

倅本行集經

與

C40
4514
87

C 40-4514

B 64853

佛本行集經卷第五十一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

尸棄佛本生地品第五十三

爾時菩薩住在優婁頻螺河岸之側行其苦行坐臥
隨宜著弊故衣受隨用器一日之內唯食一粒所謂
胡麻或一粳米或一小豆或一菴豆或一大豆或赤
粳米或一青豆當於彼時輪頭檀王訪覓菩薩不知
所在請問他言我子今者住在何處作何事業於是
月日私密遣使訪問菩薩行坐之處告使者曰卿今
應當訪知我子所停之處何所爲作應報我知時諸

使者承是勅已卽白王曰如王所勅不敢違旨遂卽
馳訪次第漸到優婁頻螺所居之處見其菩薩難行
苦行尋還往白輪頭檀王作如是言善哉大王今者
童子^三在優婁頻螺所居之處行難苦行其所居停皆
悉隨宜乃至日食一青豆等時輪頭檀王聞是事已
心懷悵怏愁憂不樂卽說是言嗚呼我子身體軟弱
汝以何事乃至如是次第六年時諸使者將其菩薩
善惡消息詣大王所次第論說當於爾時耶輸陀羅
釋種之女聞諸使人論說童子^四在苦行處行其苦行
所居行住隨宜安止乃至日食一青豆等聞是事已

便卽思惟我於今者安然受樂實非善也何以故我
夫今者既在苦行我亦應當順童子法行其苦行時
耶輸陀羅作是念已卽脫瓔珞金銀瑠璃真珠摩尼
種種諸寶塗香末香諸華鬘等皆悉棄捨著純白衣
唯留一髻臥凡惡鋪所食麤澀纔可活命世人苦行
莫能及者

爾時世尊得菩提已時優陀夷而白佛言希有世尊
耶輸陀羅既見世尊在於山林行苦行時云何善能
隨順世尊而行苦行諸餘世人莫能及者佛告優陀
夷言優陀夷耶輸陀羅釋種之女非但今世我在山

林行大苦行能隨順我行於苦行過去之世我在厄
難亦能隨我入大苦難時優陀夷白佛言世尊其事
云何願爲解說佛告優陀夷我念往昔過久遠時有
一閑靜阿蘭若處其處山林溪壑之內有一鹿王領
諸羣鹿食草而活次第遊行於彼之時有一獵師張
設木櫪竊彼鹿王爾時羣鹿各各走散當於爾時有
一母鹿見彼鹿王爲櫪所竊卽住不走爾時諸鹿多
解人語而彼鹿母卽便說偈告鹿王言

鹿王當努力 奮迅足與頭 張設櫪竊人
今猶未來此

爾時鹿王卽以偈句報母鹿言

我今雖用力 不能拔此櫪 以皮作竊繩
縛束轉復急 微妙諸山林 甘泉水草美
願令未來世 永莫受此殃

而有偈說

是時彼二鹿 恐怖淚交流 以惡獵師來

執持刀杖故

爾時鹿王遙見獵師執杖而來卽便以偈告牝鹿言

此是獵師將來至 身體烏黑著鹿衣
今來必剝我皮膚 斬截肢節而將去

爾時牝鹿遙迎獵者漸至其前而說偈言

善哉汝獵師 今可敷草鋪 先破我皮肉

爾乃殺鹿王

爾時獵師問於牝鹿作如是言今此鹿王與汝何親是時牝鹿報獵師言此是我夫甚相愛敬以是因緣作如是念願不與彼愛別分離以是義故必先殺我後及鹿王爾時獵師作如是念此是仁婦希有希有是鹿能作如是大事時彼獵師於其牝鹿生大歡喜卽以偈頌報牝鹿言

我自生小未曾聞 見有諸獸解人語

此事世間甚希有 我意何忍起害心

今旣不殺於汝身 亦復并放爾夫去

如是全活爾身命 願汝夫婦恒相隨

爾時獵師詣彼極所解放鹿王爾時牝鹿見王免縛心大歡喜徧體踊躍不能自勝復以偈句白獵師言

善哉如是大獵師 諸親見者皆歡喜

如我得見夫免脫 歡喜踊躍亦復然

佛告優陀夷汝今當知彼鹿王者豈異人乎卽我身是時牝鹿者耶輪陀羅卽其是也耶輪陀羅於彼之時尚隨順我受大苦厄況於今日能隨順我行大苦

行於諸世人莫能行事而能行也其羅睺羅今以過
業所逼惱故在胎六年耶輸陀羅爲是菩薩懷愁毒
故不自嚴飾然其如來過六年後證阿耨多羅三藐
三菩提於時輪頭檀王所遣使人候消息者彼等使
人見佛世尊從坐起故卽詣輪頭檀王之所到王所
已而白王言大王當知太子今者苦行已徹稱滿心
意已從坐起爾時輪頭檀王聞此語已別勅二人而
告之曰汝等今當詣太子所至彼處已當宣我言告
彼太子汝於今者苦行已徹當可速來統領國事爲
轉輪王具足七寶時彼二人奉王勅已依王敕命如

法頂受承是勅意詣太子所頭面禮足却住一面白
太子言善哉聖子輪頭檀王勅我二人到聖子所告
聖子言汝於今者苦行已徹今可速來承受我位爲
轉輪王七寶之具令悉備足爾時世尊聞彼二人作
是語已而說偈言

若人已調伏 世無不伏者 諸佛境無邊

無跡無來去 若人不入網 愛無所從生

諸佛境無邊 無跡無來去

爾時耶輸陀羅於其宮內聞是太子苦行已徹猶望
不久必應還來當受王位政國治民作轉輪王便生

是念太子若作轉輪聖王我卽當作第一妃后如是念已歡喜踊躍徧滿其體不能自勝持種種香塗其身體卽著種種無價寶衣及諸瓔珞而自莊飾食諸妙饌眠寢寶牀柔軟臥具作如是事豫待太子時羅睺羅過六年已盡其往業耶輪陀羅卽以種種資物食飲而自供養以是因緣其羅睺羅便卽出生旣出生已時諸內人尋共諮白輪頭檀王作如是言異哉大王耶輪陀羅今乃生子輪頭檀王聞此事已心大瞋怒卽作是言今我太子捨家出家已經六歲耶輪陀羅今生此子何從而得是時釋子提婆達多作如

是言此是我子輪頭檀王倍增瞋恚召諸釋種悉令聚集卽告之曰卿等當知耶輪陀羅不護太子亦不護我不護諸釋不惜名聞縱恣其意辱我宗族我等今者應作何事而苦治也爾時釋種皆共同聲作如是言耶輪陀羅汙辱家者我等應當如辱家法而苦治之時彼衆內有一大臣作如是言當髡其髮以杖打之打已印記復有一臣作如是言當截其耳鼻去其鼻復有一臣而作是言當挑兩目復有一臣作如是言鏘貫木上復有一臣作如是言擲著空井復有一臣作如是言擲著火內復有一臣作如是言令抱

熾然大熱鐵柱復有一臣作如是言繫縛手足遣大羣牛蹈而殺之復有一臣作如是言令臥地上白象蹈之復有一臣作如是言從頭至足以鋸解之復有一臣作如是言節節支解分爲八段爾時輪頭檀王告諸臣言我今勅令耶輸陀羅及所生子俱當就死是時如來已成阿耨多羅三藐三菩提便自觀見耶輸陀羅及所生子在厄難處以慈悲心所逼惱故處處顧視於時而有毗沙門天王去佛不遠時彼天王知如來意卽持筆墨及多羅葉往詣佛所爾時世尊手自作書而白王言其所生兒是我之息願莫有疑

爾時毗沙門天王從世尊所受是書已尋卽往至輪頭檀王大衆之內卽出其書擲王懷裏爾時彼書有證有驗輪頭檀王見是驗已思尋此書真是我息悉達太子手自書處爾時輪頭檀王及諸大衆爲此因緣於耶輸陀羅生歡喜心耶輸陀羅傳聞入導大王有勅欲殺其身及所生子護身命故速疾往至摩訶波闍波提憍曇彌所作如是言善哉尊后我無是過此所生子太子體胤聽聞不久太子來到若其到已自應當知今欲殺我是虛枉耳爾時摩訶波闍波提聞耶輸陀羅作是語已心復歡喜卽遣使請輪頭檀

王至阿輪迦樹林之內到林處已而白王言唯願大王當知今者耶輪陀羅釋種之女至於我邊而作是言我無此過我所生子太子體胤若彼太子身來到已自知虛實是故大王莫作是事應須待彼太子來到卽知此事定實云何爾時輪頭檀王聞彼摩訶波闍波提作如是等善利益義卽報之曰此言有理若如尊后所言說者我等宜住聽太子至若不爾者當知此事定實云何雖復如此輪頭檀王由於釋女耶輪陀羅未生歡喜是故衣服及餘瓔珞少分供給發遣安置隨宜處所爾時釋女耶輪陀羅復至摩訶波

闍波提憍曇彌所至已白言善哉尊后我於今者欲詣園內酬昔所許諸天微願暫一祠祀未審尊后聽許已不爾時摩訶波闍波提共彼釋女耶輪陀羅將羅睺羅廣辦供具齋持雜物詣彼神所其神名曰盧提羅迦從神作名其苑亦名盧提羅迦於彼苑中菩薩往昔在家之日恒於彼苑按摩遊戲彼苑之內有一大石菩薩往日於上坐起耶輪陀羅釋種之女當於爾時將羅睺羅臥息彼石於後捉石擲著水中遂立誓言我今要誓如實不虛唯除太子更無丈夫共行彼此我所生兒實是太子體胤之息是不虛者令

此大石在於水上浮遊不沒時彼大石如彼要誓在
於水上遂卽浮住如芭蕉葉浮於水上不沉不沒亦
復如是於時大衆見聞此已生希有心謹誦調誦
躍無已叫喚跳躑歌舞作倡旋裙舞袖又作種種音
聲妓樂爾時輪頭檀王聞此事時歡喜踊躍徧滿其
體不能自勝卽勅莊嚴彼迦毗羅婆蘇都城令除荆
棘沙礫土石穢惡蚤等諸不淨物更以香湯掃灑塗
治摩拭其地在在處處安置香鑪燒最妙香其香鑪
間雜錯種種妙色寶餅其寶餅內盛滿香水於其水
中復安香花於其香鑪寶餅中間更復安置芭蕉行

列復懸種種紛紛繒綵堅立種種雜色幢旛真珠條
貫處處交橫金鈴羅網徧覆其上復作日月星宿形
像張設空中寶花流蘇處處垂下復以種種雜犖牛
尾所在間錯爾時嚴飾迦毗羅處猶如幻炎乾闥婆
城莊嚴是已將羅睺羅卽入彼城召喚釋種宗族傍
親悉皆聚集廣辦種種財物飲食所須調度方始別
更爲羅睺羅作其生日耶輸陀羅生息之時是羅睺
羅阿修羅王捉食其月於剎那頃暫捉還放是故釋
種諸親族等聚集議論於羅睺羅食月之際一剎那
間生此童子是故立名名羅睺羅其羅睺羅可喜端

正諸人見者莫不歡悅膚體黃白如真金色然其頭頂猶如繖蓋其鼻高隆猶如鸚鵡兩臂修脯下垂過膝一切肢節無有缺減諸根完具莫不充備爾時輪頭檀王爲羅睺羅置四奴婢何等爲四一者抱持二者洗濯三者飲乳四者遊戲此四奴婢隨時將養不久卽令智慧備足爾時世尊在波羅奈轉大法輪於時諸天各各相告其聲展轉乃至梵頂卽於彼時輪頭檀王聞子悉達已得證於阿耨多羅三藐三菩提旣覺證已至波羅奈轉大法輪爲於天人而演說法爾時輪頭檀王於世尊所倍更憶念作是思惟設何

方便令彼太子愍諸眷屬速來至此迦毗羅城復作是念應當遣誰而爲使者誰有智略能了此事復作是念此優陀夷國師之子次復車匿此之二人從小已來恒共悉達拊塵弄土伴涉遊遨此之二人並各堪至悉達多所我今當遣往彼爲使爾時輪頭檀王喚優陀夷國師之子及以車匿而告之言汝等二人應當知時今者太子旣得成就阿耨多羅三藐三菩提已至波羅奈國轉大法輪爲諸天人演說諸法汝等今可速往至彼悉達多所宜我告勅傳我意旨今汝太子難行苦行至其邊際稱遂汝心已得證於阿

釋多羅三藐三菩提已復轉於無上法輪既爲天人演說諸法善哉太子今可來詣迦毗羅城爲憐一切諸眷屬故爾時優陀夷國師之子并及車匿而白王言大王當知悉達太子若不來者未審我等更作何計王報之言汝等但聽太子處分其優陀夷國師之子并及車匿卽白王言如大王勅不敢違命受王勅已頂禮其足各還本處辭別父母諸眷屬等漸行往至波羅奈國諸仙居處鹿野苑中至彼處已頂禮佛足却住一面白言世尊我等今者奉承大王輪頭檀勅遣來至此而王告言善哉太子汝今苦行已得起

