

覺頂禮兒之二足嗚呼我子汝今出家護城
諸神悉皆棄捨此城而去嗚呼我子面圓如
月嗚呼我子牙齒白淨目如牛王嗚呼我子
昔聞汝語心生喜歡今日憶想反成憂苦嗚
呼我子恒以妙好多伽羅香栴檀沉水牛頭
栴檀用塗其身種種瓔珞所莊嚴身末香薰
香燒香所薰柔軟之體今忽不見嗚呼我子
愛戀之心徹我皮肉筋脉骨髓而在中住今
忽捨出入山林間

佛本行集經卷第十九

九

傘蓋上音散上犛牛上音讀也倒仆
跳踉上音條下擺木上北買反伍
昂下音也綿憂下竹劣反蚊上音文下
唛唛上音子羹臃下呼麩反尺
靛字餅靛褥上之音然倚枕下去
棘刺也踝反二同膊脛上時款反
徒跣下先也炎埃下音哀螺髻上

磧砂大藏經

佛本行集經

卅

第六二册

利反曾髀下音博隱隱正音隱把我上馬反
酷暴上音苦躡頓上音致睡覺下音教城隍下音皇琅
玕二音干皇閨下音圭屏息上音餅側度反上昌側
各與而正音余剛鞞正音更去孤反音瑩下音瑩
指反音粉塗下音徒薰佩下音汎砂磧下音磧
矧鑄下音徒金錠下音徒弓弮下音弮抑反音抑反音抑反音
迅匹上音非撲身上音撲抗株上音抗拮反音拮反音拮反音
反古旦老嫗下音婦人之通稱

佛本行集經卷第二下

榮

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

車匿等還品下

時淨飯王復作是言我今心願所有四方護
世神王護諸衆生今爲我子成利益故恒相
佐助天上帝釋千眼天主舍脂之夫大力天

王及諸天衆左右圍遶願爲我子所有心求願作佐助又世諸神風神水神火神地神四方四維彼等諸神皆作佐助汝最勝者無上丈夫何故棄捨四大天下彼之我子今捐家出志慕無上極妙聖果其所欲求願速成就阿耨多羅三藐三菩提道使早證明其淨飯王卧於地上以種種語呵責乾陟作如是言汝不善馬從來多種爲我所作愛樂之事今日何緣忽不饒益如是損害於釋種家我之太子恒常愛汝與我心合常作歡喜汝今如是汝須覆滅汝可將我向太子處我共愛子共行苦行我今離別所愛子故命在須臾不久存活而說偈言

乾陟汝馬速疾行 將我詣彼還迴返

我無子故命難活 如重病人不得醫

時淨飯王說是語已因愛子故苦切所逼卧在於地作如是等受苦惱事舉聲大哭乍撲乍起言音哽咽

尔時有一智慧大臣并及國師婆羅門等見淨飯王宛轉于地左倒右扶心大愁毒悲苦纏迫意不暫歡身心一時生大熱惱其等欲開解王意故故現顏色自無憂愁共白王言大王今者宜可捨諸憂愁苦惱定於自心須作健想不應如是悶絕自撲猶如凡人涕泣

流淚所以者何大王當知如昔過去多有諸王棄捨王位如萎華鬘背而入山又復大王太子悉達宿緣當受如是業報大王今者應憶往昔阿私陀仙預授其記白大王言彼童子者不可拘以人天果報并及轉輪聖王之位而期待之使令貪愛暫住於世大王今者若決定欲喚太子還但勅我等二人令去當隨王命終不敢違

時淨飯王即報之言汝等二人若知時者可速疾往至太子邊若不尔者我今身命無有吉祥爲諸苦惱之所纏逼是時大臣并及國師婆羅門等聞淨飯王如是勅已即共發行

柴 二 毛

請太子所而說偈言

太子應受如是業 王當念昔私陀言

記彼不貪天轉輪 寧樂人間五欲樂

時彼大臣及國師等說是語已相與俱行其馬乾陟處處聞於如上苦切呵責言已意甚憂愁生大熱惱以熱惱故無暫時歡心既不

歡即便命盡命盡之後應時上生三十三天既生彼天後知如來得成道已即從彼天捨來下生中天竺國於那波城其城有一婆羅門種具行六法即為彼家而作子息乃至漸大至如來邊如來知彼往昔之時作於馬身命終生天時佛即說彼馬因緣既聞法已漏盡解脫入般涅槃

