

賢愚因緣經卷第一

左一

元 魏 沙 門 慧 覺 譯

雜譬喻品第一

梵天諸法六事

如是我聞一時佛在摩竭國善勝道場初始
得佛念諸衆生迷罔邪倒難可教化若我住
世於事無益不如遷逝無餘涅槃爾時梵天
知佛所念即從天下前詣佛所頭面禮足長
跪合掌勸請世尊轉于法輪佛答梵天衆生
之類塵垢所蔽樂著世樂無有慧心若我住
世唐勞其功如吾所念唯滅爲快爾時梵天

復更傾側而白佛言世尊今日法海已滿法
幢已立潤濟開導今正是時又諸衆生應可
度者亦甚衆多云何世尊欲入涅槃使此萌
類永失覆護世尊往昔無數劫時恒爲衆生
採集法藥乃至一偈以身妻子而用募求云
何不念便欲孤棄過去久遠於閻浮提有大
國王號修樓婆領此世界八萬四千諸小國
邑六萬山川八十億聚落王有二萬夫人一
萬大臣時妙色王德力無比覆育民物豐樂
無極王心念曰如我今者唯以財寶資給一

切無有道教而安立之此是我欲何其苦哉
今當推求堅實法財普令得脫即時宣令閻
浮提內誰能有法與我說者恣其所須不敢
違逆募出周遍無有應者時王憂愁酸切懇
惻毗沙門王見其如是欲往試之輒自變身
化作夜叉色貌青黑眼赤如血鉤牙上出頭
髮悉豎火從口出來詣宮門口自宣言誰欲
聞法我當為說王聞是語喜不自勝躬自出
迎前為作禮敷施高座請令就坐即集群僚
前後圍遶欲得聽聞爾時夜叉復告王曰學

法事難云何直爾欲得聞知王叉手曰一切
所須不敢有逆夜叉報曰若以大王可愛妻
子與我食者乃與汝法爾時大王以所愛夫
人及兒中勝者供養夜叉夜叉得已於高座
上眾會之中取而食之爾時諸王百官群臣
見王如是啼哭懊惱宛轉在地勸請大王令
捨此事王為法故心堅不迴時夜叉鬼食妻
子盡為說一偈
一切行無常 生者皆有苦 五陰空無相
無有我我所

說是偈已王大歡喜心無悔恨大如毛髮即
便書寫遣使班示閻浮提內咸使誦習時毗
沙門王還復本形讚言善哉甚奇甚特夫人
太子猶存如故爾時王者今佛身是世尊昔
日爲法尚爾云何今欲便捨衆生早入涅槃
而不救濟又復世尊過去久遠阿僧祇劫於
閻浮提作大國王名虔闍尼婆梨典領諸國
八萬四千聚落二萬夫人姝女一萬大臣王
有慈悲矜及一切人民蒙賴穀米豐賤咸佩
王恩猶視慈父時王心念我今最尊位居豪

首人民於我各各安樂雖復有是未盡我心
今當推求妙寶法財以利益之思惟是已遣
臣宣令遍告一切誰有妙法與我說者當給
所須隨其意欲時有婆羅門名勞度差來詣
宮門云我有法王聞甚喜即出奉迎前爲作
禮敷好牀褥請令就坐王與左右合掌白言
唯願大師垂矜愚鄙開闡妙法令得聞知時
勞度差復報王曰我之智慧追求遐方積學
不易云何直爾便欲得聞王復報曰一切所
須悉見告勅皆當供給勞度差曰大王今日

能於身上剡然千燈用供養者乃與汝說王聞此語倍用歡喜即時遣人乘八千里象告語一切閻浮提內虔闍婆梨大國王者却後七日爲於法故當剡其身以然千燈時諸小王一切人民聞此語已各懷愁毒悉來詣王到作禮畢共白之言今此世界有命之類依恃大王如盲依導孩兒仰母王薨之後當何所怙若於身上剡千燈者必不全濟云何爲此一婆羅門棄此世界一切衆生是時宮中二萬夫人五百太子一萬大臣合掌勸請亦

皆如是時王報曰汝等諸人慎勿却我無上道心吾爲是事誓求作佛後成佛時必先度汝是時衆人見王意正啼哭懊惱自投於地王意不改語婆羅門今可剡身而然千燈尋爲剡之各著脂炷衆會見已絕而復蘇以身投地如大山崩王復白言唯願大師垂哀矜愍先爲說法然後然燈我命儻斷不及聞法時勞度差便唱法言

常者皆盡高者必墮合會有離生者有死說是偈已而便然火當此之時王大歡喜心

無悔恨自立誓願我今求法爲成佛道後得
佛時當以智慧光明照悟衆生結縛黑闇作
是誓已天地大動乃至淨居諸天宮殿動搖
咸各下視見於菩薩作法供養毀壞身體不
顧軀命僉然俱下側塞虛空啼哭之淚猶如
盛雨又雨天華而以供養時天帝釋下至王
前種種讚歎復問之曰大王今者苦痛極理
心中頗有悔恨事不王即言無帝釋復曰今
觀王身戰掉不寧自言無悔誰當知之王復
立誓若我從始乃至於今心不悔者身上衆

瘡即當平復作是語已尋時平復時彼王者
今佛是也世尊往昔苦毒求法皆爲衆生今
者滿足云何捨棄欲入涅槃永使一切失大
法明又復世尊過去世中於閻浮提作大國
王名毗楞竭梨典領諸國八萬四千聚落二
萬夫人嫫女五百太子一萬大臣王有慈悲
視民如子爾時大王心好正法即時遣臣宣
令一切誰有經法爲我說者當隨其意給足
所須有婆羅門名勞度差來詣宮門言有大
法誰欲聞者我當爲說王聞此語喜不自勝

躬出奉迎接足爲禮問訊起居將至大殿敷
施高座請令就坐合掌白言唯願大師當爲
說法勞度差曰我之所知四方追學勞苦積
年云何大王直爾欲聞王叉手曰一切所須
幸垂勅及於大師所不敢有惜尋報王言若
能於汝身上^左掾千鐵釘乃與汝說王即可之^五
却後七日當辦斯事爾時大王尋時遣人乘
八千里象遍告一切閭浮提內毗楞竭梨大
王却後七日當於身上掾千鐵釘臣民聞之
悉來雲集白大王言我等四遠承王恩德各

獲安樂唯願大王爲我等故莫於身上掾千
鐵釘爾時宮中夫人嫫女太子大臣一切衆
會咸皆同時向王求哀唯願大王以我等故
莫爲一人便取命終孤棄天下一切衆生爾
時國王報謝之曰我於久遠生死之中殺身
無數或爲貪欲瞋恚愚癡計其白骨高於須
彌斬首流血過於五江啼哭之淚多於四海
如是種種唐捐身命未曾爲法吾今掾釘以
求佛道後成佛時當以智慧利劍斷除汝等
結使之病云何乃欲遮我道心爾時衆會默

然無言於時大王語婆羅門唯願大師垂恩
先說然後下釘我命儻終不及聞法時勞度
差便說偈言

一切皆無常 生者皆有苦 諸法空無主
實非我所有

說是偈已即於身上掬千鐵釘時諸小王群
臣之衆一切大會以身投地如大山崩宛轉
啼哭不識諸方是時天地六種震動欲色諸
天怪其所以僉然俱下見於菩薩困苦爲法
傷壞其身同時啼哭淚如盛雨又雨天華而

以供養時天帝釋來到王前而問王言大王
今者勇猛精進不憚苦痛爲於法故欲何所
求欲作帝釋轉輪王乎爲欲求作魔王梵王
王答之曰我之所爲不求三界受報之樂所
有功德用求佛道天帝復言今觀王身不能
自持言無悔恨以何爲證王尋立誓若我至
誠心無悔恨者我今身體還復如故作是語
已即時平復天及人民欣踴無量世尊今者
法海已滿功德悉備云何欲捨一切衆生疾
入涅槃而不說法又復世尊過去久遠無量

阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰梵天王
有太子字曇摩鉗好樂正法遣使推求四方
周遍了不能得爾時太子求法不獲愁悶懊
惱時天帝釋知其至誠化作婆羅門來詣宮
門言我知法誰欲聞者吾當爲說太子聞之
即出奉迎捉足爲禮將至大殿敷好牀座請
令就坐令掌白言唯願大師垂愍爲說婆羅
門言學事甚難追師積久爾乃知之云何直
爾便欲得聞理不可也太子復言大師所須
願見告勅身及妻子一皆不惜婆羅門言汝

今若能作大火坑令深十丈滿中熾火自投
於中以供養者吾乃與法爾時太子即如其
言作大火坑王及夫人群臣嫖女聞是語已
不能自寧咸悉都集詣太子宮諫喻太子曉
婆羅門唯願慈愍以我等故勿令太子投於
火坑若其所須國城妻子及與我身當爲給
使婆羅門言吾不相逼隨太子意能如是者
我爲說法不者不說觀其志固各自默然爾
時大王即遣使者乘八千里象宣告一切閻
浮提內曇摩鉗太子爲於法故却後七日身

投火坑其欲見者宜早來會時諸小王四遠
士民強弱相扶悉皆雲集詣太子所長跪合
掌異口同音白太子言我等諸臣仰憑太子
猶如父母今若投火天下喪父永無所怙願
愍我曹莫爲一人孤棄一切爾時太子語衆
人言我於久遠生死之中喪身無數人中爲
貪更相斬害天上壽盡失欲憂苦地獄之中
火燒湯煮斧鋸刀戟灰河劍樹一日之中喪
身難計痛徹心髓不可具陳餓鬼之中百毒
鑽軀畜生中苦身供衆口負重食草苦亦難

數空荷衆苦唐失身命未曾善心爲於法也
吾今以此臭穢之身供養法故汝等云何復
欲却我無上道心我捨此身爲求佛道後成
佛時當施汝等五分法身衆人默然是時太
子立火坑上白婆羅門唯願大師爲我說法
我命儻終不及聞法時婆羅門即便爲說此
偈
常行於慈心 除去恚害想 大悲愍衆生
矜傷爲雨淚 修行大喜心 同已所得法
救護以道意 乃應菩薩行

說是偈已便欲投火爾時帝釋并梵天王各捉一手而復難之閻浮提內一切生類賴太子恩莫不得所今若投火坑天下喪父何爲自沒孤棄一切爾時太子報謝天王及諸臣民何爲遮我無上道心天及人衆即各默然輒自并身投於火坑天地大動虛空諸天同時號哭淚如盛雨即時火坑變成華池太子於中坐蓮華臺諸天雨華乃至於膝爾時梵天及帝釋等皆悉讚歎勤苦如此必成佛爾時大王今父淨飯王是爾時母者今摩耶是

爾時太子曇摩鉗者今世尊是爾時如是求法爲救衆生今已成滿宜當潤彼枯槁之類云何便欲捨至涅槃不肯說法又復世尊過去無量阿僧祇劫爾時波羅柰國有五百仙士時仙人師名鬱多羅恒思正法欲得修學四方推求宣告一切誰有正法爲我說者隨其所欲悉當供給有婆羅門來應之言吾有正法誰欲聞者我當爲說時仙人師合掌白言唯願矜愍垂哀爲說婆羅門言學法事難久苦乃獲汝今云何直爾欲聞於理不可汝

若至誠欲得法者當隨我教仙人白言大師
教勅不敢違逆尋即語曰汝今若能剥皮當
紙析骨爲筆血用和墨寫吾法者乃與汝說
時鬱多羅聞此語已歡喜踊躍敬如來教即
剥身皮析取身骨以血和墨仰白之曰今正
是時唯願速說時婆羅門便說此偈^{左一}
常當攝身行 而不殺盜淫 不兩舌惡口
妄言及綺語 心不貪諸欲 無瞋恚毒想
捨離諸邪見 是爲菩薩行
說是偈已即自書取遣人宣寫閻浮提內一

切人民咸使誦讚如說修行世尊爾時如是
求法爲於衆生心無悔恨今者云何欲捨一
切入於涅槃而不說法又復世尊過去久遠
阿僧祇劫於閻浮提作大國王名曰尸毗王
所住城號提婆拔提豐樂無極時尸毗王主
閻浮提八萬四千諸小國土六萬山川八千
億聚落王有二萬夫人嫫女五百太子一萬
大臣行大慈悲矜及一切時天王帝釋五德
離身其命將終愁憤不樂毗首羯摩見其如
是即前白言何爲慷慨而有愁色帝釋報言

吾將終矣死證已現如今世間佛法已滅亦復無有諸大菩薩我心不知何所歸依是以愁耳毗首羯摩白天帝言今閻浮提有大國王行菩薩道名曰尸毗志固精進必成佛道宜往投歸必能覆護解救危厄天帝復曰若是菩薩當先試之爲至誠不汝化爲鵠我變作鷹急追汝後相逐至彼大王坐所便求擁護以此試之足知真偽毗首羯摩復答天帝菩薩大人不宜加苦正應供養不須以此難事逼也爾時帝釋便說偈言

我亦非惡心 如真金應試 以此試菩薩
知爲至誠不
說是偈已毗首羯摩自化爲鵠帝釋作鷹急追鵠後臨欲捉食時鵠惶怖飛趣大王入王腋下歸命於王鷹尋後至立於殿前語大王言今此鵠者是我之食來在王邊宜速還我我飢甚急尸毗王言吾本誓願當度一切此來依我終不與汝鷹復言曰大王今者云度一切若斷我食命不得濟如我之類非一切耶王時報言若與餘肉汝能食不鷹即言曰

注是新殺熱肉我乃食之王復念曰今求新殺熱肉者害一救一於理無益內自思惟唯除我身其餘有命皆自惜護即取利刀自割股肉持用與鷹買此鵠命鷹報王曰王為施主等視一切我雖小鳥理無偏枉若欲以肉買此鵠者宜稱使傳王勅左右疾取稱來以鉤鉤中兩頭施槃即時取鵠安著一頭所割身肉以著一頭割股肉盡故輕於鵠復割兩臂兩脇身肉都盡故不等鵠爾時大王舉身自起欲上稱槃氣力不接失跨墮地悶無所

覺良久乃鮮自責其心我從久遠為汝所困輪迴三界酸毒備嘗未曾為福今是精進立行之時非懈怠時種種責已自強起立得上稱槃心中歡喜自以為善是時天地六種震動諸天宮殿皆悉傾搖乃至色界諸天同時來下於虛空中見於菩薩行於難行傷壞軀體心期大法不顧身命各共啼哭淚如盛雨又雨天華而以供養爾時帝釋還復本形住在王前語大王曰今作如是難及之行欲求何等汝今欲求轉輪聖王帝釋梵王三界之

左一

十一

中欲求何等菩薩答言我所求者不期三界
尊榮之樂所作福業欲求佛道天帝復言汝
今壞身乃徹骨髓寧有悔恨意耶王言無也
天帝復曰雖言無悔誰能知之我觀汝身顫
掉不停言氣斷絕言無悔恨以何為證王即
立誓我從始來乃至於今無有悔恨大如毛
髮我所求願必當果獲至誠不虛如我言者
令吾身體即當平復作誓已訖身便平復倍
勝於前天及世人歎未曾有歡喜踊躍不能
自勝尸毗王者今佛身是也世尊往昔為於

眾生不顧身命乃至如是今者世尊法海已
滿法幢已立法鼓已建法炬已照潤益成立
今正得時云何欲捨一切眾生入於涅槃而
不說法爾時梵王於如來前合掌讚歎說於
如來先身求法為於眾生凡有千首世尊爾
時受梵王請即便往詣波羅柰國鹿野苑中
轉于法輪三寶因是乃現於世時諸天人諸
龍鬼神八部之眾聞說是已莫不歡喜頂戴
奉行
摩訶薩埵以身施虎緣品第二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊乞食時到著衣持鉢獨將阿難入
城乞食時有一老母唯有二男偷盜無度財
主捕得便將詣王平事案律其罪應死即付
旃陀羅將至殺處遙見世尊母子三人俱共
向佛叩頭求哀左一唯願天尊垂濟苦厄救我子
命誠心歎篤甚可憐愍如來慈矜即遣阿難
詣王請命王聞佛教即便放之得脫此厄感
戴佛恩欣踴無量尋詣佛所頭面禮足合掌
白言蒙佛慈恩得濟餘命唯願天尊慈愍我

等聽在道次佛即可之告曰善來比丘鬚髮
自墮身所著衣變成袈裟敬心內發志信益
固佛爲說法諸垢未盡得阿羅漢道其母聞
法得阿那含爾時阿難目見此事歎未曾有
讚說如來若干德行又復諮嗟母子三人宿
有何慶值遇世尊得免重罪獲涅槃安一身
之中特蒙利益何其快哉佛告阿難此三人
者非但今日蒙我得活乃往過去亦蒙我恩
而得濟活阿難白佛不審世尊過去世中濟
活三人其事云何佛告阿難乃往久遠阿僧

祇劫此閻浮提有大國王名曰摩訶羅檀那

此言大寶典領小國凡有五千王有三子其第一

者名摩訶富那審次名摩訶提婆

此言大天次名

摩訶薩埵此小子者少小行慈矜愍一切猶

如赤子爾時大王與諸群臣夫人太子出外

遊觀時王疲懈左小住休息其王十三三子共遊林

間見有一虎適乳二子飢餓逼切欲還食之

其王太子語二兄曰今此虎者酸苦極理羸

瘦垂死加復初乳我觀其志欲自噉子二兄

答言信如汝所云弟復問兄此虎今者當復

何食二兄報曰若得新殺熱血肉者乃可其

意又復問曰今頗有人能辦斯事救此生命

今得存不二兄答言是為難事時王小子內

自思惟我於久遠生死之中捐身無數唐捨

軀命或為貪欲或為瞋恚或為愚癡未曾為

法今遭福田此身何在設計已定復共前行

前行未遠白二兄言兄等且去我有私緣比

爾隨後作是語已疾從本徑至於虎所投身

虎前餓虎口噤不能得食爾時太子自取利

木刺身出血虎得舐之其口乃開即噉身肉

二兄待之經久不還尋迹推覓憶其先心必
能至彼餓於餓虎追到岸邊見摩訶薩埵死
在虎前虎已食之血肉塗漫自撲墮地氣絕
而死經於久時乃還穌活啼哭宛轉迷憤悶
絕而復還穌夫人睡眠夢有三鴿共戲林野
鷹卒捉得其小者眠覺已驚怖向王說之我
聞謗言鴿子孫者也今亡小鴿我可愛兒必
有不祥即時遣人四出求覓未久之間二兒
已到父母問言我可愛子今爲所在二兒哽
噎隔塞斷絕不能出聲經于久時乃復出言

虎已食之父母聞此蹀地悶絕而無所覺良
久乃穌即與二兒夫人姝女馳奔至彼死屍
之處爾時餓虎食肉已盡唯有骸骨狼藉在
地母扶其頭父捉其手哀號悶絕而復穌
如是經久時摩訶薩埵命終之後生兜率天
即自生念我因何行來受此報天眼徹視遍
觀五趣見前死屍故在山間父母悲悼纏綿
痛毒憐其愚惑帝泣過甚或能於此喪失身
命我今當往諫喻彼意即從天下住於空中
種種言辭解諫父母父母仰問汝是何神願

見告示天尋報曰我是王子摩訶薩埵我由捨身濟虎飢乏生兜率天大王當知有法歸無生必有終惡墮地獄爲善生天生死常塗今者何獨沒於憂愁煩惱之海不自覺悟慙修衆善父母報言汝行大慈矜及一切捨我取終吾心念汝荒塞寸絕我苦難計汝修大慈那得如是於時天人復以種種妙善偈句報謝父母父母於是小得惺悟作七寶函盛骨著中葬埋畢訖於上起塔天即化去王及大衆還自歸宮佛告阿難爾時大王摩訶羅

檀那者豈異人乎今我父闕頭檀是時王夫人我母摩訶摩耶是爾時摩訶富那窻者今彌勒是第二太子摩訶提婆今婆修密多羅是爾時太子摩訶薩埵豈異人乎我身是也爾時虎母今此老母是爾時二子今二人是我於久遠濟其急厄危頓之命左一令得安全十五吾今成佛亦濟彼厄令其永離生死大苦爾時阿難一切衆會聞佛所說歡喜奉行二梵志受齋緣品第三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時初夜有二天來詣於佛所天人身光照曜祇洹皆如金色佛便隨宜演暢妙法心意開悟俱得道迹頭面禮佛還歸天上明日清朝阿難白佛昨夜二天來覲世尊威相顯著淨光赫奕昔種何德獲斯妙果佛告阿難迦葉如來滅度之後遺法垂末有二婆羅門受持八齋其一人者求願生天其第二人求作國王其第一人還歸其家婦呼共食夫答婦言向受佛齋過中不食婦復語曰君是梵志自有戒法何緣乃受異道之齋今若相違不

共我飯當以斯事語諸梵志使驅擯汝不與會同聞此語已深懷恐怖便與其婦非時而食二人隨壽長短各取命終願作王者持齋完具得生王家願生天者由破齋故乃生龍中時有一人爲王守園日日奉送種種果祇此人後時於泉水中得一異柰色香甚美便作是念我每出入常爲門監所見前却當以與之如念即與門監受已復自思惟我通事時每爲黃門之所批縮當以與之便用斯柰奉貢黃門黃門納竟轉上夫人夫人得柰復

用獻王王食此柰甚覺甘美便問夫人從何處得夫人即時如實而對展轉相推到于園監王復召喚而問之曰吾園之中有此美果何不見奉乃與他人園監於是本末自陳王復告言自今已後常送斯柰莫令斷絕園監左十六啓曰此柰無種從泉中得勅使常送無由可辦王復告言若不能得當斬汝身園監還出至彼園中憂愁懊惱舉聲大哭時有一龍聞其哭音變身為人來問之言汝有何事悲哭乃爾是時園監具自宣說龍還入水以多美

果著金盤上用與此人因告之言可持此果以奉汝王并騰吾意云吾及王本是親友乃昔在世俱為梵志共受八齋各求所願汝戒完具得為人王吾戒不全生於龍中今欲奉修齋法求捨此身願索八關齋法用遺於我若其相違吾覆汝國用作大海園監於時奉果於王因復說龍所囑之變王聞此已甚用不樂所以者何時世無佛法又滅盡八關齋文今不可得若不稱之恐見危害惟念此理是故愁悵王有大臣最所敬重王告臣曰龍

神從我求索齋法仰卿得之當用寄與大臣
對言今世無法云何可得王又告曰汝今不
獲吾當殺卿大臣聞此甚懷惆悵往至自舍
此臣有父年在耆舊每從外來和顏悅色以
慰父意當於是時父見其子面色改常即便
問之何由乃爾於時大臣便向其父委曲自
說其父答曰吾家堂社每現光明試破看之
儻有異物奉父言教爲柱施代取而斬析得
經二卷一是十二因緣二是八關齋文大臣
即持奉上於王王得歡喜不能自勝便以此

左一

十七

經著金盤上自送與龍龍獲此經大用欣慶
使用好寶贈遺於王受持八齋勤而奉行命
終之後生於天宮人王亦復修奉齋法壽盡
生天共同一處昨夜俱來諮稟法化應時尋
得須陀洹果永息三塗遊入天道從是已往
畢得涅槃佛說是時一切衆會歡喜奉行
波羅柰人身質供養緣品第四
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
是時國中有大長者生一男兒面首端正既
生數日復能言語問其父母世尊在不答曰

故在復更問曰尊者舍利弗阿難等悉為在不答言悉在父母見子生便能言謂其非人深怪所以便往問佛佛言此兒有相不足疑也父母歡喜還歸其家兒又啓曰唯願二親為我請佛及比丘僧父母告曰請佛及僧堂須供具非卒可辦兒又啓曰但掃灑堂舍莊嚴牀席施三高座百味飲食當自然至又我先身之父母今猶存在居波羅柰國為我喚之父母隨語使人乘象馳奔召來所以作三高座者一為如來二為本生母三為今身母

佛與眾僧既入其舍次第坐定甘饐美餽自在豐足佛為說法父及二母合家大小聞法歡喜盡得初果此兒轉長便辭出家精勤正業獲致羅漢阿難白佛此沙門者宿種何德生於豪貴小而能言又復學道逮得神通佛告阿難此人前身生波羅柰為長者子父亡沒後家業衰耗漸致貧窮雖值佛世無以供養念此不悅情不自釋便捨豪姓以為客作終竟一歲索金千兩豪姓問曰卿欲妻娶耶答曰不也豪姓又問用金何為答曰欲用飯

佛及於聖僧豪姓告曰若欲請佛吾當與金并爲經營會於我舍貧者唯諾便設餽饌請佛及僧由此因緣命終之後生在長者家今復請佛聞法得道佛告阿難往昔貧人者今長者子沙門是也佛說此時一切衆會莫不歡喜頂戴奉行

海神難問船人緣品第五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時此國有五百賈客入海採寶自共議言當求明人用作導師便請一五戒優婆塞共

入大海既到海中海神變身作一夜又形體醜惡其色青黑口出長牙頭上火然來牽其船問賈客曰世間可畏有過我者無賢者對曰更有可畏劇汝數倍海神復問何者是耶答曰世有愚人作諸不善殺生盜竊姪洩無度妄言兩舌惡口綺語貪欲瞋恚沒在邪見死入地獄受苦萬端獄卒阿傍取諸罪人種種治之或以刀斫或以車裂分壞其身作數千段或復曰擣或復磨之刀山劒樹火車鑊湯寒冰沸屎一切備受荷如此苦經數千萬

左一

十九

歲此之可畏劇汝甚多海神放之隱形而去
船進數里海神復更化作一人形體瘠瘦筋
骨相連復來牽船問諸人言世間羸瘦有劇
我者無賢者答言有羸瘦甚劇於汝海神復
問誰復劇耶賢者答曰有愚癡人心性弊惡
慳貪嫉妬不知布施死墮餓鬼身大如山咽
如針鼻頭髮長亂形體黑瘦數千萬歲不識
水穀如是之形復劇於汝海神放船沒而不
現船行數里海神復更化作一人極為端正
復來牽船問諸商賈人之美妙有與我等者

無賢者答曰乃有勝汝百千萬倍海神復問
誰為勝者賢者答曰世有智人奉行諸善身
口意業恒令清淨信敬三寶隨時供養其人
命終生於天上形貌皦潔端正無雙殊勝於
汝數千萬倍以汝方之如瞎獼猴比彼妙女
海神取水一掬而問之曰掬中水多海水多
耶賢者答曰掬中水多非海水多也海神重
問汝今所說為至誠不賢者答曰此言具諦
不虛妄也何以明之海水雖多必有枯竭劫
欲盡時兩日並出泉源池流悉皆旱涸三日

出時諸小河水悉皆枯乾四日出時諸大江
海悉皆消竭五日出時大海稍減六日出時
三分減二七日出時海水都盡須彌崩壞下
至金剛地際皆悉焦然若復有人能以信心
以一掬水供養於佛或用施僧或奉父母或
匄貧窮給與禽獸此之功德歷劫不盡以此
言之知海爲少掬水爲多海神歡喜即以珍
寶用贈賢者并寄妙寶施佛及僧時諸賈客
即與賢者採寶已足還歸本國是時賢者五
百賈客咸詣佛所稽首佛足作禮畢已各持

寶物并海神所寄奉佛及僧悉皆長跪叉手
白佛願爲弟子稟受清化佛尋可之善來比
丘鬚髮自落法衣在身佛爲說法應適其情
即時開悟諸欲都淨得阿羅漢時諸會者聞
佛所說皆大歡喜頂戴奉行

恒伽達緣品第六

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園精舍是時
國中有一輔相其家大富然無兒子時恒河
邊有摩尼跋羅天祠合土人民皆悉敬奉時
此輔相往詣祠所而禱之言我無子息承聞

天神功德無量救護群生能與其願今故自歸若蒙所願願賜一子當以金銀校飾天身及以名香塗治神室如其無驗當壞汝廟屎塗汝身天神聞已自思惟言此人豪富力勢強盛非是凡品得爲其子我德甚少不能與

左一

世一

願願若不果必見毀辱廟神復往白摩尼跋羅摩尼跋羅其力不辦自詣毗沙門王啓白此事毗沙門言亦非我力能使有子當詣天帝從求斯願毗沙門王即時上天啓帝釋曰我有一臣摩尼跋羅近日見語云王舍城有

一輔相從其求子結立重誓若願得遂倍加供養所願若違當破我廟而毀辱之彼人豪兒必能如是幸望天王今其有子帝釋答曰斯事至難當覓因緣時有一天五德離身臨命欲盡帝釋告曰卿今垂終可願生彼輔相之家天子答言意欲出家奉修正行若生尊榮離俗則難欲在中流冀遂所志帝釋復曰但往生彼若欲學道吾當相佐天子命終降神受胎輔相之家即便受生形貌端正即召相師爲其立字相師問曰本於何處求得此

兒輔相答曰昔從恒河天神求之因為作字
為恒伽達年漸長大志在道法便啓父母求
索出家父母告曰吾今富貴產業弘廣唯汝
一子當嗣門戶遭吾存活終不相聽兒不從
志深自惆悵便欲捨身更求凡處於中求出
必極易也於是密去自墜高巖既墮在地無
所傷損復至河邊投身水中水還漂出亦無
所苦復取毒藥而吞噉之毒氣不行無由致
死復作是念當犯官法為王所殺值王夫人
及諸嫔女出宮到園池中洗浴皆脫衣服置

林樹間時恒伽達密入林中取其服飾抱持
而出門監見已將往白阿闍世王王聞此事
瞋恚隆盛便取弓箭自手射之而箭還返正
向王身如是至三不能使中王怖投弓問彼
人言卿為是天龍鬼神乎恒伽達言賜我一
左一願乃敢自陳王曰當與恒伽達言我非是天
廿二亦非龍鬼是王舍國輔相之兒我欲出家父
母不聽故欲自殺更生餘處投巖赴河飲毒
不死故枉王法望得危命王今加害復不能
傷事情如是何酷之甚願見顧愍聽我為道

王尋告曰聽汝出家學道因復將之共到佛所啓白世尊如向之事於時如來聽爲沙門法衣在體便成比丘佛爲說法心意開暢成羅漢道三明六通具八解脫阿闍世王尋白佛言此恒伽達者先世之時種何善根投山不死墮水不溺食毒無苦箭射無傷加遇聖尊得度生死佛告王曰乃往過去無數世時有一大國名波羅柰其王名梵摩達將諸宮人林中遊戲諸姝女輩激聲而歌外有一人高聲和之王聞其聲便生瞋妬遣人捕來勅

使殺之時有大臣從外邊來見此一人而被囚執便問左右何緣乃爾其傍諸人具列事狀臣曰且停待我見王大臣進入啓白王言彼人之罪不至深重何以殺之雖和其音而不見形旣無交通姦姪之事幸願垂矜勾其生命王不能違赦不刑戮其人得脫奉事大臣勤謹無替如是承給經歷多年便自思惟姪欲傷人利於刀劍我之困厄皆由欲故即語大臣聽我出家遵修道業大臣答曰不敢相違學若成道還來相見即詣山澤專思妙

理精神開悟成辟支佛還來城邑造大臣家
大臣歡喜請供養之甘饍妙服四事無乏時
辟支佛於虛空中現神變化身出水火放火
光明大臣見之欣然無量便立誓願由吾恩
故命得全濟使我世世富貴長壽殊勝奇特
數千萬倍令我智德相與共等佛告王言時
彼大臣救活一人令得道者今恒伽達是由
是因緣所生之處命不中天今值我時逮致
應真佛說此已諸在會者信敬歡喜頂受奉
行

須闍提緣品第七

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園精舍爾時
世尊而與阿難著衣持鉢入城乞食時有老
公老母兩目既冥貧窮孤苦無止住處止宿
門下唯有一子年始七歲常行乞食以供養
父母得好果菜其美好者供養父母餘殘酸
澀臭穢惡者便自食之爾時阿難見此小兒
雖爲年小恭敬孝順心懷愛念佛乞食已還
到精舍爾時世尊爲諸大衆演說經法阿難
於時長跪叉手前白佛言向與世尊入城分

衛見一小兒慈心孝順共盲父母住城門下東西乞食所得之物飯食菜果其美好者先以供養其老父母破敗臭穢極不好者便自食之日日如是甚可愛敬佛語阿難出家在家慈心孝順供養父母計其功德殊勝難量

左一

廿四

所以者何我自憶念過去去世時慈心孝順供養父母乃至身肉濟救父母危急之厄以是功德上為天帝下為聖主乃至成佛三界特尊皆由斯福阿難白佛不審世尊過去去世時慈孝父母不惜身命能以身肉濟救父母危

險之命其事云何佛告阿難諦聽善念我當說之阿難唯然當善聽之佛告阿難乃往過去無量無數阿僧祇劫此閻浮提有一大國名特叉尸利爾時有王名曰提婆時彼國王有十太子各領諸國最小太子字修婆提羅致此言善住所領國土人民觀望最為豐樂時父王邊有一大臣名曰羅睺每懷兇逆叛殺大王大王已死攝正為王即遣兵眾往詣諸國殺諸太子此最小者鬼神所敬時入園中欲行觀看有一夜又從地而出長跪白言羅睺

大臣叛殺父王遣諸兵衆殺汝諸兄今復遣
人欲來殺汝王可思計避其禍難時王聞之
心用惶怖到於其夜便思計校而欲突去時
有一兒字須闍提此言善生方年七歲端正聰黠
甚爲可愛其王愛念出復來還而抱此兒悲
泣歎息其婦見王入出惶惶即而問之何以
忽忽如恐怖狀其夫答言非卿所知婦復牽
之我今與汝身命共并危險相隨莫見捐捨
今有何事當以告示其王答言我近入園有
夜叉鬼從地而出長跪白我羅睺大臣今興

惡逆已殺父王遣諸兵衆殺汝諸兄今亦遣
兵當來殺王宜可避之我聞是語心懷恐怖
但恐兵衆如是來到是故急疾欲得去耳其
婦長跪即白王言願得隨侍莫見孤棄時王
即便將婦抱兒相將而去欲至他國時有二
道一道七日一道十四日初發惶懷唯作七
日糧調規俟一人而已既已出城其心憤錯
乃涉十四日道已經數日糧食之盡飢餓迷
荒無餘方計憐愛其子即欲殺其婦而欲自
濟并用活兒令婦在前擔兒而行於後拔刀

欲殺其婦時兒還顧見父拔刀欲殺其母兒便叉手曉父王言唯願大王寧殺我身勿害我母慙懃諫王救其母命而語父言莫絕殺我稍割食之可經數日若斷我命肉便臭爛不可經久於是父母欲割兒肉啼哭懊惱

割食之日日割食其肉稍盡唯有骨在未至他國飢荒遂甚父復捉刀於其節解次第剝之而得少肉於是父母臨當棄去兒自思惟我命少在唯願父母向所有肉可以少許還用見施父母不違即作三分二分自食餘有

一分并殘肌肉眼舌之等悉以施之於是別去兒便立願我今身肉供養父母持是功德用求佛道普濟十方一切衆生使離衆苦至涅槃樂發是願時三千世界六反震動色欲諸天而皆愕然不知何故宮殿動搖即以天眼觀於世間而見菩薩以身之肉左一供養父母世六願成佛道誓度衆生以是之故天地大動於是諸天皆悉來下側塞虛空悲泣墮淚猶如盛雨時天帝釋來欲試之化作乞兒來從其乞持手中肉復用施之即化作師子虎狼來

欲噉之其兒自念此諸禽獸欲食我者我身
餘殘骨肉髓腦悉以施之心生歡喜無有悔
恨爾時天帝見其執志心不移動還復釋身
住其兒前而語之曰如汝慈孝能以身肉供
養父母以是功德用求何等天帝魔王梵天
王耶兒即答言我不願求三界快樂持此功
德用求佛道願度一切無量衆生天帝復言
汝能以身供養父母得不悔恨於父母耶其
兒答言我今至誠供養父母無有悔恨大如
毛髮天帝復言我今視汝身肉已盡言不悔

恨是事難信其兒答言若無悔恨我願當成
佛者使我身體平復如故言訖已竟身即平
復時天帝釋及餘諸天異口同音讚言善哉
其兒父母及國中人皆到兒所歎未曾有時
彼國王見其太子所作奇特倍加恭敬歡喜
無量將其父母及其太子入宮供養極爲恭
敬哀此太子時彼國王躬將軍馬共善住王
及須闍提太子還至本國誅滅羅睺立作大
王父子相繼其國豐樂遂致太平佛語阿難
爾時善住者今現我父淨飯王是爾時母者

今現我母摩訶摩耶是爾時須闍提太子者
今我身是佛語阿難由過去世慈心孝順供
養父母以持身肉濟父母厄緣是功德天上
人中常生豪尊受福無量緣是功德自致作
佛爾時衆會聞佛自說宿世本緣爾時會者
皆各悲歎感佛奇特慈孝之行其中有得須
陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢者有發
無上正真道者有住不退地者一切衆會皆
大歡喜頂戴奉行

賢愚因緣經卷第一

賢愚因緣經卷第二

左二

元魏沙門慧覺譯

波斯匿王女金剛緣品第八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時波斯匿王最大夫人名曰摩利時生一

女字波闍羅

此言左二金剛

其女面貌極為醜惡肌體

麤澀猶如馬皮頭髮麤強猶如馬毛王觀此
女無一喜心便勅宮內懃意守護勿令外人
得見之也所以者何此女雖醜形不似人然
是摩利夫人所生此雖醜惡當密遣人而護

養之女年轉大任當嫁處時王愁憂無餘方
計便告吏臣卿往推覓本是豪姓居士種者
今若貧乏無錢財者便可將來吏即如教即
往推覓得一貧窮豪姓之子吏便喚之將至
王所王得此人共至屏處具以情狀向彼人
說我有一女面狀醜惡欲求嫁處未有儔類
聞卿豪族今者雖貧當相供給幸卿不逆當
納受之時長者子長跪白言當奉王勅正使
大王以狗見賜我亦當受何況大王遺體之
女今設見賜奉命納之王即以女妻彼貧人

爲起宮殿舍宅門閣令有七重王勅女夫自捉戶鑰若欲出行而自閉之我女醜惡世所未有勿令外人覩見面狀常牢門戶幽閉在內王出財貨一切所須供給女壻使無乏短王即拜授以爲大臣其人所有財寶饒益與諸豪族共爲課會月月爲更會同之時夫婦俱詣男女雜會共相娛樂諸人來會悉皆將婦唯彼大臣恒常獨詣衆人疑怪彼人婦者儻能端正暉赫絕曜或能極醜不可顯現是以彼人故不將來今當設計往觀彼婦即各

同心密共相語以酒勸之令其醉卧解取門鑰使令五人往至其家開其門戶當於爾時彼女心惱自責罪咎而作是言我種何罪爲夫所憎恒見幽閉處在閤室不覩日月及與衆人復自念言今佛在世潤益衆生遭苦厄者皆蒙過度即便至心遙禮世尊左二唯願垂慈到於我前暫見教訓其女精誠敬心純篤佛知其志即到其家於其女前地中踊出現紺髮相令女見之其女舉頭見佛髮相倍加歡喜歡喜情故敬心極深其女頭髮自然細軟

如紺青色佛復現面女得見之見已歡喜面復端正惡相麤皮自然化滅佛復現身齊腰以上金色晃昱令女見之女見佛身益增歡喜用歡喜故惡相即滅身體端嚴猶如天女奇姿蓋世無能及者佛愍女故盡現其身其女諦察目不曾睹歡喜踊躍不能自勝其女盡身亦皆端正相好非凡世之希有惡相悉滅無有遺餘佛爲說法即盡諸惡應時逮得須陀洹道女已得道佛便滅去時彼五人開戶入內見婦端正殊持少雙自相謂言我怪

此人不將來往其婦端正乃至如是觀覩已竟還閉門戶持其門鑰還彼人所繫著本帶其人醒悟會罷至家入門見婦端正奇妙容貌挺特人中難有見已欣然問是何人女答夫言我是汝婦夫問婦言汝前極醜今者何緣端正乃爾其婦具以上事答夫我緣見佛故受如是身婦復白夫今我意欲與王相見汝當爲我通其意故夫受其言即往白王女郎今者欲來相見王答女壻勿道此事急當牢閉慎勿令出女夫答王何以乃爾女郎今

左二

三

者蒙佛神恩已得端正天女無異王聞是已
答女壻言審如是者速往將來即時嚴車迎
女入宮王見女身端正殊特歡喜踊躍不能
自勝即勅嚴駕王及夫人女并女夫共至佛
所禮佛畢訖却住一面時波斯匿王跪白佛
言不審此女宿殖何福乃生豪貴富樂之家
復造何咎受醜陋形皮毛羸強劇如畜生唯
願世尊當見開示佛告大王夫人處世端正
醜陋皆由宿行罪福之報乃往過去久遠世
時時有大國名波羅柰時彼國中有大長者

財富無量舉家恒共供養一辟支佛身體羸
惡形狀醜陋憔悴叵看時彼長者有一小女
日日見彼辟支佛來惡心輕慢呵罵毀言面
貌醜陋身皮羸惡何其可憎乃至如是時辟
支佛數至其家受其供養在世經久欲入涅槃
爲其檀越作種種變飛騰虛空身出水火
東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒坐
卧虛空種種變現咸使彼家覩見神足即從
空下還至其家長者見已倍懷歡喜其女即
時悔過自責惟願尊者當見原恕我前惡心

罪豐過厚幸不在懷勿令有罪時辟支佛聽其懺悔佛告大王爾時女者今王女是由其爾時惡不善心毀訾賢聖辟支佛故自造口過於是以來常受醜形後見神變自改悔故還得端正英才越群無能及者由供養辟支佛故世世富貴緣得解脫如是大王一切衆生有形之類應護身口勿妄爲非輕呵於人爾時王波斯匿及諸群臣一切大衆聞佛所說因緣果報皆生信敬自感佛前以是信心有得初果至四果者有發無上平等意者復

有得住不退轉者咸懷渴仰敬奉佛教歡喜
遵承皆共奉行

金財因緣品第九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與尊弟子千二百五十人俱爾時城中有大長者長者夫人生一男兒名曰金財其兒端正殊特世之少雙是兒宿世拳手而生父母驚怖謂之不祥即披兒兩手觀其相好見二金錢在兒兩手父母歡喜即便收取取已故處續復更生尋更取之復生如故如是勤取

金錢滿藏其兒手中未曾有盡兒年轉大即
白父母求索出家父母不逆即便聽之爾時
金財往至佛所頭面作禮而白佛言唯願世
尊當見憐愍聽我出家得在道次佛告金財
聽汝出家蒙佛可已於時金財即剃鬚髮身
著袈裟便成沙彌年已滿足任受大戒即合
衆僧當受具足臨壇衆僧次第爲禮其作禮
時兩手拍地當手拍處有二金錢如是次第
一切爲禮隨所禮處皆有金錢受戒已竟精
勤修習得羅漢道阿難曰佛不審世尊此金

財比丘本造何福自生已來手把金錢唯願
世尊當見開示佛告阿難汝當善思我今說
之阿難對曰如是諾當善聽佛言乃往過去
九十一劫時世有佛名毗婆尸出現於世正
法教化度脫衆生不可稱數佛與衆僧遊行
國界時諸豪富長者子等施設飲食供養彼
佛及弟子衆爾時有一貧人乏於財貨常於
野澤取薪賣之值時取薪賣得兩錢見佛及
僧受王家請歡喜敬心即以兩錢施佛及僧
佛愍此人即爲受之佛告阿難爾時貧人以

此二錢施佛及僧故九十一劫恒把金錢財寶自恣無有窮盡爾時貧人者金財比丘是也正使其人未得道者未來果報亦復無量是故阿難一切衆生皆應精勤布施爲業爾時阿難及衆會者聞佛所說皆悉信解有得須陀洹果者斯陀含阿那含阿羅漢者有發無上正真道意者復有得住不退地者一切衆會聞佛所說歡喜奉行

華天因緣品第十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

與大比丘衆千二百五十人俱爾時國內有豪長者生一男兒面首端正其兒生已家內自然天雨衆華積滿舍內即字此兒名弗波提婆此言華天兒年轉大往至佛所見佛顏容相好無比見已歡喜心自思惟我生處世得值聖尊今當請佛及諸衆僧即白佛言唯願世尊及與衆僧明日屈意臨適鄙家受少蔬食因見福度佛知其根即時受請于時華天還至其家明日食時佛與衆僧往至其家華天即化作寶牀座遍其舍內整設嚴飾佛及衆

僧即坐其座華天欲須種種飲食其人福德自然而辦佛與眾僧食已攝鉢廣為華天具說諸法華天合家得須陀洹於時華天即辭父母求索出家為佛弟子父母聽之即至佛所稽首佛足求作比丘稟受佛教佛聽入道讚言善來比丘鬚髮自墮袈裟著身即成沙門遵修佛教逮得羅漢爾時阿難見斯事已往至佛所長跪白言世尊是華天比丘本植何福而得如是自然天華又能化作牀座飲食世尊當為決散此疑佛告阿難欲知善聽

過去有佛名毗婆尸出現於世度脫眾生時諸眾僧遊行聚落到諸豪族皆悉供養時有一人貧無錢財見僧歡喜恨無供養即於野澤採眾草華用散眾僧至心作禮於是而去佛告阿難爾時貧人供散華者今此華天比丘是也由其過去世用信敬心採華散僧至心求願九十一劫所生之處身體端正意有所須欲得飲食坐卧之具尋時如念自然而至緣斯之福自致得道是故阿難一切眾生莫輕小施以為無福猶如華天今悉自得爾

時阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

寶天因緣品第十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有長者生一男兒當爾之時天雨七寶遍其家內皆令積滿即召相師占相此兒相師覩已見其奇相答長者言兒相殊特長者聞已心懷歡喜即語相師當爲立字相師問曰此兒生時有何瑞應長者答曰此兒生時天雨七寶滿我家內相師答曰是兒福德當爲立字號勒那提婆

通聞佛神聖奇德少雙心懷注仰貪欲出家即辭父母往詣佛所頭面作禮而白佛言唯願世尊聽我出家佛即聽許善來比丘鬚髮自墮法衣在身佛爲說法即得羅漢阿難白佛不審世尊此寶天比丘本作何福而當生時天雨衆寶衣食自然無有乏短佛告阿難過去世時有毗婆尸佛出現於世度脫衆生不可計數爾時衆僧遊行村落時彼村中有諸居士共請衆僧種種供養時有貧人雖懷喜心家無財寶供養之具便以一把白石圓

珠用散衆僧發大誓願佛告阿難爾時貧人
珠供養者今此寶天比丘是也由其過去用
信敬心持白石圓珠散衆僧故乃至九十一
劫受無量福多饒財寶衣食自然無有乏短
緣於爾時有信敬心今遭我世得道果證爾
時衆會聞佛所說自生信心有得初果乃至
四果者復有發心住不退轉爾時衆會聞佛
所說歡喜奉行

攝提婆羅因緣品第十二

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園林中止爾

時世尊初始得道度阿若憍陳如等次度鬱
毗羅迦葉兄弟千人度人漸廣蒙脫者衆於
時羅閱祇人欣戴無量莫不讚歎如來出世
甚為奇特衆生之類咸蒙度苦又復歎美憍
陳如等及鬱毗羅衆諸大德比丘宿與如來
有何因緣法鼓初振特先得聞甘露法味獨
先服嘗時諸比丘聞諸人民之所稱宣即具
以事徃白世尊佛告之曰乃徃過去與此衆
輩有大誓願若我道成當先度之諸比丘聞
已復白佛言久共誓願其事云何唯垂哀愍

願角說佛告比丘諦聽諦聽善思念之乃
往久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫此閻
浮提有一大國名波羅柰當時國王名為迦
梨爾時國中有一大仙士名羣提婆羅與五
百弟子處於山林修行忍辱于時國王與諸
群臣夫人嫫女入山遊觀王時疲懈因卧休
息諸嫫女輩捨王遊行觀諸華林見羣提婆
羅端坐思惟敬心内生即以衆華而散其上
因坐其前聽所說法王覺顧望不見諸女與
四大臣行共求之見諸女輩坐仙人前尋即

問曰汝於四空定爲悉得未答言未得又復
問曰四無量心汝復得未答言未得王又問
曰於四禪事汝爲得未猶答未得王即怒曰
於爾所功德皆言未有汝是凡夫獨與諸女
在此屏處云何可信又復問曰汝常在此爲
是何人修設何事仙人答曰修行忍辱王即
拔劍而語之言若當忍辱我欲試汝知能忍
不尋割其兩手而問何人猶言忍辱復斷其
兩脚復問之曰故言忍辱次截其耳鼻顏色
不變猶稱忍辱爾時天地六種震動時仙人

五百弟子聚於虛空而問師言被如是苦忍辱之心不忘失耶其師答言心未變易王乃驚愕復更問言汝云忍辱以何爲證仙人答曰我若實忍至誠不虛血當爲乳身當還復其言已訖血尋成乳平完如故王見忍證倍懷恐怖咄我無狀毀辱大仙唯見垂哀受我懺悔仙人告曰汝以女色刀截我形吾忍如地我後成佛先以慧刀斷汝三毒爾時山中諸龍鬼神見迦梨王狂忍辱仙人各懷懊惱興大雲霧雷電霹靂欲害彼王及其眷屬時

仙人仰語若爲我者莫造傷害時迦梨國王懺悔之後常請仙人就宮供養爾時有異梵志徒衆千人見王敬待羣提婆羅甚懷妬忌於其屏處坐以塵土糞穢而以盆之爾時仙人見其如是即時立誓我今修忍爲於群生積行不休後會成佛若佛道成先以法水洗汝塵垢除汝欲穢求令清淨佛告比丘欲知爾時羣提婆羅者則我身是時王迦梨及四大臣今憍陳如等五比丘是時千梵志塵盆我者今鬱單羅等千比丘是我於爾時緣彼

忍辱誓當先度是故道成此等之衆先得度
苦時諸比丘聞佛所說歡未曾有歡喜奉行
慈力王血施緣品第十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇洹中止爾時
尊者阿難於中食後林間坐禪而自思惟如
來興世甚爲奇特衆生之類皆蒙安樂又復
思惟憍陳如等五尊比丘種何善本依何因
緣法門初開而先得入法鼓始振獨先得聞
甘露法降特先蒙潤念是事已從坐處起往
至佛所具以所念而用白佛佛告之曰憍陳

如等先世於我實有因緣過去世時我以身
血充其飢渴令得安隱是故今身先得我法
用致解脫賢者阿難重白佛言過去以血濟
其飢乏其事云何願具開示并令衆會咸得
解了佛告之曰過去久遠阿僧祇劫此閻浮
提有大國王名彌佉羅拔羅^{左二}_{慈力}領閻浮提
八萬四千小國王有二萬夫人一萬大臣王
有慈悲具四等心恒愍一切未曾懈厭常以
十善教誨民庶四方欽慕王所化治國土安
樂莫不慶賴諸疫鬼輩恒散人血氣用自濟

活爾時人民攝身口意敦從十善衆邪惡疫
不敢侵近飢羸困乏瘦悴無力時五夜又來
至王所我等徒類仰人血氣得全身命由王
教導咸持十善我等自是無復飲食飢渴頓
乏求活無路大王慈悲豈不矜愍王聞是語
甚懷哀傷即自施脉刺身五處時五夜又各
自持器來承血飲飲血飽滿咸賴王恩欣喜
無量王復告曰汝若充足念修十善我今以
身血濟汝飢渴令得安隱後成佛時當以法
身戒定慧血除汝三毒諸欲飢渴安置涅槃

安隱之處阿難欲知爾時慈力王者今我身
是五夜又者今憍陳如等五比丘是我世
誓願許當先度是故我初說法聞便解脫賢
者阿難及諸衆會聞佛所說咸增敬仰歡喜
奉行

降六師緣品第十四

如是我聞一時佛在王舍城竹園之中與千
二百五十比丘俱時并沙王已得初果信敬
之心倍復隆厚常設上妙四事所須供養於
佛及比丘僧樂人同善志兼勸導國有六師

富蘭那等先素出世邪見倒說誑惑民庶迷
冥之徒信服邪教衆類廣布惡黨遍滿時王
有弟敬奉六師信惑邪倒謂其有道竭家之
貨供給無乏佛日初出慧流肇潤無心拔擢
沒在重網兄王洊沙甚愛重之慇懃方便曉
令奉佛弟執邪理不從王教數數勅令請佛
供養弟白兄王我自育師不能復往奉事瞿
曇然王有教理無有違當設大會不限來衆
若其自至我當與食許王之後辦設供具饒
敷牀座事訖設會遣人往喚六師之徒尋皆

來集坐於上位怪佛及僧不自來至即往白
王王前數數勅請瞿曇今爲設會日時欲至
如何不來王告弟言汝雖不能躬自往請可
遣一人白於時到王弟受教遣人白時佛與
大衆來至會所見諸六師先坐上座佛與衆
僧次第而坐佛以神足今此六師合其徒類
忽在下行六師情恥各起移座坐定自見還
在其下如是再三移座就上猶自見身乃在
下未更無力能俛仰而坐檀越行水至上座
前佛語施主先與汝師擔水往師前即舉罐

罐口自閉其水不下還往佛前從佛作次爾
乃水出盛得洗手洗手既竟次當呪願檀越
捉食在主座前佛語檀越本不爲我往汝師
前自令呪願受教尋往至六師所六師口噤
不得出言但各舉手遙指於佛佛便呪願梵
音聲暢呪願既竟次當行食欲隨上座作次
付之佛又告言先與汝師即便持食從六師
付食皆忽上住虛空中各當其上取不可得
行食與佛并僧適訖食乃還下各在其前佛
與衆僧一切食訖澡漱還坐次當說法佛語

