

東國圖書

大比丘衆千

一時佛在

先佛淨修梵行諸

諸法離於重擔逮得所願三處

滿具六通已達比丘尼衆大愛樂

諸優婆塞優婆夷四輩普具諸異學婆羅門

不可計都悉來會一切諸四天王忉利天王焰天王

C40

4514

82

修行本起經卷上

後漢沙門竺大力共康孟祥譯

現變品第一

聞如是一時佛在迦維羅衛國釋氏精舍尼拘陀樹
下與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢已從
先佛淨修梵行諸漏已盡意解無垢衆智自在曉了
諸法離於重擔逮得所願三處已盡正解已解三神
滿具六通已達比丘尼衆大愛道等五百人不可計
諸優婆塞優婆夷四輩普具諸異學婆羅門尼犍等
不可計都悉來會一切諸四天王忉利天王焰天王

B 64853

兜術天王尼摩羅提天王婆羅尼蜜天王梵天王乃至阿迦膩吒天王各與無央數衆皆悉來會諸龍王阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒一一尊神復尊各與眷屬皆悉來會白淨王無怒王無怨王甘露淨王及迦維羅衛九億長者各從官屬一時來會爲佛作禮却坐一面爾時佛放身三十二相八十種好光明普照三千世界如月盛滿星中特明威神堂堂衆聖中王一切衆會咸有疑心各自念言太子生迦維羅衛長白淨王家棄國行學道成號佛爲於樹下六年得道耶十二年得乎或復念言本行何術致斯巍巍所

事何師今得特尊始修何法得成爲佛佛知一切皆有疑意便告摩訶目犍連汝能爲怛薩阿竭說本起乎於是目連卽從座起前整衣服長跪叉手白佛言唯然世尊今當承佛威神持佛神力爲一切故當廣說之佛言宿命無數劫時本爲凡人初求佛道以來精神受形周徧五道一身死壞復受一身生死無量譬喻盡天下草木斬以爲籌計吾故身不能數矣夫極天地之始終謂之一劫而我更天地成壞者不可稱載也所以感傷世間貪意長流沒於愛欲之海吾獨欲返其源故自勉而特出是以世世勤苦不以爲

勞虛心樂靜無爲無欲損已布施至誠守戒謙卑忍辱勇猛精進一心思惟學聖智慧仁活天下悲窮傷厄慰沃憂感育養衆生救濟苦人承事諸佛別覺眞人功熏累積不可得記至于昔者錠光佛興世有聖王號名燈盛治在提和衛國人民長壽慈孝仁義地沃豐盛其世太平生一太子字爲錠光聰明智達世之少雙聖王愛念甚奇甚異臨壽終時國付太子太子錠光念計無常傳國授弟卽時出家行作沙門道成號佛無上至尊神德光明無晝無夜從比丘衆六十二萬遊行世界開化羣生當還提和衛國度脫種

姓及國臣民與諸大衆遊詣本國是時國中百官羣臣謂佛大衆來攻奪國皆共議言今當興師逆往拒之不宜與國卽時相率欲以向佛佛以六通逆照其心化作大城高大巖峻與彼城對佛哀國人欲令解脫卽化二城變爲瑠璃其城洞達內外相照復化六十二萬比丘如佛無異變化示現王見惶怖疑解心伏卽出詣佛叩頭自悔稟性空頑惡意向佛愚人所誤幸惟原之願佛便還精舍七日之中當修所供奉迎至尊佛知其意默然便還於是其王問羣臣曰奉迎聖王其法云何諸臣言迎遮迦越王法莊嚴國土

面四十里平治道路香汁灑地金銀珍琦七寶欄楯
起諸幢幡繒綵華蓋城門街巷莊校嚴飾彈琴鼓樂
如忉利天散華然燈燒衆名香敬侍道側七日已辦
王勅羣臣百官導從躬親近佛佛哀人民告諸比丘
嚴出應請比丘受教行詣本國佛告比丘汝等見此
供設嚴好光目者不昔吾承事往古諸佛供養莊嚴
亦如今也是時有梵志儒童名無垢光幼懷聰敏志
大包弘隱居山林守玄行禪圖書祕識無所不知心
思供養奉報師恩辭行開化道經丘聚聚中梵志名
不樓陀盛祀大祠滿十二月飯食供養梵志徒衆八

萬四千人歲終達觀金銀珍寶車馬牛羊衣被繒綵
履屐七寶之蓋錫杖澡盥最聰明智慧者應受斯物
七日未竟時儒童菩薩入彼衆中論道說義七日夜
爾時其衆欣踊無量主人長者甚大歡喜以女賢
意施與菩薩菩薩不受惟取傘蓋錫杖澡盥履屐金
銀錢各一千還上本師其師歡喜便共分布儒童菩
薩復辭出行時諸同學各各贈送人一銀錢遂行入
國見人欣然忽忽平治道路灑掃燒香卽問行人用
何等故行人答曰錠光佛今日當來施設供養儒童
菩薩聞佛歡喜踊躍衣毛肅然佛從何來云何供養

行人對曰惟持華香繒綵幢旛於是菩薩便行入城
勤求供具須臾周市了不可得國人言王禁華香七
日獨供養菩薩聞之心甚不樂須臾佛到知童子心
時有一女持瓶盛華佛放光明徹照華瓶變爲瑠璃
內外相見菩薩往趣而說頌曰

銀錢凡五百 請買五莖華 奉上錠光佛

求我本所願

女時說頌答菩薩言

此華直數錢 乃雇至五百 今求何等願

不惜銀錢寶

菩薩卽答言

不求釋梵魔 四王轉輪聖 願我得成佛

度脫諸十方 女言善快哉 所願速得成

願我後世生 常當爲君妻

菩薩卽答言

女人多情態 壞人正道意 敗亂所求願

斷人布施心

女答菩薩言

女誓後世生 隨君所施與 兒子及我身

令佛知我意 仁者慈愍我 惟賜求所願

此華便可得 不者錢還卿 卽時思宿命

觀視其本行 已更五百世 曾爲菩薩妻

於是便可之歡喜受華去意甚大悅今我女弱不能
得前請寄二華以上於佛卽時佛到國王臣民長者
居士眷屬圍繞數千百重菩薩欲前散華不能得前
佛知至意化地作泥人衆兩披爾乃得前便散五華
皆止空中變成華蓋面七十里二華住佛兩肩上如
根生菩薩歡喜布髮著地願尊蹈之佛言豈可蹈乎
菩薩對曰惟佛能蹈佛乃蹈之卽住而笑口中五色
光出離口七尺分爲兩分一光繞佛三匝光照三千

大千剎土莫不得所還從頂入一光下入十八地獄
苦痛一時得安諸弟子白佛言佛不妄笑願說其意
佛言汝等見此童子不唯然已見世尊言此童子於
無數劫所學清淨降心棄命捨欲守空不起不滅無
倚之慈積德行願今得之矣佛告童子汝却後百劫
當得作佛名釋迦文此言能仁如來無所著至真等正覺
劫名波陀此言爲賢世界名沙浮父名白淨母名摩耶妻
名裘夷子名羅云侍者名阿難右面弟子名舍利弗
左面弟子名摩訶目犍連教化五濁世人度脫十方
當如我也於是能仁菩薩以得決言踊躍歡喜疑解

望止燿然無想寂而入定便捷清淨不起法忍卽時
身踊懸在空中去地七仞從上來下稽首佛足便作
沙門佛說頌言

汝當於是世 把草坐樹下 戒忍定慧力

降伏魔官屬 汝行聖人場 打震甘露鼓

愍念衆生故 續轉無上輪 汝當於是世

善權無上慧 九十六外道 皆令得法眼

汝當於是世 慈哀行四恩 施慧法甘露

滅除三毒病

能仁菩薩承事銳光至于泥洹奉戒清淨守護正法

慈悲喜護惠施仁愛利人等利救濟不倦壽終上生
兜術天上欲救一切攝度盲冥從上來下爲轉輪王
飛行皇帝七寶導從何等爲七寶一金輪寶二神珠
寶三玉女寶四典寶藏臣五典兵臣六紺馬寶珠髦
鬣七白象寶珠髮尾金輪寶者輪有千輻雕文刻鏤
衆寶填厠光明洞達絕日月光當在王上王心有念
輪則爲轉案行天下須臾周匝是故名爲金輪寶也
神珠寶者至二十九日月盡夜時以珠懸於空中在
其國上隨國大小明照内外如晝無異是故名爲神
珠寶也玉女寶者其身冬則溫暖夏則清涼口中青

蓮華香身栴檀香食自消化無大小便利之患亦無
女人惡露不淨髮與身等不長不短不白不黑不肥
不瘦是以名爲玉女寶也典寶藏臣者王欲得金銀
瑠璃水精摩尼真珠珊瑚珍寶時舉手向地地出七
寶向水水出七寶向山山出七寶向石石出七寶是
故名爲典寶藏臣也典兵臣者王意欲得四種兵馬
兵象兵車兵步兵臣白王言欲得幾種兵若干若萬
若至無數顧視之間兵卽已辦行陣嚴整是故名爲
典兵臣也紺馬寶者馬紺青色髦鬣貫珠溫厚洗刷
珠則墮落須臾之間更生如故其珠鮮潔有踰於前

鳴聲于遠聞一由旬王時乘騎案行天下朝去暮返
亦不疲極馬脚觸塵皆成金沙是故名爲紺馬寶也
白象寶者色白絕目七肢平時力過百象髦尾貫珠
旣鮮且潔口有六牙牙七寶色若王乘時一日之中
周徧天下朝往暮返不勞不疲若行度水水不搖動
足亦不濡是故名爲白象寶也爾時人民壽八萬四
千歲後官嫗女各八萬四千王有千子仁慈勇武一
人當千聖王治政戒德十善教授人民天下太平風
雨順時五穀熟成食之少病味若甘露氣力豐盛惟
有七病一者寒二者熱三者飢四者渴五者大便六

者小便七者意所欲聖王壽盡又昇梵天爲梵天王
上爲天帝下爲聖主各三十六返終而復始欲度人
故隨時而出菩薩勤苦經歷三阿僧祇劫劫垂欲盡
愍傷一切輪轉無際爲衆生故投身餒餓虎勇猛精
進超踰九劫能仁菩薩於九十一劫修道德學佛意
行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧善權方
便慈悲喜護養育衆生如視赤子承事諸佛積德無
限累劫勤苦通十地行在一生補處功成事就神智
無量期運之至當下作佛於兜術天上興四種觀觀
視土地觀視父母生何國中教化之宜先當度誰白

淨王者是吾累世所生父拘利刹帝有二女時在後
園池中澡浴菩薩舉手指言是吾世所生母當往
就生時有五百梵志皆有五神通飛過宮城不能得
度驚而相語吾等神足石壁皆通因何等故今不得
度梵志師言汝見此二女不一女當生三十二相大
人一女當養三十二相大人是其威神令吾等失神
足是時音聲普聞天下是時白淨王歡喜踊躍貪得
飛行皇帝來生其家卽便求索娉迎爲妻迦夷衛者
三千日月萬二千天地之中央也過去來今諸佛皆
生此地

菩薩降神品第二

於是能仁菩薩化乘白象來就母胎用四月八日夫人沐浴塗香著新衣畢小如安身夢見空中有乘白象光明悉照天下彈琴鼓樂弦歌之聲散華燒香來請我上忽然不現夫人驚寤王卽問曰何故驚動夫人言向於夢中見乘白象者空中飛來彈琴鼓樂散華燒香來在我上忽不復現是以驚覺王意恐懼心爲不樂便召相師隨若那占其所夢相師言此夢者是王福慶聖神降胎故有是夢生子處家當爲轉輪飛行皇帝出家學道當得作佛度脫十方王意歡喜

於是夫人身意和雅而說偈言

今我所懷胎	必是摩訶薩	姪邪嫉恚止
身心清淨安	心常樂布施	持戒忍精進
定意入三昧	智慧廣度人	觀察大王身
敬如父以兄	瞻愍人民類	亦如已赤子
疾病醫藥療	饑寒施衣食	憐貧敬尊老
樂令生老滅	諸在獄閉繫	毒苦愁怖惱
願王加大慈	一時赦罪過	今我不欲聞
世俗音樂聲	志趣山林宴	清淨寂默定
於是粟散諸小國王聞大王夫人有娠皆來朝賀各		

以金銀珍寶衣被華香敬心奉貢稱吉無量夫人舉手攘之不欲勞煩自夫人懷妊天獻衆味補益精氣自然飽滿不復饗王廚十月已滿太子身成到四月八日夫人出遊過流民樹下衆華開敷明星出時夫人攀樹枝便從右脅生墮地行七步舉手住而言天上天下惟我爲尊三界皆苦吾當安之應時天地大動三千大千刹土莫不大明釋梵四王與其官屬諸龍鬼神閱叉健陀羅阿須倫皆來侍衛有龍王兄弟一名迦羅二名鬱迦羅左雨温水右雨冷泉釋梵摩持天衣裹之天雨華香彈琴鼓樂熏香燒香擣香澤

香虛空側塞夫人抱太子乘交龍車幢旛伎樂導從還宮王聞太子生心懷喜踊卽與大衆百官羣臣梵志居士長者相師俱出往迎王馬足觸地五百伏藏一時發出海行興利於時集至梵志相師普稱萬歲卽名太子號爲悉達_{此言財吉}王見釋梵四王諸天龍神彌滿空中敬心肅然不識下馬禮太子時未至城門路側神廟一國所崇梵志相師咸言宜將太子禮拜神像卽抱入廟諸神形像皆悉顛覆梵志相師一切大衆皆言太子實神實妙威德感化天神歸命咸稱太子號天中天於是還宮天降瑞應三十有二一者

地爲大動丘墟皆平二者道巷自淨臭處更香三者
國界枯樹皆生華葉四者苑園自然生奇甘果五者
陸地生蓮華大如車輪六者地中伏藏悉自發出七
者中藏寶物開現精明八者篋笥衣被披在旒架九
者衆川萬流停注澄清十者風霽雲除空中清明十
一者天爲四面細雨澤香十二者明月神珠懸於殿
堂十三者宮中火燭爲不復用十四者日月星辰皆
住不行十五者沸星下現侍太子生十六者天梵寶
蓋彌覆宮上十七八方之神奉寶來獻十八天百味
飯自然在前十九寶甕萬口懸盛甘露二十天神牽

七寶交露車至二十一五百白象子自然羅在殿前
二十二五百白師子子從雪山出羅住城門二十三
天諸姪女現妓女肩上二十四諸龍王女繞宮而住
二十五天萬玉女把孔雀尾拂現宮牆上二十六天
諸玉女持金瓶盛香汁列住空中侍二十七天樂皆
下同時俱作二十八地獄皆休毒痛不行二十九毒
蟲隱伏吉鳥翔鳴三十漁獵怨惡一時慈心三十一
境內孕婦生者悉男聾盲瘡癰瘰癧殘百病皆悉除愈
三十二樹神人現低首禮侍當此之時十六大國莫
不雅奇歎未曾有於是香山有道士名阿夷中夜覺

天地大動觀見光明輝赫於常山中有華華名優曇鉢華中自然生師子主墮地便行七步舉頭而吼面四十里其中飛鳥走獸蝘飛蚊行蠕動之類莫不攝伏阿夷念言世間有佛應現此瑞今世五濁盛惡何故有此吉祥瑞應天曉飛到迦夷衛國未及國城四十里外忽然落地心甚驚喜此必有佛於我無疑步詣宮門門監白王阿夷在門王愕然曰阿夷常飛今者何故在門求通王卽出禮拜迎澡洗沐浴施新衣服問訊今日臨顧勞屈尊聖阿夷答曰聞大王夫人生太子故來瞻省勅其內人抱太子出侍女白言太

子疲懈始得安眠阿夷喜悅便說偈言

人雄常自覺 覺諸不覺者 歷劫無睡臥

豈當眠寐乎

於是侍女抱太子出欲以太子向阿夷禮阿夷便驚起前禮太子足國王及羣臣見國師阿夷敬禮太子心便悚然益知至尊卽皆頭面禮太子足阿夷猛力廻伏百壯士方抱太子筋骨委震見奇相三十二八十種好身如金剛殊妙難量悉如祕藏必當成佛於我無疑淚下哽噎悲不能言時王惶怖請問太子有不祥乎吉凶願告幸勿有難阿夷自抑制卽便說偈

言

今生大聖人 除世諸灾患 傷我自無福
七日當命終 不見神變化 說法兩世間
今與太子別 是故自悲泣 太子舉手言
五道十方人 吾當盡教化 皆令得其所
我本意所願 當度薩和薩 一人不得道
吾不入泥洹
於是阿夷喜重禮太子足白淨王怖止歡喜卽說偈
言

太子有何相 當何治於世 願爲一一說

諸相有何福

時阿夷以偈答王言

今觀太子身 金色堅固志 無上金剛杵
春破婬欲山 大人相滿具 足下安平正
居國當平治 出家等正覺 手足輪相現
其好有千輻 是故轉法輪 得佛三界尊
鹿蹄而龍髯 隱相陰馬藏 觀者無有狀
是故法清淨 纖長手臂指 軟掌縵中裏
是故法久長 千歲在世教 皮毛柔軟細
右旋不曼塵 金色鉤鎖骨 是故伏外道

方身師子臆 旋轉不阿曲 平住手過膝
是故一切禮 身有七處滿 千子力當敵
菩薩宿作行 是故無怨惡 口含四十齒
方白而齊平 甘露法率衆 是故有七寶
頰車如師子 四牙萬字現 佛德現天下
是故豐三世 味味次第味 所食識其味
是故設法味 施與於一切 廣舌如蓮華
出口覆其面 是故種種音 受者如甘露
語聲哀鸞音 誦經過梵天 是故說法時
身安意得定 眼相紺青色 世世慈心觀

是故天人類 視佛無有狀 頂特生肉髻
髮色紺瑠璃 欲度一切故 是故法隆盛
面光如月滿 色像華初開 是以眉間毫
白淨如明珠

於是王深知其能相爲起四時殿春夏秋冬夏各自異
處其殿前列種甘果樹樹間七寶池池中奇華色色
各異譬如天華水類之鳥數十百種宮城牢固七寶
樓觀懸鈴幢旛門戶開閉聲聞四十里選五百妓女
擇取溫雅禮儀備者供養娛樂育養太子太子生日
國中八萬四千長者生子悉男八萬四千廐馬生駒

