

今與汝六十四錢。時優波伽即受錢已。復白王言。善哉大王。願乞歡喜。已得大王六十四錢。今者願王更與一錢。我今復往彼村聚落。自取一錢。都合得成六十六枚。便供我與摩那毘迦。受於秋節五欲之樂。爾時梵德復告彼言。汝摩那婆止。止莫去。我於今者與汝百錢。時優波伽受百錢已。復白王言。善哉大王。願乞歡喜。我今已得王錢百枚。今諮大王更乞一錢。我往聚落復取一錢。合得成其一百二錢。得供我與摩那毘迦。共受秋節五欲之樂。

爾時梵德復告彼言。汝摩那婆止。止莫去。我當別更與汝一村。以為封祿。而婆羅門為得為貪。是故其人數至王邊。其王即擇最上一村與彼為封。彼得封已。遂即勤劬不辭勞役。猶如奴僕伏事彼王。先起後眠。行迹和軟。所作事業悉稱王意。意行端直。如是事王。終不為王有所嫌責。以是因緣。取王顏色令梵德王歡喜無已。於後復更與優波伽分國半治。王之倉庫亦共分半。彼婆羅門得是優寵。受其五欲具足之樂。無所乏少。如是次第一切所作。悉皆為王檢校得辦。彼婆羅門但從己家來至王宮。王恒枕彼膝上而眠。

其梵德王後於一時。枕優波伽膝上而臥。因即睡著。時優波伽見王睡已。心作是念。云何一國乃有二王。並用威勢。一倉庫內亦復不合二人共用。我今可覓梵德王便。斷其命根。若得殺者。我即獨取王位治化。彼優波伽作是念已。欲取刀時。更作是念。此梵德王於先為我作此利益。分其半國與我共治。一切倉

庫亦悉分半。我今若殺是無恩義。如是第二又作是念。云何二人可得一處共治國化。亦復不合二人共用倉庫財物。乃至第三念已。還悔。我若殺彼。必當成我無恩義行。

時優波伽作是念已。舉聲叫哭。時梵德王聞此哭聲。忽然睡覺。覺已。問彼優波伽言。汝今云何作此大聲。時優波伽向梵德王廣說前事。時梵德王而心不信。彼優波伽有如此事。而語之言。優波伽。汝應定無如此之事。汝優波伽莫作是語。時優波伽尋復語彼梵德王言。大王。今者當信我語。我實起發如是惡心。時優波伽復更思惟。作如是念。我今忽發如是惡心。因何事相。正觀思已。作如是言。我發如是惡事相者。莫不由於為五欲故。為王位故。我亦不須貪此王位。亦復不須貪其世樂。我因此事生是惡心。我今唯可捨家出家。即白王言。大王。今者知我將欲捨家出家。

時梵德王語優波伽。莫作是語。我既與汝分國半治。倉庫亦半。我於今者與汝腹心。無有一人如似汝者。汝若出家。我今心意定不安樂。其優波伽復語王言。善哉大王。願垂許我捨家出家。我今決定出家不疑。於我法行莫生留難。時梵德王又復告彼優波伽言。如汝所樂隨意而作。爾時波羅捺城有一瓦師。於先出家行仙人行。依彼城住。時彼仙人有大威德。已成五通。即能以手摸日月輪。時優波伽依彼仙人。剃除鬚髮。既出家已。勇猛精進。即成四禪。復得五通。大有威力。亦能以手摸日月輪。其梵德王聞優波伽捨家出家成就

大仙。有大威德。亦能以手摸日月輪。聞已微笑。入於宮內。對諸宮人而說偈言。

優波造善未經久。已獲利益果報深。彼仙善哉得人身。捨棄五欲出家行。

爾時宮人聞梵德王說是偈已。其心皆悉憂愁不樂。遂共白彼梵德王言。大王。當知。彼人本昔販賣博戲。執杖行乞。以自活命。婆羅門人。威力尠少。是故出家。大王。今者莫學彼人。捨棄家國而出家也。爾時梵德有剃髮師。其人名曰。啞伽波羅。舊來恒可梵德王心。時梵德王追覓。喚彼剃髮師而勅之言。啞伽波羅。汝今為我剃治鬚髮。作是語已。於即睡眠。時剃髮師啞伽波羅見王睡已。便即剃治王之鬚髮。如是治已。而梵德王睡眠不覺。王後覺已。謂剃髮師啞伽波羅。我已勅令汝與我剃治鬚髮。云何不也。作是語已。啞伽波羅白梵德王。我已治訖。但王睡眠而不覺也。爾時梵德取鏡自照。見已鬚髮治理已訖。見已生喜。因即勅彼啞伽波羅。汝當受我最勝村落。我更與汝稱意樂事。時剃髮師啞伽波羅白梵德王。我共宮內王之眷屬。委曲評論。然後報王。作是語已。拜辭而去。其剃髮師啞伽波羅。本於王宮出入無礙。遂即入宮。白宮人言。王已許我最勝村落。以為封邑。諸后妃等。意悉云何。可取已不。爾時妃后告彼啞伽波羅言。曰。啞伽波羅。汝於今者。何用取王最勝村落。我等現在足能與汝金銀珍寶。但我有所囑託汝事。為我辦不。其剃髮師啞伽波羅問宮人言。妃等今者有何

事業令我欲辦時諸妃等即告彼之剃髮師言大王比來每入宮內恒說一偈作如是言

優波造善未經久 而得利益果報深

彼仙善哉得人身 捨棄五欲出家行

我等於時聞王此偈即作是念將恐大王捨位出家善哉善哉。偈伽波羅汝至王邊問斯偈意其義云何爾時偈伽波羅即往馳詣梵德王所到已白言大王許我最勝村落我今不用如此之願但欲知王每入宮內於妃后前所說之偈優波造善未經久 而得利益果報深

彼仙善哉得人身 捨棄五欲出家行

善哉大王願為我說如此偈意其理如何今從大王乞如是願時梵德王告剃髮師偈伽波羅我聞優波伽摩那婆捨半國位而求出家得成仙人有大威力能以手掌摩日月輪我今正以五欲醉亂貪著於斯是故我今仰羨於彼數入宮內而說是偈

時剃髮師偈伽波羅即入宮內至妃后邊說如是言諸妃后等莫慮大王欲出家也大王今者定不出家時彼后妃聞剃髮師偈伽波羅說此語已皆悉歡悅心懷踊躍遍滿其體不能自勝將諸瓔珞莊嚴己身而告之言偈伽波羅我此瓔珞今悉施汝汝今更莫為活命故造作諸業偈伽波羅見是事已作如是念彼優波伽既捨如此半國王位而求出家今梵德王仰羨於彼我今何故不作是事而使一切世間羨我然此妃后將諸瓔珞以施我者我若順從此后妃意事必不善我於今者亦可捨棄而從出家偈伽波羅作是念已詣梵德所

而白言曰大王許我以前事者我今意樂捨棄出家時梵德王而問之言偈伽波羅汝今意者欲於誰邊而出家也偈伽波羅白言大王我欲往至優波伽邊而出家耳時梵德王而告之言偈伽波羅如汝意見隨願而作

爾時偈伽波羅自剃鬚髮至優波伽仙人之所於即出家既出家已勤劬精進尋獲四禪及以五通得大威神有大威德亦能以手摩日月輪其梵德王既復聞彼偈伽波羅得出家已成大神仙有大威力復能以手摸日月輪聞此事已不勝仰羨欲求見彼告諸臣言諸大臣等我今欲往彼仙人所共彼相見時諸臣等而白王言大王不然大王今者不合身自往彼人所我等遣使喚彼仙來時梵德王報諸臣言卿等今者應無此理汝等莫作如是之語上世已來無如此法而有諸仙身不自在而從喚也我等今者身自往彼此是如法何以故彼仙人等是大福田堪受供養我等必須身自至彼時梵德王乘自威德莊嚴備辦五百乘車左右圍遶及以五百諸大臣等從波羅捺出詣向彼諸仙人所自欲光顯於彼世界

爾時仙人偈伽波羅遙見王來及至白王善來梵德希能遠至爾時彼等五百諸臣怨恨瞋彼偈伽波羅出羸獷言汝是下賤婬女所生穢濁不淨恒洗垢膩云何今日喚大王名時梵德王止彼臣言勿作是語仙法如是喚人名字但此仙人有其戒行有大威力時梵德王即向諸臣而說偈言

卿等莫恨此仙人 此仙修行已具足

所有苦事能行故 得度一切苦怖畏
心既得捨一切惡 即非剃除及瓦師
偈伽波羅已苦行 降伏我故喚名字
現得忍力汝等看 降伏諸根獲證果
得諸天人所敬重 即天人中最為勝

爾時梵德王及宮內諸婬女等於先頂禮仙人之足却住一面而彼五百諸大臣等尋復頂禮彼仙人足既頂禮已然後復禮偈伽波羅仙人之足次後亦禮瓦師之足其梵德王一面坐已慰諸仙言諸尊者輩身體康和安隱以不所求活命不至勞也無人惱亂諸仙人也爾時仙等報梵德言如是大王此事須忍但王體內安和已不一切眷屬及諸大臣國內民庶悉安隱不作是語已彼等諸仙為梵德王說法教化令心歡喜增長功德時梵德王蒙彼諸仙說法教化令心歡喜增長功德從坐而起頂禮諸仙還其本處

爾時佛告諸比丘言汝等若有心疑彼時優波伽者其人是誰莫作異見即我身是汝等比丘或有心疑彼時仙人偈伽波羅剃髮師者其人是誰莫作異見此優波離比丘是也汝等比丘或有心疑於彼之時梵德王者其人是誰莫作異見此即輸頭檀王是也汝等比丘或有心疑彼時五百諸大臣等其人是誰莫作異見即今五百比丘是也諸比丘於時優波離比丘亦因我得五百大臣恭敬禮拜并及得彼梵德王禮今亦如此復因我得五百比丘及輸頭檀王之所禮拜

爾時世尊告諸比丘汝等比丘若欲善知於我

聲聞弟子之中持律最者謂優波離比丘是也爾時諸比丘作是念言其優波離昔作何業乘彼業報生剃髮師下賤之家復作何業乘其業報而得出家受具足戒獲羅漢果今得如來授其記言汝諸比丘於我聲聞弟子之中持律最者謂優波離比丘是也時諸比丘作是語已往詣佛所白言世尊其彼長老優波離者昔作何業乘彼報故生剃髮師下賤之中復作何業乘彼業故而得出家受具足戒得羅漢果即得如來授其記別稱我聲聞弟子之中持律第一爾時佛告諸比丘言汝諸比丘我念往昔在於此城有剃髮師其人媿求稱自門戶剃髮師家娶女為妻其後不久產生一子彼剃髮師尋時遇患雖加醫療治而不差因其所患乃至命終既命終已剃髮師妻將彼童兒付自兄弟口告之言此之童兒是汝甥甥今將相付汝等必須教此童兒自父本業彼剃髮師聞其姊妹作是語已受此童兒遂便教授彼父本業彼剃髮師恒在王宮王所敬重每為國王剃除鬚髮不大在外為人剃治時王勅給白象一頭任所乘馳東西南北又給金筒安置剃刀及餘雜事而勅之言凡無佛世有辟支佛猶如犀牛獨行出時當作利益尋於彼時有辟支佛頭鬚爪髮悉皆長利來到彼時剃髮師邊而告之言善哉賢首願當與我剃除鬚髮時剃髮師報辟支佛作如是言善哉大仙若欲然者聽待明日晨朝早來必當與仙剃除鬚髮時彼尊者辟支仙人聞此語已尋時還去過於彼

夜晨朝起時著衣持鉢還復詣彼剃髮師邊作如是言善哉賢首今當與我剃除鬚髮時剃髮師還復白彼辟支佛言善哉大仙若必然者聽至日晚即與仙剃如是乃至若日西來還復語言聽待晨朝若晨朝來聽待日西如是乃至晨亦不剃晚亦不剃而彼童子見此尊者辟支仙人或晨朝來或日西至日日恒爾見已白言辟支尊者仙何緣故或朝或晡恒來至此時辟支佛向彼童子廣說前事

爾時童子白仙人言我舅終不為仙剃髮何以故恃於王宮出入自在生憍慢故我今當為仙人剃髮時彼童子即為仙人剃除鬚髮爾時尊者辟支仙人作如是念今此童子大作功德我今當須為彼童子光揚示現功德事相作是念已告童子言汝之童子若知時者必當持取我之鬚髮汝於當來有大利益作是語已猶如鴈王舒其兩翅以神通力忽爾飛騰乘空而去時彼童子取辟支佛所剃鬚髮置於膊上向辟支佛生清淨心頂戴十指合掌作禮即發是願願我當於未來世中還值如是辟支佛尊或更勝者彼之世尊所有說法願我速即悉皆知解又願我更不生惡道又願當來生生世世恒作如此剃鬚髮師為福田故供養承事如是聖者

爾時彼城宮內國王昇殿視事與大國臣左右圍遶而彼大眾悉皆遙見彼辟支佛騰空而行大眾見已白彼王言大王今者甚有吉利善得人身如今國內福田出世王遂仰觀即見彼時辟支佛已告諸臣言剃此辟支佛鬚

髮者大得吉利時彼為王治鬚髮師因在王邊而白王言如此仙人是我能剃更誰能也時彼童子聞此語已即至王邊而白王曰大王當知我舅今者虛言浪語我舅本不剃彼鬚髮此既小事猶尚妄稱是我剃彼仙人鬚髮論其實剃即我身也爾時王所治鬚髮師訶彼童子咄哉癡人汝有何力能剃彼髮時彼童子於即挽出辟支佛髮顯示大眾此仙人髮我現持行願悉知見爾時王見如是事已即生瞋怒告彼恒治鬚髮師言咄哉癡人汝於我邊有如是力今日何因虛誑我也汝速出國勿住我境并即奪彼所乘白象及治鬚髮諸具度等及以封祿與彼童子而勅之言從今日後汝恒與我治其鬚髮及以爪甲時彼童子而白王言如王所勅不敢違也從爾已後恒即為王治其鬚髮及爪甲等隨世壽命取終之後因彼功德生生世世不墮惡道從天至人從人至天二處往返後於一時還生在於波羅捺城剃髮師家可喜端正觀者不厭而彼童子父母養育及其長大意智漸漸技藝成就

爾時迦葉世尊出現於世恒他伽多阿羅訶三藐三佛陀作大教師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爾時迦葉婆伽婆阿羅訶三藐三佛陀已轉法輪逆轉流轉已受法輿本願具足最得稱利勝丈夫志開敷示現所化蓮華於無量億百千眾生安置善道當爾之時修行依彼波羅捺城住舊仙人所居之處彼鹿苑中與比丘僧二萬人俱時彼剃治鬚髮師父數至

彼苑與諸比丘剃除鬚髮。然彼小兒始能行時。共父至於伽藍寺內。然諸比丘或說諸法講論之時。得至彼聽講。說律時。或復得聽。或不得聽。時彼童子問諸比丘。云何一切等是善言。我或得聞。或不得聽。其意如何。時諸比丘報言。童子如此之法。是諸比丘祕密之事。若不受於具足戒者。悉不得聽。時彼童子聞此事已。心生懊惱。云何願我速得出家。堪聞善語。後時童子至律師邊。請乞出家。得受具戒。依諸比丘誦持戒律。依法而行。雖復如此。而不得證出世之智。然彼後時病困著床。臨欲命終。又發是願。迦葉如來。他伽多阿羅訶三藐三佛陀。有一菩薩名曰護明。已授記言。汝於將來壽百年世。當得作佛。號曰釋迦。多他伽多阿羅訶三藐三佛陀。我於今者。願值將來釋迦牟尼。若順所願。在彼教中。亦乞出家。受具戒已。於彼世尊諸弟子中。所持律者。我為第一。如我今日。此師和上。於迦葉佛諸持律行弟子之中。最為第一。我亦如是。當於彼時。釋迦如來法教之中。持律弟子。我最第一。彼人從爾命終已後。即生天上。及至今日。最後之身。受胎生於迦毘羅城剃髮師家。名優波離。即其人也。

佛本行集經卷第五十五

隋天竺三藏闍那崛多譯

優波離因緣品下

汝等比丘。若有心疑。彼時童子剃髮師者。莫作異想。即優波離比丘是也。然優波離昔於尊者辟支佛邊。剃髮已。乞如是願。願我生生世世之中。若得人身。恒常生在剃髮師家。復於彼時。更乞願言。願我莫生惡道之中。由彼發願果報力故。不生惡道。從爾已來。流轉天人。多受快樂。現得已利。復作是願。願我當於未來世時。恒常值遇如是教師。或勝此者。若彼教師所說之法。願我速證即得知解。由斯業報。今得值我以為教師。即得出家。受具足戒。證羅漢果。亦復在於迦葉如來法教之中。作如是願。願我於彼未來世中。值遇釋迦牟尼如來。莫背彼法。隨順出家。若得出家。於彼持律諸弟子中。我最第一。藉彼業報。今我法中。而得出家。乃至持律諸弟子中。最為第一。汝諸比丘。彼優波離於過去世。作如是業。今得報生剃髮師家。復以造彼願業。因緣。現今得報。於我法中。如是出家。及受具戒。證羅漢果。我今又復授彼記言。於我持律弟子之中。最為第一。

佛本行集經羅睺羅因緣品第六上

又於一時。輸頭檀王白佛言。世尊。願佛及僧受我明朝所設飲食。于時世尊默然而許。輸頭檀王既見世尊默然許已。從坐而起。頂禮佛足。圍遶三匝。辭退而去。至本宮已。即於彼夜。辦具微妙多種飲食。所謂滷食。噉食。啜食。啖食。辦具已訖。過夜至朝。灑掃鋪設。即遣使人白世尊言。今已時至。飲食備辦。唯願降赴爾時。世尊日在東方。著衣持鉢。諸比丘僧左右圍遶。佛為導首。來至輸頭檀王宮內。到已坐於所設佛座。諸比丘僧各各依次如法而坐。爾時輸頭檀王。以佛為首。諸比丘僧次第坐已。自手行諸微妙飲食。盡其種數。乃至啜啖。悉令充飽。稱意自恣。既見佛僧飲食飽已。洗治鉢器。將置別處一小座上。却在一面。既安坐已。輸頭檀王而白佛言。唯願世尊教誨於我。又願世尊善逝示現。令我長夜常得利益安樂之事。爾時世尊告輸頭檀王。作如是言。大王。今日若知時者。應須捨此聽法之事。亦復不須數來問訊。諸比丘等。王身不久。應自得其最勝妙果。於時世尊方便教化輸頭檀王。說法顯示。令其解悟。令歡喜已。從座而起。還於本處。輸頭檀王又於一時。因舍利弗得法眼淨。兼得證於須陀洹果。而淨飯王已得諸法。已證諸法。已入諸法。已度諸疑。心無有惑。已得無畏。更不復問。自餘法行。悉證知已。詣向佛所。而白佛言。善哉世尊。唯願度我。出家入道。受具足戒。爾時世尊。作如是念。輸頭檀王於此教中。捨家出家。復更能證勝上法。不爾時世尊思惟。惟是已。自證知此輸頭檀王。決定不合捨家出家。亦不得證勝上之法。如是知已。而告之言。大王。今日若知時者。但在本家行檀布施。造福業耳。至於後日。摩訶波闍波提大夫人。請佛及僧。供給飲食。悉令飽滿。至第三日。第一宮內。諸妃眷屬。又復請佛及比丘僧。供給餽餼。亦悉充足。至第四日。其第二宮。又復請佛及比丘僧。供奉種種百味餽餼。亦悉充足。其羅睺羅。如來出家六年已後。始出母胎。如來還其父家之日。其羅睺羅年始六歲。

爾時如來至迦毘羅婆蘇都城。羅睺羅母作如是念。我昔因此羅睺羅故。為諸眷屬之所誹謗。今日時至。我於彼事。應自清淨。以明其身。以是因緣。必須請佛及比丘僧。布施飲食。及請一切諸眷屬等。以自明白。耶輸陀羅作是念。已於其彼夜。辦具種種微妙飲食。既備辦已。過於彼夜。即遣使人往白佛言。所設飲食。辦具已訖。世尊知時。兼告一切諸眷屬等。悉令聚集來赴所請。爾時世尊於晨朝時。日在東方。著衣持鉢。與諸比丘左右圍遶。佛為導首。與大比丘一千二百五十人俱。詣向王宮。如所鋪座。次第而坐。爾時羅睺羅母別作一枚大歡喜丸。喚羅睺羅內著手裏。作如是言。汝羅睺羅。往至比丘僧眾之內。是汝父者。施歡喜丸。羅睺羅母復告一切諸眷屬言。是羅睺羅。今當覓父。時羅睺羅持歡喜丸。遍觀一切諸比丘。已直往佛邊。而白佛言。如是沙門蔭涼快哉。如是沙門蔭涼快哉。

爾時輪頭檀王白佛言。世尊。此事云何。耶輸陀羅頗有如此過患。已不。爾時世尊告輪頭檀王。作如是言。大王。今日莫作是疑。耶輸陀羅無此過患。其羅睺羅真我之子。但是往昔業緣所逼。在胎六年。爾時輪頭檀王及諸眷屬。聞佛此語。皆悉歡喜。踊躍遍身。不能自勝。各各以手持諸種種飲食。餽饋供佛及僧。令得充足。自恣飽已。佛及大眾洗鉢澡手。各將小座遶佛左右。却坐一面。爾時輪頭檀王以敬佛故。不能廣問。如上因緣。而白眾中諸比丘言。願諸師等。請問世尊。羅睺羅及耶輸陀

羅。往昔造業因緣之事。爾時諸比丘。即白佛言。是羅睺羅。往昔造作何業。因緣。以何業報。處胎六歲。耶輸陀羅復作何業。懷孕六年。爾時佛告諸比丘言。我念往昔。過無量世。時有一王。婆羅門種。名曰人天。生其二子。大者名曰次者。名月。其大王。子恒不樂世。願欲出家。經未多時。其王人天。算盡命終。命終之後。其子日月。互相推讓。其長子言。汝當為王。治國政事。其第二子復語彼言。汝當為王。治國政事。其第二子復語彼言。汝當為王。治國政事。

其日王子告月王子復作是言。汝必為王。我當捨家而出家也。時月王子復白彼兄。作如是言。汝既長大。王位當汝。我不合受。其日王子復告其弟月王子言。凡受王位。先作何法。其月王子復報彼言。先頒號令。時日王子復問彼言。世若有人違號令者。當合何罪。其月王子復報彼言。必須重罰罪之重者。其日王子復語其弟月王子言。依其道理。我合得王。我今但捨王位。付汝。汝當作王。我欲捨家而出家也。時日王子。以其王位。付月王子。遂即捨家出家修道。其日王子所有眷屬。皆隨出家。

