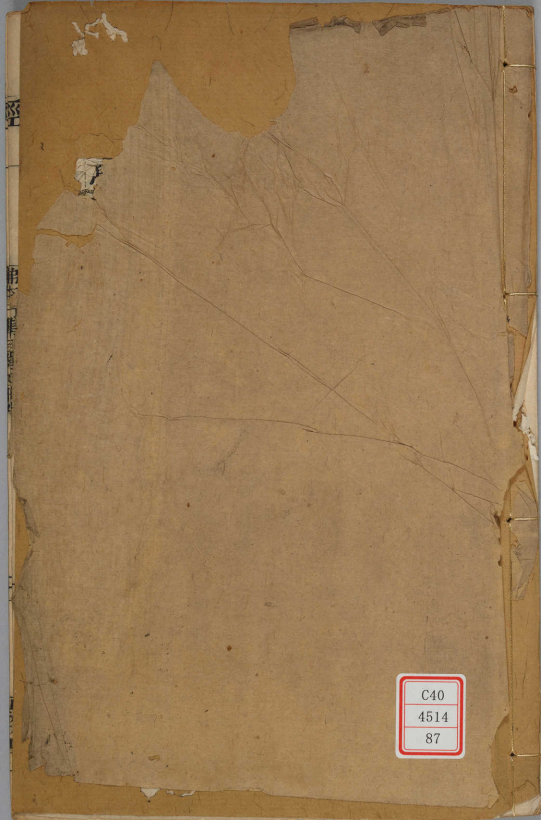

C40
4514
87

C40-4514

丁翁上座請大藏及有
家書置於州紫雲山
我徵矣塔院庫中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

佛本行集經卷第四十六

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

大迦葉因緣品第四十七之二

爾時跋陀羅身正著睡眠其夫起立經行之時彼地
方所有一黑蛇欲得行過時跋陀羅既著睡眠而其
一手懸垂牀陞畢鉢羅耶見於黑蛇欲從彼過跋陀
羅手既垂下懸心作是念畏彼黑蛇蜚螫其手卽衣
裏手擎跋陀羅臂安牀上爾時跋陀羅以觸臂故睡
眠卽覺心生恐怖愁憂不樂意中疑惟卽便諮白畢
鉢羅耶作如是言賢善聖子仁於前時可不與我有

是要誓我意不喜行於五欲願修梵行今爲何故發如是心畢鉢羅耶報言如是我行欲跋陀羅言聖子今若不行於欲何故向者忽觸我臂爾時畢鉢羅耶依實報言向有黑蛇從此而過我見汝臂懸在牀前我於彼時作如是念恐畏彼蛇吐毒螫汝我於彼時以衣裹手擎持汝臂安置牀上實不故觸如是次第彼之二人一處居止經十二年同在室內各不相觸過十二年後有一時畢鉢羅耶父母命終家業既廣卽便經營畢鉢羅耶身自檢校家外田作其跋陀羅修葺家內所有一切生生之業爾時畢鉢羅耶曾

於一時語跋陀羅作如是言賢善仁者汝處分教壓烏麻油今欲將與諸牛等飲其跋陀羅卽報夫主如聖子教我不敢違聞是教已喚諸使女而告之言汝等速疾壓烏麻油聖子欲將飲於諸牛爾時使女聞跋陀羅如是言已卽將烏麻置日中曬而見諸虫百千蠕動見已各各共相謂言我等當得無量諸罪或復有言我等今者知有何罪此之罪過屬跋陀羅其使我等作如是事跋陀羅聞諸使女等作是言已卽語之言若有如是衆罪過者汝等當更莫壓於油爾時跋陀羅遣人摒擋彼烏麻已入於宮內閉門思惟

心中不樂低頭默然寂靜而坐其畢鉢羅檢校田地
觀看廻還見諸衆生受彼種種無量苦惱復覩諸牛
受於困厄作使駢逐暫不得停見已憂惱低頭默然
作是思惟嗚呼一切諸衆生輩受是苦惱還至其家
心大憂愁顏色不樂低頭念坐其跋陀羅見畢鉢羅
如是憂惱低頭思惟見已到邊到已白言聖子何故
如是憂愁心內不樂低頭而坐仁今可不作如是念
我處分汝跋陀羅令使人壓油不爲我壓以此因緣
心不樂也彼卽報言賢善仁者我今不以如此因緣
心中不樂低頭而住我於今朝從此而去檢校田作

見諸衆生受種種苦來去行住不得暫安復見諸牛
種種作事不曾停息我見是已作如是念嗚呼嗚呼
諸衆生等乃受是苦我以是故心中不樂低頭而住
時跋陀羅復報夫言善仁聖子我今亦見如是大患
其夫問言賢善仁者汝見何患其跋陀羅次第卽說
如是因緣爾時畢鉢羅耶語跋陀羅女作如是言賢
善仁者住在家內難行清淨無缺無犯無損無害終
不能盡一形一命可得稱心修行梵行其跋陀羅報
言聖子是故我等二人詳共捨家出家是時畢鉢羅
耶卽便報彼跋陀羅言賢善仁者汝今且住我當求

師若尋得已當告汝知汝於後時捨家出家爾時畢鉢羅耶卽喚家內所有作使諸男女等而告之言汝輩可有當我錢財或復穀米皆屬汝等皆放爲良我欲出家修行梵行爲厭離故爾時畢鉢羅耶取已白氎無價之衣卽時用作彼僧伽梨卽請一人剃其鬚髮而作是言世間可有大阿羅漢而出家者我今隨其出家修道當於彼時世間未有一阿羅漢唯除如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時世尊於晨朝時明相現已證阿耨多羅三藐三菩提爾時畢鉢羅耶迦葉當於是日夜分已過日始初出尋亦出家

是畢鉢羅耶迦葉生於大迦葉種姓之內故於世間得迦葉名彼出家已於聚落內次第乞食漸次而行復一時間次第遊行到摩伽陀國摩伽陀聚落至那荼陀村王舍大城其間忽見如來在彼一神祇處爾時是神名曰多子在於彼坐甚大端正其身正直猶如虛空之內衆宿莊嚴迦葉見已卽得清淨得無二想我於今者必見敎師我於今者必見婆伽婆我於今者必見一切智我於今者必見世尊一切見者我見世尊我見無礙智見者我見世尊彼大迦葉如是得淨心已心心相續正念不散頂禮世尊足下已畢

右膝著地在於佛前白佛言世尊我是世尊聲聞弟子唯願世尊與我爲師我是世尊聲聞弟子也是故論者而說偈言

彼見佛在多子樹 猶如金像光顯赫

其心內發一切智 合掌歡喜向世尊

於彼林處禮佛足 合掌尊前作是言

唯願世尊爲我師 猶如闇處然燈照

爾時世尊告迦葉言迦葉若有聲聞弟子如是一心正念已訖言是我師如是之心尊重供養而彼教師不知言知不見言見彼人以此虛妄語故受是尊重

供養之者彼人頭破作於七分然大迦葉我今知實言知見實言見我爲聲聞諸弟子等說法之時說於因緣非無因緣非無開遮非但開遮亦現神通非唯現通亦有開遮非無開遮復次迦葉我於彼時說於因緣乃至亦有開遮非無開遮如我所說應奉行之勿得違也隨順我言若如是者於當來世長夜獲得自利益事得大安樂也復次迦葉汝應如是學迦葉汝若欲學如是行者於梵行人內下中上所應起敬重慚愧之心迦葉汝應如是學也復次迦葉汝於彼時常起正念勿暫捨離迦葉汝於此事復應當學復

次迦葉汝於彼時於五陰中應觀生滅之相所謂此是色此是色生此是色滅此是受此是想此是行此是識此是識生此是識滅迦葉汝於是處應如是學於時長老摩訶迦葉既蒙世尊作是教已生是不淨常乞食食經於七日至於八日如教生智於時世尊如是教已從坐而起於是長老摩訶迦葉侍送世尊爾時世尊行路未久便在路側到一樹下到彼樹已然其長老摩訶迦葉取已身上僧伽梨衣四疊敷地而白佛言世尊是座爲世尊設憐愍我故佛坐是座作是語已於時世尊便坐彼座坐已佛告長老摩訶

迦葉言迦葉如此僧伽梨極爲微妙最勝最輒時長老迦葉白佛言世尊善哉善哉世尊今者憐愍我故受我是座於時世尊告彼長老摩訶迦葉作如是言迦葉汝能持我所著糞掃衣不於時長老摩訶迦葉白佛言唯然世尊我能持彼如來所著糞掃衣耳於時世尊卽授長老摩訶迦葉糞掃衣世尊便受摩訶迦葉所著妙服於世間中有人作疑頗有世尊憐愍他故顯示大德福利之事至於富勢在先棄捨而受糞布糞掃之衣彼所疑者唯應說此摩訶迦葉聲聞弟子是也乃至能從如來受彼糞掃衣其長老

迦葉乃至得阿羅漢果盡於形壽彼長老摩訶迦葉
不捨此想是故世尊授於彼記汝等比丘若欲知我
聲聞弟子少欲知足行於頭陀悉具足者所謂長老
摩訶迦葉比丘是也

爾時世尊復一時間在舍衛城祇樹給孤獨園於時
世尊告諸比丘言諸比丘我於昔時離諸欲惡不善
之法有覺有觀離生喜樂入於初禪是時摩訶迦葉
比丘亦復如是離諸欲惡不善之法有覺有觀離生
喜樂入初禪行我於爾時滅於覺觀內清淨心一處
無覺無觀定生喜樂入第二禪是時摩訶迦葉比丘

亦復如是亦滅覺觀乃至入於第二禪行諸比丘我
於爾時離喜行捨憶念正智受於身樂如賢聖所歎
已捨諸事住於安樂入三禪行是摩訶迦葉比丘亦
復如是離喜行捨憶念正智受於身樂如賢聖所歎
已捨諸事住於安樂入三禪行諸比丘我於爾時欲
斷諸苦斷捨諸樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入
四禪行是迦葉比丘亦復如是斷苦斷樂先滅憂喜
不苦不樂捨念清淨入四禪行汝等比丘我於爾時
正以慈心徧於一方入定安住如是第一第二第三
至第四方如是上下於一切處一切世間以於慈心

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

經

佛本行經卷四

七

闍

徧滿一切入定安住廣大無量無有怨恨不生毒害
是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至無有怨恨不生
毒害悲喜之心亦復如是諸比丘我於爾時以其捨
心徧滿一方入定安住如是第一第二第三至第四
方如是上下滿一切處一切世間以於捨心悉皆徧
滿入定安住廣大無量無有怨恨不生毒害是時迦
葉比丘亦復如是乃至不害汝等比丘我於爾時過
一切色相滅一切有對相不思不念一切別異相念
無邊虛空處卽入無邊虛空處行是時迦葉比丘亦
復如是過一切色相乃至入無邊虛空處行諸比丘

我於爾時過一切無邊虛空處念無邊識處卽入無
邊識處行是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至入無
邊識處行諸比丘我於爾時過一切識相念一切無
所有相卽入一切無所有處行汝諸比丘是時摩訶
迦葉比丘亦復如是乃至入於一切無所有處行諸
比丘我於爾時過一切無所有相入非有想非無想
處行是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至卽入非有
想非無想處行諸比丘我於爾時過一切非有想非
無想處行是時摩訶迦葉比丘亦復如是諸比丘我
於爾時入八解脫行逆順出入入已還出出已還入

是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至入已還出出已
還入諸比丘我於爾時入八勝處行逆順出入入已
還出出已還入是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至
入已還出出已還入諸比丘我於爾時入十一切處
行入已還出出已還入是時摩訶迦葉比丘亦復如
是乃至入已還出出已還入諸比丘我於爾時遊戲
種種神通境界所謂一身分作多身合於多身共作
一身從外入內從內出外從上入下從下出上石壁
山障徹過無礙入出於地如水不異譬如火炎現已
尋滅日之與月有大威德有大威力而能以手上捫

摸之身得自在乃至梵天汝諸比丘是時摩訶迦葉
比丘亦復如是亦復遊戲種種神通能以一身分作
多身復以多身共作一身乃至身得自在至於梵天
諸比丘我於爾時以淨天耳過於人耳所聞衆聲或
是天聲或是人聲皆悉了聞是時摩訶迦葉比丘亦
復如是亦復能用清淨天耳過於人耳乃至一切皆
悉了聞諸比丘我於爾時以他心智知他富伽羅等
心行之事卽如實知如是心念若願心卽如實知願
心若無願心卽如實知無願心如是有瞋心如實知
有瞋心無瞋心如實知無瞋心有癡心如實知有癡

心無癡心如實知無癡心有愛心如實知有愛心無
愛心如實知無愛心有爲心如實知有爲心無爲心
如實知無爲心小心廣心大心狹心亂心不亂心無
量心無邊心有上心無上心入定心不入定心住定
心不住定心解脫心不解脫心如實卽知是時摩訶
迦葉比丘亦復如是亦以他心智知富伽羅等心行
之事卽如實知如是心念若有願心若無願心乃至
如實知解脫心不解脫心如實能知諸比丘我於爾
時憶知種種宿命之事或一生處或二或三或四或
五或十二三十五十或百或千或壞一劫或住一

