

佛本行集經

才五十六

三百一
籍六

4976/

佛本行集經卷第五十六

七

籍

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

羅睺羅品下

尔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

万花菓茂盛枝葉扶疎遙遠瞻望如青雲穠

於其園內處處皆有蓮花池沼其數衆多在

嚴園林其林高大空閑寂靜

或有師說鬱蒸伽山近波羅柰城

尔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

頭七支拄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
彼象子諸有飲食草菓根等先奉父母令其
充飽然後自食

今時象龍又於一時因求草菓諸飲食等處
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王可喜其
身潔白具有六牙其象黑頭如因陀羅瞿波
之鳥七支拄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獸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今有失脫

尔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韌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使得如是妙好
大乘使得如是妙好大乘

時梵德王身自養飢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
象龍反更羸瘦恒大呻吟呼聲大叫悲啼流
淚無時暫歇

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拍掌語象龍言我將
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懌
不受歡樂我心愛汝供給瞻養未曾暫捨汝
須何事我今皆與今汝歡喜汝何緣故不喜

不樂

尔時象龍白梵德王作如是言我今啓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

尔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任彼林內我念未被王所擗時自尔已前不曾憶有先自食噉始與父母水漿亦尔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竒特之心作
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

尔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

供養父母當孝順

我寧自捨此命根

於汝更不相亂擾

尔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
尔時亦即放聲叫喚悲泣彼象龍王聞其母
喚遂尔尋聲往至母所其象龍王既見其母
近一水池止息而任安置其母在於岸上尔
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

尔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搦將向王宮供養因緣并放得脫還歸之事一切

皆悉向其母說

尔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輦及以知親大臣百官一切輔佐共相養活如我今日受斯快樂

尔時佛告諸比丘等作如是言汝諸比丘若有
有心疑彼象龍王此是誰也即我身是
汝等比丘若有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
彼時爲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爲衆生作是
利益况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五十七上

尔時世尊教化難陀釋種之子捨家出家數
數爲說出家因緣亦復讚嘆出家因緣而作
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
服卧具飯食湯藥如是世尊第二第三教化
難陀讚嘆捨家出家功德乃至數數說其出
家因緣之事及以讚嘆勸其出家而彼難陀
不肯出家猶言我以衣服卧具飲食湯藥盡
形供養佛及衆僧因緣之事

尔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
看遨遊而坐

尔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礼佛足却立
一面因白佛言善來世尊何從遠至惟願垂
神入我堂室昇座而坐

尔時世尊入彼堂室昇座坐已慰喻難陀慰
喻已訖嘿然而坐

尔時難陀白佛言世尊唯願今者於此受供
我遣備辦餽饍飲食佛告難陀我已食訖不

須備辦

尔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

尔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爲受取

尔時釋種童子難陀即持彼鉢將與侍者而彼侍者復不受取

尔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

尔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尔時難
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

尔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
時眾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

尔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

尔時難陀頂礼佛足白言世尊我今辞佛欲

還向家佛告難陀汝莫還去

尔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衆僧故

尔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篔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盖及寶鈴幢復以香花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

多尔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花然諸油燈若
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慾樂也
復次難陀諸慾少味多有苦患諸慾無常是
可厭離是大苦本是大瘡疔是大惡刺是大
厄縛是大苦惱是損滅相是破壞相無常不
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慾如是過患難
陀汝今應善思惟五慾過患莫貪著也

尔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佻仰白言
世尊我當出家

尔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此丘即喚
衆中一剃髮師在難陀前手執剃刀欲為難
陀剃其鬚髮

尔時難陀捉拳向彼剃除髮師作如是言汝
今何力教剃我頭

尔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

尔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三十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坐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衆問難陀言汝作衣服僧伽梨等與佛同量而受

持不

尔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黎也

尔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

尔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

尔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

尔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荅言如是
世尊事實然也

尔時世尊復告難陀作如是言汝既信心是
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
屣一手執繖一手持鉢欲乞食也