越滿汝心願成就阿耨多羅三藐三菩提轉大法輪復爲天人演說諸法善哉太子今可來至此迦毗羅婆蘇都城憐愍一切諸眷屬故爾時世尊聞此語已故說偈言

若人已調伏 世無不伏者 諸佛境無邊

無跡無來去 若人不入網 愛無所從生

諸佛境無邊 無跡無來去

時優陀夷國師之子并及車匿白言世尊欲令我等當何所作佛告彼等作如是言汝能學我此諸弟子出家法不爾時世尊雖問彼等但彼二人先於佛邊

已有慕仰出家之意因白佛言我等並各願樂出家
於時世尊卽聽出家與受具戒爾時世尊自從出家
起坐未曾面向生地迦毗羅城乃至未化賢友知識
五比丘等及以長老耶輸陀等親善友輩波羅奈城
所生有四大富長者諸勝男子何等爲四一毗摩羅
二蘇婆侯三富婁那四伽婆般帝爾時尊者耶輸陀
有善知識等五十餘人長老富婁那彌多羅尼子亦
有徒衆三十一人長老摩訶迦旃延復有八萬四千
徒衆長老娑毗耶亦有勝徒合三十人同行善友其
數六十復有迷祇耶聚落所生長老那毗迦栖那耶

那爾時復有一婆羅門其有二女一名難陀二名婆
羅爾時復有一婆羅門名曰提婆并及其妻長老頻
螺迦葉合有五百螺髻梵志復有長老那提迦葉螺
髻梵志其數三百復有長老伽耶迦葉諸徒衆等其
數二百亦是螺髻諸梵志等爾時復有長老優波斯
那數合二百五十人俱爾時復有一樹林中五百苦
行諸仙人等爲雨法雨王舍城中頻婆娑羅王及臣
等凡九十二那由他人長老摩訶迦葉長老舍利弗
目犍連等又刪闍耶波黎婆闍迦外道弟子五百人
等化如是輩若干人已然後世尊方始廻面向本生

地迦毗羅城時優陀夷見婆伽婆廻面坐向本所生地迦毗羅城又復諸天告彼長老優陀夷言善哉尊者今可請佛願至生地本迦毗羅婆蘇都城爲其憐愍諸眷屬故爾時長老優陀夷善知聖意如來將去遂從坐起徧袒右臂整理衣服合掌向佛僂身低頭而說偈言

譬如非時諸樹木 欲著花果待其時
非時花果無光麗 尊今可度恒伽河
樹木紛葩華正開 其華香徧十方刹
華旣開敷結果實 尊向生地正是時

此時最妙最爲勝 清流香潔泉池水
百鳥林中出妙響 諸欣悅事是其時
釋種往昔心發願 一切大地我獨攝
見尊出家大憂怖 不稱心願甚鬱怏
世尊眷屬所思遲 由尊生子羅睺羅
願徃至彼爲決疑 大衆渴仰思欲見
如來念母養育恩 爲彼慈心憐愍故
若見遠來大聖師 應得歡喜除憂惱
釋種大王輪頭檀 徃昔起此微妙願
何當得見金色體 我子入此迦毗城

此時非熱亦非寒 堪稱世尊受樂道

億數釋種瞻仰待 猶如畢宿冀月迴

爾時世尊卽告長老優陀夷言汝優陀夷若其然者
汝等二人於先可至彼迦毗羅婆蘇都城告我親眷
諸釋種等作如是言今者太子苦行已徹愍汝等故
不久欲來其優陀夷及彼車匿蒙佛勅已而白佛言
唯然世尊我不敢違頂禮佛足右繞三匝辭退而去
次第漸行至迦毗羅婆蘇都城尼俱陀林依彼聚落
暫時止住爾時輪頭檀王嚴駕駟馬寶車而出往至
彼園占觀好地輪頭檀王於時遙見長老車匿及優

陀夷剃除鬚髮身著袈裟手執鉢器見已卽告諸大
臣言汝等大臣此何人也剃除鬚髮身著色衣手持
應器時大臣等卽報王言此等二人乃是悉達太子
門徒爾時輪頭檀王心懷懊惱悵悵不樂而作是言
我子端正容儀可喜觀者無厭喻如金像而彼身形
今如是也不喜觀見謂諸臣言汝等必當斷是二人
勿令我見作是語已始往園內爾時臣等作如是念
今此二人一者乃是國師之子二者悉達太子侍者
作是籌量不能遣却輪頭檀王在園遊觀還欲出時
今日諸臣恐王見彼長老二人生煩惱故遂將安置

空牆院內爾時世尊告諸比丘作如是言汝等比丘
今可速疾辦具衣鉢我今欲行遊觀餘國城邑聚落
因欲向我本自生地彼迦毗羅婆蘇都城憐愍一切
諸眷屬故爾時長老舍利弗從坐而起整理衣服徧
袒右臂右膝著地合掌向佛而作是言希有世尊未
曾有也世尊今者行正是時甚精甚妙今者世尊乃
欲遊觀諸餘國城實是其時爾時佛告舍利弗言舍
利弗汝今欲得聞此事者當爲汝說尸棄如來多他
伽多阿羅訶三藐三佛陀將欲遊行本自生地處處
觀看城邑聚落其時微妙甚可愛樂因緣之事爾時

舍利弗白佛言世尊今正是時願爲比丘演說往昔
尸棄如來詣自生地遊觀國邑令諸比丘聞佛說已
當如是持爾時世尊卽以偈說尸棄如來遊歷觀看
本生地事

善哉甚妙舍利弗 汝今應當一心聽

昔日尸棄聖如來 徃自觀看生地事

所至一切村聚落 徃見尸棄聖如來

處處皆各生甘泉 八功德味悉具足

所至一切村聚落 徃見尸棄大聖師

處處皆有諸花樹 枝葉垂下普蔭鬱

所至一切樹林下 尸棄如來止住處
是樹自然雨妙花 徧布其地悉充滿
所經一切林樹下 尸棄如來若止住
其樹甘果自然落 枝條婀娜悉低垂
有樹人所攀及者 花果紛雜甚可憐
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
若有人所不及樹 妙花甘果自然落
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
諸天在於虛空裏 雨大妙花姜迦羅
尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 普雨清涼妙花雨
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
諸天在於虛空裏 雨花名曰曼陀羅
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
諸天在於虛空裏 雨花名曰波梨耶
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
諸天在於虛空裏 雨花名曰毗婆伽
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
諸天在於虛空裏 雨花名曰香勝香
尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 雨諸種種妙香花
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
諸天在於虛空裏 雨花名曰普至香
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
諸天在於虛空裏 雨於異種妙香花
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
諸天在於虛空裏 純雨真金妙色花
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
諸天在於虛空裏 雨諸七寶妙色花
尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 雨花純是真金莖
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
諸天在於虛空裏 純雨一切寶莖花
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
諸天在於虛空裏 純雨優婆羅花葉
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
諸天在於虛空裏 純雨梅檀妙香末
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
諸天在於虛空裏 雨赤梅檀妙末香
尸棄如來大聖師 應感流行如是事

諸天在於虛空裏 純雨牛頭栴檀事
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
諸天在於虛空裏 奏作種種天樂音
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
非人在於虛空裏 拂弄種種妙天衣
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
諸天隨順佛行路 持諸種種妙香花
其花紛雜種種光 雨諸道路深至膝
彼時無寒復無熱 亦無蚊虻諸惡蟲
尸棄如來大聖師 應感流行如是事

一切大地悉微動 并大巨海及諸山
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
一切大地普調柔 清淨無有惡荆棘
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
所有丘墟悉平滿 山陵堆阜皆坦然
尸棄如來大聖師 應感流行如是事
刹刹種姓大威德 其數八萬有六千
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
諸婆羅門淨行種 其數八萬有六千
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐

豪富威德大長者 其數八萬有六千

尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐

亦有地居諸天等 皆是妙色淨莊嚴

尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐

復有虛空諸天衆 皆大威德最嚴勝

尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐

四大天王及天衆 殊勝妙色威德者

尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐

護世四天大王等 復有殊妙大威勢

尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐

初利三十三天衆 微妙威力轉殊勝

尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐

須彌山頂帝釋王 及諸親友眷屬等

尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐

善分耶摩諸天輩 妙色清淨大威嚴

尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐

喜樂諸天兜率陀 威嚴功德甚微妙

尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐

次復化樂諸天等 所行功德轉微妙

尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐

他化自在諸天等 威德光嚴甚暉曜
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
大梵宮中諸天輩 妙色威力轉光華
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
色界所有諸天輩 及諸龍神金翅鳥
乾闥婆等阿修羅 野叉鬼神及羅刹
緊那羅等摩睺羅 皆得具足妙威嚴
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
世間有諸衆生類 已說及以不說者
尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐

彼尊尸棄如是行 調伏無量天人衆

正覺入於大涅槃 永斷諸有及後生

時佛復告舍利弗言汝舍利弗尸棄如來應供正徧
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊初欲往到本自生地有如是等無量微妙希有
行事

佛本行集經卷第五十一

音釋

頻螺

梵語具云優婁頻螺此

梗古行切稍輪式朱

馳訪

馳直離切走也悵快悵丑亮切失志也快

輒

弱輒而亮切髮莫還切麤麤倉胡切壑呵各切櫪櫪而灼切

絹極而亮切鬚鬚古法切踊踊余隴切奮奮夫問切繩繩食陵切牝牝忍切

母母鹿也踊踊以灼切寢臥也諮諮訪問也瞋瞋人切

而而張目也髡髡髮也劓劓魚記切鏑鏑千羊切擲擲直炙切

也也路徒到切鋸鋸御切胤胤羊晉切芭蕉芭蕉伯消切礫礫踐也

謹謹許元切譁譁衆聲也跳跳徒聊切躑躑躑也礫礫切

小小石也鑪鑪落胡葩切駟駟息利切犖犖莫交切籌籌直由切嫻嫻丑容切

娜娜切鬱鬱於勿切蚊蚊無分切荊棘荊棘居陵切嫻嫻切

力力堆阜堆堆都回切聚聚土也蚊蚊眉庚切荊棘荊棘居陵切嫻嫻切

佛本行集經卷第五十二

佛本行集經卷第五十二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

優陀夷品第五十四之一

爾時佛復告舍利弗作如是言汝舍利弗我今當行遊歷國土初欲往到本自生地微妙之處亦當如是時舍利弗即從坐起整理衣服徧袒右臂合掌向佛而作是言世尊何時當欲遊歷國土觀看聚落爾時佛告舍利弗言汝舍利弗我於今月過半月已布薩事訖然後當行遊歷國土爾時世尊過彼半月布薩已訖與諸比丘涉歷諸國爾時世尊至王舍城飯食

已訖廻還以足蹋城門闢時彼大地六種震動動已復動湧已復湧時摩伽陀彼國之王頻婆娑羅與諸人衆俱詣佛所卽隨佛行遊涉諸國觀看聚落時虛空中無量諸天千億萬衆見佛將欲遊歷國土皆來集會歡喜踊躍徧滿其體不能自勝口出種種微妙音聲歌嘯喜樂唱呼大喚旋裾舞袖拂弄天衣復以天上優鉢羅花拘勿頭花波頭摩花分陀利花以散佛上復持種種末香塗香及香花鬘亦散佛上散已復散時婆伽婆所行至處觀看諸國一切衆類皆悉恭敬尊重供養如來到處得諸衣服最勝最妙飲食

湯藥牀褥臥具如是資物不可稱計利養殊妙無所乏少名聞流布徧滿世間而佛於此名聞利養不生染著猶如蓮花處於濁水爾時世尊有如是等無量威德於諸世間威德最勝殊妙第一時婆伽婆多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊此世彼世若天若魔梵沙門等及婆羅門諸天人境以神通智皆悉證知而彼世尊爲世說法辭義巧妙初中後善悉令具足清淨梵行爾時世尊知諸衆生堪受化者卽教化之宜建立者敎令建立隨其住處使得成就應受三歸

授三歸法應受五戒授與五戒應受八關齋戒之法
卽授八關齋戒之法應受十善授十善法應出家者
令得出家應受具戒授具足戒如是次第展轉漸進
至迦毗羅婆蘇都城園林而住爾時世尊至迦毗羅
婆蘇都城住尼拘陀樹林園內而以偈說遊歷國土
勝妙之事

釋種如來大師子 瞿曇最勝威德者
往觀城邑及聚落 悉有廣大諸異相
所欲至於村聚落 往見如來大聖師
處處一切諸人衆 恭敬尊嚴來迎奉

所欲至於村聚落 往見如來大聖師
凡是一切諸花樹 悉各傾向世尊所
至於一切林樹下 世尊若立若止息
是樹自然雨其花 徧布其地悉充滿
所至一切林樹下 世尊於中若止住
是樹甘果自然落 枝葉婀娜悉低垂
有樹人所攀及者 花果紛雜自可憐
瞿曇如來大聖師 遊行應感如是事
樹有人所不及者 妙花甘果自然落
瞿曇雄猛大聖師 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨花名曰曼迦羅