劫壞已住住已壞或知無量壞劫成已壞壞已成我
於彼處如是名字如是姓如是生如是食如是樂如
是苦如是受若干時壽命我於彼處死於此處生我
於此處死彼處生如是相如是形種種宿命皆悉念
知是摩訶迦葉比丘亦復如是亦以清淨天眼過於
天人見於宿命之事或一生乃至如是相貌如是形
種種宿命皆悉念知諸比丘我於爾時以清淨天眼
過於天人見諸衆生死此生彼或好或醜或生善道
或生惡道隨其業報乃至實知此等衆生具足身惡
行具足口惡行具足意惡行及謗賢聖邪見顛倒此

業和合因緣成故身壞命終墮惡道中此等衆生具足身善行具足口善行具足意善行不謗賢聖正見業法因緣故身壞命終生於善道如是之事以淨天眼過於天人如實見於彼處死生於此處或勝或劣或好或醜善道惡道隨業受報皆悉知見是時摩訶迦葉比丘亦復如是如實能知如實能見諸比丘我於爾時諸漏盡已於無漏中心得解脫慧得解脫於現法中神通自在證安樂行唱如是言生死已斷梵行成就所作已辦不受後有是時摩訶迦葉比丘亦復如是諸漏盡已乃至所作已辦不受後有爾時諸

比丘白佛言世尊是長老摩訶迦葉往昔之時作何善業生富貴家資財具足乃至所作已辦身相端正衆所樂觀世間無比最上最勝狀如金像作何業因復得出家具足衆戒證羅漢果又佛授記諸比丘中少欲知足頭陀第一摩訶迦葉比丘是也作是語已佛告諸比丘言諸比丘我憶往昔過去之時有一辟支佛名曰多伽囉尸棄恒住在彼波羅奈城於彼時間波羅奈處穀貴饑饉白骨滿地人民多死乞食難得出家之人不能舉措爾時辟支佛日在東方於晨朝時著衣持鉢入波羅奈城次第乞食不得如先洗

鉢空鉢而出爾時波羅奈城中有一人其家貧苦而少居積而彼貧人見辟支佛多伽囉尸棄漸進而前威儀詳序視地而行進止得所舒顏平視威儀具足心得正念於時貧人見辟支佛心得清淨漸到彼已白辟支佛作如是言善哉大僊於此城中求乞飲食可得可以不尊者報言善哉仁者我於此城乞食不得時彼貧人白辟支佛言善哉大僊來詣我家於時彼人家內唯有稗飯一升成熟已訖遂將辟支來入家中敷設安坐以飯奉獻而諸辟支佛有如是法以神通力教化衆生不以餘通爾時多伽囉辟支佛於彼

人所受得食已憐愍彼故從彼貧舍騰空而去時彼貧人見彼尊者辟支佛騰空而去彼既見已歡喜踊躍身心徧滿頂戴十指合掌恭敬頭面作禮乞如是願願於將來值遇如是辟支聖人或復勝者若彼聖人所說法要願得聞持速疾解悟又願生生世世不墮惡道之中汝等比丘欲知爾時波羅奈城貧苦之人請多伽囉辟支世尊到其家內而施食者摩訶迦葉比丘是也時彼貧人以少貯積能以好心施多伽囉辟支世尊一食緣故千返生於鬱單越處於無量世往返恒生刹利大姓婆羅門種居士大家藉是業

報因緣力故於迦葉佛出世之時得爲迦尸國王訖
利尸子其迦尸國王訖利尸子恭敬尊重迦葉如來
阿羅訶三藐三佛陀盡於一世然後涅槃是迦尸國
王爲佛舍利造七寶塔其七寶者所謂金銀玻璃瑠
璃琥珀碼瑙及碑礪等其寶塔內七寶莊校外以石
砌覆其寶塔其塔高妙極一由旬廣半由旬其王子
名奢婆陵伽此言攀緣於其塔上造七寶蓋徧覆其塔又
有師說造塔八分於此丘僧布施衣服飲食靴履施
已作願願我將來值如是聖彼聖說法尋卽領悟又
願不生惡道之中所生之處得金色身作是事已遂

從父王求乞出家其父不許時彼王子之命終後乃
得出家旣出家已讀誦經典成就禪定於彼命終往
返恆生天人之內無量世中遊歷是已於最後身今
得生於尼拘陀羯婆羅門家其家巨富具足財寶乃
至所須皆無乏少而是摩訶迦葉於迦葉佛舍利塔
上造七寶蓋供養尊重因緣力故得金色身以於彼
時乞如是願願我不生惡道以是業報因緣力故從
是以來不墮惡道常得生於天人之處受於無量無
邊樂報而於彼時復乞願言願我將來值是聖人旣
得值已勿令背我或勝此聖彼若說法聞已卽解以

彼業報因緣力故得值於我如是教化卽值我已卽
得出家具足衆戒證羅漢果我所授記諸比丘中少
欲知足卽此上座摩訶迦葉比丘是也諸比丘此是
摩訶迦葉往昔所造功德業報因緣力故生於大富
婆羅門家乃至無所乏少身相端正最妙最勝狀如
金像復得出家具持衆戒證阿羅漢果故我授記少
欲知足頭陀第一者卽摩訶迦葉比丘是也爾時世
尊經於多時復一時間告大迦葉作如是言迦葉汝
今將邁少年已過老年復至汝身所著糞掃衣那麤
弊之服宜須捨棄今可取我上妙衣服迦葉汝來如

是之服長者所施微細輕軟刀所割成縫治著身受
他人請常在佛邊勿離於我作是語已時大迦葉白
佛言世尊我於長夜在阿蘭若亦常讚歎阿蘭若法
我於長夜乞食活命亦復讚歎乞食功德我於長夜
著糞掃衣亦復常歎糞掃衣德我於長夜不非時食
亦復讚歎不非時法我於長夜修一坐食亦復讚歎
一坐食法我於長夜受一揣食節量食噉亦復讚歎
受一揣食及以讚歎節量食法我於長夜在於塚間
亦復讚歎在塚間法我於長夜在於露地亦復讚歎
在露地法我於長夜住在樹下亦復讚歎住樹下法

我於長夜在於經行亦復讚歎在經行法我於長夜常坐不臥亦復讚歎常不臥法我於長夜唯畜三衣亦復讚歎畜三衣法我於長夜少欲知足亦復讚歎少欲知足我於長夜樂於寂靜亦復讚歎樂寂靜法我於長夜不會樂說無益之語亦復讚歎不樂無益言語之法我於長夜常行精進亦復讚歎常精進法我於長夜成就正念亦復讚歎成正念法我於長夜成就正定亦復讚歎成正定法我於長夜成就智慧亦復讚歎成智慧法我於長夜常入禪定亦復讚歎入禪定法佛告迦葉作如是言迦葉汝見何利益故

長夜自行阿蘭若法亦復讚歎行蘭若法乃至長夜自入禪定亦復讚歎入禪定法於是大迦葉白佛言世尊我見二種利故長夜在阿蘭若處亦復讚歎行阿蘭若者乃至長夜常入禪定亦復讚歎常入定者何等爲二一者我今現得安樂行法二者爲後世衆生生憐愍故唯願將來人衆見我等故學我等行應作是言過去之世有老宿上座聲聞比丘彼等長夜樂阿蘭若共讚歎阿蘭若行乃至常入禪定亦復讚歎常入禪定者我等云何學於彼行乃至自入禪定讚歎常入禪定者世尊我見此二種利故長夜在於

阿蘭若行亦復讚歎行阿蘭若者乃至常入禪定亦復讚歎常入禪定者佛告大迦葉善哉善哉大迦葉汝於來世爲多衆生作大利益作大安樂安隱無量諸天人民是故汝今隨意所樂住阿蘭若處汝於隨時欲見如來時時來見於時諸比丘問佛言曰希有世尊是長老摩訶迦葉何故乃能爲多衆生作大利益作是語已佛告彼等諸比丘言諸比丘是摩訶迦葉非但現今爲衆多人作大利益過去之世亦爲多人作大利益諸比丘白佛言世尊唯然世尊願說因緣佛告諸比丘言諸比丘我念往昔此摩訶迦葉曾

作帝釋天王於彼時間無佛出世亦無辟支佛出世於彼時中一切人輩從人道中命終已後捨人身已多生惡道少生人天如是三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天梵身天墮已多生惡道少生人天於彼之時天處人處多有空曠

佛本行集經卷第四十六

音釋

蜚螫

蜚螫列切螫音釋蜚螫蟲行毒也

蠕

而充切蠕蟲動貌

稗

傍卦切稗稗也

揣

徒官切與搏同

視聚也

金壇于玉德爲

亡父見素府君 母虞太安人施刻此
卷以資冥福計字六千一百二十一箇該銀三
兩零六分

崇禎十六年季秋月本邑顧龍山識

佛本行集經卷第四十七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

大迦葉因緣品第四十七之三

爾時彼帝釋王作如是念我于今者亦可下生彼閻
浮提人間受生教化彼等教誨成就作是思惟已喚
四天王言善哉仁者汝於今者可就我所聽我教令
我今意欲共汝等輩生於人間教化人故教誨彼等
我於彼時當作師子王身汝等當作師子而守護之
將多眷屬而圍繞之作是身已遊歷村舍城邑聚落
遊行處時時彼人輩若問汝等我等應當與汝何物

汝等應當報彼人言曰別與我一百數人若其彼等復問汝等須丈夫也須小兒也爲取婦人爲取男子汝等應報作如是言若有多殺生者如是等人日須一百用供給此師子王食如是偷盜人者行邪姪者行妄語者或兩舌者或惡口者或綺語者或多貪者或多瞋者或邪見者如是之等諸惡人輩日須一百供此師子若其有諸不殺生者汝等勿與如此之人師子不食如是不盜者乃至不邪見者汝等勿與如此師子悉皆不食復須是教家別一人決須出家爾時帝釋及四天王善教思惟作是念已下來閻浮爾

時帝釋化作師子縱廣高下一俱盧舍猶如師子無有異也時彼人衆在師子後爲師子王索食而行如彼昔時帝釋所教無有異也爾時彼衆以怖師子悔心殺生無有偷盜亦無邪姪乃至無有邪見之心悉具足持修十善業家別一人出家學道行四梵行命終已後生於梵宮於其衆中若有人等唯持十善不出家者彼等人輩多生人天流轉而行是摩訶迦葉於彼時中如是方便爲衆多人作大利益以過去世因緣力故今亦復爾爲衆人民作大利益諸比丘是摩訶迦葉比丘於未來世彌勒世尊法教之中亦爲

多人作大利益時諸比丘白佛言世尊是摩訶迦葉
於彼云何當作利益佛告諸比丘言諸比丘是摩阿
迦葉我涅槃後攝護我法及諸戒律令久住世當作
法會盡其形壽將命終時入於山間以神通力住持
此身起如此願願我此身勿令散壞乃至彌勒如來
多陀阿伽度三藐三佛陀出見我身也作是思惟已
遂捨身命入無餘涅槃彼涅槃後二山還合於後彌
勒得阿耨多羅三藐三佛陀時廣顯法教於彼時間
彌勒世尊憶念是大迦葉舍利生憶念已告諸比丘
作如是言汝等比丘欲見釋迦牟尼多陀阿伽度三

藐三佛陀聲聞弟子少欲知足頭陀第一者所謂摩
訶迦葉以不彼等比丘白言唯然世尊我等樂見爾
時彌勒如來阿羅訶帝三藐三佛陀與無量千衆左
右圍繞至於彼所至彼處已時彼兩山即便開爾
時彌勒多陀伽多三藐三佛陀見大迦葉比丘舍利
不散不壞唯著僧伽梨見已告諸比丘言諸比丘此
是釋迦多陀伽多三藐三佛陀聲聞弟子頭陀第一
名大迦葉卽其人也爾時彌勒多陀伽多三藐三佛
陀在於彼處爲諸比丘而說其法作如是言諸比丘
迦葉比丘所行如是我如是教汝等今者應如迦葉

比丘所行爾時衆中多比丘乘如是法行如是法如摩訶迦葉比丘所當行也於彼衆中無量千數衆等於彼法中當得清淨法眼佛告諸比丘如是次第是大迦葉比丘爲當來時大利益也諸比丘我今戒勸汝等學大迦葉比丘願汝等行如迦葉比丘也跋陀羅夫婦因緣品第四十八

