

使駢逐暫不得停。見已憂惱低頭默然。作是思惟。嗚呼一切諸眾生。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。不為我壓。以此因緣。心不樂也。彼即報言。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。見諸眾生受種種苦。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。諸眾生等。乃至受是苦。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。其跋陀羅次第即說。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。是時畢鉢羅耶即便報跋陀羅言。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。即喚家內所有。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。皆放為良。我欲出家修行梵行。為厭離故。爾時畢鉢羅耶。取已白氈無價之衣。即時用作彼僧伽梨。即請一人。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呵三藐三佛陀。

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。至那茶陀村。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。眾宿莊嚴。迦葉見已。即得清淨。得無二想。我於今者。必見教師。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。知見者。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。唯願世尊與我為師。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

唯願世尊為我師 猶如闇處燃燈照

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。我為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。經於七日。至於八日。如教生智。於時世尊。如是教已。從座而起。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。是座為世尊設。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。極為微妙。最勝最軟。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。即授長老摩訶迦葉。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麤布糞掃之衣。彼所疑者。唯應說此摩訶迦葉聲聞弟子是也。乃至能從如來受彼麤糞掃衣。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。我於昔時離諸慾惡不善之法。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。正以慈心遍於一方。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。以於慈心遍滿一切。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。以其捨心遍滿一方。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。以於捨心。悉皆遍滿。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。即入無邊虛空處行。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。即入無邊識處行。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。即入一切無所有處行。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。乃至即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。出已還。入。是時摩訶迦葉比丘亦復如是。乃至入已還。出已還。入。諸比丘。我於爾時。入八勝處行。逆順出入。入已還。出已還。入。是時摩訶迦葉比丘亦復如是。乃至入已還。出已還。入。諸比丘。我於爾時。入十一處行。入已還。出已還。入。是摩訶迦葉比丘亦復如是。乃至入已還。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。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。於梵天。諸比丘。我於爾時。以淨天耳。過於人耳。所聞眾聲。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。即如實知。如是心念。若願心。即如實知願心。若無願心。即如實知無願心。如是瞋心。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。有為心。如實知有為心。無為心。如實知無為心。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。如實即知。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。即如實知。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。或三十五。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

千時壽命。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。見諸眾生死此生彼。或好或醜。或生善道。或生惡道。隨其業報。乃至實知。此等眾生具足身惡行。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。此等眾生具足身善行。具足口善行。具足意善行。不謗賢聖。正見業法。因緣成故。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。眾所樂觀。世間無比。最上最勝。狀如金像。作何業因。復得出家。具足眾戒。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羅尸棄。恒住在彼波羅

捺城。於彼時間。波羅捺城穀貴。飢餓。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。入波羅捺城。次第乞食。不得。如先洗鉢。空鉢而出。爾時波羅捺城中有一人。其家貧苦。而少居積。而彼貧人見辟支佛。多伽羅尸棄。漸進而前。威儀庠序。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。大仙。於此城中。求乞飲食。可得。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。大仙。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。教化眾生。不以餘通。爾時多伽羅辟支佛。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。身心遍滿。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。波羅捺城貧苦之人。請多伽羅辟支世尊。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。施多伽羅辟支世尊。一食緣故。千返生於北鬱單越處。於無量世。往返恒生。剎利大姓。婆羅門種。居士大家。藉是業報。因緣力故。於迦葉佛出世之時。得為迦尸國王。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。為佛舍利。造七寶塔。其七寶者。所謂金銀。頗梨。琉璃。虎珀。瑪瑙。及車渠等。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。攀緣於其塔上。造七寶蓋。遍覆其塔。

又有師說。造塔八分。於比丘僧。布施衣服。飲食。靴履。施已。作願。願我將來。值如是聖。彼聖說法。尋即領悟。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。父命終後。乃得出家。既出家已。讀誦經典。成就禪定。於彼命終。往返恒生。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。皆無少乏。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。從是已來。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。既得值已。勿令背我。或勝此聖。彼若說法。聞已。即解。以彼業報。因緣力故。得值於我。如是教化。即值我已。即得出家。具足眾戒。證羅漢果。我所授記。諸比丘中。少欲知足。即此上座。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。復得出家具持眾戒。證阿羅漢果。故我授記。少欲

知足。頭陀第一者即摩訶迦葉比丘是也。

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。汝身所著糞掃奢那麤弊之服。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。我於長夜受一搏食。節量。亦復讚歎受一搏食。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。我於長夜唯畜二衣。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。我於長夜不曾樂說無益之語。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。亦復讚歎行阿蘭若法。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。何等為二。一者我今現得安樂行法。二者為後世眾生憐愍故。唯願將來。人眾見我等。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。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。佛告大迦葉言。善哉善哉。大迦葉。汝於來世為多眾生。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。何故乃能為多眾生作大利益。作是語已。佛告彼等。諸比丘言。諸比丘。是摩訶迦葉。非但現今為眾多。人作大利益。過去之世。亦為多人作大利益。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

佛本行集經卷第四十七

隋天竺三藏闍那崛多譯

大迦葉因緣品下

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。將多眷屬而圍遶之。作是身已。遊歷村舍城邑。聚落。遊行處時。時彼人輩若問汝等。我當應當與汝何物。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。為取婦人為取男子。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。行邪淫者。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。時彼人眾在師子後。為師子王索食而行。如彼昔時帝釋所教。無有異也。爾時彼眾以怖師子。悔心殺生。無有偷盜。亦無邪淫。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。於其眾中。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。為眾多人。作大利益。以過去世。因緣力故。今亦復爾。為眾人民。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。亦為多人。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。是摩訶迦葉。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。已不。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。與無量千眾。左右圍遶。至於彼所。至彼處已。時彼兩山。即便兩開。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。即其人也。爾時。彌勒多陀伽多三藐三佛陀。在於彼處。為諸比丘。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。眾中。多比丘。乘如是法。行如是法。如摩訶迦葉比丘。所當行也。於彼眾中。無量千數眾等。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。為當來時。大利益也。諸比丘。我今誠勸汝等。學大迦葉比丘。願汝等行。如迦葉比丘也。

佛本行集經跋陀羅夫婦因緣品^{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。尅獲四禪。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。為五百釋女。皆悉出家。光顯佛法。建立比丘尼眾。於彼時間。長老。大迦葉。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。即便入定。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。即便慰問。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。修行梵行也。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。無邊戒眾具足。無邊定眾具足。無邊智慧眾具足。無邊解脫眾具足。無邊聞諸弟子等。亦復如是。戒眾具足。定眾具足。智慧眾具足。解脫眾具足。解脫知見眾具足。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。跋陀羅報彼比丘尼。作如是言。善哉姊妹。然我身自有神通也。爾時。彼比丘尼。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。即便沒身。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。眾星莊嚴。見已。心得清淨。即至佛前。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教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的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心不放逸思惟而住

爾時跋陀羅迦卑梨耶外道之女既得出家授具足戒乃至心不放逸思惟而住不久彼眾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為第一諸比丘尼凡所諮問皆能記別爾時彼等諸比丘尼眾大生希有想各各嗟歎希有希有是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼而大眾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眾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彼諸比丘尼眾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

所乏少身相端正眾人樂見觀者無厭世所希有具足眾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眾弟子之中識宿命者是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼最為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捺城中有二女共為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己舍即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今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眾寶莊嚴以細氎衣彌覆其上復以種種諸花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誦而說之曰

種種寶蓋金為柄 微妙細衣花覆上
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即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捺

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捺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庠序進止有方爾時使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遙看彼辟支佛是辟支佛形體醜陋身不正直時長者婦見已即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仙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仙人食者但願與我一日食料我自迴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

諸辟支佛有如是法以神通力教化眾生不以餘法時辟支佛於使女邊生憐愍故受所奉食即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遍滿不能自勝合十指掌遙即頂禮向彼尊者辟支佛陀遂起是願口即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仙人所以者何以醜陋故乞食不得我所生處一切時中可憙端正眾所樂觀爾時彼長者婦見彼尊者辟支佛現大神通騰空而

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分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即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即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即向長者說前情狀爾時長者便生瞋恨即喚已婦令解衣服及諸瓔珞復告言曰我既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驅令出堂安置小室弊陋之處即召使女教令洗浴以婦瓔珞衣服之具悉授使女即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為限閔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即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熹端正眾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為妻各各言曰是玉女者當與為婦時天帝釋見四天子各各諍競即勅言曰仁

者汝等各競欲取此女為妻汝等宜各隨便說偈最勝者即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即說偈言 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

猶如戰鼓聲 常恒攪亂我

于時第一天子復說偈言 如擊戰鼓聲 是聲互有無 如近耳搖酪 攪亂我不息

于時第二天子復說偈言 搖酪容有時 有急亦有疾 我為欲所亂 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 為活為當死

爾時天帝釋見第四天子心耽著慾即說偈言 是人欲捨命 不久自當死

時彼天眾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毘羅婆羅門家多饒財寶資財無量是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼由於往昔生在彼大婆羅門家為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為使女時因施彼尊辟支佛食一餐飯故而發願言願我所生可熹端正眾所樂見以彼業果因緣力故生生之處可熹端正眾人樂觀最勝最妙為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具足眾戒亦復能得速疾神通我為授記於聲聞眾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故跋陀羅迦卑梨耶比丘尼今生富貴大婆羅門家端正可熹乃至於我聲聞之眾比丘尼中憶往宿命最為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為解說

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一尊者辟支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即起心念誰在彼邊共誰而住於即不來今我飢渴甚大疲頓思欲早至以是因緣彼夫即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即作如是思惟我婦今者與彼沙門共為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即從彼岸以神通力騰空飛行

時彼貧婦即白夫言。咄哉。汝造如是大罪。仙人無咎。以何義故。橫生惱亂。今此大仙戒德。具足行於妙法。有大威德。具大神通。爾時貧人打辟支佛。已尋即生悔。既生悔已。即告婦言。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。婦即報夫作是言曰。善哉聖子。不敢違教。今我二人捨家出家。時彼二人齊心出家。既出家已。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。為夫餉食。乃至成就慈心。捨身命。終生梵宮者。豈異人乎。即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。

佛本行集經舍利目連因緣品第四十九

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。隋言。住。在。彼。村。又。有。師。說。彼。婆。羅。門。名。曰。檀。那。達。多。財。與。彼。婆。羅。門。甚。大。巨。富。多。有。資。財。如。毘。沙。門。一。種。無。異。彼。婆。羅。門。具。有。八。子。其。第。一。子。名。曰。優。婆。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。又。頡。唎。拔。多。其。第。五。子。名。曰。闍。陀。第。六。名。曰。閻。浮。呵。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。

曰優波達摩。其第四者名曰坻沙。第五名曰優波坻沙。第六名曰頡唎拔多。第七名曰優波離拔多。是名七子。其優波坻沙摩那婆。於兄弟內最為處大。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。難晝婆等。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。時摩那婆本性柔軟。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。成就眾事。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。眾行成就。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。猶毘沙門天王宮殿。無有異也。彼婆羅門產生一子。名拘離多。容顏端正。眾所樂觀。一切書論。皆悉通曉。復能教他。乃至能了丈夫之相。其優波坻沙童子。共為親友。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 猶如蓮花生在水
優波低沙拘離多 彼二遞互相愛敬
若經少時不相見 腹中煩惋自懊惱
佛本行集經卷第四十七