佛本行集經觀諸異道品第二十四

爾時太子自手執刀割於頭髻剃除鬚髮身著袈裟即時無量百千諸天生大歡喜遍滿其體不能自勝以喜歡心齊出聲叫大歌大嘯弄諸衣裳口大唱言悉達太子今已出家

悉達太子今已出家其定當得阿耨多羅三藐三菩提得已一切生法衆生當得解脫於彼生法乃至應受苦惱別離諸衆生等悉得解脫於此繫縛

爾時菩薩割髻之處其後起塔名割髻塔菩薩身著袈裟之處後起塔稱受袈裟塔車匿十乾陟辭別迴還向宮之處後起塔名車匿乾陟迴還之塔

菩薩行路諦視徐行有人借問嘿然不答彼等人民各相語言此仙人者必釋種子因此得名釋迦牟尼

爾時菩薩自心發起如是思惟我今既已捨於王位捐自眷屬境界國城不可生悔此事成已是滅相法如是念已心轉勇猛

爾時菩薩從彼阿尼彌迦聚落漸漸欲向於毗耶離中路有一仙人居處彼舊仙人名跋伽婆隋言菩薩入彼仙人處時光明顯赫照彼山林菩薩既除諸瓔珞具并捨一切迦尸

迦衣直是身威猶尚出光耀彼山林諸仙人
眼而有偈說

菩薩象王師子行 除捨妙衣及瓔珞

直着袈裟鹿法服 身猶威耀彼諸仙

時其林內所有持行婆羅門仙行住坐卧或
手執持隨威儀住彼等一切向菩薩面起恭

敬心愛樂尊重或復生疑瞻仰菩薩然彼林
內有諸耆舊婆羅門仙或取華果藥木草根
其餘他行未集聚者彼等未見不生疑心但
遠遙聞菩薩之聲既聞聲已心驚速疾來還
林中本所住處應所作者更不復作應所取
者更亦不取其餘華果及藥草根設已取者

亦悉捨之但心速欲來菩薩前

時彼林內所有諸鳥所謂鴻鶴鵝鴨鸚鵡鷓鴣
鴉鴛鴦命孔雀及迦陵伽俱翅羅等一切
諸鳥彼諸鳥等見於菩薩入林中已各各自
出和雅之音作微妙聲又彼林中所有虫獸
其等一切悉捨水草不食不飲歡喜來向於

菩薩前

是時彼林諸婆羅門為祭祀故擊諸犍牛取
於乳汁彼等犍牛雖復將訖而其乳汁猶更
如初自然流下時彼一切諸婆羅門各相謂
言曾聞有八婆娑婆天此人莫非是於其一
或復有言諸婁宿天此是其一何以故自從
其來入此林中此林放光皆悉明耀如日初
出照於世間而說偈言

或八婆娑此是一 或二婁宿中一天

若不此林何故光 譬如世間日初照

介時彼等諸婆羅門修習仙法居彼林者隨
林所出供養之具將如是等諸供養具請於
菩薩各各一心齊頂禮足同共白言善來聖
者我等諸仙欲請聖者住於此處此處所有
華果樹林藥草根葉流泉冷水隨時堪可納
受充用此是古仙之所居處欲求解脫易得
安心此處空閑經行寂靜
介時菩薩以微妙語辭采音句美麗可觀聲

隱隱深猶如雷鼓隨所堪受問訊相訓是時諸仙衆中有一婆羅門仙善巧居林苦行之法彼見菩薩好容儀已別更告一婆羅門言仁者知不此天童子洞識人心善解方便何以故凡世間人各相謂言我生諸子應當養育諸子長成則能爲我興立家計販賣求財造作生活我於當時求智求道若負他債悉償令了如是思惟諸恩愛故養育諸子此則不然爲他求道不計自死不來自利時彼衆中復更別有一婆羅門告彼已前婆羅門言仁者仁者如是如是如汝所言世間之人不自覺知不自辯了常不知足但言我

