

佛本行集經

與

C40
4514
87

c40-4514

B 64853

了翁之請大藏及有
家書與武州紫雲山
我鐵塔塔屋府中永
為字者不敢許品院內
當山二世鐵牛機謹誌

佛本行集經卷第五十六

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

羅睺羅因緣品第五十六之二

爾時佛告諸比丘言汝諸比丘我念往昔過去久遠
在迦尸國於彼聚落近有一山名鬱蒸伽其山南面
有一園林其園雜樹數過十萬花果茂盛枝葉扶疎
遙遠瞻望如青雲隊於其園內處處皆有蓮花池沼
其數衆多莊嚴園林其林高大空閑寂靜或有師端
鬱蒸伽山
近波羅
奈城爾時彼山有諸羣象其象羣內有一象母生

育一子形體端正觀者無厭然彼象子其身潔白六

牙備足其頭純黑如因陀羅瞿波鳥頭七支拄地其
彼象子養育不久成大象龍如法修行孝順父母供
養之時有敬重心然彼象子諸有飲食草果根等先
奉父母令其充飽然後自食爾時象龍又於一時因
求草果諸飲食等處處遊行有諸獵師忽見此象卽
作是念此之象龍非是餘人所堪乘者唯梵德王堪
能乘耳作是念已遂卽往詣梵德王邊到已白言大
王當知某處林內有一象龍端正可喜其身潔白具
有六牙其象黑頭如因陀羅瞿波之鳥七支拄地如
我所見彼象當堪大士乘之如其大王意所樂者可

往遣人搦彼象取將來王來時梵德王尋卽召喚能
搦象者勅告之言我聞他說有一象龍其象六牙端
正可喜觀看之者無有厭足乃至七支悉皆拄地汝
等必當速往彼處捉彼象龍將至我所勿使遲遲令
有失脫爾時所有諸搦象人聞梵德王有如是勅而
報之言如王所勅不敢違教卽辦牢韉諸皮索等往
至象邊以呪呪之其象自來赴向人所遂卽捉之以
彼皮繩繫縛象已牽來將至梵德王邊時梵德王遙
見彼等將其象龍欲至之時卽起出迎以歡喜故作
如是言快得如是妙好大乘快得如是妙好大乘時

梵德王身自養飼但於彼象所堪食者悉皆與之一切所食自看自與雖復如此而彼象龍反更羸瘦恒大呻吟呼聲大叫悲啼流淚無時暫歇時梵德王見彼象龍羸瘦憔悴乃至悲啼流淚如此至於象前合十指掌語象龍言我將一切諸好飲食供養於汝汝乃羸瘦不著膚體減損色力身嬰羸瘠然我觀汝心不悅懌不受歡樂我心愛汝供給瞻養未曾暫捨汝須何事我今皆與令汝歡喜汝何緣故不喜不樂爾時象龍白梵德王作如是言我今啟白大王一語令王歡喜時梵德王聞彼象龍作如是言生大希有歡

喜之心復作是念希有此事此龍象王能作人語作是念已報彼象龍作如是言汝象龍王出如是語令我歡喜爾時象龍白梵德王作如是言大王當知彼林之內我有父母年老力衰住彼林內我念未被王所擲時自爾已前不曾憶有先自食噉如與父母水漿亦爾先與父母然後自飲我今思量受王供給一切資須無所乏少養育於我然其父母在彼林中乃成孤獨受大苦辛我今正以不見父母是故如此憂愁不樂時梵德王聞此語已生未曾有奇特之心作如是念希有此事不可思議人中猶尚難有此法云

何象龍乃如此也作是念已告彼象龍如是言曰大象龍王我今寧自將此身命閉於牢獄不將如是如法之行持戒妙行孝養父母於如此事不敢擾亂爾時梵德復告象龍作如是言汝象龍王我今放汝至父母邊共其父母自相供養隨意受樂然梵德王放象龍時卽說偈言

汝今好去象龍王 供養父母當孝順

我寧自捨此命根 於汝更不相亂擾

爾時梵德放彼象龍其象龍王旣得脫已漸至彼林彼象龍母於時正以不見子故憂愁懊惱泣淚啼哭

兩目失明以失明故東西馳走從於本處遊行他所象龍初還至彼林時求覓其母子不知處以不見故放聲大喚於時象母聞其叫聲卽知彼聲是其已子其母爾時亦卽放聲叫喚悲泣彼象龍王聞其母喚遂爾尋聲往至母所其象龍王旣見其母近一水池止息而住安置其母在於岸上爾時象龍入其水池取滿鼻水出已歡喜身心踊躍徧滿其體不能自勝至其母邊以水散灑而洗浴之爾時其母得子持水洗浴身時眼還清淨勝於本日而彼象母旣見其子而問之言子何處來今日始還令我多時不得見汝

時彼象龍向母具說如梵德王遣人所擲將向王宮
供養因緣并放得脫還歸之事一切皆悉向其母說
爾時象母聞此語已歡喜踊躍徧滿其體不能自勝
唱言子子如我今日而得與汝共相養活喜樂如是
願梵德王共其父母妻子男女諸眷屬輩及以知親
大臣百官一切輔佐共相養活如我今日受斯快樂
爾時佛告諸比丘等作如是言汝諸比丘若有心疑
彼象龍王此是誰也卽我身是汝等比丘若有心疑
彼時象母此是誰者莫作異見此卽摩訶波闍波提
憍曇彌是當於彼時爲我啼哭悲涕流淚受於苦惱

兩目失明還因我故而得清淨今亦如是摩訶波闍
波提憍曇彌不見我故悲號啼哭憂愁苦惱兩目失
明今還因我而得清淨汝諸比丘如來昔在因地之
時未得成佛尚爲衆生作是利益況於今日已得成
就阿耨多羅三藐三菩提也是故諸比丘若有智者
恒於佛所作敬重心希有之心於法僧邊亦須生於
敬重之心汝等比丘當如是學

難陀出家因緣品第五十七之一

爾時世尊教化難陀釋種之子捨家出家數數爲說
出家因緣亦復讚歎出家因緣而作是言汝來難陀

當就出家作是語已釋子難陀白言世尊我不出家
所以者何我以四事供養世尊及比丘僧乃至盡其
一形供養衣服臥具飲食湯藥如是世尊第二第三
教化難陀讚歎捨家出家功德乃至數數說其出家
因緣之事及以讚歎勸其出家而彼難陀不肯出家
猶言我以衣服臥具飲食湯藥盡形供養佛及衆僧
因緣之事爾時世尊經於少時飯食訖已將一侍者
徐徐向彼釋種童子難陀之家然彼釋種童子難陀
當於彼時在重閣上共孫陀利昇樓觀看遨遊而坐
爾時難陀在樓閣上遙見世尊將至其所速卽驚起

下於重閣往至佛邊頂禮佛足却立一面因白佛言
善來世尊何從遠至惟願垂神入我堂室昇座而坐
爾時世尊入彼堂室昇座坐已慰喻難陀慰喻已訖
默然而坐爾時難陀白佛言世尊唯願今者於此受
供我遣備辦餚饍飲食佛告難陀我已食訖不須備
辦爾時釋種童子難陀復白佛言今有密漿非時飲
不佛告難陀我隨汝意爾時難陀復白佛言唯然世
尊於是難陀執持佛鉢盛非時漿奉與世尊於時世
尊未爲受取爾時釋種童子難陀卽持彼鉢將與侍
者而彼侍者復不受取爾時世尊從座而起與諸侍

從相逐而還欲向本處其釋童子亦從重閣持彼蜜
漿欲隨佛去爾時釋種女孫陀利見釋難陀執其滿
鉢非時蜜漿從世尊行其孫陀利梳頭未訖便卽高
聲喚難陀言聖子難陀欲何去也爾時難陀指彼鉢
言欲將此鉢奉送如來至彼卽還孫陀利言聖子速
來莫久住彼爾時世尊出難陀家爲難陀故步行東
西在於街巷欲令城內一切人民見彼難陀執非時
漿隨逐於佛是時人民見此事已各相謂言今者世
尊必令難陀捨家出家爾時世尊至僧伽藍喚一比
丘密以手指作其相貌令取難陀手中密鉢時彼比

丘知解佛意從難陀邊卽取其鉢爾時難陀頂禮佛
足白言世尊我今辭佛欲還向家佛告難陀汝莫還
去爾時難陀復白佛言世尊我今思惟不欲出家所
以者何我欲四事盡其一形供養如來及衆僧故爾
時世尊復告難陀作如是言此閻浮提世界縱廣七
千由旬北面廣闊南面狹小猶如車箱滿中羅漢稠
若甘蔗竹葦麻稻若有善男子善女人供養彼等諸
阿羅漢盡其一形四事不闕彼等羅漢入涅槃後復
更供養起舍利塔於其塔上各施旛蓋及寶鈴幢復
以香花及諸油燈種種供養於汝意云何是善男子

善女人等功德多不難陀白言得福甚多爾時世尊
復告難陀若有羅漢滿此閻浮有人盡形四事供養
乃至香花然諸油燈若復有人供養一佛功德果報
倍勝於彼復次難陀若人能入佛法教中乃至出家
一日一夜行於清淨梵行之法此之果報倍多於彼
是故難陀必定出家莫復貪受五欲樂也復次難陀
諸欲少味多有苦患諸欲無常是可厭離是大苦本
是大瘡疣是大惡刺是大厄縛是大苦惱是損滅相
是破壞相無常不住無時暫停是不牢固危脆易壞
多有怖畏苦空無我汝今必當諦觀諸欲如是過患

難陀汝今應善思惟五欲過患莫貪著也爾時世尊
雖向難陀說此過患然其難陀心故不欲願樂出家
但敬佛故低徊俛仰白言世尊我當出家爾時世尊
旦因經行以指作相招一比丘來語之言汝當喚一
剃髮師來時彼比丘卽喚衆中一剃髮師在難陀前
手執剃刀欲爲難陀剃其鬚髮爾時難陀捉拳向彼
剃除髮師作如是言汝今何力教剃我頭爾時世尊
正念正意告難陀言來汝比丘入我法中行於梵行
盡諸苦故爾時如來作是語已難陀鬚髮卽自墮落
猶如比丘剃其鬚髮始經七日自然體著袈裟色衣

手執鉢盂如法之器而彼長老卽成出家受具足戒
於時難陀可喜端正諸人樂觀有三十相具足不闕
身體金色高下四指不及如來所作袈裟與佛衣服
等無有異作已受持或諸比丘遙見來者皆謂難陀
卽是世尊欲起迎逆及至知非始還本坐以此因緣
而諸比丘嫌恨籌量而作是言長老難陀云何與佛
衣服一等而用受持時諸比丘卽往白佛爾時世尊
以此因緣尋時聚集諸比丘衆問難陀言汝作衣服
僧伽黎等與佛同量而受持不爾時難陀白言世尊
此事實然佛言難陀此不如法汝今云何與佛世尊

同量受持僧伽黎也爾時世尊訶責難陀敎如是已
告諸比丘從今日後悉皆不得依世尊量作諸衣服
而受持也若有違者如法治罪爾時難陀作如是念
世尊已斷不復更聽依世尊量受持衣服今所作衣
必須治打出其光澤而受持也爾時難陀尋卽作彼
打治之衣光澤而服執持鉢器眼塗媚藥莊嚴其身
脚著革屣左手執傘右手持鉢詣向佛所白言世尊
我欲往入聚落乞食爾時佛告長老難陀作如是言
汝今豈非善男子也信心捨家而出家乎難陀答言
如是世尊事實然也爾時世尊復告難陀作如是言

汝旣信心是善男子捨家出家所持衣服何故打治
令出光澤復以何緣莊嚴身體眼塗媚藥腳著革屣
一手執傘一手持鉢欲乞食也復次難陀汝若在於
阿蘭若處乞食活命著糞掃衣此乃爲善爾時世尊
以此因緣而說偈言