爾時跋陀羅迦卑梨耶女以不得善師遂至外道波離婆闍迦所出家學道精勤修習成就彼法剋獲四禪具足五通於彼法中得大名稱成就威力爾時世尊已開女人聽其出家于時摩訶波闍波提爲五百

釋女皆悉出家光顯佛法建立比丘尼衆於彼時間長老迦葉作是思惟我於往昔已許跋陀羅迦卑梨耶女得善教師要當相示必令汝得出家學道復作是念彼跋陀羅迦卑梨耶女今在何處卽便入定觀察是女以清淨天眼過於人眼觀見是女在彼波離婆闍迦外道之處出家學道住在恒河河岸之處修外道行見已便喚一箇得通比丘尼來而告言曰善哉姊妹汝若知時其跋陀羅迦卑梨耶女於波離婆闍迦外道之所出家學道今在恒河河岸之所善哉姊妹汝應詣彼如實告言善哉姊妹汝夫迦葉我

共同師出家學道汝今亦可往詣彼所於我師邊出家學道修行梵行時彼得通比丘尼聞長老摩訶迦葉如是語已譬如壯士屈伸臂頃彼比丘尼如風迅疾從舍衛城而沒其身相遂至於跋陀羅迦卑梨耶波離婆闍迦外道女前現身却住在於一面彼比丘尼卽便慰問波離婆闍迦外道之女慰問已訖而復告言善哉姊妹汝應知時汝夫迦葉與我同師出家學道修行梵行汝今亦可往詣彼所於我師邊出家學道修行梵行爾時跋陀羅迦卑梨耶波離婆闍迦外道之女問彼比丘尼言善哉姊妹汝等教師當何

所似作是語已彼比丘尼報跋陀羅外道女言善哉姊妹我等教師以三十二大人之相莊嚴其身具足八十種好十八不共佛法十力四無所畏大慈大悲無邊戒衆具足無邊定衆具足無邊智慧衆具足無邊解脫衆具足無邊解脫知見衆具足我彼大師一切聲聞諸弟子等亦復如是戒衆具足定衆具足智慧衆具足解脫衆具足解脫知見衆具足時彼比丘尼於跋陀羅迦卑梨耶女前如是如是歎佛功德及聲聞弟子時彼跋陀羅迦卑梨耶外道之女聞已遂於如來及比丘僧所心得清淨得清淨已告彼比丘

尼言善哉姊妹若如是者我當隨去時彼比丘尼語
跋陀羅迦卑梨耶外道女言善哉姊妹乘我神通相
隨而去爾時跋陀羅報彼此比丘尼作如是言善哉姊
妹然我身自有神通也爾時彼此比丘尼共跋陀羅迦
卑梨耶外道女於彼發引亦如壯士屈伸臂頃從恒
河所卽便沒身於祇陀林中忽然出現往詣佛所其
跋陀羅迦卑梨耶外道之女遙見世尊端嚴殊妙乃
至猶如虛空衆星莊嚴見已心得清淨卽至佛前到
已頂禮佛足而白佛言善哉世尊聽我出家授我具
戒爾時世尊告阿難言長老阿難將此跋陀羅迦卑

梨耶外道之女付囑摩訶波闍波提憍曇彌勅教言
曰此跋陀羅迦卑梨耶外道之女放令出家授具足
戒是女當得神通具足威力並備爾時長老阿難奉
佛勅命白佛言曰如世尊教不敢違也遂將彼女向
於摩訶波闍波提憍曇彌比丘尼所到已具陳如上
之事爾時摩訶波闍波提憍曇彌比丘尼度跋陀羅
迦卑梨耶外道之女令得出家授具足戒具戒未久
至空閑處獨自安靜遠離諸濁精勤苦行心不放逸
思惟而住爾時跋陀羅迦卑梨耶外道之女旣得出
家授具足戒乃至心不放逸思惟而住不久彼衆諸

善男子善女人等正信出家求無上梵行現得見法
自得神通所作已辦得安樂住口自唱言生死已斷
梵行已立所作已辦不受後有是長老女見知是已
遂得阿羅漢果心得解脫世尊復記告諸比丘作如
是言是比丘尼於聲聞比丘尼識宿命是跋陀羅
迦卑梨耶比丘尼最爲第一諸比丘尼凡所諮問皆
能記荅爾時彼等諸比丘尼衆大生希有想各各嗟
難希有希有是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼而大衆中
諸比丘尼久已出家修行梵行未得如是捷疾神通
如跋陀羅迦卑梨耶比丘尼者爾時彼比丘尼衆有

心疑故往詣如來能斷疑惑達解一切實義者之所
到已頂禮佛足却住一面住一面已被諸比丘尼衆
白佛言世尊此跋陀羅迦卑梨耶比丘尼往昔之時
作何善根而於今者生大富家資財具足乃至一切
無所乏少身相端正衆人樂見觀者無厭世所希有
具足衆相復以何緣而得出家具諸戒行疾得神通
世尊授記於諸聲聞比丘尼衆弟子之中識宿命者
是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼最爲第一作是語已佛
告諸比丘尼作如是言諸比丘尼我念往昔波羅奈
城中有二女共爲親友一者大富長者女二者大姓

婆羅門女爾時彼婆羅門大種姓女請彼大富長者之女至其舍宅時迦葉如來多陀阿伽度三藐三佛陀詣大富長者家時彼大富長者女見迦葉如來詣於已舍卽便出舍迎逆世尊時彼婆羅門女不肯出迎時彼大富長者女告大婆羅門女善哉姊妹汝以何故不迎世尊彼女報之言善哉姊妹我手無物云何空手往詣佛所令向佛邊以何等事自恣迎佛爾時大富長者之女報彼女言善哉姊妹汝但迎佛如來必入爾時彼大婆羅門女遂造一蓋衆寶莊嚴以細疊衣彌覆其上復以種種諸華鬘等四散垂下爾

時迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀於晨朝時日在東方愍彼女故著衣持鉢詣彼大富長者女家爾時婆羅門大姓女持彼寶蓋奉獻迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀奉獻訖復以偈頌而說之曰

種種寶蓋金爲柄 微妙細衣華覆上
迎奉丈夫大威德 唯願世尊哀納受

爾時迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀愍彼女故受其寶蓋汝等比丘尼勿作心疑彼時施寶蓋女豈異人乎卽跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也諸比丘尼更有因緣我念往昔還此波羅奈城有一大富長者其彼

長者有驅使女於彼時間有一辟支佛依波羅奈大
城而住爾時辟支佛於晨朝時日在東方著衣持鉢
詣大長者舍宅乞食爾時使女見辟支佛漸進而來
威儀詳序進止有方爾時彼女心得清淨得清淨已
速詣家中向長者婦邊而白言曰善哉聖女有一比
丘在門乞食時長者婦梳髮而坐以其左手舉髮還
看彼辟支佛是辟支佛形體醜陋身不正直時長者
婦見已卽告彼使女言我今不喜如是醜陋不正之
人況與食耶是時使女復白彼言善哉聖女但與但
與此僊人食如是之人何必端正但取心賢時長者

婦復作是言我實不喜如是之人云何遣我布施食
也使女復言聖女今者若不喜與僊人食者但願與
我一日食料我自廻施時長者婦復作是言善哉姊
妹汝今既是我家作使取汝自分隨意所與爾時使
女於長者婦邊取自分食奉獻尊者辟支佛也諸辟
支佛有如是法以神通力教化衆生不以餘法時辟
支佛於使女邊生憐愍故受所奉食卽於彼前騰空
而去時彼使女見辟支佛以神通力飛騰空行既見
此已歡喜踊躍身心徧滿不能自勝合十指掌遙卽
頂禮向彼尊者辟支佛陀遂起是願口卽唱言願我

將來值是好師或勝是者彼所說法願速領悟生生世世不墮惡道勿令醜陋得不正身如此僊人所以者何以醜陋故乞食不得我所生處一切時中可喜端正衆所樂觀爾時彼長者婦見彼尊者辟支佛現大神通騰虛而去見已告彼使女言曰善哉姊妹汝可與我如此功德我於今者倍與汝食時彼使女白長者婦作如是言善哉聖女我不能與時長者婦復作是言善哉姊妹願汝與我如此功德我與汝食兩倍於前彼使女言亦不能與如是三分四分五十分二十分三十分四十分五十分悉不肯與時長者

婦復告使女善哉姊妹汝今與我如此功德我今與汝一百分食使女言曰亦不能與爾時彼長者婦卽生瞋恨便告之曰汝以何故故違我勅遂捉使女苦加打縛時彼使女遂卽高聲作大啼哭爾時彼大長者從外入來見彼使女啼哭如是而問之曰賢者何故如此啼哭時彼使女卽向長者說前情狀爾時長者便生瞋恨卽喚已婦令解衣服及諸瓔珞復告言曰我旣遣汝檢校家資乃有沙門婆羅門者詣家乞食而汝不與以是因緣駟令出堂安置小室弊陋之處卽召使女教令洗浴以婦瓔珞衣服之具悉授使

女卽令彼女開倉庫門顯示財寶而告之曰賢者如是錢財物中若有沙門婆羅門等若有乞者任隨施與莫爲限礙汝等比丘於意云何彼時長者家內使女豈異人乎勿作斯疑此卽跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也時彼使女以於辟支佛所生清淨心故隨其終已生忉利天可喜端正衆所樂觀最勝最妙於忉利天宮殿之處於玉女中無有勝者而彼天上有四天子各各諍競求彼玉女欲以爲妻各各言曰是玉女者當與爲婦時天帝釋見四天子各各諍競卽勅言曰仁者汝等各競欲取此女爲妻汝等宜各隨便說偈偈最勝者卽便相與爾時彼四天子白天帝釋善哉天王唯願天王於前說偈我等當說時彼帝釋卽說偈言

行坐恒思念 寢臥常無樂 我著睡眠時
爾乃心放捨

爾時彼四天子之內有一天子復說偈言

天王汝快樂 睡眠得安隱 猶如戰鼓聲
常恒攪亂我

于時第二天子復說偈言

如擊戰鼓聲 是聲互有無 如近耳搖酪

攪亂我不息

于時第三天子復說偈言

搖酪容有時 有急亦有疾 我爲欲所亂

狀如炎日光

于時第四天子復說偈言

汝等皆安樂 善巧能說偈 我今不自知

爲活爲當死

爾時天帝釋見第四天子心耽欲卽說偈言

是人欲捨命 不久自當死 恐捨天處樂

宜速授彼女

時彼天衆更共評論遂授彼女時彼使女從是已來
不墮惡道周迴往返於天人處經無量生於最後生
生迦毗羅婆羅門家多饒財寶資財無量是跋陀羅
迦比丘尼由於往昔生在彼大婆羅門家爲女之時
於迦葉如來三藐三佛陀所施雜寶蓋復以往昔在
長者家爲使女時因施彼尊者辟支佛食一食飯故
而發願言願我所生可喜端正衆所樂見以彼業果
因緣力故生生之處可喜端正衆人樂觀最勝最妙
爲人所慕緣於彼時又復願言令我將來勿墮惡道
以是業報因緣力故生生之處不落三塗於天人處

周旋往返常受快樂以於彼時更乞願言令我將來願值如是教師或勝此者從彼聞法皆能領悟以是業報因緣力故今得值我復得出家具足衆戒亦復能得速疾神通我爲授記於聲聞衆比丘尼中得宿命通最第一者所謂跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也諸比丘尼是跋陀羅迦卑梨耶昔種善根以彼善根因緣力故是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼今生富貴大婆羅門家端正可喜乃至於我聲聞之衆比丘尼中憶往宿命最爲第一爾時諸比丘白佛言世尊希有婆伽婆是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼隨順長老摩訶

迦葉得出家已善能隨順出家之法作是語已佛告諸比丘言諸比丘是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼非但今世隨順摩訶迦葉出家過去之世亦復如是隨順出家諸比丘白佛言世尊此事云何願爲解說佛告諸比丘我念往昔有一貧人修營田業時貧人婦從家而出以食餉夫到一河邊見尊者辟支佛跏趺樹下端身正念身心不動時彼貧婦見辟支佛心生清淨合十指掌頭頂禮足敬意在前其夫在田遙見其婦從家而出入河岸下不見渡處卽起心念誰在彼邊共誰而住於今不來今我饑渴甚大疲頓思欲早

至以是因緣彼夫卽便生大瞋恚悵快不樂執杖向
彼至彼處已見辟支佛安坐禪定見已卽作如是思
惟我婦今者與彼沙門共爲世事決無疑也于時彼
人生大瞋恨以杖打彼婆私瑟吒尊者辟支佛爾時
辟支佛卽從彼岸以神通力騰空飛行時彼貧婦卽
白夫言咄哉汝造如是大罪僊人無咎以何義故橫
生惱亂今此大僊戒德具足行於妙法有大威德具
大神通爾時貧人打辟支佛已尋卽生悔旣生悔已
卽告婦言善哉姊妹汝於今者可共出家同修梵行
所以者何我今是罪不可以少因緣除滅婦卽報夫

作是言曰善哉聖子不敢違教今我二人捨家出家
時彼二人齊心出家旣出家已二人修行成就慈心
捨身命終遂生梵處汝等比丘於意云何于彼昔時
如是貧人營田業者豈異人乎摩訶迦葉比丘是也
彼時貧人之婦供養辟支佛爲夫餉食乃至成就慈
心捨身命終生梵宮者豈異人乎卽跋陀羅迦卑梨
耶比丘尼是也以於彼時隨夫出家故於今者亦復
隨逐摩訶迦葉出家不違教也

