

大愛夫人的出家

孫張清揚

這次「人生」雜誌社，為紀念佛誕特刊徵文，編者也要我寫一篇，我是不會做文的，況且又是個命題。兩年來的「人生」，在社會人心上確是起了很大的作用，許多的人，因「人生」而認識了佛教，甚至接受佛教的信仰，慚愧得很，我對於「人生」雖然在經濟上盡了一點佛弟子的責任，但在文化宣傳上，確是沒有能夠結到法緣。為了紀念佛誕，我是佛弟子，當然要說幾句，算我對佛教的認識，我也很願意站在婦女立場上談談，大愛夫人出家的故事。

一、女人的出家

佛的弟子有兩種，一是出家衆，即剃除鬚髮，捨去裝飾，離開家庭，只靠出家精進修道，男的出家，叫做比丘，女的出家，叫做比丘尼，這是出家二衆。一是在家衆，經營家庭的生活，皈依佛法僧三寶，受持不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不飲酒的五戒。遵守佛的教法，在生活上求得安心立命的正道。男的，叫做優婆塞，女的，叫做優婆夷，這是在家二衆，這二者總稱佛的四衆弟子。佛教的教團成立，必須要有這四種弟子缺一不可。但是佛時代四種弟子成立，不是簡單的，是經過佛一番的考慮。男的出家爲比丘，不消說，這是佛的本願。在家衆信仰佛教，皈依佛法僧三寶，這是佛的本意。唯有比丘尼出現，加入教團，確是費過很大的周折，並且爲正法律中頗爲爭執的問題。雖諸慈聖精進修學梵行，爲出家的目的。假使允許異性混合教團，豈不是爲教團的一大障礙嗎？所以佛教教團開始不准女人出家的，像瞿曇彌大愛夫人，爲要求出家學道經過許多的周折事實。今日比丘尼應該要了了解這個經過。至少可以了知出家不是件容易事吧！

二、瞿曇彌大愛夫人

佛陀在陽春四月，於花的籃尼園降生後，

僅七日佛母摩耶夫人即升天。正在慶祝佛陀降誕的時候，淨飯王却又達到這個大不幸，這時要不是瞿曇彌大愛夫人細心撫養太子，這後日佛陀偉大化導的事蹟怎麼會實現？在佛的境遇中雖然不應該考慮到種種困難的問題，以佛陀出世的因緣，是以過去無量世宿因爲背景的，不應該同凡夫人一樣的看法。佛的出世，是有其殊勝因緣的，尤其佛陀那樣的人格，絕不是養育成功的，或者這樣的說法。但是佛陀畢竟託人而顯化的，是不能離開人的立場而說，所以聖母昇天後，瞿曇彌大愛夫人代替聖母摩耶夫人養育，這也是人情上應當的，夫人是摩耶夫人的妹妹，姊妹二人同爲淨飯王妃，大愛夫人爲慈愛的夫人，要依佛傳說，是這樣的：

淨飯王正在慶賀太子誕生歡樂的時候，摩耶夫人去世，頓時失去掌上珠的歡樂，是這樣的苦悶呢？親族中看他們不勝唏噓說：「這個嬰孩失去了生母，委託什麼人來哺育呢？誰負責看護呢？要以慈母一樣的哺育這個嬰孩呢？」當時王聽到這個呼喚的聲音，就很快的感覺到：摩訶波闍波提當養育太子呢？於是最貧賤的人，捨她還有誰能來當養育太子呢？於是淨飯王馬上抱太子，親親摩訶波闍波提夫人，慈愛撫育。波提夫人受王勅，於是選定了三十二母鞠育不懈，這裏摩訶波闍波提，就是大愛夫人的意譯。夫人有子難陀，佛出家後，太子位空，而難陀又幼小，便立難陀爲太子，後迎娶孫陀利爲妃，夫婦愛情濃厚。淨飯王，大愛夫人因佛出家後的寂寞，一個寂寞的心完全寄託在他們身上。那知佛成道後，還鄉訪問，難陀因受佛的教化出家了，淨飯王，大愛夫人心理上又是怎樣的感受到悲離的苦惱呢？不數年，淨飯王又逝世，大愛夫人便失去世間一切的安慰，痛感世之無常，因爲這樣，便觸動了大愛夫人出家學道的決心，於是夫人便開始追訪佛陀的足跡了。

三、出家的哀願

佛在羅迦族間遊化，與大比丘衆於迦維羅衛城外尼拘樹園安居，這一天夫人往詣佛所，稽首佛足，却住一面，請向世尊道：「世尊啊！女人可得阿羅漢果耶？女人可於正法律中至信捨家無家學道耶？」

世尊隨即告曰：「瞿曇彌，不要作這樣的想：『女人可得阿羅漢果耶？』女人可於正法律中至信捨家無家學道耶？不要想這樣的事！」大愛夫人懇切希望的出家，被佛陀巧妙的拒絕了，夫人祇有稽首佛足繞佛三匝而已！那時比丘爲佛補衣，世尊不久三月安居將訖，所有破衣袈裟都修補好了，將攝持衣鉢遊化人間。大愛夫人聽到這個消息，佛不久安居將訖，要遊化人間，也許自己出家的願望會能達到，於是夫人再往詣佛所，再陳所願，盡管夫人懷着怎樣好的願望，可是世尊的慈懷嚴嚴如山，一點不爲夫人懇切的願望所動，依然是一般巧妙的拒絕，大愛夫人祇有懷着滿肚失望的情緒，「稽首佛足，繞佛三匝而已！」那時世尊雨安居滿了，便攝持衣鉢遊化人間。瞿曇彌再度懇求佛陀出家的願望，雖遭拒絕，但仍不放棄出家的願望，聽說佛陀遊化諸國，馬上會同族中舍夷諸老母追隨佛陀後，這些同族老母，就是受佛教化而出家的羅漢王子母！他們志同道合，隨逐佛陀後，展轉到那摩提，到那摩提所，便住在那摩提健尼精舍。這時大愛夫人依然懇切要出家，便作第三度往詣佛所，稽首佛足，却住一面，懇切的請求世尊，聽許女人於正法律中出家學道，在佛前怎樣哀求說：所得的回答：依然是一句：「瞿曇彌，不要作這樣的想。夫人懇切的要求經過再三的陳說，依然爲世尊拒絕，不得已祇有「稽首佛足，繞佛三匝而已！」身爲一國王妃，後羅漢王滿身的夫人，經過長途跋涉，畢竟是嬌弱的身軀，怎能經得住赤足的遊行，況且又是長途的跋涉，於是夫人足也倦了，滿身塵埃，帶着十分疲勞身軀立於門外，祇是

[illegible]

在這子疊神了生口的，來無但不瓶想，來他他一念
意些知，異，邪中降最相知他退沙念我供有是像儼
的弟道所炫皆惡，上後信，句轉王以何養神王疊春調
說了子以感噫心的調，現目向道內的後不，通子生天達
：同調百，下，爲般滿，賣沙子中即候候，我釋百學
來遊般以有的爲告了供調自問子，的調小太敢知神飛往調我，是是芽通
訴神養達師通尊的此他歡太小達神子向他瓶聖既隨大生了，潛
父，教神子，有。通子穢，用，現，開玩沙不世弄王把是的神都，釋他在
瞿了瞿力爲汚爲噤姑種不疊有有時王在，的這都有因家想的
疊供疊勢調的求沐在種怕王把是的神都，釋他在
毫毫的過達東太吐太神他年齡瞿弟這通有因家想的
不，弟疊的西子其子疊不幼，疊子力力有爲，：惡

無城。苦以神會去走
謂裏因的後通得未近
的，爲修，調的神來因
風在調習他達方通，了宮
波摧逼。在自法是不阿似
。覺得終山從教於知難的
的到山林聽道人還快
弟了得藏了給很像渡樂
子神到野阿調不調有。
中通了，難達利達證，
，很谷求了，的這果
生所微坑神，，種，
起以小溪通，他惡不
了在了的邊，把心知
多王神，方把心知
少舍通苦法，得人的

衆子都是計謀。『調達好像滿
肚子，都是計謀。』調達好像滿
聲問道：『怎樣能破壞呢？』四惡友齊
聲問道：『不難！不難！』調達臉上露
出奸險的笑容，爲了信譽，他依着
弟子的完全爲了信譽，我們也來修
十善的，完全爲了信譽，我們也來
嚴格的，完全爲了信譽，我們也來
的，嚴格的，完全爲了信譽，我們也來

[illegible]

子道盡他領念的不
時他眼就袖頭欲不錯。
你一昂受苦爲欲不堅詞
全應世品失學了的本達
合該尊然了來這生在來有
時退！的神的一起他是了
我隱我走通神念，心沒神
管的已到後通念却中有通
理時經瞞的。心帶生止有
候快覺調，給長境了
，到的達又了，的供
你古座退他爲，養
一把稀前已失的了做以
你之說並不了他領後
的年：知他幸食袖，
弟，不知膝。取的人