何時當得見難陀 住於空閑常乞食

少欲知足拾遺餘 又樂遠離諸欲想

爾時世尊以此因緣以此事相集諸比丘而告之言
諸比丘輩從今日後不得復著打治出光衣若有受
持出光衣者如法治罪亦復不得眼塗媚藥及妙革

屣亦復不得執輕妙鉢亦復不得執繖入城聚落乞
食若如是者悉如法治爾時難陀雖被世尊斷此打
持光澤之衣并及不得眼塗媚藥斷好革屣并持輕
鉢及以繖蓋猶尚憶念王之勢樂不肯依斷還憶彼
女釋孫陀利念其色欲不行梵行欲捨其戒還本家
宅以是因緣恒畫彼女孫陀利像後於一時至阿蘭
若空閑之處或取甕瓦或取木板畫此釋女孫陀利
像如是觀看便過一日而諸比丘其有見者心生嫌
恨而相謂言長老難陀云何在於阿蘭若處或取甕
瓦或取木板畫婦女形竟日觀看時諸比丘卽將此

事往至白佛爾時世尊以此因緣集諸比丘在於衆
 內問難陀言汝實在於阿蘭若處或取甕瓦或取木
 板畫婦女形竟日看不難陀白佛實爾世尊爾時佛
 告長老難陀作如是言汝爲此事是不善也出家比
 丘豈得畫其婦女形像而觀看乎爾時世尊告諸比
 丘作如是言汝諸比丘從今不得畫婦女形若實若
 虛以著欲心盡已觀看若有如是故畫看者得違戒
 罪又於一時長老難陀次第當直守護寺舍彼時難
 陀作如是念如來不久當入聚落乞食之時我於爾
 日當得還家爾時世尊知彼難陀作是思惟知己告

言長老難陀汝若欲行閉諸房門然後還去爾時世
 尊作是語已便卽往入聚落乞食長老難陀作如是
 念世尊已入聚落乞食我今當得還其家內爾時難
 陀遂見世尊房門不閉作如是念我閉此門然後還
 去卽閉彼門見舍利弗房門復開卽復往閉舍利弗
 門旣閉彼門其目捷連房門復開尋卽閉彼目連房
 門旣閉彼門見大迦葉房門復開尋卽往閉大迦葉
 門旣閉彼門復見摩訶迦旃延房其門復開尋復往
 閉迦旃延門旣閉彼門又見優婁頻螺迦葉房門復
 開尋卽往閉優婁頻螺迦葉房門旣閉彼已那提迦

葉房門復開尋復往閉那提房門既閉彼已伽耶迦
葉房門復開爾時難陀尋復閉彼伽耶房門既閉彼
已優波斯那房門復開閉彼門已見俱絺羅房門復
開既閉彼已復見摩訶專陀門開閉彼門已見利婆
多房門復開閉彼門已見優波離波多房門復開如
是次第開一門已第二門開閉第三已第四門開彼
見其門一開一閉遂作是念彼諸比丘當能捉我作
何事過若開若閉我當還去將恐世尊不久來至作
是念已從尼俱陀樹林之內將欲出時世尊尋以天
眼觀彼難陀已見難陀將欲出其尼俱陀處如來見

已從迦毗羅婆蘇都城隱沒其身便卽至其尼俱陀
林出現於彼爾時難陀見佛於彼林中出已尋卽依
一尼俱陀樹隱身而坐爾時世尊以神通力舉彼大
樹置於虛空見彼難陀藏身而坐作如是言汝今難
陀欲何處去時彼難陀報言世尊我於今者還復憶
彼王位快樂自在之事兼復憶彼釋孫陀利是故不
樂行於梵行意欲捨戒還於本家佛因此事而說偈
言

欲離叢林已得離 從林得出還入林
汝富伽羅觀此事 從縛得脫還被縛

爾時世尊爲彼難陀說法句已更復勸言長老難陀
汝當精心於我自在法教之中爲盡諸苦勤行梵行
世尊以法教化難陀難陀猶故不忘昔日五欲樂事
及在王位適意之樂猶復憶念釋孫陀利不樂正法
行於梵行心欲捨戒還其家宅爾時復有一大長者
欲請世尊供設飲食於時難陀次當守寺爾時難陀
復作是念世尊今者當入聚落受彼長者請食之時
我當還家爾時世尊預知難陀作此憶念知已便即
告難陀言汝今難陀須必知時灑掃寺地所有澡盥
悉令水滿作是語已即往聚落赴其所請長老難陀

於彼之時即作是念今者世尊已赴他請往於聚落
我今可得自往向家作是念已顧見如來所住之房
多有糞土見已作念我今先往掃彼糞穢然後向家
作是念已執持掃帚往掃彼房其掃一邊風來還吹
土草滿地更須報掃彼時難陀復作是念掃地且止
我先當令所有衆僧水澡盥器先著水滿然後向家
作是念已取彼澡盥將至水所悉滿盛水其所滿器
滿已還覆彼時難陀作如是念我今何假掃地盛水
如來今者不久還來我今亦可速至已家作是念已
即還從彼尼俱陀林欲向家去爾時世尊在彼所請

長者之家以過人眼清淨天眼觀彼難陀已從彼處
尼俱陀林欲出向家既見是已卽別化身從長者家
隱沒不現尋一念頃至尼俱陀樹林之內在彼長老
難陀前出爾時難陀遙見世尊來欲至已卽上一大
高峻險岸從彼岸下至隈障處存身而坐爾時世尊
以神通力令彼峻岸地平如掌爾時世尊見彼坐時
告言難陀汝今在此欲作何事於時難陀而白佛言
婆伽婆我已言許共孫陀利還家爲期今作是念勿
使我成其妄語是故我今欲往彼處爾時佛告長老
難陀汝今何須見孫陀利其身如是皮裏筋骨內

有髓腦膿血屎尿皆悉充滿最可厭惡猶如廁溷如
是難陀我今略說一一衆生共婦和同所出不淨多
於巨海亦不知足爾時世尊以此因緣而說彼偈

欲離稠林已得離 從林得脫還入林

汝富伽羅觀此等 從縛得脫還復縛

爾時世尊教化難陀說法教言今汝難陀於我自在
說法教中喜樂行於清淨梵行爲欲滅諸一切苦故
爾時難陀雖被世尊作如是等方便教化猶故不樂
行於梵行乃共六羣諸比丘等以爲朋黨數至彼邊
語言論說從晨到夜唯論邪命諸惡等事爾時世尊

經

佛本行集經卷第五十七

五

六

腦髓息委切骨脂也腦乃老切頭髓也膿奴冬切溷胡困切鼻振氣也鼻切

金壇于玉德爲

亡父見素府君

卷以資冥福計字

兩入錢九分二厘

母虞太安人施刻此

五千七百八十四個該銀一

崇禎十六年秋季月本邑顧龍山識

佛本行集經卷第五十七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

難陀出家因緣品第五十七之二

爾時佛告長老難陀如是如是若人親近諸惡知識
共爲朋友交往止住雖經少時共相隨順後以惡業
相染習故令其惡聲名聞遠至爾時世尊因斯事故
而說偈言

猶如在於魚鋪下 以手執取一把茅

其人手卽同魚臭 親近惡友亦如是

爾時世尊又共長老難陀至於一賣香邸見彼邸上

有諸香裏見已卽告長老難陀作如是言難陀汝來
取此卽上諸香裏物難陀爾時卽依佛教於彼卽上
取諸香裏佛告難陀汝於漏刻一移之頃捉持香裏
然後放地爾時長老難陀聞佛如此語已手持此香
於一刻間還放地上爾時佛告長老難陀汝今當自
顛於手看爾時難陀聞佛語已卽顛自手佛語難陀
汝顛此手作何等氣白言世尊其手香氣微妙無量
佛告難陀如是如是若人親近諸善知識恒常共居
隨順染習相親近故必定當得廣大名聞爾時世尊
因此事故而說偈言

若有手執沉水香 及以藿香麝香等

須臾執持香自染 親附善友亦復然

爾時世尊出迦毗羅婆蘇都城至本住處以此因緣
聚集大眾諸比丘已卽告長老難陀言曰難陀汝今
莫親近彼六羣比丘莫共彼等以爲親友何以故若
其有人親近如是惡知識者雖復與彼共爲朋友或
時與彼互相承事隨順彼等一切事業但爲惡人共
相親近卽得世間惡名流布長老難陀汝若欲覓親
友知識當近比丘舍利弗比丘大目連比丘大迦葉
比丘迦旃延比丘優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦

葉優波斯那摩訶俱絺那摩訶孫陀離波多等諸比丘輩勸汝親近隨順承事所以者何若人親近善知識者承事親善雖未證得利益之事交獲世間名聞流布爾時世尊以此因緣而說偈言

若人親近惡知識 現世不得好名聞

必以惡友相親近 當來亦墮阿鼻獄

若人親近善知識 隨順彼等所業行

雖不現證世間利 未來當得盡苦因

爾時世尊雖以善言教示難陀而彼難陀猶戀王位自在之樂憶孫陀利五欲之事於佛法中猶不欣樂

欲捨梵行欲捨具戒還從家事爾時世尊知彼長老難陀心已作如是念然此難陀煩惱熾盛豈能小教破彼煩惱我於今者須作方便喻如世間以火滅火以毒治毒作是念已執彼長老難陀之手從尼俱陀樹林而出以神通力隱沒其身忽然在於香醉山上出現而住爾時彼山以風吹故兩樹相揩遂即出火燒然彼山出大煙炎時彼山內多有獼猴其數五百被火燒毛皆悉存地摩滅身火爾時世尊見有一箇雌瞎獼猴在彼羣內亦復以手撲滅身火爾時佛告長老難陀汝今見此雌瞎獼猴在彼羣內亦復以手

滅其身火如此以不爾時難陀白佛言世尊如是如是
是我今已見爾時世尊尋復告彼長老難陀作如是
言汝意云何汝孫陀利可喜端嚴與此獼猴是諸爲
勝爾時難陀遂向世尊顰眉蹙面默然不言爾時世
尊執持長老難陀手臂從香醉山没身往至三十三
天現於波利質多羅樹時彼樹下有一大石名曰婆
奴唵摩羅此言黃褐住於彼處爾時帝釋天王往入彼園
遊戲其園名曰伊迦分陀利將領五百宮人姪女左
右圍繞作倡妓樂於時世尊見帝釋王在彼伊迦分
陀利園將領五百姪女音聲歡娛受樂時佛卽告長

老難陀作如是言汝今見此五百姪女作倡妓樂遊
戲以不難陀白言如是世尊我今已見爾時世尊尋
復告彼長老難陀作如是言汝意云何爲當釋女孫
陀利好爲當五百姪女端正長老難陀白言世尊如
以彼時雌賸獼猴與孫陀利共相比校百倍不如乃
至千倍至百千倍世間算數亦不可及我今如是孫
陀利女欲令比此姪女五百亦復不如百倍千倍至
百千倍世間算數所不能及今者云何可爲比喻爾
時佛告長老難陀汝今意欲共此姪女相娛樂不爾
時難陀歡喜踊躍白言世尊如我意者實欲與彼五

百婁女共相娛樂爾時佛告長老難陀汝今不可以此凡身共彼娛樂若欲然者必須以汝歡喜之心於我法中行於梵行我當報汝今者若能隨順此法行清淨行命終捨身於未來世必得受報生於此處共此五百諸婁女輩共相娛樂爾時難陀聞此事已歡喜踊躍徧滿其體不能自勝而白佛言世尊我從今日於佛法中歡喜行於清淨梵行世尊今者已許報我我今實欲當未來世生於此處共此五百諸婁女等共相娛樂爾時世尊復執長老難陀臂已從三十三天沒身還其本處爾時難陀作如是念世尊於先

已許報我於未來世當得共彼五百婁女以相娛樂是故難陀以此因緣盡其身心正念行於清淨梵行調伏諸根節量飲食初夜後夜起誦經行勇猛精進不共他人言談戲笑心不躁急心無狡猾口不綺言發精進行念四威儀樂於空寂閉塞諸根成就最勝微妙正念爾時難陀若欲意觀東方之時安定身心志意充滿既正念已然後方始觀於東方如是觀時無有愁惱無有黑闇於不善法終無漏失亦不迷惑如是欲觀南西北方上方下方亦定身心志意充滿如是觀時亦無愁惱無有黑闇於不善法更不漏失