今須如是辨明日復須作如是辨我行法時猶尚未至如是一切諸世間人以迷惑故既不辨於此世自利然未來世亦復不得成就諸利

尔時菩薩從兜率天下來之時入釋種胎欲受生日彼時先於其跋伽婆仙人林中所居

之處自然涌出二金色樹時彼二樹高峻長大而彼二樹當於菩薩出家之夜忽然沒地一時不現其跋伽婆仙人見彼二樹同夜沒不現已心大憂惱悵快低頭思惟念言必我衰時相見所至或復更有惡相來耶菩薩見彼跋伽仙人如是憂愁低頭悵快心不歡喜漸至彼邊而白仙言尊者何故顏色憂愁低頭而坐時彼仙人報菩薩言天善童子此我居處往昔以來有二金樹從地湧出彼樹高峻嚴麗可觀我見彼樹今忽不現以其沒故我今憂愁心意不樂如是低頭思惟坐耳菩薩即問彼仙人言尊者彼等二樹出來幾時仙人答言到今已來二十九年菩薩又問彼樹滅沒尔來幾時仙人報言昨夜半時始沒不現菩薩即語彼仙人言彼二樹者是我福力果報故生若我當作轉輪聖王我於此處作一善地園林之所我今既其捨離出家以是義故彼樹昨夜沒而不現以是因緣尊者勿

復自生憂愁

尔時菩薩為於彼等一切諸仙左右圍遶於前行至彼所居處隨意遊行觀看種種坐起安禪苦行精進求道之處時彼林內有一仙人恒修苦行在菩薩後隨逐而行

尔時菩薩入彼林中至於仙人居坐處已東西南北觀看彼中行住坐卧苦行居所欲求彼等最勝處故問於彼等諸仙人言我今始入求道未久是故我欲借問諸仙唯願如法為我解說汝此法行我曾未知汝等示現為我宣說我得聞已如法奉行此處求利真實行者如於汝等所有苦行我亦依行彼等諸

仙答菩薩言仁問我等一切苦行及求道法我等為仁次第解釋凡行苦行此之眾內或有食菜或有食蕒或食尼拘陀樹枝者或食頭拘羅樹枝者或食迦尼迦羅枝者或復止食一樹之枝或食牛糞或食麻滓雜果藕根或食雜種諸樹軟枝或復飲水而用活命或

兼

十

六

毛

如蜣螂而自活命或復有如麀鹿食草而以活命或有立地而用稱心或有坐地而稱消適或食四口食而活命或復有持麻作衣者或黑羊毛而作衣者或草作衣或以野蚕綿作於衣或龍鬚草以用作衣或以莎草持作於衣或鹿皮作或以故破皮作衣者或乱髮作或毛毳作或以死人幡作於衣或糞掃衣或復裸形卧棘刺上或卧板上或卧株上或卧杵上或復住於尸陀林中或住蟻垤猶如虵居或住露地或復入水或復事火或逐日轉或舉兩手安然立住或地蹲坐或不洗梳身坐塵土或復螺髻或拔頭髮或拔髮鬚然我等輩以如是行自住持已次或觀時思惟而行或復願欲求生天上或復有欲求生人間以苦行故然後其身始得安樂所以者何求法甚難要修苦行以為根本而說偈言

如是修習苦行時 自有三十三天報
苦行精進後得樂 是故苦為諸樂因

兼

十

七

毛

尔時菩薩雖聞諸仙如是苦行而眼未見其法極處心不喜歡而知此言未是真善還緩聲報彼仙人言我今觀看汝法雖有然苦須滅而後果報更無所去唯當生天又其一切諸天宮殿所有果報是無常法以行如上少果報故如是苦行既須捐捨所愛親族復去世間一切諸樂行於苦行遠離諸樂以求樂故乃更入於大牢獄中而說偈言

汝捨愛親及世樂

行於苦行欲生天

雖復謂言此出昇

不覺未來還入獄

尔時菩薩說此偈已復作是言若當有人為苦逼身怖求勝處欲生天上以天中受五欲樂故不知厭離於未來世不免煩惱之所患害彼等仙人以苦行故還求大苦是諸衆生命終之時見大怖故求後好生以求生故還復不離於彼無常所以者何何處世間有諸恐怖還復染著彼之處所以於此世苦切逼故求欲生天受於樂故怖望渴仰願求生彼