容，位惡友來，見了瞿疊相好的金
位惡友見了瞿疊，聽了法音，又是垂垂
的跪在地上。三十二，六十四，調達再沒
惡友可約了。
疊的兒子都是保達，非常周密的，恐怕
師父遭了惡人的計，算，瞿疊明明知道怕
，但他向弟子們：「你們爲什麼老在

候。幸而用一調達和四位惡友站在高山的頂上，打來，山頂
 的善的，用一調達和四位惡友站在高山的頂上，打來，山頂
 了。飲的，用一調達和四位惡友站在高山的頂上，打來，山頂
 正想調達和四位惡友見到惡計未成，
 惡友拔飛奔的。惡友見到惡計未成，
 一的心，種由已的。惡友見到惡計未成，
 的不悟，種由已的。惡友見到惡計未成，
 的一不做二休。惡友見到惡計未成，
 的位惡友約八位惡友，投同了。

我們。」
四位惡友給調達說得天花亂墜，他們願為調達來效命了。
四
自從調達和四位惡友施行惡毒的計謀以後，瞿曇知道調達是如此的，但他都是希望惡人能够回頭，只是想的，所以對他到調達去一點也不怨恨，只說他改惡從善。

心上。一上套新謀，他好像一點都不放在心上的。

[illegible]

方者：「諸
告：「你阿弟
訴我替難子
，你聽聽
就到我了
王，王，
偶合疊部
差成低是
所失衛半
打衛的信
的小叫半
事恭他疑
，的的
是地的。」

寵因是：一 我的
緣沒一個身
於有或世丘我
而這佛尊丘我
死種如慈這們
，道果祥樣怕？
也理還的說師
是能的笑。父
不，給笑。給
會即調，調
，的或達和
，是番諸
你爲死弟
們其的子
放他的們
心的那說

釋尊八相成道記 南亭

八相：一降生 二入胎 三出胎 四出家 五

降魔 六成道 七轉法輪 八般涅槃

五應們生尸一現十就，面，長者年如雞，棄億於一相可上仍者建...

一、降生

無不，他生。我，無復者善諸降欲之者又，人居的常應下們開菩等又復大地薩天動覺中...

國。仰居諸，們族難真威之一 涕見此，護一天天以的，國。德中種 淚林一諸...

入胎

如婆國生。生 女七下 自大躍來 滿，作蒙死，是一有是羅，舍作白 諸寶光。 勝光無。 虛住白濟，馬梵是建...

三、入胎

，香，當憂心候王人。毘。滿，十。文用又容，寶直葩天裏充寶，督。一這在月 個成歡發照無
欲，以王樹疾是等便 把尼九地特種 武這復端四藏沒異然水廣來並率於時時實將 特。喜願常知
5. 舉散蔭后下苦：，乘4. 無闊，都別呢3. 百些選正軍飾有并的光其莊月闊是到大殿滿2. 微摩，求受：1.
蘇樹諸寶寶。的諸各百聖限，諸是整？出官童擇，行，兩。一可中飾調工滿這人上，出，耶予二天善出
生枝齊聲說人根各寶子的現天珍齊一胎，女端不列車樣燒幅鑒。得節，心消遺沉但胎夫夫以乘人臨胎
後，華夫止也，寂奉聖的佛彰寶。、前皆來正老，內。種圖，微輝溫濕歡息使吟並前人人焚小蝶在前
的菩。人於奇靜靜上，誕望受女。四圍的到胎的不整準白種畫而風燭度掃，來，沒的歡，歡果女母的
瑞薩夫。樹擇求，天過生，生，七、子瑞薩佈童少齊備淨香。各徐燦，藍，他報瞻有佈喜始！，的胎動
相聖人同下，人身宮遊 皆。也、沉的相毘在女，磨着飯，隨色來糊毘毘似知信路看置仕終等善禮中態
子去時的這人輕的闊 寄淨現水水面 尼圖，性趨很王影子的，。使尼乎道說，到 在是到薩拜於
乃百大時無舉柔香亂白托飯身池，積 園子都情，多又種裏選 更適園有夫：恨夫 林安十聽供日
當漸實地候愛手候花，淨在大合裏裏忽據去裏一柔甲的額種是花 以宜，說人我不入這園詳月到養夜菩
善漸聲六，樹一，妓百飯這王掌突憐然大，每個和胃玩粉花凡種 裁不好欲得有時裏的將都。三薩
薩，反樹固松心榮官王將和侍然，變華準一個，鮮其旨。人托，率亭檣出靜出馬什候，，要不這時處
聖母坐震的然其理，奇，降立生香大戲備個用聰明，，這行齊衆驚豪很來，遊上麼的而快滿驚些，
在子后動枝是頭上處把生臣。出味。經待可妙妙。闊要時道碧鳥 樓多的今就就行白不樂足與參照母
從右子，葉華，無異，藍的百十美撲二說從玩好恰又子備這的飛驚驚的快日闊要將淨願的的趣拜常胎
母養牀四，，則一珍彩毘聖姓、蓉鼻、：，的選側復的辦個兩的鳴鳳，奇樂，，懷分飯意，時，供為裏
夫而，天皆香諸點寶女尼子，十。土這或地路，選外很園旁荷於聖欄花。然請抱婉王繁波候唯養諸，
人出舉王自鮮病食，繼圖身見方八。石時掌方，其取邊多子，葉其鵝，隨思你着的，華有身有的天却
右。目現然，悉賦以列的上到諸、五、都候管，紗數後，的佈都，上百增異即動差一象屈，其上聽，，不
四身下枝除旗供。一。這佛天、變園一率羅百宮則實置懸花，清陸升煩，派個微指說他的到有鬼是
願擺華葉。三養切切 希的龍 到處為裏 切侍候千彩象 象 得掛香 孔，。下必使既，計圖。肢 肢 的神和
，護而分止毒妙利準 希的肚夜 裏 香錦，女軍，和着四 雀皆泉粉定人白他算。胎節願發說我
悅，台布止的后天備 的胸叉 忍 花，以，一帝懷滋 等由水旨是和又有， 女，成頭法們
神千起極行念摩帝當 瑞中，皆現 現 三十 管師侍還軍實天寶游婉多銀浴助婉婉的着到 人，以佛作，平
怡緒來為，耶釋， 相，皆現 種 理得候的，聲的蓋魚妙名琉池令明聖聖愈夫 痛相，輪益人
，天如茂漸並夫及王 皆放身 實 清如摩條車上歡。可動貴璃，內快！子了人 苦好菩聖無那
，即，寶密漸且人化后 歡光台 樹相 潔同耶計軍，喜排數人的等悉外要白。懷 作皆才，衆的
舉繞蓋。至遇這自摩 喜明家 的， 復女人：步用，着好水鳥多清僚臨讀好急， 有已心有生昏
，頓 右衆一可於有個在耶 踴照侍六行是 勃。額軍珍簡奇像池，珍淨，了王，得日 一長大的。然

。生王所佛錫 北可教母任 伽有百佛榮阿事 想及傳為。偽三都宿阿阿相婆麴
所同一共陀蘭 傳相師試 北略育年 後示後閣妄 像的擴教雪。平造都宿阿阿相婆麴
以時個屬前島第 所信二阿恰 傳纂王，迎 寂百黎言，是 大帥山事華錫 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
我新實後之三：百定漢與 阿說，頗請 二有是摩 二有是摩 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
我政學世之功：佛中是善大 說，頗請 二有是摩 二有是摩 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
同個府者界關臣南 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
意人，所重，傳信要均其 後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
南對未得任的有經佛 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
傳佛得的滅國 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
說紀原 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
法元上 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
對根同 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
北本承西傳。戰較 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
暫有認 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
探什，學的時史豐 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
取麼總 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
留究一，個認百記王阿 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
的，態尤私。是機猶之讚法及 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
有北構 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
待傳，國：得記昭能 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
將知是 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
來識偽，忽纂史諸教呢。我為 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
研少組 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波
究了繼 傳後代一，律五事及：評 國以開北 國以開北 阿育王傳一迦葉一阿難一商那和修 一優波迦多一提多迦：說優波

