

自長跪白父母言。本發大意欲入深山。志求空寂無上之道。豈以子故而絕本願。人居世間無常百變。命非金石。對至無期。願如本意。宜本先志。自隨父母俱共入山。侍養之宜不失時節。父母報談言。子之孝順。天自知之。不違本誓。便當入山。談即以家中所有之物。皆施國中。以蒲草為父母作屋。施置床褥。不寒不熱。恒得其宜。適入山一年。眾果豐美。食之香甜。泉水涌出。清而且涼。池中蓮華五色。精明。梅檀雜香。樹木豐茂。香倍於常。風雨以時。不寒不熱。樹葉相接。以障雨露。蔭覆日光。其下常涼。飛鳥翔集。皆作妓樂之音。以娛樂盲父母。師子熊羆虎狼毒蟲。皆自慈心相向。無驚害之心。皆飲水噉果。無復驚怖之心。麋鹿眾鳥。皆來附近。與談音聲相和。以娛樂盲父母。談至孝仁慈。無有過。蹈地常恐地痛。天神山神。皆作人形。晝夜慰勞。三道人一心定意。無復憂愁。談常與父母取百種果。蘇以食。父母。父母時渴欲飲。談著鹿皮衣。提瓶行取水。麋鹿飛鳥亦復往飲。不相畏難。時迦夷國王入山射獵。王見水邊有麋鹿飛鳥。引弓射之。箭誤中談。談被毒箭甚痛。便大呼言。誰持一毒箭射殺三道人。王聞人聲。下馬往到談前。談謂王言。象坐牙死。犀坐角死。翠坐毛死。麋鹿坐皮死。今我死。無牙無角。無毛無皮。肉不可噉。今有何罪。橫見射殺。王言。卿是何人。被鹿皮之衣。與禽獸無異。談言。我是王國中。人與盲父母俱來學道。二十餘年。未曾為虎狼毒蟲所

害。今便為王箭所射殺之。當爾之時。山中大風暴起。吹折樹木。飛鳥禽獸。師子熊羆虎狼。毒獸皆號呼動。一山中。日無精光。流泉為竭。眾華萎死。雷電動地。時盲父母即自驚起曰。是何變異。談行取水。經久不還。將無為毒蟲之所害耶。禽獸悲鳴。音聲號呼。不如常時。風起四面。樹木摧折。必有災異。王時怖懼。大自悔責。我本射鹿。箭誤傷中。射殺道人。其罪甚重。坐貪少肉。而受重殃。我今以一國財寶宮殿。妓女。丘郭城邑。以救子命。時王便前以手拔談胸箭。箭深不可得出。飛鳥禽獸四面雲集。悲鳴呼喚。動一山中。王益怖懼。支節皆動。談言。非王之過。我自宿罪所致。我不惜身命。但憐我盲父母。年既衰老。日無所見。一旦無我。亦當終歿。以此懊惱。酷毒耳。當爾之時。諸天龍神。皆為肅動。王便重言。我寧入泥犁中。百劫受罪。使談身活。長跪向談悔過。若談命終。我當不復還國。便住山中。供養卿盲父母。如卿在時。勿得為念。天龍鬼神。皆當證知。我不負此誓。談聞王此誓。雖被毒箭。心喜意悅。雖死不恨。以我父母累王。供養。王當罪滅。得福無量。王言。卿語我父母處。及子未絕。吾欲知之。談即指示。從此步徑。去是不遠。自當見草屋。父母在其中。止。王徐徐往。勿令我父母驚動。怖懼。以善方便。解語其意。王當為我上白父母。我無常。今至。當就後世。我不惜身命。但憐我盲父母。年已衰老。日無所見。一旦無我。無所依仰。以此懊惱。自酷毒耳。我死。自分宿罪所致。無可得脫。今自懺悔。從無數劫。有身以來。

所行眾惡。於此罪滅。願與父母世世相值。不相遠離。當令父母終保年壽。勿有憂患。天龍鬼神。常隨護助。災害消滅。所欲應意。無為自。然。王將數人。詣父母所。王去之後。談奄死矣。百鳥禽獸。四面雲集。皆大號呼。繞談屍上。舐是胸血。盲父母聞此音聲。益怖。彷徨而住。王行駛疾。觸動草木。肅肅有聲。父母驚言。此是何人。非我子行。王言。我是迦夷國王。聞盲道人在山學道。故來供養。盲父母言。枉屈大王。來相慰勞。遠臨草野。王當疲極。體安隱。不宮殿。夫人太子官屬。皆安善。不風雨。和調。五穀豐不。隣國人民。不相侵害。耶。王答道。人得蒙尊恩。常自平安。又更問訊。在此山中。勞大勤苦。樹木之間。甚難為止。自安隱。不盲父母言。蒙大王恩。常自安隱。我有孝子名字。曰談。常取果蘇。泉水無乏。我有草蓆。王可就坐。果蘇可食。談行取水。正爾來還。王聞盲父母言。又大傷心。涕泣其言。我罪實重。入山射獵。遙見水邊。有諸群鹿。引弓射之。箭誤中談道人。子談已被毒箭。其痛甚酷。今故自來。語道人耳。父母聞之。舉身自撲。如太山崩地。為大動。號哭仰天。自陳訴言。我子談者。天下至孝。無有能過。蹈地常恐地痛。有何罪。故而射殺之。向者大風。卒起。吹折樹木。百鳥悲鳴。皆大號呼。動一山中。我在山中。二十餘年。未曾有此災異之變。而我子談。取水不還。恐當有故。諸神皆驚。肅肅而動。母便涕哭。不肯復止。父言。且止。人生世間。無有不死。無常對至。不可得却。但問王。談為射何許。今為死活。王以談語。向父

母說其盲父母聞王此語又大感絕。一旦無子俱亦當死。大王今者牽我二人往子尸上。王即牽盲父母往到尸上。父抱其頭。母抱兩脚著膝上。各以兩手捫摸。睽睽仰天呼言。諸天龍神。山神樹神。我子睽者。天下至孝。是諸天龍神所知。我年已老。目無所見。身代子死。睽活不恨。於是父母俱共誓言。若睽至孝天地所知。箭當拔出毒痛。當除睽。應更生。

於是第二剎利天帝座即為動。以眼見此二盲道人。抱子號呼。乃聞第四兜率天上。釋梵四王從天上來。如人屈伸之頃。來往睽前。以神妙藥灌睽口中。藥入睽口。箭拔毒出。更生如故。父母聞睽已死更生。兩目皆開。飛鳥走獸皆大歡樂之音。風息雲消。日為重光。流泉涌出。清而且涼。池中蓮華五色精明。栴檀雜香樹木。光榮香倍於常。時王歡喜。不能自勝。禮天帝釋。還禮父母及子睽者。願以一國所有財寶。俱上道人。自相供養。令我罪滅。永無有餘。睽語王言。欲興福者。王但還國。安慰人民。當令奉戒。王勿射獵。橫殺無辜。身不安隱。壽終當入泥犁之中。人居世間。恩愛暫有。別離長久。不得常在。王宿有福。今得為王。莫憍自在。以自在故。造無量惡。後入惡道。悔之何益。王答如教。隨王獵者。見睽死。已得天神藥。死而更生。父母眼開。神變如是。悉奉五戒。修行十善。死得生天。無入惡道。佛告阿難。諸來會者。宿命睽者。吾身是也。盲父者。閻頭檀王是。盲母者。今王夫人摩耶是也。迦夷國王。者阿難是。天帝釋者。彌勒佛是。佛告阿難。吾前

世為子仁孝。為君慈育。為民奉敬。自致得成。為三界尊。佛說經已時。諸菩薩比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。莫不歡喜作禮而去。佛說睽子經。

佛說師子月佛本生經

No. 176

新為失譯人名附三秦錄

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。與千二百五十比丘百菩薩俱。爾時眾中有一菩薩比丘。名婆須蜜多。遊竹園間。緣樹上下。聲如猿猴。或捉三鈴。作那羅戲。時諸長者及行路人。競集看之。眾人集時。身到空中。跳上樹端。作獼猴聲。耆闍崛山八萬四千金色獼猴。集菩薩所。菩薩復作種種變現。令其歡喜。時諸大眾各作是言。沙門釋子。猶如戲兒。幻惑眾人。所行惡事。無人信用。乃與鳥獸作於非法。如是惡聲。遍王舍城。有一梵志。上啟大王。頻婆娑羅。白言。大王。沙門釋子。作諸非法。乃與鳥獸作那羅戲。王聞此語。嫌諸釋子。即敕長者迦蘭陀。曰。此諸釋子。多聚獼猴。在園中。為作何等。如來知不。長者啟王。婆須蜜多。作變化事。令諸獼猴。一切歡喜。諸天雨花。持用供養。為作何等。臣所不知。爾時大王。頻婆娑羅。駕乘象。前後導從。往詣佛所。到迦蘭陀竹園。即便下象。遙見世尊。在重閣上。身紫金色。方身丈六。坐七寶花。三十二相。八十種好。皆放光明。如紫金山。處炎火中。金光圍繞。普令大眾。同於金色。尊者婆須蜜多。及八萬四千獼猴。亦作

金色。時諸獼猴。見大王來。或歌或舞。擊鼓吹貝。作種種變。中有採花奉上王者。大王見已。與諸大眾。俱至佛所。為佛作禮。右繞三匝。却坐一面。白佛言。世尊。此諸獼猴。宿有何福。身作金色。復有何罪。生畜生中。尊者婆須蜜多。復宿殖何福。生長者家。信家。非家。出家學道。復有何罪。雖生人中。諸根具足。不持戒行。與諸獼猴。共為伴侶。歌語之聲。悉如獼猴。使諸外道。戲笑我等。唯願天尊。慈哀我等。分別演說。令得開解。佛告大王。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝。分別解說。乃往過去。無量億劫。過是之前。有佛出世。名曰然燈十號具足。彼佛滅後。有諸比丘。於山澤中。修行佛法。具阿練若。十二頭陀。堅持禁戒。如人護眼。因是即得阿羅漢道。三明六通。具八解脫。時空澤中。有一獼猴。至羅漢所。見於羅漢。坐禪入定。即取羅漢坐具。披作袈裟。如沙門法。偏袒右肩。手擎香爐。繞比丘行。時彼比丘。從禪定覺。見此獼猴。有好善心。即為彈指。告獼猴言。法子。汝今應發無上道心。獼猴聞說。歡喜踊躍。五體投地。敬禮比丘。起復採花。散比丘上。爾時比丘。即為獼猴說三歸依。告言法子。汝今隨學三世佛法。應當求請受三歸依。及以五戒。爾時獼猴。即起合掌。白言。大德。憶念我今欲歸依佛法僧。比丘告言。汝當歸依佛。歸依法。歸依僧。第二第三。亦如是說。歸依佛。竟歸依法。竟歸依僧。竟第二第三。亦如是說。次當懺悔。告獼猴言。汝於前身。無量劫來。貪欲瞋恚。愚癡邪見。嫉妬。憍慢。誹謗。破戒。作諸惡事。滿足十惡。作五逆。

罪謗方等經，姪比丘尼，偷僧祇物，作眾重罪，無量無邊。我今生分已盡，不受後有。大阿羅漢能除眾生無量重罪，所以者何？我初生時，與大悲俱生。三世賢聖法皆是，亦與大悲俱共。生世如是，慙慙三為獼猴，說出罪懺悔，既懺悔已，告獼猴言：「法子，汝今清淨，是名布薩。」汝從今日至盡形壽，受不殺戒。三世諸佛，諸阿羅漢，永不殺生，身口意淨。汝亦如是。爾時獼猴白羅漢言：「我願作佛，隨大德語。」從於今日乃至成佛，終不殺生。是時羅漢聞獼猴語，身心歡喜，即授五戒。法子，汝從今日至盡形壽，隨學佛法。三世諸佛，諸聲聞眾，身業清淨，常不殺生，持不殺戒。汝亦如是。至盡形壽，持不殺戒，能受持不殺戒。獼猴答言：「我能奉持。次受不盜，不邪淫，不妄語，不飲酒，亦如上法。既受戒已，時阿羅漢告言：「汝當發願。汝是畜生，現身障道，但勤精進，求阿耨多羅三藐三菩提。爾時獼猴發願已竟，踊躍歡喜，走上高山。緣樹舞戲，墜地而死。由阿羅漢受五戒故，破畜生業，命終即生兜率天上。值遇一生補處菩薩，菩薩為說無上道心，即持天花，下空澤中，供養羅漢。羅漢見之，即便微笑告言：「天王，善惡之報，如影隨形，終不相捨。時阿羅漢而說偈言：

業能莊嚴身 處處隨趣趣 不失法如券
業如負財人 汝今生天上 由於五戒業
前身落獼猴 從於犯戒性 持戒生天梯
破戒為鑊湯 我見持戒人 光明莊嚴身
七寶妙臺閣 諸天為給使 眾寶為床帳
摩尼花瓔珞 值遇未來佛 娛樂說勝法

我見破戒人 墮在泥犁中 鐵犁耕其舌
臥在鐵床上 融銅四面流 燒煮壞其身
或處於刀山 劍林及沸屎 灰河寒水獄
鐵丸飲融銅 如是等苦事 常為身瓔珞
若欲脫眾難 不墮三惡道 遊處天人路
超越得涅槃 當勤持淨戒 布施修淨命
時阿羅漢說此偈已，默然無聲。獼猴天子言曰：「大德，我前身時作何罪業，生獼猴中，復有何福，值遇大德，得免畜生，生於天上？」羅漢答言：「汝今諦聽善思念之。乃往過去，此閻浮提有佛出世，名曰寶慧。如來應供，正遍知，十號具足，出現於世。三種示現，般涅槃後，於像法中，有一比丘，名蓮華藏，多與國王長者居士而為親友。邪命諂曲，不持戒行，身壞命終，以誑惑故，猶如壯士，屈申臂頃，落於阿鼻大地獄中。如蓮華敷，其身遍滿十八層中。雨熱鐵丸，從頂而入，百千猛火，及熱鐵輪，從空而下。無量無邊阿鼻地獄壽命，一劫劫盡更生。如是經歷諸大地獄，滿八萬四千劫。從地獄出，墮餓鬼中，吞飲融銅，噉熱鐵丸，經八萬四千歲。從餓鬼出，五百身中恒為牛身，又五百身生駱駝中，又五百身生於猪中，又五百身生於狗中，又五百身生獼猴中。緣前供養持戒比丘，結誓要重，今復遇我，沐浴清化，得生天上。持戒比丘，即我身是。放逸比丘，即汝身是。爾時獼猴天子聞此語已，心驚毛豎，懺悔前罪，即還天上。佛告大王，彼獼猴者，雖是畜生，一見羅漢，受持三歸，及以五戒，緣斯功德，超越千劫極重惡業，得生天上。值遇一生補處

菩薩，從是以後，值佛無數，淨修梵行，具六波羅蜜，住首楞嚴三昧，住不退地。於最後身，次彌勒後，當成阿耨多羅三藐三菩提。王名寶光，國土清淨，如忉利天。生彼國土，諸眾生等，皆行十善，具戒無缺。佛號師子月如來，應供正遍知，明行足，善逝世間解，無上士調御丈夫。天人師，佛世尊。若有眾生聞彼佛名，生生之處，常得遠離畜生之身，除無量劫生死之罪。佛告大王，欲知彼國師子月佛，今此會中，婆須蜜多比丘是也。時頻婆娑羅聞此語已，即起合掌，遍體流汗，悲泣雨淚，悔過自責。向婆須蜜多頭面著地，接足為禮。懺悔前罪。佛告大王，欲知此等八萬四千比丘尼，行諸非法，與諸過去拘樓秦佛時，波羅奈國俱跋彌國，二國之中，共有八萬四千比丘尼，行諸非法，與諸白衣，通致信命，犯諸重禁，莊飾身體，如乾闥婆女，無有慚愧。姪為瓔珞，諸犯戒事，用為花鬘，豎僞慢幢，擊貢高鼓，彈放逸琴，讚惡聲歌，狂愚無智，如癡獼猴，見好比丘善好，有德視之如賊。爾時彼世有一比丘尼，名善安隱，得阿羅漢。三明六通，具八解脫。到諸比丘尼所，告言：「姊妹，世尊在世，常說此偈。若有比丘尼，不修行八敬，此非釋種女，猶如旃陀羅。若有比丘尼，放逸犯八重，當知是一切天人中大賊，恒處阿鼻獄，經由十八層。其餘三惡道，為己園林處，百千無量劫，不聞三寶名，亦噉燒鐵丸，寒水抱銅柱。如是罪畢已，生於鳩鴿身，毒蛇與鼠狼，蜈蚣百足等。如是諸雜類，皆應經歷中。

時諸比丘尼聞阿羅漢比丘尼說此偈已，心懷忿恨罵詈惡言。此老獼猴從何處來，惡言妄語橫說地獄。時阿羅漢見諸惡人，生不善心，即起慈悲，身昇虛空，作十八變。時諸惡人見變化已，各脫金環，散阿羅漢尼上，願我生生身作金色。前所作惡，今悉懺悔，唯願慈哀憐愍我等，受我供養。時彼阿羅漢比丘尼即從空下，受諸惡女種種供養。時諸惡人身壞命終，墮阿鼻獄，如蓮花敷遍滿獄中，亦復次第經歷諸餘十八大獄。於諸獄中壽命正等，各一大劫。如是展轉九十二劫，恒處地獄，從地獄出，五百身中恒為餓鬼，從餓鬼出，一千身中常為獼猴，身作金色。大王當知，爾時八萬四千犯戒比丘尼，罵羅漢者，今此會中八萬四千諸金色獼猴是也。爾時供養諸惡比丘尼者，今大王是。此諸獼猴因宿習故，持花持香供養大王。爾時汚彼比丘尼戒者，今瞿迦梨及王五百黃門是。佛告大王，身口意業不可不慎，爾時世尊而說偈言：

戒為甘露藥 服者不老死 戒德可恃怙
福報常隨己 持戒得安隱 生處無患難
亦當見諸佛 受法得解脫 破戒墮地獄
猶如此獼猴 生處恒卑賤 地獄苦切己
大王當諦聽 止惡修諸善

爾時頻婆娑羅王聞說此偈，對佛懺悔慚愧自責，豁然意解。成阿那含，王所將眾八千人求王出家。王即聽許，佛言善來比丘。鬚髮自落，袈裟著身，即成沙門。頂禮佛足，未舉頭頃，成阿羅漢。三明六通，具八解脫。王所將餘眾

一萬六千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。八萬諸天亦俱發心。八萬四千金色獼猴聞昔因緣，慚愧自責，遶佛千匝，向佛懺悔。各各亦發無上菩提心。隨壽長短，各自命終。命終之後，當生兜率天。值遇彌勒，復更增進，得不退轉。爾時尊者摩訶迦葉見此事已，告諸大眾。菩薩行淨，乃令畜生發於道心。婆須蜜多尚能如是，大為佛事。況餘菩薩，威德無量。時諸天子、山神、地神、天龍八部，見諸獼猴發菩提心，當生天上，得不退轉，心生歡喜。而白佛言：此諸獼猴幾時當得成佛？佛告大眾：過百萬億那由他阿僧祇恒河沙劫，劫名大光。於彼劫中，當得成佛。八萬四千佛次第出世，同共一劫，皆名普金光明王。如來應供，正遍知。明行足，善逝，世間解，無上士，調御丈夫。天人師，佛世尊。時會大眾聞佛世尊為諸獼猴授菩提記，即脫身上妙瓔珞供養。如來及比丘僧，異口同音，讚歎世尊無量德行。如來出世，正為此等諸獼猴類。善哉世尊，獼猴聞法尚得成佛，豈況我等於未來世不成佛耶？時會大眾聞佛所說，歡喜奉行，作禮而退。

佛說大意經

No. 177 [No. 152 (9)]

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。佛告諸比丘：昔有國名歡樂無憂，王號曰廣慈哀，國有居士名摩訶檀

妻名梅陀，生一子，姿容端正，世間少雙，墮地便語，便誓願言：我當布施天下，救濟人民。其有孤獨貧窮者，我當給護，令得安隱。父母因名為大意，見其有異姿，不與人同，恐是天龍鬼神，欲行卜問。大意知之，便報言：我自是人，非天龍鬼神也。但念天下人民窮厄者，欲護視之耳。說此意，便止不復語。至年十七，乃報父母言：我欲布施勤苦人，令得安隱。父母念言：子初生時已有是願，便告子言：吾財無數，自恣意所施，與不相禁制也。大意報言：父母財物雖多，猶不足我用。唯當入海採七寶，以給施天下人民耳。數言如是，父母即聽使行。

大意便作禮辭行入海道。經他國，國中有婆羅門，財富無量，見大意光顏端正，甚悅樂之。告言：我相敬重，今有小女，欲以相上，願留止此。大意報言：我辭家入海，欲採七寶，未敢相許。且須來還，於是遂進，採得七寶，即遣人持寶還其本國。轉復到海際，求索異物，忽見一大樹，高八十由延，廣亦八十由延。大意便上樹，遙見一銀城，宮闕殿舍皆是白銀。天女侍側，妓樂自然，有一毒蛇繞城三匝。見大意，便舉頭視之。大意自念言：人為毒所害者，皆由無善意故耳。便坐思須，自思惟定意，須臾頃，蛇即低頭睡臥。大意欲入城，守門者便入白王言：外有賢者欲見於王，王身自出，迎之歡喜。而言：唯願仁者留住此。一時三月，得展供養。答言：我欲行採寶，不宜久留。王報言：我不視國事，唯願留住。大意便止留。王即供設衣服飲食，妓樂床臥之具。乃歷九十日，竟。大意辭王

