

小乘經 單譯經(二)

第 57 册

九·六七五 正法念處經七〇卷(五六至七〇) 元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

(競六一—競十、資一—資十)

卷五六(競六)	卷五七(競七)
卷五八(競八)	卷五九(競九)
卷六〇(競十)	卷六一(資一)
卷六二(資二)	卷六三(資三)
卷六四(資四)	卷六五(資五)
卷六六(資六)	卷六七(資七)
卷六八(資八)	卷六九(資九)
卷七〇(資十)	

九·六七六 佛本行集經六〇(一至五〇) 隋天竺三藏法師 闍那崛多譯

(父一—父十、事一—事十、君一—君十、曰一—曰十、嚴一—嚴十)

卷一(父一)	卷二(父二)
卷三(父三)	卷四(父四)
卷五(父五)	卷六(父六)
卷七(父七)	卷八(父八)
卷九(父九)	卷一〇(父十)
卷一一(事一)	卷一二(事二)
卷一三(事三)	卷一四(事四)

卷一五(事五)	四三一	卷一六(事六)	四四四
卷一七(事七)	四五七	卷一八(事八)	四七一
卷一九(事九)	四八四	卷二〇(事十)	四九八
卷二一(君一)	五一二	卷二二(君二)	五二六
卷二三(君三)	五三九	卷二四(君四)	五五二
卷二五(君五)	五六六	卷二六(君六)	五七九
卷二七(君七)	五九三	卷二八(君八)	六〇七
卷二九(君九)	六二一	卷三〇(君十)	六三四
卷三一(日一)	六四八	卷三二(日二)	六六二
卷三三(日三)	六七六	卷三四(日四)	六八九
卷三五(日五)	七〇二	卷三六(日六)	七一五
卷三七(日七)	七二八	卷三八(日八)	七四一
卷三九(日九)	七五四	卷四〇(日十)	七六七
卷四一(殿一)	七八〇	卷四二(殿二)	七九二
卷四三(殿三)	八〇五	卷四四(殿四)	八一七
卷四五(殿五)	八三〇	卷四六(殿六)	八四三
卷四七(殿七)	八五六	卷四八(殿八)	八六九
卷四九(殿九)	八八三	卷五〇(殿十)	八九五

清刻龍藏佛說法變相圖

正法念處經卷第五十六

競六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十五

夜摩天之二十一

復次比丘知業果報觀夜摩天所住之地彼以聞慧或以天眼見夜摩天復有地處名曰常樂衆生何業而生彼地彼見若人不殺不盜如前所說常離邪淫乃至見畫女像不念欲想於彼畫女不生勝相見畫女時不生念想似其女人心亦不生可愛之想彼如是觀不以欲心觀畫女像心不迷惑心依正法以正念故捨離欲心遠避女人自毀其身既自思念不邪淫已心生歡喜未生欲心常作方便令使不生勸邪淫者令住正道爲說欲過不可愛樂若能如是捨離邪淫則是第一清淨身業正見不貪身壞命終生於善道天世

界中在夜摩天常樂之地彼在中陰乃生天處皆因善業五根受樂色聲香味觸皆悉具足次第生天於彼天中三處化生一者生於蓮華臺中二者生於拘婆羅耶鬚中三者生於曼陀羅華若於拘婆羅耶鬚中生者光明及色亦如其華或赤或青或種種色七寶莊嚴亦如拘婆羅耶之鬚云何七寶雜色莊嚴青毗瑠璃以爲其鬚自眼眼皆亦如是銀色爪甲赤白紅色齒如真珠其身猶如閻浮檀金臍下毛色如因陀寶自餘身分處處雜色心之畫師如畫所作若在蓮華臺中生者色亦如是如閻浮檀真金之色髮青寶色脣色猶如赤蓮華寶或磗磗色其甲猶如蓮華寶色臍下毛色如紺磗磗唯說少分若於曼陀羅華中生者其身衣服有種種色在中生

故還似其色謂相似者如現見法隨何色草其中生物所生之物即同其色在中生故相類亦然隨其生處即同其色亦復如是以在華故一切相似天子生已常具衆樂不斷不絕常受天樂不可譬喻於彼樂中但說少分二譬如海中一滴之水此所說樂亦復如是若於人中作善業者聞此天樂心則精勤何以故知業果故望此樂報勤修善業如爲解脫勤精進者爲破有中無量苦故破壞愛毒彼見有中無有少樂以是因緣說善業果此說天樂不爲有果爾時天子既生此天常樂地處常於其中五欲功德遊戲受樂百千天女歌詠讚歎而供養之於園林中蓮華河池在如是處種種歌舞共相娛樂不相妨礙自業受樂在園林處平地山峯蓮華林中常受天

樂時諸天子爲天女衆之所圍繞於一一處
一一園林一一可愛遊戲之處一一七寶山
峯之中受天欲愛不知厭足見諸可愛妙蓮
華池聞妙音聲食天上味服於細軟上妙天
衣所愛之香久受五欲共相愛樂爾時有鳥
名曰覺時爲於放逸諸天衆故以偈頌曰

於三有聚中 一切皆當死 愚者於生死
不能生厭離 一切必有死 皆當勤方便
死怨既來至 無有能救者 能斷一切樂
能加衆苦惱 離別一切愛 是故名爲死
能與衆生畏 能與大苦惱 能令意迷惑
是故名爲死 能斷保命心 能破壞諸根
衆生不能救 是故名爲死 衆生不能壞
諸業不能勝 令衆生失壞 是故名爲死
衆生皆悉有 決定能殺害 能令愛別離

是故名爲死 天夜叉樂神 鬼龍羅刹等
時輪皆能殺 是故名爲死 惱亂難調伏
於一切如火 堅強不可避 是故名爲死
能壞於陰入 命氣及心意 時法大勢力
是故名爲死 其行甚迅速 破壞諸衆生
當勤修福業 勿得行放逸

此覺時鳥爲放逸天說於死法決定無疑時
諸天衆以放逸故雖聞此法不生厭離諸根
自體性輕動故受樂多者諸根輕動則亦難
伏以樂勝故諸根輕動不可調伏以此因緣
此諸天衆雖聞真實堅固利益然於此義不
覺不知設有覺知愛毒所害雖覺不受以此
因緣雖聞實語利益真語而不攝受不受法
故初著美境受諸欲樂五樂音聲嬉笑歌舞
種種遊戲於園林中蓮華池處共諸天女以

善業故在於無量七寶莊嚴可愛山峯常受快樂不斷不絕一切天欲功德具足共相娛樂種種珍寶莊嚴之地常受快樂如是遊戲種種受樂次第遊行到於廣池其池縱廣一百由旬有一蓮華其華柔輭七寶間錯毗瑠璃莖金剛爲鬚其華開敷徧覆大池此諸天衆本未曾見既見此華生希有心今此天中甚爲可愛所見之處皆可愛樂諸天見之百倍歡喜迭互相示皆共瞻仰圍繞一面共行遊戲心生歡喜觀此蓮華一切皆生希有之心共相謂言汝觀汝觀可愛蓮華昔所未見有大光明多有無量七寶衆蜂莊嚴如是大寶蓮華此大蓮華徧覆大池周而繞華少分見水於廣池岸真珠間錯青因陀寶赤蓮華寶白銀色寶間錯莊嚴大蓮華臺高五由旬

廣十由旬隨天所念善業力故於天遊戲受樂之時隨天心念若大若小如天心念於大池內蓮華之中皆悉具足是故此池名隨念池其華名爲隨念蓮華如是二事同名隨念爾時天衆初始見時心生歡喜足一百倍以善業故在彼池岸歌舞戲笑五樂音聲一切共受如是天樂時諸天衆既遊戲已復飲諸天上味之酒離於醉過既飲上味受樂功德如念即得如意念香如意念色如意念味如其憶念種種寶器於彼池中即有寶器上味充滿從池而出美妙天酒從池流出此諸天衆飲斯上味飲上味已復向異處遊戲而行見蘇陀聚色香味觸皆悉具足意欲食之歡喜往趣既至食所皆共食之或以手食或用寶器如業相似食須陀已隨其來處還向廣

池彼此迭共生歡喜心天衆圍繞五樂音聲
 歌舞喜笑遊戲而行到廣池中見大蓮華光
 明珠勝過百千日彼一切天妙寶光明於華
 光明十六分中不及其一爾時天衆見大蓮
 華心極歡喜天衆圍繞五樂音聲歌舞遊戲
 圍繞大池皆共循行如是如是隨其繞池周
 徧循行復見池中希有之事於華池上多有
 種種可愛妙色七寶衆蜂雄雌娛樂而受快
 樂共飲華汁華汁美味不可譬喻並飲華汁
 以偈頌曰

若作種種業 則生種種果 種種受生者
 以業種種故 心雜故種種 造種種依處
 種種業盡故 不久則失壞 此所受天樂
 不可具足說 無常力自在 不久須更至
 樂如水泡沫 如陽燄非水 諸樂亦如是

一切必破壞 極惡不可遮 衆生皆怖畏
 死王將欲至 其力不可壞 破壞一切樂
 及斷於命根 業鎖所繫縛 將至於餘世
 若樂已過去 是樂不可念 若樂在未來
 亦不名為樂 若樂住現在 與愛境界雜
 無常所遷動 一切皆破壞 若樂屬三界
 智者所不讚 云何諸天衆 愛樂如是樂
 此身不久停 死火必來至 能燒滅一切
 如火焚乾薪 諸樂速遷滅 莫行於放逸
 勿於臨終時 而生於悔心 無量百千生
 業樂皆已過 如夢至何所 如風念不住
 愚者樂無厭 如火得乾薪 是故所著樂
 則非為常樂 解脫渴愛者 能離於欲過
 修禪不放逸 得無垢淨樂 得如是樂者
 乃可名為樂 諸有雖名樂 猶如雜毒蜜

競六

六

如是著樂者 心恒求欲樂 欲樂非常樂
是故非寂靜

如是衆蜂以善業故爲諸天衆說如此偈時
諸天衆雖聞此法而不攝受復觀此池心生
愛樂共諸天女遊戲歌舞處處徧觀久於此
處遊戲受樂復欲觀彼池中蓮華輕便四大
自在力故業勢力故蓮華池中自在遊行或
有天衆入華葉中遊戲受樂或有入於種種
妙寶間錯華臺共諸天女而受快樂於華臺
中隨心所念昇華葉上時蓮華葉如是如是
轉更增長以善業故蓮華增長二百由旬三
百由旬乃至千由旬以天善業意念力故臺
亦如是漸更增長二百由旬其大蓮華光明
亦爾漸更增長爾時天衆各各在於餘華葉
中共天女衆遊戲受樂此諸天衆既上華葉

葉即增長爾時天衆遊戲受樂作如是念我
今於此遊戲止住應生酒河及蘇陀食即於
念時蓮華葉中即生酒河及蘇陀食皆悉具
足復作是念我今飲酒食蘇陀味即共天女
飲於天酒食蘇陀味爾時天衆久受樂已復
作是念我於此處止住遊戲此華葉中應生
園林以善業故隨其所念即生園林七寶雜
樹有種種鳥種種音聲寶樹蔭覆猶如宮室
華果具足所念華果隨時皆得有種種河泉
池流水勝妙可愛種種妙聲寶鈿地處多有
妙華色香相貌皆悉可愛華有三種所謂青
色優鉢羅華拘物陀華菴摩羅那華蘇支羅
華香葉華離泥華具足欲華羅婆羅華君荼
羅華有如是等水生之華於華光中多有衆
蜂如是等華隨念雜色有青寶色周徧皆生

如是天華莊嚴其林復於陸地生種種華其華種種色貌相類甚可愛樂生此林中彼諸天衆住在如是蓮華葉中所謂樂光明華天子天女喚之即來復有一華名曰見樂復有一華名種種色歡喜開敷柔輦葉華一切光明勝莊嚴華朱多藍華無狀足華憶念樂華有如是等陸生之華隨天念時一切現前於樹林中復有諸華所謂曼陀羅華與喜樂華香觸愛華香味可愛華伎多羅華五葉之華龍林舌華遮株羅華林髻之華須摩那華光明之華聞香飽華一切愛華山鬢之華山峯鬢華如是等華有生樹下有生榛林此諸天等蓮華中住遊戲之時善業力故生此諸華爾時天衆共諸天女住蓮華林遊戲華葉受種種樂彼大蓮華隨念廣池勢力如是時諸

天衆蓮華葉中作是思惟今於此處應有衆山種種寶峯從此出生光明具足種種鳥衆種種妙聲在山峯中巖窟河池平處嶮岸寶鈿之地如是等處我應遊戲復作是念我今住此大蓮華葉此處若有巖窟河池平地流泉我當於中遊戲受樂善業力故即於念時多有園林華池山峯巖窟平頂皆可愛樂七寶光明而爲莊嚴種種樹枝甚可愛樂見之心樂過一百山天華果樹枝條蔭覆猶如宮室甚可愛樂百千寶窟生在山中以爲莊嚴時諸天衆離蓮華葉與千天女而自圍繞上妙天華色香觸等皆悉具足無有萎變莊嚴天女美妙歌聲音曲齊等聞者心樂如天所應五欲具足安詳徐步而昇大山顧目徧觀時諸天衆遊戲受樂飯於食河飲於流味既

食無量諸飲食已即於河邊取曼陀羅華俱施耶舍華莊嚴其身復嚴天女歌舞遊戲於五欲中久受樂已於可愛境界受諸欲樂不知厭足愛河所漂復向廣池大蓮華中此諸天衆或百或千諸天女衆而爲圍繞種種莊嚴到於大池各至所住蓮華葉中各各遊戲受於可愛勝妙之樂如印所印各如自業受相似樂爾時天衆復作是念此處應有種種山谷種種衆鳥種種色貌行食相類見之心樂七寶之身出妙音聲一切處行皆無障礙九或在水中或在陸地或行空中而無疲倦若有此鳥來至此處我當乘之行虛空中與諸天女遊戲空中下觀常樂地處諸天歡娛受樂徧觀察已共諸天女復受勝樂時諸天衆作是念時有種種山種種山峯種種山谷種

種山窟種種樹林種種鳥衆善業力故隨念即來種種相貌種種莊嚴種種勝妙跋求之聲種種七寶雜色衆鳥天女見之一切皆生希有之心其音美妙徧滿虛空皆來向此蓮華葉中天遊戲處徧覆虛空爾時天衆及諸天女既見彼鳥心轉歡喜以歡喜故共天女衆欲昇虛空爾時諸鳥知天所念來近天衆時諸天子共諸天女昇於鳥上鳥即飛行徧於虛空手執箜篌歌衆妙音笙笛鼓吹甚可愛樂聞之心樂復觀自地天衆受諸欲樂喜愛著心不念退沒以善業故唯受天樂爾時有鳥名曰實語爲調放逸諸天衆故以偈頌曰

暴風鳥隼飛 其行甚速疾 一切衆生命
速疾過於此 風行或迴旋 鳥去時有返

命根既壞已	則無有還期	以業速盡故
速到於死時	必定離天處	愚者不覺知
大力不可遮	極惡憎衆生	死王甚勇健
必定須臾至	天多行放逸	爲樂之所誑
不覺必當得	無量大苦惱	一切法無常
畢定當破壞	諸有法如是	是最可怖畏
老能壞壯色	死能喪身命	敗壞破資具
相對治如是	於如是大惡	衰惱大怖畏
汝猶行放逸	是名無心人	若畏未來世
則名有智眼	若與此相違	是爲大愚癡
一切心所誑	<small>競六</small> 令意皆迷亂	<small>十</small> 業盡則失壞
如油盡燈滅	無量境界樂	此樂皆無常
本作業盡故	必當歸摩滅	
是實語鳥以善業力爲令諸天心調伏故說		
如是偈時諸天衆以放逸故愚癡不覺心不		

信解亦不攝受復觀如是常樂地處可愛山谷河泉流水華池園林一一華林山峯溪谷天衆充滿遊戲空中聞諸歌音徧滿虛空時諸天衆復見異處衆多天子及天女衆在華池岸飲天上味於如意樹五樂音聲而受快樂復行異處見有宮殿在於虛空天子天女天鬘莊嚴天之五欲皆悉具足遊戲受樂見二天衆合爲一會在虛空中遊戲受樂乘於七寶莊嚴之鳥那羅林天住於宮殿此二天衆一切和合在虛空中共相娛樂於虛空中久遊戲已復昇山峯久於山峯遊戲受樂復向廣池念華而去或有乘鳥滿虛空中騰躍而行歌天妙音是諸天衆念勝樂故復向廣池既到池已從鳥而下入於廣池蓮華葉中如前所說種種遊戲而受快樂爾時天衆在

競六

十一

於廣池大蓮華中久受樂已復作是念今我
此處應生枝葉蔭覆宮室俱翅羅聲種種妙
寶華林莊嚴種種寶色枝葉蔭覆以爲宮室
我當於中遊戲受樂以善業故即於念時種
種妙寶光明莊嚴第一妙華色香具足以覆
其上一所謂白銀毗瑠璃寶大青寶王赤蓮華
寶玻瓈色寶如是乃至金色寶等微妙第一
見之悅樂如是種種衆寶枝葉蔭覆宮室善
業力故隨念而生爾時天衆見此枝葉蔭覆
宮室心生歡喜入此宮室歡娛受樂一切天
女而爲圍繞天衣天鬢莊嚴其身一切天欲
皆悉具足其心和順不相妨礙離於妬嫉鬪
諍瞋恚而受樂行以善業故受此天樂五樂
音聲一切齊等於枝葉蔭覆宮室之中共諸
天女而受欲樂心無厭足受毒所燒受五欲

樂不知厭足不可譬喻枝葉蔭覆宮室之中
受天勝樂染樂成就如是枝葉蔭覆宮室衆
寶所成毗瑠璃樹真金爲葉赤蓮華寶以爲
其果青因陀寶以爲其枝或白銀葉玻瓈爲
果或青寶葉蓮華爲果或雜寶葉雜寶爲果
或真金葉白銀爲果金葉金果亦復如是種
種枝葉蔭覆宮室以善業故隨天所念皆悉
具足爾時天子共諸天女心生歡喜入於枝
葉蔭覆宮室晏然而住共衆天女遊戲受於
種種之樂如魚處水不知厭足於此枝葉蔭
覆宮室生希有心在宮室中嬉戲歌詠娛樂
受樂既受樂已復作是念我今此處枝葉蔭
覆宮室之內應生第一色香味觸天之上味
從葉流出共天女衆飲之快樂以善業故即
於念時天上味飲色香味觸最爲第一從葉

流出共諸天女飲之受樂心不知足以受欲
心久時歌舞遊戲受樂以放逸地不知厭足
先所作業臨欲退時遊戲受樂渴愛境界不
知厭足復作是念今我此處華葉之中應生
第一須陀之味具香味觸以善業故即心念
時第一須陀具香味觸從葉中出出已食之
時諸天衆久受樂已復作是念今我此處寶
樹枝中應生寶珠瓔珞莊嚴勝妙天冠光明
具足臂莊嚴等諸天種種嚴飾之具光明莊
嚴從樹枝出作是念時善業力故出生種種
天莊嚴具光明嚴飾爾時天衆著莊嚴具久
受天樂不知厭足共諸天女受五欲樂不知
厭足雖久受樂於境界中轉增渴愛以心不
定復生異念今於此處應有香風來吹樹葉
互相振觸出妙音聲勝於歌音作是念時以

善業故種種香風吹動樹葉互相振觸出妙
音聲天女歌音十六分中不及其一時彼天
衆共諸天女歌舞遊戲久時受樂猶不知足
爾時天衆復作是念我今於此所住之處應
生種種七寶雜色莊嚴宮殿一切天欲皆悉
具足隨念出生如是生已於此廣池周匝普
徧在虛空中共諸天女歌舞遊戲喜笑受樂
作是念時即有種種七寶宮殿雜色莊嚴真
珠瓔珞以爲莊嚴其殿四面種種衆寶勝妙
欄楯觀之可愛其欄楯上或有鵝鳥或有孔
雀或命命鳥種種衆鳥住在其上處處皆有
衆鳥止住如心所愛種種衆鳥而現其前天
衆見已共諸天女昇此宮殿遊戲歌舞一切
皆往向廣大池在宮殿中下觀大池見諸蓮
華生希有心此大蓮華種種寶葉種種光明

種種妙色以為莊嚴所謂金剛青因陀寶赤
 蓮華寶毗瑠璃寶大青寶王金光明葉見之
 愛樂時諸天眾在於虛空宮殿之中復有餘
 天往於廣大蓮華葉中共諸天女歌舞遊戲
 互相娛樂或有在於虛空宮殿或有在於大
 蓮華葉是諸天眾作無量種不可譬喻遊戲
 受樂如是種種遊戲歌音其聲徧滿五百由
 旬五欲功德皆悉具足五樂音聲受無量樂
 自作勝業所集業盡猶不覺知善業將盡退
 時欲至行於異處當生何道受何等苦受何
 等樂善不善業今當將我至何等處示我何
 道為在地獄為在餓鬼為在畜生為在人中
 為生畏處為不畏處以沒放逸黑闇中故於
 如是等不覺不知若至覺時善業已盡無常
 大風吹令墜墮如是天眾多行放逸如怨詐

親非實利益詐為利益善業既盡將受異果
 爾時乃覺作如是念我作不善多行放逸如
 是終時爾乃覺知以多習行此放逸怨不生
 畏難復於華池遊戲歌舞善業力故極生愛
 樂而復樂觀蓮華葉中遊戲諸天及住虛空
 宮殿天眾彼此和合而共受樂爾時有鳥名
 水波輪以善業力為於放逸諸天眾故以偈
 頌曰
 眾生命不住 猶如水濤波 無堅如水沫
 而天不覺知 若無風吹鼓 水沫或久住
 無常天福盡 速滅不久停 譬如燈油盡
 光明亦皆無 業盡亦如是 天樂則隨滅
 無有所作業 而不失壞者 如是諸眾生
 愚癡不覺知 凡諸有生類 有生必歸滅
 一切有為法 皆亦復如是 眾生自業故

龍六

十四

流轉於生死	云何此世間	放逸所破壞
放逸失善法	放逸為繫縛	以其放逸故
退墮於地獄	苦有一因緣	謂從放逸生
是故求樂者	應離放逸行	若離放逸者
則得不死處	以不放逸行	則近於涅槃
以不放逸故	得至涅槃處	是故智者身
放逸為苦因	一切放逸者	猶如狂病人
現為他所輕	死則入惡道	一切放逸者
於業果報中	及以生死處	無不顛倒行
放逸火熾然	燒地獄眾生	若欲脫地獄
當離放逸行	若欲離放逸	當樂修智慧
則脫煩惱縛	常得安樂處	五根生三垢
心流轉三界	已離放逸者	說放逸如是
放逸藏甚苦	不放逸藏樂	是故求樂者
應離放逸行		

如是水波輪鳥為彼天眾捨離放逸善調伏
 故說如是偈時諸天眾以放逸故於如是等
 真語實語雖聞此法不能聽受復於虛空廣
 池之內蓮華葉中共相娛樂遊戲受樂作天
 妓樂天妙音聲及餘境界堅著色聲香味觸
 等不知厭足如飲鹹水雖復數飲不能斷渴
 此諸天眾亦復如是雖受無量種種天樂而
 不知足爾時天眾於虛空中久受樂已復於
 廣池與彼天子及諸天女於大蓮華葉中遊
 戲受樂五樂音聲彼此和合一處同心同欲
 共相娛樂其心堅著六欲境界久於此處歌
 舞喜笑以無量種無量差別而受天樂如是
 等樂隨心所念具足成就以善業故隨其所
 念一切諸樂隨念差別皆得成就是諸天眾
 為無量念覺觀波輪大河所漂生歡喜心一

切天衆久在大池大蓮華中成就天樂受天
無量放逸之樂時夜摩天王牟修樓陀知諸
天衆著放逸樂生憐愍心欲除諸天放逸行
故爲之現化斷除色慢去廣池不遠化作大
山名曰清淨猶如善淨真毗瑠璃無量金銀
種種雜寶而爲莊嚴徧於彼山有遊戲林周
帀圍繞多有無量百千流泉水皆清涼其山
寶峯光明普照一切林樹以爲莊嚴多有華
池無量種華以爲嚴飾無量千數枝葉蔭覆
猶如天宮如是勝山周徧莊嚴夜摩天中常
樂地處所住天衆皆悉見之夜摩天王牟脩
樓陀復更思惟化作天衆如天怨家顏色端
正其行速疾歌舞戲笑勝常樂地過踰十倍
或復化作勝妙天女勝常樂地一切天女亦
過十倍此地天女一切不如何等一切所謂

相貌端正顏色殊妙嬉笑歌舞種種遊戲皆
悉殊勝其清涼山一切皆是毗瑠璃山如前
所說爾時勝天在於化山住於第一最高山
峯於此峯中化作天子及化天女歌詠妓樂
音聲美妙聞者愛著彼化天衆及化天女從
化山峯次第而下遊戲歌舞來向實天爾時
實天聞諸化天歌詠之音如前所說十倍殊
勝美妙音聲共天女衆歌詠遊戲時諸化天
亦復同作一類詠歌漸漸來下近實天衆爾
時二種天衆既相見已化天歌詠漸增轉勝
時實天衆見勝色故即離色慢既破實天形
服色慢爾時化天即出音聲而歌詠頌時諸
實天爲於化天歌詠所覆化天香氣色量形
貌及化天女量色形貌一切皆勝時諸實天
五欲境界一切欲樂爲彼化天五欲境界欲

號六

十六

號六

十七

樂所覆以夜摩天王方便力故令諸實天諸
 慢漸薄爾時化天與實天衆共集一處令實
 天衆威德光明皆悉隱蔽如閻浮提日光既
 現星宿月光一切皆滅化天威德令實天衆
 光明悉滅亦復如是時化天衆出勝歌音令
 實天音隱蔽不現於化天音如閻浮提人中
 歌音比於天聲量色形貌所有勝相亦復如
 是如夜摩天勝人色相時實天衆羞覆心故
 向廣池岸時化天衆在彼池中蓮華上歌
 舞嬉笑天中所有五欲功德皆悉具足樂事
 成就於廣池上大蓮華中歌舞戲笑共相娛
 樂時化天衆一切樂具皆勝實天以雜歌頌
 爲實天衆而說偈言
 一切業相似 得天中樂報 天命及樂受
 業盡則失壞 是故諸未失 天中種種樂

皆由福德因	無福則大苦	命速不暫停
上色亦如是	死來甚迅速	勿行於放逸
放逸能破壞	衆生一切樂	命爲死所滅
勿得行放逸	諸根不可制	境界不可遮
智者於境界	則能得自在	故應捨愚癡
常修行智慧	常遠離諸過	無利之根本
放逸生諸欲	由欲造苦因	生死皆是苦
生滅法如是	若捨離放逸	則不樂境界
能離於諸過	則得解脫樂	放逸是苦樹
是大苦之根	放逸能破壞	一切諸衆生
是色等無常	非樂非和合	得已而復失
諸有皆如是	隨有樂境界	皆是繫縛因
隨得轉增長	如火得乾薪	如是無厭足
則不名爲樂	若得離愛樂	乃可名爲樂
若離生死樂	爾乃得常樂	若爲欲所使

說六

十八

則不名常樂

如是夜摩天王牟脩樓陀以方便力壞彼天
 慢如是歌詠第一妙聲昔所未聞誘諸天眾
 欲令實天聞其歌聲因得聞法時諸天眾既
 得聞已本修心力之所熏故即便覺知如斯
 歌義既覺知已心生厭離作如是言彼天於
 我一切皆勝自離放逸而說偈頌況我卑劣
 而行放逸時夜摩天王牟脩樓陀以方便力
 令諸天眾生厭離心斷除放逸第一方便為
 作利益以此天眾色樂憍慢是故不知天當
 退沒至後退時悔火自燒後為地獄大火所
 燒夜摩天王以是方便令實天眾心生厭離
 而得利益

正法念處經卷第五十六

音釋

睽 即旁涉切目也
 瞼 居奄切目也
 娛 元俱切樂也
 鬚 尹切髮也
 振 鸞鳥也
 鍤 寶飾物也
 萎 危切 鬚也

視六

十九

正法念處經卷第五十七

競七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十六

夜摩天之二十二

時夜摩天王牟脩樓陀知諸天衆心生厭離

復爲現化令增厭離化作天衆於華葉中遊

競七

戲歌舞諸實天衆本未曾見如是天衆遊戲

受樂有無量種無量差別爲實天衆得離慢

故時實天衆聞諸化天歌樂音聲心生羞耻

止不歌舞不能遊戲不受欲樂一心正住觀

化天衆見化天衆作無量種歌舞戲笑無量

差別無量可愛更無相似可以譬喻時諸化

天蓮華葉中歌舞遊戲種種受樂爾時天王

牟脩樓陀見實天衆心離憍慢善調伏已復

於蓮華葉中化天歌舞有一華葉滿中化天

忽然墜落墮大池中或有深沒更不復出或

有湧出在於水上或如死屍浮在水上或有

相抱二俱沉沒皆唱是言救我救我遍互相

喚或有相抱發聲大叫或有相抱而便沉沒

諸實天衆在大池岸觀諸化天見化天衆退

沒亂壞極生怖畏極大愁惱爾時池中一蓮

華葉既墜落已復有一蓮華葉化天滿中而

復墜落墮大池中或有沉沒或有少力浮在

水上發聲大叫或有沉沒不知所在或有死

已沒於水下或有死已浮在水上猶如船棧

或有叫喚或共天女相抱大叫或爲天女兩

手急抱而沒水中猶如人間在惡水中船棧

壞時人皆沉沒此化天衆住華葉中與葉俱

墜清淨水中沒在大池亦復如是爾時復有

一蓮華葉化天滿中而復墜落墮大池中如

石墜水不復更出爾時復有一蓮華葉多有

化天住在其中而復墜落墮大池中遮共相抱皆大叫喚或沒半身久時叫喚然後盡沒如是百百千千有無量種安詳徐墮大池水中猶如沉石令實天衆皆悉見之無量天衆沒已不出爾時復有一蓮華葉滿中化天臨

號七

二

欲墜落發聲大叫如大山崩或如地動或如大海潮波之聲化天墜時出大音聲亦復如是時實天衆在彼岸上聞化天衆如是音聲見如是等諸衰惱事皆生獸離心大恐怖周而繞池觀此化天心極獸離共相謂言如此之事本所未見有如是等一切天衆極大衰惱昔所未聞昔所未見此大怖畏作是語已或有思惟極生獸離爾時復有一蓮華葉滿中天女而復墜落墮大池中驚怖求哀唱如是言救我救我復相謂言若天放逸則得如

是衰惱殃禍墜落退沒互相告已時諸實天心得調伏皆生獸離不行放逸心得隨順時夜摩天王牟脩樓陀見實天衆心調伏已爲利益他自隱其身入蓮華臺共諸調伏不放逸天入蓮華臺令實天衆不見天王王及天

衆第一善心爲利天衆皆共入於蓮華臺中餘實天衆不見其身觀諸實天作如是念彼天云何爲調伏不爲離慢不爾時天王知諸天衆心善調伏乃至心中不念放逸皆生怖畏今正是時應爲說法而攝取之知此事已

號七

三

於大池中大蓮華內復作變化令生怖畏化作蓮華有無量葉及諸化天在蓮華葉墜於大池墮於水時出無量種怖畏之聲而復化作無量天衆死屍狼藉夜摩天王牟脩樓陀心自思惟如是天衆極大怖畏或當馳走奔

於餘地即復化現今其不去唯觀化天轉轉
復生大獸離心如是一切種種化現皆悉作
已與其天衆入華臺中復更觀察徧觀察已
第一悲心爲利天衆出蓮華臺共諸天衆出
華臺已即攝神力化事皆滅安慰天衆作如
是言若天放逸一切皆當得此衰惱一切怖
畏放逸爲本不放逸天則不怖畏不得衰惱
爾時天王牟脩樓陀爲諸天衆以偈頌曰
愚癡樂放逸 常受諸苦惱 若離放逸者
則得常安樂 一切諸苦樹 放逸爲根本
是故欲離苦 應當捨放逸
爾時實天見夜摩天王牟脩樓陀心皆安隱
歡喜馳趣夜摩天王共相謂言我今得主夜
摩天王今者坐於大蓮華臺天衆圍繞能救
護我能攝受我如是各各共籌量已一切皆

走向大蓮華上蓮華臺牟脩樓陀天王住處
師子之座與蓮華臺二俱同色夜摩天王共
餘天衆住華臺中天衆到已白天王言誰令
天衆如是破壞如是衰惱如是墜墜沉沒水
中唱聲叫喚誰能如是與諸天衆種種苦惱
爾時天王牟脩樓陀告天衆曰此放逸過一
切衆生必定皆有汝等天衆皆悉未知爾時
天主牟脩樓陀爲諸天衆以偈頌曰
一切諸衆生 皆悉不能破 一切諸業行
無有能勝者 能令諸世間 一切皆失壞
以有如是力 是故名爲死 彼能壞世間
能破陰界入 死王從此世 將至未來世
無力能抵捍 無有能救者 唯有法能救
是故法名救 命速不久停 壯色亦如是
死來甚迅速 不應生放逸 一切衆生樂

皆為無常壞	命為死所滅	不應樂放逸
若善業盡時	必至三惡趣	既知如是過
不應樂放逸	世間屬無常	皆有三毒刺
有生故有死	不應樂放逸	死能破壞命
老能令衰變	病能壞安隱	不應樂放逸
業繩縛衆生	心依繩閣道	流轉三有中
不應樂放逸	樂者必受苦	苦者苦轉勝
公夫為妻子	不應樂放逸	母亦為妻室
妻亦為怨家	此等輪轉行	不應樂放逸
於園林山谷	天女衆圍繞	世間皆當盡
不應樂放逸	一切天受樂	皆當歸破壞
虛妄不可信	不應樂放逸	有生皆是苦
是老死之器	決定必當得	不應樂放逸
諸根難調伏	無有能調者	一切樂皆盡
不應樂放逸	少年必當老	諸欲猶如夢

龍七

五

是故有智者 不應樂放逸 猶如芭蕉葉
 如電不久住 一切皆破壞 不應樂放逸
 諸根難調伏 樂著諸境界 唯有智慧者
 能住自境界
 如是天王牟脩樓陀以諸天衆心得厭離為
 利益他說如是偈爾時天王牟脩樓陀復為
 天衆說放逸過作如是言汝等天衆云何沒
 在放逸闇中不見大惡不見大畏汝等皆見
 如是等天以放逸故皆悉破壞歸於死滅無
 能救者彼諸天衆一切樂具皆悉勝汝色量
 形貌富樂光明天女詠歌舞戲皆勝汝等現
 見彼諸天衆以放逸故一切摩滅汝等天衆
 皆應思惟遠離放逸一切世間惡龍池中放
 逸池中境界惡龍最為大惡諸風火惡中放
 逸之火與憶念風最為甚惡一切闇聚無量

時集無始來集放逸闇聚最爲闇冥一切求
便諸惡怨中放逸大怨求境界便最爲大惡
諸利刀中放逸利刀最爲傷害墮惡道刀一
切大惡毒蛇之中放逸毒蛇貪欲之毒蛇殺
一切愚癡衆生毒中最惡一切怨家詐親善
中放逸怨家詐現親善最爲大惡以起一切
親故愛故一切杻械枷鎖及以繩索繫縛之
中放逸繫縛最爲堅固過堅難故一切曠野
無水無樹無果無蔭無量衆生於中遭苦諸
曠野中放逸曠野最爲大惡以離樂水離善
人樹離持戒蔭能與世間一切衆生無量苦
惱一切不實虛妄見中妄見爲實如旋火輪
乾闥婆城鹿愛燄中放逸虛妄最爲不實境
界樂動不停不住無有如實唯虛妄見如旋
火輪乾闥婆城鹿愛燄中放逸最爲虛妄不

競七

六

實一切嶮岸顛墜之中放逸嶮岸最爲可畏
必定當墮大惡道故汝等天衆當知如是一
切五道所攝衆生以放逸故三趣衆生得惡
業故墮大惡道是故一切畏苦惱者應當勤
心捨離放逸此放逸者一切苦本爾時天王
牟脩樓陀爲諸天衆以偈頌曰
不放逸得脫 放逸常受苦 放逸不放逸
已略說其相
如是天王牟脩樓陀調伏諸天爲說正道時
諸天衆一心諦聽心調伏故折伏諸根諸根
寂靜夜摩天王牟脩樓陀於蓮華臺坐師子
座時諸天衆白天王言願爲我說畢竟利益
畢竟安樂令我得此畢竟利益畢竟安樂我
云何行爾時天王告諸天曰有佛世尊具一
切智解脫之師一切諸過皆悉解脫一切功

德皆悉具足於一切衆生中最爲殊勝若能
歸依則能斷除汝等苦惱佛無放逸汝當歸
依能救汝等無量無邊生死怖畏爾時天衆
聞天王教一切胡跪及諸天女生敬重心攝
伏諸根於佛世尊生敬重心合掌頂禮受三
歸依一切天衆以誠實心歸依佛七歸依法歸
依僧以善淨心毀訾放逸誠心悔過以見化
天有無量種衰惱滅壞不能堪忍無量苦惱
爾時天王牟脩樓陀見諸天衆心生厭離復
爲化現無量神通於須臾間能示一身以爲
千身於千身中現百千身於須臾間於一形
相現於無量種種形相於須臾間飛昇虛空
種種妙寶嚴飾其身種種形服於須臾間沒
於水中現一千頭種種寶冠種種寶印莊嚴
其臂其身光明勝於千日於須臾間化作大

山園林具足在園林中一切天衆之所圍繞
天衆皆見或見在於大蓮華中無量百千光
明天女之所圍繞是諸天女身出光明時實
天衆皆不能觀天王之身及天女衆爾時天
王牟脩樓陀復現神通爲令天衆離放逸故
從其口中出於百千諸天大衆或有坐於七
寶宮殿種種妙寶光明之身種種容服共諸
天女莊嚴端正詠天歌音以爲圍繞一切皆
從牟脩樓陀天王口出或有坐於蓮華之中
如蜂歌音飲於天酒香味相應共諸天女或
百或千以天衣鬘而爲莊嚴身出光明皆從
天王口中而出時牟脩樓陀復現神通從口
而出或有天衆乘七寶鳥遊戲歌詠五樂音
聲共諸天女歡娛受樂從於天王口中而出
天之莊嚴不得爲比光明功德皆悉具足爾

時天王牟脩樓陀復以神力從其口中化天
 踊出坐於拘婆羅耶中作天妓樂出妙音聲
 諸天女衆之所圍繞皆飲天酒歌頌戲笑共
 諸天女或百或千或億百千不可喻色殊勝
 天女而爲圍繞種種遊戲天園林中遊行空
 中行如道路歌頌音聲勝於實天足一百倍
 歌音色樂種種功德皆悉具足令天衆聞時
 實天衆未曾見此希有之事見已皆生希有
 之心或生歡喜或有生疑作是思惟此天云
 何從於天王口中而出甚爲希有時實天衆
 如是思惟或共論說不知云何爾時天王牟
 脩樓陀復現神通從其口中出化仙人種種
 容貌或有長髮或作螺髻或有身著樹皮之
 衣或有手中執持澡瓶或著天衣華鬘莊嚴
 或著黑色鹿皮之衣有如是等種種色貌諸

大仙人從口中出或百或千出已住於虛空
 之中而說偈言

一切衆生心	如幻法不住	一切必歸死
有中莫放逸	一切可愛中	處心轉增長
終必歸破壞	有中莫放逸	有中更無處
有生而必滅	一切樂皆畏	有中莫放逸
一切所見中	謂五欲可愛	一切皆如夢
有中莫放逸	喜愛難調伏	常爲衆生怨
速將入地獄	有中莫放逸	雖數受欲樂
得已而復失	必當皆壞滅	有中莫放逸
初中後不善	能壞於世間	業鎖所繫縛
猶如鈎釣魚	雖種種方便	欲斷於業鎖
一切天非天	不能斷業鎖	生死鎖極長
首尾不可見	是愛甚堅牢	以縛愚癡人
我及餘天衆	若人阿脩羅	一切皆無常

癡盲不能見 業身徧一切 常流轉諸有
 一切愛縛心 智慧乃能斷 從於愛木中
 生於五鎖燧 覺觀風力故 為時火所燒
 愚癡無智慧 貪苦中妄樂 迷故顛倒取
 流轉五道中 喜樂於妻子 及種種富樂
 常保此妄樂 為死王將去 如虎狼殺鹿
 害之不疲獸 死王大勢力 殺害亦如是
 一切諸有中 無量多種苦 為癡所迷惑
 而心不疲倦 若人依止惡 不名自愛身
 既不自愛身 世間更何愛

如是天王牟脩樓陀從口所出變化仙人為
 實天眾除放逸故說如此偈畢竟利益爾時
 天王牟脩樓陀復為利益神通變化從其臂
 中示現踊出大蓮華池甚可愛樂其池多有
 鵝鴨鴛鴦而為莊嚴第一清淨八功德水其

蓮華池有百千億七寶蓮華以覆其上其華
 香氣滿百由旬其蓮華臺主在其上種種妙
 寶莊嚴天冠種種光明種種寶衣莊嚴其身
 種種寶印莊嚴其臂種種美女而為圍繞坐
 師子座其諸妹女手執白拂立侍左右復有
 諸人讚歎王言勝妙增上猶如帝釋第二天
 王有如是等百千化王夜摩天王以憐愍心
 利益他故為令一切諸實天眾離放逸故化
 作帝釋轉輪聖王及餘無量百千諸王爾時
 天王牟脩樓陀為利益故復示變化從其臍
 中出大蓮華廣百由旬百千億葉七寶蓮華
 種種寶葉多有眾蜂出歌詠音聞者心悅見
 之愛樂夜摩天王從其臍中所化蓮華其蓮
 華莖長五千由旬毗瑠璃莖金剛間錯青因
 陀寶所共集成而以莊嚴勝天虹色甚可愛

樂大蓮華內有諸化人種種衣服莊嚴其身
第一勝樂執犁耕地而說偈言

一切犁地者 心皆希望果 癡心希利故
不觀當有死 愚者希利心 念念常增長
而不覺諸行 念念歸滅盡 老罰時欲至

能令少壯盡 病苦若來至 能壞於安隱

此三種惡罰 破壞天非天 速來時欲至

愚者不覺知 天龍阿脩羅 捷鬪緊那羅

羅刹毗舍闍 皆為老死壞 能令貪愛者

捨離於親里 癡愛相繫縛 輪轉於諸有

子孫及孫子 如是種子等 人為愛所誑

一切皆當失

如是化人為利益他說如此偈時實天眾聞
是偈已心念思惟於境界中不多愛樂爾時
天王牟脩樓陀為利天眾復作現化於其一

註七

十一

切身分之中種種莊嚴種種容貌種種寶冠
無量種色無量種形無量種相天乾闥婆若
人若龍阿脩羅等各以自法衣服莊飾莊嚴
從天王身毛孔中出各如本色如其形相如
其自法自共姝女歌舞嬉笑娛樂受樂天王
受樂與人相似富樂歡悅自相愛樂歌舞嬉
笑歡娛受樂復有諸龍種種莊嚴或有一頭
或有二頭乃至七頭有種種色種種形相勝
妙寶冠莊嚴其首種種音聲歌詠遊戲生歡
喜心娛樂受樂如是勇健羅睺阿脩羅等皆
盡化出天帝釋樂滅夜摩天共諸姝女圍繞
供養第一莊嚴阿脩羅女圍繞供養五樂音
聲聞之可愛阿脩羅王住在宮殿從於天王
牟脩樓陀身分而出受第一樂又復化現鬱
單曰人住雲鬢等十大山中富樂自在少減

第二三十三天園林華池多有種種諸飲食
河種種歌舞遊戲受樂從於天王牟脩樓陀
身中而出復化瞿耶尼人自樂成就歡喜遊
戲亦復如是時實天衆見如是等無量種類
無量差別夜摩天王成就如是第一神通爲
除放逸勝利益故作如是化非不利益令放
逸天現見無常心則柔軟是故示化種種具
足先示欲味後示其過令其厭欲以是因緣
夜摩天王爲實天衆示化欲味受種種樂歌
舞遊戲衣服莊嚴飲食妹女親近供養五根
受樂如心所念具足皆得是名欲味云何欲
過若得欲已心生愛樂求之不得共他而有
非獨屬己愛別離苦無量種苦爲強力者之
所侵奪復有五種強力所奪所謂王賊水火
怨家復有餘苦常爲怨侵常畏他奪守護怖

第七

十二

畏或心憂愁死生貪樂身心常苦如是欲過
終至於死有無量種衰惱諸苦愚癡之人於
此欲過衰惱苦中不生厭離復有欲過有何
等過爲欲因緣母子鬪諍住不同處一切皆
由欲因緣故若兄弟鬪諍互相憎嫉若打若
縛一切皆由欲因緣故是爲欲過若王者共
諍無量國土互相攻伐互相打縛若殺若害
加種種苦一切皆由欲因緣故是爲欲過是
故當知皆由於欲繫縛一切在於生死爾時
天王牟脩樓陀爲實天衆化作如是無量差
別人中欲過王者共諍無量方便及以餘人
以欲因緣入於海中若共鬪諍若繫若縛憂
悲苦惱怖畏鬪諍不饒益事一切皆由欲因
緣故一切人中皆因欲過不得安隱云何天
中因於欲過所謂諸天共阿脩羅鬪戰相壞

一切皆由欲因緣故若阿脩羅共天鬪諍亦復如是由欲因緣有如是等是爲欲過以此因緣牟脩樓陀夜摩天王爲實天衆除放逸故示如是化若諸龍等共龍鬪諍國土失壞震雷放電一切皆由欲因緣故若諸畜生互共鬪諍殺縛捕得一切皆由欲因緣故是名欲過於鬼神中以食因緣或欲因緣互相撲打以刀相斫一切皆由欲因緣故是爲欲過以此因緣夜摩天王爲實天衆除放逸故示如是化於地獄中互相燒打互相殺害受諸苦惱於人中時由欲因緣造作惡業鬪諍憎嫉以其念本女色因緣共相憎嫉以是惡業墮地獄中身體裂壞如是地獄皆由欲過以此因緣夜摩天王爲實天衆捨離欲故示如是化徧於五道示欲過患令獸生死示於人

說七

十三

中所有欲味一切皆失夜摩天王爲示天衆欲味欲過化作蓮華百葉墮落破壞摩滅復廣示現天人之過旣示過已復示出離解脫種子利益安樂諸天衆故夜摩天王復爲饒益諸天衆故示於欲過何以故聞異欲過則於生死獸離心以異見故以此因緣爲諸天衆復示欲過若天若龍阿脩羅等示欲味已復示欲過於退沒時得諸衰惱是諸天人龍阿脩羅於一切處受無量種諸欲樂已至於退時隨諸天等所應受者皆悉示其種種退法所謂高山峻崖岸有無量種師子虎豹野狐猪兔牛驢象馬駱駝犍牛失收摩羅魚摩伽羅魚龜鼈之屬或有一頭或有二頭或復多頭口中含土手中執火復有徧身煙炎俱起或有雨火或有放於金剛惡電徧衆

多處其聲虓响甚可怖畏如一百山同時俱崩無量種類身色黧黯頭如大山色相可畏舉身鬚髮炎火熾然或有百臂或有千臂於其手中或有執鎚或執刀杖或執金剛見者大怖滿大山谷如是等衆從大山出走趣化

號七

十四

天奮目大怒眼赤如血從其口中出諸火炎黃赤朱紫無量種色如黑雲中電光亂起復化死王閻羅伺命色貌可畏走向化天手捉赤繩及諸器仗所執器仗頭皆火然發大惡聲猶如震雷其身熾然滿十由旬或有伺命有一百眼或四百眼乃至千眼眼皆燄出青赤黃鴿種種雜色其火熾然至於十里種種相貌一切衆生之所怖畏醜陋可惡從化山中虓响而出凸腹下垂脇如山谷頭如山峯或有縮咽入兩肩中或有長髮髮皆直豎咽

火燄起或有長爪火燄熾然或有身毛燄然火起或有徧體大火猛熾如燒大山皆從大力化山中出放金剛電復有死王閻羅伺命其頭狀如烏鷲鷓鴣野干狐狗駱駝之面徧身火然惡蟲覆身以怖天衆從於大黑化山中出一切疾走猶如猛風吹大黑雲熾電俱起走趣化天爾時死王閻羅伺命漸近化天捉得化天燄火鐵繩返縛其手縛已牽挽爾時化天見餘化天身被繫縛極大怖畏各各散走時死王使尋逐捉之舉置頭上昇空而去不復可見過眼境界虓响之聲甚可怖畏

號七

十五

或有伺命捉得化天以燄鐵繩而繫其頸入地而去復有死王閻羅伺命捉餘化天擲著水中响喊唱叫喊諸化天其身不没住在水上爲諸化天而說偈言

愚癡憍慢心	為放逸所使	樂時既已過
今當就死苦	無量境界林	惡毒滿其中
愛牙甚廣大	求善應捨離	不作眾善業
而常癡放逸	死時既已到	竟為何所作
沒在愛水中	不能度眾苦	以沒生死故
永無有安樂	一切有生者	死常隨其後
云何愚癡人	而樂放逸行	雖知不可遮
常有大勢力	是大力死軍	世間不覺知
非是鬪戰力	無方能捨離	眾生放逸故
不覺死怨至	死使有三種	徧行於世間
謂老病衰壞	愚癡不覺知	

如是死王閻羅王伺命說此偈頌呵責天眾
百返千返加諸苦惱時實天眾見衰惱已得
離一切放逸之心受三歸依時夜摩天王知
諸天眾心已調伏復示變化令實天眾心得

獸離是等化王所著天冠一切欲具皆從天
王牟脩樓陀身中而出共諸姝女隨順供養
如前所說上色具足復為衰老之所毀壞髮
白面皺徧身脉現拄杖而行羸瘦顛顛一切
諸業皆不能作依他而行為諸愚人輕弄戲
笑上氣不樂諸根變熟一切力盡眾所輕賤
行步數倒死時將至近他而行身極羸瘦依
他扶持身色醜惡行於他側未經幾時身中
多有種種病起所謂熱病下利咳嗽盛氣噎
病水腫疽瘡癩病垂近死地身大穢惡是大
惡病不可療治死相已現其王具嬰如是諸
病得如是等極大苦惱然後命終既死之後
臃脹臭爛多有無量百千種蟲時諸天眾見
此死屍復有鷗鷺諸惡貪鳥從山飛來取諸
死屍而噉食之或有取屍騰空而去時諸天

衆見是事已其心厭欲一心正念爾時天王
爲利天衆復示神化示於羅睺阿脩羅王勇
健阿脩羅王等一切皆在大海水下至夜摩
天住天王所去王不遠住在一面大聲叫呼
既叫呼已顛墜墮地尋即命終如木如石不
動不覺諸阿脩羅王諸姝女等見是事已極
生苦惱皆悉圍繞叫喚啼哭於啼哭時有鳥
飛來取諸死屍猶如木石衆鳥取之不覺不
動阿脩羅女既啼哭已一切皆死復爲鷓鴣
烏鷄衆鳥競共取之從空而去令諸天衆不
復見之夜摩天王爲利天衆示化如是啼哭
悲泣爾時夜摩天王復化龍王如前所說復
示無常或有龍王熱沙所燒猶如焰火如佉
陀羅炭入乾草聚是諸龍王熱沙所燒亦復
如是復有龍王龍女圍繞爲金翅鳥搏撮將

號七

十七

去諸龍女衆發聲大叫復有龍王爲鋸所解
悲聲唱叫怨心相斫互相加害如是化龍爲
死將去時諸天衆見是事已心極厭離時夜
摩天王復化弗婆提人瞿陀尼人無量百千
皆悉哀惱及諸天人亦復如是老極須臾皆
歸於死既死之後多生諸蟲偃卧於地甚可
惡賤時實天衆見此諸事無量差別大惡有
過見死苦已皆生厭離互相謂言此諸衆生
有苦而死此諸衆生老病死盡終竟不知當
詣何處爲誰將去一切資具皆悉無常一切
諸樂皆雜有過無常不住敗壞之法不可保
信一切諸法皆悉破壞無有少樂如是實天
互共論說皆生厭離時夜摩天王知諸天衆
心生厭離復化丈夫自在離慢決定上生謂
鬱單越人少滅天福受第一樂復化令作老

病身死身既死已無量百千諸蟲散食其屍
若有見者皆生獸惡猶如屎聚夜摩天王爲
利放逸諸天衆故示如是化鬱單越人爾時
天王復作化示令實天見謂中陰有無量有
網化中陰有如衆生死以業因緣生於地獄
餓鬼畜生人天之中化中陰有令諸天衆皆
得現見無量種種心行之業有因緣生無量
百千五道生死爲諸實天得獸離故於大池
中示如是化不可思議希有之化無等無比
今天現見於池水中具見一切五道衆生以
業煩惱因緣力故流轉而行從一道死復生
一道輪轉生死無救無歸無有伴侶輪轉諸
有輪迴地獄餓鬼畜生及以人天令實天衆
見於種種生中陰有見已驚怖極生獸離復
見夜摩諸天中陰之身見夜摩天以業盡故

號七

十八

從天退墮悔火所燒貪放逸故天身則滅中
陰身生足上頭下如印中陰以惡業故生地
獄陰見生死業故極大怖畏共相謂言是業
因緣甚大戲弄夜摩天衆時實天衆見是事
已生獸離心是名見地獄中陰非生有陰牟
脩樓陀示如是化以何義故不示生陰以天
心軟不能堪忍若見生陰不可譬喻不可說
苦即失身命是故示化不示生陰是名實天
觀夜摩天退欲入地獄中陰之身時夜摩天
王復以希有神化中陰示夜摩天放逸過惡
之所傷害以業盡故欲墮餓鬼足上頭下如
印相似業繩所牽隨所作業如是成熟時實
天衆復見如是第二中陰復次第三見化中
陰如夜摩天復爲放逸之所傷害業盡還退
惡業所縛欲墮畜生足上頭下如是中陰如

印所印生畜生中無量種類相似中陰是名

第三道中陰有相見之怖畏復生厭離驚愕

惶怖互相觀視以偈頌曰

微細難解知 徧行一切處 是業使眾生

流轉於諸趣 若人謗賢聖 好行邪見業

不信於業果 規七 死則入地獄 十九 若人內懷惡

以法諂誑人 世間所不愛 死則入地獄

若人著欲樂 常行於惡業 以樂誑其心

死則入地獄 若得畢竟樂 乃得名安隱

若樂有苦報 是不名為樂 放逸諸天衆

退失夜摩王 若法具足者 智者所讚歎

遊戲園林中 樂見諸天女 欲境無厭足

以是故退沒 以樂增長故 渴愛轉增長

智慧人所說 斷愛為第一 我見世中陰

今生大猷離 誰當救護我 令我得解脫

時諸天衆見如是等種種中陰生厭離心時
夜摩天王牟脩樓陀知諸天衆心調伏已皆
滅化天示以自身寂滅莊嚴諸天見之其心
安隱往詣天王到已圍繞住在一面心生敬
重歡喜踊躍作如是念我今得生時實天衆
見無量惡皆生厭離

正法念處經卷第五十七

音釋

抵 捍 抵典禮切 拒也
 取火 羸 謨交切 長也
 也 黠 烏感切 黠徒也
 黠 黠 烏感切 黠徒也
 鵲 丁聊切 也 噦 許戒切 怒也
 憂脊 搏 搏伯各切 擊也
 也 撮 撮轟括切 取也

規七

二十

正法念處經卷第五十八

競八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十七夜摩天之二十三

爾時夜摩天王告天眾曰汝今何故不於園

林華池無量眾寶莊嚴山峯歌舞戲笑天王

如是觀諸天眾競八為生獸離不獸離耶時諸天

眾聞夜摩天王說此語已白天王言當於何

處園林七寶山峯之中而有樂處我見無量

生死衰惱無量差別不可堪忍我自目見一

切諸欲皆悉無常後皆致苦此欲無常不住

不久敗壞無堅無樂爾時夜摩天王聞天眾

說而告之曰汝今當知一切欲樂後皆致苦

時諸天眾白天王言我已解欲為大苦時

夜摩天王告諸天眾我能宣說一切生死無

量諸苦今當為汝略說少分令億千劫不復

放逸常行人天二種善道若斷放逸是為智

慧若放逸緣來即應遠離若不為放逸之所

使役則不墮地獄餓鬼畜生復告天眾今當

為汝說三惡道二種善道二善道者天之與

人三惡道者所謂地獄餓鬼畜生如是五道

大勢力苦我能宣說不可廣說今當略說以

要言之於天人中有十六苦何等十六天人

之中善道所攝一者中陰苦二者住胎苦三

者出胎苦四者希求食苦五者怨憎會苦六

者愛別離苦七者寒熱等苦八者病苦九者

他給使苦十者追求營作苦十一者近惡知

識苦十二者妻子親里衰惱苦十三者饑渴

苦十四者為他輕毀苦十五者老苦十六者

死苦如是十六人大苦於人世間乃至命

終及餘眾苦於生死中不可堪忍於有為中

無有少樂一切無常一切皆盡一切敗壞初
生中陰識如香氣有何等苦業風所吹非肉
眼見天眼所見而無所礙若生人中生種姓
家有下中上以布施持戒智慧果報而欲生
者此識香氣中陰亦得如是之食若欲生於

競八

二

貧窮種姓所食麤澁色香味觸皆悉麤惡身
量減劣少布施故不得勝報是名人中生初
中陰苦復次第二苦若生胎中以業煩惱因
緣故住生貧窮家母食麤澁苦酢之食膜衣
簞中薄少食味入其臍中令胎中子身羸惡
色氣力劣弱母疲極故子於胎中則受大苦
轉向兩脇走避苦惱母食冷熱則受痛苦無
力無救不能叫喚沒屎尿中受無量苦是為
善道人中第二大苦何況地獄餓鬼畜生復
次第三苦從胎出生胎藏逼迫猶如壓油嬰

兒出胎欲墮逼迫亦復如是是為大苦復次
以初生時其身柔軟如生酥搏亦如芭蕉又
如熟果母人瞻產以手捉之其手堅澁皴裂
勞坼獸惡顯面指甲長利面目醜惡以手捉
之猶如火燒亦如刀割如是嬰兒身體細軟

母人觸之得大苦惱若得新衣麤澁厚重或
得故衣補納破裂孔穴穿露狹小單薄止於
草蓐寒時大冷受大寒苦熱則大熱猶如火
燒以本布施不清淨故受斯苦惱從胎而出
受大苦惱復以不淨布施因緣令母少乳所

競八

三

食苦澁母食劣故其乳則少或母食麤惡故
令乳少羸瘦惡色唯筋皮骨以為其身饑渴
病故身體無力若無所食噉從他乞求人
所輕賤少得飲食色香味薄依他而食辛苦繼
命如是乏食令身苦惱以本所行不善施故

乃至命盡常不充足以乏食故常受苦惱復
次第四苦惱以希望食而得苦惱饑餓所惱
或作盜賊作諸惡業作無利益或作勇健因
致失命或次死苦諸苦之重所謂饑渴爾時
夜摩天王牟脩樓陀爲諸天衆以偈頌曰

生死大苦惱 無與饑渴等 衆生以饑苦

作諸不善業 從自身起火 故名饑渴苦

饑渴燒三處 如劫火燒林 世間大炎火

不能至後世 饑渴火難斷 至於百千劫

愚人造不善 行於嶮惡道 皆爲飲食故

智者如是說 饑渴有大力 過於大猛火

一切三界中 以食因緣轉 若於人世間

有種種財物 一切以食故 成就三有海

如是夜摩天王牟脩樓陀爲諸天說復次天

衆於人世間有第五苦謂怨憎會有六種苦

何等爲六謂眼見怨等心不愛樂心不憐愍
見其身色心意惱亂於心心數而起怖畏生
不利益心心數中而生苦惱一切惡中初第
一惡所謂見怨家色及惡知識復次第二怨
憎會苦若聞其聲不得利益不愛不順心生

惱亂是爲怨憎會苦第一惡聲謂所聞攝不

正法聲憎惡聲故身壞命終墮於地獄餓鬼

畜生若聞不愛不利益聲聞已生於惡心惱

亂不愛不樂心不憐愍是爲人中怨憎不愛

合會之苦復次第三怨憎不愛會苦謂鼻聞

香不愛不樂心不隨順聞之心惱或生涕苦

是爲大惡不愛合會諸天子等是名人中不

愛合會若人愚癡無有智慧或行或住心生

貪著輕慢不敬若人以香供養法僧其人便

以欲心躡之身壞命終墮於地獄餓鬼畜生

如是惡人以身因緣以貪身故身心不淨身
壞命終墮於地獄諸天子是爲人中不愛怨
憎合會之苦復次第四不愛會苦所謂世間
愚癡惡人因於味故而作惡業以惡業故身
壞命終墮於地獄若非沙門現沙門像內懷
腐爛猶如蠹聲或在僧寺或白衣舍實非沙
門著沙門服常貪美食爲味所縛以是因緣
身壞命終墮於地獄復有懈怠比丘捨離禪
味爲美食故處處遊行心常樂食以懈怠故
身壞命終墮於地獄諸天子是爲人中以著
味故不愛合會而生苦惱復次諸天子人中
第五不愛會苦所謂身觸以此縛心不善思
惟不順法行意不正念如是惡人惡境所縛
身壞命終墮於地獄諸天子是爲人中不愛
合會而生苦惱復次天衆人中第六不愛合

號八

五

會而生苦惱所謂有人心意躁動不能止住
心意不正多有散亂常思惡業不樂善法樂
不善法無利益事以是因緣身壞命終墮於
惡道生地獄中諸天子是爲人中不愛合會
而生苦惱及餘種種無量諸苦人中具受復
有三種怨憎會苦謂近怨家怨害其命如眼
中刺常不隨順是爲第一怨憎會苦復次第
二怨憎會苦與惡知識同事業是名第二
怨憎會苦復次第三怨憎會苦內懷瞋恚得
便傷害是名第三不愛怨憎會苦諸天子是
爲人中無量種苦時夜摩天王牟脩樓陀復
爲天衆得厭離故說於第六人中夫苦所謂
愛別離苦二世利益是名爲愛善友別離是
爲大苦若離父母兄弟姊妹妻子親里及餘
所愛有恩之人別離大苦如墮刀火燒其身

心受大苦惱是爲愛別離苦夜摩天王爲利
天衆演說此法時夜摩天王復爲天衆說於
第七人中 大苦所謂寒熱二苦諸天子云何
人中寒熱二苦以於人中飲食不調應冷而
熱應熱而冷久坐則苦久立亦苦多飲亦苦
不睡亦苦若於昏夜右脇而卧久眠亦苦左
脇亦爾初樂後苦於人世間以貪樂故爲樂
所誑而修善業以樂誑故入於地獄諸天子
人中之樂如苦無異如是夜摩天王牟脩樓
陀爲利益諸天衆說如是法汝等天衆勿生
此意謂人中樂應生厭離爲離生死說法利
益除天放逸故復次夜摩天王爲夜摩天衆
復說第八人中 大苦所謂病苦無量差別無
量病起所謂熱病下利上氣嗽逆四百四病
害諸衆生復有病苦害諸衆生憂悲愁惱等

疑八

六

病人中大苦時夜摩天王牟脩樓陀爲利益
天衆復說第九苦令離生死示於人 中生死
大苦所謂人中爲他所使是爲大苦同道同
生同根同歲同力以業劣故爲他所使若晝
若夜不得自在常受大苦是名人中使役之
苦復次爲他使苦若人第一種姓精勤色力
讀誦智慧具足無乏以貧窮故爲下賤人之
所使役時夜摩天王牟脩樓陀爲夜摩天衆
得利益故復爲說法以當下劣無布施業人
所輕毀晝夜辛苦爲人所使無施因緣常受
苦惱手足破裂貧窮無食衣服垢壞饑渴所
惱寒熱辛苦如是無量苦惱不可堪忍晝夜
使役不斷不絕人中復有種姓色貌勢力下
劣而多財富復有種姓色力智慧一切皆勝
而常貧窮以貧窮故親近賤人爲業所誑爲

心誑故受大劇苦諸天子是爲人中使役之苦復次爲他使苦若貧窮人順法而行以貧窮故親近惡行不善之人近不善故同其惡業雖不喜樂爲他所使而造惡業身壞命終墮於惡道生地獄中爲他使故二世受苦復

號八

七

次天衆人世界中第十受大苦惱所謂第一追求大苦無量苦惱爲求財故入於大海入敵鬪戰經營造作言辭辯說親近下賤耕田種植商賈販賣畜養畜生遊方行使爲他所使昇大山巖處處遊行依附他人如此所作一切追求皆爲財物嚴飾衣服或貧窮人或愛著人如是追求愛網所縛乃至命盡或作惡業或作妄語誑惑他人輕秤小斗欺誑於人酤酒販賣糶賣胡麻及以賣毒作如是等惡律儀行治生販賣或破國土城邑聚落軍

營人衆及餘種種衆惡之業以妻子飲食敷具財物故追求之苦無量百千乃至千歲說不可盡諸天子是名人中追求之苦如是夜摩天王爲利益天衆獸離有故說究竟法諸天子勿於人中起希望心當生獸離若貪諸有不得利益以是因緣說於人中一切衰惱若生人中以追求故作不善業以是因緣或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼旣生惡道受種種苦如是夜摩天王復說十一人中大苦告諸天衆人中大苦所謂近惡知識皆無利益一切苦因近惡知識無惡不得造身口意一切惡業以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中受無量苦於未來世或墮餓鬼畜生之中受無量苦觀於人中地獄餓鬼畜生過已遮於天衆希望人有說一涅槃寂滅之處復

次夜摩天王為欲利益夜摩天眾說人中苦
所謂人中第十二妻子親里衰惱大苦所謂
妻子親里殺縛鞭打饑渴貧窮種種苦惱所
愛之人受苦惱故亦得苦惱是名衰惱於人
道中以妻子親里眷屬因緣而得苦惱以是
勿樂生於人中一切有生必歸於死註八隨有死
處皆是苦惱於生死中最大苦者謂生老死
人中具有諸天子既知人中如是大苦不可
堪忍勿生欣樂以如是等無量善寂滅無上
道義示諸天眾於人道中無利益事種種有
網不可譬喻況三惡道無量百千億不可譬
喻大苦充滿不比人中若天退時少放逸天
為之說言汝當生於人善道中若人臨終親
里知識願其生天善道之中二種善道猶尚
如是況三惡道受大苦惱如是利益攝他常

不放逸夜摩天王說無量種無量差別無量
方便無量種法涅槃勝法說妻子苦已復為
夜摩天眾說第十三人中苦所謂饑渴苦
由饑渴故作無量惡其餘眾苦無如饑渴以
饑渴故入眾惡處大種姓人為飲食故合掌
垂淚哀聲親近下賤小人說慈愛語如是一
切皆由饑渴畏饑渴故不顧其命入危嶮處
刀刃之間及惡象敵一切皆由饑渴苦故或
入大海經於無量百千由旬無量惡魚堤彌
鯢魚洪波惡處自捨身命乘於艫舟而沉大
海如是一切皆由畏於饑渴之苦復有無量
種種差別不可具說如是諸苦為口腹故若
人執縛從右門出打惡聲鼓嚴以死鬘尖標
在前怖畏愁惱將詣殺處命在須臾雖復大
苦未過饑渴是故應當以淨善心於福田中

以好財物而行布施時處具足於生死畏中
勤脩精進善心布施天中少饑一切生死皆
依飲食以除饑渴是故一切應行布施諸天
衆是名人中饑渴苦惱無量差別於天道中
苦微而軟天樂覆之福德多故飲食易得而
天不覺徧於欲界饑渴炎火之所覆蔽畏於
苦火諸天子如是觀於人中種種生老病死
之苦勿生欣樂如是夜摩天王牟脩樓陀見
夜摩天衆其心調伏多調柔軟既觀察已復
爲天衆說人中苦勤脩利他自利則易牟脩
樓陀以不斷力爲利他故爲夜摩天衆數數
宣說無量種法說第十四人中苦所謂他
輕賤苦不可堪忍種種差別於貧窮人輕毀
偏多有十種苦種姓親族兄弟富人之所輕
賤以貧窮苦依位而食綺語不實親族空語

無義之語依他住食衣服塵垢他人輕毀若
入城邑若節會日人見輕毀人道之中有如
是等無量輕毀大苦世間之人無薪之火住
在心中謂輕毀火親里知識兄弟火燒最爲
尤甚無福德故得此十苦徧燒其身大惡怖
畏以燒乾身氣如烟起諸天子應生知足勿
於人中而生欣樂人中少樂甚大苦惱衰惱
短壽輕毀垢汙唯於人中多有輕毀非四道
中於人道中輕毀最重得他輕毀一切身分
猶如中毒隨本所得供養之處後更輕毀若
人先常得好供養後得少利得少時供若善
男子如是輕毀過於死苦諸天子是爲人中
難忍大苦復次第十五人中苦所謂老苦
當爲汝說人中老苦老者能令一切身分羸
瘦減劣諸根皆熟破壞少壯拄杖而行無有

氣力輕毀住處背偃鼻戾髮白死使身意減
 劣雖未命終猶如畜生諸天子是則名為人
 中老苦名色戲弄不久必死若見老苦而不
 怖畏當知是人名為無心猶如木石以無心
 故雖復人身猶如畜生諸天子於人道中生
 為大苦以有生故是故老苦既知老苦勿於
 人中起欣樂心復次第十六人中無量種受
 生生則有苦何等苦也所謂死苦死已復生
 身根入壞命根斷滅不復見於兄弟知識色
 身滅已復行異處以自業果而為資糧一切
 衆生必歸終盡命盡棄身受中陰有是名為
 死一切有生皆歸於死若死而不生生而不
 死無有是處諸天子勿於人中而生樂心爾
 時夜摩天王牟脩樓陀以偈頌曰
 於人世界中 有陰皆是苦 有生畢歸死

競八

十一

有死必有生	若住於中陰	自業受苦惱
長夜遠行苦	此苦不可說	沒於屎尿中
熱氣之所燒	如是住胎苦	不可得具說
常貪於食味	其心常希望	於味受大苦
此苦不可說	小心常希望	於欲不知足
所受諸苦惱	此苦不可說	怨憎不愛會
猶如大火毒	所生諸苦惱	此苦不可說
於恩愛別離	衆生起大苦	大惡難堪忍
此苦不可說	寒熱大苦畏	生無量種苦
大苦甚暴惡	此苦不可說	病苦害人命
病為死王使	衆生受斯苦	此苦不可說
為他所策使	常無有自在	衆生受斯苦
此苦不可說	愛毒燒衆生	追求受大苦
次第乃至死	此苦不可說	若近惡知識
衆苦常不斷	當受惡道苦	此苦不可說

妻子得衰惱	見則生大苦	出過於地獄
此苦不可說	饑渴自燒身	猶如猛火燄
能壞於身心	此苦不可說	常為他輕賤
親里及知識	生於憂悲苦	此苦不可說
人為老所壓	身羸心意劣	偃僕拄杖行
此苦不可說	人為死所執	從此至他世
是死為大苦	不可得宣說	眾生莫能見
諸業不能遮	能壞諸眾生	是故名為死
大力難堪忍	能令諸眾生	獨行大怖畏
是故名為死	眾生畢竟有	時火不可避
能斷眾生命	是故名為死	死王所破壞
能斷人命根	盡於陰界入	是故名為死
生必有別離	知識及兄弟	別已不復合
是故名為死	及死未至時	應當脩善行
死惡無慈愍	未至應修善	是死甚卒暴

號八

十二

極惡無慈愍	未至能修善	乃為天中真
若法中生慧	是名善命人	若人不離法
是為命中命	若人心念佛	是名善命人
不離念佛故	是為命中命	若人心念法
是名善命人	不離念法故	是為命中命
若人心念僧	是名善命人	不離念僧故
是為命中命	若人心念實	是名善命人
不捨離實故	是為命中命	若人心念道
是名善命人	不捨離道故	是為命中命
若人常憶念	趣向於涅槃	爾乃得名天
非樂欲樂者	若常一心念	樂修禪定業
此樂能離有	非謂著欲樂	既知此有過
於欲生厭離	精勤求涅槃	是名真實天
如是夜摩天王	以無量種利益	諸天令諸天
眾心得清涼	斷除惡道爾時	天眾白天王言

天主如天王說我等現見色力形貌十倍勝者皆受衰惱而況我等夜摩天王聞此語已而告之曰如汝所見此諸天衆少衰惱耳汝等夜摩天衆當墮地獄餓鬼畜生百倍過此以汝天衆行於非法放逸行故若諸天衆順法而行遠離放逸則閉一切惡道之門常於天人受種種樂當離憂悲老病死苦得常住處永無如上所說諸苦以是因緣勿行放逸如是欲樂比無漏智禪定之樂百千分中不及其一爾時天衆聞天王說現見諸過復作是言天王說法利益我等今攝受令我不受如是生死衰惱之苦爾時夜摩天王牟脩樓陀以偈頌曰

若有自作業 非是他人受 若自善調伏 是則得常處 若有作異業 無及善業者

無量百千生 業常隨順行 廣作諸福德 修行於善法 則得最勝處 永離老病死 如是自善業 天衆應思惟 若修行善業 此是勝資糧

如是夜摩天王牟脩樓陀說是偈已告諸天衆自今已去勿爲貪著色聲香味觸故而起放逸遊戲園林時諸天衆聞此語已白天王言願我未來見彌勒佛無上士調御丈夫天人導師出興於世我生人中見彼世尊在初會數得聞法已盡諸有漏復有天衆願求阿耨多羅三藐三菩提作是願已歸佛法僧七萬天子及餘天衆必生人中見彌勒佛得聞法已諸漏永盡復有餘天先見佛塔發阿耨多羅三藐三菩提願復有餘天發緣覺心一切皆願當來得果爾時夜摩天王作如是念

我已爲他作大利益令諸天衆離放逸行時
夜摩天王知諸天衆意善調伏各令還宮時
諸天衆恭敬圍繞夜摩天王捨池而去夜摩
天主牟脩樓陀爲諸天衆作利益已復詣餘
地爲餘天衆而作利益夜摩天常樂地第八
牟脩樓陀大化經具足竟復次比丘十四知業果
報觀夜摩天所住之地彼以聞慧見夜摩天
處名增長法衆生何業生於此地彼見若人
善心持戒不殺不盜如前所說復離邪婬微
細亦捨乃至見畫男女不生憶念如是之人
不觀不念不味不著不濁心念恐犯淨行亦
不思惟不念不善遮於心過爲他人說邪婬
業果以遮其心令其不喜不愛不樂此邪婬
果不應習近非寂滅道不可愛樂行善之人
不應喜樂爲他宣說微細之果持戒梵行於

微塵惡見之生怖如是之人身壞命終生於
善道天世界中增長法地生彼天已善業行
故愛果成就所謂園林金山峯中流泉河池
衆寶莊嚴衆鳥妙音其池四岸七寶莊嚴青
毗瑠璃青因陀寶間錯其地多有衆蜂種種
色聲相類各異見之可愛其聲美妙聞之悅
樂於園林中增長愛樂復於異處金剛青寶
玻璃爲石莊嚴山谷於光明山聞流水音而
受快樂如意所作皆悉自在受無比欲無量
百千天女圍繞常受欲樂增長欲樂受於無
量差別不可喻樂種種金山毗瑠璃峯行虛
空中種種衣服嚴飾其身戲笑歌舞種種妙
色諸天女等以爲圍繞具天五欲若見天色
無量差別生無等樂隨意遊戲是名色欲若
聞音聲隨其所念共諸天女戲笑歌舞所聞

諸香無量差別風吹華池蓮華之香及餘異
華山谷風吹種種華香以悅其鼻舌得無量
種種天味隨念具足鹹淡苦甘辛酢等味有
無量種不可譬喻如意之味如是身觸無量
種業如意即得冷煖溫涼柔軟細滑衣無縷
線種種色寶而以莊嚴無量寶光照十由旬
二十由旬乃至百由旬光明寶珠而受觸樂
天園林中或有華香天子聞之以善業故愛
樂希有非不作生非無因生所作不失非是
意生非是他與亦非他作而我受報以因緣
故而生果報業果成就是持戒人隨心所念
愛心希望天衆妙色天之細色中色近遠時
生遠時中時隨念成就無量樂法以是丈夫
善持戒故如是天衆其心著於六欲境界欲
河所漂而行遊戲一一園林一一山峯七寶

莊嚴園林流泉出妙音聲百色衆鳥出衆異
音是善業者遊戲其中種種妙色種種相貌
種種功德種種嚴飾令生欲火天女圍繞種
種山峯天髮天衣莊嚴其身塗香末香以嚴
其身共諸天女於山峯中遊戲受樂隨其所
念生無量欲復與天女而共往詣等不等地
其地可愛真金白銀青毗瑠璃青因陀寶磔
磔爲地鈴網音聲衆鳥莊嚴爾時有鳥名不
放逸見此天子行放逸處說偈呵責
但受故業不作新業業盡則墮諸法如是
業將欲盡壽命念念死來卒暴愚者不覺
天子天女不覺欲淅念欲時過退時將至
得失多返因欲境界於衰惱中云何惡意
汝以善業成就受樂復作善業將至善道
若樂境界則沒有海若離境界則得解脫

境界波力 起於愛河 智者捨離 趣涅槃城
勇人捨欲 而求真諦 能知愛境 三有洄復
捨離境界 勿生心念 如甄波迦 果報甚苦
人心著樂 貪馳境界 集不善業 流轉惡道
常應護心 輕動羸穢 常著境界 愛境所覆
心馳諸境 不覺衰惱 衰惱既至 乃知業果
既知此業 及境界過 常應捨離 世間諸縛
如是不放逸 鳥說此偈頌 而此天子 不聽不
受 與天女衆 共受欲樂 此諸天女 生死因緣
生大苦 因於無識者 與之共遊 常行嶮惡 愛
心不停 常求男子 心如惡毒 如惡嶮岸 能然
一切男子 心火與如是 等可畏 天女共受天
樂 以愚癡故 而不遠避 若有智者 怖畏生死
欲求樂者 離諸天女 愚癡迷惑 欲覆心故 雖
知因於女人 而得苦惱 不能捨離 與諸姝女

競八

十七

共受欲樂 貪欲愚癡 瞋恚所覆 沒生死泥 與
諸天女 遊戲受樂 而不攝受 無量利益 遮於
惡道 爲心所誑 於法不覺 遊戲園林 與不正
行 諸天女衆 愛網受樂 復詣異地 金毗瑠璃
青因陀寶 大青寶 王周徧莊嚴 遊無量處 聞
歌詠音解 其章句言 音美妙 五樂音聲 勝德
具足 無比妙音 昔所未聞 新生天子 既聞此
音 與諸天女 馳往趣林 其林無量 寶樹具足
林名大歡喜 長百由旬 廣三十由旬 如是大
林 衆寶具足 具大功德 無量天衆 百百千千
歌舞遊戲 娛樂受樂 時新生天子 見此大林
毗瑠璃樹 有大光明 無量香華 功德華鬚 無
量種色 種種相貌 見此事 已復見 異樹毗瑠
璃樹 真金爲葉 青寶爲枝 白銀爲果 天味功
德 皆悉具足 青因陀寶 校飾其樹 種種色華

以嚴樹枝復見異樹青寶爲樹真金爲枝毗
瑠璃葉無量衆蜂種種色貌出美妙音以爲
莊嚴見之悅樂時新生天子復見寶華猶如
開目觀之可愛華中衆蜂出妙音聲復見黃
金枝葉蔭覆猶如宮室百千衆蜂其音美妙
甚可愛樂復見毗瑠璃枝青寶爲葉蔭覆宮
室第一寶珠種種色鳥而以莊嚴其地柔軟
寶鈿莊嚴熏以天香多有天女新生天子復
見虹色以嚴其地觀之可愛覆以七寶平正
可愛及見天女新生天子所見諸色皆悉可
愛所聞音聲皆可愛樂其所聞香有無量種
皆亦可愛隨所得味令心愛樂無量種味天
味具足隨其所觸無量諸觸令心愛樂隨其
所念種種諸法隨念即得如是天子一切欲
縛欲樂不斷無量可愛無量寶地寶鈿莊嚴

號八

十八

天鳥音聲共諸天女入大林中復見華池種
種莊嚴分分差別或有蓮華毗瑠璃莖真金
爲葉金剛爲鬚青因陀寶以爲其臺華皆柔
軟復有蓮華真金爲莖毗瑠璃葉白銀爲臺
赤蓮華寶以爲其鬚種種衆峯出妙音聲復
有蓮華七寶合成真金爲葉七寶廁填以爲
其臺所謂因陀青寶赤蓮華寶毗瑠璃寶紅
蓮華寶磔磔之寶大青寶王如是種種衆色
光明以爲其臺如一華臺無量華臺皆亦如
是天子見之觀無厭足隨其所見種種境界
轉轉增長如以酥油灌於大火不知厭足不
知厭足云何有樂以非樂故亦非寂滅非愛
心者得寂滅心隨所得樂愛心增長隨愛增
長不知厭足以無厭足則入近苦以於苦中
而生樂想愛火所燒復入林中見山谷中無

量林樹無量種光見之諦視於五境界欲火之中不知猷足復入摩尼寶石之池真金玻璠色觸柔軟五種柔軟無有水衣衆鳥音聲澄靜淵深復見異處有蓮華池玻璠色水充滿其中周布寶石以砌四面光明普徧鵝鴨

註八

十九

鴛鴦以爲莊嚴蓮華嚴飾林樹圍繞林中多有美音之鳥如是種種莊嚴其池新生天子見此池中種種衆蜂七寶爲翅岸生香樹色貌具足以爲莊嚴新生天子復前入林見有大河須陀充滿新生天子復見異處有乳粥河清淨飲河河流之聲如琴樂音或百或千處處流行多有衆鳥飲上味酒出妙音聲時新生天子復見陸地種種衆華色貌具足香蜂徧滿衆華之中莊嚴大林其林先香以華香故轉增百倍新生天子與諸天女復見林

中有大山峯衆寶莊嚴無量流水以爲嚴飾樹枝蔭覆猶如宮室種種寶光無量百千衆鳥妙音見之可愛俱翅羅音無量百千衆華普熏光明端嚴如閻浮提日月光明在於虛空無量光明莊嚴天處光明殊勝無量光明莊嚴山峯天子見之復共天女入山峯中隨入山峯觀林轉勝歌音齊等漸近轉勝聞此歌音速疾往詣前所未見如斯天衆舉目視之復見可愛笏筍林樹毗瑠璃樹青因陀樹皆悉端嚴新生天子復入七寶蓮華笏林於此林中多有天子及諸天女妙色具足嚴身之具隨念而生一天衆各各異住共諸天女飲天上味離於醉亂種種寶林笏筍之中遊戲受樂入七寶池共諸天子五樂音聲歌舞戲笑歡喜受樂以愛覆心不知猷足樂著

五欲入蓮華林以蓮華葉飲天上味而不醉
亂復有天子心樂色聲香味觸等復有天子
住河兩岸而共遊戲新生天子復見寶殿笏
筭如林毗瑠璃寶以爲欄楯皆同欲心以上
中下善業力故得上妙色五樂音聲受無等
樂不可譬喻爾時^{疑八}新生天子本未曾見如此
天衆遊戲受樂既見此已與天女衆以歡喜
心向天衆所爾時天衆見此天子衣服嚴飾
上妙色身得未曾有生歡喜心亦向天子二
衆和合心無妨礙共天女衆一一笏林一一
金峯一一華池一一酒河一一流水如是愛
樂不可具說如是一切天衆受樂時諸天衆
久受樂已復向一切堅固之山其山七寶無
量河池流泉具足新生天子天女圍繞共諸
天衆常樂音聲山河流泉周徧充滿無量百

千笏筭宮殿甚可愛樂周徧蓮華而以圍繞
猶如燈樹如意之樹以爲莊嚴天衆見之生
希有心其山一面毗瑠璃寶其第二面真金
所成其第三面因陀青寶其第四面大青寶
王四面嚴飾皆悉平等於平正處峯谷笏林
皆悉具足若念觸樂欲遊戲時便上此林百
百千千一一天子有千天女以爲眷屬天五
樂音無量音聲無量和合歌舞遊戲百百千
千共新生天子於園林中華池流泉所見勝
上百千億樹以爲莊嚴七寶光炎蓮華林笏
此諸天衆於此諸處^{疑八}歌舞戲笑安詳徐步向
彼大山互相愛樂善業爲伴善業所資以善
業故無有骨肉及以垢汗共遊須陀食河之
上及遊飲河以善業故色香味觸皆悉具足
天子食之樂五境界食之發欲處處受樂衆

欲具足受於無等無量之樂欲昇彼山見其
 大山殊勝之處歎未曾有久乃至此大山之
 頂遊戲山處甚可愛樂於此山頂多有無量
 遊戲之處眾寶莊嚴林樹河池拘物陀華徧
 於香林滿山頂上諸欲具足隨心所念無量
 種愛皆得如意皆可愛樂他不能攝如是天
 子久受天樂如是受樂處處徧觀復往詣於
 七寶山谷七寶枝覆光明善樂見眾天鳥出
 妙音聲寂靜之窟圍繞華池池名靜寂行處
 以於先世不具持戒生此池中於先世時其
 心堅固能說法要而身不能如說修行猶如
 技兒說業果報從於地獄餓鬼中出生此池
 中多作鵝鳥以本生處寂靜行故生寂靜池
 七寶為翅身出光明其音美妙食於蓮華雄
 雌相隨以自娛樂菩薩鵝王名曰善時多住

此池夜摩天王牟脩樓陀多住於此山窟之
 中為天說法鵝王在池為鳥說法爾時諸天
 眾遊戲歌舞分為二分一分天眾以善業故
 至此池所一分天眾入放逸林遊戲歌舞歡
 娛受樂有善業者往至大池鵝為說法見諸
 天眾為說偈言

若人雖說法	不能如說行	此愚人空說
常受諸苦惱	若但為他說	不能如說行
語堅而無義	名為空無心	放逸故生欲
因欲故生瞋	斯人入惡道	馳赴於地獄
若樂已過去	非現前可得	若現受當受
是亦不名樂	愚人樂放逸	愛於現在樂
自業果所誑	則入於地獄	三世愛所誑
常作無利益	生死縛眾生	智者不應信
愚者所親友	被害如大怨	縛世間眾生

智者不應信 若為枷鎖縛 猶尚可斷壞

常求欲愛人 不能斷愛縛 若人斷愛縛

而愛於常樂 斯人離愛境 行智慧境界

智觀樂光明 說愛大闇苦 智者持光明

則能破諸闇 以智慧利刀 斫伐於愛樹

能伐愛樹人 得無上樂處 斷伐愛過林

及以多流泉 既斷愛林樹 得脫於諸有

三道大愛河 放逸水洄洑 若昇智慧船

到安隱彼岸 昇智慧山峯 持戒谷莊嚴

以無量智眼 悉見諸有過 若人遠離法

斯人内外空 若人不樂法 不堅如水沫

若有人堅實 内外如金剛 以法行寂靜

益利他衆生 若沒放逸泥 樂於境界樂

境界蛇所螫 常受諸辛苦 是故求樂者

不應行放逸 若脫放逸有 則近無量樂

梵八

二十三

若有智慧人 不信於放逸 若為放逸螫

流轉於五道

如是鵝鳥為調諸天說此偈頌時諸天衆以

著欲樂而不聽受亦不攝取復作歌舞遊戲

受樂

正法念處經卷第五十八

音釋

酢舍故切 筍徒紅切 搏徒官切 皴七旬切 皮與醋同切

劈匹歷切 垢恥格切 頰猶圓切 皴細起也 皴破也

鯢切 鯢切 艦經切 偃與感同切 蹠則到切 蹠不安靜

不伸 笱合浪切 筍邦別切 螫施隻切 毒也

梵八

二十三

正法念處經卷第五十九

競九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十八夜摩天之二十四

爾時菩薩鵝王名曰善時攝諸鵝衆以正念

心利益一切衆生之心觀諸鵝衆心受快樂

獨在一窟競九思惟念法如是善時鵝王受念法

樂爲他說法以爲悅樂復有餘鵝亦思念法

爾時天衆以歡喜心爲求樂故來向此處觀

此大池周徧可愛一切時樹華果具足天衆

觀之及天女衆歡喜歌舞遊戲受樂百倍增

長圍繞大池爾時菩薩鵝王見天衆已以成

就慧而說頌曰

智者不放逸 能斷於放逸 則昇智慧臺

得無上安隱 若斷於放逸 得勝寂滅道

入此廣大道 智慧到涅槃 放逸能障道

令心過相續 以是放逸故 破壞法橋梁

能壞於善念 失於解脫道 以是放逸故

將人至惡道 以放逸亂心 不覺時利益

不知語作法 不覺如死人 雖住於天身

如畜生無異 放逸癡所壞 或舞或歌笑

或生或退沒 當生已復滅 三界諸衆生

放逸故轉行 造作一切過 惡業之所縛

迷惑一切法 放逸怨所轉 以放逸所害

不知於內法 亦不知外法 不覺失其心

智者所輕笑 而天子行之 無羞無人罰

爲放逸所害 心樂於遊戲 亦常樂歌舞

於境界無厭 退失於天處 爲放逸所誑

於怖處而笑 猶如盲冥人 不知道非道

如是善時菩薩鵝王利益他故觀天衆已住

於第一可愛說法鳥衆之中說調伏偈而諸

天衆雖聞其說而不聽受歌舞戲笑受五欲樂繞池而住樂觀境界夜摩天中有三大士常爲放逸行天夜摩天衆而演說法何等爲三一者夜摩天王牟脩樓陀二者善時鵝王菩薩三者種種莊嚴孔雀王菩薩是三大士常爲利他而演說法或有令得聲聞菩提或有令得緣覺菩提如是大士超魔境界時魔波旬作如是念此諸大士空我境界欲捨我去人中沙門四天王中四大天王三十三天中憍尸迦夜摩天中牟脩樓陀善時菩薩種種莊嚴菩薩兜率陀天寂靜天王及其眷屬此等諸人雖住我境而不屬我六天及人我使能敗除化樂天雖我境界而有大力我不能亂我今當遣智慧大臣至夜摩天往亂其法作是念已即與大臣而共籌量汝當往詣

夜摩天王牟脩樓陀善時菩薩種種莊嚴菩薩所而敗壞之汝等三人善能言語善能變化有大勢力其三人者一名歡喜二名放逸三名欲迷汝去當至夜摩天王牟脩樓陀善時菩薩種種莊嚴菩薩所說法敗之時三大臣聞是語已即下往詣夜摩天衆至善時鵝王所到已見此鵝王威德勇健勝相無畏其聲調伏爲諸天衆說偈頌曰
此非放逸時 不應生歡喜 此二法生癡
死時有大力 喜烟放逸火 燒無量大衆
境界所迷惑 無目不覺知 能斷於相續
及以衆生行 爲境界所迷 不覺知利益
時三大臣聞是語已而說偈言
放逸最歡喜 一切樂緣轉 放逸故生愛
云何如是說

善時鵝王以偈答曰

無放逸歡喜 一切樂緣轉 放逸生苦惱

故說蓮華池

時魔大臣放逸復說偈言

樂及於境界 放逸諸天女 及以諸技術

為第一可愛

善時鵝王復以偈答

若法生放逸 一切皆是苦 能失諸善根

行於三惡道

爾時放逸復說偈言

或處於園林 若在蓮華池 或於重閣處

放逸故受樂

善時鵝王復以偈答

於山園林中 曠野寂靜處 無放逸寂靜

能斷於魔縛 放逸入地獄 或墮畜生中

復生於餓鬼 放逸癡心故

如是善時鵝王說是偈頌答放逸時牟脩樓

陀於金窟中遠離放逸而修禪定及餘天子

遠離放逸亦修禪定牟脩樓陀既知此事來

向大池無量百千天女圍繞徧滿虛空歌舞

作樂出眾妙音近於天王不放逸天不歌不

舞於答難時忽然而至爾時牟脩樓陀聞鵝

王說一切偈頌憶念知己魔王大臣名曰放

逸三人同侶我於餘天聞其至此一名放逸

二名歡喜三名欲迷於癡人所增長重惑我

當為此放逸大臣說十一法答難法門破此

魔眾爾時夜摩天王思惟此事與善時鵝王

共籌量已從空而下坐蓮華臺與無量放逸

行天而自圍繞說此十一種勝上答難法門

告諸天眾汝今諦聽放逸之過我從往昔曾

見無放逸天子名曰安隱爲我宣說令我得聞如此之法乃是迦葉如來之所演說汝今諦聽善思念之一切天衆說法鳥衆善時鵝王及魔王衆放逸大臣顛倒說者爲諸世間作無利益住魔伴黨一切諦聽十一問難勝上法門所謂十一白法斷於十一垢染之法欲求真實欲求涅槃欲離魔界畏生死縛住於寂靜阿蘭若處獨一無侶欲求實諦欲滅黑闇一心諦聽何等十一勝上法門斷十一法一者以調伏斷於憍慢二者正心不亂斷除二種破戒三者精進能滅懈怠四者白法能斷垢法五者白法能斷惡法六者以少欲斷於多欲七者以遠離住斷近親里八者以正語斷無義語九者正住斷於輕掉十者布施斷於貧窮十一者智慧斷於無知如是十

號九

五

一垢染之法縛人著於放逸樹枝欲離魔境應當斷滅畏生死者應斷放逸夫放逸者是生死本不放逸者是解脫因爾時迦葉如來欲令一切諸衆生等離生死故說如是法我昔從於先舊天子聞說此法如是天子亦從迦葉如來聞如此法爲我宣說次第傳聞我爲汝說以何等法調伏憍慢調伏之人一切衆生之所愛重住調伏故斷此憍慢麤惡之法憍慢有五何等爲五所謂若入聚落城邑或行道路其行速疾不慎威儀或行道路或行非道或抖擻衣或揚跋行正心之人見之生瞋云何此人行不順法爲醉爲狂是則名爲第一憍慢如是憍慢云何而斷應正直行不轉不顧直視一尋威儀齊整不抖擻衣不高舉足限齊四指不通有被衣袈裟齊等行

不掉臂此不放逸能斷放逸復有四種放逸
諸比丘比丘尼等應當斷離所謂說無益語
心不思念不知多少至施主家不喚突入亦
不彈指在上而坐說於無量無義之言而不
覺知於靜坐處發大音聲觀衆女人無緣而
瞋左右顧視不觀前後眷屬憍慢盜入他家
如是比丘一切世人皆悉不愛寂靜行者說
此比丘名為憍慢在家出家皆亦如是如斯
等過云何斷除若於施主及以餘人說正法
語前後相應觀人而說觀心而說依時處說
不相違說軟語而說令易解說法相應說如
說如行不觀女人彈指而入知時出入亦知
其相不抖擻衣不掉臂行不作高睡不大音
聲美語說法待問而說不斷他語少言美語
以法語說是名毗尼斷於憍慢復次第二調

說九

六

伏能斷憍慢云何調伏所謂比丘及比丘尼
等入於他家若聞歌妓作樂戲笑遊戲之中
於他言笑不聽不樂不味不願不作多語不
說他惡不自嚴飾而至他家不數數入不常
乞求如是比丘入於他家若本施主若至異
家以此調伏而斷憍慢復次第三比丘至施
主家離說法語說世俗語說國土論說生天
論說於遊戲歌舞之論說於過去捺愛之事
近女人坐著雜色衣而入他家若比丘等如
是憍慢熾然增長何等毗尼能斷滅之所謂
若比丘比丘尼等入於他家說出家法說布
施論說持戒論讚智功德說於無常敗壞之
法說老說病說愛別離說自業作說死離別
說知足法說調柔法說苦說集說滅說道說
他進退說破戒過說厭離法說斷慳法色憍

慢人爲說色過爲說食過無常破壞說少壯過必歸老壞觀人深心相應而說如是比丘以調伏故破壞憍慢復次第四調伏斷除憍慢不數受於多請飲食若更有人貪著食味不知厭足喜至他家亦不親近隨其所得衣服飲食卧具醫藥若多若少知足受畜不念他樂亦不味著不生覺觀一心而行調伏而行正威儀行調伏比丘及比丘尼等調伏之法如是憍慢以調伏法而斷滅之一切憍慢放逸故生放逸爲本於諸功德皆無利益是故欲求涅槃應斷放逸如是夜摩天王牟脩樓陀善時鵝王爲魔王大臣名放逸等現前爲說往昔天子從迦葉如來三藐三佛陀次第傳聞爲魔衆說云何第二問答所謂於不持戒正念現前而斷滅之戒有二種世間出

世間略說心爲能持戒有多種略說二種一者性重戒二者離惡戒若破性重戒則非迦葉如來弟子性重戒者所謂殺生非梵行偷盜具滿三鉢梨沙繫或盜佛物或盜法物盜已食之心不悔過亦不還償覆藏不說如是比丘則非迦葉如來弟子腐爛敗壞不名法器但以妄語莊嚴衣服是名破於性重之戒以放逸故是故迦葉如來告諸比丘應離放逸如是夜摩天王爲善時鵝王菩薩說法鵝衆及魔王衆放逸臣等坐蓮華臺牟脩樓陀說如是法復次第二離惡略說九種何等爲九一者淨修一行二者常速悔過二者順行四者半行五者多行六者輕犯即悔七者說道盡行八者破壞行九者一切行是各九種離戒一切愚癡凡夫或沙門沙門等以放逸

故名不覺者名無智者惡不淨行云何一行
 云何離惡輕慢惡見以放逸故毀破輕戒破
 已復悔所謂掘地斷草是名一行若沙門沙
 門等若放逸行毀破輕戒還復悔過如是沙
 門破一行戒或一或二或三破輕戒已我還
 悔過如是數作數悔是名捨離惡戒非敬重
 法非離放逸心常散亂是名破戒悔過行云
 何順行放逸增長輕心輕戒不勇猛學戒能
 說能知破戒因緣知實不實於戒法中知破
 重戒得大重罪堅持不犯若有難緣破於輕
 戒不持不敬不重正法是名破戒悔過比丘
 若沙門沙門等云何半行唯學戒法知重知
 輕或持不持其心思念護餘戒眾如是攝心
 行於半戒餘戒不行是名半行比丘行放逸
 行放逸所使住放逸境不能速得涅槃云何

多行若比丘比丘尼或沙彌沙彌尼優婆塞
 優婆夷具足持戒如是順法多行多持離戒
 不缺不穿不虛雖堅固持不能盡護是名多
 行若沙門沙門等云何輕犯速悔如是比丘
 或放逸故或近惡友於戒慢緩速悔令淨或
 畏地獄惡道之苦尋則悔過令心清淨於僧
 前說我作不善心不覆藏悔已不作是名比
 丘犯已隨悔云何比丘說道盡行若比丘比
 丘尼等或於重戒中或破或緩或以放逸或
 近惡友速向師悔或布薩時向眾僧說心不
 覆藏眾僧示導得聞道故不復更作畏三惡
 道不破不緩是則名為善時鵝王說道盡行
 云何破壞行盡形慢緩離於禪誦心不愛樂
 遊天廟中為求衣服飲食處處遊行施主之
 家親近俗人為其騁使以求安樂是名破壞

行如是比丘身壞命終墮於地獄善時云何
 一切行信一切法毗尼為他人說於輕戒中
 或不能持一戒二戒或以性故或無習故不
 能具持非不敬重作已悔過善時是名一切
 行其惡薄少若比丘比丘尼等少惡破戒一
 切皆由放逸過故如是夜摩天王住蓮華臺
 為善時鵝王說法鳥眾魔王大臣名放逸等
 說如是法爾時夜摩天王牟脩樓陀以偈頌
 曰
 為放逸所盲 飲於放逸毒 放逸之所縛
 將入於地獄 若人放逸行 世間所輕賤
 現得利益 命終入地獄 癡人於晝夜
 或住或道行 一切放逸者 不得一念樂
 以其放逸故 流行於欲界 輪轉五道中
 或從禪中退 若得世間定 生於無色處

輪轉於諸有 皆由放逸故 一切三界中
 為於愛網罟 放逸之所縛 癡人不覺知
 如是夜摩天王於往昔時從舊天子次第得
 聞迦葉佛經為善時鵝王說法鳥眾及魔大
 臣放逸等說於十一法中已說三法何等為
 三一者調伏斷於憍慢二者正心不亂斷除
 二種破戒一者性戒二者離戒若種善根親
 近善友破性重戒近善友故得脫生死何況
 離戒是故智者應當勤求近善知識三者捨
 離一法云何一法所謂懈怠捨離懈怠勤行
 精進若能精進則能滅於一切懈怠猶如放
 逸於一切法能作無益一切善法親近善友
 以為根本復次第四白法能斷垢法何等白
 法以勤精進斷於懈怠譬如光明滅一切闇
 以勤精進斷除懈怠亦復如是夫懈怠者害

一切法隨生懈怠轉轉增長能壞世間出世
間法現在未來不可稱說無量諸法懈怠之
人勢力薄弱人所輕賤亦復不能修理家業
貧窮下賤不能營作治生貿易耕田種殖及
以餘事悉不能作不能親近善友知識以懈
怠故人所輕賤皆共指笑不學智慧癡無所
知不知時處不知自力不知他力若依時節
應有所作現在未來一切應作皆不成就若
人精進則能斷除如是懈怠衆人所愛衆所
敬重初夜後夜心不疲倦雖睡易覺知時而
起知時而卧知時相應思惟而作堅固精進
精進爲伴以精進水澡懈怠垢一切所作離
垢成就有所作業或得衰惱精進不退不怯
不倦不間不息若作大事精進伴故則能成
就而不毀壞凡所造作不假他人識好惡人

疏九

十一

知自他力善人所讚衆人供養或王大臣之
所供養大富大力一切鬪諍無敢爲敵諸大
力人不能破壞善友爲伴知識增長多善友
故有大勢力多受安樂隨所行處若至異方
常得安隱若遊餘方善人親近隨所有人親
近其人致敬供養以禮待之離懈怠故得如
是等無量功德被大堅固精進之鎧離懈怠
垢能破魔軍能出生死一切善人之所愛敬
發勤精進爲同伴故復得出世間無漏無垢
得涅槃道初堅牢惡塵垢之處緩而難脫以
此家宅縛諸世間妻子眷屬姊妹兄弟奴婢
田宅財物倉庫大愛瀑河精進爲伴則能離
於生死怖畏捨家出家服三法衣精進爲伴
於家縛中勤精進故而得出離得無住道勤
修禪定習誦正法欲入涅槃而得解脫知時

所應發動精進如實知於身口出沒諦知自相如實知於陰界諸入生滅等相晝夜不息精進不懈親近善師以智方便發動精進習道盡過斷無始流轉生死之縛如是懈怠一切無利猶如闇冥一切衆生不利益事是堅固惡以精進故則能滅之其人如是隨所得道隨其所得發動精進則能散滅一切和合不樂煩惱染縛境界誑惑一切愚癡凡夫愛詐親善是色香味觸境界之中猶如惡賊劫善法財破壞善法能作一切無利益事不愛果報非愛財物惱亂一切愚癡凡夫能令迷亂是故應當捨離境界不應味著修解脫道令心清淨隨心清淨則能精進正念無疑以正修行破壞怨家復以精進爲伴侶故能斷貪欲瞋恚愚癡正觀察斷不受諸有殺怨家

號九

十二

已如闇浮提中觀於虛空淨無雲翳日月清淨光明顯耀其人清淨亦復如是如病得差如貧得財猶如盲人行大曠野失於正路得道得眼其人如是以持禁戒正修行故修行現證我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是離於塵垢於一切縛而得解脫度於彼岸智慧勇猛離於塵垢一切皆由精進伴故是故發大精進能斷懈怠及以放逸生死諸縛爾時夜摩天王牟脩樓陀以迦葉佛偈而說頌曰

發於精進念	常樂獨靜處	得脫於惡業
智慧得涅槃	發精進爲伴	離於懈怠垢
得脫曠野怖	是人得常樂	懈怠及放逸
能障一切法	以此大過故	令衆生苦惱
若求現未樂	應離於懈怠	放逸懈怠人

如狗等無異

如是夜摩天王爲善時鵝王說法鳥衆魔王大臣放逸欲迷等說彼迦葉如來經典從昔天子傳聞而說復次第五白法能斷惡法何等惡法所謂樂入城邑聚落常習慣鬧不樂

號九

十三

住於阿蘭若處壞沙門法云何壞法如是比丘離於修禪及以讀誦或入聚落或入城邑處處樂住白衣之家或共男子或共女人多有言說若共女人言語談說能繫縛人失一切利益或生欲心何以故女人如火近之轉近若近女人漸令心亂以是義故比丘不應入於聚落城邑之中若共丈夫言語談說失於一切自利之事於無漏法心不清淨如是比丘自壞其法復次若有比丘樂入聚落及以城邑得多過咎得何等過以入他家令心

惱亂見白衣舍富樂飲食牀褥卧具心生貪著猶如食吐離阿蘭若遊於人間捨道入俗捨閑靜樂爲家所縛行貪瞋癡以是過故復墮地獄餓鬼畜生以何因緣得如是苦由其樂入城邑聚落是故比丘若欲得地應離此過云何捨離以住阿蘭若故能攝一切無住功德無住所攝第一安隱若有比丘獨住在於阿蘭若處諸根寂靜其心清淨意如鍊金第一寂靜善護諸根離於怖畏離於垢汙第一安隱得無漏樂六欲天中一切欲樂作善業故一天之樂可愛無等況復六天一切諸樂若得盡漏一念之樂無分譬喻一切思量筭數不能譬喻是故若求第一義樂應離慣鬧不入聚落以求禪定三昧正受常獨行於山谷巖窟阿蘭若處若草聚邊獨一而行求

無漏樂遠離知識親里眷屬當觀知識親里之樂無常無住是別離法非無住處濁垢惱亂無有自在多懷怖畏是故若有愚人智慧薄少捨第一義樂求有漏樂名相似樂其人則為遠離光明而求黑闇癡人退沒以其不知功德過相是故應當捨離聚落城邑之樂十四常獨住於阿蘭若處如是離於聚落城邑住林樹間得無住樂是名第五以白淨法斷於垢業若欲求樂欲離魔境以白淨法斷除垢法如是牟脩樓陀知說法鳥眾其心調善善時菩薩利益他心為說迦葉佛經從昔天子次第傳聞為魔王大臣放逸等說十一法中已說五法餘有六法今當次說汝集一心今正是時汝今已得離難具足若不說法若不聽法是大欺誑是故已得離難具足諸根具

足當為說法三種惡道地獄餓鬼畜生之中云何說法云何聽法畜生之中互相殘害餓鬼饑渴地獄苦逼云何聞法若人天中不放逸行則能聞法我離放逸汝善信心汝今諦聽當為汝說法難得聞離難具足亦復甚難復次第六垢濁欺誑云何垢法所謂多欲夫多欲者第一垢滌惡貪住處云何而滅當以知足則能滅之若多欲者在家出家不得安樂若在家出家其心多欲常於晝夜不得安樂若得物已心不寂靜所得財物不知厭足十五在家多欲未足為妨如出家人若出家多欲不名在家不名出家云何名為出家人也斷除憍慢嫉妬多欲以要言之若多欲者一切輕毀若有比丘意多所欲常希財物如是比丘於善法中心不清淨心不淨故諸根不淨

行亦不淨若以僣慢經行僧地乃至一步則
 入地獄何況卧具病瘦醫藥而無罪過純地
 獄行若破戒多欲而行惡法實非沙門自稱
 沙門猶如野干著師子皮如虛偽寶聲如蠶
 聲內空無物若多欲比丘自稱我是迦葉如
 來聲聞弟子迦葉如來法中出家多欲所燒
 過於大火多欲迷悶過毒入身多欲傷人過
 於衰老多欲利刀伐於善樹過於刀害多欲
 之患過於惡病多欲之心常求人便欲斷人
 命過於怨家求便害人定故當知此多欲過
 破壞二世應當捨此多欲垢穢晝夜思惟終
 不得樂爾時夜摩天王牟脩樓陀說迦葉如
 來所說偈言
 多欲如利刀 斬害愚癡人 捨之如刀劍
 殺害盲冥人 多欲大惡瘡 若生於心中

其人貪欲故 晝夜不得樂 欲火憶念薪
 愛風之所吹 猛火大熾然 焚燒衆生心
 以貪覆心故 令人心輕動 愛著財物故
 而喪其身命 若人於世間 造作諸惡業
 皆由貪慢故 智者如是說 若人心勇決
 能入大火中 皆由貪心故 自作無利益
 若刀惱亂苦 若種種鬪諍 皆由心因緣
 親近愚人故 當知此衰惱 皆由貪過故
 不應親近貪 智者如是說
 如是牟脩樓陀為善時鵝王說法鳥衆魔王
 大臣名放逸等說此大過云何斷除當以白
 法云何白法所謂少欲夫少欲者名曰一切
 安樂之法若人少欲常得安樂其人不畏王
 賊水火多欲之人愛財物故親近他家以求
 財物近於小人以求財物若人少欲則不至

競九

十六

於惡人門下不作妄語不作虛誑歌舞戲笑
不作綺語不作惡業不爲貪財欲火所燒見
他得樂不生憂惱不爲貪財近惡知識不生
疑慮若行道路不畏盜賊離於怨家人不求
便不畏罰戮在家之人若能如是則無所畏
離諸怖畏一切安隱何況出家遠離過畏離
在家法住林樹間若復來至在家人所多有
所求當知是人食吐無異於沙門中第一供
養所謂少欲少欲比丘知足清淨名稱普聞
唯受一食唯著糞掃衣唯獨無侶遊於山谷
巖窟草聚唯處塚間於食三分唯食其二若
乞食時遠避知識不近親里唯畜一鉢執持
錫杖隨得供養以智思惟捨之而去若行道
路前視一尋不左右顧眄捨離美味不食宿
飲於聚落中限至三宿於城邑中乃至七宿

疏九

十七

不坐寶飾莊校之座於本親里眷屬知識捨
之不往不念王者甘味美饍牀褥卧具不說
勝姓親近善友性行同類與同戒者言談語
論如是比丘離惡離濁少欲知足能斷魔縛
若有多欲破戒比丘而所著袈裟天及世間
無間大惡如病如賊知足比丘諸根不行色
聲香味觸境界之中住於露地則能利益一
切衆生攝持心意循於身法受心念處攝持
心意於生死中守護諸根以知足故名爲比
丘若有比丘欲行少欲不放逸故則能少欲
以放逸故則生多欲在家出家皆亦如是爾
時夜摩天王以偈頌曰
若不放逸者 則得解脫果 若其放逸者
則墮於地獄 放逸不放逸 此說其勝果
若日若闇冥 若解脫若縛 放逸不放逸

其義亦如是 少欲則安樂 多欲則苦惱
 如斯苦樂相 智者之所說 若多欲眾生
 其心常如火 少欲如涼池 澡浴離貪人
 如火得乾薪 燒之無馱足 多欲人貪財
 無馱亦如是 貪人於晝夜 常無有安樂
 以其多樂欲 愛箭射其心 過去無量王
 貪財無馱足 未來亦如是 一切皆磨滅
 是故智者說 少欲最為樂
 如是夜摩天王住蓮華臺為善時鵝王說法
 鳥眾魔王大臣名放逸等說迦葉如來第六
 經法

正法念處經卷第五十九

親九

十八

音釋

掉 徒弔切 搖也
 擻 抖擻切 抖當口切 擻蘇口馬切 五郎切

憤 憤鬧切 憤胡對切 不靜也 目巧視也
 鬧 鬧女教切 不靜也 目巧視也

擻 擻擻切 擻擻切 擻擻切 擻擻切

走

正法念處經卷第六十

競十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十九夜摩天之二十五

復次夜摩天王善時鵝王及說法鳥衆現前
爲令魔王大臣放逸等得調伏故說迦葉如

競十

來修多羅從昔天子傳聞而說已說六種白
法斷除塵垢我今當說第七垢法白法能斷
何等垢法所謂見本生處而生樂心樂見親
里遠離斷之知識親里心常樂見常念親近
晝夜不離不樂修禪習業不近善師供養三
寶不念未來業於三業中不爲他說亦不自
作但念親里欲見親里知識親舊云何修理
生業以何自活作是念已憂愁所覆雖爲解
脫住林樹間不隨順行是爲無智心入憂海
旣入憂海復入無等生老病死大憂海中欲

見親里親舊知識入魔網中見親里故增長
愛心家家請食便生貪心隨俗所作聞在家
者有所言說心則樂著以心樂故如其所作
失自利益愚癡故退不畏未來惡道之苦亦
不思惟地獄餓鬼畜生及餘生處亦不思惟
現在怖畏老病死苦愛別離苦怨憎會苦亦
不思惟一切所愛皆當別離以怖親里知識
親戚而行出家還復習近樂於親里知識親
舊愛他飲食數至他門身壞命終墮於惡道
或生地獄或生餓鬼或生畜生所爲出家皆
悉退失即墮地獄餓鬼畜生受大苦惱親里
知識莫能救護是故一切比丘若畏地獄餓
鬼畜生不應樂見生處親里及諸知識以近
此故得無利益爲念愛盡義故而行出家斷
除愛網以愚癡故習近愛網如人畏火捨之

逃走更入大火如是畏家捨家出家還入畏處亦復如是捨離親里入林樹間還復習近是爲無眼無知所閉諸根不調是名染法云何而斷若不能以智慧斷除或不能遮或不能持應當長久遠避遮之若無智人不能以餘方便斷愛當遠避之一切人愛以不見故斷一切愛法皆當別離至於死時無人能救唯除善業無量百千生處善法之業最爲能救非諸親里能救於人亦非兄弟如是比丘捨離親屬獨處閑居能斷垢法老病死時非諸親里而能救護比丘如是思惟斷一切愛或得微薄是名比丘斷親里愛復次在家出家斷於第八染法何等染法所謂無義語以正語斷之若在家空無義語衆人輕賤猶如草芥有義之言第一財物諸餘財物所不

能及無義之言雖復富樂猶名貧窮空無義語空而無實人所輕賤猶如白羊無言說財智人視之猶如畜生第一輕毀如是等法云何而斷空無義語所謂正語正語有二何等爲二一者嘿然二者四種正語何等爲四一者不妄語二者不惡口三者不兩舌四者不破壞語是名正語在家出家若能如是則不輕毀在家出家有六因緣速爲人輕何等爲六謂無義語突入人家貪愛他食坐於尊處虛說無實如是六法人所輕笑在家出家應離此法復次第九垢染白法能斷云何白法斷於垢法謂輕掉法正住能斷輕掉法者障一切法心性輕掉以掉動故不信不覺不知世間所作不知言語不知時節不近善友以輕掉放逸故於世間法不能了達如是輕掉

惡垢能敗現在及未來世不得利益在家出家應以正住白法斷除輕掉在家出家若身口意離掉正住衆人供養正戒正智正意離魔境界善法滿足終得涅槃於世間法智者讚歎世間所作皆能成就衆所供養所至之處常得安樂所作成就如是在家出家離於輕掉爲一切人之所讚歎復次夜摩天王牟脩樓陀爲說法鳥衆善時鵝王及以魔王放逸大臣等以本曾從舊天子所次第傳聞迦葉佛經爲天衆說復次第十垢法可輕可毀智人所捨何等垢法所謂貧窮貧有二種一者貧戒二者貧智復有二種一者貧施二者貧慧復有二種一貧種姓二者貧見復有二種一貧寶物二貧師尊復有二種一貧親族二貧親舊一切貧窮皆可輕毀若男若女云

何而斷所謂布施一切貧窮布施能斷譬如燈明能滅諸闇一切愚癡智能滅之一切異見正見能斷如是非法法能斷之第一最勝一切智者之所愛攝斷衆惡道現在未來二世安隱云何布施施有多種所謂智施戒施法施安慰施示正道施失道路者示道路施於道行者示以水施命施資具施無畏施實語施斷疑施五戒施出家戒施具足戒施病醫藥施眼目等施如是等種種布施能利現在及未來世猶如父母常思修已斷諸貧窮親十斷於惡道於天人中而受安樂既受樂已終得涅槃如是布施能斷貧窮是故智者應行布施復次第十一闇法能縛生死闇障諸法何等闇法所謂無智無量無知乃至無明闇縛一切生一切闇聚以縛其頸無知如刀如

火如毒無知亦如一切無明一切無明因緣而起能令流轉一切地獄餓鬼畜生能縛眾生令其流轉如是怨垢云何斷除謂無漏智猶如明燈為救為歸於諸眾生如父如母猶如醫師亦如良藥斷無知縛更不復生如斷樹根樹則不生如火燒薪不復更生亦如流水不復更返以無漏智燒於無知亦復如是不復更生是故應當於一切時勤修精進以無漏智斷除無知如此所說十一種法放逸根本隨逐放逸放逸故生是故應斷一切放逸一切放逸根本皆無利益能成放逸譬如依大地故故有一切藥草樹木叢林流水河池堤塘城邑聚落園林及須彌山王皆依大地一切地獄餓鬼畜生亦復如是皆依放逸是故智者應當捨離爾時夜摩天王以偈頌

第十

五

曰	老人身皮皺	無力拄杖行	老而不知法
	皆由放逸故	以病破壞身	偃卧於牀席
	而不生獸離	皆由愚癡故	若遇於饑渴
	若入嶮惡道	而不生獸離	皆由放逸故
	若得愛別離	而生於苦惱	一切放逸故
	如來如是說	若於五道中	具受種種苦
	眾生常苦惱	以其愚癡故	嗚呼不獸離
	生死諸世間	諸業大輪轉	循環不暫停
	三界皆無樂	亦無有少常	如是愚癡人
	不知生獸離	境界皆虛空	三界猶如夢
	一切皆悉苦	無目不見知	如是愚癡人
	為放逸所害	死畏欲至時	無有能遮救
	為於不善觀	惱亂其心意	死王欲將去
	而人不覺知	死王將欲去	奪人保命心

三種無利益	惱害諸眾生	老病死等苦
以放逸故生	追求惱人中	放逸害諸天
饑渴惱餓鬼	地獄苦所惱	畜生多愚癡
迭互相殘害	如是眾苦惱	惱害諸眾生
以順非法行	放逸愚癡故	猶如依大也
生諸藥草等	放逸亦如是	增長諸煩惱
此魔王軍眾	第一大臣等	摧以智金剛
如日光除闇	於此所說中	知功德及過
放逸畢受苦	無放逸畢樂	如是夜摩王
無量分別說	放逸之過惡	不放逸功德
老病死諸苦	愛別怨憎會	無量諸衰惱
徧滿生死中	若人知方便	遮於未來苦
惡業是苦因	不作惡業樂	滅煩惱最樂
智者如是說	此是涅槃道	真智所演說
調伏不放逸	住於閑靜處	勇猛離貪心

註十

去涅槃不遠	離怨及親友	滅除於有欲
境界不放逸	去涅槃不遠	若人捨離惡
修行慈悲心	怖畏生死者	去涅槃不遠
以智斷煩惱	智慧心清涼	度於懈怠垢
去涅槃不遠	與四諦相應	斷於三種過
於諸根自在	去涅槃不遠	知阿那般那
修行二種相	解了智所知	去涅槃不遠
若脫於過畏	若樂不縛心	以能度彼岸
是故名牟尼		
如是夜摩天王為說法鳥眾善時鵝王說迦		
葉如來正法經典離放逸故如是無量正法		
調伏妙音勇勝說法爾時魔王軍眾放逸大		
臣聞正法已作如是念我今不能轉動夜摩		
天王如此之法難知深法不可迴轉作是念		
已具告同伴今此牟尼樓陀此法道中不可		

轉動乃至一句如是魔臣共思惟已勢力劣弱本念破壞夫大威德飛昇虛空於須臾頃還至他化自在天宮魔波旬所到已時一切魔問使臣言汝所作事如憶念不事究竟不時三大臣聞是語已白魔王言天王我失勢力夜摩天王^{號十}牟脩樓陀有大智慧於正法中乃至一句不可動轉及其天衆亦復如是我不能亂時魔波旬聞此語已作如是念放逸行天我能令其住於欲中雖有大力以放逸故住我境界作是念已告天衆言却後我能破夜摩天汝勿急速我有大力悉能壞亂一切天衆後當破之時魔波旬說是語已復受無等六欲之樂於放逸地轉增無量成就大樂夜摩天王共善時鵝王及說法鳥衆說無量種法魔軍放逸既已退還時諸天衆所作

已辦爾時新生天衆遊戲歡娛於園林中來向天王說法之處及善時鵝王說法鳥衆爾時夜摩天王見此天衆告善時言汝觀如是放逸行天今來向此我今當遊寂靜園林說是語已飛昇虛空入寂靜林此諸天衆放逸遊行五欲具足園林池中娛樂乃至愛業所集業盡隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中財富具足爲世大人或爲大王或爲大臣大樂之處衆人所愛以餘業故復次比丘知業果報彼以聞慧見夜摩天所住地處名一向樂衆生何業生彼地處彼以聞慧見有善人持戒不殺不盜如前所說復捨邪婬不犯邪行第一難持能捨不作若見禽獸牝牡和合不生心念捨不欲見亦不思惟於邪行報生怖畏心是故捨離見邪行者

勸令不作說邪行報令住善道以此因緣說如是法言是邪婬得不愛報畢定墮於地獄之報既自不作教他不作如是之人自利利他身壞命終生於善道夜摩天中一向樂地以善業故樂常不斷無量諸樂皆悉增長於此地中有諸園林見之愛樂如意之樹一切欲樂隨念皆得於園林中愛樂受樂新生天子有諸園林一名光明樂二名流水樂三名山聚樂有蓮華池名曰雜池有名香流復有園林山池復有異山天之功德無數具足林池可愛新生天子遊戲受樂千倍功德所謂摩尼欄楯池次名衆鳥音樂池次名天歡喜池次名常遊戲池次名受樂池次名無濁池次名實有池次名見當有池此池周徧有諸天鳥出妙音聲色量具足充滿池中如意之

樹徧於池側無量功德皆悉具足以善業故與無量天女受五欲樂諸天之色隨念順行樂觀不離次第觀之受五欲樂以其持戒集善業故得如是報於華池中遊戲歌舞受五欲樂如是五欲渴愛剌林復以天女而自圍繞於摩尼莊嚴間錯之池復往詣於餘蓮華池莊嚴之山遊戲受樂天髻天衣五境界樂目視可愛昇此山上欲受快樂所上山峯名曰山谷甚可愛樂於彼山上復有餘天天髻天衣以自莊嚴從金山下天衆圍繞遊戲而來百百千千相隨而下新生天子見諸天衆問天女言如彼天衆共諸天女遊戲受樂我亦如是遊戲受樂諸天女言願隨其意時初生天子知天女心共諸天女圍繞遊戲第一歡喜五樂音聲以爲歌頌二衆共集遊戲受

樂不知獸足山上有鳥名曰山冠孔雀王為諸天眾以偈頌曰

世間業莊嚴	天亦業莊嚴	天處無常故
業盡還破壞	世間愛和合	不愛於別離
和合必有離	世間法如是	心愛樂諸樂
為境界所誑	諸天命速盡	如心之生滅
老病死破壞	離別一切人	常有此死法
愚者不覺知	老使次第來	死時垂欲至
為病軍能破	愚者不覺知	六種失人身
五根能破壞	如人失正道	處處皆障礙
若人念因果	常念而不失	是人見實果
於後不生悔	若人於境界	實見不貪著
此人於愛境	則能速得脫	若脫於愛網
則度惡曠野	能遠放逸火	是人大智慧
五種大怖畏	壞一切世間	以其自業故

老病死別離

如是山冠鳥種種莊嚴孔雀王菩提薩埵以願力故受孔雀身利益他人及利孔雀為天說法斷除放逸爾時天眾見新生天子心生歡喜以放逸故於善法語心不信受或歌或舞遊戲受樂五樂音聲於山峯園林有無量種不可譬喻金光明窟如意之林莊嚴此山無量眾鳥百千山河華林莊嚴共諸天女具一切欲天樂具足無量遊戲如是天眾遊戲次第昇雜摩尼間錯之山於此山上有七寶樹如意之樹莊嚴其山縱廣五由旬於其林中有孔雀王名種種莊嚴住在此林為天說法為今天子諸天女等離放逸故愛說法故遊園林中蓮華林中種種雜林河泉流水山峯之中寶莊嚴處百千眾鳥妙音之處一切

天衆莊嚴之處諸天女衆莊嚴之處多有天子天女和合受樂此孔雀王則至其所以善業故受種種樂一切遊戲如是遊戲無量差別不可譬喻隨念皆得爾時孔雀王於摩尼間錯山峯之中見諸天衆受放逸樂爲今天衆離放逸故以偈頌曰

現在若未來 色境無厭足 憶念火所燒
數數求境界 雖得生天上 生已還歸滅
爲業網所縛 復墮於地獄 出受鬼畜生
受無量苦惱 衆生行五道 以業因緣故
衆生種種業 甚多不可量 故得種種果
天中無量樂 業盡故還退 有生則有滅
見於真諦者 能見天退滅 此死時欲至
其命則破壞 一切能惱亂 愚者不覺知
以種種調伏 種種說利益 天衆樂所迷

曉十

十一

而不生獸離 善語法相應 二世得安樂
愚者不攝受 後則生大悔 以多法調伏
語真義亦明 而天著放逸 不知真利益
死怨害天命 大力無能救 大力速馳奔
死時欲來至 諸天龍夜叉 乾闥毗舍闍
一切無能敵 是故死力大 若知力無力
是人真知業 不爲惡業汗 不行於惡道
常修行諸善 離不善境界 如是作業人
則無衆苦惱 隨順於法行 增長信精進
三昧力相應 如母利益子 善法於五道
一切能救護 非父非母力 能行於彼處
信順於正法 能救惡道苦 隨其所至處
信常有大力 如燈能除闇 如病得良藥
如盲者得眼 如貧人得財 如水漂溺人
信爲大船楫 若人放逸行 信爲能除滅

死時得信故	能除生有海	則得寂滅處
古世牟尼說	以得信力故	名正智修行
信及不放逸	精進知止足	集智近善友
此六解脫因	施戒善寂滅	慈心利眾生
及行悲喜捨	此法得因緣	輕躁近惡人
麤獷喜妄語	邪見放逸行	此法地獄因
慳嫉苦惡語	放逸行離善	心常貪他物
聖說餓鬼因	近癡離智慧	愛欲遠正法
貪食樂睡眠	佛說畜生因	若人身口意
作三種不善	如是無智人	則墮於地獄
若作如是因	受果則不差	如種穀得穀
善惡業如是	見此眾多人	作生死苦因
如是愚天眾	而猶不覺知	放逸初雖樂
後則大苦惱	若法後時苦	智者應捨離
乃至未解脫	終無有少樂	若得解脫者

號十

十二

常樂得成就 無常放逸樂 智者所不說
 若得常樂者 智者說為樂 上下次相續
 諸業皆如是 其果亦如是 上下而不斷
 既知業果已 應捨離放逸 當起智慧心
 此樂為無上

如是孔雀王菩薩種種方便為天說法斷除
 放逸種種無畏美妙音聲悉蔽諸天歌詠之
 音以善業故其聲徧滿二萬由旬聞者悅樂
 法樂相應爾時諸天眾為求樂故空中旋轉
 如四天王行使天等或去或來此諸天眾亦
 復如是爾時兜率陀諸天眾聞此聲已七萬
 天眾從上而下敬重正法放逸薄故向夜摩
 天種種莊嚴孔雀王所時種種莊嚴孔雀王
 菩薩知兜率陀天以心歡喜告諸天子善來
 真人少放逸故能來至此求未來果若欲得

聞種種法要汝當速下如我所聞寂靜之法
當爲汝說我已修集能至涅槃我於往昔所
聞之法一切師等本所不聞我於迦羅村陀
佛所得聞此法生生之處以願力故常不忘
失爲他人說爾時兜率陀天聞孔雀王說是
語已從空中下敬重正法於山峯中大衆共
會山峯之中無量蓮華池無量流泉無量寶
性無量衆鳥出妙音聲於摩尼間錯山峯之
中圍繞孔雀王四面而住威德殊勝色相具
足一切光明勝夜摩天如夜摩天比閻浮提
人兜率陀天勝夜摩天亦復如是時夜摩天
見兜率天破壞色慢及自在樂往詣孔雀王
菩薩所有樂遊戲入於林中未曾見於兜率
天故瞻仰而住或上山頂欲求遊戲復有諸
天圍繞孔雀王四面而住爾時孔雀王菩薩

告諸天衆有二十二法我今當說我所敬習
利益天人第一安樂一切衆生今得正行此
二十二法利益安樂天人愛法現在未來天
人愛法能斷放逸滅令不生若諸天人能離
放逸常得安樂乃至涅槃此法利益父母利
益所不能及何等二十二一者悔心二者畏
惡道三者忍四者精進五者說法六者悲心
七者軟心八者調伏九者信業十者不住壞
處十一者住心十二者畏惡名十三者不樂
著十四者獨行十五者心不散亂十六者念
死十七者離色富財種姓憍慢十八者軟語
十九者於一切衆生起平等心二十者知足
二十一者畏於境界二十二者捨不信心此
二十二法若天若人如實修行不墮惡道速
得涅槃云何名悔云何悔已而得安隱既生

悔已斷不善法云何生悔若見他人造作不善身口意業他作身業而呵毀之應生悔心不共同住若有因緣自起不善覺觀之心隨生即捨不生憶念不味不著內心生慚愧於他人勤修精進令其不生不受覺觀心呵惡覺觀譬如大坑滿中糞屎死狗不淨有清淨人入中求淨既入坑中不淨沒脰爾時其人心生厭惡若有起於不善覺觀其心生悔亦復如是譬如異人常求淨行以不知故誤食糞穢或有強力怨家強令食糞食已惡賤心生悔恨後更不食若有行於善業之人慚愧呵毀不善覺觀亦復如是勤修精進斷除覺觀是名初法不生放逸斷除破壞放逸是故天人應當修學若有善人欲求真諦怖畏生死若生微少不善覺觀應生悔心不生

願心不生放逸不放逸人能起悔心放逸之人則不能悔如是一法諸善業之根本也所謂斷除不善覺觀而生悔心是名初法復次第二善法增長善法所謂畏於惡道名大出法滅於放逸能斷放逸一切人天畏惡道行右有沙門若婆羅門若復餘人若畏惡道不作惡業若見他作亦不隨喜知不善業墮於地獄餓鬼畜生是故不作惡不善業惡業之因墮於惡道何以故於少惡業習近喜樂令惡增長墮於地獄餓鬼畜生是故沙門若婆羅門及餘畏惡道者應如是學常應怖畏不善果報甚為大惡成就地獄餓鬼畜生放逸行人少智之人若能如是畏惡道者不作放逸不作身口意三種惡業如是之人常修善業捨不善業是名畏惡道譬如有人知自他

力畏於毒蛇及以刀火能斷人命畏惡道者
怖畏惡業亦復如是如是之人於微細業捨
而不作不行放逸捨放逸故生天人中受大
富樂受富樂已後入涅槃以勝樂故無死無
變無退無盡是故常應怖畏惡道若有沙門
若婆羅門及餘行者能如是行得無上處彼
時世尊說此偈言

若人畏惡道 應捨放逸垢 修善求功德
則到涅槃城 若人畏惡道 其人心正直
以其正心故 從樂得樂處 若不畏惡道
則多造惡業 為惡火所燒 將入於地獄
譬如微少火 雖小亦能燒 惡道亦如是
經劫猶得報 若人欲得樂 應畏於惡道
怖畏救惡道 則能得安樂
如是法中若天若人若沙門婆羅門及餘善

人若畏惡道於少不善尋即悔過心不隨喜
亦不思惟心念地獄餓鬼畜生怖畏苦果念
已畏於三不善道捨十惡業止而不作不教
他作亦不隨喜不近如是惡業之人修行善
業捨一切惡行淨無垢捨離放逸止一切惡
於不善法流轉有中而得解脫於一切法得
解脫已解脫諸過則能安隱度有彼岸是故
應當常畏惡道當如是學一切天人若愛此
法能至涅槃復次彼佛世尊說離放逸能至
涅槃利益安樂一切天人我於先世人中得
聞憶念不忘我今當為諸天眾說云何名為
第三忍法如是忍者第一善法第一清淨佛
所讚歎忍有二種一者法忍二者生忍云何
法忍緣法道行思惟白法忍堅固法思惟善
道勝故能忍故名為忍譬如大地忍諸世間

山河園林無量種類忍之不疲一切法忍亦復如是能到涅槃一切法忍堅固最勝白淨善法涅槃道攝故名法忍如是之人堅固世間忍故能至涅槃復次第二忍所謂若沙門婆羅門若復餘人欲起瞋恚忍今不起知瞋過故作是思惟若起瞋恚自燒其身其心噤毒顏色變異他人所棄皆悉驚避衆人不愛輕毀鄙賤身壞命終墮於地獄以瞋恚故無惡不作是故智者捨瞋如火知瞋過故能自利益爲欲自利利益他人應當行忍譬如大火焚燒屋宅有勇健者以水滅之智慧之人忍滅瞋恚亦復如是能忍之人第一善心能捨瞋恚衆人所愛衆人樂見人所信受顏色清淨其心寂靜心不躁動善淨深心離身口過離心熱惱離惡道畏離於怨憎離惡名稱

號十

十七

離於憂惱離怨家長離於惡人惡口罵詈離於悔畏離惡聲畏離無利畏離於苦畏離於慢畏若人能離如是之畏一切功德皆悉具足名稱普聞得現在未來二世之樂衆人視之猶如父母是忍辱人衆人親近是故瞋怒猶如毒蛇如刀如火以忍滅之能令皆盡能忍瞋恚是名爲忍若有善人欲修行善應作是念忍者如寶應善護之如是忍者能破瞋恚正法忍光猶如炬火能滅瞋闇如盲者眼獲正法者之財賄除邪見之貧窮猶如父母利益其子瞋恚沒溺忍爲大船墮惡道者忍爲救拔忍爲大水滅地獄火忍力能斷餓鬼慳嫉饑渴之惱若墮畜生互相殘害忍力則能施其身命應樂行忍常習不捨若畏惡道當勤精進思惟忍力爾時孔雀王菩薩以偈

頌曰

若人忍莊嚴	諸莊嚴中勝	財物可劫盜
忍則不可失	若人修行忍	一切眾所愛
後時得安隱	忍為第一戒	若人修行忍
捨一切瞋恚	現在及未來	常得安隱處
忍辱戒智慧	如是三種財	此財最第一
非珍寶能譬	若人修行忍	一切應供養
善人所讚歎	是故應行忍	忍樂為第一
能除於瞋恚	忍能滅瞋恚	令其不復生
闇覆愚癡人	忍為勝光明	如燈能除闇
忍示於正道	若離正法財	流轉於五道
若有忍財物	於世最豪富	瞋恚大曠野
黑闇甚難度	忍資糧具足	能過無留難
若迷正法路	忍能為正導	怖畏惡道者
忍力為救護	常令眾樂	能滅於苦惱

疏十

十六

常得安隱樂 永離諸怖畏 善人之所愛
 能生信功德 和集善吉祥 捨離不善法
 示人正解脫 能滅生死畏 昇天之階陛
 滅除地獄火 餓鬼畜生界 忍為能救護
 忍能滿功德 令眾生寂滅 欲得吉祥樂
 常修行忍辱

如是忍者名第一法以修行故現在未來常
 得安樂身壞命終生於天上後得涅槃是故
 為不放逸生天人中當修行忍復次第四善
 業能離放逸若沙門婆羅門及餘善人作何
 等善業所謂精進勤求善法與善相應道法
 精進正時相應時處寂靜修習世間出世間
 法相應寂靜非不相應若沙門婆羅門於世
 間出世間法初夜後夜知時止息知時知處
 及知方便如是則得安隱而住精進能破一

切懈怠若沙門婆羅門為破煩惱勤修精進
 既生精進於色聲香味觸境界不起著心若
 得因緣持心令住正心精進二法為伴攝心
 令離一切境界若不善力起精進遮之正念
 斷除一切法中精進第一以此二法為同伴
 故令諸善法堅固十不壞而得果報正心精進
 功德力故終得涅槃若沙門婆羅門及餘善
 人知此功德當勤精進於世間中精進最勝
 若世間業以勤修故而得堅固以勤修故而
 得果報久住於世他不能壞若人精進於命
 終時其心清淨亦不怯弱心不散亂不恐不
 怖雖得衰惱不休不息常勤修習諸善增長
 怨不能壞無有人能說其過惡隨所作業具
 足成就如是世間善業精進智者所讚何況
 出世正智精進而不勝妙是故一切法一切

時一切智有智和合現前精進知時知處正
 見勤修發精進故得一切樂若行顛倒則得
 無利衰惱憂患若無智慧雖復勤苦不名精
 進爾時孔雀王菩薩以偈頌曰
 時處相應故 令作業增長 如法勤精進
 則得善果報 雖法處作業 捨離於正法
 作業不成就 以離精進故 如法勤精進
 智慧得涅槃 如空中投戟 即生於天工
 若人勤作業 而修行精進 所作皆和合
 得廣大成就 若於世間義 若出世間義
 皆由精進力 一切得成就 若離精進力
 及離於正法 彼人無富樂 如求月中垢
 賢聖八分道 念為能守護 精進大力人
 能到第一道 精進得菩提 精進故生天
 一切諸道果 無非精進得 既知此功德

精進調諸根 意發動精進 無與精進等
如是孔雀王菩薩爲兜率陀天衆夜摩天衆
說於本生所持經法時諸天衆皆悉聽受離
於放逸諸根調伏一心諦聽時孔雀王知諸
天心生大歡喜發動精進以清淨心爲之說
法令集安隱寂滅涅槃利益安樂一切諸天
一切菩薩法利衆生

正法念處經卷第六十

正法念處經卷第六十一

資一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四十二夜摩天之二十六

復次第五聞法利益安樂一切人天謂何等法所謂說法說於一切布施之法說諸善法

資一

一切尊中聞法最勝能斷一切憍慢根本所謂說法能調憍慢說法聞法尊敬重法說於信法說受持法說修行法不離說法諸佛如來以法為師何況聲聞緣覺說法有十功德多所利益何等為十時處具足分別易解與法相應非為利養為調伏心隨順說法說施有報說生死法多諸障礙說天退沒說有業果若說法人有此十法令聞法者得多功德利益安樂乃至涅槃是聽法者及說法人隨所作願各得成就一切種種布施之中法施