更出遊，王乃於北門外以至園觀，莊嚴妙好，復倍於前。太子一至園中，對於那些華麗的莊飾，和妓女的清歌妙舞，曾未顧盼。這除侍衛，在大樹下，端坐思惟，如之何能免除世間老病死苦？適於是時，有比丘僧，身衣法服，捧鉢持杖，視地而行，漸漸至於太子之前。太子一見便問，汝是何人？答曰：我是比丘。太子又問何謂比丘？答曰：捨俗出家，能破貪瞋愛樂，不受後身，故曰比丘。說罷騰空而去。太子官屬妓女，一一皆見。太子於是慨然自歎，善哉！善哉！天人之中，惟此為勝，我當決定修學是道，主義既定，歡喜回宮。回得宮來，復自思惟，出家修學可免生死，但如何能逃出這牢籠，思念至此，又復不樂。王復召問優陀夷，太子出遊樂否？優陀夷將見比丘事一具答。王聞優陀夷言，愁憂懊惱，不知所措。果然太子出家學道，又未生子，國嗣將斷，即勅耶輸陀羅，當思方便，接近太子，以存後裔。復更警戒宮門，勿使太子去而不知。耶輸陀羅奉勅，心懷慚愧，陪侍太子，坐臥不離，但終不得一接近太子。

5. 出家的前夕 太子年至十九，心自思惟，我應該出家去了！於是進得王宮，頭面禮父王足。王見太子悲欣交集，抱持太子，坐於身傍，種種撫慰。太子自言：恩愛結會，必有別離，唯願聽我出家學道，當使一切衆生，愛別離苦，皆得解脫！時淨飯王，聞太子語，心大苦痛，猶如金剛，摧破山岳，舉身顛掉不安本坐，執太子手，悲泣不復能言。哽咽良久，乃以微聲而告太子：吾兒不能捨我而去，我年已老，爾亦未有繼嗣，倘爾棄我不顧，我何能活！說罷淚如雨下！太子白言：父若許兒四願，兒即不復出家，一者不老，二者不病，三者不死，四者不別。王聞太子四願，益增愁惱，答太子言：兒之四願，人所難能。爾時太子，既見父王流淚不許，鬱鬱還宮。當時諸大相師，皆知太子，更遲七日，便得轉輪王位，王四天下，七寶自至。王聞諸相師語，轉悲為喜，即勅諸臣及各種種，日夜守衛太子；更於四城，各設千人，城門開啓的聲音，四十里內，皆可聽到。城外四十里內，皆佈置兵丁，加緊防護。王復親自進太子宮，慰問太子說：我早經聽阿私陀仙的預言知道你不貪欲樂，決定會要出家，但國嗣重要，無人繼承，願你為我生子，然後捨俗決不相違。爾時太子，聞父王言，便自思忖，父王所以苦留我者，以未有儲嗣而已；因答父王：善哉如勅！即以左手指妃子腹曰：却後六年，當生貴子，耶輸陀羅，便覺身體上有特異的感覺，自知有娠。王聞太子如勅之言，誤以為七日之內未必有兒，若過此期，則轉輪王位自然而至，當不會再有出家的意圖，便欣然還宮。

二月七日的這天晚上，太子思惟，我已滿父王所願，宜應出家，但如何方能出得宮門！此時耶輸陀羅已入睡鄉，太子獨自偏視宮室，見諸宮女，有倚伏於樂器之上的，有繞臥於他軀之上的，腰臂分張，更相枕藉，鼻涕眼淚，口中流涎。太子嘆曰：人之形體，無非是髮毛爪齒，頭目髓腦，皮膚肌肉，筋脈肪血之所湊合，包藏著心肺脾胃，肝膽腸胃，尿管涕唾，祇是一具

革囊，內盛衆穢，無一奇特，也無一可愛。百年之命，臥消其半，又多憂惱，即使快樂一時，亦不能持久。但世人愚癡，男的被女人一縷脂粉香氣，幾件紅綠衣服，迷塞了心竅，於中生貪生愛；女人亦忘記了女身的痛苦，尤自招蜂引蝶，於是男貪女愛，纏綿繚繞，以致萬劫千生，無由超脫！我今當學古昔諸師，急速遠離這一大火聚。

6. 太子出家 太子思惟至此，乃以金剛堅忍之力，斬斷情塵，決定出走。這時天已快亮，有欲界諸天，住虛空中警告太子說：無量劫來所修的行願，現在是成熟的時候，太子可以出宮！太子報言：誠如所說，但內外戒備森嚴，卒難得出。諸天報曰：我等當設方便，況內外屬眷皆睡，太子出宮，決無人知。於是太子，親自往叫馬夫車匿駕車；車匿見太子命彼駕車，明知太子要走，嚇得周身戰慄，滿心躊躇，既不敢違太子，又慮王勅嚴峻。思惟良久，流淚而言：太子！天尚未明，不便遊觀；又非降服怨敵，忽爾駕車，欲何所用？況大王勅旨在前，奴實不敢奉命！太子曰：我今欲為一切衆生，降服煩惱怨敵，出家修行，汝不應當固違我意。於是車匿放聲號哭，要驚醒妃子宮眷，但以諸天神力，眠臥如故。逼不得已，乃牽馬而來，太子邊行邊語車匿及健陟馬名！一切恩愛會當別離，世間之事，容易遂願；出家因緣甚難成就。車匿聞太子語，默歎無言；健陟亦不復悲號。爾時太子，見天已黎明，乃放身光，照十方界，作獅子吼言：過去諸佛出家之法，我今亦然。於是諸天捧馬四足，並接車匿，宮門以及城的北門，皆以天力，自然而開。太子從容而出，虛空諸天，讚歎隨從。爾時太子，復作獅子吼，發三大願說：一，我若不斷生老病死，憂悲苦惱，終不還宮。二，我若不得阿耨多羅三藐三菩提，又復不能轉於法輪，誓不還宮與父王相見。三，我若不斷盡恩愛之情，終不還見摩訶波闍波提，以及耶輸陀羅。當太子發此三大願時，虛空諸天齊聲讚言：善哉！善哉！善哉！必滿所願！於是行行復行，至天大亮時，路已走得百里以外，諸天衛護的責任已了，各還天宮太子行經跋伽仙

鳴謝

茲承本社董事孫張情揚居士捐助特刊肆百元 又製版費三百八十元 周王青蓮居士貳百元 黃王圓通居士 殷金秀芳居士 應金本慧居士 開金本池居士 吳本真居士 侯本智居士 周本澤居士 張少齊居士 中國佛教會 善導寺護法會以上十位各一百元 又劉惟實居士 李本慈居士各貳百元 又周本澤居士壹百元 陶本臨居士五十元 唐廣德居士廿元 蘇本善居士壹百元 葉觀因居士五十元 馬本真居士壹百元 鍾賀政居士五十元 趙本潔居士四十元 孫救國居士五十元 鄭本清居士壹百元 張玉版居士五十元 趙本潔居士四十元 香港鹿野苑明常老和尚百七十元 邱性觀捐壹百元 阮本興捐叁百元 新聘董事陳錦亮陳渭濱居士各捐壹百元

人苦行林中，見林園寂靜，心大歡喜，即便下馬，撫馬背而指車匿說：馬行甚速，汝能奮力奔馳，不離我側，我心甚感，現在汝等事畢，可以歸白父王及母夫人，設我樂此寂靜，暫不還宮。車匿聞言，悲號啼泣，即時悶絕於地。捷勝亦伏地，以舌舐太子足，淚流如雨。移時車匿醒來，告太子曰：山上猛獸甚多，我何忍留太子一人在此。何況我違背大王勅旨，私送太子出家，免不了要受罪罰。宮中失去太子，大王夫人皆必憂惱，宮眷勢必騷動不安，還求太子還宮的好。太子曰：我因捨棄生老病死之伴，所以亦捨棄現時的伴侶；人惟貪戀伴侶，故永為生伴所糾纏，淪沒苦海，無法超脫。我為斷此諸苦而來至此，若若斷除，我當與一切眾生同作伴侶。車匿曰：太子生長深宮，眠臥床褥，精細細滑，如何住此荆棘瓦礫之地，止宿樹下。太子答言：我住林中，確是最好的受用，但老病死苦，一旦來臨，則珠寶綾羅，又有何用？車匿聞太子語，雖無話可答，總是哭泣不去。太子乃就車匿取七寶劍，作獅子吼，高聲唱言：過去諸佛為成就阿耨多羅三藐三菩提，無不捨棄好，剝除鬚髮，我今亦當效諸佛的遺規，捨棄好，剝除鬚髮。於是便脫去寶冠，卸下臂中明珠，告車匿言：取此寶冠明珠，為我上白大王，我今不為生天享樂，亦非不孝父母，祇為斷除老病死苦，應為我生大欣慶，勿於吉祥而生憂惱。父王若復責我未有子息及擅自離宮者，可為我申白，昔時大王有勅，要有子息，便聽出家，現在耶輸陀羅，久已懷孕，不要再怕國嗣斷絕。我如不成菩提，誓不還宮，請父王不要橫生憂惱。太子又卸下身上的環珞，授與車匿曰：你可持此環珞，奉摩訶波闍夫人，又脫下身上所有的寶物，授與車匿，囑他轉致耶輸陀羅，曰：人生於世，愛別離苦，總曾有這麼一天，不過遲早的不同，我現在出家是求永遠脫離這些苦惱，你將我的意思，轉告夫人及耶輸陀羅，與其他的宮眷，切勿為我常生悲感，徒增苦惱。車匿聽罷，悲號啼泣，又不忍固違太子，即便長跪，受取寶冠，明珠，環珞，及嚴身之具，流淚滿面，語太子言：我聞太子如此的志願，我已周身酥軟，顫掉無力；不但我今如此，我以為即使是鐵石心腸的人，看到這景象，和聽到太子的話，也將哀切心脾，而不能自主。惟願太子，捨棄初心，勿使大王，摩訶波闍夫人及耶輸陀羅，愁憂苦惱。太子如堅執不同，我寧願依足下，終身奉侍。我若還歸，大王必定責我，如何委棄太子，一人孤歸，我以何言，上復大王。車匿說罷，又復叩頭涕泣。太子又曰：車匿！你不應如此悲泣，亦不應作如是語言，父母夫妻的團聚，皆不過是一時的歡樂。絕對不能持久，譬如我生七日，母即命終，母子尚有死生的別離，何況餘人？車匿！汝勿於我偏生戀慕，可與捷勝還宮！如是一再婉言勸諭，車匿終不肯去。於是太子便以利劍，自刺鬚髮而發願言：我今剃落鬚髮，願與一切眾生同除煩惱，及諸習障。剃落的鬚髮，帝釋天主，接到天宮，起塔供養。虛空諸天，燒香散花，異口同音的稱讚善哉！善哉！太子既除鬚髮，自己覺得這一身的七寶服裝，有點不配。淨居天人，知太子意，化身為獵人，身著袈裟，遙視太子。