其一特異毛色絕白髦鬣貫珠以是之故名之爲蹇特廐生白象八萬四千其一白象七肢平時髦鬣貫珠口有六牙是故名爲白象之寶白馬給乘奴名車匿太子生七日其母命終以懷天師功福大故生忉利天封受自然太子在宮不樂憤鬧志思閑燕王問侍女太子樂乎侍女白言供養妓樂不失時節觀省太子不以歡樂王用愁憂卽召羣臣阿夷相言必成佛道以何方便使太子留令無道意有一臣言惟教書疏用繫志意卽與其僕五百人俱共詣師門師聞太子至卽出拜迎太子問言此爲何人臣言是國教

書師也太子問言閻浮提書凡有六十四種卽數書名今用何書以相教示梵志惶怖答太子言六十四種已所未聞惟持二書以教人民卽時歸命願赦不及

試藝品第三

於是太子與諸官屬卽廻還宮至年十七妙才益顯晝夜憂思未曾歡樂常念出家王問其僕太子云何其僕答言太子日日憂悴未嘗歡樂王復愁憂召諸羣臣太子憂思今當如何有一臣言令習兵馬或言當習手搏射御或言當令案行國界使觀施爲散其

意思有一臣言太子已大宜當妻娶以廻其志王爲太子採擇名女無可意者有小國王名須波佛此言善覺有女名裘夷端正皎潔天下少雙八國諸王皆爲子求悉不與之白淨王聞卽召善覺而告之曰吾爲太子娉取卿女善覺答言今女有母及諸羣臣國師梵志當卜所宜別自啓白善覺歸國愁憂不樂絕不飲食女卽問王體力不安何故不樂父言生汝令吾憂耳女言云何爲我父言聞諸國王來求索汝吾皆不許今白淨王爲太子求汝若不許者恐見誅罰適欲與者諸國怨結以是之故令吾憂感女言願父安意

此事易耳我却七日自處出門善覺聽之表白淨王女却七日自求出處國中勇武技術最多者爾乃爲之白淨王念太子處官未曾所習今欲試藝當如何乎至其時日裘夷從五百侍女詣國門上諸國術士普皆雲集觀最妙技禮樂備者我乃應之王勅羣臣當出戲場觀諸技術王語優陀汝告太子爲爾娶妻當現奇藝優陀受教往告太子王爲娶妻今試禮樂宜就戲場太子卽與優陀難陀調達阿難等五百人執持禮樂射藝之具當出城門安置一象當其城門決有力者調達先出見象塞門拔之一拳應時卽死

難陀尋至牽著道側太子後來問其僕曰誰枉殺象
答言調達殺之誰復移者答言難陀菩薩慈仁徐前
接象舉擲城外象卽還甦更生如故調達到場撲衆
力士莫能當者諸名勇力皆爲摧辱王問其僕誰爲
勝者答言調達王告難陀汝與調達二人相撲難陀
受教卽撲調達頓瞬悶絕以水灌之斯須乃甦王復
問言誰爲勝者其僕答言難陀得勝王告難陀與太
子決難陀白王兄如須彌難陀如芥子實非其類拜
謝而退復以射決先安鐵鼓十里置一至于七鼓諸
名射者其箭力勢不及一鼓調達放發徹一中二難

陀徹二箭貫三鼓其餘藝士無能及者太子前射挽
弓皆折無可手者王告其僕曰吾先祖有弓今在天
廟汝取持來卽往取弓二人乃勝令與衆人無能舉
者太子張弓弓聲如雷傳與大衆莫能引者太子攬
弓牽彈弓之聲聞四十里彎弓放箭徹過七鼓再發
穿鼓入地泉水踊出三發貫鼓著鐵圍山一切衆會
歎未曾有諸來決藝悉皆受折慚辱而去復有力人
王最於後來壯健非常勇猛絕世謂調達難陀爲不
足擊當與太子共決技耳被辱去者審呼能報踊躍
歡喜語力人王卿之雄傑世無當者決力取勝必自

如意皆隨後還觀與太子決於勝負調達難陀奮其威武便前欲擊太子止言此非爲人大力魔王耳卿不能制必受其辱善自當之父王聞此念太子幼深爲愁怖諸來觀者謂勝太子時力人王踏地勇起奮臂舉手前撮太子太子應時接撲著地地爲大動衆會重辱散去忽滅太子殊勝椎鍾擊鼓彈琴歌頌騎乘還宮優陀語善覺言太子技藝事殊特卿女裘夷今爲所在善覺答言從五百女在城門上優陀白太子言宜現竒特太子脫身珠璣欲遥擲之優陀言衆女太多今擲與誰太子言珠璣著頸則是其人尋

便擲珠卽著裘夷一切衆女皆稱妙哉甚爲殊特世之希有於是善覺嚴辦送女詣太子宮衆妓侍從凡二萬人晝夜娛樂絕世之音太子志意不以爲歡常欲棄捨靜修道業濟度衆生王問其僕太子迎妃以來意趣云何僕答王言憂思不樂身體羸瘦轉不如前王心愁憂卽召羣臣太子不悅當如之何諸臣議言宜復娉娶增其妓樂儻能廻志樂於世間卽復爲娉妙女一名衆稱味二名常樂意其一夫人者二萬姝女三夫人者凡有六萬姝女端正妙好天女無異王問裘夷等太子今有六萬姝女妓樂供養太子寧

樂乎答言太子夙夜專精志道不思欲樂王聞憂慘
召諸羣臣復共議言今供太子盡世珍琦而故專志
未曾歡喜必如阿夷言乎諸臣答言六萬妹女極世
之樂不以爲歡宜使出遊觀於正治以散道意也
修行本起經卷上

音釋

健

渠馬切

臚

女利切

錠

音定

獻

俞芮切

讖

楚禁切

達

達覲切

梵

也此云財施

親初近切

屣

革履切

澡

子皓切

盥

古玩切

燿

燿關切

廁

初吏切

失

刷

數滑切

時

丈几切

餒

於僞切

娉

匹正切

娠

娶問切

人

失

人

切孕

攘

如陽切

篋

詰叶切

櫛

余之切

蚰

隳綠切

蚱

小飛切

也

也

去智切

蠕

乳竟切

愕

逆角切

悚

苟勇切

瞋

時亮切

蹕

房

益

也

切倒

沙

華言

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

發源縣汪門夫人曹氏同媳江氏助貲刻
修行本起經卷上計字七千二百八十二箇
該銀三兩六錢四分一釐伏願
諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登正覺
姑蘇沙門契義對
崇禎四年孟春月徑山化城寺識

修行本起經卷下

後漢沙門竺大力共康孟祥譯

遊觀品第四

於是王告太子當行遊觀太子念言久在深宮思欲
出遊審得所願王勅國中太子當出嚴整道巷灑掃
燒香懸繒旛蓋務令鮮潔太子導從千乘萬騎始出
東城門時首陀會天名難提和羅欲令太子速疾出
家救濟十方三毒火然願雨法水以滅毒火難提和
羅化作老人踞於道傍頭白齒落皮緩面皺肉消脊
偻肢節萎曲眼淚鼻涕涎出相屬上氣喘息身色鰲

黑頭手頰掉軀體顫懾惡露自出坐臥其上太子問
言此爲何人天神寤僕僕言老人何等爲老曰夫老
者年耆根熟形變色衰氣微力竭食不消化骨節欲
離坐臥須人目瞑耳聾迴旋即忘言輒悲哀餘命無
幾故謂之老太子歎曰人生於世有此老患愚人貪
愛何可樂者物生於春秋冬悴枯老至如電身安足
恃卽說偈言

老則色衰 病無光澤 皮緩肌縮 死命近促
老則形變 喻如故車 法能除苦 宜以力學
命欲日夜盡 及時可勤力 世間諦非常

莫惑墮冥中 當學然意燈 自練求智慧

離垢勿染汙 執燭觀道地

於是太子卽迴車還愍傷一切有此大患憂忍不樂
王問其僕太子出遊何故速還其僕答言道逢老人
傷念不樂還宮愁思數年小差復欲出遊王勅國中
太子當出禁諸臭穢莫在道側於是太子駕乘出南
城門天化爲病人在于道側身瘦腹大軀體黃熟欬
嗽嘔逆百節痛毒九孔敗漏不淨自流目不見色耳
不聞聲呻吟呼吸手足摸空喚呼父母悲戀妻子太
子問曰此爲何等其僕答言病人也何等爲病答言

人有四大地水火風一大有百一病展轉相鑽四百
四病同時俱作此人必以極寒極熱極饑極飽極飲
極渴時節失所臥起無常故致斯病太子歎曰吾處
富貴極世所珍飲食快口放心自恣姪於五欲不能
自覺亦當有病與彼何異卽說偈言

是身爲脆哉 常俱四大中 九孔不淨漏

有老有病患 生天皆無常 人間老病憂

觀身如雨泡 世間何可樂

於是太子廻車還宮思念一切有此大患王問其僕
太子出遊今者何如其僕答言逢見病人於是不樂

數年小差復欲出遊王勅國中太子當出平治臭處
無令近道出西城門天化作死人扶輦出城室家隨
車啼哭呼天奈何捨我永爲別離太子問曰此爲何
等僕言死人何等爲死答言死者盡也精神去矣四
大欲散鬼神不安風去息絕火滅身冷風先火次鬼
靈去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流臍
脹爛臭無一可取身中有蟲蟲還食之筋脉爛盡骨
節解散髑髏異處脊脅肩臂脛足指各自異處飛
鳥走獸競來食之天龍鬼神帝王人民貧富貴賤無
免此患太子長歎而說頌曰

觀見老病死 太子心長嘆 人生無常在
吾身亦當然 是身爲死物 精神無形法
假令死復生 罪福不敗亡 終始非一世
從癡愛久長 自此受苦樂 身死神不喪
非空非海中 非入山石間 無有地方所
脫止不受死

於是太子廻車還宮愍念衆生有老病死苦惱大患
愁思不食王問其僕太子出遊寧有樂乎卽答王言
逢見死人遂致不樂數年小差復欲遊觀嚴駕出北
城門天復化作沙門法服持鉢行步安詳目不離前

太子問曰此爲何人其僕答曰沙門也何等爲沙門
蓋聞沙門之爲道也捨家妻子捐棄愛欲斷絕六情
守戒無爲得一心者則萬邪滅矣一心之道謂之羅
漢羅漢者真人也聲色不能汙榮位不能屈難動如
地已免憂苦存亡自在太子曰善哉惟是爲快卽說
偈言

痛哉有此苦 生老病死患 精神還入罪
經歷諸勤苦 今當滅諸苦 生老病死除
不復與愛會 永令得滅度

於是太子卽廻車還憂思不食王問其僕太子又出

意豈樂乎僕言行見沙門倍更憂思不饗飲食王聞大怒舉手自擊前勅修道復令太子出輒見不祥罪應刑戮卽召羣臣各使建議設何方術當令太子不出學道有一臣言宜令太子監農種植役其意思使不念道便以農器犁牛作具僕從小吏相率上田令監課之太子坐閭浮樹下見耕者墾壤出蟲天復化令牛領興壤蟲下淋落烏隨啄吞又作蝦蟇追食曲蟬虵從穴出吞食蝦蟇孔雀飛下啄吞其虵倉鷹飛來搏取孔雀鵬鷺復來搏撮食之菩薩見此衆生品類展轉相吞慈心愍傷卽於樹下得第一禪日光赫

奕樹爲曲枝隨蔭其軀王念太子常在宮中未曾執苦卽問其僕太子何如對言今在閭浮樹下一心禪定王曰吾令監作欲亂其思然故禪定在家何異王勅嚴駕便往迎之遙見太子樹枝曲蔭神曜非常不識下馬爲作禮時卽與俱還未及城門無數千人華香奉迎相師一切稱壽無量王問何故梵志答言明旦日出七寶當至王大歡喜必成聖主

出家品第五

是時太子還宮思惟念道清淨不宜在家當處山林研精行禪至年十九四月七日誓欲出家至夜半後

明星出時諸天側塞虛空勸太子去時裘夷見五夢
卽便驚覺太子問之何故驚寤對曰向者夢中見須
彌山崩月明落地珠光忽滅頭髻墮地人奪我蓋是
故驚覺菩薩心念此五夢者應吾身耳念當出家告
裘夷言須彌不崩月明續照珠光不滅頭髻不落傘
蓋今在且自安寐莫憂失蓋於是諸天言太子當去
恐作稽留召烏蘇慢此言適來入宮國內狀寐時難
提和羅化諸宮殿盡爲塚墓裘夷妓女皆成死人骨
節解散髑髏異處胙脹爛臭青瘀膿血流漫相屬太
子觀視宮殿悉作塚墓鴟鵂狐狸豺狼鳥獸飛走其

間太子觀見一切所有如幻如化如夢如響皆悉歸
空而愚者保之卽呼車匿急令鞍馬車匿言天尚未
曉鞍馬何疾太子卽爲車匿而說偈言

今我不樂世 車匿莫稽留 使我本願成

除汝三世苦

於是車匿卽行鞍馬馬便跳踉不可得近還白太子
馬今不可得鞍菩薩自往拊拍馬背而說頌曰

在於生死久 騎乘絕於今 蹇特送我出
得道不忘汝

於是鞍馬訖蹇特自念言今當足蹋地感動中外人

四神接舉足令脚不著地馬時復欲鳴使聲遠近聞
天便散馬聲皆令入虛空太子卽上馬出行詣城門
諸天龍神釋梵四天皆悉導從蓋於虛空時城門神
人現稽首言迦維羅衛國天下最爲中豐樂人民安
何故捨之去

太子以偈答言

生死爲久長 精神經五道 使我本願成

當開泥洹門

於是城門自然便開出門飛去天曉行四百八十里
到阿奴摩國

此言常滿

太子下馬解身寶衣瓔珞寶冠盡

與闍特告言汝便牽馬歸上謝大王及國羣臣闍特
言今當隨從供給所須不可獨還放馬令去山中多
有毒蟲虎狼師子誰當供養飲水漿牀臥之具當
何從得要當隨從與并身命蹇特長跪淚出舐足見
水不飲得草不食鳴啼流涕徘徊不去太子復說偈
言

身強得病摧 氣盛老至衰 死亡生別離

云何樂世間

於是闍特悲泣禮足牽馬辭還未至國城四十里外
白馬悲鳴其聲徹國中國中皆云太子來還舉國人

民絡繹出迎但見車匿牽馬空還裘夷見此自投殿
下抱馬歔歔淚下交橫王見裘夷泣五內皆摧傷自
抑告言曰吾子學自然國中人民見王及裘夷哽噎
悲泣莫不爲摧傷裘夷日夜思王便召羣臣吾有一
太子捨我而入山卿曹相差次令數滿五人共追侍
太子慎勿中來還太子得離俗踊躍欣喜安徐步行
入城國人覩太子歡喜無有狀太子離恩愛遠諸苦
惱根思欲剃頭髮倉卒無有具帝釋持刀來天神受
髮去遂復前行國中人民隨而觀之於是出國小復
前行到摩竭國從右門入左門出國中人民男女大

小見太子者或言天人或言帝釋梵天神龍王歡喜
踊躍不知何神太子知其所念便下道坐樹下人民
圍繞歡喜觀視時國王萍沙卽問臣吏國中何以寂
默了無音聲對曰朝有道士經國過去光相威儀非
世所有國人大小追出而觀于今未還於是王與羣
臣出詣道士遙見太子光相殊妙便問太子是何神
乎太子答言吾非神也若非神者從何國來何所姓
族太子報言吾出香山之東雪山之北國名迦維父
名白淨母名摩耶萍沙問言將無悉達乎答言是也
驚起禮足太子生多奇異形相炳著當君四天下爲

轉輪聖王四海顚顚冀神寶至何棄天位自投山藪
必有異見願聞其志太子答言以吾所見天地人物
出生有死劇痛有四老病死苦不可得離身為苦器
憂畏無量若在尊寵則有憍逸貪求快意天下被患
此吾所狀故欲入山諸耆長曰夫老病死自世之常
何獨預憂乃棄美號隱遁潛居以勞其形不亦難耶
於是太子卽說頌言

如令人在胎不爲不淨 如令在淨不爲不淨汗
如令苦不爲多無有數 假令如是誰不樂世間
如令人老形不若干變 如令善行者不爲惡行

如令愛別離不爲苦痛 假令如是誰不樂世間
如令病瘦無復有大畏 如令後世無有諸惡對
如令墮地獄無有苦痛 假令如是誰不樂世間
如令年少形不變壞者 如令所不可不以著心
如令死至時無有衆畏 假令如是誰不樂世間
如令愚癡不以爲厚冥 如令瞋者不爲強怨家
如令五樂心不爲染汙 假令如是誰不樂世者
如令不與諸癡人共居 如令衆癡法自遠離人
如令諸癡人無有思想 假令如是誰不樂世者
如令諸惡種不若干輩 如令諸惡盡滅自離人

如令諸惡念無有思想 假令如是誰不樂世者
如令世間惡爲最尊上 如令惡行已滅不復生
如令諸惡行盡無有實 假令如是誰不樂世者
如令諸天食福常不動 如令世人壽命常得存
如令諸處所不爲行趣 假令如是誰不樂世者
如令諸陰蓋不爲怨家 如令諸六入無有苦惱
如令一切世間爲不苦 假令如是誰不樂世者
於是太子言如諸君言不當預憂使我爲王老到病
至若當死時寧有代我受此厄者如無有代胡可勿
憂天下有慈父孝子愛徹骨髓至當死時不得相代

若此僞身苦至之日雖居高位六親在側如爲育人
設燭何益於無眼者吾觀衆行一切無常皆化非真
樂少苦多身非已有世間虛無難得久居物生有死
事成有敗安則有危得則有亡萬物紛擾皆當歸空
精神無形躁濁不明行致死生之厄非直一受而已
也但爲貪愛蔽在癡網没生死河莫之能覺故吾欲
入山一心思四空淨度色滅志斷求念空無所適莫
是將返其源而歸其本始出其根如我願得乃可大
安萍沙王及諸耆長歡喜意解太子志妙世間難有
必得佛道願先度我太子默然而逝復前念言今我