時日仙人作如是念。此等諸人。依我出家。我今既與此輩為師。當須勤學。求於道業。以勝於彼。作是念已。因發誓言。願我此身。從今已後。若非他施。不得自取。乃至一物水及楊枝。爾時仙人。至於一時。忘失本念。他不施與藥草根等。及以諸菓。而自取食。又時夜渴。見他澡盥。謂言自許。遂取而飲。而自澡盥。在於一邊。時彼仙人。本澡盥。主見自澡盥。空無有水。而問之。言。是誰取我澡盥中水。此乃是賊。住居之處。

本非仙人所居地也。時彼仙人取水飲者。見自澡盥水滿其中。在於一邊。遂報彼言。我不知故。取汝水飲。謂言我許。而彼仙人告彼飲水。日仙人言。汝若飲者。善哉。快哉。爾時錯誤。飲水仙人。正自思念。我已違失。昔日誓言。為不善也。此非仙法。我今云何。不與不受。諸藥草根及果子等。而自食之。復取他水而自飲也。以此因緣。悵快不樂。心生憂惱。蹲坐地上。思惟正念。憂愁此事。爾時弟子摩那婆輩。便即詣向日仙人。所頂禮其足。如法承事。而彼仙人告彼弟子摩那婆言。汝等童子。從今已後。莫頂禮我。何以故。我於今日。已成賊也。彼諸童子。即問王仙。作如是言。優波陀事云何也。時日王仙。便報彼等摩那婆言。汝等童子。今須知。我不從他邊。受得藥草根及果等。復取他水而自飲之。作是語已。彼等童子。尋復白彼日王仙言。師於今者。莫作是語。所食飲者。一切皆是優波陀物。時日王仙。復語彼等摩那婆言。汝等知我不從他得。而自取不。然我今者。不從他得。草葉根果及澡盥水。而自取飲。我已成賊。是故汝等。當罰我罪。如治賊者。等莫有異。時諸童子。咸白彼仙。我不敢決。優波陀罪。優波陀弟。今者作王。現領此境。如法治化。至於彼邊。必能治罰。優波陀也。

爾時王仙。詣月王所。於時月王。既聞此事。知其日王。欲來其邊。即辦四兵。出迎城外。日王到已。頂禮其足。時日王仙。止月王言。莫禮我足。所以者何。我今是賊。大王。必須治罰我罪。如賊莫異。爾時彼王。即問其兄。日仙人言。聖者

今日作何賊也。彼時仙人報月王言。大王當知。我在空閑清靜樹林修道之時。不從他得藥草根果。并取他水而自飲也。爾時彼王聞此語已。煩冤懊惱。嗚噎悲啼。涕淚滿面。作是思惟。如此仙人功德本行。自來清淨。無有過患。云何今日可罪罰也。作是念已。報王仙言。我許諸仙取諸果子及藥草根。乃至水等。自食自飲。是故仙人所食之者。皆是已物。大仙非賊。亦不可罰。時日王仙告月王言。大王今日始許斯事。非昔日也。王復白言。我昔初承王位之時。即有此語。我施沙門及婆羅門。草木及水。隨意用食。是故大仙實非賊耳。我於今者。云何罰罪。而彼王仙復告王言。善哉大王。我今已造不善之事。自念不能消此過罪。我既取他澡盥水飲。是故大王須治罰我。如賊無二。爾時月王有一甥甥。在彼眾會。而彼甥甥白月王言。大王但與此仙決罪。勿令此仙煩冤懊惱。爾時月王白彼仙言。事若爾者。入在我苑。止住修道。爾時月王令此仙人入其苑已。尋即廢忘不復更憶。至於六日。然後始念。喚諸臣佐。諸卿等輩。彼仙在苑出去已未。爾時諸臣白月王言。彼之仙人猶未出苑。仍在園內。爾時月王放赦天下一切囚繫。乃至飛走諸禽獸等。別喚彼仙。布施種種甘美飲食。而白之言。唯願大仙隨意而去。放已。月王心懷不樂。我於此仙已有罪過。因此仙人必得罪失。爾時佛告諸比丘言。若有心疑。於時王仙號名日者。此是誰也。莫作異見。我身是也。汝等比丘。若有心疑。當於彼時王名月者。此是誰也。

莫作異見。即羅睺羅是其人也。為其將彼仙人入苑住六日故。因彼業報。住於生死煩惱之中。無量受苦。因其餘業。復在母胎止住六歲。汝諸比丘。我念往昔。過無量世。有一群牛在於牧所。其牛主妻。自將一女。往至牛群。搆取乳酪。所將二器。並皆盈滿。其器大者。遣女而負。其器小者。身自擔提。至其中路。語其女言。汝速疾行。此間路嶮。有可怖畏。爾時彼女語其母言。此器大重。我今云何可得速疾。其母如是再語三語。汝速疾行。今此路中。大有恐怖。爾時彼女而作是念。云何遣我負最大器。更復催促。遣令急行。其女因此。便生瞋恚。而白母言。母可且兼將此乳器。我今暫欲大小便耳。而彼女母取此大器。負擔行已。其女於後。徐徐緩行。爾時彼母兼負重擔。遂即行至六拘盧舍。爾時佛告諸比丘言。汝等若有心疑。彼女有瞋恚心。乃遣其母。負重行六拘盧舍者。莫作異見。耶輸陀羅釋女是也。既於彼時。遣母負重。行其道路。六拘盧舍。由彼業報。在於生死煩惱之內。受無量苦。以彼殘業。今於此生。懷胎六歲。諸比丘。所有諸業。非是虛受。隨造善惡。還自受之。是故汝等諸比丘輩。恒須捨此身口意惡。何以故。作身口意善惡。因緣。汝諸比丘。現見如是善惡果報。汝等比丘。應當如是。修學善業。爾時世尊。與淨飯王及彼大眾。說微妙法。使令歡喜。顯示宣通教化。訖已。從座而起。還於本處。爾時羅睺羅母。遣羅睺羅。往向父邊。乞取父封。時羅睺羅。隨佛而行。且行且語。作如是言。惟願沙門。與我封邑。唯願沙門。與我封邑。

爾時世尊。自授手指。與羅睺羅。時羅睺羅執佛指已。傍佛而行。爾時世尊。將羅睺羅。至於靜林。遙喚長老舍利弗言。汝舍利弗。將羅睺羅。令其出家。時舍利弗。而白佛言。如世尊教。承佛教已。度羅睺羅。而出家也。爾時世尊。為諸比丘。制禁戒。時其羅睺羅。甚大歡喜。遂受禁戒。如法奉行。所以者何。教法應爾。其舍利弗。依佛教戒。攝受教示。當爾之時。有善男子。皆悉獲得正信正見。何以故。並欲出家。求無上道。諸梵行故。利益現自證見法故。自證知已。口自唱言。諸漏已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。其羅睺羅。亦復如是。自證其心得正解脫。世尊。即記告諸比丘。當知我之聲聞弟子持戒之中。其羅睺羅。最為第一。此摩訶僧祇師作如是說其迦葉。維復有別說。當爾之時。輸頭檀王。辦諸食已。即喚宮內諸眷屬等。勅告之言。汝等今者。勿令一人。示羅睺羅言。悉達多是汝之父。何以故。恐羅睺羅。聞已。即隨其父出家。時淨飯王。於其彼夜。備辦種種甘美飲食。浪噉唼。味辦具已。訖。過彼夜。分始晨朝時。鋪設諸座。將羅睺羅及諸侍從。童男童女。左右圍遶。並遣將入阿輸迦林。然後發使。往白佛言。食時已至。飲食已辦。願尊知時。爾時世尊。日在東方。著衣持鉢。諸比丘。僧左右圍遶。在前而行。相隨往詣輸頭檀王宮。到已。即於先所鋪座。次第而坐。時羅睺羅。見彼童男及童女等。各各亂行。漫遊漫戲。而諸傳母。亦不遮斷。共相戲笑。遂私便從阿輸迦林。漸入王宮。往見世尊。及比丘眾。見已。頂禮。禮已。即便昇樓閣上。當於彼時。

羅睺羅母先在樓閣觀見世尊剃頭鬚髮身著袈裟見已悲泣而有偈說

大王釋子新婦者 其名號曰輸陀羅 見夫如是出家相 心懷悲泣自懊惱

時羅睺羅問其母言聖者何故悲啼如此其母報子羅睺羅言身體金色在沙門眾即是汝父時羅睺羅復白母言如是聖者我生已來未曾憶念有如是等快樂之事作是語已從樓閣上速疾而下詣向佛所入佛衣裏隱藏而住時諸比丘即欲遮斷佛告之言汝諸比丘莫復遮斷但令我衣內而住

爾時輸頭檀王見佛及僧次第而坐自手奉過種種清淨甘美餚餽所謂浪噉噉啖等食悉令飽滿自恣充足爾時世尊飯食已訖洗鉢澡手將一小座却坐一面即為父王而作願言

祭祀火為最

諸偈歎為最 人中王為最 諸流海為最 星宿月為最 諸明日為最 上下及四方 及於眾生輩 若天若人者 諸佛是為最

爾時世尊為淨飯王以此偈句祝願已訖即從坐起隨緣而去爾時輸頭檀王於後檢校事務東西行時其羅睺羅已逐世尊出於宮外既出宮已還欲來入於時世尊自授手指與羅睺羅令其執捉時羅睺羅其身上分安隱快樂譬如以繩繫諸鳥足更不復離如是依附著世尊已即將往至尼拘陀林

爾時世尊告羅睺羅作如是言汝羅睺羅汝能隨我出家以不時羅睺羅而報佛言我實如是能出家也爾時世尊告諸比丘作如是言

汝諸比丘我於今者令羅睺羅捨家出家遣舍利弗以為和上爾時諸比丘作如是念世尊昔日曾告我等作如是言若有年歲不滿二十不得為受具足禁戒而羅睺羅今始十五我等為當依佛昔教為當更復別有所以作是念時即將前事具白世尊爾時佛告諸比丘言汝諸比丘當知十五而出家者可為沙彌時諸比丘蒙佛教已即令出家請舍利弗以為和上爾時輸頭檀王發遣世尊及比丘僧諸眷屬等然後方自欲坐食時而作是言汝等當喚羅睺羅來與我共食爾時左右處處求覓了不能得還至王所俱白王言大王我今求羅睺羅莫知所在爾時輸頭檀王復告之言汝等往至阿輸迦林及諸宮內處處求覓時彼左右復即往至阿輸迦林及諸宮內求亦不得來告王言往至彼處求亦不見爾時輸頭檀王復告之言速往至於尼拘陀園或非世尊將令出家如是去也爾時左右聞王此勅速即至彼尼拘陀園處處求覓見羅睺羅已為世尊遣令出家見已還宮而白王言大王當知其羅睺羅已被世尊放令出家王聞是已迷悶躑躅地經於少時還得醒悟從城出至尼拘陀林到於佛所頂禮佛足却坐一面而白佛言世尊往昔在家之日諸解相師婆羅門等已曾授記若其在家必當得作轉輪聖王世尊今已捨家出家我見世尊出家之後作是思惟欲以王位付與難陀世尊於後復令出家彼既出家我復思惟令阿難陀紹其王位復為世尊已放出家彼出家後我復作

念當欲令彼阿尼樓陀紹其王位復為世尊放令出家彼出家後我復作念婆提唎迦紹其王位世尊亦復放令出家今者望欲留羅睺羅擬付王位復為世尊將出家也世尊如是將羅睺羅出家之後豈不斷我王種姓耳復次世尊雖復如此兼戀子情穿徹皮肉筋骨及髓是故世尊從今日後作如是教制諸比丘有出家者令諮父母許出家已然後乃放爾時佛告輸頭檀王如大王意我不違也我必當教作如是事作是語已爾時世尊向淨飯王說諸法義顯示教化令王欣悅加其威力復令歡喜爾時輸頭檀王既歡喜已從坐而起頂禮佛足遶佛三匝辭退而去還其宮內爾時世尊以此因緣集比丘僧而告之言汝等比丘當知兒子於其父母報恩最難所以者何然其父母難作能作顯示世間長育諸陰故令乳哺養成身體是故汝等諸比丘輩從今已去若善男子善女人等求出家者先須令彼諮其父母然後乃聽若不許可放出家者須如法治我今日後立如是制凡人來投請出家者先須問言汝之父母生存已不彼人若報云我父母現今生在方更問言復當聽汝出家已不然其五師或有異說作如是言其羅睺羅生二年後菩薩爾時方始出家苦行六年然後成道成道七歲方始來向迦毘羅城如是次第數羅睺羅出家之日正年十五或有諸師作如是說波闍波提見其菩薩捨家出家為此因緣憂愁懊惱啼哭之時眼壞失明然佛世尊已證阿耨多羅三藐三菩提

過十二年，然後方還迦毘羅城，欲於眷屬現憐愍故。爾時輪頭檀王及諸宮內一切眷屬左右圍遶，王為導首在前而行。爾時復有同姓種族，合有九萬九千人，俱同來見佛。其摩訶波闍波提憍曇彌，同在彼眾，往詣佛所，為看其子羅睺羅。故爾時如來現雙神變。爾時摩訶波闍波提憍曇彌既聞他說，今我之子顯現神通，所謂於身下分放其火光，於身上分出其冷水，如是聞已，歡喜踊躍，遍滿其體，不能自勝。往詣佛所，到佛所已，為敬佛故，取其佛身所流之水，自灑己身，及以洗面。爾時世尊為令摩訶波闍波提起於慈悲，遍滿其體，受其快樂。其所壞眼，尋得清淨，勝於本時。爾時摩訶波闍波提即於佛邊更增信敬。

時諸比丘又白佛言：希有世尊，云何今此摩訶波闍波提憍曇彌為世尊故憂愁啼泣，失壞其目，復因世尊還得清淨。爾時佛告諸比丘：憍曇彌，非但今日為我作是憂愁啼哭，失壞此眼，還復因我而得清淨。過去之世亦曾為我憂愁啼哭，失壞其眼，復還因我眼得清明。爾時諸比丘白佛言：世尊，此事云何願為說之？

佛本行集經卷第五十六

隋天竺三藏闍那崛多譯

羅睺羅因緣品下

爾時佛告諸比丘言：汝諸比丘，我念往昔過去

久遠，在迦尸國，於彼聚落近有一山，名鬱蒸伽。其山南面有一園林，其園雜樹數過十萬，華果茂盛，枝葉扶疎，遙遠瞻望如青雲隊。於其園內處處皆有蓮華池沼，其數眾多，莊嚴園林。其林高大空閑寂靜。或有師說鬱蒸伽山近波羅捺城爾時彼山有諸群象，其象群內有一象母生育一子，形體端正，觀者無厭。然彼象子其身潔白，六牙備足，其頭純黑。如因陀羅瞿波鳥頭，七支柱地，其彼象子養育不久，成大象龍。如法修行，孝順父母，供養之時有敬重心。然彼象子諸有飲食，草果根等，先奉父母，令其充飽，然後自食。

爾時象龍又於一時，因求草果諸飲食等，處處遊行，有諸獵師忽見此象，即作是念：此之象龍非是餘人所堪乘者，唯梵德王堪能乘耳。作是念已，遂即往詣梵德王邊，到已白言：大王當知，某處林內有一象龍，端正可喜，其身潔白，具有六牙，其象黑頭，如因陀羅瞿波之鳥，七支柱地。如我所見，彼象當堪大王乘之。如其大王意所樂者，可往遣人擗彼象，取將示王來。時梵德王尋即召喚能擗象者，勅告之言：我聞他說有一象龍，其象六牙端正可喜，觀看之者無有厭足。乃至七支悉皆拄地，汝等必當速往彼處，捉彼象龍將至我所，勿使遲遲，令有失脫。爾時所有諸擗象人聞梵德王有如是勅，而報之言：如王所勅，不敢違教。即辦牢鞞諸皮索等，往至象邊，以呪呪之。其象自來，赴向人所，遂即捉之。以彼皮繩繫縛象已，牽來將至梵德王邊。時梵德王遙見彼等，將其象龍欲至之時，即起出迎，以歡喜故。

作如是言：快得如是妙好大乘，快得如是妙好大乘。時梵德王身自養飼，但於彼象所堪食者悉皆與之。一切所食自看自與，雖復如此，而彼象龍反更羸瘦，恒大神吟呼聲大叫，悲啼流淚，無時暫憩。時梵德王見彼象龍羸瘦憔悴，乃至悲啼流淚如此。至於象前，合十指掌語象龍言：我將一切諸好飲食供養於汝，汝乃羸瘦，不著膚體，減損色力，身嬰羸瘠。然我觀汝心不悅，懼不受歡樂。我心愛汝，供給瞻養，未曾暫捨。汝須何事，我今皆與。令汝歡喜，汝何緣故不喜不樂。爾時象龍白梵德王：作如是言：我今啟白大王一語，令王歡喜。

時梵德王聞彼象龍作如是言，生大希有歡喜之心。復作是念：希有此事，此龍象王能作人語。作是念已，報彼象龍作如是言：汝象龍王，出如是語，令我歡喜。爾時象龍白梵德王：作如是言：大王當知，彼林之內，我有父母年老力衰，住彼林內。我念未被王所擗時，自爾已前，不曾憶有先自食噉。始與父母水漿亦爾，先與父母，然後自飲。我今思量，受王供給一切資須，無所乏少。養育於我，然其父母在彼林中，乃成孤獨，受大苦辛。我今正以不見父母，是故如此憂愁不樂。時梵德王聞此語已，生未曾有奇特之心。作如是念：希有此事，不可思議。人中猶尚難有此法，云何象龍乃如此也。作是念已，告彼象龍如是言曰：大象龍王，我今寧自將此身命閉於牢獄，不將如是如法之行，持戒妙行，孝養父母。於如此事，不敢擾亂。爾時梵德復告象龍作如是言：汝象龍王，我

今放汝至父母邊，共其父母自相供養，隨意受樂。然梵德王放象龍時，即說偈言：

汝今好去象龍王，
我寧自捨此命根。
供養父母當孝順，
於汝更不相擾亂。

爾時梵德放彼象龍，其象龍王既得脫已，漸至彼林。彼象龍母於時正以不見子故，憂愁懊惱，泣淚啼哭，兩目失明。以失明故，東西馳走，從於本處遊行他所。象龍初還至彼林時，求覓其母了不知處，以不見故，放聲大喚。於時象母聞其叫聲，即知彼聲是其己子。其母爾時亦即放聲叫喚，悲泣。彼象龍王聞其母喚，遂爾尋聲往至母所。其象龍王既見其母，近一水池止息而住，安置其母在於岸上。爾時象龍入其水池，取滿鼻水，出已歡喜，身心踊躍，遍滿其體，不能自勝。至其母邊，以水散灑而洗浴之。爾時其母得子，持水洗浴身時，眼還清淨，勝於本日。而彼象母既見其子而問之，言：子何處來？今日始還，令我多時不得見汝。時彼象龍向母具說，如梵德王遣人所擲，將向王宮供養，因緣，并放得脫還歸之事。一切皆悉向其母說。爾時象母聞此語已，歡喜踊躍，遍滿其體，不能自勝。唱言：子子，如我今日而得與汝共相養活，喜樂如是。願梵德王共其父母妻子男女諸眷屬輩，及以知親大臣百官，一切輔佐共相養活。如我今日受斯快樂。爾時佛告諸比丘等：作如是言。汝諸比丘，若有心疑，彼象龍王此是誰也？即我身是。汝等比丘，若有心疑，彼時象母此是誰者？莫作異見。此即摩訶波闍波提，憍曇彌是。當於彼時，為我啼哭，悲涕流淚。

受於苦惱，兩目失明。還因我故而得清淨。今亦如是。摩訶波闍波提，憍曇彌，不見我故，悲號啼哭，憂愁苦惱，兩目失明。今還因我而得清淨。汝諸比丘，如來昔在因地之時，未得成佛，尚為眾生作是利益。況於今日，已得成就。阿耨多羅三藐三菩提也。是故諸比丘，若有智者，恒於佛所作敬重心，希有之心。於法僧邊，亦須生於敬重之心。汝等比丘，當如是學。

佛本行集經難陀出家因緣品第七上

爾時世尊教化難陀釋種之子，捨家出家。數數為說出家因緣，亦復讚歎出家因緣。而作是言：汝來難陀，當就出家。作是語已，釋子難陀白言：世尊，我不出家。所以者何？我以四事供養世尊及比丘僧，乃至盡其一形。供養衣服，臥具，飲食，湯藥。如是世尊，第二、第三教化難陀，讚歎捨家出家功德。乃至數數說其出家因緣之事。及以讚歎勸其出家。而彼難陀不肯出家。猶言求以衣服臥具，飲食湯藥，盡形供養佛及眾僧因緣之事。

爾時世尊經於少時飯食訖已，將一侍者徐徐向彼釋種童子難陀之家。然彼釋種童子難陀，當於彼時在重閣上。共孫陀利昇樓觀看遊遨而坐。爾時難陀在樓閣上，遙見世尊將至其所，速即驚起，下於重閣，往至佛邊，頂禮佛足，却立一面。因白佛言：善來世尊，何從遠至。唯願垂神入我堂室，昇座而坐。爾時世尊入彼堂室，昇座坐已，慰喻難陀。慰喻已訖，默然而坐。爾時難陀白佛言：世尊，唯願今者於此受供。我遣備辦餽饋飲食。佛告難陀：我已食

訖，不須備辦。爾時釋種童子難陀復白佛言：今有蜜漿，非時飲不。佛告難陀：我隨汝意。爾時難陀復白佛言：唯然世尊。於是難陀執持佛鉢，盛非時漿，奉與世尊。於時世尊未為受取。爾時釋種童子難陀，即持彼鉢，將與侍者。而彼侍者復不受取。爾時世尊從座而起，與諸侍從相逐而還。欲向本處。其釋童子亦從重閣，持彼蜜漿，欲隨佛去。爾時釋種女孫陀利，見釋難陀執其滿鉢，非時蜜漿，從世尊行。其孫陀利梳頭未訖，便即高聲喚難陀言：聖子，難陀，欲何去也？爾時難陀指彼鉢言：欲將此鉢奉送如來。至彼即還。孫陀利言：聖子速來。莫久住彼。爾時世尊出難陀家，為難陀故，步行東西。在於街巷，欲令城內一切人民，見彼難陀執非時漿，隨逐於佛。是時人民見此事已，各相謂言：今者世尊必令難陀捨家出家。