太子一見，心大歡喜，問獵人言：獵人何以披著法服？獵人說：我著袈裟，羣鹿皆來近我，我因而殺之取其皮肉。太子曰：疑哉獵人，著法服不求解脫而造殺業！我今以我七寶之衣，與你更換，可與不可？獵人歡喜，脫下袈裟，持七寶衣而去。太子身著袈裟，現沙門相，便捨車匿，向林木森處，徐步前行。車匿知太子絕無悔意，倍增懊惱，痛哭失聲。既而又見太子毅然捨已而去，更復舉身顛掉，不能自勝。左右顧視，祇有捷勝，及珠冠環珞，嗚咽悲哽，涕泗交流，向太子頭面作禮，直至不見太子的背影，乃率捷勝，並持珠冠環珞，號眺向歸路前進，捷勝尤悲鳴不已！同得善報，具以上事，白於淨飯王，摩羅波闍波闍夫人及耶輸陀羅。宮中自太子去後，迨天大明，方始發覺，淨飯大王，波闍夫人，耶輸陀羅，號哭，悶絕，擾亂，及至車匿率捷勝歸來，責罵車匿，淨飯王欲自退尋，王師，大臣代表往追太子，太子堅執不還，乃留憐憫如等五人，遙侍太子，這些話因篇幅的關係，皆不細述。

7. 出家後的太子 太子以最大的決心，捨離車匿，徐步前行，到跋伽仙人所住的地方。跋伽仙人遙見太子，頗疑為天神，便與眷屬一齊出迎，以很恭敬的態度，說：善來仁者！便為設座請太子坐。太子見諸仙人，心意柔軟，感嘆詳序，也就隨緣住下。住下來以後，細心觀察他們的行為。仙人叢中，有以草為衣的，有以樹皮為衣的；有僅喫草木華菓的。也有一天一食的，也有兩天或三天一喫的，這是叫自餓之法。所崇拜的是：水，火，日月。還有翹著一隻腳的，或有臥於荆棘之上，水火之旁的。太子看到這苦行做作，就問跋伽仙人，你們這樣的修行，要得什麼果報呢？仙人曰：為欲生天！太子曰：諸天福樂是有盡的，而且還沒出六道輪迴，這算是以苦求苦。仙人問曰：仁者！我等所修，是不究竟的嗎？太子曰：以我看來，終不能離苦。於是彼此議論，竟至日暮，太子乃留宿一宵。次日天明，太子思惟，這些人的修行，不是解脫之道，我不宜住此，便辭別仙人。仙人曰：仁者在此，我等甚覺光輝，今者忽然欲去，豈我等失於禮節耶？太子曰：不是，祇因你們的修行，不脫苦本，我今為欲斷諸苦之本，還須別求。仙人中有知相法的告衆仙言：今此仁者，諸相具足，必當得於一切種智為天人師，語太子曰：彼此志願不同，不敢屈留，此去向北，彼有大仙，名阿羅邏迦藍，仁者可去與彼論議。於是太子辭別諸仙向北而行，度恆河，路過王舍城，一般民衆見到太子的顏貌相好，爭相瞻視，歡喜讚歎，喧動乃爾。諸臣答曰：自淨王太子薩婆悉達，昔時相識，記其在家當作轉輪王，出家當成一切種智，今者來入我國，人民爭相瞻敬，所以喧鬧。頻婆娑羅王，既聞此語，歡喜踴躍，即勅一人，往祭太子行殿，使者探得悉達太子，已至般茶婆山，於一石上端坐思惟，即便回報頻婆娑羅王，隨即嚴駕寶車，趨太子所，數里之遙，即見太子，光明相好，日之種性，累世相承為轉輪王，為何捨棄尊位，徒步獨行遠來至此？太子本是

以父王現在，不願遽取聖王之位；我願以國土之半，甚至盡以相奉，臣事太子。太子如果不願取我國土的話，我當出兵爲太子伐取他國，不知太子意下如何？太子聽罷，微笑向頻婆娑羅王曰：深感王意。王之種族本是明月，高潔而清勝，素來不爲鄰國行爲。我所以許別父母割斷愛情而出家者，爲斷老病死苦，非求五欲。世間五欲，如大火聚，燒諸衆生，不能自出，我既捨棄了本有的尊位，如何肯取王國，更何忍以兵取他人的國土。我願王自此以後，於身命財，修三聖法，不當以不堅之法自縛縛人，我爲訪阿羅迦迦蘭仙人，求解脫道，路過於此，謝王盛意，並願以我成道，而動憂惱！說罷辭王前行。王見太子去，合掌流淚，語太子曰：若太子成道，願先見度！太子應諾。二仙人處，往復論議，知彼仙人所修，誤以非非想天而爲涅槃，乃以種種言詞而爲開解，即便捨去。太子更復前行至伽蘭山苦行林中。先是淨飯王派遣得來的僑陳如等五個人，本爲侍候太子，以太子行蹤未定，則暫止此林。太子到此，卽於尼連河旁，靜坐思惟，觀察衆生的根機，宜應修六年的苦行，再來度脫，於是便修於苦行。諸天在這時，便來貢獻籙麥。太子爲求至道，乃日食一籙一麥，或一日二日乃至七日食一籙一麥，有來求乞的亦以籙麥佈施。僑陳如等見太子端坐思惟，修於苦行，於是也修起苦行來了。一方面密侍太子，不離其旁，一方面密遣一人，還將太子所行告淨飯王。王聞太子若行，日食籙麥，心大憂惱，舉身顫掉，身毛皆豎，泣語王師及大臣言：太子遂捨轉輪王位，父母親屬恩愛之樂，修此苦行耶？我何忍太子受此苦楚。乃備辦香糧滿一千車，令車匿送太子所，太子曰：我爲求至道，國且不娶，乃受此餉，堅決辭却。車匿不得已，飭一人領車還國，自己留侍太子，晨昏不離。太子苦行日久，身體羸瘦，心自思惟，我若此身而取道，恐諸外道以爲自餓可得涅槃。我當受食然後成道。作是念已，卽起坐至尼連禪河，入水洗浴，但以身體羸瘦，不能自出。時有諸天來下，捺河邊樹枝，太子手接樹枝，方得出水。這時河的附近，有一牧牛女人，名難陀波羅，聽得空中有聲勸告說：太子現在林中，汝可供養！牧女聞聲心大歡喜。於時地上自然而生千葉蓮華，上有乳糜，女人見此，以爲是非常的奇特，卽取乳糜，供獻太子。太子受施，先行咒願，女所施食，欲令食者，氣力充盛；更令施者，安樂無病，增長福壽；我爲成熟一切衆生，故受此食！祝已受食。卽時氣力充足，顏色光悅。時僑陳如等五人，見太子受食，以爲太子退道，頗爲驚怪，各還所住，不復侍候。菩薩以下不稱太子——獨行，至畢波羅樹下，心自思惟，我將坐此樹下，若不成道終不起坐。又自想念，過去諸佛，以何爲座呢？時初利天主，化作凡人，手持模草，奉獻菩薩。菩薩問曰：汝名何等？答曰：吉祥！菩薩聞之心大歡喜。我破不吉以爲吉祥！於是吉祥授草，口發願言：願菩薩成道當先度我！菩薩受草敷座而坐，卽自誓言：不成正覺不起此座！發此誓時，天龍鬼神悉皆歡喜，清涼好風，從四方來，禽獸樹木，皆一無