亦不迷惑爾時難陀或有同行諸比丘輩而告之言
長老難陀汝於先時不開諸根於諸飲食不知厭足
恒求妙好牀褥臥具安隱睡眠本無厭足或時戲笑
心意不定狡猾綺語不曾精勤恒常懈怠亦無正念
多諸忘失威儀漏闕無禪無定不能攝心諸根逸浪
不可具說云何今者諸根調伏飲食知足初夜後夜
不曾睡眠無復狡戲攝斂身心又不綺語勇猛精進
正念正勤已得禪定心不漏逸諸根不浪長老今日
何因得爾爾時難陀告彼同行諸比丘言諸長老輩
當知世尊於未來世將欲報我五百婬女歡娛受樂

是故我今於此法中勤行梵行爾時難陀親友同行
諸比丘等於彼難陀欲有調笑譌弄譏戲各相謂言
長老難陀於世尊所客作傭力求將來報故於法中
勤行梵行長老難陀汝於佛邊行梵行者止爲諸天
五百玉女行梵行耳爾時長老難陀親友諸比丘等
從爾已後是故常喚爲客作者爾時世尊見此難陀
爲諸玉女行於梵行遂便執臂從彼尼拘陀林而出
投身入於大地獄裏世尊於時見一銅釜下然猛火
其釜赫赤與火無異出大光炎熾然施絕世尊見已
告彼難陀汝往問此諸獄卒等此之銅釜欲爲阿誰

熾然湧沸乃至如是長老難陀聞佛是語白言世尊
唯如佛教卽往詣彼諸獄卒邊而問之言此大銅釜
欲爲何人如是湧沸乃至此也爾時獄卒咸報難陀
作如是言佛有姨母所生之弟名曰難陀爲彼人故
燒然此釜難陀復問汝豈不聞如來往日許報其人
若爲五百天樂娼女行於梵行後得生於三十三天
諸獄卒言如是如是是我等已知但我等輩復聞其人
於彼三十三天之上墮落已後來生此處爾時難陀
聞此語已心生恐怖舉身毛豎作如是念我若次第
於此受苦我今亦欲不用如此娼女果報爾時世尊

卽執長老難陀臂已從地獄內隱沒其身還至尼俱
陀林而出爾時難陀爲以同行諸親友等恒常喚作
佛客作人被笑被訶調戲弄復見地獄慚愧恐怖
卽生厭離自悼自悔求空閑處獨行獨坐更不放逸
精進勇猛凡善男子其有正信捨家出家求於無上
清淨梵行行已現得自證神通得諸漏盡口自唱言
生死已盡梵行已立所作已辦不受後有證羅漢果
心得解脫長老難陀亦復如是證羅漢果然後始往
至於佛所頂禮佛足却坐一面爾時長老難陀白佛
作如是言今捨世尊往日恩許我昔欲取如來報者

正爲五百諸天嫁女是故如此而今世尊得解脫也
爾時佛告長老難陀非但今日我於汝邊始得脫也
汝初唱言梵行已立所作已辦不受後有我於彼時
已得脫也爾時長老難陀同行諸比丘等未知難陀
得漏盡者猶如先日未漏盡時戲弄調唱如是言
長老難陀於世尊所客作求報爲彼五百諸天樂女
行於梵行爾時世尊作如是念此等比丘未知難陀
諸漏已盡還依昔日未漏盡時猶故唱言長老難陀
爲彼諸天五百嫁女行於梵行我恐彼等多獲罪過
然我今者可於衆中宣揚顯說長老難陀漏盡事也

爾時世尊以如此等因緣事故集聚一切諸比丘僧
旣聚集已而告之言汝諸比丘若有人言好男子者
難陀比丘卽其人也若言端正亦卽難陀比丘是也
大壯人者難陀比丘亦其人也若言身體細軟弱者
亦復難陀比丘是也若言有人諸根寂靜不散亂者
亦復難陀比丘是也若有人言於諸飲食知節量者
亦復難陀比丘是也若有人言初夜後夜不睡眠者
亦復難陀比丘是也若言三族清淨者亦卽難陀
比丘是也若有人言得六通者此亦難陀比丘是也
若言得八解脫定者亦復難陀比丘是也爾時世尊

告比丘僧作如是言汝諸比丘於我聲聞弟子之內
調伏諸根難陀比丘最爲第一時諸比丘而問佛言
如是世尊其彼長老難陀比丘往昔之時有何善根
因彼善根生於釋種甚大富貴豐足資財其人身體
端正可喜世尊今日復記云我聲聞弟子調伏諸根
最第一者難陀比丘卽其人也作是語已佛告彼等
諸比丘言汝諸比丘我念往昔九十一劫時有一佛
出現於世名毗婆尸多陀竭多阿羅訶三藐三佛陀
如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊於彼世界王所居住彼有一城

名槃徒摩低於時彼佛依彼城住有諸比丘六千人
俱皆阿羅漢時有一王名曰槃頭供養彼佛及比丘
僧尊重恭敬所謂衣服臥具飲食及諸湯藥房舍之
具無所乏少爾時槃頭摩低城內有一種姓婆羅門
子而彼童子營造溫室請佛及僧洗浴供養其婆羅
門種姓童子見諸比丘從溫室出身體清淨甚大香
潔無有臭氣見已心生歡喜踊躍徧滿其體不能自
勝心發是願願我來世常得如是清淨無垢不腥臭
身當似如是比丘僧等清淨香潔無臭之身又於後
時毗婆尸佛多他伽多阿羅訶三藐三佛陀入般涅

繫其王繫頭爲彼世尊所有舍利取四種寶爲造塔
廟所謂金銀瑠璃玻瓈時彼種姓婆羅門子檢校經
營當造彼塔旣造塔已心作是願願我來世恒常值
遇如是世尊彼所說法願我領解悉得證知莫背彼
法生生世世不入惡道而彼童子命終之後恒生天
上或生人間於後一生生一大富長者之家父母養
育隨時長大意智漸漸皆得成就爾時童子其家恒
有一辟支佛爲作門師數數至家彼辟支佛可喜端
正具足三十大丈夫相而彼童子恒以四事供養供
給彼辟支佛盡其一形無所乏少其辟支佛盡其住

世然後涅槃爾時長者見辟支佛命終涅槃卽取彼
身如法闍毗收取舍利起塔供養以泥塗飾復以石
灰重泥其上以莊嚴故懸諸種種寶珠瓔珞發是願
言願我未來恒值如是辟支世尊而彼世尊所說之
法聞已領解永不忘失生生世世不墮惡道亦願我
身端正可喜見者歡喜身有三十大丈夫相具足無
減如此大仙等無有異而彼長者捨身命終後更不
曾生於惡道恒生人天久久流轉於後復生波羅奈
國彼時有王名吉利尸此言瘦細以爲彼子於爾之時乃
有一佛出現於世名曰迦葉多他伽多阿羅訶三藐

三佛陀然彼世尊隨其住世滅度已後吉利尸王純以七寶爲造塔廟所謂金銀玻瓈瑠璃及赤真珠珊瑚碼瑙其寶塔外更以甌甑重覆其上其塔高峻至十由旬東西縱廣各半由旬爲作銘記名曰達舍婆陵迦此云爾時吉利尸王所生七子僉曰王言善哉大王當知我等欲於迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀舍利塔上各各奉施一大繖蓋以覆其塔善哉大王願垂聽許王告之言任隨汝等我今聽造爾時彼等諸七王子各以一寶造其一蓋覆其塔上或造金蓋或造銀蓋乃至或造碼瑙等蓋其七子內第二

王子造其金蓋以覆塔上心發是願願我來世恒值如是辟支佛尊彼所說法願我領證永不失生生世世不墮惡道所生之處願得猶如金色之身爾時佛告諸比丘等汝諸比丘若有心疑於彼繫頭摩城之內婆羅門子供養彼佛及比丘僧溫室洗浴心發是願願我來世當得似此比丘僧衆清淨無垢香潔之身於毗婆尸多他伽多阿羅訶三藐三佛陀滅度之後造塔供養之童子者汝等比丘莫作異見此卽難陀比丘是也汝諸比丘汝等若有疑彼長者一形供養彼辟支佛滅後復以舍利起塔供養塗治及以

石灰種種莊飾及諸瓔珞供養彼塔心作是願願我來世如此辟支端正可喜觀者無厭身有三十丈夫相具足無減如此仙人蓋是誰也汝諸比丘莫作異見此亦難陀比丘是也汝諸比丘汝等若有心疑於彼波羅奈城吉黎尸王第二之子爲彼迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀造作金蓋以覆塔者莫作異見此亦難陀比丘是也然此難陀以於往昔毗婆尸佛及比丘僧爲作溫室如法洗浴因發是願願我來世當得如是清淨香潔無垢之身如此比丘清淨無垢又復供養辟支佛尊尊滅度後起舍利塔以泥

塗治石灰嚴飾并以瓔珞而莊校之心作是願願我來世如是端正如是可喜身有三十丈夫相具足無減如此仙人復於迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀滅度之後造舍利塔純金造蓋以覆其上心發是願願我來世所生之處身恒金色藉彼業緣今成如此可喜端正觀者無厭金色之身復有三十丈夫相皆悉具足無有闕減於彼之時復起心願願我來世勿生惡道藉彼業報不曾生於惡道之內恒得生於人天道中復於彼時毗婆尸佛多他伽多阿羅訶三藐三佛陀造塔之時檢校經紀於辟支佛復以

四事盡形供養藉彼業報因緣力故今得生於釋種之家又於爾時心發是願願我來世常得值遇如是世尊或勝此者然彼世尊所有法教願我聞已速得證解藉彼業報因緣力故今得值我卽於我邊而得出家及具足戒我復授記告諸比丘若知於我聲聞弟子調伏諸根最第一者難陀比丘卽其人也汝諸比丘汝等須知難陀比丘昔日造作如是善根藉彼善根今得生於釋種之家身有金色具足三十大丈夫相現得出家受具足戒得羅漢果復得授記作如是言若欲知我聲聞弟子調伏諸根最第一者所謂難陀比丘是也

婆提唎迦等因緣品第五十八之一

爾時提婆達多釋種童子見諸五百釋童子等捨家出家心發是念我今可於世尊所捨家出家作是念已至父母邊白如是言善哉父母我今發心將欲佛邊捨家出家願垂許我作是語已父母卽告提婆達多釋童子言我等今者作是思惟我等須依提婆達多提婆達多復須依我旣如此者隨汝意樂當作是事爾時提婆達多童子身著上妙無價衣服乘最勝象從迦毗羅婆蘇都城欲出城外於城門頗爲鉤

所挂衣裳破裂於彼之時有一解相大婆羅門在邊而見其彼見已記此童子所規之事必當不成爾時童子提婆達多卽出城已詣向佛所頂禮佛足却住一面而白佛言唯願世尊放我出家爾時世尊正念觀彼提婆達多前後事業知其心行觀已卽告提婆達多作如是言提婆達多汝今慎莫捨家出家但當還家在家修道持諸財錢以用布施作諸功德於我法中不須出家爾時童子提婆達多被佛訶已復至長老舍利弗邊而白之言聖者舍利弗與我出家爾時長老舍利弗問提婆達多作如是言提婆達多汝

曾先至佛邊以不提婆達多報言聖者我先已曾至佛邊也爾時長老舍利弗言提婆達多世尊向汝作何言說提婆達多語舍利弗如是聖者世尊語我汝莫捨家而出家也但當在家行其布施作諸功德若其在我法中出家汝無利益爾時長老舍利弗作如是念世尊今者既不聽彼於法出家我今若放彼出家者是我不善如是念已遂卽告彼提婆達多作如是言提婆達多如世尊教汝必應當作如是事爾時童子提婆達多被舍利弗之所發遣復詣長老目犍連連到已頂禮却住一面而白之言大目犍連唯願

聖者與我出家爾時長老大目犍連遂復告彼提婆
達多作如是言提婆達多汝曾於先至佛邊不提婆
達多報言聖者我已於先至佛邊也於時長老大目
犍連尋復告彼提婆達多作如是言世尊語汝有何
事意提婆達多復報之言世尊語我汝莫於此捨家
出家但當如法在家修道以財布施作諸功德不須
於我法中出家若出家者於汝無益爾時長老大目
犍連亦復報彼提婆達多作如是言如世尊教汝必
應當作如是事爾時提婆達多既被目連不許出家
復詣長老迦葉所乃至略說悉如前事次復詣於