瞿曇雄猛大聖師 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨花名曰曼殊沙

瞿曇雄猛大聖師 威德應感如是事

諸天在於虛空裏 雨於雜種妙色花

瞿曇雄猛大世尊 威神應感如是事

諸天在於虛空裏 雨花名曰曼陀羅

瞿曇雄猛大聖師 威德應感如是事

諸天在於虛空裏 雨花名曰波利耶

瞿曇雄猛大聖尊 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨花名曰毗婆伽

瞿曇師子大聖師 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨花名曰香勝香

瞿曇師子天人尊 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨於種種妙香花

瞿曇大聖人天眼 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨花名曰普至香

瞿曇雄猛大聖尊 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨於微妙金色花

瞿曇雄猛大聖師 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨諸微妙寶色花
瞿曇十力大聖尊 遊行應感如是事
諸天在於虛空裏 雨諸妙色寶莖花
瞿曇雄猛人天眼 遊行應感如是事
諸天在於虛空裏 雨優鉢羅微妙華
瞿曇雄猛天人師 遊行應感如是事
諸天在於虛空裏 雨於沉水妙香末
瞿曇三界天人尊 威德應感如是事
諸天在於虛空裏 雨赤梅檀妙香末
瞿曇師子大聖師 遊行應感如是事

諸天在於虛空裏 雨於牛頭妙香末
瞿曇雄猛大世尊 遊行應感如是事
諸天在於虛空裏 奏作種種諸天樂
瞿曇雄猛大聖尊 遊行應感如是事
非人在於虛空裏 拂弄種種妙天衣
瞿曇師子大聖師 遊行應感如是事
諸天隨順佛行路 悉持種種妙香花
爲彼大聖天中天 隨路雨花恒至膝
彼時無寒復無熱 種種蚊蚋諸惡蟲
微妙大聖天中尊 應感能招如是事

一切大地皆平正 山陵堆阜悉坦然
瞿曇十力大聖尊 遊行應感如是事
一切大地甚清淨 無有惡刺諸荆棘
瞿曇威德天人尊 遊行應感如是事
一切大地微徐動 并大巨海及諸山
瞿曇三界無上尊 遊行應感如是事
一切剎利婆羅門 并及毗舍首陀等
其數千萬有千萬 恒共如來相隨逐
復有地居妙勝天 有諸色力大威嚴
瞿曇雄猛大世尊 行住坐立相隨逐

復有護世四天王 並大威力最勝者
瞿曇微妙大聖尊 行住坐立相隨逐
須彌山頂帝釋王 及以梵王娑婆主
瞿曇奇特最勝尊 恒共如是相隨逐
復有欲界諸天衆 及以色界四禪等
瞿曇威猛大聖尊 恒共如是相隨逐
復有諸龍金翅鳥 捷闍婆等阿修羅
夜叉及以羅刹衆 皆共隨逐如來行
世間所有衆生類 已說及以不說者
悉逐雄猛瞿曇師 遊歷國土及城邑

世尊如是遊行時 教化無量人天等

憐愍所生親族故 今至本城迦毗羅

爾時長老優陀夷及以長老車匿二人俱詣佛所頂
禮佛足却住一面時二長老白佛言世尊輸頭檀王
曾無信心有不淨心乃至不欲見諸比丘爾時世尊
知是事故告諸比丘作如是言諸比丘等誰能往詣
輸頭檀王所至已教化令其信敬爾時衆中有一比
丘白佛言世尊今此長老舍利弗者堪能往詣輸頭
檀王所方便教化令其信敬或有比丘白言世尊今
此長老目犍連者堪能往詣輸頭檀王所方便教化

令其信敬或有比丘白言世尊今此長老摩訶迦葉
堪能教化令其信敬或有比丘白言世尊今此長老
大迦旃延堪能教化令其信敬或有比丘白言世尊
今此衆中長老優樓頻螺迦葉堪能教化令其信敬
或有比丘白言世尊今此衆中那提迦葉堪能教化
令其信敬或有比丘白言世尊今此長老優波斯那
堪能往詣輸頭檀王所方便教化令其信敬爾時世
尊告優陀夷作如是言優陀夷汝於今者頗能往詣
輸頭檀王所到已教化令其信敬不時優陀夷白言世
尊我今堪能佛卽告言汝優陀夷汝今往詣輸頭檀

王所方便教化令其信敬爾時長老優陀夷者聞佛世尊如是語已而白佛言唯然世尊如佛所教不敢違也時優陀夷於其晨朝日始初出著衣持鉢往詣向彼輸頭檀王宮到已問彼守門人言仁者應知輸頭檀王今在何許彼人報言王今在殿治理王務爾時長老優陀夷往至輸頭檀王之所在於一廂默然而住爾時左右諸大臣等見優陀夷在一邊已卽告四門諸守人言速往斷此出家之人勿令在此致使王見起發惡心其守門人聞大臣命速往至彼優陀夷邊欲驅令出時守門人見已始知是國師子昔時

恒共太子悉達少小朋遊拊塵之戲不忍驅逐而復廻還時諸大臣問守門人作如是言汝等何故不驅如此出家人却時守門人報諸臣等作如是言其人乃是國師之子從生已來悉達太子友故朋親拊塵之好是故我等不忍驅遣爾時輸頭檀王在殿斷理事訖起欲還閣諸大臣等左右圍繞將入宮內時優陀夷速往直至輸頭檀王所執其王手當於爾時輸頭檀王默然不語作如是念我今若語恐守門人驅令出去其守門人復作是念諸大臣輩自應驅遣其諸大臣復作是念宮門內人當應遮却宮門內人復

作是念此人本是輪頭檀王恒所愛念如今還復執
手而行爾時各作如是念故無有一人能驅遣者爾
時輪頭檀王漸進入宮昇其內殿坐師子座時優陀
夷見淨飯王入彼宮內昇其殿已優陀夷亦上其殿
去王不遠在前而立輪頭檀王見優陀夷相去不遠
在前立已卽生煩惱出微細聲作如是言嗚呼苦哉
我子形容如此枯悴可厭惡也汝等速驅此出家人
阿誰聽入使來此也時諸大臣白言大王如臣等見
是事不然大王不應驅此人出所以者何此人既是
國師之子復是悉達小來朋伴拊塵遊戲時優陀夷

言辭哀愍不令傷損淨飯王意而說偈言

規求穀實故犁種	貪覓寶貨入於海
我意今來貪住此	唯願其事速成就
如此道路常吉利	於諸無畏常安隱
欲至諸方求利者	必使瞿曇利得成
數數諸人耕其地	數數於中散種子
數數諸天下甘雨	數數國內五穀成
數數乞士恒常乞	數數施主恒常施
數數此世行檀那	數數天上獲其果
數數牝牛犢得乳	數數犢子向母邊

數數婦人懷胎藏 數數生座受諸苦

數數死屍向寒林 數數諸親悲啼送

若得聖道無後有 於煩惱中不受生

爾時輪頭檀王聞優陀夷作如是等哀愍語已猶懷
小疑尋復重問優陀夷言尊者本於誰邊出家大師
是誰時優陀夷說偈以報淨飯王言

師父名曰輪頭檀 所生尊母名摩耶

懷在胎中經十月 生已母終生忉利

如是聖者生汝家 大德大聖天中天

彼家七世已濟拔 名聞處處皆流布

丈夫人中最高希有 於一切處不受生

所生如是大聖者 其家恒受大安樂

釋種親族最名稱 尊生百福莊嚴身

如是釋子天中勝 我於彼邊出家者

爾時輪頭檀王復問長老優陀夷言善哉比丘汝實
誰邊而得出家而彼人師頗有正信及能正意行梵
行不在阿蘭若空閑樹下生意樂不爾時長老優陀
夷以偈復報輪頭檀王作如是言

王問誰邊出家者 彼人正信行梵行

無有方所懷憂怖 在於樹下常受樂

不畏他聲猶師子 不被羅網如猛風
教授他人自無學 拔諸恐怖身不怖

輸頭檀王復問長老優陀夷言如是比丘今在何處
優陀夷言如大王問然彼多他伽多阿羅訶三藐三
佛陀今已在此迦毗羅城尼俱陀林爾時輸頭檀王
卽作是念此優陀夷乃是我兒之弟子也以是因緣
告諸大臣作如是言卿等今可請此比丘在座安坐
其諸大臣聞王勅已白言大王不敢違背卽請長老
優陀夷坐時淨飯王復勅諸臣卿等將食與此比丘
諸臣得勅卽持淨水與優陀夷澡洗手已卽將飯食

授優陀夷時優陀夷得此食已而不自食欲將此食
奉獻世尊輸頭檀王遂問長老優陀夷言比丘何故
不食此食優陀夷言此食擬將奉獻世尊是故不食
時淨飯王心復懊惱涕淚橫流而作是言嗚呼我子
身體柔輒昔在宮內恒受快樂身無諸苦今日何故
受如此困乃使比丘乞得食已爾乃方食時淨飯王
作是語已悲啼哽咽復告優陀夷作如是言比丘今
者但食此食我今更爲別取飲食將與汝師時優陀
夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊此食世
間所有衆生無能消者所以者何然彼世尊戒行最

勝禪定最勝智慧亦勝時淨飯王告諸大臣作如是
言卿等今者更取飯食與此比丘令其食已速將此
食送彼太子諸臣卽時更將別食與優陀夷時優陀
夷飯食已訖而白王言如是大王如來世尊阿羅訶
三藐三佛陀如是王者及諸人衆無量無邊皆來恭
敬然爾大王亦應宜往到於彼處作是語已從坐而
起欲出宮時輪頭檀王復白長老優陀夷言尊者於
先至悉達所作如是言我今不久欲來見汝優陀夷
言敬如王命爾時長老優陀夷卽持彼食從城而出
至尼俱陀樹林之內至佛所已白言世尊輪頭檀王

我已教化令得歡喜欲來見佛其優陀夷從宮出時
須臾之間其輪頭檀王勅諸大臣作如是言卿等知
時悉達太子已至此城我等今者當作何事諸大臣
言善哉大王若更有別餘沙門來到王所者我等尚
須供養供給況復今者悉達太子與我等身無異無
別豈得安然不生恭敬我等但護大王心意未至彼
耳爾時輪頭檀王勅令振鐸普告城內悉使知聞我
今欲至悉達太子往觀彼處汝等各各備辦莊嚴隨
從於我迦葉遺師作如是說其摩訶僧祇師復作是
說乃言爾時輪頭檀王白優陀夷作如是言如比丘

意欲爲太子作何等食時優陀夷而白王言如是大王若其欲爲世尊造食當須好作清淨甘美香潔餽饍世尊唯食如此食耳爾時輸頭檀王勅諸大臣卿等須知速爲太子辦諸清淨香潔飲食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教不敢違也遂卽供辦種種餽饍清淨香潔甘美飲食辦如是已付優陀夷其優陀夷自食訖已持王所辦餽饍飲食清淨香潔從迦毗羅婆蘇都城往至於尼俱陀林至彼佛所而白佛言世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲來見佛先以如此香美飲食辦具與我敬奉世尊願佛納受

如法食耳爾時諸比丘而白佛言希有世尊云何長老優陀夷教化輸頭檀王能令歡喜又能令辦清淨香潔甘美飲食將奉世尊作是語已佛告諸比丘作如是言汝諸比丘其優陀夷非但今日至於輸頭檀王之所教化訖已復將甘美飲食與我往昔亦曾教化於彼令歡喜已將甘美食而與我來時諸比丘復白佛言唯然世尊其事云何願爲我等說如是事我輩今者願樂欲聞佛告諸比丘我念往昔久遠之時波羅奈國有一烏王其烏名曰蘇弗多羅_{此言善子}而依住彼波羅奈城與八萬烏和合共住善子烏王有妻

名曰蘇弗室利

此言善女

時彼烏妻共彼烏王行欲懷妊

時彼烏妻忽作是念願我得淨香潔飲食現今人王之所食者而彼烏妻思是飲食不能得故宛轉迷悶身體憔悴羸瘦顫掉不能得安善子烏王既見已妻宛轉迷悶身體憔悴羸瘦顫掉不自安故問其妻言汝今何乃宛轉於地身體憔悴羸瘦顫掉不能自安彼時烏妻報烏王言善哉聖子我今有娠乃作是念願得清淨香潔餽饍如王食者時善子烏告其妻言異哉賢者如我今日何處得是香美飲食王宮深邃不可得到我若入者於彼手邊必失身命彼妻又復

報烏王言聖子今者若不能得如是飲食我死無疑并其胎子亦必無活善子烏王復告妻言異哉賢者汝今死日必當欲至乃思如是難得之物善子烏王作是語已憂愁悵怏思惟而住復作是念如我意者如是香潔清淨飲食如王食者實難得也爾時烏王羣衆之內乃有一烏見善子烏心懷愁憂不樂而住見是事已詣烏王所白烏王言異哉聖者何故憂愁思惟而住善子烏王於時廣說前事因緣彼烏復白善子王言善哉聖子莫復愁憂我能爲王覓是難得香美餽饍王所食者是時烏王復告彼烏作如是言

