

樹隨意安樂憐愍我故

尔時世尊為欲憐愍彼天子故受於往昔羊

子所種尼拘陀樹受已樹下踰跌而坐一坐

便經七日不動以解脫住受安樂故

尔時世尊以過於彼七日之後正念正知從

三昧起告天子言汝天子來可從我邊受三

自歸并及五戒汝當長夜得安樂故而彼天

子受三自歸及五戒已時彼世間最初天中

成優婆塞以佛再過說於三歸謂羊子身布

施於樹及乳等故得成天身

佛本行集經卷第三十一

栞

所一

撲反蒲角怨徒上音敵徒的音窳反下莸反亭的杓反時若抒反音

涕字滴音當音祁徒美臊反蘇刀鷹反於陵迅反私閏音啄音

卓音媯音騁反莫班踰徒答反筐反篋反筐反篋反筐反

反音逗音誘音咽音咽音脂音樞音筐音筐音筐音

懷妊下而羸瘦上力瘞黃上為戰慄下良特

字音訊二音狹反侯努力古上奮迅反上私

閏捷反才跳躑直上音藉反才夜付反七本
反獯獵下良數下上音栖音拈反尼醯呼必
反狐疑胡上音摑裂獲上俱魚觸下正同瞬反詩閏音蔽必
反嶷然反上宜力坐反蒲蚊蚋上音文下反矜高
上唇牧羊目上音插插二同

佛本行集經卷第三十二

所二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

二商奉食品下

陳那卿刀

尔時世尊從羊子種樹林起已安庠漸至一

樹林下彼樹林名差梨尼迦隋言出到彼林

已結踰跌坐經於七日為欲受彼解脫樂故

尔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

尔時彼處從北天竺有二商主一名帝當梨

梨富婆隋言二名跋梨迦隋言彼二商主有

尔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尔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我等故我等長夜當得大利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略說乃至為我當得大利大安世尊不受如是更將四頗梨鉢而亦不受如是更將四琉璃鉢而亦不受如是更將四赤珠鉢而亦不受次復更將四瑪瑙鉢而亦不受次復更將四瑇瑁鉢奉上世尊如來亦復不

所二

三

為其受

尔時北方毗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喫尔時別有一天子名毗盧遮那白我等言仁等天王慎勿於此石器之內受食而喫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号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

尔時四鎮四大天王各各將諸親眷屬圍遶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我等故各令我等長夜獲得大利安樂尔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
我今可摠受此四鉢出神通力持作一鉢尔
時世尊從於提頭賴吒天王邊受鉢已而說
偈言

施善世尊好鉢盂 汝決當成妙法器

既於我邊奉淨鉢 必增智慧正念心

尔時世尊從於毗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 速成妙樂清淨躰

尔時世尊從於毗留博叉天王邊受得鉢已
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

尔時世尊從毗沙門大天王邊受於鉢已而
說偈言

所

四

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
尔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

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

尔時世尊於新淨潔天施鉢內從彼北天帝
梨富婆并跋梨迦

前代譯稱提謂彼利此蓋
婆羅門楚夏耳未知孰是

斯終二商主
各非深失 二商主邊受於麴酪蜜和之揣

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

尔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
是故名為麩酪漿
噉訖身體潤澤光
面色輝華容貌顯

氣力充實而得益
除飢渴惱心獲安

如是漿施佛世尊
令諸梵行得飽滿

我今所受已食足
是二商主奉麩揣

日種甘蔗族所生
讚嘆是人為最上

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

後更轉轉無恐怖
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

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
諸聖讚嘆此最尊

生老病死等既無
悲苦別離皆滅盡

十方世尊嘆此樂
當得不生死處常

尔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為我等故作吉祥願當令我等無有障礙速疾而至自所居國亦時世尊為二商主及諸商人作吉祥願而說偈言

願令二足大吉利 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

亦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

亦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

亦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

亦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毗陀論我於亦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号

釋迦牟尼多隨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慾瞋癡猶
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慾恚

癡皆悉除滅汝等何故不大尊重我此清淨
無漆髮爪
無漆髮爪

今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
之心頭頂一心礼世尊足圍遶三帀却步而

行有偈說言
有衆商人諸方遇 樹神發覺告彼言
此有自利得世尊 汝等頂礼布施食

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

尔時山居有一藥神將彼新出微妙甘美呵
梨勒菓往詣佛所到佛所已頂礼佛足却住
一面白言世尊若有患腹此呵梨勒最初新

出微妙甘美我今將來奉上世尊若佛知時
爲我納受此呵梨勒受當食噉慈愍我故世
尊食此呵梨勒後腹内有病即得除愈

尔時世尊即便納取彼呵梨勒爲彼藥神生
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再過受三

自歸依并及五戒最初爲首作優婆夷所謂
大藥圍遶彼所居山女天藥神
尔時世尊從彼藥神女天受其所奉呵梨勒
菓即使噉食食已取核於彼地方即便種彼

呵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菓實成熟世尊腹內病即除愈不復患苦

佛本行集經梵天勸請品第三十六

尔時世尊從彼差梨尼迦林出安庠還至菩提樹下時彼國內若男若女困篤著牀萎黃重病不可療治難得差者其人不父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菩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