欲去。王便取珍琦七寶欲以送之。大意言：我
不多用是七寶。聞王有一明月珠，意欲求之。王
言：我不惜是珠，但恐道路艱險，難以自隨耳。
大意言：夫福之將人，不畏艱險。王言：此珠有
二十里中寶隨之，便以貢於仁者。在意所欲，
若後得道，願為弟子，得給供養，踰於今日也。
大意便受珠歡喜而去。於是大意轉前行，見
一金城宮闕殿舍，皆是黃金。七寶之樹自然
音樂。天女侍從轉倍於前，亦有毒蛇繞城六
匝。見大意便舉頭視之，復坐定意。蛇復低頭
而臥。大意欲入城守門者，即入白王。王即出迎
與相見，請前語言。願留一時三月，展於供養。
大意便止留。王即待遇，施設飲食衣服。天女
眾妓以娛樂之。乃歷六十日，辭王欲去。王守請
使留，其意不樂止。遂辭王而去。王復取珍琦
七寶以送之。大意不肯受，告言：我不樂眾寶。聞
王有一明月珠，願以相惠。王言：不敢愛之，但恐
道遠且險，難以自隨耳。報言：夫福之所將，何
有難險。王即報言：此珠有四十里中珍寶，追
之，便以貢上仁者。願後得道為弟子，神足無
比，得展供養過於今日。便歡喜受珠而去。

於是大意轉前行，復見一水精城宮闕殿舍，
皆是水精。七寶之樹自然音樂。天女侍從轉倍
於前，亦有一毒蛇繞城九匝。見大意即復舉頭
視之。大意即復坐，深自思惟，入定。蛇即復低
頭睡臥。大意欲進，時守門者入白王。王即出迎
請前語言。願留一時三月。大意即留。王復盡
意供養，施設飲食衣服，妓樂以娛樂之。乃歷
四十日，即復辭王去。王便取珍琦七寶欲以

送之。大意不受，報言：我不用是眾寶。聞王有一
明月珠，願以相惠。王便報言：此珠有六十里中
寶，追之，便以上仁者。若後得道，願為弟子，智慧
無比，當復供養過於今日。便受珠歡喜而去。
於是大意轉前行，復見一琉璃城宮闕殿舍，
皆是琉璃。七寶之樹自然音樂。天女侍從轉
倍於前，亦見一毒蛇繞城十二匝。見大意便
舉頭視之。大意即復坐，深思惟，入定。蛇復低
頭睡臥。大意欲進，時守門者入白王。王出迎
請前乞留一時三月。大意即留。王身自供養
飲食衣服，妓樂以娛樂之。乃歷二十日，辭王
欲去。王即取珍琦七寶以送之。大意不受，其
珍寶言：我聞王有一明月珠，願以相惠。王報
言：此珠有八十里中珍寶，追之，便以上於仁
者。願後得道時，我為弟子，淨意供養過於今
日。令長得智慧。大意便受珠歡喜而去。

大意念言：吾本來求寶，今已如志。當從是還，
便尋故道，欲還本國。經歷大海，海中諸神王
因共議言：我海中雖多眾珍名寶，無有如此
輩珠。便勅使海神要奪其珠。神便化作人，與
大意相見，問言：聞卿得琦異之物，寧可借視
之乎。大意舒手示其四珠。海神便搖其手，使
珠墮水中。大意念言：王與我言時，但道此珠難
保，我幸已得之。今為此子所奪，非趣也。即謂海
神言：我自勤苦，經涉嶮岨，得此珠來，汝反奪
我。今不相還，我當杼盡海水耳。海神知之，問
言：卿志何高，乃爾。海深二百三十六萬由延，其
廣無涯，奈何竭之。譬如日終不墮地，大風不
可攬束，日尚可墮地，風尚可攬束。大海水

終不可杼令竭也。大意笑答之言：我自念前後
受身生死，壞積其骨，過於須彌山，其血流五
河四海，未足以喻。吾尚欲斷是生死之根本，
但此小海何足不杼。復說言：我憶念昔供養
諸佛誓願，言令我志行勇於道，決所向無難。
當移須彌山，竭大海水，終不退意。便一其心，
以器杼海水，精誠之感，達於第一四天王來下。
助大意杼水，二分已杼其二。於是海中諸神王
皆大振怖，共議言：今不還其珠者，非小故也。水
盡泥出，子便壞我宮室。海神使出眾寶，以與
大意。大意不取，告言：不用是輩，但欲得我珠
耳。促還我珠，終不相置也。海神知其意，感便
出珠還之。大意得珠，過取婆羅門女，還其本
國。恣意大布施，自是之後，境界無復飢寒窮乏
者。四方士民皆去其舊土，襁負歸仁。如是布
施，歷載，恩逮蝸飛蚊行，蠕動靡不受潤。其後
壽終，上為帝釋，或下為飛行皇帝，積累功德，
自致成佛，三界特尊，皆由宿行非自然也。

佛告諸比丘：大意者，我身是。時居士摩訶檀
者，今現悅頭檀。是時母梅陀者，今現夫人摩耶
是。時歡樂無憂國王，即摩訶迦葉。是時婆
羅門女者，俱夷。是時女父者，彌勒。是時銀城
中王者，阿難。是時金城中王者，目犍蘭。是時
水精城中王者，舍利弗。是時琉璃城中王者，
比丘須陀。是時第四天王助大意杼海水
者，即優陀。是時奪其珠者，即調達。是時
四城門守者，即須臾。般特蘇曷披拘留。是時
繞四城毒蛇者，即是共殺酸陀利四臣。是也。
阿難整衣服作禮，白佛言：是時大意以何功德

乃致是四寶城處處得供養及獲四明月珠眾寶隨之佛言乃昔惟衛佛世大意嘗以四寶為佛起塔供養三尊持齋七日是時有五百人同時共起寺或懸繒然燈者或燒香散花者或供養比丘僧者或誦經講道者今皆來會此阿難及四輩弟子聞經歡喜前為佛作禮佛說大意經

前世三轉經

No. 178

西晉沙門法炬譯

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾五百人皆阿羅漢也一切大聖皆其上尊悉知他人心中所念獨阿難未也爾時佛出精舍坐於虛空為無央數百千眾會圍繞而為說法及七萬菩薩皆得諸總持持彼時佛面色光明勝常時光明從面出往照遍諸世界時佛便笑五色光從口出上至梵天諸佛天中天授諸弟子決時光往照四天王光還照佛三匝從足心入諸佛天中天授辟支佛道決時光從口中出往照波羅尼蜜天還繞佛三匝從臍入諸佛天中天授佛道決時光往照梵天還繞佛三匝從頂入是時地神皆同時舉聲如是佛見三事若過去當來今現在說種種決虛空神天四天王忉利天上至梵天皆舉作聲如是說三事種種決過去當來今現在為授弟子地決為授辟支佛地決為授佛地決時梵天皆來下上至三十三天人皆來下爾時無央數百千人會比丘比丘尼優

婆塞優婆夷賢者阿難時知七法事何等為七一者知義二者解法三者曉時四者了節五者明眾六者知身事七者知他人事賢者阿難從座起整衣被長跪叉手以偈讚佛言

得清淨智眼明好 尊根寂定度無極

光明遠照而金色 神照誰得願說之

誰今發意於佛道 誰坐樹下降伏魔

誰今取佛上道利 月面願說何故笑

若佛世尊笑之時 面出光笑勝於人

應時百千人民會 今佛以緣當說之

阿難問佛惟天中天諸有姪怒癡者以色聲香味細滑法故笑天中天斷姪怒癡用何故笑天中天不是舍利弗所問亦不是摩訶目犍連摩訶迦葉優為迦葉迦翼迦葉那翼迦葉施羅比利迦私所問諸佛天中天有六法不共何等為六一者諸佛天中天知過去無所罣礙慧二者諸佛天中天有當來無所罣礙慧三者諸佛天中天今現在亦有無所罣礙慧四者諸佛天中天身所行智慧五者諸佛天中天口所說智慧六者諸佛天中天心念智慧是為六諸佛天中天無有不見聞諸佛說佛道慧佛告阿難過世時有國名優波羅越其國富樂熾盛五穀豐熟人民安隱眾多不可得計佛語阿難爾時優波羅越國中有一王名波羅先於諸國中獨尊所施行教敕使人正法治國鞭杖不行爾時人民長壽二萬歲時其王命過其國中有一姪姓女為上色面貌端正姪好其女人往至他人舍其主人生男便以手牽子臂姪女便問之牽兒欲

作何等報言我飢餓欲噉之問言無有飯可食之耶報言無有也姪女人報言且待須我為汝持食來答曰卿未出門頃我當餓死那能須卿持飯來耶姪女人念言若我持兒去其母便當餓死若置去者便當取兒噉之將當奈何令母子各得安隱姪女人即取利刀自割兩乳與之其母便食之姪女人問言卿為飽未報言已飽矣姪女人兩乳血出流離便還其家時有一男子至其姪女人舍欲與共作非法見之便言誰取此上色女乳割如是耶便有悲意以姊弟心侍之不復起欲心男子即問言姊誰取卿如是耶報言無有姪我者也我自至他舍其主人適產生便牽其子我問言欲作何等報我言我飢餓欲取子肉噉之我問卿無有飯可食耶報我言無有也我言且待須我為汝持飯來報我言卿未及出門頃我便餓死我心念適持兒去母便當死若捨去者則當取兒噉我便割乳便與噉之其男子聞之言即躡地奄絕姪女便取水灑其上其久乃得蘇息男子問言姊當為我現至誠姪女言諾男子言我初不見此難實至誠如汝言不虛者姊乳當平復如故應時其女人乳平復如故亦無癩也釋提桓因以天眼見姪姓女言此上色姪女人布施為福乃如是恐來奪我座則化作婆羅門持寶枝澡豆瓶著金錫杖行乞匄至此姪女家言乞我分衛其女人便以金鉢盛飯出與婆羅門婆羅門即却行不肯受上色女問道人何為却行不肯受食報言我不用食我聞汝

布施乳為審爾不乎。報言實如是。婆羅門以偈問之曰：汝為索何願。

云何釋為梵。

為求多寶王。所願難如是。

上色女以偈報之言。

婆羅門無為者。

無生老及病死。無愁憂清淨處。婆羅門我求彼。婆羅門言。問汝持乳布施時。意寧轉異不。女人報言。婆羅門。我當為汝現至誠。報言現之。女人言。若使我至誠持乳布施。意無異者。令我轉女人身。得作男子。所言適竟。即轉成男子。時優波羅越王治國五千歲。已後終亡。傍臣左右聞姪女人轉身作男子。念言。正當立此作國王。為王者當以正法治國。便共立作王。鞭杖不行。以正法治國。好布施。金銀珍寶著四城門外。及諸街里。欲得飯食漿水衣被熏華房。室座席舍宅。金銀珍寶明月珠玉。琉璃水精珊瑚馬瑙。隨其欲與之。教一天下人持八關齋。如是治國五百歲。不耕種自然稻米。清潔香美。無有麤獷。今日截。且日續自然生。即取其米。莖應時沒不現。取共食味。一切味。食是已。後齒不落。亦不老。亦不病。亦不偃。顏色無異。長短適等。祿相亦等。譬如鬱單越天下。國王自念言。我布施與人。有何可怪。我布施與禽獸者。爾乃為難。時王酥香自塗身。便入山空閑處。臥巖石上。諸百鳥皆來生噉。其身便命過。生於婆羅門家。其家大富。金銀珍寶無央數。十月已滿。便生。端正好無比。適生四侍女。共養育。第一女。主拭其身。第二女。主沐浴。第三女。主乳哺。第四女。主抱之。兒即長大。四人共侍議。不得使有見者。五百綵女共侍相。

娛樂。便竊出過向市。觀見販賣貧窮乞食者。有悲哀之意。言。此人民若使富樂者。不復賈作販賣。爾時自說偈言。我之身心云何。甚堅而不破碎。吾自在安樂處。見勤苦諸人民。馳還白父母。我欲除鬚髮。行入山空處。處樹下。父母不聽。所以者何。適有汝一子。甚重愛之。我禱祠山川日月諸天。適得汝一子耳。我不見汝者。便愁憂死。不肯聽使去。子便委臥地。一日二日至五日。不食飲。諸親厚知。識聞此兒。欲學道。除鬚髮。父母不聽。委臥空地。不食飲。五日。諸親厚知。識皆共到其所。諫曉言。童子何以不起沐浴。飲食莊嚴。用除鬚髮。在樹間樂道。童子亦不應。如是言者。三反。諸親厚共到父母所言。聽使去學道。若樂者。可數來往相見。不樂者。便當來歸。父母言諾。見聽已。子便自養視。六七日。繞父母二匝。為作禮。便入空閑坐行道。已後則往至餘大叢樹間。中有兩道人。坐得五神通。精誠求道。離婬欲。童子便至其所。問。此間作何等。報言。我在此間露坐禪念道。用人民故。作勤苦行。童子言。我亦當用人民故。露坐禪念道。二道人言。善童子。即於大叢樹下坐禪。於中用人民故。勤苦行道。即得五神通。精進踰於二道人。其人大聖上尊。其樹間有虎。妊娠諸道人法。樹果自墮落者。乃取食之。不從樹摘取也。諸道人共行求果。麻便見妊娠虎。童子道人語。道人言。此虎今不久當產。飢餓經日。恐自噉其子。誰能持身食之者。彌勒菩薩言。我當持身食之。採果還已見虎乳。飢餓欲取其子。噉之。其道。人語兩

道人言。虎已乳飢餓。欲還噉其子。誰能持身食之。便共俱至餓虎所。虎開目張口。向之。兩道人俱畏懼。便飛上虛空中。其一人言。道人。卿之至誠如是也。屬者言。當持身食。餓虎。今者何故飛上虛空也。其一道人哀之。淚出。左右顧視。無所有。童子道人。取利刀。刺右臂流血。如是七處。自刺血入虎口中。因飲之。便復自投身食。餓虎則死。佛語阿難。欲知爾時上色姪女人者。不正是我身。時立為王者。亦是我身。時婆羅門子。自投身餓虎者。亦是我身。兩道人者。是迦葉彌勒菩薩。佛告阿難。我精進行道。故超越九劫。出彌勒前。如是阿難。勤苦行道。六十劫。布施手足鼻耳頭目肌肉。婦子男女。好衣被飲食。故降伏六十億魔。三十四億得佛道。佛語阿難。若使一切人。知布施之福。如我所知者。窮乏餓口。得一食。自飯。繼命。若不食。此便死者。則當不自食。與善人。令受阿難。我念昔世時所布施。用是故。面色明好。照曜笑光。從口出。遍三千大千世界。佛說是經時。四十二百比丘。起無餘意。得解脫。八十那術諸天人。發無上正真道意。七萬菩薩。得無所從。生法忍。佛說如是。賢者阿難。及一切眾會。諸天龍鬼神。世間人。皆歡喜。前為佛作禮而去。前世三轉經。

銀色女經

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

No. 179

如是我聞。一時婆伽婆住舍衛國祇陀樹林。

給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊告諸比丘言。諸比丘。若有眾生能知布施所有功德。及施果報如我所知。於食食時。若初食搏。若後食搏。若不捨施。不應自食。爾時世尊而說偈言。若有諸眾生。如佛之所說。

減食分而施。成就大果報。或以初食搏。或以後食搏。若不用布施。則不應自食。

爾時世尊說是偈已。告諸比丘言。諸比丘。乃往過去過無量劫時。有王都王號蓮華。彼城有女名曰銀色。端正殊妙。容相具足。成就最上勝妙色身。彼銀色女有所須。故從自家出。往至他舍。入他舍已。見彼家內新產婦女。生一童子。端正殊妙。身色成就。時產婦女以手擎子。而欲食之。時銀色女即問之曰。妹何所作。彼即答言。我今甚飢。無有氣力。不知何食。故欲噉子。時銀色女即語之言。妹今且止。此事不可。妹此舍中豈更無食。人所食者。即答言。妹。我久積集慳貪垢悖。是故於今無物可食。銀色女言。妹今且止。待我向家與妹取食。彼復言。妹。我今二脇皆欲破壞。背復欲裂。心戰不安。諸方皆闔。姊適出舍。我命即斷。時銀色女作如是念。若將子去。彼婦命終。若不將去。必食此子。以何方便救此一命。即語之言。妹。此室中有利刀不。我今須之。彼答言有。即便取刀。授與銀色。銀色取刀自割。一乳與彼令食。而語之言。食我此乳。即令妹身離飢渴苦。彼取食已。復問之言。妹。為飽不。彼答言飽。銀色女言。妹。今當知。此子乃是我自身肉之所贖得。今且寄妹。我須向家取諸飲食。作是語已。流血遍身。曳

地而去。往至家中。銀色眷屬諸親見已。皆共問言。是誰所作。銀色答言。是我自作。彼復問言。何以故爾。銀色答言。我已起心不捨大悲。為求成就阿耨多羅三藐三菩提。故諸親皆言。雖行布施。而心悔者。乃可是檀。非波羅蜜。作是語已。復問之言。當割捨時。為歡喜不。勿以苦痛至生悔惱。時銀色女即發誓言。我割二乳不生悔心。心無異想。以是誓願。令我二乳還復如本。作是誓已。即時一乳還復如本。

爾時蓮華城中諸夜叉等。發大聲言。銀色女今自捨二乳。爾時地天聞已。復唱。虛空中天聞已。傳唱。如是傳聲。乃至梵天。時帝釋王作如是念。是事希有。此銀色女。愍眾生。故自捨二乳。我今當往至彼試之。作是念已。即自變身。作婆羅門。於左手中執金澡罐。及捉金鉢。於右手中捉一金杖。而便往詣蓮花王都。到已。漸漸至銀色女所居舍宅。在門外立。唱言。乞食。時銀色女既聞門外乞食聲已。即便隨時。以器盛食。出在門外。時婆羅門而語之言。妹。今且停。我不須食。女言。何故。婆羅門言。我是帝釋。我於汝所甚生疑心。故來到此。如我所問。必當答我。女語之言。大婆羅門。今者但問。隨意所問。我當答之。必令稱汝。婆羅門心。時婆羅門即問言。妹。實割二乳。施他。以不。答言。實爾。大婆羅門。婆羅門言。何以故爾。銀色女言。大悲之心。為取阿耨多羅三藐三菩提。故。婆羅門言。此事甚難。甚難事者。所謂阿耨多羅三藐三菩提。若布施已。而生悔心。彼乃是檀。非波羅蜜。汝當施時。歡喜以不。當割時

苦。生異念不。銀色即答言。憍尸迦。我今立誓。我以求於一切智心。為求一切世間勝心。求救一切眾生之心。割此二乳。實不生悔。若不悔者。令我女身變成男子。時銀色女作是誓已。即成男子。彼見女身成男子已。心生歡喜。踊躍無量。至於餘處。樹下睡眠。

時蓮華王忽然崩亡。其王無子。時甚大熱。當於是時。諸大臣等。從樹至樹。從村至村。從城至城。從都至都。處處求覓有相之人。應為王者。諸臣皆言。我等今者云何。而得如法治王。當爾之時。有一大臣。以熱困。故入華池中。時彼大臣見樹下人。色貌殊勝。具足眾相。睡臥不覺。日雖移去。然其樹影不捨。彼人時。彼大臣彈指令覺。彼既覺已。將至王舍。即與剃髮。令被王服。首著寶冠。而語之言。當治王事。彼即答言。我實不能治於王事。復語之言。今者必須治於王事。彼復答言。我若為王。如法治國。汝等諸人。若當悉受十善業道。我則為王。彼皆答言。臣等順行。即時皆受十善業道。彼人如是。十善業道。勸眾生已。即治王事。名銀色王。爾時國內諸人民等。壽命七萬。那由他歲。彼王於是。無量百歲。無量千歲。治王事已。爾乃命終。臨命終時。作如是言。一切皆無常。必有敗壞事。合會必有離。有命皆必死。隨所作事業。若善若不善。一切有生者。命皆不久住。彼王命終。還生彼處。蓮華王都。於長者妻。而便託生。可八九月。便生童子。端正殊妙。具足眾色。然彼童子。過八歲後。五百童子。而圍遶之。將詣學堂。彼學堂處。先有五百童子。學書。時彼

童子問舊者言，汝等於此為何所作，舊者答言，我等學書，又言學書得何義利，汝等何須學此書為，汝等但應發阿耨多羅三藐三菩提心，舊童子言，發阿耨多羅三藐三菩提心為何所作，童子答言，必須修行六波羅蜜，何等為六，所謂檀波羅蜜，尸波羅蜜，羸提波羅蜜，毘梨耶波羅蜜，禪波羅蜜，般若波羅蜜，彼既聞已，即言，我發阿耨多羅三藐三菩提心。

時彼童子既令諸人發阿耨多羅三藐三菩提心已，作如是念，我今欲以微少物施，我今當為二足四足禽獸等，而行布施，作是念已，而便往至尸陀林中，即以利刀刺身出血塗身，令遍，復以油塗，臥彼林中，而自唱言，諸有近遠二足四足鹿等禽獸，須食之者，願來至此，食我身肉，于時彼處飛鳥眾中，有一鳥來，名曰有手，坐其額上，挽其右眼，挽已還放，彼問鳥言，汝今何故挽我右眼而復放耶，彼鳥答言，我於人身餘分肉中，一切無有美於眼者，彼語鳥言，假使千遍挽我右眼而復放之，而我不生嫌恨之心，彼鳥於是噉其二眼，無量鳥眾集彼林中，彼鳥悉共食其肉盡，唯白骨在。

彼捨身已，即復還生蓮華王都，託生彼處，婆羅門婦足滿十月，生一童子，端正殊妙，最上無比，身色具足，年二十後，于時父母而語之言，摩那婆，當須造舍，時彼童子報父母言，為我造舍為有何義，我心今者不在於舍，惟願放我入於深山，父母即聽，彼出自舍，往詣山林，既往到已，見山林中於前，先有二婆羅門，舊住仙人，在彼林中，時摩那婆至，婆羅門二仙人所