最勝乃至能令一切衆生得涅槃樂復次聞法功德成就深心信根清淨一向淨心信於三寶詣聽法處為聞正法隨舉一足皆生梵福若人供養說法法師當知是人即為供養現在世尊其人如是隨所供養所願成就乃至得阿耨多羅三藐三菩提以能供養說法師故何以故以聞法故心得調伏以調伏故能斷無知流轉之闇若離聞法無有一法能調伏心如聞說法有四種恩甚為難報何等為四一者母二者父三者如來四者說法法師若有供養此四種人得無量福現在為人

之所讚歎於未來世能得菩提何以故以說法力令憍慢者得調伏故令貪著者信布施故令麤獷者心調柔故令愚癡者得智慧故以聞法力令迷因果者得正信故以聞法力

令邪見者入正見故以聞法力令樂殺生偷盜邪淫業者得遠離故以此說法調伏因緣令得涅槃以此因緣說法法師甚為難報父母之恩難可得報以生身故是故父母不可得報若令父母住於法中名少報恩如來應等正覺三界最勝度脫生死無上大師此恩難報唯有一法能報佛恩若於佛法深心得不壞信是名報恩以此供養亦自利益爾時孔雀王菩薩說經偈曰

以說法因緣	得安隱涅槃	能斷一切縛
衆生之大師	以說寂靜法	能斷愚癡網
如是真導師	能示衆生道	若法令衆生
超度諸有海	此法最殊勝	世法莫能及
若人能供養	此四種福田	斯人得善果
導師如是說	既得具諸根	亦得聞佛法

若行於非法 後悔無所及 處處生愛著
常求於欲樂 恒貪愛妻子 不覺死來至
念念多諸惡 種種過所亂 以心縛衆生
將趣三惡道 是惡難調伏 當求天人便
是心不可信 衆生之大怨 以善聞善見
無量種修習 以法調伏心 如馬得銜勒
如是第一深厚福田具善功德應修供養利
益天衆說如是法及說業道尊重讚歎說法
之師孔雀王菩薩以願力故生彼天中利益
諸天時諸天衆既聞法已心得清淨皆悉一
心聽其所說作如是言此孔雀王所說相應
非不相應與兜率陀寂靜天王所說相應無
異無別思惟此法初中後善第一清淨第一
善法第一安隱利益安樂一切天人令得寂
滅爾時孔雀王聞兜率陀天說是語已心淨

歡喜一切悲心安忍利益一切天衆乃至涅槃復說第六深勝法門能至涅槃如是之法第一安隱第一最勝衆人所愛所謂悲心一切人愛令人生信安慰生死怖畏衆生心安隱令得安隱於無救者爲作救護若有悲心是人則去涅槃不遠悲心柔軟無欺誑心無麤獷心能斷瞋心悲潤心故又悲心者名大莊嚴於五道衆生若起悲心能破瞋惱云何於地獄衆生而起悲心此諸衆生云何爲於自業所誑由心怨家之所造作得不可喻種種大苦鐵鈎鐵杵鎔銅熾然惡蟲所噉難度暴河漂沒衆生鷓鴣鳥鵲之所啄食入劔樹林及灰河中受種種苦不可具說所謂活地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦熱地獄乃至阿鼻地獄

及其隔處大地獄等一百三十六處衆生墜中圯裂劈坼斷截燒煮自心所誑業繩所縛愛火所燒無救無歸東西馳走求哀自免以求救護我當何時得度如此大苦惱海於此衆生而起悲心若種如是悲心種子則爲天王或作轉輪聖王一切衆生之所愛重悲心之人愛樂善業是名觀地獄衆生受大苦惱而起悲心則得增長無量梵福復次若沙門婆羅門及餘善人利益衆生觀諸餓鬼當起悲心云何衆生墮餓鬼中種種飢渴自燒其身如燒叢林四面馳走互相搪突炎火焚燒遍體熾然無救無歸處處遍走以求救護無能救者此諸衆生何時當離種種苦惱何時當斷飢渴之苦是名觀餓鬼苦而起悲心復次若沙門婆羅門及餘善人觀於畜生而起

悲心畜生之中無量苦惱互相殺害畜生三處所謂空行水行陸行死法無量互相殘害互相食取此諸衆生何時當脫是名觀畜生苦而起悲心若有能生如是之念則生梵天以悲心念諸衆生故悲念衆生於三惡道大苦惱處於最大惡業果之地與悲心已復於六欲諸天而起悲心於六欲天受天之樂不可譬喻種種山谷山峯園林而受快樂蓮華林池共諸天女遊戲受於百千種樂既受樂已業盡還退生在苦處受大苦惱墮於地獄餓鬼畜生此生死處戲弄衆生愛鏢所縛東西馳走迷亂無知受大苦惱是名觀諸天苦而起悲心復次若沙門婆羅門及以餘人觀於人中而起悲心以種種業生於人中受苦樂果上中下衆生種種作業種種心性種種

頁一

五

信解或有貧窮依恃他人憎嫉妨礙畏他輕賤追求作業以自存活如是觀人世間而起悲心如是悲心第一白法能得涅槃如是觀五道衆生五種苦已而興悲心如是之人得勝 隱則得涅槃爾時孔雀王菩薩說迦迦

村陀如來頌曰

若人心柔軟	悲心自莊嚴	爲一切所護
衆人所稱歎	如是柔軟心	諸根常悅豫
此正見善人	去涅槃不遠	若悲心莊嚴
則爲人中天	若人無悲心	是則常貧窮
若人柔軟心	調伏如真金	若悲在心中
此寶無窮盡	若人常精進	恒修行正法
此人心智光	猶如大明燈	若人於晝夜
心常住於法	斯人之悲心	晝夜常不離
其人心清淨	利益諸衆生	既受安樂已

後得於涅槃	悲心清淨池	牟尼所讚歎
能斷一切過	悲財無窮盡	功德勝莊嚴
能斷一切過	牟尼悲潤心	故至不滅處
悲因隨所在	如蜜乳和合	瞋恚及熱惱
不能住其心	既昇悲心棧	哀矜心勇健
能度於有海	三毒大洄瀆	功德勝管邑
無勝此莊嚴	善人之所愛	故名為悲心

如是孔雀王菩薩為天說法初中後善相應寂滅一切天衆樂集聽受復次彼佛世尊說第七法謂何等法與之相應而得解脫斷於放逸以何等業謂柔輒心斷輕躁過攝諸功德若有人能柔輒深心離一切垢涅槃解脫猶如在手輒心之人心如白鑽修行善業衆人所信麤獷之心如金剛石恒常不忘怨結之心行不調伏衆人所憎不愛不信若起惡

黃一

六

心堅執不捨心不安樂不樂禪誦不近善友不生戒法如沙鹵地不生種子亦如沙中不出麻油麤獷心人亦復如是不生善法如穀角乳如月中暖如石女兒如空中花麤獷惡業誑詐無智自誑誑他五有所沒近不善人捨離三寶此生盲人覩正法明慧之日甚可哀愍生老病死憂悲苦惱衆苦之聚入大曠野受無量苦遠離柔輒甘露之味如是惡人沒於苦海去涅槃遠何以故不行涅槃道因行故以是義故常不得樂若有人能柔輒其心其人一切定得涅槃譬如麻性出油日性光明明月光性冷火熱地堅風動水濕四大各各自相不倒輒心之人調伏其心信心精進不顛倒見信於因果則於涅槃如在現前爾時孔雀王菩薩以佛經偈而說頌曰

若人心柔軟 猶如成鍊金 斯人內外善
速得脫衆苦 若人心器調 一切皆柔軟
斯人生善種 猶如良稻田 一切諸衆生
不能盡斯藏 能破於貧窮 及以多誑詐
利根寂靜人 常修行禪定 不著放逸境
永離諸苦惱

第二

如是孔雀王菩薩說是偈時夜摩天衆兜率
天衆樂聞無厭復欲聞法合掌恭敬白言大
聖願爲我等具說二十二法我等爲欲自利
利他故當至心聽爾時孔雀王菩薩爲諸天
衆說二十二最勝法門已說七法今當次第
說第八法若有沙門婆羅門及餘善人心生
思惟有何等法謂調伏法能與一切作莊嚴
法一切調伏毗尼相應若沙門婆羅門若復
餘人在家出家若老若少調伏相應以此莊

嚴能令端正若離調伏猶如野干鳥鴟鷲
出家之人云何調伏出家之人初以袈裟而
自調伏當行七事何等爲七一者如其國法
受糞掃衣隨所住國在家之人所棄之衣若
在塚間有死人衣死屍所壓則不應取若於
塚間得破壞衣則應受用是名袈裟調伏之
法復次第二調伏若入聚落觀地而行前視
一尋念佛影像一心正念諸根不亂數出入
息係心身念入於聚落不觀一切所須之具
不觀種種器物亦不觀他莊嚴幃帳不與女
人言論語說不抱小兒不數動足亦不動臂
及其牀座不手摩頭不數整衣不抖擻袈裟
不按摩手亦不彈指是名第二調伏之法復
次第三調伏入施主家於飯食時齊腕澡手
若受食時不大舒手當前一肘不滿口食亦

不太少若於食時不輕弄不調戲謂不知足
 失他淨信令他輕慢當觀他心若所博飯不
 大不小不大張口不令有聲不大出氣所應
 之食但食二分食知止足不觀他鉢而生貪
 心所受飲食不壞他心自觀其鉢不左右顧
 視食已離鉢黃一澡漱清淨守攝諸根正心說法
 心念審諦不遲不速不曲不直不非時說不
 多不少護施主心不壞其信是名第三調伏
 之法復次第四調伏若於食時若於聚落或
 於城邑先所見食不生心念不數言說亦不
 希望所受敷具如法受畜不求上勝是名第
 四調伏之法復次第五調伏一切所作不倚
 不著不惜身命於所用具不多聚積不行邊
 方危怖之處不異服飾不樂請喚不偏樂於
 一家往返是名第五調伏之法復次第六調

伏不斷草木及掘生地不著雜色革屣雜色
 衣服若他破戒不謗不說心不希望王者之
 饕不親近於喜鬪比丘是名第六調伏之法
 復次第七調伏若有比丘同意同法應當親
 近利益令有常度欲棄魔境寂滅調伏守攝
 諸根如此比丘應當親近若於山窟若於山
 澗樹下露地常修行空無相無願是名第七
 調伏之法若有比丘能如是行則能捨離一
 切諸縛而得解脫爾時孔雀王菩薩為諸天
 衆以偈頌曰

黃一

調伏法相應	修行智境界	怖畏生死過
則不空出家	學處不毀缺	不念於本樂
常觀於諸陰	應住靜林中	輒語寂滅人
現趣於涅槃	持戒莊嚴身	與出家相應
於自他法中	若能不迷惑	業報非業報

九

道非道亦然 離於惡業行 苦樂不怖畏
於寂得解脫 衆苦不能縛

如是孔雀王說於調伏無量功德令諸天衆
皆得信解一切天衆一心諦聽爾時孔雀王
菩薩爲夜摩天衆兜率天衆說法心不休息
知諸天衆敬重法故復說第九無垢淨法云
何名爲無垢淨法若沙門婆羅門及餘世間
信於業報信業報故則得大法若沙門婆羅
門及餘世間信業果報此人則能知身惡業
於身惡業不習增長不愛不樂以其得果在
於地獄餓鬼畜生惡境界故如是於口惡業
不習增長不愛不樂以其當受地獄餓鬼畜
生惡果報故如是於意惡業不習增廣不愛
不樂以其當受地獄餓鬼畜生苦故若沙門
婆羅門先作惡業念已生悔止不更作親近

師長從其聞法云何得脫惡業果報如是師
長有智調伏爲說因緣以方便說令悔所作
過去惡業則爲盡滅以其如是念善業故不
作惡業觀業因緣從何所起如是觀之不作
惡業能令一切不善之業漸得消滅或令輕
薄現在所作身口意惡不善之業以心輕故
作已速悔不復更作如是悔心若業成就一
切惡業皆悉消滅若沙門婆羅門及餘世間
如是知業作是思惟我以習惡當作身口意
惡不善之業報熟之時墮於地獄餓鬼畜王
彼於未生惡不善業以正方便令其不生沙
門婆羅門若能如是信業果報設有地獄惡
業成就應久在地獄受大苦惱或得薄少或
皆消滅復次勤精進故若有惡業應墮餓鬼
久在餓鬼飢渴大苦或少時受或皆消滅如

卷一

十之二

是沙門婆羅門及餘衆生若有應墮畜生惡業久在畜生互相食散或少時受或一切滅唯除作習決定成就隨於何道若於地獄餓鬼畜生境界之中畢定受報復次信業果報思惟難解微細業果於三種惡業作已懺悔不復更作以不定業生畜生中如是思惟若地獄業若餓鬼業受畜生身悔心清淨能破重業以心力故或一切滅或斷少分若有應受畜生惡業心悔能滅白業能滅不受長命畜生之身不受大苦或以勝心能斷惡業以此因緣當信業果若沙門婆羅門及以餘人信業果報則能到於生死彼岸何以故一切生死五道之中以善不善業果報故有是故應信實業果報一切衆生一切業果因緣故與是故若男若女應勤精進晝夜思惟業之

十一

果報於生死中第一堅牢復次第十若沙門婆羅門及以餘人應當思惟思何等法所謂住處所害若沙門婆羅門及以餘人少智慧者住處所害其心樂著情戀不捨或僧伽藍或僧住處或在聚落或住國土或住城邑及以異處常樂懈怠樂於非處不至寂靜阿蘭若處不行異處不名在家不名出家於非法處乃至命終如是之人爲何因緣而行出家不至一切所應山林阿蘭若處乃於非處而盡身命爲修禪故而行出家不入山林寂靜之處而住非處若沙門婆羅門住於非處爲諸施主之所輕毀不樂親近不修供養亦不樂見若住非處過失彰顯爲諸凡俗之所輕笑互共論說言某沙門某婆羅門及以餘人樂住非處不名在家不名出家不樂山林阿

蘭若處貯畜財物樂見俗人親近在家猶如
 奴僕為諸白衣之所輕賤是故此人不名在
 家不名出家住非處故設令無過為他所謗
 無有一人住於非處不為施主之所輕賤數
 見白衣或近在家雖不輕慢或生異過若沙
 門婆羅門住非法處以住非處得無利益是
 故沙門婆羅門不應住於破壞之處常樂住
 處常樂獨處樂住樹下樂住塚間樂住靜處
 以修禪默或在山谷獨一而行乃至盡命應
 避非處捨離一切非法之處能得解脫住非
 處者不得解脫爾時孔雀王菩薩而說頌曰
 比丘住非處 人視如僮僕 輕之如草芥
 亦失自利益 比丘住非處 非在家出家
 於禪誦法中 其心不喜樂 比丘住非處
 貯積畜財物 貪心著財寶 不覺死時至

實一

十二

身命念念盡 而不能覺知 不知所作業
 能受未來報 比丘住非處 常樂見俗人
 常行於非處 死則入惡道 心無所樂著
 一切不悌望 能脫一切貪 是名為沙門
 若在山樹下 當修習禪觀 則得清淨智
 遠離一切過 遠離一切貪 不為境界惑
 則能滅煩惱 如火焚乾薪 獨修行比丘
 攝持於五根 如實知身相 則得涅槃道
 常念勤精進 遠離一切過 是人到涅槃
 如至遊戲處 常求於涅槃 常怖畏生死
 如是清淨心 則不樂非處
 比丘如是住於非處得衆多過是故比丘應
 當捨離非法之處若有比丘住於非處凡俗
 無異若有俗人住於非處得無量惡何況沙
 門近在家故則與一切善法相違是故應當

遠離非處時孔雀王菩薩復為夜摩天衆及兜率天說迦迦村陀如來第十一法如是善法甚可愛樂能至涅槃何等善法所謂住心若比丘有住心者能持善法人所讚歎住心之法離一切惡無始流轉心過羅網結使周遍繫縛堅固非是少時少精進少定能斷如是大惡羅網若有比丘薄少住心則不能斷心地過網無有異法能斷生死如住心法唯修行者有住心法若不善法起攝心令伏不樂惡業精勤斷除勇猛精進斷不善法若貪欲心起修不淨觀是名相應是惡欲心不淨能斷不樂不著若起瞋恚攝心修慈若起癡心攝心觀於十二因緣爾時孔雀王菩薩以偈頌曰

若不樂住心 隨樂起諸愛 若為愛所縛

矢於二世利

如是孔雀王菩薩為夜摩天兜率陀天第十二說不住心無量過惡爾時天衆聞二世利樂聽無厭作如是言孔雀王未曾有也乃能為我演說深法初中後善能至涅槃於種種生死能生厭離第一安隱唯願為我次第宣說我等當共一心聽受自利利他時孔雀王聞是語已知諸天衆一心樂聞踊躍歡喜其心怡悅第一利他美妙音聲告諸天衆若少門婆羅門及以餘衆心念於法既念法已勸修怖畏修何等法所謂畏惡名稱若有比丘畏於惡名則離諸過所謂不入女人戲笑之處不入酒肆不近酤酒不與共語不近嗜酒人亦不與語不近賊人不近先作大惡之人不近好鬪人不近陰惡懷毒人不近無恒數

捨道人 不近博戲人 不近妓樂人 不近小兒
 不近繫縛女色人 不近輕躁人 不近不護口
 人不近貪人 不近販賣欺誑人 不近巧偽市
 道世所惡賤人 不近決掘河池人 不近黃門
 女人同路一步不近調象人 不近魁膾人 不
 近調馬人 不近斷見人 不近無戒人 如是惡
 人比丘一切不應親近何以故近如是人失
 比丘法世間之人作如是念如是比丘近如
 是人必與同行與如是人習近共行生一切
 人如是之念是故比丘當畏惡名不應與此
 不淨業人同路行於一足之地爾時孔雀王
 菩薩以如來偈而說頌曰
 若人近不善 則為不善人 是故應離惡
 莫行不善業 隨近何等入 數數相親近
 近故同其行 或善或不善 一切人求善

當近於善人 如是能得樂 善則非苦因
 近善增功德 近惡增尤甚 功德及惡相
 今如是略說 常近於善人 則得善名稱
 若近不善人 令人近輕賤 常應親善人
 遠離於惡友 以近善人故 能捨諸惡業
 時孔雀王菩薩復為諸天說如是言若有比
 丘有七功德則離惡名何等為七一者離眾
 人二者不樂供養之利三者知足能令施主
 得清淨心四者樂住山谷靜處攝諸善業五
 者離於多語六者若八聚落不至酒家七者
 不作販賣貿易比丘若有如是功德正行相
 應則無惡名眾人所敬是故畏惡名者為最
 第一若有比丘不畏惡名所得過惡過於白
 衣隨意而作隨意而說於所破戒心無慚愧
 是破戒人身壞命終墮於地獄畏惡名者樂

空閑處不樂近於聚落城邑以知足故不壞
 他信遠離一切憤鬧之處於微小過心常怖
 畏如是怖畏惡名比丘得世間善復次第十
 三法能多利益何等善法所謂不樂著法此
 法可愛若有比丘離著清淨意純無著樂於
 閑靜安住淨命離於憂惱第一安隱攝心一
 處若遭苦厄心不怯怖若他罵辱不起瞋恚
 逢喜不喜於苦不畏不親宗族自失利益隨
 所作事皆悉究竟於先所作諸惡之業不生
 喜樂不樂觀看遊戲歌舞從一聚落至一聚
 落從城至城從邑至邑從家至家心不樂著
 睡安覺安不樂著故清淨正行猶如耆老魔
 不得便不著於色聲香味觸亦不樂著供養
 之利得已捨於不善覺觀精勤斷除令其不
 生若生惡覺尋即除滅令不惱心如是比丘

尚能精勤滅不善覺況復麤過而不斷除有
 三種法應當修行何等為三所謂已生不善
 法妨於悲心為斷除故勤行精進未生不善
 法為不生故勤行精進已生善法念當精勤
 修習增廣若有比丘心不樂著正意清淨欲
 求愛盡欲求厭離欲求安樂無得樂著若有
 比丘心不樂著則得第一最勝之樂爾時孔
 雀王菩薩以偈頌曰

常修於禪定	心無所樂著	心常清淨故
意正不錯亂	若人正憶念	諸惡不能染
以能離諸過	是名得安隱	一心正憶念
覺觀莫能亂	以離惡覺觀	是名善安住
若人意寂靜	常樂於涅槃	其人諸根中
遠離諸不善	若有修行者	得禪三昧樂
皆由一心念	修行之所得	若樂獨比丘

第一

十六

樂從內心生 此樂於諸樂 第一無等倫

一心係念者 其心則清淨 得脫諸過網

心意常寂滅 常一心係念 攝持於五根

斯人智慧水 能滅愛毒火 解脫愛縛人

常得清淨樂 現前得勝處 無盡亦無壞

覺觀亂其心 處處受生死 一念緣相應

三昧力能持 是故此勝道 能到涅槃城

以一心念故 能破魔王軍 堅固智光明

繫縛心逸馬 到第一彼岸 無垢清淨處

第一勇健者 修行到彼岸 以一心係念

能至不壞處

如是孔雀王菩薩為諸天眾無量說法利益
安樂復為兜率陀天夜摩天眾不斷法說能
至涅槃告諸天眾一切善法中第一真法所
謂第十四獨行比丘好行善業行林樹間善

十一

十一

寂滅行所謂獨行比丘寂靜調伏心無所畏

一切處樂若在山谷若在山窟若草積邊心

無偏著其心正直獨行比丘有七法利益何

等為七一者知足心常歡喜二者心常清淨

三者世間所敬諸天所護四者離諸塵垢五

者善法增長六者一心正念淨身口意解脫

現前七者離於垢法成就白法以獨行故能

破無量無始流轉煩惱怨家獨行比丘一心

正行怖畏煩惱於微少惡心生怖畏常勤精

進威儀寂靜爾時孔雀王菩薩為利諸天以

偈頌曰

輕擾堅牢惡 大力難調伏 勇健調伏心

則得第一樂 如是三種過 破壞諸世間

智水能除滅 則得第一樂 若人不愛法

雖人而非人 不住於真道 不至涅槃城

既得此人身	功德所依處	云何不昇棧
渡諸有流海	一切衆生命	如電旋火輪
如捷闔婆城	速過不暫停	是身念念壞
常畏於老死	速滅無堅住	如何起身慢
此身為病城	是大憂悲處	善不善之地
是故名爲身	若人施戒智	而自莊嚴身
於人中最勝	成就善果報	若人有七真
其人與佛等	施戒智精進	悲忍善調伏
若人於無量	不可數時劫	修六波羅蜜
斯人名爲佛	若人捨離欲	三界最第一
以捨諸欲故	常得大安樂	若人貪著欲
衆苦常現前	欲爲衆苦因	是故應捨離
如是孔雀王菩薩爲兜率陀天夜摩天衆說		
如是法爾時孔雀王復爲天衆說第十五利		
益之法若沙門婆羅門及餘世間心不散亂		

則得利益若散亂心善攝心意令心正住常樂親近同梵行者常勤精進以求安隱永離惡道若比丘心不散亂折伏六根不著境界怖畏生死捨離一切不善之法捨離一切不善法故常得安樂若有比丘於色聲香味觸法中心不散亂是名比丘心意正念心正念故善法增長正念之人不樂生死常勤精進樂修三昧以正念故則能得道既得道已勤修衆行以勤修道發起衆行正憶念故而得道果心常正念修習道故斷除衆結滅於諸使斷何等結所謂愛結恚結無明結慢結垢結慳結皆斷此結滅何等使所謂欲染使恚使有染使無明使慢使見使疑使此使皆滅以此結使大力因緣流轉諸道三界所攝若心不散一心念於見道修道皆悉能滅若沙

第一

十

門婆羅門若復餘人欲得安隱一切善不善
法心為根本是故宜應精進修道怖畏有過
攝心正念能滅煩惱無有餘法能滅如是無
始流轉煩惱稠林如正念心爾時孔雀王菩
薩以一切智偈而說頌曰

一心念現前 怖畏於諸惡

能生無漏法

猶如畦種稻

一心念現前

精勤修習道

斷除不善法

如日除闇冥

若一心現前

常念正寂滅

則不畏眾過

如金翅鳥王

如是散亂心

如風有大力

智者能調伏

猶如調象師

戒三昧智慧

猶如大猛火

與風共和合

焚燒諸惡林

是故應修智

斷除於愚癡

離於老死患

得無上勝處

若能勤攝心

修行於精進

以其攝心故

能斷一切惡

心常緣境界

勇猛能攝持

諸欲不能壞 如毒藥在手 如是勤精進
能調伏其心 三道大愛河 速度勿停住
如是孔雀王為利夜摩天眾兜率天眾說於
善行時諸天眾聞是法已怖畏生死捨離一
切境界之樂

正法念處經卷第六十一

音釋

圯部鄙切 棧房越切 鹵籠五切 犖居候切
也取牛羊 乳抽知切 抖抖音斗 擻蘇后
也振舉也

正法念處經卷第六十二

資二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四十一 夜摩天之二十七

時孔雀王菩薩知天衆心復爲宣說第十六

法告諸天衆復有善法可愛樂法能制放逸

猶如鐵鉤應念修行何等善法所謂念死若

人念死常勤修習不休不死等大惡惱亂

一切諸衆生等無能逃避決定無免有生必

死能令一切恩愛別離令人喪滅生於畏處

或有從樂生於苦處業繩繫縛自業所資墮

於地獄餓鬼畜生於命終時無有伴侶唯有

善業及不善業以爲同伴所作善業猶如父

母將至樂處不善惡業猶如大怨將至地獄

餓鬼畜生以是義故應修善業捨離諸惡若

能如是修行念死其心則不著於境界不著

貪欲瞋恚愚癡怖畏死故不爲妻子眷屬因緣作不善業一切在家若修此念尚得寂靜何況出家若有沙門修於念死則不犯戒不樂境界不處憤鬧若處憤鬧心則散亂多言之本多見女人能生一切貪欲之處應當捨離思惟念死若處憤鬧心意不善於命終時當得一切無利哀惱不得安樂臨死之時刀風劍風之所解截無歸無救業繩所縛將至餘世非父母兄弟妻子眷屬所能救護若能如是修念死相是人則樂持戒智慧如是修行是則能令善業增長不善消滅以善業故受人天樂後得涅槃若男若女知此功德若在家出家若沙門婆羅門常應念死以念死故其心怖畏不作一切不善之業心作是念一切衆生皆當歸死天入地獄餓鬼境界無

處不死若能如是修行念死畏未來世其心
不著色聲香味觸如是境界非常不變非不
壞法常念無常苦空無我若心念死不為諸
惡之所惱亂常當數數修不淨觀善觀增長
數數念死修習增長係念無常無有常處而
不破壞不變不滅可愛山峯百千萬億乃至
須彌山王劫火所燒皆當摧滅況人天身大
海無邊一切大河一切龍王所住之處一切
諸龍及阿脩羅七日既出則皆乾竭何況我
身舉要言之欲界色界無色界一切三界無
常變動皆當破壞況我身命當是常住不動
不破壞法若能如是心意常念意善觀察如
是修心無處可樂無處可貪無處可瞋貪瞋
淨故癡亦隨滅離三過故得第一處不老不
死不盡不滅如是念死無所緣念是故念死

於一切念最為第一修念死相復有功德若
沙門婆羅門如是修行諦觀此身猶如虎檻
云何觀苦如我此身身心病惱為老所壞死
王將去死網所縛為何所作不能修行布施
持戒及修智慧是故應當於死未至修行施
戒及以智慧不久死至壞於一切衆生之命
若沙門婆羅門如是係心念於死相所作不
空必得涅槃復次念死所謂此身唯有無常
一切諸行皆悉無常苦空無我念變壞速
疾不停破壞之法空無所有非堅固法如旋
火輪捷闍婆城一切諸行皆亦如是^三我之身
命亦復如是無有堅固猶如水沫捷闍婆城
如是死法一切皆有畢定來至甚可怖畏是
故當修堅固之法攝三善業捨三不善當作
如是念於死想若沙門婆羅門自心修念修

是念故得大利益爾時孔雀王菩薩以先佛偈而作頌曰

此六惡冤家	破壞於世間	老病死不斷
由於三毒故	五境界大賊	能劫於善財
此怨詐親善	行於險惡處	放逸不善心
堅著於境界	能將諸衆生	疾至三惡道
若有能覺知	苦等真實諦	是人則能得
安隱寂靜處	拔斷諸毒根	增長功德行
應離懈怠心	莫近惡知識	若比丘精進
勤修念死觀	則得無上處	永離老病死
若有能如實	覺知於根塵	依止正智慧
則能度有海	念苦常生怖	離慢及懈怠
親近智慧人	衆惡不汙心	精進心柔軟
修法離衆惡	正見心不動	此人應親近
若近惡知識	則不得善法	若近於勝者

則不畏衆過	一念及須臾	晝夜常不離
智者常念死	無有逃避處	念死最殊勝
諸念無與等	修行得寂滅	永離諸塵垢
若有念死畏	則不起心惡	心離一切惡
常得寂滅處	不放逸勝果	世尊如是說
若常念死畏	則離諸不善	

時孔雀王菩薩為諸天衆說如斯法復次第十七法能多利益沙門婆羅門有何等法所謂離於色慢種姓之慢及財富慢若有色慢種姓之慢及財富慢是愚癡人口行惡業身行惡業意行惡業第二以此因緣身壞命終墮於地獄餓鬼畜生於彼生處處輪轉無量生死受大苦惱不可稱說四既知過已不起色慢種姓之慢及財富慢若有人能離於色慢種姓之慢及財富慢當知是人則不造作身口

惡業如實見色無常苦空無我空無所有無有堅固是不淨器髮毛爪齒皮肉和合無量骨鏤筋髓脂肉屎尿膿血充滿其中我此色身初亦不淨中亦不淨後亦不淨無量業煩惱因緣所生無堅無常無實無我今我此身若至死時不為我伴乃至一步棄於塚間或以火燒或為鷓鴣梟鴞狐狗之所散食若人如是思惟憶念於色慢中或滅或薄復次若沙門婆羅門起種姓慢自言我種姓勝若以實觀於真諦中無有種姓但妄分別以愚癡故妄生分別此種姓勝此種姓不如如實不然何以故以有生故是故有姓如是變易隨何等人有實布施持戒智慧定心調伏有此功德其人雖生下姓之中名大種姓何以故以有功德勝種姓故非生種姓功德因緣非

演二

五

生因緣若無功德則無因緣是故沙門婆羅門不應起於種姓憍慢復次第十八觀於色慢若沙門婆羅門及餘行人觀我此色於嬰兒時雖有色貌昂面不動非動時色動時之色非匍匐色乃至少年非中年色中年之色非老年色老年之色非死時色如新死色非久死色如我死屍衆蠅啜食蛆蟲所啖風吹日曝雨漬濕爛一切破壞分散狼藉滿於塚間此身分散為無量分骨節分張髑髏異處咽喉有臂手指爪甲諸節異處脊骨髓骨髀骨脛骨踝骨足骨指骨以斯如實觀於色故離於色慢云何如實觀財富慢觀已遠離一切世間如實觀知一切世間皆無自在無量種法皆無自在云何此法當有自在以一切有為諸法因緣所縛不得自在從因緣生譬

如屋宅集衆材木輒擊和合互相依止名之
 為屋身亦如是皮肉脂骨筋髓和合名之為
 身無有自在是身色相亦無作者如是沙門
 婆羅門如實觀察色慢種姓慢財富慢一切
 皆滅或令薄少復次以不實觀故起種姓慢
 若如實觀如是種姓但有分別無智之人妄
 生憶念若布施持戒智慧淨行正見和合如
 是種姓則為殊勝非如愚癡妄起慢心念種
 姓勝若沙門婆羅門及以餘人若能如實知
 於種姓於種姓慢一切皆滅或令薄少爾時
 孔雀王菩薩以迦迦村陀如來經偈頌曰
 若有人常起 色姓財富慢 是人如醉象
 不見險惡道 一切諸憍慢 放逸亂諸根
 現在人所輕 命終墮惡道 若人起憍慢
 色富慢所育 其人則無樂 命終墮惡道

新二

六

若恃色富慢	不能度苦海	一切皆無常	則無有種姓	愚者不名富	離智無種姓	斯人大種姓	勇猛實精進	若離於正法	名為婆羅門	乃名為沙門	死能斷命根	病能壞強健	應離色財慢	是故色財慢
非為如實見	色種姓財富	智者不應信	若有施戒智	非善道種姓	若有持淨戒	是名勝種子	能與此相應	非剃髮種姓	若修於正法	乃名婆羅門	財物必散壞	令衆生流轉	知如是惡已	智人所捨離
愚癡無智慧	及以諸樂具	若離施戒智	是種姓最勝	是故智為因	猶如清涼池	布施戒及智	是名勝種子	名之為沙門	有施戒智慧	老能奪壯色	一切法如是	若有智慧者	誰有起憍慢	以修行善法

則無諸苦惱

如是孔雀王菩薩為諸天衆如是說法復次沙門婆羅門復有行法謂第十九於一切衆生起平等心若沙門婆羅門及以餘衆若起平等心得第一樂一切衆生之所愛敬身壞命終生於善道天世界中云何於一切衆生起平等心若沙門婆羅門捨於諍論不與人諍既捨諍論一切衆生得平等心是故沙門婆羅門能捨諍論則於一切衆生得平等心復次有法能令沙門婆羅門於一切衆生得平等心觀一切衆生皆為衰惱觀於怨家猶如親友此諸衆生生死所攝生死不斷以有生故有老病死憂悲苦惱寒熱飢渴打縛鞭撻怨憎會苦愛別離苦如是觀於苦惱衆生得大衰惱於怨親中修平等觀若沙門婆羅

門作是觀已於一切衆生中得平等心若沙門婆羅門復作是念此諸衆生衆苦所惱所謂疾病惱諸衆生身心疾病以病衰惱得大苦惱於怨親中如是思惟作是念故心得清淨以心淨故面則清淨以面淨故顏色清淨一切諸根皆亦清淨如是觀察得現果報一切衆生之所樂見愛敬瞻仰以是因緣身壞命終生於天上復次沙門婆羅門復以異法觀諸親友猶如怨家一切衆生無有不死不離生死生已復死如是衆生以自業故墮於地獄餓鬼畜生此等衆生諸苦所惱如是思惟利益一切衆生心則清淨心清淨故面則清淨面清淨故顏色清淨顏色淨故端正無比一切衆生愛樂瞻仰得現果報身壞命終生於善道天世界中如是比丘修大善業於

諸衆生起平等心復次沙門婆羅門及餘世
間次以異法修平等觀此諸衆生業與業藏
因緣流轉如業所作或善不善皆悉成就以
善業故生人天中以惡業故墮於地獄餓鬼
畜生若沙門婆羅門及以餘人如是修行心
則清淨心清淨故面則清淨面清淨故顏色
清淨顏色淨故一切衆生愛樂瞻仰身壞命
終生於善道受諸天身必得涅槃心清淨故
於一切衆生起平等心得如是果復次若沙
門婆羅門復有異法於一切衆生修平等心
何等異法所謂一切衆生共愛別離一切衆
生生死所攝無一衆生非愛別離此愛別離
甚爲大惡如是修行心則清淨心清淨故面
則清淨面清淨故顏色清淨顏色淨故端正
無比以端正故一切人見心得清淨愛樂瞻

仰以於一切衆生起平等故得現果報身壞
命終生於善道受諸天身以餘業故後得涅
槃復次若沙門婆羅門及以餘人復以異法
於一切衆生修平等心何等異法所謂是心
輕轉速行不住若欲心起修不淨觀若瞋心
起修慈心觀若癡心起當觀察思惟十二因
緣是三種心三法對治於一切衆生起平等
心於怨親中修平等心意清淨故一切行處
心無疑慮則得第一清淨樂行覺安卧安諸
天所護無能得便有大威德以心淨故面則
清淨面清淨故顏色清淨顏色淨故端正無
比一切衆生愛樂瞻仰於一切衆生起平等
心得現果報身壞命終生於善道天世界中
受諸天身以是業故終得涅槃爾時孔雀王
菩薩以偈頌曰

若於怨親中	其心常平等	知法無偏黨
牟尼說智慧	若人心清淨	不為過所汙
獨行林樹間	牟尼說無貪	心無希望垢
遠離一切濁	不樂諸境界	牟尼說寂靜
一切無常等	如實諦觀察	知世間明闇
牟尼說勇猛	不厭世間法	而修行善法
於苦樂平等	牟尼說離垢	心常知止足
常遠離諸欲	不怖重供養	牟尼說清淨
不近惡親友	不行非義處	獨行自堅心
牟尼說正業	遠離喜及畏	愛力不能壞
諸根悉寂靜	聖說不希望	平等平等心
境界常平等	於一切平等	牟尼說智慧
了知一切法	善不善業果	捨於善不善
牟尼為人說	精進斷諸過	常修身念處
如實知受生	牟尼為說智	若人畏生死

時處常作業 法語攝諸根 牟尼說寂滅
 如是孔雀王菩薩為夜摩天兜率陀天眾以
 無量種方便說法時諸天眾一心正念捨諸
 欲樂以柔軟心樂聞說法時孔雀王知諸天
 眾心調伏故復為說法復次若沙門婆羅門
 及餘世間心當念法念何等法所謂第二十
 知足之法知足法者利益安樂若沙門婆羅
 門身心知足知足為伴知足為成就安樂
 知足之人於一切處無所追求第一安樂眼
 不貪色於無量色不生希望亦不分別若見
 色相心不憶念不求過去可愛之色不愛不
 樂亦不希求不生欲心亦不生念不生味著
 若沙門婆羅門如是知足常得安樂如是耳
 聞可愛之聲不愛不樂亦不心念於過去境
 界若起貪欲心不分別如實觀之此聲非常

非樂非我但有分別害諸衆生愚癡凡夫妄念分別聲至耳根令心惱亂如實觀之如是善觀如實知足如實觀聲空無所有無堅無實但有分別如是觀察於一切愛美妙音聲一切愛境不生貪著以知足故得如是樂若沙門婆羅門及以餘人鼻所聞香不生分別不起惡覺亦不思惟鼻聞香已如實觀之如此香者無常敗壞變易不實空無所有若著此香則不能脫惡覺亂心是名知足若沙門婆羅門鼻不愛樂如是境界皆悉觀察以知足故則得第一清淨之樂修習增廣得第一樂復次若沙門婆羅門及以餘人於舌味中心不貪著不念不分別於過去味不念不思惟不善憶念亦不希求非不知足如實觀味此味無常敗壞變易但以分別而生貪著謂

十一

十一

爲可取若如實觀於味不樂心不貪著不生味愛若能如是於味知足則得安樂復次沙門婆羅門及餘世間如實觀觸如此觸者非有自性無常敗壞變易之法如是觸者空無所有無堅無實先無今有已有還無若能如是如實觀觸於過去觸不生係念不愛不樂於觸不求不念隨何等觸來觸其身離貪欲觸是名知足復次若沙門婆羅門觀於意法愛以不愛如實思惟觀法無常敗壞變易空無所有無堅無實此法無常苦空無我先無今有已有還無一切磨滅如是憶念愛不愛法則知止足於不愛法不生憎嫉於可愛法不生喜樂於過去法心不係念亦不味著如是善觀意所樂法於一切意法不念不味不愛不樂諸沙門婆羅門以知足故於六愛中

而得解脫爾時孔雀王以偈頌曰

若能觀知足 脫六愛境界 不念不希望

是人常得樂 若以正念心 如實觀於色

其人於色愛 不能亂其心 鼻與境相應

若能不貪著 其人意清淨 鼻過不能亂

智者得舌味 正觀不貪著 其人於味過

不能汙其心 身受種種觸 得之不貪著

其人知觸故 常得安隱樂 於愛不愛法

其意不貪著 善住如大山 是意世所讚

若沙門婆羅門行知足法能離如是六種之

愛佛所讚歎如是孔雀王菩薩為夜摩天兜

率陀天眾說斯真法復次若沙門婆羅門思

惟念法念何等法所謂第二十一畏於境界

畏惡境界不實之見不得利益若沙門婆羅

門如實觀色境界如眼綠色而生眼識意識

十二

十二

決了分別觀察若境界來生於貪欲如是貪欲境界來惱亂我當生恐怖若見境界斷欲貪愛而不觀視如所分別意亦如是或貪或瞋皆如實知若煩惱起如實觀起則無利益現在未來以此煩惱不得安樂一切眾生由

此煩惱不得利益不得安樂如此煩惱悉能繫縛一切眾沙門婆羅門若能如是觀境界者貪欲心生一切能滅或貪薄少如是如實觀於眼色復觀於耳因緣和合而生耳識因耳因聲而生於念或生苦受或生樂受如是觀識或復多生貪瞋與癡或生餘識猶如然燈觀不善念我生不善念知不善念知不善念從緣而生當斷滅之若斷不善善法滿足實觀境界善念增長不善之念喜愛共生有愛共生皆悉令滅以滅除故而得清淨離

濁惡垢得一切樂是故沙門婆羅門及餘世
間初觀境界中若生惡欲即應斷滅觀於善
法滅諸不善法如是於耳聲中如實了知應
生善念復次若沙門婆羅門及餘世間鼻所
聞香云何生識頁二因鼻因香而生鼻識若不善
念生知不善念若沙門婆羅門作如是念我
今若生不善之念不得利益不得安樂今當
斷滅如實觀察則能斷滅不善之念作是念
已如實觀香生於善念以善念故則能滅於
共喜生愛如是觀已於一切香不生樂著以
斷著故而得安樂如是如實知於境界則得
如實安隱之處若能如是如實觀香鼻雖聞
香於香不樂若沙門婆羅門舌得味時若生
不善貪欲如實念知因舌因味而生舌識作
是念時於味不樂不貪不著如實知舌識若

知舌識喜愛於味於識得脫得第一樂如是
如是實知境界如是如是得無上樂不為喜
愛之所壞也於舌味中如實觀已復觀身觸
因身因觸而生身識三法和合而生於觸以
共觸故生受想思若沙門婆羅門如實觀觸
此觸無常動壞變易若生不善覺觀得無利
益不得安樂如實知觸善念觀察不為喜愛
之所惱亂不樂境界以諸方便觀身觸已復
觀意法云何而生因意因法而生意識或善
不善或無記若緣不善起不善念如實了知
我緣不善而生意識我生喜愛不得利益惱
亂不安如是思惟觀法出沒則順法行順法
行故如實見於一切諸法自相同相不為喜
愛之所惱亂以愛薄故而得解脫以解脫愛
故得第一樂知一切法皆悉生滅以能如是

觀諸境界則生正智能滅一切諸結煩惱煩惱盡故得無漏智以得無漏智相應故得第一處是故沙門婆羅門莫信境界一切境界猶如怨家一切衆生境界如蛇若人未得無漏智慧莫信境界境界輕動猶如怨賊詐爲親友如此境界悉能繫縛一切衆生爾時孔雀王菩薩以偈頌曰

若實知境界	如以鐵鈎持	馳散輕動故
作諸不利益	希望迷境界	樂於分別心
死網羅欲至	能斷衆生命	爲境界所牽
令人心躁擾	爲愚癡所誑	而不能覺知
境界無定實	如捷圍婆城	能增長衆苦
爲地獄因緣	境界火所燒	愚癡欲所誑
輪轉不停息	不覺燒其身	因念故生欲
因欲生瞋恚	瞋恚覆人心	死則入地獄

是故有智者 離欲滅瞋恚 速遠離愚癡
則能到涅槃 知境界如怨 遮之而不樂
智者厭境界 畢定到涅槃

是爲孔雀王菩薩爲諸天衆說佛經法復次第二十二法得大利益何等法耶所謂不信

心若沙門婆羅門及餘善人乃至盡命不應信心如此心者輕躁難攝自性曲戾不住一境樂於異境一切愚癡凡夫以此心故流轉地獄餓鬼畜生此心一切不可親友輕躁緣境迷惑一切愚癡凡夫令其流轉在於地獄餓鬼畜生雖常流轉而不厭離如此惡習於生死中受大苦惱是故不應信此惡心乃至未得聖印所印不得須陀洹閉惡道門若不如是遍行諸道受一切苦一切繫縛一切羂縛諸使和合甚難調伏是故沙門婆羅門不

應信心爾時孔雀王菩薩以偈頌曰

深速而無垢 遍一切衆生 是心猶如王

流轉諸世間 難見甚可畏 輕躁造惡業

若人能攝心 則至第一道 能將至善處

亦至於惡道 若調伏離垢 則至於涅槃

心能作苦樂 心勢力流轉 能作種種業

調伏則得樂 是故應護心 護之則得樂

若人於境界 諸根心寂滅 脫生死憂悲

則到無住處

如是孔雀王為諸天衆說迦迦村陀如來真

法爾時諸天衆皆悉歡喜敬心圍繞作如是

言善哉善哉大士快說妙法初中後善為天

衆說能至涅槃爾時孔雀王復為天衆說如

是言我於迦迦村陀如來所聞二十二法以

義利益安樂天人能到涅槃我以此法利益

天衆是故宣說時諸天衆歡喜讚歎合掌敬

禮供養孔雀王菩薩既禮拜已夜摩天衆入

蓮華林遊戲受樂兜率天衆上昇虛空歸兜

率天爾時夜摩天衆於園林中遊戲受樂乃

至受善業盡隨其自業墮於地獄餓鬼畜生

若有餘業生於人中生大姓種常順法行顏

貌端正財富具足處好國土或王大臣以餘

業故復次比丘知業果報觀夜摩天所住之

地彼見有地名曰樂行衆生何業生於彼地

彼見若人大心善行直心持戒不殺不盜如

前所說復離邪婬資二若見素畫女人十六不生邪觀

見作勸捨令住持戒常為衆生數數說法念

住法中為一切衆生說邪婬過說業果報若

人邪婬甚為下賤身壞命終墮於地獄以是

業報受大苦惱作是觀已不應邪婬勿於後

悔邪淫之罪受報大苦為諸衆生說如是法
令住正行救惡道行如是之人自利利他持
戒依戒盡形持戒不破戒不缺戒不穿戒不
外實內空身壞命終生於善道夜摩天中名
樂行地生彼天已受無等樂有一大池名曰
樂行縱廣五百由旬其池清涼湛然清淨復
有摩偷甘美飲樹周遍皆是毗瑠璃樹真金
為葉青寶玉枝圍繞此池五百由旬蓮華充
滿遍覆池水其諸蓮華真金為葉毗瑠璃莖
瑠璃為鬚復有蓮華七寶莊嚴種種蓮華遍
覆池中種種衆鳥七寶莊嚴出妙音聲無量
百千天子天女圍繞此池一一天子無量百
千天女以為眷屬與此天子娛樂受樂自善
業故復於池邊有七寶林名曰志樂於此林
中有種種鳥一百流水而以莊嚴無量衆寶

寶二

十七

莊嚴其林天子天女或在樂池或於此林於
五根中受境界樂以善業故生此天中聞歌
所牽向於岸林復有餘天於此天中命終退
沒有諸天女天衣莊嚴見新生天子速馳往
趣求為給事是諸天衆不殺不盜不行邪淫
善業果報生此天中不邪淫故命未終時天
女不捨趣於異天命終乃去四天王天三十
三天不離邪淫未命終時天女背叛捨之而
去如捨燼燈往趣餘天與新生天子而共娛
樂歌舞遊戲時彼天子臨欲命終見諸天女
背叛趣他心生嫉妬生大苦惱如地獄苦以
心瞋故墮於地獄夜摩天中離邪淫故無此
果報以是因緣先退天子諸天女等皆共往
詣新生天子到已圍繞入大林中為受欲樂
向諸天衆時諸天衆見新生天子心皆歡喜

與諸天衆及諸天女或萬或億往詣園林其園林中如意之樹以為莊嚴多有無量種種衆樹無量百千蓮華莊嚴鵝鴨鴛鴦充滿池中無量百千功德大池又於此池作天妓樂受五欲樂久受樂已於境界中不知厭足復與新生天子向普光明山遊戲受樂歌舞戲笑一一華池一一園林一流泉一一山峯一一山原一一山谷一一榛林一一華林一一河中一一山窟一一如意林中一一樹枝蔭覆宮室一切天衆五樂音聲受五欲樂不可為喻以其自業相似相應一切往詣普光明山歌舞遊戲互相娛樂於境界樂不知厭足一切歡喜諸欲具足向普光明山爾時山中有舊住天聞歌音聲生希有心觀諸天衆時諸天衆即皆昇於普光明山舊天見之皆

寶二

十八

大歡喜初來天衆皆昇虛空無量莊嚴威德光明互相瞻仰一切天衆於此可愛山峯之中河泉流水華池園林七寶光明莊嚴宮殿林樹莊嚴諸樂行天而受快樂或在華池或在河岸或在林中或在如意林樹之間或在虛空飛至異處或有歌舞或有無量天女圍繞飲天上味離於醉亂既飲上味轉增歡喜為如是等二種所轉境界火燒歡喜如煙爾時有鳥名曰寶智見諸天衆受放逸樂以偈頌曰

五焰遍熾然	愛風之所吹	諸欲所迷惑
放逸火焚燒	故業將欲盡	而不作新業
業盡故還退	諸天皆如是	若至欲退時
舌惱破壞心	無有能救者	唯除於善業
喜樂於富貴	常愛諸天女	自心之所誑

當至大惡處 為無常所壞 云何不覺知
 終至於命盡 一切皆別離 以心貪境界
 為自業所誑 天命念念過 以愛破壞心
 譬如畫壁滅 彩畫皆亦亡 以其業盡故
 大報亦隨失 五根貪境界 未曾有馱足
 如酥油投火 熾然無馱足 頁二
 如是實智鳥為斷天眾放逸心故說偈頌法
 時諸天眾以放逸故迷惑不受以放逸心共
 諸天女或飛虛空或有昇大普光明山昇彼
 山已其身光明勝百千日其山先有十寶光
 明以天光故山轉殊勝山中無量眾寶園林
 以天光故十倍轉勝復有餘天在園林中或
 蓮華中或在枝葉蔭覆宮室眾寶光明莊嚴
 之處遊戲歌舞受天之樂見此光明得未曾
 有爾時天眾於園林中既遊戲已一切皆向

樂蓮華池遊戲受樂互相愛樂不起嫉妬安
 詳昇於七寶光山歌舞戲笑離於怖畏離瞋
 憂悲離他所攝隨念而行受第一樂音聲遊
 戲歌舞如意所念須陀之食上味美飲第一
 歡喜遊戲娛樂受自業樂如是久時受天樂
 已向喜見池其蓮華池長十由旬廣五由旬
 甚可愛樂多有眾鳥鵝鴨鴛鴦充滿池中金
 色蓮華遍覆池水一切皆以青毗瑠璃青因
 陀寶大青寶王赤蓮華寶以砌池底於此池
 岸周遍生樹黃金為莖白銀枝葉或青寶枝
 赤蓮華葉毗瑠璃樹玻璃為枝黃金為葉大
 青寶樹白銀為枝黃金為葉青寶為枝金毗
 瑠璃以為其樹大青寶枝真金磚磔二寶為
 葉或有金樹金葉金枝勝於日光或有金樹
 毗瑠璃枝毗瑠璃葉猶如雲聚莊嚴可愛或

有金樹金枝金葉猶如火聚或有銀樹銀枝
 銀葉光明端正如月盛滿或青寶王樹青寶
 王枝青寶王葉如沉水煙色相端嚴或有寶
 樹種種枝條以為莊嚴或白銀枝青寶校飾
 復有寶樹金銀校飾復有寶樹金銀玻瓈三
 種校飾復有寶樹赤蓮華寶白銀校飾復有
 寶樹種種諸色眾華具足曼陀羅華俱賒耶
 舍華以為莊嚴復有果樹果汁之味天上味
 酒所不能及復有華樹熏百由旬復有聲樹
 微風吹動其音勝於捷闍婆音復有眾樹見
 之悅樂其樹色相彩畫莊嚴所不能及復有
 寶樹名曰香煙種種香煙從樹而出諸天顛
 已皆大歡喜多有如是種種寶樹繞喜見池
 時諸天眾見此池已得未曾有或食其果或
 飲果汁或共天女採華莊嚴或有入於天園

林中食於上味與諸天女戲笑歌舞或有入
 於蓮華林中遊戲受樂或有食於須陀味食
 或有天子與諸天女飛昇虛空或有天子共
 諸天女昇七寶殿受諸欲樂如是天眾於蓮
 華池受五欲樂於境界中不知厭足以愛心
 故不知厭足如酥投火如燒乾薪於愛欲境
 不知厭足亦復如是時蓮華池多有眾鳥有
 一鵝王名曰善時是大菩薩以願力故生夜
 摩天無量百千鵝眾圍繞如閻浮提滿月處
 空眾星圍繞如是鵝王眾鳥圍繞亦復如是
 為利天眾以偈頌曰
 如是去來住 遊戲歌舞笑 無比最大惡
 不覺死欲至 隨其所至處 死怨不可避
 如是愚癡人 而猶不覺知 不擇於貧富
 少壯及老年 若在家出家 無不為死壞

樂人及苦人	功德無功德	有戒及無戒
無不為死壞	若持戒破戒	智慧及愚癡
諸王及庶民	皆為死所壞	若天若地獄
若餓鬼畜生	放逸不放逸	皆為死所壞
若生於欲界	色界無色界	如是三界中
皆為死所壞	業網老所壞	病苦有大力
是死如夜叉	攝縛諸衆生	如是死怖畏
第一大暴惡	天為欲所迷	應泣而更笑
如是習近欲	欲為苦惱因	習近轉增長
如酥油投火	欲能壞善法	初味後不安
欲為衆苦因	後得大衰惱	欲初無安隱
中後亦如是	非希望非得	非為寂靜因
諸根於塵境	迷著各差別	愚人愛欲樂
是故墮地獄	若共癡愛樂	隨受得苦惱
此怨詐親善	能害一切人	

如是善時鵝王為放逸諸天說如是偈時諸天衆為欲所迷雖聞鵝王說如此法而不聽受於園林中蓮華林中果樹林中樹枝蔭覆香淨之室無量百千衆蜂妙音天衆天女各共歌舞出妙音聲不可譬喻復有天衆坐天寶地觀於可愛蓮華之池愛自業果遍觀天衆菩薩鵝王作是思惟此諸天衆無心識耶不知必定受諸苦惱天中欲退有五怖相何等為五一者一切可愛可樂愛重天女與天同業不復和合愛別大苦是為初苦二者可愛可樂天之境界不復和合與之離別是為

資二 第二退沒大苦三者退時見異天衆遊戲受樂自觀己身如燈將盡業風所吹不知何趣心生苦惱過於地獄是名第三退沒大苦四者欲退沒時隨所生處或生地獄餓鬼畜生

了了自見見生處故心生大悔為火所燒受
 無量苦是名第四退沒大苦五者退時受大
 苦惱作如是念我本曾聞知識說法以放逸
 故貪著境界而不聽受亦不修行以放逸故
 貪境界故復作是念我作惡法不聽受法不
 持禁戒不習智慧我從生來放逸所誑今為
 悔火而燒我心業繩繫縛而將我去由放逸
 故是為諸天於退沒時五種大苦如是天眾
 不覺不知放逸所誑貪心所壞善時鵝王一
 心思惟欲設方便我當以何方便為天說法
 今得善業爾時菩薩鵝王久思惟已為利他
 故說偈頌曰
 常行於戒施 哀愍諸眾生 成就一切事
 是故應持戒 與慈悲和合 遠離於希望
 利益諸眾生 所作必成就 勇猛無虛誑

資二

手三

當行於法施 遠離慳嫉妬 所作必成就
 持戒寂滅人 尊重供養師 知應作不作
 所作必成就 不諂曲憎嫉 常說於愛語
 誠實不虛誑 所作必成就 知處及知時
 知可作不作 知有力無力 所作必成就
 如是鵝王知法修行為說法師以法成就利
 益眾生此天放逸我當云何為之說法令離
 放逸久思惟已憶念本生我於往昔生閻浮
 提於迦那迦牟尼世尊所曾聞之法我今應
 說我於爾時生閻浮提大長者家作長者子
 名優鉢羅達多彼佛如來知我命終生夜摩
 天樂行之地願生鵝王當為放逸諸天子等
 宣說我法今正是時當為宣說爾時鵝王思
 惟是已以清淨心利益天眾以慈悲心念阿
 耨多羅三藐三菩提心故往諸天眾受五欲

處與諸鵝衆圍繞而住見彼天衆遊戲山林
或遊華園或遊枝葉蔭覆宮室或於虛空坐
寶宮殿或有天子共諸天女食須陀味爾時
菩薩鵝王作如是念今正是時當爲放逸諸
天說法我今當以美妙音聲演說偈頌掩蔽
天子天女歌音天子天女著欲放逸不得聞
法聞我音聲耳識愛樂必至我所作是念已
出妙音聲念佛功德起慈悲心昇七寶山鵝
衆圍繞滿十由旬無等妙音以偈頌曰

及死時未至 應修行福德 勿自保其命
於後生悔恨 若行於放逸 是名爲死處
若不放逸行 第一不死句 若行於放逸
此道非寂滅 依不放逸故 智慧得涅槃
天衆莫放逸 放逸非寂滅 非寂滅行故
則墮於地獄 若已失當失 若今現在失

頁二

三十四

皆由放逸過 如來如是說 是故一切時
當勤加精進 遠離於放逸 則得寂滅法
如是菩薩鵝王昇彼山上以美妙音說此偈
頌今天女歌皆悉掩蔽其聲不美時諸天衆
聞鵝王音皆生愛樂遍於山上一切諸天得
未曾有謂是歌音以貪著心非敬重法一切
皆來向山峯中至鵝王所爾時菩薩鵝王復
以偈頌如前所說時諸天衆天子天女聞其
音聲心皆隨順如是鵝王於人中時作長者
子名優鉢羅達多於迦那迦牟尼佛所得聞
正法而來生此今以妙音敷揚宣說勝妙無
等天子天女一心諦聽鵝王所說

正法念處經卷第六十二
音釋

憤 舌對切 釀 損果切 匍 匍 匍 匍 匍 匍
心亂也 釀 與鎖同 匍 匍 匍 匍 匍 匍
以手蹠 戶瓦切 蹠 吉歷切 未 燼 徐刃切
行也 蹠 足骨也 蹠 燒磚也 燼 火餘也

正法念處經卷第六十三

資三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四十二夜摩天之二十八

爾時鵝王告諸天衆常當聽法勿行放逸當近善友能利他者詣之聽法聞正法已以敬

重故是人善心資三乃至涅槃漏盡大樂有二種二之一

人生於梵福一者善觀察持二者求漏盡復有二種一者常說法二者常聽法如是法師

猶如父母爲人說法能出生死得究竟善法如是法師猶如父母說法之人以法布施法

之施主令他聞法既聞法已心得清淨直心敬重聽法之人得三十二功德何等三十二

法師說法於聽法人猶如父母於生死中猶如橋梁所謂聞所未聞聞已覺知知已思惟

既思惟已則修行入既修行已則能安住安

資三

一之二

立他人共彼思量若得衰惱其心不動未種善根能種善根思量增上令根熟者而得解脫令邪見者入於正見若不善念生能令斷滅增長善心斷不善因緣不放逸行親近善人離慳諂曲供養父母信業果報集長壽業世人稱歎諸天所護所念成就得如法樂離於懈怠發動精進知恩報恩常修念死於命終時心不悔恨終得涅槃如是聽法三十二功德說法之師猶如父母說法示人畢竟利益不濁心說以清淨心利益衆生通達智慧聞是法已如佛利益於生死中而得解脫是聞法者於無始來流轉生死未曾聞法於法師所初得聞已發希有心如生盲人良醫抉膜得見世間種種色像本所不見種種妙色見已歡喜如是衆生於無始來流轉生死癡

資三

二之一

力所盲得聞正法於覺分地種種善根可愛
四聖諦本未曾聞經義光明見之歡喜如生
盲人見色歡喜見覺分地心生歡喜亦復如
是名聞法第一功德復次第二聞法功德
以聞法故內心思惟法有何義若自不解從
他諮問如是法者有何等義是聞法者從他
聞法復自思惟以思惟故修習增長說法義
故前後相應至心受持數數觀義以觀察故
心則歡喜如是如是隨所思惟憶念觀察通
達深義是為聞法第二功德復次第三聞法
功德隨所聞法聞已思惟如此之義為何意
說如此之義何因緣說如是之義為調伏衆
生是故宣說復與同心同行之人而共思量
思惟前後得大利益終得涅槃是名第三聞
法功德復次第四聞法功德思量前後說法

之義了知而受了知受者名曰如所說義身
口意業攝受修行作三善業修習增長攝取
說法以清淨心既受持已句句思量尋其因
緣隨其所思隨思則得未曾有義以得義故
則能滅諸煩惱結使悉能攝受無量功德戒
施智慧深心勝故戒施智故是名第四聞法
功德當樂習行修習增廣復次第五聞法功
德善聞善攝三種之業自修堅固聞法安住
若沙門婆羅門若在家人說某善男子安住
正法如說修行如是修行能知自住又攝受
法隨其所住能滅百千億那由他劫百千萬
億億億生死能滅無量百千萬億地獄餓鬼
畜生之苦是名聞法大功德聚修習親近得
多利益說法之人示人涅槃如佛世尊令住
法中是為聞法第五功德聽正法故復次第

六聞法功德何等功德所謂自住法中建立他人令成法器令眾生示安隱處說苦集滅自他二身俱生福德利益他故得大功德隨所聞法轉轉增長隨滅煩惱亦復如是煩惱滅故而得涅槃以聞正法得此功德是名第六聞法功德復次第七聞法功德修習增廣何等功德所謂若逢衰惱其心不退聞業報故雖逢衰惱心不退沒不作惡業不作惡口不惡思惟不壞勇猛是名第七聞法功德復次第八聞法功德云何功德或見他人或知他人來從求法或求聞法或從求戒或求智慧離於憍慢爲之解釋隨其所說種種分別令其淺易是名第八聞法功德復次第九聞法功德聞正法者種善根子譬如稻田封畔不壞放以清流下種芽生往法師所聽聞

正法以善種子種於身田心之封畔亦復如是至於熟時多收果實救於地獄餓鬼畜生飢儉惡怖救三惡故一切衆苦皆得斷滅住於曠野解脫一切怖畏處故得入無上寂滅之處因說法故得入涅槃說法之人猶如世尊是故聽法功德出生死中最爲第一常當親近專心聽法聞已修行是名第九聞法功德復次第十聞法功德云何功德既已種於聞法種子當善護持令其成熟若人聞法善根種子常習行故則得成就譬如稻田以時下種以日光照時至則熟聽法之人種諸善根以智慧日令得成就亦復如是以是因緣常應詣於說法之處聽受正法是名第十聞法功德復次第十一聞法功德何等功德如是成就以心善根常詣法會聽聞正法聞法

受持思惟攝受以是因緣令心調伏能滅煩惱煩惱盡故則得解脫以解脫故馱有爲法應作是念我生已盡梵行已立所作已辦不受後有一切皆由聞法功德是故應當常聽正法是名第十一聞法功德復次第十二聞法功德有異方便是大功德解脫之因何等功德所謂令邪見者入於正見無始流轉在生死中聞於惡法攝受邪見以邪見故墮於地獄餓鬼畜生若聞正法樂習親近修令增長廣能捨邪見修行正法增長正智得第一樂無誑之樂以聽法故修習增長是名第十二聞法功德復次第十三聞法功德何等功德修習增廣所謂若生微少不善念心即能除斷若生欲覺修不淨觀而斷滅之若生瞋恚修慈心觀若愚癡覺應當觀察十二因緣對

卷二

五

治斷滅以聞法故知對治法非不聞法以聞法故尚滅如是三不善根微細覺觀沉隨煩惱是故聞法是大功德是名第十三聞法功德復次第十四聞法功德以聞法故滅於不善覺觀之心猶如日光滅於闇冥智亦如是能滅一切不善之闇令法增長煩惱損滅離聞正法則不能滅是爲第十四聞法功德復次第十五聞法功德所謂能令善心增長以此聞法功德力故非唯滅於不善覺觀復增善觀善觀增故則得智慧譬如少火置草木中以風吹故火則增長少善根生亦復如是以智慧故而得增長若聞正法聽受其義生一念善能滅無量百千劫生死今不復生既知如是聞法功德當勤聽法無有異法能作此護以聞法故作大施主行於布施以聞法

故捨離非法以聞法故而得智慧既觀如是聽法功德能出生死應當精勤乃至盡壽勤聽正法如是聽法第一救護第一歸依能出有海是名第十五聞法功德復次第十六聞法功德何等功德所謂能避不善因緣若不善緣生觀惡道畏智慧之人觀已捨離怖畏生死若不善緣生避而不行為不生故勤行精進持戒智慧若生貪心應行布施若生慳心不貪滅之以智慧心破壞愚癡以如實見滅不善觀以正見心斷於邪見以正覺觀受妄分別若起樂覺當觀衆苦若起實覺當修空觀若起我覺當觀無我是為如實對治覺觀若因緣生當遠離之若細若麤若中當斷滅之一切不善因緣生者聞正法故能遠避之若不聞法則不能避一切聞法如安隱藏

黃三

六

是名第十六聞法功德復次第十七聞法功德何等功德所謂放逸之人以聞法故滅惡覺觀行不放逸不放逸人能攝諸根一切善法皆得增長不放逸人能斷一切不善之法其人則去涅槃不遠得一切安樂以何因緣斷於放逸謂聞正法聞正法故知放逸過則能遠避聞正法故能調諸根調五根故則能攝心善念增長滅惡覺觀以善觀故得第一樂一切煩惱放逸為本亦如一切善法之中不放逸心以為根本聞正法故斷除放逸是故衆生常應一心聽受正法聞已修行修習增長是名第十七聞法功德復次第十八聞法功德何等功德所謂聞正法故親近善友供養善人愛重尊敬思惟籌量近善友故得大功德若近惡友多招過咎無有餘法得近

善友如聞正法聞正法故得近善友是故第一梵行謂近善友是名第十八聞法功德復次第十九聞法功德何等功德所謂聞正法故能斷姦詐慳嫉之心若近善友得何功德近善友故得勝功德所謂能斷姦詐慳嫉以聞法故能如實信業及果報若有衆生姦詐慳嫉身壞命終墮於惡道或墮餓鬼或墮地獄若本多行姦詐慳嫉以聞正法即能捨離毀之不行於先所作馱離悔過見他姦詐勸令不作令他馱離悔本所作令住善道以聞正法得此功德於人天中第一堅固謂聞正法是爲第十九聞法功德復次第二十聞法功德何等功德所謂得聞法已供養父母知業果報知於福田是上功德第一福田所謂父母以是知業果報因緣能爲種種供養父

母多設敷具病瘦醫藥所須之具隨其所作供養父母能生梵福以福德故後得涅槃又以聞法供養父母衆人所愛於現在世爲一切人之所讚歎命終之後生於善道受諸天身聞法力故終得涅槃是故智者知此功德乃至失命常當供養父母福田正行正意一心敬重是名第二十聞法功德復次第二十一聞法功德所謂知業果報知業報故不樂異法以聞正法能知業果若念不善知不善念若心念善知心念善如實知於業之果報若心緣念不善之法知不善念後得不善不愛果報墮於地獄餓鬼畜生以是知故不復生於不善之心以此不善定知當得不愛果報墮於地獄餓鬼畜生以作如是惡業緣故我身必當墮於地獄餓鬼畜生此三種業以

聞正法而得了知離聞法已餘無能知是故
智者乃至失命常應聽法若常聞法修習善
業則不造作不善之業是名第二十一聞法
功德復次第二十二聞法功德何等功德所
謂能集增長長命之業聞正法故信業果報
不作殺生偷盜等業第三隨何善業樂修增廣生
天人中壽命延長以聞正法樂修增廣是故
復得如此功德壽命延長以此聞法因緣生
天人中若生天上於餘天衆最爲長壽飲食
遊戲受第一樂以聞法故若生人中種種色
力財富長壽生好國土常習正見以聞正法
樂習增廣必得出苦若人能以善心聽法第
一福德爲聽法故若行一步皆生梵福聽正
法者常行聽法得善身業聞已讀誦得善口
業聞已心淨得意善業是聽法者三業善故

生天人中受於第一最勝富樂壽命長遠終
得涅槃如是一切諸大功德皆由聽法非餘
能得是故聞法第一安隱是名第二十二聞
法功德復次第二十三聞法功德何等功德
謂聞法者一切衆人之所稱歎持戒功德及
以多聞調伏勝慧一切世人皆共恭敬禮拜
問訊於一切人美言直心如是之人功德相
應於微塵惡常生怖畏衆所知識一切讚歎
若得惱亂衆人救護是聞法者世所讚歎是
名第二十三聞法功德復次第二十四聞法
功德何等功德第三所謂諸天之所護念聞法之
人善業相應身行善業口行善業意行善業
以此功德諸天所護以此人故衆人安隱此
人命未終無量人衆常得利益護此人故魔
衆損滅正法增長見此因緣是故諸天晝夜

守護常隨其後隨其所作一切成就天恩力故以善業故互相爲因彼所作業既得成就隨所作業轉修增廣一切善業皆得成就如是次第二世利益如是聞法功德即是第一安隱之藏是名第二十四聞法功德復次第二十五聞法功德何等功德所謂一切憶念皆得成就是順法行智慧之人持戒布施現前業報一切憶念皆得成就隨其所作皆得成就無能劫奪若其所作易得成就如法受用離五種難正命清淨不爲他攝身壞命終生於善道受諸天身是名第二十五聞法功德復次第二十六聞法功德何等功德所謂如法富樂同持戒者豪富之人悉來親近同持戒故迭相齋遺所得財物非害人得非壓他人順法得財施法人其人布施功德上

上增長三世利益二世安樂以聞法故得此功德是名第二十六聞法功德復次第二十七聞法功德何等功德所謂智慧遠離懈怠以聽正法聞懈怠過以懈怠故於諸世間出世間法義不得成就以聞法故捨離懈怠一切所作常勤精進正念不亂離懈怠人一切所作方便疾成如時所作如法所作一切成就二世利益若離懈怠常勤精進一切所作皆悉究竟一切發心無不成辦若本懈怠聞正法故知懈怠過速捨離之如捨刀火以懈怠故能壞一切世間作業聞懈怠過一切義利皆得成就以聞正法功德力故是名第二十七聞法功德復次第二十八聞法功德何等功德所謂次第聞法起報恩心知他恩分聞正法中說報恩故思念報恩知恩報故一

切親友悉皆堅固以功德故一切怨家猶如親友若人少恩常念念不忘知恩報恩得大功德是名第二十八聞法功德復次第二十九聞法功德何等功德所謂修行念死第一勝念所謂念死以常念死則懷怖畏以怖畏故不造惡業設見美色不念分別聞諸樂音亦不憶念若聞衆香不貪不樂亦不憶念若舌得味不貪不樂亦不憶念若身得觸不貪不樂亦不憶念意思惟法不貪不樂亦不憶念斷離如是一切有網如是之人怖畏死故觀諸世間悉無堅固一切皆苦一切無我一切皆空實見之人於一切處若天若人無有著心何況地獄餓鬼畜生於五道中悉斷希望而得解脫於一切生死苦中不復欣樂怖畏厭離以厭離故而得解脫得解脫智我生已

資三

十一

盡梵行已立所作已辦不受後有若離聞法不得如是梵行立等厭離功德是故應勤聽受正法親近師長供養聽法現在未來二世利益所謂近善知識聽聞正法以此二法而得安隱是名第二十九聞法功德復次第三十聞正法功德何等功德所謂以聞正法故死時不悔修念死者若有過起則能速斷若三種垢貪瞋癡起生死因緣以念死故則能斷除以斷三垢不生不死不退不出無有異法能斷此法以得聞法功德力故得如是法一切安隱功德之中聞法功德第一根本爾時鵝王菩薩說迦那迦牟尼所說經法爲天衆說正法相應是爲第三十聞法功德復次第三十一聞法功德何等功德所謂死時心不悔恨若得聞於正法之義行善業故於命

終時心不生悔隨所聞義既得聞已憶念思惟既思惟已於佛法僧增長淨心以心淨故面則清淨面清淨故顏色清淨身心淨故臨命終時見於善道有白光明可愛天處見生處故轉增淨心隨其淨心信佛法僧轉生勝處若作四天王業心淨信故生第二天若有三十三天之業生夜摩天若有夜摩天業生兜率陀天如是展轉乃至第六他化自在天以心淨力故得增勝處如是一切皆由聞法若離聞法終不能得若聽正法於命終時為救為歸是名第三十一聞法功德復次第三十二聞法功德何等功德以聞法故終得涅槃聽法功德於一切功德最勝最上何等勝上所謂涅槃以聽正法修習增長如說修行如實成就其人決定能斷煩惱則於涅槃如

資三

十三

是善時鵝王菩薩為斷夜摩天眾放逸行故以無等音說於真法天眾皆生希有之心爾時天眾聞佛法故心得清淨一切天眾白鵝王言於此天中汝是天主以有智慧辯才力故我等天眾猶如畜生以放逸故樂於境界常為欲愛自害心故鵝王音聲我等歌音所不能及爾時鵝王菩薩說於正法相應頌曰以聞正法故能止於惡法以離惡法故常得安隱處以聞正法故其心得清淨能令心安住不作眾惡業聞法能總持聞法不造惡聞法知業果後得於涅槃聞法故知法聞法故信佛智者聞法故能解脫眾苦以聞正法故能知真法相是故有智者當勤聽正法聞如來說法能離於生死斷離三種愛得至無盡處

以聞正法故	知四法因緣	及諸法生滅
聞法皆能知	以聞正法故	了知陰界入
如是二種相	智者應修行	第一大力過
縛一切生死	以聞正法故	一切皆能知
以惡大力故	縛一切生死	以聞正法故
一切皆能滅	於一切轉相	一切不轉相
以聞勝法故	一切皆能知	若死時欲至
則受大苦惱	以念聞法故	死苦不能亂
以聞智慧故	燒諸煩惱樹	以智火燒故
滅已不復生	聞法不放棄	則得一切樂
聞法故安隱	是故應聽法	得聞正法已
近智及耆老	能到無上處	永離老病死
聞故不造惡	聞故順法行	聞法故離苦
聞法最第一	以聞正法故	得三業清淨
若求清淨者	當勤聽正法	以依聞法故

堅固勤精進	是則能速度	廣大三界海
聞法之財富	世間最第一	多財不知義
智者說貧窮	遠離於師長	失聞正法財
是人無命果	為惡所破壞	放逸懈怠人
親近惡知識	是人無命果	如植種沙鹵
遠離見聞法	是則為盲人	若人遠離法
而行於非法	是人捨離樂	攝取於疾病
若人近善友	增長無量法	猶如注大雨
河流皆增長	順法寂靜行	夙興念正法
必定得安樂	不為放棄誑	既知智功德
智者應修行	非是無智者	而得受安樂
如是善時鵝王為諸天眾種善根故數數為		
說利益之法斷無利益說佛經法爾時天眾		
既聞法已生敬重心生歡喜心放逸薄少天		
同業故復詣異處而受天樂善時鵝王既以		

迦那迦牟尼所說經名集無量功德聞法堅
固經爲諸天衆具演說已復詣異處思惟於
法樂行地天五樂音聲受五欲樂乃至受善
業盡以惡業故墮於地獄餓鬼畜生若有餘
業與人同業生於人中大富安樂善持禁戒
常樂聞法第一順法智慧正見或爲王者或
爲大臣以餘業故復次比丘知業果報觀夜
摩天所住之地彼以聞慧見夜摩天名種種
雜地衆生何業生此地處彼見有人造作善
業身口意善正見正命遍行善行直心樂實
不殺不盜遠離邪婬若在夢中見於女人心
不親近晝亦不念濁心覺觀如我此身以捨
邪婬得善果報離邪婬故得生天上與諸天
女圍繞受樂捨離女人希望天女以求天女
名濁梵行望生天故捨離邪婬我先與女人

資三

十四

歌笑舞戲是爲不善當墮惡道以是義故於
本所習不生貪欲覺觀之心不念本習歌舞
戲笑若心生念尋即斷除以是因緣命終生
於種種雜地既生此地善業果成五欲和合
天子生已以善業故一切天處雜寶光明自
然而生所謂無量金剛種種山峯種種光色
如毗瑠璃因陀青寶大青寶王碑礫玻璃赤
蓮華寶及餘種種百千光明周遍天處初見
如是種種光明眼識樂著本未曾見見之樂
著種種音聲歌衆樂音不可譬喻復聞種種
天之妙香新生天子初爲如是三種境界無
等無比心生樂著退光明林諸天女衆見新
生天子從林中出其林種種光明莊嚴如是
天子以善業價買得天女時諸天女種種莊
嚴皆悉端正種種妙色種種歌詠天樂音聲

資三

十五

爾時天子為諸天女無始愛欲引其心故以歡喜心近諸天女或有天女手執樂器作眾妓樂歌眾妙音復有天女聞妙華香愛眼含笑以視天子復有天女在於地上手執樂器出妙音聲復有天女手執妙華馳赴天子復有天女手攀種種上味天飲色香味具離於醉過到天子所以蓮華葉盛天上味色香味具飲已增悅過踰十倍是為心著第四境界先著妙色次聲香味又復身受種種樂觸隨意所念念之即得是名新生天子著五欲樂爾時新生天子共諸天女往詣一切隨順欲林受五欲樂爾時新生天子天女圍繞觀諸天眾種種遊戲或有遊戲在於榛林或有在於山峯遊戲或有遊戲作五樂音或有天子共諸天女種種莊嚴在虛空殿遊戲娛樂或

有天子手攀樹枝歌舞戲笑五樂音聲爾時新生天子見諸天眾如斯遊戲心生歡喜天女圍繞共入天眾和合遊戲新生天子共諸天女遊戲受樂自業相似受五欲樂久受樂已從林中出復昇種種寶莊嚴山共相娛樂遊戲受樂或在流泉或在園林種種寶石莊嚴之山清涼泉水以為莊嚴遊戲其中時諸天眾心行放逸爾時有一天遊戲鳥名流水行為放逸天以偈頌曰

以種種業故 而受樂果報 天中受報已
資三 業盡當還退 愚人現得樂 而不觀怖畏
 後得衰惱至 爾時乃知業 放逸之所縛
 苦樂等無異 以天業盡故 後生大悔心
 放逸如毒害 是故應捨離 放逸害諸天
 將入於地獄 和合生欣慶 離別則大苦

十六

和合必有離	一切法如是	世無有一法
有生而不壞	一切生滅法	出沒法如是
隨所見諸天	而受於天樂	放逸毒所迷
一切皆歸滅	一切放逸樂	初謂爲可愛
後得衰惱至	乃知爲大怨	放逸著女色
智者說大怨	著色喪身命	脩羅龍亦然
耽酒著女色	貪於境界樂	躁擾懈怠心
是放逸根芽		

如是流水行鳥爲放逸天說如是偈爾時天衆雖聞此偈而不覺知境界所害歌笑遊戲入光明林其林可愛枝葉遍覆多有種種樹林鬱茂甚可愛樂時諸天衆共新生天子五樂音聲遊戲受樂於園林中及笏筍樹種種流水蓮華林池種種地處樹枝蔭覆猶如官室種種林中種種意樹種種山谷七寶光明

資三

十七

種種莊嚴殊勝宮殿昔所未見天衆見之生希有心況新生天子如是新生天子皆悉遍觀與天女衆遊於林間於新境界極生渴愛欲火所燒放逸爲煙天女圍繞燒已復燒於園林中處處遊行無量愛力境界所燒久與天女圍繞受樂復向種種雜蓮華池其蓮華池可愛無比所謂種種雜色鉢頭摩華毗瑠璃葉真金爲莖赤蓮華寶以爲其臺白銀爲鬚青因陀寶以爲衆蜂莊嚴華池復有蓮華白銀爲莖青因陀寶以爲其葉真金爲莖青因陀寶以爲其葉赤蓮華寶以爲其鬚白銀爲臺赤蓮華寶蜂以爲莊嚴復有蓮華莖葉鬚臺一切皆赤蜂莊嚴復有蓮華銀莖銀葉銀鬚銀臺銀蜂莊嚴復有蓮華一切青色如青蓮華青葉青莖青鬚青臺青蜂莊嚴復有

蓮華種種雜色一一蓮華七寶間錯種種相貌種種妙香種種色葉而以莊嚴所謂青黃赤白紺色莊嚴種種眾葉眾蜂莊嚴如是種種雜蓮華池其水清涼其味甘美甚可愛樂多有蓮華天色妙香眾相具足新生天子共天女眾五樂音聲受五欲樂種種雜色蓮華池岸有諸林樹圍繞華池以樹莊嚴百倍殊勝其樹具足雜華莊嚴其一切華從根至條青黃赤白紺色眾華皆悉具足其蓮華池出大光明滿十由旬多有眾鳥出美妙音蓮華池岸復有林樹名曰宮殿天善業故有大勢力若天昇樹念生宮殿隨念即成以善業故七寶華葉化為宮殿七寶莊嚴多有河池園林山嶽處處多有嚴飾宮殿昇此宮殿眾寶嚴身共諸天女歌舞遊戲或飛虛空觀夜摩

寶三

十八

天所住諸地隨意遍觀如是等華岸樹力故復有種種雜色華池於池岸上復有異樹名摩尼音種種眾鳥以為莊嚴以樹勢力若諸天眾遊戲華池微風吹動互相振觸出妙音聲寶珠如華從樹而墮先遍虛空如閻浮提日月光明於虛空中寶珠光明亦復如是蓮華池岸復有異樹名授飲食若諸天眾遊戲華池以天善業從樹華中出天美酒色香味具天子飲之十倍增悅無有醉亂共諸天女歌舞遊戲復有林樹出須陀食如業所得於池岸邊復有異樹名葉歌音若諸天眾遊戲此池以善業故微風來吹而受快樂風吹樹葉互相振觸出妙音聲如天女音不可分別一切諸樹所出音聲亦復如是於蓮華池岸復有異樹名曰鳥樂以樹勢力鳥在樹上若

天入池遊戲受樂五樂音聲互相娛樂或昇
寶樹或乘天鳥為觀天眾可愛之處隨其所
念鳥在其前即於鳥上有大宮殿多有流泉
眾蓮華池枝蔭宮室皆悉具足復有異鳥為
諸天眾以偈頌曰

持戒人安隱

資三

破戒勿久壽

寧受下賤身

十九

不欲入地獄

智者次第行

漸漸念念修

淨治我見垢

如工匠鍊金

正法念處經卷第六十三

音釋

抉膜

抉一決切挑也膜未各切翳膜也

笏筩

笏合浪切振筩邦別切

除庚切揆也

正法念處經卷第六十四

資四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之一

爾時世尊遊王舍城在那羅帝婆羅門聚落
告諸比丘我今為汝說身念處初善中善後

資四

善善義善味純備具足清淨梵行所謂身念
處法門汝今諦聽善思念之當為汝說諸比
丘言唯然世尊願樂欲聞佛言諸比丘云何
名為身念處法門所謂內身循身觀比丘觀
已則不住於魔之境界能捨煩惱如實觀身
既得知見證如是法我說是人涅槃所攝如
是比丘實見身已不為諸惡之所亂也能斷
眼耳鼻舌身意內染及外色聲香味觸法如
是循身觀能到涅槃如是比丘眼雖見色不
生分別不起染欲歡喜之心如實觀身此身

雖有髮毛爪齒薄皮脂血筋肉骨髓生臟熟
臟黃白痰癢冷熱風病大腸小腸屎尿不淨
肝膽腸胃脂髓精血淚唾目淚頭項髑髏如
是觀身隨順係念若如是念則不著色聲香
味觸外境界也初觀眼色如實見眼但是肉
搏四大所成云何行者如實觀眼觀於眼根
此肉堅分內有覺法是名眼根肉搏內地界
也復觀眼根肉搏之中內有覺法目淚濕等
是名眼根肉搏之中內水界也復觀眼根肉
搏之中內有覺法有暖有熱是名眼根肉搏
之中內火界也復觀眼根肉搏之中內風輕
動是名眼根肉搏之中內風界也於內風界
如實觀察耳鼻舌身隨順觀察亦復如是如
是觀已於可愛色不生樂著不為愛境之所
破壞復次修行者內身循身觀如此身者念

念生滅生老病死此身如幻空無所有無實
無堅如水泡沫衆苦集處衆苦所依衆苦之
藏如是身中無有少樂一切皆苦一切無常
一切破壞衰變之法磨滅不淨復次修行者
觀身循身觀如是身者孰爲其本云何順行
誰爲救護云何而住是比丘如實觀察復作
是念如是身者以業爲本由業順行業爲能
救若集善業生天人中惡業相應墮於地獄
餓鬼畜生如是身者不淨不堅無常不住如
是比丘如實觀身於愛欲中不復生念復次
修行者如實觀眼如閻浮提人所有眼根有
虛空處得見色像餘方所見如是不耶若諸
弟子或聞我所說或以天眼智慧觀察閻浮
提人見色之時有眼有色有明有空無礙有
意念心五因緣故而得見色鬱單越人則不

如是設無空處亦得見色猶如魚等水中見
色鬱單越人於山障外徹見無礙亦復如是
復次修行者隨順觀身如閻浮提人耳之所
聞愛不愛聲近則了了遠則不了大遠不聞
鬱單越人則不如是是比丘如實觀於鬱單
越人耳之所聞若近若遠若大若小若愛不
愛以報勝故而皆能聞譬如日光近遠麤細
若淨不淨光明悉照鬱單越人所聞音聲亦
復如是復次修行者隨順觀身如閻浮提人
鼻根所聞鬱單越人如是不耶彼以聞慧或
以天眼見鬱單越人以報勝故但聞衆香不
聞臭氣譬如水乳同置一器鵝王飲之但飲
乳汁其水猶在鬱單越人亦復如是但聞衆
香不聞臭氣復次修行者隨順觀身如閻浮
提人舌所得味鬱單越人如是不耶彼以聞

慧或以天眼見閻浮提人上中下食鬱單越人則不如是鬱單越人無我所心常自行善自然粳米其食一味閻浮提人則不如是復次修行者隨順觀身如閻浮提人種種色身鬱單越人如是不耶彼以聞慧或以天眼觀閻浮提人種種色身鬱單越人則不如是以善業故純一色身道等身等其色猶如閻浮檀金其身圓直柔軟端正其報不比閻浮提人閻浮提人無量種業其行不同是故則有無量種身無量種色如是比丘於二天下人世界中隨順觀已次觀第三弗婆提國如閻浮提人鬱單越人所有諸入與弗婆提人諸入所見爲同不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人於黑闇中亦見衆色如閻浮提中猫虎兕馬角鷄之屬無光明處能見衆色弗婆

提人亦復如是於夜闇中如眼境界能見一切麤細衆色復次修行者隨順觀身云何觀於閻浮提人如前所說如閻浮提人所聞之音弗婆提人如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人聞怖畏聲耳識所緣盡一箭道以福德故不聞遠處怖畏之聲復次修行者隨順觀身已觀三天下衆生住處如閻浮提人鬱單越人鼻識所緣弗婆提人如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人晝所聞香鼻識資四已夜亦如是以報勝故復次修行者隨順觀身如閻浮提人鬱單越人舌識知味如是弗婆提人所得之味如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人一食賒盧迦三日不飢弗婆提人乃至命終身無病惱以法勝故若臨命終遇病五日爾乃命終復次修行

者隨順觀身如閻浮提人鬱單越人身之形相弗婆提人如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人其身圓滿如尼俱陀樹復次修行者隨順觀身於三天下如實觀已觀於第四瞿陀尼人所住之處云何瞿陀尼人緣身境界彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人眼識所緣山壁無礙如於玻瓈瑠璃之中見衆色像瞿陀尼人亦復如是復次修行者隨順觀身如閻浮提中鬱單越中弗婆提中三天下人聞聲差別瞿陀尼人耳識緣聲如是不耶彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人眼識聞聲如閻浮提中蛇虺之類眼中聞聲瞿陀尼人亦復如是如隔障礙聞衆音聲見衆色像亦復如是以法勝故復次修行者隨順觀身如閻浮提人弗婆提人鼻識緣香瞿陀尼人如

資四

五

是不耶瞿陀尼人鼻識香法異眼等別緣云何瞿陀尼人鼻識緣香彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人若眼見色即亦知香若眼不見亦聞其香以法勝故復次修行者隨順觀身云何瞿陀尼人舌識緣味彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人食於稗子飲於牛味如閻浮提人飲甘蔗酒蒲萄之酒瞿陀尼人飲牛五味能令昏醉亦復如是瞿陀尼人食於稗子如閻浮提人食粳糧飯充足飽滿復次修行者隨順觀身云何觀於瞿陀尼人身之量耶彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人其身長短半多羅樹如葉相似自業色身復次修行者思惟觀察四天下中何等佳處性等相似意等相似行等相似互對觀察彼以聞慧或以天眼見四天下衆生心意無有一人心意相似

無有一人行等相似無有一人身等相似一切無有一人相似是名比丘隨順觀身復次修行者隨順觀身云何四天下人頗有一人無業無因來生不耶無業藏耶無業流轉耶頗有不行習欲法耶如是比丘不見一人無業藏者無有一人無業而生無有一人無業流轉無有一人不習欲法隨所作業或善或不善隨業受報無有一人不為怨親中人所攝是名修行者隨順觀身復次隨順觀身云何集業而得天身云何天中受五欲樂彼以聞慧或以天眼觀諸衆生生四天王天處受天五欲眼視美色不知馱足或細或麤自以天眼見萬由旬若化神通能見無量百千由旬如是修行者觀天無量善業勢力四天王天所見色貌皆悉可愛心生愛樂不見惡色

資四

六

復次修行者隨順觀身云何四天王天耳聞音聲彼以聞慧或以天眼見四天王天若聞天聲甚可愛樂若以報耳聞三千由旬若化神通則能聞於二萬由旬所聞音聲皆可愛樂復次修行者隨順觀身云何四天王天鼻聞香耶彼以聞慧或以天眼見四天王天自報鼻根聞於衆香二百由旬若化神通聞於百千由旬之香復次修行者隨順觀身云何觀於四天王天舌根充滿彼以聞慧或以天眼見四天王天舌根無馱亦無不愛如業所得以善業故於味不馱復次修行者隨順觀身云何觀於諸天身耶若麤若細若速疾行彼以聞慧或以天眼見諸天身有大勢力神通微細於一手中置五百天在手而住各令諸天身不妨礙亦不迫隘譬如一室然五百

燈其燈光明不相逼迫諸天手中置五百天亦復如是不迫不妨復次諸天若化大身無量由旬若好若醜若有見者或怖不怖復次修行者隨順觀身云何觀於速行天耶彼以聞慧或以天眼見速行天一眴目頃能行無量百千由旬還至本處隨天憶念所往之處無所障礙若有所欲皆悉具足無能奪者於一切處所得之物皆悉自在於他無畏無能為礙天境界樂念念增長以善業故受五欲樂是名行者隨順身觀復次修行者隨順觀身云何觀於三十三天身耶云何緣於境界受樂彼以聞慧或以天眼觀三十三天如四天王天受境界樂三十三天受於愛色聲香味觸勝四天王天足一千倍何以故三十三天所作之業勝受大力可愛樂故勝於四天

五天所作業故以三十三天所作業勝是故四天王天不及上天如是三十三天所受樂勝不可具說是名修行者隨順觀身復次修行者隨順觀身云何觀於地獄地獄衆生所受之身謂活地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦熱地獄阿鼻地獄彼以聞慧或以天眼見諸衆生所作之業不可愛業不喜樂業不善之業謂三種業於身口意造集業故墮地獄中集惡業故受地獄苦於地獄中受諸劇苦乃至惡業不盡終不得脫是名修行者隨順身觀復次修行者作是思惟作何等業墮於地獄彼以聞慧或以天眼見此衆生習近殺害樂習增長以是因緣墮活地獄又見衆生習近殺生偷盜喜樂習近增長斯惡以此因緣墮黑繩地

獄又見衆生習近殺生偷盜邪婬習近喜樂
增長斯惡以是因緣墮衆合地獄又見衆生
習近殺生偷盜邪婬妄語習近喜樂增長斯
惡以是因緣墮叫喚地獄又見衆生殺生偷
盜邪婬妄語勸人飲酒以是因緣墮天叫喚
地獄又見衆生殺生偷盜邪婬妄語飲酒邪
見以是因緣墮焦熱地獄又見衆生殺生偷
盜邪婬妄語以酒飲人邪見不信或破比丘
比丘尼戒以是因緣墮天焦熱地獄又見衆
生作五逆業五種惡業以是因緣墮阿鼻地
獄云何五逆若有衆生殺父殺母殺阿羅漢
破和合僧若以惡心出佛身血如是五種大
惡業故墮阿鼻地獄思惟如是地獄業報於
諸衆生起悲愍心復次修行者隨順觀身云
何衆生墮餓鬼道彼以聞慧或以天眼見無

量餓鬼以慳嫉故墮餓鬼中在於地下五百
由旬無量餓鬼有食無食或食不淨互相食
噉飢渴所逼受大苦惱上雨大火以燒其身
此諸餓鬼隨惡業故受如是苦復次修行者
隨順觀身彼以聞慧或以天眼見畜生道彼
見無量種種畜生略說三處一者水行所謂
魚等二者陸行所謂象馬牛羊麀鹿猪等三
者空行所謂無量衆飛鳥等復次修行者隨
順觀身彼以聞慧或以天眼觀於畜生有幾
種生彼以聞慧或以天眼見諸畜生有四種
生何等爲四一者胎生所謂象馬水牛猪羊
之類二者卵生所謂蛇虵鵝鴨雞雉種種衆
鳥三者濕生蚤虱蚊子之類四者化生如長
面龍等是修行者如實觀畜生已若天若人
若地獄餓鬼畜生不見一處不爲恩愛別離

所惱一切衆生輪轉生死或作冤家或爲親友無有一處不生不滅如是比丘於生死處不生愛心如是心不喜樂如是獸離不隨如是破壞如是滅法不可久住一切衆生衆苦之處是故比丘生死之中多苦少味無常破壞當應獸離獸離生死便得解脫如是那羅帝婆羅門聚落比丘修行者內身循身觀觀於內身於此身中分分不淨如實見身念念思惟從頭至足循身觀察是修行者初觀頭頂彼以聞慧或以天眼觀頭髑體以爲四分於頭骨內自有蟲行名曰腦行遊行骨肉生於腦中或行或住常食此腦於髑體中復有諸蟲住髑體中若行若食還食髑體復有髮蟲住於骨外食於毛根以蟲瞋故令髮墮落復有耳蟲住在耳中食耳中肉以蟲瞋故令

人耳痛或令耳聾復有鼻蟲住在鼻中食鼻中肉以蟲瞋故能令其人飲食不美腦涎流下蟲食腦涎是故令人飲食不美復有脂蟲生在脂中住於脂中常食人脂以蟲瞋故令人頭痛復有續蟲生於節間有名身蟲住在交牙以蟲瞋故令人脉痛猶如針刺復有諸蟲名曰食涎住舌根中以蟲瞋故令人口燥復有諸蟲名牙根蟲住於牙根以蟲瞋故令人牙疼是名內觀修行者循身身觀是十種蟲住於頭中復次修行者觀身循身觀頭肉中有幾骨耶彼以聞慧或以天眼見髑體骨頭有四分額骨頰骨合有三分鼻骨一分交牙二骨項有一骨牙齒合有三十二骨齒根亦爾咽喉二骨如是項中有十五骨復次修行者內身循身觀云何頭肉以食增長和合

有覺彼以聞慧或以天眼觀於頭肉則有四分兩頰二分咽喉及舌肉段一分上下兩脣及其兩耳皮肉四分其舌根者名為脉肉貪嗜上饕樂於六味復次修行者內身循身觀有何等蟲住在何處作何等業或病或安彼以聞慧或以天眼初觀咽喉咽喉有蟲名曰食涎咀嚼食時猶如嘔吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎合喉中涎蟲共食此食以自活命若蟲增長令人嗽病若多食膩或多食甜或食重食或食酢食或食冷食蟲則增長令人咽喉生於病疾觀涎蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀於唾蟲能消諸唾或能為病或今安隱彼以聞慧或以天眼見消唾蟲住咽喉中若人不食如上膩等蟲則安隱能消於唾於十脉中流出美味安隱受樂若

十一

人多唾蟲則得病以蟲病故則吐冷沫吐冷沫故胃中成病觀唾蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀於吐蟲云何令人安隱疾病住在何處食何等食彼以聞慧或以天眼見於吐蟲住人身中住於十脉流注之處若人食時如是之蟲從十脉中勇身上行至咽喉中即令人吐令人生於五種嘔吐何等為五一者風吐二者癘吐三者唾吐四者雜吐五者蠅吐若蟲安隱食則調順入於腹中云何吐蟲生於風吐彼以聞慧或以天眼見食輕冷若無膩食則發風病令人大小便利難通眼不能睡風入咽喉風動吐蟲以此過故是名風吐觀吐蟲已如實知身復次修行者觀內身循身觀云何吐蟲令人吐癘彼以聞慧或以天眼見人食辛鹹熱和合令人發

熱惱於吐蟲從其住處動而上行令人吐瘞
觀吐蟲已如實知身復次修行者觀內身循
身觀云何吐蟲令人吐唾彼以聞慧或以天
眼見人食於甜冷重食膩滑之食或食已睡
眠令唾增長唾增長故唾蟲增長爲咽喉病
令身沉重則有冷唾觀吐蟲已如實知身復
次修行者觀內身循身觀云何吐蟲生於雜
吐彼以聞慧或以天眼見食輕冷無膩之食
辛酢鹹食滑冷重膩能令吐蟲行咽喉中以
是三過能令人吐觀吐蟲已如實知身復次
修行者觀內身循身觀云何蠅吐令人嘔吐
彼以聞慧或以天眼見蠅食不淨故蠅入咽
喉令吐蟲動則便大吐觀吐蟲已如實知身
復次修行者觀內身循身觀彼以聞慧或以
天眼見醉味蟲行於舌端乃至命脉於其中

十二

十二

間或行或住微細無足若食美食蟲則昏醉
增長若食不美蟲則萎弱此蟲食時如蜂食
華微細甜味以用作蜜嗜味蟲食亦復如是
然其所食雖復微細亦得充足若蟲得味我
亦如是得此食味若蟲憶食我亦憶食若我
不食如是醉蟲則亦病苦不得安隱觀醉蟲
已如實知身復次修行者觀內身循身觀觀
放逸蟲云何此蟲爲我病惱或作安隱彼以
聞慧或以天眼見放逸蟲住於頂上若至腦
門令人疾病若至頂上令人生瘡若至咽喉
猶如蟻子滿咽喉中若住本處病則不生是
名觀於放逸之蟲觀放逸蟲已如實知身復
次修行者內身循身觀觀於貪嗜六味之蟲
云何病惱云何安隱彼以聞慧或以天眼見
六味蟲所貪嗜者我亦貪嗜隨此味蟲所不

嗜者我亦不嗜若得熱病蟲亦先得如是熱病以是過故令於病人所食不美無有食味觀味蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀杼氣蟲住於頂下彼以聞慧或以天眼見杼氣蟲以瞋恚故食腦作孔或咽喉痛或

資四

十三

咽喉塞咽喉氣噎生於死苦此杼氣蟲共咽喉中一切諸蟲皆悉撩亂生諸疾惱此杼氣蟲常為唾覆其蟲短小有面有足觀杼氣蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見憎味蟲住於頭下咽喉根中云何此蟲為我病惱或作安隱彼見此蟲憎嫉諸味唯嗜一味或嗜甜味憎於餘味或嗜酢味憎於餘味或嗜辛味憎於餘味或嗜鹹味憎於餘味或嗜苦味憎於餘味或嗜淡味憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨蟲所嗜

我亦嗜之舌端有脉隨順於味令舌乾燥以蟲瞋故令舌瘡瘡而動或令咽喉即得嗽病若不瞋恚咽喉則無如上諸病觀憎味蟲已如實知身復次修行者內身循身觀見嗜睡蟲其形微細狀如牖塵住一切脉流行趣味住骨髓內或住肉內或髑髏內或在頰內或齒骨內或咽骨中或在耳中或在眼中或在鼻中或在鬚髮此嗜睡蟲風吹流轉若此蟲病若蟲疲極住於心中心如蓮華晝則開張無日光故夜則還合心亦如是蟲住其中多取境界諸根疲極蟲則睡眠蟲睡眠故人亦睡眠一切衆生悉有睡眠若此睡眠蟲晝日疲極人亦睡眠觀睡蟲已如實知身復次修行者內身循身觀見有腫蟲行於身中或住頭中或住項中行於血中或行脂中其身微

細隨飲血處則有腫起瘡瘡而疼或在面上或在項上或在咽喉或在腦門或在餘處所在之處能令生腫若住筋中則無病苦觀腫蟲已如實知身如是那羅帝婆羅門長者聚落比丘修行者觀蟲種類從於頭中舌耳腦門毛孔髮中皮肉骨血筋脉之中如實觀之既觀察已於舌味中生厭離心於後生處不復愛味於無量無邊由旬愛縛味海能生厭離以厭離故不為食愛之所亂惱不復親近豪貴長者離於多欲於食知足趣得支身以是義故不嫉他人得供養利不樂多言不樂住寺不起身慢不生色慢不恃衣服而生憍慢不恃袈裟鉢盂而生憍慢不恃弟子而生憍慢不恃聚落而生憍慢不恃親里而生憍慢獨一無貪遠離塵垢住寂靜處近於涅槃

若貪嗜美味沒於味海為魔所攝去涅槃遠是修行者觀諸蟲已於味厭離不貪飲食復次修行者內身循身觀如實觀於脊骨彼以聞慧或以天眼見其脊有四十五骨胷十四骨左右脅肋各十二骨節亦如是胞骨亦然如是分別觀骨節已復觀從肩至髓幾分肉鬻如是左右各十二鬻作是觀已如實知身復次修行者內身循身觀有幾許筋連綴繫縛彼以聞慧或以天眼見左右脅除於皮肉一百細筋以為纏縛觀筋纏已如實知身復次修行者內身循身觀觀於此身從膈至髓有幾許脂彼以聞慧或以天眼自見已身以食因緣脂則增長以食因緣令脂損減極羸瘦人摩伽陀等有五兩脂既觀察已如實知身復次修行者內身循身觀觀我此身有幾

許水彼以聞慧或以天眼自見身中有十掬
 水從毛孔出名之為汗於諸根中眼則出淚
 名為濕界以食因緣脂血增長觀身水已如
 實知身復次修行者內身循身觀觀其身中
 幾許糞穢彼以聞慧或以天眼見其身中有
 七掬屎有六掬唾作此觀已如實知身復次
 修行者內身循身觀觀我身中幾許痰癢及
 尿彼以聞慧或以天眼見其身中五掬黃癢
 尿有四掬除其病時或增或減如是觀已如
 實知身復次修行者內身循身觀觀我身中
 幾許脂髓不淨穢精彼以聞慧或以天眼見
 其身中十二掬脂髓有一掬精有一掬如是
 觀已如實知身復次修行者內身循身觀觀
 其身中有幾許風彼以聞慧或以天眼見身
 空處有三種風如是觀已如實知身復次修

行者內身循身觀觀其身中幾脉常流飲食
 消化彼以聞慧或以天眼見其身中有十三
 脉若脉流注令身肥悅譬如櫟榘汲水流注
 溉灌令其增長身脉溉灌亦復如是何等十
 三一名命流脉二名隨順流脉三名水流脉
 四名汗流脉五名尿流脉六名糞流脉七名
 十流脉八名汁流脉九名肉流脉十名脂流
 脉十一名骨流脉十二名髓流脉十三名精
 流脉觀流脉已如實知身復次修行者內身
 循身觀如彼流脉與誰為本令身肥悅復有
 諸蟲處處遍行彼以聞慧或以天眼見命流
 脉心為其本隨順流脉兩脅為本水流脉者
 生臟肝心以為根本汗流脉者毛根及脂以
 為根本尿流脉者根胞為本屎流脉者熟臟
 下門為本十流脉者咽喉及心以為其本汁

流脉者肺為其本肉脂流脉者筋皮為本骨
流脉者一切續節為本髓精流脉者卵及身
根為本如是行者觀流脉已如實知身復次
修行者觀身循身觀有何等蟲何處流行或
為病疾或為安隱從於髓骨乃至遍身彼以
聞慧或以天眼見十種蟲至於肝肺人則得
病疾何等為十一名食毛蟲二名孔穴行蟲
三名禪都摩羅蟲四名赤蟲五者食汁蟲六
名毛燈蟲七名瞋血蟲八名食血蟲九名瘡
瘡蟲十名酢蟲此諸蟲等其形微細無足無
目行於血中痛痒為相復次修行者內身循
身觀觀一一諸蟲在於身中為何所作彼以
聞慧或以天眼見食毛蟲若起瞋恚能毀鬚
眉皆令墮落令人癩病若孔行蟲而起瞋恚
行於血中令身麤澀頑痺無知若禪都摩羅

資四

十七之二

蟲流行血中或在鼻中或在口中令人口鼻
皆悉臭惡若其赤蟲而起瞋恚行於血中能
令其人咽喉生瘡若食汁蟲而起瞋恚行於
血中令人身體作青癩瘰或黑或黃癩瘰之
病若毛燈蟲起於瞋恚血中流行則生病苦
瘡癬熱黃疥癩破裂若瞋血蟲以瞋恚故血
中流行或作赤病女人赤下身體瘙痒疥瘡
膿爛若食血蟲瞋而生病惱頭旋迴轉於咽
喉口中中生瘡下門生瘡若瘡瘡蟲血中流
行則生病疾疲頓因極不欲飲食若酢蟲瞋
恚亦令其人得如是病如是一切諸蟲及其
種類既觀察已如實知身復次修行者內身
循身觀觀十種蟲行於瘡中何等為十一名
生瘡蟲二名刺蟲三名閉筋蟲四名動脉蟲
五名食皮蟲六名動脂蟲七名和集蟲八名

資四
十七之二

臭蟲九名濕蟲十名熱蟲復次修行者內身
 循身觀觀何等蟲住我身中或為病疾或為
 安隱彼以聞慧或以天眼見於瘡蟲隨有瘡
 處諸蟲圍繞敢食此瘡或於咽喉而生瘡病
 觀瘡蟲已如實知身復次修行者內身循身
 觀觀於刺蟲作何等病彼以聞慧或以天眼
 見於刺蟲若生瞋恚令人下痢猶如火燒口
 中乾燥飲食不消其身剝剝水入熟臟晝夜
 不睡於熟臟中托撓臭穢令尿冷等與尿和
 合住如是處作下痢病令不憶食劣弱不健
 若人愁惱蟲則歡喜嚙人血脉以為衰惱或
 下赤血或不消下痢如是觀刺蟲已如實知
 身

正法念處經卷第六十四

音釋

痰癘痰徒監切 兕序姊切似野 虺訓鬼切
 眴輸閏切 劇竭載切 咀再呂切 醉倉故切
 杼丈呂切 瘡先入切 轔枯官切 綴株衛切 肱切
 疥交切 擦擦吉切 擗擗居切 瘡勞切 瘡瘡切 肱切
 疥疥切 托撓托呼毛切 瘡瘡切 瘡瘡切 瘡瘡切
 疥疥切 瘡瘡切 瘡瘡切 瘡瘡切 瘡瘡切

正法念處經卷第六十五

資五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之二

復次修行者內身循身觀觀閉筋蟲彼以聞

慧或以天眼見閉筋蟲或行麤筋或行細筋

若覺蟲行筋則疼痛若不覺行筋則不疼一

切骨肉皆亦消瘦筋中疼痛若蟲瞋恚人不

能食若住筋中而飲人血令人無力若食人

肉令人羸瘦觀齒筋蟲已如實知身復次修

行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼觀動

脉蟲是蟲遍行一切脉中其身微細行無障

礙若蟲住人食脉之中則有病過令身乾燥

不喜飲食若蟲住在水脉之中則有病生令

口乾燥若在汗脉令人一切毛孔無汗若在

尿脉令人淋病或令精壞或令病苦若蟲瞋

恚行下門中令人大便閉塞不通苦惱垂死
觀動脉蟲已如實知身復次修行者內身循
身觀觀食皮蟲彼以聞慧或以天眼見食皮
蟲以食過故蟲則瞋恚能令人面顏色醜惡
或生惡疱或痒或赤或黃或破或復令其鬚
爪墮落令人惡病或皮斷壞或肉爛壞觀食
皮蟲已如實知身復次修行者內身循身觀
觀齒脂蟲彼以聞慧或以天眼見動脂蟲住
在身中脂脉之內若食有過若多睡眠此蟲
則瞋不消飲食或生疥癬或生惡腫毛根癩
病或得癭病或脉脹病或乾消病或身臭病
或食時流汗如是觀動脂蟲已如實知身復
次修行者內身循身觀觀和集蟲於我身中
作何等業或病或安彼以聞慧或以天眼見
和集蟲集二種身一者覺身二不覺身皮肉

骨血脂髓精等是名覺身髮毛爪齒名不覺身是名和集二身以食過故蟲則無力人亦無力不能速疾行來往返睡眠夢覺或多焦渴皮肉骨骨髓精損減觀和集蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以資五天眼觀於臭蟲住在肉中屎尿之中以食過故蟲則瞋恚身肉屎尿涕唾皆臭鼻中爛膿或眵淚爛鼻隨蟲行處皆悉臭穢若衣若敷若食住齒中以蟲臭故食亦隨臭衣敷盡臭舌上多有白垢臭穢身垢亦臭觀臭蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見濕行蟲行背肉中知食消已入腰三孔取人糞穢汁則成尿滓則為糞令入下門觀濕蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀十種蟲行於根中一切人身皆從

中生何等為十一名瘡瘡蟲二名惛惛蟲三名苗華蟲四名大諂蟲五名黑蟲六名大食蟲七名暖行蟲八名作熱蟲九名火蟲十名大火蟲此諸蟲等住瘡黃中何等蟲為人病疾或作安隱彼以聞慧或以天眼見瘡瘡蟲以食過故蟲則瞋恚食人眼睫令人眼痒多出眵淚此微細蟲若行眼中眼則多病或令目壞若入睛中眼生白翳其蟲赤色為眼生病若蟲不瞋則無此病觀瘡瘡蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以資五天眼見惛惛蟲住在人身行於瘡中一切身中行無障礙瘡黃覆身如此蟲者若入骨中令人身體皆大蒸熱若行皮中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗出觀惛惛蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧

或以天眼見苗華蟲行住瘡中利策短足身如火藏不欲食飲若以食過蟲行異處隨所行處則大熱爛身血增長其身蒸熱猶如煙起身皮破壞如火燒瘡若蟲順行則無此病觀苗華蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見大諂蟲住在身中行黃瘡中或安不安以食過故蟲則瞋恚從頂至足行無障礙能令身中一切熱血生於熱瘡若血若瘡從於口中耳中流出或死或次死或身青黃熱病口苦若蟲不瞋則無此病觀大諂蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見於黑蟲住在身內行於黃瘡中或安不安以食過故蟲則瞋恚令人面酏或生多蠶或黑或黃或赤或令身臭或令雀目或口中生瘡或大小便

處生瘡若蟲不瞋則無此病觀黑蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見大食蟲住在身中或作安隱或為病疾彼以聞慧或以天眼見大食蟲以食過故則生瞋恚住瘡黃中隨食隨消身大力故一切身及身分眼耳鼻舌於自境界皆悉滅劣見不明了以食過故根不正緣若蟲不瞋則無此病觀大食蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見暖行蟲常愛暖食憎於冷食此蟲云何與人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見暖行蟲若我食冷或以飲冷或食或味蟲則瞋恚口多出水或極或重或竅或睡或心瘡蓋瞢或身疼腫或復多睡或咽喉病若蟲不瞋則無此病觀暖行蟲已如實知身復次修行者內身

循身觀彼以聞慧或以天眼見於熱蟲住在身內行於癢中作何等病云何安隱彼以聞慧或以天眼見於熱蟲住人身中若食重食以食過故病垢增長妨出入息以食過故令身麤大或咽喉塞令大小便悉皆白色不愛寒冷不愛淡食觀熱蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見火食蟲住在身內行住癢中此蟲寒時則便歡喜熱時萎弱寒歡喜故人則憶食熱時火增不欲飲食於冬寒時癢則清涼熱則癢發如是火食蟲如是憎火觀火食蟲已如實知身復次修行者內身循身觀見大火蟲此蟲云何令人疾病或令安隱彼以聞慧或以天眼見大火蟲若人性所不便而強食之以食過故蟲則瞋恚散身內蟲以是過故令人腸痛

資五

五

或脚疼手疼隨食蟲處則皆疼痛若蟲不瞋則無如上所說諸病觀黃癢蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼觀於骨中有十種蟲何等爲十一名舐骨蟲二名嚙骨蟲三名割節蟲四名赤口臭蟲五名爛蟲六名赤口蟲七名頭頭摩蟲八名食皮蟲九名風刀蟲十名刀口蟲如是骨蟲云何疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見舐骨蟲住於骨外住多骨處或住髀骨脛骨臂骨脊骨如是一切骨中或行脉中以食過故蟲則瞋恚令骨疼痛或令骨動令人色惡食近骨肉令骨大疼若蟲不瞋則無如向所說諸病觀骨蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見嚙骨蟲遍住一切身骨之中若蟲嚙骨諸大乾消其聲

破散下痢不調或兩脅痛鼻塞嘔吐不憶飲食若蟲不嚙一切諸骨其人則無如是等病觀齒骨蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見割節蟲以食過故蟲則瞋恚或身身分頭痛心痛或於城邑聚落多人之處謂爲空廓鼻塞心惱以痛惱故於好色聲香味觸中心不愛樂若割骨蟲調順不瞋則無如向所說諸病觀割節蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見於臭蟲住在身中或爲疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼見此臭蟲以食過故蟲則瞋恚令身重熱或生赤色黑色痲癩身汗多出不能睡眠即成癩病一切身分皆悉爛臭若蟲不瞋則無如向所說諸病觀臭蟲已如實知身復次修行者內身循身

讀五

六

觀彼以聞慧或以天眼見爛骨蟲住在身內或爲疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼見爛骨蟲以食過故蟲則瞋恚或一歲二歲乃至多年或年少時被傷瘡癩雖復除瘡至老猶發如是爛蟲久久乃發令骨壞爛體生赤瘡如優曇鉢羅果臭爛可惡其瘡大痒多有膿血從瘡流出衆蠅封著蚊蟲啖食若爛骨蟲調順不瞋則無如向所說之病觀爛骨蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見赤口蟲住身骨中作何等病云何安隱彼以聞慧或以天眼見赤口蟲以食過故則生瞋恚其蟲赤色過於火色令人身體日夜汁流作血癖病若赤口蟲調順不瞋則無如向所說之病觀赤口蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或

以天眼見頭頭摩蟲住在骨中行於骨中云何此蟲令人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見頭頭摩蟲以食過故蟲則瞋恚能令人身周遍生瘡若蟲行時令人頻伸心動忪忪或如失身或身動搖不能睡眠身體痒相猶如蟲行目視不明作寒熱病或身體腫若頭頭摩蟲不瞋則無如向所說諸病觀頭頭摩蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見食皮蟲住在身中或為病疾或為安隱彼以聞慧或以天眼見食皮蟲以食過故蟲則瞋恚唇口及眼皆生諸瘡兩脅生瘡若行筋中或復嚙筋能令其人咽喉乾燥或復聾塞耳中膿出或腦髓上剎剎而行或非時頭白咽喉嗽病非時睡眠或憎飲食不樂一處樂行空地心或多亂狂說

是非蟲食皮故一切身分斷裂破壞塵土空身若蟲不瞋則無如向所說諸病觀食皮蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見風刀蟲行於骨中以蟲瞋故或為疾病或為安隱彼以聞慧或以天眼見風刀蟲以食過故蟲則瞋恚猶如蛇螫痛毒難忍所謂頭頂咽喉心胞大小便處手足甲中亦如針刺以蟲嚙齒鼻不識香舌不知味其目瞋動不憶飲食以蟲瞋故與骨行蟲共害其身以痛多故晝夜不睡若蟲不瞋則無如向所說之病觀風刀蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見刀口蟲住在身中此蟲或為疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼見刀口蟲始於母胎出生時此蟲初生以法勝故始出胎藏飲

母乳故是時此蟲盡食餘蟲後還雜食以是因緣餘蟲還生觀刀口蟲已如實知身此十種蟲行於骨中如實觀之如實觀已眼離塵垢離凡夫過心生厭惡離我所離疑清淨離於邪見如實知身乃至涅槃復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見十種蟲行於屎中何等爲十一名生蟲二名針口蟲三名白節蟲四名無足蟲五名散汁蟲六名三焦蟲七名破腸蟲八名閉塞蟲九名善色蟲十名穢門瘡蟲其色可惡住糞穢中作何等病云何安隱彼以聞慧或以天眼見於生蟲行糞穢中若蟲燒熱我身亦熱若蟲冷病我亦冷病下痢白膿令身損減顏色萎黃若此生蟲調順不瞋則無如向所說之病觀生蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼

以聞慧或以天眼見針口蟲行糞穢中其身長大從於熟臟行趣生臟一切諸蟲皆不能遮復從生臟上至咽喉唾吐俱出或作心痛或令不安以火弱故與糞俱出須臾即死觀針口蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見白節蟲行糞穢中身短白色多蟲相續冷而大臭破壞人力隨糞俱出衆蠅封愛有此病者糞穢益多不憶飲食觀白節蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見無足蟲住資五在身中此蟲云何爲人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見無足蟲以食過故蟲則瞋恚吹一切風氣塞大小便若塞生臟不能嘔吐亦不能噎不能頻申疲極不安不能睡眠不耐飢渴以蟲瞋故多生諸病觀無足蟲已

如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見散汁蟲住在身中為消食故於汁流處撥令分散於身分中與汁俱行乃至於足從足至頂一切身分汁遍流故眾人說之以為好色若汁不流色則醜惡觀散汁蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見三焦蟲住在身中若我熱病蟲增垢惡生臟不安火大增動以熱病故蟲亦熱病遍身奔走熱惱自焦以蟲瞋故味流之脉皆悉乾燥渴病頭痛觀三焦蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見破腸蟲住在身中此蟲云何而作疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見破腸蟲若人多食飲食味故諸蟲逼迫蟲則生瞋嚙破人腸或心脹痛或令風脹或令熱

脹或令冷脹得如是等種種苦惱是破腸蟲傷害人腸若蟲調順則無如向所說之病觀破腸蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見閉塞蟲住在身中此蟲云何為人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見閉塞蟲行糞穢中若我飲食其蟲亦食食已閉塞以食過故傷害流脉傷於火大所食腸脹屈腸戾腸或時令人心痛腹痛觀閉塞蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見善色蟲住在身中此蟲云何而為疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見善色蟲若我食時或食好肉或食惡肉或食重食蟲於身中為作安隱口中取味走遍身中令無病惱氣力增長斷除諸疾住在身中以福德故蟲有大力人則有色

資五

十

氣力充足若蟲無力人亦瘦瘠色貌憔悴觀
善色蟲已如實知身復次修行者內身循身
觀彼以聞慧或以天眼見下門瘡蟲住在身
中云何爲我而作疾病云何安隱彼以聞慧
或以天眼見下門瘡蟲以食相違蟲則瞋恚
生種種瘡或生濕瘡或生乾瘡或前生瘡或
後生瘡或生熱瘡若蟲瞋恚閉塞穢門糞流
之脉若血流脉若汁流脉或以火少不消飲
食以火少故穢門生瘡以蟲瞋故作種種病
若蟲不瞋則無如向所說諸病觀穢門瘡蟲
已如實知身復次修行者內身循身觀彼以
聞慧或以天眼見十種蟲行於髓中有行精
中何等爲十一名毛蟲二名黑口蟲三名無
力蟲四名大痛蟲五名煩悶蟲六名火色蟲
七名下流蟲八名起身根蟲九名憶念蟲十

資五

十一

名歡喜蟲復次修行者內身循身觀彼以聞
慧或以天眼見有髓蟲名曰毛蟲一切身分
皆悉生毛若此蟲瞋令髓傷害既與其過便
食人髓令人癩病顏色醜惡骨髓疼痛皆失
氣力若毛蟲調順不生瞋恚則無如向所說
諸病觀毛蟲已如實知身復次修行者內身
循身觀彼以聞慧或以天眼見黑口蟲住於
髓中一切身中行無障礙若蟲瞋恚能令髓
融以傷髓故令人色惡曲脊身偃行步不便
拄杖而行顏色憔悴身體振掉若黑口蟲調
順不瞋則無如向所說諸病觀黑口蟲已如
實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見少力蟲住在身中此蟲食髓若
髓不足蟲則無力蟲無力故人亦無力復有
餘蟲亦食人髓爲於強蟲之所陵逼人則苦

惱觀無力蟲已如實知身復次修行者內身
循身觀彼以聞慧或以天眼見大痛蟲遊行
髓中流轉常行遍諸身界此蟲能為諸病因
緣遍諸根中膿汁流出不能睡眠觀大痛蟲
已如實知身復次修行者內身循身觀彼以
聞慧或以天眼見於悶蟲住在身中行於微
細心流脉中與脉為妨以妨脉故則得心痛
心悶欲吐顏色弊惡不欲飲食或熱病心痛
猶如刀割見外蟲時心悶欲吐觀悶蟲已如
實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見有諸蟲名曰下流行精流脉中
若食好食發欲之食令精增長如此蟲等於
尿流脉中引精令出觀下流蟲已如實知身
復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天
眼見起根蟲住在泡中若尿滿泡蟲則歡喜

卷五

十二

既歡喜已以尿因緣令身根起此是一切愚
癡凡夫不善觀門觀起根蟲已如實知身復
次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼
見憶念歡喜蟲作何疾病云何安隱若蟲歡
喜有力多見諸夢或善不善以蟲過故以蟲
流行於心脉故夢見眾相觀憶念蟲已如實
知身如是那羅帝婆羅門長者聚落修行比
丘作是觀已如實觀身如是身者何者是常
不動不壞何者為樂何者是我何者是淨何
者可恃彼以聞慧或以天眼見此身中若麤
若細無有一法是常不動不壞若樂若淨若
我而可依恃譬如有人求日中闇若麤若細
皆不可得身亦如是若有求其常樂我淨亦
不可得是名修行者內身循身觀作是觀時
遠離魔界近涅槃道愛不能亂及餘煩惱不

能為礙是名內身循身觀復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見心轉風住在身中云何心風能運轉身彼以聞慧或以天眼見心轉風以風調故能轉其身或行或住或俯或仰或作衆事以風力故或安或危觀心轉風已如實知身是名內身循身觀復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見爪甲風住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見手足甲以風因緣而得增長乃至老朽是名觀於爪甲之風如是修行者觀身內風以風堅故手足爪甲亦成堅實速得增長比丘如是觀手足甲如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調

不調作何等業彼以聞慧或以天眼見足下風住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見足下風若不調順能生瘙痒既生瘙痒能令人生瘡或於行時蹈地有聲令足骨堅耐於寒熱又此足筋通於眼脉以油灌鼻以油塗足令眼明淨觀足下風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見不覺風住在身中或調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見不覺風住於皮內令腠瘠瘠以風力故令腠皮內猶如蟻行若以手捺瘡如蟻蟲觀不覺風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰破骨住在身中若不調順為何

所作彼以聞慧或以天眼見破骨風或晝或夜或行或住或在園林或在寺舍或疲極時破骨苦痛不得睡眠手足不便不能屈伸觀破骨風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風作何等業彼以聞慧或以天眼

資五

十四

見有一風名曰破行住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見破行風若不調順此風則發以為惱亂不能行步去來進趣觀破行風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見破踝風住在身中為作何等彼以聞慧或以天眼見破節風若得冷觸令胫骨疼遍於身中觀破節風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧

或以天眼見破胫骨風住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見破髀骨風若不調順令其胫內汁流之脉洪麤甚壯令脚屈伸兩胫相近肉重脰起如是觀破髀風已如實知身復次修行者內身循身觀有何

等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有節風住在身中為何所作彼以聞慧或以天眼見有節風於兩有四節咽喉一節額骨二節鼻骨一節頤骨一節牙齒骨有三十二節上齶一節交牙二節項十

資五

十五

五節兩膊一節兩肘二節兩腕二節脊骨數有四十五節曾十四節左右脅肋各十二節兩脅肋端各有脆骨二十四節橫骨一節髀骨二節身根一節兩胫二節兩膝二節兩踝二節足跟二節足趺二節兩手二足上下合

有六十節手足爪甲合二十節此是節風之所依也若我有病或致喪命或致苦惱觀節風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼見胘頑風住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見胘頑風若不調順不能屈伸不能行來以病過故觀胘頑風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見身行界風住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見身界風調順安隱則有氣力氣行出入能消飲食身有顏色眼耳鼻舌身皆安隱所食消化若不調順身色羸惡五根減劣飲食不消顏色不悅眼等諸根於境劣弱不產子孕如

是觀身行界風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見抽筋風住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見抽筋風若風調順諸有所作若眠若住一切身色皆悉光澤皆是抽筋風之所爲作若不調順不能修作若眠若住一切不能有所施作觀抽筋風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰往返住在身內若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見往返風若不調順閉身流脉令作淋病一切身分皆悉疼痛腹痛身根疼痛不能飲食精血竭盡不產子孕若風調適則無此病觀往返風已如實知身復次修

行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名節行惱亂住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見節行惱亂風若不調順令人生癖或生痔病便痢苦惱四大枯悴或令頭痛飲食不消下風不通身體憔悴生諸瘡病或生熱病若行節風調順則無如上所說諸病觀行節風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名破毛爪糞住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見破毛爪糞風若不調順諸根瘦損或復頭痛或一眼一耳半面疼痛或目視眈眈或復鼻塞不知香臭面色痿黃咳逆嘔唾見不淨時即便嘔吐其心多

安五

十七

亂不能禪思常念身心無病安隱人身之中受想行識四陰住處此身所攝一切無常作是觀已知生死法觀破毛爪屎風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼見亂精沫風於小便中能令其人精尿俱出細如芥子與尿俱出或大便疼作如是病惱亂其心不得專一若風調順則無此病觀亂精風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或作安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見有老風住在身中隨風轉增漸就衰老氣力微弱不能去來須臾欲起極不從心行住坐卧疲極頓乏猶如他身心睡愒濁若風調適則無此病觀老風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住我身

中或為安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見寒胞風住在身中若不調順身肉睏動身羸心痛屎尿閉塞便利澀難妨於修禪得大苦惱心意散亂識不安隱不能觀法以身苦故不能念法若風調順則無如向所說諸病觀寒胞風已如實知身

正法念處經卷第六十五

音釋

癩 布遙切 瘡 瘡也 夢 夢都鄧切 眇 眇支切 目 目也 朱劣 眇 眇也 旁毛也 面 面上黑也 面 面有黑切 子 子勇主切 強 強居兩切 筋 筋甚爾切 也 也情瘡也 爪 爪俱縛切 螫 螫施雙切 聾 聾取食也 驚 驚動也 瓜 瓜搏也 螫 螫蟲毒也 聾 聾日動也

嚏 丁計切 瘠 瘠秦昔切 齧 齧逆各切 齒 齒內膊 各伯

甲切也 齧 齧也 股 股間也 兩 兩也 眇 眇呼光切 目 目也

正法念處經卷第六十六

資六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之三

復次修行者內身循身觀有何等風住我身
中或作安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼

見乾糞風若我多食風則不調能令苦惱入

第六

於身分筋脉之中令糞乾燥或二日三日四
日五日乃一便利乾燥少穢而甚苦痛若風
調順則無此病觀乾糞風已如實知身復次
修行者內身循身觀有何等風住我身中或
為安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見兩
傍風若不調順為何所作彼以聞慧或以天
眼見兩傍風行於身側血則乾燥以血乾燥
受大苦痛若風調順則無此病觀兩傍風已
如實知身復次修行者內身循身觀有何等

風住我身中或作安隱或不安隱彼以聞慧
或以天眼觀何等風住我身中作何等業彼
以聞慧或以天眼觀見有風名塞九孔住在
身中若不調適能令九孔閉塞不通頭有七
孔及大小便九孔既塞身則病苦入息出息
不得安隱若風調順令身安隱乃能行法以
風持故身得去來觀九孔風已如實知身復
次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼
見何等風住我身中作何等業彼以聞慧或
以天眼見有一風名曰斷身分風若不調順
為何所作彼以聞慧或以天眼見斷身分風
若不調不順手指則癱不得造作手足皆癱
腔筋急痛九竅筋脉弦弦而急身分搖動疲
極無力斷身分風若調順者則無如是所說
諸病觀斷身分風已如實知身復次修行者

內身循身觀有何等風住我身中或作安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見內有風名曰害火住在身中為何所作彼以聞慧或以天眼見此風力能除火熱令食不消不消食故不復憶食不能食故則無顏色何故無色血乾燥故以血乾燥肉則消盡肉消盡故筋則瘰縮不復生脂不生脂故骨亦乾燥骨乾燥故髓亦乾燥髓乾燥故遍身精盡心中氣力風吹故動若害火風調順安隱則無如上所說病苦觀害火風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有風名作一切身分冷風為何所作彼以聞慧或以天眼見一切身分冷風令身臭汗堅澀惡色身體皺減羸瘦毛豎身生黑瘡膿出爛臭搔抓汁流或

生赤瘡或大蒸熱或生白瘡遍身羸大或復其身如白象皮羸澀生瘡或復口齒稀疎黧黑手足生瘡猶如工師疲極頓乏身生瘡癬手足常熱堅鞭羸惡或生瘡爛爪甲惡色鼻柱萎倒眼睫墮落人所惡賤一切施主之所惡見衆蠅封喙爪甲墮落若睡眠時氣息昏濁鼾睡大聲不欲飲食或食不消舌不得味如是一切身分冷風令身爛壞若一切身分令風調順則顏色可愛細軟滑澤衆人所敬暖汗津液出於毛孔則無如上所說諸病觀一切身分冷風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名破強健住我身中若不調順令心怯怖一切身分皆悉苦痛或身佺直頻伸不樂出息入息

悉不安隱身體振掉不能服衣苦患頭痛若習禪觀不得一心或見惡夢心悶嘔吐於好色中生顛倒見近見爲遠焦渴憔悴若破健風調順和適則無如上所說諸病觀破健風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼見身觸風住我身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見身觸風若不調適耳中鳴喚臂肉觸動一切身分皆亦觸動處處逃走不樂一處更無餘病若一切身觸風調順則無如上所說諸病觀一切身觸動風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住我身中彼以聞慧或以天眼見有熱風住我身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見此熱風若不調順所食入口咽之

則燒以是因緣四大不調不得增長或所食味不作二流濁穢不淨若有淨流四大增長唯有濁穢則無病苦若熱風不調所食皆濁不作清淨是故得病若熱風調順若清若濁二種食流四大平等以平等故則不爲病觀熱風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰集蟲此集蟲風遍身分中能散能集閉塞上下從頂至足有十種蟲一名頭行蟲二名骨行蟲三名食髮蟲四名耳行蟲資六五名鼻內蟲六名脂內行蟲七名節行蟲八名食涎蟲九名食齒根蟲十名嘔吐蟲復有十蟲在咽胃中一名噉食蟲二名食涎蟲三名消唾蟲四名嘔吐蟲五名十味流脉中行蟲六名甜醉蟲七名嗜味蟲八名

杼氣蟲九名憎味蟲十名嗜唾蟲復有十蟲
生於血中肉中而行一名食毛蟲二名孔穴
蟲三名禪都蟲四名赤蟲五名食汁蟲六名
毛燈蟲七名膜血蟲八名食血蟲九名瘡瘡
蟲十名酢蟲如是十蟲生於血中其蟲形相
或短或團微細無眼復有十蟲作苦痛相生
於肉中一名瘡味蟲二名憒憒蟲三名閉筋
蟲四名動脉蟲五名食皮蟲六名動脂蟲七
名和聚蟲八名臭蟲九名汗行蟲十名熱蟲
如是等蟲從肉中生復有十蟲行於黃中一
名黑蟲二名苗華蟲三名大諛曲蟲四名蘇
毗羅蟲五名烏蟲六名大食蟲七名行熱蟲
八名大熱蟲九名食味蟲十名大火蟲如是
等蟲行於瘡中諸身分中有十種蟲一名舐
骨蟲二名齒骨蟲三名斷節蟲四名臭蟲五

頁六

五

名消骨蟲六名赤口蟲七名頭頭摩蟲八名
食皮蟲九名刀風蟲十名刀口蟲復有十種
蟲行於糞中一名生蟲二名針口蟲三名百
節蟲四名無足蟲五名散糞蟲六名三焦蟲
七名破腸蟲八名閉塞蟲九名善色蟲十名
穢門瘡蟲其色可惡是名糞中十種蟲也復
有十種蟲行脂髓中何等爲十一名毛蟲二
名黑口蟲三名失力蟲四名大痛蟲五名煩
悶蟲六名火色蟲七名下流蟲八名起身根
蟲九名憶念蟲十名歡喜蟲如是等蟲遍行
一切身分之中如意能行一切身中行一切
界隨其行處皆作過惡是集蟲風一切身中
如意遍行此身如是以風因緣諸蟲流行觀
集蟲風已如實知身復次修行者內身循身
觀有何等風住我身中作何等業彼以聞慧

或以天眼觀見有風名曰上下住在身中或不安爲何所作彼以聞慧或以天眼見上下風若不調適行於五處作何等業作出入氣人說爲命行於心頂遍於身中自在無礙是爲風力第一分也若風不調能破壞身是風亦令口中多唾令身羸瘦飲食反胃逆嘔而出是爲風力第二分也住於心胃爲何所作若氣在心或憂或喜若氣從咽喉上至於項下入舌根隨其所念則能有語能說文字思惟諸義是爲風力第三分也復有常爲身火惱亂令身流汗是爲風力第四分也是風遍身斂眼視眴動一切身思惟遍身依男女根能生子息若男女行欲如此風力能集精血能令女人髓骨多力男女精血和合共集

黃六

六

肉團已次生五胞生五胞已或方或圓隨身長短識亦遍滿隨種種相譬如有人鑽酪出酥有酪有水有甕有鑽鑽之出沫知其已熟收取生酥如是風力及業煩惱能集成身亦復如是是爲第五風力分也若飲食噉味於舌根中咽喉脉中飲食充滿乃至遍於毛根爪甲氣力增長作色香味若風不調下風上行作四種惡氣塞難出遍身苦惱若離本處一切諸根一切識中皆得惱亂喪失身命既捨身已失三種法一命二暖三識是故偈言

若捨此身時 失命暖及識 更無所覺知
猶如瓦木石

是則名爲第一惡也若不調適作第二業喘息麤重不能調順一切遍身苦惱所逼逼之苦極則捨身命是則名爲第二惡也是上行

風若不調順作第三惡既惱諸根一切遍身而作惱亂喪失身命是則名為第三惡也是上行風若不調適作第四惡或大喘息或復微少或致命終或但迂身而不失命是則名曰第四惡也若睡眠時氣息出入以持命根如是觀上下風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或安不安作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰命風住在身中或令身肥或令羸瘦令心審諦若風不調心則輕動所知皆失曾聞亦悉忘失見境不了於聲不聞如是鼻不知香舌不知味身不覺觸意不知法不識自他觀命風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風作何等業彼以聞慧或以天眼見亂心風住於身中若調不調爲何所作彼以聞慧或以天

眼見於此風若我心過風不調順隨心所行或動或頑乾消癡亂或所食味邪流不正如是惱亂其心令於善法不生愛樂流汗多唾不耐冷觸若見色相以有病故不能如本如實見色身重難攝身毛皆豎若風調順則無如向所說之病觀亂心風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住於身中或安不安作何等業彼以聞慧或以天眼見有亂風住在身中若不調順多見惡夢睡眠驚寤雖住溫暖而常覺冷若見城邑村落人民見爲空聚或見黃色少於言語不樂卧處本曾聞法皆悉忘失四大惱亂其所食味住於心中無緣生欺妄見丘聚若風調順則無如上所說諸病觀亂風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風作何等業彼以聞

慧或以天眼見視眇風住在身中若不調適不得眇目更無餘風速於如此視眇風者行一切處悉遍諸根若不調順則生此病若風調順則無如向所說諸病觀視眇風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名互相閉欲命終時有五風起或調不調爲作何業彼以聞慧或以天眼見眼耳鼻舌身心壞故於自境界色聲香味觸法中不能緣了若風不發命則不斷發則失命觀五閉風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見壞胎臟風住在身中若人初識入於母胎先業因緣歌羅羅時即壞其命若歌羅羅時不壞其命至肉團時乃斷其命冷風

入胎令其破壞若肉團時不斷其命身分具足乃斷其命若身分具足不斷其命諸根具足乃斷其命隨其宿世殺業輕重於胎臟中而斷其命若於宿世不殺衆生如所說風不能殺害觀壞胎臟風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名轉胎臟住在身中或亂不亂作何等業彼以聞慧或以天眼見轉胎風以此衆生先世邪業若是男子轉爲女人或作黃門或胎中死以惡業故若於先世無諸惡業莫能爲害觀轉胎臟風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中作何等業彼以聞慧或以天眼見去來走擲風住在身中或亂不亂爲何所作彼以聞慧或以天眼見去來走擲風

若不調順手足癱躄身偃曲脊不能行來飲食仰他不能自食身根智慧悉不清淨若風調順身則能行去來進止能走能擲上下騎乘觀去來走擲風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見眼耳鼻舌身五根別風業之所作業風所吹一風與眼共緣四大之中風力強故故名爲風是風能令眼根四大清淨見衆色像一風耳中能令聞聲鼻香舌味身觸亦復如是如是五風如實觀之若風調順於五境界無所障礙若不調順則多障礙不能如實知於境界如是觀於眼耳鼻舌身五種風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有刀風住在身中或亂不

亂作何等業彼以聞慧或以天眼見命終時刀風皆動皮肉筋骨髓精血一切解截令其乾燥氣閉不流身既乾燥苦惱而死如千焰刀而刺其身十六分中猶不及一若有善業垂死之時刀風微動不多苦惱觀刀風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見針刺風住在身中或調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼見命終時風不調順遍身諸節及一切脉一切筋中一切肢骨一切毛孔一切肉中一切骨中一切髓中如燒炎針遍於身中來逼人身如百千炎針皆刺其身十六分中不及其一若於宿世有善業者於命終時是針刺風則不大苦觀針刺風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風