入山當用寶衣爲世間癡愚人皆爲財所危卽便見
獵師驅遊被法衣太子喜念言此則真人衣度世慈
悲服獵者何故著心念欲貿易成我志所願便持金
縷衣貿取法衣震越獵者內歡喜菩薩亦俱然太子
被震越柔輒鮮且潔顧視僧伽梨遇佛無差別於是
遂入山菩薩得法服欣喜光照耀山林諸道士一名
爲阿蘭二名爲迦蘭學來積年四禪具足獲致五通
見光驚怖此何瑞應便共出觀遙見太子是爲悉達
今果出家善來悉達可坐是榻冷泉美果今可食之
而作頌曰

日王初出時 在於山頂上 是故慧明照
一切諸羣生 若有觀面像 緣意不知狀
是故道德最 無雙無有比
是時菩薩說頌言

雖修四定意 不知無上慧 道心正爲本
不在事邪神 行俗謂爲真 長夜求梵天
是故不識道 輪轉墮生死
六年勤苦品第六

於是菩薩行起慈心徧念衆生老耄專愚不免疾病
死喪之痛欲令解脫以一其意而起悲心愍傷一切

皆有饑渴寒暑得失罪咎艱難之患欲令安隱以一
其意而起喜心念諸世間皆有憂苦恐怖遭逢之患
欲令憺怕以一其意而起護心欲度五道八難衆生
愚蔽朦闇不見正道念欲成濟使得無爲以一其意
得善不喜逢惡不憂捨世八事利衰毀譽稱譏苦樂
不以傾動成二禪行復前到斯那川其川平正多衆
果樹處處有流泉浴池其中淨潔無有蚊蜂蚤蠅
蚤川中道士名爲斯那教授弟子等五百人修其所
術於是菩薩坐娑羅樹下便爲一切志求無上正眞
之道諸天奉甘露菩薩一不肯受自誓日食一麻一

米以續精氣端坐六年形體羸瘦皮骨相連玄清靜
寞寂默一心內思安般一數二隨三止四觀五還六
淨遊志三四出十二門無分散意神通妙達棄欲惡
法無復五蓋不受五欲衆惡自滅念計分明思視無
爲譬如健人得勝怨家意以清淨成三禪行天帝釋
意念言菩薩坐樹下六年已滿形體羸瘦今當使世
間人奉轉輪王食補六年之饑虛便感斯那二女使
於夢中見天下盡成爲水中有一華七寶光色須臾
便萎失其本色見有一人以水灑上更生如故水中
衆華始生萌芽覆水如出二女夢寤恠未曾有卽啓

語父其父不解盡問耆年皆不能說天帝復下化作
梵志爲女解夢言汝見天下水中生一華者是白淨
王太子初生時今在樹下六年身羸形瘦是華萎時
見一人水灑更生者是能獻食者小華萌芽欲出者
是五道生死人也時天帝釋卽說偈言

六年不傾倚 亦不念饑寒 精進無所著

形瘦皮骨連 汝等修敬意 奉獻於菩薩

現世獲大福 後世受果報

女言獻食者其法云何梵志答言當取五百牛乳展
轉相飲至于牛一牛穀一牛糞持用作糜乳糜涌沸出

高七仞左上右下右上左下斟糜入鉢釜杓不汗二
女恭肅奉獻菩薩菩薩意欲先沐浴然後受糜行
詣流水側灑浴身形浴訖欲出水天神按樹枝二女
奉乳糜得色氣力充呪願福無量令女歸三尊食畢
洗手漱口澡鉢已還擲水中逆流未至七里天化作
金翅鳥飛來捧鉢去并髮一處供養起塔卽復前行
當度尼連禪河是時菩薩便說偈言

度水尼連禪 慈愍一切人 五道三毒垢

使除如水淨 菩薩興是念 一切癡墮冥

當持八直水 洗除三毒垢 是時始上岸

青雀有五百 飛來繞菩薩 三市悲鳴去

於是復前行當過瞽龍池時龍大歡喜踊出見菩薩
便說偈言

善哉見悉達 來救何以晚 奉請一切衆

無上甘露漿 行步地震動 衆樂自然鳴

正與過佛等 於我無有疑 今持無上慧

降伏諸魔怨 今當佛日照 覺諸羣生眠

於是復前行望見蘇林山其地平正四望清淨生草
柔輒甘泉盈流華香茂潔中有一樹高雅奇特枝枝
相次葉葉相加華色蓊鬱如天莊飾天旛在樹頂是

則爲元吉衆樹林中王於是小前行見一刈草人菩
薩便問曰今汝名何等我名爲吉祥今刈吉祥草今
汝施我草十方皆吉祥

時吉祥卽說偈言

以棄聖王位 七寶王女妻 金銀之牀榻

毳毼錦繡縛 鸚鵡鳥哀聲 八部真音響

超越過梵天 今用芻草爲

菩薩以偈答曰

發願阿僧祇 欲度五道人 今徃滿本願

是故欲得草 人與把亂草 便持向樹王

世間意皆亂 我當正其志 卽持草布地

齊正如所言 菩薩便坐上 一切蒙其恩

菩薩作三要 正坐及其樹 若我不得道

終不離三誓 言我肌骨枯 不動會當成

過佛得道時 皆悉出一心

於是菩薩安坐入定棄苦樂意無憂喜想心不依善亦不附惡正在其中如人沐浴淨潔覆以白氎中外俱淨表裏無垢喘息自滅寂然無變成四禪行已得定意不捨大悲智慧方便宛暢要妙通三十七道品之行何謂三十七品一爲四意止二爲四意斷三爲

四神足四爲五根五爲五力六爲七覺意七爲八直行周而復始苦空非常無相無願我念世間貪愛嗜欲墮生死苦少能自覺本從十二因緣起何等爲十二本從癡行便有識緣識行便有名字從名字行便有六入緣六入行便有更樂緣更樂行便有痛緣痛行便有愛緣愛行便有取緣取行便有有緣有行便有生緣生行便有老死憂悲苦痛心惱大患具有精神從是轉墮生死欲得道者當斷貪愛滅除情欲無爲無起然則癡滅癡滅則行滅行滅則識滅識滅則名字滅名字滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅

則痛滅痛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痛心惱大患皆盡是謂得道

降魔品第七

菩薩心自念言今當降魔官屬卽放眉間毫相光明感動魔官魔大惶怖心中不寧觀見菩薩已在樹下清淨無欲精思不懈心中煩毒飲食不甘妓樂不御念是道成必大勝我欲及其未作佛壞其道意魔子須摩提

此言賢意

前諫父曰菩薩行淨三界無比以得自然神通衆梵諸天億百皆往禮侍此非天人所當沮

壞無爲興惡自毀其福魔王不聽召三王女一名恩愛二名常樂三名大樂父王莫憂吾等自往壞菩薩道不足爲勞父王勿復憂念於是三女莊嚴天服從五百王女到菩薩所彈琴歌頌婬欲之辭欲亂道意三女復言仁德至重諸天所敬應有供養故天獻我我等淨潔年在盛時願得晨起夜寐供侍左右菩薩答言汝宿有福受得天身不惟無常而作妖媚形體雖好而心不端譬如盡瓶中盛臭毒將以自壞有何等奇福難久居婬惡不善自亡其本福盡罪至墮三惡道受六畜形欲脫致難汝輩亂人道意不計非常

經歷劫數展轉五道今汝曹等未離勤苦吾在世間處處所生觀視老者如母中者如姊小者如姝諸姊各各還宮勿復作是曹事菩薩一言便成老母頭白齒落眼冥脊僵拄杖相扶而還魔見三女還皆成老母益大忿怒更召鬼神王合得十八億皆從天來下圍遶菩薩三十六由旬皆使變成師子熊羆兕虎象龍牛馬犬豕猴猿之形不可稱言蟲頭人軀蛇虵之身鼃龜之首而有六目或一頸而多頭齒牙爪距擔山吐火雷電四遶攫持戟矛菩薩慈心不驚不怖一毛不動光顏益好鬼兵不能得近魔王便前說偈問

言菩薩慈心所問盡答曰

比丘何求坐樹下

樂於林藪毒獸間

雲起可畏窈冥冥

天魔圍遶不以驚

古有真道佛所行

恬憺爲上除不明

其城最勝法滿藏

吾求斯坐決魔王

汝當作王轉金輪

七寶自至典四方

所受五欲最無比

斯處無道起入宮

吾觀欲盛吞火銅

棄國如唾無所貪

得王亦有老死憂

去此無利勿妄談

何安坐林如大語

委國財位守空閑

不見我興四部兵 象馬步兵十八億
已見猴猿師子面 虎兕毒蛇豕鬼形
皆持刀劒獲戈矛 超躍哮呼滿空中
設復億姦神武備 爲魔如汝來會此
矢刃火攻如風雨 不先得佛終不起
魔有本願令我退 吾亦自誓不虛還
今汝福地何如佛 於是可知誰得勝
吾曾終身快布施 故典六天爲魔王
比丘知我宿福行 自稱無量誰爲證
昔吾行願從錠光 受拜爲佛釋迦文

怒畏想盡故坐斯 意定必解壞汝軍
我所奉事諸佛多 財寶衣食常施人
仁戒積德厚於地 是以脫想無患難
菩薩卽以智慧力 伸手接地是知我
應時普地軒大動 魔與眷屬顛倒墮
魔王敗勦悵失利 昏迷却踞前晝地
其子又曉心乃寤 卽時自歸前悔過
吾以不復用兵器 等行慈心却魔怨
世用兵器動人心 而我以等如衆生
若調象馬雖已調 然後故態會復生

若得最調如佛性

已如佛調無不仁

諸天見佛擒魔衆

忍調無想怨自降

諸天歡喜奉華璫

非法王壞法王勝

本從等意智慧力

慧能卽時攘不祥

能使怨家爲弟子

當禮四等道之證

面如滿月色從容

名聞十方德如山

求佛像貌難得比

當稽首斯度世仙

菩薩累劫清淨之行至儒大慈道定自然忍力降魔

鬼兵退散定意如故不以智慮無憂喜想是日夜半

後得三術闍

三術闍者此言三神滿具足

漏盡結解自知本昔久

所習行四神足念精進定欲定意定慧定得變化法
所欲如意不復用思身能飛行能分一身作百作千
至億萬無數復合爲一能徹入地石壁皆過從一方
現俯沒仰出譬如水波能身中出水火能履水行虛
身不陷墜坐臥空中如飛鳥翔立能及天手捫日月
欲身平立至梵自在眼徹視耳洞聽意預知諸天人
龍鬼神歧行蠕動之類身行口言心所念悉見聞知
諸有貪婬無貪婬者有瞋怒無瞋怒者有愚癡無愚
癡者有愛欲無愛欲者有大志行無大志行者有內
外行無內外行者有念善不念善者有一心無一心

者有解脫意無解脫意者一切悉知菩薩觀天上人中地獄畜生鬼神五道先世父母兄弟妻子中外姓字一一分別一世十世百千萬億無數世事至于天地一劫崩壞空荒之時一劫始成人物興時能知十劫百劫至千萬億無數劫中内外姓字衣食苦樂壽命長短死此生彼展轉所趣從上頭始諸所更身生長老終形色好醜賢愚苦樂一切三界皆分別知見人鬼神各自隨行生五道中或墮地獄或墮畜生或作鬼神或生天上或入人形有生豪貴富樂家者有生卑鄙貧賤家者知衆生或五陰自蔽一色像二痛

癢三思想四行作五寃識皆習五欲眼貪色耳貪聲鼻貪香舌貪味身貪細滑牽於愛欲或於財色思望安樂從是生諸惡本從惡致苦能斷愛習不隨婬心大如毛髮受行八道則衆苦滅譬如無薪亦無火是謂無爲度世之道菩薩自知已棄惡本無婬怒癡生死已盡五陰諸種悉斷無餘栽藥所作已成智慧已了明星出時廓然大悟得無上正真道爲最正覺得佛十八法有十神力四無所畏佛十八法者謂從得佛至于泥洹一無失道二無空言三無妄志四無不靜意五無若干想六無不省視七志欲無減八精進

無減九定意無減十智慧無減十一解脫無減十二
度知見無減十三古世之事悉知見十四來世之事
悉知見十五今世之事悉知見十六攬衆身行化以
始所知十七攬衆言行化以始所知十八攬衆意行
化以始所知是爲佛十八不共之法十神力者佛悉
知見深微隱遠是處非處明審如有一力也佛悉明
知來今往古所造行地其受報處二力也佛悉分別
天人衆生彼彼異念三力也佛知衆生若干種語及
度世語四力也佛悉了知世間雜種無量情態五力
也佛能現禪解脫定行除衆勞諍六力也佛知欲縛

知欲解要在所宜行七力也佛智如海善言無量追
識一切宿命所更八力也佛天眼淨見人物死神所
出生善惡殃福隨行受報九力也佛漏已盡無復縛
著神真殷智自知見證究暢道行可作能作無餘生
死其智明審是爲佛十神力也四無所畏者佛神智
正覺無所不知愚人惑言佛不悉知至於梵魔衆聖
皆莫能論佛之智故獨步不懼一無畏也佛漏盡悉
止愚惑相言佛漏未盡至梵魔衆聖莫能論佛之志
故獨步不懼二無畏也佛說經戒天下誦習愚惑相
言佛經可遏至梵魔衆聖莫能論毀佛之正經故獨

步不懼三無畏也佛現道義言真而要能度苦厄愚
惑相言不能度苦至梵魔衆聖莫能論佛正道故周
行不懼四無畏也佛得是意一切智見坐自念言是
實微妙難知難明甚難得也高而無上廣不可極淵
而無下深不可測大包天地細入無間養育衆生如
視赤子承事諸佛積德無量累劫勤苦不亡其功今
悉得之喜自頌曰

作福之報快 衆願皆得成 速疾入衆寂
皆得至泥洹 今覺佛極尊 棄姪淨無漏
一切能將導 從者必歡喜

是時佛在摩竭提界善勝道場貝多樹下德力降魔
覺慧神靜三達無礙度二賈客提謂波利授三自歸
及與五戒爲清信士念昔錠光別我爲佛汝後百劫
當得作佛名釋迦文如來至真等正覺明行足爲善
逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊度脫衆
生如我今也吾從是來建立弘誓奉行六度四等四
恩三十七品善權隨時一切諸法積累不倦高行殊
異忍苦無量功報不遺大願果成佛說經已一切衆
會皆大歡喜爲佛作禮而去
修行本起經卷下

音釋

僂

力主切脊曲也喘

疾息也

頰

音又顫

掉

徒弔切

顫

膳

寒

切四

肢

懼之

脆

易斷也

脛

脚脛也

脛

脛之

脛

脛

體

徒谷

切體

侯

脛

脚脛也

脛

脛之

脛

脛

脛

脛

鳥

怪也

鵠

虛尤切

被

平義切

舐

舌取物也

歛

歛也

歛

歛

欽

香依切

歛

悲

楊

託蓋切

桴

桴也

桴

桴

桴

桴

儻

怕安

教

古候切

取

種

乳汁也

毳

毳也

毳

毳

毳

靜

也

鵠

牛乳也

取

種

乳汁也

毳

毳也

毳

毳

毳

力

朱切

鵠

牛乳也

取

種

乳汁也

毳

毳也

毳

毳

毳

鵠

班麋切

兕

旦鵠切

兕

牛一角

兕

兕

兕

兕

兕

兕

熊

毛布也

鵠

旦鵠切

兕

牛一角

兕

兕

兕

兕

兕

兕

熊

毛布也

鵠

旦鵠切

兕

牛一角

兕

兕

兕

兕

兕

兕

熊

毛布也

鵠

旦鵠切

兕

牛一角

兕

兕

兕

兕

兕

兕

熊

毛布也

鵠

旦鵠切

兕

牛一角

兕

兕

兕

兕

兕

兕

熊

毛布也

鵠

旦鵠切

兕

牛一角

兕

兕

兕

兕

兕

兕

熊

毛布也

鵠

旦鵠切

兕

牛一角

兕

兕

兕

兕

兕

兕

熊

毛布也

鵠

旦鵠切

兕

牛一角

兕

兕

兕

兕

兕

兕

熊

毛布也

鵠

旦鵠切

兕

牛一角

兕

兕

兕

兕

兕

兕

熊

毛布也

鵠

旦鵠切

兕

牛一角

兕

兕

兕

兕

兕

兕

熊

毛布也

鵠

旦鵠切

兕

牛一角

兕

兕

兕

兕

兕

兕

熊

毛布也

鵠

旦鵠切

兕

牛一角

兕

兕

兕

兕

兕

兕

太子瑞應本起經卷上

吳月支優婆塞支謙譯

佛言吾自念宿命無數劫時本爲凡人初求佛道以
來精神受形周徧五道一身死壞復受一身生死無
量譬喻盡天下草木斬以爲籌計吾故身不能數矣
夫極天地之始終謂之一劫而我更天地成壞者不
可稱載也所以感傷世間貪意長流沒於愛欲之海
吾獨反其源故自勉而特出是以世世勤苦不以爲
勞虛心樂靜無爲無欲捐已布施至誠守戒謙卑忍
辱勇猛精進一心思惟學聖智慧仁活天下悲窮傷

系
厄慰沃憂感育養衆生救濟苦人承事諸佛別覺真人功勲累積不可得記至于昔者定光佛興世有聖王號名制勝治在鉢魔大國民多壽樂天下太平時我爲菩薩名曰儒童幼懷聰叡志大包弘隱居山澤守玄行禪聞世有佛心獨喜歡被鹿皮衣行欲入國道經丘聚聚中道士有五百人菩薩過之終日竟夜論道說義師徒皆悅臨當別時五百人各送銀錢一枚菩薩受之入城見民欣然忽忽平治道路灑掃燒香卽問行者用何等故行人答曰今日佛當來菩薩大喜自念甚快今得見佛當求我願語頃王家女過

厥名瞿夷挾水瓶持七枚青蓮華菩薩追而呼曰大姊且止請以百銀錢雇手中華女曰佛將入城王齋戒沐浴華欲上之不可得也又請曰姊可更取求雇二百三百不肯卽探囊中五百銀錢盡用與之瞿夷念華極直數錢乃雇五百貪其銀寶與五莖華自留二枚迴別意疑此何道士披鹿皮衣裁蔽形體不惜銀錢寶得五莖華熙怡非恒追呼男子以誠告我是華可得不得者奪卿菩薩雇曰買華從百錢至五百已自交決何宜相奪女曰我王家人力能奪卿菩薩匿然曰欲以上佛求所願耳瞿夷曰善願我後生常爲