舍利目連因緣品第四十九之一
爾時摩伽陀聚落去王舍城不遠有一村柵名那羅

陀彼村之中有一巨富大婆羅門名曰檀孃耶那

此言此

至住在彼村又有師說彼婆羅門名曰檀那達多

此言此

與彼婆羅門甚大巨富有資財如毗沙門一種無

異彼婆羅門具有八子其第一子名曰憂波低沙其

第二子名曰大膝其第三子名曰純陀其第四子名

曰姜叉頡唎拔多其第五子名曰闍陀第六名曰闍

浮訶迦第七名曰憍陳尼第八名曰蘇達離舍那是

名八子復有一女名曰蘇尸彌迦是女於彼波離婆

闍外道法中出家修道摩訶僧祇師復言彼婆羅門

有七子所謂第一名曰達摩其第二者名曰蘇達摩

第三名曰憂波達摩第四名曰坻沙第五名曰憂波

坻沙第六名曰頡唎拔多第七名曰憂波波離拔多

是名七子其憂波坻沙摩那婆於兄弟內最爲處大

善能誦習亦教他人於四韋陀莫不曉悟誦習成就

善能解釋自餘諸論所謂尼捷陀雞晝婆等及其名

字一一能釋明宿世事巧能分別於五明處曉了無

礙授記別論縷練在心六十四能具足成就善能曉

達大丈夫相時摩那婆本性柔輒其心賢直常懷慈

悲深厭世事悔昔先罪已於過去多值諸佛種諸善

根成就衆事巧能熏習常樂精勤於食知足厭背煩

惱向於涅槃順理無礙能惡諸有衆行成就朽壞結縛至成熟地唯一生在聰明妙巧細心思惟明了諸法童子父母營事家業皆悉諮問爾乃造作爾時王舍大城去城不遠有一聚落名拘離迦於彼村內有一種姓大婆羅門居士是大居士依彼村住大富饒財乃至彼家猶毗沙門天王宮殿無有異也彼婆羅門產生一子名拘離多顏容端正衆所樂觀一切書論皆悉通曉復能教他乃至能了丈夫之相其憂波坻沙童子共爲親友時彼二人互相愛念常懷歡喜和顏悅色若少時別大生愁惱彼等往昔千生之中

愛戀相縛而有偈言

宿世因果相熏習 二心展轉互相親
以如是等愛心故 猶如蓮華生在水
憂波坻沙拘離多 彼二遮互相愛敬
若經少時不相見 腹中煩惋自懊惱

音釋

攪古巧切 餉式亮切 柵楚華切 孃尼良切 頡頡古切
利音 坻直尼切 縷縷力主切 惋烏貫切
練練郎甸切 驚驚歎也

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

六千零五十四個該銀三兩

崇禎十六年季秋月本邑顧龍山識

佛本行集經卷第四十八

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

舍利目連因緣品第四十九之二

爾時王舍大城去城不遠有一山名祇離渠訶於彼
山中常有一時施設大會其會卽名祇離渠訶復有
山名離師祇離亦常設會其會亦名離師祇離復有
一山名倍訶羅如是般塗山如是毗富羅山各有一
會其會亦名毗富羅等如是彼山祇離渠訶隨節設
會於彼會處聚集大衆時有無量千數無量百千數
乃至億數人民交集乘種種乘所謂象馬車步從八

方來欲觀彼會其王舍城一切人民莫不皆出於彼
時間去王舍城那羅陀村去拘離迦聚落可半由旬
時低沙童子作是思惟我於今者可至祇離渠訶處
詣彼觀看若至彼者令我必當剋獲一事謂心厭離
於時憂波低沙童子乘四象車從那羅陀聚落而出
至祇離渠訶設會之所爲觀看故其拘離多童子亦
作是念我於今者可往詣彼祇離渠訶大會之處乃
至心生厭離乘其象背漸進而行是童子前使諸人
戲或歌或舞從拘離迦聚落而出至祇離渠訶設會
之處爲觀看故時彼二人顏容端正能悅人心乃至

技藝莫不了達堪爲衆首時彼會中數諸高座彼人
至已各昇高座是時憂波低沙童子見彼大衆以種
種技作諸音樂或歌或舞嬉戲受樂旣見此已卽作
是念此事希奇未曾有也今是人民乃能於此苦惱
之中諸穢濁內衰老垢處受樂放逸如是病垢無有
安隱如是死穢命非久長如是大衆而生樂想放逸
自恣種種歌舞作衆音樂受諸戲樂時憂波低沙觀
大衆已作如是念過百年已如是大衆無一在者作
是念時卽生悔恨不生欣慕便從勝座安徐而起漸
離會處至空閑林詣一樹下悵快而坐諸根閉塞思

經
惟禪定時彼會中有一技人以戲弄故令大衆喜時
拘離多童子見彼大衆訶訶大笑卽作是念今此大
衆於百年已領車頰骨更可合不作是念已生大憂
苦不生貪樂便從坐起覓憂波低沙童子卽作念言
憂波低沙童子今何所在四向顧覓遙見憂波低沙
童子在彼林樹安坐思惟其心不樂諸根閉塞思惟
念定顧瞻見已卽便詣彼而白言曰汝今何故其心
不悅於此之處獨坐思惟汝於今者得無災惟不祥
之惱殃苦事也卽說偈言

鼓瑟等音聲 男女歌詠聲 應聽是妙音

何故不生樂 此時應歡喜 勿得懷憂惱
此是受樂時 非應作啼哭 但聽是音聲
如天玉女作 此會如天會 何故情不欣
爾時憂波低沙童子告拘離多童子奇哉親友汝見
如是大會事不以於種種音聲歌詠受大喜樂是大
會衆於百年已無有一在卽說偈答

衆人貪愛境 是境不能救 諸物不久固
愚癡輩何樂 此諸衆生等 染著五欲心
不久墮地獄 命終成灰土
我今心內無一欣 恐怖愁憂甚增長

汝等音樂雖有樂 如我意見樂法心

天人修羅緊陀羅 多時心中受歡樂

不能厭離便命盡 是故我應修法行

爾時拘離多童子復白憂波低沙童子言憂波低沙
我之心念亦復如是卽說偈言

苦樂相同者 憂喜亦復同 智者所讚歎

今我亦同汝 汝欲心所好 我意亦當隨

寧可共汝死 不欲生離汝

爾時拘離多童子復問憂波低沙童子言我等今者
欲何所作時憂波低沙童子報拘離多童子作如是

言知友若爾今者我等應當出家求勝甘露時拘離
多童子便報憂波低沙童子作如是言如汝意樂我
亦隨喜憂波低沙我等今者旣已捨家宜從此去求
索出家時憂波低沙童子告拘離多童子言汝拘離
多應當知時我等今者衆人識知若家不許誰度我
等彼恐父母生留難心我等於今宜諮父母時二童
子遂從衆會還至家中爾時憂波低沙童子詣父母
所而白言曰善哉父母我今意者樂欲出家唯願聽
許爾時父母私共評論今者家內誰爲繼嗣一切資
生以誰爲主如是童子我等愛念將欲捨我出家求

道我何心而能別彼於時父母共評論已卽告憂
波低沙童子言童子我等今日雖有衆子於汝偏愛
暫時不見生大憂惱常樂見汝不欲相離汝從生來
未曾勤苦如我等意乃至絕命不欲相離況我現在
而當相放若許出家終無是事如是二請乃至三請
亦不聽許如是三請不蒙許已爾時憂波低沙童子
既不蒙許遂於一日不飲不食乃至七日爾時父母
一切親屬及諸知識各共集會白父母言善哉聖者
汝等應許憂波低沙捨家出家其人若得捨家出家
樂彼求道容存活路身命若存汝等何憂而不見耶

若不樂彼會自當歸勿令汝前取命終耳爾時童子
父母卽告言曰若必然者我今聽許爾時拘離多童
子卽詣父母而白言曰善哉父母我今將欲捨家出
家唯願聽許是拘離多父母唯有一息愛之甚重不
欲鬻捨若少不見生大憂愁時拘離多童子父母昔
於家內先有要誓汝等家內大小於拘離多童子邊
有所作者勿得違也凡所發言皆悉從命於時彼等
善知時已告拘離多童子言隨汝意樂任情所作爾
時王舍大城有一外道名波離闍婆刪闍耶住在彼
城有五百眷屬爾時憂波低沙童子及拘離多童子

未有歸依不知何去時二童子遂剃鬚髮於刪闍耶

此云彼勝

外道之所出家學道時彼二人念行捷利少欲

知足智慧深遠其刪闍耶毗羅瑟智此云別異杖之子遂

向二人說已道術種種技藝醫方藥草非想禪定時

二童子既聞是已於七日七夜皆悉通達時彼二人

通達是已於波離婆闍迦外道之所及五百眷屬爲

敎授師時彼二人如是次第領大衆雖復如此而

於內心未得安靖時憂波低沙童子告波離婆闍迦

此云遠離

拘離多曰善哉拘離多此刪闍耶波離婆闍迦

法不究竟窮盡苦際拘離多汝應共我更求善師時

拘離多波離婆闍迦童子告憂波低沙波離婆闍童

子言如憂波低沙所言我不違也雖然此師亦復不

得全棄捨之更餘別覓時彼二人同心立誓我等二

人若復更得勝是師者爲我等說甘露勝道者必相

啓悟爾時世尊頻婆娑羅等敎化十二那由他衆生

已住王舍城迦蘭陀竹園之內與大比丘衆一千人

俱皆悉剃髮捨家出家爾時有一長老比丘名憂婆

斯那威儀詳序諸比丘中最爲第一於晨朝時著衣

持鉢入王舍城於其城中次第乞食摩訶僧祇師作

此云馬星

於晨朝時日在東方著衣持鉢入城乞食於其城中
次第乞食威儀詳序進止有方著僧伽梨及涅槃僧
嚴持食器皆悉齊整巧攝諸根安心視外思惟諸法
正念直行爾時王舍大城一切人民目所見者各共
評論而說偈言

巧攝諸根識 進止恒靜定 含笑出美言
此必釋種子

爾時憂波低沙童子見彼長老阿輪波踰祇多比丘
於王舍城次第乞食威儀詳序進止有方著僧伽梨
及涅槃僧嚴持食器悉皆齊整巧攝諸根安心諦視

思惟諸法正念直行而爲諸人說此偈故爾時憂波
低沙波離婆闍迦卽作是念世間所有諸阿羅漢一
切聖人及成向道今是大德應在一數我當詣彼問
其心疑爾時憂波低沙波離婆闍迦復作是念若往
問者今非其時所以者何以乞食故夫求法者應捨
我慢宜當隨逐詣何方所作是念已其憂波低沙波
離婆闍迦卽隨後行觀覓去所爾時阿輪波踰祇多
比丘從王舍大城乞食已持食出城特憂波低沙波
離婆闍迦卽詣大德阿輪波踰祇多比丘之所到已
共彼長老阿輪波踰祇多比丘對自慰喻共談說已

却住一面時憂波低沙波離婆闍迦白大德阿輪波
踰祇多比丘言仁者汝是正師爲當是他聲聞弟子
也說是語已時長老阿輪波踰祇多告憂波低沙波
離婆闍迦言別有大師我是餘尊聲聞弟子爾時憂
波低沙波離婆闍迦問大德阿輪波踰祇多比丘言
大德汝師是誰依誰出家樂誰法行爾時世尊初成
正覺時諸人輩皆悉號佛爲大沙門是摩訶沙門也
作是名號爾時阿輪波踰祇多大德比丘告憂波低
沙波離婆闍迦言善哉仁者有大沙門是釋種子於
釋迦種類於彼出家彼是我師依彼出家喜樂彼法

爾時憂波低沙波離婆闍迦復白大德阿輪波踰祇
多言善哉仁者彼汝大師顏容端正於汝勝不所有
德術亦勝汝也爾時長老阿輪波踰祇多卽說偈言
如芥對須彌 牛跡比大海 蚊蚋並金翅
我與彼亦然

假使聲聞度彼岸 成就諸地猶弟子
於彼佛邊不入數 與佛世尊威德別

然彼我師於三世法皆悉明了得無礙智仁者我師
於一切法事皆成就爾時憂波低沙波離婆闍迦白
大德阿輪波踰祇多言仁者汝師說何等法論何等

事卽說偈言

我見新威儀 身心甚寂定 是故我疑網

願爲說是事 汝今莫疲倦 我心懷疑網

汝師說何法 願爲解說之 見是婆羅門

恭敬起是問 報言我師者 甘蔗種大姓

一切智無勝 是我無上師

爾時大德阿輪波踰祇多比丘告憂波低沙言仁者
我生年幼學法初淺少知少聞豈能廣說今當爲汝
略言之耳爾時憂波低沙白阿輪波踰祇多言善哉
大德要略說之如我今者不好多語而說偈言

