

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C 40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
戒微菴塔院廬舍中永
為學者不敢許出限內
當山二世鐵牛機謹識

B 64853

菩薩本行經卷上

失譯人名附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊見諸沙門身心懈怠不勤精進告河難言夫懈怠者衆行之累居家懈怠則衣食不供產業不舉出家懈怠不能出離生死之苦一切衆事皆由精進而得興起在家精進衣食豐饒居業益廣遠近稱歎出家精進行道皆成欲得具足三十七品諸禪三昧道法之藏截生死流至泥洹岸無爲安樂當勤精進勤修爲本欲得六度無極四等四恩如來十力四無所畏十

八不共特異之法六通三達成一切智欲得具足三十二相八十種好嚴淨國土教化衆生皆由精進而得成辦佛告阿難乃往過去無央數劫時有五百長者子設施大檀豎立大旛擊鼓宣令沙門婆羅門貧窮乞匄悉當惠與五百長者子各出珍寶象馬車乘衣被飲食各隨所乏悉皆與之時有一貧人周行諸國至此國中見五百長者子施立大檀賑窮濟乏周救一切無所遺惜而問之言汝等布施所作功德求何等願卽便答言持此功德欲求佛道爾時貧人重復問曰何謂佛道其法云何諸長者子而答之言夫

佛道者過於羅漢辟支佛上三界特尊天人之師無量大慈無極大哀普愍五道衆生之類猶如赤子教化一切悉令爲善斷絕衆生三塗之苦度生死海使至泥洹安樂之處所謂佛者諸惡永盡諸善普會無復衆垢諸欲都滅六度無極皆悉滿畢以權方便隨時教化而無有極有十神力四無所畏十八不共奇特之法三十七品道法之藏而無有極身紫金色三十二相八十種好六通清徹無所罣礙前知無窮却觀無極現在之事靡所不知三達遐鑒顯於十旬有如此德故號爲佛也諸長者子等各各歎佛無量德

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

行悉皆如是於時貧人聞佛功德心自念言我今亦欲學習此願度脫一切加復貧窮無有財寶當用何等而行布施意自念言當持己身而用惠施作是念已便行索蜜而用塗身臥於塚間便作願言今我以身施與一切若有須肉頭目髓腦我悉與之持是功德用求佛道廣度一切作是願已應時三千大千世界爲大震動諸天宮殿崛峨踊沒時諸天人騷動惶悚釋提桓因卽以天眼觀閻浮提見於菩薩在於塚間以身布施卽便來下而欲試之化作衆狗飛鳥走獸欲來食之於是菩薩而見衆狗諸飛鳥輩來噉其

身心便歡喜無有退轉傾動之意於時天帝還復釋身而讚歎言善哉善哉甚奇難及所作功德欲求何願天帝梵王轉輪王乎於是菩薩便起答言不求天帝轉輪王魔王梵王亦不願求三界之樂今我至意欲求佛道我旣貧窮無有財寶可用布施以身惠施用求佛道廣度一切無量衆生爾時天帝釋無數諸天異口同音讚言善哉善哉奇特難及時天帝釋便說偈言

欲求最勝道 不惜其軀命 舍身如糞土
解了無吾我 雖用財寶施 此事不爲難

勇猛如是者 精進得佛疾

時天帝釋語菩薩言汝勇猛精進難及過踰於此五百菩薩所施者上百千億倍不可計倍當先在前而得作佛帝釋諸天以天香華而散其上歡喜而去佛告阿難爾時貧人者今我身是五百長者子今此彌勒五百菩薩是我以精進勇猛之故超諸菩薩所作功德而先成佛精進勤修不可不逮也菩薩布施如是於是阿難及諸比丘聞佛所說莫不歡喜爲佛作禮各各精進修建道行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園有一居士財富無數所有珍寶多於王藏字摩呵男摩爲人慳貪不敢衣食不知布施若行出時乘朽故車結草爲蓋著弊故衣食鬱陳穀未曾美食食便閉門時病困篤遂便喪亡又無子息所有財寶波斯匿王盡奪收去已身妻女不蒙其恩波斯匿王往至佛所稽首佛足却坐常位問世尊言國有居士名摩呵男摩爲人慳貪不肯布施不知衣食今者已死生於何道佛告王曰墮於盧獄地獄之中數千萬歲受衆苦痛從地獄中出當墮餓鬼晝夜飢渴身常火然百千萬歲初不曾聞水穀之名王聞佛說心驚毛豎悲泣哽咽不

6	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

卷之三

四三

卷之三

能自勝佛告王曰夫爲智者能捨慳貪行於布施現世獲祐後世受福昔過去世此閻浮提有大國王名迦耶迦跋彌爲人慈仁典閻浮提八萬四千諸小國王有萬大臣二萬婦女一萬夫人民興盛時火星運現太史占之當旱不雨經十二年太史白王星運變現舉閻浮提十二年中當旱不雨若不雨者則五穀不收人民飢餓國欲大荒當云何耶時王聞之大用愁憂卽勅羣臣召八萬四千諸小國王盡來集會盡皆條疏人口數又疏現穀多少斛斗不問男女豪貴貧賤大小計人并計日日與一升粟不得長食羣臣諸王皆悉受教各還本國宣令所敕悉皆如是從是日後天旱不雨而不耕種無有米穀人民飢餓死者甚多羣臣白王人民飢困死者甚多王告羣臣宣令諸國告敕人民各持十善雖復身死神得生天快樂自然諸臣受教咸各宣令人民大小皆持十善其有死者盡得生天時有一人聰明智慧端正無比言雖得人身作畜生行色欲所惑子不識母母不識子顛倒上下不相分別生死之中甚大可畏卽便荆頭而著袈裟詣於山澤坐禪思惟由有愚癡貪姦瞋

惠致有諸行便受五道生死衆苦若無三毒則無諸行諸行已滅則不受身已無有身衆苦便滅思惟如是霍然意解諸欲永盡卽時便得辟支佛道六通清徹無所罣礙便自思惟我今當受阿誰食耶觀閻浮提一切人民皆悉飢餓食不可得唯當往詣大王迦那迦跋彌所而乞食耳即便飛到大王宮內從王乞食王言我食齊此今日便盡王自念言今我自食會亦當死若我不食亦當死耳今得值此神人難遇我寧不食飯此快士自持食分卽便用飯此辟支佛辟支佛食飯已訖意自念言今此大王所施難及當使其王盡加歡喜卽於王前升於虛空飛騰變化東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒上方踊下方沒下方踊上方沒經行虛空或坐或臥身上出水身下出火身下出火身上出水自分一身作百作千作萬乃至無數以無數身還合爲一現變已竟從空來下住於王前而語王言汝今所施實爲難及欲求何願必當與王王及羣臣夫人婦女皆大歡喜頭面著地禮辟支佛足而求願言今我國土人民飢餓危困至甚命在旦夕今我持此最後之食施此快士持此功德除我國中飢困唯求此願時辟支佛卽答王言當

如所願言竟卽便飛去應時四方卽便雲起合於虛空便作大風吹地不淨瑕穢糞除悉令化去便雨自然百味飲食徧閻浮提復雨五穀次雨衣被次雨七寶閻浮提內八萬四千諸王臣民皆大歡喜王告敕羣臣宣令八萬四千諸王各敕所局一切人民皆持十善時間浮提五穀豐盛人民歡喜行於十善慈心相向如父如母如兄如弟於時人民壽終之後盡得生天無有墮於三惡道者佛告王曰爾時迦那迦跋彌者我身是也而我爾時直以一食施辟支佛現世獲福功德如是因此功德自致成佛一切衆生諸有飢渴苦惱之者令獲道跡證安隱快樂使至無爲時諸弟子帝王臣民皆大歡喜

爾時世尊重告王曰一切衆生爲慳索所縛慳蓋所覆不知布施獲其大報不可稱量自念曩昔過去世時此閻浮提有城名不流沙王名婆檀寧夫人字跋摩竭提時國穀貴人民飢餓加有疫病時王亦病夫人自出祠天階邊有一家夫行不在時婦產兒又無婢使產後飢虛復無有食飢餓欲死便自念言今死垂至更無餘計唯當還自噉其兒耳而用濟命卽便取刀適欲殺兒心爲悲感舉聲大哭爾時夫人欲還

宮中聞此婦人悲聲慘切愴然憐傷便住聽之而此婦人適欲舉刀欲殺其子便自念言何忍噉其子肉作是念已便復涕哭夫人便入其舍就而問之何以涕哭欲作何等婦卽答言無食食之加復產後身倍虛羸欲自殺兒用濟其命夫人聞之心爲悼愍語言莫殺其子我到宮中當送食來婦人答言夫人尊貴或復稽遲或能忘之而我今日命在呼吸不踰時節不如自歎其子以用濟命夫人問言更得餘肉食之可不答言果得濟命不問好醜也於是夫人卽便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也持此功德用成無上正真之道卽便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界爲大震動諸天宮殿皆悉動搖時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其悲泣淚如盛雨於時天帝住夫人前而便問言汝求無上正真之道度脫一切衆生苦厄天帝答言汝求所施甚爲難及求何願耶夫人答言持此功德用求審諦成正覺者我乳尋當平復如故其乳尋時平復

