

佛本行集經卷第三十二

曰二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

二商奉食品第三十五之二

爾時世尊從羊子種樹林起已安詳漸至一

樹林下彼樹林名差梨尼迦此言出林到彼林

已結跏趺坐經於七日為欲受彼解脫樂故

爾時世尊經七日後正念正知從三昧起如

是世尊經七七日以三昧力相續而住然後

善生村主之女布施乳糜一食已後更不別

食至今活命爾時彼處從北天竺有二商主

一名帝梨富婆此言胡朮二名跋梨迦此言金提彼二

商主有多智慧心細意正彼二商主從中天

竺依土所出種種貨物滿五百車大得宜利

從中欲還北天竺國時彼路經差梨尼迦林

外不遠次第而行彼等商主別有一具調伏

之牛恒在先行若前所有恐怖之處而彼一

具調善之牛如打枷縛驅不肯行爾時彼處

差梨尼迦所護林神彼神隱身密捉持是二

調牛住不聽前過彼二商主各持優鉢羅華

之莖打二調牛猶不肯行其餘所駕五百車

牛皆不肯動其諸車輪並不復轉其皮鞅索

悉皆自斷其餘轆轤輻軸轄轂輻箱輞欄板鞅

鞅勾心或折或破或碎或裂如是變怪種種

不祥爾時帝梨跋梨迦等心生恐怖皆大憂

惱身諸毛孔皆悉徧豎各相謂言我等今者

值何恠禍遇何災殃各各去車兩三步地頭

戴十指合掌頂禮一切諸天一切諸神至心

而住作如是言乞願我等今者所有災恠殃

咎恐怖早滅安隱吉利爾時彼林所守護神

現自色身慰勞彼等諸商主言汝等商人勿

生恐怖汝等此處無一災禍無一諸殃不須怖畏諸商主等此處唯有如來世尊阿羅訶三藐三佛陀初始成佛無上菩提今日在此林內而住但是如來得道已來經今足滿四十九日未曾得食汝等商主今若知時可共往詣向彼世尊_{曰二}多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀所最宜在前將麩將酪蜜揣奉彼汝等當得長夜安隱安樂大利時二商主聞彼林神如是言已即白神言如神所教我等不違而彼二商即各將麩酪蜜和揣共諸商人往詣佛所既到彼已時二商主遙見世尊可喜端正世間無比乃至猶如虛空衆星莊嚴身體體諸相見已心大敬重清淨信向至世尊前到已即便頂禮佛足却住一面時二商主共白佛言世尊願爲我等受此清淨麩酪蜜揣

慙我等故爾時世尊如是思惟往昔一切諸佛世尊阿羅訶三藐三佛陀悉皆受持鉢器以不爾時世尊內生知見即知過去一切諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀一切盡皆受持鉢器是時世尊復如是念我今當以何器而受二商主食麩酪蜜揣世尊欲受發此心已時四天王各從四方速疾共持四金鉢器往詣佛所到已各各頂禮佛足却住一面而四天王却住立已將四金鉢奉上世尊作如是言唯願世尊用此鉢器受二商主麩酪蜜揣慙我等故_{曰二}我等長夜當得大利大樂大安世尊不受以出家人不合畜此彼四天王捨四金鉢將四銀鉢奉上世尊作如是言世尊可於此器受食畧說乃至爲我當得大樂大安世尊不受如是更將四頗梨鉢而亦

不受如是更將四瑠璃鉢而亦不受如是更將四赤珠鉢而亦不受次復更將四碼碯鉢而亦不受次復更將四磗磗鉢奉上世尊如來亦復不為其受爾時北方毘沙門天王告於諸餘三天王言我念往昔青色諸天將四石器來奉我等白我等言此石器內仁等可用受食而契爾時別有一天子名毘盧遮那白我等言仁等天王慎勿於此石器之內受食而契仁但受持相共供養比之如塔所以者何當來有一如來出世其如來號釋迦牟尼仁等宜將此四石鉢奉彼如來仁等天王今是時至可將石鉢持奉世尊爾時四鎮四大天王各各皆將諸親眷屬圍繞速至自宮殿中各執石鉢端正可喜其色紺青猶如雲隊盛以天華著滿其內將一切香用塗彼鉢

復持一切諸妙音聲供養彼鉢速詣佛所到已共將四鉢奉佛而白佛言唯願世尊受此石鉢於此鉢內受二商主麩酪蜜揣慙我等故各令我等長夜獲得大利安樂爾時世尊復如是念此四天王以信淨心奉我四鉢我亦不合受持四鉢若我今於一人邊受則三人心各各有恨若二人邊受於二鉢二人心恨若三人邊受於三鉢一人心恨我今可總受此四鉢出神通力持作一鉢爾時世尊從於提頭賴吒天王邊受鉢已而說偈言