君妻好醜不離必置心中令佛知之今我女弱不能
得前請寄二華以獻於佛菩薩許焉須臾佛到國王
臣民皆迎拜謁各散名華華悉墮地菩薩得見佛前
散五莖華皆止空中當佛上如根生無墮地者後散
二華又挾住佛兩肩上佛知至意讚菩薩言汝無數
劫所學清淨降心棄命捨欲守空不起不滅無倚之
慈積德行願今得之矣因記之曰汝自是後九十一
劫劫號爲賢汝當作佛名釋迦文天竺語釋迦爲能
文爲儒義名能儒
菩薩已得決言疑解望止霍然無想寂而入定便速
清淨不起法忍卽時輕舉身昇虛空去地七仞從上

來下稽首佛足見地濯濕卽解皮衣欲以覆之不足
掩泥乃解髮布地令佛蹈而過佛又稱曰汝精進勇
果後得佛時當於五濁之世度諸天人不以爲難必
如我也菩薩承事定光至于泥曰奉戒護法壽終卽
生第一天上爲四天王畢天之壽下生人間作轉輪
聖王飛行皇帝七寶自至一金輪寶二神珠寶三紺
馬寶朱髦鬣四白象寶朱髦尾五玉女寶六賢監寶
七聖導寶八萬四千歲壽終卽上生第二忉利天上
爲天帝釋壽盡又昇第七梵天爲梵天王如是上作
天帝下爲聖主各三十六反終而復始及其變化隨

時而現或爲聖帝或爲儒林之宗國師道士在所現
化不可稱記菩薩於九十一劫修道德學佛意通十
地行在一生補處後生第四兜術天上爲諸天師功
成志就神智無量期運之至當下作佛託生天竺迦
維羅衛國父王名白淨聰叡仁賢夫人曰妙節義溫
良迦維羅衛者三千日月萬二千天地之中央也佛
之威神至尊至重不可生邊地地爲傾斜故處其中
周化十方往古諸佛興皆出於此菩薩初下化乘白
象貫日之精因母晝寢而示夢焉從右脇入夫人夢
寤自知身重王卽召問太卜占其所夢卦曰道德所

歸世蒙其福必懷聖子菩薩在胎清淨無有臭穢於
是羣臣諸小國王聞大王夫人有娠皆來朝賀菩薩
於胎中見外人拜如蒙羅縠而視陰以手攘之攘之
者意不欲擾人也自夫人懷妊天爲獻飲食自然日
至夫人得而享之不知所從來不復饗王厨以爲苦
且辛到四月八日夜明星出時化從右脇生墮地卽
行七步舉右手住而言曰天上天下唯我爲尊三界
皆苦何可樂者是時天地大動宮中盡明梵釋神天
皆下於空中侍四天王接置金機上以天香湯浴太
子身身黃金色有三十二相光明徹照上至二十八

天下至十八地獄極佛境界莫不大明當此日夜天
降瑞應三十有二一者地爲大動丘墟皆平二者道
巷自淨臭處更香三者國界枯樹皆生華葉四者苑
園自然生奇甘果五者陸地生蓮華大如車輪六者
地中伏藏悉自發出七者中藏寶物開現精明八者
篋笥衣被被在旆架九者衆川萬流停住澄清十者
風霽雲除空中清明十一天爲四面細雨澤香十二
明月神珠懸於殿堂十三者宮中火燭爲不復用十
四日月星辰皆住不行十五沸星下現侍太子生十
六天梵寶蓋彌覆宮上十七八方之神奉寶來獻十

八天百味食自然在前十九寶甕萬口懸盛甘露二
十天神牽七寶交露車至二十一五百白象子自然
羅住殿前二十五白師子子從雪山出羅住城
門二十三諸姝女現妓女肩上二十四諸龍王女
遶宮而住二十五天萬玉女把孔雀尾拂現宮牆上
二十六天諸姝女持金瓶盛香汁列住空中侍二十
七天樂皆下同時俱作二十八地獄皆休毒痛不行
二十九毒虫隱伏吉鳥翔鳴三十漁獵怨惡一時慈
心三十一境內孕婦產者悉男聾盲瘡癰殘百疾
皆悉除愈三十二樹神人現低首禮侍當此之時疆

場左右莫不雅竒歎未曾有夫人卽裹以白氎乳母抱養字名悉達王告夫人子生非凡吾國有道人名阿夷年百餘歲耆舊多識明曉相法今欲共行相子可乎夫人曰佳卽嚴駕白象導妓樂出詣道人賜黃金白銀各一囊道人不受披氎相太子見三十二相軀體金色頂有肉髻其髮紺青眉間白毫項出日光目睫紺色上下俱眇口四十齒齒白齊平方頰車廣長舌七合滿師子臆身方正修臂指長足跟滿安平趾手內外握合縵掌手足輪于輻理陰馬藏鹿膺腸鉤瓊骨毛右旋一一孔一毛生皮膚細軟不受塵水

曾有卮字阿夷見此乃增歎流淚悲不能言王與夫人懼拜首而問有不祥乎願告其意舉手答曰吉無不利敢賀大王得生此神人昨暮天地大動其正爲此矣我相法曰王者生子而有三十二大人相者處國當爲轉輪聖王王四天下七寶自至行卽能飛兵仗不用自然太平若不樂天下而棄家爲道者當爲自然佛度脫萬姓傷我年已晚暮當就後世不覩佛興不聞其經故自悲耳王深知其能相爲太子起宮室作三時殿各自異處雨時居秋殿暑時居涼殿寒雪時居溫殿選五百妓女擇取端正不肥不瘦不長

不短不白不黑才能巧妙各兼數技皆以白珠名寶
璆璐其身百人一番迭代宿衛其殿前列種甘果樹
樹間浴池池中奇華異類之鳥數千百種嚴飾光目
趣悅太子意不欲令學道宮牆牢固門開閉聲使聞
四十里太子生日王家青衣亦生蒼頭廐生白駒及
黃羊子奴名車匿馬名捷陟王後常使車匿侍從白
馬給乘適生七日其母命終以懷天師功福大故上
生初利封受自然菩薩本知母人之德不堪受其禮
故因其將終而從之生及年七歲而索學書乘羊車
詣師門時去聖久書缺二字以問於師師不能達反

啓其志至年十歲妙才益顯太子有從伯仲之子二
昆弟長名調達其次曰難陀調達雖有高世之才自
然難槩然而自憍常懷嫉意請戲後園的附鐵鼓俱
挽強而射之太子每發中的徹鼓二人不如以爲鄙
恥久後又請手撲於王前要不如者灌之以水太子
慈仁雖躡昆弟不令身痛二人久後又請搗力難前
鼻象掣之至庭調達力壯挽而撲之太子含笑徐前
接象舉擲牆外使無踈傷於是二人乃覺不如王與
左右益知非恒至年十四啓王出遊欲觀施爲王令
左右百官導從始出東城門天帝化作病人身瘦腹

大倚門壁而喘息太子問曰此爲何人其僕曰病人也何謂爲病對曰凡病者皆由風寒或熱或冷此人必以飲食不節臥起無常故得此病太子曰一何苦哉吾處富貴飲食快口亦有不節當復有病與此何異卽廻車還悲念人生俱有此患豈以豪強獨得免耶遂憂不食自念不能嬰此病也王問其僕太子出寧樂乎對曰逢見病人以此不悅王卽增五百妓女晝夜娛樂之王心愁憂恐其學道數年小差卽復白王閉於宮中其日致久思欲出遊王不忍拒預勅國中太子當出無令疾病諸不潔淨在道側也太子駕

乘出南城門天帝復化作老人頭白背偻拄杖羸步太子問曰此爲何人其僕曰老人也何如爲老曰年耆根熟形變色衰飲食不化氣力虛微坐起苦極餘命無幾故謂之老太子曰有何樂哉日月流邁時變歲移物生於春秋冬枯悴老至如電身安足恃廻車而還悲念人生丁壯不久有病有老其痛難忍吾不能久居天下嬰此苦也又憂不食王悔令出復增五百妓女以娛樂之數年小差復欲出遊王曰汝每出觀還輒不樂唯憂消瘦又出何爲太子曰念彼苦耳年大當差王勅國中太子當出莫使老病諸不潔淨

在道側也太子駕乘出西城門天帝復化作死人室家男女持旛隨車啼哭送之太子又問此爲何人其僕曰死人也何如爲死曰死者盡也壽有長短福盡命終氣絕神逝形骸銷索故謂之死人物一統無生不終太子曰夫死痛矣精神劇矣生當有此老病死苦莫不熱中迫而就之不亦苦乎吾見死者形壞體化而神不滅隨行善惡禍福自追富貴無常身爲僞成是故聖人常以身爲患而愚者保之至死無厭吾不能復以死受生往來五道勞我精神廻車而還慙念天下有此三苦憂不能食王益不樂曰國是汝有

當理人物何爲遠慮以自疲苦復增五百妓女以娛樂之太子至年十七王爲納妃簡閱國中名女數千無可意者最後一女名曰瞿夷端正好潔天下第一賢才過人禮義備舉是則宿命賣華女也太子雖納久而不接婦人之情欲有附近太子曰常得好華置我中間共視之寧好乎瞿夷卽具好華又欲近之太子曰却此華有汗汗於牀席久後復曰得好白氎置我中間兩人觀之不亦好乎婦卽具氎又有近意太子曰却汝有汗垢必汗此氎婦不敢近傍側侍女咸有疑意謂不能男太子以手指其妃腹曰却後六年

爾當生男遂以有娠於是太子復啟遊觀出北城門
天帝復化作沙門法服持鉢視地而行太子問曰此
爲何人其僕曰沙門也何謂沙門對曰蓋聞沙門之
爲道也捨家妻子捐棄愛欲斷絕六情守戒無爲其
道清淨得一心者則萬邪滅矣一心之道謂之羅漢
羅漢者真人也聲色不能汙榮位不能屈難動如地
已免憂苦存亡自在太子曰善哉唯是爲快卽廻車
還齋思不食念道清淨不宜在家當處山澤研精行
禪瞿夷心疑知其欲去坐起不離其側至年十九四
月八日夜天於窓中叉手白言時可去矣太子仰而

答曰迫有侍衛欲去無從天神卽魔其妻諸妓女輩
皆令卧息太子徐起聽妻氣息視衆妓女皆如木人
百節空中譬如芭蕉中有亂頭倚鼓委擔伏琴更相
荷枕臂脚垂地鼻涕目淚口中流涎琴瑟笙笛樂器
縱橫鴝鵒鴛鴦警備之鳥皆悉淳昏而卧太子徧觀
旋視其妻具見形體髮爪髓腦骨齒髑髏皮膚肌肉
筋脉肪血心肺脾腎肝膽腸胃屎尿涕唾外爲革囊
中盛臭處無一可奇強熏以香飾以華彩譬如假借
當還亦不得久計百年之壽卧消其半又多憂患其
樂無幾姪洸敗德令人愚癡非彼諸佛別覺真人所

稱譽也故曰貪姪致老瞋恚致病愚癡致死除此三者乃可得道一心念是已便起瞻沸星夜其過半見諸天於上义手勸太子去卽呼車匿徐令鞍馬褰裳跨之徘徊於庭念開門當有聲天王惟睽聞知其意卽使鬼神捧舉馬足并接車匿踰出宮城到於王田閭浮樹下明日宮中騷動不知太子所在千乘萬騎駱驛而追王因自到田上遙見太子坐於樹下日光赫烈樹爲曲枝隨蔭其軀王悚然寤驚乃知其神不識下馬爲作禮時太子亦卽前拜曰自我爲子希曾出國今一適此大王何宜枉來願用時還今我所以

欲離世者以目所見恩愛如夢室家歡娛皆當別離貪欲爲獄難得勉出故曰以欲網自蔽以愛蓋自覆自縛於獄如魚入笱口爲老死所伺如犢求母乳吾恒以是常自覺願求自然欲除衆苦諸不度者吾欲度之諸不解者吾欲解之諸不安者吾欲安之未見道者欲令得道故欲入山求我所願得道當還不忘此誓王知其志固惘然不知所言便自還宮謂瞿夷曰如吾子心清白難動如地不以富貴不慕於天下唯道是欲自期必還於是太子擗樹枝見耕者墾壤出蟲鳥隨啄吞感傷衆生魚鱗相咀其不仁者爲

害滋甚死墮惡道求出良難諸天雖樂而亦無常福
盡則懼罪至亦怖禍福相承生死彌久觀見人間上
至二十八天貴極而無道皆與地獄對門三惡道處
痛酷百端歡樂暫有憂畏延長天地之間無一可奇
也吾不能復爲欲惑矣卽起上馬將車匿前行數十
里忽然見主五道大神名曰賁識最獨剛強左執弓
右持箭腰帶利劒所居三道之衢一曰天道二曰人
道三曰三惡道此所謂死者魂神所當過見者也太
子到問何道可從賁識惶悚投弓釋箭解劒逡巡示
之天道曰是道可從行數十里逢兩獵客太子自念

我已棄家在此山澤不宜如凡人被服寶衣有慾態
也乃脫身寶裘與獵者貿鹿皮衣到前下馬遣車匿
還車匿長跪曰今隨大天不可獨還太子曰汝徑歸
上白大王及謝舍妻今求無爲大道勿以我爲憂卽
脫寶冠及著身衣悉付車匿於是白馬屈膝舐足淚
如連珠車匿悲猛隨路而啼顧視太子被鹿皮衣變
服去矣車匿步牽馬還宮都中外莫不惆悵瞿夷啼
哭自投殿下曰我望太子如渴欲飲汝今與馬反獨
空歸前抱馬頸問太子所在車匿曰太子上白大王
及謝舍妻今求無爲大道得道當還勿以我爲憂瞿

夷啼哭曰一何薄命生亡我所天爲在何許當那求之拊馬背曰太子乘汝出汝何獨來歸舉國人民莫不歔歔王悲喚咿涕淚交流謂瞿夷曰如吾子所覺老病死苦實爲大患此神人也其生之日上帝親下方神侍衛符瑞光相非世所見阿夷相言若不樂天下而棄家爲道者當爲自然佛度脫萬姓今辭學道乃自然乎王欲解瞿夷意亦自感結卽選國中豪賢得數千人擇有累重多子孫者取五人現之王曰汝等於家長子抱孫獨曰歡耶吾有一子未曾出門一旦捨我遠涉深山溪谷嶮阻吉凶之難寒暑飢渴誰

得知者煩卿五人各遣一子追求索之得必隨侍如有中道委而還者吾滅汝族屬於是阿若拘隣等五人受命追太子及於深山隨侍數年太子不與語自行如故陟涉山崗蔓踰深谷五人苦之言此狂人耳何道之有行不擇路奚可隨也設委還者王滅吾家不如止此五人所止有好泉水甘果不乏太子自去踰越名山經摩竭界瓶沙王出畋獵遙見太子行山澤中卽與諸耆長大臣俱追見之王曰太子生多奇異形相炳著當君四天下爲轉輪聖王四海顒顒冀神寶至何棄天位自放山藪必有異見願聞其志太

子答曰以吾所見天地人物出生有死劇苦有三老病死痛不可得離計身爲苦器憂畏無量若在尊寵則有僥逸貪求快意天下被患此吾所厭故欲入山以修其志諸耆長曰夫老病死自世之常何獨預憂乃棄美號隱遁潛居以勞其形不亦難乎太子答曰如諸君言不當預憂使吾爲王老到病至若當死時寧有代吾受此厄者不如無有代胡可勿憂天下有慈父孝子愛徹骨髓至病死時不得相代若此僞身苦至之日雖居高位六親在側如爲盲人設燭何益於無目者乎吾觀衆行一切無常皆化非真樂少苦

多身非已有世間虛無難得久居物生有死事成有敗安則有危得則有亡萬物紛擾皆當歸空精神無形躁濁不明行致死生之厄非直一受而已但爲貪欲蔽在癡網沒生死河莫之能覺故吾欲一心思四空淨度色滅恚斷求念空無所適莫是將反其源而歸其本始出其根如我願得乃可大安瓶沙王喜曰善哉菩薩志妙世間難有必得佛道願先度我太子嘿然而逝當度尼連禪河天神爲止流令水暫乾度河行數十里見三梵志各與弟子索居溪邊過問其道自稱言吾事梵天奉於日月日修火祠唯水是淨

菩薩答曰是故生死道耳水不常滿火不久熱日出則移月滿則虧道在清虛水焉能使人心中淨傷之而去行起慈心徧念衆生老耄專愚不免病疾死喪之痛欲令解脫以一其意而起悲心愍傷一切皆有飢渴寒熱得失罪咎艱難之患欲令安隱以一其意而起喜心念諸世間皆有憂苦恐怖遭逢之患欲令恬憺以一其意而起護心欲度五道八難之生愚弊蒙闇不見正道念欲成濟使得無爲以一其意得善不喜逢惡不憂捨世八事利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動既歷深山到幽閑處見貝多樹四望清淨自念我

已棄家在此山澤不宜復飾髮如凡人意以有櫛梳湯沐之念則失淨戒正定慧解度知見意非道之淳汗清淨行當作沙門如菩薩法天神奉剃刀髮墮天受而去菩薩卽拾橐草以用布地正基而坐叉手閉目一心誓言使吾於此肌骨枯腐不得佛終不起天神進食一不肯受天令左右自生麻米日食一麻一米以續精氣端坐六年形體羸瘦皮骨相連玄清淨漠寂嘿一心內思安般一數二隨三止四觀五還六淨遊止三四出十二門無分散意神通微妙棄欲惡法無復五蓋不受五欲衆惡自滅念計分明思想無

爲譬如健人得勝怨家意以清淨成一禪行心自開解却情欲意無惡可改不復計視念思已滅譬如山頂之泉水自中出盈流於外溪谷雨潦無緣得入恬憺守一欣然不移成二禪行又棄喜意惟見無姪外諸好惡一不得入內亦不起心正身安譬如蓮華根在土中華合未開根莖華葉潤漬水中以淨見真成三禪行棄苦樂意無憂喜想心不依善亦不附惡正在其中如人沐浴潔淨覆以鮮好白氈中外俱淨表裏無垢喘息自滅寂然無變成四禪行譬如陶家和埴調軟中無沙礫任作何器精進開發無所不能已