聲響，遊雲飛塵，皆悉澄淨，是爲菩薩成道之兆。

五、降魔

1. 魔女獻媚 菩薩端坐思惟，感得天地震動，有大光明，覆蓋魔宮。欲界六天中有魔王天，專一擾亂道人，收爲他的眷屬。這時魔王正在睡覺，夢中見宮殿闌乾，池水枯竭，樂器破壞，從夢醒來，推知菩薩將成佛道，化度衆生。我之眷屬，必當減少。即時恐怖毛豎，愁憂不樂，召會魔衆，共商對付。魔有千子，千子中有一子名叫薩陀，知父欲壞菩薩，即便進諫他的父親說：菩薩清淨超出三界，神通智慧無不明了，非父王所能損毀，反而自招禍咎，魔女不聽。即便召集三玉女，一名欲妃，二名悅彼，三名快觀，以羅縠之衣，名香環珞，裝飾得極端妖冶，並教會他們許多浮薄的語，派遣他們去擾亂菩薩的道意。三女奉命來至菩薩所，右繞七匝，合掌作禮，白菩薩曰：仁者！德威並重，諸天神敬，天王派遣余姊妹三人，以用供養，惟願納受愛。我等年色正壯，諸天玉女，無有超過於我等者。自願晨起夜寐，供事左右。於是現其腔胸，露其手臂，邊舞邊歌，買弄其妖媚蠱惑的恣態。菩薩寂然不動，竟不爲其所動，並語魔女曰：你們生有宿福，乃得天身，如何不知自愛，進修福業，乃現此妖魔怪樣，蠱惑道人；汝等自以爲形體端美，我以爲是一個皮袋子，裝着許多糞溺，無甚可愛，去！吾不用！便以白毫照之。三魔女自見身內，濃糞涕吐，九孔皆流出不淨，生熱二藏迴伏宛轉，蠕生諸蟲，有八千戶，走入小腸，張口向上，啖食諸藏。隨脈生蟲，細於秋毫，數甚衆多。魔女見此，皆不禁嘔吐起來。又見自身，左生她頭右生狐頭，中首狗頭，背負老母抱死小兒，驚嚇得號啕大哭，低頭而去。低下頭來，又看到自己的女形，醜狀鄙穢；復有諸蟲，如手劍形，團團相持，而有衆口，口生五毒，嗟食女根。諸女見已心極酸苦，如箭入心，狼狽而去，歸報魔王。

2. 武力威脅 魔王聽得女兒的報告，勃然大怒，隨即手執強弓，又持五箭，男女眷屬，一齊同到畢波羅樹下。爾時魔王，左手執弓，右手調箭，語菩薩言：汝利利種，豈不怕死，可速死去。宜應修汝轉輪王業，捨出家法，此道第一先聖所行。今若不起，但好安坐，我將一箭射汝至死。苦行仙人聞我箭聲，莫不驚惶恐懼，失其本性；况汝覆疊，豈能堪此，汝若速起，可全汝命。菩薩聞之，寂然不動。魔即按弓射箭，但奇怪的很，箭却停在空中，箭頭上又生起連蓬來，不能損害菩薩。

3. 猛獸恐嚇 魔王見到菩薩既不能以色誘，又不能以威脅，惱羞成怒，乃廣集其衆，橫加迫脅。作是念時，魔軍畢至，充塞虛空。一一幻作猪魚驢馬，獅子龍頭，熊羆虎豹，及諸獸頭；或一身多頭，或面各一目，或衆多目。或大腹長身，或癯瘦無腹。或長脚大膝，或長牙利爪，或頭在胸前，或兩足多身，奇形怪狀，不可具說，圍繞菩薩。有欲襲菩薩身的，有在四方放火，使炎焰衝天。或狂音奮發震動山谷。風火煙塵，暗無所見。或發大惡聲。

震動天地。但魔王雖用盡了伎倆，太子心仍如止水，顏貌亦無變異，且視魔王這些做作有如兒戲。並以慈悲心勸語魔王曰：汝於前世，曾建造了一所寺宇，又曾一日間受八齋戒，佈施了辟支佛一鉢飯。所以感生六欲天為大魔王而我乃於三阿僧祇劫，廣修功德，共養諸佛及耆聞緣覺不可計數。一切大地，乃至無有如鐵大的地方，不是我捨身命處。汝有何力能摧毀於我。魔言：瞿曇！汝道我昔持齋並佈施支佛飯，信有是事，汝已證知。汝自以為三阿僧祇劫，勤苦修行，誰為作證？太子以手指地曰：此地為我作證！即時大地六種震動，地神從地湧出，合掌白言：我為作證。是時諸天亦在空中，發天音聲，稱贊魔王，不應擾亂人天導師，壞人天眼目！魔王沮喪，懊惱，心懷慚愧，捨離憍慢，率領魔眾却返天宮。

六、成道

菩薩以慈心力，於二月七日夜，既已降伏衆魔，乃放大光明，入深禪定，思惟真諦，至於中夜，即得天眼，見諸衆生種類無量，死此生彼，隨行善惡，受苦樂報，如明鏡中，自觀面像，了了分明。此諸衆生，愚癡無智，都不自知有輪轉苦。太子更起大悲心，作是思惟，三界之中，無一可樂，如是思惟，至中夜盡。復於後夜，觀察衆生，以何因緣，而有老死？觀察的結果，乃知老死從生而有，無生則無老死。又觀生從何來？生由於衆生所造動業，不動業，三界一界又名三有，一界的業果。如是觀察三界衆果俱四取生，取從愛生，愛從受生，受從觸生，觸從六入生，六入從名色生，名色從識生，識從行生，行從無明生。因此了知無明乃是生死根本，若無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱滅。如是於十二因緣逆觀順觀，至後夜盡，東方發白，忽爾大悟，破滅無明，發覺慧光，斷二障習氣，成一切種智！佛！於時大地，作十八種動相，遊震飛塵，皆悉清淨。天鼓自然發出妙聲。香風徐起，柔輿清涼。維也瑞雲降甘露雨。園林華果不待季候，悉皆繁榮。天空裏又雨曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，曼殊沙華，摩訶曼殊沙華。金華銀華琉璃等華。七寶蓮華繞著佛。天上諸天作天伎樂，散華燒香歌讚讚歎。執天寶蓋以及幡幢，供養於佛。其他龍王八部，所設的供養，也相當於諸天。佛光所照，一切衆生皆悉慈愛，眼喜慈心皆轉為歡喜朗耀。性情調柔，捨於憍慢，嫉妬，詭詐；亦無憂憂怖畏。淨居天人，離善樂根，愉快歡喜不能自勝。地獄衆生的苦痛，亦得休息而生大歡喜。畜生道中不互相食噉，這時也沒有惡心。餓鬼衆生，亦得飲食，離飢渴之苦。此界上凡諸暗昧地方，由佛光所照而得大明，其中衆生悉得相見，各各歡喜無量，唯有魔王慙憂苦惱。佛。

七、轉法輪

1. 梵王請法 釋迦牟尼世尊，——以下或稱世尊，或稱如來，或稱佛。

——既已經成佛，於七日中一心思惟，我已斷盡了無明煩惱，成滿我的本願，但我所悟的道理，甚深難解，唯佛與佛，才能知到。這五濁惡世裏的衆生，為貪欲愚癡，邪見憍慢詭曲之所障蔽，福薄根鈍，沒有智慧，如何能了解我所說的法？我若貿然為他們說了，他們不但信，而且還要毀謗，毀謗佛法，那是罪過的，要墮三惡道的，無益而有損，我又何苦來害他們呢！我不如默然而入於涅槃吧！這時大梵天上的天王，以天眼遙觀，釋迦如來，已成正覺，默然而住，不轉法輪，心裏很為憂惱，他心裏這樣想，世尊於無量劫，為度衆生，久住生死，捨國城妻子，頭目髓腦，備受衆苦，今日方得滿其所願，得成菩提。為何默然而住，不念衆生，沉淪生死，而不為之說法呢？我當親往，作一個請法的發起人，於是發於天宮，到世尊所，作禮，圍繞，胡跪，合掌，白世尊言：世尊在過去，為度衆生故，久住生死，捨身頭目以用佈施，可謂受盡了苦楚，今日得成無上菩提，云何還本誓願，而不為衆生大轉法輪呢？世尊！衆生盲冥，久處長夜，沒溺生死，墮無明殼，求出甚難！但其中一定會有在過去世中，曾經親近過善友，培植過善根，可以接受如來聖教的。願世尊！為這一類衆生，以大悲力，速轉法輪，度他們出苦籠！同時切利天主釋提桓因，及其他諸天，亦幫同大梵天王叩求不已。爾時世尊，答大梵天及切利天主等說：我本來的誓願，是欲為衆生轉法輪的，但我所得的法，甚深微妙，難解難知，衆生的根鈍，聞而不信，反生毀謗，因毀謗而墮地獄，我故不說。大梵天王及其他諸天仍是叩請不已，於是世尊乃默然承受。