我唯取真理 不好名與句 智者愛實義

依義我修行

爾時長老阿輪波踰祇多告憂波低沙言仁者我彼
大師說因緣法談解脫路我師偈說如是之法摩訶
僧祇師作如是說迦葉惟師又復別說是義云何仁
者我師說是法句

諸法從因生 諸法從因滅 如是滅與生

沙門說如是

爾時憂波低沙波離婆闍善達文字之法時大德彼
阿輪波踰祇多比丘能解文義又能攝彼義及文字

是何多也

諸法因生者 彼法隨因滅 因緣滅卽道
大師說如是

時憂波低沙波離婆闍迦觀見如此法行之時卽於是處遠塵離垢盡諸煩惱得法眼淨諸有爲法皆得滅相如實觀知譬如淨衣無有垢染遠離黑膩易受染色如是如是憂波低沙波離婆闍迦觀此行法卽於是處遠塵離垢乃至如實觀知時已彼憂波低沙波離婆闍迦如實觀見彼諸法已得諸法已觀諸法已入諸法已度諸法已無復疑網是非之心皆悉滅

沒得無畏地不隨他教自然能知如來法已卽說偈言

如是之法行 如我所得者 數劫那由他
未曾得此法

爾時憂波低沙波離婆闍迦已見諸法已得諸法已得生智捨三奇木整理衣服向大德阿輸波踰祇多頂禮足下禮已還起右繞三匝從是別去詣拘離多波離婆闍迦所到已其拘離多波離婆闍迦遙見憂波低沙波離婆闍迦面目清淨儀容光澤見已白言仁者憂波低沙波離婆闍迦汝於今者諸根已淨彼

膚光澤面目清淨汝於今者頗證甘露不頗得甘露道也時憂波低沙波離婆闍迦告拘離多波離婆闍迦言仁者我已值遇甘露勝法得甘露道時拘離多卽報彼言仁者如是甘露誰邊所得時憂波低沙波離婆闍迦報言仁者我於彼大沙門邊所得拘離多波離婆闍迦復言仁者彼大沙門說何等事論何等法汝於今者云何而得甘露勝道爾時憂波低沙波離婆闍迦向拘離多波離婆闍迦而說偈言

諸法因生者 彼法隨因滅 因緣滅卽道
大師說如是

爾時拘離多波離婆闍迦聞是偈已卽於是處遠塵離垢盡諸煩惱得法眼淨一切行法皆得滅相如實能知如實能解譬如淨衣無有垢染遠離黑膩易受染色乃至如實能觀知已而說偈言

如是之行法 如我今所得 數劫那由他
未曾獲此法

時拘離多復以偈誦告憂波低沙波離婆闍迦言
汝遇甘露故 面目淨光澤 汝讚說是法
聞已得淨眼

爾時拘離多告憂波低沙波離婆闍迦言善哉仁者

速往速往宜從此到大沙門所當行梵行彼佛世尊
是我教師爾時憂波低沙波離婆闍迦告拘離多言
仁者我今日不得失恩應詣本師刪闍耶所何以
故彼於我等多作利益先於我邊有大重恩救度我
等令得出家應詣彼別又復五百眷屬徒黨依附我
等修學行法須告彼知若彼印可我亦共行爾時憂
波低沙波離婆闍迦共拘離多波離婆闍迦往詣彼
師刪闍耶波離婆闍迦邊到已白言善哉仁者我等
今欲至大沙門佛世尊所行於梵行時刪闍耶波離
婆闍迦告憂波低沙波離婆闍迦等言仁者彼所莫

往我共汝等教習此衆如是第二憂波低沙波離婆
闍迦復告刪闍耶波離婆闍迦言善哉仁者我等欲
去至大沙門佛世尊所行於梵行時刪闍耶波離婆
闍迦再語憂波低沙波離婆闍迦等言仁者莫至彼
所是諸弟子付囑於汝我於今者獨到一邊縱情無
預如是第三時憂波低沙波離婆闍迦共拘離多波
離婆闍迦等語刪闍耶波離婆闍迦言我等不欲是
諸弟子但我唯願速詣彼師大沙門邊行於梵行彼
大沙門是我世尊是我教師說是語已卽於此處背
刪闍耶而去不還爾時彼五百波離婆闍迦外道之

衆卽作是念此憂波低沙拘離多是二人等多解多
知聰明細意我等多年疲勞厲意讀誦技藝呪術等
事然是二人於七日七夜一切通達此非凡庶此等
應曉能求勝處若彼求處我亦隨求其所行法我亦
當行所修梵行我亦隨修作是思惟已便卽隨行時
刪闍耶波離婆闍迦復告於彼大衆言曰汝等人輩
莫去莫去雖復如是言說遮斷不能留礙遂爾而去
時刪闍耶波離婆闍迦卽作是念今此大衆必定捨
我以此大衆捨離因緣故大愁惱卽從口中吐大熱
血而取命終爾時憂波低沙波離婆闍迦與拘離多

波離婆闍迦將五百眷屬詣迦蘭陀竹林之處爾時
佛告諸比丘言汝諸比丘應善知時於此院內須敷
淨座彼諸比丘白佛言世尊唯然受教時諸比丘卽
爲世尊於其院內敷設淨座世尊於是坐彼座時長
老憍陳如遙望見彼憂波低沙及拘離多二人與彼
外道徒衆左右圍繞欲來至已卽白佛言世尊今此
二人憂波低沙波離婆闍迦拘離多波離婆闍迦等
有大技藝多聞多知於諸道術無復疑網各聞流布
徧至四方今若來至世尊前者如我意見量此二人
決欲共佛論義來也作是語已佛告長老憍陳如言

汝僑陳如我今知彼二人之心求勝故來不以論義
爾時世尊遙見彼等憂波低沙波離婆闍迦拘離多
波離婆闍迦等二人因緣而說偈言

見諸聖爲樂 共居亦復樂 不見羣癡輩
是則名常樂

爾時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘見此二人
波離婆闍迦一名憂波低沙二名拘離多不時諸比
丘而白佛言見也世尊佛復告彼諸比丘言汝諸比
丘今此二人是我聲聞弟子之中各有第一一者智
慧第一二者神通第一而說偈言

彼等遙見二人來 弟子圍繞及眷屬

雲雷尊音告比丘 如此二人外道生
今來詣我大衆處 汝等比丘應當知

一者智慧最爲勝 二者神通復第一

時佛復告諸比丘言汝諸比丘一切過去所有諸佛
多他伽多三藐三佛陀於此聲聞大衆之中更無勝
也今此二人當亦如是諸比丘若未來世諸佛如來
三藐三佛陀更無勝我今此一雙聲聞弟子汝等比
丘亦可敷設宜令彼坐而有偈說

二人牛王得深智 已捨一切諸邪道

雖未至此大林中 世尊遙授彼人記

於時二人漸進而來欲到彼林遙見長老阿濕波踰祇多在一樹下視地經行卽詣彼所到已頂禮却住一面時憍陳如而白佛言希有世尊云何今此憂波低沙波離婆闍迦等捨彼勝生放蕩之處及多聞處發最上心於長老阿輪波踰祇多所起最下心作是語已佛告長老慧命憍陳如夫有智者隨得智處常起報恩繫念不忘若少得恩常憶無失況多得也憍陳如是憂波低沙波離婆闍迦等於阿輪波踰祇多所得法眼淨以是因緣說此法句

諸佛所說法 誰邊聽解知 是處起恭敬

如梵志事火

爾時憂波低沙波離婆闍迦等與諸波離婆闍迦等詣向佛所頂禮佛足長跪白言善哉世尊我等今者欲世尊前出家修道唯願世尊聽我出家受具足戒佛告彼言善來比丘今來入我自證法中行於梵行盡諸苦故作是語已彼諸比丘自然卽得三衣著身各執瓦鉢鬚髮自落狀如童兒初剃其髮始經七日時諸長老卽成出家具足衆戒爾時長老憂波低沙在佛右邊長老拘離多在佛左邊各坐一面而是長

老憂波低沙從出家後始經半月盡諸結漏現神通
力及得神通智波羅蜜證羅漢果時拘離多止經七
日卽盡結漏現神通力及得神通智波羅蜜證羅漢
果時彼長老憂波低沙及拘離多等如是因緣漸次
而有五百眷屬悉得出家成具足戒爾時長老憂波
低沙母名舍利此言鵲鵲以是因緣世間號曰舍利弗多
弟多者此言子其彼長老目捷連延是彼種姓以是義故世
間號曰目捷連延又復世尊而記之言汝諸比丘於
我聲聞弟子之中大智慧者舍利弗多最爲第一神
通之內目捷連延最爲第一爾時諸比丘白佛言世

尊其長老舍利弗目捷連等彼於往昔種何善根乘
是因緣今得出家具足衆戒證羅漢果世尊復記於
大智慧聲聞之中舍利弗勝神通之中目連爲最作
是語已佛告比丘作如是言諸比丘我憶往昔於波
羅奈城時有二人一者是兄二者是妹其兄名曰蘇
畢利耶此言善愛其妹亦名蘇畢利耶時兄善愛捨家出
家旣出家已卽得成其辟支佛道其妹善愛於波離
婆闍迦外道之中出家學道其兄善愛辟支佛尊於
一時間往詣外道妹善愛所旣到彼已敷座而坐其
妹善愛備辦百味飲食之具手自供設令食飽滿飯

食已訖復持一刀及以一針奉施其兄辟支佛尊其
辟支佛飯食已訖將妹善愛所施之物刀子及針於
彼妹前飛騰而去其妹善愛眼自見彼尊者辟支佛
騰空而去歡喜踊躍徧滿身心不能自勝合十指掌
遙敬禮彼辟支佛尊尋作是願願我將來值是教師
及勝此者彼所說法速得解悟不生惡道如施利刀
無不割者以此斷割因緣業故令我來世一切煩惱
莫不斷壞又如此針徧能貫穿令我來世一切煩惱
具足穿徹汝等比丘於彼時中善愛外道波離婆闍
迦施辟支佛刀子及針豈異人乎卽舍利弗比丘是

也復次諸比丘我念往昔波羅奈城有一商人恒於
大海捕螺而賣是時商人作如是念我今所作求財
自活是大苦業今日應造將來世因功德之事時波
羅奈有辟支佛依城而住時辟支佛日在東方於晨
朝時著衣持鉢便往入於波羅奈城於其城內次第
乞食賣螺商人遙見尊者辟支佛來威儀詳序進止
安審舒顏平視既見此已心得清淨卽爲作禮請辟
支佛往詣其家尊重供養施諸餚饍供給所須時辟
支佛受彼所施飯食已訖而辟支佛理無說法唯以
神通而用化物不以餘法時辟支佛受彼商人供給

所須飯食訖已憐愍彼故卽從是處飛騰虛空時彼商人親自遙見辟支佛尊騰空飛已歡喜踊躍徧滿身心不能自勝合十指掌遙向頂禮彼辟支佛遂發是願願我將來値是教師或復勝者彼所說法速得領悟生生之處勿墮惡道如彼所得願我亦得同是聖者騰空飛行令我將來亦復如是汝等比丘於意云何彼時人捕螺而賣以自存活後時供養辟支佛者豈異人乎卽目捷連比丘是也諸比丘此舍利弗目捷連延往昔種彼諸善根故今得出家證羅漢果我復授記於我聲聞諸弟子中智慧勝者舍利弗是

神通勝者目捷連是

佛本行集經卷第四十八

音釋

鸛鵒

鸛音鸛鵒音浴鸛鵒鳥名

餉餉

餉胡交切餉也餉時戰切具食也

金壇于玉德爲

亡父見素府君

卷以資冥福計字 母盧太安人施刻此

兩一錢八分七厘

崇禎十六年季秋月本邑顧龍山識

佛本行集經卷第四十九
音釋
爾時諸比丘白佛言希有世尊云何舍利弗有五百
波離婆闍迦刪闍耶弟子已墮邪見曠野險道行顛
倒行其舍利弗乃能教化將詣佛所佛見彼已教捨
邪見曠野險難於諸苦中而得解脫作是語已佛告
諸比丘汝諸比丘是舍利弗非但今日將五百刪闍
耶弟子波離婆闍迦墮大邪見曠野險路行虛妄行
還復化令來至我所得免邪見虛妄顛倒於苦惱中

佛本行集經卷第四十九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

五百比丘因緣品第五十

爾時諸比丘白佛言希有世尊云何舍利弗有五百
波離婆闍迦刪闍耶弟子已墮邪見曠野險道行顛
倒行其舍利弗乃能教化將詣佛所佛見彼已教捨
邪見曠野險難於諸苦中而得解脫作是語已佛告
諸比丘汝諸比丘是舍利弗非但今日將五百刪闍
耶弟子波離婆闍迦墮大邪見曠野險路行虛妄行
還復化令來至我所得免邪見虛妄顛倒於苦惱中