檀越今汝師說尋請六師六師復噤但各同
時舉手指佛於是如來廣爲衆會出柔輭音
暢演法性分別義理應適衆情聞佛說法咸
得開解泐沙王弟得法眼淨其餘衆人或得
初果至第三果出家盡漏發無上心住不退
地隨心所務悉得其願各乃識真信敬三寶
薄賤六師捨不承供於是六師甚懷惱恚各
至閑靜求學奇術大魔波旬懼其情怯不能
宣布惡邪之毒即下化作六師之形於一人
前現五人術飛行空中身出水火分身散體

百種現變愚癡之徒更相恃賴忿前見辱亡失供養六師悉集各共議言我曹技能不減瞿曇紹前一辱衆心離散比來衆師神術顯變今察奇妙足任伏彼當詣國王求決勝負作議已定即詣王所自說智能神化靈術願共沙門講格奇變對試之後可否自現王笑之曰汝等何癡佛德弘大神足無礙欲以螢火與日爭光牛跡之水與巨海比大野干之微與師子捕猛蟻垤之堆與須彌等高大小之形昭然有別迷惑高企何愚之劇六師復

言驗事在後大王未見我等殊異是使偏心謂望彼大決試之後巨細自定王又告曰欲試可試但恐汝等自貽毀辱正使與佛捕神足者當使我曹具觀異變六師言曰期後七日願王平治講試之場六師去後王即嚴駕往至佛所以事白佛六師紛紜欲得講術以理呵語其意不息唯願世尊奮其神力化伏邪惡爾乃從善因使我曹得觀其變佛告泝沙我自知時泝沙謂佛可共捕神即勅臣吏平治博處安施床座豎諸幡幢莊嚴交絡極

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二七冊

令麗妙其當會日一切企望於時如來及與
衆僧從王舍城往毗舍離毗舍離中諸律昌
輩與諸人民皆來奉迎諸人後日求佛不在
問實乃知至毗舍離六師之徒疊張唱言久
知瞿曇智術單淺諸人猶豫不信我言剋期
拘術自省不如歷然逃去至毗舍離諸六師
輩貢高轉盛各共相率當必追窮時泝沙王
辦設供具滿五百乘車王與群臣十四億衆
各辦糧食悉隨佛往前後絡繹集毗舍離六
師復往白諸律昌聽我曹等與此瞿曇嘗試

神力談講實性若見聽者期來七日時諸律
昌復往白佛六師群迷自謂有道求與如來
共拘神力唯願世尊垂神降伏佛又告言我
自知時諸律昌輩合率臣民嚴治設辦如泝
沙王比悉皆企慕望在明日佛與衆僧至拘
左二
睺彌拘睺彌王名曰優填將諸群臣亦來奉
迎毗舍離人明晨問佛云佛已往拘睺彌國
六師聞是高心遂盛合徒聚衆規必窮逼諸
律昌輩辦致供具五百車載用俟供養將領
國人七億之衆并泝沙王集拘睺彌國觀佛
十五

六師共擁神力前後滿道絡繹而至六師既到見優填王騰說事情如上之辭沙門自省內無顧恃屢屢逃避不可要勒須王剋定令與我試優填白佛說六師辭世尊寧可與擁之不佛復告言我自知時優填望佛在其國試嚴治設辦如泐沙王比日到當會佛復捨去與比丘僧至越祇國越祇國王屯真陀羅將諸人民來迎世尊拘朧彌人明日乃問云佛已去向於越祇六師徒衆尋逐其後時優填王與八億衆并泐沙等諸國人民悉共往

詣集越祇國六師見王廣自陳說當今瞿曇與我共試屯真陀羅復往白佛佛猶答言我自知時王亦嚴辦會日垂至佛與衆僧即向特叉尸利此國中王名因陀婆彌與諸臣民亦來奉迎屯真陀羅與五億八泐沙王等諸王臣民亦皆逐佛向特叉尸利六師已到白因陀婆彌極自匡張高談大語聽與瞿曇擁試神力因陀婆彌復往白佛佛故答言我自知時嚴辦日到佛復捨去與諸衆僧至波羅柰波羅柰王名梵摩達亦與人衆躬來迎佛

特又尸利人民明日乃知佛去六師追逐尋
跡馳往因陀婆彌與六億衆泝沙王等一切
隨逐六師既到如前白王王如前辭往白於
佛佛亦答言我自知時嚴辦日到佛復捨去
與比丘僧往迦毗羅衛國迦毗羅衛諸釋種
輩率諸大衆皆來迎佛波羅奈人明日乃知
佛去六師徒衆續復馳逐梵摩達王與八億
人泝沙諸王六國人民皆悉前後隨逐佛往
六師既到向諸釋種紛紜自說廣引術能聽
與瞿曇共決神力釋種復往白佛具宣其事

佛又告言我自知時嚴治設辦剋日垂至佛
與衆僧往舍衛國舍衛國王名波斯匿與諸
臣民皆悉迎佛釋種明日乃知佛去六師率
徒從後追之釋種將領九億人衆泝沙王等
諸國人民亘川滿野逐趣舍衛六師等到見
波斯匿具自陳說本末情事欲與瞿曇決拊
神力臨期逃避不可要勒今與大衆逐至王
國大王當使與我等決波斯匿王亦用爲笑
說佛殊難可思議云何以汝卑陋凡細與
大法王拊試力能六師克克言氣遂高波斯

匿王既往見佛白言六師慙懃乃爾唯願世
尊垂神化伏普使一切別偽識真佛告王言
我自知時波斯匿王尋勅臣吏平治場地多
積香華敷設牀座豎諸幢幡嚴辦已訖大衆
都集臘月一日佛至試場波斯匿王是日設
食清晨躬手授佛楊枝佛受嚼竟擲殘著地
隨地便生莠鬱而起根莖勇出高五百由旬
枝葉雲布周帀亦爾漸復生華大如車輪遂
復有果大五斗瓶根莖枝華純是七寶若干
種色映絜麗妙隨色發光掩蔽日月食其果

者美逾甘露香氣四塞聞者情悅香風來吹
更相振觸枝葉皆出和雅之音暢演法要聞
者無厭一切人民覩茲樹變敬信之心倍益
純厚佛乃說法應適其意心皆開解志求佛
者得果生天數甚衆多次第二日優填王請
佛於時如來化其兩邊成兩寶山嚴顯可觀
衆寶雜合五色暉耀光炎煒曄若干種樹行
列山上華果茂盛出微妙香其一山頂有成
熟粳米滑美百味甘香附口人民之類自恣
而食其一山上有柔軟之草肥腴甘美以俟

畜生須者往噉飽已情歡一切衆會覩山顯異食已懷悅仰慕遂深佛更稱適爲說妙法各得開解發無上心得果生天其數亦衆到第三日屯真陀羅請佛供養奉佛淨水俟以漂漱佛吐水棄化成寶池周匝四邊各二百里純以七寶共相間雜衆色相照光明燄奕其池中水八德具足水底遍滿七寶之沙八種蓮華大如車輪青黃赤白紅綠紫雜香氣芬馥馨徹四遠隨蓮華色各發光明光明顯照暉曜天地大會覩此寶池奇妙歡喜稱歎

佛無量德佛因觀察隨衆人心方便說法各令開解發無上心得果生天盡增福業數多難計到第四日因陀婆彌王請佛佛於是日令其寶地四面自然有八渠流還相灌注自然迴轉水流有聲其聲清妙皆說諸法五根

左二

八

五力七覺八道三明六通六度四等大慈大悲勸發開導說種種法一切聞觀心皆開解發心求佛得舉生天增積福慧數甚衆多次第五日梵摩達王請佛供養佛於是日口中放光金色赫奕遍大千土光明所觸一切衆

生三毒五陰皆自然。身心快樂。譬如比丘
得第三禪。衆會歎怪。志慕佛德。便爲說法。各
得開解。發大道心得。果生天進福。修慧數其
衆多。第六日中。諸律呂輩。次復謂佛。佛於是
日。普令大會一切衆生。心心相知。各各一人
知一切心。所念善惡。志趣業行。咸自驚喜。欽
羨佛德。佛便爲說若干妙法。皆得開解。誓求
佛者。得果生天數甚衆。多到第七日。釋種請
佛。佛於是日化諸會者。悉令自見。爲轉輪王
七寶千子。諸王臣民。肅恭承已。侍仰無減。各

自驚怪喜慶無量。便爲說法。投適其意。亦爲
無上正覺之心。得果生天。甚難計數。又第八
日。受帝釋請。爲佛作師子座。如來昇座。帝釋
侍左。梵王侍右。衆會一切靜然坐定。佛徐伸
臂以手接座。欸有大聲如象鳴吼。應時即有
五大神鬼。摧滅挽拙。六師高座。金剛密迹。捉
金剛杵。杵頭出火。舉擬六師。六師驚怖。奔突
而走。慙此重辱。投河而死。六師徒類九億人
衆。皆來師佛。求爲弟子。佛言善來比丘。鬚髮
自落。法衣在身。皆成沙門。佛爲說法。示其法

要漏盡結解悉得羅漢於是如來從八萬毛孔皆放光明遍滿虛空一一光頭有大蓮華一一華上皆有化佛與諸大衆圍繞說法衆會觀茲無上之化信敬之心倍益隆盛佛即爲說隨其所應有發大心得果生天進福增善數甚衆多到第九日梵王請佛佛自化身高至梵天威嚴高顯巍巍難極放大光明暉赫天地一切仰瞻皆聞其語佛爲種種顯示法要亦令多衆發心求佛得果生天數亦難計到第十日四天王請佛爾時世尊普令大

衆見佛色身遍諸天中從四天王至色究竟皆見佛身放大光明各爲大衆說微妙法咸遙仰視了了見之一切衆會甚增敬仰佛爲說法隨應其意皆發大心住不退地得果生天不可稱計第十一日須達請佛佛於是日於高座上自隱其身寂滅不現但放光明出柔輭音分別演暢諸法之要在會之人聞法解悟有發大心住不退者得果生天亦甚衆多第十二日質多居士請佛供養佛於此日入慈三昧出金色光遍照大千光觸衆生三

毒心息自然興慈等視衆生如父如母如兄
如弟愛潤之心都無增減然後爲說若干妙
法亦發大心住不退地得果生天難可稱量
第十三日也真陀羅王次復請佛設施供養
佛於是日身昇高座放於齋光分作兩奇離
上上二
身七仞頭各有華上有化佛如佛無異化佛
齋中復出光明亦分兩奇離身七仞頭有蓮
華上有化佛如是轉遍大千國土一切瞻覩
愕然驚喜佛爲應時隨意說法亦發大心住
不退者得果生天數甚衆多第十四日優填

王請佛時優填王華散佛上佛即應時變其
所散華作千二百五十七寶高車高至梵天
晃喻金山雜寶衆色曜麗相照赫然金光震
朗殊妙難量神珠瓔珞雜廁其間諸高車中
皆有佛身放大光明遍三千土衆會觀變喜
敬交懷佛便說法應病投藥皆發大心或住
不退得道生天數復甚多第十五日洹沙王
請佛佛豫勅王唯須食具王但嚴辦器物極
令饒多食時已到諸器悉滿甘饍百味種種
異美普令衆會飽足有餘食已身心自然安

樂於是世尊以手指地十八地獄一切都現
無量塵數諸受罪人各各自說我於本時作
如是惡今受此苦一切衆會具悉聞見甚懷
悲慙衣毛驚悚佛爲說法應適其意有發大
心住不退者得果生天不可稱數地獄衆生
緣見佛聞法心生敬仰皆還自歸終皆得生
天上人中時洊沙王長跪白佛世尊奇相三
十有二身手諸相猶曾得見未覩如來足下
輪相願見示衆咸共敬觀佛即出脚普示衆
會一切見佛足底輪相端嚴炳著文理如畫

分別顯了觀之無厭王益歡喜重白佛言不
審世尊本作何德而乃致此輪相之妙佛即
告王由我過去自修十善復以教人故得斯
相明顯如是王又白佛不審世尊自修十善
復以教人其事云何願見開示佛告王曰善
聽著心乃徃無數阿僧祇劫此閻浮提有人
國王名施陀尼彌領八萬四千國八十億聚
落一萬大臣王有二萬夫人皆無有子王甚
憂愁懼絕國嗣即廣禱祀祈願諸天王第一
夫人名須梨波羅滿經數時間便覺有身自

懷妊後心性聰了仁慈矜哀勸人以善日月
已滿足生一男兒端正超異姿相顯美身諸
毛孔皆有光明王甚欣慶觀之無厭即召相
師占其吉否相師披見歎言奇哉是兒之相
挺特殊倫德綏四域天下敬戴王益歡喜勅
為立字相師白王有何異瑞王言此兒懷妊
已來其母聰慧仁慈勸善餘瑞雖衆甚怪此
異相師驚喜而白王言母豫辯慧自身光明
當為立字名那波羅滿此言慈光太子長大智慧
殊人父王崩薨葬送畢訖諸王臣集勸令嗣

位太子固辭云不能當諸臣各曰大王已崩
唯有太子更無兄弟今言不肯推讓與誰太
子答言世人行惡必不執順若加刑罰罪我
不少若能寧民普行十善我能堪任領受國
事諸臣言善唯願昇殿十善之道當勅修行
太子爾時尋登王位告下人民普行十善
切敬順改心易操魔王妬忌欲敗王化密作
封書告下諸國前勅行善既無利驗唐自勞
苦修無益事自今以往聽民改心作十惡事
勿更彈責諸王得書怪其欺誑色緣起惡勸

人從惡各遣親信重問所由王聞是語愕然
驚曰我無是令何緣乃爾即勅嚴駕躬行諸
國觀見臣民宣改異化魔於道邊化作一人
身處大火盛燄熾然於中哭叫聲悲酸切王
即前問汝何以爾而白王言我生前時勸人
十善今受此苦痛毒難忍王重答言何有是
事勸人修善反更受苦又復問言勸行十善
令汝受苦前受勸人行十善者得善報不答
言前人得善福耳但教他故獨受此苦王聞
歡喜答言但令前人得善福者甘心受苦不

以爲恨魔聞是語即隱形去遍行諸國宣十
善行人民伏化慎身口意正化彌布一切欽
崇王德隆赫嘉瑞而降金輪先應七寶具臻
遊化四域導善爲務如是大王欲知爾時施
陀尼彌王者今現我父淨飯王是爾時母者
今現我母摩訶摩耶是彼慧光王十善化民
者今我是也我緣彼世自行十善又以勸民
令行十善是以今日得是足下千輻相輪時
泐沙王復白佛言六師群迷不自度量貪著
利養生嫉妬心求與世尊誦試神力言佛作

一我當作二佛現神變妙難思議六師窮縮
乃無一術慚形愧影投水而死徒類散解自
遺殃患念其迷惑何劇之甚佛告大王不但
今日六師之徒諍名利故求與我決自喪失
衆過去世時亦共我諍我亦傷彼奪其人衆
王即長跪尋白佛言不審世尊過去世時與
六師鬪奪其徒衆其事云何願具說示佛告
王曰善著心聽乃往過去無量無數阿僧祇
劫此閻浮提有一國王名摩訶賒仇利領五
百小國王有五百夫人無有太子可以繼嗣

王自念言吾年轉大無有一子以續國位若
一旦崩亡之後諸王臣民不相承受便當興
兵枉害民命國將亂矣何苦之劇念是事已
心沒憂海時天帝釋遙知王憂即從天下化
作一醫來詣王所問王憂意王即如事宣示
語醫化醫白王莫復憂慮我當爲王入雪山
採合衆藥與夫人服服藥之後皆當有娠王
聞是語差用釋憂即語醫言能爾者善是時
化醫即往雪山取諸藥草擔還王宮以乳煎
之與大夫人夫人嫌臭情又不信化醫歸天

後不肯服餘小夫人盡共分服服未經久尋
覺有娠各以情事白大夫人夫人聞已情乃
憂悔即問所服有餘殘不答言已盡復問前
草今者在不答言猶在尋勅取乳更用重煎
持與夫人夫人便服服之數日亦覺有娠諸
小夫人月滿各生皆是男兒端正殊異王見
諸子歡喜踊躍悒遲念想於大夫人夫人月
滿亦生一男面貌極醜形如株杙父母見之
情不歡喜因共號之為多羅眼杙此言勅令
養育年漸長大其餘諸兄皆以納娶唯有株

杙不不在意後會邊國興兵入界五百王子
領兵往拒始戰軍敗退來趣城株杙王子問
諸兄言何以退走如恐怖狀兄輩語言往聞
不利他軍見逐是以走退株杙言曰如斯軍
賊敢見侵凌取我先祖天寺之中大弓貝來
我欲往擊其先祖是轉輪王即遣多人取昇
來與之取弓舒張弓聲如雷彈弓之音聞四
十里持弓捉貝便獨往擊到先吹貝聲如霹
靂彼軍聞聲驚怖散走敵退乃還父王異遇
爾乃愛待深恩方便欲為娉娶時一國王名

律自踰蹉聞其有女端正絕世王即遣使往
告求婚指其一兄貌狀示之言爲此兒求索
卿女使奉教到具騰王辭律師跋蹉即許爲
婚使還白王王大歡喜尋遣車馬往迎將來
自勅株杙莫晝見婦自今已後常以日暮乃
見交會時諸子婦後共談語各歎其夫種種
才德時株杙婦亦歎我夫猛健力士之力身
又細軟甚可敬愛餘婦語曰汝不須言汝夫
狀貌正似株杙若汝晝見足使汝驚株杙婦
聞憶之在心豫掩一燈藏著屏處伺夫卧訖

左二

廿五

發燈來看見其形體甚用恐怖即夜嚴駕還
至本國夫明乃覺甚用悵感提弓持貝尋跡
逐往到其國中依一臣住後六國王聞律師
跋蹉有絕妙之女各貪欲得興兵集衆競共
來索時律師跋蹉甚用憤惱合諸群臣博議
其事正欲與一其餘則恨作何方便却此亮
敵有一臣言當分此女用作六分一軍與一
其意可息或有臣言且出重募有能却軍以
女妻之分國共治重加賞賜王即然之便行
宣募時多羅睺陀即持弓具出城趣賊吹貝

扣弓六軍驚駭怖不能動即入軍中斬六王
首奪取冠飾攝錄其衆律師跋蹉甚用歡喜
以女貢之奉爲大王領攝七國一切軍兵將
諸士衆與婦還國父王聞來往出界迎見子
所領軍衆極盛以國讓子勸作大王其子不
肯云父猶在理不應爾還到宮中窮責其婦
汝前何以夜棄我亡其婦答言君身極醜初
見驚怖謂非是人多羅睺捉鏡自照乃見
身首熟似株杌患厭其身自不喜見便至林
間乃欲自殺帝釋遙知即下到邊問所由緣

慰喻其意與一寶珠而告之言常以此珠著
汝頂上可得殊異如我端正尋喜奉受安其
頂上覺身倍異還至宮中自取弓貝欲至外
戲婦見不識尋語之曰汝是何人莫觸此物
我夫若來儻相害損尋語婦言我是汝夫婦
殊不信而語之言我夫極醜汝形端正汝是
何人說是我夫夫即却珠還示故形婦乃驚
喜云何乃爾夫即具悉說得珠意婦自是已
後敬愛其夫株杌之名從是滅除便更稱之
名須陀羅扇後自生念當率兵衆更起宮城

即出觀行平博之處勅諸人衆是中可作有四龍王人形來問欲作城者爲用何物須陀羅扇言當用土作龍復白言何不用寶答言城大郡得多寶龍復白言我當相與尋化四邊作四大泉而語之言用東泉水而作塹者便成瑠璃用南泉水用作塹者可成爲金用西泉水而作塹者可成爲銀用北泉水而作塹者可成玻璃尋時勅作如語成寶便令作城方四百里復勅作宮方四十里宮城街陌樓觀舍宅樹林浴池悉是四寶嚴淨顯妙略

如天上宮城旣竟七寶來應總攝四域化民修善如是大王欲知爾時摩訶釋仇梨者今見我父淨飯王是爾時母者今我母摩訶摩耶是彼多羅睺醜王子者今我身是彼時婦者今瞿夷是彼婦公者今摩訶迦葉是彼六國王欲以兵力逼求女者今六師是於彼世時與我諍色我傷害彼奪取兵衆乃至今日疾名利故求與我試無術稱心投水而死我攝徒類九億人衆爲我弟子時泮沙王復白佛言多羅睺本作何行福德力強形如

是醜佛復告王皆有因緣乃往過去無量難計阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅柰國有仙山名曰律師時仙山中有一辟支佛身有風患當須服油至油師家從其乞索油師瞋恚逆呵責之頭如株杌手脚如軸不肯生活候伺他家不規錢買但欲唐得雖瞋呵責然與油滓辟支佛受已適復擔去其油師婦從外而來見辟支佛心甚敬仰問言快士從何而來持此油滓用作何等時辟支佛如實語之婦便恨恨還喚將來即取其鉢與滿

鉢油怨責夫言汝實不是云何乃以油滓與之令還懺悔除汝口過油師心悔粗還辭謝夫婦同心白辟支佛若更須油日日來取後辟支佛數返取油感其恩力於油師前現神足力飛昇虛空身出水火分合身體種種現變油師夫婦見其神變倍用歡喜甚增敬仰夫見是已便語婦言汝所施油當共同福受其果報時共爲夫妻婦語夫言汝興惡言向於快士方施油滓無有淨心所生之處當極醜惡云何共汝作夫婦耶夫復答言我常辛

苦積聚油具云何獨施不與我共終不聽汝
要作夫婦妻復言曰若爲汝妻見汝形醜夜
棄汝亡夫答之言正使汝亡我當逐汝要得
乃止夫婦語竟向辟支佛身心自歸歎誠悔
過時辟支佛語油師夫妻緣汝施油我病得
瘥今汝夫妻欲求何願恣汝所求悉當令得
夫妻歡喜長跪立願令我夫妻所生之處天
上人中一切從意如是大王欲知爾時賣油
人者多羅睺陀是是時油師婦者多羅睺陀
婦是緣於爾時見辟支佛言似株杌手脚如

軸雖施油滓瞋色與語由是因緣所生之處
初形甚醜如前惡言緣後懺悔喜施好油所
生之處還得端正緣以油施常得多力數千
萬衆無敢當者福德報故作轉輪王食福四
域五欲從心善惡之業其報不朽是故一切
當念道要慎身口意遵修道行佛說是時泮
沙王等諸王臣民四輩之衆天龍鬼神聞佛
所說有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者
有種辟支佛善根本者有發無上大道心者
或有遷住不退地者一切歡喜禮敬奉行

賢愚因緣經卷第三

左三

元魏沙門慧覺譯

鋸陀身施緣品第十五

如是我聞一時佛在羅閱祇耆閣崛山中爾時世尊身有風患祇域醫王為合藥酥用三

左三

十二種諸藥雜合令佛日日服三十二兩時提婆達常懷嫉妬心自高大望與佛齊聞佛世尊服於藥酥情中貪慕欲與佛同復勅祇域當與我合爾時祇域復與合之因語之言日服四兩提婆達問佛服幾兩祇域答言日

三十二兩提婆達言我亦當服三十二兩祇域答言如來身者不與汝同汝若多服必更為患提婆達言我若服之身足能消我身佛身有何差別但與我服即皆效佛日日亦服三十二兩藥在體中流注諸脉身力微弱不能消轉舉身肢節極患苦痛呻吟喚呼煩憤宛轉世尊憐愍即遙伸手以摩其頭藥即時消痛患除愈看識佛手而言曰悉達餘術世不承用復學醫道善能使知於時阿難聞說此語情用悵恨長跪白佛提婆達多不識

恩養世尊慈矜爲之除患方更吐此不善之言有何情懷能生此心長夜思嫉向於世尊佛告阿難提婆達者不但今日懷不善心欲中傷我過去世時亦常惡心殺害於我阿難白佛不審過去傷害之事因緣云何佛言善聽當與汝說應曰唯然世尊諾當善聽佛告阿難過去久遠不可計數阿僧祇劫此閻浮提有一大城名波羅柰爾時國王名梵摩達兇暴無慈奢姪好樂每懷惡忌好爲傷害爾時其王歛於夢中見有一獸身毛金色其諸

毛端出金光明照于左右皆亦金色覺已自念如我所夢世必有此當勅獵者求覓其皮作是念已召諸獵師而告之曰我夢有獸身毛金色毛頭出光殊妙晃朗想今國界必有此物仰汝等輩廣行求捕若得其皮當重賜與今汝子孫食用七世若不用心求不得者當俱誅滅汝等族黨時諸獵師得王教已憂愁憤憤無復方計聚會一處共論此事王所夢獸生未曾覩當於何所而求覓此若今不得王法難犯我曹徒類永無活路論此事已

益增悶惱又復有言此山澤中毒蟲惡獸亦甚衆多遠行求覓必不能得交當喪身困死林野且私募一人令行求之衆人言善更相簡練曉勸一人汝可盡力廣行求覓若汝吉還我曹合物當重賞汝設令山澤遇害不還亦當以物與汝妻子其人聞此心自念言爲此衆人分棄身命內計已定即可當行辨道路具涉險而去行已經久身羸力弊大時上暑到熱沙道脣乾渴乏鬱蒸欲死窮酸苦切悲悴而言誰有慈悲矜憐我者當見拯濟救

我身命時山澤中有一野獸名曰鋸陀身毛金色毛頭光明遙聞其語甚憐愍之身入冷泉來至其所以身裏抱小還有力將至水所爲其洗浴行拾果蓏來與食之體既平復而自念言今覩此獸毛色金光正是我王所求之者然我垂死賴其濟命感識其恩未能酬報何能生心當害於此若復不獲彼諸獵師宗黨徒類當被誅戮念是事已悲不自勝鋸陀問言何以不樂垂泣而說心所懷事鋸陀語言此事莫憂我皮易得計我前世捨身無

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二七冊

數未曾爲福而能捨壽今以身皮濟彼衆命
心懷歡喜如有所獲但剥取皮莫便絕命我
已施汝終無悔恨爾時獵師即徐剥皮爾時
鋸陀即自立願今我以皮用施此人救彼諸
人所愛之命持此功德施及衆生用成佛道
無上正真普度一切生死之苦安著涅槃永
樂之處作此願已三千國土六變震動諸天
宮殿動搖不寧各用驚愕推尋其相見於菩
薩剥皮布施即從天下來到其所散華供養
涕淚如雨剥皮去後身肉赤裸血出流離不

可看覩復有八萬蠅蟻之屬集其身上同時
啖食時欲趣穴復恐傷害忍痛自持身不動
搖分以身施死於彼中時諸蠅蟻緣食菩薩
身者命終之後皆得生天爾時獵師擔皮到
國奉上於王王見歡喜奇之未有喜其細軟
常敷用卧心乃安隱情用快樂如是阿難欲
知爾時獸鋸陀者今我身是彼梵摩達王今
提婆達是八萬諸蟲我初成佛始轉法輪上
八萬諸天得道者是此提婆達於彼世時傷
害於我乃至今日猶無善心長夜思害欲相

中傷賢者阿難及諸會者聞佛所說悲悵兼懷各自感動勤求法要有得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢者有種辟支佛因緣者有發無上佛道意者有住不退地者咸各歡喜敬戴奉行

大光明王始發道心緣品第十六

左二

有智慧巧使人以小緣故能發大心趣向佛道懈怠懶惰人雖有大緣猶不發意趣向佛道是故行者應強心立志勇猛善緣何以知然爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與諸

四衆諸王臣民前後圍遶供養恭敬於是衆中多有疑者世尊本以何因緣故初發無上菩提之心自致成佛多所利益我等亦當發心成道利安衆生尊者阿難知衆所念即從坐起整衣服前白佛言今此大衆咸皆有疑世尊本昔從何因緣發大道心唯願說之廣利一切佛告阿難善哉善哉汝所問者多所饒益諦聽善思當爲汝說時大會寂靜無聲風河江水百鳥走獸皆寂無聲於是大衆天龍鬼神悚然樂聞一心觀佛佛言阿難過去

久遠無量無邊阿僧祇劫此閻浮提有一大王名大光明有大福德聰明勇慧王相具足爾時邊境有一國王與爲親厚彼國所乏大光明王隨時贈送彼國所珍亦復奉獻於光明王時彼國王大山遊獵得二象子端正姝妙白如玻瓈山七支拄地甚可敬愛心喜念言我今當以與光明王念已莊校金銀雜寶極世之珍遣人往送時光明王見此象已心大欣悅時有象師名曰散闍王即告言汝教此象瞻養令調散闍奉教不久調順衆寶交

左三

五

絡往白王言我所調象今已調良願王觀試王聞心喜遲欲見之即擊金鼓會諸臣下令觀試象大衆旣集王乘是象譬如日初出山光明照耀王初乘象亦復如是與諸臣民出城遊戲將至試所時象氣壯見有群象於蓮華池食蓮華根見已欲發奔逐特象遂至深林時王冠服悉皆墮落壞衣破身出血牽髮王時眩暈自惟必死極懷恐怖即問象師吾寧當有餘命不耶散闍白王林中諸樹有可捉者願王搏捉乃可得金玉搏樹枝象去王

住下樹坐地自視無復衣冠身體傷破生大苦惱迷悶出林不知從者所在象師小前捉樹得住還求見王愁惱獨坐象師叩頭白王願王莫大憂苦此象正爾姪心當息厭惡穢草不甘濁水思宮清淨肥美飲食如是自還王即告曰吾今不復思汝及象以此象故幾失吾命爾時群臣咸各生念謂王已爲狂象所害尋路推求處處或得天冠衣服或見落血遂乃見王駕乘餘象還來入城城中人民悉見大王受如是苦莫不憂惱爾時狂象在

野澤中食諸惡草飲濁穢水姪欲意息即思王宮清涼甘饌行如疾風詣本止處象師見已往白王言大王當知先所失象今還來至願王視之王言我不須汝亦不須象散闍啓王王若不須我及象者唯願觀我調象之方王即使於平坦地敷置坐處時國中人間此象師欲示大王調象之法普皆雲集時王出宮大衆導從詣座而坐象師散闍將象至會尋使工師作七鐵丸燒令極赤作已念言象吞此丸決定當死王後或悔白言大王此白

左三

六

象寶唯轉輪王乃得之耳今有小過不應喪失王告之言象若不調不應令吾乘之若其調適事疊如斯今不須汝亦不須象象師又言雖不須我象甚可惜王怒隆盛告言遠去散闍起已泣淚而言王無親踈其心如毒詐出甜言時會大小聞已墮淚諦視於象象師即便作相告象吞此鐵丸若不吞者當以鐵鉤斷裂汝腦象如其心即自思惟我寧吞此熱丸而死實不堪忍被鐵鉤死如人俱死寧受絞死不樂燒殺屈膝向王垂淚望救王意

怒盛靚已餘祝散闍告象汝今何以不吞此丸時象四顧念是衆中乃無有能救我命者以手取丸置口吞之入腹焦爛直過而死如金剛杵打破瓊山鐵丸墮地猶故熱赤時會見已莫不悲泣王見此事驚怖愕然乃生悔心即召散闍告言右三汝象調順乃爾何故在林不能制之時淨居天知光明王應發無上菩提之心即作神力令象師跪答王言大王我唯能調象身不能調心王即問言頗復有人亦能調身兼調心不白言大王有佛世尊既

能調身亦能調心時光明王聞佛名已心驚
毛豎告言散闍所言佛者何種性生散闍答
言佛世尊者二種性生一者智慧二者大悲
勤行六事所謂六波羅蜜功德智慧悉具足
已號之爲佛旣自能調亦調衆生王聞是已
悚然踊躍即起入宮洗浴香湯更著新衣上
高閣上四向作禮於一切衆生起大悲心燒
香誓願願我所有功德迴向佛道我成佛已
自調其心亦當調伏一切衆生若以一衆生
故在於阿鼻地獄住經一劫有所益者當入

是獄終不捨於菩提之心作是誓已六種震
動諸山大海距蹠踊沒虛空之中自然樂聲
無量諸天作天妓樂歌歎菩薩而作是言如
汝所作得佛不久成佛道已願度我等我等
於此清淨法會亦應有分佛告諸比丘欲知
爾時白象吞鐵丸者難陀是也時象師者舍
利弗是也光明王者我身是也我於爾時見
是象調順故始發道心求於佛道爾時大會
聞佛苦行如有得四道果者有發大道心
者有出家修道者莫不歡喜頂戴奉行以是

因緣強志勇故由小因緣能辦大事懶惰懈怠雖遇大緣無所能成是故行者當勤精進趣向佛道

摩訶斯那優婆夷緣品第十七

行者欲成佛道當樂經法讀誦演說正使白衣說法諸天鬼神悉來聽受況出家人出家之人乃至行路誦經說偈常有諸天隨而聽之是故應勤誦說經法何以知之爾時世尊在舍衛國祇洹精舍與大比丘衆圍遶恭敬初至祇洹精舍功德流布莫不聞知時諸善

人聞佛名德歡喜無量稱揚讚歎所以者何世間惡人聞善人名心生憎嫉聞惡歡喜賢善之人遇惡揚善欲令廣聞見人作惡知結使使憐愍原恕如是善人聞佛出世稱揚流布令遍諸國時波斯匿王有邊小國名毗紐乾特此聚落中人多邪見無佛法僧時此村落有一女人名摩訶優波斯那時有事緣至舍衛國波斯匿王所緣事畢訖從諸篤信優婆塞邊聞佛功德欲得見佛即往祇洹覩佛相好莊嚴殊特頭面禮足却在一面爾時世

尊爲諸大眾說五戒法所謂不殺得長壽不盜得大富不邪淫得人敬愛念不妄語得言見信用不飲酒得聰明了達時優波斯那聞此法已甚大歡喜前白佛言唯願世尊授我五戒我當盡壽清淨奉持寧失身命終不毀犯如飢人惜食渴者愛水如病者護命左三我護禁戒亦復如是時佛即與授五戒法得五戒法已白言世尊我所往處邊僻迥遠當還所止願賜少物當敬奉之過去諸佛如恒河沙盡說法句未來諸佛如恒河沙亦說是經爾

時世尊以法句經與優波斯那令諷奉行得已作禮遶佛三匝而去還本聚落思惟憶念佛所與經是時中夜於高屋上思佛功德讀誦法句時毗沙門天王欲至南方毗流勒叉所將千夜叉從優波斯那上過聞誦經聲尋皆住空聽其所誦讚言善哉善哉姊妹善說法要今我若以天寶相遺非爾所宜我今以一善言相贈謂尊者舍利弗大目犍連從舍衛來當止此林汝明往請於舍供養彼呪願時并稱我名優波斯那聞此語已仰視空中

不見其形如盲眼人於夜黑闇都無所見即問言曰汝爲是誰不見其形而但有聲空中答言我是鬼王毗沙門天也爲聽法故於此住耳優婆夷言天無謬語汝天人絕無因由何故稱我爲姊妹耶天王答言佛是法王亦人天父我爲優婆塞汝是優婆夷同一法味故言姊妹時優婆夷心生歡喜問言天王我供養時稱汝名字有何利耶天王答言我爲天王天耳遠聞稱我名者我悉聞之以稱我故增我勢力威德眷屬我亦復以神力及

勅鬼神護念是人增其福祿令離衰患說是語已尋便過去時優婆夷歡喜踊躍自思惟言佛於百劫精勤苦行唯爲我耳以佛恩故乃使鬼王爲我姊妹便不寢寐天垂欲曉方得少眠時彼家中常令人入林取薪是時使人早起入林上樹採薪遙見尊者舍利弗目犍連五百比丘在此林中其精勤者坐禪誦經其懶惰者卧少草上時彼使人本隨大家到舍衛國以故遙見識二尊者便自念言我等大家所尊敬者今在此林大家不知若

我徐取薪已乃還白者或有餘人脫先請去
我則有過於事折減先辦斯要後乃取薪於
事無苦即便下樹往尊者所頭面禮足白言
尊者我大家優波斯那禮足問訊尊者答言
令優波斯那安隱受樂解脫生死白言尊者
我大家優波斯那請今日食唯願屈臨尊者
答言汝還歸家告優波斯那善哉優婆夷知
時知宜佛讚五施得福無量所謂施遠來者
施遠去者施病瘦者於飢餓時施於飲食施
知法人如是五施現世獲福使者受教禮退

出林急疾還家到已問婢大家所在答言彼
高屋上初夜中夜不得睡寐今方始眠使曰
喚覺婢言不敢曰汝若不能我自當喚咸言
隨意便前上屋彈指令覺覺已問言欲何所
白言大家尊者舍利弗目犍連等在某林
左三
中優波斯那甚大歡踊即便自取耳二金環
而以賞之尋更白言尊者有好言教到大家
邊即曰有何好教可時說之具以五施而爲
說之時優婆夷歡喜踰前言如蓮華見日即
便開敷時彼開解亦復如是即自解頸衆寶

璎珞重以賜之使者白言大家時起洗手辦具飲食供養我向輒持大家言教請二尊者及五百弟子今日來食願時供辦聞是語已益復踊躍言我所欲作已爲我作快不可言我今放汝更不屬我如汝善好在家出家聚落城邑隨處光好時優波斯那即起洗手告語家屬及諸隣比汝應作食汝應然火汝應取水汝應布座汝應取華如是種種分部訖已即自取樂擣末和筴所供已辦即遣是人還白時到食具已辦唯願知時時二尊者與

諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐時優波斯那手自行水下種種食色香味具一切諸行隨業受報好色食施得好顏色食有好香得遠名稱其味具足得隨意所欲以食之報得大筋力衆僧食已尊者舍利弗即與呪願其呪願時優波斯那白言尊者願當稱彼毗沙門天王名時舍利弗呪願已訖尋便問言汝於毗沙門天王有何因緣而稱其名白言尊者有希有事以我昨夜誦法句故彼天王住於空中聽我誦經讚我善哉善哉姊妹

善說妙法我即仰問汝爲是誰不覩身形但有聲耶彼答我言我是鬼王毗沙門身聞汝誦經故住而聽耳欲以天寶相遺而非汝所宜今以善言贈汝我即問言欲何所告即言尊者舍利弗目連明日當至其林汝可請來於舍供養呪願之時念稱我名我即問之稱汝名字有何利益彼即答我具以上事以是因緣我今稱之舍利弗言實爲奇特汝人彼天而能屈意與汝言語云是姊妹優婆夷言我又更有奇特之事比舍有神與我親厚如

有女人共相往來我布施時此神語我此阿羅漢此阿那舍此斯陀舍此須陀洹此凡夫此持戒此破戒此智慧此愚癡我雖聞是說意等無二於凡夫犯戒等如阿羅漢舍利弗言汝實奇特能於中生平等心摩訶斯那言我又復有奇特好事我女人身加復在家而能除滅二十身見得須陀洹舍利弗言姊妹汝甚奇特能於女身成須陀洹優婆夷言我又更有希有奇特我有四子皆惡邪見我夫惡邪又亦尤甚於佛法僧不識不敬我若供

養三寶及給貧窮便生疾恙咸言我等勞動家業而乃作此無益之用雖有是說我於道心修善布施終不退縮亦不恚恨舍利弗言婦人之法一切時中常不自在少小則父母護壯時則夫護老時則子護而汝不爲夫子

左三

十三

所制隨意修善姊妹我今誨汝可喜善言何者好事謂佛世尊是暮當往毗紐乾特林我用是事以相報遺語已辭還所止優婆夷言尊者所告實爲甚善尊者去後當辦所供以待世尊如是世尊已至是林摩訶斯那甚大

歡喜即集諸優婆夷尋於其暮往至佛所遙見世尊光相殊妙五情悅豫喜踊無量到已作禮種種香華供養佛畢却坐一面佛爲說法施論戒論生天斷欲涅槃之論聞說法已將欲還家合掌白佛我此村人普皆邪見不識佛法不知佛德不好布施故使沙門婆羅門入此村乞常至我家唯願世尊隨有幾時住此邑佛及弟子常受我請四事供養白已禮足而退次第觀諸比丘所止宿處最後見有一病比丘卧草窟中即問大德何所苦患

比丘答言道路行來四大不調困苦少賴優婆夷言大德所患便宜何食答言醫處當服新熱肉汁優婆夷言莫復餘求我明日當送答言可爾時優婆夷禮足還家自思惟言我得大利見佛世尊及舍利弗等諸大尊者深加欣慶然不憶念明十五日時彼國法其十五日一切不殺殺者奪命明日晨朝勅使持錢買新熱肉使人受教詣市遍求不得空還白大家言今十五日市無屠殺時優婆夷告使人言汝持千錢買百錢肉有求利者或能

與汝使人持錢又往推覓王限重故無敢與者使人還白具如事情時優婆夷聞是事已心憂愁惱言汝持金錢等重買索爾時使人雖持金錢如勅推求而諸屠者雖貪其利王法嚴重懼失命憂無敢與者如是往返了不

九三

十四

已將一可信常所使人却入靜室淨自洗身
踞坐牀上勅使人言汝今割我股裏肉耳爾
時使人如教即以利刀割取當割肉時苦痛
逼切悶絕躡地時婢即以白氎纏裹既取肉
已合諸藥草煮以爲臠送病比丘比丘受是
信心檀越所送食已病即除愈夫婆羅門于
時不在行還問言摩訶斯那爲何所在答在
某房中其夫往見顏色變異不與常同即便
問言汝今何緣憔悴乃爾對曰我今爲病所
侵其夫憂愁尋集諸醫診其所患醫集問言

汝有何疾所疾發動其來久如有休閒不答
言我病一切時痛如今疼苦無復休閒時醫
察脉不知所疾默然還出其夫垂泣而問妻
言汝何所病以情見語妻答之曰明醫不知
我焉能知時婆羅門問家內人汝等能知摩
訶斯那所苦患不時諸使人白言大家我等
不知常問可信所親近者時婆羅門即召彼
婢於屏密處問言我婦何由有疾婢以實答
大家當知爲病比丘故割肉飴之夫聞是已
於佛法僧生悲害心便於街巷高聲唱言沙

門釋子食噉人肉如駮足王爾時篤信優婆塞聞婆羅門罵佛法僧憂愁不樂往世尊所頭而禮足世尊告曰汝等何故愁慘不樂白言世尊有一婆羅門於多人處高聲唱罵佛法衆僧昔駮足王食噉人肉今沙門釋子食噉人肉亦復如是願佛世尊勅諸比丘莫食人肉爾時世尊以是事故集比丘僧呼病比丘時病比丘聞世尊教心懷喜踊世尊大慈乃留及我身雖羸瘦自力而來到已禮足却坐一面佛言貴子汝何所患比丘白言爲病

所惱今見世尊小得瘳降世尊又問今日汝何所食答言今日食肉汁食佛言所食是新肉爲乾肉乎答言新肉天竺國熱肉不經宿所食若新若乾善男子汝食肉時爲問淨不淨不答言世尊我病困久得便食之實不問也佛言比丘汝云何乃受不淨食比丘之法檀越與食應先問之此是何肉檀越若言此是淨肉應重觀察可信應食若不可信便不可食爾時世尊即制比丘諸不淨肉皆不應食若見聞疑三不淨肉亦不應食如是分別

應不應食時優婆夷聞佛世尊正由我故制諸比丘不得食肉生大苦惱以緣於已未令比丘不食肉故即語夫言若能爲我請佛及僧明日來此設供養者甚善若其不能我當捨命乃自以身肉施人汝有何悔乃起是事

此婆羅門素於三寶無信敬心聞妻是語以

五三

十六

其妻故入林趣佛至佛所已即言瞿曇沙門及諸弟子當受我請明日舍食佛默然受時婆羅門知佛受請還家語妻沙門瞿曇已受汝請時優婆夷即勅家內辦種種食香華坐

具明日時到遣人林中往白世尊食具已辦惟聖知時佛與比丘著衣持鉢往至其家就座而坐坐已問婆羅門摩訶斯那今何所在答言病在某房佛言喚來時婆羅門即往告言汝師呼汝即曰我摩訶斯那禮佛法僧足我有病苦不任起往其夫往白佛言優婆斯那禮佛法僧足我有病苦不任起往佛告阿難汝往告優婆斯那汝起見佛阿難即往告優婆斯那世尊呼汝汝可往見時優婆斯那即於卧起合掌白言我今禮佛法僧思見世

尊如飢思食如渴思飲如寒思溫如熱思涼
如失道思導我思見佛亦復如是心雖欲往
身不肯隨阿難還白佛如優婆斯那所說佛
勅阿難并牀輦來阿難奉教使人輦來到於
佛前爾時如來放大光明諸遇佛光觸其身
左三
者狂者得正亂者得定病者得愈時優婆斯
十七
那遇佛光已苦痛即除爾時舍神以水洗瘡
以藥塗之平復如故時優婆斯那即起下牀
手執金瓶自行漂水下種種食色香味具佛
食已澡手洗鉢爲摩訶斯那說微妙法所謂

布施持戒人天果報生死過患貪欲爲害出
離滅樂十二因緣輪轉不息時優波斯那聞
佛所說得斷慳嫉成阿那舍道家內眷屬悉
受五戒其婆羅門捨離邪見敬三寶受優
婆塞戒時會四衆有得須陀洹者有得斯陀
舍阿那舍阿羅漢者有發大道心者一切大
小莫不歡喜時有衆人畏生死者各作是念
今此女人乃能如是自割身肉以供沙門甚
爲奇特我等若捨聚落田宅豈足爲難便各
棄捨聚落家屬出家求道勤修精進斷諸結

漏成羅漢道時此聚落佛法信行廣闡流布
以是緣故有強志者乃至女人誦讀經法不
惜身肉得諸道果況於丈夫勤心道業當不
成者乎是因緣故諸善男子當勤善法畏於
生死使得結使微薄離於生死雖於末法之
中不能得度緣此功德當於人天受無窮福
彌勒世尊不久五十六億七千萬歲來此成
佛當為汝等廣說妙法汝於其中隨願所求
成三乘道悉得解脫
賢愚因緣經卷第三

音釋

恨

力使切

愀

許勿切

唼

與師同

悚

切

慍

切

慍

慍

也

眩

眩

也

冒

目

無常

主

斲

竹

角

切

距

踐

距

普

火

切

踐

音

我

徒

山

宜

切

臍

黑

也

屏

密

屏

補

永

切

飴

盈

之

切

舉

手

對

也

屏

蔽

白

屏

飴

遺

也

舉

羊

諸

切

舉

也

賢愚因緣經卷第四

左四

元 魏 沙 門 慧 覺 譯

出家功德尸利苾提緣品第十八

如是我聞一時佛在摩伽陀國王舍城迦蘭陀竹園中爾時世尊讚歎出家功德因緣其福甚多若放男女若放奴婢若聽人民若自己身出家入道者功德無量布施之報十世受福六天人中往返十倒猶故不如放人出家及自出家功德爲勝何以故布施之報福有限極出家之福無邊無量又持戒果報五

通神仙受天福報極至梵世於佛法中出家果報不可思議乃至涅槃福故不盡假使人起七寶塔高至三十三天所得功德不如出家何以故七寶塔者貪惡愚人能壞破故出家之法無有毀壞欲求善法除佛法已更無勝故如百盲人有一明醫能治其目一時明見又有百人罪應挑眼一人有力能救其罪令不失目此二人福雖復無量猶亦不如聽人出家及自出家其德弘大何以故雖能施於二種人目此人唯各獲一世利又肉眼

性性有敗壞聽人出家若自出家展轉示導
衆生永劫無上慧眼慧眼之性歷劫無壞何
以故福報人天之中自恣受樂無窮無盡畢
成佛道所以者何由出家法滅魔眷屬增益
佛種摧滅惡法長養善法滅除罪垢興無上
福業是故佛說出家功德高於須彌深於大
海廣於虛空若使有人爲出家者作諸留難
令不從志其罪甚重如夜黑闇無所覩見是
人罪報亦復如是入深地獄黑闇無目譬如
大海江河百流悉投其中此人罪報亦復如

是一切諸惡皆集其身如須彌山劫火所燒
無有遺餘此人亦爾地獄火燒無有窮已譬
如迦留樓醯尼藥極爲苦毒若等斤兩比於
石蜜彼善惡報亦復如是聽人出家若自出
家功德最大以出家人以脩多羅爲水洗結
使之垢能滅除生死之苦爲涅槃之因以毗
尼爲足踐清戒之地阿毗曇爲目覩世善惡
恣意而遊步八正之路至涅槃之妙城以是
義故放人出家若自出家若老若少其福最
勝爾時世尊在王舍城迦蘭陀竹園時王舍

城有一長者名尸利苾提此言其年百歲聞出家功德如是無量便自思惟我今何不於佛法中出家修道即辭妻子奴婢大小我欲出家其人老耄家中大小莫不厭懷輕賤其言無從用者聞欲出家咸各喜言汝早應去何以遲晚今正是時尸利苾提即出其家往趣竹園欲見世尊求出家法到竹園已問諸比丘佛世尊大仙大悲廣利天人者今何所在比丘答言如來世尊餘行教化利益不在尸利苾提又問次佛大師智慧上足更復是

誰比丘指示彼尊者舍利弗是即拄杖至舍利弗所捨杖作禮白言尊者聽我出家時舍利弗視是人已念此人老三事皆缺不能學問坐禪佐助衆事告言汝去汝老年邁不得出家次向摩訶迦葉優波離阿菟樓陀等次三四第五百大阿羅漢彼皆問言汝先向餘人未答言我先已向世尊世尊不在次向尊者舍利弗又問彼何所說答曰彼告我言汝老年邁不得出家諸比丘言彼舍利弗智慧第一尚不聽汝我等亦復不聽汝也譬如良醫善

知瞻病捨不療治餘諸小醫亦悉拱手當知是人必有死相以舍利弗大智不聽其餘比丘亦爾不聽尸利苾提求諸比丘不得出家還出竹園住門閭上悲泣懊惱舉聲大哭我從生來無有大過何故特不聽我出家如優波離剃髮賤人尼提下穢除糞之人驚掘摩羅殺無量人及陀塞鞞大賊惡人如是等人尚得出家我有何罪不得出家作是語時世尊即於其前踊出放大光明相好莊嚴譬如切利天王帝釋七寶高車佛問福增汝何故

哭爾時長者聞佛梵音心懷喜踴如子見父五體投地爲佛作禮泣白佛言一切衆生殺人作賊妄語誹謗下賤等人皆得出家我獨何罪特不聽我佛法出家我家大小以我老耄不復用我今於佛法不得出家今設還家必不能前我當何所趣我今定當於此捨命爾時佛告尸利苾提誰能舉手於虛空中而作定說是應出家此人不應是老長者白佛言世尊法轉輪王第一智子次佛第二世間導師舍利弗者此不聽我佛法出家爾時世

尊以大慈悲慰喻福增譬如慈父慰喻孝子而告之言汝莫愁憂苦惱我今當令汝得出家非舍利弗三阿僧祇劫精勤苦行百劫修福非舍利弗世世難行破頭挑眼髓腦血肉皮骨手足耳鼻布施非舍利弗投身餓虎入於火坑身掾千釘刺身千燈非舍利弗國城妻子奴婢象馬七寶施與非舍利弗初阿僧祇劫供養八萬八千諸佛中阿僧祇劫供養九萬九千諸佛後阿僧祇劫供養十萬諸佛世尊出家持戒具足尸波羅蜜非舍利弗於

法自在何得制言此應出家此人不應唯我一人於法自在唯我獨乘六度寶車被忍辱鎧於菩提樹下坐金剛座降魔王怨獨得佛道無與我等汝來隨我我當與汝出家如是世尊種種慰喻憂惱即除心大歡喜便隨佛後入佛精舍告大目連今與出家何以故衆生隨緣得度或有於佛有緣餘人則不能度於餘人有緣佛則不度於舍利弗有緣目連迦葉阿那律金毗羅等一切弟子則所不度如是展轉隨其有緣餘人不度爾時目連亦

思此人年高老耄誦經坐禪佐助衆事三事
悉缺然佛法王勅使出家理不有違即與出
家受具足戒此人前世已種得度因緣已吞
法鉤如魚吞鉤必出不疑已曾修集諸善功
德晝夜精勤修集讀誦修多羅毗尼阿毗曇
廣通經藏以年_五老故不能隨時恭敬迎送禮
問上座諸年少比丘以先出家爲上座故常
苦言剋切此老耄比丘自恃年高讀經學問
憍慢自大不相敬承時老比丘便自思惟我
在家時爲家大小之所刺惱今來出家望得

休息而復爲此諸少年輩之所激切何罪乃
爾益增苦惱又作是念我今寧死時彼林邊
有大河水既深且駛尋往岸邊脫身袈裟置
樹枝上長跪向衣啼泣墮淚自立誓言我今
不捨佛法衆僧唯欲捨命我此身上衣布施
持戒精進誦經設有報者願我捨身生富樂
家眷屬調順於我善法不作留難常遇三寶
出家修道遭值善師示悟涅槃誓已於河深
駛迴波覆湧之處欲投其中爾時目連以天
眼觀我老弟子爲作何事尋見弟子放身投

水未至水頃以神通力接置岸上問言法子汝何所作尸利苾提甚大慙愧即自思惟當以何答我今不應妄語誑師設誑師者世世獲罪當無舌根又我和尚神通玄鑒我縱妄語亦自知之世若有人智慧明達性實質直諸天應敬若有智慧而懷諂誑可爲人師人應供養若無智慧而有質直雖不兼物行己自濟若人愚癡心懷諂誑一切衆中惡賤下劣設有所說人悉知之皆言此人諂欺無實假令實說捨不信用是故我若欺誑和尚此

非我宜當如實說即白師言我厭家出家欲求休息今復不樂故欲捨命目連聞已即作是念此人設當不以生死恐懼之事而怖之者於出家利空無所獲即告之言汝今至心捉我衣角莫中放捨即奉師教譬如風性輕舉所吹塵草上衝虛空神足遊空若捉一毛隨意所至爾時目連猶如猛鷹銜於小鳥飛騰虛空目連神足亦復如是身昇虛空屈伸臂頃至大海邊海邊有一新死女人面貌端正身容殊妙女相具足見有一蟲從口中出

