

佛本行集經

曰

C40-45-64
了翁上座請大藏及有
家書置武州紫雲山
我微笑塔院庑府中永
為學者不取許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

佛本行集經卷第三十一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

昔與魔競品第三十四

爾時菩薩於彼初夜以手指地降伏魔衆波旬眷屬
是時此地六種震動乃至大震猶打銅鐘是時一切
聚落城邑國土所居有諸人衆彼等皆悉見大地動
聞震吼聲心並生疑各各自往至相師邊或卜師邊
天文師邊或仙人邊或至所解占仰師邊悉皆借問
此事云何何故大地如是震動作此大聲魔與沙門
誰勝誰劣汝等各自善能占仰唯願爲我解說斯事

爾時彼等一切諸仙天文師等各自報其所問人言
摩伽陀國伽耶聚落有兩大力相共搃試一求出世
最大法王一求世間非法之王兩競爭鬪而於彼中
求法王者撲於彼求非法王者其事已訖後夜中得
成大法王不久欲轉無上法輪而有偈說

一切諸人聞地動 各自往詣占師邊
問其占仰師是言 仁等世間聖知者
而此大地何故動 唯願諦審善觀占
速疾決我等此疑 彼等一切諸師報
法王非法王在彼 二人相競鬪威神

各試德力誰爲尊 摩伽陀國聚落內

菩薩天魔兩相搃 法行摧伏彼魔軍

旣降伏已得菩提 成佛法王獨無畏

爾時如來於彼後夜明星出時得成阿耨多羅三藐
三菩提已於時世間自然而有最大光明地六種動
時彼光明及地動已淨飯王宮睡眠驚寤喚諸相師
并婆羅門天文師等而勅之言婆羅門輩此事云何
爲我解說作是語已時諸占相天文師等卽白王言
唯願大王且少時忍我等占仰然後白王爾時佛母
摩耶夫人已得天身作玉女形從天上下告淨飯王

及羅睺羅母耶輸陀羅等作如是言大王當知今夜
王子悉達多已成阿耨多羅三藐三菩提以是相故
天地震動如來既成三菩提已降伏衆魔無有怨敵
於世間中無所可畏是時色界淨居諸天心尚疑惑
如來得成三菩提不爾時世尊知彼諸天心之所念
飛騰虛空爲彼諸天斷疑心故說於如是師子吼聲
我今已斷諸欲愛結已定欲心乾竭一切諸煩惱水
更不復流不受後有更不轉入於煩惱內度盡苦邊
更無復餘爾時彼等一切諸天聞此語已心各思惟
如來已得成三菩提歡喜踊躍徧滿其體不能自勝

將天妙華塗香末香天栴檀香牛頭栴檀細末之香
曼陀羅華摩訶曼陀羅華散如來上散已復散其魔
波旬見諸天衆將如是等供養之具供養如來見已
卽對如來之前相去不遠地上而坐悵快不樂心大
憂愁以一荻片而畫於地復如是念世實希有難可
思議諸仙苦行我能廻轉其帝釋等一切諸天我能
教發貪欲之心云何今此沙門釋種一心三昧經暫
時間使我軍馬皆悉降伏如是已後如來密教廣行
佛事說法之時諸比丘等卽白佛言希有世尊世尊
云何以精進力得三菩提成七道分滿足法寶作是

語已佛卽告彼諸比丘言汝諸比丘今應當知然我
非但此之一世精進力故得三菩提及七道分我往
昔時精進力故得摩尼寶時諸比丘卽白佛言世尊
此事云何願爲我等分別解說爾時佛告諸比丘言
汝諸比丘至心諦聽我念往昔有一商主入海採寶
而於海內得一貴重摩尼之寶其價正直百千兩金
得已忽然還墮海中時彼商主卽持一杓發大精進
勇猛之心杼大海水欲令乾竭求摩尼寶時海神天
見於彼人杓杼海水將置陸地見已卽作如是念言
此人愚癡無有智慧大海之水無量無邊其今云何

以杓欲杼置於陸地而彼海神卽說偈言

世間多有衆生輩 爲貪財利種種爲
我今見汝大愚癡 更無有人過汝者
八萬四千由旬海 今欲以杓杼令乾
困乏徒自喪一生 所杼未多命便盡
所杼之水如毛滴 此大海廣而甚深
汝今無智不思惟 耳瑤欲取須彌作
爾時商主復向海神而說偈言

天神此爲不善言 乃欲遮我乾竭海
神但定意正觀我 不久杼海當令空

仁住於此長夜停

是故心應大憂惱

我誓精勤心不退

必竭大海使令乾

我無價寶墮此中

是故要枯大海水

水若盡底還獲寶

得已當廻歸向家

時彼海神聞是語已心生恐怖作如是念此人如是

精進勇猛抒此海水必當竭盡時彼海神如是念已

卽還商主無價寶珠還已而說如是偈言

凡人須作勇猛心

負擔若疲莫辭倦

我見如是精進力

失寶還得歸向家

爾時世尊而說偈言

精進處處得稱心

懶惰恒常見大苦

是故勤發勇猛意

智人以此成菩提

佛告諸比丘欲知爾時大商主者卽我身是時彼商主入海旣得無價寶珠得還復失以勇猛心求寶還得今日亦然以精進故得阿耨多羅三藐三菩提七覺分道時諸比丘卽白佛言希有世尊希有奇特不可思議一人獨自能降是等一切魔衆作是語已卽各默然爾時世尊復更重告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽我非但今獨自如是降伏衆魔過去世時亦曾如是獨自降伏彼等魔衆時諸比丘卽白佛言世

尊其事云何唯願爲我分別解說爾時佛告諸比丘
言汝等善聽我念往昔無量世時有二兄弟鸚鵡之
鳥一名摩羅那梨此言二名臊陀那黎此言彼時二
鸚鵡在於樹上忽然有鷹迅疾而來撮一小者將飛
空行爾時彼兄卽向其弟而說偈言

獨自一人亦得苦 獨自一人亦得樂

汝啄彼鷹要害處 其若苦困卽放汝

汝今身小我薄力 唯汝精勤莫嬾惰

其弟旣聞兄語已 欲出勇猛威力事

盡身極力思量竟 卽便要處啄鷹身

鷹患身體苦痛纏 速疾卽放鸚鵡鳥

鷹以身體患痛故 疾走處處求歸依

其巧鸚鵡鳥脫由 以啄彼鷹最要節

鷹困無有避藏處 嚴熾鸚鵡鳥空行

鷹見鸚鵡逐後飛 捨離遠走求活路

爾時啄鷹鸚鵡者 今卽我身釋迦是

彼鷹卽是魔波旬 於時我唯獨自身

已能降伏彼令得 況復於今功德備

那得不伏彼魔王 汝等比丘宜知此

爾時諸比丘復曰佛言世尊云何魔王波旬數數欺

誑如來不能得著而如來常免彼厄難作是語已世
尊復告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽當爲汝說我
非但今被魔波旬所誑得脫不曾被其之所惱亂過
去世時魔王波旬誑惑於我亦不能得嬈亂於我時
諸比丘卽白佛言世尊其事云何唯願爲我分別解
說爾時佛告諸比丘言我念往昔有一河名波梨耶
多此言度彼節時彼河岸有一人是結華鬘師其人有園
在彼河側而彼河內時有一龜從水而出至華園中
求食而行處處經歷踰壞其華是時園主見於彼龜
處處求食踐壞其華是時園主卽作方便捕捉彼龜

捉已置於一筐篋中將欲殺食爾時彼龜作如是念
我今云何得脫此難作何方便作何巧智卽發是心
我今可誑此之園主作是念已卽向園主而說偈言
我從水出身有泥 汝且置華洗我體

我身既有泥不淨 恐畏汙汝篋及華

時彼園主作如是念善哉此龜善言教我我今不得
不取其言我洗其身勿令泥汙我之華篋作是念已
卽手執龜將向水所欲洗龜身是時彼人卽提龜出
置於石上抄水欲洗是時彼龜出大筋力忽投沒水
時華鬘師見龜沒水作如是念奇哉是龜乃能如是

誑惑於我我今還可誘誑是龜使令出水時華鬘師
卽向彼龜而說偈言

賢龜諦聽我作意 汝今親舊甚衆多

我作華鬘繫汝咽 恣汝歸家作喜樂

爾時彼龜作如是念此華鬘師妄言誑我彼華鬘師
母患著牀其姊嫗華造鬘欲賣以用活命今作是言
定是誑我欲食我故誘我出耳是時彼龜向華鬘師
而說偈言

汝家造酒欲會親 廣作種種諸味食

汝至家內作是語 龜肉煮已脂糝頭

爾時佛告諸比丘言汝等比丘欲知彼時入水龜者
我身是也華鬘師者魔波旬是其於爾時欲誑惑我
而不能著今復欲誑何由可得時諸比丘復白佛言
希有世尊實難思議魔王波旬威勢自在統於欲界
種種誑惑猶不能動此之坐處作是語已爾時佛告
諸比丘言汝諸比丘今應當知非但今日此魔波旬
將其力勢欲誑惑我過去亦然不能誑惑得我之便
時諸比丘卽白佛言善哉世尊其事云何唯願爲我
分別解說爾時佛告諸比丘言我念往昔於大海中
有一大虬其虬有婦身正懷妊忽然思欲獼猴心食

以是因緣其身羸瘦痿黃宛轉戰慄不安時彼牡虬見婦身體如是羸瘦無有顏色見已問言賢善仁者汝何所患欲思何食我不聞汝從我索食何故如是時其牝虬默然不報其夫復問汝今何故不向我道婦報夫言汝若能與我隨心願我當說之若不能者我何假說夫復答言汝但說看若可得理我當方便會覓令得婦卽語言我今意思獼猴心食汝能得不夫卽報言汝所須者此事甚難所以者何我居止在大海水中獼猴乃在山林樹上何由可得婦言奈何我今意思如此之食若不能得如是物者此胎必墮

我身不久恐取命終是時其夫復語婦言賢善仁者汝且容忍我今求去若成此事深不可言則我與汝並皆慶快爾時彼虬卽從海出至於岸上去岸不遠有一大樹名優曇婆羅此言水願時彼樹有一大獼猴在於樹頭取果子食是時彼虬旣見獼猴在樹上坐食於樹子見已漸漸到於樹下到已卽便共相慰喻以美語言問訊獼猴善哉善哉婆私師吒在此樹上作於何事不甚辛勤受苦惱耶求食易得無疲倦不獼猴報言如是仁者我今不大受於苦惱虬復重更語獼猴言汝在此處何所食噉獼猴報言我在優曇婆

羅樹上食噉其子是時虬復語獼猴言我今見汝甚
大歡喜徧滿身體不能自勝我欲將汝作於善友共
相愛敬汝取我語何須往此又復此樹子少無多云
何乃能此處願樂汝可下來隨逐於我我當將汝渡
海彼岸別有大林種種諸樹華果豐饒所謂菴婆果
閻浮果梨拘闍果頗那婆果鎮頭迦果無量樹等獼
猴問言我今云何得至彼處海水深廣甚難越渡我
當云何堪能浮渡是時彼虬報獼猴言我背負汝將
渡彼岸汝今但當從樹下來騎我背上爾時獼猴心
無定故狹劣愚癡少見少知聞虬美言心生歡喜從

樹而下上虬背上欲隨虬去其虬內心生如是念善
哉善哉我願已成卽欲相將至自居處身及獼猴俱
沒於水是時獼猴問彼虬言善友何故忽沒於水虬
卽報言汝不知也獼猴問言其事云何欲何所爲虬
卽報言我婦懷妊彼如是思欲汝心食以是因緣我
將汝來爾時獼猴作如是念嗚呼我今甚不吉利自
取磨滅嗚呼我今作何方便而得免此急速厄難不
失身命復如是念我須誑虬作是念已而語虬言仁
者善友我心留在優曇婆羅樹上寄著不持將行仁
於當時云何依實不語我知今須汝心我於當時卽

將相隨善友還廻放我取心得已還來爾時彼虬聞
於獼猴如是語已二俱還出獼猴見虬欲出水岸是
時獼猴努力奮迅捷疾跳躑出大筋力從虬背上跳
下上彼優曇婆羅大樹之上其虬在下少時停待見
彼獼猴淹遲不下而語之言親密善友汝速下來共
汝相隨至於我家獼猴默然不肯下樹虬見獼猴經
久不下而說偈言

善友獼猴得心已 願從樹上速下來
我當送汝至彼林 多饒種種諸果處

爾時獼猴作是思惟此虬無智如是念已卽向彼虬

而說偈言

汝虬計校雖能寬 而心智慮甚狹劣
汝但審諦自思忖 一切衆類誰無心
彼林雖復子豐饒 及諸菴羅等妙果
我今意實不在彼 寧自食此優曇婆

爾時佛告諸比丘言汝諸比丘當知彼時大獼猴者
我身是也彼時虬者魔波旬是於時猶尚誑惑於我
而不能得今復欲將世間自在五欲之事而來誘我
豈能動我此之坐處作是語已時諸比丘復白佛言
希有世尊奇特世尊實難思議此事云何魔王波旬

將此醜陋異類軍衆至如來所如來復能一一觀知
爾時佛告諸比丘言比丘當知非但今日魔王波旬
將此醜形大魔軍衆至於我邊我亦觀知時諸比丘
卽曰佛言希有世尊其事云何願爲解說我等樂聞
爾時世尊告諸比丘我念往昔有一獵師知有一林
多饒諸鳥數下彼處其到彼已作於草庵將雜樹枝
而覆其上卽入其中隱身坐住時彼諸鳥謂是樹枝
飛下來棲於其庵上時其獵師見鳥棲上漸漸或射
或擲而殺時有一鳥見此庵已作如是念此之庵舍
處處移動自餘諸樹安定一住此庵之下必不空然