善哉善友汝若力能爲我得辦如此事者我當報汝所作功德爾時彼鳥從鳥王所居住之處飛騰虛空至梵德宮去廚不遠坐一樹上觀梵德王食廚之內其王食辦有一婦女備具餽饈食時將至專以銀器盛彼飲食欲奉與王爾時彼鳥從樹飛下在彼婦女頭上而立啄嚙其鼻時彼婦女患其鼻痛卽翻此食在於地上爾時彼鳥卽取其食將與鳥王鳥王得已卽將與彼善女烏妻其妻得已尋時飽食身體安隱如是產生爾時彼鳥日別數往奪彼食取將與鳥王時梵德王屢見此事作如是念奇哉奇異云何此鳥

數數恒來穢汙我食復以鶩爪傷我婦女而王不能忍此事故尋時勅喚網捕獵師而語之言卿等急速至彼鳥處生捕將來其諸獵師聞王勅已啓白王言如王所勅不敢違命獵師往至以其羅網捕得此鳥生捉將來付梵德王時梵德王語其鳥言汝比何故數汙我食復以鶩爪傷我女婦爾時彼鳥語梵德王善哉大王聽我向王說如此事令王歡喜時梵德王心生喜悅作如是念希有斯事云何此鳥能作人語作是念已告彼鳥言善哉善哉汝必爲我說斯事意令我歡喜爾時彼鳥卽以偈頌向梵德王而說之曰

大王當知波羅奈 有一烏王恒依止
八萬烏衆所圍繞 悉皆取彼王處分
彼烏王妻有所憶 我向大王說其緣
烏妻所思香美饌 如是大王所食者
是故我今數數來 抄撥大王香美食
今者爲彼烏王故 致被大王之所繫
善哉唯願大聖王 慈悲憐愍放脫我
我爲烏王彼妻故 數來抄撥大王食
我念從此一生來 未曾經造如此事
今爲大王一勑已 於後不敢更復爲

時梵德王旣聞彼烏如此語已心生喜悅作如是言
希有此事人尚不能於其主邊有如是等愛重之心
如此烏也作是語已其梵德王而說偈言

若有如是大臣者 彼應重合食封祿
須似如是猛健烏 爲主求食不惜命

其梵德王說此偈已復告烏言善哉汝烏於今已去
常來至此取香美食若其有人遮斷於汝不與食者
來語我知我自與汝已分所食而將去耳佛告諸比
丘汝等當知彼烏王者我身是也彼時爲主偷食烏
者卽優陀夷比丘是也梵德王者此卽輸頭檀王是

也於時比丘優陀夷令彼歡喜爲我取食今亦復爾
令淨飯王心生歡喜又復爲我而將食來時淨飯王
於後方始扣其鈴鐸勅迦毗羅婆蘇都城所有人民
不得一人於先往見悉達太子若欲見者要須共我
相隨而見

佛本行集經卷第五十二

音釋

蹋

徒合切

閻

苦本切

裾

斤於切

牀褥

得如瞿

雲

梵

也

此云純淑

攀

普班切

暈

居良切

驅

豈俱切

牴

疾置切

聲

古候切

哽

哽古杏切

咽

於結切

憔悴

憔悴秦醉切

也

取乳也

羸瘦

羸力追切

弱也

顛掉

顛之善切

寒掉也

娠

失

也

啖

啖竹角切

業

鳥啄也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

金壇于玉德爲

亡父見素府君

卷以資冥福計字

兩八錢八分四厘

崇禎十六年季秋月

本邑顧龍山識

母虞太安人施刻此

五千七百六十二個

該銀二

兩

八錢

八分

四厘

崇禎十六年

季秋月

本邑顧龍山識

佛本行集經卷第五十三

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

優陀夷因緣品第五十四之二

爾時輪頭檀王將自宮內諸眷屬等前後圍繞復將
悉達太子宮內一切眷屬及將其餘外眷屬等并釋
童子及諸左右復將四兵百官大臣將帥僚佐及諸
居士城邑聚落長者耆年以顯大王威勢之力并顯
大王神德自在將大親族兵衆左右前後圍繞爾時
釋種宗族士衆一切合有九萬九千及迦毗羅婆蘇
都城所居人民從城共往欲見如來世尊遙見輪頭

檀王與諸大衆嚴備而來卽作是念我若見彼不起
迎奉人當說我此豈戒行果報人乎云何見父不起
迎逆我今若見父及大衆起往迎者彼等獲得無量
大罪若我今者持其威儀在此住者彼等於我不生
敬心如來作此三種念觀見有如此三種因緣思量
如是三種義已從坐而起以神通力飛騰虛空在虛
空中經行來往或立或坐或臥或睡身或放烟或放
炎火或隱或現出如是等種種神通變化顯示時迦
毗羅婆蘇都城有護城神守門神等在於輪頭檀王
之前飛騰虛空詣向佛所頂禮佛足却住一面以其

偈頌向佛說言

如來初始出家日	夜叉諸神爲開門
毗沙門等示道路	世尊是大功德器
如來當爾出門時	發心作是大誓願
若不降伏諸魔衆	我更不入此城中
彼願今者已滿足	世尊已復降諸魔
得證菩提無上道	成於昔日之誓願
丈夫爲福出於世	已證無上菩提道
憐愍一切親族故	今者還來入此城
爾時輪頭檀王遙見世尊以神通力飛騰虛空示現	

種種神通變化卽作是念我憶往昔悉達太子捨家
出家今成大仙有大威德具大神通輪頭檀王作是
念已從其馬車下地足步往向佛所輪頭檀王漸欲
近佛佛復從空漸漸而下輪頭檀王至佛住所佛卽
從空下至本處輪頭檀王見佛頭上無有天冠剃除
鬚髮身著袈裟以愛子故悶絕躡地經於少時方乃
還穌在地宛轉悲啼涕泣流淚被面時彼釋種九萬
九千及以內外諸眷屬等悉亦悶絕宛轉于地悲號
啼哭涕淚交流煩冤懊惱而受大苦時彼大眾而說
偈言

大王將衆至佛邊 父見世尊未共語
王欲稱子不得言 欲導比丘復不得
王見如來沙門相 自於繖下生羞慙
長叫口中出熱氣 迷悶躡地種種道
如來默然入禪定 王見如是自憂煎
猶如渴人從遠來 遙見水已還枯竭
爾時世尊復作是念此釋種輩有大我慢貢高自在
若其以頂著地禮我卽生懈倦作是念已卽騰虛空
去地一丈又念我今離地若干彼輩應當僂身作禮
而有偈說

佛觀王輩懷我慢 飛住虛空高一丈

憐愍自餘諸人等 是故佛在空中住

爾時輪頭檀王從地而起頂禮佛足而說偈言

我今三禮真如尊 初生已復禮佛足

昔在宮內相師記 當坐樹下陰覆身

今見行於第一行 面目清淨如花開

令我身心大欣悅 是故今還三頂禮

爾時輪頭檀王頂禮佛已然後次第二宮眷屬頭面

頂禮次有外親諸眷屬等亦禮佛足復有釋種諸童

子等亦復頂禮復有左右將士僚佐百官大臣次第

作禮復有如是大姓居士頂禮佛足次第復有大富
長者諸老宿等亦復作禮然佛世尊深有如是微妙
之法但恐大衆未生歡喜渴仰之心未生希有奇特
之意是故未說如此法耳爾時世尊欲令時衆生歡
喜心信敬心故以神通力飛騰空裏在於東方去地
高至一多羅樹住空中已又作種種神通變現所謂
一身分作多身或以多身合作一身從下橫行足不
蹈地從下上行從上下行石壁山障皆過無礙入地
如水履水如地在於虛空結跏趺坐安然不動經行
虛空猶如飛鳥身上放烟身下出火如大火聚亦如

日月有大威德有大神通威德熾盛光明顯赫或時以手捫摸日月其身長大乃至梵天出如是等種種神通變化之事爾時世尊作是事已復現如是雙對神通所謂如來於其半身身下出烟又於半身身上出火如來或復於其半身身上出烟或於半身身下出火如來或復左相出火右相放烟右相出烟左相出火如來又時於其半身身下出烟或復半身身上出於清涼冷水如來又時於其半身身下出於清涼冷水或於半身身上出烟如來或時左相出烟於其右相出涼冷水須臾或復右相出烟於其左相出涼

冷水如來又時於半身身下出其炎火於半身上出涼冷水又半身上出其炎火於半身身下出清冷水又時如來左相出火復於右相出清冷水如來又時左相出火於其右相出清冷水或復於右相出清冷水於其左相放其炎火如來又時徧身出火於兩目間出清冷水或於目間出其炎火或復徧身放清冷水如來或時現下分身上分不現而說其法或時唯現上分之分身下分不現而說其法如來又時或復入於火光三昧於諸毛孔出種種光所謂青色光明黃色光明赤色光明白色光明菴草色光玻瓈色光如來或

復乘於空中去地高於一多羅樹而現神通或復去地高二多羅或三四五或七多羅住於空中而現神通所謂一身分作多身乃至放於玻瓈色光種種神變悉皆示現爾時世尊或復從於南方出身西方去地高一多羅而作種種神通變化世尊或復西方沒身北方去地高一多羅住虛空中作於種種神通變化所謂一身分作多身乃至放於玻瓈色光乃至一一諸方亦爾皆乘虛空去地高至七多羅樹俱現種種神通變化所謂一身分作多身乃至放於玻瓈色光爾時大衆見佛世尊現是神通卽於佛邊生歡喜

心信敬希有如是等心爾時世尊見彼大衆生於信敬希有心故從空而下在其衆首敷座而坐爲其大衆次第說法言說法者所謂衆生長夜在於煩惱之中聞是語者令生厭離是故勸行布施持戒精進忍辱得生善處敎行厭離欲有漏等令出煩惱亦復讚歎出家功德復讚解脫有如是法如來說此諸法之時知其大衆生歡喜心踊躍之心柔軟等心得無外心爾時世尊亦有諸佛攝受之法所謂苦集滅道等法於時世尊爲彼大衆方便顯說宣通示現時彼大衆無量百千萬億衆類卽於座上遠離塵垢無復煩

惱斷諸結使得法眼淨所有集法悉皆滅相得如實
智譬如清淨無垢衣裳堪入諸色入諸色者尋受其
色如是說已彼時大衆無量無邊百千萬億諸衆生
類卽於座上遠塵離垢無復煩惱斷諸結使得法眼
淨乃至一切滅相得如實智而彼大衆自見諸法已
得諸法已證諸法已入諸法衆疑已度諸惑已滅無
復疑心已得無畏我生因緣悉皆盡滅如是知已歸
依於佛歸依於法歸依於僧受優婆塞五戒之法輪
頭檀王爲於愛子煩惱羅網之所覆故遂不獲果坐
世尊前以哀愍音悲泣哽咽而說偈言

汝昔首戴七寶冠 微妙莊嚴捨何處
又捨髻中明淨珠 露頭毀形無威德
昔日上妙迦尸服 汝亦當於何處捨
如此麤澀糞掃衣 我所愛子云何著
爾時世尊以偈報彼輪頭檀王作如是言

大王有國名奴師 我於彼處捨天冠
心欲除其我慢故 又欲證彼甘露句
爲諸染色袈裟衣 故我棄彼迦尸服
袈裟旣著身體已 我證無上妙菩提
於是輪頭檀王復向如來而說偈言

我昔在宮求百願 願得生子作輪王

今見剃頭手執鉢 子爲我說得何勝

爾時世尊復以偈報輪頭檀王作是言曰

輪王得萬心無厭 雖得命長不自在

我心自在無邊際 願子輪王實愚癡

爾時輪頭檀王復以偈頌向佛說言

七寶華庭汝先著 臥具柔輦種種鋪

宮殿樓閣安隱居 頭上罩籠白繖蓋

足相輦淨如蓮花 沙棘礫磧云何踏

爾時世尊復以偈報輪頭檀言

我今一切徧知尊 諸法不染如蓮花

諸有已捨無愛著 如我今者無諸惱

爾時輪頭檀王復以偈頌而白佛言

昔在宮殿栴檀等 及以諸香涼似月

隨時用此摩汝身 摩已徧體受安隱

今時初夏正以熱 獨步林藪苦爲行

本在宮內微妙音 今無姝女誰娛樂

爾時世尊以偈復報輪頭檀言

我有法池清涼水 智人所歎無憂處

功德寶池洗浴身 不爲水溺至彼岸

爾時輸頭檀王復以偈頌向佛說言

在宮昔著迦尸衣 蓮花瞻蔔香熏體
柔輦疊花貯衣內 坐釋宮殿威顯赫
今者麤麻糞掃物 隨處樹皮之所染
纔覆身體可羞慙 汝大丈夫不厭惡
爾時世尊復以偈頌報輸頭檀王作如是言
衣服臥具飲食等 我於過去悉生貪
微妙端正色愛處 於今正念皆已捨
輸頭檀王復以偈頌向佛說言