而得解脫往昔亦當將領如此五百人等墮厄難中
時舍利弗亦復將導來詣我所我於彼時亦救彼厄
免諸苦惱諸比丘言唯然世尊願爲解說爾時佛告
諸比丘言我念往昔有一馬王名雞尸形貌端正身
體白淨猶如珂雪又若白銀如淨滿月如居陀華其
頭紺色走疾如風聲如妙鼓於彼時間閻浮提有五
百商人時諸商人欲入大海辦具資糧持三千萬種
種貨物復持十萬以爲資糧擬於道路興販取利復
有別財用擬船師如是具辦漸漸而行到大海際卽
祠海神備諸船舶復催五人其五人者一者執船二

者持棹三者杼漏四者善巧沉浮五者船師是諸人
等又相告語所有罪過清淨懺悔又復教令入海之
法然後始入求覓珍寶時諸人輩至其海內忽值惡
風吹其船舶至羅刹國時羅刹國其國多有羅刹之
女是時船舶欲到彼國大風飄博船悉破壞時諸商
人各運手足截流浮去欲詣彼岸時羅刹女聞彼大
海有船破壞羅刹女等卽往救接一時捉得五百商
人共彼商人五欲自娛歡喜踴躍時羅刹女已共商
人生男生女方始將彼諸商人輩置一鐵城既安置
已變化本形令使端正可喜過人纔不及天或作童

女或復化作不久嫁形化是身已香湯澡浴以香塗
身著種種衣種種瓔珞莊嚴其身首戴種種妙華天
冠一切身處垂諸華瓔以爲流蘇復以妙華莊校其
身華爲瓔珞於華鬘處懸以寶鈴捷疾走行詣商人
所到其所已語諸人言是諸聖子莫有恐也諸聖子
等莫有愁也過汝手來過汝臂來過汝腕來是時商
人窮極護命恐怖畏死遂於彼所起實女想與其手
臂時羅刹女度諸商人於大海中旣度之已慈言哀
愍語諸商人善來聖子從何遠來汝等聖子來與我
等可爲夫也憐愍我等爲我作主我等今者無人愛

念汝爲我等作歸依處除滅我等憂煩愁惱爲我等
輩當作家長我等依法承事汝輩不令虧失汝諸聖
子可來我家以歡喜心受五欲樂汝等勿憂汝等勿
怖一切家業我當備辦凡有所須我等皆有其海大
神必於我所深生憐愍故將汝輩來我所耳爾時一
切諸商人輩咸共告彼羅刹女言善哉姊妹汝等安
心可少時住乃至令我當散愁憂時諸商人各住一
廂其心惻愴舉聲啼哭或有人言嗚呼父母或有唱
言嗚呼兄弟或復唱言嗚呼姊妹或復唱言嗚呼所
愛諸親眷屬或復唱言嗚呼宗族我等今者已離親

戚或復唱言我等今者離所愛戀或復唱言嗚呼妙地閻浮境界作如是等悲號啼哭種種之聲又相告言嗚呼裁忍作是語已各吐熱氣共相慰喻迭互安心詣羅刹城漸漸而行未到彼城於其中路見有一所其地寬廣皆悉平正無有荆棘沙礫瓦石一切塵土皆悉無有生諸青草其草繁茂甚大臍直可愛可樂有好樹林其林華果枝葉扶踈狀若青雲纓纓垂布是大林處廣大無邊時彼林所一切樹木我今當說那迦多摩羅樹迦尼迦羅樹阿濕波他樹尼拘陀樹烏徒婆羅樹波羅叉樹可閼囉樹迦離囉等種種

諸樹復有種種香華之樹彌滿彼林其華樹者所謂阿題目多迦華樹瞻波迦華樹阿輸迦華樹波多羅華樹波利師迦華樹拘蘭荼迦華樹拘毗陀囉華樹檀奴沙迦梨迦華樹目真隣陀華樹蘇摩那等種種華樹彼等諸樹或始出萌者或有已成萌者或復欲開敷者或已成華或華開已而萎落者有如是等香華雜樹復有種種諸果子樹所謂菴婆羅樹閻浮果樹俱闍果樹破那婆樹鎮頭迦樹訶黎勒樹毗醯勒樹菴婆勒樹有如是等種種果樹其諸果樹或生或熟或有成熟始可食者或有過熟已墮落者或始華

者復有如是種種諸果復有諸鳥遊集其上所謂鸚鵡鸚鵡等鳥俱翅羅鳥孔雀王鳥迦陵頻伽鳥命命鳥等如是無量種種諸鳥復有種種雜華池沼所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘勿頭華分陀莉華如是等華彌覆池上於其池中復有諸鳥所謂鴻鵠鳬鴈蜺嶠鴛鴦等鳥遊戲池中光嚴彼池觀者欣悅能滅憂煩其羅刹城四壁潔白狀如珂雪又如冰山其城在地若遙觀者乃見彼城如白雲霽從地湧出其諸城上復有樓閣種種却敵周市如牆四廂隍壑其壑岸上欄楯圍繞或有樓閣其樓閣中有諸窻牖復有天空

臺殿堂閣欄楯齊整其諸閣道微妙端嚴寶帳幃蓋彌覆其上其城周市建諸幢旛施設寶案於香爐中燒諸妙香爾時諸羅刹女將諸商人向彼城已敎脫舊衣以諸香湯沐浴其體令坐種種妙勝之座以五欲具而娛樂之五音諸聲於前而作以如是等種種方便經於久時受大快樂歡喜悅豫迭相娛樂後時彼諸羅刹女等告諸商人善哉聖子是城南面不得從彼出向某處時諸商人有一商主智慧深細聰明利見卽生疑念作是思惟以何等故此之諸女斷我等輩於南面處不聽行過詣於彼所我應可伺諸女

睡臥如是之時尋於此道往至其女所禁之處次第
觀看欲知彼處善惡之事若其知已卽當如事應行
方便爾時商主作是念已卽伺彼諸羅刹女等臥睡
眠已遂從臥牀安詳而起不令有聲卽執利刀從家
而出尋逐意趣漸漸前進至於少地見一微徑恐怖
之所無有草木甚可畏懼乃聞有人大叫喚聲狀如
叫喚大地獄中苦痛之聲聞此聲已遂大怖畏身毛
皆豎默然而住良久喘定漸安身心氣力稍增還詣
彼道漸漸復進其路未遠見一鐵城其城高峻乃是
所聞聲出之處詣彼城已周巾巡行而不見門到於

北面見有一樹名曰合歡近城而生其樹高大出於
城上時彼商主見斯樹已卽上其樹觀看城內見彼
城中多有人死過百餘數或有死者已被食半或命
未斷半身支解或有饑渴逼惱而坐或復消瘦唯有
筋骨眼目瞋陷如井底星迷悶在地頭髮蓬亂塵土
全身甚大羸瘦各相割肉而噉食之以是因緣作大
叫喚如閻羅王所居之處見諸衆生受大苦惱是大
商主見是事已亦復如是生大恐怖身毛皆豎時大
商主復經少時安心定意恐怖稍除氣力漸生卽以
手捉合歡樹枝而搖動之一枝動已舉樹枝葉互相

振觸而有聲出爾時受苦諸人等輩聞是聲已仰觀城上見彼商主在合歡樹見已悲呼而問之言汝是誰也爲是天也爲是龍也爲夜叉也爲乾闥婆爲阿修羅爲迦樓羅爲緊那羅爲是摩睺羅伽爲是帝釋憍尸迦也爲是天尊大梵王也或能見我在於厄難憐愍我輩故來至此欲來救拔我等苦也時彼人輩合十指掌頭頂遙禮哀泣發聲仰面上觀作如是白善哉仁者當於我輩生大慈愍脫我此難我等皆是愛別離人汝今應當濟拔於我作是方便令我等輩還能到於親愛之所爾時商主從彼苦人聞是語已

鬱快不樂身心悲惱而報彼言是諸人輩當知我今非是天也亦非龍也乃至我非大梵天也但我等輩從閻浮提興生至此爲求財故入於大海我等將欲至於陸地忽遇大風船舶破散值諸婦女來至我邊濟拔我等從爾已來我輩常共如是諸女歡娛受樂我今云何能濟汝苦是時商主復問彼言汝諸人等云何在此受如斯事彼苦人輩卽答言曰善哉善人我等今者亦復如是從閻浮提興販商估爲財寶故來入大海欲至彼岸遇值惡風吹壞船舶我等彼時亦遭如是羅刹之女濟度彼難亦復共我受五欲樂

但聞汝等有如是聲是羅刹女卽知大海有船破壞
於彼之時將我等輩置鐵城中我等來日行人同伴
亦五百人入此城來已被他食二百五十今唯二百
五十人在我等亦共彼輩和合生於男女彼羅刹女
語言微妙其聲婉媚但彼女等食食肉故共生男女
悉還食盡汝諸人輩慎莫共彼受樂娛樂何以故彼
甚可畏無愛心故是時商主復問彼言諸人等輩頗
有方便得脫如此羅刹難不彼卽報言有一方便商
主復問方便如何善哉爲說彼等報言十五日滿四
月節會大喜樂日月與昴宿合會之時有一馬王名

曰雞尸

此云多髮

形貌端正見者樂觀白如珂貝其頭紺

黑行疾如風聲如妙鼓彼所停處乃有秬米自無糠
粃甚大鮮白香美具足彼馬所食食是米已來詣海
岸露現半身口出人聲而作是言誰欲度彼大鹹苦
水如是我今當令安隱得度鹹水彼岸汝等若
值如是馬者得免諸難唯有此事更無餘也汝等若
欲脫諸難者勿泄此言商主復問汝等頗復曾見雞
尸馬王如此已不汝若見者何不親近汝若親近何
不度汝汝初得聞從誰而聞如此之事虛也實也彼
等報言善哉仁者我從虛空聞如是聲閻浮提內諸

商人輩愚癡無智所以者何不能至彼昴月交合十五日滿是大節會歡樂之時四月節中不能詣彼北道而行若行彼處應見馬王形貌端正觀者無厭食淨秬米從於彼處來詣海岸露現半身日別三時唱如是言誰欲度彼大鹹苦水至於彼岸我能安隱度之今過從於此處得至彼岸衆人聞已而有信者尋虛空聲詣於北道馬王之所雖往其所不受彼言而復還歸我等皆由愛羅刹女是故如此今受是厄是諸商主復問彼言汝等去來可共詣彼馬王之所彼等報言我欲上城城卽增長掘地欲出其孔還合我

等是處無解脫期我輩必爲羅刹女食何當得見彼親眷屬汝等人輩慎莫放逸隨意所去速詣父母及自眷屬還歸本鄉唯願汝等心意和合我等輩本生某處某城某邑善哉汝等若至彼處爲我等輩問訊父母及餘諸親朋友知識作是語已復告彼言汝等後時更莫發心向彼大海何以故於大海內有諸恐怖所謂海潮或時黑風水流旋迴低彌羅魚蛟龍等怖諸羅刹女如是等怖大海之中多種畏難汝等人輩但在彼處以諸方便隨宜活命乃至傭力亦可存濟以是方便得共父母妻子眷屬不復分離能行

布施多造福業嚴持齋戒是時商主聞彼語已生大
恐怖遂卽從彼合歡樹下下彼樹時彼諸人輩一時
發聲叫喚啼哭嗚呼大苦嗚呼極苦閻浮提內微妙
之地何當復能得見彼處我若本知有是厄難寧住
在彼食噉牛糞用爲活命不爲求財而來此也爾時
商主旣下樹已依著來道還向本處見彼等輩諸羅
刹女猶故睡眠商主爾時還卽眠臥至於天曉便作
是念云何令彼諸商人輩得知此事而不令彼羅刹
女覺我今若當輒出是言向彼說者是卽漏泄若其
漏泄令彼羅刹諸女聞者恐將我等至厄難處我之

此語應須隱默乃至四月臨當節會大歡樂時馬王
來日乃可出言而告彼等所以者何昔有偈說

凡於知識處 輕陳心實者 其事當泄漏

聞者各各傳 是以怨所得 便受大苦惱

故有智慧者 輒不漏其言

爾時商主思惟是已隱默而住乃至四月歡樂會時
方始告彼諸商人言善哉諸人汝等今者慎莫放逸
莫生戀著勿生愛心或貪婦女或貪飲食及餘資財
我於汝等極生憐愍我今密語欲相示告汝諸人輩
若見諸女睡安隱時可共集會同向某處時諸商人

聞彼商主說是語已猶如師子在於山林忽大哮吼有諸凡獸在彼山邊聞其吼聲生大驚怖各相謂言我等今者未脫大海可惡之事時彼商人過彼日已遂至夜內見彼羅刹一者女耽著睡眠安隱而臥私密盜竊從臥牀起各各咸共詣彼期處詣彼處已白商主言善哉商主所見之者願爲我等說或從他聞憐愍我故利益我故願爲說之是時商主報商人言汝等知時密於是事乃能爲說彼等報言我等實語聞是事已皆悉密持爾時商主卽告彼等說前見事諸商人等從大商主聞是事已憂愁不樂甚大悵