佛本行集經卷第四十八

隋天竺三藏闍那崛多譯

舍利目連因緣品下

爾時王舍大城去城不遠。有一山名祇離渠。呵於彼山中。常有一時施設大會。其會即名祇離渠。呵。復有山名離師祇離。亦常設會。其會亦名離師祇離。復有一山名倍呵羅。如是般塗山。如是毘富羅山。各有一會。其會亦名毘富羅等。如是彼山祇離渠。呵。隨節設會。於彼會處。聚集大眾。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。呵。處。詣彼觀看。若至彼者。令我必當尅獲一事。謂心厭離。於時優波低沙童子。乘四象車。從那羅陀聚落而出。至祇離渠。呵。設會之所。為觀看故。其拘離多童子。亦作是念。我於今者。可往詣彼祇離渠。呵。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。呵。設會之處。為觀看故。時彼二人。顏容端正。能悅人心。乃至技藝。莫不了達。堪為眾首。時彼會中。敷諸高座。彼人至已。各昇高座。是時優波低沙童子。見彼大眾。以種種伎作。諸音樂。或歌或舞。嬉戲受樂。既見此已。即作是念。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眾而生樂想放逸自恣種種歌舞作眾音樂受諸戲樂時優波低沙觀大眾已作如是念過百年已如是大眾無一在者

作是念時即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惟禪定時彼會中有一技人以戲弄故令大眾喜時拘離多童子見彼大眾呵

呵大笑即作是念今此大眾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優波低沙童子即作念言優波低沙童子今何所在四向顧覓遙見優波低沙

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即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怪不祥之惱殃苦事耶即說偈言

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

爾時優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眾於百年已無有一在即說偈言 眾人貪愛境 是境不能救 諸物不久固 愚癡輩何樂 此諸眾生等 染著五慾心 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 天人修羅緊那羅 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優波低沙童子言優波低沙我之思念亦復如是即說偈言 苦樂相同者 憂喜亦復同 智者所讚歎 今我亦同汝 汝慾心所好 我意亦當隨 寧可共汝死 不欲生離汝

爾時拘離多童子復問優波低沙童子言我等今者欲何所作時優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優波低沙童子作如是言如汝意樂我亦隨喜優波

低沙我等今者既已捨家宜從此去求索出家時優波低沙童子告拘離多童子言汝拘離多應當知時我等今者眾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眾會還至家中爾

時優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為繼嗣一切資生以誰為主如是童子我等愛念將欲捨我出家求道我有何心而能別彼於時父母共評

論已即告優波低沙童子言童子我等今日雖有眾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存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優波低

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優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即告言曰若必然者我今聽許

爾時拘離多童子即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暫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優波低沙童子及俱離多童子未有歸依不知何去時二童子遂剃鬚髮於刪闍耶勝云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毘羅瑟智勝云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闍婆外道之所及五百眷屬為教授師時彼二人如是次第主領大眾雖復如此而於內心未得安靜時優波低沙童子告波離闍婆勝云拘離多曰善哉拘離多此刪闍耶波離闍婆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闍婆迦童子告優波低沙波離闍婆童子言如優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。為我等說甘露勝道者。必相啟悟。

爾時世尊因頻婆娑羅等。教化十二那由他眾。生已。住王舍城迦蘭陀竹園之內。與大比丘眾一千人。俱皆悉剃髮捨家出家。爾時有一長老比丘名優婆斯那。威儀庠序。諸比丘中。最為第一。於晨朝時著衣持鉢入王舍城。於其城中次第乞食。摩訶僧祇師作如是說。自餘諸師又復說言。時阿輸波踰祇多隋云於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。威儀庠序。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

爾時優波低沙童子。見彼長老阿濕波踰祇多比丘。於王舍城次第乞食。威儀庠序。進止有方。著僧伽梨及涅槃僧。嚴持食器皆悉齊整。巧攝諸根安心諦視。思惟諸法。正念直行。而為諸人說此偈故。爾時優波低沙波離婆闍迦即作是念。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。爾時優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。其優波低沙波離婆闍迦。即隨後行。覓去所。爾時阿濕波踰祇多比丘。從王舍大城乞食已。持食出城。時優波低沙波離婆闍迦。即詣

大德阿濕波踰祇多比丘之所。到已。共彼長老阿濕波踰祇多比丘。對自慰喻。共談說已。却住一面。時優波低沙波離婆闍迦。白大德阿濕波踰祇多比丘言。仁者。汝是正師。為當是他聲聞弟子耶。說是語已。時長老阿濕波踰祇多告優波低沙波離婆闍迦言。別有大師。我是餘尊聲聞弟子。爾時優波低沙波離婆闍迦。問大德阿濕波踰祇多比丘言。大德。汝師是誰。依誰出家樂誰法行。

爾時世尊初成正覺。時諸人輩皆悉號佛為大沙門。是摩訶沙門也。作是名號。爾時阿濕波踰祇多。大德比丘。告優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。爾時優波低沙波離婆闍迦。復白大德阿濕波踰祇多言。善哉。仁者。彼汝大師。顏容端正。於汝勝不。所有德術亦勝汝耶。爾時長老阿濕波踰祇多。即說偈言。如芥對須彌。牛跡比大海。蚊虻並金翅。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。爾時優波低沙波離婆闍迦。白大德阿濕波踰祇多言。仁者。汝師說何等法。論何等事。即說偈言。

我見斯威儀 身心甚寂定 是故我疑網
願為說是事 汝今莫疲倦 我心懷疑網
汝師說何法 願為解說之 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
爾時大德阿濕波踰祇多告憂波低沙言。仁者。我生年幼。學法初淺。少知少聞。豈能廣說。今當為汝略言之耳。爾時憂波低沙白阿濕波踰祇多言。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。

爾時大德阿濕波踰祇多。告優波低沙言。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。爾時優波低沙波離婆闍迦。善達文字之法。時大德彼阿濕波踰祇多比丘。能解文義。又能攝彼義及文字。是何多耶。諸法因生者。彼法隨因滅。因緣滅即道。大師說如是。時優波低沙波離婆闍迦。觀見如此法行之時。即於是處。遠塵離垢。盡諸煩惱。得法眼淨。諸有為法。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。優波低沙波離婆闍迦。觀此行法。即於是處。遠塵離垢。乃至如實觀知。時已。彼優波低沙波離婆闍迦。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。即說偈言。如是我所得者。數劫那由他。未曾得此法。爾時優波低沙波離婆闍迦。已見諸法。已得

爾時大德阿濕波踰祇多。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。爾時優波低沙波離婆闍迦。善達文字之法。時大德彼阿濕波踰祇多比丘。能解文義。又能攝彼義及文字。是何多耶。諸法因生者。彼法隨因滅。因緣滅即道。大師說如是。時優波低沙波離婆闍迦。觀見如此法行之時。即於是處。遠塵離垢。盡諸煩惱。得法眼淨。諸有為法。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。優波低沙波離婆闍迦。觀此行法。即於是處。遠塵離垢。乃至如實觀知。時已。彼優波低沙波離婆闍迦。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。即說偈言。如是我所得者。數劫那由他。未曾得此法。爾時優波低沙波離婆闍迦。已見諸法。已得

諸法已得生智捨三奇木整理衣服向大德阿濕波踰祇多頂禮足下禮已還起右遶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優波低沙波離婆闍迦面目清淨儀容光澤見已白言仁者優波低沙波離婆闍迦汝於今者諸根已淨皮膚光澤面目清淨汝於今者頗證甘露不頗得甘露道耶時優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即報彼言仁者如是甘露誰邊所得時優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優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

因緣滅即道

大師說如是

爾時拘離多波離婆闍迦聞是偈已即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 時拘離多復以偈頌告優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 爾時拘離多告優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優波低沙波

離婆闍迦告拘離多言仁者我等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

爾時優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優波低沙波離婆闍迦等言仁者彼所莫往我共汝等教習此眾如是第二優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優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優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即於此處背刪闍耶而去不還

爾時彼五百波離婆闍迦外道之眾即作是念此優波低沙拘離多是二人等多解多知聰明細意我等多年疲勞勵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即便隨行時刪闍耶波離婆闍迦復告於彼大眾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即作是念今此大眾必定捨我以此大眾捨離因緣故大愁惱即從口中吐大熱血而取命終

爾時優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即為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優波低沙及拘離多二人與彼外道徒眾左右圍遶欲來至已即白佛言世尊今此二人優波低沙波離婆闍迦拘離多波離婆闍迦等有技藝多聞多知於諸道術無復疑網名聞流布遍至四方今若來至世尊前者如我意見量此二人決欲共佛論議來也作是語已佛告長老憍陳如言汝憍陳如我今知彼二人之心求勝故來不以論議爾時世尊遙見彼等優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 見諸聖為樂 共居亦復樂 不見群癡輩 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優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是偈言

彼等遙見二人來 弟子圍遶及眷屬 雲雷尊音告比丘 如此二人外道生

利弗日捷連延。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

隋天竺三藏闍那崛多譯

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。曠野嶮道。行顛倒行。其舍利弗乃能教化。將詣佛所。佛見彼已。教捨邪見。曠野嶮難。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。曠野嶮路。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。願為解說。

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。如君陀花。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。復持十萬以為資糧。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。即祠海神。備諸船舶。復雇五人。其

五人者。一者執船。二者持棹。三者杼漏。四者善巧沈浮。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。吹其船舫。至羅剎國。時羅剎國。其國多有羅剎之女。是時船舶。欲到彼國。大風飄搏。船悉破壞。時諸商人。各運手足。截流浮去。欲詣彼岸。時羅剎女。聞彼大海。有船破壞。羅剎女等。即往救接。一時捉得五百商人。共彼商人。五慾自娛。歡喜踊躍。時羅剎女。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。可憙過人。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。首戴種種妙花天冠。一切身處。垂諸花瓔。以為旒蘇。復以妙花莊。絞其身。花為瓔珞。於花鬘處。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。時羅剎女。渡諸商人於大海中。既渡之。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。可為夫也。憐愍我等。為我作主。我等今者。無人愛念。汝為我等。作歸依處。除滅我等。憂煩愁惱。為我等輩。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。咸共告彼羅剎女言。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。詣羅剎城。漸漸而行。未到彼城。於其中路。見有一所。其地寬廣。皆悉平正。無有荊棘沙礫瓦石。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。其林花果。枝葉扶踈。狀若青雲。鬘鬘垂布。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。可闍囉樹。迦離囉等。種種諸樹。復有種種香花之樹。彌滿彼林。其花樹者。所謂阿題目。多迦花樹。瞻波迦花樹。阿輪迦花樹。波多羅花樹。波利師迦花樹。拘蘭荼迦花樹。拘毘陀羅華樹。檀奴沙迦梨迦花樹。目真隣陀花樹。蘇摩那等。種種花樹。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。呵梨勒樹。毘醯勒樹。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花者復有如是種種諸樹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花池沼所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陀利花如是等花彌覆池上於其池中復有諸鳥所謂鴻鵠鳧雁崑崙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隊從地湧出其諸城上復有樓閣種種却敵周匝女牆四廂隍壘其壘岸上欄楯圍繞或有樓閣其樓閣中有諸窓牖復有天窗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匝建諸幢幡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教脫舊衣以諸香湯沐浴其體令坐種種妙勝之座以五慾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念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即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即當如事應行方便爾時商主作是念已即伺彼諸羅刹女等臥睡眠已遂從臥床安詳而起不令有聲即執利刀從家而出尋