汝昔宮中七寶器 及用金銀盤案等

種種餽饌甘美味 諸王隨意所堪食
今得冷熱麤澀等 非妙薄淡云何餐
云何不嫌如是食 不生臭穢嫌恨想
佛復以偈報輸頭檀王作如是言

傳聞過去今現在 及以未來諸聖者
隨餐麤澀及苦味 憐愍世間故不嫌
輸頭檀王復以偈頌而說之言

汝昔在我宮內時 坐臥微妙柔輦鋪
世間最勝無比方 倚枕稱意無嫌者
今於麤澀輦地上 唯鋪諸草及樹葉

云何眠臥而無嫌 身體柔輒不傷損
爾時世尊復以偈頌報輪頭檀王而作是言
我今得諸自有智 一切苦惱悉已脫
爲拔諸苦煩惱刺 憐愍世間故不嫌
輪頭檀王復以偈頌向佛說言
汝於昔日愛樂家 種種妙花散地上
室內無風燈明照 及以樓閣諸窓牖
花鬘瓔珞莊嚴身 婦人端正猶玉女
語言婉媚相隨順 瞻仰不亂聽夫勅
佛復以偈報輪頭檀王作如是言

釋王我有新學行 微妙天中諸梵行
我以得心自在行 隨我意去皆得行
輪頭檀王復以偈頌向佛說言

音聲鼓瑟笙篴等 微妙歌詠覺汝眠
猶如帝釋在天中 汝昔在宮亦復爾
佛復以偈報輪頭檀王作如是言

修多祇夜出妙音 如意解脫今覺我
我有梵行諸友等 大王我住如是衆
輪頭檀王復以偈頌向佛說言

降伏大地諸山川 并及欲具諸千子

微妙七寶捨棄來 云何行此沙門行
佛復以偈報輸頭檀王作如是言

智慧三昧我大地 千數禪定是我子
七種覺分是其寶 大王知我悉已得

輸頭檀王復以偈頌而說言曰

汝昔駕車調善馬 其車雜寶所莊嚴
潔白繖蓋持覆身 素拂清淨瑠璃把

佛復以偈而報王言

我持正勤爲駟馬 慧忍慙愧以爲車
精進駿疾作所乘 我乘以入無憂處

輸頭檀王復說偈言

汝昔在家乘捷陟 其身潔白清淨勝
衆寶莊嚴鞍鞞等 乘此調馬隨意行

佛復以偈而報王言

大地所有諸衆馬 世間無數人多乘
彼等一切無常定 觀已隨意馭神通

輸頭檀王復以偈頌而說之言

汝昔在於宮內時 殿閣如天無有異
執刀弓箭衆所護 身著鎧甲甚精微
今汝在林無護者 夜叉羅刹可畏所

闇夜種種諸獸鳴 云何能生是無畏
佛復以偈而報王言

所有夜叉卑舍遮 種種諸獸可畏者

黑闇夜行在林內 不能動我一毛端

不畏他聲如師子 如風繩所不能羈

亦如蓮花不著水 吾在世法濁不汙

爾時長老目犍連長老摩訶迦葉長老優婁頻螺迦
葉那提迦葉優波斯那摩訶俱絺羅村陀離波多等
無量大衆坐佛左右時彼諸德以苦行故身無精光
勤體疲勞形容羸瘦色不光澤氣力尠少唯有筋皮

纏裹其骨爾時輪頭檀王白佛言世尊今在世尊右
邊坐者此等人輩從何而來得出家也爾時世尊伸
金色臂向輪頭檀王詣彼一諸比丘等口悉稱名
而示王言此是舍利弗此是摩訶迦葉此是優婁頻
螺迦葉此是那提迦葉此是伽耶迦葉此是優波斯
那此是離波多此是別離波多如是等輩皆是摩伽
陀國大姓婆羅門種輪頭檀王復問佛言今在世尊
左邊坐者復是何人從何而來在世尊邊而出家也
佛告王言此是摩訶目犍連此是摩訶迦旃延此是
摩訶俱絺羅此是摩訶純陀諸如是等亦摩伽陀村

邑聚落大姓諸子時輸頭檀王聞此語已悵快不樂作如是念此我子者真是大姓刹利童子端正可喜視者不厭猶如金像既是大姓刹利童子以婆羅門左右圍繞此事非宜既是刹利大姓童子還應刹利大姓圍繞此順其法作是念已爲欲成就如是事故卽從坐起還其宮內

優波離品第五之一

爾時輸頭檀王還宮未久有一童子名優波離從其前衆來至佛所時優波離童子之母牽捉其子優波離手將以奉佛唱如是言此優波離曾爲世尊剃除

鬚髮時優波離卽爲世尊而剃鬚髮時優波離童子之母曰佛言世尊優波離童子剃佛鬚髮善能以不佛告優波離童子母言雖復善能剃除鬚髮身太低也爾時優波離童子之母告優波離作如是言汝優波離汝爲如來剃除鬚髮身莫太低令尊心亂時優波離卽入初禪時優波離童子之母復曰佛言世尊優波離童子剃除鬚髮善能以不佛告優波離童子母言雖復善能剃除鬚髮其身太仰爾時優波離童子之母復告優波離童子言汝優波離身莫太仰令尊心亂時優波離入第二禪時優波離童子之母復

白佛言世尊優波離童子剃除鬚髮善能以不佛告
優波離童子母言雖復善能剃除鬚髮但以入息稍
復太多時優波離童子之母告優波離作如是言汝
與如來剃除鬚髮勿使入息如是太多令尊心亂時
優波離童子於卽入第三禪時優波離童子之母復
白佛言世尊優波離童子剃除鬚髮善能以不佛告
優波離童子母言雖復善能剃除鬚髮然其出息稍
太多也爾時童子優波離母語優波離作如是言汝
與如來剃除鬚髮勿令出息如是太多令尊心亂時
優波離童子於卽入第四禪爾時世尊告諸比丘言

諸比丘汝等速疾取優波離手中剃刀勿使倒地所
以者何其彼童子已入四禪時優波離童子之母從
優波離童子手中卽取刀也爾時輸頭檀王入迦毗
羅婆蘇都城喚諸釋種悉皆來集於大殿庭而勅之
言汝等釋種應當知我王子悉達若不出家必定當
作轉輪聖王汝等釋種亦應承事何以故而彼出家
已成阿耨多羅三藐三菩提已能轉於無上法輪入
天中勝彼旣刹利種姓王子可喜端嚴猶如金像人
皆樂見而彼乃用婆羅門種以爲弟子左右圍繞此
實非宜旣是刹利釋種王子還應刹利釋種圍繞乃

可爲善爾時諸釋咸皆共白輪頭檀言大王今者欲於我等先作何事爾時輪頭檀王告諸釋言汝等諸釋若知時者必須家別一人出家若其釋種兄弟五人令三出家二人在家若四人者二人出家二人在家若三人者二人出家一人在家若二人者一人出家一人在家若一人者不令出家何以故不使斷我諸釋種故爾時諸釋咸復共白輪頭檀言大王若爾必須分明立其言契輪頭檀王卽集諸釋而問之言我子今者旣已出家誰能隨從而出家也若能隨從而出家者可自抄名署以爲記爾時五百諸釋童子

各自手抄已之名字咸謂能隨太子出家爾時五百釋種童子各解已身所服瓔珞自相謂言阿誰合取我等瓔珞作籌量已復作念言此優波離昔於長夜勤事我等諸釋種來是優波離堪受我等所脫瓔珞爾時五百諸釋童子各脫瓔珞付優波離旣付囑已俱還本家諮其父母時優波離尋作是念彼等諸釋今旣能捨珍寶瓔珞我若受用是所不應而諸釋子有大威勢有大神德旣能棄捨所重官位及諸財寶尚欲出家我今何事不出家也時優波離剃鬚髮師見諸釋子各往諮白父母之時便卽捨彼所施瓔珞

卽詣佛所頂禮佛足却住一面其優波離住一面已而白佛言善哉世尊唯願聽我隨佛出家爾時世尊卽聽出家受具足戒時彼五百釋種童子各至已家諮父母已還復來至輪頭檀邊而白之曰大王今者可將我等至世尊所彼旣出家我亦應當隨從出家時輪頭檀共彼五百諸釋童子往詣佛所頂禮佛足却坐一面旣安坐已輪頭檀王而白佛言世尊善哉大德刹利種姓不合將彼婆羅門種共相圍繞實謂非宜今者世尊刹利種姓還應以此刹利圍繞乃可爲善然今世尊釋種之內五百童子欲於世尊法中

出家受具足戒唯願世尊哀愍聽許兼受具戒爾時世尊聽彼五百釋種出家受具戒已敎學威儀而告之言汝等比丘咸可俱來禮優波離上座比丘時彼五百諸比丘等先禮佛足然後頂禮彼優波離上座比丘修禮已畢次第而坐爾時世尊復告輪頭檀王言曰大王今可頂禮比丘優波離已次第應禮五百比丘爾時大王聞佛敎已卽白佛言唯然世尊我不敢違卽從座起頂禮佛足然後禮彼上座比丘優波離已次第復禮五百比丘禮已次第還其本座爾時世尊威顏悅豫作如是言今者釋種已自降伏釋種

僑豪亦復摧撲諸釋傲慢時諸比丘卽白佛言希有
世尊其優波離今因世尊得此五百釋種比丘及輪
頭檀王尊敬禮拜作是語已佛告諸比丘汝諸比丘
此優波離非但今日因我得此五百比丘輪頭檀等
恭敬禮拜汝諸比丘過去世時其優波離亦因我故
曾得五百大臣跪拜亦得彼王名曰梵德之所敬禮
時諸比丘各白佛言此事云何唯願世尊爲我分別
說其本業爾時世尊告諸比丘我念往昔波羅奈城
時有二人共爲親友其人貧下世無名聞彼人有時
自持家內菜豆一斗從波羅奈出城客作爾時恒有

一辟支佛往來住彼波羅奈城時辟支佛於晨朝時
著衣持鉢入城乞食彼二貧人遙見尊者辟支佛來
威儀詳序平視而進著僧伽黎齊亭相稱執鉢不動
彼人見已得清淨信於辟支佛生勇悅心各相謂言
我等貧窮皆由過去未曾逢值如是福田雖復值遇
或不恭敬供養瞻侍我等若當值遇如是勝上福田
恭敬供養今應不遭如此厄難所謂無財恒常客作
以自存活我等今者應當持此一斗菜豆奉施仙人
若其憐愍受我所施我等卽應脫此貧苦作是念已
將此菜豆奉辟支佛作如是言唯願尊者起憐愍心

5 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

經

佛本行集經卷五十三

七

三

受我此施時辟支佛於彼二人生憐愍故受其所施
雖受施已但辟支佛皆有一法欲化衆生唯現神通
更無方便時辟支佛愍彼二人受其施已即從彼方
騰空而行

佛本行集經卷第五十三

音釋

僚佐僚落蕭切官僚也悲號號胡刀切悲羞慙羞息

流切取也慙儂力主切赫呼華切捫摸捫莫奔切

捫摸捫莫奔切藹倉個切草罩籠罩盧紅切疊徒協切纒

昨裁切韃魚孟切窻窻楚江切在屋曰窻婉媚

婉於元切美也媚駿須閏切鞍鞞鞍烏寒切鞞兵

明秘切無媚也鎧苦亥切羈居宜切俱摩訶俱絺

也馭使也羅此云大膝跪巨委切

羅此云大膝跪巨委切

金壇于玉德爲
亡父見素府君 母虞太安人施刻此
卷以資冥福計字 六千一百五十八個該銀三
兩零七分九厘
崇禎十六年季秋月本邑顧龍山識

佛本行集經卷第五十四

隋五竺三藏法師闍那崛多譯
優波離品第五十五之二

爾時彼等親友二人見辟支佛飛騰虛空遊行無礙
心大歡喜徧身踊躍不能自勝合十指掌敬禮尊者
辟支佛足乞如是願願令我等於未來世恒常值遇
如是教師或更勝者彼所說法我等聞已速卽知解
不生惡道作是願已時彼一人又別乞願願言藉此
功德之力於未來世恒生大姓婆羅門家願能誦持
四圍陀論及以六種諸技藝等而有偈說

非直端心懷正信 卽得名爲上福田

唯願供養佛與僧 并及值遇辟支佛

時彼二人於後命終一得生於波羅奈城利利姓家
卽紹王位名曰梵德第二人者生婆羅門大清淨家
名優波伽摩那婆具解諸論其優波伽摩那婆彼時
有妻名曰摩那毗迦端嚴可喜觀者不厭最勝最妙
世所無比得優波伽摩那婆之所愛敬若暫不見心
卽不悅爾時彼妻摩那毗迦因爲少事有所嫌恨遂
便不共優波伽語時優波伽煩惱作如是念今
日我妻摩那毗伽不共我語聲音斷絕乃如此也後