如故天帝讚言善哉善哉汝成佛不久諸天歡喜卽便現形歎夫人言汝今所施得無悔恨以爲痛耶答言我無悔恨不以爲痛天復答言若無悔恨以爲痛耶證於是夫人便立誓言我今所施用求佛道無悔恨者令我女身變成男子立誓已訖應時女身變成男子時諸天神讚言善哉善哉如汝所願成佛不久王及臣民歎甚奇特歡喜無量是時國中衆病消除穀米豐賤人民安樂却後國王崩亡羣臣共議當更立王時天帝釋來下語羣臣言跋摩竭提變身化成男子加有福德應得爲王諸臣歡喜卽拜爲王人民歡喜爲佛作禮而去

盛國遂興隆佛告王言爾時跋摩竭提者今我身是而我爾時不惜身命布施如是現世獲報卽變其身成於男子得紹王位因是功德今得成佛普救一切菩薩行檀波羅蜜勇猛如是諸弟子國王臣民皆大歡喜爲佛作禮而去

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園城中有一婆羅門於城外興立祠壇設施飲食請諸婆羅門祠祀已訖便還入城時佛入城乞食來出道中見佛光相巍巍歡喜踊躍繞佛一帀作禮而去時佛便笑光從口出徧照十方上至三十三天下至十八大地獄

諸畜生禽獸諸餓鬼五道境界莫不蒙明病者皆愈
牢獄繫閉悉得放解諸天人民見佛光明歡喜無量
來至佛所以若干華香供養世尊阿難長跪前白佛
言今日世尊欣笑如是願說笑意佛告阿難見此婆
羅門繞佛一帀者不對曰唯然見之佛告阿難此婆
羅門見佛歡喜清淨敬意繞佛一帀以此功德從是
以後二十五劫不墮三塗天上人中所生之處快樂
無極竟二十五劫當得辟支佛名特櫬那祇梨阿難
及一切大眾聞佛所說身心清淨有得須陀洹斯陀
舍阿那含阿羅漢者或發無上正真道者衆會歡喜
爲佛作禮右繞而去

聞如是一時佛在鬱單羅延國佛與千二百五十沙
門俱行詣村落如來色相三十有二八十種好光明
晃昱照曜天地莫不大明猶如盛月星中特明時天
盛熱無有陰涼有一牧羊人見佛光明心自念言如
來世尊三界之師涉冒盛熱無有陰涼卽編草作蓋
用覆佛上旋隨佛行去羊大遠放蓋擲地還趣羊邊
佛便微笑金色光從口中出數千萬歧歧出百千萬
光徧照十方上至三十三天下至十八地獄禽獸餓
鬼莫不大明三界天人見佛光明應時皆來至於佛

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

所一切人民及諸龍阿脩倫無數衆會皆大歡喜持
香華妓樂供養如來阿難長跪前白佛言佛不妄笑
願說其意佛告阿難汝今見此牧羊人不對曰唯然
見之佛告阿難此牧羊人以恭敬之心而以草蓋用
覆佛上以此功德十三劫中天上世間生尊貴處常
有自然七寶之蓋而在其上命終之後不墮三惡道
中竟十三劫出家爲道成辟支佛名阿耨婆達一切
大衆聞佛所說或得道跡往來不還無著之證成辟
支佛或發無上正真道意者或得立不退轉地者衆
會歡喜爲佛作禮而去

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛尊弟子
名舍利弗晝夜六時常以道眼觀於衆生應得度者
輒往度之王波斯匿有一大臣名曰師質財富無量
應時得度時舍利弗明日晨朝著衣持鉢往詣其家
而從乞食於是師質見卽作禮問訊請命入坐施設
牀座飯食時舍利弗食訖澡手漱口爲說經法富貴
榮祿衆苦之本居家恩愛猶如牢獄之中一切所有
皆悉非常三界尊貴猶如幻化五道生死轉貿身形
無有吾我師質聞法心意竦然不慕榮貴不樂恩愛
觀於居家猶如丘墓便以居業一切盡以用付其弟

經

喜雨寺行狀

十一

釋

便剃鬚髮而著袈裟便入深山坐禪行道其婦愁憂
 思念前夫不順後夫後夫問言居家財產珍寶甚多
 何所乏短常愁不樂其婦報言思念前夫是以愁耳
 其夫復問汝今與我共爲夫婦何以晝夜思念前夫
 婦復答言前夫心意甚好無比是以思念其弟見嫂
 思念恐兄返戒還奪其業便語賊帥霍汝五百金錢
 研彼沙門頭來賊帥受錢往到山中見彼沙門沙門
 語言我唯弊衣無有財產汝何以來賊卽答言汝弟
 霍我使來殺汝沙門恐怖便語賊言我新作道人又
 未見佛不解道法且莫殺我我須見佛解少經法殺
 我我不逞賊語之言今必殺汝不得止也沙門卽舉一
 臂而語賊言且研一臂留我殘命使得見佛時賊便
 研一臂持去與弟於是沙門便往見佛作禮却坐佛
 爲說法汝無數劫久遠以來割奪其頭手脚之血多
 於四大海水積身之骨高於須彌涕泣之淚過於四
 江飲親之乳多於江海汝從無數劫以來不但今也
 一切有身皆受衆苦一切衆苦皆從習生由習恩愛
 有斯衆苦便滅唯當思惟八正之道於是沙門
 聞佛所說霍然意解卽於佛前得阿羅漢道便放身

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

經

讀行錄

十一

黑川

命而般涅槃賊擔其臂往持與弟第便持臂著於姪前語其姪言常云思念前輩此是其臂其姪悲泣哽咽不樂便往白王王卽推校如實不虛便殺其弟諸比丘有疑問佛而此沙門前世之時作何惡行今見研臂修何德本今值世尊得阿羅漢道佛告諸比丘乃昔過去世波羅柰國爾時有王名婆羅達出行遊獵馳逐走獸迷失徑路不知出處草木參天餘無方計而得來出大用恐怖遂復前行見一辟支佛王問其言迷失徑路從何得出軍馬人衆在於何所時辟支佛臂有惡瘡不能舉手卽便持脚示其道徑王便瞋恚此是我民見我不起反持其脚示我道徑王便拔刀斫斷其臂時辟支佛意自念言王若不自悔責以往當受重罪無有出期於是辟支佛卽於王前飛升虛空神足變現時王見之以身投地舉聲大哭悔過自謝辟支佛唯願來下受我懺悔時辟支佛便來下受其懺悔王持頭面著辟支佛足作禮自陳唯見矜愍受我懺悔願使我久受苦痛時辟支佛便放身入於無餘涅槃王便收取耶旬起塔香華供養常於塔前懺悔求願而得度脫佛言爾時王者此沙門是由研辟支佛臂五百世中常見研臂而死至於

今日由懺悔故不墮地獄解了智慧而得度脫成阿
羅漢道佛告諸比丘一切殃福終不朽敗諸比丘聞
佛所說莫不驚悚頭面作禮

昔佛在阿耨達池告五百阿羅漢汝等各各自說前
世宿行今得成道時諸阿羅漢承佛教誨各各自說
宿行所作功德時有阿羅漢名婆多竭梨自說前世
無央數劫時世有佛名曰定光如來至真等正覺明
行成爲善逝世間解無上士道法御天人師有大慈
哀衆祐一切爲於衆生作大依怙興出於世教化人
天皆令成道乃取滅度分布舍利起於塔廟法欲末
時我爲貧人無餘方業窮行採薪遙見大澤中有塔
寺甚爲巍巍我時見之心用欣然踊躍難量即便行
往到其塔所瞻覩形像歡喜作禮見諸狐狼飛鳥走
獸在中止宿草木荆棘不淨滿中迴絕無人無人行
跡無供養者而我覩見心用愴然不曉知如來威神
功德之法但以歡喜誅伐草木及於掃除不淨盡去
掃塔已訖一心歡喜繞之八匝又手作禮而去持此
功德壽終之後得生第十五光音天上以衆名寶用
爲宮殿光明晃昱於諸天中特爲巍巍不可計量盡
其天壽而復百返爲轉輪聖王七寶自然典主四域

復畢其壽常生國王大姓長者家財富無數顏容殊
妙無有雙比人見歡喜莫不愛敬欲行之時道路自
淨虛空之中雨散衆華用此恭敬生處自然一阿僧
祇九十劫中迴流宛轉常生天上及與人中尊榮豪
貴封受自然不墮三塗我憶此事大自雅奇今我最
後福願畢滿遭值釋師三界中雄入於尊法便成沙
門六通清徹無不解達諸欲永盡得成羅漢無復惱
熱冷而無暖其心清淨獲於大安若有能於佛法及
與衆僧所作如毛髮之善所生之處受報弘大無有
窮極自念往古所作德行報應如是者年婆多竭梨
於佛前自說宿行已爲佛作禮却住一面