2. 轉法輪 世尊既受梵王諸天的請，乃於七日之間，運用佛眼，觀察一切衆生上中下根，與煩惱的厚薄，這時世尊以佛已二七日了，世尊思惟既定，擬過去諸佛的遺規，先說方便教，後說真義。世尊擬定了這教育方針，感到過去諸佛，現身在空中，「善哉釋迦文，第一之導師」的讚歎。於是重複觀察，這許多衆生中，唯有阿羅邏仙人，迦蘭仙人，聽慧易悟，利根明了，理應先為他們說法，但不幸他們兩人，沒有緣分，在昨天的晚上，均已命終。其次又想到王師大臣所派遣的憍陳如等五人，一向侍候我，他們很聰明，我應當為他們先開甘露之門。但他們五人這時住在波羅奈國的鹿野苑中，我今往彼轉大法輪。主觀既定，即從座起，往波羅奈國，在路途中，遇到五百商人，跋陀羅斯那，跋陀羅梨等，以密繩牽供，佛即受之。隨即祝願，願云：今所佈施，欲令食者氣力充實；施者亦得出力，安樂無病，壽命長遠，諸善鬼神，恆隨守護，斷三毒根，修三堅法。現世之中，父母妻子，親戚眷屬，皆悉熾盛，以今所施功德，同向彼等，不起邪見，增進功德，奉事諸佛，見諸佛證。咒願已畢，而以受食。食竟，澡漱，洗鉢，為商人授與三歸，一歸依佛，二歸依法，三歸依僧，授三歸竟，商人歡喜，拜辭而去。佛亦前行，路經文隣衛龍無提水邊，入定七日，不喘不息。首龍因佛光所照龍目得開，乃現身衛護供養，佛為授三皈已，更復前進。世尊將到波羅奈國鹿野苑時，先是憍陳如，摩訶那摩，跋波，阿捨婆闍，跋陀羅闍五人，在

佛出家時，由父母王師大臣派遺侍候太子的，因為太子無事差遣，也就擇定鹿野苑，修習梵行，對於太子問或一去瞻視而已。後來因為太子受牧女供養，以為太子退了道心，索性連看也不去一下。這時見到太子還來，又不知他已經成佛，大家一同商議，太子已退道心，今忽來此，我們無須起迎，隨他自己的意或坐或行，說罷大家默然而住。及至世尊走近他們的坐處，五人不覺各從座起，禮拜奉迎，有為世尊持衣鉢的，有為世尊取水供洗漱的，也有為世尊洗腳的，但猶稱佛為瞿曇。世尊兩時論說如曰：汝等共約見我不起，為何我來而後又各各驚起執事呢？兩時五人聞佛此言，心生慚愧，白言：瞿曇！一向行道，得無疲倦耶？世尊曰：汝等云何於無上尊，以我慢心，稱喚名字？我心如空，對於毀譽，無所分別；但汝不斷憍慢，必招惡報。譬如子女稱父母名，世儀之中猶尚不可，何況我今是一切人的父母。兩時五人，聞佛此言，倍生慚愧，向世尊陪罪說：我等愚癡無有智慧，不知世尊已成正覺。過去見世尊日食麻麥，苦行六年，而今復受飲食，以為世尊未能得道。世尊語憍陳如曰：汝等勿以小智，來稱量我的道與不成，你們決道過於苦，則使身心惱亂，過於樂了則生貪著。譬如鑽火而澆之以水，則不能得到破暗的火，修行學道鑽智慧火也是這樣。有苦樂水，慧光不生，知不能破於生死的暗障。我已隨順中道之行，成阿耨多羅三藐三菩提。於是世尊觀五人機，堪受道法，便為說四真諦行。憍陳如！汝等當觀此身，具有生苦，老苦，病苦，死苦，愛別離苦，怨憎會苦，所求不得苦，失榮樂苦。憍陳如！有有形無形，無足二足四足多足的一切眾生，無不有此諸苦。如此諸苦由我為本，眾生中若一念起有我相，便不能超脫以上的諸苦。貪欲瞋恚及癡愚，亦皆以我為根本，貪瞋愚癡，是為三毒，是諸苦因，猶如種子，能生於芽，眾生因三毒而輪迴三有。若滅我想及貪瞋愚，則諸苦皆除。欲滅我想及貪瞋愚，必得修於八正道行，如人以水澆於盛火，憍陳如！苦應知，集當斷，滅應證，道當修。憍陳如！我已知苦，已斷集，已證滅，已修道，故得阿耨多羅三藐三菩提。是故汝等應當知苦斷集證滅修道。若人不知四聖諦者，當知是人不得解脫。四聖諦者，是真是實：苦實是苦，集實是集，滅實是滅，道實是道。憍陳如！汝於我所說，了解了沒有？憍陳如言：已解，世尊！此為佛世尊初轉法輪，在佛學上的術語叫三轉四諦十二行法輪。當轉此法輪時，憍陳如，於諸法中，遠塵離垢得法眼淨。時虛空中諸天，亦離塵垢得法眼淨。

爾時地神見世尊在其境內轉於法輪，心大歡喜，高聲唱言：如來於此轉大法輪！虛空天神既聞此言，亦踴躍歡喜，展轉唱聲，乃至阿迦毗陀天。諸天聞已，欣悅無量，高聲唱言：如來今日於波羅奈國鹿野苑中轉大法輪，這是一切世間，天、人、魔、王、梵天、沙門、婆羅門所能轉的！於時大地作十八種震動，天、龍、八部於虛空中作樂鼓樂天鼓自鳴，燒香名香，散諸妙華，寶幢幡蓋，歌頌讚歎，世界之中自然大明。憍陳如於弟子中，是最覺悟的一個，故為第一弟子。其他的四個人，摩訶那摩等，却沒有及時開悟。可是見到憍陳如已得道跡，心不自安，便自念言：世尊何肯為我等更說，我等亦當悟道。作此念已，以目注視世尊。世尊知四人心念，即更為廣說四諦，於時四人，亦離塵垢得法眼淨。當時五人，既皆見道，頂禮佛足，而白佛言：世尊！我等五人，已證道跡，今欲於佛法中出家修道，唯願世尊慈愍聽許！於時世尊喚彼五人，善來比丘！彼五人者，隨即剃髮自落髮髻著身，即沙門。時世尊問五人說：汝等已成比丘，於色受想行識的五蘊，是常是無常，是苦是樂，是空是不空，是有我無我，有沒有一定的認識？五人聞佛說此五陰法已，便即漏盡意解，咸阿羅漢，同聲白佛言：世尊！色受想行識，實是無常、苦、空、無我。於時世尊始有六阿羅漢，具足三寶：佛阿羅漢，是為佛寶。四諦法輪，是為法寶。五阿羅漢，是為僧寶。為天上人間第一福田。

續後復度耶舍長者子五十人，優婆塞螺迦葉及五百弟子。那提迦葉及其弟子五百人。復度離竭提國王舍城頻婆娑羅王及其臣民，無慮億萬，皆得法眼淨，王諸后妃及諸姊妹及全國吏民皆持六齋，守戒佈施。受頻婆娑羅王請，住竹園精舍，復度舍利弗，目犍連及其弟子二百人。大迦葉尊者亦慕出家。自此佛有常隨眾一千二百五十五人，安居竹園，精進行道。

爾時世尊，告諸比丘說：過去普光如來出興世時，有布髮掩泥之善慧仙人者，即是我的前身。善慧仙人路上所遇的五百外道，因論議而生隨喜心的，即今在座的三迦葉兄弟及其弟子一千比丘的前身。時有賣花女子，賣花給最慧仙人供佛的，即今耶輸陀羅是。善慧仙人佈身掩泥時，有二人掃佛前地，另二百人隨喜幫助的，即今舍利弗目犍連并二百弟子是。虛空諸天見善慧仙人，以髮佈地，悉皆隨喜而讚歎者，即我始初得道，初轉法輪，八萬諸天及今頻婆娑羅王及其眷屬八萬那由他人，九十六萬諸天是。汝等當知，過去種種因緣，經無量劫，終不離滅。我於往昔，精勤修習，所以現在得成一切種智。汝等宜應勤修行道，無得懈怠。時諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