還從鼻入復從眼出從耳而入目連立觀觀已捨去尸利苾提白言和尚此何女人狀相如是目連告言時到當說小復前行見一女自負銅鑊揷著水邊然火吹之既沸脫衣自入鑊中髮爪先脫肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取其肉而食噉之福增見已心驚毛豎白言和尚白食肉者爲是何人目連告曰時到當說次小前行見一大樹多有諸蟲圍咬其身乃至枝節無有空處如針頭許時有大聲叫喚啼哭震動遠近如地

獄聲白言和尚此大惡聲爲是何人目連告言時到當說次復見有一大男子周巾多有獸頭人身諸惡鬼神手執弓弩三叉毒箭鏃皆火然競共射之身皆焦然白言和尚此是何人受茲苦毒逃走無所師言且住時至當說次前經久見一大山下安刀劍見有一人從上投下刀戟劍稍壞刺其身即自收拔還豎本處復還上山如前不息見已白師此復何人而受斯苦告言且止時到當說次前見有一大骨山高七百由旬能障蔽日使海陰

黑爾時目連於此骨山一大肋上來往經行
弟子隨行尋自思惟我今和尚旣已無事我
寧可問向來事不念已白言唯願和尚爲我
解說向所見事目連告言今正是時即白和
尚先所見者是何女人目連答言汝欲知者
是舍衛國大薩薄婦容貌端正夫甚愛敬爾
時薩薄欲入大海貪戀此婦不能捨離即將
入海與五百賈客上船入海時婦常以三奇
木頭擎鏡照面自覩端正便起憍慢深生愛
著時有一大龜以腳踏船船破沒海薩薄及

婦五百賈客一切皆死大海之法不受死屍
若水迴波夜叉羅刹出置岸上衆生命終隨
所愛念死即生中或有難言隨所愛著便往
生者誰愛地獄而入地獄者衆答曰若有衆
生盜三尊財及父母物乃至殺人如是大罪
應墮熾火地獄是人爲風寒冷病所逼便思
念火欲得入中念已命終便墮是獄若人盜
佛燈明及直物或盜僧祇燈燭薪草若破壞
撥撒僧祇房舍講堂若冬寒時剥脫人衣若
以力勢以冰寒時水灌奴婢及以餘人若抄

掠時剥人衣裳如是罪報應墮寒冰地獄是人爲熱病所逼常思寒冷之處念想之時即墮此獄優鉢羅鉢頭摩拘物頭分陀利地獄亦復如是寒冷地獄中受罪之人身肉冰燥如焦豆散腦髓米爆頭骨碎破百千萬分身骨擘裂如剖箭^{左四}枯若人慳貪斷餓衆生不隨時飲食應墮餓鬼得逆氣病不能下食瞻病知識以種種食勸強之言是甜是酢此美易消汝可強食便起恚心使我何時眼不見食爾時命終生餓鬼中若人愚癡不信三寶誹

謗毀道應墮畜生爲病所困唯得伏卧不得偃側不喜善言左右定知此人必死便逼勸言汝當聽法受齋受戒汝當見佛像見比丘僧汝當布施其人心意都不喜樂爲強敦喻便增惡念願我得一不聞三寶善名處者快不可言爾時命終生畜生中若有修善種人天因此人不爲大病所困臨命終時心不錯亂所親左右知其將死各勸之言樂聞法不欲見像不欲見比丘聽經偈不汝喜欲得受齋戒不欲得財物施佛像不悉答言好復與

說言施佛形像得成佛道供養法者在所生處得深智慧達解法相若施衆僧所生之處得大珍寶隨意無乏病人聞已歡喜願言使我所生常遇三寶聞法開悟爾時命終得生人中若人廣種生天善因清淨施戒樂聽經法修持十善其人將終安隱左四卧見佛形像九天宮嫫女及聞天樂顏色和悅舉手上向爾時命終即生天中此薩薄婦自愛著身命終還生故身作蟲捨此蟲身墮大地獄受苦無量尸利苾提白言和尚自食肉者是何婦人

目連告曰是舍衛國優婆夷婢彼優婆夷請一清淨持戒比丘夏九十日奉給供養於自陌頭起房安止自辦種種香美飲食時到使婢送食供養婢至屏處選好美者自取食之餘與比丘大家覺婢顏色悅澤有飲食相問言汝得無汚比丘食答言大家我亦有信非邪見人何緣先食比丘食已有殘與我我乃食之若我先食使我世世自食身肉以是因緣故先受輕繫華報之罪命終當墮大地獄中受正果報苦毒無量福增白言所見大樹

諸蟲啖食發大惡聲復是誰乎告言福增是
瀨利吒營事比丘以自在故用僧祇物華果
飲食送與白衣此受華報於此命終墮大地
獄嗟身諸蟲即是爾時得物之人白言和尚
彼舉聲哭衆箭相射洞身火然復是何人目
連告言此人前身爲大獵師多害禽獸以是
罪故受斯苦毒於此命終墮大地獄經久難
出又問和尚彼大山上自投來下刀劍矛稍
刺害其身拔已復上此是何人目連答言是
王舍城中大健闢將以猛勇故身處箭鋒或

以刀劍矛稍傷剋物命故受此報於是死已
墮大地獄受苦長久福增又白今此骨山復
爲是誰目連告言汝欲知者此即是汝故身
骨也尸利苾提聞是語已心驚毛豎惶怖汗
水白言和尚願我今者心未裂頃時爲我說
本末因緣目連告言生死輪轉無有邊際而
善惡業終無朽敗必受其報造若干業隨行
受報目連又言過去世時此閻浮提有一國
王名曇摩苾提此言法增好喜布施持戒聞法有
慈悲心性不暴惡不傷物命王相具足政法

治國滿二十年事間閑暇共人博戲時有一人犯法殺人諸臣白王外有一人犯於王法云河治罪王時慕戲脫答之言隨國法治即案限律殺人應死尋殺此人王博戲已問諸臣言向者罪人今何所在我欲斷決臣白王言隨國法治今已殺竟王聞是語悶絕躡地諸臣左右冷水灑面良久乃穌垂泣而言宮人妓女象馬七珍悉於此住唯我一人獨地獄中受諸苦痛我本未爲王時而此宮中亦有王治我不久死此中亦當續有王治我名

爲王而害人命當知便是旃陀羅王不知世世當何所趣我今決定不須爲王即捨王位入山自守時王命終生大海中作摩竭魚其身長大七百由旬諸王大臣自恃勢力枉剋百姓離別人民剝脫衆生命終多作摩竭大魚多有諸蟲左四啖食其身譬如拘執十一及毆毆茸著身諸蟲亦復如是身瘙癢故揩玻璃山碎殺諸蟲血流污海百里皆赤以此罪緣於是命終墮大地獄時摩竭魚一眠百歲覺已飢渴即便張口海水流入如注大河爾時適有

五百賈客入海採寶值魚張口船行駛疾投
趣魚口賈人恐怖舉聲大哭各作是言我等
今日決定當死各隨所敬或有稱佛及法眾
僧或稱諸天山河鬼神父母妻子兄弟眷屬
並作是言我等今日是爲最後見閻浮提更
永不見爾時垂入摩竭魚口一時同聲稱南
無佛時魚聞稱南無佛聲即時閉口海水停
止諸賈客輩從死得活此魚飢逼即便命終
生王舍城中夜叉羅刹即出其身置此海邊
日曝雨洗肉消骨在此骨山是福增當知爾

時法增王者汝身是也緣殺人故墮大海中
爲摩竭魚汝今旣已還得人身不厭生死若
於此死當墮地獄欲出甚難時尸利苾提旣
見故身聞是說已畏於生死於所修法次第
憶念繫心注意觀見故身解法無常厭離生
死盡諸結漏得羅漢道目連歡喜告言法子
汝今所應作者皆已作竟汝來向此因我力
來汝今可以自神力去爾時目連飛昇虛空
尸利苾提隨和尚後如鳥子從母還至竹林
時諸年少未知得道如前激刺尸利苾提心

已調順威儀安詳默無所陳佛知此事欲護諸比丘不起惡業故又欲顯此老比丘德於大衆中呼福增言汝來福增汝今日往大海邊耶福增白言實往世尊汝所見者今可說之福增比丘具白世尊如所見事佛言善哉善哉福增比丘如汝所見事實如是汝今已離生死之苦得涅槃樂應受一切人天供養比丘所應作事汝已具足年少比丘聞佛是語深懷憂悔如是智慧賢善之人我等無智惡心刺弄我等云何受此罪報時諸比丘即

左四

十二

從坐起至福增前五體投地而作是言諸善人生與悲俱生大德今生亦應當與大悲俱生唯願於我生憐愍心受我悔過福增答言我於諸人無不善心可爾悔過尸利苾提見諸年少心懷恐怖即爲說法諸比丘聞厭生死法精勤修集斷結盡漏得羅漢道福增因緣善名流布遍王舍城諸人咸言甚奇甚特此老長者於此城中老耄無施今於佛法出家成道顯說如是希有妙法時城中人多發淨心或有聽放男女奴婢人民令出家者或

自出家者莫不歡喜頂戴奉行以是因緣出家功德無量無邊福增百歲方乃出家成就如是諸大功德況諸盛年欲求妙勝大果報者應勤修法出家學道

沙彌守戒自殺緣品第十九

左四

十三

持戒之人護禁戒寧捨身命終不毀犯何以故戒爲入道之初基盡漏之妙趣涅槃安樂之平塗若持淨戒計其功德無量無邊譬如大海無量無邊戒亦如是猶如大海多有阿脩羅黿龜水性摩竭魚等大衆生居戒海亦

爾多有三乘大衆生居譬如大海多諸金銀瑠璃等寶戒海亦爾多出善法有四非常三十七品諸禪三昧如是等寶猶如大海金剛爲底金剛山圍四江大河流注其中不增不減戒海亦爾毗尼爲底阿毗曇山以爲圍遶四阿舍河流注入中湛然常爾不增不減海何以故注入不增不減下阿鼻火上衝大海海水消涸以故不增常流入故以故不減佛法戒海不放逸故不增具功德故不減是故當知能持戒者其德甚多佛涅槃後安陀國

土爾時有一乞食比丘樂獨靜處威儀具足
乞食比丘佛所讚歎非住眾者何以故乞食
比丘少欲知足不儲畜積聚次第乞食隨敷
露坐一食三衣如是等事可尊可尚在僧比
丘多欲無厭積貯儲畜貪求恡惜嫉妬愛著
以故不能得大名聞彼乞食比丘德行淳備
具沙門果六通三明住八解脫威儀庠序名
聞流布時安陀國有優婆塞敬信三寶受持
五戒不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒布施
修德名遍國邑即請是乞食比丘終身供養

供養之福隨因受報若請眾僧就舍供養則
妨廢行道道路寒暑勞勤後受報時要勞思
慮出行求遂乃能得之若就往奉供養後得
受福報便坐受自然是優婆塞信心淳厚辦
具種種色香美食遣人往送日日如是沙門
四種好惡難明如菴羅果生熟難知或有比
丘威儀庠序徐行諦視而內具足貪欲恚癡
破戒非法如菴羅果外熟內生或有比丘外
行麤疎不慎儀式而內具足沙門德行禪定
智慧如菴羅果內熟外生或有比丘威儀麤

左四

十四

獷破戒造惡內亦具有貪欲恚癡法慳貪嫉妬如菴羅果內外俱生或有比丘威儀詳審持戒自守而內具足沙門德行戒定慧解如菴羅果內外俱熟彼乞食比丘內外具足亦復如是德行滿故人所宗敬爾時國中有一長者信敬三寶有一男兒心自思惟欲令出家當求善師而付託之所以爾者近善知識則增善法近惡知識便起惡法譬如風性雖空由梅檀林若瞻蔔林吹香而來風有妙香若經糞穢臭屍而來其風便臭又如淨衣置

之香篋出衣衣香若置臭處衣亦隨臭親近善友則善日隆親附惡友則惡增長是故我今當以此兒與此尊者令其出家念已即往白比丘言我此一子今使出家唯願大德哀納濟度若不能受當將還家爾時比丘以道

左四

十五

眼觀此人出家能持淨戒增長佛法即便受之度爲沙彌時優婆塞有一親善居士請優婆塞及其妻子合家奴婢明日客會時優婆塞晨朝念言今當就會誰後守舍我若強力課留一人所應得分我則負他若有自能開

意住者我於會還當別投報優婆塞女即白
父言唯願父母從諸僮使但行應請我堪後
守其父喜曰甚善甚善今汝住守與我汝母
正等無異於家損益心無疑慮於是合家悉
往受請女便牢閉門戶獨住家內時優婆塞
是日忽忽忘不送食爾時尊者心自念言日
時向晚俗人多事或能忘不送食我今寧可
遣人迎不即告沙彌汝往取食善攝威儀如
佛所說入村乞食莫生貪著如蜂採華但取
其味不損色香汝今亦爾至家取食收攝根

門莫貪色聲香味觸也若持禁戒必能取道
如提婆達多雖多誦經以造惡毀戒墮阿鼻
獄如瞿迦利誹謗破戒亦入地獄周利槃特
雖誦一偈以持戒故得阿羅漢又戒即爲入
涅槃門受快樂因譬如婆羅門法若設長齋
三月四月請諸高明持戒梵行諸婆羅門以
揀擇請不得普故仇留爲封印請者怨一婆
羅門雖復高經性不清廉貪蜜甜故舐封都
盡明至會所呈封乃入次是梵志無印欲入
典事語言汝有印不答言我有以甜故舐盡

語言汝今如是以足便不得前復貪小甜失
四月中甘香美味及竟啗親種種珍寶汝今
如是莫貪小事破淨戒印失人天中五欲美
味及諸無漏三十七品涅槃安樂無量法寶
汝莫毀破三世佛戒汚染三寶父母師僧沙
彌受教禮足而去往到其家打門作聲女問
左四
是誰答言沙彌爲師迎食女心歡喜我願遂
十六
矣即與開門是女端正容貌殊妙年始十六
姪欲火燒於沙彌前作諸妖媚搖眉顧影深
現欲相沙彌見已念言此女爲有風病顛狂

病羊癩病耶是女將無欲結所使欲燒毀我
清淨行耶堅攝威儀顏色不變時女即便五
體投地白沙彌言我常願者今已時至我恒
於汝欲有所陳未得靜便想汝於我亦常有
心當與我願我此舍中多有珍寶金銀倉庫
如毗沙門天宮寶藏而無有主汝可屈意爲
此舍主我爲汝婦供給使令必莫見違滿我
所願沙彌心念我有何罪遇此惡緣我今寧
當捨此身命不可毀破三世諸佛所制禁戒
昔日比丘至姪女家寧投火坑不犯於欲又

諸比丘賊所劫奪以草繫縛風吹日曝諸蟲
啖食以護戒故不絕草去如鵝吞珠比丘雖
見以持戒故極苦不說如海船壞下坐比丘
以守戒故授板上座沒海而死如是諸人獨
佛弟子能持禁戒我非弟子不能持也如來
世尊獨爲彼師非我師耶如瞻蔔華并胡麻
壓油如瞻蔔香若合臭華油亦隨臭我今已
得遇善知識云何今日當造惡法寧捨身命
終不破戒汚佛法僧父母師長又復思惟我
若逃突女欲心盛捨於慚愧走外牽捉及誹

左四

十七

謗我街陌人見不離汚辱我今定當於此捨
命方便語言牢閉門戶我入一房作所應作
爾乃相就女即閉門沙彌入房開檀門戶得
一剃刀心甚歡喜脫身衣服置於架上合掌
跪向拘尸那城佛涅槃處自立誓願我今不
捨佛法衆僧不捨和尚阿闍梨亦不捨戒正
爲持戒捨此身命願所在生出家學道淨修
梵行盡漏成道即刎頸死血流滂沛汚染身
體時女怪遲趣戶看之見戶不開喚無應聲
方便開戶見其已死失本容色欲心尋息慚

結懊惱自滅頭髮分裂面目宛轉灰土之中
悲吁泣淚迷悶斷絕其父會還打門喚女女
默不應父怪其情使人踰入開門視之見女
如是即問女言汝何以爾有人侵汝汚辱汝
耶女默不答心自思惟我今若以實對甚可
慚愧若言沙彌毀辱我者則謗良善當墮地
獄受罪無極不應欺誑即以實答我此獨守
沙彌來至爲師索食我欲心盛求嬈沙彌冀
從我心而彼守戒心不改易方便入房自捨
身命以我穢形欲壞淨器罪疊若斯故我不

樂父聞女言心無驚懼何以故知結使法爾
故即告女言一切諸法皆悉無常汝莫憂懼
即入房內見沙彌身血皆汚赤如梅檀杌即
前作禮讚言善哉護持佛戒能捨身命時彼
國法若有沙門白衣舍死當罰金錢一千入
官時優婆塞以一千金錢置銅案上戴至王
宮白言大王我有罰謫應入於王願王受之
王言汝於我國敬信三寶忠正守道言行無
違唯汝一人當有何過而輸罰耶時優婆塞
具陳上緣自毀其女讚歎沙彌持戒功德王

聞情事心驚悚然篤信增隆而告之言沙彌
護戒自捨身命汝無辜咎那得有罰但持還
舍吾今躬欲自至汝家供養沙彌即擊金鼓
宣令國人前後導從往到其家王自入內見
沙彌身如赤梅檀前爲作禮讚其功德以種
種寶莊嚴高車載死沙彌至平坦地積衆香
木闌毗供養嚴飾是女極世之殊置高顯處
晉使時會一切皆見語衆人言是女殊妙容
暉乃爾未離欲者誰無染心而此沙彌旣未
得道以生死身奉戒捨命甚奇希有王即遣

人往命其師廣爲大衆說微妙法時會一切
見聞是事有求出家持淨戒者有發無上菩
提心者莫不歡喜頂戴奉行

長者無耳目舌緣品第二十

爾時世尊在舍衛國祇陀精舍與諸比丘大
衆說法爾時國內有一長者財富無量金銀
七寶象馬牛羊奴婢人民倉庫盈溢無有男
兒唯有五女端正聰達其婦懷妊長者命終
時彼國法若其命終家無男兒所有財物悉
應入官其王大臣攝錄其財垂當入官其女

心念我母懷妊未知男女若續是女財應屬王若其是男應爲財主念已往白王言我父命終以無男故財應入王然今我母懷妊須待分身若苟是女入財不遲若或是男應爲財主時波斯匿王任法平整即可所白聽如其言其母不久月滿生兒其身渾沌無復耳目有口無舌又無手足然有男根卽爲作字名鰓慈毗梨爾時是女具以是事往問於王王聞是已思惟其義不以眼耳鼻舌手足等而爲財主乃以男故得爲財主兒有男根應

得父財卽告諸女財屬汝弟吾不取也爾時大女往適他家奉給夫主謙卑恭謹拂拭牀褥供設飲食迎來送去拜起問訊譬如婢事大家比近長者覩見如是怪問而言夫婦之道家家皆有汝獨何爲改操若茲女子對曰我父終沒家財無量雖有五女猶當入王會母分身生我一弟無有眼耳舌及手足但有男根得爲財主以是義故雖有諸女不如一男是故爾耳長者聞已怪其如是卽與其女往至佛所白言世尊彼長者子以何因緣無

有眼耳舌及手足而生富家爲此財主佛告長者善哉問也諦聽善思當爲汝說唯然樂聞佛告長者乃往過去有大長者兄弟二人兄名檀若世質弟名尸羅世質其兄少小忠信成實常好布施拯救貧乏以其信善舉國稱美王任此人爲國平事諍訟曲直由之取決是時國法舉貸取與無有券疏悉詣平事檀若世質以爲時人時有賈客將欲入海從弟尸羅世質多舉錢財以供所須時弟長者唯有一子其年幼小即將其子并所出錢到

左四

二十

平事所白言大兄是賈客子從我舉錢入海來還應得爾許兄爲時人我若終亡證令子得平事長者指言如其弟長者不久命終時賈客子乘船入海風起波浪船壞喪失時賈客子捉板得全還其本國時長者聞其船壞空歸向家唯見此人便自念言此雖負我今者空窮何由可得須有當償時此賈客長者復與餘舉假續復入海獲大珍寶安隱吉還心自念言彼長者子前雖見我不從我責我舉錢時此人幼稚或時不憶或以我前窮

不責耶今當試之即嚴好馬衆寶服飾寶衣
乘馬入市長者子見服乘如是心念此人似
還有財當試從責即遣人語言汝負我錢今
可見償答言可爾當思宜了賈客自念所舉
頓大重生累息無由可畢當作一策乃可了
耳即持一寶珠到平事婦所白言夫人我本
從尸羅世質舉少錢財其子來從我責今上
一珠價直十萬若從我責可囑平事莫爲時
人其婦答言長者誠信必不肯爾爲當試語
即受其珠平事暮歸婦即具白長者答言何

有是事以我忠信不妄語故故王立我爲國
平事若一妄言此事不可明賈客來具告情
狀即還其珠時賈客子更上一珠直二十萬
復往白言願便囑及此旣小事但作一言得
三十萬彼若得勝雖復姪兒無一錢分此理
可通爾時女人貪愛寶珠即爲受之暮更白
夫昨日所白事亦可通願必在意長者答言
絕無此理我以可信得爲平事若一妄語現
世當爲世所不信後世當受無量劫苦爾時
長者有一男兒猶未能行其婦泣曰我今與

汝共爲夫婦若有死事猶望不違囑此小事
直作一言而不相從我用活爲若不見隨我
先殺兒然後自殺長者聞此譬如人噎旣不
得咽亦不得吐自念我唯有此一子若其當
死財無所付若從是語今則不爲人所信用
將來當受無量苦惱迫感不已即便可之其
婦歡喜語賈客言長者已許賈客聞之欣悅
還家嚴一大象衆寶莊校著大寶衣乘象入
市長者子見心喜念言是人必富服乘乃爾
我得財矣即往語曰薩薄當知先所負錢今

宜見償賈客驚言我都不憶何時負君若相
負者時人是誰長者子言若干日月我父及
我手付汝錢平事爲我時人何緣言不賈客
子言我今不念苟有時事當還相償尋共相
將至平事所長者子言此人往日親從我父
舉若干錢伯爲時人我時亦見事爲爾不答
言不知其姪驚曰伯父爾時審不見聞不作
是語此事可爾不以手足指是財耶答言不
爾姪子恚曰以伯忠信王令平事國人信用
我親弟子非法猶爾沉於外人枉者豈少此

左四

廿二

之虛實後世自知佛告長者欲知爾時平事
長者今顰慈毗梨無有耳目渾沌者是由於
爾時一妄語故墮大地獄多受苦毒從地獄
出五百世中常受渾沌之身由於爾時好布
施故常生豪富得爲財主善惡之報雖久不
敗是故汝等當勤精進攝身口意莫妄造惡
時諸大衆聞佛所說有得初果至四果者有
發無上菩提心者莫不歡喜頂戴奉行
貧人夫婦毘施得現報緣品第二十一
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園祇洹精

舍與大比丘衆圍遶說法爾時國中有一長
者其婦懷妊月滿生女端正殊妙容貌少雙
其初生時細軟白毘裏身而生父母怪之召
師瞻相師曰甚吉有大福德因爲作字名曰
叔離此言白也叔離長大毘隨身大比丘女瑰偉國
內遠近競來娉求父母念言女年已大宜當
嫁處即使工師爲作瓔珞叔離問父鍛是金
銀用作何等父告之言汝年已大欲嫁處汝
故作環玼女白父母言我欲出家不樂嫁去
父母愛念不違其志尋爲出毘欲作五衣女

見復問欲作何等告言爲汝作衣白父母言
我此所著悉已具足更不須作唯願聽我時
往佛所父母即將往詣佛所頭面作禮求索
出家佛言善來頭髮自墮所著白氎尋成五
衣付大愛道爲比丘尼精進不久成阿羅漢
道阿難白佛言叔離比丘尼本修何功德生
長者家生與氎俱出家不久得阿羅漢道佛
告阿難諦聽善思吾今說之阿難言唯然佛
言過去久遠有佛出世名毗婆尸與諸弟子
廣度一切時王臣民多設供養作般遮于瑟

有一比丘恒行勸化令詣佛所聽法布施時
有女人名檀膩伽極爲貧窮夫婦二人共有一
氎若夫出行則被而往婦便保住坐於草
敷若婦被氎出外求索夫則保坐草蓐勸化
比丘次至其家見是女人因勸之言佛世難
值經法難聞人身難得汝當聽法汝當布施
廣說慳貪布施之報女人白言大德小住還
入舍中語其夫言外有沙門勸我見佛聽法
布施我等先世不布施故致此窮貧今當以
何爲後世資夫答之言我家窮困如是雖可

有心當以何施婦言前世不施今致是因今復不種後欲何趣汝但聽我我決欲施夫心自念此婦或能少有私產我當聽之即可之言欲施便施尋曰我意欲以此氎布施夫言我之與汝共此一氎出入求索以自存活今若用施俱當守死欲作何計婦言人生有死左四不施與施會歸當死寧施而死後世有望不施而死後遂當劇夫歡喜言分死用施婦即還出白比丘言大德可上屋上我當布施比丘答言若欲施者汝當面施爲汝呪願叔離

白言唯此被氎內無異衣女形穢惡不宜此脫即還入內遙於向下脫身上氎授與比丘比丘呪願持至佛所佛言比丘持此氎來比丘授佛佛自手受此氎垢污時王會衆微心嫌佛受此垢氎佛知衆心而告之言我觀此會清淨大施無過於此以氎施者大衆聞已莫不悚然夫人歡喜即脫己身所著嚴飾瓔珞寶衣送與其婦檀膩伽王亦欣悅脫身衣服送與其夫命令詣會毗婆尸佛廣爲大衆說微妙法時會大衆得度者衆佛告阿難欲

知爾時貧窮女人擅膩伽者今叔離比丘尼
是由於爾時以清淨心疊布施故九十一劫
所生之處常與疊生無所乏少隨意悉得緣
於彼佛聞深妙法願解脫故今得遇我成阿
羅漢是故汝等應勤精進聞法布施佛說是
時得道者衆莫不歡喜頂受奉行

主四

廿五

迦旃延教老母賣貧緣品第二十二

爾時尊者大迦旃延在阿槃提國時彼國中
有一長者多財饒寶慳貪暴惡無有慈心時
有一婢晨夜走使不得寧處小有違失便受

鞭捶衣不蔽形食不充口年老因悴思死不
得時適持瓶詣河取水思惟是苦舉聲大哭
時迦旃延來至其所問言老母何以悲泣懊
惱乃爾白言尊者我既年老恒執苦役加復
貧窮衣食不充思死不得以故哭耳迦旃延
言汝若貧者何不賣貧母言貧那得賣誰當
買貧迦旃延言貧實可賣如是至三女人白
言苟貧可賣我宜問方即言大德貧云何賣
迦旃延言審欲賣者一隨我語答言唯諾告
言汝先洗浴洗已告言汝當布施白言尊者

我極貧困如今我身無手許完納唯有此瓶
是大家許當以何施即授鉢與汝持此鉢取
少淨水如教取來奉迦旃延迦旃延受尋爲
呪願次教受齋後教念佛種種功德即問汝
有住止處不答言無也若其磨時即磨下卧
舂炊作使即卧是中或時無作止宿糞堆迦
旃延言汝好持心恭謹走使莫生嫌恨自同
大家一切卧竟密開其戶於戶內敷淨草
坐思惟觀佛莫生惡念爾時老母奉教而歸
家依勅施行於後夜中即便命終生忉利天

大家早起見婢命終恚而言曰此婢恒常不
聽入舍今暮何故乃於此死即便使人草索
繫脚拽置寒林中時彼天中有一天子有五
百天人以爲眷屬宮殿嚴麗爾時天子福盡
命終此老母人即代其處生天之法其利根
者自知來緣左四鈍根生者但知受樂廿六爾時此女
既生天中與五百天子娛樂受樂不知生緣
時舍利弗在忉利天知此天子生天因緣問
言天子汝因何福生此天中答言不知時舍
利弗借其道眼觀見故身生天因緣由迦旃

敬禮而去

賢愚因緣經卷第四

音釋

本

廿七

延即將五百天子來至寒林散華燒香供養
死屍諸天光明照耀村林大家見變怪其所
由告令近遠詣林觀看見諸天子供養此屍
即問天曰此婢醜穢生存之時人猶惡見況
今已死何故諸天而加供養彼時天子具說
本末生天因緣即皆迴詣迦旃延所為諸天
人廣說妙法所謂施論戒論生天之論欲不
淨法出離為樂爾時彼天及五百天子遠塵
離垢得法眼淨飛還天宮時諸會眾聞此法
已各獲道迹乃至四果莫不歡喜頂戴奉行

耄

莫報切 忤忘切 忤 懷胡愛切 騎居宜切 駛疾切 搯

章

移切 踰達合切 稍牙色角切 毳毼毼吐切 搯

櫛

柱也 踰踐也 稍牙色角切 毳毼毼吐切 搯

廉

切 毼盆與械同 舐甚爾切 檀徒點切 適

毼

屬盆與械同 舐甚爾切 檀徒點切 適

罰

也 鍔切 官 鍛金曰鍛 冶 搥手拔也

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二七冊

賢愚因緣經卷第五

左五

元 魏 沙 門 慧 覺 譯

金天緣品第二十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時此國中有一長者其家大富財寶無數生
一男兒身體金色長者欣慶即設施會請諸
相師令占吉凶時諸相師抱兒看省見其奇
相喜不自勝即爲立字名脩越那提婆此言金天
此兒福德極爲純厚其生之日家中自然出
一井水縱廣八尺深亦如是其水汲用能稱

人意須衣出衣須食出食金銀珍寶一切所
須作願取之如意即得兒年轉大才藝博通
長者愛之未敢逆意而作是念我子端正容
貌無倫要當推求選擇名女形容色狀殊姿
越群金容妙體類我兒者當往求之即募諸
賈周遍求之時閭波國有大長者而生一女
字修跋那波婆蘇此言金光明端正非凡身體金
色晃昱照人細滑光澤初生之日亦有自然
八尺井水其井亦能出種種寶衣服飲食稱
適人情時彼長者亦自念言我女端正人中

英妙要得賢士形色光暉如我女比乃當嫁
與共爲婚姻爾時女名遠布舍衛金天名稱
復聞女家時二長者各懷歡喜即各相詣求
爲婚姻娶婦已竟還至舍衛時金天家便設
上供請佛及僧供養一日佛受其請往至舍
食食已攝鉢具爲長者金天夫婦廣演妙法
開解其心金天夫妻及其父母即時壞破二
十億洞然之惡心情開解獲須陀洹爾時世
尊便還精舍於是金天與金光明俱白父母
求索出家父即聽許俱往佛所稽首佛足作

禮繞竟求入佛道佛尋聽可讚言善來比丘
鬚髮自墮法衣著身便成沙門於是金天在
比丘衆金光明比丘尼付大愛道漸漸教化
悉成羅漢三明六通具八解脫一切功德悉
皆具足阿難白佛不審世尊金天夫婦本造
何行自生以來多財饒寶身體女五金色端正第
一得此一并能稱一切唯願如來當具宣示
佛言阿難乃往過去九十一劫時世有佛號
毗婆尸佛既滅後遺法在世後有諸比丘遊
行教化到一村落有諸人民豪賢長者見衆

僧至各競供設衣被飲食無有乏短時有夫妻二人貧餓困乏每自惟念我父在時財寶積滿富溢難量今者我身貧困極甚坐卧草蓐衣不蓋形家無升斗何其苦耶爾時雖富財寶無量不遭斯等衆聖之僧今既得值無錢供養思惟是已愴然而啼懊惱墮淚墮婦臂上婦見夫涕而問之言有何不吉懊惱若是壻答婦言汝不知耶今有衆僧適過此村蒙賢居士咸興供養我家貧乏獨無升斗於此衆僧不種善緣今者貧困來世又劇我惟

此已是故泣耳婦答壻言今當如何正欲供養無有錢寶雖有空意不遂其願婦語壻言今汝可往至本舍中於故藏內推覓錢寶若苟得之當用供養時夫如言至故藏內遍行推覓得一金錢持至婦所于時其婦有一明鏡即共合心當用布施三五買一新瓶盛滿淨水以此金錢著瓶水中以鏡著上持至僧所到已至心用布施僧於時衆僧即爲受之各各取水而用洗鉢復有取水而飲之者時彼夫婦歡喜情悅作福已竟遇疾命終生忉利天

佛告阿難爾時貧人持一瓶水布施僧者今此金天夫婦是也由其前世持一金錢及一瓶水并此明鏡施衆僧故世世端正身體金色容儀晃昱殊妙無比九十一劫恒常如是由于爾時有敬信故得離生死逮得應真阿難當知一切福德不可不作如彼貧人以少施故乃獲如是無量福報爾時阿難及諸衆會聞佛所說咸興施心勤加福業歡喜奉行重姓緣品第二十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時國中有豪長者財富無量唯無子息每懷悵遲禱祀神祇求索一子精誠歎篤婦便懷妊日月滿足生一男兒其兒端正世所希有父母宗親值時燕會共相合集詣大江邊飲酒自娛父母持兒詣其會所父愛此兒順座擔舞父舞已竟母復擔之歷坐擎騰歡喜自樂臨到河邊意卒散亂執之不固失兒墮水尋時搏撮竟不能得于時父母憐愍此兒愛著傷懷絕而復穌其兒福德竟復不死至河水中隨水沉浮時有一魚吞此小兒雖在

魚腹猶復不死時有小村而在下流有一富家亦無子姓種種求索困不能得而彼富家恒令一奴捕魚販賣僕輸大家其奴日日捕魚爲業值時捕得吞小兒魚割腹看之得一小兒面貌端正得已歡喜施與大家大家觀之而自慶言我家由來禱祀神祇求索子息精誠報應故天與我即便摩捫乳哺養之時彼上村父母聞下村長者魚腹中得兒即往其所追求索之而語之言此是我兒我於彼河而失是子今汝得之願以見還時彼長者

而答之曰我家由來禱祀求子今神報應賜我一兒君之亡兒竟爲所在紛紜不了詣王求斷於是二家各引道理其兒父母說是我兒我於其時失在河中而彼長者復自說言我於河中魚腹得之此實我子非君所生王聞其說靡知所如即與二家評詳此事卿二長者各認此兒今若與一於理不可更互共養至兒長大各爲娶婦安置家業二處異居此婦生子即屬此家彼婦生兒即屬彼家時二長者各隨王教兒年長大俱爲娶婦經營

所須無有乏短于時其兒白二父母我生以來遭罹艱苦墮水魚吞垂死得濟今我志意欲得出家惟願父母當見聽許時二父母心愛此兒不能拒逆即便聽許其兒即辭往至佛所稽首佛足求索入道佛即聽之讚言善來比丘頭髮自墮五即成沙門字曰重姓佛爲說法得盡諸苦即於座上成阿羅漢阿難白佛不審世尊此重姓比丘本作何行種何善根而今出世墮水魚吞而故不死佛告阿難汝且聽之吾當爲說過去久遠有佛世尊號

毗婆尸集諸大衆爲說妙法時有長者來至會中聞其如來廣說大法布施之福持戒之福聞已歡喜信心猛烈即從彼佛受三自歸受不殺戒復以一錢布施彼佛由是之故世世受福財寶自恣無有乏短佛告阿難欲知爾時長者子者今重姓比丘是也由其爾時施佛一錢九十一劫恒富錢財至於今世二家父母供給所須受不殺戒故墮水中魚吞不死受三自歸故今值我世沐浴清化得羅漢道爾時阿難及與衆會聞佛所說遵修善

行敬重佛教歡喜信受頂戴奉行

散檀寧緣品第二十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊與諸弟子千二百五十人俱爾時
國中有五百乞兒常依如來隨逐衆僧乞句
自活經歷年稔厭心內發而作是言我等諸
人雖蒙僧福得延餘命苦事猶多咸作是念
我等今者寧可從佛求索出家共詣佛所於
是衆人即共白佛如來出世甚爲難遇我等
諸人生在下賤蒙尊遺恩濟活身命旣受殊

養貪得出家不審世尊寧可得不爾時世尊
告諸乞兒我法清淨無有貴賤譬如淨水洗
諸不淨若貴若賤若好若醜若男若女水之
所洗無不淨者又復如火所至之處山河石
壁天地所有無大無小一切萬物其被火者
無不焦然又復我法主五猶如虛空男女大小貧
富貴賤有入中者隨意自恣時諸乞兒聞佛
所說普皆歡喜信心倍隆歸誠向佛求索入
道世尊告曰善來比丘鬚髮自墮法衣在身
沙門形相於是具足佛爲說法心開意解即

盡諸漏成阿羅漢於時國中諸豪長者庶民之等聞諸乞兒佛聽入道皆興慢心而作是言云何如來聽此乞句下賤之人在衆僧次我等諸人儻修福業請佛衆僧供養食時奈何令此下賤之徒坐我牀席捉我食器爾時太子名曰祇陀施設供具請佛及僧遣使白佛唯願世尊明受我請及比丘僧因令白佛所度乞兒作比丘者我不請之慎勿將來佛便受請明日食時佛及衆僧當應請時告諸乞兒比丘吾等受請汝不及例今可往至鬱

單越取自然成熟粳米還至其家隨意坐次自食粳米時諸比丘如命即以羅漢神足往彼世界各各自取滿鉢還來攝持威儀自隨次第乘虛而來如鴈王飛至祇陀家隨次而坐各各自食於時太子覩衆比丘威儀進止五神足福德敬心歡喜歎未曾有而白佛言不七審世尊此諸賢聖大德之衆威神巍巍衆相具足爲從何方而來至此甚可欽敬唯願如來今當爲我說其徒衆本末因緣佛告祇陀若欲知者善心聽之當爲汝說此諸比丘正

是昨日所不請者吾及衆僧向者欲來應太子請此諸比丘以不請故往鬱單越取自然粳米而自食之爾時祇陀聞說是語極生慚愧懊惱自責我何愚蔽不別明闇又復言曰世尊功德難可思議此諸乞兒於此國中最爲下賤今日乃得稟受清化最蒙洪澤旣受現世安樂身福復獲永世無爲之樂如來今日所以出世但爲此輩更不存餘又復世尊不審此徒往古世時種何善行修何功德今值世尊特蒙殊潤復造何咎從生以來乞句

自活困苦乃爾世尊慈愍幸見開示佛告之曰若欲知之宜善心聽吾當爲汝具足解說如是本末諾當善聽爾時世尊便告祇陀過去久遠無量無數不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅柰有一山名曰利師此言仙山古昔諸佛多住其中若無佛時有辟支佛依其住止假使復無辟支佛時有諸五通學仙之徒復依止住終無空廢爾時山中有辟支佛二千餘人恒止其中於時彼國有火星現是其惡災此星已現十二年中國當乾

旱無有天雨不_レ種植國必破矣是時國內
有一長者名散檀寧其家巨富財穀無量恒
設供具給諸道士時千快士往至其家求索
供養而作是言我等諸人住在彼山值國枯
旱乞食_レ得長者若能供我食者當住於此
若不見與當至餘方長者於時即問藏監_{左五}今
我藏中所有穀米足供此諸大士食不吾欲
請之藏監對曰唯願時請所有穀食饒多足
供長者即請千辟支佛飲食供養彼殘千人
復詣其家亦求供養長者復問其藏監曰卿

所典藏穀食多少更有千人亦欲設供足能
辦不其藏監言所典藏食想必足矣若欲使
供宜可時請於時長者即便請之差五百使
供設飲食時設使人執作食具經積年歲厭
心便生並作是說我等諸人所以辛苦皆由
此諸乞兒之等爾時長者恒令一人知白時
到時此使人養一狗子若往白時狗子逐往
日日如是爾時使人卒值一日忘不往白狗
子時到獨往常處向諸大士高聲而吠諸辟
支佛聞其吠聲即知來請便至其家如法受

食因曰長者天今當雨宜可種植長者如言
即令諸作人齋持作器勤力種耕大麥小麥
一切食穀悉皆種之經數時間所種之物盡
變爲瓠長者見已怪而問之諸大士曰此事
無苦但勤加功隨時澆灌如言勤灌其後成
熟諸瓠皆大復加繁盛即擘看之隨所種物
成治淨好麥滿其中長者歡喜合家藏積其
家滿溢復分親族合國一切咸蒙恩澤是時
五百作食之人念言斯之所獲果實之報將
由斯等大士之恩我等云何惡言向彼即往

左五

九

其所請求改悔大士聽之悔過已竟復立誓
言願使我等於將來世遭值賢聖蒙得解脫
由此之故五百世中常作乞兒因其改悔復
立誓故今遭我世蒙得過度太子欲知爾時
大富散檀寧者豈異人乎我身是也時藏監
者今須達是時日日往白時到人者優填王
是時拘子者由其吠故世世好音美音長者
是也爾時五百作食之人今此五百阿羅漢
是爾時祇陀及衆會者覩其神變感佛功德
剋心精勤有得初道及四果者復有專修快

士行者復有興心求佛道者各各精勤求遂
本心歡喜踊躍頂戴奉行

月光王頭施緣品第二十六

如是我聞一時佛在毗舍離菴羅樹園中爾
時世尊告賢者阿難其得四神足者能住壽
一劫吾四神足極能善修如來今者當壽幾
許如是至三於時阿難爲魔所迷聞世尊教
默然不對又告阿難汝可起去靜處思惟賢
者阿難從坐而起往至林中阿難去後時魔
波旬來至佛所白佛言世尊處世教化已久

度人周訖蒙脫生死數如恒沙時年又老可
入涅槃於時世尊地取少土著於爪上而告
魔言地土爲多爪上多耶魔答佛言地土極
多非爪上土佛又告言所度衆生如爪上土
餘殘未度如大地土又告魔言却後三月當
般涅槃於時波旬左五聞說是已歡喜而去爾時
阿難於林中坐忽然眠睡夢見大樹普覆虛
空枝葉蓊蔚華果茂盛一切羣萌靡不蒙賴
其樹功德種種奇妙不可稱數旋風卒起吹
激其樹枝葉壞碎猶如微塵滅於力士所住

之地一切羣生莫不悲悼阿難驚覺怖不自
寧又自思惟所夢樹者殊妙難量一切天下
咸賴其恩何緣遇風碎壞如是而今世尊覆
育一切猶如大樹將無世尊欲般涅槃作是
念已甚用戰懼來至佛所爲佛作禮而白佛
言我向所夢如斯之事將無世尊欲般涅槃
佛告阿難如汝所言吾後三月當般涅槃我
向問汝若有得四神足者能住壽一劫吾四
神足極能善修如來今日能壽幾何如是滿
三而汝不對汝去之後魔來勸我當取涅槃

吾已許之阿難聞此悲慟迷荒悶惱惘塞不
能自持其諸弟子展轉相語各懷悲悼來至
佛所爾時世尊告於阿難及諸弟子一切無
常誰得常存我爲汝等應作已作應說已說
汝等但當勤精修習何爲憂感無補於行時
舍利弗聞乎世尊當般涅槃深懷歎感因而
說曰如來涅槃一何疾也世間眼滅永失恃
怙又白佛言我今不忍見於世尊而取滅度
今欲在前而入涅槃唯願世尊當見聽許如
是至三世尊告曰宜知是時一切賢聖皆當

寂滅時舍利弗得佛可已即正衣服長跪膝行遶佛百市來至佛前以若干偈讚歎佛已捉佛手足擎戴頂上如是滿三合掌侍佛因而言曰我今最後見於世尊叉手敬肅却行而去將沙彌均提詣羅閱祇至本生地到已即勅沙彌均提汝往入城及至聚落告國王大臣舊故知識諸檀越輩來共取別爾時均提禮師足已遍行宣告我和尚舍利弗今來在此欲般涅槃諸欲見者宜可時往爾時阿闍世王及國豪賢檀越四輩聞均提語皆懷

慘悼異口同音而說是言尊者舍利弗法之大將衆生之類之所視仰今般涅槃一何疾哉各自馳奔來至其所前爲作禮問訊訖竟各共曰言承聞尊者欲捨身命至于涅槃我曹之類失於恃怙時舍利弗告衆人言一切無常生者皆終三界皆苦誰得安者汝等宿慶生值佛世經法難聞人身難得念勤福業求度生死如是種種若十方便廣爲諸人隨病投藥爾時衆會聞其所說有得初果乃至三果或有出家成阿羅漢者復有誓心求佛

道者聞說法已作禮而去時舍利弗於其後
夜正身正意繫心在前入於初禪從初禪起
入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪
起入第四禪從第四禪起入空處定從空處
起入於識處從識處起入不用處從不用處
起入非有想非無想處十五從非有想非無想處
起入滅盡定從滅盡定起而般涅槃時天帝
釋知舍利弗已取滅度與多天衆百千眷屬
各齋華香供養之具來至其所側塞虛空咸
各悲叫淚如盛雨普散諸華積至于膝復各

言曰尊者智慧深於巨海捷辯應機音若涌
泉戒定慧具法大將軍當逐如來廣轉法輪
其取涅槃何其速哉城聚內外聞舍利弗已
取滅度悉齋酥油華香供具馳走悉集悲痛
戀惜不能自勝各持華香而用供養時天帝
釋毗首羯摩合集衆寶莊校高車安舍利弗
在高車上諸天龍鬼國王臣民侍送號咷至
平博地時天帝釋勅諸夜叉往大海邊取牛
頭栴檀夜叉受教尋取來還積爲大積安身
在上酥油以灌放火耶旬作禮供養各自還

去火滅之後沙彌均提斂師舍利盛著鉢中攝其三衣擔至佛所爲佛作禮長跪白佛我和尚舍利弗已般涅槃此是舍利此是衣鉢時賢者阿難聞說是語悲悼憤悶益增感切而白佛言今此尊者法大將軍已取涅槃我何憑怙佛告之曰此舍利弗雖復滅度其戒十五定慧解脫解脫知見如是法身亦不滅也又舍利弗不但今日不忍見我取般涅槃而先滅度過去世時亦不堪忍見於我死而先我前死賢者阿難合掌白佛不審世尊徃昔先

前取死其事云何願爲解說佛告阿難過去久遠無量無數不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一國王名旃陀婆羅脾此言月光統閻浮提八萬四千國六萬山川八十億聚落王有二萬夫人嫫女其第一夫人名須摩擅此言一華施萬大臣其第一者名摩旃陀此言大月王有五百太子其最大太子名曰尸羅跋陀此言成賢王所住城名跋陀耆婆此言賢壽其城縱廣四百由旬金銀瑠璃玻瓈所成四邊凡有百二十門街陌里巷齊整相當又其國中有四行樹亦金

銀瑠璃玻璃所成或金枝銀葉或銀枝金葉
或瑠璃枝玻璃葉或玻璃枝瑠璃葉有諸寶
池亦金銀瑠璃玻璃所成其池底沙亦是四
寶其王內宮周四十里純以金銀瑠璃玻璃
國中豐潤人民快樂珍奇異妙不可稱數爾
時其王坐於正殿忽生此念夫人處世尊榮
豪貴天下敬瞻發言無違珍妙五欲應意而
至斯之果報皆由積德修福所致譬如農夫
由春廣種秋夏豐收春時復到若不勤種秋
夏何望吾今如是由先修福今獲妙果今復

不種後亦無望作是念已告諸羣臣今我欲
出珍妙寶藏置諸城門及著市中設大檀施
隨其衆生一切所須盡給與之并復告下八
萬四千諸小國土悉令開藏給施一切衆臣
曰善敬如王教即左五豎金幢擊於金鼓廣布宣
令十騰王慈詔遠近內外咸令聞知於時國內
沙門婆羅門貧窮孤老有乏短者強弱相扶
雲起雨集須衣與衣須食與食金銀珍寶隨
病醫藥一切所須稱意與之閻浮提內一切
臣民蒙王恩澤快樂無極歌頌讚歎盈於衢

路善名遐宣流布四方無不欽仰慕王恩化
於時邊表有一小國其王名曰毗摩斯那聞
月光王美稱高大心懷嫉妬寢不安席即自
思惟月光不除我名不出當設方便請諸道
士募求諸人用辦斯事思惟是已即勅請喚
國內梵志供養餽饌百味飲食恭敬奉事不
失其意經三月已告諸梵志我今有憂纏綿
我心夙夜反側何方能釋汝曹道士是我所
奉當思方便佐我除滅諸婆羅門共白王言
王有何憂當見示語王即言曰彼月光王名

德遠著四遠承風我獨卑陋無此美稱情志
所願欲得除之作何方便能辦此事諸婆羅
門聞說是語各自言曰彼月光王慈恩慧澤
潤及一切悲濟窮厄如民父母我等何心從
此惡謀寧自殺身不能爲此即各罷散不顧
供養時毗摩斯那益增愁憤即出廣募周遍
宣令誰能爲我得月光王頭共分國半治以
女妻之爾時山脅有婆羅門名曰勞度差聞
王宣令來應王募王甚歡喜重語之言苟能
成辦不違信誓若能去者當以何日婆羅門

曰辦我行道糧食所須却後七日便當發引
婆羅門作呪自護七日已滿便來辭王王供
給所須進路而去時月光國豫有種種變怪
與現地處處裂曳電星落陰霧晝昏雷電霹
靂諸飛鳥輩於虛空中悲鳴感切自拔羽翼
虎豹豺狼禽獸之屬自投自擲跳踉嗚叫八
萬四千諸小國王皆夢大王金幢卒折金鼓
卒裂大月大臣夢鬼奪王金冠各懷憂愁不
能自寧時城門神知婆羅門欲乞王頭亦用
憤憤遮不聽入時婆羅門繞城數市不能得

前首陀會天知月光王以此頭施於檀得滿
便於夢中而語王言汝誓布施不逆衆心乞
者在門無由得前欲爲施主事所不然王覺
愕然即勅大月汝往詣門勅勿遮入六月大
臣往到城門時城門神即自現形白大月言
有婆羅門從他國來懷挾惡心欲乞王頭是
以不聽大臣答曰若有此事是爲大災然王
有教理不得違當奈之何時城門神便休不
遮大月大臣即自思惟若此婆羅門必乞王
頭當作七寶頭各五百枚用貿易之即勅令

作時婆羅門往至殿前高聲唱言我在遐方
聞王功德一切布施不逆人意故涉遠來欲
有所得王聞歡喜迎爲作禮問訊行道不疲
極耶隨汝所願國城妻子珍寶車乘輦輦象
馬七寶奴婢僕使所有欲得皆當與之婆羅
門言一切外物雖用布施福德之報未爲弘
廣內身布施其福乃妙我故遠來欲得王頭
若不孤逆當見施與王聞是語踴躍無量婆
羅門言若施我頭何時當與王言却後七日
當與汝頭爾時大月大臣擔七寶頭來用曉

謝腹拍其前語婆羅門言此王頭者骨肉血
合不淨之物何用索此今持爾所七寶之頭
以用貿易汝可取之轉易足得終身之富婆
羅門言我不用此欲得王頭合我所志時大
月大臣種種諫曉求不迴轉即時憤感心裂
七分死於王前於時其王勅語臣下乘八千
里象遍告諸國言月光王却後七日當持其
頭施婆羅門若欲來者速時馳詣爾時八萬
四千諸王駱驛而至咸見大王腹拍王前閻
浮提人賴王恩澤各得豐樂歡娛無患云何

一旦爲一人故永捨衆庶更不矜憐唯願垂
愍莫以頭施一萬大臣皆身投地腹拍王前
唯見哀愍矜恤我等莫以頭施永見棄捐二
萬夫人亦身投地仰白王言莫見忘捨唯垂
蔭覆若以頭施我等何怙五百太子帝哭王
前我等孩幼當何所歸願見愍念莫以頭施
長養我等得及人倫於是大王告諸王民夫
人太子計我從本受身以來涉歷生死由來
長久若在地獄一日之中生而輒死棄身無
數經歷灰河鐵牀沸屎火車炭坑及餘地獄

如是等身燒刺煮炙棄而復棄永無福報若
在畜生更相食噉或人所殺一身以供衆口
破壞消爛亦復無數空棄此身亦無福報或
墮餓鬼火從身出或有飛輪來截其頭斷而
復生如是無數如是殺身亦無福報若生人
間諍於財色瞋目怒盛共相殺害或興軍對
陣更相斫截如是殺身亦復無數爲貪恚癡
恒殺多身未曾爲福而捨此命今我此身種
種不淨會當捐捨不能得久捨此危脆穢惡
之頭用貿大利何得不與我持此頭施婆羅

門持是功德誓求佛道若成佛道功德具足當以方便度汝等苦今我施心垂欲成滿慎莫遮我無上道意一切諸王臣民夫人太子聞王語已默然無言爾時大王語婆羅門欲取頭者今正是時婆羅門言今王臣民大眾圍繞我獨一身力勢單弱不堪此中而斫王頭欲與我者當至後園爾時大王告諸小王太子臣民汝等若苟愛敬我者慎勿傷害此婆羅門作此語已共婆羅門入於後園時婆羅門又語王言汝身盛壯力士之力若遭斫

痛僅復還悔取汝頭髮堅繫在樹爾乃然後能斫取耳時王用語求一壯樹枝葉鬱茂堅固欲繫向樹長跪以髮繫樹語婆羅門汝斫我頭墮我手中然後於我手中取去今我以頭施汝持是功德不求魔梵及天帝釋轉輪聖王三界之樂在在用求無上正真之道普濟群生至涅槃樂時婆羅門舉手欲斫樹神見此甚大懊惱如此之人云何欲殺即以手搏婆羅門耳其項反向手脚繚亂失刀在地不能動搖爾時大王仰語樹神我過去已來於此

