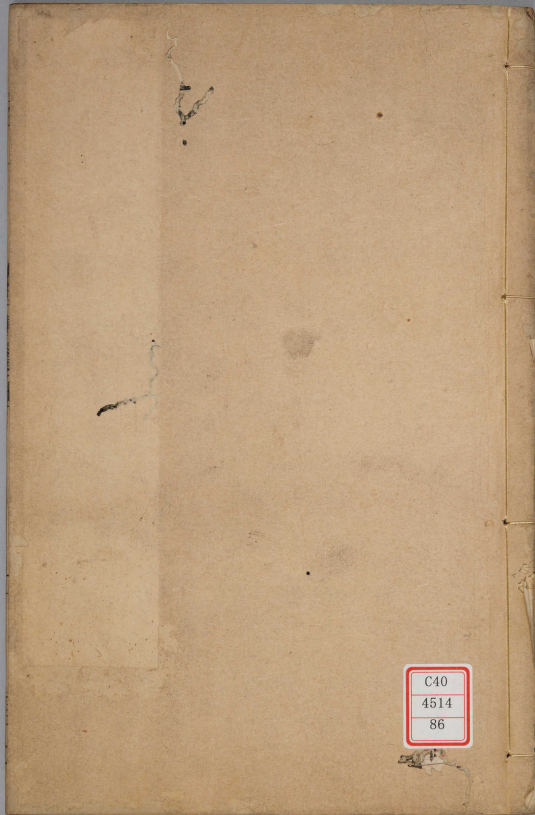

C40
4514
86

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我輩笑塔院虛席中永
為夢者不敢許出院內
當山二世鐵十機謹誌

B 64853

佛本行集經卷第二十一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

王使往還品第二十五之二

時淨飯王復如是言我智慧子汝今雖於諸親族邊
無愛戀心但取我意還來向家勿令我今爲於汝故
憂愁懊惱取於命終善子凡人行法行者皆於一切
諸衆生邊生慈悲心如是乃得名爲法行豈但獨自
身入深山始名法行墮以者何我昔曾聞往古已來
或有諸人在自己家不脫瓔珞種種嚴身長養鬚髮
具足功德求解脫故在於家內亦能得於解脫之法

凡是修習解脫行法唯須智慧及以精進如此卽是
解脫正因汝今違我而入山者如此乃是避於五欲
驚畏之法然其彼等諸人在家以諸瓔珞莊嚴自身
得解脫者今當爲汝略而說之昔有仁者名曰隨常
仁者力金剛仁者多有仁者流行仁者大富仁者邊
天又復有於毗提訶國王名能生耶耶底王此言仁者淨仙又羅摩王作喜有如是等無量無邊在家諸
王悉得解脫汝今須知在於家中求解脫法亦能令
得未必出家是故汝可速來還家滿二種願一汝得
受五欲之樂二令我心常得喜歡凡世間人受王位

者若令心得如願功能是名真王我今能爲汝滿此
願王位難捨我爲汝故此難捨事能捨與汝灌於汝
頂汝若建立如是因緣則我歡喜便卽辭退捨世出
家入山求道而說偈言

王位親審實難捐 今悉割斷持付汝
見汝堪治世間故 我生歡喜卽入山

爾時大臣并及國師婆羅門等宜淨飯王如是口勅
所說之偈悉具委曲讚菩薩已復更別以三種事意
諫菩薩言大智聖子此是聖子父王淨飯流淚鳴咽
向我等勅酸切之語是故聖子今聞父王如是苦勅

堪應供養恭敬父勅不得違逆聖子父王今以沒溺
大深苦河無人能拔出於智岸唯有聖子能作救護
堪拔彼苦猶如墮於最極深水唯大船師乃能拔出
如是如是聖子父王今以沒深大苦惱海更無有人
能拔出者唯聖子耳又復聖子小嬰孩時增長養育
唯憍曇彌兼其復是聖子姨母莫令孤寡使其命終
今爲憶念於聖子故受大苦惱譬如犍牛失犢子故
悲喚而鳴如是如是彼憍曇彌以眼不見於聖子故
悲苦嗚咽常恒啼哭是故聖子不應捨離復以往昔
養育之恩猶如彼牛愛戀其子并及宮內婦女眷屬

亦然受苦又迦毗羅城內一切釋種男女人民大小
爲愛聖子心煎迫故被苦惱火之所燒然是故聖子
今可還家見於彼等譬如大地被焚燒時在上諸天
降大甘雨滅彼焦熱苦劇之火爾時菩薩聞父王使
如是語已少時思惟以調身心口喘氣已報使人言
我亦久知人父向子皆有愛心我知我父淨飯大王
向於我邊極大憐念憶戀著心我今但以怖畏世間
生老病死自身見沒豈能救沉欲求度脫故捨離彼
諸眷屬耳誰復樂捨此之親愛可不欲得恒相見也
若世間中無愛別離誰不樂世雖復久住共諸親聚

會當別離是故我今捨於一切所愛親族及以父母志求菩提若汝所言因愛我故致令父王生大苦惱我聞此言實不戀著如是恩愛所以者何譬如有人於睡眠中夢見親愛聚集會覺還別離若是凡人不解方便心生苦惱此是無識愚癡衆生若有智人能自思念親愛合會猶如路行道上結伴相與共行隨逐近遠到所至處各散還本以是事故親愛眷屬聚集有離何須愁惱又前世時曾爲眷屬捨已來此處眷屬捨至後世後世捨已復至後世如是展轉更互相捨此諸眷屬愛戀之心從何處來去至何處

凡世間人從初受胎至一切處如是念念剎那時間悉皆有於死命鬼逐如此何者是時非時今乃語我我子卽今非是入山求道之時何況在家受五欲時若當問我時非時者今當略之所以者何彼死命鬼於一切時攝諸衆生無不攝時是故我今欲求離彼生老病死以如是故無時非時菩薩復言若當我父喚子但來我必與子灌頂王位我父必有大弘願心如是難事以能與我可惜於道令我不修但我欲不欲此王位親愛繫縛非解脫道譬如患人不思美食云何智人貪是世樂其無智相愚癡之身大有苦惱

故乃能受此王位耳既居王位放逸自在耽荒酒色不能捨離譬如金屋猛火熾然譬如美漿和諸毒藥譬如華沼而有蛟龍如是如是王位快樂意所娛樂諸患隨逐不覺不知以是因緣我今不樂亦非是法而說偈言

譬如金屋火熾盛 如食甘美毒藥和

如滿池華有蛟龍 王位受樂後大苦

爾時菩薩說是偈已復作是言以如是故往昔諸王得王位已年少之時治化受樂後至老年厭離五欲棄捨宮殿便入山林凡人寧當在於山林食草活命

不居宮殿受五欲樂如養黑蛇後受其殃初受樂時不知患害後時瞋發遂便螫人寧捨居家入於山林莫捨山林還入家居何以故爲於先聖所譏嫌故我今既得生於善家應修善法莫如癡人行不善法自縱恣心既剃鬚髮著袈裟衣止住山林修道學問而彼於後捨袈裟衣不懷慙愧是名無羞愚癡之人或爲貪故或爲癡故或爲癡故或爲畏他如是反退我今不美天帝釋宮況復還欲入自己宅譬如有人已得美食食訖已後吐棄此食棄之於地復欲還喫可得以下如是如是若人捨彼五欲出家或爲諸緣還

欲入家亦復如是譬如有人以離火宅還欲入來如是如是以見俗患捨白衣形入山修道迴還亦爾而說偈言

如人捨於火宅走 後時忽復更迴還

既見俗患離出家 從林返歸亦如是

爾時菩薩說此偈已告二使言汝等前稱父王所說往昔諸王在家修法得解脫者此事不然何以故此之二事因緣相乖甚大懸遠所以者何求解脫人其心寂定微妙之處乃得居停若在宮中五欲情蕩出外治民須行鞭捶墮責罪罰於是心中求解脫者無

有是處若人意樂無爲寂靜彼則不貪世間王位設在位時應須捨離若樂王位其人心意不能寂靜若樂寂定復貪世務此二相乖天地懸遠譬如水火不得共居如是如是求解脫法復著五欲終無是處是故我今決定知彼往昔諸王捨王位已然後乃得寂定之法若居王位教化之時其智未成且學用心治理民耳不必專求解脫之法其事雖然彼等諸王各隨其意或求解脫或受五欲我今不然不學彼等亦復不曾發如此心我今已斷住家欲鎖得於解脫不復貪著世間五欲豈得還家時二使人聞於菩薩如

是等說無染著言專正決定至真之語更復詳共白
菩薩言大聖王子今者誓願求無上法此是真實非
無道理但如此行今未是時所以者何聖子父王今
受如是憂愁苦惱是故聖子違背此心非是正法而
說偈言

今求法藏實是利 雖有正理未合時

父王愁毒切割心 孝德既乖是何道

爾時二使說此偈已重白聖子作如是言大聖王子
如我所見此意非是細觀法行於世財利及以五欲
非巧方便所以者何聖子今者未曾見因云何求果

現得果報而便捨背方求未來大聖王子凡是世間
一切書典各各皆自有於悉檀或有人言有未來世
或有人言無未來世然此義中人多有疑是故聖子
以得果報現在且受若無來世何須精勤求彼解脫
復有人言決定世間有善有惡未來世受以是義故
精勤修行求解脫道是名爲癡若使諸根決定破壞
親愛別離怨憎聚會境界相合自然捨離生老病死
何假須作勤劬方便當知此義無有實也又在胎時
手足背腹肚髮爪諸節支脉自然而成或復有人
得成身已還復破壞或有人言既破壞已還自然成

故先典中有如是語棘針頭尖是誰磨造鳥獸色雜
是誰畫之此義自然無人所作亦復不可欲得卽成
世間諸物不得隨心卽使廻轉而有偈說

棘刺頭尖是誰磨 鳥獸雜色復誰畫

各隨其業展轉變 世間無有造作人

復有人言世間作者一切皆由自在天作若自然者
人亦何須勤劬作業可不是因流轉自來及其去時
還是彼因流轉自去復有人言以分別故則我相生
故受於有有盡亦然若受有時不假勤求自然而受
若有盡時自然而盡亦不假滅復有人言世間欲受

人身之時其父不負他人之債則便得生生天生仙
一切悉然若此之處不負債者此人不用勤劬而求
自然而得彼處解脫如是次第諸經典中各各悉檀
自說如是各得解脫其有智人精勤欲求勝處之時
必損其心是故我知聖子若欲求解脫者依理依法
應如是求解脫之路如古書典悉檀所說若如是者
必定當得無有疑也聖子慈父淨飯大王爲聖子故
受愛心苦當得除愈聖子今者還宮之時意中若見
宮殿患狀此事亦復不須思惟何以故昔諸王仙棄
捨家已至山林中後還廻向自家宮中言彼王者各

有名號所謂菴婆梨沙王

此言虛空箭

捨離家已在山林

中諸臣百官開諫曉喻左右前後圍繞而還其羅摩

王

此言能善

既見大地被諸惡人之所毀敗各各相奪迭

相殺害心不忍看從山出來如法擁護又復往昔毗

耶離城有一大王名徒盧摩

此言樹

亦從山林下來本

國護持世間往昔又有一梵仙王名娑枳梨低

此言雜言

又羅枳提婆王

此言喜天

達摩耶舍王

此言法解諸如是等梵

仙諸王無量無邊各捨山林還來本宮緩撫大地是

故聖子聞此往昔諸王本事今若還宮無有患苦而

說偈言

如是名稱諸王等

各捨嫁女入山林

後並棄山還本宮

聖子今廻有何過

爾時菩薩聞彼二使如是語已告彼大臣并及國師

婆羅門言有無之義疑與不疑我自知耳但此二義

所有真理隱之與顯我忍受之其傳聞者既無因緣

何由可信若有智人應不依他虛說而行猶如盲人

欲行道路既無導者不見真實云何得行心自不決

若善非善彼盲癡人假令淨法心見不淨以無智故

我今寧發精進之心而雖未得甘從果報長受苦惱

實不忍在五欲淤泥迷沒沉溺爲於諸聖之所譏訶

暫受快樂又汝等言往昔已來虛空箭王及能作喜
並從山林還入家者彼等諸王我不取於解脫法中
用爲證明何以故彼等諸王以其所學盡神通故別
更無有苦行之法是故彼等廻返還宮汝等今者莫
作是念我當立誓假使日月墮落於地此雪山王移
離本所我若未得正法之寶貪世事故以凡夫身還
入本宮無有是處我今寧入熾盛猛炎大熱火坑不
得自利而還入宮無有是處爾時菩薩作是誓已從
坐而起捨棄此林背彼二人獨自而行時彼二使聞
於菩薩如是言已復見決定捨諸親族發如是願知

必不廻舉身自撲從地而起流淚滿面大聲而哭隨
菩薩行欲近菩薩是時菩薩威德甚大彼等二人不
能得逼猶如日光耀彼等目不能覩見菩薩之身爾
時使人復更重諮菩薩是言唯願聖子莫作如是剛
鞭志意願定我等戀慕之心我等愛心旣未除斷不
忍棄捨聖子而去彼等二人愛菩薩故兼復重意向
淨飯王以是因緣隨菩薩後東西而行或住或看或
行或走時彼二人更復別敎四人隱身隨菩薩後左
右而行汝等人輩莫離聖子看至何處如是敎已時
彼二人心中愁毒受大苦惱啼哭叫喚各相問言我