爾時世尊至僧伽藍，喚一比丘，密以手指作其相貌，令取難陀手中蜜鉢。時彼比丘知解佛意，從難陀邊即取其鉢。爾時難陀頂禮佛足，白言：世尊，我今辭佛欲還向家。佛告難陀：汝莫還去。爾時難陀復白佛言：世尊，我今思惟不欲出家。所以者何？我欲四事，盡其一形供養如來及眾僧故。爾時世尊復告難陀：作如是言。此閻浮提世界縱廣七千由旬，北面廣闊，南面狹小。猶如車箱，滿中羅漢。稠若甘蔗竹，葦麻稻。若有善男子善女人，供養彼等諸阿羅漢，盡其一形四事不闕。彼等羅漢入涅槃後，復更供養起舍利塔。於其塔上各施幡蓋及寶鈴幢，復以香華及諸油燈種種供養。於汝

意云何是善男子善女人等功德多不難陀白言得福甚多爾時世尊復告難陀若有羅漢滿此閻浮有人盡形四事供養乃至香華然諸油燈若復有人供養一佛功德果報倍勝於彼復次難陀若人能入佛法教中乃至出家一日一夜行於清淨梵行之法此之果報倍多於彼是故難陀必定出家莫復貪受五欲樂也復次難陀諸欲少味多有苦患諸欲無常是可厭離是大苦本是大瘡疔是大惡刺是大厄縛是大苦惱是損減相是破壞相無常不住無時暫停是不牢固危脆易壞多有怖畏苦空無我汝今必當諦觀諸欲如是過患難陀汝今應善思惟五欲過患莫貪著也爾時世尊雖向難陀說此過患然其難陀心故不欲願樂出家但敬佛故低佞仰白言世尊我當出家爾時世尊且因經行以指作相招一比丘來語之言汝當喚一剃髮師來時彼比丘即喚眾中一剃髮師在難陀前手執剃刀欲為難陀剃其鬚髮爾時難陀捉拳向彼剃除髮師作如是言汝今何力敢剃我頭爾時世尊正念正意告難陀言來汝比丘入我法中行於梵行盡諸苦故爾時如來作是語已難陀鬚髮即自墮落猶如比丘剃其鬚髮始經七日自然體著袈裟色衣手執鉢盂如法之器而彼長老即成出家受具足戒於時難陀可喜端正諸人樂觀有二十相具足不闕身體金色高下四指不及如來所作袈裟與佛衣服等無有異作已受持或諸比丘遙見來者皆謂難陀即是世尊欲起迎逆及至知非始

還本座以此因緣而諸比丘嫌恨籌量而作是言長老難陀云何與佛衣服一等而用受持時諸比丘即往白佛爾時世尊以此因緣尋時聚集諸比丘眾問難陀言汝作衣服僧伽梨等與佛同量而受持不爾時難陀白言世尊此事實然佛言難陀此不如法汝今云何與佛世尊同量受持僧伽梨也爾時世尊訶責難陀教如是已告諸比丘從今日後悉皆不得依世尊量作諸衣服而受持也若有違者如法治罪爾時難陀作如是念世尊已斷不復更聽依世尊量受持衣服今所作衣必須治打出其光澤而受持也爾時難陀尋即作彼打治之衣光澤而服執持鉢器眼塗媚藥莊嚴其身脚著革屣左手執傘右手持鉢詣向佛所白言世尊我欲往入聚落乞食爾時佛告長老難陀作如是言汝今豈非善男子也信心捨家而出家乎難陀答言如是世尊事實然也爾時世尊復告難陀作如是言汝既信心之善男子捨家出家所持衣服何故打治令出光澤復以何緣莊嚴身體眼塗媚藥脚著革屣一手執傘一手持鉢欲乞食也復次難陀汝若在於阿蘭若處乞食活命著糞掃衣此乃為善爾時世尊以此因緣而說偈言

何時當得見難陀 住於空閑常乞食
少欲知足捨遺餘 又樂遠離諸欲想

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

得執傘入城聚落乞食若如是者悉如法治爾時難陀雖被世尊斷此打治光澤之衣并及不得眼塗媚藥斷好革屣并持輕鉢及以傘蓋猶尚憶念王之勢樂不肯依斷還憶彼女釋孫陀利念其色欲不行梵行欲捨其戒還本家宅以是因緣恒畫彼女孫陀利像後於一時至阿蘭若空閑之處或取磚瓦或取木板畫此釋女孫陀利像如是觀看便過一日而諸比丘其有見者心生嫌恨而相謂言長老難陀云何在阿蘭若處或取磚瓦或取木板畫婦女形竟日觀看時諸比丘即將此事往至白佛爾時世尊以此因緣集諸比丘在於眾內問難陀言汝實在阿蘭若處或取磚瓦或取木板畫婦女形竟日看不難陀白佛實爾世尊爾時佛告長老難陀作如是言汝為此事是不善也出家比丘豈得畫其婦女形像而觀看乎爾時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘從今不得畫婦女形若實若虛以著欲心畫已觀看若有如是故畫看者得違戒罪

又於一時長老難陀次第當直守護寺舍彼時難陀作如是念如來不久當入聚落乞食之時我於今日當得還家爾時世尊知彼難陀作是思惟知已告言長老難陀汝若欲行閉諸房門然後還去爾時世尊作是語已便即往入聚落乞食長老難陀作如是念世尊已入聚落乞食我今當得還其家內爾時難陀遂見世尊房門不閉作如是念我閉此門然後還去即閉彼門見舍利弗房門復開即復往閉舍利弗門既閉彼門其目捷連房門復開

尋即閉彼目連房門。既閉彼門。見大迦葉房門復開。尋即往閉大迦葉門。既閉彼門。復見摩訶迦旃延房。其門復開。尋復往閉迦旃延門。既閉彼門。又見優樓頻螺迦葉房門復開。尋即往閉優樓頻螺迦葉房門。既閉彼門。那提迦葉房門復開。尋復往閉那提房門。既閉彼門。伽耶迦葉房門復開。爾時難陀尋復閉彼伽耶房門。既閉彼門。優波斯那房門復開。閉彼門已。見俱羅羅房門復開。既閉彼門。復見摩訶專陀門開。閉彼門已。見利婆多房門復開。閉彼門已。見優波離波多房門復開。如是次第。閉一門已。第二門開。閉第三已。第四門開。彼見其門一開一閉。遂作是念。彼諸比丘。當能捉我作何事過。若開若閉。我當還去。將恐世尊不久來至。作是念已。從尼俱陀樹林之內。將欲出時。世尊尋以天眼觀彼難陀已。見難陀將欲出其尼俱陀處。如來見已。從迦毘羅婆蘇都城隱沒其身。便即至其尼俱陀林。出現於彼。爾時難陀見佛於彼林中出已。尋即依一尼俱陀樹隱身而坐。爾時世尊以神通力舉彼大樹置於虛空。見彼難陀藏身而坐。作如是言。汝今難陀欲何處去。時彼難陀報言。世尊。我於今者。還復憶彼王位快樂自在之事。兼復憶彼釋孫陀利。是故不樂行於梵行。意欲捨戒還於本家。佛因此事而說偈言。

欲離叢林已得離

從林得出還入林

汝富伽羅觀此事 從縛得脫還被縛
爾時世尊為彼難陀說法句已。更復勸言。長老難陀。汝當精心。於我自任法教之中。為盡

諸苦勤行梵行。世尊以法教化難陀。難陀猶故不忘昔日五欲樂事。及在王位適意之樂。猶復憶念釋孫陀利。不樂正法行於梵行。心欲捨戒還其家宅。爾時復有一大長者欲請世尊供設飲食。於時難陀次當守寺。爾時難陀復作是念。世尊。今者當入聚落。受彼長者請食之時。我當還家。爾時世尊預知難陀作此憶念。知已。便即告難陀言。汝今難陀須必知時。灑掃寺地。所有澡盥。悉令水滿。作是語已。即往聚落赴其所請。長老難陀於彼之時。即作是念。今者世尊已赴他請。往於聚落。我今可得自往向家。作是念已。顧見如來所住之房多有糞土。見已作念。我今先往掃彼糞穢。然後向家。作是念已。執持掃帚往掃彼房。其掃一邊。風來還吹土草滿地。更須報掃。彼時難陀復作是念。掃地且止。我先當令所有眾僧水澡盥器。先著水滿。然後向家。作是念已。取彼澡盥將至水所。悉滿盛水。其所滿器。滿已。還覆。彼時難陀作如是念。我今何假掃地盛水。如來今者不久還來。我今亦可速至己家。作是念已。即還從彼尼俱陀林欲向家去。爾時世尊在彼所請長者之家。以過人眼清淨天眼。觀彼難陀。已從彼處。尼俱陀林欲出向家。既見是已。即別化身。從長者家隱沒不現。尋一念頃。至尼俱陀樹林之內。在彼長老難陀前出。爾時難陀遙見世尊來欲至已。即上一大高峻嶮岸。從彼岸下至隈障處存身而坐。爾時世尊以神通力。令彼峻岸地平如掌。爾時世尊見彼坐時。告言難陀。汝今在此

欲作何事。於時難陀而白佛言。婆伽婆。我已言許共孫陀利還家為期。今作是念。勿使令我成其妄語。是故我今欲往彼處。

爾時佛告長老難陀。汝今何須見孫陀利。其身如是。皮裏筋骨。內有髓腦膿血屎尿。皆悉充滿。最可厭惡。猶如廁溷。如是難陀。我今略說。一一眾生共婦和同所出。不淨。多於巨海。亦不知足。爾時世尊以此因緣而說彼偈。

欲離稠林已得離 從林得脫還入林

汝富伽羅觀此等 從縛得脫還得縛

爾時世尊教化難陀說法教言。今汝難陀。於我自任說法教中。喜樂行於清淨梵行。為欲滅諸一切苦故。爾時難陀雖被世尊作如是等方便教化。猶故不樂行於梵行。乃共六群諸比丘等。以為朋黨。數至彼邊語言論說。從晨到夜。唯論邪命諸惡等事。爾時世尊觀知其行。作如是念。此之難陀。今已學彼六群比丘。恐畏損其功德業行。我應斷其共彼人等。以為朋黨。作是念已。即便告彼長老難陀。作如是言。難陀。汝來。我欲共汝入迦毘羅婆蘇都城。難陀白言。唯如尊教。爾時世尊與彼難陀入迦毘羅婆蘇都城。入已。漸至一賣魚店。爾時世尊見彼店內茅草鋪上。有一百頭臭爛死魚。置彼草鋪。見已。告彼長老難陀。作如是言。難陀。汝來。取此魚鋪一把茅草。其彼難陀而白佛言。如世尊教。作是語已。即於彼店在魚鋪下。抽取一乘臭惡茅草。既執取已。佛復告言。長老難陀。少時捉住。還放於地。難陀白言。如世尊教。即把草住。爾時難陀捉持彼草。經一時頃。

便放於地。爾時佛復告難陀言。汝自嗅手。爾時難陀即嗅其手。爾時佛復告難陀言。汝手何氣。長老難陀報言。世尊。唯有不淨腥臭氣也。佛本行集經卷第五十六

佛本行集經卷第五十七

隋天竺三藏闍那崛多譯

難陀因緣品下

爾時佛告長老難陀。如是如是。若人親近諸惡知識。共為朋友。交往止住。雖經少時。共相隨順。後以惡業相染習。故令其惡聲名聞遠至。爾時世尊因斯事故。而說偈言。

猶如在於魚鋪上 以手執取一把茅

其人手即同魚臭 親近惡友亦如是

爾時世尊又共長老難陀。至於一賣香邸。見彼邸上有諸香裹。見已即告長老難陀。作如是言。難陀。汝來取此邸上諸香裹物。難陀。爾時即依佛教。於彼邸上取諸香裹。佛告難陀。汝於漏刻一移之頃。捉持香裹。然後放地。爾時長老難陀聞佛如此語已。手持此香。於一刻間。還放地上。爾時佛告長老難陀。汝今當自嗅於手看。爾時難陀聞佛語已。即嗅自手。佛語難陀。汝嗅此手作何等氣。白言。世尊。其手香氣微妙無量。佛告難陀。如是如是。若人親近諸善知識。恒常共居隨順染習。相親近故。必定當得廣大名聞。爾時世尊因此事故。而說偈言。

若有手執沈水香 及以藿香麝香等

須臾執持香自染 親附善友亦復然

爾時世尊出迦毘羅婆蘇都城。至本住處。以此因緣。聚集大眾諸比丘已。即告長老難陀言。難陀。汝今莫親近彼六群比丘。莫共彼等以為親友。何以故。若其有人親近如是惡知識者。雖復與彼共為朋友。或時與彼互相承事。隨順彼等一切事業。但為惡人共相親近。即得世間惡名流布。長老難陀。汝若欲覓親友知識。當近比丘舍利弗。比丘大目連。比丘大迦葉。比丘迦旃延。比丘優樓頻伽。迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉。優波斯那。摩訶俱那。摩訶孫陀。離波多等。諸比丘輩。勸汝親近隨順承事。所以者何。若人親近善知識者。承事親善。雖未證得利益之事。交獲世間名聞流布。爾時世尊以此因緣。而說偈言。

若人親近惡知識 現世不得好名聞

必以惡友相親近 當來亦墮阿鼻獄

若人親近善知識 隨順彼等所業行

雖不現證世間利 未來當得盡苦因

爾時世尊雖以善言教示難陀。而彼難陀猶戀王位自在之樂。憶孫陀利五欲之事。於佛法中。猶不欣樂。欲捨梵行。欲捨具戒。還從家事。爾時世尊知彼長老難陀心已。作如是念。然此難陀煩惱熾盛。豈能小教破彼煩惱。我於今者。須作方便。喻如世間以火滅火。以毒治毒。作是念已。執彼長老難陀之手。從尼俱陀樹林而出。以神通力。隱沒其身。忽然在於香醉山上出現。而住。爾時彼山以風吹故。兩樹相揩。遂即出火。燒然彼山。出大煙炎。時彼山內多有獼猴。其數五百。被火燒毛。皆悉存地。

摩滅身火。爾時世尊見有一箇雌瞎獼猴。在彼群內。亦復以手撲滅身火。爾時佛告長老難陀。汝今見此雌瞎獼猴。在彼群內。亦復以手滅其身火。如此已不。爾時難陀白佛言。世尊。如是如是。我今已見。爾時世尊尋復告彼長老難陀。作如是言。汝意云何。汝孫陀利可憙端嚴。與此獼猴。是誰為勝。爾時難陀遂向世尊。鬚眉蹙面。默然不言。爾時世尊執持長老難陀手臂。從香醉山沒身。往至三十三天。現於波利質多羅樹。時彼樹下有一大石名曰婆奴_唵。逆林_{摩羅}。隨言_{黃褐}。住於彼處。爾時帝釋天王。往入彼園遊戲。其園名曰伊迦分陀利。將領五百宮人。姪女。左右圍遶。作倡伎樂。於時世尊見帝釋王。在彼伊迦分陀利園。將領五百姪女。音聲歡娛受樂。時佛即告長老難陀。作如是言。汝今見此五百姪女。作倡伎樂遊戲。已不。難陀白言。如是世尊。我今已見。爾時世尊尋復告彼長老難陀。作如是言。汝意云何。為當釋女孫陀利好。為當五百姪女端正。長老難陀白言。世尊。如以彼時。雌瞎獼猴與孫陀利。共相比。較。百倍不如。乃至千倍。至百千倍。世間算數。亦不可及。我今如是。孫陀利女。欲令比比。姪女五百。亦復不如。百倍千倍。至百千倍。世間算數。所不能及。今者云何。可為比喻。爾時佛告長老難陀。汝今意欲共此姪女相娛樂。不。爾時難陀歡喜踊躍。白言。世尊。如我意者。實欲與彼五百姪女。共相娛樂。爾時佛告長老難陀。汝今不可以此凡身。共彼娛樂。若欲然者。必須以汝歡喜之心。於我法中行。

於梵行。我當報汝。今者若能隨順此法行清淨行。命終捨身。於未來世。必得受報。生於此處。共此五百諸婬女輩。共相娛樂。爾時難陀聞此事。已歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。而白佛言。世尊。我從今日。於佛法中歡喜行於清淨梵行。世尊。今者已許報我。我今實欲當未來世生於此處。共此五百諸婬女等。共相娛樂。爾時世尊復執長老難陀臂。已從彼三十三天沒身。還其本處。爾時難陀作如是念。世尊於先已許報我。於未來世當得共彼五百婬女以相娛樂。是故難陀以此因緣。盡其身心。正念行於清淨梵行。調伏諸根。節量飲食。初夜後夜起誦經行。勇猛精進。不共他人言談戲笑。心不躁急。心無狡猾。口不綺言。發精進行。念四威儀。樂於空寂。閉塞諸根。成就最勝微妙正念。爾時難陀若欲觀東方之時。安定身心。志意充滿。既正念已。然後方始觀於東方。如是觀時。無有愁惱。無有黑闇。於不善法終無漏失。亦不迷惑。如是欲觀南西北方。上方下方。亦定身心。志意充滿。如是觀時。亦無愁惱。無有黑闇。於不善法。更不漏失。亦不迷惑。爾時難陀或有同行諸比丘輩。而告之言。長老難陀。汝於先時。不閉諸根。於諸飲食。不知厭足。恒求妙好床褥臥具。安隱睡眠。本無厭勸。或時戲笑。心意不定。狡猾誇語。不曾精勤。恒常懈怠。亦無正念。多諸忘失。威儀漏缺。無禪無定。不能攝心。諸根逸浪。不可具說。云何今者。諸根調伏。飲食知足。初夜後夜。不曾睡眠。無復狡戲。攝斂身心。又不誇語。勇猛精進。正

念正勤。已得禪定。心不漏逸。諸根不浪。長老今日。何因得爾。爾時難陀告彼同行諸比丘言。諸長老輩。當知世尊。於未來世。將欲報我五百婬女。歡娛受樂。是故我今於此法中。勤行梵行。爾時難陀親友。同行諸比丘等。於彼難陀。欲有調笑。嘲弄。譏戲。各相謂言。長老難陀。於世尊所。客作傭力。求將來報。故於法中。勤行梵行。長老難陀。汝於佛邊。行梵行者。正為諸天五百玉女。行梵行耳。爾時長老難陀親友諸比丘等。從爾已後。是故常喚為客作者。爾時世尊。見此難陀。為諸玉女。行於梵行。遂便執臂。從彼尼拘陀林。而出。沒身入於大地獄裏。世尊於時。見一銅釜。下然猛火。其釜赫赤。與火無異。出大光炎。熾然絕絕。世尊見已。告彼難陀。汝往問此諸獄卒等。此之銅釜。欲為阿誰。熾然湧沸。乃至如是。長老難陀聞佛是語。白言。世尊。唯如佛教。即往詣彼諸獄卒邊。而問之言。此大銅釜。欲為何人。如是湧沸。乃至此也。爾時獄卒咸報難陀。作如是言。佛有姨母所生之弟。名曰難陀。為彼人。故燒然此釜。難陀復問。汝豈不聞。如來往日。許報其人。若為五百天樂。婬女。行於梵行。後得生於三十三天。諸獄卒言。如是如是。我等已知。但我輩復聞其人。於彼三十三天之上。墮落已後。來生此處。爾時難陀聞此語已。心生恐怖。舉身毛豎。作如是念。我若次第於此受苦。我今亦欲不用如此。婬女果報。爾時世尊。即執長老難陀臂。已從地獄內。隱沒其身。還至尼俱陀林。而出。爾時難陀。為己同行諸親友等。恒

常喚作佛客作人。被笑被呵。嘲調戲弄。復見地獄。慚愧恐怖。即生厭離。自悼自悔。求空閑處。獨行獨坐。更不放逸。精進勇猛。凡善男子。其有正信。捨家出家。求於無上清淨梵行。行已現得自證神通。得諸漏盡。口自唱言。生死已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。證羅漢果。然後始往。至於佛所。頂禮佛足。却坐一面。爾時長老難陀。白佛。作如是言。今捨世尊。往日恩許。我昔欲取。如來報者。正為五百諸天婬女。是故如此。而今世尊。得解脫也。爾時佛告長老難陀。非但今日。我於汝邊。始得脫也。汝初唱言。梵行已立。所作已辦。不受後有。我於彼時。已得脫也。爾時長老難陀。同行諸比丘等。未知難陀。得漏盡者。猶如先日。未漏盡時。戲弄。嘲調。唱如是言。長老難陀。於世尊所。客作求報。為彼五百諸天。婬女。行於梵行。爾時世尊。作如是念。此等比丘。未知難陀。諸漏已盡。還依昔日。未漏盡時。猶故唱言。長老難陀。為彼諸天。五百婬女。行於梵行。我恐彼等多獲罪過。然我今者。可於眾中。宣揚顯說。長老難陀。漏盡事也。爾時世尊。以如此等。因緣事。故集聚一切諸比丘僧。既聚集已。而告之言。汝諸比丘。若有人言。好男子者。難陀比丘。即其人也。若言端正。亦即難陀比丘是也。大壯人者。難陀比丘亦其人。若言身體細軟。弱者。亦復難陀比丘是也。若言有人。諸根寂靜不散亂者。亦復難陀比丘是也。若有人言。於諸飲食。知節量者。亦復難陀比丘是也。若

有人言初夜後夜不睡眠者。今亦難陀比丘是也。若言三族清淨生者。亦即難陀比丘是也。若有人言得六通者。此亦難陀比丘是也。若言得八解脫定者。亦復難陀比丘是也。

爾時世尊告比丘僧作如是言。汝諸比丘。於我聲聞弟子之內。調伏諸根難陀比丘最為第一。時諸比丘而問佛言。如是世尊。其彼長老難陀比丘。往昔之時。有何善根。因彼善根。生於釋種。甚大富貴。豐足資財。其人身體端正。可憙。世尊今日復記云。我聲聞弟子調伏諸根最第一者。難陀比丘。即其人也。作是語已。佛告彼等諸比丘言。汝諸比丘。我念往昔九十一劫。時有一佛出現於世。名毘婆尸。多他竭多阿羅呵。三藐三佛陀。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。於彼世界王所居住。彼有一城。名槃徒摩低。於時彼佛依彼城住。有諸比丘六千人。俱皆阿羅漢。時有一王。名曰槃頭。供養彼佛。及比丘僧。尊重恭敬。所謂衣服。臥具。飲食。及諸湯藥。房舍之具。無所乏少。爾時槃頭摩低城內。有一種姓婆羅門子。而彼童子營造溫室。請佛及僧洗浴供養。其婆羅門種姓童子。見諸比丘從溫室出身。體清淨。甚大香潔。無有臭氣。見已心生歡喜。踊躍。遍滿其體。不能自勝。心發是願。願我來世。常得如是清淨。無垢不腥臭身。當似如是比丘僧等。清淨香潔。無臭之身。又於後時。毘婆尸佛。多他伽多阿羅呵。三藐三佛陀。入般涅槃。其王槃頭。為彼世尊所有舍利。取四種寶。為造塔廟。所謂金銀琉璃。頗梨。時彼