或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰惡黃住在身中若調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼見惡黃風若不調順則生黃病口中乾燥遍身皆黃面目爪甲一切皆黃腹脹麤大於其腹上青黃脉現其身無力食不能消口苦尿黃身體羸瘦目視衆色皆作青黃不能起止腹中常脹若黃風不調則生此病若黃風調順則無此病觀惡黃風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰破腸或調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼見破腸風若不調順若多飲食而復頻伸能破其腸或雜骨食肉入其腸中能破其腸食則流出腹大增長生大苦痛不能飲食食力少故身體微劣手

波六

十一

足皆腫下門蒸熱一切身分恒熱不定口中乾燥常見惡夢腹中風動一念不住若破腸風調順和適則無如向所說諸病觀破腸風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰冷唾若調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼見冷唾風若不調順口中味甘其心忪忪不憶飲食若欲坐禪則生疲怠舌重語難或咽喉痛氣噫臭惡心中臭氣上衝咽喉氣澀難出不覺飢渴咽喉閉塞若冷風調順則無如上所說諸病觀冷唾風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰傷髓住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見

傷髓風若不調順令身振動身多疲極不能
遠行常多病疾顏色醜惡身體瘡瘡不能多
語其心怯弱是人晝夜骨髓常疼身毛皆豎
諸脉劣弱常患頭痛以此風故常動腦蟲以
蟲動故猶如針刺若風調順則無如上所說
諸病觀傷髓風已如實知身復次修行者內
身循身觀有何等風住在身中或調不調作
何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰
害皮住在身中若不調順爲何所作彼以聞
慧或以天眼見害皮風若不調順令我身皮
其色醜惡皆悉麤澀身皮破裂設以酥油而
塗其身速疾乾燥身體手足皆悉堅直難可
屈伸夢中多見垂墮嶮岸暖飲食味口中覺
冷舌瘡破裂不能飲食若害皮風調順和適
則無如向所說諸病觀害皮風已如實知身

資六

十二

復次修行者內身循身觀有何等風住在身
中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼
見有一風名曰害血住在身中若不調順爲
何所作彼以聞慧或以天眼見害血風住在
身中若不調順行於肺中作二種過或上或
下若血上行令眼耳鼻血脉不調諸大不安
大不安故身體失力顏色麤惡不能去來鼻
中常臭同梵行者不與同行同處而坐若血
下行至大小便流血而下作三種過一者痔
病二者苦惱三者下血若害血風和順調適
則無如上所說諸病觀害血風已如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風住在身
中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼
觀見有風名曰害肉住在身中若不調順爲
何所作彼以聞慧或以天眼見害肉風若不

調順令人身中生諸癰病臭惡遍身破已臭惡多有濃汁耐冷惡熱不耐辛苦宜輕甜冷一切身動臭爛流出若風調順則無如向所說諸病觀害肉風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰害脂若不調順作何等業彼以聞慧或以天眼見害脂風若不調順令脂增長身生瘡肉高下不平堆阜凹凸或堅或滑或有頑癩無所覺觸若害脂風和順調適則無如上所說諸病觀害脂風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見害骨風若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見害骨風若不調順令骨疼痛其聲破散晝夜不

睡項頸疼痛一切筋骨皆緩不治筋骨無力身常疼痛疲極苦惱不能起止無一念樂若風調順則無如向所說諸病觀害骨風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰皺風住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼觀於皺風若不調順若足下足

上若喘若眩若顛若背若脇若乳若咽若項若肩若臂若耳若眉一切身分皆悉皺減其身深皺或開或合其足尸破設油塗身尋即乾燥令如老人觀皺風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有一風名曰白髮住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼觀白髮風若不調順能令少年髮白羸瘦猶如老人若在家人所生之子如父速老其子病故無復子孕以風力故今年少者如老無異是白髮風起於惡劫隨諸衆生不順法行風則增長若有福德風則調順若無福德風則不調觀白髮風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼

頁六

十四

見有一風名曰損膩住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼觀損膩風若不調順不憶飲食令人衰弱不喜膩食病之所起因於晝寢風不調順不樂甜食嗜苦酢味若不食膩風則調順身不疲極觀害膩風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有淋風住人身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見淋病風若不調順常多淋瀝不能如意身體無力其出入息麤濁不調身色痿黃羸瘦憔悴若風調順則無如向所說諸病觀淋風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名食相應若調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼見食

頁六

十五

相應風若不調順所食四分五分之中三分嘔吐令人心亂失於食力不能視眴以風力故意法不定若風調順則無如向所說諸病觀食相應風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名壞牙齒住在身中爲何所作彼以聞慧或以天眼見壞牙風若不調順牙齒疼痛毀壞墮落斷中血爛脣中生瘡上齧生瘡鼻塞不通若風調順則無如向所說諸病觀壞牙齒風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰喉脉住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見喉脉風若不調順令咽項痛或咽喉腫或其聲歛

歛若風調順則無如向所說諸病觀喉脉風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰下行風若不調順令食過惡力少不消飲食消故皮肉骨髓精血增長若食不消風冷黃病悉不調順是下行風若不調順則失食力食力少故顏色憔悴若風調順則無如向所說之病觀下行風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰上行風住在身中爲何所作彼以聞慧或以天眼見上行風住於頂上若風調順從頂而出猶如煙氣從上而出若住日中若住陰中

實六

十六

若晝若夜常出不斷凡人皆見若風不調則氣不出若頂氣斷已三日不出決定命終觀上行風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有傍風住在身中若調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼見於傍風若不調順閉出入息一切筋脉皆令掣縮或聚或散或牽或挽或鼻擗動或歔歔作聲後得大苦若傍風調順則無如向所說之病觀傍風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰轉筋住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見轉筋風若不調順令手筋脚筋大小便筋背筋遍身諸筋皆悉捲并合爲一處

資六

十七

堅急頑鈍無所覺知若風調順則無如向所說諸病觀轉筋風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰壞毛住在身中若調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼見壞毛風若不調順一切身分所有諸毛皆悉墮落身體痿黃設更生毛即隨墮落若風調順則無如向所說諸病觀壞毛風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名似少風若風調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見似少風以調順故十時風力形貌色力屈伸俯仰分分相似若風不調於其身中心意流脉則便擾動而發狂癡心亂不正若其心意流

脉調順則不狂亂觀似少風已如實知身復
 次修行者內身循身觀有何等風住在身中
 若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見
 有一風名嗜睡眠若不調順為何所作彼以
 聞慧或以天眼見睡眠風若不調順於聽法
 時令人昏睡聞不善法心則樂聞若晝若夜
 欲正觀察則為所亂樂至酒肆若風調順則
 無此病觀睡風已如實知身復次修行者內
 身循身觀有何等風住在身中作何等業彼
 以聞慧或以天眼見有一風名曰瞋風住在
 身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天
 眼見瞋恚風若不調順以少因緣而起大瞋
 為瞋所使一切世人起大瞋怒身毛皆豎心
 衝動亂所見不了以近為遠見於日月生顛
 倒心謂日為月以月為日若風調順則無此

實六

十八

病觀瞋風已如實知身復次修行者內身循
 身觀有何等風住在身中作何等業彼以聞
 慧或以天眼見有一風名曰名字若調不調
 為何所作彼以聞慧或以天眼見名字風若
 其調順能有言說緣心數法舌風言說隨心
 而行能說無量名字句義如是舌說名字之
 風若不調順則少言語或口瘖不語觀舌名
 字風已如實知身

正法念處經卷第六十六

音釋

癩 團圓切 癩渠負切 癩所六
 強 拘擊也 團徒官切 團必益切 團同堅
 也 軒許干切 團徒官切 團必益切 團同堅
 語 斤切 團徒官切 團必益切 團同堅
 齒 根也 團徒官切 團必益切 團同堅
 散 息不利也 團徒官切 團必益切 團同堅
 痿 痺危切 團徒官切 團必益切 團同堅

正法念處經卷第六十七

資七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之四

復次修行者內身循身觀有何等風住在身

中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼

見有一風名曰壞味住在身中若不調順爲

何所作彼以聞慧或以天眼見壞味風若不

調順令人舌中嗜甜蟲動以蟲動故一切好

食美饍悉不能食以不食故身體劣弱不能

讀誦修學禪思及修善法身不調故心不樂

法名色互相因緣而住猶如束竹相依而住

相依力故如是名色各各相依如是行聚食

因緣住如水和麩名爲麩漿各各有力名色

得住若風調順則無如向所說之病觀壞味

風已如實知身復次修行者內身循身觀有

何等風住在身中若調不調作何等業彼以

聞慧或以天眼見有一風名曰晡過住在身

中若調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼

見晡過風若不調順食欲消時夜則患痛令

食酢氣乃至食消一切身體皆悉無力脉如

網縛若風調順則無如向所說諸病觀晡過

風已如實知身復次修行者內身循身觀有

何等風住在身中若調不調作何等業彼以

聞慧或以天眼見有一風名臭上行若調不

調爲何所作彼以聞慧或以天眼見臭上行

風令身鼻口一切皆臭能令臭氣從毛孔出

從於熟臟上衝生臟令一切身堅韌大苦食

不消化不能坐禪晝夜不能修行善法若上

行臭風和順調適則無如向所說之病觀上

行風已如實知身復次修行者內身循身觀

有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名大便處若調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼見大便風若不調順於三肉胞則成痔病所下之血如赤豆汁身體燒熱昏嗜睡眠筋脉拘急食

資七

二

不能消舌不得味若風調順則無此病觀大便處風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰忘念住在身中若調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼見忘念風若不調順令念忘失習誦多忘不能憶持於四方面所見顛倒已過之事忘失不憶所食速飢而不能食身毛羸澀爪甲亦然不耐寒熱所念隨忘若風調順則無如是所說之病觀忘念風已如實知身復次

修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰生力住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見生力風若不調順雖復多食美饍飲食身常無力如毒壞身以風不調故有此病若風調順則無此病觀生力風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名生身心力住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以

資七

三

天眼見生身心力風若風調順始從胎中身心漸增令心強健以風調故知作不作久時所作皆能念知去來進止強健不怯耐於飢渴寒熱衆苦身體充滿其身頭髮不非時白若不調順則失此法觀生身心力風已如實

知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰妨咽喉語住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見妨咽喉語風若不調順則生身病以餘不調則便失音或時耳聾或手足癱瘓或身曲偃僂兩目失明以風不調生如是病觀妨咽喉語風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰睡風若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見有睡風若不調順所見顛倒惱亂流脉令其動變一切骨節皆悉疼痛觀睡風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有

一風名曰持命住在身中若調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼見持命風若不調順令人失命捨於覺知一切衆生第二之命能持於身依於識心以不調故能斷人命依持一切衆生命根若風調順則不失命觀持命風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰損壞一切身分住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見壞身風始從住胎以此風力令其身分破壞損傷身曲偃脊凸臆戾髓若風調順則無此病觀壞身風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰攝皮住在身中爲何所作彼以聞慧或以天

眼見攝皮風若爲外風所觸若冷若熱若香若臭或下或上或大力小力隨時來觸悉能覺知觀攝皮風已如實知身復次修行者內身循身觀復有何風住於身中彼以聞慧或以天眼離於垢濁清淨所緣離疑度疑度於曠野如實不疑於此身中更無異風此風聚集此風和合如此風流緣於根界共業煩惱和合而住能持於身或爲妨害是修行者遍觀一切身內諸風具足見已厭離欲心愛不能壞不入魔境近於涅槃以智慧日破無始流轉貪瞋癡闇離疑曠野不染色聲香味觸等於境界中如實見之一切三界皆悉無常苦空無我如實見之如是那羅帝婆羅門長者聚落修行比丘如實知此樂修身念知生滅法不念餘觀觀一切身知一切縛及以解

其七

五

脫

復次修行者復以異法觀察是身失壞盡滅云何此身當失壞耶於命終時云何風蟲能壞此身云何惱亂於一切界幾時命終云何上下逆順風吹如是比丘內身循身觀彼以聞慧或以天眼見臨終時一切諸蟲先被惱亂蟲既死已人乃命終一切有爲決定失壞如是死法必當有此堅牢大惡如是比丘觀於頭中有十種蟲爲風所殺一名頂內蟲爲足甲風之所殺害二名腦內蟲爲於兩足傍風之所殺害三名髑髏骨蟲爲不覺風之所殺害四名食髮蟲爲破骨風之所殺害五名耳內行蟲爲行蹈地風之所殺害六名流涕蟲爲於跟風之所殺害七名脂內行蟲爲破脛風之所殺害八名交牙節蟲九名食涎蟲

為破足腕節風之所殺害十名食齒根蟲為破胘骨風之所殺害十一復有十種蟲行於咽喉下至胃中為風所殺何等為十一名取食蟲二名食涎蟲為破力風之所殺害三名消唾蟲四名嘔吐蟲五名行十味流脉蟲為行轉風之所殺害六名甜醉蟲為害節風之所殺害七名嗜味蟲為破毛爪甲屎風之所殺害八名杼氣蟲為正跳風之所殺害九名憎味蟲為破壞風之所殺害十名嗜睡蟲為泡中風之所殺害十一復有十種蟲住於血中為風所殺一名食毛蟲為乾糞風之所殺害二名孔行蟲為二傍風之所殺害三名禪都蟲為六竅風之所殺害四名赤蟲為斷身分風之所殺害五名蛔母蟲為惡火風之所殺害六名毛燈蟲為一切身分風之所殺害七名

黃七

六

瞋血蟲八名食血蟲為破健風之所殺害九名瘡瘡蟲為一切身動風之所殺害十名酢蟲為於熱風之所殺害生於血中其形短促團圓無足微細無眼能作身痒憊憊而動其蟲味鹹於人死時如是等蟲為風殺已血則乾燥其人即死是故人說死人無血血欲乾故得大苦惱臨命終時心懷大怖受大苦惱恐捨此身行於異處捨離族親知識兄弟妻子財物癡愛無智愛結所縛無有救護無善法伴唯獨一身一切身分血脉乾燥受於身心二種大苦十二復次修行者內身循身觀有何等蟲為風所殺得何苦惱彼以聞慧或以天眼見十種蟲住在肉中何等為十一名生瘡蟲為於行風之所殺害二名刺蟲為上下風之所殺害三名閉筋蟲為於命風之所殺

害何故名之以爲命風若出身中人即命盡故名命風四名動脉蟲爲於開風之所殺害五名食皮蟲爲亂心風之所殺害六名動脂蟲爲惱亂風之所殺害七名和集蟲爲視眴風之所殺害八名臭蟲九名汗蟲十名熱蟲實七爲於閉風臨命終時五閉風之所殺害十四復次修行者內身循身觀云何死時白汗流出如是諸蟲行於癩中何風所殺是修行者觀十種蟲行於癩黃中何等爲十一名瘡瘡蟲爲壞胎臟風之所殺害若男若女欲命終時此風斷脉二名懨懨蟲爲轉胎臟風之所殺害若男若女令失氣力或於口中出一掬黃猶如金色三名苗華蟲爲去來行住風之所殺害四名大諂蟲五名行孔穴黑蟲六名大食蟲七名行熱蟲爲壞眼耳鼻舌身風之所

殺害如是次第第八名大熱蟲爲於刀風之所殺害九名食味蟲爲針刺風之所殺害十名大火蟲爲惡黃風之所殺害十五復次修行者內身循身觀觀於骨蟲臨命終時爲何等風之所殺害彼以聞慧或以天眼見一切身分骨內有十種蟲何等爲十一名舐骨蟲爲黃過風之所殺害二名牙骨蟲爲於冷風之所殺害三名斷節蟲爲傷髓風之所殺害四名赤口臭蟲爲傷皮風之所殺害五名消骨蟲爲傷血風之所殺害六名赤口蟲爲傷肉風之所殺害七名頭頭摩蟲八名食皮蟲爲傷骨風之所殺害九名風刀蟲爲害精風之所殺害十名刀口蟲爲皮皺風之所殺害十六復次修行者內身循身觀觀屎中蟲臨命終時爲何等風之所殺害彼以聞慧或以天眼見

十種蟲何等為十一名生蟲為生力風之所
殺害二名針口蟲為傷汗風之所殺害三名
百節蟲為於淋風之所殺害四名無足蟲為
傷汗風之所殺害五名散糞蟲為破齒風之
所殺害六名三焦蟲為喉脉風之所殺害七
名破腸蟲為下行風之所殺害八名閉食消
蟲為上行風之所殺害九名黃蟲為二傍風
之所殺害十名消重食蟲為轉筋風之所殺
害是風及蟲令糞乾燥惱亂諸界互相動發
互相衝擊風皆上行惱身界已破壞斷氣托
攪其身令其乾燥奮力殺之人死之時受大
苦惱無法可喻一切世人皆當有死決定無
疑^七復次修行者內身循身觀觀髓中蟲臨
命終時為何等風之所殺害彼以聞慧或以
天眼見於髓中有十種蟲何等為十一名毛

蟲為害髓風之所殺害二名黑口蟲為似少
風之所殺害三名無力蟲為睡見亂風之所
殺害四名痛惱蟲為不忍風之所殺害五名
心悶蟲為舌名字風之所殺害六名火色蟲
為於緊風之所殺害七名滑蟲為於晡風之
所殺害八名下流蟲為臭上行風之所殺害
九名起身根蟲為穢門行風之所殺害十名
憶念歡喜蟲為忘念風之所殺害^八復次修
行者內身循身觀已見無常不淨無我前已
一蟲為傷肺風之所殺害如是等蟲臨命終
時為風所殺如是比丘內身循身觀以無漏
明斷除無始流轉闇黑畢竟常滅以世間相
似業而得此法以其久修七種之念現前見
故何等為七一者念佛二者念法三者念僧
四者念戒五者念天六者念死七者念無常

復次修行者內身循身觀死幾種壞一切業彼以聞慧或以天眼觀死四種所謂地大不調水大不調火大不調風大不調云何地大不調而斷人命若地大不調身中風氣地大堅故舉身皆閉互相破壞互相逼惱譬如二山堅如金剛於二山間置生酥搏有大黑風吹此二山互共相擊歷生酥搏地大風大如彼二山一切身命皮肉骨血脂髓精氣身篋盛之猶如生酥為地大風大打壓加害破壞身界得大苦惱不能念佛念法念僧現陰將盡為中陰繫相續不斷一切愚癡凡夫之人以心相似相續緣生如印所印死亦如是現陰將盡以相似心生亦相似以心獼猴因緣力故受諸生死復次修行者內身循身觀觀命終時云何水大不調令我及一切愚癡

凡夫而喪身命彼以聞慧或以天眼見水大不調舉身筋脉一切皮肉骨血脂髓精氣我及衆生臨命終時一切皆爛膿血流出互相逼迫一切皆動如兩山壓亦如前說以生酥搏置於海中黑風所吹洪波相擊不可止住無堅無牢如是水大破壞其身亦復如是不能復念佛法僧寶餘念之心相續不斷一切愚癡凡夫緣心相似而受生身如印所印於命終時現陰既盡受相似生亦復如是以心獼猴而受生死引入生死復次修行者內身循身觀云何火大不調而斷人命彼以聞慧或以天眼見命終時火大不調一切身脉一切諸筋一切輔筋皮肉骨血脂髓及精一切燒煑熱燄熾然譬如燒於佉陀羅炭火聚如山投以生酥燒之燄起如是身者猶如酥搏

投之死苦亦復如是不能復念佛法僧寶現陰將盡心念相續一切愚癡凡夫以心緣念相似受生如印所印於命終時現陰既盡而心受生亦復如是以心獼猴因緣力故而受生死復次修行者內身循身觀云何死時風大不調而斷人命彼以聞慧或以天眼見臨終時風大不調一切身分一切筋脉一切身界所謂皮肉骨血脂髓精氣皆悉散壞乾燥無膩互相割裂從足至頂分散如沙譬如酥搏黑風所吹散壞失膩於虛空中分散如沙人命終時風大不調死苦所逼亦復如是不能復念佛法僧寶一切凡夫盡有緣心相續而生如印所印於命終時有盡心生亦復如是以心獼猴因緣力故而受生老病死之身是名四大不調有四種死行者見已觀察無

資七

十一

常苦空無我如是見已不近魔境近涅槃道於染愛色聲香味觸不樂不著不起愛心離於塵垢離於曠野不著色聲香味觸不起色慢不恃少年不恃命慢不喜多語不入城邑無所偏著常念死畏於微細罪心生怖畏如實知身知生滅法於一切染欲心得厭離樂行正法心不懈怠如是那羅帝婆羅門長者聚落修行比丘觀察修行復次修行者內身循身觀云何修行觀內外身所謂觀外法已觀於內身循身觀觀察種子如種生芽從芽生莖從莖生葉從葉生華從華生實是名外觀復次修行者觀於內身前識種子共業煩惱入不淨中名安浮陀從安浮陀名歌羅羅從歌羅羅名曰伽那從伽那時名為肉團從於肉團生於五胞所謂兩

手兩足及頭從於五胞生於五根如是次第
乃至老死復次修行者外身隨順觀云何草
木前見青綠後漸變黃終時墮落身亦如是
初見嬰兒次至中年漸至於老老則歸死復
次修行者外身隨順觀外諸種子云何生耶
從地生於一切藥草及以叢林而得增長彼
以聞慧或以天眼見是諸法各各因緣各各
力生若內若外一切有為除三種法所謂數
緣無為非數緣無為虛空無為云何諸法各
各力轉所謂無明緣行行緣識識緣名色名
色緣六入六入緣觸觸緣受緣愛愛緣取
取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是一
切大苦聚集若無明滅則行滅行滅則識滅
識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則
觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅

資七

十二

取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲
苦惱大苦聚滅如是唯有大苦聚滅如是諸
法若內若外互相因緣而得生長如是修行
者內身循身觀三種外身界隨順觀觀內如
外觀外如內如實觀察如是修行者觀內外
法先觀閻浮提為增長正法修內法觀分別
觀察一一觀察人天合觀別觀無覺內因於
外一切四大外因於內心心數法有內法外
法增長若有內法內法正了若內法增長見
外則了云何內法因外增長床褥卧具病瘦
醫藥所須之物皆悉具足比丘則能增長善
法若無卧具病瘦醫藥不能增長一切善法
無心希求如是內外互共相因而得增長非
有作者非常不變非無因生復次修行者觀
於外身云何一切三界衆生外法因緣而得

增長有一法增長一切有爲所攝衆生有四種食何等爲四一名搏食二名思食三名觸食四名識食欲界之食四大種子因於外食而得增長內善禪樂是名初觀外法增長內法云何外法增長內法彼以聞慧或以天眼十三觀劫初時衆生所食何因何緣八分具足何等八分所謂愛味色聲愛聲樂鞅堅固色貌外法者謂牀褥卧具湯藥能增長身樂修善法如是修行者外身隨順觀若蚊蟲蟻等不惱觸身內法增長若風雨寒熱若不妨礙得求內法若聞不愛不樂醜惡之聲聞之無礙名增內法若聞臭氣不可愛樂不以爲礙名增內法若聞愛香無所障礙名益內法五根皆悉內因外入有五內入是名外身觀賢聖弟子如實知身復次修行者觀於外身云何

六識而取於法彼以聞慧或以天眼見於外法無所障礙則能知法何等六識所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識是名內法了知外法是內外法互相因緣譬如飛鳥遊於虛空隨其所至影常隨身內外諸入亦復如是若一切身一切內法增長心亦增長心爲一切法之因緣各各相因而有諸法如是修行者不見一法是常不變不破壞者

復次修行者外身隨順觀閻浮提人壽命云何減損云何增長彼以聞慧或以天眼見劫初時光音諸天下閻浮提食於地皮如三十三天須陀之味以劫初時人善心故地皮好色好香善觸離一切過衆人食之壽命八萬四千歲唯有三病一者飢二者渴三者希望至第二時如是人等以不善心取於地皮

遂令地皮穢濁不淨所謂飢渴及以希望欲命終時熱病而死如是觀閻浮提人因於外食而得壽命無病無惱復次修行者外身隨順觀云何閻浮提人於第三時一切因食而得色命彼以聞慧或以天眼觀第三時地皮皆滅以食過故風冷熱等皆不調順無量病起一切有為行聚外食因緣內入增長由內因緣外法增長觀外身因內法緣外復次修行者隨順觀外身云何第四闍浮提人食何等食彼以聞慧或以天眼見閻浮提人於鬪戰時食於莠子或食鵲豆或食魚肉或食菜根一切好味皆悉滅沒多有病苦非時而老於鬪戰時人無氣力復次修行者外身隨順觀云何劫初時閻浮提人壽命長短彼以聞慧或以天眼見劫初時閻浮提人壽

命八萬四千歲身長五百弓今人身復次修行者外身隨順觀云何閻浮提人於第二時壽命色量彼以聞慧或以天眼見閻浮提人於第二時壽命四萬歲人之身量長二百弓復次修行者外身隨順觀云何觀於閻浮提人於第三時壽命色量彼以聞慧或以天眼見閻浮提人於第三時其人壽命一萬歲人之身量長一百弓復次修行者外身隨順觀觀閻浮提人壽命色量彼以聞慧或以天眼見閻浮提人於鬪戰時其人壽命受一百歲身長一弓復次修行者隨順觀外身觀末劫時無十善時一切人民但自擁護無福德時云何壽命壽幾許命彼以聞慧或以天眼見於惡世無法之時一切好味皆悉磨滅所謂鹽酥及安石榴蜜與石蜜甘蔗秔糧六十日

稻如是等味世間勝者一切皆滅一名赤稻
 次名鳥將來稻次名飛蟲稻次名迦吒波稻
 次名赤芒黃米稻次名易洛稻次名斑稻次
 名白真珠稻次名速稻次名鐵芒稻次名垂
 穗稻次名赤色稻次名朱吒迦稻次名樹稻
 次名水陸稻次名陸地稻次名正意稻次名
 海生稻次名雙穗稻次名等笑稻次名焦熟
 稻次名鸚鵡不食稻次名日堅稻次名命稻
 次名一切處生稻次名師子稻次名無垢稻
 次名大輕稻次名一切生稻次名大力稻次
 名生香稻次名割地稻次名罽賓稻次名山
 中稻次名近雷山生稻次名離縛稻次名迦
 陵稻次名大迦陵伽稻次名如雪稻次名大
 貝稻次名善德稻次名流稻次名不學稻次
 名不曲新陀稻次名負黑稻次名波斯主稻

次名多得稻次名鶯伽梨稻次名量稻次名
 長稻次名雜稻次名非人稻次名惠稻次名
 日種稻次名摩伽陀稻次名水沫稻次名時
 生稻次名無糠稻次名第一稻次名暖稻次
 名漢稻次名黃色稻次名婆薩羅稻次名縛
 稻次名舌愛稻次名澀稻次名堅稻次名須
 陀稻次名麥色稻^{十七}次名少稻次名六種藏
 稻次名無皮稻次名甜稻次名黑色稻次名
 青色稻如是稻中有二種子一者自生二者
 種植及餘一切香華於惡世時盡皆滅沒以
 滅沒故闍浮提人皮肉脂骨悉皆減少一切
 身骨短陋短小食味薄故一切内外互相因
 緣皆悉耗滅是修行者如是外觀一切無常
 無樂無淨無我亦無作者非無因生非異因
 生非是一作亦非二作非三非四非五非六

邪見外道之所造作如是觀外境界隨順身
觀如是修行者觀初後時如上廣說如實隨
順觀於外身

復次修行者隨順觀外身云何觀四天下山
河城邑國土海魚由旬之身須彌山王四面
大洲謂閻浮提國鬱單越國弗婆提國瞿陀
尼國有八大地獄餓鬼畜生六欲諸天如是
隨順觀於外身復次修行者初觀閻浮提東
方大海山河國土彼以聞慧或以天眼見有
大山名曰無減高十由旬縱廣三十由旬於
此山中有恒伽河有國名迦尸復有二河一
名安輸摩河二名毗提醯河憍薩羅國有六
國土多他鶩伽國名毗提醯國廣百由旬安
輸國廣三百由旬迦尸國一萬四千聚落城
廣二由旬金蒲羅國人民衆多林樹具足那

廣七

十七

梨伎樹多羅樹多摩羅樹莊嚴其城佉殊羅
樹波那娑樹多有衆果是修行者復觀異人
謂取衣人賒婆羅人穿其脣口以珠莊嚴駱
駝面人其國縱廣一百三十由旬觀彼國土
隨順觀外身復觀閻浮提山河聚落彼以聞
慧或以天眼見盧醯河出佉羅山廣三由旬
長百由旬入於東海多有人民城邑莊嚴復
次修行者隨順觀外身閻浮提中何等山河
彼以聞慧或以天眼見有大山名彌斫迦高
一由旬長一百由旬復有一山名爲高山高
五由旬長百由旬山上有池池有大石廣半
由旬其池有河長二百由旬入於大海復次
修行者隨順觀外身閻浮提中何等異河彼
以聞慧或以天眼見閻浮提中有一大河名
迦毗梨多有大華莊嚴其河謂迦多伎華般

遮華阿殊那華迦陀摩華南摩梨迦華阿提
目多迦華以爲莊嚴復有第二河名瞿摩帝
以多饒牛故名牛河如是二河廣半由旬長
三百由旬入於大海復次修行者隨順觀外
身閻浮提中復有何等山河彼以聞慧或以
天眼見閻浮提有山名曰生金其山有河名
娑羅娑帝河邊有城名俱尸那其河不駛洋
洋而流其山方圓三十由旬山中有人名吱
羅陀邊地惡人心無慈愍其山復有取衣之
人住在其中善能水行於大海水能過能度
山水饒魚以宿習故唯食血肉以自存活復
次修行者隨順觀外身過閻浮提復有何等
山海渚耶彼以聞慧或以天眼見有寶山住
於海邊高十由旬種種衆寶之所成就所謂
青寶大青寶王金剛磔磔赤蓮華寶以爲莊

寶七

六

嚴往昔有諸法行商人入於大海爲大風力
將至寶山其大海水廣萬由旬海中多有提
彌魚提彌鯢羅魚失收摩羅魚捉影魚不爲
其難得度大海至金壁渚真金爲地諸羅刹
等住在此渚其形可畏有大勢力過此渚已
復有一海廣二千由旬過此海已復有一山
名曰二一其山三峯高七由旬縱廣三百由
旬七寶莊嚴青寶金剛青毗瑠璃磔磔諸寶
赤蓮華寶莊嚴其山復次修行者隨順觀外
身過此山已復有何等山海渚耶彼以聞慧
或以天眼見有大海名曰黑水廣一萬由旬
諸阿脩羅遊戲其中龍及龍女亦遊其中其
黑水海觀之可畏有羅刹鬼名曰捉影攝阿
脩羅令其劣弱退入水下其黑水海水下無
山水如黑雲多有諸龍住在其中是修行者

既觀察已如實外觀行者復觀過黑水海有
 何山海彼以聞慧或以天眼見有大海名赤
 寶水充滿其中海岸有樹名閻浮樹一切樹
 中最為高勝樹高九十由旬迦樓羅鳥王金
 剛為策住在其上去閻浮樹一百由旬名青
資七
 水海於此海中有諸羅刹名曼頭呵身長十
十九
 里水中有山此諸羅刹住在山中

正法念處經卷第六十七

音釋

偃偃委羽切 儻儻脊曲也 主虛迹切
 呀切 攪古巧切
 也也 支音 駛疾也 托莫報切
鷹鷄也

正法念處經卷第六十八

資八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之五

復次修行者外身隨順觀過青水海復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見有大海名曰清淨縱廣五百由旬海中有山名光明鬘高一百由旬縱廣三百由旬白銀所成金華莊嚴有蓮華池名曰善意長三十由旬廣十由旬鬘持諸天樓迦足天諸天鵝鴨鴛鴦莊嚴復次修行者隨順觀外身過清淨海復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見有大海名曰大波廣五千由旬水下風起衆生因緣一切大海及以洲渚諸海波出過二由旬閻浮提人說名海潮大波海中有大魚住首如狗頭復次修行者外身隨順觀過大波

海復有何等大山海耶彼以聞慧或以天眼見大波海北有一大山名阿奴摩那廣十四由旬白銀莊嚴如第二日天曼陀華拘賒耶舍華毗瑠瑠華及天園林以爲莊嚴復次修行者隨順觀外身過阿奴摩山復有何等大山海耶彼以聞慧或以天眼見阿奴摩那山東有一大海名曰澄靜去水不遠須彌山側毗瑠瑠面有山名憂陀延向弗婆提金色生光閻浮提國毗瑠瑠故其影青色復次修行者隨順觀外身過憂陀延山更有何山彼以聞慧或以天眼見有大山名曰善意一切閻浮檀金廣大金華以爲莊嚴廣十由旬高五百由旬多有金樹真金禽獸紫磨金色波羅餘樹多有諸天捷闍婆王鬘持天三瑩篔天如其業相上中下業自業果故至善意山見

閻浮提是名閻浮提東方山海復次修行者
 隨順觀外身云何閻浮提南方山海彼以聞
 慧或以天眼見民陀山廣八百由旬有河名
 曰南摩多廣半由旬長二百由旬有大毒龍
 住在河中河中多有失收摩羅龜伽羅摩復
 有大河名曰濤波復有大河名曰鞞伽於此
 河邊多有林樹復有大河名黑賓拏廣三由
 旬長三百由旬入於大海復有大河名曰大
 盧陀有大毒龍住在其中摩羅耶山多有栴
 檀其山廣長五百由旬高三由旬有一大河
 名登祇尼出摩羅耶山廣一由旬長一百由
 旬入於大海復有一河名質多羅種種林樹
 種種衆鳥以為莊嚴廣一由旬長五十由旬
 入於大海復次修行者隨順外身觀閻浮提
 彼以聞慧或以天眼見有國土名彌佉羅種

種樂處其國縱廣四十由旬復有一國名諸
 迦羅廣五十由旬多有種種美果之樹伎那
 迦果波那婆果無遮樹果毗邏樹果迦卑他
 果不樓迦果婆陀羅果阿殊那華旃吒迦華
 莊嚴其國次名迦陵伽國其土縱廣九十由
 旬多有林樹多有稻田次名航婆婆帝國其
 土縱廣一百由旬多有樹林多有稻田復有
 一國名檀茶迦其土縱廣二十由旬空曠無
 人昔仙人曠復次修行者隨順觀外身觀閻
 浮提中於南方面復有何等山河大海彼以
 聞慧或以天眼見有大河名瞿陀婆利其水
 清淨廣一拘賒長二百由旬復有一國名曰
 烏荼其土縱廣二十由旬復有一國名安陀
 羅其土縱廣四十由旬復有一國名曰雞羅
 其土縱廣五十由旬其國多有牛及水牛多

有稻田林樹華果近南海濱有國名迦俱羅摩一切林樹皆悉具足其土長三百由旬廣五十由旬有一大河名迦毗梨種種樹林以爲莊嚴其水清淨廣一由旬長五由旬多有可愛迦俱羅樹雜多迦樹莊嚴其河甚可愛樂復次修行者隨順觀外身過閻浮提復有何等山海洲渚彼以聞慧或以天眼見有大海名不梨那蓮華葉覆縱廣一萬由旬風吹不動以蓮華葉遍覆水故過此海已復有一渚縱廣五百由旬有諸羅刹住在其中其形醜惡甚可怖畏過羅刹渚有一大山名摩醯陀縱廣四十由旬高十由旬多有衆樹謂多羅樹娑羅樹諸阿脩羅諸龍龍女遊戲其中或復在於園林遊戲於閻浮提六齋之日四天王住此山上觀閻浮提何等衆生奉養

父母隨順法行何人齋日受持齋戒有何等人信佛法僧有何等人與魔共戰誰行直心誰行布施何人不慳誰不惱他何人知恩何人信業誰行十善誰近善友何人離於邪見外道如是四天王於摩醯陀羅山觀閻浮提若閻浮提順法修行四天王至帝釋所白如是言天王應生歡喜破壞魔軍增長正法及諸天衆一切閻浮提人行於善法時釋迦天王及諸天衆聞其所說皆大歡喜若閻浮提人不順法行時四天王則皆愁惱向三十三天作如是說閻浮提人不順法行增長魔軍減損天衆復次修行者隨順觀外身過摩醯陀羅山復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見過摩醯陀羅山見有一渚縱廣一百由旬有一足人住在此渚飲食根果以

自存生壽命五十歲樹葉爲衣不爲屋宅住在樹下於此國中多有師子猛惡之獸其師子身皆有兩翼土田調適無寒無熱一切女人皆如狗面口出妙音過此洲已有一大海縱廣二萬由旬海中有山名摩利那羅金銀玻瓈毗瑠璃寶之所成就多有種種金色之鳥曼陀羅華俱賒耶舍華六時常具有神通力大阿脩羅於此山中遊戲受樂受愛色聲香味觸等山長五千由旬高一百由旬有五峯皆是白銀諸天女等在中受樂爲諸脩羅之所惱亂以此因緣諸天初共阿脩羅鬪一切天人愚癡凡夫皆爲女人之所使役復次修行者隨順觀外身過多黎那羅山復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼過彼山已見有大海縱廣五十由旬水中有魚長一

寶八

五

由旬於此海中有諸水人身長五由旬或作牛頭或作豬頭或作水牛頭或駱駝頭或師子頭或作虎頭或作豹頭或獼猴頭遍似一切畜生之面如印所印過此海已有一大山名日輪山一切諸欲皆悉具足天蓮華池上味之果若食其果生樂七日緊那羅王住此山中以自業故心常歡喜上中下業互相娛樂遊戲受樂其日輪山縱廣二千由旬過此山已復有一山名軍闍摩其山皆以白銀成就毗瑠璃石如天莊嚴其山有樹名曰女樹於此山中遍山諸樹天欲明時皆生嬰兒日出能行至於食時皆成少年至日中時身色盛壯至日晡時年已朽老拄杖而行頭髮皓白如霜著樹至日沒時一切皆死一切衆生共業而行隨所作業隨業受報復次修行者

隨順觀外身過軍闍羅山復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見於南方過此山已有一大海於海水下五百由旬有龍王宮種種衆寶以爲莊嚴毗瑠璃寶因陀青寶玻瓈欄楯七寶莊嚴光明摩尼種種衆寶莊嚴殿堂重閣之殿猶如日光有如是等無量宮殿德叉迦龍王以自業故住此宮殿是德叉迦龍王日夜常修念佛念法念僧過此寶堂五百由旬有大惡海一切衆生見者惶怖多瞋惡龍以爲圍繞過此海已復有一山名曰牛王其山具有一切衆生於此山中出於牛頭栴檀之香第二栴檀名曰黃色其栴檀相如日光明一切凡人不能得見若人順法轉輪聖王出現於世或有如法小王出現於世如轉輪王則能得之鍵闍婆王住此山中歌舞

寶六

六

嬉戲以自娛樂過牛王山五百由旬有一大海名大水沫大風音聲過此海已有一大山名曰三峯一曰金峯二曰銀峯三曰玻瓈峯其峯有池名曰沫輪金沙布底天華莊嚴鵝鴨鴛鴦充滿池中風吹海水擊三峯山多殺大魚以自業故被打而死復次修行者隨順觀外身過大海已復有何等山河渚耶彼以聞慧或以天眼過前大海見閻羅王決罪福處一切衆生證業果處是閻羅王所住境界閻羅王法治諸罪人是諸衆生自心所誑住黑闇處過此住處一百由旬但有虛空過百由旬至閻羅王所住宮殿其王宮殿閻浮那提金之所成就一切衆寶以爲莊嚴河泉流水蓮華嚴飾縱廣一百由旬其殿光明如第二日過此住處無日月光一切黑闇海廣大

故日光不現以地獄衆土惡業因故一切黑闇目無所見不知東西

復次修行者隨順觀外身遍觀衆生所住之處若地獄處若河若山若樹若海若諸天處若畜生道若餓鬼道八方上下頗有衆生不

生不死不生不滅頗有恩愛而不別離無有

一處不壞不變無常恩愛要當別離如是比丘不見一處非愛別離於五道中無一指地

非愛別離隨諸衆生所住之處無非生死生滅無常是故於此有爲生死諸行之中應生

厭離此是誑惑躁動障礙多有憂悲速疾不停破壞磨滅得已還失如幻如夢得之還失

此恩愛處誑惑愚癡無始流轉欲瞋癡處猶如怨家詐爲親友愛欲住處是故應離有爲起厭離心捨於亂心於無常境界勿生喜樂

莫與愚癡而共遊戲如是修行者教諸衆生如實隨順觀於外身四十住處無一衆生不依業生無一衆生非業流轉無一衆生不爲業縛如所作業或善或不善而得果報彼此如是觀時不見一衆生非業故生無一衆生非業藏者無一衆生非業流轉如所業作或善不善而得果報彼此觀察業已如實外身隨順正觀

復次修行者隨順觀外身云何觀於閻浮提中西方國土山河海渚彼以聞慧或以天眼見有大河名曰富那有諸華樹婆鳩羅樹婆籌迦樹佉殊羅果伎多迦華那梨伎羅樹多摩羅樹有如是等種種衆樹莊嚴其河多有山谷河邊有國名伎迦移過此國界名辛頭河河邊有國名蘇毗羅人民豐樂食赤稻米

其國安樂山林流水過此國界復有一國名蘇羅沙吒過此國界復有一國名波羅多其土縱廣二十由旬國中多有石榴蒲萄其國有城名彌多羅蒲伽過此大城有五大河共合而流過從此以西乃有大海多饒種種惡魚惡獸甚可怖畏是修行者見西海中有一大洲名曰迦羅縱廣一百由旬種種衆鳥住在此洲種種園林甚可愛樂是毗茶他之所住止遊戲受樂城名鉢利多第二住處名曰長髮其處可愛此迦羅渚重閣殿堂多有流水過此住處有辛頭河入西海口有一大山名曰蘇素住在海中於此山中多有珊瑚若有商人至此寶山多獲珍寶富樂無窮復次修行者隨順觀外身過此山已復有何等山海渚耶諸羅刹等住何等處彼以聞慧或以

天眼見有大海多有大海五千由旬多有螺貝摩伽羅魚堤彌魚堤彌鯢羅魚托攬海水風鼓大海令魚亂行行者復觀過此海已有一大洲名曰周遍可愛衆師子國其國有蛇身長十里飛空而行無所障礙壽命千歲不相憎嫉行者復觀過此洲已復有一海名曰可愛縱廣五由旬於此水中多有蓮華衆蜂莊嚴華臺廣大有諸羅刹名鳩迦羅住此海中食蓮華臺恣意充足行者復觀過此住處有一大山名曰曠野縱廣一百由旬於此山中多有白象及迦陵頻伽鳥出妙音聲如是美音若天若人若緊那羅若阿脩羅無能及者唯除如來復次修行者隨順觀外身過此大山復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見有大山高五十由旬其山多有毗瑠璃

林有諸師子羽翼具足守護寶林恐曼提呵
羅刹來奪其處復次修行者隨順觀外身過
閻浮提復有何等山河海渚彼以聞慧或以
天眼復見西海縱廣一萬二千由旬於彼大
海無山無城水中唯有象頭魚身豬頭魚身
行者復觀過此海已有一大山名曰金山其
山光明照大海水令大海水猶如金色莊嚴
其山山高三百由旬廣五十由旬有捷闍婆
名閻浮摩利住在其上心常悅樂壽命二千
歲亦有中天無量百千捷闍婆衆住此山中
身如金色一切色相與天相類食於樹果其
性勇健一切阿脩羅住於水下無能奪此捷
闍婆衆所有根果復次修行者隨順觀外身
過此海已復有何等山海渚耶彼以聞慧或
以天眼見此大海過五分已有大輪山真金

所成高千由旬廣五百由旬金剛爲頂於此
山中有緊那羅及阿脩羅住在此山是甄那
羅園林可愛河流泉池多有華果獼猴遊戲
河名金水廣半由旬於此河中多有金魚游
洋躍鱗行者復觀過輪山已有一大海縱廣
一萬由旬其海有渚名曰寶渚於此渚中種
種衆寶無有土石遍於渚上皆是珍寶行者
復觀過此海渚復有何等山河海渚彼以聞
慧或以天眼見有大山名曰白山多有林樹
其色白淨水沫圍繞高一千由旬縱廣五百
由旬行者復觀過此山已見有大山名曰善
雲高百由旬廣六十四由旬空無人住若夜
又若緊那羅畏阿脩羅悉無住者過此山已
有玻瓈山高三千由旬縱廣千由旬河池林
果一切具足如天之山過此山已有大清水

縱廣百由旬多有螺貝其水難行過此水已
有仙光山諸阿脩羅住此山中常畏天衆多
有姝女種種莊嚴酒河流溢甄波迦果及粘
那果生仙光山其味甚美食之殺人復次修
行者隨順觀外身復有何等山河海渚彼以
聞慧或以天眼見六萬金山紫磨金樹周遍
山中禽獸充滿於此山中處處多有金蓮華
池出大光明一切金山須彌山王住在其中
諸鬘持天樓迦足天三笠篋天四天王天住
此山上於此山上有如意樹隨天所念皆從
樹生一切禽獸身皆金色多有衆華曼陀羅
華拘賒耶舍華於山四垂有四大林一名歡
喜林二名雜殿林三名鮮明林四名波利耶
多林歡喜園中有大樹王名波利耶多於此
樹下夏四月時受五欲樂遊戲自娛四天王

實八

十一

天於歡喜園遊戲受樂四天王天於此園中
歡娛受樂故名歡喜園鮮明林者衆彩莊嚴
故名鮮明林雜殿林者種種雜殿天子乘之
遊戲受於可愛色聲香味觸等故名雜殿林
波利耶多林歡喜林中一切天衆受五欲樂
須彌山王向閻浮提一方之面毗瑠璃寶以
毗瑠璃光照力故令閻浮提仰觀虛空皆作
青色第三方面鮮明林中諸天欲共阿脩羅
闍於此林中集共議論須彌山王向瞿陀尼
一方之面真金所成令瞿陀尼仰觀虛空皆
作赤色第二方面有雜殿林於此殿中盛天
闍具須彌山王向弗婆提一方之面白銀所
成令弗婆提仰觀虛空皆作白色須彌山王
向鬱單越一方之面玻瓈所成令鬱單越見
空清淨白光明色行者復觀四天王天壽命

幾歲以閻浮提中五十年爲一日一夜如是
壽命滿五百歲亦有中天復次修行者隨順
觀外身須彌山上復有何等異天止住彼以
聞慧或以天眼見須彌山王有三十三天住
在山頂所受樂行不可具說城名善見縱廣
十千由旬七寶莊嚴因陀青寶金剛碑磔赤
蓮華寶柔輦大寶以爲莊嚴有善法堂廣五
百由旬毗瑠璃珠以爲欄楯真金爲壁一切
門戶亦復如是以一切莊嚴嚴飾殿堂釋迦
天王住善法堂以善業力受相似樂人中百
歲爲第二天一日一夜如是壽命滿一千歲
亦有中天須彌西面名曰沒山日至此山閻
浮提人謂之日沒故名沒山復次修行者隨
順觀外身觀須彌山王其量高下彼以聞慧
或以天眼觀須彌山高廣八萬四千由旬阿

卷八

十二

脩羅王住在其側居此水下以衆生業之所
住持今日旋轉有大尊神名曰健疾常在前
導於眴目頃能行十千一百五十由旬周而
旋轉以日爲度知諸衆生壽命長短
復次修行者隨順觀外身觀四天下人所住
之處閻浮提國弗婆提國瞿陀尼國鬱單越
國幾許量耶彼見閻浮提國七千由旬弗婆
提國八千由旬瞿陀尼國九千由旬鬱單越
國十千由旬隨四天下地之形相人面亦爾
像其地形閻浮提人面之形相上廣下狹像
其地形其餘三方弗婆提人面像地形猶如
滿月瞿陀尼人面像地形猶如半月鬱單越
人面像地形其面正方如是外觀觀四天下
人之形相如實了知
復次修行者隨順觀外身云何觀於閻浮提

國北方國界山河海渚彼以聞慧或以天眼見閻浮提北方有國名曰婆蹉其土縱廣滿十由旬次第二國名民陀羅其土縱廣二十由旬次第三國名首羅斯那其土縱廣一百由旬次第四國名阿梯犁其土縱廣一百由旬十三次第五國名曰陀羅其土縱廣一百由旬十三第六國名曰鳩留其土縱廣一百由旬第七國名摩陀羅其土縱廣五十由旬次第八國名捷陀羅其土縱廣一百由旬次第九國名曰賒迦其土縱廣一百由旬第十國名婆陀羅迦其土縱廣二百由旬第十一名國名陀羅陀其土縱廣一百由旬於此國中多有山嶮次第十二名婆佉邏國其土縱廣一千由旬第十三名毗師迦國其土縱廣二百由旬第十四名摩醯沙國其土縱廣

二百由旬次第十五名曰漢國其土縱廣一千由旬官屬都合一千由旬真漢唯有二百由旬第十六名都佉國其土縱廣五百由旬第十七名跋跋羅國其土縱廣二百由旬第十八名究頗羅國其土縱廣五十由旬第十九名鳩留摩國其土縱廣滿五百由旬第二十名甘蒲閻國其土縱廣一百由旬自餘小國及以空地悉不在數復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北方國界復有何等山王彼以聞慧或以天眼見有大山名曰雪山種種山峯其山眷屬廣千由旬山中多有盧陀羅樹松樹栢樹天木之樹婆羅樹多摩羅樹多有夜叉多緊那羅多毗舍遮夜叉之屬其山可愛修學禪者多依此山河流甘美大力龍等住在山中多有伎羅多人住在

此山復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北方國界復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見雪山東名懸雪山多有可愛禽獸滿中松栢之樹及天木樹那迷流林婆鳩流樹闍摩迦樹過此山已復有一山名多摩伽羅第八縱廣二十由旬有一千窟過此山已有百由旬空曠之地多有河池無有藥草及以樹木過此處已有白銀山名雞羅婆金峯圍繞毗留勒天王住在其上於山峯中河池清涼多有蓮華青優鉢羅華池中多有鵝鴨鴛鴦而以莊嚴過雞羅婆山有一大山名曰峯山緊那羅王在其山下歌舞遊戲於此山上有五金峯三玻瓈峯十白銀峯無量天華香氣可愛山中有河名鳩摩羅從山流出多有鵝鴨鴛鴦充遍河中過此山已復有大山名彌那

迦縱廣五十由旬多饒阿脩羅住此山中常樂歌詠復次修行者隨順觀外身觀閻浮提復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼過此山已見有大海縱廣一萬由旬多有龍及提彌魚那迦羅魚螺貝之類過此海已有一大山名曰善意山中有池名曰凝酥縱廣一由旬其池可愛於此池中多有鵝鴨鴛鴦迦陵頻伽鳥其山縱廣五十由旬山中有河名憍尸迦多有水鳥莊嚴其河過此山已有一大海縱廣二萬由旬甚可怖畏雷聲常吼第八惡龍瞋恚互相攻戰或雨刀火放大熾電以瞋心故吐毒相殺復次修行者隨順觀外身觀閻浮提過海龍已有一大洲名航婆迦縱廣一百由旬多有諸大惡羅刹等食魚自活彼有地獄名航婆迦焚燒衆生有一大河名

僑尸迦滿河流血頭髮骸骨隨河而流地獄縱廣五百由旬受大劇苦過地獄已有一大海狀如地獄縱廣一萬由旬其水青黑無龍夜又無捷闍婆過此海已北方有海名曰寶滿衆山圍繞林樹無量松栢栴檀如意之樹山中復有無量果樹過此山已有一大山名曰彼岸縱廣五千由旬於此山中多梨那羅果伎羅樹果一切時果六時具足河池充滿鵝鴨鴛鴦諸大仙人住在山中山有千峯種種衆寶莊嚴其山山有種種毗多羅樹皆是金樹種種衆香過此山已有一大河名曰石水於此河中一切衆生若草若木若人非人若禽若獸入者如石其河兩岸生諸竹林名曰伎遮風吹相搭自然出火燒殺無量百千衆生行者復觀過此河已有一大河名曰斯

陀廣十由旬長三百由旬無人能度以水鹹故若有入者身即碎裂過此河已有渚名閻浮摩有捷闍婆名曰常樂住此渚上多行布施淨持禁戒心常歡喜離於憂惱欲果具足於此渚上金樹具足毗瑠璃華充滿池中近須彌山以山勢力一切河水及諸禽獸皆作金色多有無量憂鉢羅華拘物陀華處處酒河洋洋溢流自然稻米不須種植其渚縱廣二千由旬過此渚已無有一切山河樹林有一大海名水沫輪海中多有火毒惡龍名曰寶八雷光過此海已有一大山名涅槃沙山中有窟名提彌沙黑闇之窟窟中多有化生龍女初夜化生端正具足莊嚴其身壽命一夜於日出時則皆老死殺生餘業故受斯報過此山已復有一山名曰蘇摩祇利縱廣五百由

旬過此山已有一大山名須彌等縱廣五百由旬於此山北有一大林名伎多迦林有羅刹名曰惡夢住在此林其行速疾於眴目頃能行至於百千由旬爲諸衆生作不利益作不安樂

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提鬱單越二國中間復有何等山河海渚何處頗有不生不死非退非滅非業因緣非愛別離非怨憎會是故於生死中得生獸離應離縛著以求解脫歇於生死於生死中勿生貪樂莫與愛心而共遊戲勿以愛網而自纏縛莫樂生死一切生死熾然大苦憂悲苦惱愛別離苦怨憎會苦大火熾然於地獄餓鬼畜生天人之中無常變壞癡人貪著謂之爲樂應生獸離莫住魔境勿與煩惱而共遊戲後生悔心

第八

十七

如是修行者隨順觀外身如實見於生死不住魔境離於垢濁離疑曠野復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北方復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見有大山名俱翅羅伎羅縱廣三十由旬高十由旬於彼山中無量百千俱翅羅鳥青無憂樹赤無憂樹七葉華樹軍陀羅樹賢迦曇婆婆華那摩利華金余提迦華蘇摩那華深婆羅華多羅華卑陵伽華鳩迦華瞻婆華軍陀親命華婆利師迦華各隨其時節皆自敷榮或於異時鬚持天衆離本住處遊戲此山有諸夜叉住此山中歡喜受樂不惱天衆於此山中多有俱翅羅鳥過此山已有大海濱名曰鵝住其中多有百千鵝群無量蓮華如是海濱鵝鴨鴛鴦珠紫之鳥民那羅鳥咽侯鳥等其蓮華色如融

金聚十千由旬諸蜂圍繞覆遍其上過此以北有鬱單越有一大海縱廣千由旬多有大魚提彌鯢魚那迦羅魚失收摩羅甕魚龜等滿大海中其水青色猶如虛空深十千由旬螺貝之母住此水中身廣十里水下有山螺有大力敵千象力墮山峯上則皆破碎過此海已有一大海名曰乳海縱廣五十由旬洪波常起大惡毒龍常如雷聲復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北海有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見諸大山其數五百金銀玻璃一千由旬近鬱單越多有蓮華如日初出過此山已有一大國名曰乳旋山河園林多有鳥獸夜又止住心常歡喜多有華樹衆物具足復次修行者隨順觀外身閻浮提北復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼

頁八

十八

觀閻浮提及鬱單越二國中間更無有國鬱單越國縱廣十千由旬三十六億聚落可愛三十六億所受之樂少減四天王天天無骨肉垢汗天亦不眴鬱單越人有骨肉垢汗目有視眴無我我所亦無我慢死則決定生於天上離慢諂曲不起妬嫉心常歡喜不畏夜又羅刹毗舍遮鬼鳩槃荼鬼師子虎豹夜又惡龍惡蟲之類亦無荒儉寒熱飢渴疾病遠離一切怨家怖恐互相愛敬不爲妨礙無有王賊水火刀兵之畏金樹光明晝夜不別金鳥銀鳥珊瑚之鳥若樹若鳥種種雜色歡喜如人雖無心識亦如人法復次修行者隨順觀外身鬱單越復有何等可愛味耶彼以聞慧或以天眼見鬱單越有十大山何等爲十一名僧迦賒山二名等峯

山三名陀摩勿力伽山四名白雲持山五名
 高聚山六名普鬘山七名時節樂山八名持
 歡喜山九名如意山十名俱賒耶舍山是名
 十大山鬱單越國大海周帀如閻浮提有四
 大山何等為四一名雪山二名民陀山三名
 摩羅耶山四名雞羅娑山鬱單越國十種八
 山亦復如是

正法念處經卷第六十八

音釋

跂去智切 鯢五稽切 托莫報切 紫即委切
音倪 音倪 音買 音紫

正法念處經卷第六十九

資九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之六

復次修行者隨順觀外身十大山中復有何等河池流水華果鳥獸彼以聞慧或以天眼

見僧迦賒山僧迦賒樹六時之華其樹晝夜

資九

光明不斷如閻浮提然大炬火其香普熏滿一由旬如閻浮提所有林樹少分相類如是

僧迦賒山有四大林一名青影林二名鳥音

林三名温涼林四名銍毗羅林若至此林其

華如雲從空而下合和聚集故名僧迦賒山

青影林者隨有一切白色衆鳥住在此林以

林力故如瑠璃色故名青影林鳥音林者若

入此林如意所念鳥出妙音鬱單越人見之

生大歡喜故名鳥音林温涼林者若人有寒

入則温暖若有熱者入此林中即得清涼林

中有鳥名曰風行是命命鳥以鳥力故一念

能行一千由旬若人見鳥憶念欲行即乘此

鳥一念能至一千由旬其命命鳥能解四天

下人所有語言亦能宣說如人受樂如人欲

樂其身七寶莊嚴兩翼青寶碑礫玻瓈赤蓮

華寶莊嚴其身見者歡喜觀僧迦賒山有第

二林名曰鸚鵡林鳥歡喜有蓮華池遍覆其

上若閻浮提鵝王中熱而死亡此池中如閻

浮提鵝王住阿那婆達多池中種種衆鳥住

在此林中鵝鴨鴛鴦鷓鴣之鳥恒荼摩那婆

鳥黃鳥鳩鴿屯頭醯鳥香鳥三婆闍鳥瞿耶

沙吒鳥聲歡喜鳥六時行鳥喜月明鳥月出

歡喜鳥日色孔雀鳥若見雷時歡喜出聲生

樂鳥少黃色鳥俱羅婆鳥那提背鳥泥均輪

陀鳥陀婆迦鳥雜身鳥衆蜂旋鳥其音能滿
 至一由旬如閻浮提蜂住於樹林鳥鳥山舞
 鳥第一音鳥雞鳥婆羅羅鳥華覆身鳥住蓮
 華鳥青優鉢羅鳥遮沙鳥頻伽項鳥般舟吒
 鳥樂娑羅鳥常音聲鳥篋音鳥見雲歡喜
 鳥僧迦摩鳥見闍歡喜鳥白露鳥復有異鳥
 觀之可愛離瞋恚鳥住林樹間鬱單越人見
 之歡喜觀彼衆鳥住林中如實知外身復次
 修行者隨順觀外身僧迦賒山有何等林彼
 以聞慧或以天眼見第三林名鉢毗羅林枝
 葉相覆蔭影涼厚鬱單越人爲遊戲故入此
 林中林名斑葉樹次名龍華樹次名菴婆羅
 樹次名拘鞞陀羅樹次名婆羅樹次名喜愛
 樹次名鳥息樹次名娑羅多羅樹次名賒摩
 樹次名尼沙迦毗陀樹次名周多樹次名迦

羅樹次名毗羅迦樹次名辛隣陀樹次名婆
 鳩羅樹次名喜香樹次名僑樂樹次名奚多
 羅樹次名多摩羅樹次名鳩羅迦樹次名青
 荆香樹次名月輪樹次名曜行樹次名常開
 敷樹次名尼均輪樹次名開樹次名阿濕波
 他樹次名甄叔迦樹次名賒摩梨樹次名楊
 柳樹次名毗邏樹次名迦卑樹次名那利吱
 羅樹次名波那娑樹次名無遮果樹次名阿
 殊那華樹次名迦曇婆羅樹次名泥周羅樹
 次名天木香樹次名乘攝樹次名水生樹華
 次名曼陀羅樹華次名俱賒耶舍樹華次名
 金色華次名銀色華次名毗瑠璃樹次名孔
 雀止息樹次名異處行樹次名洲生樹次名
 迦離賒合樹次名婆迦賒樹次名互相映厚
 樹次名滑樹次名肩生樹次名因陀羅長樹

次名岸生樹次名巷生樹次名珊瑚色樹次
名鳩摩鬚樹次名悚樹次名應時生樹次名
煙色樹次名燈明樹次名風動樹次名芭蕉
樹次名俱翅羅樂樹次名散華樹次名華未
覆樹次名開烏彌羅樹次名憶念樹次名如
飯樹次名優曇鉢羅樹次名頭頭摩樹次名
蜂旋樹次名負峯樹次名涼風樹次名動搖
樹次名無憂樹有如是等六十種樹勝過餘
樹不說中下鈐毗羅林流水華池甚可愛樂
鬱單越人無有怖畏憂悲痛苦無有君王亦
無熱惱離於怨對妬嫉之患於僧迦賒山鈐
毗羅林歡喜受樂觀僧迦賒山已如實知外
身復次修行者隨順觀外身觀鬱單越國僧
迦賒山第四林名曰溫涼彼以聞慧或以天
眼見溫涼林種種涼池亦如上說華葉果樹

河流具足謂清涼河廣一由旬其水甚深一
名清淨河次名無濁河次名乳水河次名蒲
萄汁河次名蘇摩河次名美乳泥白水河次
名憶念河次名鵝王河次名鴨河次名鴛鴦
河次名妙音聲河次名華流河次名弱楊河
次名濤波流河次名駛流水樂河次名迦曇
波翅河次名珠紫河次名饒龜河次名赤魚
旋行河次名軍毗羅河次名魚旋河次名華
流河次名沫輪河次名水笑河次名平岸河
次名雨聲河次名音曲流河次名隨時轉河
次名無力河次名山峯河次名金色水河次
名銀色水河次名銀石河次名真珠沙河次
名山流河次名雲轉河次名碑礫莊嚴河次
名珊瑚樹河次名春歡喜河次名秋清水河
次名山谷流河次名峯輪笑河次名雪冰河

次名日不照河次名速流河次名洄湫河次名尼均輪陀流河次名香水河次名雞多迦香熏河次名雨歡喜河次名屯頭摩河次名周遍旋轉河次名無量流河次名瀆水澆岸河次名婆鳩羅河次名減水河次名歡喜旋流河次名壤山河次名雲行河次名歌音河次名鼓音河次名雷音河次名龍女喜樂河次名夜叉所愛河次名仙人所愛河是名僧迦賒山第四鎗毗羅林有如是等七十大河不說其餘無量小河林樹華果功德具足觀清涼林已如實知外身僧迦賒山第五名震雷雲鬘龍遊戲雲鬘所謂離瞋婆修吉龍王德又迦龍王齒毒龍耀大電光與雲普覆隨順法行有如是等七十大龍於鬱單越以時降雨澍於平地鬱單越人猶如諸天復次修

第九

五

行者隨順觀外身如前所說若樹若華若果若實若河若石窟若地方處若草若山谷若山窟如是等處無針鋒許衆生所住不生不死不退不出百返千返一切愛樂種種衆生無不破壞恩愛別離惱亂心悔無不曾爲怨親中人無不合和無量生處百生千生或在水性或生陸地或行虛空於畜生中無一衆生不相啖食不相殘害無一衆生不作怨結如我此身無處不生如是比丘不見針鋒之地非生死處如前所說觀僧迦賒山已如實知外身復次修行者隨順觀外身復有何等勝妙山林彼以聞慧或以天眼見第二山名平等峯猶如天上歡喜之園平等峯山所有河池花果林樹如前僧迦賒山中廣說復有何勝其等峯山三百金峯光明如日五百銀

峯亦如前說功德勝前鬱單越人其身光明
猶如滿月名離怖畏實無怖畏故名無畏鬱
單越人住此山中歡喜受樂如四天王夏四
月時於歡喜園受五欲樂有何等勝四天王
天無骨無肉無有汗垢鬱單越人所不能及
鬱單越人遠離怖畏勝四天王處四天王住
高山頂宮殿而居猶懷恐畏鬱單越人無有
宮宅無我所心是故無畏鬱單越人命終之
時一切上生是故無畏四天王天則不如是
鬱單越人復有勝法離怖畏故勝四天王處平
等山中所有樹林如第二日離怖畏人隨心
所念皆從樹出衣無線縷瓔珞莊嚴或念飲
食於百千河飲食盈流鳥音可愛如前所說
金翅青毗瑠璃無量百千鵝鴨鴛鴦無量衆
鹿真金爲身珊瑚爲角磔磔爲目青玉爲甲

寶珠

六

及餘異獸無量種類住在山中樹枝相蔭交
互而生如真珠網俱翅羅鳥孔雀妙音百千
流水無量河岸以爲莊嚴一切河流八功德
水何等爲八一者具味二者清淨三者香潔
四者除渴五者涼冷六者飲之無厭七者無
垢八者飲之無患無惡魚過於此山中有種
種華池所謂有名廣博山華池次名衆沙華
池次名五樹華池次名鴛鴦岸華池次名鵝
水華池次名扇翅華池次名饒百鳥華池次
名大珊瑚華池次名竹樹華池次名深華池
次名月愛華池次名上月華池次名雜水華
池次名洄瀆華池次名竹林華池次名仙愛
華池次名魚旋華池次名三波陀魚迮華池
次名峯中華池次名池鬘華池次名旋轉華
池次名淨水華池次名月光華池次名月輪

華池次名離垢華池次名乳水莊嚴華池次名清涼華池次名月愛華池次名玻瓈旋華池次名速旋華池次名澄靜華池次名不動華池次名天愛華池次名歡喜華池次名善味華池次名如意味華池次名樂華池次名雞珠婆華池次名甘露上流華池次名龍華池次名樂華池次名阿殊那華池平等峯山有如是等四十七池於平等山中最為殊勝其池皆是八功德水如前所說其山高勝如破空出以山高故有勝園林功德具足所謂清涼之林色白如月廣百由旬多有銀樹色白如雪於此林中有蓮華池名離水衣華池次名蜂覆華池次名具色華池次名常水華池次名半見華池次名歡喜華池次名迦耽婆菩提迦華池次名鵝翅華池次名遊戲華

池次名可愛華池次名見峯華池次名樂遊戲華池次名常樂華池次名常蓮華池次名常歡喜華池次名雲華池是名第一最勝十六華池除其中下無量百千無名者一切清淨無有泥濁亦無水衣鵝鴨鴛鴦可愛音聲令鬱單越人常得歡喜命命孔雀於園林中出妙音聲修行者觀平等峯山已如實知外身復次修行者隨順觀外身信解四聖諦觀平等山峯頗有一處是常不變若樂若我而不空者如前所說一切生死所攝衆生頗有不死不生一切所愛不離不別不破壞耶彼修行者觀平等山峯不見一處是常不動若樂若我若不空者一切衆生所住之處無不生死為愛別離之所破壞如是一切生死無常衆生無針鋒處不生不死不生不滅念四

聖諦觀鬱單越平等山峯已如實知外身復次修行者觀鬱單越更有何等可愛之處彼以聞慧或以天眼見第三山名勿力伽具足莊嚴如前所說僧迦賒山及平等峯山具足莊嚴此山轉勝勿力伽山流水具足石蜜河水意樹具足所謂金樹六時華果敷榮蔚茂光明如日勿力伽山有光明林所謂金光旋林次名銀聚林次名普山林次名柔輦林次名金光旋林廣百由旬真金林樹多有衆蜂次名銀聚林縱廣三百由旬無量銀樹其林光明如百千月多有師子無量衆鳥心常歡悅如前所說勿力伽山有第三林謂常樂林林中有鳥名常遊戲受樂歡喜其國有人名曰解脫常樂林中歡喜自在隨意遊樂無人遮礙如諸天衆而受悅樂勿力伽山有第四

林名曰柔輦金樹銀樹珊瑚之樹多有衆鳥名曰解脫其林縱廣五百由旬常多欲人住在此林其地柔輦如兜羅綿華果之樹及蓮華池無量百千衆蜂圍繞修行者觀勿力伽第三山已如實知外身如前所說復次修行者隨順觀外身觀鬱單越更有何等可愛之處彼以聞慧或以天眼見第四山名白雲持縱廣千由旬純淨白銀之所成就光明踰月如閻浮提滿月出現衆星失光白雲持山亦復如是鬱單越人住此林者名常發欲常樂遊戲白雲持山蓮華嚴身離於怖畏憂悲疲極寒熱飢渴常愛歌戲於蓮華間遊戲受樂於山峯中共衆婁女遊戲娛樂常行愛欲常離憂悲白雲持山有諸園林謂鼓音聲林次名鴨音林次名憶念林次名水聲林鼓音林

者鬚持天衆擊於大鼓出美妙音譬如笙篴
笙笛和合出聲擊天鼓音復過於此閻浮提
音十六分中不及其一鳥獸園林華池地界
金銀流水功德如是天鼓音聲如前所說常
欲之人聞天鼓音常受愛色聲香味觸如迦
樓足天於歡喜園受天之樂有第二林名鴨
音聲其林華池有百千種不可具說鴨音聲
林有衆寶鹿一名鞞那娑鹿次名寶莊嚴鹿
次名調伏鹿次名樂音聲鹿次名火色鹿次
名賒羅鹿次名能投巖鹿次名山峯行鹿次
名遮波羅鹿次名普眼鹿次名迦岐多那寶
鹿次名金角鹿次名銀側鹿次名風力鹿次
名食樹葉鹿次名住水音聲鹿次名行林鹿
次名珊瑚鹿次名凹床鹿次名細腰鹿次名
黑皮鹿次名賒輸多那鹿次名日光明鹿次

名柔輦鹿次名白鹿有如是等二十五種鹿
常欲樂人與鹿遊戲種種自業於白雲持山
中受相似樂復有第三憶念之林人名樂欲
若有所念從樹而得一切園林莊嚴可愛亦
如前說白雲持山有第四林名水音聲種種
仙人住此林中遊戲受樂若有汗熱入池水
中遊戲受樂諸有仙人一名無礙仙人次名
力仙人次名徐行仙人次名虛空行力仙人
次名穿雲行仙人次名行日道仙人次名行
量仙人次名白色仙人次名剛那多仙人次
名鳩尸迦仙人^九次名山無礙仙人^十次名常樂
仙人次名捷陀羅仙人次名行虛空仙人次
名富物仙人次名內住仙人次名閻窟仙人
次名常力仙人次名鵝殿仙人次名龍殿仙
人次名放電光仙人次名住摩羅耶仙人次

名雜多迦鬚仙人次名樂姝女仙人次名樂
酒仙人次名住彌樓山仙人次名三車那仙
人次名常遊戲仙人次名常歡喜仙人次名
垂莊嚴仙人次名飛行仙人次名呪藏仙人
是名三十仙人止住在於白雲持山種種莊
嚴遊戲在於水音聲池歌舞戲笑自業受樂
自業力故共相似姝女遊戲受樂如是遍觀
白雲持山諸林樹已如實知外身觀白雲持
山中頗有一法是常不動不變不壞涅槃所
攝如是比丘不見一法是常是樂不動不變
不破壞者一切諸法皆悉無常破壞摩滅猶
如日光破諸闇冥無常世間初味後苦深流
不出愛果無樂如甄波迦果如毒如刀得時
甚樂悅目須臾如電不住如水駛流無常不
住如捷闍婆城誑惑於人一切人貪如果必

實九

十一

墮如雜毒食消時大苦如蜜塗刀亦如利戟
誑惑無量百千衆生猶如河岸臨峻大樹諸
欲無常亦復如是是修行者如實觀欲生歇
離心正念觀察滅除塵垢復次修行者隨順
觀外身鬱單越國更有何等可愛山河彼以
聞慧或以天眼見第五山名曰高山縱廣一
千由旬光明普照有真金樹毗瑠璃葉白銀
爲樹珊瑚爲葉毗瑠璃樹真金爲葉光明如
燈復有異樹無量種種樹蓮華林池園林遊戲
種種麀鹿種種山峯亦如前說住須彌山鬚
持天衆三笠篔天從須彌山至此高山遊戲
受樂其高山峯皆是衆寶之所成就有五大
峯一一山峯高五十由旬縱廣二百由旬第
一金峯於山谷中生一切寶謂毗瑠璃珊瑚
磈磈玻瓈迦寶赤蓮華寶柔輦寶青因陀寶

大青寶王自然天衣第二銀峯銀樹具足峯中多有牛頭栴檀若諸天衆與阿脩羅共鬪戰時爲刀所傷以此牛頭栴檀塗之即愈以此山峯狀似牛頭於此峯中生栴檀樹故名牛頭第三山峯名天女樂金銀毗瑠璃以爲園林其地柔軟歡喜遊戲愚癡凡夫爲愛所誑雖聞正法常愛欲樂第四山峯名曰生色四大天王於蒲萄園遊戲受樂一切禽獸夜叉仙人鬱單越人皆悉受樂蒲萄酒河盈滿而流其味如蜜有如石蜜或有辛味或有雜味其峯河岸多諸生色所謂水牛牛羊猪狗野狐象馬駝驢龍虎熊羆師子兕豹如是種種無量寶色峯名生色生諸生色故名生色第五山峯毗瑠璃林有蓮華池毗瑠璃莖其華柔軟所謂少滿蓮華池次名衆多蓮華池

第九

十三

次名轉行蓮華池次名華覆蓮華池次名日照蓮華池次名柔軟岸蓮華池次名無比蓮華池次名密林蓮華池次名香風蓮華池次名常水蓮華池是名十種華池注此峯中復有大河處處而流六味具足一切意樹而以莊嚴衆樹華果河池具足亦如前說彼比丘觀第五山第五峯已如實知外身復次修行者隨順復觀高山知業法果報知衆生業法果報衆生自業住自業流轉以自業故而生此山善業盡故不善業故墮於地獄餓鬼畜生若有善業生天人中高山四面所住之人名樂善樂常希望欲常不知足如是比丘以偈頌曰

譬如火得薪 如海受衆流 愛欲難厭足 是故應捨離

如是修行比丘以清淨眼見此衆生於大憂
悲愁毒之中猶復歡笑衆生不知一切皆苦
無我無常一切法空一切闇冥一切生死無
有常樂非寂靜非寂滅一切資具要當破壞
此法不實終墮地獄餓鬼畜生譬如日出必
當有沒一切衆生亦復如是有生之類必歸
於死譬如春時一切大地山樹藥草叢林平
地至於秋時大地山樹藥草叢林陂澤華池
一切衰變少如春時老如秋時鬱單越人不
能覺知一切少壯皆歸衰老譬如夏時天降
洪水河有崖岸諸水臻集盈溢充滿至於孟
冬一切減少富樂具足猶如夏時富樂破壞
猶如孟冬譬如水泛蓮華池中衆蜂所樂歡
喜受樂霜雪既降蓮華萎爛衆蜂捨離人亦
如是若無病惱如華新開衰病既至如華萎

爛衆蜂圍繞猶如富樂親友臻集衆生如是
爲愛所誑不覺自壞如是比丘觀於高山園
林華樹河泉陂池仙人禽獸山谷已如實知
外身復次修行者隨順觀外身彼以聞慧或
以天眼見鬱單越國復有何等可愛山耶彼
以聞慧或以天眼見第六山名鬚莊嚴於其
山中有種種莊嚴其山朱綠青黃種種色樹
所謂雜華林樹復有華樹名曰無憂復有華
樹名曰金葉復有華樹名曰枝覆復有華樹
名阿提目多迦金莖金葉風吹動搖水中復
有尼均輪陀樹毗瑠璃葉有芭蕉珊瑚爲葉
見日則起復有提羅迦樹若見月光即便開
敷復有華樹名拘牟陀無日則開復有華樹
名半月喜復有華樹名那羅迦羅復有華樹
名三歡喜復有華樹名槃頭時婆復有華樹

得煙增長復有華樹名曰無憂女人觸之華
即爲出復有華樹名曰軍陀其性柔軟復有
華樹名尸利沙得人足踏即便增長復有華
樹名鞞多婆暖則有香復有華樹名鳩鳩摩
流轉異國復有華樹名曰見吉復有蓮華名
曰善意第十四天人所愛復有蓮華名青優鉢羅生
在水中復有蓮華名常開敷復有華樹名曰
師子迦曇鉢羅復有蓮華名曰水笑足躡則
生復有華樹名赤無憂女人足躡以得女人
色香味觸華則爲出復有華樹名阿吒迦如
是華樹二十有二周遍華鬘以爲莊嚴或有
金色毗瑠璃色或白銀色或有黃色或有綠
色或有雜色或在池中或在樹下或在榛林
或有周遍行一切處復有衆鳥真金爲身白
銀爲翅或白銀身黃金爲翅或珊瑚身毗瑠

璃翅毗瑠璃身青寶玉翅或玻璃身真金爲
翅或有衆鳥真金爲腹白銀爲翅毗瑠璃背
或有衆鳥七寶爲身謂青寶玉摩伽羅寶玻
瓊迦寶碑礫珊瑚摩蘇鳩留摩利寶赤蓮華
寶如是自業種種雜色種種音聲無量種身
鬱單越人自業力故有無量種雜色樹林山
河華池甚可愛樂如心所念種種衆寶之所
莊嚴先世善業所化飲食河池林樹周遍莊
嚴鬱單越人於鬘莊嚴山處處受樂住此山
人名常遊戲於鬘莊嚴山常遊戲人猶如諸
天第十五於夏四月在波梨耶多拘鞞陀樹下歡娛
受樂唯除視眴身有骨肉及有垢汗自餘悉
等復次修行者觀業果法衆生三種憍慢放
逸不作善業何等爲三一者恃色而生憍慢
二者恃少而生憍慢三者恃命而生憍慢不

作身善業不作口善業不作意善業以勝善業上生天中從天還墮於地獄餓鬼畜生人中之愛如蜜雜毒受第一苦第一繫縛第一惡處愛縛衆生不知生從何來去至何所一切諸欲如甄波迦果初雖少甜後致大苦猶如覆網衆生不覺墮於嶮岸愛別大苦如火自焚壯色不停如山峻水無常不住變易衰壞於五道中無有一處不爲惡業風之所吹流轉諸有然諸衆生於生死中猶不生獸觀鬚莊嚴山常遊戲人已如實知外身復次修行者隨順觀外身鬱單越國復有何等可愛山河華池彼以聞慧或以天眼見鬱單越有一大山名曰時樂廣千由旬高三十由旬六時常鮮一者孟冬二者季冬三者孟春四者季春五者孟夏六者季夏於第一時有何

等華於孟冬時有常開樹名不合華次名堅華次名凍華次名蜂覆華次名婆佉羅華次名善香華次名無葉華次名鴨音華次名第一華次名可愛華次名涼冷具足華次名深生華次名夜開華次名第一堅華次名日華是爲孟冬寒時十五種華生時樂山中第二季冬復有蓮華生鬱單越時樂山中以善業故阿提目迦華隨念墮落所謂鳩羅婆迦華次名鉢頭摩華次名鉢摩迦華次名究羅婆迦華次名多香華次名蜂旋華次名三摩柘華次名無憂華次名甄叔迦華次名青無憂華次名不合華次名香拘物陀華次名阿彌茶迦華次名窟生華次名河岸生華次名尼支藍華次名赤華次名婆那帝華次名鳥愛華次名常開華次名百葉華有如是等二十

種華生於季冬及孟春時阿提目迦華等經於二時鬱單越國時樂山中復有諸華生於季春謂瞻蔔華次名蘇摩那華次名善色集華次名徒摩羅華次名香華次名蜂蓮華次名除飢香華次名尸利沙華次名赤華次名等香華次名常香華次名耽婆羅味華次名風萎華次名百葉華次名畏日華次名諸蘭帝華次名護色華次名闍智羅華時樂山中有如是等二十種華生於季春以鬱單越人善業力故時樂山中於孟夏時復有諸華名伎多迦華次名鳩吒闍華次名餘多婆熙膩華次名迦曇婆華次名尼朱羅華次名由提迦華次名蘇摩那華次名龍舌華次名無間愛樂華次名善味華次名善香華次名普業華次名一切攝取華次名轉華次名鼻境界

第九

十七

華次名五葉華次名愛雨華次名愛觀華次名塗摩華次名水流華次名雪色華有如是等二十種華於時樂山生孟夏時以鬱單越人善業報故時樂山中於季夏時復有異華所謂笑華次名蘇摩那華次名常瞻蔔華次名林生華次名虛空轉華次名夜可愛華次名一切方華次名流華次名遊戲地華次名樂華次名山谷華次名陸生華次名迦曇婆華次名卑陽伽華次名鵝旋華次名修留毗華次名多摩羅娑華次名水華次名月華次名嶮岸上華有如是等二十種華生於季夏鬱單越國時樂山中樹林華果蓮華河池時轉普遍此時樂山如餘山中一切華果此山常有時樂中所住之人名曰陀利支摩復次修行者知業果報云何衆生先業既盡不

作新業而不知於時節輪轉衆生食命時如
大火焚燒命薪時如惡電摧壞命天時如師
子馭害人獸時如駛河拔人樹根漂至異處
一切死去不可逃避云何衆生而不覺知不
見老病死戲弄破壞一切少壯及一切欲破
一切力一切衆人之所輕笑羸瘦之本能滅
眼耳鼻舌身意涎涕流溢身曲不端牙齒齩
體骨節筋脉皆悉慢緩不能去來洗沐清池
爲諸年少之所輕毀欲入死城失於氣力不
安隱處不善之地數大小便多樂眠卧衆生
云何不見此老而行放逸以放逸故不見決
定當有疾病以疾病故四大不調諸根失樂
一切筋肉皮血脂膚及以精髓皆悉乾竭憎
一切味不能坐起憶念醫師以求安隱一切
飲食入口皆惡頓乏疲極不能起止欲多睡

實九

十八

眠身體羸瘦唯有皮骨一切親族及其妻子
不能爲伴如死怖畏而此衆生不知不覺是
修行者觀放逸行衆生已起悲愍心以悲愍
故修四梵行謂慈悲喜捨是修行者如是觀
鬱單越人起悲愍心觀身威儀如賊無異身
如水沫諸識如幻富樂如夢作是觀已生厭
離心復次修行者隨順觀外身觀鬱單越復
有何等殊勝可愛山林河池彼以聞慧或以
天眼見鬱單越有一大山名歡喜持其山有
林名曰周遍縱廣五百由旬一切寶性之所
莊嚴所謂金性銀性銅性寶性酒性蜜性六
味之性及餘異性其林普遍毗瑠璃華蔓鬘
纏繞金葉蓮華白銀爲莖金銀葉華毗瑠璃
莖蓮華充滿如初出有種種鳥莊嚴其池
所謂鵝鴨次名鴻鳥次名婆伽鳥次名金鳥

次名白咽鳥次名遮沙鳥次名摩頭求鳥次
 名鴛鴦鳥次名波婆鳥次名鶴鳥次名阿嗟
 鳥次名婆羅娑鳥次名提彌羅鳥次名婆求
 鳥次名時鳥次名畏熱鳥次名夜行鳥次名
 樂鉢頭摩華^{廿九}鳥次名辛頭波鳥次名住水
 波鳥有如是等二十種鳥住蓮華池過普遍
 林歡喜持山半山之中五百由旬復有五百
 由旬名竹岸人住在此山其山有樹名曰軍
 持出妙歌音天女聞之住空而聽園林河池
 蓮華皆悉具足如前所說

正法念處經卷第六十九

音釋

銓 音 舍 悚 苟 勇 切
 也 踏 全 蒲 悶 切
 紫 即 委 切 烏 冢 也
 瀆 則 所 切
 康 音 躡 曉 切

正法念處經卷第七十

資十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之七

復次修行人觀諸眾生業之果報如此眾生應當啼哭如何乃作歌舞戲笑而不觀於放

逸眾生地獄受苦啼哭悲哀不知眾生愛網

資十

所縛以身口意作惡業故墮於地獄餓鬼畜生受大苦報憂悲啼哭受種種苦如其業行

墮活地獄黑繩地獄眾合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄五種愛故愛於色聲香

味觸故爲之所縛流轉在於生死大海如是修行人觀竹岸住人已如實知外身

復次修行人隨順觀外身觀鬱單越復有何等可愛山林彼以聞慧或以天眼見鬱單越有一大山名曰心順縱廣一千由旬於此山

中常有緊那羅女於山峯中歌眾妙音河岸園林平處山谷多有華池有諸林園所謂哆多岐林次名龍林次名那梨岐羅林次名婆那娑林次名佉羅林次名菴婆林次名無遮林次名金毗羅林次名迦卑他林次名孔雀林次名俱翅羅林次名鸚鵡林次名河池林次名蓮華林次名優鉢羅林次名辛頭波利多林次名鳩羅婆迦林次名命命鳥林次名多羅林如是林中一切珍寶美妙之音一切人聞歡喜受樂癡愛所覆轉增愛火若有聞此緊那羅女歌頌之音百倍增長若有飢鹿食草在口聞此歌音不覺遺墮飛鳥在樹雙鳥遊戲啄食美果聞此音聲皆悉止住眾蜂聞聲不飲美味若有仙人在虛空中聞其歌音即住不行如是心順山中緊那羅女歌頌

之音甚可愛樂其山皆是毗瑠璃寶金銀爲
石珊瑚爲樹真珠爲沙鉢婆羅池以玻瓈寶
爲優鉢羅多有白鵝其色如貝復有諸鹿七
寶莊嚴於園林中有俱翅羅孔雀命命鳥其
音可愛復有池水衆蜂莊嚴如是心順山中
一切衆人若見若聞心生愛樂遍於山上一
切男女歡喜戲笑心生悅樂此心順林復有
第二可愛之事如須彌山所出光明上照二
百由旬心順山中光明上照二千由旬其光
白淨金樹光明以毗瑠璃山光力故皆作白
色如須彌山王金色光明草來近之皆作金
色如是心順山光令一切禽獸河池華樹皆
作白色以心順山光明力故山有人住名曰
白人光明亦白住在此山大力端嚴心常歡
喜第一清淨妙香塗身華鬘莊嚴歌舞戲笑

愛樂音聲不生嫉妬無我所心亦無我慢一
切光明皆作白色種種末香以散其身種種
歌音聞之悅樂如意之樹出香美酒飲之無
患隨其所念衣從樹出衣無線縷經緯之別
種種飲食種種莊嚴種種衆鳥出妙音聲令
人睡息復有妙音種種衆鳥令其覺寤種種
華池生種種華如是白光明人受業果相如
其所作上中下善業受樂成就
復次修行者隨順觀外身觀此衆生云何現
見他善業盡而就死苦云何不覺初不生苦
於受生時父母精血於尿道中識生受胎業
風所集和合動之七日一變名阿浮陀阿浮
陀中以於先世不殺生故識心不滅不爛第
二七日名伽那身煩惱癡識不壞不滅如是
七七日名曰肉團住在胎中屎尿之間若母

動身若母飲食被壓辛苦如壓蒲萄復以業風吹動肉搏肉搏增長生於五胞所謂兩手兩足及頭復以業風所動增長生於膜衣從膜衣中有脉如筍上衝生臟若其母食冷食熱食或美不美從筍孔中入其齋中爲胎中命令其不死如是胎中受大苦惱若於胎中不死不壞爲尿月水之所穢汗十月住胎如在牢獄苦惱逼迫一切身分猶如山壓從胎中出既生之後風日所觸受大苦惱棄之於地隨意捨行自嗽其指指中生乳以自增長而得壽命增長嬰兒轉成盛年漸至衰老時風所滅衆生業故業藏流轉如業所作或善不善諸業成就如此衆生現見業法果報苦惱而猶放逸於生死中苦受之本所謂生也寒熱飢渴疲極病瘦愛別離苦怨憎會苦於

生死中生爲大苦破壞生具生死流轉無常苦空生滅無我云何鬱單越人而不覺知如此山谷園林華果河池蓮華一切皆當無常破壞歸於虛空如是衆生一切皆死生於天上天上命終隨其本業墮於地獄餓鬼畜生是修行者如是觀於業法果報見生死過於白光明人生悲愍心

復次修行者隨順觀外身鬱單越國復有何等可愛山林彼以聞慧或以天眼見鬱單越有一大山名俱賒耶舍縱廣千由旬有蓮華池名曰清涼縱廣五百由旬金色蓮華充滿其中無有泥濁於此池中多有衆蜂鵝鴨鴛鴦以爲莊嚴蓮華池中有天俱賒耶舍之華曼陀羅華林樹華果河谷園林清涼之池如前所說於俱賒耶舍山半山之中五百由旬

有八萬四千殿奇特可愛真金為殿白銀欄
楯白銀為殿真金欄楯玻璃為殿毗瑠璃寶
以為欄楯毗瑠璃殿玻璃欄楯青寶玉殿碑
磔欄楯碑磔寶殿青因陀寶以為欄楯如是
諸寶欄楯互相間錯鈴網彌覆歌舞戲笑妓
樂音聲心常歡喜蒲萄蔓覆猶如天中善見
大城天善法堂俱賒耶舍莊嚴大山亦復如
是八萬四千殿園林河池樹林華果一切具
足俱賒耶舍山中所住之人名曰雜色心常
歡喜歌舞戲笑飲食樂故

復次修行者觀業果報如是衆生何故不見
愛別離苦一切衆生恩愛別離行於異處不
知一切皆當死滅隨業受報若有善業生人
天中若不善業墮於地獄餓鬼畜生此雜色
人心懷放逸不知猷足愛著色聲香味觸樂

卷十

五

為愛所縛愛河所漂欲火所燒而不覺知無
常死滅入大黑闇不見老苦破壞少壯不見
死火欲來燒人能令乖離一切親愛死如大
火燒人命樹焚衆生林

復次修行者隨順觀外身鬱單越人以何業
故生十山中何等十山一名僧迦賒山二名
平等峯山三名勿力伽山四名白雲持山五
名高聚山六名鬘莊嚴山七名因陀羅樂山
八名歡喜持山九名心順山十名俱賒耶舍
莊嚴山彼以聞慧或以天眼見此衆生前世
善業生此山中不殺不盜不邪淫不飲酒行
十善業生此山中

復次修行者觀業果報以何業故彼諸衆生
色力形相勝餘衆生彼以聞慧或以天眼見
此衆生正見行施心不諂曲不惱衆生直心

憐愍順法修行親近正法以是因緣身壞命終生於善道四天王天三十三天於彼命終生於此間此間命終生於彼處

復次修行者觀業果報此諸衆生以何業故而受勝報彼以聞慧或以天眼見此衆生以前世時於怖畏者施以無畏見人就死出於右門反縛而出將至塚間打惡聲鼓遣旃陀羅欲斷其命贖之令脫以是因緣身壞命終生於善道若四天王天三十三天若夜摩天復次修行者隨順觀外身此諸衆生以何業故於勝天中勝於餘天色相可愛衆人供養彼以聞慧或以天眼見此衆生於前世時樂聞正法聽佛正法聖法毗尼讀誦佛法乃至一偈讀誦思惟以聞一句正法因緣作轉輪王主四天下從此命終生於天上一返二返

貴十

六

乃至七返於六欲天謂四天處三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天從天命終來生此間以善心故受於色聲香味觸樂還生天上天上命終先聞法故於未來世得初禪定生梵身天若梵衆天若大梵天復以聞法種子因緣力故於未來世得第二禪從此命終生少光天無量光天光音天復以聞法種子因緣力故於未來世得第三禪生遍淨天福德生天復以聞法修行因緣難問思惟於未來世得第四禪以離著智火燒煩惱樹生無量善天遍善天廣果天復以聞法因緣種子修行讀誦問難思惟爲邪見說令住正見盡一切有度於險難得緣覺道若發阿耨多羅三藐三菩提願則成無上正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛

世尊以聞正法因緣力故聞正法者謂聞布施持戒以爲根本何以故此聞法者若在家出家聞布施果既了知已而行布施知布施果聞持戒果而持禁戒聞智慧果修習智慧聞已即得生天終得解脫是聞法者生天涅槃之種子也於一切施若資生施若無畏施若以戒施聞正法施最爲第一若聽正法第一持戒若聞正法爲他人說令捨不善令法增長是正法父

復次修行者隨順觀外身過鬱單越復有何等人住彼以聞慧或以天眼見鬱單越北有國縱廣二千由旬一名迦賒毗利縱廣三百由旬有河名迦賒毗梨人所住處亦名迦賒毗梨河池蓮華華果園林枝葉相覆如前所說過此國已有河名阿彌多其邊縱廣七百

由旬園林華池皆悉具足亦如前說阿彌多河邊有五國土一名天冠池國二名波羅賒池國三名鬘衣國四名孔雀音國五名山嚩住國天冠池國縱廣一百五十由旬波羅賒池國縱廣一百五十由旬其鬘衣國縱廣二百由旬孔雀音國縱廣一百由旬山嚩住國縱廣一百由旬復有十國一一國土各百由旬何等爲十一名拘登伽國二名持香國三名黑腹國四名轉目國五名山嶮岸國六名順行國七名四方國八名圓國九名髮覆國十名僧伽多國復觀此國河池園林華果具足亦如前說彼洲四方人面亦然如閻浮提人面像大洲上廣下狹鬱單越人面像大洲亦復如是觀鬱單越國一切洲渚山谷園林華果河池禽獸具足如是觀已如實知外身

復次修行者隨順觀外身過鬱單越國瞿陀尼國二國中間復有何等山林海渚彼以聞慧或以天眼見鬱單越國瞿陀尼國二國中間有一大海名曰普眼廣一萬由旬有一水眼廣一由旬龍勢力故過此大海有一大山名遊戲鬚縱廣十千由旬色如聚墨龍氣燒故過此山已有一大海名貝思彌縱廣一由旬多有大魚堤彌魚堤彌鯢羅魚軍毗羅魚那迦羅魚如是等魚充滿海中其海甚深見者怖畏於此海中有樂住龍離於瞋恚過此大海有一大海名曰水雲縱廣十千由旬於此海中大波涌出或十由旬二十由旬三十由旬過此海已有一大洲名真珠蛤多有真珠若魚若龍於水中死棄於此洲其洲縱廣一千由旬過此洲已有一大山名曰寶山

縱廣正等五千由旬七寶山峯毗瑠璃等猶如第二須彌山王過此山已有甄叔迦林縱廣二千由旬種種園林華果具足過此林已有一大山縱廣五千由旬金蓮華池鵝鴨衆蜂出衆音聲過此山已有一大海縱廣十千由旬金色之水充滿其中出金色光海有金山名曰金水高五百由旬過此山已有瞿陀尼縱廣九千由旬有十億聚落一萬二千城第一大城其數五百如閻浮提有三百餘大城所謂波吒梨弗多城如是瞿陀尼大雲聚等五百大城其大雲聚城縱廣十二由旬四交街巷屋宅樓閣充滿城中住於中國第一大城名曰百門次名欄楯次名泥目羅次名光明次名山谷有如是等第一大城攝於中城復有大國名伽多支次名僧差那多國次

名摩尼國次名銀國次名藩國有如是等第一
一大國譬如閻浮提中第一大國謂迦尸國
憍薩羅國摩伽陀國瞿陀尼國第一國土亦
復如是次有中國謂尼棄羅國次名單持國
次名遮都羅國次名俱蘭荼國次名鞞多婆
國次名窟行國瞿陀尼界有如是等第一中
國有二十五國攝一切國如閻浮提十八大
國瞿陀尼國有五大河一名廣河二名均周
師波帝河三名月力河四名樂水河五名僧
咬那河如閻浮提四大河所謂恒伽河辛頭
河婆叉河斯陀河瞿陀尼國有五大山何等
爲五一名龍飛山二名三峯山三名珠門山
四名百節山五名堅山如閻浮提中有四大
山何等爲四一名雪山二名民陀山三名摩
羅耶山四名難羅娑山瞿陀尼國有三大池

一名深岸池二名無間池三名放光池如閻
浮提阿那婆達多池及瞻波池

復次修行者隨順觀外身觀瞿陀尼何所受
用彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼多饒牛犢
一切女人皆有三乳如閻浮提女人十月乃
產瞿陀尼人亦復如是如閻浮提女人二乳
流汁瞿陀尼女人三乳流汁亦復如是如閻
浮提園林具足華果河池一切具足其果半
味其華半香河水半味

復次修行者隨順觀外身衆生何業生瞿陀
尼以下中業生瞿陀尼彼以聞慧或以天眼
見餘生處少戒少施少業少順法行云何少
戒於前生處以貧窮故受雇持戒或畏刑罰
非清淨心禮佛法僧親近國王得財布施以
近王故不讀誦經施非福田貪邪見人謂爲

福田十善垢濁行不清淨業因緣故閻浮提
死生瞿陀尼如是不知善不善故食半味食
少智少慧貪著女人先業因緣生瞿陀尼一
切衆生以業藏故由業故行業故流轉如其
所作善不善業得如是果若作善業生人天
中若不善業墮於地獄餓鬼畜生以業因緣
得相似果如種種子譬如種穀得穀種麥得
麥稗子生稗如以種子種於薄地收果減少
若以種子種之良田多收果實如種赤稻不
生餘物種豆得豆種甘蔗者則得甘蔗以田
勝故得果亦勝如三種田一者福田施二者
福田苦施三者苦施福田施者名之爲上福
田苦施名之爲中苦施爲下除思功德譬如
外三種田一者饒石亦多水衣名爲中田二
者其水豐足無有草穢又無水衣亦無寇賊

十一

十一

名爲上田三者多有水衣草穢其水不調又
多寇賊是名下田若諸田夫勤加功力則得
果實此內外法以業藏故隨業流轉業轉而
行各各勢力各各因緣各各受生瞿陀尼人
不修淨業故生於此處命終自業流轉生死
如是修行者觀外法業已如實知外身
復次修行者隨順觀外身過瞿陀尼復有何
等山河海渚彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼
國弗婆提國兩洲中間有一大海名清淨水
縱廣一萬二千由旬清水盈滿多有螺貝提
彌魚提彌鯢羅魚那迦魚摩伽羅魚軍毗羅
魚失收摩羅魚魚亦青色過此海已有珊瑚
山縱廣五千由旬毒害衆生住在山中過此
山已有熱水海多有毒蛇毒蛇氣故令海水
熱無有一衆生以蛇毒故衆生皆死以毒熱

故過此海已有一大海名曰赤海縱廣一萬五千由旬龍阿脩羅住此海下以飲食故互相瞋恚常共鬪諍有龍名曰摩多梨那有阿脩羅名僧伽多過此海已有一大洲名羅刹女國縱廣二千由旬有羅刹女名曰長髮住在此洲敢食火燒香華及肉一念能行二千由旬常求人便心常憶念是羅刹洲骸骨血肉狼藉穢臭充滿其洲過此洲已有一大洲名毗舍遮鬼女國縱廣五千由旬毗舍遮鬼名曰髮覆住在此洲過此洲已有一大山名曰饒山縱廣五百千由旬多饒樹林所謂那梨吱羅樹次名波那娑樹次名無遮果樹次名多羅樹次名多摩羅樹次名卑耶羅樹次名俱羅迦樹次名陀娑樹次名佉提羅樹次名提羅迦樹次名阿殊那樹次名迦曇婆樹

頁十

十二

次名泥茶羅婆樹次名佉殊羅樹次名菴婆羅樹次名卑未槃陀樹次名婆多利樹次名婆吒樹次名甄叔迦樹次名龍樹次名無憂樹次名斯隣陀樹次名吱多迦樹次名迦尼迦羅樹次名阿提目多迦樹次名那浮摩利迦樹次名波吒迦樹次名波吒羅樹次名迦卑他樹次名毗羅婆樹次名天木香樹次名波頭摩樹次名瞻波迦樹次名迦羅毗略迦樹次名青無憂樹次名鳩羅婆迦樹次名軍陀樹次名婆陀羅樹次名鳩吒闍樹多有如是種種果樹處處流泉捷闍婆王遊戲彼林過此山已有一大海縱廣五百由旬名曰乳水其水色味如乳無異海有大魚長五由旬住在海中過此海已有一沙山縱廣一千由旬無有林樹及諸藥草過此山已有一大海

名曰龍滿縱廣六千由旬海有諸龍名旃遮
羅住此海中自相鬪諍樂注大雨過此海已
有一大海名甦無陀羅縱廣二千由旬其水
不動清淨湛然多有軍毗羅魚那迦羅魚失
收摩羅魚螺貝之屬

第十

十三

復次修行者知業法果彼以聞慧或以天眼
見如說處山河海渚林樹之處無有一處不
生不死不生不滅一切恩愛無不離別無有
一處非業故行無有一處而非業藏無有一
處非業流轉受自業果或生或死無有山河
海渚非生死處山河海渚無鍼鋒許非我生
處百千千億億百千生死之中皆愛別離
怨憎合會百千千億億百千生死之處墮
於地獄餓鬼畜生無始無終貪瞋癡網之所
繫縛流轉生死是故應當厭離生死勿生貪

著此生死者甚爲苦惱久受堅牢痛苦難忍
老死憂悲苦惱愁毒一切有生必當墮落歸
破壞門於生死中無有少常譬如日出無有
少闇觀生死中亦復如是如是修行者觀外
身如實知外身

復次修行者隨順觀外身過平等海復有何
等山河海渚彼以聞慧或以天眼見弗婆提
國縱廣八千由旬多有眷屬小洲具足聚落
城邑河池林樹洲渚山窟行列樹林華果禽
獸一切具足有六大山一名大波賒山二名
新鬘山三名孔雀集山四名獸谷山五名海
高山六名眞珠鬘山遍弗婆提如閻浮提有
四大山如前所說大波賒山縱廣三千由旬
於此山中有三大林其一林皆悉縱廣一
千由旬一名須彌林二名流水林三名谷鬘

林衆樹具足所謂呵梨勒樹次名平面樹次
 名谷生樹次名枝等樹次名岸生樹次名石
 生樹如閻浮提樹說住此山者名火髻人山
 中有河名婆盧河次名流沙河次名陘流河
 次名速流河次名龍水河次名光林河次名
 征迦河第二大山名曰林鬘縱廣一千由旬
 此山有林名鳩吒林次名林行林次名天木
 行林次名煙林次名久乘林山中有河一名
 多羅覆次名角圍河次名愛水河次名攝念
 河次名煙笑河材鬘山中所住之人名俱知
 羅

復次修行者觀第三山名孔雀聚縱廣千由
 旬此山有四大林一名雲林二名百池林三
 名高吼林四名真珠輪林復有大河所謂泥
 均輪陀河次名大喜河次名愛林河次名先

流河次名吉河於孔雀聚山有住人名曰青
 咽

復次修行者觀弗婆提有第四山名獸谷此
 山有名闍知羅林次名可愛林次名彌伽林
 華果具足亦如前說林中有河名涅茂迦次
 名普笑次名歌羅羅林中有獸名曰調伏次
 名普影次名毛獸次名見走次名爲馬次名
 無道次名仙獸次名多羅頭拏次名好耳次
 名象頭次名第一兒次名愛影次名兔毛次
 名駝身次名黑尾次名白頭次名端正次名
 蛇舌次名狗牙次名伽婆耶次名鉗婆次名
 雄井井如是等獸闍浮提中或有或無獸谷
 山中園林流池華果樹木一切具足亦如前
 說一切林池如閻浮提住獸谷山人名曰速
 力

復次修行者觀弗婆提國有第五山名曰海高縱廣一千由旬園林流池華果具足亦如前說此山有林名曰三滴林次名咽喉閉林次名山林林中有河名曰三角次名高喚次名石聲人住海高山者名遮株羅觀海高山已如實知外身

復次修行者隨順觀外身觀弗婆提有何等山彼以聞慧或以天眼見第六山名真珠鬘縱廣千由旬園林流池周遍具足種種華果禽獸具足亦如前說真珠鬘山出一大河名不見岸廣一由旬有人住於真珠鬘山名曰普眼如是弗婆提六山圍繞弗婆提國有三大城一名善門城二名山樂城三名普遊戲城一一大城廣三由旬中下之城有六十三有一中城名鳩吒舍次名大波舍次名普吼

城有如是等中城之中第一最大下城名一切負次名大音城次名曠野孔穴城有如是等小城之中第一最大復有三億五十萬三千五百五十六聚落第一聚落名迦尸摩羅次名水沫次名根村次名樹啼村次名一切人次名葉聚落次名毗頭羅次名波迦村次名毗吒聚落次名摩摩聚落次名刪提次名伽吒甕次名徒呵次名林聚落次名赤旋次名阿叉次名風吹次名鬘村次名頂樹次名黑飯有如是等第一聚落此等衆人其面圓資十滿像地洲形閻浮提人耳髮莊嚴鬱單越人眼爲莊嚴瞿陀尼人項腹莊嚴弗婆提人有十六脍莊嚴四天下人自身莊嚴復次修行者觀業果報衆生何業生弗婆提有上中下業彼以聞慧或以天眼見此衆生

先世不知業法果報以不知故施非福田或難乞求爾乃施與或勤苦求亦如前說以此業故名下品生若有衆生持中品戒若近國王法故不殺衆生非清淨心以此因緣身壞命終生於天上從天命終生弗婆提名中業生上入上業聞於正法受持讀誦爲他人說而生隨喜如說修行無有一法能度生死險道曠野如聞正法受持讀誦爲他人說諸施中勝所謂法施第一持戒謂聞正法聞正法智最爲第一正法者亦如前說觀弗婆提業果報已如實知外身

復次修行者觀弗婆提內復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼過弗婆提八千由旬見有大山名曰慈石縱廣三千由旬此山四面一萬由旬有微少鐵皆悉速赴走奔此山

第十

十七

過此山已有一大海七千由旬名曰波行圍繞五山猶如環釧何等爲五一名鐵口山二名大藏山三名多吒迦山四名蛇多山五名歡喜山過此山已有一大洲名陀吒迦曼荼縱廣三千由旬多有夜叉緊那羅住在此洲河池樹林華果具足甚可愛樂閻浮提中弗婆提中所有禽獸此洲悉有過此洲已有一大海名多星宿海中有山名憂陀延有十三峯繞此大海去須彌山不遠外道說言與閻浮提人善不善業爲增上緣善不善風於憂陀延山中出於星宿諸婆羅門外道論師失於業報不知真諦於人王所說言星宿諸曜所作非業果報是諸外道婆羅門論師邪見倒說星曜所作非業果報若星曜所作非業果報日月勝故善不善時節流轉一切時節

而有華果日月若勝何故日月為餘曜所覆
所謂日莎婆奴月羅睺一切星宿為曜所覆
曜為餘覆以是善不善故宿曜亦有善不善
業是故善不善業衆生自業非星曜作

復次修行者隨順外身觀曜星宿見業果報
非曜等作觀多星宿海已觀須彌山憂陀延
山峯已如實知外身

復次修行者觀多星宿海縱廣七千由旬過
此海已有諸神仙住在此洲山河樹林華果
具足如閻浮提其洲縱廣三千由旬仙人夜
叉之所住止一切如意樹華果具足過此洲
已有大圍山及有大海三千由旬在閻浮提
弗婆提二國中間如是大海名冷暖水縱廣
三千由旬多有螺貝提彌魚提彌鯢羅魚那
迦羅魚摩伽羅魚失收摩羅魚龜龍之屬住

實十

十八

大海中過此山海有一大海名曰赤海去閻
浮提不遠縱廣五千由旬赤水滿中多有大
魚其魚赤色互相食噉以魚血故令海水赤
故名赤水過此海已有一大海名曰清水縱
廣七千由旬山河具足多有大魚第一極深
過此海已有一大海名曰寶渚縱廣三千由
旬一切衆寶集在此渚金沙磔磔真珠珊瑚
蘇摩羅寶種種具足有摩偷果名亂心毒生
在樹上若閻浮提人取果食之七日如死若
有飛鳥食之即死過此渚已有一大海名曰
鹽縱廣七千由旬多有螺貝真珠蚌蛤提彌
魚提彌鯢羅魚軍毗羅魚那迦羅魚充滿其
中復有諸龍夜叉羅刹毗舍遮鬼皆住水中
水下多有無量諸山此閻浮提洲五百小洲
以為圍繞略說勝者所謂金地洲次名寶石

洲次名幢鬘洲次名迦那洲次名螺貝洲次
名真珠洲次名圍洲次名光明洲次名翳沙
波陀迦洲次名康白洲次名普賢洲次名心
自在洲次名黑寶洲次名香鬘洲次名三角
洲次名須摩拏洲次名賒那斯都洲次名阿
藍迦洲次名楞迦洲有十二山羅刹所住次
名彌留毗羅迦洲次名山住洲次名赤貝洲
次名赤真珠洲次名雪旋洲次名沙塵繞洲
次名無道洲次名五銅洲次名覆洲次名賒
吉帝力洲次名女國洲次名饒樹洲次名翳
沙波陀洲次名丈夫洲閻浮提界說如是等
最勝小洲此閻浮提縱廣七千由旬周遍可
愛如前所說
復次修行者隨順觀外身觀日月光照何等
處彼以聞慧或以天眼見日月光照須彌山

王四面四天下及照大海照須彌山王八萬
四千由旬光照山側但周其半斫迦婆羅金
剛之山周圍三十六億由旬難忍業火燒然
金剛斫迦婆羅山乳海之水近則成酪轉近
此山則成生酥漸漸復近則成熟酥漸漸近
之為地獄火燒之磨滅是故不滿閻浮提等
是修行者觀於欲界如實見之歇離欲意不
見一處常不破壞不變易法於一切處無始
生死自業果報因緣力故自業果報之所戲
弄無有一處不生不死若百若千若百千返
無量無邊生死無間觀內外身歇離欲愛於
色聲香味觸心不愛樂如是那羅帝婆羅門
長者聚落修行比丘修身念處不住魔境聞
說如是念處已有衆多人破我見垢無上法
中得法眼生說身念處無上之法若於山谷

若在山窟若在塚間若在露地若草積邊修
學禪定無得放逸於命終時致有悔恨是我
所教時諸比丘聞世尊說皆大歡喜於世尊
說生信樂心歡喜奉行

正法念處經卷第七十

第十

二十

音釋

稗旁卦切草似穀者 甦孫徂切 積資四切儲蓄也

佛本行集經

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛本行集經卷第一

父一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

發心供養品第一之一

北天竺捷達國婆羅門沙門闍那崛多此言德志

歸命大智海毗盧遮那佛

父二

如是我聞一時婆伽婆住王舍城迦蘭陀烏竹林之內與大比丘僧五百人俱爾時如來住於佛行無復煩惱故名耆那得一切智行一切智知一切智住於天行住於梵行住於聖行心得自在依諸世尊欲行諸行悉皆得行在於比丘及比丘尼諸優婆塞及優婆夷四眾之中受大供養恭敬尊重又諸國王大臣宰相種種外道及諸沙門婆羅門等佛得如是種種利養飲食衣服牀鋪湯藥四事充滿皆悉具足最勝最妙無與等者智慧第一

名稱遠聞雖受利養而心無染猶如蓮華不著於水世尊名號說法音聲於世間中最上最勝更無過者如是世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足能於現在天魔梵釋沙門婆羅門等一切天人世間之中神通徧知知已說法行於世間前後及中言語皆善文義巧妙理趣精微相好莊嚴具足無缺清淨梵行宣揚顯說爾時尊者大目犍連於晨朝時整衣持鉢入王舍城欲行乞食時目犍連獨立思惟今日晨朝乞食尚早我先當至淨居天尊者目連作是念已譬如力士屈伸臂頃從王舍城沒身不現至於淨居諸天宮所忽然立住爾時無量淨居諸天既見目連安詳而至心生歡喜各相謂言我等今者可共往迎尊者目連發是語已相隨至於

目犍連所頭面頂禮目犍連足却住一面向目連言尊者目連希有希有尊者目連於世間中難見難值謂佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀於無量百千萬劫勤修諸行而說偈言

於百千劫中 勤求菩提道 過於多時來

衆生中大寶 世間難見者 唯有佛世尊

爾時尊者大目犍連從淨居天聞是偈已徧體戰慄身毛皆豎而作是念希有希有不可思議難見難值謂佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀世間難逢無量百千萬億劫中時一出現爾時尊者大目犍連於淨居天爲彼天衆說無量種微妙之法顯現無量清淨法義宣通無量深密法要令諸天心各生歡喜教化顯示尊重法已即沒身迴此閻浮

提譬如力士屈臂還舒一念之頃到王舍城
次第乞食還至本處飯食訖收衣鉢洗足已
詣於佛所到佛所已頂禮佛足却坐一面復
自坐已向佛而說所行來處世尊我旦乞食
到王舍城便至首陀婆娑天上天語我言如
來世尊於世間中難見難值如前所說具白
佛言世尊我聞如是希有語已實難思說所
謂諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀於
無量百千劫中時一出世爾時佛告目捷連
言目捷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捷連我念往
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捷連我念往昔作
轉輪聖王身值三十億佛皆同一號號釋迦
如來及聲聞眾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來世得成正覺目捷
連我念往昔作轉輪聖王身值八億諸佛皆
同一號號然燈如來及聲聞眾尊重恭敬四
事供養所謂衣服飲食卧具湯藥幡蓋華香
時彼諸佛不與我記汝當得阿耨多羅三藐
三菩提及世間解天人師佛世尊目捷連我
念往昔作轉輪聖王身值三億諸佛皆同一
號號弗沙如來及聲聞眾四事供養皆悉具
足時彼諸佛不與我記汝當作佛如上所說
目捷連我念往昔作轉輪聖王身值九萬諸
佛皆同一號號迦葉如來及聲聞眾四事供
養皆悉具足乃至不與我受記剎當得作佛
如上所說目捷連我念往昔作轉輪聖王身

值六萬諸佛皆同一號號燈明如來及聲聞
眾四事供養皆悉具足乃至不與我受記
當得作佛如上所說目捷連我念往昔作轉
輪聖王身曾供養一萬八千諸佛皆同一號
號娑羅王如來及聲聞眾四事供養皆悉具
足然後出家作如是念為未來世當得佛道
護持禁戒時彼諸佛不與我記乃至作佛如
上所說目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾
供養一萬諸佛皆同一號號能度彼岸如來
及聲聞眾四事供養皆悉具足乃至不與我
受記文一荊當得作佛目捷連我念往昔作轉輪
聖王身曾供養一萬五千諸佛皆同一號號
日如來及聲聞眾四事供養皆悉具足乃至
不與我受記荊當得作佛目捷連我念往昔
作轉輪聖王身曾供養二千諸佛皆同一號

號憍陳如如來及聲聞眾四事供養皆悉具
足乃至不與我受記荊當得作佛目捷連我
念往昔作轉輪聖王身曾供養六千諸佛皆
同一號號龍如來及聲聞眾四事供養皆悉
具足乃至不與我受記荊當得作佛目捷連
我念往昔作轉輪聖王身曾供養一千諸佛
皆同一號號紫幢如來及聲聞眾四事供養
皆悉具足乃至不與我受記荊當得作佛目
捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供養五百
諸佛皆同一號號蓮華上如來及聲聞眾四
事供養皆悉具足乃至不與我受記荊當得
作佛目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供
養六十四諸佛皆同一號號螺髻如來及聲
聞眾四事供養皆悉具足乃至不與我受記
荊當得作佛目捷連我念往昔作轉輪聖王

身曾供養一佛號正行如來及聲聞衆四事
供養皆悉具足彼佛亦不與我受記當得阿
耨多羅三藐三菩提及明行足一切世間解
目捷連我念往昔曾供養八萬八千億辟支
佛播蓋香華四事具足乃至彼佛滅度之後
爲起塔廟供養如前而不與我受於記前汝
當得阿耨多羅三藐三菩提目捷連我念往
昔有一如來號曰善恩多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀於彼佛所彌勒菩薩最初發心
種諸善根求阿耨多羅三藐三菩提時彌勒
菩薩身作轉輪聖王名毗盧遮那爾時人民
壽八萬歲目捷連彼善恩如來初會說法九
萬六千億人得阿羅漢道第二會說法八萬
四千億人得阿羅漢道第三會說法七萬二
千億人得阿羅漢道目捷連彼毗盧遮那轉

輪聖王供養於彼善恩如來及聲聞衆恭敬
尊重播蓋香華四事具足目捷連時毗盧遮
那轉輪聖王見彼如來具足三十二大人相
八十種好及聲聞衆佛刹莊嚴壽命歲數即
發道心自口稱言希有世尊願我當來得作
於佛十號具足還如今日善恩如來爲於大
衆聲聞人天恭敬圍繞聽佛說法信受奉行
一種無異彌勒又言願我當來爲多衆生作
諸利益施與安樂憐愍一切天人世間目捷
連彌勒菩薩在於我前四十餘劫發菩提心
而我然後始發道心種諸善根求阿耨多羅
三藐三菩提目捷連我念往昔有一佛名示
誨幢如來目捷連我於彼佛國土之中作轉
輪聖王名曰牢弓初發道心種諸善根求阿
耨多羅三藐三菩提我時供養彼佛世尊滿

文二

六

一千年及聲聞衆恭敬尊重禮拜讚歎四事
充足持五百具妙好衣裳一時布施及至彼
佛般涅槃後起舍利塔高一由旬廣半由旬
七寶莊嚴所謂金銀玻璃瑠璃赤真珠等碑
磔碼碯而以校飾復持種種幡蓋幢鈴香華
燈燭以用供養日捷連我設如是諸供養已
晝夜精勤發廣大誓願於當來得作佛時有
諸衆生不孝父母不敬沙門及婆羅門不識
家內親踈尊卑無信敬心不信三世因緣業
果不信現在有於聖人無一法行唯行貪欲
瞋恚愚癡具足十惡唯造雜業無一善事願
我於彼世界之中當得阿耨多羅三藐三菩
提憐愍彼等諸衆生故說法教化作多利益
救護衆生慈悲拔濟令離諸苦安置樂中爲
彼天人廣說於法目捷連諸佛如來有是苦

行希有之事爲諸衆生目捷連諸菩薩等凡
有四種微妙性行何等爲四一自性行二願
性行三順性行四轉性行目捷連云何名爲
自性行若諸菩薩本性已來賢良質直順父
母教信敬沙門及婆羅門善知家內尊卑親
踈知己恭敬承事無失具足十善復更廣行
其餘善業是名菩薩自性行云何名爲願性
行若諸菩薩發如是願我於何時當得作佛
阿羅訶三藐三佛陀十號具足是名菩薩願
性行云何名爲順性行若諸菩薩成就具足
六波羅蜜何等爲六所謂檀波羅蜜乃至般
若波羅蜜是名菩薩順性行云何名爲轉性
行如我供養然燈世尊依彼因緣讀誦則知
是名菩薩轉性行目捷連是名菩薩四種性
行

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園以得作佛住於佛行略說如上時佛食訖七日入定念於往昔諸佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時阿難過七日後詣於佛所頂禮佛足却住一面白佛言世尊希有如來身體清淨面色巍巍如我前見今復倍常光明增盛世尊諸根無量寂靜坐何三昧念何法相爾時世尊告阿難言如是阿難如汝所說多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀若入定住念於往昔諸佛如來得大自在神通智已欲住一劫若減一劫念百千億諸佛智慧而如來智無有障礙何以故如來以具諸佛智慧度彼岸故阿難如來一食訖已或住一劫或減一劫欲住多少隨意自在無有疲倦何以故如來具得諸佛三昧度於彼岸諸三昧中

此最爲勝佛告阿難我念往昔無量無邊阿僧祇劫時世有佛號帝釋幢多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀能爲一切無量衆生作歸依處能爲衆生作慈悲宅善能憐愍一切衆生能與一切衆生安樂有大威德無量聖衆前後圍繞阿難彼帝釋幢如來有五百億諸聲聞衆悉皆得證阿羅漢果壽五千歲彼帝釋幢如來授一菩薩記次當作佛號上幢如來阿難彼上幢如來復授一菩薩記次當作佛號幢相如來阿難彼幢相如來復授一菩薩記次當作佛號喜幢如來阿難彼喜幢如來復授一菩薩記次當作佛號十幢如來阿難彼十幢如來復授一菩薩記次當作佛號難伏幢如來阿難彼難伏幢如來復授一菩薩記次當作佛號明燈如來阿難彼明燈如

來復授一菩薩記次當作佛號善明燈如來
阿難彼善明燈如來復授一菩薩記次當作
佛號建立如來阿難彼建立如來復授一菩
薩記次當作佛號善建立如來阿難彼善建
立如來復授一菩薩記次當作佛號龍仙如
來阿難彼龍仙如來復授一菩薩記次當作
佛號無比威德如來阿難彼無比威德如來
復授一菩薩記次當作佛號聖所生如來阿
難彼聖所生如來復授一菩薩記次當作佛
號妙勝如來阿難彼妙勝如來復授一菩薩
記次當作佛號仙勝如來阿難彼仙勝如來
復授一菩薩記次當作佛號普陰如來阿難
彼普陰如來復授一菩薩記次當作佛號預
相如來阿難彼預相如來復授一菩薩記次
當作佛號上族如來阿難彼上族如來復授

一菩薩記次當作佛號自境界如來阿難彼
自境界如來復授一菩薩記次當作佛號無
等如來阿難彼無等如來復授一菩薩記次
當作佛號拘留孫如來阿難彼拘留孫如來
復授一菩薩記次當作佛號大光明如來阿
難彼大光明如來復授一菩薩記次當作佛
號離憂如來阿難彼離憂如來復授一菩薩
記次當作佛號捨洪水如來阿難彼捨洪水
如來復授一菩薩記次當作佛號大力如來
阿難彼大力如來復授一菩薩記次當作佛
號至彼岸如來阿難彼至彼岸如來復授一
菩薩記次當作佛號日如來阿難彼日如來
復授一菩薩記次當作佛號寂滅如來阿難
彼寂滅如來復授一菩薩記次當作佛號大
震聲如來阿難彼大震聲如來復授一菩薩

記次當作佛號自王如來阿難彼自王如來
復授一菩薩記次當作佛號寶王如來阿難
彼寶王如來復授一菩薩記次當作佛號宿
王如來阿難彼宿王如來復授一菩薩記次
當作佛號微妙如來阿難彼微妙如來復授
一菩薩記次當作佛號梵音如來阿難彼梵
音如來復授一菩薩記次當作佛號功德生
如來彼功德生如來有七十億聲聞弟子皆
悉證於阿羅漢果其佛壽命足十萬年般涅
槃後正法住世滿三千歲阿難彼功德生如
來復授一菩薩^{文二}記次當作佛號龍觀如來彼
龍觀如來得菩提已爲諸衆生住世一劫阿
難彼龍觀如來復授一菩薩記次當作佛號
無畏上如來阿難彼無畏上如來復授一菩
薩記次當作佛號龍上如來阿難彼龍上如

來復授一菩薩記次當作佛號天德如來阿
難彼天德如來復授一菩薩記次當作佛號
身分上如來阿難彼身分上如來復授一菩
薩記次當作佛號無比月如來阿難彼無比
月如來復授一菩薩記次當作佛號因上如
來阿難彼因上如來有一千六百聲聞弟子
皆阿羅漢阿難彼因上如來復授一菩薩記
次當作佛號紫上如來阿難彼紫上如來復
授一菩薩記次當作佛號多伽羅尸棄如來
阿難彼多伽羅尸棄如來復授一菩薩記次
當作佛號蓮華上如來阿難彼蓮華上如來
復授一菩薩記次當作佛號憍陳如如來阿
難彼憍陳如如來同名號者有一百佛所住
之劫名小蓮華彼憍陳如如來各各皆有五
百億衆聲聞弟子皆阿羅漢彼諸如來一一

文二

十一

住壽各三百歲佛涅槃後正法住世亦三百歲阿難其最後憍陳如如來復授一菩薩記次當作佛號栴檀如來阿難彼栴檀如來復授一菩薩記次當作佛號明燈如來阿難彼明燈如來復授一菩薩記次當作佛號利益如來阿難彼利益如來復授一菩薩記次當作佛號善德如來彼善德如來以佛眼觀一切衆生爲欲憐愍諸衆生故不斷佛種住世千劫彼善德如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀有三十二億那由他聲聞弟子皆阿羅漢阿難彼善德如來復授一菩薩記次當作佛號明星如來阿難彼明星如來復授一菩薩記次當作佛號護世知足如來彼護世知足如來過於無量那由他劫然後作佛阿難彼護世知足如來有二十億聲聞弟子皆

阿羅漢阿難彼護世知足如來復授一菩薩記次當作佛號尸棄如來阿難彼尸棄如來成佛之處劫名蓮華於彼劫內同號尸棄多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀有六十二次第得佛阿難其尸棄如來最在於後得菩提者復授一菩薩記次當作佛號出生如來阿難彼出生佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀憐愍一切諸衆生故住世教化滿二千劫阿難彼出生如來復授一菩薩記次當作佛號善目如來阿難彼善目如來復授一菩薩記次當作佛號商主如來阿難彼商主如來復授一菩薩記次當作佛號善生如來阿難彼善生佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀壽命少時唯住一日於其中間教化八萬四千聲聞悉皆令得阿羅漢果阿難彼善生如

父一

十二

來復授一菩薩記次當作佛號梵德如來阿
 難彼梵德如來有三十二億聲聞弟子皆阿
 羅漢彼梵德如來般涅槃後正法住世滿三
 萬歲阿難彼梵德如來復授一菩薩記次當
 作佛號青蓮華如來阿難彼青蓮華如來復
 授一菩薩記次當作佛號善見如來阿難彼
 善見佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀有
 三千億聲聞弟子皆阿羅漢阿難彼善見如
 來復授一菩薩記次當作佛號見真諦如來
 阿難彼見真諦如來復授一菩薩記次當作
 佛號根如來阿難彼根如來復授一菩薩記
 次當作佛號紫色如來阿難彼紫色如來復
 授一菩薩記次當作佛號為他如來阿難彼
 為他如來復授一菩薩記次當作佛號南斗
 宿如來阿難彼南斗宿如來復授一菩薩記

次當作佛號娑羅如來阿難彼娑羅如來復
 授一菩薩記次當作佛號主領如來阿難彼
 主領如來復授一菩薩記次當作佛號大主
 領如來阿難彼大主領如來復授一菩薩記
 次當作佛號智勝如來阿難彼智勝如來復
 授一菩薩記次當作佛號普賢如來^{十三}

佛本行集經卷第一

佛本行集經卷第二

父二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

發心供養品第一之二

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

來復授一菩薩記次當作佛號秋光如來阿
 難彼秋光如來復授一菩薩記次當作佛號
 熱光如來阿難彼熱光如來復授一菩薩記
 次當作佛號相如來阿難彼相如來復授一
 菩薩記次當作佛號無比如來阿難彼無比
 如來復授一菩薩記次當作佛號勝上如來
 阿難彼勝上如來復授一菩薩記次當作佛
 號相上如來阿難彼相上如來復授一菩薩
 記次當作佛號娑羅王如來阿難彼娑羅王
 如來復授一菩薩記次當作佛號身上如來
 阿難彼身上如來復授一菩薩記次當作佛
 號無處畏如來阿難彼無處畏如來復授一
 菩薩記次當作佛號化如來阿難彼化如來
 復授一菩薩記次當作佛號寂定如來阿難
 彼寂定如來復授一菩薩記次當作佛號勝

王如來阿難彼勝王如來成佛之處其劫名
 賢有三百佛皆同一號號勝王如來阿難彼
 勝王如來最在後佛復授一菩薩記次當作
 佛號一切事見如來阿難彼一切事見如來
 有三億眾聲聞弟子皆阿羅漢阿難彼一切
 事見如來復授一菩薩記次當作佛號無憂
 如來阿難彼無憂如來復授一菩薩記次當
 作佛號龍上如來阿難彼龍上如來復授一
 菩薩記次當作佛號閻浮上如來阿難彼閻
 浮上如來復授一菩薩記次當作佛號尼拘
 陀如來阿難彼尼拘陀如來復授一菩薩記
 次當作佛號廣信如來阿難彼廣信如來復
 授一菩薩記次當作佛號救脫如來阿難彼
 救脫如來復授一菩薩記次當作佛號勝上
 如來阿難彼諸世尊多陀阿伽度阿羅訶三

藐三佛陀各各次第傳相授記至於最後勝
 上如來我身悉皆供養承事爾時世尊而說
 偈言
 彼等諸如來 釋迦大師子 以佛清淨眼
 一切皆覩見 如是如來智 不思議佛行
 諸天諸人等 悉不能得知 因果及佛智
 諸法顯現相 唯諸佛境界 凡夫不能知
 所說諸佛名 顯現諸佛行 有大威德相
 以佛眼普見 若有智慧人 當欲求菩提
 應讀此佛名 不久得作佛
 爾時阿難白佛言世尊我曾聞佛金口所說
 聞已繫心憶持不忘所謂諸佛智無有礙無
 等等無障礙世尊如來實知如是智不爾時
 世尊告阿難言如來智慧具足了知是故知
 見無障無礙如來欲作境界寬狹念諸佛智

分齊少多隨意皆得爾時阿難復白佛言世尊猶如尊者阿尼盧豆得淨天眼過於人眼如是尊者阿尼盧豆以淨天眼能得見於一千世界如來說言我見無邊此義云何佛時默然如是再問乃至過三然後方答佛告阿難汝莫以於聲聞智慧欲比如來何以故我今以於清淨天眼過於人眼見此東方恒河沙數佛刹之中諸菩薩等初發道心種諸善根或見東方恒河沙數諸佛刹中無量菩薩得受記莳或見東方恒河沙數佛刹之中諸菩薩等行菩薩行或見無量諸菩薩等於諸佛邊修行梵行後得生於兜率天宮從兜率下入於母胎或見菩薩從母右脇誕育而生或見菩薩行童子法或見菩薩在於宮內六行欲法或見菩薩捨於轉輪聖王之位出家

修道或見菩薩降四種魔或見菩薩菩提樹下證得阿耨多羅三藐三菩提或見菩薩得菩提已受解脫樂或見菩薩端坐思惟二種分別或見菩薩轉法輪時或見菩薩爲諸衆生捨於壽命欲入無餘涅槃之時或見菩薩般涅槃後正法住世像法住世久近多少延促之時阿難我如是見東方佛刹恒河沙等諸佛成道及滅度後正法像法悉皆沒盡如東方刹南西北方四維上下亦復如是爾時世尊告阿難言阿難我念往昔過於無量無邊阿僧祇不可數不可說劫是時有一轉輪聖王名曰善見降伏四方如法治世彼王所統悉皆豐樂不行鞭杖亦無殺害兵戈偃息如法化人阿難彼善見王所居住城名閻浮檀其城東西十二由旬南北面各有七由旬

阿難彼閻浮城清淨端嚴殊特妙好悉用四寶之所莊飾黃金白銀玻璃瑠璃其外別更有七重城彼城皆悉高於七尋各厚三尋而彼城頭周市皆有七重欄楯彼諸欄楯雕刻精麗殊妙少雙亦用四寶之所成就黃金白銀瑠璃玻璃若黃金欄黃金枸柱白銀窻臺若白銀欄白銀枸柱黃金窻臺若玻璃欄玻璃枸柱瑠璃窻臺若瑠璃欄瑠璃枸柱玻璃窻臺而彼七重一一城內皆有七重寶多羅樹行列圍繞彼樹枝葉華果扶疎翳鬱敷榮人所樂見其樹根莖皆是四寶黃金白銀玻璃瑠璃金多羅樹金根金莖銀枝銀葉華果悉銀銀多羅樹銀根銀莖金枝金葉華果悉金若是玻璃爲多羅樹玻璃根莖瑠璃枝葉瑠璃華果若是瑠璃爲多羅樹瑠璃根莖玻

文二

五

璃枝葉玻璃華果彼多羅樹皆有羅網其羅網間悉懸寶鈴其諸鈴網皆七寶成所謂金銀瑠璃碑磔碼碯珊瑚玻璃於彼城外有七重壑周市圍繞彼壑甚深八功德水湛然盈滿種種名華所謂優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華彌覆水上彼諸壑底皆是金沙彼壑岸邊周市皆有七寶羅網彌覆其上阿難彼閻浮城四面各有一十六門彼諸城門四寶所成黃金白銀玻璃瑠璃金門銀扇銀門金扇若玻璃門瑠璃爲扇若瑠璃門玻璃爲扇若諸城門各各皆有却敵樓櫓層閣飛簷垂珠羅網亦以七寶之所莊嚴微妙精奇人所喜見其諸城門皆有七重四寶門障安住不動發起開閉顯耀光明可愛可樂所謂金銀玻璃瑠璃彼諸城門遠觀洞徹門若

開時風自吹開門欲閉時風自吹閉彼七重障風若開時門門相當悉皆通見門欲閉時風自吹閉七重門障溘然還遮阿難彼閻浮檀城之處中有一大池名曰歡喜彼池東西廣一由旬南北廣半由旬其池四岸四重塼壘彼塼端正微妙可喜四寶所成黃金白銀瑠璃玻瓈彼池四面皆有閣道而彼閣道端正可喜亦爲四寶之所合成黃金白銀瑠璃玻瓈黃金閣道白銀階級白銀閣道黃金階級瑠璃閣道玻瓈階級玻瓈閣道瑠璃階級彼閣道上悉有却敵而彼却敵嚴飾可喜七寶所成黃金白銀硨磲碼瑙珊瑚琥珀及以瑠璃彼池四邊皆有构欄端正可喜亦皆四寶所共合成黃金白銀瑠璃玻瓈其池東面黃金构欄其次南面白銀构欄其次西面瑠

六

六

璃构欄其次北面玻瓈构欄黃金构欄黃金爲柱白銀窻臺白銀构欄白銀爲柱黃金窻臺玻瓈构欄玻瓈爲柱瑠璃窻臺瑠璃构欄瑠璃爲柱玻瓈窻臺阿難彼歡喜池周匝圍繞有多羅樹七重行列彼樹間中悉有羅網七寶莊嚴其羅網間皆懸寶鈴多羅樹外有七重漸端正可喜然彼池中有種種華所謂優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華其池岸上有陸生華所謂瞻婆華阿地目多華婆利師華捷陀婆利師華彼歡喜池八功德水之所充滿諸鳥渴時皆得平飲彼池水底皆布金沙七寶羅網以覆池上彼妙羅網節節皆懸七寶之鈴阿難彼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之鈴其七寶鈴微風

吹動出妙音聲令人樂聞心生歡喜譬如人作五種音樂阿難彼閻浮城所有人民皆悉純直彼諸八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螺鼓琴瑟^{文二}篳篥篳篥簫琵琶箏笛諸如是等種種音聲復有無量微妙鳥音所謂鸚鵡鴟鵂孔雀拘翅羅鳥命鳥等無量無邊種種諸鳥皆出微妙殊異音聲無時暫息地上皆散種種妙華所謂優鉢羅華拘勿頭華波頭摩華分陀利華及諸陸地種種雜華阿難彼城無有苦惱逼切不如意事一切備悉無所減少是物豐饒飲食無乏眾味具足悉滿家居無有空地人民熾盛威德巍巍所住之城譬如北方毗沙門王阿羅迦城等無有

異阿難時彼世中有一佛出名曰寶體多陀阿加度阿羅訶三藐三佛陀十號具足阿難彼寶體佛未得道前作菩薩時常樂清淨彼城人民亦樂清淨時寶體佛居止側近閻浮檀城若於晨朝欲行乞食入於城邑聚落之中則有無量千萬諸天下來供養圍繞侍衛寶體如來欲入城時足按城門時彼城內所有人民皆悉為於諸天護持神通力故供養於彼寶體佛故掃除糞穢香湯灑地香泥塗地散雜香華滿於地上處處皆安妙好香爐燒無價香張懸種種幡幢蓋等如是無量供養之具以用供養寶體如來爾時有一城外村人共城內人欲結婚娶來入城邑彼人見城端嚴殊妙世所希有從小已來眼所未覩心大驚怪問於城內居住人言此城今者欲

作何事彼城內人報村人言此處有一如來出世名曰寶體多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀不久欲入此城乞食以如是故灑掃莊嚴更復向於村人廣說如來功德無量無邊亦讚佛德多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足如是復歎法寶有德如是復稱僧寶有德彼人聞於三寶功德心生歡喜踊躍無量作如是念寶體世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀希有現於世間我今可詣寶體佛所彼人內心作是念已即共城邑諸聚落人相將往詣寶體佛所至佛所已作如是念若是如來得一切智見我心者應先共我語言慰喻時寶體佛知彼人心於先即共彼村人語時彼村人得彼如來於先語已心生歡喜踊躍無量既滿其願即請如來後日施

食時佛默然受彼人請時彼村人得於如來受已請已復生歡喜速向自家具辦飲食時四天王及梵釋等諸天大眾齋持種種天諸供具來獻如來時彼村人至於自家其夜辦具種種美食飡噉舐啖可食之味辦具已訖起明清旦於家地上掃除清淨香泥塗地以妙香水重灑其上復散種種雜妙好華敷置牀座即遣使人往白佛言如來若知時節至者願赴我家時寶體佛於晨朝時著衣持鉢與千億衆聲聞比丘前後圍繞至受請家到彼家已諸比丘等各隨大小依次而坐時彼村人見寶體佛安坐已訖即將種種妙好飲食自手擎持以奉如來白言世尊唯願請佛及比丘僧隨意飽食及諸大眾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喚
自來佐助於我我亦不曾借倩一人又我亦
復不用多功衆事一時皆得辦具時寶體佛
飯食訖已爲彼村人如應說法使其歡喜生
希有心安置彼人於正法中及彼大衆皆聞
說法悉各歡喜或得道者乃至起還歸向本
處時彼村人聞寶體佛說法教化聽受法已
歡喜踊躍心發弘誓作如是言願我未來如
似寶體如來所得一切諸法我皆具足又願
我於大衆之中如是說法令一切人歡喜信
受如今世尊寶體如來將比丘衆安詳而行
一種無異時彼村人供養如來具足尊重恭

敬心已隨佛向寺剃除鬚髮捨俗出家得成
比丘時彼寶體如來住世爲諸衆生說法已
訖入般涅槃涅槃之後無量無邊天人衆等
闍維佛身復將無量供養之具於闍維所而
設供養時彼比丘既聞如來入般涅槃生大
憂惱作如是念我今可往至闍維所若至彼
處應得異法是時比丘速疾往詣彼闍維所
到彼處已即得異寶初得之時謂彼珍寶不
甚清淨少有塵垢爾時比丘細刮拭看即知
清淨真瑠璃寶價數直於百千兩金彼摩尼
寶安置之處晝夜無異夜如日現一切房舍
一切院落皆悉光明是時天人收彼寶體佛
舍利已起造於塔時彼比丘亦生心念我今
可以此摩尼寶安置浮圖承露盤上作於寶
瓶生此念已至於塔所至彼所已作如是念

