

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

L40-9514

了翁上座請大藏及有
家書置武州紫雲山
我微笑塔院庫房中水
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機譯

B 64853

過去現在因果經卷第一

宋

三藏求那跋陀

羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與諸比丘住於竹林是諸比丘於晨朝時著衣持鉢入城乞食還歸所住食竟澡漱各攝衣鉢集在講堂悉欲共說過去因緣爾時世尊以淨天耳超於世間聞諸比丘語論之聲卽從座起到講堂上於衆中坐問諸比丘汝等共集欲說何法時諸比丘卽白佛言世尊我等食竟澡漱已訖故共集此各欲聞說過去因緣是時世尊語諸比丘汝等樂聞過去因緣者

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

諦聽諦聽善思念之今爲汝說比丘白言唯然世尊願樂欲聞佛言比丘過去無數阿僧祇劫爾時有一仙人名曰善慧淨修梵行求一切種智爲欲成就此大智故樂處生死周徧五道一身死壞復受一身生死無量譬如盡天下草木斬以爲籌數其故身不能窮盡夫極天地之始終謂之一劫而其經天地成壞者不可稱載也所以感傷羣生耽惑愛欲沉流苦海起慈悲心欲拔濟之又作此念今諸衆生沒於生死不能自出皆由貪欲瞋恚愚癡樂著色聲香味觸法故我當決定斷其此病雖生諸趣不忘斯念於諸衆

生怨親平等以布施攝貧窮持戒攝毀禁辱攝瞋恚精進攝懈怠禪定攝亂意智慧攝愚癡如是長夜增益衆生普爲一切而作歸依於諸如來恭敬供養樂欲聽法亦爲他說常以四事奉給衆僧於佛法衆尊重守護如是諸行不可稱計爾時有王名曰燈照城名提婆底其國人民壽八萬歲安隱豐樂極爲熾盛所欲自在猶如諸天時彼國王正法治世不枉人民無有殺戮楚撻之苦視諸人民有如一子時燈照王始生太子端嚴無比威德具足有三十二相八十種好初生之日四方皆明日月珠火不復爲用王

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

見太子有如此瑞卽現諸臣共集議言太子初生有此奇特當爲太子作何等名諸臣答言應名太子以爲普光又召相師而占相之相師答言今觀太子若在家者爲轉輪王統四天下若出家者爲天人尊成薩婆若王及夫人後宮妓女聞相師言於此太子深生愛念亦爲天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等供養恭敬尊重讚歎是時太子在於後宮爲夫人妓女說種種法太子年至二萬九千歲捨轉輪王位啓其父母求欲出家旣不聽已乃至三請猶尚不許太子慈悲志存拯濟忍其小違

以成大順卽便往詣山林樹下剃除鬚髮被著法服勤修苦行滿六千歲成阿耨多羅三藐三菩提爲諸天人及八部衆轉於法輪此輪微妙一切世間天人魔梵所不能轉以三乘法教化衆生所可利益不可稱數爾時父王及其夫人後宮妓女聞太子普光成阿耨多羅三藐三菩提心大歡喜踊躍無量爾時羣臣國內人民婆羅門等聞太子道成心各念言太子普光捨轉輪王位剃除鬚髮被著法服出家修道得成正覺我等今者亦當出家作此念已悉皆往詣普光佛所爾時普光如來卽觀其心隨其因緣而爲說

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

法大臣婆羅門等有四千人成阿羅漢國中人民及
餘四方諸來會衆有八萬人亦得無著法忍爾時普
光如來與八萬四千諸阿羅漢往諸國界遊行教化
父王聞已心大歡喜卽勅國中平治道路香水灑地
懸諸繒綵寶幢旛蓋散衆名華如是莊嚴滿十二喻
闍那又復擊鼓唱令國內諸有華者不得私賣悉輸
與王并勅人民不得先我供養於佛卽遣大臣并作
妓樂燒香散華而往請彼普光如來爾時善慧仙人
在於山中得五奇特夢一者夢臥大海二者夢枕須
彌三者夢海中一切衆生入其身內四者夢手執日

五者夢手執月得此夢已卽大驚寤心自念言我今
此夢非爲小緣當以問誰宜入城內問諸智者作是
念已披鹿皮衣手執水瓶及杖繖蓋行入城邑路過
外道所止住處有五百人而爲上首善慧念言我今
當以所夢問之并得觀其所修之業卽共諸人講論
道義破其異見時五百人卽便受屈求爲弟子於善
慧所深生恭敬各以銀錢一枚而以上之復有五百
外道旣見善慧辯才聰明亦生隨喜時諸外道自共
體毛豎心大歡喜踊躍無量便與外道分別而去外
議言今普光如來出興于世善慧仙人聞斯語已舉

道問言師何所趣答言我今當往普光佛所欲施供

養外道白言師若去者願樂隨從善慧答曰我今有

緣宜應先行爾時善慧賚五百銀錢緣路而去諸外

道衆悲戀懊惱辭別而歸善慧至前見王家人平治
道路香水灑地列幢旛蓋種種莊嚴卽便問言何因
緣故而作是事王人答言世有佛興名曰普光今燈
照王請來入城所以忽忽莊嚴道路善慧卽復問彼
路人汝知何處有諸名華答言道士燈照大王擊鼓
唱令國內名華皆不得賣悉以輸王善慧聞已心大
懊惱意猶不息苦訪華所俄爾卽遇王家青衣密持

七莖青蓮華過畏王制令藏著瓶中善慧至誠感其
蓮華踊出瓶外善慧遙見卽追呼曰大姊且止此華
賣不青衣聞已心大驚愕而自念言藏華甚密此何
男子乃見我華求索買耶顧看其瓶果見華出生奇
特想答言男子此青蓮華當送宮內欲以上佛不可
得也善慧又言請以五百銀錢雇五莖華青衣意疑
復自念言此華所直不過數錢而今男子乃以銀錢
五百求買五莖卽問之言欲持此華用作何等善慧
答曰今有如來出興於世燈照大王請來入城故須
此華欲以供養大姊當知諸佛如來難可值遇如優

曇鉢華時時乃現青衣又問供養如來爲求何等善慧答曰爲欲成就一切種智度脫無量苦衆生故爾時青衣得聞此語心自念言今此男子顏容端正披鹿皮衣裁蔽形體乃爾至誠不惜錢寶卽語之曰我今當以此華相與願我生生常爲君妻善慧答言我修梵行求無爲道不得相許生死之緣青衣卽言若當不從我此願者華不可得善慧又曰汝若決定不與我華當從汝願我好布施不逆人意若使有來從我乞求頭目髓腦及與妻子汝莫生疑壞吾施心青衣答言善哉善哉敬從來命今我女弱不能得前請

寄二華以獻於佛使我生生不失此願好醜不離必置心中令佛知之爾時燈照王與其諸子及衆官屬婆羅門等持好香華種種供具而出奉迎普光如來舉國人民亦皆隨從是時善慧五百弟子共相謂言今日國王及諸臣民悉皆往詣普光佛所大師今者亦當已去我等宜應往彼禮敬作此言已卽共俱行在道未遠逢見善慧師徒相遇喜悅無量卽共同詣普光佛所見燈照王已到佛前最得在初供養禮拜如是次第至諸大臣亦各禮敬并散名華華悉墮地于時善慧與五百弟子見諸人衆供養畢已諦觀如

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經
論語卷第十一

五

卅五

乘相好之容又欲濟拔諸苦衆生亦欲滿足一切種智故卽散五華皆住空中化成華臺後散二莖亦止空中來佛兩邊爾時國王及其眷屬一切臣民天龍夜又乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等見此奇特歎未曾有於是普光如來以無礙智讚善慧言善哉善哉善男子汝以是行過無量阿僧祇劫當得成佛號釋迦牟尼如來應正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當於善慧受記之時無量天龍夜又乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等散衆妙華滿虛空中

而發誓言善慧將來成佛道時我等皆願爲其眷屬是時普光如來卽記之曰汝等皆當得生其國爾時如來旣授記已猶見善慧作仙人髻披鹿皮衣如來欲令捨此服儀卽便化地以爲淤泥善慧見佛應從此行而地濁濕心自念言云何乃令千輻輪足蹈此而過卽脫皮衣以用布地不足掩泥仍又解髮亦以覆之如來卽便踐之而度因記之曰汝後得佛當於五濁惡世度諸天人不以爲難必如我也于時善慧聞斯記已歡欣踊躍喜不自勝卽時便解一切法空得無生忍身昇虛空去地七多羅樹以偈讚佛

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

今見世間導令我開慧眼爲說清淨法去離一切著今遇天人尊令我得無生願將來獲果亦如兩足尊

是時善慧說此讚已從空中下到於佛前五體投地而白佛言唯願世尊哀愍我故聽我出家爾時普光如來答言善哉善來比丘鬚髮自落袈裟者身卽成沙門爾時有二貧窮老人各與親屬一百人俱覩佛相好威德嚴顯自傷貧乏無以供養是時如來愍其心至卽化前地生諸草穢令二貧人見地不淨發歡喜心而便灑掃普光如來而記之曰汝過無量阿僧祇劫釋迦牟尼佛出興於世汝等爾時當作第一聲

聞弟子爾時普光如來記貧人已與八萬四千比丘及燈照王并婆羅門諸臣民等前後圍遶入提婆底城時燈照王與其眷屬以四事供養普光如來并及八萬四千比丘經四萬歲王卽捨位以付其子與其眷屬及夫人眷屬各八萬四千人同於佛法出家修道得陀羅尼諸法三昧善慧比丘亦隨普光如來受王供養滿四萬歲於諸法中得深三昧教化衆生不可稱數爾時善慧比丘白普光如來言世尊我於昔日 在深山中得五奇特夢一者夢臥大海二者夢

枕須彌三者夢海中一切衆生入我身內四者夢手執日五者夢手執月唯願世尊爲我解說此夢之相爾時普光如來答言善哉汝若欲知此夢義者當爲汝說夢臥大海者汝身卽時在於生死大海之中夢枕須彌者出於生死得般涅槃相夢大海中一切衆生入身內者當於生死大海爲諸衆生作歸依處夢手執日者智慧光明普照法界夢手執月者以方便智入於生死以清涼法化導衆生令離惱熱以此夢因緣是汝將來成佛之相善慧聞已歡喜踊躍不能自勝禮佛而退爾時普光如來復經少時入般涅槃

善慧比丘護持正法滿二萬歲以三乘法教化衆生所利益者不可稱計爾時善慧比丘於彼命終卽便上生爲四天王以三乘法化諸天衆盡彼天壽下生人間爲轉輪王王四天下七寶具足一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六王藏臣寶七主兵臣寶千子具足皆悉勇健能伏怨敵以正法治無諸憂惱常以十善化諸人民於此壽終生忉利天爲彼天主壽終下生爲轉輪聖王終其壽命乃至生於第七梵天上爲天王下爲聖主各三十六反其間或爲仙人或爲外道六師或爲婆羅門或爲小王如

是變現不可稱數爾時善慧菩薩功行滿足位登十
地在一生補處近一切種智生兜率天名聖善慧爲
諸天主說於一生補處之行亦於十方國土現種種
身爲諸衆生隨應說法期運將至當下作佛卽觀五
事一者觀諸衆生熟與未熟二者觀時至與未至三
者觀諸國土何國處中四者觀諸種族何族貴盛五
者觀過去因緣誰最真正應爲父母觀五事已卽自
思惟今諸衆生皆是我初發心已來所成熟者堪能
受於清淨妙法於此三千大千世界此閻浮提迦比
羅施兜國最爲處中諸族種姓釋迦第一甘蔗苗裔
聖王之後觀白淨王過去因緣夫妻真正堪爲父母
又觀摩耶夫人壽命脩短懷抱太子滿足十月太子
便生生七日已其母命終旣作此觀又自思惟我今
若便卽下生者不能廣利諸天人衆仍於天宮現五
種相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應下作佛一者
菩薩眼現瞬動二者頭上華萎三者衣受塵垢四者
腋下汗出五者不樂本座時諸天衆忽見菩薩有此
異相心大驚怖身諸毛孔血流如雨自相謂言菩薩
不久捨於我等爾時菩薩又現五瑞一者放大光明
普照三千大千世界二者大地十八相動須彌海水

諸天宮殿皆悉震搖三者諸魔宮宅隱蔽不現四者日月星辰無復光明五者天人八部身皆震動不能自禁是時兜率諸天見菩薩身已有五相又復覩外五希有事皆悉聚集到菩薩所頭面禮足白言尊者我等今日見此諸相舉身震動不能自安唯願爲我釋此因緣菩薩卽便答諸天言善男子當知諸行皆悉無常我今不久捨此天宮生間浮提于時諸天聞此語已悲號涕泣心大憂惱舉體血現如波羅奢華或有不復樂於本座或有棄其莊嚴之具或有宛轉迷悶於地或有深歎無常苦者爾時有一天子卽說

偈言

菩薩在於此 開我等法眼 今者遠我去
如盲離導師 又如欲渡水 忽然失橋船
亦似嬰孩兒 喪亡其慈母 我等亦如是
失所歸依處 方漂生死流 了無有出緣
我等於長夜 爲疑箭所射 旣失大醫王
誰當救我者 滯臥無明牀 長沒愛欲海
永絕尊者訓 未見超出期

爾時菩薩見諸天子悲泣懊惱又復聞說戀慕之偈卽以慈音而告之曰善男子凡人受生無不死者恩

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

愛合會必有別離上至阿迦膩吒天下至阿毗地獄
其中一切諸衆生等無有不爲無常大火之所煎炙
是故汝等不應於我獨生戀慕我今與汝皆悉未離
生死熾火乃至一切貧富貴賤皆不免脫於是菩薩

卽說偈言

諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅爲樂
爾時菩薩語諸天子言此偈乃是過去諸佛之所共
說諸行性相法皆如是汝等今日勿生憂惱我於生
死無量劫來今者唯有此一生活在不久當得離於諸
行汝等當知今は度脫衆生之時我應下生閻浮提

中迦比羅施兜國甘蔗苗喬釋姓種族白淨王家我
生彼已遠離父母棄捨妻子及轉輪王位出家學道
勤修苦行降伏魔怨成一切種智轉於法輪一切世
間天人魔梵所不能轉亦依過去諸佛所行法式廣
利一切諸天人衆建大法幢傾倒魔幢竭煩惱海淨
八正路以諸法印印衆生心設大法會請諸天人汝
等爾時亦當皆同在於此會食受法食以是因緣不
應憂惱爾時菩薩以偈頌曰

我於此不久 當下閻浮提 迦比羅施兜
白淨王宮生 辭父母親屬 捨轉輪王位

出家行學道 成一切種智 建立正法幢

能竭煩惱海 閉塞惡趣門 淨開八正道

廣利諸天人 其數不可計 以是因緣故

不應生憂惱

爾時菩薩舉身毛孔皆放光明諸天子等聞菩薩言
又復見身出大光明歡喜踊躍離諸憂苦各心念言
菩薩不久當成正覺爾時菩薩觀降胎時至卽乘六
牙白象發兜率宮無量諸天作諸妓樂燒衆名香散
天妙華隨從菩薩滿虛空中放大光明普照十方以
四月八日明相出時降神母胎于時摩耶夫人於眠

寤之際見菩薩乘六牙白象騰虛而來從右脇入身
現於外如處瑠璃夫人體安快樂如服甘露顧見自
身如日月照心大歡喜踊躍無量見此相已廓然而
覺生希有心卽便往至白淨王所而白王言我於向
者眠寤之際其狀如夢見諸瑞相極爲奇特王卽答
言我向亦見有大光明又復覺汝顏貌異常汝可爲
說所見瑞相夫人卽便具說上事以偈頌曰

見有乘白象 跋淨如日月 釋梵諸天衆

皆悉執寶幢 燒香散天華 并作衆妓樂

充滿虛空中 圍遶而來下 來入我右脇

猶如處瑠璃 今以現大王 此爲何瑞相
爾時白淨王見摩耶夫人說瑞相已歡喜踊躍不能
自勝即便遣請善相婆羅門以妙香華種種飲食而
供養之供養畢已示夫人右脇並說瑞相白婆羅門
言願爲占之有何等異時婆羅門卽占之曰大王夫
人所懷太子諸善妙相不可具說今當爲王略言之
耳大王當知今此夫人胎中之子必能光顯釋迦種
族降胎之時放大光明諸天釋梵執侍圍遶此相必
是正覺之瑞若不出家爲轉輪聖王王四天下七寶
自至千子具足時王聞此婆羅門言深自慶幸踊躍
無量卽以金銀雜寶象馬車乘及以村邑而用供給
此婆羅門時摩耶夫人以其姝女并及珍寶亦以奉
施自從菩薩處胎以來摩耶夫人日更修行六波羅
蜜天獻飲食自然而至不復樂於人間之味三千大
千世界常皆大明其界中間幽冥之處日月威光所
不能照亦皆朗然其中衆生各得相見共相謂言此
中云何忽生衆生菩薩降胎之時三千大千世界十
八相動清涼香風起於四方諸抱疾者皆悉除愈貪
欲曠癡亦皆休息爾時兜率天宮有一天子作是念
言菩薩已生白淨王宮我亦當復下生人間菩薩成

佛我得在先爲其眷屬供養聽法作此念已卽便下
生王舍城中明月種姓旃陀羅及多王家復有天子
生舍衛國王家復有天子生偷羅厥又國王家復有
天子生犢子國王家復有天子生跋羅國王家復有
天子生盧羅國王家復有天子生德叉尸羅國王家
復有天子生拘羅婆國王家復有天子生婆羅門家
復有天子生長者居士毗舍首旃陀羅家復有五百天
子生釋種姓家有如是等諸天子衆其數凡有九十九
億下生人間又從他化自在天乃至四天王所下生
者不可稱計復有色界天王與其眷屬亦皆下生

而作仙人菩薩在胎行住坐臥無所妨礙又不令母
有諸苦患菩薩晨朝於母胎中爲色界諸天說種種
法至日中時爲欲界諸天亦說諸法於日晡時又復
爲諸鬼神說法於夜三時亦復如是成熟利益無量
衆生菩薩在胎天人男女有來禮拜而供養者或復
有來作是願言當令得成轉輪聖王菩薩聞已心不
喜樂或復有來作是願言當令得成一切種智菩薩
聞已心大歡喜菩薩處胎垂滿十月身諸肢節及以
相好皆悉具足亦使其母諸根寂定樂處園林不喜
憤鬧時白淨王心自思惟夫人懷妊日月將滿而不