問婆羅門二仙人言，梵仙在此山林之中為何所作，二仙報言，摩那婆，我等皆為利益眾生，故在此林，行於苦行，作種種事，彼復語言，我於今者亦為利益一切眾生，故來至此，欲作苦行，彼摩那婆，即至餘處樹林之中，量地作屋，彼摩那婆，以修善業，福德力故，忽得天眼，即時遙見於其住處，相去不遠，有一母虎，住在彼處，而彼母虎，懷妊將產，時摩那婆，見已，念言，而此母虎，將產不久，此虎產已，或容餓死，或時飢餓，極受困苦，或食自子，念已，即問彼婆羅門二仙人言，誰能割身與此虎者，彼即答言，我等不能自割身施，作是語已，復過七日，母虎便產，虎既產已，口銜諸子，復置於地，而復還取，時摩那婆，見是事已，即便往到二仙人所，語言，大仙，母虎已產，若為利益諸眾生，故行苦行者，今正是時，可割身肉與此母虎，時彼仙人二婆羅門，即便往至母虎左已，作是思惟，誰能忍受如是苦事，而行大施，誰能自割所愛身肉，與此餓虎，作是念已，彼產母虎，即遠逐之，彼二仙人，惜身命，故飛空而去，時摩那婆，即便遙語，彼婆羅門二仙人言，此是汝等誓願事耶，作是語已，即發誓言，我今捨身以濟餓虎，願令我身，以此因緣，必得阿耨多羅三藐三菩提，作是願已，於彼地處，得一利刀，自壞其身，以施餓虎，諸比丘，我愍汝等，生於疑心，諸比丘，勿生異疑，莫作餘觀，何以故，汝等當知，爾時於彼蓮華王都，銀色女人，割二乳者，豈異人乎，今我身是，諸比丘，勿生異疑，莫作餘觀，何以故，汝等當知，我是爾時蓮華王

都銀色女也，諸比丘，勿生異疑，莫作餘觀，何以故，汝等當知，我是爾時名銀色女，捨於二乳，濟彼子者，諸比丘，勿生異疑，莫作餘觀，何以故，汝等當知，羅睺羅者，豈異人乎，即是爾時彼童子也，諸比丘，勿生異疑，莫作異觀，何以故，汝等當知，爾時於彼蓮華王都尸陀林中，為諸鳥眾，割捨身者，豈異人乎，我身是也，諸比丘，勿生異疑，莫作餘觀，何以故，汝等當知，爾時二仙婆羅門者，豈異人乎，即是汝等，諸比丘也，諸比丘，勿生異疑，莫作餘觀，何以故，汝等當知，我是爾時婆羅門子，摩那婆也，諸比丘，是故我今為比丘說，若諸比丘，知施功德及施果報，應施初搏，若施後搏，如是而食，佛說此時，彼諸比丘，皆大歡喜。

佛說過去世佛分衛經

No. 180

西晉月氏國三藏竺法護譯

佛言，過世有佛，入城分衛，與尊弟子諸菩薩俱，弟子菩薩姿容相好，皆悉端正，如本所行，各得其道，有一母人，妊身數月，見佛及僧，有所至，奏心自計願，我所懷子生，如此使為沙門佛弟子，日月滿足，即生安隱，兒亦姝好，與眾人異，母以恩愛無意，令兒行作沙門，中有覺意，即自念言，我前有願，若我生子，當使為道，兒今已生，有異凡人，令我安隱，復無惡露，不可戀，繆恩愛之故，違我本心，子年七歲，家復貧狹，即作二人飯具及三法衣，手持澡瓶，自將其子行詣

佛所稽首佛足前白佛言願哀我子使為沙門令後得道身形如佛佛即聽之令作沙門母以澡灌前洗兒手應時九龍從瓶口出水灌兒手中澡訖殘水散兒頭上水之潺湲於兒頭上化成華蓋珠交絡帳中有師子座上有坐佛佛笑口中五色光出照十億佛刹還遶佛身從兒頂入母以飯具前上佛并食其子便發無上平等道意應時十億佛刹為六反震動眾刹諸佛皆自然現佛以母飯飽爾所佛及諸比丘僧皆等飽足其飯如故亦不損減母即歡喜及無數天人皆得阿惟越致時兒髮墮成為沙門即亦得立不退轉地母前白佛今我所見有三可怪我澡兒手九龍吐水此一可怪澡已殘水散兒頭上化成寶帳及師子座上有坐佛是二可怪佛笑口中光從兒頂入是三可怪願佛為我分別說之佛言此兒却後十四劫當得作佛九龍當浴師子座華蓋寶帳佛笑光從兒頂入皆是其應母聞佛言倍懷踊躍後當作母人轉輪聖王積七百世竟其劫壽盡轉母人身當得阿惟越致佛言是時小兒我身是我今於世功德如是諸天龍神一切人民聞佛所說皆得阿惟越致

無熱佛 性空佛 天王佛 金仁佛

佛說過去世佛分衛經

佛說九色鹿經一卷

No. 181 [No. 152 (58)]

吳月氏優婆塞支謙譯

昔者菩薩身為九色鹿其毛九種色其角白

如雪常在恒水邊飲食水草常與一鳥為知識時水中有一溺人隨流來下或出或沒得著樹木仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍傷於我鹿聞人聲走到水中語溺人言汝莫恐怖汝可騎我背上捉我兩角我當相負出水既得着岸鹿大疲極溺人下地遶鹿三匝向鹿叩頭乞與大家作奴供給使令採取水草鹿言不用汝也且各自去欲報恩者莫道我在此人貪我皮角必來殺我於是溺人受教而去是時國王夫人夜於臥中夢見九色鹿其毛九種色其角白如雪即託病不起王問夫人何故不起答曰我昨夜夢見非常之鹿其毛九種色其角白如雪我思得其皮作坐褥欲得其角作拂柄王當為我覓之王若不得者我便死矣王告夫人汝可且起我為一國之主何所不得王即募於國中若有能得九色鹿者吾當與其分國而治即賜金鉢盛滿銀粟又賜銀鉢盛滿金粟於是溺人聞王募重心生惡念我說此鹿可得富貴鹿是畜生死活何在於是溺人即便語募人言我知九色鹿處募人即將溺人至大王所而白王言此人知九色鹿處王聞此言即大歡喜便語溺人汝若能得九色鹿者我當與汝半國此言不虛溺人答王我能得之於是溺人面上即生癩瘡溺人白王此鹿雖是畜生大有威神王宜多出人眾乃可得耳王即大出軍眾往至恒水邊時烏在樹頭見王軍來疑當殺鹿即呼鹿曰知識且起王來取汝鹿故不覺烏便下樹踞其頭上啄其耳言知識

且起王軍至矣鹿方驚起便四向顧視見王軍眾已遶百匝無復走地即趣王車前時王軍人即便挽弓欲射鹿語王人且莫射我自至王所欲有所說王便勅諸臣莫射此鹿此是非常之鹿或是天神鹿重語大王言且莫殺我我有大恩在於王國王語鹿言汝有何恩鹿言我前活王國中一人鹿即長跪重問王言誰道我在此耶王便指示車邊癩面人是鹿聞王言眼中淚出不能自止鹿言大王此人前日溺深水中隨流來下或出或沒得着樹木仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍傷於我我於爾時不惜身命自投水中負此人出本要不相道人無反復不如負水中浮木王聞鹿言甚大慙愧責數其民語言汝受人重恩云何反欲殺之於是大王即下令於國中自今已往若驅逐此鹿者吾當誅其五族於是眾鹿數千為群皆來依附飲食水草不侵禾稼風雨時節五穀豐熟人無疾病災害不生其世太平運命化去佛言爾時九色鹿者我身是也爾時烏者今阿難是時國王者今悅頭檀是時王夫人者今先陀利是時溺人者今調達是調達與我世世有怨我雖有善意向之而故欲害我阿難有至意得成無上道菩薩行屢提波羅蜜心辱如是

佛說九色鹿經一卷

佛說九色鹿經

佛言昔者菩薩身為九色鹿其毛九種色其

吳月氏優婆塞支謙譯

角白如雪常在恒水邊飲食水草常與一鳥為知識時水中有溺人隨流來下或出或沒得著樹木仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍傷我也鹿聞人喚聲即走往水邊語溺人言汝可勿怖汝可騎我背捉我角我相負出上岸鹿大疲極溺人下地繞鹿三匝向鹿叩頭乞為大家作奴給其使令採取水草鹿言不用卿也且各自去欲報恩者莫得道我在此間人貪我皮角必來殺我於是溺者受教而去爾時國王夫人夜夢見九色鹿意欲得其皮角即託病不起王問夫人言何以不起夫人答言昨夜夢見非常鹿其毛九種色其角白如雪我思得其皮作衣裳其角作拂柄王當為我得之王若不得我當死矣王告夫人汝為且起我作一國王何所不得王即便募於國中若有能得九色鹿者當與分國治賜其金鉢盛滿銀粟賜其銀鉢盛滿金粟溺人聞王募重心生惡念我說此鹿可得富貴鹿是畜生死活何在便語募人言我知有九色鹿處募人便將至王所言此人知有九色鹿處王聞大歡喜王言汝得其皮角來報之半國於是溺人面上即生癩瘡溺人言此鹿雖是畜生大有威神王宜多將人兵乃可得耳王即大出人兵往恒水邊鳥在樹上遙見王人眾來疑當殺鹿即呼鹿言且起王來取汝鹿故熟臥不覺鳥復言知識且起王將兵至鹿故復不覺鳥便下樹居其頭上啄其耳知識且起王兵圍汝數重鹿方驚起四顧望視無復走地便往趣王車邊傍人引弓欲

射之王告莫射此鹿此鹿非常將是天神耶鹿即言莫射殺我假我須與我有恩於國王問有何恩我曾活王國中一人即長跪重問王誰道我在此王言車邊癩面人也鹿舉頭看此人眼中淚出不能自勝大王此人本溺在水中隨流來下或出或沒得著樹木仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍傷我我時不惜此命自投水中負此人出本要誓不相道人無反覆不如水中浮木也王聞鹿言有慙愧色我民無義王即三教其民奈何奈何受恩反欲殺之王即放鹿使去下國中若有驅逐此鹿者當誅汝五屬於是王便還宮鹿歸故處是時國中眾鹿皆來依附數千為群永不見害共飲食水草不犯人菜穀從是之後風雨以時五穀豐熟民無疾病其時太平畢命化去佛告諸弟子菩薩所行雖處畜生不捨於慈人獸並度是時夫人者孫陀利是也是時烏者阿難是也是溺人者調達是也時鹿者我身是也調達與我世世有怨阿難有至意得道菩薩更勤苦行波羅蜜心辱如是

佛說九色鹿經

No. 182

西晉月氏國三藏竺法護譯

佛言昔者有鹿數百為群隨逐美草侵近人邑國王出獵遂各分迸有一鹿母懷妊獨逝被逐飢疲失侶悵快時生二子捨行求食犞悖失措墮獵涼中悲鳴欲出不能得脫獵師

聞聲便往視之見鹿心喜適前欲殺鹿乃叩頭求哀自陳向生二子尚小無知始視矇矓未曉東西乞假須臾暫還視子將示水草使得生活旋來就死不違信誓是時獵者聞鹿所語驚怪甚奇即答鹿曰一切世人尚無至誠況汝鹿身從死得去豈當還期終不放汝鹿復報言聽則子存留則子亡母子俱死不得生別分死全子滅三痛劇即便說偈以報獵者

賤生貪軀命 不能故送死 今來入君涼 分當就刀机 不惜腥臊身 但憐二子耳

獵者於是聞鹿所語甚奇甚異意猶有貪復答鹿曰夫巧偽無實奸詐難信虛華萬端狡猾非一愛身重死少能効命人之無良猶難為期而況禽獸去豈復還固不放汝不須多方鹿復垂淚以偈報言 雖身為賤畜 不識人義方 奈何受慈恩 一去不復還 寧就分裂痛 無為虛偽存 哀傷二子窮 乞假須臾間 世若有惡人 鬪亂比丘僧 破塔壞佛寺 及殺阿羅漢 反逆害父母 兄弟及妻子 設我不還來 罪大過於是 爾時獵者重聞鹿言心益悚然乃却歎曰惟我處世得生為人愚惑癡冥背恩薄義殘害眾生殺獵為業欺偽苟得貪求無恥不知非常識別三尊鹿之所言有殊於人信誓邈邈情現盡中便前解涼放之令去於是鹿母至其子所低頭鳴吟舐子身體一悲一喜而說偈言

合會有別離 無常難得久 今我為爾母 一切恩愛會 皆由因緣合

恒恐不自保 生世多畏懼 命危於晨露
於是鹿母將其二子示好水草垂淚交流即
說偈言 吾朝行不遇 誤墮獵者手
即當應屠割 碎身化糜朽 念汝求哀來
今當還就死 憐汝小早孤 努力自活已

鹿母說已便捨而去二子嗚啼悲泣戀慕從
後追尋頓地復起母顧命曰爾還勿來無得
母子併命俱死吾沒甘心傷汝未識世間無
常皆有別離我自薄命爾生薄祐何為悲憐
徒益憂患但當建行畢罪於是母復為子說
此偈言 吾前生貪愛 今來為畜身
生世皆有死 無脫不終患 制意一離貪
然後乃大安 寧就誠信死 終不欺殆生

子猶悲號戀慕相尋至于涼巨所東西求索
乃見獵者臥於樹下鹿母住前說偈覺言
前所可放鹿 今來還就死 恩愛愚賤畜
得見辭二子 將行示水草 為說非常苦
萬沒無遺恨 念恩不敢負

獵者於是忽覺驚起鹿復長跪向獵者重說
偈言 君前見放去 德重過天地
賤畜被慈育 赴信還就死 感恩難難忘
不敢違命旨 雖懷千返報 猶不畢恩紀

獵者見鹿篤信死義志節丹誠慈行發中効
應徵驗捨生赴誓母子悲戀相尋而至慈感愍
傷稽首謝曰 為天是神祇 信義妙乃爾
恐懼情悚然 豈敢加逆害 寧自殺所親
碎身及妻子 何忍害靈神 起想如毛髮
獵者即便放鹿使去母子悲喜鳴聲呦呦㉑
謝獵者 賤畜生處世 當應充厨宰

即時分烹煮 寬惠辭二子 天仁重愛物
復蒙放捨原 德祐積無量 非口所能陳

爾時獵者具以聞王國人咸知普感慈信鹿
之仁行有喻於義莫不肅歎為止殺獵於是
鹿還鳴群嘯侶以遊以集各寧其所

佛語阿難昔吾所更勤苦如是爾時鹿者我
身是二子者羅云及羅漢朱利母是其國王
者舍利弗是時射獵者汝身是我之所入興
隆道化種善無厭分德不住雖在禽獸不忘菩
薩權行如應導利一切普使眾生度濟獲安
逮是功德疾成至佛真人至誠忠信不可不作
佛說鹿母經

佛說鹿母經

西晉三藏法師竺法護譯

佛言昔者有鹿數百為群隨逐水草侵近人
邑國王出獵遂各分迸有一母鹿懷妊獨逝
被逐飢疲失侶悵怏時生二子捨行求食榮
悸失錯誤墮獵者涼中悲鳴欲出不能得脫
獵師聞聲便往視之見鹿心喜適前欲殺鹿
乃叩頭求哀自陳向生二子尚小無知始自
蒙蒙未曉東西乞假須臾暫還視子將示水
草使得生活并與二子盡哀死別長短命矣
願垂恕恩愍及有識若蒙哀遣得見子者誠
非鹿獸所能報謝天祐有德福注罔極見遣
之期不違信誓旋則就死獸意無恨
是時獵者聞鹿所言且驚且怪衣毛為豎其
奇能言識出人情即問鹿曰汝為鬼魅山林

樹神得無變惑假借其形以實告我令明其
故鹿即答曰吾以先世貪殘之罪稟受鹿身
至心念子故發口能言非為鬼魅唯見識憐
生放死還甘心所全獵者聞之信加其言心
懷貪欲意不肯聽即告鹿曰世人一切尚無
志誠況汝鹿畜憐子惜身尚全求生從死得
去豈有還期王命急切恐必知之罪吾失鹿
更受重責雖心不忍事不獲已終不相放鹿
時惶怖苦言報曰鹿雖賤畜甘死不恨求期
則返豈敢違命人受罪豐唯乞假祚為福所
種去則子存留則子亡聽往時還神信我言
夫死何足惜而違心信顧念二子是以懇懇
生不識母各當沒命分死全子滅三痛劇鹿
母低頭嗚嚔口說偈言 我身為鹿獸

遊食於林藪 賤生貪驅命 不能故送死
今來入君涼 自分受刀机 不惜腥臊身
但憐二子耳 唯我前世時 暴虐不至誠
不信生死苦 罪福之分明 行惡自招罪
今受畜獸形 若蒙須臾命 終不違信盟
於是獵者聞鹿言訴之聲甚歎其奇貪利成
事不欲放遣即告於鹿責數之曰夫巧偽無
實姦詐難信虛華萬端狡猾非一侵暴生種
犯人稼穡以罪投身入于吾涼今當殺送供王
厨食不須妄語欺吾求脫重身畏死誰能効
命人之無食猶難為期而況畜獸全命免死
豈有還期但當就死終不相放鹿時憶子恐
據前跪兩膝低頭涕淚悲訴嗚吟重說偈言
雖身為鹿畜 不識仁義方 奈何受慈恩
得去不復還 寧受分裂痛 無為虛偽存

㉑呦呦 ㉒偈 ㉓偈 ㉔偈 ㉕此經與前經同前經作與此經正藏作叟義不通故從前經

哀傷二子窮 乞假須臾間 宿世罪自然
故受畜生體 為人所不信 殃禍自應爾
猶是招當來 欲脫畜生形 披肝露誠信
願聽重誓言 若世有惡人 鬪亂比丘僧
破塔壞佛寺 及殺持戒人 反逆害父母
兄弟與妻子 設我不來還 罪大過於是
普世之極罪 劫盡殃不已 宛轉更燒煮
之彼復到此 可思之深重 受痛無終始
設我不來還 罪大過於是

爾時獵者重聞鹿言，心益竦然，乃却歎曰：唯觀世間一切人民，稟受宿福得生為人，愚惑癡冥，背恩薄義，不忠不孝，不信不仁，貪殘無道，欺偽苟全，不知非常識，別三尊，鹿但畜生，懇懇辭言，信誓叩叩，有殊於人，情露丹誠，似如分明，識觀其驗，以察其心，便前解涼，放遣假之，於是鹿母出涼得去，且顧且馳，到其子所，低頭嗅子，舐其身體，一喜一悲，踟躕徘徊，嘆息啼吟，並說偈言：一切恩愛會，皆由因緣合，合會有別離，無常難得久，今我為爾母，恒恐不自保，生世多畏懼，命如露著草，於是鹿母說此偈已，便將二子入于林藪，為別食稼，示好水草，誡勅叮寧，教生活道，念別子孤，淚下如雨，悲鳴摧傷，說偈別言：前世行欺詐，負債著恩愛，殘暴眾生命，自盜教彼殺，身作如影隨，今日當受之，畢故不造新，當還赴彼期，違佛不信法，背戾師父誡，自用貪無厭，放情恣癡意，罪報為畜生，當為人作飼，自分不敢怨，畢命不復欺，貪求取非道，殺盜於前世，每生為畜獸

宿命所追逮 結縛當就死 恐怖無生氣
用識三尊言 見遣盡恩愛 吾朝行不遇
誤墮獵者涼 即當就屠割 破碎受宿殃
念汝求哀來 今當還就死 憐汝小雙孤
努力自活已 行當依群類 止當依眾裏
食當隨侶進 臥當驚覺起 慎勿子獨遊
食走於道邊 言竟便長別 就死不復還
是時鹿母說此偈已，與子死別，遲迴再三，低頭俛仰，唱聲感哀，委背而去，二子嗚啼，悲泣戀慕，從後追尋，頓弊復起，悲喚叫，說訴偈言：貪欲慕恩愛，生為母作子，始來受身形，受命賤畜體，如何見孤背，斷命沒終此，慕母情痛絕，乞得并就死，自念我生來，未識東與西，念母憐我等，當報乳養恩，何忍長生別，永世不復存，念母為我苦，不聊獨生全，無福受畜形，薄祐禍害至，始生於迷惑，當早見孤棄，凡生皆有死，早晚當就之，今日之困窮，當與母同時，於是鹿子說此偈已，其母悲感，低頭號泣，哀悼怨歎，迴頭還顧，抗聲悲鳴，告其子言：爾還勿來，吾自畢故，以壽當之，無得母子夭橫，併命，吾死甘心，傷爾未識，世間無常，皆當別離，吾自薄命，爾生無祐，何為悲哀，徒益憂患，但當速行，畢債於今，鹿母復鳴，為子說偈言：吾前坐貪愛，今受弊畜身，世生皆有死，無脫不終患，制意一離貪，然後乃大安，寧就至誠死，終不欺殆生，於是鹿子聞母偈音，益更悲戀，嗚涕相尋，至于涼所，東西求索，乃見獵者，臥於樹下，鹿母

徑就其邊，低頭大聲，以覺獵者，而說偈言：投分全中實，畢壽於畜生，見放不敢稽，還就刀几刑，向所可放鹿，今來還就死，恩慈於賤畜，得見辭二子，將行示水草，為說非常苦，萬沒無餘恨，念恩不敢負，爾時獵者聞鹿鳴聲，說誠信之言，驚覺即起，心動竦然，慈心發中，口未得宣，鹿便低頭前，跪兩膝，重向獵者，喜自陳說，以偈謝言：仁前見放遣，德厚過天地，賤畜被慈育，悲意不自勝，一切悉無常，忻然副信死，滅對畢因緣，怨盡從斯已，仁惠恩難忘，感受豈敢違，雖謝千萬辭，不足報慈恩，唯夫誠精誠，受福歸自然，今日甘心死，以子屬仁君，於是獵者感誠，即寐，又重聞鹿說偈，皆微妙之聲，加其篤信，捨生就死，以副盟誓，子母悲啼，相尋而至，斯鹿之身，必非凡庸，吾觀世士，未能比倫，雖復獸體，心若神靈，吾之無良，殘暴來久，鹿乃立義，言信不負，可為明教，稽首稟受，豈復當敢生犯害心，即時獵者加肅謙敬，辭謝遣鹿，而說偈言：神鹿信若天，言誓志願大，今我心竦懼，豈敢加逆害，寧自殺鄙身，妻子寸寸分，何忍向天種，有想害靈神，獵者說此偈已，即以慈心遣鹿，重復辭謝，悔心自責，鹿見遣去，出就其子，子望見母得生，出還，強馳走趣，跳踉悲鳴，子母相得，俱懼俱喜，一俛一仰，嗚聲啾啾，悲感受活，生蒙大恩，即仰頭謝獵者，而說偈言：賤畜生處世，當應充厨宰，即時分烹俎