迦旃延邊次復至於優樓頻螺迦葉之邊次復至於
長老那提迦葉之邊次復至於長老優波斯那之邊
及至摩訶俱絺羅邊摩訶孫陀離波多邊悉皆不許
既不許已方乃詣向長老優波離波多邊頂禮優波
離波多足却住一面爾時提婆達多釋種童子復從
優波離波多邊請乞出家然其長老優波離波多復
問之言提婆達多汝應於先往到佛所提婆達多報
言聖者我於先日已至佛邊爾時長老優波離波多
作如是言汝至佛邊語汝何事提婆達多作如是言
世尊語我汝莫於此捨家出家但當在家如法修道

迦毗羅婆蘇都城還於家內於時阿難釋種童子初見五百釋童子等悉得出家便作是念我於今日亦須捨家至於佛邊而求出家如是念已至父母邊而白言曰我今意欲捨家往至佛邊出家唯願放我而出家耳爾時阿難所生之母本於佛邊無有淨心所以者何世尊在家爲菩薩時其阿難母旣見菩薩功德巍巍威力顯赫遂於菩薩生其染心說於種種邪異之言爾時菩薩但以彼親是其姨母於此言說默然無答以是因緣故於菩薩無有淨心無淨心故恒常不放已子阿難捨家出家爾時提婆達多聞他人

說阿難意欲捨家出家然其父母不聽出家提婆達多詣阿難所問言阿難汝心實欲捨家出家父母頗曾不聽以不阿難報言提婆達多實如所語今者不知作何事業令得父母放我出家得成比丘受具足戒爾時釋子提婆達多謂阿難言汝後若知父母許汝捨家出家必語我知我當共汝俱時出家阿難尋報提婆達多作如是言如汝所論我不違也爾時阿難作如是念我之父母決不聽我捨家出家作是念已卽在其家取五百枚波利沙般私往至於毗提耶國而彼聚落有一長者是其父王舊日知識將此五

百波利沙般以相付囑而語之言今以此錢付囑於汝爲我食直我若須食而來此者必將此錢爲我買食當至之時汝亦不須問我來所但我到此汝必當知須食故來作是語已至於空閑阿蘭若處受無語戒行住坐臥默然不言須食之時默然來至寄錢之家寂靜而坐默受飲食訖還復默然而去時彼聚落所居諸人數見阿難釋種童子默然行住去來坐臥見已問言仁者是誰爾時阿難亦不言語以報彼人還復如本默然而去時彼人輩各相謂言此之仙人應是毗提耶國而出作是語已爲其立名稱爲毗

提耶國仙人爾時阿難父母聞人說如此語阿難從此逃遁往至毗提耶國城邑聚落受不言戒行仙人行而得成仙聞已卽遣使人往至謂言子子汝若決定不住家者但來向此於我釋種童子之邊而出家耳爾時阿難遂卽還來往語釋種提婆達多作如是言提婆達多汝今當知我之父母今已放我而出家也提婆達多復問阿難汝今意欲誰邊出家阿難報言我今意欲佛邊出家提婆達多復言我昔已至佛邊而求出家爲佛不許我出家也阿難復言當至聖者舍利弗邊求請出家提婆達多復作是言彼人亦

不與我出家如是乃至摩訶目犍連摩訶迦葉大迦
旃延優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉優波斯那
摩訶俱絺羅摩訶專陀優波離波多有如是等大德
上座諸比丘輩悉皆不許聽我出家阿難復問提婆
達多作如是言提婆達多如汝意者欲何處去提婆
達多報言阿難我所去處不令人識阿難復言我亦
隨從提婆達多如是意趣爾時多有大力威勢釋種
童子家別一人佛邊出家時迦毗羅婆蘇都城有二
兄弟小者名曰摩尼婁陀舊作阿尼婁陀大者名曰摩訶那
摩摩尼婁陀久種善根修解脫藏面向涅槃背於煩

惱不欲生於一切有中欲於此世在三界內當取漏
盡已曾積集大功德聚故生於彼釋種家內自生彼
家其家生業漸漸增長所謂錢財諸穀麥等真珠瑠
璃珊瑚琥珀諸璧玉等及以金銀二足四足皆悉備
有地下復有五百伏藏自然顯現其在臥牀眠息睡
時乃有諸天將五百種無價珍寶置於牀上其人眷
屬見如此等希有之事共相議言此之童子睡眠之
時諸天乃將無價寶物以覆其上是故我等須立名
爲摩尼婁陀然彼童子可喜端正觀者無厭身體黃
白猶如金色其頭形狀似如繖蓋鼻隆高滿如鸚鵡

終

便行集卷五

四

集

背兩臂臚亭下垂過膝身體縱廣上下齊等諸根具足無所缺減然其父母爲置四種阿姪看視所謂抱者又洗浴者飲飼乳者伴遊戲者其四姪母養育瞻視漸至長大智慧成就復見行步東西馳走及至堪事教授家業種種技藝所謂書算造印音樂歌舞戲笑嘲謔滑稽趨蹌妖冶造摩尼寶染衣裁衣和合諸香彩畫花葉及諸形像圍碁陸博擣菹等戲造作文章象技馬技及以車技弓射之術俯仰容儀搃力出壯按摩等技跳跟賭走調象擲罇修治園圃行來入出知解吉凶細行竊密破餘軍陣自把其拳他擘不得蹋地正立人推不動理髮梳頭操刀斫斷鑽穿等事劈裂木石射准不差乃至毛髮射入技節放箭尋聲牽弓挽彊如是諸技悉皆明達成就具足無不解者意智深遠精神迅疾心慮巧妙黠慧聰明然彼童子至於一時隨從其父檢校田作及以生業既至彼處腹中渴乏其以渴故往至水邊掬水欲飲其水變成天漿美味爾時其父遮不聽飲唱言子子莫飲此水或恐令汝身體不安爾時童子摩尼婁陀嘗此水已而白父言尊者此水甚大甘美其父不信時彼童子以手掬水卽奉其父口作是言爺若不信願嘗此

水其父於是嘗此水已報言子子我雖生在王宮之內未曾得此妙甘美水作是語已心生喜悅爲未曾有而自口言希有我子大有福業從生已來所作飲食色香味具倍勝他許爾時彼兄摩訶那摩若見若嘗彼之飲食卽生妬心而口說言何故如是香潔美食唯與小弟而不與我爾時其母知有此語告言子子汝知不乎從來爲此摩尼婁陀所造飲食恒常十倍勝他人許摩訶那摩猶故不信又於一時摩尼婁陀遊戲園林在彼園內往遣使人從母索食而告使言往我母所令送食來於時彼母以盤置食將帔覆

蓋先示大子摩訶那摩然後遣使往送彼食將至摩尼婁陀之所摩尼婁陀亦看此食其食色香倍卽加勝亦於諸器悉皆盈滿雖復如此摩訶那摩猶故不信而口說言雖知家內所將好惡誰知不於諸眷屬家備辦送去又至一時摩尼婁陀復在園林觀看遊戲又遣使人啟白母言願遣使人送食來此其母爾時取諸空器安著盤上以巾覆蓋先示大兒摩訶那摩然後始送復告之言汝自隨看應知虛實摩訶那摩聞此語已卽隨盤去往至摩尼婁陀之邊彼既見已一切諸食色香美味皆悉充滿爾時釋子摩訶那

摩見是事已心生喜悅口言希有未曾見也我弟如是有大福德摩尼婁陀漸至長大年盛壯已於是父母爲作三堂一擬冬坐二擬春秋三擬夏坐擬冬坐者唯備暄煖擬夏坐者唯備清涼擬春秋者唯備和適其所居堂無別男子唯擬一人受五欲樂具足自恣隨意居止爾時童子摩訶那摩作如是念今於釋種諸童子中有大勢者悉各家別一人出家我今家內無出家者唯我應當捨家出家若不爾者須遣我弟摩尼婁陀而出家也摩訶那摩作是念已便卽詣向摩尼婁陀釋童子邊到已告言摩尼婁陀我等釋

種有勢力者悉各家別一人出家我等家內無出家者我今思惟或汝出家或我出家爾時釋種摩尼婁陀啟白其兄摩訶那摩釋童子言摩訶那摩汝自出家我不能去摩訶那摩復告彼言摩尼婁陀若如此者我今囑汝家業之事凡生活法先犁其地然後磨治次復除其瓦石株棘方下種子下種子已若無天雨依時溉灌依法鋤治然後待熟收刈料理貯入倉窖作如是已於至來年還復如此次第造作乃至年年不得休息爾時童子摩尼婁陀啟白其兄摩訶那摩釋童子言若如此者我家作業不得窮盡亦無盡

時如此作業既無盡日何時當得於此三堂受五欲
樂爾時童子摩訶那摩復語其弟摩尼婁陀作如是
言摩尼婁陀作業之事理不可盡亦無盡日我等父
母憫惜祖宗造作事業亦復如此未見盡時而命終
也爾時童子摩尼婁陀復語其兄摩訶那摩作如是
言若知作業不可窮盡不知盡時我之父母亦復憫
惜祖宗作業未知盡時而取命終如是不虛我今思
惟摩訶那摩應須在家營理家業我欲捨家出家修
道爾時童子摩尼婁陀詣父母邊白言爺娘我欲捨
家於如來邊求請出家願垂許我於如來邊而出家

也爾時父母告彼小兒摩尼婁陀當知我等唯有二
子於汝二子大生憐愛不離心首若暫不見心懷憂
惱假使我死猶望共汝不相離別況復我今生平存
在聽許於汝而出家也如是再請乃至三請云我欲
於如來法中捨家出家願垂父母聽許我也往昔菩
薩從家出家修梵行時輪頭檀王爲菩薩故憂惱所
逼聚集釋種諸眷屬等而告之言諸眷屬輩汝等須
知我子悉達旣出家已我亦不欲處其王位亦復不
用戴此天冠汝等誰能受王位者我當委付并卽灌
頂授與天冠爾時衆內有釋童子其人名曰婆提唎

迦其母名曰黑瞿多彌而白王言我能受此王位及冠爾時輸頭檀王及諸釋種一切眷屬即將王位及以天冠付與釋童婆提唎迦而灌頂之從爾已後婆提唎迦釋種童子卽作釋王其諸眷屬號爲釋王婆提唎迦然彼釋王婆提唎迦受王位後經十二年如法治化而彼釋種諸眷屬等本有要誓若有誰得首戴天冠而爲王者彼人當爲一切釋種諸眷屬等造作百味餚饍飲食其王舊日與彼釋種摩尼婁陀少小拊塵共爲伴侶設會之時口勅喚彼摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀汝佐助我先當供給諸眷屬訖然

後我當與汝共食摩尼婁陀啟白釋王婆提唎迦作如是言如王令勅不敢違也時彼二人共設釋種諸眷屬已然後共食食已卽留摩尼婁陀在宮止宿爾時釋王婆提唎迦過彼夜已天欲曉時身自問彼摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀安眠以不摩尼婁陀而報王言我於夜眠不得安隱王復問言何故爾也摩尼婁陀復報王言我夜腹痛又患寒熱王復問言何故然也摩尼婁陀復報王言於彼飲食味不調適是故當時我患腹痛其所臥褥當織之時其彼織師身患寒熱是故我亦著寒熱病於時釋王婆提唎迦喚

造食人而問之言汝當造作百味食時其食諸味爲有增減爲調適也其造食人而報王言如是大王其味稍多其味如少我於爾時作事倉忙不得加意事檢校我佐助人不解用心悉捉和雜爾時釋王婆提唎迦復喚織師而問之言汝當爲我織被褥時何故不精織師報言如是大王我當織時著寒熱病大王復遣使人催促我於爾時寒熱未瘥畏王瞋故急織而送是故我織不及精妙爾時釋王婆提唎迦生希有心未曾有心如此之事不可思議又作是念希有希有摩尼婁陀乃有如此勝妙智慧爾時釋王婆

提唎迦告釋童子摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀從今日後汝於我邊有所須者汝莫自來但遣使至我不相負爾時釋童摩尼婁陀其母念言今此釋王旣與我子少小拊塵同志善友其人決定不應出家作是念已卽喚已子摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀若彼釋王婆提唎迦捨家出家汝於爾時當出家也爾時釋童摩尼婁陀聞是語已詣向釋王婆提唎迦所於時釋王婆提唎迦從宮而出在那吒迦此云以歌說古事喜樂之會觀看而坐爾時釋童摩尼婁陀作如是念我今若入婆提唎迦釋王之會必當妨他觀看遊戲