見其有生產相作此念時會遇夫人遣信白王我今欲出園林遊觀時王聞此益懷歡喜卽勅於外令淨掃灑藍毗尼園更使栽植諸妙華果流泉浴池令悉清潔欄楯階陛皆以七寶而爲莊嚴翡翠鴛鴦鸞鵠鷺異類衆鳥鳴集其中懸繒旛蓋散華燒香作諸妓樂猶如帝釋歡喜之園又勅中間所經行處皆令嚴淨種種莊飾又勅嚴辦十萬七寶車輦一一車輦雕玩殊絕又復勅外嚴辦四軍象兵馬兵車兵步兵又復選取後宮妓女顏容端正不老不少氣性調和聰慧明了其數凡有八萬四千以用給侍摩耶夫人又復擇取八萬四千端正童女著妙瓔珞嚴身之具賚持香華先徃住彼藍毗尼園王又勅諸羣臣百官夫人去者皆悉侍從於是夫人卽昇寶輿與諸官屬并及妓女前後導從徃藍毗尼園爾時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛空爾時夫人旣入園已諸根寂靜十月滿足於四月八日日初出時夫人見彼園中有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉分布極爲茂盛卽舉右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脇出于時樹下亦生七寶七莖蓮華大如車輪菩薩卽便墮蓮華上無扶侍者自行七步舉其右手而師子吼我於一切

天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益
一切人天說是言已時四天王卽以天繒接太子身
置寶机上釋提桓因手執寶蓋大梵天王又持白拂
侍立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中吐清
淨水一溫一涼灌太子身身黃金色有三十二相放
大光明普照三千大千世界天龍八部亦於空中作
天妓樂歌舞讚頌燒衆名香散諸妙華又雨天衣及
以瓔珞繡紛亂墜不可稱數爾時摩耶夫人生太子
已身安快樂無有苦患歡喜踊躍止於樹下前後自
然忽生四井其水香潔具八功德爾時摩耶夫人與
其眷屬隨所欲須自恣洗漱復有諸夜叉王皆悉圍
遶守護太子及摩耶夫人當爾之時間浮提人乃至
阿迦膩吒天雖離喜樂皆亦於此歡喜讚歎一切種
智今出於世無量衆生皆得利益唯願速成正覺之
道轉於法輪廣度衆生唯有魔王獨懷愁惱不安本
座當爾之時所感瑞應三十有四者十方世界皆
悉大明二者三千大千世界十八相動丘墟平坦三
者一切枯木悉更敷榮國界自然生奇特樹四者園
苑生異甘果五者陸地生寶蓮華大如車輪六者地
中伏藏悉自發出七者諸藏珍寶放大光明八者諸

天妙服自然來降九者衆川萬流恬靜澄清十者風
止雲除空中明淨十一者香風芬芳從四方來細雨
潤澤以斂飛塵十二者國中疾病皆悉除愈十三者
國內宮舍無不明曜燈燭之光不復爲用十四者日
月星辰停住不行十五者毗舍佉星下現人間侍太
子生十六者諸梵天王執素寶蓋列覆宮上十七者
八方諸仙人師奉寶來獻十八者天百味食自然在
前十九者無數寶瓶盛諸甘露二十者諸天妙車載
寶而至二十一者無數白象子首戴蓮華列住殿前
二十二者天紺馬寶自然而來二十三者五百白師
子王從雪山出息其惡情心懷歡喜羅住城門二十
四者諸天妓女於虛空中作妙音樂二十五者諸天
王女執孔雀拂現宮牆上二十六者諸天王女各持
金瓶盛滿香汁列住空中二十七者諸天歌頌讚太
子德二十八者地獄休息毒痛不行二十九者毒蟲
隱伏惡鬼善心三十者諸惡律儀一時慈悲三十一
者國內孕婦產者悉男其有百疾自然除愈三十二
者一切樹神化作人形悉來禮侍三十三者諸餘國
王各賚名寶同來臣服三十四者一切人天無非時
語爾時諸妓女衆見此瑞相極大歡喜自相謂言太

子今生有如此等吉祥之事唯願長壽無諸病苦勿令我等生大憂惱作此言已以天細氈裹抱太子至夫人所時四天王在虛空中恭敬隨從釋提桓因執蓋來覆有二十八大鬼神王在圍四角守衛奉護爾時有一青衣聰慧明了從藍毗尼園還入宮中到白淨王所而白王言大王威德轉更增進摩耶夫人已生太子顏貌端正有三十二相八十種好墮蓮華上自行七步舉其右手而師子吼我於一切天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切人天有如是等諸奇特事非可具說時白淨王聞彼青衣說此語已歡喜踊躍不能自勝卽脫身瓔珞而以賜之爾時白淨王卽嚴四兵眷屬圍遶并與一億釋迦種姓前後導從入藍毗尼園見彼園中天龍八部皆悉充滿到夫人所見太子身相好殊異歡喜踊躍猶如江海諸大波浪慮其短壽入懷怵惕譬如須彌山王難可動搖大地動時此山乃動彼白淨王素性恬靜常無歡感今見太子一喜一懼亦復如是摩耶夫人爲性調和旣生太子見諸奇瑞倍增柔軟爾時白淨王又手合掌禮諸天神前抱太子置於七寶象輿之上與諸羣臣後宮姝女虛空諸天作諸娛樂隨從

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

經

通鑑卷一百一十一

十一

卅五

入城時白淨王及諸釋子未識三寶卽將太子往詣天寺太子旣入梵天形像皆從座起禮太子足而語王言大王當知今此太子天人中尊虛空天神皆悉禮敬大王豈不見如此耶云何而令來此禮我時白淨王及諸釋子羣臣內外聞見是已歎未曾有卽將太子出於天寺還入後宮當爾之時諸釋種姓亦同一日生五百男時王廄中象生白子馬生白駒牛羊亦生五色羔犧如是等類數各五百王家青衣亦生五百蒼頭爾時宮中五百伏藏自然發出一一伏藏有七寶藏而圍遶之又有諸大國賣人從海採寶還

迦比羅施兜國彼諸賣人各賣奇寶而來獻王時白淨王問諸賣人汝等入海採諸珍寶悉皆吉利無苦惱不及諸伴侶無遺落耶彼諸賣人答言大王所經道路及自安隱王聞此言甚大歡喜卽遣請諸婆羅門等婆羅門衆皆悉集已設諸供養或與象馬及以七寶田宅僮僕供養畢已抱太子出卽便白諸婆羅門言當爲太子作何等名諸婆羅門卽共論議而答王言太子生時一切寶藏皆悉發出所有諸瑞莫非吉祥以此義故當名太子爲薩婆悉達說此語時虛空天神卽擊天鼓燒香散華唱言善哉諸天人民卽

便稱曰薩婆悉達爾時八王亦於是日與白淨王同生太子彼諸國王各懷歡喜我今生子有諸奇異而不知是薩婆悉達之瑞相也皆集婆羅門各爲太子制好名字王舍城太子名曰頻毗婆羅舍衛國太子名波斯匿偷羅拘吒國太子名拘臘婆犢子國太子名優陀延跋羅國太子名鬱陀羅延盧羅國太子名曰疾光德又戶羅國太子名弗迦羅婆羅拘羅婆國太子名拘羅婆爾時白淨王普勅羣臣令訪聰明多聞智慧善知占相爲諸世人所知識者羣臣聞已四方推覓時王卽便於後園中起一大殿窓牖欄楯七

寶莊飾爾時羣臣得五百婆羅門聰明知相見諸奇瑞欲來詣王會王遣信疾速而至諸臣白王知相婆羅門今者已到王聞歡喜卽勅令前請入殿坐設諸供養彼婆羅門卽白王言我聞大王新生太子有諸相好奇特之瑞願令我等悉得見之時王卽勅抱太子出諸婆羅門旣見太子相好威嚴歎未曾有王卽問言今占太子其相云何婆羅門言一切衆生皆欲一好大王今者所生太子是大珍異勿生憂怖卽又白言所生太子大王雖言是王之子乃是世間人天之眼王復問言云何得知婆羅門言我觀太子身色

光焰猶如真金有諸相好極爲明淨若當出家成一切種智若在家者爲轉輪王領四天下譬如江河海爲第一衆山之中須彌最勝凡諸光暉日爲無上一切清涼唯有明月天人世間太子爲尊王聞此語心大歡喜離諸怵惕彼婆羅門又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能爲王斷諸疑惑諸婆羅門說此語已辭別而去爾時白淨王心自思惟阿私陀仙人居在香山途徑險絕非人所到當以何方詣來至此王可作此心念之時阿私陀仙人遙知王意又復先見諸奇瑞相深解菩薩爲破生死故現受生以神通力騰虛而來到王宮門時守門者入白王言阿私陀仙人乘虛空來今在門外王聞歡喜卽勅令前王至門上自奉迎之旣見仙人恭敬禮拜而卽問言尊者旣來住門不進爲守門者不聽前也仙人答言無見止者旣來相請宜須先白王便隨從入於後宮敬請令坐而問訊言尊者四大常安和不仙人答言蒙大王恩幸得安樂時白淨王白仙人言尊者今日能來下降我等種族方大熾盛從今已去日就吉祥爲是經過故來此耶仙人答言我在香山見大光明諸奇特相又知大王心之所念以是因緣故

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

來到此我以神力乘虛而至聞上諸天說王太子必當得成一切種智度脫天人又王太子從右脇生墮於七寶蓮華之上而行七步舉其右手而師子吼我於天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切天人又復諸天圍遶恭敬聞有如此大奇特事快哉大王宜應欣慶太子今者可得見不卽將仙人至太子所王及夫人抱太子出欲禮仙人時彼仙人卽止王曰此是天人三界中尊云何而令禮於我耶時彼仙人卽起合掌禮太子足王及夫人白仙人言唯願尊者爲相太子仙人言善卽便占相具見相已忽然悲泣不能自勝王及夫人見彼仙人悲泣流淚舉身顫怖生大憂惱如大波浪動於小船問仙人言我子初生具諸瑞相有何不祥而悲泣耶爾時仙人歎歎答言大王太子相好具足無有不祥王又問言願更爲我占視太子有長壽相不得轉輪王位王四天下不我年旣暮欲以國土皆悉付之當隱山林出家學道所可志願唯在於此尊者爲觀必定果耶爾時仙人又答王言大王太子具三十二相一者足下安平立如龕底二者足下千輻網輪輪相具足三者手足相指長勝於餘人四者手足柔軟勝餘身分

五者足跟廣具足滿好六者足指合縵網勝於餘人
七者足趺高平好與跟相稱八者伊泥延鹿腨腨織
好如伊泥延鹿王九者平住兩手摩膝十者陰藏相
如馬王象王十一者身縱廣等如尼俱盧樹十二者
一一孔一毛生青色柔軟右旋十三者毛上向靡青
色柔軟右旋十四者金色相其色微妙勝閻浮檀金
十五者身光面一丈十六者皮薄細滑不受塵垢不
停蚊蚋十七者七處滿兩足下兩手中兩肩上項中
皆滿字相分明十八者兩腋下滿如摩尼珠十九者
身如師子二十者身廣端直二十一者肩圓好二十
二者四十齒二十三者齒白齊密而根深二十四者
四牙最白而大二十五者方頰車如師子二十六者
味中得上味咽中二處津液流出二十七者舌大軟
薄能覆面至耳髮際二十八者梵音深遠如迦陵頻
伽聲二十九者眼色如金精三十者眼睫如牛王三
十一者眉間白毫相軟白如兜羅綿三十二者頂髻
輪聖王若出家者成一切種智廣濟天人然王太子
必當學道得成阿耨多羅三藐三菩提不久當轉清
淨法輪利益天人開世間眼我今年壽已百二十不

五者足跟廣具足滿好六者足指合縵網勝於餘人
七者足趺高平好與跟相稱八者伊泥延鹿腨腨織
好如伊泥延鹿王九者平住兩手摩膝十者陰藏相
如馬王象王十一者身縱廣等如尼俱盧樹十二者
一一孔一毛生青色柔軟右旋十三者毛上向靡青
色柔軟右旋十四者金色相其色微妙勝閻浮檀金
十五者身光面一丈十六者皮薄細滑不受塵垢不
停蚊蚋十七者七處滿兩足下兩手中兩肩上項中
皆滿字相分明十八者兩腋下滿如摩尼珠十九者
身如師子二十者身廣端直二十一者肩圓好二十

久命終生無想天不覩佛興不聞經法故自悲耳又

經

迦葉現存四釋經卷一

卷一

五

問仙人尊者向占言有二種一當作王二成正覺而今云何言決定成一切種智時仙人言我相之法若有衆生具三十二相或生非處又不明顯此人必爲轉輪聖王若三十二相皆得其處又復明顯此人必成一切種智我觀大王太子諸相皆得其所又極明顯是以決定知成正覺仙人爲王說此語已辭別而退爾時白淨王旣聞仙人決定之說心懷愁惱慮恐出家卽擇五百青衣賢明多智爲作妳母養視太子其中或有乳者或有抱者或有浴者或有浣濯者如是等比供給太子皆悉具足又復別爲起三時殿溫涼寒暑各自異處其殿皆以七寶莊嚴衣裳服飾皆悉隨時王恐太子棄家學道使其城門開閉之聲聞四十里又復擇取五百妓女形容端正不肥不瘦不長不短不白不黑才能巧妙各兼數技皆以名寶瓔珞其身百人一番迭代宿衛於其殿前列樹甘果枝葉蔚映華實繁茂又有浴池清流澄潔池邊香草雜色蓮華綺靡芬敷不可稱計異類之鳥數百千種光麗心目趣悅太子太子旣生始滿七日其母命終以懷太子功德大故上生忉利封受自然太子自知福

9 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

卷四

三

序

德威重無有女人堪受禮者故因將終託之而生爾時太子姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異時白淨王勅作七寶天冠及以瓔珞而與太子太子年漸長大爲辦象馬牛羊之車凡是童子所玩好具無不給與爾時舉國人民皆行仁惠五穀豐熟風雨以時又無盜賊快樂安隱皆是太子福德力故時王又以青衣所生是車匿等五百蒼頭給侍太子至年七歲父王心念太子已大宜令學書訪覓國中聰明婆羅門善諸書藝請使令來以教太子爾時有一婆羅門名跋陀羅尼與五百婆羅門以爲眷屬來受王請

卽白婆羅門言欲屈尊者爲太子師此可爾不婆羅門言當隨所知以授太子時白淨王更爲太子起大學堂七寶莊嚴牀榻學具極令精麗卜擇吉日卽以太子與婆羅門而令教之爾時婆羅門以四十九書字之本教令讀之于時太子見此事已問其師言此何等書閻浮提中一切諸書凡有幾種師卽默然不知所答又復問言此阿一字有何等義師又默然亦不能答內懷慙愧卽從座起禮太子足而讚歎言太子初生行七步時自言天人之中最尊最勝此言不虛唯願爲說閻浮提書凡有幾種太子答言閻浮提

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

通鑑卷一百一十一

中或有梵書或佞性書或蓮華書有如是等六十四種此阿字者是梵音聲又此字義是不可壞亦是無上正真道義凡如此義無量無邊爾時婆羅門深生慚愧還至王所而白王言大王太子是天人中第一之師云何而欲令我教耶爾時父王聞婆羅門言倍生歡喜歎未曾有卽厚供養彼婆羅門隨意所須凡諸技藝典籍議論天文地理筭數射御太子皆悉自然知之

過去現在因果經卷第一

音釋

繖	<small>蘇旱切織絲綾爲蓋也</small>	喬	<small>以制切苗輪間切</small>	鷄	<small>崇芻切</small>	
		喬	<small>喬種類也</small>	鷄	<small>崇芻切</small>	
名	鷺	<small>烟奚切</small>	瞬	<small>目動也</small>	鷄	<small>崇芻切</small>
鷺	<small>鷺也</small>	怯	<small>去迦切</small>	鷄	<small>崇芻切</small>	
一切行	賣	怯	<small>切</small>	鷄	<small>崇芻切</small>	
賣	<small>離鹽切</small>	怯	<small>林丑律切</small>	鷄	<small>崇芻切</small>	
曰賣		怯	<small>林惕恐懼也</small>	鷄	<small>崇芻切</small>	
		貲	<small>牛戶切</small>			
		貲	<small>牛戶切</small>			
		貲	<small>羊</small>			
		貲	<small>羊</small>			

發源居士汪斯淳施貲刻此
 過去現在因果經卷第一 計字一萬零三百
 二十二箇 該銀五兩一錢六分二厘 伏願
 六根淨三障水清卽生菩提妙心世世弘開
 道眼 虞山釋契機對
 禪禱五年孟春月徑山化城寺識

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

過去現在因果經卷第二

宋三藏求那跋陀羅譯

爾時太子年至十歲諸釋種中五百童子皆亦同年
太子從弟提婆達多次名難陀次名孫陀羅難陀等
或有三十相三十一相者或復雖有三十二相相不
分明各開技藝有大筋力時提婆達多等五百童子
旣聞太子諸藝皆通名徹十方共相謂言太子雖復
聰明智慧善解書論至於力膂詎勝我等欲與太子
校其勇健爾時父王又訪國中善知射者而召之來
令教太子卽往後園欲射鐵鼓提婆達多等五百童

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

子亦悉隨從時師卽便授一小弓而與太子太子含笑而問之言以此與我欲作何等射師答言欲令太子射此鐵鼓太子又言此弓力弱更求如是七弓將來師卽授與太子便執七弓以射一箭過七鐵鼓時彼射師往白王言大王太子自知射藝以一箭力射過七鼓闇浮提中無能等者云何令我爲作師耶爾時白淨王聞此語已心大歡喜而自念言我子聰明書論算數四遠悉知而其射藝四方人民未有知者卽勅太子及提婆達多等五百童子又復擊鼓唱令國界太子薩婆悉達却後七日當出後園欲試武藝