按是時世尊成佛以來，已過六年，因父王心念，回國度脫眷屬，及四十九年中處處遊方教化，文長，茲不具錄。

八、般涅槃

1. 涅槃的前奏 佛在初利天歡喜園中，波利質多樹下三月安居，爾時如來放千光明，普照三千大千世界，一一光中有千葉蓮華，華中皆有化佛，威光顯耀，無可為比。諸天及人，皆大驚疑，不知何因何緣，有此異相。世尊却在這時差遣文殊菩薩說：汝為我往白我母，就說我來在此，願母屈尊暫出，禮敬三寶。文殊奉命，往摩耶夫人所，具白佛意。夫人聽文殊言，乳汁自然流出，夫人心念，若果然是我子悉達者，當令乳汁自至其口。作是念已，兩乳湧出猶白蓮華，自然入於如來口中，夫人見已踴躍歡喜。即語文殊，

我與如來，自爲母子無有如今日歡喜而安樂者，乃與文殊同趣佛所。世尊遙見母來，如須彌山鼓動之相，便以梵音而白母言：自有此身即有苦樂；當修淨樂永離苦樂！夫人見佛，端一身心五體投地，專精正念，一利那間即消伏了結世，佛爲說法，夫人聞已，即證宿命，善根純熟，破八十億熾然之結，得須陀洹果。夫人歡喜即白佛言：生死牢獄我已解脫。在會大眾聞此語已，異口同音而作是言：願一切衆生皆得解脫。爾時世尊，於初利天應度者已度，三月已滿，將欲下還人間，命尊者鳩摩羅曰：汝今可下至人間，宣告大眾，如來不久當入涅槃。鳩摩羅如世尊言，宣告大眾，衆生聞已，皆大慟慟！同聲唱言：我等一向不知大師所在，執意乃在天上，又復將欲入於涅槃，何其苦哉！人天慧眼，行將息滅，我等凡夫，天人殊絕，無由昇天恭敬勸請，唯願仁者，爲衆生啓請！願佛慈悲，哀愍閻浮提人，速下人間。鳩摩羅還至天上具以白佛。爾時世尊，放五色光明，照耀顯赫，與母摩耶夫人辭別，並與母言：生死之法，會別有離，我今應下還人間。不久亦當入於涅槃。摩耶夫人灑淚而別！世尊下躡寶階，梵天執蓋，四天王侍立左右，四部大眾，歌唱讚歎，諸天妓樂充塞虛空。散花燒香導從來下。閻浮提王波斯匿等，一切大眾，稽首奉迎，佛還祇洹精舍，處師子座，四衆圍遶歡喜踴躍。

2. 魔王請佛入滅 長阿含經說：佛於毘耶離城與阿難獨坐，於後夏安居期中，佛忽舉身痛疼，告阿難言：凡修四神足的人，常習不忘，可延壽命至一劫餘。阿難！佛四神足已多，如來可止一劫有餘。爲世除暗冥，天人獲安樂。如是再三說：阿難爲魔所蔽，不悟佛旨，皆默然不答。——這意思是說：如果阿難請佛住世，佛不可不入涅槃。——佛告阿難，應知如來涅槃時到！阿難承旨，禮佛而去。經時未久，魔王波旬來至佛所，白佛言：佛無意入涅槃耶？佛言：且止！我自來今者未取涅槃。波旬復白佛言：佛昔初成正覺，我時歡請如來可般涅槃，爾時如來告我，須我諸弟子皆已化度，今正是時，何不滅度？佛言：止！止！波旬！佛自知時不久住也！是後三月，於本生處拘尸那竭，娑羅雙樹間，當取滅度。魔王波旬，知佛不妄語，歡喜踴躍而去。

3. 受最後供養 爾時世尊於晨朝時，從其面門放種種光，遍照三千大千佛土，以及十萬六趣衆生，遇其光者，罪垢煩惱一切消除，是諸衆生見此光後，心大憂惱悲啼嗟哭。大地諸山大海，悉皆震動。此諸衆生，皆欲同往拘尸那城，勸請如來莫入涅槃。諸大弟子摩訶迦旃延等，遇佛光者，其身戰掉不能自持。復有百千比丘，比丘尼，恆河沙數菩薩，諸優婆塞夷，諸王大臣長者，聞如來將入涅槃之音，皆大苦惱，涕泣盈目，疾至佛所，繞百千匝，却住一面。復有天龍八部神衆，其數無量，來至佛所，設諸供具，哀告如來，受我供養！如來默然。十方諸佛，亦各遣無邊身菩薩，及其眷屬，持諸上妙供養於佛，如來知時，默然不受。爾時會中有修婆塞，是拘尸城工巧之子名曰純陀，與其同類十五人俱，從座而起，悲感流淚，頂禮佛足，白佛

言：世尊！哀受我等最後供養，我等自今以後，無主無親，無救無護，貧窮饑困，欲從如來求將來食，惟願哀受我等微供然後涅槃。爾時世尊，告純陀曰：善哉！善哉！我今爲汝斷除貧窮，無上法雨雨汝身田。令生法芽，令汝具足檀波羅密。爾時大眾歡喜踴躍，同聲讚言：善哉善哉！希有純陀！佛已受汝最後供養，汝今純陀真是佛子。佛言：汝欲供養佛及大眾，今正是時，如來正爾當般涅槃。純陀聞佛語已，舉身號哭復白大眾，我等應當共請如來，莫入涅槃！佛告純陀，莫大啼哭，自亂其心，我以哀愍汝及一切，是故今日欲入涅槃。何以故？諸佛出世法爾如是，諸有爲法生必有滅。速辦所施不宜久停。於是純陀及諸眷屬，持諸餽饌，疾往佛所，憂悲悽愴，重白佛言：唯願如來，哀愍我等，住世一劫或減一劫！佛告純陀，汝欲令我久住世者，宜當速奉最後具足檀波羅密。爾時一切大眾，異口同聲讚純陀曰：奇哉純陀！成大福德！我等無福，所設供具，則爲唐捐。爾時世尊，欲令一切衆望滿足，化無量佛及比丘僧，受其供養。如來自受純陀所奉設者。純陀手自斟酌，奉鉢致養，行澆水畢，佛爲祝願，純陀歡喜。

4. 最後說法 爾時樹林其地狹小，以佛神力，如針鋒處，皆有無量諸佛，所供之物亦無差別。是時天人阿修羅等，啼泣悲歎，如來今日已受我等最後供養，當般涅槃，我等當復更供養誰？爾時世尊爲欲安慰一切大眾，而說偈言：若有不能如是觀了三寶常者，是旃陀維。若有能知三法常住，實法因緣，離苦安樂。爾時天人大衆聞是法已，心生歡喜，踴躍無量，知佛常住，當種種善，鼓天妓樂。爾時世尊，與文殊師利及純陀等，受記前已，說如是言：諸善男子，自修其心，慎莫放逸！我今背疾舉體皆痛，我今欲臥。文殊！汝等當爲四部廣說大法，今以此法付囑於汝，乃至迦葉等至，當復付囑。爾時如來，說是語已，爲調伏諸衆生故，現身有疾，右脅而臥，如彼病人。時雙樹間鬼神，以非時華，散布於地。時阿難長跪叉手白佛言：世尊！莫於此鄙陋荒僻小域而取滅度，彼有大國如迦維羅衛國，波羅奈國，人民衆多，必能恭敬，供養舍利。佛言：止！莫說此土以爲鄙陋，此土曾有轉輪聖王出現於世，七寶具足，主四天下。我自意念，曾於此處，六次作轉輪聖王，命終磨骨於此。今成正覺，復捨性命磨身於此，自今已復，生死永終。無須方土，磨吾身骨矣！

爾時迦葉菩薩白佛言：世尊！如來已免一切諸病，無復怖畏。一切衆生，有貪瞋癡愛四毒箭，所以有病。世尊！已於無量億劫，修善盡道利益衆生，不令苦惱，施疾病者種種醫藥，何緣於今日自言有病，不爲諸弟子，說禪解脫，諸大乘經，不治諸惡比丘，受不淨物者。令彼九十六種外道生大輕慢，毀謗如來爲無常所遷，令諸人天悲愁苦惱。爾時世尊大慈愍心，即便臥起，結跏趺坐，顏貌熙怡，如融金聚。放大光明充徧虛空。其光大盛過百千日，普照十方諸佛世界。地獄，餓鬼，畜生，遇斯光者，皆悉離苦，並聞光中說：一切衆生皆有佛性，聞已得生天。十方國土，聲殘暗喑，諸惡疾病，