作是念已便坐門頰待那吒迦喜樂會訖然後欲入
爾時釋王婆提唎迦觀看此會正喜樂時會中有一
音聲婦女手彈箜篌當爾箜篌有一絃斷其彼婦女
尋卽還續而那吒迦喜樂會中無人覺者唯有釋王
婆提唎迦一人獨知摩尼婁陀在於門頰亦知此事
爾時釋童摩尼婁陀見那吒迦喜會欲訖方始往詣
婆提唎迦釋王之所到已將手抱釋王項然後却坐
在於一面爾時釋王婆提唎迦告釋童子摩尼婁陀
作如是言摩尼婁陀我於已前可不告汝若有所須
身莫自來但遣使索我不相負今日何容身獨自至

摩尼婁陀而報王言婆提唎迦此事如是不可遣人
能辦斯事爾時釋王復問釋童摩尼婁陀作如是言
摩尼婁陀所言辦者事云何也爲當由汝爲當由我
摩尼婁陀復報王言此事由我亦關於王婆提唎迦
復作是言若關於我汝應卽辦摩尼婁陀復白王言
大王當知我意將欲捨家出家如此之事必關於汝
婆提唎迦報釋童子摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀
汝今若欲捨家出家必關我者我當放汝汝於我邊
勿生疑慮若欲出家隨汝意樂爾時釋童摩尼婁陀
啟白釋王婆提唎迦作如是言汝今當須共我出家

何以故我之父母先語我言摩尼婁陀若彼釋王婆
提唎迦捨家出家汝亦隨彼而出家去時彼釋童摩
尼婁陀復見釋王婆提唎迦在於大衆作是實語摩
尼婁陀汝今若欲捨家出家旣關我者我不相違任
隨汝去當於彼時諸釋種等復皆實語是故請王同
共出家爾時釋王婆提唎迦告彼釋童摩尼婁陀作
如是言若必然者且住七年我之家業事得了辦辦
已然後當得共汝捨家出家爾時釋童摩尼婁陀復
白釋王婆提唎迦作如是言婆提唎迦莫作是語我
今不能待至七歲所以然者婆提唎迦七歲久遠誰

知我等其間或有出家障礙婆提唎迦復語釋童摩
尼婁陀作如是言摩尼婁陀汝且待我六年之內備
辦家事然後共汝捨家出家摩尼婁陀復白王言婆
提唎迦汝於今者莫作是語我亦不能待至六年所
以者何六年久遠誰知我等中間儻有出家障礙婆
提唎迦復語釋童摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀若
必然者且聽待我於五年內備辦家業乃至四年二
年二年摩尼婁陀皆悉不肯時王復言若必然者且
待我於一年之內辦諸家業然後乃當共汝出家摩
尼婁陀猶白王言婆提唎迦我不能待乃至一年所

以者何一年尚久誰知我等儻有障礙爾時釋王婆
提唎迦復告釋童摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀若
必然者且當待我於六月內辦諸家業乃至三月二
月一月摩尼婁陀悉皆不肯爾時釋王婆提唎迦復
告釋童摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀若必然者且
聽待我七日七夜辦諸家事然後共汝捨家出家摩
尼婁陀卽白釋王婆提唎迦作如是言善哉善哉婆
提唎迦任汝意作我待汝至七日七夜爾時世尊住
在阿奴彌迦耶聚落其王於彼七日七夜營辦家事
所謂瓔珞以自嚴身至於園內受五欲樂喻如有人

欲至他家赴大賓會沐髮洗梳瓔珞衣服莊校其身
然後始往至他家中其彼釋王婆提唎迦欲至園中
遨遊戲樂亦復如是爾時復有一釋童子名跋涪婆

此言
多眉

又一釋童名宮毗羅又一童子名難提迦復有

釋童名曰阿難有釋童名提婆達多亦如前者莊嚴
其身皆悉如上彼諸童子相共著諸衣服瓔珞復將
一好剃除髮師嚴四兵已出迦毗羅婆蘇都城詣向
阿奴彌迦耶聚落於時釋王婆提唎迦有物價直三
百兩金一百兩金以爲衣直一百兩金爲瓔珞直一
百兩金嚴鞍馬直其彼童子摩尼婁陀亦復如是諸

釋童子跋娑婆宮毗羅難提迦阿難陀提婆達多有
如此等各各亦有寶物價直三百兩金乃至充用嚴
鞍馬直彼諸童子寶物價直合有二千一百兩金爾
時彼輩諸釋童子出迦毗羅婆蘇都城各各下馬解
身璽珞皆捉與彼剃除髮師而口告言此諸璽珞皆
以與汝爲資生本汝當受用以爲活命生業之基更
莫餘求付璽珞已詣向阿奴彌迦聚落時剃髮師作
如是念是諸釋種威猛熾盛謂言是我將諸童子逃
走東西以是因緣當恐彼來逼切於我彼諸童子旣
吐此物我云何食我今不得受此諸寶彼旣如是豪

富熾盛有大威勢猶捨無量資生財寶王位之事捨
家出家況我今者何故不從彼剃髮師作是思已將
彼璽珞財寶之物懸著樹枝作如是念若有見者任
取此物終不爲盜私自念已詣向諸釋童子之所而
彼諸釋童子遙見剃髮師來而告之言汝今何故不
歸家也時剃髮師報諸釋童作如是言諸聖子輩我
今私自作如此念諸釋強盛有大威德有大力勢謂
言我將諸釋童子東西逃走以是因緣當恐逼切我
之身命汝之童子旣吐此物我今云何方欲食之如
我今者不受此物何以故諸釋強盛有大力勢猶故

出家況我今者而不出家以此因緣我不歸去爾時
釋種諸童子等聞彼語已而語之言汝今快作如是
思惟作是念已而不還家所以者何如汝所言我諸
釋種威嚴熾盛必有此語將我童子逃走不疑既有
此語彼定應來逼汝身命爾時諸釋童子等輩共剃
髮師請向佛所到佛所已頂禮佛足却坐一面而作
是言世尊今者願放我等捨家出家及受具戒復白
佛言世尊欲與我等出家先當度此剃除髮師於前
出家何以故此剃髮師長夜勤苦供承我等不曾有
失是故於先與彼出家及受具戒彼出家已於後方

與我等出家及受具戒故令我等先當禮此剃除髮
師起動迎逆合掌恭敬示現尊重所以者何我等諸
釋憍慢貢高今因此人令我諸釋迴意捨除憍慢之
心爾時世尊卽先度彼剃除髮師及受具戒然後次
與婆提唎迦釋王出家受具足戒自餘各各次第出
家及受具戒於時阿難提婆達多二人猶故不得出
家從世尊所迴還至於雪山之下時彼山下有一長
老姓跋耆瑟吒名曰僧伽其人修行已住三果成就
四禪恒常依彼雪山而住爾時跋耆瑟吒僧伽見阿
難等二人來至逆慰之言諸釋童子何因來此時彼

二人而報之言我等今者樂欲出家故來於此善哉
聖者願度我等令得出家爾時跋嘯瑟吒僧伽不曾
觀察提婆達多童子之行不練其智卽令二人捨家
出家及受具戒長老阿難出家未久在於空閑坐禪
思惟遂作是念若優波陀今必許我至佛所者我今
亦須自見世尊時彼阿難作是念已於晨朝時從房
而出往詣向彼跋嘯瑟吒僧伽之所頂禮其足却住
一面住一面已而白長老跋嘯瑟吒作如是言婆檀
多優波陀我今意欲往見於佛聽許以不爾時跋嘯
瑟吒僧伽報彼阿難作是言曰阿難汝今若知時者
往向佛邊到佛邊已汝當爲我頂禮佛足爲我通啓
問訊世尊少病少惱身安以不起居輕利行來化導
不損德也身體氣力勝常以不爾時阿難聞優波陀
作是語已而白之言如優波陀不敢違教遂卽頂禮
跋嘯瑟吒僧伽脚足圍繞三匝辭別而去
佛本行集經卷第五十八

音釋

輒

陸葉切

巍

語韋切

譖

虛約切

踰

千羊切

擣

擣

居

切蒲薄切

擣

古岳切

跟

張切

跳

擣

分

也

點

胡八切

吧

普罵切

暄

况袁切

鋤

土魚切

刈

牛制切

也
涪縛謀切

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

六千二百四十四個該銀三

兩一錢二分二厘

崇禎十六年秋季月本邑顧龍山識

佛本行集經卷第五十九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

婆提唎迦等因緣品第五十八之三

爾時長老提婆達多見其阿難往向佛所而告之言
長老阿難欲何處去爾時阿難而報之曰我於今者
欲往見佛爾時長老提婆達多報阿難言阿難汝今
若必然者少時相待我亦欲往諮優波陀共汝相隨
俱往佛處爾時提婆達多卽至跋耆瑟吒僧伽之所
頂禮其足却住一面而白之言我今意欲往見於佛
唯願尊者慈愍聽許爾時長老跋耆瑟吒僧伽報彼

提婆達多作如是言汝若知時往至佛所爲我通傳
頂禮佛足問訊世尊少病少惱身安已不起居輕利
行來化導不損德也身體氣力勝常已不提婆達多
報彼跋耆吒僧伽作如是言如尊者教不敢違背
遂卽頂禮圍繞三匝辭退而去爾時阿難與彼長老
提婆達多二人相隨發雪山下往向佛所到佛所已
頭面禮足却住一面爾時長老提婆達多白佛言世
尊我昔求請如來出家如來而不與我出家如來今
日可不見我得出家耳爾時佛告提婆達多作如是
言提婆達多汝爲何事而出家也願汝得已莫有背

也時諸比丘俱白佛言希有世尊世尊往昔恒常教
彼提婆達多爲利益事提婆達多今反捉佛以爲怨
難作是語已佛告諸比丘作如是言汝諸比丘非但
今日我教彼人提婆達多爲利益事反爲其人以我
爲怨過去世時亦復如是我教利益反怨於我時諸
比丘白佛言世尊此事云何願爲論說爾時佛告諸
比丘言我念往昔久遠世時於雪山下有二頭鳥共
同一身在於彼住一頭名曰迦嚩唎鳥一名憂波迦
嚩唎鳥而彼二鳥一頭若睡一頭便覺其迦嚩唎又
時睡眠近彼覺頭有一果樹名摩頭迦其樹華落風

吹至彼所覺頭邊其頭爾時作如是念我今雖復獨食此華若入於腹二頭俱時得色得力並除饑渴而彼覺頭遂卽不令彼頭睡覺亦不告知默食彼華其彼睡頭於後覺時腹中飽滿咳嗽氣出卽語彼頭作如是言汝於何處得此香美微妙飲食而噉食之令我身體安隱飽滿令我所出音聲微妙彼頭報言汝睡眠時此處去我頭邊不遠有摩頭迦華果之樹當於彼時一華墮落在我頭邊我於爾時作如是念今我但當獨食此華若入於腹俱得色力並除饑渴是故我時不令汝覺亦不語知卽食此華爾時彼頭聞

此語已卽生瞋恚嫌恨之心作如是念其所得食不語我知不喚我覺卽便自食若如此者我從今後所得飲食我亦不喚彼覺語知而彼二頭至於一時遊行經歷忽然值遇一箇毒華便作是念我食此華願令二頭俱時取死于時語彼迦嚩唎言汝今睡眠我當覺佳時迦嚩唎聞彼憂波迦嚩唎頭如是語已便卽睡覺其彼憂波迦嚩唎頭尋食毒華迦嚩唎頭既睡覺已咳嗽氣出於是卽覺有此毒氣而告彼頭作如是言汝向覺時食何惡食令我身體不得安隱命將欲死又令我今語言麤澀欲作音聲障礙不利於