諸人民中有勇力者可悉來此到第七日提婆達多與六萬眷屬最先出城于時有一大象當城門住此諸軍衆皆不敢前提婆達多問諸人言何故住此而不前耶諸人答言有一大象當門而立舉衆畏之故不敢前提婆達多聞此言已獨前象所以手搏頭卽便躋地於是軍衆次第得過爾時難陀卽問何故行遲諸人答言提婆達多手搏一象躋在城門妨行者路以是故遲難陀卽便前至象所以足指挑象擲著路傍無數人衆聚共看之爾時太子與十萬眷屬前後圍

達始出城門見於路傍人衆聚看即便問曰此諸人
輩爲何所看從人答言提婆達多手搏一象瞬在城
門妨人行路難陀次出以足指挑擲著於此是故行
人悉聚看之於是太子卽自念言今者正是現力之
時太子便卽以手執象擲著城外還以手接不令傷
損象又還甦無所苦痛時諸人民歎未曾有王聞此
已深生奇特如是太子及提婆達多并與難陀四遠
人民皆悉來集在彼園中爾時彼園種種莊嚴施列
金鼓銀鼓偷石之鼓銅鐵等鼓各有七枚爾時提婆
達多最先射之徹三金鼓次及難陀亦徹三鼓諸來
人衆悉皆雅歎爾時羣臣白太子言提婆達多及與
難陀皆已射訖今者次第正在太子唯願太子射此
諸鼓如是三請太子曰善而語之言若欲使我射諸
鼓者此弓力弱更覓強者諸臣答言太子祖王有一
良弓今在王庫太子語言便可取來弓旣至已太子
卽牽以放一箭徹過諸鼓然後入地泉水流出又亦
穿過大鐵圍山爾時提婆達多又與難陀共相撲戲
二人力等亦無勝者太子又前手執二弟蹕之於地
以慈力故不令傷痛爾時四遠諸人民衆旣見太子
有如此力高聲唱言白淨王太子非但智慧勝一切

人其力勇健亦無等者莫不歎伏益生恭敬爾時白淨王卽會諸臣而共議言太子今者年已長大智慧勇健皆悉具足今宜應以四大海水灌太子頂又復勅下餘小國王却後二月八日灌太子頂皆可來集至二月八日諸餘國王并及仙人婆羅門等皆悉雲集懸繒旛蓋燒香散華鳴鐘擊鼓作諸妓樂以七寶器盛四海水諸仙人衆各各頂戴授婆羅門如是乃至徧及諸臣悉已頂戴傳授與王時王卽以灌太子頂以七寶印而用付之又擊大鼓高聲唱言今立薩婆悉達以爲太子爾時虛空天龍夜叉人非人等作

天妓樂異口同音讚言善哉當於迦比羅施兜國立太子時餘八國王亦於是日同立太子爾時太子啟王出遊王卽聽許時王卽與太子并諸羣臣前後導從案行國界次復前行到王田所卽便止息閻浮樹下看諸耕人爾時淨居天化作壤蟲鳥隨啄之太子見已起慈悲心衆生可愍互相吞食卽便思惟離欲界愛如是乃至得四禪地日光昕赫樹爲曲枝隨蔭太子爾時白淨王四面推求問覓太子從人答曰太子今在閻浮樹下時王卽便與諸羣臣往彼樹所未至之間遙見太子端坐思惟又見彼樹曲蔭其軀深

生竒特時王卽前執太子手問言汝今何故在於此
坐太子答言觀諸衆生更相吞食甚可傷愍王聞此
語心生憂惱慮其出家宜急婚娉以悅其意卽便呼
之俱還國太子答言願停於此王聞其語心卽念
言彼阿私陀往日所說太子今者將如其言王卽流
淚重喚還國太子旣見父王如此卽便隨從歸於所
止王恐愁憂不樂在家更增妓女而娛樂之爾時太
子至年十七王集諸臣而共議言太子今者年已長
大宜應爲其訪索婚所諸臣答言有一釋種婆羅門
名摩訶那摩其人有女名耶輸陀羅顏容端正聰明

智慧賢才過人禮儀備舉有如是德堪太子妃王卽
答言若如卿語便爲納之王還宮內卽勅宮中聰明
有智舊宿女人汝可往至摩訶那摩長者之家瞻看
其女容儀禮行爲何如耶可停於彼至滿七日受王
勅已卽便往彼長者之家於七日中具觀此女還答
王言我觀此女容貌端正威儀進止無與等者王聞
其言極大歡喜卽便遣人語摩訶那摩言太子年長
欲爲納妃諸臣企言汝女淑令宜堪此舉今欲相屈
時摩訶那摩答王使言謹奉勅旨王卽令諸臣擇採
吉日遣車萬乘而往迎之旣至宮已具足太子婚姻

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

之禮又復更增諸妓女衆晝夜娛樂爾時太子恒與其妃行住坐卧未曾不俱初自無有世俗之意於靜夜中但修禪觀時王日日問諸妓女太子與妃相接近不嫁女答言不見太子有夫婦道王聞此語愁憂不樂更增妓女而娛樂之如是經時猶不接近時王深疑恐不能男爾時太子聞諸妓女歌詠園林華果茂盛流泉清淨太子忽便欲出遊觀卽遣妓女徃白王言在宮日久樂欲暫出園林遊戲王聞此語心生歡喜而自念言太子當是不樂在宮行夫婦禮所以求出園林去耳卽便聽之勅諸羣臣整治園觀所經

道路皆令清淨太子卽便往至王所頭面禮足辭出而去時王卽便勅一舊臣聰明智慧善言辯者令從太子爾時太子與諸官屬前後導從出城東門國中人民聞太子出男女盈路觀者如雲時淨居天化作老人頭白背伛拄杖羸步太子卽便問從者言此爲何人從者答曰此老人也太子又問何謂爲老答曰此人昔日曾經嬰兒童子少年遷謝不住遂至根識形變色衰飲食不消氣力虛微坐起苦極餘命無幾故謂爲老太子又問唯此人老一切皆然從者答言一切皆悉應當如此爾時太子聞是語已生大苦惱

而自念言日月流邁時變歲移老至如電身安足恃
我雖富貴豈獨免耶云何世人而不怖畏太子從本
以來不樂處世又聞此事益生耿離卽廻車還愁思
不樂時王聞已心懷煎憂恐其學道更增妓女以娛
樂之爾時太子復經少時啟王出遊王聞此言心生
憂慮而自念言太子前出逢見老人憂愁不樂今者
云何而復求出王愛太子不忍違異僕俛從之卽集
諸臣而共議言太子前者出城東門逢見老人還輒
不樂今者已復求出遊觀吾不能免遂復許之諸臣
答言當更嚴勅外諸官屬修治道路懸繒旛蓋散華
燒香皆使華麗無令臭穢諸不淨潔及以老疾在道
側也爾時迦比羅施兜城四門之外各有一園樹木
華果浴池樓觀種種莊嚴皆悉無異王問諸臣外諸
園觀何者爲勝諸臣答言外諸園觀皆等無異如忉
利天歡喜之園王又勅言太子前出已從東門今者
可令從南門出爾時太子百官導從出城南門時淨
居天化作病人身瘦腹大喘息呻吟骨消肉竭顏貌
瘦黃舉身顫掉不能自持兩人扶腋在於路側太子
卽問此爲何人從者答曰此病人也太子又問何謂
爲病答曰夫謂病者皆由嗜欲飲食無度四大不調

轉變成病百節苦痛氣力虛微飲食寡少眠卧不安
雖有身手不能自運要假他力然後坐起爾時太子
以慈悲心看彼病人自生愁憂又復問言此人獨爾
餘皆然耶答曰一切人民無有貴賤同有此病太子
聞已心自念言如此病苦普應嬰之云何世人耽樂
不畏作此念已深生恐怖身心顫動譬如月影現波
浪水語從者言如此身者是大苦聚世人於中橫生
歡樂愚癡無識不知覺悟今者云何欲往彼園遊觀
嬉戲卽便廻車還入王宮坐自思惟愁憂不樂王問
從者太子今出寧有樂不從者答言始出南門逢見
病人以此不樂卽廻車還王聞此語心大愁憂慮其
出家時王卽便問諸臣言太子前者出城東門逢見
老人愁憂不樂以此事故吾勅卿等淨治道路無令
老病在於巷側云何今出於城南門而復致有疾病
人耶又令太子逢值見之諸臣答言近受王勅嚴命
外伺勿使有諸臭穢老病在於道側互相檢覆無敢
懈怠不知何緣忽有病人非是我等之罪咎也爾時
王問諸從者言汝等金見病人在路何從而至從者
答曰無有蹤跡不知何來時王深於太子生猶豫心
恐其學道更增妓女而悅其意又復欲使於五欲中

生戀著心爾時有一婆羅門子名憂陀夷聰明智慧極有才辯時王即便請來入宮而語之言太子今者不樂在世受於五欲恐其不久出家學道汝可與之共作朋屬具說世間五欲樂事令其心動不樂出家時憂陀夷卽便答言太子聰明無與等者所知書論皆悉淵博並是我今所未曾聞云何見使誘說之耶譬以藕絲欲懸須彌我亦如是終不能廻太子之心大王旣勅令作朋友要當自竭我所知見時憂陀夷受王勅已隨從太子行住坐卧不敢遠離時王又復選諸妓女聰明智慧顏容端正善於歌舞能惑人者

種種莊飾光麗悅目皆悉遣往給侍太子爾時太子復經少時啓王出遊王聞此語心自念言彼憂陀夷旣與太子共爲朋友今若出遊或勝於前無復厭俗樂出家心作是念已卽便聽許時王又復集諸大臣悉語之言太子今者復求出遊我不忍違已復聽之太子前出東南二門已見老病還輒憂愁今者宜令從西門出我心慮其還又不樂然憂陀夷是其良友旣今出還不復應爾卿等好令修治道路園林臺觀皆使嚴整香華旛蓋數倍於前無令復有老病臭穢在道側也臣受勅已卽語外司嚴治道路并及園林

光麗倍常王又先送諸妙妓女置彼園中又復勅語
憂陀夷言若當路側有不祥事可以方便誘悅其心
并勅諸臣隨從太子皆令伺察若有不吉遠驅逐之
爾時太子與憂陀夷百官導從燒香散華作衆妓樂
出城西門時淨居天心自念言先現老病於二城門
舉衆皆見令白淨王瞋責從者并及外司太子今出
王制嚴峻我今現死人若皆見者增王忿怒必加罰
戮枉及無辜我於今日所現之事唯令太子及憂陀
夷二人見耳使餘官屬不受責也作此念已卽便來
下化爲死人四人舉輿以諸香華布散屍上室家大

小號哭送之爾時太子與憂陀夷二人獨見太子問
言此爲何人而以華香莊飾其上復有人衆號哭相
送時憂陀夷以王勅故默然不答如是三問淨居天
王威神之力使憂陀夷不覺答言是死人也太子又
問何謂爲死憂陀夷言夫謂死者刀風解形神識去
矣四體諸根無所復知此人在世貪著五欲愛惜錢
財辛苦經營唯知積聚不識無常今者一旦捨之而
死又爲父母親戚眷屬之所愛念命終之後猶如草
木恩情好惡不復相關如是死者誠可哀也太子聞
已心大戰怖又問憂陀夷言唯此人死餘亦當然卽

復答言一切世人皆應如此無有貴賤而得免脫太子素性恬靜難動旣聞此語不能自安卽以微聲語憂陀夷世間乃復有此死苦云何於中而行放逸心如木石不知怖畏卽勑御者可廻車還御者答言前出二門未到園所中路而返致令大王深見瞋責今者豈敢復如此耶時憂陀夷語御者言如汝所說不應便歸卽復前行至彼園中香華旛蓋作衆妓樂衆妓端正猶如諸天妓女無異於太子前各競歌舞與以姿態悅動其意太子心安不可移轉卽止園中蔭息樹間除其侍衛端坐思惟憶昔曾在閻浮樹下遠離欲界乃至得於第四禪定爾時憂陀夷到太子所而作此言大王見勅令與太子共爲朋友脫有得失互相開悟朋友之法其要有三一者見有過失輒相諫曉二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不相棄捨今獻誠言願不見責古昔諸王及今現在皆悉受於五欲之樂然後出家太子云何永絕不顧又人生世宜順人行無有棄國而學道者唯願太子受於五欲今有子息不絕王嗣爾時太子而答之言誠如所說但我不以捐國故爾亦復不言五欲無樂以畏老病生死之苦故於五欲不敢愛著汝向所言古昔

諸王先經五欲然後出家此諸王等今在何許以愛
欲故或在地獄或在餓鬼或在畜生或在人天以有
如是輪轉苦故是以我欲離老病苦生死法耳汝今
云何令我受之時憂陀夷雖竭才辯勸獎太子不能
令廻卽便退坐歸於所止太子仍勑嚴駕還宮諸妓
女衆及憂陀夷愁憂慘感顏貌顰蹙如人新喪所愛
親屬太子到宮惻愴倍常時白淨王呼憂陀夷而問
之言太子今出寧有樂不憂陀夷言出城不遠逢見
死人亦不知其從何而來太子與我同時見之太子
問言此爲何人我亦不覺答是死人時王卽復問諸
從者汝等皆見城西門外有死人不從者答言我等
不見王聞此語神意豁然而自念言太子憂陀夷二
人獨見此是天力非諸臣咎必定當如阿私陀言作
此念已心大苦惱復增妓女以娛樂之日日遣人慰
誘太子而語之言國是汝有何故愁憂而不樂耶王
又嚴勑諸妓女衆悅太子意勿捨晝夜時白淨王雖
知天力非復人事愛重太子不能不言心自思惟太
子前已出三城門今者唯有北門未出其必不久更
求出遊當復莊嚴彼外園林倍令光麗勿使有諸不
可意事如所思惟具勑諸臣時王又復心自願言太

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

子若出城北門時唯願諸天勿復現於不吉祥事復令我子心生憂惱既心願已逆勅御者太子若出當令乘馬使得四望見諸人民光麗莊飾是時太子啓王出遊王不忍違便與憂陀夷及餘官屬前後導從出城北門到彼園所太子下馬止息於樹除去侍衛端坐思惟念於世間老病死苦時淨居天化作比丘法服持鉢手執錫杖視地而行在太子前太子見已卽便問言汝是何人比丘答言我是比丘太子又問何謂比丘答言能破結賊不受後身故曰比丘世間皆悉無常危脆我所修學無漏聖道不著色聲香味

觸法永得無爲到解脫岸作此言已於太子前現神通力騰虛而去當爾之時諸從官屬皆悉覩見太子旣已見此比丘又聞廣說出家功德會其宿懷狀欲之情便自唱言善哉善哉天人之中唯此爲勝我當決定修學是道作此語已卽便索馬還歸宮城於時太子心生欣慶而自念言我先見有老病死苦晝夜常恐爲此所逼今見比丘聞悟我情示解脫路作此念已卽自思惟方便求覓出家因緣爾時白淨王問憂陀夷言太子今出寧有樂不時憂陀夷卽答王言太子向出所經道路無諸不祥旣到園中太子獨自

在於樹下遙見一人剃除鬚髮著染色衣來太子前而共言語言語既畢騰虛而去竟亦不知何所論說太子因是嚴駕而歸當爾之時顏容歡悅還至宮中方生憂愁時白淨王旣聞此語心生狐疑亦復不知是何瑞相深懷懊惱而自念言太子決定捨家學道又其納妃久而無子我今應勅耶輸陀羅當思方便莫絕國嗣復應警誠勿使太子去而不知旣作是念如所思惟卽便勅於耶輸陀羅耶輸陀羅聞王勅已心懷慙愧默然而住行止坐卧不離太子時王復增諸妙妓女以娛樂之爾時太子年一十九心自思惟

我今正是出家之時而便往至於父王所威儀庠序
猶如帝釋往詣梵天傍臣見已而白王言太子今者
來大王所王聞此言憂喜交集太子既至頭面作禮
爾時父王即便抱之而勅令坐太子坐已白父王言
恩愛集會必有別離唯願聽我出家學道一切衆生
愛別離苦皆使解脫願必垂許不見留難時白淨王
聞太子語心大苦痛猶如金剛摧破於山舉身顫掉
不安本座執太子手不復能言啼泣流淚噓唏哽咽
如是良久微聲而言汝今宜應息出家意所以者何
年既少壯國未有嗣而便委我曾不廻顧爾時太子

既見父王流淚不許還歸所止思惟出家愁憂不樂爾時迦比羅施兜國諸大相師並知太子若不出家過七日後得轉輪王位王四天下七寶自至各以所知往白王言釋迦種姓於此方興王聞是語心生歡喜卽勅諸臣并釋種子汝聞相師如此言不皆應日夜侍衛太子於城四門門各千人周匝城外一踰闈那內羅置人衆而防護之復勅耶輸陀羅并諸內宮倍加警誠過於七日勿使出家時王又來至太子所太子遙見卽往奉迎頭面禮足問訊起居王語太子我昔旣聞阿私陀說及衆相師并諸奇瑞必定知汝不樂處世國嗣旣重屬當相係唯願爲我生汝一子然後絕俗不復相違爾時太子聞父王言心自思惟大王所以苦留我者正自爲國無紹嗣耳作是念已而答王言善哉如勅卽以左手指其妃腹時耶輸陀羅便覺體異自知有娠王聞太子如勅之言心大歡喜當謂太子七日之內必未有兒若過此期轉輪王位自然而至不復出家爾時太子心自念言我年已至十有九今是二月復是七日宜應方便思求出家所以者何今正是時又於父王所願已滿作此念已身放光明照四天王宮乃至照於淨居天宮不令

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

人間見此光明爾時諸天見此光已皆知太子出家時至卽便來下到太子所頭面禮足合掌白言無量劫來所修行願今者正是成熟之時於是太子答諸天言如汝等語今正是時然父王勅内外官屬嚴見防衛欲去無從諸天白言我等自當設諸方便令太子出使無知者諸天卽便以其神力令諸官屬皆悉淳卧爾時耶輸陀羅眠卧之中得三天夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右臂得此夢已眼中驚覺心大怖懼白太子言我於眼中得三惡夢太子問言汝夢何等耶輸陀羅卽便具說所夢之事太子