時彼妻摩那毗迦過夏四月至於秋節白優波伽摩
那婆言善哉聖子汝今可去往至市肆買取上妙塗
香末香及諸花等所以然者秋節四月今者已至衆
人皆共受五欲樂我等亦復莊嚴身體受五欲樂爾
時優波伽摩那婆聞此語已歡喜踊躍徧滿其體不
能自勝作如是念今者我妻摩那毗迦何期忽爾共
我言語而優波伽有一金錢先於餘村他邊出舉遂
於午時日炙大地陽炎暉赫其諸地色猶如赤雞發
其家宅向彼村落往欲債錢於其道路欲心纏逼口
唱姪歌當於爾時與梵德宮相去不遠其梵德王在

於樓閣取納清涼晝日眠著少時睡覺忽聞彼人染著五欲作婬歌聲時王聞已卽復起發自本欲心而有偈說

或有由於本習氣 或復因事動其情

斯由色欲著愛染 亦似蓮花因水生

爾時梵德聞彼婬歌忽卽驚疑此是誰也於盛日午炎熱之時染著欲心口唱婬歌作是念已從窻遙見彼優波伽於盛午時大地炎熱行歌於路卽喚一臣而勅之言汝可速往捉彼歌人將向我邊其臣聞勅卽白王言不敢違旨遂至彼邊捉優波伽而語之言

汝摩那婆去來去來王今喚汝時優波伽心生恐怖舉身毛豎悵快不樂作如是念今誰知我於梵德邊有何罪過令我愁惱爾時大臣將優波伽往卽至於梵德王邊其王見已卽生愛心生愛心已向於彼人而說偈言

日中輝赫正炎熱 大地紅色如赤雞

汝今耽著婬欲歌 云何於是不生惱

日光普照正炎熾 地上融沙彌復熱

汝今耽著婬欲歌 云何於是不生惱

爾時優波伽摩那婆以偈報彼梵德王言

大王今者非熱惱 上天自炙何所及

唯有求利及失利 此是惱中最爲惱

日光雖復大炎熾 此爲惱中極下惱

經營種種諸事業 如是名爲最大惱

時梵德王復問優波伽摩那婆言摩那婆汝於今者
經營何事而於是處熾熱大地而行於路爾時優波
伽卽以上事向梵德王分別說之爾時梵德王復告
優波伽摩那婆言摩那婆止止莫去我於今者與汝
兩錢卽天竺金錢其梵德王遂卽與之爾時優波伽於梵
德邊受其錢已仍復白彼梵德王言善哉大王雖得

大王所賜兩錢我今諍王更乞一枚通前得三我向
村落自取一錢并王所賜合得四枚我卽得共摩那
毗迦供其秋節爲五欲樂其梵德王復告優波伽摩
那婆言汝止莫去我於今者與汝八錢遂便與之其
優波伽受八錢已復白王言善哉大王願乞歡喜今
者諍王更乞一錢卽成九枚復往聚落自取一錢合
成十枚如是因緣我使得共摩那毗迦受其秋節五
欲之樂時梵德王復告優波伽摩那婆言止止莫去
我今與汝一十六錢王卽與錢一十六枚其受錢已
復白王言善哉大王願乞歡喜已得王錢一十六枚

今者諮王更乞一錢得成十七復往聚落自取一錢
合成十八以是因緣我卽得共摩那毗迦受五欲樂
爾時梵德復告彼言汝摩那婆止止莫去我今與汝
三十二錢其受錢已復白王言善哉大王願乞歡喜
已得王錢三十二枚今復諮王更乞一錢我往聚落
自取一錢合卽總成三十四枚便得供我摩那毗迦
於其秋節受五欲樂爾時梵德復告彼言汝摩那婆
止止莫去我今與汝六十四錢時優波伽卽受錢已
復白王言善哉大王願乞歡喜已得大王六十四錢
今者願王更與一錢我今復往彼村聚落自取一錢

都合得成六十六枚便供我與摩那毗迦受於秋節
五欲之樂爾時梵德復告彼言汝摩那婆止止莫去
我於今者與汝百錢時優波伽受百錢已復白王言
善哉大王願乞歡喜我今已得王錢百枚今諮大王
更乞一錢我往聚落復取一錢合得成其一百二錢
得供我與摩那毗迦共受秋節五欲之樂爾時梵德
復告彼言汝摩那婆止止莫去我當別更與汝一村
以爲封祿而婆羅門唯得唯食是故其人數至王邊
其王卽擇最上一村與彼爲封彼得封已遂卽勤劬
不辭勞役猶如奴僕伏事彼王先起後眠行迹和輒

所作事業悉稱王意意行端直如是事王終不爲王有所嫌責以是因緣取王顏色令梵德王歡喜無已於後復更與優波伽分國半治王之倉庫亦共分半彼婆羅門得是優寵受其五欲具足之樂無所乏少如是次第一切所作悉皆爲王檢校得辦彼婆羅門但從已家來至王宮王恒枕彼膝上而眠其梵德王後於一時枕優波伽膝上而臥因卽睡著時優波伽見王睡已心作是念云何一國乃有二王並用威勢一倉庫內亦復不合二人共用我今可覓梵德王便斷其命根若得殺者我卽獨取王位治化彼優波伽

作是念已欲取刀時更作是念此梵德王於先爲我作此利益分其半國與我共治一切倉庫亦悉分半我今若殺是無恩義如是第二又作是念云何二人可得一處共治國化亦復不合二人共用倉庫財物乃至第三念已還悔我若殺彼必當成我無恩義行時優波伽作是念已舉聲叫哭時梵德王聞此哭聲忽然睡覺覺已問彼優波伽言汝今云何作此大聲時優波伽向梵德王廣說前事時梵德王而心不信彼優波伽有如此事而語之言優波伽汝應定無如此之事汝優波伽莫作是語時優波伽尋復語彼梵

德王言大王今者當信我語我實起發如是惡心時
優波伽復更思惟作如是念我今忽發如是惡心因
何事相正觀思已作如是言我發如是惡事相者莫
不由於爲五欲故爲王位故我亦不須貪此王位亦
復不須貪其世樂我因此事生是惡心我今唯可捨
家出家卽白王言大王今者知我將欲捨家出家時
梵德王語優波伽莫作是語我旣與汝分國半治倉
庫亦半我於今者與汝腹心無有一人如似汝者汝
若出家我今心意定不安樂其優波伽復語王言善
哉大王願垂許我捨家出家我今決定出家不疑於

我法行莫生留難時梵德王又復告彼優波伽言如
汝所樂隨意而作爾時波羅奈城有一瓦師於先出
家行仙人行依彼城住時彼仙人有太威德已成五
通卽能以手摸日月輪時優波伽依彼仙人剃除鬚
髮旣出家已勇猛精進卽成四禪復得五通大有威
力亦能以手摸日月輪其梵德王聞優波伽捨家出
家成就大仙有大威德亦能以手摸日月輪聞已微
笑入於宮內對諸宮人而說偈言

優波造善未經久 已獲利益果報深

彼仙善哉得人身 捨棄五欲出家行

爾時宮人聞梵德王說是偈已其心皆悉憂愁不樂遂共白彼梵德王言大王當知彼人本昔販賣博戲執杖行乞以自活命婆羅門人威力甚少是故出家大王今者莫學彼人捨棄家國而出家也爾時梵德有剃髮師其人名曰咍伽波羅舊來恒可梵德王心時梵德王追覓喚彼剃髮師而勅之言咍伽波羅汝今爲我剃治鬚髮作是語已於卽睡眠時剃髮師咍伽波羅見王睡已便卽剃治王之髮鬚如是治已而梵德王睡眠不覺王後覺已謂剃髮師咍伽波羅我已有勅令汝與我剃治鬚髮云何不也作是語已

咍伽波羅白梵德王我已治訖但王睡眠而不覺也爾時梵德取鏡自照見已鬚髮治理已訖見已生喜因卽勅彼咍伽波羅汝當受我最勝村落我更與汝稱意樂事時剃髮師咍伽波羅白梵德王我共宮內王之眷屬委曲評論然後報王作是語已拜辭而去其剃髮師咍伽波羅本於王宮出入無礙遂卽入宮白宮人言王已許我最勝村落以爲封邑諸后妃等意悉云何可取以不爾時妃后告彼咍伽波羅言曰咍伽波羅汝於今者何用取王最勝村落我等現在足能與汝金銀珍寶但我有所囑託汝事爲我辦不

其剃髮師𠬞伽波羅問宮人言妃等今者有何事業
令我欲辦時諸妃等卽告彼之剃髮師言大王比來
每入宮內恒說一偈作如是言

優波造善未經久 而得利益果報深

彼仙善哉得人身 捨棄五欲出家行

我等於時聞王此偈卽作是念將恐大王捨位出家
善哉善哉𠬞伽波羅汝至王邊問斯偈意其義云何
爾時𠬞伽波羅卽往馳詣梵德王所到已白言六王
許我最勝村落我今不用如此之願但欲知王每入
宮內於妃后前所說之偈

優波造善未經久 而得利益果報深

彼仙善哉得人身 捨棄五欲出家行

善哉大王願爲我說如此偈意其理如何今從大王
乞如是願時梵德王告剃髮師𠬞伽波羅我聞優波
伽摩那婆捨半國位而求出家得成仙人有大威力
能以手掌摩日月輪我今正以五欲醉亂貪著於斯
是故我今仰羨於彼數入宮內而說是偈時剃髮師
𠬞伽波羅卽入宮內至妃后邊說如是言諸妃后等
莫慮大王欲出家也大王今者定不出家時彼后妃
聞剃髮師𠬞伽波羅說此語已皆悉歡悅心懷踊躍

徧滿其體不能自勝將諸瓔珞莊嚴已身而告之言
咃伽波羅我此瓔珞今悉施汝汝今更莫爲活命故
造作諸業咃伽波羅見是事已作如是念彼優波伽
旣捨如此半國王位而求出家今梵德王仰美於彼
我今何故不作是事而使一切世間美我然此后妃
將諸瓔珞以施我者我若順從此后妃意事必不善
我於今者亦可捨棄而從出家咃伽波羅作是念已
詣梵德所而白言曰大王許我以前事者我今意樂
捨棄出家時梵德王而問之言咃伽波羅汝今意者
欲於誰邊而出家也咃伽波羅白言大王我欲往至

優波伽邊而出家耳時梵德王而告之言咃伽波羅
如汝意見隨願而作爾時咃伽波羅自剃鬚髮至優
波伽仙人之所於卽出家旣出家已勤劬精進尋獲
四禪及以五通得大威神有大威德亦能以手摩日
月輪其梵德王旣復聞彼咃伽波羅得出家已成大
神仙有大威力復能以手摸日月輪聞此事已不勝
仰美欲求見彼告諸臣言諸大臣等我今欲往彼仙
人所共彼相見時諸臣等而白王言大王不然大王
今者不合身自往彼人所我等遣使喚彼仙來時梵
德王報諸臣言卿等今者應無此理汝等莫作如是

之語上世已來無如此法而有諸仙身不自在而從
喚也我等今者身自往彼此是如法何以故彼仙人
等是大福田堪受供養我等必須身自至彼時梵德
王乘自威德莊嚴備辦五百乘車左右圍繞及以五
百諸大臣等從波羅奈出詣向彼諸仙人所自欲光
顯於彼世界爾時仙人咍伽波羅遙見王來及至白
王善來梵德憐能遠至爾時彼等五百諸臣怨恨瞋
彼咍伽波羅出羴犢言汝是下賤婬女所生穢濁不
淨恒洗垢膩云何今日喚大王名時梵德王止彼臣
言勿作是語仙法如是喚人名字但此仙人有其戒

行有大威力時梵德王卽向諸臣而說偈言

卿等莫恨此仙人 此仙修行已具足

所有苦事能行故 得度一切苦怖畏

心旣得捨一切惡 卽非剃除及瓦師

咍伽波羅已苦行 降伏我故喚名字

現得忍力汝等看 降伏諸根獲證果

得諸天人所敬重 卽天中最爲勝

爾時梵德王及宮內諸嫁女等於先頂禮仙人之足
却住一面而彼五百諸大臣等尋復頂禮彼仙人足
旣頂禮已然後復禮咍伽波羅仙人之足次後亦禮

瓦師之足其梵德王一面坐已慰諸仙言諸尊者輩
身體康和安隱以不所求活命不至勞也無人惱亂
諸仙人也爾時仙等報梵德言如是大王此事須忍
但王體內安和以不一切眷屬及諸大臣國內民庶
悉安隱不作是語已彼等諸仙爲梵德王說法教化
令心歡喜增長功德時梵德王蒙彼諸仙說法教化
令心歡喜增長功德從坐而起頂禮諸仙還其本處
爾時佛告諸比丘言汝等若有心疑彼時優波伽者
其人是誰莫作異見卽我身是汝等比丘或有心疑
彼時仙人啞伽波羅剃髮師者其人是誰莫作異見