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匝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即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飢渴逼惱而坐或復消瘦唯有筋骨眼目欠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眾生受大苦惱是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即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為是天耶為是龍耶為野叉耶為乾闥婆為阿修羅為迦樓羅為緊那羅為是摩睺羅伽為是帝釋憍尸迦耶為是天尊大梵王耶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為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即答言曰善哉善人我等今者亦復如是從閻浮提興販商賈為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慾樂但聞汝等有如是聲是羅刹女即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人今惟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貪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即報言有一方便商主復問方便如何善哉為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隋言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粃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。誰欲渡彼大鹹苦水。如是三說。我今當令安隱得渡鹹水彼岸。汝等若值如是馬者。即得免難。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。汝若親近何不渡汝。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。不能至彼昂月交合十五日滿。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。食淨粳米。從於彼處來詣海岸。露現半身。日別三時唱如是言。誰欲渡彼大鹹苦水。至於彼岸。我能安隱渡之。令過。從於此處得至彼岸。眾人聞已。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。是時商主復問彼言。汝等去來可共詣彼馬王之所。彼等報言。我欲上城。城即增長。掘地欲出其孔。還合。我等是處無解脫期。我輩必為羅刹女食。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。為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。漩洄。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。遂即從彼合歡樹下。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。浪噉牛糞。用為活命。不為求財而來。此也。爾時商主既下樹已。依著來道。還向本處。見彼等輩。諸羅刹女。猶故睡眠。商主爾時還即眠臥。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。是即漏泄。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。惟不漏其言。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。見彼羅刹一切諸女。

耽著睡眠。安隱而臥。私密盜竊。從臥床起。各咸共詣彼期處。詣彼處已。白商主言。善哉商主。所見之者。願為我說。或從他聞。憐愍我故。利益我。故願為說之。是時商主報商人言。汝等知時。密於是事。乃能為說。彼等報言。我等實語。聞是事已。皆悉密持。爾時商主即告彼等。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。食彼無糠自然粳米。清淨香美。如是食已。至於海岸。露現半身。以人音聲。而三唱告。誰欲樂渡鹹水彼岸。我當安隱負而渡之。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。我等欲渡樂至彼岸。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。為彼羅刹之所噉食。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。渡彼鹹水。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。脚足支節。時諸商人。或上背者。或執支節。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，或執諸毛鬣支節乘空而去。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，我等渡汝，唯願汝等與我為夫。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愠恚，汝速迴還。今何所詣捨離我等？諸聖子輩，汝等如其不用我者，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，安隱得渡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，即我身是。五百人中大商主者豈異人乎？即舍利弗比丘是也。五百商人豈異人乎？即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，得渡鹹水達到彼岸。今者還復至刪闍耶，邪見曠野嶮難之中，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，化令得脫渡生死海。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。

佛本行集經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，具足眾戒，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，而復迴還至王舍城。於時多有大威神者，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威德大威力等諸善男子，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 已度波闍等 今復將誰去

爾時彼輩諸比丘等聞諸他人說如是偈，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，眾人見者皆說此偈而相告言。

是大沙門還

佛本行集經說法儀式品第五十二上

爾時復有眾多外道波離婆闍迦，五十五日恒常集聚為人說法，眾人大集詣彼聽受，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，五十五日恒常集聚，為他說法，多有人眾詣彼聽受，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，五十五日勸令說法，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，為他說法，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，佛告大眾諸比丘言：汝等比丘，我今已許五日五日，於其中間集聚眾已，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

◎以不復聞也為卷第四十九終◎ ◎此品以下為卷第五十◎

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，歎說念法，歎說念僧，歎說念天，歎說念施，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，讚歎臆脹想，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，讚歎二明，亦應讚說六通功德。

佛本行集經卷第四十九

隋天竺三藏闍那崛多譯

說法儀式品下

爾時諸比丘作如是念，如來已許聽我等輩，五日日聚集大會，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，合聲唱讀，無有異也，時諸比丘聞此，諸人毀訾道說，來詣佛所，白如上的事，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，乃至眾人更復毀訾，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，從今已後，若請說法，應請妙行具足之人，於諸眾內，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，乃至眾中多解阿含，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，應請是人為眾說法，若大眾中有諸比丘，解修多羅及解毘尼解摩登伽，又於是中，應當選擇文字分明，具足辯才，又於眾中，現在比丘，多解文字，分明辯才，悉具足者，我今當聽是等比丘，得從下座次第差遣為眾說法，若一乏者，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，次第應請為眾說法，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，污諸比丘，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，以塵污足，聽許比丘應須洗足，是時比丘數數洗足，腳足痛故，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，還污其腳，乃至佛復告諸比丘，我當聽許牛糞香水，以塗堂地，於時水乾，牛糞散壞，還復污足，佛復告諸比丘，應取軟草，或復麻等，以敷地上，爾時眾人見彼法師辯才具足，能演說法，即持香花而散其上，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，持種種香花塗香末香，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，為歡喜故，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，止欲休罷，恐怖慚愧，止欲誦徹身心疲殆，時諸比丘，具白上事，爾時佛告諸比丘言，為眾說法，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。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為他說。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。我許隨便於諸經中擇取要義。安比文句為人說法。但取中義。莫壞經本。於是法師說法之時。大眾集會其聲不顯。不能令眾愛樂歡喜。時諸比丘具白世尊。佛告諸比丘。我今已許於大眾中敷設高座。應請法師昇座說法。令眾悉聞。又時聚會其眾更大。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。爾時大眾倍更增多。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。即造二堂。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。遂乃亂眾。人或去來法事斷絕。或有比丘於此法門不熹聞說。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。亦復不得一堂相近。使聲相接以相妨礙。亦復不得詣此眾。此詣彼眾。亦復不得增惡法門。不喜聞說。若憎惡者須如法治之。

偈。爾時諸法師讀誦經時。猶如俗歌而說其法。是故為人毀皆譏論。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。何等為五。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。四者俗人聞時毀些譏論。五者將來世人聞此事已。即依俗行以為恒式。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。應先諮問和上阿闍梨等。時有比丘欲詣他方城邑聚落。爾時和上阿闍梨等語彼比丘。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蹈甚困。唯留殘命。劫奪衣鉢然後放之。時彼比丘既得迴還。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。召集眾僧而告之言。汝等比丘。和上阿闍梨實不許汝詣遠聚落遊行以不。時諸比丘白言。如是。實不許也。佛復告諸比丘。汝等當知。此事不善。和上阿闍梨既不許可。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。最為導首。時諸商人皆共集會。各相議言。我等今可辦具資糧入海之具。詣彼大海為求財故。必應當獲種種珍寶來還其家。所謂摩尼真珠珂玉珊瑚金銀。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為本貨。第三千萬擬治舟船及船師價。具辦是已。各各安心受八關齋。既受齋已。各至己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。持法安靜。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。所謂摩尼真珠頗梨乃至金銀。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。兒今何用入大海中。汝今家內大富豐饒財物具足。凡有所須皆應無闕。七世已來堪得存濟。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。我必詣海為求財故。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。即欲進發。爾時慈者商主之母。從座而起。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。我母今者不熹於我益當損敗。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。即從家出。共諸商人行到海岸。既到海已。祭祀海神。嚴整船舶。別雇五人。三倍與價。其五人者。所謂執尾。執棹。杼漏。能沈能浮。善行船者。共量所宜。遂乘船舶入於大海。為求財故。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。捉得一板。即依其板。運手動足。極盡筋力。因其風勢。從海濤波。落於一渚。其渚名曰毘尸波提婆。隋云。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。便即遙望。見一銀城。其城可憐微妙。希有。觀者無厭。樓櫓却敵。陸漸圍遶。天窻欄楯。及諸寶闕。臺殿宮舍。偏梁閣道。上覆寶帳。以種種寶。而莊嚴之。懸雜幡蓋。豎立寶幢。香案香爐。燒眾妙香。其城周圍。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。所謂金銀琉璃車渠瑪瑙虎珀真珠等寶。爾時彼城有四婦女。從城而出。端正可憐。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。眾物具足。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。言語貞良。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。共受歡樂。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。以五慾樂。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。即生疑慮。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。既覺。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。周圍已至於南面。見有一道。即尋是道。漸行而進。遂復遙見。有一金城。端正可憐。乃至周圍。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。乃至車渠真珠等寶。爾時彼城。有八婦女。從城而出。可憐端正。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。一切眾物。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。以諸五慾。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。尋即盜出。處處遊觀。乃復遙見。一頗梨城。可憐端正。觀者無厭。彼城處中。有一寶殿。名曰喜樂。微妙可憐。七寶所成。金銀琉璃。乃至真珠。爾時彼城。乃有婦女。一十六人。從城而出。顏容端正。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。此城純是頗梨所成。眾物具足。其城處中。有一寶殿。名曰喜樂。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。即入彼城。昇於寶殿。共十六女。無男之處。具受歡樂。以相娛樂。經於數年。數百千年。爾時諸女。又語慈者。慎莫東西。慈者亦疑。即違彼。出遊歷。漸進。又復遙見。一琉璃城。可憐端正。四壁牢固。乃至周圍。泉池流水。溝渠盈滿。爾時彼處。有一寶殿。名曰梵德。可憐微妙。七寶所成。城中。復有二十二女。從城而出。端嚴可憐。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。此城皆是琉璃所成。眾物具有。我是清潔。行無違失。常先啟白。然後方為。心意和善。言語風流。今來諮汝。願入此城。昇於寶殿。共相娛樂。具足五慾。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。具受歡樂。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。巡遶彼城。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。誰飢誰渴。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。於其城內有四人。女人迎接於我。又詣金城。時彼城內有八女人出迎於我。又於一時詣頗梨城。有十六女出迎接我。我後一時遇琉璃城。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。誰飢者。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。即知是聲。誰所作也。

爾時慈者即入彼城。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。其輪赫赤。狀如猛火。其火焰熾甚。可怖畏。遂詣彼所問言。仁者。汝是誰也。汝頭上輪誰所轉也。何故焰赫熾燃。可畏也。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。如是焰熱。轉在頭上。彼人報言。我於昔日。以瞋怒故。打蹋母頭。以如是業罪因緣故。受大鐵輪。如是熾熾。如是赫焰。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。

燒極燃。其苦難忍。即時以偈問夜叉言。

此城周匝四門所 常有火焰恐怖人
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
熾然猛焰如火聚 今將令我身命斷
我先經於喜樂殿 復入金城常醉宮
又經頗梨意樂處 最後所過名梵德
先入銀城有四女 後至金郭復遇八
頗梨城女有十六 又至琉璃三十二
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
我昔為更作何業 值此鐵輪頭上旋
熾燃輝赫如火聚 今將令我身命斷
願夜叉王哀愍答 經幾歲數受斯輪
爾時夜叉業守城者。即便以偈告慈者言。

爾時夜叉業守城者。即便以偈告慈者言。

昔時汝母持淨戒 汝以脚足踏其頭
以如是等業因緣 今為鐵輪頭上轉
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
爾時世尊即說偈言

爾時世尊即說偈言

若有知識與彼利 彼乃返更與其禍
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 隨其作業受苦樂
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。即我身是。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。因緣躡母頭故。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。但是眾生造善惡業。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。和上阿闍梨。等於後。乃行城邑聚落。若和上阿闍梨而不許可。自專去者。應當如法治。其不敬不孝。順罪。