語言月猶在天齒又不落臂復尙在當知諸夢虛假非實汝今不應橫生怖畏耶輸陀羅又語太子如我自忖所夢之事必是太子出家之瑞太子又答汝但安眠勿生此慮要不令汝有不祥事耶輸陀羅聞此語已卽便還眠太子卽從座起徧觀妓女及耶輸陀羅皆如木人譬如芭蕉中無堅實或有倚伏於樂器上臂脚垂地更相枕卧鼻涕目淚口中流涎又復徧觀妻及妓女見其形體髮爪髓腦骨齒觸體皮膚肌囊中盛臭穢無一可奇強熏以香飾以華綵譬如假

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

借當還亦不得久百年之命卧消其半又多憂惱其樂無幾世人云何恒見此事而不覺悟又於其中貪著姪欲我今當學古昔諸佛所修之行急應遠此大火之聚爾時太子思如是已至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿虛空卽共同聲白太子言內外眷屬皆悉惛卧今者正是出家之時爾時太子卽便自往至車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可爲我鞞犍陟來爾時車匿聞此言已舉身顫怖心懷猶豫一者不欲違太子命二者畏王勅旨嚴峻思惟良久流淚而言大王慈勅如是之嚴且又今者非遊觀時

又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子又復語車匿言我今欲爲一切衆生降伏煩惱結使賊故汝今不應違我此意爾時車匿舉聲號泣欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力惛卧如故車匿卽便牽馬而來太子徐前而語車匿及以犍陟一切恩愛會當別離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是犍陟不復噴鳴爾時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋

隨從諸天卽便令城北門自然而開不使有聲太子
於是從門而出虛空諸天讚歎隨從爾時太子又師
子吼我若不斷生老病死憂悲苦惱終不還宮我若
不得阿耨多羅三藐三菩提又復不能轉於法輪要
不還與父王相見若當不盡恩愛之情終不還見摩
訶波闍波提及耶輸陀羅當於太子說此誓時虛空
諸天讚言善哉斯言必果至于天曉所行道路已三
踰闍那時諸天衆旣從太子至此處已所爲事畢忽
然不現爾時太子次行至彼跋伽仙人苦行林中太
子見此園林寂靜無諸誼鬧心生歡喜諸根悅豫卽
便下馬撫背而言所難爲事汝作已畢又語車匿馬
行駿疾如金翅鳥王汝恒隨從不離我側世間之人
或有善心而形不隨或運形力而心不稱汝今心形
皆悉無違又世間人處富貴者竟隨奉事我旣捨國
來此林中唯汝一人獨能隨我甚爲希有我今旣已
至閑靜處汝便可與健陟俱還宮也爾時車匿聞此
語已悲號啼泣淚落如雨車匿答言我今云何忍聽
被遣屈膝舐足淚落如雨車匿答言我今云何忍聽
太子如此言耶我於宮中違大王勅輒鞍健陟以與
太子致令今日來至於此父王及摩訶波闍波提及

太子故必當憂惱宮中內外亦應騷動又復此處多
諸險難猛獸毒蟲交橫道路我今云何而捨太子獨
還宮耶太子卽便答車匿言世間之法獨生獨死豈
復有伴又有生老病死諸苦我當云何與此作侶吾
今爲欲斷諸苦故而來至此苦若斷時然後當與一
切衆生而作伴侶我於卽時諸苦未離云何而得爲
汝作侶車匿又曰太子生來長於深宮身體手足皆
悉柔軟眠卧牀褥無不細滑如何一旦履藉荆棘瓦
礫泥土止宿樹下太子答言誠如汝語設我住宮乃
可免此荆棘之患老病死苦會自見侵車匿旣聞太

子此語悲泣垂淚默然而住于時太子卽就車匿取
七寶劍而師子吼過去諸佛爲成就阿耨多羅三藐
三菩提故捨棄飾好剃除鬚髮我今亦當依諸佛法
作此言已便脫寶冠髻中明珠以與車匿而語之曰
以此寶冠及以明珠致王足下汝可爲我上白大王
我今不爲生天樂故亦復非不孝順父母亦無忿恨
瞋恚之心但以畏彼生老病死爲除斷故來至此耳
汝應助我隨喜欣慶勿於吉祥更生悲愁父王若謂
我今出家未是時者汝以我語上啓大王老病死至
豈有定時人雖少壯焉得免此父王若復而責我言

本要有子當聽出家今未有子云何而去及出宮時
不啓聞者汝可爲我具啓父王耶輸陀羅久已有娠
王自問之昔勅如此非爲專輒往古有諸轉輪聖王
狀國位者入於山林出家求道無有中途還受五欲
我今出家亦復如是未成菩提終不還宮內外眷屬
皆當於我有恩愛情可以汝辯爲解釋之勿使於我
橫生憂惱太子又復脫身瓔珞以授車匿而語之言
汝可爲我持此瓔珞奉摩訶波闍波提道我今爲斷
諸苦本故出宮城求滿此願勿復於我反更生苦又
脫身上餘莊嚴具以與耶輸陀羅亦復語言人生於

世愛別離苦我今爲欲斷此諸苦出家學道勿以我
故恒生愁憂并諸親屬皆亦如是爾時車匿聞此語
已倍增悲絕不忍違於太子勅令即便長跪受取寶
冠明珠瓔珞及嚴飾具垂淚而言我聞太子如此志
願舉身顛掉設令有人心如木石聞此語者亦當悲
感況我生來奉侍太子聞此誓言而不感絕唯願太
子捨於此志勿令父王及摩訶波闍波提耶輸陀羅
并餘親屬生大悲苦若使決定不廻此意勿於是處
而復棄我我今歸依太子足下終不見有違離去理
設當還宮王必責我云何獨委太子而歸欲令何言

上答大王太子答言汝今不應作如此語世皆離別
豈常集聚我生七日而母命終母子尚有死生之別
而況餘人汝勿於我偏生戀慕可與犍陟俱還宮也
如是再勅猶不肯去爾時太子便以利劍自剃鬚髮
卽發願言今落鬚髮願與一切斷除煩惱及以習障
釋提桓因接髮而去虛空諸天燒香散華異口同音
讚言善哉善哉爾時太子剃鬚髮已自見其身所著
之衣猶是七寶卽心念言過去諸佛出家之法所著
衣服不當如此時淨居天於太子前化作獵師身被
袈裟太子旣見心大歡喜而語之言汝所著衣是寂
靜服徃昔諸佛之幖幟也云何著此而爲罪行獵者
答言我著袈裟以誘羣鹿鹿見袈裟皆來近我我得
殺之太子又言若如汝說著此袈裟但欲爲殺諸鹿
故耳非求解脫而服之也我今持此七寶之衣與汝
貿易吾服此衣爲欲攝救一切衆生斷其煩惱獵者
答言善哉如告卽脫寶衣而與獵者自被袈裟依過
去諸佛所服之法時淨居天還復梵身上昇虛空歸
其所止于時空中有異光明車匿見此心生奇特歎
未曾有今此瑞應非爲小緣車匿旣見太子剃除鬚
髮身著法服定知太子必不可廻悶絕於地倍增煩

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

惱爾時太子而語之言汝今宜應捨此悲愁便還宮城具宣我意太子於是卽徐前行車匿虛啼頭面作禮乃至遠望不見太子然後方起舉體顫掉不能自勝顧看犍陟及莊嚴具嗚咽悲哽涕泗交流卽牽犍陟執持寶冠嚴身之具車匿號咷犍陟悲鳴緣路而還爾時太子卽便前至跋伽仙人所住之處時彼林中有諸鳥獸旣見太子皆悉矚目端住不瞬跋伽仙人遙見太子而自念言此是何神爲日月天爲帝釋耶便與眷屬來迎太子深生敬重而作是言善來仁者太子旣見諸仙人衆心意柔軟威儀庠序太子卽

便前其住處諸仙人等無復威光皆悉同來請太子坐太子坐已觀察彼諸仙人之行或有以草而爲衣者或以樹皮樹葉以衣服者或有唯食草木華果或有一日一食或二日一食或三日一食如是行於自餓之法或事水火或奉日月或翹一脚或卧塵土或有卧於荆棘之上或有卧於水火之側太子旣見如此苦行卽便問於跋伽仙人汝等今者修此苦行爲爲奇特皆欲求於何等果報仙人答言修此苦行爲欲生天太子又問諸大雖樂福盡則窮輪廻六道終爲苦聚汝等云何修諸苦因以求苦報太子旣便心

自歎言賈人爲寶故入大海王爲國土興師相伐今
諸仙人爲生天故修此苦行作是歎已默然而住跋
伽仙人卽問太子仁者何意默然不言我等所行非
真正耶太子答言汝等所行非不至苦然求果報終
不離苦太子與諸仙人設此議論言語往復乃至日
暮太子卽便停彼一宿既至明日復更思惟此諸仙
人雖修苦行皆非解脫真正之道我今不應止住於
此卽與仙人辭別欲去時諸仙人白太子言仁者來
此我皆歡喜令我人衆威德增盛今者何故而忽欲
去爲是我等失於威儀爲此衆中相犯觸耶以何因
緣不住於此太子答言非是汝等有如是失賓主之
儀亦無所少但汝所修增長苦因我今學道爲斷苦
本以此因緣是故去耳諸仙人衆自共議言其所修
道極爲廣大云何我等而得留之爾時有一仙人善
知相法語衆人言今此仁者諸相具足必當得於一
切種智爲天人師卽便俱往詣太子所而作是言所
學道異不敢相留若欲去者可向北行彼有大仙名
阿羅邏迦蘭仁者可往就其語論我觀仁者亦當不
必住於彼處於是太子卽便北行諸仙人衆見太子
去心懷懊惱合掌隨送極望絕視然後乃還爾時太

子旣出宮已至於天曉耶輸陀羅及諸妓女從眠而
覺不見太子悲號啼泣即便往啓摩訶波闍波提今
旦勿失太子所在摩訶波闍波提聞是語已迷悶躋
地如是展轉乃至達王王聞此言屹然無聲失其情
魄若喪四體舉宮內外皆亦如是時諸大臣卽入檢
視太子住處案行宮城見城北門自然已開又復不
見車匿健陟卽問門司誰開此者互相推檢皆云不
知并問防人亦云不解此門開意于時大臣心自思
惟北門旣開太子必當從此而出宜速尋覓太子所
在卽勅千乘萬騎駱驛四出追求太子以天力故逃
失道徑不知所之卽便還歸白大王言推尋太子不
知所在爾時車匿步牽健陟及莊嚴具悲泣嗚咽隨
路而還舉邑人民見此驚愕無不懊惱悉皆競來問
車匿言汝送太子置於何處今與健陟而獨還耶車
匿旣得諸人此問倍更悲絕不能答之此諸人民雖
見健陟被帶鞍勒七寶莊嚴不見太子猶若死人飾
以華綵於是車匿前入宮城健陟悲嘶諸廄羣馬一
時哀鳴外諸官屬白摩訶波闍波提及耶輸陀羅言
車匿唯與健陟俱遂聞此言已宛轉于地而自念曰
今者唯聞車匿健陟相隨俱還而不聞道太子歸聲

摩訶波闍波提卽作是言我養太子至年長大一旦
捨我不知所在譬如樹結華成實臨熟落地又如
饑人遇百味饌臨欲食之忽然翻倒耶輸陀羅又自
言曰我與太子行住坐卧不相遠離今者捨我莫知
所趣古昔諸王入山學道皆將妻子不暫相棄世間
之人一過相識別不相忘夫婦之情恩愛之深而乃
反更如是之薄詰車匿言寧與智者而作怨讐不共
愚人以爲親厚汝癡頑人盜送太子置於何處令此
釋族不復熾盛又責健陟汝載太子出此王宮近去
之時寂然無聲今者空返何意悲嘶爾時車匿卽便

答言勿責於我及以健陟所以者何此是天力非人
所爲當於爾夕夫人姪女皆悉惛卧太子勅我令起
鞍馬我於爾時以大高聲而諫太子欲使夫人及諸
姪女聞此驚悟及鞍健陟都無覺者城門每開聞四
十里當爾之時自然而開又無一聲如此之事豈非
天力出城之時天令諸神手捧馬足并接於我虛空
諸天隨從無數我當云何而能止耶時天旣曉行三
踰闔那至彼跋伽仙人住處又復有奇特異事願聽
我說太子旣至跋伽仙人苦行林中卽便下馬手撫
馬背并勅於我令還宮城我於此時隨從太子永無

歸意太子見遣終不聽住又復就我取七寶劍而自
唱言過去諸佛爲成就阿耨多羅三藐三菩提故捨
於飾好剃除鬚髮我今亦當依諸佛法唱此言已卽
脫寶冠及以明珠悉付我還置王足下又以瓔珞與
摩訶波闍波提餘莊嚴具以與耶輸陀羅我於爾時
雖聞此誨猶侍左右無有歸情于時太子便以利劍
自剃鬚髮天於空中隨接而去卽便前行逢於獵者
以身所著七寶妙衣而與獵人貿易袈裟於是虛空
有大光明我見太子形服旣變深知其意必不可迴
我卽悶絕心大懊惱太子前至跋伽仙人所住之處
我便於彼辭別而歸此諸奇特皆是天力非復人事
願勿責我及犍陟也時摩訶波闍波提及耶輸陀羅
旣聞車匿說此事已心小醒悟默然無聲爾時白淨
王悶絕始醒勑喚車匿而語之言汝云何令諸釋種
姓生大苦惱我有嚴制勑內外官屬守護太子畏其
出家汝復何意輒駁犍陟而與太子令密去耶車匿
聞已生大怖懼而啓王言太子出城實非我咎唯願
大王聽我具說卽以寶冠及髻中明珠置王足下太
子令我以此冠珠置王足下七寶瓔珞與摩訶波闍
波提餘莊嚴具與耶輸陀羅王見諸物倍增悲絕雖

復木石猶尚有感況乃父子恩愛之深車匿具以前事而啓王言太子勅我父王若謂本要有子當聽出家今未有子云何而去臨去之時又不啓者汝可爲我具答父王耶輸陀羅久已有娠王宜問之昔勅如此非爲專輒王聞此言卽便遣問耶輸陀羅太子云汝久已有娠實如此不耶輸陀羅卽答信言當於大王來此宮時太子指我卽覺有娠王聞其語生奇特心憂惱暫歇而自念言我前所以許令有子聽出家者七日之中必無子理轉輪王位自然而至不謂七日未滿而便有娠深自咎悼智慧淺短所爲方便不

已修習出家之業設復令爲釋提桓因亦當不樂況復今者轉輪王位而能留耶大王不憶太子初生而行七步舉手住言我生已盡是最後身諸梵天王釋提桓因悉來下從如此奇特云何樂世又復白王阿私陀仙昔相太子年十九出家學道必當成就一切種智今時既到大王何故而生愁苦又復大王嚴勅內外守護太子慮恐出家而諸天來導引出城如是之事非復人力唯願大王當生歡喜勿懷愁惱不須自出若憶太子猶不已者我今當與大臣尋求所在王聞此語心自念言我知太子雖不可廻未忍便捨

不復追之今當試令師及大臣更一尋也卽便答師及大臣言善哉可去舉宮內外心皆苦惱佇遲速還於是王師大臣卽便辭出追尋太子

過去現在因果經卷第二

脅	兩舉切
脊	脊肉也
切	痺也
痺	濕也
湿	病也
付	取本切
思	也
標	帜也
幟	昌志切
號	號乎
咷	咷徒刀切
翹	祈堯切
企	也
嘶	先齊切
馬	鳴也
瘞	危也
美	辯也
辯	強也
瘞	危也

卷之三

卷之三

三

卷之三

破安原居士正所尊施贊刻

卷之三

過去現在因果經卷第二
八箇 該銀五兩五錢四厘

計字一萬一千零
伏願悟妙心世世弘開

道眼龍山釋海瓊對

寺識

過去現在因果經卷第三

宋三藏求那跋陀羅譯

爾時白淨王發遣王師及大臣已卽以太子瓔珞與摩訶波闍波提而語之言此是太子所服瓔珞付車匿還令以與汝摩訶波闍波提見瓔珞已倍增悲絕而自念言四天下人極爲薄福失此明智轉輪聖王又送餘莊嚴具以與耶輸陀羅而語之曰太子以此嚴身之具令持與汝耶輸陀羅旣見此物悶絕躋地王又遣人勅耶輸陀羅令自愛敬無使胎子不安隱也爾時王師及以大臣至跋伽仙人苦行林中除去

從人及諸儀飾便前仙人所住之處仙人請坐互相
問訊於是王師語仙人言我是白淨王師今所以來
至於此者彼白淨王足相太子厭惡生老病死之苦
出家學道路由此林大仙見不跋伽仙人答王師言
我近於此見一童子顏容端正相好具足來入此林
共我議論遂經一宿不知乃是王之太子鄙薄我等
所修之道從此北行詣彼仙人阿羅邏迦蘭爾時王
師大臣聞此言已卽便疾往彼仙人所而於中路遙
見太子在於樹下端坐思惟相好光明踰於日月卽
便下馬除却侍衛脫諸儀服前太子所坐於一面互

相問訊於是王師白太子言大王見使尋求太子欲
有所說太子答言父王遣汝來欲何所道王師卽言
大王久知太子深樂出家此意難廻然王於太子恩
愛情深憂愁盛火常自熾然須太子歸以滅之耳願
便廻駕還返宮城雖有物務不令太子全棄道業靜
心之處不必山林摩訶波闍波提耶輸陀羅内外眷
屬皆悉沒於憂惱太海思太子還而拯救之爾時太
子聞王師語以深重聲答王師言我豈不知父王於
我恩情深耶但畏生老病死之苦是以來此爲斷除
故若令恩愛終日合會又無生老病死苦者我復何

爲來至於此我今所以違遠父王欲爲將來和合故耳父王憂愁大火今雖熾然我與父王唯除今生有此一苦將來自當永絕斯患若如汝言令吾處宮修道業者如七寶舍滿中焰火當有人能止此室不如雜毒食設有饑人終不食之我旣棄國出家修道云何令我復還宮城修學道也世間之人在大苦中爲小樂故尚復耽湎不能暫捨況我在此極寂靜處無諸苦患而能捐棄還就於惡古昔諸王入山學道無有中路還受欲者父王若欲必令我歸便是違於先王之法爾時王師白太子言誠如太子今之所說然