樹下曾以九百九十九頭以用布施今捨此
頭便當滿千捨此頭已於檀便具汝莫遮我
無上道心爾時樹神聞王是語還使婆羅門
平復如故時婆羅門便從地起還更取刀便
斫王頭頭墮手中爾時天地六反震動諸天
宮殿搖動不安各懷恐怖怪其所以尋見菩
薩爲一切故捨頭布施悉皆來下感其奇特
悲淚如雨因共讚言月光大王以頭布施於
檀波羅蜜今已得滿是時音聲普遍天下彼
毗摩羨王聞此語已喜踊驚愕心擗裂死時

婆羅門擔王頭去諸王臣民夫人太子已見
王頭自投于地同聲悲叫絕而復穌或有感
結吐血死者或有愕住無所識者或自剪拔
其頭髮者或復醵裂其衣裳者或有兩手醵
壞面者啼哭縱橫宛轉于地時婆羅門嫌王
頭臭即便擲地脚踏而去或復有人語婆羅
門汝之酷毒劇甚乃爾既不中用何爲乃索
此乎時婆羅門進道而去人見便責無給食
者飢餓委悴困切極理道中有人因問消息
知毗摩羨王已復命終失於所望懊惱憤憤

心裂七分吐血而死毗摩羨王及勞度差命
終皆墮阿鼻泥犁其餘臣民思念王恩感結
死者皆得生天如是阿難欲知爾時月光王
者今我身是毗摩羨王今波旬是時勞度差
婆羅門者今調達是時樹神者今日連是時
大月大臣者今舍利弗是當於爾時不忍見
我死而先我前死乃至今日不忍見我入於
涅槃而先滅度佛說是已賢者阿難及諸弟
子聞佛所說悲喜交懷異口同音咸共嗟嘆
如來功德奇特之行咸皆專修有得四果者

有發無上正真道意者皆大歡喜敬戴奉行

音釋

瓠

胡故切
匏也

藟

子智切
藟也

瓠

居縛切
攫爪持也

作

賢愚因緣經卷第六

左六

元 魏 沙 門 慧 覺 譯

快目王眼施緣品第二十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊大衆圍遶而爲說法城中人民樂聽法者往至佛所前後相次時城中有盲婆羅門坐街道邊聞多人衆行步駛疾即問行人此多人衆欲何所至行人答曰汝不知耶如來出世此難值遇今在此國敷演道化我等欲往聽其說法此婆羅門而有一術衆生

之中有八種聲悉能別識知其相祿何謂八種一曰鳥聲二曰三尺鳥聲三曰破聲四曰鴈聲五曰鼓聲六曰雷聲七曰金鈴聲八曰梵聲其鳥聲者其人受性不識恩養志不廉潔三尺鳥聲者受性克暴樂爲傷害少於慈順其破聲者男作女聲女作男聲其人薄德貧窮下賤其鴈聲者志性勦了多於親友將接四遠其鼓聲者言辭辯捷解釋道理必爲國師其雷聲者智慧深遠散析法性任化天下金鈴聲者巨富饒財其人必積千億兩金

其梵聲者福德彌高若在家者作轉輪聖王
出家學道必得成佛時婆羅門語行路人我
能識別人之語聲若實是佛當有梵音汝可
將我往至其所當試聽之審是佛不時行路
人因牽將往漸近佛所聞佛說法梵音具足
深遠流暢歡喜踊躍兩目得開便得見佛紫
磨金色三十二相明朗如日即時禮佛喜慶
無量佛為說法志心聽受即破二十億惡得
須陀洹已得慧眼便求出家佛言善來便成
沙門佛重方便廣為說法即復尋得阿羅漢

果一切眾會莫不奇怪賢者阿難從座而起
長跪叉手而白佛言世尊出世實多饒益拔
濟盲冥恩難稱極此婆羅門一時之中肉眼
既開慧眼清淨佛於此人恩何隆厚佛告阿
難吾與其眼不但今日過去世時亦復與眼
阿難重白不審世尊過去與眼其事云何唯
願垂哀具為解說佛告阿難過去久遠無量
無數不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大
城名富迦羅拔時有國王名須提羅此言所
以名之為快目者其目明淨清妙無比徹觀

牆壁視四十里以是故立字號曰快目領閭
浮提八萬四千國六萬山川八十億聚落王
有二萬夫人嫫女一萬大臣五百太子其第
一太子名尸羅拔陀提此言戒賢王有慈悲愍念
一切養育民物猶如慈父化導以善民從其
度風時雨順四氣和適其國豐樂群生蒙賴
爾時其王退自思惟我因宿福今爲人主財
寶五欲富有四海發言化下如風靡草今世
會用更無紹續恐我來世窮苦是分譬如耕
夫春日多種秋夏收入所得必廣復遭春時

若當懶惰來秋於穀何望是以我今於諸福
田及時廣種不宜懈怠即告群臣出我庫藏
金銀珍寶衣被飲食所須之具著諸城門及
積市中遍行宣令一切人民有所乏者皆悉
來取并復告下八萬四千國亦令開藏施給
一切時諸群臣奉受王教即登金幢擊大金
鼓騰王慈教遍閭浮提閭浮提人沙門婆羅
門孤貧困厄年老疾病有所欲得稱意而與
一切人情賴王慈澤安快自娛無復憂慮歌
頌讚歎皆稱王德爾時邊裔有一小國其王

名曰波羅陀跋彌恃遠傲慢不賓王化又其治政五事無度受性倉卒少於思慮耽荒色欲不理國政國有忠賢不往諮稟邊境之土役使煩倍商賈到國稅奪過常彼王有臣名勞陀達聰明智略明識道理覩其違度前諫王曰王有五事不能安國必招禍患恐是不久儻不忌諱聽臣說之王曰便道尋長跪白王受性倉卒少於思慮事大不當必致後悔王耽荒色欲不理國事外有枉滯理情無處國有忠賢不往諮稟則不防慮未然之事邊

土之民役調煩劇則思違背賓屬他國商賈稅奪違於常度惡憚行來實貨猛貴有此五事亡國之兆願王易操與民更始須提羅王恩慈廣普閭浮提人咸蒙慧澤我曹此國獨不恭順幽遐之民不蒙其潤願王降意還相承奉便可子孫食祿長久波羅陀跋彌聞此臣語心恚作色不從其言臣勞陀達益生瞋憤而自心念我見王治政匡化不周表貢忠誠望相扶輔反更怒盛不從我言言既不用儻復見殺當就除之爲民去患謀未及就事

已發露王合兵衆欲往誅討時勞陀達知王欲收即便乘疾馬逃走而去兵衆尋逐彼勞陀達素善射術又知人身著射應死處凡有十八兵衆雖逮不敢能近逕得徹到富迦羅拔國見快目王拜問訊訖共王談對事事得理王即善之立爲大臣漸得親近具以來事以用啓聞王聞是已問群臣言彼之國土不屬我耶群臣答曰悉屬大王但恃遐遠不來賓附勞陀達言彼波羅陀跋彌頑戾闇縱逸荒迷不識禮度憑遠守謬不承王命彼民

左六

惡厭視之如怨與臣兵馬自往降伏王聞其語即然可之告下諸國選擇兵衆剋日都集往彼波羅陀跋彌王國爾時波羅陀跋彌比國之王遣人語之間浮提內都勅發兵當集汝國汝快晏然而安坐耶波羅陀跋彌聞是消息愁悶迷憤莫知所如著垢黑衣坐黑闇處有輔相婆羅門來至其所問其意故王有何憂願見示語波羅陀跋彌王曰卿不聞乎前勞陀達逃突至彼快目王邊因相發起令快目王悉發八萬四千諸國兵衆欲來攻我

若當來者便滅我國其輔相曰當令群臣試
共議之即合共議各各異計共輔相言我聞
快目王自誓布施唯除父母不以施耳其餘
一切不逆來意今此國中有盲婆羅門當勸
勉之往乞王眼若能得者軍兵足却王聞是
語即然可之尋遣輔相往求曉之輔相即時
遣人往喚尋使來而告之曰今有國事欲相
勞苦願垂留意共相佐辦婆羅門言我今盲
冥竟何所能而相佐辦輔相又曰須提羅王
欲合兵衆來伐我國若當來者我等強壯雖

能逃避猶憂殘戮況汝無目能得脫耶彼王
有誓一切布施隨人所須不逆人意往從乞
眼庶必得之若得其眼兵衆可息此事苟辦
當重募汝婆羅門言今我無見此事云何王
重勸勉我當遣人將護汝往即給道糧行道
所須引路而去時快目王國種種災怪悉皆
興現空中崩聲曳電星落陰霧霹靂地處處
裂飛鳥之類悲鳴感切挫戾其身自拔羽翼
虎狼師子走獸之屬鳴吼人間宛轉于地國
王臣民怪其所以時婆羅門漸到大城徑至

殿前高聲唱言我在他國承王名德一切布施不逆人意故涉遠來欲望乞勾王聞是語即下問訊步涉遐道得無疲倦若欲所得一切所須國土珍寶車馬輦輦衣被飲食隨病醫藥一切所須皆當給與婆羅門言外物布施福德不妙內身布施果報乃大我久失眼長夜處冥承聞大王故發意來欲乞王眼王聞歡喜語婆羅門若欲得眼我當相與婆羅門言欲與我者何時能與王語之曰却後七日便當與汝王即宣下八萬四千小國須提

羅王却後七日當剗其目施婆羅門諸欲來者悉皆時集諸王人民聞斯今已普來奔詣於大王所八萬四千諸王臣民以身投地腹拍王前啼淚交流而白王言我之等類閻浮提人蒙賴大王以爲蔭覆若當剗眼施婆羅門一切人民當何恃怙唯願迴意勿爲一人而捨一切一萬大臣亦皆投地仰白王言何不哀愍憐我曹等爲一人意捨棄我等唯願迴意莫與其眼二萬夫人頭腦打地腹拍王前亦皆求請唯願大王迴意易志莫以眼施

安慰我等五百太子涕哭王前唯願天父當
見矜憐莫以眼施撫養我等時戒賢太子重
白王言願剗我眼以代父王所以然者我雖
身死國無損益大王無眼海內靡恃時快目
王告諸王臣夫人太子我受身來生死長久
設積身骨高於須彌斬剗之血倍於四海而
飲母乳過四大江別離悲淚多於四海地獄
之中破壞之身燒煮斫刺棄眼無數餓鬼之
中受若干形火從身出還自焦然如是破壞
眼亦無數畜生之中更相食噉種種死傷復

不可計人間受身壽多中天或爭色欲還相
圖謀共相傷殺死非一徹如是破散無央數
眼正使生天命亦不久計本以來亦受多形
於此三界迴波五道爲貪恚癡碎身塵數未
曾給施用求佛道如此鳬眼危脆之物如是
不久自當爛壞今得用施不應不與今持此
眼以用布施求佛無上一切智眼若我願成
當與汝等清淨慧眼汝莫遮我無上道意其
在會者默然無言正語左右可挑我眼左右
諸臣咸各言曰寧破我身猶如芥子不能舉

手向大王眼王語諸臣汝等推覓其色正黑諦下視者便召將來諸臣求得將來與王王即授刀勅語令剜剜得一眼著王掌中王便立誓我以此眼以用布施誓求佛道若審當得成佛道者此婆羅門得我此眼即當用視作是誓已王即以眼安婆羅門眼匡之中尋得用見得視王身及餘衆會歡喜踊躍不能自勝即白王言得王一眼足我用視願留一眼王自用看王復答言我已言決許與兩眼不應違言便更剜一眼復著掌中重複立誓

我持眼施用求佛道審能成佛至誠不虛此婆羅門得於我眼便當用視復安一眼尋得用視當爾之時天地震動諸天宮殿皆亦動搖時諸天人愕然驚懼尋見菩薩剜目布施咸皆飛來側塞虛空散諸華香而用供養讚言善哉大王所作甚奇甚特天帝前問實爲奇特能作是事欲求何報王答言曰不求魔梵四王帝釋轉輪聖王三界之樂以此功德誓求佛道度脫衆生至涅槃樂天帝復問汝今剜眼苦痛如是頗有悔退瞋恚不耶王言

不悔亦不瞋恨天帝復言我今觀汝血出流
離形體戰掉言不悔恨此事難信王即自誓
我剋眼施無悔恨意用求佛道會當得成審
不虛者令我兩眼平復如故王誓已訖兩眼
平完明淨徹視倍勝於前諸天人民一切大
會稱慶喜踊不能自勝王語婆羅門今與汝
眼令汝得視後成佛時復當令汝得慧眼見
將婆羅門入寶藏中恣取一擔發遣去還到
本國波羅陀跋彌自出迎之已見先問得眼
不耶答言得眼我今用視復問言曰彼王今

者爲存爲亡答言諸天來下尋即誓願眼還
平復眼好於前波羅陀跋彌以聞此語惱悶
憤結心裂而死佛告阿難欲知爾時須提羅
王今我身是波羅陀跋彌今調達是時乞我
眼婆羅門者今此會中盲婆羅門得道者是
先世之時我與其眼乃至今日由見我故旣
得肉眼復得慧眼我爲汝曹世世苦行積功
累德今日致佛汝等應當勤求出要佛說是
語時諸在會者感念佛恩內身克厲有得須
陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢者有發無上道

意者賢者阿難及諸會者聞佛所說歡喜奉行

五百盲兒往返逐佛緣品第二十八

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時毗舍離國有五百盲人乞匄自活時聞

人言如來出世甚奇甚特其有衆生左六覩見之

者癰殘百病皆蒙除愈盲視聾聽瘂語僂伸拘蹙手足狂亂得正貧施衣食愁憂苦厄悉能解免時諸盲人聞此語已還共議言我曹罪積苦毒特兼若當遇佛必見救濟便問人

言世尊今者爲在何國人報之曰在舍衛國聞此語已共於路側卑言求哀誰有慈悲愍我等者願見將導到舍衛國至於佛所喚倩經時無有應者時五百人復共議曰空手倩人人無應者今共行乞人各令得金錢一枚以用雇人足得達彼各各行乞經于數時人獲一錢凡有五百合錢已竟左右喚人誰將我等到舍衛者金錢五百雇其勞苦時有一人來共相可相可已定以錢與之勅諸盲人展轉相牽自在前導將至摩竭國棄諸盲人

置於澤中是時盲人不知所在爲是何國互相捉手經行他田傷破苗穀時有長者值來行田見五百人踐踏苗稼傷壞甚多瞋憤怒盛勅與痛手乞兒求哀具宣上事長者愍之令一使人將詣舍衛適達彼國又聞世尊已復來向摩竭提國是時使人復還將來向摩竭國時諸盲人欽仰於佛係心欲見肉眼雖閉心眼已覩歡喜發中不覺疲勞已至摩竭復聞世尊已還舍衛如是追逐凡經七返爾時如來觀諸盲人善根已熟敬信純固於舍

衛國便住待之使將盲人漸到佛所佛光觸身驚喜無量即時兩目即得開明乃見如來四衆圍遶身色晃昱如紫金山感戴殊澤喜不自勝前詣佛所五體投地爲佛作禮作禮畢訖異口同音共白佛言唯願垂矜聽在道五六次時佛告曰善來比丘鬚髮自墮十法衣在身重爲說法得阿羅漢爾時阿難見諸盲人肉眼明淨又盡諸漏成阿羅漢長跪合掌前白佛言世尊出世實復奇特所爲善事不可思議又此諸盲人特蒙殊澤肉眼既明復獲慧

眼世尊出世正爲此等佛告阿難我非但今日除其冥闇乃往久遠無量劫時亦爲此等除大黑闇阿難白佛不審世尊過去世中爲此除闇其事云何佛告阿難乃昔久遠無量無數阿僧祇劫此闇浮提五百賈客共行曠野經由嶮路大山谷中極爲黑闇時諸商人迷悶愁憂恐失財物此處多賊而復怖畏咸共同心向于天地日月山海一切神祇啼哭求哀時薩薄主愍諸商客迷悶之苦便告言曰汝等莫怖各自安意吾當爲汝作大照明

是時薩薄即以白氎自纏兩臂酥油灌之然用當炬將諸商人經於七日乃越此闇時諸賈客感戴其恩慈敬無量各獲安隱喜不自勝佛告阿難爾時薩薄豈異人乎我身是也我從昔來國城妻子及以肉血恒施衆生以是之故今致特尊爾時五百諸賈客者豈異人乎今此五百比丘是也過去世時以生死力施其光明今得成佛亦施無漏慧眼爾時衆會聞佛所說有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢有種辟支佛善根或發無上道意度

左六

十一

者甚多慧命阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

富那奇緣品第二十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時放鉢國有一長者名曇摩羨此言於彼法軍

國中巨富第一時長者妻生一男兒值出軍

征伐餘國因字其兒號曰羨那此言後復生軍也

兒值王出軍征討得勝復字其兒比耆陀羨

那此言勝軍二子長大各爲娶妻爾時長者遇疾

困篤數召諸醫瞻養其病看視醫師甘饌盡

供醫貪利養欲遺殘病逆懷姦詐更與餘藥使病不瘥時有一婢供養長者飲食湯藥恒知時宜白長者言從今以去此諸醫師不足更喚惡意相誤病更不瘥今我自當如前法度隨病所須更莫喚醫婢便看養長者得瘥於是其婢白長者言大家我看大家瞻視供養病得除瘥唯當垂愍賜我一願長者告曰卿求何等時婢便言欲得大家與我共通若不見違當從我志長者不逆即遂其願交通已竟便覺有身時婢懷妊十月已滿生一男

兒其願滿足故因字其兒名富那奇

此言端滿願

正福德宜於錢財善能估販種植治生倍獲
盈利所至到處無有不吉雖復稟受長者遺
體才藝智量出過人表然是厮賤婢使所生
不及兒次名在奴例爾時長者復嬰痼疾困
篤著床將死不久遺言慇懃告其二子左六十二吾設
沒後慎勿分居長者被病雖服醫藥不能救
濟奄致命終爾時二子承用父教共居一處
經歷年載值時有緣欲至他國賈作治生各
以家居婦兒付囑富那奇爲我看視斯等大

小及家餘事悉用相累正爾別去於時富那
奇即受其教管理家事時二兄子數往其所
求索飲食及餘所須時富那奇稱給其意隨
其所求買索與之卒值一日無錢持行勝軍
小兒白富那奇我今飢渴與我飲食手中無
錢索食叵得小兒瞋恚往語其母今富那奇
懷情不善見伯父兒隨意給稱我從索食獨
不見與母聞兒言恨心便生云此婢子敢懷
偏心勝軍還家其婦及兒忿心未息具以上
事向勝軍說勝軍聞之倍懷憤怒此婢子奴

敢違我教薄賤我兒吾當殺之懷情已定求
兄分居兄敬父勅即時不可勝軍懊惱數求
不止兄見意盛察其所規知弟懷志意不得
已即可其言聽各分居弟以家財一切所有
養生園宅用作一分以富那奇用作一分以
此二分恣兄取之謂兄取財親自取富那奇
而欲殺之兄知勝軍心害富那奇慈心憐愍
取富那奇空將妻子單罄來出依餘家住時
富那奇問其嫂曰與我少錢欲用買薪兄嫂
答曰唯有五錢即解用與時富那奇持此五

錢詣市買薪見一束薪賣索五錢時富那奇
即買其薪雇以五錢尋見牛頭栴檀香木在
薪束中意甚歡喜持薪歸家取此香木分為
十段值王夫人熱病之極當須牛頭栴檀香
木摩以塗身以除其病舉國推覓求之巨得
即令國內誰有香木一兩當與黃金千兩時
富那奇往應王募持一小段用奉王家王知
本令償千兩金如是展轉十段香木悉皆售
盡得金萬兩因用起居園田舍宅象馬車乘
奴婢畜生家業於是豐富具足過踰於前合

居數倍爾時復有五百賈客相與結要欲入
大海喚富那奇共爲伴侶富那白兄求共採
寶兄即聽之給其所須及伴往至大海如意
取寶自重而還來至中道嶮難之處衆人咸
見閻浮提內有三日現怪問導師今三日出
是何瑞應導師答言汝等當知一是正日二
是魚眼其間白者此是魚齒今水所投黑冥
之處是魚口也最爲可畏我等今者無復活
路臨至魚口定計垂死有一賢者敬信佛道
告語衆賈唯當虔心稱南無佛三界德大無

過佛者救厄赴急矜濟一切最能覆護苦厄
衆生唯佛神聖願救危險濟此諸人毫釐之
命時摩竭魚聞稱佛名即還閉口沉竄海底
衆賈於是安隱還國時富那奇取大金案以
諸妙寶摩尼珠等莊累積滿奉兄羨那長跢
仰望白大兄言我已爲兄積畜財寶舍宅所
有一切具足子孫七世食用不盡唯願大兄
聽我出家羨那答曰吾不相違但卿少年未
達人倫佛法要重持之甚難比更數年乃可
遂意富那奇曰大兄當知人命無常斯須難

保前在大海值摩竭魚吸船趣口命危垂死
蒙佛神恩得濟餘命唯念垂許聽在道次兄
即聽之時富那奇與其五百採寶之衆咸以
信心至舍衛國到於佛所禮敬問訊因具白
佛求索出家佛即許可聽使入道讚言喜來
便成沙門佛爲種種苦切說法五百比丘心
意開解盡諸苦際成阿羅漢唯富那奇結使
深重佛爲說法未能暢達精誠困篤始入初
果勤精修習無有休懈時諸比丘安居日近
佛聽各各隨意安居時富那奇往白佛言弟

子欲往至放鉢國安居三月唯願見聽於時
世尊告富那奇彼國人惡信邪倒見汝今初
學於佛法中未能具足佛法聖行設爲彼人
見毀辱者當奈之何富那奇曰設令被人極
理毀辱但莫見害世尊又告彼人極惡設被
害時當復云何富那奇曰世尊當知正使彼
人毀辱加害莫斷我命猶戢其恩佛又告曰
汝往至彼忽遭惡人殘害汝命無益於汝當
如之何富那奇言世尊當知一切萬物有形
歸無彼若殺我分受其死於時世尊告富那

奇彼諸惡人毀辱加害及未斷命汝當瞋不
富那奇曰不也世尊正使彼人無根見謗毀
辱極世不軌之事設加刀杖打害次殺復未
殘戮臨當斷命終不一念生起恚心佛即讚
言善哉善哉弟子所行唯是爲快時富那奇
攝持衣鉢禮佛辭退至放鉢國明日晨旦入
城乞食至一大富婆羅門家時婆羅門見是
比丘即懷惡心而來罵逐比丘即往異家乞
食自其明日續其舍乞食時婆羅門復搗打
極手比丘歡喜顏色不變時婆羅門覩此比

丘見毀被害苦困垂死而無怨色不生瞋恨
便自悔責懺謝已過時富那奇於彼國中勤
修不懈盡諸結使心忽開解獲無漏證安居
已竟便辭檀越囑及其兄慎勿入海大海中
難甚多無數兄之財寶足用七世囑及已竟
還往佛所稽首問訊問訊訖竟隨意住止時
兄羨那不惟其勅有諸衆賈來歸羨那種種
曉喚共入大海羨那不逆即可共去至海渚
上隨意自重唯有羨那多取牛頭栴檀香木
滿船而還龍性慳恠惜其香木即於道中捉

其船舫舉帆羅風不能得過一切衆客定計
恐死羨那一心稱富那奇今遭苦厄願見拔
濟時富那奇在舍衛國祇洹精舍坐禪思惟
遙以天耳聞兄羨那處在危厄至心自陳悲
酸一心稱富那奇富那奇即以羅漢神足猶
如健夫屈伸臂頃變身化作金翅鳥王十六至於
大海恐感其龍龍見鳥形怖入海底衆賈於
是安隱還家時富那奇教化其兄令爲世尊
立一小堂覆堂材木純以栴檀其堂已成教
化其兄請佛羨那答曰請佛之宜以何等物

能屈世尊時富那奇俱與其兄辦足供養各
持香爐共登高樓遙向祇洹燒香歸命佛及
聖僧唯願明日臨顧鄙國開悟愚蒙盲冥衆
生作願已訖香煙如意乘虛徃至世尊頂上
相結合聚作一煙蓋後遙以水洗世尊足水
亦從虛猶如釵股如意徑到世尊足上爾時
阿難覩見是事怪而問佛誰放煙水佛告阿
難是富那奇羅漢比丘於放鉢國勸兄羨那
請佛及僧故放煙水以爲信請因勅阿難徃
至僧中行籌告語神足比丘明日悉徃往應

羨那請因現變化以遊彼國阿難奉命合僧
行籌有神足者明當受請時諸比丘各各受
籌明日晨旦僧作食人名奇度直奇此言其
人已得阿那含道恒日供給一切衆僧結跏
趺坐身放光明四出照曜引作食具瓢杓健
支百斛大金而隨其後乘虛飛行趣向其國
左六
羨那問曰是汝師不答言非也是諸比丘作
食之人故來相佐辦具飲食於是羨那即以
華香妓樂供養供養畢竟即便過去次後復
有十六沙彌均提之等各以神足變作樹林

採華採果種種變現演身光明是曜天地凌
虛繼邁駱驛而到羨那復問是汝師不答曰
非也斯諸人等先前來者乃是我等同師弟
子年始七歲得羅漢道諸漏永盡神足純備
今故先來採華具果即以華香具足供養供
養訖已各各過去次復耆年大阿羅漢化作
千龍結身為座頭皆四出雷吼震天其諸龍
口悉雨七寶復於其上施太寶座飛昇虛空
身放光明照曜天下而來至國羨那復問是
汝師不答曰非也是師弟子名憍陳如佛初

得道在鹿野苑初轉法輪廣度衆生斯等五人最先受化於弟子中第一上首神通具足無所罣礙羨那聞說倍加恭敬香華妓樂悉以供養供養已訖即便過去次後復有摩訶迦葉化作七寶講堂七寶莊校奮身光明晃昱四布徃至其國羨那見之問富那奇是汝師不答曰非也是師弟子摩訶迦葉清儉知足常行頭陀愍諸厮賤賑濟貧乏羨那即以香華妓樂供養畢訖即時過去時舍利弗次後乘于師子槃身為座頭皆四出口雨七寶

雷吼咆哮震動天地復於其上敷大寶牀莊校嚴飾而處其上身出光明普照四域飛騰虛空翱翔而至羨那問曰是汝師不答曰非也今乘來者是師大弟子廣博大智名舍利弗羨那聞已倍增歡喜即以香華妓樂供養供養訖已即以過去時大目連十八尋後而發化作千象羅頭四出其諸象口皆有六牙其一牙頭有七浴池水一一池中有七蓮華其一華上有七玉女種種變現其數無量放大光明感動四隣復於其上安置寶座自坐其上

乘虛徑至羨那問曰是汝師不答言非也是師弟子名大目連神足第一德行純備羨那聞說歡喜戴仰香華妓樂而以供養供養已即便過去次後復有阿那律提而自化作七寶浴池浴池中復生金色蓮華華莖皆是七寶合成處其華上結跏趺坐項佩日光照曜天下光所照處皆是金色乘虛至國羨那復問是汝師不答言非也是師弟子阿那律提於是大衆天眼第一羨那聞之歡喜恭敬華香供養即自過去次後復有佛弟難陀化作

千馬駕七寶車車上復有七寶大蓋放演光明四出照曜乘虛馳至詣放鉢國羨那見之問富那奇是汝師不答言非也是世尊弟名曰難陀衆相具足德行純備羨那即以香華妓樂供養畢訖即自過去時須菩提次後復來作七寶山坐瑠璃窟身放種種雜色光明十六照曜天地來至其國羨那問曰是汝師不答言非也是師弟子名須菩提廣智多聞解空第一即以華香供養畢訖即自過去次有分釋文陀尼子化作一千迦樓羅王結身爲座

四向羅頭口含衆寶發哀和音復於其上施大寶座而坐其上乘虛來至羨那問曰是汝師不答言非也是我同師名曰分耨文陀尼子辯才應適最爲第一即以華香供養訖已便自過去次復弟子名優波離化作千鴈聚身相結頭口出聲哀鳴相和口含衆寶飛翔虛空於其身上敷衆寶座放大光明照耀四遠身坐其上馳奔來至羨那問曰是汝師不答曰非也是師弟子名優波離於衆比丘持律第一羨那聞已即持華香供養畢訖即復

過去次後復有沙門二十億化作行樹於虛空中以紺瑠璃作經行道復以七寶夾樹兩邊種種妙寶以界道側於中經行漸至其國羨那問曰是汝師不答曰非也是佛弟子名曰沙門一十億於比丘中精進第一華香妓樂供養畢訖即便過去次後復有大劫賓寧化作七寶樹樹上復有種種華果樹下皆有七寶高座處其座上放大光明乘虛來至羨那問曰是汝師不答曰非也是佛弟子名劫賓寧挺特勇猛端正第一羨那聞已歡喜供

養華香妓樂供養已訖即自過去次有弟子
名賓頭盧埵闍坐寶蓮華頂佩日光放千光
明暉赫天地飛昇虛空來至其國羨那問曰
是汝師不答曰非也是師弟子名賓頭盧埵
闍善能入定坐禪第一即以香華供養畢訖
即自過去次羅睺羅尋後趣引自化其身作
左六
轉輸王千子七寶皆悉具足導從前後來至
其國羨那問曰是汝師不答曰非也是佛之
子名曰羅睺羅設在家者領四天下七寶自
至兵仗不用自然降附今捨此位出家學道

得阿羅漢六通清徹無所罣礙今故變身作
是形位羨那聞已香華供養即自過去五百
神足弟子各各現變不可稱計爾時世尊知
諸弟子盡適彼國放大光明照耀天地普皆
金色時富那奇語其兄曰今者世尊始欲發
意而來至此故先放光作是瑞應爾時世尊
始於座上下足躡地應時天地六反震動時
富那奇語其兄曰今者世尊始於座上下足
躡地以是之故天地大動爾時世尊始出精
舍住在於外八金剛神住於八面時四天王

在前導道時天帝釋從諸欲界天子百千萬
衆侍衛左面大梵天王與色界諸天無央數
衆住在右面弟子阿難住在佛後大衆圍遶
放演光明照耀天地飛昇虛空趣放鉢國於
其中道逢五百作人以千具犁牛主大治隴畝
諸牛見佛乘空而過身放金色普照世界諸
牛至心仰視世尊心存篤敬住隴不行作人
見牛仰向觀瞻驚怪所以亦視見佛即各跪
白咸興歸誠唯願如來當見哀愍暫下開度
使離生死佛以悲心知其可度即下爲說種

種妙法五百作人心意開悟斷二十億洞然
之惡成須陀洹時牛命終盡生天上普皆歡
喜於時如來即復發引到前未遠有五百童
女共遊曠野見地金色仰視其變見乘虛而
行咸懷歡喜叉手白言唯願天尊垂心矜愍
暫見濟度佛知其宿行應可度化即稱所願
往至其所隨應堪能爲說諸法信受開解成
須陀洹變感已竟遂步而至復有五百仙人
處在林澤見光普照地悉金色仰覩如來與
諸大衆遊行乘虛心懷踊躍敬心倍隆仰請

佛言唯願大聖暫勞神形因見過度聽在道
次佛覩其本緣知之應度尋下在前求作沙
門佛即聽之善來比丘便成沙門因為說法
心淨開解諸漏永盡成阿羅漢隨從佛後乘
空而至時富那奇遙見佛來光曜天地大衆
虛轉語兄羨那世尊及衆今始來至佛到其
國羨那歡喜即以香華及衆妓樂供養畢訖
共至會所佛至其舍如法就坐羨那合家供
辦甘饍自行澡水敬意奉食佛爲達觀食訖
澡漱爲其舉國合家大小演說妙法合家一

切得須陀洹有具二道三四果者復有發意
趣大乘者復有堅住不退地者佛說法訖舉
國男女得度者衆不可稱計阿難長跪叉手
合掌前白佛言不審世尊此富那奇過去世
中作何惡行爲人下賤屬他爲奴復有何福
遇佛得度佛告阿難欲知之者明聽善思當
爲汝說對曰唯然願具開示佛告阿難乃往
過去迦葉佛時有一長者財富無數爲佛衆
僧興僧伽藍衣服飲食病瘦醫藥四事供辦
供給一切無有乏短爾時長者遇疾命終其

後一兒出家學道其父死後佛圖供具皆悉轉少衆僧罷散其寺荒壞無人住止其兒比丘勤力招合檀越知識積聚錢財修補缺落復合衆僧還繼供養於時多衆住在其寺勤精專修具諸道者時彼道人作僧自在時有羅漢道人次知日直掃除草土積在中庭不時除棄於時比丘惡心呵叱今此比丘如奴無異雖知掃地不能除棄阿難當知彼時比丘大自在者今富那奇比丘是也由其惡心呵得道人比之爲奴由此一言五百世中恒

爲奴身復由興立勸合衆人供養衆僧償罪已畢復遭我世蒙得過度今此國中受化之人皆是往昔勸助之衆緣是果報皆得度脫阿難之等及與衆會聞佛所說歡喜奉行尼提度緣品第三十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中人民衆多居止隘迫廁溷甚少大小便利多往出城或有豪尊不能去者便利在器中雇人除之時有一人名曰尼提極貧至賤無所趣向仰客作除糞得價自濟

爾時世尊即知其應度獨將阿難入於城內
欲拔濟之到一里頭正值尼提持一瓦器盛
滿不淨欲往棄之遙見世尊極懷鄙愧退從
異道隱屏欲去垂當出里復見世尊倍用鄙
恥迴趣餘道復欲避去心意忽忙以瓶打壁
瓶即破壞屎尿澆身深生慙愧不忍見佛是
時世尊就到其所語尼提言欲出家不尼提
答言如來尊重金輪王種翼從弟子悉是貴
人我下賤弊惡之極云何同彼而得出家世
尊告曰我法清妙猶如淨水悉能洗除一切

垢穢亦如火能燒諸物大小好惡皆能焚
之我法亦爾弘廣無邊貧富貴賤男之與女
有能修者皆盡諸欲是時尼提聞佛所說信
心即生欲得出家佛使阿難將出城外大河
水邊洗浴其身已得淨潔將詣祇洹爲說經
法苦切之理生死可畏涅槃永安霍然意解
獲初果證合掌向佛求作沙門佛即告曰善
來比丘鬚髮自落法衣在身佛重解說四諦
要法諸漏得盡成阿羅漢三明六通皆悉具
足爾時國人聞尼提出家咸懷怨心而作是

言云何世尊聽此賤人出家學道我等如何
爲其禮拜設作供養請佛及僧斯人若來汙
我牀席展轉相語乃聞於王王聞亦怨恨情
用反側即乘羽葆之車與諸侍從往詣祇洹
欲問如來所疑之事既到門前且小停息祇
洹門外有一大石尼提比丘坐於石宕縫補
故衣有七百人各持華香而供養之右遶
敬禮時王覩見深用歡喜到比丘所而語之
言我欲見佛願爲通白比丘即時身沒石中
踊出於內白世尊曰波斯匿王今者在外欲

得來入覲省諮問佛告尼提從汝本道往語
令前尼提尋時還從石出如似出水無有罣
礙即語王言白佛已竟王可進前王作此念
向所疑事且當置之先當請問此比丘者有
何福行神力乃爾王入見佛稽首佛足右遶
三匝却坐一面向世尊言向者比丘神力難
及入石如水出石無孔姓字何等願見告示
世尊告曰是王國中極賤之人我已化度得
阿羅漢大王故來欲問斯義王聞佛語慢心
即除欣悅無量因告王曰凡人處世尊卑貴

賤貧富苦樂皆由宿行而致斯果仁慈謙順
敬長愛小則爲貴人凶惡強梁憍恣自大則
爲賤人波斯匿王白世尊言大聖出世多所
潤濟如此凡陋下賤之人拔其苦毒使常安
樂此尼提者有何因緣生於賤處復種何德
得遇聖尊稟受仙化尋成應真唯願世尊敷
演分別佛告王曰諦聽善持吾當解說令汝
開悟乃往過去迦葉如來出現世間滅度之
後有比丘僧凡十萬人中有一沙門作僧自
在身有疾患服藥自下憍傲恃勢不出便利

左六

廿五

以金銀澡槃就中盛尿令一弟子擔往棄之
然其弟子是須陀洹由在彼世不能謙順自
恃多財兼捉僧事暫有微患懶不自起驅役
聖人令除糞穢以是因緣流浪生死恒爲下
賤五百世中爲人除糞乃至於今由其出家
持戒功德今值我世聞法得道佛告大王欲
知爾時僧自在者今尼提比丘是波斯匿王
白世尊言如來出世實爲奇特利益無量苦
惱衆生佛告大王善哉善哉如汝所言佛又
告曰三界輪轉無有定品積善仁和生於豪

尊習惡放恣便生卑賤王大歡喜無有慢心
即起長跪執尼提足而爲作禮懺悔自謝願
除罪咎世尊爾時因爲廣說法微妙之義所
謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要
爲樂爾時大會聞佛所說各獲道證信受奉
行

賢愚因緣經卷第六

賢愚因緣經卷第七

左七

元 魏 沙 門 慧 覺 譯

大劫賓寧緣品第三十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時國王名波斯匿于時南方有國名為金
地其王字劫賓寧王有太子名摩訶劫賓寧
其父崩背太子嗣位體性聰明大力勇健所
統國土三萬六千兵衆殷熾無能敵者威風
遠振莫不摧伏然與中土不交通後有商
客往到金地以四端細氎奉上彼王王納受

已問商客言此物甚好爲出何處商客答曰
出於中國王復問言其中國者號宇云何商
客啓曰名羅悅祇又名舍衛其數衆多不能
具宣復問言中國諸王以何等故不來獻我
商客啓曰各自霸土威名相齊以是之故不
來奉耳王自思惟今我力勢能總威攝一切
天下何緣諸王不來承貢今當加威令彼率
伏復問商客中國諸王何者最大商主自言
舍衛國王爲最第一爾時金地王即便遣使
詣舍衛國持書示教其理委備告語其王波

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八冊

斯匿言我之威風遍聞浮提卿爲所恃斷絕
使命今故遣使共卿相聞卿若卧時聞我聲
者尋應起坐若坐聞者尋時應立若食聞聲
應即吐哺若沐聞聲尋即握髮若住時聞應
即相趣却後七日與我相見設不如是吾當
興兵破汝國界波斯匿聞深用驚惶即往詣
佛具白斯事佛告王言王還語使云我大更
有大王奉佛教告彼使言世有聖王近在
此間卿可到邊傳汝王命使即時往詣於祇
洹子時世尊自變其形作轉輪王今日連作

典兵臣七寶侍從皆悉備有又化祇洹令作
寶城繞邊有七重塹其間皆有七寶行樹雜
色蓮華不可稱計光明晃晃照然赫發城中
宮殿亦是衆寶王在殿上尊嚴可畏於是彼
使前入化城既覩大王情甚驚悚自念我君
無狀招禍然不得已以書示之化王得書踰
著脚下告彼使言吾爲大王臨統四域汝王
頑迷敢見違拒汝速還國致宣吾教信至之
日馳奔來覲卧聞當起坐聞應立立聞吾令
便當涉道尅期七日不得稽遲敢違期制罪

在不請使受教竟還詣本國具以聞見白金地王王承斯問深自咎責合率所領諸小王輩嚴辦車馬欲朝大王然有所疑未便即路先遣一使白大王言臣所總乘三萬六千王爲當都去將半去耶大王還報聽半留住但將半來時金地王將萬八千小王同時來到既見化王謁拜畢已心作是念大王形貌雖復勝我力必不如化王于時勅典兵臣以弓與之金地國王手不能勝化王還取以指張弓復持與之勅令引挽金地國王殊不能挽

化王復取而彈扣之三千世界皆爲震動次復取箭彎弓而射離手之後化爲五發其諸箭頭各各皆出無數光明其光明頭皆有蓮華大如車輪一一華上各各皆有一轉輪王七寶具足奮演光明普照三千大千世界五道衆生莫不蒙賴諸天境界見其光明及聞說法身心清淨有得道果第二第三道者有發無上正真道意復有得住不退地者人道衆生見佛光明及聞所說心生踊躍其中有得一道二道三道之者出家入要得應真者

有發無上正真道意得不退地不可稱計餓鬼中者見佛光明及聞所說皆得飽滿身心清淨無諸熱惱皆生慈心恭敬於佛即得解脫生人天中畜生中者見佛光明貪欲瞋毒皆得消除癡心朦冥尋得醒悟皆悉歡喜信敬於佛即得解脫生人天中地獄中者見佛光明寒則溫煖熱則清涼苦痛之處即得休息身心踊躍慈敬於佛即得解脫生天人中爾時摩訶劫賓寧王金地諸王見斯變已其心信伏遠塵離垢得法眼淨萬八千王一時

皆然須臾之頃佛攝神力還復本形諸比丘僧前後圍遶金地王衆求索出家佛即聽許鬚髮自墮袈裟在體思惟妙法盡得阿羅漢果阿難白佛此金地王宿種何行生在豪尊功德巍巍遭值佛世逮成無漏佛告阿難衆生由行受其果報乃往過去有迦葉佛般涅槃後有一長者爲起塔廟造作堂閣四供養具歲月漸久而塔崩落牀褥衣食亦復斷絕其主長者有子比丘便行勸化人民之類各令減割用治斯塔又設飲食牀卧之具諸人

同心咸共供承因發誓願願當來世富貴長
壽遭值佛世聞法獲證行報無遺皆令果成
佛告阿難爾時長者子比丘者今金地王摩
訶劫賓寧是其諸人民受道化者今萬八千
諸王是也佛說是法衆會聞者逮得道證發
心不退受持至教歡喜奉行

微妙比丘尼緣品第三十二

聞如是一時佛在舍衛國祇陀精舍波斯匿
王崩背之後太子瑠璃攝政爲王暴虐無道
驅逐醉象躡殺人民不可稱計時諸貴姓婦

女見其如是心用憔悴不樂於俗即共出家
爲比丘尼國中人民見諸女人或是釋種或
是王種尊貴端正國中第一悉捨諸欲出家
爲道凡五百人莫不歎美競共供養諸比丘
尼自相謂言吾等今者雖名出家未服法藥
消姪怒癡寧可共詣鋤蘭難陀比丘尼所諮
受經法冀獲所曉即往其所作禮問訊各自
陳言我等雖復爲道未獲甘露願見開悟時
鋤蘭難陀心自念言我今當教令其反戒吾
攝衣鉢不亦快乎即語之曰汝等尊貴大姓

田業七寶象馬奴婢所須不乏何爲捨之受持禁戒作比丘尼辛苦如是不如還家夫婦男女共相娛樂恣意布施可榮一世諸比丘尼聞說是語心用惘然即各涕泣捨之而去復至微妙比丘尼所前爲作禮問訊如法即各啓曰我等在家習俗迷久今雖出家心意蕩逸情欲煩熾不能自解願見憐愍爲我說法開釋罪蓋爾時微妙即告之曰汝於三世欲問何等諸比丘尼言去來且置願說現在解我疑結微妙告曰夫姪欲者譬如盛火燒

于山澤蔓延滋甚所傷彌廣人坐姪欲更相賊害日月滋長致墮三塗無有出期夫樂家者貪於合會恩愛榮樂因緣生老病死離別縣官之惱轉相哭戀傷壞肝心絕而復蘇在家深固心意纏縛甚於牢獄我本生於梵志之家我父尊貴國之第一爾時有梵志子聰明智慧聞我端正即遣媒禮娉我爲婦遂成室家後生子息夫家父母轉復終亡我時妊身而語夫言我今有身穢污不淨日月向滿儻有危頓當還我家見我父母夫即言善遂

便遣歸至於道半身體轉痛止一樹下時夫別卧我時夜生汚露大出毒蛇聞臭即來殺夫我時夜喚數反無聲天轉向曉我自力起往牽夫手知被毒蛇身體腫爛支節解散我時見此即便悶絕爾時大兒見父母死失聲號叫我聞兒聲即時還蘇便取大兒擔著頸上小者抱之涕泣進路道復曠險絕無人民至於中路有一大河既深且廣即留大兒著於河邊先擔小兒渡著彼岸還迎大者兒遙見我即來入水水便漂去我尋追之力不能

救浮沒而去我時即還欲趣小兒狼已噉訖但見其血流離在地我復斷絕良久乃蘇遂進前路逢一梵志是父親友即問我言汝從何來困悴乃爾我即具以所更苦毒之事告之爾時梵志憐我孤苦相對涕哭我問梵志父母親里盡平安不梵志即答我言汝家大小近日失火一時死盡我時聞之即復悶絕良久乃蘇梵志憐我將我歸家供給無之看視如子時餘梵志見我端正求我為婦即相可適共為室家我復姪身日月已滿時夫出

外他舍飲酒日暮來歸我時欲產獨閉在內時產未竟梵志打門大喚無人往開梵志瞋恚破門來入即見搗打我如事說梵志遂怒即取兒殺以酥熬煎逼我使食我甚愁惱不忍食之復見搗打食兒之後心中酸結自惟薄福乃值斯人即便亡去至波羅柰在於城外樹下坐息時彼國中有長者子適初喪婦乃於城外園中埋之戀慕其婦日往出城塚上涕哭彼時見我即問我言汝是何人獨坐道邊我如事說復語我言今欲與汝入彼園

觀寧可爾不我便可之遂爲夫婦經歷數日時長者子得疾不救奄忽壽終時彼國法若其生時有所愛重臨葬之日并埋塚中我雖見埋命故未絕時有群賊來開其塚爾時賊帥見我端正即用爲婦數旬之中復出劫盜爲主所覺即斷其頭賊下徒衆即將死屍而來還我便共埋之如國俗法以我并埋時在塚中經乎三日諸狼豺狗復來開塚欲噉死人我復得出重自剋責宿有何殃旬日之間遇斯罪害死而復生當何所奉得全餘命即

自念言我昔嘗聞釋氏之子棄家學道道成
號佛達知去來寧可往詣身心自歸即便徑
往馳趣祇洹遙見如來如樹華茂星中之月
爾時世尊以無漏三達察我應度而來迎我
我時形露無用自蔽即便坐地以手覆乳佛
告阿難汝持衣往覆彼女人我時得衣即便
稽首世尊足下具陳罪厄願見垂愍聽我爲
道佛告阿難將此女人付瞿曇彌令授戒法
時大愛道即便受我作比丘尼即爲我說四
諦之要苦空非身我聞是法剋心精進自致

應真達知去來今我見世所受勤苦其可具
陳如宿所造毫分不差時諸比丘尼重復啓
曰宿有何咎而獲斯殃唯願說之微妙答曰
汝等善聽乃往過去有一長者財富無數無
有子息更取小婦雖小家女端正少雙夫甚
愛念遂便有身十月已滿生一男兒夫婦敬
重視之無厭大婦自念我雖貴族現無子息
可以繼嗣今此小兒若其長大當領門戶田
財諸物盡當攝持我唐勤苦積聚財產不得
自在妬心即生不如早殺內計已定即取鐵

針刺兒顙上令沒不現兒漸稍病旬日之間
遂便命終小婦懊惱氣絕復蘇疑是大婦妬
殺我子即問大婦汝之無狀怨殺我子大婦
即時自呪誓曰若殺汝子使我世世夫爲毒
蛇所殺有兒子者水漂狼噉身現生理自噉
其子父母大小失火而死何爲謗左七我何爲謗
我當於爾時謂無罪福反報之殃前所呪誓
今悉受之無相代者欲知爾時大婦者則我
身是諸比丘尼重復問曰復有何慶得覩如
來就迎之耶得在道堂免于生死微妙答曰

昔波羅柰國有大山名曰仙山其中恒有辟
支佛聲聞外道神仙無有空缺彼時緣覺入
城乞食有長者婦見之歡喜即供養之緣覺
食已飛昇虛空身出水火坐卧空中婦時見
之即發願言使我世世得道如是爾時婦者
則我身是緣是之故得見如來心意開解成
羅漢道今日我身雖得羅漢恒熱鐵針從頂
上入於足下出晝夜患此無復竟已殃禍如
是無有朽敗爾時五百貴姓比丘尼聞說是
法心意悚然觀欲之本猶如熾火貪欲之心

永不復生在家之苦甚於牢獄諸垢消盡一時入定成羅漢道各共齊心白微妙曰我等纏綿繫著姪欲不能自拔今蒙仁恩得度生死時佛歎曰快哉微妙夫爲道者能以法教轉相教成可謂佛弟子衆會聞說莫不歡喜稽首奉行

左七

九

梨耆彌七子緣品第三十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王有一大臣名梨耆彌家居大富生七男兒爲其妻娶已至于六殘第七子

當爲求婦自思惟言吾年衰邁餘唯一兒爲之納室要令殊勝時此長者有一親厚婆羅門來共相見因議語曰今我欲爲小兒求婚未能知處卿自昔來遊行諸國今欲煩君爲我推覓若見有女端正賢智性命相宜適我子意乃當求之時婆羅門即便然可遍行覓到特叉尸利國見有五百童女羣行遊戲採取好華用作拂飾此婆羅門隨逐觀之轉復前行當渡少水諸女子輩皆脫革屣中有一女獨而不脫革屣入水轉復前行續更有河

衆女褰衣爾乃入水唯此一女獨并衣入前行林間諸女各各上樹採華時此一女自不上樹從他索之得華甚多時婆羅門問此女言我有小疑欲得相問其女答曰有疑便問婆羅門言向者諸女當入水時盡脫華屣汝獨不脫有何意故時女答曰汝疑何甚所以作屣正用護脚陸地之事眼有所見荆棘瓦石可得避之水底隱匿眼所不覩儻有棘刺及諸毒蟲傷害人脚是以不脫時婆羅門復更問言以何事故并衣入水時女答言女人

之身相有好惡褰衣入水爲人所見相好則可不好嗤笑以是事故而不褰之時婆羅門復更問言以何緣故獨不上樹女便答言若當上樹樹枝儻折危害人身以是事故而不上耳此女即是波斯匿王弟曇摩訶羨女也羨昔因罪逃奔彼國便於彼土安家納娶而生斯女字毗舍離時婆羅門聞女所說知必賢能而問女言汝父母在不女答曰在遂遂到門求共相見女入白父外有婆羅門欲見大人時曇摩羨便出見之問訊已竟而語之

言向者女子是君女不答言是也爲有主未
答言未也婆羅門言舍衛國中有一大臣字
梨耆彌君識之不答言舊識婆羅門言是梨
耆彌最下小兒端正聰明欲求君女共爲婚
姻可得爾不曇摩羨言彼是豪姓本與匹偶
苟其欲得情在無違已蒙許可便共剋日爾
時有伴往舍衛國時婆羅門即作書疏與梨
耆彌陳說事狀長者聞已辦具聘物車馬騎
乘往特又尸利國漸近欲到先遣使往時曇
摩羨善加敬待即設賓會以女妻之諸事畢

竟當還舍衛時此女母於衆人前囑其女言
自今已後常著好衣恒食美飯日日照鏡莫
令斷絕女即長跪奉受教勅梨耆彌聞陰用
爲恨人生一世苦樂無定好衣飲食如何得
常恒照明鏡斯亦非理雖有此念難不問之
客主相辭於是別去左七大小徒侶進引歸國於
道中間有一客舍四面垂軒極爲清涼其先
到者在下休息兒婦後至啓白公言此不可
住速出向外公不違之出向露處左右數人
不肯出去時有象馬身體瘙痒以身揩柱屋

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八冊

即崩壞鎮殺下人時梨耆彌作是念言我今脫死由是兒婦敬遇之心倍益隆厚即便駕乘進路而歸到一大澗草茂水美衆人息駕側澗而住兒婦後到便語之言住此不快速出岸上即用其言遠澗休息須臾之頃便有雲起震雷降雨霂霂而下溢澗流來時梨耆彌復重念曰吾等今日再脫於死由此兒婦得全身命復勅嚴駕涉道進前旣達本國中表親里悉來慶問長者欣悅即設供具共相娛樂終竟一日賓客旣罷是時長者召諸兒

婦而告之曰吾今年高厭衆事務家居器物欲有付託卿等諸人誰能爲我知藏執鑰六
大兒婦盡辭不堪其第七者自言能任于時
長者以諸藏鑰悉以付之旣已受命勤謹不
懈朝夕早起灑掃堂舍炊蒸已竟先飯公姑
及諸男女後飯奴婢僮僕使人各各分處赴
趣作業然後自食以是爲常公見忠恪不與
凡同怪前母囑而不用之便問之曰汝前來
時被母教勅好衣美食日照明鏡其事云何
卿可說之兒婦長跪具答事狀我母所約著

好衣者體上大衣教使愛護恒令淨潔時間
客會可得鮮妙所勅美食非謂甘肥教使晚
飯飢虛得食麤細盡美其明鏡者非銅鐵鏡
教令早起勤灑掃內外整端牀席務令淨潔
我母所囑其事如是時公聞之知有妙才情
存待遇甚倍左七於前家中衆物悉以委之十二歡喜
泰然無復憂慮時有群鴈飛入海渚食噉粳
米食之既飽銜穗翔來當王宮上失墮殿前
諸人見之取用奉王王見竒好必中作藥勅
使留種莫得棄散付與諸臣各令植之時梨

者彌亦得少許持至於家教令種之兒婦奉
取驅率奴僕調和佳田於中下種後生滋茂
大獲子實諸人種者消息失度悉皆不生時
王夫人歎得篤疾召問諸醫治病所由中有
醫言當須海渚粳米作食食之爾乃可瘥王
自憶念昔得其種付人墾植今當推校爲有
爲無即召諸臣而問之言前勅種稻爲或熟
不今日急須用治困患諸臣各各自說本末
或云不生或云鼠散時梨者彌歸家問曰前
種稻米爲獲實不欲得與王治夫人疾兒婦