一八一 鹿母經

寬假辭二子 天人重愛物 復蒙放赦原
德祐積無量 非口所能陳

爾時鹿母說此偈謝已將率二子還于深林
鳴群嘯侶以遊以集安身草澤以寧峻山獵
者於後深自惟言鹿但畜生信義祐身既免
即濟見者加稱我之為暴何廣於心即時啟
寐散意歸仁放弩壞涼無復殺心詣于廟寺
請稟沙門稽首顙面自歸自陳奉順慈義畢
志正真便往白王具說鹿言王聞其說心喜
驚歎鹿獸有義我更貪殘又此鹿慧深達言
教知仰三尊我國弊冥事彼妖言誠可捨棄
以保永全普國人民無不聞知畜獸行義現
獲信證大道之化無隱不彰於是國王即請
會群臣宣令國民吾之為闇不別真偽啟受
邪師言畏偽神妖祭無道殘暴眾生不如鹿
畜明識三尊自今已後普國率民廢彼邪宗
皆歸正真詣于佛寺請受聖眾冀以後世長
獲其福臣下群僚國民大小皆信三尊奉五
戒十善為期三年國豐太平民皆壽樂鹿之
祐矣佛語賢者阿難唯吾善權累劫行恩恩
救眾生其信如是爾時鹿母者我身是也二
子者羅云及朱離母阿是國王者舍利弗是
獵者阿難是界上民走白王者調達是佛時
說已於鹿膾腸放大光明遍照東西南北四
隅十方各千佛剎吾其光明所之各有化導
師子座及寶蓮華或為法師比丘現肉體者
或為帝王及長者子者或凡人黎庶現卑賤
者或人群生為畜獸者各各以光明導御說
法爾時所說鹿母信誓功德以為法訓法音

入心莫不信受其者皆歸無上正真之道佛
即迴光等接遍照閻浮提內悉令普徹其蒙
光者逮安隱想爾時眾中有八百比丘意志
四道以證道迹聞說鹿母於畜生之中發起
大意以信成道感悟變化即時反悔前白佛
言願立信誓為菩薩道唯佛加哀助利我等
當以建行荷負眾生救濟一切至死不離即
時逮得僧那僧涅弘誓之鎧爾時阿難整服
長跪白世尊言此諸比丘網惑大乘不受正
諦如今開悟逮得法證離淵越漸何其疾也
誠非小道所能信明大會有疑唯願世尊說
其緣由以釋將來佛言善哉阿難汝問快也
斯承先識非今所造是諸比丘迺昔鹿遊國
民信受王命奉順三寶加鹿即感皆願無上
正真意中間癡闇不復習行雖以遇我得作
沙門忽棄本願迷於大乘今聞我說前世本
末閉結疑解得無想安隱是其宿命識神使
然佛說是時八百比丘皆得阿惟越致力士
聚中有八千人見證心解除放逸行皆發無
上正真之道逮得入信聲尋獲安隱無想之
定天龍世人七億二千皆發無上正真道意
佛語阿難我作畜生之時以不忘菩薩弘濟
之心應行導利逮于今者但為眾生勤苦無
極假使一人亡本沒流未拯拔者終不捨放
諸欲求安逮是功德疾成佛者皆當盡心中
誠歸信三尊世世不廢如我今日現般泥洹
誠信所致也阿難汝當受持廣宣此經無令
滅絕阿難即前稽首作禮受持諷誦
佛說鹿母經

一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛住摩伽提國寂滅道場彌
加女村自在天祠精舍時有迦波利婆羅門
子名彌勒軀體金色三十二相八十種好放
銀光明黃金校飾如白銀山威光無量來至
佛所爾時世尊與千二百五十比丘經行林
中又有結髮梵志五百人等遙見彌勒威儀
庠序相好清淨五體投地如銀山崩成金花
聚眾寶間廁金花金臺七寶為果於臺閣中
有妙音聲而說偈言

我見牟尼尊 面貌常清淨 百福相奇特

世間無倫匹 煩惱垢永盡 智慧悉成滿

一向常歸命 身心無疲倦 故我以五體

欲得勝安樂 脫苦無所畏 敬禮釋迦文

時諸梵志見聞此事白佛言世尊如此童子
威儀庠序光明無量與佛無異於何佛所初
發道心受持誰經唯願天尊為我解說佛告
式乾梵志汝今諦聽善思念之吾當為汝分
別解說令汝歡喜乃往過去無量無邊阿僧
祇劫時有世界名勝花敷佛號彌勒恒以慈
心四無量法教化一切彼佛說經名慈三昧
光大悲海雲若有聞者即得超越百億萬劫
生死之罪必得成佛無有疑慮時彼國中有
大婆羅門名一切智光明聰慧多智廣博眾
經世間技藝六十四能無不綜練聞佛出世
說慈三昧光大悲海雲經即以世間一切義
論難詰彼佛盡其辭辯而不能屈即便信伏

①僧那僧涅舊譯僧那為弘誓大誓僧涅為自誓皆謂菩薩之四弘誓也

為佛弟子，尋發阿耨多羅三藐三菩提心，而作是言：我今於佛法中誦持大慈三昧光大悲海雲經，以此功德，願於未來過算數劫必得成佛，而號彌勒。於是捨家即入深山，長髮為相，修行梵行。八千歲中，少欲無事，乞食自活。誦持是經，一心除亂。彼時世間有雨星現，國王姪荒慧星橫流，連雨不止，洪水暴漲，仙人端坐不得乞食。經歷七日，時彼林中有五百白兔，有一兔王，母子二獸見於仙人，七日不食，而作是言：今此仙人為佛道故，不食多日，命不云遠。法幢將崩，法海將竭。我今當為無上大法，令得久住，不惜身命。即告諸兔：一切諸行皆悉無常，眾生愛身，空空生死，未曾為法。我今欲為一切眾生作大橋梁，令法久住。供養法師。爾時兔王即為群兔，而說偈言：

若有畜生類 得聞諸佛名 永離二惡道
不生八難處 若聞法奉行 生處常值佛
信法無疑惑 歸依賢聖僧 隨順諸戒行
如是疾得佛 必至大涅槃 常受無上樂

爾時兔王說此偈已，告諸兔言：我今以身欲供養法，汝等宜當各各隨喜。所以者何？我從多劫喪身無數，二毒所使，為鳥獸形。唐生唐死，未曾為法。吾今欲為無上法故，棄捨身命。供養法師。時山樹神即積香薪，以火然之。兔王母子圍遶仙人，足滿七匝。白言大師：我今為法供養尊者。仙人告言：汝是畜生，雖有慈心，何緣能辦？兔白仙人：我自以身供養仁者，為法久住。令諸眾生得饒益，故作此語。已即語其子：汝可隨意求覓水草，繫心思惟正念三寶。爾時兔

子聞母所說，跪白母言：如尊所說，無上大法，欲供養者，我亦願樂。作此語已，自投火中。母隨後入，當於菩薩捨身之時，天地大動，乃至色界，及以諸天，皆雨天華，持用供養。肉熟之後，時山樹神白仙人言：兔王母子為供養故，投身火中，今肉已熟，汝可食之。時彼仙人聞樹神語，悲不能言，以所誦經書置樹葉，又說偈曰：

寧當然身破眼目 不忍行殺食眾生
諸佛所說慈悲經 彼經中說行慈者
寧破骨髓出頭腦 不忍噉肉食眾生
如佛所說食肉者 此人行慈不滿足
常受短命多病身 迷沒生死不成佛

時彼仙人說此偈已，因發誓言：願我世世不起殺想，恒不噉肉。入白光明慈三昧，乃至成佛。制斷肉戒。作此語已，自投火坑，與兔併命。是時天地六種震動，天神力故，樹放光明，金色晃曜，照千國土。時彼國中諸人民等，見金色光從山樹出，尋光來至，既見仙人，及以二兔死在火中，見所說偈，并得佛經，持還上王。王聞此法，傳告共宣，令聞此者皆發無上正真道心。

佛告式乾：汝今當知。爾時白兔王者，今現我身。釋迦文尼佛是。時兔兒者，今羅睺羅是。時誦經仙人者，今此眾中婆羅門子彌勒菩薩。摩訶薩是。我涅槃後五十六億萬歲，當於穰法轉輪聖王國土，華林園中金剛座處，龍華菩提樹下，得成佛道。轉妙法輪。時五百群兔者，今摩訶迦葉等五百比丘是。時二百五十山樹神者，舍利弗目犍連等二百五十比丘是。時千國王跋陀婆羅等千菩薩是。彼王國

土諸人民等得聞經者，從我出世，乃至樓至，於其中間受法弟子得道者是。

佛告式乾：菩薩求法勤苦，歷劫不惜身命，雖復從報受畜生身，常能為法，不惜軀命，投於火坑，以身供養，便得超越九百萬億劫生死之罪。於是得在恒河沙等無量諸佛先，先彌勒前，得成佛道。汝等云何不勤為法？佛說是語時，式乾等五百梵志求佛出家。佛言：善來。鬚髮自落，即成沙門。佛為說法，豁然意解，成阿羅漢。八萬諸天亦發阿耨多羅三藐三菩提心。時會大眾聞佛所說，各各稱讚菩薩所行。舍利弗白佛言：時彼仙人投火坑已，為生何處？佛告舍利弗：時彼仙人投火坑已，生於梵世。普為一切說大梵法，乃至成佛，轉大梵輪。所說經典亦名慈三昧光大悲海雲。所制波羅提木叉，不行慈者名犯禁人。其食肉者犯於重禁。後身生處常飲熱銅。至彼仙人得作佛時，如彌勒菩薩下生經說。尊者阿難聞佛所說，即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，叉手長跪，而白佛言：世尊，彌勒成佛所說戒法，乃以慈心制不食肉，為犯重禁，甚奇甚特。時會大眾異口同音，皆共稱讚。彼國眾生不食肉戒，願生彼國。世尊悉記當得往生。尊者阿難復白佛言：當何名此經？云何受持之？佛告阿難：此法之要名白兔王菩薩不惜身命為無上道，亦名一切智光明仙人慈心因緣不食肉經。如是受持。尊者阿難及諸比丘，聞佛所說歡喜奉行。

一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

修行本起經卷上

No.184

後漢西域三藏竺大力共康孟詳譯

現變品第一

聞如是。一時佛在迦維羅衛國釋氏精舍尼拘陀樹下。與大比丘眾千二百五十人俱。皆是阿羅漢。已從先佛淨修梵行。諸漏已盡。意解無垢。眾智自在。曉了諸法。離於重擔。逮得所願。三處已盡。正解已解。三神滿具。六通已達。比丘尼眾大伏愛等五百人。不可計諸優婆塞。優婆夷。四輩普集。諸異學婆羅門。尼捷等。不可計。都悉來會。一切諸四天王。忉利天王。炎天王。兜術天王。尼摩羅提天王。波羅尼蜜天王。梵天王。乃至阿迦膩吒天王。各與無央數眾。皆悉來會。諸龍王。阿須倫。迦留羅。真陀羅。摩休勒。一一尊神。復各與眷屬。皆悉會來。白淨王。無怒王。無怨王。甘露淨王。及迦維羅衛九億長者。各從官屬。一時來會。為佛作禮。却坐一面。爾時佛放身三十二相八十種好。光明普照三千世界。如月盛滿。星中特明。威神堂堂。眾聖中王。一切眾會咸有疑心。各自念言。太子生迦維羅衛。長白淨王家。棄國行學道。成號佛。為於樹下六年得道耶。十二年得乎。或復念言。本行何術。致斯巍巍。所事何師。今得特尊。始修何法。得成為佛。佛知一切皆有疑意。便告摩訶目捷連。汝能為怛薩阿竭說本起乎。於是目捷連即從座起。前整衣服。長跪叉手。白佛言。唯然世尊。今當承佛威神。持佛神力。為一切故。當廣說之。佛言。宿命無數劫時。本為

凡人。初求佛道以來。精神受形。周遍五道。一身死壞。復受一身。生死無量。譬喻盡天下草木。斬以為籌。計吾故身不能數矣。夫極天地之始終。謂之一劫。而我更天地成壞者。不可稱載也。所以感傷世間。貪意長流。沒於愛欲之海。吾獨欲反其原故。自勉而特出。是以世世勤苦。不以為勞。虛心樂靜。無為無欲。損己布施。至誠守戒。謙卑忍辱。勇猛精進。一心思惟。學聖智慧。仁活天下。悲窮傷厄。慰沃憂感。育養眾生。救濟苦人。承事諸佛。別覺真人。功勳累積。不可得記。至于昔者。銳光佛興世。有聖王號名燈盛。治在提和衛國。人民長壽。慈孝仁義。地沃豐盛。其世太平。生一太子。字為燈光。聰明智遠。世之少雙。聖王愛念。甚奇甚異。臨壽終時。國付太子。太子燈光。念計無常。傳國授弟。即時出家。行作沙門。道成號佛。無上至尊。神德光明。無晝無夜。從比丘眾六十二萬。遊行世界。開化群生。當還提和衛國。度脫種姓及國臣民。與諸大眾。遊詣本國。是時國中百官群臣。謂佛大眾來攻奪國。皆共議言。今當興師。逆往拒之。不宜與國。即時相率。欲以向佛。佛以六通。逆照其心。化作大城。廣大嚴峻。與彼城對。佛哀國人。欲令解脫。即化二城。變為琉璃。其城洞達。內外相照。復化六十二萬比丘。如佛無異。變化示現。王見惶怖。疑解心伏。即出詣佛。叩頭自悔。稟性空頑。惡意向佛。愚人。所誤。幸唯原之。願佛便還精舍。七日之中。當修所供奉。迎至尊。佛知其意。默然便還。於是其王問諸群臣。奉迎聖王。其法云何。諸

臣言。迎遮迦越王法。莊嚴國土。面四十里。平治道路。香汁灑地。金銀珍琦。七寶欄楯。起諸幢幡。繒綵花蓋。城門街巷。莊嚴校飾。彈琴鼓樂。如忉利天。散花然燈。燒眾名香。敬侍道側。七日已辦。王勅群臣百官。導從躬親。迎佛。佛哀人民。告諸比丘。汝等見此。供設嚴好。光目者。本國。佛告比丘。汝等見此。供設嚴好。光目者。不昔吾承事往古諸佛。供養莊嚴。亦如今也。是時有梵志。儒童名無垢光。幼懷聰叡。志大苞弘。隱居山林。守玄行禪。圖書祕識。無所不知。心思供養。奉報師恩。辭行開化。道經丘聚。聚中梵志。名不樓陀。盛祀天祠。滿十二月。飯食供養。梵志徒眾八萬四千人。歲終達嚩。金銀珍寶。車馬牛羊。衣被繒綵。履屨七寶之蓋。錫杖澡罐。最聰明智慧者。應受斯物。七日未竟。時儒童菩薩入彼眾中。論道說義。七日七夜。爾時其眾欣踊無量。主人長者。甚大歡喜。以女賢意。施與菩薩。菩薩不受。唯取傘蓋。錫杖澡罐。履屨金錢。各一千。還上本師。其師歡喜。便共分布。儒童菩薩復辭出行。時諸同學。各各贈送人。一銀錢。遂行入國。見人欣然。忽忽平治道路。灑掃燒香。即問行人。用何等故。行人答曰。銳光佛。今日當來。施設供養。儒童聞佛。歡喜踊躍。衣毛肅然。佛從何來。云何供養。行人對曰。唯持花香。繒綵幢幡。於是菩薩便行入城。勤求供具。須臾周匝。了不可得。國人言。王禁花香。七日獨供。菩薩聞之心。甚不樂。須臾佛到。知童子心。時有一女持瓶。盛花。佛放光明。徹照花瓶。變為琉璃。內外相見。

菩薩往趣而說頌曰 銀錢凡五百

請買五莖花 奉上錠光佛 求我本所願

女時說頌答菩薩言 此花直數錢

乃願至五百 今求何等願 不惜銀錢寶

菩薩即答言 不求釋梵魔 四王轉輪聖

願我得成佛 度脫諸十方 女言善快哉

所願速得成 願我後世生 常當為君妻

菩薩即答言 壞人正道意 敗亂所求願 斷人布施心

女答菩薩言 女誓後世生 隨君所施與 兒子及我身

今佛知我意 仁者慈愍我 唯賜求所願

此華便可得 不者錢還卿 即時思宿命

觀視其本行 以更五百世 曾為菩薩妻

於是便可之 歡喜受花去 意甚大悅 今我女

弱不能得前 請寄二華 以上於佛 即時佛到

國王臣民長者居士眷屬圍繞數千百重 菩薩欲前散花不能得前 佛知至意化地作泥

人眾兩披爾乃得前 便散五華皆止空中 變成花蓋面七十里 二花住佛兩肩上如根生

菩薩歡喜布髮著地 願尊蹈之 佛言 豈可蹈

乎 菩薩對曰 唯佛能蹈 佛乃蹈之 即住而笑

口中五色光出 離口七尺分為兩分 一光繞

佛三匝光照三千大千刹土 莫不得所 還從

頂入 一光下入十八地獄 苦痛一時得安 諸

弟子白佛言 佛不妄笑 願說其意 佛言 汝等

見此童子不唯然已見 世尊言 此童子於無

數劫所學清淨 降心棄命捨欲守空 不起不

滅無倚之慈 積德行願 今得之矣

佛告童子 汝却後百劫當得作佛 名釋迦文

能如來無所著至真等正覺 劫名波陀 漢言為賢世

界名沙浮 漢言恐畏國土 父名白淨 母名摩耶 妻名裘

夷 子名羅雲 侍者名阿難 右面弟子名舍利

弗 左面弟子名摩訶目犍連 教化五濁世人

度脫十方 當如我也 於是能仁菩薩以得決

言 踊躍歡喜疑解望止 燿然無想寂而入定

便逮清淨不起法忍 即時身踊懸在空中 去

地七仞 從上來下稽首佛足 便作沙門 佛說

偈言 汝當於是世

把草坐樹下 戒力定慧力 降伏魔官屬

汝行聖人場 打震甘露鼓 愍念眾生故

續轉無上輪 汝當於是世 善權無上慧

九十六外道 皆令得法眼 汝當於是世

慈哀行四恩 施惠法甘露 滅除三毒病

能仁菩薩承事錠光至于泥曰 奉戒清淨守

護正法 慈悲喜護惠施仁愛 利人等利救濟

不倦 壽終上生兜術天上 欲救一切攝度盲

冥 從上來下為轉輪王 飛行皇帝 七寶導從

何等為七 一金輪寶 二神珠寶 三玉女寶 四

典寶藏臣 五典兵臣 六紺馬寶珠鬘鬘 七白

象寶珠鬘尾 金輪寶者輪有千輻 雕文刻鏤

眾寶填廁 光明洞達 絕日月光 當在王上 王

心有念輪則為轉 案行天下 須臾周匝 是故

名為金輪寶也 神珠寶者至二十九日月盡

夜時 以珠懸於空中 在其國上 隨國大小 明

照內外 如晝無異 是故名為神珠寶也 玉女

寶者 其身冬則溫暖 夏則清涼 口中青蓮花

無女人惡露不淨 髮與身等不長不短 不白

不黑 不肥不瘦 是以名為玉女寶也 典寶藏

臣者 王欲得金銀琉璃水精摩尼真珠珊瑚

珍寶時 舉手向地 地出七寶 向水水出七寶

向山山出七寶 向石石出七寶 是故名為典

寶藏臣也 典兵臣者 王意欲得四種兵 馬兵

象兵 車兵 步兵 臣白王言 欲得幾種兵 若千

若萬 若至無數 願視之間 兵即已辦 行陣嚴

整 是故名為典兵臣也 紺馬寶者 馬青紺色

鬘鬘 貫珠 搵摩洗刷 珠則墮落 須臾之間 更

生如故 其珠鮮潔 又踰於前 鳴聲于遠 聞一

由旬 王時乘騎 案行天下 朝去暮還 亦不疲

極 馬脚觸塵 皆成金沙 是故名為紺馬寶也

白象寶者 色白紺目 七肢平時 力過百象 鬘

尾貫珠 既鮮且潔 口有六牙 牙七寶色 若王

乘時 一日之中 周遍天下 朝往暮返 不勞不

疲 若行渡水 水不搖動 足亦不濡 是故名為

白象寶也 爾時人民 壽八萬四千歲 後宮嫔

女 各八萬四千 王有千子 仁慈勇武 一人當

千 聖王治正 戒德十善 教授人民 天下太平

風雨順時 五穀熟成 食之少病 味若甘露 氣

力豐盛 唯有七病 一者寒 二者熱 三者飢 四

者渴 五者大便 六者小便 七者意所欲 聖王

壽盡 又昇梵天 為梵天王 上為天帝 下為聖

主 各三十六 反終而復始 欲度人 故隨時而

出 菩薩勤苦 經歷三阿僧祇 劫垂欲盡 愍

傷一切輪轉 無際 為眾生 故投身餒餓 虎勇

猛 精進超踰 九劫 能仁菩薩 於九十一劫 修

道德 學佛 意行 六度 無極 布施 持戒 忍辱 精

進一心智慧善權方便慈悲喜護育養眾生如視赤子承事諸佛積德無限累劫勤苦通十地行在一生補處功成志就神智無量期運之至當下作佛於兜術天上興四種觀觀視土地觀視父母生何國中教化之宜先當度誰白淨王者是吾累世所生之父拘利刹帝有二女時在後園池中沐浴菩薩舉手指言是吾世世所生母也當往就生時有五百梵志皆有五神通飛過宮城不能得度驚而相謂吾等神足石壁皆過因何等故今不得度梵志師言汝見此二女不一女當生三十二相大人一女當生三十相人是其威神令吾等失神足是時音聲普聞天下是時白淨王歡喜踊躍貪得飛行皇帝來生其家即便求索娉迎為妻迦夷衛者三千日月萬二千里之中央也過去來今諸佛皆生此地

菩薩降身品第一

於是能仁菩薩化乘白象來就母胎用四月八日夫人沐浴塗香著新衣畢小如安身夢見空中有乘白象光明悉照天下彈琴鼓樂絃歌之聲散花燒香來詣我上忽然不現夫人驚寤王即問曰何故驚動夫人言向於夢中見乘白象者空中飛來彈琴鼓樂散花燒香來在我上忽不復現是以驚覺王意恐懼心為不樂便召相師隨若那占其所夢相師言此夢者是王福慶聖神降胎故有是夢生子處家當為轉輪飛行皇帝出家學道當得作佛度脫十方王意歡喜於是夫人身意和雅而說偈言今我所懷胎 必是摩訶薩 姪邪嫉恚止