詣阿羅邏迦蘭仙人于時王師大臣見太子去啼泣
懊惱一者念太子情深二者奉受王使來太子所而
復不能移轉其意徘徊路側不能自返互共議言既
被王使而無力効今者空歸云何奉答我等當留所
從五人聰明智慧心意柔軟爲性忠直種族強者密
令伺察看其進止作此言已顧看其傍見憍陳如等
五人而語之言汝等悉能留止此不五人答言善哉
如勅進止去來當密伺察卽便辭別趣太子所王師
大臣還歸宮城爾時太子往彼阿羅邏迦蘭仙人住
處度於恒河路由王舍城旣入城已諸人民衆見太

子顏貌相好殊特歡喜愛敬舉國皆悉奔馳瞻視如
是誼譁徹頻毗娑羅王王便驚問此是何聲諸臣答
言白淨王太子名薩婆悉達昔諸相師記其應得轉
輪王位王四天下又復記其若出家者必當成就一
切種智其人今者來入此城外諸人民馳競來看以
是之故所以誼鬧時頻毗娑羅王旣聞此語心大歡
喜踊躍徧身卽勅一人令往伺察太子所在使者受
勅尋求太子見在般茶婆山於一石上端坐思惟時
使卽歸具白大王王便嚴駕與諸臣民詣太子所至
般茶婆山遙見太子相好光明踰於日月旣便下馬

除却儀飾及諸侍衛前坐問訊太子四大悉調和不
我見太子心甚歡喜然有一悲太子本是日之種姓
累世相承爲轉輪王太子今者轉輪王相皆悉具足
云何捨之來入深山踐藉沙土遠至此也我見是故
所以悲耳太子若以父王今在故欲不取聖王位者
當以我國分半治之若謂爲少我當捨國盡以相奉
臣事太子若復不取我此國者當給四兵可自攻伐
取他國也太子所欲甚不相違爾時太子聞頻毗娑
羅王說此語已深感其意卽答王言王之種族本是
明月性自高良不爲鄙事所爲所作無不清勝今發

是言未足爲奇然我觀王中情懇至倍於前後王今
便可於身命財修三堅法亦不應以不堅之法勸獎
餘人我今旣捨轉輪王位亦復何緣應取王國王以
善心捨國與我猶尚不取何緣以兵伐取他國我今
所以辭別父母剃除鬚髮捨於國者爲斷生老病死
苦故非爲求於五欲樂也世間五欲如大火聚燒諸
衆生不能自由云何勸我貪著之耶我今所以來至
此者有二仙人阿羅邏迦蘭是求解脫最上導師欲
往彼處求解脫道不宜久停在於此也我旣違王初
始之言喜心賜我勿致嫌恨王今當以正法治國勿

枉人民作此言已太子卽起而與王別時頻毗娑羅
王見太子去深大惆悵合掌流淚而作是言初見太
子心大踊躍太子旣去倍生悲苦汝今爲於大解脱
故而欲去者不敢相留唯願太子所期速果若道成
者願先見度太子於是辭別而去時王奉送次於路
側極目瞻矚不見乃返爾時太子卽便前至彼阿羅
邏仙人之所于時諸天語仙人言薩婆悉達棄捨國
土辭別父母爲求無上正真之道欲拔一切衆生苦
故今者已來至於此時彼仙人旣聞天語心大歡喜
俄爾之頃遙見太子卽出奉迎讚言善來俱還所

住請太子坐是時仙人旣見太子顏貌端正相好具
足諸根恬靜深生愛敬卽問太子所行道路得無疲
耶太子初生及以出家又來至此我悉知之能於火
聚自覺而出又如大象於晉索中而自免脫古昔諸
王盛年之時恣受五欲至於根熟然後方捨國邑樂
具出家學道此未足竒太子今者於此壯年能棄五
欲遠來至此真爲殊特當勤精進速度彼岸太子聞
已卽答之曰我聞汝言極爲歡喜汝可爲我說斷生
老病死之法我今樂聞仙人答言善哉善哉卽便說
曰衆生之始始於冥初從於冥初起於我慢從於我

慢生於癡心從於癡心生於染愛從於染愛生五微塵氣從五微塵氣生於五大從於五大生貪欲瞋恚等諸煩惱於是流轉生老病死憂悲苦惱今爲太子略言之耳爾時太子即便問曰我今已知汝之所說生死根本復何方便而能斷之仙人答言若欲斷此生死本者先當出家修持戒行謙卑忍辱住空閑處修習禪定離欲惡不善法有覺有觀得初禪除覺觀定生入喜心得第二禪捨喜心得正念具樂根得第三禪除苦樂得淨念入捨根得第四禪獲無想報別有一師說如此處名爲解脫從定覺已然後方知非解脫處離色想入空處滅有對想入識處滅無量識想唯觀一識入無所有處離於種種想入非想非非想處斯處名爲究竟解脫是諸學者之彼岸也太子若欲斷於老病死患者應當修學如此之行爾時太子聞仙人言心不喜樂卽自思惟其所知見非究竟處非是永斷諸結煩惱卽便語言我今於汝所說法中有所未解今欲相問仙人答言敬從來意卽問之曰非想非非想處爲有我耶爲無我耶若言無我不應言非想非非想若言有我我爲有知我爲無知我若無知則同木石我若有知則有攀緣旣有攀緣則

有染著以染著故則非解脫汝以盡於麤結而不自知細結猶存以是之故謂爲究竟細結滋長復受下生以此故知非度彼岸若能除我及以我想一切盡捨是則名爲真解脫也仙人默然心自思惟太子所說甚爲深妙爾時太子復問仙人汝年至幾而出家耶修梵行來復幾許年仙人答言我年十六而復出家修梵行來一百四年太子聞已而心念言出家以來乃如是久而所得法正如此乎于時太子爲求勝法卽從座起與仙人別爾時仙人語太子言我久遠來習此苦行而所得果正如此耳汝是王種云何而能修苦行耶太子答言汝所修法非爲苦也別有最苦難行之道仙人旣見太子智慧又觀志意堅固不虧知決定成一切種智白太子言汝若道成願先度我於是太子答言善哉次至迦蘭所住之處論議問答亦復如是太子卽便前路而去時二仙人見太子去各心念言太子智慧深妙奇特乃爾難測合掌奉送絕視方還爾時太子調伏阿羅邏迦蘭二仙人已卽便前進伽闍山苦行林中是憍陳如等五人所止住處卽於尼連禪河側靜坐思惟觀衆生根宜應六年苦行而以度之思惟是已便修苦行於是諸天奉

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 31 11 12 13 14 15 16 17 18 19 32 11 12 13 14 15 16 17 18 19 33 11 12 13 14 15 16 17 18 19 34 11 12 13 14 15 16 17 18 19 35

獻麻米太子爲求正直道故淨心守戒日食一麻一
米設有乞者亦以施之爾時憍陳如等五人既見太
子端坐思惟修於苦行或日食一麻或日食一米或
復二日乃至七日食一麻米時憍陳如等亦修苦行
供奉太子不離其側既見此已卽遣一人還白王師
及以大臣具說太子所行之事爾時王師大臣俱還
宮門顏貌愁悴身形萎熟猶如有人喪其所親葬送
旣畢抑忍而歸時守門者而白王言師與大臣今在
門外王旣聞已氣奔聲絕身首裁動時守門人解王
此意卽呼令前王與相見悲不能言如是良久微聲
而問太子旣是我之性命卿等今者獨作此歸我之
性命云何而存王師答言我奉王勅尋求太子便至
跋伽仙人住處訪覓太子仙人語我太子所在并說
太子所言之事我便前行而於中路遇見太子在於
樹下端坐思惟相好光明踰於日月卽向太子具說
大王摩訶波闍波提及耶輸陀羅憂苦之情太子卽
以深重之聲而見答言我豈不知父王親戚恩情深
耶但畏生死愛別離苦爲欲斷除故來此耳如是種
種言詞所說志意堅固如須彌山不可移動捨我而
去如棄草芥爾時卽便選擇五人隨從給侍伺察所

在所遣人中有一人還說言太子當至阿羅邏迦蘭仙人之所路由恒河以天神力而得度水至王舍城時頻毗娑羅王來請太子方便譬說不應出家分國共治及以全與并欲與兵令伐他國太子亦復皆悉不受卽又前行達仙人所而爲說法降伏其心又至伽闍山苦行林中尼連禪河側靜坐思惟日食一麻一米爾時白淨王聞王師大臣說彼使人如此語已心大悲惱舉體顫掉身毛皆豎卽語王師及大臣言太子遂捨轉輪王位父母親屬恩愛之樂遠在深山修此苦行我今薄福生失如此珍寶之子王卽復以使人所言卽摩訶波闍波提及耶輸陀羅而爲說之時白淨王卽使嚴駕五百乘車摩訶波闍波提及耶輸陀羅亦復相與辦五百乘一切資生皆悉具足卽喚車匿而語之言汝送太子遠放深山今復令汝領此千乘載致資糧送與太子隨時供養勿使乏少盡更來請車匿受勅卽領千乘疾速而去至太子所見形消瘦皮骨相連血脉悉現如波羅奢華頭面禮足悶絕於地良久乃起銜淚而言大王憶念太子不捨日夜今故遣我領此千乘載資生具以餉太子于時太子答車匿言我違父母及捨國土遠來在此爲求

經
卷之三
20
至道云何當復受此餉耶爾時車匿聞此語已心自思惟太子今者既不肯受如此資供我當別覓一人領車而去於是車匿密侍太子不離晨昏爾時太子心自念言我今日食一麻一米乃至七日食一麻米身形消瘦有若枯木修於苦行垂滿六年不得解脫故知非道不如昔在閻浮樹下所思惟法離欲寂靜是最真正今我若復以此羸身而取道者彼諸外道當言自餓是般涅槃因我今雖復節節有那羅延力亦不以此而取道果我當受食然後成道作是念已

卽從座起至尼連禪河入水洗浴洗浴旣畢身體羸瘠不能自出天神來下爲案樹枝得攀出池時彼林外有一牧牛女人名難陀波羅時淨居天來下勸言太子今者在於林中汝可供養女人聞已心大歡喜于時地中自然而生千葉蓮華上有乳糜女人見此生奇特心自取乳糜至太子所頭面禮足而以奉上太子卽便受彼女施而呴願之今所施食欲令食者得充氣力當使施家得色得力得捨得喜安樂無病終保年壽智慧具足太子卽復作如是言我爲成熟一切衆生故受此食呴願訖已卽受食之身體光悅

經
通鑑現行圖書卷之二

序

氣力充足堪受菩提爾時五人既見此事驚而怪之謂爲退轉各還所住菩薩獨行趣畢波羅樹自發願言坐彼樹下我道不成要終不起菩薩德重地不能勝于時步步地爲震動出大音聲爾時盲龍聞地動響心大歡喜兩目開明曾見先佛有此瑞應作是念已從地涌出禮菩薩足時有五百青雀飛騰虛空右遶菩薩雜色瑞雲及以香風而隨映拂爾時盲龍以偈讚曰

菩薩足踐處 地皆六種動 發大深遠音
我聞眼開明 又見虛空中 青雀遶菩薩

瑞雲極鮮映 香風甚清涼 此等諸瑞相
悉同過去佛 以是知菩薩 必定成正覺
於是菩薩卽自思惟過去諸佛以何爲座成無上道
卽便自知以草爲座釋提桓因化爲凡人執淨軟草
菩薩問言汝名何等答名吉祥菩薩聞之心大歡喜
我破不吉以成吉祥菩薩又言汝手中草此可得不
於是吉祥卽便授草以與菩薩因發願言菩薩道成
願先度我菩薩受已敷以爲座而於草上結跏趺坐
如過去佛所坐之法而自誓言不成正覺不起此坐
我亦如是發此誓時天龍鬼神皆悉歡喜清涼好風

從四方來禽獸息響樹不鳴條遊雲飛塵皆悉澄淨
知是菩薩必成道相爾時菩薩在於樹下發誓言時
天龍八部皆悉歡喜於虛空中踊躍讚歎時第六天
魔王宮殿自然動搖於是魔王心大懊惱精神躁擾
聲味不御而自念言沙門瞿曇今在樹下捨於五欲
端坐思惟不久當成正覺之道其道若成廣度一切
超越我境及道未成往壞亂之爾時魔子薩陀見父
慘悴而往白言不審父王何故憂感魔王答言沙門
瞿曇今在樹下其道將成超越於我今欲壞之魔子
卽便前諫父言菩薩清淨超出三界神通智慧無不

明了天龍八部咸共稱讚此非父王所能摧屈不煩
造惡自招禍咎魔王三女形容儀貌極爲端正妖冶
巧媚善能惑人於天女中最爲第一熏以名香佩好
瓔珞一名染欲二名能悅人三名可愛樂三女俱前
白其父言不審今者何故憂愁父卽寫心語諸女言
世間今有沙門瞿曇身被法鎧執自在弓鏃智慧箭
欲伏衆生壞我境界我若不如衆生信彼皆悉歸依
我土則空是故愁耳及未成道欲往摧挫壞其橋梁
於是魔王手執強弓又持五箭男女眷屬俱時往彼
畢波羅樹下見於牟尼寂然不動欲度生死三有之

海爾時魔王左手執弓右手調箭語菩薩言汝刹利種死甚可畏何不速起宜應修汝轉輪王業捨出家法習於施會得生天樂此道第一先聖所行汝是刹利轉輪王種而爲乞士此非所應今若不起但好安坐勿捨本誓我試射汝一放利箭苦行仙人聞我箭聲莫不驚怖惛迷失性況汝瞿曇能堪此毒汝若速起可得安全魔說是語以怖菩薩菩薩怡然不驚不動魔王卽便挽弓放箭并進天女菩薩爾時眼不視箭箭停空中其鏃向下變成蓮華時三天女白菩薩言仁者至德人天所敬應有供侍我等今者年在盛

時天女端正無瑜我者天今遣我以相供給晨昏寢臥願侍左右菩薩答言汝植小善得爲天身不念無常而作妖媚形體雖美而心不端姪惑不善死必當墮三惡道中受鳥獸身免之甚難汝等今者欲亂定意非清淨心今便可去吾不相須時三天女變成老姥頭白面皺齒落垂涎肉消骨立腹大如鼓拄杖羸步不能自復魔王旣見如是堅固心自思惟我昔曾於雪山之中射摩醯首羅卽便恐懼退其善心而今不辯動於瞿曇旣非此箭及我三女所能移轉令生憂恚當復更作他餘方便卽以軟語誘菩薩言汝若

不樂人間受樂今者便可上昇天宮我捨天位及五欲具悉持與汝菩薩答言汝於先世修少施因今故得爲自在天王此福有期要還下生沉溺三塗出濟甚難此爲罪因非我所須魔語菩薩我之果報是汝所知汝之果報誰復知者菩薩答言我之果報唯此地知說此語已于時大地六種震動於是地神持七寶瓶滿中蓮華從地涌出而語魔言菩薩昔以頭目髓腦以施於人所出之血浸潤大地國城妻子象馬珍寶而用布施不可稱計爲求無上正直之道以是之故汝今不應惱亂菩薩魔聞是已心生怖懼身毛

皆豎時彼地神禮菩薩足以華供養忽然不現爾時魔王卽自思惟我以強弓利箭并及三女兼以方便和言誘之不能壞亂此瞿曇心今當更設諸種方便廣集軍衆以力迫憎作是念時其諸軍衆忽然來至充滿虛空形貌各異或執戟操劍頭戴大樹手執金杵種種戰具皆悉備足或猪魚驢馬師子龍頭熊羆虎兜及諸獸頭或一身多頭或面各一日或衆多目或大腹長身或羸瘦無腹或長脚大膝或大脚肥腨或長牙利爪或頭在脣前或兩足多身或大面傍面或色如灰土或身放烟焰或象耳擔山或被髮裸形

或復面色半赤半白或脣垂至地或上褰覆面或身著虎皮或師子蛇皮或蛇遍纏身或頭上火然或瞋目怒臂或傍行跳躡或空中旋轉或馳步吼嚇有如是等諸惡類形不可稱數圍遶菩薩或復有欲裂菩薩身或四方烟起炎焰衝天或狂風奮發震動山谷
風火烟塵暗無所見四大海水一時涌沸護法天人
諸龍鬼等悉忿魔衆瞋恚增盛毛孔血流淨居天衆
見此惡魔惱亂菩薩以慈悲心而愍傷之於是來下
墮塞虛空見魔軍衆無量無邊圍遶菩薩發大惡聲
震動天地菩薩心定顏無異相猶如師子處於鹿羣

皆悉歎言嗚呼奇哉未曾有也菩薩決定當成正覺
是諸魔衆互相催切各盡威力摧破菩薩或角目切
齒或橫飛亂擲菩薩觀之如童子戲魔益忿懣更增
戰力菩薩以慈悲力故令抱石者不能勝舉其勝舉
者不能得下飛刀舞劍停於空中雷電雨火成五色
華惡龍吐毒變成香風諸惡類形欲毀菩薩不能得
動魔有姊妹一名彌伽二名迦利各各以手執髑髏
器在菩薩前作諸異狀惱亂菩薩是諸魔衆種種醜
身欲怖菩薩終不能動菩薩一毛魔益憂愁空中有
神名曰負多隱身而言我於今者見牟尼尊心意泰

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

經

增補聖經卷之三

然無怨恨想是諸魔衆起於毒心於無怨處而橫生
忿是癡惡魔徒自疲勞永無所得今日宜應捨恚害
心汝口乃可吹須彌山令其崩倒火可令冷水可令
熱地性堅強可令柔軟汝不能壞菩薩歷劫修習善
果正思惟定精勤方便淨智慧光此四功德無能斷
截爲作留難不成正覺如千日照必能除閻鐫木得
火穿地得水精勤方便無求不得世間衆生沒於三
毒無有救者菩薩慈悲求智慧藥爲世除患汝今云
何而惱亂之世間衆生癡惑無智悉著邪見今設法
眼修習正路欲導衆生汝今云何惱亂導師是則不