如是知已遠離彼庵不被獵師之所捉擲而說偈言

我見一切林諸樹

阿說及於毗醯羅

諸阿梨羅并閻浮

無脂羅彼鎮頭樹

安住停止於一處

從生已來不動移

此樹轉易處處行

其中必應不空立

若當其內有惡物

我應速疾捨此林

心裏旣生大狐疑

或是惡行無慈愍

恐畏彼中殺害我

又我往昔於他方

已曾擱裂網走來

智者旣知應捨此

爾時佛告諸比丘言汝等當知彼飛鳥者我身是也

其獵師者魔波旬是其於彼時作可畏形欲殺害我
我時觀知今復將此可畏醜陋魔之軍衆來於我邊
我亦久知爾時世尊而說偈言

世間若不深思惟云何能得上人法

今我以勝思惟故從縛解脫得無爲

二商奉食品第三十五之一

爾時世尊初始得成於菩提道在樹下坐經七日夜
踟躕不起以念解脫快樂爲食爾時世尊過七日已
一心正念從三昧起坐師子座初夜正觀十二因緣
下觀至上上觀至下善念善觀不失不異因彼生此

因有於彼則復有此所謂緣無明有諸行緣諸行有
識緣識有各色緣各色有六入緣六入有觸緣觸有
受緣受有愛緣愛有取緣取有有緣有有生緣生有
老病死憂悲苦惱等苦生爾時世尊知此法已而說
偈言

若有梵行觀諸法卽見如是法相生

若見諸法從相生卽知諸法因緣有

爾時世尊還彼夜半觀十二緣從始至終逆觀至心
善觀善念不失不亂因無彼故則此自無因滅彼故
則此自滅所謂無明滅卽行滅行滅乃至生老病死

憂悲苦惱一切悉滅爾時世尊知此法已而說偈言

若有梵行觀諸法 卽見如是法相生

若見諸法從相生 卽知諸法因緣滅

爾時世尊還彼後夜觀十二緣從始觀終從終觀始善觀善念不失不亂所謂彼生已復生此因有彼復有此因無彼此亦無彼滅已此亦滅所謂因無明緣諸行緣諸行已乃至一切生老病死諸苦惱等皆悉相生彼無已此亦無彼滅已此亦滅爾時世尊知此義已而說偈言

若有梵行觀世間 卽見相生乃至滅

旣散諸魔建立住 若彼日天曜虛空

爾時世尊從彼師子座上而起離菩提樹相去不遠還跏趺坐七日不動以解脫行用爲安樂七日諦觀於菩提樹目不暫捨復作是念我此處盡無邊際苦以捨重擔爾時世尊過七日後正念正知從三昧起其後有人在於如來觀道樹處起塔名曰不瞬目塔而說偈言

於此道場盡諸苦 復斯坐處觀彼座

已度諸願至彼岸 我於彼處證菩提

爾時世尊從眼不瞬塔所起已安詳漸至向摩梨支

此言經行之處到經行已跏趺而坐復經七日受解

脫樂爾時世尊過七日已正念正知從三昧起爾時

迦羅龍王此言詣於佛所到佛所已頂禮佛足却住

黑色

一面住一面已卽白佛言世尊我此宮殿往昔已曾

布施過去一切諸佛諸佛受已各住於此憐愍我故

其諸佛者所謂拘留孫世尊拘那含牟尼世尊迦葉

世尊今日世尊善哉知時憐愍我故少時住此所以

者何我已將此宮殿布施過去三佛今日世尊第四

爲我受此宮殿卽各四佛受我宮殿具足功德爾時

世尊卽受迦羅龍王宮殿受已入中跏趺而坐復經

七日一定不起受解脫樂爾時世尊過七日已正念

正知從三昧起告彼迦羅大龍王言汝龍王來從我

邊受佛等三歸并及五戒汝當長夜受大安樂時迦

羅龍卽白佛言謹隨佛教心不敢違如世尊勅時迦

羅龍聞佛語已合掌向佛卽從佛受三自歸依歸依

佛歸依法歸依僧復受五戒於世間中最初而得優

婆塞各於畜生中稱說三歸受三歸已所謂卽是迦

羅龍王爾時復更有一龍王各自真隣陀向於佛所

到佛所已頂禮佛足却住一面住一面已是時龍王

卽白佛言世尊我此宮殿往昔過去已曾布施一切

諸佛受已而往所謂拘婁孫世尊拘那含牟尼世尊
迦葉世尊善哉世尊今亦爲我受此宮殿我得四佛
三藐三佛陀受此宮殿我獲善利爾時世尊從彼目
真隣陀龍王受宮殿已踟躕而坐一坐經於七日不
起爲欲受於解脫樂故時彼七日虛空之中興雲注
雨起大冷風於七日內雨不暫停遂成寒凍爾時目
真隣陀龍王從宮殿出以其大身七重圍繞擁蔽佛
身復以七頭垂世尊上作於大蓋巖然而住心如是
念莫令世尊身體寒冷風濕塵全蚊蚋諸蟲觸世尊
體爾時世尊過七日已見虛空中無有雲霧以得清

淨正念正知從三昧起爾時目真隣陀龍王攝其龍
身七重繞已隱於龍形化作年少婆羅門身在於佛
前合十指掌頂禮佛足而白佛言世尊我今不以恐
怖如來繞亂如來故以龍身繞佛七匝又以七頭覆
世尊上安然而住但恐世尊身有寒冷風塵土全水
漿蚊蚋觸世尊體世尊我時思惟如是事已覆世尊
身爾時世尊以是因緣即便說偈自讚歎言

知足寂定最安樂

知足觀諸法甚深

安樂不惱於世間

亦復不殺害衆類

若得世間安樂者

遠離一切諸欲貪

捨於我慢自矜高 此樂最爲勝妙樂

人間所有諸欲樂 若能盡捨愛悉無

彼樂此樂等校量 十六分中不及一

爾時世尊說是偈已告目真隣陀龍王言汝大龍王
來受三歸并受五戒汝當長夜得安樂故時目真隣
陀卽白佛言如世尊敎不敢有違其目真隣陀聞佛
敎已卽從佛受三自歸依及受五戒爾時彼處有牧
羊子當於世尊爲菩薩時在彼吉行六年之中以向
世尊淨心供養恭敬尊重復將乳汁以奉世尊兼復
別折尼拘陀枝爲作蔭涼時彼樹枝卽成大樹然其

羊子隨此多少信心福業善根因緣命終已後卽得
生於三十三天便成大德威力天子神通自在時彼
天子生天上已作是思惟今此果報本因何業而得
是身復作是念往昔世尊爲菩薩時我以身造作如
是業菩薩苦行我奉乳汁菩薩在彼我將尼拘陀樹
一枝挿於地上爲於菩薩作蔭涼故藉斯善業我今
得此微妙果報復如是念我以世尊爲菩薩身親供
養故得是果報種彼樹枝以作蔭涼是故我今得是
果報兼得如是無礙神通況復世尊今已得成無上
菩提今當爲我還彼樹下受彼樹蔭時彼天子身出

大色最勝光明夜半一向照彼樹所以天光明自照
朗已詣向佛所到於彼已頂禮佛足却住一面時彼
天子卽白佛言善哉世尊唯願爲我受於彼樹隨意
安樂憐愍我故爾時世尊爲欲憐愍彼天子故受於
往昔羊子所種尼拘陀樹受已樹下跏趺而坐一坐
便經七日不動以解脫住受安樂故爾時世尊以過
於彼七日之後正念正知從三昧起告天子言汝天
子來可從我邊受三自歸并及五戒汝當長夜得安
樂故而彼天子受三自歸及五戒已時彼世間最初
天中成優婆塞以佛再過說於三歸謂羊子身布施

於樹及乳等故得成天身

佛本行集經卷三十一

音釋

摘

訖嶽切
校也

抒

神與切
挹也

燥

蘇刀切
力質切

啄

竹角切
鳥啄也

踰

達合切
與踰同

糝

桑感切
難和也

痿

於危切
濕病也

慄

力質切
懼也

虬

渠幽切
角龍也

搦

無與切
格

切提

摑

古獲切
批打也

瞬

舒閑切
目動也

嶷

魚力切
山貌

全

蒲悶切
塵垢也

奉佛弟子于玉德

下禪王年八十長兄聲甫諸侄及諸侄孫集
也壽守生日不殺生戒敬將分金施刻此

蘇蘇素府君先妣虞太安人冥福計字六

耐耐六十箇該銀三兩一錢八分
五年仲夏月本邑顧龍山識

音響

佛本行集

卷第三十二

佛本行集經卷第三十二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

二商奉食品第三十五之二

爾時世尊從羊子種樹林起已安詳漸至一樹林下
彼樹林名差梨尼迦此言出乳汁林到彼林已結跏趺坐經

於七日爲欲受彼解脫樂故爾時世尊經七日後正

念正知從三昧起如是世尊經七七日以三昧力相

續而住然後善生村主之女布施乳糜一食已後更

不別食至今活命爾時彼處從北天竺有二商主一

名帝梨富婆

此言胡荻

二名跋梨迦

此言金提

彼二商主有多

智慧心細意正彼二商主從中天竺依土所出種種貨物滿五百車大得宜利從中欲還北天竺國時彼路經差梨尼迦林外不遠次第而行彼等商主別有一具調伏之牛恒在先行若前所有恐怖之處而彼一具調善之牛如打楸縛驅不肯行爾時彼處差梨尼迦所護林神彼神隱身密捉持是二調牛住不聽前過彼二商主各持優鉢羅華之莖打二調牛猶不肯行其餘所駕五百車牛皆不肯動其諸車輪並不復轉其皮鞵索悉皆自斷其餘轆輻軸輳輳輻箱輞欄板鞅鞅勾心或折或破或碎或裂如是變怪種種

不祥爾時帝梨跋梨迦等心生恐怖皆大憂惱身諸毛孔皆悉徧豎各相謂言我等今者值何怖遇何災殃各各去車兩三步地頭戴十指合掌頂禮一切諸天一切諸神至心而住作如是言乞願我等今者所有災怖殃咎恐怖早滅安隱吉利爾時彼林所守護神現自色身慰勞彼等諸商主言汝等商人勿生恐怖汝等此處無一災禍無一諸殃不須怖畏諸商主等此處唯有如來世尊阿羅訶三藐三佛陀初始成佛無上菩提今日在此林內而住但是如來得道已來經今足滿四十九日未曾得食汝等商主今若

知時可共往詣向彼世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐
三佛陀所最宜在前將麁將酪密揣奉彼汝等當得
長夜安隱安樂大利時二商主聞彼林神如是言已
卽白神言如神所敎我等不違而彼二商卽各將麁
酪密和揣共諸商人往詣佛所旣到彼已時二商主
遙見世尊可喜端正世間無比乃至猶如虛空衆星
莊嚴身體諸相見已心大敬重清淨信向至世尊前
到已卽便頂禮佛足却住一面時二商主共白佛言
世尊願爲我等受此清淨麁酪密揣慙我等故爾時
世尊如是思惟往昔一切諸佛世尊阿羅訶三藐三

佛陀悉皆受持鉢器以不爾時世尊內生知見卽知
過去一切諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀一
切盡皆受持鉢器是時世尊復如是念我今當以何
器而受二商主食麁酪密揣世尊欲受發此心已時
四天王各從四方速疾共持四金鉢器往詣佛所到
已各各頂禮佛足却住一面而四天王却住立已將
四金鉢奉上世尊作如是言唯願世尊用此鉢器受
二商主麁酪蜜揣慙我等故我等長夜當得大利大
樂大安世尊不受以出家人不合畜此彼四天王捨
四金鉢將四銀鉢奉上世尊作如是言世尊可於此

器受食略說乃至爲我當得大樂大安世尊不受如是更將四頗梨鉢而亦不受如是更將四琉璃鉢而亦不受如是更將四赤珠鉢而亦不受次復更將四碼碯鉢而亦不受次復更將四磲磔鉢奉上世尊如來亦復不爲其受爾時北方毗沙門天王告於諸餘三天王言我念往昔青色諸天將四石器來奉我等白我等言此石器內仁等可用受食而契爾時別有一天子名毗盧遮那白我等言仁等天王慎勿於此石器之內受食而契仁但受持相共供養比之如塔所以者何當來有一如來出世其如來號釋迦牟尼

仁等宜將此四石鉢奉彼如來仁等天王今是時至可將石鉢持奉世尊爾時四鎮四大天王各各皆將諸親眷屬圍繞速至自宮殿中各執石鉢端正可喜其色紺青猶如雲隊盛以天華著滿其內將一切香用塗彼鉢復持一切諸妙音聲供養彼鉢速詣佛所到已共將四鉢奉佛而白佛言唯願世尊受此石鉢於此鉢內受二商主麯酪蜜揣噉我等故各令我等長夜護得大利安樂爾時世尊復如是念此四天王以信淨心奉我四鉢我亦不合受持四鉢若我今於一人邊受則三人心各各有恨若二人邊受於二鉢