得定意不捨大悲智慧方便究暢要妙通三十七道品之行所謂四意止四意斷四神足念五根五力七覺八道周而復始無復瑕穢意在三向一惟向空念滅不散無操無捨二向無想心定不起好惡不思三向不願不樂三界不復生苦便得三活一離貪婬二離瞋恚三離愚癡無復罣礙於是第六化應聲天天上魔王見菩薩清淨無欲精思不懈心中煩毒飲食不甘妓樂不御念是道成必大勝我欲及其未作佛壞其道意魔子薩陀前諫父曰菩薩行淨三界無比已得自然神通衆梵諸天億百皆往禮侍此非天王

所當沮壞無爲興惡自虧福也魔王不聽召三玉女
一名欲妃二名悅彼三名快觀使行壞菩薩意三女
皆被羅縠之衣服天名香瓔珞珠璣極爲妖冶巧媚
之辭欲亂其意菩薩心淨如琉璃珠不可得汗三女
復曰仁德至重諸天所敬應有供侍故天獻我我等
好潔年在盛時天女端正莫有姝我者願得晨起夜
寐供侍左右菩薩答曰汝宿有福受得天身不惟無
常而作妖媚形體雖好而心不端譬如盡瓶中盛臭
毒將以自壞有何等奇福難久居姪惡不善自亡其
本死卽當墮三惡道中受鳥獸形欲脫致難汝輩亂

人正意非清淨種華囊盛屎而來何爲去吾不用其
三玉女化成老母不能自復魔王益忿更召諸鬼神
合得一億八千萬衆皆使變爲師子熊羆虎兕象龍
牛馬犬豕猴猿之形不可稱言蟲頭人軀蛇蛇之身
龜龜之首而六目或一頸而多頭齒牙爪距擔山吐
火雷電四遶攬持戈矛菩薩慈心不驚不怖一毛不
動光顏益好鬼兵退散不能得近魔王自前與佛相
難詰其辭曰

比丘何求坐樹下

樂於林藪毒獸間

雲起可畏杳冥冥

天魔圍遶不以驚

古有真道佛所行
其誠最勝法滿藏
汝當作王轉金輪
所受五欲最無比
吾觀欲盛吞火同
得王亦有老死憂
何安坐林而大語
不見我興四部兵
已見猴猿師子面
皆持刀劍攫戈矛
恬憺爲上除不明
吾求斯坐快魔王
七寶自至典四方
斯處無道起入宮
棄國如唾無所貪
去此無利勿妄談
委國財位守空閑
象馬步兵億八千
虎兇毒蛇豕鬼形
超躍哮呼滿空中

設復億姦神武備
矢刃火攻如風雨
魔有本願令我退
今汝福地何如佛
吾曾終身快布施
比丘知我宿福行
昔吾行願從定光
怒畏想盡故坐斯
我所奉事諸佛多
仁戒積德厚於地
爲魔如汝來會此
不先得佛終不起
吾亦自誓不虛還
於是可知誰得勝
故典六天爲魔王
自稱無量誰爲證
受蒞爲佛釋迦文
意定必解壞汝軍
財寶衣食常施人
是以脫想無患難

菩薩卽以智慧力

伸手案地是知我

應時普地轟大動

魔與官屬顛倒墮

魔王敗績悵失利

憍迷却踞前晝地

其子又曉心乃寤

卽時自歸前悔過

吾已不復用兵器

等行慈心却魔怨

世用兵器動人心

而我以等如衆生

若調象馬雖已調

然後故態會復生

若得最調如佛性

已如佛調無不仁

諸天見佛擒魔衆

忍調無想怨自降

諸天歡喜奉華璫

非法王壞法王勝

本從等意智慧力

慧能卽時攘不祥

能使怨家爲弟子

當禮四等道之證

面如滿月色從容

名聞十方德如山

求佛像貌難得比

當稽首斯度世仙

太子瑞應本起經卷上

音釋

穀

胡谷切

疆場

疆居良切場夷蓋切

𦏧

卽葉切目

𦏧

𦏧

輸

閏切

捷

捷渠馬切

𦏧

鳥卧切

𦏧

𦏧

𦏧

𦏧

目動也

腎

是忍切

𦏧

失冉切

𦏧

魚器也

𦏧

𦏧

𦏧

𦏧

其去切

賁

彼義切

逡

七倫切

𦏧

貌

𦏧

𦏧

𦏧

𦏧

痛念 咀 壯所切 櫛 側瑟切 梳
聲也 咀 與阻同 櫛 比之總名

婺源縣信士汪元泰助刻
太子瑞應本起經 計字七千二百七十九箇

該銀二兩六錢三分九釐 伏願
諸根頓淨 福壽齊圓 大地衆生同登正覺
姑蘇沙門契義對
皇祐四年季春月徑山化城寺識

太子瑞應本起經卷下

吳月支優婆塞支謙譯

菩薩累劫清淨之行至儒大慈道定自然忍力降魔
鬼兵退散定意如故不以智慮無憂喜想是日初夜
得一術闇自知宿命無數劫已來精神所更展轉受
身不可稱計皆識知之至二夜時得二術闇悉知衆
生心中所念善惡殃福生死所趣至三夜時得三術
闇漏盡結解自知本昔久所習行四神足念精進定
欲定意定戒定得變化法所欲如意不復用思身能
飛行能分一身作百作千至億萬無數復合爲一能

徹入地石壁皆過從一方現俯沒仰出譬如水波能
身中出水火履水行虛身不陷墜坐臥空中如鳥飛
翔立能及天手捫日月欲身平立至梵自在眼徹視
耳洞聽意預知諸天人龍鬼神歧行蠕動之類身行
口言心所動念悉見聞知諸有貪婬無貪婬者有瞋
怒無瞋怒者有愚癡無愚癡者有愛欲無愛欲者有
大志行無大志行者有内外行無内外行者有念善
不念善者有一心無一心者有解脫意無解脫意者
一切悉知菩薩觀見天上人中地獄畜生鬼神五道
先世父母兄弟妻子中外姓字一一分別一世十世

百千萬億無數世事至乎天地一劫崩壞空荒之時
一劫始成人物興時能知十劫百劫至千萬億無數
劫中内外姓字衣食苦樂壽命長短死此生彼展轉
所趣從上頭始諸所更身生長老終形色好醜賢愚
苦樂一切三界皆分別知見人鬼神各自隨行生五
道中或墮地獄或墮畜生或作鬼神或生天上或入
人形有生豪貴富樂家者有生卑鄙貧賤家者知諸
衆生惑五陰自蔽一色像二痛癢三思想四行作五
寃識皆習五欲眼貪色耳貪聲鼻貪香舌貪味身貪
細滑牽於愛欲惑於財色思望安樂從是生諸惡本

從惡致苦能斷愛習不隨婬心大如毛髮受行八道
則衆苦滅譬如無薪亦無火是謂無爲度世之道菩
薩自知已棄惡本無婬怒癡生死已除種根已斷無
餘栽藥所作已成智慧已了明星出時廓然大悟得
無上正真道爲最正覺得佛十八法有十神力四無
所畏佛十八法者謂從得佛至乎泥曰一無失道二
無空言三無忘志四無不靜意五無若干想六無不
省視七志欲無減八精進無減九定意無減十智慧
無減十一解脫無減十二度知見無減十三古世之
事悉知見十四來世之事悉知見十五今世之事悉

知見十六攬衆身行化以始所知十七攬衆言行化
以始所知十八攬衆意行化以始所知是爲佛十八
不共之法十神力者佛悉見知深微隱遠是處非處
明審知有一神力也佛悉明知來今往古所造行地
所受報應二神力也佛悉分別天人衆生彼彼異念
三神力也佛悉知衆生若干種語及度世語四神力
也佛悉了知世間雜種無量情態五神力也佛能現
禪解脫定行除衆勞諍六神力也佛知欲縛知縛解
要在所宜行七神力也佛智如海善言無量追識一
切宿命所更八神力也佛天眼淨見人物死神所出

生善惡殃福隨行受報九神力也佛漏已盡無復縛著神真獻智自知見證究暢道行可作能作無餘生死其智明審是爲佛十神力也四無所畏者佛神智正覺無所不知愚惑相言佛未悉知至於梵魔衆聖皆莫能論佛之智故獨步不懼一無畏也佛漏已盡悉知愚惑相言佛漏未盡至梵魔衆聖莫能論佛之志故獨步不懼二無所畏也佛說經戒天下誦習愚惑相言佛經可遏至梵魔衆聖莫能論毀佛正經故獨步不懼三無所畏也佛現道義言真而要能度苦厄愚惑相言佛不能度苦至梵魔衆聖莫能論佛正

道故周行不懼四無所畏也佛得定意一切知見坐自念言是實微妙難知難明甚難得也高而無上廣不可極淵而無下深不可測大包天地細入無間肯定光佛時翦我爲佛名釋迦文今果得之從無數劫勤苦所求適今得耳自念宿命諸所施爲慈孝仁義禮敬誠信中正守善虚心學聖柔弱淨意行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧習四等心慈悲喜護育養衆生如視赤子承事諸佛積德無量累劫勤苦不忘其功今悉自得喜自說曰

今覺佛極尊 棄姪淨無漏 一切能將導

從者必歡豫 夫福之報快 妙願皆得成

慙疾得上寂 吾將逝泥洹

佛初得道自知食少身體虛輕徐起入水洗浴畢欲上岸天按樹枝得攀而出旋住樹下有五百青雀飛來遶佛三匝而去復有長者女始嫁有願生子男者當作百味之糜祠山樹神後生得男喜卽作糜盛以金鉢其女寫糜釜杓不汙女益珍敬卽與數女俱入山中望見好樹卽遣婢先往掃除樹下婢見佛不知何神還報女言有神在樹下坐女令婢戴百味之糜置頭上前長跪上食并金鉢佛言汝等有善意必以

現世得福見諦衆女遙拜而退佛便食糜念先三佛得道之時皆有獻百味之食并上金鉢如此器者今皆在文隣龍所佛卽擲鉢水中自然逆流上水七里隨前三鉢上四器共累相類如一龍王歡喜知復有佛佛定意七日不動不搖樹神念佛新得道快坐七日未有獻食者念我當求人令飯佛時適有五百賈客從山一面過車牛皆躓不行中有兩大人一名提謂二名波利怖還與衆人俱詣樹神請福神現光像言今世有佛在此優留國界尼連禪水邊未有獻食者汝曹幸先能有善意必獲大福賈人聞佛名大喜

言佛必獨大尊天神所敬非凡品也卽和麴蜜俱詣樹下稽首上佛佛念先古諸佛哀受人施法皆持鉢不宜如餘道人手受食也四天王卽遙知佛當用鉢如人屈伸臂頃俱到頻那山上如意所念石中自然出四鉢香潔無穢四天王各取一鉢還共上佛願哀賈人令得大福方有鐵鉢後弟子當用食佛念取一鉢不快餘王意便悉受四鉢累置左手中右手按之合成一鉢令四際現佛受麴蜜告諸賈人言當歸命於佛歸命於法方有比丘衆當豫自歸卽便受教各三自歸佛起於異處食畢呪願賈人言今所布施欲

使食者得充氣力當令施家世世得願得色得力得瞻得喜安快無病終保年壽諸邪惡鬼不得燒近以有善心立德本故諸善鬼神常當擁護開示道地得利諧偶不使迤蹇無復艱患人有見正以信喜敬淨潔不悔施道德者福德益大所隨轉勝吉無不利日月五星二十八宿天神鬼王常隨護助四天大王賞別善人東提頭賴南維睽文西惟樓勒北拘均羅當護汝等令不遭橫能有慧意研精學問敬佛法衆棄捐衆惡不自放恣終受吉祥種福得福行道得道以先見佛一心奉承當爲從是致第一福現世獲祐快

解見諦富樂長壽自致泥洹時麁蜜冷佛腹內風起
帝釋卽知應時到閻浮提樹上取藥果呵梨勒來白
佛言是果香美可服最除內風佛便食之風卽除去
起到文隣瞽龍無所提水邊坐定七日不喘不息光
照水中龍目得開自識如前見三佛光明日輒得視
龍王歡喜沐浴名香栴檀蘇合出水見佛相好光影
如樹有華前遶佛七帀身離佛圍四十里龍有七頭
羅覆佛上欲以障蔽蚊蚋寒暑時雨七日龍自一心
不饑不渴七日雨止佛悟龍王化作年少道人著好
服飾稽首問佛得無寒無熱得無蚊蚋所虒近耶佛

時答言

久得在屏處	思道其福快	昔所願欲聞
今已悉知快	不爲彼所虒	能安衆生快
度世三毒滅	得佛泥洹快	生世得覩佛
聞受經法快	得與辟支佛	真人會亦快
不與愚從事	得離惡人快	有點別真僞
知信正道快		

佛告龍王汝今當復自歸於佛自歸於法自歸於比
丘僧卽受三自歸諸畜生中是龍爲先見佛佛以神
足移坐石室自念本願欲度衆生思惟生死本從十

二因緣法起法起故便有生死法起法滅者生死乃盡作是故自得是不作是是便息一切衆生意爲精神窈窈冥冥恍惚無形自起識想隨行受身身無常主神無常形神心變化躁濁難猜自生自滅未曾休息一念去一念來若水中泡一適滅一復興至乎三界欲色無色九神所止皆繫於識不得免苦昧昧然不自覺故謂之癡莫知要道佛道至妙虛寂無念不可以凡世間意知世間道術九十六種各信所事孰知其惑皆樂生求安貪欲嗜味好於聲色是故不能樂佛道佛道清淨空無所有凡計身萬物不可得常

有設當爲說天下皆苦空無所有誰能信者枯苦我耳意欲默然不爲世間說經便入定意佛放眉中光上照七天大梵知佛欲般泥洹悲念三界皆爲長衰終不得知度世之法死卽當復墮三惡道何時當得脫天下久遠乃有佛耳佛難得見若優曇華今我當爲天人請命求哀於佛令正說經卽語帝釋將天樂般遮下到石室佛方定意教般遮彈琴而歌其詞曰
聽我歌十力 棄蓋寂禪定 光徹照七天
德香逾梅檀 上帝神妙來 歎仰欲見尊
梵釋賡敬意 稽首欲受聞 佛所本行願

精進百劫勤	四等大布施	十方受弘恩
持戒淨無垢	慈儒度衆生	勇慧入禪智
大悲敷度經	苦行積無數	功勲成於今
戒忍定慧力	動地魔已擒	德普蓋天地
神智過靈皇	相好特無比	八聲震十方
志高於須彌	清妙莫能論	永離姪怒癡
無復老死患	惟哀從定覺	愍傷諸天人
爲開法寶藏	敷慧甘露珍	令從憂畏解
危厄得以安	迷惑見正道	邪疑覩真言
一切皆願樂	欲聽受無狀	當開不死法

垂化於無窮

佛意悉知便從定覺梵天白佛言從久遠以來適復見佛耳諸天喜踊欲聞佛法當爲世間說經願莫般泥洹衆生愚闇無有慧眼惟加慈導令得解脫諸天人中多有賢善好道易解亦有精進能受法戒畏於地獄三惡道者願開法藏爲現甘露受者必多天下無佛時我見餘道人俱有三毒自意入作經典人尚學其不至誠道何況佛之清淨無姪怒癡願佛說法使衆生得聞至誠之道佛言善哉善哉梵天欲廣施安救諸世間撫利寧濟樂使解脫我念世間貪愛嗜

欲墮生死苦少能自覺本從十二因緣起癡緣癡行緣行識緣識名像緣名像六入緣六入更樂緣更樂痛緣痛愛緣愛受緣受有緣有生緣生老死憂悲苦悶心惱大患具有精神從是轉受生死欲得道者當斷貪愛滅除情欲無爲無起然則癡滅癡滅則行滅行滅則識滅識滅則名像滅名像滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦悶心惱大患皆盡是謂得道惟佛覺此微妙難明夫此清淨無愚癡想不可以世間凡夫意知天下道術九

十六種各有所事或事天地日月五星或事水火鬼神龍神皆樂生求安貪欲嗜味好於聲色故不能樂佛道不聞佛經不知要法凡人意異計身萬物謂可常有設當爲說目之所見萬物無常有身皆苦身爲非身空無所有親戚家屬悉非人所正言似反誰肯信者吾爲枯苦不如取泥洹故欲不言耳梵天復偈請曰

從無數劫 人在世間 生死惟佛 經難得聞
從佛在世 能度極者 今以得願 人中難有
尊極無佛比 是故稽首禮

世間縛著 爲久在冥 今十力興 神智無量

當開法藏 施慧光明 照諸天人 令得開解

佛能度一切 是故願自歸

從本發意 誓爲苦人 勞謙積德 行願已成

無明老死 長衰可悲 當施法藥 救諸病痛

慈哀無過佛 是故稽首請

佛便已可梵天之念誰可度者昔日父王遣五人侍
我今在山中卽復道還五人見佛自相謂言是人來
者慎莫與語也佛到五人皆起不覺作禮時佛言卿
等持心何無牢固屬言莫起何以作禮五人不對願

爲弟子佛卽手摩其頭以爲沙門還道樹下坐各思
惟佛又復念此間有優爲迦葉大明勇健有好名字
國王吏民皆共事之與五百弟子在尼連禪水邊欲
先開化令解歡喜信樂佛法爾乃餘人當隨而學卽
往從之迦葉見佛來起迎讚言幸甚大道人善來相
見消息安否佛答言

無病第一利 知足第一富 善友第一厚

無爲第一安

迦葉曰有何勅使佛言欲報一事儻不瞋恚煩借火
室一宿之間曰不愛也中有毒龍恐相害耳佛言無

苦龍不害我重借至三迦葉言然大道人德高能居中者大善佛卽洗浴前入火室持草布地適坐須臾毒龍瞋恚身中出煙佛亦身中出煙龍大忿怒身皆火出佛亦現神身出火光龍火佛火於是俱盛石室盡燃其焰煙出如火失火狀迦葉夜起相視星宿見火室洞然噫噫言咄是大沙門端正可惜不隨我言竟爲毒龍所害佛知其意於其室內以道神力滅龍恚毒降伏龍身化置於鉢中迦葉惶懼令五百弟子人持一瓶水就擲滅火而一瓶者更成一火師徒益怖皆言咄咄殺是大道人明旦佛持鉢盛龍而出迦葉