可譬如在於曠野之中而欲欺誑誰賣人導師衆生墮
大黑闇之中茫然不知所止住處菩薩爲然大智慧
燈汝今云何欲吹令滅衆生今者沒生死海菩薩爲
修智慧寶船汝今云何欲令沉溺忍辱爲芽堅固爲
根無上大法以爲大果汝今云何而欲攻伐貪恚癡
鎖縛諸衆生菩薩苦行欲爲解之今日決定於此樹
下結跏趺坐成無上道此地乃是過去諸佛金剛之
座餘方悉轉斯處不動堪受妙定非汝所摧汝今宜
應生欣慶心息憍慢意修知識想而奉事之是時魔
王聞空中聲又見菩薩恬然不異魔心慙愧捨離憍

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5

慢即便復道還歸天宮羣魔憂感悉皆崩散情意沮
悴無復威武諸鬪戰具縱橫林野當於惡魔退散之
時菩薩心淨湛然不動天無烟霧風不搖條落日停
光倍更明盛澄月映徹衆星燦朗幽隱闇暝無復障
礙虛空諸天雨妙華香作衆妓樂供養菩薩爾時菩
薩以慈悲力於二月七日夜降伏魔已放大光明卽
便入定思惟真諦於諸法中禪定自在悉知過去所
造善惡從此生彼父母眷屬貧富貴賤壽夭長短及
名姓字皆悉明了卽於衆生起大悲心而自念言一
切衆生無救濟者輪迴五道不知出津皆悉虛偽無

有真實而於其中橫生歡樂作是思惟至初夜盡爾
時菩薩旣至中夜卽得天眼觀察世間皆悉徹見如
明鏡中自覩面像見諸衆生種類無量死此生彼隨
行善惡受苦樂報見地獄中拷治衆生或鎔銅灌口
或抱銅柱或臥鐵牀或以鐵鎊而煎煮之或於火上
而加沸炙或爲虎狼鷹犬所食或有避火依於樹下
樹葉墜落皆成刀劍割截其身或以斧鋸解剔肢體
或擲熱沸灰河之中或復擲於糞尿坑中受如是等
種種諸苦以業報故命終不死菩薩旣見如此事已
而心思惟此等衆生本造惡業爲世樂故而今得果

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

極爲大苦若人有見如此惡報無復更應作不善想爾時菩薩復觀畜生隨種種行受雜醜形或復有爲骨肉筋角皮牙毛羽而受殺者或復爲人負荷重擔饑渴乏極人無知者或穿其鼻或鉤其首常以身肉而供於人還與其類更相食歟受於如是種種之苦菩薩旣見生大悲心卽自思惟斯等衆生恒以身力而供於人又加楚撻饑渴之苦皆是本修惡行果報爾時菩薩次觀餓鬼見其恒居黑闇之中未曾暫覩日月之光還是其類亦不相見受形長大腹如泰山咽頸若針口中恒有大火熾然常爲饑渴之所燒迫

千億萬歲不聞食聲設值天雨灑其身上變爲火珠或時遇臨江海河池水卽化爲熱銅燋炭動身舉步聲如人牽五百乘車肢體節節皆悉火然菩薩旣見受如是等種種諸苦起大悲心而自思惟斯等皆爲本造慳貪積財不施故令今者受斯罪報若人見彼受此苦痛宜應惠施勿生惱惜設使無財亦應割肉以用施人爾時菩薩次復觀人見從中陰始欲入胎父母和合以顛倒想起於愛心卽以不淨而爲己身旣處胎已在於生熟二臟之間熏炙身體如地獄苦至滿十月然後方生初生之時而爲外人之所抱執

麤澀苦痛如被刀劍如是不久復歸老死更爲嬰兒
輪轉五道不能自悟菩薩見已起大悲心而自思惟
衆生皆有如斯之患云何於中軀著五欲橫計爲樂
而不能斷顛倒根本爾時菩薩次觀諸天見彼天子
其身清淨不受塵垢如真瑠璃有大光明兩目不瞬
或有居在須彌山頂或復居在須彌四鎮或復居在
虛空之中心常歡悅無不適事奏天美樂以自娛樂
不識晝夜四方諸趣無不絕妙視東軀著彌歲忘轉
瞻西軀湎經年不廻乃至南北皆亦如是飲食衣服
應念卽至雖有如此適意之事猶爲欲火之所煎熑

又見彼天福盡之時五死相現一者頭上華萎二者
眼瞬三者身上光滅四者腋下汗出五者自然離於
本座其諸眷屬見天子身五死相現心生戀慕天子
亦復自見已身有五死相又見眷屬戀慕於已當爾
之時生大苦惱菩薩旣見彼諸天子有如此事起大
悲心而自思惟此諸天子本修少善得受天樂果報
將盡生大苦惱旣命終已捨彼天身或有墮於三惡
道中本造善行爲求樂報而今所得少樂多苦譬如今
饑人噉雜毒食初雖爲美終成大患云何智者貪樂
此耶色無色界諸天不見壽命長短便謂常樂旣見

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

變壞生大苦惱卽起邪見謗無因果以此事故輪廻
三塗備受諸苦菩薩以天眼力觀察五道起大悲心
而自思惟三界之中無有一樂如是思惟至中夜盡
爾時菩薩至第三夜觀衆生性以何因緣而有老死
卽知老死以生爲本若離於生則無老死又復此生
不從天生不從自生非無緣生從因緣生因於欲有
色有無色有業生又觀三有業從何而生卽知三有
業從四取生又觀四取從何而生卽知四取從愛而
生又復觀愛從何而生卽知愛從受而生又復觀
受從何而生卽知受從觸而生又復觀觸從何而

生卽便知觸從六入生又觀六入從何而生卽知六
入從名色生又觀名色從何而生卽知名色從識而
生又復觀識從何而生卽知識從行而生又復觀
行從何而生卽知行從無明生若滅無明則行滅
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取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如
是逆順觀十二因緣第三夜分破於無明相出時
得智慧光斷於習障成一切種智爾時如來心自思
惟八正聖道是三世諸佛之所履行趣般涅槃路我

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

經

通志理石印集卷三

三

八十七

今已踐智慧通達無所罣礙于時大地十八相動遊
 雲飛塵皆悉澄淨天鼓自然而發妙聲香風徐起柔
 軟清涼雜色瑞雲降甘露雨園林華果榮不待時又
 雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙
 华金華銀華瑠璃等華七寶蓮華繞菩提樹滿三十
 六喻閣那是時諸天作天妓樂散華燒香歌舞讚歎
 執天寶蓋及以幢旛充塞虛空供養如來龍神八部
 所設供養亦復如是當爾之時一切衆生皆悉慈愛
 無瞋害想歡喜踊躍如見聖跡無怖畏情其心調柔
 離憍慢意亦無慳嫉詭詎之心五淨居天離喜樂相

亦皆歡悅不能自勝地獄苦痛暫得休息生大歡喜
 一切畜生相食噉者無復惡心餓鬼飽滿無饑渴想
 世界之中幽闇之處日月威光所不能照而皆大明
 其中衆生悉得相見各作是言此中云何忽有衆生
 大聖法王出興於世以大法光破非法闇故令一切
 皆悉明朗甘蔗先王棄國學道得五通仙又行十善
 得生天者皆乘神通到菩提樹在虛空中歡喜合掌
 而讚歎言於我甘蔗種族之中能斷諸漏成一切智
 爲世間眼甚爲奇特一切莫不歡喜踊躍唯有魔王
 心獨憂愁爾時如來於七日中一心思惟觀於樹王

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

1 2 3 4 5

而自念言我在此處盡一切漏所作已竟本願成滿
我所得法甚深難解唯佛與佛乃能知之一切衆生
於五濁世爲貪欲瞋恚愚癡邪見憍慢詭曲之所覆
障薄福鈍根無有智慧云何能解我所得法今我若
爲轉法輪者彼必迷惑不能信受而生誹謗當墮惡
道受諸苦痛我寧默然入般涅槃爾時如來以偈頌
曰

聖道甚難登 智慧果難得 我於此難中
皆悉已能辦 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲 順於生死流

不能反其源 由如斯之等類 云何而可度
爾時如來作此念已大慈天王見於如來聖果已成
默然而住不轉法輪心懷憂惱卽自念言世尊昔於
無量億劫爲衆生故久在生死捨國城妻子頭目髓
腦備受衆苦始於今者所願滿足成阿耨多羅三藐
三菩提云何默然而不說法衆生長夜沉沒生死我
今當往請轉法輪作是念已卽發天宮猶如壯士屈
伸臂頃至如來所頭面禮足遠百千帀却住一面胡
跪合掌而白佛言世尊往昔爲衆生故久住生死捨
身頭目以用布施備受諸苦廣修德本始於今者成

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

無上道云何默然而不說法衆生長夜沒溺生死墮
無明暗出期甚難然有衆生過去世時親近善友植
諸德本堪任聞法受於聖道唯願世尊爲斯等故以
大悲力轉妙法輪釋提桓因乃至他化自在天亦復
如是勸請如來爲諸衆生轉大法輪爾時世尊答大
梵王及釋提桓因等言我亦欲爲一切衆生轉於法
輪但所得法微妙甚深難解難知諸衆生等不能信
受生誹謗心墮於地獄我今爲此故默然耳時梵天
王等乃至三請爾時如來至滿七日默然受之梵天
王等知佛受請頭面禮足各還所住爾時世尊受梵

王等請已又於七日而以佛眼觀諸衆生上中下根
及諸煩惱亦下中上滿二七日爾時世尊又復思惟
我今當開甘露法門誰應在先而得聞者阿羅邏仙
人聰慧易悟又先發願道成度我作是念時空中有
言阿羅邏仙人昨夜命終爾時世尊卽復答彼空中
聲言我亦知其昨夜命終又自思惟迦蘭仙人利根
明了亦應先聞空中又言迦蘭仙人昨夜命終爾時
世尊卽復答言我亦知其昨夜命終爾時世尊又自
思惟彼王師大臣所遣憍陳如等五人瞻視我者皆
悉聰明又過去世於我發願應先聞法我今宜當爲

此五人先開法門又自思惟古昔諸佛轉法輪處皆悉在於波羅奈國鹿野苑中仙人住處又此五人所止住處亦在於彼我今應往至其住處轉大法輪思惟是已卽從座起詣波羅奈國爾時有五賈人二人爲主一名跋陀羅斯那二名跋陀羅利行過曠野時有天神而語之言有如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世最上福田汝今宜應最前設供時彼賈人聞天語已卽答之曰善哉如告又問天言世尊今者爲在何許天又報言世尊不久當來至此於是如來與無量

諸天前後導從到多謂婆跋利村時彼賈人旣見如來威相莊嚴又見諸天前後圍遶倍生歡喜卽以蜜麩而奉上佛爾時世尊心自思惟過去諸佛用鉢多羅而以盛食時四天王知佛心念各持一鉢來至佛所而以奉上於是世尊而自念言我今若受一王鉢者餘王必當生於恨心卽便普受四王之鉢累置掌上按令成一使四際現爾時世尊卽便呪願今所布施欲令食者得充氣力當令施者得色得力得捨得喜安快無病終保年壽諸善鬼神恒隨守護飯食布施斷三毒根將來當獲三堅法報聰明智慧篤信佛

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

法在在所生正見不昧現世之中父母妻子親戚眷屬皆悉熾盛無諸災怪不吉祥事門族之中若有命過墮惡道者當令以今所施之福還生人天不起邪見增進功德常得奉近諸佛如來得聞妙說見諦得證所願具足爾時世尊呪願訖已卽便受食食既畢竟澡漱洗鉢卽授賣人三歸一歸依佛二歸依法三歸依將來僧授三歸竟因與之別而便前行威儀庠序步若鵝王路逢外道名優波伽旣見如來相好莊嚴諸根寂定歎爲奇特卽說偈言

世間諸衆生 皆爲三毒縛 諸根又輕躁

馳蕩於外境 而今見仁者 諸根極寂靜
必到解脫地 決定無有疑 仁者所學師
其姓字何等

爾時世尊以偈答曰

我今已超出 一切衆生表 微妙深遠法
我今已具知 三毒五欲境 永斷無餘習
如蓮華在水 不染濁水泥 自悟入正道
無師無等侶 以清淨智慧 降伏大力魔
今得成正覺 堪爲天人師 身口意滿足
故號爲牟尼 欲赴波羅奈 轉甘露法輪

是天人魔梵 所可不能轉

爾時優波伽聞此偈言心生歡喜歎未曾有合掌恭敬圍遶而去廻顧瞻矚不見乃止爾時世尊卽復前行次到阿闍婆羅水側日暮止宿而便入定當於爾時七日風雨時彼水中有大龍王名目真隣陀見佛入定卽以其身圍遶七匝滿七日已時彼龍王化爲人形頭面禮足而白佛言世尊在此七日之中不至乃甚患風雨耶爾時世尊以偈答曰

諸天及世人 所歡於五欲 比我禪定樂
不可爲譬喻

時彼龍王聞佛此偈歡喜踊躍頭面禮足還歸所止爾時世尊卽復前行往波羅奈國至憍陳如摩訶那摩跋波阿捨婆闍跋陀羅闍所止住處時彼五人逢見佛來共相謂言沙門瞿曇棄捨苦行而還退受飲食之樂無復道心今旣來此我等不煩起迎之也亦勿作禮敬問所須爲敷坐處若欲坐者自隨其意作此語竟而各默然爾時世尊來旣至已五人不覺各從座起禮拜奉迎互爲執事或復有爲持衣鉢者或有取水供盥漱者或復有爲澡洗脚者各爲本誓猶故稱佛以爲瞿曇爾時世尊語憍陳如言汝等共約

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

經

卷之三

三

八

見我不起今者何故違先所誓而卽驚起爲我執事時彼五人聞佛此語深生慙愧卽前白言瞿曇行道得無疲倦爾時世尊語五人言汝等云何於無上尊而以高情稱喚姓耶我心如空於諸毀譽無所分別但汝憍慢自招惡報譬如子稱父母名於世儀中猶尚不可況我今是一切父母時彼五人又聞此語倍生慚愧而白佛言我等愚癡無有智慧不知今者已成正覺所以者何徃見如來日食麻米苦行六年而今還受飲食之樂我以是故謂不得道爾時世尊語憍陳如言汝等莫以小智輕量我道成與不成何

以故形在苦者心則惱亂身在樂者情則樂著是以苦樂兩非道因譬如鑽火澆之以水則必無有破暗之照鑽智慧火亦復如是有苦樂水慧光不生以不生故不能滅於生死黑障今者若能棄捨苦樂行於中道心則寂定堪能修彼八正聖道離於生老病死之患我已隨順中道之行得成阿耨多羅三藐三菩提時彼五人旣聞如來如此之言心大歡喜踊躍無量瞻仰尊顏目不暫捨爾時世尊觀五人根堪任受道而語之言憍陳如汝等當知五盛陰苦生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦所求不得苦失榮樂

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

卷之三

通志

卷之三

卷之二

苦惱陳如有形無形無足一足二足四足多足一切衆生無不悉有如此苦者譬如以灰覆於火上若遇乾草還復燒然如是諸苦由我爲本若有衆生起微我想還復更受如此之苦貪欲瞋恚及以愚癡皆悉緣我根本而生又此三毒是諸苦因猶如種子能生於芽衆生以是輪迴三有苦滅我想及貪瞋癡諸苦亦皆從此而斷莫不悉由彼八正道如人以水澆於盛火一切衆生不知諸苦之根本者皆悉輪迴有於生死惱陳如苦應知集當斷滅應證道當修惱陳如我已知苦已斷集已證滅已修道故得阿耨多羅三

藐三菩提是故汝今應當知苦斷集證滅修道若人
不知四聖諦者當知是人不得解脫四聖諦者是真
是實是苦實是苦集實是集滅實是滅道實是道憍
陳如汝等解未憍陳如言解已世尊知已世尊以於
四諦得解知故故名阿若憍陳如當佛三轉四諦十
二行法輪時阿若憍陳如於諸法中遠塵離垢得法
眼淨時虛空中八萬那由他諸天亦離塵垢得法眼
淨爾時地神見於如來在其境界而轉法輪心大歡
喜高聲唱言如來於此轉妙法輪虛空天神旣聞此
言又生踊躍展轉唱聲乃至阿迦膩咤天諸天聞已

欣悅無量高聲唱言如來今日於波羅奈國鹿野苑
中仙人住處轉大法輪一切世間天人魔梵沙門婆
羅門所不能轉爾時大地十八相動天龍八部於虛
空中作衆妓樂天鼓自鳴燒衆名香散諸妙華寶幢
旛蓋歌唄讚歎世界之中自然大明阿若憍陳如於
弟子中以始悟故爲第一弟子時彼摩訶那摩等四
人聞佛轉法輪已阿若憍陳如獨悟道跡心自念言
世尊若更爲我說法我等亦當復得悟道作此念已
瞻仰尊顏目不暫捨爾時世尊知四人念卽便重爲
廣說四諦于時四人於諸法中亦離塵垢得法眼淨

時彼五人見道跡已頂禮佛足而白佛言世尊我等五人已見道跡已證道跡我等今者欲於佛法出家修道唯願世尊慈愍聽許於時世尊喚彼五人善來比丘鬚髮自落袈裟著身卽成沙門爾時世尊問彼五人汝等比丘知色受想行識爲是常爲無常耶爲是苦爲非苦耶爲是空爲非空耶爲有我爲無我耶時五比丘聞佛說是五陰法已漏盡意解成阿羅漢果卽便答言世尊色受想行識實是無常苦空無我於是世間始有六阿羅漢佛阿羅漢是爲佛寶四諦法輪是爲法寶五阿羅漢是爲僧寶如是世間三寶