昔佛初得道惟念衆生愚癡倒見剛彊難化吾設當
爲說法者誰肯信受不如取般涅槃亦無有來請佛
說法者梵天知佛意欲取涅槃卽與無數梵衆如人
屈伸臂頃來至佛所頭面作禮繞佛三匝長跪叉手
前白佛言三界衆生盲冥甚久大聖出現唯願世尊
以大慈大悲無量大哀願受我請必受我請開演法
藏施慧光明佛告梵天衆生難悟迷惑倒見吾設當
爲說其經法誰肯信受吾不如早取泥洹於是梵天
重復請曰三界衆生爲久在幽冥億百千劫乃有佛

耳猶優曇鉢華時時乃有佛興難值唯願如來重加
大哀開寤愚癡願說經法世尊往昔無數劫來放捨
身命頭目髓腦肌肉骨血國城妻子施與一切爲衆
生故起大弘誓當爲衆生作大光明乃昔過去無央
數劫時闍浮提有大國王名度闍那謝梨慈仁勇猛
端正第一典主八萬四千諸國其國豐盛人民安樂
爾時國王處於正殿坐自思惟夫人在世尊榮豪貴
富樂自然皆由先世施行衆善修習智慧以是之故
今致自然已得自然迷惑色欲不惟非常不知更招
來世之福猶如畜生飽食終日無所用心夫爲智者
唯當修習智慧正法日新之益作是思惟已便告偈
臣命請中有智慧者爲吾說法我欲聞之羣臣受教
遣使四出諸國命請聰明大智慧者時有一婆羅門
學問廣博智慧第一來應王命羣臣白王今有婆羅
門聰明博達來在門外王聞歡喜卽出奉迎頭面作
禮施設寶座供施甘饌食訖澡漱王語婆羅門言欲
聞有德故遠相屈唯願大僊爲說經法答言我學以
須國城珍寶隨意所欲悉當相給答言我亦不用珍
寶國城妻子象馬大王若能剝其身肉用作千燈若

能爾者當爲說法不能爾者經法難聞王自念言無
數劫來喪身叵計未曾爲法今爲法故以身爲燈甚
爲快善王大歡喜答婆羅門言如汝所敕卽當奉行
不敢違命婆羅門言能爾者大善何時當爲王復答
言却後七日乃當爲之王敕羣臣告下諸國大王却
後七日爲聞法故當於身上而然千燈諸欲來見王
者皆悉集於大國羣臣受教同時遣使下八萬四千
諸國大王却後七日當於身上而然千燈諸王臣民
諸欲來見王者疾來馳至集於大國當是之時諸王
臣民聞之驚愕如喪父母哀號涕泣動闔浮提諸王
臣民悉來集會王敕語傍臣於大廣博平坦之地設
施座席羣臣奉命卽時於廣博地設施牀座時王飯
已與諸夫人二萬姝女一萬大臣導從前後王於座
所王處正坐諸夫人姝女及諸王羣臣人民皆悉同
時腹拍王前同聲白王言唯願大王大慈大悲無量
大哀以我等故莫於身上而然千燈王答謝諸王臣
民夫人姝女吾從無央數劫五道生死壞身無數未
曾爲法喪身命也今爲法故以身作燈持是功德用
求佛道普爲十方無量衆生作大光明除去衆生三
毒癡冥吾成佛時當爲汝等施慧光明照除生死開

涅槃門入安隱法汝等莫却我無上道心時諸會者皆悉嘿然於是大王卽便持刀授與左右敕令剜身作千燈處出其身肉深如大錢以酥油灌中而作千燈安炷已訖語婆羅門言先說經法然後燃燈而婆羅門爲王唯說一偈言
常者皆盡高者亦墮合會有離生者有死王聞偈已歡喜踊躍告諸羣臣夫人婦女皆悉受誦卽便疏偈題著諸門街陌里巷敕諸人民皆令諷誦下闇浮提諸王臣民亦令諷誦於是大王告婆羅門今可燃燈王便立誓今爲法故以身爲燈我不求作聖王上至天帝及諸天王世界榮樂亦不求二乘之證持是功德願求無上正真之道普爲十方五道衆生作大法光明照於衆冥爾時國王發是願已卽時三千大千世界六種震動上至首陀會天一切宮殿皆悉震動時諸天人甚大惶怖是何瑞應令地大動卽以天眼觀闇浮提見於菩薩爲於法故身然千燈發於弘誓是使爾耳時諸天人皆悉來下而見菩薩身然千燈無數諸天悲泣雨淚時天帝釋住於王前讚言善哉善哉爲於法故不惜身命欲求何等菩薩答言我亦不求轉輪聖王天帝魔王及梵天王色聲

香味亦不求羅漢辟支佛持是功德用求無上正真之道普爲十方無量衆生施慧光明照除衆生三毒
寢冥令離衆苦至泥洹安樂時天帝釋復問王言身
然千燈得無爲痛頗而有悔耶王答天帝不以爲痛
亦無悔恨天帝重問若無悔恨以何爲證於是國王
便自誓言而我今日爲於法故身然千燈持是功德
用求無上正真之道審當成佛者千燈諸瘡卽當除
愈身卽平復無有瘡瘢作是語已身卽平復無復瘡
瘢端正姝好過踰於前時天帝釋無數諸天國王羣
臣夫人妓女無量臣民異口同音悉讚歎言善哉善
哉歎未曾有歡喜踊躍皆奉行十善之教佛言爾時
國王者則我身是時婆羅門者調達是菩薩求習智
慧精進如是

菩薩本行經卷上

校讌

賑

切之
心

櫟
初

近
姑

樂思

男
劄

烏官切

瘢

聳

消旨

第四紙

第十
南職

藏作

行火
管

第七

紙第

五行
七言

檀吉
天祐

南藏

作禮

四大江居士周祇施貴刻此
菩薩本行經上卷薦先考周乾南離苦得樂修
證菩提海鹽居士仇雲鴻對長洲徐普書建陽
鄒友刻

萬曆丙申孟冬徑山興聖萬壽禪寺識

菩薩本行經卷中

失譯人名附東晉錄

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有賢者名曰須達
居家貧窮無有財產至信道德往至佛所頭面作禮
稽首佛足却坐一面聽說經法佛問須達在家之士
當行布施不布施也須達白佛當行布施多布施耶
少布施也當以好意而布施耶以不好意而布施乎
佛告須達夫於布施所施雖多而獲報少布施雖少
而獲報多何謂施多而獲報少雖多布施而無至心
無恭敬心不大歡喜貞高自大所施之人信邪倒見

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

非是正見不得快士所施雖多而獲報少猶如耕田
薄地之中下種雖多收實甚少何謂施少而獲大福
所施雖少歡喜與淨潔心與恭敬與不望報與所施
之人復得快士佛及辟支佛沙門四道應正見者所
施雖少獲報弘大猶如良田所種雖少收實甚多佛
告須逢吾自憶念過去世時此閻浮提有轉輪王名
波陀颺寧王有千子主四天下此閻浮提有八萬四
千國時有一婆羅門名曰比藍身體金色端正無比
聰明智慧天地變運醫方鎮厭上知天文下察地理
中知人情一切典籍靡不貫達爲人仁愛慈愍一切
王甚愛敬八萬四千諸王及國人民亦皆奉敬以爲
師主比藍大師是爲大王非是波陀颺寧何以故波
陀颺寧王治國正民一一諮啓比藍大師爾乃教化
諸王臣民莫不歡喜於時大王而從比藍啓受經典
亦復宣告八萬四千諸小國王羣臣太子一切人民
皆從比藍諮詢受經典習學智慧諸王臣民皆從比藍
啓受經典莫不歡喜皆言此是梵天來化我等爲於
好事非是凡人於時八萬四千諸王受學智慧心意
開解皆大歡喜八萬四千諸小王人持一白象金銀
交絡駿馬一匹亦金銀交絡牛一頭亦金銀交絡妙

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

女一人亦端正無比七寶瓔珞服飾殊好金鉢盛銀
粟銀鉢盛金粟瑠璃鉢盛金粟頗梨鉢盛金粟以金
爲車七寶莊飾各各皆爾有八萬四千以用貢上比
藍大師爾時天王波陀颱寧聞諸小王貢遺比藍大
用歡喜我亦當復貢上比藍大師財寶卽時莊嚴八
萬四千玉女之等七寶珠璣服飾殊妙瓔珞其身八
萬四千白象純金校飾八萬四千匹馬亦金銀交絡
八萬四千頭牛盡金莊校八萬四千金鉢盛銀粟八
萬四千銀鉢盛金粟八萬四千瑠璃鉢盛金粟八萬
四千頗梨鉢盛金粟八萬四千乘車盡金校飾用
上比藍比藍受已念此財寶象馬車乘一切所有皆
悉非常而不堅固白大王言財產所有皆悉非常磨
滅之法我不用之意欲布施濟諸窮乏王聞其言大
用歡喜告敕羣臣擊鼓宣令閻浮提內貧窮孤老婆
羅門梵志皆悉來集比藍卽設大檀人民聞令雲興
而集強弱相扶皆悉來至於時比藍欲澡婆羅門手
傾於軍持而水不出大用愁憂今我大祠將有何過
意不清淨所施不好以何等故而水不出卽時天人
於虛空中語比藍言汝今布施大好無比其心淨潔
無能過者汝之功德天下第一無過上者但所施人