等今者云何至城見大王面大王心情爲聖子故大受苦惱我等此言云何得秦若至王邊復作何語能解王心而有偈說

彼等二使知聖子 決定不還至自宮

別遣四人遂後行 自廻見王云何說

問阿羅邏品第二十六之一

爾時菩薩捨其父王大臣使人并及國師婆羅門時兩俱流淚旣分別已漸漸前行安詳而向毗舍離城未至彼城於其中路有一仙人修道之所名阿羅邏姓迦藍氏時彼仙人有一弟子遙見菩薩向已而來

見已生大希有之心從生未曾覩見斯事見已速疾走向其師所坐之處至已向彼諸同學等摩那婆邊大聲唱喚彼等姓名各各自言仁者跋伽婆仁者彌多羅摩仁者設摩諸如是類摩那婆等皆悉告言汝等今者可各喜歡心應捨離祭祀之法今此處所有遠方客大德仁來應須迎接然此仁者已能厭離諸結煩惱欲求最上至真解脫卽是釋主淨飯王子諸相端嚴猶如金柱身光明耀巍巍堂堂修臂下垂手過于膝足趺下蹈千輻之輪行步安詳如牛王視圓光威德猶如日輪身若黃金衣袈裟服我等福利最

上之尊漸漸自來向我等邊我等今者應須辦具隨
力所有供養承事勿令虧少恭敬尊重頂戴奉迎爾
時彼摩那婆卽以偈頌歎菩薩言

安詳善巧能行步 顧盼猶若大牛王

衆相滿足莊嚴身 一切諸毛皆上靡

足下圓輪具千輻 眉間宛轉妙白毫

修臂洪直自在垂 此是人中大師子

爾時彼摩那婆口說此偈歎菩薩已重告彼諸摩那
婆言汝等一切諸摩那婆可共相隨向於師所諮白
此事是時彼諸摩那婆等卽便相隨往詣其師阿羅

邏邊到已委具諮白於師如前等事言語旣訖爾時
菩薩安詳而行忽然來至阿羅邏邊其阿羅邏仙人
遙見菩薩近來見已不覺大聲告言善來聖子菩薩
前至阿羅邏所二人對面相共問訊少病少惱安隱
以不相慰問訖其阿羅邏請菩薩坐草鋪之上而有
偈說

二人相見大喜歡 各各問訊少病惱

相對語言時未幾 清淨草坐卽便鋪

爾時菩薩坐草鋪已其阿羅邏諦心觀察菩薩之身
上下觀已生大歡喜希有之事卽對菩薩以美音辭

往來談說稱讚菩薩作如是言仁者瞿曇我久承聞
仁者丈夫能捨王位踰城出家割絕親愛染穢羅網
譬如大象斷牢鐵鎖或鞭皮繩頓絕之後自在走出
隨心所行如是如是仁者今日乃能猛心捨宮入山
於一切處知足少欲大有智慧仁者瞿曇既得如是
希有之事世間富貴果報功能得已能棄荊落山林
此實難辦往昔諸王雖得王位果報具足備受五欲
至年老時喚於世子付囑王位灌頂爲王於後方捨
宮內而出至於山林行求於道彼不爲難亦非希有
如我所見仁今年少不受五欲捨是富貴功能之事

能辦是心來此求道既得如是不可思議大聖王位
最勝境界正盛年時能歛心意不著諸欲志求解脫
不被縛著不爲諸根境界所染能知有中一切諸患
不被諸有之所纏繞何以故往昔有王名曰頂生彼
王已得統四天下猶不知足騰上至彼三十三天得
於帝釋半座而坐以其內心不知足故五欲境界便
卽失盡墮落於地復有一王名那睺沙亦得王領於
四天下還復上至三十三天治化諸天猶尚不足亦
失王位墮落於地諸如是類羅摩王陀盧呼彌王阿
沙羅吒迦王等又多有諸轉輪聖王以得王位不知

足故皆失境界富貴王位悉皆滅盡世間無人得境界已心知足者猶如大火得薪熾盛其阿羅邏作是語已菩薩報言仁者大仙我見世間如是相已復觀一切猶如芭蕉心內不牢後還破壞以得境界恐不知足不求自利厭離欲事我知是已尋求正路處處遊行猶如有人行於曠野失伴迷路心惑諸方不得導師以求導故處處遊行今我亦然爾時菩薩作是語已時阿羅邏更復諮白於菩薩言仁者瞿曇我久見於大士心相仁於解脫堪作大器爾時衆中有一摩那婆是阿羅邏仙人弟子合掌白師歎於菩薩作

如是言希有此人不可思議能辦此心往昔諸王年少之時坐於宮內當受五欲於後得年頭白老時各喚太子付囑王位灌頂爲王於後捨家而入山林修行修道而得王仙此者不然盛年少壯正是快意受五欲時少病少惱氣力充足頭髮烏黑身體柔輭勇猛具足無所乏少父王年老不貪王位厭離世間不貪果報而能出家人山求道時阿羅邏白菩薩言仁者發心欲求何事欲辦何道乃能發心來於此處菩薩報言尊者大師我以見此世間衆生以爲生老病死纏縛不能自出今發如是精勤之心時阿羅邏復

作是言仁者瞿曇乃能生於如是慧眼發如是想此
義真實所以者何而說偈言

一切法勝唯有行 清淨寂定不過心
染著恩愛最怨家 諸有恐怖是老死

爾時阿藍說是語已而彼衆有一摩那婆是阿羅邏
仙人弟子白菩薩言仁者今捨親愛眷屬背而來此
有何心意菩薩報言世界所有集聚合會決有別離
我知如是故發此意欲求至真時阿羅邏仙人重更
白菩薩言仁者今以得於解脫所以者何衆生所沒
此泥難度世間所縛此牢強繩仁者已能獨辦此心

我當說此解脫法門所謂愛心仁須遠離言愛心者
是世間中大惡蛟龍於心水內居止停住失一切利
以如是故我今觀知世間之人非是正行其能取於
正行之法唯有智人遠離愛染應須發心斷見有相
作於無相菩薩答言大仙尊者我受是語如尊所言
阿羅邏仙復問菩薩仁云何受菩薩報言世間之人
以作相縛其相縛者凡是父母生子養育爲立家故
養育兒息有能增長成就我家以是緣故父母養子
若無因緣自許眷屬猶不親近況復他人凡親近人
貪求利故而昵於人終無虛覓阿羅邏仙復更讚言

善哉仁者仁今已知世間諸法瞿曇沙門乃爾明證
一切諸智時彼衆有一摩那婆亦是羅邏仙人弟子
白菩薩言仁者瞿曇仁今以得是最上樂何以故能
漸離於一切愛相卽得世間諸無惱法所以者何我
見世間少有人能不憐婦兒不求財物不舉兩手哭
於世間多見有人以不少欲不知厭足愛惜資財常
起貪心染著世利家家盡皆舉手大哭而說偈言

世間罕見知足人 少欲無求不受苦
所有哭泣恩愛者 多是貪著聚資財

時阿羅邏白菩薩言希有仁者瞿曇如是廣大智慧

是故仁今辦是勇猛制伏諸根不令增長於諸欲染
勿爲所牽是時菩薩問於尊者阿羅邏言大仙尊者
諸根何故如是不定欲降伏者方便云何唯願尊者
爲我解說其阿羅邏仙人報言沙門大士凡人在世
欲厭離生我今當爲大士略說方便之相大士諦聽
而有偈說

大尊仙人阿羅邏 發遣菩薩神智心
於自己論悉檀中 分別要略而宣說

瞿曇大士凡欲除於諸根體相及根境界應須如是
思量分別何以故是諸根等一切境界旣分別知悉

須捐捨乃至諸根境界之內有諸愛染彼愛所染即能令著以此著故則令衆生沉沒世間不能得出諸凡夫人受於貪愛繫縛等苦一切皆由境界故得如是等事大士當知何因緣爾而說偈言

山羊被殺因作聲 飛蛾投燈由火色

水魚懸鉤爲吞餌 世人趣死以境牽

爾時菩薩聞此偈已復更問言尊者今說調伏諸根方便相貌共因緣生體性虛空誑惑無實猶如火坑猶如夢幻如草上露我今心想以如是知時阿羅邏仙人復問菩薩大士仁何故言諸境界內無利益想

菩薩報言凡人欲依諸境界住受果報者猶如有人造立屋舍欲蔽日光或避風雨如人以渴故求於水又如人飢故求覓食如人垢穢欲洗浴身如人露形求衣覆體如人困乏故求乘騎欲得除寒故求於暖欲得除熱故求於涼欲去疲勞故坐牀鋪如是等事諸所求者皆爲以苦求逼身故所以推求如似病人爲患重故方覓良醫世間之人一切悉皆如是希望時阿羅邏讚言瞿曇希有此心大德云何於世間中能作如是速疾卽生無常之想希有希有能見真實大德利根聰敏易悟若能如是明了見者是名真見

若異見者是名誑惑如仁所言爲飢求食避藏風雨
以此寒熱暫易奪故世間人心卽生樂想又復歎言
仁者瞿曇真是法橋任持大器我雖傳聞先觀弟子
堪受法不若能堪受然後爲說種種諸論如我所見
仁者今日則不復然俯仰云爲深得進止不假須觀
如我論中有真實義盡爲仁說爾時菩薩聞阿羅邏
仙如是語已生大歡喜而重問言尊者大仙今日未
知我之孝心忽爲我作如是妙說我知是相雖未卽
益今以得利所以者何譬如有人欲見於色而得光
明如人遠行須得善導如渡彼岸須得船師尊者今

日顯示我心亦復如是唯願尊者更爲我說尊者所
知云何度脫生老病死

佛本行集經卷第二十一
音釋

螫

施隻切蟲
行毒也

譏嫌

譏居依切諂也
嫌戶兼切憎也

捶

之累切
擊也

綏撫

綏

宣佳切安也

撫

觸角切

撲

魚孟切

鞭

堅強也

邏

徒到切

輻

方六切

盼

匹莧切

昵

尼質切

鉤

鉤餌古

侯切餌

仍吏切

金壇于玉德爲

仁父見素府君

母虞太安人施刻此

卷以資真福計字六千六百五十個該銀三兩

宗禎十五年孟夏月本邑顧龍山識

佛本行集經卷第二十二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

問阿羅邏品第二十六之二

爾時尊者阿羅邏仙人善知菩薩心有至德更述已
論決定悉檀而說偈言

瞿曇沙門善諦聽 我論中說總悉檀

如今雖在煩惱中 如後自然還解脫

爾時阿羅邏說是偈已作如是言凡衆生者此有二
義一者本性二者變化合此二種總名衆生言本性
者卽是五大其五大者所謂地大水火風空我及無

相名本體性言變化者諸根境界手足語言動轉來
去及以心識此名變化若知如是諸境界者名知境
界言能知彼諸境界者是我能知思惟我者是智人
說而說偈言

若有能識諸根塵 是名善知彼境界

言知一切境界者 智慧人說思惟知

爾時阿羅邏作如是言思惟我者其人卽是迦毗羅
仙及其弟子以自度量此意境界波闍波提仙人之
子名曰深意所見亦然如人數數生老病死受諸苦
毒深諦知已爲他解說令其遠離思惟此理應當了

知一切無相又復說言因煩惱者所謂無智愛著諸
業如是等業屬煩惱因此煩惱因則有四種此人不
能解脫生死以其未離諸煩惱故四種云何一者無
信二者著我三者有疑四者無定以有餘殘則無方
便深著世間恒常墮落以如是故處處受生言無信
者常行顛倒應如是知而反不知是名無信言著我
者云此是我稱彼非我我如是說我如是受我行我
任我相我身如是名我不自覺知是名著我言有疑
者此是以不惑疑一切止是一物猶如泥團是名爲
疑言無定者如是如是是亦然非是亦然心意覺

相一切諸業是衆是我是彼是此是名無定又餘殘者未知勝處未覺始覺未證自性始證知故是名餘殘又復說言無方便者卽是無智以無智故不解方便無方便故不能顯示以是義故名無方便又染著者謂無智人見聞觸覺卽生染著或時意著身著語著或意業著一切境界應不著處而惑著之是名爲著又墮落者我是彼處彼處是我若有如是思惟念者是名墮落以是因緣墮於煩惱是名無德是名無智是名五處苦惱無樂此無樂處所謂黑暗愚癡大癡有二雜住是名五處言黑暗者所謂懶惰言愚癡

者所謂生死言大癡者所謂行欲所以者何此處假使有大德人猶尚迷惑不知醒悟故名大癡二雜住者所謂瞋恚復二雜住所謂懈怠無明衆生不如是修迷沒染著此五處所住於煩惱苦海之中順生死流我見我聞我證我作我教他作我如是至以如是心如人意故輪迴沒溺於煩惱海如是四種纏繞裹結於煩惱中言無因果大德瞿曇仁應當知如是諸事而說偈言

若人欲得正見知 四禪清淨解脫處
心若覺了彼智已 知諸真聖及非真

如上分別應當宣 是故名爲四禪解

能捨諸行及無行 此卽知無字句名

以是彼處大梵天 說於世間諸梵行

若能行此梵行者 卽當得生於梵宮

爾時菩薩聞阿羅邏如是語已復更重問其方便行
若行方便所至之處及以梵行修行當行行處行法
尊者爲我一切解說爾時阿羅邏依已總論義例宗
體一切皆向菩薩而說仁者瞿曇凡欲修行應捨宮
宅依出家儀乞食活命發弘大誓修持戒行住於知
足隨所堪辦衣食臥具閑靜住處獨行獨坐如諸論

中智所知見貪欲瞋恚愚癡過咎見已遠離厭惡諸
欲受最快樂調伏諸根入於禪定當於爾時遠離諸
欲遠離諸患空閑之處生雜分別卽得初禪得初禪
已還復思惟如是分別漸漸得樂旣得樂已生是寂
定還依因此寂定之力意重厭離欲瞋恚等旣數厭
離心轉喜歡旣加喜歡增長於智是時卽得生大梵
宮生彼處已還更如是思惟分別此亂我智還復棄
捨旣棄捨已得第二禪生大歡喜得歡喜已見心被
大歡喜所逼轉求勝上卽至光音至光音天見受樂
處至彼處已厭離喜樂旣離喜樂卽得三禪到三禪