是覺頭報彼頭言汝睡眠時我食毒華願令二頭俱
時取死於時彼頭語別頭言汝所爲者一何太卒云
何乃作如是事也卽說偈言

汝於昔日睡眠時 我食妙華甘美味

其華風吹在我邊 汝反生此大瞋恚

凡是癡人願莫見 亦願莫聞癡共居

與癡共居無利益 自損及以損他身

佛告諸比丘汝等若有心疑彼時迦嚩嚩鳥食美華
者莫作異見卽我身是彼時憂波迦嚩嚩鳥食毒華
者卽此提婆達多是也我於彼時爲作利益反生瞋

恚今亦復爾我教利益反更用我爲怨讐也爾時長
老婆提唎迦旣出家已卽於彼時夏三月內成就三
通摩尼婁陀得成天眼長老跋涪婆長老因耆長老
難提迦此諸人等證羅漢果阿難復得須陀洹果提
婆達多成就世間凡夫神通爾時長老婆提唎迦得
羅漢果或在樹林或住在於空閑房室或住露地或
住在於祇陀園林晝夜三時恒唱是言嗚呼快樂

如是

稱三

爾時衆多諸比丘等詣向佛所而白佛言世尊其彼
長老婆提唎迦喬瞿彌子不樂在於世尊法中不喜

不樂恒常憶昔王位時事富貴之樂恒常憶念如此
事故或住樹下或住空房或住露地三時唱言嗚呼

快樂

如是
三稱

爾時世尊喚一比丘而告之言汝來比丘當往詣彼
婆提唎迦比丘之邊而爲我語作如是言世尊喚汝
其彼比丘自言如教不敢違也卽往詣彼婆提唎迦
長老之所到已告言婆提唎迦世尊喚汝爾時長老
婆提唎迦聞彼語已詣向佛所到已頂禮却住一面
爾時佛告婆提唎迦作如是言婆提唎迦汝實不樂
於我法中行梵行不恒常憶昔王位樂不由憶彼故

或在樹下或在閑房或在露處三時唱言嗚呼快樂
嗚呼快樂如是以不爾時長老婆提唎迦而白佛言
如是世尊如是跋檀多佛復告言汝見何利或在樹
下乃至三時唱如是言嗚呼快樂嗚呼快樂爾時長
老婆提唎迦白佛言世尊我昔在家治於王位刹利
灌頂七重牆壁圍我宮殿守護我等復有象軍七重
守護復有馬軍如是七重復有車軍及以步軍皆各
七重俱被鐵甲手執戎仗所謂弓箭刀槊牟楯金剛
大杵及大鐵棒鈇襍鐵輪三叉鉞斧諸戎仗等周而
繞我牆外復有七重水塹如是守護如是障蔽猶於

夜中若聞諸聲心生恐怖不得安樂身毛皆豎恒生慚愧諸根變動世尊我今或在樹下或在閑房或在露處夜聞種種諸惡獸聲無有恐怖身毛不豎無有慚愧諸根不變是故我恒獨坐思惟心作是念我今大得利益之事今者世尊爲我大師自覺說法於彼法中我得出家行於梵行多有禁戒攝受於我成妙行人我於今者善得活命善得命終是故世尊我以往昔王位樂時及富貴時比於今日出家之樂坐空閑樂覺觀之樂寂定之樂沙門等樂憶念此故或在樹下或在閑房或在露處知足少欲從他乞食身毛

不豎猶如山鹿心得自在坐臥去住無有障礙三時

唱言嗚呼快樂

如是三稱

爾時長老婆提唎迎在於佛前對諸大眾而說偈言

我昔在於深宮裏 七重墻壁甚高峻

嚴治樓櫓及却敵 并有七重隍塹等

軍衆宿衛執戎仗 無晝無夜守護我

如是種種自防守 身意猶故不安寧

我今在於世尊前 無有一人守護我

及以在於空閑處 或在樹下山林中

如我佛子婆提迎 諸人各各相守護

行住坐臥常安樂 是故心無有攀緣
我昔宮內乘大象 身著繒綵上妙衣
食噉粳糧甘美飯 羹臠調和肉味等
今者坐臥隨意鋪 空閑身著糞掃衣
捨愛拔除苦根本 欲有所行隨我意
爾時世尊因此事故復說偈言

若人知命不生惱 亦卽不憂是命終
若能勇猛見真諦 雖墮苦海終無怖
已斷有愛比丘等 於一切物悉已斷
生死煩惱皆滅盡 如是無復有後有

爾時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘若知於我
聲聞弟子豪貴之中捨家出家最第一者所謂卽此
婆提唎迦比丘是也爾時諸比丘白佛言世尊今此
長老婆提唎迦往於昔日造何善根今生釋種大豪
貴家乃至多饒資財產業無所乏少復作何業承繼
釋種得昇王位復作何業便得出家受具足戒獲羅
漢果世尊復記汝諸比丘若於聲聞弟子之中捨彼
豪望而出家者婆提唎迦最爲第一爾時佛告諸比
丘僧作如是言汝諸比丘我念往昔久遠之時有一
貧人以乞自活從一城至波羅柰城至彼城已其城

所有乞人見者皆訶責言汝從何來而至於此遂遮
不聽遊行告乞爾時彼人見有障礙作是思惟我於
彼輩無有過失何故障我而乞告也於時波羅奈城
有一長者遺失銅鉢時彼長者求覓銅鉢所在不獲
因求鉢故至餘一村時彼乞人於糞聚中得彼銅鉢
掛於杖頭將來往入波羅奈城從街至街從巷至巷
從此交巷至彼交巷從此隅角至彼隅角口唱是言
此之銅鉢是誰之物識者收取而彼遊歷處處東西
求覓其主了不能得既不得主便即往至付梵德王
乃至長者後聞有人從彼糞中得一銅鉢掛於杖頭

將來入彼波羅奈城從街至街從巷至巷而口唱言
是誰銅鉢處處遊訪不知主處既不得主便付梵德
既聞是已到梵德邊到已白言大王當知前者乞人
所奉銅鉢是我之物時梵德王遣使往喚彼之乞人
而語之言汝於前者所送銅鉢今此長者云是我許
其事如何彼人即白梵德王言如是大王我本不知
彼之銅鉢是誰之物在糞聚中我既得已即掛杖頭
將來往入波羅奈城東西訪問不知主處以不得主
遂即將來奉與大王任王所用爾時梵德聞彼語已
心大歡喜而告彼言仁者汝今欲於我邊乞何等願

我當與汝而彼銅鉢還其長者爾時彼人白梵德王作如是言大王今若必欲歡喜與我願者願王於此波羅奈城所有乞人用我爲王時梵德王復告彼言今者何用與彼乞兒而爲王也但當更乞諸餘好願或金或銀或索國中最勝村落用爲封邑我卽與汝時彼乞人復白王言王若歡喜與我願者我今止欲得前所願王遂報言任汝所樂隨汝作耳爾時在彼波羅奈城合有五百乞兒依住彼乞願者悉喚令集而告之言我今得與汝等爲王汝等必當聽我處分時諸乞人問彼王言汝今云何處分我等令作何事

時彼人言汝等相共或有捉我置髀上者或有取我而背負者自餘皆悉爲我左右圍繞而行而彼五百諸乞兒輩聞彼語已卽從處分或有輿者或背負者處處遊行所有飲食坐席之所卽往彼乞乞已將向一處分張而共食噉如是方便多時活命時有一人屏處獨食摩呼荼迦此言歡喜爾時乞主從其人邊奪取彼食摩呼荼迦奪已將走其王徒衆五百乞兒逐彼王走至於遠處皆悉疲乏旣疲乏已悉各迴還其彼乞王身力壯健走而不乏更至遠已迴頭望看五百乞兒悉皆不見旣不見已入一園內取水洗手坐

於一邊欲食彼食未食之間便生悔心我今不善我今何故於彼人邊奪取其食更復誑我隨從人輩此食既多我食不盡若世間內有諸聖人願知我意而來此者我卽分與發是心已有辟支佛名曰善賢從虛空裏飛騰而來在彼人前從空直下去其不遠其人遙見彼辟支佛威儀庠序行步齊亭舉動得所不緩不急見如是已於彼辟支心得淨信得淨心已作如是念由我往昔所受貧煎及以現在皆悉不值如是福田於如是不行布施恭敬供養我悉若值如是福田今日應不遭斯困頓亦應不被他人逼切而

得活命我今將此摩呼荼食奉上僊人未審此僊受納已不若蒙受者願我將來免此貧煎困厄之身作是念已卽將此食摩呼荼迦奉此僊人然辟支佛有如是法唯現神通教化衆生更無別法時辟支佛受取彼食摩呼荼迦愍斯人故從彼地方騰空而去其人見彼辟支世尊騰空去已歡喜踊躍徧滿其體不能自勝以歡喜心頂戴指掌遙禮彼尊辟支佛足作是禮已心發是願願我此身於未來世恒常值遇如是世尊或勝此者而彼世尊所說之法願我一聞速得證解又願我於未來世中在大威德豪族姓家爲

王治化更莫在彼貧兒之內復作是願生生世世不墮惡道佛告諸比丘作如是言汝諸比丘若有心疑於彼之時波羅奈城乞兒之王施辟支佛摩呼茶迦此是誰者莫作異見婆提唎迦比丘是也時乞兒王施辟支佛摩呼茶食因彼業果今生釋種大豪貴族乃至資財無所乏少復於彼時作如是願願我來世於大威德豪族種姓爲王教化因彼業報今於釋種得受王位又時乞願願我當來生生世世不墮惡道因彼業報不曾生墮惡道之中恒生人天流轉往反多受快樂又時復乞如是願言願我來世恒值如是

辟支世尊或勝此者彼之世尊所說經法願我聞已速知速解因彼業報今值於我而得出家受具足戒得羅漢果我又授記於我聲聞弟子之中豪姓出家最第一者婆提唎迦比丘是也汝諸比丘婆提唎迦昔造如是善根因緣以造如是善根因故今生豪姓釋種之家大富大貴乃至資財無所乏少於釋種中得紹王位捨其王位而得出家受具足戒得羅漢果故我授記於我聲聞弟子之中豪姓出家婆提唎迦比丘第一其彼長老婆提唎迦乃至已得阿羅漢果恒住蘭若乞食活命著糞掃衣常坐不臥隨宜鋪設

唯持三衣更無畜積至於一時依住在彼舍婆提城
於阿蘭若樹林之內時彼長老求覓諸草及以樹葉
了不能得卽時求覓乾白象糞聚以爲鋪上鋪坐具
結跏趺坐端身正直卽得正念過於一夜爾時長老
婆提唎迦於晨朝時著衣持鉢欲往入彼舍婆提城
往來乞食於彼之時城內多有乞食諸人乞得食已
從其城出去城不遠各各別欲食所得食爾時長老
婆提唎迦遙見如是諸乞食人從城乞食旣得彼食
去城不遠別坐欲食遂往彼邊默然而住爾時一切
諸乞人等作如是念此之比丘必於我等欲有憐愍

故來乞食作如是念已各各自於所食之內減取少
分與彼長老婆提唎迦爾時波斯那憍薩羅國其王
乘騎一大白象其象名曰一分陀利從其彼城舍婆
提出共一大臣其臣名曰尸利跋陀此言德賢時波斯那
憍薩羅國其王遙見婆提唎迦從彼乞兒乞食而食
卽告大臣尸利跋陀作如是言尸利跋陀此何比丘
乃從乞兒乞食而喫爾時大臣審更熟看婆提唎迦
知是不虛而白王言大王當知此是釋王婆提唎迦
其王卽告彼大臣言若如是者汝驅白象向彼婆提
唎迦之邊尸利跋陀聞王勅已而白王言如王敎勅

不敢違也受王勅已將此白象王乘其上詣向長老
婆提唎迦邊時波斯那憍薩羅國其王去彼婆提唎
迦住處不遠從其象上下禮長老婆提唎迦禮彼足
已却住一面時波斯那憍薩羅國王啟白長老婆提
唎迦作如是言阿黎耶今者何故乃發如是貧煎之
意乃於如此貧人等邊乞食而食爾時長老婆提唎
迦告波斯那憍薩羅王作如是言大王我今不以貧
故而從彼乞我今自有七種寶財但我意樂從於貧
人而乞食耳又欲令彼諸貧兒輩斷貧窮故而從乞
也大王當知我已有限但欲爲彼無明衆生開眼目

故而來從乞復次大王我今已脫一切繫縛但以爲
彼貪欲瞋恚所縛衆生得解脫故而從乞食大王我
今已度彼岸但爲拔脫煩惱淤泥所溺衆生故從彼
乞復次大王我已獲得無病之處但欲治彼煩惱所
病諸衆生故而從彼乞時波斯那憍薩羅國其王復
白婆提唎迦作如是言阿黎耶我亦貧無七種財寶
我亦幽冥住於黑闇我亦被於煩惱淤泥之所沉溺
我今亦有貪欲之病願阿黎耶憐愍我故唯憐數數
來至我家爾時長老婆提唎迦告波斯那憍薩羅王
作如是言大德大王不須如此作是語已捨王而去