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

盡是邪僞倒見之徒非是清高快士之輩而不堪任
受汝澡敬以是之故水不出耳於是比藍聞天人語
意便開解卽作誓言今我所施用成無上正真之道
審如所願者令我寫水當墮我手中作誓願已訖便
傾澡瓶水卽來出自墮掌中諸天空中讚言善哉善
哉如汝所願成佛不久爾時比藍布施貧乏衣被飲
食一切所須十二年中象馬珍寶玉女之等盡用布
施無所藏積佛告須逢爾時比藍婆羅門者今我身
是而我爾時所施亦好其心亦好受者不好所施雖
多獲報甚少而今我法真妙清淨弟子真正所施雖
少獲報甚多於是比藍十二年中所作布施及闍浮
提一切人民行於布施計其功德不如布施一須陀
洹人其福甚多過出其上設施百須陀洹并前比藍
所施闍浮提人所得福報不如施一斯陀含人其福
甚多亦過其上正使施百斯陀含百須陀洹及前比
藍施闍浮提人所得福報不如施一阿那含人其福
倍多過出其上正使施百阿那含人百斯陀含百須陀洹
并前比藍闍浮提人所得福報不如施一阿羅漢其
福甚多過出其上正使施百阿羅漢百阿那含百斯
陀含百須陀洹并前比藍闍浮提人所施功德不如

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

施一辟支佛其福甚多過出其上正使布施百辟支
佛百阿羅漢百阿那含百斯陀含百須陀洹及前比
藍施闍浮提人所得功德不如起塔僧坊精舍衣被
牀臥飯食供養過去當來今現在四方衆僧沙門道
士給其所須計其功德過前所作功德者上雖起塔
僧房精舍施辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹
并前比藍闍浮提人所作布施福德不如施佛一人
功德甚多不可復計雖供養佛起塔僧房精舍及辟
支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹并前比藍闍浮
提人所施功德不如有人一日之中受三自歸八關
齋若持五戒所得功德踰過於前所施福德百千萬
倍不可爲喻復以持戒之福并合集前一切施佛功
德及辟支佛四道之等合前比藍闍浮提人所作布
施福德不如坐禪慈念衆生經一食之頃所得功德踰過
於前百千萬倍踰前比藍闍浮提人所作布施及施
四道辟支佛起塔僧伽藍上至施佛持戒坐禪慈念
衆生合集其德不如聞法執在心懷思惟四諦非常
苦空非身之法泥洹寂滅比前所作一切功德最尊
第一無有過上於是須達聞法踊躍無量身心清淨
得阿那含道唯有五金錢一日持一錢施佛一錢施

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

法一錢施僧一錢自食一錢作本日日如是常有一
錢在終無有盡耶受五戒長跪白佛言我今日欲心
已斷處在居家當云何也佛告須達如汝今日心意
清淨無復愛欲汝還歸家問諸婦女今我欲心已滅
汝等各從所樂須夫婿者恣從所好若欲在此當給
衣食須達受教爲佛作禮便還歸家問諸婦女我今
愛欲都已永盡無復欲事汝等若欲須夫婿者各隨
所好欲在此者供給衣食令無乏少諸婦女等各各
從意隨其所樂時有一婦人煩穀作麪有样抵來把
煩麥不可奈何捉搘火杖用打样杖頭有火著羊
毛住羊毛得火熱用揩象廄象廄火然并燒王象象
身爛破便殺獮猴用拍象身天於空中而說偈言
瞋恚鬪諍邊 不當於中止 羯羶共相抵
蠅蟻於中死 婢共样抵鬪 獮猴而坐死
智者遠嫌疑 莫與愚人止

波斯匿王敕臣作限自今以去夜不得然火及於燈
燭其有犯者罰金千兩爾時須達修道在家晝夜坐
禪初人定時然燈坐禪夜半休息鷄鳴復然燈坐禪
伺捕得之捉燈白王當輸罰負須達白王今我貧窮
無百錢產當用何等輸王罰負王瞋赦使閉著獄中

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 5

卽將須達付獄執守四天王見須達被閉在獄初夜
四天王來下語須達言我與汝錢用輸王罰可得來
出須達答言王自當歡喜意解不須用錢爲四天王
而說經竟天王便去到中夜天帝釋復來下就而見
之須達爲說法竟帝釋便去次到後夜梵天復下見
於須達便爲說法梵天復去時王夜於觀上見獄上
有火光時王明日卽便遣人往語須達坐火被閉而
無慚羞續復然火須達答言我不然火若然火者當
有煙灰表識復語須達初夜有四火中夜有一火倍
大前火後夜復有一火遂倍於前言不然火爲是何
等須達答言此非是火也初夜四天王來下見我中
夜第二天帝來下見我後夜第七梵天來下見我是
天身上光明之燄非是火也吏聞其語卽往白王王
聞如是心驚毛豎王言此人福德殊特乃爾我今云
何而毀辱之卽敕吏言促放出去勿使稽遲便放令
去須達得出往至佛所頭面作禮却坐聽法波斯匿
王卽便嚴駕尋至佛所人民見王皆悉避坐而起唯
有須達心存法味見王不起王心微恨此是我民懷
於輕慢見我不起遂懷愠心佛知其意止不說法王
白佛言願說經法佛告王言今非是時爲王說法云

何非時人起瞋恚忿結不解若起貪嬌耽荒女色憍
貴自大無恭敬心其心垢濁聞於妙法而不能解以
是之故今非是時爲王說法王聞佛語意自念言坐
此人故令我今日有二折減又起瞋恚不得聞法爲
佛作禮而去出到於外敕語左右此人若出宜所取
頭作是語已應時四面虎狼師子毒害之獸悉來圍
繞於王王見如是卽大恐怖還至佛所佛問大王何
以來還王白佛言見其如是恐怖來還佛告王曰識
此人不王曰不識佛言此人已得阿那含道坐起惡
意向此人故是使爾耳若不還者王必當危不得全
濟王聞佛語卽大恐怖卽向須達懺悔作禮羊皮四
布於須達前王言此是我民而向屈辱實爲甚難須
達復言而我貧窮行於布施亦復甚難尸羅師質爲
國平正爲賊所捉賊語之曰言不見我我當放汝不
者殺汝尸羅師質意自念言今作妄語爲非法事若
墮地獄誰當放我作是思惟便語賊言寧所我頭終
不妄語賊便放之危害垂至不犯妄語順行正法實
爲甚難復有天名曰尸迦梨復自說我受八關齋於
高樓上臥有天玉女來至我所以持禁戒而不受之
實爲難甚於是四人各各自說如是卽於佛前而說

頌曰

貧窮布施難 豪貴忍辱難 危嶮持戒難

少壯捨欲難

佛說偈已重說經法王及臣民皆大歡喜爲作佛禮而去

聞如是一時佛在羅閱祇比畱畔迦蘭陀尼波僧伽藍憂連聚落有一泉水中有毒龍名曰酸陀梨甚大兇惡放於電霜傷破五穀令不成熟人民飢餓時有婆羅門呪龍伏之令不電霜五穀熟成經有年載此婆羅門遂便老耄呪術不行爾時有壯婆羅門呪術流利舉聲誦呪雲便解散令不電霜五穀豐熟人民歡喜語婆羅門在此住止當共供給令不乏少婆羅門言可便住於彼常共合斂輸婆羅門不使有乏自佛來入國廣說經法人民大小咸受道化得道甚多諸龍鬼神皆悉爲善不作惡害風雨時節五穀豐賤更不供給婆羅門所須婆羅門往從索之諸人民輩逆更唾罵而不與之時婆羅門心起瞋恚蒙我恩力而得飽滿反更調我欲得破滅人民國土便問人言求心所願云何得之人語之言飯佛四尊弟子必得從願如心所欲時婆羅門卽設飯食請大迦葉舍利

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

弗目連阿那律飯是四尊至心作禮求心所願我今持此所作福德願使我作大力毒龍破滅此國必當使我得此所願時舍利弗道眼觀之求何等願知婆羅門心中所念願作毒龍欲滅此國時舍利弗語婆羅門莫作此願用作龍蛇害惡身爲若欲作轉輪聖王若天帝釋魔王梵王盡皆可得用此惡身不好願爲時婆羅門答舍利弗言久求此願適欲得此不用餘願時婆羅門舉手五指水卽流出時舍利弗見其意堅固證現如此嘿然而止時婆羅門及婦二兒俱願作龍死受龍身有大神力至爲毒惡便殺酸陀梨龍奪其處住便放風雨大墮雹霜傷殺五穀唯有草桔因名其龍阿波羅利婦名比壽尼龍有二子一名璣鄯尼人民飢餓死者甚多加復疫病死者無數時阿闍世王往至佛所頭面作禮長跪白佛國界人民爲惡龍疫鬼所見傷害死者無數唯願世尊大慈大悲憐愍一切唯見救護攘却灾害佛即可之爾時世尊明日晨朝著衣持鉢入城乞食詣於龍泉食訖洗鉢洗鉢之水注於泉中龍大瞋恚卽便出水吐於毒氣吐火向佛佛身出水滅之復雨大雹在於虛空化成天華復雨大石化成琦飾復雨刀劍化成七寶化