驚喜問大道人乃尚活耶噐中何等佛答言然吾自活耳是鉢中者可言毒龍衆人所畏不敢入室者今者降之已受戒矣迦葉自以得道謂佛非真顧語弟子是大沙門極神雖神未及於道不如我已得羅漢也佛復移近迦葉坐一樹下夜第一四天王俱下聽佛說經四王光影明如盛火迦葉夜起占候見佛邊有四火晨旦行問大道人而事火乎佛言不事火也昨日夜此間乃有四火是何火也佛言昨夜四天王來下聽經是其光耳迦葉念言是大沙門極神雖神尚不得道不如我得羅漢也佛止樹下第二天帝釋

夜復來下聽佛說經帝釋光影甚益大明迦葉夜起
占候見佛邊火光倍於昨明心念言是大沙門續事
火也明日復行問大道人得無事火佛言不也昨天
帝釋來下聽經是其光也迦葉念言是大沙門乃大
神聖雖然未及於道不如我得羅漢也後夜第七梵
天又下聽經梵之光影倍於帝釋迦葉夜起占候見
火光益大明明日問大道人事火乎答言不事火昨
夜火光倍益明大是何光也佛言昨夜梵天來下聽
經是其光耳迦葉復念是大沙門神則神矣然未得
道不如我已得羅漢也迦葉五百弟子人事三火合

千五百火明旦然之火了不然怪而白師師言疑是
大沙門所爲也卽行問佛我五百弟子凡事千五百
火今旦然之火皆不然是大道人之所爲乎佛言卿
今欲使火然不問之至三答曰願欲使然佛言可去
火自當然應聲皆然迦葉復念是大沙門神則神矣
然未得道不如我已得羅漢也迦葉身自事三火明
旦然火又不可然卽心念言復是大沙門所爲也卽
行問佛我自事三火今旦然之了不可然續念是大
道人所爲耶佛言卿欲使火然乎問之至三答曰願
欲使然佛言可去火自當然三火卽然迦葉復念是

緣
大沙門神則神矣然未得道不如我已得羅漢也火
然之後迦葉欲滅之火不可復滅五百弟子及諸事
火者助共滅之而了不滅皆言大沙門所爲也迦葉
復行問佛火旣然矣今不可滅佛言欲使滅乎答曰
欲使滅佛言可去火自當滅應聲卽滅迦葉故念是
大沙門雖神乃爾不如我道真也迦葉復白佛言願
大道人留此不須復遠行我自供給飯食還勅家中
明日好作飯施牀座便已食時自行請佛佛言便去
今隨後到迦葉適去佛如人屈伸臂頃東適弗于逮
界上數千億萬里取樹果名閻蔔盛滿鉢還迦葉未

至佛已坐其牀迦葉到問大道人從何道來佛言卿
適去後我東到弗于逮界上取閻蔔果香美可食便
取食之佛飯已去迦葉續念是大沙門雖神不如我
道真也明日食時迦葉復請佛佛言便去今隨後到
迦葉適去佛便南行極閻浮提界上數千萬里取呵
梨勒果盛滿鉢還迦葉未歸佛已坐其牀迦葉至問
佛何緣先到佛言卿適去後我卽南行極此地界取
呵梨勒果亦香且美便取食之佛飯已去迦葉續念
是大沙門雖神不如我道真也明日迦葉復行請佛
佛言便去今隨後到迦葉適去佛西適拘耶尼界上

數千億里取阿摩勒果盛滿鉢還先迦葉到坐其牀
上迦葉後至問大道人從何而來佛言卿適去後我
西適拘耶尼地取阿摩勒果香美可食之便取食之
佛飯已去迦葉復念是大沙門雖神故不如我道真
也明日迦葉復請佛佛言便去今隨後到迦葉返顧
忽然不見佛佛以神足北適鬱單越界上數千億里
取自然粳米滿鉢而還先迦葉至坐其牀上迦葉後
至問大道人復從何所來乎佛言卿去後從北方鬱
單越地取此成熟粳米香美且香卿試取食之佛飯
已去迦葉復念是大沙門雖神故不如我道真也明

日食時佛持鉢自到迦葉家受飯而還於屏處食已
念欲澡漱天帝知佛意卽便來下以手指地水出成
池令佛得用迦葉晡時徜徉聚中見有泉水怪而問
佛何緣有此佛言吾朝得卿飯食於此食已念欲澡
漱天帝釋指地令有水出汝當名此爲指地池迦葉
復念是大沙門雖神故不如我道真也佛還樹下道
見地棄弊衣取欲浣之天帝釋知佛意卽到頗那山
上取正四方成治好石來置池邊卽白佛言可用浣
衣佛欲曬衣天帝釋復行取六方石來給用曬衣迦
葉見池邊有兩好石又問何緣有此佛言吾欲浣濯

及欲曬衣天帝釋到頻那山取此石來給用浣曬迦
葉復念是大沙門雖神故不如我道真也佛後入指
地池澡浴畢欲出無所攀池上素有樹名曰迦和絕
大脩好其樹自然曲下就佛佛攀而出迦葉見樹曲
下垂蔭怪而問曰佛言吾入池浴出無所攀是故樹
神爲我曲枝迦葉復念是大沙門雖神故不如我道
真也時摩竭國王及諸吏民以歲節會禮詣迦葉所
共相娛樂七日迦葉念佛神聖明智衆人見者必俱
捨我而共事之當令其去七日快也佛知其意卽隱
七日迦葉後又念間者我有節會飯食甚多得大沙

門來飯之快也佛遙知之卽時來到迦葉喜言大道
人來一何善也我適欲相供養中間何爲七日不現
佛言間者王與吏民來會七日卿意念言是大沙門
實神聖明智衆人見者必俱捨我而共事之當令其
去七日快也是故我去卿今念我故復來耳迦葉復
言是大沙門乃知人意雖然故不如我道真也爾時
迦葉五百弟子適俱破薪各一舉斧皆不得下懼共
白師師言是大沙門所爲也卽行問佛我諸弟子向
共破薪斧皆舉而不下佛言可去斧當下斧卽便下
旣下之後斧皆著薪舉之不舉復行白佛今斧適下

又皆不舉佛言可去今使斧舉卽舉得用迦葉復念
是大沙門雖神故不如我道真也時尼連禪水長流
駛疾佛以自然神道斷水令住使水隔起高出人頭
令底揚塵佛行其中迦葉恐佛爲水所漂卽與弟子
俱乘船索佛見水隔斷中央塵起佛行其間迦葉呼
言大道人乃尚活耶佛言然吾自活耳又問佛欲上
船不佛言大善佛卽作念今當現神令子心伏卽從
水中貫船底入無有穿迹迦葉復念是大沙門神則
神矣然未得道故不如我已得羅漢也佛語迦葉汝
非羅漢亦不知真道胡爲虛妄自稱貴乎於是迦葉

心驚毛豎自知無道卽稽首言大道人實神聖乃知
我意志寧可得從大道人稟受經戒作沙門乎佛言
且還報汝弟子報之大善卿是大長者國中所承望
今欲學大道可獨自知乎迦葉受教還告諸弟子汝
曹知不我自所見意始信解當除鬚髮被服法衣受
佛經戒作沙門汝等欲何趣五百弟子曰我等所知
皆大師恩師所尊信必不虛妄願皆隨從得爲沙門
於是師徒脫身裘氎及取水瓶杖屨之屬諸事火具
悉棄水中俱共詣佛稽首曰佛今我五百人以有信
意願欲離家除去鬚髮受佛經戒佛言可諸沙門來

迦葉及五百弟子鬚髮自然墮皆成沙門也優爲迦葉有二弟次曰那提迦葉幼曰竭夷迦葉二弟各有二百五十弟子廬舍居水邊見諸梵志衣被什物諸事火具皆隨水流二弟驚愕恐兄五百人爲惡人所害大水所漂卽與五百弟子逆水而上見兄師徒皆作沙門怪問大兄年百二十智慧高遠國王吏民所共宗事我意以兄爲是羅漢今反捨梵志道學沙門法此非小事佛豈獨大其道勝乎迦葉答曰佛道最勝其法無量雖我世學未曾有得道神智如佛者也其有經戒甚清淨我今以見慈心度人以三事教化

一者道定神足變化自然二者智慧知人本意三者經道正行隨病與藥二弟各顧謂諸弟子汝等欲何趣合五百人俱同聲言願如大師卽皆稽首求作沙門佛言沙門來二弟及五百弟子皆除鬚髮卽隨佛後復成爲沙門也佛便有千沙門俱到波羅柰夷縣叢樹下坐佛諸弟子皆顧梵志佛爲諸弟子現威神變化一者飛行二者說經三者教誡諸弟子見佛威神莫不歡喜作禮奉行

太子瑞應本起經卷下

音釋

經

躋

職利切

麴

尺沼切

頰

烏葛切

迤

連株倫切

邇

難

申謨切

浣

合管切

曬

所賣切

史

疾也

罷

何葛切

屬也

發源居士汪元泰施費刻此

太子瑞應本起經卷下

計字六千八百一十

五箇該銀三兩四錢零七厘

伏願

諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登正覺

崇禎五年孟春月徑山化城寺識

佛說柰女耆域因緣經

後漢安世高譯

如是我聞一時佛在羅閱祇國與大比丘千二百五十人俱菩薩摩訶薩天龍八部大衆集會說法時世人民施者無量有一貧人唯有一爛壞手中意欲布施懼此物惡猶豫未決爾時坐中有一比丘尼名曰柰女卽從座起整服作禮長跪叉手白佛言世尊我自念先世生波羅柰國爲貧女人時世有佛名曰迦葉時與大衆圍遶說法坐聞經歡喜意欲布施顧無所有自惟貧賤心用悲感詣他園圍求乞果蓏當以

施佛時得一柰大而香好擎一盂水并柰一枚奉迎
葉佛及諸衆僧佛知至意呪願受之分布水柰一切
周普緣此福祚壽盡生天得爲天后下生世間不由
胞胎九十一劫生柰華中端正鮮潔常識宿命今值
世尊開示道眼爾時柰女以偈頌曰

三尊慈潤普 慧度無男女 水果施弘報

緣得離衆苦 在世生華中 上則爲天后

自歸聖衆祐 福田最深厚

比丘尼柰女禮已還坐佛在世時羅耶梨國王苑
中自然生一柰樹枝葉繁茂實又加大既有光色香

美非凡王寶愛此柰自非中宮尊貴美人不得啖此
柰果國中有梵志居士財富無數一國無雙又聰明
博達才智超羣王重愛之用爲大臣請梵志飯食食
畢以一柰實與之梵志見柰香美非凡乃問王曰此
柰樹下寧有小栽可得乞不王曰大多小栽吾恐妨
其大樹輒除去之卿若欲得今當相與卽以一柰栽
與梵志梵志得歸種之朝夕溉灌日日長大枝條茂
好三年生實光彩大小如王家柰梵志大喜自念我
家資財無數不減於王惟無此柰以爲不如今已得
之爲無減王旣取食之而大苦澀了不可食梵志大

愁惱乃退思惟當是土無肥潤故耳乃提取百牛之
漚以飲一牛復取一牛漚煎之爲醞酬以灌柰根日
日灌之到至明年實乃甘美如王家柰而樹邊忽復
生一瘤節大如手拳日日增長梵志心念忽有此瘤
節恐妨其實適欲斫去恐復傷樹連日思惟遲徊未
決而節中忽生一枝正指上向洪直調好高出樹頭
去地七丈其杪乃分作諸枝周圍傍出形如偃蓋華
葉茂好勝於本樹梵志怪之不知枝上當何所有乃
作棧閣登而視之見枝上偃蓋之中乃有池水旣清
且香又有衆華彩色鮮明披視華中有一女兒在池

華中梵志抱取歸長養之名曰柰女至年十五顏色
端正天下無雙宣聞遠國有七國王同時俱來詣梵
志所求娉柰女以爲夫人梵志大恐怖不知當以與
誰乃於園中架一高樓以柰女著上出謂諸王曰此
非我所生自出於柰樹之上不知是天龍鬼神女耶
鬼魅之物今七王俱來求之我設與一王六王當怒
不敢愛惜也女今在園中樓上諸王便自平議有應
得者便自取去非我所制也於是七王口共爭之紛
紜未決至其夕夜萍沙王從伏竇中入登樓就之共
宿明晨當去柰女白曰大王幸枉威尊接逮於我今

復相捨而去若其有子則是王種當何所與王曰若是男兒當以還我若是女兒便以與汝王則脫手金鑲之印以付柰女以是爲信便出語羣臣言我已得柰女一宿亦無奇異故如凡人故不取耳萍沙軍中皆稱萬歲曰我王已得柰女六王聞之便各還去萍沙王去後遂便有娠時柰女勅守門人言若有求見我者當語言我病後日月滿生一男兒顏貌端正兒生則手持針藥囊楚志曰此國王之子而執醫器必醫王也時柰女卽以白衣裹兒勅婢持棄著巷中婢卽受勅抱往棄之時王子無畏清旦乘車往欲見大

王遣人除屏道路時王子遙見道中有白物卽住車問傍人言此白物是何等答言此是小兒問言死活答言故活王子勅人抱取是覓乳母養之以活楚志將此小兒還付柰女名曰耆域至年八歲聰明高才學問書疏越殊倫匹與隣比小兒遊戲心常輕諸小兒以不如已諸兒共罵之曰無父之子姪女所生何敢輕我耆域愕然默而不答便歸問母曰我視子曹皆不如我而反罵我言無父之子我父今者爲在何許母曰汝父者正萍沙王是也耆域曰萍沙王乃在羅閱祇國去此五百里何緣生我卽如母言何以證

之母則出印鑲示之曰此則汝父鑲也耆域省之見
 萍沙王印文便奉持此鑲往到羅閱祇徑入宮門門
 無訶者即到王前爲王作禮長跪白王言我是王子
 柰女所生今年八歲始知是大王種類故持鑲印信
 遠來歸家王見印文覺憶昔之誓知是其子愴然矜
 之以爲太子涉歷二年會阿闍世王生耆域因白曰
 我初生時手把針藥囊是應當爲醫也王雖以我爲
 太子非我所樂王今自有嫡子生矣應襲尊嗣我願
 得行學醫術王則聽之王曰汝不爲太子者不得空
 食王祿應學醫道王卽命勅國中諸上手醫盡術教

之而耆域但行嬉戲未嘗受學諸師責謂之曰醫術
 鄙陋誠非太子至尊所宜當學然大王之命不可違
 廢受勅已來積有日月而太子初不受半言之方若
 王問我我何以對耆域曰我生而有醫證在手故白
 大王捐棄榮豪求學醫術豈復懈怠須師督促直以
 諸師之道無足學者故耳便取本草藥方針脉諸經
 具難問師師窮無以答皆下爲耆域作禮長跪叉手
 曰今日益知太子神聖實非我等所及也向所問諸
 事皆是我師歷世疑義所不能通願太子具悉說之
 開解我曹生年之結耆域便爲解說其義諸醫歡喜

皆更起頭面作禮承受其法爾時耆域卽自念言王
勅諸醫都無可學者誰當敎我學醫道時彼聞德叉
尸羅國有醫姓阿提梨字賓迦羅極善醫道彼能敎
我爾時耆域童子卽往彼國詣賓迦羅所自言大師
我今請仁者以爲師範從學醫術經七年已自念言
我今習學醫術何當有已卽往師所自言我今習學
醫術何當有已時師卽與一籠器及掘草之具汝可
於德叉尸羅國面一由旬求覓諸草有非是藥者持
來時耆域卽如師勅於德叉尸羅國面一由旬求覓
非是藥者周竟不得非是藥者所見草不一切物善

能分別知所用處無非藥者彼卽空還往師所白如
是言師今當知我於德叉尸羅國求非藥草者面一
由旬周竟不見非藥者所見草木盡能分別所入用
處師答耆域言汝今可去醫道已成我於閻浮提中
最爲第一我若死後次後有汝於是耆域便行治病
所治輒愈國內知名後欲入宮於宮門前途一小兒
擔樵耆域望視悉見此兒五臟腸胃縷悉分明耆域
心念本草經說有藥王樹從外照內見人腹臟此兒
樵中得無有藥王耶卽往問兒賣樵幾錢兒曰十錢
便雇錢取樵下樵置地便闇冥不見腹中耆域更心

思惟不知束中何所爲是藥王便解兩束一一取之以著小兒腹上無所照見輒復更取如是盡兩束樵最後有一小枝裁長尺餘試取以照具見腹內耆域大喜知此小枝定是藥王悉還兒樵兒旣已得錢樵及如故歡喜而去爾時耆域自念我今先當治誰此國旣小又在邊方我今寧可還本國始開醫道於卽還歸婆伽陀城婆伽陀城中有大長者其婦十二年中常患頭痛衆醫治之而不能瘥時耆域聞之卽往其家語守門人言白汝長者有醫在門外時守門人卽入白門外有醫長者婦問言醫形貌何似答言是

年少彼自念言老宿諸醫治亦不瘥況復年少卽勅守門人語言我今不須醫守門人卽出語言我已爲汝白長者長者婦言今不須醫耆域復言汝更白汝長者婦但聽我治若瘥者隨意與我物時守門人復白之醫作如是言但聽我治若瘥隨意與我物長者婦聞已自念言若如是無所損勅守門人喚入時耆域入詣長者婦所問言何所患苦答言患如是如是復問病從何起答言從如是如是起復問病來久近答言病來爾許時彼問已語言我能治汝彼卽取好藥以酥煎之灌長者婦鼻病者口中酥唾俱出時病

人卽器承之酥便收取唾別棄之時耆域見已心懷
愁惱如是少酥不淨猶尚慳惜況能報我病者見已
問耆域言汝愁惱耶答言實爾問言何故愁惱答言
我自念言此少酥不淨猶尚慳惜況能報我以是故
愁耳長者婦答言爲家不易棄之何益可用然燈是
故收取汝但治病何憂如是彼卽治之後病得瘥時
長者婦與四十萬兩金并奴婢車馬時耆域得此物
已還王舍城詣無畏王子門語守門人言汝往白王
言耆域在外守門人卽入白王王勅守門人喚入耆
域入已前頭面禮已在一面住以前因緣具白無畏