身心清淨安 心常樂布施 持戒忍精進 定意入三昧 智慧廣度人 觀察大王身 敬如父以兄 瞻愍人民類 亦如己赤子 疾病醫藥療 飢寒施衣食 憐貧敬尊老 樂令生老滅 諸在獄閉繫 毒苦愁怖惱 願王加大慈 一時赦罪過 今我不欲聞 世俗音樂聲 志趣山林宴 清淨寂默定 於是粟散諸小國王聞大王夫人有娠皆來朝賀各以金銀珍寶衣被花香敬心奉貢稱吉無量夫人舉手攘之不欲勞煩自夫人懷妊天獻眾味補益精氣自然飽滿不復饗王厨十月已滿太子身成到四月七日夫人出遊過流民樹下眾花開化明星出時夫人攀樹枝便從右脇生墮地行七步舉手而言天上天下唯我為尊三界皆苦吾當安之應時天地大動三千大千刹土莫不大明釋梵四王與其官屬諸龍鬼神閱叉捷陀羅阿須倫皆來侍衛有龍王兄弟一名迦羅二名鬱迦羅左雨溫水右雨冷泉釋梵摩持天衣裏之天雨花香彈琴鼓樂熏香燒香擣香澤香虛空側塞夫人抱太子乘交龍車幢幡伎樂導從還宮王聞太子生心懷喜躍即與大眾百官群臣梵志居士長者相師俱出往迎王馬足觸地五百伏藏一時發出海行興利於時集至梵志相師普稱萬歲即名太子號為悉達漢言財吉王見釋梵四王諸天龍神彌滿空中敬心肅然不識下馬禮太子時未至城門路側神廟一國所宗梵志相師咸言宜將太子禮拜神像即抱入廟諸神形像皆悉顛覆梵志

相師一切大眾皆言太子實神實妙威德感化天神歸命咸稱太子號天中天於是還宮天降瑞應三十有二一者地為大動坵墟皆平二者道巷自淨臭處更香三者國界枯樹皆生花葉四者苑園自然生奇甘果五者陸地生蓮花大如車輪六者地中伏藏悉自發出七者中藏寶物開現精明八者篋筒衣被被在椀架九者眾川萬流停住澄清十者風霽雲除空中清明十一者天為四面細雨澤香十二者明月神珠懸於殿堂十三者宮中火燭為不復用十四者日月星辰皆住不行十五沸星下現侍太子生十六天梵寶蓋彌覆宮上十七八方之神奉寶來獻十八天百味飯自然在前十九寶甕萬口懸盛甘露二十天神牽七寶交露車至二十一五百白象子自然羅在殿前二十二五百白師子子從雪山出羅住城門二十三諸姪女現伎女肩上一二十四諸龍王女繞宮而住二十五天萬玉女把孔雀拂現宮牆上二十六天諸姪女持金瓶盛香汁列住空中侍二十七樂皆下同時俱作二十八地獄皆休毒痛不行二十九毒蟲隱伏吉鳥翔鳴三十漁獵怨惡一時慈心三十一境內孕婦生者悉男聾盲瘡癰癰殘百疾皆悉除愈三十二樹神人現低首禮侍當此之時十六大國莫不雅奇歎未曾有於是香山有道士名阿夷中夜覺天地大動觀見光明暉赫非常山中有花名優曇鉢花中自然生師子王墮地便行七步舉頭而吼面四十里其中飛鳥走獸蝸飛蚊行蠕動之

類莫不懾伏。阿夷念言。世間有佛。應現此瑞。今世五濁盛惡。何故有此吉祥瑞應。天曉飛到迦維衛國。未及國城四十里外。忽然落地。心甚驚喜。此必有佛於我無疑。步詣宮門。門監白王。阿夷在門。王愕然曰。阿夷常飛。今者何故在門求通。王即出禮拜迎。澡洗沐浴。施新衣服。問訊。今日臨顧。勞屈尊聖。阿夷答言。聞大王夫人。生太子。故來瞻省。勅其內人抱太子出。侍女白言。太子疲懈。始得安眠。阿夷喜悅。便說偈言。

大雄常自覺

覺諸不覺者 歷劫無睡眠 豈當眠寐乎

於是侍女抱太子出。欲以太子向阿夷禮。阿夷便驚起。前禮太子足。國王及群臣見國師阿夷敬禮太子。心便悚然。益知至尊。即頭面禮太子足。阿夷猛力。迴伏百壯士。方抱太子。筋骨委震。見奇相三十二八十種好。身如金剛。殊妙難量。悉如祕識。必當成佛。於我無疑。淚下哽咽。悲不能言。時王惶怖。請問。太子有不祥乎。吉凶願告。幸勿有難。阿夷自抑制。即便說偈言。

今生大聖人

除世諸災患 傷我自無福 七日當命終

不見神變化 說法雨世間 今與太子別

是故自悲泣 太子舉手言 五道十方人

吾當盡教化 皆令得其所 本我意所願

當度薩和薩 一人不得道 吾不入泥洹

於是阿夷喜重禮太子足。白淨王怖止歡喜。而說偈言。

當何治於世 願為一一說 諸相有何福

時阿夷以偈答王言 今觀太子身

太子有何相

金色堅固志 無上金剛杵 春破姪欲山
大人相滿具 足下安平趾 居國常平治
出家等正覺 手足輪相現 其好有千輻
是故轉法輪 得佛三界尊 鹿脯而龍髀
隱相陰馬藏 觀者無有厭 是故法清淨
纖長手臂指 軟掌鞞中里 是故法久長
千歲在世教 皮毛柔軟細 右旋不受塵
金色鈎鎖骨 是故伏外道 方身師子臆
旋轉不阿曲 平住手過膝 是故一切禮
身有七處滿 千子力當敵 菩薩宿作行
是故無怨惡 口含四十齒 方白而齊平
甘露法率眾 是故有七寶 頰車如師子
四牙萬字現 佛德現天下 是故豐三世
味味次第味 所食識其味 是以設法味
施與於一切 廣舌如蓮華 出口覆其面
是故種種音 受者如甘露 語聲哀鸞音
誦經過梵天 是故說法時 身安意得定
眼相紺青色 世世慈心觀 是故天人類
視佛無有厭 頂特生肉髻 髮色紺琉璃
欲度一切故 是以法隆盛 面光如滿月
色像花初開 是以眉間毫 白淨如明珠

於是王深知其能相。為起四時殿。春夏秋冬夏。各自異處。於其殿前列種甘果樹。樹間七寶浴池。池中奇花色色各異。譬如天花。水類之鳥。數十百種。宮城牢固。七寶樓觀。懸鈴幡幢。門戶閉閉。聲聞四十里。選五百妓女。擇取溫雅。禮儀備者。供養娛樂。育養太子。太子生日。國中八萬四千長者。生子悉男。八萬四千廐馬。生駒。其一特異。毛色絕白。鬣鬣貫珠。以是之故。

名為騫特。廐生白象八萬四千。其一白象七肢平。蹄鬣尾貫珠。口有六牙。是故名為白象之寶。白馬給乘。奴名車匿。太子生七日。其母命終。以懷天師功德大故。生忉利天。封受自然。太子在宮不樂。憤悶。志思閑燕。王問侍女。太子樂乎。侍女白言。供養伎樂。不失時節。觀省太子。不以歡樂。王用愁憂。即召群臣。阿夷相言。必成佛道。以何方便。使太子留令無道志。有一臣言。唯教書疏。用繫志意。即與其僕五百人。俱共詣師門。師聞太子至。即出拜迎。太子問言。此為何人。臣言。是國教書師也。太子問言。閻浮提書。凡有六十四種。即數書名。今用何書。以相教示。梵志惶怖。答太子言。六十四種。已所未聞。唯持二書。以教人民。即時歸命。願赦不及。

試藝品第二

於是太子與諸官屬。即迴還宮。至年十七。妙才益顯。晝夜憂思。未曾歡樂。常念出家。王問其僕。太子云。何其僕答言。太子日日憂悴。未嘗歡樂。王復愁憂。召諸群臣。太子憂思。今當如何。有一臣言。令習兵馬。或言當習手搏射御。或言當令案行國界。使觀施為。散諸意思。有一臣言。太子已大。宜當娶妻。以迴其志。王為太子採擇名女。無可意者。有小國王名須波佛。漢言。有女名裘夷。端正皎潔。天下少雙。八國諸善覺。有女名裘夷。端正皎潔。天下少雙。八國諸王皆為子求。悉不與之。白淨王聞。即召善覺而告之曰。吾為太子。聘取卿女。善覺答言。今女有母及諸群臣。國師梵志。當卜所宜。別自啟白。善覺歸國。愁憂不樂。絕不飲食。女即問王。體力不安。何故不樂。父言。坐汝令吾憂耳。女

言云何為我父言聞諸國王來求索汝吾皆不許。今白淨王為太子求汝若不許者恐見誅罰。適欲與者諸國怨結。以是之故令吾憂感。女言願父安意。此事易耳。我却七日自處出門。善覺聽之。表白淨王。女即七日自出求處。國中勇武技術最勝者。爾乃為之。白淨王念太子處宮未曾所習。今欲試藝當如何乎。至其時日。裘夷從五百侍女詣國門上。諸國術士普皆雲集。觀最妙技禮樂備者。我乃應之。王勅群臣。當出戲場觀諸技術。王語優陀。汝告太子。為爾娶妻當現奇藝。優陀受教往告太子。王為娶妻令試禮樂。宜就戲場。太子即與優陀難陀調達阿難等五百人。執持禮樂射藝之具。當出城門安置一象。當其城門決有力者。調達先出。見象塞門。扱之一拳。應時即死。難陀尋至。牽著道側。太子後來問其僕曰。誰枉殺象。答言調達殺之。誰復移者。答言難陀。菩薩慈仁。徐前接象。擲城外。象即還。蘇更生如故。調達到場。撲眾力士。莫能當者。諸名勇力皆為摧辱。王問其僕誰為勝者。答言調達。王告難陀。汝與調達二人相撲。難陀受教即撲。調達頓躡悶絕。以水灌之。有頃乃蘇。王復問言。誰為勝者。其僕答言。難陀得勝。王告難陀。與太子決。難陀白王。兄如須彌。難陀如芥子。實非其類。拜謝而退。復以射決。先安鐵鼓。十里置一。至于七鼓。諸名射者。其箭力勢不及一鼓。調達放發。徹一中。二難陀徹二。箭貫三鼓。其餘藝士無能及者。太子前射。挽弓皆折。無可手者。王告其僕曰。吾先祖有弓。今在天廟。汝

取持來。即往取弓。二人乃勝。令與眾人無能舉者。太子張弓。弓聲如雷。傳與大眾。莫能引者。太子攬牽。彈弓之聲。聞四十里。彎弓放箭。徹過七鼓。再發。穿鼓入地。泉水涌出。三發。貫鼓著鐵圍山。一切眾會。歎未曾有。諸來決藝。悉皆受折。慙辱而去。復有力人王。最於後來。壯健非常。勇猛絕世。謂調達難陀為不足擊。當與太子共決技耳。被辱去者。審呼能報。踊躍歡喜。語力人王。卿之雄傑。世無當者。決力取勝。必自如意。皆隨從還。觀與太子決於勝負。調達難陀奮其威武。便前欲擊。太子止言。此非為人。大力魔王耳。卿不能制。必受其辱。吾自當之。父王聞此。念太子幼深為愁怖。諸來觀者。謂勝太子。時力人王踰地。勇起奮臂。舉手前撮太子。太子應時接撲著地。地為大動。眾會重辱。散去忽滅。太子殊勝。椎錘擊鼓。彈琴歌頌。騎乘還宮。優陀語善覺言。太子技藝。事殊特。卿女裘夷。今為所在。善覺答言。從五百侍女。在城門上。優陀白太子言。宜現奇特。太子脫身。珠瓔欲遙擲之。優陀言。眾女大多。今擲與誰。太子言。珠瓔著頸。則是其人。尋便擲珠。即著裘夷。一切眾女。皆稱妙哉。甚為奇特。世之希有。於是善覺嚴辦。送女詣太子宮。眾伎侍從。凡二萬人。晝夜娛樂。絕世之音。太子志意。不以為歡。常欲棄捨。靜修道業。濟度眾生。王問其僕。太子迎妃以來。意志云何。僕答王言。憂思不樂。身體羸瘦。轉不如前。王心愁憂。即召群臣。太子不悅。當如之何。諸臣議言。宜復娉娶。增其伎樂。儻能迴志。樂於世間。即復

為娉妙女一名。眾稱味。二名常樂意。其一夫人者。二萬娉女。二夫人者。凡有六萬。娉女端正。妙好。天女無異。王問裘夷。太子今有六萬娉女。伎樂供養。太子寧樂乎。答言。太子夙夜專精。志道不思欲樂。王聞憂慘。召諸群臣。復共議言。今供太子。盡世珍奇。而故專志。未曾歡樂。必如阿夷言乎。諸臣答言。六萬娉女。極世之樂。不以為歡。宜使出遊觀於治政。以散道意。修行本起經卷上

修行本起經卷下

後漢西域三藏竺大力共康孟詳譯

遊觀品第三

於是王告太子。當行遊觀。太子念言。久在深宮。思欲出遊。審得所願。王勅國中。太子當出。嚴整道巷。灑掃燒香。懸繒幡蓋。務令鮮潔。太子導從。千乘萬騎。始出東城門。時首陀會。天名難提和羅。欲令太子速疾出家。救濟十方。三毒火然。願雨法水。以滅毒火。難提和羅。化作老人。踞於道傍。頭白齒落。皮緩面皺。肉消脊。支節萎曲。眼淚鼻涕。涎出相屬。上氣喘息。身色黧黑。頭手脫。掉軀體戰懼。惡露自出。坐臥其上。太子問言。此為何人。天神。宿僕。僕言。老人。何等為老。曰。夫老者。年耆根熟。形變色衰。氣微力竭。食不消化。骨節欲離。坐起須人。目冥耳聾。便旋即忘。言輒悲哀。餘命無幾。故謂之老。太子歎曰。人生於世。有此老患。愚人貪愛。何可樂者。物生於春秋。冬悴枯。老至

①王告 ②告 ③喘 ④肩 ⑤吳 ⑥元 ⑦眞

如電身安足恃，即說偈言：

老則色衰，病無光澤，皮緩肌縮，死命近促，老則形變，喻如故車，法能除苦，宜以力學，命欲日夜盡，及時可勤力，世間諦非常，莫惑墮冥中，當學燃意燈，自練求智慧，離垢勿染汚，執燭觀道地。

於是太子即迴車還，愍傷一切有此大患，憂思不樂，王問其僕，太子出遊何故速還，其僕答言：道逢老人，傷念不樂，還宮愁思數年，小差復欲出遊，王勅國中太子當出，禁諸臭穢，莫在道側，於是太子駕乘出城南門，天化為病人，在於道側，身瘦腹大，軀體黃熟，咳嗽嘔噦，百節痛毒，九孔敗漏，不淨自沒，目不見色，耳不聞聲，呻吟呼吸，手足摸空，喚呼父母，悲戀妻子，太子問曰：此為何等，其僕答言：病人也，何如為病，答言：人有四大，地水火風，大有百一病，展轉相鑽，四百四病，同時俱作，此人必以極寒極熱，極飢極飽，極飲極渴，將節失所，臥起無常，故致斯病，太子嘆曰：吾處富貴，極世所珍，飲食快口，放心自恣，姪於五欲，不能自覺，亦當有病，與彼何異，即說偈言：

是身為脆哉，常俱四大中，九孔不淨漏，有老有病患，生天皆無常，人間老病憂。

觀身如雨泡，世間何可樂。

於是太子迴車還宮，思念一切有此大患，王問其僕，太子出遊今者何如，其僕答言：逢見病人，於是不樂，數年小差，復欲出遊，王勅國中，太子當出，平治臭處，無令近道，出西城門，天作死人扶輿出城，室家隨車啼哭呼天，奈

何捨我永為別離，太子問曰：此為何等，僕言：死人何如為死，答言：死者盡也，精神去矣，四大欲散，魂神不安，風去息絕，火滅身冷，風先火次，魂靈去矣，身體挺直，無所復知，旬日之間，肉壞血流，腫脹爛臭，無一可取，身中有蟲，蟲還食之，筋脉爛盡，骨節解散，髑髏異處，脊脇肩臂，髀脛足指，各自異處，飛鳥走獸，競來食之，天龍鬼神，帝王人民，貧富貴賤，無免此患，太子長嘆而說頌曰：

太子心長歎，人生無常在，吾身亦當然，是身為死物，精神無形法，假令死復生，罪福不敗亡，終始非一世，從癡愛久長，自此受苦樂，身死神不喪，非空非海中，非入山石間，無有地方所，脫止不受死。

於是太子迴車還宮，愍念眾生有老病死苦，惱大患，憂思不食，王問其僕，太子出遊寧有樂乎，即答王言：逢見死人，遂致不樂，數年小差，復欲遊觀，嚴駕出北城門，天復化作沙門，法服持鉢，行步安詳，目不離前，太子問曰：此為何人，其僕答曰：沙門也，何等為沙門，蓋聞沙門之為道也，捨家妻子，捐棄愛欲，斷絕六情，守戒無為，得一心者，則萬邪滅矣，一心之道，謂之羅漢，羅漢者，真人也，聲色不能汚染，位不能屈，難動如地，已免憂苦，存亡自在，太子曰：善哉，唯是為快，即說偈言：

痛哉有此苦，生老病死患，精神還入罪，經歷諸勤苦，今當滅諸苦，生老病死除，不復與愛會，永令得滅度。

於是太子即迴車還齋，思不食，王問其僕，太

子又出，意豈樂乎，僕言：行見沙門，倍更憂思，不向飲食，王聞大怒，舉手自擊，前勅修道，復令太子輒見不祥，罪應刑戮，即召群臣，各使建議，設何方術，當令太子不出學道，有一臣言：宜令太子監農種殖，役其意思，使不念道，便以農器犁牛千具，僕從大小相率上田，令監課之，太子坐閭浮樹下，見耕者墾壤出蟲，天復化令牛領輿壞蟲，下淋落，烏隨啄吞，又作蝦蟇，追食曲蟪，蛇從穴出，吞食蝦蟇，孔雀飛下啄吞其蛇，有鷹飛來搏取孔雀，鷗鷺復來搏撮食之，菩薩見此眾生，品類展轉相吞，慈心愍傷，即於樹下得第一禪，日光赫奕，樹為曲枝，隨蔭其軀，王念太子常在宮中，未曾執苦，即問其僕，太子何如，對言：今在閭浮樹下一心禪定，王曰：吾令監作欲亂其思，然故禪定在家何異，王勅嚴駕，便往迎之，遙見太子樹枝曲蔭，神曜非常，不識下馬為作禮，時即與俱還，未及城門，無數千人，華香奉迎，相師一切稱壽無量，王問何故，梵志答言：明日日出七寶當至，王大歡喜，必成聖王。

出家品第五

是時太子還宮，思惟念道清淨，不宜在家，當處山林，研精行禪，至年十九，四月七日，誓欲出家，至夜半後，明星出時，諸天側塞，虛空勸太子去，時裘夷見五夢，即便驚覺，太子問之，何故驚寤，對曰：向者夢中，見須彌山崩，月明落地，珠光忽滅，頭髮墮地，人奪我蓋，是故驚覺，菩薩心念，五夢者應吾身耳，念當出家，告裘夷言：須彌不崩，月明續照，珠光不滅，頭髮

不落傘蓋今在。且自安寐莫憂失蓋。於是諸天言。太子當去。恐作稽留。召烏蘇慢漢名適來入宮。國內厭寐。時難提和羅化諸宮殿盡為塚墓。裘夷伎女皆成死人。骨節解散。髑髏異處。臃脹爛臭。青瘀膿血。流漫相屬。太子觀視宮殿。悉作塚墓。鷄鶻狐狸豺狼鳥獸飛走其間。太子觀見一切所有如幻如化。如夢如響。皆悉歸空。而愚者保之。即呼車匿急令被馬。車匿言。天尚未曉。被馬何湊。太子為車匿而說偈言。

車匿莫稽留 使吾本願成 除汝二世苦

於是車匿即行被馬。馬便跳踉不可得近。還白太子。馬今不可得被。菩薩自往拊拍馬背而說頌言。

騎乘絕於今 騫特送我出 得道不忘汝

於是被馬訖。騫特自念言。今當足踏地。感動中外人。四神接舉。足令脚不著地。馬時復欲鳴。使聲遠近聞。天神散馬聲。皆令人虛空。太子即上馬出行。詣城門。諸天龍神釋梵四天。皆悉導從。蓋於虛空。時城門神人現稽首言。迦維羅衛國。天下最為中豐樂。人民安。何故捨之去。太子以偈答言。

生死為久長 精神經五道 使我本願成 當開泥洹門

於是城門自然便開。出門飛去。天曉行四百八十里。到阿奴摩國漢言。太子下馬。解身寶衣。纓絡寶冠。盡與闍特告言。汝便牽馬歸。上謝大王及國群臣。闍特言。今當隨從供給。所須不可獨還。放馬令去。山中多有毒蟲虎狼師子。誰當供養飲食水漿。床臥之具。當何從得。