遇斯光者，亦皆各離所苦。爾時天龍鬼神，以種種香散華及僧，諸天作樂供養於佛，同聲唱言：善哉善哉！如來說法，多所利益。佛告迦葉菩薩：是諸衆生，不知大乘方等密語，便謂如來真有疾。如來今者，於婆羅雙樹間，示現有疾，示現涅槃，欲令未得羅漢諸弟子等努力修行耳。當知如來亦不畢定入於涅槃，何以故？如來常住不變易故。於時佛復語阿難及諸大衆：汝等比丘，親佛遺教，難可得視，却復一億四千餘歲，彌勒佛方出世，難常遇也。天下有優曇華，不華而實；若其生華，則世有佛，爲世間日，能除衆苦。自我爲聖師以來，所應作者，皆已作訖，汝等勉之，夜已半矣！是故比丘，慎勿放逸，我以不放逸故，自致正覺。無量衆善，亦由不放逸得，一切萬物，無常存者，此是如來最後教誨。

5. 入般涅槃 如來說已入初禪，從初禪起，入第二禪，如是展轉入滅想定。復從滅想定起，展轉而入初禪。復從初禪起，入二禪，三禪，四禪，四禪天起，佛乃入般涅槃。於時大地震動，諸天世人，皆大驚怖，諸有幽冥，日月光明所不照處，皆蒙大明，各得相見。梵天王，六欲天王，皆以天末旛旗，而散佛上，及諸大衆。諸比丘悲慟頽絕，自投於地，獻啼而言：如來滅度何其駛哉！大法淪翳何其速哉！羣生長衰，世間眼滅！

6. 準備荼毘 爾時尊者阿羅律，告阿難言：汝可入城請諸信士，佛已涅槃，欲修供養，宜及時爲之。阿難應命，起禮佛足已，將一比丘涕泣入城，諸信士一見阿難，奉迎禮足，白言：尊者入城何事？阿難言：汝等當知，如來昨夜已取滅度，汝等欲供養者，宜及時爲之。諸信士男女，聞佛入滅，莫不悲慟而淚而言：一何駛哉！佛般涅槃，一何疾哉！世間眼滅。即各還家，辦諸供具，詣雙樹間，供養於佛。適時天意，使諸童子舉床四角，入城四門，徧諸里巷，七日之中受人民供養。然後出城北門渡陂連河，於天冠寺而闍維之。至時，阿難報曰：我親從佛聞，欲葬如來真身，當如轉輪王葬法，生著獲福死得生天。時諸信士，相共入城備辦葬具，還到天冠寺，以淨香湯洗浴佛身，以新劫貝周匝纏身，次纏五百張氈，裝入金棺，灌以香油，置於第二大鐵槨中，外罩旛檀木槨，以衆名香而集其上。時大迦葉將五百弟子，從波波國來，路過一尼乾子外道，迦葉問曰：知我師何在？曰：如來涅槃已來今經七日，迦葉及諸弟子耳聞此言，婉轉號咷不能自勝。趕至天冠寺，問阿難言：如來真身，可得見乎？阿難答言：業已斂畢難可得見，三問阿難皆如是答。大迦葉自走香積，於時佛從雙重棺內出雙足以示迦葉。而佛足見異色，大迦葉怪問阿難，佛身金色，足何得忽現異色？阿難答言：適有老母悲啼號泣，淚滴佛足上，故現異色。迦葉即向香積，禮佛舍利。四部大衆，諸天人民，同時俱禮。於時佛足忽然不現。大迦葉遙獲三匝，作讚讚已，香積不燃自燒。

7. 分供舍利 時波波國王臣信衆，聞釋迦如來雙樹滅度，即各共議：釋迦如來，衆人之師，今取滅度，人天眼滅，哀何可言。今後依止，唯有舍

利，宜應即時前往，或有所得，當起塔供養。若不與者，以兵力取之。於是下令國中，整備衆兵，馬兵，車兵，步兵，到拘尸城，遣使者言：聞天人師，於貴國滅度，彼我師，敬慕之心，情不能已，敢請如來骨分，當於本國起塔供養。拘尸王答言：如是！如是！誠如君言，但世尊降此土，於茲滅度，國內士民，當自供養。勞君遠來，求分舍利，恐不可得。時迦葉聞國，諸離民衆，羅摩伽國，拘利民衆，昆留提國，婆羅門衆，迦維羅國，釋種民衆，昆舍國，摩車民衆，摩竭陀國，阿闍世王，各各聞如來於雙樹間，入般涅槃，有以如來出生其國，或如來在彼國成道，或以如來在彼國說法，皆欲求取。如來舍利，歸國起塔供養。時諸國王阿闍世等，皆各起兵，向拘尸城進發，並遣使者向拘尸王致分舍利之意。尤以阿闍世王最爲激烈。阿闍世王遣舍離國使，向拘尸王致分舍利之意。拘尸王城，致意國王及諸臣民，吾於三寶，素相尊敬，鄰國義和會無諍訟。茲聞如來於君國內，而取滅度。唯無上尊，實我所天，故從遠來，求分舍利，欲還本土起塔供養。設與我者，如君言！但世尊降此土，於我國而取滅度，實爲無上榮典，國內士民，自當供養，勞君遠來，欲分舍利，實難從命。時拘尸國王，各各召集羣臣，共同商議，致書與拘尸王曰：吾等和議，遠來拜首，遂言求分，如不見與，四兵在此，不啻身命，義而弗獲，當以力取，拘尸國王臣民亦不，甘示弱，報以頌曰：還勞諸君，辱辱拜首，如來遺形，不敢相許，如欲舉兵，吾斯亦有，畢命相抵，未之有畏。是時各國四兵，羣集拘尸城，其勢洶洶，大有一觸即發之可能。幸舍離國使，善於調停，其事始息。舍離國使曰：諸君！各各受佛教誨，口誦佛法，一切衆生所當敬奉之和不平安，應以普利爲本，起塔供養，豈有平分。諸國王咸皆稱善。即舉舍離國使，主持分舍利事。於是分，奉諸國王，並告衆人，願將分舍利之解，自己持歸起塔供養，衆人同意。即於其土起塔供養。時波波國等各國國王羣臣士民，連香姓婆羅門解塔，舉波踰羅國，各於其國，起塔供養。八國共有八塔，連香姓婆羅門解塔，舉波踰羅國，佛生時髮塔，是時世間計有九塔。一有本諸天龍王，分亦各得一，此不具錄。

本文取材自梁僧佑律師釋迦譜，茲所節錄，以篇幅關係，不及十分之一，筆者附誌。

啓

以篇佛誕紀念號，承各大法師及各大居士惠賜宏文，無任感激。唯准刊次期，諸希原諒爲荷！

編者啓。三、二〇。

(五) 釋尊大悟佛道之後四大天王隨佛出
山以為護衛

(六) 釋尊在摩揭陀國降伏毒龍

(七) 佛之堂弟提婆達多妬釋尊成功在靈
鷲山轉大石欲害世尊

(八)提婆達多以害佛罪重現身墮入地獄

內政部登記證內警登字第○四五號
台灣郵政登記為第一類新聞二○九號
長春省雜誌社出品會會員

(九)詳尊應化事畢乃於二四三四年前的二

月十五日入般涅槃

訂閱本刊辦法

本刊在臺灣省郵政管理局立第八二五九號特准掛號認爲新聞紙類。凡欲訂閱者，請向本報社或各埠代售處，填明姓名、地址、及起訖日期，並附郵費，即可寄到。如欲訂閱者，請向本報社或各埠代售處，填明姓名、地址、及起訖日期，並附郵費，即可寄到。

本刊收支報告二月份

一、收入項

- 一、各董事捐款壹仟元
- 二、讀者捐款五百七十元
- 三、訂費四百二十五元
- 四、上存陸百四十三元九角
- 五、南老處結存七十三元五角計收貳仟七百十二元整

二、支出項

- 一、印費壹仟零五拾元
- 二、報紙五百七十九元
- 三、雜誌會費壹百元
- 四、郵費壹百零七元五角
- 五、南老處結存一百四十九元五角計支壹仟九百八十六元
- 三、結存

結存台幣七百二十六元

人生雜誌月刊

佛誕特刊號一

佛曆二五五一年四月一日出版
中華民國四十一年

社長 南亭
發行人 東亭
主編 南亭
發行所 南亭

人生編輯委員會
人生雜誌社
臺灣臺北新北投法藏寺
統一一印刷廠
臺北市漢中街一二二號
電話：九七七五號

印刷者 南亭

訂全 價年
本省台幣貳拾元
海外港幣拾元

本期零售台幣四元