二人心恨若三人邊受於三鉢一人心恨我今可總受此四鉢出神通力持作一鉢爾時世尊從於提頭賴吒天王邊受鉢已而說偈言

施善世尊好鉢盂 汝決當成妙法器
既於我邊奉淨鉢 必增智慧正念心

爾時世尊從於毗留勒叉天王邊受鉢已而說偈言
我觀真如誰施鉢 彼得正念增長心
有能養育世令安 速成妙樂清淨體

爾時世尊從於毗留博叉天王邊受得鉢已而說偈言
言

汝以淨心施淨鉢 清淨實心奉如來
當來速得清淨心 人天世間得稱意

爾時世尊從毗沙門大天王邊受於鉢已而說偈言
清淨持戒佛世尊 善伏諸根施全鉢
不缺壞心殷重施 汝當來世得淨田

爾時世尊受四鉢已如是次第相重安置左手受已
右手按下神通力故合成一鉢外有四脣而說偈言
我昔功德諸果滿 以發哀愍清淨心
是故今四大天王 清淨牢固施我鉢

而有偈說

當時世尊欲受食 諸天四方持器來
各以奉施佛如來 受已神通作一鉢

爾時世尊於新淨潔天施鉢內從彼北天帝梨富婆

并跋梨迦

前代譯稱提謂波利此蓋婆羅門楚夏二耳未知孰是斯終二商主名非深失

商主邊受於麁酪蜜和之揣慈愍故受如法而食食
已卽告彼二商主及諸人言汝商主等來從我受歸
依佛歸依法歸依僧復受五戒當令汝等長夜安樂
獲大善利其二商主及諸眷屬聞佛語已卽共白言
如佛聖教我等不違卽便共受三自歸依彼二商主
於人世間最初而得三歸五戒優婆塞名所謂帝梨

富婆二商主等爾時世尊以二商主生隨喜故而說
偈言

所施色味具足圓 受已方便離煩惱

其中雜和多種物 是故名爲麁酪漿

嗽訖身體潤澤光 面色輝華容貌顯

氣力充實而得益 除饑渴惱心獲安

如是漿施佛世尊 令諸梵行得飽滿

我今所受已食足 是二商主奉麁揣

日種甘蔗族所生 讚歎是人爲最上

以此布施功德故 當到聖智極果中

復得盡於諸漏邊 以因如是業行故
後更展轉無恐怖 漸得脫於諸有纏
旣入無漏得清淨 譬如良田善平正
種子穀苗悉皆好 風雨潤澤復隨時
禾稼成長自豐饒 如是皆由多種子
生已漸漸增茂盛 諸穀充溢倍多加
所收之子不可量 亦如成就諸戒行
能廣布施衆飲食 後得果報難可論
以昔成利故使然 若人欲求於後利
望其轉得饒益果 唯有供養仁智尊

當成果報妙菩提 并得善逝世間解
自己得心多種利 復能向他作法饒
彼得自益利衆生 是故名爲大智者
欲得自利利一切 欲得求道導世間
應於三寶佛法僧 發心當生正信行
以信心故得果報 廣大善達信行邊
卽得戒行難思議 卽得最勝無上道
布施能得此勝報 觀見世界真實如
又得道智滿足充 聖者能如是正見
彼得是見名正念 散諸垢結等塵勞

證得無畏大涅槃 解脫世間一切苦
如是具足一切法 諸聖讚歎此最尊
生老病死等既無 悲苦別離皆滅盡
十方世尊歎此樂 當得不生死處常
爾時帝梨富婆二商主等及諸商人共白佛言世尊
我等諸人今在道路唯願世尊爲我等故作吉祥願
當令我等無有障礙速疾而至自所居國爾時世尊
爲二商主及諸商人作吉祥願而說偈言

願令二足大吉利 一切四足亦大安
行路至處多吉祥 所向諸方悉如意

晝夜行坐皆慶適 日中所在亦多宜
於一切處願從心 商主商人並康健
希望子故種田作 散子既竟望收多
一切商人求利行 入海艱難採珍寶
汝等承望故行路 願所規獲利速成
我今得道快喜樂 汝隨至方皆願吉
心所欲取一切利 如汝等願速稱心
行向經歷所至方 悉願無有諸障礙
爾時商主同白佛言世尊願乞我等一物作念若到
本鄉不見世尊當以彼物作塔禮拜以表憶念大聖

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

終

佛名集卷三十一

八

四二

世尊我等諸人供養尊重盡今形壽爾時世尊卽與諸商佛身髮爪以用作念而告之言汝等商主此之髮爪今持與汝令汝作念若見此物與我無異於後當更別有一石從空而下至汝等處汝等若見當還起塔供養尊重爾時帝梨二商主等從於佛邊受髮爪已作如是念此之髮爪乃是身上所棄之物法非勝妙不合尊重無供養心爾時世尊知彼一切商人心已告彼等言汝等商主莫作是念我憶往昔無量無邊不可計劫有一世尊出現於世名曰然燈如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀善逝世間解無上

士調御丈夫天人師佛世尊我於彼時作一婆羅門摩那婆具足解於四毗陀論我於爾時見彼世尊入於一城城名蓮華我於彼時以五莖青優鉢羅華散彼佛上卽便發於菩提之心時彼世尊卽授我記汝摩那婆於未來世時節過數阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我時於彼世尊法中捨離居家剃頭鬚髮而便出家我出家後一切諸天取於我髮一髮卽有十億諸天作分將行而共供養從彼已來我今得成阿耨多羅三藐三菩提以佛眼觀彼等衆生無一衆生各在佛邊而不

經

佛名集卷三十一

九

四二

皆得證涅槃者我於彼時既未免脫貪欲瞋癡猶尚
供養我之髮爪無量衆生千萬億數而得涅槃況復
今日盡諸一切煩惱結惑貪欲癡皆悉除滅汝等
何故不大尊重我此清淨無染髮爪爾時商主及諸
人等聞於世尊說是往昔因緣之事卽於髮爪生希
有心生大尊重恭敬之心頭頂一心禮世尊足圍繞
三市却步而行有偈說言

有衆商人諸方過 樹神發覺告彼言

此有自利得世尊 汝等頂禮布施食

如是世尊四十九日不得飲食旣始於彼商人等邊

得於此食世尊食後往昔業力忽然患腹而不消化
爾時山居有一藥神將彼新出微妙甘美訶梨勒果
往詣佛所到佛所已頂禮佛足却住一面白言世尊
若有患腹此訶梨勒最初新出微妙甘美我今將來
奉上世尊若佛知時爲我納受此訶梨勒受當食噉
慈愍我昔世尊食此訶梨勒後腹內有病卽得除愈
爾時世尊卽便納受訶梨勒爲彼藥神生慈愍故
受已卽告彼藥神言來汝藥神歸依佛歸依法歸依
僧當受五戒汝當長夜得作大利多得安樂彼藥神
聞佛此言已卽白佛言善哉世尊我不違佛卽受三

歸并及五戒當於彼時一切藥神諸女天中以再過受三自歸依并及五戒最初爲首作優婆夷所謂大藥圍繞彼所居山女天藥神爾時世尊從彼藥神女天受其所奉訶梨勒果卽便噉食食已取核於彼地方卽便種彼訶梨勒核以佛威神自在力故卽日卽生卽成根莖枝條大樹卽出葉華果實成熟世尊腹內病卽除愈不復患苦

梵天勸請品第三十六之一

爾時世尊從彼差梨尼迦林出安詳還至菩提樹下時彼國內若男若女困篤著牀萎黃重病不可療治

難得差者其人不久欲取命終然氣未斷卽送林中以之爲葬而菩薩在苦行之時於彼林內有一婦女名羅娑邪氣猶未斷對菩提樹相去不遠而其眷屬棄捨著地而彼婦女遙見菩薩在道樹下修行苦行見已內心生大敬信生敬信已從身脫衣置於一邊白菩薩言大聖尊者若仁從此苦行而起得度煩惱海之彼岸滿足自願彼時脫恐身無衣服可收取我此糞掃衣隨意所用慈愍我故時彼婦女經歷時日其命始終以向菩薩生正信故氣斷之後藉彼善根卽得上生三十三天作天玉女威德甚大光相炳然

得成天身神通自在生彼天已自發此念我何業果
令我如是成就此身而彼思念自識宿命我於往昔
在人間時作婦女身以糞掃衣布施世尊隨意所用
藉彼善業我今成就如是果報彼復更念世尊今既
未受於我糞掃衣用我猶尚得如是果報神通之力
況復世尊納我衣用豈可不得勝此果報爾時彼天
以玉女身放勝光明於夜半時往詣佛所其光徧照
彼林樹間到佛所已頂禮佛足却住一面彼玉女天
卽白佛言善哉世尊取我所施糞掃衣隨意所用
慈愍我故而世尊受彼糞掃衣爲玉女天生慈愍故

如來受已告彼天言來玉女天歸依佛歸依法歸依
僧復受五戒汝當日夜得大利益得大安樂彼玉女
天聞佛語已卽白佛言如世尊教我不敢違卽受三
歸并及五戒時玉女天見世尊受其糞掃衣以是因
緣心大歡喜踴躍無量徧滿其體不能自勝彼玉女
天頂禮佛足圍三匝已卽從彼處沒身不現爾時世
尊發如是心我今將此糞掃衣何處而洗發是心
已帝釋天王爲如來故去林不遠化出一河其水清
淨無有穢濁帝釋天王於河岸邊更復化作三片大
石其第一石擬世尊坐其第二石洗糞掃衣帝釋天

王手自澆水其第三石洗衣訖已擬曝使乾時曬衣石以佛威神從虛空飛往到北天爲彼帝黎富娑商主等作於塔爲供養故摩訶僧祇師作此說如是次第七七日誦或復有師說言此事經二七日或復有師說言此事經三七日或復有師說言此事經四七日初一七日諦心而在菩提樹下第二七日漸次移在不瞬眼塔爾時世尊從彼不瞬眼塔而起起已至羅闍那樹下到樹下已經於七日踟趺而坐受解脫樂安禪不起爾時世尊過七日已正念正知從三昧起是時帝黎富娑并跋黎迦二商主等從迦浮吒城

發漸至佛所至佛所已乃至略說圍繞三帀從佛而行爾時世尊從羅闍那樹下起已安詳漸至目真隣陀樹下而坐到已乃至當說偈言爾時世尊過彼七日於晨朝時著衣持鉢詣難提迦村主之家到彼家已却在一邊默然立住爲求食故其村主女旣見世尊在門一邊默然立住欲乞求食見已卽從世尊手內擎取於鉢將至家裏以好種種百味飲食滿置其中出奉世尊而作是言唯願世尊受我此食慈愍我故世尊受納善生村主女人食已卽告女言來汝善生受三歸依并及五戒汝當長夜得大利益得大安

樂其善生女聞佛語已白言世尊如世尊教我不敢
違卽受三歸并及五戒是時善生最初人間再受三
歸及受五戒作優婆夷所謂善生村主之女是時世
尊從善生女受食食已在彼菩提樹下而坐受解脫
樂復經七日爾時世尊過七日已正念正知從三昧
起於晨朝時著衣持鉢安詳漸至斯耶那耶婆羅門
家到已住在其門一邊默然求食其斯耶那耶既見
世尊在門外立默然求食見已卽從世尊乞鉢執已
將入自家以好種種百味飲食種種羹臠滿和鉢中
持將奉佛復白佛言唯願世尊受我此食慈愍我故

而世尊從斯耶那耶婆羅門邊受得食已卽告彼言
來婆羅門乃至應受三歸五戒彼婆羅門聞佛言已
如佛所教而受三歸乃至五戒是時世尊從斯耶那
耶婆羅門所得飯食已受持漸漸安詳行至曼陀那
塔此言攪
酪水塔食訖如法歛衣還向菩提樹下跏趺而坐
經於七日乃至受於解脫之樂爾時世尊過七日已
正念正知從三昧起於晨朝時著衣持鉢漸漸行詣
斯耶那耶親里眷屬四姊妹邊四姊妹者一名婆羅
伽此言
極力二名摩低婆羅此言
極力三名嵩陀梨此言
端正四名
錯婆迦梨此言
瓦師到彼等家在一面立默然而住爲乞

食故其四姊妹既見世尊默然立住見已卽從世尊
乞鉢入家盛取百味飲食色妙具足種種羹臠滿置
鉢中持以奉佛復作是言唯願世尊受我此食慈愍
我等時世尊受彼四姊妹百種飲食爲慈愍故受已
卽告彼姊妹言來汝姊妹從我受持三歸五戒汝等
當得長夜利益安隱樂故彼四姊妹聞佛語已卽白
佛言如世尊教我等不違卽便共受三歸五戒是時
世尊從彼姊妹受布施已安詳漸到曼他那塔到已
隨意如法飽食還向菩提樹下而坐受解脫樂經一
七日爾時世尊七日已過正念正知從三昧起於晨

朝時著衣持鉢安詳漸至牟尼所種尼拘陀樹未至
樹邊從菩提樹其間半路見有一箇放牛婦人攪酪
出酥爾時世尊漸至於彼牧牛婦所到已去彼婦人
不遠默然而立爲求食故時彼婦人既見世尊去其
不遠默然立住見已卽從世尊乞鉢滿中盛酪以奉
世尊而白佛言大聖尊者受我此酪爲慈愍故是時
世尊從彼婦邊受得酪已告彼婦言來姊汝受三歸
五戒必當長夜大得利益獲安樂故是時婦人隨佛
教受三歸五戒是時世尊隨意飽食洗鉢訖已漸至
牟尼前所種時尼拘陀樹其下而坐受解脫樂經一