此優波離比丘是也汝等比丘或有心疑於彼之時
梵德王者其人是誰莫作異見此卽輸頭檀王是也
汝等比丘或有心疑彼時五百諸大臣等其人是誰
莫作異見卽今五百比丘是也諸比丘於時優波離
比丘亦因我得五百大臣恭敬禮拜并及德彼梵德
王禮今亦如此復因我得五百比丘及輸頭檀王之
所禮拜爾時世尊告諸比丘汝等比丘若欲善知於
我聲聞弟子之中持律最者謂優波離比丘是也爾
時諸比丘作是念言其優波離昔作何業乘彼業報
生剃髮師下賤之家復作何業乘其業報而得出家

受具足戒獲羅漢果今得如來授其記言汝諸比丘
於我聲聞弟子之中持律最者謂優波離比丘是也
時諸比丘作是語已往詣佛所白言世尊其彼長老
優波離者昔作何業乘彼報故生剃髮師下賤之中
復作何業乘彼業故而得出家受具足戒得羅漢果
卽得如來授其記前稱我聲聞弟子之中持律第一
爾時佛告諸比丘言汝諸比丘我念往昔在於此城
有剃髮師其人媼求稱自門戶剃髮師家娶女爲妻
其後不久產生一子彼剃髮師尋時遇患雖加醫療
治而不瘥因其所患乃至命終旣命終已剃髮師妻

將彼童兒付自兄弟口告之言此之童兒是汝外甥
今將相付汝等必須教此童兒自父本業彼剃髮師
聞其姊妹作是語已受此童兒遂便教授彼父本業
彼剃髮師恒在王宮王所敬重每爲國王剃除鬚髮
不大在外爲人剃治時王勅給白象一頭任所乘馳
東西南北又給金筒安置剃刀及餘雜事而勅之言
凡無佛世有辟支佛猶如犀牛獨行出時當作利益
尋於彼時有辟支佛頭鬚爪髮悉皆長利來到彼時
剃髮師邊而告之言善哉賢首願當與我剃除鬚髮
時剃髮師報辟支佛作如是言善哉大仙若欲然者

聽待明日晨朝早來必當與仙剃除鬚髮時彼尊者
辟支仙人聞此語已尋時還去過於彼夜晨朝起時
著衣持鉢還復詣彼剃髮師邊作如是言善哉賢首
今當與我剃除鬚髮時剃髮師還復白彼辟支佛言
善哉大仙若必然者聽至日晚卽與仙剃如是乃至
若日西來還復語言聽待晨朝若晨朝來聽待日西
如是乃至晨亦不剃晚亦不剃而彼童子見此尊者
辟支仙人或晨朝來或日西至日日恒爾見已白言
辟支尊者仙何緣故或朝或晡恒來至此時辟支佛
向彼童子廣說前事爾時童子白仙人言我舅終不

爲仙剃髮何以故恃於王宮出入自在生憍慢故我
今當爲仙人剃髮時彼童子卽爲仙人剃除鬚髮爾
時尊者辟支仙人作如是念今此童子大作功德我
今當須爲彼童子光揚示現功德事相作是念已告
童子言汝之童子若知時者必當持取我之鬚髮汝
於當來有大利益作是語已猶如鴈王舒其兩翅以
神通力忽爾飛騰乘空而去時彼童子取辟支佛所
剃鬚髮置於髀上向辟支佛生清淨心頂戴十指合
掌作禮卽發是願願我當於未來世中還值如是辟
支佛尊或更勝者彼之世尊所有說法願我速卽悉

皆知解又願我更不生惡道又願當來生生世世恒作如此剃鬚髮師爲福田故供養承事如是聖者爾時彼城宮內國王昇殿視事與大國臣左右圍繞而彼大衆悉皆遙見彼辟支佛騰空而行大衆見已白彼王言大王今者甚有吉利善得人身如今國內福田出世王遂仰觀卽見彼時辟支佛已告諸臣言剃此辟支佛鬚髮者大得吉利時彼爲王治鬚髮師因在王邊而白王言如此仙人是我能剃更誰能也時彼童子聞此語已卽至王邊而白言曰大王當知我舅今者虛言浪語我舅本不剃彼鬚髮此旣小事猶

尚妄稱是我剃彼仙人鬚髮論其實剃卽我身也爾時王所治鬚髮師訶彼童子咄哉癡人汝有何力能剃彼髮時彼童子於卽挽出辟支佛髮顯示大衆此仙人髮我現持行願悉知見爾時王見如是事已卽生瞋怒告彼恒治鬚髮師言咄哉癡人汝於我邊有如是力今日何因虛誑我也汝速出國勿住我境并卽奪彼所乘白象及治鬚鬢諸具度等及以封祿與彼童子而勅之言從今日後汝恒與我治其鬚鬢及以爪甲時彼童子而白王言如王所勅不敢違也從今已後恒卽爲王治其鬚鬢及爪甲等隨世壽命取

終之後因彼功德生生世世不墮惡道從天至人從人至天二處往返後於一時還生在於波羅奈城剃髮師家可喜端正觀者不厭而彼童子父母養育及其長大意智漸漸技藝成就爾時迦葉世尊出現於世怛他伽多阿羅訶三藐三佛陀作大教師應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爾時迦葉婆伽婆阿羅訶三藐三佛陀已轉法輪逆轉流轉已受法輦本願具足最得稱利勝丈夫志開敷示現所化蓮花於無量億百千衆生安置善道當爾之時修行依彼波羅奈城住舊仙人所居

之處彼鹿苑中與比丘僧二萬人俱時彼剃治鬚髮師父數詣彼苑與諸比丘剃除鬚髮然彼小兒始能行時共父至於伽藍寺內然諸比丘或說諸法講論之時得至彼聽講說律時或復得聽或不得聽時彼童子問諸比丘云何一切等是善言我或得聞或不得聽其意如何時諸比丘報言童子如此之法是諸比丘祕密之事若不受於具足戒者悉不得聽時彼童子聞此事已心生懊惱云何願我速得出家堪聞善語後時童子至律師邊請乞出家得受具戒依諸比丘誦持戒律依法而行雖復如此而不能證出世

之智然彼後時病困著牀臨欲命終又發是願迦葉
如來怛他伽多阿羅訶三藐三佛陀有一菩薩名曰
護明已授記言汝於將來壽百年世當得作佛號曰
釋迦多他伽多阿羅訶三藐三佛陀我於今者願值
將來釋迦牟尼若順所願在彼教中亦乞出家受具
戒已於彼世尊諸弟子中所持律者我爲第一如我
今日此師和尚於迦葉佛諸持律行弟子之中最爲
第一我亦如是當於彼時釋迦如來法教之中持律
弟子我最第一彼人從爾命終已後卽生天上及至
今日最後之身受胎生於迦毗羅城剃髮師家名優

波離卽其人也汝等比丘若有心疑彼時童子剃髮
師者莫作異想卽優波離比丘是也然優波離昔於
尊者辟支佛邊剃鬚髮已乞如是願願我生生世世
之中若得人身恒常生在剃髮師家復於彼時更乞
願言願我莫生惡道之中由彼發願果報力故不生
惡道從爾已來流轉天人多受快樂現得已利復作
是願願我當於未來世時恒常值遇如是教師或勝
此者若彼教師所說之法願我速證卽得知解由斯
業報今得值我以爲教師卽得出家受具足戒證羅
漢果亦復在於迦葉如來法教之中作如是願願我

於彼未來世中值遇釋迦牟尼如來莫背彼法隨順
出家若得出家於彼持律諸弟子中我最第一藉彼
業報今我法中而得出家乃至持律諸弟子中最爲
第一汝諸比丘彼優波離於過去世作如是業今得
報生剃髮師家復以造彼願業因緣現今得報於我
法中如是出家及受具戒證羅漢果我今又復授彼
記言於我持律弟子之中最爲第一

佛本行集經卷第五十四

音釋

懊惱

懊烏皓切惱乃老切懊惱恨痛也

擇場

伯切優寵優於求切寵丑隴切

販

方願切其凝切

膩

女利切要問也

療

力嶠切治也

犀

先稽切似牛獨角獸也

哺

博胡切申時也

膊

補各切挽無遠切

輦

羊諸切

金壇于玉德爲

亡父見素府君

卷以資冥福計字

兩三錢三分二厘

崇禎十六年秋季月本邑顧龍山識

母虞太安人施刻此

六千六百六十四個該銀三

佛本行集經卷第五十五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

羅睺羅因緣品第五十六之一

又於一時輪頭檀王白佛言世尊願佛及僧受我明朝所設飲食于時世尊默然而許輪頭檀王既見世尊默然許已從坐而起頂禮佛足圍繞三匝辭退而去至本宮已卽於彼夜辦具微妙多種飲食所謂餐食噉食啖食啖食辦具已訖過夜至朝灑掃鋪設卽遣使人白世尊言今已時至飲食備辦唯願降赴爾時世尊日在東方著衣持鉢諸比丘僧左右圍繞佛

爲導首來至輪頭檀王宮內到已坐於所設佛座諸比丘僧各各依次如法而坐爾時輪頭檀王以佛爲首諸比丘僧次第坐已自手行諸微妙飲食盡其種數乃至唎唎悉令充飽稱意自恣旣見佛僧飲食飽已洗治鉢器將置別處一小座上却在一面旣安座已輪頭檀王而白佛言唯願世尊教誨於我又願世尊善逝示現令我長夜常得利益安樂之事爾時世尊告輪頭檀作如是言大王今日若知時者應須捨此聽法之事亦復不須數來問訊諸比丘等王身不久應自得其最勝妙果於時世尊方便教化輪頭檀

王說法顯示令其解悟令歡喜已從座而起還於本處輪頭檀王又於一時因舍利弗得法眼淨兼得證於須陀洹果而淨飯王已得諸法已證諸法已入諸法已度諸疑心無有惑已得無畏更不復問自餘法行悉證知已詣向佛所而白佛言善哉世尊唯願度我出家入道受具足戒爾時世尊作如是念輪頭檀王於此教中捨家出家復更能證勝上法不爾時世尊思惟是已自證知此輪頭檀王決定不合捨家出家亦不得證勝上之法如是知已而告之言大王今日若知時者但在本家行檀布施造福業耳至於後

日摩訶波闍波提大夫人請佛及僧供給飲食悉令飽滿至第三日第一宮內諸妃眷屬又復請佛及比丘僧供給餽饈亦悉充足至第四日其第二宮又復請佛及比丘僧供奉種種百味餽饈亦悉充足其羅睺羅如來出家六年已後始出母胎如來還其父家之日其羅睺羅年始六歲爾時如來至迦毗羅婆蘇都城羅睺羅母作如是念我昔因此羅睺羅故爲諸眷屬之所誹謗今日時至我於彼事應自清淨以明其身以是因緣必須請佛及比丘僧布施飲食及請一切諸眷屬等以自明白耶輸陀羅作是念已於其

彼夜辦具種種微妙飲食既備辦已過於彼夜卽遣使人往白佛言所設飲食辦具已訖世尊知時兼告一切諸眷屬等悉令聚集來赴所請爾時世尊於晨朝時日在東方著衣持鉢與諸比丘左右圍繞佛爲導首與大比丘一千二百五十人俱詣向王宮如所鋪座次第而坐爾時羅睺羅母別作一枚大歡喜丸喚羅睺羅內著手裏作如是言汝羅睺羅往至比丘僧衆之內是汝父者施歡喜丸羅睺羅母復告一切諸眷屬言是羅睺羅今當覓父時羅睺羅持歡喜丸徧觀一切諸比丘已直往佛邊而白佛言如是沙門

陰涼快哉如是沙門陰涼快哉爾時輪頭檀王白佛
言世尊此事云何耶輪陀羅頗有如此過患以不爾
時世尊告輪頭檀王作如是言大王今者莫作是疑
耶輪陀羅無此過患其羅睺羅真我之子但是往昔
業緣所逼在胎六年爾時輪頭檀王及諸眷屬聞佛
此語皆悉歡喜踊躍徧身不能自勝各各以手持諸
種種飲食餽饈供佛及僧令得充足自恣飽已佛及
大衆洗鉢澡手各持小座繞佛左右却坐一面爾時
輪頭檀王以敬佛故不能廣問如上因緣而白衆中
諸比丘言願諸師等請問世尊其羅睺羅及耶輪陀

羅往昔造業因緣之事爾時諸比丘卽白佛言是羅
睺羅往昔造作何業因緣以何業報處胎六歲耶輪
陀羅復作何業懷孕六年爾時佛告諸比丘言我念
往昔過無量世時有一王婆羅門種名曰人天生其
二子大者名曰次者名月其大王子恒不樂世願欲
出家經未多時其王人天算盡命終命終之後其子
日月互相推讓其長子言汝當爲王治國政事其第
二子復語彼言汝當爲王治國政事其日王子告月
王子復作是言汝必爲王我當捨家而出家也時月
王子復白彼兄作如是言汝旣長大王位當汝我不