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

現羅刹佛復化現毗沙門王羅刹便滅龍復化作大象鼻捉利劍佛卽化作大師子王象便滅去適作龍像佛復化作金翅鳥王龍便突走盡其神力不能害佛突入泉中密迹力士舉金剛杵打山山壞半墮泉中欲走來出佛化泉水盡成大火急欲突走於是世尊蹈龍頂上龍不得去龍乃降伏長跪白佛言世尊今日特見苦酷佛告龍曰何以懷惡苦惱衆生龍便頭面作禮稽首佛足長跪白佛言願見放捨世尊所敕我當奉受佛告龍曰當受五戒爲優婆塞龍及妻子盡受五戒爲優婆塞慈心行善不更霜雹風雨時節五穀豐熟諸疫鬼輩盡皆走去向毗舍離摩竭國中人民飽滿衆病除愈遂便安樂毗舍離人民疫病死者甚多聞摩竭國佛在其中降伏惡龍疫病消滅毗舍離王卽遣使者往至佛所於是使者前至佛所稽首佛足長跪白佛言王故遣我來稽首問訊如來大聖我國疫死者甚多唯願世尊大慈憐愍臨覆我國勞屈光威望得全濟毗舍離國與摩竭國素有怨嫌阿闍世王聞毗舍離國疫鬼流行大用歡喜爾時世尊告毗舍離使我以先受阿闍世王九十日請而今未竟汝自往語阿闍世王使白佛言二國素有怨

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

嫌我今往到必當見殺佛告使言汝但爲佛作使終無有能殺汝者也佛重告使言語阿闍世王殺父惡逆之罪用向如來改悔故在地獄中當受世間五百日罪便當得脫使卽受教往詣王門王及羣臣聞毗舍離使在於門外咸共瞋恚皆共議言當截其頭剗其耳鼻碎其身骨當使如麪使入到殿前大唱聲言世尊遣我到大王邊聞是佛使皆各歡喜王問使言佛遣汝來何所告敕使便答言佛謝大王所作惡逆殺父之罪用向如來懺悔之故在於地獄當受世間五百日罪便當得出唯當自責改往修來莫用愁憂王聞是語歡喜踊躍不能自勝我造逆罪在於地獄爲有出期卽遙向佛稽首作禮王語使言汝能爲我致此消息快不可言欲求何願恣當與汝使白王言毗舍離國疫病流行欲得請佛光臨國界望得全濟唯願大王聽佛使去王即可之便報使言語汝大王我從城門到恒水邊修治道路以華布地羅列幢旛到恒水邊舉國兵衆侍送世尊到恒水邊汝亦當從毗舍離城平治道路而散華香羅列幢旛到恒水邊舉毗舍離臣民兵衆盡來迎佛到恒水邊若能爾者聽佛使去不能爾者不放使去毗舍離使聞王所使

歡喜踊躍即便辭還到於佛所頭面作禮白佛如是
 佛即可之使便辭佛作禮而去還毗舍離白王如是
 王聞所言大用歡喜我曹國中亦須種福即便宣令
 平治道路從於城門到恒水邊悉令清淨布散諸華
 燒衆名香豎諸幢旛毗舍離王舉國臣民椎鐘鳴鼓
 作衆妓樂到恒水邊迎佛世尊持五百蓋上貢世尊
 摩竭國王亦復宣令修治道路悉令清淨布散華香
 豎諸幢旛到恒水邊與諸臣民舉國兵衆椎鐘鳴鼓
 作衆妓樂震動天地侍送世尊到恒水邊以五百蓋
 奉上世尊四天王忉利天王上至他化應聲天王各
 各皆與無數諸天各齋天上異妙珍琦雜種華香若
 千妓樂持五百寶蓋來貢上世尊第七梵天王上至
 首陀會天是諸天王各與無數諸天子等各齋天上
 雜妙香華若干妓樂時五百寶蓋貢上世尊毗摩質
 多羅阿須倫王與無央數阿須倫民持於衆寶雜種
 華香若干妓樂五百寶蓋來奉上佛娑竭龍王與無
 數諸龍眷屬各齋若干種香作衆妓樂五百寶蓋來
 奉上世尊合三千蓋唯畱一蓋餘悉受之所畱一蓋
 者持用覆護後諸弟子令得供養當於爾時諸天人
 民龍阿須倫不可稱計來至佛所毗舍離王及諸臣

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 20 11 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

民皆言今佛當度恒水我曹當共作五百船使佛度
水摩竭國王及諸臣民亦言今日佛當度水我曹亦
當作五百船令佛度水諸天亦各作五百寶船諸阿
須倫亦復共作五百寶船於時諸龍自共編身作五
百橋欲令世尊踏上而度爾時世尊見於諸天一切
人民龍阿須倫各各歡喜有恭敬心欲使衆生普得
其福卽便化身徧諸船上諸天人民龍阿須倫皆各
自見如來世尊獨在我船不在餘船於是如來度水
已竟無數諸天眾塞虛空散衆名華燒異妙香作諸
妓樂人及諸龍并阿須倫皆亦如是散衆名華燒衆
雜香作諸妓樂娛樂世尊歡喜無量於時如來觀於
三界諸天人民心懷歡喜踊躍無量供養如來世尊
將欲說於前世本所修行菩薩道時卽便微笑五色
光明從口中出光有五分一一光頭出無數明一一
光頭有寶蓮華一一華上皆有化佛一分光明上照
欲界色界無色界三界諸天見其光明又覩化佛皆
悉歡喜各離欲樂來詣化佛所聽說經法無量諸天
聞說經法歡喜踊躍皆各得道跡往來不還無著證
者發大道意入不退轉者一分光明徧照三十大千
世界在人道者光明化佛彌滿世界一切人民見其

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

光明又覩化佛瞋恚盛者忿意消滅皆發慈心姪火
盛者欲心消除觀其瑕穢愚癡盲冥皆悉醒寤解四
非常牢獄繫閉悉皆放解盲者得視聾者得聽瘡者
能語拘躰者得伸手足瘡殘百病皆悉除愈一切人
民莫不歡喜各離所樂來詣佛所時諸化佛各各說
法心意開解或得道跡往來不還無著之果發於無
上正真道意堅住大乘不退轉者不可稱計一分光
明照於一切餓鬼境界光明化佛悉徧餓鬼境界之
處諸餓鬼等見佛光明自然飽滿無有飢渴身心清
淨無諸惱熱聞其說法皆悉歡喜慳垢消滅壽終之後
後皆得生天一分光明照於大千畜生境界一切禽
獸見佛光明皆悉歡喜善心自生虎狼師子龍蛇毒
惡之心皆悉消滅慈心相向不相傷害壽終之後皆
生天上一分光明徧照大千地獄鐵圍山間幽冥之
處莫不明徹一切地獄衆生既得休息歡喜踊躍諸化佛
佛歡喜踊躍火滅湯冷拷治酷毒皆得休息冰寒獄
等各爲說法心開意解卽時壽終盡得生天當於是
時光明化佛彌滿三千大千世界五道衆生皆得度
脫凡於如來光明入處各有所應欲說地獄事光從

足下入欲說畜生事光從足上入欲說餓鬼事光從
脰踝入欲說人道事光從脣入欲說轉輪聖王事光
從齊入欲說羅漢事光從口入欲說辟支佛事光從
眉間入欲說菩薩事光從頂入欲說過去事光從後
入欲說當來今現在事光從前入爾時世尊現大變
化光明普照十方世界大千境界雨衆天華無量妙
樂不鼓自鳴諸天人民一切大衆莫不歡喜倍加踊
躍於是世尊還攝神足光明便還繞佛三匝光從後
入無量諸天一切大衆異口同音讚歎如來功德巍
巍難量不可思議乃如是乎於是阿難長跪叉手前
白佛言佛不妄笑笑必有因今日世尊欣笑如是將
欲自說先世宿行佛告阿難及諸大衆乃昔過去久
遠無量無數世時此間浮提有轉輪王名修陀梨部
寧王四天下此間浮提八萬四千諸小國王八萬四
千城王有七寶一金輪寶輪有千輻縱廣四十里周
匝百二十里王欲行時輪在前導不賓伏者金輪自
然在頭上旋自然降伏不用兵仗有二摩尼珠寶著
於幢頭晝夜常照千六百里三白象寶其象身體優
修姝好白如雪光王乘其上自然飛行一食之頃周
四天下四紺馬寶朱色髦尾王乘其上一食之頃徧

四天下五典兵臣王意欲得百千萬兵自然而至六
典藏臣王意欲須金銀七寶衣被飲食披其兩手七
寶財產一切所須隨意所欲從手中出而無有盡七
玉女寶端正無比猶若天女無有女人瑕穢之垢身
體香潔如優鉢華王意欲得清涼之時身自然冷欲
得溫時身自然溫聲如梵聲常能使王歡喜踊躍名
曰玉女寶王有千子勇猛無比王欲出時七寶大蓋
常在其頭上七寶隨從羣臣無數導從前後百千妓
樂其音和雅巍巍堂堂不可稱計王千子中其最小
者見王如是問其母言此何國王巍巍如是其母答
言此是修陀鄧寧大轉輪王主四天下汝之父也不
識之耶太子報言我當何時應得爲王母復答言王
有千子汝第一小不應得王太子復言若不應得爲
王者何用在家作白衣爲卽便長跪白其母言願聽
出家作沙門詣山澤中學於僊道母卽聽之其母告
言若汝思惟所得智慧必還語我兒卽許之卽便剃
頭而著袈裟詣於山澤精進坐禪思惟智慧內解五
陰外了萬物皆悉非常一切受身衆苦之器飛輪王
帝豪俊世主三界尊榮猶若幻化空無吾我緣會則
有緣離則無皆從癡愛因有諸行以有諸行受一切