佛本行集經尸棄佛本生地品第五十

爾時菩薩住在優婁頻彘河岸之側。行其苦行。坐臥隨宜。著弊故衣。受隨用器。一日之內。唯食一粒。所謂胡麻。或一粳米。或一小豆。或一菉豆。或一大豆。或赤粳米。或一青豆。當於彼時。輸頭檀王訪覓菩薩。不知所在。借問他言。我子。今者住在何處。作何事業。於是月日。秘密遣使。訪問菩薩。行坐之處。告使者曰。卿今應當訪知我子所停之處。何所為作。應報我知。時諸使者承是勅已。即白王曰。如王所勅。不敢違旨。遂即馳訪。次第漸到優婁頻彘所居之處。見其菩薩。行難苦行。尋還往白輸頭檀王。作如是言。善哉大王。今者童子。在優婁

頻蚤所居之處，行難苦行，其所居停，皆悉隨宜。乃至日食一青豆等，時輸頭檀王聞是事，已心懷悵怏，愁憂不樂，即說是言。嗚呼我子，身體軟弱，汝以何事乃至如是。次第六年，時諸使者將其菩薩，善惡消息詣大王所。次第論說，當於爾時，耶輸陀羅釋種之女，聞諸使人論說童子，在苦行處，行其苦行，所居行住，隨宜安止，乃至日食一青豆等，聞是事已，便即思惟。我於今者，安然受樂，實非善也，何以故？我夫今者，既在苦行，我亦應當順童子法，行其苦行。時耶輸陀羅作是念已，即脫瓔珞金銀琉璃真珠摩尼種種諸寶，塗香末香，諸花鬘等，皆悉棄捨，著純白衣，唯留一髻，臥凡惡鋪所食麤澀，纔可活命。世人苦行，莫能及者。

爾時世尊得菩提已，時優陀夷而白佛言：希有世尊，耶輸陀羅既見世尊在於山林行苦行時，云何善能隨順世尊而行苦行？諸餘世人莫能及者。佛告優陀夷言：優陀夷，耶輸陀羅釋種之女，非但今世我在山林行大苦行，能隨順我行於苦行，過去之世，我在厄難，亦能隨我入大苦難。時優陀夷白佛言：世尊，其事云何？願為解說。佛告優陀夷：我念往昔過久遠時，有一閑靜阿蘭若處，其處山林嶮壑之內，有一鹿王，領諸群鹿食草而活。次第遊行，於彼之時，有一獵師，張設木柵，羅彼鹿王。爾時群鹿各各走散，當於爾時，有一母鹿，見彼鹿王為柵所羅，即住不走。爾時諸鹿多解人語，而彼鹿母即便說偈告鹿王言：鹿王當努力奮迅足與頭，張設柵羅人，今猶未來此。

爾時鹿王即以偈句報母鹿言

我今雖用力，不能拔此柵，以皮作羅繩，縛束轉復急，微妙諸山林，甘泉水草美，願令未來世，永莫受此殃，而有偈說

恐怖淚交流，以惡獵師來，執持刀仗故，佛本行集經卷第五十

是時彼二鹿

佛本行集經卷第五十一

隋天竺三藏闍那崛多譯

尸棄本生品下

爾時鹿王遙見獵師執杖而來，即便以偈告牝鹿言

此是獵師將來至，身體烏黑著鹿衣，今來必剝我皮膚，斬截支節而將去

爾時牝鹿遙迎獵者，漸至其前而說偈言

善哉汝獵師，今可敷草鋪

先破我皮肉，爾乃殺鹿王

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

我自生小未曾聞，見有諸獸解人語，此事世間甚希有，我意何忍起害心，今既不殺於汝身，亦復并放爾夫去，如是全活爾身命，願汝夫婦恒相隨

爾時獵師詣彼涼所，解放鹿王。爾時牝鹿見王免縛，心大歡喜，遍體踊躍，不能自勝，復以偈句白獵師言

善哉如是大獵師，諸親見者皆歡喜，如我得見夫免脫，歡喜踊躍亦復然

佛告優陀夷：汝今當知，彼鹿王者，豈異人乎？即我身是。時牝鹿者，耶輸陀羅即其是也。耶輸陀羅於彼之時，尚隨順我受大苦厄，況於今日能隨順我行大苦行，於諸世人莫能行，事而能行也。其羅睺羅，今以過業所逼惱，故在胎六年，耶輸陀羅為是菩薩懷愁毒，故不自嚴飾。然其如來過六年後，證阿耨多羅三藐三菩提，於時輸頭檀王所遣使人，候消息者，彼等使人見佛世尊從坐起，故即詣輸頭檀王之所，到王所已，而白王言：大王當知，太子今者苦行已徹，稱滿心意，已從坐起。

爾時輸頭檀王聞此語已，別勅二人而告之曰：汝等今當詣太子所，至彼處已，當宣我言，告彼太子。汝於今者，苦行已徹，當可速來統領國事。為轉輪王具足七寶。時彼二人奉王勅已，依王教命，如法頂受，承是勅意，詣太子所，頭面禮足，却住一面。白太子言：善哉聖子，輸頭檀王勅我二人到聖子所，告聖子言：汝於今者，苦行已徹，今可速來承受我位，為轉輪王七寶之具，令悉備足。爾時世尊聞彼二人作是語已，而說偈言：若人已調伏，世無不伏者，諸佛境無邊，無跡無來去，若人不入網，愛無所從生，諸佛境無邊，無跡無來去。爾時耶輸陀羅於其宮內，聞是太子苦行已徹。

猶望不久必應還來當受王位。政國治民作轉輪王。便生是念。太子若作轉輪聖王。我即當作第一妃后。如是念已。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。持種種香塗其身體。即著種種無價寶衣。及諸瓔珞。而自莊飾。食諸妙饌。眠寢寶床。柔軟臥具。作如是事。豫待太子。時羅睺羅過六年已。盡其往業。耶輸陀羅即以種種食物。食飲而自供養。以是因緣。其羅睺羅便即出生。既出生已。時諸內人。尋共諮白輪頭檀王。作如是言。異哉大王。耶輸陀羅今乃生子。輪頭檀王聞此事已。心大瞋怒。即作是言。今我太子捨家出家。已經六歲。耶輸陀羅今生子。此子何從而得。是時釋子提婆達多。作如是言。此是我子。輪頭檀王倍增瞋恚。召諸釋種。悉令聚集。即告之曰。卿等當知。耶輸陀羅不護太子。亦不護我。不護諸釋。不惜名聞。縱恣其意。辱我宗族。我等今者。應作何事。而苦治也。

爾時釋種。皆共同聲。作如是言。耶輸陀羅。污辱家者。我等應當如辱家法。而苦治之。時彼眾內。有一大臣。作如是言。當髡其髮。以杖打之。打已。印記。復有一臣。作如是言。當截其耳。削去其鼻。復有一臣。而作是言。當挑兩目。復有一臣。作如是言。槍貫木上。復有一臣。作如是言。擲著空井。復有一臣。作如是言。擲著火內。復有一臣。作如是言。令抱熾然大熱鐵柱。復有一臣。作如是言。繫縛手足。遣大群牛。蹈而殺之。復有一臣。作如是言。令臥地上。白象蹈之。復有一臣。作如是言。從頭至足。以鋸解之。復有一臣。作如是言。節節支解。分為八段。爾

時輪頭檀王告諸臣言。我今勅令耶輸陀羅。及所生子。俱當就死。是時如來已成阿耨多羅三藐三菩提。便自觀見耶輸陀羅。及所生子。在厄難處。以慈悲心。所逼惱故。處處顧視。於時而有毘沙門天。去佛不遠。時彼天王。知如來意。即持筆墨。及陀羅葉。往詣佛所。爾時世尊。手自作書。而白王言。其所生兒。是我之息。願莫有疑。爾時毘沙門天王。從世尊所受是書已。尋即往至輪頭檀王大眾之內。即出其書。擲王懷裏。爾時彼書。有證有驗。輪頭檀王見是驗已。思尋此書。真是我息。悉達太子手自書處。

爾時輪頭檀王及諸大眾。為此因緣。於耶輸陀羅生歡喜心。耶輸陀羅傳聞人道。大王有勅。欲殺其身。及所生子。護身命故。速疾往至摩訶波闍波提。憍曇彌所。作如是言。善哉尊后。我無是過。此所生子。太子體胤。聽聞不久。太子來到。若其到已。自應當知。今欲殺我。是虛枉耳。爾時摩訶波闍波提。聞耶輸陀羅作是語已。心復歡喜。即遣使請輪頭檀王。至阿輪迦樹林之內。到林處已。而白王言。唯願大王當知。今者耶輸陀羅釋種之女。至於我邊。而作是言。我無此過。我所生子。太子體胤。若彼太子身來到已。自知虛實。是故大王。莫作是事。應須待彼太子來到。即知此事。定實云何。

爾時輪頭檀王。聞彼摩訶波闍波提。作如是等善利益義。即報之曰。此言有理。若如尊后所言說者。我等宜住。聽太子至。若不爾者。當知此事。定實云何。雖復如此。輪頭檀王由於釋女耶輸陀羅未生歡喜。是故衣服及餘瓔

珞。少分供給。發遣安置。隨宜處所。爾時釋女耶輸陀羅。復至摩訶波闍波提。憍曇彌所。至已。白言。善哉尊后。我於今者。欲詣園內。酬昔所許諸天微願。暫一祠祀。未審尊后聽許已不。爾時摩訶波闍波提。共彼釋女耶輸陀羅。將羅睺羅。廣辦供具。齎持雜物。詣彼神所。其神名曰盧提羅迦。從神作名。其苑亦名盧提羅迦。於彼苑中。菩薩往昔在家之日。恒於彼苑。按摩遊戲。彼苑之內。有一大石。菩薩往日於上坐起。耶輸陀羅釋種之女。當於爾時。將羅睺羅。臥息彼石。於後捉石。擲著水中。遂立誓言。我今要誓如實不虛。唯除太子更無丈夫。共行彼此。我所生兒。實是太子體胤之息。是不虛者。令此大石。在於水上。浮遊不沒。時彼大石。如彼要誓。在於水上。遂即浮住。如芭蕉葉。浮於水上。不沈不沒。亦復如是。於時大眾見聞。此已。生希有心。謹誦調踊。躍無已。叫喚跳躑。歌舞作倡。旋裾舞袖。又作種種音聲伎樂。

爾時輪頭檀王聞此事時。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。即勅莊嚴。彼迦毘羅婆蘇都城。令除荊棘沙礫。土石穢惡糞等。諸不淨物。更以香湯。掃灑塗治。摩拭其地。在在處處。安置香鑪。燒最妙香。其香鑪間。雜錯種種妙色寶瓶。其寶瓶內。盛滿香水。於其水中。復安香花。於其香鑪寶瓶中間。更復安置芭蕉行列。復懸種種。紛葩繒綵。豎立種種。雜色幢幡。真珠條貫。處處交橫。金鈴羅網。遍覆其上。復作日月星宿。形像張設空中。寶花流蘇。處處垂下。復以種種。雜犛牛尾。所在間錯。爾時嚴飾迦