要當隨從與并身命。騫特長跪淚出。舐足見水。不飲得草不食。嗚啼流涕徘徊不去。太子復說偈言。

氣盛老至衰 死亡生別離 云何樂世間

於是闍特悲泣禮足。牽馬辭還。未至國城四十里外。白馬悲鳴。其聲徹國中。國中皆云。太子來還。舉國人民絡繹出迎。但見闍特牽馬空還。裘夷見此。自投殿下。前抱馬頸。淚下交橫。王見裘夷泣。五內皆摧傷。自抑告言曰。吾子學自然。國中臣民見王及裘夷。哽咽悲泣。莫不為摧傷。裘夷日夜思王。便召群臣。吾有一太子。捨我而入山。卿曹今差次令數滿五人。共追侍太子。慎勿中來還。太子得離俗。踊躍欣喜。安徐步行入城。國人覩太子歡喜。無有厭。太子離恩愛。遠諸苦惱根。思欲剃頭髮。倉卒無有具。帝釋持刀來。天神受髮去。遂復前行。國中人民隨而觀之。於是出國。小復前行。到摩竭國。從右門入左門出。國中人民男女大小見太子者。或言天人。或言帝釋。梵王天神龍王。歡喜踊躍。不知何神。太子知其所念。便下道坐樹下。人民圍繞歡喜觀視。時國王瓶沙即問臣吏。國中何以寂默。了無音聲。對曰。朝有道士經國過去。光相威儀非世所有。國人大小追出而觀。于今未還。於是王與群臣出詣道士。遙見太子光相殊妙。便問太子是何神乎。太子答言。吾非神也。若非神者。從何國來。何所姓族。太子報言。吾出香山之東。雪山之北。國名迦維。父名白淨。母名摩耶。瓶沙問言。將非悉達乎。答言是也。驚起禮足。太子生多奇異形。

相炳著。當君四天下。為轉輪聖王。四海顯顯。冀神寶至。何棄天位。自投山藪。必有異見。願聞其志。太子答言。以吾所見天地人物。出生有死。劇痛有二。老病死苦。不可得離。身為苦器。憂畏無量。若在尊寵。則有憍逸。貪求快意。天下被患。此吾所厭。故欲入山。諸耆長曰。夫老病死。自世之常。何獨預憂。乃棄美號。隱遁潛居。以勞其形。不亦難耶。於是太子即說頌言。

如令人在胎不為不淨 如令在淨不為不淨污
如令苦不為多無有數 假令如是誰不樂世者
如令人老形不若干變 如令善行者不為惡行
如令愛別離不為苦痛 假令如是誰不樂世者
如令病瘦無復有大畏 如令後世無有諸惡對
如令墮地獄無有苦痛 假令如是誰不樂世者
如令年少形不變壞者 如令所不可不以著心
如令死至時無有眾畏 假令如是誰不樂世者
如令愚癡不以為厚冥 如令瞋恚不為強怨家
如令五樂心不為染惡 假令如是誰不樂世者
如令不與諸癡人共居 如令眾癡法自遠離人
如令諸癡人無有思想 假令如是誰不樂世者
如令諸惡種不若干輩 如令諸惡盡滅自離人
如令諸惡念無有思想 假令如是誰不樂世者
如令世間惡為最尊上 如令惡行已滅不復生
如令諸惡行盡無有實 假令如是誰不樂世者
如令諸天食福常不動 如令世人壽命得常存
如令諸處所不為行趣 假令如是誰不樂世者
如令諸蔭蓋不為怨家 如令諸六入無有苦惱
如令一切世間為不苦 假令如是誰不樂世者
於是如諸君言。不當預憂。使我為王。老到病

至若當死時，寧有代我受此厄者，不如無有代。胡可勿憂。天下有慈父孝子，愛徹骨髓，至當死時，不得相代。若此偽身，苦至之日，雖居高位六親在側，如為盲人設燭，何益於無眼者。吾觀眾行一切無常，皆化非真。樂少苦多，身非己有。世間虛無，難得久居。物生有死，事成有敗。安則有危，得則有亡。萬物紛擾，皆當歸空。精神無形，躁濁不明。行致死生之厄，非直一受而已也。但為貪愛，蔽在癡網，沒生死河。莫之能覺。故吾欲入山，一心思四空淨度，色滅悲斷，求念空無，所適莫是。將反其原，而歸其本。始出其根。如我願得，乃可大安。瓶沙王及諸耆長，歡喜意解。太子志妙，世間難有。必得佛道，願先度我。太子默然而逝。復前念言：今我入山，當用寶衣為世間癡人，皆為財所危。即便見獵師，駢遊被法衣。太子喜念言：此則真人衣。度世慈悲服。獵者何故著。心念欲貿易成我志。所願便持金縷衣。貿所法震越。獵者內歡喜。菩薩亦俱然。太子被震越。柔軟鮮且潔。顧視僧伽梨。過佛無差別。於是遂入山。菩薩得法服。欣喜。光照耀山林。諸道士一名為阿蘭。二名為迦蘭。學來積年。四禪具足。獲致五通。見光驚怖。此何瑞應。便共出觀。遙見太子。是為悉達。今果出家。善來悉達。便坐是榻。冷泉美果。今可食之。而作頌曰：

日王初出時 在於山頂上 是故慧明照
一切諸群生 若有觀面像 終竟不知厭
是故道德最 無雙無有比
是時菩薩而說頌曰

雖修四定意 不知無上慧 道心正為本
不在事邪神 行俗謂為真 長夜求梵天
是故不識道 輪轉墮生死

於是菩薩行起慈心。遍念眾生老耄專愚。不免疾病死喪之痛。欲令解脫。以一其意而起悲心。愍傷一切。皆有飢渴寒暑得失罪咎。艱難之患。欲令安隱。以一其意而起喜心。念諸世間皆有憂苦。恐怖遭逢之患。欲令淡泊。以一其意而起護心。欲度五道八難。眾生愚蔽。矇闇不見正道。念欲成濟。使得無為。以一其意得善不喜。逢惡不憂。捨世八事。利衰毀譽。稱譏苦樂。不以傾動。成二禪行。復前到斯那川。其川平正。多眾果樹。處處皆有流泉浴池。其中淨潔。無有蚊蜂蚊虻蠅蚤。川中道士名為斯那。教授弟子等五百人。修其所術。於是菩薩坐娑羅樹下。便為一切志求無上正真之道。諸天奉甘露。菩薩一不肯受。自誓日食一麻一米。以續精氣。端坐六年。形體羸瘦。皮骨相連。玄精靜寞。寂默一心。內思安般。一數二隨。三止四觀。五還六淨。遊志三四出十二門。無分散意。神通妙達。棄欲惡法。無復五蓋。不受五欲。眾惡自滅。念計分明。思視無為。譬如健人得勝怨家。意以清淨。成三禪行。天帝釋意念言。菩薩坐樹下六年。已滿。形體羸瘦。今當使世間人奉轉輪王食。補六年之飢虛。便感斯那二女。使於夢中見天下盡成為水。中有一花七寶光色。須臾便萎。失其本色。見有一人以水灑上。更生如故。水中眾花始生萌芽。覆水而出。二女夢寤。怪未曾有。即啟語父。其父

不解。盡問耆年。皆不能說。天帝復下。化作梵志。為女解夢言。汝見天下水中生一花者。是白淨王太子初生時。今在樹下六年。身羸形瘦。是花萎時。見一人水灑更生者。是能獻食者。小花萌芽欲出者。是五道生死人也。時天帝釋即說偈言。六年不傾猗。亦不念飢寒。

精進無所著 形瘦骨皮連 汝等修敬意
奉獻於菩薩 現世獲大福 後世受果報

女言。獻食者其法云何。梵志答言。當取五百牛乳。展轉相飲。至于一牛。犖一牛。渾持用作糜。乳糜涌沸。出高七仞。左上右下。右上左下。斟糜入鉢。釜杓不污。二女恭肅。奉獻菩薩。菩薩意念。欲先沐浴。然後受糜。行詣流水。側洗浴身。形浴訖。欲出水。天神按樹枝。二女奉乳糜。得色氣力充。祝願福無量。令女歸三尊。食畢洗手。漱口。澡鉢已。還擲水中。逆流未至七里。天化作金翅鳥。飛來捧鉢去。并髮一處。供養起塔。即便前行。當渡尼連禪河。是時菩薩便說偈言。

渡水尼連禪 慈愍一切人 五道三毒垢
使除如水淨 菩薩興是念 一切癡墮冥
當持八直水 洗除三毒垢 是時始上岸
青雀有五百 飛來繞菩薩 三匝悲鳴去
於是復前行。當過瞿龍池時。龍大歡喜。踊出見菩薩。便說偈言。
善哉見悉達 來救何以晚 本請一切眾
無上甘露漿 行步地震動 眾樂自然鳴
正與過佛等 於我無有疑 今持無上慧
降伏諸魔怨 今當佛日照 覺諸群生眠
於是復前行。望見叢林山。其地平正。四望清

淨生草柔軟甘泉盈流花香茂潔中有一樹高雅奇特枝枝相次葉葉相加花色芬鬱如天莊飾天幡在樹頂是則為元吉眾樹林中王於是小前行見一刈草人菩薩便問曰今汝名何等我名為吉祥今刈吉祥草今汝施我草十方皆吉祥時人吉祥即說偈言

以棄聖王位 七寶玉女妻 金銀之床榻
毳毼錦繡褥 吉祥哀樂聲 八部真音響
超越過梵天 今用芻草為

菩薩以偈答言 發願阿僧祇 欲度五道人
今往滿本願 是故欲得草 人與把亂草
便持向樹王 世間意皆亂 我當正其志
即持草灑地 齊正如所言 菩薩便坐上

一切蒙其恩 菩薩作三要 心坐及其樹
若我不得道 終不離三誓 言我肌骨枯
不動會當成 過佛得道時 皆悉出一心

於是菩薩安坐入定棄苦樂意無憂喜想心不依善亦不附惡正在其中如人沐浴淨潔覆以白襲中外俱淨表裏無垢喘息自滅寂然無變成四禪行以得定意不捨大悲智慧方便究暢要妙通二十七道品之行何謂三十七品一為四意止二為四意斷三為四神足四為五根五為五力六為七覺意七為八直行周而復始苦空非常無想無願我念世間貪愛嗜欲墮生死苦少能自覺本從十二因緣起何等為十二本從癡行便有識緣識行便有名字從名字行便有六入緣六入行便有更樂緣更樂行便有痛緣痛行便有愛緣愛行便有受緣受行便有有緣有行便有生緣生

行便有老死憂悲苦痛心惱大患具有精神從是轉墮生死欲得道者當斷貪愛滅除情欲無為無起然則癡滅癡滅則行滅行滅則識滅識滅則名字滅名字滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦痛心惱大患皆盡是謂得道

菩薩心自念言今當降魔官屬即放眉間毫相光明感動魔宮魔大惶怖心中不寧觀見菩薩已在樹下清淨無欲精思不懈心中煩毒飲食不甘伎樂不御念是道成必大勝我欲及其未作佛壞其道意魔子須摩提漢言前賢意諫父曰菩薩行淨三界無比以得自然神通眾

梵諸天億百皆往禮侍此非天人所當沮壞無為興惡自毀其福魔王不聽三女自占一名恩愛二名常樂三名大樂父王莫憂吾等自往壞菩薩道意不足勞父王勿復憂念於是三女嚴莊天服從五百玉女到菩薩所彈琴歌頌婬欲之辭欲亂道意三女復言仁德至重諸天所敬應有供養故天獻我我等好潔年在盛時願得晨起夜寐侍左右菩薩答言汝宿有福受得天身不惟無常而作妖媚形體雖好而心不端譬如畫瓶中盛臭毒將以自壞有何等奇福難久居婬惡不善自亡其本福盡罪至墮三惡道受六畜形欲脫致難汝輩亂人道意不計非常經歷劫數展轉五道今汝曹等未離勤苦吾在世間處處所生觀視老者如母中者如姊小者如妹諸姊等各各還宮勿復作是曹事菩薩一言便成

老母頭白齒落眼冥脊偃拄杖相扶而還魔見三女還皆成老母益大忿怒更召鬼神王合得十八億皆從天來下圍繞菩薩三十六由旬皆使變成師子熊羆兕虎象龍牛馬犬豕猴猿之形不可稱言蟲頭人軀蛇之身龜龜之首而有六目或一頸而多頭齒牙爪距擔山吐火雷電四繞持戟鋒菩薩慈心不驚不怖一毛不動光顏益好鬼兵不能得近魔王便前說偈問言菩薩慈心所問盡答曰

比丘何求坐樹下 樂於林藪毒獸問
雲起可畏窈冥冥 天魔圍繞不以驚
古有真道佛所行 恬憒為上除不祥
其成最勝法滿藏 吾求斯座決魔王

汝當作王轉金輪 七寶自至典四方
所受五欲最無比 斯處無道起入宮
吾觀欲盛吞火銅 棄國如唾無所貪
得王亦有老死憂 去此無利勿妄談

何安坐林如大語 委國財位守空閑
不見我興四部兵 象馬步兵十八億
已見猴猿師子面 虎兕毒蛇豕鬼形
皆持刀劍獲戈鋒 超躍哮吼滿空中
設復億姪神武備 為魔如汝來會此
矢刀火攻如風雨 不先得佛終不起
魔有本願令我退 吾亦自誓不空還
今汝福地何如佛 於是可知誰得勝
吾曾終身快布施 故典六天為魔王
比丘知我宿福行 自稱無量誰為證
昔吾行願從錠光 受拜為佛釋迦文
怒畏想盡故坐斯 意定必解壞汝軍

我所奉事諸佛多 財寶衣食常施人
仁戒積德厚於地 是以脫想無患難
菩薩即以智慧力 申手按地是知我
應時普地輒大動 魔與官屬顛倒墮
魔王敗績悵失利 懣迷却踞前畫地
其子又曉心乃寤 即時自歸前悔過
吾以不復用兵器 而行慈心却魔怨
世用兵器動人心 而我以汝等眾生
若調象馬雖已調 然後故態會復生
若得最調如佛性 已如佛調無不仁
垓天見佛擒魔眾 忍調無想怨自降
諸天歡喜奉華璫 非法王壞法王勝
本從等意智慧力 慧能即時禳不祥
能使怨家為弟子 當禮四等道之證
面如滿月色從容 名聞十方德如山
求佛像貌難得比 當稽首斯度世仙
菩薩累劫清淨之行 至儒大慈道定自然 忍
力降魔 鬼兵退散定意如故 不以智慮無憂
喜想 是日夜半後 得三術闍三術闍者漢言三神滿具足漏
盡結解 自知本昔久所習行 四神足念 精進
定 欲定 意定 戒定 得變化法 所欲如意 不復
用思 身能飛行 能分一身作百作千 至億萬
無數 復合為一 能徹入地 石壁皆過 從一方
現 俯沒仰出 譬如水波 能身中出水 火 能履
水行 虛身不陷 墜坐臥空中 如飛鳥翔 立能
及天 手捫日月 欲身平立 至梵自在 眼徹視
耳洞聽 意預知 諸天人龍鬼神 蚊行蠕動之
類 身行口言 心所念 悉見聞知 諸有貪婬無
貪婬者 有瞋怒無瞋怒者 有愚癡無愚癡者

有愛欲無愛欲者 有大志行無大志行者 有
內外行無內外行者 有念善不念善者 有一
心無一心者 有解脫意無解脫意者 一切悉
知 菩薩觀天上人中地獄畜生鬼神五道 先
世父母兄弟妻子中外姓字 一一分別 一世十
世 百千億萬無數世事 至于天地一劫崩壞
空荒之時 一劫始成人物初興 能知十劫百
劫 至千萬億無數劫中 內外姓字 衣食苦樂
壽命長短 死此生彼 展轉所趣 從上頭始諸
所更身 生長老終 形色好醜 賢愚苦樂 一切
三界皆分別知 見人魂神各自隨行 生五道
中 或墮地獄 或墮畜生 或作鬼神 或生天上
或入人形 有生豪貴富樂家者 有生卑鄙貧
賤家者 知眾生或五陰自弊 一色像 二痛痒 三
思想 四行作 五魂識 皆習五欲 眼貪色 耳貪
聲 鼻貪香 舌貪味 身貪細滑 牽於愛欲 或於
財色 思想 安樂 從是生諸惡本 從惡致苦 能
斷愛習 不隨婬心 大如毛髮 受行八道 則眾
苦滅 譬如無薪亦無火 是謂無為度世之道
菩薩自知已棄惡本 無婬怒癡 生死五陰 諸
種悉斷 無餘災孽 所作已成 智慧已了 明星
出時 廓然大悟 得無上正真道 為最正覺 得
佛十八法 有十神力 四無所畏 佛十八法者 謂
從得佛至于泥曰 一 無失道 二 無空言 三 無
妄志 四 無不淨意 五 無若干想 六 無不省視
七 志欲無減 八 精進無減 九 定意無減 十 智
慧無減 十一 解脫無減 十二 度知見無減 十
三 古世之事 悉知見 十四 來世之事 悉知見 十
五 今世之事 悉知見 十六 攬眾身行化以始所

知 十七 攬眾言行化以始所知 十八 攬眾意
行化以始所知 是為佛十八不共之法 十神力
者 諸佛悉見知 深微隱遠 是處非處 明審如
有一力也 佛悉明知來今往古所造行地 其
受報處 二力也 佛悉分別天人眾生彼彼異
念 三力也 佛知眾生若干種語及度世語 四
力也 佛悉了知世間雜種無量情態 五力也
佛能現禪解定行 除眾勞諍 六力也 佛知欲
縛知欲解要在所宜行 七力也 佛智如海 善
言無量 追識一切宿命所更 八力也 佛天眼
淨見人物死神所出生 善惡殃福隨行受報
九力也 佛漏已盡 無復縛著 神真叡智自知
見證 究暢道行 可作能作 無餘生死 其智明
審 是為佛十神力也 四無所畏者 佛神智正
覺 無所不知 愚人或言 佛未悉知 至於梵摩
眾聖 皆莫能論佛之智故 獨步不懼 一無畏
也 佛漏盡悉止 愚惑相言 佛漏未盡 至梵摩
眾聖 莫能論佛之志故 獨步不懼 二無畏也
佛說經戒 天下誦習 愚惑相言 佛經可遏 至
梵摩眾聖 莫能論毀佛正經故 獨步不懼 三
無畏也 佛現道義 言真而要 能度苦厄 愚惑
相言 不能度苦 至梵摩眾聖 莫能論佛正道
故 周行不懼 四無畏也 佛得是意 一切知見
坐自念言 是實微妙 難知難明 甚難得也 高
而無上 廣不可極 淵而無下 深不可測 大苞
天地 細入無間 養育眾生 如視赤子 承事諸
佛 積德無量 累劫勤苦 不忘其功也 今悉得
之善 自頌曰 作福之報快 眾願皆得成
速疾入眾寂 皆得至泥洹 今覺佛極貴

棄姪淨無漏 一切能將導 從者必歡豫
 是時佛在摩竭提界善勝道場貝多樹下。德
 力降魔。覺慧神靜。三達無礙。度二賈客。提謂
 波利。授三自歸及與五戒。為清信士。念昔錠
 光別我為佛。汝後百劫當得作佛。名釋迦文
 如來至真等正覺。明行成為善逝。世間解無
 上士。道法御天人師。號佛世尊。度脫眾生如
 我今也。吾從是來。建立弘誓。奉行六度四等四
 恩三十七品。善權隨時。一切諸法。積累不倦。
 高行殊異。忍苦無量。功報不遺。大願果成。佛
 說經已。一切眾會皆大歡喜。為佛作禮而去。
 修行本起經卷下

佛說太子瑞應本起經卷上

No. 185

吳月支優婆塞支謙譯

佛言。吾自念宿命無數劫時。本為凡夫。初求
 佛道。已來精神受形周遍五道。一身死壞。復
 受一身。生死無量。譬喻盡天下草木。斬以為
 籌。計吾故身不能數矣。

夫極天地之始終。謂之一劫。而我更天地成
 壞者。不可稱載也。所以感傷世間貪意長流。
 沒於愛欲之海。吾獨欲反其源。故自勉而特
 出。是以世世勤苦。不以為勞。虛心樂靜。無為
 無欲。捐己布施。至誠守戒。謙卑忍辱。勇猛精
 進。一心思惟。學聖智慧。仁活天下。悲窮傷厄。
 慰沃憂感。育養眾生。救濟苦人。承事諸佛。別
 覺真人。功勳累積。不可得記。至于昔者。定光
 佛興世。有聖王名曰制勝治。在鉢摩大國。民

多壽樂天下太平。時我為菩薩。名曰儒童。幼
 懷聰叡志。大包弘。隱居山澤。守玄行禪。聞世
 有佛心。獨喜歡披鹿皮衣。行欲入國。道經丘
 聚。聚中道士有五百人。菩薩過之。終日竟夜
 論道說義。師徒皆悅。臨當別時。五百人各送
 銀錢一枚。菩薩受之。入城見民欣然。忽忽平
 治道路。灑掃燒香。即問行者。用何等故。行人
 答曰。今日佛當來入城。菩薩大喜。自念甚快。
 今得見佛。當求我願。語頃王家女過。厥名瞿
 夷。挾水瓶。持七枚青蓮華。菩薩追而呼曰。大
 姊且止。請以百銀錢。雇手中華。女曰。佛將入
 城。王齋戒沐浴。華欲上之。不可得也。

又請曰。姊可更取。求雇二百三百不肯。即探囊
 中五百銀錢。盡用與之。瞿夷念華極直數錢。
 乃雇五百。貪其銀寶。與五莖華。自留二枚。迴
 別意疑。此何道士。披鹿皮衣。裁蔽形體。不惜
 銀錢。寶得五莖華。情怡非恒。追呼男子。以誠告
 我。此華可得。不者奪卿。菩薩顧曰。買華從百
 錢至五百。以自交決。何宜相奪。女曰。我王家人
 力能奪卿。菩薩慙然曰。欲以上佛求所願耳。
 瞿夷曰。善。願我後生常為君妻。好醜不相離。
 必置心中。令佛知之。今我女弱。不能得前。請
 寄二華。以獻於佛。菩薩許焉。須臾佛到。國王
 臣民皆迎拜謁。各散名華。華悉墮地。菩薩得
 見佛散五莖華。皆止空中。當佛上如根生。無
 墮地者。後散二華。又挾住佛兩肩。上。佛知至
 意。讚菩薩言。汝無數劫所學清淨。降心棄命。
 捨欲守空。不起不滅。無猗之慈。積德行願。今
 得之矣。因記之曰。汝自是後九十一劫。劫號