答言家內豐多若用作藥足周一國不但濟
一人也時梨耆彌即送與王尋用作食以與
夫人夫人食已病得除愈王甚歡喜大與賞
賜時特叉尸利舍衛二國共相嫌隙常不和
順時特叉尸利王欲試舍衛有賢智不遣一
使者至舍衛國送特馬二匹而是母子形狀
左七
毛色一類無異能別識者實為大善王及群
臣不能分別時梨耆彌從宮歸家兒婦問言
有何消息公即答言如向所見兒婦白言此
事易知何足為憂但取好草並頭而與其是

母者推草與之其是子者拊搏食之時梨耆
彌尋往白王王如其語以草試之果如其策
母子區別即語使者斯是馬母彼是其駒時
便答言審如來語無有差錯王大歡喜倍加
爵賞時彼來使還歸本國具白諸理時特叉
尸利王便遣使送二蛇麤細長短相似如一
能別雌雄者斯亦大善波斯匿王及諸群臣
無能識者時梨耆彌歸問兒婦此復云何兒
婦答言以一端細麤敷置於地取此二蛇用
著麤上若是雌者靜然不動其是雄者搔擾

不寧何以知之女之爲性愛著細滑得輒生
滌不欲動搖男子性剛轉側不安以此推之
可足知矣長者聞已即往白王王從其計尋
時試之果如所言了了識別告彼使曰是雄
是雌使尋報曰審爾不虛王甚慶悅大賜財
寶時彼國王復送一木長滿一丈根杪正等
無有節拇刀斧之迹而語之曰若能別識此
木上下亦大快善甚不可量王及諸臣無能
識者時梨耆彌復問兒婦兒婦答言此事易
耳但取其木用著水中根自沉沒頭浮在上

長者聞已復往白王王用其語而便試之果
如其計沉浮各殊語彼使言浮者是頭沉處
是根時使答言信如所論王益歡喜重與賞
賜彼使還國具白因緣其王聞之心用信伏
更遣使命兼獻珍寶因復語曰大王國中實
有賢達自今已後當修義好波斯匿王情倍
踊躍召梨耆彌而問之曰頃來諸事卿何由
知梨耆彌言非臣所達是臣兒婦之智辯耳
國王聞已深加欣敬拜其兒婦用爲王妹復
經少時兒婦懷妊日月已滿生三十二卵其

一卵中出一男兒形體顏貌端嚴挺特年遂長大勇健無雙一人之力敵於千夫父母敬念合國敬畏後爲納娶各已備畢純是國中豪賢之女時毗舍離信心開解請佛及僧於舍供養佛爲說法合家眷屬得須陀洹唯末小兒未獲道迹時乘白象欲出遊戲門外有塹旣深且廣於其塹上有大木橋時此少年適到橋宕爾時復有輔相之子乘車外來橋中相逢各恃豪性不相開避毗舍離兒便懷瞋恚就於象上低身下向捉輔相子并其車

乘擲置塹中身體傷破百節皆疼啼哭而歸白其父言毗舍離兒橫見毀辱傷我身體苦痛若斯其父聞之甚用懊惱恤其子言彼人力壯又是國親難與爭勝當思密計以報此怨即以七寶合爲馬鞭三十二枚用好純剛左七作刀著中三十二人各遺一枚而語之言汝等年少體性自嬉故作此鞭而用相贈幸可納之恒捉在手諸人歡慶便爲受之是時國法見王之時禮不帶刀於是輔相已見納受而常秉執便向國王深譖讒之云毗舍離三

十二人年盛力壯一人敵千今懷異計謀欲害王王雖聞之情猶未信復更白王事審不虛現有證驗各作利刀置馬鞭中以此推之事足明矣王即索看果如所言王意便信謂必爲然選擇力士安在宮內一一召喚於裏殺之以三十二頭盛著一函繫縛封印送與其妹當於是日其毗舍離請佛及僧就家供養見王送函謂爲致供來相助辦便欲開看世尊告曰且住勿解須待食竟食飲已訖便命令坐爲其說法此身無常苦空無我生多

危懼不得久立衆惱纏縛辛酸難計恩愛別離互相悲戀唐因身識於道無益唯有智者能解此要時毗舍離霍然情悟得阿那含道歡喜合掌白世尊言唯垂矜愍見賜四願一者諸病比丘給足湯藥隨病飲食二者看病比丘亦給其食三者遠來比丘先供養之四者遠行比丘給辦糧餉所以者何諸病比丘由無湯藥好飲食故其病難瘥或復沒命瞻病比丘由無食故當捨乞食早晚無時病人所須或能差錯違心恚怒病則難愈以是之

故當施其食時有他方遠來比丘初到異土
未有知識若行乞食或值惡狗或逢弊人儻
能瞋恚傷損毀辱以是之故當先與食遠去
比丘當須伴侶由無糧餉或不逮伴道路遐
險多諸毒獸左七設當獨涉或致危難我以是故
當供給之爾時世尊聞毗舍離求此四願讚
言善哉善哉如汝所願其德弘大供佛無異
即與眾僧還到祇洹世尊去後開函視之三
十二頭悉在函內由愛斷故不至懊惱但作
是念痛哉悲矣人生有死不得長存驅馳五

道何苦乃爾三十二兒婦家親族聞此事理
極懷瞋恚咸共唱言大王無道枉殺善人共
合兵馬欲為報仇軍眾雲集團遶王宮時王
恐怖退向佛所諸人聞之即引軍馬往圍祇
洹爾時阿難聞波斯匿王殺毗舍離三十二
子婦家宗黨欲為報仇長跪合掌白世尊言
有何因緣三十二兒為王所殺世尊告曰毗
舍離子三十二人不但今日為王所殺三十
二人一時頓死汝今善聽持之在心當為汝
說阿難曰諾佛告阿難乃往過去久遠世時

此三十二人共爲親友相與言議盜他一牛
彼時國中有一老母無有子息單窮困厄時
諸偷兒往詣其舍欲共殺牛老母歡喜爲辦
薪水煮熟之具臨當下刀時牛跪乞命諸人
意盛必欲殺之牛便設誓汝今殺我將來之
世我不置汝正使得道猶不相放立誓已竟
便爲所殺諸人燒煮競共噉之老母因次亦
得飽滿欣悅而言由來安客今日最善佛告
阿難爾時牛者今波斯匿王是爾時盜牛人
者今毗舍離三十二子是爾時老母者今毗

舍離是由此果報五百世中常爲所殺乃至
於今彼時老母由助喜故五百世中常爲作
母極爲懊惱今值我時始獲道證阿難合掌
重白佛言復修何福豪富猛健佛告阿難乃
往過去迦葉佛時有一老母信敬三寶其家
大富合集衆香以油和之欲往塗塔於其中
路逢三十二人因而勸之我欲以油塗塔可
相助佐當得福德世所生端正多力時三
十二人歡喜共去塗塔已竟各作是言由是
老母故令我等得種於福業願所生處尊榮

富貴恒爲我母我等爲子常莫相離見佛聞
法疾得道果老母喜悅便許可之從是以來
五百世中恒生尊貴爾時老母今毗舍離是
爾時三十二人今三十二子是時諸軍衆聞
佛所說志心便息而作是言大王所刑非造
爲之此人自種今受其報由殺一牛猶尚如
是波斯匿王是我曹主云何懷惡而欲危害
即除器仗自投王前求哀請過王亦釋然不
問其罪爾時世尊因爲四衆廣說諸法善業
應修惡行應離敷演分別四諦妙法衆會聞

者皆得道證受持佛教歡喜奉行
設頭羅健寧緣品第三十四

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園中爾時賢
者阿難從座而起整衣服長跪叉手前白佛
言阿若憍陳如伴黨五人宿有何慶依何因
緣如來出世法鼓初震獨先得聞甘露法味
特先得嘗唯願垂哀具爲解說於時世尊告
阿難言此五人者先世之時先食我肉致得
安隱是故今日先得法食用致解脫爾時阿
難重白佛言先世食肉有何因緣願具開示

佛告之曰過去久遠無量無數阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰設頭羅健寧領閻淨提八萬四千國六萬山川八十億聚落二萬夫人嫫女王有慈悲憐念一切人民之類靡不蒙賴爾時國中有火星現相師尋見而白王言若火星現當旱不雨經十二年今有此變當如之何王聞是語甚大憂愁若有此災何得民物民命不濟無復國土即合羣臣而共議言衆臣咸曰當下諸國計現民口復令算數倉筭現穀知定斛斗十二年中人得幾

許王從其議即時宣令急勅筭之都計筭竟一切人民日得一升猶尚不足從是已後人民飢餓死亡者衆王自念曰當設何計濟活人民因與夫人嫫女出遊園觀到各休息王伺衆眠寐即從座起向四方禮因立誓言今此國人飢羸無食我捨此身願爲大魚以我身肉充濟一切即上樹端自投於地即時命終於大河中爲化生魚其身長大五百由旬爾時國中有木工五人各齎斤斧徃至河邊覓斫材木彼魚見已即作人語而告之曰汝

等若飢欲須食者來取我肉若復食飽可齋
持去汝今先食我肉又得充飽後成佛時當
以法食濟脫汝等汝可并告國人大小有須
食者悉各來取五人歡喜尋各斫取食飽齋
歸因以其事具語國人於是人民展轉相語
遍閭浮提悉皆來集噉食其肉一脇肉盡即
自轉身復取一脇比復食盡故處還生復轉
身與之如是翻覆恒以身肉給濟一切經十
二年其諸衆生食其肉者皆生慈心命終之
後得生天上阿難欲知爾時設頭羅健寧王

者則我身是時五人木工先食肉者今憍陳
如等五比丘是其諸人民後食肉者今八萬
諸天及諸弟子得度者是我於爾時先以身
肉充彼五人令得濟活是故今日最初說法
度彼五人以我法身少分之肉除彼三毒飢
乏之苦賢者阿難及諸會者聞佛所說且悲
且喜頂戴奉行

阿輸迦施土綠品第三十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊晨與阿難入城乞食見群小兒於

道中戲各聚地土用作宮舍及作倉藏財寶
五穀有一小兒遙見佛來見佛光相敬心內
發歡喜踊躍生布施心即取倉中名為穀者
即以手探欲用施佛身小不逮語一小兒我
登汝上以穀布施小兒歡喜報言可爾即躡
肩上以土奉佛佛即下鉢低頭受土受之已
訖授與阿難語言持此塗圻我房乞食既得
還詣祇洹阿難以土塗佛房地齊圻一邊其
土便盡圻已整衣服具以白佛佛告阿難向
者小兒歡喜施土土足塗圻佛房一邊緣斯

左七

二十

功德我般涅槃百歲之後當作國王字阿輪
迦其次小兒當作大臣共領閻浮提一切國
土興顯三寶廣設供養分布舍利遍閻浮提
當為我起八萬四千塔阿難歡喜重白佛言
如來先昔造何功德而乃有此多塔之報佛
告阿難專心善聽過去久遠阿僧祇劫有大
國王名波塞奇典閻浮提八萬四千國時世
有佛名曰弗沙波塞奇王與諸臣民供養於
佛及比丘僧四事供養敬慕無量爾時其王
心自念言今此大國人民之類常得見佛禮

拜供養其餘小國各處邊僻人民之類無由
修福就當圖畫佛之形像布與諸國咸令供
養作是念已即召畫師勅使圖畫時諸畫師
來至佛邊看佛相好欲得畫之適畫一處忘
失餘處重更觀看復次下手忘一畫一不能
使成時弗沙佛調和衆采手自爲畫以爲模
法畫立一像於是畫師乃能圖畫八萬四千
之像極令淨妙端正如佛布與諸國一國與
一又作告下勅令人民辦具華香以用供養
諸國王臣民得如來像歡喜敬奉如視佛身

如是阿難波塞奇王今我身是緣於彼世畫
八萬四千如來之像布與諸國令人供養緣
是功德世世受福天上人中恒爲帝主所受
生處端正殊妙三十二相八十種好緣是功
德自致成佛涅槃之後當復得此八萬四千
諸塔果報賢者阿難及諸會者聞佛所說歡
喜奉行

七瓶金施緣品第三十六

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時諸比丘各各異國隨意安居經九十日

安居已竟各詣佛所諮受聖教爾時世尊與諸比丘隔別經久慈心愍傷即舉千輻相輪神手而慰諭之下意問訊汝等諸人住在僻遠飲食供養得無乏耶如來功德世無儔類今乃下意瞻諸比丘特懷謙敬阿難見之甚怪所以即白佛言世尊出世最爲殊特功德智慧世之希有今乃下意慰諭問訊諸比丘衆何其善耶不審世尊興發如是謙卑之言爲遠近耶世尊告曰欲知不乎明聽善思當爲汝說奉教善聽佛告阿難過去久遠無數

無量不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅柰時有一人好修家業意偏愛金勤力積聚作役其身四方治生所得錢財盡用買金因得一瓶於其舍內掘地藏之如是種種勤身苦體經積年歲終不衣食聚之不

左七

廿二

休乃得七瓶悉取埋之其人後時遇疾命終由其愛金轉身作一毒蛇之身還其舍內守此金瓶經積年歲其舍磨滅無人住止蛇守金瓶壽命年歲已復向盡捨其身已愛心不息復受本形自以其身纏諸金瓶如是展轉

經數萬歲最後受身厭心復生自計由來爲是金瓶而受惡形無有休已今當用施快福田中使我世蒙其福報思惟計定往至道邊竄身草中匿身而看設有人來我當語之爾時毒蛇見有一人順道而過蛇便呼之人聞呼聲左右顧望不見有人但聞其聲復道而行蛇復現形喚言咄人可來近我人答蛇言汝身毒惡喚我用爲我若近汝儻爲傷害蛇答人言我苟懷惡設汝不來亦能作害其人恐懼往至其所蛇語人言吾今此處有一

瓶金欲用相託供養作福能爲之不若不爲者我當害汝其人答蛇我能爲之時蛇將人共至金所出金與之又告之曰卿持此金供養衆僧設食之日好捨持一阿翰提來取我舉去其人擔金至僧伽藍付僧維那具以上事向僧說之云其毒蛇欲設供養剋作食日僧受其金爲設美饍作食日至其人持一小阿翰提往至蛇所蛇見其人心懷歡喜慰喻問訊即繫其身上阿翰提於是其人以氎覆上擔向佛圖道逢一人問擔蛇人汝從何來

左七

廿三

體履佳不其人默然不答彼問再三問之不出一言所持毒蛇即便瞋恚含毒熾盛欲殺其人還自過折復自思念云何此人不知時宜他以好意問訊進止鄭重三問無一言答何可癡耶作是念已毒心復興隆猛內發復欲害之臨當吐毒復自思惟此人爲我作福未有恩報如是再三還自奄伏此人於我已有大恩雖復作罪事宜忍之前到空處蛇語其人下我著地窮責極切囑誠以法其人於是便自悔責生謙下心垂矜一切蛇重囑及

莫更爾耶其人擔蛇至僧伽藍著衆僧前於時衆僧食時已到住街而立蛇令彼人次第付香自以信心視受香者如是盡底熟看不移衆僧引街遶塔周匝其人捉水洗衆僧手蛇懷敬意觀洗手人無有厭心衆僧食訖重爲其蛇廣爲說法蛇倍歡喜更增施心將僧維那到本金所殘金六瓶盡用施僧作福已訖便取命終由其福德生忉利天佛告阿難欲知爾時持蛇人者豈異人乎則我身是爾時毒蛇者今舍利弗是我乃往日擔蛇之時

為蛇見責慙愧立誓生謙下心等視一切未曾中退乃至今日時諸比丘阿難之等聞佛所說歡喜奉行

差摩現報緣品第三十七

如是我聞一時佛住羅閱祇竹林精舍與尊弟子無央數眾爾時國中有一婆羅門五七居貧窮困乏於錢穀勤加不懈衰禍遂甚方宜理盡衣食不供便行問人今此世間作何等行令人現世蒙賴其福有人答言汝不知耶今佛出世福度眾生祐利一切無不得度如來

復有四尊弟子摩訶迦葉大目犍連舍利弗阿那律等斯四賢士每哀貧乏常行福利苦厄眾生汝今若能以信敬心設食供養此諸賢士則可現世稱汝所願時婆羅門聞諸人所說如是事已心懷歡喜往其國中遍行自衛作役其身得少財物擔至其家施設飲食請諸賢聖供養一日剋心精勤望現世報婆羅門婦字曰差摩此言安隱飯僧已訖諸尊弟子勸請差摩受八關齋受齋已訖各還精舍時瓶沙王值遊林澤還來向城道見一人犯王

重罪縛著梁頭豎在道邊見王悲哀求索少
食王情愍傷即可當與正爾別去時王竟日
忽忘前事夜卒自念我已先許彼罪人食云
何欸忘即時遣人致食往與舉宮內外無欲
往者咸作是說今是夜半道路恐有猛獸惡
鬼羅刹禍難衆多寧死於此不能去也爾時
國王念彼人苦身心煩惱極憐愍之即令國
中誰能致食至彼人所賞金千兩國中人民
無受募者於時差摩常聞人說若世有人受
持八關齋者衆邪惡鬼毒獸之類一切惡災

五七

廿五

無能傷害差摩聞之便興此心我家貧窮加
復受齋令王所募欲爲我耳我今當往受其
募直思惟已定往應王募爾時國王又語差
摩爲吾擔食至彼人所若達來還吾定當與
汝金千兩差摩即時如勅擔往至心持齋無
有缺失順道而行出城漸遠逢一羅刹名曰
藍婆彼鬼是時生五百子初生已竟極懷飢
渴見差摩來望以爲食然復差摩持齋無缺
羅刹見之逆懷怖畏飢餓所逼現身從乞所
擔之食持少施我差摩不逆以少與之所施

雖少鬼神力故而用飽滿於時羅刹問差摩言汝字何等女人答言我字差摩羅刹歡喜語差摩言今我分身而得安隱由卿活命益我不少我既蒙活復聞好字我所住處有一釜金持以報卿來時念取又復問言汝欲何至差摩答言欲持此食往與彼人藍婆又言我有女妹在前住止字阿藍婆卿若見之爲吾問訊云我分身生五百子身體安隱具膳我情今知消息差摩如言順道而至見阿藍婆即出問訊說其藍婆情事委曲生五百子

皆悉安隱時阿藍婆聞之歡喜問婦人曰今汝字何女人答我字差摩羅刹聞之亦用歡悅我姊分身復得安隱汝字復好何其善也今此住處有一釜金我用賜卿來時念取又問之曰汝欲何至差摩答言爲王擔食至彼人所阿藍婆曰我有一弟字分那奇住在前路爲吾問訊因膳姊意即復共辭順道而進到前如意見分那奇爲其二姊具說意狀云彼大姊生五百子身輕安隱無有不祥時分那奇聞其二姊平安消息用心歡喜復問差

摩汝字何等婦人答曰我字差摩其鬼答言
汝字安隱復得傳我姊平安消息倍何快耶
即語差摩我此住處有金一釜以用遣卿來

時念取辭別已竟引路而去憶識故處至彼
人所與食已訖還來本處取金三釜持至其
家復於王家得賞金千兩其家於是拔貧即
富國中庶民見家內財寶饒多各各慕及樂
為營從來至其家承給使令王聞是人福德
如是即召至宮拜為大臣既蒙王祿其家又
富信心誠篤廣殖福業請佛及僧施設大檀

佛與徒眾悉受其請飲食已訖佛為說法心
意開解成須陀洹時諸會者阿難之等聞佛
所說歡喜奉行

賢愚因緣經卷第七

音釋

左七

世七

銬他侯切褰丘虔切嗤充之切穠徐醉切篇
市綠切塢汪胡切
蜀也
塗也

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八冊

賢愚因緣經卷第八

左八

元魏沙門慧覺譯

蓋事因緣品第三十八

如是我聞一時佛在羅閱祇竹林精舍慧命
阿難竹林中坐心自思惟如來出世甚奇甚
特令諸弟子蒙佛恩澤於四供養無所乏少
各獲安隱得盡苦際一切世間諸王臣民亦
得大利遭值三寶人民安樂皆悉思惟世尊
威力所致作是念已從坐處起來詣佛所爾
時世尊為四部眾廣說妙法慧命阿難前整

衣服偏袒右肩右膝著地長跪合掌向佛自
說林中所念佛告阿難如汝所言如來出世
實復奇特令一切眾生皆獲利益復次阿難
如來正覺非但今日祐利眾生過去世時亦
復利益阿難白佛不審世尊過去世中饒益
眾生其事云何佛告阿難過去久遠阿僧祇
劫此閻浮提有四河水二大國王一名曰婆
羅提婆此言金剛聚獨據三河人民熾盛然復懦弱
一王名曰罰闍建提此言金剛聚唯得一河人民
亦少然其國人悉皆勇健時金剛聚處于正

殿獨坐思惟如我今者兵衆勇悍而所獲水少彼國懦弱獨霸三河今當遣使和索一河若與我者共爲親厚國有好物更相貢獻若有艱難共相赴救若其不得便當力逼而奪取之作是念已召諸大臣共議此事諸臣或言今正是時即遣驛使至梵天國具以王意宣示梵王梵王聞此復自思惟我國豐實人衆亦多又此國界父王所有轉用授我至於力諍我不下彼作是念已報彼使言今此國土非我所得乃是父王轉用見授如我今者

力不減汝汝欲力決我不相畏使還本國具以聞王王即合軍攻梵天國共戰一交梵天軍壞棄背追躡逕至城邊衆人怖縮更不敢出諸臣相將悉共集會諸梵王所咸皆同心白大王言他國兵強我國懦弱惜一河水今致此敗如是不久懼恐失國唯願開意以左八一河水與之共爲親厚足得安全王心便迴可衆臣意即時遣使至彼軍中白其王言我曹比國用作惡爲所索河水今以相與我當以女爲汝夫人國有異物更相貢獻急難危峻

共相赴救時金剛聚從其來意即迎其女拜
爲夫人各共和解迴軍還國經於數時其王
夫人便覺有胎懷妊之後恒有自然七寶大
蓋當在身上坐卧行立終不遠離至滿十月
生一男兒身紫金色頭髮紺青光相炳著世
之少雙兒以出胎蓋在其上召諸相師令相
此兒相師披看舉手唱言善哉善哉異口同
音白大王言今觀太子德力無比人相具足
世之希有王及羣臣喜不自勝即告相師爲
其立字爾時國法依於二事而爲作字一者

瑞應二者星宿相師白王今此太子入胎已
來有何等瑞王答之曰有七寶蓋恒在其上
便爲作字字刹羅伽利此言蓋事以衆妙供隨時
承奉年至成人父便命終葬送畢竟小王臣
民共立蓋事用爲大王治政數年出外遊觀
見諸人民耕種勞苦問左右曰我國人衆何
以作此種種役使臣答王言國以民爲本民
以穀爲命若其不爾民命不存民命不存國
則滅矣王便言曰若我福相應爲王者令我
民衆獲自然穀莫復作此發言已竟一切人

民倉蓄自滿種種雜穀隨意悉有又經數時復出外遊見其國人採薪汲水舂磨作役又問臣言今諸人衆故復勞苦何以爾耶臣白王言蒙王恩澤獲自然穀穀叵生食事須成熟是以庶民辦作食調王復言曰若我福德應爲王者令吾國內一切人民若欲食時有自然食恒在其前發言已訖合境皆獲自然之食又復經時更出遊觀見人忽忽各執所務紡織裁縫辦具衣調王問臣言此諸人等何以故爾辛苦執作臣白王言蒙大王恩獲

自然食今者作役辦具衣裳王復言曰若我福德應爲王者使吾國內一切樹木出自然衣適發此語國中諸樹皆出妙衣極爲細軟青黃赤白隨人所好又經數時王復出遊見於人民各各競共作諸樂器王復問臣我國人民何以故爾勞煩執作臣白王言此諸人等蒙大王恩衣食自然各獲安隱事須妓樂用自娛樂是以今者治妓樂器王便言曰若我有福應爲王者令我國中一切樹上皆有種種樂器鼓貝琴瑟琵琶篳篥一切所須稱

意悉有又經數時諸王臣民悉來拜賀值王食時時王即請留與飲食爾時諸臣得王飲食百味具足咸共白王臣等家食其味薄少今得王食美味非凡王告之曰卿等臣民若欲常得如我食者用吾食時食者皆得如是之食即勅司官左八吾食時到恒鳴大鼓令諸人民悉得聞知用我時食當得百味上妙之供從是已後食便鳴鼓一切人民承音念食百味上饌自然在前人民優樂不可具陳時王梵天遣使來至蓋事王國語蓋事言汝父在

時我以河水用與汝父汝父已終宜當還我時蓋事王報彼使曰我今境土及以河水亦非我力雖從汝得然我爲王不勞民物此蓋小事宜停在後須我面與汝王相見乃當宣備國土之要使還到國一一白王王然其意剋日共期期日已滿二王俱進軍衆圍遶甚多無數各安大營在河一邊二王乘船河中相見時王梵天初見蓋事身色晃曜如紫金山頭髮弈弈如紺瑠璃其目廣長人中難有敬心內發謂是梵天到相問訊對坐一處談

兩國土論索水事蓋事報曰我國人民所欲自然亦無貲輸王役之勞所言未訖食時已至蓋事王軍鳴鼓欲食時梵天王甚以惶懼謂欲牽攝而取殺之怖不自寧起謝已過手足四布腹拍前地蓋事自起曉令還坐復語之曰大王何以恐怖五如是我軍食時恒自鳴鼓所以爾者是我食時用我時食皆獲百味上饌之供時王梵天復起合掌白蓋事曰唯願大王普見臨覆我及國人悉願降附令諸民庶悉蒙恩澤於是蓋事典閭浮提一切人

民盡獲安樂登位之後處於正殿羣僚百官宿衛侍立日初出時有金輪寶從東方來王遙見之即下御座右膝著地向於輪所以手三招輪已來至千輻具足光色炳著王告之曰若我應作轉輪王者如法住處汝便住中於是輪寶當在王前虛空中住其輪去地七多羅樹象寶神珠玉女典兵典藏等寶次第來至時蓋事王七寶具足典四下一切衆生蒙王恩德所欲自恣王悉教令修行十善壽終之後皆得生天佛告阿難爾時刹羅伽

利王者豈異人乎我身是也爾時父王罰闍
建提今現我父淨飯王是爾時母者今現我
母摩訶摩耶是我因往昔慈愍衆生恒以財
法而攝取之從是因緣自致成佛三界獨尊
無與等者以此義故一切衆生皆應修習大
慈潤益爾時阿難復白佛言不審世尊過去
世中刹羅伽梨轉輪聖王以何因緣獲如是
等無量功德初入母胎寶蓋隨覆佛告阿難
乃往過去久遠無量阿僧祇劫此閻浮提波
羅柰國仙人山中有辟支佛恒於山中止住

時辟支佛患身不調往問藥師藥師語曰汝
有風病當須服乳時彼國中有一薩薄名曰
阿利那蜜羅此言聖友時辟支佛往告其家陳病
所由從其乞乳薩薄歡喜便請供養日給其
乳經於三月三月已竟身病得瘥感其善意
左八欲使主人獲大利益踊在空中坐六行立身
出水火或現大身滿虛空中又復現小入秋
毫裏如是種種現十八變於是聖友極懷歡
喜復從空下重受其供經於數時乃入涅槃
薩薄悲悼追念無量耶旬其身收取舍利盛

以寶瓶用起鍤迦香華妓樂種種妙物持用
供養所捉大蓋以置其上盡其形壽供養此
塔由其供養一辟支佛四事供養因此福報
無量世中或生天上或處人中尊豪挺特世
之少雙又告阿難一切衆生在家出家皆應
修福生生之中獲如是利爾時阿難及諸會
衆聞佛所說歡喜奉行

大施抒海緣品第三十九

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與
尊弟子千二百五十人俱爾時世尊念須侍

者諸尊弟子憍陳如等各共觀察知佛所念
時憍陳如從座而起偏袒右肩合掌長跪白
佛貪得侍近捉衣持鉢唯願垂愍賜教聽許
佛告之曰汝年老邁自須給侍何忍使汝復
見供事時憍陳如知佛不聽禮已還坐摩訶
迦葉舍利弗目犍連及諸弟子五百人等次
第白佛皆求給侍佛皆不聽時阿那律試觀
佛意見佛志趣心存阿難如日在東照于舍
宅先從東牖直至西壁世尊志意亦復如是
諸大弟子皆亦觀知時舍利弗及目犍連從

坐處起到阿難前語阿難言世尊志意欲得
於仁以爲侍者仁有善利獨蒙稱可宜速往
白求爲佛侍時賢者阿難見諸上座來到其
前又聞其語尋起合掌白上座言世尊德重
智慧深遠以我常近親侍奉事懼招罪尤自
遺殃患舍利弗等復語之言今觀世尊專注
致意欲得於仁以爲侍者如日初出照于室
宅光從東牖直照西壁世尊注心亦復如是
又復世尊究人情能知仁堪任是以留意宜
時速白求爲侍者賢者阿難重得是語思惟

是事靡知所知復更合掌白諸上座若令世
尊賜我三願我乃堪任爲佛侍者何謂爲三
世尊故衣勿與我著世尊殘食莫令我噉時
節進現隨我裁量得此三願乃能侍佛舍利
弗等聞是語已具以其事往白世尊佛聞此
已告舍利弗諸弟子等阿難所以求索不著
我故衣者阿難長慮恐諸弟子懷嫉妬者而
生此心國王臣民諸檀越輩施佛貴價細軟
之衣阿難貪此故求給事復索不噉我殘食
者慮諸弟子復生此心如來鉢中所食之餘

甘美百味世無此食阿難嗜故而來側近阿
難所以索自裁量時節進現者慮諸弟子及
外道衆來求進現有所難問不知時節儻相
惱觸又爲侍者當候時節飲食所宜便身益
體一一制度慮過見及是以先豫索此三願
又復阿難不但今日索自知時過去世時奉
侍於我善知時宜時舍利弗重白佛言不審
過去奉事於佛善知時宜其事云何佛告舍
利弗汝欲聞者諦聽著心當爲汝說唯然世
尊諾當善聽佛告舍利弗乃往過去無數無

量阿僧祇劫有大國王領閭浮提八萬四千
小國八十億聚落王所住城名婆樓施舍於
是城中有一婆羅門號尼拘樓陀聰明博達
天才殊邈王甚宗戴師而事之八萬四千諸
小國王悉遙敬慕瞻仰所在四遠貢獻遣使
諮承略而言之如奉大王於是婆羅門富敵
王家但無子息可以紹繼出入坐卧每懷此
愁不知何方可以得子即禱祀梵天天帝四
王摩醯跋羅及餘諸天日月星宿山河樹神
種種禱祀無所不遍剋誠積報經十二年其

大夫人便覺有身聰明女人能得知此自知
所懷必是男兒即以情事白婆羅門婆羅門
歡喜倍增怡躍即勅家內夫人姝女悉共擁
護夫人進止飲食牀薦極令細軟調適稱給
莫違其意十月已滿便生男兒身紫金色頭
髮紺青端正超異人相難有婆羅門見喜不
自勝即召相師來共相之相師披觀歎未曾
有此兒相好福德弘廣天下所瞻如子賴母
其父歡喜勅爲立字天竺作字依於二種或
依星宿或依變異相師便問懷妊以來有何

左八

九

變異其父答言此兒之母素來忌惡少於慈
順不修慈慧自懷妊來心性改異矜憐苦厄
如母愛子志好布施無有貪惜相師聞之歡
喜而言此是兒志故使然也當爲立字號摩
訶闍迦樊此言大施其兒漸大父甚愛念別爲作
宮立三時殿冬溫夏涼春秋居中安諸妓侍
以娛樂之其兒聰明好樂學問誦持俗典十
八部書文旣通利并善其義學諸技術靡所
不通其後大施白其父言久在深宮思欲出
遊父聞此語即勅臣吏我子大施欲出遊行

掃灑街陌除諸不淨豎諸幢幡散華燒香莊嚴道路極令淨潔施設辦已大施於是乘大白象七寶校飾椎鍾鳴鼓作倡妓樂千乘萬騎導從前後行大御道往詣城門於時國中人民之類於樓閣上來道兩邊競共觀看無有厭足皆各言曰甚奇甚妙觀其威相猶如梵天轉復前行見諸乞兒著弊壞衣執持破器卑言求哀曰我少少大施見之而問之曰汝等何以辛苦乃爾或有答言我無父母兄弟妻子貧窮孤獨無所恃怙或有答言我有

長病不能作役自活無路或有答言我之不一遇數遭破亡負債盈集身口所切無方自濟是以行乞以繼餘命大施聞已酸歎而去次復前行見諸屠兒剝畜生稍割稱賣大施見問咄作何等各答言曰祖父已來屠殺爲業若捨此事無以自濟大施歎息捨之而去次見耕者以犁墾地蟲從土出蝦蟇拾吞復有蛇來吞食蝦蟇孔雀飛來啄食其蛇大施問之此作何等答言墾地於中下種後當得穀以自供養并復當得以輸王家大施聞已

深歎而去次復前行見諸獵者張網設置捕諸禽獸見諸禽獸墮置網中自挽自頓不能得脫悲鳴相喚各懷怖懼大施見之何以作此各共答言我等唯仰獵殺爲業若不爲此存活無路聞其語已酸傷而去次復前行見捕魚師張設羅網所得甚多積著陸地趣能動搖復問其故咄何以爾各前答言祖父已來無餘生業唯仰捕魚賣供衣食大施見已甚懷慙悼而自思惟是諸衆生皆由貧窮乏衣食故爲此惡業殺害衆生歡喜極意壽終

之後當歸三塗從冥入冥何其怪哉作是念已迴駕還宮思憶是事愁憂不樂往見其父求索一願父語大施隨汝所求終不相違即自說言先日出遊覩彼人民以求衣食勞形役思殺害欺誑具諸惡業意甚矜憐思欲拯給唯願垂恩施我大藏聽自恣施濟衆所乏父告之曰我聚財寶盡爲汝故汝意欲爾奈何相違兒得父教即勅宣下一切人民摩訶闍迦樊欲大檀施有所須者皆悉來取唱令已訖沙門婆羅門貧窮負債孤苦疾病諸城

道路前後而去諸人民輩有從百里二三五
百千里來者復從三千五千萬里來者皆強
弱相扶四方雲集一切給與滿其所願須衣
與衣須食給食金銀七寶車馬輦輦園田六
畜稱意而與如是布施經數時中諸藏之物
三分已二時典藏吏往白其父摩訶闍迦樊
自布施來藏物三分已施其二諸王信使當
有往返願熟思惟後勿見責父聞吏語自思
惟言吾愛此子不能拒逆寧復空藏何能中
斷如是布施復經數時用殘藏物三分復二

吏復更白前所殘物三分之一已更用二諸
王信使事須報遺今藏垂空願更重思時婆
羅門而語吏言吾愛此子愛心隆厚未曾違
失面折其意汝可方便假託因緣來求物時
乍稱不在且令餘殘延引日月吏得語已即
閉藏戶小復他行乞兒來集至大施所大施
將來詣吏求物其吏不在比行推覓經歷時
節困乃得之雖復得物不稱時要大施自念
今此小吏自力何敢不承受我將是父意故
使爾耳又人子之法不宜空竭父母之藏令

其盡也今此藏中所殘無幾作是念已我當云何多得財實用滿我意濟給羣生即問諸人今此世間作何事業可得多財用之難盡或有人言多種五穀修治園圃可得多財或有人言多養六畜隨時蕃息可得多財或有人言不避劇難遠出行賈最得多財十二或有人言唯有入海採求珍寶最得多財大施聞此而自言曰耕種養畜遠出行賈既非我宜得利無幾唯有入海此計可從我當力勵求辦此事作是念已往白父母今欲入海求多珍

寶還用施給濟民所乏唯願見聽得遂所志父母聞語驚而問言世人入海窮貧無計分棄身命無所顧戀汝有何事復欲習此若欲布施我家所有一切衆物及藏中殘盡令汝用莫入大海又復海中衆難甚多水浪迴波摩竭大魚惡龍羅刹水色之山如是衆嶮難可經過汝有何急投身此難我等命存終不相聽宜息汝意勿多紛紜大施聞此願不從心甚懷悵感而自心念我今所願欲辦大事設復貪身事何由成以身布地伏父母前而

自言曰若必願留違我志願伏身此地終不復起父母聞此心懷灼熱與諸內宮前諫諭曰海道遼遠嶮難事多往者甚衆來還者少念我求子禱祀諸天精誠懇惻靡所不遍經十二年因乃從願適汝長大欲得捨我念棄

左八

十三

在後言議已決俱來兒邊各捉一手而語兒言聽隨汝意起還就食大施聞此即起就飯飯食已訖即起出外廣行宣令告語衆人我今躬欲入海採寶誰欲往者可共俱進我爲薩薄自辦行具於時國中有五百人聞是令已僉然應命即辦所須剋定發日日到裝駕辭別趣道王與羣臣并其父母諸王太子臣民之類數千萬人送到路次各贈妙寶供道所須啼哭斷絕於是別去轉行數日止宿曠野值遇羣賊來欲伺盜菩薩憐愍即以所齋

盡用句與轉前到城城名放鉢城中有婆羅
門名迦毗梨於時大施徃到其所欲從貸索
三千兩金時婆羅門有一妙女身紫金色頭
髮紺青端正絕世更無儔類八萬四千諸小
國王皆爲太子求悉不許是時大施到其門
中問迦毗梨欲共相見其女在內聞外語聲
歡喜驚起語父母言在外語者斯是我壻時
迦毗梨即出相見覩其色狀知必非凡聞其
須金一切許給又復左手提金澡罐右手捉
女語大施言今我此女容妙殊異諸王遣使

各爲子求今覩薩薄端正相似請以此女用
相奉侍大施答言我今方當涉難入海焉知
能得安全還不預受君女此非所以迦毗梨
言若令吉還當爲我受是時大施即許可之
時迦毗梨歡喜便與三千兩金及餘所須於
是共別轉前到海勅語賈人牢治其船令有
七重候風以至推著海中以七張大索繫於
岸邊便搖鈴唱令告衆賈人汝等皆聽海中
之難黑風羅刹水浪洄漩惡龍毒氣水色之
山摩竭大魚衆難甚多百伴入海時一安還

誰欲退者可於此住索斷之後欲悔無及若能堅心不顧身命分捨父母兄弟妻子際遇安隱得七寶還者子孫七世食用不盡作是念已便斷一索日日如是七日復唱令已斷第七索望風舉帆船疾如箭普與眾賈到於寶所大施多聞明識諸寶輕重貴賤色貌好醜示諸賈客如是色寶致之不重價貴可取如是輩寶致重價賤各共莫取又復約勅取寶多少當令得中多則船重重則沉沒少雖船輕不補勞苦誠語已訖各勤採拾積著船

上寶足裝嚴便欲求還於時大施不欲上船諸人悉集問其意故大施答言我欲前進至龍王宮求如意珠盡我身命不得不還眾賈聞此愁慘無聊各共白言我曹之等憑賴薩薄捐棄所重冒^{五八}嶮至此冀望相因全濟還家今者云何欲見棄捨大施答言我當為汝自^{十五}誓求願令汝曹等安隱還國諸賈人聞心怖乃安大施導師手執香爐向於四方而自立誓我不憚勞涉海求珍用濟羣生飢乏之困合集此德用求佛道若我至誠所願當就令

此衆賈及船珍寶不逢惡難安全還國作誓
已訖衆賈前抱導師手足涕泣愴恨辭別還
國斷索舉帆還閭浮提皆蒙安隱得出大海
與衆別後前入於水水可齊膝行經七日轉
復前行其水漸深可齊於歧復經七日如是
前進七日齊腰七日齊項七日恒浮到一山
邊兩手捉木刺山而上經乎七日乃徹山頂
於彼山上平行七日復還下山七日徹下到
於水邊水中皆有金色蓮華有諸毒蛇其毒
極盛悉以其身纏蓮華根菩薩見此即自端

坐繫心攝念入慈三昧念諸毒蛇本生之時
皆由瞋恚嫉妬倍盛故生此中受斯惡形極
以慈心矜憐悲念慈心已滿彼諸毒蛇皆自
除歇大施即起躡華而行復經七日乃得度
蛇轉復前行見諸羅刹聞人香臭皆來求覓
大施已見攝心慈觀諸羅刹輩敬心自生輒
語來問欲何所至大施具答欲求如意寶珠
羅刹歡喜而自念言此福德人去於龍宮其
道猶遠云何使此經涉辛苦我當接過於諸
嶮難即時接去度四百由旬乃還放地於是

大施轉自前行見一銀城白淨皦然知是龍城歡喜往趣見其城外有七重塹滿諸塹中皆有毒蛇其毒猛盛視之可惡大施導師念諸毒蛇皆由前身怒害多盛故受如斯可惡之形念慈哀愍如視赤子慈心已滿毒蛇悉除即起蹈上行詣龍城見有二龍十六以身繞城交頭門闥見於大施仰頭愕視大施尋時復入慈心龍毒便除低頭不視大施即前躡上而過城中有龍坐七寶殿遙見菩薩驚起自念今我城外七重塹中有毒蛇餘龍夜叉無

敢妄越斯是何人能來至此即前迎問作禮恭敬請令就座坐七寶牀種種美饌以用供養食已談語問其來意菩薩答言閻浮提人貧窮辛苦求於財寶供衣食故殺害欺誑具造衆惡命終之後墜三惡道意甚憐愍欲救濟故涉嶮遠來見於大王求旃陀摩尼往用救濟積此功德誓求佛道若不拒逆唯見給與龍王答言旃陀摩尼難得之寶汝故遐嶮正來爲此若能開意留住一月受少微供因爲說法旃陀摩尼爾乃可得菩薩可之龍王

日日供設百味作諸妓樂供養菩薩菩薩便
爲具足分別四念處慧經一月竟辭當還去
龍王歡喜解髻寶珠以用奉上因而言曰大
士慈普悲濟難及此志強猛必至佛道我願
爲作智慧弟子菩薩可之而問之言今汝此
珠有何力能即答之言此珠能雨二千由旬
一切所須菩薩自念此珠雖快故未辦我曠
濟大事諸龍大小送到門外重相辭謝於是
別去轉復前行遙見一城純青瑠璃其色清
潔復前往趣其城外邊亦七重壑諸壑之中

亦滿毒蛇菩薩見已念此諸蛇瞋妬所致故
來此中受此毒形端坐入慈極加哀念慈心
已盛毒皆得除徑蹈其上往趣城門亦見二
龍以身纏城交頭門間已見菩薩擎頭怒視
菩薩尋時思惟慈心慈心已滿其毒復除便
復低頭菩薩蹈過爾時城中有一龍王坐七
寶殿遙見菩薩驚起自念計我城外七重蛇
壑諸龍夜叉無能越者此是何人能來至此
尋下迎問恭敬作禮請詣殿上坐七寶牀辦
諸百味盛美飲食食竟徐徐談問所由菩薩

因答故來之意唯欲求乞旃陀摩尼龍王白
言旃陀摩尼甚爲難得苟欲得者願受我請
二月住此并見開示菩薩之行龍王供設種
種飲食作諸妓樂而以供養菩薩具足爲其
分別四神足事經二月已辭當還去龍王即
出髻中寶珠以用奉上因立要誓大士慈心
悲濟羣生其心廣大必至佛道我願爲作神
足弟子菩薩可言如汝所願又復問此所與
寶珠力能云何龍即答言此珠能雨四千由
旬一切所須菩薩自念此珠轉勝雖復殊妙

未稱我意諸龍大小送出門外各懷戀恨於
是別後轉更前行見一金城其色晃晃甚爲
妙好菩薩往趣見其城外亦七重漸諸壑之
中亦滿毒蛇菩薩自念此諸毒蛇亦由前身
習毒憎妬怒害盛故受此毒形端坐入慈極
加愛念慈心已至毒蛇皆除十八便前登蹠蹈上
而過到於城門亦見二龍以身纏城交頭門
閫已見菩薩仰頭愕視菩薩如法入于慈定
龍毒得除低頭而視即前蹠上度入城中彼
時城中亦有龍王處於寶殿遙見菩薩愕然

自念我此城外有七重壑滿中毒蛇餘龍夜
又無能越者今此何人能來至此心極奇怪
尋下迎問致敬為禮請令上殿施七寶牀讓
之令坐坐已具食種種美味食已徐問所以
來意菩薩答言閻浮提人薄德窮苦勞身役
思殺害欺誑為衣食故具十不善命終之後
復墮三劇苦中意甚慙傷思欲救濟承海龍
王有如意珠故涉遐嶮唯望得此龍王答言
如意寶珠此難得物大士故來望當相與若
欲得者四月留住受我微供并見教誨菩薩

尋可龍王歡喜日日施設百味上美躬自斟
酌奉進甘食亦復勅作種種妓樂菩薩恒為
分別諸法名字本末廣宣其義龍王敬慕專
意聽受朝夕問訊不失時節隨時所須龍自
裁量諸龍夜又來欲求現可進可退自立限
度奉事四月善知時宜四月已竟菩薩辭去
爾時其龍即解髻中如意之珠用奉上之因
立誓願大士弘誓慈心曠濟悲彼羣生不憚
勤勞必能成佛拔濟塗炭願作侍者總持弟
子菩薩許之又復問言所可施珠力能何如

龍王答言此珠能雨八千由旬七寶所須菩薩歡喜而自念言閻浮提地七千由旬此珠之德副我所望前後所得凡有三珠繫在衣角即起出城諸龍大小送到城外各懷悲戀遂共別去菩薩到前捉珠求願若今實是旃陀摩尼當令我身能飛虛空求願已訖即舉其身徑能飛翔出于海外已渡海難小眠休息是時海中有諸龍輩自共議言我曹海中唯此三珠其德甚大難有般比此人皆能索得持去可惜此寶當還攝取言議已竟密解

持去菩薩眠覺看珠不在即自思惟此中無人必是海龍持我寶去我爲此珠經涉遐嶮今垂還國滿我所願雖取我珠吾終不放會當盡力抒此海水誓心剋志畢命於此若不得珠終不空歸思惟已定即行海邊得一龜甲兩手捉持方欲抒海海神知意來問之曰海水深廣三百三十六萬里止使一切人民之類盡來共抒不能使減況汝一身而欲辦此菩薩答言若人至心欲有所作事無不辦我得此寶當用饒益一切羣生以此功德用

求佛道我心不懈何以不能是時首陀會天
遙見菩薩一身一意獨執勤勞欲用充濟安
樂一切我曹云何不往佐助展轉相語來至
其所菩薩下器一切諸天盡以天衣同淹水
中菩薩出器諸天舉衣棄著餘處一反抒海
減四十里二反抒之減八十里三反抒之減
百二十里其龍惶怖來到其所語言止止更
莫抒海菩薩尋休龍來問言汝求此實用作
何等菩薩答言欲用給濟一切衆生龍復問
言如汝言者我曹海中衆生甚多何以不與

必欲得去菩薩答言海中之類亦是衆生然
無劇苦如閻浮提人民之類爲錢財故殺害
欺誑作十不善死墮三塗我以人類解於法
化故來索寶先充所乏後以十善而勸誨之
龍聞其語出珠還之爾時海神見其精進強
力所作即作誓言汝今如是精進不休必成
佛道我願爲作精進弟子菩薩得珠復更飛
去到便先問入海同伴賈客即下在地同伴
見之驚喜無量皆共歎言甚奇甚特轉復前
行到放鉢城迦毗梨婆羅門聞於菩薩海中

吉還歡喜踊躍出迎問訊并請同伴爲設客
會辦具種種餽饌飲食訖談叙行路恤耗
是時菩薩持其寶珠指歷其家婆羅門家內
諸藏悉滿會者覩此歎未曾有時迦毗梨莊
嚴其女若干種寶校飾其身躬手自捉金寶
澡罐先洗自手後牽女臂授與菩薩菩薩爲
受迦毗梨歡喜嚴五百妓女擇取才能工爲
妓者具五百白象衆寶莊校極令奇異用送
其女菩薩勅伴駕乘進路城中大小送到道
次作衆妓樂導從還國大施父母自與兒別

憂結迷憤啼哭過哀其目俱冥盲無所見兒
還到國禮拜問訊父母聞聲以手摩捫爾時
審知大施還國悲喜交代窮責其子汝實無
狀捨我入海困苦我曹微命趣存汝大海中
得何等物菩薩出珠以授父母父母手捉而
自言曰今我藏中如斯石比亦不少也何用
辛苦方乃得此菩薩取珠指父母眼目欵明
淨如風除雲旣還得視心遂欣豫感此珠德
歎言甚奇汝雖辛苦功不唐捐菩薩復捉其
珠而從求願若是旃陀摩尼者使我父母下

自然有七寶奇妙珍異牀座上有嚴淨七寶大蓋言訖尋成一切皆喜菩薩復更捉珠求願令我父母及王臣民一切諸藏皆悉盈滿即以其珠四向歷訖如語悉滿莫不驚喜即時遣人乘八千里象告閻浮提一切人民摩訶闍迦樊海中吉還得如意珠其德殊異却後七日當令其珠雨於一切珍寶衣食隨人所須自恣而取皆各齋戒儲俟以待告下遍已七日頭到大施菩薩沐浴其身著新淨衣至平坦地即持其珠著高幢頭手執香爐四

方求願閻浮提人貧窮辛苦欲得濟給令無有乏若當實是旃陀摩尼便當次第雨衆所須求願已訖四方陰雨雲即時風起吹諸不淨瑕穢糞掃皆悉除去次雨微水以淹塵土次雨飲食百味上美次雨五穀次雨衣服次雨七寶種種奇珍左八閻浮提內衆寶積滿人民之類自恣而取上妙衣食盈溢有餘視諸珍寶猶如瓦石爾時菩薩觀民充足即遣臣吏四遠告下閻浮提內咸使聞知汝等羣民先由窮乏求於衣食及諸財寶更相欺誑殺害

極意見利忘義不推罪福命終皆墮三塗之中從冥入冥受罪多劫常相悲憐無由相濟故忘形苦涉嶮入海得此寶珠來用相救汝等既已更無乏短念自剋勵勤修十善攝身口意慈仁孝順精進御意勿懷放逸種種方便廣勅奉善因作文書告諸王臣謄其法誨咸令聞知更相勸督勿妄爲非爾時一切閻浮提內既蒙大恩慈澤霑潤各思何方仰酬至德又蒙優教勅使修善咸皆慕義專習慈敬制身口意不妄犯非命終之後皆得生天

如是舍利弗欲知爾時父婆羅門尼拘盧陀者今現我父淨飯王是爾時母者今現我母摩訶摩耶是時大施者今我身是銀城中龍者今舍利弗是瑠璃城中龍者目犍連是金城中龍者今阿難是時海神者今離越是阿難爲龍王時奉事於我善知時宜乃至今日素自知時阿難欲得此三願者隨從其意阿難聞此歡喜踊躍從座處起長跪白佛當盡形壽爲佛侍者時諸會者聞佛所說感念大恩專心剋勵思惟四諦諸法出要有得須陀

洹斯陀舍阿那舍阿羅漢者有種辟支佛善
因緣者有發無上正真道意者有得住不退
地者咸共歡喜頂戴奉行

賢愚因緣經卷第八

音釋

悍侯肝切 寧泥耕切 榮葵營切 置咨邪切
有力也 因也 獨也 免網也
杼丈呂切 把也

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八冊

賢愚因緣經卷第九

左九

元 魏 沙 門 慧 覺

譯

阿難總持緣品第四十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時諸比丘咸皆生疑賢者阿難本造何行
獲此總持聞佛所說一言不失俱往佛所而
白佛言賢者阿難本興何福而得如是無量
總持唯願世尊當見開示佛告諸比丘諦聽
著心斯之總持皆由福德乃往過去阿僧祇
劫爾時有一比丘畜一沙彌恒以嚴勅教令

誦經日日課程其經足者便以歡喜若其不
足苦切責之於是沙彌常懷憂惱誦經雖得
食復不周若行乞食疾得食時誦經便足乞
食若遲誦則不充若經不足當被切責心懷
愁悶啼哭而行時有長者見其啼哭前呼問
之何以憂惱沙彌答曰長者當知我師嚴難
勅我誦經日日課限若其足者即以歡喜若
其不充苦切見責我行乞食若疾得者誦經
即足若乞遲得誦便不充若不得經便被切
責以是事故我用愁耳於時長者即語沙彌

從今已往常詣我家當供養食令汝不憂食
已專心勤加誦經爾時沙彌聞是語已即得
專心勤加誦學課限不減日日常度師徒於
是俱用歡喜佛告比丘爾時師者定光佛是
時沙彌者今我身是時大長者供養食者今
阿難是乃由過去造是行故今得總持無有
忘失爾時諸比丘聞是說已歡喜信受頂戴
奉行

優婆斯兄所殺緣品第四十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時羅閱祇國有賈客兄弟二人共住一處
兄求長者女欲以爲婦其女年小未任出適
於時其兄即與衆賈遠至他國經歷年歲滯
不時還女年向大任可嫁處而語其弟卿兄
遠行沒彼不還汝今宜可納取我女其弟答
言何有是事我兄左九存在不敢有違爾時長者
數數陳說其弟意堅未曾迴轉長者不已詐
作遠書託諸賈客說兄死亡弟聞兄死心乃
愕然長者復往而告之曰卿兄已死女當云
何卿若不取當思餘計弟被逼急即妻其女

經歷數時女便懷妊兄後便乃從他國還於時其弟聞兄還國心懷愁懼逃至舍衛發跡之後諸親友輩按其婦腹墮其胎兒如是展轉到於佛前慙愧所逼求索出家佛知可度即時聽許蒙佛聽已便成沙門名優婆斯奉持律行精勤不懈應時便得阿羅漢道六通清徹衆智具足時兄到家見弟已取其婦嫉心內忿往追欲殺求索推問云至舍衛毒恚煩心即出重募誰能取我彼弟頭者當與重賞金五百兩時有一人來應其募我能往取

