

趙城縣廣勝寺



佛本行集經卷第五十

所

三藏法師闍那崛多譯

說法儀式品下

尔時諸比丘作如是念如來已許聽

我等當盡五日及集大會應當讚

佛本行集經卷第五十

所

三藏法師闍那崛多譯

說法儀式品下

尔時諸比丘作如是念如來已許聽我等輩五日五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五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讚無有異也時諸比丘聞此諸人毀訾導說來詣佛所白如上事

尔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

尔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衆人更復毀訾種種導說情不喜樂而口唱言是諸師輩尚作如是况非師者時諸比丘聞是事已具徃白佛尔

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



口曾言是諸師輩尚作如是况非師者時諸比丘聞是事已具往白佛尔

佛本行集經卷第五十 第二張 所字号

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衆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衆中多解阿舍佛復告彼諸比丘言非但唯解阿舍經者須請說法復解修多羅及解摩登伽者應請是人為衆說法若大衆中有諸比丘解修多羅及解比尼解摩登伽又於是中應當選擇文字分明具足辯才又於衆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老遣為衆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衆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汗諸比丘我今當聽起四壁障遮諸塵草時諸比丘在說法堂

佛本行集經卷第五十 第三張 所字号
若地不平應以種種若麻若草泥塗其地使令淨好

辟障遮諸塵草時諸比丘在說法堂

佛本行集經卷第五十 第三張 所字

若地不平應以種種若麻若草泥塗
其地使令淨好

尔時諸比丘起說法堂泥地已訖在
說法堂誦習經行以塵汗足聽許比
丘應湏洗足是時比丘數數洗足脚
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
乾還汗其脚乃至佛復告諸比丘我
當聽許牛糞香水以塗堂地於時水
乾牛糞散壞還復汗足佛復告諸比
丘應取軟草或復麻等以敷地上尔
時衆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况復
勝者時諸比丘以如是事具往白佛
尔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

佛本行集經卷第五十 第四張 所字

供養法師是諸比丘恐懼慙愧不受
彼物世諸人輩毀訾談說是輩沙門

越等遂將種種資財寶物及袈裟等

供養法師是諸比丘恐懼慙愧不受
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况復
勝者

尔時諸比丘聞是事已具往白佛尔
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

尔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
罷恐怖慙愧止欲誦徹身心疲殆時
諸比丘具白上事尔時佛告諸比丘
言為衆說法應當知時

尔時諸比丘說法之時以微妙音演
說法義時有比丘恐怖慙愧具白世
尊尔時佛告諸比丘言我今聽許以
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
時比丘慙愧恐怖慮違經律具以白
佛於時佛告諸比丘言我許隨便於
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

法之時大衆集會其聲不顯不能令
衆愛樂歡喜時諸比丘具白世尊佛

法但取中義莫壞經本於是法師說

佛本行集經卷第五 第五張 所字號

法之時大衆集會其聲不顯不能令
衆愛樂歡喜時諸比丘具白世尊佛
告諸比丘我今已許於大衆中敷設
高座應請法師昇座說法今衆志聞
又時聚會其衆更大說法諸師聲猶
不徹時諸比丘復往白佛今時世尊
告諸比丘當須更倍敷設高座使說
法者昇是座上今時大衆倍更增多
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
亂衆人或去來法事斷絕或有比丘
於此法門不憙聞說時諸比丘具以
白佛佛告諸比丘自今已去不得一
堂二人說法亦復不得二堂相近使
聲相接以相妨礙亦復不得彼詣此
衆此詣彼衆亦復不得增惡法門不
憙聞說若憎惡者須如法治之
是時衆中無有法師諸比丘等具以

佛本行集經卷第五 第六張 所字號

白佛佛告諸比丘若無法師應請誦
者昇座誦之是時衆中無誦經者而

是時衆中無有法師諸比丘等具以

佛本行集經卷第五十 第六張 所字号

白佛佛告諸比丘若無法師應請誦者昇座誦之是時衆中無誦經者而諸比丘具以白佛佛告諸比丘我今聽許次第誦之或從上座次第老誦或從下座次第老誦乃至讀誦一四句偈尔時諸法師讀誦經時猶如俗歌而說其法是故為人毀訾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訾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尔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