種姓婆羅門子。檢校經營。當造彼塔。既造塔已。心作是願。願我來世。恒常值遇。如是世尊。彼所說法。願我領解。悉得證知。莫背彼法。生生世世。不入惡道。而彼童子命終之後。恒生天上。或生人間。於後一生。生一大富長者之家。父母養育。隨時長大。意智漸漸皆得成就。

爾時童子其家恒有一辟支佛。為作門師。數數至家。彼辟支佛可憙端正。具足三十大丈夫相。而彼童子恒以四事供養。供給彼辟支佛。盡其一形。無所乏少。其辟支佛盡其住世。然後涅槃。爾時長者見辟支佛命終涅槃。即取彼身。如法闍毘。收取舍利。起塔供養。以泥塗飾。復以石灰重塗其上。以莊嚴故。懸諸種種寶珠瓔珞。發是願言。願我未來。恒值如是辟支世尊。而彼世尊所說之法。聞已。領解永不忘失。生生世世。不墮惡道。亦願我身端正。可憙。見者歡喜。身有三十大丈夫相。具足無減。如此大仙等。無有異。而彼長者捨身命終後。更不曾生於惡道。恒生人天。久久流轉。於後復生波羅捺國。彼時有王。名吉利尸。瘦細。以為彼子。於爾之時。乃有一佛出現於世。名曰迦葉。多他伽多阿羅訶。三藐三佛陀。然彼世尊隨其住世。滅度已後。吉利尸王。純以七寶。為造塔廟。所謂金銀。頗梨。琉璃。及赤真珠。珊瑚。馬瑙。其寶塔外。更以麤磚。重覆其上。其塔高峻。至一由旬。東西縱廣。各半由旬。為作銘記。名曰達舍婆陵迦。隋云。爾時吉利尸王所生七子。僉白王言。善哉。大王。當知我等。欲於迦葉。多他伽多阿羅訶。三藐三佛陀。舍利塔上。各各奉

施一大傘蓋。以覆其塔。善哉。大王。願垂聽許。王告之言。任隨汝等。我今聽造。爾時彼等諸七王子。各以一寶。造其一蓋。覆其塔上。或造金蓋。或造銀蓋。乃至或造碼瑙等蓋。其七子內第二王子。造其金蓋。以覆塔上。心發是願。願我來世。恒值如是辟支佛尊。彼所說法。願我領證。永不忘失。生生世世。不墮惡道。所生之處。願得猶如金色之身。爾時佛告諸比丘等。汝諸比丘。若有心疑。於彼槃頭摩城之內。婆羅門子。供養彼佛。及比丘僧。溫室洗浴。心發是願。願我來世。當得似此比丘僧眾。清淨無垢。香潔之身。於毘婆尸。多他伽多阿羅訶。三藐三佛陀。滅度之後。造塔供養之童子者。汝等比丘。莫作異見。此即難陀比丘是也。

汝諸比丘。汝等若有疑。彼長者一形供養。彼辟支佛。滅後。復以舍利起塔供養。塗治。及以石灰種種莊飾。及諸瓔珞。供養彼塔。心作是願。願我來世。如此辟支端正。可憙。觀者無厭。身有三十大丈夫相。具足無減。如此仙人。蓋是誰也。汝諸比丘。莫作異見。此亦難陀比丘是也。汝諸比丘。汝等若有心疑。於彼波羅捺城。吉利尸王第二之子。為彼迦葉。多他伽多阿羅訶。三藐三佛陀。造作金蓋。以覆塔者。莫作異見。此亦難陀比丘是也。然此難陀。以於往昔。毘婆尸佛。及比丘僧。為作溫室。如法洗浴。因發是願。願我來世。當得如是清淨。香潔。無垢之身。如此比丘。清淨無垢。又復供養。辟支佛尊。尊滅度後。起舍利塔。以泥塗治。石灰嚴飾。并以瓔珞。而莊校之。心作是願。願我來世。如是端正。如是

可憐。身有二十大丈夫相。具足無減。如此仙人。復於迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀滅度之後。造舍利塔。純金造蓋以覆其上。心發是願。願我來世所生之處。身恒金色。藉彼業緣。今成如此。可憐端正。觀者無厭。金色之身。復有二十大丈夫相。皆悉具足。無有缺減。

於彼之時。復起心願。願我來世勿生惡道。藉彼業報。不曾生於惡道之內。恒得生於人天道中。復於彼時。毘婆尸佛多他伽多阿羅訶三藐三佛陀造塔之時。檢校經紀。於辟支佛復以四事盡形供養。藉彼業報。因緣力故。今得生於釋種之家。又於爾時。心發是願。願我來世常得值遇。如是世尊。或勝此者。然彼世尊。所有法教。願我聞已。速得證解。藉彼業報。因緣力故。今得值我。即於我邊。而得出家。及具足戒。我復授記。告諸比丘。若知於我聲聞弟子。調伏諸根。最第一者。難陀比丘。即其人也。

汝諸比丘。汝等須知。難陀比丘。昔日造作如是善根。藉彼善根。今得生於釋種之家。身有金色。具足二十大丈夫相。現得出家。受具足戒。得羅漢果。復得授記。作如是言。若欲知我聲聞弟子。調伏諸根。最第一者。所謂難陀比丘。是也。

佛本行集經婆提唎迦等因緣品第五十八上

爾時提婆達多釋種童子。見諸五百釋童子。等捨家出家。心發是念。我今亦可於世尊所。捨家出家。作是念已。至父母邊。白如是言。善哉。父母。我今發心。將欲佛邊。捨家出家。願垂許我。作是語已。父母即告提婆達多釋童子言。我等今者。作是思惟。我等須依提婆達多。提

婆達多。復須依我。既如此者。隨汝意樂。當作是事。爾時提婆達多童子。身著上妙無價衣服。乘最勝象。從迦毘羅婆蘇都城。欲出城外。於城門。頗為鉤所掛。衣裳破裂。於彼之時。有一解相。大婆羅門。在邊而見。其彼見已。記此童子所規之事。必當不成。爾時童子。提婆達多。即出城已。詣向佛所。頂禮佛足。却住一面。而白佛言。唯願世尊。放我出家。爾時世尊。正念觀彼提婆達多。前後事業。知其心行。觀已。即告提婆達多。作如是言。提婆達多。汝今慎莫捨家出家。但當還家。在家修道。持諸財錢。以用布施。作諸功德。於我法中。不須出家。

爾時童子。提婆達多。被佛訶已。復至長老舍利弗邊。而白之言。聖者舍利弗。與我出家。爾時長老舍利弗。問提婆達多。作如是言。提婆達多。汝曾先至佛邊。已不。提婆達多。報言。聖者。我先已曾至佛邊也。爾時長老舍利弗。言。提婆達多。世尊向汝。作何言說。提婆達多。語舍利弗。如是聖者。世尊語我。汝莫捨家而出家也。但當在家。行其布施。作諸功德。若其在我法中。出家。汝無利益。爾時長老舍利弗。作如是念。世尊。今者既不聽彼。於法出家。我今若放彼出家者。是不善。如是念已。遂即告彼提婆達多。作如是言。提婆達多。如世尊教。汝必應當作如是事。爾時童子。提婆達多。被舍利弗之所發遣。復詣長老目犍連邊。到已。頂禮却住一面。而白之言。大目犍連。唯願聖者。與我出家。爾時長老目犍連。遂復告彼提婆達多。作如是言。提婆達多。汝曾於先至佛邊不。

提婆達多。報言。聖者。我已於先至佛邊也。

於時長老目犍連。尋復告彼提婆達多。作如是言。世尊語汝。有何事意。提婆達多。復報之言。世尊語我。汝莫於此捨家出家。但當如法。在家修道。以財布施。作諸功德。不須於我法中出家。若出家者。於汝無益。爾時長老目犍連。亦復報彼提婆達多。作如是言。如世尊教。汝必應當作如是事。爾時提婆達多。既被目連不許出家。復詣長老迦葉所。乃至略說。悉如前事。次復詣於迦旃延邊。次復至於優樓頻螺迦葉之邊。次復至於長老那提迦葉之邊。次復至於長老優波斯那之邊。及至摩訶俱羅羅邊。摩訶孫陀離波多邊。悉皆不許。既不許已。方乃詣向長老優波離波多邊。頂禮優波離波多足。却住一面。爾時提婆達多。釋種童子。復從優波離波多邊。請乞出家。然其長老優波離波多復問之言。提婆達多。汝應於先。往到佛所。提婆達多。報言。聖者。我於先日。已至佛邊。爾時長老優波離波多。作如是言。汝至佛邊。語汝何事。提婆達多。作如是言。世尊語我。汝莫於此捨家出家。但當在家。如法修道。以財布施。作諸功德。不須於我法中出家。若出家者。於汝無益。

佛本行集經卷第五十七

佛本行集經卷第五十八

隋天竺三藏闍那崛多譯

婆提唎迦等品中

爾時長老優波離波多作是思惟。世尊今者既不聽許彼人出家。我若輒爾放出家者。是不善。如是念已。尋即告彼提婆達多。作如是言。如世尊教。汝必應當作如是事。

提婆達多如是次第。處處至於大德上座。諸比丘所。而諸大德上座比丘。亦皆語彼提婆達多。作如是言。世尊既有如此之語。汝必應當作如是事。爾時提婆達多所至之處。皆不許已。還乘白象。向迦毘羅婆蘇都城。還於家內。

於時阿難釋種童子。初見五百釋童子等。悉得出家。便作是念。我於今日亦須捨家。至於佛邊。而求出家。如是念已。至父母邊。而白言曰。我今意欲捨家。往至佛邊出家。唯願放我。而出家耳。爾時阿難所生之母。本於佛邊。無有淨心。所以者何。世尊在家為菩薩時。其阿難母既見菩薩功德巍巍。威力顯赫。遂於菩薩生其染心。說於種種邪異之言。爾時菩薩但以彼親是其姨母。於此言說默然無答。以是因緣。故於菩薩無有淨心。無淨心故。恒常不放己子。阿難捨家出家。爾時提婆達多聞他人說。阿難意欲捨家出家。然其父母不聽。出家。提婆達多詣阿難所。問言。阿難。汝心實欲捨家出家。父母頗曾不聽已不。阿難報言。提婆達多。實如所語。今者不知作何事業。令得父母放我出家。得成比丘。受具足戒。

爾時釋子提婆達多。謂阿難言。汝後若知。父母許汝捨家出家。必語我知。我當共汝俱時。論我不違也。爾時阿難作如是念。我之父母

決不聽我捨家出家。作是念已。即在其家。取五百枚波利沙般。私往至於毘提耶國。而彼聚落有一長者。是其父王。舊日知識。將此五百波利沙般。以相付囑。而語之言。今以此錢付囑於汝。為我食直。我若須食。而來此者。必將此錢。為我買食。當至之時。汝亦不須問我來所。但我到此。汝必當知須食。故來。作是語已。至於空閑阿蘭若處。受無語戒。行住坐臥。默然不言。須食之時。默然來至寄錢之家。寂靜而坐。默受飲食。食訖。還復默然而去。

時彼聚落所居諸人。數見阿難釋種童子。默然行住。去來坐臥。見已。問言。仁者是誰。爾時阿難亦不言語。以報彼人。還復如本。默然而去。時彼人輩各相謂言。此之仙人。應是毘提耶國而出。作是語已。為其立名。稱為毘提耶國仙人。

爾時阿難父母。聞人說如此語。阿難從此逃遁。往至毘提耶國城邑聚落。受不言戒。行仙人。行而得成仙。聞已。即遣使人。往至謂言。子。汝若決定不住家者。但來向此。於我釋種童子之邊。而出家耳。爾時阿難遂即還來。往語釋種。提婆達多。作如是言。提婆達多。汝今當知。我之父母。今已放我。而出家也。

提婆達多復問阿難。汝今意欲誰邊出家。阿難報言。我今意欲佛邊出家。提婆達多復言。我昔已至佛邊。而求出家。為佛不許我出家也。阿難復言。當至聖者舍利弗邊。求請出家。提婆達多復作是言。彼人亦不與我出家。如是乃至摩訶目犍連。摩訶迦葉。大迦旃延。優樓頻螺迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉。優波斯那。摩

訶俱都羅。摩訶專陀。優波離波多。有如是等大德上座。諸比丘輩。悉皆不許聽我出家。阿難復問提婆達多。作如是言。提婆達多。如汝意者。欲何處去。提婆達多報言。阿難。我所去處。不令人識。阿難復言。我亦隨從。提婆達多。如如是意趣。爾時多有大威勢力釋種童子。家。別一人。佛邊出家。時迦毘羅婆蘇都城有。二兄弟。小者名曰摩尼樓陀。舊作阿尼婁陀。大者名曰摩訶那摩。摩尼樓陀久種善根。修解脫藏。面向涅槃。背於煩惱。不欲生於一切有中。欲於此世。在三界內。當取漏盡。已曾積集大功德。聚故。生於彼釋種家內。自生彼家。其家生業。漸漸增長。所謂錢財。諸穀。麥等。真珠。琉璃。珊瑚。虎魄。諸璧玉等。及以金銀。二足。四足。皆悉備有。地下復有五百伏藏。自然顯現。其在臥床。眠息睡時。乃有諸天。將五百種無價珍寶。置於床上。其人眷屬。見如是等希有之事。共相議言。此之童子。睡眠之時。諸天乃將無價寶物。以覆其上。是故我等。須立名為摩尼樓陀。

然彼童子。可喜端正。觀者無厭。身體黃白。猶如金色。其頭形狀。似如傘蓋。鼻隆高滿。如鸚鵡。兩臂臚。停下垂過膝。身體縱廣。上下齊等。諸根具足。無所缺減。然其父母。為置四種阿彌看視。所謂抱者。又洗浴者。飲飼乳者。伴遊戲者。其四孀母。養育瞻視。漸至長大。智慧成就。復見行步東西。馳走。及至堪事。教授家業。種種技藝。所謂書算。造印。音樂。歌舞。戲笑。嘲諷。滑稽。趨蹌。妖冶。造摩尼寶。染衣。裁衣。和合。諸香。綵畫。花葉。及諸形像。圍碁。六博。檮蒲。等戲。

造作文章，象伎馬伎，及以車伎、弓射之術，俯仰容儀，掙力出壯，按摩等伎，超梁賭走，調象擲毘，修治園圃，行來入出，知解吉凶，細行竊密，破餘軍陣，自把其拳，他擘不得，蹋地正立，人推不動，理髮梳頭，操刀斫斷鑽穿等事，劈裂木石，射准不差，乃至毛髮，射人支節，放箭尋聲，牽弓挽彊，如是諸技，悉皆明達，成就具足，無不解者，意智深遠，精神迅疾，心慮巧妙，點慧聰明，然彼童子，至於一時，隨從其父，檢校田

作，及以生資，既至彼處，腹中渴乏，其以渴故，往至水邊，掬水欲飲，其水變成天漿美味，爾時其父，遮不聽飲，唱言：「子莫飲此水，或恐令汝身體不安。」爾時童子，摩尼婁陀，嘗此水已，而白父言：「尊者，此水甚大甘美，其父不信，時彼童子，以手掬水，即奉其父，口作是言：『爺若不信，願嘗此水。』其父於是，嘗此水已，報言：『子，我雖生在王宮之內，未曾得此妙甘美味，作是語已，心生喜悅，為未曾有，而自口言：『希有我子，大有福業。』從生已來，所作飲食，色香味具，倍勝他許，爾時彼兄，摩訶那摩，若見若嘗，彼之飲食，即生妬心，而口說言：『何故如是，香潔美食，唯與小弟，而不與我。』爾時其母，知有此語，告言：『子，汝知不乎，從來為此，摩尼婁陀，所造飲食，恒常十倍勝他人。』許摩訶那摩，猶故不信。

又於一時，摩尼婁陀，遊戲園林，在彼園內，往遣使人，從母索食，而告使言：『往我母所，令送食來。』於時，彼母以盤置食，將把覆蓋，先示大子摩訶那摩，然後遣使，往送彼食，將至摩尼婁陀之所，摩尼婁陀亦看此食，其食色香，倍即加勝，亦於諸器，悉皆盈滿，雖復如此，摩訶那摩，猶故不信，而口說言：『雖知家內，所將好惡，誰知不於諸眷，屬家備辦，送去，又至一時，摩尼婁陀，復在園林，觀看遊戲，又遣使人，啟白母言：『願遣使人，送食來此，其母爾時，取諸空器，安著槃上，以巾覆蓋，先示大兒，摩訶那摩，然後始送，復告之言：『汝自隨看，應知虛實。』摩訶那摩，聞此語已，即隨槃去，往至摩尼婁陀之邊，彼既見已，一切諸食，色香美味，皆悉充滿，爾時釋子，摩訶那摩，見是事已，心生喜悅，口言：『希有未曾見也。』我弟，如是有大福德。

摩尼婁陀，漸至長大，年盛壯已，於是父母，為作三堂，一擬冬坐，二擬春秋，三擬夏坐，擬冬坐者，唯備暄暖，擬夏坐者，唯備清涼，擬春秋者，唯備和適，其所居堂，無別男子，唯擬一人，受五欲樂，具足自恣，隨意居止，爾時童子，摩訶那摩，作如是念：『今於釋種，諸童子中，有大勢者，悉各家別一人出家，我今家內，無出家者，唯我應當，捨家出家，若不爾者，須遣我弟，摩尼婁陀，而出家也。』摩訶那摩，作是念已，便即詣向摩尼婁陀，釋童子邊，到已，告言：『摩尼婁陀，我等釋種，有勢力者，悉各家別一人出家，我等家內，無出家者，我今思惟，或汝出家，或我出家，爾時釋種，摩尼婁陀，啟白其兄，摩訶那摩，釋童子言：『摩訶那摩，汝自出家，我不能去，摩訶那摩，復告彼言：『摩尼婁陀，若如此者，我今囑汝，家業之事，凡生活法，先犁其地，然後磨治，次復除其瓦石，株棘，方下種子，下種子已，若無天雨，依時澆灌，依法鋤治，然後待熟，收刈料理，貯入倉窖，作如是已，至於來年，還復如此，次第造作，乃至年年，不得休息。』爾時童子，摩尼婁陀，啟白其兄，摩訶那摩，釋童子言：『若如此者，我家作業，不得窮盡，亦無盡時，如此作業，既無盡日，何時當得，於此三堂，受五欲樂。』爾時童子，摩訶那摩，復語其弟，摩尼婁陀，作如是言：『摩尼婁陀，作業之事，理不可盡，亦無盡日，我等父母，恪惜祖宗，造作事業，亦復如此，未見盡時，而命終也。』爾時童子，摩尼婁陀，復語其兄，摩訶那摩，作如是言：『若知作業，不可窮盡，不知盡時，我之父母，亦復恪惜祖宗，作業，未知盡時，而取命終，如是不虛，我今思惟，摩訶那摩，應須在家，營理家業，我欲捨家，出家修道，爾時童子，摩尼婁陀，詣父母邊，白言：『爺孃，我欲捨家，於如來邊，求請出家，願垂許我，於如來邊，而出家也。』爾時父母，告彼小兒，摩尼婁陀，當知我等，唯有一子，於汝二子，大生憐愛，不離心首，若暫不見，心懷憂惱，假使我死，猶望共汝，不相離別，況復我今生，平存在，聽許於汝，而出家也，如是再請，乃至三請，云：『我欲於如來法中，捨家出家，願垂父母，聽許我也。』往昔菩薩，從家出家，修梵行時，輸頭檀王，為菩薩故，憂惱所逼，聚集釋種，諸眷屬等，而告之言：『諸眷屬輩，汝等須知，我子悉達，既出家已，我亦不欲處其王位，亦復不用，戴此天冠，汝等誰能受王位者，我當委付，并即灌頂，授與天冠。』爾時眾內，有釋童子，其人名曰，婆提唎迦，其母名曰，黑瞿多彌，而白王言：『我能受此王位及冠。』

勝，亦於諸器，悉皆盈滿，雖復如此，摩訶那摩，猶故不信，而口說言：『雖知家內，所將好惡，誰知不於諸眷，屬家備辦，送去，又至一時，摩尼婁陀，復在園林，觀看遊戲，又遣使人，啟白母言：『願遣使人，送食來此，其母爾時，取諸空器，安著槃上，以巾覆蓋，先示大兒，摩訶那摩，然後始送，復告之言：『汝自隨看，應知虛實。』摩訶那摩，聞此語已，即隨槃去，往至摩尼婁陀之邊，彼既見已，一切諸食，色香美味，皆悉充滿，爾時釋子，摩訶那摩，見是事已，心生喜悅，口言：『希有未曾見也。』我弟，如是有大福德。

摩尼婁陀，漸至長大，年盛壯已，於是父母，為作三堂，一擬冬坐，二擬春秋，三擬夏坐，擬冬坐者，唯備暄暖，擬夏坐者，唯備清涼，擬春秋者，唯備和適，其所居堂，無別男子，唯擬一人，受五欲樂，具足自恣，隨意居止，爾時童子，摩訶那摩，作如是念：『今於釋種，諸童子中，有大勢者，悉各家別一人出家，我今家內，無出家者，唯我應當，捨家出家，若不爾者，須遣我弟，摩尼婁陀，而出家也。』摩訶那摩，作是念已，便即詣向摩尼婁陀，釋童子邊，到已，告言：『摩尼婁陀，我等釋種，有勢力者，悉各家別一人出家，我等家內，無出家者，我今思惟，或汝出家，或我出家，爾時釋種，摩尼婁陀，啟白其兄，摩訶那摩，釋童子言：『摩訶那摩，汝自出家，我不能去，摩訶那摩，復告彼言：『摩尼婁陀，若如此者，我今囑汝，家業之事，凡生活法，先犁其地，然後磨治，次復除其瓦石，株棘，方下種子，下種子已，若無天雨，依時澆灌，依法鋤治，然後待熟，收刈料理，貯入倉窖，作如是已，至於來年，還復如此，次第造作，乃至年年，不得休息。』爾時童子，摩尼婁陀，啟白其兄，摩訶那摩，釋童子言：『若如此者，我家作業，不得窮盡，亦無盡時，如此作業，既無盡日，何時當得，於此三堂，受五欲樂。』爾時童子，摩訶那摩，復語其弟，摩尼婁陀，作如是言：『摩尼婁陀，作業之事，理不可盡，亦無盡日，我等父母，恪惜祖宗，造作事業，亦復如此，未見盡時，而命終也。』爾時童子，摩尼婁陀，復語其兄，摩訶那摩，作如是言：『若知作業，不可窮盡，不知盡時，我之父母，亦復恪惜祖宗，作業，未知盡時，而取命終，如是不虛，我今思惟，摩訶那摩，應須在家，營理家業，我欲捨家，出家修道，爾時童子，摩尼婁陀，詣父母邊，白言：『爺孃，我欲捨家，於如來邊，求請出家，願垂許我，於如來邊，而出家也。』爾時父母，告彼小兒，摩尼婁陀，當知我等，唯有一子，於汝二子，大生憐愛，不離心首，若暫不見，心懷憂惱，假使我死，猶望共汝，不相離別，況復我今生，平存在，聽許於汝，而出家也，如是再請，乃至三請，云：『我欲於如來法中，捨家出家，願垂父母，聽許我也。』往昔菩薩，從家出家，修梵行時，輸頭檀王，為菩薩故，憂惱所逼，聚集釋種，諸眷屬等，而告之言：『諸眷屬輩，汝等須知，我子悉達，既出家已，我亦不欲處其王位，亦復不用，戴此天冠，汝等誰能受王位者，我當委付，并即灌頂，授與天冠。』爾時眾內，有釋童子，其人名曰，婆提唎迦，其母名曰，黑瞿多彌，而白王言：『我能受此王位及冠。』