身五道之分便有衆苦若無癡愛則無諸行以無諸行則無五道以無五道則不受身以無有身衆苦便滅思惟如是霍然意解成辟支佛飛騰變化六通清徹無所罣礙如其本誓便還見母現其神足身升虛空經行坐臥身上出水身下出火身上出火身下出水分一身作百作千作萬無數還合爲一其母見之歡喜踊躍頭面作禮母復問言從何所而得飲食答言乞匄自存母復白言莫更乞食當受我請從今以往在此園中住願當日日受我飲食亦當使我得其福德時辟支佛便受母請住於園中其母日日自往飯之於彼園中經涉數年思惟身分瑕穢不淨身爲苦器何用此爲便捨身命入於泥洹而般泥洹其母卽便耶旬起塔華香供養王於異時到此園中見此塔卽問左右而此園中素無是塔誰起此塔辟支佛母卽便白言是王太子之中第一小者見王出時而問我言是何大王巍巍如是我卽答言修陀梨鄯寧轉輪聖王是卿之父復問我言我當何時應得爲王我語之曰汝於千子第一最小不應得王其子便言若使不得應作王者何用在家作白衣爲便辟我出家學道我便聽之我與共要若得道者必還見我剃

除鬚髮著於袈裟詣山澤中精進坐禪成辟支佛道
如其所誓便還見我我卽請之在此園中日日供養
飲食所須經歷數年便般泥洹在此耶旬起於塔廟
是其塔也王聞此語且悲且喜答夫人言何不語我
我卽當以轉輪王位而用與之我不得聞大有折減
而今雖死我以王位而用與之卽脫天冠七寶拂飾
王者威服著於塔上王大寶蓋用覆塔上頭面作禮
華香供養妓樂娛樂佛告阿難乃昔爾時修陀梨部
寧轉輪王者今我身是而我爾時自我之子成辟支
佛供養其塔而以王位而用施之大七寶蓋覆於塔
上因是功德無央數劫作轉輪王主四天下七寶隨
從常有三千七寶之蓋自然而至無央數劫或作天
帝或作梵王至於今日若我不取佛者三千寶蓋常
自然至無有窮盡供養一辟支佛塔受其功德不可
窮盡何況供養如來色身及滅度後舍利起塔作佛
形像供養之者計其功德過踰於彼百千億倍不可
計倍無以爲喻於時大衆皆大歡喜心悅意解應時
有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者或發
無上正真道意者或住立不退轉者不可稱計爾時
大衆皆大歡喜繞佛三匝頭面作禮各還本所於是

世尊進至毗舍離城到門闈上而說偈言
在地諸天神虛空住諸天諸來在此者
皆當發慈心晝夜懷歡喜當隨正法言
勿得懷害意燒惱諸人民

菩薩本行經卷中

音釋

煩初巧切 麣尺小切 神則郎切 瓶音低切 拙余世切 捣他切 稂古切

鄧善去聲切 利吾官切 窦音胡定切 脛胡瓦切 跺傍米切 腕司切

菩薩本行經卷下

失譯人名附東晉錄

爾時如來說是正真微妙語時諸疫鬼輩悉皆走去
向摩竭國毗舍離國病盡除差時佛復還摩竭國中
疫鬼復還毗舍離國爾時世尊往來七返卽便說言
我從無數劫已來所作功德大作誓願我今以此正
真之行除去一切衆生身病并除意病佛言我爲尸
毗王時爲一鴿故割其身肉興立誓願除去一切衆
生危嶮摩訶薩埵太子時爲餓虎故放捨身命舍尸
王時自以身肉供養病人經十二年阿彌陀迦良王

時病自合藥而欲服之時有辟支佛病與王同來從乞藥王自不服即便特藥施辟支佛自作誓願使一切病皆悉除愈修陀素彌王時百王臨死而濟其命令迦摩沙毘王使人正見十二年惡誓使得消除須大拏太子時二兒及婦持用布施摩休沙陀太子時以藥除衆生病復入大海得摩尼珠復除衆生貧困摩訶婆利王時二十四日自以身肉以供病人羣提婆羅僊人時割截手足不起恚意迦尸王時人民疫病王受八關齋起大慈心念於衆生人民病者皆悉除差毗婆浮爲解呪卽時人民疫病以身血肉持用解除與鬼瞰之人民衆病皆悉除差梵天王時爲一偈故自剥身皮而用寫經毗楞竭梨王時爲一偈故於其身上而啄千釘優多梨僊人時爲一偈故剥身皮爲紙析骨爲筆血用和墨跋彌王時國中人民盡有瘡病王自行見毒樹此毒樹葉墮於水中人飲此水令人有病卽拔毒樹根株盡墮以火燒之人民瘡病半得除差其中故有不差者王問醫言衆生瘡病何以不差醫答王言此瘡病重當得魚肉食之乃差王聞其言卽到水邊上樹求願作魚今我以身除衆生病持此功德用求佛道普除一切衆生無量身病

意病審如所願其有衆生食我肉者病盡除差卽從
樹上投身水中便化成魚而有聲言其有病者來取
我肉歟病當除差人民聞聲皆來取魚肉食之病盡
除愈於是世尊自說前世宿行所作結於誓願今皆
得之今我以此正真之教除去一切衆生灾禍時佛
便自化身作兩頭一頭看毗舍離國一頭看摩竭國
疫鬼盡去還於大海人民衆病皆悉除差五穀豐熟
人民安樂以法廣化并使意中諸欲之病悉得清淨
立之於道一切人民皆大歡喜於是諸比丘異口同
音讚歎如來無量功德甚奇甚特不可思議佛告諸
比丘我不但令除衆生病飢渴之患過去世時亦復
如是乃往過去無數世時此閻浮提有大國王名曰
梵天與閻浮提八萬四千諸小國王有二萬夫人婢
女一萬無有太子晝夜愁憂禱祠神祇梵天天帝摩
訶霸梨天諸大神日月天地因乃得兒時子生皆端
正姝好有大人相名大自在天爲人慈仁聰明智慧
世之典籍星宿變運日月博諳一切技術莫不通達
復學醫術和合諸藥宣令國中諸有病者悉來詣太子
當給醫藥飲食瞻視人民聞令諸有病者盡詣太子
國中大小皆悉歡喜莫不歎德更不向餘醫輕慢餘

醫諸醫師輩盡皆瞋恚忌太子當於是時舉閻浮
提人民疫病加復穀貴集諸醫藥不能令差人民死
者日日甚多王大愁憂命召諸醫問其方藥時有一
醫姪王太子者心自念言今此太子是我冤家今乃
得便卽白王言更有一方試盡推覓王便可之卽時
便去明日乃還前白王言推得一方若使大王得服
之者衆病必除王卽告言須何等藥便試說之醫答
王言當得從生以來人慈愍衆生未曾起於瞋恚意
者當用其血和藥服之得其兩眼用解遣鬼衆病乃
差王卽答言從生以來不起瞋恚此實難有此事甚
難不可得也太子聞之白父王言此事易耳不爲難
得太子白王言我是父王之子我從生以來不曾恚
瞋加害於人常慈愍一切初無惡相我身非常而無
堅固不久會亦當死唯願大王聽我爲藥除衆生病
王便答言我無子息禱祠諸天日月星辰四山五嶽
因乃得子今寧亾身失國終不聽汝太子便白父王
言我求佛道今我以血施與衆生持此功德佛諸經
法盡當解了我今以此肉眼施與衆生以此功德當
得如來智慧之眼當爲一切而作正導大王雖無太
子故得爲王若使國土無有人民爲誰作王使諸人

民衆病悉除亦使父王無有憂愁王復悲泣答太子
言今我寧棄國王位可哀之子實不能捨於是太子
長跪又手白父王言今我求於無上正真之道若使
愛惜臭穢之身云何得解如來智慧深妙之法云何
當得一切慧眼唯願父王莫得却我無上道心父王
嘿然更無所說醫白王言我試取血持用和藥與諸
病人若便得差乃出其眼若不差者不須出眼於是
太子刺臂出血作誓願言我以此血除衆生病持此
功德用成無上正真之道審成佛者一切衆生服此
藥者病當除差便以血和藥與諸病人病皆除愈醫
便白王其有病人服此藥者皆悉除差目前現事可
不信也時閻浮提八萬四千諸小王臣民聞大王太
子自出其眼愍救一切莫不悲泣皆悉來集長跪又
使太子毀其眼目汝之慈愍一切衆生不久成佛願
莫自毀壞其眼目於是太子諫謝諸王臣民今我以
此血肉之眼除衆生病持此功德用求佛道我成佛
時當除汝等身病意病莫得却我無上道心爾時諸
王一切臣民聞是語已默然而住於是太子便敕左
右設施解具欲挑其眼語左右人言誰能挑我眼者