中卽轉勝下徧淨諸天一向受樂若能如是得樂已捨不受不著卽遠離諸苦樂之處得第四禪旣離苦樂及攀緣心一切皆捨復有人以自慢心故求解脫相欲得出過四禪果報故內思惟此四禪法廣果天中所受果報此是麤智思惟觀之又如是言彼人思惟如是事已從三昧起見其身色有諸過患欲捨色身求上勝智故發是心彼人如是捨諸禪已進求勝處而發此心如前所說捨諸欲事如是捨離麤色身故發狀離心彼時卽得身中所有虛空無邊分別於彼一切色相又色相內及樹木等所有諸物悉皆分

別無邊虛空得如是等一切色處明了分別無邊空已卽證勝處而有偈說

如是微妙大梵處 一切無相常無言

智人說彼解脫因 卽此名爲涅槃果

爾時阿羅邏說是語已白菩薩言仁者瞿曇此卽是我解脫之處及其方便我今爲仁顯示已訖仁者若心意喜樂此法如我所說仁可領受而說偈言

如是清淨解脫法 我今知已復廣宣

仁者心意若喜歡 唯願依此領納受

時阿羅邏復更說言乃往昔時耆沙仙人

此言毗踰求勝毗踰

闍那仙人

此言離別老

波羅奢羅仙人

此言他箭

等及餘諸仙

皆共稱說是解脫法亦復同乘此解脫法而得解脫
仁者既是大智丈夫堪行此法行此法已能得善處
解脫報果爾時菩薩聞阿羅邏仙人所說梵行之法
受持而行欲沙門行求沙門果故行此法即便證知
而菩薩從阿羅邏口下聞說法已信行此法不違不
背亦復不言我先自知但受持已思惟此法增進更
發堅固智心求於勝處既見勝處亦不生慢譏毀彼
仙但自思惟非獨阿羅邏有此信行我今亦有如是
信行非獨阿羅邏有精進行正念三昧及諸智等我

亦有之乃至智等我今可求如阿羅邏知證法已
向他說分別顯示及作勝處爾時菩薩於阿羅邏所
說法行皆悉證已知見而行然菩薩聞彼等諸法無
多勤勞須臾時頃而盡得之知行能說宣通顯示一
種無異爾時菩薩即更前至阿羅邏邊作如是言尊
者阿羅邏尊能如是自證法智向他人說所謂求生
無相之處作是語已時阿羅邏報菩薩言長老瞿曇
如是法智我自證已向他顯說宣通開示菩薩復言
我從尊者聞此法已如尊所說我信知行已證此法
若有智者知行境界亦應不捨如此之法但我所見

此法雖妙未盡究竟所以者何我意如是觀察思惟
此法猶有變動之時但此境界本性如是知已此智
雖是無智更欲生別其餘諸法然尊者說雖言我得
清淨解脫若分別觀是因緣法遇緣還生非真解脫
猶如種子非時而種藏在地中若未順時無有水雨
芽則不生若依時種潤澤調適諸緣具足合和卽生
今此亦然但以無智著於愛業如是等法捨已分別
言我解脫但有著我皆悉須捨卽便捨是無智愛等
業無合處此等捨已雖得勝前未至真處但行分別
有我之處彼等微細三事會有以彼微細諸煩惱故
復更別有不用之處壽命長遠分別故言我得解脫
而說偈言

因諸過患微細故 所以受不用處身

壽命劫數既久長 便卽說我得解脫

菩薩復言如尊前說我已捨我旣自稱言我已捨我
是則不名真實捨我若依分別未解脫者彼不可言
無有患累以是當知有患累處亦不可言得於解脫
無我之處有我之患不可作異猶火色熱熱不離色
色不離熱此二各體以先無故今若有者無有是處
如我旣然一切諸患悉皆如是此解脫已至於彼處

還復被縛爲以於智取境界故彼滅色已但有於識
彼知我識卽名是有以是有故不名解脫是我悉檀
境界大小如是知彼還得如是求勝處所以是義故
何須分別此我非我如木如壁重重相捨旣各重重
有於智故故我思惟悉須放捨一切境界令得自利
而說偈言

重重大第悉皆捐 是乃各爲捨境界

一切根塵悉放故 是各自利及利人

爾時阿羅邏徒衆之中有一弟子白菩薩言大德瞿
曇今來至此我等住處悉成好器又復得於八種自

在菩薩報言此處云何得有自在時阿羅邏止弟子
言汝今且莫思量此事所以者何言自在者於諸事
中能作決定不共他人無有等侶內身自證寂定得
故乃生歡喜菩薩報言此事不然阿羅邏言其義云
何菩薩卽言如是如是阿羅邏言仁者但說其祕此
語菩薩報言若依尊者說言此行無有廻也阿羅邏
言仁者何故立於此問何處有疑菩薩報言我今心
已厭離生故欲問真正阿羅邏言仁者瞿曇欲得聞
者我當爲說凡欲開化於世間者卽我是也唯有名
字不生不老不退不還無邊無中無前無後是名爲

我自在能入輪轉在於生死之內亦不暫住彼法非法彼天彼人及諸有趣彼能遠行彼能作乘乘彼乘者能渡深有海流轉去來能作生死亦能變化自在最勝最妙最大能作世王攝化一切菩薩問言如此化者是有以不阿羅邏言我觀仁者所問音聲必欲不受如此之義或當仁者意不貪樂菩薩報言我無有患阿羅邏言大德瞿曇勿作疑心隨意所樂但自論說所向之義善思惟入以自明照若自見知不被他誑不受他教不隨他義如是證者各得自利餘人不能若不定心隨諸論師而取義意其智減損仁者

聞已真正思惟各各讀誦觀察深義審自證知知已有疑隨意問我我當爲說菩薩復問尊者所言能化作世得自在者於是義中我心有疑阿羅邏言如仁者意此義不然菩薩復言我如是見阿羅邏言何因如是菩薩復言此緣唯一所以者何若自在化作此世者則不得依次第相生現見來者其煩惱輪不應如是次第而轉亦應衆生心不喜利而自然得應一衆生不得雜患應諸世人供養自在如父如母自餘諸天不得供養其貧窮人應不說彼所有毀辱善惡之業悉應在彼應諸衆生無處依著應無處求應無

所作世人應不如是思惟自在有也自在無也世人如是分別有無應作不作諸業應得自然果報彼自在天若行苦行得成自在世間亦應共受此業一切亦應俱名自在若彼無因作自在者無處無人非不自在彼若非是自在建立亦不名有豈可得言自在建立其阿羅邏讚菩薩言大德瞿曇智慧深遠善能顯示承受諸論總言總體悉以智力分別能知是故平等見諸悉檀真實之路願爲我說莫辭疲勞慳惜法寶菩薩復言我今應當供養尊者阿羅邏言師有多種仁者供養何由可徧然今仁者既爲上首亦可

堪能供養彼等菩薩復言尊者但當爲我解說如此等義阿羅邏言彼等實勝於一切世間未有彼等先生仁者善意深自思惟爲業在前爲身在前菩薩報言此義云何阿羅邏言此是大患所以者何若業在前非身先者應不受身身應無業業自不生誰造此業若身在前非業先者應無有業若無有業何故復有衆生受身誰復有能開化世者彼應不損一定常存三界所縛是諸衆生生本能生自身若不能自在者其一切人所愛樂身應自具辦若自具者於一切處應當自有菩薩報言我如愚人求醫師療我今亦

復不難此義爾時衆中有一苦行是彼阿羅邏仙人
弟子白菩薩言善哉瞿曇尊師語言唯願仁者莫難
其義如此之義計不須爭若其爭者此非利益仁但
受取如尊師說菩薩報言我不難也但欲問彼相承
所來須知其義彼仙人言隨此因緣仁者受持取其
真義若欲生疑心中爭論是大非法未來得罪時彼
苦行仙人弟子卽說偈言

凡人聽受諮稟時 心意不亂義乃定
若當持疑懷諂曲 是則爭競覓人非
二彼求過卽成怨 兩怨相爭口言惡

智者欲斷口業過 說理不作相競心
論義求勝是名貪 爭名伏他使人恥
多言顯過此大患 諂意聽義成自憊
慢心瞋恚其罪增 各說是非相毀皆
應作不作不作作 二相競故是大怨

爾時菩薩聞是偈已語彼仙言實有如此相爭競過
非道言無但我欲尋本來相承成就之事非故窮盡
說是語已時彼仙人心猶不忍阿羅邏言大德瞿曇
解脫道路仁者憎乎如此事緣非本來也菩薩報言
若欲求彼解脫之時須如是求爾時阿羅邏仙人弟

子復作是言沙門瞿曇仁者離此欲求解脫徒損身耳菩薩報言人求世間無常樂故猶尚有乏況復欲求不還解脫時阿羅邏仙人弟子復更白言仁者今旣言不還來可常行也菩薩報言今行之處旣是意樂今至彼處當復何還阿羅邏言莫行至彼莫還來此可不得乎菩薩報言希有此事尊者前說後受於有何故復言更不還也阿羅邏言實然仁者此大希有而彼真如寂靜之體無始無終無有邊際無初無後不定其行不可盡形然無相師禪定王者之所建立大梵天是菩薩復言我今更問大仙尊者若劫盡

時此諸大地及以叢林須彌山等帝釋宮殿悉被劫火之所焚燒爾時彼天復在何處是誰字誰云何語言功德果報云何而住又劫盡時諸物皆盡彼何不燒爾時阿羅邏默然微笑時阿羅邏仙人弟子白菩薩言仁者智慧今旣最勝仁者可不自知過去一切諸仙得正道也所謂尊者波羅奢羅仙人頗羅墮仙人阿須梨耶仙人跋陀那仙人迦妬娑陀那仙人陀那達多仙人達利多耶那仙人般遮羅波帝仙人阿沙陀仙人跋摩達多仙人那侯沙王子耶耶吒仙人韶波梨仙人波羅婆遮那仙人脾提阿仙人闍那迦

仙入阿槃低國羅低提婆仙人闍祁沙毗耶仙人提毗羅仙人毗陀訶毗耶仙人婆奴仙人提婆耶那仙人泥沙多那耶仙人耶若多那仙人尼耶薄都仙人訶梨低仙人跋闍羅婆睺仙人諸如是等一切仙人皆入日光而取正路爾時菩薩報彼仙言今者既云入於日光求解脫者此義是何我今應當禮彼諸有我實不用如是自在是時菩薩作是語已內自思惟阿羅邏法非是究竟心不喜歡時阿羅邏仙人弟子量度既知菩薩心已卽從坐起白菩薩言仁者今於此法已外意欲更求勝解脫也菩薩報言我意願當

證如是法無地無水無火無風及無虛空無色無聲無香無味無觸無相無安無畏無死無病無老無生無有非無有無常非無常非語言說無有邊際而說偈言

本無生老病死過 并及地水火風空

湛然三世無師教 常淨自然證解脫

爾時阿羅邏仙人聞是語已白菩薩言仁者瞿曇我今所有自證之法以向他人宣揚顯說仁者今亦自證此法向他人說我所解法仁者亦解如我今日作此衆師仁者亦堪如是之師瞿曇今可共我同心我

等二人領此大衆教化顯示是時羅邏雖名爲師但取菩薩平等行分自以半座分與菩薩供養菩薩隨於菩薩意所堪須供養之具生大歡喜最勝最妙心意熙怡徧滿其體不能自勝爾時菩薩如是思惟此之法者不能令人得至涅槃亦復不能遠離諸欲越度煩惱不能寂定盡於諸漏而得神通又復不能自覺覺他作沙門行不能滅除諸惡煩惱所以者何行於此法唯生非想而作諸業故知此法非是究竟至極之果作是念已卽便背捨羅邏而行而有偈說
菩薩思惟此諸法 其心不甚大喜歡

知非究竟好出昇 卽背羅邏而行去

爾時阿羅邏仙人徒衆卽共菩薩分別相辭作如是言唯願仁者行行之處常得吉祥

答羅摩子品第二十七

爾時於此閻浮提地復更別有一大導師名曰羅摩其命已終彼徒衆主卽羅摩長子名曰優陀羅羅摩子主領彼衆其優陀羅常爲彼衆說生非想非非想法近王舍城一阿蘭若林中而住是時菩薩遙聞其名勝前阿羅邏所說之法聞已思惟我今應當至優陀羅羅摩子邊行於梵行爾時菩薩從阿羅邏居處

而出安詳而行度於恒河借問既知卽到其所而白
之言仁者優陀我於仁邊欲受教誨行於梵行時優
陀羅告菩薩言大德瞿曇如我所觀見於瞿曇既是
智人堪受我法而行梵行若欲受法行梵行時須順
我法清淨業果而得行報爾時菩薩於優陀羅羅摩
子邊受法行行求沙門法沙門事故恭敬合掌曰言
仁者未審仁者所行之法至何境界爲我解說其優
陀羅告菩薩言大德瞿曇凡取於相及非相者此是
大患大癰大瘡大癡大闇若細思惟卽得受彼微妙
有體能作如是次第解者此各寂定微妙最勝最上

解脫其解脫果謂至非想非非想處我行於此最勝
妙法其優陀羅又復更言於此非想非非想處過去
之世無勝寂定現在旣無當來亦無此行最勝最妙
最上我行此行爾時菩薩聞此法已思惟不久卽證
此法是時菩薩從於彼邊隨口所出聞已心信隨順
彼語而作是念如此之法我亦可得我亦可知實語
無虛我今所可見卽能見知卽得知復語於彼優陀
羅言非但仁者昔父羅摩獨有信行我今亦有如是
信行非彼獨有精進正念禪定智慧我今亦有乃至
智慧我於今者行彼法行學於羅摩自證法已爲他