勝，亦於諸器，悉皆盈滿，雖復如此，摩訶那摩，猶故不信，而口說言：『雖知家內，所將好惡，誰知不於諸眷，屬家備辦，送去，又至一時，摩尼婁陀，復在園林，觀看遊戲，又遣使人，啟白母言：『願遣使人，送食來此，其母爾時，取諸空器，安著槃上，以巾覆蓋，先示大兒，摩訶那摩，然後始送，復告之言：『汝自隨看，應知虛實。』摩訶那摩，聞此語已，即隨槃去，往至摩尼婁陀之邊，彼既見已，一切諸食，色香美味，皆悉充滿，爾時釋子，摩訶那摩，見是事已，心生喜悅，口言：『希有未曾見也。』我弟，如是有大福德。

爾時輪頭檀王及諸釋種一切眷屬即將王位及以天冠付與釋童婆提唎迦而灌頂之。從爾已後婆提唎迦釋種童子即作釋王。其諸眷屬號為釋王婆提唎迦。然彼釋王婆提唎迦受王位後。經十一年如法治化。而彼釋種諸眷屬等本有要誓。若有誰得首戴天冠而為王者。彼人當為一切釋種諸眷屬等造作百味餚餚飲食。其王舊日與彼釋種摩尼婁陀少小拊塵共為伴侶。設會之時。口勅喚彼摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。汝佐助我。先當供給諸眷屬訖。然後我當與汝共食。摩尼婁陀啟白釋王婆提唎迦。作如是言。如王今勅不敢違也。時彼二人共設釋種諸眷屬已。然後共食。食已即留摩尼婁陀在宮止宿。爾時釋王婆提唎迦過彼夜已。天欲曉時。身自問彼摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。安眠已不。摩尼婁陀而報王言。我於夜眠不得安隱。王復問言。何故爾也。摩尼婁陀復報王言。我夜腹痛又患寒熱。王復問言。何故然也。摩尼婁陀復報王言。於彼飲食味不調適。是故當時我患腹痛。其所臥褥當織之時。其彼織師身患寒熱。是故我亦著寒熱病。於時釋王婆提唎迦喚造食人而問之。汝當造作百味食時。其食諸味為有增減。為調適也。其造食人而報王言。如是大王。其味稍多其味如少。我於爾時作事蒼忙。不得如意。事事撿校。我佐助人不解用心。悉捉和雜。爾時釋王婆提唎迦復喚織師而問之。汝當為我織被褥時。何故不精織。師報言。如是大王。我當織時著寒熱病。大王復遣使

人催促。我於爾時寒熱未差。畏王瞋故急織而送。是故我織不及精妙。爾時釋王婆提唎迦。生希有心未曾有心。如此之事不可思議。又作是念。希有希有。摩尼婁陀。乃有如此勝妙智慧。爾時釋王婆提唎迦告釋童子摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。從今日後。汝於我邊有所須者。汝莫自來。但遣使至。我不相負。爾時釋童摩尼婁陀。其母念言。今此釋王既與我子少小拊塵同志善友。其人決定不應出家。作是念已。即喚己子摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。若彼釋王婆提唎迦捨家出家。汝於爾時當出也。爾時釋童摩尼婁陀聞是語已。詣向釋王婆提唎所。於時釋王婆提唎迦從宮而出。在那吒迦。隋云。以喜樂之會。歌說吉事。觀看而坐。爾時釋童摩尼婁陀。作如是念。我今若入婆提唎迦釋王之會。必當妨他觀看。邀戲。作是念已。便坐門頰。待那吒迦喜樂會訖。然後欲入。爾時釋王婆提唎迦觀看此會。正喜樂時。會中有一音聲。婦女手彈箜篌。當爾箜篌有一絃斷。其彼婦女尋即還續。而那吒迦喜樂會中無人覺者。唯有釋王婆提唎迦一人獨知。摩尼婁陀在於門頰亦知此事。爾時釋童摩尼婁陀見那吒迦喜會欲訖。方始往詣婆提唎迦釋王之所。到已將手抱釋王項。然後却坐在一面。爾時釋王婆提唎迦告釋童子摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。我於己前可不告汝。若有所須。身莫自來。但遣使索。我不相負。今日何容身猶自至。摩尼婁陀而報王言。婆提唎迦。此事如是不可遣

人能辦斯事。爾時釋王復問釋童摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。所言辦者。事云何也。為當由汝。為當由我。摩尼婁陀復報王言。此事由我亦關於王。婆提唎迦復作是言。若關於我。汝應即辦。摩尼婁陀復白王言。大王當知。我意將欲捨家出家。如此之事必關於汝。婆提唎迦報釋童子摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。汝今若欲捨家出家。必關我者。我當放汝。汝於我邊勿生疑慮。若欲出家。隨汝意樂。爾時釋童摩尼婁陀啟白釋王婆提唎迦。作如是言。汝今當須共我出家。何以故。我之父母先語我言。摩尼婁陀。若彼釋王婆提唎迦捨家出家。汝亦隨彼而出家去。時彼釋童摩尼婁陀復見釋王婆提唎迦在於大眾。作是實語。摩尼婁陀。汝今若欲捨家出家。既關我者。我不相違。任隨汝去。當於彼時諸釋種等復皆實語。是故請王同共出家。爾時釋王婆提唎迦告彼釋童摩尼婁陀。作如是言。若必然者。且住七年。我之家業事得了辦。辦已。然後當得共汝捨家出家。爾時釋童摩尼婁陀復白釋王婆提唎迦。作如是言。婆提唎迦。莫作是語。我今不能待至七歲。所以然者。婆提唎迦七歲久遠。誰知我等。其間或有出家障閼。婆提唎迦復語釋童摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。汝且待我六年之內。備辦家事。然後共汝捨家出家。摩尼婁陀復白王言。婆提唎迦。汝於今者。莫作是語。我亦不能待至六年。所以者何。六年久遠。誰知我等。中間儻有出家障閼。婆提唎迦復語釋童摩尼婁陀。作如是

言。摩尼婁陀。若必然者。且聽待我於五年內備辦家業。乃至四年二年一年。摩尼婁陀皆悉不肯。時王復言。若必然者。且待我於一年之內。辦諸家業。然後乃當共汝出家。摩尼婁陀猶白王言。婆提唎迦。我不能待。乃至一年。所以者何。一年尚久。誰知我汝儻有障閼。

爾時釋王婆提唎迦。復告釋童摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。若必然者。且當待我於六月內。辦諸家業。乃至三月二月一月。摩尼婁陀悉皆不肯。爾時釋王婆提唎迦。復告釋童摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。若必然者。且聽待我七日七夜。辦諸家事。然後共汝捨家出家。摩尼婁陀即白釋王婆提唎迦。作如是言。善哉善哉。婆提唎迦。任汝意作。我待汝至七日七夜。爾時世尊住在阿奴彌迦耶聚落。其王於彼七日七夜營辦家事。所謂瓔珞以自嚴身。至於園內。受五欲樂。喻如有人欲至他家。赴大賓會。沐髮洗梳。瓔珞衣服。莊校其身。然後始往至他家內。其彼釋王婆提唎迦。欲至園中。遨遊戲樂。亦復如是。

爾時復有一釋童子名跋涪婆。隋言。多眉。又一釋童名宮毘羅。又一童子名難提迦。復有釋童名曰阿難。有釋童名提婆達多。亦如前者。莊嚴其身。皆悉如上。彼諸童子相共著諸衣服。瓔珞。復將一好剃除髮師。嚴四兵已出。迦毘羅。婆蘇都城。詣向阿奴彌迦耶聚落。於時釋王婆提唎迦。有物價直三百兩金。一百兩金以為衣直。一百兩金為瓔珞直。一百兩金嚴鞍馬直。其彼童子摩尼婁陀亦復如是。諸釋童

子跋涪婆。宮毘羅。難提迦。阿難陀。提婆達多。有如此等。各各亦有寶物。價直三百兩金。乃至充用嚴鞍馬直。彼諸童子寶物。價直合有二千一百兩金。爾時彼輩諸釋童子。出迦毘羅。婆蘇都城。各各下馬解身。瓔珞。皆投與彼剃除髮師。而口各言。此諸瓔珞。皆以與汝。為資生本。汝當受用。以為活命生業之基。更莫餘求。付瓔珞已。詣向阿奴彌迦聚落。

時剃髮師作如是念。是諸釋種威猛熾盛。謂言。是我將諸童子逃走東西。以是因緣。當恐彼來逼切於我。彼諸童子既吐此物。我云何食。我今不得受此諸寶。彼既如是。豪富熾盛。有大威勢。猶捨無量資生財寶。王位之事。捨家出家。況我今者。何故不從。彼剃髮師作是思。已將彼瓔珞財寶之物。懸著樹枝。作如是念。若有見者。任取此物。終不為盜。私自念已。詣向諸釋童子之所。而彼諸釋童子遙見剃髮師來。而告之言。汝今何故不歸家也。時剃髮師報諸釋童作如是言。諸聖子輩。我今私自作如此念。諸釋強盛。有大威德。有大力勢。謂言。我將諸釋童子東西逃走。以是因緣。當恐逼切我之身命。汝之童子既吐此物。我今云何方欲食之。如我今者。不受此物。何以故。諸釋強盛。有大力勢。猶故出家。況我今者。而不出家。以此因緣。我不歸去。爾時釋種諸童子等。聞彼語已。而語之言。汝今快作如是思惟。作是念已。而不還家。所以者何。如汝所言。我諸釋種威嚴熾盛。必有此語。將我童子逃走不疑。既有此語。彼定應來逼汝身命。

爾時諸釋童子等輩。共剃髮師詣向佛所。到佛所已。頂禮佛足。却坐一面。而作是言。世尊。今者願放我等捨家出家。及受具戒。復白佛言。世尊。欲與我等出家。先當度此剃除髮師於前出家。何以故。此剃髮師長夜勤苦。供承我等。不曾有失。是故於先與彼出家。及受具戒。彼出家已。於後方與我等出家。及受具戒。故令我等先當禮此剃除髮師。起動迎逆。合掌恭敬。示現尊重。所以者何。我等諸釋。憍慢貢高。今因此人。令我諸釋。迴意捨除憍慢之心。

爾時世尊。既先度彼剃除髮師。及受具戒。然後次與婆提唎迦。釋王出家。受具足戒。自餘各各次第出家。及受具戒。於時阿難。提婆達多。二人猶故不得出家。從世尊所。迴還至於雪山之下。時彼山下。有一長老。姓跋哪瑟吒。名曰僧伽。其人修行已住三果。成就四禪。恒常依彼雪山而住。爾時跋哪瑟吒僧伽。見阿難等二人來至。逆慰之言。諸釋童子。何因來此。時彼二人而報之言。我等今者。樂欲出家。故來於此。善哉聖者。願度我等。令得出家。爾時跋哪瑟吒僧伽。不曾觀察。提婆達多童子之行。不練其智。即令一人捨家出家。及受具戒。長老阿難出家未久。在於空閑坐禪。思惟遂作是念。若優波陀。今必許我至佛所者。我今亦須自見世尊。時彼阿難。作是念已。於晨朝時。從房而出。往詣向彼跋哪瑟吒僧伽之所。頂禮其足。却住一面。住一面已。而白長老跋哪瑟吒。作如是言。婆檀多優波陀。我今意欲往見於佛。聽許以不。爾時跋哪瑟吒僧伽。報

彼阿難作是言曰。阿難。汝今若知時者。往向佛邊。到佛邊已。汝當為我頂禮佛足。為我通傳。問訊世尊。少病少惱。身安以不。起居輕利。行來化導。不損德也。身體氣力。勝常以不。

爾時阿難聞優波陀作是語已。而白之言。如優波陀。不敢違教。遂即頂禮。跋嘯吒僧伽脚足。圍遶三匝。辭別而去。

佛本行集經卷第五十八

隋天竺三藏闍那崛多譯

婆提唎迦等因緣品下

爾時長老提婆達多。見其阿難。往向佛所。而告之言。長老阿難。欲何處去。爾時阿難而報之曰。我於今者。欲往見佛。爾時長老提婆達多。報阿難言。阿難。汝今若必然者。少時相待。我亦欲往。諮優波陀。共汝相隨。俱往佛處。爾時提婆達多。即至跋嘯吒僧伽之所。頂禮其足。却住一面。而白之言。我今意欲往見於佛。唯願尊者。慈愍聽許。爾時長老跋嘯吒僧伽。報彼提婆達多。作如是言。汝若知時。往至佛所。為我通傳。頂禮佛足。問訊世尊。少病少惱。身安以不。起居輕利。行來化導。不損德也。身體氣力。勝常以不。提婆達多。報彼跋嘯吒僧伽。作如是言。如尊者教。不敢違背。遂即頂禮。圍遶三匝。辭退而去。爾時阿難。與彼長老提婆達多。二人相隨。發雪山下。往向佛所。到佛所已。頭面禮足。却住一面。爾時長老提婆達多。

白佛言。世尊。我昔求請。如來出家。如來而不與我出家。如來今日。可不見我得出家耳。爾時佛告提婆達多。作如是言。提婆達多。汝為何事。而出家也。願汝得已。莫有背也。

時諸比丘。俱白佛言。希有世尊。世尊。往昔恒常。教彼提婆達多。為利益事。提婆達多。今反投佛。以為怨讎。作是語已。佛告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。非但今日。我教彼人。提婆達多。為利益事。反為其人。以我為怨。過去世時。亦復如是。我教利益。反怨於我。時諸比丘。白佛言。世尊。此事云何。願為論說。爾時佛告諸比丘。丘言。我念往昔。久遠世時。於雪山下。有二頭鳥。同共一身。在於彼住。一頭名曰迦嘍唎鳥。一名

優波迦嘍唎鳥。而彼二鳥。一頭若睡。一頭便覺。其迦嘍唎鳥。又時睡眠。近彼覺頭。有一果樹。名摩頭迦。其樹華落。風吹至彼所覺頭邊。其頭爾時。作如是念。我今雖復獨食此華。若入於腹。二頭俱時。得力並除飢渴。而彼覺頭。遂即不令彼睡頭覺。亦不告知。默食彼華。其彼睡頭。於後覺時。腹中飽滿。咳嗽氣出。即語彼頭。作如是言。汝於何處。得此香美微妙。飲食而噉食之。令我身體安隱飽滿。令我所出音聲微妙。彼頭報言。汝睡眠時。此處去我頭邊不遠。有摩頭迦華果之樹。當於彼時。一華墮落。在我頭邊。我於爾時。作如是念。今我但當獨食此華。若入於腹。俱得色力。並除飢渴。是故我時。不令汝覺。亦不語知。即食此華。爾時彼頭。聞此語已。即生瞋恚。嫌恨之心。作如是念。其所得食。不語我知。不喚我覺。即便

自食。若如此者。我從今後。所得飲食。我亦不喚彼覺。語知。而彼二頭。至於一時。遊行經歷。忽然。值遇一箇毒華。便作是念。我食此華。願令二頭俱時。取死。于時。語彼迦嘍唎鳥。汝今睡眠。我當覺住。時迦嘍唎鳥。聞彼優波迦嘍唎鳥。如是語已。即便睡眠。其彼優波迦嘍唎鳥。尋食毒華。迦嘍唎鳥。既睡覺已。咳嗽氣出。於是即覺。有此毒氣。而告彼頭。作如是言。汝向覺時。食何惡食。令我身體。不得安隱。命將欲死。又令我今。語言麤澁。欲作音聲。障礙不利。於是覺頭。報彼頭言。汝睡眠時。我食毒華。願令二頭俱時。取死。於時。彼頭語別頭言。汝所為者。一何太卒。云何乃作如是事也。即說偈言。

汝於昔日睡眠時 我食妙華甘美味
其華風吹在我邊 汝反生此大瞋恚
凡是癡人願莫見 亦願莫聞癡共居
與癡共居無利益 自損及以損他身
佛告諸比丘。汝等若有心疑。彼時迦嘍唎鳥。食美華者。莫作異見。即我身是。彼時優波迦嘍唎鳥。食毒華者。即此提婆達多是也。我於彼時。為作利益。反生瞋恚。今亦復爾。我教利益。反更用我為怨讎也。爾時長老提婆唎迦。既出家已。即於彼時。夏三月內。成就三通。摩尼婁陀。得成天眼。長老跋嘯婆。長老因耆。長老難提迦。此諸人等。證羅漢果。阿難復得須陀洹果。提婆達多。成就世間。凡夫神通。

爾時長老。婆提唎迦。得羅漢果。或在樹林。或住在於空閑房室。或住露地。或住在於祇陀園林。晝夜三時。恒唱是言。嗚呼快樂。如是稱。

爾時眾多諸比丘等詣向佛所。而白佛言。世尊。其彼長老婆提唎迦喬瞿彌子。不樂在於世尊法中。不喜不樂。恒常憶昔王位時事。富貴之樂。恒常憶念如此事故。或住樹下。或住空房。或在露地。三時唱言。嗚呼快樂。如是三稱

爾時世尊喚一比丘而告之言。汝來比丘。當往詣彼婆提唎迦比丘之邊。而為我語。作如是言。世尊。喚汝。其彼比丘白言。如教不敢違也。即往詣彼婆提唎迦長老之所。到已告言。婆提唎迦世尊。喚汝。爾時長老婆提唎迦聞彼語已。詣向佛所。到已頂禮却住一面。

爾時佛告婆提唎迦。作如是言。婆提唎迦。汝實不樂於我法中行梵行。不恒常憶昔王位樂。不由憶彼故。或在樹下。或在閑房。或在露處。三時唱言。嗚呼快樂。嗚呼快樂。如是以不爾時長老婆提唎迦而白佛言。如是世尊。如是跋檀多。佛復告言。汝見何利。或在樹下。乃至三時唱如是言。嗚呼快樂。嗚呼快樂。

爾時長老婆提唎迦白佛言。世尊。我昔在家治於王位。剎利灌頂。七重牆壁圍我宮殿。守護我等。復有象軍。七重守護。復有馬軍。如是七重。復有車軍。及以步軍。皆各七重。俱被鎧甲。手執戎仗。所謂弓箭。刀槊。矛楯。金剛大杵。及大鐵棒。矛鑕。鐵輪。三叉。鉞斧。諸戎仗等。周匝遶我牆外。復有七重水灑。如是守護。如是障蔽。猶於夜中。若聞諸聲。心生恐怖。不得安樂。身毛皆豎。恒生慚愧。諸根變動。世尊。我今或在樹下。或在閑房。或在露處。夜間種種諸惡獸聲。無有恐怖。身毛不豎。無有慚愧。諸根

不變。是故我恒獨坐思惟。心作是念。我今大得利益之事。今者世尊為我大師。自覺說法。於彼法中。我得出家。行於梵行。多有禁戒。攝受於我。成妙行人。我於今者。善得活命。善得命終。是故世尊。我以往昔王位樂時。及富貴時。比於今日出家之樂。坐空閑樂。覺觀之樂。寂定之樂。沙門等樂。憶念此故。或在樹下。或在閑房。或在露處。知足少欲。從他乞食。身毛不豎。猶如山鹿。心得自在。坐臥去住。無有障礙。三時唱言。嗚呼快樂。如是三稱。爾時長老婆提唎迦。在於佛前對諸大眾。而說偈言。

我昔在於深宮裏 七重牆壁甚高峻
嚴治樓櫓及却敵 并有七重隍塹等
軍眾宿衛執戎仗 無晝無夜守護我
如是種種自防守 身意猶故不安寧
我今在於世尊前 無有一人守護我
及以在於空閑處 或在樹下山林中
如我佛子婆提唎 諸人各各相守護
行住坐臥常安樂 是故心無有攀緣
我昔宮內乘大象 身著繒綵上妙衣
食噉粳糧甘美飯 羹臠調和肉味等
今者坐臥隨意鋪 空閑身著糞掃衣
捨愛拔除苦根本 欲有所行隨我意
爾時世尊因此事故。復說偈言。

若人知命不生惱 亦即不憂是命終
若能勇猛見真諦 雖墮苦海終無怖
已斷有愛比丘等 於一切物悉已斷
生死煩惱皆滅盡 如是無復有後有
爾時世尊告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。若知

於我聲聞弟子。豪貴之中。捨家出家。最第一者。所謂即此婆提唎迦比丘是也。爾時諸比丘白佛言。世尊。今此長老婆提唎迦。往於昔日。造何善根。今生釋種大豪貴家。乃至多饒資財產業。無所乏少。復作何業。承繼釋種。得昇王位。復作何業。便得出家。受具足戒。獲羅漢果。世尊復記。汝諸比丘。若於聲聞弟子之中。捨彼豪望。而出家者。婆提唎迦最為第一。爾時佛告諸比丘。僧作如是言。汝諸比丘。我念往昔久遠之時。有一貧人以乞自活。從一城至波羅捺城。至彼城已。其城所有乞人。見者皆呵責言。汝從何來。而至於此。遂遮不聽。遊行告乞。爾時彼人見有障礙。作是思惟。我於彼輩。無有過失。何故障我而乞告也。於時波羅捺城。有一長者。遺失銅鉢。時彼長者求覓銅鉢。所在不獲。因求鉢故。至餘一村。時彼乞人。於糞聚中。得彼銅鉢。掛於杖頭。將來往入波羅捺城。從街至街。從巷至巷。從此交巷。至彼交巷。從此隅角。至彼隅角。口唱是言。此之銅鉢。是誰之物。識者收取。而彼遊歷處處。東西求覓。其主了不能得。既不得主。便即往至付梵德王。乃至長者後聞。有人從彼糞中。得一銅鉢。掛於杖頭。將來入彼波羅捺城。從街至街。從巷至巷。而口唱言。是誰銅鉢。處處遊訪。不知主處。既不得主。便付梵德。既聞是已到梵德邊。到已白言。大王當知。前者乞人所奉銅鉢。是我之物。時梵德王遣使往喚彼之乞人。而語之言。汝於前者所送銅鉢。今此長者云。是我許。其事如何。彼人即白梵德王言。