七日爾時世尊過彼七日正念正見從三昧起是時
忽有誚曲求過一婆羅門來詣佛所到已共佛慰喻
問訊說種種語却住一面而白佛言瞿曇沙門云何
名爲婆羅門也婆羅門者作何法用凡有幾法如來
知已卽出如是師子吼音而說偈言

除滅一切諸罪業 是故名爲婆羅門

清淨無有誚曲心 內外正定常安住

如法修行諸梵行 口言心念亦復然

能於一切處無貪 是名婆羅門種姓

如是間中凡八七日前三七日全不食噉自餘五七

方始求食爾時世尊坐一三昧其三昧名徧觀世間
而世尊以無上佛眼觀世間時見於世間或有衆生
從地獄出還墮地獄或有衆生從地獄出生畜生身
或有衆生從地獄出受餓鬼身或有衆生從地獄出
受於人身或有衆生從地獄出受於天身或有衆生
從畜生脫受地獄身或有衆生從畜生脫還生畜生
或有衆生從畜生脫受餓鬼身或有衆生從畜生脫
生於人間或有衆生從畜生脫生於天上或有衆生
從餓鬼脫墮於地獄或有衆生從餓鬼脫還受餓鬼
或有衆生從餓鬼脫墮於畜生或有衆生從餓鬼脫

生於人間或有衆生從餓鬼脫生於天上或有衆生
從人間死墮於地獄或有衆生從人間死墮畜生中
或有衆生從人間死墮於餓鬼或有衆生從人間死
還受人身或有衆生從人間死生於天上或有衆生
從天上墮生地獄中或有衆生從天上墮落畜生中
或有衆生從天上墮受餓鬼身或有衆生從天上下
生於人間或有衆生從天上死還生天中爾時世尊
見諸衆生著於諸見或有衆生以於欲火燒然其體
或瞋恚火或愚癡火熱燒其體著於欲事欲事惱故
卽生歡樂瞋恚癡等一切亦然而世尊見諸衆生等

爲三毒火之所焚燒卽說如是師子吼言此世間中
諸衆生輩爲有所纏精勤造業得於是形身爲大患
處處念著所生邪意卽常增長如所增長卽成此有
以有著故於諸世間有諸衆生以有著故還思念有
卽成於有而其彼等一切衆生所有之處卽彼有處
受於有苦若能滅於彼諸有苦於此法入學行梵行
是名梵行若有沙門及婆羅門以著有患知出諸有
彼等皆名無著諸有如是知已能出諸有我如是說
若復沙門及婆羅門以有而說欲脫諸有彼等一切
不名脫有我如是說如是之人墮於邪道名受大苦

我如是說捨於世間一切邪道盡彼一切諸苦業果
既盡諸苦卽名無有此是世間衆生我見各各皆以
無明所欺樂著諸有著諸有已卽不能得解脫諸苦
若復有人於一切處觀察諸有於一切處未遠離有
而一切處並在於有既住在有是名無常是名爲苦
是名無實於無實法如是如是如實正智應當觀知
若能如是正智觀者卽盡諸有及愛盡已於無有處
亦不心念是則名爲得滅比丘既得滅已卽更不生
於後世有不受後身卽能降伏一切衆魔卽得勝於
一切鬪陣卽一切處得大利益於諸有處不念不思

佛本行集經卷第三十二

音釋

輒

其月切

鞞

音秋馬

輶

于元切

輻

音胡瞻

轂

古祿

切

輻

方六切

輶

扶紂切

鞞

輶於兩切

輶

輶與輶同

輶

輶與輶同

輶

麴

尺沼切

揣

徒官切

萎

於危切

臃

黑各切

攪

古巧切

蒔

種也

種

辰之切

奉佛弟子于玉德
崇禎壬午年八十長兄敬甫諸侄及諸侄孫集
分爲壽守生日不殺生戒敬將分金施刻此
經以資
先考見素府君 先妣虞太安人貞福計字六
千五百六十八個該銀三兩二錢八分四厘
崇禎十五年仲夏月本邑顧龍山識

佛本行集經卷第三十三

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

梵天勸請品第三十六之二

爾時世尊作如是念我所證法此法甚深難見難知
如微塵等不可覺察無思量處不思議道我無有師
無巧智匠可能教我證於此法但衆生輩著阿羅耶

此言所著處

樂阿羅耶住阿羅耶喜樂著處心多貪故此
處難見其處所謂十二因緣十二因緣有處相生此
之處所一切衆生不能覩見唯佛能知又一切處疑
道難捨一切邪道滅盡無餘愛之染處盡皆離欲寂

滅涅槃我今雖將如是等法向於他說彼諸衆生未證此法徒令我勞虛費言說爾時世尊如是念已爲於此事昔未曾聞未從他得未有人說而心自辦卽說偈言

我今辛苦證此法 不可輒爾卽應宣
諸欲癡瞋恚法纏 一切衆生有此難
唯應逆流細心智 所可覩見如微塵
樂欲貪著難見知 爲彼無明闇覆故
以如是故如來見是甚深事已其心欲樂阿蘭若處
不欲向他說於此法而有偈說

見諸衆生煩惱重 邪道邪見過患多
解脫法者甚深難 知故欲住阿蘭若

爾時娑婆世界之主大梵天王在於梵宮遙見世尊發如是心知已卽作如是思惟此世界中諸衆生等多壞多失今日如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀旣證如是無上法寶獲成辦已世間未知而心忽然願樂蘭若不欲說法時梵天王譬如壯士屈伸臂頃從大梵宮隱身來下至世尊前頂禮佛足却住一面合掌向佛而白佛言善哉世尊今此世界一切衆生無有歸依善壞失盡今日世尊旣得如是無上法

實真證見已而心忽欲入阿蘭若不樂說法我今勸
請無上世尊爲諸衆生莫寂靜住唯願世尊慈悲說
法願修伽陀憐愍說法現今多有諸衆生輩少於塵
垢諸根成熟結使微薄利根易化不聞法故自然損
減若當如來爲說法要使得證知世尊法相爾時娑
婆世界之主大梵天王說是語已復更以偈重請佛
言

世尊今在摩伽國 說於衆生雜種因
先開甘露妙法門 然後次第清淨說
如人不上須彌頂 豈能得見世界邊

大聖菩提道已成 速登法堂智眼照
引導羣盲令離苦 悲愍一切諸衆生
世尊疾捨此樹間 徧世遊行廣濟度
自得已利天人勝 諸苦盡已得清涼
佛不增減諸善根 到於清淨法彼岸
如來世間無有比 況欲勝上亦復無
三界獨步稱世尊 修羅非是山王匹
於苦世間作悲愍 仁今不可捨衆生
具諸德力無畏人 唯尊能度諸含識
衆生久來被毒箭 所謂天人等世間

值遇世尊應拔除 願爲彼作歸依處
諸天及人生生世 發心欲聽密法門
彼願世尊今已成 速說莫令彼等退
世尊如我今得見 衆生若當是事知
或他聞已及自聞 卽來頂禮世尊足
假令父母男女等 死已骨散髮縱橫
而不憂彼命終時 亦不廻哭彼人輩
彼等未知尊清淨 從堯率天來下生
是故我今請世尊 多時失路今化取
不聞正義無量劫 如羸瘦人得脂腴

如乾土地得水澆 唯願世尊降法雨
諸佛無有慳惜法 三世諸聖樂行檀
過去諸佛入涅槃 無不說是正眞法
尊今亦是祁羅種 能度無量諸衆生
共彼諸佛無有殊 教衆善法今時至
開諸衆生清淨眼 普令得見正道途
入於邪見荆棘林 應示純直離險徑
乘此路已得甘露 世尊衆譬欲墮坑
餘人濟拔悉不能 大險引導世尊是
又能方便教發意 今時已至願莫辭

共聖多劫不可期 猶如優曇華難值
諸佛出世既難遇 今日忽遭大導師
仁於精進力無邊 身體莊嚴衆相具
未說無有發心者 金口終不出異言
三世成就是事來 所以今日自度訖
度他須起精進力 真實言誓宜及時
世尊滅暗然諸明 佛大法幢願速豎
時至妙言說正法 師子吼如天鼓鳴
我請如來置法船 來世得道無量衆
世尊已度煩惱海 衆生沒溺須出之

譬如人得伏藏財 持以富他不獨用
世尊得法無盡藏 願爲衆生分別宣

爾時世尊聞梵天王勸請偈已爲衆生故起慈悲心
以佛眼觀一切諸世佛眼觀已見諸衆生生於世間
增長世間或有利根或有鈍根諸衆生等或以成就
易證於道或有衆生見未來世一切過患心生恐怖
而不放逸或當來世亦可得道譬如或有青優鉢池
波頭摩池拘物頭池分陀利池其內所有一切諸華
或優鉢羅及波頭摩并拘物頭分陀利等已從地生
而未出水在於其間沒而未現應須養育四大和合

然後出水或有優鉢分陀利等從地湧出共水齊平
或優鉢羅分陀利等出水開敷而不著水如是如是
世尊佛眼觀諸世間一切衆生生於世間增長世間
或有利根或有鈍根或有易化或易得道如是知已
向梵天王而說偈言

大梵天王善諦聽 我今欲開甘露門

若有聽者歡喜來 至心聽我說法味

爾時梵天聞此偈已作是思惟如來世尊當說此法
修伽陀當欲說此法世尊憐愍爲我受請欲說法故
以是因緣心生歡喜踴躍充徧不能自勝頂禮佛足

圍繞三匝在於佛邊沒身不現爾時世尊作如是念
我今於先初說法處誰能不違一如我意知我法體
而證知已不惱於我爾時世尊作如是念其優陀羅
迦羅摩子心應巧智辯了聰明長夜成就其心雖復
少有塵垢諸使結薄根熟智利我今應當於優陀羅
迦羅摩子對於其前先爲說法我所說法彼能速疾
證知我法世尊如是思惟念已時有一天在於空中
隱身不現來向佛所而出聲言迦羅摩子其命終來
已經七日世尊更復內心智見優陀摩子實命終來
已經七日世尊復念優陀摩子命終已後當生何處

而世尊心復生智見優陀摩子命終生於非非想天
爾時世尊復如是念非非想天壽命幾許有邊際不
是時世尊心生智見非非想天壽命八萬四千大劫
爾時世尊復如是念優陀摩子生非非想彼壽終後
復生何處爾時世尊心生智見知優陀羅迦羅摩子
今在非想彼處命終後還墮落生於此處受飛狸身
而彼旣得飛狸身已若有衆生生於水中或居陸地
或空飛行常當殺害於彼生命或復共彼諸衆生等
行於欲事報盡於後饑餓而死爾時世尊復心思惟
其優陀羅迦羅摩子捨飛狸已復受何生爾時世尊

心生智見知優陀羅迦羅摩子從飛狸身命終已後
生於地獄爾時世尊心復如是思惟念言嗚呼嗚呼
汝優陀羅迦羅摩子空然受身失於大利不得人間
妙好善報而優陀羅迦羅摩子不得聞我如是善法
若優陀羅迦羅摩子得聞如是諸善法者卽應速得
證於此法爾時世尊復如是念我今爲誰初說此法
我說法時不違我法不煩惱我而能速疾證於我法
爾時世尊內心如是思惟而知其阿羅羅迦羅摩種
極巧智慧聰明細心長夜成就雖少有垢結薄利根
我今應當詣於彼間阿羅羅迦羅摩種邊初說此法

彼若得聞我所說法其必速疾應當證知世尊如是
思惟念已時有一天隱自不現往世尊所而出聲言
彼阿羅羅迦羅種姓昨日命終爾時世尊心生智見
知阿羅羅迦羅種姓昨日命終爾時世尊復如是念
阿羅羅種從此命終受何處生爾時世尊內心生智
知阿羅羅此處命終生不用處爾時世尊復如是念
不用處天壽命多少有於限量邊際以不爾時世尊
內心智見知不用處壽命有邊六萬三千大劫壽命
爾時世尊復如是念其阿羅羅不用處天命終已後
復何處生爾時世尊內心智見知阿羅羅從不用處

命終已後還墮於此處在邊地不識法處當作王
爾時世尊復如是念其阿羅羅從無識沒邊地之王
命終已後復受何生爾時世尊內心智見知阿羅羅
從邊地王其命終後墮大地獄爾時世尊如是心惟
嗚呼嗚呼汝阿羅羅迦羅種姓空受人身大有所失
不得善利而不聞我如是妙法若彼得聞我是法者
卽應速疾得證此法

轉妙法輪品第三十七之一

爾時世尊作是思惟諸世間中有何衆生身口清淨
少塵少垢諸結使薄根熟利智而我今初說法之時

不惱於我而能速疾證知我法不妨廢我轉於法輪
爾時世尊如是思惟有五仙人彼五仙者昔日與我
大有利益我在苦行承事於我彼等五仙並皆清淨
少垢少塵薄使利智彼等堪能受我最初轉於法輪
所說妙法應不違我我今應詣彼五仙邊初爲說法
爾時世尊復如是念彼等五仙今在何處是時世尊
以淨天眼過於人眼觀彼五仙今日在彼波羅奈城
鹿野苑內經歷遊行爾時世尊從菩提樹隨多少時
住已漸向波羅奈國而有偈言