佛本行集經卷第五十 第七張 所字

以手及脚打踏甚困惟留殘命劫棄衣鉢然後放之時彼比丘既得迴還

彼去至於中路逢值劫賊執捉比丘

佛本行集經卷第五十 第七張 所字

以手及脚打踏甚困惟留殘命劫奪
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
比丘將此白佛今時世尊因是事故
召集衆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
昔此闍浮提內五百商人是商人中
有一商主名曰慈者取為導首時諸
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
今時彼等五百商人具辦所須入海
貨物有三千万持一千万擬道路中
資用糧食又一千万與彼商人以為
本貨第三千万擬治舟船及船師價

佛本行集經卷第五十 第八張 所字

具辦是已各各安心受八關齋既受
齋已各至已家辭別父母妻子眷屬

本貨第三千万擬治舟船及船師價

佛本行集經卷第五十 第八張 所字号

具辦是已各各安心受八關齋既受
齋已各至已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
持法安靜尔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

尔時慈者商主之母告慈者言兒今
何用入大海中汝今家内大富豐饒
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内有諸
恐怖所謂潮波惡風之難伍弥羅魚
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
懇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

佛本行集經卷第五十 第九張 所字号

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

慈者重白母言善哉
阿母我必詣海為求財故至於彼所

佛本行集經卷第五十

第九張

所字號

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
亦時慈者商主之母從座而起抱持
慈者而告之日愛子慈者我不許汝
詣於大海而求財也何以故我今家
內多有資財無所乏少亦時慈者作
如是念我母今者不意於我益當損
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
漏能沉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亦
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毗尸波
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

佛本行集經卷第五十

第十張

九字號

述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

提婆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

佛本行集經卷第五十 第十張 九字号

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
却敵隍塹圍遶天窓欄楯及諸寶闕
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帳
香案香爐燒衆妙香其城周匝有諸
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
憐樂其殿微妙七寶所成所謂金銀
琉璃車渠瑪瑙琥珀真珠等寶尔時
彼城有四婦女從城而出端正可憐
觀者無厭取勝取妙以諸瓔珞而莊
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衆物
具足無所乏少於此城內有一寶殿
名曰憐樂七寶所成我等四女居其
殿內早起夜卧志意清潔言語貞良
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
共受憐樂和合而行隨意止住我等
於汝持一切物承事供養
尔時慈者遂入彼城詣向寶殿無男

佛本行集經卷第五十 第十張 九字号

之處共彼四女以五憐樂隨意歡娛

經歷數年經數百年經數千年縱情

於汝持一切物承事供養

尔時慈者遂入彼城詣向寶殿無男

佛本行集經卷第五

第十一張

卅字号

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

尔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卧乘依
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

尔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
圍遶是城周匝遶已至於南面見有
一道即尋是道漸行而進遂復遙見
有一金城端正可喜乃至周匝有諸
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尔時彼城
有八婦女從城而出可喜端正寔勝
寔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
一切衆物資財具足其城中央有一

佛本行集經卷第五

第十二張

卅字号

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

遂至復言慈者山城都是真金所造一切衆物資財具足其城中央有一

佛本行集經卷第五 第十二張 所字号

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尔時慈者亦復驚疑尋即盜出處處遊觀乃復經見一頗梨城可意端正觀者無厭彼城處中有一寶殿名曰意樂微妙可意七寶所成金銀琉璃乃至真珠尔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衆物具足其城處中有一寶殿名曰意樂亦以七寶之所成立我等諸女一十六人早起晚卧如前請住尔時慈者即入彼城昇於寶殿共十六女無男之處具受慾樂以相娛樂經於數年數百千年尔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經見一琉璃城可意端正四壁牢固乃至周匝泉

池流水溝渠盈滿

尔時彼處有一寶殿名曰梵德可意

遠彼出遊歷漸進又復經見一琉璃
城可憙端正四壁牢固乃至周匝泉

池流水溝渠盈滿

尔時彼處有一寶殿名曰梵德可憙
微妙七寶所成城中復有三十二女
從城而出端嚴可憙觀者無厭微妙
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
皆是琉璃所成衆物具有我是清潔
行無違失常先啓白然後方為心意
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
受樂凡所湏者我當諮奉尔時慈者
入彼城中昇於寶殿共於彼女三十
二人無男之處具受慾樂經於數年
經數百年數百千年意喜而住