此時最妙最為勝 清流香潔泉池水
 百鳥林中出妙響 諸欣悅事是其時
 釋種往昔心發願 一切大地我獨攝
 見尊出家大憂怖 不稱心願甚鬱怏
 世尊眷屬所思遲 由尊生子羅睺羅
 願往至彼為決疑 大眾渴仰思欲見
 如來念母養育恩 為彼慈心憐愍故
 若見遠來大聖師 應得歡喜除憂惱
 釋種大王輪頭檀 往昔起此微妙願
 何當得見金色體 我子入此迦毘城
 此時非熱亦非寒 堪稱世尊受樂道
 億數釋種種瞻仰待 猶如畢宿冀月迴
 爾時世尊即告長老優陀夷言汝優陀夷若
 其然者汝等二人於先可至彼迦毘羅婆蘇都
 城告我親眷諸釋種等作如是言今者太子苦
 行已徹愍汝等故不久欲來其優陀夷及彼車
 匿蒙佛勅已而白佛言唯然世尊我不敢違頂
 禮佛足右遶三匝辭退而去次第漸行至迦毘
 羅婆蘇都城尼俱陀林依彼聚落暫時止住
 爾時輪頭檀王嚴駕駟馬寶車而出往至彼
 園占觀好地輪頭檀王於時遙見長老車匿
 及優陀夷剃除鬚髮身著袈裟手執鉢器見
 已即告諸大臣言汝等大臣此何人也剃除鬚
 髮身著色衣手持應器時大臣等即報王言
 此等二人乃是悉達太子門徒爾時輪頭檀
 王心懷懊惱悵怏不樂而作是言我子端正
 容儀可喜觀者無厭喻如金像而彼身形今
 如是也不意觀見謂諸臣言汝等必當斷是
 二人勿令我見作是語已始往園內爾時臣

等作如是念今此二人一者乃是國師之子二
 者悉達太子侍者作是籌量不能遣却輪頭
 檀王在園遊觀還欲出時爾時諸臣恐王見
 彼長老二人生煩惱故遂將安置空牆院內
 爾時世尊告諸比丘作如是言汝等比丘今可
 速疾辦具衣鉢我今欲行遊觀餘國城邑聚
 落因欲向我本自生地彼迦毘羅婆蘇都城
 憐愍一切諸眷屬故爾時長老舍利弗從座
 而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛
 而作是言希有世尊未曾有也世尊今者行正
 是時甚精甚妙今者世尊乃欲遊觀諸餘國
 城實是其時爾時佛告舍利弗言舍利弗汝今
 欲得聞此事者當為汝說尸棄如來多陀阿伽
 多阿羅訶三藐三佛陀將欲遊行本自生地
 處處觀看城邑聚落其時微妙甚可愛樂因
 緣之事爾時舍利弗白佛言世尊今正是時願
 為比丘演說往昔尸棄如來詣自生地遊觀
 國邑令諸比丘聞佛說已當如是持爾時世
 尊即以偈說尸棄如來遊歷觀看本生地事
 善哉甚妙舍利弗 汝今應當一心聽
 昔日尸棄聖如來 往昔觀看生地事
 所至一切村聚落 往見尸棄聖如來
 處處皆各生甘泉 八功德味悉具足
 所至一切村聚落 往見尸棄大聖師
 處處皆有諸花樹 枝葉垂下普蔭鬱
 所至一切林樹下 尸棄如來止住處
 是樹自然雨妙花 遍布其地悉充滿
 所經一切林樹下 尸棄如來若止住
 其樹甘果自然落 枝條婀娜悉低垂

有樹人所攀及者 花果紛雜甚可憐
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 若有人所不及樹 妙花甘果自然落
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 雨大妙花姜迦羅
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 普雨清涼妙花雨
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 雨花名曰曼陀羅
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 雨花名曰波梨耶
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 雨花名曰毘婆伽
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 雨花名曰香勝香
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 雨諸種種妙香花
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 雨花名曰普至香
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 雨於異種妙香花
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 純雨真金妙色花
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 雨諸七寶妙色花
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 雨花純是真金莖
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 純雨一切寶莖花

尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 純雨優波羅花葉
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 純雨栴檀妙香末
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 雨赤栴檀妙末香
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 純雨牛頭栴檀末
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天在於虛空裏 奏作種種天樂音
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 非人在於虛空裏 拂弄種種妙天衣
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 諸天隨順佛行路 持諸種種妙香花
 其花紛雜種種光 雨諸道路深至膝
 彼時無寒復無熱 亦無蚊虻諸惡蟲
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 一切大地悉微動 并大巨海及諸山
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 一切大地普調柔 清淨無有惡荆棘
 所有丘墟悉平滿 山陵堆阜皆坦然
 尸棄如來大聖師 應感流行如是事
 剎利種姓大威德 其數八萬有六千
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
 諸婆羅門淨行種 其數八萬有六千
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
 豪富威德大長者 其數八萬有六千
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐

亦有地居諸天等 皆是妙色淨莊嚴
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
 復有虛空諸天眾 皆大威德最嚴勝
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
 四大天王及天眾 殊勝妙色威德者
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
 護世四大大王等 復有殊妙大威勢
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
 忉利三十三天眾 微妙威力轉殊勝
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
 須彌山頂帝釋王 及諸親友眷屬等
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
 善分耶摩諸天輩 妙色清淨大威嚴
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
 喜樂諸天兜率陀 威嚴功德甚微妙
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
 次復化樂諸天等 所行功德轉微妙
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
 他化自在諸天等 威德光嚴甚輝耀
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
 大梵宮中諸天輩 妙色威力轉光華
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
 色界所有諸天輩 及諸龍神金翅鳥
 乾闥婆等阿修羅 夜叉鬼神及羅刹
 緊那羅等摩睺羅 皆得具足妙威嚴
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
 世間有諸眾生類 已說及以不說者
 尸棄如來大聖師 行住坐起相隨逐
 彼尊尸棄如是行 調伏無量天人眾

正覺入於大涅槃 永斷諸有及後生
 時佛復告舍利弗言。汝舍利弗。尸棄如來應
 供正遍知明行足善逝世間解無上士調御
 丈夫天人師佛世尊。初欲往到本自生地。有
 如是等無量微妙希有行事
 佛本行集經卷第五十一

佛本行集經卷第五十二

隋天竺三藏闍那崛多譯

優陀夷因緣品第五十四上

爾時佛復告舍利弗。汝舍利弗。我於今月過半
 今當行遊歷國土。初欲往到本自生地微妙
 之處。亦當如是。時舍利弗即從坐起。整理衣
 服。偏袒右臂。合掌向佛。而作是言。世尊。何時
 當欲遊歷國土。觀看聚落
 爾時佛告舍利弗言。汝舍利弗。我於今月過半
 月已。布薩事訖。然後當行遊歷國土。爾時世尊
 過彼半月。布薩已訖。與諸比丘。涉歷諸國。爾
 時世尊至王舍城飯食已訖。迴還以足蹋城門
 闔時。彼大地六種震動。動已復動。涌已復涌。
 時摩伽陀彼國之王。頻婆娑羅。與諸人眾。俱
 詣佛所。即隨佛行。遊涉諸國。觀看聚落。時虛
 空中無量諸天。千億萬眾。見佛將欲遊歷國
 土。皆來集會。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。
 口出種種微妙音聲。歌嘯喜樂。呼唱大喚。旋
 裾舞袖。拂弄天衣。復以天上優鉢羅華。拘物
 頭華。波頭摩華。分陀利華。以散佛上。復持種
 種末香塗香。及香華鬘。亦散佛上。散已復散。

瞿曇奇特最勝尊 恒共如是相隨逐
復有欲界諸天眾 及以色界四禪等
瞿曇威猛大聖尊 恒共如是相隨逐
復有諸龍金翅鳥 捷鬪婆等阿修羅
夜叉及以羅刹眾 皆共隨逐如來行
世間所有眾生類 已說及以不說者
悉逐雄猛瞿曇師 遊歷國土及城邑
世尊如是遊行時 教化無量人天等
憐愍所生親族故 今至本城迦毘羅

爾時長老優陀夷及以長老車匿二人俱詣
佛所頂禮佛足却住一面時二長老白佛言
世尊輸頭檀王曾無信心有不淨心乃至不
欲見諸比丘爾時世尊知是事故告諸比丘
作如是言諸比丘等誰能往詣輸頭檀王所
至已教化令其信敬爾時眾中有一比丘白
佛言世尊今此長老舍利弗者堪能往詣輸
頭檀王所方便教化令其信敬或有比丘白
言世尊今此長老日捷連者堪能往詣輸頭
檀王所方便教化令其信敬或有比丘白言
世尊今此長老摩訶迦葉堪能教化令其信
敬或有比丘白言世尊今此長老迦旃延
堪能教化令其信敬或有比丘白言世尊今
此眾中長老優樓頻彘迦葉堪能教化令其
信敬或有比丘白言世尊今此眾中那提迦
葉堪能教化令其信敬或有比丘白言世尊
今此長老優波斯那堪能往詣輸頭檀王所
方便教化令其信敬爾時世尊告優陀夷作
如是言優陀夷汝於今者頗能往詣輸頭檀
王所到已教化令信敬不時優陀夷白言世

尊我今堪能佛即告言汝優陀夷汝今往詣
輸頭檀王所方便教化令其信敬爾時長老
優陀夷者聞佛世尊如是語已而白佛言唯
然世尊如佛所教不敢違也時優陀夷於其
晨朝日始初出著衣持鉢往詣向彼輸頭檀
王宮到已問彼守門人言仁者應知輸頭檀王
今在何許彼人報言王今在殿治理王務

爾時長老優陀夷往至輸頭檀王之所在於
一廂默然而住爾時左右諸大臣等見優陀夷
在一邊已即告四門諸守人言速往斷此出家
之人勿令在此致使王見起發惡心其守門人
聞大臣命速往至彼優陀夷邊欲驅令出時
守門人見已始知是國師子昔時恒共太子悉
達少小朋遊拊塵之戲不忍驅逐而復迴還
時諸大臣問守門人作如是言汝等何故不驅
如此出家人即時守門人報諸臣等作如是
言其人乃是國師之子從生已來悉達太子交
故朋親拊塵之好是故我等不忍驅遣爾時
輸頭檀王在殿料理事訖起欲還閣諸大臣
等左右圍遶將入宮內時優陀夷速往直至
輸頭檀王所執其王手當於爾時輸頭檀王
默然不語作如是念我今若語恐守門人驅
令出去其守門人復作是念諸大臣輩自應
驅遣其諸大臣復作是念宮門內人當應遮
却宮門內人復作是念此人本是輸頭檀王
恒所愛念如今還復執手而行爾時各作如
是念故無有一人能驅遣者爾時輸頭檀王
漸進入宮昇其內殿坐師子座時優陀夷見
淨飯王入彼宮內昇其殿已優陀夷亦上其

殿去王不遠在前而立輸頭檀王見優陀夷
相去不遠在前立已即生煩惱出微細聲作
如是言嗚呼苦哉我子形容如此枯悴可厭
惡也汝等速驅此出家人阿誰聽入使來此
也時諸大臣白言大王如臣等見是事不然
大王不應驅此人出所以者何此人既是國師
之子復是悉達小來朋伴拊塵遊戲時優陀
夷言辭哀愍不令傷損淨飯王意而說偈言

規求穀實故犁種 貪覓寶貨入於海
我意今來貪住此 唯願其事速成就
如此道路常吉利 於諸無畏常安隱
欲至諸方求利者 必使瞿曇利得成
數數諸人耕其地 數數於中散種子
數數諸天下甘雨 數數國內五穀成
數數乞士恒常乞 數數施主恒常施
數數此世行檀那 數數天上獲其果
數數牝牛搆得乳 數數犢子向母邊
數數婦人懷胎藏 數數生產受諸苦
數數死屍向寒林 數數諸親悲啼送
若得聖道無後有 於煩惱中不受生
爾時輸頭檀王聞優陀夷作如是等哀愍語已
猶懷小疑尋復重問優陀夷言尊者本於誰邊
出家大師是誰時優陀夷說偈以報淨飯王言
師父名曰輸頭檀 所生尊母名摩耶
懷在胎中經十月 生已母終生忉利
如是聖者生汝家 大德大聖天中天
彼家七世已濟拔 名聞處處皆流布
丈夫人中最希有 於一切處不受生
所生如是大聖者 其家恒受大安樂