為賢。汝當作佛。名釋迦文。天竺語釋迦為能。菩薩文為儒義。名能儒。已得記言。疑解望止。霍然無想。寂而入定。便
 逮清淨。不起法忍。即時輕舉身。昇虛空。去地
 七仞。從上來下。稽首佛足。見地濯濕。即解皮
 衣。欲以覆之。不足掩泥。乃解髮布地。令佛蹈
 而過。佛又稱曰。汝精進勇猛。後得佛時。當於
 五濁之世。度諸天人。不以為難。必如我也。菩
 薩承事定光。至于泥曰。奉戒護法。壽終即生
 第一天上。為四天王。畢天之壽。下生人間。作
 轉輪聖王。飛行皇帝。七寶自至。一金輪寶。二
 神珠寶。三紺馬寶。朱鬚鬣。四白象寶。朱鬚尾。
 五玉女寶。六賢鑿寶。七聖導寶。八萬四千歲
 壽終。即上生第二忉利天上。為天帝釋。壽盡
 又昇第七梵天。為梵天王。如是上作天帝下為
 聖主。各三十六反。周而復始。及其變化隨時
 而現。或為聖帝。或作儒林之宗。國師道士在
 所。現化不可稱記。菩薩於九十一劫。修道德
 學佛意。通十地行。在一生補處。後生第四兜
 術天上。為諸天師。功成志就。神智無量。期運
 之至。當下作佛。託生天竺維羅衛國。父王
 名白淨。聰叡仁賢。夫人曰妙。節義溫良。迦維
 羅衛者。三千日月。萬二千天地之中央也。佛之
 威神至尊至重。不可生邊地。地為傾邪。故處
 其中。周化十方。往古諸佛興皆出於此。
 菩薩初下化。乘白象。冠日之精。因母晝寢。而
 示夢焉。從右脇入。夫人夢寤。自知身重。王即召
 問太卜。占其所夢。卦曰。道德所歸。世蒙其福。
 必懷聖子。菩薩在胎清淨。無有臭穢。於是群
 臣諸小國王。聞大王夫人有娠。皆來朝賀。菩

薩於胎中見外人拜，如蒙羅穀而視，陰以手攘之，攘之者意不欲擾人也。自夫人懷妊，天為獻飲食，自然日至，夫人得而享之，不知所從來，不復饗王厨以為苦且辛。到四月八日夜明星出時，化從右脇生墮地，即行七步，舉右手住而言：「天上天下唯我為尊，三界皆苦，何可樂者？」是時天地大動，宮中盡明，梵釋神天皆下於空中侍。四天王接置金机上，以天香湯浴太子身，身黃金色，有三十二相，光明徹照，上至二十八天，下至十八地獄，極佛境界，莫不大明。當此日夜，天降瑞應有二十二種：一者地為大動，坵墟皆平；二者道巷自淨，臭處更香；三者國界枯樹皆生華葉；四者苑園自然生奇甘果；五者陸地生蓮華大如車輪；六者地中伏藏悉自發出；七者中藏寶物開現精明；八者篋笥衣被披在椀架；九者眾川萬流停住澄清；十者風霽雲除，空中清明；十一天為四面細雨澤香；十二明月神珠懸於殿堂；十三宮中火燭為不復用；十四日月星辰皆住不行；十五沸星下現，侍太子生；十六釋梵寶蓋彌覆宮上；十七八方之神捧寶來獻；十八天百味食自然在前；十九寶甕萬口懸盛甘露；二十天神牽七寶交露車至；二十一五百白象子自然羅住殿前；二十二五百白師子子從雪山出羅住城門；二十三諸姝女現妓女肩上；二十四諸龍王女繞宮而住；二十五天萬玉女把孔雀尾拂現宮牆上；二十六天諸姝女持金瓶盛香汁列住空中侍；二十七樂皆下同時俱作；二十八地獄皆休，毒痛不行；二十九毒

虫隱伏，吉鳥翔鳴，三十漁獵怨惡，一時慈心。三十一境內孕婦產者悉男，聾盲瘖瘵癱殘百疾皆悉除愈。三十二樹神人現，低首禮侍。當此之時，壇場左右莫不雅奇，歎未曾有。夫人即裹以白褻，乳母抱養，字名悉達。王告夫人：「子生非凡，吾國有道人，名曰阿夷，年百餘歲，耆舊多識，明曉相法，今欲共行相子，可乎？」夫人曰：「佳。」即嚴駕白象導從，伎樂出詣道人，賜黃金白銀各一囊，道人不受，披褻相太子。見有三十二相，軀體金色，頂有肉髻，其髮紺青，眉間白毫，頂有日光，目睫紺色，上下俱瞬，口四齒，齒白齊平，方頰車，廣長舌，七合滿，師子膺，身平正，脩臂指長，足跟滿，安平趾，手內外握，合縵掌手，足輪千輻理，陰馬藏，鹿膺腸，鈎鎖骨，毛右旋，一一孔一毛，生皮毛細軟，不受塵水，胸有万字，阿夷見此，乃增歎流淚，悲不能言。王夫人懼，拜首而問：「有不祥乎？」願告其意。舉手答曰：「吉無不利，敢賀大王得生此神人。昨暮天地大動者，其正為此矣。我相法曰：王者生子而有三十二大人相者，處國當為轉輪聖王，主四天下，七寶自至，行即能飛，兵仗不用，自然太平，若不樂天下而棄家為道者，當為自然佛，度脫萬姓，傷我年已晚暮，當就後世，不覩佛興，不聞其經，故自悲耳。」

王深知其能相，為起宮室，作三時殿，各自異處。雨時居秋殿，暑時居涼殿，寒雪時居溫殿，選五百妓女，擇取端正不肥不瘦，不長不短，不白不黑，才能巧妙，各兼數技，皆以白珠名寶瓔珞其身。百人一番，迭代宿衛，其殿前列種甘果樹，樹間浴池，池中奇華異類之鳥，數千百種，嚴飾光目，趣悅太子，意不欲令學道。宮牆牢固，門閉閉聲，使聞四十里。太子生日，王家青衣亦生蒼頭，廐生白駒及黃羊子，奴名車匿，馬名捷陟。王後常使車匿侍從，白馬給乘，適生七日，其母命終，以懷天人師功德，大故，上生忉利，封受自然菩薩。本知母人之德，不堪受其禮，故因其將終而從之生。及至七歲而索學書，乘羊車詣師門，時去聖久，書缺二字，以問於師，師不能達，反啟其志，至年十歲，妙才益顯，太子有從伯仲之子，兄弟二人，長名調達，其次曰難陀，調達雖有高世之才，自然難暨，然而自憍，常懷嫉意，請戲後園的附鐵鼓，俱挽彊而射之，太子每發中的，徹鼓，二人不如以為鄙耻，久後又請手搏於王前，要不如者灌之以水，太子慈仁，雖擲毘弟，不令身痛，二人久後復請柅力，難陀前牽鼻象掣之至庭，調達力壯挽而撲之，太子含笑，徐前接象，舉擲牆外，使無死傷，於是二人乃覺不如，王與左右益知非恒。至年十四，啟王出遊，欲觀施為，王勅令左右百官導從，始出城東門，天帝化作病人，身瘦腹大，倚門壁而喘息，太子問曰：「此為何人？」其僕曰：「病人也，何謂為病？」對曰：「凡病者皆由風寒，或熱或冷，此人必以飲食不節，臥起無常，故得斯病。」太子曰：「一何苦哉！吾處富貴，飲食快口，亦有不節，當復有病，與此何異？」即迴車還，悲念人生俱有此患，豈以豪強獨得免耶？遂憂不食，自念不能嬰此病也，王問其僕，太

子出遊寧不樂乎。對曰：逢見病人，以此不悅。王即增五百妓女晝夜娛樂之。王心愁憂恐其學道，數年小差，即復白王，閉在宮中，其日致久，思欲出遊，王不忍拒，預勅國中，太子當出，無令疾病諸不潔淨在道側也。

太子駕乘出南城門，天帝復化作老人，頭白背偻，拄杖羸步。太子問曰：此為何人？其僕曰：老人也。何如為老？對曰：年耆根熟，形變色衰，飲食不化，氣力虛微，坐起苦極，餘命無幾，故謂之老。太子曰：有何樂哉？日月流邁，時變歲移，物生於春，秋冬悴枯，老至如電，身安足恃，迴車而還，愍念人生，丁壯不久，有老有病，其痛難忍，吾不能久居天下，嬰此苦也。又憂不食，王悔令出，復增五百妓女以娛樂之。

數年小差，復欲出遊。王曰：汝每出觀，還輒不樂，唯憂消瘦，又出何為？太子曰：念彼苦耳。年大當差，王勅國中，莫使老病諸不潔淨在道側也。

太子駕乘出西城門，天帝復化作死人，室家男女持幡隨車啼哭送之。太子又問：此為何人？其僕曰：死人也。何如為死？曰：死者盡也。壽有長短，福盡命終，氣絕神逝，形骸消索，故謂之死。人物一統，無生不終。太子曰：夫死痛矣，精神劇矣，生當有此老病死苦，莫不熱中迫而就之，不亦苦乎？吾見死者，形壞體化，而神不滅，隨行善惡禍福自追，富貴無常，身為危城，是故聖人常以身為患，而愚者保之，至死無厭，吾不能復以死受生，往來五道，勞我精神，迴車而還，愍念天下有此三苦，憂不能食，王益不樂曰：國是汝有當理人物，何為遠慮。

以自疲苦，復增五百妓女以娛樂之。

太子至年十七，王為納妃，簡閱國中名女數千，無可意者，最後一女名曰瞿夷，端正好潔，天下第一，賢才過人，禮義備舉，是則宿命賣華女也。太子雖納久而不接，婦人之情欲有附近之意。太子曰：常得好華置我中間，共視之，寧好乎？瞿夷即具好華，又欲近之。太子曰：却此華有汁污瘵床席，久後復曰：得好白氎置我中間，兩人觀之不亦好乎？婦即具氎，又有近意。太子曰：却汝有污垢，必污此氎，婦不敢近，傍側侍女咸有疑意，謂不能男。太子以手指妃腹曰：却後六年爾當生男，遂以有身。於是太子復啟遊觀，出北城門，天帝復化作沙門，法服持鉢視地而行。太子問曰：此為何人？其僕曰：沙門也。何謂沙門？對曰：蓋聞沙門之為道也，捨家妻子，捐棄愛欲，斷絕六情，守戒無為，其道清淨，得一心者，則萬邪滅矣。

一心之道，謂之羅漢。羅漢者，真人也，聲色不能污，榮位不能屈，難動如地，已免憂苦，存亡自在。太子曰：善哉，唯是為快。即迴車還齋，思不食，念道清淨，不宜在家，當處山澤，研精行禪。瞿夷心疑，知其欲去，坐起不離其側。至年十九，四月八日夜，天於窓中叉手白言：時可去矣。太子仰而答曰：迫有侍衛，欲去無從。天神即厭其妻諸妓女輩，皆令臥睡。

太子徐起，聽妻氣息，視眾伎女，皆如木人，百節空空，譬如芭蕉，中有亂頭猗鼓，委擔伏琴，更相荷枕，臂脚垂地，鼻涕目淚，口中流涎，琴瑟箏笛樂器縱橫，鳩鵲鴛鴦警備之輩，皆悉

淳昏而臥。太子遍觀，旋視其妻，具見形體髮爪髓腦骨齒髑髏，皮膚肌肉筋脉肪血，心肺脾腎肝膽腸胃，屎尿涕唾，外為革囊，中盛臭處無一可奇，強熏以香飾以華綵，譬如假借，當還亦不得久，計百年之壽，臥消其半，又多憂患，其樂無幾，姪姪敗德，令人愚癡，非彼諸佛別覺真人所稱譽也。故曰：貪姪致老，瞋恚致病，愚癡致死，除此二者，乃可得道。

一心念是已，便起瞻沸星，夜其過半，見諸天於上叉手，勸太子去，即呼車匿，徐令被馬褰裳跨之，徘徊於庭，念開門當有聲。天王維睽久知其意，即使鬼神捧舉馬足，并接車匿，踰出宮城，到於王田閻浮樹下。明日宮中騷動，不知太子所在。千乘萬騎絡繹而追，王因自到田上，遙見太子坐於樹下，日光赫烈，樹為曲枝，隨蔭其軀，王悚然悟驚，乃知其神不識下馬為作禮。時太子亦即前拜曰：自我為子，希曾出國，今一適此，大王何宜枉來，願用時還。

今我所以欲離世者，以自所見，恩愛如夢，室家歡娛，皆當別離，貪欲為獄，難得免出。故曰：以欲網自蔽，以愛蓋自覆，自縛於獄，如魚入筍口，為老死所伺，如犢求母乳，吾恒以是常自覺悟，願求自然，欲除眾苦，諸未度者，吾欲度之，諸未解者，吾欲解之，諸不安者，吾欲安之，未見道者，欲令得道，故欲入山，求我所願，得道當還，不忘此誓。王知其志固，惘然不知所言，便自還宮，謂瞿夷曰：如吾子心清白，難動如地，不樂富貴，不慕於天下，唯道是欲，自期必逮，於是太子攀樹枝，見耕者墾壤，出虫烏隨

啄吞感傷眾生魚鱗相咀其不仁者為害滋甚死墮惡道求出良難諸天雖樂而亦非常福盡則懼罪至亦怖禍福相承生死彌久觀見人間上至二十八天貴極而無道皆與地獄對門三惡道處痛酷百端歡樂暫有憂畏延長天地之間無一可奇吾不能復為欲惑矣即起上馬將車匿前行數十里忽然見主五道大神名曰賁識最獨剛強左執弓右持箭腰帶利劍所居三道之衢一日天道二日人道三日三惡道此所謂死者魂神所當過見者也太子到問何道所從賁識惶悚投弓釋箭解劍逡巡示以天道曰是道可從

行數十里逢兩獵客太子自念我已棄家在此山澤不宜如凡人被服寶衣有慾態也乃脫身寶裘與獵者貿鹿皮衣到前下馬遣車匿還車匿長跪曰今隨大天不可獨還太子曰汝可徑歸上白大王及謝舍妻今求無為大道勿以我為憂即脫寶冠及著身衣悉付車匿於是白馬屈膝舐足淚如連珠車匿悲泣隨路而啼顧視太子已被鹿皮衣變服去矣

車匿步牽馬還宮都中外莫不惆悵瞿夷啼哭自投殿下曰我望太子如渴欲飲汝今與馬返獨空歸前抱馬頸問太子所在車匿曰太子上白大王及謝舍妻今求無為大道勿以我為憂瞿夷啼哭曰一何薄命生亡我所天為在何許當那求之撫馬背曰太子乘汝出汝何獨來歸舉國人民莫不歔歔王悲喚呻涕泣交流謂瞿夷曰如吾子所覺老病死苦實為大患此神人也其生之日上帝親下

萬神侍衛符瑞光相非世所見阿夷相言若不樂天下而棄家為道者必為自然佛當度脫萬姓今辭學道乃自然乎

王欲解瞿夷意亦自感激即選國中豪賢得數千人擇有累重多子孫者取五人現之王曰汝等於家長子抱孫獨曰歡耶吾有一子未曾出門一旦捨我遠涉深山溪谷險阻吉凶之難寒暑飢渴誰得知者煩卿五人各遣一子追求索之得必隨侍如有中道委而還者吾滅汝族屬於是阿若拘隣等五人受命追太子及於深山隨侍數年太子不與語自行如故陟涉山崗躡深谷五人苦之言此狂人耳何道之有行不擇路奚可隨也設委還者王滅吾家不如止此五人所止有好泉水甘果不乏太子自去踰越名山經摩竭界瓶沙王出田獵遙見太子行山澤中即與諸耆長大臣俱追見之王曰太子生多奇異形相炳著當君四天下為轉輪聖王四海顯顯冀神寶至何棄天位自放山藪必有異見願聞其志太子答曰以吾所見天地人物出生有死劇苦有三老病死痛不可得離計身為苦器憂畏無量若在尊寵則有僑佚貪求快意天下被患此吾所厭故欲入山以修其志諸耆長曰夫老病死自世之常何獨豫憂乃棄美號隱遁潛居以勞其形不亦難乎

太子答曰如諸君言不當豫憂使吾為王老到病至若當死時寧有代我受此厄者不無有代胡可勿憂天下雖有慈父孝子愛徹骨髓至病死時不得相代若此偽身苦至之

日雖居高位六親在側如為盲人設燭何益於無目者乎吾觀眾行一切無常皆化非真樂少苦多身非己有世間虛無難得久居物生有死事成有敗安則有危得則有亡萬物紛擾皆當歸空精神無形躁濁不明行致死生之厄非直一受而已但為貪欲蔽在癡網沒生死河莫之能覺故吾欲一心思四空淨度色滅悲斷求念空無所適莫是將反其源而歸其本始出其根如我願得乃可大安

瓶沙王憇曰善哉菩薩志妙世間難有必得佛道願先度我太子默然而逝當度尼連禪河天神為止流令中暫乾太子渡河行數十里見三梵志各與弟子索居谿邊過問其道自稱言吾事梵天奉於日月日修火祠唯水是淨菩薩答曰是故生死道耳水不常滿火不久熱日出則移月滿則虧道在清虛水焉能令人心淨傷之而去行起慈心遍念眾生老耄專愚不免疾病死喪之痛欲令解脫以一其意而起悲心愍傷一切皆有飢渴寒暑得失罪咎艱難之患欲令安隱以一其意而起喜心念諸世間皆有憂苦恐怖遭逢之患欲令恬淡以一其意而起護心欲度五道八難之生愚蔽矇闇不見正道念欲成濟使得無為以一其意得善不喜逢惡不憂捨世八事利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動

既歷深山到幽閑處見貝多樹四望清淨自念我已棄家在此山澤不宜復飾髮如凡人意以有櫛梳湯沐之念則失淨戒正定慧解度知見意非道之純污清淨行當作沙門如

菩薩法。天神奉剃刀鬚髮自墮。天受而去。菩薩即拾稟草以用布地。正基坐叉手閉目。一心誓言。使吾於此肌骨枯腐。不得佛終不起。天神進食一不肯受。天令左右自生麻米。日食一麻一米以續精氣。端坐六年。形體羸瘦。皮骨相連。玄清靖漠。寂默一心。內思安般。一數二隨。三止。四觀。五還。六淨。遊志三四。出十二門。無分散意。神通微妙。棄欲惡法。無復五蓋。不受五欲。眾惡自滅。念計分明。思想無為。譬如健人得勝怨家。意以清淨成一禪行。心自開解。却情欲意。無惡可改。不復計視。念思已滅。譬如山頂之泉。水自中出。盈流於外。谿谷雨潦。無緣得入。恬惓守一。欣然不移。成二禪行。又棄喜意。唯見無姪。外諸好惡一不得入。內亦不起。心正身安。譬如蓮華根在水中。華合未開。根莖枝葉潤漬水中。以淨見真。成三禪行。棄苦樂意。無憂喜想。心不依善亦不附惡。正在其中。如人沐浴潔淨。覆以鮮好白氈。中外俱淨。表裏無垢。喘息自滅。寂然無變。成四禪行。譬如陶家和埴調柔。中無沙礫。在作何器。精進開發。無所不能。以得定意。不捨大悲。智慧方便。究暢要妙。通三十七道品之行。所謂四意止。四意斷。四神足念。五根。五力。七覺。八道。周而復始。無復瑕穢。意在三向。一惟向空。念滅不散。無操無捨。二向無想。心定不起。好惡不思。三向不願。不樂三界。不復生苦。便得三活。一離貪欲。二離瞋恚。三離愚癡。無復罣礙。於是第六化應聲天。天上魔王見菩薩清淨無欲。精思不懈。心中煩毒。飲食不甘。伎樂不

御念是道成必大勝我。欲及其未作佛。當壞其道意。魔子薩陀。前諫父曰。菩薩行淨三界無比。以得自然神通。眾梵諸天。億百皆往禮侍。此非天王所當沮壞。無為興惡自虧福也。魔王不聽。召三玉女。一名欲妃。二名悅彼。三名快觀。使行壞菩薩意。三女皆被羅縠之衣。服天名香瓔珞珠寶。極為妖冶巧媚之辭。欲亂其意。菩薩心淨如琉璃珠。不可得污。三女復白曰。仁德至重。諸天所敬。應有供侍。故天獻我。我等好潔。年在盛時。天女端正。莫有殊我者。願得晨起夜寐。供侍左右。

菩薩答曰。汝宿有福。受得天身。不惟無常。而作妖媚形體。雖好而心不端。譬如畫瓶中盛臭毒。將以自壞。有何等奇。福難久居。姪惡不善。自亡其本。死即當墮三惡道中。受鳥獸形。欲脫致難。汝輩亂人正意。非清淨種。革囊盛屎。而來何為。去吾不用。汝其三玉女化。成老母。不能自復。魔王益忿。更召諸鬼神。合得一億八千萬眾。皆使變為師子。熊羆。虎兕。象龍。牛馬。犬豕。猴猿之形。不可稱言。虫頭。人體。蛇之身。龜之首。而六目。或一頸。而多頭。齒牙。爪距。擔山。吐火。雷電。四繞。持戈矛。菩薩慈心不驚。不怖。一毛不動。光顏益好。鬼兵退散。不能得近。魔王自前與佛相難詰。其辭曰。

比丘何求坐樹下 樂於林藪毒獸間
雲起可畏窈冥冥 天魔圍繞不以驚
古有真道佛所行 恬惓為上除不明
其城最勝法滿藏 吾求斯座決魔王
汝當作王轉金輪 七寶自至典四方

所受五欲最無比。吾觀欲盛。吞火銅。得王亦有老死憂。何安坐林而大語。不見我興四部兵。已見猴猿師子面。皆持刀劍。獲戈矛。設復億姪神武備。矢刃火攻如風雨。魔有本願。令我退。今汝福地。何如佛。吾曾終身。快布施。比丘知我宿福。行。吾昔行願。從定光。怒。畏。想。盡。故。坐。斯。我所奉事。諸佛多。仁。戒。積。德。厚。於。地。菩薩。即以智慧力。應時。普地。砰大動。魔王。敗績。悵失利。其子。又。曉。心。乃。悟。吾。以。不。復。用。兵。器。世。用。兵。器。動。人。心。若。調。象。馬。雖。已。調。若。得。最。調。如。佛。性。姪。天。見。佛。擒。魔。眾。諸。天。歡。喜。奉。華。臻。本。從。等。意。智。慧。力。能。使。怨。家。為。弟。子。