顯說知彼法故見彼法故更欲求勝爾時菩薩證是法已白優陀羅摩子言仁者父昔於此非想非非想處自證知見向他說耶優陀羅言大德瞿曇我父如是菩薩報言仁者優陀我今已通證知奉行其優陀羅白菩薩言大德瞿曇若其然者仁與我父羅摩無異大德瞿曇仁今若知此等諸法已奉行者可如我父羅摩仙人領此大衆敎示宣通時優陀羅既自修行梵行不闕但取菩薩同行建立菩薩若同法智增上供養最勝供養菩薩心生歡喜不能自勝爾時菩薩語優陀羅作如是言仁者此法不能究竟解脫

諸欲滅於煩惱寂定一心盡諸結漏及諸神通成沙門行到大涅槃此法還廻入於生死所以者何既生非想非非想處報盡還廻入於煩惱作是語已其優陀羅白菩薩言大德瞿曇可不聞知我父羅摩雖證此法而一切處不覺不知已生非想非非想故而還來入於生死者無有是處不取後生亦復不見生之處所其優陀羅雖得如是寂靜之法奢摩他行而不辦求最上勝法唯口稱言我父羅摩作如是說菩薩如是思惟此法非是究竟我今不應專著此法捨優陀羅即便背行而有偈說

善薩思惟觀此法 羅摩往昔雖復行

既非解脫究竟乘 即便背行而捨去

勸受世利品第二十八之一

爾時菩薩從優陀羅羅摩子處辭別而行安詳漸至
向般茶婆山

此言黃白色

到彼山已於山麓間求平整處

於一樹下跏趺而坐端身住心正念不動譬如有人
頭上火然急疾速滅而擲於地是時菩薩心求斷除
煩惱邊際亦復如是爾時菩薩內心如是思惟籌量
我於何時當得散此大煩惱聚我於何時當得破此
大愚癡藏證於阿耨多羅三藐三菩提又諸衆生沒

在生死復於何時悉令解脫如是念已威德儼然時
彼山中多有雜人或取草柴拾乾牛糞或復捕獵耕
墾作田或放牧人及行道路彼等諸人遙見菩薩在
般茶婆山樹下坐猶如雜寶妙金像光見已各生希
有之想共相謂言汝諸仁者此非常人從何方來到
於是處或言此是般茶山神或言此是般茶婆山所
居仙人或言此是何處神明或言此是毗富羅山所
護之神或言此是耆闍崛山守護之神或言此是大
地之神從地涌出或復有言此是虛空上界天子來
下於此我等如是心各懷疑何以故此神身體光明

熾盛威德巍巍徧照此山猶如日月光明徧照諸娑羅樹華悉開敷此非是人人之光明不能顯現如是之事

佛本行集經卷第二十二

音釋

數數

並所角切

咎

其九切

毀咎

毀許委切謗也咎咎

競

渠敬

切陳知

脾

頻彌切

祁

巨支切

薄

旁各切

跋

蒲撥切

睺

胡溝

於容切

麓

盧谷切

捕獵

捕薄故切取也獵

逐禽也

也

獵

金壇

于玉德爲

母虞

太安人

施刻

此

崇祿十五年

孟春月本邑顧龍山識

卷以資冥福計字六千四百二十該銀三兩二錢一分

佛本行集經卷第二十三

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

勸受世利品第二十八之二

爾時菩薩過是夜已於晨朝時正著衣服從般奈山安詳而行至王舍城爲乞食故觀諸陰等苦空無常欲求無餘大涅槃故視地一尋調伏諸根所捺著處皆悉除斷不令點汙復作是念我今乞食無有鉢器若我得食於何處盛是時菩薩左右前後求器未得忽見一處有大華池見已卽語傍一人言仁者汝可乞我此中池蓮藕葉彼人聞已卽便入池取彼藕葉

以奉菩薩是時菩薩受彼藕葉向城乞食時王舍城
內外人民觀見菩薩如是詳審復見菩薩威神巍巍
見已各生大希有心共相謂言此是三目大自在天
來至於此其中或有遠行諸人欲營事故至於他方
彼等既見菩薩還廻向菩薩所或復有人欲造作事
中道既見菩薩形容便捨其業來向菩薩若有坐人
見菩薩已不覺自起速疾來詣向菩薩所或復有人
合十指掌恭敬一心向菩薩者或復以頭禮菩薩者
或復有以微妙音聲讚菩薩言善來善來時王舍城
所有人民見菩薩者無有一人不生歡喜愛樂之心

其王舍城或多舌人亂言綺語彼等諸人在菩薩前
默然而住隨菩薩行又王舍城周帀四方或男或女
丈夫婦人欲營餘者悉捨來看生希有心觀看菩薩
眼目不瞬所觀菩薩支節面額眉目肩項手足行步
於一一處各皆愛樂不能更觀其餘處相爾時菩薩
盛壯少年可喜端正典樂華艷華色之時捨宮出家
眉間毫相宛轉右旋眉細修揚目寬長廣威德徧滿
其體光明巍巍堂堂普照遠近手足羅網皆悉普綬
其二十指善能治化一切天人菩薩威神世間無比
而有偈說

菩薩行於道路上 所有一切諸看人
但覩身之一分光 見以卽便生愛著
雙眉細揚若初月 兩目青紺似牛王
身體常放大光明 諸手足指有羅網
觀者以見微妙色 衆人不覺隨後行
看此殊妙相莊嚴 各各心生大歡喜

爾時王舍守護城神見於菩薩有是威儀心生驚怖
戰慄不安謂言此是何處大神欲來奪我此間坐處
爾時菩薩以彼無量無邊人衆左右圍繞或後或前
諸人觀看安詳徐步漸漸而行向王舍城欲乞於食

舉動俯仰進止雍容躡足前趨不遲不疾專注平視
欽攝諸根臂肘臚齊衣披整肅擎蓮荷器其葉不萎
寂定一心人見歡喜最上最勝得奢摩他柔輭調和
如制伏象無有濁穢猶清淨池離身一尋常光明照
如娑羅樹衆華開敷若金像形從地湧出具足圓滿
諸相莊嚴如夜虛空衆星圍繞菩薩日月朗於世間
時王舍城有諸人輩彼等皆悉生大歡喜發希有心
見菩薩行於街巷裏城內商賈估販交關一切自停
不復市買若在店舍醉亂心迷悉得醒蘇不復飲酒
各捨一切讎會音聲奔走皆來向菩薩所或復隨逐

左右而觀或復在前廻顧而視或復在後順菩薩行
其王舍城無量無邊諸婦女等或倚門側或立牕間
或在樓中或居屋上舊作生活今悉不爲並廢事緣
遙觀菩薩家家出戶各各喜歡共相謂言今此是誰
從何來到是誰種族其名字誰如是端正可喜行動
我等昔來未曾得見或復沙門或婆羅門相貌如是
容止異常稱歎之聲徧城內外爾時摩伽陀國王舍
城主姓施尼氏名頻頭娑羅未作王時曾乞五願一
者願我年少之時早得王位二者若得王位已後願
我化內有佛世尊出現天下三者若佛出現世時願

我自身承事供養四者若得承事已後唯願爲我如
應說法五者佛若爲我說法我聞法已願莫謗毀得
證法已依而奉行爾時頻頭娑羅王在高樓上與諸
大臣圍繞而坐遙見菩薩爲諸大衆前後導從安詳
而行入王舍城頻頭娑羅旣觀菩薩心生大疑卽從
樓下出宮門外見菩薩身威儀舉動端正無匹乃至
猶如夜空衆星爲諸觀者之所愛樂如摩尼寶內外
光明表裏洞徹菩薩之身亦復如是威德熾盛照耀
巍巍時頻頭王見於菩薩如是相已勅諸臣言我生
已來未曾見人如是形貌身色面目頂額廣平皎潔

分明顯赫照耀如蓮華葉在於水中而不爲水之所點著是身威德毛悉右旋眉間相毫如瑠璃淨亦如白珂亦如泡乳色炎光具如滿月輪其二足跌踣地千輻步舉文現跡不差移不怖不驚不戰不慄智慧安靜猶如須彌從何所來忽然至此汝諸臣下應當觀看此誰種姓誰之兒子何國土生名字何等端正可喜歷此遊行爾時彼諸大臣衆等或有說言此是天王或言帝釋或復有言是大龍王或復有言毗摩質多阿修羅王或復有言此是婆梨阿修羅王或復有言是毗沙門護世神王或復有言此是日天或言

月天或復有言大自在天或復有言此是梵天復更別有餘諸占相婆羅門言大王當知如我等論先後所記此人必成轉輪聖王何以故今此大士身體徧滿一切諸相爾時諸臣大衆之中別有一臣而白王言大王當知實有斯事所以者何去此不遠十由旬外正在北方雪山之下有一種姓稱爲釋氏然彼釋氏有一國界名曰迦毗羅婆蘇都彼國土中有一王治名爲淨飯是釋種王彼王生子字悉達多旣釋種生姓瞿曇氏其彼太子初生之日父王卽便召集解相婆羅門等遣占相之時諸相師旣占看訖白大王

言大王當知今此太子具二種相若在家者必當成就轉輪聖王王四天下守護大地乃至如法治化世間若捨王位必定得成多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀名徧十方大王當知此必是彼太子不疑所以者何其人現今剃除鬚髮身黃金色著袈裟衣捨國出家遊行到此而說偈言

彼國相師說此言 不居王位定作佛

斯決是彼釋種子 出家苦行求菩提

爾時大臣說是語已是時其王頻頭婆羅內心思惟如我往昔曾發誓願若如是者我願得成時頻頭王

勅二臣言卿若知者速往彼看此出家人居停何方在於何地汝等驗已速報我知然後我當自至於彼觀看供養諮受未聞時彼二臣奉王勅已即便相共隨逐菩薩所向而行不暫捨離爾時菩薩在王舍城乞食之時見彼大衆處處充滿內心思惟如是方便此諸大衆無有歸依無救無護常爲生老病死所纏不畏不驚不怖不恐亦復不知求究竟道無有導師愚迷惛闇沒溺煩惱癡無有智日日減損染著諸陰苦空無常不知厭離爾時菩薩作是念已起慈悲心倍更增加精進勇猛折伏其意作是念言我今當作

一切世間歸依之處我當救護苦惱世間當爲世間
說於生老病死盡處爾時菩薩舉目唯觀前一犁輓
默然諦視徐徐動步齊整容儀徧王舍城次第乞食
既得食已從王舍城庠序而出漸漸至彼般荼婆山
其山麓下有一泉池坐彼水邊正念安置隨得麤細
如法噉之食訖歛衣洗於手足卽便進上般荼頂頭
上已向於山南觀看求覓林樹妙好枝條翳鬱扶疎
饒諸鳥獸飛走遊戲華果泉流擇好樹間安施草鋪
向於東面端身正心結累跏趺儼然而坐猶如師子
入孔六中不畏不驚著袈裟服其光顯赫巍巍堂堂

熾盛照耀如日初出而有偈說

彼山翳鬱饒樹林 鳥獸相娛受諸樂
身披袈裟入月者 光明熾盛如日初

爾時菩薩坐彼樹下如是思惟我此處學更無有人
無富伽羅無衆生無壽者無命者無禪兜無摩菟闍
無摩那婆無養育者此之五陰一切皆空無命無識
一切諸法唯有假名各衆生耳

爾時頻頭娑羅王所使二臣隨逐菩薩恒不捨離其
一臣去菩薩不遠於前而坐一臣速還摩伽陀國頻
頭王邊到已長跪而白王言大王當知彼出家人從

王舍城乞飯食訖到般茶山乃至端身南面而坐如
前所說大王今者若欲觀者宜須疾往爾時頻頭娑
羅王聞其使人如是語已卽便裝束賢善好車坐於
其上嚴駕而往向般茶婆時頻頭王旣至彼山遙見
菩薩可喜端正心甚愛樂乃至猶如夜空衆星如暗
山頭大猛火聚如大雲裏出閃電光摩伽陀王見於
菩薩在彼樹下亦復如是見已生大希有之心歡喜
徧體身毛皆豎下乘徒步詣菩薩邊到已問訊白菩
薩言少病少惱四大安乎而有偈說

王見菩薩如帝釋 身光明耀心喜歡

問訊起居四大和 少病少惱身無患

爾時菩薩以微妙口和輒語言如梵天音辯才字句
不洩不著告摩伽王頻頭娑羅慰勞問訊作如是言
善治大王大吉大祥從何遠來可坐憩息營求何事
而詣此乎爾時頻頭娑羅王聞於菩薩如是語已進
菩薩前在一石上安隱而坐王欲度量菩薩意故白
菩薩言仁者今若不辭疲勞我欲諮問心內所疑唯
願仁者爲我決斷卽便問言仁者何也爲天爲龍爲
梵爲釋爲人爲神爾時菩薩以無憍慢貪欲恚心除
斷一切煩惱諸刺不諂曲語報摩伽陀頻頭王言大

王當知我非天也非龍非梵我是於人大王我以求
寂靜故所以出家時摩伽王頻頭婆羅白菩薩言仁
者比丘我今見仁甚大歡喜是故我今欲有發問我
爲愛敬於仁者故欲說一言唯願聽受所以者何仁
今壯少正在盛年端正無雙身體微妙堪當嬉戲遊
縱之時今者何爲發如是意行作沙門狀離王宮空
山獨坐又仁者身如是相貌止可合塗赤梅檀香不
應著此袈裟之服仁之二手乃可指劃治化世間百
味盈前隨時飲噉豈可執器從他乞行而說偈言
仁身合塗赤檀末 不應服此弊袈裟