世尊欲說羅摩子 發心觀察其所生

知今命終在於天 心念五仙欲至彼

爾時魔王波旬見佛欲捨於此菩提樹起心生苦惱
速詣佛所到佛所已而白佛言善哉世尊唯願世尊
莫離此處安坐莫移世尊在此隨意所行爾時世尊
告波旬言魔王波旬汝無慚愧不知羞恥汝於先時
欲惱亂我我於爾時具有貪欲瞋恚癡等一切未盡
汝來不能惱亂於我況復今日我已證得無上至真
平等覺道一切邪徑盡皆捨離得正解脫爾時世尊
從道樹下起已安詳漸漸行到旃陀羅村此言嚴熾從旃
陀羅安詳行至純陀松洑羅聚落此言無角槌中於其路

上見有一乞婆羅門名優波伽摩此言來事兩逆相逢彼

見佛已卽白佛言仁者瞿曇身體皮膚快好清淨無

有垢膩仁者面貌圓極莊嚴諸根寂定仁者瞿曇師

爲是誰從誰出家意喜所樂是於誰法爾時世尊隨

行隨說以於此偈答彼乞索婆羅門言

我已降伏諸世間 成就具足種種智

於諸法中不染著 永脫一切愛網羅

能爲他說諸神通 是故名爲一切智

我今堪受世間供 自在得成無上尊

一切天人世界中 唯我能降諸魔衆

我無有師內自覺 世間更無與等雙

天人中唯我獨尊 身心清淨得解脫

一切通處皆通達 所可證處已證知

可定之處已得安 故稱我爲世尊上

猶如分陀利在水 雖復處在於水中

而不爲水之所沾 我在世間亦復爾

不爲一切世所汙 是故稱我爲佛陀

爾時優波伽摩婆羅門復白佛言長老瞿曇今欲何

去世尊報彼婆羅門言我今欲向波羅奈國彼婆羅

門復問佛言長老瞿曇仁者至彼欲作何事世尊更

復以偈答彼優波伽摩婆羅門言

我今欲轉妙法輪 故至於彼波羅奈

幽冥衆生悉令曉 擊唱甘露鼓之門

爾時優波伽摩婆羅門復白佛言如我意見長老瞿曇自稱身得阿羅漢者伏諸煩惱其義云何世尊復更以偈重答於彼優波伽摩婆羅門言

應當知我伏諸怨 永盡一切諸有漏

世間諸惡法皆滅 故我稱為真正尊

而有偈說

何惟得利自養育 不能增長利益他

見衆幽冥不慈悲 得道勝他共分用

自度彼岸覩沒溺 若不能拔非善人

自得地藏見貧窮 而不施他是非智

手自執持甘露藥 見有病人不與治

可畏曠野得路行 覩彼迷人應教示

如大闇燈作光照 明盛不著在我心

佛亦如是作法光 於此因緣亦不著

爾時優波伽摩乞婆羅門口唱言謂長老瞿曇以手拍膝下道避佛向東而行爾時彼處有一天神往昔舊與優波伽摩婆羅門身曾爲親舊天神欲爲優波

伽摩乞婆羅門作利益故作安樂故於無畏處得解脫故以偈告彼優波伽摩婆羅門言

今值無上天人師 不識世尊至真覺

邪見赤體欲何去 汝當受苦未期央

若逢如是調御師 捨之不發供養者

手足與汝何功德 應當於此生信心

爾時世尊安詳漸行從周蘭那娑他羅去

卽是無至

迦蘭那富羅聚落

此言

從迦蘭那富羅聚落安詳而

去漸漸而至娑羅洩聚落

此言

調從娑羅洩聚落而

去至盧醯多柯蘇毖聚落

此言

從閉塞城至恒河

岸到河岸已詣船師邊至已卽語彼船師言善哉仁者乞願度我向於彼岸船師報言尊者若當與我度價然後我當度於尊者爾時世尊報船師言我今何處得有度價但我除斷一切財寶設復見者觀如瓦石土塊無殊若當有人割我一臂又以梅檀塗我一臂此二人邊我心平等我以是故無有度價船師復言尊者若能與我度價我今卽當度於尊者所以者何我唯因此持用活命畜養婦兒爾時世尊以淨天眼過於人眼見有一羣五百頭鴈從彼恒河南岸飛空而來向北世尊見已卽對船師而說偈言

諸鴈羣黨度恒河 不曾問彼船師價

各運自身出已力 飛空自在隨所之

我今應當以神通 騰空翱翔猶彼鴈

若至恒河水南岸 安隱定住若須彌

時彼船師見佛過已心生大悔如是思惟嗚呼嗚呼
我覩如是大聖福田而不知施度至彼岸嗚呼嗚呼
我失大利如是念已悶絕倒地而彼船師少時迷荒
還得蘇醒從地而起即便馳往摩伽陀主頻頭王邊
奏如是事爾時摩伽陀王頻頭娑羅聞此事已作如
是言凡夫之人云何可知此有神通此無神通是故

汝等從今已去凡是一切出家之人來欲度者莫問

是非但有來者勿取度價隨意卽度爾時世尊飛度

恒河達到彼已從於彼岸復作神通飛騰而向波羅

奈城是時彼處有一龍池時其龍王名曰商佉此言

世尊至彼池邊而下世尊足步所下之處龍王起塔

其塔因稱名彌遲伽此言如來在彼經由一宿待後

食時於待時處復起一塔其塔復名宿待時塔而有

偈說

諸佛夜不入人間 要待齋時而乞食

非時行者有大患 是故衆聖候於時

爾時世尊依三摩耶依摩伽陀齋欲到時從西門入
波羅奈城次第乞食於波羅奈乞食得已從城東門
安詳而出既出城外在一水邊端坐而食食訖澡洗
北面而行安詳漸至向鹿苑林而有偈說

鹿苑鳥獸衆鳴聲 往昔諸聖所居處

世尊身放光明耀 漸至彼苑如日天

爾時五仙遙見世尊漸至其邊見已各各共相謂言
我等要誓諸長老等此之來者是彼沙門瞿曇釋種
向我邊來此懈怠人喪失禪定以懈怠故全身纏縛
而我等輩不須敬彼不須禮彼不須迎彼不須與彼

安置坐處雖然但且隨其意樂隨其自坐唯憍陳如
獨一人不同此誓而口不違即便相對而說偈言

瞿曇懈怠今忽來 我等五仙各相契

詳共莫敬莫禮拜 此人違誓不合迎

爾時世尊漸漸近彼五仙人邊既逼近已而彼五仙
各各相與坐不能安忽自違誓各各欲起譬如奢拘
尼鳥在鐵網內而外有人放於大火其網熱故不能
安住欲飛欲跳如是如是彼五仙人見世尊已不覺
忽然從坐而起時五仙內或有鋪設安置坐者或有
持水欲擬洗足或洗足石及華屣者或復有將盛水

盆來或洗足已將於木來擬安脚者或有迎接三衣及鉢又口唱言善來長老瞿曇安坐於此鋪上而有偈說

或迎取鉢及三衣 或復頂禮佛足下

或預鋪設所坐處 或持水器及澡瓶

爾時世尊隨其鋪設安詳而坐時佛坐已作是思惟此等一切皆是癡人各各雖發如是誓言而自相違不依而住爾時五仙見佛坐已而白佛言長老瞿曇身色皮膚快好清淨面目圓滿又足光明諸根寂定長老瞿曇必當值遇妙好甘露或得清淨甘露聖道

爾時世尊即便告彼五仙人言汝等仙人莫喚如來爲長老也所以者何汝等仙人當來長夜應值苦患何以故我今以證甘露之法我今已得甘露之道汝隨我教汝聽我言我能教示於汝等輩汝隨我語不得乖違若依我教清淨而行若善男子及善女人正信捨家剃除鬚髮出家欲求無上梵行盡梵行源現見諸法自在神通證得行行自能唱我已斷生死已立梵行所作已辦更不復受於後世有汝等各當如是自知而有偈說

彼等五仙喚佛姓 世尊恩愍教彼言

汝等心意莫矜高 捨於自慢恭敬我

我慢無慢我平等 我欲廻汝等業因

我已得佛爲世尊 爲諸衆生作利益

作是語已其五仙人卽白佛言長老瞿曇昔行是行
昔求其道昔行是苦不曾得證上人之法不共諸聖
而同智見不得增進況復今日成就癩墮失於禪定
懈怠纏身爾時世尊再過告彼五仙人言汝等仙人
莫作是言如來非是懈怠之行非是失禪我亦非是
懈怠纏身汝等仙人我今已成阿羅訶三藐三佛陀
我今已證得彼甘露知甘露道汝等仙人應受我教

聽於我法汝等今若受我教示我能教誨於汝等輩
汝依我教莫違我教行我教法乃至汝等未來當得
不受後有爾時五仙復白佛言長老瞿曇昔如是行
如是求道行如是苦不證上法不共諸聖而同智見
乃至懈怠以纏自身爾時世尊三過告諸五仙人言
汝等仙人自知我昔曾爲人說妄言以不五仙人言
不也尊者爾時世尊從口出舌至二耳孔至二鼻孔
以舌拄塞二鼻孔已還復以舌自舐於舌徧覆其面
覆以還縮依舊還置舌本居處安置已告五仙人言
汝等仙人曾自眼見或復耳聞若人妄語有如是舌

神通力不彼等仙言不也尊者是故汝等莫喚如來
以爲懈怠如來亦非失於禪定然我不以懈怠纏身
諸仙當知我今以成阿羅訶三藐三佛陀已證甘露
知甘露道汝等受我教法示誨聽我教法汝等依我
教法而行若不違背其善男子及善女人欲求解脫
捨家出家乃至未來不受後有爾時世尊以如是教
誨彼五仙彼仙所有外道之形外道之意外道之藏
皆悉滅隱不現身上所著之服卽成三衣手執鉢器
頭髮髭鬚自然除落猶如剃來經於七日威儀卽成
形容譬如百夏比丘威儀行步坐起舉動如是而住

爾時世尊卽便告彼五比丘言汝等比丘各各隨分
觀察東方時五比丘欲觀東方而見西方世尊復告
汝等比丘隨分各各觀察西方彼等比丘欲觀西方
卽見東方世尊復告汝等比丘觀察北方彼等比丘
欲觀北方卽見南方世尊復告汝等比丘觀察南方
卽見北方世尊復告汝等比丘觀察上方卽見下方
世尊復告汝等比丘觀察下方彼等比丘欲觀下方
卽見上方世尊復告汝等比丘隨分各各觀察餘方
彼等比丘欲觀餘方卽見正方世尊復告汝等比丘
觀察正方彼等比丘欲觀正方卽見餘方爾時世尊

善能教誨彼五比丘令其內心各生歡悅使其獲證
隨順正理各各歡喜時五比丘心開意解隨順世尊
諮承世尊聽世尊教隨世尊心不違世尊所說教法
聞說諦受奉侍世尊無暫時捨

佛本行集經卷第三十三

音釋

腴

容朱切
肥也

胙

部禮切
股也

佉

丘迦切
切

屣

所綺切
履也

舐

甚爾切
舐也

縮

所六切
斂也

奉佛弟子于玉德
崇禎壬午年八十長兄嚴甫諸侄及諸侄孫集
分爲壽守生日不殺生戒敬將分金施刻此
經以資
先考見素府君 先妣虞太安人冥福計字六
千一百四十八個該銀三兩零七分四厘
崇禎十五年仲夏月本邑顧龍山識

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

佛本行集經卷第三十四

一

三

當爾時世尊作是思惟往昔諸佛多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀在何方所轉於無上微妙法輪於時世
尊發是心已其地卽時自然踊出異於餘方爾時世
尊復如是念往昔諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀云何而轉無上法輪爲當坐轉爲當臥轉於時
世尊發是心已彼地方所卽現五百師子高坐世尊
見此五百座已卽發敬心以敬過去諸世尊故三帀

佛本行集經卷第三十四

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

轉妙法輪品第三十七之二

爾時世尊作是思惟往昔諸佛多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀在何方所轉於無上微妙法輪於時世
尊發是心已其地卽時自然踊出異於餘方爾時世
尊復如是念往昔諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀云何而轉無上法輪爲當坐轉爲當臥轉於時
世尊發是心已彼地方所卽現五百師子高坐世尊
見此五百座已卽發敬心以敬過去諸世尊故三帀

圍繞三高座已至第四座卽上其上踟趺而坐譬如
師子無有怖畏無所驚動時憍陳如諸比丘等卽白
佛言希有世尊卽今悉有如許佛來同說法也云何
乃有若干高座爾時佛告五比丘言汝諸比丘今應
當知此賢劫中有五百佛出現於世三佛已過入般
涅槃我今第四出現於世餘者當來續復興顯爾時
世尊復如是念過去諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐
三佛陀爲轉金輪爲轉銀輪轉玻瓈輪轉瑠璃輪爲
當轉於赤真珠輪轉瑪瑙輪轉磲磬輪轉琥珀輪轉
珊瑚輪轉七寶輪爲轉木輪爾時世尊如是念時於

心內發自智見知過去諸佛多陀阿伽度阿羅訶三
藐三佛陀依四聖諦次第三轉十二種相因緣而轉
無上法輪而世間中無有沙門及婆羅門或天或魔
或梵世界無一衆生能作如是自在無畏轉法輪者
爾時世尊箕宿月初十五日內十二日昧過半人影
當如是時名毗闍耶此言難勝北面而坐合於鬼宿及房
宿時轉於無上清淨法輪一切世間無有沙門及婆
羅門天魔梵等無有能轉如是法輪以房宿日轉輪
無礙說法依世故以此日爾時世尊告五比丘如是
言音所謂如來有此言音善能教授善能慰諭能教