快恐懼戰慄白商主言善哉商主我等今當宜可速至彼馬王所願我等輩安置得達閻浮提內本生之處時諸商人并及商主皆共聚集詣彼雞尸馬王住所爾時馬王食彼無糠自然秬米清淨香美如是食已至於海岸露現半身以人音聲而三唱告誰欲樂度鹹水彼岸我當安隱負而度之令到彼岸時諸商人聞彼馬王如是語已歡喜踊躍身毛皆豎合十指掌頂禮馬王作如是言善哉馬王我等欲度樂至彼岸願濟我等從水此岸達到彼岸爾時馬王告諸商人汝等當知彼羅刹女不久應來或將男者或將女

者顯示於汝慈悲哀哭受於苦惱汝等於時莫生染
著愛戀之心汝等若起如此意言彼是我婦彼是我
男彼是我女汝等假使乘我背上必當墮落爲彼羅
刹之所噉食汝等若作如是意念彼非我許我非彼
物非我男女於時汝等設使以手執我一毛而懸之
者我於是時安隱將送汝諸人輩度彼鹹水達到彼
岸作是語已是大馬王告諸商人汝等今者可乘我
背或執身分脚足肢節時諸商人或上背者或執肢
節脚足分者爾時馬王負彼商人出哀愍聲飛騰空
裏行疾如風爾時彼諸羅刹女輩聞彼馬王哀愍之

聲復聞走聲狀如猛風忽從睡覺覓彼商人悉皆不
見處處觀看乃遙見彼諸商人輩乘馬王上或執諸
毛鬣鬣肢節乘空而去既見是已速將男女馳走奔
赴至於海岸發慈悲聲哀號啼哭作大苦惱各作是
言汝諸聖子今者捨我欲何所去令我無主汝是我
主汝等於先墮在海難大恐怖中我等度汝唯願汝
等與我爲夫汝等今者捨背於我欲詣何所汝等今
者無恩無義何故相棄而不報恩我等若當於聖子
邊有所違犯今乞懺謝從今已去不作諸惡汝諸聖
子凡善男子不得懷抱結恨蘊恚汝速迴還今何所

詣捨離我等諸聖子輩汝等知其不用我者今此男
女可收將去時羅刹女雖作如是慈流言語雞尸馬
王仍將彼輩五百商人安隱得度大海彼岸到閻浮
提諸比丘於汝意云何若疑於時雞尸馬王豈異人
乎勿生異念卽我身是五百人中大商主者豈異人
乎卽舍利弗比丘是也五百商人豈異人乎卽刪闍
耶波離婆闍迦諸弟子等五百人是我於彼時以此
五百諸商人等至厄難處墮於如是羅刹女邊後羅
刹女復欲將彼隨意處分當於爾時是舍利弗將詣
我所我於彼時救其苦厄得度鹹水達到彼岸今者

還復至刪闍耶邪見曠野險難之中乘虛妄路舍利
弗於彼之處示教化已將詣我所我於邪見曠野之
中化令得脫度生死海諸比丘如來乃往未得佛時
能作如是大利益事是故汝等當於佛所應生尊重
恭敬之心生希有想汝等比丘應如是學

斷不信人行品第五十一

爾時婆伽婆度長老舍利弗及目犍連五百人等得
出家已具足衆戒從摩伽陀國次第遊行從一聚落
至一聚落歷諸村邑隨意而行漸漸歸還到王舍城
摩訶僧祇師作如是說其迦葉惟師復作異說乃言

如來至南方山處處遊行而復廻還至王舍城於時
多有大力威神者有大威力諸善男子於如來所行於
梵行於時多人道說毀訾各各唱言沙門瞿曇當令
我等無有子息令我等輩破家散宅絕我後胤沙門
瞿曇已度髻髮一千人等令遣出家沙門瞿曇從刪
闍耶波離婆闍迦邊亦復劫奪五百弟子令使出家
今者復有摩伽陀國諸大力威德大力等諸善男子
當至其所行於梵行彼諸人輩見諸比丘來於前者
各各說偈而相謂言

是大沙門還 踰南山詣此 已度婆闍等

今復將誰去

爾時彼輩諸比丘等聞諸人說如是傷心生慚愧
便至佛所竹園之內以所聞偈而向佛說爾時世尊
告諸比丘汝等當知如是音聲不應多時唯至七日
七日之後是聲自滅於一切處無復更聞諸比丘雖
復有人向於汝等說如是偈

是大沙門還 踰南山詣此 已度婆闍等

今復將誰去

作是語者汝等應以如此偈答

世尊大丈夫 將人如法去 既有如法行

智者何得違

爾時彼等諸比丘輩於其晨朝日在東方著衣持鉢入王舍城乞食之時衆人見者皆說此偈而相告言

是大沙門還 踰南山詣此 已度婆闍等

今復將誰去

時諸比丘卽以彼偈報諸人言時彼諸人聞是偈已作是思惟沙門釋子凡所度人教行如法非不如法是故此聲在於七日過七日已一切皆滅於一切處不復聞也

佛本行集經卷第四十九

音釋

扞 丈呂切 腕 烏貫切 膊 丑容切 萎 於爲切 霽 徒對切

貌雲 灑 七豔切 遠 欄 欄尹切 檻 食 臧 苦洽切 振

直庚切 秬 古行切 不 糠 糠音康 糲 苦會 臧 目陷切 昂 莫飽切 星

觸 挨也 慄 力質切 髮 髮正作 鬚 鬚長涉切 馬 領毛也

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 計字五千五百八十七 個該銀二

兩七錢九分四厘 崇禎十六年季秋月本邑顧龍山識

佛本行集經卷第五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

說法儀式品第五十二

爾時復有衆多外道波離婆闍迦五日五日恒常集
聚爲人說法衆人大集詣彼聽受以是因緣諸外道
輩波離婆闍迦等得大利養恭敬尊重於彼時間王
舍大城摩伽國王頻婆娑羅於佛法中深生正信作
如是念今者外道波離婆闍迦五日五日恒常集聚
爲他說法多有人衆詣彼聽受以是因緣諸外道輩
大得利養世人貴重供養恭敬我於今者亦集諸師

五日五日勸令說法我應自往詣彼大會彼大會內
若見我來時一切人民悉應來集如是因緣應令我
師大得利養世間尊重思惟是已至於佛所具白斯
事爾時世尊因此起發集比丘僧而告之言汝諸比
丘我今已許五日五日令汝等輩集聚大會爲他說
法談論法義時諸比丘白言世尊何法當說何法不
說時諸比丘問此事已佛告大衆諸比丘言汝等比
丘我今已許五日五日於其中間集聚衆已歎佛功
德歎法功德歎僧功德歎信功德乃至略說讚歎戒
行多聞功德歎行布施歎行智慧歎行知足歎行少

欲歎說頭陀歎說遠離聚落城邑常在空閑歎行妙
行讚歎利益歎行精進讚歎供養父母尊長供養沙
門及婆羅門讚歎供養諸善知識歎說善言讚歎調
伏諸根門者讚歎節量諸飲食者讚歎初夜及以後
夜省睡眠者讚生正念讚相奉事讚相諮問讚聞領
悟讚受師教而不違背聞已奉行讚聞法已而能正
知讚聞正法順法而行歎說念佛歎說法歎說念
僧歎說念天讚說念施歎念寂滅歎念阿那波那歎
說念身讚歎恒念不淨觀想歎念死想歎念飲食作
不淨想讚歎世間不可樂想讚無常想讚苦空想讚

無我想讚歎斷想讚離欲想讚歎滅想及以讚歎觀
白骨想讚歎骨離想讚歎腓脹想讚歎欲壞想讚歎
半噉想讚歎散想讚半燒想讚燒赤想讚可惡想亦
應讚歎念諸功德亦應讚歎四正勤四如意足五根
五力七覺道分讚解脫門諸解脫分讚八勝處讚歎
三明亦應讚說六通功德

爾時諸比丘作如是念如來已許聽我等輩五日五
日聚集大會應當讚說諸佛功德乃至讚歎說六神
通諸功德等彼諸比丘五日五日遂即集聚同發一
聲讚佛功德乃至讚說六神通等功德之事於時諸

人各來聽法是時即有談論毀訾作如是言我等諸
師云何同出一音說法譬如初學諸童子輩合聲唱
讚無有異也時諸比丘聞此諸人毀訾道說來詣佛
所白如上事爾時世尊告諸比丘作如是言汝諸比
丘從今已去制諸弟子不得同聲讚說法義唯請辯
才堪說法者爾時諸比丘或復請彼諸根闇鈍及缺
漏者不具諸戒而演說法乃至衆人更復毀訾種種
道說情不喜樂而口唱言是諸師輩尚作如是況非
師者時諸比丘聞是事已具往白佛爾時佛告諸比
丘言汝諸比丘我從今日制諸弟子不得請於諸根

闇鈍及以缺漏戒不具者而說其法從今以後若請說法應請妙行具足之人於諸衆內勝行成就乃至佛復唱其制言應當簡擇辯才知法次第舊解阿含經等請令說法乃至衆中多解阿含佛復告彼諸比丘言非但唯解阿含經者須請說法復解修多羅及解摩登伽者應請是人爲衆說法若大衆中有諸比丘解修多羅及解毗尼解摩登伽又於是中應當選擇文字分明具足辯才又於衆中現在比丘多解文字分明辯才悉具足者我今當聽是等比丘得從下坐次第差遣爲衆說法若一人乏者更請第二第二

疲乏應請第三第三疲乏應請第四第四疲乏應請第五乃至若干堪說法者次第應請爲衆說法有諸比丘或在露地說法之時或寒或熱我許造堂堂下說法若雖有堂露無四壁風吹塵草汗諸比丘我今當聽起四壁障遮諸塵草時諸比丘在說法堂若地不平應以種種若麻若草泥塗其地使令淨好爾時諸比丘起說法堂泥地已訖在說法堂誦習經行以塵汗足聽許比丘應須洗足是時比丘數數洗足脚足痛故乃至佛告諸比丘言應以香湯灑地滅去塵埃滅塵埃已其地亦乾還汗其脚乃至佛復告諸比

丘我當聽許牛糞香水以塗堂地於時水乾牛糞散
壤還復汙足佛復告諸比丘應取軟草或復麻等以
敷地上爾時衆人見彼法師辯才具足能演說法卽
持香華而散其上時諸比丘不受其法而生厭離何
以故以佛斷故出家之人不得將持塗香末香及諸
香鬘時諸人輩聞見此事毀訾說言是等比丘如是
供養尚不堪受況復勝者時諸比丘以如是事具往
白佛爾時佛告諸比丘言汝諸比丘若其有諸白衣
檀越以歡喜心以吉祥故持種種香華塗香末香及
諸華鬘散法師上者應當受之是時白衣諸檀越等

遂將種種資財寶物及袈裟等供養法師是諸比丘
恐懼慚愧不受彼物世諸人輩毀訾談說是輩沙門
諸釋子等若干輕物尚不堪受況復勝者爾時諸比
丘聞是事已具往白佛爾時佛告諸比丘言汝諸比
丘若有俗人持諸財物及袈裟等奉施法師爲歡喜
故我許捨施若有須者聽其受取若不須者我許送
還爾時諸比丘於說法時取大部黨闍誦者多或復
一月不能得竟正欲休罷恐怖慚愧正欲誦徹身心
疲殫時諸比丘具白上事爾時佛告諸比丘言爲衆
說法應當知時爾時諸比丘說法之時以微妙音演

說法義時有比丘恐怖慚愧具白世尊爾時佛告諸
比丘言我今聽許以微妙音而演說法於時比丘取
諸經中要略義味而爲他說不依次第於時比丘慚
愧恐怖慮違經律具以白佛於時佛告諸比丘言我
許隨便於諸經中擇取要義安比文句爲人說法但
取中義莫壞經本於是法師說法之時大衆集會其
聲不顯不能令衆愛樂歡喜時諸比丘具白世尊佛
告諸比丘我今已許於大衆中敷設高座應請法師
昇座說法令衆悉聞又時聚會其衆更大說法諸師
聲猶不徹時諸比丘復往白佛爾時世尊告諸比丘

當須更倍敷設高座使說法者昇是座上爾時大衆
倍更增多聲猶不徹時諸比丘復往白佛佛言我已
聽許比丘或立或行隨便說法時諸比丘集一堂內
有二比丘演說經法是故相妨卽造二堂二堂之內
各別說法猶故相妨此堂之內將引比丘往詣彼堂
彼堂之處有諸比丘迭相誘接令詣此堂往來交雜
遂乃亂衆人或去來法事斷絕或有比丘於此法門
不喜聞說時諸比丘具以白佛佛告諸比丘自今已
去不得一堂二人說法亦復不得二堂相近使聲相
接以相妨礙亦復不得彼詣此衆此詣彼衆亦復不