其頭兄即出金用募其人相將俱進至舍衛國到彼見弟坐禪思惟於時彼人歎生慈心而作是念我當云何殺此比丘吾設不殺當奪我金引弓欲射當挽弓時向彼比丘至於放矢乃中其兄其兄懷恚憤惱而死後更受身作毒蛇形生彼道人戶樞之中左九毒心未歇規當害之戶數開閉撒身而死既死之後未能改操遂願更作小形毒蟲依彼道人屋間而住伺其道人端坐之時從屋間下墮其頂上惡毒猛熾即殺比丘時舍利弗見斯事已

往至佛所而白佛言彼死比丘本作何緣今現得道被毒而死唯願世尊當見開示佛告舍利弗善聽善念吾當爲汝具分別說乃往過去無數世中有辟支佛出現於世處在山林修道以遂其志時有獵師恒捕禽獸施設方計望伺苟得時辟支佛驚其禽獸令其獵師伺捕不得便懷瞋恚惱憤結即以毒箭射辟支佛時辟支佛心愍此人欲令改悔爲現神足所謂飛行履虛屈伸舒戟出没自在具足變現於時獵師見是事已心懷敬仰恐

怖自責歸誠謝過求哀懺悔時辟支佛即受其懺悔懺悔已竟被毒而死其人命終便墮地獄旣出地獄五百世中常被毒死至于今日得羅漢道猶爲毒蟲見螫斷命由興惡意即還懺悔而發誓願使我來世遭值聖師所得神足如今是人以是之故今得值我蒙獲道法爾時舍利弗及與衆會聞佛所說歡喜奉行

兒誤殺父緣品第四十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時有一老公早失其婦獨與兒居因無財
寶覺世非常念欲出家即往佛所求索入道
時佛憐愍即聽出家於時其父便作比丘時
兒年小即爲沙彌恒共其父入村乞食暮還
所止時有一村最爲邊遠至彼乞食逼暮當
還其父年老行步遲緩其兒恐懼畏諸毒獸
急扶其父排之進路執之不固推父倒地應
時其父當手而死父死之後獨至佛所諸比
丘問沙彌言汝朝與師至村乞食今爲所在
沙彌答言我向與師至彼乞食日暮還時師

行小遲我恐怖故急推之推之手急撲師著
地我師於時即死道中時諸比丘訶責沙彌
汝大惡人殺父殺師即以白佛佛告之曰此
師雖死不以惡意即問沙彌汝殺師不沙彌
答言我實排之不以惡意而殺父也佛可其
語如是沙彌我知汝心無有惡意過去世時
亦復如是無有惡意而相殺害時諸比丘聞
佛語已即共白佛不審世尊過去世時斯人
父子有何因緣而便相殺佛言諦聽吾當說
之過去無量阿僧祇劫時父子二人共住一

處時父病極於時睡卧多有虫蠅數來惱觸
父即令兒遮逐其蠅望得安眠以解疲勞時
兒急遮蠅遂數來數來不止兒便瞋恚即持
大杖伺蠅當殺時諸虫蠅競來父額以杖打
之即殺其父當於爾時亦非惡意比丘當知
爾時父者此沙彌是時兒以杖打父額者今
彼死比丘是由於爾時無有惡心以杖打父
殺之不以惡意今還相報亦非故殺於時沙
彌漸漸修學勤加不懈遂得羅漢爾時諸比
丘聞佛所說心悉信解歡喜奉行

須達起精舍緣品第四十三
如是我聞一時佛在王舍城竹園中止爾時
舍衛國王波斯匿有一大臣名曰須達居家
巨富財寶無限好喜布施賑濟貧乏及諸孤
老時人因行爲其立號名給孤獨爾時長者
生七男兒年各長大爲其納娶次第至六其
第七兒端正殊異偏心愛念當爲妻娶欲得
極妙容姿端正有相之女爲兒求之即語諸
婆羅門言誰有好女相貌備足當爲我兒往
求索之諸婆羅門便爲推覓展轉行乞到王

舍城城中有一大臣名曰護彌財富無量信敬三寶時婆羅門到家從乞國法施人要令童女持物布施護彌長者時有一女威容端正顏色殊妙即持食出施婆羅門婆羅門見心大歡喜我所覓者今日見之即問女言頗有人來求索汝不答言未也問言女子汝父在不其女言在婆羅門言語令出外我欲見之與共談語時女入內白其父言外有乞人欲得相見父便出外時婆羅門問訊起居安和善言舍衛國王有一大臣字曰須達輔相

識不答言未見但聞其名報言知不是人於彼舍衛國中第一富貴汝於此間富貴第一須達有兒端正殊妙卓略多奇欲求君女爲可爾不答言可爾值有賈客欲至舍衛時婆羅門作書因之送與須達具陳其事須達歡喜詣王求假爲兒娶婦王即聽之六大載珍寶趣王舍城於其道次賑濟貧乏到王舍城到護彌家爲兒求妻護彌長者歡喜迎逆安置敷具暮宿其舍家內搔搔辦具飲食須達念言今此長者大設供具欲作何等將請國王

太子大臣長者居士婚姻親戚設大會耶思惟所以不能了知而問之言長者今暮躬自執勞經理事務施設供具爲欲請王太子大臣答言不也欲請婚姻親戚會耶答言不也將何所作答言請佛及比丘僧於時須達聞佛僧名慄然毛豎如有所得心情悅豫重問之言云何名佛願解其義長者答言汝不聞乎淨飯王子厥名悉達其生之日天降瑞應三十有二萬神侍衛即行七步舉手而言天上天下唯我爲尊身黃金色三十二相八十

種好應王金輪典四天下見老病死苦不樂在家出家修道六年苦行得一切智盡結成佛降諸魔衆十八億萬號曰能仁十力無畏十八不共光明照耀三達遐鑒故號佛也須達問言云何名僧護彌答言佛成道已梵天勸請轉妙法輪左九至波羅柰鹿野苑中七爲拘隣五人轉四真諦漏盡結解便成沙門六通具足四意七覺八道悉練上虛空中八萬諸天得須陀洹無量天人發無上正真道意次度鬱鞞迦葉兄弟千人漏盡意解如其五人次

第度舍利弗目連徒衆五百亦得應真如是之等神足自在能爲衆生作良祐福田故名僧也須達聞說如此妙事歡喜踊躍感念信敬企望至曉當往見佛誠歎神應見地明曉尋明即往羅閱城門夜三時開初夜中夜後夜是謂三時中夜出門見有天祠即爲禮拜忽忘念佛心目還闇便自念言今夜故闇若我往者儻爲惡鬼猛獸見害且還入城待曉當往時有親友命終生四天見其欲悔便下語之居士莫悔也汝往見佛得利無量正使

今得百車珍寶不如轉足一步徑趣世尊所得利深過踰於彼居士汝去莫悔正使今得百象珍寶不如舉足一步往趣世尊利過於彼居士汝去莫悔正使今得一閻浮提滿中珍寶不如轉足一步至世尊所得利弘多居士汝去莫悔正使今得一四天下滿中珍寶不如舉足一步至世尊所所得盈利踰過於彼百千萬倍須達聞天說如此語益增歡喜敬念世尊闇即得曉尋路往至到世尊所爾時世尊知須達來出外經行是時須達遙見

世尊猶如金山相好威容儼然眇著過踰護
彌所說萬倍觀之心悅不知禮法直問世尊
不審瞿曇起居何如世尊即時命令就坐時
首陀會天遙見須達雖觀世尊不知禮拜供
養之法化爲四人行列而來到世尊所接足
作禮胡跪問訊起居輕利右繞三匝却住一
面是時須達見其如是乃爲愕然而自念言
恭敬之法事應如是即起離座如彼禮敬問
訊起居右繞三匝却住一面爾時世尊即爲
說法四諦微妙苦空無常聞法歡喜便染聖

法成須陀洹譬如淨潔白氎易染爲色長跪
合掌問世尊言舍衛城中如我伴輩聞法易
染更有如我比不佛告須達更無有二如卿
之者舍衛城中人多信邪難染聖教須達白
佛唯願如來垂神降屈臨覆舍衛使中衆生
除邪就正世尊告曰出家之人法與俗別住
止處所應當有異彼無精舍云何得去須達
白佛言弟子能起願見聽許世尊默然須達
辭往爲兒娶婦竟辭佛還家因白佛言還到
本國當立精舍不知模法唯願世尊使一弟

子共往勅示世尊思惟舍衛城中婆羅門衆
信邪倒見餘人往者必不能辦唯舍利弗是
婆羅門種少小聰明神足兼備去必有益即
便命之共須達往須達問言世尊足行日能
幾里舍利弗言日半由旬如轉輪聖王足行
之法世尊亦爾是時須達即於道次二十里
作一客舍計校功作出錢雇之安止使人飲
食數具悉皆令足從王舍城至舍衛國還來
到舍共舍利弗案行諸地何處平博中起精
舍案行周遍無可意處唯王太子祇陀有園

其地平正其樹鬱茂不遠不近正得處所時
舍利弗告須達言今此園中宜起精舍若遠
作之乞食則難近處憤鬧妨廢行道須達歡
喜到太子所白太子言我今欲爲如來起立
精舍太子園好今欲買之太子笑言我無所
乏此園茂盛當用遊戲逍遙散志須達慙慙
乃至再三太子貪惜增倍求價謂呼價貴當
不能買語須達言汝若能以黃金布地令間
無空者便當相與須達曰諾聽隨其價太子
祇言我戲語耳須達白言爲太子法不應妄

永樂北藏

賢愚因緣經

第二二八冊

語妄語欺詐云何紹繼撫恤人民即共太子欲往訟了時首陀會天以當爲佛起精舍故恐諸大臣偏爲太子即化作一人下爲評詳語太子言夫太子法不應妄語已許價決不宜中悔遂斷與之須達歡喜便勅使人象負金出八十頃中須臾欲滿殘有少地須達思惟何藏金足不多不少當足滿之祇陀問言嫌貴置之答言不也自念金藏何者可足當補滿之祇陀念言佛必大德乃使斯人輕寶乃爾教齊是止勿更出金園地屬卿樹木屬

我我自上佛共立精舍須達歡喜即然可之即便歸家當施功作六師聞之往白國王長者須達買祇陀園欲爲瞿曇沙門興立精舍聽我徒衆與共較術沙門得勝便聽起立若其不如不得起也瞿曇徒衆住王舍城我等徒衆當住於此王召須達而問之言今此六師云卿買祇陀園欲爲瞿曇沙門起立精舍求共沙門弟子較其技術若得勝者得立精舍苟其不如便不得起須達歸家著垢膩衣愁惱不樂時舍利弗明日時到著衣持鉢至

須達家見其不樂即問之曰何故不樂須達
答言所立精舍但恐不成是故愁耳舍利弗
言有何事故畏不成就答言今諸六師詣王
求較尊人得勝聽立精舍若其不如遮不聽
起此六師輩出家來久精誠有素所學技術
無能及者我今不知尊人技藝能與較不舍
利弗言正使此輩六師之衆滿閭浮提數如
竹林不能動吾足上一毛欲較何等自恣聽
之須達歡喜更著新衣沐浴香湯即往白王
我已問之六師欲較恣隨其意國王是時告

諸六師今聽汝等共沙門較時諸六師宣語
國人却後七日當於城外寬博之處與沙門
較舍衛國中十八億人時彼國法擊鼓會衆
若擊銅鼓十二億人集若打銀鼓十四億集
若振金鼓一切皆集七日期滿至平博處椎
擊金鼓一切左九都集六師徒衆有三億人是時
人民悉爲國王及其六師敷施高座爾時須
達爲舍利弗而施高座時舍利弗在一樹下
寂然入定諸根寂默遊諸禪定通達無礙而
作是念此會大衆習邪來久憍慢自高草芥

羣生當以何德而降伏之思惟是已當以三德即立誓言若我無數劫中慈孝父母敬尚沙門婆羅門者我初入會一切大眾當爲我禮爾時六師見衆已集而舍利弗獨未來到便白王言瞿曇弟子自知無術僞求較能衆會既集怖畏不來王告須達汝師弟子較時已至宜來談論時須達至舍利弗所長跪白言大德大眾已集願來詣會時舍利弗從禪定起更整衣服以尼師壇著左肩上徐詳而步如師子王往詣大眾是時衆人見其形容

法服有異及諸六師忽然起立如風靡草不覺爲禮時舍利弗便昇須達所敷之座六師衆中有一弟子名勞度差善知幻術於大眾前呪作一樹自然長大蔭覆衆會枝葉鬱茂華果各異衆人咸言此變乃是勞度差作時舍利弗便以神力作旋嵐風吹拔樹根倒著於地碎爲微塵衆人皆言舍利弗勝勞度差便爲不如又復呪作一池其池四面皆以七寶池水之中生種種華衆人咸言是勞度差之所作也時舍利弗化作一大六牙白象其

一牙上有七蓮華一一華上有七玉女其象
徐詳往詣池邊并舍其水池即時滅衆人悉
言舍利弗勝勞度差不如復作一山七寶莊
嚴泉池樹木華果茂盛衆人咸言此是勞度
差作時舍利弗即便化作金剛力士以金剛
杵遙用指之山即破壞無有遺餘衆會皆言
舍利弗勝勞度差不如復作一龍身有十頭
於虛空中雨種種寶雷電震地驚動大衆衆
人咸言此亦勞度差作時舍利弗便化作一
金翅鳥王擘裂噉之衆人皆言舍利弗勝勞

度差不如復作一牛身體高大肥壯多力羸
脚利角跑地大吼奔突來前時舍利弗化作
師子分裂食之衆人言曰舍利弗勝勞度差
不如復變其身作夜叉鬼形體長大頭上火
然目赤如血四牙長利口目出火驚躍奔赴
時舍利弗自化身作毗沙門王夜叉恐怖即
欲退走四面火起無有去處唯舍利弗邊涼
冷無火即時屈伏五體投地求哀脫命辱心
已生火即還滅衆咸唱言舍利弗勝勞度差
不如時舍利弗身昇虛空現四威儀行住坐

卧身上出水身下出火東沒西踊西沒東踊
北沒南踊南沒北踊或現大身滿虛空中而
復現小或分一身作一百千萬億身還合爲
一於虛空中忽然在地履地如水履水如地
現是變已還攝神足坐其本座時會大眾見
其神力咸懷歡喜時舍利弗即爲說法隨其
本行宿福因緣各得道迹或得須陀洹斯陀
舍阿那舍阿羅漢者六師徒衆三億弟子於
舍利弗所出家學道較技訖已四衆便罷各
還所止長者須達共舍利弗往圖精舍須達

手自捉繩一頭時舍利弗自捉繩一頭共經
精舍時舍利弗欣然含笑須達問言尊者何
笑答言汝始於此經地六欲天中宮殿已成
即借道眼須達悉見六欲天中嚴淨宮殿問
舍利弗是六欲天何處最樂舍利弗言下三
天中色欲深厚上二天中憍逸自恣第四天
中少欲知足恒有一生補處菩薩來生其中
法訓不絕須達言曰我正當生第四天中出
言已竟餘宮悉滅唯第四天宮殿湛然復更
從繩時舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂

色答言汝今見此地中蟻子不耶對曰已見
時舍利弗語須達言汝於過去毗婆尸佛亦
於此地爲彼世尊起立精舍而此蟻子在此
中生尸棄佛時汝爲彼佛亦於是中造立精
舍而此蟻子亦在中生毗舍浮佛時汝爲世
尊於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生
拘留秦佛時亦爲世尊在此地中起立精舍
而是蟻子亦於此生迦那含牟尼佛時汝爲
世尊於此地中起立精舍而此蟻子亦在中
生迦葉佛時汝亦爲佛於此地中起立精舍

而此蟻子亦在中生乃至今日九十一劫受
一種身不得解脫生死長遠唯福爲要不可
不種是時須達悲心憐傷經地已竟起立精
舍爲佛作室以妙栴檀用爲香泥別房住止
千二百人凡百二十處別打捷椎施設已竟
欲往請佛復自思惟上有國王應當令知若
不啓白儻有瞋恨即往白王我爲世尊已起
精舍唯願大王遣使請佛時王聞已即遣使
者詣王舍城請佛及僧唯願世尊臨覆舍衛
爾時世尊與諸四衆前後圍遶放大光明震

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八冊

動天地至舍衛國所經客舍悉於中止道次
度人無有限量漸漸來近舍衛城邊一切大
集持諸供具迎待世尊世尊到國至廣博處
放大光明遍照三千大千世界足指案地地
皆震動城中妓樂不鼓自鳴盲視聾聽瘖語
僂伸癱殘拘癖皆得具足一切人民男女大
小覩斯瑞應歡喜踊躍來詣佛所十八億人
都悉集聚爾時世尊隨病投藥爲說妙法宿
緣所應各得道迹有得須陀洹斯陀舍阿那
舍阿羅漢者有種辟支佛因緣者有發無上

正真道意者各各歡喜奉行佛告阿難今此
園地須達所買林樹華果祇陀所有二人同
心共立精舍應當與號太子祇陀樹給孤獨
園名字流布傳示後世爾時阿難及四部衆
聞佛所說頂戴奉行

大光明始發無上心緣品第四十四

左九

十五

如是我聞一時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園爾
時阿難在林樹間靜坐思惟欬生此念如來
正覺諸根具足功德慧明殊妙難量世尊先
昔本何因緣發此大乘無上之心修習何事

而得如是勝妙之利作是念已即從禪起往詣佛所頭面作禮前白佛言如諸如來於諸世間人天之中最尊最妙功德慧明巍巍無量不審先昔以何因緣發此大乘無上之心佛告阿難汝欲知者善思念之吾當爲汝具分別說阿難白佛諾當善聽佛告阿難過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫此閻浮提有大國王名摩訶波羅婆修此言大光明主五百小國爾時大王與諸羣臣俱出遊獵王所乘象欲心熾盛擔王馳走奔逐狩象漸逼林

木突入樹間象師白王捉樹自立足得全濟王用其言俱捉持樹象去之後王心大怒苦責象師欲即殺之由卿調象不合制度致使今者僅危吾身象師白王調之如法但今此象爲欲所惑欲心難調非臣咎也願見寬恕却後三日象必自還觀臣試之萬死不恨即便停置如期三日象還詣宮爾時象師燒七鐵丸令色正赤逼象吞之象不敢違吞盡即死王意開解及諸羣臣歎未曾有復問之曰如此欲心誰能調者時有天神感悟象師令

答王曰佛能調之王聞是語便發心言如此
膠固難調伏法唯佛能除即自誓願願求作
佛精勤歷劫未曾休替至於今日果獲其報
佛告阿難欲知爾時大國王者今我身是爾
時衆會聞佛所說咸發無上正真道意歡喜
踊躍不能自勝頂受奉行

五九

十六

勒那闍耶緣品第四十五

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘盧陀
僧伽藍爾時諸釋覩見世尊光明神變闡揚
妙化甚奇甚特巍巍堂堂無能及者又復歎

美憍陳如等宿有何慶如來出世法鼓初振
最先得聞甘露始降而便蒙澤永離垢穢心
體玄要城營村邑羣黨相隨異口同音稱讚
無量時諸比丘聞是語已往至佛所頭面禮
足前白佛言今此國界人民之類咸共集聚
異口同音讚詠世尊若干德行及與五人宿
有何慶獨先蒙度佛告比丘非獨今日先度
五人我於久遠亦濟此等以身爲船救彼沒
溺全其生命各得安隱得至彼岸吾今成佛
先拔濟之時諸比丘即白佛言不審世尊先

昔之時云何拔濟令各安隱唯願世尊當爲說之佛告比丘若樂聞者當爲汝說皆曰唯然佛告比丘過去久遠此閻浮提波羅柰國時彼國王名梵摩達爾時國中有大薩薄名勒那闍耶遊出於外到林樹間見有一人涕泣悲切以索繫樹入頭在冑欲自殺死便前問之汝何以爾人身難得命復危脆衰變無數恒恐自至種種曉喻教令捨索人報之曰我之薄福貧窮理極債負盈集甚多難計諸債主輩競見剥脫日夜催切憂心不釋天地

雖寬無容身處今欲自沒避難此苦仁雖諫及存不如死爾時薩薄即許之曰卿但自釋所負多少悉代汝償作是語已彼人便休歡喜踊躍感戴無量隨從薩薄俱至市中宣令一切云欲償債時諸債主競共雲集迎取所負來者無限空竭其財財貨已盡猶不畢債妻子窮凍乞匄自活宗親國邑悉共訶嫌此是狂夫自破家業當于是時有衆賈人勸進薩薄欲共入海即答之曰爲薩薄法當辦船具我今窮困無所復有何緣得從衆人報言

我等衆人凡有五百開意出錢用辦船具聞是語已即便許可衆人投合大獲金寶爾時薩薄以三千兩金千兩辦船千兩辦糧千兩用俟船上所須餘故大有給活妻子便於海邊施作大船船有七重嚴辦已訖推著水中以七大索繫著岸邊鳴擊大鈴宣令一切誰欲入海得大妙寶奇珍異物用無盡者今可雲集共詣寶所復告之曰其誰不愛父母妻子閭浮提樂及身命者乃可往耳所以然者大海之中難險衆多迴波暴風大魚惡鬼如

是種種不可具陳作是語已即斷一索日日如是至第七日斷索都盡船即馳去便於道中卒遇暴風碎破船舫衆人喚救無所歸依或有能得板檣浮囊以自度者或有墮水溺死之者中有五人共白薩薄依汝來此今當主九沒死危險垂至願見拔度薩薄答曰吾聞大海不宿死屍汝等今者悉各捉我我爲汝故當自殺身以濟爾厄誓求作佛後成佛時當以無上正法之船度汝生死大海之苦作是語已以刀自刎命斷之後海神起風吹至彼

岸得度大海皆獲安隱佛告比丘欲知爾時
勸那閼耶者令我身是時五人者拘隣等是
我於先世濟彼人等生死之命今得成佛令
其五人皆最初得無漏正法遠離長流結使
大海爾時諸比丘皆共讚歎如來大悲深妙
難量咸勤克勵聞佛所說歡喜奉行

迦毗梨百頭緣品第四十六

如是我聞一時佛在摩竭國竹園之中爾時
世尊與諸比丘向毗舍離到犁越河所是時
河邊有五百牧牛人五百捕魚人其捕魚者

作三種網大小不同小者二百人挽中者三
百人挽大者五百人挽於時如來去河不遠
而坐止息及諸比丘亦皆共坐時捕魚人網
得一魚五百人挽不能使出復喚牧牛人衆
合有千人併力挽出得一大魚身有百頭若
千種類驢馬駱駝虎狼猪狗猿猴狐狸如斯
之屬衆人甚怪競集看之是時世尊告阿難
曰彼有何事大衆皆集汝往試看阿難受教
即往看視見一大魚身有百頭還白世尊如
所見事世尊尋時共諸比丘往至魚所而問

魚言汝是迦毗梨不答言實是鄭重三問汝是迦毗梨不答言實是復問教匠汝者今在何處答言墮阿鼻獄中爾時阿難及於大眾不知其緣白世尊曰今者何故喚百頭魚爲迦毗梨唯願垂愍而見告示佛告阿難諦聽諦聽當爲汝說昔迦葉佛時有婆羅門生一男兒字迦毗梨此言黃頭聰明博達於種類中多聞第一唯復不如諸沙門輩其父臨終慇懃約勅汝慎莫與迦葉沙門講論道理所以者何沙門智深汝必不如父沒之後其母問曰

汝本高明今頗更有勝汝者不答言沙門殊勝於我母復問言云何爲勝答言我有所疑往問沙門其所演說令人開解彼若問我我不能答以是之故自知不如母復告言何以不往學習其法答言欲學其法當作沙門我是白衣何緣得學母復告曰僞作沙門學習已達還來在家奉其母教而作比丘經少時問讀誦三藏綜練義理母問之曰今得勝未答言學問中勝不如坐禪何以知之我問彼人悉能分別彼人問我我不能知因是事故

未與他等母復告曰自今已往若共談論儻
不如時便可罵辱迦毗梨言出家沙門無復
過罪云何罵之答言但罵卿當得勝時迦毗
梨不忍違母後日更論理若短屈即便罵言
汝等愚騃無所識別劇於畜生知曉何法諸
百獸頭皆用比之如是數數非一非二緣是
果報今受魚身而有百頭阿難問佛何時當
得脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去
猶故不脫爾時阿難及於衆人聞佛所說悵
然不樂悲傷交懷咸共同聲而作是言身口

五九

二十

意行不可不慎時捕魚人及牧牛人一時俱
共合掌向佛求索出家淨修梵行佛即可言
善來比丘鬚髮自落法衣在體便成沙門是
時世尊爲說妙法種種苦切漏盡結解成阿
羅漢復爲會衆廣說諸法分別四諦苦集滅
道有得初果乃至四果有發大道意者其數
甚多爾時四衆聞佛所說歡喜奉行
淨居天請洗浴緣品第四十七
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時首陀會天下閻浮提至世尊所請佛及

僧洗浴供養世尊默然以爲許可即設飲食
并辦洗具溫室煖水調和適體酥油浣草皆
悉備有施設已辦白世尊曰食具已訖唯聖
知時於是世尊及諸比丘納受其供盡共洗
浴并享飲食其食甘美世所希有食竟澡漱
各還本坐是時阿難長跪合掌白世尊曰此
左九天往昔作何功德形體殊妙威相奇特光明
顯赫如大寶山唯願世尊敷演其事佛告阿
難諦聽善持吾當解說乃往過去毗婆尸佛
時此天彼世爲貧家子恒行傭作以供身口

聞毗婆尸佛說浴僧之德情中欣然思設供
養便勤作務得少錢穀用設洗具并及飲食
請佛衆僧而以盡奉由此福行壽終之後生
首陀會天有此光相佛告阿難而此天者非
但今日請佛及僧尸棄佛時亦來世間供養
世尊及於衆僧乃至迦葉佛時亦復如是佛
告阿難此天非但承供七佛於當來世賢劫
之中千佛興出亦當一一洗佛及僧猶如今
日無有差別爾時世尊因授天記於未來世
滿阿僧祇一百劫之中當得作佛號曰淨身

十號具足所化衆生乃可限量爾時阿難及
諸四衆聞佛所說歡喜無量咸作是言如來
出世所利益大如是少施獲報彌多佛告阿
難善哉善哉如汝所言因爲衆會廣說妙法
其聞法者有得道迹往來不還逮應真者發
大道意各各歡喜頂受奉行

方九

廿二

賢愚因緣經卷第九

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八冊

賢愚因緣經卷第十

左十

元 魏 沙 門 慧 覺 譯

摩訶令奴緣品第四十八

如是我聞一時佛在迦維羅衛國尼拘盧陀
僧伽藍佛初還國於時諸釋觀佛威儀相好
殊異身體金色三十二相視之無厭各共羣
聚街陌市里異口同音歎說如來於此衆中
無有儔類實可敬哉時諸比丘聞是論已並
共白佛說其諸人歎詠之詞於時世尊告諸
比丘汝等當知吾乃往昔於此衆中最尊最

妙不但今日時諸比丘各共白佛不審世尊
過去世時於此衆中最尊最妙其事云何爾
時世尊告諸比丘諦聽諦聽善著心中吾當
爲汝具足解釋過去世事對曰唯然願樂欲
聞佛便爲說過去無量不可思議阿僧祇劫
此間浮提有大國王名曰令奴其王統領八
萬四千諸小國王一萬大臣五百太子夫人
嫫女合有二萬最大夫人字提婆跋提最後
懷妊生一太子其兒端正身紫金色其髮紺
青兩手掌中千輻輪相其左足底有馬形相

其右足底有白象相其兒福德人中奇尊即依父母而爲立字提婆令奴乳哺長大令奴大王卒遇時病其命將終諸小國王羣臣太子咸來問病因問大王假其終沒諸王太子誰應紹嗣時王報曰若我諸子有能具足十功德者乃立爲王何等十德一者身紫金色其髮紺青二者兩手掌中有金輪相具足不缺三者其右足底有白象相四者其左足下有馬形相五者著王衣服與身相可不大不小六者坐王御座威德巍巍其坐安隱七者

諸王羣臣歡喜敬禮稱善無量入於後宮夫人姝女踊躍歡喜作禮恭敬八者若將至於天祠泥天木像悉爲作禮九者福德威力能雨七寶稱給一切十者其母是誰提婆跋提夫人所生若有具足是十功德斯乃立之用作大王教勅已竟無常對至遂便命終諸王臣民五百子中從其大者次以十事觀相其身此諸太子身無金色髮無紺青手掌無輪足底無有象馬之相著王者服不相當坐于御座其木師子驚張起立欲搏啗之諸王

臣民悉不敬禮將至宮內夫人姪女悉不歡喜無禮敬者設入天祠自禮天像諸餘泥木天像悉不作禮語使雨寶亦復不能又復不是提婆跋提夫人所生乃至五百諸大太子於十事中乃無一事最下小子身紫金色其髮紺青看其兩手輪相具足觀其脚底象形馬相眊然如畫著王法服與身相可坐於御座福德巍巍諸王臣民無不敬禮入於後宮夫人姪女敬奉作禮將至天祠泥木天像悉皆為禮教使雨寶始語即雨問是誰生提婆

跋提夫人所生十事具足諸王臣民即拜為王至十五日日初出時有金輪寶從東方來輪有千輻縱廣一由旬王即下座右膝著地跪而言曰若我福德應為王者輪當稱我即如其言來在殿前住虛空中白象寶者從香山來毛尾貫珠若王乘上象皆能飛從朝至午遍四天下若以足行足所觸地即成金沙紺馬寶者身紺青色其馬毛尾皆悉珠色皆雨七寶若王乘上一食之頃遊四天下不疲不勞神珠寶者自然而至其珠光明晝夜恒

照百二十里內復能雨於七寶稱給一切玉女寶者自然而至端正殊妙稱適王意典藏臣者王須七寶隨意給足終無乏盡其典兵臣王若欲須四種兵時顧視之頃諸兵悉集行陣嚴整威力非凡七寶既具坐自思惟吾享斯位皆由前身宿種福業乃致之耳今當紹繼使不斷絕即以香湯洗浴其身著新淨衣手執香爐向于東方跪而言曰東方快士來受我請即時便有二萬辟支佛來至王宮南西北方悉皆請之時有六萬辟支佛來受

王請王與諸臣四事供養其八萬四千諸小王國王離家來久即啓大王欲辭還國王即聽之因啓王曰此中快士其數甚衆願王垂愍減省少許與臣供養願使將來共享斯福於時大王即以四方辟支佛與諸小王隨時供養經八萬四千歲諸王臣民命終之後皆得生天佛告諸比丘欲知爾時令奴王者今現我父白淨王是爾時提婆跋提夫人者今現我母摩訶摩耶是爾時提婆令奴王者今我身是爾時五百太子者今此五百釋是我乃

爾時於諸人中最爲尊妙吾今成佛衆相具足於此衆中最爲奇妙時諸大會聞佛所說有得須陀洹者斯陀舍阿那舍阿羅漢者有種辟支佛因緣者有發菩薩心成不退者衆坐歡喜頂戴奉行

善求惡求緣品第四十九

四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時提婆達多雖復出家利養蔽心作三逆罪推山壓佛傷佛脚指復縱放黑象欲令害佛別僧兩部殺漏盡比丘尼以故殺生疑畏

受後報時有六師即往問之六師便爲說諸邪見言爲惡無罪爲善無福信敬心生喪斷善根是時阿難析體受重惋恨情深悲哽懊惱白世尊言調達愚癡造不善業壞破善根辱釋種子爾時世尊告阿難言提婆達多非但今世爲利養故斷破善根過去世時亦貪利養喪身失命阿難白佛言世尊提婆達多過去世時貪利喪身其事云何願樂欲聞佛告阿難善聽當說往昔無量不可思議阿僧祇劫此閻浮提有國名波羅柰時有薩薄名

摩訶夜移其婦懷妊自然仁善意性柔和月
滿生男形體端正父母愛念施設美饌延請
親戚并諸相師共相娛樂抱兒示衆爲其立
字相師問言此兒受胎已來有何瑞應其父
答言受胎已來其婦自然慈心和善相師即
爲立字名爲善求乳哺長大好積諸德慈愍
衆生次後懷妊自然弊惡期滿生男形體醜
陋即請相師爲其立字相師問言此兒懷妊
有何感應答言懷兒已來受性弊惡於時相
師即爲立字名曰惡求乳哺長大好爲惡事

恒生貪心懷嫉妬意年各長大欲行共買入
海求索寶物各有五百侍從前後而發途路
懸遠中道乏糧經於七日去死不遠是時善
求及諸賈人咸共誠心禱諸神祇欲濟飢餒
於空澤中遙見一樹枝葉鬱茂便即趣之有
一泉水善求及衆悉共誠心求哀救護誠感
神應現身語之斫去一枝所須當出諸人歡
喜便斫一枝美飲流出斫第二枝種種食出
百味具足咸共承接各得飽滿斫第三枝出
諸妙衣種種備具斫第四枝種種寶物悉皆

具足莊嚴悉備所須盡辦惡求後到衆人如
前盡得充足便自念言今此樹枝能出如是
種種好物況復其根今當伐之足得極妙佳
好之物思惟心定令人伐之是時善求聞如
是語懷憤懊惱語惡求言我等飢乏命在旦
夕蒙此樹恩得濟餘命云何懷此弊惡之心
而欲伐之爾時惡求不用其言即掘其根善
求感佩不忍見之領衆歸家伐樹已竟有五
百羅刹取此惡求及衆賈人悉皆散之財物
伴侶一切喪失佛告阿難爾時善求者今我

身是爾時父者今現我父淨飯王是爾時母
者今現我母摩訶摩耶是也時惡求者今提
婆達多是阿難提婆達多非但今日作不善
事貪利養故世世常造我於往昔常與相值
恒教善法而不用之反更以我爲怨爾時阿
難及四部衆聞佛所說悲喜交集六咸自勸勵
頂戴奉行

善事太子入海緣品第五十

如是我聞一時佛在羅閱祇者闍崛山中與
大比丘僧圍遶說法爾時賢者阿難見提婆

達多於如來所常懷嫉妬驅飲醉象推山鎮
佛種種方便欲得危害然佛慈心常有矜愍
於羅睺羅及提婆達多視之一等無有差別
賢者阿難覩其如是常懷惋悵思惟在意從
座而起偏袒右肩長跪合掌歎說是事佛告
阿難提婆達多不但今日興惡於我宿世之
時亦傷害我然我於彼常慈念之賢者阿難
即白佛言不審世尊提婆達多亦爲傷害爾
時慈愍其事云何願具說示佛告阿難過去
久遠無量無數不可思議阿僧祇劫此閻浮

提有一國王名曰勒那跋彌此言鎡領五百小
國王有五百夫人嫫女皆無有子王便禱祠
諸天日月山海樹神經年歷紀不獲子息王
大愁憂而自念言我今無子旦夕崩亡國無
紹繼天下必亂所以者何五百諸臣不相賓
伏左便當力諍上強弱相陵枉殺無辜亡國喪民
莫不由此念是事已益增憤惱時有天神知
王至意於王夢中而語王言城外林中有二
仙士其第一仙身有金色福德聰辯不可逮
及汝苟須子可往求請必當迴意來生王家

王尋驚悟差有喜色即勅駕乘單將數人遍往推覓便得見之即向求哀種種自說國無繼嗣憂深慮重貪屈大仙來生我家紹繼國嗣去我憂患若不見恥唯垂降顧爾時仙人見王慙慙不忍拒逆即便可之第二仙人復語王言我亦當往生於王家王大歡喜便辭還宮經歷數時金色仙人即取命終大王夫人名曰蘇摩即覺有身聰明女人能得此智知所懷妊分別男女便自說言我所懷妊必當是男王及宮內聞此語已欣悅無量王勅

宮內夫人姝女盡共承給稱悅其意牀褥飲食極令細軟將護進止不臨危險十月已滿其大夫人便生男兒端正絕異身紫金色其髮紺青人相具足王及內外觀之無厭因召相師令占相之相師尋詣上下觀相歡喜踊躍而白王言此兒相好人中難有聰明福德不可逮及王聞遂喜復告相師可爲立字相師問王今此太子受胎已來有何變異王即答言此太子母素來妬惡樂人之過妄舉姦非見他人善心不爲喜懷妊已來志性改異

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八冊

爲人慈仁矜愚愛智好修施惠等意護養相
師聞此讚言善哉此是兒志寄情於母便爲
立字名迦良那伽梨此言善事其第二夫人名曰
弗巴第二仙人亦復命終生於第二夫人腹
中日月足滿便生男兒形體狀貌無他殊異
復召相師次令相師而瞻相之相師披觀而
語之言此太子者是常人耳福德智能爲足
自住王復勅之爲其立字相師復言有何異
事王語相師此太子母素性忠良爲人慈順
樂宣人善懷妊已來反更樂惡嫉妬賢能兒

善不喜相師復言此亦兒志寄之於母故使
然耳因即立字爲波婆伽梨此言惡事其王爾時
注心愛念迦良那伽梨不失其意即勅爲起
三時之殿冬時居溫殿春秋居中殿夏時居
涼殿安置妓直而娛樂之太子漸大聰辯殊
異學諸世典十八部經誦持通利并善其義
後辭出遊王即聽之勅治道陌除去不淨乘
大白象金銀校飾千乘萬騎導從前後街道
陌中一切人民夾道兩邊諸樓閣上觀者無
數皆言太子孰似梵天威相姿貌人中希有

爾時太子見諸乞兒身體羸瘦衣被弊壞左
捉破器右持折杖卑言求哀從人乞句太子
問曰何以乃爾羣臣答言如此人輩或無父
母孤窮單獨無所依仰癰疾狂病不能作役
無一錢儲身口所切是使爾耳太子慈愍心
深增悼轉復前行見諸屠兒殺害畜生九十稍割
稱賣太子問言何以作此尋各答言我不必
樂祖父已來以此為業若捨此事無以自濟
太子聞此長歎而去轉前到田見諸耕者墾
地蟲出蝦蟇拾吞復見有蛇吞食蝦蟇孔雀

飛來啄食其蛇太子問人此作何等耕者答
言此是我業於中下種後當得穀以自供食
并輸王家太子歎曰人由飲食殺害衆生役
身役力辛苦乃爾轉復前行見諸獵師趣向
羣鳥挽弓欲射復見安網張施在地見諸禽
獸墮在其中驚張鳴吼不能得脫太子問言
皆作何等咸皆答言捕諸禽獸以自供濟太
子聞此深歎捨去到河池邊見捕魚師張網
捕魚狼藉在地跳踉伸縮死者無數太子復
問皆各答言我仰此魚用供衣食太子長歎

愍哀羣生爲衣食故乃當如是殺害衆生供
俟身口殃罪日資後報如何便迴還宮憂念
不樂徃白父王願賜一願王答之曰恣汝所
欲不相違逆太子白王出行遊觀覩彼羣品
爲衣食故欺誑殺害積罪日增意甚悼愍欲
得供濟願王聽我用於王藏自恣布施充民
所乏王於太子倍加愛念聞其所語不能違
意即便可之於是太子即時宣下告諸人民
迦良伽梨太子布施窮困乏短之者一切施
給皆悉來取若有欲須金銀寶物衣服飲食

及餘所須當施與之即開王藏出諸寶物著
諸城門及置市中隨人所須一切悉給爾時
諸國沙門婆羅門貧窮孤老癯殘疾病強弱
相扶次第而至須衣與衣須食與食金銀寶
物恣意而與爾時人民展轉相語遍閭浮提
皆悉來集用王寶藏三分向二時典藏臣入
白王言大王典領五百小國諸國使命當有
徃反事須寶物還相報遺太子布施用王內
藏三分之物向用其二王可思之勿令後悔
王聞是語而告臣言我此太子意好布施其

心猛盛不可迴轉若當禁遮儻違其意令其
憂惱當云何耶分恣其意莫得違失如是數
時太子布施所殘藏物三分用二臣復白王
前所殘物日日布施三分之一已更用二餘
殘少許當俟信遺不可盡用願王熟思後莫
見咎王便思惟而告臣曰吾愛此子特復倍
餘不忍顯露違逆其意若來索寶小避行來
若其急索且復與之乍得乍否可延日月爾
時藏臣得王教已太子後日來索寶時其臣
託緣餘處行來或時索得或時不得不能一

一稱其所須太子覺之而自念言今此藏臣
有何力能敢違失我不相承用將是王意故
使爾耳又人子禮不應竭用父母庫藏令其
盡也今此藏中所殘無幾我當云何得於財
寶給施一切令無有盡作是念已即問諸人
今此世間作何事業可得多財稱意足用有
一人言不避劇難遠出販賣可得多財有一
人言墾治田畝不避寒暑廣種五穀可得多
財有一人言多養六畜隨時將護時節蕃息
可得多財或一人言唯不顧命能入大海至

龍王宮求如意珠斯事成辦最得多財於時
太子聞衆人語而自念言行賈種田畜養六
畜且非我宜得利無幾唯入大海詣龍王宮
此入我意當勤求是事作是念已往白父王
我欲入海求索珍寶給施衆生用之無盡唯
願父母當見聽許王及夫人聞太子言甚懷
憂忤問太子曰汝有何意而欲入海苟欲布
施成汝本志我家所有藏內餘殘盡當與汝
以用布施何爲自棄云欲入海又聞海中多
諸劇難黑風羅刹水浪迴波摩竭大魚水色

之山如斯衆難安全者少百伴共往時有一
還汝今何急沒身危險我及汝母無不極憂
諸王臣民皆懷忤惕之懼念捨此意勿更紛
紜於是太子聞王此語心存大計志期拔濟
王雖留遮意不傾動規盡身命成辦其事布
身于地腹拍王前因白王言唯願垂哀遂子
本心若必拒逆不見聽許伏身此地終不起
也王及夫人內外一切見太子意不可迴轉
自誓畢死伏身于地皆共解喻曉謝令起其
言如初執志不變從一日至二日乃至六日

王及夫人自共議言太子不食已經六日到
明七日命必不全此兒前後意所欲作要必
成辦不可迴轉若令入海猶有還理今違其
意交斷人望就當聽之故憂在後王與夫人
相可已訖俱共來前各捉一手涕淚交流因
語之言聽汝入海可起還食於時太子聞王
語已歡喜而起曉諭父母我雖入海不久當
還唯願莫大憂念於我爲辦種種餽饌飲食
已訖出外廣行宣令迦良那伽梨今欲入海
誰欲往者當共俱進爾時國中有五百賈客

咸皆來集悉言欲去是時國中有盲導師自
前已曾數反入海太子聞之即往到邊向其
慇懃嘉言求曉汝當與我共入大海示我行
來利害去就導師答言我既年老又盲無見
雖欲自力私情甚難王愛太子隆倍異常須
臾離目有懷悵遲今聞與我共入大海儻復
見拒然我不少於時太子聞是語已即便還
宮自白父王今此國中有盲導師前已數反
曾到大海願王勅曉令共我去王聞是語自
往其所語導師言我此太子志存入海種種

諫語意志不迴事不得已今就聽去念其年少未厭辛苦聞汝曾行知海去就望汝迴意忍勞共往爾時導師聞王是語即白王言恨我年老盲無所見大王所勅豈敢有違王得是語即自還宮于時太子即共導師論定發日左十還到王所王問左右誰敬愛我可與太子共往採寶波伽梨即白王言願與兄俱共涉大海王聞此語而自念言令弟共往險厄之中儻能濟要勝於他人作是念已即可聽去爾時太子出三千兩金以千兩辦糧千兩辦

船復以千兩供諸所須嚴辦已訖於是欲發王及夫人諸王臣民啼哭送之別於路次於是太子與諸同伴進道而去到於海邊牢治其船令有七重候風時節推著水中以七索繫於海邊搖鈴唱令語衆人言汝等皆聽海中衆難水浪迴波惡龍羅刹黑風迴復海色之山摩竭大魚如是餘難其數猶多前後入海吉還者少若狐疑者於此可還誰能堅意分捨身命不顧父母不戀妻子當共入海至於寶所若得珍寶安隱還歸子孫七世用

不可盡作是念已便斷一索日日如是至於
七日唱令已訖斷第七索望風舉帆船疾如
箭徑與諸人到彼寶渚太子聰明通達世典
識寶色相悉知其價示語衆人諸寶好醜勅
語衆賈令隨意取重告衆賈令多少得中多
取船重有沉沒之憂少取行勞不補其苦勅
識已訖獨與導師別乘小船與衆人別轉復
前進導師問言此前應有白色之山汝爲見
不太子言見導師語言此是銀山轉復前行
導師復問當有紺色之山汝見未耶太子答

言我已見之導師語言是紺瑠璃轉更前進
復問太子此中應有黃色之山汝爲見未太
子言見導師語之此是金山到金山下坐金
沙上導師言曰我今羸劣命必不濟即示方
面進止道路汝從是去前當有城極妙七寶
雜廁汝到城門主十城門若閉其城門邊有金剛
杵汝便取杵以撞其門城中當有五百天女
各齎寶珠來用奉汝更有一女最特尊勝所
持寶珠而有紺色名旃陀摩尼此如意珠得
便堅持勿令失脫其餘與者亦得取之攝錄

諸根勿復與語我今轉極餘命少少若命終後念識我恩對我發哀埋此沙中導師語竟氣絕命終對之悲慟爲之葬埋隨其所教進前而去到七寶城城門堅閉見金剛杵在其門邊如語取杵以撞其門城門便開五百天女各持寶珠來奉太子最前一女手所持珠如語紺色隨次第攝取裏在衣角便旋還來前太子別後波婆伽梨復語衆人行來不易但當多取衆人貪寶取之過度太子還到其船已滿放船還來船便沉沒諸賈人輩乍沉

乍浮太子已有如意珠故身不沒溺波婆迦梨遙喚太子當見救濟勿便捐棄太子聞語即牽共浮力勵相挽便得出海出海之後弟語兄言我曹兄弟辭父母來入於大海望不空歸際遇不諧喪失財寶單身空到甚可恥也迦良那伽梨三十天性忠直即語弟言我故得寶弟語兄言當用見示即解衣裏以珠示之弟得見珠因而懷情念我父王恩慈不普偏愛我兄我不在意今我二人俱來入海兄得異寶我獨空歸從是已後當遂賤遇我我當

云何因其卧寐徐殺其兄取其珠寶歸語父王言其兄沒海於是乃當異愛念我作是念已密自懷計語其兄言人村漸近我曹兄弟不應俱眠宜更坐守護持寶珠兄即然之常共更守波婆伽梨次應休息卧地經時極過常度然後乃起兄復次卧由坐久故睡寐極著波婆伽梨起入林中林中有樹其刺極利即取兩枚各長尺五持來兄邊兄眠甚重一手捉一當其眼宥刺令沒刺收寶而去太子苦痛高聲急喚波婆伽梨波婆伽梨此中有

賊喚經數反無有應者爾時樹神語太子波婆伽梨是汝之賊刺汝眼竟持汝珠去於時太子宛轉辛苦匍匐而行漸小前進到梨師跋陀國至於澤宕值五百牛來到其邊有一牛王見於太子憐敬懷懷出舌舐之餘牛悉集愕住共視時牧牛人來前試看乃覩太子卧在于地見其眼中有是長刺觀其形相又知非凡即為拔刺將至住處常以酥乳著其瘡中飲食供給隨時瞻養復經數時眼瘡漸瘥主人承事未曾懈廢爾時太子問牧牛人

汝居此中有何基業牧牛人答我在此中無
有基業唯仰乳酪賣用自濟太子自念我遭
困厄勞煩主人恒供養我今者瘡痍小能行
來當更方宜求易處所念是事已因語主人
爾所時節共相勞煩感念主人恩難酬報我
欲前行到於城左十中展轉行乞以自供活時牧
牛舍主聞太子言懼其舍內妻子奴婢有餘
獸辭聞太子耳若其不爾何緣乃辭作是念
已先問舍內汝曹有何不稱之事而令貴客
辭欲索去舍內皆言我曹於此如兄如弟不

知何緣欲相捨去於時舍主語太子言我相
承待未有不稱不可捨我轉行餘乞於時太
子聞舍主語見其慇懃恒護其意且小停住
復經數時便語主人汝供待我隨時無乏家
內一切接我隆厚但我意中自欲轉行到前
城中望遣一人將我共往時牧牛人見其慇
懃恐違其意令其心愁躬自將護共至城中
已到彼城共別當還太子語言汝哀我者買
索一琴與我自娛時牧牛人尋買琴與共相
辭謝於是別去爾時太子素多技能歌頌文

辭極善巧妙即於陌宕激聲歌頌彈琴以和音甚清雅城中人民聞其音者皆樂聽觀無有厭足各持飲食競來與之時城中有五百乞兒皆來依附賴其飽食梨師跋王有一園監爲王監守果柰之園柰有熟者鸚鵡來食手力不周不能驚遮於時園監^{左十}擔柰與王其中好柰鸚鵡啄壞王見瞋恚欲加刑罰園監惶怖白王自陳家乏人力故使爾耳唯見寬恕原恕刑罰當索守人更不令爾王便恕置不問其罪園監得脫行求索人見迦良那伽

梨勾於道邊觀其形相似是忠人即語之曰汝能爲我看守園不汝若能者當供所乏太子答言我眼無見云何看守園監語言汝苟欲看雖復無眼當作方便多作細繩繫諸樹端以諸鈴物連繫相著展轉相牽汝捉一頭若聞有聲汝便頓繩鸚鵡驚怖無緣得住太子聞語而答之言若有此事我能爲之共相可竟即往爲守時波婆迦梨到父王國王怪獨來即問消息波婆迦梨而語王言我曹不偶船重沉沒迦良那伽梨并諸賈人合諸珍

寶盡沒大海我力勵浮趣得全濟王及夫人聞是語已絕悶良久無所覺識以水灑面困乃還蘇宮閤內外諸王臣民聞此事者莫不悲悼王及夫人語波婆迦梨太子沒海汝何以來何不并就死大海中令土臣民無不痛惜朝夕哭戀如喪父母太子在宮常愛一鴈王告其鴈太子養汝今沒大海淹沒不還何不往看知其所在因作書音以繫鴈頸鴈即高翔廣行求覓遊彼園上識其歌聲即下試看得見太子鳴聲悲喜不能自勝太子聞識

即解取書眼無所見不能看讀因求筆紙作書與王說波婆迦梨刺眼委曲所更歷處辛酸諸事繫於鴈頸鴈便飛去梨師跋王時有一女端正殊妙世間希有王甚愛重不違其意時女辭王出遊園觀王便聽去女至園中見於太子迦良那伽梨頭亂面垢目無所見左十著弊壞衣坐林樹間其女觀察覩其色狀心情屬向不離其側便坐其邊與共談語食時已到王遣人喚女還遣人白於王曰願送食來欲就此食即送食來女語太子我欲共汝

一處坐食太子答言我是乞食之人汝是王女云何共食若王聞者罪我不少其女慙慙語太子言若汝不肯我便不食如是數反逼迫不已而便共食言遂款篤意漸附近目無去離日轉欲暮王遣人喚女女還遣人往白王曰我願爲此守園人婦不用其餘國王太子今我專心慙慙如是唯願父王勿違我意使到王所具道其事王聞是已不能違情因自言曰此事災異是女不肖乃至若是寶鎧大王第一太子迦良那伽梨來求索之今此

太子入海未還乃欲爲是乞兒作婦辱人名字甚爲不少我當覆頭藏著何處作是語已復遣人喚女言如初執志不移時王愛念不能違意就并將來著於宮中便令交會成爲夫婦復經數日婦恒晝去冥乃來還夫怪問之汝言與我共爲夫婦晨去暮還心不在此將爲他志故使爾耶婦因自誓我今一心共相尊奉無有他意大如毛髮若當實爾至誠不虛令汝一目平完如故言誓已訖一目尋復如是已後復問太子汝之父母爲在何國

太子語婦汝聞大王勒那跋彌名字不耶答
言聞之是我父也彼王太子迦良那伽梨汝
復聞不答言聞之我身是也婦即驚問汝復
何爲辛苦如是太子因爲說其本末婦聞是
語復懷歎息語太子言波婆伽梨懷害於汝
自古至今未有此處汝若得彼當云何治答
言波婆伽梨雖害於我我於其邊永無瞋恨
婦復語言此事難信相困如是奈何不瞋迦
良那伽梨因自誓言若我於彼波婆伽梨無
有微恨大如毛髮我言至誠不虛欺者當令

一目復得平復自誓已訖眼悉明淨婦見其
夫兩目完淨端正威相未曾所覩喜不自勝
往白其父寶鎧太子迦良那伽梨父王識不
王答言識女即言曰今欲見不王言今在何
處女言我夫則是其人王笑之曰此女癡狂
志亂失性迦良那伽梨大海未還見盲乞兒
名之爲是女復白言願王往看王尋往視審
是太子衣毛慄然愧懼交懷腹拍其前向懺
悔言實不相知願恕其過密將太子還著界
上便唱露言大王太子迦良那伽梨從大海

還施設辦具嚴駕象馬躬與羣臣自往迎之
還來到國廣作賓衆莊校其女方云始欲以
女爲配爾時應還擔書到國大王見應披解
看讀始得消息知太子存具其所更辛酸諸
事王及夫人乍悲乍喜宮閤內外靡不悲悼
懊惱賸責取波婆伽梨枷鎖其身幽閉在獄
勅令告下梨師跋王太子辛苦在於汝國云
何默住不來表示書到其時象馬侍送事若
有違吾當自往使便齋書徑到其國梨師跋
王奉受披讀於是太子語梨師跋王牧牛之