所作未辦還復墮於無利益處而亦不求厭離苦行亦不求離苦身之法欲覓勝處過天上樂若有智人離此五欲漸漸須覓勝上之處如足步前以證勝處更須求過彼最勝處若其苦身以得法者此苦身法是名非法若苦身故天上得樂是因行法得於非法但此身動由心故行是故應當先調於心莫苦其身而說偈言

此身動時由心轉

應先調心莫苦身

身如木石無所知

何故隨心而困體

尔時菩薩復作是言若前所說因於斷食當得福者其野獸等應得大福又復貧人以其先業果報微淺不深植故資財乏少猶如世間無功德人常求地上一切神祇功德之水以澡浴身望應得於如心所願其事不然尔時彼諸苦行師等白菩薩言明智仁者仁於此處見何等患菩薩答彼苦行師言汝今行此苦行之事後日還來入此有處其苦行

師復更詳共問菩薩言我此處有如是法行
菩薩報言云何得知汝此苦行還入有處汝
等此行非究竟入非無畏處

時苦行師復更重白於菩薩言大德仁者唯
願仁者莫作如是說我今此居所行道路是
無畏處有太功德若人依此道路行者捨此
惡形得勝妙身

菩薩報言雖捨惡形後得妙身而實未是離
有之法因今苦身得於後身然彼後身亦未
離苦所以者何雖復行於多種苦行望欲求
樂而不離苦其苦行師復更執理白菩薩言
仁者不然不以苦行後還得苦但以我等苦

此身故後世決定得於快樂

菩薩復答如此之言亦是無智何以故譬如
有人欲求於利不知其內而有失以知失
故欲求利者此非智人

尔時彼有一婆羅門在於眾中高聲唱言希
有希有此之王子是真實智譬如有人得美

飲食而和雜毒誰樂欲噉如是此事後雖得
樂而未離於有為生老病死之法此豈非是
還求後生

尔時菩薩復作是言苦苦世間憎死命鬼復
求後生此大癡騃苦行師言善哉王子仁慎
莫深諦觀此行此行過去無量大德共行此

行此之居處往昔無量諸王仙等百千萬億

行此苦行而共求於後世之樂菩薩又言如
汝今言千萬歲者希有大癡嗚呼妄語此處

大德以苦行故分別境界求後世樂於未來

世受生死有不曾知足於煩惱中不作所作
展轉其中以其世間求於樂故反多得苦時

苦行師復作是言仁者王子此境界主寐云殺

洩他乘羅城其王欲作無遮之會祭祀諸天

殺害衆生其數不少求後受樂菩薩復言凡

以殺害而得法者可名行平其苦行師又復

自言我相承來祭祀諸天法用如是菩薩報

言何有苦他名爲法也有塵全身還將塵拭

能得淨乎有血塗身還以血洗豈能得淨有
行非法當得於法無有是處苦行師言實有
是處菩薩又言有何因緣苦行師言依韋陀
論往仙所說菩薩又言此是何義苦行師言
若有諸人祭祀諸天是名為法

菩薩又言我且問汝世間近法若人殺羊祭
祀天已得如法者何故不殺所愛親族而祭
祀天是故我知殺羊祭祀無有功德汝行雜
法意欲如是

尔時菩薩遙見去此坐處不遠有一叢樹如
尸陀林菩薩見已告彼苦行諸師等言尊者
但看彼地處所名何苦行而彼林下或有死
屍諸鳥所食或有死屍白骨而聚今者現見
或有死屍以火焚燒成一聚骨或有死屍懸
著樹上或有死屍被其眷屬之所殺害莊嚴
其坐依法而葬後生慙愧或有死屍眷屬圍
遶相送來向尸陀林中安置於地訖還歸舍
其苦行師又復更言仁者王子然其彼處尸

陀林者四輩共同無有揀選平等施身福德
之地名為曠野此處地方布施身者不用苦
力速生天上求世勝處速得受樂或有仁者
投身絕崖或燒或施而生天上

菩薩復言若當如是修行行者後求富貴嗚
呼大癡嗚呼無常而求後世多有怨讎求後

富貴嗚呼大苦還求大苦彼等癡愚無智之
人入大火聚入大蛇口菩薩如是辯才之舌
向諸仙人說解脫言作微妙語如是說時日
將向沒是時菩薩還彼仙人所居之處一夜
停宿後日天曉更餘處行彼等諸仙隨菩薩
後次第而行