左右人民皆辯不能時醫妬太子者答言我能太子歡喜報言甚快持刀授之語醫者言挑眼著我掌中便挑一眼著太子掌中於是太子便立誓言今我以此肉眼施與衆生不求轉輪聖王不求魔王不求梵王色聲香味細滑之樂持此功德用求無上正真之道使我得成一切智眼普爲十方無量衆生作大醫王除去一切衆生身病意病施衆生智慧之眼作是語已卽便持眼著於案上審如我心所願者一切衆生病皆除愈父母見之卽便悶絕良久乃蘇諸王臣民舉聲啼哭動於天地宛轉自擣或有迷悶絕者適欲舉刀更挑一眼應時三千大千世界爲大震動三界諸天皆悉來下見於菩薩爲衆生故自挑其眼而血流出無數諸天皆悉悲泣淚如盛雨時天帝釋到太子前問太子言汝今慈愍爲衆生故不惜身命出其肉眼如是勤苦實爲甚難所作功德欲求何等求轉輪王天帝魔王梵天王子求何等願耶太子答言不求聖王天帝魔王梵天王也不求三界色聲香味細滑之樂持此功德用求無上正真之道爲十方一切衆生作大醫王普除一切衆生身病意病施與衆生智慧之眼普離生死一切諸患時天帝釋一切諸

天讚言善哉善哉甚快難及如汝所願成佛不久時
天帝釋卽取其眼還用持著太子眼中於時太子眼
卽平復絕更明好踰倍於前無量諸天卽以天華而
散其上莫不歡喜父王及母夫人姝女諸王臣民皆
大歡喜踊躍無量時天帝釋敕比婆 啟摩大將軍逐
諸疫鬼盡還大海一切病者皆悉除愈天帝便雨種
種飲食次雨穀米次雨衣服次雨七寶一切衆生病
盡除差皆悉飽滿無飢渴者人民歡喜國遂興隆却
後數年父王命終便登王位坐於正殿七寶自至爲
轉輪王主四天下莫不蒙慶所作功德現世獲之佛
告諸比丘爾時太子大自在天者則我身是爾時父
王梵天者則今父王白淨是爾時母者今我母摩耶
是爾時醫挑我眼者今調達是爾時閻浮提人民者
今毗舍離國摩竭國人民是而我爾時亦除其病飢
渴之困我今亦復除去衆生身病意病亦使衆生普
得慧眼立於道證菩薩行檀波羅蜜勤苦如是時諸
比丘聞佛所說皆大歡喜爲佛作禮

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛與十二
百五十沙門俱欲入城分衛其佛欲入城之時五百
天人先放香風吹於道路及諸里巷悉令清淨不淨

78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

暇穢糞除臭處自然入地悉令道路淨潔五百天人
雨於香汁道路街巷悉令潤澤而散天華國王臣民
見其瑞應知佛當來悉捨所好諸事緣務皆悉馳走
來迎世尊人民見佛中有掃地者散華者燒香者持
衣布地者中有解髮布地欲令佛踏上而過者以身
投地四布令佛踏上者有持旛蓋者有作妓樂者一
心又手以清淨意而視佛一切衆生各各種種恭敬
世尊時有一婆羅門至爲貧窮無有華香供養之調
用自慙恥更無餘計唯當一心淨意視佛即便恭肅
敬意以踊躍心又手而住視於如來以偈歎佛而說

偈曰

表容紫金耀 三十二相明 一切衆生類

覩者莫不歡

見佛心踊躍

憂愁皆消除

永度生死海

稽首禮大安

爾時世尊欣然而笑五色光從口中出有千百奇一
一光頭出無數明一一光端有七寶蓮華一一華上
皆有化佛徧照十方下至諸大地獄上至三十三天
徧照五道幽冥之處極佛境界莫不大明三千世界
諸天人民見佛光明莫不踊躍各離宮殿捨其所樂
咸至佛所聽說經法而得度者見其光明而得度者

咸聞化佛所說經法而得度者或有尋光來至佛所而得度者無量地獄拷治之處悉得休息壽終之後盡得生天一切畜生禽獸之處善心自生慈心相向不相傷害壽終之後亦得生天餓鬼之中都悉自然得百味食無有飢渴之想歡喜踊躍無復慳心壽終之後盡得生天無量衆生盲者得視聾者得聽瘡者得語僂者得伸拘躄能行瘻殘百病皆悉除愈牢獄繫閉悉皆放解當爾之時大千世界諸天人民一切大衆莫不歡喜心皆清淨無復三垢其中或有得生天者得道跡者往來者不還者得羅漢者得辟支佛道者有發無上正真道意者或有堅住不退轉者各各如是不可稱計世尊光明照十方已還繞身三匝從眉間入於是阿難更整衣服長跪叉手前白佛言世尊今笑必有所因唯願說之佛告阿難見此婆羅門不阿難對曰唯然已見佛告阿難此婆羅門以清淨心一偈歎佛從是以後十三劫中天上人中受自然常得端正言辭辯慧人所讚歎不墮三塗八難之處却後皆當成辟支佛名曰歡悅一切衆會聞佛所說皆悉歡喜歌歎佛德阿難白佛言如來功德不可思議此婆羅門一偈歎佛所得功德不可限量快

乃如是佛告阿難此婆羅門非但今日而讚歎我而得善利乃往過去世波羅柰國王名婆摩達多而出遊獵象兵馬兵車兵導從前後遊獵於山得一白象身白如雪光澤可愛而有六牙王得此象大用歡喜卽付象師令使調之於時象師卽著枷鞅靽大禁閉之於時其象悲泣淚出不欲飲食經於七日象師怖懼此王家象若不飲食不久便死卽白王言所得白象不肯飲食悲泣淚出王聞其言卽往看之王問象言何以不食象便作人語而白王言我心愁憂唯願大王當去我愁王復問言有何等愁象答王言我有父母年老朽邁不能行來更無供養者唯我供養採取飲食若我在此拘繫無供養者便當俱沒用爲悲愁大王若有大慈放我使去供養父母畢其年命自當來還供養大王不違此誓王聞其言愴然不樂卽讚歎言汝雖畜生修於人行我雖爲人作畜生行王卽長跪解象令去時象便去供養父母經十二年父母終亡卽便來還詣於王宮王見象還益加歡喜七寶莊嚴瓔珞其身王欲出時象在前導王愛此象過踰太子衆象中最因名象旛時有貧婆羅門欲詣王乞便問人言作何方便可得財賄有人語之王有白

象甚爲敬愛汝若能歎此象者乃可大得時婆羅門
伺王出時在路傍往卽歎白象而說偈言

汝身甚姝好 猶若天帝象 衆象相具足
福德甚巍巍 形影無雙比 猶若白雪光

身體甚難及 奇特不可量

爾時國王聞歎白象大用歡喜賜婆羅門金錢五百
便用致富佛告阿難爾時象旛者則我身是時婆羅
門者今此婆羅門是爾時歎我而得益利用濟窮乏
今我成佛而復歎我獲其福報不可限量因得濟度
生死之難阿難長跪前白佛言若使有人四句一頌

讚歎如來當得幾許功德之報佛告阿難正使億百
千那術無數衆生皆得人身悉得成就辟支佛道設
使有人供養是等諸辟支佛衣被飲食醫藥牀臥敷
具滿百歲中其人功德寧爲多不阿難白佛言甚多
甚多不可計量若使有人四句一偈以歡喜心讚歎
如來所得功德過於供養諸辟支佛得福德者上百
千萬倍億億無數倍無以爲喻賢者阿難一切大會
聞佛所說皆大歡喜繞佛三匝頭面作禮

聞如是一時佛在波羅柰國精舍中止諸佛之法晝
三時夜三時以正覺眼觀於衆生誰應度者輒往度

之時波羅奈王有輔相婆羅門新娶婦甚爲愛敬其婦白夫與我一願輔相答曰欲求何等恣隨汝意婦卽報言聽我施佛及比丘僧手自斟酌聽說經法夫即可之從汝所欲爾時世尊知其應度明日晨朝著衣持鉢往詣其家輔相夫婦聞佛在外歡喜踊躍卽出奉迎稽首佛足施設牀座請佛入坐供施甘饌世尊食畢輔相夫婦手自執水灌世尊手於是如來洗手漱口已訖爲說經法讚施之德持戒之福天上人中封受自然尊榮豪貴富樂無極雖復高尊諸欲恣不能得免三塗之苦地獄之中火燒湯煮刀山劍樹火車鑪炭刀鋸解析甚酷甚痛不可具陳餓鬼中苦身瘦腹大咽細如鍼孔骨節相敲共相切磨舉身火然百千萬歲不聞水穀之名飢渴甚困不可具說畜生中苦虎狼師子蛇蟠蝮虺更相殘害互相噉食三塗之中惡心熾盛無有善意大如毛髮宛轉苦毒無有出期唯捨諸欲思惟正諦爾乃得離衆苦毒耳受三界身悉皆有苦一切衆苦皆從集生由集諸欲三毒之垢諸行之報便有衆苦斷絕三毒消然諸欲則無諸行衆行已盡則不受身已無有身衆苦便滅欲盡諸行一切縛者唯當思惟八正之道佛爲輔相