我此摩尼寶珠價直百千兩金我今以是摩
尼寶珠安於塔上爲彼如來是我之師是故
我今捨此摩尼置於塔上彼摩尼寶光明照
於寶塔之上無量千歲而彼比丘復然無量
種種燈明足滿千年供養此塔恭敬尊重滿
千年已心常不捨念佛三昧彼比丘持清淨
戒故加復供養如來塔故以是因緣命終之
後在生死中無量無邊百千萬世受於人天
福樂果報不曾墜墮於惡道中阿難時彼比
丘過於百千無量無數阿僧祇劫復值一佛
出現於世號曰能作光明如來時彼比丘供
養於佛修持禁戒梵行清淨出家如前復發
此心願我未來藉此功德生生世世莫生惡
道時作光佛知彼比丘心所願已即與授記
語言仁者汝於來世過於百千無量無數阿

文二

十一

僧祇劫當得作佛多陀阿伽度阿羅訶三藐
三佛陀號曰然燈彼然燈佛作菩薩時於末
後身生兜率天從兜率天降神來下從右脇
入託於母胎住居十月滿十月已一心正念
欲生之時放於光明照彼佛刹皆悉徧滿爾
時菩薩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埽並宜除却辦具香
湯灑散於道香泥塗地以妙香華布散其上
處處安置妙寶香爐燒衆名香又復安置種
種寶瓶盛諸香水著好淨華優鉢羅華波頭
摩華拘勿頭華分陀利華置於瓶內處處安

置芭蕉之樹隨芭蕉樹大小高下各懸雜色
種種幢幡其諸幡幢衆色間雜其幢樹內復
各垂於七寶網羅真珠瓔珞網羅節目悉有
寶鈴若夜淨天星辰出現又於處處悉各施
懸衆寶明鏡猶如日月或懸種種雜色流蘇
或處處垂金銀寶帶彼城街巷如是種種精
麗莊嚴等彼天神捷闍婆城一種無異時王
夫人共千左右乘寶輦輦妓樂引導種種音
聲前後圍繞填滿街巷從宮殿出四面觀看
安詳而行威德特尊勢力廣大處在衆中無
與比者向彼園林既到園林漸趣河岸至河
岸已即上於船遊入河中至中流已忽然自
有一大燈明上下縱廣十二由旬其燈明內
有莎草叢高下四指其色艾白柔輒猶如迦
耶隣提出妙香氣又如瞻婆波利師華其園

又二

十二

林內出種種華及種種果種種樹木天上人
間所有樹木名華美果悉滿此園時菩薩母
仰觀虛空安詳右手攀引樹枝枝即垂下時
王夫人即以右手捉於樹枝從右脇間出一
童子端正可喜名曰然燈自然而合手十指
掌童子生時放大光明照彼佛刹皆悉充滿
天上即雨無量諸華所謂曼陀羅華摩訶曼
陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華優鉢羅華
波頭摩華拘勿頭華分陀利華又雨無量栴
檀散香充滿徧布十二由旬復雨種種無量
無邊天諸妓樂不鼓自鳴又出無量歌讚音
聲音聲之內言辭唱云無量作燈明無量作
燈明是彼菩薩瑞應之號故稱然燈爾時然
燈菩薩大士諸根具足相好圓滿無所乏少
日日長大在於樓上受五欲樂然彼童子受

五欲時雖復歡樂忽自生念世間愛欲虛幻
暫時須臾破壞不久磨滅思惟此已從家內
出剃除鬚髮身服袈裟得於出家出家之後
欲求菩提漸向樹下修習正覺證正覺後以
佛眼觀一切世間即生此念有誰最得初聞
正法即見世間空無化者再觀三觀亦見世
間無有聞法及可度人彼佛在世經三千年
獨一無侶端坐過於三千年後彼然燈佛多
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀作如是念此
衆生輩耽著五欲放逸多時迷荒無厭我今
當化令彼覺知作是念已從燈炷城出住空
中化作一城名閻浮檀於彼城內化作種種
瑠璃諸屋於其城外又復化作種種七寶多
羅之樹七重行列七寶莊嚴如上所說城莊
嚴事其城縱廣東西南北五千由旬又其城

內莊嚴之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遇觀彼一
切人民受於歡樂自恣五欲悉見悉知悉聞
悉羨時然燈佛如是過於三千歲後生是念
言我今可作神通變化令閻浮人生厭離想
時閻浮人見然燈佛所居之城四壁皆出猛
火炎熾生大恐怖共相謂言嗚呼彼城自然
燒盡不久漸滅時閻浮提一切人民諸根成
熟應得佛化彼等人民見彼化城四面火起
熾盛燒然怖畏驚恐求歸依處無救護者欲
求解脫無能度者發此言已願於彼城下來
至此或復此城上至於彼我等一切當滅彼
火是時天龍夜叉乾闥婆人非人等出於彼
城告我等言何故此城自出火然時彼城前
忽爾自然出三閣道一金所成二銀所成三

玻璃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陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀者彼佛不久欲下閻浮提時閻浮提一切人民皆悉往詣彼閣道所見然燈佛從城內出於閣道下時諸梵釋四天王等前後圍繞閻浮提人見彼佛已皆大歡喜各生是心我等前者欲覩如來今已得見復更生念我各於先問佛是事此城何故如是火然如來應為我等解釋時然燈佛足蹈地已其諸人民悉各皆念我獨頭面頂禮於佛而發是言我得於先頂禮佛足時然燈佛坐師子座坐已為彼衆生說法所謂讚歎布施之事持戒之事離欲之事得漏盡法說於出家功德之利助清淨法如來見此閻浮提人聞

佛說法信樂聽受生歡喜心心意柔軟心得無礙如來更復為說諸法如往昔佛知於衆生機根說法令其歡喜所謂苦集滅道世尊今復為閻浮人具足說此四諦之法時然燈佛初日說法教化度脫六百億人悉皆漏盡證阿羅漢心得自在第二日化五百億人第三日化四百億人第四日化三百億人第五日化二百億人第六日化一百億人第七日化五十億人悉皆如上得阿羅漢至於第二一七日內教化度脫百一億人最後第三一七七日內復度七十五億衆生悉得上利漏盡意解成阿羅漢彼然燈佛住世一劫共諸比丘聲聞弟子為世間人作利益故迎業道師作如是說阿難諸佛次第相傳授記其然燈佛初種善根求阿耨多羅三藐三菩提乃至轉法輪住

佛本行集經卷第二

世一劫化衆生故摩訶僧祇師阿難其然燈
 佛爲菩薩時在於船上雖受五欲於世間中
 深生厭離作如是念我可坐船渡河彼岸亦
 發此心即生一大清淨蓮華然燈童子於其
 華上結跏趺坐坐已蓮華即自還合猶如像
 蓮時諸姝女求覓童子莫知所在即奏大王
 爾時大王遣使四方推求尋覓東西南北不
 知其所乃至四維亦不知處然燈菩薩以大
 威德神通力故在彼船上蓮華臺中結跏趺
 坐而身不現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
 衆生尼沙塞師
作如是說

音釋

漸七豔切遠遠溘渴合切壘魯水切篲篲
城水也 力質切 奄忽也 猶壘也 篲
吉切 篲管也 聾 味 所角切 吮也 刮
利也 摩 堆 聚 利

佛本行集經卷第三

父三

隋天竺三藏法師闍那伽多譯

發心供養品第一之三

爾時世尊在舍衛城告阿難言阿難諸佛菩薩晝夜常說一切諸法有四種攝而攝衆生

何等為四父三一者布施二者愛語三者利益四

者同事爾時阿難從座而起整理衣服偏袒

右肩合十指掌右膝著地而白佛言世尊如

來往昔供養幾佛求阿耨多羅三藐三菩提

於何佛邊種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

念往昔有佛出世號曰然燈多陀阿伽度阿

羅訶三藐三佛陀於彼佛邊種諸善根求未

來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現

於世號世無比我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號蓮華上我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號最上行我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三藐三菩提次復一佛出現於世號德上名稱我多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號釋迦牟尼我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號曰帝沙我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號曰弗沙我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提

次復一佛出現於世號見一切利我時供養
彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三
藐三菩提次復一佛出現於世號毗婆尸我
時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨
多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號曰
尸棄我時供養彼佛世尊種諸善根求未來
世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於
世號毗沙門我時供養彼佛世尊種諸善根
求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛
出現於世號拘留孫我時供養彼佛世尊種
諸善根乃至梵行求未來世阿耨多羅三藐
三菩提次復一佛出現於世號拘那含牟尼
我時供養彼佛世尊種諸善根乃至梵行求
未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出
現於世號曰迦葉我時供養彼佛世尊種諸

善根乃至梵行求未來世阿耨多羅三藐三
菩提阿難我於彌勒菩薩之邊種諸善根求
未來世阿耨多羅三藐三菩提而有偈說
此佛大威德 離欲得寂靜 釋迦牟尼佛
皆悉供養來

爾時阿難白佛言世尊如來供養彼等諸佛
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀將於何等
供養之具供養彼佛種諸善根求未來世阿
耨多羅三藐三菩提佛告阿難我念往昔過
無量世有一國王名曰降怨是刹利種紹灌
頂位其王福德壽命極長端正可喜名稱遠
聞阿難彼降怨王居住之處有一大城名曰
蓮華彼王於此城中治化安置宮殿彼城東
西十二由旬其南北面徑七由旬土地調適
雨澤以時五穀豐熟無所乏少多有人民填

滿充塞間無空處園苑樹林華果具足泉流池沼水常湛然街巷兩邊皆安店肆去來市買無暫時停猶如北方毗沙門城名阿羅迦東西南北等無有異彼蓮華城如是莊嚴種種具足阿難彼降怨王有一豪富大婆羅門名為日主勇健強力多饒財寶象馬奴僕六畜牛羊種種皆豐無所乏少其庫藏內純是異類黃金白銀真珠珍寶碑礫碼碼珊瑚琥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厭倦心阿難彼降怨王時有一事將付日主婆羅門判令好斷決日主如法分判已後入彼王意王於日主婆羅門所倍生歡喜分割半國與婆羅門封授為王令其治化時降怨王為彼日主婆羅

門王別更立城名為埏主東西南北街衢巷術城郭莊嚴如蓮華城一無有異阿難彼日主王有一夫人名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脇入胎端坐出生成道說法化人皆得阿羅漢果如上因緣然燈菩薩本行經說時然燈佛在彼二城次第居住說法度人時父日主常以四事供養彼佛尊重恭敬如佛所歎阿難其降怨王漸漸傳聞彼埏主城日主王官第一大妃月上夫人生一童子名曰然燈端正可喜世間無雙眾相具足譬如金像童子生已將詣相師國內大智婆羅門所教令占相童子如是相貌云何彼相師言此童子者福德莊嚴若在家內為轉輪王化四天下作大地主具足七寶一金輪寶一神珠寶三玉女

寶四者象寶五者馬寶六主兵臣寶七主藏
臣寶復有千子悉皆端正具丈夫相能摧怨
敵威被大地四海山林無不降伏國土安寧
兩澤以時五穀豐熟人民安樂無有苦惱無
有疾病不用兵戈如法治化若捨出家當得
作佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號
具足名稱遠聞阿難彼童子捨家出家乃至
得成阿耨多羅三藐三菩提及轉法輪名稱
遠聞如上所說時降怨王作如是念希有世
尊出世甚難時時一聞復難覩見時降怨王
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
欲請彼然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀至我所住蓮華之城受我微供王若遣
來彼此蒙益如其不放我當嚴備四種兵往

父三

五

時彼使人受是語已往埏主城日主王所具
以此語白日主王時日主王聞此語已悵快
憂愁心懷不樂時日主王集聚群臣具以上
事向而說之汝等思惟彼有是言欲何報答
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陀阿
伽度阿羅訶三藐三佛陀有大慈悲時日主
王報諸臣言我心亦有如是憶念時日主王
共諸群臣躬自往詣然燈佛所乃至彼佛慰
喻王言大王安心莫驚莫怖莫生憂愁何以
故我今亦欲遊行他國教化人民慈愍一切
諸衆生故時然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三
藐三佛陀遊向彼國化衆生故即共無量無
數百千諸比丘衆相隨而行時日主王供養
供給然燈如來四事具足無所乏少在後隨

從送佛到於自境界已頂禮佛足三市圍繞
泣淚而還歸於本宮時降怨王聞然燈佛來
蓮華城及於無量聲聞比丘百千之衆皆是
漏盡大阿羅漢聞已喜歡嚴治道路所有雜
穢悉使耘除校飾莊嚴如上所說乃至等彼
乾闥婆城一種無異時降怨王出勅告示其
城內外十二由旬禁斷一切所有人民不聽
私賣諸香華鬘其有之處我自採買欲持供
養彼然燈佛時降怨王將四種兵具大威德
從城而出迎然燈佛

受決定記品第二之一

爾時彼國雪山南面有一梵志名曰珍寶父
母清淨婆羅門種乃至先祖七世已來不曾
雜穢無有人能輒敢譏毀然其種姓皆爲智
者之所讚譽又爲其餘諸導師等之所恭敬

六三

六

三種行具能教一切毗陀之論四種毗陀皆
悉收盡又闍陀論字論聲論及可笑論呪術
之論受記之論世間相論世間祭祀呪願之
論具足備有大丈夫相自生善家復有五百
善姓家兒爲其弟子圍繞供奉阿難當知爾
時珍寶婆羅門者現今彌勒菩薩是也時彼
五百諸弟子等常從是師讀誦祭祀呪術法
之時彼五百弟子之中有一大姓婆羅門子
號名爲雲於彼衆中而作上首衆行具足少
小從師時年十六端正可喜得善種生父母
清淨乃至七世無有穢濁無能譏訶其家種
族乃至具足大丈夫相世間無比身黃金色
頭髮亦然其聲清淨如梵天音從彼珍寶仙
人之邊受誦呪術捷利速疾所得真正一聞
便領語言辯了字句分明所有一切婆羅門

家種種呪術工巧技能皆悉洞解解已語彼
梵志師言大師和尚我今習學已盡和尚所
有德術意欲還家其和尚心戀雲童子不欲
別離即語之言汝摩那婆我有一論名爲毗
陀乃是徃昔諸仙所說一切外道婆羅門等
未曾知聞又三況復得見及以教他摩那婆言唯
願和尚爲我解說時彼梵志即復更教彼摩
那婆祕要呪術時摩那婆亦悉受得復更重
白彼梵志言我今已得和尚呪術方法盡解
復更何作梵志復告摩那婆言我婆羅門種
姓相承復有家法若有弟子從師學問必須
報恩將諸財物以用布施摩那婆言和尚爲
我解說家法將何報恩和尚今心欲須何等
梵志語言汝摩那婆欲報我者可將一好清
淨繖蓋革屣金杖金三叉木金瓶金鉢上下

舍勒五百金錢如是與我爾時童子白梵志
言和尚大師我無如上所說之物可奉和尚
請乞放我四方求索得即將來供養和尚梵
志報言汝若知時當隨所去時雲童子頂禮
師足圍繞三匝辭別而行時雲童子聞有一
處去此雪山五百由旬其城名爲輸羅波奢
時彼城內有一種姓大婆羅門名祭祀德居
住彼城彼婆羅門大富饒財甚足資產彼祭
祀德大婆羅門欲爲六萬諸婆羅門奉設一
年無遮之會備辦六萬布施之具爲一一人
人一繖蓋一三叉木革屣瓶鉢上下舍勒及
錢物等供身之具皆悉備足別爲上座一婆
羅門造於金柄上妙繖蓋最勝革屣純金爲
杖金三叉拒金瓶金鉢上下舍勒價數各直
百千兩金五百金錢一千犍牛各并犢子一

牛一穀得一斗乳其牛角上皆以金裝五百童女皆珠瓔珞莊嚴其身其諸女中有一童女名曰善枝最爲上首時般遮會年歲已滿唯一日在時雲童子從雪山下安詳而至輪羅波城無遮會所時彼六萬諸婆羅門遙見童子即發大聲唱言善哉是處善造此般遮會今梵天至自來受此般遮布施時雲童子語彼六萬婆羅門言汝等莫喚我作梵天我是於人實非梵天婆羅門言汝是阿誰雲童子言汝可不聞雪山南面有一梵志名曰珍寶種種通達教授門徒五百弟子乃至如上次第所說彼衆之中有一上足弟子名雲年始十六智慧聰明德術具足與師無異乃至其聲如梵天音汝等聞不婆羅門等皆答言聞雲童子言即此身是婆羅門衆既識知已

更復歡喜發大聲言善哉善哉善建立此無遮之會得雲童子來受此供時祭祀德婆羅門女善枝之身及諸童女樓上遙望見雲童子端正少雙見已喜歡向四方禮諸天諸神心自密念願此童子論議第一勝舊上座諸婆羅門令我遠離此不善人莫與如此不善之人共爲夫婦時雲童子至於會所圍繞三帀繞三帀已至於上座婆羅門前美言慰喻問言仁者誦持何論時此六萬諸婆羅門同聲共答雲童子言仁者莫問我此上座誦於何論何以故今此上座可是我家婆羅門法呪術諸論悉皆誦持雲童子言婆羅門輩汝此上座雖復誦念婆羅門家醫方技藝但我師資婆羅門學別自有法要須相問汝等有論名先有不時彼六萬婆羅門衆各共答言

我等此名尚未曾聞何況得有何況得誦雲童子言我師法中教我有此一毗陀論名為先有我亦誦得時彼大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陀之論時會六萬婆羅門來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最勝之水受我上座最初之食時雲童子推彼上座令向下座即於勝座承最初水受於先食食稱意食訖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何以故此會達觀所有一切布施之物為雲童

子不領我意具足而受時祭祀德大婆羅門長跪誥白雲童子言大德童子汝可受此我之布施一切之物莫令我會施不具足時雲童子語祭祀德婆羅門言大婆羅門汝善布施眾事具足非是不善此無遮會無有闕少唯我須者我今受之所不須者徒取無益時彼上座舊婆羅門心生此念我久時乞願得如是布施之具決望先取云何今者為此幼歲摩那婆來推我向下奪我利養若我生來所有一切持戒精進苦行果報是果報緣生全生世世共此童子相會集處為其奪我利養之事報此怨讎終不相捨阿難當知爾時雲童子者我身是也祭祀德者現今檀陀波尼是也時彼上座婆羅門者即今提婆達多是也阿難以是因緣提婆達多愚癡之人往昔

共我世世生生恒作怨讎不相捨離時雲童子將其所得種種施物欲向雪山以奉梵志經諸聚落村邑國城或住或行如是觀看於後漸漸至蓮華城入彼城內見城莊嚴殊特妙好不可思議如上所說即生是念何故今者此蓮華城如是莊嚴不可思議或當有人欲於此城作無遮會或復祭祀諸星宿天或作吉祥或作福業或是時節婆羅門會或當是此城內人民聞我名聲多解多知謂言我來於此欲共諸婆羅門問難論義而復無有一人念我或復恭敬禮拜於我時我即問彼一人言仁者此城何故莊嚴如是微妙爾時彼人即報我言大智童子汝可不聞然燈世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀不久欲來此蓮華城說法教化爲是事故我王降怨

文三

十一

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爾時更生是念我今先應向此停住供養禮拜然燈世尊求於未來阿耨多羅三藐三菩提然後別報梵志師恩我又生念將何等物供養於佛以何事業種諸善根爾時我心作是思惟諸佛世尊不尚錢財以爲供養唯法供養聖所稱譽我未有法義無空見今可買覓上妙好華持以奉獻願未來世得作於佛我時即至一鬘師家語彼人言仁者可賣此華與我爾時彼人報

於我言仁者童子汝可不聞降怨大王出勅告下所有華鬘悉不聽賣與於他人何以故王欲自取持供養佛我聞彼人如是語已復更至於餘鬘師店求索華鬘彼還答我如前不異如是處處買華不得於街巷裏私竊訪求見一青衣取水婢子名曰賢者密將七莖優鉢羅華內於瓶中從前而來我見彼已心生歡喜即語之言汝將此華欲作何事我今與汝五百金錢汝可與我瓶內七莖優鉢羅華彼女復言仁者童子汝可不聞然燈世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀今欲入城受此地主降怨王請王於佛所生尊重心復欲建立諸功德故宣令國內十二由旬所有香油華鬘之屬不聽一人私竊盜賣若有賣者唯王得買自將供養以我比舍有一鬘師

父三

十二

名曰怨讎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陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀實不可得時我復更語彼女言善女所說因緣我今已知汝可取我五百金錢與我五莖優鉢羅華兩莖還汝爾時彼女即答我言仁者童子汝取此華欲作何用我時報言如來出世難見難逢今既遭遇欲買此華上然燈如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀種諸善根爲未來世求於阿耨多羅三藐三菩提爾時彼女復語我言我觀童子內外形容身心勇猛愛法精進汝必當得阿耨多羅三藐三菩提摩那婆汝若許我未得聖道於其中間生生世世爲汝作妻若汝得道我當剃除出家學道求阿羅漢爲汝弟子修沙門

行若如是者我今與汝此五莖華不者不與
我時復更語彼女言善女我今此身是婆羅
門種姓清淨通達四種毗陀之論我毗陀中
作如是說若人欲求阿耨多羅三藐三菩提
行菩薩行彼人應於一切衆生憐愍心安
樂之心所來求者不應憝惜乃至身命亦須
施人況復所愛婦兒妻子及餘財物不得慳
貪善女我今發願求於菩提爲欲安樂諸衆
生故憐愍救濟一切衆生或有人來索我妻
子我以布施汝愛戀心若作障礙則我割捨
心願不成復於汝邊得無量罪汝若作願能
於彼時一切所有資財寶物我布施時不作
難者我當許汝爲我作妻爾時彼女即語我
言摩那婆假使有人來向汝邊乞我身者我
亦不生慳貪之心況復男女及餘財物我語

彼女必能如是如汝所願許當來世與我作
妻是時彼女從我邊受五百金錢即授五莖
優鉢羅華持以與我其餘兩莖爲我布施與
汝同作未來因緣復語我言汝欲種植善根
之處將此二華散於其上常願共汝生生同
處莫相捨離時然燈佛多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀從外來入蓮華城中我時齋此
七莖蓮華遙見佛來漸漸至近覩彼佛身端
正可喜清淨光明照耀於世調伏諸根其心
寂定安住不動六根澄靜若瑠璃池進止威
儀猶如象王復有無量百千萬億諸天大衆
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華拘勿頭華分陀
利華於然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀上尊重供養時降怨王備從羽儀四種

兵衆出彼城門迎然燈佛爾時彼處聚集無量無邊異類人及非人天龍八部諸鬼神等所將香末種種雜華以散佛上無有一華墮落於地並在然燈如來頂上虛空之中成大寶蓋佛行隨行佛住隨住我時見彼然燈如來生信敬心生殷重心生敬心已將此七莖優鉢羅華散於佛上發此願言若我來世得作佛時如今然燈如來得法及於大眾無有異者所散之華住虛空中華葉向下華莖向上當佛頂上成於華蓋隨佛行住我見如是神通德力倍復生於信敬之心阿難時彼無量無邊人衆各將無價妙好衣裳布於道上所謂微細迦尸迦衣細白氎衣細葛摩衣微妙細軟拘周摩衣及妙繒綵幡奢耶被爲欲供養然燈佛故覆地令滿阿難我於是時見

彼無量無邊人衆將無價衣悉皆覆地時我身上唯一鹿皮我將鹿皮布於地上而我鹿皮覆地之處爲彼人衆惡罵瞋嫌世我鹿皮遠擲他處我生此念嗚呼世尊然燈如來可不憐愍慈念我耶生此念已佛知我心憐愍

我故時然燈佛以神通力變一方地如稀土泥時彼人衆見此路泥各各避行無有一人入於泥者我時行見速往泥所見彼泥已即生此念如是世尊云何令踐此泥中行若泥中行泥汗佛脚我今乃可將臭肉身於此泥上作大橋梁令佛世尊履我身過我時即鋪父三所有鹿皮解髮布散覆面而伏爲佛作橋一切人民未得踐過唯佛最初蹈我髮上如是供養然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀故復生是念願此然燈如來世尊及聲聞

衆足蹈我身及頭髮上渡於此泥復發此願
願未來世得作佛時如今然燈如來無異如
是威德如是勢力作天人師又願我今盡此
身命若然燈佛不授我記我終不起於此泥
中當是童子布身髮時是時大地六種震動
所謂東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南
沒中涌邊沒邊涌中沒

佛本行集經卷第三

音釋

埏 尸連切 耘 于分切 繖 蘇早切 屣 所綉切
履也 皮切 機草也 蓋也 所綉

佛本行集經卷第四

父四

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

受決定記品第二之二

爾時然燈如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀知於我心與大比丘百千人俱及彼天

父四

龍千萬億衆左右圍繞來向我所足蹈我身
及螺髮上安詳而行如大龍王觀看左右告
諸比丘汝等比丘不得共我同路而行是摩
那婆身及螺髮無有一人堪可蹈者此人身
髮唯除如來乃堪踐耳何以故此是菩薩身
及髮分時然燈佛即語我言善哉善哉汝摩
那婆發廣大心誓願如海汝所求者爲諸衆
生作利益故爲諸衆生作安樂故摩那婆汝
既求此如是大願利益安樂一切世間憐愍
無量無邊衆故能爲天人作引導故發大精

進勇猛之心乃能滿足如是等法志求金剛
不惜身命是故汝今以身荷負如來而行汝
於當來乃至不得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來世報唯求
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
有他來打罵禁繫殺害之者皆須忍受乃至
節節支解於汝身體之時汝於如是怨讎等
邊應當忍辱生慈悲心不得殺生不得劫奪
他身命財於他財物常遠捨離於自營求亦
當知足莫近他人婦女妻妾於自所有亦須
不貪遠離妄語乃至命盡不得向他非實而

說不得鬪亂親者令踈見破壞人恒教和合
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導皆當捨離汝摩
那婆若能荷擔如是諸事汝所求願無不具
足汝應於彼一切衆生一子想哀愍衆生
調伏心口莫作諂曲三四應當供養尊重之人汝
莫傲慢令心放逸常須寂定三昧正受觀無
我法勿斷未來菩提種性汝當如是利益衆
生安樂一切摩那婆汝若能辦如是等事口
可自唱稱言我能時我爾時即白佛言世尊
我能時然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀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臂長跪合掌
白言世尊以何因緣如來微笑時然燈佛告
比丘言比丘汝見是摩那婆持七莖華供養

於我伏身被髮泥上作橋令我踐度以是我
故此摩那婆過於阿僧祇劫當得作佛號釋
迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十
號具足如我無異阿難我於是時聞然燈佛
爲我授於決定記已身心輕便不覺自騰於
虛空中高七多羅樹以清淨心合十指掌向
佛作禮阿難我於彼時徧身喜悅不能自勝
阿難時然燈佛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
土諸佛皆悉爲我受決定記汝摩那婆於未
來世過僧祇劫三四當得作佛號釋迦牟尼十號
具足如此東方南西北方四維上下亦復如
是阿難我於爾時從空而下安立住地頂禮
然燈世尊佛足却住一面即生此念我今可
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爲供養故十億諸天共得一髮阿難自我得成阿耨多羅三藐三菩提已來不見一衆生不供養諸佛而得安樂者無有是處阿難我於彼時猶尚具足諸煩惱縛貪欲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無有是處是故阿難一切衆生應當發心供養如來阿難我從彼來在煩惱中行菩薩行不捨精進勇猛之心常行布施常作功德我以如是諸善業故於彼無量百千世中得作梵王作於帝釋或作百千轉輪聖王以彼善根因緣力故今得作佛多陀阿

伽度阿羅訶三藐三佛陀得轉無上最妙法輪阿難我以福德智慧力故現今所有一切刹利及婆羅門長者居士沙門智人信受我語依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爾時世尊而說偈言
假使天落地 此大地變壞 一切諸衆生
猶得常住身 須彌山王崩 大海水乾竭
阿難汝當知 諸佛無二言
爾時世尊說此偈已復告阿難諸佛世尊常有此行假使光明無量無邊爲諸衆生住持一尋從是一尋爲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號具足明照業成常光無暗是

故彼佛號曰然燈常有光明照耀天下自餘因緣如上所說阿難我念往昔有一如來出現於世號勝一切多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我以金華散彼佛上發如是言願我未來得微妙身具足相法如今世尊爾時彼佛知於我心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華散我上不時彼比丘答言我見佛告比丘是人過於一億劫後當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足呵難我於彼時得受記已不捨精進勇猛之心倍更增長修餘福業我以如是善因緣故無量世中生梵天上及於帝釋轉輪聖王又作一王名曰善見彼王城郭却敵門樓宮室殿堂純是黃金園苑樹林泉流池沼皆金校

父四

五

飾彼業因緣我今得成阿耨多羅三藐三菩提轉於無上清淨法輪阿難我念往昔有一如來出現於世號蓮華上多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我將銀華散彼佛上發如是願乃至彼佛告侍者言汝見是人將於銀華供養我不比丘言見佛告比丘是人未來過十萬劫當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我於彼時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窻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陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀乃至轉

於無上法輪阿難往昔以來有如是法凡諸菩薩初生之時東西南北各行七步無人執持阿難彼蓮華上佛初生時兩足蹈地其地處處皆生蓮華面行七步東西南北所踐之處悉有蓮華故號此佛為蓮華上當於彼時無量無邊百千萬衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅摩睺羅伽人非人等一時大唱處處出聲發如是言此大菩薩名蓮華上因於天人唱此聲故彼佛世尊號蓮華上阿難我念往昔有一如來出現於世號最上行多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時我將一把金粟散彼佛上乃至彼佛語侍者言是人過於一千劫後當得作佛號釋迦牟尼我於彼時聞授記已不捨精進增長善業彼功德果因緣報故無量世中作梵釋天轉輪聖王又復曾作

父

六

一轉輪王名曰頂生我於彼時宮殿之內經由七日雨金粟雨沒於人膝縱廣彌滿以是善業因緣力故我今得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪阿難彼最上行如來欲至聚落城邑乞食足步虛空去地六尺是時天龍人非人等高聲唱言此佛世尊名最上行以是因緣號是如來為最上行阿難我念往昔有一如來出現於世號上名稱多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我時布施彼佛一室及比丘僧而乞願言乃至彼佛告侍者言是人於後滿五百劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進業因緣故經無量世作梵釋天轉輪聖王又是報故我時作一轉輪聖王名曰善見時天帝釋毗首羯磨下來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我念往昔有一如來出現於世號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀與我同號種姓父母名字壽命一切悉同我將一掬蘇摩那華散彼佛上迦葉遺師說發如是願乃至彼佛語侍者言是人於後滿一百劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故以三十七助菩提分法莊嚴我身令我得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪阿難我念往昔有一如來出現於世號曰帝沙多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我將一掬碎末旃檀散彼佛上乃至彼佛告侍者言是人過於九十五劫當得作佛號

釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故我得名為最上戒行清淨具足以是善業果報因緣我得名為最上智見功德具足迦葉遺師如是說言我以善業因緣力故得於最上戒行功德名稱遠聞乃至得於最上智見功德遠聞我今得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪阿難我念往昔有一如來出現於世號曰弗沙多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀時彼佛在雜寶窟內我見彼佛心生歡喜合十指掌翹於一脚七日夜而將此偈讚歎彼佛而說偈言
 天上天下無如佛 十方世界亦無比
 世間所有我盡見 一切無有如佛者
 阿難我以此偈歎彼佛已發如是願乃至彼佛語侍者言是人過於九十四劫當得作佛

號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進
增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以
是善業因緣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
念往昔有一如來出現於世號見真理多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我於爾時將種
種華散彼佛上迦葉遺師說言彼佛號曰見一切理乃至彼佛
語侍者言是人過於九十三劫當得作佛號
釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進增
長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是
因緣我今獲得最上之名具持戒行乃至得
名解脫知見一切具足證於阿耨多羅三藐
三菩提乃至轉於無上法輪阿難我念往昔
有一如來出現於世號毗婆尸多陀阿伽度

阿羅訶三藐三佛陀我爾時將一掬小豆散
彼佛上乃至彼佛告侍者言是人過於九十
一劫當得作佛號釋迦牟尼十號具足我於
彼時得受記已不捨精進增長功德無量世
中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故
我又曾作一轉輪王名爲頂生得四天下復
得帝釋半座而坐以是果報今得成於阿耨
多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪阿難
我念往昔有一如來出現於世號曰尸棄多
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我於彼時將
無價衣覆彼佛上及父四聲聞衆發九如是願乃至
彼佛告侍者言是人過於三十一劫當得作
佛號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精
進勇猛之心常行布施造作福業我以如是
善業因緣無量世中作大梵王及天帝釋轉

輪聖王今日復得種種衣服所謂迦尸迦衣
芻摩妙衣劫波妙衣憍奢耶衣拘沉婆衣我
今得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無
上法輪阿難我念往昔有一如來出現於世
號毗舍浮多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀
我於爾時將好種種百味飲食布施彼佛及
聲聞衆發如是願乃至彼佛告侍者言是人
過於三十劫後當得作佛號釋迦牟尼我於
彼時得受記已不捨精進勇猛之心常行布
施造作福業我以如是善根因緣無量世中
作大梵王或作帝釋轉輪聖王今得種種百
味飲食乃至得成阿耨多羅三藐三菩提轉
於無上清淨法輪阿難我念往昔於拘婁孫
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀邊行於梵
行求未來世阿耨多羅三藐三菩提故阿難

我念往昔於迦那迦牟尼多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀邊行於梵行求未來世阿耨
多羅三藐三菩提故阿難我念往昔於迦葉
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀邊行於梵
行求未來世阿耨多羅三藐三菩提故阿難
我念往昔於彌勒菩薩邊齋持種種微妙四
事供養之具供養恭敬尊重讚歎自恣奉獻
求未來世阿耨多羅三藐三菩提故阿難我
念往昔將無量種供養之具所至到處即持
供養過去無量諸佛菩薩及聲聞衆種種善
根求未來世阿耨多羅三藐三菩提故阿難
往昔過百阿僧祇劫是時有佛出現於世號
曰然燈多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿
難如是次第過百億劫時有一佛出現於世
號一切勝多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀

阿難如是次第過五百劫時有一佛出現於世號最上名稱多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是次第過一百劫時有一佛出現於世號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是次第九十四劫時有一佛出現於世號曰弗沙多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是次第九十三劫時有一佛出現於世號曰見義多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是次第九十一劫時有一佛出現於世號毗婆尸多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是次第三十一劫時有一佛出現於世號曰尸棄多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀同是劫中又有一佛復出於世號曰神聞多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難此賢劫初第一拘婁孫馱如來

又四

十一

出現於世第二拘那含牟尼如來出現於世第三迦葉如來出現於世第四我身釋迦牟尼如來今現在世阿難彼然燈多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出現於世生大婆羅門家一切勝佛出現於世生大刹利王家蓮華上佛出現於世生大婆羅門家最上行佛出現於世生大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來出現於世生大婆羅門家弗沙如來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來出現於世生大刹利王家神聞如來出現於世生大刹利王家拘婁孫馱佛出現於世生大婆羅門家拘那含牟尼

佛出現於世生大婆羅門家迦葉如來出現於世生大婆羅門家阿難我今在於刹利種姓大王家生出現世間

阿難然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀壽命八百四十萬億歲住世利益諸世間

故尼沙塞師如是說迦葉即復言然燈如來壽命一劫住世及聲聞眾利益諸世間阿難一切勝如來住世八萬億歲利益一切

諸世間故尼沙塞師如是說迦葉遺師復言一切勝如來住世一劫利益世間故蓮華上佛住世八萬歲為利益故最上行

佛住世七萬歲為利益故上名稱佛住世六萬歲為利益故釋迦牟尼佛住世八萬歲為

利益故帝沙如來住世六萬歲為利益故弗沙如來住世五萬歲為利益故見真義佛住

世四萬歲為利益故毗婆尸佛住世八萬歲為利益故神聞如來住世六萬歲為利益故

為利益故神聞如來住世六萬歲為利益故

文四

十二

拘婁孫馱佛住世四萬歲為利益故拘那含牟尼佛住世三萬歲為利益故迦葉如來住世二萬歲為利益故阿難我今多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀住世八十歲為利益故而說偈言

有佛以神通 住世受供養 或神通及業盡已入涅槃

阿難然燈如來有於二百五十萬億聲聞弟子大眾集會如來滅後法住於世經七萬歲末後十年諸比丘等不生敬信無慙愧心營理世務樂於諸業所有持疑不相諮問各恃己能互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萬

四千聲聞弟子大衆集會如來滅後正法住世經於少時蓮華上佛有七萬衆聲聞集會如來滅後正法住世經十萬歲上行如來有六萬衆聲聞集會如來滅後正法住世七萬七千歲德上名稱佛有二千衆聲聞集會如來滅後正法住世經五百歲釋迦牟尼佛有於一千二百五十聲聞集會如來滅後正法住世經五百歲像法住世亦五百歲帝沙如來有六萬億聲聞集會如來滅後正法住世經二萬歲弗沙如來有無量億聲聞集會如來滅後正法像法乃至法住乃至法滅見一切義佛有三十二億那由他衆聲聞集會如來滅後正法暫時不久住世毗婆尸佛三會說法度聲聞衆第一大會一萬六十八百千人第二大會有十萬人第三大會八百千人

如來滅後正法住世經二萬歲神聞如來唯有二會度聲聞衆第一會度有七萬人第二會度有六萬人如來滅後正法住世經六萬歲拘婁孫馱佛有四萬衆聲聞弟子如來滅後正法住世經五百歲拘那含牟尼佛有三百萬聲聞集會如來滅後正法住世二十九日迦葉如來有二萬衆聲聞集會如來滅後正法住世經於七日阿難我多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀有一千二百五十聲聞集會我滅度後正法住世有五百歲像法住世亦五百歲今當略說優陀那偈而說偈言
說施及年數 種姓并壽命 聲聞衆集會
正法與像法 彼等諸世尊 住世般涅槃
釋種大師子 總說悉已訖
賢劫王種品第三之一

爾時佛在王舍大城竹林精舍迦蘭陀鳥所居之處與大比丘五百人俱爾時世尊依諸佛法乃至說於清淨梵行告諸比丘汝諸比丘諦聽諦受如世尊教諸比丘言我等歡喜信心奉持佛告比丘此賢劫初地建立已有十四一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爲我等治罰惡人賞於良善仁者當分稻田與我我各種之我等種已當各割分奉輸仁者時彼地主受大衆請即爲如法依平檢校惡者治罰善者賞之人得稻田各加守護田熟已後隨分受之佛告比丘時彼大衆如是集會和合共推扶彼仁者特爲地主以爲大衆商量舉故號彼爲大衆平等又彼地主爲諸大衆如法治化令衆歡喜同心愛

樂得共和合各各處分故名爲王又復守護一切稻田熟取衆人稻田分故名刹利王刹利王者名爲田主汝等當知以是因緣劫最初時大衆所立王種是也佛告比丘時彼大衆所立之王後生一子名曰真實爲轉輪王王四天下作大地主七寶自然千子具足備三十二大丈夫相威德勇猛能摧怨賊彼王治化在世之時大地及海無有荆棘丘陵高下五穀豐熟人民安樂無諸恐怖及以艱難不用兵戈諸方自伏如法治化諸比丘彼真實王千子之內有一長子名曰意喜亦名自用此子亦作轉輪聖王如上所說七寶千子乃至大地如法治化諸比丘彼自用王千子之內有一長子名曰智者衆人號之名爲受戒彼智者王亦紹父位作轉輪王如上所說

七寶千子乃至大地如法治化諸比丘彼智者王千子之內最初長子名曰頂生亦紹父位作轉輪王如上所說乃至大地如法治化諸比丘彼頂生王千子之內最初長子名爲大海亦紹父位作轉輪王如上所說諸比丘彼大海王千子之內最初長子名爲具足衆人又喚名之爲敷次紹王位如上所說諸比丘彼具足王千子之內最初長子名爲養育次紹王位如上所說諸比丘彼養育王千子之內最初長子名曰福車次紹王位如上所說諸比丘彼福車王千子之內最初長子名曰解脫次紹王位如上所說諸比丘彼解脫王千子之內最初長子名善解脫次紹王位如上所說諸比丘彼善解脫王有子名曰道遙次紹王位如上所說諸比丘彼道遙王有

子名大逍遙次紹王位如上所說諸比丘彼大逍遙王有子名曰照耀次紹王位如上所說諸比丘彼照耀王有子名大照耀次紹王位如上所說

佛本行集經卷第四

佛本行集經卷第五

父五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

賢劫王種品第三之二

諸比丘彼大照耀王有子還名意喜次紹王位如上所說諸比丘彼意喜王有子名曰善

喜次紹王位如上所說諸比丘彼善喜王有

子名曰滿足次紹王位如上所說諸比丘彼

滿足王有子名大滿足次紹王位如上所說

諸比丘彼大滿足王有子還名養育次紹王

位如上所說諸比丘彼養育王有子還名福

車次紹王位如上所說諸比丘彼福車王有

子名人首領次紹王位如上所說諸比丘彼

人首領王有子名曰火質次紹王位如上所

說諸比丘彼火質王有子名曰光炎次紹王

位如上所說諸比丘彼光炎王有子名曰善

譬冠次紹王位如上所說諸比丘彼善譬冠王有子名曰空冠次紹王位如上所說諸比丘彼空冠王有子名曰善見次紹王位如上所說諸比丘彼善見王有子名大善見次紹王位如上所說諸比丘彼大善見王有子名曰須彌次紹王位如上所說諸比丘彼須彌王有子名大須彌次紹王位如上所說轉輪聖王統四天下海等大地具足七寶乃至如法治化人民諸比丘如是等王皆是過去轉輪聖王具足修習無量福業深種善根以是果報並得食於此四天下一切大地受諸福樂壽命難量不可算計諸比丘汝等當知我今更說彼轉輪王種姓苗裔世世相承并餘小王子孫繼襲住處名字次第少多為汝略說彼等氏族汝等善聽諸比丘大須彌王治

化已來世世相承子子孫孫有一百一小轉輪王悉皆住在寢多那城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名師子乘師子乘王世世相承子子孫孫有六十一小轉輪王悉皆住在波羅奈城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名曰女乘^{父五}彼女乘^二王世世相承子子孫孫有五十六小轉輪王悉皆住在阿踰闍城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名嚴熾生嚴熾生王世世相承子子孫孫合有一千小轉輪王皆悉住在迦毗梨耶城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名曰梵德彼梵德王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王皆悉住在阿私帝那富羅城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名爲象將彼象將王世世相承子子孫孫

有二十五小轉輪王皆悉住在德叉尸羅城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王號名爲護而彼護王世世相承子子孫孫一千二百小轉輪王皆悉住在奢耶那城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名能降伏能降伏王世世相承子子孫孫合有九十小轉輪王皆悉住在迦那鳩闍城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名爲勝將彼勝將王世世相承子子孫孫二千五百小轉輪王皆悉住在於瞻波城治化人民受於福樂^{父五}彼諸王內最後一王名曰龍天^三彼龍天王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王皆悉住在於王舍城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名爲作闍彼作闍王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王皆悉住在拘

尸那竭城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名大自在天彼大自在入王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王悉皆住在菴婆羅劫波城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王還名大自在天彼大自在天王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王悉皆住在檀多富羅城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名曰善意彼善意王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王悉皆住在多摩娑頗利多城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名無憂鬘彼無憂鬘王世世相承子子孫孫八萬四千小轉輪王皆悉住在窽洩羅城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名毗紐天彼毗紐天王世世相承子子孫孫一百一王皆悉住在毗裏多那

城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王還名大自在天彼大自在天王世世相承子子孫孫合有八萬四千諸王還在於彼窽洩羅城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名曰魚王比丘當知諸如是等小轉輪王悉有福德皆種善根具足受於世間福報無與等者其化所被大地及海一切諸山悉皆統攝諸比丘彼轉輪王各各皆有粟散諸王我今說之諸比丘魚王有子名曰真生彼真生王父祖已來修習善根得紹繼王福報盡父王故便失王位時人見彼王化失道無有福德共相謂言此王人中最好貧劣人中單薄人中可愍人中可掘是故世人皆號之為可掘之王掘王有子名為平等行王平等行王子名闍火闍火王子名為炎熾炎熾王子名為

善譬善譬王子名爲虛空虛空王子名爲戒
行戒行王子名爲無憂無憂王子名爲離憂
離憂王子名爲除憂除憂王子名爲勝將勝
將王子名爲大將大將王子名爲胎生胎生
王子名爲明星明星王子名爲方主方主王
子號名爲塵王彼塵王子名爲善意善意王
子名爲善住善住工子名爲歡喜歡喜王子
名爲大力大力王子名爲大光大光王子名
大名稱大名稱子名爲十車十車王子名二
十車二十車王子名爲妙車妙車王子名爲
步車步車王子名爲十弓十弓王子名爲百
弓百弓王子名二十弓二十弓子名妙色弓
妙色弓子名爲罪弓罪弓王子名爲海將海
將王子名爲難勝難勝王子名爲茅草茅草
王子名大茅草大茅草王世世相承子子孫

父五

五

孫苗裔合有一百八王還住在彼褒多那城
治化人民受於福樂彼一百八最在後王大
茅草者其王無子作如是念上世已來我之
種姓粟散諸王見自頭鬢生白髮時各以諸
子灌頂爲王別取勝上最好一州以用布施
剃除鬚髮捨於王位出家修道我今無兒當
以誰繼嗣我王後誰堪增長我之種姓或復
我今斷諸王種復生此念我今若不出家修
道則斷一切諸賢聖種思惟是已時大茅草
即以王位付諸大臣大衆圍繞送王出城剃
除鬚髮服出家衣王出家已持戒清淨專心
勇猛成就四禪具足五通得成王仙壽命極
長至年衰老肉消背曲雖復拄杖不能遠行
時彼王仙諸弟子等欲往東西求覓飲食取
好輦草安置籠裏用盛王仙懸樹枝上何以

故畏諸蟲獸來觸王仙時諸弟子乞食去後
有一獵師遊行山野遙見王仙謂是白鳥遂
即射之時彼王仙既被射已有兩滯血出墮
於地即便命終彼諸弟子乞食來還見彼王
仙被射命終復見有血兩滯在地即下彼籠
將王置地集聚柴木焚燒王屍收骨爲塔復
將種種雜妙香華供養彼塔尊重讚歎承事
畢了爾時彼地有兩滯血即便生出二甘蔗
芽漸漸高大至時蔗熟日炙開剖其一莖蔗
出一童子更一莖蔗出一童女端正可喜世
無有雙時諸弟子心念王仙在世之時不生
兒子今此兩童是王仙種養護看視報諸臣
知時諸大臣聞已歡喜往至彼林迎二童子
將還入宮召喚解相大婆羅門教令占相并
遣作名彼相師言此童子者既是日炙熟甘

父五

六

蔗開而出生故一名善生又以其從甘蔗出
故第二復名甘蔗生又以日炙甘蔗出故亦
名日種彼女因緣一種無異故名善賢復名
水波時彼諸臣取甘蔗種所生童子幼少年
時即灌其頂立以爲王其善賢女至年長大
堪能伏事即拜爲王第一之妃時甘蔗王有
第二妃絕妙端正生於四子一名炬面二名
金色三名象衆四名別成其善賢妃唯生一
子名爲長壽端正可喜世間少雙然其骨相
不堪作王時善賢妃如是思惟甘蔗種王有
此四子炬面等輩兄弟群強我今唯有此之
一子雖極端正世無有雙然其相分不堪爲
主作何方便令我此子得紹王位復作此念
是甘蔗王今於我邊無量敬愛深心染著縱
情蕩意我今可更窮極婦人莊飾之法所謂

淨潔摩拭身體香湯沐浴使氣芬芳髮塗澤
蘭面著脂粉華鬢瓔珞種種莊嚴令甘蔗王
心於我邊重生耽湏愛戀娛樂若得如我心
於屏處當乞求願思惟是已如上所說莊嚴
自身令極殊絕至於王邊王見妃來生重愛
敬縱逸其心妃見王生如是心已二人眠卧
妃白王言大王當知我今從王乞求一願願
王與我王言大妃隨意不逆從心所欲我當
與妃時妃復更重質王言大王自在若與我
願不得變悔若變悔者我不須此王語妃言
我一與妃心之所願後若悔者當令我頭破
作七分妃言大王王之四子炬面等輩願擯
出國遣我生子長壽爲王時甘蔗王即語妃
言我此四子無有過失不橫求財無有罪患
豈可無辜枉得驅遣遠擯他土於我治化國

境之內有何非祥不聽其住妃又白言王已
先誓語若悔者頭破七分王告妃言我如前
言與妃所願妃若知時任隨妃意時甘蔗王
過此夜後至明清且集聚四子而告勅言汝
四童子今可出去我治化內不得居住遠向
他國時四童子胡跪合掌白父王言大王當
知我等四人無有罪惡無諸過咎不作非法
取他錢財又復不造其餘惡業云何父王忽
然擯我出於國界王勅子言我知汝等實無
過失不橫取財如上所說此非我意驅擯於
汝此是善賢大妃之意彼妃乞願我不違彼
今汝出國時四王子所生之母聞甘蔗王欲
擯其子今出國界聞已速疾往至王所至王
所已白言大王聞王欲逐我之四子今出國
界爲實爾不王言實遣諸妃各復白於王言

善哉大王我等各求乞隨兒去王報諸妃隨
汝意去時諸妃妹復白王言我姊外甥今既
出國我亦乞去王各報言任隨汝意時諸大
臣公卿輔相亦白王言王今斥遣此四王子
今出國者我等諸臣亦求隨去王言任意時

父五

王典當諸象馬臣亦求隨從王言隨意復有
名將督將獄將諸典當羊畜牧等將諸臣之
子又復諸餘主藏兵將遊軍壯士善射之將
奴婢僕使及其子等聞甘蔗王欲逐四子令
出國界俱白王言我等並求隨從王子東西
而去王言隨意又復國內竹匠皮匠瓦師埽
師造屋木師造酒食師剃鬚髮師染洗衣師
屠兒按摩治病合藥釣魚等師聞王欲驅四
子出國審如是不王言實爾我等求去王言
隨意時甘蔗王勅諸王子作如是言汝等王

子從今已去若欲婚姻不得餘處取他外族
還於自家姓內而取莫令甘蔗種姓斷絕時
諸王子白父王言如大王勅彼諸王子受父
教已各各自將所生之母并姨姊妹奴婢資
財諸馱乘等即向北方到雪山下經少時住
有一大河名婆耆羅漢渡於彼河上雪山頂
遊涉久停時四王子在彼山頂射獵捕諸禽
獸而食漸漸前行至山南面見川寬平無諸
坑坎堆阜陵谷丘壑溝渠荆棘塵埃及沙礫
等其地唯生輭細青草清淨可愛樹林華果
蔚茂敷榮猶如黑雲光澤儵鑠林木徧滿其
父五
間少空所謂娑羅樹多羅樹那多摩羅樹阿
說他樹尼拘陀樹優曇婆羅樹千年棗樹迦
梨羅樹等垂諸枝柯各相廕暎又有種種諸
雜妙華所謂阿提目多華瞻波華阿輸迦華

波多羅華婆梨師迦華拘蘭那華拘毗陀羅
華檀奴沙迦梨迦華目真隣陀華蘇摩那等
一切諸華或有已開或有未開或初欲開或
開已落復有無量衆雜果樹所謂菴婆羅果
閻浮果陵拘闍果波那婆果鎮頭迦果呵梨
勒毗醯勒果阿摩勒等種種諸果或始結子
或子欲熟或子已熟堪可食噉復有無量諸
雜野獸所謂伊泥耶獸麀鹿水牛那羅迦獸
野牛白象及師子等復有無量種種飛鳥所
謂鸚鵡及拘翅羅鸚鵡孔雀迦陵頻伽命
鳩鵲山鷄白鶴遮摩迦鳥及蘭摩等一切雜
鳥復有無量諸水陂池其他各有種種雜華
所謂優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利
華悉滿諸池池岸四邊復有諸華垂覆池上
其水清淨無有濁穢湛然彌滿不深不淺易

度易行周市四邊種種諸樹池內復有種種
諸蟲所謂魚鼈鼉龜鰲螺蚌一切水性復
有水鳥所謂鳧鴈鴉鴨白鷺鷓鴣及鴛鴦等
一切諸鳥然其彼處舊有一仙在中居止名
迦毗羅彼諸王子見是處已共相謂言可於
此間造城治化爾時王子既安住已憶父王
語於自姓中求覓婚姻不能得婦各納姨母
及其姊妹共爲夫妻依於婦禮一欲隨從父
王教令二恐釋種雜亂相生爾時日種甘蔗
之王召一國師大婆羅門來謂之言大婆羅
門我四王子父五今在何處國師答言大王當知
王之四子已各自將母姨姊妹馱乘人物遠
出國外向於北方乃至已生端正男女時甘
蔗王爲自所愛諸王子故心思欲見意情歡
喜而發是言彼諸王子能立國計大好治化

彼等王子是故立姓稱為釋迦以釋迦住大樹翁蔚枝條之下是故名為奢夷耆耶以其本於迦毗羅仙處所住故因城立名故名迦毗羅婆蘇都時甘蔗王三子歿後唯一子在名尼拘羅此言別城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此言淨飯第二名為輸拘盧檀那此言白飯第三名為途盧檀那此言斛飯第四名為阿彌都檀那此言甘露復有一女名甘露味師子頰王最初長子閱頭檀者次紹王位還在父城治化人民受於福樂時迦毗羅相去不遠復有一城

父五

十一

名曰天臂彼天臂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髻意六名黑牛七名瘦牛八名摩訶波闍波提此言大慧亦云梵天而此梵天於諸女中年最幼小初生之日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于子具足乃至不用鞭杖治民時善覺女年漸長成堪欲行嫁白淨王聞自國境內有一釋氏甚大家富生於八女端正少雙乃至相師占觀其女當生貴子時淨飯王聞是語已作如是言我今當索是女作妃令我甘蔗轉輪聖王苗裔不絕此是律家作如是說又言

大慧是菩薩母者此依阿波陀那經文又言
輸頭檀王是我之父摩耶夫人是我之母如
阿波陀那經說檢諸
經文此義是實也 時淨飯王即遣使人往

詣善覺大長者家求索大慧為我作於波闍

波提波闍波提者此言生活本爾時善覺語彼使言善使

仁者為我諮啓大王是言我有八女一名為

意乃至第八名為大慧何故大王求最小者

大王且可待我處分七女竟已當與大王大

慧作妃時淨飯王復更遣使語長者言我今

不得待汝一一嫁七女訖然後取於大慧作

妃汝八顆女我盡皆取時善覺釋報大王言

若如是者依大王命隨意將去時淨飯王即

遣使人一時迎取八女向宮至於宮已即納

二女自用為妃其二女者第一名為意及以

第八名大慧者自餘六女分與三弟一人與

二並妻為妃時淨飯王納意姊妹內於宮中

又五

十二

縱情嬉戲歡娛受樂依諸王法治化四方

上託兜率品第四之一

爾時護明菩薩大士從於迦葉佛世尊所護

持禁戒梵行清淨命終之後正念往生兜率

陀天何以故或有眾生命終之日為於風刀

節節支解受於楚痛或氣欲盡喘息不安以

是因緣受大苦惱失於本心志其宿行不能

專正寂定其心菩薩不然命欲終日正心思

惟緣其前世託生處所有如是等希奇之法

又諸菩薩復有一法命終之後必生天上或

高或下不定一天而其一生補處菩薩多必

往生兜率陀天心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

定輒弱不求於生以受樂故又復不為一切

眾生生慈悲故菩薩不然但為教化諸眾生

故生兜率天下界諸天爲聽法故上兜率天聽受於法上界諸天復爲法故亦有下來兜率陀天聽受於法然此菩薩亦生兜率其兜率陀所居諸天即喚菩薩名爲護明以是因緣號爲護明諸天展轉稱喚護明其聲上徹

父五

十三

至淨居天及到阿迦膩吒天頂時諸天等皆同唱言護明菩薩已來生於兜率天中此聲下至三十三天乃至達到四天王天并復徹諸阿脩羅宮各共相謂護明菩薩已得上生兜率陀天極下至於阿脩羅宮最上到彼阿迦膩吒皆悉來集兜率陀天聚於護明菩薩宮所聽受於法護明菩薩既生兜率其兜率陀諸天宮殿光明照耀自然莊嚴更復出於無量無邊莊嚴之事皆由護明菩薩功德威神力故大梵天王及大威德阿脩羅等皆悉

集來兜率天中前後圍繞護明菩薩復有無量無邊衆生託生兜率得見最勝最妙五欲心迷忘失不憶本行及以先業護明菩薩生兜率天設見最勝最妙五欲心不迷惑不曾忘失正念本緣乃至爲化諸衆生故住兜率天天數壽命滿四千歲爲彼諸天說法教化顯示法相令心歡喜自餘衆生生彼天者或以往昔不清淨業故生其中或復橫死不滿天壽護明菩薩過去修行布施清淨業因復爲教化諸衆生故盡兜率天所有壽命是故稱言希有希有不可思議又復得於不思議法護明菩薩盡彼天年爾時護明菩薩大士天壽滿已自然而有五衰相現何等爲五一者頭上華萎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嗚呼共相
謂言苦哉苦哉護明菩薩不久應當捨離於
此兜率天宮退失威神我等今者何可得住
是時彼處兜率天衆唯聞哭聲諸天宮殿聲
響相接此聲乃至上色界頂首陀會天阿迦
膩吒諸天衆等各相謂言嗚呼衰哉護明菩
薩今已現於五種衰相不久墜落從兜率下
及脩羅宮嗚呼之聲其音徧滿處處唯聞不
久墜落是時諸天聞此聲已阿迦膩吒他化
自在色欲天等並各下來至兜率天夜摩諸
天四天王天聞此聲已皆悉集聚上兜率天
如是乃至龍王夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊陀羅摩睺羅伽鳩槃荼羅刹等地居諸天
屬色欲界諸天攝者皆悉飛騰上兜率天集
聚一處共相謂言我等今見護明天子欲從

父五

十四

兜率下生人間其兜率天衰相現時即人間
數有十二年時首陀會一切諸天作如是念
我昔曾見補處菩薩兜率天下生人間時與
此無異彼等諸天今見護明菩薩大士五衰
相現必定知下於閻浮提即發大聲唱如是
言人等莊嚴於此刹土菩薩大士不久從彼
兜率天來下生此處掃治掃治佛欲下生是
時此間閻浮提地有五百辟支佛在一林中
修道居住時彼五百辟支佛聞此聲已飛騰
虛空相共往詣波羅柰城至彼處已各各示
現五種神通踊身虛空出於煙炎次第說偈
捨於壽命入般涅槃爾時護明菩薩大士見
彼天衆及梵釋天護世諸龍毗舍闍等觀察
彼衆心意泰然不恐不驚不疑不畏出柔輒
語而告之言汝諸仁者各各當知如我今見

父五

十五

有此五種衰相出現時不久從於兜率天下生於人間時梵釋等諸天報言尊者護明如尊所見五種衰相出現之者尊必不久當下兜率生於人間尊可憶念昔本行願時彼無量百千天衆發是語已徧體戰慄身毛皆豎心大驚怖合十指掌頂禮護明爾時護明告彼衆言我今必下決定無疑時今已至是故汝等應念無常當想未來恐怖之事汝等善觀身體穢汙心強愛著以是諸欲共相纏繞於生死中不得出離如是身形甚可厭惡汝等一切合十指掌觀我身體及諸衆生相與未能免脫此法是故汝等爲我莫愁爲我莫苦彼諸天言尊者護明唯願尊者慈悲普覆亦莫更生其餘諸心但念往昔本誓因緣億劫生身尊亦曾受天人業果往昔所造善業因

緣憶念彼施善根法行於諸衆生生慈悲心護明菩薩報諸天言汝等當知一切衆生於世間中及以生處但令是有但令是生不免分離況復於我又諸衆生皆悉無常恩愛別離云何得脫是時諸天復更白言希有希有尊者護明難可思議能於無常境界之中臨捨壽時心得辯才一種達解無有別異尊者護明又復一切自餘諸天見此五種衰相現時心即憂愁失於正念護明菩薩復更重告諸天衆言生補處諸菩薩等善根增長知諸有處於功德中寂定其心苦來逼切不生諸惱乃至不隨諸苦而行能於一切諸衆生邊起大慈悲時諸天言如是如是尊者護明一切衆生於彼人間種種善根生此天宮此處福盡還即退下護明菩薩復告天言我以

是故見人天中有是過尖我今從此下生人間為諸世間一切眾生滅盡諸苦是時彼中有一天女愛樂戀著護明菩薩復更別告一天女言我等可至閻浮提中觀我大家護明菩薩於何處生彼天女言我今亦樂於閻浮提何以故我之大家欲生彼處是故我亦願在彼間時二天女復相謂言我亦不為此大家故願往至彼何以故我此大家往閻浮提則有無量無邊眾生種諸善根於中信受而行教化復有無量無邊眾生修諸福業來生此處

佛本行集經卷第五

父五

十七

音釋

襲博毛切 洩延知切 洒彌亮切 辜攻乎切 儵無沸切
沈弱也 慄力質切 寐無沸切
味出大 鷓鴣鷓鴣俱切 鷓鴣鷓鴣俱切 鷓鴣鷓鴣俱切
藏音義

佛本行集經卷第六

父六

隋天竺三藏法師闍那咄多譯

上託兜率品第四之二

爾時兜率天衆之中有一天子名曰金團往

昔已來數曾下到閻浮提地護明知已告金

團言金團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

金團天子報言尊者我甚知之尊者善聽我

今當說護明言善金團說言此之三千大千

世界有一菩提道場處所在彼閻浮摩伽陀

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爲恒河其河

南岸有於一山是舊仙人所居停處然其彼

處名毗闍羅亦名般荼婆毗富羅耆闍崛山

共相圍繞以爲眷屬彼中牢固其色猶如綠

摩尼寶中有聚落名曰山饒去山不遠有一

大城名爲王舍其城往昔有一王仙名優荼

波梨種姓以來常爲王治妃是善見大王之

族爲大夫人其子爲王名婆奚迦今現治在

摩伽陀國繼彼優荼王仙之後尊者護明往

生閻浮堪爲彼王作於長子護明菩薩報金

團言雖有此理但彼王種父母不淨其城處

邊地勢埴阜高下不平純是溝坑土沙礫石

荆棘諸草少有泉池諸河流木苑園華

果園林是故汝今可更別觀餘刹利種金團

天子復作是言尊者護明彼迦尸國波羅柰

城善光王仙有子名爲善丈夫王彼王堪爲

尊者作父護明菩薩報金團言此理雖然但

迦尸國善丈夫王有四種法染著邪見是故

汝今可更別觀其餘王種堪我生處金團天

子復作是言尊者護明憍薩羅國舍婆提城
彼城有王名歧羅耶是憍薩羅大國之主其
身巨力多有人民尊者堪為彼王作子護明
菩薩報金團言此理雖然但彼國主憍薩羅
王是摩登伽苗裔種類父母不淨雜穢而生
兼上世來非是王種^{父六}小心下賤意氣不高又
其家中資財薄少雖有七寶金銀瑠璃碼碯
真珠不能具足是故汝今別更為我觀諸刹
利堪我生處金團天子復作是言尊者護明
彼跋蹉國拘睨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團言此理雖
然但跋蹉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
故汝更觀餘刹利我何處生金團天子復作

是言此金剛國有一城邑名毗耶離穀米豐
饒無有饑饉人民安樂國土莊嚴譬如天宮
一種無異彼城國王樹王之子種姓清淨無
可譏嫌彼國王宮庫藏之內多有金銀珍寶
等物一切具足無所乏少尊者堪為彼王作
子護明菩薩報金團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刹利王種我
生何處金團天子復作是言尊者護明彼摩
波槃提國有優闍耶那城明燈王子名為滿
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

明菩薩報金團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團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臂其子稱為自在健將尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團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團天子復作是言尊者護明此白象城般紐王種勇健威猛可喜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團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絺羅是於梵天法王之子第二名為毗摩斯那風神王

子第三名為頌純那者是帝釋子復有二子別母而生一名那拘羅二名娑訶提婆此二子者是星宿天阿輸那是故汝今可更別觀餘王種姓我何處生金團天子復作是言尊者護明彼閻浮提窠洩羅城窠洩羅種王名善友多饒象馬車乘牛羊一切資生悉皆具足無量眾寶庫藏豐盈金銀真珠未嘗乏少彼王善友常樂勤修法行之事尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理實然其善友王雖有如是具足之法但彼國王年老衰邁更不復能營理國務又其王父今多饒諸子父是故汝今可更別觀餘王種類我何處生金團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毗紐海洲有一國主婆羅門種治化在於毗紐之上名月支

王父母種姓清淨具足兼解祭祀諸天之法
四毗陀論皆悉了知尊者堪爲彼王作子護
明菩薩報金團言此理雖然但我下生出家
成道要須刹刹不欲生彼婆羅門家是故汝
今唯覓刹刹我生何處金團天子復作是言
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刹刹各住諸城而是
刹刹造種種業我爲尊者經歷已來生於無
量疲極苦惱心迷意亂更不復能觀看餘處
設復觀察口亦不能如是宣說護明菩薩報
金團言實如汝語然汝要須爲我選覓一刹
帝刹清淨之家堪我生處金團天子復作是
言我爲尊者苦惱愁憂處處觀察忽然忘失
一刹刹家護明菩薩問金團言其名云何金
團白言有一刹刹元本以來從於大眾平量

父六

五

安立世世轉輪聖王之種乃至甘蔗苗裔已
來子孫相承在彼迦毗羅婆蘇都釋種所生
其王名爲師子頰王其子名爲輸頭檀王一
切世間天人之中有大名稱尊者堪爲彼王
作子護明菩薩報金團言善哉善哉金團天
子汝善觀察諸王家種我亦念在於此家生
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
家本來清淨好種一一切諸聖恒觀彼家二
彼家不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
家者常爲諸聖之所讚歎九彼家生者具大

威德^十 彼家多有端正婦女^{一十} 彼家多有智慧男兒^{二十} 彼家所生心性調順^{三十} 彼家所生無有戲調^{四十} 彼家生者無所可畏^{五十} 彼家生者不曾怯弱^{六十} 彼家生者聰明多智^{七十} 彼家生者多解工巧^{八十} 彼家生者皆畏過罪^{九十} 彼家所生不與世間工巧雜合亦不貪財以為活命^{二十} 彼家所生常存朋友^{一十} 彼家所生不以殺害諸蟲諸獸以自活命^{二十} 彼家種姓恒知恩義^{三十} 彼家種族能修苦行^{四十} 彼家所生不隨他轉^{五十} 彼家所生不曾懷恨^{六十} 彼家所生不結癡心^{七十} 彼家生者不以怖畏隨順於他^{八十} 彼家生者畏殺害他^{九十} 彼家生者無有罪患^{三十} 彼家生者乞食得多^{三十} 至彼家者無空發遣^{三十} 彼家剛強難可降伏^{三十} 彼家法則恒出禮律^{三十}

四 彼家常樂布施眾生^{五十} 彼家建立因果勤劬^{六十} 彼家所生世間勇健^{七十} 彼家恒常供養一切諸仙諸聖^{八十} 彼家恒常供養神靈^{九十} 彼家恒常供養諸天^{四十} 彼家恒常供養丈夫^{一十} 彼家歷世無有怨讎^{二十} 彼家名聲威震十方^{三十} 彼家一切諸家為最^{四十} 彼家生者上世已來悉是聖種^{五十} 彼家生者於聖種中最高第一^{六十} 彼家生者恒是轉輪聖王之種^{七十} 彼家生者是大威德人之種姓^{八十} 彼家生者多有無量眷屬圍繞^{九十} 彼家生者所有眷屬不可破壞^{五十} 彼家生者所有眷屬勝一切人^{一十} 彼家生者悉孝養母^{二十} 彼家生者皆孝順父^{三十} 彼家生者悉皆供養一切沙門^{四十} 彼家生者悉皆供養諸婆羅門^{五十} 彼家生者豐饒

五穀倉庫盈溢^{六十} 彼家生者多有金銀磚
礪碼礪一切資財無所乏少^{七十} 彼家生者
多畜奴婢象馬牛羊一切具足^{八十} 彼家生
者不曾事他^{九十} 彼家生者如是一切眾事
具足於世間中無所乏少^{六十} 金團天子凡是
一生補處菩薩處於母胎彼母若有三十二
種相具足者乃能堪受菩薩在胎何等名為
三十二事一彼母人正德而生二彼母人支
體具足三彼母人德行無缺四彼母人所生
得處五彼母人為行庶幾六彼母人種類清
淨七彼母人端正無比八彼母人名字德稱
九彼母人身體形容上下相稱十彼母人未
曾產生十一彼母有大功德十二彼母恒念
樂事十三彼母心常隨順一切善事十四彼
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
彼母心無誑詐二十一者彼母人心無有瞋
恚二十二者彼母人心無有嫉妬二十三
者彼母人心無有慳悋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
六者彼母人體有至德相二十七者彼母人
心能懷忍辱二十八者彼母人心有慙有愧
二十九者彼母人行薄媼怒癡三十者彼母
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
前其母必須受八關齋然後菩薩入於彼胎

護明菩薩復作是言我今受有不爲世間一切錢財五欲快樂故下人間受此一生惟欲安樂諸衆生故哀愍苦惱諸衆生故爾時衆中有一天女告於其餘一天女言我等大家護明菩薩必下人間我等此官遠離護明菩

文六

薩大士云何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今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今者下生於閻浮提唯願大士莫忘我等時護明菩薩告於彼等

諸天女言汝等莫大生於苦惱我前已爲汝等說於一切有處皆悉無常如芭蕉莖無有堅實如借物用必須還他非我已猶如陽炎幻化水泡一切有處皆是誑惑愚癡之人謂言常住時彼衆中有十天子悵快心愁口

復唱言觀此菩薩所說生處無常不真咄哉

我等何假須樂於此生處我等今見護明菩薩如是功德具足之體生兜率天此兜率宮如是福聚如是端正如是微妙如是莊嚴護明菩薩捨離下生咄哉我等云何獨在此無

文六

九

常境爾時復有第二天子答彼第一初天子言善哉天子如是如是如汝所說而作偈言

我此護明大菩薩 往昔在於諸有中

常捨極所愛婦兒 奴僕象馬財珍寶

或復割截身骨肉 頭目髓腦血皮膚

如是求索悉不違 或百或千皆施與
爾時衆中復有天子而說偈言

咄哉我等身 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
諸是無常界 衆生悉命終

護明菩薩告諸天言汝等天人須知一切世
間別離生死爲本汝等爲我莫苦憂愁何以
故我往昔來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
發道心乞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間口復唱言尊
者護明尊者不久生於人間此兜率宮所有
威德及諸天福尊悉將去專受人間末後有

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
藐三菩提轉於無上最妙法輪汝等諸天子
各願下人間受身生彼處已汝等當得解脫
一切諸煩惱苦爾時護明菩薩觀生家已時
兜率陀有一天宮名曰高幢縱廣正等六十
由旬菩薩時時上彼宮中爲兜率天說於法
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人諸法相方
便門留教化汝最後汝等憶念我故汝等若
聞此法門者應生歡喜時兜率陀諸天大眾
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
畢已欲爲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喜微妙
端正少雙威德巍巍衆寶莊飾一切欲界天
宮殿中無匹喻者色界諸天見彼化殿於自
宮殿生如是心如塚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昇上而坐護明菩薩
在彼師子高座之上無量諸寶莊嚴間錯無
量無邊種種名衣而敷彼座種種妙香以熏
彼座無量無邊寶爐燒香出於種種微妙香
花散其地上高座周而有諸珍寶百千萬億
莊嚴放光顯耀彼宮彼宮上下寶網羅覆於
彼羅網多懸金鈴彼諸金鈴出聲微妙彼大
寶宮復出無量種種光明彼寶宮殿千萬旛

六六

十一

蓋種種妙色映覆於上彼大宮殿垂諸流蘇
無量無邊百千萬億諸天玉女各持種種七
寶音聲作樂讚歎說於菩薩往昔無量無邊
功德護世四王百千萬億在於左右守護彼
宮千萬帝釋禮拜彼宮千萬梵天恭敬彼宮
又諸菩薩百千萬億那由他衆護持彼宮十
方諸佛有於萬億那由他衆護念彼宮百千
萬億那由他劫所修行諸波羅蜜福報成就
因緣具足日夜增長無量功德悉皆莊嚴如
是如是難說難說彼大微妙師子高座菩薩
坐上告於一切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
欲下託生於人間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
下生汝等諸天今可志心諦聽諦受我今說

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
故身行正行是法明門三業淨故口行淨行
是法明門斷四惡故意行淨行是法明門斷
三毒故念佛是法明門觀佛清淨故念法是
法明門觀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
是法明門不殺害衆生故喜是法明門捨一
切不喜事故捨是法明門厭離五欲故無常
觀是法明門觀三界欲故苦觀是法明門斷
一切願故無我觀是法明門不染著我故寂
定觀是法明門不擾亂心意故慚愧是法明

父六

十二

門內心寂定故羞恥是法明門外惡滅故實
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
明門不自譽故爲衆生是法明門不毀訾他
故爲法是法明門如法而行故知時是法明
門不輕言說故攝我慢是法明門智慧滿足
故不生惡心是法明門自護護他故無障礙
是法明門心無疑惑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
諍鬪是法明門斷瞋訟故不癡是法明門斷
殺生故樂法義是法明門求法義故愛法明
是法明門得法明故求多聞是法明門正觀
法相故正方便是法明門真正行故知名色

是法明門除諸障礙故除因見是法明門得
解脫故無怨親心是法明門於怨親中生平
等故除方便是法明門知諸苦故諸大平等
是法明門斷於一切和合法故諸入是法明
門修正道故無生忍是法明門證滅諦故身

十六

十三

念處是法明門諸法寂靜故受念處是法明
門斷一切諸受故心念處是法明門觀心如
幻化故法念處是法明門智慧無翳故四正
勤是法明門斷一切惡成諸善故四如意足
是法明門身心輕故信根是法明門不隨他
語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力是法明
門過諸魔力故精進力是法明門不退轉故
念力是法明門不共他故定力是法明門斷

一切念故慧力是法明門離二邊故念覺分
是法明門如諸法智故擇法覺分是法明門
照明一切諸法故精進覺分是法明門善知
覺故喜覺分是法明門得諸定故除覺分是
法明門所作已辦故定覺分是法明門知一
切法平等故捨覺分是法明門厭離一切法
故正見是法明門得漏盡聖道故正分別是
法明門斷一切分別無分別故正語是法明
門一切名字音聲語言知如響故正業是法
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
散亂三昧故善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諂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父六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亂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故方便是法明門隨衆生所見威儀而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倦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

明門成就如來三昧具足故慧見是法明門智慧成就滿足故入無礙辯是法明門得法眼成就故人一切行是法明門得佛眼成就故成就陀羅尼是法明門聞一切諸佛法能受持故得無礙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灌頂地是法明門從生出家乃至得成阿耨多羅三藐父六三菩提故爾時護明菩薩說是語已告彼一切諸天衆言諸天當知此是一百八法明門留與諸天女等受持心常憶念勿令忘十五

佛本行集經卷第六

音釋

睽失冉切寐莫庇切
與寐同

佛本行集經卷第七

父七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

俯降王官品第五

爾時護明菩薩冬分過已至於最勝春初之時一切樹木諸華開敷天氣澄清溫涼調適百草新出滑澤和柔滋茂光鮮徧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徧不能自勝誠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眾如師子王欲下生時其心安隱不驚不怖不畏不亂復更重告諸天眾言汝等諸天一切當知此我最後受後邊身是時菩薩正念一心從兜率下如餘諸天捨天壽時離五欲故生大憂苦忘失正念菩薩下時則不如是菩薩

下時具足一切不可思議希有之法護明菩薩從天下時時彼諸天憶菩薩故一時號哭嗚呼苦哉嗚呼苦哉我等既失護明菩薩我從今去求更不復得聞正法滅損我等功德之利生死根本今益增長時淨居天告彼一切諸大眾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還如是來攝化於汝如前不異爾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當其夜白淨飯王言

大王當知我從今夜欲受八禁清淨齋戒所謂不殺生不偷盜不婬泆不妄語不兩舌不惡口無不義語又願不貪不瞋恚不愚癡不生邪見我當正見諸如是等禁戒齋法我當受持我今繫念恒常勤行於諸衆生當起慈心時淨飯王即報摩耶大夫人言如天人心所愛樂者隨意而行我今亦捨國王之位隨汝所行而有偈說

王見菩薩母 從坐恭敬起 如母如姊妹
心不行欲想

時護明菩薩一心正念從兜率下託淨飯王最大夫人摩耶右脇安詳而入護明菩薩正念正知從兜率下入母胎時是時天人魔梵沙門婆羅門等一切世間光明普照復世界外黑闇之處日月如是有大勢力有大威神

如是幽隱光明不照德不能及此菩薩光悉能達照彼處所有一切衆生各相謂言云何此間忽有衆生是時此地六種震動所謂東湧西沒西湧東沒南湧北沒北湧南沒邊湧中沒中湧邊沒如是乃至起覺吼等十八種相悉皆普現次復有千須彌山王皆悉震動千尼民陀羅山王千持威德山王千佉羅伽陀山王千毗那耶迦山王千馬頭山王千彌陀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湧沒低昂嵬嵬峩峩差出大煙氣四千大海及餘諸池浩漭奔濤洪波沸湧其四大河恒河辛頭斯多博又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犁苦惱

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昏黑闇悉令明者
欲爲後時成佛道已以四真諦智慧光明普
照一切愚瞋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煙
氣四千大海湧沸濤波是故如來爲未來世
諸惡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來爲未來世諸惡衆
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
肥膩滋茂之者爲未來世諸惡衆生未種善
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產門入佛得成道
爲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
中夢見有一六牙白象其頭朱色七支拄地
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
誰占夢師能爲我解時淨飯王召一宮監內
侍女人而告之言汝速疾來至外宣勸語我
國師大那摩子令急追喚入婆羅門大占夢
師所謂祭德鬼宿德自在德毗紐德梵德等

并老迦葉三子速來時彼使人白於王言如
大王勅不敢違遲是時使人奉大王命至宮
門前大聲唱言誰在門前頗有人宮婆羅門
不時彼門前有一當直婆羅門子姓婆陀氏
名羅耶那此言屋室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
諸相善占夢祥即具諮白淨飯王言大王善
聽所夢瑞相我當具說如我所見往昔神仙
諸天經書典籍所載而說偈言

父七

五

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 諸王中最勝 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 怨親悉平等 度脫千萬衆
於深煩惱海

爾時占夢婆羅門師白大王言夫人所夢其
相甚善大王今者當自慶幸夫人所產必生
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備辦無量餽膳百
味飲食唵啖舐啜諸麩果等種種施設彼婆
羅門自恣而噉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鬢與鬢塗香末香衣服牀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爾時彼處有一仙人名阿私陀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槃低城聚落名曰恒河去彼不遠有一叢林名曰增長是時仙人在彼林中修學仙道摩伽陀國一切人民咸皆謂此阿私陀仙是阿羅漢摩伽陀國一切人民貴敬彼仙尊重承事時彼仙人有所解悉以教人自知見已教他今見

時彼聚落有一童子名那羅陀彼那羅陀年漸長大至於八歲其母將付阿私陀仙今作弟子時彼童子供養恭敬尊重師事阿私陀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那羅陀童子一處其那羅陀侍者童子在仙人後侍立執拂驅逐蚊虻菩薩從於兜率陀天正念下至淨飯王宮夫人右脇入於胎時放大光明徧照人天一切世界復此大地具足六種十八相動時阿私陀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豎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己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訖已時有一天
名曰速往至諸地獄大聲唱言汝諸人輩一
切當知菩薩今從兜率天下入於母胎是故
汝等速發誓願願生人間地獄衆生聞此語
已所有衆生往昔已來曾種善根復造雜業
以惡強故墮於地獄彼等各各面相覩見馱
離地獄復得光明身心安樂復得聞於速往
世間諸天之聲捨地獄身即生人中所有三
十大千世界諸衆生等往昔已來種善根者
皆來於此迦毗羅城四面託生菩薩入於母
胎訖已時天帝釋及四天王提頭賴吒及毗
留勒叉毗留博叉毗沙門等各相謂言仁者
當知菩薩已從兜率天下入在母胎我等今
須擁護守視莫令其餘或人非人惱亂菩薩
或覓其便今此菩薩唯是極大威德諸天乃

能守護非是世間人所能守此是菩薩未曾
有法如來有此四種護特具足無缺此是於
先守護瑞相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之時不能正念
菩薩入胎心亦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
在胎處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不驚不怖得大無畏惡物不染所有不淨涕唾膿血黃白痰癢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於一切法不染不著此是往昔於先瑞相菩薩在於母胎之時其菩薩母受大快樂身不疲乏自餘衆生在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證得諸通及一切智此是往昔於先瑞相菩薩在胎母受禁戒心常奉持戒行而行自餘衆生在母胎時

母行雜行菩薩在胎母持禁戒不行雜行此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已及聲聞衆最勝持戒於世間中出大名聞沙門瞿曇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爲欲火之所惱亂時菩薩母恒行梵行自餘衆生入母胎時不久其母欲心熾盛倍多於前菩薩在胎其菩薩母於自夫邊猶尚厭離不行婬欲何況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善熏復能因此如上所知爲他說法如是耳根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菩薩在胎其菩薩母不患寒

熱及以饑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喜
行檀自餘衆生在母胎時其母慳貪不喜布
施恡惜財物菩薩在胎其母意樂行於布施
心意開解居自家內此是菩薩未曾有法如
來得成於佛道已說不慳法此是往昔於先
瑞相菩薩在胎其菩薩母常行慈悲能於一
切諸衆生邊但是有識有命之類悉皆愍念
自餘衆生在於母胎其母不仁威德少故行
諸不善惡口罵詈菩薩在胎其菩薩母恒於
一切諸衆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正種種相貌悉皆

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
巍巍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徧
於體不能自勝自餘衆生在於母胎被歌羅
邏及阿浮陀之所覆蔽而不能現菩薩初入
母胎之時身體父七充滿五支五根皆悉具足此
是菩薩未曾有法菩薩在胎其菩薩母所見
衆生若男若女被鬼所持若得見於菩薩母
者一切魍魎一切鬼神皆悉遠離還得本心
若體舊有諸餘雜病或痿黃病或風癩病或

痰癢病或等分病或餘諸病所謂白癩丁瘡
惡腫疥癩消瘦癰疽癰癭瘰癧寒熱眼耳鼻
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
葉或取草莖右手摩持送彼病人其病人得
此等諸物或食或觸或置身上即得斷除一
切諸病便受安樂身體輕便菩薩在胎有如
是等無量無邊威神德力未曾有法

樹下誕生品第六之一

爾時菩薩聖母摩耶懷孕菩薩將滿十月垂
欲生時時彼摩耶大夫人父善覺長者即遣
使人詣迦毗羅淨飯王所摩訶僧祇師云摩
耶夫人父名善智奏大王言如我所知我女

父七

十一

摩耶王大夫人懷藏聖胎威德既大若彼產
出我女命短不久必終我意欲迎我女摩耶
還來我家安止住於嵐毗尼中共相娛樂盡
父子情唯願大王莫生留難乞垂哀遣放來
我家於此生產平安訖已即奉送還時淨飯
王聞善覺使作是言已即勅有司其迦毗羅
城及提婆陀訶兩間之中平治道路除却一
切荆棘沙礫糞穢土堆香湯灑地持於種種
雜妙華香散於其地又復光飾摩耶夫人以
諸種香諸種華鬘諸種瓔珞莊嚴其身備諸
音聲作倡妓樂持大王力大王威風從諸宮
內一切婁女欲向其父善覺之家於先遣使
往彼報知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

婆陀訶城內是時摩耶夫人初始欲向提婆陀訶城時時淨飯王辦具一萬大力香象皆被金鞍七寶校飾莊嚴其身並悉精麗備擬以送摩耶夫人復有一萬善好良馬皆紺青色頭黑如烏皆悉被駿尾垂著地真金鞵轡鞍鐙留羈悉亦金飾一切雜寶莊嚴其身復有一萬妙好寶車並駕四馬其車周帀張懸旛蓋及衆寶鈴鏗鏘相和如是辦具皆隨摩耶夫人之後復有二萬勁勇力士一人當千威猛捷健端正絕殊能破強怨身著鎧甲手執弓箭刀仗鬪輪及諸戟槊種種戰具隨夫人後復更別有一萬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繞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

父七

十二

之車及諸妃嬪勿令雜合唯遣童女牽連進奉如是次第摩耶夫人象乘處中一萬寶車各各一妃坐於其上左右圍繞前後導從摩耶夫人最爲上首其外復有一萬香象一萬力士皆服鎧甲隨從夫人左右前後鹵簿而行皆各坐於香象之上又復一萬步行力士亦著鎧甲手執種種戟槊諸仗翼衛夫人如是莊嚴摩耶夫人詣向父所無量象馬皆悉嘶鳴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陀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謔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遨遊觀瞻至

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喜時善覺
釋摩耶大妃夫人之父於迦毗羅及提婆陀
訶兩城之間近自境內爲婦造作一大園林
以善覺婦名嵐毗尼爲彼造立此園林故以
是因緣即名之爲嵐毗尼園彼園樹木蒼鬱
扶疎世間無比其中多有種種華樹種種果
樹以爲莊嚴復有種種渠流池沼種種雜樹
無量無邊摩尼諸寶徧滿園苑爾時善覺釋
種大臣於彼春初二月八日鬼宿合時共女
摩耶相隨向彼嵐毗尼園欲往觀看大吉祥
地到彼園已摩耶夫人從寶車下先以種種
微妙瓔珞莊嚴其身復以種種雜好熏香用
以塗拭衆多姝女妓樂音聲前後圍繞安詳
徐步處處觀看從於此林復向彼樹如是次

第周帀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
紫相翬如孔雀項又甚柔輒如迦隣提衣其
華香妙聞者歡喜摩耶夫人安詳漸次至彼
樹下是時彼樹以於菩薩威德力故枝自然
曲柔輒低垂摩耶夫人即舉右手猶如空中
出妙色虹安詳頻申執波羅叉垂曲樹枝仰
觀虛空時菩薩母摩耶夫人立地以手攀波
羅叉樹枝之時時有二萬諸天玉女往詣摩
耶大夫人所周帀圍繞胡跪合掌共白摩耶
大夫人言
夫人今生子 能斷生死輪 上下天人師
決定無有二 彼是諸天胎 能拔衆生苦
夫人莫辭倦 我等共扶持
爾時菩薩見於其母摩耶夫人立地以手攀

樹枝時在胎正念從坐而起自餘一切諸衆
生母欲生子時身體徧痛以痛因緣受大苦
惱數坐數起不能自安其菩薩母熙怡坦然
安靜歡喜身受大樂是時摩耶立地以手執
波羅叉樹枝訖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徃先瑞相又復
一切諸衆生等生苦遍故在於胎內處處移
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不爲衆苦之
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徃先瑞相

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
世間悉皆徧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徃先瑞相菩薩
初從右脇出已正心意念時菩薩母身體安
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
口及心無有一惱譬如有一大身衆生有大
威德有大氣力父七卧於地上宛轉自撲其地不
損若滅若破如是菩薩在母右脇正念生時
其菩薩母如是因緣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
之時身體無得痛苦以不菩薩母言以是大

人感神力故令我身體不覺痛癢我今身體無缺無減以是因緣此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已行於梵行不缺不減具足不少此是如來徃先瑞相菩薩初從母胎出時無苦無惱安詳而起一切諸穢不能汙染或屎或尿黃白痰癢或膿或血皆不穢著自餘衆生出母胎時諸惡雜穢菩薩不爾不同於彼諸衆生類一切諸穢皆不染著正心正念安詳而起從胎出生譬如如意瑠璃之寶用於迦尸迦衣裏時各不相染如是如是菩薩在於母胎之時一心正念安詳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得成於佛道已在於世間住於世間世所有法世間穢濁不汙不染此是如來徃先

瑞相菩薩初從母胎出時時天帝釋將天細妙憍尸迦衣裏於自手於先承接擊菩薩身此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已創爲娑婆世界之主大梵天王於先勸請如來說法此是如來徃先瑞相菩薩初從右脇生時四大天王抱持菩薩將向母前示其母言世大夫人今可歡喜夫人生子既得人身諸天猶尚歡喜讚歎況復於人是故菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已無量衆多一切比丘及比丘尼諸優婆塞及優婆夷皆向如來聽受於法十六依如來教不違不背此是如來徃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脇中不入胎卧此是於我最末後身我當作佛此是菩薩希

奇之事未曾有法如來得成於佛道已口作
 是言我今生分一切已盡梵行已立所作已
 辦不受後有此是如來徃先瑞相

佛本行集經卷第七

音釋

嵬 嵬嵬五賄切嵬嵬山貌嵬嵬貌嵬嵬貌
 瘵 瘵於為切瘵瘵病也瘵瘵病也瘵瘵病也
 駿 駿祖叢切駿馬鬣也駿馬鬣也駿馬鬣也
 曰 曰曰也曰曰也曰曰也曰曰也
 齒 齒齒也齒齒也齒齒也齒齒也
 藥 藥所角切藥兵器也藥兵器也藥兵器也
 齒 齒齒也齒齒也齒齒也齒齒也
 簿 簿古切簿古切簿古切簿古切
 啜 啜昌悅切啜啜也啜啜也啜啜也
 擗 擗昌悅切擗擗也擗擗也擗擗也
 擗 擗昌悅切擗擗也擗擗也擗擗也
 擗 擗昌悅切擗擗也擗擗也擗擗也

佛本行集經卷第八

父八

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

樹下誕生品第六之二

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爲最勝

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七助

道菩提法分此是如來徃先瑞相菩薩生已

觀視四方如來得成於佛道已具足而得四

無畏法此是如來徃先瑞相菩薩生已口自

唱言我於世間最爲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

此是如來徃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
語行此是如來徃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湧出二池水一
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徃先
瑞相菩薩初生時諸天等持於金牀與菩薩
坐坐已菩薩澡浴其身雖是人身諸天扶持
此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於
佛道已得彼四種蓮華之座扶持如來此是
如來徃先瑞相菩薩初生放大光明障蔽一

切所有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法論勝
如來者此是如來徃先瑞相菩薩初生身放
光明障蔽日光猶如晝星此是菩薩希奇之
事未曾有法如來得成於佛道已於諸聲聞
弟子眾邊自在獲得最上供養最上名聞此
是如來徃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眾生未得信解
即得信解已信解者復得增長此是如來徃
先瑞相菩薩初生上界諸天持其白繖真金
爲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徃
先瑞相菩薩初生上虛空中一切諸天各持

白拂悉用衆寶以爲其柄拂菩薩上菩薩初
生虛空清淨無有煙雲無有塵霧但聞雷聲
菩薩初生於上空中無諸雲霧有微細雨清
淨香水具八功德令諸眾生皆受快樂菩薩
初生四方空中起微妙風清涼無惱一切八
方清淨光澤無有煙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
歌聲兩種種華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
於佛道已爲諸世間以諸智慧現大神變清
淨諸通世間無比如來爲首此是如來徃先
瑞相菩薩初生於上虛空一切諸天各持無
量優鉢羅華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

持種種衆寶華鬘散菩薩上散已更散如是相續菩薩初生時有五百諸天玉女持諸天華所熏之油詣向菩薩母前而立安慰問訊發如是言善生菩薩無疲倦耶菩薩初生時有五百諸天玉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玉女持天種種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倦耶菩薩初生時有五百諸天玉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玉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饑者得食渴者得飲皆令飽滿無所乏少憊醉衆生皆得醒寤狂者得正盲者得視聾者得聞不完具者皆得具足貧者得財牢獄繫閉皆得解脫地獄衆生皆得休息畜生衆生除諸恐怖餓鬼衆生皆得充足菩薩初從右脇生時有如是等無量無邊希奇之事未曾有法

從園還城品第七之一

爾時有一大臣國師姓婆私吒名摩訶那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譬如乘
船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
淨曠潔無諸雲翳但聞雷聲又虛空中澄靜
朗耀而有殊妙微細香雨功德具足自然而
舍八種之味又從八方起微妙風其風清涼
冷煖調適一切諸方悉皆清淨無有煙雲塵
霧黤黤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
足爲怪何以故地性如有何不祥又一人
言今此大地六種震動虛空敞晃隱蔽日光
猶如從來晝看星宿復雨天華衆光雖照不

父六

五

能令異甚爲希奇其婆私吒共彼國師議是
事時時彼園中有一女人從嵐毗尼疾走而
出來到門外時彼女人至門外已見婆私吒
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兼復歡
喜不能自勝問彼女言汝令我等至大王所
當何聞徹爲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喜歡
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
世間少雙然此童子真是真天所以處處散
於天華放天光明時大臣等聞是語已心大
歡喜踊躍充徧不能自勝是時大臣即解衆
寶妙好瓔珞賜彼女人爲聞如是歡喜事故

解賜已後更復思惟今此女人是王宮內所幸之人王見是女極大愛敬我今解身瓔珞賜與後脫爲患即還收取取已轉持施彼國師捨已咒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明汝復更見有何異相時彼女人答大臣言唯願善聽彼童子者相貌過人有大威德致令摩耶國大夫人立地之時童子自然從右脇出國大夫人曾脇腰身不破不缺童子生時一切諸天從於虛空持好細妙迦尸遊衣周巾徧裹於童子身持向母前作如是

六六

六

語國大夫人當自慶幸倍生歡喜何以故今大夫人產育聖子當是童子初欲出時仰觀母脇而說是言我從今日不復更受母人之胎此即是我最後邊身從是已去我當作佛即立於地無人扶持即行七步足所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辭辯淨字句圓滿非如孩童而說是言於諸世間我爲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煖一冷復持金牀令童子坐澡浴其身童子生已身放光明障蔽日月上界諸天持其白蓋真金爲柄大如車輪住虛空中又有諸天手持白拂衆寶爲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

聲又兩香華處處徧滿日光雖照鮮潔如常不能令異爾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馭寶車從嵐毗尼園門外發徑六至於彼迦毗羅城未見於王在先搥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繞悉皆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甘蔗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那摩駕四馬車迅疾如風從嵐毗尼園門外來忽跳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語諸臣言有何喜事宜速喚彼婆私吒姓釋種大臣摩訶那摩來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那摩勅令急疾到於王所時摩訶那摩聞王勅已即至王前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那摩釋種大臣作如是言汝釋大臣何故忽遽速疾而來盡於身力打歡喜鼓時彼大臣摩訶那摩即報王言彼天臂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正放天光明時淨飯王復更重問審實相好其事云何時彼大臣復報王言夫人立地乃至右脇不裂不壞童子生已自立於地諸天各持迦尸迦

衣徧裹其身仰觀母脇口如是言我當作佛
拔斷生死苦惱根本澡洗放光障蔽日月樹
木藥草依時開華虛空諸天持白蓋拂搖童
子上虛空雷聲微細天雨涼風四來不見其
形梵響樂音不鼓自鳴華照不萎如上所說
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徧
告知時彼大臣復持諸天供養餘華敬奉大
王如是備說時淨飯王聞是語已告大臣言
汝既持是歡喜之事白我今知如汝深心欲
求何願我當盡與隨意不違其婆私吒大臣
答言臣蒙王恩無所乏少時淨飯王復告大
臣法當乞願必當相與大臣復更重白王言
願王歡喜臣蒙王恩無所乏少時淨飯王復
告大臣汝今不應違於王勅要須乞願我當

與汝時婆私吒大臣白言大王若當必定歡
喜乞臣願者唯願大王聽臣奉事太子左右
隨時給侍所以者何此之童子今既生已必
定還續甘蔗日種轉輪聖王苗裔不絕時淨
飯王報大臣言善知時者隨意所樂時淨飯
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
淨飯王告大那摩釋大臣言大臣汝來我國
既生如是太子今當為是勝上太子作於生
法時淨飯王大威德力以王威神諸臣百官
左右圍繞猶如半月左右侍立及摩訶那摩
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那摩及大臣言汝
等大臣我聞生子復見如是希有之事未曾
有法豈不歡喜覆自憂愁摩訶那摩大臣復

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胫生又復大王可不聞於往昔有王名迦輜婆從父臂生又復大王可不聞於大王先祖從昔以來名甘蔗王從甘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較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儀或明治道或勤精進有如是者心則歡喜時淨飯王說是語已漸漸至彼嵐毗尼園至彼園已在大門外即遣使人白夫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訖了吾欲面親觀視太子是子在胎吾雖親見於先種種希奇瑞相未曾有法但我今心愛念子故自欲往看是時摩耶國大夫人爲於童子備辦種種世所應爲吉慶之禮皆悉訖了即遣使人奉報王言大王知時應入是園時有女人見淨飯王已入園

內抱持菩薩將詣王所作如是言童子今可敬禮父王王言不然先遣禮我師婆羅門然後見我是時女人抱持菩薩先將往詣婆羅門所是時國師婆羅門等見菩薩已白淨飯王因呪願言唯願大王常尊常勝如見子勝願王釋種芽葉常興大王此子必當得作轉輪聖王時淨飯王復問國師婆羅門言所以知然是時國師復白王言如我所見毗陀羅論所說諸相合此子法是事真實時淨飯王復問國師婆羅門言若如是者我之釋氏轉輪聖王甘蔗之種必當增長何以故今世諸王於其福德苦行精勤皆悉缺減若今生是童子有於此等福力如昔劫初諸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王時菩薩母摩耶夫人見淨飯

父

十一

王并及國師婆羅門等面色熙怡即便諮白淨飯王言大王示我轉輪聖王相貌云何善哉為我略說其要令我心喜時淨飯王問於國師婆羅門言仁者大師願為解釋轉輪聖王形狀相貌時彼國師及婆羅門報淨飯王及夫人言唯願大王諦聽我說我從先聖諸論相傳說轉輪王所有自在功能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亢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轉輪聖王七寶具足所謂金輪神珠象馬玉女主藏典兵臣等是名七寶轉輪聖王壽命長遠終無橫死少病少惱身體端嚴世間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爲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爲怪所以者何此童子者今日生於甘蔗種姓刹利家故時淨飯王復作是言希有之事轉輪聖王生於人間但彼轉輪聖王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甘蔗日種生王尼拘羅王憍拘羅王瞿瞿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爲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

六

十二

爲不流不流有子名屯頭摩囉屯頭摩囉有子名迦又福迦又福子名阿囉祇不阿囉祇不有子名曼帝隸耶尼曼帝隸耶尼有子名因羅婆毗羅因羅婆毗羅有子名頭䟽般那如是等王具大威德然不得作轉輪聖王彼等最後頭䟽般那生於一子名婆羅陀其婆羅陀方始得作轉輪聖王往昔劫初有利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王領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爲善何以故我亦欲得我子如此亦願我子如汝彼言時淨飯王自心思惟我今若將童子入城作何輦轝時淨飯王生是心已時工巧毗首羯磨即時

化作七寶輦舉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修理迦毗羅城灑掃耘除一切荆棘沙礫礮石糞穢土堆惡露不馨悉令淨潔其迦毗羅種種莊嚴猶乾闥婆城一種無異其城所有種種

六八

十三

雜戲一切樂人能歌能舞巧為幻化或有弄珠或能出水或莊嚴身以為婦女如是種種變化所能彼等一切皆悉雲集時彼大眾或有踊身擲在虛空或復騰鈴或復打鼓或著趨履或緣竿頭或復倒行首下足上或復反擲猶如旋輪或懸虛空上繩而走或復繫繫或復跳刀諸如是等無量無邊種種戲笑種種示現或有揚聲大叫大喚或復吹指或弄衣裳爾時護世四大天王各變其身作婆羅門悉並幼年端正可喜頭為螺髻躬擔菩薩

寶輦而行是時釋天亦隱本形化作童年婆羅門子端正如前頭旋螺髻身著黃衣用其左手執金澡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最勝衆生今欲入城上來四句梵本再稱以明心重爾時色界大梵天王述往昔偈讚菩薩言

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

爾時菩薩從天臂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復有五百諸天玉女各持諸天微妙掃帚在菩薩前掃地而行復有五百諸天玉女各持諸天雜寶香爐焚燒種種微妙之香在菩薩前供養菩薩引道而

行復有五百諸天玉女持金寶瓶盛滿妙香
在菩薩前引道而行復有五百諸天玉女各
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執持孔雀王
尾用以爲拂在菩薩前引道而行復有五百
諸天玉女各執持多羅樹葉所作筌提在
菩薩前引道而行復有五百諸天玉女各各
手執諸天胡牀在菩薩前引道而行復有五
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二萬五
千香象悉金鞦轡金爲鞍韉皆被金甲一切
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二萬悉皆青色
頭黑如烏駿披垂地一切鞦轡鞍韉鐙具純
金莊嚴天金羅網以覆其上隨菩薩後次第

而行復有二萬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
復有四萬步兵壯士皆悉勇健各敵於千並
好丈夫有大筋力能却怨隙身被甲鎧手執
弓刀或把鐵輪或持戟槊如是次第在菩薩
後翊從而行復有無量無邊色界最大威德
諸天衆等在於菩薩右廂而行復有無量無
邊欲界最大威德諸天衆等在於菩薩左廂
而行復有無量無邊龍王夜叉捷闍婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃荼羅刹毗
舍遮等出現十六半身各各執持衆雜妙華滿虛
空中隨菩薩行復有無量無數無邊億百千
萬億諸天神王歡喜踊躍皆悉徧滿不能自
勝揚聲叫喚或復吹指或舞或歌發殊異音
或弄衣裳或弄手足作諸戲樂或持種種末

香塗香華鬘瓔珞曼陀羅等種種諸華各自
 手擎在菩薩上於虛空中行散菩薩散已復
 散一切諸天以是菩薩威德力故不聞人氣
 一切諸人雖觀天色亦不驚嗟復不放逸爾
 時一切釋種眷屬將四種兵車兵馬兵象兵
 步兵圍繞菩薩或前或後或左或右從菩薩
 行充塞徧滿迦毗羅城其淨飯王持大王力
 大王威德擊無量鼓大鼓小鼓復次無量無
 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
 羅去城不遠有一天寺神名增長彼神舍邊
 常有無量諸釋種族童男童女跪拜乞願恒
 得稱心時淨飯王將菩薩還至彼天舍告諸
 臣言今我童子可令禮拜是大天神爾時乳
 母抱持菩薩詣彼天寺時更別有一女天神

名曰無畏彼女天像從其自堂下迎菩薩合
 掌恭敬頭面頂禮於菩薩足語乳母言是勝
 衆生莫生侵毀此上兩句梵本重稱不應令彼跪拜於
 我我應禮彼何以故彼所禮者能令人頭
 破七分

佛本行集經卷第八

音釋

翫黠感切 烏威切 黠徒切 彌薄密切 脰部攢切
 輜莊持切 坻陳尼切 疆居良切 趨丘核切 屐竭也
 翊與職切 衛也

六八

十六

佛本行集經卷第九

父九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

從園還城品第七之二

爾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

願名遠聞無毀缺者入我精舍願德最尊無

等等者入我精舍時淨飯王爲如是等五百

親眷生憐愍故將於菩薩次第歷巡入其精

舍悉皆周徧然後始將入於自宮爾時菩薩

當生之日即有五百諸釋種子同日而生菩

薩巍巍最爲初首復有五百諸釋種女亦同

日生耶輸陀羅而爲上首復有五百諸釋奴

僕亦同日生淨飯王宮車匿爲首復有五百

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殿捷陟

爲首復有五百大香象王色白如雪齊有六

牙在王宮門忽然而現復有五百大臣伏藏

周市四面繞迦毗羅自然而現復有五百妙

好園林流泉浴池種種華果皆悉徧滿並現

在於迦毗羅城四面周市悉是太子威德力

故復有五百大商賈主積諸錢財多饒珍寶

相隨來詣迦毗羅城復有五百微妙傘蓋五

百金瓶並是五百粟散諸王遣使送來上淨

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刹利種大富長者

各持已女將來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何名覆復思惟彼生之日一切衆事皆悉自成今我可爲太子立名名爲成利時淨飯王即開藏出百億兩金供養成利爲立名字是故偈言

如是王宮內文九衆事悉豐饒二今作太子名應當名成利

相師占看品第八之一

時淨飯王即召相師解占觀者呼使前來令看太子作如是言汝諸相師婆羅門等占是太子在我族中爲好爲惡汝等好看吉凶之相是時諸相師婆羅門等聞王勅已一心瞻仰太子形容各依先聖所有諸論共相量宜量宜訖已白於王言大王今者大得衆利何以故此太子者有大威德是大衆生今生王

家大王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何等爲二一若在家受世樂者則得作於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徧於海內若捨王位出家學道得成如來應正徧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大丈夫三十二相婆羅門言三十二種大人相者一者太子足下安立文九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趺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腦如鹿王九者太子正立不曲二手過膝十者

太子陰馬藏相十一者太子皮膚一孔一毛
旋生十二太子身毛上靡十三太子皮膚細
軟如兜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脛
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
二十二者諸齒齊密二十三者齒不踈缺不
齧不齧二十四者四牙白淨二十五者身體
清淨純黃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徧
體踊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持種
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
諸街巷處處徧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
香須牀敷與牀敷須房舍與房舍須資財與
資財須馱乘與馱乘文九所有功德皆悉迴施並
為資益於太子身是時菩薩在天臂城嵐毗
尼園從於母胎初出生時正憶正念放大光
明徧滿世界又此大地六種震動徧十八相
爾時地居諸天諸仙見此瑞已歡喜徧身不

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安
樂為諸無明黑闇眾生作大光照時四天王
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
兜率陀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
聞梵眾天從梵天處聞梵輔天從梵眾天聞
大梵天從梵輔天聞光天從彼大梵天聞少
光天從彼光天處聞無量光天從少光聞光
音天從無量光聞淨天從彼光音天聞少淨
天從淨天處聞無量淨天從少淨聞徧淨天

父九

五

從無量淨聞廣天從彼徧淨天聞於廣天至
少廣天從少廣天至無量廣從無量廣至廣
果天從廣果天至於熱天從於熱天至無熱
天從無熱天至無比天從無比天至善現天
從善現天如是次第一剎那頃乃至到於阿
迦膩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眾
生作大燈明爾時有一阿私陀仙在三十三
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徧滿身
中不能自勝復大叫喚手弄衣冠說是語已
三十三天報彼仙人阿私陀言阿私陀仙大
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

飯彼王最大夫人生子極大端正可喜絕殊
身色黃金頭如傘蓋鼻高圓直兩臂下垂形
體端嚴六根具足處處皆充如鑄金銀具三
十二大丈夫相備八十種微妙之好大仙彼
之菩薩決定得成阿耨多羅三藐三菩提成
已決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
斷絕生法受老法者斷其老法受病法者得
斷病法受死法者得斷死法憂愁苦惱悉得
斷除滅其根本阿私陀仙從彼三十三天聞
已心生重信即於彼天隱身來下現增長林
爾時復有說如是言南天竺地有一城名憂

文九

六

禪耶尼去城不遠山名頻陀於其中間更有
一山名阿私陀是時仙人於彼山居以彼山
故即稱仙人名阿私陀其仙人從忉利天下
在彼山時阿私陀仙將一侍者名那羅陀從
彼山中隱身來此迦毗羅城去城不遠下而
立作作是思惟我昔於此迦毗羅城聞衆國
師及婆羅門云淨飯王生菩薩子彼是天人
及我等師不得輕忽若我今於迦毗羅城現
神通入無有此理何以故迦毗羅城不同往
昔今日若往應當更現其餘異相我應敬彼
如事尊神我寧步行入彼城內時阿私陀及
其侍者那羅陀身徒步共入迦毗羅城從小
巷裏私竊欲向淨飯王所到宮門前時迦毗
羅人民稠鬧處處徧滿間無有空爲菩薩故
作大莊嚴時諸大衆見彼仙人步行而來入

迦毗羅復從小巷趣向淨飯大王宮門見已無量無邊人民雲雨而集隨逐仙人心生驚愕怪不敢問以何義故仙人到此時彼大眾城內人民或在自家門前而立或在窻邊或倚构欄或在臺頭或在屋上觀彼仙人各相謂言往昔此仙來入迦毗羅婆城七時乘大神通騰空而行到於淨飯大王宮中今日步行而來入城我等不知以何義故步涉而來時阿私陀至淨飯王宮門前已語當門人作如是言我婆羅門久來耆耄猶如祖父今日步行翻似年少二十小兒及那羅陀童子而來其那羅陀年始八歲汝可爲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那羅陀入淨飯王宮時淨飯王遙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最勝最妙第一希有寶座安置令坐坐已禮拜口唱是言我今恭敬禮拜尊者是時仙人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爲須衣耶爲須食乎爲復求須其餘諸事須者但道我悉備具必與不違時阿私陀謔白王言大王當知今我來者無所乏少不求衣食一切諸事悉所不須然我今者故從遠來欲見大王最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
莫說如是語言稱童子睡何以故我等雖寤
猶如睡人大王童子久來斷除無復眠睡晝
夜恒爲諸衆生等得安樂故大利益故而入
禪定時淨飯王知童子眠寢時欲至即入宮
內勅令莊嚴宮舍殿堂淨水灑地掃除糞穢
香水重灑華散其上在在處處安置香爐燒
雜妙香復懸種種繒綵幡蓋垂諸流蘇豎大
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華鬘復
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召釋

種內外眷屬最大最勝威德尊者今來入宮
使共摩耶夫人一處是時摩耶詣童子所至
已持手抱童子頭令向仙人擬如禮拜仙人
之足是時童子威德力故其身自轉足向仙
人時淨飯王更復共扶迴童子頭令拜仙人
童子力故足還自轉向彼仙人時淨飯王復
迴童子頭向仙人還復轉足如是至三其阿
私陀遙見童子是時童子放常光明照觸大
地童子威德端正可喜色純黃金頭如寶蓋
鼻直而圓脩臂下垂支節正等無缺無減具
足莊嚴時阿私陀父九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
頂禮我足我頭應當頂禮彼足復唱是言希
有希有大人出世最大希有大人出世我本
從天所聞之者即此童子真實定是如彼不

異時阿私陀整理衣服偏袒右肩右膝著地
伸其兩手抱持童子安其頂上還復本座本
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
子禮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禮我我及一切諸
天世人應當接足禮拜童子時淨飯王即持
種種雜妙珍寶以用覲施阿私陀仙時阿私
陀持自澡灌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最勝童子淨飯王
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願為解釋時阿私陀
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徧其
身不能自勝舞弄衣冠跳擲悅豫我時於彼
即便問言諸天仁者何因何緣歡喜騰躍不
能自勝執持衣冠舞弄躑躅作是語已忉利
諸天即答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
彼城有王名爲淨飯彼王最大第一夫人產
一童子端正可喜人所樂見身黃金色頭圓
鼻直足滿臂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

決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己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復憂愁更有何法過四種行四行過已能勝能最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王當知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答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殺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末檀地

又七

十一

復有婆羅門名迦吒羅唎復有婆羅門名般遮尸棄彼等皆得阿脩羅王等計之法得勝得上復有仙人名阿帝利耶復有一王名鉢羅摩檀那復有一王名闍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度非祖非父彼身能度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恣問悉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爲不如或有後出而勝先生大王譬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暗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譬喻證明於事慰解於我令得決疑心安隱大仙尊師善攝受我時阿私陀復白王言大王當知我齒衰邁餘殘無幾今此童子幼稚少年春秋

八九

十三

方盛長大成就當向山林出家學道恨我朽耄不覲慈顏時淨飯王白仙人言大仙尊師今是童子決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看國師面時阿私陀問於王言大王內心欲作何語淨飯王言大德尊仙此我國師婆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曾祖父以行福業功德緣故得度衆生到於彼岸如是匠導託作王兒不但獨爲治化人民令得安樂而爲王子時淨飯王復白仙言大師我

意亦然思惟如是今此童子種我王世荷負
重擔代我所憂我至老年出家入山當修古
道時淨飯王復白仙言大師我意欲令我子
常在云何方便及今幼年勿使捨我阿私陀
仙復白王言大王我實不能專正決定說是
方便令作障礙又九時淨飯王復語仙人作如是
言大師善聽我今當作種種方便設方便已
不令我子從今幼稚及到盛年不聽暫離捨
我出家阿私陀仙即問王言大王今者因何
事故說如是語時淨飯王報彼仙人阿私陀
言尊師當知如我國內所有相師婆羅門等
皆語我言若是童子在家當作轉輪聖王以
是因緣我如是語阿私陀仙復白王言大王
當知彼等相師皆大妄語何以故如是勝相
非是轉輪聖王之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
童子兩手掌內有金剛文大王今是童子諸
指爪甲薄而且軟大王今是童子諸指爪甲
其色赤紅猶如銅鑠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
今是童子諸指皆臍大王今是童子踝骨不
現大王今是童子兩膝團圓有大光液大王
今是童子進止雍容安詳徐步大王是童子
行如師子王大王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詳如住大王
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薰香大王是
 童子身膚體無上大王是童子身膚體整肅
 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
 膚體無疾大王是童子身膚體清淨無有黑
父九
 黚大王是童子身無有諸病大王是童子身
十四
 圓滿正等大王是童子身七處齊滿大王是
 童子身具足諸好大王是童子身徧體端正
 大王是童子身行處淳淨大王是童子身最
 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身常光一尋大王是
 童子身翬猶如弓弮大王是童子腹無有破壞
謂其皮不
皺攝等 大王是童子齋深隱妙好大王是
 童子齋團圓不散大王是童子齋猶如車輪
 大王是童子齋分明右旋大王是童子手不

麤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文
 理冊畫柔輒光澤大王是童子手文不破散
 大王是童子手所有冊文分明次第竺本分
明顯現
 大王是童子兩腕闊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

音釋

父九

十五

媵以證切從 廩居又切 腓乳克切 蹠才何
嫁女也 馬舍也 腓腸也 齒切
差跌 齒音愚 眊 即涉切 躡 躡直
貌 偏也 眊 旁毛也 躡 躡直
玉切 躡 見亭 切 躡 躡直
猶跳 躍也 躡 見也 躡 躡直
黑 黚也 弮 必駕 毘 音餌
上 黑 黚也 弮 切 毘 毛飾也

佛本行集經卷第十

父十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

相師占看品第八之二

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
 大王是童子齒^{父十}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麤不澁大王是童
 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額最
 勝上大王是童子髮純紺青色大王是童子
 頭髮色潤澤大王是童子髮不麤不澁大王
 是童子髮不稠而厚大王是童子髮齊而細
 密大王是童子髮不缺不破大王是童子髮

鬢卷而旋大王是童子髮圓而右旋狀如卍
 字大王是童子頭其上肉髻猶如山頂大王
 是童子頭顱顙堅韌大王是童子頂若人非
 人不可破壞大王是童子頂巍巍甚高無人
 能見^{本闍}三好大王若有一人身體具足三十二
 大丈夫之相復有如是八十種好彼人一向
 決定得成阿耨多羅三藐三菩提得菩提已
 轉於無上最妙法輪爾時尊者阿私陀仙為
 王說已作是思惟今此童子幾時出家得成
 佛道轉於最上勝妙法輪彼作如是思惟之
 時自心出智即能知見從今已去三十五年
 此之童子必得成於阿耨多羅三藐三菩提
 轉於無上最勝法輪時彼仙人因此繫念思
 惟之時復自見已諸根純熟覆自訶責如是
 歎言嗚呼嗚呼我今在於如是童子法教之

外不值此時如是觀已悲號啼哭歔歔哽咽
淚流滿面時淨飯王見阿私陀仙人如是啼
哭懊惱不能自勝王亦悲哀失聲而哭摩耶
夫人既見是已亦復流淚哽塞嗚咽彼諸釋
種大臣眷屬皆各號咷失聲叫吼宮內大小
亦悉悲啼流涕如雨時淨飯王涕淚交橫潸
然滿面白阿私陀大仙人言大德尊師此之
童子初欲生時即有五百釋種童子同日而
生略說乃至五百童女同日而生五百奴僕
五百婢媵五百馬駒五百白象皆悉六牙一
時同日集宮門外五百伏藏自然湧出五百
園林在迦毗羅城之四面自然而現五百商
主從諸方來迦毗羅城五百傘蓋五百金瓶
外方諸王隣境珠珍悉來送我復跪拜我復
有一萬天諸童女並在長者及婆羅門刹利

家生大仙尊師童子生日我一切利皆悉得
成我心願者皆滿具足我喚國內諸善解相
婆羅門等明吉凶者悉皆召集彼等見此童
子形容皆大歡喜踊躍充徧不能自勝唯獨
尊師今見童子何故悲啼何故流淚而今我
等眷屬狐疑大師為我辯說此由為我童子
有於災禍不祥事乎為自身崇為從外來時
阿私陀見淨飯王涕淚交臉愁憂悵悵而白
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
壽巍巍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兼有
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
大王是故我見童子決定得成阿耨多羅三
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寶初中
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老衆生即斷老法
應病斷病應死斷死憂悲苦惱一切衆生皆
蒙解脫大王我今自慨年耆根熟衰朽老邁
當於爾時不得覩見失此大利是故我今悲
惋自傷非彼不吉即為大王而說偈言

自恨我有大顛倒 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
念此生分得遭逢 所以一喜一憂懼
大王釋種方興盛 誕此童子福德人

一切諸苦逼世間 此悉能令得安樂

大王無量無邊諸衆生等為貪恚癡諸煩惱
時此當能滅能與微妙甘露法水無量無邊
諸惡衆生已入邪見曠野澤中不見正道迷
惑之時此當能與淳直涅槃平坦好道無量
無邊諸苦衆生閉在煩惱牢獄之中此當能
解一切業縛無量無邊愚瞋衆生長夜昏闇
覆翳重盲此當為生大智慧眼無量無邊淙
著衆生以被煩惱毒箭所射此當拔濟令免
其苦我今年垂身心退敗慨恨彼時不見此
法是以啼泣大王如優曇華無量無邊億千
萬年時一出現諸佛如是無量無邊千萬億
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觀
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奈
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帝
大王彼等衆生善得人身善來此世大得財
利大種福業又復得見童子至於三十三天
諸天圍繞乘七寶梯而下彼處無量無邊衆
生禮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

私陀問瑞品第九

時淨飯王從彼仙人阿私陀邊聞此語已生

父子

五

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徧身毛
豎頂禮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
受一具稱已用者而爲受之受一具已自餘
諸衣還持迴歸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賚處寬財物有限當
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
王爲我盡說我得聞已是大布施令我歡喜
踊躍充徧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爲
聖師次第而說童子在胎希奇之事未曾有
法及童子生所有異相我悉說之大仙尊師

我念一時童子之母在於樓上卧妙牀敷睡眠之中安詳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裝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世間事我心不樂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諳先夢依經據書而教變出即語之言我大夫人夜所夢見事相如前果報云何爲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王言大王今可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最

六

六

尊無有雙匹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隨有處立大無遮會所有財寶皆悉布施須食與食乃至資生五行調度皆令滿足願此功德迴施童子莊嚴其身復次大師童子胎有四天王來至我家在於四方各嚴守護童子之母復次大師童子在胎童子之母受大快樂身體敷愉無疲無倦復次大師童子在胎母常持戒諸根調伏無有瞋恨復次大師童子在胎童子之母無有欲心亦不曾爲欲心所惱身口唯行清淨梵行復次大師童子在胎童子之母不患寒熱不苦饑渴復次大師童子在胎其母庶幾所有錢財珍奇寶物人所須者恣意與之心生歡喜不生

慳悋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其母欲觀童子之時即見童子在於胎內身體七十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徧身不能自勝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今者欲喚自女來向我園嵐毗尼

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宜告嚴駕發遣摩耶夫人乃至從此迦毗羅城到彼天臂兩城中間耘除一切荆棘沙礫種種糞穢皆令清淨香湯灑地持諸妙華而散其上飾童子母以諸妙香種種華鬘莊嚴其身作諸音樂持王勢力持王威神及其宮內一切婁女前後圍繞乘大白象歸向善覺天臂城中其童子母摩耶夫人遙見迎來即持種種無量無邊莊嚴之具相隨共入嵐毗尼園逍遙娛樂時童子母摩耶夫人從白象下宮內婁女左右圍繞前後侍衛安詳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詳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詳徐起從右脇
出其母右脇亦無疼痛亦無患難不劈不裂
是時童子右脇生時身放大光照曜世間大
師是名童子在母胎內初生之時有如是等
希奇之事未曾有法復次大師童子在胎不
憂不愁從其胎內安詳徐起身體鮮淨不爲
種種涕唾痰癢屎尿淤血之所穢汙復次大
師童子初從胎內出時一切諸天以迦尸迦
纏裹其身懷抱執持將向母前而語母言大
德夫人今應歡喜夫人今日生於聖子大人
中尊復次大師童子初生天人扶持住立於
地各行七步凡所履處皆生蓮華顧視四方
目不曾瞬不畏不驚住於東面不似孩童呱
然啼叫言音周正巧妙辭章而說是言一切
世間唯我獨尊唯我最勝我今當斷生老死

根復次大師童子生時即於是處忽有二池
一暖一冷隨童子母恣意取用上界虛空復
流二水冷暖如前洗浴童子復次大師童子
生時有真金榻坐童子身今童子浴復次大
師童子生時身放光明翳障一切諸寶火燄
一切光明復次大師童子生時身放光明蔽
日月光狀如星宿復次大師童子生時一切
樹木隨時敷榮華果茂盛非時諸樹亦復開
鮮復次大師童子生時虛空諸天持其白蓋
真金爲柄覆童子上復次大師童子生時虛
空諸天復持白拂摩尼爲柄拂童子上復次
大師童子生時虛空清淨無雲無霧及諸煙
塵但聞雷聲復次大師童子生時虛空無雲
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爲

惱患諸方清淨無有煙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華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華優鉢羅華分陀利華拘勿頭華波頭摩華復持無量種種末香復持無量種種殊妙最勝華鬘散童子上散已更散復次大師童子生時自然忽有無量無邊諸天玉女持種種香及種種油塗香末香天妙衣服種種天樂或歌或舞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於此大地六種震動十八相具復次大師童子生時三

千大千一切世界諸衆生等一切受樂復次大師童子生時我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來向我邊而語我言唯願大王常尊常勝國大夫人產生清淨最勝童子次有人來復語我言惟願大王常勝一切家室隆盛於諸釋種眷屬之中復各生於五百童子次有人來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來復語我言乃至宮中一時產生五百奴僕次有人來復語我言乃至產生五百婢媵次有人來復語我言乃至產生五百馬駒次有人來乃至自然五百香象身白如雪齊有六牙在宮門外次有人來乃至五百金藏隱伏自然顯現次有人來乃至此處

迦毗羅城自然而有五百園林忽爾出現次
有人來乃至他方五百商主多齎財寶來至
於此迦毗羅城次有人來乃至將於五百白
蓋五百金瓶粟散諸王送來奉獻并復遣人
諮白我言我等皆待大王教命依勅而行次
有人來而語我言願王常勝有萬童女在於
刹利及婆羅門長者家生大師我於爾時如
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輦七寶所成非人工
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輦是時四方自然而
有四天子來來已各各擔負寶輦離地不遠
乘空而行我於爾時將是童子入於宮殿覆
復思惟今我童子作何名也我更思惟其生
之日我一切利自然而成我時知已便作名

父十

十一

字號悉達多大師爾時我復於此城內諸有
相師能占吉凶一切召喚示此童子令其觀
看汝等一切諸婆羅門爲我好觀此之童子
有何相貌復有何怪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此人
則有二種之行若其在家必定當作轉輪聖
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
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀名聞徧滿一
切世間大師我於爾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
師我於彼時在此城內所有街巷四衢道頭
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爲供養故大師
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
具白大師今知今奉大師如是布施唯願大
師領受歡喜爾時尊者阿私陀仙從童子父
淨飯王邊聞此微妙諸瑞相等生大歡喜不
能自勝從座而起辭王出宮步至門外即以
右手執那羅陀童子左臂從門隱身騰虛而
行向南天竺下阿盤提聚落之時阿私陀仙
語那羅陀童子是言汝那羅陀童子當知有
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
陀覆復思惟我滅度後所有利養世間名聞
一切皆是那羅童子悉收斂得是故此之那
羅童子因利養故世名聞故盡其道行不得

又十

十二

精進不得正念不得信行於三寶邊不能分
別此是佛陀此是達摩此是僧伽是故名聞
損彼自身爾時尊者阿私陀仙更復思惟是
淨飯王悉達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內心明見知是童
子其後於彼摩伽陀國當得阿耨多羅三藐
三菩提波羅柰國轉於法輪我於今者當應
將此那羅童子詣波羅柰造一精舍安置立
已晝日三時暗夜三時向彼爲其說佛名號
汝那羅陀佛出於世汝那羅陀佛出於世如
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陀作是念
已將那羅陀向波羅柰爲造精舍安置立已
晝夜六時作是唱言汝那羅陀佛興於世間

夜六時如是三唱汝當出家乃至後時得大安樂時阿私陀如是方便住世無量而取壽終時阿私陀命終之後其那羅陀侍者童子於世間中得大利養得大名聞時那羅陀著世利養貪名聞故心不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陀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陀仙人受記此言真實恐當不虛必應如是大師我王種族若爲嗣立當大損滅其婆羅門諸國師報淨飯王言大王今者莫作是念如我受記此之太子必當定作轉輪聖王如我等語終無有異時淨飯王語國師言仁等大師汝於

今者非阿私陀聖師之言此語虛謬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華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豫即集群臣諸

釋種族而告之言我勅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爲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寺及神廟堂皆令修治依法祭祀爲我太子今得大福爾時國師婆羅門等即依王命四方召得三萬二千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

淨飯王心大喜歡 以生福德太子故
一切群臣皆聚集 天下囚繫普放恩

誕育既稱適本心 殷重欲爲作生法
持彼百千乳牛犢 皆金裝角銀飾蹄
年齒悉壯毛色鮮 各各從犢隨其後
膚體充肥多乳汁 一頭一捋得十升
更有無量種珍奇 錢財穀帛諸雜物
爲令太子增益故 布施於彼婆羅門

佛本行集經卷第十

音釋

鞭魚孟切 歛歛休居切 吮悲咽而抽息也 哽古杏切
與硬同 歛歛休居切 吮悲咽而抽息也 哽古杏切
切哽咽 惋爲貫切 吮悲咽而抽息也 哽古杏切
悲塞也 惋爲貫切 吮悲咽而抽息也 哽古杏切
悲塞也 惋爲貫切 吮悲咽而抽息也 哽古杏切

父十

十五

佛本行集經卷第十一

事一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

姨母養育品第十

爾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

事一

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算數唯在七日

是故命終雖然但往昔來常有是法其菩薩

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

子身體洪滿端正可喜於世少雙既觀如是

希奇之事未曾有法歡喜踊躍徧滿身中以

不勝故即便命終爾時摩耶國大夫人命終

之後即便往生忉利天上生彼天已即有勝

妙無量無邊諸天姝女左右圍繞前後翼從

各各持於無量無邊供養之具曼陀羅等詣

菩薩所處處徧散為欲供養於菩薩故從虛

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今我生於三十

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 念無錯亂有始終

形體炳著真金容 諸根寂靜善調御

我子巧能說諸法 善行頂禮最勝尊

爾時摩耶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
 之後即便喚召諸釋種親年德長者皆令雲
 集而告之言汝等眷屬並是國親今是童子
 嬰孩失母乳哺之寄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
 增長誰能憐愍愛如已生携抱捧持以慈心
 故功德心故歡喜心故時有五百釋種新婦
 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耽
 色欲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
 之言善來夫人如是童子應當養育善須護
 持應令增長依時澡浴又別揀取三十二女
 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
 多二名難陀其白飯王亦有二子第一名難
 提迦第二名為婆提唎迦其斛飯王亦有二
 子第一名阿難多第二名為提婆達多甘露
 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彌多質多囉此
甘露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
 不敢乖違時波闍波提依於王命養育太子
 譬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
陀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來淨飯王家
日日增長一切財利金銀珍寶二足四足無
所乏少而說偈言

五穀及財寶 金銀諸衣服 或造或不造
自然得充足 童子及慈母 乳酪酥常豐
慈母少乳者 悉皆得盈溢

時淨飯王所有怨讎自然皆悉生平等心平
等心已漸生親厚既生親厚共王同心即便
牢固一心一意同願同行風雨隨時無諸災
雹亦無擾亂少種多收彼諸苗稼一切藥草
樹木園林隨色長色諸香豐足隨味具味依
限成熟終不過時皆是太子威德力故一切
城內所懷妊者安隱得生又諸人民無衆疫

橫亦無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
此求彼彼當與我設今因事所須少多貸換
假借彼應多與不生是念須若干者即與若
干城內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
切諸王人民士庶皆依法行悉持十善具足
而行國內無怖五穀豐登遠離飢儉如是如
是淨飯王國一切境內無有飢儉亦無驚怖
五穀豐饒一切人民如法而行種種布施作
諸功德造諸園林造諸大義井泉池渠皆悉
自現天舍廟堂曹局省府皆亦自然人無枉
橫一切人民皆並歡喜猶如天上無有差殊
以於太子威德力故如是諸事莫不成就如
偈所說

人民順尊教 不慳亦不惜 無不如法行
慈心不起殺 飢渴既得解 飲食皆充足
一切悉歡喜 並受如天樂
時淨飯王過軫宿辰取角宿日爲太子作衆
寶瓔珞所謂手腕指脛釧鑲首飾雜寶勝妙
華鬘頸繫種種瓔珞珠璣印文指環臂環腰
珮金縷爲帶金鈴寶網種種摩尼爲莊嚴具
靴履革屣雜寶莊嚴其天寶冠最勝殊妙復
有五百釋種諸親爲於太子各造一具雜妙
瓔珞如上莊嚴作已將詣淨飯王所而白王
言善哉大王我等所造此妙瓔珞七日七夜
惟願大王以此瓔珞莊嚴太子當令我等不
空疲勞時淨飯王於其晨朝鬼宿之日共一
國師婆羅門名優陀耶那是優陀夷比丘之
父并及五百諸婆羅門皆唱是言甚大吉祥

第一

五

共將太子至彼一園名曰無垢清淨莊嚴往
昔已來貴之如塔時彼園內復有無量無邊
百千一切衆生男子婦人童男童女相喚雲
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
迦毘羅城內街衢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無邊雜妙華雨復
有無量百千諸女皆以種種諸寶瓔珞莊飾
其身在於閣上或在高臺或在却敵或在城
頭及女牆邊或城樓上或牕牖中或居堂脊
或立屋頭手執諸華觀看太子以華逆散於
太子前復有八千諸天寶女手執掃帚身體
莊嚴在太子先耘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無邊莊嚴備已將引
太子往詣彼園爾時國師優陀夷父共彼五
百諸婆羅門人人各以無量無邊吉祥之言
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耀無復光顯譬如無
價閻浮檀金欲於其邊安置九炭如是如是
彼諸瓔珞繫太子已猶如晝螢不能自現所
有瓔珞至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舞叫嘯擲弄衣裳時
彼園內有一天神名曰離垢然彼天神在於

事一

六

虛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
翳彼如聚墨 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華散
太子上還其本宮爾時釋種種諸親族等即持
無價碎末栴檀及細磨者雜色牙席雜種諸
藥具滿諸器持與太子令莊嚴身復持鹿車
真金爲輦種種船舫諸雜野獸乃至馬駒雜
寶所作具施太子恣令嬉戲具足八年如是
歡樂娛樂太子增長養育然其不似世之嬰
孩流涕不淨無諸糞穢亦不呱啼呻吟嘖縮
不飢不渴諸母養育常生歡喜時淨飯王作
是思唯今我太子端正少雙未知其力竟復

何如今可試看驗其強弱爾時大王即共無量釋種童子同坐飲食持一純金雕鏤之鉢盛歡喜丸具足充滿復以真金作諸環瑣置諸一切衆童子前教令爭食又復聚於諸小白象令與童子共相競食語諸一切衆童子言汝等當知如是白象將奪汝食時諸童子斷衆白象爭力不如遂令象食然後始語太子令知太子汝食今被他奪是時太子即以兩手執彼金鉢出少身力而壞彼鎖令象却頓不如太子時淨飯王復為太子多集羝羊安置宮內為令太子生歡喜故真金為鞍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為諸子莊諸羝羊具足如前彼諸童子亦乘羊車隨意遊戲

習學技藝品第十一
時淨飯王知其太子年已八歲即會百官群臣宰相而告之言卿等當知今我化內誰最有智誰具技能種種悉通堪為太子作於師匠教使學書及餘諸論時諸臣等即報王言大王當知今有毘奢婆蜜多羅善知諸論最勝最妙如是大師堪教太子種種書論時淨飯王即遣使人召彼毘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甚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而圍繞更復別有無量無邊童男童女隨從太子將昇學堂時彼大師毘奢

蜜多羅遙見太子威德力大不能自禁遂使其身從座忽起屈身頂禮於太子足禮拜起已四面顧視生大羞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無邊最大諸天神王恒常守護是太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

往昔久習來 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 猶上能證知

况復諸文字

爾時天子說此偈已以種種華散太子上即

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

座諸婆羅門持是太子付彼大師毘奢蜜多羅留諸乳母令侍太子即還王宮爾時太子既初就學將好最妙牛頭栴檀作於書板純用七寶莊嚴四緣以天種種殊特妙香塗其背上執持至於毘奢蜜多羅阿闍黎前而作

是言尊者闍黎教我何書或復梵天所說之

書今婆羅門書正十四音是 佉盧虱吒書此言 富沙迦羅

仙人說書此言 阿迦羅書此言 憍伽羅書此言

祥耶寐此言 尼書此言 大鴛鴦梨書此言 耶

那尼迦書此言 娑伽婆書此言 波羅婆尼書

樹葉波流沙書此言 陀毘茶國書此言 毘

多茶書此言 度其差那婆多書此言 脂羅伍

書此言 優伽書此言 僧佉書此言 阿婆勿

陀書此言 阿菟盧摩書此言 毘耶寐奢羅書

雜此言 陀羅多書此言 西瞿耶尼書此言 珂沙

書疏勒脂那國書隋大摩那書斗升末茶又羅書中字

毘多悉底書人富數波書花提婆書天那伽

書龍夜又書無此乾闥婆書天音阿脩羅書

不飲迦樓羅書金翅緊那羅書非人摩睺羅伽

書大蛇彌伽遮迦書音迦婁多書音浮摩

提婆書地居安多梨又提婆書虛空鬱多羅

拘盧書須彌逋婁婆毘提呵書須彌烏差波

書舉臚差波書擲娑伽羅書海跋闍羅書剛

梨伽波羅極梨伽書後毘棄多書殘食阿崑浮

多書未曾奢娑多羅跋多書如伏加那那跋

多書轉優差波跋多書舉尼差波跋多書擲

波陀梨佉書足毘拘多羅波陀那地書從二

耶婆陀輸多羅書增十句末茶婆晒尼書

梨沙耶娑多波侈比多書諸仙陀羅尼卑

又梨書觀伽伽那卑麗又尼書觀薩蒲沙

地尼山陀書一切藥娑羅僧伽何尼書總薩

娑婁多書音爾時太子說是書已復諮密

多阿闍梨言此書凡有六十四種未審尊欲

教我何書是時毘奢婆蜜多羅聞於太子說

是書已內心歡喜悅豫熙怡密懷私慙折伏

貢高我慢之心向於太子而說偈言

希有清淨智慧人 善順於諸世間法

自已該通一切論 復更來入我學堂

如是書名我未知 其今悉皆誦持得

是為天人大尊導 今復更欲覓於師

爾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威德力故復有

諸天神力加故諸音響中出種種聲

唱阿字時諸行無常出如是聲

唱伊字時一切諸根門戶開塞出如是聲

唱優字時心得寂定出如是聲

唱唵字時諸六入道皆證知故出如是聲

唱鳴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

唱伽字時十二因緣甚深難越出如是聲

唱恆字時諸無明蓋覆翳甚厚當淨除滅出

如是聲

唱俄字時如來當得成佛道已至餘諸方恐

怖衆生施與無畏出如是聲

唱遮字時應當證知四真聖諦出如是聲

唱車字時今者應當所有諂曲邪惑意迷皆

悉除滅出如是聲

唱闍字時應當超越出生死海出如是聲

唱社字時魔煩惱幢當碎破倒出如是聲

十一

十一

唱若字時當令四衆皆須教行出如是聲

唱吒字時其諸凡夫一切衆生處處畏敬此

言無常出如是聲

唱咤字時應當憶念此之咤字若根純熟不

聞諸法即得證知出如是聲

唱茶字時應當得彼四如意足即能飛行出

如是聲

唱噤字時作合歡花如噤言語散唱諸行及

十二緣生滅之法無常顯現出如是聲

唱啞字時其得道人受利養時無一微塵等

諸煩惱而不散滅堪應他供出如是聲

唱多字時當向苦行出如是聲

唱他字時一切衆生其心若斧斤諸塵境界猶

如竹木當作是觀出如是聲

唱陀字時當行布施行諸苦行即得和合出

如是聲

唱咤字時當有法聲出如是聲

唱哪字時當須用彼食飲活命出如是聲

唱簸字時真如實諦出如是聲

唱頗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

唱婆字時說世間後更不受有出如是聲

唱摩字時說諸生死一切恐怖最為可畏出

如是聲

唱耶字時開穿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

唱邏字時斷諸愛枝出如是聲

唱婆字時斷一切身根本種子出如是聲

唱嚩字時得奢摩他毘婆舍那出如是聲

第十一

十二

唱沙字時當知六界出如是聲

唱婆字時當得諸智出如是聲

唱嚩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

是太子威德力故兼復諸天護持所加出於

如是微密祕奧諸法門聲

時淨飯王又復集聚群臣議言卿諸臣等一

切誰知何處有師最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覺子

羈提提婆此言忍天堪教太子兵法式其所解

知一切凡有二十九種善巧善妙技術精微

所作輕便勁捷勦勇二十九者所謂騰象跨

車跳坑越馬射妙走疾志猛性剛身體輕便

所為諦審善能調習捉象搭鈎巧解安施擲

象繙索又工將養飲飼畜生處分指爲善總
兵馬諳練曲直斜正山川手握拳牢脚蹋地
穩梳頭結髻斬固甚牢能破能開能劈能斬
射不虛落挽鞭無雙遙聞響聲射即懸著所
放之處箭入甚深黠慧聰明辭清辯捷謀謨
策筭巧解多知第一討古論今方便善詐諸如是
等所有兵家祕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忍天其忍
天至王勅之言羸提提婆汝能教我悉達太
子戎技智不是時忍天即白王言臣甚能教
王復勅言汝若知時好教我子令得成就時
淨飯王爲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
摩時彼五百諸釋種臣悉爲其兒各造園苑