摩尼婁陀等因緣品第五十九之一

又時世尊爲諸比丘演說諸法於時長老摩尼婁陀睡眠不覺爾時佛告摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀汝何於此法義之內如是睡眠汝於此事深爲不善汝起莫睡從此已後摩尼婁陀更不睡臥正以多時不得睡故壞其肉眼唯以天眼觀世間色爾時世尊告比丘言汝諸比丘於我聲聞諸弟子中清淨梵行最第一者所謂摩尼婁陀是也又於一時摩尼婁陀數數縫綻諸衣裳等又時五指總持五針爾時長老目捷連詣向其所而語之言摩尼婁陀汝今共我

遊行去來爾時長老摩尼婁陀報目連言長老目連且住且住待我衣成爾時目連復語長老摩尼婁陀汝今若以神通縫者願速成就若以今意所欲成者亦願早成摩尼婁陀縫此衣時其針線脫爾時長老摩尼婁陀獨自唱言世間誰樂欲作功德與我穿針爾時世尊獨在房內攝心坐禪乃以清淨天耳聞此摩尼婁陀作如是語聞是語已譬如壯士屈伸臂頃卽於本處不現其身往至長老摩尼婁陀住於前已取針而貫爾時長老摩尼婁陀問言是誰爲我穿針佛告之言摩尼婁陀是我爲汝貫穿針耳爾時一切

諸比丘等傳聞此語云道世尊爲彼長老摩尼婁陀以綆穿針旣聞此語各各思惟世尊猶尚爲彼清淨梵行之人佐助不辦況復我等何故默然不相助也因爾已後諸比丘僧有所作者各各相助時諸比丘以此因緣往詣佛所自言世尊其彼長老摩尼婁陀往於昔日種何善業今得出家受具足戒得羅漢果世尊復記言諸比丘於我聲聞弟子之中得淨天眼最第一者所謂長老摩尼婁陀比丘是也作是語已佛告一切諸比丘言汝諸比丘我念往昔過去久遠超於無量阿僧祇劫有佛出世名曰然燈如來應供

正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛世尊爲諸比丘說法之時種種讚歎天眼之事爾時有一居士之子名曰大財來集彼會坐於衆內聽說其法彼居士子旣聽法已作是思惟我今雖復不語父母捨家出家我今但可爲未來世得天眼故造諸善根作是念已備辦脂油得其百斛於然燈佛無上正真等正覺所然燈供養心起是願願我來世值如是佛彼佛說法速得證解於彼世尊聲聞弟子漸有天眼願我第一又發是願生生世世不墮惡道爾時然燈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告彼居士
子大財言於未來世有佛名曰釋迦牟尼多他伽多
阿羅訶三藐三佛陀十號具足於彼世尊聲聞弟子
得天眼者汝當第一爾時佛告諸比丘言汝等比丘
或有心疑彼時然燈佛邊大富居士子大財者此卽
摩尼婁陀是也爾時佛復告諸比丘作如是言我念
往昔久遠之時有一賊人於闇夜中行在小徑欲爲
竊盜至於半路其鞋綱斷爾時彼處有一辟支佛舍
利塔於其塔所時有一人然燈求福供養承事而彼
燈油將欲盡滅其賊至彼見燈欲盡爲欲續彼斷鞋

綱故遂益其脂又以箭鏃挑出燈炷爾時彼燈還得
明熾爾時彼賊見燈明已去邊不遠續彼鞋綱因彼
明故得見彼塔見彼塔已遂得心淨得心淨已發如
是願此塔是誰願我來世當值此塔本體世尊或勝
此者若彼世尊所說之法願我聞已速得知解於彼
世尊所有聲聞弟子之中得天眼者最爲第一又願
當來生生世世不墮惡道
佛本行集經卷第五十九

音釋

嚶啞

嚶音婁
啞音茶

咳噦

咳口漉切逆氣也
噦於月切嘔也

槩

所角切
矛屬

楯

倉尹切 鈔莫浮切 穰七亂切與 樓櫓樓力侯切
盾同 樓櫓城上 羹臠羹古行切臠虛 縫綻縫符容切綻
望樓也 郭切肉羹也 縫綻丈見切裂也
鞋綱鞋戶皆切綱居郎切 鏃鏃作木切
鞋綱鞋之綱繩也 鏃箭鏃也

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 六千一百二十四個該銀三
兩零六分二厘
崇禎十六年季秋月本邑顧龍山識

佛本行集經卷第六十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

摩尼婁陀等因緣品第五十九之二

爾時佛告諸比丘言汝諸比丘彼時賊人在於辟支
佛塔之前益燈明者其人是誰莫作異見摩尼婁陀
比丘是也摩尼婁陀往昔作於大居士子名曰大財
於後復作行賊盜人爲辟支佛舍利塔中添益燈油
以清淨心乞如是願願我來世莫生惡道由彼業報
生世不曾墮惡道中恒於天人往返受樂而於彼時
復乞是願願我來世恒常值遇如是世尊或勝此者

彼所說法願我速解由彼業報今得值我如是世尊
復於我邊獲得出家受具足戒而於彼時復乞是願
願我於彼世尊所有弟子之中得天眼者我爲第一
由彼業報今於我法聲聞弟子得天眼中其第一也
汝諸比丘摩尼婁陀昔有如是種植善根由彼業力
今得出家受具足戒得羅漢果汝諸比丘我復授記
於我聲聞弟子之中摩尼婁陀最爲第一復有一時
世尊在於波羅奈城舊仙居處鹿野苑中彼時天雨
長老阿難詣向佛所頂禮佛足却住一面住一面已
白言世尊今日天雨無有飲食當作何計令諸比丘

過一日夜佛告阿難汝莫愁也摩尼婁陀比丘現在
福力甚強今日比丘應當得過一日一夜爾時長老
摩尼婁陀詣向佛所到已頂禮却住一面而白佛言
世尊今者受我微供若食我食堪令一切諸比丘等
過一日夜於時世尊默然受許爾時長老摩尼婁陀
於晨朝時著衣持鉢往至入彼波羅奈城其入城已
未曾告乞亦更無有親舊識知當於爾時忽然卽有
五百金食來至彼前爾時長老摩尼婁陀尋時送彼
五百金食向鹿苑中卽敷諸座敷設已訖往白佛言
世尊時至飯食已辦唯願就食爾時世尊日在東方

著衣持鉢共諸比丘來至食堂於所敷設次第而坐爾時長老摩尼婁陀見佛及僧次第坐已奉持如上一五百金食施佛及僧恣飽滿已然後自食飯食亦訖共諸比丘詣向講堂敷座而坐爾時長老摩尼婁陀坐已卽告諸比丘言諸長老輩希有希有未曾得見如此之事乃有如此多大果報多大功德多大威勢所以者何諸長老輩我念往昔久遠之時波羅奈城有一貧人無有資財不立倉庫於彼之時波羅奈城有辟支佛依倚而住名婆斯吒當爾之時其城穀貴人民饑饉乏少者多其城内外多人死唯見白骨

處處狼籍於彼之時諸出家人乞食難得以饑所逼不能修道當爾之時彼辟支佛於晨朝時日在東方著衣持鉢入波羅奈次第乞食徧歷彼城全無所得如本洗鉢還出城去我於爾時見婆斯吒辟支佛尊詣向彼邊到已白言善哉大仙此處乞食頗得以不彼尊報我作如是言仁者我今乞食不得我於爾時復白彼尊作如是言尊者若然來至我家於時家內唯有二升稗子熟飯我卽喚彼辟支佛尊令入舍內將彼稗飯以用奉施時辟支佛受我施已隨意所去我於彼時爲採薪柴出至城外與尸陀林相去不遠

採取柴木彼林有一白骨屍骸忽然起來抱我項住我於彼時欲脫彼屍慙懃用力不能得脫我於彼目日落西下將欲沒時抱持死屍來入城內我入城時人見我者而告我言咄人何故將此骨屍而入城內我報彼言是諸人輩我今盡力欲脫此屍了不能得汝等若有堪能脫者當爲我脫時彼人輩詳共捉此骨屍牽挽盡力望脫亦不能得我時漸漸至於家內望欲脫彼白骨死屍而彼白骨悉變成金自然墮地我於爾時作如是念我以此金不可獨用作是念已卽詣向彼梵德王邊白言大王當知我今地得伏藏

大王受取用爲國寶時梵德王喚諸左右而勅之言汝等當須隨此人去其人指授悉皆受取將來向此爾時左右聞王勅已卽時共我來至家內我卽以金示彼使人爾時使人還見死屍白骨如故見已謂我咄哉癡人汝不顛狂何故持彼死屍白骨以爲金也而彼使者還至王所具說前事我於後時復至王邊而白王言大王當知我得伏藏事實不虛唯願大王早爲納受時梵德王遂卽自往至其家內見彼金藏還是白骨如本不異復告我言咄哉癡人汝著顛狂何爲於此白骨死屍而作金想我復白彼梵德王言

大王當知此實金也非是屍骨如是再三作是語已
我於爾時手執彼金作是誓言若此金寶爲我來作
善業報者願梵德王亦如是見作此誓已時梵德王
看此死屍還如我見金屍不異卽告我言善哉仁者
汝作何等善業因緣曾事何神供養何天供養何仙
而能與汝如是願也我於爾時白梵德王作如是言
大王當知有一仙人我曾供給此仙人食必應是彼
神力所致令我今日得是果報時梵德王而告我言
汝以造作如是善業故於今日得此果報汝此果報
無人能奪從今日後不須疑慮隨意而用諸長老輩

我於彼時正以布施彼辟支佛一食之業現於爾時
卽獲果報所須資財隨意卽辦正以施彼一食之故
七反生於三十三天受其福報乃於彼處三十三天
作帝釋王復於人中而爲國王并復得作轉輪聖王
治四天下爲世界主護持世間七寶具足乃至降伏
如法治化由彼布施一食果報命終生天從天下生
在於人間命盡復得生於天上流轉如是更不雜生
我所生處恒得最勝上妙宮殿若生人間生豪貴家
資財豐足乃至一切無所乏少如在天身多受快樂
下生人間亦復如是以施一食因彼果報今生釋種

我生之日諸天下來將五百寶覆我身上地下復有
五百伏藏自然現出皆以布施一食果報我之父母
爲我造作三種宮殿一宜夏坐二宜冬坐三宜春秋
二時居坐以彼施食果報因緣我既生於釋種之家
我家爾時遂卽日別漸漸增長所謂穀米盈溢倉廩
真珠瑠璃珊瑚琥珀金銀玉等無量珍寶二足四足
無所尠乏又以彼時施食果報我在園苑我母爾時
欲試我故辦具空器以衣覆蓋送來與我至其半路
卽有諸天種種飲食悉滿其器彼食香美大有氣力
又以施食果報力故其父相隨檢校田作當爾之時

身患饑渴遂往赴水掬取欲飲其水變成天妙甘露
又以施彼一食之故果報成熟今來入此波羅奈城
未曾與彼委曲相識自然卽有五百釜食來於我前
我受彼食遣送林中請佛及僧供奉此食悉令佛僧
大衆充飽藉彼業報我於四事無所乏短我施彼食
果業因緣於世俗樂亦無所乏今者出家於出家樂
亦皆具足以彼施食果報熟故今斷生死得梵行力
所有作者皆悉已辦不受後有至無畏處至於前所
當得涅槃得涅槃已無樂無苦自然證知諸長老輩
我於彼時乃不識是辟支世尊我若決定知辟支佛

我應尋時更求勝果求大威德應求無上廣大果報
爾時長老摩尼婁陀說前語已重說偈言

我自思惟往昔時 依住在於波羅奈
負賣薪柴以爲業 值遇尊者婆斯吒
見已布施一餐食 故生豪貴釋種姓
其名號曰尼婁陀 善解音聲復能舞
拍手歌詠諷頌等 并及一切諸技藝
我今以自知宿命 及以昔世所生處
往於三十三天上 於彼七反往來生
彼處或作釋天王 及以自在天宮內