夫婦說此法已應時夫婦歡喜踊躍入四正諦卽於
佛前得須陀洹道於是夫婦觀家如獄見欲如火不
樂恩愛長跪白佛願爲沙門佛即可之髮鬚自墮法
衣在身其夫便成沙門婦卽成比丘尼俱隨佛後到
於精舍爾時世尊重爲說法三十七品諸禪三昧思
惟意解諸欲永盡俱成羅漢六通清徹時諸比丘讚
歎如來神力智慧并復讚歎二阿羅漢甚奇甚特在
於尊豪便能放捨尊貴榮祿其婦少壯棄欲捨樂甚
爲難及佛告諸比丘此阿羅漢乃前世時亦有好心
今意亦好乃往過去無量世時波羅柰國婆羅摩達
王王有輔相名比豆梨爲人慈仁聰明博達靡所不通
唯以十善而用教化王及臣民莫不諮詢王甚敬
愛時海龍王名波畱尼王有夫人名摩那斯王甚愛
敬於時龍王欲至天上會於釋迦所龍王持婦囑宮中
五百妓女無得嬈惱觸忤其意龍王去後於是夫人
坐自思惟宿命之事憶念前世爲人之時毀失禁戒
今墮龍中卽便不樂悲泣淚出諸侍女輩見其不樂
咸共問之何以不樂夫人答言憶念先世本爲人時
坐犯禁戒今作龍身受此毒惡醜穢之形用爲不樂
問諸侍女作何方便得脫龍身生於天上諸侍女言

以龍之形含毒熾盛求脫龍身生於天上甚難甚難
求索人身尚不可得況生天上中有一女而便答言
我曾聞於閻浮提波羅柰國婆羅達王有一輔相至
爲慈仁智慧無比一切經典靡不通達生天人中五
道所趣悉皆知之五戒十善而用教化能往問之乃
知生天所行之法脫龍之行龍王來還見於夫人顏
色不樂即便問言何以不樂夫人答言閻浮提波羅
柰國婆羅達王有一輔相名比豆梨至爲慈仁憐愍
衆生智慧無比一切經籍靡不通達欲得此心而用
食之欲得其血而欲飲之若得此者我愁乃除龍王
答言莫得憂愁我當求索於是龍王有親友夜又名
曰不那奇語夜叉言而我夫人聞閻浮提波羅柰國
王有輔相名比豆梨爲人慈愍智慧第一一切經籍
莫不通暢欲得此心并及其血而飲食之爲我索來
持兩明珠而用與之於是夜叉即便受教取明珠去
到閻浮提化作賈客人波羅柰城捉摩尼珠行人問
之言汝持此珠欲賣之不答言不賣欲用博戲即便
白王外有賈客持二明珠欲用博戲其王聞之大用
歡喜王自恃巧博必足得勝王言將來卽喚入宮時
王問言欲願何等夜叉答言我得勝者持比豆梨與

我王若得勝此珠屬王王便可之諸臣左右咸皆難之王利明珠自恃巧博我必得勝不用臣語即便共博夜又得勝得比豆梨於時夜又捉比豆梨徑飛虛空王失比豆梨大用愁憂諸臣皆言王行五事亡國失位一者博戲二者嗜酒三者耽荒女色惑於音樂四者好出遊獵五者不用忠諫行此五事王不得久於是夜又擔比豆梨到於山間便欲殺之時比豆梨問夜又言何以殺我夜又答言龍王夫人聞汝聰明智慧第一爲人慈仁欲得汝血并及其心是以殺汝比豆梨言汝之愚癡不解意趣聞我智慧欲得我血者欲得我法欲得我心者而欲得我心中智慧共往見之欲須何等我盡與之時比豆梨卽爲夜又說人作惡有五事一者作事倉卒而不審諦二者後常多悔三者多懷瞋恚無有慈心四者惡名遠聞人所憎嫉不欲見之五者死墮地獄畜生餓鬼修善之人有五事好何等爲五一者所作審諦以法自御而不卒暴後無所悔二者多慈愍心無所加害三者好名流布聲振四遠四者人皆敬愛猶若師父五者死生天上及與人中快樂無極於是夜又聞其所說心卽開解頭面作禮稽首其足卽從比豆梨求受教誨時比

豆梨爲說十善生天之法夜又聞法歡喜踊躍奉而行之卽將比豆梨至龍王所夫人見比豆梨歡喜無量頭面作禮稽首歸命設施寶座供百味饌於是比豆梨便爲龍王及夫人說於五道所行罪福攝身三惡慈愍衆生無所傷害除捨慳貪義讓不盜觀欲瑕穢離於女色貞潔不婬言常至誠無有虛欺言常柔軟無麤犷辭和其鬪諍不訟彼此語則應律不加綺飾心常慈忍不起瞋恚見人快善代用歡喜無嫉妬心一心奉信佛法聖衆及至真戒明了罪福意無狐疑行此十善具足無缺便得生天七寶宮殿所欲自然不殺不盜不婬不欺絕酒不醉五事具足生於中國王大姓長者之家尊榮豪貴富樂無極無有慈心殘害衆生強劫人財盜竊非道婬犯他妻愛欲情態無有厭足妄言兩舌惡口罵詈瞋恚嫉妬不孝父母不信三尊背正向邪行此諸惡死入地獄燒炙榜笞萬毒皆更痛不可言負債不償借貸不歸祇突無信嬌慢自大謗毀三寶死墮畜生驢馬駝駝豬羊狗犬師子虎狼蛇蠍蝎及餘禽獸更相殘害毒心熾盛宛轉受苦無有出期慳貪嫉妬不肯布施不知衣食不信三尊慳火所燒死墮餓鬼形體羸瘦骨

節相敵舉身火然百千萬歲無有解時晝夜飢渴初
不曾聞水穀之名唯行十善攝身口意長得生天快
樂無極於是龍王及與夫人一切諸龍悚然心驚毛
豎皆奉十善攝身口意持八關齋諸龍歡喜當乎是
時金翅鳥王欲來噉龍盡其神力而不能近於是諸
龍甚自欣慶怪未曾有龍王夫人大海諸龍一切夜
叉盡奉十善莫不歡喜作禮稽首龍王卽問比豆梨
言大師欲還閻浮提不答言欲還於是龍王卽以栴
檀摩尼明珠及諸妙寶貢上菩薩夫人媛女一切諸
龍及諸夜叉各各奉上異妙珍奇遠送比豆梨至波
羅柰稽首作禮歡喜辭去大海諸龍及諸夜叉毒心
消滅死皆生天婆羅達王及諸羣臣一切人民還得
覲見師比豆梨皆大歡喜頭面作禮問訊起居時比
豆梨爲王具說本末如是王及臣民莫不歡喜歎未
曾有於是比豆梨以摩尼珠舉著幢頭至心求願卽
雨七寶衣被飲食徧閻浮提無量臣民皆悉豐樂時
天帝釋及與人王大海龍王迦留金翅鳥王各捨諸
欲來在山澤持齋坐禪自守身心各各自言我得福
多天王自言我捨天上諸欲之樂今來在此攝身口
意我得福多人王復言我捨宮中諸欲之娛來在此

間守身口意我得福多龍王復言我捨大海七寶宮
殿諸欲之樂今來在此守身口意我得福多金翅鳥
王亦復說言今此龍王是我之食我今持齋攝身口
意無傷害心而不食之我得福多於是四王各自歎
說意不決了便相謂言今當共往問師比豆梨卽往
比豆梨所頭面作禮各白如是誰得福多菩薩答言
汝等各豎四幢旛青色白色黃色赤色卽便受教豎
四幢旛菩薩問言其影異也一種色乎四王答言旛
色各異其影一色而無有異菩薩答言汝等四王各
捨所欲而來在此持戒自守所得功德皆悉同等而
無差特如四色旛其影一類而無有異於時四王聞
其所言各各意解歡喜踊躍時天帝釋卽以天上劫
波育衣奉上菩薩於時人王卽以雜妙之寶上於菩
薩大海龍王卽以髻中摩尼寶珠以上菩薩金翅鳥
王天金拂飾以貢菩薩於時四王皆大歡喜作禮而
去時闍浮提一切人民龍及夜叉盡行十善當是之
時世有壽終者盡皆生天無有墮於三塗中者佛告
諸比丘爾時國師比豆梨者今我身是爾時龍王波
留尼者今輔相是龍王夫人摩那斯者今此輔相婦
是昔爲龍時從我聞法歡喜入心得脫龍身生於天

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

上今我得佛從我聞法歡喜意解即便出家思惟智
慧諸欲永盡俱得羅漢過去世時其心亦好至乎今
世其心亦好時諸比丘聞佛所說皆大歡喜爲佛作
禮

菩薩本行經卷下

終

音釋

唵

首

巴江居士周祇施貴刻
菩薩本行經下卷萬士妻朱氏離苦得樂修證
菩提海鹽居士仇雲鵬對長洲徐普書漂水芮
一鶲刻萬曆丙申冬月興聖萬壽禪寺識

一一
大元