合受其日王子復告其弟月王子言凡受王位先作何法其月王子復報彼言先班號令其日王子復問彼言世若有人違號令者當合何罪其月王子復報彼言必須重罰罪之重者其日王子復語其弟月王子言依其道理我合得王我今但捨王位付汝汝當作王我欲捨家而出家也時日王子以其王位付月王子遂卽捨家出家修道其日王子所有眷屬皆隨出家時日仙人作如是念此等諸人依我出家我今旣與此輩爲師當須勤學求於道業以勝於彼作是念已因發誓言願我此身從今已後若非他施不得

自取乃至一物水及楊枝爾時仙人至於一時忘失本念他不施與藥草根等及以諸果而自取食又時夜渴見他澡盥謂言自許遂取而飲而自澡盥在於一邊時彼仙人本澡盥主見自澡盥空無有水而問之言是誰取我澡盥中水此乃是賊住居之處本非仙人所居地也時彼仙人取水飲者見自澡盥水滿其中在於一邊遂報彼言我不知故取汝水飲謂言我許而彼仙人告彼飲水日仙人言汝若飲者善哉快哉爾時錯誤飲水仙人正自思念我已違失昔日誓言爲不善也此非仙法我今云何不與不受諸藥

草根及果子等而自食之復取他水而自飲也以此
 因緣悵快不樂心生憂惱存坐地上思惟正念憂愁
 此事爾時弟子摩那婆輩便卽詣向日仙人所頂禮
 其足如法承事而彼仙人告彼弟子摩那婆言汝等
 童子從今已後莫頂禮我何以故我於今日已成賊
 也彼諸童子卽問王仙作如是言優波陀事云何也
 時日王仙便報彼等摩那婆言汝等童子今須知我
 不從他邊受得藥草根及果等復取他水而自飲之
 作是語已彼等童子尋復白彼日王仙言師於今者
 莫作是語所食飲者一切皆是優波陀物時日王仙

復語彼等摩那婆言汝等知我不從他得而自取不
 然我今者不從他得草藥根果及澡盥水而自取飲
 我已成賊是故汝等當罰我罪如治賊者等莫有異
 時諸童子咸白彼仙我不敢決優波陀罪優波陀弟
 今者作王現領此境如法治化至於彼邊必能治罰
 優波陀也爾時王仙詣月王所於時月王旣聞此事
 知其日王欲來其邊卽辦四兵出迎城外日王到已
 頂禮其足時日王仙止月王言莫禮我足所以者何
 我今是賊大王必須治罰我罪如賊莫異爾時彼王
 卽問其兄日仙人言聖者今日作何賊也彼時仙人

報月王言大王當知我在空閑清淨樹林修道之時
不從他得藥草根果并取他水而自飲也爾時彼王
聞此語已煩冤懊惱嗚噎悲啼涕淚滿面作是思惟
如此仙人功德本行自來清淨無有過患云何今日
可罪罰也作是念已報王仙言我許諸仙取諸果子
及藥草根乃至水等自食自飲是故仙人所食之者
皆是已物大仙非賊亦不可罰時日王仙告月王言
大王今日始許斯事非昔日也王復白言我昔初承
王位之時卽有此語我施沙門及婆羅門草木及水
隨意用食是故大仙實非賊耳我於今者云何罰罪

而彼王仙復告王言善哉大王我今已造不善之事
自念不能消此過罪我旣取他澡盥水飲是故大王
須治罰我如賊無二爾時月王有一外甥在彼衆會
而彼外甥白月王大王但與此仙決罪勿令此仙
煩冤懊惱爾時月王白彼仙言事若爾者入在我苑
止住修道爾時月王令此仙人入其苑已尋卽廢忘
不復更憶至於六日然後始念喚諸臣佐諸卿等輩
彼仙在苑出去已未爾時諸臣白月王言彼之仙人
猶未出苑仍在園內爾時月王放赦天下一切囚繫
乃至飛走諸禽獸等別喚彼仙布施種種甘美飲食

而白之言惟願大仙隨意而去放已月王心懷不樂
我於此仙已有罪過因此仙人必得罪失爾時佛告
諸比丘言若有心疑於時王仙號名日者此是誰也
莫作異見我身是也汝等比丘若有心疑當於彼時
王名月者此是誰也莫作異見卽羅睺羅是其人也
爲其將彼仙人入苑住六日故因彼業報住於生死
煩惱之中無量受苦因其餘業復在母胎止住六歲
汝諸比丘我念往昔過無量世有一羣牛在於牧所
其牛主妻自將一女往至牛羣羣取乳酪所將二器
並皆盈滿其器大者遣女而負其器小者身自擔提

至其中路語其女言汝速疾行此間路險有可怖畏
爾時彼女語其母言此器大重我今云何可得速疾
其母如是再語三語汝速疾行今此路中大有恐怖
爾時彼女而作是念云何遣我負最大器更復催促
遣令急行其女因此便生瞋恚而白母言母可且兼
將此乳器我今暫欲大小便耳而彼女母取此大器
負擔行已其女於後徐徐緩行爾時彼母兼負重擔
遂卽行至六拘盧舍爾時佛告諸比丘言汝等若有
心疑彼女有瞋恚心乃遣其母負重行六拘盧舍者
莫作異見耶輸陀羅釋女是也旣於彼時遣母負重

行其道路六拘盧舍由彼業報在於生死煩惱之內
受無量苦以彼殘業今於此生懷胎六歲諸比丘所
有諸業非是虛受隨造善惡還自受之是故汝等諸
比丘輩恒須捨此身口意惡何以故作身口意善惡
因緣汝諸比丘現見如是善惡果報汝等比丘應當
如是修學善業爾時世尊與淨飯王及彼大眾說微
妙法使令歡喜顯示宣通教化訖已從坐而起還於
本處爾時羅睺羅母遣羅睺羅往向父邊乞取父封
時羅睺羅隨佛而行且行且語作如是言唯願沙門
與我封邑唯願沙門與我封邑爾時世尊自授手指

與羅睺羅時羅睺羅執佛指已傍佛而行爾時世尊
將羅睺羅至於靜林遙喚長老舍利弗言汝舍利弗
將羅睺羅令其出家時舍利弗而白佛言如世尊敎
承佛教已度羅睺羅而出家也爾時世尊爲諸比丘
制禁戒時其羅睺羅甚大歡喜遂受禁戒如法奉行
所以者何敎法應爾其舍利弗依佛教戒攝受敎示
當爾之時有善男子皆悉獲得正信正見何以故並
欲出家求無上道諸梵行故利益現自證見法故自
證知已口自唱言諸漏已盡梵行已立所作已辦不
受後有其羅睺羅亦復如是自證其心得正解脫世

尊卽記告諸比丘當知我之聲聞弟子持戒之中其羅睺羅最爲第一此摩訶僧祇師作如是說其迦葉維復有別說當爾之時輪頭檀王辦諸食已卽喚宮內諸眷屬等勅告之言汝等今者勿令一人示羅睺羅言悉達多是汝之父何以故恐羅睺羅聞已卽隨其父出家時淨飯王於其彼夜備辦種種甘美飲食餐噉啖噉辦具已訖過彼夜分始晨朝時鋪設諸座將羅睺羅及諸侍從童男童女左右圍繞並遣將入阿輪迦林然後發使往白佛言食時已至飲食已辦願尊知時爾時世尊日在東方著衣持鉢諸比丘僧

左右圍繞在前而行相隨往詣輪頭王宮到已卽於先所鋪座次第而坐時羅睺羅見彼童男及童女等各各亂行漫遊漫戲而諸乳母亦不遮斷共相戲笑遂私便從阿輪迦林漸入王宮往見世尊及比丘衆見已頂禮禮已卽便昇樓閣上當於彼時羅睺羅母先在樓閣觀見世尊剃頭鬚髮身著袈裟見已悲泣而有偈說

大王釋子新婦者 其名號曰輪陀羅

見夫如是出家相 心懷悲泣自懊惱

時羅睺羅問其母言聖者何故悲啼如此其母報子

羅睺羅言身體金色在沙門衆卽是汝父時羅睺羅復白母言如是聖者我生已來未曾憶念有如是等快樂之事作是語已從樓閣上速疾而下詣向佛所入佛衣裏隱藏而住時諸比丘卽欲遮斷佛告之言汝諸比丘莫復遮斷但令我衣內而住爾時輪頭檀王見佛及僧次第而坐自手奉過種種清淨甘美餽饍所謂餐噉噉等食悉令飽滿自恣充足爾時世尊飯食已訖洗鉢澡手將一小座却坐一面卽爲父王而作願言

祭祀火爲最 諸偈歎爲最 人中王爲最

諸流海爲最 星宿月爲最 諸明日爲最
上下及四方 及於衆生輩 若天若人者
諸佛是爲最

爾時世尊爲淨飯王以此偈句呪願已訖卽從坐起隨緣而去爾時輪頭檀王於後檢校事務東西行時其羅睺羅已逐世尊出於宮外旣出宮已還欲來入於時世尊自授手指與羅睺羅令其執捉時羅睺羅其身上分安隱快樂譬如以繩繫諸鳥足更不復離如是依附著世尊已卽將往至尼拘陀林爾時世尊告羅睺羅作如是言汝羅睺羅汝能隨我出家以不

時羅睺羅而報佛言我實如是能出家也爾時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘我於今者令羅睺羅捨家出家遣舍利弗以爲和尚爾時諸比丘作如是念世尊昔日曾告我等作如是言若有年歲不滿二十不得爲受具足禁戒而羅睺羅今始十五我等爲當依佛昔教爲當更復別有所以作是念時即將前事具白世尊爾時佛告諸比丘言汝諸比丘當知十五而出家者可爲沙彌時諸比丘蒙佛教已卽令出家請舍利弗以爲和尚爾時輸頭檀王發遣世尊及比丘僧諸眷屬等然後方自欲坐食時而作是言汝

等當喚羅睺羅來與我共食爾時左右處處求覓了不能得還至王所俱白王言大王我今求羅睺羅莫知所在爾時輸頭檀王復告之言汝等往至阿輸迦林及諸宮內處處求覓時彼左右復卽往至阿輸迦林及諸宮內求亦不得來告王言往至彼處求亦不見爾時輸頭檀王復告之言速往至於尼拘陀園或非世尊將令出家如是去也爾時左右聞王此勅速卽至彼尼拘陀園處處求覓見羅睺羅已爲世尊遣令出家見已還宮而白王言大王當知其羅睺羅已被世尊放令出家王聞是已迷悶躄地經於少時還

得惺悟從城出至尼拘陀林到於佛所頂禮佛足却
坐一面而白佛言世尊往昔在家之日諸解相師婆
羅門等已曾授記若其在家必當得作轉輪聖王世
尊今已捨家出家我見世尊出家之後作是思惟欲
以王位付與難陀世尊於後復令出家彼既出家我
復思惟令阿難陀紹其王位復爲世尊已放出家彼
出家後我復作念當欲令彼阿尼樓陀紹其王位復
爲世尊放令出家彼出家後我復作念婆提唎迦紹
其王位世尊亦復放令出家今者望欲留羅睺羅擬
付王位復爲世尊將出家也世尊如是將羅睺羅出

家之後豈不斷我王種姓耳復次世尊雖復如此兼
戀子情穿徹皮肉筋骨及髓是故世尊從今日後作
如是教制諸比丘有出家者令諸父母許出家已然
後乃放爾時佛告輪頭檀王如大王意我不違也我
必當教作如是事作是語已爾時世尊向淨飯王說
諸法義顯示教化令王欣悅加其威力復令歡喜爾
時輪頭檀王既歡喜已從坐而起頂禮佛足繞佛三
匝辭退而去還其宮內爾時世尊以此因緣集比丘
僧而告之言汝等比丘當知兒子於其父母報恩最
難所以者何然其父母難作能作顯亦世間長育諸

陰故令乳哺養成身體是故汝等諸比丘輩從今已
去若善男子善女人等求出家者先須令彼諮其父
母然後乃聽若不許可放出家者須如法治我今日
後立如是制凡人來設請出家者先須問言汝之父
母生存以不彼人若報云我父母現今生在方更問
言後當聽汝出家以不然其五師或有異說作如是
言其羅睺羅生二年後菩薩爾時方始出家苦行六
年然後成道成道七歲方始來向迦毗羅城如是次
第數羅睺羅出家之日正年十五或有諸師作如是
說波闍波提見其菩薩捨家出家爲此因緣憂愁懊

惱啼哭之時眼壞失明然佛世尊已證阿耨多羅三
藐三菩提過十二年然後方還迦毗羅城欲於眷屬
現憐愍故爾時輪頭檀王及諸宮內一切眷屬左右
圍繞王爲導首在前而行爾時復有同姓種族合有
九萬九千人俱同來見佛其摩訶波闍波提憍曇彌
同在彼衆往詣佛所爲看其子羅睺羅故爾時如來
現雙神變爾時摩訶波闍波提憍曇彌聞他說今
我之子顯現神通所謂於身下分放其燄火於身上
分出其冷水如是聞已歡喜踊躍徧滿其體不能自
勝往詣佛所到佛所已爲敬佛故取其佛身所流之

二ノ廿七

徳川家文庫

一五