一切隨我所造作 如是治化於諸天
復經七反作人主 灌頂成就刹利王
自在大力降伏衆 不行刀兵諸戎仗
如法治化大地中 多有無量諸珍寶
於我境界悉豐饒 所生家中大巨富
資財增長無有數 於諸人中最爲首
世間五欲悉圓備 七寶諸珍無缺少
皆由我作如是業 不曾生於惡道中
今於釋種得出家 得三解脫甘露處
我爲何故得出家 棄捨家業來於此

正以我獲彼利益 故來報佛世尊恩
世尊知我機熟時 爲我演說無常法
若有意所幻化身 神通自來至我所
若我心中有疑惑 如是皆悉爲我解
佛所說法無分別 還爲我說無別法
我今得聞彼實語 如法愛樂而奉行
如是卽得三解脫 卽是仰報諸佛恩
我今不樂此命終 亦不愛樂此壽命
但我所受業至時 正念思惟當捨壽
我知未來生死處 衆生往來處亦知

旣知此處命終已 亦知往至彼處生
毗舍離境竹林村 我於彼林當捨壽
於彼林中蔚茂處 漏盡其下入涅槃
爾時世尊以淨天耳過於人耳聞彼長老摩尼婁陀
說此過去造業因緣今者獲得如是果報復以妙偈
而陳說之聞是事已讚歎欣然

阿難因緣品第六十

又於一時長老阿難被諸梵行大德人輩勸請令彼
奉待世尊從爾已來盡心盡力意行調適如來所說
悉皆受持從如來口所聞之事或世間事或出世事

悉能受持永不忘失若有人來諮問所疑亦悉能令
彼心歡喜以是因緣世尊集衆告諸比丘作如是言
汝諸比丘於我聲聞弟子之中多聞利智侍者之內
阿難比丘是其人也時諸比丘白佛言世尊長老阿
難於往昔時造何善根藉彼善根今生釋種大豪姓
家巨富饒財大有勢力乃至一切無所乏少復以何
業今得出家受具足戒得諸聖法若聞世間出世間
事永不忘失若有諸人來問所疑亦悉能令彼心歡
喜世尊復記謂諸比丘若知於我聲聞弟子多聞智
慧強記不忘最第一者此卽阿難比丘是也作是語

已佛告諸比丘我念往昔過去世中久遠之時還於
此處波羅奈城有王治化名曰梵德彼王爾時生於
二子一名喜根二名婆奴

此名

二子之內喜根爲大

其太子者本性調善賢直柔和多有慈心畏懼諸罪
厭離愛有其彼王子見其城內爲諸王事之所逼切
縣官苦惱殺害無窮多有繫閉所謂枷鎖桎械囹圄
地牢固禁斬截手足割其耳鼻挑其眼目既見此事
遂作是念我之父王百年已往我身云何當治王位
我今知用如此王位欲作何事及我身命亦知何用
所以者何今見一切諸衆生輩以種種苦逼切其身

如我今者不如捨家出家修道作是念已請父母邊
白言父母我欲捨家出家修道爾時父母報其子言
汝身是我所愛之子不離心意瞻看無厭我等寧死
不能別汝我等但使身命存在終不相放如是再過
喜根童子白父母言父母當知我今必定捨家出家
唯願父母哀愍許我如是數數諮請父母而彼父母
遂卽聽許捨家出家而告之言汝是我子如汝所樂
隨汝意也爾時梵德喜根王子以其父母許得出家
至於他日捨家剃髮次第修道而悟緣覺能作神通
變化之事放光放水迴天動地與雲致雨如是等事

皆悉能辦彼辟支佛作如是念我爲何事而得出家
如是之事我今已辦已得已利所作已辦我今可往
本生之地憐愍父母諸眷屬故及餘衆生令作福田
爾時喜根辟支世尊次第遊行至波羅奈至彼國已
依住彼城父王梵德菴羅林內爾時梵德傳聞他說
喜根童子已成大仙還來於此住我境界我今可往
至喜根邊顯現於彼問訊慰喻時梵德王以大勢力
嚴盛威風示現神德從城而出有四兵衆前後圍繞
爾時喜根尊者辟支遙見父來而作是念此諸人輩
梵德王等大有威力我慢貢高我若隨宜在彼前者

梵德王等必不敬我作是念已飛騰虛空現諸神變
坐臥經行半身放烟半身出火身上放火身下出水
示現如是種種神通時梵德王諸臣百官見彼尊者
大聖辟支飛騰虛空現諸神變彼等見已作如是念
我之童子雖捨王位今得出家已成大仙有大威德
有大神通其心爾時卽大歡喜踊躍無量徧滿其體
不能自勝詣彼喜根辟支佛所王旣漸進佛復下空
王到其所歡喜敬仰時辟支佛下住地上卽便坐於
所敷之座爾時梵德到辟支邊頂禮佛足却住一面
坐一面已時辟支佛少說諸法令王歡喜踊躍無量

顯示善事爾時大王從辟支佛聽聞法已歡喜踊躍
白辟支言善哉大仙今受我請常住我家我爲尊者
當作伽藍經行房室四事供養心所樂者悉皆辦與
若欲哀愍諸衆生故村落城邑欲行乞食任意所行
我不障礙辟支佛尊默然而受父王所請於時彼王
見彼尊者喜根緣覺默然受請卽辦種種諸供養具
經行房室四事供養悉持施與自餘須者一切辦給
爾時喜根辟支仙人爲欲憐愍諸衆生故入城乞食
如此之時卽得入城其月王子日別至於喜根仙人
辟支佛邊承事供養於諸法中心有所疑時時往問

彼辟支佛其辟支佛或被婆奴王子所問默然不答
唯於諸指出其光炎爾時婆奴作如是念此辟支佛
大有神通而無才辯爾時喜根尊者辟支告婆奴言
婆奴王子汝來出家汝今若其不肯出家我定知汝
命終之後必墮惡道若其出家汝亦應當成就大仙
有大神通爾時婆奴詣向父母白如是言善哉父母
喜根仙人今已出家我今意欲隨出家也唯願父母
哀愍許我而彼父母遂不許可婆奴王子猶故數數
至彼喜根仙人之所承事供養其辟支佛復數語彼
婆奴王子汝當出家婆奴王子復報兄言父母今日

決不聽我捨家出家事云何也爾時王子婆奴面上
色相出現於七日內必當命終爾時喜根辟支仙人
告婆奴言汝來婆奴汝必當須捨家出家何以故汝
熟相現於七日內必當命終爾時婆奴至父母邊白
言父母唯願放我捨家出家爾時喜根辟支世尊亦
卽詣向自父母邊白言父母汝等當放婆奴出家所
以者何其相出現七日之內定當命終以此因緣父
母必當與彼別離以是之故寧放出家在於法內取
於命終莫令在家取命終也父母報言婆奴王子於
七日內必取命終與我別者我今當許捨家出家婆

奴王子當於爾時卽剃鬚髮著袈裟衣其出家已於
七日中供養恭敬事彼喜根時辟支佛教授威儀過
六日已至其七日定知命終哀愍彼故從坐而起飛
騰虛空經行坐臥放烟放火隱身不現種種神通婆
奴仙人見彼喜根辟支佛尊於虛空中現於種種神
通變化見已心生歡喜踊躍徧滿其體不能自勝合
十指掌頂禮向彼辟支佛尊旣頂禮已發如是願願
我來世恒值如是辟支聖人或勝此者彼所說法願
我聞已悉令通解又願我身於彼聖人得爲侍者供
養彼聖又願來世得諸神通所有威力皆如此佛若

有來問我之義者我悉爲解令彼歡喜又願生生世
世之中不在惡道爾時佛告諸比丘言汝等比丘若
有心疑於彼之時婆奴王子於七日內供養於彼辟
支佛尊受教法者莫作異見此卽阿難比丘是也於
彼之時婆奴王子以歡喜心供養喜根辟支佛故以
彼業報今得生於釋種之家而於彼邊乞如是願願
我生生世世之中不墮惡道以彼業報所生之處不
曾墮於惡道之中唯生人天流轉往反受大快樂而
於彼時復作是願願我來世值遇如是教師聖人或
勝此者彼所說法願我一聞卽得知解以是業報今

得值我如是教師又於我邊而得出家受具足戒得
諸聖法其於彼時乞如是願願我來世若當值遇如
是教師我於彼邊得作侍者供養彼聖藉彼業報今
於我邊得作侍者供養於我其於彼時又乞是願我
於來世得大神通得大威力藉彼業報今得成於如
是大聖得大威力其於彼時又乞是願若有人來問
所疑者我悉爲彼分別解說令心歡喜藉彼業報今
日阿難有人來問心中所疑皆悉爲解令心歡喜爾
時佛復告諸比丘作如是言汝諸比丘我念往昔久
遠之時波羅奈城其城有一大富長者名曰僧薩他

那

此言正安

其彼長者大富饒財多有生業猶如毗沙門

天王無異家中日別恒有五百辟支佛來向其家食
其時而有一辟支佛所持之鉢下底尖小如牛乳形
其鉢所安或在草上或簾薄上隨卽傾倒不得安住
彼時長者僧薩他那有一女子可喜端正女相具足
其女見彼辟支佛鉢傾倒不住卽自脫釧奉辟支佛
而白之言唯願大仙取此釧用安其鉢下爾時彼仙
爲憐愍故卽取此釧用安其鉢而彼鉢盂遂不傾動
於時彼女旣見此鉢更不傾動安住釧上歡喜踊躍
徧滿其體不能自勝心發是願如此仙人鉢安釧上

不傾不倒我於來世所聞如是若世間事出世間事
悉令憶持爾時佛告諸比丘言汝等比丘若有心疑
於彼之時長者家女今爲誰者莫作異見此卽阿難
比丘是也由於彼時以歡喜心自脫手釧以奉尊者
辟支仙人安置鉢器因發是願如此仙人以鉢安釧
不傾倒故願我來世若有所聞若世間事出世間事
悉皆憶持永不忘失由彼業緣今所聞事悉不遺忘
長老阿難比丘又時日在東方著衣持鉢往入舍婆
提城乞食去彼祇樹給孤獨園猶未至於舍婆提城
於其中間有一大樹名尸奢波其樹蔭下多有一切

諸婆羅門止息其下諸婆羅門遙見阿難來欲到邊
各相告言汝輩當知此是沙門瞿曇弟子於諸聰明
多聞之中最第一者作是語已阿難便至白言仁者
今請觀此尸奢波樹合有幾葉爾時阿難觀其樹已
而報彼言東枝合有若干百葉若干千葉如是南枝
西枝北枝皆言合有若干百葉若干千葉作是語已
遂卽捨去爾時彼諸婆羅門輩阿難去後取百數葉
隱藏一邊阿難迴已諸婆羅門於是復問仁者阿難
汝復來也乞更觀此尸奢波樹有幾多葉爾時阿難
仰觀樹已卽知如是婆羅門等所摘藏葉若干百數

便卽報彼婆羅門言東枝合有若干百葉若干千葉如是南枝西枝北枝亦言合有若干百葉若干千葉作是語已便卽過去爾時彼等婆羅門輩生希有心未曾有心各相謂言此之沙門甚大聰明有大智慧諸婆羅門以此因緣心得正信得正信已其後不久悉各出家成羅漢果爾時復有長老分那婆素此言井宿長老宮毗羅此言蛟龍長老難提迦等如是三人唯得知其出家由緒不知所生因緣之事亦不知彼於往昔時作何業也或問曰當何名此經答曰摩訶僧祇師名爲大事薩婆多師名此經爲大莊嚴迦葉維師名

爲佛往因緣曇無德師名爲釋迦牟尼佛本行尼沙塞師名爲毗尼藏根本

佛本行集經卷第六十

音釋

敷芳無切 稗蒲拜切似 藟茂藟於胃切
藟施也 稗穀穢草也 藟茂藟於胃切
藟茂藟草木 杻杻敕久切械胡戒 簾茂藟候切
密盛貌 杻切杻械桎梏也 簾力鹽切

金壇于玉德爲

亡父見素府君

母虞太安人施刻此

卷以資真福計字

五千九百二十四個該銀二

兩九錢六分二厘
崇禎十六年秋季月本邑顧龍山識

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

八

傳本全錄卷之六

十六

四

傳本全錄卷之六
十六
四