擬以戲笑按摩遨遊時忍提婆將引太子入
勤劬園教戎技智彼諸釋種各各自入其園
苑中遊戲學習時忍提婆將其數種兵器
仗欲教太子太子見已悉皆棄捨即語忍天
作如是言汝教其餘諸釋種子我自解此不
須更學時忍提婆即以教於其餘釋種此戎
技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
書筭解諸計數雕刻印文宮商律呂舞歌戲
笑啖喻漫談或造諸珍瓊琦異寶染衣出色
圖畫草葉種種諸事和合薰香或弄手筆草
正諸書能制文章又復能於白象背上能迴
能轉旋鞍騙馬所有象駝頭項尾脚種種諸

技並悉便能又於車邊亦善巧弄出諸異法
 刀槩弓箭身中得志意氣容與相撲搃挽掬
 力稱斤按摩築擠拗脛搦臂能擲能走乃至
 不空及聞聲射入鞭挽強箭連如雨太子於
 此一切諸技皆悉棄捨不肯學云我自解
 何假須教復欲教習諸王要法所謂天文祭
 祀占察懸射前事謬語巧誦知諸獸音達於
 聲論造作諸技因技報答呪術雜事十餘種
 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疑一切自
 在是時忍天即為太子而說偈言
 汝於年幼時 安詳而學問 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

音釋

誕徒案切 哺薄故切 妊汝鵠切 軫章忍切
 腕鳥貫切 呱古胡切 小羝都奚切 惜武巨
 崑奴侯切 啞音恒切 其疑 吒並陟切 茶音若
 切 鄂諾何切 鞞補過切 奢人者 勤勦交切 霸姑
 切 飼詳吏切 搗吁為切 諳烏舍切 斬居覲切
 劈普擊切 挽武遠切 鞭堅魚孟切 捷疾葉切
 犀初限切 啖古叶切 翁許及切 璜公回切 騙匹扇
 馬槩所角切 秘筆挽切 擗古嶽切 擗祖
 也排拗切 於巧搦切 昵厄

佛本行集經卷第十二

事二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

遊戲觀矚品第十二

爾時太子生長王宮孩童之時遊戲未學年

滿八歲出閤詣師入於學堂從毗奢蜜及忍

事二

天所二大尊邊受讀諸書并一切論兵戎雜

術經歷四年至十二時種種技能徧皆涉獵

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遨遊射戲自餘

五百諸釋種童亦各在其自己園內優遊嬉

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

兩手安徐捧取取已跏趺安鴈膝上以妙滑

澤柔潤水波萬字輪文福德之手細軟猶如

芭蕉嫩葉左手擎持右手拔箭即以酥密封

於其瘡是時提婆達多童子遣使人來語太

子言我射一鴈墮汝園中宜速付來不得留

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多復更重遣

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

來我皆攝受一切衆生況復此鴈而不屬我

以是因緣即便相競集聚諸釋宿老智人判

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

受射著之者即是放捨時彼諸釋宿老諸人

一時印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最初構結怨讎

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內
所有作人赤體辛勤而事耕墾以牛縻繫彼
犁耨端牛若行遲時時捶掣日長天熱喘呷
汗流人牛並皆困乏飢渴又復身體羸瘦連
骸而彼犁場土墘之下皆有虫出人犁過後
時諸鳥雀競飛下來食此虫牙太子觀茲犁
牛疲頓兼被鞭撻犁耨研領鞅繩勒胭血出
下流傷破皮肉復見犁人被日炙背裸露赤
體塵土分身鳥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眾等亦復如是見是
事已起大慈悲即從馬王捷陟上下下已安
詳徑行思念諸眾生等有如是事即復唱言
嗚呼嗚呼世間眾生極受諸苦所謂生老及

以病死兼復受於種種苦惱展轉其中不能
得離云何不捨是諸苦云何不捨苦寂
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觀
田作已共諸童子還入一園是時太子安詳
矚眴處處經行欲求寂靜忽見一處有閻浮
樹條幹滑澤端正可憐鬱翳扶踈人所樂見
見已即語諸左右言汝等諸人各遠離我我
欲私行是時太子發遣左右悉令散已漸至
樹下到樹下已即於草上跏趺而坐諦心思
惟眾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欲棄捨一切諸
不善法思惟境界分別境界欲界漏盡即得
初禪我身亦自有如是法未免此法未度此
輪當思惟時有五神仙飛騰虛空自在而行

有大威德有大勢力具足巧通毘陀之論善
解諸術從南向北經彼園林閻浮樹上而欲
飛過即不能去各相謂言我等往昔去來自
恣穿過須彌出諸神通種種示現乃至到於
毘沙門官大天王所或至阿羅迦槃多城亦
能穿過彼城多有種種夜又諸惡神等我亦
曾經彼上飛過而此樹端我亦嘗經無量過
度不曾有礙不失神通今日以誰威德力故
令於我等退失神通不能得過彼等仙人即
觀其樹遂見太子在樹陰下跏趺而坐威光
巍巍顯赫難觀彼等見已作是思惟此坐是
誰將非是彼大梵天王世間之主或復是彼
吃沙那天欲界之主或天帝釋或毘沙門大
庫藏主或月天子或日天子或復是於轉輪
聖王或此坐者將非是佛出現世乎然今此

人威德甚大爾時彼林守護之神告諸仙言
諸仙人輩此非大梵世間天主非吃沙那欲
界之主亦非天帝及毘沙門庫藏之主亦復
非是日月天子此之太子名悉達多是淨飯
王釋種童子諸仙當知大梵天王所有威德
其吃沙那天天帝釋毘沙門王庫藏之主月
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
虛空下住太子前各各說偈讚歎太子時一
仙人而說偈言
世間煩惱火熾然 此能出生法池水
既得如是微妙法 滅彼煩惱火燼無
復有一仙而說偈言

世間愚癡甚黑暗 此能出生智慧光

既得如是微妙法 照彼昏盲一切世

復有一仙而說偈言

憂惱曠野大澤中 此大馱乘能勝致

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

既得如是微妙法 能脫一切諸結縛

復有一仙而說偈言

世間所有生死痼 此大醫師能救療

既得如是微妙法 能治一切生死疔

時諸仙人各各說偈歎太子已接足頂禮右

繞三匝飛騰虛空相隨而去時淨飯王須臾

之間不見太子心內即生不喜不樂而問人

言我之太子今在何處

此上兩句 梵本重稱 五

是時諸臣東西南北交橫馳走尋覓太子莫知所在時一大臣遙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踴躍充徧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

跏趺思惟入三昧 光明照耀如日出

此實真是大丈夫 樹影卓然不移動

唯願大王自觀察 太子相貌坐云何

譬猶大梵諸天王 亦如忉利天帝釋

威神巍巍光顯赫 徧照於彼諸樹林

時淨飯王聞已即詣閻浮樹所遙見太子在

彼樹間結跏趺坐譬如黑夜視山頂頭大聚

火光出猛明炎威德顯著炳照巍巍如重雲
間忽出明月亦如暗室然大淨燈時王見已
生大希有奇特之心徧體顫惶身毛悉豎即
頭頂禮於太子足歡喜踴躍而作是言善哉
善哉我此太子大有威德說偈讚曰

如夜大火聚山頂 似秋明月敞雲間

今見太子坐思惟 不覺毛張身戰慄
時淨飯王說偈讚已更復頂禮於太子足重
說偈言

我今再度屈此身 頂禮千輻勝妙足

從生已來至今日 忽復得見坐思惟

時有擎挾筌蹄小兒隨從大王啾呖戲笑有
一大臣咄彼小兒作如是言汝小兒輩幸勿
唱吟時諸小兒報彼臣言何故不聽我等喧
適爾時大臣即以偈頌答彼一切諸小兒言

第二

六

日光雖極熱猛盛 不能迴彼樹陰涼
復有最妙一尋光 威德世間無有匹
思惟端坐於樹下 不動不搖如須彌
悉達太子內深心 樂此樹陰當不捨
揔術爭婚品第十三之一

爾時太子漸向長成至年十九時淨飯王爲
於太子造三時殿一者暖殿以擬隆冬第二
涼殿擬於夏暑其第三殿用擬春秋二時寢
息擬冬坐者殿一向暖擬夏坐者殿一向涼
擬於春秋二時坐者其殿調適溫和處平不
寒不熱復於宮內後園之中堰水流渠造作
池沼栽蒔種種衆雜名花所謂優鉢羅花波
頭摩花拘勿頭華分陀利花爲於太子作喜
樂故復有無量無邊諸人各自職司侍衛太
子或復有人按摩太子或復有人柔輦太子

或復有人以諸香油塗搽太子或復有人洗浴之時揩拭太子或復有人澡浴之時供香湯者或有染髮梳頭髮者或復有人執鏡照者或執塗香或執眼藥或復有執熏衣香者或執牛黃或執華鬘或復有執種種雜色微妙衣服立太子前常擬供奉太子著者其衣事二悉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悉用迦尸迦作太子左右及執作人僮僕男女諸僕從等皆悉餒以糗糧之飯雜肉齏醬或臠或羹太子一身別置妙好香美粳梁精細揀擇羹臠雜莫百味蘭餉種種珍羞及諸餅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受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召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娒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一切恭敬尊重不為粟散諸王所欺時淨飯王復語釋種諸親族言汝等當觀誰釋女堪與我太

子悉達為妃爾時五百諸釋種族各各唱言
我女堪為太子作妃上兩句梵本
悉稱稱今畧時淨飯王
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狐
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
誰邊我即娉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
造已即於迦毘羅城振鐸唱言從今已去至
七日來我太子欲見於釋種一切諸女見已
欲施一切雜寶種種玩弄無憂之器城內所
有一切諸女悉可來集於我宮門爾時太子
六日已過至第七日於先出在王宮門前據

筌蹄座是時城內一切諸女皆以種種雜寶
瓔珞各嚴其身來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來
即持種種寶器施與彼等諸女從四方來見
太子者以是太子威德大故諸女不能正看
太子但取寶器各各低頭速疾而過寶器盡
已最後有一婆私吒族釋種大臣摩訶那摩
其女名為耶輸陀羅前後侍從眾多婢媵圍
繞而來遙見太子職職注睛舉眉雅出瞻觀
直矚目不斜闕漸進前趨來近太子如舊相
識曾無愧顏即白太子作如是言太子今可
與我雜寶無憂器來太子報言汝來既遲皆
悉施盡彼女復更白太子言我有何過汝今
欺我不與寶器太子答言我不欺汝但汝後
來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爾許物耶太子
報言我之所著自餘瓔珞任意所取彼女白
言我今豈可剝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爾
時世尊成道已後尊者優陀夷而白佛言世
尊云何如來在王宮時將身一切無價瓔珞
脫持施與耶輸陀羅不能令彼心生歡喜佛
告尊者優陀夷言汝優陀夷至心諦聽我當
說之耶輸陀羅非但今世與其瓔珞令不歡
喜其往昔來曾因少緣生瞋恨故雖復多種
珍寶布施猶不歡喜優陀夷言甚竒世尊此
事云何願爲我說爾時佛告優陀夷言我念
往昔無量世時迦尸國內波羅柰城時有一
王信邪倒見而行治化彼王有子造少罪德

父王驅擯令出國界漸漸行至 天寺中共
婦相隨居停而住時彼王子所將食糧皆悉
罄盡王子遊獵殺捕諸虫以用活命所獵之
處見一鼈虫趨而殺之即剝其皮肉水中煮
其欲向熟汁便竭盡是時王子語其婦言肉
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鼈肉一切悉
盡不留片殘時王子婦取水迴還問其夫言
此中鼈肉今在何處王子報言鼈忽然活今
已走去其婦不信何忽如是鼈煮已熟云何
能走婦心不信而意思念必是我夫飢急食
盡誑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爲王既
作王訖所得衆寶及諸竒珍種種衣裳無價
之物皆悉與妃其妃雖納而面顏色不悅如

前爾時彼王語其妃言我一切寶無價之妙
以持賜妃何故顏色而不歡悅如前不異時
其夫人即說偈頌以報王言

最勝大王聽 往昔遊獵時 執箭或持刀
射殺野蠶死 剥皮煮欲熟 遣我取水添

食肉不留殘 而誑我言走

告優陀夷此汝當知爾時王者我身是也其
王后者今日耶輸陀羅是也我於爾時少許
犯觸續於後時多以財寶與望和適而其懷
恨猶不歡喜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
太子者一心覩於太子眼目其所瞻矚共於
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
摩訶那摩其女後來太子共語數番往復兼

事二

十一

且微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太子意欲得彼女耶
時淨飯王看好吉宿良善之日即喚國師婆
羅門來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勅如是時釋大臣報
國師言我釋迦法相承如是若有技能勝一
切者於彼人邊即嫁女與若無技能不得與
女大王太子生長深宮耽酒嬉戲未曾學習
無有技能弓射天文兵書戎仗一切戰鬪捕
力拳槌悉未工閑我何故今無藝人邊而嫁
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

如是思惟摩訶那摩此語如法向我實論無一虛妄雖作是念而王內心悵怏默然迷悶而住其狀如似坐禪思惟太子是時見父王面失於容色悵怏不歡猶如坐禪思惟一種見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答太子言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技藝以不時淨飯王聞此語已即大歡喜踊躍徧身不能自勝即更重審問於太子作如是言善哉太子汝實能擗諸技藝不太子答言大王善聽我今實能大王但當速集諸

第十二

十二

釋一切童子共我擗試諸有技藝時淨飯王勅迦毘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技若有解者悉令聚集共擗試看時六日過至第七日五百釋種諸童子等悉達為首並皆聚集聚集訖已相共出城至一寬地是諸童子出技能處時釋大臣即好莊嚴耶輸陀羅為上勝者作如是言誰能善通一切技藝最勝上者即以此女與其作妻時淨飯王共諸釋種耆舊長德於先而至復有無量無邊雜姓男子女人童男童女皆悉聚集詣彼試場寬地之所欲觀太子及諸釋種一切童子擗試技能誰最為勝是時有諸釋種童子文學快者先共太子試於手筆時有釋種相共謂言今者宜令毘舍

蜜多爲作試師即語之言汝可觀察諸童子
內手筆誰勝或復快書疾書善書解多種書
爾時毘奢蜜多大師先知太子於諸書中最
勝最上熙怡微笑而說偈言

一切人間及天上 乾闥脩羅迦樓羅

所有文字諸書典 太子徧歷皆通達

我身及以汝等輩 不知如此書籍名

人間悉解我試來 定知其勝汝不如

爾時彼等釋種徒衆詳共齊白淨飯王言我

今已知大王太子於書典中最爲勝上算計

須試得知誰明是時衆中有一最大算計之

師名頽誰那一切算計最爲第一時釋衆喚

頽誰那來將往試驗語言尊者汝好觀看諸

童子中是誰算計爲最第一時太子算令一

釋種明了童子對下算籌而不能供更二童

子下猶不供三童子下亦不能供乃至十
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此言汝等今
算我當爲下時一釋種童子唱算太子爲下

不能算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一切一

時各自計唱我當爲下時諸釋種五百童子

一時俱唱太子爲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詳

審諦次第而下彼等一切諸釋童子盡力共

算不能及逮悉達太子萬分之一時頽誰那

國大算師心密驚怪極生歡喜而說偈言

善哉捷利深憶持 分明唱下無有錯

五百釋童稱解算 一時共對不能當
 如是智慧正念心 算計疾速甚深奧
 是等算師計天下 巨海滴數悉應知
 汝等默然且禁聲 不須與彼相拏競
 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事二

十指掌頂禮太子謂悉達多太子大勝真實十四

大勝同聲復白淨飯王言善哉大王大得善

利善生人間大王今生如是聰睿大福德子

智慧之子舌根如是輕便轉滑成就口業時

淨飯王熙怡微笑語太子言善哉太子汝今

能共此頌誰那大算之師計算世間方便智

能得相入不是時太子答父王言大王我能

時淨飯王語太子言汝若能者當自知時時

頌誰那大計算師語太子言仁者太子汝知

億上算數以不太子答言我甚知之時頌誰

那算師復言汝知云何爲我說之太子答言

凡入億中算計數者汝等諦聽我今說之一

百百千是名拘致此數千其百拘致名阿由多

此數十億百阿由多名那由他此數千億百那由他名

波羅由他此數十萬億百波羅由他名呬迦羅此數

十萬百呬迦羅名頻婆羅此數十兆百頻婆羅名

阿芻婆此數千兆百阿芻婆名毘婆娑此數十萬兆百

毘婆娑名鬱曾伽此數千萬兆百鬱曾伽名婆訶

那此數十京百婆訶那名那伽婆羅此數十京百那伽

婆羅名帝致婆羅此數十萬京百帝致婆羅名卑

婆娑他那波若帝此數十萬京百卑婆娑他那波

若帝名醯兜奚羅此數十萬京百醯兜奚羅名迦羅

逋多此數十萬京百迦羅逋多名醯都因他羅陀此數

萬此數十萬京百醯都因陀羅陀名三曼多羅婆此數十萬京

萬此數十萬京百醯都因陀羅陀名三曼多羅婆此數十萬京

百三曼多羅婆名伽那那伽尼多此數十種百伽

那那伽尼多名尼摩羅闍此數千種百尼摩羅闍

名目陀婆羅此數十萬種百目陀婆羅名阿伽目

陀此數千萬種百阿伽目陀名薩婆婆羅此數十萬種百

薩婆婆羅名毘薩闍波帝此數千種百毘薩闍波

帝名薩婆薩若此數十萬種百薩婆薩若名毘浮

登伽摩此數千萬種百毘浮登伽摩名婆羅極又

此數十萬種入於如是算計之數其須彌山若欲算

知斤兩銖分悉可知自此已上復有一算

名陀婆闍伽尼民那此之已上復有算計名

奢槃尼此尼已上復有算名波羅那陀此上

復有算名伊吒此上復有算名迦婁沙吒啤

多此上復有算名薩婆尼差波至於此計恒

河沙等一切算數總覽盡收此上復有算計

數名阿伽婆婆此數數於一恒河沙億百千

萬恒河沙數計取悉皆總入於此而於此上

復更有計名波羅摩菟毘婆奢時頰誰那大

計算師語太子言如是已知其入微塵數算

之計更復云何今亦須知太子答言汝等諦

聽我今說之凡七微塵成一牕塵合七牕塵

成一兔塵合七兔塵成一羊塵合七羊塵成

一牛塵合七牛塵成於一蟻合於七蟻成於

一虱合於七虱成一芥子合七芥子成一大

麥合七大麥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

弓一丈其二十丈名爲一息其八十息名拘

盧奢八拘盧奢名一由旬依此數計得二百八

知幾許微塵成一由旬十四里一百三十步

時頰誰那大算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爲我等說幾許微塵成一由旬

佛本行集經卷第十二

音釋

榻舌伯切喘呬又充切吸疾息也壅扶發切

工無足切虱於兩切脚於乾切全蒲悶切

也無足切虱於兩切脚於乾切全蒲悶切

邪視切輻方六切筌徒奚切挾胡類切

也持切啾將由切啾將由切啾將由切

也祖柔切齏通稱臠臠虛郭切羹臠也餒於餒切

也關娶切娶問也媵實證切媵從吳切眊哥切

也普患切關去規切聲苦定切酒彌典切頰切

也視也葛將几切啐音聲苦定切酒彌典切頰切

事二

十七

佛本行集經卷第十三

事三

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

揔術爭婚品第十三之二

爾時太子報頌誰那大箒師言汝等諦聽其

一由旬微塵多少漸漸積滿一阿芻婆如是

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總計足滿此一由旬

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

婆提九千由旬北鬱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

之數總計可得所以者何此之計數過一切

數故名箒計不可數得不可計知諸微塵等

三千大千世界之內所有之者時頌誰那大

箒計師及諸釋種一切宗族生大歡喜踊躍

無量徧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無邊瓔珞

散施太子而讚歎言善哉善哉太子甚深快

知快解如是次第於箒計中太子復勝所謂

書數智計淵玄太子無比彼等諸釋而作是

言我等已知今此太子於書箒中最勝無比

其次戎仗兵法須試是誰最勝是誰最能爾

時彼諸釋種宗族推其姓中一大臣名娑訶

提婆置爲證察而白之言大德和尚願好用

心觀何童子武仗之中誰最勝妙所謂不空

及聞聲等射遠射剛挽強牽臂爾時戲場爲

阿難陀童子置立安施鐵鼓去於射所二拘

盧奢以爲其表提婆達多童子所射安置鐵鼓四拘盧奢乃至爲於難陀童子安置鐵鼓六拘盧奢爲於大臣婆私吒氏摩訶那摩安置鐵鼓八拘盧奢如是次第自餘童子各各相去隨遠及近安置射表爲於悉達太子安置十拘盧奢事三剛鐵鼓以爲射表時阿難陀彎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臣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爾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斲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華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來是時使人將彼弓來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次將付與摩訶摩那大臣時彼大臣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事三不動身體左手執弓右手捋弦以指纔挽而響作聲彼聲徧滿迦毘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其祖父師子頰王

所用之弓而暫施張牽挽作聲爲此因緣淨
飯大王將於無量無邊諸物用供太子是時
太子施張彼弓右手執箭出現如是微妙身
力牽挽彼箭平胸而射過阿難陀及提婆達
多乃至大臣摩訶那摩三人等鼓其箭射達
十拘盧奢所安置處皆悉洞過沒於虛空爾
時諸天在於虛空而說偈言

如是最勝善地中 坐於往昔諸佛座
摩伽陀國人民衆 今觀利箭善勝弓
六度成就智慧力 降伏一切諸怨敵
天魔煩惱及陰等 當得常樂我淨因
不退菩提真實道 永斷生死苦根栽
病老憂畏悉蠲除 證彼涅槃微妙智
爾時諸天說是偈已各將種種天妙雜花散
太子上散已忽然沒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
天至天上已爲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爾時釋種諸眷
屬等復作是言悉達太子射技最遠已勝衆
人今更須試射鞭之物是誰能過是時彼地
相去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
子執箭一射即釋三便穿過七多羅樹彼箭穿七
多羅樹已箭便墮地碎爲百段時諸釋種復
更別立鐵猪之形其內或有釋種童子執箭
射一鐵猪形過或二三四及過五者太子執
箭一射便穿七鐵猪過七猪過已彼箭入地
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熱燒箭
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
言射鞭技能太子已勝今復試斫須一下斷
其中或有諸釋種子手執利劍一下斫一多
羅樹斷或二或三乃至四五太子之手執於
劍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樹釋種作如是言
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

事三

五

有於鐵棒不用多力左手執劍一下鈿斷譬
如壯士手執利刀斫一莖竹或斫一箭如是
如是太子鈿彼按摩鐵棒謂言竹束左手執
劍不用多力一下斫斫隨時徹過時諸釋種
復作是言已試斬斫太子最勝今復更須作
諸象技跳擲上下誰復爲能其中復有諸釋
童子從象鼻前跳上象背或有童子從脚踏
上或有童子從尾跳上其跳上時或手執持
麤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
跳時背立却走脚踏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族既
不能及復作是言今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

一馬騎第二馬槃槩弄刀或復以箭射於指環或有遇中或不著者或有釋子跳過二馬騎第三馬乃至射著及以不著或跳三馬跳已即便騎第四馬射著不著或跳四馬騎第五馬及著不著太子是時手持於槩或執弓箭前跳過六馬騎第七馬箭射乃至頭髮毛端皆悉得著如是次第或於車上示現輕便或現筋陡如是種種或試音聲或試歌舞或試相嘲或試漫話戲謔言談或試染衣或造珍寶及真珠等或畫草葉和合雜香博奕擲捕圍碁雙陸握槩投壺擲絕跳坑種種諸技皆悉備現如是技能所試之者而一切處太子皆勝時諸釋種復作是言我等今知悉達太子一切技能悉皆精勝今須相撲得知誰能是時太子却坐一面其諸釋種一切童子雙

第三

六

雙而出各各相撲如是次第三十二般諸童子等相撲各休却住一面次阿難陀忽前著來對於太子欲共相撲太子始欲手執難陀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太子拊競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爾時太子不急不緩安詳用心右手執持提婆達多童子而行擎舉其身足不著地一繞試場三於空旋爲欲降伏其貢高故不生害心起於慈悲安徐而撲卧於地上使其身體不損不傷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爾時彼諸釋種童子一切皆起僞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禁皆悉倒地爾時彼釋一切皆生竒特之心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技時彼場內所有人民觀看之者悉唱呼呼叫喚之聲事三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 不及太子聖一毛
大人威德力無邊 暫以手觸皆倒地
聖者威神力廣大 汝等云何欲比力
假使不動須彌山 大小鐵圍甚牢固
并及十方諸山等 一觸能碎如微塵
鐵等強鞭金剛珠 及以諸餘一切寶

大智力能末如粉 況復撲此少力人
爾時諸天說此偈已將種種華散太子於
虛空中隱身不現如是次第悉達太子一切
處勝時淨飯王知其太子所有技能皆悉勝
彼一切諸人自眼既見心復證知踊躍歡喜
徧滿其體心意適悅不能自勝以尊尚心勅
喚白象瓔珞莊嚴辦具悉竟而作是言我息
太子乘此白象將入城內彼大白象擬太子
乘從城門出是時提婆達多童子城外而入
見此白象而問入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兼復妬嫉於彼象前
少許地走便以左手執於象鼻右手築額一
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陀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輩答言此大白象爲於提婆達多所殺左手執鼻右手築額一下倒地三旋命終難陀思惟提婆達多童子試其自身之力以殺白象但此象身極大極麤汗泥城門妨人出入即以右手執彼象尾牽取離門可七步許其難陀後次太子來欲入城內見此白象在於城門見已借問諸行人言誰殺是象衆人報言提婆達多一築而殺太子即言提婆達多此爲不善何故殺也太子復問誰牽離門衆人復言難陀童子以其右手執彼象尾而牽離門至於七步太子復言善哉難陀作

事善也太子思惟彼等二人雖能示現其自氣力但此象身甚大麤壯於後壞爛臭熏此城作於如是思惟訖已左手舉象以右手承從於空中擲置城外越七重牆度七重壑既擲過已離城可有一拘盧舍而象墜地即成大坑乃至今者諸人相傳語於此處爲象墮坑即此是也爾時無量無邊百千諸衆生等一時唱言希有希有如是之事甚大可怪各各皆唱善哉善哉大人希有希奇未曾聞見而說偈言

調達築殺白象已 難陀七步牽離門

太子手擎在虛空 如以土塊擲城外

爾時大臣摩訶那摩見於太子一切技藝勝妙智能最爲上首而作是言唯願太子受我懺悔我於先時謂言太子不解多種技巧藝

能令我心疑不嫁女與我今已知願受我女
 用以爲妃爾時太子占良善日及吉宿時稱
 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
 於五百婁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 名聞蓋國遠近知

占卜吉日取爲妃 迎將來入宮殿內

太子共其受欲樂 歡娛縱逸不知厭

猶如天主僑尸迦 共彼舍脂夫人戲

爾時世尊得成道已尊者優陀夷白佛言世
 尊如來云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花色故取唯出
 技藝而取得彼耶輸陀羅用以爲妃是時佛

答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
 至不爲端正故取唯用技藝而取得之往昔
 亦然優陀夷言世尊此事云何願爲說之爾
 時佛告優陀夷言我念往昔過於無量無邊
 世時波羅奈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
 多人敬愛爾時彼國波羅奈城有一長者其
 子可喜端正如前所說無異而於一時其長
 者子見彼工巧鐵師之女在於樓上牕內現
 面向外觀看彼長者子見此女已即生愛心
 彼長者子私心之中記此女已速往歸家告
 其父母作如是言某工巧家有於一女我意
 貪愛欲取爲妻彼子父母報其兒言汝今不
 須取此工巧鐵師之女汗辱我門我當別覓

事三

十

長者之女或大臣女或居士女與汝爲妻彼
長者子作如是言我求不用餘人之女以爲
我妻我意唯欲取此工巧鐵師之女我若不
得此女爲妻必自害身終不用活時長者子
父母心愁畏兒沒命即喚於彼工巧鐵師來
至其家而語之言汝所有女今可嫁與我子
爲妻工巧鐵師作如是言我今不與非工巧
者共作婚姻其長者子父母答言仁者何用
工巧之人共作婚爲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
具供取彼有工巧之技隨家所辦我即當與
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賞兼復
足解工巧之事精心細意快便作針即於別

事三

十一

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
不澀滑澤鐵 光明洗清淨 巧人所造作
誰能買此針

爾時彼家工巧之女在於樓上牕門之內聞
長者子說偈賣針聞已即復以此偈答長者
子言

咄哉狂顛人 汝甚無心意 忽來鐵師舍
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
爾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爺孃聽外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即喚於彼長者子來入至家內而問之言善哉童子汝實善解造作針乎童子報言我甚能爲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示彼鐵師鐵師看已復讚歎言大能善穿童子復言非此爲好更有勝者第三別復更出一針以示鐵師鐵師如前美言稱讚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看已復讚歎言大能造作大能鑽孔童子復言

十三

十二

此猶未善更出一針示現鐵師看已復言善作善穿童子復言此非巧者第六復出一針以示鐵師復言此實最勝最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覩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
爾時佛告優陀夷言優陀夷欲知爾時長者子者今我身是工巧之女今耶輸陀羅是當於爾時我取於彼以爲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亦復然耶輸陀羅不以種姓端正故得乃至以於工巧而得
常飾納妃品第十四之一

爾時釋種所有童子皆悉端正殊妙可喜世間少雙多爲衆人之所樂見並皆先通一切諸技無有能勝所謂書畫算計造印及聞聲著諸神射等一切悉解捷利巧智聰明黠慧彼童子內其悉達多最爲初首第二難陀第

第三

十三

三即是提婆達多唯除於此童子三人餘更無勝時迦毘羅城內有一釋種大臣姓檀茶氏名曰波尼彼臣大富錢帛豐饒資財備具如法而得不違理求五穀七珍積如山嶽二足四足象馬牛羊奴婢僕僮作使受雇衆事自滿皆悉充盈復更別有無量無邊金銀瑠璃摩尼真珠碑磔碼碼珊瑚琥珀如是等寶須者稱心無所乏少彼之大臣家內猶如毘沙門宮無有異也時彼波尼有於一女名瞿多彌彼女端正可喜少雙不短不長不肥不

瘦不白不黑不偉不纖處在幼年爲國內寶時淨飯王聞其化內有釋大臣檀茶波尼有如是女聞已選擇良善宿日即喚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彌彼女今可與我太子悉達爲妃其難陀父復聞大臣檀茶波尼有女欲爲悉達太子求娉爲妃聞已亦遣使人語彼檀茶大臣作如是言汝瞿多彌可與我子難陀作妻若不與者我必損汝提婆達多復聞檀茶波尼大臣有女欲爲悉達太子求娉作妃彼亦遣使語檀茶言汝瞿多彌今可媒嫁與我作妻若不與我我當爲汝生於大禍爾時檀茶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技能並各具足悉達太子最爲第一其次難陀復爲第二提婆

達多即是第三我惟一女今若偏與悉達太子彼二童子必當爲我作大怨讎若與難陀則爲悉達及以提婆作於嫌隙若與提婆達多童子則爲悉達及以難陀構造怨惡是時檀荼波尼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十三時瞿多彌見父如是默然而坐至其父邊而作是言阿爺今者何故不樂憂愁而坐作是語已其父報女瞿多彌言汝瞿多彌莫問此事非爾所知其女第二復問父言其父又報非爾所聞第三復問又報如前乃至第四其女重問阿爺必定須語女知不得藏隱爾時檀荼波尼大臣以女慙懃顧問不已第四乃報其女是言汝瞿多彌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彌可

嫁與我太子爲妃難陀童子復遣使來索瞿多彌持欲作婦若不與我必當損汝提婆達多亦遣使人索瞿多彌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彌語其父言阿爺莫愁我當自作智慧方便必使一人爲我作主事理雖然阿爺但且放女寬恣我當自嫁爾時檀荼波尼大臣聞瞿多彌作是言已即奏王知然後乃於迦毘羅城四衢道頭振鈴告白一切遠近從今日後至第七日釋種有女名瞿多彌當求自嫁誰欲取者過六日後至第七日當共集聚聞此語已至第七日五百釋種諸童子輩悉達爲首皆悉在於宮門集聚時淨飯王將諸耆舊釋種大臣

復有無量無邊人衆若男若女童男童女並皆集聚在王宮門是時悉達所有左右自餘童子所有左右皆共觀看瞿多彌女取誰作夫爾時釋氏女瞿多彌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徒從左右圍繞復有乳母及諸宮監部領導引前後遮擁漸至宮門安詳而行入宮門內彼諸釋種童子難陀提婆達多最爲上首皆於晨朝香湯沐浴以種種香用塗其身如前所說莊嚴之事唯除悉達不莊嚴身服於常服唯著耳璫頭上三重細金華鬘時瞿多彌有一乳母語瞿多彌作如是言女欲取誰以爲夫主其瞿多彌次第觀看五百童子報乳母言阿母當

第十二

十五之二

知此諸童子極大瓔珞莊嚴其身猶如婦女我女人意情下所見此相怯弱非是男兒大丈夫相此是婦女媚惑之飾男兒不假莊嚴其身丈夫相者自有服飾悉達太子自身威光不以瓔珞莊嚴其身非假外物用爲容飾自有內潤丈夫之相是故我心樂彼悉達以爲我夫時瞿多彌右手執持須摩那鬘徧歷大衆向悉達所到已立住將此華鬘繫悉達頸串已抱項而作是言悉達太子我今取汝以爲我夫悉達答言如是如是如汝所言是時悉達還復將一須摩那鬘繫於彼女瞿多彌頸作如是語我今取汝用以爲妃汝今應當作於我妃時淨飯王見於如是希有之事情心生歡喜踊躍無量徧滿其體不能自勝時其衆中所有人民或有心中愛悉達者彼等

第十三

十六

一切高聲唱喚跳躑躅轉大叫大呼大歡大喜舞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繞者面失顏色慘慘無光皆悉不歡低頭蔽愧各懷悵怏四散而還是時悉達稱意所有珍寶資財眾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彌身即遣使將五百婣女圍繞迎入宮內為妃娛樂受於五欲之樂

佛本行集經卷第十三

音釋

切也	豐瑯	耳珠	事也	切也	充串	貫也	切也	十七	切也	蔽	奴
切也	豐瑯	耳珠	事也	切也	充串	貫也	切也	十七	切也	蔽	奴
切也	豐瑯	耳珠	事也	切也	充串	貫也	切也	十七	切也	蔽	奴
切也	豐瑯	耳珠	事也	切也	充串	貫也	切也	十七	切也	蔽	奴
切也	豐瑯	耳珠	事也	切也	充串	貫也	切也	十七	切也	蔽	奴

而切面懸赤也

佛本行集經卷第十四

事四

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

常飾納妃品第十四之一

爾時世尊於後最初得成道已時優陀夷即
 白佛言未審世尊往昔之時與瞿多彌釋種
 之女有何因緣乃能令彼捨餘童子直取如
 來用以爲夫而心娛樂云何得爾時佛告彼
 優陀夷言汝優陀夷至心諦聽其瞿多彌釋
 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爲
 夫時優陀夷即白佛言唯然世尊願爲我說
 此事云何我今樂聞爾時佛告優陀夷言我
 念往昔雪山之下多有雜類無量無邊諸獸
 群遊各各相隨任取所食時彼獸中有一特
 虎端正少雙於諸獸中無比類者彼虎如是

毛色光鮮爲於無量諸獸求覓欲取爲對各
 各皆言汝屬我來汝屬我來復有諸獸自相
 謂言汝等且待莫共相爭聽彼特虎自選取
 誰即爲作偶彼獸即是我等之王時諸獸中
 有一牛王向於特虎而說偈言

世人皆取我之糞 持用塗地爲清淨

是故端正賢特虎 應當取我以為夫

是時特虎向彼牛王說偈答言

汝項斛領甚高大 止堪駕車及挽犁

云何將是醜身形 忽欲爲我作夫主

是時復有一大白象向於特虎而說偈言

我是雪山大象王 戰鬪用我無不勝

我既有是大威力 汝今何不作我妻

是時特虎復以偈答彼白象言

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
爾時彼中有一師子諸獸之王向彼特虎而
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

時彼特虎向師子王而說偈言

大力勇猛及威神 身體形容極端正

如是我今得夫已 必當頂戴而奉承

爾時佛告優陀夷言汝優陀夷應當悟解彼

時師子諸獸王者即我身是時彼特虎今瞿

多彌釋女是也時彼諸獸現今五百釋童子

是當於彼時其瞿多彌已嫌諸獸意不願樂
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
內所有嫫女當於初夜侍衛太子第二宮內
其諸嫫女於夜半時供奉太子第三宮內諸
嫫女輩於後夜時侍奉太子其第一宮耶輸
陀羅最為上首二萬嫫女圍繞侍立第二宮
中摩奴陀羅此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
內即瞿多彌而為上首如是次第侍御太子
諸嫫女等合有六萬復有師言侍太子者諸
嫫女等合有十萬以為三宮二萬悉是釋刹
利種所餘八萬並是衆雜異姓諸女時淨飯
王念阿私陀仙人所說故於宮內復更別造

一大好殿猶如秋雲靉靄光潤作事微妙實難思議順一切時而受快樂構欄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箏篌一千具箏一千五絃一千小鼓一千具疏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篳篥一千具篪一千具螺諸如是等一切音聲種別一千一千種歌一千種舞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最妙最勝嫫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環串於手臂而作音聲猶如帝釋受諸玉女娛樂歌舞最勝最妙

語言姿媚相矚相笑相抱相鳴相觀相盼或傾側顧或斜項看工解頻眉巧閑頓映五色綺靡四目便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如是太子在於女寶之中受諸歡樂乃至其中諸嫫女等巧解五欲常能沃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眾福業備行苦行以此善根迴資太子為令增長諸功德故願莫出家是故偈言

大王增長太子故 復以私陀受記因
苦行調伏捨諸非 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欲娛樂逍遙嬉戲自恣足滿十年不曾

外出爾時南方摩伽陀國有一大王姓羶連尼名頻婆娑羅畏懼怨敵心內恒愁集聚群臣常相議論作如是語汝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我王位時諸臣等即差兩人令巡境界時彼二人聞王勅已歷自境內及隣界首周帀欲還聞有人言從此已北有一最大高峻雪山彼山麓下有別種姓稱為釋迦族內初新產一童子其人端正善得生地兼彼姓氏第一特尊眷屬豪強眾事具足身有三十一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今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

事四

五

當得作佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足乃至說於清淨梵行時彼使人履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陀王頻婆娑羅即告於彼二人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眾生我等爲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帀別更造立子城唯置一門名爲野獸彼門下關安施機發開閉之時有五百人扶持擁衛方得開

闔其門聲動聞半由旬次第第二重中院宮閣
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聲
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戎具所謂
弓箭鉞斧長刀劒戟三叉鐵槌鐵棒鬪輪槊
矛禁衛官闈如是警嚴恐畏太子捨離椒房
踰越出家逃竄山藪

空聲勸厭品第十五

爾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欲樂作是思惟此之
護明菩薩大士縱極多時在彼宮內受諸五
欲莫爲貪著是五欲故心醉荒迷情放盈溢

事四

六

百年迅速時不待人護明菩薩今須覺察早
應捐棄捨俗出家我若不先爲彼作於厭離
之相則彼耽酒未有醒悟發出家心我今應
當贊助其事爲成就故作瓶天子即於夜半
而說偈言

身自被縛欲解他 譬若盲人引群瞽
已身解脫乃免彼 猶如有目能導人
善哉仁今年盛時 宜速出家令願滿
應當利益天人等 五欲行者不可厭
沒溺六塵境捨難 唯有出世行大智
乃能厭離此五欲 是故仁今可捐棄
衆生多有煩惱患 仁當爲作夫醫師
說妙種種法藥王 速疾將向涅槃岸
無明黑暗所障蔽 諸見羅網種種纏
速然智慧大燈明 早使天人得淨眼

爾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
 官內姝女技兒所作音聲歌曲不順五欲之
 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

事四

七

應捨家出家

一切行無常

如瓦坏餅器

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

猶如燈出焰

生已速還滅

如風無暫住

急疾不曾停

恒常無真實

猶如芭蕉心

幻化誑人意

空拳誘小兒

一切諸行者

皆悉因緣生

各各有因緣

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

無明亦非彼

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

二亦不真實

空淨不淨法

眼等分別生

此顛倒分別

皆悉猶識生

若有巧智人

推求識所生

知彼無去來

知我如幻化

如兩木出火

第三因於手

若無此三因

則不得火用

若智推求者

彼亦無去來

諸方尋求已

不見火去來

陰入諸界等

因貪癡業生

和合因衆生

真如無衆生

咽喉唇口舌

而出諸文字

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	筌篲而出聲	彼聲三處無
若有智慧人	求彼聲來去	諸方求覓已
去來不可得	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
當閉地獄門	善開解脫路	戒行心願成
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	世間瞋恚多

教住於忍辱	莫捨彼願力	仁昔行精進
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	願破煩惱闇	愍衆在無明
開示真如眼	仁念於往昔	衆生煩惱瞋
開無濁穢眼	仁最勝智慧	應愍諸衆生
方便教令出		
三界生老病火熾	飢渴熱炎不曾休	
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	又似山川逝水流	

衆生老病死亦然 或生天人三惡道
 諸有欲癡不自在 展轉五道無覺知
 猶如陶師旋火輪 處處五欲自纏縛
 猶如飛鳥犯羅網 亦如獵師布糲膠
 貪他財寶無厭足 如魚吞餌遇釣鈎
 諍競忿怒結怨讎 煩惱染著受諸苦
 五欲過患如利刀 亦如妙器盛毒藥
 應當棄捨如糞穢 貪著愛戀失正心
 是因諸有相續生 增長欲垢不曾斷
 六塵境界炎熾盛 猶如乾草猛火燒
 速起捨離早出家 智人觀察諸欲境
 可畏猶如猛火坑 亦如魁膾屠刀机
 亦如深泥忽溺人 利刃蜜塗將舌舐
 如觸虵頭及攬屏 聖人觀欲亦復然
 如箭如槊如劔戟 如毒射肉難可食

一切怨讎欲為首 五欲功德如水月
 如影亦如山谷響 亦如戲場眾幻師
 猶如夢裏見喜事 智人見欲亦復然
 境界諸塵悉空誑 怖畏不能得自在
 譬如陽焰無有實 亦如水上聚浮漚
 此事皆從分別生 智人應觀如是等
 凡人處世年少時 端正可喜著諸欲
 及至年老頭鬚白 為眾棄薄如枯河
 富貴饒財多放逸 如是之人多樂欲
 於後失財貧窮苦 以不自在捨於欲
 如樹多饒華果故 眾人競來欲採摘
 人喜布施亦復然 為他歸投無厭足
 其人財盡年老至 從他乞求不喜見
 色美財多氣力充 人喜愛見聚集樂
 財盡行乞人不喜 年過偻脊手執杖

如電折樹無人愛 如是可畏衰老法
 汝當速出求正覺 自證已後爲人說
 老病瘦損諸人輩 如摩婁迦繞大樹
 衰老身力無精進 乾枯猶如朽爛木
 老奪好色生惡色 怡悅顏面皮膚皺
 老壞華色爲悴色 欲樂奪樂令無樂
 老奪威勢到命終 眾病至如鹿投穿
 汝觀世間百病已 速說解脫方便處
 猶如冬、天風雪雨 摧折樹木輓枝柯
 世間老病多種生 諸根損瘦亦復然
 老至今人盡倉庫 世間欺苦莫過老
 死命鬼奪人氣去 如日没山不復現
 死命令人恩愛離 使人憎嫉不喜會
 欲共恩愛之人合 忽失如葉墮大水
 死至今人不自由 命去如水漂一草

事四

十一

人到彼世無有伴 隨其業緣而受有
 死命鬼飲無量眾 猶如摩竭吞海舟
 若金翅鳥噉大龍 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 捨欲應當速出家
 憶往昔行檀 戒忍及精進 寂靜禪智等
 爲他不爲自 時至今願滿 速出復脫他
 仁昔施諸珍 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 乞資財不違
 仁昔作一王 名爲大聞德 復一大德王
 名尼民陀羅 復名阿私陀 復名爲師子
 此等諸王輩 布施千種財 昔復有大王
 名常思諸法 復一大德王 名爲真實行
 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	名爲月色仙
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
名爲月光者	其次名勝行	其次名連菟
其次名方主	其次名健施	次名迦尸主
次名寶髻王	如是諸大王	即仁是非異
種種珍寶貨	來乞皆隨與	仁彼世財施
今勸捨法財	仁昔於過去	見佛如恒沙
彼諸佛世尊	仁悉曾供養	無量供養具
布施無慳恪	求道不休息	衆生解脫故
今正是其時	速出莫住家	仁昔初覩佛
名曰不空見	持毘奢迦華	喜心供養彼
往昔有一佛	名毘盧遮那	一時歡喜視

事四

十二

往昔有一佛	名曰微妙音	將一阿梨勒
供養彼世尊	往昔有一佛	名曰白梅檀
立於彼佛前	闍然一草莖	往昔見一佛
名曰連菟者	欲入大城時	一掬末香散
次佛名法主	說法唱善哉	聞法言快談
仁稱說無虛	尊應當供養	其次覩一佛
名曰普示現	仁見讚歎彼	其次有一佛
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	名曰光相幢
持一掬小豆	用供養彼佛	往昔有一佛
號名曰智幢	仁持輪迦華	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
施妙無量藥	佛名一切勝	曾施真珠瓔

次見大海佛	布施諸蓮華	至蓮華藏佛
布施大帳蓋	師子兩佛邊	曾施輦草敷
於娑羅王佛	布施諸所須	到敷華佛前
布施微妙乳	耶輸陀佛所	施拘陀羅華
實見佛觀已	歡喜布施食	昔佛名智山
屈身禮彼佛	有佛名龍德	施彼佛已子
高飛空行佛	曾施梅檀末	次佛名帝沙
珍寶及赤華	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	持妙多銀華
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	多持衆華嚴
供養彼世尊	其次復有佛	號名爲勝尊
持妙多銀華	莊嚴彼佛上	往昔有如來
名曰龍勝者	然燈照彼佛	富沙如來邊

曾施白氎敷	藥師王佛邊	持寶蓋供養
佛名大年尼	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	阿芻婆諸佛	勸請坐象輦
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
大燈尊佛邊	布施自身體	蓮華上佛前
布施諸瓔珞	法幢如來上	散諸妙華香
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	最妙供養具
供彼過去佛	無有疲倦心	今念彼供養
思惟往諸佛	爲諸衆生輩	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 速得上無生 及獲五神通

復證順法忍 於後仁尊者 供養佛勝前

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 亦皆悉滅無 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 難當甚可畏 猶如劫火起

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

沒在煩惱闇 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

時彼宮內諸婬女等作音聲時其音聲內皆

出如是諸法之聲欲令太子厭離世間心生

覺悟

出逢老人品第十六

爾時作瓶天子欲令太子出向園林觀看好

惡發厭心故漸教捨離於彼宮中是時宮中

所有婬女作諸音聲歌唱疲極自然次第更

復讚歎園林功德其音稱言聖子諦聽園林

之地甚可愛樂所謂其地布青輦草樹木可

喜枝葉扶疎華果敷榮蒼鬱滋茂復有諸鳥

所謂種種鴻鶴孔雀鸚鵡鷓鴣及拘翅羅鴛

鴛等鳥出於如是微妙之聲爾時太子聞是

聲已發出遊心即喚馭者而謂之言汝善馭

者今可速疾嚴飾莊校賢直好車我今欲向

於彼園林觀看善地是時馭者聞此語已白

太子言謹依教命不敢有違是時馭者速疾

即奏淨飯王言大王當知太子今欲出向園

林觀看善地時淨飯王出勅宣令迦毘羅城

一切內外悉遣灑掃清淨莊嚴除却土堆沙礫瓦石穢濁糞聚皆使端平以妙香湯灑散地上滅諸塵埃又以香泥用塗其地復持種種香華散上於諸街巷處處皆燒雜妙好香其諸街巷四衢道頭置滿瓶水安諸雜華以芭蕉樹處處莊嚴於諸樹間懸雜色幡復於樹上或以寶物或以繒綵作蓋作幢用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犖牛尾及雜毘等時淨飯王如是教勅雜妙莊嚴迦毘羅城精麗猶如乾闥婆城一種無異莊嚴城已復飾園林除却沙石及諸糞穢乃至交絡懸衆寶鈴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而莊嚴之復教打鼓振鈴徧告城內人言汝等悉皆除却道上或老或病或復死亡盲聾瘡癩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辟勿使太子於路見之是時馭者莊飾車乘駕善調馬悉嚴備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爾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十六正當太子變身化作一老弊人偃僂低頭口齒踈缺鬚鬢如霜形容黑皺膚色黧黶曲脊傍行唯骨與皮無有肌肉胛下寬緩如牛垂頓身體萎摧唯仰杖力上氣苦嗽喘息聲麤

喉內吼鳴猶如挽鋸四肢顫掉行步不安或倒或扶取杖爲正如是相貌在太子前順路而行太子見彼老人身體如是顫慄不祥衰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身體皺皺肉少皮寬眼赤涕流極大醜陋獨爾鄙惡不似餘人兼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 爲生來然爲老至

爾時馭者因彼作瓶天子神力白太子言大聖太子如此人者世名爲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爲於衰老所逼諸根漸敗

畢四

十七

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兼且此人亦不能久非朝即夕其命將終以是因緣故名老壞即爲太子而說偈言

此老名爲大苦惱 劫奪美色及娛樂

諸根毀壞失所念 支節舉動不隨心

爾時太子聞此偈已問馭者言此人爲是獨一家法使其如是爲當一切諸世間相悉皆如斯是時馭者報太子言聖子當知此人非獨自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答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如是老弊之相但未現耳太子復問於馭者言若我此身不離是老老

法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答太子言如聖子勅我不敢違即迴車乘還入於城是時太子至其宮內坐本座上正念思惟我亦當老老法未過云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答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跏趺而坐正念思惟時淨飯王

事四

十八

即心念言希有希有此之形相阿私陀仙受記語言必定真實決恐太子捨家出家我今宜應更爲太子增益五欲若其廣見五欲之事充足心眼染著情迷不出家者稱適我意時淨飯王即爲悉達加足種種五欲諸事悉令增廣使太子心著於愛樂不聽出家而有偈言

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
增益五欲及官人 今著恩愛紹王位
爾時太子在於宮內充足五欲娛樂遊戲無
有疑難尊重貴勝唯獨一人

佛本行集經卷第十四

音釋

犛 疾二切凡獸犛質涉切恤 辛幸切振

古侯 筑 張六切樂 篳 篳 再吉切樂力質

管樂也 眇 即葉切目 麓 於山谷切林屬

鑰 鑰 巨偃切開下 鑰 蘇后 糲 膠 作稿正

古肴切黏也 膠 而志切 脍 脍 脍 脍 脍 脍

屠宰者 机 居矣切 舐 神紙切 庠 脍 脍 脍 脍

疾正切 鸚 鸚 鸚 鸚 鸚 鸚 鸚 鸚 鸚 鸚

使馬也 犛 犛 犛 犛 犛 犛 犛 犛 犛 犛

僕力主也 皺 側救切 皮 鰲 鰲 鰲 鰲 鰲 鰲 鰲

黧 黧 深 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤 頤

匍 匍 匍 匍 匍 匍 匍 匍 匍 匍 匍 匍 匍 匍 匍 匍

佛本行集經卷第十五

事五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

淨飯王夢品第十七

爾時作餅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

眠卧牀上於睡夢裏見如是相第一所謂夢

見有一大帝釋幢其幢周而有於無量無邊

人舉從迦毘羅城東門出第二所謂夢見太

子乘十大象駕馭衆車從迦毘羅城南門出

第三所謂夢見太子駕馭馬車端坐其上從

迦毘羅城西門出第四所謂夢見雜寶莊嚴

一輪從迦毘羅城北門出第五所謂夢見太

子在迦毘羅城之中央大街衢內手執一槌

搗打大鼓第六夢見此迦毘羅城之處中有

一高樓太子坐上四面散擲無量諸寶而其

四方復有無量無邊億數諸衆生來將此寶去第七夢見此迦毘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豎徧體顫裸驚悸疑恠忽然而寤覺已即喚所當言內諸大臣來而勅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勅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勅已即白王言謹如王勅實不敢違天曉王坐即於衆中具以夜夢諮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勅已各

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

第五

王位今我心內極大憂愁誰能決我如此疑結爾時作餅天子在於淨居宮殿之內遙見淨飯大王如是憂愁不樂見已忽然從彼天宮隱身而來化作一梵婆羅門身頭有螺髻以髮爲冠智慧聰朗端正盛少著黑鹿皮以爲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己不我於昨夜夜半之時見如是等七種夢相第一見有一帝釋幢無量無邊百千人民左右圍繞共舉此幢從迦毘羅城東門出乃至去此迦毘羅城道里不遠見有六人舉聲大哭以手拔髮我今恐怖心意迴遑夢相既然未知善惡汝可爲我一一解之時淨飯王作是說已默然而住聽其解釋爾時作餅天子即白王言大王當知王所夢見一帝釋幢有於無量無邊人民左右圍繞共舉此幢從城東門而將出者此是大王悉達太子與於無量百千諸天左右圍繞當捨太子從官閣內踰城出家此夢是彼於先瑞相又復大王所夢太子乘十香象駕馭衆車從城南

第五

三

門而出行者彼出家已即便證得於薩婆若
及以十力此夢是彼於先瑞相又復大王所
夢太子乘駟馬車從城西門而出行者彼出
家已證薩婆若具足而得四無所畏此夢是
彼於先瑞相又復大王所夢雜寶莊嚴一輪
從城北門而出行者彼出家已證得阿耨多
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夢太
子在迦毘羅城之中央四衢道內手執一槌
擊大鼓者彼出家已證得菩提轉法輪時諸
天各各揚聲唱言其音上徹乃至梵天傳相
告知響徧色界此夢是彼於先瑞相又復大
王所夢太子在迦毘羅城之處中樓上而坐
四面散擲種種寶者彼成阿耨多羅三藐三
菩提已於諸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毘羅城其外不遠見
有六人舉聲大哭手拔髮者太子出家當得
阿耨多羅三藐三菩提得菩提已而於彼時
有諸六師其心應當生大憂惱所謂富蘭那
迦葉摩婆迦羅瞿奢子阿耆那只奢甘婆羅
波羅浮多迦吒耶那刪闍夷裨耶私致只子
尼乾陀若低子等此夢是彼於先瑞相爾時
作餅天子爲淨飯王解說夢已白大王言大
王宜應心生歡喜勿懷恐怖憂畏不樂何以
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
婆羅門如是解夢說云吉祥善果報已即爲
太子更重增加五欲之具令太子心染著愛

戀望不出家爾時太子在於宮內恣意而受
五欲之事不可思議

道見病人品第十八

爾時作餅天子復更思惟此之護明菩薩大
士在彼宮內著於五欲放逸情蕩已經多時
世間無常盛年易失護明菩薩應當早捨宮
內出家我今可先爲其作相勸請覺悟令速
厭離如是念已作餅天子神通力故亦是護
明菩薩大士宿福因緣坐於宮內忽然發心
欲出園林觀看遊戲爾時太子召喚馭者而
告之言謂善馭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馭
者白太子言如聖子勅我不敢違馭者既聞
太子如是教令語已即往奏白淨飯王言大
王當知太子今欲出向園林觀看善地時淨

第五

五

飯王出勅宣令國內人民悉使莊嚴掃灑清
淨迦毘羅城並遣除却一切諸草沙礫荆棘
朽木土埽糞穢臭處皆令平坦乃至園內所
有女名樹木之者還令以女瓔珞之具而莊
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馭者莊校車已進
太子言已嚴車訖唯願聖子善自知時是時
太子即乘寶車乘已執持大王威神巍巍盛
德從城南門漸漸而出欲向園林觀矚嬉戲
爾時作餅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
臂脛纖細痿黃少色喘氣微弱命在須臾卧
糞穢中宛轉呻喚不能起舉欲語開口纔得
出聲唱云叩頭乞扶我坐是時太子見彼病

人乃至口言唱扶我起太子見彼病患人已
問馭者言謂善馭者此是何人腹肚極大猶
如大釜喘息之時身徧戰慄臂脛纖軟身體
尪羸痿黃無色或復唱言嗚呼阿孃或復稱
言嗚呼阿爺悲切酸楚不忍見聞依託他身
方能起止時作餅天子以神通力教馭者報
於太子言願聖子聽此名病人太子復問彼
馭者言稱病人者此是何名馭者報言大聖
太子此人身體不善安隱威德已盡困篤無
力死時欲至無處歸依父母併三無處告訴
已無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覓瘥日無有
是處唯待時耳大聖太子以是因緣故名病
也而有偈說

太子問於馭者言 此人何故受是苦

事五

六

馭者奉報於太子 四大不調故病生
太子復問於馭者言此人爲當獨一家法爲
當一切世間衆生悉有是法馭者報言此之
病法非獨一家一切天人衆生雜類皆悉未
免太子復言我亦此病未過未脫會當似彼
成如此事嗚呼可畏太子即告其馭者言謂
汝馭者若我此身不脫是病具茲病法難得
度者我今不假至彼園林遊戲受樂可迴車
駕還入宮中我當思惟馭者答言如太子勅
是時馭者既受教已迴車向宮是時太子還
入宮內端坐思惟我亦當病病法未現豈得
縱情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
觀看池沼而於半路見一病人乃至口言願
扶我起見已即勒迴車而還宮中靜坐思惟

繫念時淨飯王聞此語已心內思惟憶阿私陀仙受記之語決定真實太子莫復捨家出家我今可爲太子更加五欲之事增長太子令著五欲不捨出家時淨飯王即益太子五欲之事復倍增長而有偈說

第五

七

太子久住宮閣中 欲出向園受五欲
路見一瘦羸病者 便生厭離欲想迴
端坐思惟老患因 我今未超何得樂
色聲香味等諸觸 最妙最勝不可厭
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欲功德晝夜無絕

路逢死屍品第十九

爾時作餅天子復於一時發如是念此之護明菩薩大士在於宮內極意歡娛今時已至

護明菩薩宜早出家我今可爲彼大士故勸請令出厭離五欲捨家出家是時作餅天子心欲勸發於護明故作意令從宮內而出向彼園林觀看善地是時太子告馭者言謂善馭者汝可速駕駟馬寶車我欲出城詣園遊戲是時馭者聞太子命即疾往奏淨飯王言大王當知太子欲出觀看園林時淨飯王勅令莊嚴迦毘羅城掃灑街巷荆棘沙礫朽木土堆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前或老或病乃至太子眼見之後生於厭離是時馭者即爲太子嚴備好車訖已進上白太子言聖子善聽莊校車訖唯願知時太子坐車威神大德從城西門出向於外觀

看園林時作餅天子於太子前化作一屍卧
在牀上衆人舉行復以種種妙色芻衣張施
其上作於斗帳別有無量無邊姻親左右前
後圍繞哭泣或有散髮或有搥胸或復拍頭
交橫兩臂或復事五二手取於塵土持空面頭或
出種種悲咽音聲淚下如雨大叫號慟酸哽
難聞太子視之心懷慘惻問馭者言謂善馭
者此是阿誰卧之牀上以種種華莊嚴圍繞
乃至雜色芻摩衣服作於斗帳人舉而行大
衆周而稱冤叫哭說偈問言

王子妙色身端正 問善馭者此是誰

卧於牀上四人舉 諸親圍繞叫喚哭

爾時作餅天子以神通力令善馭者報太子
言大聖太子此名死屍太子復問善馭者言
死屍是何馭者報言大聖太子此人已捨世

間之命無有威德今同木石猶如牆壁無有
別異捐棄一切親族識知唯獨精神自向彼
世從今已後不復更見父母兄弟妻子眷屬
如是眷屬生死別離更無重見故名死屍向
於太子而說偈言

已捨心意等諸根 屍骸無識如木石

諸親號咷暫圍繞 恩愛於此長別離

太子復問善馭者言謂善馭者我亦有此死
法以不又此死法我已超未馭者報言大聖
太子太子尊身於此死法亦未免脫世間一

切若天若人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

爾時太子聞說此已報馭者言若我此身同

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
我當思惟是時馭者聞太子命如是言已即
迴車駕還向宮中爾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
然思惟如是世間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
後至七日内此之太子七寶自然成就來應
時淨飯王問馭者言汝善馭者引導太子至
園林中頗得稱心受歡樂不馭者長跪奉報
王言大王當知太子今出不至園林時淨飯
王問馭者言太子何故不至園林馭者白言

大王善聽太子出宮於其中道見一死人卧
在牀上四人扛昇乃至親屬圍繞哭泣見已
即迴還入宮內思惟不樂時淨飯王聞此語
已心內思惟阿私陀仙所記必實太子莫復
捨我出家我今可更增益太子五欲之事令
其染著勿使出家時淨飯王與其太子增加
服玩種種充足而有偈說

無量劫海功德行 太子以見命終人

心大悵快懷憂愁 還入宮內思當死

昔置此城宮殿妙 太子年盛極端嚴

五欲稱心甚自娛 猶在千目歡喜苑

如是次第太子在於宮內其足而受五欲恣

意歡樂

耶輸陀羅夢品第二十之一

爾時作餅天子見太子出觀死屍迴馱離世

間五欲之事還官內坐經六日後復更如是
重思惟言此之護明菩薩大士以著五欲心
迷放逸不肯棄捐今時已至護明菩薩應須
速疾捨離出家我今可爲作勸請緣時作餅
天子爲發太子出家心故亦是作餅天子宿
福因緣感動自今太子興意欲向園林內遊
爾時太子召喚馭者而勅之言謂善馭者急
嚴駕乘我欲入園馭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毘羅城
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厭
離心馭者受教進好寶車太子知時即坐車
上威德尊重從城北門引駕而出爾時作餅
天子以神通力去車不遠於太子前化作一

第五

十一

人剃除鬚髮著僧伽黎偏袒右肩手執錫杖
左掌擎鉢在路而行太子見已問馭者言謂
善馭者此是何人在於我前威儀整肅行步
徐詳直視一尋不觀左右執心持行不似餘
人剃髮剪髭衣色純赤以樹皮染不同白衣
鉢色紺光猶如石黛時作餅天子以神通力
教彼馭者白太子言大聖太子此人名爲出
家之人太子復問彼馭者言稱出家者此行
何行馭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殺害於諸
衆生善能護念於諸衆生太子以如是故名
爲出家太子復問彼馭者言汝善馭者此人
善能造作諸業何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
家人邊馭者承命白太子言如太子勅即引
車向出家人所是時太子至已諮問彼出家
人作如是言尊者大士汝是何人時作餅天
子以神通力教彼出家剃髮之人報太子言
太子我今名爲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
至善能不行殺害一切諸命太子以如是故
我名出家太子又言仁者所爲此業大善汝
若能觀一切諸行是無常法能知如是乃至
善與一切衆生無怖畏者乃至心能不起殺
害於諸衆生又能活命施其安隱而有偈言

事五

十二

觀見世間是滅法 欲求無盡涅槃處
怨親已作平等心 世間不行欲等事
隨依山林及樹下 或復塚間露地居
捨於一切諸有爲 諦觀真如乞食活
爾時太子爲敬法故從車而下徒步向彼出
家人所頭面頂禮彼出家人三布圍繞還上
車坐即勒馭者迴還宮中是時宮內有一婦
人名曰鹿女遙見太子歸來入宮因於欲心
而說偈言
淨飯大王受快樂 摩訶波闍無憂愁
官內嫫女極姝妍 誰能當此聖子處
爾時太子聞此解脫偈頌聲已徧體顫慄淚
下如雨心內愛樂涅槃之樂清淨諸根趣向
涅槃而作是言我今應當取彼涅槃我今應
當證彼涅槃我今應當行彼涅槃我今應當

住彼涅槃爾時淨飯王在宮殿內諸臣百官
左右圍繞太子忽然入到王邊合十指掌曲
躬而立白父王言唯願大王今可聽我我欲
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搖樹
徧體顫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
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及逆不順我心違
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
先須受於五欲之樂然後發意向出家心太
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焰火宅之中
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爲此非善智即爲
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
時淨飯王更復殷勤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

來韋陀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
 眼睛不瞬是時太子心內狐疑憂愁不樂還
 入宮中太子至宮諸姝女等遙見太子皆悉
 歡喜從座而起或手合掌或面嬌姿或舞或
 歌或身承奉見太子坐各以欲心妖態熾盛
 圍繞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爾時太子以共
 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姝女見
 於太子如是相貌極起羨心或復揚眉或有

目視或口切語或手相招以是太子威神力
 故令其欲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
 善馭者太子不至彼園林乎馭者報言大王
 當知太子欲向彼園林中於其半道見有一
 人剃除鬚髮身服染衣執杖持鉢見彼人已
 迴車入宮端坐思惟爾時淨飯王聞是語已
 如是思惟大仙私陀言不虛妄定恐太子捨
 家出家我今更可增益五欲令其染著勿使
 出家時淨飯王更加五欲教行官內心受快
 樂不許出家重說偈言
 太子道見出家人 身體著衣樹皮染
 觀已志求無上道 深心唯樂在出家
 觀老病死苦無邊 又見出家乞食活
 厭離世間捨三患 慕樂解脫求無為

第五

十五

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
 欲捨貪等諸患根 我應剝除入山藪
 太子欲求至真法 見彼沙門大喜歡
 乘善馬四馬調御車 欲出三界故觀苑
 半路見彼捨俗服 心喜此是上菩提
 爾時淨飯王更為太子廣設五欲所有功德
 事事加益悉使增多復於舊官城郭之外四
 面周而守護牢防別更築於崇巨高壘繞於
 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官閤門扉嚴加禁衛
 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官院之外安置無
 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
 槩橫棒諸如是等種種武仗防護太子內外
 城門復教宮內嚴加約勒諸姝女等晝夜莫
 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欲枷縛使著欲心勿

捨出家

佛本行集經卷第十五

事五

十六

音釋

搗 陟瓜切 悸 其季切 裨 實彌切 若 若而切 埠
 擊也 心動也 切 切 若者切 埠
 正作埠都 四 釜 扶甫切 疋 烏光切 痿 於馬
 切土聚也 釜 鑊屬 疋 弱也 痿 切痺
 濕病 輦 羊諸切 扛 扛古雙切 舉 羊諸
 也 對舉也 扛 扛古雙切 舉 羊諸
 即移切 口 紺 古暗切 深 青
 上鬚也 紺 含赤色也 黛 徒耐切 嫡 胃
 嫡 都歷切 正長曰 瞬 舒閏切 壘 魯水切 墉
 嫡 胃直佑切 齋也 瞬 舒閏切 壘 魯水切 墉
 堞 墟餘封切 城也 堞 徒
 也 協切 城上女垣也 堞 徒
 也 閩 胡臘切 積 作管
 也 閩 閉也 積 切 錕

佛本行集經卷第十六

事六

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

耶輸陀羅夢品第二十之二

爾時國師有於一子名優陀夷聰明智慧衆
論辯巧時淨飯王即遣喚彼優陀夷來來已

事六

王語作如是言汝優陀夷黠慧多智今可往
侍悉達太子以方便力教我太子令心安隱
愛樂宮中勿使厭離捨欲出家時淨飯王更
復召喚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
強出家爾時淨飯王及諸釋種於迦毘羅城
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繞一一車邊
復有五百勁健壯夫各各圍繞如是次第南
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
巷四衢道頭遞共守護悉達太子時淨飯王
別置五百最勝壯健諸釋侍官其身悉皆帶
持鎧甲乘象乘馬四面圍繞淨飯王宮各各
在於閤門內外通夜持更爾時國大夫人摩
訶波闍波提憍曇彌在於宮內集聚姝女而
語之言汝等當知從今以去晝夜莫睡將諸
明寶置高幢上勿令夜暗又復處處別然酥
油香燈蠟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鉤鎖相捉而住圍繞
太子莫聽浪行若執弓刀或持叉棒或柱戟

樂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
可娛樂時優陀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宮內嫒
女皆悉默然見如是已語彼諸女作如是言
汝等一切巧解談論語言戲謔善承人意變
感為歡端正可憐世間無比各各自有如是
技能今日云何默然而住可忘失耶如是功
能應當如彼北鬱單越國土所作莊嚴之事
又復汝等堪為北方毘沙門天護世大王而
作妃后況復人間宮內不堪汝等嫒女豈可
令此太子離欲若如汝等猶能令於真正聖
人教行五欲況復今日不能令此釋迦太子
染著世間汝等嫒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

女人亦能行欲況復男兒不著汝等若世間
人得共汝等同於一處能不行欲終無是處
而說偈言

汝等嫒女輩 大有方便力 巧能幻惑他

善示汝境界 假使離欲人 真正諸仙等

得見於汝者 必應生欲心 況復此太子

觀汝等娛樂 不能行五欲 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

等邊欲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

別生欲心勿令厭離汝等嫒女可不聞乎昔

迦尸國有一仙人名提波耶那此言提被孫

陀梨婬女誑惑而彼仙人如天無異諸天猶
尚不能奈何被孫陀梨婬女惑故隨彼步行

來入城中又復往昔有一仙人名為獨角仙人之子生小已來未經欲事當於彼時有一姪女名曰商多此言寂定誑惑彼仙遂令失禪及五神通又復昔有仙人名曰毘商蜜多此言化支多時苦行經於十年無所噉食當於彼時有一姪女名彌迦那此言一者極大端正彼仙亦復被其誑惑諸如是等大神仙人多有被於諸姪婦女之所誑惑牽取教行世欲之事況復今日悉達太子盛壯少年身體柔輒大王之子善解諸事汝等至心承事供奉令於汝等生染著心勿使其斷王之體胤彼等姪女於國師子優陀夷邊聞是語已向於太子示現種種巧媚幻惑令生增上勝妙欲心或有姪女示現舞形或有姪女出微妙聲唱頌歌讚或作音樂或出可笑奇異面形或造百種語

言辭句或復有於太子之前示現逶迤巧妙行步或復有將雜異種種妙好鮮華以奉太子或作種種百和之香塗太子身或於口中吹指造作種種鳥聲或復謔白作如是言聖種王子願聽我等所作種種世俗欲情語言朝調而王太子在於宮內聞如是等諸種欲戲作是思惟世間之中被其苦逼所謂生老及病死等惱患既然不知厭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姪女輩多種示現歌舞音聲事六或復種種諸妙欲事而彼悉達太子見已不生希有戀著之心時宮女中有一姪女自手將一末利華鬢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鬢解已手持從牕牖中擲棄於外

時國師子優陀夷見太子端坐正念思惟不著世間有爲境界又不染愛妙色聲香如是見已其優陀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來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 惡諫善勸行 厄難相救濟 是名眞善友

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爲友是故我今欲向太子有所諮白依如友心惟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婬女等嫌恨其邊有何可惡凡繫縛心隨順是也愛著之情欲能爲本婦女之

事六

五

體唯以丈夫敬重爲歡若太子心必不愛著五欲之事世間富貴榮華是難但當以口美言善語慰喻官人令其意悅而說偈言
婦人敬是樂 敬爲樂最上 無敬惟有色如樹無有花

爾時太子從國師子優陀夷邊聞是語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猶如善美和合音聲柔輭報答優陀夷言汝優陀夷我亦知汝爲我良朋爲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欲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
優陀夷當觀於此諸婬女等既被老奪盛壯
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

爾時太子共國師子優陀夷等往復來去言
論之時日遂至沒太子既見日光沒已便入
宮中共諸婬女行於五欲快樂歡喜相共聚
集團繞而住其太子妃耶輸陀羅即於是夜
便覺有娠又當其夜太子姨母憍曇姓氏摩
訶波闍皮提眠中夢見一白牛王在於城中
揚聲吼喚安詳而行無有一人能當彼前而

事六

六

作障礙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
種瓔珞校飾壯麗猶如須彌山王從地涌出
在於虛空彼帝釋幢其中又復出大光明四
方皆悉周而照耀又復四方興起大雲俱來
至於帝釋幢上降注大雨霽霈灌洗彼帝釋
幢又於空中雨於種種無量無邊妙華之雨
其帝釋幢周而復有無量種種微妙音聲不
作自鳴更復有一鮮白繖蓋衆寶爲竿黃金
爲子端正可喜自然覆於帝釋幢上四方復
有四大天王及諸眷屬來向城中開門將彼
帝釋幢出爾時其夜耶輸陀羅疲極睡眠無
所知曉卧夢觀見有二十種可畏之事心顛
身動恐怖不安疑怪驚惶忽然而寤時太子
問耶輸陀言汝耶輸陀何故如是驚怖顛悖

氣喘心忪忽爾而起何故如是汝耶輸陀今者又不在尸陀林又復不爲諸屍所繞亦不在山不居曠野今此城內無量無邊兵仗守護在於王宮此處深牢不懼野獸亦復不慮盜賊來驚此中安樂是無畏處我今見汝耶輸陀羅心大驚怖心大憂愁心生疑畏忽然覺寤此事何因爾時太子妃耶輸陀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惟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有一最大鮮潔繖蓋是我從來依蔭之處守護我者憐愍我者而彼婢生車匿之子忽以壯力奪我將行聖子次復夢見我頭髮鬢爲

事六

七

彼諸寶所莊嚴者乃截而去聖子次復夢見我身體上所有瓔珞爲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赤露聖子次復夢見我之從來常所坐牀我坐之時承事聖子彼牀忽然自塌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纖利四楞無量高峻被火所燒崩頽墮地聖子次復夢見淨飯大王宮內有一微妙之樹被風吹倒聖子次復夢見朗月圓象星圍繞在此宮中忽然而沒聖子次復夢見淨日照明千光圍繞在此宮內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內有一

火炬出向城外聖子次復夢見此城從來所
護之神徧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後夢見迦
毘羅城忽爲曠野可畏如夜心無處樂聖子
次復夢見迦毘羅城所有諸池水悉皆濁所

事六

有樹林華果枝葉並皆墮落徧散於地無可
觀瞻聖子次復夢見所有壯士手執刀仗身
著甲蓋周帀四方交橫馳走聖子我見如是
二十種夢心大恐怖驚疑不安此何徵祥爲
凶爲吉是何果報爲復我身壽命欲盡爲共
聖子恩愛別離是故我今心如春擣戰動忙
怕不能自持於睡眠中忽然驚起爾時太子
聞此語已自心思惟我今不久捨世出家是
故今此耶輸陀羅見於如是大恐怖夢是時
太子即報其妃耶輸陀言妃耶輸陀汝雖見

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
雖見千繖婢生車匿力揭將行既是夢奪非
開白日汝心何亂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
年時嫩少身體柔輒爲爾憂懼恐畏疲勞耶
輸陀羅以受樂身未曾經苦既聞太子如是
語已還卧而眠太子爲欲安恤慰喻耶輸陀
故以五欲樂共相娛樂更同睡眠爾時太子
其夜自復見五大夢第一夢見席九此大地持
用作楡以須彌山安爲頭枕東方大海安左
手臂西方大海安右手臂南方大海安置兩
足第二夢見有一草莖名曰建立從臍而出
其頭上至阿迦膩吒第三夢見有四飛鳥作

種種色從四方來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帀經行不為彼糞之所汙染

捨官出家品第二十一之一

爾時太子在於宮內夜睡眠時有一宿衛守官之臣告諸一切持更人言汝諸人輩行更之時宜各如是喚金毘羅此言可畏或喚目帝羅此言解脫或喚鴛伽那此言落裏汝等

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上或處窟間或山谷傍或屋舍裏皆悉疲乏染著睡眠汝等諸

人今夜持更悉執器仗共守門閤應須警慎好加制持自餘當鋪持更之人莫令睡眠大王嚴重有如是勅何以故恐畏太子捨此城邑剃髮出家若保宮內此聖太子必當得作轉輪聖王統四天下大仙國師如是受記作是語時初夜已過至於半夜漏刻之人大唱而言我聖大家恒常尊勝願我大家長命吉安初分已過次入中夜漏刻未半爾時色界淨居諸天下來至於迦毘羅城是時城內所有人民皆悉迷悶沉重睡眠淨飯王身并諸左右及太子廐當馬諸臣官人事六嫫女皆悉迷惑疲乏重眠是時衆中有一天子名曰法行來至宮內以神通力令諸嫫女身體服飾縱橫不正或復褰袒不能收斂其中或有諸嫫女輩或以手拄頤頷而眠或有嫫女擲却笠

篋置於一邊而身倚卧或有姝女以其兩臂抱鼓而眠或以兩手內著牕中而其半身露出而睡其中或有各以兩臂相抱而眠或有姝女目睫不交睛瞳眈眈熟視而睡或有姝女倚諸瓔珞垂鞞而眠或有宮人形容端正從來俯仰具知羞慙一切功能皆悉備足今以重睡因緣所纏放氣出聲大小麤細臭處蓬焯都不覺知或有脫身諸瓔珞具或有擲却諸雜華髮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亂擲手脚一邊交橫而眠或有拳縮手臂脰脰繚展而眠或有立地倚壁而眠身體掉動猶如醉人或有覆頭斫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姝女以細腰鼓懸於

事六

十一

項上絡腋而眠或有姝女以於篋篋搭項而眠或有姝女齧齒齧齧鳴喚而眠或有垂頭寢語而眠或有伏面猶如冢間死屍而眠或有失於大小便利不淨而眠爾時太子忽然而寤覩其官內蠟燭及燈或如拳麤或如臂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竿笛螺貝口出白沫鼻涕涎流見如是等種種相貌見已太子作是思惟婦人形容正如是耳不淨惡露有何可貪外飾粉脂瓔珞衣服華髮釵釧假莊嚴身癡人不知橫被誑惑於色境界妄生欲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無明所縛而說偈言

世間不淨衆惑迷 無過婦人之體性

衣服瓔珞莊嚴故 愚癡是邊生欲貪
有人能作如是觀 如幻如夢非真實
速捨無明勿放逸 必得解脫功德身
爾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
如畫餅中盛滿糞屎此處虛假愚癡之人埋
沒沉滯猶如溺泥溺於諸象此處臭穢愚癡
之人以爲香美猶如猪在廁溷之中此處空
誑愚癡之人橫生染著猶如狗抱無肉骨頭
此處損害愚癡之人爭競投入猶如飛蛾奔
赴燈燭此處有毒愚癡之人貪著愛好猶如
魚鼈吞食餌鉤此處萎黃愚癡之人樂著親
近如濕生華離水日曝此處危脆愚癡之人

華六

十二

行來履涉猶如老牛入在深泥此處懸噓愚
癡之人墜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著枷
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爾時太子
如是觀察諸娑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爲作救
護無養育者爲作歸依無舍衆生爲作室宅
今所辦事已現我前不久決當得果斯志何
以故此諸娑女皆捨羞慙著重眠睡爾時作
餅天子於夜半時既見太子睡眠已覺安詳

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

事六

十三

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技藝彼願已成壯年縱心欲受世樂彼願現驗不_二宜久耽今日一切諸天諸人願令太子捨離出家修學聖道爾時太子聞彼作_二餅天子如是語已即自著其八千億斤金價衆寶所作革屣串於脚已欲起迴顧觀其所坐合榻寶牀而發如是大語言云此是我身最後受於五欲之處從今已後當更不受此是我身最後受於五欲之處從今已後當更不受爾時太子舉右手

褰衆寶所成羅網幃帳從宮中出安詳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爾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爾時提頭賴吒天王主領所部乾闥婆等一切眷屬百千萬衆前後導從作諸音樂從東方來三市圍繞迦毘羅城下於地上却住其方合十指掌低頭曲躬面向太子爾時毘留勒叉天王主領所部鳩槃荼等一切眷屬百千萬衆前後導從手執寶餅盛滿種種微妙香湯從南方來三市圍繞迦毘羅城下於地上却住其方合十指掌低頭曲躬面向太子爾時毘留博叉天王主領所部諸龍王等一切眷屬百千萬衆前後導從手執種種妙真珠寶復持

種種諸雜珍寶兼起種種香雲華雲及以寶雲復起微妙柔軟香風從西方來三市圍繞迦毘羅城下於地上却住其方合十指掌低頭曲躬面向太子爾時毘沙門天王主領所部諸夜叉等一切眷屬百千萬衆前後導從手執火珠或執燈燭或執火炬熾盛猛炎身著鎧甲或執弓刀箭槊器仗及矛戟等從北方來三市圍繞迦毘羅城下於地上却住其方合十指掌低頭曲躬面向太子爾時天主釋提桓因與其眷屬一切諸天百千萬衆前後導從將天華鬘末香塗香或復執持旛幢寶蓋或執種種諸妙瓔珞從彼三十三天而來三市圍繞迦毘羅城却住上方合十指掌低頭曲躬面向太子爾時太子觀見諸方仰瞻虛空及諸星宿并覩護世四大天王以諸

上妙種種瓔珞莊嚴身體頭戴天冠次第而行安詳徐步共乾闥婆及鳩槃荼一切諸龍并夜叉等百千眷屬左右圍繞各從其方東南西北而來至此依方面住復見天主釋提桓因將領百千諸天眷屬前後閉塞在於虛空周匝集聚復見鬼星已與月合時諸天等唱大聲言大聖太子鬼宿已合今時至矣欲求勝法莫住於此人王師子時至速疾棄捨出家諸天如是更復佐助讚唱此言速出莫住爾時太子仰瞻虛空如是思惟今中夜靜鬼宿已合諸天大衆地及虛空並皆佐助決定我今時至不虛宜出家也太子如是心思惟已即喚同日所生奴子車匿告言車匿汝速疾來莫違於我急被帶我同日所生馬王健陟將前著來勿令我家所有眷屬一釋種

子聞彼馬聲是時車匿聞於太子如是言已
仰瞻虛空如是思惟今始中夜心即生疑徧
體顫慄身毛皆豎悚懼不安白太子言大聖
太子云何中夜遣我被帶捷陟馬王有何恐
怖有何怨敵有何急疾或復城外或今城內
有好惡耶是時太子語車匿言謂汝車匿我
今急疾恐怖怨敵被諸苦逼汝那得知但速
被帶我同日生馬王捷陟時疾將來

佛本行集經卷第十六

音釋

挺夷然切胤羊進切煽以九切穿穿壁切娠升人切
也霧滂霈切霈霈音郎切霈霈音郎切蓋蓋先切織織為蓋也
也松諸容切整莫侯切兪託合切廐居又切
舍舍泰袒切褫褫徒早切頤頤胡感切睨睨胡感切睥睥胡感切
也也

版丁可切鞞垂下貌切焯蒲沒切臑正作臑切胾旁禮切臠切臠切臠切
言中氣激聲也
有溷胡困切脆比芮切齒古軌切齧齧切齧切齧切
言也溷胡困切脆比芮切齒古軌切齧齧切齧切齧切

佛本行集經卷第十七

事七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

捨官出家品第二十一之二

爾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官人覺知太子聖子恒常知諸時節所作之事常依順時

今是何時而喚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反叛之人四方安

靜復無有人擾攘離亂邊疆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健陟聖子今日此處宮內諸嫫女等共相圍

繞歡娛受樂猶如天主歡喜園中釋提桓因

共諸天女周而圍繞聖子亦然在此宮內寶

牀上坐何用於馬但願安心於此百千嫫女

之中聽作音聲娛樂而住是時車匿口如是

言又復以手拔諸嫫女頭髮令寤又以脚踏

彼嫫女身但彼嫫女不覺不知以上諸天神

通力故爾時太子心内生疑畏衆人覺秘密

細聲以於此偈告車匿言

同生車匿汝當知 我觀宮內如塚墓

亦似蛆虫穴無異 如與羅刹同共居

東西南北狼籍眠 又類受胎初泡水

車匿我見五欲苦 心意不願在此宮

并遊諸方我不喜 以見老病及死屍

車匿速將健陟來 我今決欲出家去

爾時車匿聞於太子如是言已猶如猛獸著

於毒箭生大苦惱大聲而哭白太子言聖子

第七
二之一

今可捨諸尊乎太子報言善生車匿我今欲求勝尚之處寧捨現前諸尊親族勿令未來我及眷屬入於死命鬼口之中更爲車匿而說偈言

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

爾時車匿重聞太子如是言已復更殷勤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華七悉領於彼三之二三十三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乎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

命鬼治世之處彼之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今已年老太子盛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竒特敬愛親族我亦不欲捨諸親族我於親眷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車匿白太子言大聖太子心決定耶華七要須捨俗求出家乎太子報言善生車匿我已立要車匿又言爲何事故太子答言我見世間無常過故意欲專求彼勝處耳車匿復問以何緣故爲彼勝處太子答言若使世間無生無死無

老無病無愛別離無怨憎會得王位已受諸
功德無有無常境界真實一生人中無有濁
穢若如是者可令我於此處心樂汝善車匿
莫違我心我已勅汝急速被帶我同日生馬
王健陟車匿白言如太子勅不敢有違其車
匿聞太子如是勅語言已亦識太子深心之
意亦復先知淨飯王勅嚴制禁重但以諸天
神力加故發心欲取健陟將來太子之前而
有偈說

車匿以天神力加 忍違大王勅命制

兼以菩薩昔願滿 發意遂取馬莊嚴

爾時車匿即至廐中於槽檻上搦取健陟即
以純金作迦毘遮七寶莊嚴串於馬口牽出
離槽別繫餘楸刮刷其背先以柔輦輕細之
物履於脊上以金所成七寶莊嚴鞍轡而被

上覆金網如是具足被帶馬已即牽將向太
子之前是時健陟同生馬王遙見太子身力
壯故徧體歡喜出大鳴聲時其健陟馬王吼
喚出聲之時聞半由旬時首陀會一切諸天
以神力故令此馬聲隱沒不聞恐畏有人障
礙太子不得出家是時太子歡喜踊躍徧滿
其體即以右手柔輦網縵手指猶如蓮華葉
赤色如紫鑛摩拭馬王脊背之上而勅語言
汝同日生健陟馬王我今欲求甘露之法汝
須努力如是善行勿令有人作我障礙汝善
健陟鬪戰之時尚出死力欲勝他故今日與
我善爲佐助求出世樂世間之樂暫時歡喜
不久還失生大憂惱爲法出力此事甚難我
今欲爲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爲諸世

間及汝等輩作大利益爾時太子正念立地發大弘願作如是言此我最後在家乘也我從今去更不復乘如是之乘發誓願已控鞞即乘健陟馬上乘已重語健陟馬言汝健陟馬努力負我最後負荷我今爲諸天人世間作利益故發心出家太子亦坐健陟馬王鞍上之時一切無量阿脩羅衆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅刹衆毘舍遮地居諸天及首陀會乃至阿迦膩吒天等隨逐健陟馬王而行是時諸天手持白蓋復以種種諸寶莊嚴蓋柄周帀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健陟馬漸向宮門健陟行時蹄足聲聞一俱盧奢首陀會天以神通力隱彼鳴聲不令遠聞畏有障礙太子出家是時太子出家

事七

五之一

之時其虛空中有一夜叉名曰鉢足彼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礙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前而行示現我道出宮內門彼門關鑰欲開之時其聲聞於一拘盧奢非人至門開彼關鑰其開之時首陀會天以神通力隱蔽彼聲不令人聞事七 恐畏太子出家之時有諸障礙五之二 是時車匿白太子言大聖太子宮門已開太子報言門已開也決定我心所願求利必當得成無有疑慮爾時車匿白太子言大聖太子希有甚奇此之宮門以前開時大用氣力而方得開聖

子今者至已即開大聖太子亦至門邊譬如
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最後出於宮門
從今已去當更不出爾時太子從官出已安
詳而至毘耶羅門其門邊有一夜叉將名曰
善入共其五百夜叉眷屬既見太子安詳徐
步向門而來見已各各共相謂言今此悉達
大聖太子夜半非時來向門下我等今者欲
爲彼不時夜叉衆各相謂言我等可爲太子
開門隨彼稱意五七西行動脫彼如心所願成
就得甘露道五七既自證已復爲天人世間當得
作大利益是時善入夜叉之將急疾開彼毘
耶羅門其門已前開關之時其聲鳴徹至半
由旬時淨居天以神通力隱蔽門聲不使諸
人得聞其響恐爲太子作出家障太子從此

迦毘羅城毘耶羅門初出之時彼門所有守
門諸將或有執捉關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最慎
善持更人五七彼等一切悉重睡眠不覺人出爾
時欲界魔王波旬見於太子初出家時爲欲
恐怖於太子故以神通力化作諸聲所謂虛
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
化作大猛火聚燄赫熾然爾時淨居諸天以
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礙
太子出家爾時太子從城門出至外邊已迴

身觀看迦毘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毘羅城其諸天聞太
 子如是師子吼聲皆悉隨喜爾時太子出此
 師子吼聲之時所有守護迦毘羅城諸鬼神
 等或守城門或守牆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毘羅城是時太
 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最大尼拘陀樹彼樹
 有神其神以偈語太子言

若人欲伐於樹木 要必當盡其根本
 如斫物頭須斷絕 渡水宜令達彼岸

言語一竟不得虛 作怨亦訖莫復喜

爾時太子以偈報彼護樹神言

雪山處所可動移 海水或使其枯竭

虛空可令崩落地 我吐言語終不虛

爾時淨居諸天而說偈言

此處今出大藥王 當治衆生煩惱毒

若有被愛箭所射 此匠今悉能拔除

此處今出大醫尊 善治一切衆生患

若人有老病死疹 此設療治悉能愈

此處今出大智炬 燭彼顛倒癡衆生

所在愚瞋黑闇中 即皆覩見大光照
 此處今出大顯赫 能爲世間作大明
 以智圓滿慧眼光 普照十方諸境界
 此處今出大船師 當度未度衆生類
 牢裝方便智舟艤 濟度無量億天人
 此處今出大商主^{第七} 欲教一切度大積
 所有迷惑無量衆 示導令從正路行
 此處今出是大王 世間法王無上王
 建立法幢大法相 令知是法及非法
 此處今出是大道 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 得度無明遠廣積
 執持利智金剛杵 當破外道一切邪
 此處今出大梵王 憐愍世間一切衆
 爲利愚騃衆生輩 當鳴大法鍾螺鼓
 此處今出是大龍 當雨世間大法雨
 潤益三界諸衆生 除其熱惱諸邪病
 爾時淨居諸天說此偈已即口稱言南無尊
 者大丈夫身禮拜太子隨太子行時淨居天
 各隨先業果報所得微妙之身威德勇猛志^{第七}
 力精進難作已作爲於太子放身光明滅除
 暗冥顯示道路譬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
 爲於太子示現道路亦復如是爾時欲界諸

天子等皆各化作端正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眾眷屬圍繞在於太子右邊而行忉利天王共諸釋眾三十三天眷屬圍繞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乾闥婆眾鳩槃荼眾諸龍夜叉無量百千左右圍繞身帶種種堅牢鎧甲手執弓箭或執利劍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此道速行莫住上虛空中復有無量無邊諸天百千億眾歡喜踊躍徧滿其身不能自勝將天水陸所生之華散太子上并及栴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爾時太子宮內所有婁女睡寤忽然唱言不見太子不見太子耶輸陀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喚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指爪爪斷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及以諸餘種種苦惱逼切縈纏自身支體爾時宮內婁女侍人奏淨飯王作如是言大王當知今夜睡寤不見太子其當馬人既失捷陟亦復諮奏淨飯王言大王當知今夜廐上亦復不見馬王捷陟時淨飯王聞此語已大聲叫喚而口唱言嗚呼嗚呼我所愛

子如是唱已悶絕倒地傍臣手持栴檀冷水以灑其上少時還蘇復其本心然後召喚防守城將而勅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勅已從宮內出徧告諸餘大征將言汝等諸將各當知淨飯大王有如是勅所在境界百官大臣其有受食我封祿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嶼谷迎將迴還爾時百官諸群臣等聞彼防衛守城將軍如是言已即時各於迦毘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祿之者及依大王而活命者諸臣百官悉皆速出迦毘羅城爲求太子若得見者慰喻教迴還入

事七

十一

宮中爾時釋種諸臣百官并及一切迦毘羅城所居人民其有食祿及不食者皆從城出行求太子爾時守城大臣徧告所行諸人如是言已漸次至於太子當馬大臣之家告彼當馬臣如是言淨飯王勅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勅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且先自縛汝之所有眷屬妻兒兄弟姊妹姑姨舅氏合皆禁縛時彼城內大衆人民皆悉出求太子而行爾時太子以諸天神威力障故求覓太子不能得見
剃髮染衣品第二十二之一
爾時太子從迦毘羅城門出已勅其車匿作

如是言謂汝車匿我今語汝汝於我前引道直向羅摩村行是時車匿白太子言如太子勅不敢有違引前直向羅摩村邊其馬捷陟輕便行疾舉足安穩從夜半行至明星出行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彌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爾時車匿報太子言大聖太子此之處所去羅摩村勢不遙遠爾時太子見此樹林及往仙人所居之處并諸鳥獸流水并泉池渠河等知其車匿及馬捷陟行來已乏告車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捷陟而下口如是稱大弘誓願此今是我最後所乘

第七

十二

所下處也此今是我最後所乘所下處也是時太子下捷陟訖以美言語慰喻車匿作如是言車匿世有僕使其心雖復孝向大家而無自由復有僕使心雖自由而無孝順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我今向汝亦大歡喜以如是業汝於我邊心大孝順大愛敬我如是愛我汝今事我不求利故凡世間事富貴之人還有愛著而求事他汝今事我其義不然世又有人見富貴時而欲事他為求物故亦見貧賤即復背捨汝今不然而說偈言

畜兒為立家 事父答養育 為利營田作 皆以求報為

爾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欲發心作不能一一借問所以但我今日既見聖子來入此山是故敢欲諮問聖子以何緣故發如是心而來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逆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惟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內心如是明見車匿我見出家有如是利故割斷彼來入山林莫

復更爲生死所拘我今欲求解脫生死汝善車匿今可迴還將馬捷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
我已割捨親愛來 汝今速將捷陟去

爾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爲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受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繞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布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鞵鞞鞞隱起以金瓔珞嚴服其上復以羅網而彌覆之具足神通飛騰自在乘是象已亦堪能行徧此大地聖子是時受彼王位甚大快樂又復聖子若當來世乘彼馬王而其馬王徧體紺青頭烏黑色駿尾甚長被金鞍鞵鏤寶鞞鞞純金瓔珞莊嚴其身以金網羅彌覆其上彼馬神通自在無礙善

能飛躍虛空而行若欲行時聖子乘上行此大地周布能徧聖子爾時受是王位甚大快樂又復聖子若當來世得女寶時眼目端正面首可憐行步安詳最勝最妙猶天王女當自出現聖子爾時具足而受自恣五欲轉輪王位甚大豐樂又復聖子若當來世得主藏寶彼主藏臣得天眼故能從地出金銀藏等一切諸寶將與聖子爾時當受五欲具足功德又復聖子若當來世得主兵寶其主兵臣善巧多智聰明利根閑解便能領四兵眾一念之頃知太子心皆悉能令著於鎧甲一切具足無所乏少部分將往詣聖子邊隨意而用聖子爾時受其王位甚大快樂又復聖子若當來世具得如是七種之寶當於爾時此間大地并諸四海一切山河及林泉等無有

不屬其諸怨敵一切天下悉來歸降既降伏
周無處有畏無處有疑一切人民悉各豐足
無有不賓險難之處亦不須用刀仗兵戈如
法而行既如法行治化天下爾時太子受聖
王位快樂無極爾時太子聞如是等諸語言
已還復報問於車匿言汝善車匿其相師等
諸婆羅門唯有如是受於我記爲復更有餘
受記乎是時車匿報太子言更有其餘別受
記事太子問言是何受記車匿答言彼諸相
師婆羅門等復受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爾時太子語
車匿言謂汝車匿慎莫妄語應須真實當於
彼時阿私陀仙一向受記此之童子必成阿
耨多羅三藐三菩提一向受記我當轉於無

上法輪是時車匿聞是語已心驚顛怖身毛
徧豎白太子言大聖太子能憶如是受記語
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
上法輪車匿是故我決定當得成就阿耨多
羅三藐三菩提事七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
寧食毒死寧入大火寧投大崖寧自經死我
今終未得免離生死之法而還向家何以
故如是世間五欲境界皆悉無常不久停住

是破壞法

佛本行集經卷第十七

音釋

擾攘 擾而泓切 攘如羊切 極 其月切
 也 爲 則賢切 鑽 古猛切 疹 丑及切 刷 所滑切 穢 他計切
 也 韉 鞍也 楯 食尹切 干 瓜古獲切 職 與楫同
 也 疾 五駭切 楯 食尹切 干 瓜古獲切 職 與楫同
 也 鞞 必鞞切 彼 義白切 與 轡同 駿 子紅切 鑊 郎豆切

佛本行集經卷第十八

事八

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

剃髮染衣品第二十二之二

爾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禮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爲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嗔恨心故亦復不爲求覓資財又亦不以少封祿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徑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

爾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爲於五欲而縛著者彼等諸人應須憂愁所以者何世多有人父生於子爲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惟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劑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逆之事無德行處太子如是無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爾時車匿聞於太子作如是等諸語言已徧體執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 以聞如是言誓語

人誰不心酸楚毒 況我愛戀同日生
爾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來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遠離聖子須臾獨還宮也終無是處聖子亦不合放於我健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背捨老父王而自出家彼法非是更無有法絕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有養之時聖子正妃耶輸陀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

合放但是聖子足躅之地我常隨順不得背
捨大聖太子是故我今意中不忍將此熾然
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反脫至城邑淨飯
大王責我何言又復聖子既不還家我獨去
時聖子所有朋友識知并及宮內姝女妃后
問我何言聖子復語我作是言汝今將我惡
辭毀辱非法之事向眷屬說令我眷屬遺忘
於我憎惡於我而我何敢妄說於此毀辱之
言我心可不自慙自羞自愧自耻我之心意
及以口舌若為欲說聖子惡言雖我妄言欲
說聖子誰當信我妄言之事聖子譬如有人
說彼月天種種惡事毀辱之言頗有人聞如
此事者能信以不但聖子今恒常習行慈悲
之心聖子囑託此言不善聖子既行大慈悲

行恒常美言慰喻衆生今捨諸親此是非善
是故善哉聖子迴心向家受樂爾時太子見
其車匿如是憂悲苦惱之語聞已復報彼車
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悉有別離車匿一
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非是我我非是
彼而說偈言

譬如大樹衆鳥群 各從諸方來共宿
後日別飛各自去 衆生別離亦復然
猶如盛夏起大雲 暫聚以復還離散
衆生離別法皆爾 須臾聚合復分離
既相隨來生此間 今者各各還歸本
勿言我與汝有異 剩作彼此去住情
一切去來無所依 但隨衆生有愛著

強作分別自他意 猶如樹木枝葉莖
各各別有色形容 此緣本來無染汙
況復無常衆生類 譬如樹蔓生果蓏
隨其熟時則墮落 人命脩短亦如是
長年促壽死終無 往昔一切諸仙人
恒說如是無常事 設使壽命八大劫
至於無常敗壞時 必死更無有疑慮
猶如諸方各自來 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
爾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

第八

五

止爲愛著大家不能捨者汝若到家還來覓
我若汝迴至迦毘羅城見我親族爲我愁者
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
言爾時太子即說此偈囑車匿言
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 終不虛爾還相見
爾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
迴還本宮但我從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
今將向何處擲來爾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速起速起上
來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決定須速還至
家我之父王見汝還已心得蘇醒然我父王
見我捨家聞道出家大生苦逼父王之身及
諸眷屬一切號咷悲咽哭泣城內大小一切
人民爲於我故生重苦惱彼等若得見汝還
者心少歡喜爾時車匿從地而起合十指掌
淚下如流舉聲大哭白太子言以如是故我
今欲將聖子還家勿令大王種姓斷絕是時
車匿從地起已馬王健陟前膝胡跪出舌舐

事八

六

於太子二足兩眼流淚是時車匿白太子言
大聖太子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殃惟願
聖子正觀於此健陟馬王今見聖子不欲還
家是以胡跪屈前兩膝開口出舌舐聖子足
以慈哀心二目淚下爾時太子以諸功德卍
字莊嚴千輻相輪猶如芭蕉內心柔軟金色
右掌網縵手指摩其馬王健陟頂上而語之
言健陟汝今具作馬事以得度於大負重任
從今已後汝健陟馬還家自食此今是我最
後從家騎乘之務行大遠路賴汝今日得濟
於我健陟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
太子以右羅網指 卍字千輻輪相現

金色柔輒清淨手 用摩馬王捷陟頭
 猶如兩人對語言 汝同日生馬捷陟
 莫過悲啼生懊惱 汝作馬功已訖了
 我若當證甘露味 所可負載於我者
 分別密教甚深法 報答於彼終不虛

第八

七

爾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
 嚴宮並皆顯現自餘多種五欲之事最勝最
 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欲會歸無常
 非究竟法不令心安亦得還失速疾如流不
 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
 收如閃電光忽出還滅如水上沫無有常定
 如熱陽炎誑惑於人而說偈言

諸五欲之事 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 如惡人刀杖 殺怨無慈心

猶如割肉嚙 當受大苦惱 如執大火炬

不慎而燒身 妙色天人果 久長受樂已

心無有厭離 已得復能求 猶如人熱渴

更復飲鹹水 求諸五欲等 不厭離亦然

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 決至向死鬼 如是思量已
莫住於世間

爾時太子說此偈已告車匿言車匿五欲之事有如是等多種過患車匿王位亦然以種種苦衆患雜亂我見如是可畏相故寧住於此曠野之中共諸飛禽走獸盜賊恐怖之處獨起獨行遠離欲樂我意樂此彼非所願車匿汝聞我作如是語已莫復違我此之大事車匿我於如是法行之內當開法眼汝須隨喜不應障我是時車匿白太子言大聖太子太子若定作是心者我今不敢違聖子勅如聖子教我還向家爾時太子讚車匿言善哉善哉大善車匿汝今如是順從我意獲大善利汝作事善是時太子身上所有諸寶瓔珞皆悉自解口作如是大弘願言此是我今最

後在家莊嚴身飾此是我今最後在家莊嚴身飾解已手持將付車匿付車匿已復作是言車匿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將此瓔珞付於聖子諸眷屬時脫彼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悉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爲我頂禮父王淨飯并及姨母摩訶波闍波提自餘尊者一切眷屬悉皆問訊車匿爲我諮啓淨飯大王作如是言我今實知父王恩深但我爲證阿耨多羅三藐三菩提故所以遠離若得證已即當還家奉見大王又別爲我諮白姨母摩訶波闍波提國大夫人勿爲

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姝女及諸親族
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
毘羅爾時太子從車匿邊索取摩尼雜飾莊
嚴七寶鞞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髻不令墮
地以天妙衣承受接取爾時諸天以彼勝上
天諸供具而供養之爾時淨居諸天大眾去
於太子不近不遠有一華鬘名須曼那其須
曼那華下化作一淨髮師執利剃刀去於太
子不遠而立太子見已作如是言謂淨髮師
汝能爲我淨髮以不其淨髮師報太子言我

甚能爲太子報言汝若能者今可知時爾時
彼化淨髮之師即以利刀剃於太子無見頂
相紺螺髻髮當剃頭時帝釋天王生希有心
所落之髮不令一毛墜墮於地一一悉以天
衣承之受已將向三十三天而供養之從此
已來今諸天上因立節名名供養菩薩髮髻
冠節至今不斷爾時太子自解其身一切瓔
珞及以天冠剃去髮鬚剪落既訖觀於體上
猶有天衣見已念言此衣非是出家之服出
家之人在於山間誰能與我袈裟色衣如出
家法居在山林須如法衣時淨居天知太子
心如是念已應時化作獵師之形身著袈裟
染色之衣手執弓箭漸漸來至太子之前相
去不遠默然而住是時太子見彼獵師身著
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以不汝若與我
我當與汝迦尸迦衣此衣價直百千億金復
為種種梅檀香等之所熏修汝何用是麤弊
衣服袈裟色為可取如是迦尸迦衣而說偈
言

此是解脫聖人衣 若執弓箭不合著

汝發歡喜心施我 莫惜共我博天衣

爾時獵師報菩薩言善哉仁者我今與汝實
不吝惜是時化人即與菩薩袈裟之衣從菩
薩取迦尸迦衣價數直於百千金者復以種
種梅檀所熏菩薩爾時心大歡喜受袈裟衣
深自慶幸即脫身上迦尸迦衣與彼獵師時
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

事八

十一

以天神通乘空而行菩薩見已生大歡喜希
有勝尚奇特之心於此袈裟染色衣邊復更
倍生慙重至到歡喜之心爾時菩薩以剃頭
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詳徐
步向跋伽婆仙人居處是時車匿曲躬頂禮
菩薩兩足圍繞菩薩三匝而迴車匿既見菩
薩割意不肯還家兼其身體著袈裟衣頭無
天冠鬚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遙見已
上舉兩手大叫盡聲號天而哭投身撲地心
意悶絕良久乃穌穌已還起諦觀立地視菩
薩行更復舉聲稱冤而哭以其兩手抱捷陟

項悲咽哽塞大聲呼嗟良久哭已觀見菩薩
心意不迴無可冀望將諸瓔珞及以衣裳并
牽馬王捷步迴及欲向家歸此是身還實非
心捨其行道路或時思惟或舉聲哭或復悶
絕躄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
苦相已漸漸次到迦毘羅城其捷步馬數數
迴頭觀看菩薩作聲鳴喚逐車匿後淚下而
行其馬已前多足氣力歡喜縱逸以見菩薩
捨家出家剃鬚髮故苦逼憂愁恒常懊惱身
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
觀瞻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通行步羸弱威
力威神悉皆減損不復能行其眼中淚恒常

第八

十二

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
菩薩初出半夜行 車匿辭別牽捷步
以苦逼切失威勢 迴還八日乃到宮
車匿等還品第二十三之一
爾時車匿將馬捷步辭別太子迴還歸至迦
毘羅城當初入時譬如有人入於空宅其迦
毘羅城之内外四面周匝或復園林或復泉
池或復渠河或復苑囿以太子捨行出家故
無有威神彫悴枯竭其迦毘羅城內所居人
民大小遙見車匿將領馬王捷步還歸不見
太子以不見故悉隨車匿及捷步後次第而
行諮車匿言悉達太子今在何處是時車匿
流淚滿面哭泣哽咽不能得言時彼城內一
切人民悲泣啼哭隨逐車匿及以捷步行則

隨行心生疑惑而問車匿作如是言其王子者今在何處於我國內生大歡喜今汝何處捨離而來是時車匿隨行隨報彼諸人言我實不敢捨背聖子而彼聖子捐棄自宮捨俗衣形并發遣我及馬健陟令使來還太子獨自事八在山出家是時城內一切人民聞此語已十三心生竒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一切人民口雖如是稱說彼言而其淚下猶如流水復各訶身作如是言咄我今者可共隨其相逐出家至於彼處看人師子徒步行者我今寧應至彼隨行勿令一日離別聖子而存活命所以者何此城今無彼聖子故無有威神無有勢力此城以無於太子故寂寞今與曠野無異彼所居處以有太子威

神力故山澤叢林還成聚落而有偈說

城內人民聞此言 口稱希有如是事

此無悉達成曠野 彼有太子如國城

爾時馬王健陟鳴喚城內所有一切人民悉在自家各聞其聲聞已一切所有人民及兩宮內諸嫫女等作如是心謂言太子迴還入城是時人民及以宮內所有嫫女或開牕牖或撥門簾以歡喜心遙望太子時彼人民及宮嫫女唯見馬王及以車匿離別太子獨自而來見已各還閉牕門戶退入家內稱冤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戒淨心修持苦行憂愁悵快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爾時車匿苦惱憂悲淚下如雨手執健陟并及太子

緣身瓔珞無價寶冠擎持將入淨飯王宮譬
如王子於戰鬥場被怨敵殺其從左右將馬
瓔珞入於王宮如是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
車匿入時其馬捷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
太子淚下如流跑地大鳴譬如有人於大衆
中說苦惱事時淨飯王宮內所有種種諸鳥
孔雀鸚鵡鸕鶿命俱翅羅等種種諸鳥聞
捷陟聲亦謂言是太子歸家彼等歡喜各自
出聲和雅而鳴如是捷陟作於聲已所有大
王廡內餘馬聞捷陟聲亦謂太子歸來向家
一切歡喜皆悉鳴喚其淨飯王宮內姝女衆
多百千摩訶波闍波提等復有太子宮內姝
女六萬餘人及其大妃耶輸陀羅等念太子

故大生憂惱瀝淚滿目各任本容不復洗梳
身體衣裳皆悉垢膩捨諸一切妙好瓔珞憂
愁悵快心意不安或哭或啼或思惟坐聞捷
陟鳴各相謂言如是捷陟作是鳴聲決定是
我太子歸家無有疑也彼等既聞捷陟聲已
心大歡喜渴仰欲見於太子故摩訶波闍波
提耶輸陀羅等多千姝女各於自房或在樓
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捷陟邊彼諸姝女唯
見車匿及馬捷陟離別太子而來向官彼既
見已各舉兩手^{事八}叫喚大哭流淚滿面口唱太
子種種諸德而有偈說
彼等姝女心苦切 渴仰欲見太子還
忽覩車匿馬空迴 淚下滿面叫喚哭
解絕瓔珞妙衣服 散被頭髮身瘦羸

各舉兩手無承望 啼號不眠徹天曉

佛本行集經卷第十八

音釋

劑在詣切 蔭郎果切 蔓楚限切 蕩塊力切 充肉切
也限量也 蔭生曰蔭 蕩楚限切 蕩塊力切 充肉切
也蕩正作把布訶切 室柄切 跑薄交切 足

佛本行集經卷第十九

事九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

車匿等還品第二十三之二

爾時摩訶波闍波提及瞿多彌既見太子髻
 裏明珠傘蓋橫刀并摩尼寶莊嚴蠅拂自餘
 瓔珞捷陟馬王及車匿等如是見已心大驚
 怖各舉兩手搥拍身體憂愁而問於車匿言
 今我所愛子悉達多留在何處汝自迴還車
 匿報言國太皇后悉達太子棄捨五欲為求
 道故出家入山遠離親族剃髮染衣思惟苦
 行是時摩訶波闍波提聞於車匿如是語已
 譬如牯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唱言嗚呼我子
 嗚呼我子流淚滿面徧體顫慄忽然悶絕身

躄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躄地宛轉嗚
 咽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
 棄曠野猶如擺木汝將我子置彼林內令共
 種種諸惡虫獸恐怖之中獨自而住汝棄捨
 來不怜我子而身背乎車匿報言國太夫人
 奴身不敢棄捨太子夫人太子自棄捨奴太
 子付我捷陟馬王及諸瓔珞教來迴還速疾
 向家長太夫人心生憂愁今得安隱無惱患
 故時彼官中諸嫫女等各各啼哭而口唱言
 嗚呼阿爺或復唱言嗚呼兄弟或復唱言嗚
 呼大家或復唱言嗚呼我夫以此種種愛戀
 酸言欲染根本叫喚苦身或有嫫女轉目而
 哭或有嫫女相視而哭或有嫫女迴身而哭

或有姝女舉頭而哭或有相觀面目而哭或有兩手指肚而哭或有兩手撫心而哭或以兩臂相交而哭或舉兩手拍頭而哭或以灰土塗頭而哭或有散髮覆面而哭或拔鬢髮低頭而哭或舉兩手仰天而哭或有姝女以悲苦故東西南北交橫馳走猶如野鹿被毒箭射或有姝女以衣覆面叫喚而哭或有姝女徧體戰慄猶如風吹芭蕉樹葉低昂而哭或有倒地悶絕不知少有餘命纔出聲哭或有姝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姝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健陟并彼無量百千姝女哭泣之聲不可得聞摩訶波闍波提流淚悶絕少蘇即便大哭太子口

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爲諸蚊蟻細小毒虫啜味汝身能忍此苦住於曠野嗚呼我子汝身恒以迦尸迦衣薰香所覆今者云何麤澀臭衣能忍著身嗚呼我子汝在家時清淨妙香百味所作種種羹臠潔白之食自餘惡雜不曾向口今者云何忍食麤澀冷淡食飲或飯或麩或麩或漿云何空餐此能得下嗚呼我子在於官內細滑牀敷柔輦氈褥或覆天衣或復兩邊夾置倚枕或卧或偃隨意自在今者云何在赤露地或棘針叢麤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

瞋恚之人或有貧窮或有焦煎向汝無慈汝
何能觀取其意氣嗚呼我子在於家內以妙
華色可喜端正姝女群隊左右圍繞而受快
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
覆長直脚指柔輦脚蹠脰猶如鹿王掌底
柔輦如蓮華葉二輪莊嚴分明顯著今汝云
何如是脚跡徒跣蹋地或有棘針或有沙礫
或時冰凍或時炎埃何忍東西將此行涉是
時摩訶波闍波提作如是等無量無邊諸種
語言哭太子已心薄蘇醒得復本念從地而
起問車匿言車匿此事已然我子悉達行路
之時向汝何囑車匿我子所有柔輦青色紺
黑頭髮復誰割也車匿我子頭髮今在何處
車匿報言國太夫人太子悉達囑語我言車

匿汝至我家為我殷勤再拜問訊我母摩訶
波闍波提若再拜已作如是言諮啓太母願
莫大愁莫生苦惱莫憶於我子不久得如心
所願得即迴還奉覲太母其聖子手自拔於
刀左執頭髻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輦螺髻極能端
正一一毛孔一毛旋生不亂不斷堪著王冠
受於王位汝今何忍割截擲棄嗚呼我子兩
臂甚長行步詳序如師子王兩目圓滿猶如
牛王身體金色胸膺寬大聲音隱隱如鼓如
雷如是人者何堪出家居在山野今我此地
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偈說

必其此地無有福 不應生是智慧人
既現如是功德身 應當爲世作聖主

爾時耶輸陀羅大聲叫哭一瞋一罵雜種語
音呵責車匿作如是言車匿我婦女人年少
夜半睡眠沉重無所覺知汝今把我心中所
愛如意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捷
步唯二獨來在於我前不見我心所愛聖主
是故我今身心顛慄車匿汝非善人不潤益
我車匿我今要言假使酷暴極瞋怨家猶尚
不能如是損害似汝今日躓頓於我車匿如
汝是我所歸依者應覆護我應養育我汝今
云何見我夜半惛亂睡眠汝私竊偷將我聖

事九

五

主向何處著車匿即汝今是最大怨讎所作
之事今已訖了汝復何須懊惱啼哭汝宜拭
面何用強悲虛瀝目淚車匿汝不善業今作
已竟不假須哀車匿以汝爲我聖夫善友禁
節入出可行則行不可則制今反相從令我
聖主隨意而出車匿用汝何爲汝今作是不
善事已應須歡喜我知汝今大獲果報大得
福利車匿凡世間人寧取有智以爲怨家不
將愚癡共作朋友車匿汝雖於我夫處爲友
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今爲汝故悉皆虛空
即向車匿而說偈言

凡人寧近智慧怨 莫取愚癡作朋友

由汝作事不思審 令我合家苦惱煎
爾時耶輸陀羅說是偈已重語車匿作如是
言車匿我今何得心不憂愁向者我夫若當
相對今日此等諸姝女輩色白如雪脣赤如
朱可喜少雙端正第一解身嬰珞脫妙衣裳
應須共同受諸欲樂誰知一朝忽成孤寡以
無主故眼淚晝夜恒如水流啼哭呼號常無
斷絕車匿又此捷陟與我長夜恒作怨憎不
爲利益見我夜半睡眠不知負我心中所愛
之主從城而出此馬作業極深不善何故今
者在於我前苦痛而鳴令聲徧滿大王宮內
其先將我聖子出時此不善馬何故默然飲
氣而行若初去時如是鳴喚彼時即應聞其
聲響諸人睡覺我今亦應不見如此大苦惱
事此不善馬假使箭射穿穴其身或以杖殺

事九

六

應不合出行向山林是故此馬不爲我家作
於利益正以畏懼少鞭杖故將我內心所愛
最上聖主丈夫出向山藪我今此宮以無主
故殿堂房室聚落城隍國邑街衢樓閣牖牖
門閣欄楯曲尺琅玕半月殿形微妙殊勝最
上華麗今悉空虛爲此馬王惡捷陟故令我
皇閨猶如曠野舉目灑地無處可貪耶輸陀
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陀羅作
是言已低頭屏息合十指掌垂淚大哭報聖
子妃耶輸陀羅作如是言妃今不應訶責捷
陟亦復不合瞋罵於我我無過失我及捷陟
實無罪咎妃之聖夫初始去夜我作多種衆
諸障礙所謂唱叫我於爾時大聲喚妃以種
種語作如是言大妃速起大妃速寤今夜此

官妃所愛夫欲將於我及捷陟去手執頭髮
一一出示耶輸陀羅此之頭髮爾時我拔姓
姝女取此是姓甲姝女頭髮此是姓乙姝女
頭髮各各稱名而告語彼爾時不覺自餘姝
女一切悉然此捷陟馬第九聖子去時亦作障礙
一千餘徧出聲鳴喚以蹄蹋地前却不行又
以領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爾時唱語妃
言妃之所愛今夜去矣妃及其餘諸姝女等
自不覺知如是等聲又是諸天神力隱沒不
令得聞大妃妃須知我及以捷陟實不敢將
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

我今不忍眼淚流 合掌低頭更諮白

妃實不合訶責馬 并及我邊不得瞋
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
但不自由諸天力強惑我心意所欲作事不
得從心聖子所行並天神力唱宜出家爾時
心念城門自開彼諸官門從來各有多千人
衆心不放逸守護諸門彼等皆著睡眠不覺
聖子初出官門之時如日初昇放大淨光破
一切暗我於爾時自知此是諸天所作大妃
我於爾時聖子出城行路之時我最在前徒
步而走我於爾時身不知之大妃此捷陟馬
行於路時脚不蹋地猶如有人與而將行其
作聲時亦不遠聞大妃我於爾時私心思念
亦知此是諸天所作大妃我於彼時聖子如
法樂沙門衣袈裟色服從他乞取其自身衣

解付與他髻髮割截擲虛空中而不落地諸
天接取我於爾時心念知是諸天所作大妃
以如是故妃今不應於我輩邊生於瞋恨所
以者何不由我故亦不關馬將聖子出爾時
大妃耶輸陀羅卧於地上少時思惟以種種
語悲啼號哭作如是言嗚呼我主何故今者
我如法行孝順向夫捨我而去向彼欲求於
法行者彼無正法以其不能隨法行故嗚呼
我主可不聞彼往昔諸王欲向山林求法之
時將婦及兒相隨而去彼等諸王無妨聖道
亦得成就嗚呼我主彼豈不知有如是法諸
人猶尚共婦剃頭出家脩道精勤苦行將於
好馬祭祀諸天作無遮會於未來世二人同
受上妙果報若知韋陀論中說法何故今者
獨於我邊作法慳惜不共行法咄咄空往徒

生人中若知世間共於婦人有恩愛情云何
棄捨欲生於彼三十三天貪於玉女我意今
見如是之事彼天玉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姪女輩既棄
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玉女之身我心知足
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
伏事如法之主彼心決定如是剛硬若捨我
等入於空山閑靜林野我心亦然堅固不轉
如石無異最牢最實若我今無夫之婦以
見自主從家而出行至山林使我孤單獨在
空室何得令心而不破裂即說偈言

我今身心甚大剛 如鐵共石無有異

主捨入山宮內空 何故我今心不破

爾時耶輸陀羅如是因緣爲於太子苦惱逼切而心迷悶忽然躡地須臾還起或時舉聲悲哀號哭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梵獨居宮內棄我捨背我行我從今去不得聖子不卧本牀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雜種諸瓔珞具不以香華薰佩於身不食美食不飲美漿一切酒等皆悉不飲常食勝食今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最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毘羅

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耻無復羞慙其耶輸陀羅卧在地上作於如是苦惱宛轉狂語之時宮內所有諸嫫女等悉皆同聲叫喚大哭流淚滿面而有偈說

如是苦惱逼切彼 嫫女及妃耶輸陀
各各相觀眼淚流 猶如盛夏降大雨

爾時車匿見耶輸陀羅作於如是諸苦惱已諫言大妃莫生如是酸切懊惱莫大悲苦應

事九

十

須暫停莫憶聖子聖子出時雖在人間與天無異威神氣力與天不殊聖子出時諸天圍繞右邊則是諸梵天王及梵眷屬左邊帝釋及諸三十三天眷屬其東方有提頭賴吒乾闥婆王其南方有毘婁勒叉鳩槃荼王其西

方有毘婁博叉及諸龍王其北方有毘沙門
天領諸夜叉左右圍繞其身悉著金剛鎧甲
或執弓箭或執戟槊或復在於聖子之前示
現道路或復在後防衛聖子或在於左或復
在右隨從而行其虛空中常有無量諸天玉
女百千萬衆悉大歡喜徧滿其體不能自勝
將天雜華散聖子上散已復散是時聖子見
於彼等諸天玉女內心亦復不喜不樂不愛
不瞋不取不觸其聖子情如是不著彼等所
用國母大妃聖子出時諸天如是示現神通
所有諸事供養聖子我今難可一一具說說
是語已時第二妃瞿夷聖女譬如大樹枝折
下垂不能自舉瞿夷聖女爲於太子受大苦
惱其心煩毒爲彼憂愁熱火所燒徧體顛慄
卧於地上宛轉大哭口唱是言嗚呼我主心

第九

十一

常歡喜嗚呼我主面如滿月嗚呼我主端正
少雙嗚呼我主最上最勝諸相具足嗚呼我
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最勝嗚呼我主大
慈大悲天人所供嗚呼我主勇健多力如那
羅延無有怨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
徧供養之聚如智慧林嗚呼我主於世間中
舌味最上嗚呼我主口脣紅赤如頻婆果嗚
呼我主雙目紺炎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
主鼻高隆直猶鑄金鋌嗚呼我主眉間白毫

正住清淨嗚呼我主兩髀圓厚寬廣齊平腰
細纖長猶如弓犯手足柔軟嗚呼我主脛脛
臂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別離我
今亦復不喜見於此等瓔珞時瞿多彌以苦
惱心數數恐怖數數驚惶猶如野鹿被他驅
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
令免脫時瞿多彌心亦復然語言不正在於
宮內自諸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
聖子在此此處猶如忉利天宮一種無異諸
物具足亦如帝釋威德巍巍光明熾盛今悉
失盡今以聖子忽然無故其城猶如尸陀之

事九

十二

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厭離今
聖子無意不樂著譬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
音聲宮中嫖女以歡喜心作大歌舞今此宮
殿一種不殊而令於我忽生憂苦心意不歡
何況妓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譬如虛
空起大雲隊閃電雷鳴放大雷雨忽然不現
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最上勝人咄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

事九

十三

定至彼空林斷一切殺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獨向山野而自精勤時瞿多彌抱捷陟頭舉聲大哭嗚呼捷陟無慈之馬共汝一時同生聖子今在何處汝復何故夜半將去不語我知訶責車匿而作是言咄汝車匿特無慈心我既睡眠何故不喚此既是我心中所愛今忽捨去汝以何故不語我知令我久長獨眠獨坐真實大苦咄汝車匿爲我論說聖子去時云何而行復誰將引在於此宮是

誰導出行向何方今至何所妃瞿多彌如是訶叱責車匿已復更和軟語車匿言事既已然汝善車匿汝親送來知聖子處汝將我等往詣彼所我等身當隨於聖子修習苦行專精求道還望來生共於聖子同生天上爾時車匿聞瞿多彌如是種種嗔喜言已心生悵快倍更憂惱苦痛熾盛逼切其身淚流滿面強自抑忍安詳慰喻瞿多彌心作如是言願妃善聽且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內爲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爲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入迦毘羅城我知聖子

汝得利智稱心等願迴還不疑定知如是最勝衆生不虛妄語時淨飯王如是苦惱於其宮裏祭祀諸天所作已辦遙聞太子宫閣之內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捷陟牽詣王前一事九顯示奉太子命殷重囑故頭面頂禮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捷陟等兼復聞於太子所囑恩慈言語不覺忽然大叫唱吼失聲啼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 及見車匿捷陟還
忽然迷悶自撲身 猶如帝釋喜幢折

爾時淨飯王宮所有釋種諸親族等見淨飯

王身撲倒地彼等皆悉大生憂苦心無暫樂各自舉聲號咷而哭口唱種種悲苦之言大叫大呼如上所說時迦毘羅城內所有人民大小以其別離聖太子故各各稱冤大聲而哭思念太子如是次第諸眷屬等齊共慰喻於淨飯王時淨飯王憶太子故憂惱之心不能暫捨諸親族等或有言說開解王者或有扶王今起坐者而王雖坐少時還倒悶絕不醒或時暫蘇啼淚滿面而勅車匿作如是言汝之車匿何故不遣太子還宮時其車匿即事九白王言大王當知我亦大作殷勤方便欲令聖子降意歸還但聖子心無所染著於世間中所有俗法一切棄捨無有樂心即語我言汝莫諫我我今不用一切五欲棄捨一切眷屬國城唯樂山林泉流靜處時淨飯王重聞

車匿作是語已兼見太子諸瓔珞具在於地上身即頂禮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唯根幹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最上最勝微妙丈夫可喜形容端正無匹柔輦童子違離心願何故出家棄捨五欲心所樂者背我而去嗚呼我子諸相具足百福莊嚴一一相中皆並備悉嗚呼我子身體諸好皆悉徧滿嗚呼我子伺諸姝女睡眠不覺忽然而出嗚呼我子昔在宮內我無一愁嗚呼我子諸王家勝嗚呼我子上世以來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

瞻視時無不歡悅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毘羅城諸釋種子無所可望以汝悉達捨出家故嗚呼我子迦毘羅城諸釋種子所有資財金銀珍寶穀麥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事九殿春夏秋冬汝今云何棄捨而行娛樂曠野十六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徧滿其身不能自勝我於爾時不覺頂禮見之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
 好多伽羅香梅檀沉水牛頭梅檀用塗其身
 種種瓔珞所莊嚴身末香薰香燒香所薰柔
 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

音釋

仆芳遇切 僂也擺北買切 捩也憒陟劣切 必鄂切唵唵子切 答切
 食也唵所角切 乾尺沼切麩胡瓦切 腿
 兩傍曰喘時充切 脛胡徑切跣息淺切 足
 內外踝腓勝也 脛脚脛也跣親地也
 膊補各切 肩膊也躓陟利切 獨也鑄之戍切 鎔金入

範待頂切鋌威遇切弮必罵切肘引附切肘臂節切杙也切
 無五枝也骨切也樹也姬婦威之稱老也處也也也也也

佛本行集經卷第二十

事十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

車匿等還品第二十三之三

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爲我子成利益故恒相

事十

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繞願爲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最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訶責捷陟作如是言汝不善馬從來多種爲我所作愛樂之事今日何緣忽不饒益如是損害於釋種家我之

太子恒常愛汝與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

捷陟汝馬速疾行 將我詣彼還迴返

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爾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其等欲開解王意故故現顏色自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絕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萎華鬢背而入山又復大王太子悉達宿緣嘗受如是業報大王今者應憶往昔阿私陀仙預受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喚太子還但勅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爾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勅已即共發行詣太子所而說偈言

太子應受如是業 王當念昔私陀言
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

馬健陟處處聞於如上苦切訶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來得成道已即從彼天捨來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來邊如來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

觀諸異道品第二十四

爾時太子自手執刀割於頭髮三除鬚髮身著袈裟即時無量百千諸天生大歡喜徧滿其體不能自勝以喜歡心齊出聲叫大歌大嘯弄諸衣裳口大唱言悉達太子今已出家悉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悉得解脫於此繫縛爾時菩薩割髻之處其後起塔名割髻塔菩薩身著袈裟之處後起塔稱受袈裟塔車匿捷陟辭別迴還向宮之處後起塔名車匿捷陟迴還之塔菩薩行路諦視徐行有人借問默然不答彼等人民各相語言此仙人者必釋種子因此得名釋迦牟尼爾時菩薩自心發起如是思惟我今既已捨於王位捐自眷屬境界國城不可生悔此事成已足滅相法如是念已心轉勇猛爾時菩薩從彼阿尼彌迦聚落漸漸欲向於毘耶離中路有一仙人居處彼舊仙人名跋伽婆此言菩薩入彼仙人處時光明顯赫照彼山林師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人眼而有偈說
 菩薩象王師子行 除捨妙衣及瓔珞
 直著袈裟麤法服 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遠遙聞菩薩之聲既聞聲已心驚速疾來還林事十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但心速欲來菩薩前時彼林內所有諸鳥所謂鴻鶴鵝鴨鸚鵡鸕鶿鴛鴦命命孔雀及迦陵伽俱翅羅等一切諸鳥彼諸鳥

等見於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來向於菩薩前是時彼林諸婆羅門爲祭祀故擊諸犍牛取於乳汁彼等犍牛雖復拵訖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間而說偈言

或八婆娑此是一 或二婁宿中一天
若不此林何故光 譬如世間日初照
爾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
菩薩各各一心齊頂禮足同共白言善來聖

第十

五

者我等諸仙欲請聖者住於此處此處所有華果樹林藥草根葉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爾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間人各相謂言我生諸子應當養育諸子長成則能爲我興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爲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已前婆羅門言仁者仁者如是如

是如汝所言世間之人不自覺知不自辯了常不知足但言我今須如是辦明日復須作如是辦我行法時猶尚未至如是一切諸世間人以迷惑故既不辦於此世自利然未來世亦復不得成就諸利爾時菩薩從兜率天下來之時入釋種胎欲受生日彼時先於其跋伽婆仙人林中所居之處自然涌出二金色樹時彼二樹高峻長大而彼二樹當於菩薩出家之夜忽然沒地一時不現其跋伽婆仙人見彼二樹同夜沒不現已心大憂惱悵快低頭思惟念言必我衰時相貌所至或復更有惡相來耶菩薩見彼跋伽仙人如是憂愁低頭悵快心不歡喜漸至彼邊而白仙言尊者何故頰色憂愁低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

事十

六

金樹從地湧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低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爾來幾時仙人報言昨夜半時始沒不現菩薩即語彼仙人言彼二樹者是我福力果報故生若我當作轉輪聖王我於此處作一善地園林之所我今既其捨離出家以是義故彼樹昨夜沒而不現以是因緣尊者勿復自生憂愁爾時菩薩爲於彼等一切諸仙左右圍繞於前行至彼所居處隨意遊行觀看種種坐起安禪苦行精進求道之處時彼林內有一仙人恒修苦行在菩薩後隨逐而行爾時菩薩入彼林中至於仙人居住處已東西南北觀看彼

中行住坐卧苦行居所欲求彼等最勝處故
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爲我解說汝此
法行我曾未知汝等示現爲我宣說我得聞
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答菩薩言仁
問我等一切苦行及求道法我等爲仁次第
解釋凡行苦行此之衆內或有食菜或有食
蕒或食尼拘陀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
輒枝或復飲水而用活命或如蜚螻而自活
命或復有如麀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蠶綿作於衣或龍鬚
草以用作衣或以莎草持作於衣或鹿皮作
或以故破皮作衣者或亂髮作或毛毳作或
以死人旛作於衣或糞掃衣或復裸形卧棘
刺上或卧板上或卧株上或卧杵上或復住
於尸陀林中或住蟻垤猶如蛇居或住露地
或復入水或復事火或逐日轉或舉兩手安
然立住或地蹲坐或不洗梳身分塵土或復
螺髻或拔頭髮或拔髭髯然我等輩以如是
行自佳持已次或觀時思惟而行或復願欲
求生天上或復有欲求生人間以苦行故然
後其身始得安樂所以者何求法甚難要修
苦行以爲根本而說偈言
如是修習苦行時 自有三十三天報
苦行精進後得樂 是故苦爲諸樂因

爾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捐捨所愛親族復去世間一切諸樂行於苦行遠離諸樂以求樂故乃更入於大牢獄中而說偈言

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

爾時菩薩說此偈已復作是言若當有人爲苦逼身怖求勝處欲生天上以天中受五欲樂故不知厭離於未來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間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怖望渴仰願求生彼所作未辦還復墮於無利益處而亦不求厭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最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

爾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乏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爾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答彼苦行師言汝今行此苦行之事後日還來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汝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答如此之言亦是無智何以故譬如有人欲求於利不知其內而有失以知失故欲求利者此非智人爾時彼有一婆羅門在於眾中高聲唱言希有希有此之王子是真實智譬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爾時菩薩復作是言苦苦世間憎死命鬼復求後生此大癡騃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之居處往昔無量諸王仙等百千萬億行此苦行而共求於後世之樂菩薩又言如汝今言千萬歲者希有大癡

嗚呼妄語此處大德以苦行故分別境界求後世樂於未來世受生死有不曾知足於煩惱中不作所作展轉其中以其世間求於樂故反多得苦時苦行師復作是言仁者王子此境界主窳溲羅城其王欲作無遮之會祭祀諸天殺害衆生其數不少求後受樂菩薩復言凡以殺害而得法者可名行乎其苦行師又復白言我相承來祭祀諸天法用如是菩薩報言何有苦他名爲法也有塵全身還將塵拭能得淨乎有血塗身還以血洗豈能得淨有行非法當得於法無有是處苦行師言實有是處菩薩又言有何因緣苦行師言依韋陀論往仙所說菩薩又言此是何義苦行師言若有諸人祭祀諸天是名爲法菩薩又言我且問汝世間近法若人殺羊祭祀天

第十一

十一

已得如法者何故不殺所愛親族而祭祀天是故我知殺羊祭祀無有功德汝行雜法意欲如是爾時菩薩遙見去此坐處不遠有一叢樹如尸陀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所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殺害莊嚴其座依法而葬後生慙愧或有死屍眷屬圍繞相送來向尸陀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陀林者四輩共同無有揀選平等施身福德之地名爲曠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絕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蛇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沒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爾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繞菩薩或坐或立是時彼諸仙衆之中最老仙人向於菩薩生希有心而白之言仁者王子自汝來至我所佳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惟願仁者莫捨於我所坐之處何以故凡人欲得疾生天上在此福地而修行者不久

事十

十二

即生向於天上是故仁者不應捨此如是微妙先聖所行清淨之所而行餘處而說偈言仁者我林威德嚴 今去忽然成曠野是故不應相棄背 如人愛命莫捨身爾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爾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誓願兼復讚歎彼等苦行一切諸仙而語之言仁者諸仙今者已得無礙之辯而身久來習行如法內心淨故能於未曾所識人

邊生大殷重敬念之心今若欲捨猶如親愛
乃生大愁其事雖然但仁者輩所求之法爲
生天果我不然也我今乃欲志求解脫不欲
取有我之意願決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
一欲求去此二甚遠然我亦非不樂此處又
亦不復憎疾他人亦非見於他人過咎而不
住此捨背行也然汝等輩皆住於法隨昔仙
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
菩薩所更生殷重愛敬心想爾時彼衆其中
有一梵志仙人恒卧灰中或編椽上身著死
屍糞掃衣服耳目青黃鼻長身白手執軍持
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最上誓願汝今

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自穿
藏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
諸仙人等未曾證者今悉得之爾時菩薩報
彼梵志仙人等言願如仁者所述可也是時
菩薩捨彼仙人殷勤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 所有諸仙還自在

王使往還品第二十五之一

爾時國師大婆羅門及一大臣二人齊共受
淨飯王悲哀瀝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

城迦毘羅出出已尋逐菩薩脚跡速疾而行

事十

十四

漸漸至於彼跋伽婆仙人住處其跋伽婆遙
見使來漸將向近即起前迎而口唱言善來
仁者云何忽屈來到此間願且消息少時停
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禮彼跋伽婆仙
人之足禮已却退坐於一面坐安隱已其跋
伽婆種種慰勞王二使人爾時大臣即便逆
止跋伽婆語而問之言大仙尊師我等今被
彼甘蔗種大淨飯王勅命而來我身即是彼

王大臣指國師示此是彼王國之尊師大婆

羅門彼甘蔗王有一太子字悉達多以畏生
老病死之故欲求解脫捨宮入山傳聞道其
已至此處我等求彼故來至此作是語已跋
伽婆仙即便報彼二使人言實有此事然其

脩臂功德具足勝上丈夫曾至此處至此處
已而問於我所修行法我依實說彼既知已
即云此雖勝於人間其後還來入生死中非
是究竟解脫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

事十

十五

脩臂丈夫功德具 至此聞我法非真

欲求至極大涅槃 背我今向阿藍所

爾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殷重敬故不覺

疲乏無有懈倦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遙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赫而自莊嚴譬重雲中忽然日出照耀天下滿林樹間見已相與從車而下安詳徒步向菩薩邊至已頂禮於菩薩足口同唱言惟願聖子一切常勝更自前立近菩薩邊爾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絕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

聖子邊惟願聖子正心專聽王如是勸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愛法之心受我愛重若如此者是汝法行若汝不還至我目下令我受苦如是增長譬如大河長遠流注於一時頃兩岸崩頽其水被填忽然斷絕又如猛風吹大雲陣譬如熱天火燒乾草譬如旱月煎涸諸泉譬如電摧盛春苗稼十六善子我今心亦如是以爲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

佛本行集經卷第二十一

君一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

王使往還品第二十五之二

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來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徃古已來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內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又復有於毗提訶國王名能生耶耶底王此言行行仁者淨仙又羅摩王此言作喜有如是等無量無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來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
見汝堪治世間故 我生歡喜即入山

爾時大臣并及國師婆羅門等宣淨飯王如是口勅所說之偈悉具委曲諮菩薩已復更別以三種事意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最極深水唯大船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彌兼其復是聖子姨母莫令孤寡使其命終今為憶念於聖子故受大苦惱譬如犍牛失犢子故悲喚而嗚如是如是彼憍曇彌以眼不見於聖子故悲苦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內婦女眷屬亦然受苦又迦毗羅城內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譬如大地被焚燒時在上諸天降大甘雨滅彼焦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沒豈能救沉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譬如有人於睡眠中夢見親愛聚集合會覺還別離若是凡人不解方便心生苦惱此是無識愚癡衆生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遠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爲眷屬捨已來此此處眷屬捨至後世後世捨已復至後世如是展轉更互相捨此諸眷屬愛戀之心從何處來去至何處凡世間人從初受胎至一切處如是念念刹那時間悉皆有於死命鬼逐如此何者是時非時今乃語我我子即今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鬼於一切時攝

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菩薩復言若當我父喚子但來我必與子灌頂王位我父必有大弘願心如難事以能與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譬如患人不想美食云何智人貪是世樂其無智相愚癡之身大有苦惱故乃能受此王位耳既居王位放逸自在耽荒酒色不能捨離譬如金屋猛火熾然譬如美漿和諸毒藥譬如華沼而有蛟龍如是如是王位快樂意所娛樂諸愚隨逐不覺不知以是因緣我今不樂亦非是法而說偈言