所

二

九

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

尔時彼天以玉女身放勝光明於夜半時往詣佛所其光遍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踊躍無量遍滿其體不能自勝彼玉女天頂禮

佛足圍三巾已即從彼處沒身不現

尔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為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為彼帝梨富婆商主等作於塔為供養故

摩訶僧祇師作此說如是次第第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 卅

或復有師說言此事經四七日

初一七日諦心而在菩提樹下

第二七日漸次移在不瞬眼塔

尔時世尊從彼不瞬眼塔而起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

所

十

尔時世尊過七日已正念正知從三昧起是時帝梨富婆并跋梨迦二商王等從迦浮吒城發漸至佛所至佛所已乃至略說圍遶三巾從佛而行

尔時世尊從羅闍那樹下起已安庠漸至目真隣陀樹下而坐到已乃至當說偈言

尔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嘿然立住為求食故其村主女既見世尊在門一邊嘿然立住欲乞求食見已即從世尊手內擊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主女聞佛語已白言世尊如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

尔時世尊過七日已正念正知從三昧起於晨朝時著衣持鉢安庠漸至斯耶那耶婆羅門家到已住在其門一邊嘿然求食其斯耶那耶既見世尊在門外立嘿然求食見已即

所二

十一

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

漸安庠行至曼陀那塔

隋言攬酪木塔

食訖如法飲

衣還向菩提樹下跏趺而坐經於七日乃至受於解脫之樂

尔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力隋言二

名摩低婆羅

極力

三名高陀梨

正女

四名

鉗薑嚴

婆迦梨

隋言

到彼等家在一面立嘿

然而住為乞食故其四姊妹既見世尊嘿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

施已安庠漸到曼陀那塔到已隨意如法飽

食還向菩提樹下而坐受解脫樂經一七日

尔時世尊七日已過正念正知從三昧起於

晨朝時著衣持鉢安庠漸至羊子所種尼拘

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尔時世尊漸至於彼

牧牛婦所到已去彼婦人不遠嘿然而立爲
 求食故時彼婦人既見世尊去其不遠嘿然
 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爲慈愍故
 是時世尊從彼婦邊受得酪已告彼婦言來
 姊汝受三歸五戒必當長夜大得利益獲安
 樂故

所二

十二

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

尔時世尊過彼七日正念正見從三昧起是
 時忽有詣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
 子乳音而說偈言

除滅一切諸罪業 是故名爲婆羅門
 清淨無有詣曲心 内外正定常安住

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二七日全不食敢自
 餘五七方始求食

尔時世尊坐一三昧其三昧名遍觀世間而
 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

所

二

十三

鬼身或有衆生從畜生脫生於人間或有衆
 生從畜生脫生於天上

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

尔時世尊見諸衆生者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一切亦然而世尊見諸衆生等為三毒火之所焚燒即說如是師子吼言此世間中諸衆生輩為有所纏精勤造業得於是形身為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若若能

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遠離有而一切處並在於有既住在有是名無常是名為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為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闍陣即一切處得大利益於諸有處不念不思

十四集

佛本行集經卷第三十二

所二

乳糜下密帝梨上音梨跋反音末天竺下音概反音

鞞秋音鞞上音鞞下音鞞上音鞞下音鞞上音鞞下音鞞上音鞞下音

箱下音鞞上音鞞下音鞞上音鞞下音鞞上音鞞下音鞞上音鞞下音

慰勞到反赴反尺蜜揣官下暫子與紺侯古

規法彌核反開炳然丙上澆水反古曝反音種反音

全音泉缺反音溢反音瓊反音璠反音

梵天勸請品下

佛本行集經卷第三十二

所

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

見難知如微塵等不可覺察無思量處不思

議道我無有師無巧智匠可能教我證於此

小時世尊作如是念我所證法此法甚深難

見難知如微塵等不可覺察無思量處不思

議道我無有師無巧智匠可能教我證於此

小時世尊作如是念我所證法此法甚深難

見難知如微塵等不可覺察無思量處不思

議道我無有師無巧智匠可能教我證於此

法但衆生輩著阿羅耶隋言所樂阿羅耶住

阿羅耶喜樂著處心多貪故此處難見其處

所謂十二因緣十二因緣有處相生此之處

所一切衆生不能觀見唯佛能知又一切處

疑道難捨一切邪道滅盡無餘愛之染處盡

皆離慈寂滅涅槃我今雖將如是等法向於

他說彼諸衆生未證此法徒令我勞虛費言

說小時世尊如是念已爲於此事昔未曾聞

未從他得未有人說而心自辨即說偈言

我今辛苦證此法 不可輒小即應宣

諸慈癡瞋恚法纏 一切衆生有此難

唯應逆流細心智 所可觀見如微塵

樂慈貪著難見知 爲彼無明闇覆故

以如是故如來見是甚深事已其心欲樂阿

蘭若處不欲向他說於此法而有偈說

見諸衆生煩惱重 邪道邪見過患多

解脫法者甚深難 知故欲住阿蘭若

小時娑婆世界之主大梵天王在於梵宮遙