得憎惡法門不喜聞說若憎惡者須如法治之是時衆中無有法師諸比丘等具以白佛佛告諸比丘若無法師應請誦者昇座誦之是時衆中無誦經者而諸比丘具以白佛佛告諸比丘我今聽許次第誦之或從上坐次第差誦或從下坐次第差誦乃至讀誦一四句偈爾時諸法師讀誦經時猶如俗歌而說其法是故爲人毀訾饑論如是說法似我俗人歌詠無異剃頭沙門豈如歌詠而說法也時諸比丘聞是事已具將白佛佛告諸比丘若有比丘依世歌詠而說法者而有五失何等爲五一者自染歌聲二者他聞

生染而不受義三者以聲出沒便失文句四者俗人聞時毀訾譏論五者將來世人聞此事已卽依俗行以爲恒式若有比丘依附俗歌而說法者有此五失是故不得依俗歌詠而說法也汝諸比丘其有未解如上法者若所遊止應先諮問和尚阿闍黎等時有比丘欲詣他方城邑聚落爾時和尚阿闍黎等語彼比丘如是長老汝不須往時彼比丘遂不取語而詣彼去至於中路逢值劫賊執捉比丘以手及脚打蹋甚困唯留殘命劫奪衣鉢然後放之時彼比丘旣得廻還僧伽藍處告諸比丘具陳此事時諸比丘將此

白佛爾時世尊因是事故召集衆僧而告之言汝等比丘和尚阿闍黎實不許汝詣遠聚落遊行以不時諸比丘自言如是實不許也佛復告諸比丘汝等當知此事不善和尚阿闍黎旣不許可何故自專詣他聚落諸比丘此有因緣所以者何我念往昔此閻浮提內五百商人是商人中有一商主名曰慈者最爲導首時諸商人皆共集會各相議言我等今可辦具資糧入海之具詣彼大海爲求財故必應當獲種種珍寶來還其家所謂摩尼眞珠珂玉珊瑚金銀如是等寶使我等輩七世已來家內大富住持資物養育

眷屬多作基業爾時彼等五百商人具辦所須入海貨物有三千萬持一千萬擬道路中資用糧食又一千萬與彼商人以爲本貨第三千萬擬治舟船及船師價具辦是已各各安心受八關齋旣受齋已各至已家辭別父母妻子眷屬於時慈者遂詣母所具諮是事其母是時在樓閣上新洗沐髮受八關齋持法安靖爾時慈者至於母前作如是言善哉父母我欲入海求諸財寶至於彼處持種種貨而來還歸所謂摩尼眞珠玻瓈乃至金銀欲使我家如此財寶住持七世資用無窮富饒具足供養父母及諸妻子復用

布施營諸功德爾時慈者商主之母告慈者言見今何用入大海中汝今家內大富豐饒財物具足凡有所須皆應無缺七世以來堪得存濟以充供養兼得行檀作諸功德愛子愛子大海之內有諸恐怖所謂潮波惡風之難低彌羅魚海神縛怖羅刹女怖愛子慈者大海多有如是等難我今年老衰暮已至愛子若去與汝相見此事實難我今雖復少有殘命死日至近如是再三慇懃切語是時慈者重白母言善哉阿母我必詣海爲求財故至於彼所持種種寶必望歸還所謂摩尼真珠乃至金銀將來供養父母師長

行檀布施廣修功德作是語已卽欲進發爾時慈者商主之母從坐而起抱持慈者而告之曰愛子慈者我不許汝詣於大海而求財也何以故我今家內多有資財無所乏少爾時慈者作如是念我母今者不喜於我益當損敗而於今日更不許我入海求財我於今日必作禍敗以是因緣便生瞋恚遂撲其母置於地上打其母頭卽從家出共諸商人行到海岸旣到海已祭祀海神嚴整船舶別顧五人三倍與價其五人者所謂執尾執棹杼漏能沉能浮善行船者共量所宜遂乘船舶入於大海爲求財故彼等諸人至

於海內其船破壞五百商人悉皆沒水唯有慈者商主一人得活爾時慈者於彼破船捉得三板卽依其板運手動足極盡筋力因其風勢從海濤波落於一渚其渚名曰毗尸波提婆此云化渚是時慈者在彼化渚食諸果子及以藥草少時活命於後慈者遊歷彼渚至於南畔見有一路遂從彼道行至少地便卽遙望見一銀城其城可喜微妙希有觀者無厭樓櫓却敵隍壘圍繞天窻欄楯及諸寶閣臺殿宮舍徧梁閣道上覆寶帳以種種寶而莊嚴之懸雜旛蓋竝立寶幢香案香爐燒衆妙香其城周市有諸園林泉池渠流

皆悉具足娛樂之處在彼城內正處中央有一寶殿名曰喜樂其殿微妙七寶所成所謂金銀瑠璃磚礫碼碯琥珀真珠等寶爾時彼城有四婦女從城而出端正可喜觀者無厭最勝最妙以諸瓔珞而莊嚴身詣慈者所而白言曰善來慈者何能冒涉來至此城此城無主衆物具足無所乏少於此城內有一寶殿名曰喜樂七寶所成我等四女居其殿內早起夜臥志意清潔言語真良容儀婉媚聲氣和雅是故汝今可入此城昇於寶殿共相娛樂無男之處共受欲樂和合而行隨意止住我等於汝持一切物承事供養

爾時慈者遂入彼城詣向寶殿無男之處共彼四女以五欲樂隨意歡娛經歷數年經數百年經數千年縱情受樂於彼後時其四婦人告慈者言善哉聖子汝可住此莫向餘城爾時慈者卽生疑慮云何此女而語我言聖子今可在此城住勿向餘城我今竊可違此婦人伺其睡臥乘依此路至於別所東西馳訪當自證知竟有何事若善若惡旣覺知已應如法行爾時慈者伺彼婦人睡眠著時安徐而起從寶殿下巡歷而行從東門出圍繞是城周帀繞已至於南面見有一道卽尋是道漸行而進遂復遙見有一金城

端正可喜乃至周帀有諸泉池渠流盈滿於彼城中有一寶殿名曰常醉微妙可觀七寶所成所謂金銀乃至碑礪真珠等寶爾時彼城有八婦人從城而出可喜端正最勝最妙以諸瓔珞莊嚴其身來詣慈者商主之處到已白言善哉慈者何能遠至復言慈者此城都是真金所造一切衆物資財具足其城中央有一寶殿名曰常醉七寶所成我等八女早起晚眠乃至慈者亦入彼城昇於寶殿共彼八女無男之處以諸五欲具足受樂共相娛樂經於數年數百千年隨意而住後時彼女告慈者言聖子慈者汝莫從此

去至餘城爾時慈者亦復驚疑尋卽益出處處遊觀
乃復遙見一玻瓈城可喜端正觀者無厭彼城處中
有一寶殿名曰意樂微妙可喜七寶所成金銀瑠璃
乃至眞珠爾時彼城乃有婦女一十六人從城而出
形容端正觀者無厭諸寶瓔珞莊嚴其身乃至亦復
白慈者言善來慈者何能冒至又言慈者此城純是
玻瓈所成衆物具足其城處中有一寶殿名曰意樂
亦以七寶之所成立我等諸女一十六人早起晚臥
如前請住爾時慈者卽入彼城昇於寶殿共十六女
無男之處具受欲樂以相娛樂經於數年數百千年

爾時諸女又語慈者愼莫東西慈者亦疑卽違彼出
遊歷漸進又復遙見一瑠璃城可喜端正四壁牢固
乃至周巾泉池流水溝渠盈滿爾時彼處有一寶殿
名曰梵德可喜微妙七寶所成城中復有三十二女
從城而出端嚴可喜觀者無厭微妙殊特以諸瓔珞
莊嚴其身語慈者曰善來聖者冒能遠至又言慈者
此城皆是瑠璃所成衆物具有我是清潔行無違失
常先啟白然後方爲心意和善言語風流今來諮汝
願入此城昇於寶殿共相娛樂具足五欲和合受樂
凡所須者我當諮奉爾時慈者入彼城中昇於寶殿

共於彼女三十二人無男之處具受欲樂經於數年
經數百年數百千年意喜而住爾時彼諸三十二女
復白慈者善哉聖子汝今慎莫從此城出詣於他城
爾時慈者便復生疑如是籌量此等諸女云何語我
作如是言聖子慎莫從此城出至餘城也我今可伺
諸女睡時乘依此路安徐而去若善若惡到已應知
既知見已如實應行爾時慈者伺彼諸女睡眠著時
徐徐緩起下殿而去出城東門巡繞彼城詣到城南
見一道路見已遂復乘彼而去須臾遙見有一鐵城
其城四面皆各有門時彼城中無有一人若男若女

童男童女出迎慈者唯聞是聲誰饑誰渴誰裸露者
誰急走者誰遠行來疲乏之者我乘誰者爾時慈者
便作是念我先已曾見於銀城於其城內有四女人
迎接於我又詣金城時彼城內有八女人出迎於我
又於一時詣玻瓈城有十六女出迎接我我後一時
遇瑠璃城三十二女出迎接我而今此城無有一人
或男或女童男童女迎接我者唯有聞彼意所不喜
如是等聲言誰饑者言誰渴者誰裸露者誰急走者
誰從遠道疲乏來者誰我乘者如我今者若入此城
卽知是聲誰所作也爾時慈者卽入彼城入彼城已

四門尋閉爾時慈者心懷恐懼身毛皆豎處處逃走
作如是言我今敗也我今壞也而彼處處逃走之時
見有一人頭戴鐵輪其輪赫赫狀如猛火其火炎熾
甚可怖畏遂詣彼所問言仁者汝是誰也汝頭上輪
誰所轉也何故炎赫熾然可畏猶如火聚時彼罪人
報言仁者汝今知不我是商主名瞿頻陀爾時慈者
又問彼言汝於往昔作何罪業以彼造罪業因緣故
有此鐵輪如是熾猛如是炎熾轉在頭上彼人報言
我於昔日以瞋怒故打踰母頭以如是業罪因緣故
受大鐵輪如是猛熾如是赫炎轉在頭上爾時慈者

聞此語已悲啼號哭悔過自責憶省自業口作是言
今我被禁如鹿入檻爾時彼城有一夜又業守彼城
名婆流迦在彼城中時彼夜又從彼商主瞿頻陀邊
取其頭上熾然火輪取已串著慈者頭上爾時慈者
頭上鐵輪甚大炎赫極受大苦極燒極然其苦難忍
卽時以偈問夜叉言

此城周市四門所 常有光炎恐怖人
我今已被如此縛 猶如諸鹿入深檻
善哉乞問夜叉王 是輪何故與我著
熾然猛炎如火聚 今將令我身命斷

我先經於喜樂殿 復入金城常醉宮
又經玻瓈意樂處 最後所遇名梵德
先入銀城有四女 後至金郭復遇八
玻瓈城女有十六 又至瑠璃三十二
如是值彼復值此 次第值已轉更勝
既得值遇如是者 云何今值恐怖輪
由我貪欲不知足 今逢如此苦厄難
我昔爲更作何業 值此鐵輪頭上旋
熾然輝赫如火聚 今將令我身命斷
願夜又王哀愍答 經幾歲數受斯輪

爾時夜叉業守城者卽便以偈告慈者言

昔時汝母持淨戒 汝以脚足踰其頭
以如是等業因緣 今爲鐵輪頭上轉
熾然猶如猛火聚 光輝炎赫甚可畏
輪轉在於汝頭上 令汝身命斷更斷
於斯滿足六萬年 終無歲數闕減者
此輪常在汝頭上 如是事實終不疑
爾時世尊卽說偈言

若有知識與彼利 彼乃反更與其禍
彼則後受如是殃 猶如慈者懷瞋恨

不應與惡反與惡

不應與罪更與罪

彼則後受如是殃

猶如慈者懷瞋恨

若興慈心反覓便

於恩德處不報恩

彼則後受如是殃

猶如慈者懷瞋恨

業力從遠牽將來

業力自近牽將去

業力將人處處經

隨其作業受苦業

非地非空非海中

亦非山間巖石裏

一切無有地方處

能使脫之不受業

佛告諸比丘汝等比丘於意云何是時慈者豈異人乎勿作異見卽我身是我以彼時欲入海故受八關

齋戒以彼業報因緣力故得值如是四種寶城一切諸物皆悉具足無所乏少由於惡心瞋恨因緣踰母頭故具足經由六萬年歲受大鐵輪熾然之苦汝諸比丘因業報應非虛空受但是衆生造善惡業隨業因緣而受是報是故諸比丘應須受業清淨身業清淨口業清淨意業諸比丘若有比丘身自愚癡不辨罪福善不善等應當諮問師長和尚阿闍黎等於後乃行城邑聚落若和尚阿闍黎而不許可自專去者應當如法治其不敬不孝順罪

佛本行集經卷第五十

音釋

咎

音紫口
毀也

曠

曠昌真切怒視也
悲於避切恨怒也

金壇于玉德爲

亡父見素府君

母虞太安人施刻此

卷以資冥福計字六千零五十三個該銀三兩

崇禎十六年季秋月本邑顧龍山識

六廿