不缺能教恭敬不曲不諂不麗不麤不綺不朴柔順
調和善能作業不緩不急無有妨礙真正微妙善巧
分明流靡甘美悅可衆情無濁無垢不可毀壞無與
等者離染清淨久來常捨不失不乏無結無縛解脫
光潔不貧不喫亦不軟弱能爲一切衆生生樂能與
一切衆生身體而作潤澤能發一切諸衆生心能斷
慾心斷瞋恚心斷愚癡心能攝諸魔能破諸罪悉能
降伏一切外道世尊音響善能教他猶如鼓聲猶如
梵聲猶如迦羅嚩伽鳥聲如帝釋聲如海波聲如地
動聲崑崙震聲孔雀鳥聲拘翅羅聲命命鳥聲如鴈

王聲猶如鶴聲猶如師子猛獸王聲猶如磬篴琵琶
五絃箏笛等聲聞者能令一切歡喜教誨分明意喜
樂聞微妙甚深無處乏少能令衆生造諸善根聞者
不空字體分炳文句顯了義業幽邃法藏真實合時
合節合三摩耶不過時授知諸根情順於法句以諸
種種布施莊嚴持戒清淨忍辱含受精進勇猛諸禪
寂定奮迅神通智慧分別世間善惡慈成就樂悲無
勞倦喜歡捨離建立三乘紹三寶種分別三聚淨三
脫門實語訓誨智人所歎聖所可意無量無邊猶如
虛空徧至一切諸相具足世尊如是聲音告語五比

丘言汝諸比丘出家之人恒常須捨世間二事何等爲二一受欲樂凡有行動依於聚落凡夫所歎此須棄捨第二捨者自身所困受苦之處非聖所歎不得自利不得利他此法須捨而說偈言

自身損處速棄捐 諸根境界悉須捨
若能捨此二種法 卽得甘露正眞道

爾時佛告諸比丘言汝等當知我如是捨彼二邊已說有中路我自證知爲開眼故爲生智故爲寂定故爲諸通故爲覺了故爲沙門故爲涅槃故而得成就汝等比丘若欲得知出有中路如我所證爲開眼故

爲生智故爲寂定故乃至涅槃八正聖道所謂正見正分別正語正業正命正精進正念正定汝等比丘此是中路我已證知爲開眼故爲生智故爲寂定故爲發諸通爲覺了故爲沙門故爲涅槃故當得成就而說偈言

如是八種正路因 除滅死生恐怖盡
旣得除滅諸業已 永更不受一切生

爾時佛告諸比丘言汝等比丘至心諦聽有四聖諦何等爲四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦得道聖諦如此名爲四種聖諦諸比丘何等相名爲苦聖諦所

謂生苦老苦病苦死憂悲苦愛別離苦怨憎會苦求
不得苦此諸苦故名苦聖諦諸比丘何等名為苦集
聖諦所謂此愛數數動心發思欲事處處思想是則
名為苦集聖諦諸比丘何等名為苦滅聖諦所謂彼
愛遠離棄捨悉除滅盡不留餘殘心及心想一切寂
定是則名為苦滅聖諦諸比丘何等名為得道聖諦
逮得於此八正聖路所謂正見正分別正語正業正
命正精進正念正定此名滅苦得道聖諦此苦聖諦
我往昔來不從他聞於諸法中自生眼智生意生明
生誓願生智慧此苦聖諦須如是知乃至未聞諸法

之中生眼智慧彼苦聖諦已照知竟

梵本再疊今略要取

如是

苦集聖諦不從他聞於諸法中生眼及智彼苦集法
悉須滅之如是乃至苦集聖諦已滅盡訖如是苦滅
聖諦不從他聞於諸法中生眼及智彼苦滅諦今應
須證如是乃至生智慧已苦滅聖諦得證知盡如是
苦集滅已得道聖諦不從他聞於諸法中生眼及智
彼苦集滅知得道證乃至生智慧還彼苦滅得道證
竟已上四章並皆疊道諸比丘乃至我此四種聖諦如是三轉
十二因緣如實未證我未證得阿耨多羅三藐三苦
提未可得言我覺了也諸比丘我以此四聖諦三種

轉如實十二相證然後始得阿耨多羅三藐三菩提如是可言我覺了也諸比丘我於爾時生智生見不散亂心正得解脫諸比丘此我最後生更不受有也佛說如是法相之時長老憍陳如卽於彼坐遠塵離垢除諸纏縛淨諸煩惱於諸法中得淨眼智所有集法一切皆滅知法滅已如實證知譬如淨衣無有垢穢無有黑縷隨所染處而受其色如是如是彼憍陳如卽於坐處諸垢皆除煩惱盡滅得法眼淨如實而知是時彼會六萬天子遠塵離垢亦於諸法得淨眼智爾時世尊作師子吼說是偈言

不可言說法甚深 眞如寂靜無名字
最勝憍陳如先證 我所求道得不空
而有偈說

如是甚深法說時 最勝世尊慈悲行
憍陳如得淨法眼 復有諸天億萬千
爾時所有地居諸天聞世尊說如是法相一時大唱
作如是言仁者各知今日婆伽婆多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀在波羅奈鹿野苑中往昔諸仙所居
住處轉於無上微妙法輪若有沙門若婆羅門若梵
若魔實不能轉如是法輪而說偈言

善哉世尊真如見 爲衆轉甘露法輪

持戒禪定輻輳鉦 慚愧精進軸鋼轂

甚深無異正眞說 建立是輪三界尊

今在波羅奈城邊 鹿野苑中如是轉

爾時彼處地居諸天唱是聲已其聲上徹四天天
四王聞已復傳唱聲其聲中作如是言說今日世尊
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀在波羅奈鹿野苑
中轉於無上微妙法輪一切世間若有沙門及婆羅
門若梵若魔實無有人能然轉者四天王天作是聲
時忉利天聞忉利天王如是作聲夜摩天聞夜摩作

聲兜率天聞兜率作聲化樂天聞化樂作聲他化天
聞他化作聲梵天王聞時梵天王卽作是言今日世
尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀在波羅奈鹿野
苑中轉於無上微妙法輪一切世間若有沙門及婆
羅門一切魔梵實不能轉如是次第經一念頃時上
諸天各各相告其聲徧滿如是乃至大梵天所爾時
娑婆世界之主大梵天王旣聞聲已復發如是梵音
唱言今日世尊佛婆伽婆多陀阿伽度阿羅訶三藐
三佛陀在波羅奈鹿野苑中轉於無上微妙法輪一
切世間若有沙門若婆羅門天人魔梵實無有人能

作如是如法轉者如是次第至有頂天爾時世尊當轉法輪是時天人魔梵沙門及婆羅門一切世間大光普照其鐵圍山大鐵圍山其兩山間幽暝黑暗所有衆生受極重苦而此日月如是光明如是大德如是神通如是威力如是自在而於彼處不能照耀不能令光佛威神故彼處普照其中衆生得光明故各各相見各各相知各相謂言此處亦復有衆生也上兩句梵本再稱爾時世界土地所有一切樹木百卉藥草悉皆順時隨其種類大小各各自生莖葉華果生已華自然來雨於佛上爲供養故其虛空中清淨無有塵

霧烟霞暫起輕雲降微細雨以灑於地雨水清涼具八功德雨已還晴復起微風涼冷調適四方皆淨顯現分明無有塵翳上界虛空諸天聚集作天音樂唱天妙歌雨天種種曼陀羅華并及摩訶曼陀羅華又雨諸天細妙之衣雨天金銀瑠璃所作七寶蓮華復雨無量優鉢鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華下如來上復雨無量種種雜香末香塗香散如來上散已復散如來坐處四面周匝一由旬其種種華悉皆徧滿間無空缺復此大地六種震動動徧動等徧動震徧震等徧震湧徧湧等徧湧吼徧吼等徧吼覺

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

徧覺等徧覺一切衆生一向悉皆受大快樂於彼時中無一衆生有欲惱者瞋恚惱者愚癡惱者我慢惱者貢高惱者不驚不怖無一衆生造作諸罪若愚衆生卽得除差饑渴衆生卽得飽滿酒醉衆生皆得醒悟顛狂衆生皆得本心盲者得視聾者得聽若有六根不完具者悉得具足貧凍裸露諸衆生等皆得富饒羸瘦衆生皆得肥滿繫閉衆生皆得解脫枷鎖杻械諸衆生等自然得出地獄衆生卽得滅惱六畜衆生無有驚怖餓鬼衆生饑渴得定如是因緣其憍陳如得名證智爾時長老憍陳如身如實得見一切諸

法如實得知一切諸法如實得證一切諸法如實得度煩惱險路度煩惱磧度無疑處心中決定無有滯礙已得無畏不從他學時憍陳如知彼法行從坐而起頂禮佛足胡跪合掌而白佛言善哉世尊我入佛法世尊度我以為沙門與具足戒願作比丘爾時佛告憍陳如言善來比丘入我法中行於梵行盡苦邊故是時長老憍陳如身卽便出家成具足戒餘四比丘各說法要隨機教授而彼衆中有三比丘乞食他行唯二比丘稟受教誨其後三人既將食來合有六人相共坐食彼等已得如來說法教化承受當是之

時次一長老跋提梨迦此言小賢其次長老名婆娑波此言起

是等二人卽於坐中遠塵離垢盡諸結惑淨煩惱
界於諸法中得法眼淨所有結惑一切皆盡識無常
法如實證知譬如淨衣無有黑縷無有脂膩隨所欲
染正受其色如是如是而彼長老跋提梨迦并及長
老婆沙波等在於彼坐遠離塵垢得淨法眼略說乃
至卽成出家得具足戒如是次第彼後來人所乞食
者如法教化如法攝受世尊如法示現之時彼之長
老摩訶那摩此言大各并及長老阿奢踰時此言調馬卽於彼
坐遠塵離垢於諸法中得淨法眼如是如是長老大

名長老調馬卽於彼坐盡煩惱垢如實證知彼等自
見得諸法相度法相已無復疑心到無畏地不從他
聞於佛法中得知證已從坐而起頂禮佛足在於佛
前胡跪合掌而白佛言唯願世尊聽我出家與我具
戒爾時佛告二比丘言汝等比丘善來入我自說法
中行於梵行正盡苦邊時二長老卽成出家得具足
戒而有偈說

小賢起氣憍陳如 摩訶那摩及調馬
彼等初證知見此 如來甘露鼓法門

爾時世尊卽告彼等五比丘言汝諸比丘我日夜恒

行正念故正行行已得於無上正真解脫具足證知
汝等比丘應當學我作如是念行於正行汝等亦當
得此無上正真解脫當證知耳爾時魔王波旬往詣
佛世尊所到佛所已卽以偈頌而白佛言

瞿曇以欲愛自纏 一切天欲及人欲

今旣自入此大縛 我決不放汝沙門

爾時世尊思惟知是魔波旬說世尊如是思惟知已
卽還以偈答波旬言

我以久脫諸愛纏 天欲人欲悉並離

大縛我旣得出訖 況復汝先被我降

爾時魔王波旬聞佛說此偈已默然而住如是思惟
沙門瞿曇知我意行沙門釋子見我心情卽懷悵快
苦惱不樂於彼地方沒身不現爾時世尊復更重告
五比丘言汝等比丘若知諸色是無我者是色則不
作惱壞相當不受苦應如是見應如是知如是有色
以色無我是故一切色能生惱色能生苦雖生苦惱
亦不可得色之定性色旣不定亦不可顯色如是有
亦不可道顯如是無其色旣然受想行識亦復如是
汝等比丘當知於識亦無有我識若有我此識應當
不作於惱不作於苦以識體無不可得故云何乃得

作如是有亦不可道願如是無以識無我是故識能
作惱作苦以識本無卽不可願識如是有如是不有
復告比丘於汝意云何識爲當常爲當無常時諸比
丘卽曰佛言世尊此識無常佛復問言識旣無常爲
苦爲樂諸比丘言世尊此識是苦佛復告言識旣是
苦無常破壞非是正法非是常住若能如是見於識
者乃可能作如是思惟彼是於我或我是彼或我見
我是於我耶諸比丘言不也世尊佛告諸比丘汝等
當知所有諸色或過去色現在未來若內若外若麤
若細若上若下若近若遠一切不可作如是念彼是

於我我是於彼如是如是如實正智應須如是所有
一切受想行識過去未來現在內外麤細上下遠近
諸識不作是念我是於彼彼是於我我我我我如是
如是如實正見當如是知佛告諸比丘汝等當知若
有多聞聲聞之人能作如是思惟見者當厭離色受
想行識旣厭離已一切不樂旣心不樂而得解脫旣
得解脫當生是智我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有我如是知爾時世尊說是法已時五比丘於
有爲中諸漏滅盡心得解脫當於是時此世間有六
阿羅漢一是世尊五是比丘而於後時如來授記汝

等比丘若知我初轉於法輪說法之時不違我教最
第一者謂五先首其僑陳如比丘是也時諸比丘聞
是語已卽曰佛言希有世尊其僑陳如長老比丘作
何善根以是因緣如來初轉無上法輪其能不違作
是語已爾時佛告諸比丘言汝等比丘至心諦聽我
念往昔還在此處波羅奈城有一瓦師是時彼有一
辟支佛身體帶患欲治病故入於聚落夏將欲至其
辟支佛爲治病故詣瓦師邊旣到彼已語瓦師言仁
者瓦師汝若不辭我寄汝家一夏安坐乃至治病將
息差故時彼瓦師以清淨心白辟支佛作如是言善