人於我有恩我今思念欲得見之可遣使往
爲我喚之王尋召來太子語王我眼被刺正
仰此人供給將養如我父母王若見念當爲
我報王大歡喜即時賜遺名衣上服象馬車
乘園田舍宅金銀寶物奴婢僕使并所典牛
盡持與之其人歡喜非其所望便得安樂終
身富貴即還報使因表事情太子在此實所
不知辛酸諸事伏想委曲太子今者已還得
眼即甥鄙女爲太子妻比嚴辦具臣自衛送
尋勅嚴具五百白象金銀校飾極令殊妙選

五百人奉侍太子復令擇取五百侍女極最端正才能巧妙種種寶物而莊嚴之五百乘車寶物莊校亦令極妙以送其女梨師跋王自與羣臣數百千乘亦共侍送妓樂歌頌圍遶前後稱慶無量進道還國爾時其使到大王所披讀書表甚增喜踊告下諸王悉皆來集即嚴象馬羣臣百官夫人嫫女導從前後躬迎太子到於界宥爾時太子遙見父王下車步進頭面禮拜問訊父母父母亦下更共抱持別久念想與汝相見一悲一喜諸王臣

民見其如是欣感之情不可具說談語粗訖即還駕乘椎鍾鳴鼓作衆妓樂歡喜稱善導從趣城到城門外太子白王波婆伽梨今何所在王答之言如斯惡人天下不覆吾不忍見先來幽閉在於獄中太子向王今當還放王答之言其罪深重未及檢校云何當出太子復言若不放出波婆伽梨終不入城王即勅放語令來出既得脫出來見太子太子抱持慰撫其意然後爾乃入城至宮爾時父母諸王臣民男女大小見於太子視於怨家如

視赤子波婆伽梨雖刺其眼無有微恨大如
毛髮敬愛慈惻倍加於前一切大衆皆共歎
美甚爲奇特天上人中實無有比太子到宮
與波婆伽梨親款之情慈愛如舊徐問其珠
今在何處波婆伽梨答太子言來時藏著道
邊土中勅還往取求覓不得太子共往到便
見之收拾珠寶還共歸宮以五百寶珠遺與
諸王各令取一殘如意珠而自留之手捉其
珠便從求願若實當是如意珠者令我父母
所坐之處有七寶座頂上當有七寶大蓋其

言已訖如語而成復捉其珠而從求願令我
父母宮內諸藏及諸王臣所有諸藏前所用
施悉令還滿即時捉珠四向歷訖一切諸藏
而皆還滿復勅諸臣告下諸國迦良那伽梨
太子却後七日當雨七寶即時告下悉皆聞
知於時太子香湯洗浴左十豎立大幢廿二以珠著頭
著新淨衣手執香爐向四方禮口自說言若
其實是如意珠者便當普雨一切所須求願
已訖四方雲霧即有風來吹除糞穢及餘不
淨悉自除去次復雨水用淹塵土次復雨於

百味飲食種種美味次雨五穀次雨衣服次雨七寶積滿天下爾時人民稱慶無量視諸珍寶猶如瓦石於時太子廣布宣令汝等已得一切所須供身之事無所乏少若能感謝如是之恩當攝身口意修十善道爾時一切閻浮提內感念太子無極之施又聞其令剋勵其心奉行十善不犯衆惡命終之後皆得生天佛告阿難欲知爾時迦良那伽梨太子者今我身是爾時我父勒那跋彌今現我父淨飯王是爾時母者今現我母摩訶摩耶是

時梨師跋王摩訶迦葉是爾時妻者今瞿夷是爾時波婆伽梨者今提婆達多是閻浮提人蒙我恩者我初得道八萬諸天及我弟子得受記者如此等是阿難我於爾時爲彼所害辛苦極理猶以慈心而矜愛之況我今日得成佛道煩惱左十都除慈悲廣布被彼廿三少害豈不慈愍佛說是已時諸會者聞佛所說感念世尊爲於羣生經涉劇苦而不退廢歎未曾有悲喜交懷剋心廣志思惟妙法有得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢者有種辟支佛善

奉行

賢愚因緣經卷第十

音釋

哺

口蒲
飼故
也切

啣

僂結切

也與
惋

烏鵲

也切

正長

跳張

躍踉

騰也

物想

惕

他之

歷若

切切
夏夜

也也

也

十一

3

3

—

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八册

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八冊

賢愚因緣經卷第十一

達一

元 魏 沙 門 慧 覺 譯

無惱指髮緣品第五十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園於時國王名波斯匿王有輔相聰明巨富其

達一

婦懷妊生一男兒形貌端正容體殊絕於時輔相見兒歡喜即召相師令占相之相師看見懷喜而言是兒福相人中挺特聰明智辯有踰人之德父聞遂喜勅為作字相師問言兒受胎來有何異事輔相答言其母素性不

能良善懷妊以來倍更異常心性恭順樂宣人德慈矜苦厄不喜說過相師言曰此是兒志當為立字號阿豐賊奇此言無惱兒漸長大雄壯絕倫有力士之力一人敵千騰接飛鳥走疾奔馬其父輔相甚愛念之於時國中有一婆羅門聰明博達多聞廣識有五百弟子追逐隨學爾時輔相即將其兒往屬及之令其學問婆羅門可之受持教授加阿豐賊奇夙夜勤業一日諮受勝於經年學未經久普悉通達婆羅門師異常待遇行來進止每與其

俱及諸同學傾意瞻敬爾時婆羅門師婦見其端正才姿挺貌過踰人表懷情色著愛不去意然諸弟子與共同遊行止不獨無緣與語有心不遂常以歎悵會有檀越來請其師及諸弟子三月一時婆羅門師內與婦議我今當行受請三月當留一人經營於後時婦內喜密自懷計白婆羅門是事應爾後家理重宜須才能可留無惱屬以後事時婆羅門即勅無惱我今赴彼檀越之請後事總多須人料理卿善才能爲吾營後無惱受教即住

不行師及徒衆引道而去其婦怡悅欣喜無量極自莊飾多作姿媚與共談語矯動其意無惱志固無心相從欲心轉盛實意語之我相欽愛由來有素但避衆人有懷未發汝師臨去吾故相留今既獨靜當從我意無惱曉謝語言我梵志法不婬師婦若當違犯非婆羅門寧交取死終不爲此於時師婦望重違心慙愧瞋憤復作密計候師垂至挽裂衣裳搗破其面塵土全身憔悴卧地無所言說時婆羅門師徒俱到師即入內見婦色狀即問

其故何緣乃爾婦垂泣言不足問也時婆羅門重更問之汝有何事當相告語云何不說婦啼而言汝所欽羨阿疊賊竒自汝去後常見侵凌我適不從扯裂我衣壞我身首汝畜弟子云何乃爾婆羅門聞甚懷恚忿語其婦言此無惱者力敵千人輔相之子種族強盛雖欲治之宜當以漸談謀是已往見無惱隨宜方便而慰喻之我去之後苦汝營勞又汝前後奉事盡忠常感汝意思欲相酬有一秘法由來未說若能成辦直生梵天無惱長跪

問是何事答言若持七日之中斬千人首而取一指凡得千指以為鬘飾爾時梵天便自來下命終之後定生梵天無惱聞此情懷猶豫復白師言此事不應殺害衆生更生梵天師又告言汝我弟子豈不信我至要之言汝若不信則為義絕隨爾道徑莫復此住又更達一作咒豎刀在地說咒已訖惡心轉生師知其意即授與刀受刀走外得人便殺取指為鬘人見便號驚仇魔羅此言周行斬害到七日頭方得九百九十九指唯少一指殘殺一人

指數便滿人皆藏竄無敢行者遍行求覓更不能得七日之中不得飲食其母憐愍遣人爲致悉各懷懼無敢往者其母持食躬自致往兒遙見母走趣欲殺母時語言咄不孝物云何懷逆欲危害我兒便語言我受師教要七日中滿得千指便當得願生於梵天日數已滿更不能得事不獲已當殺於母母又語言事苟當爾但取我指莫見傷殺於時世尊具遙見之知其可度化作比丘行於彼邊驚仇魔羅已見比丘捨母騰躍走趣規殺佛見

其來徐行捨去指鬘極力走不能及便遙喚言比丘小住佛遙答言我常自住但汝不住指鬘復問云何汝住我不住耶佛即答言我諸根寂定而得自在汝從惡師稟受邪倒變易汝心不得定住晝夜殺害造無邊罪指鬘聞此意歎開悟投刀遠棄遙禮自歸於時如來爾乃待之還現佛身光明朗日三十二相炳著奇妙指鬘見佛光相威儀以身投地悔過自責佛粗說法得法眼淨心遂純信求索出家佛即可之善來比丘鬚髮自落法衣著

身隨彼所應重為說法心垢都盡得羅漢道
佛即將其還祇陀林爾時國中人民之類聞
指鬘聲皆各驚怖人畜懷妊怖不能生時有
一象不能出子佛勅指鬘往說誠言我生以
來不殺一人指鬘白佛我由來殺多云何不
殺佛告之曰於聖法中是為始生爾時指鬘
便整衣服奉教往說如說尋生皆得安隱還
詣精舍坐一房中時波斯匿王大合兵衆躬
欲往討鴛仇魔羅路由祇洹當往攻擊時祇
洹中有一比丘形極羸陋音聲異妙振聲高

唄音極和暢軍衆傾耳無有厭足象馬豎耳
住不肯行王怪問御者何以乃爾御者答言
由聞唄聲是使象馬停足立聽王言畜生尚
樂聞法我曹人類何不往聽即與羣衆暫過
祇洹到下象乘解劔却蓋直進佛所敬禮問
訊彼唄比丘唄聲已絕王先問言向聞唄音
清妙和暢情豫欽慕願得見識施十萬錢佛
告之曰先與其錢然後可見若已見者更不
欲與一錢之心即將示之看其形狀倍復羸
陋不忍見之意無欲與一錢之想王從座起

長跪白佛今此比丘形極短醜其音深遠聲
徹乃爾宿作何行致得斯報佛告王曰善聽
著心過去有佛名曰迦葉度人周訖便般涅
槃時彼國王名機里毗收取舍利欲用起塔
時四龍王化作人形來見其王問起塔事為
用寶作為用土耶王即答言欲令塔大無多
寶物那得使成今欲土作令方五里高二十
五里極使高顯可觀龍王白言我非是人皆
是龍王聞王作塔故來相問苟欲用寶當相
佐助王歡喜言能爾者快龍復語言四城門

外有四大泉城東泉水取用作鑿成紺瑠璃
城南泉水取用作鑿其鑿成已皆成黃金城
西泉水取用作鑿鑿成就已變成爲銀城北
泉水取用作鑿其鑿成已變爲白玉王聞是
語倍增踊躍即立四監各典一邊其三監所
作功向欲成一監慢怠功獨不就王往看見
便以理責卿不用心當加罰謫其人懷恐便
白王言此塔太大當何時成王去之後勅諸
作人晝夜勤作一時都訖塔極高峻衆寶晃
昱莊校雕飾各有異觀見已歡喜懺悔前過

持一金鈴著塔根頭即自求願令我所生音
聲極妙一切衆生莫不樂聞將來有佛號釋
迦牟尼使我得見度脫生死如是大王欲知
爾時一監作遲怨塔大者此比丘是緣彼恨
言嫌其塔大五百世中常極矧陋由後歡喜
施鈴塔頭求索好聲及願見我五百世中極
好音聲今復見我致得解脫王聞是已便辭
欲退佛問大王欲何所至王白佛言國有怨
賊鴛仇魔羅傷殺人民縱橫暴害今欲率衆
往攻伐之佛告王曰鴛仇魔羅當如今者不

能殺蟻況復餘耶王心念言世尊似往已降
伏之佛告王言指髮今已出家入道得阿羅
漢諸惡未盡今在其房欲見之不王言思見
即起到其房外聞指髮比丘聲歎之聲憶其
暴惡所傷彌廣怖蹕斷絕良久乃甦還至佛
所以事白佛佛告王曰不但今日聞彼之聲
墮地斷絕過去世時聞其音聲亦爾斷絕善
聽大王過去久遠此閻浮提有一大國名波
羅捺爾時國中有一毒鳥捕諸毒蟲恒以爲
食其形極毒不可觸近所經歷下衆生皆死

樹木悉枯爾時此鳥過到一林住一樹上聲
效欲鳴時彼林中有白象王在傍樹下聞毒
鳥聲蹠地斷絕不能動搖如是大王爾時毒
鳥今指鬣是時白象王今王身是王復白佛
鴛仇魔羅暴害茲甚殺爾所人賴蒙世尊降
化修善佛告王曰鴛仇魔羅不但今日殺此
多人蒙我降化過去世時亦殺此等我亦降
化乃復思善王重白佛不審此等先世被害
世尊降化其事云何願為解說佛告王曰善
聽著心過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有一

大國名波羅捺於時國王名波羅摩達爾時
國王將四種兵入山林中遊行獵戲王到澤
上馳逐禽獸單隻一乘獨到深林王時疲極
下馬小休爾時林中有狩師子懷欲心盛行
求其偶因不能得值於林間見王獨坐婬意
轉隆思欲從王達一近到其邊舉尾背住王知其
意而自思惟此是猛獸力能殺我若不從意
儻見危害王以怖故即從師子成欲事已師
子還去諸兵羣從已復來到王與人衆即還
宮城爾時師子從是懷胎日月滿足便生一

子形盡似人唯足斑駁師子憶識知是王有
便銜擔來著於王前王亦思惟自憶前事知
是已兒即收取養之以足斑駁字爲迦摩沙
波陀此言駁足養之漸大雄才志猛父王崩亡駁
足繼治時駁足王有二夫人一王者種二婆
羅門種時駁足王一日出城遊於園觀勅二
夫人隨我後往誰先到者當與一日極相娛
樂其墮後者吾不見之王去之後其二夫人
極自莊飾嚴駕車乘一時俱往到於道中見
於天祠梵志種者下車作禮禮已急進獨墮

後到王從本言而不前之於是夫人瞋恚煩
憤怒責天神我由禮汝使王見薄若有天力
何不護我恚恨憤惱密自懷計王後還宮加
意奉事復還待遇從王求願聽我國中一日
自在值王偏心自德可之出外令人打壞天
祠令平如地乃還宮中守天祠神悲苦懊惱
往至宮中欲思傷害王宮天神遮不聽入有
一仙人作仙山中時駁足王恒常供養日日
食時飛來入宮不食餽饌粗食麤供偶值一
日仙人不來天神知之化作其形欲來入宮

宮神猶識不聽前入遙在門外白王求通王聞仙人在外索現怪其所以急勅聽入是時宮神聞王有教即休不遮徑前得入坐於仙人常坐之處辦如常食以用供養時化仙人不肯就食即語王言此食麤惡又無肉魚云何可噉王即白言大仙自來恒食清素故令不辦肉魚餽饌化仙又告自今以後莫設麤供具肉爲食即如語辦食已還去復到明日舊仙飛來爲設饌種種之肉仙人瞋恚怨責於王王言大仙昨日勅如是作仙人語言

昨日有患斷食一日不來是問誰語汝曹但相輕試故復爾耳令王是後十二年中恒食人肉作是語竟飛還山中是後廚監忘不辦肉臨時無計出外求肉見死小兒肥白在地念且稱急即却頭足擔至廚中加諸美藥作食與王王得食之覺美倍常即問廚監由來食肉未有斯美此是何肉廚監惶怖腹拍王前若王原罪乃敢實說王答之言但實說之不問汝罪廚監白王先日有緣不及具肉得死小兒以稱時要不意大王乃當覺之王言

此肉甚美異常自今已往如是求索廚監白
王前者偶值自死小兒更求匠得其作食者
畏懼國法王又語言汝但密取設令有覺者
斷處由我廚監受教夜恒密捕得便殺之日
日供王於時城中人民之類各各行哭云亡
小兒展轉相問何由乃爾諸臣聚議當試微
伺即於街里處處安人見王廚監扯他小兒
伺捕得之縛將詣王具以前後所亡事白王
聞是語默然不答再三重白今捕得賊罪豐
彰露事當決斷云何默然王乃答言是我所

教諸臣懷恨各自罷去於外共議王便是賊
食我等子敢人之王云何共治當共除之去
此禍害一切同心咸共齊謀城外園中有好
池水其王日日至彼洗浴諸臣儲兵安伏園
中王出洗浴已到池中伏兵一時周匝四合
即圍其王當取殺之王見兵集驚怖問言汝
等何故而圍逼我諸臣答言夫為王者養民
為事方驗廚子殺人為食衆民呼嗟告情無
處不任苦酷故欲殺王王語諸臣我實無狀
自今以後更不復為唯見恕放當改自勵諸

臣語曰終不相放正使今日天雨黑雪令汝頭上生黑毒蛇猶不相聽不須多云時王駭足聞臣語已自知必死得脫無路即語諸臣雖當殺我小緩須更聽我小住諸臣緩置王即自誓我身由來所修善行為王正治供養仙人合集衆德迴令今日我得變成飛行羅刹其語已訖尋語而成即飛虛空告諸臣曰汝等合力欲強殺我賴我大幸復能自拔自今已後汝等好忍所愛妻兒我次當食語訖飛去居止林間飛搏取人擔以為食人民之

類恐怖藏避如是之後殺噉多人諸羅刹輩附為翼從徒衆漸多所害轉廣後諸羅刹白駭足王我等奉事為王翼從願為我曹作一宴會時駭足王即許之言當取諸王令滿一千與汝曹輩以為宴會許之已訖一一往取閉著深山已得九百九十九王殘少一人其數便足諸王念言我曹窮急當何所歸若當捕得須陀素彌有大方便能濟我等作是計已白羅刹王王欲作會極令有異純取諸王不用凡細須陀素彌有高名德若能得來王

會乃好羅刹王言此有何難即時飛騰欲往
取之值須陀素彌將諸姝女晨欲出城至園
洗浴道見婆羅門從其乞勾王語婆羅門待
我洗還當相布施王既到園入池中洗時羅
刹王飛空來取擔到山中須陀素彌愁憂悲
泣時駁足王而問之曰聞汝名德殊勝第一
大丈夫志當任窮達云何特愁啼如小兒須
陀素彌白羅刹王我不愛身貪惜壽命但念
生來未曾妄語朝出宮行見一道士當車駕
前從我乞勾我許洗還當相施與出值大王

擔我至此念今妄語違失誠信是以故愁非
惜身也願是哀愍假我七日施彼道士當歸
就死駁足聞是而語之言汝今得去寧當自
還來就死耶即復言曰正使不還我自能得
尋放令去王還到國道士猶在歡喜供養施
婆羅門時婆羅門見王不久欲還就死懼其
戀國而有愁憂即爲其王而說偈言
劫數終極乾坤洞然須彌巨海都爲灰揚
天龍人鬼於中彫喪二儀尚殞國有何常
生老病死輪轉無際事與願違憂悲爲害

達一

十

欲深禍重瘡疣無外三界都苦國有何賴
有本自無因緣成諸盛者必衰實者必虛
衆生蠢蠢都如幻居三界皆空國土亦如
識神無形假乘四蛇無明寶象以爲樂車
形無常主神無常家形神尚離豈有國耶
時須陀素彌聞說此偈思惟義理歡喜無量
即立太子自代爲王與諸臣別當還赴信諸
臣同聲白於王言願王但住勿憂駁足臣等
思計設備防慮鍛鐵爲舍王且在中駁足雖
猛何所能耶王告諸臣并諸人民夫人生世

誠信爲本虛妄苟存情所未許寧就信死不
妄語生復爲種種說誠信之利廣爲分別虛
妄之罪諸臣悲咽一更無言王起出城一切
皆送號慕道次斷絕復甦王曉喻訖涉道而
去時駁足王自思惟言須陀素彌今日應來
坐於山頂遙候望之見其循道徑來趣已旣
到見之顏色怡悅歡喜解懌踰過於舊羅刹
王問快善能到人生於世靡不惜壽汝今當
死歡喜倍常還到本國獲何善利須陀素彌
答言大王寬恩假我七日布施得遂誠言又

聞妙法心用開解當如今日志願畢足雖當就死情欣猶生駁足王言汝聞何法試爲吾說須陀素彌爲說本偈復更方便廣爲說法分別殺罪及其惡報復說慈心不殺之福駁足歡喜敬戴爲禮承用其教無復害心即放諸王各還本國須陀素彌即收兵衆還將駁足安置本國前仙人誓十二年滿自是以後更不噉人遂還霸王治民如舊如是大王欲知爾時須陀素彌王者今我身是駁足王者今鴛仇魔羅是爾時諸人十二年中爲駁足

王所食噉者今此諸人爲鴛仇魔羅所殺者是此諸人等世世常爲鴛仇魔羅之所殺者我亦世世降之以善我念過世爲凡夫時化令不殺況我今日成爲如來衆德普被諸惡求息豈復不能降化之耶王復白佛今此諸人宿有何緣乃常世世爲其所殺佛告王曰善心聽之乃往過去久遠劫中此閻浮提有一大國名波羅捺於時國王名波羅摩達王有二子各有雄才端正殊妙王甚愛念於時小者心自念言設我父崩兄當繼治我既年

小無望國位生於一世已不作王處世何爲
不如幽靜以求仙道作是念已往白父王貪
慕深山求於仙道願見聽放得遂所志如是
慇懃志不可奪父便聽之即放入山去經數
年父王崩亡其兄繼位統領人民兄治不久
遇疾命終未有子嗣更無紹繼諸臣集議靡
知所歸有一臣言王有小子前啓大王入山
學仙當還往迎以續王位諸臣喜曰定有此
事即相率合入山請喚到以情狀具白其意
唯願垂降撫接我國仙人答言此事可畏我

此靜樂永無憂患世人兇惡好相斬戮若我
爲王儻見圖害今甚樂此不能爲也諸臣重
白王崩絕嗣更無紹繼唯有大仙是王之種
國土人民不得無主唯願垂愍顧意臨覆如
是致誠慇懃求請其意不忍遂與還國仙人
少小不習欲事既來治國漸近女色姪事已
染奔逸放蕩晨夜耽荒不能自制遂勅國中
一切諸女欲出行時要先從我爾乃然後聽
往從夫及諸國中端正婦女入其意者皆悉
凌辱時一女人於道陌上多人衆中裸形立

溺人悉驚笑來共訶之汝何無羞乃至若是
女即答言汝於女中有何羞恥汝等立溺既
亦不羞我汝不異有何羞耶諸人答言是語
何謂女復言曰唯王一人是男子耳一國婦
女皆被其辱汝等若男當令爾耶於是諸人
更相慙愧便共談議如此女言實是其理陰
持女言轉密相語用心合謀欲共圖王城外
園中有清涼池王恒前後至池洗浴諸臣民
輩安伏園中值王出洗伏兵悉出周而圍繞
逼取欲殺王乃驚曰欲作何等諸臣白言王

違政治姪荒過度壞亂常俗汙辱諸家臣等
覩見不能堪忍故欲除王更求賢能王聞遂
懼即語諸臣言我不是負累汝等請自改勵
更不敢爾願見寬放與民更始諸臣復語正
使今日天雨黑雪頂生毒蛇終不相放矣須
多云王聞是已自知必死瞋憾內憤語諸臣
言我本在山無豫世事強來見逼以我為王
未有大失同心圖我我今單弱無力自救誓
當來世常當殺汝垂當得道猶不相置雖作
是誓猶故殺之如是大王欲知爾時仙人王

者今鴛仇魔羅是爾時臣民同心殺王者今此諸人爲鴛仇魔羅所殺者是從彼以來常爲所殺乃至今日猶害此等時王長跪復白佛言指鬘比丘殺此多人今已得道當受報不佛告大王行必有報今此比丘在於房中地獄之火從毛孔出極患苦痛酸切臣言于時如來欲令衆會知作惡行必有罪報勅一比丘汝持戶排往指鬘房刺戶孔中比丘即往奉教爲之排入戶內尋時融消比丘驚愕還來白佛佛告比丘行報如是王及衆會莫

不信解爾時阿難長跪白佛鴛仇魔羅宿有何慶身力雄壯力士之力健捷輕疾走及飛鳥復得值佛越度生死唯願垂哀爲衆會說佛告阿難汝等善聽乃往過去迦葉佛時有一比丘爲僧執事將僧人畜載致穀米道中逢雨隱息無處穀米囊物悉被澆浸時彼比丘思欲疾過力少行遲無方從意心懷悒遲即立誓言願我後生力敵千人身輕行速走疾飛鳥將來有佛釋迦牟尼使我得見永脫生死如是阿難爾時執事比丘者今鴛仇魔

過一

十五

羅是由彼世時出家持戒因營僧事立願之
故自從是來世世端正猛力輕疾悉如其願
復遇見我得度生死爾時阿難及諸比丘王
及臣民一切會者聞佛所說因緣行報皆悉
感勵思惟四諦有得須陀洹斯陀舍阿那舍
阿羅漢者有種辟支佛善根本者有發無上
正真道意者或有得住不退轉者皆護身口
克心從善聞佛所說歡喜奉行

檀膩鞞緣品第五十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時國內有婆羅門名賓頭盧瑤闍其婦醜

惡兩目復青純有七女無有男兒家自貧困
諸女亦窮婦性弊惡恒罵其夫女等更互來
求所須比來稱給瞋目涕哭其七女夫臻集
其舍承待供給恐失其意田有熟穀未見踐
治從他借牛將往踐之守牛不謹於澤亡失
時婆羅門坐自思惟我種何罪酸毒兼至內
為惡婦所罵七女所切女夫來集無以承當
復失他牛不知所在廣行推覓形疲心勞愁
悶惱悻偶到林中值見如來坐於樹下諸根

寂定靜然安樂時婆羅門以杖拄頰久住觀之便生此念瞿曇沙門今最安樂無有惡婦罵詈鬪諍諸女熬惱貧女夫等煩損愁苦又復無有田中熟穀不借他牛無有失憂佛知其心便語之曰如汝所念如我今者靜無衆

連一

十六

愚實無惡婦呪詛罵詈無有七女熬惱於我亦無女夫競集我家亦復不憂田中熟穀不借他牛無有亡憂佛告之曰欲出家不即白佛言如我今者觀家如冢婦女衆緣如處怨賊世尊慈愍聽出家者甚適鄙願佛即告曰

善來比丘鬚髮自墮身所著衣變成袈裟佛爲說法即於坐處諸垢永盡成阿羅漢阿難聞之歎言善哉如來權導實難思議此婆羅門宿種何慶得離衆患獲茲善利猶如淨甕易染爲色佛告阿難此婆羅門非但今蒙我恩澤離苦獲安過去世時亦賴我恩得免衆厄復獲安快阿難白佛不審世尊過去世時云何免救令其脫苦佛告阿難諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說阿難白佛諾當善聽佛告阿難乃往過去阿僧祇劫有大

國王名阿波羅提目伽

此言端正

治以道化不枉

人民時王國中有婆羅門名檀膩鞞家理空
貧食不充口少有熟穀不能治之從他借牛
將往踐治踐穀已竟驅牛還主驅到他門忘
不屬付於是還歸牛主雖見謂用未竟復不
牧攝達一二家詳棄遂失其牛後往從索言已還
汝共相欺冒爾時牛主將檀膩鞞詣王責牛
適出到外值見王家牧馬之人時馬逸走喚
檀膩鞞爲我遮馬時檀膩鞞下手得石持用
擲之偶值馬脚當手即折馬吏復捉亦共詣

十七

王次復前行到深水邊不知渡處值一木工
口銜斲斤褰衣垂越時檀膩鞞問彼人曰何
處可渡彼人應聲答渡處所其口已開斲斤
墮水求覓不得復來捉之共將詣王時檀膩
鞞爲諸債主所見催逼加復飢渴便於道次
從酤酒家乞少白酒酒家憐愍即便勾與得
他酒已上牀飲之不意被下有小兒卧飲酒
比竟壓令腹潰爾時兒母復捉不放汝之無
道枉殺我兒並共持著將詣王官到一牆邊
內自思惟我之不幸衆過橫集若至王所儻

能殺我我今逃之或可得脫作是念已自擲
越牆不意牆後有織老公身墮其上老公即
死時織公兒復捉得之便與衆人共將詣王
云殺我父次復前行見有一雉住在樹上遙
問之曰汝擅臙鞞今欲那去即以上緣向雉
說之雉復報言汝到彼所爲我白王我在餘
樹鳴聲不快若在此樹鳴聲哀好何緣乃爾
汝可語王爲我問之次見毒蛇蛇復問之汝
擅臙鞞今欲何至即以上事具向蛇說蛇復
報言汝到王所爲我白王我常晨朝初出穴

時身體柔軟無有衆痛暮還入時身麤強痛
礙孔難前時擅臙鞞亦受其囑復見母人而
問之言汝欲何趣復以上事盡向說之母人
報曰汝到王所爲我白王不知何故我向夫
家思父母舍父母舍住思念夫家亦受其囑
時諸債主咸共圍守將至王所爾時牛主前
白王言此擅臙鞞從我借牛云用踐穀不還
見付失我牛去我從索牛不肯償我王問之
曰何不還牛擅臙鞞曰我實貧困孰穀在田
彼有恩意以牛借我我用踐訖驅還歸主主

亦見之雖不口付牛在其門我空歸家不知
彼牛竟云何失王語彼人卿等二人俱爲不
是由檀膩騎口不付汝當截其舌由卿見牛
不自收攝當挑汝眼彼人白王請棄此牛不
樂刺眼截他舌也即聽和解馬吏復言彼之
無道折我馬脚王便爲問檀膩騎言此王家
馬汝何以輒打折其脚跪白王言債主將我
從道而來彼人喚我令遮王馬馬奔巨御下
手得石執而擲之誤折馬脚非故爾也王語
馬吏由汝喚他當截汝舌由彼打馬當截其

手馬吏白王自當備馬勿得行刑各共和解
木工復前云檀膩騎失我斲斤王即問言汝
復何以失他斲斤跪白王言我問渡處彼便
答我口中斲斤失墮渠水求覓不得實不故
爾王語木工由汝喚故當截其舌擔物之法
禮當用手由卿口銜致使墮水今當打汝前
兩齒折木工聞是前白王言寧棄斲斤莫行
此罰各共和解時酒家母復牽白王王問檀
膩騎何以乃爾枉殺他兒跪白王言債主逼
我加復飢渴彼乞少酒上牀飲之不意被下

有卧小兒飲酒已訖兒已命終非臣所樂唯願大王當見恕察王告母人汝舍酤酒衆客猥多何以卧兒置於坐處覆令不現汝今二人俱有過罪汝兒已死以檀膩鞞與汝作壻令還有兒乃放使去爾時母人便叩頭曰我兒已死聽各和解我不用此餓婆羅門用作夫也於是各了自得和解時織工兒復前白王此人狂暴躡殺我公王問言曰汝以何故枉殺他父檀膩鞞曰衆債逼我我甚惶怖越牆逃走偶墮其上實非所樂王語彼人二俱

不是卿父已死以檀膩鞞與汝作公其人白王父已死了我終不用此婆羅門以爲父也聽各共解王便聽之時檀膩鞞身事都了欣踊無量故在王前見二母人共譁一兒詣王相言時王明黠以智權計語二母人今唯一兒二母名之聽汝二人各挽一手誰能得者即是其子其非母者於兒無慈盡力頓牽不忍傷損所生母者於兒慈深隨從愛護不忍捽挽王監眞僞語出力者實非汝子強謀他兒今於王前道汝事實即向王首我審虛妄

枉名他兒大王聰聖幸恕虛過見還其母各
爾放去復有二人共諍白氎詣王紛紜王復
以智如上斷之時檀膩鞞便白王言此諸債
主將我來時於彼道邊有一毒蛇慙慙倩我
寄意白王不知何故從穴出時柔輒便易還
入穴時妨礙苦痛我不知何緣有是王答
之言所以然者從穴出時無有衆惱心情和
柔身亦如是蛇由在外鳥獸諸事觸燒其身
瞋恚降威身便麤大是以入時礙穴難前卿
可語之若汝在外持心不瞋如初出時則無

此患復白王言道見女人倩我白王我在夫
家念父母舍若在父舍復念夫家不知所以
何緣乃爾王復答言卿可語之由汝邪心於
父母舍更畜傍壻汝在夫家念彼傍人至彼
小獸還念正壻是以爾耳卿可語之汝若持
心捨邪就正則無此患又白王言道邊樹上
見有一雉倩我白王我在餘樹鳴聲不好若
在此樹鳴聲哀和不知其故何緣如是王告
彼人所以爾者由彼樹下有火釜金是以於
上鳴聲哀好餘處無金是以佳上音聲不好

土告檀膩鞞卿之多過吾已釋汝汝家貧窮
困苦理極樹下釜金應是我有就用與汝卿
到可掘取奉受用王教一二答報掘取彼金
貿易田業一切所須皆無乏少便爲富人盡
世快樂佛告阿難爾時大王阿波羅提目佉
者豈異人乎我身是也爾時婆羅門檀膩鞞
者今婆羅門賓頭盧埵闍是我往昔時免其
衆厄施以珍寶令其快樂吾今成佛復拔彼
苦施以無盡法藏寶財尊者阿難及諸衆會
聞佛所說歡喜奉行

貧女難陀緣品第五十三
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時國中有一女人名曰難陀貧窮孤獨乞
丐自活見諸國王臣民大小各各供養佛及
衆僧心自思惟我之宿罪生處貧賤雖遭福
田無有種子酸切感傷深自咎悔便行乞丐
以俟微供竟日不休唯得一錢持詣油家欲
用買油油家問曰一錢買油少無所遠用作
何等難陀具以所懷語之油主憐愍增倍與
油得已歡喜足作一燈擔向精舍奉上世尊

置於佛前衆燈之中自立誓願我今貧窮用
是小燈供養於佛以此功德令我來世得智
慧照滅除一切衆生垢闇作是誓已禮佛而
去乃至夜竟諸燈盡滅唯此獨然是時目連
次當日直察天已曉收燈摒擋見此一燈獨
然明好膏炷未損如新然燈心便生念白曰
然燈無益時用欲取滅之暮規還然即時舉
手扇滅此燈燈燄如故無有虧滅復以衣扇
燈明不損佛見目連欲滅此燈語目連曰今
此燈者非汝聲聞所能傾動正使汝注四大

海水以用灌之隨嵐風吹亦不能滅所以爾
者此是廣濟發大心人所施之物佛說是已
難陀女人復來詣佛頭面作禮於時世尊即
授其記汝於來世二阿僧祇百劫之中當得
作佛名曰燈光十號具足於是難陀得記歡
喜長跪白佛求索出家佛即聽之作比丘尼
慧命阿難目連見貧女人得免苦厄出家受
記長跪合掌前白佛言難陀女人宿有何行
經爾許時貧乞自活復因何行值佛出家四
輩欽仰爭求供養佛言阿難過去有佛名曰

迦葉爾時世中有居士婦躬往請佛及比丘僧然佛先已可一貧女受其供養此女已得阿那含道時長者婦自以財富輕忽貧者嫌佛世尊先受其請便復言曰世尊云何不受我供乃先應彼乞人請也以其惡言輕忽賢聖從是以來五百世中恒生貧賤乞匄之家由其彼日供養如來及於衆僧敬心歡喜今值佛世出家受記合國欽仰爾時衆會聞佛說此已皆大歡喜國王臣民聞此貧女奉上燈受記作佛皆發欽仰並各施與上妙衣

服四供無乏合國男女尊卑大小競共設作諸香油燈持詣祇洹供養於佛衆人猥多燈滿祇洹諸樹林中四布彌滿猶如衆星列在空中日日如是經於七夜爾時阿難甚用歡喜嗟歎如來若干德行前白佛言不審世尊

連一

廿三

過去世中作何善根致斯無極燈供果報佛告阿難過去久遠二阿僧祇九十一劫此閻浮提有大國王名波塞奇主此世界八萬四千諸小國土王大人一太子身紫金色三十二相八十種好當其頂上有自然寶衆

相晃朗光曜人目即召相師占相吉凶因爲
作字相師披看見其奇妙舉手唱言善哉善
哉今此太子於諸世間天人之中無與等者
若其在家作轉輪聖王若其出家成自然佛
相師白王太子生時有何異事王答之言頂
上明寶自然隨出便爲立字字勒那識祇此言
寶年漸長大出家學道得成爲佛教化人民
度者甚多爾時父王請佛及僧三月供養看
一比丘字阿黎蜜羅此言聖友保三月中作燈檀
越日日入城詣諸長者居士人民求索酥油

燈炷之具時王有女名曰牟尼登於高樓見
此比丘日行入城經營所須心生敬愍遣人
往問尊人恒爾勞苦何所營理比丘報言我
今三月與佛及僧作燈檀越所以入城詣諸
賢者求索酥油燈炷之具使還報命王女歡
喜又語聖友自今以往莫復行乞我當給汝
作燈之具比丘可之從是已後常送酥油燈
炷之具詣於精舍聖友比丘日日經營然燈
供養發意廣濟誠心欸篤佛授其記汝於來
世阿僧祇劫當得作佛名曰定光十號具足

王女牟尼聞聖友比丘受記作佛心自念言
佛燈之物悉是我有比丘經營今已得記我
獨不得作是念已往詣佛所自陳所懷佛復
授記告牟尼曰汝於來世二阿僧祇九十一
劫當得作佛名釋迦牟尼十號具足於是王
女聞佛授記歡喜發中化成男子重禮佛足
求爲沙門佛便聽之精進勇猛勤修不懈佛
告阿難爾時比丘阿黎蜜者豈異人乎乃往
過去定光佛是王女牟尼豈異人乎我身是
也由因昔日燈明布施從是已來無數劫中

天上世間受福自然身體殊異超絕餘人至
今成佛故受此諸燈明之報時諸大會聞佛
所說有得初道乃至四果或種緣覺善根之
者有發無上正真道意慧命阿難及諸衆會
咸共頂戴踊躍奉行

賢愚因緣經卷第十一

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八冊

賢愚因緣經卷第十二

元 魏 沙 門 慧 覺 譯

達二

師質子摩頭羅瑟質緣品第五十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時國中有一婆羅門字曰師質居家大富

達二

無有子息詣六師所問其因緣六師答言汝
相無兒爾時師質便還歸家著垢膩衣愁思
不樂而自念言我無子息一旦命終居家財
物當入國王思惟是已益增愁惱婆羅門婦
與一比丘尼共為知識時比丘尼值到其舍

見其夫主憂愁憔悴便問之言汝夫何故愁
悴如是婆羅門婦即答之曰家無子息往問
六師六師占相云當無兒以是之故愁憂不
樂時比丘尼復語之言六師之徒非一切智
何能知人業行因緣如來在世明達諸法過
去未來無所障礙可往問之必足了知比丘
尼去後婦便白夫如向所聞時夫聞已心便
開悟更著新衣往詣佛所稽首作禮而白佛
言我之相命當有兒不世尊告曰汝當有兒
福德具足生長已大當樂出家婆羅門聞歡

喜無量而作是言但使有兒學道何苦時因請佛及比丘僧明日舍食是時世尊默然許之明日時到佛與衆僧往詣師質家衆坐已定婆羅門夫婦齊心同志敬奉飲食衆會食竟佛及衆僧還歸所止路由一澤中有泉水甚爲清美佛與比丘僧便住休息時諸比丘各各洗鉢有一獼猴來從阿難求索其鉢阿難恐破不欲與之佛告阿難速與勿憂奉教便與獼猴得鉢持至蜜樹盛蜜滿鉢來奉上佛佛告之曰去中不淨獼猴即時拾却其蟲

極令淨潔佛便告言以水和之如語著水和調已竟奉授世尊世尊受已分布與僧咸共飲之皆悉周遍獼猴歡喜騰躍起舞墮大坑中即便命終竟識受胎於師質家時師質婦便覺有身日月已足生一男兒面首端正世之少雙當生之時家內器物自然滿蜜師質夫婦喜不自勝請諸相師占其吉凶相師占訖而告之曰此兒有德甚善無比因爲作字摩頭羅瑟質此言蜜勝以其初生之日蜜爲瑞應故因名焉兒已年大求索出家父母戀惜

不肯放之兒復慙慙白其父母若必違遮不
從我願當取命終不能處俗父母議言昔日
世尊已豫記之云當出家今若固留或能取
死就當聽許共議已決而告兒言隨汝所志
兒大欣躍往到佛所稽首作禮求索出家世
尊告曰善來比丘鬚髮自墮法衣在身便成
沙門因爲演說四諦妙法種種諸理心開結
盡得阿羅漢每與諸比丘人間遊化若渴乏
時擲鉢空中自然滿蜜衆人共飲咸蒙充足
是時阿難白佛言世尊摩頭羅瑟質積何功

德出家未久便獲應真意有所須隨念而得
佛告阿難汝憶往日受師質請不答言憶之
佛言阿難於彼食已至空澤中時有獼猴從
汝索鉢盛蜜施佛佛爲受之欣悅起舞隋坑
即死汝復憶不答言憶之佛語阿難彼獼猴
者今摩頭羅瑟質是由其見佛歡喜施蜜得
生彼家姿貌端正出家學道速成無漏阿難
長跪重白佛言復有何緣生獼猴中佛告阿
難乃往過去迦葉佛時有年少比丘見他沙
門跳度渠水而作是言彼人飄疾熟似獼猴

彼時沙門聞是語已便問之曰汝識我不答
言識汝是迦葉佛時沙門何以不識時彼沙
門復語之言汝莫呼我假名沙門沙門諸果
我悉辦之年少聞之衣毛皆豎五體投地求
哀懺悔由悔過故不墮地獄形些羅漢故五
百世中恒作獼猴由前出家持禁戒故今得
見我沐浴清化得盡諸苦佛告阿難爾時年
少比丘今摩頭羅瑟質是爾時阿難及諸大
衆聞佛所說悲喜交集咸作是語身口意業
不可不護緣是比丘不能護口獲報如是佛

告阿難如汝所言因爲四衆廣說諸法淨身
口意心垢除淨各得道迹有得須陀洹斯陀
舍阿那含阿羅漢有發無上正真道意或有
住於不退地者衆會聞法咸共歡喜頂戴奉
行

檀彌離緣品第五十五

如是我聞一時佛在王舍城竹園之中時拘
薩羅國中有一長者字曇摩貫質豪貴大姓
無有子息禱祀國中一切神祇求索有子精
誠感神婦即懷妊日月斯滿生一男兒軀體

端嚴世所希有召諸相師占相吉凶相師占之知其有德因爲立字名檀彌離年既長大其父命終時波斯匿王即以父爵封之受王封已父時舍宅變成七寶諸庫藏中悉皆盈滿種種具有時王子瑠璃被純熱病至爲困悒諸醫處藥須牛頭梅檀用塗其身當得除愈王即出令唱語國中誰有牛頭梅檀持詣王家兩當雇直與千兩金令語盡遍無持來者時有一人啓白王曰拘薩羅國檀彌離長者家內大有時王聞之乘車馬舉躬自往求

到檀彌離長者門前時守門人即入白之波斯匿王來在門外長者歡喜即出奉迎請王入宮前見外門純以白銀門內有女面首端正世無有雙踞銀牀紡銀縷小女十人侍從左右時王便問是汝婦耶答言非也是守門婢王續問之是小女輩復用何爲彌離答言通白消息次入中門純紺瑠璃門內有女面貌端嚴復勝於上左右侍從轉倍前數進入內門純以黃金門內有女顏貌端正轉勝上者坐金牀紡金縷左右侍人復倍上數王亦

問之此女人者是卿婦耶答言非也入到舍
內見瑠璃地清澈如水屋間刻鏤種種獸形
及水蟲像風吹動之影現地中弈弈動搖王
見疑怖謂是實水而問之言餘更無地殿前
作池彌離答言此非水也是紺瑠璃即脫手
指七寶環釧擲置于地徑到彼際礙壁乃住
王見歡喜即共入內昇七寶殿彌離夫人在
其殿上所坐之牀用紺瑠璃更有妙牀請王
令坐彌離夫人眼即淚出王問之言何以淚
出不相喜耶夫人答言王來大善但王衣服

有微烟氣令我淚出非是相憎王便問言今
汝家內不然火耶答言不也王問曰以何煮
食答曰欲食之時百味飲食自然在前王復
問言冥暮之時以何爲明答言用摩尼珠即
便閉戶及諸窻牖出摩尼珠明逾晝日時檀
彌離跪白王言大王何故勞屈尊神王告之
曰我子瑠璃被病因篤須牛頭梅檀故來索
之彌離歡喜將入諸藏指示其物七寶珍奇
明淨曜目梅檀積聚不可稱計而語王言須
者取之時王答言我須二兩便折與之多少

正足即使侍從先送歸國時王敬念而語之
言汝當見佛彌離答言云何爲佛王曰汝不
聞乎迦維羅衛淨飯王子馱老病死出家學
道道成號佛三十二相八十種好神足智慧
殊挺無比人天中尊故號爲佛彌離聞已深
生敬心而問王言今在何許王答之曰在王
舍城竹園中止王去之後即往見佛觀佛八
顏過踰國王所歎萬倍心懷歡喜頭面作禮
問訊起居佛爲說法得須陀洹道長跪合掌
求索出家佛聽許善來比丘鬚髮自墮法

衣著身重爲說法四諦真法苦集盡道心垢
都淨成阿羅漢爾時阿難及諸比丘合掌白
佛問世尊言檀彌離比丘有何功德生於人
中受天福祿不樂世樂出家未久即獲道果
佛語阿難善聽當說乃往過去九十一劫時
世有佛名毗婆尸滅度之後於像法中有五
比丘共計盟要求覓靜處當共行道見一林
澤泉水清美淨潔可樂時諸比丘俱共同聲
勸語一人此去城遠乞食勞苦汝當爲福供
養我等爾時一人即便許可往至人間勸諸

檀越日為送食四人身安專精行道九十日
中便獲道果即共同心語此比丘緣汝之故
我等安隱本心所規今已得之欲求何願恣
汝求之時彼比丘心情歡喜而作是言使我
將來天上人中富貴自然所願之物不加功
力皆悉而生遭值聖師過踰仁等百千萬倍
聞法心淨疾獲道果佛告阿難爾時比丘檀
彌離是緣其供給四比丘故九十一劫生天
人中豪貴尊嚴不處貧窮卑賤之家今得見
我獲道度世爾時阿難及諸比丘聞佛所說

各自勸勵精進修道有得初果乃至四果有
發曠濟之心住不退者各各喜悅頂戴奉行
象護緣品第五十六

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時摩竭國中有一長者生一男兒相貌具
足甚可愛敬其生之日藏中自然出一金象
父母歡喜便請相師為其立字時諸相師見
兒福德問其父母此兒生日有何瑞應即答
之言有一金象與兒共生因瑞立名字曰象
護兒漸長大象亦隨大既能行步象亦行步

出入進止常不相離若意不用便住在內象
大小便唯出好金其象護者常與五百諸長
者子共行遊戲各各自說家內奇事或有說
言我家舍宅牀榻坐席悉是七寶或有自說
我家屋舍及與園林亦是衆寶復有說言吾
家庫藏妙寶恒滿如是之比種種衆多是時
象護復自說言我初生日家內自然生一金
象我年長大堪任行來象亦如是於我無違
我恒騎之東西遊觀遲疾隨意甚適人情其
大小便純是好金時王子阿闍世亦在其中

聞象護所說便作是念若我爲王當奪取之
既得作王便召象護教使將象共詣王所時
象護父語其子曰阿闍世王兇暴無道貪求
慳吝自父尚害何況餘人今者喚卿將貪卿
象儻能相奪其子答曰我此象者無人能劫
父子即時共乘見王時守門人即入白王象
護父子乘象在門王告之曰聽乘象入時守
門者還出具告象護父子乘象徑前既達宮
內爾乃下象爲王跪拜問訊安否王大歡喜
命令就坐賜與飲食粗略談語須臾之頃辭

王欲去王告象護留象在此莫將出也象護欣然奉教留之空步出宮未久之間象沒於地踊出門外象護還得乘之歸家經由少時便自念曰國王無道刑罰非理因此象故或能見害今佛在世澤潤羣生不如離家遵修梵行即白父母求索入道二親聽許便辭而去乘其金象往至祇洹既見世尊稽首作禮陳說本志佛尋許言善來比丘鬚髮自落法服在身便成沙門佛便爲說四諦要法神心超悟便逮羅漢每與諸比丘林間樹下思惟

修道其金象者恒在目前舍衛國人聞有金象競集觀之忽聞不靜妨廢行道時諸比丘以意白佛佛告象護因此象故致有煩憤卿今可疾遣之令去象護白佛久欲遣之然不肯去佛復告曰汝可語之我今生分已盡更不用汝如是至三象當滅去爾時象護奉世尊教向象三說吾不須汝是時金象即入地中時諸比丘咸共奇怪白世尊言象護比丘本修何德於何福田種此善根乃獲斯報魏巍如是佛告阿難及諸比丘若有衆生於三

寶福田中種少少之善得無極果乃往過去
迦葉佛時時彼世人壽二萬歲彼佛教化周
訖遷神涅槃分布靈骨多起塔廟時有一塔
中有菩薩本兜率天所乘來下入胎時象彼
時象身有少剝破時有一人直行繞塔見象
身破便自念言此是菩薩所乘之象今者損
壞我當治之取泥用補雌黃汙塗因立誓願
使我將來恒處尊貴財用無乏彼人壽終生
於天上盡天之命下生世間常在尊豪富樂
之家顏貌端正與世有異恒有金象隨侍衛

達二

九

護佛告阿難欲知爾時治象人者今象護是
由於彼世治象之故從是已來天上人中封
受自然緣其敬心奉三尊故今遭值我稟受
妙化心垢都盡逮阿羅漢慧命阿難及諸衆
會聞佛所說莫不開解各得其所所有得須陀
洹斯陀含阿那含阿羅漢者有發無上正眞
道意者有證不退位者莫不歡喜敬戴奉行
波婆黎緣品第五十七
如是我聞一時佛在王舍城鷲頭山中與尊
弟子千二百五十人俱爾時波羅奈王名波

羅摩達王有輔相生一男兒三十二相衆好
備滿身色紫金姿容挺特輔相見子倍增怡
悅即召相師令占相之相師披看歎言奇哉
相好畢滿功德殊備智辯通達出踰人表輔
相益喜因爲立字相師復問自從生來有何
異事輔相答言其怪異常其母素性不能良
善懷妊已來悲矜苦厄慈潤黎元等心護養
相師喜言此是兒志因爲立字號曰彌勒父
母喜愛心無有量其兒殊稱合土宣聞國王
聞之懷懼言曰念此小兒名相顯美儻有高

德必奪我位及其未長當預除滅久必爲患
作是計已即勅輔相聞汝有子容相有異汝
可將來吾欲得見時宮內人聞兒暉問知王
欲圖甚懷湯火其兒有舅名波婆黎在波黎
富羅國爲彼國師聰明高博智達殊才五百
弟子恒逐諮稟於時輔相憐愛其子懼被其
害復作密計密遣人乘送之與舅舅見彌勒
觀其色好加意愛養敬視在懷其年漸大教
使學問一日諮受勝餘終年學未經歲普通
經書時波婆黎見其外甥學旣不久通達諸

書欲爲作會顯揚其美遣一弟子至波羅柰語於輔相說兒所學索於珍寶欲爲設會其弟子往至于中道聞人說佛無量德行思慕欲見即往趣佛未到中間爲虎所取乘其善心生第一四天波婆梨自竭所有合集財賄爲設大會請婆羅門一切都集供辦餽饌種種甘美設會已訖大施達嚩一人各得五百金錢布施訖竟財物罄盡有一婆羅門名勞度差最於後至見波婆梨我從後來雖不得食當如比例與我五百金錢波婆梨答我物

已盡實不從汝有所愛也勞度差言聞汝設施有望相投云何空爾見垂施惠若心拒逆不見給者汝更七日頭破七段時波婆梨聞是語已自思惟言世有惡咒及餘蠱道事不可輕儻能有是財物悉盡卒無方計念是愁憂深以爲懼前使弟子終生天者遙見其師愁悴無賴即從天下來到其前問其師言何故愁憂師具以事廣說由緣天聞其語尋白師言勞度差者未識頂法愚癡迷網惡邪之人竟何所能而乃憂此今唯有佛最解頂法

達二

十一

無極法王特可歸依時波婆黎聞天說佛即重問之佛是何人天即說佛生迦毗羅衛淨飯王家右脅而生尋行七步稱天人尊三十二相八十妙好光照天地梵釋侍御三十二瑞振動顯發相師觀見記其兩處在家當作轉輪聖王出家成佛觀老病死不樂國位踰宮出國六年苦行菩提樹下破十八億魔於後夜中普具佛法三明六通十力無畏十八不共法悉皆滿備至波羅捺初轉法輪阿若憍陳如五人漏盡八萬諸天得法眼淨無數

天人發大道意復到摩竭度鬱毗羅并舍利弗目犍連等出千二百五十比丘以為徒類號曰衆僧功德智能不可稱計總而言之名為佛也今在王舍鷲頭山中時波婆黎聞歎佛德自思惟言必當有佛我書所記涕星下現天地大動當生聖人今悉有此似當是也即勅彌勒等十六人往見瞿曇看其相好衆相若備心念難之我師波婆黎為有幾相如我今者身有兩相一髮紺青二廣長舌若其識之復更心難我師波婆黎年今幾許如我

年者今百二十若其知之復更心念我師波婆黎是何種姓欲知我種是婆羅門若其答識復更心難我師波婆黎有幾弟子如我今者有五百弟子若答知數斯必是佛汝等必當為其弟子念遣一人語我消息時彌勒等

連二

十二

進趣王舍近到鷲山見佛足跡千輻輪相炳然如畫即問人言此是誰跡有人答言斯是佛跡時彌勒等遂懷慕仰徘徊跡側豫欽渴仰時有比丘尼剎羅持一死蟲著佛跡處示彌勒等各共看此汝等欽羨歎慕斯跡躡殺