施善世尊好鉢孟

汝決當成妙法器

既於我邊奉淨鉢

必增智慧正念心

爾時世尊從於毘留勒叉天王邊受鉢已而

說偈言

我觀真如誰施鉢

彼得正念增長心

有能養育世令安 速成妙樂清淨體
爾時世尊從於毘留博又天王邊受得鉢已
而說偈言

汝以淨心施淨鉢 清淨實心奉如來
當來速得清淨心 人天世間得稱意

爾時世尊從毘沙門大天王邊受於鉢已而
說偈言

清淨持戒佛世尊 善伏諸根施全鉢
不缺壞心殷重施 汝當來世得淨田

爾時世尊受四鉢已如是次第相重安置左
手受已右手按下神通力故合成一鉢外有
四脣而說偈言

我昔功德諸果滿 以發哀愍清淨心
是故今四大天王 清淨牢固施我鉢
而有偈說

目二

五

當時世尊欲受食 諸天四方持器來
各以奉施佛如來 受已神通作一鉢

爾時世尊於新淨潔天施鉢內從彼北天帝

梨富婆并跋梨迦 前代譯稱提謂波利此蓋

斯終二商主 婆羅門楚夏耳未知孰是 二商主邊受於麩酪蜜和之揣

慈愍故受如法而食食已即告彼二商主及

諸人言汝商主等來從我受歸依佛歸依法

歸依僧復受五戒當令汝等長夜安樂獲大

善利其二商主及諸眷屬聞佛語已即共白

言如佛聖教我等不違即便共受三自歸依

彼二商主於人世間最初而得三歸五戒優

婆塞名所謂帝梨富婆二商主等爾時世尊

以二商主生隨喜故而說偈言

所施色味具足圓 受已方便離煩惱

其中雜和多種物 是故名爲麩酪漿

敢訖身體潤澤光	面色輝華容貌顯
氣力充實而得益	除饑渴惱心獲安
如是漿施佛世尊	令諸梵行得飽滿
我今所受已食足	是二商主奉妙揣
日種甘蔗族所生	讚歎是人為最上
以此布施功德故	當到聖智極果中
復得盡於諸漏邊	以因如是業行故
後更展轉無恐怖	漸得脫於諸有纏
既入無漏得清淨	譬如良田善平正
種子穀苗悉皆好	風雨潤澤復隨時
禾稼成長自豐饒	如是皆由多種子
生已漸漸增茂盛	諸穀充溢倍多加
所收之子不可量	亦如成就諸戒行
能廣布施眾飲食	後得果報難可論
以昔成利故使然	若人欲求於後利

日二

六

望其轉得饒益果	唯有供養仁智尊
當成果報妙菩提	并得善逝世間解
自己得心多種利	復能向他作法饒
彼得自益利眾生	是故名為大智者
欲得自利利一切	欲得求道導世間
應於三寶佛法僧	發心當生正信行
以信心故得果報	廣大善達信行邊
即得戒行難思議	即得最勝無上道
布施能得此勝報	觀見世界真實如
又得道智滿足充	聖者能如是正見
彼得是見名正念	散諸垢結等塵勞
證得無畏大涅槃	解脫世間一切苦
如是具足一切法	諸聖讚歎此最尊
生老病死等既無	悲苦別離皆滅盡
十方世尊歎此樂	當得不生死處常

爾時帝梨富婆二商主等及諸商人共白佛
言世尊我等諸人今在道路唯願世尊爲我
等故作吉祥願當今我等無有障礙速疾而
至自所居國爾時世尊爲二商主及諸商人
作吉祥願而說偈言

願令二足大吉利

日二

一切四足亦大安

行路至處多吉祥

所向諸方悉如意

晝夜行坐皆慶適

日中所在亦多宜

於一切處願從心

商主商人並康健

希望子故種田作

散子既竟望收多

一切商人求利行

入海艱難採珍寶

汝等承望故行路

願所規獲利速成

我今得道快喜樂

汝隨至方皆願吉

心所欲取一切利

如汝等願速稱心

行向經歷所至方

悉願無有諸障礙

爾時商主同白佛言世尊願乞我等一物作
念若到本鄉不見世尊當以彼物作塔禮拜
以表憶念大聖世尊我等諸人供養尊重盡
今形壽爾時世尊即與諸商佛身髮爪以用
作念而告之言汝等商主此之髮爪今持與