6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

具足爲諸天人第一福田

過去現在因果經卷第三

音釋

獎

子兩切縱
央之也 网也

胥

規縣切
秦昔切

餉

式亮切
饋也

羸瘠

羸倫爲切
脊秦昔切

裸

郎
威

弱

也

鑑

可亥切
甲也

鋏

作木切
箭鏃也

餒

惄力相恐也
切

懈

迄業切以威
也

懈

也

亦

切赤
直亥切

躡

郝格切
躅躅也

憤

怒也
切

惄

察色切遇遮也
也

惄

也

對

切
徒對

弗炙

弗楚限切
炙之石切

燔

炮肉也
內器也

肉

也

燔

也

懸

徒對
怨也

弗炙

弗楚限切
炙之石切

燔

炮肉也
內器也

肉

也

燔

也

發源

居士汪斯潤
道眼

百一十九箇

該銀五兩九錢一分
六根雪淨三障永清卽生

過去

現今因果經卷第三
五年孟春月徑山化城寺識

過去

現今因果經卷第三
五年孟春月徑山化城寺識

過去

伏願
弘開

過去

悟妙心世世
也

過去

也

過去現在因果經卷第四

宋三藏求那跋陀羅譯

爾時有長者子名曰耶舍聰明利根極大富闍浮提中最爲第一服天冠瓔珞著無價之寶屐其於中夜與諸妓女相娛樂已各還寢息忽從眠覺見諸妓女或有伏卧或有仰眠頭髮蓬亂涎唾流出樂器服玩顛倒縱橫旣見是已生厭離心而自念言我今在此災怪之內於不淨中妄生淨想作是念時以天力故空中光明門自然開尋光而去趣鹿野苑路由恒河高聲唱言苦哉怪哉佛言耶舍汝便可來我如今

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

有離苦之法耶舍聞已所著寶屐價直闇浮提卽便脫之度於恒河往詣佛所見三十二相八十種好顏容挺特威德具足心大歡喜踊躍無量五體投地頂禮佛足唯願世尊救濟於我佛言善哉善男子諦聽諦聽善思念之如來卽便隨順其根而爲說法耶舍色受想行識無常苦空無我汝知之不是時耶舍聞說此語卽於諸法遠塵離垢得法眼淨於是如來重說四諦漏盡意解心得自在成阿羅漢果卽答佛言世尊色受想行識實是無常苦空無我爾時如來猶見耶舍著嚴身具卽說偈言

雖復處居家 服寶嚴身具 善攝諸情根
貪財猷離於五欲 若能如此者 是爲真出家
雖身在曠野 服食於麤澀 意猶貪五欲
是爲非出家 一切造善惡 皆從心想生
是故真出家 皆以心爲本

爾時耶舍旣聞如來說此偈已心自念言世尊所以說此偈者正當以我猶著七寶我今宜應脫如此服卽便禮足而白佛言唯願世尊聽我出家佛言善來比丘髮鬚自落袈裟著身卽成沙門爾時耶舍父旣至天曉求覓耶舍不知所在心大懊惱悲號涕泣緣

6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

路推尋到恒河側見其子屐心自思惟我子正當從此道去卽尋其跡至於佛所爾時世尊知其爲子故來至此若使卽得見耶舍者必生大苦或能命終便以神力隱耶舍身其父卽便前到佛所頭面禮足退坐一面於是如來卽隨其根而爲說法善男子色受想行識無常苦空無我汝知之不時耶舍父聞說此言卽於諸法遠塵離垢得法眼淨而答佛言世尊色受想行識實是無常苦空無我爾時如來旣已知其見於道跡恩愛漸薄而問之言汝何因緣而來至此其卽答言我有一子名曰耶舍昨夜之中忽失所在

今但推求見其寶屐在恒河側追尋之跡故來至此爾時世尊攝其神力其父旣便得見耶舍心大歡喜語耶舍言善哉善哉汝爲此事真實快也旣能自度又能度他汝今在此故令我來得見道跡卽於佛前受三自歸於是間浮提中唯此長者爲優婆塞最初獲得供養三寶爾時又有耶舍朋類五十長者子聞佛出世又聞耶舍於佛法中出家修道各自念言世間今者有無上尊長者子耶舍聰慧辯才藝兼人乃能捨其豪族棄五欲樂毀形守志而爲沙門我等今者復何顧戀不出家耶作是念已共詣佛所未至

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

之間遙見如來相好殊特光明赫奕心大歡喜舉體
清涼敬情轉至卽前佛所合掌圍達頭面禮足諸長
者子宿植德本聰達易悟如來卽便隨其所應而爲
說法善男子色受想行識無常苦空無我汝知之不
說此語已諸長者子於諸法中遠塵離垢得法眼淨
卽答佛言世尊色受想行識實是無常苦空無我唯
願世尊聽我出家佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著
身卽成沙門爾時世尊又爲廣說四諦時五十比丘
漏盡意解得阿羅漢果爾時始有五十六阿羅漢是
時如來告諸比丘汝等所作已辦堪爲世間作上福

田宜各遊方敎化以慈悲心度諸衆生我今亦當獨
往摩竭提國王舍城中度諸人民諸比丘言善哉世
尊爾時比丘頭面禮足各持衣鉢辭別而去爾時世
尊卽便思惟我今應度何等衆生而能廣利一切人
天唯有優樓頻螺迦葉兄弟三人在摩竭提國學於
仙道國王臣民皆悉歸信又其聰明利根易悟然其
我慢亦難摧伏我今當往而度脫之思惟是已卽發
波羅奈趣摩竭提國日將昏暮往優樓頻螺迦葉住
處于時迦葉忽見如來相好莊嚴心大歡喜而作是
言年少沙門從何所來佛卽答言我從波羅奈國當

6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

詣摩竭提日既晚暮欲寄一宿迦葉又言寄宿止者甚不相違但諸房舍悉弟子住唯有石室極爲潔淨我事火具皆在其中此寂靜處可得相容然有惡龍居在其內恐相害耳佛又答言雖有惡龍但以見借迦葉又言其性兇暴必當相害非是有惜佛又答言但以見借必無辱也迦葉又言若能住者便自隨意佛言善哉卽於其夕而入石室結跏趺坐而入三昧爾時惡龍毒心轉盛舉體烟出世尊卽入火光三昧龍知是已火焰衝天焚燒石室迦葉弟子先見此火而還白師彼年少沙門聰明端嚴今爲龍火之所燒

害迦葉驚起見彼龍火心懷悲傷卽勑弟子以水澆之水不能滅火更熾盛石室融盡爾時世尊身心不動容顏怡然降彼惡龍使無復毒授三歸依置於鉢中至天明已迦葉師徒俱往佛所年少沙門龍火猛烈將無爲此之所傷耶沙門借室我昨所以不相與者正爲此耳佛言我內清淨終不爲彼外灾所害彼毒龍者今在鉢中卽便舉鉢以示迦葉迦葉師徒見於沙門處火不燒降惡毒龍置於鉢中歎未曾有語弟子言年少沙門雖復神通然故不如我道真也爾時世尊語迦葉言我今方欲停止此處迦葉答言善

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

哉隨意是時如來於第二夜坐一樹下時四天王夜來佛所而共聽法各放光明照踰日月迦葉夜起遙見天光在如來側語弟子言年少沙門亦事於火至明日曉往詣佛所問言沙門汝事火耶佛言不也有四天王夜來聽法是其光耳於是迦葉語弟子言年少沙門有大神德然故不如我道真也至第三夜釋提桓因來下聽法放大光明如日初昇迦葉弟子遙見天光在如來側而白師言年少沙門定事火也至明日往詣佛所問沙門言汝定事火佛言不也釋提桓因來下聽法是其光耳于時迦葉語弟子言年

少沙門神德雖盛然故不如我道真也至第四夜大梵天王來下聽法放大光明如日正中迦葉夜起見有光明在如來側沙門必定事於火也明日問佛汝定事火佛言不也大梵天王夜來聽法是其光耳於是迦葉心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也爾時迦葉五百弟子各事三火於晨朝時俱欲然火火不肯然皆向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此必當是沙門所爲卽與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子各事三火且欲然之而火不然佛卽答言汝可還去火自當然迦葉便還見火已然心

6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也諸弟子衆供養火畢而欲滅之不能令滅卽向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此亦當是沙門所爲卽與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子朝欲滅火而火不滅佛卽答之汝可還去火自當滅迦葉便歸見火已滅心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也爾時迦葉自事三火晨朝欲然火不肯然卽自思惟此必復是沙門所爲卽往佛所而白佛言我朝然火而不肯然佛卽答言汝可還去火自當滅迦葉便歸見火已然心自念言年少沙門雖復神妙然

故不如我道真也於時迦葉供養火畢而欲滅之不能令滅心自思惟此必當是沙門所爲卽往佛所而白佛言我朝然火今欲滅之而不肯滅佛卽答言汝可還去火自當滅迦葉便歸見火已滅心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也爾時迦葉諸弟子衆晨朝破薪斧不肯舉卽向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此必復是沙門所爲卽與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子朝欲破薪斧不肯舉佛卽答言汝可還去火自當舉迦葉便歸見諸弟子斧皆得舉而自念言年少沙門雖復神妙然故不如我

6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

道真也迦葉弟子卽得舉斧復不肯下還向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此亦當是沙門所爲卽與弟子往至佛所而白佛言我諸弟子旦欲破薪斧旣得舉復不肯下佛卽答言汝可還去當令斧下迦葉旣歸見諸弟子斧皆得下心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也爾時迦葉於晨朝時自欲破薪斧不得舉心自思惟此亦當是沙門所爲卽詣佛所而白佛言我旦破薪斧不肯舉佛卽答言汝可還去斧自當舉迦葉旣還斧卽得舉心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也迦葉斧旣舉

已又不肯下心自思惟此亦當是沙門所爲卽詣佛所而白佛言我斧已舉復不肯下佛卽答言汝可還去斧自當下迦葉卽歸斧卽得下心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也爾時迦葉卽白佛言年少沙門可止住此共修梵行房舍衣食我當相給于時世尊默然許之迦葉知佛許已還其所住卽勑日日辦好飲食并施牀座至明食時自行請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊旣便至閻浮洲取閻浮果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐旣便問言年少沙門從何道來而

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

先至此佛以鉢中閻浮果以示迦葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此南行數萬踰闍那彼有一洲其上有樹名曰閻浮緣有此樹故言閻浮提我此鉢中是彼果也於一念頃取此果來極爲香美汝可噉之於是迦葉心自思惟彼道去此極爲長遠而此沙門乃能俄爾已得往還神通變化殊自迅疾然故不如我道真也迦葉即便下種種食佛卽呪願

婆羅門法中 奉事火爲最 一切衆流中
大海爲其最 於諸星宿中 月光爲其最

一切光明中 日照爲其最 於諸福田中
佛福田爲最 若欲求大果 當供佛福田
佛食已畢還歸所住洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊卽便至弗婆提取菴摩羅果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐卽便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中菴摩羅果以示迦葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此東行數萬踰闍那到弗婆提取此果來名菴摩羅極爲香美汝可食之迦葉聞已心自念言

6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

彼道去此極爲長遠而此沙門乃能俄爾已得往還
覩其神化所未曾有然故不如我道真也迦葉卽便
下種種食佛卽呪願

婆羅門法中

奉事火爲最

一切衆流中

大海爲其最

於諸星宿中

月光爲其最

一切光明中

日照爲其最

於諸福田中

佛福田爲最

若欲求大果

當供佛福田

佛食已畢還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明日食時
復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間
世尊卽便至瞿陀尼取呵梨勒果滿鉢持來迦葉未

至佛已先到迦葉後來見佛已坐卽便問言年少沙
門從何道來而先至此佛以鉢中呵梨勒果以示迦
葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此
果佛言從此西行數萬喻闍那到瞿陀尼取此果來
名呵梨勒極爲香美汝可食之迦葉聞已心自念言
彼道去此極爲長遠而此沙門乃能俄爾已得往還
覩其神通所未曾有然故不如我道真也迦葉卽便
下種種食佛卽呪願

婆羅門法中

奉事火爲最

一切衆流中

大海爲其最

於諸星宿中

月光爲其最

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

一切光明中 日照爲其最 於諸福田中

佛福田爲最 若欲求大果 當供佛福田

佛食已畢還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊卽便至鬱單越取自然梗米飯滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐卽便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中梗米飯以示迦葉而語之言汝今識此鉢中飯不迦葉答言不識此飯佛言從此北行數萬踰闈那到鬱單越取此自然梗米飯來極爲香美汝可食之迦葉聞已心自念言

彼道去此極爲長遠而此沙門乃能俄爾已得往還雖復神通難可測量然故不如我道真也迦葉卽便下種種食佛卽呪願

婆羅門法中 奉事火爲最 一切衆流中

大海爲其最 於諸星宿中 月光爲其最

一切光明中 日照爲其最 於諸福田中

佛福田爲最 若欲求大果 當供佛福田

佛食已畢還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言善哉卽共俱行旣到其舍下種種食佛卽呪願

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

婆羅門法中 奉事火爲最 一切衆流中

大海爲其最 於諸星宿中 月光爲其最

一切光明中 日照爲其最 於諸福田中

佛福田爲最 若欲求大果 當供佛福田

爾時世尊嘆願既畢 卽便取食獨還樹下食竟 心念
須水釋提桓因卽知佛意如大壯士屈伸臂頃從天
來下到於佛前頭面禮足 卽便以手指地成池 其水
清涼具八功德如來卽便得而用之 澡漱既畢爲釋
提桓因說種種法釋提桓因旣聞法已歡喜踊躍忽
然不現還歸天宮是時迦葉於中食後林間經行心

自念言年少沙門今日受食還歸樹下我當往彼而
看視之卽詣佛所忽見樹側有一大池泉水澄淨具
八功德怪而問佛此中云何忽有此池佛卽答言旦
受汝供還歸此食訖須水澡漱洗鉢釋提桓因知
我此意從天上来以手指地而成此池爾時迦葉旣
見池水復聞佛言心自思惟年少沙門有大威德乃
能如此感致天瑞然故不如我道真也爾時世尊別
於他日林間經行見糞穢中有諸弊帛卽便拾取欲
浣濯之心念須石釋提桓因卽知佛意如大壯士屈
伸臂頃往香山中取四方石安置樹間卽白佛言可

就石上浣濯衣也佛復心念今應須水釋提桓因又往香山取大石槽盛清淨水置方石所釋提桓因所爲事畢忽然不現還歸天宮爾時世尊浣濯已竟還坐樹下是時迦葉來至佛所忽見樹間有四方石及大石槽卽自思惟此中云何有此二物心懷驚怪而往問佛年少沙門汝此樹間有四方石及以石槽從何而來於是世尊卽答之言我向經行見地弊帛取欲浣之心念須此釋提桓因知我此意卽往香山而取之來迦葉聞已歎未曾有而自念言年少沙門雖有如是大威神力能感諸天然故不如我道真也爾

時世尊又於他日入指地池而自洗浴洗浴訖已心念欲出無所攀持池上有樹名迦羅迦枝葉蔚映臨於池上樹神卽便按此樹枝令佛攀出還坐樹下干時迦葉來至佛所忽然見樹曲枝垂蔭怪而問佛此樹何故曲枝垂蔭佛卽答言我於向者入池洗浴出無所攀樹神致感爲我曲枝於是迦葉見樹曲枝又聞佛言歎未曾有而自心念年少沙門乃有如此大威德力能感樹神然故不如我道真也爾時迦葉心自念言明日摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士等當來就我作七日會年少沙門若來在此國王臣

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

迦葉菩薩因身說經卷四

民婆羅門長者居士等見其相好及以神通威德力者必當捨我而奉事之願此沙門於七日中不來我所佛知其意卽便往詣北鬱單越七日七夜停彼不見過七日已集會訖畢國王辭去迦葉心念年少沙門近於七日不來我所善哉快哉我今既有集會餘饌欲以供之其若來者善得時宜於是世尊卽知其意從鬱單越譬如壯士屈伸臂頃來到其前于時迦葉忽見如來心大驚喜卽問佛言汝近七日遊行何處而不相見佛卽答之摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士於七日中就汝集會汝起心念不欲見我

是故我往北鬱單越以避汝耳汝今心念欲令我來所以今者故來詣汝迦葉聞佛說此言已心驚毛豎而作此念年少沙門乃知我意甚爲奇特然故不如我道真也爾時世尊又於他日心自思惟優樓頻螺迦葉根緣漸熟今者正是調伏其時思惟是已卽趣尼連禪河旣到河側是時魔王來詣佛所而白佛言世尊今者宜般涅槃善逝今者宜般涅槃何以故所應度者皆悉解脫今者正是般涅槃時如是三請世尊爾時答魔王言我今未是般涅槃時所以者何我四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷未具足故所應

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

度者皆未究竟諸外道衆悉未降伏爾時如來亦復三答魔王聞已心懷愁惱卽還天宮世尊卽便入尼連禪河以神通力故令水兩開佛所行處步步塵出使兩面水皆悉涌起迦葉遙見謂佛沒溺卽與弟子乘船而來旣至河側見佛行處皆悉塵起歎其希有而自念言年少沙門雖有如此神通之力然故不如我道真也是時迦葉卽問佛言年少沙門欲上船不佛言甚善于時世尊卽以神力貫船底入結跏趺坐迦葉見佛從船底入而無穿漏歎其希有心自念言年少沙門乃有如是自在神力然故不如我得真阿

羅漢也佛卽語言迦葉汝非阿羅漢亦復非是阿羅漢向汝今何故起大我慢迦葉聞說如此語時心懷愧懼身毛皆豎而自念言年少沙門善知我心唯願大仙攝受佛言如是沙門如是大仙善知我心唯願大仙攝受於我佛卽答言汝旣年耆百二十歲又復多有弟子眷屬又爲國王臣民所敬若欲決定入我法者先與弟子熟共論詳迦葉答言善哉善哉如大仙勑然我内心非不決定爲當還與弟子論耳作此語已卽還本處集諸弟子而語之言年少沙門住此以來見其種種神通變化極爲奇特智慧深遠性又安庠我今

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

便欲歸依其法汝等云何弟子答言我等所知皆尊者恩年少沙門既爲尊者之所歸信豈當有虛我等亦見有諸奇異尊者若欲必受其法我等亦願隨從歸依于時迦葉聞諸弟子作是言已即便相與俱詣佛所而白佛言我及弟子今定歸依唯願大仙時攝我等佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身卽成沙門爾時世尊卽隨所應廣說四諦于時迦葉聞說法已遠塵離垢得法眼淨乃至漸漸成阿羅漢爾時迦葉五百弟子旣見其師已爲沙門心生願樂亦欲出家卽白佛言我等大師已爲大仙之所攝受今成沙門