手指正可撝世間 豈宜從他乞食活

時頻頭王說是語已白菩薩言仁今若爲愛敬父故
不取王位捨出家者我今請仁在我境界受於五欲
種種所須當隨仁意須財與財及諸姪女若佐助我
我當與仁分國半治可居我境受我王位我承事仁
不令乏少何以故仁者沙門身體柔輒不應住於空
閑蘭若若坐草鋪在於地上損仁者身恐畏成病但
經少時仁父衰敗還可自受本國王位是故仁者今
若愛念我憐愍我者受我王位住我境中如其仁者
稱大種姓嫌我境狹土地穢雜我及羣臣諸百官等

更別爲仁開拓他國使令寬廣與仁共治又我願得仁者貴族共作因緣親厚眷屬願不生疑謂爲非實而說偈言

仁者若稱大種姓 嫌我境狹不肯停
我共諸臣及百官 當更吞併令寬廣

時摩伽王說是語已更復重白於菩薩言我於仁邊有愛敬心重尊之心仁者今旣乞食治身但當努力發寬廣意受法受財受五欲樂所以者何受此三種在於宮中觀諸婢女歡娛受樂亦能令人得現世報未來亦然若人不受此三種法但捨一事彼人現世

或復未來終不能得具足果報設其受之必有缺減是故仁者若弘廣心所以應須具足受此三種之樂受三樂故用年少時端正果報受法受財及受諸欲世間丈夫受欲之時生子繼立此是大財是故仁者勿令空過又復仁者如是臂膊堪牽弓弩莫令徒捐如斯一世又復往昔頂生之王以勇健故王四天下及忉利宮如是仁者堪當此事所以者何我今亦爲憐愍一切諸衆生故如是勸請我亦不爲自王位故勸請仁者我今見仁身體端正悲酸流淚情懷不忍爲是倍更生希有心所以慇懃如是苦請仁今盛年

且行世欲待後衰老可行法時乃可捨家又復仁者先祖以來自種姓內到年老時乃依國法以王化事付其太子或復大臣方始捨位出家入山又復仁者往昔諸仙作如是說凡年少時先行欲事中年求財以自養活至老耄時乃可棄捐修學於法如是乃能建立一切又人年少不行諸欲不求覓財此是身怨亦名爲賊毀敗諸根難得攝受又復仁者假使年少欲求法時但爲諸根牽著五欲至於老時內心思惟斷絕衆事能攝諸根心生慙愧意得寂靜又復仁者世間少年正放逸時不見遠道多有過失至中年時

血氣漸弱放逸已過譬如人行度於曠野止而歎息言我已越此之處所是故仁今正年少時正放逸時隨意多少願且受欲又復仁者年少之時諸根難廻仁者若欲行於法事愛樂法者依仁家法祭祀諸天因祭祀故亦得生天在於家內莊嚴自身金銀諸寶校飾兩臂衆寶放光猶如明燈又復仁者往昔諸王頭戴寶冠嚴飾身體常在家內祭祀諸天行於法行立無遮會或有入山行大仙行而求解脫仁者今既學於彼等順時而行其摩伽王如是種種譬喻語言方便欲將勸請菩薩爾時菩薩聞摩伽王如此語已

不怖不驚不怪不異猶如山王身心不動寂然安住
守攝諸根不生餘意三業清淨報彼王言而有偈說
摩伽陀王諫菩薩 猶諸朋友利相教

菩薩清淨三業行 如華不著水報彼

摩伽大王吐辭不善此說猶如無智人語不稱天下
王法之言王若於我有真正心此語實誠非深利益
亦非愍我於我甚損世有惡人無有慈心猶如富貴
怯弱之人若欲利益於世間者應當教示如彼往昔
相承來事是名朋友是名增長凡人若見至於厄難
不相捨離三業等同是名知識我意如是富貴之時

誰不能作朋友知識若人得財依法處分不令散失
是名知識是人久後能用財寶教授之時彼不取語
或以先業自失於財後不生悔王若與我爲知識意
愛敬我者顯示是事我或歎王或不歎王爾時菩薩
作是語已更復爲王說如是言大王當知我今求道
正爲怖畏生老病死以是義故欲求解脫故受此形
親族眷屬實可愛戀可敬難捨流淚滿面啼泣懊惱
或爲我故捨於命者我已棄背來至此處然其世間
五欲之事貪惜淙著多因不善又復大王我今實不
畏彼毒蛇亦復不畏天雷霹靂亦復不畏於猛火炎

被大風吹燒野澤者但畏五欲境界所逼何以故大王當知諸欲無常猶如劫賊盜諸功德虛空無真猶如幻化現於世間觀看謂實體是誑惑世人不知強以心著況復正行其五欲者爾時菩薩卽說偈言

五欲無常害功德 六塵空幻損衆生

世間果報本誑人 智者誰能暫停住

愚癡天上不滿意 況復人間得稱心

欲穢染著不覺知 猶如猛火然乾草

往昔頂生聖王主 降伏四域飛金輪

復得帝釋半座居 忽起貪心便墮落

假令盡王此大地 心猶更欲攝他方

世人嗜欲不知厭 如巨海納諸流水

爾時菩薩說此語已復更告言大王當知往昔有一轉輪聖王其王名曰那睺沙王統四天下及忉利天化總天人猶不知足以是義故還墮世間又復伊羅轉輪聖王亦復如是王四天下及忉利天不知足故而取命終又復婆梨阿修羅王旣得王位因共帝釋鬪戰不如遂被侵奪帝釋得已又復傳爲彼那睺沙轉輪王奪那睺沙王旣獲得已還復更被天帝釋奪如是天人境界翻覆並皆無常誰功德勝至於彼邊

若有智人能作如是思惟觀察無常境界變易須臾云何可信唯有山林居住諸仙食諸藥草根果華葉身著樹皮或復衣諸死獸毛革形體尪羸唯皮骨在欲得度脫出離世間一切諸苦希求解脫涅槃無爲若縱五欲之所纏逼墜墮還來有智之人誰樂貪此若著五欲如自求怨爾時菩薩更說偈言

居住山谷諸仙輩 食果飲水衣樹皮

雖復螺髻身體羸 規求解脫離欲故

彼等不能自制伏 猶被五欲之所牽

如是無常諸欲怨 有智之人不應著

爾時菩薩說是語已復更告言大王當知欲界之內欲取味故而作和合得彼已後而不知足若無智者現受諸欲不知足故受大苦惱復於來世更受其殃是故智人不取欲想是以智者見有人行黑業法者受於大苦欲自安隱莫作莫樂一切諸欲應須捨離若有集會卽知別離縱欲恣情則心放逸放逸若增便造不善不善成就卽墮泥犁過去世時作大苦行現得諸欲得諸欲後勤劬保持不能守護還當失落又復大王如是諸欲若有智者作是思惟世間人天猶如假借旣非常物何故心貪此之天人一切果報

如草上露如毒蛇頭如彼空林死屍骸骨又如婦女
初胎肉團如夢如幻猶如火聚如是種種多諸患殃
恒爲一切苦惱逼迫智人應不愛樂著心又復大王
如諸論說乃往昔時寐梯羅城於彼城內有一瞽王
其王名曰提頭賴吒王雖無目多育諸子滿一百人
並有才智王弟別復有子五人伯叔弟兄足一百五
其父各歿爭作國王以欲報緣相殺害盡又復大王
如檀荼迦空曠野澤被火燒時其類誰那殺諸雜類
又復如彼須彌山下有阿修羅然其兄弟各爲貪故
愛一玉女二人相爭而自鬪戰傷害俱死又如世間

屠膾之所豎立諸木懸於雜類諸畜生形而行宰戮
諸欲如是智者云何而心貪樂便說偈言

往昔修羅兩兄弟 爲一玉女自相殘

骨肉憐愛深著憎 智人觀知不貪欲

菩薩又言大王當知或復有人爲五欲故或欲生天
或生人間旣得生已著五欲故投身透水或復赴火
如是無常誑惑境界爲五欲故自求怨讎何意戀樂
又說偈言

癡人愛欲故貧窮 繫縛傷殺受者苦

意望此欲成衆事 不覺力盡後世殃

菩薩復言摩伽陀王我知五欲如是種種多諸過患
王今不可以是五欲而勸於我我今欲行無畏道路
王若是我真好善友應當數數勸諫於我作如是言
仁之所發弘誓大願願早成就速離煩惱何以故我
既不被他人趣逐而入山林亦復不爲怨敵所驅亦
非他奪王位而走又不求往昔古仙而欲還退是
故我今不取王語又復大王若有人執瞋毒蛇頭既
放捨已復還欲捉可有得不如猛火炬以燒手放放
已更捉如是如是我已捨彼五欲出家今復還取亦
復如是又復大王譬如明眼有目之人豈可美於盲

瞎人不譬如解脫無事之人豈可美於牢獄繫縛有
事人不譬如饒財巨富之人豈可美於貧窮飢凍乞
索人不譬如明了黠慧之人豈可美於狂顛人不然
其彼等猶有可美我今已離如是五欲無一可貪又
復大王如王前言住我境界受我五欲隨意娛樂我
與多財并及姝女大王當知我今不取世間五欲如
上所說一切諸事又復大王我在本宮多饒五欲已
能棄捨六萬嫁女出家入山大王當知諸欲如是有
於無量無邊患害牽人直向大地獄中餘報復來畜
生餓鬼現身又離一切善根不爲聖人之所讚美又

復大王世間諸欲猶如浮雲無有暫住如猛風起須
更不停如山水流奔濤迅急又復大王若人愚癡耽
淖五欲不知本際沉淪生死被煩惱縛不能得解如
遠行人困苦疲極乃飲鹹水更增其渴如是如是受
五欲人不知其患亦復如是又復大王我今要說若
當有人得天五欲及以人間上妙五欲清淨具足是
等諸欲一人得已不知厭足更復增長諸處尋求又
復大王如王前言共我治化摩伽陀國我當減半分
治天下或復說言受我王位我悉捨與我亦承事或
復興兵開拓境土使令清淨寬廣莊嚴又復大王我

今已捨彼四下一切豐足無所乏少舊有七寶棄
捨出家我今豈更爲此一國細小王位而貪羨乎又
復大王譬如大海娑伽龍王果報既得大海水停以
爲宮殿寬博具足七寶莊嚴豈可復貪半跡水耶大
王當知如是如是我今旣已發勇猛心捨四天下七
寶宮觀淖衣剃髮出家入山今若還貪世間王位亦
復如是

佛本行集經卷第二十三

音釋

瞬

舒閏切目

縵

毋官切

肘

陟柳切臂節也

臄

丑凶切均直也

萎

於爲切枯

也 佑販 販果五切論價也 譙 於旬切呼昆切心

犁輓 犁憐題切切 蓊鬱 切蓊鬱紅切鬱於物 窻 奴侯切 劃

胡麥切也 搗 許為切切 拓 他各切切 膊 補各切切 弩 奴古切切 劃

指畫也 怯弱 怯乞業切懦也 霹靂 霹靂普擊切

健渠建切 怯弱 怯乞業切懦也 霹靂 霹靂普擊切

霹靂雷之 嗜 常利切喜 庭羸 庭烏光切廢疾也 瞽

急激者 嗜 常利切喜 庭羸 庭烏光切廢疾也 瞽

公土切目有 膾 古外 戮 力竹切切 起 丑亦切切 黠 胡八切切慧

聯而無明也 膾 古外 戮 力竹切切 起 丑亦切切 黠 胡八切切慧

也 金壇于玉德為 卷以資冥福計字六千五百五十個該銀三兩

佛本行集經卷第二十四

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

勸受世利品第二十八之三

爾時菩薩又告王言如王前說仁者比丘身體柔輭

莫住蘭若空閑林中眠臥坐止草鋪之上大王當知

我在自官以妙種種諸寶為牀偃亞而坐既厭離已

棄捨出家所以者何大王須識此身危脆敗壞無常

非牢固形是破散法隨有地處捨之而行猶如泥團

一種無異又復大王若有智人既擲死屍可還捨不

若欲更收終無是處又復大王如王前言若於我邊

生憐愍者應須隨喜而忽嫌我乞食活命此事不然
大王當知慈愛我者莫作是心何以故我今欲過生
老病死苦患之海行行入道是故作此比丘之形爲
求寂滅安樂處故要須受此毀好服形又未來世欲
除一切諸過患故大王當知若復有人於現在世受
彼五欲功德果報染著於愛彼等諸人事須憐愍若
當有人於現世中不得寂定安樂之心其未來生決
受諸苦彼等衆生心須憐愍又復大王我今驚畏煩
惱之苦故捨出家欲求寂定涅槃真實假使我得帝
釋天宮意亦不樂況復人間麤弊果報而說偈言

我被煩惱箭所射 欲求寂滅膏藥塗

設使得天帝釋宮 意猶不貪況王位

菩薩復言大王當知如王前言凡天下人在於世間
一切須取三時利者如我意觀此則非是真利益言
所以者何求財得多會必有盡求欲轉欲無厭足時
若言求法此是真利利有深淺要必須求求之則有
功能五種而說偈言

若無生老病死患 此是真實大丈夫

求財嗜欲悉世情 我捨二求唯取法

菩薩復言大王當知如王前言但且治民取於王位

乃至未老正少年時且可受彼五欲法者此亦不然
何以故若少年時是常住者一切衆生應無有老在
在處處應不爲彼死命之鬼念念所牽以諸衆生壽
命無定是故智人若求寂定解脫法者不可得取世
間王位五欲之樂是故一切若在少年若在中年或
復老年但須速求應所辦者早令得辦欲求解脫或
求於禪莫使淹遲宜速疾作又復大王如王前言須
依家法作於祭祀及行布施隨意規求彼未來世諸
果報者大王當知我今不取如是之樂若苦來逼爲
切故求而得樂者此非真樂凡人求於後世果報祭