汝令汝作念若見此物與我無異於後當更
別有一石從空而下至汝等處汝等若見當
還起塔供養尊重爾時帝梨二商主等從於
佛邊受髮爪已作如是念此之髮爪乃是身
上所棄之物法非勝妙不合尊重無供養心
爾時世尊知彼一切商人心已告彼等言汝
等商主莫作是念我憶往昔無量無邊不可
計劫有一世尊出現於世名曰然燈如來多
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊我於彼時

作一婆羅門摩那婆具足解於四毘陀論我於爾時見彼世尊入於一城城名蓮華我於彼時以五莖青優鉢羅華散彼佛上即便發於菩提之心時彼世尊即授我記汝摩那婆於未來世時節過數阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我時於彼世尊法中捨離居家剃頭鬚髮而便出家我出家後一切諸天取於我髮一髮即有十億諸天作分將行而共供養從彼已來我今得成阿耨多羅三藐三菩提以佛眼觀彼等衆生無一衆生各在佛邊而不皆得證涅槃者我於彼時既未免脫貪欲瞋癡猶尚供養我之髮爪無量衆生千萬億數而得涅槃況復今日盡諸一切煩惱結惑貪欲恚癡皆悉除滅汝等何故不大尊重我此清淨

無染髮爪爾時商主及諸人等聞於世尊說是往昔因緣之事即於髮爪生希有心生大尊重恭敬之心頭頂一心禮世尊足圍繞三匝却步而行有偈說言

有衆商人諸方過 樹神發覺告彼言

此有自利得世尊 汝等頂禮布施食

如是世尊四十九日不得飲食既始於彼商人等邊得於此食世尊食後往昔業力忽然患腹而不消化爾時山居有一藥神將彼新出微妙甘美訶梨勒果往詣佛所到佛所已頂禮佛足却住一面白言世尊若有患腹此訶梨勒最初新出微妙甘美我今將來奉上世尊若佛知時爲我納受此訶梨勒受當食噉慈愍我故世尊食此訶梨勒後腹內有病即得除愈爾時世尊即便納取彼訶梨勒爲

彼藥神生慈愍故受已即告彼藥神言來汝藥神歸依佛歸依法歸依僧當受五戒汝當長夜得作大利多得安樂彼藥神聞佛此言已即白佛言善哉世尊我不違佛即受三歸并及五戒當於彼時一切藥神諸女天中以弄過受三自歸依并及五戒最初爲首作優婆夷所謂大藥圍繞彼所居山女天藥神爾時世尊從彼藥神女天受其所奉訶梨勒果即便取食食已取核於彼地方即便種彼訶梨勒核以佛威神自在力故即日即生即成根莖枝條大樹即出葉華果實成熟世尊腹內病即除愈不復患苦

梵天勸請品第三十六之一

爾時世尊從彼差梨尼迦林出安詳還至菩提樹下時彼國內若男若女困篤著林萎黃

重病不可療治難得差者其人不久欲取命終然氣未斷即送林中以之爲葬而菩薩在苦行之時於彼林內有一婦女名羅娑邪氣猶未斷對菩提樹相去不遠而其眷屬棄捨著地而彼婦女遙見菩薩在道樹下修行苦行見已內心生大敬信生敬信已從身脫衣置於一邊白菩薩言大聖尊者若仁從此苦行而起得度煩惱海之彼岸滿足自願彼時脫恐身無衣服可收取我此糞掃衣隨意所用慈愍我故時彼婦女經歷時日其命始終以向善薩生正信故氣斷之後藉彼善根即得上生三十三天作天玉女威德甚大光相炳然得成天身神通自在生彼天已自發此念我何業果令我如是成就此身而彼思念自識宿命我於往昔在人間時作婦女身以

糞掃衣布施世尊隨意所用藉彼善業我今成就如是果報彼復更念世尊今既未受於我糞掃衣用我猶尚得如是果報神通之力況復世尊納我衣用豈可不得勝此果報爾時彼天以玉女身放勝光明於夜半時往詣佛所其光徧照彼林樹間到佛所已頂禮佛足却住一面彼玉女天即白佛言善哉世尊取我所施糞掃之衣隨意所用慈愍我故而世尊受彼糞掃衣爲玉女天生慈愍故如來受已告彼天言來玉女天歸依佛歸依法歸依僧復受五戒汝當日夜得大利益得大安樂彼玉女天聞佛語已即白佛言如世尊教我不敢違即受三歸并及五戒時玉女天見世尊受其糞掃衣以是因緣心大歡喜踴躍無量徧滿其體不能自勝彼玉女天頂禮佛