哉大仙此語不違隨意而住我當稱力給奉大仙四
事供養時彼瓦師爲辟支佛去家不遠作一房屋與
彼令坐安施臥具蠅拂燈脂時辟支佛卽於彼夜入
火三昧時彼瓦師見大火光作是思惟何故此燈如
是熾明而久不滅莫彼草屋被火所燒爾時瓦師安
徐輕足至草庵所密私伺看見辟支佛結跏而坐如
大火聚熾然放光其身儼然不被燒熱瓦師見已速
疾却看急走而還後日信心倍生希有而彼尊者辟
支佛住彼瓦師家如是寂靜經停一夏安居將養而
彼瓦師所須四事悉皆供奉而供養之復將醫師遣

爲治病須藥療者悉皆與之而不能得彼辟支佛身
病損差彼辟支佛旣因身病遂便命終爾時瓦師見
彼尊者辟支佛身入般涅槃見已悵怏憂愁不樂啼
哭流淚嗚呼稱寃是時無量無邊人民聞彼瓦師哭
泣聲已詣彼借問言汝瓦師何故如是嗚呼而哭時
彼瓦師向彼人輩說辟支佛神通因緣此之仙人如
是精進如是持戒常行妙法我將醫師來爲療治不
能得瘥爾時別有諸辟支佛唯少一人不滿五百將
梅檀木以神通飛從空而來闍維於彼辟支佛身訖
而慰勞彼瓦師言仁者瓦師汝心應生歡喜踴躍徧

滿於體何以故汝旣供養此仙人身汝此功德汝當
來世大得善利汝見我等神通以不瓦師言見爾時
彼等諸辟支佛復語瓦師作如是言如今我等所作
神通此之仙人神通亦然於我等邊此最老大時彼
瓦師卽問彼等辟支佛言尊者今居在何處所諸辟
支佛報瓦師言去於此處有一聚落名王舍城去城
不遠有一山名諸仙居山我等居在彼處而住爾時
瓦師卽白彼等辟支佛言善來諸仙受我家食訖隨
意去爾時彼等諸辟支佛一切皆受彼之飯食食訖
已後語瓦師言於當來世有佛出現汝於彼邊發心

乞願藉此功德清淨之心聞已卽白彼諸仙聖辟支
佛言尊諸仙輩前我師最老最大願我亦然於未
來世當得值遇釋迦如來教法之中得出家者願我
老大成最上座彼等仙言願汝此誓決成就也爾時
彼等諸辟支佛與於瓦師此誓願已卽從彼處飛空
而去瓦師旣見辟支佛等飛騰虛空神通而人以清
淨心觀彼等行合十指掌頂禮彼等爾時瓦師見彼
尊者辟支佛身入般涅槃收其舍利而起於塔莊嚴
彼塔著好相輪輪內懸鈴繒綵幡幢將諸香華燒香
末香塗香而以供養發誓願言藉此善根於當來世

願值於彼釋迦如來彼所說法願我證知我於彼邊
願成最大最老聲聞汝等比丘當知爾時彼瓦師者
今此長老太儕陳如比丘是也其儕陳如往昔供養
彼辟支佛以是善根因緣力故今於我邊最初說法
而得證知我復授記於諸僧內最初知法不違我心
於先出家謂儕陳如比丘是也

耶輸陀因緣品第三十八之一

爾時波羅奈國去城不遠於中有一尼拘陀樹彼樹
扶疎蔚蔚滋茂其城內外一切人民或諸王子宰相
百官皆悉以時祭祀承事供養彼樹其樹所有人來

乞願願我此願皆得稱可我有所作皆當得成若我成就如是事時我當祭祀奉報恩福而彼等人或復先世業種清淨或福力強成就彼因或遂現報而隨心念謂言此樹能與我願而彼人來作大供養而報賽之復有別人來乞於願隨願亦成若復有人來彼樹間乞求男女其人先業福德因緣而得男女而彼等人各心念言彼等樹能與我男女彼等人來各大祭祀作大供養報償彼樹而彼林樹一切人民爲其作名號曰乞求所願皆得如是神樹爾時彼城有一最大巨富長者名曰善覺而彼長者多有資財勢力

自在無量畜牧所謂象馬牛羊駱駝及驢騾等無所乏少豐饒五穀多有奴婢音聲妓妾估客作人真珠琥珀琉璃玻瓈碑礪碼碯白玉珂貝金銀銅鐵衆事具足無所驚闕其長者宅猶如北方毗沙門天大王宮殿一種無異時彼長者無有男女所有親眷來往之者作如是言謂仁長者若仁自知仁家巨富多有勢力略說乃至衆事備悉但仁家中無有子息而此城外有一神樹名曰乞求所願皆得彼樹若有男子女人來從乞求見女皆得長者何故不往詣於彼樹邊乞求索男女若能乞者必應得生男女不疑勿令

仁家種族斷絕時彼長者報其一切諸親族言何有
是事而彼樹木無識無情若能與人男女願者無有
是處凡男女者皆由父母先業因緣或復福力而得
男女而彼人言我等自身各親祈請並彼樹邊得於
男女以得願故至彼樹所作大供養報償彼樹時彼
長者諸親眷屬再過三說慇懃勸請彼長者言汝大
長者不可不信彼樹實能如是與願彼已得男彼已
得女長者但去彼樹能與仁之心願索男得男索女
得女決定無疑

佛本行集經卷三十四

音釋

眈

徒結切

釭

音工車轂中鐵也

鐏

音澗車軸鐵也

𨔵

郎果切赤

伺

相吏切察

也

瘥

楚懈切病除也

蒺藜

蒺藜鳥孔切藜紆切蒺藜草木盛

奉佛弟子于玉德

崇禎壬午年八十季弟成甫兩姪集分爲壽守

生日不殺生戒敬

經以資

先考見素府君 先妣虞太安人冥福計字六

千三百二十個該銀三兩一錢六分

崇禎十五年季冬月本邑顧龍山識

佛本行集經卷第三十五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

耶輸陀因緣品第三十八之二

爾時善覺大富長者以諸親族數數慇懃共相曉喻
乃至第三苦切勸諫而彼長者意中不已卽將家僮
賁持大斧鋤箕杵鋤及諸鋤鑿種種刀鋸詣彼樹所
旣到彼已立於樹前而作是言汝樹當知我從他聞
汝是神樹名所求願一切皆得若有人來求乞男女
悉皆果遂而我無有一箇兒息心內願樂而不稱可
今從汝乞若令我得生於好男我當來作如是供養

作是報答必汝不能與我子者我當將此大斧鋤鏹
斫掘汝樹根本枝條一切悉却終不放汝乃至令如
馬蘭根鬚而留殘者若掘到地取汝根莖段段斫斷
取汝枝柯片片剉切斫截割已札札曬乾訖已持火
燒汝作灰如灰塵已或將汝灰臨急疾河向水而擲
或將汝灰對猛大風吹令四散爾時彼樹有神依之
神聞此語生大恐怖憂惱不歡又作是念我實不與
他作男女但人來者自有業因自有福力而得男女
而彼等人謂言此樹能與男女既得願已然後來報
此樹之恩而彼樹神悲泣流淚作如是言此我生來

所居之樹以彼長者不得子故其必當壞毀我此樹
而彼樹神於帝釋天恒常承事爾時彼神速疾往詣
天主帝釋忉利天宮到已長跪白帝釋天作如是言
依前長者求乞兒子得否禍福善惡之語大善天王
唯願大天巧慧方便早作如是精勤速疾與彼長者
端正之男勿令於我此樹磨滅爾時天主帝釋大王
告樹神曰汝之樹神勿作是語所以者何今我亦復
不能爲於世間之人定與男女但諸人輩自有福因
而得男女其理雖然汝之樹神少忍耐看莫生憂惱
我當觀察彼之長者有因緣不時忉利天有一天子

五衰相現不久定當墮落世間五衰相者一者彼天頭上妙華忽然萎黃二者彼天自身腋下汗汁流出三者彼天所著衣裳垢膩不淨四者彼天身體威光自然變改五者彼天常所居停微妙寶牀忽然不樂東西移徙爾時天主釋提桓因語彼天子作如是言善汝天子若知時者汝有善緣植衆善本常不放逸謹慎畏罪無諸過患不造諸非又復未曾作重惡業直以嫉妬汝今應當退失此處必生人間於一善處爾時天子白帝釋言願聞其處帝釋報言今此下方閻浮提地有一大城名波羅奈而彼城有一大長者

名曰善覺彼長者家大富饒財多有勢力乃至一切無所乏少而彼無子汝今發心往波羅奈爲彼作兒時是天子於過去世得天子身種諸善根而作生死解脫因緣面向涅槃背於煩惱不取諸有不愛一切有爲中生而彼一生欲取漏盡欲證聖道而彼天子諮帝釋言大善天王我今不欲處在居家以受世樂又復護明菩薩大士不久從彼兜率天下降神生於迦毗羅城釋種姓內淨飯王宮大夫人邊右脇入胎月滿而生生已棄捨王位出家當成阿耨多羅三藐三菩提成已當轉無上法輪我意欲於彼菩薩邊修

行梵行而彼長者居家大有資財珍寶多諸勢力乃至一切種種豐饒而其彼家放逸之處我意不願向彼而生爾時天主帝釋大王語彼天子作如是言汝但乞願求生彼家護明菩薩不久當成阿耨多羅三藐三菩提成已當轉無上法輪我於彼時自當成就汝出家緣亦助佐汝出家之事時彼天子報帝釋言善哉天王若於彼時王能如是佐助於我發心因緣令得成就當生彼家爾時天主帝釋大王報彼尼拘陀樹神言汝善樹神若知時者汝當速報彼長者知而語之言善哉長者汝所乞願不久當生端正之子

生已不久捨家出家當作沙門爾時樹神從帝釋邊聞此語已心大歡喜踊躍充徧不能自勝速往詣彼大長者家到已在空隱身不現語長者言大善長者汝必當生智慧端正福德之子但其生已不久定應捨家出家而作沙門爾時長者報樹神言善哉天神但願我生我當方便不令捨家而作沙門時彼天子從忉利天墮落下來與大長者婦腹受胎既受胎已彼婦卽覺語長者言大善長者應須歡喜我已受胎爾時長者聞是語已卽爲其婦立於最上將息之法最上敷設最上莊嚴最上供奉最上飲食最上服飾

而供給之令其玩弄爾時長者於波羅奈四城門外
衢道陌頭多人處所立無遮會有來索者求食與食
須飲與飲欲鬘與鬘索香與香或須塗香卽與塗香
須牀敷者卽與牀敷須資生者悉具與之時其家內
所有財物皆收內庫一切酒坊一切屠舍並皆除斷
時長者婦或滿九月或滿十月其胎成熟產一男兒
極大端正可喜少雙身體色黃猶如金柱頭頂團圓
猶如傘蓋鼻如鸚鵡長臂下垂支節端直諸根悉具
肌肉柔和猶生酥搏彼子生已其上自然化出微妙
七寶之蓋而諸世人所見之者皆大唱言希有昔來

未曾覩見爾時長者爲彼童子立四乳母一者抱持
二者洗浴三者與乳四者共戲童子生後長者恒於
四城門外及交道頭立無遮會如前所設又復集聚
內外眷屬而語之言我今已生如是兒子汝等立各
其眷屬等相共平量此子初生上有寶蓋自然出現
以是因緣名聞流布徧於一切是故此子應名上傘
於是後人相共稱喚爲耶輸陀耶輸陀者此言其耶
輸陀於父母邊唯止一子父母愛念不曾離心眼欲
恒看目前養育令其增長易觀易畜而有偈說

福德之人疾增長 猶如良地蒔果栽

薄運少祐無相人 似於道頭種種樹

而彼童子漸漸長成既能行走後依家法教諸技能使學作業所謂書算及造印記出財與他從外受入貨易典販染諸色繒衣服裁縫別諸香類識達五穀了別七珍及諸寶物諸如是等一切皆練無不洞曉工巧辯捷利智聰明悉皆成就無人與等及至年大欲遣別停爾時其父爲彼童子造立三堂一擬冬坐二擬春秋兩時而坐三擬夏坐擬冬坐堂一向煖煖擬夏坐者一向風涼擬於春秋二時坐者不熱不寒調和處中其三堂內所有器服皆是衆寶之所雜成

所有飲食最美甘心所樂見其諸衣服種種莊嚴復以衆雜末香塗香種種安置立諸姝女端正可喜使相娛樂於其宮內堂殿前立種種階道一一階道有五百人擎五百寶按日初出時則便安施日沒已後還擎收却其堂周有五百人防護守視身體皆著牢固鎧甲手執刀棒或持鐵輪三叉戟等以用擬備其三等堂各各如是畏耶輪陀童子忽然捨棄出家其堂內外門戶關鑰皆悉牢固其彼諸門開閉之聲聞半由旬時耶輪陀在彼堂殿具足而受五欲快樂逍遙嬉戲于時世尊在波羅奈初轉無上法輪之

後帝釋天王從天上下至耶輸陀宮殿之中到已發覺耶輸陀言仁耶輸陀仁今時至必應不久捨家出家時耶輸陀聞帝釋天如是言已默然而受既默受已天曉之時索駟馬車欲往園中觀看善地爾時世尊於晨朝時著衣持鉢安詳而入波羅奈城欲乞於食卽以長老阿奢踰時用爲侍者其耶輸陀遙見如來向前而來威儀端正行步沉審身體具足諸相莊嚴猶如虛空滿於星宿見已心生歡喜清淨以內歡喜清淨之心從車而下頂禮佛足圍繞三匝繞已還上車中而行其耶輸陀見於如來迴還未久時佛知