如是大王。我本不知彼之銅鉢是誰之物。在糞聚中。我既得已。即掛杖頭。將來往入波羅捺城。東西訪問。不知主處。以不得主。遂即將來奉與大王。任王所用。爾時梵德聞彼語已。心大歡喜。而告彼言。仁者。汝今欲於我邊乞何等願。我當與汝。而彼銅鉢還其長者。

爾時彼人白梵德王作如是言。大王。今若必欲歡喜與我願者。願王於此波羅捺城。所有乞人用我為王。時梵德王復告彼言。今者何用與彼乞兒而為王也。但當更乞諸餘好願。或金或銀。或索國中最勝村落。用為封邑。我即與汝。時彼乞人復白王言。王若歡喜與我願者。我今止欲得前所願。王遂報言。任汝所樂。隨汝作耳。爾時在彼波羅捺城。合有五百乞兒。依住。彼乞願者。悉喚令集。而告之言。我今得與汝等為王。汝等必當聽我處分。時諸乞人問彼王言。汝今云何處分我等。令作何事。時彼人言。汝等相共。或有捉我置膊上者。或有取我而背負者。自餘皆悉。為我左右圍遶而行。而彼五百諸乞兒輩。聞彼語已。即從處分。或有輿者。或背負者。處處遊行。所有飲食坐席之所。即往彼乞。乞已。將向一處分張而共食。噉如是方便多時。活命。

時有一人屏處獨食。摩呼茶迦。隋言歡喜丸爾時乞王從其人邊奪取。彼食摩呼茶迦。奪已。將走。其王徒眾五百乞兒。逐彼王走。至於遠處。皆悉疲乏。既疲乏已。悉各迴還。其彼乞王身力壯健。走而不乏。更至遠已。迴頭望看五百乞兒。悉皆不見。既不見已。入一園內。取水洗手。

坐於一邊。欲食彼食。未食之間。便生悔心。我今不善。我今何故於彼人邊奪取其食。更復誑我。隨從人輩。此食既多。我食不盡。若世間內有諸聖人。願知我意。而來此者。我即分與。發是心已。有辟支佛名曰善賢。從虛空裏飛騰而來。在彼人前。從空直下去。其不遠。其人遙見。彼辟支佛威儀庠序。行步齊停。舉動得所。不緩不急。見如是已。於彼辟支心得淨信。得淨心已。作如是念。由我往昔所受貧賤。及以現在。皆悉不值。如是福田。於如是人。不行布施恭敬供養。我昔若值如是福田。今日應不遭斯困頓。亦應不被他人逼切。而得活命。我今將此摩呼茶食。奉上仙人。未審此仙受納已不。若蒙受者。願我將來免此貧賤。困厄之身。作是念已。即將此食摩呼茶迦。奉此仙人。然辟支佛有如是法。唯現神通教化眾生。更無別法。時辟支佛受取。彼食摩呼茶迦。愍斯人故。從彼地方騰空而去。其人見辟支世尊騰空去已。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。以歡喜心。頂戴指掌。遙禮彼尊辟支佛足。作是禮已。心發是願。願我此身。於未來世。恒常值遇如是世尊。或勝此者。而彼世尊所說之法。願我一聞。速得證解。又願我於未來世中。在大威德豪族。姓家為王。治化。更莫在彼貧兒之內。復作是願。生生世世。不墮惡道。

釋種大豪貴族。乃至資財無所乏少。復於彼時。作如是願。願我來世。於大威德豪族。種姓為王。教化。因彼業報。今於釋種。得受王位。又時乞願。願我當來。生生世世。不墮惡道。因彼業報。不曾生墮惡道之中。恒生人天。流轉。往反多受快樂。又時復乞。如是願言。願我來世。恒值如是辟支世尊。或勝此者。彼之世尊。所說經法。願我聞已。速知速解。因彼業報。今值於我。而得出家。受具足戒。得羅漢果。我又授記。於我聲聞弟子之中。豪姓出家。最第一者。婆提唎迦比丘是也。汝諸比丘。婆提唎迦。昔造如是善根。因緣。以造如是善根。因故。今生豪姓釋種之家。大富大貴。乃至資財無所乏少。於釋種中。得紹王位。捨其王位。而得出家。受具足戒。得羅漢果。故我授記。於我聲聞弟子之中。豪姓出家。婆提唎迦比丘第一。其彼長老。婆提唎迦。乃至已得阿羅漢果。恒住蘭若。乞食活命。著糞掃衣。常坐不臥。隨宜鋪設。唯持三衣。更無畜積。至於一時。依住在彼舍婆提城。於阿蘭若樹林之內。時彼長老。求覓諸草。及以樹葉。了不能得。即時求覓乾白象糞。聚以為鋪。上鋪坐具。結加趺坐。端身正直。即得正念。過於一夜。爾時長老。婆提唎迦。於晨朝時。著衣持鉢。欲往入彼舍婆提城。往來乞食。於彼之時。城內多有乞食諸人。乞得食已。從其城出。去城不遠。各各別欲食所得食。爾時長老。婆提唎迦。遙見如是諸乞食人。從城乞食。既得彼食。去城不遠。別坐欲食。遂往彼邊。默然而住。爾時一切諸乞人等。作如是念。此之比丘。必於

我等欲有憐愍故來乞食。作是念已。各各自於所食之內。減取少分。與彼長老婆提唎迦。

爾時波斯那憍薩羅國。其王乘騎一大白象。其象名曰一分陀利。從其彼城舍婆提出。共一大臣。其臣名曰尸利跋陀。隋言。德賢。時波斯那憍薩羅國。其王遙見婆提唎迦從彼乞兒乞食而食。即告大臣尸利跋陀。作如是言。尸利跋陀。

此何比丘。乃從乞兒乞食而喫。爾時大臣審更熟看婆提唎迦。知是不虛。而白王言。大王當知。此是釋王婆提唎迦。其王即告彼大臣言。若如此者。汝驅白象向彼婆提唎迦之邊。尸利跋陀聞王勅已。而白王言。如王教勅不敢違也。受王勅已。將此白象王乘其上。詣向長老婆提唎迦邊。時波斯那憍薩羅國。其王去彼婆提唎迦住處不遠。從其象上下。禮長老婆提唎迦。禮彼足已。却住一面。時波斯那憍薩羅國王。啟白長老婆提唎迦。作如是言。阿梨耶。

今者何故乃發如是貧賤之意。乃於如此貧人等邊乞食而食。爾時長老婆提唎迦。告波斯那憍薩羅王。作如是言。大王。我今不以貧故而從彼乞。我今自有七種寶財。但我意樂從於貧人而乞食耳。又欲令彼諸貧兒輩。斷貧窮故而從乞也。大王當知。我已有眼。但欲為彼無明眾生開眼目故。而來從乞。復次大王。我今已脫一切繫縛。但以為彼貪欲瞋恚所縛。眾生得解脫故。而從乞食。大王。我今已度彼岸。但為拔脫煩惱淤泥所溺眾生故。從彼乞。

復次大王。我已獲得無病之處。但欲治彼煩惱所病諸眾生故。而從彼乞。時波斯那憍薩羅

國。其王復白婆提唎迦。作如是言。阿梨耶。我亦貧無七種財寶。我亦幽冥住於黑闇。我亦被於煩惱淤泥之所沈溺。我今亦有貪欲之病。願阿梨耶憐愍我故。唯悵數數來至我家。爾時長老婆提唎迦。告波斯那憍薩羅王。作如是言。大德大王。不須如此。作是語已。捨王而去。

佛本行集經摩尼婁陀品第五十九上

又時世尊為諸比丘。演說諸法。於時長老摩尼婁陀睡眠不覺。爾時佛告摩尼婁陀。作如是言。摩尼婁陀。汝何於此法義之內。如是睡眠。汝於此事深為不善。汝起莫睡。從此已後。摩尼婁陀更不睡眠。正以多時不得睡。故壞其肉眼。唯以天眼觀世間色。爾時世尊告比丘言。汝諸比丘。於我聲聞諸弟子中。清淨梵行最第一者。所謂摩尼婁陀是也。又於一時。摩尼婁陀數數縫綻諸衣裳等。又時五指總持五針。爾時長老。大目犍連。詣向其而語之。言。摩尼婁陀。汝今共我遊行去來。爾時長老摩尼婁陀報目連言。長老。目連。且住。且住。待我衣成。爾時目連復語長老摩尼婁陀。汝今若以神通縫者。願速成就。若以今意所欲成者。亦願早成。摩尼婁陀縫此衣時。其針綻脫。爾時長老摩尼婁陀。獨自唱言。世間誰樂欲作功德。與我穿針。爾時世尊獨在房內攝心坐禪。乃以清淨天耳。聞此摩尼婁陀。作如是語。聞是語已。譬如壯士屈申臂頃。即於本處不現。其身往至長老摩尼婁陀。住於前。已取針而貫。爾時長老摩尼婁陀問言。是誰為我穿針。佛告之言。摩尼婁陀。是我為汝貫穿針耳。爾時一切諸比

丘等傳聞此語。云道世尊為彼長老摩尼婁陀。以綻穿針。既聞此語。各各思惟。世尊猶尚為彼清淨梵行之人。佐助不辦。況復我等。何故默然不相助也。因爾已後。諸比丘僧有所作者。各各相助。時諸比丘。以此因緣。往詣佛所。白言。世尊。其彼長老摩尼婁陀。往於昔日種何善業。今得出家。受具足戒。得羅漢果。世尊復記言。諸比丘。於我聲聞弟子之中。得淨天眼最第一者。所謂長老摩尼婁陀比丘是也。作是語已。佛告一切諸比丘言。汝諸比丘。我念往昔過去久遠。超於無量阿僧祇劫。有佛出世。名曰然燈如來。應供。正遍知。明行。足善。逝世間。解無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。彼佛世尊為諸比丘說法之時。種種讚歎天眼之事。爾時有一居士之子。名曰大財。來集彼會。坐於眾內。聽說其法。彼居士子既聽法已。作是思惟。我今雖復不諳父母捨家出家。我今但可為未來世得天眼。故造諸善根。作是念已。備辦脂油。得其百斗。於然燈佛無上正真等正覺。所然燈供養。心起是願。願我來世。值如是佛。彼佛說法。速得證解。於彼世尊聲聞弟子所。有天眼。願我第一。又發是願。生生世世。不墮惡道。爾時然燈如來。應供。正遍知。明行。足善。逝世間。解無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。告彼居士子。大財言。於未來世。有佛名曰釋迦牟尼。多他伽多阿羅訶三藐三佛陀。十號具足。於彼世尊聲聞弟子。得天眼者。汝當第一。爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。或有心疑。彼時然燈佛邊。大富居士子。大財者。此即摩尼婁陀是也。

爾時佛復告諸比丘。作如是言。我念往昔久遠之時。有一賊人。於闇夜中行在小徑。欲為竊盜。至於半路。其鞋綱斷。爾時彼處有一辟支佛舍利塔。於其塔所。時有一人。然燈求福。供養承事。而彼燈油將欲盡滅。其賊至彼見燈欲盡。為欲續彼。斷鞋綱故。遂益其脂。又以箭鏃挑出燈炷。爾時彼燈還得明熾。爾時彼賊見燈明已。去邊不遠。續彼鞋綱。因彼明故。得見彼塔。見彼塔已。遂得心淨。得心淨已。發如是願。此塔是誰。願我來世當值此塔本體世尊。或勝此者。若彼世尊所說之法。願我聞已。速得知解。於彼世尊所有聲聞弟子之中。得天眼者最為第一。又願當來生生世世不墮惡道。

佛本行集經卷第六十

隋天竺三藏闍那崛多譯

摩尼婁陀品下

爾時佛告諸比丘。汝諸比丘。彼時賊人在於辟支佛塔之前。益燈明者。其人是誰。莫作異見。摩尼婁陀比丘是也。摩尼婁陀往昔作於大居士子名曰大財。於後復作行賊盜人。為辟支佛舍利塔中添益燈油。以清淨心。乞如是願。願我來世莫生惡道。由彼業報。生生不曾墮惡道中。恒於天人往反受樂。而於彼時復乞是願。願我來世恒常值遇如是世尊。或勝此者。彼所說法。願我速解。由彼業報。今得值我如是世尊。復於我邊。獲得出家受具。

足戒。而於彼時復乞是願。願我於彼世尊所有弟子之中。得天眼者我為第一。由彼業報。今於我法聲聞弟子。得天眼中其第一也。汝諸比丘。摩尼婁陀昔有如是種殖善根。由彼業力。今得出家。受具足戒。得羅漢果。汝諸比丘。我復授記於我聲聞弟子之中。摩尼婁陀最為第一。復有一時。世尊在於波羅捺城。舊仙居處鹿野苑中。彼時天雨。長老阿難詣向佛所。頂禮佛足。却住一面。住一面已。白言。世尊。今日天雨無有飲食。當作何計。令諸比丘過一日夜。佛告阿難。汝莫愁也。摩尼婁陀比丘現在福力甚強。今日比丘應當得過一日一夜。爾時長老摩尼婁陀詣向佛所。到已。頂禮却住一面。而白佛言。世尊。今者受我微供。若食我食。堪令一切諸比丘等過一日夜。於時世尊默然受許。爾時長老摩尼婁陀。於晨朝時著衣持鉢。往至入彼波羅捺城。其入城已。未曾告乞。亦更無有親舊識知。當於爾時。忽然即有五百釜食來至彼前。爾時長老摩尼婁陀尋時送彼五百釜食向鹿苑中。即敷諸座。敷設已訖。往白佛言。世尊。時至。飯食已辦。唯願就食。爾時世尊。日在東方。著衣持鉢。共諸比丘來至食堂。於所敷設次第而坐。爾時長老摩尼婁陀。見佛及僧。次第坐已。奉持如上五百釜食。施佛及僧。恣飽滿已。然後自食。飯食亦訖。共諸比丘詣向講堂敷座而坐。

爾時長老摩尼婁陀坐已。即告諸比丘言。諸長老輩。希有希有。未曾得見如此之事。乃有如此多大果報。多大功德。多大威勢。所以者何。諸長老輩。我念往昔久遠之時。波羅捺城有一貧人。無有資財。不立倉庫。於彼之時。波羅捺城有辟支佛依倚而住。名婆斯吒。當爾之時。其城穀貴。人民飢饉。乏少者多。其城內外。多有人死。唯見白骨處處狼籍。於彼之時。諸出家人。乞食難得。以飢所逼。不能修道。當爾之時。彼辟支佛於晨朝時。日在東方。著衣持鉢。入波羅捺次第乞食。遍歷彼城。全無所得。如本洗鉢。還出城去。我於爾時。見婆斯吒辟支佛尊。詣向彼邊。到已。白言。善哉。大仙。此處乞食。頗得已不。彼尊報我作如是言。仁者。我今乞食不得。我於爾時復白彼尊作如是言。尊者。若然。來至我家。於時家內。唯有一升稗子熟飯。我即喚彼辟支佛尊。令人舍內。將彼稗飯。以用奉施。時辟支佛受我施。已隨意所去。我於彼時。為採薪柴。出至城外。與尸陀林相去不遠。採取柴木。彼林有一白骨屍骸。忽然起來。抱我項住。我於彼時欲脫彼屍。慙用力不能得脫。我於彼日。日落西下。將欲沒時。抱持死屍。來入城內。我入城時。人見我者。而告我言。咄。人何故將此骨屍而入城內。我報彼言。是諸人輩。我今盡力欲脫此屍。不能得。汝等若有堪能脫者。當為我脫。時彼人輩詳共捉此骨屍。牽挽盡力。望脫。亦不能得。我時漸漸至於家內。望欲脫彼白骨死屍。而彼白骨。悉變成金。自然墮地。我於爾時作如是念。我以此金。不可獨用。作是念已。即詣向彼梵德王邊。白言。大王。當知。我今地得伏藏。大王受取用為國寶。時梵德王喚諸左右。

①波羅捺城 ②令 ③命

而勅之言。汝等當須隨此人去。其人指授。悉皆受取將來。向此爾時。左右聞王勅已。即時共我來至家內。我即以金示彼使人。

爾時使人還見死屍白骨如故。見已謂我。咄哉癡人。汝不癡狂。何故持彼死屍白骨以為金也。而彼使者還至王所。具說前事。我於後時復至王邊。而白王言。大王當知。我得伏藏事實不虛。惟願大王早為納受。時梵德王遂即自往。至其家內。見彼金藏。還是白骨。如本不異。復告我言。咄哉癡人。汝著癡狂。何為於此。白骨死屍而作金想。我復白彼梵德王言。大王當知。此實金也。非是屍骨。如是再三。作是語已。我於爾時手執彼金。作是誓言。若此金寶。為我來作善業報者。願梵德王亦如是見。作此誓已。時梵德王看此死屍。還如我見。金寶不異。即告我言。善哉仁者。汝作何等善業。因緣。曾事何神。供養何天。供養何仙。而能與汝如是願也。我於爾時白梵德王。作如是言。大王當知。有一仙人。我曾供給此仙人食。必應是彼神力所致。令我今日得是果報。時梵德王而告我言。汝以造作如是善業。故於今日得此果報。汝此果報無人能奪。從今日後。不須疑慮。隨意而用。諸長老輩。我於彼時。正以布施彼辟支佛一食之業。現於爾時。即獲果報。所須資財。隨意即辦。正以施彼一食之故。七反生於三十三天。受其福報。乃於彼處。三十三天。天帝釋王。復於人中。而為國王。并復得作轉輪聖王。治四天下。為世界主。護持世間七寶具足。乃至降伏如法。治化。由彼布施一

食果報。命終生天。從天下生。在於人間。命盡復得生於天上。流轉如是。更不雜生。我所生處。恒得最勝。上妙宮殿。若生人間。生豪貴家。資財豐足。乃至一切無所乏少。如在天生。多受快樂。下生人間。亦復如是。以施一食。因彼果報。今生釋種。我生之日。諸天下來。將五百寶衣覆我身上。地下復有五百伏藏。自然現出。皆以布施一食果報。我之父母。為我造作三種宮殿。一宜夏坐。二宜冬坐。三宜春秋二時。居坐。以彼施食果報。因緣。我既生於釋種之家。我家爾時。遂即日別漸漸增長。所謂穀米盈溢。倉廩真珠琉璃珊瑚虎魄金銀玉等無量珍寶。二足四足無所缺乏。又以彼時施食果報。我在園苑。我母爾時欲試我。故辦具空器。以衣覆蓋。送來與我。至其半路。即有諸天種種飲食。悉滿其器。彼食香美。大有氣力。又以施食果報。力故。共父相隨。檢校田作。當爾之時。身患飢渴。遂往赴水。掬取欲飲。其水變成天妙甘露。又以施彼一食之故。果報成熟。今來入此波羅捺城。未曾與彼委曲相識。自然即有五百釜食。來於我前。我受彼食。遣送林中。請佛及僧。供奉此食。悉令佛僧大眾充飽。藉彼業報。我於四事無所乏短。我施彼食。果業因緣。於世俗樂亦無所乏。今者出家。於出家樂亦皆具足。以彼施食果報。熟故。今斷生死。得梵行力。所有作者。皆悉已辦。不受後有。至無畏處。至於前所當得涅槃。得涅槃已。無樂無苦。自然證知。諸長老輩。我於彼時。乃不識是辟支世尊。我若決定知辟支佛。我應

尋時更求勝果。求大威德。應求無上廣大果報。爾時長老摩尼婁陀說前語已。重說偈言。我自思惟往昔時。依住在於波羅捺。負責薪柴以為業。值遇尊者婆斯吒。見已布施一糲食。故生豪貴釋種姓。其名號曰尼婁陀。善解音聲。復能舞。拍手歌詠。諷頌等。并及一切諸技藝。我今已自知宿命。及以昔世所生處。往於三十三天上。於彼七反往來。生彼處。或作釋天王。及以自在天宮內。一切隨我所造作。如是治化於諸天。復經七反。作人主。灌頂成就。剎利王。自在大力降伏眾。不行刀兵。諸戎仗。如法治化大地中。多有無量諸珍寶。於我境界。悉豐饒。所生家中。大巨富。資財增長。無有數。於諸人中。最為首。世間五欲。悉圓備。七寶諸珍。無闕少。皆由我作如是業。不曾生於惡道中。今於釋種。得出家。得三解脫。甘露處。我為何故。得出家。棄捨家業。來於此。正以我獲彼利益。故來報佛世尊恩。世尊知我機熟時。為我演說無常法。若有意所幻化身。神通自來。至我所。若我心中有疑惑。如是皆悉為我解。佛所說法。無分別。還為我說。無別法。我今得聞彼實語。如法愛樂。而奉行。如是即得三解脫。即是仰報諸佛恩。我今不樂此命終。亦不愛樂此壽命。但我所受業。至時。正念思惟。當捨壽。

我知未來生死處 眾生往來處亦知
既知此處命終已 亦知往至彼處生

毘舍離境竹林村 我於彼林當捨壽
於彼林中蔚茂處 漏盡其下入涅槃

爾時世尊以淨天耳過於人耳聞彼長老摩尼
婁陀說此過去造業因緣今昔獲得如是果
報復以妙偈而陳說之聞是事已讚歎欣然

佛本行集經阿難因緣品第六十

又於一時長老阿難被諸梵行大德人輩勸
請令彼奉侍世尊從爾已來盡心盡力意行
調適如來所說悉皆受持從如來口所聞之
事或世間事或出世事悉能受持永不忘失
若有人來諮問所疑亦悉能令彼心歡喜以
是因緣世尊集眾告諸比丘作如是言汝諸
比丘於我聲聞弟子之中多聞利智侍者之
內阿難比丘是其人也時諸比丘白佛言世
尊長老阿難於往昔時造何善根藉彼善根
今生釋種大豪姓家巨富饒財大有勢力乃
至一切無所乏少復以何業今得出家受具
足戒得諸聖法若聞世間出世間事永不忘
失若有諸人來問所疑亦悉能令彼心歡喜
世尊復記謂諸比丘若知於我聲聞弟子多
聞智慧強記不忘最第一者此即阿難比丘
是也作是語已佛告諸比丘我念往昔過去
世中久遠之時還於此處波羅捺城有王治
化名曰梵德彼王爾時生於二子一名喜根
二名婆奴隋言一子之內喜根為大其大子者
本性調善賢直柔和多有慈心畏懼諸罪厭
離愛有其彼王子見其城內為諸王事之所