復次難陀汝若在於阿蘭若處乞食活命著
糞掃衣此乃為善

尔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

少欲知足拾遺餘

又樂遠離諸慾想

尔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治出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繖入城聚落乞食若如是者悉如法治

尔時難陀雖被世尊斷此打持光澤之衣并及不得眼塗媚藥斷好革屣并持輕鉢及以繖蓋猶尚憶念王之勢樂不肯依斷還憶彼女釋孫陀利念其色慾不行梵行欲捨其戒

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
長老難陀云何在於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佛時世尊以
此因緣集諸比丘在於衆內問難陀言汝實
在於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佛世尊

尔時佛告長老難陀作如是言汝爲此事是
不善也出家比丘豈得畫其婦女形像而觀

看乎

尔時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘從今不得盡婦女形若實若虛以著慾心盡已觀看若有如是故盡看者得違戒罪

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

尔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

尔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

尔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

既閉彼門又見優婁頻螺迦葉房門復開尋
即往閉優婁頻螺迦葉房門

既閉彼已那提迦葉房門復開尋復往閉那
提房門

既閉彼已伽耶迦葉房門復開今時難陀尋
復閉彼伽耶房門

既閉彼已優波斯那房門復開閉彼所已見
俱絺羅房門復開

既閉彼已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厓俱陀
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厓俱陀處如來見已
從迦毗羅婆蘇都城隱沒其身便即至其厓
俱陀林出現於彼

余時難陀見佛於彼林中出已尋即依一厓
俱陀樹隱身而坐

余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
彼王位使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

汝富伽羅觀此事

從林得出還入林

從縛得脫還被縛

尔時世尊爲彼難陀說法句已更復勸言長老難陀汝當精心於我自在法教之中爲盡諸苦勤行梵行世尊以法教化難陀難陀猶故不忘昔日五慾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

尔時復有一大長者欲請世尊供設飲食於時難陀次當守寺尔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

家介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
作是念已願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衆僧水澡盥器先
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
還從彼屋俱陀林欲向家去

尔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屋俱陀林欲出
向家既見是已即別化身從長者家隱沒不
現尋一念頃至屋俱陀樹林之內在彼長老
難陀前出

尔時難陀遙見世尊來欲至已即上一丈高
峻嶮岸從彼岸下至隈障處存身而坐

尔時世尊以神通力令彼峻岸地平如掌尔
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
共孫陀利還家爲期今作是念勿使令我成
其妄語是故我今欲往彼處

尔時佛告長老難陀汝今何須見孫陀利其
身如是皮裹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
說一一衆生共婦和同所出不淨多於巨海
亦不知足

尔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

從縛得脫還復縛

尔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爲欲
減諸一切苦故

尔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爲
朋黨數至彼邊語言論說從晨到夜唯論邪
命諸惡等事

尔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
斷其共彼人等以爲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
入迦毗羅婆蘇都城難陀白言唯如尊教
尔時世尊與彼難陀入迦毗羅婆蘇都城入

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。抽取一把臭惡茅草。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

藉

扶疎

二字正 作扶疎

隊

徒對 反

靖

音靜

拄地

上主 反欣

擗

反 厄

牢韌

下音 非 刃 作

似

音寺 二同

歇

許 反

謁

一 反

瘠

才亦

悅懌

下音 亦

徙

斯 反

紫相

上 去 聲 下 自 字

縱

上 足

容狹

小

上 夾 反 侯

稠

直 流 反

竹葦

下 干 反 鬼

稻

音 盜

瘡

下 音

尤脆

取 歲 反

俛

上 音 兔

仰

上 音 兔

卷

巨 負 反

傘

音 散 上 聲

搏

上 音

專慊

上 點 反 苦

掃

下 九 反 之

峻

上 雖 反 高

隈

烏 回 反

髓聰

上 息 委 反 腦 字

廁

下 上 胡 困 反

園

初 使 去 反

嗥

詐 反 於

救

鼻 下 正 氣