釋種親族最名稱 尊者百福莊嚴身
如是釋子天中勝 我於彼邊出家者

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

王問誰邊出家者 彼人正信行梵行
無有方所懷憂怖 在於樹下常受樂
不畏他聲猶師子 不被羅網如猛風
教授他人自無學 拔諸恐怖身不怖

輸頭檀王復問長老優陀夷言如是比丘今在何處優陀夷言如大王問然彼多他伽多阿羅呵三藐三佛陀今已在此迦毗羅城尼俱陀林爾時輸頭檀王即作是念此優陀夷乃是我兒之弟子也以是因緣告諸大臣作如是言卿等今可請此比丘在座安坐其諸大臣聞王勅已白言大王不敢違背即請長老優陀夷坐時淨飯王復勅諸臣卿等將食與此比丘諸臣得勅即持淨水與優陀夷澡洗手已即將飯食授優陀夷時優陀夷得此食已而不自食欲將此食奉獻世尊輸頭檀王遂問長老優陀夷言比丘何故不食此食優陀夷言此食擬將奉獻世尊是故不食時淨飯王心復懊惱涕淚橫流而作是言嗚呼我子身體柔軟昔在宮內恒受快樂身無諸苦今日何故受如此困乃使比丘乞得食已爾乃方食時淨飯王作是語已悲啼哽咽復告優陀夷作如是言比丘今者但食此食我今更為別取飯食將

與汝師時優陀夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊此食世間所有眾生無能消者所以者何然彼世尊戒行最勝禪定最勝智慧亦勝時淨飯王告諸大臣作如是言卿等今者更取餘食與此比丘令其食已速將此食送彼太子諸臣即時更將別食與優陀夷時優陀夷飯食已訖而白王言如是大王如來世尊阿羅呵三藐三佛陀如是王者及諸人眾無量無邊皆來恭敬然今大王亦應宜往到於彼處作是語已從座而起欲出宮時輸頭檀王復白長老優陀夷言尊者於先至悉達所作如是言我今不久欲來見汝優陀夷言敬如王命爾時長老優陀夷即持彼食從城而出至尼俱陀樹林之內至佛所已白言世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲來見佛其優陀夷從宮出時須臾之間其輸頭檀王勅諸大臣作如是言卿等知時悉達太子已至此城我等今者當作何事諸大臣言善哉大王若更有別餘沙門來到王所者我等尚須供養供給況復今者悉達太子與我等身無異無別豈得安然不生恭敬我等但護大王心意未至彼耳爾時輸頭檀王勅令振鐸普告城內悉使知聞我今欲至悉達太子往觀彼處汝等各各備辦莊嚴隨從於我迦葉遺師作如是說其摩訶僧祇師復作是說乃言爾時輸頭檀王白優陀夷作如是言如比丘意欲為太子作何等食時優陀夷而白王言如是大王若其欲為世尊造食當須好作清淨甘美香潔餚饌世尊唯食如此食耳爾時輸頭檀王勅諸大

臣卿等須知速為太子辦諸清淨香潔飯食諸大臣等聞王勅已而白王言依大王教不敢違也遂即供辦種種餚饌清淨香潔甘美飯食辦如是已付優陀夷其優陀夷自食訖已持王所辦餚饌飲食清淨香潔從迦毘羅婆蘇都城出往至於尼俱陀林至彼佛所而白佛言世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲來見佛先以如此香美飲食辦具與我來奉世尊願佛納受如法食耳爾時諸比丘而白佛言希有世尊云何長老優陀夷教化輸頭檀王能令歡喜又能令辦清淨香潔甘美飲食將奉世尊作是語已佛告諸比丘作如是言汝諸比丘其優陀夷非但今日至於輸頭檀王之所教化訖已復將甘美食與我往昔亦曾教化於彼令歡喜已將甘美食而與我來時諸比丘復白佛言唯然世尊其事云何願為我等說如是事我輩今者願樂欲聞佛告諸比丘我念往昔久遠之時波羅捺國有一烏王其烏名曰蘇弗多羅隋言善子而依住彼波羅捺城與八萬烏和合共住善子烏王有妻名曰蘇弗室利隋言善女時彼烏妻共彼烏王行欲懷妊時彼烏妻忽作是念願我得淨香潔飯食現今人王之所食者而彼烏妻思是飯食不能得故宛轉迷悶身體憔悴羸瘦戰掉不能得安善子烏王既見已妻宛轉迷悶身體憔悴羸瘦戰掉不自安故問其妻言汝今何乃宛轉於地身體憔悴羸瘦戰掉不能自安彼時烏妻報烏王言善哉聖子我今有娠乃作是念願得清淨香潔餚饌如王食者時善子烏告

其妻言異哉賢者。如我今日何處得是香美飲食。王宮深邃不可得到。我若入者。於彼手邊必失身命。彼妻又復報烏王言。聖子今者。若不能得如是飲食。我死無疑。并其胎子亦必無活。善子烏王復告妻言。異哉賢者。汝今死日必當欲至。乃思如是難得之物。善子烏王作是語已。憂愁悵快。思惟而住。復作是念。如我意者。如是香潔清淨飲食。如王食者。實難得也。

爾時烏王群眾之內。乃有一烏。見善子烏心懷愁憂不樂而住。見是事已。詣烏王所。白烏王言。異哉聖者。何故憂愁思惟而住。善子烏王。於時廣說前事因緣。彼烏復白善子王言。善哉聖子。莫復愁憂。我能為王。覓是難得香美餚饌。王所食者。是時烏王復告彼烏。作如是言。善哉善友。汝若力能為我得辦如此事者。我當報汝所作功德。爾時彼烏從烏王所居住之處。飛騰虛空。至梵德宮。去厨不遠。坐一樹上。觀梵德王食厨之內。其王食辦有一婦女。備具餚饌。食時將至。專以銀器盛彼飲食。欲奉與王。爾時彼烏從樹飛下。在彼婦女頭上而立。啄啗其鼻。時彼婦女患其鼻痛。即翻此食在於地上。爾時彼烏即取其食。將與烏王。烏王得已。即將與彼善女烏妻。其妻得已。尋時飽食。身體安隱。如是產生。爾時彼烏日別數往。奪彼食。取將與烏王。時梵德王屢見此事。作如是念。奇哉奇異。云何此烏數數恒來穢污我食。復以嗚爪傷我婦女。而王不能忍此事故。尋時勅喚網捕獠師。而語之言。卿等急速至彼烏處。生捕將來。其諸獠師聞王勅已。啟白王言。如王

所勅不敢違命。獠師往至。以其羅網捕得此烏。生捉將來。付梵德王。時梵德王語其烏言。汝以何故數污我食。復以嗚爪傷我女婦。爾時彼烏語梵德王。善哉大王。聽我向王說如此事。令王歡喜。時梵德王心生愜悅。作如是念。希有斯事。云何此烏能作人語。作是念已。告彼烏言。善哉善哉。汝必為我說斯事。意令我歡喜。爾時彼烏即以偈頌向梵德王而說之曰。

大王當知波羅捺 有一烏王恒依止

八萬烏眾所圍遶 悉皆取彼王處分

彼烏王妻有所憶 我向大王說其緣

烏妻所思香美饌 如是大王所食者

是故我今數數來 抄撥大王香美食

今者為彼烏王故 致被大王之所繫

善哉唯願大聖王 慈悲憐愍放脫我

我為烏王彼妻故 數來抄撥大王食

我念從此一生來 未曾經造如此事

今為大王一勅已 於後不敢更復為

時梵德王既聞彼烏如此語已。心生喜悅。作如是言。希有此事。人尚不能於其主邊。有如是等愛重之心。如此烏也。作是語已。其梵德王而說偈言。

若有如是大臣者 彼應重答食封祿

須似如是猛健烏 為主求食不惜命

其梵德王說此偈已。復告烏言。善哉汝烏。於今已去。常來至此。取香美食。若其有人遮斷於汝。不與食者。來語我知。我自與汝。已分所食。而將去耳。佛告諸比丘。汝等當知。彼烏王者。我身是也。彼時為王偷食烏者。即優陀夷。

比丘是也。梵德王者。此即輸頭檀王是也。於時比丘優陀夷。令彼歡喜。為我取食。今亦復爾。令淨飯王。心生歡喜。又復為我而將食來。時淨飯王於後。方始扣其鈴鐸。勅迦毘羅婆蘇都城所有人民。不得一人於先往見悉達太子。若欲見者。要須共我相隨。而見佛本行集經卷第五十二

佛本行集經卷第五十三

隋天竺三藏闍那崛多譯

優陀夷因緣品下

爾時輸頭檀王。將自宮內諸眷屬等。前後圍遶。復將悉達太子宮內一切眷屬。及其餘外眷屬等。并釋童子及諸左右。復將四兵百官大臣將帥僚佐。及諸居士城邑聚落長者耆年。以顯大王威勢之力。并顯大王神德自在。將大親族兵眾左右。前後圍遶。爾時釋種宗族士眾一切。合有九萬九千。及迦毘羅婆蘇都城所居人民。從城共往欲見如來。世尊遙見輸頭檀王。與諸大眾嚴備而來。即作是念。我若見彼不起迎奉。人當說我此豈戒行果報人乎。云何見父不起迎逆。我今若見父及大眾起往迎者。彼等獲得無量大罪。若我今者持其威儀。在此住者。彼等於我不生敬心。如來作此三種念觀。見有如此三種因緣。思量如是三種義已。從坐而起。以神通力。飛騰虛空。在虛空中。經行來往。或立或坐。或臥或睡。身或放烟。或放炎火。或隱或現。出如是等種種神通變。