我等亦樂隨大師學唯願大仙聽我出家佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身卽成沙門於是世尊卽爲轉於四諦法輪時五百弟子遠塵離垢得法眼淨成須陀洹果漸漸修行乃至亦得阿羅漢果爾時迦葉及五百弟子以其事火種種之具悉皆捐棄尼連禪河師徒相與隨佛而去爾時迦葉二弟一名那提迦葉二名伽耶迦葉各有二百五十弟子在尼連禪河側居兄下流忽見其兄并及弟子所事火具悉逐流來心大驚愕而自念言我兄今者有何不祥事火之具今隨水流將非惡人之所害耶是時二弟奔競相

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

就而共議言我兄今者若復不爲惡人所害諸物何緣從水而來苦哉怪哉我等宜速共至兄所即便相與逆流而上至兄住處空寂無人心大悲絕不知其兄及諸弟子之所在處四向推尋遇見舊人而問之言我仙聖兄及諸弟子不知所在汝見之不舊人答言汝仙聖兄與諸弟子棄事火具皆悉往於瞿曇之所出家學道是時二弟聞此語已心大懊惱怪未曾有又自念言云何棄於阿羅漢道而復更求他餘法耶卽便馳往至其兄所到已見兄并眷屬剃除鬚髮身被袈裟卽便跪拜而問兄言兄本旣是大阿羅

漢聰明智慧無與等者乞聞十方莫不宗仰何故於今自捨此道還從人學此非小事爾時迦葉答其弟言我見世尊成就大慈大悲有三事奇特一者神通變化二者慧心清徹決定成就一切種智三者善知人根隨順攝受以此事故於佛法中出家修道我今雖復國王臣民所見恭敬世論機辯無能折者然非永斷生死之法唯有如來所可演說能盡生死旣值如是大聖之尊而不自勵師彼高勝則是無心亦爲無眼二弟白言若如兄語決定是成一切種智我所知得皆是兄力兄今旣已從佛出家我等亦願隨順

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

迦葉卷四第444

月
刊

兄學卽各語其諸弟子言我今欲同大兄於佛法中出家修道汝意云何時諸弟子卽答師言我等所以得有知見皆大師恩大師若欲於佛法中而出家者亦願隨從於是那提迦葉伽耶迦葉各與二百五十弟子至於佛所頭面禮足而白佛言世尊唯願慈哀濟度我等佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身卽成沙門時那提迦葉伽耶迦葉又白佛言我諸弟子今皆欲於佛法出家唯願世尊垂愍聽許佛卽答言善哉善哉爾時世尊便呼善來比丘鬚髮自落袈裟著身卽成沙門爾時世尊卽爲那提迦葉伽耶迦葉及

諸弟子現大神變又應其心而爲說法語言比丘當知世間皆爲貪欲瞋恚愚癡猛火之所燒炙汝等往昔奉事三火旣能絕棄除此外惑今三毒火尚猶在身宜速滅之時諸比丘聞佛此語於諸法中遠塵離垢得法眼淨世尊又爲廣說四諦皆悉得於阿羅漢果爾時世尊心自念言頻毗娑羅王往昔於我有約誓言道若成者願先見度今日時至宜應住彼滿其本願作此念已卽與迦葉兄弟及千比丘眷屬圍繞往王舍城詣頻毗娑羅王所爾時頻毗娑羅王昔以聚落給優樓頻螺迦葉者旣見迦葉及其弟子悉爲

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

經卷第廿四

月外

沙門卽還啓王說如此事王與諸臣旣聞此語心大驚怪默然無聲時外人民聞此語已各相謂言優樓頻螺迦葉智慧深遠無與等者年又耆老已得阿羅漢云何反爲瞿曇弟子終無此理乃可說言沙門瞿曇爲弟子耳爾時世尊漸近王舍城住於杖林時優樓頻螺迦葉卽便遣其常所使人白頻毗娑羅王言我今於佛法中出家修道今隨從佛來至杖林大王宜先禮拜供養王聞來信說此言已方決定知優樓頻螺迦葉爲佛弟子卽勑嚴駕與諸大臣婆羅門及人民衆往請佛所至杖林外王卽下輿除却儀飾步

至佛前爾時空中有天而語王言如來今者在此林中是諸天人最上福田大王宜應恭敬供養又應宣示國中人民皆悉令其供養如來時王旣聞彼天語已心大歡喜倍增踊躍便進林中遙見如來相好莊嚴又見優樓頻螺迦葉兄弟三人并其弟子前後圍達如盛滿月處衆星中步步踊悅不能自勝旣至佛所頭面禮足而白佛言我是月種摩竭提王名頻毗娑羅世尊知不佛卽答言善哉大王於是頻毗娑羅王却坐一面時婆羅門及以大臣諸人民衆皆悉就坐爾時世尊見來衆皆安坐已卽以梵音慰問頻

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

毗婆羅王言大王四大常安隱不統理民務無乃勞
耶王卽答言蒙世尊恩幸得安隱爾時頻毗婆羅王
及餘大學婆羅門長者居士大臣人民旣見迦葉爲
佛弟子自相謂言嗚呼如來有大神力智慧深遠不
可思議乃能伏於如此之人以爲弟子爾時復有諸
餘人衆心自念言優樓頻螺迦葉有大智慧普爲世
人之所歸信云何當爲沙門瞿曇而作弟子心懷狐
疑爾時世尊知彼心念卽語迦葉汝今宜應現諸神
變于時迦葉卽昇虛空身上出水身下出火身上出
火身下出水或現大身滿虛空中或復現小或分一

身爲無量身或現入地還復踊出於虛空中行住坐
卧舉衆見已歎未曾有悉皆稱言第一大仙爾時迦
葉現此變已卽從空下到於佛前頭面禮足而白佛
言世尊實是天人之師我今實是尊之弟子如是三
說佛卽答言如是如是迦葉汝於我法見何等利棄
捨火具而出家耶於是迦葉以偈答曰

我於昔日中 所事火功德 得生天人中
受於五欲樂 恒如是轉輪 没於生死海
我見此過患 所以棄捨之 又復事火福
得生天人中 增長貪恚癡 是故我遠離

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

又復事火福 爲求將來生 既已有生故
必有老病死 已見如此事 是故棄火法
施會修苦行 又以事火福 雖得生梵天
此非究竟處 以是因緣故 所以棄事火
我見如來法 離生老病死 究竟解脫處
是故今出家 如來真解脫 爲諸天人師
以是因緣故 歸依大聖尊 如來大慈悲
現種種方便 及諸神通力 而以引導我
云何而復應 奉事於火法

爾時頻毗娑羅王及諸大眾聞優樓頻螺迦葉說此偈言心大歡喜於如來所生敬信決定得知如來必成一切種智審知¹是佛弟子爾時諸天於虛空中雨衆天華作妙妓樂異口同音唱言善哉優樓頻螺迦葉快說此偈爾時世尊知諸大眾心意決定無復狐疑又觀其根皆已成熟卽爲說法大王當知此五陰身以識爲本因於識故而生意根以意根故而生於色而此色法生滅不住大王若能如是觀者則能於身善知無常如此觀身不取身相則能離我及於我所若能觀色離我我所卽知色生便是苦生若知色滅便是苦滅若人能作如此觀者是名爲解

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

若人不能作斯觀者是名爲縛法本無我及以我所以倒想故橫計有我及以我所無有實法若能斷此倒惑想者則是解脫爾時頻毗娑羅王心自思惟若謂衆生言有我者而名爲縛一切衆生皆悉無我既無有我誰受果報爾時世尊知彼心念卽語之言一切衆生所爲善惡及受果報皆非我造亦非我受而今見有造作善惡受果報者大王諦聽當爲王說大王但以情塵識合於境生染累想滋繁以是緣故馳流生死備受苦報若於境無染息其累想則得解脫以情塵識三事因緣共起善惡及受果報更無別我

譬如鑽火因手轉燧得有火生及彼火性不從手生及以燧出亦復不離手及燧鑽彼情塵識亦復如是時頻毗娑羅王又自思惟若以情塵識和合故而有善惡受果報者便爲常合不應離絕若不常合是則爲斷爾時世尊知王心念卽便答言此情塵識不常不斷何以故合故不斷離故不常譬如緣於地水因彼種子而生芽葉種子旣謝不得名常生芽葉故不得名斷離於斷常故名中道三事因緣亦復如是爾時頻毗娑羅王聞此法已心開意解於諸法中遠塵離垢得法眼淨入萬那由他婆羅門大臣人民亦於

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

諸法遠塵離垢得法眼淨九十六萬那由他諸天又
 於諸法遠塵離垢得法眼淨時頻毗婆羅王卽從座
 起頂禮佛足合掌白佛快哉世尊能捨轉輪聖王之
 位出家學道成一切種智我昔愚癡欲留世尊臨治
 小國今觀慈顏又聞正法方懷慙愧追悔昔過唯願
 世尊以大慈悲受我懺悔我便於昔日白世尊言若
 得道時願先度我今日始蒙宿願成遂荷世尊恩得
 履道跡我從今日供養世尊及比丘僧當令四事不
 使有乏唯願世尊住於竹園令摩竭提國長夜獲安
 佛卽答言善哉大王乃能捨於三不堅法求於三堅

報當令王願得滿足也時頻毗婆羅王知佛受請住
 竹園已頂禮佛足辭退而去王還城已卽勅諸臣令
 於竹園起諸堂舍種種莊飾極令嚴麗懸繒旛蓋散
 華燒香悉皆辦已卽便嚴駕往至佛所頭面禮足而
 白佛言竹園僧伽藍修理始畢唯願世尊與比丘僧
 哀愍我故往住彼也爾時世尊與諸比丘及無量諸
 天前後圍遶入王舍城當於如來蹈門闈時城中樂
 嚴不鼓自鳴門狹更廣門下更高一切丘墟皆悉平
 坦臭穢塵垢自然香淨聾者得聽瘡者能言盲者得
 視狂者得正拘躰疾病普皆除愈枯木發華腐草榮

秀潤池增瀾香風清靡鳳雀孔翠鳬鴈鷺異類衆
鳥續紛翔集出和雅音有如是等種種祥瑞旣入城
已與頻毗娑羅王俱往竹園爾時諸天滿虛空中時
王卽便手執寶瓶盛以香水於如來前而作是言我
今以此竹園奉上如來及比丘僧唯願哀愍爲我納
受作此言已卽便捨水爾時世尊默然受之說偈呪
願

塔頭林中寺藏

若人能布施 斷除於慳貪 若人能忍辱
永離於瞋恚 若人能造善 則遠於愚癡
能具此三行 速至般涅槃 若有貧窮人

無財可布施 見他修施時 而生隨喜心
隨喜之福報 與施等無異

爾時婆羅門大臣及餘人民見王奉施如來僧伽藍
皆悉踊躍生隨喜心爾時頻毗娑羅王施僧伽藍已
心大喜歡頭面禮足退還所住閭浮提中諸王見佛
頻毗娑羅最爲其首諸僧伽藍竹園僧伽藍最爲其
始爾時世尊與諸比丘住竹園僧伽藍于時王舍城
中有二婆羅門聰明利根有大智慧於諸書論無不
通達辯才論議莫能摧伏一姓拘栗名優婆室沙母
名舍利故舉世喚爲舍利弗二姓目犍連名目犍羅

夜那各有一百弟子普爲國人之所宗仰二人互共以爲親友極相愛重咸共誓言若先得聞諸妙法者要相開悟無得惜爾時阿捨婆耆比丘著衣持鉢入村乞食善攝諸根威儀庠序路人見者皆生恭敬時舍利弗忽於路次逢見阿捨婆耆善攝諸根威儀庠序彼舍利弗善根既熟見阿捨婆耆心大歡喜踊躍遍身停步瞻視不能暫捨卽便問言我意觀汝似新出家而能如此攝諸情根欲有所問唯願見答汝今大師其名何等有所教誡演說何法時阿捨婆耆卽便安庠而答之言我之大師得一切種智是甘蔗

種天人之師相好智慧及神通力無與等者我旣年幼學道日淺豈能宣說如來妙法然以所知當爲汝說卽說偈言

一切諸法本 因緣生無主 若能解此者 則得真實道

時舍利弗聞阿捨婆耆說此偈言卽於諸法遠塵離垢得法眼淨見道跡已心大踊躍身諸情根皆悉悅豫而自念言一切衆生悉著於我所以輪迴在於生死若除我想卽於我所亦皆得離譬如日光能破於闇無我之想亦復如是悉能破於我見闇障我從昔

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

來所可修學皆爲邪見唯今所得是真正道作此念已禮阿捨婆者足還歸所止時阿捨婆者至前乞食訖還竹園時舍利弗還至住處時目犍羅夜那善根已熟見舍利弗諸根寂定威儀庠序顏容怡悅異於常日卽便問言我今觀汝諸根顏貌與常有異必當已得甘露妙法我昔與汝共結誓言若聞妙法要相啓悟汝有所得願爲我說時舍利弗卽答之言我今實已得甘露法目犍羅夜那聞已歡喜無量歎言善哉時爲我說舍利弗言我今出行逢一比丘執持衣鉢入村乞食諸根寂靜威儀庠序我旣見已深生恭

敬旣到其所而問之言我意觀汝似新出家而能如此攝諸情根欲有所問唯願見答汝今大師其名何等有所教誡演說何法時阿捨婆者卽便安庠而見答言我之大師得一切種智是甘蔗種天人之師相好智慧及神通力無與等者我旣年幼學道日淺豈能宣說如來妙法然以所當爲汝說卽說偈言

一切諸法本 因緣生無主 若能解此者 則得真實道

爾時目犍羅夜那聞舍利弗說此語已卽於諸法遠塵離垢得法眼淨爾時舍利弗與目犍羅夜那各於

6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

選集卷之四

三

丹

佛法得甘露已共相謂言我等已於佛法各得利益
今者宜應共往佛所求索出家作此語已各喚弟子
而語之言我等今者已於佛法得甘露味唯有此法
是出世道我今欲往求佛出家汝等云何諸弟子等
答其師言我等今者有所知見皆大師力師若出家
我悉隨從於是二人卽將二百弟子往詣竹園旣入
門已遙見如來相好莊嚴諸比丘衆前後圍遶心大
歡喜踊躍遍身爾時世尊見舍利弗及目犍羅夜那
與諸弟子相隨來已告諸比丘汝等當知今此二人
將諸弟子來至我所欲求出家一名舍利弗二名目

犍羅夜那當於我法中爲上弟子舍利弗者於智慧
中最爲第一目犍羅夜那者於神通中復爲無上至
佛所已頭面禮足而白佛言我於佛法已得道跡樂
欲出家願時聽許爾時世尊卽便喚言善來比丘鬚
髮自落袈裟著身卽成沙門時彼二百弟子旣見其
師成沙門已俱白佛言我等亦欲隨師出家唯願世
尊垂愍聽許於是世尊卽復喚言善來比丘鬚髮自
落袈裟著身卽成沙門爾時世尊爲舍利弗及目犍
羅夜那廣說四諦二人卽得阿羅漢果又復爲彼二
百弟子廣說四諦卽於諸法遠塵離垢得法眼淨乃

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

至亦成阿羅漢果爾時世尊卽與一千二百五十比丘皆大阿羅漢於摩竭提國廣利衆生諸比丘中多有人名目犍羅夜那世尊故名此目犍羅夜那爲大目犍羅夜那爾時偷羅厥又國有一婆羅門名曰迦葉有三十二相聰明智慧誦四毗陀經一切書論無不通達極大巨富善能布施其婦端正舉國無雙二人自然無有欲想乃至亦不同宿一室久於往昔種善根故不樂在家受五欲樂日夜思惟訣離世間精勤求訪出家之法如是推尋不能得已卽捨家事入於山林心念口言諸佛如來出家修道我今亦當隨

佛出家卽便脫去金縷織成珍寶之衣而著價直百千兩金壞色納衣自剃鬚髮爾時諸天於虛空中既見迦葉自出家已而語之言善男子甘蔗種族白淨王子其名薩婆悉達出家學道成一切種智舉世號爲釋迦牟尼佛今者與千二百五十阿羅漢在王舍城竹園中住爾時迦葉聞天語已歡喜踊躍身毛皆堅卽便往趣竹園僧伽藍爾時世尊知其當來而自思惟觀其善根宜往度之作是念已卽行逾之到于兜婆而逢迦葉時彼迦葉旣見相好威儀特等卽便合掌而作此言世尊實是一切種智實是慈悲濟衆

生者實是一切所歸依處卽便五體投地頂禮佛足而白佛言世尊今者是我大師我是弟子如是三說佛卽答言如是迦葉我是汝師汝是我弟子佛又語言迦葉當知若人實非一切種智而欲受汝爲弟子者頭則破裂以爲七分又復告言善哉迦葉快哉迦葉當知五受陰身是大苦聚于時迦葉聞此言已卽便見諦乃至得於阿羅漢果爾時世尊卽與迦葉俱還竹園以此迦葉有大威德智慧聰明是故名之爲大迦葉爾時世尊告諸比丘普光如來出興世時善慧仙人豈異人乎卽我身是緣路所遇五百外道所共論議及隨喜者今此會中優樓頻螺迦葉兄弟及其眷屬千比丘是時賣華女者今耶輸陀羅是善慧仙人髮布地時傍有二人掃佛前地及二百人隨喜助者今此會中舍利弗大目犍羅夜那并一百弟子比丘是虛空諸天見善慧仙人以髮布地悉皆隨喜而讚歎者我初得道鹿野苑中始轉法輪八萬天子及頻毗娑羅王所將眷屬八萬那由他人及九十六萬那由他天是汝等當知過去種因經無量劫終不摩滅我於往昔精勤修習一切善業及發大願心不退轉故於今者而得成就一切種智汝等宜應勤修

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

述子毛大同卷四

三

一

道行無得懈怠時諸比丘聞佛所說歡喜頂戴作禮而退

過去現在因果經卷第四

音釋

展

揭戰屬也

切

跔

徒到也

切

闇

苦本門限也

蹙

必益也

切

足

足

鳬

夫

鴨

也

契

源居士

汪斯潤

施資

刻此

過去

現在

因果

經

卷第

四

計字

一萬

一千二

百

三十箇

該銀

五兩六錢

一分五厘

伏願

百

根

雪

淨

三障

冰清

卽生

啓悟

妙心

世世

弘開

道眼

龍山

釋海

瓊對

五年

孟春月

徑山

化城寺

識

14

九