祀諸天并及火神必須殺害他衆生命此則非理所
以者何若人行慈應不損害他身命根假使祭祀一
切諸天及於火神殺害衆生得彼常樂定果報者猶
尚不可殺害於命而用祭祀況復一切所得果報皆
是無常破壞盡滅非牢固法又復大王凡人欲行解
脫法者無有別利或無行行或無持戒或無禪定猶
尚不可損害他命而求未來利益果報又諸凡夫在
於世間以殺生故假使得於安樂果者此亦不善所
以者何以無慈故況復未來望得善報終無是處而
說傷言

假使人生在世間 殺害他命以得樂

智者稱說此非善 況復來世求人天

爾時摩伽陀國頻頭婆羅王聞於菩薩如是語已便
生希有奇特之心在菩薩前以慈悲故作如是言善
哉善哉沙門瞿曇大有難行苦行之德於世間中能
捨諸欲仁者比丘從於何方忽然而來何聚落生是
何種姓父母何處自名字誰作是語已至心諦聽爾
時菩薩正心直視溫和言氣而報王言大王當知去
此北方雪山之下有大聚落名曰釋種彼有一城名
爲迦毗羅婆蘇都此言黃頭居處彼城有一釋種之王號名

淨飯是我之父我是其子母名摩耶

此言幻

我名悉達

此言成利

時頻頭王聞此語已泣涕悲啼經少時頃拭面

淚已白菩薩言希有比丘既生如是大種姓家云何
在此林內獨行諸獸猛惡可畏可怖此林不善獨自
娛樂無有伴侶云何得住坐起自安爾時菩薩報頻
頭言大王當知我今不畏諸惡禽獸亦復不驚不怖
不怯設欲來者亦復不能動我一毛大王當知我今
唯畏生老病死之所逼切故來在此諸惡獸中驚畏
林內獨一無伴而自娛樂大王當知老最可畏所以
者何老來逼時能奪年少盛壯將去摧折身形腰脊

偃僕不能行步猶如枯樹誰喜樂看此最可畏又復
大王其病來者是各可畏所以者何平健之時不知
不覺一朝痛切宛轉呻吟華色充鮮忽然悴減煩冤
楚毒眠坐不安當於是時誰能代者臥在牀枕勢不
從心以是因緣病最可畏又復大王死最可畏所以
者何死來之日滅我壽命忽撮將去雖復力能統四
天下金輪摧伏七寶導前利刃強兵不能遮制爭奪
可得以是義故死最怖人爾時頻頭娑羅王復更重
問於菩薩言大聖太子仁今求何菩薩報言摩伽大
王我今求者唯是阿耨多羅三藐三菩提得已當轉

無上法輪是故爾耳時頻頭王白菩薩言大聖太子
如我所見仁心勇猛勤劬精進決定得成阿耨多羅
三藐三菩提終無有疑又決能轉無上法輪善哉太
子我今見仁善哉太子我聞仁名善哉太子仁善出
家仁釋種子我從今日當常承事大聖太子我今請
仁恒常日日來至我宮願數見我仁之所須四種事
者我當供養不令乏少時頻頭王作是語已菩薩報
言大王當知我今不久從此移去更詣餘方時頻頭
王聞是語已合十指掌白菩薩言大聖太子仁心所
求唯願莫有諸魔障礙所規獲者願早成辦仁釋種

子願仁若得阿耨多羅三藐三菩提時我於仁邊恭敬供養見仁身已卽當爲仁作於聲聞如法弟子卽便說偈而讚歎言

我頻頭王合掌讚 唯願太子道速成

若所作辦憶今言 爲諸衆生賜憐愍

爾時菩薩聞此語已卽報王言善哉大王願如王言所作誓願彼此俱善時頻頭王合十指掌一心頂禮白菩薩言善哉太子今可爲我受於懺悔我以無智惱亂大聖太子離欲以爲不淨我心染欲以欲爲淨唯願恕亮除我此罪爾時菩薩熙怡微笑報頻頭王

作如是言善哉大王如是如是我以受王清淨懺悔願王安樂少病少惱謹慎身心更莫放逸恒行善法捨離非法若如是者王得安隱多受吉利是時菩薩慰喻頻頭婆羅王心法義說故令其歡喜勸請教示顯說宣揚從坐而起漸行餘處時頻頭王卽前頂禮菩薩二足圍繞三匝立地而住面向菩薩觀瞻少時卽從彼處廻還到宮而有偈說

菩薩印可頻頭語 我得成道當度王

思惟大聖行喜歡 不覺從山還本國

精進苦行品第二十九之一

爾時菩薩從般茶婆山林而出安詳徒步向伽耶城
既到彼已登上伽耶尸梨沙山欲攝身心滅除諸惡
上彼山已選平整處在一樹下鋪草而坐是時菩薩
內心思惟三種譬喻悉是世間希有之事未曾聞說
未曾覩見未曾證知何等爲三一者所謂若有沙門
若婆羅門雖復身體不行於欲而其彼等所有欲中
一切心意欲愛欲惱欲熱欲著而滅不盡未得正定
猶有我相自度一身彼等沙門及婆羅門恒受苦惱
意不喜者心不樂處不能知見又復不得上仁之法
亦不能證無畏之處然其彼等雖無我相不獨度身

不受苦惱雖不受意不喜不樂而猶不能知見證法
及無畏處譬如有人取生濕木并及濕糞置於水上
就中鑽火有人故從彼岸而來就其乞火然如是人
從生濕木濕糞水上出力鑽火有能得火與彼人不
若能得者終無是處火既不出彼人從求於何而得
如是如是若有沙門及婆羅門雖不行欲乃至不能
知見證法此卽是初第一譬喻世未曾有亦未曾聞
爾時菩薩復更第二思惟念言若諸沙門及婆羅門
雖禁制身不行於欲彼等所有欲中意貪熱惱及著
而滅不盡未得正定猶有我相自度一身徒受苦惱

不喜不樂不能知見證上仁法無畏之處又復彼等雖無我相不獨度身不受苦惱及不受心意不喜樂不能知見證上仁法及無畏處譬如有人取生濕木置於地上欲鑽出火亦復有人來從乞火向其此人從生濕木鑽欲求火能得於火與彼人不若能得者無有是處如是如是是諸沙門婆羅門等雖不行欲乃至不能知見證法此第二喻世未聞有爾時菩薩復更第三思惟念言若諸沙門及婆羅門雖禁節身不行於欲彼等所有欲中意愛惱熱及著滅盡正定此等沙門婆羅門等雖得自利及以利他心中喜樂

能知能見得上仁法證無畏處譬如有人取乾燥木及以乾糞置於地上欲鑽出火亦復有人還從此岸向其乞火而其人用少功夫即便得火持與彼人如是如是若有沙門及婆羅門離欲而行彼等設有欲中意愛惱熱皆滅乃至得彼上仁之法證無畏處此是菩薩第三譬喻自意念生悉是世間未曾聞見爾時菩薩從彼伽耶尸梨沙山下來摩伽陀聚落內次第而行借問人言此處有何功德可行有何非法宜須除斷我今欲求最上寂定最妙音辭如是前行至伽耶南有一聚落其聚落名優婁頻螺及至所立

日以食時菩薩著衣入彼聚落詣一陶家從乞瓦器
得已手持歷彼聚落次第乞食到一村主長者之家
然其長者名難提迦此言自喜至彼家已却立一面默然
而住其難提迦自喜村主有一善女名須闍多此言善生
彼女端正可喜無雙爲諸世人之所樂見其善生女
遙見菩薩手持瓦器默然立住欲乞求食善生見已
從其二乳自然汁出時善生女問菩薩言最勝仁者
仁是誰子是何種姓名字云何父母何處今欲何求
仁者云何有何神異令我一見使我兩乳汁自然流
爾時菩薩報言善姊我名悉達此名是我父母彼處

我今欲求阿耨多羅三藐三菩提得已當轉無上法
輪時善生女聞是語已從菩薩手而取瓦器入自家
中滿盛香美甘味飲食并及種種餅果羹臠溢瓦器
中卽出胡跪奉授菩薩口作是言最勝仁者我願恒
常供養仁者衣服飲食臥具湯藥四事所須悉令充
足唯願仁者慈悲納受我觀仁者父母立名復見仁
者精進勇猛至意專心必當成就阿耨多羅三藐三
菩提決定轉於無上法輪眞實不疑仁者若成菩提
道時當來我家受我供養度脫於我當與仁作聲聞
弟子是時菩薩報言善姊當如所願旣受食已卽便

捨行爾時菩薩從善生女乞得食已於空淨處如法而食食已經行漸到一處地方平整清淨可喜心樂欲觀樹林蓊鬱枝條繁茂多饒華果清淨流渠香美諸水河池泉沼映發交橫種種豐饒無所乏少彼等諸水不淺不深澄清皎潔易渡易取其內無有毒惡諸蟲周匝具足妙好禽獸去離聚落不近不遙往來乞求無疲無乏其間道陌土地坦平不下不高易行易涉若當有人欲求無上最勝利益易得易成速辦速證兼絕蚊蚋及諸蟲蝎又不喧鬧晝少行人往來擾亂夜斷音響安靜清閑冷暖調和風雨順節堪可

修道禪定修心又往昔時有一王仙名曰伽耶

此言象

在中停止是彼王仙舊城居處爾時菩薩見此地已如是思惟此中地勢快好方平暫觀即便爲人所樂乃至堪可修道行禪若有丈夫欲求無上最勝之利斷諸惡者此地足堪安止而住我今旣欲摧伏諸惡修諸善根宜應停止坐於此處以求菩提必令成就菩薩如是心思惟已即便取草鋪坐此地欲修習禪旣坐定已心如是念令諸衆生求解脫者悉行種種衆雜苦行所謂或有諸衆生輩懸住二手以捨世間一切諸事有爲法故彼等如是苦行之人或乞食時

不從釭口內受於食或有不從小口鉢內受取於食
或有不從兩手之間受取於食或有不從人糞穢間
受取於食或有不從拄杖人邊受取於食或不從執
刀杖人邊受其施食如是碓間及知婦人不淨來時
不從受食或見婦人懷妊之時亦復不從其邊受食
或知人家有不淨業不從受食或有不從酒醉人邊
受取其食或有兩人喫食之時亦復不從其邊受食
受食之時有狗來前亦不受食又受食時其上或有
蚊蚋等來不淨穢惡亦不從受或復有人唱响而喚
來與汝食亦不從受有人唱云汝住與食亦不從受

或人唱言我作食施汝當待取亦不從受有人故爲
造作於食亦不從受或復有人祭祀諸天殘餘之食
亦不從受食內若有沙糖石蜜亦不從受有酥油等
亦不從受食內或有乳酪等物亦不從受食內若有
魚雜肉等亦不從受或食內有興渠臭薰諸辛味等
亦不從受或復止受一家之食齊一口止或受二家
至兩口止乃至或受七家之食還復食於七口而止
或復一日止一時食或復一日兩時而食或一日半
始喫於食或經三日乃喫一食或時一日少許而食
或時兩日亦少許食乃至七日亦少許食或唯食菜

或唯食稗或復唯食樹嫩枝條或唯食酪或復唯食
迦尼迦羅樹之枝柯或復有時純食羊糞或復有時
純食牛糞或烏麻滓或雜果子或食諸種一切草根
或食藕根或食種種草輓枝條或復有唯空飲於水
而以活命或有隨宜所得多少卽以活命或復有學
野獸食草以活於命或時立地卓然而住或復有坐
一定不移或復四支拄著於地以口受食或有唯著
純草之衣或有唯著塚間弊衣或復有著種種草衣
或復有著儕奢耶衣或以白桃皮作衣者或以龍鬚
而作衣者或復有用諸畜生皮而作衣者或復有用

故畜生皮而作衣者或有以諸毛毳作衣或有破諸
畜生之皮爲條作衣或復有以糞掃作衣或有裸形
或臥棘上或臥板上或復有臥摩尼之上或臥椽上
或臥塚間或蟻垤內猶如蛇居或露地臥或復事水
或復事火或逐日轉或有舉其兩臂而住或有蹲坐
或復有用沙土烟塵以塗全身正立而住或不梳洗
頭首面目髮如螺髻拳攣而住或復拔髮或拔髭鬚
或復有事泉池井河渠源諸神地神樹神林神山神
石神夜叉羅刹羅睺此言阿修羅王婆梨此言阿修
羅王毗摩質多羅此言睽婆利等阿修羅王或事歲

星或有事醫藥王仙人或事娑羅墮仙人者或復有事瞿曇仙人或事毗沙門天王者或復有事童子之天或自在天或復事日或復事月或復有事那羅延天或帝釋天或事梵天或事護世四大諸天如是各事令歡喜已從乞求願稱願得已各求解脫菩薩既觀彼等如是邪求解脫見已發心欲行可畏極苦之行而有偈說

菩薩既至尼連河 以清淨心岸邊坐

爲諸求道不真故 欲行大苦化彼邪

爾時菩薩如是觀察專正思惟坐訖合口以齒相拄

舌築上齧一念攝心如是繫念調伏身意以齒舌齧攝心繫念修習之時腋下汗流菩薩既見汗如是流更復重發勇猛精進心無所著不錯不亂住寂靜心一定不動如是最上若身意口悉皆不動是時復作如是念言我今可入不動三昧爾時菩薩從口喘息及以鼻氣悉皆除滅口鼻滅已卽時便從兩耳孔中出大風聲其風聲氣猶如鑽酥在大甕裏搖攪於酪出大音聲如是如是菩薩閉其口鼻之氣不使出時於兩耳孔出風氣聲亦復如是菩薩復念我今已發精進之心無處染著捨於懈怠乃至如是最上苦行

最勝難行重複思惟我可更入不動三昧爾時菩薩
既寂定身及口意已還止口鼻及耳喘息一切皆杜
既口鼻耳悉寂定已內風壯大不得出故氣衝於頂
譬如勇健最大力人取好利斧打捧他腦如是如是
菩薩從其口鼻及耳閉氣不出內風壯故打腦之聲
亦復如是菩薩復念我今已發精進之心無處染著
捨於懈怠乃至如是最上苦行最勝苦行思惟是已
即便更入不動三昧爾時菩薩從口鼻耳及頂喘息
一切皆停不令其出乃至遮止不得出故內風強盛
在兩肋間迴轉鼓動譬如屠兒或屠兒子善解殺牛