王子言以今所得物盡用上王王子言且止不須便
爲供養已汝自用之此是耆域最初治病爾時拘睢
彌國有長者子輪上嬉戲腸結腹內食飲不消亦不
得出彼國無能治者彼聞摩竭國有大醫善能治病
卽遣使白王拘睢彌長者子病耆域能治願王遣來
時萍沙王喚耆域問言拘睢彌長者子病汝能治不
答言若能汝可往治之時耆域乘車詣拘睢彌耆
域始至長者子已死妓樂送出耆域聞聲卽問言此
是何等妓樂鼓聲傍人答言是汝所爲來長者子已
死是彼妓樂音聲耆域善能分別一切音聲卽言語

使迴還此非死人語已卽便迴還時耆域卽下車取利刀破腹披腸結處示其父母諸親語言此是輪上嬉戲使腸結如是食飲不消非是死也卽爲解腸還復本處縫皮肉合以好藥塗之瘡卽愈毛還生與無瘡處不異時長者子卽報耆域四十萬兩金婦亦與四十萬兩金長者父母亦爾各與四十萬兩金耆域念言夫爲師者須報其恩今持一百六十萬兩金與德叉尸羅國大師賓迦羅念已持金詣師所頭面禮師足奉上此金唯願大師哀愍納受師曰便爲供養已我不須此寶耆域慙慙至到賓迦羅乃受此金耆

域奉辭禮足而去爾時國中有迦羅越家女年十五臨當嫁日忽頭痛而死耆域聞之往至其家問女父曰此女常有何病乃至夭亡父曰女小有頭痛疾日月增甚今朝發作尤甚於常以致絕命耆域便進以藥王照視頭中見有刺蟲大小相生乃數百枚鑽食其腦腦盡故死便以金刀剗破其頭悉出諸蟲封著甕中以三種膏塗瘡一種耆域補蟲所食骨間之瘡一種生腦一種治外刀瘡告女父曰好令安靜慎莫使驚七日當愈平復如故到日我當復來耆域適去女母便更啼哭曰我子爲再死也豈有剗破頭腦當復

活者父何忍使人取子爾耶父止之曰耆域生而把針藥棄尊榮位行作醫師但爲一切人命此乃天之醫王豈當妄耶囑語汝言慎莫使驚而汝今反啼哭以驚動之將令此兒不復得生母聞父言止不復哭共養護之寂靜七日七日晨明女便吐氣而寤如從臥覺曰我今者了不復頭痛身體皆安誰護我者使得如是父曰汝前已死醫王耆域故來護汝破頭出蟲以得更生便開髑出蟲示之女見大更驚怖深自僥倖耆域神乃如是我促得報其恩父曰耆域與我期言今日當來於是須臾耆域便來女歡喜出門迎

頭面禮足長跪叉手曰願爲耆域作婢終身供養以報更生之恩耆域曰我爲醫師周行治病居無常處何用婢爲汝必欲報恩者與我五百兩金我亦不用此金所以求者凡人學道法當謝師師雖無以教我我嘗爲弟子今得汝金當以與之女便奉五百兩金以上耆域耆域受以與師因白王暫歸省母到維耶梨國爾時國中復有迦羅越家男兒好學武事作一木馬高七尺餘日日學習礮上初學適得上馬久久益習忽過去失據蹕地而死耆域聞之便往以藥王照視腹中見其肝反戾向後氣結不通故死復以金

刀破腹手探料理還肝向前畢以三種神膏塗之其一種補手所攬持之處一種通利氣息一種主合刀瘡畢囑語父曰慎莫令驚三日當愈父承敎勅寂靜養視至於三日兒便吐氣而寤狀如臥覺即便起坐須臾耆域亦來兒歡喜出門迎頭面作禮長跪白言願得爲耆域作奴終身供養以報再活之恩耆域曰我爲醫師周行治病病者之家爭爲我使當用奴爲我母養我勤苦我未有供養之恩報母卿若欲謝我可與我五百兩金以報母恩於是取金以上柰女還歸羅閱祇國耆域治此四人馳名天下莫不聞知又

南有大國去羅閱祇八千里萍沙王及諸小國皆臣屬之其王疾病積年不瘥恒苦瞋恚眚殺人舉目視之亦殺低頭不仰亦殺使人行遲亦殺疾走亦殺左右侍者不知當何措手足醫師合藥輒疑恐有毒亦殺之前後所殺傍臣官女及醫師之輩不可稱數病日增甚毒熱攻心煩滿短氣如火燒身聞有耆域卽爲下書勅萍沙王徵召耆域耆域聞此王多殺醫師大以恐怖萍沙又憐其年小恐爲所殺適欲不遣畏見誅伐父子相守晝夜愁憂不知何計爾時萍沙王乃將耆域俱往佛所頭面禮足而白佛言世尊

彼王性惡惟恐殺醫師爲可往不佛告耆域汝宿命時與我約誓俱當救護天下我治内病汝治外病今我得佛故如本願會生我前此王病篤遠來迎汝如何不往急往救護之好作方便令病必愈王不殺汝耆域便承佛威神往到王所診省脉理及以藥王照之見王五臟及百脉之中血氣擾擾悉是蛇蠱之毒周巾身體耆域白王王病可治治之保愈然宜入見太后諮議合藥若不見太后藥終不成王聞此語不解其故意甚欲怒然患身病宿聞耆域之名故遠迎之與必有益且是小兒知無他姦忍而聽之卽遣青

衣黃門將入見太后耆域白太后王病可治今當合藥宜密啓其方不可宣露宜屏左右太后卽逐青衣黃門耆域因白太后向省王病見身中血氣悉是蛇蠱之毒似非人類王爲定是誰子太后以實語我我能治之若不語我我則不治病不得愈太后曰我昔於金柱殿中晝臥忽有物來壓我上者我時恍惚若夢若覺狀如魘夢遂與通情忽然而寤見有大蠱長三尺餘從我上去則覺有娠王實是蠱子也我羞恥此未曾出口童子今乃覺之何若神妙當用何藥耆域曰唯有醍醐耳太后曰咄童子慎莫道醍醐而王

大惡聞醍醐之氣又惡聞醍醐之名前後出口道醍醐而死者數千百人汝今道此必當殺汝以此飲王終不得下願更用他藥者域曰醍醐治毒毒病惡聞醍醐王病若微及是他毒爲有餘藥可以愈之薑毒既重又已弔身體自非醍醐終不能消今當煎鍊化令成水無氣無味王意不覺自當飲之藥下必愈無可憂也便出見王曰向入見太后已啓藥方今當合之十五日當成今我有五願王若聽我病可卽愈若不聽我病不可愈王問五願盡何等事者域曰一者願得王甲藏中新衣未歷軀者與我二者願得令我

獨自出入宮門門無訶者三者願得日日獨入見太后及王后莫得禁訶我四者願王飲藥當一仰令盡莫得中息五者願得王八千里白象與我乘之王聞大怒曰兒子何敢求是我五願促具解之若不能解今棒殺汝汝何敢求我新衣爲欲殺我便著我衣詐我身耶者域曰合藥宜當精潔齋戒而我來日久衣被皆塵垢故欲得王衣以之合藥王意解曰如此大佳汝何故欲得自出入宮門令無禁訶欲因此將兵來攻殺我耶者域曰王前後使諸師醫皆嫌疑之無所委信又誅殺之不服其藥羣臣皆言王當復殺我而

王病已甚恐外人生心作亂若令我自入不見禁訶
外人大小皆知王信我必服我藥病必當愈則不敢
生逆亂之心王曰大佳汝何故日日獨入見我母及
我婦欲作姪亂耶耆域曰王前後殺人甚多臣下大
小各懷恐怖皆不願王之安隱無可信者今共合藥
因我顧睨之間便投毒藥我所不覺則非小故思惟
可信者恩情無二惟有母與婦故敢入見太后王后
與共合藥當煎十五日乃成故欲日日入伺候火劑
耳王曰大佳汝何故使飲藥一仰令盡不得中息爲
欲內毒恐我覺耶耆域曰藥有劑數氣味宜當相及

若其中息則不相繼王曰大佳汝何故欲得我象乘
之此象是我國寶一日行八千里我所以威伏諸國
正怙此象汝欲乘之爲欲盜以歸家與汝父攻我國
耶耆域曰乃南界山中有神妙藥去此四千里王飲
藥宜當卽得此草重復服之故欲乘此象詣往採之
朝去暮還令藥味相及王意大解皆悉聽之於是耆
域煎鍊醍醐十五日成化如清水凡得五升便與太
后王后俱捧藥出白王可服願被白象置殿前王卽
聽之王見藥但如水初無氣味不知是醍醐又太后
身自臨合信其非毒便如本要一飲而盡耆域便乘

象徑去還羅閱祇國爾時耆域適行三千里耆域年小力膂尚微不堪疾迅頭眩疲極便止息臥到日過中王噫氣出聞醍醐臭便更大怒曰小兒敢以醍醐中我我怪兒所以求我白象正欲叛去王有勇士之臣名曰烏神足步行能及此象卽呼烏曰汝急往逐取兒來生將以還我欲日前捶殺之汝性常不廉貪於飲食故名爲烏此醫師輩多喜行毒若兒爲汝設食慎莫食也烏受勅便行及之於山中曰汝何故以醍醐中王而云是藥王故令我追呼汝還汝急隨我還陳謝自首庶可望活若故欲走今必殺汝終不得

脫耆域自念我方便求此白象復不得脫今當復作方便何可隨去乃謂烏言我朝來未食還必當死寧可假我須臾得於山間噉果飲水飽而就死乎烏見耆域小兒畏死懼怖言辭辛苦憐而聽之曰促食當去不得久留耆域乃取一梨齧食其半以毒藥著爪甲中以分餘半便置於地又取一盃水先飲其半又行爪下毒於餘水中復置於地乃歎曰水及梨皆是天藥旣清香且美其飲食此者令人身安百病皆愈氣力兼倍恨其不在國都之下百姓當共得之而在深山之中人不知也便進入山索求他果烏性旣貪

不能忍於飲食又聞耆域歎爲神藥亦見耆域已飲食之謂必無毒便取餘梨食盡飲餘水便下痢痢如注水躋地而臥起輒眩倒不能復動耆域曰王服我藥病必當愈然今藥力未行餘毒未盡我今往者必當殺我汝無所知起欲得我以解身負故使汝病病自無苦慎莫動搖三日當瘥若起逐我必死不疑便上象而去耆域則過墟聚語長伍曰此是國王使今忽得病汝等急往昇取歸家好養護之厚其床席給與糜粥慎莫令死死者王滅汝國語畢便去遂歸本國長伍承勅迎取養護三日毒歇下絕烏便歸見王

叩頭自陳曰我實愚癡違負王教信耆域言飲食其餘水果爲其所中下痢三日始今但瘥自知當死比烏還三日之中王病已瘥王自追念悔遣烏行見烏來還且悲且喜曰賴汝不卽將兒來當我恚時必當捶殺我得其恩命得生活而反殺之逆戾罪不細也卽料前後所枉殺者悉更厚葬復其家門賜與錢財思見耆域欲報其恩卽遣使者奉迎耆域耆域雖知王病瘥猶懷餘怖不復欲往爾時耆域復詣佛所接足頂禮而白佛言世尊彼王遣使來喚爲可往不佛告耆域汝本宿命已有弘誓當成功德何得中止今

應更往汝已治其外病我亦當治其內病耆域便隨使者去王見耆域甚大歡喜引與同坐把持其臂曰賴蒙仁者之恩今得更生當何以報當分國土以半相與宮中姝女庫藏寶物悉當分半幸願仁者受之耆域曰我本爲太子雖是小國亦有民人珍寶具足不樂治國故求爲醫當行治病當用土地姝女寶物爲皆所不用王前聽我五願外病已愈今若聽一願內病可復除愈王曰唯聽仁教請復聞一願之事耆域曰願王請佛從受明法因爲王說佛功德巍巍特尊王聞大喜曰今欲遣烏臣以白象迎佛可得致不

耆域曰不用白象佛皆一切遙知人心所念但宿齋戒清淨供具燒香遙請向佛作禮長跪白請佛必自來王如其言佛明日與千二百五十比丘俱來飯食已畢爲王說經王意開解便發無上正真道心舉國大小皆受五戒恭敬作禮而去又奈女生旣奇異長又聰明從父學問博知經道星歷諸術殊勝於父加達聲樂音如梵天諸迦羅越及梵志家女合五百人皆往從學以爲大師奈女常從五百弟子讚授經術或相與遊戲園池及作音樂國人不解其故便生譏謗呼爲姪女五百弟子皆號姪黨又奈女生時國中

復有須曼女及波曇女亦同時俱生須曼女者生於須曼華中國有迦羅越家常笄須曼以爲香膏笄膏石邊忽作瘤節大如彈丸日日長大至如手拳石便卒破見石節之中有聚聚如螢火射出墮地三日而生須曼又三日成華華舒中有小女兒迦羅越取養之名曰須曼女長大姝好及才明智慧亞次奈女爾時又有梵志家浴池中自然生青蓮華華特加大日日長益如五斗瓶華舒中見有女兒梵志取養之名波曇女長大又好才明智慧如須曼女諸國王聞此二女顏容絕世交來求娉之二女曰我生不由胞胎

乃出草華之中是與凡人不同何宜當隨世人乃復嫁耶聞奈女聰明容貌絕世無與譬者人生與我同體皆辭父母往事奈女求作弟子明經智慧皆勝此五百人爾時佛入維耶梨國奈女便率將弟子五百人出迎佛頭面作禮長跪白言願佛明日到我園中飯食佛嘿然受之奈女還歸辦其供具佛進入城國王又出官迎佛禮畢長跪請佛願明日到宮飲食佛言奈女向已前請王後之矣王曰我爲國王至心請佛必望依許奈女但是姪女日日將從五百姪弟子行作不軌何爲捨我而應其請爾時世尊卽告王曰

此女非姪女其宿命有大功德已供養三億佛昔又曾與須曼女俱爲姊妹柰女最大須曼次之波曇最小生於大姓家財寶饒富姊妹相率供養五百比丘尼日日施設飲食及作衣服隨所乏無皆悉供足盡其壽命三人常發誓言願我後世逢佛得自然化生不由胞胎遠離穢垢今如本願生值我時又昔雖供養比丘尼然其作豪富家兒言語憍逸時時或戲笑比丘尼曰諸道人於悒日久必當欲嫁迫有我等供養檢押不得放恣情意是故今者受此餘殃雖日讀經行道而虛被誹謗此五百弟子時亦并力相助供

養同心歡喜今故會生果復相隨耆域爾時爲貧家作子柰女供養意甚慕樂而無資財乃常爲比丘尼掃除掃除潔淨已輒發誓念言令我掃除天下人身病穢如是快耶柰女憐其貧窮又加其勤力常呼爲子其比丘尼有疾病時常使者域迎醫及合湯藥曰今汝後世與我共獲是福耆域迎醫所治悉愈乃誓曰願我後世爲大醫王常治一切人身四大之病所向皆愈皆宿日因緣今故爲柰女作子皆如本願王聞佛語乃長跪悔過却期後日佛明日便與諸比丘到柰女園具爲說本願功德三女聞經開解并五

百弟子同時歡喜出家修行精勤不懈皆得阿羅漢道佛告阿難汝當受持爲四衆說莫令斷絕一切衆生慎身口意勿生憍慢放逸奈女往昔時調戲比丘尼故今被姪謗汝當修行身口意業恒發善願聞者隨喜信樂受持莫生誹謗墮於地獄餘報畜生經百千劫後報爲人貧窮下賤不聞正法邪見家生恒值惡王身不具足汝當修行受持讀誦盡未來際常使不絕爾時阿難從座而起稽首禮足長跪合掌白佛言世尊此法之要當名何經佛語阿難此經名曰奈女耆域因緣經修行法用如上供養比丘比丘尼施

藥迎醫隨喜發誓今獲果報如是受持佛說經已大衆人民天龍八部聞佛所說歡喜奉行

佛說奈女耆域因緣經

音釋

蒺

即果切果蒺木生

擊

渠京切

祚

存故切

啖

徒濫切

也

居代切

漣

親勇切

痛

力求切

杪

弭沼切

棧

仕限切

切

實

大透切

鑲

胡關切

瘡

楚懈切

剌

疋美切

瞿

限切

也

頭

匹見切

躍

厥縛切

瞿

計切

瞿

牛懈切

瞿

瞿

貌

診

忍切

蠱

丑邁切

覘

研計切

劑

才詰切

眩

眩

癭

乙界切

飽

齧

覘結切

昇

羊諸切

竿

側格切

壓

壓

也

發源居士汪士杞士梓施賢刻此

佛說奈女耆婆因緣經 計字七千八百五十

八箇 該銀三兩九錢二分七厘 伏願

六根雪淨三障永清卽生啓悟妙心世世弘開

道眼 龍山釋海瓊對

崇禎五年孟春月徑山化城寺識

佛說奈女耆婆經

後漢安世高譯

佛在世時維耶離國王苑中自然生一柰樹枝葉繁茂實又加大既有光色香美非凡王實愛此柰自非宮中尊貴美人不得噉此柰果其國中有梵志居士財富無數一國無雙又聰明博達才智超羣王重愛之用爲大臣王請梵志飯食畢以一柰賞與之梵志見奈香美非凡乃問王曰此奈樹下寧有小栽可得乞不王曰大多小栽吾恐妨其大樹輒除去之卿若欲得今當相與卽以一柰栽與梵志得歸種之朝夕

灌漑日日長大枝條茂好三年生實光彩大小如王家奈梵志大喜自念我家資財無數不減於王唯無此奈以爲不如今已得之爲無減王卽取食之而大苦澀了不可食梵志更大愁惱乃退思惟當是土無肥潤故耳乃捉取百牛之乳以飲一牛復取一牛乳煎爲醍醐以灌奈根日日灌之到至明年實乃甘美如王家奈而樹邊忽復生一瘤節大如手拳日日增長梵志心念忽有此瘤節恐妨其實適欲斫去復恐傷樹連日思惟遲廻未決而節中忽生一枝正指上向洪直調好高出樹頭去地七丈其杪乃分作諸枝