四二

十一

足圍三市已即從彼處沒身不現爾時世尊發如是心我今將此糞掃之衣何處而洗發是心已帝釋天王爲如來故去林不遠化出一河其水清淨無有穢濁帝釋天王於河岸邊更復化作三片大石其第一石擬世尊坐其第二石洗糞掃衣帝釋天王手自澆水其第三石洗衣訖已擬曝使乾時曬衣石以佛威神從虛空飛往到北天爲彼帝黎富娑商主等作於塔爲供養故摩訶僧祇師作此說如是次第七七日誦或復有師說言此事經二七日或復有師說言此事經三七日或復有師說言此事經四七月初一七日諦心而在菩提樹下第二七日漸次移在不瞬眼塔爾時世尊從彼不瞬眼塔而起已至羅闍那樹下到樹下已經於七日跏趺而坐受解

脫樂安禪不起爾時世尊過七日已正念正
知從三昧起是時帝黎富婆并跋黎迦二商
主等從迦浮吒城發漸至佛所至佛所已乃
至略說圍繞三帛從佛而行爾時世尊從羅
闍那樹下起已安詳漸至目真隣陀樹下而
坐到已乃至當說偈言爾時世尊過彼七日
於晨朝時著衣持鉢詣難提迦村主之家到
彼家已却在一邊默然立住爲求食故其村
主女既見世尊在門一邊默然立住欲乞求
食見已即從世尊手內擎取於鉢將至家裏
以好種種百味飲食滿置其中出奉世尊而
作是言唯願世尊受我此食慈愍我故世尊
受納善生村主女人食已即告女言來汝善
生受三歸依并及五戒汝當長夜得大利益
得大安樂其善生女聞佛語已白言世尊如

四二

十二

世尊教我不敢違即受三歸并及五戒是時
善生最初人間再受三歸及受五戒作優婆
夷所謂善生村主之女是時世尊從善生女
受食食已在彼菩提樹下而坐受解脫樂復
經七日爾時世尊過七日已正念正知從三
昧起於晨朝時著衣持鉢安詳漸至斯耶那
耶婆羅門家到已住在其門一邊默然求食
其斯耶那耶既見世尊在門外立默然求食
見已即從世尊乞鉢執已將入自家以好種
種百味飲食種種羹臠滿和鉢中持將奉佛
復白佛言唯願世尊受我此食慈愍我故而
世尊從斯耶那耶婆羅門邊受得食已即告
彼言來婆羅門乃至應受三歸五戒彼婆羅
門聞佛言已如佛所教而受三歸乃至五戒
是時世尊從斯耶那耶婆羅門所得飯食已

受持漸漸安詳行至曼陀那塔

此言攬略木塔

食訖

如法斂衣還向善提樹下跏趺而坐經於七

日乃至受於解脫之樂爾時世尊過七日已

正念正知從三昧起於晨朝時著衣持鉢漸

漸行詣斯耶那耶親里眷屬四姊妹邊四姊

妹者一名婆羅

此言力

二名摩低婆羅

此言極力

三

名嵩陀梨

此言端正女

四名鉗婆迦梨

此言到彼

等家在一面立默然而住為乞食故其四姊

妹既見世尊默然立住見已即從世尊乞鉢

入家盛取百味飲食色妙具足種種羹臠滿

置鉢中持以奉佛復作是言唯願世尊受我

此食慈愍我等時世尊受彼四姊妹百種飲

食為慈愍故受已即告彼姊妹言來汝姊妹

從我受持三歸五戒汝等當得長夜利益安

隱樂故彼四姊妹聞佛語已即白佛言如世

尊教我等不違即便共受三歸五戒是時世

尊從彼姊妹受布施已安詳漸到曼他那塔

到已隨意如法飽食還向善提樹下而坐受

解脫樂經一七日爾時世尊七日已過正念

正知從三昧起於晨朝時著衣持鉢安詳漸

至羊子所種尼拘陀樹未至樹邊從菩提樹

其間半路見有一箇放牛婦人攬酪出酥爾

時世尊漸至於彼牧牛婦所到已去彼婦人

不遠默然而立為求食故時彼婦人既見世

尊去其不遠默然立住見已即從世尊乞鉢

滿中盛酪以奉世尊而白佛言大聖尊者受

我此酪為慈愍故是時世尊從彼婦邊受得

酪已告彼婦言來姊妹汝受三歸五戒必當長

夜大得利益獲安樂故是時婦人隨佛教受

三歸五戒是時世尊隨意飽食洗鉢訖已漸

至羊子前所種蒔尼拘陀樹其下而坐受解脫樂經一七日爾時世尊過彼七日正念正見從三昧起是時忽有謠曲求過一婆羅門來詣佛所到已共佛慰喻問訊說種種語却住一面而白佛言瞿曇沙門云何名爲婆羅門也婆羅門者作何法用凡有幾法如來知已即出如是師子吼音而說偈言