而彼屠等或執利劍或捉利刀而破牛肚或復破脇
如是如是菩薩乃至內風強故兩肋間轉穿破之聲
亦復如是思惟是已乃至更發精進之心最勝苦行
我今還入不動三昧爾時菩薩從口鼻耳閉氣不出
內風強故令身熱惱譬如最大二壯力士取一弱人
各執一臂將其向彼大火聚上或燔或炎如是如是
菩薩以內氣不出故身受熱惱亦復如是思惟是已
乃至更發精進之心一切無著已捨懈怠得於正念
心不散亂一切寂靜身口及意並得正受如是勝妙
最上苦行爾時上界有諸天來見於菩薩如是苦行

各相謂言今此悉達大智太子已取命終而被衆中復更別有其餘天子共相謂言此之悉達太子現今其命未終始欲取盡或復更有諸天子言此之悉達大聖太子現亦不死後亦不終何以故此之太子是阿羅漢凡羅漢者有如是行不須怪之爾時菩薩在彼蘭若所用心處作苦行時卽得成於最大苦行是時菩薩坐處四面周匝所有隣比聚落諸人皆來見於菩薩如是苦行作如是言此沙門旣行大苦行是故立名言大沙門大沙門名起於彼唱以是義故有此名稱爾時菩薩復更如是思惟世間或有沙門或

婆羅門製限食故建立行各守清淨彼等或復唯食於麥或食煮麥或食麥屑或以麥作種種諸食而以活命如是更復或食烏麻或食粳米或食小豆或食大豆乃至或食純大豆飯或大豆汁或大豆屑或以大豆作種種食持用活命或有沙門及婆羅門斷一切食建立淨行我今亦可斷一切食而行苦行菩薩如是心思惟已爾時彼處忽有諸天隱身不現來菩薩所白菩薩言大聖仁者願莫如是思惟此念欲得令斷一切不食所以者何仁今若欲斷一切食而行行者我等諸天各將一切天味下來入於仁者毛

孔之中而令仁者得存活命又復仁者不損害身爾
時菩薩聞此語已如是思惟我今既語一切人言我
全不噉一切諸食而今諸天自隱其身將天味來入
我毛孔令我活命此則是我最大妄語誑惑一切如
是念已告彼天言汝等諸天雖有此心是事不然爾
時菩薩斷彼諸天如是意已日別止食一粒烏麻或
一粳米小豆大豆綠豆赤豆大麥小麥如是日日各
別一粒是時菩薩復更思惟我今可以手掌盛取少
少汁飲而活於命或小豆臠赤豆豌豆綠豆臠等爾
時去彼聚落不遠其中有一最大種姓婆羅門名斯

那耶那

此言將
兵將

彼婆羅門從摩伽國頻頭王邊得一

聚落以爲封邑其邑卽與優婁頻螺聚落相近彼婆

羅門得封邑已還立字名斯那耶那復更別有一婆

此言

彼婆羅門生地在彼迦毗羅城

經營一事漸漸行至斯那耶那村邑而住少日爲客
是時提婆婆羅門更經營別事因行漸至菩薩住林
時其提婆婆羅門見菩薩在林行大苦行見已卽識
作如是言此是我國悉達太子乃能如是行大苦行
彼見菩薩如是苦行心大歡喜爾時菩薩見彼提婆
婆羅門心向於菩薩生歡喜已卽告提婆婆羅門言

大婆羅門汝能爲我辦少許食活我以不若小豆臛大豆綠豆赤豆等羹而我食之持用活命彼婆羅門心狹劣故少見少知無廣大意欲行布施述可此語報菩薩言大聖太子如是之食我能辦之彼婆羅門於六年中日別如上所須之食以供菩薩菩薩日日受取此食依法而食以活身命爾時菩薩恒以手掌日別從受隨得少許而食活命或小豆臛及赤豆等是時菩薩受食既少隨掌所容如上所說諸豆汁食菩薩如是食彼食已身體羸瘦喘息甚弱如八九十衰朽老公全無氣力手脚不隨如是如是菩薩支節

連骸亦然菩薩如斯減少食飲精勤苦行身體皮膚皆悉皺皺譬如苦瓠未好成熟割斷其蒂置於日中被炙萎黃其色以熟肌枯皮皺片片自離如枯頭骨如是如是菩薩髑髏猶是無異菩薩旣以少進食故其兩眼睛深遠陷入猶井底水望見星宿如是如是菩薩兩眼視之纔現亦復如是又復菩薩以少食故其兩脇肋離離相遠唯有皮裹譬如牛舍或復羊舍上著椽木時彼聚落所有羊子牛子馬子行於彼林見於菩薩如是苦行見已各各生大歡喜發希有心恒常承事供養菩薩

佛本行集經卷第二十四

音釋

脆此肉切物 偃偃委羽切 僂僂俯切 悴秦醉切 撮余括切

取也 矚矚視也 鑽祖官切 臞虛郭切 蛟蛟無分 蛭蛭無分 响响切

耕許毒切 蠲許毒切 缸胡江切 確都內切 妊汝鳩切 攄攄切 响响切

許許后切 稗稗切 耗耗切 確確切 裸赤體切 攄攄切 攄攄切 响响切

也也 塚塚切 蟻蟻切 蟻蟻切 蟻蟻切 蟻蟻切 蟻蟻切 蟻蟻切 响响切

蒲蒲切 髭髭切 蟻蟻切 蟻蟻切 蟻蟻切 蟻蟻切 蟻蟻切 响响切

問問切 甕甕切 衝衝切 睽睽切 鰐鰐切 肋肋切 皺皺切 皺皺切 响响切

燔燔切 燔燔切 燔燔切 燔燔切 燔燔切 燔燔切 燔燔切 响响切

被被乃版切 輒輒胡故切 髑髏髑髏徒谷切 髑髏髑髏徒谷切 髑髏髑髏徒谷切 髑髏髑髏徒谷切 髑髏髑髏徒谷切 髑髏髑髏徒谷切

金

壇壇于玉德爲

卷卷以資冥福計字 六千七百八十六個該銀三

崇禎十五年仲秋月本邑顧龍山識

佛本行集經卷第二十五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

精進苦行品第二十九之二

爾時淨飯大王盛春時至遊戲觀看見諸園林新出
枝葉種種雜卉衆華開敷清淨莊嚴徧滿其內水中
鵝鴈鴻鵠鴛鴦充溢諸池樹上復有鸚鵡鸚鵒及拘
翅羅或諸孔雀迦羅頻伽命命鳥等自相娛樂或復
命喚作微妙聲時淨飯王聞是聲已長歎歎息捫淚
而言嗚呼我兒悉達太子忽然捨我奄經六年旣其
出家令我不見咄哉我今獨用此活知復何爲我今

不見子悉達故在於此處諸姝女中左右圍繞雖復晝夜作諸音聲篳篥琵琶瑟鼓吹種種音樂我今受此上妙五欲我子云何獨自在彼山林曠野無人衆內爲於種種野獸圍繞虎狼師子及白象等一切諸獸或復諸獸各以爪牙自相殘害齧噉而食汝在彼處誰復得知或死或生寂無消息其淨飯王心地如是憶念愁憂苦惱不樂爾時菩薩在彼優婁頻螺聚落行苦行時羸瘦困弊欲起行動力不勝身立便倒地爾時彼處地居諸天見此事已謂言菩薩身命將終心內憂愁傳相告語悉達太子今忽命終時彼

地居諸天衆中有一天子速疾往詣淨飯王所既到彼已白淨飯王作如是言大王當知大王太子悉達仁者捨四天下并及七寶出家入山苦行之時今以命終其天衆中復更別有一地居天速往王所而白王言大王當知王子悉達雖未命終但其餘命不過七日爾時淨飯大王既聞諸天如此語已爲念子故憂愁苦惱逼切於心而大唱言嗚呼我子何故獨於空林而死雖得人身不受五欲復不證於無上法味作是語已身心迷亂悶絕躡地時淨飯王諸釋種族悉聞此聲聞已悉各奔集往詣淨飯王宮到已安慰

淨飯王心作如是言大王莫作如是苦惱又復大王
現今身體極甚羸瘦莫因此事而取命終淨飯王言
今日此處迦毗羅城是我親族眷屬品類凡有幾數
居住此城爾時彼等一切釋種卽白王言大王當知
今釋總數一切凡有九萬九千時淨飯王復作是言
汝等眷屬若欲令我命全活者速疾示我悉達太子
所居停處是時一切諸釋種等咸共報言大王當知
大王乃可捉此大地及諸山林鐵圍山等大海須彌
以一手擎擲於他方斯有是理欲令悉達煩惱未盡
若當一切天上世間人物聚集欲將太子來向家者

終無是處爾時釋氏國師之子名優陀夷白淨飯王
作如是言大王當知我今能往悉達太子出家之處
慰喻其意將廻向宮其淨飯王聞是語已卽便報彼
國師子言善優陀夷汝能詣向太子邊者或復太子
取於汝語歸來向家汝共一處速疾還來若其太子
不肯來時汝永一形莫見我面所以者何汝發此言
難解我意若子不來我見汝面以承望故更倍增長
我之憂愁爾時國師子優陀夷嚴駕卽從迦毗羅出
徑往向彼優婁頻螺聚落之所尼連河邊旣到彼已
其優陀夷初先遙見憍陳如等五人在彼見已卽問

僑陳如言仁僑陳如悉達太子今在何處時僑陳如
卽便報彼優陀夷言悉達太子今已入林修行苦行
時優陀夷復重問言其親侍者名字是誰時僑陳如
卽報之言汝優陀夷若欲知者其人名爲阿奢踰時
此言調馬時優陀夷卽便進語阿奢踰時作如是言阿奢
踰時汝今往詣於太子所如我所語爲我通道仁父
有使來到於此欲得相見時調馬報優陀夷言我實
不敢向太子邊通達此語所以者何太子苦行已過
六年自出家來不曾將面向於生地對迎毗羅城邑
而坐何以故獸生患故汝優陀夷自可入林而見太

子對論父王所使言語時優陀夷自入林中見於菩
薩臥於地上從頭至足皆被塵全無有威光與地同
色身體瘦削無復肌膚唯有骨皮裹身而已眼深却
陷如井底星徧體屈折節節離解其優陀夷見於菩
薩如是身形卽舉兩手而大唱叫稱喚號哭嗚呼嗚
呼我釋種子今日忽至如是厄難本時如是端正可
喜如是妙色今成此身與土無異旣復不得解脫安
樂徒勞損害如是妙身爾時菩薩聞優陀夷號叫聲
已卽便問言此爲是誰內心乃爾憂愁懊惱如火所
燒啼哭而語時優陀夷報菩薩言大聖太子我是太

子本國國師之子名爲優陀夷者卽我身是太子之父淨飯大王使我來此叅迎太子菩薩報言汝優陀夷我今不用此煩惱使我唯欲得涅槃之使不欲父王此生死使時優陀夷復更諮請於菩薩言大聖太子仁今建立何等誓願乃爾牢固菩薩卽報優陀夷言唯願我身在於此地破碎猶如烏麻白芥及以微塵若我不得自利利人其精進心終不捨放而生懈怠我今身心誓願如是時優陀夷白菩薩言大聖太子我從太子父王之前受是誓言令我決定共於太子相隨入城今日太子若有如是殷重誓願儻或未

得自利利人而取命盡我當云何敢捨太子違本誓願將面空入迦毗羅城爾時菩薩復更重語優陀夷言汝優陀夷我今在此苦行之處儻我未得成就自利於其中道而命終者汝優陀夷取我屍靈從本出門扶轡將入迦毗羅城汝復爲我語彼一切迦毗羅城內外人民作如是言此卽是彼精進之人無異語者立於誓願正意正心骸骨之體汝優陀夷更復爲我答我父王所問訊語汝語我父作如是言大王當知王子已發勤精進故今已捨命非因懈怠如實語者今旣捨命非是虛誑汝優陀夷我今雖然但我在

此林中夜夢如是無量諸天隱身來於我邊頂禮我足而白我言悉達太子汝今應當生大歡喜從今已去至七日內汝必剋成最大利益汝優陀夷我得此夢終不空也汝優陀夷今可還家我不用汝與我作友爾時優陀夷既聞菩薩如是誓已於菩薩所無復望心卽從菩薩坐處林中獨自而出已還至迦毗羅城見淨飯王到已卽白淨飯王言大王當知王子悉達平安勇猛存活不死淨飯王言若我太子安隱不死我更何愁聞此語已心大歡喜爾時欲界魔王波旬欲爲菩薩生擾亂故於彼六年苦行之內恒常

密近菩薩左右伺求其便微毫過失而不能得卽說偈言

阿蘭若處旣精好	樹木叢林甚可觀
優婁頻螺聚落東	尼連禪河岸隣側
彼處選擇得地已	誓願牢固結跏趺
發大精進勇猛心	我今決定得解脫
魔王波旬來詣彼	詐以美語而白言
唯願仁者壽命長	命長乃能得行法
命長方得於自利	自利已後無悔心
仁今身體甚尪羸	定取命盡當不久

眞實仁今千分死 福德恹或一分存
但多布施承事天 於諸火神修祭祀
如此或得大功德 用學神定作何爲
求勝出家道甚難 調伏自心亦不易
魔王如是向菩薩 種種諸語而稱揚
菩薩時以微妙言 音聲巧密報於彼
波旬不善汝放逸 求自利故行世間
汝之於此福德心 終無微塵等求覓
若欲求於福德者 豈可發吐如是言
我觀死苦猶若生 實無一念怖於盡