衆生有何奇哉彌勒之等各共前看諦觀形相是自死蟲即問比丘尼汝誰弟子比丘尼答言是佛弟子時彌勒等各自說言佛弟子中乃有是人漸進佛所遙見世尊光明顯照衆相赫然即數其相不見其二佛即為其出舌覆面復以神力令見陰藏見相數滿益以歡喜即奉師勅遙以心難我師波婆黎為有幾相佛即遙答汝師波婆黎唯有二相一髮紺青二廣長舌聞是語已復更心難我師波婆黎年今幾許佛遙答言汝師波婆黎年百

二十既聞是已復心念難我師波婆黎是何種姓佛即遙答汝師波婆黎是婆羅門種得聞是已復更心難我師波婆黎有幾弟子佛即遙答汝師波婆黎有五百弟子於時會者聞佛所說甚怪如來獨說此語時諸弟子長

達二

十三

法十五人得法眼淨各從坐起求索出家佛言善來鬚髮自墮法衣在身尋成沙門重以方便爲其說法其十五人成阿羅漢時彌勒等自共議言波婆黎師在遠邑遲宜時遣人還白消息十六人中時有一人字賓析奇是波婆黎姊子衆人即遣往白消息還到本國波婆黎所具以聞見廣爲說之波婆黎聞已喜發於心即從坐起長跪合掌向王舍城自說誠言生遭聖世甚難值遇思覩尊容稟受清化年已老邁足力不强雖有誠欸靡由自

達世尊大慈豫知人心唯願屈伸來見接濟
於時如來遙知其意屈伸臂頃來到其前禮
已舉頭尋見世尊驚喜踊躍禮拜問訊請令
就坐恭肅侍佛佛爲說法逮阿那含於時世
尊尋還鷲山時淨飯王聞佛道成遊行教化
多有所度情懷渴仰思得親覲告優陀耶汝
往佛所騰我志意白於悉達汝本有要得道
當還願遵往言時來相見優陀耶到具宣王
意佛尋可之七日當往優陀耶喜還白消息
淨飯王聞告語諸臣優陀耶來云佛當還莊

嚴城內極令清潔塗汙街陌遍豎幢幡饒儲
華香當俟供養嚴辦已訖與諸羣臣四十里
外奉迎世尊於時如來與大衆俱八金剛力
士住在八面時四天王各在前導時天帝釋
與欲界諸天侍衛其左時梵天王與色界天
侍衛其右諸比丘僧列在其後佛在衆中放
大光明暉曜天地威踰日月普與大衆乘虛
而往漸欲近王下齊人頭王與臣民夫人嫫
女觀見大衆晃朗俱顯佛在中央如星中月
王大歡喜不覺下禮禮問畢竟與共還國往

達二

十四

尸拘盧陀僧伽藍是時國法男女有別王與臣民日日聽法聞法開悟得度者衆諸女人輩各懷怨恨佛與大衆雖復還國男子有幸獨得見聞我曹女人不蒙恩祐佛知其意即語王言自今已後令國男女番往聽法一日一更從是已後蒙度甚多時佛姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預作一端金色之氎積心係想唯俟於佛既得見佛喜發心隨即持此氎奉上如來佛告憍曇彌汝持此氎往奉衆僧時波闍波提重白佛言自佛出

家心每思念故手紡織規心俟佛唯願垂慈爲我受之佛告之曰知母專心欲用施我然恩愛心福不弘廣若施衆僧獲報彌多我知此事是以相勸佛又言曰若有檀越於十六種具足別請雖獲福報亦未爲多何謂十六

連二

十五

比丘比丘尼各有八輩不如僧中漫請四人所得功德福多於彼十六分中未及其一將來末世法垂欲盡正使比丘畜妻挾子四人以上名字衆僧應當敬視如舍利弗目犍連等時波闍波提心乃開解即以其衣奉施衆

僧僧中次行無欲取者到彌勒前尋爲受之於後世尊與比丘僧遊波羅柰轉行化導爾時彌勒著金色毼衣身既端正色紫金容表裏相稱威儀庠序入波羅柰城欲行乞食到大陌上擎鉢住立人民之類覩其色相圍繞觀看無有厭足雖皆欽敬無能讓食有一穿珠師偶到道旁見於彌勒甚懷敬慕即問大德爲得食未答言未得尋請將歸辦設飲食食已澡漱爲說妙法言辭高美聽之無厭時有大長者值欲嫁女先與一珠雇令穿之若

其穿訖當與錢十萬於時長者遣人來索珠師聞法五情甘樂語言且去比後當穿其人復語今急須之念時著手囑已還去具語長者斯須之頃重遣往索猶故聽法未爲穿之還語長者長者恨言旣重相雇不唐倩託而乃前却不稱我要更重遣人因齎錢往若其未穿還擔珠來使人到問猶故聽法知未穿珠急從還索事不得已即取還他穿珠之師在彌勒前次第聽法心無厭退其妻瞋恚嫌責夫言須臾之勞當得錢十萬以供家中衣

食乏短但聽沙門淨美之談亡失爾許錢財之利夫聞其言情懷悔恨彌勒知意而語之言汝今能共至精舍不答言可爾即時共到精舍將到僧中問衆僧言若有檀越請一持戒清淨沙門就舍供養所得盈利何如有人得十萬錢時憍陳如尋即說言假使有人得百車珍寶計其福利不如請一淨戒沙門就舍供養得利弘多舍利弗言設令有人得一閻浮提滿中珍寶猶不如請一淨戒者就舍供養獲利彌多目犍連言正使有人得二天

下滿中七寶實不如請清淨沙門於舍供養得利極多其餘比丘如是各各引於方喻比較其利皆悉多彼時阿那律復自說言正令得滿四天下寶其利猶復不如請一清淨沙門詣舍供養得利殊倍所以然者我是其證自念過去九十一劫時世有佛號毗婆尸般涅槃後經法滅盡時閻浮提有一大國名波羅奈爾時國中有一薩薄家居巨富無所乏少有二男兒各皆端正長名淚吒小字阿淚吒父垂命終告勅二子我必不免當即後世

汝等兄弟念相承奉合心并力慎勿分居所
以然者譬如一絲不任繫象合集多絲乃可
制象譬如一葦不能獨然合提一把然不可
滅今汝兄弟亦復如是共相依恃外人不壞
內穆勤家則財業日增囑誠之後氣絕命終
兄弟奉教合居數時後阿淚吒婦自心念言
今共居止留難兄家人客知識不得瞻待若
當分異各自努力情既無難可得成家念是
事已具向夫說阿淚吒聞婦所言以爲不可
婦復慇懃廣引道理阿淚吒情迴以事白兄

兄復引父垂命之言廣示方比不可之理時
阿淚吒婦數數勸動其夫意決急求分居兄
見意盛與分家居分異之後阿淚吒夫妻恣
情放志招合伴黨飲噉奢侈不順禮度未經
幾年家物耗盡窮罄無計詣兄勾乏兄復矜
之與錢十萬用盡更索如是六反前後凡與
六十萬錢後復來求兄復訶責亡父勅誡汝
不承用未經幾時求共分異喪用無度不可
供給前後與汝六十萬錢汝不知足復更求
索今復更與汝十萬錢能有能無更勿來索

其弟得責慙愧取錢夫婦改操謹身節用勤心家業財產日廣其後漸富更無乏短其兄淚吒連遭衰難所在破亡財物迸散家理次窮無有方計往到弟邊說所闕闕求索少錢供足不逮其弟瞋嫌而語兄言謂望兄家不識有貧云何復來從我所索作是語已乃不讓食兄便還去而自愕然生死之中何可異耶拏體兄弟不識恩養豈況他人當推義理心即厭世捨家入山靜坐思惟諸法生滅心即開悟成辟支佛威儀可觀入城乞食後值

世儉人民飢乏時辟支佛乞食難得時弟阿淚吒後轉貧乏復值歲荒食穀不繼日往取薪賣糶稗子共家婦兒以自供活一日晨朝早往入澤於城門中見辟支佛威儀可觀入城乞食即往取薪還來到門見辟支佛空鉢而出心自生念此是快士晨見入城今乃空來若令見我共歸至舍當共分食以奉施之作是念已捨之而去時辟支佛尋知其意即隨其後往到門中阿淚吒見之心用歡喜即為敷牀請令入坐索其自分稗子之糜躬手

自持施辟支佛時辟支佛語阿淚吒言汝亦
飢渴當共分噉阿淚吒白言我曹世俗食無
時節尊日一食但願為受即受食訖感其至
心遭斯歲儉父子不救能割食分以用見施
當為現變令其歡喜即飛虛空身出水火廣
現神足還住其前語阿淚吒言欲求何願恣
隨汝意見變歡喜踊躍即前至心自立誓言
一切衆生多種求財我願世世莫有所乏情
有所欲應意而至又願將來得遇上士功德
勝汝百千萬倍令我於彼得漏盡證神足變

化與汝不異求願已訖倍復歡喜時辟支佛
還歸所止時阿淚吒即還入澤取薪到見一
兔意欲捕取走逐轉近以鎌遙擲即時墮地
適欲前取化為死人上其背上急抱其頭盡
力推却不能令却心懷恐怖悼惶苦惱意欲
入城共婦解却復恐人見令不聽入留待日
暮以衣用覆擔負入城往趣其舍已到舍內
自然墮地變成一聚閣浮檀金光明晃昱并
照比舍展轉談之向徹於王王即遣人往看
審實使人到覩見是死人尋還白王是死人

連二

十九

耳王問餘人猶言是金甚怪所以重遣人看如是七反來言不定王即自往親住看之見是死人形漸欲臭即問阿淚吒汝見是何答言看實是金即取少許用奉於王王見金色敬之未有問其所由何由得此於時阿淚吒具以本末向王而說必當由施辟支佛故王聞其語歎言善哉汝得快利值此上人即更賜與拜爲大臣如是諸尊彼阿淚吒者則我身是我於彼世以少稗糜施辟支佛因自求願緣是以來九十一劫生天人中無所乏少

三事挺特端正受稱情有所欲應意而至乃至今身在家之時我常優遊不喜世務兄摩訶男常有怨辭我母語言我兒福德摩訶男言我獨勞慮家理田業優閑卧食云何非德其母欲試遣我至田監臨種作全不送食我怪食遲遣人往索母遣人語我云無所有我還白母唯願與我送無所有於時其母聞兒是語即取寶案嚴具器物以撲覆上送以與我令摩訶男逐而看之已到我前發去其撲百味飲食案器悉滿如是餘時在前應意若

令滿得四天下寶劫盡之時理當消滅復不
得久如是我以少糜施辟支佛九十一劫福
利未滅復緣斯德見佛度苦以是之故故知
請一淨戒比丘於舍供養得利多彼四天下
寶時阿那律說是語已於時世尊從外來入
聞阿那律說過去事告諸比丘汝等比丘說
過去事我復次說未來事將來之世此閻浮
提土地方正平坦廣博無有山川地生輒草
猶如天衣爾時人民壽八萬四千歲身長八
丈端正殊妙人性仁和具修十善彼時當有

轉輪聖王名曰勝伽此言貝也彼時當有婆羅門
家生一男兒字曰彌勒身紫金色三十二相
衆好畢滿光明殊赫出家學道成最正覺廣
爲衆生轉尊法輪其第一大會度九十六億
衆生之類第二大會度九十四億第三大會
度九十二億如是比丘三會說法得度者
悉我遺法種福衆生或三寶中供養者出
家在家持齋戒者燒香然燈禮拜之者皆在
彼三會之中三會度我遺衆生然後
化同緣之徒於時彌勒聞佛此語從座而起

長跪白佛言願作彼彌勒世尊佛告之曰如汝所言汝當生彼為彌勒如來如上教化悉是汝也於時會中有一比丘名阿侍多長跪白佛我願作轉輪之王佛告之曰汝但長夜貪樂生死不規出耶於時在會一切大眾見

達二

卅一

佛世尊授彌勒決當來成佛猶字彌勒各皆有疑欲知本末尊者阿難即起白佛彌勒成佛復字彌勒不審從何造起名字佛告阿難諦聽著意過去無量阿僧祇劫此閻浮提有一大國王名曇摩留支領閻浮提八萬四千

國六萬山川八十億聚落二萬夫人嫫女一萬大臣有一小國豐樂是中國王名波塞奇時弗沙佛初出於世在此國中化導衆生時波塞奇王與諸羣臣專供養佛及於衆僧不暇得往朝覲大王貢獻音信亦悉斷替於時大王怪其間絕即遣使者往責所以使者到已宣王言令比年已來人信俱斷汝為人臣何以違常將有異心欲懷逆耶時波塞奇得大王教自知違替靡知所如即往見佛白如是事佛告王言汝勿憂慮但還遣使以誠往

言佛在我國朝夕承事是以不暇往覲大王
國內財物供佛及僧無有遺餘可以獻貢波
塞奇王得佛教已即還報使如佛所語使到
見王具導其意大王聞之甚懷盛怒即合諸
臣共詳此事諸臣皆言彼王傲慢橫引道理
宜合兵衆往攻伐之王即然之合兵躬往前
軍近到彼王乃知心懷怖懼急往白佛佛告
王言莫用憂慮但自往見宣說前語波塞奇
王即與羣臣往到界上見於大王禮問畢訖
住在一面大王責問汝何所恃違慢失常不

來朝覲波塞奇言佛世難值甚難得覲頃來
在國化導民物朝夕奉侍故使違替於時大
王復更重責正使令爾何以斷獻波塞奇言
佛有徒衆名曰衆僧戒德清淨世良福田合
國所有常用供養無有贏長可以爲貢曇摩
留支聞此語已告言且住須我見佛見佛來
還乃問汝罪即與羣臣往至佛所是時如來
大衆圍繞各悉靜默端坐入定有一比丘入
慈三昧放金光明如火聚曇摩留支遙見
世尊光明顯赫明曜踰日大衆圍繞如星中

月爲佛作禮問訊如法見此比丘光明特顯
即白世尊此一比丘入何等定光曜乃爾佛
告大王此比丘者入慈等定王聞是語倍增
欽仰言此慈定巍巍乃爾我會當習此慈三
昧作是願已志慕慈定意甚柔輒更無害心
即時請佛及比丘僧唯願迴神往到大國佛
即許可剋日當往波塞奇王聞佛欲往至大
王國甚懷戀恨愁悸無慘心自念言若當令
我是大王者如來則當常住我國由我小故
不得自在念是事已即問佛言諸王之中何

者最大佛告之曰轉輪王大波塞奇王因自
作願我由來供養佛及衆僧持此功德誓願
將來世世常作轉輪之王如是阿難爾時大
王曇摩留支者今彌勒是始於彼世發此慈
心自此已來常字彌勒彼波塞奇王今祇陀
是乃於彼中常作轉輪王自是已來世世恒
作乃至今日功德不盡是以今日復求索作
時穿珠師聞說是已尋發無上正真道意其
餘會者聞佛所說有得須陀洹斯陀舍阿那
含阿羅漢者有發無上正真道意者有得遷

達三

廿三

住不退地者各皆敬戴歡喜奉行

二鸚鵡聞四諦緣品第五十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時長者須達敬信佛法為僧檀越一切所須悉皆供給時諸比丘隨其所須日日往來說法教誨須達家內有二鸚鵡一名律提二名賒律提稟性點慧能知人語諸比丘往來每先告語家內聞知拂整敷具歡喜迎逆是時阿難往到其家見鳥聰慧愛之在心而語之言欲教汝法二鳥歡喜授四諦法教令誦

習而說偈言

豆佉 三牟提耶 尼樓陀 末伽

此言苦集滅道

門前有樹二鳥聞法喜悅誦習飛向樹上次第上下經由七反誦讀所受四諦妙法其暮宿樹野狸所食緣此善心即生四天尊者阿難明日時到著衣持鉢入城乞食聞二鸚鵡為狸所殺生於愍心還白佛言須達家內有二鸚鵡弟子昨日教誦四諦其夜命終不審識神生處何所唯願如來垂愍見示佛告呵難諦聽諦聽善著心中當為汝說今汝歡喜

緣汝授法喜心受持命終之後生四王天此閻浮提五十歲為四王天上一日一夜彼亦三十日為一月十二月為一歲彼四王天壽五百歲阿難問佛於彼命終當生何處佛告阿難當生第二忉利天上此閻浮提百歲為忉利天上一日一夜亦三十日為一月十一月為一歲彼忉利天壽千歲阿難復問於彼命終當生何處佛告阿難當生第三餽摩天上此閻浮提二百歲為餽摩天一日一夜亦三十日為一月十二月為一歲彼餽摩天上

壽二千歲阿難又問於彼命終當生何處佛告阿難當生第四兜率天上此閻浮提四百歲為彼天上一日一夜亦三十日為一月十二月為一歲彼兜率天壽四千歲阿難又問於彼命終當生何處佛告阿難當生第五無憍樂天此閻浮提八百歲為第五天上一日一夜亦三十日為一月十二月為一歲彼第五天壽八千歲阿難又問於彼命終當生何處佛告阿難當生第六化應聲天此閻浮提千六百歲為第六天上一日一夜亦三十日

爲一月十二月爲一歲彼第六天壽萬六千
歲阿難又問於彼命終復生何處佛告阿難
還是第五天上如是次第至四天王天上下
七反生六欲天中自恣受福極天之壽無有
中天阿難又問六天壽盡當生何處佛告阿
難當下閻浮提生於人中出家學道緣前鳥
時誦持四諦心自開解成辟支佛一名曇摩
二名修曇摩佛告阿難一切諸佛及僧賢聖
天人品類受福多少皆由於法種其善因致
使其後各獲妙果爾時阿難及諸衆會聞佛

連二

升王

所說歡喜奉行

鳥聞比丘說法生天緣品第五十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊於林樹間有一比丘坐禪行道食
後經行因爾誦經音聲清妙雅好無比時有
一鳥敬愛其聲飛在樹上聽其音響時有獵
師以箭射殺緣慈善心即生第二忉利天中
父母膝上忽然長大如八歲兒面貌端正殊
異光明眈然無有倫匹即自念言我以何福
得生此中天福果報便識宿命觀見故身本

是禽獸蒙彼比丘誦經福報得生此中即持
天華詣閻浮提到比丘所禮敬問訊以天華
香供散其上比丘問言汝是何神答言我本
是鳥愛尊音聲來此聽承為獵師所殺因此
善心生忉利天比丘歡喜即命令坐為其說
法種種妙善天人聞解得須陀洹果歡喜踊
躍即還天上佛告阿難如來出世饒益甚多
所說諸法實為深妙乃至飛鳥緣愛法聲獲
福無量豈況於人信此牢固受持之者所獲
果報難以為比爾時阿難及諸大衆聞佛所

說歡喜奉行

賢愚因緣經卷第十二

音釋

跳他弔切 賁始制切 舉羊諸切 紡撫兩切 縷
跳越也 賁車也 舉車也 紡網絲也 縷
龍主切 鏤郎豆切 奔夷益切 釧樞綃切 忽闕
忽音略 鏤雕刻也 奔津夷切 釧臂銀也 忽闕
女教切 靜不靜也 諮同於善切 賄財也 宥
遠梵語也 覲音覲 眊補永切 躡肥輒切 宥

徒浪切
 洞室切
 驚也切
 通各切
 鐮離鹽切
 缺也切
 憐蕭切
 類也切
 糴市歷切
 糶序歷切
 襍良脂切
 狸獸名切
 數數色角切
 頻數也切
 稗薄邁切
 似穀也切
 羸長羸怡成切
 長直亮切
 剝也切
 慊賢疑切
 嫌賢疑切
 慊疑切
 愕

永樂北藏

賢愚因緣經

第一二八冊

賢愚因緣經卷第十三

達三

元 魏 沙 門 慧 覺 譯

五百鴈聞佛法生天緣品第六十

如是我聞一時佛在波羅捺國爾時世尊於
林澤中為天人四輩之類演說妙法時虛空

釋三

中有五百羣鴈聞佛音聲深心愛樂槃桓迴
翔尋欲來下至世尊所時有獵師張施羅網
五百羣鴈墮彼網中為獵師所殺生忉利天
父母膝上忽然生長如八歲兒身體端嚴顏
貌無比光相明淨喻若金山便自念言我以

何因生此天中天人心聰神解即識宿命緣
愛法聲果報生天當報其恩即共同時持天
華香下閻浮提波羅捺國至世尊所天光明
曜猶寶樹林一時曲躬禮世尊足合掌白言
我蒙世尊說法音聲生在妙處願重矜愍開
示道要爾時世尊便為演說四諦妙法天人
開悟得須陀洹果即還天上不墮三塗隨緣
七生得盡諸漏爾時阿難白世尊言昨夜有
天光明照耀禮敬世尊不知其緣願見告示
佛告阿難善思念之當為汝說世尊昨日在

林澤中爲天世人四輩之衆敷演妙法有五
百羣鴈愛敬法聲心悅欣慶即共飛來欲至
我所墮獵師網中於時獵師即取殺之因此
善心生忉利天自識宿命故來報恩爾時阿
難聞佛所說歡喜踊躍歎未曾有而作是言
如來出世實爲奇妙陶演法雨莫不蒙潤乃
至禽鳥猶聞法聲獲福乃爾豈況於人信心
受持計其果報過踰於彼百千萬倍不可爲
比佛告阿難善哉善哉如汝所說如來出世
多所潤益普雨甘露浸潤羣生以是之故當

共一心信敬佛法爾時阿難及諸衆會聞佛
所說歡喜奉行

堅誓師子緣品第六十一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中爾
時提婆達多恒懷惡心向於世尊欲害如來

卷三

自稱爲佛教阿闍世害父爲王新佛新王治
理天下不亦快乎王子信用便殺其父自立
爲王是時世人咸懷惡心於諸比丘惡不欲
見佛諸比丘入城乞食人民忿恚咸不與語
空鉢而出還到山中白世尊言提婆達多作

不善事使諸四輩各興惡心向於沙門爾時
世尊告阿難言若有衆生起於惡心向諸沙
門著染衣人當知是人則便惡心向於過去
諸佛辟支佛阿羅漢向於未來諸佛辟支佛
阿羅漢現在諸佛辟支佛阿羅漢以發惡心
向於三世諸賢聖故便獲無量罪業果報所
以者何染色之服皆是三世賢聖標式其有
衆生剃除鬚髮著染衣者當知是不久當
得解脫一切諸苦獲無漏智爲諸衆生作大
救護若有衆生能發信心於出家著染衣人

獲福難量佛告阿難我由往昔於諸出家著
染衣人深生信心敬戴之故致得成佛阿難
白佛言世尊往昔深心敬染衣人其事云何
願樂欲聞佛告阿難善聽當說唯然世尊願
樂欲聞佛告阿難古昔無量阿僧祇劫此閻
浮提有大國王名曰提毗總領八萬四千諸
小國王世無佛法有辟支佛在於山間林中
坐禪行道飛騰變化福度衆生時諸野獸咸
來親附有一師子名號踰迦羅毗此言軀體堅誓
金色光相明顯煥然明烈食果斂草不害羣

生是時獵師剃頭著袈裟內佩弓箭行於澤中見有師子甚懷歡喜而心念言我今大利益得見此獸可殺取皮以用上王足得脫貧是時師子適值睡眠獵師便以毒箭射之師子驚覺即欲馳害見著袈裟便自念言如此之人在世不久必得解脫離諸苦厄所以者何此涂衣者過去未來現在三世聖人標相我若害之則為惡心趣向三世諸賢聖人如是思惟害意還息箭毒病兩行命在不久便說偈言

耶羅羅 婆奢沙 娑呵

說此語時天地大動無雲而雨諸天駭惕即以天眼下觀世間見於獵師殺菩薩師子於虛空中雨諸天華供養其屍是時獵師剃師子皮持至于家以奉國王提毗求索賞募時王念言經書有云若有畜獸身金色相必是菩薩大士之人我今云何資賞此人若與賞者便為共此殺害無異是時獵師素窮求哀國王矜愍與少財物問獵師言師子死時有何瑞應答言口說八字天地普動無雲而雨

天降諸華爾時國王聞是語已悲喜交集信心益猛即召諸臣耆舊智人令解是義時諸人衆都不能解空林澤中有一仙人字奢摩字義仙人聰明喆達貫練使還白王王即請來仙人于時具爲大王解說其義耶羅羅其義唯剃頭著涂衣當於生死疾得解脫婆奢沙云剃頭著涂衣者皆是賢聖之相近於涅槃娑呵云剃頭著涂衣者當爲一切諸天世人所見敬仰於時仙人解是語已提毗歡喜即召八萬四千小王悉集一處作七寶高車

張師子皮表示一切悉共敬戴燒香散華而以供養極盡忠心後復打金作棺盛師子皮以用起塔爾時人民緣是善心壽終之後皆得生天佛告阿難及四部衆爾時師子由發善心向涂衣人十億萬劫作轉輪聖王給足衆生廣植福業致得成佛爾時號躋迦毗羅者豈異人乎今我身是也時國王提毗緣供養師子皮故十萬億劫天上人中尊貴第一修諸善本今彌勒菩薩是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達多是爾時四衆從

佛聞說過去因緣心懷歡喜深自惋悼悲歎
而言我等愚癡不識明喆生起惡心唯願如
來憐愍愚癡聽悔前罪世尊弘慈因爲說法
四諦微妙隨其宿緣皆獲諸果有得須陀洹
斯陀舍阿那含阿羅漢果者有發無上正真
道意者是時阿難^{連三}四部之衆聞佛所說歡喜
奉行

梵志施佛納衣得授記緣品第六十二
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊將侍者阿難入城分衛世尊身上

所著之衣有少穿壞將欲以化應度衆生乞
食周訖欲還所止有一婆羅門來至佛所爲
佛作禮觀佛容顏光相殊特見佛身衣有少
破壞心存惠施割省家中得少白氎持用施
佛唯願如來當持此氎以用補衣佛即受之
時婆羅門見佛受已心情歡喜倍加踊躍佛
哀此人即與授決於當來世二阿僧祇百劫
之中當得作佛神通相好十號具足佛授記
已歡喜而去國中豪賢長者居士咸興此心
云何世尊受彼少施酬以大報作是念已各

爲如來破損好氎作種種衣持用奉佛阿難
問佛世尊先昔造何善行能令一切奉施衣
服願佛爲說令得開解世尊告曰諦聽著心
當爲汝說過去因緣阿難曰諾我當善聽佛
告阿難乃往過去無量無數阿僧祇劫爾時
有佛名毗婆尸出現於世與其徒衆九萬人
俱彼時有王名曰槃頭有一大臣請佛及僧
三月供養佛即許可旣蒙可已還至其家辦
具所須時槃頭王亦欲供養佛及衆僧往至
佛所而白佛言願得如來及比丘僧三月供

養佛告槃頭吾先已受彼大臣請大人之法
不宜中違王即還宮告其臣曰佛處我國吾
欲供養云卿已請今可避我我供養訖卿乃
請之臣答王言若使大王保我身命復保如
來常住於此復令國土常安無災若使能保
此諸事者我乃息意放王先請王自念言斯
事叵辦復更曉曰卿請一日我復一日臣便
可之更互設會各滿所願爾時大王爲彼如
來辦具三衣皆悉豐足復爲九萬諸比丘衆
作七條衣人與一領阿難當知爾時大臣以

上衣服施佛及僧供養之者豈異人乎則我身是我乃世世植福無厭今悉自得終不唐捐時阿難等聞說是已歡喜勤修造諸福業咸懷踊躍頂戴奉行

佛始起慈心緣品第六十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘夏安居竟往至佛所禮敬問訊佛以慈心慰喻撫恤汝等住彼得無苦耶慈心矜篤極懷憐愍阿難見之而白佛言世尊慈愍垂矜特隆不審世尊發如是心爲遠近耶

佛告阿難若欲知之當爲汝說過去久遠不可稱計阿僧祇劫有二罪人共在地獄獄卒驅之使挽鐵車剥取其皮用作車鞅復以鐵棒打令奔走東西馳騁無有休息時彼一人筋力尠薄獄卒逼之躡地便起疲極困乏絕死復甦彼共對者見其困苦興發慈心憐愍此人顧白獄卒唯願聽我躬代是人獨挽此車獄卒瞋恚以棒打之應時即死生忉利天阿難當知爾時獄中慈心人者我身是也我乃爾時於彼地獄受罪之時初發如是慈矜

連三

七

之心於一切人未曾退捨至於今日故樂修行慈愍一切爾時阿難聞佛所說歡喜奉行頂生王緣品第六十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊見諸比丘貪於飾好著於名利多畜盈長積聚無厭佛見此已爲諸比丘說貪利害夫貪欲者現損身命終歸三塗受苦無量所以然者吾自憶念過去世時由於貪故而便墮落受諸苦惱爾時阿難長跪叉手前白佛言世尊

過去由於貪故而便墮落其事云何世尊告曰乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大王名瞿薩離典斯天下八萬四千小國有二萬夫人嫫女一萬大臣時王頂上欵生一胞其形如蘭淨潔清徹亦不疼痛後轉轉大乃至如瓠便擘看之得一童子甚爲端正頭髮紺青身紫金色即召相師占相吉凶相師占已便答王言此兒有德雄姿奇特必爲聖主統臨四域因爲立字名文陀竭

此言頂生

年已長大英德遂著王以一國別

封給之大王後時被病困篤諸小王輩皆來
瞻省不能自免遂便薨背諸附庸王共詣頂
生而咸啓曰大王已崩願嗣國位頂生答言
若吾有福應爲王者要令四天及尊帝釋來
相迎授爾乃登祚立誓已竟四天即下各捉
寶瓶盛滿香湯以灌其頂時天帝釋復持寶
冠來爲著之然後稱揚諸王復勸當詣大國
王即治處頂生復言若我有福應爲王者國
當就我我不就國立誓適竟大國之中所有
宮殿園林浴池悉來就王金輪象馬玉女神

珠典藏典兵悉亦應集王四天下爲轉輪王
循行國界見諸人民墾地耕種王問臣吏此
諸羣生欲作何等便答王言有形之類以食
得存是以種穀欲以濟命王立誓言若我有
福應爲王者當有自然百味飲食充飽一切
使無飢渴作願已竟尋有飲食王更出遊見
諸人民紡績經織王復問言作此用爲諸人
對曰食已自然無以嚴身是故紡織用作服
飾王復立誓若我有福應爲王者當有妙衣
自然而出賑給萬民使無窮乏作願已竟應

時諸樹悉生種種異色妙服一切人民求得無盡王更出遊見諸羣黎修治樂器王因問之作此何爲諸人報言衣食既充乏於音樂所以治此欲用自娛王復立誓若我有福應爲王者衆妙樂器當自然至作願適竟應時諸樹若干種伎樂懸在其枝若有須者取而鼓之音聲和暢其有聞者無不歡豫王德至重萬善臻集天雨七寶遍諸國界王問諸臣此誰之德諸臣對曰此是王德亦因民福王復立誓若是民福寶當普雨若獨我德齊雨

達三

九

宮內作願適竟餘處悉斷唯兩宮裏七日七夜其頂生王於閻浮提五欲自娛經八萬四千歲時有夜叉踊出殿前高聲唱言東方有國名弗婆提其中豐樂快善無比大王可往遊觀彼界王即允可意欲循行金輪復轉躡虛而進羣臣七寶皆悉隨從既至彼土諸小王等盡來朝賀王於彼國五欲自恣經八億歲夜叉復唱西方有國名瞿耶尼亦復快樂王可至彼王即允然往遊其土食福受樂經十四億歲夜叉復唱此方有國名鬱單曰其

土安豐人民熾盛王可到彼王即往詣留止
其中上妙五欲極情恣意經十八億歲夜叉
復唱有四天王處其樂難量王可遊之王與
羣臣及四種兵乘虛而上四天遙見甚懷恐
怖即合徒衆出外拒之竟不奈何還歸所止
頂生於中隨遊受樂經數十億歲意中復念
欲昇忉利即與羣衆蹈虛登上時有五百仙
人住在須彌山腹王之象馬屎尿下落汙仙
人身諸仙相問何緣有此中有智者告衆人
言吾聞頂生王欲上三十三天必是象馬失

此不淨仙人忿恨便結神呪令頂生王及其
人衆悉住不轉王復知之即立誓願若我有
福斯諸仙人悉皆當來承供所爲王德弘博
能有感致五百仙人盡到王邊扶輪御馬共
至天上未至之頃遙觀天城名曰快見其色
皦白高顯殊特此快見城有千二百門諸天
惶怖悉閉諸門著三重鐵關頂生兵衆直趣
不疑王即取貝吹之張弓扣彈千二百門一
時皆開帝釋尋出與共相見因請入宮與共
分坐天帝人王貌類一種其初見者不能分

別唯以眼眴遲疾知其異耳王於天上受五
欲樂盡三十六帝末後帝釋是大迦葉時阿
修羅王與軍上天與帝釋鬪帝釋不如退軍
入城頂生復出吹貝扣弓阿修羅王即時崩
堅頂生自念我力如是無有等者今與帝釋
共坐何為不如害之獨霸為快惡心已生尋
即墮落當本殿前委頓欲死諸人來問若後
世人問頂生王云何命終何以報之王對之
曰若有此問便可答之頂生王者由貪而死
統領四域四十億歲七日兩寶及在二天而

無厭足故致墜落是故比丘夫利養者實為
大患當思遠離深求道真阿難白佛此頂生
王宿植何福而獲如此無量大報佛告之曰
乃往過去不可計劫時世有佛號曰弗沙與
其徒衆遊化世間時婆羅門子適欲娶婦手
把大豆當用散婦是其曩世俗之家禮於道
值佛心意歡喜即持此豆奉散於佛四粒入
鉢一粒住頂由此因緣受無極福四粒入鉢
王四天下一粒在頂受樂二天爾時諸弟子
聞佛所說有得初果二果三果及阿羅漢者

不可稱數受持佛語歡喜奉行

蘇曼女十子緣品第六十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時須達長者末下小女字曰蘇曼面首端正容貌最妙其父憐愛特於諸子若遊行時每將共去於是長者將至佛所其女見佛情倍欣踊願得好香塗佛住室斯女手中有賓婆落佛從索之奉教便與佛尋於上書香種稷還以與之女共其父還歸城裏便行推買種種妙香如佛所須持詣祇洹躬自擣磨日

日如是時特叉利國王遣其一兒使到舍衛初適他土廣行觀看漸漸展轉復至精舍見蘇曼女在中磨香愛其姿容欲得為妻即往入城啓波斯匿王云有此女可適我意願王見賜勿違我志王問之曰是誰家女答言是須達女王言卿自從索吾不能知復重啓王王若相聽當自求之王言可爾彼國王兒發遣子弟車乘衆物先歸本國唯留一象及已。在後往至祇洹擣蘇曼女累騎而去須達聞之遣人追逐象走駛速不能及逮即達本土

便用爲婦後遂懷妊生卵十枚卵後開敷有
十男兒形貌殊好與人有異年遂長大勇健
非凡然喜畋獵傷害物命其母矜愍教使莫
爾諸子白母射獵之事最爲快樂母今相遮
將爲見憎母復告言吾愛汝等是以相制若
當憎汝終無此言所以者何夫殺生之罪當
入地獄受諸苦惱數千萬歲常爲鹿頭羊頭
兔頭諸禽獸頭阿傍獄卒之所獵射無央數
歲雖思解脫其何由乎諸子白母如母所說
爲自出心從他邊聞母復告言吾昔從佛聞

連三

十二

如此事兒復問母佛者何人幸願具宣母告
諸子卿不聞乎迦維羅衛淨飯王子形相炳
著應爲聖王猷老病死出家學道願行成就
得無上果巨身丈六相好無比三明六通遐
鑒無外前知無窮却知無極觀省三世如掌
中珠諸子聞之心內欣然因更問母佛今近
遠爲可見不母便答言今在舍衛諸子啓母
求往覲佛母即聽之諸子同時共詣舍衛其
祖須達見之情悅倍加愛念將至祇洹奉覲
如來諸子見佛姿好形貌踰前所聞數千萬

倍五情欣喜不能自勝佛因隨緣爲說妙法
十人俱時得法眼淨便復白佛求索出家佛
問之曰汝父母聽不答言未諮佛言父母未
聽不得淨化須達復言斯是我孫我得自在
我今放之於理亦可佛便允然聽使爲道鬚
髮自墮法衣在身便成沙門精勤大業盡得
羅漢斯十比丘甚相欽敬行則俱進住在同
處國中人民莫不宗戴阿難白佛此十比丘
有何福慶生在貴家容貌奇特遭值世尊盡
於苦際佛告阿難乃往過去九十一劫有毗

婆尸佛出現於世教化畢訖而般涅槃分布
舍利起無量塔時有一塔朽故崩壞有一老
母而修治之有年少十人偶見老母曰何所
施爲老母語言斯是尊塔功德彌弘是以修
補欲望善果年少歡喜助共興功所作已竟
誓爲母子其十年少願共同生從是已來九
十一劫天上人中恒與俱生受福快樂常有
三事勝於餘人一者形體端正二者衆所敬
愛三者恒得長壽經爾許時不墮三塗今過
我世沐浴清化諸塵垢盡咸速應真欲知爾

時老母者今蘇曼女是爾時十年少者今十羅漢是佛說此時其在大會有得須陀洹斯陀合阿那合阿羅漢者發大乘意速不退者信受佛語歡喜奉行

婆世躋緣品第六十六

如是我聞一時佛在羅閱祇者閼崛山中于時此國有豪長者名尸利躋其家大富七寶盈溢其婦懷妊月滿生男形容嚴妙世之少雙父母喜慶深用自幸便請相師令占吉凶相師占已語其二親斯子福德榮煥宗族長

者益歡情在無量因復勸請便為立字相師問曰從有此兒有何瑞應長者報曰其母本來訥口鈍辭既懷此兒談語巧妙踰倍於常便為作字字婆世躋年歲已大聰才邈羣與其等輩遊行觀看見那羅技家有一女子面貌淨潔暉容希有心便洙著欲得聘娶歸啓父母願為求索父母告言吾是貴姓彼是凡賤高卑非匹如何為婚子情深愛不能自釋重更啓言莫問門戶但論其身幸垂顧愍哀為我求若不如志便自殞命父母從之遣人

達三

十四

往求彼家報言君是大姓我是小人素非儔
偶何緣得爾其兒慇懃情猶不息復更遣信
重從索之彼家答言若能如我習種種術歌
舞戲笑悉令備知及於王前試使得中然後
乃當共作婚姻兒惑其色不恥鄙事即詣彼
家學習戲藝數時之間皆已成就是時國王
集諸那羅上幢投窻空中索走如是種種衆
多戲事時長者子亦往王邊次應現技上索
而走索走既竟王脫不見復勅更上奉命爲
之氣力漸劣中道欲墮心中惶懼無所歸依

尊者目連陵虛至邊而告之曰如卿今日寧
全身命出家學道爲寧隨死娶彼女耶尋報
之言願自存濟不用女也目連即時於虛空
中化作平地其人見已情怖便止因地而下
得全身首既蒙安隱喜不自勝隨逐目連往
詣世尊禮拜供養佛於是時廣說妙論所謂
論者施論戒論生天之論欲爲不淨出要最
快心意暢解便得初果因復白佛願得出家
奉修正法世尊聽之鬚髮自落法衣在身便
成沙門比丘專精禪思遵修正業諸漏得盡

成阿羅漢慧命阿難前白佛言婆世躋沙門
往昔之時與彼女子有何因緣心染惑著僅
致危沒復共目連造何善因今蒙其恩而獲
寧濟復何因緣自致應真佛告阿難乃往過
去無量之劫波羅捺國有大長者初生一子
端正無比當于是時其家有人從海中來齋
一鳥卵用奉長者長者納受經少時間其卵
便剖出一鳥鵲毛羽光潤長者愛之與子使
弄漸漸長大互相懷念時長者子騎鳥背上
鳥便擔飛處處遊觀情既滿歇還歸其舍日

日如是經歷多時其長者子聞他國王作那
羅戲便乘斯鳥往至彼間來下觀看鳥住樹
上偶見王女情便染愛其時遣信謄說情狀
王女然可便與共交作事不密爲王所知遣
人推捕尋時獲得縛束其身而當斬戮長者
子言諸君何爲勞力殺我聽我上樹自投而
死諸人聽許便起攀枝而上乘騎其鳥翔虛
而去因此鳥故得延壽命佛告阿難彼時長
者子今婆世躋是爾時王女者今枝家女是
爾時鳥者則目連是過去世時惑色致因由

鳥得濟今復貪色垂當死亡由目連故致得
安隱其婆世蹟所說聰辯成無漏者乃往過
去波羅捺國有一居士見辟支佛來從乞飯
居士即時以食施與因復勸請令說經法其
辟支佛辭云不能擲鉢虛空踊騰而逝居士
念曰斯人神力變化無方然其不能敷宣道
化願我後生遭值聖尊勝於此士巨億萬倍
演敷法義無窮無盡令我身者亦獲果證由
此因緣今世聰明逮羅漢果佛說是時莫不
歡喜有得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢者

有種緣覺根者發菩薩心者皆信佛語頂戴
奉行

優波鞠提緣品第六十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時此國有一梵志字阿巴鞠提聰明廣學
探古達今往至佛所求作沙門因復啓曰若
我出家智慧辯才與舍利弗等者情則甘樂
若當不如便自歸家佛尋答曰卿不如也時
彼梵志止不學道還歸其舍世尊於後告衆
會言我滅度已一百歲中此婆羅門而當淖

化速成六通智慧而速教化衆生其數如塵
佛涅槃時告阿難言我滅度後一切經藏悉
付囑汝汝當受持廣使流布世尊既滅阿難
持法阿難後時復欲捨身告弟子耶貫鞞言
我去世後所有典要汝當護持因復告曰波
羅捺國當有居士字曰毬提此人^{連三}有子名優^{十七}
波毬提卿好求索度用爲道卿若壽終以法
付之阿難滅已此耶貫鞞奉持佛法遊化世
間所度甚多復至波羅捺往造居士與共相
識數數往來其彼居士生一男兒字阿巴毬

提年在幼稚于時耶貫鞞往從索之欲使爲
道其父答曰始有一子當紹門戶不可爾也
若後更生便用相給後復生男子字難陀毬
提耶貫鞞復往從索其父報言大子管外次
子管內於其家居乃可豐隆情中戀惜未能
相許若後更有信當奉惠此耶貫鞞是阿羅
漢三明具足能知人根觀此二兒與道無緣
亦自息意不慇懃求時彼居士復更生男顏
貌端妙形相殊特時耶貫鞞復往從索其父
報曰兒今猶小未能奉事又復家貧無以餉

送且欲停之須大當與年漸長大高才器盛
父付財物居肆販賣時耶貫騎往到其邊而
爲說法教使繫念以白黑石子用當籌算善
念下白惡念下黑優波毬提奉受其教善惡
之念輒投石子初黑偏多白者少漸漸修
習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者
善念已盛逮得初果時彼城中有婬女入遣
婢持錢往從買華優波毬提心性質直饒與
其華不令有恨婢齎華歸婬女甚怪問其婢
言前日買華用錢一種往何以少今何以多

將無前時相欺減乎婢答之言今日華主慈
仁守禮平等相與所以饒獲又復其人形體
殊妙大家若見沒不有恨婬女聞之遣信請
喚優波毬提自抑不往又復延召終不從命
于時婬女與王家兒而共交通貪其衣服衆
寶所成利興義衰殺而藏之王家搜覓於其
舍得尋取婬女斬截手足剗其耳鼻懸於高
標豎置家間雖荷此苦然未命終優波毬提
往到其所婬女謂言往者端正不肯相見今
日形殘何所看乎尋即對曰吾不愛色而來

達三

十八

至此用相憐故來到此耳因為宣說四非常
法是身不淨苦空無我一一諦察有何可恃
愚惑之徒妄生染想姪女聞法逮法眼淨優
波毬提成阿那舍時耶貫鞞復從居士索此
少年用作沙彌奉教持與將至精舍授其十
戒年滿二十便授具足四羯磨竟得阿羅漢
道三明六通皆悉滿具言辭巧妙所演無窮
便集衆人欲為說法時魔波旬於會處所而
兩金錢衆人競拾竟不聞法於第二日復集
大衆魔兩華鬚以亂衆心於第三日復集大

衆魔王便化作一大象紺瑠璃色口有六牙
其一牙上有七浴池其浴池中有七蓮華一
蓮華上有七玉女斯諸玉女皆作妓樂其象
優遊徐步會側衆人顧目情不存法於第四
日復集大衆魔王復化作一女人端正美妙
侍立尊後衆人注目忽忘法事于時尊者尋
化其女令作白骨衆人見已乃專聽法得道
者衆尊者本來有一狗子日日於耳竊為說
法其狗命終生第六天與魔波旬共坐一牀
魔王思惟此天大德乃與我等為從何沒而

卷三

十九

來生此尋觀察之知從狗身彼沙門者相辱
乃爾遙伺尊者入禪定時持一寶冠著其頭
上既從定起覺頂有冠尋便思察知魔所爲
即以神力感魔使來化其狗屍令似髻飾而
告魔言汝遺我冠深識來意今以髻飾用相
酬贈魔王受已便還天上而見所著乃是死
狗心中厭惡而欲去之盡其神力不能令却
復詣帝釋求除不淨帝釋報言其作此者斯
人能捨非是吾力之所任施魔王復去廣問
諸天乃至梵天向之嘉言願除茲穢各答如

初非力所辦事不獲已來詣尊者而謂言曰
佛實大德慈心無邊諸聲聞輩誠爲凶忌何
以驗之我乃昔日將諸魔兵凡十八種攻圍
菩薩欲敗其道猶懷慈悲不以爲怨我今小
觸相困乃爾尊者答言理實如是佛之於我
百千萬倍不可爲喻如須彌山比彼芥子如
大海水方於牛跡如師子王喻於野干大小
之形實不相及尊者語魔吾生末世不見如
來聞汝神力能化作佛試爲一現我欲觀之
魔王答言我今化現慎莫爲禮對曰不禮是

時魔王化身作佛軀體丈六紫磨金色三十
二相八十種好光明赫弈踰倍日月尊者欲
悅便前稽首魔還復形語尊者言向云不禮
今作禮何尊者答言我自禮佛不禮於汝魔
復謝曰唯願矜愍却此死狗尊者告曰汝起
慈心擁護羣生則此死狗變成寶飾若懷惡
意則作狗屍魔以畏故恒發善想是時尊者
成道已後所化衆生得四果者一人一籌籌
長四寸如此之籌滿於一房房高六丈縱廣
亦爾於是衆人白尊者言尊者福德實爲弘

博化度羣萌不可稱數尊者告曰吾爲畜生
時亦化衆生使得聖果何況今日衆會自言
不審先世所度云何尊者告曰乃往過去波
羅捺國有一仙山五百辟支佛止住其中時
有獼猴日來供養奉覲儀容諸辟支佛後盡
徙去復有五百梵志續在中止諸梵志等或
事日月或復事火事日月者翹脚向之其事
火者朝夕然之時彼獼猴見其翹脚便取挽
下見其然火便取滅之獼猴于時端坐思惟
諸梵志見自相謂言此獼猴者將爲我曹示

茲威儀尋各整身諦察真理心意開解盡得
辟支佛道彼獼猴者我身是也衆會復白以
何因緣受獼猴身尊者告曰乃往過去九十
一劫有毗婆尸佛出現于世有諸比丘在波
羅捺仙山中住時有應真登上山巔放腳輕
疾有一年少道人而作是言彼行飄速正似
獼猴由此因緣五百世中常作獼猴以是之
故凡有四輩應自護口勿妄出言尊者優波
鞠提說此法時一切大會有得須陀洹斯陀
舍阿那舍阿羅漢者種緣覺善根者發大乘

心逮不退者不可稱計信受其教歡喜奉行
汪水中蟲緣品第六十八
如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中爾
時城邊有一汪水汙泥不淨多諸糞穢屎尿
臭處國中人民凡鄙之類恒以瑕穢投歸其
中有一大蟲其形像蛇加有四足於其汪水
東西馳走或沒或出經歷年載常處其中受
苦無量爾時世尊將諸比丘前後圍繞至彼
坑所問諸比丘汝等叵識此蟲宿緣所造行
不時諸比丘咸皆思量無有能知斯所造行

俱共白佛皆云不知時佛告曰汝等當聽吾當為汝說斯所造行過去有佛名毗婆尸出現於世教化已周遷神涅槃彼佛法中有十萬比丘淨修梵行閑居樂靜依於一山其山左右有好林樹華果茂盛翳鬱無比其諸樹間流泉浴池清涼可樂時諸比丘依慕住止遵善行道勤修不懈悉具初果乃至四果無有凡夫時有五百賈客共相合集欲入大海發引徑路經由此山見諸比丘剋心精勤內懷欣敬思欲設供時諸賈客共相合率往詣

衆僧求索供養值諸檀越各各已請日日相次理不從意即詣衆僧辭入大海設我等衆安隱來還當設供養願哀見許時僧默然允可受請衆賈入海大獲珍寶平安還至到衆僧所選衆妙寶最上價者用施衆僧規俟飲食若食多者隨意用之於時衆僧受其寶物持用付授僧摩摩帝於後衆僧食具向盡從其求索爾時珍寶當用續食時摩摩帝答衆僧言賈客前時自與我寶何緣乃索上座維那語摩摩帝檀越前時以實施僧令汝舉之

連三

廿二

今僧食盡當用俾佐時摩摩帝瞋恚而言汝曹敢屎此寶是我所有何緣乃索時彼衆僧見摩摩帝已起惡意即便散去由其欺僧惡口罵故身壞命終墮阿鼻獄身常宛轉沸屎之中九十一劫乃從獄出今復墮此屎尿池中經歷年歲未由得脫所以者何過去有佛號曰式棄將諸比丘臨過此坑示諸弟子爲說本末復次有佛名曰隨葉亦復將從諸比丘衆俱往到其所說其因緣從此命終還入地獄經歷數萬億歲從後命終復生是中次

復有佛名曰拘留秦亦共徒衆圍繞至此坑所垂示諸比丘說其本末次名拘那含牟尼佛亦共弟子來至此坑次迦葉佛亦來至此咸爲弟子說其因緣次第七佛我釋迦牟尼今示汝等因緣本末觀視其蟲如是一切賢劫千佛各各皆爾將諸弟子到其坑所指示其蟲說其曩昔所造因緣時諸比丘聞佛所說心驚毛豎共相勸勵慎護身口意業信受佛語歡喜奉行

沙彌均提緣品第六十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗晝夜三時恒以天眼觀視世間誰應度者輒往度之爾時有諸賈客欲詣他國其諸商人共將一狗至於中路衆賈頰息伺人不看閑靜之時狗便盜取衆賈人肉於時衆人即懷瞋恚便共打狗而折其腳棄置空野捨之而去時舍利弗遙以天眼見此狗身攣躄在地飢餓困篤懸命垂死著衣持鉢入城乞食得已持出飛至狗所慈心憐愍以食施與狗得其食濟活餘命心甚歡喜

倍加踊躍時舍利弗即爲其狗具足解說微妙之法狗便命終生舍衛國婆羅門家時舍利弗獨行乞食婆羅門見而問之言尊者獨行無沙彌耶舍利弗言我無沙彌聞卿有子當用見與婆羅門言我有一子字曰均提年既孩幼不任使令比前長大當用相與時舍利弗聞彼語已即戢在心還至祇洹至年七歲後來求之時婆羅門即以其兒付舍利弗令使出家時舍利弗便受其兒將至祇洹聽爲沙彌漸爲具說種種妙法心竟開解得阿

羅漢六通清徹功德悉備時均提沙彌始得道已自以智力觀過去世本造何行來受此形得遭聖師而獲果證觀見前身作一餓狗蒙我和尚舍利弗恩今得人身并獲道果欣心內發而自念言我蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須連三永作沙彌不受大戒爾時阿難而白佛言不審此人曩昔之時興何惡行受此狗身造何善根而得解脫佛告阿難乃往過去迦葉佛時有諸比丘集在一處時年少比丘音聲清雅善巧讚頌人所樂聽有一

比丘年高耆老音聲濁鈍不能經唄每日出聲而自娛樂其老比丘已得羅漢沙門功德皆悉具足于時年少妙音比丘見老沙門音聲鈍濁自恃好聲而訶之言今汝長老聲如狗吠輕訶已竟時老比丘便呼年少汝識我不年少答曰我大識汝汝是迦葉佛時比丘上座答曰我今已得阿羅漢道沙門儀式悉具足矣時年少比丘聞其所說心驚毛豎惶怖自責即於其前懺悔過咎時老比丘即聽懺悔由其惡言五百世中常受狗身由其出

賢愚因緣經卷第十三

音釋

切	割	止	也	知	蹂
蘭	脫	角	也	道	直加切
慈	切	切	惋	惋	駭
衣	切	切	悼	悼	惕
也	切	倚	悼	鳥	駭
瓠	切	兩	徒	貫	歷
匏	切	筋	到	切	切
匏	切	骨	切	傷	憂
也	切	絡	哀	歎	懼
切	切	也	甚	也	也
擘	切	切	挽	挽	惕
分	切	切	引	武	詰
擘	切	切	車	速	之
也	切	切	也	切	列
薨	切	切	剥	切	切
背	切	切	剥	切	切
手	切	切	剥	切	切

永樂北藏

賢愚因緣經

賈	刑	疑	鷄	也	動	也	弘
坐果五切 販也切	器切	鳥子也切	崇芻切	躋支義切	躋支義切	繡資昔切	繡資昔切
孽	翁鬱	月	謦	邈	末各切	賑	詐
孽閭員切 必益切	翁鬱草木盛貌切	迨言也切	徒登切	遠也切	舉救也切	止忍切	靖故切
躋	得中	餉	渠竹切	割	明也切	敞	循
手拘攀也	仲中之切	式亮切	餉式亮切	破厚切	明也切	吉了切	詳倫切
	曩	鼻			瞶	壑	壑
	乃朗切				輸悶切	口狠切	口狠切

第一二八册