斯處無道。起入宮。棄國如唾。無所貪。去此無利。勿妄談。委國財位。守空閑。象馬步兵。億八千。虎兕毒蛇。豕鬼。形。超踔哮吼。滿空中。為魔。如汝來會。此不先得。佛終不起。吾亦自誓。不虛還。於是可知。誰得勝。故典。六天。為魔王。自稱。無量。誰為證。受別。為佛。釋迦。文。意。定。必。解。壞。汝。軍。財。寶。衣。食。常。施。人。是以。脫。想。無。患。難。伸。手。案。地。是。知。我。魔。與。官。屬。顛。倒。墮。昏迷。却。踞。前。畫。地。即時。自。歸。前。悔。過。等。行。慈。心。却。魔。怨。而。我。以。等。汝。眾。生。然後。故。態。會。復。生。已。如。佛。調。無。不。仁。忍。調。無。想。怨。自。降。非。法。王。壞。法。王。勝。慧。能。即。時。攘。不。祥。當。禮。四。等。道。之。證。

面如滿月色從容 名聞十方德如山
求佛像貌難得比 當稽首斯度世仙
佛說太子瑞應本起經卷上

佛說太子瑞應本起經卷下

吳月支優婆塞支謙譯

菩薩累劫清淨之行。至儒大慈道定自然。忍
力降魔鬼兵退散。定意如故。不以智慮無憂
喜想。是日初夜得一術闍。自知宿命無數劫來
精神所更展轉受身。不可稱計皆識知之。至
二夜時。得二術闍。悉知眾生心中所念。善惡
殃福生死所趣。至三夜時。得三術闍。漏盡結
解。自知本昔久所習行。四神足念。精進定。欲定
意定。戒定。得變化法所欲如意。不復用思身
能飛行。能分一身。作百作千。至億萬無數。復
合為一。能徹入地。石壁皆過。從一方現。俯沒
仰出。譬如水波。能身中出水。火。履水行虛。身不
陷墜。坐臥空中。如鳥飛翔。立能及天。手捫日
月。欲身平立。至梵自在。眼能徹視。耳能洞聽。
意悉預知。諸天人龍鬼神。蚊行蠕動之類。身
行口言心所欲念。悉見聞知。諸有貪婬無貪
婬者。有瞋恚無瞋恚者。有愚癡無愚癡者。有
愛欲無愛欲者。有大志行無大志行者。有內外
行無內外行者。有念善無念善者。有一心無
一心者。有解脫意無解脫意者。一切悉知
菩薩觀見天上人中地獄畜生鬼神五道。先
世父母兄弟妻子中外姓字。一一分別。一世十
世百千萬億無數世事。至于天地一劫崩壞

空荒之時。一劫始成人物興時。能知十劫百
劫至千萬億無數劫中。內外姓字。衣食苦樂
壽命長短。死此生彼。展轉所趣。從上頭始諸
所更身。生長老終。形色好醜。賢愚苦樂。一切
三界皆分別知。見人魂神各自隨行。生五道中。
或墮地獄。或墮畜生。或作鬼神。或生天上。或
入人形。有生豪貴富樂家者。有生卑鄙貧賤
家者。知諸眾生。或五陰自蔽。一色像。二痛痒。三
思想。四行作。五魂識。皆習五欲。眼貪色。耳貪
聲。鼻貪香。舌貪味。身貪細滑。牽於愛欲。或於
財色。思想安樂。從是生諸惡本。從惡致苦。能
斷愛習。不隨婬心。大如毛髮。受行八道。則眾
苦滅矣。譬如無薪亦復無火。是謂無為度世
之道。菩薩自知已棄惡本。無婬怒癡。生死已
除。種根已斷。無餘栽枿。所作已成。智慧已了。
明星出時。廓然大悟。得無上正真之道。為最
正覺。得佛十八法。有十神力。四無所畏。佛十八
法者。謂從得佛至于泥日。一無失道。二無空言。
三無忘志。四無不靜意。五無若干想。六無不省
視。七志欲無減。八精進無減。九定意無減。十
智慧無減。十一解脫無減。十二度知見無減。
十三古世之事。悉知見。十四來世之事。悉知見。
十五今世之事。悉知見。十六覽眾身行化以始
所知。十七覽眾言行化以始所知。十八覽眾
意行化以始所知。是為佛十八不共之法。
十神力者。佛悉知見深微隱遠。是處非處。明
審如有。一力也。佛悉明知來今往古所造行
地所受報應。二力也。佛悉分別天人眾生彼
彼異念。三力也。佛悉知眾生若干種語及度

世語。四力也。佛悉了知世間雜種無量情態。
五力也。佛能現禪解。定行除眾勞諍。六力也。
佛知欲縛知縛解。要在所宜行。七力也。佛智
如海。善言無量。追識一切宿命所更。八力也。佛
天眼淨。見人物死。神所出生。善惡殃福。隨行
受報。九力也。佛漏已盡。無復縛著。神真叡智
自知見證。究暢道行。可作能作。無餘生死。其
智明審。是為佛十神力也。四無所畏者。佛神
智正覺。無所不知。愚惑相言。佛未悉知。至於
梵摩眾聖。皆莫能論佛之智故。獨步不懼。一
無畏也。佛漏已盡。悉知愚惑相言。佛未悉知。
至於梵摩眾聖。莫能論佛之志故。獨步不懼。
二無畏也。佛說經戒。天下誦習。愚惑相言。佛
經可過。至於梵摩眾聖。莫能論毀佛之正經。
故。獨步不懼。三無畏也。佛現道義。言真而要
能度苦厄。愚惑相言。佛不能度苦。至於梵摩眾
聖。莫能論佛正道故。周行不懼。四無畏也。
佛得定意。一切知見。坐自念言。是實微妙。難知
難明。甚難得也。高而無上。廣不可極。淵而無下。
深不可測。大包天地。細入無間。昔定光佛時。
別我為佛名釋迦文。今果得之。從無數劫勤
苦所求。適今得耳。自念宿命諸所施為。慈孝仁
義禮敬誠信。中正守善。虛心學聖。柔弱淨意。
行六度無極。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。
習四等心。慈悲喜護。養育眾生。如視赤子。承
事諸佛。積德無量。累劫勤苦。不望其功。今悉自
得。喜自說曰。今覺佛極尊。棄婬淨無漏。
一切能將導。從者必歡預。夫福之報快。
妙願皆得成。愍疾得上寂。吾將逝泥洹。

佛初得道，自知食少，身體虛輕，徐起入水洗浴，畢欲上岸。天按樹枝得攀而出，旋往樹下有五百青雀飛來繞佛三匝而去。復有長者女始嫁，有願生子男者，當作百味之糜，祠山樹神。後生得男，喜即作糜，盛以金鉢，其女瀉糜釜杓不污。女益珍敬，即與數女俱入山中。望見好樹，即遣婢先往掃除，婢到見佛，不知何神，還報女言：有神在樹下坐。女令婢戴百味之糜置頭上，前長跪上食，并金鉢。佛言：汝等能有善意，必以現世得福見諦。眾女遙拜而退。佛便食糜已，念先三佛初得道時，皆有獻百味之食，并上金鉢。如此器者，今皆在文隣龍所。佛即擲鉢水中，自然逆流上水七里。墮前三鉢上，四器共累相類如一。龍王歡喜，知復有佛，佛定意七日不動不搖。樹神念佛，新得道快，坐七日未有獻食者。我當求人令飯佛。時適有五百賈人從山一面過，車牛皆躓不行。中有兩大人，一名提謂，一名波利，怖還與眾人俱詣樹神請福。神現光像言：今世有佛在此，優留國界，尼連禪水邊，未有獻食者。汝曹幸先能有善意，必獲大福。賈人聞佛名皆喜言：佛必獨大尊，天神所敬，非凡品也。即和麩蜜俱詣樹下，稽首上佛。佛念先古諸佛哀受人施，法皆持鉢，不宜如餘道人手受食也。

時四天王即遙知佛當用鉢，如人屈申臂頃，俱到頰那山上。如意所念，石中自然出四鉢，香淨潔無穢。四天王各取一鉢，還共上佛。願哀賈人，令得大福。方有鐵鉢，後弟子當用食。佛念取一鉢，不快餘三意，便悉受四鉢。累置左手中，右手按之，合成一鉢。令四際現，佛受麩蜜，告諸賈人：汝當歸命於佛，歸命於法。方有比丘眾，當預自歸，即皆受教。各三自歸。佛起於異處食畢，呪願賈人言：今所布施，欲使食者得充氣力，當令施家世世得願，得色得力。得瞻得喜，安快無病，終保年壽。諸邪惡鬼，不得褻近。以有善意，立德本固。諸善鬼神，常當擁護。開示道地，得利諧偶。不使迍蹇，無復艱患。人有正見，以信喜敬，潔淨不悔。施道德者，福德益大。所隨轉勝，吉無不利。日月五星二十八宿，天神鬼王，常隨護助。四大天王，賞別善人。東提頭賴，南維睽文，西維樓勒，北拘均羅。當護汝等，令不遭橫。能有慧意，研精學問，敬佛法眾，棄捐眾惡，不自放恣。現受吉祥種福，得福行道得道。以先見佛，一心承奉，當為從是致第一福。現世獲祐，快解見諦。富樂長壽，自致泥洹。時麩蜜冷，佛腹內風起。帝釋即知，應時到閻浮提界上，取藥果名呵梨勒來。白佛言：是果香美可服，最除內風。佛便食之。風即除去。起到文隣，瞽龍無提水邊，坐定七日不喘不息。光照水中，龍目得開，自識如前。見三佛光明，目輒得視。龍王歡喜，沐浴名香。梅檀蘇合出水，見佛相好，光影如樹有華。前繞佛七匝，身離佛圍四十里。龍有七頭，羅覆佛上，欲以障蔽。蚊虻寒暑，時雨七日。龍一心不飢不渴。七日雨止，佛悟。龍化作年少道人，著好服飾，稽首問佛：佛得無寒得無熱，得無為蚊虻所褻近耶。佛時答言：久得在屏處。

思道其福快，昔所願欲聞，今以悉知快。不為彼所褻，能安眾生快。度世三毒滅，得佛泥洹快。生世得覩佛，聞受經法快。得與辟支佛，真人會亦快。不與愚從事，得離惡人快。有點別真偽，知信正道快。佛告龍王：汝當復自歸於佛，自歸於法。自歸於比丘僧，即受三自歸。諸畜生中，是龍為先見佛。佛以神足，移坐石室。自念本願，欲度眾生。思惟生死本從十二因緣法起。法起故，便有生死。若法滅者，生死乃盡。作是故，自得不作。是是便息。一切眾生，意為精神，窈窈冥冥，恍忽無形。自起識想，隨行受身。身無常主，神無常形。神心變化，躁濁難清。自生自滅，未曾休息。一念去，一念來。若水中泡，一滴滅，一復興。至于三界，欲色無色。九神所止，皆繫於識。不得免苦，昧昧然不自覺。故謂之癡。莫知要道，夫道至妙，虛寂無念。不可以凡世間意知。世間道術九十六種，各信所事，孰知其惑。皆樂生求安，貪欲嗜味，好於聲色。故不能樂佛道。佛道清淨空無。所有凡計身萬物，不可得常有。設當為說，天下皆苦。空無所有，誰能信者。枯苦我耳。意欲默然，不為世間說法。便入定意。佛放眉中光，上照七天。梵天知佛欲取泥洹，悲念三界皆為長衰。終不得知度世之法。死即當復墮三惡道。何時當脫。天下久遠，乃有佛耳。佛難得見。若優曇華，今我當為天人請命。求哀於佛。令正說經。即語帝釋：將天樂般遮伎，下到石室。佛方定意，覺般遮彈琴而歌。其辭曰：聽我歌十力，棄蓋寂定禪。光徹照七天，德香踰梅檀。

上帝神妙來 歎仰欲見尊 梵釋齋敬意
稽首欲受聞 佛所本行願 精進百劫勤
四等大布施 十方受弘恩 持戒淨無垢
慈軟護眾生 勇決入禪智 大悲敷度經
苦行積無數 功勳成於今 戒忍定慧力
動地魔已擒 德普蓋天地 神智過靈聖
相好特無比 八聲震十方 志高於須彌
清妙莫能論 永離姪怒癡 無復老死患
唯哀從定覺 愍傷諸天人 為開法寶藏
敷惠甘露珍 令從憂畏解 危厄得以安
迷惑見正道 邪疑覩真言 一切皆願樂
欲聽受無厭 當開無死法 垂化於無窮
佛意悉知便從定覺 梵天白佛言 從久遠以
來 適復見佛耳 諸天喜踊欲聞佛法 當為世
間說經 願莫般泥洹 眾生愚闇無有慧眼 唯
加慈導 令得解脫 諸天人中 多有賢善好道
易解 亦有精進能受戒法 畏於地獄三惡道
者 願開法藏為現甘露 受者必多 天下無佛
時 我見餘道人具有三毒 自意合作經典 人
尚學其不至誠法 何況佛之清淨無姪怒癡
願佛說法 使眾生得聞至誠之道

識滅則名像滅 名像滅則六入滅 六入滅則
更樂滅 更樂滅則痛滅 痛滅則愛滅 愛滅則
受滅 受滅則有滅 有滅則生滅 生滅則老死
憂悲苦悶心惱大患皆盡 是謂得道 唯佛覺
此微妙難明 夫此清淨無愚癡想 不可以世
間凡夫意知 天下道術九十六種 各有所事
或事天地日月五星 或事水火鬼神龍神 皆
樂生求安 貪欲嗜味好於聲色 故不能樂佛
道 不聞佛經不知要法 凡人意異計身萬物
謂可常有 設當為說 目之所見 萬物無常有
身皆苦 身為非身空無所有 親戚家屬悉非
人所 正言似反 誰能信者 吾為枯苦不如取
泥洹 故欲不言耳 梵天復曰

從無數劫人在世間 生死唯佛經難得聞
從佛在世能度極者 今以得願人中難有
尊極無佛比 是故稽首禮
世間縛著為久在冥 今十力興神智無量
當開法藏施慧光明 照諸天人令得開解
佛能度一切 是故願自歸
從本發意誓為苦人 勞謙積德行願已成
無明老死長衰可悲 當施法藥救諸病痛
慈哀無過佛 是故稽首請

佛已可梵天念 誰可先度者 昔者父王遣五
人侍我 今在山中 即復道還 五人見佛自相謂
言 是人來者 慎莫與起也 佛到 五人皆起不覺
作禮 時佛言 卿等持心何無牢固 屬言莫起
何以作禮 五人不對 願為弟子 佛即手摩其頭
以為沙門 還道樹下 各坐思惟 佛又復念 此
間有優為迦葉 大明勇健有好名字 國王吏民

皆共事之 與五百弟子在尼連禪水邊 欲先
開化 令解歡喜信樂佛法 爾乃餘人當隨而
學 即往從之 迦葉見佛即來起迎 讚言 幸甚
大道人 善來相見 消息安不 佛即答言 無病第
一利 知足第一富 善友第一厚 無為第一安
迦葉曰 有何勅使 佛言 欲報一事 儻不瞋恚
煩借火室一宿之間 曰 不愛也 中有毒龍恐
相害耳 佛言 無苦 龍不害我 重借至三 迦葉
言然 大道人德高能居中者大善 佛即澡洗
前入火室 持草布地 適坐須臾 毒龍瞋恚身
中出烟 佛亦現神 身中出烟 龍大忿怒 身皆
火出 佛亦現神 身出火光 龍火佛光於是俱
盛 石室盡燃 其炎烟出如失火狀 迦葉夜起
相視 星宿見火室洞然 噫噫言 咄 是大沙門
端正 可惜不隨我語 竟為毒火所害 佛知其
意 於其室內 以道神力滅龍毒 降伏龍身
化置鉢中 迦葉惶遽 令五百弟子人持一瓶
水 就擲滅火 而一瓶者更成一火 師徒益怖
皆言 咄咄 殺是大沙門 明日佛持鉢盛龍而
出 迦葉驚喜問 大道人乃尚活耶 器中何等
佛答言 然 吾自活耳 是鉢中者 可言毒龍 眾
人所畏 不敢入室者也 今者降之 已受戒矣
迦葉自以得道 謂佛非真 顧語弟子 是大沙
門極神 雖爾未及於道 不如我得羅漢也
佛復移近 迦葉坐一樹下 夜第一 四天王俱
下 聽佛說經 四王光影明如盛火 迦葉夜起
占候 見佛邊有四火 明旦行問 大道人亦事
火乎 佛言 不事火也 曰 昨夜此間有四火 何
也 佛言 昨夜四天王來下聽經 是其光耳 迦

葉念言。是大沙門極神。雖然。尚未得道。故不如我得羅漢也。佛止樹下。第二天帝釋。夜復來下聽佛說經。帝釋光影甚益大明。迦葉夜起占候。見佛邊火光倍於昨。四火明。心念是大沙門續事火也。明旦復行問。大道人得無事火。佛言不也。昨天帝釋來下聽經。是其光耳。迦葉念言。是大沙門乃神聖。雖然。未及於道。不如我得羅漢也。後夜第七梵天。又下聽經。梵之光影倍於帝釋。迦葉夜起占候。見火光益大明。盛明日問。大道人事火乎。答言。不事火也。昨夜火光益明大。何也。佛言。昨夜梵天來下聽經。是其光耳。迦葉復念。是大沙門神則神矣。然未得道。不如我得羅漢也。

迦葉五百弟子。人事三火。合千五百火。明旦燃之。火了不燃。怪而白師。師言。疑是大沙門所為也。即行問佛。我五百弟子。凡事千五百火。今旦燃之。火皆不燃。是大道人之所為乎。佛言。卿欲使火燃不。問之至三。曰。欲使燃。佛言。可去。火當燃。應聲皆燃。迦葉復念。是大沙門神則神矣。然未得道。不如我已得羅漢也。迦葉身自事三火。明旦燃之。又不可燃。心念復是大沙門所為也。即行問佛。我自事三火。今旦燃之。了不可燃。續是大道人所為耶。佛言。卿欲使火燃不。問之至三。曰。欲使燃。佛言。可去。火當燃。應聲皆燃。迦葉復念。是大沙門神則神矣。然未得道。不如我已得羅漢也。火燃之後。迦葉欲滅之。不可得滅。五百弟子及諸事火者。共助滅之。而了不滅。皆言。大沙門所為也。迦葉行問佛。火既燃矣。今不可滅。佛言。欲使

滅乎。曰。欲使滅。佛言。可去。火當滅。應聲即滅。迦葉故念。是大沙門雖神。不如我得道真也。

迦葉行白佛言。願大道人留此。不須復遠行。我自給飯食。即還勅家。明日作好飯。施床座。已。食時自行請佛。佛言。便去。今隨後到。迦葉適去。佛如人屈申臂頃。東適弗于逮界上數千億里。取樹果名閻逼。盛滿鉢。還。迦葉未至。佛已坐其床上。迦葉後到。問。大道人從何道來。佛言。卿適去。我東到弗于逮地。取閻逼果。香美可食。便取食之。佛飯已去。迦葉續念。是大沙門雖神。不如我道真也。明日食時。迦葉復請佛。佛言。便去。今隨後到。迦葉適去。佛便南行。極閻浮提界數千萬里。取呵梨勒果。盛滿鉢。還。迦葉未歸。佛已坐其床。迦葉至。問。何緣先到。佛言。卿適去。我即南行。極此世界。取呵梨勒果。亦香且美。便取食之。佛飯已去。迦葉續念。是大沙門雖神。不如我道真也。

明日迦葉復行請佛。佛言。便去。今隨後到。迦葉適去。佛西到拘耶尼界上數千億里。取阿摩勒果。盛滿鉢。還。先迦葉歸坐其床上。迦葉後至。問。大道人從何而來。佛言。卿適去。我西適拘耶尼地。取阿摩勒果。香美可食。便取食之。佛飯已去。迦葉復念。是大沙門雖神。故不如我道真也。明日迦葉復請佛。佛言。便去。今隨後到。迦葉反顧。忽然不見佛。佛以神足北適鬱單越界上數千億里。取自然粳米。滿鉢而還。先迦葉至坐其床上。迦葉後至。問。大道人復從何來。佛言。從北鬱單越地。取此成熟粳米。快美且香。卿試食之。佛飯已去。迦葉復念。是

大沙門雖神。故不如我道真也。

明日食時。佛持鉢。自到迦葉家。受飯而還。於屏處食。已。念欲澡漱。天帝知佛意。即下。以手指地。水出成池。令佛得用。迦葉晡時。徜徉聚中。見有泉水。怪而問佛。何緣有此。佛言。吾朝得卿飯於此。食已。念欲澡漱。天帝釋指地。令有水出。汝當名此為指地池。迦葉復念。是大沙門雖神。故不如我道真也。佛還樹下。道見棄弊衣。取欲浣之。天帝知佛意。即到頰那山上。取正四方成治好石。來置池邊。白佛言。可用浣衣。佛欲曬衣。天帝復行取六方石。來給曬衣。

迦葉見池邊有兩好石。又問。何緣有此。佛言。吾欲浣濯。及欲曬衣。天帝到頰那山上。取此石。來。迦葉復念。是大沙門雖神。故不如我道真也。佛後日入指地池。澡浴畢。欲出無所攀。池上素有樹名迦和絕。大脩好。其樹自然曲下。就佛。佛攀而出。迦葉見樹曲下。垂蔭。怪而又問。佛言。吾入池浴。出無所攀。是故樹神為我曲之。迦葉復念。是大沙門雖神。故不如我道真也。時摩竭國王及吏民。以歲節會禮。詣迦葉所。相娛樂。七日。迦葉念佛神聖。明智。眾人見者。必俱捨我而共事之。當令其去。七日快也。佛知其意。即隱七日。迦葉後日。又念。問者。我有節會。餘食甚多。得大沙門來飯之。快耶。佛遙知之。即時來到。迦葉喜言。大道人來。一何善也。我適欲相供養。中間何為七日不現。佛言。問者。王與吏民共會七日。卿意念言。是大沙門神聖。明智。眾人見者。必俱捨我而共事之。當令其去。七日快也。是故我去。卿今念我。故復來。