彼清淨之心卽便微笑放於光明爾時長老阿奢踰時整衣而立偏袒右肩右膝著地合十指掌向於如來而白佛言希有世尊何因緣故微笑放光爾時佛告阿奢踰時作如是言汝比丘見此耶輸陀童子以不其至我邊頂禮於我三匝繞我還退上車阿奢踰時卽白佛言唯然世尊我向已見佛復告言汝今諦聽此耶輸陀大善男子今夜決定捨家出家至於我邊乞作沙門作沙門已不久而得阿羅漢果時耶輸陀至園苑內觀於善地次第經行時天帝釋以神通力卽化作一死婦女屍其身臃脹將欲爛壞蠅蛆雜

蟲處處啖食時耶輸陀見彼死屍如是是爛見已心生汗癩之想而自念言是是爛身有何可樂生於著心而自放逸復於此中生於樂想今已膿爛卽口唱言我今不樂是穢樂也欲還至家而彼童子從苑內出還入已堂而彼在初夜欲眠睡時天帝釋以神通力令諸姝女悉皆著睡而其家內處處然燈猶如臂大堂堂盡照令明不斷爾時世尊當於彼夜作如是念今夜之中其耶輸陀大善男子決定勇猛捨家出家求作沙門如是念已至於一河名波羅那此言渡斷除至彼岸自取草鋪旣鋪草已結跏趺坐欲一夜眠心

爲慈愍其耶輸陀善男子故時耶輸陀正著睡眠自然忽覺而見堂內處處安置臂許燈明見諸姝女悉著睡眠或有姝女頸懸小鼓或有姝女挾於琵琶或有姝女挾於五絃或有姝女抱持塋篴或有姝女以臂抱鼓或有姝女手執簫笛諸音聲等或有姝女露於半身喘息而眠或有姝女頭髮解散傾側而眠或有姝女流於涕唾不淨而眠或有姝女口齒相齧作聲而眠或有姝女覆面而眠或有姝女仰面而眠其耶輸陀見於堂內諸姝女眠如是滿地猶若死屍一種無異見已卽生厭離之想生大患想心中樂欲求

涅槃想心欲建立向涅槃想而作是念謂此大是恐怖之處咄此大是擾亂不安怨嫌之處時耶輸陀如是見已從其臥牀忽然而起脚著革履衆寶所成論其價直足二百千著已意念從堂欲下至堂基邊而無階道時天帝釋卽將階道立著其前身放光明而此光明普照其家時耶輸陀見此光已從堂而出漸至父宮諸嫁女邊到已見父所臥堂內用好香油以爲燈明其炷如臂迥地及柱處處皆安見諸嫁女皆著睡眠懸抱樂器乃至如上猶如死人在屍陀林見已生於厭離之想乃至生於極大恐怖時耶輸陀從

父堂出漸至外門見外門關鑰鑰甚牢而開門時其聲遠徹聞半由旬時天帝釋速疾開門隱沒彼門不令作聲畏耶輸陀出家之時有諸障礙時耶輸陀出家出已至大城門其門各跋陀羅婆提此言既到於賢主彼賢主城門其門開閉門關甚牢聲音遠聞亦半由旬時天帝釋一念之頃開於彼門又隱彼聲不令他聞心如是念勿令有人障耶輸陀出家因緣時耶輸陀從城門出漸漸至於波羅那河爾時彼河水忽暴長彌岸平滿一切諸鳥平頭而飲時天帝釋卽便隱滅彼之光明時耶輸陀至河此岸卽便停住而口中

唱謂此大患咄大恐怖爾時世尊在河彼岸露地經
行爾時世尊爲憐愍彼耶輸陀故身放光明以金色
臂展手而向耶輸陀邊作如是言善來善來汝耶輸
陀此處無患此處無畏此處安樂此處自在而有偈
言

如來旣見彼心已 而口呼唱如是言

汝來汝來耶輸陀 取此無畏涅槃路

世尊無所而不見 世尊無所而不知

是故能知於彼心 故言世尊諸明具

時耶輸陀聞於世尊如是語已卽免一切心諸憂苦

卽得心定譬如有人後春行路被諸熱惱疲極饑渴
忽值一池其水涼冷入於其內澡洗飲水除滅一切
熱惱諸苦如是如是其耶輸陀大善男子聞佛如是
安慰言已卽滅一切諸心憂惱心得寂定時耶輸陀
大善男子心生歡喜踊躍無量徧滿其體不能自勝
脫彼衆寶所成革屣直二百千棄已步入波羅那河
譬如有人捨於涕唾無復心念卽背而行如是如是
其耶輸陀棄捨革屣亦復如是步入河渡爾時彼河
水故爲淺時耶輸陀善渡河已至於彼岸到世尊所
而耶輸陀遙見世尊威儀整頓容止可觀諸根寂靜

心意正定乃至身以三十二相之所莊嚴猶如虛空
徧滿星宿見已復生清淨歡喜生歡喜已漸到佛所
到佛所已頂禮佛足却住一面爾時世尊見耶輸陀
却一面已卽便爲其次第說法所謂說於布施之行
持戒之行復說生天因緣之行五欲罪患諸漏未盡
尚有煩惱讚歎出家清淨之法而世尊知耶輸陀心
已生歡喜已生希有心得柔軟心得無礙心堪可受
法爾時世尊以佛所有令他喜言令得道言而向說
法所謂苦集滅道四諦向耶輸陀如是說時時耶輸
陀卽於彼坐遠離塵垢盡煩惱界離煩惱已於諸法

中生淨法眼所有結惑皆滅除盡如實證知譬如淨
衣無諸黑縷入色卽受如是如是其耶輸陀善男子
心卽於彼坐遠離塵垢盡諸煩惱乃至如實悉皆證
知時耶輸陀善男子婦睡眠旣覺於其牀上忽然不
見夫耶輸陀彼心憶念耶輸陀故兼復渴仰思遲戀
慕卽便往詣耶輸陀母邊到已白言聖母今知聖母
愛子耶輸陀不新婦昨夜眠覺求覓忽爾不見不知
何去爾時聖母聞是語已憐憶愛念耶輸陀故啼淚
懊惱急疾往詣耶輸陀父大長者邊到已卽白大長
者言長者今知仁所愛子耶輸陀不一一皆如新婦

所說爾時長者聞其宮中失耶輸陀以憶念子耶輸陀故遣使速往智慧人邊或算師邊博戲人邊或姪女家而告之言汝等人輩宜速急疾往如是處求覓我子耶輸陀來爾時使者向波羅奈城四衢道振鈴而唱如是告言若當有人能向我道見耶輸陀知耶輸陀所在之處所行之處令我得見令我得聞我乞彼人百千價物卽於後夜教開城門遣使疾馳而徧告言汝等城外速疾往求我耶輸陀爾時長者耶輸陀父當於彼夜天欲曉時愁憂悵快啼哭泣淚速疾往向跋陀羅提城門之邊到已卽出漸漸遊行見其

耶輸陀革屣蹤跡見已尋逐革屣跡行盡其跡已於河岸上見二百千價直革屣少得本心卽作是念我所愛子耶輸陀者今應不死出大喘息心口念言若其身死此之革屣久應無有時彼長者見革屣已不觸不緣棄捨而去譬如有人見他涕唾不觀不念棄捨而過如是如是其耶輸陀善男子父見彼七寶所成一雙革屣棄捨而過卽便渡彼波羅那河尋求其子爾時世尊河邊遙見其耶輸陀善男子父向佛而來世尊見已作如是念此耶輸陀善男子父既來求子以愛念故或能倉卒不避好惡抱耶輸陀善男子

身我今可出變化神通若作神通變化之事而耶輸陀善男子父在於此處唯得以眼見耶輸陀善男子面卽便停住勿令相觸時耶輸陀善男子父遙見世尊威儀齊整端正可喜乃至譬如虛空中星莊嚴日月心生歡喜以歡喜心往詣佛所到佛所已卽白佛言善哉善哉大德沙門頗見我子耶輸陀者來此以不爾時佛告彼長者言大富長者汝若知時且少安坐不久當得見耶輸陀時彼長者作如是念此大沙門應不妄語所言應實聞此語已心生歡喜踊躍充滿不能自勝頂禮佛足却住一面住一面已爾時世

尊卽爲長者次第方便如應說法所謂行檀及結使法悉皆滅已如實證知譬如淨衣易受染色如是如是時彼長者卽於彼坐遠離塵垢如實證知於諸法中得法眼淨渡煩惱海越諸障礙無復疑心到無畏處不從他聞於世尊邊得聞法教受佛歸依受法歸依受僧歸依并受五戒爾時人間彼大長者最在初首爲優婆塞人身之中以三白成三歸依者謂耶輸陀善男子父其耶輸陀善男子父於說法時如是證見如是觀行得於道跡見漏皆盡一切法中心得解脫爾時世尊作如是念其耶輸陀善男子父聞法見

知如實漏盡心得解脫不應在家受諸五欲如昔在家我今還可攝於神通爾時世尊卽攝神通攝神通已耶輸陀父卽於彼坐得見其子見已而告耶輸陀言予耶輸陀汝母憶汝受大苦惱爲汝故哭爲汝故悲莫復爲汝而取命終汝可到彼與於彼命作是語已其耶輸陀善男子卽觀如來面爾時世尊卽便告彼耶輸陀父作如是言汝大長者於意云何若有學人已學諸智已學見法彼聞法時證知漏盡心得解脫彼若迴心入於本家能更復受五欲以不長者報言不也世尊爾時世尊告長者言其耶輸陀善男子

今已學智見證於諸法如汝無異今耶輸陀聞說法時證得道跡諸漏已盡心淨解脫佛告長者此耶輸陀善男子今不應還歸往於家內受五欲事如昔在家爾時長者卽白佛言善哉世尊耶輸陀今生於人間善得大利善生世間諸漏滅盡心得解脫爾時世尊見耶輸陀善男子身以諸瓔珞而莊嚴體卽說偈言

以諸瓔珞莊嚴身 寂定其心證於法
調伏諸根悉清淨 於諸衆生起大悲
若能如是諦實行 是則名爲真梵行

亦名沙門釋種子 是亦名爲比丘僧

時耶輸陀善男子父卽白佛言善哉世尊願受我請
布施飲食及耶輸陀善男子等爾時世尊於長者邊
默然受請爲欲憐愍於長者故爾時長者旣見世尊
默然受請從坐而起頂禮佛足圍繞三匝辭佛而去
是時長者去未久間其耶輸陀大善男子從坐而起
頂禮佛足胡跪合掌而白佛言善哉世尊唯願世尊
與我出家受具足戒爾時佛告耶輸陀言善來比丘
汝今於我所說法中行於梵行證盡諸漏佛說是已
時其長老耶輸陀身卽成出家得具足戒爲大沙門

當於是時此世間中七阿羅漢一是世尊及五比丘
耶輸陀等爾時世尊於晨朝時著衣持鉢命耶輸陀
用爲侍者向其父家到彼家已鋪座而坐是時長老
耶輸陀母并及長老耶輸陀婦來向佛邊到佛所已
頂禮佛足却坐一面退一面已世尊次第而爲說法
所謂如是說布施行乃至清淨如來悉知彼等一切
心生歡喜清淨柔軟心無障礙爾時世尊所有諸佛
令歡喜法所謂苦諦及苦集諦苦滅得道世尊爲彼
說是法時彼等於坐遠離諸塵得清淨智煩惱界盡
於諸法中得淨法眼所有垢法諸可滅法一切知已

皆悉滅盡如實證知譬如淨衣無有垢膩隨所染入而受其色如是如是彼等眷屬坐於彼座遠離塵垢所有垢法皆悉滅已如實證知彼等婦人既見諸法得證深入到諸法邊渡煩惱壙得無疑畏不從他人說法聽證世尊教中得知見已歸依佛法及歸依僧即受五戒爾時世尊當於是日最初人中三皈受戒先得成爲優婆夷者所謂長老耶輸陀母并及長老耶輸陀婦所有一切諸眷屬等爾時善覺大富長者既聞世尊爲其眷屬如應說法聞已歡喜即起辦食長者及妻其其新婦自手將好種種美食奉供養佛

及耶輸陀所謂舐味咋噉噉其所以所施食悉皆充足恣意飽食爾時長老耶輸陀父善覺長者婦及新婦見佛食訖收衣攝鉢洗於手足如是清淨安坐竟已人別各自將一小鋪次第相隨來向佛前依大小坐爾時世尊既見善覺長者眷屬如法而來坐於前已如來慈愍爲欲度脫使離苦惱是故爲其如應說法彼聞法已心生歡喜信心熾盛威德增上爾時彼等既聽法已乃至一切心生歡喜如是知已爾時世尊即從座起其耶輸陀即隨佛行

佛本行集經卷第三十五

音釋

鮫

補過切

杙

虛嚴切

鈇

七宵切

鑊

居縛切

蘭

良刃切

剗

寸臥切

札

木側切

驪

所賣切

脇

虛業切

搏

徒官切

聚

剗可切

駟

息利切

一

縫

脰

脰匹絳切

蛆

千余切

名

啞

子谷切

梟

尺救切

敵

五巧切

咄

呵也

噉

噉音集

也

啞

所角切

咋

側格切

噉

徒覽切

噉

噉音集

奉

佛弟子于王德

崇

禎壬午年八十季弟成甫兩姪集分爲壽守

經

日以資

先

考見素府君

千

三百一十個該銀三兩一錢五分五厘

崇

禎十五年季冬月本邑顧龍山識

三才

三才

三才