化顯示時迦毘羅婆蘇都城有護城神守門神等在於輪頭檀王之前飛騰虛空詣向佛所頂禮佛足却住一面以其偈頌向佛說言

如來初始出家日 夜叉諸神為開門

毘沙門等示道路 世尊是大功德器

如來當爾出門時 發心作是大誓願

若不降伏諸魔眾 我更不入此城中

彼願今者已滿足 世尊已復降諸魔

得證菩提無上道 成於昔日之誓願

丈夫為福出於世 已證無上菩提道

憐愍一切親族故 今者還來入此城

爾時輪頭檀王遙見世尊以神通力飛騰虛空示現種種神通變化即作是念我憶往昔

悉達太子捨家出家今成大仙有大威德具大神通輪頭檀王作是念已從其馬車下地

足步走向佛所輪頭檀王漸欲近佛佛復從空漸漸而下輪頭檀王至佛住所佛即從空

下至本處輪頭檀王見佛頭上無有天冠剃除鬚髮身著袈裟以愛子故悶絕躡地經於

少時方乃還蘇在地宛轉悲啼涕泣流淚被面時彼釋種九萬九千及以內外諸眷屬等

悉亦悶絕宛轉于地悲號啼哭涕淚交流煩冤懊惱而受大苦時彼大眾而說偈言

大王將眾至佛邊 父見世尊未共語

王欲稱子不得言 欲道比丘復不得

王見如來沙門相 自於傘下生羞慙

長叫口中出熱氣 迷悶躡地種種道

如來默然入禪定 王見如是自憂煎

猶如渴人從遠來 遙見水已還枯竭

爾時世尊復作是念此釋種輩有大我慢貢高自在若其以頂著地禮我即生懈勦作是念已即騰虛空去地一丈又念我今離地若干彼輩應當僂身作禮而有偈說

佛觀王輩懷我慢 飛住虛空高一丈

憐愍自餘諸人等 是故佛在空中住

爾時輪頭檀王從地而起頂禮佛足而說偈言

我今三禮真如尊 初生已復禮佛足

昔在宮內相師記 當坐樹下蔭覆身

今見行於第一行 面目清淨如華開

令我身心大欣悅 是故今還三頂禮

爾時輪頭檀王頂禮佛足然後次第二宮眷屬頭面頂禮次有外親諸眷屬等亦禮佛足

復有釋種諸童子等亦復頂禮復有左右將士僚佐百官大臣次第作禮復有如是大姓

居士頂禮佛足次第復有大富長者諸老宿等亦復作禮然佛世尊深有如微妙之法

但恐大眾未生歡喜渴仰之心未生希有奇特之意是故未說如此法耳

爾時世尊欲令時眾生歡喜心信敬心故以神通力飛騰空裏在於東方去地高至一多羅樹

住空中已又作種種神通變現所謂一身分作多身或以多身合作一身從下橫行足不蹈

地從下上行從上下行石壁山障皆過無礙入地如水履水如地在於虛空結加趺坐安然不

動經行虛空猶如飛鳥身上放烟身下出火如大火聚亦如日月有大威德有大神通威德

熾盛光明顯赫或時以手捫摸日月其身長大乃至梵天出如是等種種神通變化之事

爾時世尊作是事已復現如是雙對神通所謂如來於其半身身下出烟又於半身身上出火如來或復於其半身身上出烟或於半身身下出火如來或復左廂出火右廂放烟

右廂出火左廂出烟如來又時於其半身身下出烟或復半身身上出於清涼冷水如來

又時於其半身身下出於清涼冷水或於半身身上出烟如來或時左廂出烟於其右廂

出涼冷水須臾或復右廂出烟於其左廂出涼冷水如來又時於半身身下出其炎火於半

身上出涼冷水又半身上出其炎火於半身身下出清冷水又時如來左廂出火復於右廂

出清冷水如來又時左廂出火於其右廂出清冷水或復右廂出清冷水於其左廂放其

焰火如來又時遍身出火於兩目間出清冷水或於目間出其焰火或復遍身放清冷水

如來或時現下分身上下分不現而說其法或時唯現上分之身下分不現而說其法如來

又時或復入於火光三昧於諸毛孔出種種光明所謂青色光明黃色光明赤色光明白色

光明舊草色光頗梨色光如來或復乘於空中去地高於一多羅樹而現神通或復去地

高二多羅或三四五或七多羅住於空中而現神通所謂一身分作多身乃至放於頗梨

色光種種神變悉皆示現爾時世尊或復從於南方出身西方去地高一多羅而作種種

神通變化世尊或復西方沒身北方去地高一多羅住虛空中作於種種神通變化所謂

一身分作多身乃至放於頗梨色光乃至一

一諸方亦爾，皆乘虛空去地，高至七多羅樹，俱現種種神道變化，所謂一身分作多身，乃至放於頗梨色光，爾時大眾見佛，世尊現是神通，即於佛邊生歡喜心，信敬希有如是等心，爾時世尊見彼大眾生於信敬，希有心，故從空而下，在其眾首敷座而坐，為其大眾次第說法，言說法者，所謂眾生長夜在於煩惱之中，聞是語者，令生厭離，是故勸行布施持戒，精進忍辱，得生善處，教行厭離，欲有漏等，令出煩惱，亦復讚歎出家功德，復讚解脫，有如是法，如來說此諸法之時，知其大眾生歡喜心，踊躍之心，柔軟等心，得無外心。

爾時世尊亦有諸佛攝受之法，所謂苦集滅道等法，於時世尊為彼大眾，方便顯說宣通示現，時彼大眾無量百千萬億眾類，即於座上遠塵離垢，無復煩惱，斷諸結使，得法眼淨，所有集法悉皆滅相，得如實智，譬如清淨無垢衣裳，堪入諸色，入諸色者，尋受其色，如是說已，彼時大眾無量無邊百千萬億諸眾生類，即於座上遠塵離垢，無復煩惱，斷諸結使，得法眼淨，乃至一切滅相，得如實智，而彼大眾自見諸法，已得諸法，已證諸法，已入諸法，眾疑已度，諸惑已滅，無復疑心，已得無畏，我生因緣悉皆盡滅，如是知已，歸依於佛，歸依於法，歸依於僧，受優婆塞五戒之法，輪頭檀王為於愛子煩惱羅網之所覆故，遂不獲果，坐世尊前，以哀愍音悲泣哽咽，而說偈言：

汝昔首戴七寶冠 微妙莊嚴捨何處
又捨髻中明淨珠 露頭毀形無威德

昔日上妙迦尸服 汝亦當於何處捨
如此麤澁糞掃衣 我所愛子云何著
爾時世尊以偈報彼輪頭檀王，作如是言：

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

我昔在宮求百願 願得生子作輪王
今見剃頭手執鉢 子為我說得何勝
爾時世尊復以偈報輪頭檀王，作是言曰：
輪王得萬心無厭 雖得命長不自在
我心自在無邊際 願子輪王實愚癡

爾時輪頭檀王復以偈頌向佛說言：
七寶革屣汝先著 臥具柔軟種種鋪
宮殿樓閣安隱居 頭上罩籠白傘蓋
足相軟淨如蓮華 沙棘礫磧云何踏

爾時世尊復以偈報輪頭檀王，作是言曰：
我今一切遍知尊 諸法不染如蓮華
諸有已捨無愛著 如我今者無諸惱
爾時輪頭檀王復以偈頌而白佛言：

昔在宮殿栴檀等 及以諸香涼似月
隨時用此摩汝身 摩已遍體受安隱
今時初夏正以熱 獨步林藪若為行
本在宮內微妙音 今無娛女誰娛樂

爾時世尊以偈復報輪頭檀王，作是言曰：
我有法池清涼水 智人所歎無憂處
功德寶池洗浴身 不為水溺至彼岸
輪頭檀王復以偈頌向佛說言：

在宮昔著迦尸衣 蓮華瞻蔔香熏體
柔軟疊華貯衣內 坐釋宮殿威顯赫
今者麤麻糞掃物 隨處樹皮之所染
纔覆身體可羞慙 汝大丈夫不厭惡

爾時世尊復以偈頌報輪頭檀王，作如是言：
衣服臥具飲食等 我於過去悉生貪
微妙端正色愛處 於今正念皆已捨
輪頭檀王復以偈頌向佛說言：

汝昔宮中七寶器 及用金銀槃案等
種種餽饌甘美味 諸王隨意所堪食
今得冷熱麤澁等 非妙薄淡云何浪
云何不嫌如是食 不生臭穢嫌恨想
佛復以偈報輪頭檀王，作如是言：

傳聞過去今現在 及以未來諸聖者
隨浪麤澁及苦味 憐愍世間故不嫌
輪頭檀王復以偈頌而說之言：
汝昔在我宮內時 坐臥微妙柔軟鋪

世間最勝無比方 倚枕稱意無嫌者
今於麤澁鞞地上 唯鋪諸草及樹葉
云何眠臥而無嫌 身體柔軟不傷損
爾時世尊復以偈頌報輪頭檀王，作如是言：

我今得諸自在智 一切苦惱悉已脫
為拔諸苦煩惱刺 憐愍世間故不嫌
輪頭檀王復以偈頌向佛說言：

汝於昔日愛樂家 種種妙華散地上
室內無風燈明照 及以樓閣諸窓牖
華鬘瓔珞莊嚴身 婦人端正猶玉女
語言婉媚相隨順 瞻仰不亂聽夫勅
佛復以偈報輪頭檀王，作如是言：

釋王我有新學行 微妙天中諸梵行
我心得心自在行 隨我意去皆得行

輸頭檀王復以偈頌向佛說言

音聲鼓瑟筚篥等 微妙歌詠覺汝眠
猶如帝釋在天上 汝昔在宮亦復爾

佛復以偈報輸頭檀王作如是言

修多祇夜出妙音 如意解脫今覺我
我有梵行諸友等 大王我住如是眾

輸頭檀王復以偈頌向佛說言

降伏大地諸山川 并及欲具諸千子
微妙七寶捨棄來 云何行此沙門行

佛復以偈報輸頭檀王作如是言

智慧三昧我大地 千數禪定是我子
七種覺分是其寶 大王知我悉已得

輸頭檀王復以偈頌而說言曰

汝昔駕車調善馬 其車雜寶所莊嚴
潔白傘蓋持覆身 素拂清淨琉璃把

佛復以偈而報王言

我持正勤為馱馬 慧思慚愧以為車
精進駿疾作所乘 我乘以入無憂處

輸頭檀王復說偈言

汝昔在家乘捷陟 其身潔白清淨勝
眾寶莊嚴鞍轡等 乘此調馬隨意行

佛復以偈而報王言

大地所有諸眾馬 世間無數多人乘
彼等一切無常定 觀已隨意馭神通

輸頭檀王復以偈頌而說之言

汝昔在於宮內時 殿閣如天無有異
執刀弓箭眾所護 身著鎧甲甚精微

今汝在林無護者 夜叉羅刹可畏所
闇夜種種諸獸鳴 云何能生是無畏
佛復以偈而報王言

所有夜叉卑舍遮 種種諸獸可畏者
黑闇夜行在林內 不能動我一毛端
不畏他聲如師子 如風繩所不能羈

亦如蓮華不著水 吾在世法濁不污

爾時長老目捷連、長老摩訶迦葉、長老優樓
頻螺迦葉、那提迦葉、伽耶迦葉、優婆斯那、摩
訶俱那羅、村陀、離波多等、無量大眾坐佛左
右、時彼諸德、以苦行故身無精光、勤體疲勞
形容羸瘦、色不光澤、氣力尠少、唯有筋皮纏
裹其形、爾時輸頭檀王白佛言、世尊、今在世
尊右邊坐者、此等人輩從何而來得出家也

爾時世尊伸金色臂向輸頭檀王、指彼一一
諸比丘等、口悉稱名而示王言、此是舍利弗、
此是摩訶迦葉、此是優樓頻螺迦葉、此是那
提迦葉、此是伽耶迦葉、此是優婆斯那、此是
離波多、此別離波多如是等輩、皆是摩伽陀
國大姓婆羅門種、輸頭檀王復問佛言、今在
世尊左邊坐者復是何人、從何而來、在世尊
邊而出家也、佛告王言、此是摩訶目捷連、此
是摩訶迦旃延、此是摩訶俱那羅、此是摩訶
純陀、諸如是等、亦摩伽陀村邑聚落大姓諸
子、時輸頭檀王聞此語已、悵快不樂、作如是
念、此我子者真是大姓刹利童子、端正可喜
視者不厭、猶如金像、既是大姓刹利童子、以
婆羅門左右圍遶、此事非宜、既是刹利大姓
童子、還應刹利大姓圍遶、此順其法、作是念