若諸衆生皆滅没 我心終不暫時廻
今架欲海建大橋 精勤勇猛修梵行
所以風災起天下 尚能乾竭一切流
況此身內津血間 其汁寧得不枯涸
脂髓潤澤於先竭 然後皮肉方乃乾
肉消皮立氣力微 心意乃可得寂定
增長一切精進者 唯有入於三昧門
我今欲行是行時 望得至彼勝覺處
所以不惜此身命 汝須知我內淨心
我心今有此至誠 智慧莊嚴甚牢固

世間未見有人輩 堪能斷我此精勤
我寧爲死奪命休 不用長年在家活
丈夫寧當鬪戰死 終不命在爲他降
健兒既能降伏他 降已更復何所畏
唯健能破諸怨敵 我當不久降汝魔
汝軍第一是欲貪 第二名爲不歡喜
第三飢渴寒熱等 愛著是名第四軍
第五卽彼睡及眠 驚怖恐畏是第六
第七是於狐疑惑 瞋恚忿怒第八軍
競利及爭名第九 愚癡無知是第十

自譽矜高第十一 十二恒常毀他人
波旬汝等眷屬然 軍馬悉皆行黑暗
其有墮此惡行者 是彼沙門婆羅門
汝軍恒常行世間 迷惑一切天人類
我今見汝彼軍馬 以妙智慧嚴勝兵
悉能降伏使無餘 盡破於汝大軍衆
猶如水破坏瓶器 消散汝軍亦復然
我心正念安如山 智慧方便皆成就
無放逸心而行行 汝何能得我瑕疵
爾時菩薩復作如是思惟念言若有沙門及婆羅門

過去世時求自利故受於大苦或心不喜或復身心
悉皆不喜如是所受彼諸沙門及婆羅門不過此苦
如我今求自利益故今受於此身意及心不喜等苦
若復來世有諸沙門及婆羅門爲自利故所受身心
一切苦時不過於此如我今求自利益故身心受苦
唯未證得上人之法未得智見未證增益更復何道
而取菩提菩薩更復如是思惟我念昔在父王宮內
觀作田時值一涼冷閭浮樹陰我見彼已坐彼陰下
捨離一切諸欲染心厭薄一切不善之法起分別心
樂於寂定而生喜樂證得初禪我今可還念彼禪定

此路應向菩提之道菩薩如是思惟念已如法正觀
一心而入彼之寂定望因此道至於菩提卽說偈言
此法旣非是離欲 亦復非正趣菩提

又非解脫之勝因 但是身心之苦本
若我於今欲修學 應當如昔觀作田
坐彼閭浮樹下陰 離染獲證四禪定

爾時菩薩復作如是思惟念言彼之樂者唯遠諸欲
及不善法我今豈可不知彼樂我今乃可證彼樂故
爲欲成就一切智見菩薩更復如是思惟我欲成就
智見樂者應得生樂但我羸瘦無有氣力豈可以身

瘦無力故能得彼樂我今可爲身求力故而食麤食
 或復煮豆或麴或麴或油或酥而塗此身然後求於
 暖水澡浴爾時菩薩語彼侍者婆羅門言提婆仁者
 我從今更不用如前飲食活命我意欲求勝於此食
 食以活命或飯食麴麴煮豆等或酥油脂欲塗此身
 及暖水浴汝能爲我辦此事不是時提婆白菩薩言
 我今無有如是諸事又我家貧不能堪辦此等諸物
 兼復我今若卽與仁亦未卒得仁但立誓共當爲仁
 方便求覓菩薩問言汝今令我作於何誓是時提婆
 白菩薩言若仁苦行訖了之時得心願滿仁於彼時

仁分法分復至我家當受我食菩薩報言如汝所願
 爾時提婆婆羅門聞菩薩如是印可其已卽便奉辭
 菩薩而去還詣向彼斯那耶那婆羅門家到已語彼
 婆羅門言仁者庶幾復樂法行今此聚落相去不遠
 有一沙門行大苦行彼不食來年月淹久今欲求食
 或飯麴麴酥脂蜜等或復煮豆及塗身油并須澡浴
 仁者今可與彼辦之爾時軍將斯那耶那婆羅門家
 有於二女一名難陀此言二名婆羅力然彼二女
 極大端正可喜無比世間少雙彼之二女往昔曾聞
 去此北方雪山之下有一釋種聚落處所名曰迦毗

羅婆蘇都彼城之內有一釋王名爲淨飯彼王第一
最大夫人名爲摩耶而彼夫人生一太子極甚端正
可喜絕殊容貌非常身黃金色頭頂上圓猶如傘蓋
鼻如鸚鵡臂長至膝一切身體悉皆正等諸根充備
猶如金像具足三十二大人相莊嚴其身周帀而滿
八十種好時彼太子既誕生已將向相師婆羅門所
占看其記云此太子若在家者必當得作轉輪聖王
治四天下作大地主是時具得七寶正法治化世間
若捨出家必成多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀名
稱遠聞彼二女聞如此語已早曾諮父作如是言今

者既聞如是釋種其子端正可喜無雙彼太子可作
我夫主爾時軍將斯那耶那從彼提婆婆羅門邊傳
聞菩薩此消息已語二女言汝姊妹等心願應成所
以者何汝等今速往詣於彼最大沙門苦行之處何
以故汝至彼已請彼沙門布施及食尊重供養奉油
并酥以用塗身然後別供暖水澡浴如是因緣後應
得成汝等心願爾時軍將二女聞父如是勅已將於
家常所有之食及油酥等至於菩薩苦行之處到已
頂禮於菩薩足將所賫食奉上菩薩作如是言大善
尊者願食於我此所奉食爾時菩薩從彼二女受於

食已隨意而食取酥及油塗摩其身然後暖水以用
澡浴是時菩薩以彼油酥用塗摩身各隨毛孔悉入
其體譬如土聚或復踈沙瀉酥及油悉皆浸入並不
復現如是如是菩薩身體所塗酥油皆悉入盡並不
復現菩薩是時猶未得復本形身相爾時菩薩飯食
已訖告彼二女作如是言汝姊妹等藉此功德欲求
何願時彼二女白菩薩言大善尊者我等昔聞有一
釋種生一太子可喜端正世所無雙我願彼人作於
我夫菩薩報言汝姊妹等我卽是彼釋種太子我從
今去願不更受五欲之樂我於當來欲成就阿耨多

羅三藐三菩提願欲轉於無上法輪是時彼女姊妹
二人聞此語已白菩薩言大聖仁者此事若然仁者
必定得成於彼阿耨多羅三藐三菩提成已當至我
等之家願見我等我等當爲尊者作於聲聞弟子菩
薩復報彼二女言如是如是如汝姊妹二人所願從
此已去彼之二女日別送食以與菩薩并將酥油先
以塗摩菩薩之身然後別將暖水洗浴菩薩身體乃
至漸漸令菩薩復本身飾相爾時菩薩告彼二女作
如是言汝姊妹等從今已去莫作別意將息身法但
送我食何以故我從今後我若當共女人身根兩相

觸者無有是處我意不樂我意不然是時有一牧羊
之子見於菩薩以苦行故身大瘦損牧羊子見菩薩
如是大精勤苦向於菩薩心生歡喜卽便長跪白菩
薩言大聖尊者我今意欲承事尊者供養尊重未審
尊者納受以不菩薩報言若知時者汝欲所作如是
早辦時牧羊子卽爲菩薩塗摩身體將羊乳汁奉上
菩薩以用爲食又爲菩薩折尼拘陀大樹之枝挿於
地上作於廢涼時彼所折尼拘陀枝因以菩薩威神
力故卽從地生更著枝柯葉華子等皆悉具足時人
見之喚彼樹爲羊子所種尼拘陀樹爾時菩薩食麤

食時彼五仙人共相謂言悉達太子今已失禪復其
本性何況不失於持戒也此今成是懈怠之人不得
寂定心生憤亂彼等如是平量訖已於菩薩邊生疲
倦心誹謗之心捨離菩薩而別他行漸至向於波羅
捺國入鹿野園而修禪定而有偈說

彼等苦行五仙人

見於菩薩噉麤食

謂言無有禪定行

放逸自養五大身

向菩提樹品第三十之一

爾時菩薩欲求於彼麤食之時止欲令身少得氣力
當於是時而彼善生村主之女從初始見菩薩已來

起於彼日爲菩薩作布施熟食并及器皿若布施他
或復於前未至日中若見沙門若婆羅門乞食來者
所乞熟食并及食器而悉布施復心口念如是之願
藉此施食所有功德廻施於彼釋種太子所苦行者
願令成就早得諸通願速成就菩提妙果願令苦行
如心所願悉具足滿如是布施行食并器經過六年
爾時菩薩六年既滿至春二月十六日時內心自作
如是思惟我今不應將如是食食已而證阿耨多羅
三藐三菩提我今更從阿誰邊求美好之食誰能與
我如彼美食令我食已即便證取阿耨多羅三藐三

菩提時菩薩心作於如是思惟之時有一天子知菩
薩心如是思惟速往詣於善生村主二女之邊至彼
處已卽告之言汝善生女汝若知時菩薩今欲求好
美食菩薩今須最上美食食美食已然後欲證阿耨
多羅三藐三菩提汝等今可爲彼備辦足十六分妙
好乳糜是時善生村主二女聞於彼夫如是告已歡
喜踊躍徧滿其體不能自勝速疾集聚一千牴牛而
犂乳取轉更將飲五百牴牛更別日犂此五百牛轉
持乳將飲於二百五十牴牛後日犂此二百五十牴
牛之乳還更飲百二十五牛後日犂此一百二十五

牯牛乳飲六十牛後日聲此六十牛乳飲三十牛後
日聲此三十牛乳飲十五牛後日聲此十五牛乳著
於一分淨好秬米爲於菩薩煮上乳糜其彼二女煮
乳糜時現種種相或復出於滿華瓶相或現功德河
水淵相或時現於萬字之相或現功德千輻輪相或
復現於斛領牛相或現象王龍王之相或現魚相或
時復現大丈夫相或復現於帝釋形相或時有現梵
王形相或復現出乳糜向上涌沸上至半多羅樹須
臾還下或現乳糜向上高至一多羅樹訖已還下或
現出高一丈夫狀還入彼器無有一滴離於彼器而

落餘處煮乳糜時別有一善解海算數占相師來至
彼之處其見乳糜出現如是諸種相貌善占觀已作
如是語希有希有是誰得此乳糜而食彼人食已不
久而證甘露妙藥爾時菩薩至於二月二十三日於
晨朝時齊整著衣欲向優婁頻螺聚落而行乞食漸
漸至於難提迦村至彼村已在村主家大門之外默
然而立欲求食故是時善生村主之女見於菩薩在
其門邊默然求食見已卽便取一金鉢盛貯安置和
蜜乳糜滿其鉢中自手執持向菩薩前到已卽住白
菩薩言唯願尊者受我此鉢和蜜乳糜憐愍我故爾

時菩薩見彼乳糜調和於蜜內心如是思惟念言我
今得好封瘡之藥是故我今應須強發精進之行欲
證甘露及正法故又我久來失此法體及是法行今
日應須生道路故我今發是誓願之相我辦是意如
我今日此所和蜜功德乳糜依時奉持揣食之食依
法食已我應須度死命鬼界伏彼死命鬼軍之衆度
於彼岸菩薩如是思惟念已受彼乳糜而問善生村
主女言善姊仁者我若食此乳糜訖後將此鉢器付
囑與誰善生女言付與仁者菩薩復言我如是器無
有用處善生女言仁者隨意思念所作又我從來布

施他食恒常備辦并器布施爾時菩薩受彼食已從
於優婁頻螺聚落正念而出安詳漸至尼連河岸到
已卽便持所得食安置一邊清淨之地脫衣入彼河
中澡浴除身熱氣菩薩澡浴身體之時虛空諸天以
天種種微妙香末和彼水雨種種雜下雨於水上爾
時彼處尼連禪河以諸末香種種衆華彌滿水上合
雜而流是時菩薩於彼水中旣澡浴已取其袈裟於
水中濯出揆曬乾著於體上欲渡彼水波流遄疾身
體羸羸不能得越兼復六年精勤苦行身力劣弱不
能得濟彼河之岸爾時彼河有一大樹名頻誰那

此言

者今彼樹之神名柯俱婆

此言小峯

住依彼樹時彼樹神以

諸瓔珞莊嚴之臂引向菩薩是時菩薩執樹神手得渡彼河菩薩所浴河內香水一切諸天各各分取將還宮殿以此功德吉祥水故將灑自宮爾時彼河尼連禪主有一龍女名尼連荼耶

此言不寡

從地湧出手執莊嚴天妙笏提奉獻菩薩菩薩受已卽坐其上坐其上已取彼善生村主之女所獻乳糜如意飽食悉皆淨盡菩薩旣食彼乳糜已緣過去世行檀福報業力熏故身體相好平復如舊端正可喜圓滿具足無有缺減爾時菩薩食彼糜訖以金鉢器棄擲河中時海

龍王生大希有奇特之心復爲菩薩難現世故執彼金器擬欲供養將向自宮是時天主釋提桓因卽化其身作金翅鳥金剛寶鸞從海龍邊奪取金鉢向忉利宮三十三天恒自供養於今彼處三十三天立節名爲供養菩薩金鉢器節從彼已來至今不斷爾時菩薩食糜已訖從坐而起安詳漸漸向菩提樹彼之笏提其龍王女還自收攝將歸自宮爲供養故而有偈說

菩薩如法食乳糜

是彼善生女所獻

食訖歡喜向道樹

決定欲證取菩提

佛本行集經卷第二十五

音釋

鵠胡沃切鵠木鳥也鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

鵠鵠其俱切鵠鵠鳥莖切鵠鵠施切鵠鵠施切

六本川