逼切縣官苦惱殺害無窮多有繫閉所謂枷
鎖杻械圜圜地牢固禁斬截手足割其耳鼻
挑其眼目既見此事遂作是念我之父王百
年已往我身云何當治王位我今知用如此
王位欲作何事及我身命亦知何用所以者
何今見一切諸眾生輩以種種苦逼切其身
如我今者不如捨家出家修道作是念已詣
父母邊白言父母我欲捨家出家修道

爾時父母報其子言汝身是我所愛之子不
離心意瞻看無厭我等寧死不能別汝我等
但使身命存在終不相放如是再過喜根童子
白父母言父母當知我今必定捨家出家唯願
父母哀愍許我如是數數諮請父母而彼父
母遂即聽許捨家出家而告之言汝是我子如
汝所樂隨汝意也爾時梵德喜根王子以其父
母許得出家至於他日捨家剃髮次第修道而
悟緣覺能作神通變化之事放光放水迴天
動地興雲致雨如是等事皆悉能辦彼辟支
佛作如是念我為何事而得出家如是之事我
今已辦已得已利所作已辦我今可往本生之
地憐愍父母諸眷屬故及餘眾生令作福田
爾時喜根辟支世尊次第遊行至波羅捺至
彼國已依住彼城父王梵德菴羅林內爾時
梵德傳聞他說喜根童子已成大仙還來於
此住我境界我今可往至喜根邊顯現於彼
問訊慰喻時梵德王以大勢力嚴盛威風示
現神德從城而出有四兵眾前後圍遶
爾時喜根尊者辟支遙見父來而作是念此諸
人輩梵德王等大有威力我慢貢高我若隨

宜在彼前者梵德王等必不敬我作是念已
飛騰虛空現諸神變坐臥經行半身放烟半
身出火身上放火身下水示現如是種種神
通時梵德王諸臣百官見彼尊者大聖辟支飛
騰虛空現諸神變彼等見已作如是念我之
童子雖捨王位今得出家已成大仙有大威德
有大神通其心爾時即大歡喜踊躍無量遍
滿其體不能自勝詣彼喜根辟支佛所王既
漸進佛復下空王到其所歡喜敬仰時辟支佛
下住地上即便坐於所敷之座爾時梵德到
辟支邊頂禮佛足却住一面坐一面已時辟支
佛少說諸法令王歡喜踊躍無量顯示善事
爾時大王從辟支佛聽聞法已歡喜踊躍白
辟支言善哉大仙今受我請常住我家我為尊
者當作伽藍經行房窟四事供養心所樂者
悉皆辦與若欲哀愍諸眾生故村落城邑欲行
乞食任意所行我不障礙辟支佛尊默然而
受父王所請於時彼王見彼尊者喜根緣覺
默然受請即辦種種諸供養具經行房窟四
事供養悉持施與自餘須者一切辦給

爾時喜根辟支仙人為欲憐愍諸眾生故入
城乞食如此之時即得入城其月王子日別
至於喜根仙人辟支佛邊承事供養於諸法
中心有所疑時時往問彼辟支佛其辟支佛
或被婆奴王子所問默然不答唯於諸指出
其光炎爾時婆奴作如是念此辟支佛大有
神通而無才辯爾時喜根尊者辟支告婆奴
言婆奴王子汝來出家汝今若其不肯出家
我定知汝命終之後必墮惡道若其出家汝

亦應當成就大仙。有大神通。爾時婆奴詣向父母。白如是言。善哉。父母喜。根仙人今已出家。我今意欲隨出家也。唯願父母哀愍許我。而彼父母遂不許可。婆奴王子猶故數數至彼喜根仙人之所承事供養。其辟支佛復數語。彼婆奴王子。汝當出家。婆奴王子復報兄言。父母今日決不聽我捨家出家。事云何也。

爾時王子婆奴面上色相出現。於七日內必當命終。爾時喜根辟支仙人告婆奴言。汝來婆奴。汝必當須捨家出家。何以故。汝熟相現。於七日內必當命終。爾時婆奴至父母邊白言。父母唯願放我捨家出家。爾時喜根辟支世尊亦即詣向自父母邊白言。父母汝等當放婆奴出家。所以者何。其相出現。七日之內定當命終。以此因緣。父母必當與彼別離。以是定故。寧放出家。在於法內取於命終。莫令在家取命終也。父母報言。婆奴王子於七日內必取命終。與我別者。我今當許捨家出家。

婆奴王子當於爾時。即剃鬚髮著袈裟衣。其出家已。於七日中供養恭敬事彼喜根。時辟支佛教授威儀。過六日已。至其七日。定知命終。哀愍彼故。從坐而起。飛騰虛空。經行坐臥。放烟放火。隱身不現。種種神通。婆奴仙人見彼喜根。辟支佛尊。於虛空中現於種種神通變化。見已心生歡喜。踊躍遍滿。其體不能自勝。合十指掌。頂禮向彼辟支佛尊。既頂禮已。發如是願。願我來世恒值如是辟支聖人。或勝此者。彼所說法。願我聞已。悉令通解。又願我身於彼聖人得為侍者。供養彼聖。又願來世得諸神通。所

有威力。皆如此佛。若有來問我之義者。我悉為解。令彼歡喜。又願生生世世之中。不在惡道。

爾時佛告諸比丘。汝等比丘。若有心疑。於彼之時。婆奴王子於七日內。供養於彼辟支佛尊。受教法者。莫作異見。此即阿難比丘是也。於彼之時。婆奴王子。以歡喜心供養喜根辟支佛。故。以彼業報。今得生於釋種之家。而於彼邊。乞如是願。願我生生世世之中。不墮惡道。以彼業報所生之處。不曾墮於惡道之中。唯生人天。流轉往反。受大快樂。而於彼時。復作是願。願我來世。值遇如是教師。聖人。或勝此者。彼所說法。願我一聞。即得知解。以是業報。今得值我如是教師。又於我邊。而得出家。受具足戒。得諸聖法。其於彼時。乞如是願。願我來世。若當值遇如是教師。我於彼邊。得作侍者。供養彼聖。藉彼業報。今於我邊。得作侍者。供養於我。其於彼時。又乞是願。我於來世。得大神通。得大威力。藉彼業報。今得成於如是。大聖。得大威力。其於彼時。又乞是願。若有人來問所疑者。我悉為彼分別解說。令心歡喜。藉彼業報。今日阿難有人來問。心中所疑。皆悉為解。令心歡喜。

爾時佛復告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。我念往昔久遠之時。波羅捺城。其城有一大富長者。名曰僧薩陀那。隋言。王安。其彼長者。大富饒財。多有生業。猶如毘沙天王無異。家中日別。恒有五百辟支佛。來向其家食。其時而有一辟支佛。所持之鉢。下底尖小。如牛乳形。其鉢所安。或在草上。或簾箔上。隨即傾倒。不得安住。彼時長者僧薩陀那。有一女子。可喜端正。女相具足。其

女見彼辟支佛鉢。傾倒不住。即自脫鉢。奉辟支佛。而白之言。唯願大仙。取此鉢。用安其鉢下。爾時彼仙。為憐愍故。即取此鉢。用安其鉢。而彼鉢。孟遂不傾動。於時。彼女既見此鉢。更不傾動。安住鉢上。歡喜踊躍。遍滿其體。不能自勝。心發是願。如此仙人。鉢安鉢上。不傾不倒。我於來世。所聞如是。若世間事。出世間事。悉令憶持。爾時佛告諸比丘。汝等比丘。若有心疑。於彼之時。長者家女。今為誰者。莫作異見。此即阿難比丘是也。由於彼時。以歡喜心。自脫手鉢。以奉尊者。辟支仙人。安置鉢器。因發是願。如此仙人。以鉢安鉢。不傾倒。故願我來世。若有所聞。若世間事。出世間事。悉皆憶持。永不忘失。由彼業緣。今所聞事。悉不遺忘。

長老阿難比丘。又時日在東方。著衣持鉢。往入舍婆提城。乞食。去彼祇樹。給孤獨園。猶未至於舍婆提城。於其中間。有一大樹。名曰奢波。其樹陰下。多有一切諸婆羅門。止息其下。諸婆羅門。遙見阿難來。欲到邊。各相告言。汝輩當知。此是沙門瞿曇弟子。於諸聰明多聞之中。最第一者。作是語已。阿難便至。白言。仁者。今請觀此尸奢波樹。合有幾葉。爾時阿難觀其樹已。而報彼言。東枝合有若干百葉。若干千葉。如是南枝西枝北枝。皆言合有若干百葉。若干千葉。作是語已。遂即捨去。爾時彼諸婆羅門輩。阿難去後。取百數葉。隱藏藏一邊。阿難迴已。諸婆羅門。於是復問。仁者阿難。汝復來也。乞更觀此尸奢波樹。有幾多葉。爾時阿難仰觀樹已。即知如是。婆羅門等所擲藏葉若干

百數。便即報彼婆羅門言。東枝合有若干百葉。若干千葉。如是南枝西枝北枝亦言合有若干百葉。若干千葉。作是語已。便即過去。

爾時彼等婆羅門輩。生希有心。未曾有心。各相謂言。此之沙門。甚大聰明。有大智慧。諸婆羅門。以此因緣。心得正信。得正信已。其後不久。悉各出家。成羅漢果。爾時復有長老分那婆素。隋言。井宿。長老宮毘羅。隋言。蛟龍。長老難提迦等。如是三人。唯得知其出家由緒。不知所生因緣之事。亦不知彼於往昔時作何業也。或問曰。當何名此經。答曰。摩訶僧祇師名為大事。

薩婆多師名。此經為大莊嚴迦葉維師名為佛生因緣。曇無德師名為釋迦牟尼佛本行。尼沙塞師名為毘尼藏根本。

佛本行集經卷第六十

佛說眾許摩訶帝經卷第一

No. 191

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞。一時佛在迦毘羅國尼俱陀林中。爾時迦毘羅國有大釋眾。而自思惟。我佛世尊於過去世。何處所生。何姓何族。有何因緣。而思惟已。告諸眾曰。釋迦世尊於過去世。何處所生。何姓何族。有何因緣。我等今者欲往佛所。而問此義。如佛所說。依教受持。如是言已。與大釋眾。即往佛所。頭面禮足。依位而坐。爾時迦毘羅國大釋眾。白佛言。世尊。我等大釋眾。住迦毘羅國精舍之中。而忽思惟。我佛世尊於過去世。何處所生。何姓何族。有何因緣。我等不知。今與釋眾來詣佛所。而問此義。唯願世尊。為我宣說。我等得聞。依教受持。爾時世尊。為斷眾疑。即說此義。告釋眾曰。我先不欲宣說此義。何以故。所有諸魔外道。若聞此事。而復謗言。沙門憍答摩。自說其美。所樂即說。非樂不說。有何所益。爾時大目犍連。現在大眾中。即從坐起。瞻仰尊顏。目不暫捨。世尊告曰。目連。彼諸釋眾。樂聞於我過去之事。所生之處。何姓何族。有何因緣。汝今志心。而為宣說。爾時會中大目犍連。默然思惟。經須臾頃。收僧伽梨衣。安在頭邊。右脇枕臥。累足不動。入三摩地。而復觀察。世尊過去之世。所生之處。若姓若族。及因緣事。如實了知。無其錯謬。即便出定。於大眾前。復坐本座。尊者大目犍連。告釋眾曰。我於三昧。觀彼憍答摩。往昔之事。世界壞時。彼諸眾生命終之後。而得往生遍淨天中。生彼天已。諸根圓滿。身相端嚴。眾苦不生。身心適悅。色相光明。騰空自在。以天甘味。而為飲食。壽量長時。無中天者。爾時大地大水所生。滿虛空中。猶如大海。風吹波浪。如煎熟乳。其水清涼。為彼後時。一切眾所食。清淨最上地味。爾時大目犍連。復告眾言。當爾劫壞。眾生生遍淨天者。以彼天中福壽俱盡。捨遍淨天生於人間。所生之身。亦如天界。身相端嚴。諸根無缺。妙色廣大。自有身光。恒常照曜。長壽喜樂。騰空自在。於其爾時。無日月星辰。無歲數月時等。亦無男女眾。生之相。出生地味。以為飲食。如是地味甘美。細妙。有情食已。而生愛著。於其後時。貪味轉盛。忽令身體。而得沈重。所

有光忽然不見。於是世間普皆黑暗。爾時有情。見是世間普皆黑暗。種種驚惶。心生憂惱。由是世間出現日月及星曜等。始分晝夜。及其時候。如有情壽命長遠。無諸病惱。於其地味。貪著多者。色相損減。而獲醜惡。貪著少者。其身色相。恒自端嚴。如是隨心分別。二相黑白果報。而彼眾。生互相憎嫉。而成不善。以不善故。由此地味。即便隱沒。以隱沒故。令諸眾生。心生熱惱。作如是言。今無所食。深苦深苦。又復思惟。最上地味。云何隱沒。未來眾生。云何得食。令生苦惱。疲乏之患。而不可知。不可言說。

爾時大地之中。不久之間。即生地餅。其味殊妙。馨香甘美。如迦梨尼迦囉花。而諸眾生。食此地餅。充益身體。長壽安樂。身相端嚴。氣力增盛。若諸眾生。貪食多者。色相損減。貪食少者。色相如故。無其損減。由此分別。二相黑白。而互相非。行不善業。令彼地餅。隱沒不見。以不見故。而諸眾生。復生苦惱。作如是言。深苦深苦。又復思惟。所生地餅。云何隱沒。其義不知。而諸有情。即得飢困。疲乏之苦。未來眾生。當於何食。由是不久。為彼眾。生復生林藤。其色殊妙。香味甘美。如有情食此林藤。氣力增盛。壽量長遠。形色端嚴。人相具足。又彼眾生。貪食多者。色相損減。貪食少者。色相如故。如有有情。分別二相。黑白而互相非。行不善業。由是林藤。隱沒不見。既不見已。令諸眾生。心生熱惱。作如是言。苦哉苦哉。如是美味。云何隱沒。其義不知。我等云何。而得飲食。由是不久。大地之中。出生自然。上味香稻。其稻依時。自

然成熟爾時眾生即取食之亦甚香美充益肢體壽量長遠由是爾時食於香稻漸覺腹內有所妨礙而即思惟云何除去作是念已即生二根男女差別形相各異爾時有情於色香味展轉愛著於自親愛而以香花衣服種種供養復以軟言慰喻歡喜令彼忻慶若有眾生於己非愛即便輕毀種種呵責或以瓦石互相鬥打行不善行又彼眾生所有過去正法今為非法過去律儀今為非律儀乃至晝夜時分亦顛倒分別譬如有人以斗量炭而為平滿不正之行亦復如是以倒想故正法為邪由是香稻亦復隱沒爾時大目犍連告釋眾言由香稻隱沒故令彼眾生逐日諸處尋求稻種而欲種之時有一人其性慵懶貪著財利雖有稻種而不能種此人知己而告之言汝有稻種與我少分我要種之彼人言曰我有香稻自要受用汝今若要我即與汝於後一日二日乃至七日却還我稻此人言曰善哉善哉若一日二日乃至七日或未得還如至半月一月即得還之作是言已即自思惟自前香稻非種自生不假勤力自在受用今得稻種須住田野廣施勤力晝夜相續方得生長如是念已心生苦惱涕淚悲泣又復思惟過去之世所有眾生色相端正諸根圓滿人相具足身心適悅身有光明騰空自在壽命長遠所食地味猶如天饌而於後時於此美食生貪著故身即沈重光明即滅於是世間普皆黑暗又彼有情貪食少者身相不減貪食多者身相損減由此分別二相黑白

互相輕毀行不善行由是爾時地味即滅地餅復生色相殊妙甘美馨香增益諸根身心適悅壽命長遠貪食少者身相不減貪食多者身相損減由此分別二相黑白互相輕毀行不善行爾時地餅亦復不見由此非久復生林藤色相殊妙其味甘善亦如天食充益肢體壽命長遠貪食少者身相不減貪食多者身相損減由此分別二相黑白互相輕毀行不善行爾時林藤亦復不見於是世間有自然香稻從地出生其米香美可長四指依時成熟其味甘美充益肢體壽量長遠由是眾生貪愛增故所有香稻亦沒不見是故今者求此稻種住於田野廣施勤力方得成熟雖生稻米其米漸小於是眾生貪著地利廣占田野競多種植而行非法生賊盜想於他田種復行偷盜時有一人見是偷米如是一遍二遍乃至三遍而告言曰汝自有米何不自用云何於他而行偷盜從今之後勿更盜米賊聞是言猶不改過復於後時又行偷盜前人復見而責之曰前已誡汝勿行偷盜何故此時又亦作賊即集多人共以責斷復於彼時於眾人中揀一具福德者立為田主均分田土各令平等有不依法者令彼調伏田種若熟輸其少分以賞田主如是田主受行戒行安慰世間依法決斷合調伏者即便調伏由此世間立刹帝利姓名三摩達多王王有大臣名為有情其王後時生一太子名為愛子王有大臣名伊賀迦時愛子王生一太子名曰善友彼有大臣名帝羅迦時善友王復生一

子名曰最上彼有大臣名阿跋羅建陀最上王有子名曰戒行彼有大臣名哆羅惹伽其王頂上生一肉醜其醜柔軟常以兜羅綿拂拂於肉醜無諸疼痛其醜後熟自然破裂生一童子福德端嚴具三十二相眾所愛重因以立名頂生王纔下王頂即入內宮爾時戒行王內宮之中有六萬宮人各有孀乳俱白王言我有孀乳願孀太子由此因緣亦名我孀王爾時世間所有眾生智慧漸增能細思惟稱量分別微細之事或是或非及工巧等是故立名號摩努沙爾時六大天子壽命無量有六大臣一名有情二名伊賀羅三名帝羅迦四名阿跋羅建陀五名多羅惹伽六名摩努惹如是六大臣聰明多智能治世間有大威德時頂生王於其右股生一肉醜其醜柔軟常以兜羅綿拂拂於肉醜離諸疼痛於後醜熟自然開裂生一童子身相端嚴具三十二相名為尼嚕有大智慧福德無量為金輪王統四天下尼嚕輪王於其後時在左股上亦生一醜其醜柔軟常以兜羅綿拂拂於肉醜無諸疼痛於後還熟自然開裂生一童子端正殊妙具三十二相名烏波尼嚕智慧深遠福德無量為銀輪王統三天下烏波尼嚕王還於後時向右足上生一肉醜其醜柔軟亦以兜羅綿拂拂於肉醜無諸疼痛於後醜熟自然開裂生一童子身相端嚴具三十二相名室尼嚕福慧深厚為銅輪王統二天下室尼嚕王於左足上有一肉醜其醜柔軟以兜羅綿拂拂於肉醜無諸疼痛於後醜

熟自然開裂生一童子色相端正具三十二相名摩尼嚕福慧深厚為鐵輪王統一天下

爾時大目犍連告釋眾言如是王位相繼至今其數極多如是眾許王有子名為愛王愛王有子名善友王善友王有子名最上王最上王有子名戒行王戒行王有子名頂生王頂生王有子名尼嚕王尼嚕王有子名烏波尼嚕王烏波尼嚕王有子名室尼嚕王室尼嚕王有子名摩尼嚕王摩尼嚕王有子名嚕啞王嚕啞王有子名酥嚕啞王酥嚕啞王有子名母啞王母啞王有子名母嚕啞王母嚕啞王有子名阿儼囉他王阿儼囉他王有子名婆儼囉他王婆儼囉他王有子名娑儼囉他王娑儼囉他王有子名摩賀娑儼囉他王摩賀娑儼囉他王有子名舍矩禰王舍矩禰王有子名摩賀舍矩禰王摩賀舍矩禰王有子名矩舍王矩舍王有子名烏波矩舍王烏波矩舍王有子名摩賀矩舍王摩賀矩舍王有子名酥捺哩舍曩王酥捺哩舍曩王有子名摩賀酥捺哩舍曩王摩賀酥捺哩舍曩王有子名鉢囉拏耶王鉢囉拏耶王有子名摩賀鉢囉拏耶王摩賀鉢囉拏耶王有子名鉢囉拏那王鉢囉拏那王有子名賀鉢囉拏那王賀鉢囉拏那王有子名鉢囉半迦囉王鉢囉半迦囉王有子名鉢囉多波王鉢囉多波王有子名嚕彌嚕王嚕彌嚕王有子名彌嚕摩多王彌嚕摩多王有子名阿哩啞王阿哩啞王有子名囉哩啞王囉哩啞王有子名曩哩啞王曩哩啞王有子名瑟摩多王瑟摩多王

哩啞瑟摩多王有子名阿哩止娑滿多王如是等王子孫相繼共有一百大國王皆都布多羅迦城於最後王生其一王名降怨王彼王有大威德能降諸怨是故名降怨王如此王子孫相繼帝位不絕有五萬四千王都阿喻馱也城又此最後王復生一子名無能勝王彼王子孫相繼帝位相承有六萬天子都波羅奈國於最後王又生一子名耨鉢囉娑訶王子孫相繼有八萬四千王都緊閉羅城於最後王復生一子名梵授王子孫相繼有三萬二千王都賀悉帝曩布里城於最後王復生一子名賀悉帝捺多王子孫相繼有五千萬王都怛叉尸羅城於最後王復生一子名娑多黎薩王子孫相繼有三萬二千王都烏囉娑大城於最後王復生一子名曩誡曩囉曩王子孫相繼有三萬二千王都無能大城於最後王復生一子名勝軍王子孫相繼有一萬八千萬王都瞻波大城於最後王復生一子名龍天王子孫相繼有二萬五千王都怛摩黎多城於最後王復生一子名為仁王子孫相繼有一萬二千王亦都怛摩黎多城於最後王復生一子名為海王子孫相繼有一萬八千萬王都難多布里也城於最後王復生一子名妙意王子孫相繼有二萬五千王都王舍城於最後王復生一子名娑多謨努那王子孫相繼有一百王亦都波羅奈國於最後王復生一子名大軍王子孫相繼有一千王都矩舍嚕帝大城於最後王復生一子名海軍王子孫相繼有一千王都補多羅迦城於