已為欲成就如是事故、即從坐起、還其宮內、
佛本行集經優波離因緣品第五十五上

爾時輸頭檀王還宮未久、有一童子名優波離、
從其前眾來至佛所、時優波離童子之母、牽
捉其子優波離手、將以奉佛、唱如是言、此優波
離曾為世尊剃除鬚髮、時優波離即為世尊
而剃鬚髮、時優波離童子之母白佛言、世尊、
優波離童子剃佛鬚髮、善能已不、佛告優波
離童子、母言、雖復善能剃除鬚髮、身太低也、
爾時優波離童子之母、告優波離作如是言、
汝優波離、汝為如來剃除鬚髮、身莫太低、令
尊心亂、時優波離即入初禪、時優波離童子
之母復白佛言、世尊、優波離童子剃除鬚髮
善能已不、佛告優波離童子、母言、雖復善能
剃除鬚髮、其身太仰、爾時優波離童子之母、
復告優波離童子言、汝優波離、身莫太仰、令
尊心亂、時優波離入第二禪、時優波離童子
之母復白佛言、世尊、優波離童子剃除鬚髮、
善能已不、佛告優波離童子、母言、雖復善能
剃除鬚髮、但以入息稍復太多、時優波離童
子之母告優波離作如是言、汝與如來剃除
鬚髮、勿使入息如是太多、令尊心亂、時優波
離童子於即入第三禪、時優波離童子之母
復白佛言、世尊、優波離童子剃除鬚髮、善能
已不、佛告優波離童子、母言、雖復善能剃除
鬚髮、然其出息稍太多也、爾時童子優波離
母語優波離作如是言、汝與如來剃除鬚髮、
勿令出息如是太多、令尊心亂、時優波離童
子於即入第四禪、爾時世尊告諸比丘言、諸

比丘汝等速疾取優波離手中剃刀勿使倒地。所以者何。其彼童子已入四禪。時優波離童子之母從優波離童子手中即取刀也。

爾時輪頭檀王入迦毘羅婆蘇都城。喚諸釋種悉皆來集於大殿庭。而勅之言。汝等釋種應當知。我王子悉達若不出家。必定當作轉輪聖王。汝等釋種亦應承事。何以故。而彼出家已成阿耨多羅三藐三菩提。已能轉於無上法輪。人天中勝。彼既刹利種姓。王子可喜。端嚴猶如金像。人皆樂見。而彼乃用婆羅門種。以為弟子。左右圍遶。此實非宜。既是刹利釋種。王子還應刹利釋種圍遶。乃可為善。

爾時諸釋咸共白輪頭檀王。大王。今者欲於我等先作何事。爾時輪頭檀王告諸釋言。汝等諸釋。若知時者。必須家別一人出家。若其釋種兄弟五人。令二出家。二人在家。若四人者。二人出家。二人在家。若三人者。一人出家。一人在家。若二人者。一人出家。一人在家。若一人者。不令出家。何以故。不使斷我諸釋種故。

爾時諸釋咸復共白輪頭檀王。大王。若爾必須分明立其言契。輪頭檀王即集諸釋。而問之言。我子。今者既已出家。誰能隨從而出家也。若能隨從而出家者。可自抄名署以為記。爾時五百諸釋童子。各自手抄己之名字。咸謂能隨太子出家。爾時五百釋種童子。各解己身所服瓔珞。自相謂言。阿誰合取我等瓔珞。作籌量已。復作念言。此優波離。昔於長夜。勤事我等諸釋種來。是優波離堪受我等所脫瓔珞。爾時五百諸釋童子。各脫瓔珞付優波

離。既付囑已。俱還本家。諮其父母。時優波離尋作是念。彼等諸釋。今既能捨珍寶瓔珞。我若受用。是所不應。而諸釋子有大威勢。有大神德。既能棄捨所重官位及諸財寶。尚欲出家。我今何事不出家也。時優波離剃鬚髮。師見諸釋子各往諮白父母之時。便即捨彼所施瓔珞。即詣佛所。頂禮佛足。却住一面。其優波離住一面已。而白佛言。善哉世尊。唯願聽我。隨佛出家。爾時世尊。即聽出家。受具足戒。時彼五百釋種童子。各至己家。諮白父母已。還復來至輪頭檀邊。而白之曰。大王。今者可將我等。至世尊所。彼既出家。我亦應當隨從出家。時輪頭檀共彼五百諸釋童子。往詣佛所。頂禮佛足。却坐一面。既安坐已。輪頭檀王而白佛言。世尊。善哉大德。刹利種姓。不合將彼婆羅門種。共相圍遶。實謂非宜。今者世尊刹利種姓。還應以此刹利圍遶。乃可為善。然今世尊。釋種之內五百童子。欲於世尊法中出家。受具足戒。唯願世尊哀愍聽許。兼受具戒。

爾時世尊聽彼五百釋種出家。受具戒已。教學威儀。而告之言。汝等比丘。咸可俱來禮優波離上座比丘。時彼五百諸比丘等。先禮佛足。然後頂禮優波離上座比丘。修禮已畢。次第而坐。爾時世尊復告輪頭檀王言曰。大王。今可頂禮比丘優波離已。次第應禮五百比丘。爾時大王聞佛教已。即白佛言。唯然世尊。我不敢違。即從坐起。頂禮佛足。然後禮彼上座比丘優波離已。次第復禮五百比丘。禮已。次第還其本坐。爾時世尊威顏悅豫。作如是言。今者釋種已

自降伏釋種。憍豪亦復摧撲。諸釋傲慢。時諸比丘。即白佛言。希有世尊。其優波離。今因世尊。得此五百釋種比丘。及輪頭檀王尊敬禮拜。作是語已。佛告諸比丘。汝諸比丘。此優波離。非但今日。因我得此五百比丘。輪頭檀等恭敬禮拜。汝諸比丘。過去世時。其優波離亦因我故。曾得五百大臣跪拜。亦得彼王名曰梵德之所敬禮。時諸比丘。各白佛言。此事云何。唯願世尊。為我分別說其本業。

爾時世尊告諸比丘。我念往昔。波羅捺城時。有二人共為親友。其人貧下。世無名聞。彼人有時。自持家內菘豆一升。從波羅捺出城。客作。爾時恒有一辟支佛。往來住彼波羅捺城。時辟支佛於晨朝時。著衣持鉢入城乞食。彼二貧人遙見尊者辟支佛來。威儀庠序平視而進。著僧伽梨。齊亭相稱。執鉢不動。彼人見已。得清淨信。於辟支佛生勇悅心。各相謂言。我等貧窮。皆由過去未曾逢值如是福田。雖復逢遇。或不恭敬供養瞻侍。我等若當值遇如是勝上福田。恭敬供養。今應不遭如此厄難。所謂無財。恒常客作。以自存活。我等今者應當持此一升菘豆。奉施仙人。若其憐愍。受我所施。我等即應脫此貧苦。作是念已。將此菘豆奉辟支佛。作如是言。唯願尊者起憐愍心。受我此施。時辟支佛於彼二人生憐愍。故受其所施。雖受施已。但辟支佛皆有一法。欲化眾生。唯現神通。更無方便。時辟支佛愍彼二人受其施已。即從彼方騰空而行。

佛本行集經卷第五十二

佛本行集經卷第五十四

隋天竺三藏闍那崛多譯

優波離因緣品中

爾時彼等親友二人見辟支佛飛騰虛空遊行無礙心大歡喜遍身踊躍不能自勝合十指掌敬禮尊者辟支佛足乞如是願願令我等於未來世恒常值遇如是教師或更勝者彼所說法我等聞已速即知解不生惡道作是願已時彼一人又別乞願願言藉此功德之力於未來世恒生大姓婆羅門家願能誦持四惟陀論及以六十種諸技藝等而有偈說

非直端心懷正信 即得名為上福田

唯須供養佛與僧 并及值遇辟支佛

時彼二人於後命終一得生於波羅捺城刹利姓家即紹王位名曰梵德第二人者生婆羅門大清淨家名優波伽摩那婆具解諸論其優波伽摩那婆彼時有妻名曰摩那毘迦端嚴可喜觀者不厭最勝最妙世所無比得優波伽摩那婆之所愛敬若暫不見心即不悅爾時彼妻摩那毘迦因為少事有所嫌恨遂便不共優波伽語時優波伽煩冤懊惱作如是念今日我妻摩那毘迦不共我語聲音斷絕乃如此也後時彼妻摩那毘迦過夏四月至於秋節白優波伽摩那婆言善哉聖子汝今可去往至市肆買取上妙塗香末香及諸華等所以然者秋節四月今者已至眾人皆共受五欲樂我等亦須莊嚴身體受五欲樂爾時優波伽摩那婆聞此語已歡喜踊躍遍

滿其體不能自勝作如是念今者我妻摩那毘迦何期忽爾共我言語而優波伽有一金錢先於餘村他邊出舉遂於午時日炙大地陽焰暉赫其諸地色猶如赤雞發其家宅向彼村落往欲債錢於其道路欲心纏逼口唱姪歌當於爾時與梵德宮相去不遠其梵德王在於樓閣取納清涼晝日眠著小時睡覺忽聞彼人染著五欲作姪歌聲時王聞已即復起發自本欲心而有偈說

或有由於本習氣 或復因事動其情

斯由色欲著愛染 亦似蓮華因水生

爾時梵德聞彼姪歌忽即驚疑此是誰也於盛日午炎熱之時染著欲心口唱姪歌作是念已從窓遙見彼優波伽於盛午時大地炎熱行歌於路即喚一臣而勅之言汝可速往捉彼歌人將向我邊其臣聞勅即白王言不敢違旨遂至彼邊捉優波伽而語之言汝摩那婆去來去來王今喚汝時優波伽心生恐怖舉身毛豎悵快不樂作如是念今誰知我於梵德邊有何罪過令我愁惱爾時大臣將優波伽往即至於梵德王邊其王見已即生愛心生愛心已向於彼人而說偈言

日中暉赫正炎熱 大地紅色如赤雞

汝今耽著姪欲歌 云何於是不生惱

日光普照正炎熾 地上融沙彌復熱

汝今耽著姪欲歌 云何於是不生惱

爾時優波伽摩那婆以偈報彼梵德王言

大王今者非熱惱 上天日炙何所及

唯有求利及失利 此是惱中最高惱

日光雖復大炎熾 此為惱中極下惱 經營種種諸事業 如此名為最大惱

時梵德王復問優波伽摩那婆言摩那婆汝於今者經營何事而於是處熾熱大地而行於路爾時優波伽即以上事向梵德王分別說之爾時梵德王復告優波伽摩那婆言摩那婆止止莫去我於今者與汝兩錢即天竺金錢其梵德王遂即與之爾時優波伽於梵德邊受其錢已仍復白彼梵德王言善哉大王雖得大王所賜兩錢我今諮王更乞一枚通前得三我向村落自取一錢并王所賜合得四錢我即得共摩那毘迦供其秋節為五欲樂其梵德王復告優波伽摩那婆言汝止莫去我於今者與汝八錢遂便與之其優波伽受八錢已復白王言善哉大王願乞歡喜今者諮王更乞一錢即成九枚復往聚落自取一錢合成十枚如是因緣我使得共摩那毘迦受其秋節五欲之樂時梵德王復告優波伽摩那婆言止止莫去我今與汝一十六錢王即與錢一十六枚其受錢已復白王言善哉大王願乞歡喜已得王錢一十六枚今者諮王更乞一錢得成十七復往聚落自取一錢合成十八以是因緣我即得共摩那毘迦受五欲樂爾時梵德復告彼言汝摩那婆止止莫去我今與汝三十一錢其受錢已復白王言善哉大王願乞歡喜已得王錢三十二枚今復諮王更乞一錢我往聚落自取一錢合即總成三十四枚便得供我摩那毘迦於其秋節受五欲樂爾時梵德復告彼言汝摩那婆止止莫去我