尔時菩薩少時行已見彼諸仙隨後而行菩
薩見已即便依一樹下而坐彼等諸仙圍遶
菩薩或坐或立是時彼諸仙眾之中最老仙
人向於菩薩生希有心而白之言仁者王子
自汝來至我所住處時彼地方而自莊嚴仁
者出已彼處如今即成曠野以是義故惟願

仁者莫捨於我所坐之處何以故凡人欲得疾生天上在此福地而修行者不久即生向於天上是故仁者不應捨此如是微妙先聖所行清淨之所而行餘處而說偈言

仁來我林威德嚴 今去忽然成曠野
是故不應相棄背 如人受命莫捨身

尔時諸仙說是偈已即更白言仁者王子今在此處得不見於無有恩義鄙惡人乎或見墮於雜行之人或復見於不淨行人若不如是仁者何故不樂於我所居停處我等諸仙欲隨仁者作於善友隨順不逆奉教隨行欲共仁者求勝妙處假使歲星共仁者居猶得勝處何況我等苦行諸仙

尔時菩薩得彼諸仙上首請欲同求解脫見其意已即說自心本所誓願兼復讚歎彼等苦行一切諸仙而語之言仁者諸仙今者已得無礙之辯而身以來習行如法內心淨故能於未曾所識人邊生大殷重敬念之心今

若欲捨猶如親愛乃生大愁其事雖然但仁者輩所求之法為生天果我不然也我今乃欲志求解脫不欲取有我之意願決定如是我心既觀如是相已見於汝等所居之處心不願樂一欲求還一欲求去此二甚遠然我亦非不樂此處又亦不復憎疾他人亦非見於他人過咎而不住此捨背行也然汝等輩皆住於法隨昔仙聖有所言說汝等一切皆悉已得大仙之法是時彼等諸仙人見菩薩所求解脫勝上於菩薩所更生殷重愛敬心想尔時彼眾其中有一梵志仙人恒卧灰中或編椽上身着死屍糞掃衣服耳目青黃鼻長身白手執軍持聞菩薩說如是語已向菩薩面歡喜以報嘆菩薩言仁者所語極大微妙最上誓願汝今乃能年少之時未受五欲見諸過患若不渴仰欲生天者豈能得知天上後患如是觀已而求解脫彼人不久便得解脫若當仁者有如是意決定欲求彼解脫者

汝今宜應速疾而行去此不遠有一仙人住止之所名自穿箴彼有一仙名阿羅邏彼仙已得決定正智清淨之眼仁者可至彼邊諮問應聞至真方便行路仁者若聞此之方便必至彼真如我意觀仁者所見必過於彼如今仁者心想及身一切相見決定當度諸智彼岸勝於往昔諸仙人等未曾證者今悉得之

尔時菩薩報彼梵志仙人等言願如仁者所述可也是時菩薩捨彼仙人慇懃勸請背之而行意欲向於阿羅邏所而有偈說

摩訶釋種聖王子

善巧美語慰諸仙

決欲前向羅邏邊

所有諸仙還自在

佛本行集經王使往還品第二十五

尔時國師大婆羅門及一大臣二人齊共受淨飯王悲哀懸淚啼號勅已即便整備賢善好車駕馭而立奉承大王威德勢力從所住城迦毗羅出出已尋逐菩薩脚跡速疾而行漸漸至於彼跋伽婆仙人住處其跋伽婆遙

見使來漸將向近即起前迎而口唱言善來仁者云何忽屈來到此間願且消息少時停止此草鋪上解歇暫坐我當具辦甘果冷水隨意飲食時二使人即便頂禮彼跋伽婆仙人之足禮已却退坐於一面坐安隱已其跋伽婆種種慰勞王二使人

尔時大臣即便逆止跋伽婆語而問之言大仙尊師我等今被彼甘蔗種大淨飯王勅命而來我身即是彼王大臣指國師示此是彼王國之尊師大婆羅門彼甘蔗王有一太子字悉達多以畏生老病死之故欲求解脫捨官入山傳聞道其已至此處我等求彼故來