譬如金屋火熾盛 如食甘美毒藥和

如滿池華有蛟龍 王位受樂後大苦

爾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蛇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爲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縱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羞愚癡之人或爲貪故或爲瞋故或爲癡故或爲畏他如是反退我今不羨天帝釋宮況復還欲入自己宅譬如有人已得美食食訖已後吐變此食棄之於地復欲還喫可得不如是如是若人捨彼五欲出家或爲諸緣還欲入家亦復如是譬如有人以

君一

五

離火宅還欲入來如是如是以見俗患捨白衣形入山修道迴還亦爾而說偈言

如人捨於火宅走 後時忽復更迴還

既見俗患離出家 從林返歸亦如是

爾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停若在宮中五欲情蕩出外治民須行鞭捶瞋責罪罰於是心中求解脫者無有是處若人意樂無爲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樂寂定復貪世務此二相乖天地懸遠譬如水火不得共居如是如是求解脫法復著五欲終無是處是故我今決定知彼

往昔諸王捨王位已然後乃得寂定之法若居王位教化之時其智未成且學用心治理民耳不必專求解脫之法其事雖然彼等諸王各隨其意或求解脫或受五欲我今不然不學彼等亦復不曾發如此心我今已斷住家欲鑠得於解脫不復貪著世間五欲豈得還家時二使人聞於菩薩如是等說無染著言專正決定至真之語更復詳共白菩薩言大聖王子今者誓願求無上法此是真實非無道理但如此行今未是時所以者何聖子父王今受如是憂愁苦惱是故聖子違背此心非是正法而說偈言

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
爾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云何求果現得果報而便捨背方求未來大聖王子凡是世間一切書典各各皆自有於悉檀或有人言有未來世或有人言無未來世然此義中人多有疑是故聖子以得果報現在且受若無來世何須精勤求彼解脫復有人言決定世間有善有惡未來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背腹肚髮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既破壞已還自然成故先典中有如是語棘針頭尖

是誰磨造鳥獸色雜是誰畫之此義自然無人所作亦復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 鳥獸雜色復誰畫

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天作若

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

仙一切悉然若此之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損其心是故我

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

時意中若見宮殿患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號所謂菴

婆梨沙王此言虛空箭捨離家已在山林中諸臣

百官開諫曉喻左右前後圍繞而還其羅摩

王此言能善既見大地被諸惡人之所毀敗各各

相奪迭相殺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

此言樹亦從山林下來本國護持世間往昔又

有一梵仙王名娑枳梨低此言雜言又羅枳提婆

王此言喜天達摩耶舍王此言法稱諸如是等梵仙諸王無量無邊各捨山林還來本宮綏撫大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

如是名稱諸王等 各捨姪女入山林

後並棄山還本宮 聖子今迴有何過

爾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傳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導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

於諸聖之所譏訶暫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返還宮汝等今者莫作是念我當立誓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爾時菩薩作是誓已從坐而起捨棄此林背彼二人右一獨自行時彼二使聞於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之身爾時使人復更重諮菩薩是言唯願聖子莫作如是剛毅志意願定我等戀慕之心我等愛心既未除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看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人輩莫離聖子看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爲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 決定不還至自宮
別遣四人遂後行 自迴見王云何說
問阿羅邏品第二十六之一

爾時菩薩捨其父王大臣使人并及國師婆羅門時兩俱流淚既分別已漸漸前行安詳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一弟子遙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諸同學等摩那婆邊大聲唱喚彼等姓名各各自言仁者跋伽婆仁者彌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應捨離祭祀之法今此處所有遠方客大德仁來應須迎接然此仁者已能厭離諸結煩惱欲求最上至真解脫即是釋主淨飯王子諸相端嚴猶如金柱身光明耀巍巍堂堂修臂下垂手過于膝足踏下踏千輻之輪行步安詳

如牛王視圓光威德猶如日輪身若黃金衣
袈裟服我等福利最上之尊漸漸自來向我
等邊我等今者應須辦具隨力所有供養承
事勿令虧少恭敬尊重頂戴奉迎爾時彼摩
那婆即以偈頌歎菩薩言

安詳善巧能行步 顧盼猶若大牛王

衆相滿足莊嚴身 一切諸毛皆上靡

足下圓輪具千輻 眉間宛轉妙白毫

修臂洪直自在垂 此是人中大師子

爾時彼摩那婆口說此偈歎菩薩已重告彼

諸摩那婆言汝等一切諸摩那婆可共相隨

向於師所諮白此事是時彼諸摩那婆等即

便相隨往詣其師阿羅邏邊到已委具諮白

於師如前等事言語既訖爾時菩薩安詳而

行忽然來至阿羅邏邊其阿羅邏仙人遙見

卷一

十一

菩薩近來見已不覺大聲告言善來聖子菩
薩前至阿羅邏所二人對面相共問訊少病
少惱安隱以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

爾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

菩薩以美音辭往來談說稱讚菩薩作如是

言仁者瞿曇我久承聞仁者丈夫能捨王位

踰城出家割絕親愛染穢羅網譬如大象斷

牢鐵鑊或鞭皮繩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

已能棄剝落山林此實難辦往昔諸王雖得
王位果報具足備受五欲至年老時喚於世
子付囑王位灌頂爲王於後方捨宮內而出
至於山林行求於道彼不爲難亦非希有如
我所見仁今年少不受五欲捨是富貴功能
之事能辦是心來此求道既得如是不可思
議大聖王位最勝境界正盛年時能斂心意
不著諸欲志求解脫不被縛著不爲諸根境
界所染能知有中一切諸患不被諸有之所
纏繞何以故往昔有王名曰頂生彼王已得
統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那睺
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

十一

十二

如是類羅摩王陀盧呼彌王阿沙羅吒迦王
等又多有諸轉輪聖王以得王位不知足故
皆失境界富貴王位悉皆滅盡世間無人得
境界已心知足者首如大火得薪熾盛其阿
羅邏作是語已菩薩報言仁者大仙我見世
間如是相已復覩一切猶如芭蕉心內不牢
後還破壞以得境界恐不知足不求自利猷
離欲事我知是已尋求正路處處遊行猶如
有人行於曠野失伴迷路心惑諸方不得導
師以求導故處處遊行今我亦然爾時菩薩
作是語已時阿羅邏更復諮白於菩薩言仁
者瞿曇我久見於大士心相仁於解脫堪作
大器爾時衆中有一摩那婆是阿羅邏仙人
弟子合掌白師歎於菩薩作如是言希有此
人不可思議能辦此心往昔諸王年少之時

坐於宮內當受五欲於後得年頭白老時各
喚太子付囑王位灌頂爲王於後捨家而入
山林行行修道而得王仙此者不然盛年少
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

君一

十三

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衆生以
爲生老病死纏縛不能自出今發如是精勤
之心時阿羅邏復作是言仁者瞿曇乃能生
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
染著恩愛最怨家 諸有恐怖是老死

爾時阿藍說是語已而彼衆有一摩那婆是
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泥
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
菩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菩薩報言世間
之人以作相縛其相縛者凡是父母生子養

育爲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昵
於人終無虛覓阿羅邏仙復更讚言善哉仁
者仁今已知世間諸法瞿曇沙門乃爾明證
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瞿曇仁今以得是最
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
憐婦兒不求財物不舉兩手哭於世間多見
有人以不少欲不知厭足愛惜資財常起貪
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
所有哭泣恩愛者 多是貪著聚資財
時阿羅邏白菩薩言希有仁者瞿曇如是廣

大智慧是故仁今辨是勇猛制伏諸根不令
增長於諸欲染勿爲所牽是時菩薩問於尊
者阿羅邏言大仙尊者諸根何故如是不定
欲降伏者方便云何唯願尊者爲我解說其
阿羅邏仙人報言沙門大士凡人在世欲厭
離生我今當爲大士略說方便之相大士諦
聽而有偈說

大尊仙人阿羅邏 發遣菩薩神智心
於自己論悉檀中 分別要略而宣說

瞿曇大士凡欲除於諸根體相及根境界應
須如是思量分別何以故是諸根等一切境
界既分別知悉須捨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
令衆生沉沒世間不能得出諸凡夫人受於
貪愛繫縛等苦一切皆由境界故得如是等

事大士當知何因緣爾而說偈言

山羊被殺因作聲 飛蛾投燈由火色

水魚懸鉤為吞餌 世人趣死以境牽

爾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

無實猶如火坑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

疲勞故坐牀鋪如是等事諸所求者皆為以

苦求逼身故所以推求如似病人為患重故

方覓良醫世間之人一切悉皆如是惴望時

阿羅邏讚言瞿曇希有此心大德云何於世

間中能作如是速疾即生無常之想希有希

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

仁所言為飢求食避藏風雨以此寒熱暫易

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云為深得

進止不假須觀君一如我論中有真實義盡為仁

說爾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

十六

光明如人遠行須得善導如渡彼岸須得船
 師尊者今日顯示我心亦復如是唯願尊者
 更爲我說尊者所知云何度脫生老病死

佛本行集經卷第二十一

音釋

螫施隻切 蟲也 譏居依切 嫌兼切 誚謂也 捶之累切
 也行毒也 綏緩宣佳切 撫慰安也 撲彌角切 鞭孟魚切
 也強也 邏郎賀切 蹈徒到切 輻方六切 盼匹覓切
 也流視也 昵尼質切 鉤鈎也 餌鈎古侯切 也也

佛本行集經卷第二十二

君二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

問阿羅邏品第二十六之二

爾時尊者阿羅邏仙人善知菩薩心有至德

更述已論決定悉檀而說偈言

瞿曇沙門善諦聽 我論中說總悉檀

如今雖在煩惱中 如後自然還解脫

爾時阿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總

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來去及以心識

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

言知一切境界者 智慧人說思惟知

爾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

數數生老病死受諸苦毒深諦知已爲他解

說令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愛著諸業如

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

如是故處處受生言無信者常行顛倒應如

是知而反不知是名無信言著我者云此是

我稱彼非我我如是說我如是受我行我住

我相我身如是名我不自覺知是名著我言
有疑者此是以不惑疑一切止是一物猶如
泥團是名爲疑言無定者如是如是是亦
然非是亦然心意覺相一切諸業是衆是我
是彼是此是名無定又餘殘者未知勝處未
覺始覺未證自性始證知故是名餘殘又復
說言無方便者即是無智以無智故不解方
便無方便故不能顯示以是義故名無方便
又染著者謂無智人見聞觸覺即生染著或
時意著身著語著或意業著一切境界應不
著處而惑著之是名爲著又墮落者我是彼
處彼處是我若有如是思惟念者是名墮落
以是因緣墮於煩惱是名無德是名無智是
名五處苦惱無樂此無樂處所謂黑暗愚癡
大癡有二雜住是名五處言黑暗者所謂懶

惰言愚癡者所謂生死言大癡者所謂行欲
所以者何此處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
如是心如是意故輪迴沒溺於煩惱海如是
四種纏繞裹結於煩惱中言無因果大德瞿
曇仁應當知如是諸事而說偈言

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 是故名爲四禪解
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

爾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爾時阿羅邏依已總論義例宗體一切皆向菩薩而說仁者瞿曇凡欲修行應捨官宅依出家儀乞食活命發弘大誓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厭惡諸欲受最快樂調伏諸根入於禪定當於爾時遠離諸欲遠離諸患空閑之處生雜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亂

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遍轉求勝上即至光音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徧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果報此是麤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發此心如前所說捨諸欲事如是捨離麤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無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

如是微妙大梵處 一切無相常無言

智人說彼解脫因 即此名為涅槃果

爾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者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 我今知己復廣宣

仁者心意若喜歡 唯願依此領納受

時阿羅邏復更說言乃往昔時耆沙仙人

此言此 勝毗踰闍那仙人 此言離 波羅奢羅仙人 此言

此言 他等及餘諸仙皆共稱說是解脫法亦復同

乘此解脫法而得解脫仁者既是大智丈夫

第 二

五

堪行此法行此法已能得善處解脫報果爾時菩薩聞阿羅邏仙人所說梵行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爾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知行能說宣通顯示一種無異爾時菩薩即更前至阿羅邏邊作如是言尊者阿羅

邏尊能如自證法智向他人說所謂求生無相之處作是語已時阿羅邏報菩薩言長老瞿曇如是法智我自證已向他人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芽則不生若依時種潤澤調適諸緣具足合和即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

君二

六

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壽命長遠分別故言我得解脫而說偈言
因諸過患微細故 所以受不用處身
壽命劫數既久長 便即說我得解脫
菩薩復言如尊前說我已捨我既自稱言我已捨我是則不名真實捨我若依分別未解脫者彼不可言無有患累以是當知有患累處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今若有者無有是處如我既然一切諸患悉皆如是此解脫已至於彼處還復被縛為以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木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今得自利而說偈言

重重次第悉皆捐君二 是乃名為捨境界七

一切根塵悉放故 是名自利及利人

爾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云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此事不然阿羅邏言其義云何菩薩即言如是如是阿羅邏言仁者但

說莫祕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厭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來能作生死亦能變化自在最勝最妙最大能作世主攝化一切菩薩問言如此化者是有以不阿羅邏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邏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邏言如仁者意此義不然菩薩復言我如是見阿羅邏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來者其煩惱輪不應如是次第而轉亦應眾生心不喜利而自然得應一眾生不得雜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悉應在彼應諸眾生無處依著應無處求應無所作世人應不

如是思惟自在有也自在無也世人如是分別有無應作不作諸業應得自然果報彼自在天若行苦行得成自在世間亦應共受此業一切亦應俱名自在若彼無因作自在者無處無人非不自在彼若非是自在建立亦不名有豈可得言自在建立其阿羅邏讚菩薩言大德瞿曇智慧深遠善能顯示承受諸論總言總體悉以智力勿別能知是故平等見諸悉檀真實之路願為我說莫辭疲勞慳惜法寶菩薩復言我今應當供養尊者阿羅邏言師有多種仁者供養何由可徧然今仁者既為上首亦可堪能供養彼等菩薩復言尊者但當為我解說如此等義阿羅邏言彼等實勝於一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

此義云何阿羅邏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身在前非業先者應無有業若無有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生本能生自身若不能自在者其一切人所愛樂身應自具辦若自具者於一切處應當自有菩薩報言我如患人求醫師療我今亦復不難此義爾時衆中有一苦行是彼阿羅邏仙人弟子白菩薩言善哉瞿曇尊師語言唯願仁者莫難其義如此之義計不須爭若其爭者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來

得罪時彼苦行仙人弟子即說偈言

凡人聽受諮稟時 心意不亂義乃定
若當持疑懷諂曲 是則爭競覓人非
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
論義求勝是名貪 爭名伏他使人耻
多言顯過此大患 諂意聽義成自憍
慢心瞋恚其罪增 各說是非相毀些
應作不作不作作 二相競故是大怨
爾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來相承成就
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憎乎
如此事緣非本來也菩薩報言若欲求彼解
脫之時須如是求爾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無常樂故猶尚有乏况復欲求不還解脫時阿羅邏仙人弟子復更白言仁者今既言不還來可常行也菩薩報言今行之處既是意樂今至彼處當復何還阿羅邏言莫行至彼莫還來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菩薩復言我今更問大仙尊者若劫盡時此諸大地及以叢林須彌山等帝釋宮殿悉被劫火之所焚燒爾時彼天復在何處是誰字誰云何語言功德果報云何而住又劫盡時諸物皆盡

卷二

十一

彼何不燒爾時阿羅邏默然微笑時阿羅邏仙人弟子白菩薩言仁者智慧今既最勝仁者可不自知過去一切諸仙得正道也所謂尊者波羅奢羅仙人頗羅墮仙人阿須梨耶仙人跋陀那仙人迦妬娑陀那仙人陀那達多仙人達利多耶那仙人般遮羅波帝仙人阿沙陀仙人跋摩達多仙人那侯沙王子耶耶坻仙人韶波梨仙人波羅婆遮那仙人脾提阿仙人闍那迦仙人阿槃低國羅低提婆仙人闍祁沙毗耶仙人提毗羅仙人毗陀訶毗耶仙人婆奴仙人提婆耶那仙人泥沙多那耶仙人耶若多那仙人尼耶薄都仙人訶梨低仙人跋闍羅婆睽仙人諸如是等一切仙人皆入日光而取正路爾時菩薩報彼仙言今者既云入於日光求解脫者此義是何

我今應當禮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非是究竟心不喜歡時阿羅邏仙人弟子量度既知菩薩心已即從坐起白菩薩言仁者今於此法已外意欲更求勝解脫也菩薩報言我意願當證如是法無地無水無火無風及無虛空無色無聲無香無味無觸無相無安無畏無死無病無老無生無有非無有無常非無常非語言說無有邊際而說偈言

本無生老病死過 并及地水火風空

湛然三世無師教 常淨自然證解脫

爾時阿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

君二

十二

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邏雖名爲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最勝最妙心意熙怡徧滿其體不能自勝爾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邏而行而有偈說

菩薩思惟此諸法 其心不甚大喜歡

知非究竟好出昇 即背羅邏而行去

爾時阿羅邏仙人徒衆即共菩薩分別相辭

作如是言唯願仁者行行之處常得吉祥

答羅摩子品第二十七

爾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羅摩長子名
曰優陀羅羅摩子主領彼衆其優陀羅常爲

彼衆說生非想非非想法近王舍城一阿蘭

君二

十三

若林中而住是時菩薩遙聞其名勝前阿羅
邏所說之法聞已思惟我今應當至優陀羅
羅摩子邊行於梵行爾時菩薩從阿羅邏居
處而出安詳而行度於恒河借問既知即到
其所而白之言仁者優陀我於仁邊欲受教
誨行於梵行時優陀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
行梵行若欲受法行梵行時須順我法清淨
業果而得行報爾時菩薩於優陀羅羅摩子

邊受法行行求沙門法沙門事故恭敬合掌
白言仁者未審仁者所行之法至何境界爲
我解說其優陀羅告菩薩言大德瞿曇凡取
於相及非相者此是大患大癡大瘡大癡大
闇若細思惟即得受彼微細有體能作如是
次第解者此名寂定微妙最勝最上解脫其
解脫果謂至非想非非想處我行於此最勝
妙法其優陀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
此行最勝最妙最上我行此行爾時菩薩聞
此法已思惟不久即證此法是時菩薩從於
彼邊隨口所出聞已心信隨順彼語而作是
念如此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
陀羅言非但仁者昔父羅摩獨有信行我今

亦有如是信行非彼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爲他顯說知彼法故見彼法故更欲求勝爾時菩薩證是法已白優陀羅羅摩子言仁者父昔於此非想非非想處自證知見向他說耶優陀羅言大德瞿曇我父如是菩薩報言仁者優陀我今已通證知奉行其優陀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領此大衆教示宣通時優陀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最勝供養菩薩心生歡喜不能自勝爾時菩薩語優陀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陀羅白菩薩言大德瞿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

想故而還來入於生死者無有是處不取後生亦復不見生之處所其優陀羅雖得如是寂靜之法奢摩他行而不辦求最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陀

羅即便背行而有偈說

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

勸受世利品第二十八之一

爾時菩薩從優陀羅羅摩子處辭別而行安

詳漸至向般茶婆山此言黃白色到彼山已於山麓間求平整處於一樹下跏趺而坐端身住心正念不動譬如有人頭上火然急疾連滅而擲於地是時菩薩心求斷除煩惱邊際亦復如是爾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遙見菩薩在般茶婆山樹下坐猶如雜寶妙金像光見已各生希有之想共相謂言汝諸仁者此非常人從何方來到於是處或言此是般茶山神或言此是般茶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來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徧照此山猶如日月光明徧照諸娑羅樹華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

卷二

十六

音釋

數數並所角切咄其九切毀咎毀許委切亦毀渠敬切坻陳知切脾頻彌切祁巨支切薄亦毀渠敬切也強語也疻胡溝切癰於容切麓廬谷切捕獵捕薄故切逐禽也獵康很切

佛本行集經卷第二十三

君三

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

勸受世利品第二十八之二

爾時菩薩過是夜已於晨朝時正著衣服從
 般荼山安詳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點汙
 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
 一處有大華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來至於此

卷三

一之二

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來向菩
 薩若有坐人見菩薩已不覺自起速疾來詣
 向菩薩所或復有人合十指掌恭敬一心向
 菩薩者或復以頭禮菩薩者或復有以微妙
 音聲讚菩薩言善來善來時王舍城所有人
 民見菩薩者無有一人不生歡喜愛樂之心
 其王舍城或多舌人亂言綺語彼等諸人在
 菩薩前默然而住隨菩薩行又王舍城周市
 四方或男或女丈夫婦人欲營餘者悉捨來
 看生希有心觀看菩薩眼目不瞬所觀菩薩
 支節面額眉目有項手足行步於一一處各
 皆愛樂不能更觀其餘處相爾時菩薩盛壯
 少年可喜端正興樂華艷華色之時捨宮出

卷三

二之一

冢眉間毫相宛轉右旋眉細脩揚目寬長廣
威德徧滿其體光明巍巍堂堂普照遠近手
足羅網皆悉普縵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 所有一切諸看人

但觀身之一分光 見以即便生愛著

雙眉細揚若初月 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

看此殊妙相莊嚴 各各心生大歡喜

爾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來

奪我此間坐處爾時菩薩以彼無量無邊人

衆左右圍繞或後或前諸人觀看安詳徐步

漸漸而行向王舍城欲乞於食舉動俯仰進

止雍容躡足前趨不遲不疾專注平視斂攝

諸根臂肘臚齊衣披整肅擎蓮荷器其葉不

萎寂定一心人見歡喜最上最勝得奢摩他

柔軟調和如制伏象無有濁穢猶清淨池離

身一尋常光明照如娑羅樹衆華開敷若金

像形從地湧出具足圓滿諸相莊嚴如夜虛

空衆星圍繞菩薩日月朗於世間時王舍城

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關一切

自停不復市買若在店舍醉亂心迷悉得醒

蘇不復飲酒各捨一切讌會音聲奔走皆來

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無量

無邊諸婦女等或倚門側或立牕間或在樓

中或居屋上舊作生活今悉不為並廢事緣

遙觀菩薩家家出戶各各喜歡共相謂言今
此是誰從何來到是誰種族其名字誰如是
端正可喜行動我等昔來未曾得見或復沙
門或婆羅門相貌如是容止異常稱歎之聲
徧城內外爾時摩伽陀國王舍城主姓施尼
氏名頻頭娑羅未作王時曾乞五願一者願
我年少之時早得王位二者若得王位已後
願我化內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
已後唯願爲我如應說法五者佛若爲我說
法我聞法已願莫謗毀得證法已依而奉行
爾時頻頭娑羅王在高樓上與諸大臣圍繞
而坐遙見菩薩爲諸大衆前後導從安詳而
行入王舍城頻頭娑羅既觀菩薩心生大疑
即從樓下出官門外見菩薩身威儀舉動端

正無匹乃至猶如夜空衆星爲諸觀者之所
愛樂如摩尼寶內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來未
曾見人如是形貌身色面目頂額廣平皎潔
分明顯赫照耀如蓮華葉在於水中而不爲
水之所點著是身威德毛悉右旋眉間相毫
如瑠璃淨亦如白珂亦如泡乳色炎光具如
滿月輪其二足趺踏地千輻步舉文現跡不
差移不怖不驚不戰不慄智慧安靜猶如須
彌從何所來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
正可喜歷此遊行爾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脩羅王或復有言

此是婆梨阿脩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復有言大自在天或復有言此是梵天復更別有餘諸占相婆羅門言大王當知如我等論先後所記此人必成轉輪聖王何以故今此大士身體徧滿一切諸相爾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蘇都彼國土中有一王治名爲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

君三

五

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陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀名徧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
斯決是彼釋種子 出家苦行求菩提
爾時大臣說是語已 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 不暫捨離爾時菩薩在王舍
城乞食之時見彼大衆處處充滿內心思惟

如是方便此諸大衆無有歸依無救無護常
爲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惛闇沒溺煩
惱癡無有智日日減損淪著諸陰苦空無常
不知厭離爾時菩薩作是念已起慈悲心倍

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
間當爲世間說於生老病死盡處爾時菩薩
舉目唯觀前一犁軛默然諦視徐徐動步齊
整容儀徧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麤細
如法噉之食訖斂衣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
枝條蒨鬱扶踈饒諸鳥獸飛走遊戲華果泉

三

六

流擇好樹間安施草鋪向於東面端身正心
結累跏趺儼然而坐猶如師子入洞穴中不
畏不驚著袈裟服其光顯赫巍巍堂堂熾盛
照耀如日初出而有偈說

彼山蒨鬱饒樹林 鳥獸相娛受諸樂

身披袈裟人月者 光明熾盛如日初

爾時菩薩坐彼樹下如是思惟我此處學更
無有人無富伽羅無衆生無壽者無命者無
禪兜無摩崑闍無摩那婆無養育者此之五
陰一切皆空無命無識一切諸法唯有假名
名衆生耳

爾時頻頭娑羅王所使二臣隨逐菩薩恒不
捨離其一臣去菩薩不遠於前而坐一臣速
還摩伽陀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

般荼山乃至端身南面而坐如前所說大王
今者若欲觀者宜須疾往爾時頻頭娑羅王
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
彼山遙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
出閃電光摩伽陀王見於菩薩在彼樹下亦
復如是見已生大希有之心歡喜徧體身毛
皆豎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 身光明耀心喜歡

問訊起居四大和 少病少惱身無患

爾時菩薩以微妙口和軟語言如梵天音辯
才字句不染不著告摩伽王頻頭娑羅慰勞
問訊作如是言善治大王大吉大祥從何遠

來可坐憩息營求何事而詣此乎爾時頻頭
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
言仁者今若不辭疲勞我欲諮問心內所疑
唯願仁者爲我決斷即便問言仁者何也爲
天爲龍爲梵爲釋爲人爲神爾時菩薩以無
憍慢貪欲恚心除斷一切煩惱諸刺不諂曲
語報摩伽陀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
以出家時摩伽王頻頭娑羅白菩薩言仁者
比丘我今見仁甚大歡喜是故我今欲有發
問我爲愛敬於仁者故欲說一言唯願聽受
所以者何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爲發如
是意行作沙門狀離王宮空山獨坐又仁者

身如是相貌止可合塗赤栴檀香不應著此袈裟之服仁之二手乃可指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 不應服此弊袈裟

手指正可搗世間 豈宜從他乞食活

時頻頭王說是語已白菩薩言仁今若爲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姝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若坐草鋪在於地上損仁者身恐畏成病但經少時仁父衰敗還可自受本國王位是故仁者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爲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爲非實而說偈言

仁者若稱大種姓 嫌我境狹不肯停

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重尊之心仁者今既乞食治身但當努力發寬廣意受法受財受五欲樂所以者何受此三種在於宮中觀諸姝女歡娛受樂亦能令人得現世報未來亦然若人不受此三種法但捨一事彼人現世或復未來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間丈夫受欲之時生子繼立此是大財是故仁者勿令空過又復仁者如是臂膊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懷不忍為是倍更生希有心所以慇懃如是苦請仁今盛年且行世欲待後衰老可行法時乃可捨家又復仁者先祖以來自種姓內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著五欲至於老時內心思惟斷絕衆事能攝諸根心生慙愧意得寂靜又復仁者世間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譬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受欲又復仁者年少之時諸根難迴仁者若欲行於法事愛樂法者依仁家法祭祀諸天因祭祀故亦得生天在於家內莊嚴自身金銀諸寶校飾兩臂衆寶放光猶如明燈又復仁者往昔諸王頭戴寶冠嚴飾身體常在家內祭祀諸天行於法行立無遮會或有

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譬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驚不怪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

摩伽陀王諫菩薩 猶諸朋友利相教

菩薩清淨三業行 如華不著水報彼

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慙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間者應當教示如彼往昔相承來事是名朋友是名增長凡人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

者三

十一

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爾時菩薩作是語已更復為王說如是言大王當知我今求道正為怖畏生老病死以是義故欲求解脫故受此形親族眷屬實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來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蛇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謂實體是誑

惑世人不知強以心著況復正行其五欲者
爾時菩薩即說偈言

五欲無常害功德 六塵空幻損眾生
世間果報本誑人 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

爾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那睺沙王統四
天下及忉利天化總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

若三 十二

復婆梨阿脩羅王既得王位因共帝釋鬪戰
不如遂被侵奪帝釋得已又復傳為彼那睺
沙轉輪王奪那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無常誰
功德勝至於彼邊若有智人能作如是思惟
觀察無常境界變易須臾云何可信唯有山
林居住諸仙食諸藥草根果華葉身著樹皮
或復衣諸死獸毛革形體疋羸唯皮骨在欲
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墜墮還來有智之
人誰樂貪此若著五欲如自求怨爾時菩薩
更說偈言

居住山谷諸仙輩 食果飲水衣樹皮
雖復螺髻身體羸 規求解脫離欲故
彼等不能自制伏 猶被五欲之所牽

如是無常諸欲然 有智之人不應著

爾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知足故受大苦惱復於來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

十三

自安隱莫作莫樂一切諸欲應須捨離若有集會即知別離縱欲恣情則心放逸放逸若增便造不善不善成就即墮泥犁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蛇頭如彼空林死屍骸骨又如婦女初胎肉團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梯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歿爭作國王以欲報緣相殺害盡又復大王如檀荼迦空曠野澤被火燒時其頸誰那殺諸雜類又復如彼須彌山下有阿脩羅然其兄弟各為貪故愛一王女二人相爭而自鬪戰傷害俱死又如世間屠膾之所豎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

往昔脩羅兩兄弟 為一王女自相殘

骨肉憐愛染著憎 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
透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

癡人愛欲故貧窮 繫縛傷殺受者苦
意望此欲成眾事 不覺力盡後世殃

菩薩復言摩伽陀王我知五欲如是種種多

第三

十四

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誓大願
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驅亦非他
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
毒蛇頭既放捨已復還欲捉可有得不如猛
火炬以燒手放放已更捉如是如是我已捨

彼五欲出家今復還取亦復如是又復大王
譬如明眼有目之人豈可羨於盲瞎人不譬
如解脫無事之人豈可羨於牢獄繫縛有事
人不譬如饒財巨富之人豈可羨於貧窮飢
凍乞索人不譬如明了黠慧之人豈可羨於

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

境界受我五欲隨意娛樂我與多財并及姪

女大王當知我今不取世間五欲如上所說

一切諸事又復大王我在本宮多饒五欲已

第三

十五之一

能棄捨六萬姪女出家入山大王當知諸欲

如有於無量無邊患害牽人直向大地獄

中餘報復來畜生餓鬼現身又離一切善根

不為聖人之所讚羨又復大王世間諸欲猶

如浮雲無有暫住如猛風起須臾不傳如山

水流奔濤迅急又復大王若人愚癡耽滌五
 欲不知本際沉淪生死被煩惱縛不能得解
 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是等諸欲一人得已
 不知厭足更復增長諸處尋求又復大王如
 王前言共我治化摩伽陀國我當減半分治
 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莊嚴
 又復大王我今已捨彼四天下一切豐足無
 所乏少舊有七寶棄捨出家我今豈更爲此
 一國細小王位而貪羨乎又復大王譬如大
 海娑伽龍王果報既得大海水停以爲宮殿
 寬博具足七寶莊嚴豈可復貪牛跡水耶大

王當知如是如是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
 貪世間王位亦復如是

佛本行集經卷第二十三

音釋

瞬舒閏切目母官切縵陟柳切臍均直切
 萎於爲切估販方切犁犁犂切劃胡麥切搗許爲切
 飲呼昆切心犁犂切劃胡麥切搗許爲切
 鬱於物切菟奴侯切劃胡麥切搗許爲切
 鬱草木盛貌菟奴侯切劃胡麥切搗許爲切
 拓他各切膊補各切弩奴古切健渠建切
 力怯弱切怯怯弱切業切懦也霹霹靂切霹霹靂切
 雷之急切嗜常利切喜也狂狂贏切贏烏光切疾疾
 也擊公土切明也膾膾切戮戮切戮戮切趨趨切
 也逐黠胡八切

佛本行集經卷第二十四

君四

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

勸受世利品第二十八之三

爾時菩薩又告王言如王前說仁者比丘身體柔輒莫住蘭若空閑林中眠卧坐止草鋪

世四

之上大王當知我在自宮以妙種種諸寶爲

牀偃亞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團一種

無異又復大王若有智人既擲死屍可還捨

不若欲更收終無是處又復大王如王前言

若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患之海

行行入道是故作此比丘之形爲求寂滅安

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染著於愛彼等諸人

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宮

意亦不樂況復人間麤弊果報而說偈言

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

於世間一切須取二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

求財嗜欲悉世情 我捨二求唯取法

菩薩復言大王當知如王前言但且治民取

於王位乃至未老正少年時且可受彼五欲

法者此亦不然何以故若少年時是常住者

一切衆生應無有老在在處處應不爲彼死

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

施隨意規求彼未來世諸果報者大王當知

我今不取如是之樂若苦來逼爲切故求而

得樂者此非真樂凡人求於後世果報祭祀

諸天并及火神必須殺害他衆生命此則非

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殺害衆生得

彼常樂定果報者猶尚不可殺害於命而用

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來利益果報又諸

凡夫在於世間以殺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來

望得善報終無是處而說偈言

假使人生在世間 殺害他命以得樂

智者稱說此非善 況復來世求人天

爾時摩伽陀國頻頭娑羅王聞於菩薩如是

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
於何方忽然而來何聚落生是何種姓父母
何處自名字誰作是語已至心諦聽爾時菩
薩正心直視溫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
有一城名爲迦毗羅婆蘇都此言黃頭居處彼城有
一釋種之王號名淨飯是我之父我是其子
母名摩耶此言成利我名悉達此言成利時頻頭王聞
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
此林內獨行諸獸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爾
時菩薩報頻頭言大王當知我今不畏諸惡

禽獸亦復不驚不怖不怯設欲來者亦復不
能動我一毛大王當知我今唯畏生老病死
之所逼切故來在此諸惡獸中驚畏林內獨
一無伴而自娛樂大王當知老最可畏所以
者何老來逼時能奪年少盛壯將去摧折身
形腰脊偃偻不能行步猶如枯樹誰喜樂看
此最可畏又復大王其病來者是名可畏所
以者何平健之時不知不覺一朝痛切宛轉
呻吟華色充鮮忽然悴減煩寃楚毒眠坐不
安當於是時誰能代者卧在牀枕勢不從心
以是因緣病最可畏又復大王死最可畏所
以者何死來之日滅我壽命忽撮將去雖復
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是義故死最怖人
爾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爾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礙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

君四

五

養見仁身已即當爲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

若所作辦憶今言 爲諸衆生賜憐愍

爾時菩薩聞此語已即報王言善哉大王願

如王言所作誓願彼此俱善時頻頭王合十

指掌一心頂禮白菩薩言善哉太子今可爲

我受於懺悔我以無智惱亂大聖太子離欲

以爲不淨我心染欲以欲爲淨唯願恕亮除

我此罪爾時菩薩熙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婆羅王心法義

說故令其歡喜勸請教示顯說宣揚從坐而

起漸行餘處時頻頭王即前頂禮菩薩二足
圍繞三市立地而住面向菩薩觀矚少時即
從彼處迴還到宮而有偈說

菩薩印可頻頭語 我得成道當度王

思惟大聖行喜歡 不覺從山還本國

精進苦行品第二十九之一

爾時菩薩從般荼婆山林而出安詳徒步向
伽耶城既到彼已登上伽耶尸梨沙山

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

譬喻悉是世間希有之事未曾聞說未曾觀

見未曾證知何等爲三一者所謂若有沙門

若婆羅門雖復身體不行於欲而其彼等所

有欲中一切心意欲愛欲惱欲熱欲著而滅

不盡未得正定猶有我相自度一身彼等沙

若

六

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
置於水上就中鑽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
鑽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譬喻世未曾有亦未
曾聞爾時菩薩復更第一思惟念言若諸沙
門及婆羅門雖禁制身不行於欲彼等所有
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譬如有人取生濕木置於地上欲鑽出火亦復有人來從乞火向其此人從生濕木鑽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爾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譬如有人取乾燥木及以乾糞置於地上欲鑽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譬喻自意念生悉是世間未曾聞見爾時菩薩從彼伽耶尸梨沙山下來摩伽陀聚落內次第而行借問人言此處有何功德可行有何非法宜須除斷我今欲求最上寂定最妙音辭如是前行至伽耶南有一聚落其聚落名優婁頻螺及至彼處日以食時菩薩著衣入彼聚落詣一陶家從乞瓦器得已手持歷彼聚落次第乞食到一村主長者之家然其長者名難提迦此言自喜至彼家已却立一面默然而住其難提迦自喜村主有一善女名須闍多此言善生彼女端正可喜無雙為諸世人之所樂見其善生女遙見菩薩手持瓦器默然立住欲乞求食

善生見已從其二乳自然汁出時善生女問
菩薩言最勝仁者仁是誰子是何種姓名字
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爾時菩薩
報言善姊我名悉達此名是我父母所立我
今欲求阿耨^{若四}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
口作是言最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來我家受我供養度

脫於我當與仁作聲聞弟子是時菩薩報言
善姊當如所願既受食已即便捨行爾時菩
薩從善生女乞得食已於空靜處如法而食
食已經行漸到一處地方平整清淨可喜心
樂欲觀樹林蓊鬱枝條繁茂多饒華果清淨
流渠香美諸水河池泉沼映發交橫種種豐
饒無所乏少彼等諸水不淺不深澄清皎潔
易渡易取其內無有毒惡諸蟲周而具足妙
好禽獸去離聚落不近不遠往來乞求無疲
無乏其間道陌土地坦平不下不高易行易
涉若當有人欲求無上最勝利益易得易成
速辦速證兼絕蚊蚋及諸蟲蠹又不喧鬧晝
少行人往來擾亂夜斷音響安靜清閑冷暖
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^{此言象}在中停止是彼

王仙舊城居處爾時菩薩見此地已如是思惟此中地勢快好方平暫覩即便爲人所樂乃至堪可修道行禪若有丈夫欲求無上最勝之利斷諸惡者此地足堪安止而住我今既欲摧伏諸惡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令諸衆生求解脫者悉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爲法故彼等如是苦行之人或乞食時不從缸口內受於食或不從小口鉢內受取於食或不從兩手之間受取於食或有不從人糞穢間受取於食或有不從拄杖人邊受取於食或不從執刀杖人邊受其施食如是碓間及知婦人不淨來時不

從受食或見婦人懷妊之時亦復不從其邊受食或知人家有不淨業不從受食或有不從酒醉人邊受取其食或有兩人喫食之時亦復不從其邊受食受食之時有狗來前亦不受食又受食時其上或有蚊蚋等來不淨穢惡亦不從受或復有人唱响而喚來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人故爲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內若有沙糖石蜜亦不從受有酥油等亦不從受食內或有乳酪等物亦不從受食內若有魚雜肉等亦不從受或食內有興渠臭薰諸辛味等亦不從受或復止受一家之食齊一口止或受二家至兩口止乃至或受七家之食還復食於

七口而止或復一日止一時食或復一日兩時而食或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枝條或唯食酪或復唯食迦尼迦羅樹之枝柯或復有時純食羊糞或復有時純食牛糞或烏麻滓或雜果子或食諸種一切草根或食藕根或食種種草軟枝條或復有唯空飲於水而以活命或有隨宜所得多少即以活命或復有學野獸食草以活於命或時立地卓然而住或復有坐一定不移或復四支柱著於地以口受食或有唯著純草之衣或有唯著塚間弊衣或復有著種種草衣或復有著僑奢耶衣或以白桃皮作衣者或以龍鬚而作衣者或復有用諸畜生

君四

十一

皮而作衣者或復有用故畜生皮而作衣者或有以諸毛毳作衣或有破諸畜生之皮為條作衣或復有以糞掃作衣或有躰形或卧棘上或卧板上或復有卧摩尼之上或卧椽上或卧塚間或蟻垤內猶如蛇居或露地卧或復事水或復事火或逐日轉或有舉其兩臂而住或有蹲坐或復有用沙土烟塵以塗全身正立而住或不梳洗頭首面目髮如螺髻拳擥而住或復拔髮或拔髭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刹羅睺此言阿脩羅王婆梨此言阿脩羅王毗摩質多羅此言睽婆利等阿脩羅王或事歲星或有事醫藥王仙人或事婆羅墮仙人者或復有事瞿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那羅延天或帝釋天或事梵天或事護世四大諸天如是各事令歡喜已從乞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

爲諸求道不真故 欲行大苦化彼邪

爾時菩薩如是觀察專正思惟坐訖合口以齒相拄舌築上齶一念攝心如是繫念調伏身意以齒舌齶攝心繫念修習之時腋下汗流菩薩既見汗如是流更復重發勇猛精進心無所著不錯不亂住寂靜心一定不動如是最上若身意口悉皆不動是時復作如是念言我今可入不動三昧爾時菩薩從口喘息及以鼻氣悉皆除滅口鼻滅已即時便從

十四

十二

兩耳孔中出大風聲其風聲氣猶如鑽酥在大甕裏搖攪於酪出大音聲如是如是菩薩閉其口鼻之氣不使出時於兩耳孔出風氣聲亦復如是菩薩復念我今已發精進之心無處染著捨於懈怠乃至如是最上苦行最勝難行重復思惟我可更入不動三昧爾時菩薩既寂定身及口意已還止口鼻及耳喘息一切皆杜既口鼻耳悉寂定已內風壯大不得出故氣衝於頂譬如勇健最大力人取好利斧打捧他腦如是如是菩薩從其口鼻及耳閉氣不出內風壯故打腦之聲亦復如是菩薩復念我今已發精進之心無處染著捨於懈怠乃至如是最上苦行最勝苦行思惟是已即便更入不動三昧爾時菩薩從口鼻耳及頂喘息一切皆停不令其出乃至遮

止不得出故內風強盛在兩肋間迴轉鼓動譬如屠兒或屠兒子善解殺牛而彼屠等或執利劍或捉利刀而破牛肚或復破脇如是如是菩薩乃至內風強故兩肋間轉穿破之聲亦復如是思惟是已乃至更發精進之心

最勝苦行我今還入不動三昧爾時菩薩從

若四

十三

口鼻耳閉氣不出內風強故令身熱惱譬如最大二壯力士取一弱人各執一臂將其向彼大火聚上或燔或多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亂一切寂靜身口及意並得正受如是勝妙最上苦行爾時上界有諸天來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怪之爾時菩薩在彼蘭若所用心處作苦行時即得成於最大苦行是時菩薩坐處四面周帀所有隣比聚落諸人皆來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爾時菩薩復更如是思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麥或食煮麥或食麥屑或以麥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心思惟已爾時彼處忽有諸天隱身不現來菩薩所白菩薩言大聖仁者願莫如是思惟此念欲得令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天味下來入於仁者毛孔之中而令仁者得存活命又復仁者不損害身爾時菩薩聞此語已如是思惟我今既語一切人言我全不噉一切諸食而今諸天自隱其身將天味來入我毛孔令我活命此則是我最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爾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麥小麥如

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臙赤豆豌豆綠豆臙等爾時去彼聚落不遠其中有一最大種姓婆羅門名斯那耶那此言將^五彼婆羅門從摩伽國頻頭王邊得一聚

落以爲封邑其邑即與優婁頻螺聚落相近

彼婆羅門得封邑已還立字名斯那耶那復

更別有一婆羅門名曰提婆此言彼婆羅門

生地在那迦毗羅城經營一事漸漸行至斯

那耶那村邑而住少日爲客是時提婆婆羅

門更經營別事君四因行漸至菩薩住林時其提

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爾時

菩薩見彼提婆婆羅門心向於菩薩生歡喜

已即告提婆婆羅門言大婆羅門汝能為我
 辦少許食活我以不若小豆臙大豆綠豆赤
 豆等羹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
 身命爾時菩薩恒以手掌日別從受隨得少
 許而食活命或小豆臙及赤豆等是時菩薩
 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皴皴譬如苦瓠未
 好成熟割斷其蒂置於日中被炙萎黃其色

以熟肌枯皮皴片片自離如枯頭骨如是如
 是菩薩鬮體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
 是如是菩薩兩眼觀之繞現亦復如是又復
 菩薩以少食故其兩脅肋離離相遠唯有皮
 裹譬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

音釋

脆 此芮切物 偃 但委切 倮 力切 悴 秦切
 撮 倉括切 矐 之欲切 鑽 粗官切 臙 虛切
 也 撮指取也矐視也鑽穿也臙臙切
 蠶 也 蚊 蠶也 妊 汝鳩切 响 許后切 稗 蒲拜切
 也 也 石 春內切 春 春具也 妊 汝鳩切 响 許后切 稗 蒲拜切

卷四

十六

佛本行集經卷第二十五

君五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

精進苦行品第二十九之二

爾時淨飯大王盛春時至遊戲觀看見諸園林新出枝葉種種雜卉衆華開敷清淨莊嚴

第五

徧滿其內水中鵝鴈鴻鵠鴛鴦充溢諸池樹上復有鸚鵡鸚鵡及拘翅羅或諸孔雀迦羅頻伽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然捨我奄經六年既其出家今我不見咄哉我今獨用此活知復何爲我今不見子悉達故在於此處諸姝女中左右圍繞雖復晝夜作諸音聲箏篋琵琶琴瑟鼓吹種種音樂我今受此上妙五欲我子云何獨自在彼山林曠野無人衆內爲於

種種野獸圍繞虎狼師子及白象等一切諸獸或復諸獸各以爪牙自相殘害敲斲而食汝在彼處誰復得知或死或生寂無消息其淨飯主心地如是憶念愁憂苦惱不樂爾時菩薩在彼優婁頻螺聚落行苦行時羸瘦困弊欲起行動力不勝身立便倒地爾時彼處地居諸天見此事已謂言菩薩身命將終心內憂愁傳相告語悉達太子今忽命終時彼地居諸天衆中有一天子速疾往詣淨飯王所既到彼已白淨飯王作如是言大王當知大王太子悉達仁者捨四天下并及七寶出家入山苦行之時今以命終其天衆中復更別有一地居天速往王所而白王言大王當知王子悉達雖未命終但其餘命不過七日爾時淨飯大王既聞諸天如此語已爲念子

故憂愁苦惱逼切於心而大唱言嗚呼我子何故獨於空林而死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絕躡地時淨飯王諸釋種族悉聞此聲聞已悉各奔集往詣淨飯王宮到已安慰淨飯王心若五作如是言大王莫作如是苦惱二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爾時彼等一切釋種即白王言大王當知今釋總數一切凡有九萬九千時淨飯王復作是言汝等眷屬若欲令我命全活者速疾示我悉達太子所居傳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彌以一手擎擲於他方斯有是理欲令

悉達煩惱未盡若當一切天上世間人物聚集欲將太子來向家者終無是處爾時釋氏國師之子名優陀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陀夷汝能詣向太子邊者或復太子取於汝語歸來向家汝共一處速疾還來若其太子不肯來時汝永一形莫見我面所以者何汝發此言雖解我意若子不來我見汝面以承望故更倍增長我之憂愁爾時國師子若五優陀夷嚴駕即從三迦毗羅出徑往向彼優婁頻螺聚落之所尼連河邊既到彼已其優陀夷初先遙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陀夷言悉

達太子今已入林修行苦行時優陀夷復重
問言其親侍者名字是誰時憍陳如即報之
言汝優陀夷若欲知者其人名為阿奢踰時
此言調馬時優陀夷即便進語阿奢踰時作如是
言阿奢踰時汝今往詣於太子所如我所語
為我通道仁父有使來到於此欲得相見時
調馬報優陀夷言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
來不曾將面向於生地對迦毗羅城邑而坐
何以故獸生患故汝優陀夷自可入林面見
太子對論父王所使言語時優陀夷自入林
中見於菩薩卧於地上從頭至足皆被塵土
無有威光與地同色身體瘦削無復肌膚唯
有骨皮裹身而已眼深却陷如井底星徧體
屈折節節離解其優陀夷見於菩薩如是身

形即舉兩手而大唱叫稱喚號哭嗚呼嗚呼
我釋種子今日忽至如是厄難本時如是端
正可喜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爾時菩
薩聞優陀夷號叫聲已即便問言此為是誰
內心乃爾憂愁懊惱如火所燒啼哭而語時
優陀夷報菩薩言大聖太子我是太子本國
國師之子名為優陀夷者即我身是太子之
父淨飯大王使我來此叅迎太子菩薩報言
汝優陀夷我今不用此煩惱使我唯欲得涅
槃之使不欲父王君五此生死使時優陀夷復更
諮請於菩薩言大聖太子仁今建立何等誓
願乃爾牢固菩薩即報優陀夷言唯願我身
在於此地破碎猶如烏麻白芥及以微塵若
我不得自利利人其精進心終不捨放而生

懈怠我今身心誓願如是時優陀夷白菩薩
言大聖太子我從太子父王之前受是誓言
令我決定共於太子相隨入城今日太子若
有如是殷重誓願儻或未得自利利人而取
命盡我當云何敢捨太子違本誓願將面空
入迦毗羅城爾時菩薩復更重語優陀夷言
汝優陀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陀夷取我
屍靈從本出門扶舉將入迦毗羅城汝復爲
我語彼一切迦毗羅城內外人民作如是言
此即是彼精進之人無異語者立於誓願正
意正心骸骨之體汝優陀夷更復爲我答我
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懈怠
如實語者今既捨命非是虛誑汝優陀夷我

君五

五

今雖然但我在此林中夜夢如是無量諸天
隱身來於我邊頂禮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內
汝必剋成最大利益汝優陀夷我得此夢終
不空也汝優陀夷今可還家我不用汝與我
作友爾時優陀夷既聞菩薩如是誓已於菩
薩所無復望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
何愁聞此語已心大歡喜爾時欲界魔王波
旬欲爲菩薩生擾亂故於彼六年苦行之內
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 誓願牢固結跏趺
發大精進勇猛心 我今決定得解脫
魔王波旬來詣彼 詐以美語而白言
唯願仁者壽命長 命長乃能得行法
命長方得於自利 自利已後無悔心
仁今身體甚羸羸 定取命盡當不久
真實仁今千分死 福德憐或一分存
但多布施承事天 於諸火神修祭祀
如此或得大功德 用學神定作何爲
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

若五

六

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
若諸衆生皆滅沒 我心終不暫時迴
今架欲海建大橋 精勤勇猛修梵行
所以風灾起天下 尚能乾竭一切流
況此身內津血間 其汁寧得不枯涸
脂髓潤澤於先竭 然後皮肉方乃乾
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 望得至彼勝覺處
所以不惜此身命 汝須知我內淨心
我心今有此至誠 智慧莊嚴甚牢固
世間未見有人輩 堪能斷我此精勤
我寧爲死奪命休 不用長年在家活
丈夫寧當鬪戰死 終不命在爲他降

健兒既能降伏他 降已更復何所畏
唯健能破諸怨敵 我當不久降汝魔
汝軍第一是欲貪 第二名爲不歡喜
第三飢渴寒執等 愛著是名第四軍
第五即彼睡及眠 驚怖恐畏是第六
第七是於狐疑惑 瞋恚忿怒第八軍
競利及爭名第九 愚癡無知是第十
自譽矜高第十一 十二恒常毀他人
波旬汝等眷屬然 軍馬悉皆行黑暗
其有墮此惡行者 是彼沙門婆羅門
汝軍恒常行世間 迷惑一切天人類
我今見汝彼軍馬 以妙智慧嚴勝兵
悉能降伏使無餘 盡破於汝大軍衆
猶如水破坏瓶器 消散汝軍亦復然
我心正念安如山 智慧方便皆成就

無放逸心而行行 汝何能得我瑕疵
爾時菩薩復作如是思惟念言若有沙門及
婆羅門過去世時求自利故受於大苦或心
不喜或復身心悉皆不喜如是所受彼諸沙
門及婆羅門不過此苦如我今求自利益故
今受於此身意及心不喜等苦若復來世有
諸沙門及婆羅門爲自利故所受身心一切
苦時不過於此如我今求自利益故身心受
苦唯未證得上人法未得智見未證增益
更復何道而取菩提菩薩更復如是思惟我
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
心厭薄一切不善之法起分別心樂於寂定
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

正觀一心而入彼之寂定望因此道至於菩提即說偈言

此法既非是離欲 亦復非正趣菩提
又非解脫之勝因 但是身心之苦本
若我於今欲修學 應當如昔觀作田

坐彼閻浮樹下陰 若五 離染獲證四禪定

爾時菩薩復作如是思惟念彼之樂者唯遠諸欲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麤食或復煮豆或麩或麩或油或酥而塗此身然後求於暖水澡浴爾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飯食麩麩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兼復我今若即與仁亦未卒得仁但立誓我當為仁方便求覓菩薩問言汝今令我作於何誓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爾時提婆婆羅門聞菩薩如是印可其已即便奉辭菩薩而去還詣向彼斯那耶那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麩麩酥脂蜜等或復煮豆及塗身油并須澡浴仁者今可與彼辦之

爾時軍將斯那耶那婆羅門家有於二女一名難陀此言喜二名婆羅此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城之內有一釋王名為淨飯彼王第一最大夫人名為摩耶而彼夫人生一太子極甚端正可喜絕殊容貌非常身黃金色頭頂上圓猶如傘蓋鼻如鸚鵡臂長至膝一切身體悉皆正等諸根充備猶如金像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間若捨出家必成多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀名稱遠聞

彼二女聞如此語已早曾諮父作如是言今者既聞如是釋種其子端正可喜無雙彼太子可作我夫主爾時軍將斯那耶那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最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爾時軍將二女聞父如是勅已將於家常所有之食及油酥等至於菩薩苦行之處到已頂禮於菩薩足將所費食君五奉上菩薩作如是言大善尊者願食於我此所奉食爾時菩薩從彼二女受於食已隨意而食取酥及油塗摩其身然後暖水以用澡浴是時菩薩以彼油酥用塗摩身各隨毛孔

悉入其體譬如土聚或復踈沙瀉酥及油悉皆浸入並不復現如是如是菩薩身體所塗酥油皆悉入盡並不復現菩薩是時猶未得復本形身相爾時菩薩飯食已訖告彼二女作如是言汝姊妹等藉此功德欲求何願時彼二女白菩薩言大善尊者我等昔聞有一釋種生一太子可喜端正世所無雙我願彼人作於我夫菩薩報言汝姊妹等我即是彼釋種太子我從今去願不更受五欲之樂我於當來欲成就阿耨多羅三藐三菩提願欲轉於無上法輪是時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成已當至我等之家願見我等我等當爲尊者作於聲聞弟子菩薩復報彼二女言如是如是如汝

卷五

十一

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飾相爾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意不樂我意不然是時有一牧羊之子見於菩薩以苦行故身大瘦損牧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以不菩薩報言若知時者汝欲所作如是早辦時牧羊子即爲菩薩塗摩身體將羊乳汁奉上菩薩以用爲食又爲菩薩折尼拘陀大樹之枝插於地上作於廕涼時彼

所折尼拘陀枝因以菩薩威神力故即從地
生更著枝柯葉華子等皆悉具足時人見之
喚彼樹爲羊子所種尼拘陀樹爾時菩薩食
麤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憤亂彼等如是
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捺國入鹿
野園而修禪定而有偈說

彼等苦行五仙人 見於菩薩噉麤食

謂言無有禪定行 放逸自養五大身

向菩提樹品第三十之一

爾時菩薩欲求於彼麤食之時止欲令身少
得氣力當於是時而彼善生村主之女從初
始見菩薩已來起於彼日爲菩薩作布施熟

君五

十二

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來者所乞熟食并
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釋種太子所苦行
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
食并器經過六年爾時菩薩六年既滿至春
二月十六日時內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

最上美食食美食已然後欲證阿耨多羅三藐三菩提汝等今可爲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徧滿其體不能自勝速疾集聚一千牯牛而擎乳取轉更將飲五百牯牛更別日擎此五百牛轉持乳將飲於二百五十牯牛後日擎此二百五十牯牛之乳還更飲百二十五牛後日擎此一百二十五牯牛乳飲六十牛後日擎此六十牛乳飲三十牛後日擎此三十牛乳飲十五牛後日擎此十五牛乳著於一分淨好秬米爲於菩薩煮上乳糜其彼二女煮乳糜時現種種相或復出於滿華瓶相或現功德河水淵相或時現於萬字之相或現功德千輻輪相或復現於斛領牛相或現象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涌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筭數占相師來至彼之處其見乳糜出現如是諸種相貌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藥爾時菩薩至於二月二十三日於晨朝時齊整著衣欲向優婁頻螺聚落而行乞食漸漸至於難提迦村至彼村已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
乳糜憐愍我故爾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
正法故又我久來失此法體及是法行今日
應須生道路故我今發是誓願之相我辦是
意如我今日此所和蜜功德乳糜依時奉持
搏食之食依法食已我應須度死命鬼界伏
彼死命鬼軍之衆度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
從來布施他食恒常備辦并器布施爾時菩
薩受彼食已從於優婁頻螺聚落正念而出

安詳漸至尼連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種
種微妙香末和彼水雨種種雜下雨於水上
爾時彼處尼連禪河以諸末香種種衆華彌
滿水上合雜而流是時菩薩於彼水中既澡
浴已取其袈裟於水中濯出揆曬乾著於體
上欲渡彼水波流湍疾身體羸不能得越
兼復六年精勤苦行身力劣弱不能得濟彼
河之岸爾時彼河有一大樹名頽誰那此言
今者
彼樹之神名柯俱婆此言
小峯住依彼樹時彼樹
神以諸瓔珞莊嚴之臂引向菩薩是時菩薩
執樹神手得渡彼河菩薩所浴河內香水一
切諸天各各分取將還宮殿以此功德吉祥
水故將灑自宮爾時彼河尼連禪主有一龍

女名尼連茶耶此言不寡從地湧出手執莊嚴天
 妙筌提奉獻菩薩菩薩受已即坐其上坐其
 上已取彼善生村主之女所獻乳糜如意飽
 食悉皆淨盡菩薩既食彼乳糜已緣過去世
 行檀福報業力熏故身體相好平復如舊端
 正可喜圓滿具足無有缺減爾時菩薩食彼
 糜訖以金鉢器棄擲河中時海龍王生大希
 有奇特之心復為菩薩難現世故執彼金器
 擬欲供養將向自宮是時天主釋提桓因即
 化其身作金翅鳥金剛寶鴨從海龍邊奪取
 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
 從彼已來至今不斷爾時菩薩食糜已訖從
 坐而起安詳漸漸向菩提樹彼之筌提其龍
 王女還自收攝將歸自宮為供養故而有偈

說

菩薩如法食乳糜 是彼善生女所獻
 食訖歡喜向道樹 決定欲證取菩提

佛本行集經卷第二十五

音釋

鴿胡沃切 鸚水鳥也 鴝鸚其俱切 鸚鸚鳥莖切
 翅施智切 欬休居切 捫莫奔切 齒五巧切 敢徒濫切
 也食 躡必益切 擎擲直京切 澗投也 儻朗也
 之詞也然 輦羊諸切 矜對舉也 涸下各切 髓息委切
 也譽 譽羊諸切 矜居陵切 坏器未燒切 瑕瑕胡加切
 疵瑕胡加切 疵才支切 甃甃博領切 爇爇音
 犖古候切 杭古行切 糲糲徒官切 揆揆音
 換練結切 曝曝也 遄淳緣切 筌此緣切 噉噉音
 也曬所賣切 曝曝也 遄遄也 筌筌也 噉噉也

佛本行集經卷第二十六

君六

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

向菩提樹品第三十之二

爾時菩薩於河澡浴食乳糜休身體光儀平復如本威力自在安詳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來者隨施行步安住猶如須彌山王巍巍而行無恐懼行不濁亂行心知足行不急疾行不遲緩行不蹶失行兩足周正不相措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象王行不恇怯行無疑滯行無怪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徧

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沙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華躋彼蓮華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稠林堂堂而行能爲一切諸趣衆生安樂行摧折一切魔幢而行破壞一切魔力而行碾壓一切魔氣而行打碎一切魔威而行減削一切魔業而行消散一切魔衆而行墮落一切魔勢而行捐捨一切魔行而行殺害一切魔軍而行割斷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行而行欲滅生老病死而行欲趣向彼常樂我淨微妙最勝無畏之處欲入涅槃城門而行有如是行菩薩而行面正向彼菩提之樹直視而行爾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爾時菩薩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切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綠顏色猶如孔雀王項柔輒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爾時菩薩見於彼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妙聲喜聲聞承奉聲聞不違聲聞流靡聲化聲導聲不蹇吃聲不縮呻聲不麤澀聲

不雙破聲軟滑澤聲甜淡美聲分明的的遙
入耳聲聞心口意皆悉喜聲聞已除滅欲癡
瞋恚鬪諍忿怒皆悉令得清淨之聲聞如迦
羅頻伽鳥聲命命鳥聲雷隱聲如諸音樂
歌讚詠聲深遠高聲無障礙聲非鼻出聲清
淨之聲真正之聲實語之聲如梵天聲如海
波聲如山崩聲震動之聲如諸天王所讚歎
聲諸阿修羅誦詠美聲深難得底斷魔力聲
降伏一切諸外道聲師子之聲駛風之聲象
王之聲如雲磨聲能至十方佛刹土聲告諸
所化衆生之聲不急疾聲不遲緩聲不停住
聲不缺減聲不濁穢聲合一切聲入諸聲聲
解脫之聲無繫縛聲無染著聲合語義聲依
時語聲不過時聲巧能宣說八千萬億法門
之聲無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大衆歡喜之聲聲出
之時順於一切諸佛法聲菩薩以此如是衆
聲告語於彼刈草之人作如是言仁者汝能
與我草不其化人報言我能與是時帝釋所
化作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
安詳面向菩提樹下爾時菩薩持草行時中
路忽有五百青雀第六從十方來右繞菩薩三市
訖已隨菩薩行又復五百拘翅羅鳥四方而
來如前圍繞又復五百孔雀而來乃至略說
五百白鵝五百鴻鶴五百白鷗五百迦羅頻
伽之鳥并其五百命命之鳥五百白象皆悉

六牙五百白馬頭耳烏黑駿尾悉朱長而披
散五百牛王並皆斛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
嚴其身五百天子五百天女五百寶瓶以諸
香華滿於其中又盛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繞經
三帀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
萬諸天菩薩當向菩提樹時悉隨而行皆各
一時歡喜踊躍徧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

君六

五

現於世復有無量淨居諸天來在菩薩左右
前後頂禮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
一切諸天堪爲仁作吉祥之事能與仁作吉
利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
鴈王步如象王步無怖畏行無障礙行無染
著行除滅一切毛不豎行無人降伏往昔善
行禪定真正最勝而行最上最妙伏諸怨行
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最上寂定故行行步
之時地上所有一切衆生聞地動聲地居諸
天阿脩羅等一切諸龍諸乾闥婆一切諸鳥

四足人等皆悉聞彼震動之聲心生疑怪處
處觀看有何異事有何因緣大地如是湧沒
搖動爾時彼地有一龍王名曰迦茶此言其
黑色龍長壽經歷劫數曾見往昔多諸佛來又龍
日月晝夜甚長睡眠未久見大地動復聞震
聲即便驚寤寤已忽起速疾從自宮殿而出
出外觀看四方之時迦茶龍王觀四方已見
自居處相去不遠有一菩薩安詳而行時彼
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見是相已
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

威德巍巍大仁者 如我曾見過去時
有諸菩薩來此中 仁今亦然無有異

若六

六

今見仁者到斯處 決定作佛必無疑
世尊徒步甚安詳 先舉右脚而行動
觀於諸方心諦視 應當定作佛世尊
仁今從此吉祥邊 乞一把草手持執
正面趣向於道樹 決定今作三佛陀
諸方四面涼冷風 猶如牛王作聲響
又有諸鳥來翼從 前後左右四面圍
世間黑闇晝夜昏 無明愚癡人所覆
仁聖成就丈夫已 必出大光普照明
又復靈異諸獸來 百千萬眾前後繞
如彼輪迴右旋轉 仁今決定作世尊
又復象馬諸畜生 并諸幢鬘等來至
星速急疾向菩薩 決知當作佛世尊
又復一切淨居天 持其清淨莊嚴體
曲躬頂禮於仁者 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

證已俯仰行步寬 是故我心無疑滯

仁今種種皆如法 所說最上更無過

一切天人無等倫 是故我心無疑滯

爾時黑色龍王將如是偈歎菩薩已心大歡

喜踊躍無量合十指掌在菩薩前頂禮菩薩

是時菩薩語龍王言大善龍王如是如是如

汝所說我今必成阿耨多羅三藐三菩提而

說偈言

大善龍王如汝言 此為增益我精進

我今必成無上道 一切世間無等雙

如餘所見相莊嚴 大吉祥瑞為我助

我今於此煩惱海 必渡彼岸無有疑

爾時黑色龍王有一龍妃名曰金光而彼龍

妃復與無量諸龍女等左右圍繞其手各執

諸妙香華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 是故我今頭頂禮

世間諸使煩惱厚 無能解脫離彼纏

諸根自伏復伏他 能拔衆生諸毒箭

無歸護處能歸護 世間幽瞋作導師

三界燈明仁獨尊 是故我等今頂禮

世尊無人能伏得 以盡貪瞋及無明

離諸煩惱欲染情 是故我今頭頂禮

煩惱刺入衆生意 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
 黑暗徧於三界中 世尊光明普能照
 如我今見諸天衆 持妙香華滿虛空
 舞弄瓔珞皆散衣 君六 我見如是預相已
 斟量斯事無虛謬 仁今作佛心喜歡
 速往菩提德樹邊 降伏彼等四魔衆
 擱裂煩惱鞞羅網 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 行行劫數千萬億
 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
 正心依彼樹王者 決證菩提無有疑

爾時菩薩聞是偈已安詳而行向菩提樹於
 其中間心如是念此欲界內是彼魔王波旬
 爲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
 不成名爲大覺所以者何爲欲降伏魔波旬
 故攝受彼故亦兼攝受降伏一切欲界諸天
 彼之魔衆魔官殿中復有無量無邊諸魔眷
 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
 彼悉來向於我邊當發阿耨多羅三藐三菩
 提心爾時菩薩思惟是已從於眉間白毫相 君六
 中放一光明名能降伏散魔軍衆放此光已
 應時即至魔之官殿翳彼一切諸魔舊官本
 業之光又復斯光徧徧三千大千世界作大
 光明一切皆滿時菩薩放彼光明中魔王波

句自然而聞如是偈聲

世間有一大衆生 經歷多劫行行滿
淨飯大王之太子 棄捨王位而出家
彼欲開發甘露門 今來趣向菩提樹
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
既自行無繫縛路 欲教他趣解脫城
破散三惡悉使空 充溢人天道令滿
示現禪定五通力 安置令知甘露宮
其今不久證大明 必當虛空汝境界
愚癡黑暗曠恚侶 損汝朋黨悉無餘
既被摧碎走無方 當爾時心作何計
彼若證於甘露法 常樂我淨湛然安

爾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
祥相何等名爲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
有諸沙磔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
天冠忽然墮落遺失革屣徒跣而行見自咽
喉脣齟乾燥身體寒熱見自園中所有樹木
枝葉華果悉皆乾枯見諸池泉所有諸華皆
悉枯竭見自園中所有諸鳥鸚鵡鸚鵒孔雀
鴛鴦鴻鶴鷓鴣及拘翅羅命命鳥等毳羽衣
毛悉皆毳落見其宮內所有音聲樂器之具
螺鼓琴瑟箏篪篴簧所有一切五種音聲悉
皆破折斷壞故敗狼藉在地見其從來所愛
左右皆悉自然遠離其身憂愁困苦却住一

面獨卧地上見其端正可喜玉女赤露拳攣
自舉兩手以拔頭髮卧於地上見諸魔子巧
智辯者悉皆趣向善提樹下頂禮於彼菩薩
之足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爺阿爺見其自身
所著衣裳垢膩不淨見其自身為諸塵土之
所全穢周徧滿體見其自身忽然瘦瘠無有
精光見自宮殿城壁戶牖樓櫓窓門却敵摧
墮天井皆悉崩頽落壞見其所有諸天兵將
夜叉羅刹或鳩槃荼或復龍王彼等悉皆垂
於兩手或時舉臂拍頭椎胸各各受於極大
苦惱見其所有一切欲界諸天主等四鎮天
王帝釋夜摩兜率化樂他化自在皆悉號哭
瀝淚滿面走向菩薩觀菩薩面立菩薩前見
其在於闍場之內刀杖失壞自許左右及眷

君六

十一

屬等悉捨魔王諸方馳走見其從來吉祥之
瓶皆崩破壞見那羅陀天仙口唱不吉祥事
見有一神名為歡喜當門作聲如是唱說稱
不歡喜見虛空中塵霧烟雲悉皆徧滿見守
魔宮功德大神舉聲大哭見其從來自在之
處成不自在見自朋友悉成怨讎見諸魔宮
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
他所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亂心爾時欲界
魔王波旬見如是等三十二夢不祥相已從
睡而寤徧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恠如

前所說我見如是不祥夢已甚大恐怖身心不安以是生疑忽然睡覺我應不久必失此處恐畏更有或大威德福力之人來生此處替代於我而說偈言

昨夜光明自然現 光明中說此偈言

釋種太子今出家 三十二相莊嚴體

出家苦行六年滿 今漸來向道樹間

自覺覺他以菩提 汝若有力共彼試

彼種善根千億劫 今得菩提證正真

破汝境界悉當空 汝若不能折伏彼

彼證甘露身常住 欲破汝等此魔王

是故我告汝諸魔 若有強力早向彼

沙門獨自在樹下 速疾破彼莫令全

汝等若取我愛言 爲我辦具四兵衆

世間多有辟支佛 彼今出已令涅槃

卷六

十二

望我獨自作法王 不令斷絕如來種
爾時魔王波旬長子名曰商主時彼商主即
便以偈白其父言

父王何故面無色 心戰身體無威光

看此形相似大驚 未審曾見聞何事

唯願向子等實說 如所聞見一一論

時魔波旬還以偈告其子商主作如是言

子汝今當善諦聽 昨夜我夢甚異常

若我衆中具說之 大衆聞皆絕倒地

時魔波旬長子商主復更以偈報其父言

大衆倒地不敢辭 入陣若退是大苦

若夢見有如是相 寧住莫聞被他追

時魔波旬復還以偈告其子言

丈夫發意取鬪勝 可以不勝即鬪休

彼獨沙門何所能 我到樹下當起走

是時商主復更以偈白其父言

有力衆力弱力人 獨一智慧勝他鬪
螢火蠱滿三千界 一日出世悉能遮
若人自慢心不思 貢高欺他不廣問
諸智人來相開諫 若不取語此難治

爾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爾時菩薩
如是思惟世有二人行坐之處其地陷沒何
等為二一者斷絕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
非菩提樹下爾時色界淨居諸天為慄懾真
菩提樹故懸妙繒幡置於其上又復彼中所
有諸樹枝幹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
詳漸漸而向菩提樹邊爾時菩薩當向菩提
樹下行時有一夜又名曰香獸守護於彼菩
提之樹去樹不遠停止其中見菩薩來便即
急告更一同伴名為赤眼別夜又言仁者汝
來我今語汝汝須知覺汝速為我往欲界主
魔王邊諮導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
於正念來至於此最勝地處而欲居停願大
王知時赤眼聞香獸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
爾時欲界魔王波旬從彼赤眼夜又邊聞如

此語已即便召喚他化自在一切諸天化樂
兜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那羅摩睺羅伽鳩
槃荼羅刹毗舍遮等一切大衆而勅之言汝
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斷其如此勇猛之
心勿令取證爾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
時父王內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爾時
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
自知彼之神通爾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
悉令聚集帶甲持仗譬如大力最猛健將率
領可畏雜種軍衆人覩之時能令毛豎世未
曾見又未曾聞如是無量百千萬億天神鬼
兵所謂一身能現多種百千面孔其一一面
能出無量種種蛇身手脚繚戾形容可畏皆
執弓箭槊矛鎚棒斧鑿刀劍最勝金剛諸器
仗等或復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
麤惡叫喚或執犁木或持杵等如是諸物眼
孔可畏或眼睛睜視眈眈高低或口喎斜而復
多齒其舌廣大現多種形或舌下垂或舌拳
縮猶如礪石或眼放光猶如黑蛇其中毒滿

或有頸項纏繞諸蛇或有手執蟒蛇而食猶
 金翅鳥從海取龍而噉食之或復手執人肉
 骨血頭目支節而噉食之或手執人五臟腸
 肚糞穢而食或有青眼如師子王喧張可畏
 或眼凹凸開合放光或復騎於猛火大山乘
 空而來或兩肩頭擎於炎火熾然如山或於
 地上兩手拔樹合根擔來其中或有耳如殺
 羊或如鞞箕或如蚌蛤或如象耳或如猪耳
 或垂耷耳或復有肚如病人脚脛細弱身
 體羸瘦或鼻匾匱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
 吞鐵丸或刎手足肘膝而行或唯骨身無有
 皮肉或作猪形或驢騾形象形馬形駱駝牛

羊羖羝羴兕水牛狐兔犛牛犵獺摩竭鯨鰓
 師子虎狼熊羆禽狎獼猴豺豹野干狸狗諸
 如是等種種形容作大恐怖作大可畏如是
 軍衆悉皆整備儼然承奉待命即行
 佛本行集經卷第二十六

音釋

蹶居月切 礫即擊切 踰達合切 摧折摧回切
 折食追切 壓都回切 乙甲切 鎮也投下 刈倪際切
 寒吃寒紀偃切 吃居乙切 駛疾士切 壅塞壅塞切
 勇切塞悉則切 駿祖紅切 寤五故切 擗裂擗裂切
 擗古獲切 打也 鞞五孟切 屣所綺切 鷓鴣鷓鴣切
 裂良薛切 破也 鞞與鞞同 屣革履也 鷓鴣鷓鴣切
 鷓鴣胡切 鷓鴣鷓鴣切 毳郎丁切 瘦瘠瘦瘠切
 切鷓鴣水鳥也 毳郎丁切 瘦瘠瘦瘠切
 景切瘦瘠 頽下墜也 幪幪也 幪幪也
 幪幪也 銳以芮切 繚戾繚戾切
 幪幪也 銳以芮切 繚戾繚戾切
 切幪也 銳以芮切 繚戾繚戾切
 剌色角切 鉗直垂 斧鑿斧方矩切 鑿疾各切 鑿疾各切 鑿疾各切

即代切目童啗苦淮切口礪居良切
 子不正也公戶切也簸箕簸補火切
 蛇也殺壯羊也也居宜切蟀蛤項切
 合切奪大耳也脛形定也匾匾匾方切
 區區闊曝脯曝步木切日乾也別魚厥切
 薄也壯羊也犀兕犀音西兕序莫交切
 也抵都黎切犀兕野牛也犛長髦牛
 也 拒墟居其呂切墟朽鯨渠京切
 名 熊羆熊胡弓切羆彼為狢美白切與
 驃而豺士皆豹巴校
 小者切

佛本行集經卷第二十七

君七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

向菩提樹品第三十之三

爾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

多羅尼拘陀樹漸漸而來復有五百青雀圍

繞以初春月所出可愛一切樹木悉著華果

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爾時波旬既見

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之衆速往

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

謹依大王嚴命所勅是時夜叉即便抽減少

許人衆去彼菩提樹下不遠伏藏而住其彼

魔家諸夜叉衆遙見菩薩欲來向於菩提樹

時身體赫奕猶如金山照耀放光不可譬喻

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頌報答於彼諸

夜叉言

世尊千劫功德圓 備滿六度施戒忍

精進禪定及智慧 具足一切諸莊嚴

今漸來至向樹王 欲證無上菩提道

諸天及人八部衆 思惟如是悉隨行

爾時彼諸魔家眷屬夜叉衆等聞此偈已皆
悉離彼菩提樹側星散而走是時菩薩漸漸
來到十六種相功德具滿地分之處何等名

為十六種相所謂彼地劫燒之時最後然盡

君七

二

劫初立時最先成又復彼地所出諸草最
勝最妙所謂優波羅波頭摩拘勿頭分陀利
充足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坑坎四面空
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華優波羅波頭
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自然顯現又復彼

地於一切時恒居聖人不曾空闕又復彼地
終無有人能得降伏又復彼地名稱遠聞所
謂師子最高之座又復彼地其有心覓過不
能得所謂若魔魔家眷屬又復彼地於一切
地最在中齊又復彼地金剛所成又復彼地
所生諸草止高四指柔軟青綠如孔雀項觸
時猶如迦尸迦衣顏色微妙可喜端正香氣
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來往彼觀看
此之地處爾時菩薩臨欲至彼菩提樹側是
時其地自然掃除清淨嚴麗香汁塗灑可喜
端正令心樂觀又無一切沙礫瓦石蒺藜棘
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
色猶如烟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渡至彼岸時菩薩擲彼一把草至地猶如瓶中置華或如河旋或如萬字爾時菩薩見自所執草漫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亂世間中必定當證不亂之法菩薩如是擲草鋪已是時彼地六種震動時欲界主魔王波旬至菩薩所而作是言謂刹利子汝今不合在此樹下鋪草而坐何以故其此樹下於夜半中多有無量毗舍遮鬼及富多那夜叉羅刹數數恒來噉食人肉今此樹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喜端正人所樂觀汝釋子宜至於彼地隨意

而坐爾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塚間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來此爾時別更有一夜又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第十所願唯在於此樹下決定當成餘處不得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爾時菩薩見

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贖恚癡諸煩惱等我今此處坐已當證微妙甘露清涼之法爾時菩薩所鋪之草其根向內頭皆向外鋪已右繞彼菩提樹三匝訖竟跏趺而坐身心端直如蛇纏身卓然不動口三唱言我證甘露我證甘露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心不得解脫我終不從此坐而起有偈說言

菩薩樹下跏趺坐 如以大蛇自纏身

發於如是弘誓心 事若不成不起坐

爾時魔王波旬從彼地所隱身不現經少時間即化其身頭髮解亂塵土滿身著麤褐衣

君七

五

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那摩許遣我送來此一封是尼婁馱許此一封是難提迦許此一封是拔提伽許此一封書是難陀許此一封是阿難陀許自外諸書各各是彼諸釋童子寄與汝來時一書上偽抄不實虛妄言辭作如是語提婆達多今在於此迦毗羅城已受王位入汝宮內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斛飯并甘露飯一切宿老諸釋種王盡皆驅逐遣出城外汝見此書速疾須來汝用住彼阿蘭若為爾時菩薩聞是語已心發如是三種思惟因姝女故發於欲心而我妃后提婆達多實能納也因提婆達起鬪諍

心彼實能奪我之國土父王位乎因釋種故
生殺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殺害心生
悲哀心如是一等事我久棄吐思惟是已即發
捨心

魔怖菩薩品第三十一之一

爾時菩薩在於菩提樹下坐已時菩提樹所
守護神生大歡喜心意踊躍徧滿其體不能
自勝即解其身所有瓔珞并散頭髮速疾而
向於菩薩所以最勝妙吉祥之事讚美菩薩
內心殷重發大希奇悉命諸親及其眷屬守
護菩薩恭敬儼然爾時彼處四面林木無問

若七

六

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最妙最勝身
爲一切諸相莊嚴如天中天作是語已其護
菩提樹神告彼諸樹神言汝諸神輩當知此
是淨飯王子甘蔗種姓往昔劫初大衆推舉
所置立王世世相承至今已來此是其胤時
諸樹神復語菩提守護神言菩提樹神汝今
真得最大利益大善福業令汝居處得有如
是勝上衆生三界之尊勝妙衆生此之衆生
如優曇華難現於世爾時彼等一切樹神各
將沉水牛頭栴檀諸末香等又復種種妙好
香華散菩薩上散已復散歡喜踊躍徧滿其
體不能自勝舉手低頭合十指掌向菩薩禮
口中各復如是唱言衆生最首唯願仁者早

成此誓速證菩提次復四天所居諸天及四天王次有無量三十三天夜摩兜率化樂他化自在天等無量無邊一切諸天及諸梵天各將種種天上妙華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華天拘勿頭及波頭摩分陀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徧滿一由旬內種種香華積至于膝爾時菩薩坐彼菩提樹下之時無一蚍蜉蟻子作聲況復大獸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徧滿其體不能自勝頂禮菩薩心內各作如是願言衆生最首願仁此心早得圓滿速成菩提爾時菩薩坐彼菩提樹下之時發是要誓我不成道不起此坐

是時魔王波旬內心生大恐怖即作是言應此利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爲諸人說涅槃方便使我境界當成虛空而彼即今未得淨眼在我境界我今須作勤劬方便令其所行退失起走而說偈言

彼今若得成菩提 便廣爲他說正法
即當損耗我境界 衆人既得正路開
自然使我境界空 境空我則成寡婦
其今未得清淨眼 乃復住我境界中
我應速疾往彼邊 先作障礙破其事
猶如河水來未至 逆須預造作橋梁
爾時魔王波旬具足滿一千子於其中間助
菩薩者有五百子商主爲首在魔波旬右邊

而坐其中助魔波旬之者亦有五百第一頭
首名爲惡口在魔波旬左邊而坐時魔波旬
告其諸子作如是言汝等諸子我今共汝進
退籌量欲取汝等子別意智共作何計若爲
力能降伏菩薩爾時右邊長子商主說偈白
父魔波旬言

若人敢觸大睡蛇 須能盤迴狂醉象

曾共嚴熾獸王鬪 是乃能伏彼沙門

爾時魔王波旬左邊次子惡口復爲其父而
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

爾時右邊有一魔子名爲妙鳴即復以偈白
其父言

若人浮渡於大海 還欲飲海悉令乾

父王此事不足驚 若見菩薩面可怪
爾時左邊復一魔子名爲百鬪即更以偈白
其父言

我身膊上百臂生 一臂能射三百箭

父王但去莫愁惱 我獨能破彼沙門

爾時右邊有一魔子名爲善覺即復以偈白
其父言

若其有力如象馬 或復毗紐及金剛

人藏宿業忍辱威 彼等諸力不能及

爾時左邊復一魔子名曰嚴威即更以偈白

其父言

我於虛空兩水火 至彼能破比丘身

令彼身如一聚灰 若猛火焰燒乾草

爾時右邊有一魔子名爲善目即復以偈白
其父言

若使最勝須彌崩 一切天宮殿盡壞
 大海諸水皆枯涸 日月從空悉墜來
 能使日光冷如冰 天宮墮落到於地
 菩薩樹下一坐已 未成正覺終不移
 爾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 四海水入手掌內
 況此沙門一釋子 即今捨擲海水邊
 但速遣此諸軍兵 疾向於彼沙門所

爾時右邊復一魔子名爲德信即復以偈白
 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
 爾時左邊復一魔子名求過失即更以偈白

其父言
 戰鬪器仗不過刀 身著鎧甲心無怯
 如是兵馬必能殺 父王莫畏彼沙門
 爾時右邊復一魔子名爲福德瓔珞莊嚴即
 復以偈白其父言

彼身鞞如那羅延 難可破壞四諦體
 忍辱鎧甲三脫刀 執智慧箭降我等
 爾時左邊復一魔子名曰不迴即更以偈白
 其父言

如好乾草火立然 善解神射箭尅中
 霹靂擬山便突過 君七 釋子見我手必降 十
 爾時右邊有一魔子名曰法身即復以偈白
 其父言

有人以彩空中畫 作諸衆生同一心
 月天風神羅網纏 菩薩道場不能動

爾時左邊復一魔子名恒作罪即更以偈白
其父言

我飲毒消如人食 指觸器仗悉成灰
若不碎彼身如塵 終不畜於此二手

爾時右邊有一魔子名爲成利即復以偈白
其父言

三千世界毒滿中 世尊觀之無怖畏
三毒可畏彼滅盡 我等還宮用鬪爲

爾時左邊復一魔子名曰貪戲即更以偈白
其父言

我將音聲過萬億 嚴飾玉女數百千
於彼幻惑亂其心 令失寂禪受諸欲

爾時右邊有一魔子名爲法戲即復以偈白
其父言

彼以禪定法爲戲 常入解脫甘露遊

君七

十一

用諸攝樂拔衆殃 不持五欲以爲適
爾時左邊復一魔子名曰捷疾即更以偈白
其父言

我力捷疾搗日月 亦能截斷勁火風
撮取沙門置父前 如碎麥芒被吹散

爾時右邊有一魔子名師子吼即復以偈白
其父言

曠澤無量野干鳴 乃未聞大師子吼
諸獸若聞師子吼 四散奔馳走百方
如是我等一切魔 未聞法王大聲唱

各說其意不肯止 至於彼邊當自休
爾時左邊有一魔子名曰惡思即更以偈白
其父言

我今惡思願得彼 其可不見此魔軍
彼心真癡無意懷 云何不走起疾避

爾時右邊有一魔子名曰善思即復以偈白其父言

彼亦非是癡無力 汝等自短乏人情
今汝未知彼善權 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 況復殺害能令起
汝等淨心向彼處 口言讚歎身曲躬
莫作怨惡殘自兵 彼當必成三界主
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爾時魔王波旬
有一最大兵臣名曰賢將時魔波旬語彼兵
臣大賢將言汝賢將來隨我而行今此有一
釋種之子其欲成就無上菩提我今共汝至
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言

第七

十二

王所統領四天下 阿脩羅王緊陀羅
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
地住欲界色界天 悉皆向彼頂禮足
又王諸子智慧勝 勇力世間無比倫
心內恒常禮彼尊 王軍八十由旬滿
夜叉羅刹并諸鬼 雖住地上在王前
心恒念彼無過人 十指合掌頭頂禮
魔軍千萬見彼聖 私以香華遙散之
我見此預相分明 菩薩必勝魔軍衆
魔家兵馬所住處 多有鴿鸚鵡鴿鳴
或復梟鴞烏鵲聲 驢狐諸畜惡聽響
我見彼菩提樹下 吉祥諸鳥種種音
鳧鴈鴛鴦俱翅羅 鸚鵡鸚鵡孔雀鳥
圍繞彼聖音微妙 如是勝相彼必強

又魔軍衆所住營 常雨砂石埃塵土
菩提樹下聖坐處 天降種種妙香華
魔衆住處地不平 高下坑坎多雄埠
礧石荆棘饒糞穢 菩提樹下地周圍
金銀七寶以莊嚴 見有如是等預相
智慧人輩若有意 見此相已應迴還
如是莊嚴徧地間 必當成就無上道
大王若不隨臣諫 如夢所見當不虛
如是仙人不可近 應迴兵衆向本處
往昔王觸諸仙故 呪焚國土悉成灰
過去有一梵德王 違犯毗耶娑仙意
王有妙園雜華果 呪詛出火悉燒然
多年彼園草不生 況復樹木華果等
世間所有多苦行 斷諸惡修梵行時
諸王來悉頂禮之 我等今可還歸本

王昔應聞違陀論 人有三十二相明
彼人求道故出家 必斷諸纏羅網結
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
如彼頭頂至極天 諸天千萬不能覩
應當成彼微妙果 世間未聞今得聞
猶如須彌及鐵圍 日月帝釋梵天主
夜叉羅刹諸林木 皆向菩提樹屈身
無疑此大福德業 施戒忍進禪智力
歷劫以來修此行 今決退散我魔軍
如象踰破諸瓦坏 如諸獸王師子吼
如日翳覆諸螢火 世尊破魔亦復然
師子獨散諸獸蟲 毒蛇一螫殺多衆
菩薩熏修善根力 獨自能破我諸魔

爾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羞愧不知所爲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齊意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下莫使如是衆生之寶忽值大殃爾時魔王長子商主白其父言魔王大王我意不願父王共彼釋迦種子作於怨讎何以故若有百千萬億魔衆手執刀劔來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間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禮於彼如是諸天頂禮供養讚歎之時不曾歡悅其見父王惡心惡意欲來

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大須彌山王有一人能擎將行此事亦可或復有人浮渡大海得至彼岸亦可有人最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

爾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詳向菩薩所到彼處已去離菩薩不近不遠示現種種婦女媚

惑諂曲之事所謂覆頭或復露頭或復半面
或出全面或作微笑示現白齒數數顧盼觀
瞻菩薩或復以頭頂禮菩薩或仰其頭觀菩
薩面或復低頭覆面觀地或動雙眉或開閉
眼或解散髻以手梳髮或抱兩臂或舉兩手
示現腋下或復以手執弄乳膀或露胸背現
腹臆間或復以手拍於臍上或復數數解脫
衣裳或復數數還繫衣服或復數數褰撥內
衣露現尻脰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
盼左右或復頻申長嘯歎息或以脚指傍劃
於地或歌或舞或動腰身或作意氣或復憶
念舊時所行恩愛欲事喜笑眠卧姿態之時
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

是等示現婦人諂媚惑著種種之事復將香
華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姿態以不彼
今復以欲心觀察我等以不或無欲心觀我
以不彼等魔女見於菩薩深心寂定本來清
淨無濁無垢面目清淨猶如滿月從於羅睺
阿脩羅王手中所出清淨無垢如日初昇光
炎顯赫如融金鋌清淨無染猶如蓮華從水
中出而不染著如火光炎如須彌山確然不
動如鐵圍山峻嶒高峻善攝諸根調伏心意
彼等既見菩薩如是皆生慙愧羞耻之心

若七

十六

佛本行集經卷第二十七

音釋

固切也	也	衣	鴉	鷓	切	切	切	悉	輒
也	斲	屍	鴉	鷓	切	切	切	切	忽
也	陵	梁	鴉	鷓	切	切	切	切	然
也	增	盡	鴉	鷓	切	切	切	切	葉
也	嶺	處	鴉	鷓	切	切	切	切	坑
也	稜	也	鴉	鷓	切	切	切	切	坎
也	切	也	鴉	鷓	切	切	切	切	坑
也	凌	也	鴉	鷓	切	切	切	切	苦
也	增	也	鴉	鷓	切	切	切	切	感
也	小	也	鴉	鷓	切	切	切	切	頻
也	貌	也	鴉	鷓	切	切	切	切	險
			鋌	梟	切	切	切	切	墜
			小	梟	切	切	切	切	也
			矛	梟	切	切	切	切	坎
			也	梟	切	切	切	切	疾
			確	梟	切	切	切	切	藜
			角	梟	切	切	切	切	藜
				梟	切	切	切	切	藜

佛本行集經卷第二十八

君八

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

魔怖菩薩品第三十一之二

爾時彼等魔諸女輩善解婦人妖幻之事更復別為餘誑惑法媚亂菩薩而說偈言

初春佳麗好時節

果木林樹悉開華

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

可喜形貌軟煥身

以諸瓔珞自莊嚴

誰今能得如是體

仁感得已何不受

我身香潔如蓮華

世間如此福德人

何故捨之而不用

頭髮光明紺青色

恒以雜種香澤薰

奇異摩尼為寶鬘

作華持以插其上

我等額廣頭圓滿 眉目平正甚脩揚

清淨等彼青蓮華 其鼻皆如鸚鵡鳥

口脣明曜赤朱色 或如頻婆羅果形

亦似珊瑚及胭脂 齒如珂貝甚白淨

舌薄猶如蓮華葉 語言詞詠出妙音

猶如緊陀羅女聲 兩乳百媚皆精妙

又復猶如石榴果 腰軟纖細如弓弛

脊脊寬博潤而平 猶如象王頭頂額

雙脰柔白洪端直 其狀猶若象鼻臄

兩脛正等纖而圓 清淨猶如鹿王躡

足下平滿不斜凹 赤白猶如蓮華耀

我等身體可喜容 如是眾相莊嚴具

技能一切皆備足 快解作諸種音聲

復巧歌舞悅眾心 諸天見我皆歡喜

悉各羨我生欲意 我等非是不樂仁

仁今見我何不貪 又如人覩金寶藏
 捨離棄之遠逃走 不知財物是樂因
 仁之心意亦復然 不識五欲之快樂
 寂定安禪不取我 或可仁者是大癡
 何故不受世樂情 涅槃道路甚懸遠

爾時菩薩諦心熟視諸魔女言目不暫捨正
 念微笑斂攝諸根定其身體無愧無慙不急
 不緩端直安住猶如須彌心意不傾自餘方
 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
 偈語彼諸魔女言

彼諸世間五欲等 多苦多過衆惱纏
 由煩惱故失神通 無明陷墜墮黑闇
 衆生受之不知足 我久捨離諸煩牢
 如猛火坑毒藥函 往昔已來早辭避

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 是故我今心不耽
 世間五欲燒衆生 猶如劫火災萬物
 五欲猶如水泡沫 亦如幻炎無一真
 虛假誑惑於凡夫 智者誰應樂此事
 猶如童蒙小兒輩 戲於自許糞穢中
 迷惑愚癡無智人 見著種種諸瓔珞
 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
 腰髂脊背及尻髻 臭處不淨從血有
 腹肚屎尿之一袋 不淨諸物滿其間

是業皆從愛所生 譬如造輪為輶磴
愚癡愛樂亦如是 若有一切諸智人
分別是等眾患殃 此處不受如斯樂
身體日夜常流血 臭處不喜以眼看
兩脛兩脛雙脚踏 筋骨相縛而立住
我觀汝等今如此 如幻如化如夢為
一切悉從因緣生 五欲無有真實德
五欲能失諸聖道 牽人將入惡道中
五欲猶如大火坑 亦如雜毒滿諸器
如瞋蛇頭不可觸 此處愚癡多被迷
強作淨想橫生貪 五欲如受雇客作
與諸婦人作奴僕 捨彼淨戒行道心
及離智慧寂定禪 住於憤亂喧鬧裏
捨諸妙法取欲戲 彼人墮地獄不疑
是等諸幻我見來 以是意中不貪樂

欲求畢竟自在樂 亦教他人令共同
我以解脫彼世間 如虛空風不可縛
汝等魔女若滿此 世間一切諸眾生
我心終不分別之 暫共汝等行五欲
我久已除瞋恚恨 愚癡貪欲一切無
諸佛大智聖世尊 心無有礙如空體
爾時魔王波旬女等善解女人幻惑之法更
加情態益顯嬌姿莊嚴其身示現美妙音辭
巧便來媚菩薩而有偈說

魔王波旬有三女 可愛可嬉喜見儔
在諸女中最尊豪 魔王教令善嚴飾
速疾往詣菩薩所 現諸幻惑作嬌姿
使身猶如弱樹枝 婀娜隨風而搖動
在於菩薩前向立 歌舞口唱如是言
仁善釋子當作王 云何坐彼大樹下

此盛上春妙時節 男女合會生喜歡
猶如諸鳥自相娛 欲心一發難止息
時至且可共受樂 何故守心不觀我
我等今者復以來 宜應同行稱心適
彼聖猶如日初出 億劫行諸行積功
其心不動如須彌 妙音清激猶雷響
行步安詳若師子 語言利益多所成
世間衆生不思量 恒爲諸欲起鬪諍
既起鬪諍便言訟 如是無智等諸人
常爲如此苦惱煎 智人知之不隨順
捐棄出家而遠離 處於山林以自娛
我今時節已現前 欲證常住甘露法
先須降伏彼魔衆 然後當成十力尊
其魔波旬諸女等 更白菩薩如是言
仁者面目如淨華 願聽我等諸語說

君八

五

但且受於世王位 自在最勝上尊豪
若卧若坐及起行 作妙音聲無斷絕
菩提極果甚難得 況復諸佛智慧身
解脫正路行涉難 仁見有誰往能到
是時菩薩復報彼 我當決定作法王
於天人中自在尊 轉妙法輪無有上
具足十力無所畏 在於三界獨巍巍
諸學無學弟子群 千億萬數圍繞我
口常作如是讚歎 大聖出興除世疑
我當爲彼說法時 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 色力强盛且恣情
必其羸病不能堪 乃可捨此身端正
我等華容悉三五 正是仁者好良朋

五欲嬉戲最便妍 何故乃然獸離我

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

爾時魔女復說偈言

仁在天中如釋天 左右端正諸天女

炎摩兜率及化樂 他化自在并魔王

具足翫好無所虧 但受五欲莫寂滅

爾時菩薩以偈報言

五欲如霜不久住 亦如秋雲雨暫時

汝女可畏如蛇瞋 帝釋夜摩兜率等

卷八

六

悉屬魔王不自在 欲事百怨何可貪

爾時魔女復說偈言

仁可不見樹木華 諸蜂諸鳥雜音響

地生青色柔輦草 復出種種諸妙林

緊陀諸天作妓聲 如是妙時可受樂

爾時菩薩以偈報言

樹木依時著華果 蜂鳥飢渴取氣香

日炙至時地自乾 昔佛甘露不可盡

爾時魔女復說偈言

仁者面色猶初月 觀我顏貌似蓮華

口齒潔白清淨牙 如此妙女天中少

況復世間仁已得 身心承順不相違

爾時菩薩以偈報言

我觀汝體不淨流 諸蟲周帀千萬孔

不牢諸惡徧身滿 生老病死恒相隨

我求世間最上難 真正不退智人道
彼見六十四種巧 手動瓔珞鑲耳璫
被欲箭射微笑言 聖子云何不顛倒
諸有見患大仁者 見美五欲猶毒瓶
利刀塗蜜截舌傷 欲如蛇頭火坑穿
如人師子行風動 若八 樹木山壁悉崩傾
我今威德離欲中 棄捨汝等猶如彼
其諸魔女出百技 街惑菩薩不動移
菩薩如象師子王 猶如須彌住無動
彼等誘誑既不得 心生慙愧各低頭
恭敬歡喜讚歎言 尊面淨如蓮華潔
亦如醍醐及秋月 巍巍光照若金山
心所求者願當成 自度度他千萬衆
爾時波旬諸魔女等力既不能幻惑菩薩心
生愧耻各自羞慙相與曲躬禮菩薩足圍繞

三市辭退而行安詳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來不曾見有如是
衆生在欲界中作是姿態媚惑之事顯示於
彼不暫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
徇爾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 無邊威德勝名聞
不動猶如大山王 頂禮已訖今來至
我當委具說其事 彼眼色如優鉢羅
微笑觀我心不移 面貌清淨視無瞬
不瞋不恨無欲想 觀我等如幻化爲
假使須彌倒地崩 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
 察我意行及身體 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 君八 我等現示婦女諂
 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
 我等頂禮彼金色 決定無疑降我魔
 必當證正覺菩提 我等不願爲怨結
 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 恭敬重心禮彼尊

曼陀羅華等雨雲 作妙偈頌歎於彼
 十方諸佛皆遣使 持雜種妙甘露食
 有識衆類悉皆來 無情諸山及雜樹
 須彌山神并帝釋 頂禮向於功德林
 是故父王非是時 我等宜應還本處
 爾時魔王即說偈言
 凡人渡河到彼岸 欲得搦物必斷根
 若作怨結須竟頭 諸所爲事不可悔
 時魔波旬不納長子商主勸言亦復不受已
 之諸女諮諫之言身即自往菩提樹所到菩
君八 薩邊到已即白菩薩是言汝釋沙門今何求
九 故來在於此多毒惡龍雲雨野獸可畏可驚
 黑夜處所獨自入斯林樹下坐汝之比丘可
 不畏彼一切諸怨賊盜之人時菩薩報魔波
 旬言魔王波旬我今欲求寂滅涅槃往昔諸

佛所行之處最上無畏諸有盡處以求是故
獨自在此阿蘭若中樹下而坐爾時魔王即
便以偈白菩薩言

沙門汝獨在蘭若 苦行所希者甚難
具足方便老仙人 禪定失已並皆退

況汝年少時盛壯 求此勝妙何因由

爾時菩薩復以偈報魔波旬言

往古諸仙苦行者 精進勇猛未甚深
彼福報善力不强 我昔持戒誓牢固
波旬我若不證道 終不捨於此樹林

爾時魔王復說偈言

我於欲界最為尊 帝釋護世皆由我
脩羅緊那龍王等 阿鼻以來皆我民
汝亦在於我界中 速起自憶離此樹
爾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德最
上無比如法住於治化之中得一切國所有
人民皆來渴仰恭敬供養又汝釋子身體柔
軟小來長養於深宮中今此曠野林內少人
多有諸獸雄猛可畏獨自無伴恐損汝身我
恒憂愁釋子汝今疾離此處還向本宮難得
已得五欲微妙悅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

甚誠難得徒疲勞耳作是語已默然而住爾
時菩薩報魔波旬言魔王波旬汝今不須作
如是語何以故我意不樂五欲之事魔王波
旬我久已知五欲諸患一耽五欲不可知足
暫時受樂不得久停無常苦空無我不固猶
草上露如蛇舌頭可畏難觸猶如骨聚疽惡
不淨猶如肉片諸獸共貪相爭相殺猶如樹
上成熟之果不久著枝如夢如泡如幻如炎
無有真實如羊糞中所覆之火忽然燒人魔
王波旬我今欲證無爲之處波旬汝知我既
已捨四天下中豐樂之處及以七寶又魔波
旬譬如有人以食妙食還復吐却後更欲食
無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

君八

十一

老病死等患波旬汝還本所來處不用住此
汝多漫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辭慰喻彼
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來未
見戰鬥戰鬥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無
遮會別以王法降伏世間治化天下受金輪
位莫戀勞此爲戰鬥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髮作比丘
身不合如此作於乞士仁復何用爲沙門形
貧窮活命王種釋子我憐愍仁故作是語亦
不强遣起離於此但意不忍使仁作惡而說
偈言

死命可畏利利種 宜捨解脫還本宮

立義弓箭治世間 今受樂後生天上

此路得名徧一切 往昔諸王皆共行

仁今既生王種中 不合沙門乞活命

時魔波旬如是言已菩薩諦視確然不從既

不動身亦不移坐心自如是思惟念言嗚呼

波旬汝覓自利非是爲我如是念已語波旬

言魔王波旬我今已坐金剛牢固結跏趺坐

甚難破壞爲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

若八

十二

波旬瞋發懊惱語菩薩言謂釋比丘汝今何
故獨坐在此蘭若樹下魔出如是虛吼之聲
汝意云何我安坐也或言猶如坐於城內自
言牢防四壁圍繞今汝比丘可不見我所率
領來四種兵衆象馬車步諸雜軍等幡旗麾
纛羽蓋旂旛多諸夜叉悉食人肉善解神射
各把鞞弓執持利箭槊矛鈎戟刀棒金剛鬪
輪鉢鉞種種諸仗駕千萬億象駝馬車放大
吼聲虛空充塞其外復有無量諸龍各各皆
乘大黑雲隊放閃電電雲霹靂亂下時魔波旬
從其腰間拔一利劍手執速疾走向菩薩口
唱是言謂釋比丘我今此劍截汝身體猶如
壯士斫於竹束而說偈言

我此寶劍甚剛利 今在手中汝好看
沙門汝若不急奔 當斫汝身如竹束

爾時菩薩報魔王言

一切魔王滿此地 手悉執刃若須彌

彼等不動我一毛 況能割截我身體

魔王汝若有大力 今我欲證取菩提

汝若能障我不聽 速作莫住隨汝意

爾時菩薩說是偈已復語魔王作如是言汝

魔波旬若諸衆生有千萬億悉如汝身盡力

來此作我障礙欲妨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

餘樹下坐時魔波旬語菩薩言釋種比丘汝

昔在於優婁頻螺聚落處所尼連河邊發精

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最上解脫況乃今

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初發精

進之心故坐彼間阿蘭若處調伏自心我今

成就精進勇猛又昔六年苦行之時快生疲

倦今日不然汝魔波旬今諫於我如是之事

非是憐愍若有憐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

道樹下其發誓重既不可以好言令動今宜

嚴勒恐怖訶責戰鬪割截令其心驚急起而

走時魔波旬如是念已語菩薩言汝釋比丘

我既語汝真正之言汝不取我如是好諫不

速起走向他方者汝必癡也汝之今日必見

不善時菩薩語魔波旬言魔王波旬我昔在

於母胎之時汝等猶尚不能與我作諸障礙
况復今日魔王波旬汝速還去向所來處從
昔已來既不畏汝今亦無畏爾時菩薩向魔
波旬而說偈言

虛空刀仗雨我身 寸寸節節割我體

我若不渡生死海 此菩提樹終不移

時魔波旬語菩薩言汝釋比丘今若然者由
汝未見魔之軍衆所以者何我之魔軍身著
牢固剛鞞鎧甲手執種種兵器仗雨汝身
上當於爾時汝釋比丘自應速起離此樹下
來到我所必當口唱如是言語魔王汝可與
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但早速
起何須今日口自虛唱作師子吼而說偈言
我有兵馬象等軍 善解鬪戰諸神將

身帶鎧甲手執仗 今汝有命可速馳
於後求我護甚難 我雖欲救不可得
爾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可從空中墮落
於地須彌大山可作百段亦可大地及須彌
山舉將上天亦可大地及須彌山覆令顛倒
可以乾土壅恒河水不聽其流我今此心不
可遮制不可移轉離於此處何以故魔王波
旬如我往昔修行行時如我身力禪定戒行
種種諸力如是波旬若天若龍無有過者無
有勝者我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 智力爲箭方便弓
我今降伏汝不難 猶如醉象踰枯竹
時魔波旬從菩薩聞如是語已瞋恚增上瞋

已復瞋徧滿其體普喚夜叉羅刹等言謂大善將亂衆赤眼汝等速來將諸山石樹木弓箭刀劔金剛杵棒槌矛槊戟鈇鉞種種器仗兩於刹利釋子頭上悉令墮落如霰而下爾時夜叉大善將等聞魔波旬如是言已即便裝束四種兵衆悉著鎧甲將諸器仗速疾而來無量千萬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象面或有馬頭或駱駝首牛及水牛或驢或狗或羊猪狼師子虎豹豺熊羆兕犀牛水獺猫牛獼猴狐狸野干猫兔麀鹿如是等形及諸鳥面復有摩竭龜魚等首或有蛇頭諸雜蟲身象頭馬身馬頭象身駝頭牛身牛頭駝身或水牛頭驢騾之身或復驢頭水牛之身

狗頭猪身猪頭狗身或羆羊頭豺狼之身或豺狼頭羆羊之身或師子頭虎豹之身或虎豹頭師子之身或狸猫頭熊羆之身或熊羆頭狸猫之身或犀牛頭水獺之身或水獺頭犀牛之身或犛牛頭獼猴之身或獼猴頭犛牛之身或有猿猴頭野干之身或野干頭猿猴之身猫頭鳥身鳥頭猫身或摩竭頭龜鼈之身或龜鼈頭摩竭之身魚頭蛇身蛇頭魚身畜頭人身人頭畜身或復無頭唯空有身或有半面或復半身或有二頭唯止一身或復一身而有三頭或復一身而有多頭或復有頭而無有面或復有面而無有頭或復半頭而無有面或復半面而無有頭或復二頭而無有面或復無面而有三頭或復多頭而全無面或全無眼或唯一眼二眼三眼乃至

佛本行集經卷第二十九

君九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

魔怖菩薩品第三十一之三

爾時魔衆如是異形或乘白象或復騎馬或乘駱駝水牛犀牛諸車乘等四面雲集或以脩羅類迦婁羅或復有如摩睺羅伽及鳩槃荼羅刹夜叉并毗舍遮死命鬼等或復身體羸瘦長大猶如餓鬼或有各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皺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或復身體頭面左右

一切皆然或復全身唯現骸骨或頭觸髀身肉肥滿或頭面肉身露骨骼或人手足畜生之身或畜生脚而作人身或有身毛悉如針刺或有身毛猶如猪鬣或有身毛類於驢駿或毛如羆獼猴鼠狼或有身毛出於光炎或毛亂生或毛逆上或有頭髮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爲冠如是形狀雲集而來或手執持佉佉傍伽此言淋淋四分之一取淋淋之一并脚或有腰帶懸於諸鈴動作大聲而其中執人髑髏或人骸骨以爲華鬘或復手執死人手足或復執鈴手搖令鳴或有身體長大猶如一多羅樹手中執矛或劔或刀箭束弓弩或手執戟或把三叉或棒或輪長刀利鈇或持鐵杵頭出猛炎鐵鏈白棒

擎石如山或著青衣黃赤白黑雜皮之衣或有赤體以蛇纏身或從眼耳鼻出諸蛇其蛇黑色以手執取於菩薩前而口噉食或食人肉或有飲血或身體上出蓬煇烟口出火炬或諸毛孔出一切火或齧出火迸散於地或

君九

二

於虛空出大黑雲或虛空裏飛風散雨出大閃電震動雷聲空中下雹雨諸山石或下碎石霹靂大樹或有節節自支解身或復張弓或復拍手嚇呼欲令生於恐怖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我子嗚呼兄弟或復大笑或復周憶東西南北急疾奔走或復背走還向前來或忽然起或忽然飛於虛空中遊戲自在或復攀樹懸身而行或舞劍跳或弄槊戲長刀三叉鈇鉞戟等手脚不

住或如盛夏牛王唱吟或復作聲如尸婆獸或復空中作如是聲呵呵呌呌咻咻嘶嘶唧唧呌呌如是嘯兼復弄衣如是兵衆夜叉羅刹及鳩槃荼毗舍遮等無量無邊百千萬億悶塞填咽菩提樹前南至於海徧滿魔軍

其間無有針鼻空地變狀可畏欲搗菩薩欲煞菩薩唯待魔王波旬一勅其等正向魔王面觀諸如是等一切鬼神逼菩提樹飢渴疲乏而意專欲殺害菩薩其菩提樹東西及北三面無量淨居諸天徧滿停住復有無量色

君九

三

界諸天合十指掌頂禮菩薩口如是言諸仁者看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此處恐畏有如是等種種器仗損害汝身爾時菩薩報彼等言我今不久定破彼輩悉

令離散猶如風吹氎上細華彼等一切諸魔
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
地震動四海悉沸而說偈言

四大海沸地震動 十方火炎聞惡聲

虛空星月翳不明 夜半黑暗無所見

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觸魔王身展轉不
安爾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
魔衆徧滿於地擾亂菩薩見已皆悉在虛空
中口各唱言嗚呼嗚呼而有偈說

菩提樹下集諸天 見魔衆欲害菩薩

信法世間解脫故 口大唱言嗚呼聲

爾時菩薩唯思念法心不擾亂亦復不作餘
異意情時菩薩語魔波旬言欲界天子我身
既是刹利族姓我之種類不曾妄語唯有實
誓汝何所作可速疾爲莫久停住時魔波旬
語菩薩言如汝所語我今欲得破碎汝身作
於百段爲汝在前欲共我鬪爲復令我在前
害汝時菩薩語魔波旬言我無弓箭及以刀
仗可斫射汝其事雖然但我即今必先降汝
訖當作佛爾時魔王波旬即勅自軍衆言汝
等各自盡身力用勇猛莫住恐怖於此釋種
之子現大變動恐怖之事時其魔衆既得勅
已白魔王言如大天勅我等不違即便各各
出自身力示現可畏恐菩薩故是魔衆中或

有諸鬼口吐長舌搖動頤頷牙齒甚利欲齧菩薩其眼團圓猶如師子其耳卷曲猶如鐵鉤欲傷菩薩狀甚可畏走向菩薩作是恐怖或有張口仰立直視欲吞菩薩而有偈說

魔衆如是可畏來 彼聖卓然不驚動

如大智見小兒戲 菩薩觀魔亦復然

時彼衆中更有一鬼生瞋恨心將一長刀向菩薩擲而刀自粘彼手不脫或有擎山及將大石向菩薩擲彼山及石還粘其手皆不墮地或在虛空將山將石將樹將鎚鈇鉞戟戈

向菩薩擲復有住在虛空不下或有下來自然碎末百段分散墮於餘處或在空裏猶如日天雨大火雨熾然雲下而彼大雨菩薩力故即皆變成赤拘勿頭華雨而下或復來有在菩薩前口吐諸蛇令螫菩薩彼等諸蛇至

若九

五

地癡住如被呪禁不能搖動或作大雲放於閃電及震大雷雨雹及石在於菩提樹上而放彼等雨以菩薩力故至地變成種種華雨或持弓箭向菩薩射其箭悉還著弦不落或有一時放五百箭彼等箭還住空不下或執長刀舉向菩薩而疾走來然其未至於菩薩邊而自踏面覆倒地上是時有一羅刹之女其身黑暗手執髑髏欲來幻惑動菩薩心疾走而來欲近菩薩從其發處展轉團圍不能前進到菩薩邊或有兩眼放大熾盛猛炎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

魔軍身意悉亂迷 種種方便欲害聖

不能驚動彼坐處 以有誓願智力強
或復有作師子吼聲或作虎狼熊羆豺豹諸
野獸聲而彼輩聲若有聞者無量衆生皆悉
恐怖或有諸鬼作如是聲誅殺誅殺此釋種
子或有諸鬼作如是聲擊撲擊撲此刹利子
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
諸鬼作如是聲割截割截此甘蔗種或有諸
鬼作如是聲碎末碎末此刹利種或有諸鬼
作如是聲破散破散此釋種子或有諸鬼作
如是聲摧壞摧壞此刹利子或有諸鬼作如
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

第九

六

聞時空可倒地一切大地可段段分聞此聲
時所有野獸皆大唱喚四散馳走一切諸鳥
在所聞此聲吼之時皆悉從樹自撲落地時
彼魔衆一切諸鬼或有作於哂哂聲者或復
有作啞梨聲者或作嘯聲或言斫斫或言斷
斷或言煞煞或言割割或言破破或言節節
或言解解如是惡聲不可稱數其魔波旬即
拔利劔手執前趨欲嚇菩薩疾走而進口中
唱言汝釋比丘若安此座敢不起者我必害
汝而彼魔王東西交過欲近菩薩不能得前
是時魔王長子商主即以兩手抱魔王身口
如是言父王父王願莫願莫父王會自不能
得煞悉達釋子亦不能動此之坐處兼得無
量無邊過罪時魔波旬不受其子商主之諫
向菩薩走不肯還遠爾時有一淨居天子在

虛空中隱身不現見魔波旬以散亂心走惱
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亂此聖汝速疾捨
幻惑惡心還本境界汝終不能搖動此聖所
以者何猶如猛風不動須彌時淨居天向魔

波旬而說偈言

卷九

七

發慈悲愍是等故	欲以智藥顯聖醫
汝今何故作艱難	一切人多墮邪道
彼今欲開正見眼	此是大聖解脫王
此是導失道商人	無明眾生墮黑暗
此欲然於智燈照	此聖欲入涅槃城

秉炬欲破世間昏 忍辱枝幹心根斲
 信念華葉意莖固 智樹能與法果資
 汝今不應拔使傾 又汝今被癡繩縛
 彼欲解脫汝等結 豈可於彼生惡心
 彼求解脫欲教他 汝作障礙徒疲乏
 眾生沒大煩惱海 世間誰解作船師
 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
 菩薩爾時彼處護菩提樹有八天神一名功
 德二名增長三名無畏四名巧誓五名威德
 六名大力七名實語八名善會彼等八神仰
 瞻菩薩目睽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
顯赫炎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華發仁今
無畏清淨衆生奮迅自在如師子王處大林
內仁今安靜清淨衆生不驚不動如須彌山
王出住海中仁今清淨周而顯現跼立猶如
大鐵圍山牢固不動仁今沉重審諦衆生衆
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
仁今心意無有垢濁具足猶如阿耨達池清
淨之水備八功德仁今斷除一切諸結心意
無染猶如大風不著諸世仁今巍巍難可觀
觀面目猶如猛火熾盛遠離一切諸煩惱熱

仁今勇健剛鞞衆生大力如彼那羅延天無
人能伏仁今精進歷劫熏修心意難迴猶如
帝釋放金剛杵仁今已得第一善利最爲一
切衆生上首具足十力不久當成無上菩提
爾時守護彼菩提樹諸神王以十六種相讚
歎菩薩章句如是一本闕爾時色界淨居諸天
復共同以十六種相毀辱魔王挫其勢力何
等十六波旬汝今無有威勢猶如獍人被健
兒伏妄言我勝波旬汝今一身獨自無有伴
侶猶如曠野被放患人波旬九汝今一切軍衆
諸力摧折如負重之羸瘦老牛波旬九汝今愚
盲穢惡無有清淨如夜射箭墮不淨地波旬
汝今猶跛瞎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草
貧窮乞兒波旬汝今威德實衰無處依止強

作奸猾猶如癡人無有羞耻波旬汝今造業
不淨多有垢膩如無恩義孝德之人波旬汝
今被他驅趁猶如野干被師子逐不得自在
波旬汝今一切軍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散猶如散
藥從於疎漏有孔器出波旬汝今不久當被
禁制治罰猶如解理趁逐愚人波旬汝今須
臆被斷一切身力猶如罪人被割截手足
異處本相開時首陀會一切諸天以如是等十
六種相毀魔波旬摧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
被他賊殺波旬汝今被菩薩撲猶如怯弱羸
瘦之人爲大力士之所槌打波旬汝今被菩

薩光之所覆蔽猶如日出障翳於彼小螢火
蟲波旬汝今被菩薩威自然退散猶如一把
碎末麥麩被大風吹波旬汝今被菩薩怖失
脚馳走猶如小獸被師子追波旬汝今被菩
薩拔如娑羅樹爲猛風吹合根倒地波旬汝
今被菩薩破如怨賊城爲大力王之所摧滅
波旬汝今被菩薩竭如牛跡水爲盛旱日之
所乾涸波旬汝今被菩薩退低頭直走如得
罪人爲他所殺忽然得脫波旬汝今被菩薩
擾如野澤內遭大猛火飛鳥亂驚波旬汝今
被菩薩伏心內憂愁如無法行忽失權勢下
伐國王波旬汝今不久當被菩薩剝脫猶如
無翅老病鴻鶴波旬汝今不久當被菩薩滅
削如行曠野無糧食人波旬汝今不久當被
菩薩劫奪如人失船沒於大海波旬汝今被

菩薩焦如劫盡時一切稠林樹木燼滅波旬
汝今不久當被菩薩崩倒猶如金剛打壞石
山是等天神以十六種毀魔波旬其魔波旬
聞諸天神如是毀辱勸諫之時向菩薩走欲
殺害故依實勸請被諸天神之所毀辱猶不
解心不還本宮更復增忿勅兵衆言汝等速
起急疾打散撮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衆生出
我之境我不放汝若汝自知得脫我手唯汝
沙門速起馳去遠離於此菩提樹下則命久
活不遭困苦爾時菩薩報波旬言若當使此
須彌山王崩離本處一切衆生悉無復有一
切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麤惡
言汝等捉此瞿曇釋子擎將飛行且緩莫煞

若九

十一

速疾將向我微妙宮五縛枷鎖手著杻械遣
守我門令我數見如是困苦多種厄難猶如
惡奴爾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
墜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
菩薩降魔品第三十二之一
爾時魔衆盡其威力憐菩提樹不能驚動菩
薩一毛有偈說言

天魔軍衆忽然集 處處打鼓震地噪
吹螺及貝諸種聲 唱言子欲作何事
今見此魔大軍衆 何不起走離此中
汝今妙色如鑄金 面目清淨天人仰
如是身體不久壞 此大魔衆難可當
但看地上及虛空 諸種變現皆充滿

必欲共鬪恐不如 其若瞋忿或損身
 梵音迦羅頻伽聲 告諸夜叉羅刹等
 愚癡欲惱虛空體 今來怖我亦復然
 能以金剛破山王 或用口吹竭大海
 或猛瞋龍持手執 如是彼能動我心
 魔衆憤怒放火山 拔樹并根歷亂擲
 融銅赫赤星散注 或有手把惡毒蛇
 或駱駝馬白象頭 或猫野干獼猴首
 或瞋蛇龍吐氣舌 或復霹靂閃電飛
 雜雨土石電金剛 或注鐵丸諸器仗
 槊矛長刀三叉戟 或現金剛啗毒蛇
 落地打碎樹枝條 種種兵甲大叫吼
 或有百臂射百箭 蛇口吐猛炎火光
 或捧鐵丸如須彌 或出可畏熾火雨
 倒地劈裂徹泉下 或有窟身前後圍

第九

十二

或在左右及足邊 顛倒手脚放烟火
 忽然還復口大笑 如是可畏諸魔軍
 菩薩見如幻化為 如是魔力應奪命
 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
 內外因緣各自有 是諸法爾造無人
 我作如此語非虛 不信當更作言誓
 如我今見於彼等 欲得恐怖於我來
 諸法體性及我身 一切悉空無有實
 是時魔軍夜叉衆等以諸形貌種種身體如
 是恐怖菩薩之時菩薩爾時不驚不怖不動
 不搖而彼魔王波旬更復增瞋恚心內懷愁
 憂徧滿其體不能自安而有偈說
 魔家眷屬大可畏 各作種種恐怖形
 見彼菩薩不驚惶 波旬心愁劇瞋恨

爾時菩薩作是思惟此魔波旬不受他諫造種種事而不自知我今可以如法語言斷其一切諸惡法行菩薩如是心思惟已語魔波旬作如是言魔王波旬汝善諦聽我本來此菩提樹下創初之時將一把草鋪已而坐所以者何恐畏後時共魔波旬成於怨讎鬪諍相競惡口罵詈汝魔波旬造諸惡行無有善心我今欲斷汝魔波旬一切怨讎欲滅汝等一切惡業汝魔波旬若欲生於怨恨之心作如是念何故菩薩坐此樹下將草作鋪著糞掃衣汝心如是妬嫉此事汝魔波旬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付囑於汝願汝迴心生大歡喜魔王波旬汝今心中亦有言誓我等必當恐怖菩薩令捨此座起走勿停然我復有弘

大誓願我今此身坐於此座設有因緣於此坐處身體碎壞猶如微塵壽命磨滅若我不得阿耨多羅三藐三菩提時我身終不起於此處魔王波旬如是次第我等當觀是誰勇猛誓願力强有能先成就此願或我或魔及汝軍眾若我福業善根力强我應成此誓願不虛是時菩薩向魔波旬而說偈言

汝昔施一無遮會 今得如是大威權
我於無量億僧祇 為諸眾生種種施
爾時魔王波旬復向菩薩而說偈言

我昔祭祀無遮會 汝今驗我既非虛
汝若干劫布施行 誰信此言欲降我
魔王波旬說此偈已 是時菩薩不畏不驚不怯不弱專注不亂以柔軟心捨諸恐怖身毛和靡視瞬安詳伸其右手指甲紅色猶如赤

銅兼以種種諸相莊嚴具足無量千萬億劫諸行功德善根所生舉手摩頭手摩頭已復摩脚踏摩脚踏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千萬種功德右手指於大地而說偈言

此地能生一切物君九 無有相爲平等行十四

此證明我終不虛 唯願現前真實說

爾時菩薩手指此地作是言已時此地所負地神以諸珍寶而自莊校所謂上妙天冠耳璫手瑣臂釧及指環等種種瓔珞莊嚴於身復以種種香華滿盛七寶瓶內兩手捧持去菩薩坐不近不遠從於地下忽然湧出示現半身曲躬恭敬向於菩薩白菩薩言最大丈夫我證明汝我知於汝往昔世時千億萬劫施無遮會作是語已時其地徧及三千

大千世界六種震動作大音聲猶如打於摩伽陀國銅鍾之聲震徧吼等如前所說具十八相爾時彼魔一切軍衆及魔波旬如是集聚皆悉退散勢屈不如各各奔逃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象頓蹶而倒或馬乏卧或車脚折狼藉縱橫或軍迷荒不能搖動或復弩槊弓箭長刀縹索劔輪三叉戟翼小斧鉞鈇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屍移或走投山或入地穴或有倚樹或入暗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絕躡地不知東西於上空

中唯聞是聲打其撮其捉其斫其殺其斷其
 黑暗之行悉令滅盡莫放波旬

佛本行集經卷第二十九

音釋

鬣力涉切 焯蒲沒切 啾息茲切 咻况羽切 嘶先奚切
 切居祁切 啾力切 啾山憂切 頤頤胡感切
 顯領也 踣仆蒲北切 鬪盧丸切 晒式忍切 誓又誓切
 扶件 賔即葉切 目目 踣池爾切 挫則卧切 獐也
 女耕切 大跛布火切 瞎呼鑿切 奸猾奸居切
 惡俗也 狡也 戶械 械械九切 械械下切 戒虛業切
 詐也 狡也 戶械 械械九切 械械下切 戒虛業切
 威力相噪 噪擾聒也 憤房粉切 齒五巧切 劈以
 普擊切 窟取亂切 創初亮切 罽古法切 翠切
 割裂也 窟取亂切 創初亮切 罽古法切 翠切
 色甲切

佛本行集經卷第三十

君十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

菩薩降魔品第三十二之二

爾時彼處別有神將於一餅涼冷之水灑
魔王上而告之言汝魔波旬疾速急起走向

本宮今為汝故當有種種器仗欲來害於汝

身節節解汝而彼魔眾本時所作雜類形容
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處各相
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母或復哭父
或兄或弟或姊或妹互相謂言我等今者值

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

菩薩右手百福嚴 諸指網羅赤紅甲

掌內千輻輪相炳 閻浮金光妙色充

以手安詳摩頂跌 如是掌下似雲電

口言大地汝明我 往昔無數劫修行

所有來乞曾不違 水火風神皆驗實

梵天帝釋并日月 十方諸佛悉鑒知

如我苦行求菩提 布施持戒精進忍

禪定智慧等六度 及四無量諸神通

如是次第助道因 一切熏修盡皆證

十方我作諸功德 般遮于瑟及檀那

汝魔萬分無一毫 是時以手指此地

其地震聲若鍾響 六種湧沒海波濤

魔覩倒地悶不甦 或有空音唱縛撮

雖降面失於光色 自知不及菩薩威

植曾大哭唱叫聲 身體疲乏無歸處

東西南北縱橫走 心迷悶絕無有情

象馬車兵力悉摧 鳩槃毗舍遮羅刹

自然驚怖悉星散 退走求道各迴遑

如鳥在澤被火飛 父母兄弟姊妹女

兩兩相求不知道 各問汝今何處停

設得相見迭相嫌 俱云厄至恐失命

彼諸魔眾無億數 君十 忽然消滅似散雲

如是苦經七日中 後遇相逢唱言活

我等心今大歡喜 時彼菩提樹大神

慈心將冷水一餅 灑於魔上作是說

速起莫住隨心去 汝今若不取我言

後值厄難當分甘 夜叉羅刹鳩槃等

摩睺羅伽及毗舍 世間所有可畏形

魔王率將樹下來 欲望恐怖於菩薩

端正容顏諸相滿 功德具如千日光

心不驚動猶須彌 觀彼魔眾如幻化

諸法無異無分別 如星如露如浮雲

法相如是正思惟 安心善住結跏坐

若有我心彼聞見 如是邪念則生貪

癡人作是著我時 以心念故見恐怖

釋迦牟尼大尊者 觀於諸法平等如

十二因緣相續生 心意境界空無實

見諂曲魔不驚動 乏頓無利身體疲

木石刀仗悉棄捨 眷屬馳走無依怙

爾時魔王波旬長子名曰商主即以頭頂禮

菩薩足乞求懺悔口唱是言大善聖子願聽

我父發露辭謝 君十 凡愚淺短猶如小兒 三 無有智

慧我今忽來惱亂聖子將諸魔眾現種種相

恐怖聖子我於已前曾諮父言以中正心雖

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恕亮我父我父無

智不識道理如是恐怖大聖王子當何取生
大聖王子願仁所誓早獲成就速證阿耨多
羅三藐三菩提爾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
彼等悉大歡喜踊躍徧滿其體不能自勝以
歡喜心口唱是言唎唎唎梨梨其聲徧滿
四方虛空震叫響徹弄諸衣服嗚呼希有菩
薩今以降伏諸魔及魔軍衆以作天樂以作
天歌讚歎菩薩復將天華曼陀羅華摩訶曼
陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華優鉢羅華
拘勿頭華鉢頭摩華分陀利華以天旃檀細
末之香散菩薩上散已復散雨而更雨有偈
說言

菩薩既降伏魔王 此之大地六種動
衆生沒在無明暗 大聖神光普照明

天地開朗日月輝 猶如婦女莊嚴面
虛空下種種華雨 曼陀羅等及餘華
爾時復有無量無邊諸餘天等千萬億數娑
婆世主大梵天王及帝釋等皆大歡喜乃至
徧體不能自勝合十指掌頂禮菩薩口作是
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

如我昔覩佛日興 還如此處菩提樹
作大神通希有事 善巧方便降魔王
世尊今者亦復然 鋪草結跏安隱坐
心不攀緣正意住 曾無一念暫時驚
如是勇猛大精勤 決定最勝牟尼佛
而此大地六種動 其響震吼如鍾聲
東西南北湧復潛 不久必成大勝覺

虛空閉塞諸天衆 百千萬億那由他
 唱聲微妙心喜歡 仁今必作大妙聖
 諸天萬億不可數 各弄衣服滿虛空
 如是預相無有邊 仁今作佛成大聖
 千萬那由他天衆 在空頂禮合掌恭
 此之先應難具言 仁今作佛大尊覺
 天諸童子億千萬 喜歡手執妙天華
 於仁者上雨華雲 仁今作佛世尊勝
 周帀菩提樹林木 枝頭皆向尊屈低
 此諸瑞相非一條 仁今作佛大尊極
 仁既降伏天魔衆 可畏音響及殊形
 悉以慈力攝化周 仁今作佛大尊稱
 迦羅龍王歎佛已 心生快樂大喜歡
 成無上道品第三十三
 爾時菩薩既已降伏一切魔怨拔諸毒刺建

君十

五

立勝幢坐金剛座已滅一切諸世間內諍鬪
 之心滅諍鬪已內外調伏心清淨行爲令一
 切世間衆生作利益故爲令一切世間衆生
 得安樂故爲令一切諸惡衆生發慈心故爲
 斷一切諸惡衆生結垢行故自己滅除睡眠
 纏蓋心得清淨光明現前正念圓滿亦教衆
 生令斷一切睡眠覆障自己斷除一切調戲
 得清淨心無有濁亂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
 蔽行於諸善惡一切法中無有疑滯得清淨
 心爾時菩薩得斷如是五種心已煩惱漸薄
 所以者何此等五法能爲智慧作覆障故能
 爲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喜樂入於初禪

法中而行爾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諸分別觀清淨內心
一無分別從三昧生歡喜樂已證第二禪法
中而行爾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爾時菩薩復如是念
此我第三增益之心乃至在於阿蘭若行者是
時菩薩欲捨樂欲捨苦如前所捨分別苦樂
無苦無樂悉捨正念清淨證第四禪法中而
行爾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

第十

六

念一心在阿蘭若寂靜而行爾時菩薩如是
一心清淨無垢無障無翳一切苦患悉皆除
滅調和柔軟可作諸業已住決定其夜初更
欲成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徧亦
然穿過山崖石壁無礙應念而行入壁便出
出已還入譬如霧中沒已即現現已還沒入
地如水履水如地出沒虛空猶如飛鳥或放
烟熏或出光炎如大火聚日月威德最大巍
巍能以手掌而捫摸之現長夫身乃至梵天
譬如工巧巧師弟子取清淨金作諸器皿隨
意即成亦分別知彼價貴賤如工瓦師瓦師
弟子成就泥團置於輪上欲作何器即便得
成亦知其價如善木師木師弟子伐取樹木

不腐不枯欲作何器即能得成亦知其價如
象牙師牙師弟子得好象牙欲作何器即能
得成亦知其價如是如是菩薩亦然如是成
就清淨之心無濁穢心無隔礙心無患累心
柔和輒心成就業心真寂定心於夜初更修
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
天菩薩心得如是寂定如是清淨如是無垢
如是無翳除滅一切煩惱患累造諸業已心
得寂滅爾時菩薩還於是夜初更之中更欲
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
三四五六七八九十二三十四十五十一
百二百一千一萬無量億萬半劫小劫中劫
大劫無量小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爾
時菩薩以如是相如是行知種種宿命世自身
既爾他身亦然又復自知種種宿命譬如有人
從自聚落出已至於他聚落行於其道路
知何處坐知何處行知何處眠知何處言知
何處默至此聚落知彼聚落其間近遠行路
之時何處而行何處而坐乃至何處眠卧言
默至彼聚落還已聚落復如是念思惟悉知
從此聚落經若干時至彼聚落復於其處若
干時住若干時行若干時坐若干時語若干
時默過若干時復至某邑復知彼處若干時
行坐起眠卧語默停泊乃至到於已聚落已
悉如是知菩薩亦然如是定心清淨之心無
垢穢心如是輒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
行爾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無量無邊億劫所
生之處是時菩薩如相如教次第聞說如知
自身所生之處及以他身種種生處亦復憶
念菩薩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
此親已復生某處此世彼世流轉不息猶如
風車猶如芭蕉決定無實煩惱無常此義決
定心如是知爾時菩薩如是定心如是清淨
如是無垢如是無惱如是柔輒可作靜業於
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
譬如聚落城邑國土或復市中其間有人昇

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箜篌聲或琵琶聲
簫笛笙瑟種種音聲或聞歌聲或聞舞聲或
聞笑聲或聞哭聲或婦女聲或丈夫聲或童
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輒作業於彼夜半
聞種種聲乃至一切地獄等聲爾時菩薩寂
定清淨無垢無惱於彼夜半成就欲證彼天
眼時過於人眼徧見一切或復命終墮落衆
生或生衆生上界衆生下界衆生端正衆生
醜陋衆生或墮惡道一切衆生或生善道一
切衆生行者住者或造業者如所造業悉皆
以眼通能達見復知如是衆生所作身業不
淨意業不淨毀謗師僧或著邪見以邪見故

造是惡業以是因緣捨此身命生於惡道地獄之中受諸苦惱如是衆生以口業故受於種種諸惡道苦是等衆生口業不淨造惡口業一切具足以是因緣生於畜生受諸苦惱是等衆生行身惡業具身惡業以是因緣造意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間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患臭或至惡道或至善

道如所造業真實皆知譬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間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偈說

地獄受業苦極殃 畜生各各相噉食
餓鬼恒常患飢渴 人中困在求資財
天上報盡愛別離 此苦最重無方喻
展轉一切衆生類 處處無有歡樂時
此名死命鬼深淵 亦是煩惱海根底
衆生沒溺無出處 輪轉此彼來去行

如是觀察五道中 以於天眼徧能見

煩惱始終無有實 猶如葉葉破芭蕉

爾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輒可作於業已得
寂定還於彼時後夜將盡心欲證知如意通
故而自發起既發知已復知他意從何處生
思惟何事一切徧至如實通知若有衆生發
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爲無爲
下等上流靜亂廣狹大小有邊無邊有上無
上得定無定解脫無脫如實通知譬如丈夫
或復女婦正少年時常喜嚴身莊嚴身已或

君十

十一

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
垢如是無惱柔輒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發心何處起心心
徧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
輒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一切衆苦不
能知離此等衆苦所謂生老病死等苦如是
思惟我今當作何等方便云何得離此等諸
苦作何業行云何捨離生老病死度至彼岸

而說偈言

世間生死沒溺海 數數死已復受生

爲此老病衆苦纏 愚迷不能得出離

爾時菩薩說此偈已復更思惟此老病死從何而來何因緣有此老病死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生從何而有何因緣故得有是生菩薩如是思惟念已知因緣故得有是生菩薩復更思惟此有從何而有故故有是生菩薩復更思惟此有從何而有何因緣故得有此有菩薩如是思惟念已知因取故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故有是愛菩薩復更

第十

十二

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如是思惟此之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故有諸行緣諸行故故有於識緣於識故故有名色緣名色故故有六

入緣六入故故有於觸緣於觸故故有於受緣於受故故有於愛緣於愛故故有於取緣於取故故有於有緣於有故故有於生緣於生故故有於老緣於老故故有病死及以憂悲諸苦惱等如是諸苦各相因生菩薩未曾

第十

十三

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老死有何滅故滅老病死菩薩如是思惟念知以無生故無老病死以滅生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無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無明故諸行無以滅無明故諸

行滅菩薩復更如是思惟以滅無明故諸行滅諸行滅故識亦隨滅略說乃至生死憂悲苦惱皆滅如是一切諸苦及集並皆悉滅菩薩如是昔未曾聞如是法中生眼生智生意生明生光生慧時菩薩得如是定心如清淨如是無垢如是得離一切諸惱柔軟之心可作業心既得靜心此是無明真實而知亦知無明因如是生亦知無明緣如是滅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愛取有生老病死等如實而知此是一切老病死集此是一切老病死滅此是一切老病死滅已得道如是悉知此苦諦集如實而知此苦諦滅如實而知此是苦諦滅已得道如實而知如是等漏真實而知如是漏集如是漏滅如

是等漏滅已得道如實而知此是欲漏如實
而知此是有漏此無明漏如實而知此處諸
漏悉滅無餘斷絕諸有譬如郭邑或復城傍
或復聚落相去不遠有一水池其水涼冷甘
美清淨間無穢濁水常彌滿共岸齊平又岸
四邊多有諸樹圍繞莊嚴池內復有種種諸
若十蟲或蜂或螺龜鼉龜鼈多諸水性或石或沙
或諸魚鱣鱒魴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
趨逐而有一人以清淨眼在於岸上洞徹分
明見於彼等一切諸蟲知此是蜂是螺是龜
是鼉是鼈是砂是石是魚是蟲摩竭魚等若
干求食若干蟄眠若干東西南北馳走若干
相趨如是如是菩薩如是寂定於心如清
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
無明滅此是無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爾時菩
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
若十

是夜四分三已過 餘後一分明將現
衆類行不皆未動 是時大聖無上尊
衆苦滅已得菩提 即名世間一切智
爾時婆伽婆得智見時於此世間梵官魔官

天人沙門及婆羅門世皆大明小鐵圍山并
大鐵圍其間從來恒常黑暗未曾見光此之
日月如是大德如是光明如是威力遂不能
令彼處光明照耀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
各相知各各相語君十此處亦復有衆生乎此處
亦復有衆生乎一切樹木即生華果隨熟墮
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兩種種無量華
雨所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華復雨天衣
幡奢耶等復雨金銀琉璃等寶復雨優鉢羅
拘勿頭分陀利復雨種種末香塗香散於佛
上散已復散彼地周而滿一由旬種種華雨

末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
渴衆生悉得飽滿酒醉衆生皆得醒悟更不
飲酒顛狂衆生皆得本心盲瞶衆生皆得見
色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
獄繫禁悉皆得脫枷鎖君十自然解散地獄衆生
悉免苦惱畜生衆生恐怖皆滅十六餓鬼衆生滅
飢渴苦悉得飽滿而有偈說
爾時衆生瞋等無 滅衆苦受大快樂
酒醉狂顛得本性 一切怖者皆獲安
爾時世尊既成阿耨多羅三藐三菩提已即