最後王復生一子名娑多半尼囉王子孫相繼有八萬四千王都矩舍嚕帝城於最後王復生一子名摩呬目佉王子孫相繼有十萬王亦都波羅奈國於最後王復生一子名摩呬鉢帝王亦名地主王子孫相繼有一百王都阿喻馱大城中於最後王復生一子名持世王子孫相繼有八萬四千王都彌體羅城於最後王復生一子名大天王梵行清淨子孫相繼有八萬四千王亦都彌體羅城於最後王復生一子名彌彌王彼王復生摩娑努王摩娑努王復生涅里娑彌彌佉努王涅里娑彌彌佉努王復生嚕波佉努王嚕波佉努王復生佉努摩曩王佉努摩曩王復生佉努滿多王佉努滿多王復生酥涅里舍王酥涅里舍王復生娑涅里舍王娑涅里舍王復生達魔細曩王達魔細曩王復生尾爾多王尾爾多王復生摩賀尾爾多王摩賀尾爾多王復生尾爾多細曩王尾爾多細曩王復生阿輸迦王阿輸迦王復生尾誡多輸迦王尾誡多輸迦王復生頗羅娑埵王頗羅娑埵王復生惹羅娑埵王惹羅娑埵王復生沒度摩囉王沒度摩囉王復生阿嚕拏王阿嚕拏王復生爾扇波帝王爾扇波帝王復生里娑王里娑王復生商迦囉迦王商迦囉迦王復生阿難那王阿難那王復生阿那舍目佉王阿那舍目佉王復生惹那迦王復生散惹曩佉王散惹曩佉王復生惹曩沙婆王惹曩沙婆王復生案曩播曩王案曩播曩王

復生鉢囉祖囉曩播曩王。鉢囉祖囉曩播曩王。復生阿囉多王。阿囉多王。復生波羅囉多王。波囉囉多王。復生鉢囉底瑟恥多王。鉢囉底瑟恥多王。復生酥鉢囉底瑟恥多王。酥鉢囉底瑟恥多王。復生摩賀摩羅王。摩賀摩羅王。復生摩賀曩王。摩賀曩王。復生酥摩帝王。酥摩帝王。復生涅里娑囉賀王。涅里娑囉賀王。復生捺捨馱努王。捺捨馱努王。復生設多馱努王。設多馱努王。復生室左怛囉馱努王。室左怛囉馱努王。復生尾囉多馱努王。尾囉多馱努王。復生涅里娑囉賀王。涅里娑囉賀王。復生捺捨囉他王。捺捨囉他王。復生設多囉他王。設多囉他王。復生曩囉帝囉他王。曩囉帝囉他王。復生唧囉囉他王。唧囉囉他王。復生涅里娑囉他王。如是等子孫相繼七萬七千王。都僧迦大城。又最後王復生一王名阿末麗沙王。彼王有子名龍護王。子孫相繼一百王。都波羅奈國。又於最後王生其一子名訖哩吉王。爾時迦葉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。出見世間。彼佛世尊為菩薩時。持戒梵行發大誓願。求無上覺。於兜率天而為補處。機緣成熟。下生於訖哩吉王宮。捨位修行而成佛道。爾時訖哩吉王。有一太子名曰善生。此善生王復生王子。如是子孫相繼。有一百王。其最後王復生一子名迦囉拏王。於其後時生二王子。一名瞿曇。二名婆囉捺囉惹。此之王子愛樂王宮。貪於國位。恒自思惟。安慰世間行於王事。

爾時瞿曇王子恒復思惟。眾生生死沈沒三塗。苦惱輪迴而難出離。作是念已。即詣父王。稽首拜跪而白王曰。我今不樂王宮。欲於山野修習梵行而求出家。王即告言。汝為我子。所有國土及於王位宰輔大臣。如在指掌。何故輕棄而求出家。瞿曇白言。大王。我觀三界如幻如化。無其堅實。念念無常。何堪愛樂。我於今日辭王出家。王既聞已。知子志意。即便聽許。

爾時山中有一仙人。名訖哩瑟拏吠波野努。於其山間以草為菴。居止修行。時瞿曇童子。即往彼處。踊躍歡喜。五體投地。頂禮仙足。而白仙曰。我別王宮來於此處奉事仙人。願賜攝受。如是仙人觀於太子。志意堅固。即便攝受。爾時童子即於山間採果。給水奉事仙人。如是辛勤。累經歲月。師以彼童精勤不退。即為立號。亦名仙人。於後父王迦囉拏而乃命終。時弟婆囉捺惹。即紹王位。行其國事。時瞿曇仙人。知王命終。告本師曰。我今不能於其山中採果給水。欲往城中而自住止。師即告言。瞿曇。汝先來此善住山野。何故於今却往城邑。汝今去時。勿往城內。只於補多落迦城側近。寂靜之處。卓菴居止。守護諸根。精進梵行。瞿曇童子聞是語已。即往補多落迦大城之外。寂靜之處。卓菴結志。崇修梵行。

佛說眾許摩訶帝經卷第二

佛說眾許摩訶帝經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉詔譯

爾時補多落迦大城有一姪女。色相端嚴。形體殊妙。時有一人名彌里拏羅。於此女人而生。耽染。即以金銀珠寶。上妙衣服。而給與之。忽於後時。復有一人於此姪女亦生愛著。告姪女言。我以金錢五百。與汝受用。汝可隨吾。同為娛樂。姪女聞已。即與同行。乃令侍婢。往白彌里拏羅。今有他適。未遑相就。拏羅聞言。即告婢曰。彼若歸家。速令來至我住園林之中。婢迴本舍。具以其事。白於姪女。姪女聞已。略無行意。婢知不允。復往彌里拏羅處。具說。姪女違背之事。彼人聞已。心生忿怒。遣婢勸說。速令至我園林之中。婢既受教。以種種方便。誘引姪女。姪女遂行。彼人見已。呵責之曰。我自昔來。恒以衣服寶貨財物。而常給濟。何故於今。棄背於我。即持利劍。殺彼姪女。爾時瞿曇菴舍。近彼園林。彌里拏羅。將所執利劍。送置菴內。而遂遁去。時姪女。婢高聲唱言。此處殺人。眾多。聞已。俱詣仙人所居菴舍。獲彼利刀。鮮血尚存。眾人責言。汝是仙人。何故於今而行殺害。作是語已。即以繩索。縛仙人手。送往城中。至王殿前。眾人告曰。此是出家仙人。棄背梵行。行不淨行。復以利劍。斷姪女命。王聞是事。心生忿怒。即遣出城。令以木簽。貫其支體。王宣令已。是時仙人。頂戴花鬘。身著青衣。從者。周迴手執器仗。高聲唱言。此是犯戒殺人之賊。爾時本師。訖哩瑟拏吠波野曩仙人。來至菴中。不見弟子。即往隣近。漸次尋訪。忽見弟子。縛其手足。在木簽上。受如是苦。師既見已。身

毛驚豎悲淚涕泣。問其弟子。汝何如是有斯過罪。又汝此身受諸苦惱。晝夜疼痛。云何當忍。弟子白言。大仙。我於此身求諸疼痛。都不可得。師曰。汝何如是離其苦惱。弟子白言。我對師前發誠實願。若吾此身實無疼痛。即令我師身為金色。作是願已。經剎那頃。師自變身作真金色。一切人眾皆悉見之。是故立名金色仙人。爾時弟子復問師曰。我此命終當生何處。師曰。准婆羅門法。若絕嗣子即無生處。弟子白言。我作童子不樂王宮。捨位出家。豈有子耶。師即告曰。汝於今者。何不思惟在王宮時娛樂之事。弟子白言。我今此身見受王法苦相如是。云何而能思前娛樂。

爾時金色仙人具大神通。經剎那間於虛空中降大風雨。淋弟子身。即得清涼離諸苦惱。平復如故。由是弟子思前快樂而生欲心。滴二滴精墮地面上。爾時瞿曇仙人有四思惟。一思惟自身。二思惟眾生。三思惟眾生成佛。四思惟一切佛剎。如是思已。其二滴精結成二卵。每日出時被日所照。不久之間其卵自破。生二童子。色相端正。瞿曇仙人將此二童子入甘蔗園。棲泊居止。瞿曇因日所炙尋即命終。爾時金色仙人來入園中。問言童子。汝誰人耶。童子答言。我即瞿曇所生之子。金仙聞已。心生歡喜。因挈二童歸菴養育。以初生時卵因日照。乃為立名。名為日族為第一姓。復是瞿曇所生之子。因立瞿曇為第二姓。又是自身所生。因立阿儼囉娑為第三姓。由於甘蔗園中收得養育。因立甘蔗為第四姓。

爾時有大國王名婆羅捺。其王命終無子嗣位。輔相大臣共議斯事。未委何人可當灌頂王位。有一大臣白群臣言。先迦囉拏王有一太子名曰瞿曇。捨父王位於山林間。事訖里瑟拏吠波野曩仙人。彼是釋種可得紹嗣灌頂王位。群臣聞已。即往山中詣仙人所。頭面禮足白言。大仙。過去迦囉拏王有一太子名曰瞿曇。今在何處。大仙白言。久已命終。復為群臣具說上事。大臣聞已。心生懊惱。我等今者甚得大罪。作是語已。見二童子身相端嚴。問是誰耶。金仙答言。此即瞿曇所生之子。群臣聞已。俱懷踊躍。今此童子是王種族。即令繼紹灌頂王位。是故立姓名甘蔗王。此王之後子孫相繼。有一百甘蔗王。都補多落迦城。其最後甘蔗王生其四子。一名烏羅迦目佉。二名迦羅尼。三名賀悉帝曩野。四名蘇曩布囉迦。生四王子。已於其後時妃后命終。王即愁惱。以手搯頤。情懷悲痛。時有大臣見王不樂。而共奏言。大王云何而懷愁惱。神情不悅。王即答言。我為妃后今忽無常。有斯痛苦。大臣聞已。而白王言。我聞隣國小王。王有一女。具大福德。端正殊妙。堪為國后。王語群臣。彼小國王欲侵我境。云何成親。大臣白言。別有小國亦生端正殊勝之女。若納為妃。甚適王情。王既聞已。即遣使臣往彼小國。具述王意。欲媾其女。立為妃后。小王聞已。歡喜慶慰。乃告使臣。若大國王欲媾我女。立為妃后。如生男子。令紹灌頂王位。我即許之。使臣迴國具奏上事。王聞所奏。深情不悅。我有長子合紹王位。云何幼小而

得立耶。大臣白言。但且媾納。後時有子男女未定。王聞是語。即以金銀珍寶。羅紈疋帛。嚴身之具。迎娶歸國。於後懷妊。凡經九月。載生一子。身相端嚴。乃於生辰。群臣慶賀。王曰。今我是子。當立何名。大臣奏言。彼小國王納女為妃。貴生太子。繼王寶位。今請立名。名為樂王。命八夫人而為乳母。養育太子。爾時大王欲令長子紹嗣王位。其小國王知是事已。心生忿怒。即遣使臣具論前事。先許我女生子為王。何故於今自違言約。脫或如是。我即廣將兵眾討滅汝國。時大國王聞此語已。即生愁惱。告大臣言。棄長立幼。於理非宜。群臣奏言。彼小國王心力豪強。善於兵戰。舉戈犯境。必貽敗衄。若遣長子速疾出外。即我家國當免兵禍。王聞是語。默然未允。爾時大臣共設權謀。即於近郊造一御園。亭池花果。林巒池沼。流泉飛閣。處處遍滿。復以沈檀香木。雜寶纓絡。種種嚴飾。殿宇樓觀。爾時大王長子與諸臣僚出城遊賞。見此園林。訪問左右。是誰所有。從臣對曰。此是御園。太子聞已。即時迴馬。左右勸請暫入觀覽。太子告曰。皇王御苑。我何敢往。從臣復白。若是臣下及諸庶民。即不得入。國王長子遊翫無妨。是時太子即便入園作樂嬉戲。有一大臣上請於王。先造御園。今已成就。請王觀看。王聞所奏。即時臨幸。俯近苑囿。忽聞作樂。王心疑慮。大臣白言。太子先是在此作樂。王遂赫怒。我造此園。未曾遊觀。云何太子先入作樂。其罪難捨。即令出國。大臣諫爭。王怒不已。尋下詔命。許將僕從及其

眷屬與限七日出離國城。太子承父王勅，即與臣僚及諸親愛出補多落迦大城，去城匪遙而自安止。王復遣令遠處居住。時雪山側婆儼囉河岸边，有一仙人名迦毘羅，淨持梵行菴居修道。太子復將眷屬依止仙人，採獵禽獸以活其命。於後太子憶念色慾顏容瘦悴，仙人疑問，太子具言。我思姪樂而致斯苦，仙人白言：勿於親姊而行欲事，餘可隨意。太子耽著男女眾多，稚戲喧鬧，日月滋甚。仙人處營居，太子聞之深自慙感。大仙於此修行歲久，道果已就，不可遷移。我於今辰將領眷屬別求住止。仙人聞已甚適本心，即於菴居側近之處，揀殊勝地，以金瓶水澆地為界，令太子住。其後人民熾盛，眷屬繁多，依界修城，因建國土，名迦毘羅國。復於後時有賢人指引，別造一城，名曰指城。王於此城亦號都邑。

爾時尾嚕茶迦王問大臣曰：我之太子今在何處？大臣白言：今在雪山南婆儼囉河側。迦毘羅城建二大城以為都邑。臣僚士庶骨肉眷屬富盛繁多，有如大國。時尾嚕茶迦甘蔗王曲躬俛首問大臣言：我之童子能有此事？大臣白言：太子仁德致茲雄盛，因立姓氏。尾嚕茶迦甘蔗王命終之後，能仁嗣位，能仁有子名烏羅迦目迦王，烏羅迦目迦王有子名若迦拏王。若迦拏王有子名賀悉帝王，賀悉帝王有子名努布囉迦王，努布囉迦王有子名烏布囉迦王。如是子孫相繼有五萬五千王，都迦毘羅大城。於後復有一王名十車王，十車王後

有九十車王，九十車王後有百車王，百車王後有畫車王，畫車王後有最勝車王，最勝車王後有牢車王，牢車王後有十弓王，十弓王後有九十弓王，九十弓王後有百弓王，百弓王後有最勝弓王，最勝弓王之後有畫弓王，畫弓王之後有牢弓王，此王於南閻浮提弓射第一。時牢弓王有其二子，一名星賀賀努王，二名師子吼王。爾時星賀賀努王生其四子，一名淨飯王，二名白飯王，三名斛飯王，四名甘露飯王。淨飯王有二子，一名悉達多，一名難陀。白飯王有二子，一名娑帝疎嚕，一名婆捺哩賀。斛飯王有二子，一名摩賀曩麼，二名阿爾樓駄。甘露飯王有二子，一名阿難陀，二名提婆達多。淨飯王有女名蘇鉢囉，白飯王有女名鉢怛囉。摩黎斛飯王有女名跋捺黎，甘露飯王有女名細嚕羅。悉達多有子名羅怛羅，此之佛子，是過去眾許王種族。今值佛世，隨佛出家，了悟生死善斷輪迴，契證真空而成聖位。

爾時大目犍連說是語已，即從座起合掌向佛。佛言：汝復本座，善哉善哉。汝能為諸苾芻說於釋種過去所生種姓之事，令諸苾芻快得善利。長夜安隱，時諸釋眾皆大歡喜信受奉行。爾時迦毘羅國主星賀賀努王，具大福德資財無量，人民熾盛，國土豐實，去此不遠有一國土，名曰天指城，有王名酥鉢囉沒駄。其國大富金銀珍寶處處盈滿，彼王有妃名龍弭禰，身色端嚴，諸相具足。於其國內有一長者，宿植善本，福德純厚，眷屬熾盛，庫藏眾多。如毘沙門天王。爾時長者有一園苑，眾卉名花流

泉浴池，亭臺樓閣異獸靈禽無不具足。時酥鉢囉沒駄王與其妃后及諸眷屬來於此園作樂遊戲。時彼妃后見此園林種種華煥心生愛樂，即告於王：我要此園恒以遊戲。王白妃言：惟此園林長者所有，云何能得？我為國王當自剗造。即命國人大興園苑，泉池臺觀勝絕第一。名龍弭禰園。爾時酥鉢囉沒駄王長夜思惟：我今云何得生一子為金輪王？如是思念，忽於後時妃乃有娠，懷妊九月誕生一女，顏貌端正，諸相具足，福德智慧於其世間最為殊勝。如是眾人覩斯福相，俱言希有。應是毘首羯摩天所作，或是幻化所成。女生之後一日二日至三七日，王為此女集諸戚里及群臣等慶賀作樂，即為立名，名為摩耶。其女身相而有八乳，相師占曰：此女後時當生貴子，紹灌頂王位。又於後時復生一女，端嚴福相最為其上。初生之時有大光明遍照國城，祥瑞非常。因慶賀日即為立名，名摩賀摩耶。相師占曰：此女生男具三十二相為金輪王。

爾時酥鉢囉沒駄王聞彼星賀賀努王太子具有賢德，即遣使人告彼國王：我有二女一名摩耶，二名摩賀摩耶。初生之時相師占言：此之二女若後生子，具三十二相為金輪王。星賀賀努王聞已，告淨飯太子曰：酥鉢囉沒駄王欲娉二女與汝為妻。若後生子必作輪王，即遣釋種五百人等往彼迎女。爾時邊國別有一族名半拏嚕，率領兵眾於其要路欲行劫奪。釋眾知已慮遭患害，具述上事請王同行。王即白言：我今年老厭於戎事，令子淨

飯躬自討伐，如獲勝捷，當自立願。

爾時星賀賀努王，選練四兵，付釋種等與子淨飯，同殺惡族，迎女迴歸。即白王言：「王先所宣令，別立願其義云何？」王即告言：「汝於今者，當納一女以為己妻。如後有子，善加保護，令嗣國位。及王歿後，其大臣等共立淨飯太子，即紹王位。時王國界人民豐盛，王與夫人及諸宮嬪，恒受快樂。時釋迦菩薩在兜率天宮，欲生人間，作五種觀察：一、觀種姓，菩薩思惟：若婆羅門吠舍首陀種姓，非上非我所生。若刹帝利，我即當生。以彼時人重富貴，故若生下，姓人所不重。今為攝化眾生，令彼歸依，是故當生刹帝利家。二、觀國土，若其國土最上殊勝，有上味甘蔗、香美稻米、肥力大牛，無諸貧乞及鬪諍事，如是國土名為中國。我即往生，恐彼有情而興毀言。菩薩過去修大勝因，云何於今却生邊地？三、觀時分，若有增劫八萬歲時，有情根鈍智慧愚劣，非為法器，是故不生。若於減劫百歲之時，雖近五濁，彼時眾生根性猛利，機器成熟，是故菩薩即乃下生。四、觀上族，若淨飯王自過去世成劫之初，眾許王後子孫相繼，至淨飯王俱是輪王之族，是故菩薩即往受生。五、觀母身，若是女人智慧甚深，福德無量，諸相端嚴，持戒清潔，過去諸佛同與受記，我即受生。今見摩耶具上功德，復是王種，即乃生彼。爾時菩薩作是觀已，復告六欲天子：「汝今諦聽，我當下生南瞻部洲，託質摩耶，汝等為我降甘露雨，令我受樂。」天子告言：「南瞻部洲有六大惡人：一、老迦葉，二、摩娑迦梨，虞婆子，三、娑惹野尾，

囉致子，四、阿囉多繼捨迦摩羅，五、迦毗野，六、爾譏囉伽身切帝子，南瞻部洲復有六裸形外道：一、俱吒多努婆羅門，二、酥嚕拏多拏婆羅門，三、摩儼婆羅門，四、梵受婆羅門，五、布娑迦囉婆羅門，六、路吧毗身切婆羅門。南瞻部洲復有六大力士：一、烏捺囉矩囉摩子，二、阿囉拏，三、迦類摩，四、酥跋捺囉，五、波里沒囉惹迦，六、散耶摩拏縛迦。如是一十八種難可調伏，爾時人間有一仙人，年已衰老，名烏盧尾羅迦葉，思惟言曰：「當此國土福勝之地，可十二由旬，於其中間，堪為菩薩安坐說法之處，願得菩薩速降人間，為我說法，令我長夜甚得善利。」

爾時菩薩告兜率天子：「汝今為我動一切樂，諸天聞已，競奏音樂。爾時菩薩吹大法螺，其聲高遠，過於天樂。一切音韻，如是南瞻部洲一十八種難調有情，菩薩以無礙辯振大法音，令彼有情自然降伏，亦復如是而說偈言：

師子一吼眾獸伏 金剛一杵群峯碎
修羅無數一輪降 世間黑暗一日破
爾時六欲天子及天帝釋，觀見菩薩乘六牙白象下兜率天，處摩耶腹，即降甘露，守護母腹，清淨安隱，而說偈曰：

我觀天子下閻浮 甘蔗王宮而受生
為利有情酬宿願 如日初出放光明
佛說眾許摩訶帝經卷第一

佛說眾許摩訶帝經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時摩賀摩耶作四種夢：一、夢白象口有六牙，二、夢白象從天來下入於腹中，三、夢自身上大高山，四、夢眾多豪貴大人俱來拜跪。作是夢已，即以上事告淨飯王。王以此夢問其相師，相師告王：「今此夫人必生太子，具諸相好。若王宮作轉輪王，若是出家修諸梵行，成正等覺，號天人師。爾時菩薩降生之時，大地振動，放大光明，眾生覩之，歎未曾有。帝釋天主護世四王，各持刀劍、繚索及弓箭等，守護菩薩。所有一切魔及非魔、諸鬼神等而不能害。如摩尼珠及迦葉迦寶，所有一切穢惡塵垢而不能染。菩薩之身，亦復如是。又令母身內外瑩淨，由如瑠璃，能見菩薩色相諸根，如彼水精貫五色線，分明顯露。又令母身氣力增盛，無諸疾苦，志意堅固，受持五戒，精進無犯，離諸過失。」

爾時摩賀摩耶告淨飯王：「我於今日忽自思飲四大海水，王以是語問諸相師，相師答言：「摩賀摩耶必生太子，具諸相好，修無上道，成等正覺。若不飲海水，太子身相而不圓滿。時迦毘羅國有一人名囉羯多芻，善解幻術，王即召至，於正殿內化四大海水，取此海水與夫人飲。飲此水已，告於王曰：「所有一切牢獄繫繫苦惱眾生，請王放免。所有一切衣食貧乏寒餓眾生，願王布施。如是種種作諸福業。爾時摩賀摩耶告淨飯王：「我今思於園苑住止。王即告彼酥鉢囉沒馱王：「汝女摩賀摩耶樂住園苑，酥鉢囉沒馱王即遣工人大興營繕，地位寬博，樓觀華煥，名龍弭禰園。時摩賀摩耶與諸宮嬪同往園內，見無憂樹芬芳茂盛，布葉開花，