至此作是語已跋伽婆仙即便報彼二使人言實有此事然其脩臂功德具足勝上丈夫曾至此處至此處已而問於我所修行法我依實說彼既知已即云此雖勝於人間其後還來入生死中非是究竟解脫之處嫌故捨去欲求出離解脫生死今者進向於阿羅邏

仙人居所而說偈言

脩臂丈夫功德具 至此聞我法非真

欲求至極大涅槃 背我今向阿藍所

尔時二使大臣國師婆羅門等聞跋伽婆仙人語已以至孝心於淨飯王殷重敬故不覺疲乏無有懈倦不食甘果不飲水漿依跋伽

婆仙人之語即共相尋向菩薩所彼等漸至到菩薩邊遇見菩薩在於林中於一樹下鋪草而坐除其一切諸寶瓔珞身體放光巍巍顯赫而自莊嚴譬重雲中忽然日出照耀天下滿林樹間見已相與從車而下安庠徒步向菩薩邊至已頂禮於菩薩足口同唱言惟願聖子一切常勝更自前立近菩薩邊

尔時菩薩慰勞彼等隨於彼等所能堪受勞謝語言而慰問已菩薩命令相近而坐二使坐已白菩薩言大智太子聖子之父淨飯大王以心愛敬於聖子故大受苦惱所以者何當於聖子出宮之日大王聞已立地自撲迷

悶而絕全不覺醒以水灑噴良久乃蘇既復本心流淚滿面憶念聖子其狀如是今遣我等來聖子邊惟願聖子正心專聽王如是勅我以知汝正意樂法我以知汝不住我宮必應出家求無上道其理雖然但今非是汝入山時我既見汝非時入山是故我今憂愁苦毒全身被然猶如猛火焚燒大林汝今且可割意還來入於我宮暫捨於汝愛法之心受我愛重若如此者是汝法行若汝不還至我目下令我受苦如是增長譬如大河長遠流注於一時頃兩岸崩頽其水被填忽然斷絕又如猛風吹大雲陣譬如熱天火燒乾草譬如旱月煎涸諸泉譬如雹摧盛春苗稼善子我今心亦如是以為憶念恩愛汝故心大沸惱煎燒破碎是故汝且迴還向宮享受王位治化天下於後若見有善惡事當任汝心入山求法

佛本行集經卷第二十一

業一

嘯蘇吊反聚赫許客反攀諸反拏拏訖
上郎活訓音酬償音常食音始蕘音日
也滓側更藕根上音蟻上音蝗反下音
也麀鹿上音蝥昨合莎草上音毛耗下音
布也裸形上音疑疑上音口上音日疑下音頤下音驕反

癡駭上音寐洩上音編椽上音綈綈反
下語解下音他他反下下音直直反綈綈反
下語解下音他他反下下音直直反綈綈反
下語解下音他他反下下音直直反綈綈反

佛本行集經卷第二十一

業一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

王使往還品下

時淨飯王復如是言我有慧子汝今雖於諸
 親族邊無愛戀心但取我意還來向家勿令
 我今為於汝故憂愁懊惱取於命終善子凡

磧砂大藏經

佛本行集經

第六二册

人行法行者皆於一切諸眾生邊生慈悲心
 如是乃得名為法行豈但獨自身入深山始
 名法行所以者何我昔曾聞往古已來或有
 諸人在自己家不脫瓔珞種種嚴身長養鬚
 髮具足功德求解脫故在於家內亦能得於
 解脫之法凡是修習解脫行法唯須智慧及
 以精進如此即是解脫正因汝今違我而入
 山者如此乃是避於五慾驚畏之法然其彼
 等諸人在家以諸瓔珞莊嚴自身得解脫者
 今當為汝略而說之昔有仁者名曰隨常仁
 者力金剛仁者多有仁者流行仁者大富仁
 者邊天又復有於略提訶國王名能生耶耶
 底王補信仁者淨仙又羅摩王補信有如是
 等無量無邊在家諸王悉得解脫汝今須知
 在於家中求解脫法亦能令得未必出家是
 故汝可速來還家滿二種願一汝得受五慾
 之樂二令我心常得喜歡凡世間人受王位
 者若令心得如願功能是名真王我今能為