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

速疾證彼禪定心 又復到於涅槃岸

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 一切眾罪皆除滅

爾時如來初成佛已最先說此口業之偈

佛本行集經卷第三十

音釋

甦孫徂切死捫捫摸摸摸未各切龜愚袁切鼉徒何切

而更生也鱣音善鱒方鱒切鱖大魚也鯢方鯢切

切類魚鱣音善鱒方鱒切鱖大魚也鯢方鯢切

五十一

十七

佛本行集經卷第三十一

目一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

昔與魔競品第三十四

爾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銅鐘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爲我解說斯事爾時彼等一切諸仙天文師等各自報其所問人言摩伽陀國伽耶聚落有兩大力相共搗試一求出世最大法王一求世間非法之王兩競爭鬪而於彼中求法王者

撲於彼求非法王者其事已訖後夜中得成
大法王不久欲轉無上法輪而有偈說
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
各試德力誰爲尊 摩伽陀國聚落內
菩薩天魔兩相搗 法行摧伏彼魔軍
既降伏已得菩提 成佛法王獨無畏
爾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最大
光明地六種動時彼光明及地動已淨飯王
宮睡眠驚寤喚諸相師并婆羅門天文師等
而勅之言婆羅門輩此事云何爲我解說作

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爾時佛
母摩耶夫人已得天身作玉女形從天上下
告淨飯王及羅睺羅母耶輸陀羅等作如是
言大王當知今夜王子悉達多已成阿耨多
羅三藐三菩提^{日一}以是相故天地震動如來既
成三菩提已降伏衆魔無有怨敵於世間中
無所可畏是時色界淨居諸天心尚疑惑如
來得成三菩提不爾時世尊知彼諸天心之
所念飛騰虛空爲彼諸天斷疑心故說於如
是師子吼聲我今已斷諸欲愛結已定欲心
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無復餘爾時
彼等一切諸天聞此語已心各思惟如來已
得成三菩提歡喜踊躍徧滿其體不能自勝

將天妙華塗香末香天栴檀香牛頭栴檀細
末之香曼陀羅華摩訶曼陀羅華散如來上
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
不遠地上而坐悵快不樂心大憂愁以一狄
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
能教發貪欲之心云何今此沙門釋種一心
三昧經暫時間使我軍馬皆悉降伏如是已
後如來密教廣行佛事說法之時諸比丘等
即白佛言希有世尊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
 爾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
 然還墮海中時彼商主即持一杓發大精進
 勇猛之心杼大海水欲令乾竭求摩尼寶時
 海神天見於彼人杓杼海水將置陸地見已
 即作如是念言此人愚癡無有智慧大海之
 水無量無邊其今云何以杓欲杼置於陸地
 而彼海神即說偈言

世間多有衆生輩 為貪財利種種為
 我今見汝大愚癡 更無有人過汝者
 八萬四千由旬海 今欲以杓杼令乾
 困乏徒自喪一生 所杼未多命便盡
 所杼之水如毛滴 此大海廣而甚深

汝今無智不思惟 耳璫欲取須彌作
 爾時商主復向海神而說偈言

天神此為不善言 乃欲遮我乾竭海
 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
 我誓精勤心不退 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 負擔若疲莫辭倦
 我見如是精進力 失寶還得歸向家
 爾時世尊而說偈言

精進處處得稱心 嬾惰恒常見大苦

是故勤發勇猛意 智人以此成菩提

佛告諸比丘欲知爾時大商主者即我身是

時彼商主入海既得無價寶珠得還復失以

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時諸比丘即

白佛言希有世尊希有奇特不可思議一人

獨自能降是等一切魔眾作是語已即各默

然爾時世尊復更重告諸比丘言汝諸比丘

至心諦聽我非但今獨自如是降伏眾魔過

去世時亦曾如是獨自降伏彼等魔眾時諸

比丘即白佛言世尊其事云何唯願為我分

別解說爾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

羅祇梨此言二名臊陀祇黎此言時二鸚

髮山 與山 彼 五

鵠在於樹上忽然有鷹迅疾而來撮一小者

將飛空行爾時彼兄即向其弟而說偈言

獨自一人亦得苦 獨自一人亦得樂

汝啄彼鷹要害處 其若苦困即放汝

汝今身小我薄力 唯汝精勤莫嬾惰

其弟既聞兄語已 欲出勇猛威力事

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

鷹以身體患痛故 疾走處處求歸依

其巧鸚鵡鳥脫由 以啄彼鷹最要節

鷹困無有避藏處 嚴熾鸚鵡鳥空行

鷹見鸚鵡逐後飛 捨離遠走求活路

爾時啄鷹鸚鵡者 今即我身釋迦是

彼鷹即是魔波旬 於時我唯獨自身

已能降伏彼令得 況復於今功德備

那得不伏彼魔王 汝等比丘宜知此
 爾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燒亂於我時諸比
 丘即白佛言世尊其事云何唯願為我分別
 解說爾時佛告諸比丘言我念往昔有一河
 名波梨耶多此言度彼節時彼河岸有一人是結
 華鬘師其人有園在彼河側而彼河內時有
 一龜從水而出至華園中求食而行處處經
 歷踏壞其華時彼園主見於彼龜處處求食
 踐壞其華是時園主即作方便捕捉彼龜捉
 已置於一筐篋中將欲殺食爾時彼龜作如

目一

六

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

我從水出身有泥 汝且置華洗我體

我身既有泥不淨 恐畏汗汝篋及華

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汗我之
 華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
 是時彼龜出大筋力忽投沒水時華鬘師見
 龜沒水作如是念奇哉是龜乃能如是誑惑
 於我我今還可誘誑是龜使令出水時華鬘
 師即向彼龜而說偈言

賢龜諦聽我作意 汝今親舊甚衆多

我作華鬘繫汝咽 恣汝歸家作喜樂

爾時彼龜作如是念此華鬘師妄言誑我彼華鬘師母患著牀其姊採華造鬘欲賣以用活命今作是言定是誰我欲食我故誘我出耳是時彼龜向華鬘師而說偈言

汝家造酒欲會親 廣作種種諸味食

汝至家內作是語 龜肉煮已脂糝頭

爾時佛告諸比丘言汝等比丘欲知彼時入水龜者我身是也華鬘師者魔波旬是其於爾時欲誑惑我而不能著今復欲誑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欲界種種誑惑猶不能動此之坐處作是語已爾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得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爾時佛告諸比丘言我念往昔於大海中有一大虬其虬有婦身正懷妊忽然思欲獼猴心食以是因緣其身羸瘦痿黃宛轉戰慄不安時彼牡虬見婦身體如是羸瘦無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牡虬默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答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獼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獼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墮我身不久恐取命終

是時其夫復語婦言賢善仁者汝且容忍我
今求去若成此事深不可言則我與汝並皆
慶快爾時彼虬即從海出至於岸上去岸不
遠有一大樹名優曇婆羅此言水願時彼樹有一
大獼猴在於樹頭取果子食是時彼虬既見
獼猴在樹上坐食於樹子見已漸漸到於樹
下到已即便共相慰喻以美語言問訊獼猴
善哉善哉婆私師吒在此樹上作於何事不
甚辛勤受苦惱耶求食易得無疲倦不獼猴
報言如是仁者我今不大受於苦惱虬復重
更語獼猴言汝在此處何所食取獼猴報言
我在優曇婆羅樹上食取其子是時虬復語
獼猴言我今見汝甚大歡喜徧滿身體不能
自勝我欲將汝作於善友共相愛敬汝取我
語何須住此又復此樹子少無多云何乃能

此處願樂汝可下來隨逐於我我當將汝渡
海彼岸別有大林種種諸樹華果豐饒所謂
菴婆果閻浮果梨拘闍果頗那婆果鎮頭迦
果無量樹等獼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
時彼虬報獼猴言我背負汝將渡彼岸汝今
但當從樹下來騎我背上爾時獼猴心無定
故狹劣愚癡少見少知聞虬美言心生歡喜
從樹而下上虬背上欲隨虬去其虬内心生
如是念善哉善哉我願已成即欲相將至自
居處身及獼猴俱沒於水是時獼猴問彼虬
言善友何故忽沒於水虬即報言汝不知也
獼猴問言其事云何欲何所為虬即報言我
婦懷妊彼如是思欲汝心食以是因緣我將
汝來爾時獼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虬作

是念已而語虬言仁者善友我心留在優曇
婆羅樹上寄著不持將行仁於當時云何依
實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爾時彼虬聞
於獼猴如是語已二俱還出獼猴見虬欲出
水岸是時獼猴努力奮迅捷疾跳躑出大筋
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獼猴淹遲不下而
語之言親密善友汝速下來共汝相隨至於
我家獼猴默然不肯下樹虬見獼猴經久不
下而說偈言

善友獼猴得心已 願從樹上速下來
我當送汝至彼林 多饒種種諸果處

爾時獼猴作是思惟此虬無智如是念已即
向彼虬而說偈言

汝虬計校雖能寬 而心智慮甚狹劣
汝但審諦自思忖 一切衆類誰無心
彼林雖復子豐饒 及諸菴羅等妙果

我今意實不在彼 寧自食此優曇婆

爾時佛告諸比丘言汝諸比丘當知彼時大
獼猴者我身是也彼時虬者魔王波旬是於時
猶尚誑惑於我而不能得今復欲將世間自
在五欲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
知爾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王軍衆至於我邊我

亦觀知時諸比丘即白佛言希有世尊其事云何願爲解說我等樂聞爾時世尊告諸比丘我念往昔有一獵師知有一林多饒諸鳥數下彼處其到彼已作於草庵將雜樹枝而覆其上即入其中隱身坐住時彼諸鳥謂是樹枝飛下來棲於其庵上時其獵師見鳥棲上漸漸或射或擗而殺時有一鳥見此庵已作如是念此之庵舍處處移動自餘諸樹安定一住此庵之下必不空然如是知已遠離彼庵不被獵師之所捉擗而說偈言

我見一切林諸樹 阿說及於毘醯羅
諸阿梨羅并閻浮 無脂羅彼鎮頭樹
安住停止於一處 從生已來不動移
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
已曾擗裂網走來 智者既知應捨此
爾時佛告諸比丘言汝等當知彼飛鳥者我身是也其獵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爾時世尊而說偈言

世間若不深思惟 云何能得上人法
今我以勝思惟故 從縛解脫得無爲

二商奉食品第三十五之一

爾時世尊初始得成於菩提道在樹下坐經七日夜跏趺不起以念解脫快樂爲食爾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無明有諸行緣諸行有識緣識有名色緣名色有六入緣六入有觸緣觸有受緣受有愛緣愛有取緣取有有緣有有生緣生有老病死憂悲苦惱等苦生爾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

爾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亂因無彼故則此自無因滅彼故則此自滅所謂無明滅即行滅行滅乃至生老病死憂悲苦惱一切悉滅爾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

十一

十二

爾時世尊還彼後夜觀十二緣從始觀終從終觀始善觀善念不失不亂所謂彼生已復生此因有彼復有此因無彼此亦無彼滅已此亦滅所謂因無明緣諸行緣諸行已乃至一切生老病死諸苦惱等皆悉相生彼無已此亦無彼滅已此亦滅爾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

爾時世尊從彼師子座上而起離菩提樹相去不遠還跏趺坐七日不動以解脫行用爲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爾時世尊過七日後正念正知從三昧起其後有人在於如來觀道樹處起塔名曰不瞬目塔而說

偈言

於此道場盡諸苦 復斯坐處觀彼座

已度諸願至彼岸 我於彼處證菩提

爾時世尊從眼不瞬塔所起已安詳漸至向

摩梨支此言經行之處到經行已跏趺而坐

復經七日受解脫樂爾時世尊過七日已正

念正知從三昧起爾時迦羅龍王此言詣於

佛所到佛所已頂禮佛足却住一面住一面

已即白佛言世尊我此宮殿往昔已曾布施

過去一切諸佛諸佛受已各住於此憐愍我

故其諸佛者所謂拘留孫世尊拘那含牟尼

世尊迦葉世尊今日世尊善哉知時憐愍我

故少時住此所以者何我已將此宮殿布施

過去三佛今日世尊第四為我受此宮殿即

名四佛受我宮殿具足功德爾時世尊即受

迦羅龍王宮殿受已入中跏趺而坐復經七

日一定不起受解脫樂爾時世尊過七日已

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

婆塞名於畜生中稱說三歸受三歸已所謂

即是迦羅龍王爾時復更有一龍王名目真

隣陀向於佛所到佛所已頂禮佛足却住一

面住一面已足時龍王即白佛言世尊我此

宮殿往昔過去已曾布施一切諸佛受已而

住所謂拘留孫世尊拘那含牟尼世尊迦葉

世尊善哉世尊今亦為我受此宮殿我得四

佛三藐三佛陀受此宮殿我獲善利爾時世尊從彼目真隣陀龍王受宮殿已踟躕而坐一坐經於七日不起為欲受於解脫樂故時彼七日虛空之中興雲注雨起大冷風於七日内雨不暫停遂成寒凍爾時目真隣陀龍王從宮殿出以其大身七重圍繞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塗蚊蚋諸蟲觸世尊體爾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爾時目真隣陀龍王攝其龍身七重繞已隱於龍形化作年少婆羅門身在於佛前合十指掌頂禮佛足而白佛言世尊我今不以恐怖如來燒亂如來故以龍身繞佛七匝又以七頭覆世尊上安然而住但恐世尊身有寒

冷風塵土塗水漿蚊蚋觸世尊體世尊我時思惟如是事已覆世尊身爾時世尊以是因緣即便說偈自讚歎言

知足寂定最安樂 知足觀諸法甚深
安樂不惱於世間 亦復不殺害眾類

若得世間安樂者 遠離一切諸欲貪

捨於我慢自矜高 此樂最為勝妙樂
人間所有諸欲樂 若能盡捨愛悉無

彼樂此樂等校量 十六分中不及一

爾時世尊說是偈已告目真隣陀龍王言汝

大龍王來受三歸并受五戒汝當長夜得安

樂故時目真隣陀即白佛言如世尊教不敢

有違其目真隣陀聞佛教已即從佛受三自

歸依及受五戒爾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兼復別折尼拘陀枝爲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爲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陀樹一枝插於地上爲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爲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兼得如是無礙神通況復世尊今已得成無上菩提今當爲我還彼樹下受彼樹蔭時彼天子身出大色最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禮佛足却住一面時彼天子即白佛言善哉世尊唯願爲我受於彼樹隨意安樂憐愍我故爾時世尊爲欲憐愍彼天子故受於往昔羊子所種尼拘陀樹受已樹下跏趺而坐一坐便經七日不動以解脫住受安樂故爾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來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最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

佛本行集經卷三十一

音釋

崑 角渠與達 搆 訖
 山魚龍幽頭合 校也 嶽切
 貌力也切 無 糝 切
 切 切 糝 切
 空 搥 雜桑 杼 搥神與
 塵蒲閏也 切 切 切 切
 切 切 切 切
 瘵 瘵 瘵 瘵
 批古病危切 刀
 打獲也切 慄 啄
 也切 慄 鳥竹
 目舒也切 質 切
 動聞切 虬 躄
 也切 虬 躄

佛本行集經卷第三十二

目二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

二商奉食品第三十五之二

爾時世尊從羊子種樹林起已安詳漸至一

樹林下彼樹林名差梨尼迦此言出林到彼林

已結跏趺坐經於七日為欲受彼解脫樂故

爾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後

善生村主之女布施乳糜一食已後更不別

食至今活命爾時彼處從北天竺有二商主

一名帝梨富婆此言胡朮二名跋梨迦此言金提彼二

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差梨尼迦林

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

具調善之牛如打枷縛驅不肯行爾時彼處

差梨尼迦所護林神彼神隱身密捉持是二

調牛住不聽前過彼二商主各持優鉢羅華

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鞅索

悉皆自斷其餘棘輻軸轄輹輻箱輞欄板鞅

鞅勾心或折或破或碎或裂如是變怪種種

不祥爾時帝梨跋梨迦等心生恐怖皆大憂

惱身諸毛孔皆悉徧豎各相謂言我等今者

值何恠禍遇何災殃各各去車兩三步地頭

戴十指合掌頂禮一切諸天一切諸神至心

而住作如是言乞願我等今者所有災恠殃

咎恐怖早滅安隱吉利爾時彼林所守護神

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災禍無一諸殃不須怖畏諸商主等此處唯有如來世尊阿羅訶三藐三佛陀初始成佛無上菩提今日在此林內而住但是如來得道已來經今足滿四十九日未曾得食汝等商主今若知時可共往詣向彼世尊^{曰二}多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀所最宜在前將麩將酪蜜揣奉彼汝等當得長夜安隱安樂大利時二商主聞彼林神如是言已即白神言如神所教我等不違而彼二商即各將麩酪蜜和揣共諸商人往詣佛所既到彼已時二商主遙見世尊可喜端正世間無比乃至猶如虛空衆星莊嚴身體體諸相見已心大敬重清淨信向至世尊前到已即便頂禮佛足却住一面時二商主共白佛言世尊願爲我等受此清淨麩酪蜜揣

慙我等故爾時世尊如是思惟往昔一切諸佛世尊阿羅訶三藐三佛陀悉皆受持鉢器以不爾時世尊內生知見即知過去一切諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀一切盡皆受持鉢器是時世尊復如是念我今當以何器而受二商主食麩酪蜜揣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禮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麩酪蜜揣^{曰二}慙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畧說乃至爲我當得大樂大安世尊不受如是更將四頗梨鉢而亦

不受如是更將四瑠璃鉢而亦不受如是更將四赤珠鉢而亦不受次復更將四碼碯鉢而亦不受次復更將四磲磔鉢奉上世尊如來亦復不為其受爾時北方毘沙門天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契爾時別有一天子名毘盧遮那白我等言仁等天王慎勿於此石器之內受食而契仁但受持相共供養比之如塔所以者何當來有一如來出世其如來號釋迦牟尼仁等宜將此四石鉢奉彼如來仁等天王今是時至可將石鉢持奉世尊爾時四鎮四大天王各各皆將諸親眷屬圍繞速至自宮殿中各執石鉢端正可喜其色紺青猶如雲隊盛以天華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麩酪蜜揣慙我等故各令我等長夜獲得大利安樂爾時世尊復如是念此四天王以信淨心奉我四鉢我亦不合受持四鉢若我今於一人邊受則三人心各各有恨若二人邊受於二鉢二人心恨若三人邊受於三鉢一人心恨我今可總受此四鉢出神通力持作一鉢爾時世尊從於提頭賴吒天王邊受鉢已而說偈言

施善世尊好鉢孟

汝決當成妙法器

既於我邊奉淨鉢

必增智慧正念心

爾時世尊從於毘留勒叉天王邊受鉢已而

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
爾時世尊從於毘留博又天王邊受得鉢已
而說偈言

汝以淨心施淨鉢 清淨實心奉如來
當來速得清淨心 人天世間得稱意

爾時世尊從毘沙門大天王邊受於鉢已而
說偈言

清淨持戒佛世尊 善伏諸根施全鉢
不缺壞心殷重施 汝當來世得淨田

爾時世尊受四鉢已如是次第相重安置左
手受已右手按下神通力故合成一鉢外有
四脣而說偈言

我昔功德諸果滿 以發哀愍清淨心
是故今四大天王 清淨牢固施我鉢
而有偈說

目二

五

當時世尊欲受食 諸天四方持器來
各以奉施佛如來 受已神通作一鉢

爾時世尊於新淨潔天施鉢內從彼北天帝

梨富婆并跋梨迦 前代譯稱提謂波利此蓋

斯終二商主 婆羅門楚夏耳未知孰是
名非深失 二商主邊受於麩酪蜜和之揣

慈愍故受如法而食食已即告彼二商主及
諸人言汝商主等來從我受歸依佛歸依法
歸依僧復受五戒當令汝等長夜安樂獲大
善利其二商主及諸眷屬聞佛語已即共白
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
婆塞名所謂帝梨富婆二商主等爾時世尊
以二商主生隨喜故而說偈言

所施色味具足圓 受已方便離煩惱
其中雜和多種物 是故名為麩酪漿

敢訖身體潤澤光
 氣力充實而得益
 如是漿施佛世尊
 我今所受已食足
 日種甘蔗族所生
 以此布施功德故
 復得盡於諸漏邊
 後更展轉無恐怖
 既入無漏得清淨
 種子穀苗悉皆好
 禾稼成長自豐饒
 生已漸漸增茂盛
 所收之子不可量
 能廣布施眾飲食
 以昔成利故使然

面色輝華容貌顯
 除饑渴惱心獲安
 令諸梵行得飽滿
 是二商主奉妙揣
 讚歎是人為最上
 當到聖智極果中
 以因如是業行故
 漸得脫於諸有纏
 譬如良田善平正
 風雨潤澤復隨時
 如是皆由多種子
 諸穀充溢倍多加
 亦如成就諸戒行
 後得果報難可論
 若人欲求於後利

日二

六

望其轉得饒益果
 當成果報妙菩提
 自己得心多種利
 彼得自益利眾生
 欲得自利利一切
 應於三寶佛法僧
 以信心故得果報
 即得戒行難思議
 布施能得此勝報
 又得道智滿足充
 彼得是見名正念
 證得無畏大涅槃
 如是具足一切法
 生老病死等既無
 十方世尊歎此樂

唯有供養仁智尊
 并得善逝世間解
 復能向他作法饒
 是故名為大智者
 欲得求道導世間
 發心當生正信行
 廣大善達信行邊
 即得最勝無上道
 觀見世界真實如
 聖者能如是正見
 散諸垢結等塵勞
 解脫世間一切苦
 諸聖讚歎此最尊
 悲苦別離皆滅盡
 當得不生死處常

爾時帝梨富婆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爲我
等故作吉祥願當今我等無有障礙速疾而
至自所居國爾時世尊爲二商主及諸商人
作吉祥願而說偈言

願令二足大吉利

日二

一切四足亦大安

行路至處多吉祥

所向諸方悉如意

晝夜行坐皆慶適

日中所在亦多宜

於一切處願從心

商主商人並康健

希望子故種田作

散子既竟望收多

一切商人求利行

入海艱難採珍寶

汝等承望故行路

願所規獲利速成

我今得道快喜樂

汝隨至方皆願吉

心所欲取一切利

如汝等願速稱心

行向經歷所至方

悉願無有諸障礙

爾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禮拜
以表憶念大聖世尊我等諸人供養尊重盡
今形壽爾時世尊即與諸商佛身髮爪以用
作念而告之言汝等商主此之髮爪今持與

汝令汝作念若見此物與我無異於後當更
別有一石從空而下至汝等處汝等若見當
還起塔供養尊重爾時帝梨二商主等從於
佛邊受髮爪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無供養心
爾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來多
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀善逝世間解
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毘陀論我於爾時見彼世尊入於一城城名蓮華我於彼時以五莖青優鉢羅華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來世時節過數阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我時於彼世尊法中捨離居家剃頭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來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欲瞋癡猶尚供養我之髮爪無量衆生千萬億數而得涅槃況復今日盡諸一切煩惱結惑貪欲恚癡皆悉除滅汝等何故不大尊重我此清淨

無染髮爪爾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禮世尊足圍繞三匝却步而行有偈說言

有衆商人諸方過 樹神發覺告彼言

此有自利得世尊 汝等頂禮布施食

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業力忽然患腹而不消化爾時山居有一藥神將彼新出微妙甘美訶梨勒果往詣佛所到佛所已頂禮佛足却住一面白言世尊若有患腹此訶梨勒最初新出微妙甘美我今將來奉上世尊若佛知時爲我納受此訶梨勒受當食噉慈愍我故世尊食此訶梨勒後腹內有病即得除愈爾時世尊即便納取彼訶梨勒爲

彼藥神生慈愍故受已即告彼藥神言來汝藥神歸依佛歸依法歸依僧當受五戒汝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諸女天中以弄過受三自歸依并及五戒最初爲首作優婆夷所謂大藥圍繞彼所居山女天藥神爾時世尊從彼藥神女天受其所奉訶梨勒果即便取食食已取核於彼地方即便種彼訶梨勒核以佛威神自在力故即日即生即成根莖枝條大樹即出葉華果實成熟世尊腹內病即除愈不復患苦

梵天勸請品第三十六之一

爾時世尊從彼差梨尼迦林出安詳還至菩提樹下時彼國內若男若女困篤著林萎黃

重病不可療治難得差者其人不久欲取命終然氣未斷即送林中以之爲葬而菩薩在苦行之時於彼林內有一婦女名羅娑邪氣猶未斷對菩提樹相去不遠而其眷屬棄捨著地而彼婦女遙見菩薩在道樹下修行苦行見已內心生大敬信生敬信已從身脫衣置於一邊白菩薩言大聖尊者若仁從此苦行而起得度煩惱海之彼岸滿足自願彼時脫恐身無衣服可收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善薩生正信故氣斷之後藉彼善根即得上生三十三天作天玉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爾時彼天以玉女身放勝光明於夜半時往詣佛所其光徧照彼林樹間到佛所已頂禮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爲玉女天生慈愍故如來受已告彼天言來玉女天歸依佛歸依法歸依僧復受五戒汝當日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歸并及五戒時玉女天見世尊受其糞掃衣以是因緣心大歡喜踴躍無量徧滿其體不能自勝彼玉女天頂禮佛

四二

十一

足圍三市已即從彼處沒身不現爾時世尊發如是心我今將此糞掃之衣何處而洗發是心已帝釋天王爲如來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澆水其第三石洗衣訖已擬曝使乾時曬衣石以佛威神從虛空飛往到北天爲彼帝黎富娑商主等作於塔爲供養故摩訶僧祇師作此說如是次第七七日誦或復有師說言此事經二七日或復有師說言此事經三七日或復有師說言此事經四七月初一七日諦心而在菩提樹下第二七日漸次移在不瞬眼塔爾時世尊從彼不瞬眼塔而起已至羅闍那樹下到樹下已經於七日跏趺而坐受解

脫樂安禪不起爾時世尊過七日已正念正
知從三昧起是時帝黎富婆并跋黎迦二商
主等從迦浮吒城發漸至佛所至佛所已乃
至略說圍繞三帛從佛而行爾時世尊從羅
闍那樹下起已安詳漸至目真隣陀樹下而
坐到已乃至當說偈言爾時世尊過彼七日
於晨朝時著衣持鉢詣難提迦村主之家到
彼家已却在一邊默然立住爲求食故其村
主女既見世尊在門一邊默然立住欲乞求
食見已即從世尊手內擎取於鉢將至家裏
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來汝善
生受三歸依并及五戒汝當長夜得大利益
得大安樂其善生女聞佛語已白言世尊如

四二

十二

世尊教我不敢違即受三歸并及五戒是時
善生最初人間再受三歸及受五戒作優婆
夷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
經七日爾時世尊過七日已正念正知從三
昧起於晨朝時著衣持鉢安詳漸至斯耶那
耶婆羅門家到已住在其門一邊默然求食
其斯耶那耶既見世尊在門外立默然求食
見已即從世尊乞鉢執已將入自家以好種
種百味飲食種種羹臠滿和鉢中持將奉佛
復白佛言唯願世尊受我此食慈愍我故而
世尊從斯耶那耶婆羅門邊受得食已即告
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
是時世尊從斯耶那耶婆羅門所得飯食已

受持漸漸安詳行至曼陀那塔

此言攬略木塔

食訖

如法斂衣還向菩提樹下跏趺而坐經於七

日乃至受於解脫之樂爾時世尊過七日已

正念正知從三昧起於晨朝時著衣持鉢漸

漸行詣斯耶那耶親里眷屬四姊妹邊四姊

妹者一名婆羅

此言力

二名摩低婆羅

此言極力

名嵩陀梨

此言端正女

四名鉗婆迦梨

此言到彼

等家在一面立默然而住為乞食故其四姊

妹既見世尊默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臠滿

置鉢中持以奉佛復作是言唯願世尊受我

此食慈愍我等時世尊受彼四姊妹百種飲

食為慈愍故受已即告彼姊妹言來汝姊妹

從我受持三歸五戒汝等當得長夜利益安

隱樂故彼四姊妹聞佛語已即白佛言如世

尊教我等不違即便共受三歸五戒是時世

尊從彼姊妹受布施已安詳漸到曼他那塔

到已隨意如法飽食還向菩提樹下而坐受

解脫樂經一七日爾時世尊七日已過正念

正知從三昧起於晨朝時著衣持鉢安詳漸

至羊子所種尼拘陀樹未至樹邊從菩提樹

其間半路見有一箇放牛婦人攬酪出酥爾

時世尊漸至於彼牧牛婦所到已去彼婦人

不遠默然而立為求食故時彼婦人既見世

尊去其不遠默然立住見已即從世尊乞鉢

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

酪已告彼婦言來姊妹汝受三歸五戒必當長

夜大得利益獲安樂故是時婦人隨佛教受

三歸五戒是時世尊隨意飽食洗鉢訖已漸

至羊子前所種蒔尼拘陀樹其下而坐受解脫樂經一七日爾時世尊過彼七日正念正見從三昧起是時忽有謠曲求過一婆羅門來詣佛所到已共佛慰喻問訊說種種語却住一面而白佛言瞿曇沙門云何名爲婆羅門也婆羅門者作何法用凡有幾法如來知已即出如是師子吼音而說偈言

除滅一切諸罪業 是故名爲婆羅門

清淨無有謠曲心 內外正定常安住

如法修行諸梵行 口言心念亦復然

能於一切處無貪 是名婆羅門種姓

如是間中凡八七日前三七日全不食敢自餘五七方始求食爾時世尊坐一三昧其三昧名徧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地獄出受於人身或有衆生從地獄出受於天身或有衆生從畜生脫受地獄身或有衆生從畜生脫還生畜生或有衆生從畜生脫受餓鬼身或有衆生從畜生脫生於人間或有衆生從畜生脫生於畜生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還受餓鬼或有衆生從餓鬼脫墮於畜生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於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

生從天上墮受餓鬼身或有衆生從天上下
生於人間或有衆生從天上死還生天中爾
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
體著於欲事欲事惱故即生歡樂瞋恚癡等

四三

十五之二

一切亦然而世尊見諸衆生等爲三毒火之
所焚燒即說如是師子吼言此世間中諸衆
生輩爲有所纏精勤造業得於是形身爲大
患處處念著所生邪意即常增長如所增長
即成此有以有著故於諸世間有諸衆生以
有著故還思念有即成於有而其彼等一切
衆生所有之處即彼有處受於有苦若能滅
於彼諸有苦於此法入學行梵行是名梵行
若有沙門及婆羅門以著有患知出諸有彼
等皆名無著諸有如是知已能出諸有我如

是說若復沙門及婆羅門以有而說欲脫諸
有彼等一切不名脫有我如是說如是之人
墮於邪道名受大苦我如是說捨於世間一
切邪道盡彼一切諸苦業果既盡諸苦即名
無有此是世間衆生我見各各皆以無明所
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
速離有而一切處並在於有既住在有是名
無常是名爲苦是名無實於無實法如是如
是如實正智應當觀知若能如是正智觀者
即盡諸有及愛盡已於無有處亦不心念是
則名爲得滅比丘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
於一切鬪陣即一切處得大利益於諸有處
不念不思

四二

十六之二

佛本行集經卷第三十二

音釋

榘其月切 代也
 轂古祿切 輻切方六
 輞扶切 紡切
 鞅于元切 鞅於兩切
 輻音隔 輻於兩切
 轄音轄 轄於兩切
 臙黑各切 手動也
 攪古巧切 乾種也
 時辰之切 種也
 揣徒官切 與得同
 萎危於切 危於

佛本行集經卷第三十三

目三

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

梵天勸請品第三十六之二

爾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

議道我無有師無巧智匠可能教我證於此

法但衆生輩著阿羅耶此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

皆離欲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

說爾時世尊如是念已爲於此事昔未曾聞

未從他得未有人說而心自辨即說偈言

我今辛苦證此法 不可輒爾即應宣

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 爲彼無明闇覆故

以如是故如來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

爾時娑婆世界之主大梵天王在於梵宮遙

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來多陀阿

伽度阿羅訶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

不欲說法時梵天王譬如壯士屈伸臂頃從

大梵宮隱身來下至世尊前頂禮佛足却住

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日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爲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來爲說法要使得證知世尊法相爾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
如人不上須彌頂 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

世尊疾捨此樹間 徧世遊行廣濟度
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
如來世間無有比 況欲勝上亦復無
三界獨步稱世尊 脩羅非是山王匹
於苦世間作悲愍 仁今不可捨衆生
具諸德力無畏人 唯尊能度諸含識
衆生久來被毒箭 所謂天人等世間
值遇世尊應拔除 願爲彼作歸依處
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
或他聞已及自聞 即來頂禮世尊足
假令父母男女等 死已骨散髮縱橫
而不憂彼命終時 亦不迴哭彼人輩

彼等未知尊清淨 從兜率天來下生
 是故我今請世尊 多時失路今化取
 不聞正義無量劫 如羸瘦人得脂腴
 如乾土地得水澆 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
 尊今亦是祁羅種 能度無量諸眾生
 共彼諸佛無有殊 教眾善法今時至
 開諸眾生清淨眼 普令得見正道途
 入於邪見荆棘林 應示純直離險徑
 乘此路已得甘露 世尊眾誓欲墮坑
 餘人濟拔悉不能 大險引導世尊是
 又能方便教發意 今時已至願莫辭
 共聖多劫不可期 猶如優曇華難值
 諸佛出世既難遇 今日忽遭大導師

仁於精進力無邊 身體莊嚴眾相具
 未說無有發心者 金口終不出異言
 三世成就是事來 所以今日自度訖
 度他須起精進力 真實言誓宜及時
 世尊滅暗然諸明 佛大法幢願速豎
 時至妙言說正法 師子吼如天鼓鳴
 我請如來置法船 來世得道無量眾
 世尊已度煩惱海 眾生沒溺須出之
 譬如人得伏藏財 持以富他不獨用
 世尊得法無盡藏 願為眾生分別宣
目三
 爾時世尊聞梵天王勸請偈已為眾生故起
 慈悲心以佛眼觀一切諸世佛眼觀已見諸
 眾生生於世間增長世間或有利根或有鈍
 根諸眾等或以成就易證於道或有眾
 見未來世一切過患心生恐怖而不放逸或

當來世亦可得道譬如或有青優鉢池波頭
摩池拘物頭池分陀利池其內所有一切諸
華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間沒而未現應
須養育四大和合然後出水或有優鉢分陀
利等從地湧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
觀諸世間一切衆生生於世間增長世間或
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
若有聽者歡喜來 至心聽我說法味

爾時梵天聞此偈已作是思惟如來世尊當
說此法修伽陀當欲說此法世尊憐愍爲我
受請欲說法故以是因緣心生歡喜踴躍克

四三

五

徧不能自勝頂禮佛足圍繞三匝在於佛邊
沒身不現爾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
知已不惱於我爾時世尊作如是念其優陀
羅迦羅摩子心應巧智辯了聰明長夜成就
其心雖復少有塵垢諸使結薄根熟智利我
今應當於優陀羅迦羅摩子對於其前先爲
說法我所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
來向佛所而出聲音迦羅摩子其命終來已
經七日世尊更復內心智見優陀摩子實命
終來已經七日世尊復念優陀摩子命終已
後當生何處而世尊心復生智見優陀摩子
命終生於非非想天爾時世尊復如是念非
非想天壽命幾許有邊際不是時世尊心生

智見非非想天壽命八萬四千大劫爾時世尊復如是念優陀摩子生非非想彼壽終後復生何處爾時世尊心生智見知優陀羅迦羅摩子今在非想彼處命終後還墮落生於此處受飛狸身而彼既得飛狸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欲事報盡於後饑餓而死爾時世尊復心思惟其優陀羅迦羅摩子捨飛狸已復受何生爾時世尊心生智見知優陀羅迦羅摩子從飛狸身命終已後生於地獄爾時世尊心復如是思惟念言嗚呼嗚呼汝優陀羅迦羅摩子空然受身失於大利不得人間妙好善報而優陀羅迦羅摩子不得聞我如是善法若優陀羅迦羅摩子得聞如是諸善法者即應速得證

日三

六

於此法爾時世尊復如是念我今爲誰初說此法我說法時不違我法不煩惱我而能速疾證於我法爾時世尊內心如是思惟而知其阿羅羅迦羅摩種極巧智慧聰明細心長夜成就雖少有垢結薄利根我今應當詣於彼間阿羅羅迦羅摩種邊初說此法彼若得聞我所說法其必速疾應當證知世尊如是思惟念已時有一天隱自不現往世尊所而出聲言彼阿羅羅迦羅種姓昨日命終爾時世尊心生智見知阿羅羅迦羅種姓昨日命終爾時世尊復如是念阿羅羅種從此命終受何處生爾時世尊內心生智知阿羅羅此處命終生不用處爾時世尊復如是念不用處天壽命多少有於限量邊際以不爾時世尊內心智見知不用處壽命有邊六萬三千

大劫壽命爾時世尊復如是念其阿羅羅不用處天命終已後復何處生爾時世尊內心智見知阿羅羅從不用處命終已後還墮於此處在邊地不識法處當得作王爾時世尊復如是念其阿羅羅從無識沒邊地之王命終已後復受何生爾時世尊內心智見知阿羅羅從邊地王其命終後墮大地獄爾時世尊如是思惟嗚呼嗚呼汝阿羅羅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

轉妙法輪品第三十七之一

爾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爾時世尊如是思惟有五仙人彼五仙者昔日與我大利益我在苦行承事於我彼等五仙並皆清淨少垢少塵薄使利智彼等堪能受我最初轉於法輪所說妙法應不違我我今應詣彼五仙邊初爲說法爾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柰城鹿野苑內經歷遊行爾時世尊從菩提樹隨多少時住已漸向波羅柰國而有偈言

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

爾時魔王波旬見佛欲捨於此菩提樹起心生苦惱速詣佛所到佛所已而白佛言善哉世尊唯願世尊莫離此處安坐莫移世尊在

此隨意所行爾時世尊告波旬言魔王波旬
 汝無慚愧不知羞耻汝於先時欲惱亂我我
 於爾時具有貪欲瞋恚癡等一切未盡汝來
 不能惱亂於我況復今日我已證得無上至
 真平等覺道一切邪徑盡皆捨離得正解脫

爾時世尊從道樹下起已安詳漸漸行到旃

陀羅村此言嚴熾從旃陀羅安詳行至純陀私洩

羅聚落此言無角捷中於其路上見有一乞婆羅

門名優波伽摩此言來事兩逆相逢彼見佛已即

白佛言仁者瞿曇身體皮膚快好清淨無有

垢膩仁者面貌圓極莊嚴諸根寂定仁者瞿

曇師為是誰從誰出家意喜所樂是於誰法

爾時世尊隨行隨說以於此偈答彼乞索婆

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 唯我能降諸魔眾
 我無有師內自覺 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

可定之處已得安 故稱我為世尊上

猶如分陀利在水 雖復處在於水中

而不為水之所沾 我在世間亦復爾

不為一切世所汙 是故稱我為佛陀

爾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言我今欲向波

羅柰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答彼優波伽

摩婆羅門言

我今欲轉妙法輪 故至於彼波羅奈

幽冥衆生悉令曉 擊唱甘露鼓之門

爾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答於彼優波伽摩

婆羅門言

應當知我伏諸怨 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

何怪得利自養育 不能增長利益他

見衆幽冥不慈悲 得道勝他共分用

自度彼岸覩沒溺 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 覩彼迷人應教示

如大闇燈作光照 明盛不著在我心

佛亦如是作法光 於此因緣亦不著

爾時優波伽摩乞婆羅門口唱言謂長老瞿

曇以手拍胫下道避佛向東而行爾時彼處

有一天神往昔舊與優波伽摩婆羅門身曾

為親舊天神欲為優波伽摩乞婆羅門作利

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 汝當受苦未期央

若逢如是調御師 捨之不發供養者

手足與汝何功德 應當於此生信心

爾時世尊安詳漸行從周蘭那娑他羅去

無角至迦蘭那富羅聚落此言從迦蘭那富

羅聚落安詳而去漸漸而至娑羅漢聚落訖

調御從娑羅漢聚落而去至盧醯多柯蘇兜

聚落此言閉塞城從閉塞城至恒河岸到河岸已

詣船師邊至已即語彼船師言善哉仁者乞

願度我向於彼岸船師報言尊者若當與我

度價然後我當度於尊者爾時世尊報船師

言我今何處得有度價但我除斷一切財寶

設復見者觀如瓦石土塊無殊若當有人割

我一臂又以梅檀塗我一臂此二人邊我心

平等我以是故無有度價船師復言尊者若

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爾時世尊以

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船

師而說偈言

四三

十一

諸鴈群黨度恒河 不曾問彼船師價

各運自身出已力 飛空自在隨所之

我今應當以神通 騰空翱翔猶彼鴈

若至恒河水南岸 安隱定住若須彌

時彼船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絕倒

地而彼船師少時迷荒還得蘇醒從地而起

即便馳往摩伽陀主頻頭王邊奏如是事爾

時摩伽陀主頻頭婆羅聞此事已作如是言

凡夫之人云何可知此有神通此無神通是

故汝等從今已去凡是一切出家之人來欲

度者莫問是非但有來者勿取度價隨意即

度爾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此言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彌遲伽此言塔如來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

諸佛夜不入人間 要待齋時而乞食

非時行者有大患 是故衆聖候於時

爾時世尊依三摩耶依摩伽陀齋欲到時從西門入波羅柰城次第乞食於波羅柰乞食得已從城東門安詳而出既出城外在一水邊端坐而食食訖澡洗北面而行安詳漸至向鹿苑林而有偈說

鹿苑鳥獸衆鳴聲 往昔諸聖所居處

世尊身放光明耀 漸至彼苑如日天

爾時五仙遙見世尊漸至其邊見已各各共

四三

十二

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禮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誓而口不違即便相對而說偈言

瞿曇懈怠今忽來 我等五仙各相契

詳共莫敬莫禮拜 此人違誓不合迎

爾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誓各各欲起譬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華屣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有偈說

或迎取鉢及三衣 或復頂禮佛足下

或預鋪設所坐處 或持水器及澡瓶

爾時世尊隨其鋪設安詳而坐時佛坐已作是思惟此等一切皆是癡人各各雖發如是誓言而自相違不依而住爾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爾時世尊即便告彼五仙人言汝等仙人莫喚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無上梵行盡梵行源現見諸法自在神通證得行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說

彼等五仙喚佛姓 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

作是語已其五仙人即白佛言長老瞿曇昔行是行昔求是道昔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癩墮失於禪定懈怠纏身爾時世尊

再過告彼五仙人言汝等仙人莫作是言如
來非是懈怠之行非是失禪我亦非是懈怠
纏身汝等仙人我今已成阿羅訶三藐三佛
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爾時五
仙復白佛言長老瞿曇昔如是行如是求道
行如是若不證上法不共諸聖而同智見乃
至懈怠以纏自身爾時世尊三過告諸五仙
人言汝等仙人自知我昔曾爲人說妄言以
不五仙人言不也尊者爾時世尊從口出舌
至二耳孔至二鼻孔以舌拄塞二鼻孔已還
復以舌自舐於舌徧覆其面覆以還縮依舊
還置舌本居處安置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故汝等莫
喚如來以爲懈怠如來亦非失於禪定然我
不以懈怠纏身諸仙當知我今已成阿羅訶
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
不違背其善男子及善女人欲求解脫捨家
出家乃至未來不受後有爾時世尊以如是
教誨彼五仙彼仙所有外道之形外道之意
外道之藏皆悉滅隱不現身上所著之服即
成三衣手執鉢器頭髮鬚鬚自然除落猶如
剃來經於七日威儀即成形容譬如百夏比
丘威儀行步坐起舉動如是而住爾時世尊
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爾時世尊善能教誨彼五比丘令其內心各生歡悅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世尊無暫時捨

佛本行集經卷第三十三

音釋

腴 容朱切 脰 部禮切 佉 丘迦切 疑 所綺切 舐

甚爾切 縮 所六切

詰也

佛本行集經卷第三十四

四

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

轉妙法輪品第三十七之二

爾時世尊作是思惟往昔諸佛多陀阿伽度
 阿羅訶三藐三佛陀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
 踊出異於餘方爾時世尊復如是念往昔諸
 佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀云何而
 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
 尊故三帀圍繞三高座已至第四座即上其
 上跏趺而坐譬如師子無有怖畏無所驚動
 時憍陳如諸比丘等即白佛言希有世尊即
 今悉有如許佛來同說法也云何乃有若干

高座爾時佛告五比丘言汝諸比丘今應當
 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來續
 復與顯爾時世尊復如是念過去諸佛多陀
 阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為轉金輪為轉
 銀輪轉玻璃輪轉瑠璃輪為當轉於赤真珠
 輪轉瑪瑙輪轉磔磔輪轉琥珀輪轉珊瑚輪
 轉七寶輪為轉木輪爾時世尊如是念時於
 心內發自智見知過去諸佛多陀阿伽度阿
 羅訶三藐三佛陀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
 能作如是自在無畏轉法輪者爾時世尊箕
 宿月初十五日內十二日晷過半人影當如
 是時名毘闍耶此言難勝北面而坐合於鬼宿及

房宿時轉於無上清淨法輪一切世間無有
沙門及婆羅門天魔梵等無有能轉如是法
輪以房宿日轉輪無礙說法依世故以此日
爾時世尊告五比丘如是言音所謂如來有
此言音善能教授善能慰諭能教不缺能教
恭敬不曲不諂不瞞不羸不綺不朴柔順調
和善能作業不緩不急無有妨礙真王微妙
善巧分明流靡甘美悅可衆情無濁無垢不
可毀壞無與等者離染清淨久來常捨不失
不乏無結無縛解脫光潔不貧不喫亦不輒
弱能爲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

如海波聲如地動聲崑崙震聲孔雀鳥聲拘
翅羅聲命鳥聲如鴈王聲猶如鶴聲猶如
師子猛獸王聲猶如笙篴琵琶五絃箏笛等
聲聞者能令一切歡喜教誨分明意喜樂聞
微妙甚深無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
忍辱舍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無勞倦喜歡
捨離建立三乘四紹三寶種分別三聚淨三脫三
門實語訓誨智人所歎聖所可意無量無邊
猶如虛空徧至一切諸相具足世尊如是聲
音告語五比丘言汝諸比丘出家之人恒常
須捨世間二事何等爲二一受欲樂凡有行

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

自身損處速棄捐 諸根境界悉須捨
若能捨此二種法 即得甘露正真道

爾時佛告諸比丘言汝等當知我如是捨彼
二邊已說有中路我自證知為開眼故為生
智故為寂定故為諸通故為覺了故為沙門
故為涅槃故而得成就汝等比丘若欲得知
出有中路如我所證為開眼故為生智故為
寂定故乃至涅槃八正聖道所謂正見正分
別正語正業正命正精進正念正定汝等比
丘此是中路我已證知為開眼故為生智故
為寂定故為發諸通為覺了故為沙門故為
涅槃故當得成就而說偈言

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

爾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諸比丘
何等相名為苦聖諦所謂生苦老苦病苦死
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欲事處處思想是
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此苦聖諦我

往昔來不從他聞於諸法中自生眼智生意
 生明生誓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
 知竟梵本再疊今略要取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今應
 須證如是乃至生智慧已苦滅聖諦得證知
 盡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

藐三菩提如是可言我覺了也句四諸比丘我於
 爾時生智生見不散亂心正得解脫諸比丘
 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纏
 縛淨諸煩惱於諸法中得淨眼智所有集法
 一切皆滅知法滅已如實證知譬如淨衣無
 有垢穢無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六萬天子
 遠塵離垢亦於諸法得淨眼智爾時世尊作
 師子吼說是偈言
 不可言說法甚深 真如寂靜無名字
 最勝憍陳如先證 我所求道得不空
 而有偈說
 如是甚深法說時 最勝世尊慈悲行

憍陳如得淨法眼 復有諸天億萬千

爾時所有地居諸天聞世尊說如是法相一時大唱作如是言仁者各知今日婆伽婆多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀在波羅柰鹿野苑中往昔諸仙所居住處轉於無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

善哉世尊真如見 為眾轉甘露法輪

持戒禪定輻輳 慚愧精進軸鑄轂

甚深無異真正說 建立是輪三界尊

今在波羅柰城邊 鹿野苑中如是轉

爾時彼處地居諸天唱是聲已其聲上徹四天王天四王聞已復傳唱聲其聲中作如是言說今日世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀在波羅柰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作聲他化天聞他化作聲梵天王聞時梵天王即作是言今日世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀在波羅柰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徧滿如是乃至大梵天所爾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陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀在波羅柰鹿野苑中轉於無上微妙法輪一切世間若有沙門若婆羅門天人魔梵實無有人能作如是

如法轉者如是次第至有頂天爾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暝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稱爾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莖葉華果生已華自然來雨於佛上爲供養故其虛空中清淨無有塵霧烟霞暫起輕雲降微細雨以灑於地雨水清涼具八功德雨已還晴復起微風涼冷調適四方皆淨顯現分明無有塵翳上界虛空諸天聚集作天音

樂唱天妙歌雨天種種曼陀羅華并及摩訶曼陀羅華又雨諸天細妙之衣雨天金銀瑠璃所作七寶蓮華復雨無量優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華下如來上復雨無量種種雜香末香塗香散如來上散已復散如來坐處四面周匝方一由旬其種種華悉皆徧滿間無空缺復此大地六種震動動徧動等徧動震徧震等徧震湧徧湧等徧湧吼徧吼等徧吼覺徧覺等徧覺一切衆生一向悉皆受大快樂於彼時中無一衆生有欲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患衆生即得除差饑渴衆生即得飽滿酒醉衆生皆得醒悟顛狂衆生皆得本心盲者得視聾者得聽若有六根不完具者悉得具足貧凍裸露

諸衆生等皆得富饒羸瘦衆生皆得肥滿繫
閉衆生皆得解脫枷鎖杻械諸衆生等自然
得出地獄衆生即得滅惱六畜衆生無有驚
怖餓鬼衆生饑渴得定如是因緣其憍陳如
得名證智爾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積度無疑
處心中決定無有滯礙已得無畏不從他學
時憍陳如知彼法行從坐而起頂禮佛足胡
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爾時佛
告憍陳如言善來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

誨其後三人既將食來合有六人相共坐食
彼等已得如來說法教化承受當是之時次
一長老跋提梨迦此言小賢其次長老名婆娑波
此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

一切皆盡識無常法如實證知譬如淨衣無
有黑縷無有脂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娑波
等在於彼坐遠離塵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
乞食者如法教化此言如法攝受世尊此言如法示現
之時彼之長老摩訶那摩此言大名并及長老阿
奢踰時此言調馬即於彼坐遠離塵離垢於諸法中
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無畏地不從他
聞於佛法中得知證已從坐而起頂禮佛足
在於佛前胡跪合掌而白佛言唯願世尊聽
我出家與我具戒爾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 摩訶那摩及調馬

彼等初證知見此 如來甘露鼓法門

爾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
當證知耳爾時魔王波旬往詣佛世尊所到
佛所已即以偈頌而白佛言

瞿曇以欲愛自纏 一切天欲及人欲

今既自入此大縛 我決不放汝沙門
爾時世尊思惟知是魔波旬說世尊如是思
惟知已即還以偈答波旬言

我以久脫諸愛纏 天欲人欲悉並離
大縛我既得出訖 況復汝先被我降

爾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
現爾時世尊復更重告五比丘言汝等比丘
若知諸色是無我者^日是色則不作惱壞相當
不受苦應如是見應如是知^十是有色以色
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無其色既然受
想行識亦復如是汝等比丘當知於識亦無

有我識若有我此識應當不作於惱不作於苦以識體無不可得故云何乃得作如有亦不可道願如是無以識無我是故識能作惱作苦以識本無即不可願識如有如是不有復告比丘於汝意云何識爲當常爲當無常時諸比丘即白佛言世尊此識無常佛復問言識旣無常爲苦爲樂諸比丘言世尊此識是苦佛復告言識旣是苦無常破壞非是正法非是常住若能如是見於識者乃可能作如是思惟彼是於我或我是彼或我見我是於我耶諸比丘言不也世尊佛告諸比丘汝等當知所有諸色或過去色現在未來若內若外若麤若細若上若下若近若遠一切不可作如是念彼是於我我是於彼如是如是如實正智應須如是所有一切受想行

識過去未來現在內外麤細上下遠近諸識不作是念我是於彼彼是於我我我我如是如是如實正見當如是知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厭離色受想行識旣厭離已一切不樂旣心不樂而得解脫旣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爾時世尊說是法已時五比丘於有爲中諸漏滅盡心得解脫當於是時此世間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最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

是語已爾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瓦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瓦師邊既到彼已語瓦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瓦師為辟支佛去家不遠作一房屋與彼令坐安施卧具蠅拂燈脂時辟支佛即於彼夜入火三昧時彼瓦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爾時瓦師安徐輕足至草庵所密私伺看見辟支佛結跏而坐如大火聚熾然放光其身儼然不被燒熱

瓦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瓦師家如是寂靜經停一夏安居將養而彼瓦師所須四事悉皆供奉而供養之復將醫師遣為治病須藥療者悉皆與之而不能得彼辟支佛身病損差彼辟支佛既因身病遂便命終爾時瓦師見彼尊者辟支佛身入般涅槃見已悵快憂愁不樂啼哭流淚嗚呼稱寃是時無量無邊人民聞彼瓦師哭泣聲已詣彼借問言汝瓦師何故如是嗚呼而哭時彼瓦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瘥爾時別有諸辟支佛唯少一人不滿五百將梅檀木以神通飛從空而來闍維於彼辟支佛身訖而慰勞彼瓦師言仁者瓦

師汝心應生歡喜踴躍徧滿於體何以故汝
既供養此仙人身汝此功德汝當來世大得
善利汝見我等神通以不瓦師言見爾時彼
等諸辟支佛復語瓦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
最老大時彼瓦師即問彼等辟支佛言尊者
今居在何處所諸辟支佛報瓦師言去於此
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爾時瓦師即
白彼等辟支佛言善來諸仙受我家食訖隨
意去爾時彼等諸辟支佛一切皆受彼之飯
食食訖已後語瓦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
門師最老最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
成最上座彼等仙言願汝此誓決成就也爾
時彼等諸辟支佛與於瓦師此誓願已即從
彼處飛空而去瓦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
頂禮彼等爾時瓦師見彼尊者辟支佛身入
般涅槃收其舍利而起於塔莊嚴彼塔著好
相輪輪內懸鈴繒綵幡幢將諸香華燒香末
香塗香而以供養發誓願言藉此善根於當
來世願值於彼釋迦如來彼所說法願我證
知我於彼邊願成最大最老聲聞汝等比丘
當知爾時彼瓦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最初說法而得證
知我復授記於諸僧內最初知法不違我心

於先出家謂憍陳如比丘是也

耶輸陀因緣品第三十八之一

爾時波羅奈國去城不遠於中有一尼拘陀樹彼樹扶踈蔚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^曰所有人來乞願願我此願^曰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業種清淨或福力强成就彼因或遂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間乞求男女其人先業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爲其作

名號曰乞求所願皆得如是神樹爾時彼城有一最大巨富長者名曰善覺而彼長者多有資財勢力自在無量畜牧所謂象馬牛羊駱駝及驢騾等無所乏少豐饒五穀多有奴婢音聲妓妾估客作人真珠琥珀瑠璃玻黎碑礫碼瑙白玉珂貝金銀銅錢衆事具足無所闕關其長者宅猶如北方毗沙門天大玉宮殿一種無異時彼長者無有男女所有親眷來往之者作如是言謂仁長者若仁自知仁家巨富多有勢力略說乃至衆事備悉但仁家中無有子息^曰而此城外有一神樹名曰乞求所願皆得彼樹若有男子女人來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勿令仁家種族斷絕時彼長者報其一切諸親

族言何有是事而彼樹木無識無情若能與人男女願者無有是處凡男女者皆由父母先業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說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仁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

音釋

眈徒結切 金音工車穀 鏹音澗車 髀郎果
 伺日側也 瘥楚懈切 蒟蒻蒟烏孔切 蔚蔚切 草赤
 貌盛 察也 病除也 勿切 蔚蔚切 草木

佛本行集經卷第三十五

曰五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

耶輸陀因緣品第三十八之二

爾時善覺大富長者以諸親族數數慇懃共相曉諭乃至第三苦切勸諫而彼長者意中

曰五

一之一

不已即將家僮賈持大斧斲箕杖鋤及諸鋤鏹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來求乞男女悉皆果遂而我無有一箇兒息心內願樂而不稱可今從汝乞若令我得生於好男我當來作如是供養作是報答必汝不能與我子者我當將此大斧鋤鏹斫掘汝樹根本枝條一切悉却終不放汝乃至令如馬蘭根鬚而留殘者若掘到地取汝根莖段段斫斷取汝枝柯

曰五

一之二

片片剉切斫截割已札札曬乾訖已持火燒汝作灰如灰塵已或將汝灰臨急疾河向水而擲或將汝灰對猛大風吹令四散爾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來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來報此樹之恩而彼樹神悲泣流淚作如是言此我生來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爾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否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爾時天主帝釋大

王告樹神曰汝之樹神勿作是語所以者何四一
今我亦復不能爲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
者有因緣不時切利天有一天子五衰相現
不久定當墮落世間五衰相何一者彼天頭
上妙華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
微妙寶牀忽然不樂東西移徙爾時天主釋
提桓因語彼天子作如是言善汝天子若知四二
時者汝有善緣植衆善本常不放逸謹慎畏
罪無諸過患不造諸非又復未曾作重惡業
直以嫉妬汝今應當退失此處必生人間於
一善處爾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爲彼作兒時是
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
不愛一切有爲中生而彼一生欲取漏盡欲
證聖道而彼天子謔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四五
釋種姓內淨飯王宮大夫人邊右脇入胎月三
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爾時天
主帝釋大王語彼天子作如是言汝但乞願
求生彼家護明菩薩不久當成阿耨多羅三
藐三菩提成已當轉無上法輪我於彼時自
當成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
爾時天主帝釋大王報彼尼拘陀樹神言汝
善樹神若知時者汝當速報彼長者知而語
之言善哉長者汝所乞願不久當生端正之
子生已不久捨家出家當作沙門爾時樹神
從帝釋邊聞此語已心大歡喜踊躍充徧不
能自勝速往詣彼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

而作沙門爾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
應須歡喜我已受胎爾時長者聞是語已即
爲其婦立於最上將息之法最上敷設最上
莊嚴最上供承最上飲食最上服飾而供給
之令其玩弄爾時長者於波羅柰四城門外
衢道陌頭多人處所立無遮會有來索者求
食與食須飲與飲欲髮與髮索香與香或須
塗香即與塗香須牀敷者即與牀敷須資生
者悉具與之時其家內所有財物皆收內庫
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團

圓猶如傘蓋鼻如鸚鵡長臂下垂支節端直
諸根悉具肌肉柔和猶生酥搏彼子生已其
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來未曾覩見爾時長
者為彼童子立四乳母一者抱持二者洗浴
三者與乳四者共戲童子生後長者恆於四
城門外及交道頭立無遮會如前所設又復
集聚內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徧
於一切是故此子應名上傘於是後人相共
稱喚為耶輸陀耶輸陀者此言其耶輸陀於
父母邊唯止一子父母愛念不曾離心眼欲
恆看目前養育令其增長易觀易畜而有偈
說

福德之人疾增長 四五 猶如良地蒔果栽

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
諸技能使學作業所謂書筭及造印記出財
與他從外受入貨易與販染諸色繒衣服裁
縫別諸香類識達五穀了別七珍及諸寶物
諸如是等一切皆練無不洞曉工巧辯捷利
智聰明悉皆成就無人與等及至年大欲遣
別停爾時其父為彼童子造立三堂一擬冬
坐二擬春秋兩時而坐三擬夏坐擬冬坐堂
一向溫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內所有
器服皆是眾寶之所雜成所有飲食最美最
甘心所樂見其諸衣服種種莊嚴復以眾雜
末香塗香種種安置立諸姝女端正可喜使

相娛樂於其宮內堂殿前立種種階道一一階道有五百人擎五百寶杵日初出時則便安施日沒已後還擎收却其堂周帀有五百人防護守視身體皆著牢固鎧甲手執刀棒或持鐵輪三叉戟等以用擬備其三等堂各各如是畏耶輸陀童子忽然捨棄出家其堂內外門戶關鑰皆悉牢固其彼諸門關閉之聲聞半由旬時耶輸陀在彼堂殿具足而受五欲快樂逍遙嬉戲于時世尊在波羅柰初轉無上法輪之後帝釋天王從天上下至耶輸陀宮殿之中到已發覺耶輸陀言仁耶輸陀仁今時至必應不久捨家出家時耶輸陀聞帝釋天如是言已默然而受既默受已天曉之時索駟馬車欲往園中觀看善地爾時世尊於晨朝時著衣持鉢安詳而入波羅柰

城欲乞於食即以長老阿奢踰時用為侍者其耶輸陀遙見如來向前而來威儀端正行步沉審身體具足諸相莊嚴猶如虛空滿於星宿見已心生歡喜清淨以內歡喜清淨之心從車而下頂禮佛足圍繞三帀繞已還上車中而行其耶輸陀見於如來迴還未久時佛知彼清淨之心即便微笑放於光明爾時長老阿奢踰時整衣而立偏袒右肩右膝著地合十指掌向於如來而白佛言希有世尊何因緣故微笑放光爾時佛告阿奢踰時作如是言汝比丘見此耶輸陀童子以不其至我邊頂禮於我三帀繞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陀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陀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臃脹將欲爛壞蠅蛆雜蟲處處啜食時耶輸陀見彼死屍如是晷爛見已心生汗癩之想而自念言是晷爛身有何可樂生於著心而自放逸復於此中生於樂想今已膿爛即口唱言我今不樂晷穢樂也欲還至家而彼童子從苑內出還入已堂而彼在初夜欲眠睡時天帝釋以神通力令諸婁女悉皆著睡而其家內處處然燈猶如臂大堂堂盡照今明不斷爾時世尊當於彼夜作如是念今夜之中其耶輸陀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此言斷除渡至彼岸自取草鋪既鋪草已結跏趺坐欲一夜眠心爲慈愍其耶輸

陀善男子故時耶輸陀正著睡眠自然忽覺而見堂內處處安置臂許燈明見諸婁女悉著睡眠或有婁女頸懸小鼓或有婁女挾於琵琶或有婁女挾於五絃或有婁女抱持笙篴或有婁女以臂抱鼓或有婁女手執簫笛諸音聲等或有婁女露於半身喘息而眠或有婁女頭髮解散傾側而眠或有婁女流於涕唾不淨而眠或有婁女口齒相齧作聲而眠或有婁女覆面而眠或有婁女仰面而眠其耶輸陀見於堂內諸婁女眠如是滿地猶若死屍一種無異見已即生厭離之想生大患想心中樂欲求涅槃想心欲建立向涅槃想而作是念謂此大是恐怖之處咄此大是擾亂不安慈嫌之處時耶輸陀如是見已從其卧牀忽然而起脚著革履衆寶所成論其

價直足二百千著已意念從堂欲下至堂基
 邊而無階道時天帝釋即將階道立著其前
 身放光明而此光明普照其家時耶輸陀見
 此光已從堂而出漸至父宮諸姝女邊到已
 見父所卧堂內用好香油以為燈明其炷如
 臂迥地及柱處處皆安見諸姝女皆著睡眠
 懸抱樂器乃至如上猶如死人在屍陀林見
 已生於獸離之想乃至生於極大恐怖時耶
 輸陀從父堂出漸至外門見外門關鑰鎖甚
 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陀出
 家之時有諸障礙時耶輸陀從家出已至大
 城門其門名跋陀羅婆提此言既到於彼賢
 主城門其門開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障耶輸陀
 出家因緣時耶輸陀從城門出漸漸至於波
 羅那河爾時彼河水忽暴長彌岸平滿一切
 諸鳥平頭而飲時天帝釋即便隱滅彼之光
 明時耶輸陀至河此岸即便停住而口中唱
 謂此大患咄大恐怖爾時世尊在河彼岸露
 地經行爾時世尊為憐愍彼耶輸陀故身放
 光明以金色臂展手而向耶輸陀邊作如是
 言善來善來汝耶輸陀此處無患此處無畏
 此處安樂此處自在而有偈言
 如來既見彼心已四五 而口呼唱九如是言
 汝來汝來耶輸陀 取此無畏涅槃路
 世尊無所而不見 世尊無所而不知
 是故能知於彼心 故言世尊諸明具
 時耶輸陀聞於世尊如是語已即免一切心

諸憂苦即得心定譬如有人後春行路被諸熱惱疲極饑渴忽值一池其水涼冷入於其內澡洗飲水除滅一切熱惱諸苦如是如其耶輸陀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陀大善男子心生歡喜踊躍無量徧滿其體不能自勝脫彼衆寶所成革屣直二百千棄已步入波羅那河譬如有人捨於涕唾無復心念即背而行如是如其耶輸陀棄捨革屣亦復如是步入河渡爾時彼河水故爲淺時耶輸陀善渡河已至於彼岸到世尊所而耶輸陀遙見世尊威儀整頓容止可觀諸根寂靜心意正定乃至身以三十二相之所莊嚴猶如虛空徧滿星宿見已復生清淨歡喜生歡喜已漸到佛所到佛所已頂禮佛足却住一面

爾時世尊見耶輸陀却一面已即便爲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讚歎出家清淨之法而世尊知耶輸陀心已生歡喜已生希有心得柔輭心得無礙心堪可受法爾時世尊以佛所有令他喜言令得道言而向說法所謂苦集滅道四諦向耶輸陀如是說時時耶輸陀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譬如淨衣無諸黑縷入色即受如是如其耶輸陀善男子心即於彼坐遠離塵垢盡諸煩惱乃至如實悉皆證知時耶輸陀善男子婦睡眠既覺於其牀上忽然不見夫耶輸陀彼心意念耶輸陀故兼復渴仰思遲戀慕即便往詣耶輸

陀母邊到已白言聖母今知聖母愛子耶輸陀不新婦昨夜眠覺求覓忽爾不見不知何去爾時聖母聞是語已憐憶愛念耶輸陀故啼淚懊惱急疾往詣耶輸陀父大長者邊到已即白大長者言長者今知仁所愛子耶輸陀不一皆如新婦所說爾時長者聞其宮中失耶輸陀以憶念子耶輸陀故遣使速往智慧人邊或筭師邊博戲人邊或媼女家而告之言汝等人輩宜速急疾往如是處求覓我子耶輸陀來爾時使者向波羅柰城四衢道振鈴而唱如是告言若當有人能向我道見耶輸陀知耶輸陀所在之處所行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徧告言汝等城外速疾往求我耶輸陀爾時長者耶輸陀父

當於彼夜天欲曉時愁憂悵快啼哭泣淚速疾四五往向跋陀羅提城門之邊到已即出漸漸遊行見其耶輸陀革屣蹤跡見已尋逐革屣跡行盡其跡已於河岸上見二百千價直革屣少得本心即作是念我所愛子耶輸陀者今應不死出大喘息心口念言若其身死此之革屣从應無有時彼長者見革屣已不觸不緣棄捨而去譬如有人見他涕唾不觀不念棄捨而過如是如是其耶輸陀善男子父見彼七寶所成一雙革屣棄捨而過即便渡彼波羅那河尋求其子爾時世尊河邊遙見其耶輸陀善男子父向佛而來世尊見已作如是念此耶輸陀善男子父既來求子以愛念故或能倉卒不避好惡抱耶輸陀善男子身我今可出變化神通若作神通變化之事

而耶輸陀善男子父在於此處唯得以眼見耶輸陀善男子面即便停住勿令相觸時耶輸陀善男子父遙見世尊威儀齊整端正可喜乃至譬如虛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陀者來此以不爾時佛告彼長者言大富長者汝若知時且少安坐不久當得見耶輸陀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徧不能自勝頂禮佛足却住一面住一面已爾時世尊即為長者次第方便如應說法所謂行檀及結使法悉皆滅已如實證知譬如淨衣易受染色如是如是時彼長者即於彼坐遠離塵垢如實證知於諸法中得法眼淨渡煩惱海越諸障

礙無復疑心到無畏處不從他聞於世尊邊四十五得聞法教受佛歸依受法歸依受僧歸依并受五戒爾時人間彼大長者最在初首為優婆塞人身之中以三白成三歸依者謂耶輸陀善男子父其耶輸陀善男子父於說法時

如是證見如是觀行得於道跡見漏皆盡一切法中心得解脫爾時世尊作如是念其耶輸陀善男子父聞法見知如實漏盡心得解脫不應在家受諸五欲如昔在家我今還可攝於神通爾時世尊即攝神通攝神通已耶輸陀父即於彼坐得見其子見已而告耶輸陀言子耶輸陀汝母憶汝受大苦惱為汝故哭為汝故悲莫復為汝而取命終汝可到彼與於彼命作是語已其耶輸陀善男子即觀如來面爾時世尊即便告彼耶輸陀父作如

是言汝大長者於意云何若有學人已學諸智已學見法彼聞法時證知漏盡心得解脫彼若迴心入於本家能更復受五欲以不長者報言不也世尊爾時世尊告長者言其耶輸陀善男子今已學智見證於諸法如汝無

四五

十三

異今耶輸陀聞說法時證得道跡諸漏已盡心淨解脫佛告長者此耶輸陀善男子今不應還歸住於家內受五欲事如昔在家爾時長者即白佛言善哉世尊耶輸陀今生於人間善得大利善生世間諸漏滅盡心得解脫爾時世尊見耶輸陀善男子身以諸瓔珞而莊嚴體即說偈言

以諸瓔珞莊嚴身 寂定其心證於法
調伏諸根悉清淨 於諸衆生起大悲
若能如是諦實行 是則名爲真梵行

亦名沙門釋種子 是亦名爲比丘僧
時耶輸陀善男子父即白佛言善哉世尊願受我請布施飲食及耶輸陀善男子等爾時世尊於長者邊默然受請爲欲憐愍於長者故爾時長者既見世尊默然受請從坐而起頂禮佛足圍繞三匝辭佛而去是時長者去未久間其耶輸陀大善男子從坐而起頂禮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爾時佛告耶輸陀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陀身即成出家得具足戒爲大沙門當於是時此世間中七阿羅漢一是世尊及五比丘耶輸陀等爾時世尊於晨朝時著衣持鉢命耶輸陀用爲侍者向其父家到彼家已鋪座而坐是時

長老耶輸陀母并及長老耶輸陀婦來向佛
邊到佛所已頂禮佛足却坐一面退一面已
世尊次第而爲說法所謂如是說布施行乃
至清淨如來悉知彼等一切心生歡喜清淨
柔輒心無障礙爾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爲彼
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所有垢法諸可
滅法一切知已皆悉滅盡如實證知譬如淨
衣無有垢膩隨所染入而受其色如是如是
彼等眷屬坐於彼座遠離塵垢所有垢法皆
悉滅已如實證知彼等婦人既見諸法得證
深入到諸法邊渡煩惱壙得無疑畏不從他
人說法聽證世尊教中得知見已歸依佛法
及歸依僧即受五戒爾時世尊當於是日最

初人中三皈受戒先得成爲優婆夷者所謂
長老耶輸陀母并及長老耶輸陀婦所有一
切諸眷屬等爾時善覺大富長者既聞世尊
爲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
養佛及耶輸陀所謂舐味咋噉嚼其所施
食悉皆充足恣意飽食爾時長老耶輸陀父
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竟已人別各自將一
小鋪次第相隨來向佛前依大小坐爾時世
尊既見善覺長者眷屬如法而來坐於前已
如來慈愍爲欲度脫使離苦惱是故爲其如
應說法彼聞法已心生歡喜信心熾盛威德
增上爾時彼等既聽法已乃至一切心生歡
喜如是知已爾時世尊即從座起其耶輸陀

佛本行集經卷第三十六

四六

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

耶輸陀宿緣品第三十九

爾時天竺波羅奈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

摩羅此言無垢其第二者名修婆暎此言善臂第三名

為富蘭那迦此言滿足第四名為伽婆跋帝此言牛主

彼等從他聞耶輸陀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當牢固不動應當勝

他其法會集應必第一所以者何而耶輸陀

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陀邊到已即

共其耶輸陀對面美辭善巧談說各話心內

意喜語言敬心問訊相慰喻已各坐一面坐

一面已彼四長者即便共白耶輸陀言尊者

耶輸陀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大沙門邊修行梵行

爾時長老耶輸陀許即便共彼波羅奈城四

大長者往詣佛所到佛所已頂禮佛足禮佛

足已却坐一面時耶輸陀即白佛言大覺世

尊此四長者在本居家各為朋友最為殊勝

善男子輩所謂無垢善臂滿足并牛主等今

日故來歸依世尊善哉世尊唯願為此四大

長者如應說法教誨示導爾時世尊發大慈

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譬如淨衣無有垢膩
入於汁中正受其色如是如是彼四長者即
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磧心無障礙
越諸疑網除滅結使得無畏處不隨他知依
佛法行從坐而起頂禮佛足在於佛前胡跪
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爾時世尊
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
語已彼波羅奈四大長者頭髮自落鬚鬚猶
若七日剃來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

家未久受具始爾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內
爾時彼等諸善男子為求道故正信出家不
久即得無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
辦來生更不受後世有自知自證彼四長者
皆悉一時成阿羅漢心善解脫彼時世間成
就一十一阿羅漢第一世尊二五比丘三耶
輸陀及其在家最勝朋友四大長者善男子
是爾時長老耶輸陀身昔在家有五十朋友
諸國來集或有小來共相長養善男子輩聞
耶輸陀善男子往大沙門邊行於梵行聞已
如是共相謂言彼之梵行必當精勝法集牢
強而耶輸陀善男子事彼大沙門行於梵行

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陀所到已即對耶輸陀面相共言說文辭巧麗種種談論各相問訊各相虔恭如是說已却住一面住一面已爾時彼等五十友人各是別國最大長者往昔在家親善朋舊即便共白耶輸陀言仁耶輸陀今此梵行必應是好勝於餘人而長老在大沙門邊行於梵行我等意樂亦與仁同欲往詣彼大沙門邊行於梵行時耶輸陀即便共彼五十在家往昔善友詣於佛所到佛所已頂禮佛足禮佛足已却坐一面其耶輸陀即白佛言大善世尊我昔在家有此五十友朋知識或在前後一切皆悉是善男子其意並樂歸依如來唯願世尊大慈憐愍爲說法要教照示導爾時世尊即爲彼

等隨順說法而其彼等諸長者輩聞佛所說乃至如實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陀其耶輸陀波羅柰城有四善友無垢善臂滿足牛主其耶輸陀在家朋友諸大長者有五十人並是別國相召集來或前或後善男子等爾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陀言汝耶輸陀還住於此莫隨逐我所以者何汝耶輸陀小來未曾苦於身體曰六又復汝身皮膚柔輒不串麤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父母能供養汝時耶輸陀稟承教誨恭敬而立即白佛言如世尊勅我不敢違而耶輸陀聞佛勅已住波

羅柰一定不移爾時天竺波羅柰城復有五百商人長者與耶輸陀昔在家時亦爲朋友入海採寶一時迴還至家各各相共借問耶輸陀處彼等問已聞耶輸陀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陀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行梵行爾時彼等五百商人諸大長者結集相共詣向長老耶輸陀邊到已共白耶輸陀言仁耶輸陀久不相見我等入海今始迴還聞仁出家故來諮白安隱無惱快樂以不如是種種善言美語慰勞相問彼此說了各起恭敬却住一面爾時五百商人長者白於長老耶輸陀言仁耶輸陀今此勝也時耶輸陀即

報彼言如是如是今此最勝爾時彼商五百長者即於長老耶輸陀邊皆捨出家求受具戒經多年月不能得道爾時世尊遊歷他國迴還至彼舍婆提城住祇陀林精舍之內時其長老耶輸陀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陀精舍欲往詣彼見如來故彼客比丘至祇陀園是時彼處主人比丘或取鉢者或衣僕者內房中時起大高聲喧鬧雜亂爾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亂乃爾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陀最爲其首至於此處我等既見客比丘來而此舊居諸比丘輩共相慰喻問訊安和及受衣鉢內於房時起是高聲爾時世

尊告阿難言長老阿難汝若知時爲我喚彼如是等客諸比丘來爾時阿難聞世尊勅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爾時五百諸客比丘聞受阿難如是教已往詣佛邊到佛所已頂禮佛足既禮拜已却住一面諸客比丘住一面已默然而立爾時世尊即告彼諸客比丘言汝等比丘何故如是作大高聲猶如世人諸諍鬪起呼訶訶其聲猶如釣魚之師各各相競趁逐諸魚各相唱喚汝等比丘各還本處不得共我居住此中我趁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勅彼等五百諸客比丘聞佛是言頂禮佛足繞佛

三巾辭佛而去執持衣鉢從精舍出至一河邊其河名曰婆羅瞿摩帝此言秀在彼秀媚河岸邊住晝夜精勤無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爲事成彼善男子既各正信捨家出家而能辦彼無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得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爾時世尊在舍婆提祇陀精舍少時住已欲更行歷其餘聚落從此聚落到彼聚落漸漸而行到毗耶離至彼城已往獼猴池其池岸邊有草精舍即便停住爾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繞爾時
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波婆羅
瞿摩帝岸所有五百諸比丘住如是三昧佛
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
婆羅瞿摩帝河岸邊彼處今有諸比丘等汝
語彼等諸長老言世尊今欲見長老等若知
時者宜應速疾往見世尊時彼年少長老比

丘聞於阿難如是言已白阿難言如尊者教
我不敢違時彼年少長老比丘速疾而行譬
如壯士屈舒臂頃如是如是時彼長老年少
比丘從毗耶離速疾隱身至於婆羅瞿摩帝
岸出身現往彼所居處諸比丘邊到已即告

彼等一切諸比丘言善哉長老汝等今者若
當知時世尊欲見汝等長老汝等今者若當
善知可速往詣至世尊所爾時彼處諸比丘
等白彼年少使比丘言如長老教我不敢違
是時彼等諸比丘衆聞此語已譬如壯士屈

伸臂頃從於婆羅瞿摩帝河所居之處各隱
其身至毗耶離獼猴池岸草精舍下而即現
身爾時世尊當此正入不動三昧其耶輸陀
長老亦入不動三昧彼來五百比丘亦入不
動三昧經夜初更爾時阿難從座而起偏袒
右肩正理衣服合掌向佛而作是言願世尊
知夜以一更世尊今可慰喻於彼客比丘僧
是時世尊默然不言如是復已經夜中分阿
難更請乃至世尊默然不言爾時其夜至第
三分阿難復請世尊默然經夜後分欲打鼓

時明星將現長老阿難更從坐起偏袒右肩四六一
正理衣服合掌向佛而作是言世尊當知夜
已後分不久打鼓明星欲出世尊今可教諸
比丘慰勞於彼諸客比丘又復比丘坐已經
久身體疲懈爾時世尊告阿難言長老阿難

汝今不知如此義理所以者何長老阿難汝
若知理應不發問今此三昧非汝境界何以
故阿難我向入此不動三昧此之五百比丘
亦入不動三昧長老耶輸陀最為初首皆悉
入於不動三昧我今自知如此理已爾時世
尊欲說偈故即作如是師子吼言四六
八之二

已度煩惱諸欲泥 復已滅除諸聚刺
到彼貪癡滅盡處 於彼苦樂更不停
既已滅度彼岸邊 是則名為真勇健
亦稱比丘善破惡 又復名善解脫人

爾時世尊說是偈已而彼五百諸比丘等心
生希有未曾有事已生希有未曾有故各相
謂言諸長老等希有此事此之長老耶輸陀
者大有神通乃能使此五百比丘一切皆亦
有大神通共耶輸陀昔作朋友各能相似彼

等父母亦皆有德是時彼等五百比丘心各
生疑欲問世尊決斷所疑即便相與白世尊
言今此長老耶輸陀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陀造三種
堂昔緣何業得此果報又復於諸姪女等邊
生塚墓想何因能爾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瞿摩帝河邊五百比

丘得羅漢果作是語已皆各默然爾時世尊
即告彼等諸比丘言汝諸比丘至心諦聽我
念往昔波羅奈城時有一人欲營其事彼如
是念我若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
美食美飲種種辦具餐敢嚼齧啖喫等各
辦具已當施沙門及婆羅門悉令具足充實
飽滿爾時彼人以心勇猛善業因緣復以衆
多福德所潤所營事者悉皆成辦彼人既見
其事已辦於晨朝起整頓多種豐饒飲食可
餐敢者具足執持將詣城門到已安置作如
是念今此城門最初見者若有沙門若婆羅
門我當持此多種飲食乃至啖喫而用布施
爾時彼城門外有一辟支佛名那伽羅尸棄
此言恒常住在波羅奈城而彼尊者大辟支

佛於晨朝時日在東方著衣持鉢徐行欲入
波羅奈城乞求飯食是人遙見彼辟支佛威
儀庠序進止端平足步安隱無有差移左右
觀看徐行直視舉動審諦不急不寬住立仰
瞻人所樂觀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爾
時彼辟支佛作如是念我今已得種種美食
布施而食時既未至我今且可少時攝心坐
禪繫念思惟是已却行一面到河岸邊時有
一樹即在其下趺坐而正意定想身體端
然寂靜一心不搖不動如是而住爾時波羅
奈城有一王名婆嵐摩達多此言嚴駕四兵
從城門出是時城外忽有一人從聚落來手
執傘蓋逆頭值王彼人遙見梵德國王在前
而來見已內心作如是念我今可避於梵德

王勿令見我彼人如是心生念已即下道行
向一別路其路乃到波羅那河從彼河岸順
流下行未經多地忽然而見彼辟支佛在於
河岸一樹之下趺而坐正念正思身不動
搖彼辟支佛爲於日光照觸身體遂便汗流
彼人見已而作是念此仙應是持戒清淨必
定應得證諸正法今此日光既照其體或患
熱惱作是念已我今可持此之傘蓋覆其身
上爲作蔭涼爾時彼辟支佛知食時至作如
是念我食時至宜應從此三昧而起時辟支
佛既出三昧即見彼人持於傘蓋覆已身上
見已爲欲愍彼人故飛騰虛空作十八變於
虛空中行動來去或跪或立或卧或坐復出
烟炎或放火光或時作水涌沒隱顯作如是
等無量諸種神通示現爾時彼人即便於此

那伽尸棄辟支佛邊生淨信心合十指掌至
誠頂禮作如是願願我來世值如是聖或勝
於此既值遇已彼所說法願我即能於彼法
中速疾證知願我當來不墮惡道復更啓請
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
某處爾時彼人即便往詣彼辟支佛所居住
處草庵之邊至已內外灑掃泥地除却穢草
訖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無
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那伽羅辟支佛

四六

十一

所以清淨心恭敬供養爾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無爲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而辟支佛不許出家彼人再白乃至三白善哉大仙聽我出家爾時尸棄辟支佛心愍念彼人如是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曰波黎婆羅闍此言行汝於彼處且可熏修調伏身心而當來世於正法中取出家因復乞求願未來世有一佛出世名曰釋迦牟尼如來願見彼佛我值遇已勿令失脫於彼如來

法教之中得出家已誓願捨離一切諸苦爾時彼人取彼伽羅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爾時尊者那伽羅尸棄辟支佛乃至隨緣住於世已入般涅槃而彼人等所有眷屬一切聚集見辟支佛入般涅槃即便共取辟支佛身如法供養殯葬闍維所謂造諸舍利之塔塔上造作覆盆相輪懸諸寶鈴幡蓋香華末香燒香然燈續明而用供養爾時彼人如是供養過歷時已即於波黎婆羅闍所法中出家既出家已還依彼林坐起而住於晨朝時數數入於波羅柰城乞食活命曾經一日入波羅柰乞食之時於一方面見婦女屍爲重病死身欲青色爛壞疽蟲穿穴徧唵見已近立熟視熟觀於其内心生不淨想捨之而

去如是繫念身體不淨憶念不捨數數復念
成就勤劬得四禪心復更重發如是之願願
未來世值釋迦佛出現於世爾時我願令得
滿足值遇之日願彼佛邊童子出家修行梵
行彼佛世尊所說之法願我聞已速能證知
而其彼人隨多少時住於世已遂便命終命
終之後生梵天宮然其彼人從天上下復生
人間如是次第經歷劫數最後有身還來生
此波羅柰城最大巨富長者之家而其長者
多有錢財資產服玩乃至所須無有乏少爾
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
國其王名曰邠黎尸此言損瘦王彼邠黎尸於迦
葉佛般涅槃後收取舍利起七寶塔所謂金
銀玻璃瑠璃碼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
半由旬爾時彼國邠黎尸王所起塔名陀奢
婆黎伽此言相其塔相輪第一覆盆邠黎王作
第二覆盆王大妃作第三覆盆王長子作第
四覆盆是王女名摩黎尼此言小髮作第五覆盆
邠黎尸王第二兒作第六覆盆邠黎尸王第
三兒作第七覆盆邠黎尸王第四兒作汝等
比丘當知爾時彼邠黎尸王第三兒為迦葉
佛阿羅訶三藐三佛陀舍利塔上其第六層
造覆盆者今耶輸陀比丘是也復告比丘又
彼過去伽羅尸棄辟支佛邊手執傘蓋作蔭
人者還是即今此耶輸陀比丘身是其耶輸
陀以手執傘辟支佛上為作蔭涼迦葉如來
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

往昔爲那伽羅辟支佛身造於草庵將雜資財詣彼尸棄辟支佛所并及種種衣服飲食供養因緣彼果報故今得具足長者家生於盛年中然其父母爲造三堂受於種種自在福報又復往昔曾於林見死婦女屍生不淨想念念相續藉彼繫心善業果報今世在家於諸娒女身體之中生塚墓想又復往昔於彼尸棄辟支佛所發於誓願願我來世生生莫墮諸惡道者以是善緣果報力故在在處處不經惡趣從天生人從人生天受樂果報又復往昔於彼尸棄辟支佛所發是誓願願我來世值遇如是大仙尊者或勝此遇若彼世尊有所言說微密法要願我一切悉能聞持聞已速疾皆得知證藉彼福力果報因緣值遇於我最勝世尊復得於我說教法中出

家得成漏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那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禮拜奉設供養四事充足藉彼善業福報因緣至於今世其耶輸陀長老比丘父母妻妾及諸眷屬於我法中皆得聖法又復長老耶輸陀有在家知識及彼婆羅瞿摩河岸久時所住五百比丘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誓仙聖人邊植諸善業得是果報爾時世尊而說偈言

如是供養諸聖真 得於無量大果報

佛及尸棄辟支覺 并諸羅漢漏盡人
 或復供養十力尊 無畏具足諸相滿
 大慈大悲諸正智 能得果報無有窮
 供養諸佛緣覺田 及諸聲聞解脫眾
 現在人天受果報 後得寂滅大涅槃

佛本行集經卷第三十六

音釋

申 古患切 與慣同 幘 防玉切 肥也 趲 丑刃切 逐也 壘 魯水切 猶壘也
 吮 但究切 結也 疽 十余切 邪 居邪切 齧 倪結切 噬也

佛本行集經卷第三十七

目七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

富樓那出家品第四十

爾時憍薩羅聚落去迦毗羅婆蘇都城邑其

間不遠有一村陌彼村有一大婆羅門為淨

飯王作於國師目七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

有於一子名富樓那彌多羅尼子此言滿極

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韋陀論徹既自解

已復能教他具解三種韋陀舊解尼乾陀論

耆耨婆論解破字論入能宣說往昔諸事五

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

其彌多羅尼子亦共同時而生彼人本性狀

離世間志求解脫於煩惱中恒有驚怖心常

寂定往昔已曾見諸佛來彼諸佛邊種種善

根作多福業熏習其心志涅槃門不樂煩惱

於一切有諸生死內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輪頭檀王而作國

師須多經營備多種技處王法中代王斷事

又復其兒悉達太子決定與彼輪頭檀王一

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閑時况復欲作

轉輪聖王大國之師普於國內辦事有閑終

無是處我今預前當作何事當作何計我今

唯有捨家出家時富樓那如是念已當菩薩

夜出家之時夜半默然不語父母共其朋友足三十人從家而出遙往至於波黎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井及五通時富樓那苦行仙人自思惟言我今應可內自觀察悉達太子受聖王位時節至未而富樓那以天眼觀親見世尊在波羅柰鹿野苑中證得無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踴躍今彼悉達大聖太子出家已證無上菩提已已轉無上清淨法輪世尊今日現在於彼波羅柰城鹿野苑內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富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禮佛足以兩手執世尊之足摩娑頂戴舉頭以口鳴如來足起於佛前胡跪以偈讚歎佛言

昔在兜率陀天上 正念化作白象形
託身欲入摩耶胎 來至釋種家作子
如妙蓮華不著水 在於母胎不汗身
彼母受樂無量歡 不貪五欲唯樂法
唯行善行捨諸惡 觀尊在胎如鑄金
歡喜踴躍不知狀 看不知足更復觀
尊在胎內常說法 諸天人起慈悲心
皆悉歡喜飲法膏 世尊初生發妙語
我脫衆生生死苦 右脇出已七步行

無畏猶如師子王 我是如來終滅苦
世尊初生浴池水 水不冷煖彌岸平
浴訖塗香莊嚴身 空中自然蓋拂現
世間希有見此事 是故我等頂禮尊
說是偈已富樓那等若干仙人舉聲從佛乞
求出家如是白言唯願世尊哀愍我等我等
心願欲得出家慈悲怜故度脫我等爾時佛
告富樓那言汝富樓那今可速起當隨汝意
我與汝等從心所願時富樓那得如來聽其
出家已乞受具足及其朋友二十九人彼長
老輩既得出家受具戒竟未久之間各各用
心獨卧獨行獨坐獨立勇猛精進行坐空閑
阿蘭若處各各別行用心謹慎不曾放逸恒
住空閑時節不久若善男子求大利故正心
正信捨家出家爲欲求於無上梵行已盡欲

邊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利益衆
生爾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富樓那彌多羅尼
子是也而有偈說

世尊在於波羅奈 微妙語告諸衆言

此是滿足真比丘 說法人中最第一

爾時世間一切合成九十一阿羅漢謂佛世

尊并五比丘長老耶輸陀及耶輸陀波羅奈

國同時所生有四朋友最勝長者勝中復勝

諸善男子謂毗摩羅善臂滿足并及牛主又

耶輸陀在家估客行賈商人五十朋友次善

男子長老富樓那彌多羅尼子并及知舊二

十九人

那羅陀出家品第四十一之一

爾時閻浮南天竺地有一國土名阿般提彼國土中有一聚落名獼猴食其聚落內有一巨富婆羅門姓大迦旃延其家多有資財珍寶奴婢六畜穀麥豆麻屋宅園林種種豐足乃至如彼毗沙門官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邠鞠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馱足處處尋師具解諸論技成就已還歸本家既奉見父即諮白言善哉阿爺我今學問種種通達爲

我聚集一切大衆日七我欲誦出韋陀論等及諸五

技能父聞歡喜即爲集衆兒見人集即在衆前所誦一切韋陀論等及諸技能皆不隱藏悉並誦出而彼大衆即便共遵彼國師子推爲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那羅陀此言不呼其父告彼第二子言汝那羅陀今可捨家出至他國受學誦習韋陀諸論令如汝兄而那羅陀童子之兄當誦一切韋陀論時其那羅陀一聞即便一切受持時那羅陀聞此語已即白父言善哉阿爺我已通解一切韋陀及呪術等阿爺今可爲我聚集一切大衆我於衆前誦諸韋陀及以技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那羅陀在大衆前誦諸韋陀一切

論等爾時大衆聞已各各心生歡喜讚歎彼言善哉善哉大智童子快能誦習諸韋陀論其父復將種種財寶以用供養爾時長兄聞弟誦通一切諸論心生苦惱作如是念我無量年遊歷諸國學習種種所誦咒論心慮煩勞方始誦持諸咒術得其那羅陀云何聞已皆少時間受持淨徧而其少年尚得如是若後成長定必應當作王國師以是因緣我須方便除滅其體如是則我得成大利若不然者終奪我位爾時其父知自長子內心如是於那羅陀私生惡念既覺知已作是思惟我此小兒聰慧可憐勿令爲兄之所奪命作是念已應須方便莫令其知爾時南方有一城名優禪耶尼去城不遠有頻陀山其山中有

一老仙人名阿私陀在中居住彼山洞解一

切韋陀并及諸論以得四禪具五神通是那羅陀童子外舅是時國師大婆羅門并及其婦即將其子那羅陀身往彼山中對共付囑阿私陀仙以爲弟子其阿私陀既受領得那羅陀已教照顯示不久成就獲得四禪具五神通爾時梵志阿私陀仙將其弟子那羅陀身即出山向波羅奈城即於城外造立草庵在中居住晝夜六時作如是教大聲唱言善哉善哉汝那羅陀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陀仙作如是語教其弟子那羅陀已不經多時而取命終阿私陀仙命終之後時彼梵志私陀仙人所有世間利養名聞悉是弟子那羅陀得時那羅陀以世利養名聞多故貪戀

著心無有正念更不作想求覓勝上不信有佛有法有僧

爾時海內伊羅鉢此言香葉王既受龍身心生

獸離欲求解脫不樂於彼穢濁惡想而作是

念往昔世尊迦葉如來多陀阿伽度阿羅訶

三藐三佛陀曰七親授我記汝大龍王七從今已去

過若干年若干百年若干千年若干百千年

過若干百千萬億年當有一佛出現於世號

釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀

而今已過如是無量無邊億數百千萬年頗

有彼佛釋迦如來出世以不爾時復更有一

龍王名曰商佉此言螺彼龍王宮常有無量龍

衆聚會而彼會處多諸龍王百千雲集伊羅

鉢龍亦在彼宮是時有一夜又之王名曰金

齊與伊羅鉢龍王善友亦在彼龍衆會中坐

爾時伊羅鉢龍王即於衆中告夜又王作如

是言仁者汝今頗知世間釋迦如來多陀阿

伽度阿羅訶三藐三佛陀出現世未是時夜

又報龍王言大善龍王我實不知釋迦如來

出現以未雖然龍王但我今知彼曠野中有

於一城其城本是夜又宮殿名阿羅迦槃陀

此言曠野宮殿彼城先來有二偈文而彼偈云若無

有佛出現世間終無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來多陀阿伽度

阿羅訶三藐三佛陀能說此義或有從佛聞

而得解爾時伊羅鉢龍告彼夜又王如是言

仁者汝今可往至彼讀取彼偈得來以不是

時金齊夜又之王從伊羅鉢龍王邊受如是

言已即便往至彼阿羅迦槃陀宮殿受讀彼

偈得已速疾還向伊羅鉢龍王邊到已即白
伊羅鉢言大善龍王今日應當心生歡喜所
以者何釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐
三佛陀大聖如來今已出世何以得知遂能
令我得讀彼偈我已受持彼偈將來若有人
能解此偈意復能宣說即應當知此是真佛
爾時伊羅鉢龍王心大歡喜踴躍徧身不能
自勝即從金齊夜叉王邊受取彼偈爾時商
佉龍王有女名曰常分端正可喜最上華色
衆人所愛世無有雙爾時彼會諸龍王等作
如是念我今應當至月八日十四十五或二
十三及二十九并三十日將好金器滿盛銀
粟於銀器內滿盛金粟將此龍女莊嚴其體
以妙種種瓔珞嚴身從此龍宮出置於彼恒
河岸上著於露地說此二偈以示衆人

在於何自在 染著名爲染 彼云何清淨
云何得癡名 癡人何故迷 云何名智人
何會別離已 名曰盡因緣
時彼龍王說此偈已徧告一切諸世間言若
有能解誦此偈者我等即當以此金銀盛滿
粟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來爲我說亦然布施
時商佉王及伊羅鉢諸龍王等欲見世尊渴
仰世尊思遲世尊恒以白月黑月八日十四
十五將好金器曰七滿盛銀粟於銀器內復盛金
粟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
喜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或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某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那羅陀童子仙人居住在於摩伽陀國為諸人民而作師導彼國男女尊重供承讚歎歌詠那羅陀仙各相謂言此摩那婆自既知己復教他知自既見已復教他見是時彼

國摩伽陀內所有人民作如是念此那羅陀仙聖童子既自知見教他知見我等於彼二龍王邊聞斯二偈無人能誦無人能答我等今可至那羅陀童子仙邊到已應說如此之事作是念已摩伽陀國諸婆羅門及長者等即便往至那羅陀仙童子之所到已詳共白那羅陀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

日七

偈云在於何自在乃至盡因緣爾時那羅陀仙人童子作是思惟我今既為此摩伽陀國內人民作於尊師此之人民皆供養我尊重承事欽仰於我又復謂我自知見已轉能教他我今若於是人民前言我不解此二偈義

此之人民即毀辱我一切利養名聞闕少我皆失之作是念已即便告彼摩伽陀國諸婆羅門大長者等作如是言我共汝等一時往詣二龍王邊請說二偈尋取其義爾時童子那羅陀仙共摩伽陀長者人民婆羅門等左右圍繞推那羅陀童子仙人最爲上首向二龍邊到已告言二大龍王願爲我等說於二偈我得聞已思惟取義爾時商佉二龍王等即爲彼仙說二偈云在於何自在乃至盡因緣爾時童子那羅陀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後當來汝邊答報偈意時彼二龍白那羅陀童子仙言如仁者教作如是事時那羅陀從二龍王受得偈已還向本處時摩伽陀一切人民僑薩羅國一切人民及鳩留國般

遮羅國諸人民等傳聞童子那羅陀仙從商日七佉龍井伊羅鉢二龍王邊受持二偈謂言從今去出七日還來到此說二偈義而彼人民駕諸雜乘所謂象車馬車牛車及步人等相與雲集爾時恒河此彼兩岸有於八萬四千衆類悶然集聚皆共欲聽那羅陀仙及二龍王解說偈時時波羅柰居住在城有諸六師各自稱言我是尊者所謂富蘭迦葉摩薩迦黎瞿奢黎迦阿耆多祁奢迦摩羅波羅浮多迦遮耶那刪闍夷毗羅師誰富多羅尼羅乾陀若祁富多羅等時那羅陀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那羅陀仙作如是言此之二偈有何意也

爾時世尊初證正覺居住在彼波羅柰城鹿野苑內舊仙人林時那羅陀童子仙人自心如是思惟念言此沙門在波羅柰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

爲一切國王作師久來出家所謂富蘭迦葉乃至尼乾陀若祁富多羅等我至彼邊問此二偈猶不能解況復如此年少沙門生來未久出家始爾我問於此二偈之意彼詎能答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爾時童子那羅陀仙即詣佛邊到佛所已共佛相瞻慰喻面欸種種善言巧語談話訖已即便却一面坐其那羅陀摩那

婆仙一面坐已甲七即白佛言大德尊者十二沙門瞿曇我欲諮問尊者一義未審尊者許我以不是時佛告摩那婆言汝摩那婆隨所有問我當爲解時那羅陀摩那婆仙得佛許已即便說偈而問佛言

在於何自在 染著名爲染 彼云何清淨

云何得癡名 癡人何故迷 云何名智者

何會別離已 名曰盡因緣

爾時世尊聞彼說已即還以偈答那羅陀摩那婆言

第六自在故 王染名曰染 無染而有染

是故名爲癡 以沒大水故 故名盡方便

一切方便盡 故名爲智者

爾時童子那羅陀仙從佛得聞如是偈已心意開解生大歡喜踴躍徧身不能自喻聞已

即便奔走往詣彼商佉所及伊羅鉢二龍王
 邊到彼二大龍王邊已即便告彼二龍王言
 汝等龍王說偈問我時二龍王依以二偈問
 那羅陀童子仙言在於何自在乃至盡因緣
 爾時童子那羅陀仙還以二偈答龍王言第
 六自在故乃至名為智爾時伊羅鉢龍王聞
 此偈已心作如是思惟念言我今已得無上
 世尊我今已得勝修伽陀我今已知世尊出
 現知修伽陀大聖世尊今為我生為我出世
 為我覺悟如是再稱時伊羅鉢二大龍王如是念
 已白那羅陀摩那婆言仁摩那婆實為我說
 此是仙意自辯才力為從他聞而解此義仙
 摩那婆我實不見今世間中及以天上若有
 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無上世尊

或佛沙門從彼等邊聞而方辯爾時童子那
 羅陀仙即便以偈告伊羅鉢二龍王言
 如龍王說非我辯 大聖世尊已出興
 諸相具足莊嚴身 彼能如是辯才說
 爾時伊羅鉢龍王即還以偈白仙童子那羅
 陀言
 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
 爾時童子那羅陀仙依所覩見即更以偈答
 龍王言
 天人自在大丈夫 今居波羅鹿苑內
 既轉無上法輪已 猶如師子吼勝林
 爾時伊羅鉢龍王復更以偈白那羅陀童子
 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 正覺如來諸相好
今日始更出現世 難值猶若優曇華
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
久遠曠絕不聞聲 曰七 清亮猶如梵音響
若諸衆生得聞者 從佛得入解脫門
爾時伊羅鉢龍王說偈讚歎佛世尊已復更
重白那羅陀仙作如是言那羅陀仙仁言佛
也時那羅陀摩那婆仙答龍王言我言佛也
梵本再問再答 龍王復言那羅陀仙如此明師出世
甚難所謂彼佛世尊也那羅陀仙彼阿羅
訶三藐三佛陀今在何方時那羅陀摩那婆
仙即整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來多

陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀今在其方時
伊羅鉢龍王知佛處已即整衣服偏袒右肩
右膝著地向佛所在合十指掌三稱此言南
無世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀 是如
三時伊羅鉢龍王白那羅陀童子仙言摩那
婆仙相隨共向彼世尊多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀所禮拜供養時那羅陀報龍王
言善哉龍王我等共去時伊羅鉢并及商佉
二大龍王自餘無量諸龍眷屬那羅陀仙摩
那婆等八萬四千諸衆生輩欲向佛所爾時
伊羅鉢龍王作是思惟我今若以變化之身 曰七
見於佛者此我不善我今宜以自許報身往
見世尊爾時伊羅鉢龍王至其龍宮以自報
形而欲見佛從北天竺特叉尸羅城向波羅
柰國強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船其項猶如象
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
鳴作伽茶伽茶聲而彼八萬四千衆類一切
悉隨伊羅鉢行而伊羅鉢遙見如來極大端
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
信之心踴躍喜歡進向佛所爾時世尊既遙
覩見伊羅鉢龍漸漸而來見已告言善來善
來伊羅鉢龍王經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

音釋

斬

職流切

閱

初六切
衆也

佛本行集經卷第三十八

貝

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

那羅陀出家品第四十一之二

爾時伊羅鉢龍王作如是念世尊已知我名字也復更重於如來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禮佛足却住一面住

一面已即更親誦彼二偈文而重問佛

在於何自在 染著名為染 彼云何清淨

云何得癡名 癡人何故迷 云何名智者

何會別離已 名曰盡因緣

爾時世尊復還以偈答龍王言

第六自在故 王染名曰染 無染而有染

是故名為癡 以没大水故 故名盡方便

一切方便盡 故名為智者

爾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 熏修最上無邊利

爾時世尊即還以偈答龍王言

供養老人勿毀他 欲見尊長須時節

常愛善行及法語 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 於他常行布施檀

質直詳審意勤劬 笑哭語言皆避惡

諂曲傲慢悉遠離 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 彼輩無聞無正思

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

爾時世尊說此偈已其那羅陀摩那婆仙即

離欲法爾時伊羅鉢龍見佛聞法瞻仰尊顏
悲喜相交淚下如雨爾時世尊告伊羅鉢大
龍王言汝大龍王何故忽然瞻看我面笑而
復悲如是淚下作是語已伊羅鉢龍即白佛
言如來世尊我念往昔有佛出世名曰迦葉
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀日八我時於彼
佛法之中修行梵行爲出家人世尊我於彼
時見有一草名曰伊羅我時以手斫彼草取
執捉將詣迦葉佛所到佛所已白彼佛言世
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
人當墮牢固地獄世尊我於爾時於彼迦葉
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀邊聞於此
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來教誨又自思惟但

我所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爲我立名伊羅
鉢伊羅鉢也而我爾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語已默然
而住爾時彼佛迦葉如來多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀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
千萬億年後當有佛出興於世日八彼佛號爲釋
迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀彼
釋迦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
背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訶責自身泣
淚啼哭如雨滿面見世尊喜所以微笑爲是
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
如來世尊授於我記汝大龍王過若干年乃
至億年於後當有如來出世如彼佛言無有
異也世尊我以是緣今復問佛世尊我何時
得脫此龍身更何時得復於人身爾時世尊
告伊羅鉢大龍王言汝大龍王從今已去過
若干年乃至如前若干億年於後當有佛出
於世名曰彌勒多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀汝於彼時當得人身時彼世尊度汝出
家修行梵行得盡諸苦爾時世尊爲伊羅鉢
更復說法令其歡喜勸示教言來汝龍王歸
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旣從佛聞如是
語已即白佛言如世尊教我今歸依佛法僧
寶受持五戒爾時世尊重更教誨伊羅鉢言
汝大龍王今應知時伊羅鉢語那羅陀摩那
婆言來摩那婆仁須幾多金銀珍寶隨意所
須從我索之我當與仁而此龍女仁無所用
所以者何此之龍女口一出氣能令世人作
於灰土時那羅陀報龍王言汝大龍王我亦
不用金銀珍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厭離想爾
時伊羅鉢龍王頂禮佛足繞佛三匝辭佛而
還爾時世尊告彼八萬四千衆等其那羅陀
最爲上首次第爲說所謂教行布施持戒得
上生天又說欲中多諸過患令生厭離證於
漏盡又教出家讚歎功德助成解脫而世尊

知彼諸大衆那羅陀等最爲上首各各皆生
歡喜之心生踴躍心生柔軟心得無礙心爾
時世尊所有教法令他歡喜真正要趣謂四
聖諦苦集滅道世尊旣將此四聖諦種種方
便解說顯示教誨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
如實知見譬如淨衣無有垢膩無有黑毛隨
欲染時而受諸色如是如是彼諸大衆那羅
陀等於彼坐處遠離煩惱悉盡諸集證知諸
法建立無畏度諸疑網不隨他語如世尊教
即並歸依佛法僧寶受持五戒是時彼衆八
萬四千從坐而起頂禮佛足圍繞三匝辭還

本處爾時童子那羅陀仙已見諸法已得諸
法已證諸法已入諸法度諸所疑慮諸所惑
無復疑網已得無畏不隨他語已知世尊法
教微密即從坐起頂禮佛足而白佛言唯願
世尊與我出家及具足戒爾時佛告彼童子
言善來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
時長老那羅陀比丘旣出家已具戒成就未
經幾時獨行獨坐捨於衆鬧謹慎身口不曾
放逸精勤勇猛無懈怠故不久之間其善男
子所爲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
脫而那羅陀長老比丘旣得羅漢無著之果

四八

五

空閑獨處作如是念我今可詣佛世尊所以
偈問佛爾時長老那羅陀比丘於晨朝時從
房而出往詣佛所到佛所已頂禮佛足却坐
一面坐一面已時那羅陀即便以偈問佛義
言

我今方驗昔私陀 諦了如語莫不實
今復得聞世尊教 度到諸法彼岸邊
既已捨家能出家 復持乞食存活命
行於此行得何報 我今諮問佛世尊
爾時世尊即還以偈報彼長老那羅陀言
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 讚歎毀辱平等心
其有亂意處須防 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 日八 應須捨離 六 勿生染
以不染於諸欲法 彼此各無相染因
無染即無鬪競緣 世間所有衆類輩
我身彼身無有異 我命彼命等共同
如是審諦思惟觀 瞋時勿殺勿相害
應捨貪等我慢事 一切凡夫染著身
諸有眼者能離怨 如食毒藥平等死
若入聚落乞飯食 莫觀諸事散亂心
諸貪染處若捨捐 以無著故當解脫
夜獨坐時莫念請 遠離聚落亦勿思
但至天曉欲乞時 正念正思入聚落
到聚落中默然住 次第歷家乞食行
遊於聚落莫忽嗤 向他語言勿麤獷
手執鉢盂行乞食 雖有才辯但默然
設得少食心莫嫌 布施飯人勿毀罵

所得之處最為善	若不得處莫生瞋
於仁邊生平等心	至於樹下隨意食
食訖以後還林內	住於樹下結跏趺
在於鋪上如仙人	身心及口皆斂攝
恐怖皆捨勵心意	餘事莫想唯念林
在於樹下當喜歡	以舌拄齶漸出息
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	善言處所精勤求
博聞多智須稟承	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	於後名聞徧十方
此行唯在空閑林	或坐山間及樹下
或在河岸池泉側	如是處所坐思惟
闕少智慧恒睡眠	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
爾時世尊說此偈已	其那羅陀心意開解歡
喜踴躍又有師言而此	長老那羅陀者其本

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捷利取義聞有廣說而其聰敏悉能領悟或少聽受而能爲他廣分別說最第一者所謂即此大迦旃延比丘是也爾時彼等諸比丘輩聞是語已生希有心各相謂言今此尊者大迦旃延甚爲希有心生疑惑更無有人能決我疑解了一切諸結義者唯佛世尊即往佛所到佛所已共白佛言善哉世尊今此長老大迦旃延往昔曾種何等善根而今來詣佛世尊所即得出家受具足戒證羅漢果世尊復記聲聞衆中捷疾利智略說廣解廣言能略最第一者所謂即此大迦旃延比丘是也我等願聞爾時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽我

念往昔此賢劫中衆生壽命二萬歲時有一如來出現於世名曰迦葉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時彼佛迦葉如來轉法輪已豎法幢竟昔誓願滿具自在利辦大丈夫一切作事開化所化度諸衆生蓮華衆等八千億類今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苑中諸仙居處說法而住爾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分別世論能解其義彼優婆塞至鹿死林向諸比丘略而問義如是問已時諸比丘即爲廣說彼優婆塞既聞彼等諸比丘輩爲其廣說如是之義心生欣羨發如是願善哉希有願我來世更得勝於如此之法亦能如是分別爲他次第而說如此比丘等無有

異爾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
 特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誓願願我來
 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眾之
 中略義能廣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臂滿足并牛主等
 又耶輸陀復有五十商主朋友他方所來諸
 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
 娑毗耶出家品第四十二之一
 爾時北天竺有一城名特叉尸羅此言時彼
 城內有於一家彼家婦女忽爾雙產男女二
 人時其父母即召明師令為相之是時相師
 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乞一學問外道之婦
 其外道名波黎婆闍此言作如是言我今乞
 汝此女養育教示道法令其增長若有所須
 調度供擬我當悉與爾時外道波黎婆闍即
 便攝受彼女養育如是看視其女漸漸隨時
 長大乃至笄年女意智成時彼外道波黎婆
 闍婦見女大即教彼女種種呪術種種技能

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爾時彼女身體上著一奢絺衣在於腰下一奢絺衣披置肩上手執持三奇立拒擬澡洗時安瓶之所遊歷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黎婆闍道人名曰最妙自在勝他處處遊歷從南天竺來往北天時彼道人亦復可喜端正少雙年又盛壯爲人樂見面目還爾勝於他人身體整頓支節可喜於諸論師最得名聞時彼道人見此波黎婆闍之女如是可喜端正容色爲他樂觀見已於彼波黎婆闍女人之邊生愛著心時彼波黎婆闍之女亦復於彼波黎婆闍道人之邊亦生深心更相貪戀私惑無

已爾時彼客波黎婆闍道人即語於彼波黎婆闍女如是言善女仁者我意今者甚願樂女共行世事是時彼女亦復報言我今心中亦貪樂仁欲得一處時彼波黎婆闍道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誓言若不如者即教承事爾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黎婆闍道人即報女言善哉德女汝此語義甚爲當理如汝所說爾時波黎婆闍道人即於衆中打論議鼓而告之言此處頗有人能共我問答以不若或波黎婆闍道人

若或波黎婆闍女人誰能共我問答語言能者為善如是至三時彼波黎婆闍女人在眾中聞如是語已即便唱言我今甚能共汝論議往來問答爾時彼女容儀詳序在大眾內發問其義時彼波黎婆闍道人為解得通而

彼波黎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黎婆闍道人問彼女女義其女有力能為解通但護於彼波黎婆闍心相愛故現同不通默然不答時彼波黎婆闍道人即於眾中降伏彼女爾時彼女既被波黎婆闍道人所降伏已即便對眾從彼波黎婆闍道人身手之邊取其華屣及三叉拒執持而行彼等二人既現相已如是穢亂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黎婆闍道人見彼女身失本顏色即生厭賤而告彼言我不復能共汝一處居住停止時彼女人報彼波黎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華色忽棄捨我我當立死若其未死必受大苦時彼波黎婆闍道人離心既決與彼女一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今尋覓我付指環已捨彼女去背面還向南天竺行爾時波黎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

憐愛慈愍之心或與彼酥或與彼油自餘所
須皆亦布施而彼波黎婆闍女人如是思惟
我今此子在縣内生今可立名還依地詔是
故此子名娑毗耶此言縣官時彼女人波黎婆闍
如法養育子娑毗耶令其增長與於乳舖而
娑毗耶童子長大意智漸漸向欲長成而彼
波黎婆闍女人即教其子書畫算數印記呪
術自餘諸論悉教使成而彼童子捷利聰明
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爲記出
而付之而告之言汝將此記尋求汝父而娑
毗耶即報母言一如母教我當依行時娑毗

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
父所旣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黎婆闍道人
或復波黎婆闍之女有能共我問答論議如
是者不時娑毗耶童子之父旣覩童子亦見
即便心裏自然生愛子想而彼波黎婆闍道
人問童子言汝善童子汝今是誰從何來也
是時童子即向波黎婆闍道人委曲而說其
來因緣出於指環而以示現時彼波黎婆闍
道人見指環已語童子言汝是我子時彼波
黎婆闍道人旣得子已即更增進教示種種
呪術技能而彼波黎婆闍道人於先舊時已
曾修得於諸禪定如是次第即教童子禪定

之法時彼波黎婆闍道人其後不久遂便命
終時娑毗耶父命終後漸漸行至向海岸邊
既至彼處即便造作草庵而住彼處寂靜思
惟而坐不久成就獲得四禪兼證五通既證
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
一種無異時娑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無上法輪
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爾時忉利童子母天
聞此聲已內心思惟我子今日住在何處彼
正念觀即見其子在海岸住爾時彼天身色
過他正當夜半放天光明照子住處至娑毗
耶波黎婆闍行行邊告娑毗耶言汝娑毗耶

非是羅漢亦復未入阿羅漢道及羅漢法汝
於羅漢求道之法未有次第而娑毗耶問彼
天言天是阿誰天今復是羅漢以不有入羅
漢道法以不頗復有知羅漢法教能令學習
得羅漢不爾時彼天即便報於娑毗耶言汝
娑毗耶今有世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐
三佛陀現在於彼波羅柰國鹿野苑中仙人
居處而彼世尊自是羅漢入羅漢道自解知
已復能教他得羅漢法時娑毗耶復問天言
仁者大天我今無智作何方便乃能得知彼
是多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時彼
天教娑毗耶作如是言波黎婆闍汝問義法
應須如是汝受如是比丘名也云何調伏云
何善行云何名佛云何比丘云何沙門及婆
羅門云何清淨云何是智及智福田云何名

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
 何行行云何求道汝娑毗耶若見有人汝問
 是義彼人一一為汝解說令汝歡喜汝於彼
 邊行於梵行時娑毗耶波黎婆闍從彼天聞
 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議論之者時娑毗耶
 所行之處或舊有人坐思惟法或論議者聞
 娑毗耶來到其邊各各散走終無人敢共彼
 論議言語談說時娑毗耶波黎婆闍次第而
 行漸漸至彼波羅柰城爾時彼城有六大師
 各各唱言我於世間最為第一謂富蘭那并
 三迦葉尼乾子等時娑毗耶即便往詣彼富

蘭那迦葉等邊到已即共彼富蘭那面相慰
 喻言語問訊言說訖已却住一面

佛本行集經卷第三十八

音釋

獷古猛切 惡也 齒逆各切 牙牀也 舖蒲故切 食也 孃女良切

佛本行集經卷第三十九

曰九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

娑毗耶出家品第四十二之二

時娑毗耶波黎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娑毗耶如是諮問迦葉語已而迦葉等領受言曰九義心意錯亂不能報答以不逮及彼之義意增復頰皺眉額被縮現為三分心生怨恨瞋恚憤怒無事唱吟時娑毗耶波黎婆闍作如是念此之長老我所諮問不解答對微塵等義又領我意倒錯參差不能得解文句蹇澀更重慚恧而生瞋恨無事大呼時娑毗耶波黎婆闍於富蘭那迦葉之邊生獸離已而背捨去往摩娑迦黎劬奢黎及尼乾邊既到彼已乃至共於尼乾子面共相慰喻美言問訊

事情訖了却住一面其娑毗耶波黎婆闍問尼乾等如上所說於義云何名為比丘乃至求道其尼乾子得娑毗耶如是問已心意錯亂不能報答時娑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瞋恚叫喚如前時娑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頂禮晨夕不離時娑毗耶復如是念大沙門今在波羅柰鹿野苑中諸仙居處世間人言智阿羅漢大有聰慧我今當至彼沙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尼乾子彼等我問
尚自不知況此沙門年少已來出家未久我
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娑毗耶波
黎婆闍往詣佛所遙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來世尊
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀無有異也
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娑
毗耶波黎婆闍即便以偈而白佛言
我是娑毗耶道人 故從他方遠來至
心有疑欲問大智 唯願爲我分別宣

若能斷我心所疑 一一思惟爲我說
依我義句次第解 分分開曉莫參差
時娑毗耶說此偈已默然而住但諸佛法既
有三種神通門說若可化者即便化之何等
爲三第一所謂出現神通第二名爲教示神
通第三名爲教行神通而世尊爲彼娑毗耶
波黎婆闍心有所疑知其心已向娑毗耶以
偈答言

汝娑毗耶遠道來 欲問於我心疑惑
汝今可說我當解 隨汝所問我領之
一如問意不令差 汝娑毗耶宜早說
必心欲請莫疑惑 一一如問當廣宣
爾時世尊說是偈已其娑毗耶波黎婆闍作
如是念我於已前諸處所有或復沙門或婆
羅門年耆宿德久來出家堪作國師世間謂

言大阿羅漢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答我
 所問義而其彼等心內懷慚面作三分顰眉
 皺額生於瞋恨無事唱吟時娑毗耶心生希
 有此大沙門我之所問不瞋不忿增上清淨
 容貌熙怡不作異色更益光顯我所諮問許
 為我宣我於彼人諸根寂靜不見有錯知如
 此已其娑毗耶波黎婆闍心大歡喜踴躍徧
 滿不能自勝得歡喜已即以偈頌問佛義言
 大聖云何名比丘 諸聖伏者何名伏
 知見何事名為覺 唯願世尊為我宣
 爾時世尊即以偈頌而答於彼波黎婆闍娑
 毗耶言
 苦行無礙求菩提 度諸疑向涅槃岸
 有有無有悉棄捨 梵行漏盡名比丘

一切捨處正念行 於不殺害世間內
 能得清淨無濁體 免脫諸縛名為調
 若能內外攝諸根 如此降伏是名直
 獸離此世及後世 待時涅槃名善行
 於諸劫中勤苦修 生死二邊隨業受
 其間無垢離諸縛 是名為覺生死窮
 時娑毗耶波黎婆闍聞說歡喜復更以偈而
 問佛言
 何等名為修梵行 沙門清淨復云何
 佛說大智云何調 今問世尊為我解
 爾時世尊還以偈頌而答於彼波黎婆闍娑
 毗耶言
 以捨諸罪無垢纏 善得禪定正住地
 獨能超越煩惱海 是名為聖梵行人
 福德積聚捨諸非 此世彼世知無惱

一切生死除滅故 得此證者名沙門

諸有業報悉滅除 一切世間諸內外

一切天人不能穢 如是即名清淨形

諸縛皆盡無所拘 一切世間內外處

貪癡瞋恚悉免脫 佛說是名大智人

時娑毗耶波黎婆闍既聞說已復更以偈重

問佛言

諸佛以何為福田 云何巧知善方便

云何名為大仙聖 唯願世尊為我宣

爾時世尊還以偈頌而答於彼波黎婆闍娑

毗耶言

諸刹一一分別知 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

曰九

彼此選擇白淨因 一切世間內外有

無我不攝無處所 如是方便名善權

一切諸法有無知 一切世間無內外

此世天人得恭敬 無礙獨脫是名仙

時娑毗耶波黎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

爾時世尊還以偈頌而答於彼波黎婆闍娑

毗耶言

一切諸法悉聞知 所有諸罪功德等

超越無復疑惑刺 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

五

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
 諸漏已盡無復刺 如是體者名為龍
 時娑毗耶波黎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
 爾時世尊還以偈頌而答於彼波黎婆闍娑
 毗耶言

所有韋陀一一選 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
 三種相想塗已除 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 如是解者名行行

諸法所有苦報者 若上若下若中間四九
 名色境界能徧知 如是之人名求道
 時娑毗耶波黎婆闍所有諮問世尊之義皆
 悉稱適於其本心既歡喜已頂禮佛足合十
 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說法唯世
 尊能知一切道唯世尊能度諸苦海唯世尊
 能永盡諸漏唯世尊有最大威德唯世尊獨
 多有智慧唯世尊能得阿耨多羅三藐三菩
 提而說偈讚

我今頂禮大丈夫 實行放光明普照
 能於天人世間內 善開甘露鼓之門
 我前所有疑惑心 唯世尊能為我解

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	最大丈夫金口說
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	世尊能斷諸使纏
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
諸星圍遶徧滿空	如是照耀世間內
識及名色壽命等	王舍所住諸人民
有山名為毗富羅	一切最勝最爲上
又如諸山雪山最	飛行之者空最高

諸流海水最爲深	又諸星中月爲最
若欲歸命調伏者	唯有歸命無上人
歸命世間最勝尊	歸命正馭人中勝
歸命無上尊善逝	歸命無等等至真
猶如祭祀火最尊	意論唯呪術爲最
人中王爲最自在	諸河大海最爲寬
諸星唯月最爲光	諸明唯日最爲盛
上下六道善惡趣	所謂三界諸世間
一切有形天及人	唯有世尊最爲首
是故我今合十指	頭面頂禮無上尊

時娑毗耶說如是偈讚如來已復白佛言善哉世尊唯願世尊慈悲憐愍聽我出家并乞與我受具足戒是時佛告娑毗耶言善來善來汝娑毗耶於我自說法行之中正盡諸苦得解脫故是時長者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爲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無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最後及娑毗耶爾時世尊成道之後在波羅柰鹿野苑內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

教化兵將品第四十三之一

爾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乞具

足戒來波羅柰到於佛邊白世尊言與我出家受具足戒以是因緣諸舊比丘應接勞乏彼等諸人求欲出家聲響喧鬧以此因緣惱亂世尊不得閑靜爾時世尊於一時間獨坐靜室如是思惟今者諸人從於四遠他方聚落國土而來至於此處意如是念如來與我出家受具戒以是因緣其諸人等意欲規求遠來疲倦又復爲我作於擾亂我今可遣諸比丘等令其處處至於他方聚落城邑教化一切若有諸人欲求出家受具戒者如法當與爾時世尊作是念已於晨朝時從房而出曰九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來既自勞苦

復妨亂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來欲求出家受具戒者汝當與其出家受具復告比丘若彼來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肩教在眾前右膝著地教令頂禮諸比丘足禮已還起在比丘前跪坐教令合十指掌作如是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧汝等比丘從今已後依我勅教若有人來求欲出家受戒三歸即得具足爾時世尊還在於彼波羅奈城鹿苑坐夏告諸比丘作如是言汝諸比丘若當知我已得解脫應於一切諸天人中汝等行行為今多人得利益故為今多人得安樂故為世間求當來利益及安樂故若欲行

至他方聚落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眾生少諸塵垢薄於結使諸根成熟恐懼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爾時世尊即說偈言

比丘我今度諸苦 以作自利復益他
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

爾時魔王波旬密來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
 爾時世尊聞此偈已即便如是思惟念言此
 是魔王波旬語也如是知已還以偈報魔波
 旬言

我久以脫一切縛 天人所有我悉無

我此諸縛既離身 降汝波旬更何道

爾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

爾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地方忽然
 不現時諸比丘同白佛言善哉世尊若有人
 來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

答於彼爾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
 爾時世尊因此事緣因此言次為諸比丘而
 說偈言

永除諂曲及我慢 貪恚欲盡無處貪

如是清淨體性常 彼者沙門比丘是

諸罪漏盡號梵志 精進苦行名沙門

彼等垢盡出塵勞 是真出家破諸惡

時諸比丘聞此偈已復白佛言善哉世尊我
 等比丘乞食之時復作何言或復言謂施於
 我食或復直言布施食也我等云何方便乞
 食爾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

智人乞食無有言 亦不指點云與食

聖者默然側立念 是名乞食真比丘

若有智者乞食時 但當諦視一邊住

彼人若見如此已 即知是乞食沙門

時諸比丘復問佛言若復有人生信心已乞

我等食恭敬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

願教導爾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

善人棄捨於諸非 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

爾時世尊略說此偈教諸比丘如是受食呪

願法用爾時彼等諸比丘眾從佛受得如是

教誨從坐而起頂禮佛足圍繞三匝隨意而

行是時彼等諸比丘眾各隨去後是時彼處

有護林神護樹之神護經行神見林內空見

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

彼多聞眾比丘僧 瞿曇釋子今何去

爾時世尊還以偈頌而報於彼守護樹林諸

神等言

眾等調伏諸根訖 遊行教化彼眾

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

爾時世尊波羅柰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柰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來道路而行為教化故爾時世尊行舊路時於其道傍見一園林蒨鬱可愛是時世尊從路下僻深入彼林從樹至樹見有一樹端正可喜即坐其下一日消息時彼林內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顧得一箇媼女將來與其共相娛樂而彼媼女即共彼人隨意娛樂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爾時彼人及諸朋友相共尋求彼之媼女徧歷彼林而不能得遙見世尊坐一樹下可喜端正衆人樂見調伏諸根心意寂靜已得最上最勝之法猶如象王最善最妙如彼大池滿於清淨涼冷之水有一尋光猶如金錠身相具足如娑羅樹徧滿於華乃至猶如虛空星宿爾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以不佛報問言汝諸人輩所問之者是何婦女此婦女者緣何而來是時彼等共答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顧得一箇媼女與其作妻令暫娛樂而彼媼女見於我等歡

樂之極自恣睡眠彼媼女選我等好物即將
逃走我等亦爲此朋友故亦復各爲自許物
來此林之內求彼媼女爾時佛告彼等人言
諸男子輩我今問汝於意云何汝等今者寧
求自身寧欲求覓彼媼婦女二事之中何者
爲勝彼等男子共報佛言善哉世尊我等今
者若求自身此最爲勝寧可莫求彼之婦女
爾時世尊復更告言諸善男子若如此者汝
等安坐我今當爲汝等說法是時彼等三十
男子朋友伴侶同白佛言唯然世尊一依聖
教不敢有違是時彼等三十朋友頂禮佛足
却坐一面爾時世尊爲其次第如應說法所
謂布施持戒行忍乃至有法皆是滅相如實
觀察既證知己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等三十

男子朋友即於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
滅相如是觀知爾時彼等男子如是見諸法
相得是法相證是法相入是法相度是法相
除滅所疑無復惑著到無畏地不隨他行既
知世尊聖教法已從坐而起頂禮佛足而白
佛言善哉世尊願與我等出家受戒爾時佛
告彼等男子作如是言來汝男子入我所說
法教之中行於梵行正盡苦集滅於苦邊是
時彼等諸長老輩即成出家具足戒品爾時
世尊更爲彼等而說法要懇勸教誨是時彼
等以佛更爲說於法教誨示之時不久之間
彼善男子以其正信捨家出家求於最上梵
行已訖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
 爾時世尊教彼三十長老朋友得知證已遊
 行履歷經白藜林到彼林已深入林中見有
 一樹微妙可喜即坐其下一日消息爾時彼
 處忽有六十雲種姓人從彼林路道便而過
 彼等諸人遙見世尊坐在樹下端正可喜眾
 人樂見乃至猶如虛空眾星之所莊嚴見已
 心得清淨正信生大歡喜以歡喜故往詣佛
 所到佛所已頂禮佛足却坐一面坐一面已
 默然而住爾時佛為彼等六十雲種姓人次
 第說法所謂教行布施持戒乃至證知彼等
 長老一切皆得阿羅漢果心善解脫是時世
 尊教化彼等六十長老雲姓比丘令發心已
 即捨而去更遊餘方

佛本行集經卷第三十九

音釋

蔽乃版切面 响音孔 響響紀偃切 恧女六切
 慙待鼎切 鍤金徒切 藜徒切

佛本行集經卷第四十

目十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

教化兵將品第四十三之二

爾時世尊漸漸行到恒河岸邊至於彼已而恒河畔有一船師遙見世尊向已而來從坐

目十

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船我度世尊到於彼岸不取其價爾時世尊即上船上坐船上已將如是偈教誨示導彼船師言

汝今善曝曬此船	如是當得艇輕利
若能捨此欲恚惱	必定速得至涅槃
汝以慈心曬此船	令其輕便早疾度
汝今若能捨欲恚	必定速得趣涅槃
汝以悲心曬此船	令其輕便早疾度

汝今若能捨欲恚	必定速得趣涅槃
汝以喜心曬此船	令其輕便早疾度
汝今若能捨欲恚	必定速得趣涅槃
汝以捨心曬此船	令其輕便早疾度
汝今若能捨欲恚	必定速得趣涅槃
若有比丘行慈心	能信世尊佛教法
速疾證於寂定處	不久得無動涅槃
若有比丘行悲心	能信世尊佛教法
速疾證於寂定處	不久得無動涅槃
若有比丘行喜心	能信世尊佛教法
速疾證於寂定處	不久得無動涅槃
若有比丘行捨心	能信世尊佛教法
速疾證於寂定處	不久得無動涅槃

爾時世尊說此偈已告船師言汝善男子將水灑船作是語已時彼船師所有俗形皆隱

不現左手自然執瓦器鉢頭鬚及髮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爾時世尊爲欲令彼生歡喜故復更爲彼增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四自言我更不受後有而彼長老成阿羅漢心善解脫是時長老佛教誨已令行他方傳化衆生爾時世尊教彼長老船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爾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來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那婆形可喜端正衆人樂見頭上螺髻用以爲冠身著黃衣左手執持純

金澡瓶右手擎持雜寶之杖在如來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繞州縣聚落村邑各各三市三市訖已停於彼上爾時彼化摩那婆身如是端正如是可喜爲人樂觀如是威德見已衆類百千萬衆雲雨集聚各問彼言汝摩那婆是何處人誰家種族兄弟姓字云何而來時摩那婆即以偈頌報答於彼諸人等言

世間丈夫知足者四 自能覺悟世無雙
名阿羅漢善獨行三 我今爲彼作弟子
衆生沒溺煩惱海 困苦不能出到邊
彼今爲作法船師 既已自度欲度彼
若其世間能度者 我爲侍者逐後行
彼既能盡欲貪癡 無明黑暗亦破裂

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
如來世尊今出現 我為親侍隨東西
世間如是無上尊 今日欲來至於此
時天帝釋說是偈已如來世尊即到其前而
衆人見如來如是可喜殊特為人樂觀乃至
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如是弟子堪如是師
而世尊為彼等諸人作於微妙善巧密教言
說法義爾時彼諸一切人中或聞如來說此
妙法或有發心求出家者或有得於須陀洹
果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果或復有為
未來世作聲聞乘中種子因緣或復有為未
來世作緣覺乘中種子因緣或復有為未來
世作菩薩乘中種子因緣其中或有受三歸

依及五戒者爾時世尊發遣天主帝釋云已
乞食時至著衣持鉢獨自行欲乞於食漸
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內鋪座而
坐爾時兵將大婆羅門有於二女一名難陀
二名波羅時彼二女出向佛邊到佛所已頂
禮佛足却住一面爾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
諸見之山日十時得證須陀洹果彼等女見法
實相已隨佛乞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爾時世尊受彼食已
從村而出爾時提婆大婆羅門從他轉聞彼
大沙門來至於此聞已即作如是思念我昔

冒請彼大沙門許施飲食我今薄財貧賤困
之當作何計而彼提婆大婆羅門聞此言已
速疾而還向自己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爾不
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指觸而今
聖夫將我與彼行於世事從其隨索多少錢
物得以而爲彼大沙門作食布施爾時提婆
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悉

入汝家爲汝作力日十爾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爾
時提婆大婆羅門從兵將邊依法受取五百
錢已至自己家付與其妻付已語言汝宜精
好備辦飲食身即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
已却坐於一面立欲請如來爾時提婆大婆
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默然受請爾時提婆
大婆羅門知佛默然受其請已從坐而起繞
佛三匝辭佛而去至自己家是時城內一切
巷陌皆賣熟食爾時提婆大婆羅門即於彼
夜嚴備多種甘美飯食如是齧噉喫噉

其夜悉辦如是諸味過夜天明家內灑掃鋪
牀座訖即至佛邊長跪諮白作如是言大善
沙門若知時者飲食已辦願赴我家爾時世
尊既至食時著衣持鉢漸漸而行至彼提婆
婆羅門家到其家已隨鋪而坐爾時提婆見
佛坐已夫婦自手擎持多種微妙清淨眾味
飲食立於佛前以奉世尊唯願如來自恣而
食是時提婆奉佛食訖別於佛邊鋪座而坐
坐已世尊即爲提婆大婆羅門如應說法示
現教誨令歡喜已從坐而起隨意而去爾時
提婆大婆羅門送佛而出其提婆妻從他借
衣著奉佛食供養佛已見佛出還即便解衣
置於一處而掃除地時有一賊忽爾來偷其
衣將去時提婆妻爲失衣故心大愁惱時其
提婆送佛還家見於其婦心大擾亂即便問

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爲作如是言我以
從他貸五百錢用爲供具汝今從他借衣而
著忽復失去我家貧短以何備償當作何計
爾時提婆欲求自死即便往至屍陀林中上
大樹上欲自撲地而不能墮即復大愁然彼
賊人執其衣裳至屍陀林忽爾還來在於提
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遙見此事賊
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
陷低頭觀覩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來速來我已得也爾時提婆聞婦聲已作是思惟此婦可憐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爾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携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爾時提婆即將兵將到自已家示其金藏爾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彼金藏唱示言此是金非炭復作誓願如我善業供養力故得此金者乞示兵將婆羅門見如是願已炭即為金爾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阿誰為天為仙并及善人而彼與汝如此願報提婆報言我於今日家唯供養是大沙門來於宅內奉施飲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業因緣故生此報無人能奪無人能斷汝莫作疑

安隱而食爾時提婆作如是念我以布施大沙門食生於如是大功德報心生歡喜踴躍無量徧滿其體不能自勝復詣佛邊到已共佛對論美言慰喻問訊種種說已却坐一面爾時提婆重白佛言願大沙門受我明日更奉施食世尊曰十默然還受其請是時提婆見佛默然受其請已從坐而起繞佛三匝辭退而還至自家已城內街巷一切悉有五熟而賣如上所說乃至施食飯佛以後夫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陀洹果彼等既見法實相已即受三歸奉持五戒爾時世尊從坐起已隨意而行於後一時諸比丘等心疑各念共相問言彼之提婆大婆羅

門并及妻等先作何業而造業已得是果報至如來邊證諸聖法復作何業今世貧窮還卒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此果報復至佛邊得諸聖法更造何業先貧後富一旦如是爾時佛告諸比丘言汝諸比丘若欲聞者今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二萬歲有佛出世號曰迦葉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足時迦葉佛已轉法輪度生死岸豎立法幢滿昔誓願成最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苑中爾時還彼波羅柰城有

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來所授於
彼菩薩記別名曰護明言是菩薩於當來世
衆生百年壽命之中得成佛者號釋迦牟尼
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀願我值遇
於彼世尊以是因緣汝等當知爾時彼受三
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
塞命終乞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
尊自從波羅柰國來至優婁頻螺聚落於其
中間有八萬人受佛教化入諸法中
迦葉三兄弟品第四十四之一
爾時世尊作如是念我今先可教化一箇得
通之人令其歡喜彼歡喜已應當次第廣化
多人是時優婁頻螺聚落其中有三螺髻梵
志仙人居止第一日十所謂優婁頻螺迦葉為首
教授五百螺髻弟子修學仙法為匠為導最
在前行第二名為那提迦葉復領三百螺髻
弟子為首為導第三名為伽耶迦葉復領二
百螺髻弟子為首為導合有千人隨彼兄弟
修學仙法爾時世尊作如是念今此優婁頻

螺迦葉其聲徧滿摩伽陀國彼處內外一切人民並謂言其是阿羅漢我今可先化彼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爾時世尊隱本形相即便化作苦行之身頭上結髮螺髻為冠兼復化作五百梵志摩那婆子以為徒衆悉皆可喜端正無雙為人樂見圍繞左右以神通飛到優婁頻螺迦葉所聞聲處下地而住爾時彼等一切諸仙見化衆已悉各忽遑東西馳走或有安置於鋪設者或有洗足或入草庵拂拭整頓或有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來而至於此不相告知汝等何不於先遣使道

我欲來我若先知當預置設是設汝等當少日十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爾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來最初於先出神通法爾時優婁頻螺迦葉即白佛言善大沙門仁今何遠來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庵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辭能見敬重我欲入汝祭祀火神處所安居爾時優婁頻螺迦葉有一弟子

於先舊患下痢之病以病下故糞穢草庵自餘一切諸弟子等見穢草庵瞋忿不淨驅遣令出是時彼患摩那婆身被驅出時作如是念此之庵舍為於一切螺髻而造云何見我病患下痢驅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內或有人來或畜生來皆被螫殺以是因緣彼堂即空無有人住爾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爾時優婁頻螺迦葉即白佛言善大沙門我實不辭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瀉

毒非止害仁亦損我也爾時世尊^{四十二}如是再過語迦葉言汝若不辭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恐為於仁并及我身作於毒害善大沙門此堂本來我等師徒久共捨之無人能入爾時世尊第三重告彼迦葉言仁者迦葉若有一切毒龍來滿此堂住者彼等不能損我一毛況一龍也仁者迦葉但汝意可我自當入願汝莫辭莫重彼堂其終不能損害於我是時優婁頻螺迦葉以佛三度慇懃求已即白佛言善大沙門我亦不辭亦不重彼我以相語若心不疑當隨意住常作方便莫令被害爾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黎襲作四牒以鋪