除滅一切諸罪業 是故名爲婆羅門

清淨無有謠曲心 內外正定常安住

如法修行諸梵行 口言心念亦復然

能於一切處無貪 是名婆羅門種姓

如是間中凡八七日前三七日全不食敢自餘五七方始求食爾時世尊坐一三昧其三昧名徧觀世間而世尊以無上佛眼觀世間時見於世間或有衆生從地獄出還墮地獄

或有衆生從地獄出生畜生身或有衆生從地獄出受餓鬼身或有衆生從地獄出受於人身或有衆生從地獄出受於天身或有衆生從畜生脫受地獄身或有衆生從畜生脫還生畜生或有衆生從畜生脫受餓鬼身或有衆生從畜生脫生於人間或有衆生從畜生脫生於畜生脫生於天上或有衆生從餓鬼脫墮於地獄或有衆生從餓鬼脫還受餓鬼或有衆生從餓鬼脫墮於畜生或有衆生從餓鬼脫生於人間或有衆生從餓鬼脫生於天上或有衆生從人間死墮於地獄或有衆生從人間死墮畜生中或有衆生從人間死墮於餓鬼或有衆生從人間死還受人身或有衆生從人間死生於天上或有衆生從天上墮生地獄中或有衆生從天上墮落畜生中或有衆

生從天上墮受餓鬼身或有衆生從天上下
生於人間或有衆生從天上死還生天中爾
時世尊見諸衆生著於諸見或有衆生以於
欲火燒然其體或瞋恚火或愚癡火熱燒其
體著於欲事欲事惱故即生歡樂瞋恚癡等

四三

十五之二

一切亦然而世尊見諸衆生等爲三毒火之
所焚燒即說如是師子吼言此世間中諸衆
生輩爲有所纏精勤造業得於是形身爲大
患處處念著所生邪意即常增長如所增長
即成此有以有著故於諸世間有諸衆生以
有著故還思念有即成於有而其彼等一切
衆生所有之處即彼有處受於有苦若能滅
於彼諸有苦於此法入學行梵行是名梵行
若有沙門及婆羅門以著有患知出諸有彼
等皆名無著諸有如是知已能出諸有我如

是說若復沙門及婆羅門以有而說欲脫諸
有彼等一切不名脫有我如是說如是之人
墮於邪道名受大苦我如是說捨於世間一
切邪道盡彼一切諸苦業果既盡諸苦即名
無有此是世間衆生我見各各皆以無明所
欺樂著諸有著諸有已即不能得解脫諸苦
若復有人於一切處觀察諸有於一切處未
速離有而一切處並在於有既住在有是名
無常是名爲苦是名無實於無實法如是如
是如實正智應當觀知若能如是正智觀者
即盡諸有及愛盡已於無有處亦不心念是
則名爲得滅比丘既得滅已即更不生於後
世有不受後身即能降伏一切衆魔即得勝
於一切鬪陣即一切處得大利益於諸有處
不念不思

四二

十六之一

四二

十六之二

佛本行集經卷第三十二

音釋

切 臙	大 車	胡 犬	切 轂	切 轂	切 轂	切 轂	切 轂	切 轂	切 轂	切 轂	切 轂	切 轂	切 轂	切 轂	切 轂	切 轂	切 轂	切 轂	切 轂	切 轂
黑	縛	切	與	切	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古
各	輓	輓	輓	輓	輓	輓	輓	輓	輓	輓	輓	輓	輓	輓	輓	輓	輓	輓	輓	輓
攪	攪	攪	攪	攪	攪	攪	攪	攪	攪	攪	攪	攪	攪	攪	攪	攪	攪	攪	攪	攪
手	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古	古
動	巧	巧	巧	巧	巧	巧	巧	巧	巧	巧	巧	巧	巧	巧	巧	巧	巧	巧	巧	巧
也	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時
種	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰	辰
也	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之	之
切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與	與
	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得	得
	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
	葵	葵	葵	葵	葵	葵	葵	葵	葵	葵	葵	葵	葵	葵	葵	葵	葵	葵	葵	葵
	危	危	危	危	危	危	危	危	危	危	危	危	危	危	危	危	危	危	危	危
	於	於	於	於	於	於	於	於	於	於	於	於	於	於	於	於	於	於	於	於