周圍傍出形如偃蓋華葉茂好勝於本樹梵志怪之不知枝上當何所有乃作棧閣登而視之見枝上偃蓋之中乃有池水既清且香又有衆華彩色鮮明披視華下有一女兒在池水中梵志抱取歸長養之名曰奈女至年十五顏色端正天下無雙宣聞遠國有七國王同時俱來請梵志所求娉奈女以爲夫人梵志大恐怖不知當以與誰乃於園中架一高樓以奈女著上出謂諸王曰此女非我所生自出於奈樹之上亦不知是天龍鬼神女耶鬼魅之物今七王俱來求之我設與一王六王當怒不敢愛惜也女今在園

中樓上諸王便自共議有應得者便自取去非我所制也於是七王口共諍之紛紜未決至其夕夜萍沙王從伏寶中入登樓就之共宿明晨當去奈女白曰大王幸枉威尊接近於我今復相捨而去若其有子則是王種當何所付王曰若是男兒當以還我若是女兒便以與汝王卽脫手金鑲之印以付奈女以是爲信便出語羣臣曰我已得奈女與共一宿亦無奇異故如凡人故不取耳萍沙軍中皆稱萬歲曰我王已得奈女六王聞之便各還去奈女後生得男兒兒生之時手中抱持針藥囊出梵志曰此國王之子而

執持醫器必是醫王名曰耆婆至年八歲聰明高才學問書疏越殊倫匹與比隣小兒遊戲心常輕諸小兒以不如已諸小兒共罵之曰無父之子姪女所生何敢輕我耆婆愕然默而不答便歸問母曰我視子曹皆不如我而反罵我言無父之子我父今者爲在何許母曰汝父者正萍沙王是也耆婆曰萍沙王乃在羅閱祇國去此五百里何緣生我若如母言何以爲證母卽出印鑲示之曰此則汝父鑲也耆婆省之見有萍沙王印文便奉持此鑲往到羅閱祇國徑入宮門門無訶者卽到王前爲王作禮長跪白王言我

是王子柰女所生今年八歲始知是大王種類故持指環印信遠來歸家王見印文憶昔日之誓知是其子悵然憐之以爲太子涉歷二年後阿闍世王生者婆因白王曰我初生時手持針藥囊是應當爲醫也王雖以我爲太子非我所樂王今自有嫡子生矣應襲尊嗣我願得行學醫術王卽聽之王曰汝不爲太子者不得空食王祿應學醫道王卽命勅國中諸上手醫盡術教之而耆婆但行嬉戲未曾受學諸師責謂之曰醫術鄙陋誠非太子至尊所宜當學然大王之命不可違廢受勅以來積有日月而太子初不受

半言之方王若問我我當何對耆婆曰我生而有醫證在手故白大王捐棄榮豪求學醫術豈復懈怠須師督促直以諸師之道無足學者故耳便取本草藥方針脉諸經具難問師師窮無以答皆下爲耆婆作禮長跪叉手曰今日密知太子神聖實非我等所及也向所問諸事皆是我師歷世疑義所不能通願太子具悉說之開解我等生年之結耆婆便爲解說其義諸醫歡喜皆悉更起頭面作禮承受其法於是耆婆便行治病所治輒愈國內知名後欲入宮於宮門前逢一小兒擔樵耆婆望視悉見此兒五臟腸胃縷

悉分明者婆心念本草經說有藥王樹從外照內見人腹臍此兒樵中得無有藥王耶卽往問兒賣樵幾錢兒曰十錢便雇兒十錢兒下樵置地則更闇冥不復見其腹中者婆心更思惟不知束中何者爲是藥王便解兩束一一取之以著兒腹上無所照見輒復更取如是盡兩束樵最後有一小枝裁長尺餘試取以照卽復具見腹內者婆大喜知此小枝定是藥王悉還兒樵兒卽已得錢樵又如故歡喜而去爾時國中有迦羅越家女年十五臨當嫁日忽頭痛而死者婆聞之往至其家問女父此女常有何病乃至致死

父曰女小有頭痛疾日月增甚今朝發作尤甚於常以致絕命者婆便進以藥王照視頭中見有刺蟲大小相生乃數百頭鑽食其腦腦盡故死便以金刀剗破其頭悉出諸蟲封著甕中以三種神膏塗瘡一種者補蟲所食骨間之傷一種生腦一種治外刀瘡告女父曰好令安靜慎莫使驚七日當愈平復如故到其日我當復來者婆適去女母便啼哭曰我子爲再死也豈有剗破頭醫腦當復活者父何忍命他人取子那爾父止之曰耆婆生而把持針藥棄國尊位行作醫師但爲一切人命故耳此乃天之醫王豈當妄

耶囑語汝言慎莫使驚而汝今反啼哭以驚動之將令此兒不復得生耶母聞父言止不復哭供養護之寂靜七日七日晨明女便吹氣而寤如從卧覺曰我今者了不復頭痛身體皆安誰護我者使得如是父曰汝前已死醫王者婆故來護汝破頭出蟲以得更生便開鬕出蟲示之女見便大驚怖深自僥倖曰者婆神乃如是我以何報其恩父曰者婆與我期言今日當來於是須臾者婆便來女大歡喜出門奉迎頭面禮足長跪叉手曰願爲者婆作婢終身供養以報更生之恩者婆曰我爲醫師周行治病居無常處何

用婢爲汝必欲報恩者與我五百兩金我亦不用此金所以求者凡人學道法當謝師師雖無以教我我現曾爲弟子今得汝金當以與之女便奉五百兩金以上者婆者婆便受以與師因白王暫歸省母到維耶離國中復有迦羅越家男兒好學武事作一木馬高七尺餘日日習學騙上初學適得上馬久久益習忽過去失踞躓地而死者婆聞之便往以藥王照視腹中見其肝反戾向後氣結不通故死復以金刀破腹手探料理還肝向前畢以三種神膏塗之其一種補手所攬持之處一種通利氣息一種主合刀瘡

畢囑語其父曰慎莫令驚三日當愈父承教勅寂靜
養視至於三日兒便吐氣而寤狀如卧覺即便起坐
須臾耆婆亦來見歡喜出門迎頭面作禮長跪白言
願爲耆婆作奴終身供養以報再活之恩耆婆曰我
爲醫師周行治病病者之家爭爲我使何用奴爲我
母養我勤苦我未有供養之恩報母卿若欲謝我恩
者可與我五百兩金以報我母恩於是取金以上柰
女還歸羅閱祇國耆婆活此兩人馳名天下莫不聞
知又南方有大國去羅閱祇八千里萍沙及諸小國
皆臣屬之其王疾病積年不瘥恒苦瞋恚睚眦殺人

人舉目視之亦殺低頭不仰亦殺使人行遲亦殺疾
走亦殺左右侍人不知當何措手足醫師合藥輒嫌
有毒亦殺之前後所殺宮女傍臣及醫師之輩不可
稱數病日增甚毒熱攻心煩滿短氣如火燒身聞有
耆婆名卽爲下書勅萍沙王徵召耆婆耆婆聞此王
多殺醫師大以恐怖萍沙又憐其年小恐爲所殺適
欲不遣畏見誅伐父子相守晝夜憂愁不知何計爾
時萍沙王乃將耆婆俱往問佛佛告耆婆汝宿命時
與我約誓俱當救護天下人病我治內病汝治外病
今我得佛故如本願會生我前此王病篤遠來迎汝

如何不往急往救護之好作方便令病必愈王不殺
汝耆婆便承佛威神往到王所診省脉理及以藥王
照之見王五臟及百脉之中血氣擾擾悉是蛇蠱之
毒周市身體耆婆白王王病可治治之保愈然宜得
入見於太后諮議合藥若不見太后藥終不成王聞
此語不解其故意甚欲怒然患身病宿聞耆婆之名
故遠迎之必有利益且是小兒知無他奸忍而聽之
卽遣青衣黃門將入見太后耆婆白太后王病可治
今當合藥宜密啓其方不得宣露宜願屏左右太后
卽遣青衣黃門去耆婆因問太后向省王病見王身

中血氣悉是蛇蠱之毒似非人類王爲定是誰子太
后以實語我我今能治若不語我我則不治病不得
愈太后曰我昔曾於金柱殿中晝卧忽有物來壓我
身上我時恍惚若夢若覺狀如魘夢遂與情通忽然
而寤見有大蠱長三尺餘從我上去則覺有胎王實
是此蠱子也我羞恥此未曾出口童子今乃覺之何
若神妙若病可治願以王命委囑童子今者治之當
用何藥耆婆曰唯有醍醐耳太后曰咄童子慎莫道
此醍醐而王大惡聞醍醐之氣又惡聞醍醐之名前
後坐口道醍醐而死者數百千人汝今道此必當殺

汝以此飲王終不得下願更用他藥者婆曰醍醐治
毒毒病惡聞醍醐是也王病若微及是他毒爲有餘
藥可以愈之薑毒既重又已弔王身體自非醍醐終
不能消今當煎鍊化令成水無氣無味王意不覺自
當飲之藥下必愈無可憂也便出見王曰向入見太
后已啓藥方今當合之十五日當成今我有五願王
若聽我病即可愈若不聽我病不得愈王問五願盡
何等事者婆曰一者願得王甲藏中新衣未歷軀者
與我著之二者願令我得獨自出入宮門門無訶者
三者願得日日獨入見太后及王皇后莫禁訶我四

者願王飲藥當一時令盡莫得中息五者願得王八
千里白象與我乘之王聞大怒曰鼠子何敢求是五
願促具解之若不能解今打殺汝汝何故求我新衣
爲欲殺我便著我衣詐作我身耶者婆曰合藥宜當
精潔齋戒而我來日經久衣服皆被塵垢固欲得王
衣著之以合藥也意便解曰如此大佳汝何故復欲
自出入宮門令無禁訶欲因此將兵來攻殺我耶者
婆曰王前後使諸醫師皆嫌疑之無所委信又誅殺
之不服其藥羣臣大小皆言王當復殺我而王病已
甚恐外人生心作亂若令我自出入不見禁訶外人

大小皆知王信我必服我藥病必當愈則不敢生逆亂之心也王曰大佳汝何故欲日日獨入見我母及見我婦欲作姪亂耶耆婆曰王前後殺人甚多臣下大小各懷恐怖皆不願王之安隱無可信者今共合藥因我顧睨之間便投於毒藥我所不覺卽非小事因思惟天下可信者恩情無二唯有母與婦固欲入見太后皇后與共合藥當煎十五日乃成固欲日日得入伺候火劑耳王曰大佳汝何故使我飲藥一時令盡不得中息爲欲內毒恐我覺耶耆婆曰藥有劑數氣味宜當相及若其中息則氣不相繼王曰大佳

汝何故欲得我白象乘之此象是我國寶一日行八千里我所以威伏諸國正怙此象汝欲乘之爲欲盜以歸家與汝父攻我國耶耆婆曰乃南界山中有神妙藥草去此四千里王服藥宜當卽得此草重復服之固欲乘此白象請往採之朝去暮還令藥味相及也王意大解皆悉聽之於是耆婆煎鍊醍醐十五日成化如清水凡得五升便與太后皇后俱捧藥出白王可服願鞍白象預置殿前王卽聽之王見藥但如清水初無氣味不知是醍醐又太后皇后身自臨合信其非毒便如本約一服而盡耆婆便乘象徑歸其

本國適行三千里耆婆年小力勢尚微不堪疾迅頭眩疲極便止山間卧息到日過中王噫氣出聞醍醐臭便大怒曰小鼠子以醍醐中我我怪鼠子所以求我白象正欲以叛去耳王有勇士之臣名曰爲烏唯烏神足步行能及此象卽呼烏曰汝急往逐取鼠來生將以還我自目前捶殺之汝性常不能廉貪於飲食故名爲烏此醫師輩多喜行毒若鼠爲汝設食慎莫食之烏受勅便行及之於山中烏曰汝何故以醍醐中王而言是藥王故令我追呼汝還汝急隨我還陳謝自首庶可望活汝若欲走今必殺汝終不得脫

耆婆自念我雖作方便求此白象復不得脫今當復作方便何可隨去乃謂烏曰我朝來未食還必當死寧可假我須臾得於山間噉果飲水飽而就死乎烏見耆婆小兒畏死懼怖言辭辛苦矜而聽之曰促食當去不得久留耆婆乃取一梨齧食其半以毒藥著爪甲中以分餘半便置於地又取一盃水先飲其半又行爪下毒於餘水中復置於地乃歎曰此水及梨皆是天藥旣清香且美其飲食此者令人身安百病皆愈氣力兼倍恨其不在國都之下百姓當共得之而在深山之中人不知也便進入山索求他木果烏

性既貪不能忍於饑渴又聞者婆歎爲神藥亦見者
婆已飲食之謂必無毒便取餘漿噉盡飲餘水即便
下痢痢如注水躡地而卧起輒眩倒不能復動耆婆
往語之曰王服我藥病必當愈然今藥力未行餘毒
未盡我今往者必當殺我汝無所知起欲得我以解
身負固使汝病病自無苦慎莫動搖三日當瘥若遂
起逐我必死不疑便上象而去耆婆則過墟聚語伍
長曰此是大國王使今忽得病汝等急往舁取歸家
好養護之厚其牀席給與糜粥慎莫令死若令死者
王滅汝國語畢便去遂歸本國伍長承勅迎取養護

三日毒歇下絕烏便歸見王叩頭自陳曰我實愚癡
違負王教信耆婆言飲食其餘果水爲毒所中下痢
三日始今日瘥自知當死比烏還三日之中王病已
瘥王自追念悔遣烏行見烏來還且悲且喜曰賴卿
不卽將兒還當我恚時必當捶殺我得其恩命得生
活而反殺之逆戾罪不細也卽悔前後所枉殺者悉
更厚葬復其家門賜與錢財思見耆婆欲報其恩卽
遣使者奉迎耆婆耆婆雖知王病已瘥猶懷餘怖不
欲復往耆婆復詣佛所接足頂禮白佛言世尊彼土
遣使來喚可往不佛告耆婆汝本宿命已有弘誓當

成功德何得中止今應更往汝已治其外病我亦復當治其內病耆婆便隨使者去王見耆婆而大歡喜引與同坐把持其臂曰賴蒙仁者之恩今得更生當何以報當分國土以半相與宮內嫀女庫藏寶物悉當分半幸願仁者受之耆婆曰我本爲太子雖是小國亦有人民珍寶具足不樂治國故求爲醫當行治病當用土地嫀女寶物爲皆所不用王前聽我五願外病得愈若重復聽我一願內病可復除愈王曰唯聽仁教請復聞一願之事耆婆曰願王請佛從受明法便爲王說佛之功德巍巍特尊王聞大喜曰今欲

遣烏臣白象迎佛可得致不耆婆曰不用白象也佛解一切遙知人心所念但宿齋戒清淨供具燒香遙請向佛作禮長跪白請佛必自來王如其言佛明日與千二百五十比丘俱來飲食已畢爲王說經王意開解便發無上正真道心舉國大小皆受五戒各各恭敬作禮而去又柰女生旣奇異長又聰明從父學問博知經道星曆諸術殊勝於父加達聲樂音如梵天諸迦羅越及梵志家女合五百人皆往從學以爲大師柰女常從五百弟子講受經術或相與遊戲園池及作音樂國人不解其故便生謗議呼爲姪女五

百弟子皆號姪黨又柰女生時國中復有須曼女及波曇女亦同時俱生須曼女者生於須曼華中國有迦羅越家常竿須曼以爲香膏竿膏石邊忽作瘤節大如彈丸日日長大至如手拳石便爆破見石節之中耿耿如螢火光射出墮地三日而生須曼又三日成華華舒中有小女兒迦羅越取養之名曰須曼女長大妹好才明智慧亞次柰女時又有梵志家浴池中自然生青蓮華華特加大日日益長如五斗瓶華舒見中有女兒梵志取養之名曰波曇女長大又好才明智慧如須曼女諸國王聞此二女顏容絕世交

來求娉之二女曰我生不由胞胎乃出草華之中是與凡人不同豈宜當隨世人乃復嫁耶聞柰女聰明世無與等又生與我同體皆辭父母往事柰女求作弟子明智博達皆勝五百人佛時遊維耶離國柰女便將弟子五百出城迎佛頭面作禮長跪白言願佛明日到我園中飯食佛默然受之柰女還歸供具佛進入城國王又出宮迎佛禮畢長跪請佛願佛明日到宮佛言柰女向已前請王後之矣王曰我爲國王至心請佛必望哀許柰女但是姪女日日將從五百姪弟子行作不軌佛何爲捨我而應其請佛言此女

非姪其宿命有大功德已供養三億佛昔柰女又常與須曼波曇俱爲姊妹柰女最大須曼次之波曇最小生於大姓家財寶饒富姊妹相率共供養五百比丘尼日日施設飲食及作衣服隨所乏無皆悉供之盡其壽命三人常誓言願我後世逢佛得自然化生不由胞胎遠離垢穢今如本願生值我時又昔雖供養比丘尼然其豪富家兒言語僥逸時時或戲比丘尼曰諸道人於邑日久必當欲嫁也迫有我等供養檢押不得放恣情意耳故今者受此餘殃雖日讀經行道而虛被誹謗生此五百弟子時亦并力相助供

養同心歡喜今故會此果復相隨耆婆時爲貧家作子見柰女供養意甚慕樂而無資財乃常爲比丘尼掃除潔淨已輒發念言今我能掃除天下人身病穢如是快耶柰女矜其貧窮又加勤力常呼爲子其比丘尼有疾病常使耆婆迎醫及合湯藥曰令汝後世與我共獲是福耆婆迎醫所治悉愈乃誓曰願我後世爲大醫王常治一切人身四大之病所向皆愈宿日因緣今故爲柰女作子皆如其本願王聞佛言乃長跪悔過却期後日佛明日便與諸比丘到柰女園具爲說本願功德三女聞經開解并五百弟子同時

歡喜皆得阿羅漢道佛告阿難汝當受持爲四衆說
莫令斷絕一切衆生慎身口意勿生憍慢放逸奈女
往昔時調戲比丘尼故今被姪謗汝當修行身口意
業恒發善願聞者隨喜信樂受持莫生誹謗墮於地
獄餘報畜生經百千劫後報爲人貧窮下賤不聞正
法邪見家生恒值惡王身不具足汝當修行受持讀
誦盡未來際常使不絕

佛說奈女耆婆經

音釋

刺七賜切爆巴校切

與刺同爆裂也

十