草上跏趺而坐僧伽黎上端身而住正念不
 動除捨一切外內怖畏身毛不豎寂然禪定
 爾時彼堂毒龍出外求覓食故處處經歷飽
 已迴還入於火堂遙見如來坐火堂內見已
 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燄如來復坐
 如是三昧身亦放烟爾時彼龍見是烟已增
 長更瞋放猛火燄如來爾時亦入如是火光
 三昧身出大火佛及毒龍各放猛火是時彼
 堂嚴熾猛燄以猛燄故草堂形然如大火聚
 爾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
 筋骨悉令淨盡爾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唯照一尋
 地明示於彼龍爾時優婁頻螺迦葉去彼祭
 祀火堂不遠遙見堂內出大猛燄見已即作
 如是念言嗚呼嗚呼此大沙門今被毒龍之
 所燒害可惜可惜以其不取我等師徒好言
 善語時彼眾有一摩那婆名阿羅陀祇黎迦
 善語時彼眾有一摩那婆名阿羅陀祇黎迦
 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喚謂迦吒
 牟尼此言苦行仙謂耶摩其尼此言雙火謂阿唎尼毗
 奢耶那此言立火謂毗羅波羅婆此言文夫光謂奢摩
 羅耶那此言色眼雜謂波羅耶那此言能度彼岸謂迦吒
 耶那此言將變行謂瞿曇姓此言暗牛謂目捷連種此言
 白謂婆私吒姓此言化住謂頗羅墮此言重瞳汝等汝
 等速來速來此大沙門今被毒龍吐火燒藝
 我等當往助其撲滅爾時彼等諸摩那婆聞

是聲已或將水瓶四十一或復擔梯速疾走來來已

著梯上彼火神大堂之上上已將水欲滅於

火而彼火燄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

惱害梵本沙門來並再稱爾時衆中濕樹皮衣摩那婆

仙悲哀說偈以哭佛言

嗚呼微妙端正身 頭髮甚青指羅網

七處圓滿端正眼 被龍翳如日月昏

爾時更有一摩那婆還復悲哀哭泣於佛而

說偈言

嗚呼諸王勝家生 甘蔗上種人中勝

世間無過此生處 今為毒龍火燒身

爾時更有一摩那婆還復悲哀哭泣於佛而

說偈言

三十二相莊嚴體 自得解脫能脫他

瞋恚能伏不害身 今被毒龍毒火滅

爾時更有一摩那婆還復悲哀哭泣於佛而

說偈言

支節長短正等身 甘蔗諸王種增益

體如閻浮檀金柱 今為毒龍火所焚

爾時更有一摩那婆還復悲哀哭泣於佛而

說偈言

諸仙聞聲心歡喜 布施持戒最福田

身體柔軟大吉祥 嗚呼今被龍火殺

爾時優婁頻螺迦葉亦來集聚去彼火堂不

遠立住爾時有一摩那婆來白於優婁頻螺

迦葉作如是言和尚一過試觀占彼大沙門

看其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通是沙門生宿爾

時優婁頻螺迦葉即便仰瞻虛空星已還告
 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逼觸
 謂摩那婆此大沙門星甚快明如我所見星
 宿相貌大沙門今共龍捕鬪決勝之狀此相
 必定是大沙門決降彼龍無有疑也

佛本行集經卷第四十

音釋

甕 烏貢切
 螫 施隻切
 襪 必益切
 彤 徒冬切
 吒 陟嫁切

佛本行集經卷第四十一

嚴一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

迦葉三兄弟品第四十四之二

爾時毒龍見火神堂四面一時洞然熾盛唯
有如來所坐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

若人百千億萬歲 一心祭祀此火神

彼輩不能斷去瞋 如今勝世尊忍辱

一切天人世界內 唯有世尊大丈夫

諸被瞋恚重病纏 世尊能與忍辱藥

爾時世尊過彼夜後至明清旦手擎於鉢將
彼毒龍來至優婁頻螺迦葉所坐之處到已
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

滅其毒火今故將來以示汝輩諸梵志等而
有偈說

是時彼夜分已過 世尊來至迦葉所

鉢中盛於毒龍示 手擎安置著彼前

爾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
入中爾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優
婁頻螺迦葉身邊爾時優婁頻螺迦葉見龍
舉頭欲向已邊心生驚怖却縮身住自以兩
手掩覆其面爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉
作如是言仁者迦葉何故縮身如是驚怖汝
心畏也迦葉報言如是如是大德沙門我實
畏也爾時佛告彼迦葉言仁者迦葉汝莫怖

畏爾時世尊即以偈頌語迦葉言

我昨夜來教化彼 其更不能恐怖他
若其今欲螫於仁 世間終無有此法
假使天崩倒於地 大地破碎如微塵
須彌移離本處安 諸佛口終不妄語

爾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
果如我今也爾時世尊取彼毒龍發遣安置
彼大海水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爾時
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爾時優婁頻螺迦葉
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爾時

世尊默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爾是
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

爾時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖漸
漸而行去於優婁頻螺迦葉處所不遠有一
林名差黎尼迦此言所枝
即出乳汁在於彼林經行而
住是時四鎮四大天王身出勝光當於夜半
下來世間以天身光普照彼林向於佛所到
佛所已頂禮佛足合掌而却各隨來方住立
一面向佛曲躬低頭頂禮如猛火聚出大燄
光照尼迦林爾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將至飯食辦具未審昨夜四人是誰身出最勝微妙光明而於夜半照此林樹來到於此大沙門邊到已頂禮却住一面低頭合掌恭敬立住譬如火聚出大勝光爾時佛告彼迦葉言仁者迦葉彼四人者是四天王來詣我所從於我邊欲諮問法是時優婁頻螺迦葉心如是念此大沙門大有威神大有威德乃有四大天王下來詣於其邊欲請問法威力雖然但其不得阿羅漢果如我今也爾時世尊即至優婁頻螺迦葉所住之處飯食訖已後還向彼林內經行寂靜而住是時忉利帝釋天王放身最勝上妙光明於夜半時普照彼林來詣佛所到已頂禮佛世尊足却住一面合十指掌向佛而立譬如火聚出大燄

光倍勝於前四天王身明照顯赫不可爲比爾時優婁頻螺迦葉過彼夜已往詣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光明是誰於夜半時身出最勝大光明來到已頂禮合十指掌向一面立乃至猛燄倍四天王光爾時佛告彼迦葉言仁者迦葉彼是忉利天主帝釋來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來詣其邊欲聽於法威力雖然而猶不得阿羅漢果如我今也爾時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還向彼林經行而住時夜摩天於夜半時身出勝光來詣佛所到已合掌向佛頂禮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來欲聽法威德雖然其猶

不得阿羅漢果如我今也爾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來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陀天來欲聽法威德雖然其猶不得阿羅漢果如我今也爾時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還向彼林經行而住時化樂天於夜半時身出光明來詣佛所到已乃至此大沙門有大威神乃令化樂天子下來欲聽受法威德雖然其猶不得阿羅漢果如我今也爾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於夜半時身出光明來詣佛所乃至略說此大沙門大有威神大有威力乃有他化自在天子來欲聽法威德雖然其猶不得阿

羅漢果如我今也爾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世界之主大梵天王於夜半時放身光明普照彼林來詣佛所到佛所已合十指掌頂禮佛足却住一面向佛而立譬如火聚出大猛燄勝於已前欲界諸天光明百倍不可爲譬爾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內來至於此大沙門邊彼爲是誰合十指掌頂禮却住乃至勝前欲天光明爾時世尊即告優婁頻螺迦葉作如是言仁者迦葉彼所來者此娑婆世界之主大梵天王來詣我所欲聽受法是時迦葉作如是念此大沙門大有威力大有威神乃令娑婆世界之主大梵天王

來至其邊欲聽於法威德雖然其猶不得阿
羅漢果如我今也爾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優
婁頻螺迦葉居處年常恒共豎立一祭祀法
至其時節摩伽陀國一切人民將好種種上
味飲食噉者食者舐者啖者辦具已訖明日
各各欲來向於優婁頻螺迦葉居處爾時優
婁頻螺迦葉即於其夜在自室內作是思惟
明日集聚摩伽陀國一切人民辦具種種無
量飲食欲來我邊修祭祀法而此瞿曇大德
沙門脫於是會大眾之前顯示神通勝上之
法若如是者我之所有利養名聞即當著彼
則於我邊或復減少唯願方便此大沙門明
自莫來爾時世尊知彼優婁頻螺迦葉心所
念已過彼夜後至鬱單越到彼乞食於阿耨

達大池邊食食訖還嚴一在彼大池邊六少時靜攝
竟還本林經行而住爾時優婁頻螺迦葉過
彼夜已食後往詣佛世尊所到佛所已即白
佛言大德沙門於食至時辦具亦訖未審沙
門何故不來其事雖然我猶不忘所有諸食
上好味者我今為仁猶留一分爾時佛告彼
迦葉言仁者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
處年常恒作祭祀之法摩伽陀國所有男女
一切人民將好種種飲食而來向於我邊而
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悉著於
彼大沙門邊我則減少心私願我明日莫來
仁者迦葉我於爾時知仁此心如是想念過
於彼夜我即騰空至鬱單越向彼乞食得已

來到阿耨達池如法而食隨日多少在彼經
行還向此林宿止而來是時優婁頻螺迦葉
作如是念此大沙門大有神力大有威權威
變雖然其猶不得阿羅漢果如我今也尼沙塞說
爾時優婁頻螺迦葉居處年常有一大會名
翼宿日彼會之日摩伽陀國數千萬人各來
聚集然其彼會亦有市易隨諸人輩所須行
買是時優婁頻螺迦葉作如是念明朝此處
若沙門來所有人民皆觀看彼不爲我等造
作齋食即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喧鬧而大沙門
愛樂寂靜恒行清淨空閑之處沙門可從此
處移去別求靜處彼間而住此僧祇說爾時世尊
從彼住處即便移至差黎迦林至彼林已心

念彼四迦婁羅王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
界一切諸天娑婆界主大梵天等並皆念之
爾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所居
住處飛騰虛空即時往詣差黎迦林到彼處
已頂禮佛足合十指掌却住一面遙覩世尊
向佛頂禮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居處
飛向差黎迦林到已頂禮佛世尊足合十指
掌却住一面向佛遙敬是時四方四大天王
亦知佛心作大端正可喜之身爲人樂見顯
赫威光照曜自身悉乘白象從地涌出從彼
優婁頻螺迦葉居處往詣差黎迦林到已頂
禮佛世尊足乃至合掌遙敬於佛爾時忉利

帝釋天王及欲界天娑婆世主大梵天王知
佛心念身出威光遍照其地從彼優婁頻螺
迦葉居住之處飛騰虛空一時往詣差梨迦
林到已頂禮佛世尊足乃至曲躬遙敬於佛
爾時彼處一切人民見如是衆諸天龍等心
生恐怖身毛皆豎即便問彼優婁頻螺迦葉
等言大德和尚此何物神作斯變恠非是灾
也或當有疫或大恐怖或大鬪諍或有迦吒
富單那鬼及黑闇鬼而欲來乎爾時優婁頻
螺迦葉作如是念此必是彼大德沙門威力
作斯神通變也即便報彼諸大眾言汝等一
切莫恐莫怖莫畏莫驚此非灾變亦非疫病
及以鬪諍諸鬼魅來當有無畏當有豐熟當
無恠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爾時優

婁頻螺迦葉作如是念我今亦可往詣於彼
大沙門邊度量此事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
尊所欲至佛邊如來忽以神通之力即於其
前化作一箇高峻大山而彼欲來不能得過
到彼山已即反迴還過彼夜後還詣佛所到
佛所已而白佛言大德沙門昨日作何如是
變恠我從昔來在此居停未曾覩見如斯之
事爾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恠我
多年來在此恒常祭祀火神不曾有一旋風
之氣至於我邊况復餘神然今此處沙門瞿
曇有大威德一切諸天來向其邊作是念已
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
已如來即知優婁頻螺迦葉心念默然而受
彼之心請爾時優婁頻螺迦葉還其居處告
諸一切摩那婆言汝等詣向大沙門邊量度
觀看其大沙門作於何事爲當求食欲著衣
行爲當默然寂靜而坐爾時彼等諸摩那婆
從於優婁頻螺迦葉聞此言已即便往詣差
梨迦林到已見佛在彼林內樹下思惟寂然
而坐身出光明照耀彼處於食知足不行乞
求默然而住彼等見已詣向佛所到佛所已
而白佛言大德沙門仁今何故不求食也爾
時佛告彼諸一切摩那婆言諸摩那婆我已
被請彼等問言大德沙門是誰所請佛即報
言汝輩和尚已請我也爾時彼等摩那婆心
生於希有甚奇可恠希有希有此大沙門然

口不言遙知他心彼等即大歡喜踊躍遍滿
其體不能自勝爾時彼等速疾迴還優婁頻
螺迦葉之邊到已白言尊者和尚我決定知
此大沙門是一切智和尚以心默請於彼彼
即自知和尚之心亦向我言我以被汝和尚
心請爾時優婁頻螺迦葉聞彼語已即便鋪
設大價之座鋪設既訖心發是念沙門瞿曇
若仁今是一切智者當應我念即現此座爾
時世尊知彼優婁頻螺迦葉心所念已身應
時現於彼座上爾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
將好種種餽饌飲食持用施佛所謂噉食噉
啖舐啜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
念威神雖然猶不得阿羅漢果如我今也

爾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葬是時世尊
 於林見已即自收取彼糞掃衣取已世尊作
 是思念我今何處洗於如是糞掃之衣能使
 清淨爾時帝釋忉利天王既知世尊心意所
 念知已即於彼之處所以手掘地造作一池
 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爾時帝
 釋知佛心已從鐵圍山將一大石安置佛前
 置已白佛作如是言唯願世尊於此石上洗
 浣是衣是時世尊復如是念今雖得石復當
 攀何洗躋此衣時彼池岸舊有一樹名迦拘

婆此言時彼樹間有一樹神知佛意念按樹
 一枝令垂向下而白佛言唯願世尊攀此樹
 枝洗躋於是糞掃之衣爾時世尊復如是念
 我洗衣已復於何上曝曬此衣爾時帝釋知
 佛心念知已即從鐵圍山間將一最大寬廣
 之石安置佛前既安置已即白佛言唯願世
 尊於是石上用曬衣是時世尊即於石上
 曬糞掃衣爾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
 不垂下今日何緣如是驟垂不知何緣忽然
 如此作是語已默然不言佛告優婁頻螺迦
 葉作如是言仁者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爾
時帝釋知我心念以手掘地出此池水而白
我言世尊今可以此池水洗糞掃衣以如是
故至今相傳名爲帝釋手掘之池得是水已
我復更作如是思念我於何上踰糞掃衣爾
時帝釋知我心念從鐵圍山將一大石來置
此地而白我言唯願世尊於此石上用洗浣
衣是故此名非人擲石我於彼時作如是念
我手攀何而踰是衣爾時彼樹迦拘婆神知
我心念以手按此樹枝令垂而白我言唯願
世尊手攀此枝用脚踏衣以是因緣此樹之
枝如是懸垂得於枝已我如是念今於何上
曬於此衣爾時帝釋知我心念從鐵圍山將
此廣石擲置我前而白我言唯願世尊於此
石上曬所浣衣以是因緣此石名爲非人所

擲爾時優婁頻螺迦葉作如是念十二此大沙門
大有威力大有神通乃能令彼天王帝釋而
來供承變現雖然但大沙門理實未得阿羅
漢果如我今也爾時世尊至於優婁頻螺迦
葉居處食訖迴還至林經行而住爾時優婁
頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所到佛所已而
白佛言大德沙門若知時者飯食已辦是時
世尊告彼優婁頻螺迦葉作如是言仁者迦
葉汝於前去我即隨來爾時世尊既發遣彼
優婁頻螺迦葉去已即乘神通向須彌山是
時彼山有閻浮樹以彼閻浮樹因緣故所以
得此閻浮提名於彼樹上取得果已於先來
至優婁頻螺迦葉居處火神堂中端然而坐
而彼優婁頻螺迦葉在後來見如來坐於火
神堂內見已驚恠即白佛言大德沙門仁從

何道而來至此仁先在林於我後發即今何
忽在我前到此火神堂其中安坐爾時佛告
彼迦葉言迦葉我先發遣汝已至須彌山彼
有一樹名曰閻浮因彼樹故此今得是閻浮
提名彼樹上果我今將來在此堂內指示迦

葉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爾

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爾時優婁頻螺迦

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彌山取閻

浮果來此火神堂於前而坐雖然猶不得阿

羅漢如我今也爾時世尊於彼優婁頻螺迦

葉居處食訖速還向於林內經行是時優婁

頻螺迦葉過彼夜後至明清旦往詣佛所而

白佛言大德沙門若知時者飯食已辦爾時
世尊告迦葉言迦葉汝今且於先行我隨後
去爾時世尊於先發遣迦葉去已即復還自
向須彌山離閻浮樹相去不遠更有一樹名
菴婆羅從菴婆羅取得一果於先來到迦葉

住處火神堂坐迦葉後來見於世尊在火神

堂安然而坐見已白佛作如是言大德沙門

從何道來在我前到此火神堂佛告迦葉我

遣汝後至須彌山取得如是菴婆羅果將來

在此乃至先勸迦葉令食迦葉白言我不合

食爾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於我到

須彌山取果將來於先而坐雖然猶不得阿

羅漢如我今也爾時世尊於彼優婁頻螺迦

葉居處食訖還迴至彼林內經行是時優婁

頻螺迦葉過彼夜後至明清旦往詣佛所而
 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阿梨樹將彼果
 來先到迦葉火神堂內乃至沙門大有神通
 雖然猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食
 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來先到堂
 內乃至如前此大沙門大有神通先遣我身
 其後取果雖然猶不得阿羅漢如我今也爾
 時世尊食訖還至彼林經行乃至去彼閻浮
 提近更有一樹名阿摩勒彼樹取果於先將
 來坐火神堂乃至沙門大有神通先發遣我
 身後將果來火神堂雖然猶不得阿羅漢如
 我今也爾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到佛所

已而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦
 佛告迦葉汝先且去我隨後來爾時世尊遣
 迦葉已至瞿耶尼到彼處已乞乳滿鉢在前
 來至火神堂內是時優婁頻螺迦葉見已白
 佛大德沙門從何道來在於我前到此堂內
 佛告迦葉我遣汝後到瞿耶尼乞得是乳滿
 此鉢中在是而坐迦葉是乳顏色微妙香氣
 甘美如意若樂取此乳飲迦葉白佛我不堪
 飲沙門自飲是時迦葉作如是念此大沙門
 大有威力大有神通乃先遣我其後身往瞿
 耶尼國乞乳滿鉢先來至此火神堂內雖然
 猶不得阿羅漢如我今也

佛本行集經卷第四十一

鬧奴教切疫營隻切啞子合切味雙角切
 不靜也 瘧也 齶也 齶也 齶也
 舐神帝切以昌悅切踰徒合切曝舍吸切
 舌取物也 啜大飲也 與踏同 曝曬
 木切曬所賣切 驛丁可切垂下貌
 曝曬日乾也 驛垂下貌

佛本行集經卷第四十二

嚴二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

迦葉三兄弟品第四十四之三

爾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

嚴二

沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝於先去我隨後來爾時世尊於先發遣迦葉去後即往到彼三十三天到彼天已取得一華其華名波梨闍多迦

此言彼岸生

取已於先來火神

堂迦葉後來見佛已坐即白佛言大德沙門從何道來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來此神堂然此波梨闍多迦華顏色可愛香氣甚好汝意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

不合龕是時迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能於先發遣我已後到天上取彼波梨闍多迦華於先來坐火神堂內雖然猶不得阿羅漢身心寂靜如我今也爾時迦葉居處螺髻諸梵志等欲破於柴而不能得若倚立者不能屈身若低腰時不能正直若斧著柴拔不能出爾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今日不能破此柴薪極甚勞苦爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉一切等言螺髻迦葉汝等今欲破於薪也迦葉白佛大德沙門實欲破薪而不能得是時佛作如是語已彼等梵志即得自恣破其薪柴是時優婁頻螺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

爾時世尊食訖還向彼林經行是時優婁頻
螺迦葉所居住處欲然火燭而不能著是時
彼等螺髻梵志作如是念此之神通必是彼
大沙門所作無有疑也而令我等如是辛苦
火不能然爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉一
切等言迦葉汝等欲然火耶是時彼等迦葉
報言大德沙門我欲然火時佛問已彼火即
然五百火聚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令彼可
然之火不聽其然若欲令然方始即然雖爾
猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖還
向彼林經行爾時彼等螺髻梵志欲滅於火
而不能得爾時彼等螺髻梵志作如是念此
是沙門神通之力而令我等火炎欲滅不能
得滅爾時世尊告迦葉言迦葉汝等今欲滅

於此火炎也迦葉白佛大德沙門我今欲得
滅此火炎而不能得時佛問已即得滅於五
百火炎爾時迦葉作如是念此大沙門大有
威力大有神通其力乃能滅火即滅欲然即
然雖爾猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊
食訖已後還至彼林經行而住是時彼等螺
髻梵志至極寒冬正夜半或至後夜嚴酷
凍冷多有風雪入於泥連禪河中或沒或
出如是澡浴爾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
變忽然有此五百火爐而無烟炎使於我等
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令我螺髻五百弟子從冷水出向火煖坐雖然猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時彼等螺髻梵志欲取於水各手持瓶或將軍持欲用取水而不能捉是時彼等螺髻梵志作如是念此必是彼大沙門作而令我等不能取瓶及以軍持爾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瓶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瓶軍持欲取於水時佛問已而其五百螺髻梵志皆能將瓶及軍持等得取於水爾時優婁頻螺迦葉作如是念希有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

然猶不得阿羅漢如我今也爾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爾時優婁頻螺迦葉作如是念決定是彼大沙門作神通無疑令我不能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能上雖然猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時優婁頻螺迦葉上七多羅樹上祭祀上已不能安隱而住爾時優婁頻螺迦葉作如是念決定是彼大沙門作神通無疑令我上此七多羅樹舊住處坐不能得住復更欲上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
住彼七多羅樹上爾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許
我住則得住不許不得雖然猶不得阿羅漢
如我今也爾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訖欲覆
藏置即不能覆是時優婁頻螺迦葉作如是
念決定是彼沙門瞿曇作此神通令我等輩
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爾時
迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神
通乃能如是許覆得覆不許不得雖然猶不
得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖還至彼
舊林中經行而住是時迦葉祭祀火時火及
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五令我祭祀
火之器具東西馳走狀若人駟不能定住即
白佛言善哉沙門願令我此祭祀火具得一
定住爾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
羅漢如我今也爾時世尊食訖已後還至彼
林經行而住是時彼處忽爾非時其虛空中
起大黑雲降大暴雨佛所居處無有雨水爾
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全來去經行
爾時迦葉作如是念今既非時虛空之中云
何忽爾非時起雲而降大雨此大沙門所住

之處亦一種有大水彌滿此之沙門或可爲水之所沒溺或令不見作是念已多將螺髻諸梵志等坐於船中處處求覓漸至佛所到佛所已如是而住爾時迦葉既見世尊兩邊有水唯獨中間現於乾地塵土空起來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即便往詣迦葉船上爾時迦葉因此緣故作如是念比大沙門大有神通大有威力乃能在水作是道行雖然猶不得阿羅漢如我今也摩訶僧祇作如是說如來爲彼優婁頻螺迦葉等輩示現如是五百神通而彼優婁頻螺迦葉等於一切時作如是念此大沙門大有威力大有神通雖復變現德術如此而其唯不得阿羅漢如我今也爾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不得阿羅漢如我今也而我今可爲此迦葉及諸弟子令開慧眼發厭離心爾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羞慚身毛卓豎頂禮佛足而白佛言善哉世尊與我出家受具足戒爾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惡告語令知如於彼等意情所樂作如是事爾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摩那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
當行梵行爾時彼等五百弟子螺髻梵志共
白優婁頻螺迦葉作如是言和尚自從見彼
瞿曇大沙門來我等多時意樂欲往大沙門
邊行於梵行而爲敬惜和尚心故口不發言
和尚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爾時優婁頻螺
迦葉及諸弟子往詣佛所到佛所已却住一
面爾時佛告迦葉等言汝等梵志可棄於汝
鹿皮之衣及軍持杖衆雜頭髮令諸螺髻祭
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唧

唧聲而逐水流彼等螺髻見於如是諸異事
已心中復更增益歡喜頂禮佛足而白佛言
唯願世尊與我等輩出家受戒爾時佛告彼
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髻迦葉
在尼連禪河水下流岸邊修道見於彼等鹿
皮之衣及祭火神器皿調度隨水沿流見已
歡然心生恐怖而發此言咄咄異事我兄或
能爲賊所破不著居處被他殺也我今可往
至彼觀察是何災禍變恠所致忽然若斯爾
時其弟那提迦葉作是念已先遣多人螺髻
梵志詣彼逆看好惡當告汝等檢校彼有何
恠其事云何弟子奉教往彼看已迴還報言
並各平安事瞿曇氏那提迦葉然後自將三

百弟子左右圍繞往於長老優婁頻螺迦葉
住處到已即見優婁頻螺迦葉師徒剃除鬚
髮著袈裟衣見已內心不大歡喜向兄迦葉
而說偈言

仁者虛祭祀火神 徒復空修於苦行

今日既捨此苦行 猶如蛇蛻於故皮

爾時那提螺髻迦葉即白長老優婁頻螺迦
葉兄言此能勝也是時長老優婁頻螺迦葉
報言此實勝也寧爲此行此行最妙爾時那
提螺髻迦葉告其三百螺髻梵志諸弟子言
汝等螺髻摩那婆輩我彼居處及泉池等并
諸調度汝意自知作何處分我今欲在大沙
門邊當修梵行爾時彼等三百螺髻梵志弟
子白師那提螺髻迦葉作如是言和尚今若
欲往於彼大沙門邊修梵行者我等亦當隨

逐和尚同詣彼邊共修梵行爾時那提螺髻
迦葉及諸弟子往詣佛所到佛所已却住一
面爾時佛告彼等梵志作如是言汝等今者
能將身上所著鹿皮及祭祀火器皿調度擲
置尼連禪河水中棄去以不彼等梵志同白
佛言如沙門教我不敢違而彼等將如前調
度即擲水中作唧唧聲逐水而去爾時彼諸
螺髻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即成具戒爾時
伽耶螺髻迦葉在河下流忽見鹿皮及祭祀
火器皿調度隨水流下見已心復生大恐怖
而發是言咄咄異事我兄或能被賊所破其
居坐處被他煞也我今可往至彼觀察爲何
災禍作是念已先遣多人螺髻梵志往彼逆
看好惡當告汝等檢校彼有何怪其事云何

弟子還報如前所答爾時伽耶螺髻迦葉然後自將二百弟子左右圍繞往於長老優婁頻螺并及那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那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 猶如蛇吮彼故皮

爾時優婁頻螺迦葉并及長老那提迦葉還共以偈報弟伽耶螺髻梵志作如是言

我等昔空祭火神 我等亦徒修苦行

我等今得捨此法 實如蛇吮彼故皮

爾時伽耶螺髻迦葉復問優婁頻螺迦葉并及那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爲此行此行最妙爾時伽耶螺髻迦葉告其二百螺髻梵志

諸弟子言汝等梵志摩那婆輩我彼居處所有泉池并諸調度汝意自知作何處分我今欲在大沙門邊修學梵行爾時彼等二百螺髻梵志弟子白師伽耶螺髻迦葉作如是言和尚今若欲往於彼大沙門邊行梵行者我等亦當隨逐和尚一時同詣大沙門邊共修梵行是時伽耶螺髻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爾時世尊即告彼等螺髻梵志作如是言汝等若能然是事者當取汝等鹿皮之衣及祭祀火器皿調度悉棄擲著尼連河中彼等報言如沙門教我不敢違是時彼等螺髻梵志即持鹿皮及諸調度祭祀火物悉擲河中擲河中已其諸皮衣軍持瓶罐出種種

聲唧唧唱响隨流而下爾時彼諸螺髻梵志見如是等希有之事復增歡喜而白佛言善哉世尊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出家即成具戒爾時世尊在彼優婁頻螺迦葉聚落之內隨多少時意樂住已漸漸行向伽耶城邊如來在彼象頭山頂將是一千比丘徒眾停住即以三種神通教化彼等所謂身通口通意通而調習之爾時世尊欲顯身通所謂一身作於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跣趺昇陟虛空猶如飛鳥身出烟焰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嚴二動此是如來現身神通現口通者汝等比丘今應當知如是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藏皆悉熾然言熾然者眼亦熾然色亦熾然眼識熾然眼觸熾然眼觸所因生者有受若樂若苦非樂非苦彼亦熾然以何熾然以欲火故煩惱熾然以瞋恚火煩惱熾然以愚癡火煩惱熾然我如是說眼過如是其耳熾然聲響熾然略說乃至鼻香熾然舌味熾然身觸熾然意法熾然因於意觸所生受者若苦若樂非苦非樂彼亦熾然以何熾然以欲火故煩惱熾然

以瞋恚火煩惱熾然以愚癡火煩惱熾然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離眼識厭離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訖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之時彼諸一千比丘徒眾無為漏盡於諸法中心得解脫而有偈說

已斷生死諸欲流 已得梵行自利益

所作悉已羅二皆成辦 更不受於十二後有生
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

優波斯那品第四十五之一

爾時彼三迦葉兄弟有一外甥螺髻梵志其梵志名優波斯那此言最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弟子修學僊道彼聞其舅迦葉三人及諸弟子往詣於彼大沙門邊悉皆出家剃除鬚髮聞已心驚大不歡喜而口發言希有舅等於若干年祭祀火神今日忽已入沙門中為作弟子我今當往彼處訶責何故作是不善事也彼口中啞唧之聲而往詣彼三阿舅邊到已遙見其三阿舅剃除鬚髮著袈裟衣見已向

舅而說偈言

舅等虛祀火百年 亦復空修彼苦行

今日同捨於此法 猶如蚰蛻於故皮

爾時彼舅迦葉三人同共以偈報其外甥優

波斯那作如是言

我等昔空祀火神

嚴二

亦復徒修於苦行

十三

我等今日捨此法 實如蚰蛻彼故皮

爾時兵將螺髻梵志聞說偈已復反問彼三

阿舅言此能勝也是時彼三阿舅報言此實

勝也寧爲此行此行最妙爾時兵將螺髻梵

志告其二百五十螺髻梵志弟子作如是言

汝等梵志摩那婆輩我彼居處所有泉池并

諸調度汝意自知作何處分我今欲在大沙

門邊修行梵行爾時彼等二百五十螺髻梵

志即便共白優波斯那螺髻梵志作如是言

和尚今若欲往於彼大沙門邊行梵行者我等亦當隨逐和尚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爾時梵志擲棄祭火器皿已後還至佛所到佛所已頂禮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來入於我自說法中修於梵行盡諸苦故而其彼等二百五十諸長老輩應聲出家即成具戒爾時世尊即爲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爾時世尊最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即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藏二梵志師徒往昔之時種何善根今日並得出家受具皆證羅漢昔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爲首最勝最妙最上最尊那提迦葉三百弟子爲首爲最爲勝爲妙伽耶迦葉二百弟子爲首爲勝爲妙爲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爾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爲商主其一還名優婁頻螺迦葉主領五百商人第二還名那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爾時彼等三大商主及諸商人相共欲往海內治生堪入海貨莊嚴已訖其物價數足直三百千萬金錢一百千萬擬自食糧一百千萬擬餘商人以爲本領一百千萬擬雜用度料理船舶彼等如是莊嚴竟已漸漸而行至彼海岸至海岸已供養祭祀大海之神藏二辦具船舶其外倍價更顧五人所謂善解調治船者觀四方者泝水入者善浮水者張施帆者旣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爲求財故彼等旣至大海之

中忽遇黑風彼風吹船擲海潭上僉然而住

佛本行集經卷第四十二

音釋

噤巨禁切寒也 窟口閉也 全蒲翁切 皿眉也 永也 唧子力切
 也即聲 歔小所力切 吐當沒切 咄器也 蛻輸荷切
 也也 响音吼 唬也 摩捫音門 捫捫音門 蛻以 舶傍海
 也也 舫甫安切 泝桑故切 流也 潭音但 渚水
 也處

佛本行集經卷第四十三

嚴三

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

優波斯那品第四十五之二

爾時商主及眾賈人至海洲已值於種種諸雜珍寶彼等收拾滿其船舶還至岸邊收斂

寶貨欲向本國中嚴三間路上遇見一塔其塔乃

是迦葉世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛

陀舍利之塔其塔破壞基陛頽落處處墮墜

如是見已而彼最長商主告於餘二商主及

眾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來世利益善業因緣

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

爾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斂錢財隨意多少料理於此迦葉如來舍利之塔是時彼等諸商主輩及眾商人同共諮白長商主言大善商主汝若斂錢當自作主檢校營造我等隨心所出多少錢財與之時長商主如是辭言我不堪為檢校之主所以者何我事緣多不能修理此之壞塔我若料理營此塔者則我家中妨廢生活彼等商人及二商主慙懃多時相共勸請遣令檢校是時彼等諸商人輩速疾隨出多少錢財而付與之爾時優婁頽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來舍利之

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來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未來世生生莫墮三惡四趣之中佛告比丘汝等當知彼三迦葉三千商人者今三長老并及一千比丘是也又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爾時那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最長商主先於迦葉如來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最爲其首最勝最妙最爲第一那提迦葉第二覆盆因彼

業報今爲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爾時彼等發如是願願我未來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來世中還得值遇如是世尊既值遇已於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阿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三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爾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
云何願為解說爾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何
此言非正身彼國內有一刹利王名鴛伽陀此言與身

分灌頂為王甚有大力多饒兵眾錢財穀米

倉庫盈溢爾時國王心有邪見曾於一時十
五日夜月盛圓滿光明照耀其王初夜喚諸

大臣悉來集聚其第一臣名毗闍耶此言難勝第

二大臣名蘇摩那此言善意第三名為阿羅波多

此言前言此三大臣最為上首爾時彼王復更廣

命召集無量諸大臣等而告之言汝諸臣等

各各自說心意之中作何方便過此一夜共

相娛樂而令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眾未降國

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
有怨敵皆悉降伏更無所畏今宜恣情受於
五欲而自娛樂時難勝臣復白王言大王當
知五欲恒常是可得事此有何奇有何希有

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爾時國王報彼臣言

卿此一言甚為大善此言甚美是故卿今審

諦觀察看何處邊最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

如是人處在於鹿苑有一精進多聞之人名

曰躡形姓迦葉氏能說微妙多種言語大王

今者可事彼人爾時彼王嚴駕馭馬賢善妙

車坐於其上身著白衣串白瓔珞左右皆悉
 著白衣裳張白繖蓋脚白革屣手執白拂以
 白摩尼而莊嚴之以大王威大王神力及彼
 諸臣前後導從往詣躡形迦葉師邊到已恭
 敬坐於一面諮受未聞爾時鵞伽陀王慰問
 迦葉躡形導師作如是言尊者四大安隱以
 不一切時節和順以不資身之物得具足不
 衣食易得無所乏少不擾亂也爾時躡形迦
 葉道人即報於彼鵞伽陀王作如是言大王
 我今無所乏少我身亦得安隱無患又復大
 王身體起動安和以不善事利益增長以不
 國內人民豐樂以不王之政治端平直不爾
 時鵞伽陀王共彼躡形迦葉道人相慰問已
 心有疑慮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尊者

為我次第解說釋三作是語已是時躡形五迦葉道
 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
 以彼無有智慧故 觸語不能辯了知
 諸業一切雜種無 善惡果報亦不有
 夜叉等身亦非實 況復得有上諸天
 又復無有父母親 此世彼世悉皆絕
 沙門及婆羅門等 而彼一切皆悉空
 世間師等亦復無 更有誰能被調伏
 愚癡人輩教他施 智人聞已心不隨
 若有善誑取他財 彼實愚癡自言智
 所應死者其自死 行施已後無果收
 此身一切常相連 欲言斷者無有是

所有火風及地水 若苦不苦并樂時
第七即是壽命根 此等無有能殺者
諸身及命兩間內 器仗從中自運行
世間愚癡人不知 謂言此被傷害死
如是怖畏名無智 若受是名智慧人

一經八萬四千生 流轉之時方得脫
如是煩惱乃能淨 八萬四千生後周
流轉無有錯亂期 猶如海潮波依限
如是之法次第說 大王今者應當知

爾時前言大臣聞說偈已即白鞞形迦葉師
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睺彌城曾
作屠兒彼時我殺無量無邊牛羊水牛猪殺
羊馬殺賣取錢以用活命我作如是惡業已
後從彼捨命今來出此大將之家足有資財

以是因緣我知無有善惡業報爾時喬伽陀
王第一大臣名難勝者在王後立彼大臣聞
如是語已悲泣下淚嗚咽不言時喬伽王告
彼臣言汝今何故悲泣乃爾難勝報言大王
當知迦葉道人所說之偈及前言臣如是義
理無有違失大王當知我亦憶念往昔在於
俱睺彌城曾作長者能大捨施作於檀主所
有資財悉皆共他分張而用白月黑月八日
十四及十五日恒常受持八關齋戒恒常精
進守護身口我作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
聞鞞形迦葉道人及前言臣二人等語是故
悲涕泣哭不勝亦知世間無有善道時喬伽
王聞於鞞形迦葉道人如是語已從坐而起
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鴛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鴛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頂禮父王之足却坐一面默然而住時鴛伽王告其女言善意喜女汝曾至彼園樹林內遊戲以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貪何等向我道之求願當與作是語已問女所須時意喜女白父王言善哉阿爺女今身資無所乏少唯欲啓白阿爺一言唯願父王

聽女諮諫而說偈言

父王我今欲布施 一切沙門婆羅門

恒至月生十五時 願與我千金錢直

爾時鴛伽陀王聞其女說如是語已即還以

偈報意喜女作如是言

善女汝今至心聽 我從智人如是聞

雖復欲施多種財 一切皆空無果報

汝今何故發此意 誑惑世間諸癡人

現在未來悉皆無 汝復何須過勞苦

癡女汝今不聞彼 迦葉說法正不差

實無造業及作人 一切人天善惡果

夜叉鬼神悉非有 父母眷屬亦復無

略說八萬四千生 如是煩惱乃能淨

若過八萬四千後 流轉方無錯亂心

猶如海潮依限期 間中未至不可預

但當任運待時到 何用強作世紛紜
迦葉所說汝當知 此事無有虛真實
無現及以未來世 汝今莫自獨疲勞
爾時意喜女聞父王鴛伽說是語已心中不
樂即復以偈更白父言

阿爺今是國之王 層三 應以正法治天下

惡臣諂曲既無實 復勸王事愚癡師

迦葉及彼三大臣 其等所說非真正

父王此是惡知識 今者詐現知識形

自行邪道復忤人 下賤愚癡何所別

其今不與王安樂 反教王作不善因

我昔曾聞是事來 現在我身親自見

愚癡故來生於此 後復還得愚癡身

幽冥出已入幽冥 其後復還受幽冥

迦葉既是愚癡者 稱其愚惑意所宣

王爲人主統四方 知理達解世間事
云何如彼小兒輩 入邪小道徑中行
隨逐意受親近人 相學即便生染著
如箭被血所汙已 入束展轉更相塗
智者交往深自防 不狎惡伴諸朋友

雖身不作於諸罪 而常習近作罪人

久昵習學自相成 其後自然得惡響

是故猶如彼射塚 智者畏著罪亦然

莫與諸惡知識交 常親智慧善知識

若諸衆生身業淨 經於八萬四千生

屠兒殺害衆命時 層三 又如獵射釣魚者

迦葉既似彼等輩 彼輩亦如迦葉儔

格量彼二一種齊 無有差別勝不如

如是無體理迦葉 愚癡盲冥空出家

執此虛妄爲淨因 八萬四千生分畢

顛倒左轉行失度 無智愚癡心意迷
 若諸衆生得淨時 不應八萬四千受
 偷賊劫殺於人物 能與他作惡怨讎
 迦葉共彼無有殊 彼與迦葉亦無異
 衆生若得於彼淨 云何八萬四千生
 如是數取善惡時 上下及中平等者
 一切無勝復無劣 亦復無有分別生
 若諸衆生得淨修 經歷八萬四千處
 彼人愚癡無有智 猶彼迦葉空出家
 譬如燄熾大火然 普燒盡諸所祭物
 如是無智愚癡故 自燒一切功德山
 大臣前言見未來 造作衆罪無果報
 彼於先世修福業 故今得受快樂心
 若人造作衆罪時 捨福自然受殃禍
 如船在水中不出 以重沉沒故不浮

更無有人能出之 即沒水中常腐敗
 如人數數造諸罪 以造不息罪過多
 如是即沒地獄中 王此前言臣即是
 以其罪患未成熟 其罪不久熟即知
 罪熟即墮彼泥犁 猶如船在水中沒
 被諸苔衣所覆蔽 草重自舉不能勝
 船久如是益重牢 人造衆罪亦復爾
 漸漸久沉體轉重 猶如人造善業因
 速疾得向上界生 往昔造諸一切罪
 今生如彼地種子 罪業盡已後漸生
 若造諸善業報時 即自生於善果處
 時意喜女說是偈已復更重白其父王言父
 王當知我自思惟亦識宿命所以者何我憶
 往昔七生在於摩伽陀國王舍城內以惡知
 識相牽挽故造多罪業行於邪欲侵他婦妾

受樂如天大王當知我於彼時所造惡業覆
藏而住如灰覆火復次大王我於彼處捨身
已後又復生於金剛聚落富貴家生彼處生
已值善知識黑月白月八日十四及十五日
清淨守護八禁齋法恒常持戒大王當知我
於彼處既造善業譬如安置種種伏藏至於
水界牢固封治即便停住復次大王我於彼
處亦捨身命以昔遇緣造惡業故有餘未盡
即便墮落叫喚地獄在於彼處經多千年受
極苦厄復次大王我於彼處罪業畢盡捨身
即生頻那俱吒國土內受白羝羊身彼處生
已有諸王子或駕車乘或被鞍韉而騎我上
復次大王我於彼處既捨身已復生於彼陀
毗羅國亦作羊身彼處捨身復受牛身捨彼
牛身在山林中受獼猴身復次大王我於彼

處捨獼猴身離三還生於彼金剛國內復受非男十一
非女等身彼處業盡捨身即生忉利天上歡
喜園中與天帝釋以為侍衛復次大王我於
彼處捨身之後以昔護持月六齋戒得清淨
故今日來生大王之家資財巨富無所乏少
而大王今可不自觀此之因緣從何而得如
是功德可不以昔造善業故今受此報如是
以不爾時鴛伽陀王如是共女意喜對說言
論之時有一天僊名不那羅陀此言不從天
上下觀閻浮提正當於彼鴛伽陀王宮殿之
上從虛空中漸漸而下爾時王女意喜見彼
天僊如是自上而下即從座起更置高座請
彼天僊坐於其上是時天僊安坐訖已意喜
頂禮天僊之足合十指掌向於天僊而諮白
言尊者天僊世間頗有善惡果報諸業以不

頗有夜叉諸天以不有父母不有此彼世有於沙門婆羅門不唯願天僊為我解說我此父王不信是事爾時大天不那羅陀即便反問鶖伽陀王作如是言大王云何汝今意中實不信於此事以不王即自言此事實然天

僊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大王須信我從天上下來至此爾時鶖伽陀王語天僊言尊者天僊若有彼世今日尊者可與於我五百金錢我未來世當償尊者滿足一千時那羅陀天僊向王而說偈言

我今與王五百錢 須知王身有禁戒
若王心中無善行 因何未來償一千
此世有人謔曲行 彼世相求何處得

智人不與彼等債 嚴三 如是人輩責求難 十二
墮於地獄猛火然 或有諸鳥周而食
云何來世能償我 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 云何還我一千錢
舉手把利斫斤時 斫到其身如斬蔗
支節無有完全處 云何還我一倍錢
嚴惡黑狗膩茶身 處處轉動割截食
在於地獄無身肉 云何未來與倍錢
彼處有大利鐵叉 獄隊數數鑽其上
在於地獄手向下 云何與我一千錢
地獄多有劒樹林 一一劒頭十六刃
貫穿其上不暫住 誰能與我一倍錢
灰河地獄熱沸流 速疾如風如箭射
入於其中受苦痛 云何與我一倍錢

吞熱鐵丸地獄中	或復融銷赤銅汁
在於如是苦逼內	云何與我一倍錢
地獄有手如霹靂	各出熱炎嚴熾火
割截支節無暫住	云何與我一倍錢
彼處可畏闇無明	日月光影所不照
在彼無智愚癡輩	云何與我一倍錢
大王捨此非法行	勸王行於如法事
王當作於如是習	後應不墮地獄中
東西南北所有來	沙門婆羅門乞索
王當充足與食飲	衣服湯藥卧具房
彼等精進梵行人	沙門婆羅門取語
彼能救護王苦厄	猶如熱雨繖蓋遮
土作如是善業時	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
 爾時鴞伽陀王既聞說已復還以偈白彼天
 僊那羅陀言

大梵天僊哀愍我 猶如父母愛嬌兒
 唯願數為我現來 若覩智人見善事
 唯願尊者見度脫 我没煩惱海甚深
 我今無地可住行 唯尊作我歸依處
 唯願大梵僊護我 我今覆面如墮坑
 地獄無量苦衆多 我今一一依尊語

爾時大僊那羅陀天還更以偈告鴞伽陀王
 如是言

王今若造罪不息 憎嫉沙門婆羅門
 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

佛本行集經卷第四十四

嚴四

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

布施竹園品第四十六之一

爾時世尊經於少時住象頭山次第漸欲向
 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僊人居林苑處
 所名曰法雨而其法雨林內有舊僊人草庵
 其中常有五百苦行道入而住悉得五通並
 皆年老久修梵行頭白少毛齒缺背曲身體
 皮膚多有黑黧咽喉垂哆如牛頸頤容貌乾
 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焦纒有皮骨皆
 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
 槃皆在窟中各各禪坐爾時世尊欲化彼諸

苦行僊人為憐愍故至彼居處在其窟門戶
 頰之外而說此偈語彼僊言

若人雖說百句義 其名味字不合文
 寧說一句勝百千 當今聞者得寂定
 若人說於百句偈 既無義理文句乖
 說一句為最勝尊 聞已自然得寂定
 若人善巧解戰鬪 獨自伏得百萬人
 今若能伏自己身 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
 若人歸信佛如來 能勝於彼十六分
 若有能信法僧寶 井及思惟法性如
 如是歸者信難量 能勝於彼十六分
 如彼世間祭祀火 案四 具足滿於一百年
 若一心歸三寶時 彼福百千萬倍勝
 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
 若見善調伏人來 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 愚癡心恒生散亂

有能智慧及禪定 一日活足勝彼長
 若人壽命滿百年 盲聾昏憤無聞見
 其有見佛及聞法 一日活足勝彼長
 若人壽命滿百年 憂惱濁亂無覺察
 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
 爾時世尊說於如是妙偈頌時彼一切諸
 苦行人聞此偈已 案四 人人皆悉證得六通是時
 彼等諸苦行人從其窟出出已頂禮佛世尊
 足各各禮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爾時世尊收彼

五百羅漢舍利持作一聚即起支提是時彼中有諸比丘佐助世尊供泥及石壘治爲塔世尊神手網縵之指親自砌壘彼塔成就端正可喜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陀國徒衆弟子足滿千人皆是彼舊螺髻梵志所出家者如是漸往詣王舍城爾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

是時大衆相圍繞 世尊漸至王舍城

在於微妙杖林中 如來向彼欲居住

爾時彼處摩伽陀國有粟散王其王名曰頻頭娑羅傳聞他說沙門瞿曇甘蔗苗裔從釋種姓捨而出家今日來在摩伽陀中遊行教化與比丘衆足滿千人一切皆是耆舊螺髻

梵志出家今已至於王舍城側在杖林中善安住塔相與停止而彼沙門能於世間出名聞彼婆伽婆阿羅訶三藐三佛陀善遊世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊現今在彼教化有緣又復世尊能於天人魔梵沙門及婆羅門一切世間以自神通皆能證知已知能作如是宣說生死已斷梵行已立所作已辦永更不受於後世有而彼世尊說法初善中善後善其義微妙唯獨具足畢竟清淨如是說法而如是等阿羅訶三藐三佛陀若當有人欲得往見其人善哉我今亦可至於彼所大沙門邊見世尊故爾時摩伽陀國頻頭娑羅即遣嚴駕賢善好車而坐其上共於國內諸婆羅門長者居士前後圍繞足滿十二那由他人從王舍城導引而出往詣佛

所欲見如來爾時彼國王舍城中有一媼女
其女名曰娑羅跋帝可喜端正人所樂見世
無有雙歌舞作倡音樂洞解所有衆技六十
四能皆悉具足時彼媼女傳聞人道此有沙
門瞿曇釋子王種出家乃至彼作如是心念
我今可至彼沙門邊爾時彼女如是示現欲
出門已復如是思我今可於頻頭娑羅大王
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爾時
彼女作是念已顧取多人而告之言誰能多
拔墻城廐塼即當與汝如許錢直是時彼等
諸受顧人一念時間破彼墻已而得道除一
切瓦石荆棘平正爾時媼女娑羅跋帝即遣

莊東妙好車乘四乘坐於其上從自己家五出行端
直平正好道欲詣竹林善安住塔見佛世尊
頂禮恭敬爾時世尊知彼媼女娑羅跋帝心
之所念知已即作如是念言若彼媼女於先
而來見於我者其頻頭王既在後來見此媼
女立於我前則生疑阻作是念已即作神通
令彼媼女即更不能於王前來其頻頭王欲
於先來其車一定即住不行爾時頻頭娑羅
大王心生恐怖悵快毛豎作如是念我今有
何鬼神災禍爲我作礙致使如此是時彼處
有一天神知於頻頭娑羅王心在虛空中隱
身不現而告王言大王汝今莫生恐怖大王
汝今亦無災禍亦無變恠雖然大王汝於某
處瞻波城中禁繫一人名爲某甲速令解放
車即得行爾時頻頭娑羅大王聞彼天神如

是語已速疾遣使教放彼人既散放已可通
車處車即得行其不通處步入山林往詣佛
所到佛所已頂禮佛足却坐一面爾時彼處
摩伽陀國一切人民居士長者或頂禮已却
住一面或有共佛對善語言各相慰喻訖已
各還却坐一面或復有在佛世尊前說已姓
字既自說已却坐一面或復有人向佛合掌
却坐一面或復有人對佛默然却坐一面爾
時國中一切人民長者居士坐一面已作如
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
修梵行爾時世尊知摩伽陀一切人民長者
居士心之所念以偈告彼長老優婁頻螺迦
葉作如是言

迦葉汝見何事情 原四 先在河邊修苦行 六
為我及眾說此意 棄彼祭祀事云何
爾時長老優婁頻螺梵志迦葉即還以偈奉
答佛言

色聲香味及觸法 五欲世間人所求
如是染愛滿天中 為貪是事我祭祀
爾時彼處摩伽陀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作
如是言

色聲香味觸等法 迦葉是中汝樂何
或有天上人世中 汝心所貪答我問
爾時長老優婁頻螺梵志迦葉重還以偈奉

答是言

我見寂靜無礙空 無相障礙不能著

不變易處無有誑 是處祭祀樂我心

爾時彼處摩伽陀國一切人民長者居士心

如是念此大沙門自說二偈而彼優婁頻螺

迦葉亦說三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

不說法爾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

今若知時者可爲於彼摩伽陀國一切人民

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

尊教我不敢違爾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烟炎或復隱身如

是等出種種神通徧顯示已從空而下住於

地上頂禮佛足而白佛言世尊實是我教授

師我今真是無上世尊聲聞弟子而說偈言

攝受微妙神通已 頂禮世尊勝足趺

我弟子事既已周 世尊真是我師父

爾時摩伽陀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爾時世尊知諸

大衆生於歡喜希有之想即爲大衆次第說

法所謂教行布施持戒說於生天因緣業報

說於厭離五欲之事說漏盡因說盡煩惱讚

歎出家護助解脫而世尊知摩伽陀國婆羅

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爾時世尊知彼大眾
應當得道又復一切諸佛世尊知諸眾生或
有讚歎而得道法即為大眾如應而說所謂
苦集及於滅道世尊為彼大眾宣說是法相
時彼等大眾在於坐中頻頭娑羅而為上首
已外十一那由他人釋四一時領悟復有師言凡
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色
隨其所染易受於色如是如是彼摩伽陀諸
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
爾時摩伽陀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礙

於諸法中無復礙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
無礙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悉得成就
何等為五一者我在少年之時早得五位世
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
我設供養今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陀我今勝

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
此形壽誓不殺生護眾生命猶如已命為諸
眾作歸依處如是等持五戒十善唯願世
尊及比丘眾受我明日飯食供養爾時世尊
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唯願大王常得安樂
我不用車時頻頭王從坐而起頂禮佛足圍
繞世尊三匝竟已辭佛而去其頻頭王去未

久間時諸比丘即白佛言希有世尊云何今
日摩伽陀王布施世尊馬車令乘又乞自行
此事云何作是語已默然而住爾時佛告諸
比丘言汝諸比丘至心諦聽其摩伽陀頻頭
大王非但今日布施於我馬車令乘為我牽
車往昔亦然已曾施我諸如是事時諸比丘
重白佛言唯願世尊為我等說其事云何爾
時佛告諸比丘言我念往昔迦尸國內有一
王名善意樂法如法王治時天帝釋欲見彼
王告調御天摩多梨言此言無著處汝摩多梨至
迦尸國將善意王來見於我為我語彼作如
是言仁者善意三十三天及天帝釋欲得見
汝仁者莫辭要必須來時調御天摩多梨即
白帝釋言如天主教不敢有違既受教已嚴
駕寶車其車控馭千疋馬牽莊嚴訖已即時

飛下閻浮提地詣迦尸國善意王邊既到彼
已住於虛空以偈白於善意王言

仁者今可來上車 天乘莊嚴無有上

諸天憶念於仁者 是彼三十三天王

爾時善意王既聞 即從東面登車上

此乘最勝無有譬 行詣向於尊勝天

諸天遙見彼王來 各起而迎告於彼

善來人中法王者 共天帝釋坐此處

是時帝釋大天王 遙見彼王來即起

迎逆而告王言曰 善來世間汝大王

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

爾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

我昔初來樂天上 乘四 此處音樂微妙聲 十一

我今恐畏壽命終 所以還不樂天果

爾時忉利帝釋天王即還以偈報答於彼善

意王言

王今年壽未虧減 命終之日猶尚遙

但以王今善業微 是故不樂於天上

仁者昔來乘自力 彼業今盡無有餘

既以罪業迷惑心 故令心不樂天上

今若欲受天威力 即受天樂如舊時

如於微妙車乘中 又如惑亂妙林苑

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

布施於苦行行於善事語言多實受於齋

戒我當作是諸善業已還更來上於此天上

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齋戒汝造如是善業竟已還來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官宮

內所有姝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快而說偈言

此是彼之舊衣服 瓔珞臂釧及耳璫
生平護惜不施他 今死物留身何在

如是種種莊嚴具 牀褥被枕妙綉縵
園林池沼及香山 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 我意云何樂於此
智慧尊豪甚富貴 如是威德大家生

司命惡鬼兼四不護持 磨滅悉十二皆使離散
若富若貴若貧賤 若聰若慧若愚癡
或少或壯或老年 若至於此盡時節
其司命鬼不能護 一切捉撮使消亡
諸有利利婆羅門 毗舍首陀貴賤等

或旃陀羅塗摩類 時至不簡擇彼留
一切摧折悉無遺 猶如山川疾流駛
拔諸險岸所生樹 老病死至亦復然
吞噉衆類身命根 我親自於彼處見
四埵所居四鎮主 切利三十三天宮
一戲意喜遊歷行 七日七夜時不及
我住於彼帝釋處 面前恒對矚天王
彼邊所覩餘諸天 常見有於如是事
我今唯造作福業 行檀捨施及尸羅
精進忍辱智慧禪 誓更不求王位報

爾時佛告諸比丘言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牽
 車今亦如是請我與車亦欲為我躬自馭駕
 本誓願然爾時頻頭婆羅大王至已宮殿到
 已彼夜辦具種種甘美飲食悉皆豐足所謂
 噉食啖食味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爾時世尊於晨朝時
 著衣持鉢與比丘眾左右圍繞足滿千人皆
 是宿舊螺髻梵志所出家者羽翼世尊詣王
 舍城爾時忉利帝釋天王即自變改化作天
 身為摩那婆形端正可喜眾人樂見頭上還
 以螺髻為冠身著黃衣其左手中執金澡瓶

右手挾持雜寶之杖在佛比丘大眾前行行
 時其足離地四指不到塵土爾時帝釋摩那
 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
 一千比丘左右繞 無上世尊今入城
 爾時城內一切諸人見天帝釋作如是言希
 有希有此摩那婆極大端正可喜無雙人所

樂見此誰侍者此供承誰爾時忉利帝釋天王即以偈報彼諸人言

諸佛善能伏一切 寂靜無上最勝尊

應供天人世間中 我今與彼為侍者

最大丈夫能伏物 無有能勝佛世尊

應供天人世間中 我今與彼為侍者

爾時世尊安詳行至頻頭娑羅王宮殿中入

已即便鋪座而坐爾時頻頭娑羅大王見佛

世尊及諸大眾安坐已訖自手執持種種餽

饌飲食之具施佛及僧并餘大眾一切充足

自恣噉食眾雜喫啖悉訖了佛及眾僧飯

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眾人
所樂欲求利益易得不難兼少蚊蚋毒蛇蝮
蠍晝日寂靜無人去來夜裏少聲蘭若亦得
欲近城池來去無礙堪為善人修道之處我
今應用此之竹林奉施世尊以為坐處時頻
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
唯願世尊教我何法以此竹林布施世尊以
為坐處爾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
手執金瓶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唯願世
尊納取受用哀愍我故爾時世尊即便受取

為憐愍故因以此偈而咒願言

一切樹木雜園林 并及造作諸橋等

渠池井泉以充濟 船舫來去渡眾人

彼等恒於晝夜中 福報日增長無絕

行法持戒人亦爾 信敬牢固即生天

爾時世尊為頻頭王咒願訖已從坐而起還

至本處至本處已為此事緣集諸大眾集已

而告諸比丘言汝諸比丘從今已後許諸比

丘自畜園林時尼沙塞師作如是說得竹園

緣

佛本行集經卷第四十四

音釋

壓黑么減切也蘇奏切嗽蘇奏切也蘇奏切踏蒲址切也呼昆切盲童音聾童音也聾庚切目目無

佛本行集經卷第四十五

巖五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

布施竹園品第四十六之二

爾時王舍大城之中有一長者名迦蘭陀國

中大富有資財豐饒馳使乃至其家猶如

北方毗沙門宮一種無異其迦蘭陀竹林處

所是彼長者自己之物去城不遠乃至堪為

善人居處彼園中有諸求道人來去居住其

道人名阿耆毗伽此言迦葉遺師作如是說

爾時四鎮四大天王告青色身夜叉等言汝

輩速疾往迦蘭陀竹園之內掃灑除却一切

沙礫礧石荆棘糞穢土塹皆令平正勿使坑

坎仰其淨潔今日世尊欲於彼園安居坐夏

是時青色夜叉等眾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爾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來掃灑竹園見已即至彼等邊問作如是言長者云何汝等是誰彼等報言仁者我輩青色夜叉被四大天王馳遣我等來於此處掃灑竹園乃至平正如來今欲於此安居經一夏坐以是義故我等今來料理此處爾時阿耆毗伽道人見如是事過夜日出速疾往至迦蘭陀所大長者邊到已語彼迦蘭陀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者輩汝等是誰彼報我言我等是彼青色夜叉被四大天王馳使而來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來
此處擯擋料理此竹園中爾時阿耨毗伽道
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陀王頻頭娑羅奪
彼園與沙門瞿曇汝之長者當於爾時恐不
得施此之功德汝當不得徒自虛擯時迦蘭
陀大富長者從彼阿耨毗伽道人聞是言已
即詣佛所半由旬道逆逢世尊其迦蘭陀長
者遙見世尊前來可喜端正衆人喜見乃至
諸相莊嚴其身猶如衆星莊嚴虛空見已即
便於世尊所心生清淨心生歡喜詣向佛邊
到佛所已頂禮佛足手執金瓶以清淨水灌
於佛手爾時長者口作是言善哉世尊我住
王舍名迦蘭陀我有一園稱為竹林去城不
遠乃至堪爲善人安處我今將彼園奉世尊

世尊爲我受彼園用慈憐愍故爾時佛告彼
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
物於天人中即成爲塔餘不得用佛告長者
汝今若將彼之竹園布施招提現在未來一
切大衆皆悉得用勸汝如是殷重布施時迦
蘭陀長者聞佛如是語已即白佛言如世尊
教我不敢違爾時長者重白佛言世尊我今
將竹林園布施未來三世一切衆僧來者皆
隨意用願爲於我受用彼園憐愍我故是時
世尊從迦蘭陀長者之邊受彼竹園爲欲憐
愍彼長者故即說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最
先受施竹園因緣爾時世尊在王舍城迦蘭
陀烏竹園之內與大比丘徒衆千人所謂悉

是舊僊螺髻梵志出家

大迦葉因緣品第四十七之一

爾時去彼王舍大城不近不遠有於一樹名雜豎立別有一師作如是言摩訶僧祇復作是說摩伽陀國王舍大城有一聚落其聚落

名摩訶娑陀羅

此言大澤田

彼處有一婆羅門村

其村還名摩訶娑陀羅而彼村內有一大富

婆羅門名尼拘盧陀羯波

此言堪用樹

彼大長者

巨富饒財多有駸使乃至其家猶如北方毗

沙門天宮宅無異而彼長者大婆羅門領五

百村處分駸使受其節度爾時摩伽陀國頻

頭婆羅王有一千具犂牛耕地彼婆羅門止

少一具不滿一千所以者何恐畏頻頭婆羅

大王生嫉妬心所以故滅其婆羅門所有六

畜不可知數唯數烟火知其多少其金錢藏

一切合有二十五窖而彼大富婆羅門婦至其園中遊戲觀看彼婦因在一畢鉢羅樹下而坐爾時彼婦先舊懷娠即便在彼樹下而產生一童子可喜端正眾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

此言樹下生

而彼童子從生已來因樹為名相傳即稱畢鉢羅耶那爾時父母與彼童子各別安置四種姊母

巖五

四

謂抱持姊乳哺之姊將遊戲姊看養育姊而

彼四姊養育洗浴抱持戲笑與乳飲飼令其

增長時畢鉢羅耶那童子而其父母唯此一

兒愛重之心暫不聽離若不見時父母心中

即便不樂爾時童子福德因緣養育未幾漸

向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爲其受婆羅門戒既受戒已即便付囑父母家業諸雜技藝祭祀法式悉遣令教所謂書畫算數刻印及四韋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滴漏知時一日一夜凡若干時如是則凶如是即吉又復童子知地動相雷鳴震吼鳥獸嗚呼飛走驚動候相盡知一切諸變又占相知諸技藝相知男女相知六畜相知人洗淨清淨之行知受水法受澡灌法知受灰法知唱唄歌舞明識吉祥盛衰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叡智捷

疾黠慧聰明敏博辯才利根多巧而彼童子摩五本性質直常馱世間知欲不淨心生捨離以昔曾見諸佛世尊於彼佛邊種種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爲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欲如是知已即告彼言耶那童子我欲爲兒娉取女子與兒爲侍作是語已時畢鉢羅耶那童子白父母言波波摩我我不樂取妻畜婦我意願樂欲修梵行爾時耶那童子父母告其子言我所愛子兒今先須生子立世然後任當修於梵行何以故此事相承傳聞說言若人無子無有繼後彼人終不得生天

上時彼童子報父母言波波摩我今不用
立世相傳亦復不用繼續於後我當梵行如
是父母再過三過告畢鉢羅耶那童子作如
是言愛子要須立世取婦何以故畏我等家
當絕嗣胤時畢鉢羅耶那童子乃至三過被

其父母如是惱時即便捉取閻浮檀金教於
工匠作婦女形作已將向其父母邊出以示
現向其父母作如是言波波摩我不用受
五欲之樂願修梵行若必波波摩我欲爲
我取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
而住爾時彼家有婆羅門爲其門師恒常來

往至彼大富婆羅門家時彼門師婆羅門來
入其家已而咒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重問其家人
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富婆羅
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富婆羅門默
然不報彼復問言汝今何故默然不報我今
如是與汝小來同苦同樂汝今何故不共我
語時拘盧陀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爾時門師婆羅

門報大婆羅門作如是言汝大施主富婆羅門莫愁莫苦汝既爲我作於施主我所須者衣食具度常從汝得我爲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糧并及道伴汝覓與我共彼等相隨而去四方求覓爾時大富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糧相發遣已即作四色神明繖蓋種種莊校立爲神明於其前作種種音樂前後圍繞或有繖蓋底打金作其神明面或以銀作或玻璃作神明之面或瑠璃作神明之面作已別遣三繖蓋行向於餘方其一自隨告彼別道諸人等言汝輩所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好惡宜速疾來還向我邊如是語已即便別去時彼門師大婆羅門即自將一繖蓋神明置於囊裏及食糧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有諸女等聞彼音聲一切悉來聚集觀察爾時彼大婆羅門見諸女集聚即從囊中出神明形示現女輩口作是言汝等女輩各當供養此之神明若有女能供養於此神明之者其女所可有心求願即得成就爾時彼等一切女輩即將種種塗香末香華鬘散華從家將來欲用供養彼之神明如是方便漸漸行至毗耶離城爾時去彼毗耶離城不遠有於一大村名迦羅毗迦此言赤黃色時彼村

內有一巨富大婆羅門名迦毗羅

此言黃赤彼婆

羅門富足資財多饒駛使乃至彼家猶如北

方毗沙門宮一種無異彼婆羅門有於一女

名跋陀羅迦畢梨耶

此言賢色黃女彼女可喜端正

殊絕眾人樂見世無有雙不短不長不麤不

細不白不黑不紫不青其在盛年堪為天下

玉女之寶爾時彼處毗耶離城有一節日名

為然火其節日內有五百女共來集聚跋陀

羅女身亦來集在彼會中爾時彼將繖蓋神

明大婆羅門詣向於彼諸女之邊到已從囊

即出神明示現彼等一切諸女口作是言汝

諸女輩此是天神最勝最妙汝等各當供養

祭祀若有女人供養此神可有心願皆悉得

成爾時彼等一切諸女各將種種末香塗香

華鬘散華速走向彼神明之邊口作是言我

今供養此天神明唯自有彼跋陀羅女獨不

肯往近彼神明而彼一切諸女伴輩強抱其

將往神明邊亦到彼處其威光力彼闍浮檀

金色之形即無威光便失本色爾時彼處跋

陀羅女於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

心中欲修行梵行爾時彼女所有兄弟語跋

陀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來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爾時彼所求女門師大婆羅門將閻浮金女形行者既覩於彼跋陀羅女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最勝巨富大婆羅門名迦毗羅彼是其女爾時彼客婆羅門聞此因緣已日將欲没至黃昏時漸到於彼富婆羅門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

是時彼客婆羅門報作如是言我昨夜中甚大安隱快樂無惱爾時彼家跋陀羅女於晨朝時從眠卧起至其父邊到已頂禮於其父足却立一面時彼求女客婆羅門白迦毗羅富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言大富仁者摩伽陀國有一聚落名摩訶娑他羅羅五彼聚落內有於一村其村還名摩訶娑他羅其中有一大婆羅門名尼拘盧陀羯波十富饒財彼有一子名畢鉢羅耶那摩那婆諸義自解復能教他於三常陀悉皆洞解復解一事十名之論及尼軋書論往事五明論等一句半句一偈半偈皆能分別

受記世辯六十種論解大丈夫諸要相等一切技藝無所乏少爾時彼客婆羅門說如是語已白主人言今勸仁者將此女與彼摩那婆持以為妻是時彼大富婆羅門及諸兒子報於彼客婆羅門言大婆羅門此女若嫁索多錢財有誰能取客婆羅門問主人言索幾多財彼等報言稱此女形索若干金爾時彼客婆羅門聞即從袋出彼閻浮檀金女之形示現於彼父母兄弟訖作是言此閻浮檀金色之形應稱是女汝等當取與我此女爾時彼女父母兄弟作如是念應彼處人聞我此女如是端正集聚多許閻浮檀金造作女形便若干大爾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諳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最五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爾時彼客大婆羅門作是語已即辭主人歸還本國到尼拘盧陀羯波婆羅門邊到已白言善勝仁者大婆羅門心應歡喜我求得女如閻浮檀金色形者彼甚可喜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間不遠有於一村名迦毗羅其內有一富婆羅門名迦毗羅彼婆羅門有女名曰跋陀羅迦畢梨耶爾時畢鉢羅耶那父母聞是事已心大歡喜徧滿其體不能自勝是時尼

拘盧陀羯波大婆羅門即便置立從已坐村
連接乃至毗耶離城其間步地半由旬道安
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等當牧牛人作如是
言汝等各應如是備擬若其有人從毗耶離

城來於此彼等所須一切諸物汝等迎接供
奉彼人勿令乏短爾時跋陀羅早梨耶女兄
弟從其家出向摩伽陀至王舍城彼等值初
第一牛群所居之處彼處諸人曲躬出迎口
作是言善來仁輩從於何方遠來到此即引
將入客舍之中以諸香湯與令澡浴復以種
種香塗其身復將種種無價之衣與其令著
復將種種雜好香華結用作鬘置其頭上然
後別將種種甘美餚饌飲食與其令噉所謂
啜味嚼齧嘗啜種種味具皆悉充足自恣飽

已始告語言此中即是我等牛舍可停一宿
後日早起隨意而行時彼等客問牛子言此
誰牛舍牛子報言此是尼拘盧陀羯波富婆
羅門牧牛之舍故為仁等客行安立恐畏仁
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
子報言從彼摩訶婆他羅村已來至於毗耶
離城半由旬間置一牛舍爾時跋陀羅迦卑
梨耶女兄弟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從彼迴還時畢鉢羅耶摩那婆聞於使人以得稱其心意之女聞已即作如是念言我今應當自往觀看彼女實有如

數五

十三

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強為我求於匹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辭行次第乞食漸漸至迦畢羅迦村時彼國內有如是法若有沙門若婆羅門來乞食者女手將食出與彼人爾時跋陀羅女即從其家自將食出授與彼客摩那婆手爾時畢鉢羅

耶見彼女已作如是念此決定應是彼女也是時其女自手授與彼摩那婆飯食訖已頂禮其足却住一面時摩那婆問彼女言仁者善女有嫁處未爾時彼女即便報言仁者摩那婆摩伽陀國有一聚落其聚落名摩訶羯波彼處有一婆羅門村彼村有一富婆羅門名尼拘盧陀羯波彼有一子名畢鉢羅耶我之父母以將我許與彼為妻爾時畢鉢羅耶即便報彼跋陀羅女作如是言善女我聞彼摩那婆內心不用行於五欲願修梵行是時彼女即便詔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欲願修梵行今日許他此是父母世間之意我實不用今強以我隨同世人適彼為妻爾時畢鉢羅耶童子聞是語已問彼女言謂仁者

善女汝昔曾見畢鉢羅耶摩那婆不彼女報
言善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
那婆身我實不用行於五欲我今內心願行
梵行此之事情是我父母眷屬之意真是父
母故強與我取汝為妻爾時跋陀羅女聞是
語已即便白彼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欲者
今莫久住速宜取我莫令於彼有無梵行世
間之人而求索我爾時畢鉢羅耶得是語已
即從彼處迴還向家至父母邊到已長跪白
父母言菴婆多多我實不用行世五欲願修
梵行二尊為我欲取婦者但速疾為我迎彼
婦爾時畢鉢羅耶父母即共迦卑羅迦大婆
羅門立於言契交關下財隨索多少辦具種

種飲食雜味無價瓔珞妙寶衣等選求吉祥
善好宿日多賫財寶往彼迎取跋陀羅迦卑
羅之女與兒作妻迎入家已於一室內鋪二
合榆旣安置已而彼二人在一室內各各收
斂不相滌觸爾時畢鉢羅耶父母聞此事已
作如是念彼之二人在一室內不相滌觸此
事云何即更方便却一合榆止留一榆旣
同眠自應相合而彼二人猶不相觸若畢鉢
羅耶著於眠睡其跋陀羅女即起經行若跋
陀羅女著於睡眠其畢鉢羅耶即復經行如
是更互周歷年載終不同寢

佛本行集經卷第四十五

音釋

磔郎擊切 石也 疊居良切 石也 追都回切 聚土也 擗匹正切 擗音
 丁浪古孝切 害土藏切 娠孕升切 人切 媵匹正切 正切
 續切嗣切 也 斬張流切 齧五結切 也 榆吐盍切 也 胤併音

佛本行集經卷第四十六

嚴六

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

大迦葉因緣品第四十七之二

爾時跋陀羅身正著睡眠其夫起立經行之時彼地方所有一黑蛇欲得行過時跋陀羅

既著睡眠而其一手懸垂牀陛畢鉢羅耶見

嚴六

於黑蛇欲從彼過跋陀羅手既垂下懸心作是念畏彼黑蛇螫螫其手即衣裹手擎跋陀羅臂安牀上爾時跋陀羅以觸臂故睡眠即覺心生恐怖愁憂不樂意中疑恠即便諮白

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欲願修梵行今爲何故發如是心畢鉢羅耶報言如是我不行欲跋陀羅言聖子今若不行於欲何故向者忽觸我臂爾時畢鉢羅耶依實報

言向有黑蛇從此而過我見汝臂懸在牀前我於彼時作如是念恐畏彼蛇吐毒螫汝我於彼時以衣裹手擎持汝臂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檢校家外田作其跋陀羅修葺家內所有一切生生之業爾時畢鉢羅耶曾於一時語跋陀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陀羅即報夫主如聖子教我不敢遠聞是教已喚諸使女而告之言汝等速疾壓烏麻油聖子欲將飲於諸牛爾時使女聞跋陀羅如是言已即將烏麻置日中曬而見諸虫百千蠕動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
跋陀羅其使我等作如是事跋陀羅聞諸使
女等作是言已即語之言若有如是眾罪過
者汝等當更莫壓於油爾時跋陀羅遣人拊
擋彼烏麻已入於宮內閉門思惟心中不樂
低頭默然寂靜而坐其畢鉢羅檢校田地觀
看迴還見諸眾生受彼種種無量苦惱復觀
諸牛受於困厄作使驅逐暫不得停見已憂
惱低頭默然作是思惟嗚呼一切諸眾生輩
受是苦惱還至其家心大憂愁顏色不樂低
頭念坐其跋陀羅見畢鉢羅如是憂惱低頭
思惟見已到邊到已白言聖子何故如是憂
愁心內不樂低頭而坐仁今可不作如是念
我處分汝跋陀羅令使人壓油不爲我壓以
此因緣心不樂也彼即報言賢善仁者我今

不如此因緣心中不樂低頭而住我於今
朝從此而去檢校田作見諸眾生受種種苦
來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嗚呼諸眾
生等乃受是苦我以是故心中不樂低頭而
住時跋陀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
跋陀羅次第即說如是因緣爾時畢鉢羅耶
語跋陀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陀羅報言
聖子是故我等二人詳共捨家出家是時畢
鉢羅耶即便報彼跋陀羅言賢善仁者汝今
且住我當求師若尋得已當告汝知汝於後
時捨家出家爾時畢鉢羅耶即喚家內所有

作使諸男女等而告之言汝輩可有當我錢財或復穀米皆屬汝等皆放爲良我欲出家修行梵行爲馱離故爾時畢鉢羅耶取已白毳無價之衣即時用作彼僧伽梨即請一人剃其鬚髮而作是言世間可有大阿羅漢而出家者我今隨其出家修道當於彼時世間未有一阿羅漢唯除如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時世尊於晨朝時明相現已證阿耨多羅三藐三菩提爾時畢鉢羅耶迦葉當於是日夜分已過日始初出尋亦出家是畢鉢羅耶迦葉生於大迦葉種姓之內故於世間得迦葉名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陀國摩伽陀聚落至那荼陀村王舍大城其間忽見如來在彼一神祇處爾時是神名

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如是得淨心已心心相續正念不散頂禮世尊足下已畢右膝著地在於佛前白佛言世尊我是世尊聲聞弟子唯願世尊與我爲師我是世尊聲聞弟子也是故論者而說偈言

彼見佛在多子樹 卷六 猶如金像光顯赫

其心內發一切智 合掌歡喜向世尊

於彼林處禮佛足 合掌尊前作是言

唯願世尊爲我師 猶如闇處然燈照

爾時世尊告迦葉言迦葉若有聲聞弟子如

是一心正念已訖言是我師如是之心尊重
供養而彼教師不知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
見我爲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
唯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
於彼時常起正念勿躉捨離迦葉汝於此事
復應當學復次迦葉汝於彼時於五陰中應

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
時世尊如是教已從坐而起於是長老摩訶
迦葉侍送世尊爾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疊敷地而白佛言世
尊是座爲世尊設憐愍我故佛坐是座作是
語已於時世尊便坐彼座坐已佛告長老摩
訶迦葉言迦葉如此僧伽梨極爲微妙最勝
最輒時長老迦葉白佛言世尊善哉善哉世
尊今者憐愍我故受我是座於時世尊告彼
長老摩訶迦葉作如是言迦葉汝能持我所

著糞掃衣不於時長老摩訶迦葉白佛言唯
然世尊我能持彼如來所著糞掃衣耳於時
世尊即授長老摩訶迦葉麤糞掃衣世尊便
受摩訶迦葉所著妙服於世間中有人作疑
頗有世尊憐愍他故顯示大德福利之事至
於富勢在先棄捨而受麤布糞掃之衣彼所
疑者唯應說此摩訶迦葉聲聞弟子是也乃
至能從如來受彼麤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悉具
足者所謂長老摩訶迦葉比丘是也
爾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
離諸欲惡不善之法有覺有觀離生喜樂入

於初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
行我於爾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比
丘亦復如是亦滅覺觀乃至入於第二禪行
諸比丘我於爾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爾時欲斷
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
汝等比丘我於爾時正以慈心徧於一方入
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徧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爾時以其捨心徧滿一方入定安住如是第一第二第三至第四方如是上下滿一切處一切世間以於捨心悉皆徧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汝等比丘我於爾時過一切色相滅一切有對相不思不念一切別異相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爾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

識處行諸比丘我於爾時過一切識相念一切無所有相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爾時過一切無所有相入非有想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爾時過一切非有想非無想處行是摩訶迦葉比丘亦復如是諸比丘我於爾時入八解脫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諸比丘我於爾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諸比丘我於爾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
 於爾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
 之與月有大威德有大威力而能以手上捫
 摸之身得自在乃至梵天汝諸比丘是時摩
 訶迦葉比丘亦復如是亦復遊戲種種神通
 能以一身分作多身復以多身共作一身乃
 至身得自在至於梵天諸比丘我於爾時以
 淨天耳過於人耳所聞眾聲或是天聲或是
 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爾時以他心智知他
 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
 願心如有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亂
 心不亂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
 我於爾時憶知種種宿命之事或一生處或
 二或三或四或五或十二三十五十或百
 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
知諸比丘我於爾時以清淨天眼過於天人
見諸衆生死此生彼或好或醜或生善道或
生惡道隨其業報乃至實知此等衆生具足
身惡行具足口惡行具足意惡行及謗賢聖
邪見顛倒此業和合因緣成故身壞命終墮
惡道中此等衆生具足身善行具足口善行
具足意善行不謗賢聖正見業法因緣故身
壞命終生於善道如是之事以淨天眼過於

天人如實見於彼處死生於此處或勝或劣
或好或醜善道惡道隨業受報皆悉知見是
摩訶迦葉比丘亦復如是如實能知如實能
見諸比丘我於爾時諸漏盡已於無漏中心
得解脫慧得解脫於現法中神通自在證安
樂行唱如是言生死已斷梵行成就所作已
辦不受後有是摩訶迦葉比丘亦復如是諸
漏盡已乃至所作已辦不受後有爾時諸比
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最上最勝
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陀
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

支佛名曰多伽囉尸棄恒住在彼波羅柰城於彼時間波羅柰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爾時辟支佛日在東方於晨朝時著衣持鉢入波羅柰城次第乞食不得如先洗鉢空鉢而出爾時波羅柰城中有一人其家貧苦而少居積而彼貧人見辟支佛多伽囉尸棄漸進而前威儀詳序視地而行進止得所舒顏平視威儀具足心得正念於時貧人見辟支佛心得清淨漸到彼已白辟支佛作如是言善哉大僊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僊來詣我家於時彼人家內唯有稗飯一升成熟已訖遂將辟支來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爾時多伽囉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徧滿頂戴十指合掌恭敬頭面作禮乞如是願願於將來值遇如是辟支聖人或復勝者若彼聖人所說法要願得聞持速疾解悟又願生生世世不墮惡道之中汝等比丘欲知爾時波羅柰城貧苦之人請多伽囉辟支世尊到其家內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囉辟支世尊一食緣故千返生於鬱單越處於無量世往返恒生刹利大姓婆羅門種居士大家藉是業報因緣力故於迦葉佛出世之時得爲迦尸國王訖利尸子其迦尸國王訖利

尸子恭敬尊重迦葉如來阿羅訶三藐三佛
陀盡於一世然後涅槃是迦尸國王為佛舍
利造七寶塔其七寶者所謂金銀玻璃瑠璃
琥珀碼碯及碑礫等其寶塔內七寶莊校外
以石砌覆其寶塔其塔高妙極一由旬廣半

由旬其王子名奢婆陵伽

此言於其塔上造

七寶蓋徧覆其塔又有師說造塔八分於比
丘僧布施衣服飲食靴履施已作願願我將
來值如是聖彼聖說法尋即領悟又願不生
惡道之中所生之處得金色身作是事已遂
從父王求乞出家其父不許時彼王子父命
終後乃得出家既出家已讀誦經典成就禪
定於彼命終往返恆生天人之內無量世中
遊歷是已於最後身今得生於尼拘陀羯婆
羅門家其家巨富具足財寶乃至所須皆無

之少而是摩訶迦葉於迦葉佛舍利塔上造

第六

十二

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
緣力故從是以來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
言願我將來值是聖人既得值已勿令背我
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
出家具足眾戒證羅漢果我所授記諸比丘
中少欲知足即此上座摩訶迦葉比丘是也
諸比丘此是摩訶迦葉往昔所造功德業報
因緣力故生於大富婆羅門家乃至無所乏
少身相端正最妙最勝狀如金像復得出家
具持眾戒證阿羅漢果故我授記少欲知足
頭陀第一者即摩訶迦葉比丘是也爾時世

尊經於多時復一時間告大迦葉作如是言
迦葉汝今將邁少年已過老年復至汝身所
著糞掃奢那麤弊之服宜須捨棄今可取我
上妙衣服迦葉汝來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
佛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
夜受一搏食節量食噉亦復讚歎受一搏食
及以讚歎節量食法我於長夜在於塚間亦
復讚歎在塚間法我於長夜在於露地亦復
讚歎在露地法我於長夜住在樹下亦復讚

歎住樹下法我於長夜在於經行亦復讚歎
在經行法我於長夜常坐不卧亦復讚歎常
不卧法我於長夜唯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
讚歎常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
定法佛告迦葉作如是言迦葉汝見何利益
故長夜自行阿蘭若法亦復讚歎行阿蘭若法
乃至長夜自入禪定亦復讚歎入禪定法於
是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常入定者何等爲二一者我今現得安樂行法二者爲後世衆生

第六

十四

行應作是言過去之世有老宿上座聲聞比丘彼等長夜樂阿蘭若共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行乃至自入禪定讚歎常入禪定者世尊我見此二種利故長夜在於阿蘭若行亦復讚歎行阿蘭若者乃至常入禪定亦復讚歎常入禪定者佛告大迦葉善哉善哉大迦葉汝於來世爲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樂住阿蘭若處汝於隨時欲見如來時時來見於時諸比丘問佛言曰希有世尊是長老摩

訶迦葉何故乃能爲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爲衆多人作大利益過去之世亦爲多人作大利益諸比丘白佛言世尊唯然世尊願說因緣佛告諸比丘言諸比丘我念往昔此摩訶迦葉曾作帝釋天王於彼時聞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

第六

十五

佛本行集經卷第四十六

音釋

折螿

者陟列切螿音釋
舊螿蟲行毒也

蠕

而充

貌

稗

傍卦切

稗也

徒官切

音關

佛本行集經卷第四十七

嚴七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

大迦葉因緣品第四十七之三

爾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
生於人間教化人故教誨彼等我於彼時當
作師子王身汝等當作師子而守護之將多
眷屬而圍繞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等應當
與汝何物汝等應當報彼人言曰別與我一
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人者行邪婬者行
妄語者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
食復須是教家別一人決須出家爾時帝釋
及四天王善教思惟作是念已下來閻浮爾
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
爾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
善業家別一人出家學道行四梵行命終已
後生於梵宮於其衆中若有人等唯持十善

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爾為衆
人民作大利益諸比丘是摩訶迦葉比丘於
未來世彌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
山間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陀阿伽度三
藐三佛陀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陀時廣顯法教於
彼時聞彌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
迦牟尼多陀阿伽度三藐三佛陀聲聞弟子
少欲知足頭陀第一者所謂摩訶迦葉以不
彼等比丘白言唯然世尊我等樂見爾時彌
勒如來阿羅訶帝三藐三佛陀與無量千衆
左右圍繞至於彼所至彼處已時彼兩山即
便兩開爾時彌勒多陀伽多三藐三佛陀見
大迦葉比丘舍利不散不壞唯著僧伽梨見
已告諸比丘言諸比丘此是釋迦多陀伽多
三藐三佛陀聲聞弟子頭陀第一名大迦葉
即其人也爾時彌勒多陀伽多三藐三佛陀
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如是教汝等今
者應如迦葉比丘所行爾時衆中多千比丘
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清淨法眼佛告諸比丘如是次第是大迦葉比丘為當來時大利益也諸比丘我今戒勸汝等學大迦葉比丘願汝等行如迦葉比丘也

跋陀羅夫婦因緣品第四十八

爾時跋陀羅迦卑梨耶女以不得善師遂至外道波離婆闍迦所出家學道精勤修習成就彼法剋獲四禪具足五通於彼法中得大名稱成就威力爾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光顯佛法建立比丘尼眾於彼時間長老迦葉作是思惟我於往昔已許跋陀羅迦卑梨耶女得善教師要當相示必令汝得出家學道復作是念彼跋陀羅卑梨耶女今在

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箇得通比丘尼來而告言曰善哉姊妹汝若知時其跋陀羅迦卑梨耶女於波離婆闍迦外道之所出家學道今在恒河河岸之所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如風迅疾從舍衛城而沒其身相遂至於跋陀羅迦卑梨耶波離婆闍迦外道女前現身却住在於一面彼比丘尼即便慰問波離婆闍迦外道之女慰問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
汝今亦可往詣彼所於我師邊出家學道修
行梵行爾時跋陀羅迦卑梨耶波離婆闍迦
外道之女問彼比丘尼言善哉姊妹汝等教
師當何所以作是語已彼比丘尼報跋陀羅
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悲無邊戒眾具
足無邊定眾具足無邊智慧眾具足無邊解
脫眾具足無邊解脫知見眾具足我彼大師
一切聲聞諸弟子等亦復如是戒眾具足定
眾具足智慧眾具足解脫眾具足解脫知見
眾具足時彼比丘尼於跋陀羅迦卑梨耶女
前如是如是歎佛功德及聲聞弟子時彼跋
陀羅迦卑梨耶外道之女聞已遂於如來及

比丘僧所心得清淨得清淨已告彼比丘尼^七
言善哉姊妹若如是者我當隨去時彼比丘
尼語跋陀羅迦卑梨耶外道女言善哉姊妹
乘我神通相隨而去爾時跋陀羅報彼比丘
尼作如是言善哉姊妹然我身自有神通也
爾時彼比丘尼共跋陀羅迦卑梨耶外道女
於彼發引亦如壯士屈伸臂頃從恒河所即
便沒身於祇陀林中忽然出現往詣佛所其
跋陀羅迦卑梨耶外道之女遙見世尊端嚴
殊妙乃至猶如虛空眾星莊嚴見已心得清
淨即至佛前到已頂禮佛足而白佛言善哉
世尊聽我出家授我具戒爾時世尊告阿難
言長老阿難將此跋陀羅迦卑梨耶外道之
女付囑摩訶波闍波提憍曇彌勅教言曰此
跋陀羅迦卑梨耶外道之女放令出家授具

足戒是女當得神通具足威力並備爾時長老阿難奉佛勅命白佛言曰如世尊教不敢違也遂將彼女向於摩訶波闍波提憍曇彌比丘尼所到已具陳如上之事爾時摩訶波闍波提憍曇彌比丘尼度跋陀羅迦卑梨耶外道之女令得出家授具足戒具戒未久至空閑處獨自安靜遠離諸濁精勤苦行心不放逸思惟而住爾時跋陀羅迦卑梨耶外道之女既得出家授具足戒乃至心不放逸思惟而住不久彼眾諸善男子善女人等正信出家求無上梵行現得見法自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女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

命中是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼疑七最為第一諸比丘尼凡所諮問皆能記別爾時彼等諸比丘尼眾大生希有想各各嗟歎希有希有是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼而大眾中諸比丘尼久已出家修行梵行未得如是捷疾神通如跋陀羅迦卑梨耶比丘尼者爾時彼比丘尼眾有心疑故往詣如來能斷疑惑達解一切實義者之所到已頂禮佛足却住一面住一面已彼諸比丘尼眾白佛言世尊此跋陀羅迦卑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乃至一切無所乏少身相端正眾人樂見觀者無馱世所希有具足眾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眾弟子之中識宿命者是跋陀羅迦卑梨耶比

丘尼最爲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爲親友一者大富長者女二者大姓婆羅門女爾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來多陀阿加度三藐三佛陀詣大富長者家時彼大富長者女見迦葉如來詣於已舍即便出舍迎逆世尊時彼婆羅門女不肯出迎時彼大富長者女告大婆羅門女善哉姊妹汝以何故不迎世尊彼女報之言善哉姊妹我手無物云何空手往詣佛所令向佛邊以何等事自恣迎佛爾時大富長者之女報彼女言善哉姊妹汝但迎佛如來必入爾時彼大婆羅門女遂造一蓋衆寶莊嚴以細疊衣彌覆其上復以種種諸華鬘等四散垂下爾時迦葉如

來阿羅訶三藐三佛陀於晨朝時日在東方愍彼女故著衣持鉢詣彼大富長者女家爾時婆羅門大姓女持彼寶蓋奉獻迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀奉獻訖復以偈頌而說之曰

種種寶蓋金爲柄 微妙細衣華覆上

迎奉丈夫大威德 唯願世尊哀納受

爾時迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀愍彼女故受其寶蓋汝等比丘尼勿作心疑彼時施寶蓋女豈異人乎即跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也諸比丘尼更有因緣我念往昔還此波羅柰城有一大富長者其彼長者有駘使女於彼時間有一辟支佛依波羅柰大城而住爾時辟支佛於晨朝時日在東方著衣持鉢詣大長者舍宅乞食爾時使女見辟支佛

漸進而來威儀詳序進止有方爾時彼女心得清淨得清淨已速詣家中向長者婦邊而白言曰善哉聖女有一比丘在門乞食時長者婦梳髮而坐以其左手舉髮遙看彼辟支佛是辟支佛形體醜陋身不正直時長者婦見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僊人食如是之人何必端正但取心賢時長者婦復作是言我實不喜如是之人云何遣我布施食也使女復言聖女今者若不喜與僊人食者但願與我一日食料我自迴施時長者婦復作是言善哉姊妹汝今既是我家作使取汝自分隨意所與爾時使女於長者婦邊取自分食奉獻尊者辟支佛也諸辟支佛有如是法以神通力教

化衆生不以餘法時辟支佛於使女邊生憐愍故受所奉食即於彼前騰空而去時彼使女見辟支佛以神通力飛騰空行既見此已歡喜踊躍身心徧滿不能自勝合十拍掌遙即頂禮向彼尊者辟支佛陀遂起是願口即唱言願我將來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僊人所以者何以醜陋故乞食不得我所生處一切時中可喜端正衆所樂觀爾時彼長者婦見彼尊者辟支佛現大神通騰虛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悉不肯與時長者婦復告使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爾時彼長者婦即生瞋恨便告之曰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爾時彼大長者從外入來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爾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檢校家資乃有沙門婆羅門者詣家乞食而汝不與以是因緣駢令出堂安置小室弊陋之處即召使女教令洗浴以婦瓔珞衣服之具悉授使女即令彼女開倉庫門顯示財寶而告之曰賢者如是

錢財物中若有沙門婆羅門等若有乞者任隨施與莫爲限礙汝等比丘於意云何彼時長者家內使女豈異人乎勿作斯疑此即跋陀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喜端正衆所樂觀最勝最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爲妻各各言曰是玉女者當與爲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爲妻汝等宜各隨便說偈偈最勝者即便相與爾時彼四天子白天帝釋善哉天王唯願天王於前說偈我等當說時彼帝釋即說偈言

行坐恒思念 寢卧常無樂 我著睡眠時

爾乃心放捨

爾時彼四天子之內有一天子復說偈言

天王汝快樂 睡眠得安隱 猶如戰鼓聲

常恒攪亂我

于時第二天子復說偈言

如擊戰鼓聲 是聲互有無 如近耳搖酪

攪亂我不息

于時第三天子復說偈言

搖酪容有時 有急亦有疾 我爲欲所亂

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

爲活爲當死

爾時天帝釋見第四天子心耽著欲即說偈

言

是人欲捨命 羅七 不久自當死 十一 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最後生生迦毗羅婆羅門家多饒財寶資財無量是跋陀羅迦比丘尼由於往昔生在彼大婆羅門家爲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爲使女時因施彼尊者辟支佛食一食飯故而發願言願我所生可喜端正衆所樂見以彼業果因緣力故生生之處可喜端正衆人樂觀最勝最妙爲人所慕緣於彼時又復願言令我將來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來願

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具
足衆戒亦復能得速疾神通我爲授記於聲
聞衆比丘尼中得宿命通最第一者所謂跋
陀羅迦卑梨耶比丘尼是也諸比丘尼是跋

陀羅迦卑梨耶昔種善根以彼善根因緣力
故是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼今生富貴大
婆羅門家端正可喜乃至於我聲聞之衆比
丘尼中憶往宿命最爲第一爾時諸比丘白
佛言世尊希有婆伽婆是跋陀羅迦卑梨耶
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言諸
比丘是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼非但今世
隨順摩訶迦葉出家過去之世亦復如是隨
順出家諸比丘白佛言世尊此事云何願爲

解說佛告諸比丘我念往昔有一貧人修營十二
田業時貧人婦從家而出以食餉夫到一河
邊見一尊者辟支跏趺樹下端身正念身心
不動時彼貧婦見辟支佛心生清淨合十指
掌頭頂禮足敬意在前其夫在田遙見其婦
從家而出入河岸下不見渡處即起心念誰
在彼邊共誰而住於即不來今我飢渴甚大
疲頓思欲早至以是因緣彼夫即便生大瞋
恚悵快不樂執杖向彼至彼處已見辟支佛
安坐禪定見已即作如是思惟我婦今者與
彼沙門共爲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爾時
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僊人無
咎以何義故橫生惱亂今此大僊戒德具足

行於妙法有大威德具大神通爾時貧人打
 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
 比丘於意云何于彼昔時如是貧人營田業
 者豈異人乎摩訶迦葉比丘是也彼時貧人
 之婦供養辟支佛為夫餉食乃至成就慈心
 捨身命終生梵宮者豈異人乎即跋陀羅迦
 卑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
 舍利目連因緣品第四十九之一
 爾時摩伽陀聚落去王舍城不遠有一村柵

名那羅陀彼村之中有一巨富大婆羅門名
 曰檀孃耶那此言至住在彼村又有師說彼婆
 羅門名曰檀那達多此言財與彼婆羅門甚大巨
 富有資財如毗沙門一種無異彼婆羅門
 具有八子其第一子名曰憂波低沙其第二
 子名曰大勝其第三子名曰純陀其第四子
 名曰姜叉頡唎拔多其第五子名曰闍陀第
 六名曰閻浮訶迦第七名曰憍陳尼第八名
 曰蘇達離舍那是名八子復有一女名曰蘇
 尸彌迦是女於彼波離婆闍外道法中出家
 修道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蘇達摩第
 三名曰憂波達摩其第四者名曰坻沙第五
 名曰憂波坻沙第六名曰頡唎拔多第七名
 曰憂波波離拔多是名七子其憂波坻沙摩

那婆於兄弟內最爲處大善能誦習亦教他人於四韋陀莫不曉悟誦習成就善能解釋自餘諸論所謂尼捷陀雜畫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礙授記別論縷練在心六十四能具足成就善能曉達大丈夫相時摩那婆本性柔軟其心賢直常懷慈悲深厭世事悔昔先罪已於過去多值諸佛種諸善根成就衆事巧能熏習常樂精勤於食知足馱背煩惱向於涅槃順理無礙能惡諸有衆行成就朽壞結縛至成熟地准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爾乃造作爾時王舍大城去城不遠有一聚落名拘離迦於彼村內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

嚴七

十四

猶毗沙門天王宮殿無有異也彼婆羅門產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憂波坻沙童子共爲親友時彼二人互相愛念常懷歡喜和顏悅色若少時別大生愁惱彼等徃昔千生之中愛戀相縛而有偈言

宿世因果相熏習 二心展轉互相親
以如是等愛心故 猶如蓮華生在水
憂波坻沙拘離多 彼二遮互相愛敬
若經少時不相見 腹中煩惋十五自懊惱

佛本行集經卷第四十七

音釋

攪古巧切 餉式亮切 罝直尼切 縷練力切 孃尼良切 頡貫鳥切

唎利頓音利切 也驚也

佛本行集經卷第四十八

巖八

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

舍利目連因緣品第四十九之二

爾時王舍大城去城不遠有一山名祇離渠

訶於彼山中常有一時施設大會其會即名

祇離渠訶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訶羅如是

般塗山如是毘富羅山各有一會其會亦名

毘富羅等如是彼山祇離渠訶隨節設會於

彼會處聚集大眾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象馬

車步從八方來欲觀彼會其王舍城一切人

民莫不皆出於彼時間去王舍城那羅陀村

去拘離迦聚落可半由旬時低沙童子作是

思惟我於今者可至祇離渠訶處詣彼觀看

若至彼者令我必當剋獲一事謂心厭離於

時憂波低沙童子乘四象車從那羅陀聚落

而出至祇離渠訶設會之所為觀看故其拘

離多童子亦作是念我於今者可往詣彼祇

離渠訶大會之處乃至心生厭離乘其象背

漸進而行是童子前使諸人戲或歌或舞從

拘離迦聚落而出至祇離渠訶設會之處為

觀看故時彼二人顏容端正能悅人心乃至

技藝莫不了達堪為眾首時彼會中數諸高

座彼人至已各昇高座是時憂波低沙童子

見彼大眾以種種技作諸音樂或歌或舞嬉

戲受樂既見此已即作是念此事希奇未曾

有也今是人民乃能於此苦惱之中諸穢濁

內衰老垢處受樂放逸如是病垢無有安隱

如是死穢命非久長如是大眾而生樂想放

逸自恣種種歌舞作眾音樂受諸戲樂時憂
 波低沙觀大眾已作如是念過百年已如是
 大眾無一在者作是念時即生悔恨不生欣
 慕便從勝座安徐而起漸離會處至空閑林
 詣一樹下悵快而坐諸根閉塞思惟禪定時
 彼會中有一枝人嚴八以戲弄故令大眾喜時拘
 離多童子見彼大眾訶訶大笑即作是念今
 此大眾於百年已領車頰骨更可合不作是
 念已生大憂苦不生貪樂便從坐起覓憂波
 低沙童子即作念言憂波低沙童子今何所
 在四向顧覓遙見憂波低沙童子在彼林樹
 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曰汝今何故其心
 不悅於此之處獨坐思惟汝於今者得無災
 恠不祥之惱殃苦事也即說偈言

鼓瑟等音聲 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
 如天玉女作 此會如天會 何故情不欣
 爾時憂波低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
 受大喜樂是大會眾於百年已無有一在即
 說偈答
 眾人貪愛境 是境不能救 諸物不久固
 愚癡輩何樂 此諸眾生等 染著五欲心
 不久墮地獄 命終成灰土
 我今心內無一欣 恐怖愁憂甚增長
 汝等音樂雖有樂 如我意見樂法心
 天人脩羅緊陀羅 多時心中受歡樂
 不能厭離便命盡 是故我應修法行

爾時拘離多童子復白憂波低沙童子言憂波低沙我之心念亦復如是即說偈言

苦樂相同者 憂喜亦復同 智者所讚歎
今我亦同汝 汝欲心所好 我意亦當隨
寧可共汝死 不欲生離汝

爾時拘離多童子復問憂波低沙童子言我等今者欲何所作時憂波低沙童子報拘離多童子作如是言知友若爾今者我等應當出家求勝甘露時拘離多童子便報憂波低沙童子作如是言如汝意樂我亦隨喜憂波低沙我等今者既已捨家宜從此去求索出家時憂波低沙童子告拘離多童子言汝拘離多應當知時我等今者眾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爾

時憂波低沙童子詣父母所而白言曰善哉父母我今意者樂欲出家唯願聽許爾時父母私共評論今者家內誰爲繼嗣一切資生以誰爲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憂波低沙童子言童子我等今日雖有衆子於汝偏愛整時不見生大憂惱常樂見汝不欲相離汝從生來未曾勤苦如我等意乃至絕命不欲相離況我現在而當相放若許出家終無是事如是二請乃至三請亦不聽許如是三請不蒙許已爾時憂波低沙童子既不蒙許遂於一日不飲不食乃至七日爾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憂波低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爾時童
 子父母即告言曰若必然者我今聽許爾時
 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
 母唯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內先
 有要誓汝等家內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
 任情所作爾時王舍大城有一外道名波離
 闍婆刪闍耶住在彼城有五百眷屬爾時憂
 波低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此云彼勝外
 道之所出家學道時彼二人念行捷利少欲

知足智慧深遠卷八其刪闍耶毘羅瑟智此云別異杖
 之子遂向二人說已道術種種技藝醫方藥
 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通達是已於波離婆
 闍迦外道之所及五百眷屬為教授師時彼
 二人如是次第匡領大眾雖復如此而於內
 心未得安靖時憂波低沙童子告波離婆闍
 迦此云遠難拘離多曰善哉拘離多此刪闍耶波
 離婆闍迦法不究竟窮盡苦際拘離多汝應
 共我更求善師時拘離多波離婆闍迦童子
 告憂波低沙波離婆闍童子言如憂波低沙
 所言我不違也雖然此師亦復不得全棄捨
 之更餘別覓時彼二人同心立誓言我等二人
 若復更得勝是師者為我等說甘露勝道者
 必相啓悟爾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內
與大比丘衆一千人俱皆悉剃髮捨家出家
爾時有一長老比丘名憂婆斯那威儀詳序
諸比丘中最爲第一於晨朝時著衣持鉢入
王舍城於其城中次第乞食摩訶僧祇師作

如是說自餘諸師又復說言時阿輸波踰祇

多此云馬星於晨朝時日在東方著衣持鉢入城

乞食於其城中次第乞食威儀詳序進止有

方著僧伽梨及涅槃僧嚴持食器皆悉齊整

巧攝諸根安心視外思惟諸法正念直行爾

時王舍大城一切人民目所見者各共評論

而說偈言

巧攝諸根識 進止恒靜定 含笑出美言

此必釋種子

爾時憂波低沙童子見彼長老阿濕波踰祇

多比丘於王舍城八次第乞食威儀六詳序進止

有方著僧伽梨及涅槃僧嚴持食器悉皆齊

整巧攝諸根安心諦視思惟諸法正念直行

而爲諸人說此偈故爾時憂波低沙波離婆

闍迦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

問其心疑爾時憂波低沙波離婆闍迦復作

是念若往問者今非其時所以者何以乞食

故夫求法者應捨我慢宜當隨逐詣何方所

作是念已其憂波低沙波離婆闍迦即隨後

行觀覓去所爾時阿濕波踰祇多比丘從王

舍大城乞食已持食出城時憂波低沙波離

婆闍迦即詣大德阿濕波踰祇多比丘之所

到已共彼長老阿濕波踰祇多比丘對自慰

踰共談說已却住一面時憂波低沙波離婆

闍迦白大德阿濕波踰祇多比丘言仁者汝
 是正師為當是他聲聞弟子也說是語已時
 長老阿濕波踰祇多告憂波低沙波離婆闍
 迦言別有大師我是餘尊聲聞弟子爾時憂
 波低沙波離婆闍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
 爾時世尊初成正覺時諸人輩皆悉號佛為
 大沙門是摩訶沙門也作是名號爾時阿濕
 波踰祇多大德比丘告優波低沙波離婆闍
 迦言善哉仁者有大沙門是釋種子於釋迦
 種類於彼出家彼是我師依彼出家喜樂彼
 法爾時憂波低沙波離婆闍復白大德阿
 濕波踰祇多言善哉仁者彼汝大師顏容端
 正於汝勝不所有德術亦勝汝也爾時長老
 阿濕波踰祇多即說偈言

如芥對須彌 牛跡比大海 蚊蚋並金翅
 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礙智仁
 者我師於一切法事皆成就爾時憂波低沙
 波離婆闍迦白大德阿濕波踰祇多言仁者
 汝師說何等法論何等事即說偈言
 我見新威儀 身心甚寂定 是故我疑網
 願為說是事 汝今莫疲倦 我心懷疑網
 汝師說何法 願為解說之 見是婆羅門
 恭敬起是問 報言我師者 甘蔗種大姓
 一切智無勝 是我無上師
 爾時大德阿濕波踰祇多比丘告憂波低沙
 言仁者我生年幼學法初淺少知少聞豈能

廣說今當爲汝略言之耳爾時憂波低沙白
阿濕波踰祇多言善哉大德要略說之如我
今者不好多語而說偈言

我唯取真理 不好名與句 智者愛實義
依義我修行

嚴八

八

爾時長老阿濕波踰祇多告憂波低沙言仁
者我彼大師說因緣法談解脫路我師偈說
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
沙門說如是

爾時憂波低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

時憂波低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
諸有爲法皆得滅相如實觀知譬如淨衣無
有垢染遠離黑膩易受染色如是如是憂波

低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憂波低沙波離
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無復疑網是非之
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

嚴八

九

如是之法行 如我所得者 數劫那由他
未曾得此法
爾時憂波低沙波離婆闍迦已見諸法已得
諸法已得生智捨三奇木整理衣服向大德

阿濕波踰祇多頂禮足下禮已還起右繞三
而從是別去諸拘離多波離婆闍迦所到已
其拘離多波離婆闍迦遙見憂波低沙波離
婆闍迦面目清淨儀容光澤見已白言仁者
憂波低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者頗證甘露不
頗得甘露道也時憂波低沙波離婆闍迦告
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
是甘露誰邊所得時憂波低沙波離婆闍迦
報言仁者我於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
何等法汝於今者云何而得甘露勝道爾時
憂波低沙波離婆闍迦向拘離多波離婆闍
迦而說偈言

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解譬如淨衣無
有垢染遠離黑膩易受染色乃至如實能觀
知已而說偈言

如是之行法 如我今所得 數劫那由他
未曾獲此法

時拘離多復以偈誦告憂波低沙波離婆闍
迦言

汝遇甘露故 面目淨光澤 汝讚說是法
聞已得淨眼

爾時拘離多告憂波低沙波離婆闍迦言善
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憂波低沙波
離婆闍迦告拘離多言仁者我等今日不得
失恩應詣本師刪闍耶所何以故彼於我等
多作利益先於我邊有大重恩救度我等令
得出家應詣彼別又復五百眷屬徒黨依附
我等修學行法須告彼知若彼印可我亦共
行爾時憂波低沙波離婆闍迦共拘離多波
離婆闍迦往詣彼師刪闍耶波離婆闍迦邊
到已白言善哉仁者我等今欲至大沙門佛
世尊所行於梵行時刪闍耶波離婆闍迦告
憂波低沙波離婆闍迦等言仁者彼所莫往
我共汝等教習此衆如是第二憂波低沙波
離婆闍迦復告刪闍耶波離婆闍迦言善哉
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再語憂波低沙波

離婆闍迦等言仁者莫至彼所是諸弟子付
囑於汝我於今者獨到一邊縱情無預如是
第三時憂波低沙波離婆闍迦共拘離多波
離婆闍迦等語刪闍耶波離婆闍迦言我等
不欲是諸弟子但我唯願速詣彼師大沙門
邊行於梵行彼大沙門是我世尊是我教師
說是語已即於此處背刪闍耶而去不還爾
時彼五百波離婆闍迦外道之衆即作是念
此憂波低沙拘離多是二人等多解多知聰
明細意我等多年疲勞厲意讀誦技藝呪術
等事然是二人於七日七夜一切通達此非
凡庶此等應曉能求勝處若彼求處我亦隨
求其所行法我亦當行所修梵行我亦隨修
作是思惟已便即隨行時刪闍耶波離婆闍
迦復告於彼大眾言曰汝等人輩莫去莫去

雖復如是言說遮斷不能留礙遂爾而去時
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爾時憂波低沙波
離婆闍迦與拘離多波離婆闍迦將五百眷
屬詣迦蘭陀竹林之處爾時佛告諸比丘言
汝諸比丘應善知時於此院內須敷淨座彼
諸比丘白佛言世尊唯然受教時諸比丘即
爲世尊於其院內敷設淨座世尊於是坐彼
座時長老憍陳如遙望見彼憂波低沙及拘
離多二人與彼外道徒衆左右圍繞欲來至
已即白佛言世尊今此二人憂波低沙波離
婆闍迦拘離多波離婆闍迦等有大技藝多
聞多知於諸道術無復疑網名聞流布徧至
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
勝故來不以論義爾時世尊遙見彼等憂波
低沙波離婆闍迦拘離多波離婆闍迦等二
人因緣而說偈言

見諸聖爲樂 共居亦復樂 不見群癡輩
是則名常樂

爾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憂婆低沙二名拘
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
聞弟子之中各有第一一者智慧第一二者
神通第一而說偈言

彼等遙見二人來 弟子圍繞及眷屬
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

一者智慧最爲勝 二者神通復第一

時佛復告諸比丘言汝諸比丘一切過去所有諸佛多他伽多三藐三佛陀於此聲聞大衆之中更無勝也今此二人當亦如是諸比丘若未來世諸佛如來三藐三佛陀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偈說

二人牛王得深智 已捨一切諸邪道

雖未至此大林中 世尊遙授彼人記

於時二人漸進而來欲到彼林遙見長老阿濕波踰祇多在一樹下視地經行即詣彼所到已頂禮却住一面時憍陳如而白佛言希有世尊云何今此憂波低沙波離婆闍迦等捨彼勝生放蕩之處及多聞處發最上心於

長老阿濕波踰祇多所起最下心作是語已佛告長老慧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憂波低沙波離婆闍迦等於阿濕波踰祇多所得法眼淨以是因緣說此法句

諸佛所說法 誰邊聽解知 是處起恭敬如梵志事火

爾時憂波低沙波離婆闍迦等與諸波離婆闍迦等詣向佛所頂禮佛足長跪白言善哉世尊我等今者欲世尊前出家修道唯願世尊聽我出家受具足戒佛告彼言善來比丘今來入我自證法中行於梵行盡諸苦故作是語已彼諸比丘自然即得三衣著身各執瓦鉢鬚髮自落狀如童兒初剃其髮始經七

日時諸長老即成出家具足眾戒爾時長老
 憂波低沙在佛右邊長老拘離多在佛左邊
 各坐一面而是長老憂波低沙從出家後始
 經半月盡諸結漏現神通力及得神通智波
 羅蜜證羅漢果時拘離多止經七日即盡結
 漏現神通力及得神通智波羅蜜證羅漢果
 時彼長老憂波低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爾
 時長老憂波低沙母名舍利此言鷄以是因緣
 世間號曰舍利弗多弗多者此言子其彼長老目捷
 連延是彼種姓以是義故世間號曰目捷連
 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最為第一神
 通之內目捷連延最為第一爾時諸比丘白
 佛言世尊其長老舍利弗目捷連等彼於往

昔種何善根乘是因緣今得出家具足眾戒
 證羅漢果世尊復記於大智慧聲聞之中舍
 利弗勝神通之中目捷連為最作是語已佛告
 比丘作如是言諸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
 蘇畢利耶此言善愛其妹亦名蘇畢利耶時兄善
 愛捨家出家既出家已即得成其辟支佛道
 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於一時間往詣外道
 妹善愛所既到彼已敷座而坐其妹善愛備
 辦百味飲食之具手自供設嚴八令食飽滿十五飯食
 已訖復持一刀及以一針奉施其兄辟支佛
 尊其辟支佛飯食已訖將妹善愛所施之物
 刀子及針於彼妹前飛騰而去其妹善愛眼
 自見彼尊者辟支佛騰空而去歡喜踊躍徧

滿身心不能自勝合十指掌遙敬禮彼辟支佛尊尋作是願願我將來值是教師及勝此者彼所說法速得解悟不生惡道如施利刀無不割者以此斷割因緣業故令我來世一切煩惱莫不斷壞又如此針徧能貫穿令我來世一切煩惱具足穿徹汝等比丘於彼時中善愛外道波離婆闍迦施辟支佛刀子及針豈異人乎即舍利弗比丘是也復次諸比丘我念往昔波羅柰城有一商人恒於大海捕螺而賣是時商人作如是念我今所作求財自活是大苦業今日應造將來世因功德之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內次第乞食賣螺商人遙見尊者辟支佛來威儀詳序進止安審舒顏

平視既見此已心得清淨即為作禮請辟支佛往詣其家尊重供養施諸餽餼供給所須時辟支佛受彼所施飯食已訖而辟支佛理無說法唯以神通而用化物不以餘法時辟支佛受彼商人供給所須飯食訖已憐愍彼故即從是處飛騰虛空時彼商人親自遙見辟支佛尊騰空飛已歡喜踊躍徧滿身心不能自勝合十指掌遙向頂禮彼辟支佛遂發是願願我將來值是教師或復勝者彼所說法速得領悟生生之處勿墮惡道如彼所得願我亦得同是聖者騰空飛行令我將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捷連比丘是也諸比丘此舍利弗目捷連延往昔種彼諸善根故今得出家證羅漢

果我復授記於我聲聞諸弟子中智慧勝者
舍利弗是神通勝者目捷連是

佛本行集經卷第四十八

音釋

鸚鵡 鸚音衛 鵡音鳥 名 銷饒 銷胡交切 饒胡交切 具食也

佛本行集經卷第四十九

嚴九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

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

曠野險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險難於諸

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險路行虛妄

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

言唯然世尊願爲解說爾時佛告諸比丘言

我念往昔有一馬王名雜尸形貌端正身體
白淨猶如珂雪又若白銀如淨滿月如居陀
華其頭紺色走疾如風聲如妙鼓於彼時閻
閻浮提有五百商人時諸商人欲入大海辦
具資糧持三千萬種種貨物復持十萬以爲
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
備諸船舶復雇五人其五人者一者執船二
者持棹三者杼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珍寶時諸
人輩至其海內忽值惡風吹其船舶至羅刹
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悉破壞時諸商人各
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欲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喜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九著種種衣種種瓔珞莊嚴其身首戴種種妙華天冠一切身處垂諸華瓔以為流蘇復以妙華莊校其身華為瓔珞於華鬢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臂來過汝腕來是時商人窮極護命恐怖畏死遂於彼所起實女想與其手臂時羅刹女度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來我所耳爾時一切諸商人輩咸共告彼羅刹女言善哉姊妹汝等安心可少時住乃至令我當散愁憂時諸商人各任一廂其心惻愴舉聲啼哭或有人言嗚呼父母三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刹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荆棘沙礫瓦石一切塵土皆悉無有生諸青草其草繁茂甚大臍直可愛可樂有好樹林其林華果枝葉扶踈狀若青雲叢鬱垂布是大林處廣大無邊時彼林所一切樹木我今當說那迦多摩羅樹迦尼迦羅樹阿濕波他樹尼拘陀樹烏徒婆羅樹波羅叉樹可闍羅樹迦離羅等種種諸樹復有種種香華之樹彌滿彼林其華樹者所謂阿題目多迦華樹瞻波迦華樹阿輸迦華樹波多羅華樹波利師迦華樹拘蘭荼迦華樹拘毗陀羅華樹檀奴沙迦梨迦華樹目真隣陀華樹蘇摩那等種種華樹波等

諸樹或始出萌者或有已成萌者或復欲開敷者或已成華或華開已而萎落者有如是等香華雜樹復有種種諸果子樹所謂菴婆羅樹閻浮果樹俱闍果樹破那婆樹鎮頭迦樹訶黎勒樹毗醯勒樹菴婆勒樹有如是等種種果樹其諸果樹或生或熟或有成熟始可食者或有過熟已墮落者或始華者復有如是種種諸果復有諸鳥遊集其上所謂鸚鵡鸚鵡等鳥俱翅羅鳥孔雀王鳥迦陵頻伽鳥命命鳥等如是無量種種諸鳥復有種種雜華池沼所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘勿頭華分陀利華如是等華彌覆池上於其池中復有諸鳥所謂鴻鵠鴈昆喻鴛鴦等鳥遊戲池中光嚴彼池觀者欣悅能滅憂煩其羅刹城四壁潔白狀如珂雪又如冰山其城在

地若遥觀者乃見彼城如白雲霽從地湧出其諸城上復有樓閣種種却敵周市如墻四廂隍壘其壘岸上欄楯圍繞或有樓閣其樓閣中有諸窻牖復有天宮臺殿堂閣欄楯齊整其諸閣道微妙端嚴寶帳幃蓋彌覆其上其城周市建諸幢幡施設寶案於香爐中燒諸妙香爾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欲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豫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嚴七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爾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豎默然而住良久喘定漸安身心氣力稍增還詣彼道漸漸復進其路未遠見一鐵城其城高峻乃是所聞聲出之處詣彼城已周市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見彼城中多有人死過百餘

數或有死者已被食半或命未斷半身支解
或有飢渴逼惱而坐或復消瘦唯有筋骨眼
目賊陷如井底星迷悶在地頭髮蓬亂塵土
全身甚大羸瘦各相割肉而散食之以是因
緣作大叫喚如閻羅王所居之處見諸衆生
受大苦惱是大商主見是事已亦復如是生
大恐怖身毛皆豎時大商主復經少時安心
定意恐怖稍除氣力漸生即以手捉合歡樹
枝而搖動之一枝動已舉樹枝葉互相振觸
而有聲出爾時受苦諸人等輩聞是聲已仰
觀城上見彼商主在合歡樹見已悲呼而問
之言汝是誰也爲是天也爲是龍也爲夜叉
也爲軋闍婆爲阿脩羅爲迦樓羅爲緊那羅
爲是摩睺羅伽爲是帝釋僑尸迦也爲是天
尊大梵王也或能見我在於厄難憐愍我輩

故來至此欲來救拔我等苦也時彼人輩合六
十指掌頭頂遙禮哀泣發聲仰面上觀作如
是白善哉仁者當於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爾
時商主從彼苦人聞是語已鬱快不樂身心
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
從閻浮提興生至此爲求財故入於大海我
等將欲至於陸地忽遇大風船舶破散值諸
婦女來至我邊濟拔我等從爾已來我輩常
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
如斯事彼苦人輩即答言曰善哉善人我等
今者亦復如是從閻浮提興販商估爲財寶

故來入大海欲至彼岸遇值惡風吹壞船舶
我等彼時亦遭如是羅刹之女濟度彼難亦
復共我受五欲樂但聞汝等有如是聲是羅
刹女即知大海有船破壞於彼之時將我等
輩置鐵城中我等來日行人同伴亦五百人
入此城來已被他食二百五十七今唯二百五
十人在我等亦共彼輩和合生於男女彼羅
刹女語言微妙其聲婉媚但彼女等貪食肉
故共生男女悉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
此羅刹難不彼即報言有一方便商主復問
方便如何善哉爲說彼等報言十五日滿四
月節會大喜樂日月與昴宿合會之時有一
馬王名曰雞尸此云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
停處乃有秬米自無糠粃甚大鮮白香美具
足彼馬所食食是米已來詣海岸露現半身
口出人聲而作是言誰欲度彼大鹹苦水如
是三說我今當令安隱得度鹹水彼岸汝等
若值如是馬者得免諸難唯此事更無餘
也汝等若欲脫諸難者勿泄此言商主復問
汝等頗復曾見雞尸馬王如此已不汝若見
者何不親近汝若親近何不度汝汝初得聞
從誰而聞如此之事虛也實也彼等報言善
哉仁者我從虛空聞如是聲閻浮提內諸商
人輩愚癡無智所以者何不能至彼昴月交
合十五日滿是大節會歡樂之時四月節中
不能詣彼北道而行若行彼處應見馬王形
貌端正觀者無厭食淨秬米從於彼處來詣

海岸露現半身日別三時唱如是言誰欲度
彼大鹹苦水至於彼岸我能安隱度之今過
從於此處得至彼岸衆人聞已而有信者尋
虛空聲詣於北道馬王之所雖往其所不受
彼言而復還歸我等皆由愛羅刹女是故如
此今受是厄嚴九是諸商主復問彼言汝等去來
可共詣彼馬王之所彼等報言我欲上城城
即增長掘地欲出其孔還合我等是處無解
脫期我輩必爲羅刹女食何當得見彼親眷
屬汝等人輩慎莫放逸隨意所去速詣父母
及自眷屬還歸本鄉唯願汝等心意和合我
等人輩本生某處某城某邑善哉汝等若至
彼處爲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低彌羅魚蛟龍等
怖諸羅刹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
至庸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閻浮提內微妙
之地何當復能得見彼處我若本知有是厄
難寧住在彼食取牛糞用爲活命嚴九不爲求財
而來此也爾時商主既下樹已依著來道還
向本處見彼等輩諸羅刹女猶故睡眠商主
爾時還即眠卧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將我等至厄
難處我之此語應須隱默乃至四月臨當節
會大歡樂時馬王來日乃可出言而告彼等
所以者何昔有偈說

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
故有智者 輒不漏其言

爾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輩若見諸女睡
安隱時可共集會同向某處時諸商人聞彼
商主說是語已猶如師子在於山林忽大哮
吼有諸凡獸在彼山邊聞其吼聲生大驚怖

各相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
諸女耽著睡眠安隱而卧私密盜竊從卧牀
起各各咸共詣彼期處詣彼處已白商主言
善哉商主所見之者願為我等說或從他聞
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說彼等
報言我等實語聞是事已皆悉密持爾時商
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
商主言善哉商主我等今當宜可速至彼馬
王所願我等輩安置得達閻浮提內本生之
處時諸商人并及商主皆共聚集詣彼雞尸
馬王住所爾時馬王食彼無糠自然秬米清
淨香美如是食已至於海岸露現半身以人

音聲而三唱告誰欲樂度鹹水彼岸我當安
隱負而度之今到彼岸時諸商人聞彼馬王
如是語已歡喜踊躍身毛皆豎合十指掌頂
禮馬王作如是言善哉馬王我等欲度樂至
彼岸願濟我等從水此岸達到彼岸爾時馬
王告諸商人汝等當知彼羅刹女不久應來
或將男者或將女者顯示於汝慈悲哀哭受
於苦惱汝等於時莫生染著愛戀之心汝等
若起如此意言彼是我婦彼是我男彼是我
女汝等假使乘我背上必當墮落為彼羅刹
之所斃食汝等若作如是意念彼非我許我
非彼物非我男女於時汝等設使以手執我
一毛而懸之者我於是時安隱將送汝諸人
輦度彼鹹水達到彼岸作是語已是大馬王
告諸商人汝等今者可乘我背或執身分脚

足肢節時諸商人或上背者或執肢節脚足
分者爾時馬王負彼商人出哀愍聲飛騰空
裏行疾如風爾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見
彼商人悉皆不見處處觀看乃遙見彼諸商
人輩乘馬王上或執諸毛髮鬣肢節乘空而
去既見是已速將男女馳走奔赴至於海岸
發慈悲聲哀號啼哭作大苦惱各作是言汝
諸聖子今者捨我欲何所去令我無主汝是
我主汝等於先墮在海難大恐怖中我等度
汝唯願汝等與我為夫汝等今者捨背於我
欲諸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乞
懺謝從今已去不作諸惡汝諸聖子凡善男
子不得懷抱結恨蘊恚汝速迴還今何所詣

捨離我等諸聖子輩汝等知其不用我者今此男女可收將去時羅刹女雖作如是慈流言語雞尸馬王仍將彼輩五百商人安隱得度大海彼岸到閻浮提諸比丘於汝意云何若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刪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墮於如是羅刹女邊後羅刹女復欲將彼隨意處分當於爾時是舍利弗將詣我所我於彼時救其苦厄得度鹹水達到彼岸今者還復至刪闍耶邪見曠野險難之中乘虛妄路舍利弗於彼之處示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來乃往

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卷九
斷不信人行品第五十一十二
爾時婆伽婆度長老舍利弗及目犍連五百人等得出家已具足衆戒從摩伽陀國次第遊行從一聚落至一聚落歷諸村邑隨意而行漸漸歸還到王舍城摩訶僧祇師作如是說其迦葉惟師復作異說乃言如來至南方山處處遊行而復迴還至王舍城於時多有

大威神者有大威力諸善男子於如來所行於梵行於時多人道說毀些各各唱言沙門瞿曇當今我等無有子息令我等輩破家散宅絕我後胤沙門瞿曇已度髻髮一千人等令遣出家沙門瞿曇從刪闍耶波離婆闍迦

邊亦復劫奪五百弟子令使出家今者復有
摩伽陀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 已度婆闍等

今復將誰去

嚴九

十三

爾時彼輩諸比丘等聞諸他人說如是偈心
生慚愧便至佛所竹園之內以所聞偈而向
佛說爾時世尊告諸比丘汝等當知如是音
聲不應多時唯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
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答

世尊大丈夫 將人如法去 既有如法行
智者何得違

爾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衆人見者皆說
此偈而相告言

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

佛本行集經卷第五十

嚴十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

說法儀式品第五十二

爾時復有衆多外道波離婆闍迦五日五日恒常集聚爲人說法衆人大集詣彼聽受以是因緣諸外道輩波離婆闍迦等得大利養恭敬尊重於彼時間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爲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爾時世

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爲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歎佛功德歎法功德歎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知足歎行少欲歎說頭陀歎說遠離聚落城邑常在空閑歎行妙行讚歎利益歎行精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言讚歎調伏諸根門者讚歎節量諸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背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
法歎說念僧歎說念天讚說念施歎念寂滅
歎念阿那波那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歎世間
不可樂想讚無常想讚苦空想讚無我想讚
歎斷想讚離欲想讚歎滅想及以讚歎觀白
骨想讚歎骨離想讚歎腫脹想讚歎欲壞想
讚歎半噉想讚歎散想讚半燒想讚燒赤想
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

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
是時即有談論毀訾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訾道
說來詣佛所白如上事爾時世尊告諸比丘
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爾時
諸比丘或復請彼諸根闇鈍及缺漏者不具
諸戒而演說法乃至眾人更復毀訾種種道
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徃白佛爾
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缺漏戒不具
者而說其法從今以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含經等請令說法乃至衆中多解阿含佛復告彼諸比丘言非但唯解阿含經者須請說法復解修多羅及解摩登伽者應請是人爲衆說法若大衆中有諸比丘解修多羅及解毗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坐次第差遣爲衆說法若一人乏者更請第二第二疲乏應請第三第三疲乏應請第四第四疲乏應請第五乃至若干堪說法者次第應請爲衆說法有諸比丘或在露地說法之時或寒或熱我許造堂堂下說法若雖有堂露無四壁風吹塵草汗諸比丘我今當

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爾時諸比丘起說法堂泥地已訖在說法堂誦習經行以塵汗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汗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汗足佛復告諸比丘應取軟草或復麻等以敷地上爾時衆人見彼法師辯才具足能演說法即持香華而散其上時諸比丘不受其法而生厭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訾說言是等比丘如是供養尚不堪受況復勝者時諸比丘以如

是事具往白佛爾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華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袈裟等供養法師是諸比丘恐懼慚愧不受彼物世諸人輩毀訾談說是輩沙門諸釋子等若干輕物尚不堪受况復勝者爾時諸比丘聞是事已具往白佛爾時佛告諸比丘言汝諸比丘若有俗人持諸財物及袈裟等奉施法師為歡喜故我許捨施若有須者聽其受取若不須者我許送還爾時諸比丘於說法時取大部黨闍誦者多或復一月不能得竟正欲休罷恐怖慚愧正欲誦徹身心疲殆時諸比丘具白上事爾時佛告諸比丘言為眾說法應當知時爾時諸比丘

說法之時以微妙音演說法義時有比丘恐怖慚愧具白世尊爾時佛告諸比丘言我今聽許以微妙音而演說法於時比丘取諸經中要略義味而為他說不依次第於時比丘慚愧恐怖慮違經律具以白佛於時佛告諸比丘言我許隨便於諸經中擇取要義安比文句為人說法但取中義莫壞經本於是法師說法之時大眾集會其聲不顯不能令眾愛樂歡喜時諸比丘具白世尊佛告諸比丘我今已許於大眾中敷設高座應請法師昇座說法令眾悉聞又時聚會其眾更大說法諸師聲猶不徹時諸比丘復往白佛爾時世尊告諸比丘當須更倍敷設高座使說法者昇是座上爾時大眾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喜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喜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無法師應請誦者昇座誦之是時衆中無誦經者而諸比丘具以白佛佛告諸比丘我今聽許次第誦之或從上坐次第差誦或從下坐次第差誦乃至讀誦一

四句偈爾時諸法師讀誦經時猶如俗歌而說其法是故爲人毀訾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爲五一者自添歌聲二者他聞生添而不受義三者以聲出沒便失文句四者俗人聞時毀訾譏論五者將來世人聞此事已即依俗行以爲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尚阿闍黎等時有比丘欲詣他方城邑聚落爾時和尚阿闍黎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

十

六

及脚打蹋甚困唯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爾時世尊因是事故召集衆僧而告之言汝等比丘和尚阿闍黎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尚阿闍黎既不許可何故自專詣他聚落諸比丘此有因緣所以者何我念往昔此閻浮提內五百商人是商人中有一商主名曰慈者最爲導首時諸商人皆共集會各相議言我等今可辦具資糧入海之具詣彼大海爲求財故必應當獲種種珍寶來還其家所謂摩尼真珠珂玉珊瑚金銀如是等寶使我等輩七世已來家內大富住持資物養育眷屬多作基業爾時彼等五

百商人具辦所須入海貨物有三千萬持一千萬擬道路中資用糧食又一千萬與彼商人以爲本貨第三千萬擬治舟船及船師價具辦是已各各安心受八關齋既受齋已各至已家辭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靖爾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來還歸所謂摩尼真珠玻璃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爾時慈者商主之母告慈者言兒今何用入大海中汝今家內大富豐饒財物具足凡有所須皆應無缺七世以來堪得存濟以充供養兼得行檀作諸功德

愛子愛子大海之內有諸恐怖所謂潮波惡風之難低彌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愛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爾時慈者商主之母從坐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爾時慈者作如是念我母今者不喜於我益當損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撲其母置於

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船舶別顧五人三倍與價其五人者所謂執尾執棹杼漏能沉能浮善行船者共量所宜遂乘船舶入於大海為求財故彼等諸人至於海內其船破壞五百商人悉皆沒水唯有慈者商主一人得活爾時慈者於彼破船捉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提婆此云是時慈者在彼化渚食諸果子及以藥草少時活命於後慈者遊歷彼渚至於南畔見有一路遂從彼道行至少地便即遙望見一銀城其城可喜微妙希有觀者無馱樓櫓却敵隍壘圍繞天窓欄楯及諸寶閣臺殿宮舍偏梁閣道上覆寶帳以種種寶而莊嚴之懸雜幡蓋

豎立寶幢香案香爐燒衆妙香其城周市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喜樂其殿微妙七寶所成所謂金銀瑠璃碑磔碼碯琥珀真珠等寶爾時彼城有四婦女從城而出端正可喜觀者無厭最勝最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來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喜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欲樂和合而行隨意止住我等於汝持一切物承事供養爾時慈者遂入彼城詣向寶殿無男之處共彼四女以五欲樂隨意歡娛經歷數

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爾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我今竊可遣此婦人伺其睡卧乘依此路至於別所東西馳訪當自證知竟有何事若善若惡既覺知已應如法行爾時慈者伺彼婦人睡眠著時安徐而起從寶殿下巡歷而行從東門出圍繞是城周市繞已至於南面見有一道即尋是道漸行而進遂復遙見有一金城端正可喜乃至周市有諸泉池渠流盈滿於彼城中有一寶殿名曰常醉微妙可觀七寶所成所謂金銀乃至碑磔真珠等寶爾時彼城有八婦人從城而出可喜端正最勝最妙以諸瓔珞莊嚴其身來詣慈者商主之處到已

白言善哉慈者何能遠至復言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欲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爾時慈者亦復驚疑尋即盜出處處遊觀乃復遙見一玻璃城可喜端正觀者無厭彼城處中有一寶殿名曰意樂微妙可喜七寶所成金銀瑠璃乃至真珠爾時彼城乃有婦女一十六人從城而出形容端正觀者無厭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玻璃所成衆物具足其城處中有一寶殿名曰意樂亦

以七寶之所成立我等諸女一十六人早起晚卧如前請住爾時慈者即入彼城昇於寶殿共十六女無男之處具受欲樂以相娛樂經於數年數百千年爾時諸女又語慈者慎莫東西慈者亦疑即遠彼出遊歷漸進又復遙見一瑠璃城可喜端正四壁牢固乃至周而泉池流水溝渠盈滿爾時彼處有一寶殿名曰梵德可喜微妙七寶所成城中復有三十二女從城而出端嚴可喜觀者無厭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瑠璃所成衆物具有我是清潔行無違失常先啓白然後方爲心意和善言語風流今來諮汝願入此城昇於寶殿共相娛樂具足五欲和合受樂凡所須者我當諮奉爾時慈者入彼城中

昇於寶殿共於彼女三十二人無男之處具受欲樂經於數年經數百年數百千年意喜而住爾時彼諸三十二女復白慈者善哉聖子汝今慎莫從此城出諸於他城爾時慈者便復生疑如是籌量此等諸女云何語我作如是言聖子慎莫從此城出至餘城也我今可伺諸女睡時乘依此路安徐而去若善若惡到已應知既知見已如實應行爾時慈者伺彼諸女睡眠著時徐徐緩起下殿而去出城東門巡繞彼城詣到城南見一道路見已遂復乘彼而去須臾遙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飢誰渴誰裸露者誰急走者誰遠行來疲乏之者我乘誰者爾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^{十一}又詣金城時彼城內有八女人出迎於我又於一時詣玻璃城有十六女出迎接我我後一時遇瑠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聞彼意所不喜如是等聲言誰飢者言誰渴者誰裸露者誰急走者誰從遠道疲乏來者誰我乘者如我今者若入此城即知是聲誰所作也爾時慈者即入彼城入彼城已四門尋閉爾時慈者心懷恐懼身毛皆豎處處逃走作如是言我今敗也我今壞也而彼處處逃走之時見有一人頭戴鐵輪其輪赫赫狀如猛火其火炎熾甚可怖畏遂詣彼所問言仁者汝是誰也汝頭上輪誰所轉也何故炎赫赫然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陀爾時慈者又問彼
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炎熱轉在頭上彼
人報言我於昔日以瞋怒故打踰母頭以如
是業罪因緣故受大鐵輪如是熾熾如是赫
炎轉在頭上爾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
鹿入檻爾時彼城有一夜又業守彼城名婆
流迦在彼城中時彼夜又從彼商主瞿頻陀
邊取其頭上熾然火輪取已串著慈者頭上
爾時慈者頭上鐵輪甚大炎赫極受大苦極
燒極然其苦難忍即時以偈問夜叉言
此城周市四門所 常有光炎恐怖人
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

熾然猛炎如火聚 今將令我身命斷
我先經於喜樂殿 復入金城常醉宮
又經玻璃意樂處 最後所遇名梵德
先入銀城有四女 後至金郭復遇八
玻璃城女有十六 又至瑠璃三十二
如是值彼復值比 次第值已轉更勝
既得值遇如是者 云何今值恐怖輪
由我貪欲不知足 今逢如此苦厄難
我昔為更作何業 值此鐵輪頭上旋
熾然輝赫如火聚 今將令我身命斷
願夜叉王哀愍答 經幾歲數受斯輪
爾時夜叉業守城者即便以偈告慈者言
昔時汝母持淨戒 汝以脚足踰其頭
以如是等業因緣 今為鐵輪頭上轉
熾然猶如猛火聚 光輝炎赫甚可畏

輪轉在於汝頭上 今汝身命斷更斷
 於斯滿足六萬年 終無歲數闕減者
 此輪常在汝頭上 如是事實終不疑
 爾時世尊即說偈言

若有知識與彼利 彼乃反更與其禍
 彼則後受如是殃 嚴十 猶如慈者懷瞋恨
 不應與惡反與惡 不應與罪更與罪
 彼則後受如是殃 猶如慈者懷瞋恨
 若興慈心反覓便 於恩德處不報恩
 彼則後受如是殃 猶如慈者懷瞋恨
 業力從遠牽將來 業力自近牽將去
 業力將人處處經 隨其作業受苦業
 非地非空非海中 亦非山間巖石裏
 一切無有地方處 能使脫之不受業
 佛告諸比丘汝等比丘於意云何是時慈者

豈異人乎勿作異見即我身是我以彼時欲
 入海故受八關齋戒以彼業報因緣力故得
 值如是四種寶城一切諸物皆悉具足無所
 乏少由於慈心瞋恨因緣踰母頭故具足經
 由六萬年歲受大鐵輪熾然之苦汝諸比丘
 因業報應非虛空受但是眾生造善惡業隨
 業因緣而受是報是故諸比丘應須受業清
 淨身業清淨口業清淨意業諸比丘若有比
 丘身自愚癡不辨罪福善不善等應當諮問
 師長和尚阿闍黎等 嚴十 於後乃行城邑聚落若
 和尚阿闍黎而不許可自專去者 十五 應當如法
 治其不敬不孝順罪

佛本行集經卷第五十

音釋

此音紫口毀也
瞋曠昌真切恚曠昌真切恨怒視也