尔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
尔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

尔時慈者伺彼諸女睡眠著時徐徐
緩起下殿而去出城東門巡逮彼城

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

介時慈者何彼言女明目者明待待
緩起下殿而去出城東門巡逮彼城

佛本行集經卷第五十 第十四張

所字號

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

介時慈者便作是念我先已曾見於
銀城於其城內有四女人迎接於我
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

介時慈者即入彼城入彼城已四門
尋閉介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

佛本行集經卷第五十

第十五張

所字號

汝是誰也汝頭上輪誰所輪也何故
焰赫熾燃可畏猶如火聚時彼罪人

豆葉金輪其輪赤狀如猛火其火
焰熾甚可怖畏遂詣彼所問言仁者

汝是誰也汝頭上輪誰所輪也何故
焰赫熾燃可畏猶如火聚時彼罪人
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踏
母頭以如是業罪因緣故受大鐵輪
如是猛熾如是赫焰轉在頭上爾時
慈者聞此語已悲啼啼哭悔過自責
憶省自業口作是言今我被禁如鹿
入檻

爾時彼城有一夜又業守彼城名婆
流迦在彼城中時彼夜又從彼商主
瞿頻陀邊取其頭上熾燃火輪取已
串著慈者頭上

爾時慈者頭上鐵輪甚大焰赫極受
大苦極燒極燃其苦難忍即時以偈
問夜叉言

此城周匝四門所 常有光焰恐怖人
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
熾燃猛焰如火聚 今將令我身命斷

我先經於喜意樂殿 復入金城常醉宮
又經頗梨意樂處 取後所過名梵德

善吉問夜叉王 是輪何故與我者
熾燃猛焰如火聚 今將令我身命斷

佛本行集經卷第五十 第十六張 所字号

我先經於喜樂殿 復入金城常醉宮

又經頗梨意樂處 寂後所過名梵德

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 去何今值恐怖輪

由我貪慾不知足 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

尔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

熾燃猶如猛火聚 光輝炎赫甚可畏

轉轉在於汝頭上 令汝身命斷更斷

於斯滿足六万年 終無歲數闕減者

此輪常在汝頭上 如是事實終不疑

尔時世尊即說偈言

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

若與慈心反覓便 於恩德處不報恩

佛本行集經卷第五十 第十七張 所字号

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

彼則後受如是殃 猶如慈者懷瞋恨
若與慈心反覓便 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閔齋戒
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
由於惡心瞋恨因緣踏母頭故具足
經由六万年歲受大鐵輪熾燃之苦
汝諸比丘因業報應非虛空受但是
衆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
身自愚癡不辯罪福善不善等應當
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地品第五十三上

尔時菩薩住在優婁頻盞河岸之側

行其苦行坐卧隨宜著弊故衣受隨
用器一日之內唯食一粒所謂葫麻

尔時菩薩住在優婁頻彘河岸之側

行其苦行坐卧隨宜著弊故衣受隨用器一日之內唯食一粒所謂葫麻或一粳米或一小豆或一菜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私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住在優婁頻彘所居之所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快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今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

論說童子行苦行處行其苦行所居
行住隨宜安止乃至日食一青豆等

佛本行集經卷第五十 第十九張 所字

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
唯留一髻卧凡惡鋪所食魚澁纒可
活命世人苦行莫能及者

尔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峻之
內有一鹿王領諸羣鹿食草而活次
第遊行於彼之時有一獾師張設木
樞罽彼鹿王尔時羣鹿各各走散當
於尔時有一母鹿見彼鹿王為樞所

佛本行集經卷第五十 第二張 所字

罽即住不走尔時諸鹿多解人語而
彼鹿母即便說偈告鹿王言

於尔時有一母鹿見彼鹿王為樞所
佛本行集經卷第五十 第三十張 所字号

網即住不走尔時諸鹿多解人語而
彼鹿母即便說偈告鹿王言

鹿王當努力奮迅足與頭張設樞網人
今猶未來此

尔時鹿王即以偈句報母鹿言

我今雖用力不能拔此樞以皮作網繩

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

是時彼二鹿恐怖淚交流以惡猶師來

執持刀仗故

佛本行集經卷第五十

