

◇高麗大藏經◇

六一四

出曜經卷第三 第三十條 經

權詐非實略誦其要當觀因緣法復當觀盡法一切諸法皆由合數一切諸法皆由於痛當知盡滅不造有漏出生諸深法梵志習入禪遍照一切世猶日在虛空

法能成人非法不就晝夜思惟不去曾懷身口意行不妄有犯能成就如此法便能照一切法以已所得盡施衆生猶若明日處在虛空蓋自有所照其有觀者莫不蒙光是故說曰出生諸深法梵志習入禪遍照一切世猶日在虛空

出生諸深法梵志習入禪能却魔衆敵如佛脫衆垢

出生諸深法者如來成等正覺具足三十七道品之法身口意行與無漏相應降伏魔怨進却時宜如來等正覺脫一切結使

出曜經卷第三十

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

賢愚經卷第一

經

梵天請法六事品第一

元魏涼州沙門慧覺等奉高麗國譯

如是我聞一時佛在摩竭國善勝道場初始得佛念諸衆生迷網邪倒難可教化若我住世於事無益不如速逝無餘涅槃爾時梵天知佛所念即從天下前詣佛所頭面礼足長跪合掌勸請世尊轉于法輪莫般涅槃佛答梵天衆生之類塵垢所弊樂著世樂無有慧心若我住世唐勞其功如吾所念唯滅為快今時梵天復更傾倒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為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号修樓婆領此世界八万四千諸小國邑六万山川八千億聚落王有二万夫人一万大臣時妙色王德力無此覆

育民物豐樂无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各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慙慙歔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狗牙上出頭鬚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礼敷施高座請令就坐即集羣僚前後圍遠欲得聽聞今時夜叉復告王曰學法事難云何直尔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今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衆會之中取而食之今時諸王百官羣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 五陰空无相 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頒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今時王者今佛身是世尊昔日為法尚余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皮闍屋婆梨典領諸國八万四千聚落二万夫人婢女一万大臣王有慈悲矜及一切人民蒙賴榮米豐賤感佩王恩猶視慈父時主心念我今寂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所欲時有婆羅門名勞度差來詣宮門云我有法王聞之喜即出奉迎前為作札敷好牀褥請令就座王與左右合掌自言唯願大師垂矜愚鄙開闡妙法令得聞知時勞度差復報王

賢愚經卷第一 第三分 讚

曰我之智慧追求退方積學不易云何直今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剎燃千燈用供養者乃與汝說王聞此語倍用歡喜即時遣人乘八万里為告語一切閻浮提內皮闍婆梨大國王者却後七日為於法故當剎其身以燃千燈時諸小王一切人民聞此語已各懷愁毒悉來詣王到作札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剎千燈者必不全濟云何為此一婆羅門棄此世界一切衆生是時宮中二万夫人五百太子一万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為是事捨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取語婆羅門今可剎身而燃千燈尋為剎之各著脂炷衆會見已絕而復以身投地如大山崩王復自言唯願大師垂哀矜採先為說法然後燃

賢愚經卷第一 第四分 讚

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 生者皆死 說是偈已即便燃火當此之時王大歡喜心無悔恨自立指額我今求法為成佛道後得佛時當以智慧光明照悟衆生結縛黑闇作是指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帝昀之淚猶如威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白今觀王身戰掉不寧自言無悔誰當知之王復立指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為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

賢愚經卷第一 第五分 讚

萬四千聚落二萬夫人妹女五百大子一萬大臣王有慈悲親民如子今時大王心好正法即時遣臣宣令一切誰有經法為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為說王聞此語喜不自勝躬出奉迎接足為札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為說法勞度差曰我之所知四方退學勞苦積年云何大王直令欲聞王又手日一切所須辛垂勅及於大師所不敢有惜尋報王言若能於汝身上斷千鐵釘乃與汝法王即可之却後七日當辦斯事今時大王尋時遣人乘八萬里為遍告一切闍浮提內毗楞竭梨大王却後七日當於身上斷千鐵釘臣民間之志來雲集自大王言我等四遠承王恩德各獲安樂唯願大王為我等故莫於身上斷千鐵釘今時宮中夫人妹女太子大臣一切眾會咸皆同時向王求哀唯願大王以我等故莫為一人便取命終孤棄天下

一切眾生今時國王報謝之曰我於久遠生死之中煞身無數或為禽獸瞋恚愚癡計其白骨高於須彌斬首涼血過於五江帝之淚多於四海如是種種唐捐身命未曾為法吾今斷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今時眾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僅終不及聞法時勞度差便說偈言

一切皆無常 生者皆有苦 諸法空無生 實非我所有

說是偈已即於身上斷千鐵釘時諸小王羣臣之眾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恠其所以倉然復下見於菩薩困苦為法傷壞其身同時啼哭淚如咸雨又雨天花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為於法故欲何所求欲作帝釋轉輪王乎為欲求作魔王梵王王卷之曰

我之所為不求三界受報之樂所有功德用求佛道天帝復言王今壞身乃如是苦寧悔恨意耶王言無也天帝復言今觀王身不能自持言無悔恨以何為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勇无量世尊今者法海已滿功德悉備云何欲捨一切眾生疾入涅槃而不說法又復世尊過去久遠無量阿僧祇劫此闍浮提有大國王名曰梵天王有太子字墨摩鉗好樂正法遣使推求四方周遍了不能得

今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為說太子聞之即出奉迎接足為札將至大殿敷好牀座請令就坐合掌白言唯願大師垂恩為說婆羅門言學事甚難追師積久今乃得之云何直令便欲得聞理不可也太子復言大師所須願見告勸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

與法亦時太子即如其言作大火坑王及夫人羣臣婢女聞是語已不能自寧咸悉都集詣太子宮諫喻太子晚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尚我身當為給使婆羅門言吾不相逼隨太子意能如是者我為說法不者不說觀其志固各自默然亦時大王即遣使者乘八萬里為宣告一切閻浮提內曇摩鉗太子為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慈我曹莫為一人孤棄一切余時太子語眾人言我於久遠生死之中喪身無數人中為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眾口負重食草苦亦難數空荷眾苦唐失

賢愚經卷第一 第九誡 辯

身命未曾善心為於法也吾今以此屍穢之身供養法故汝等云何復欲却我無上道心我捨此身為求佛道後成佛時當施汝等五分法身眾人默然是時太子立火坑上白婆羅門唯願大師為我說法我命僅終不及聞法時婆羅門即便為說此偈

常行於慈心除去害害想大悲愍眾生矜傷為雨淚修行大善心 同己所得法救護以道意乃應苦薩行

說是偈已便欲投火亦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投火坑天下喪父何為自沒孤棄一切今時太子報謝天王及諸臣民何為遮我無上道心天及人眾即各默然轉自并身投於火坑天地大動虛空諸天同時啼哭淚如盛雨即時火坑變成花池太子於中生蓮花臺諸天雨華乃至於昧亦時梵天大王今父王淨飯是亦時母者今摩耶是亦時太子曇摩鉗者今世尊是世尊亦時如是求法為教眾生今已成滿且當

賢愚經卷第一 第十誡 辯

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亦時波羅捺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為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為說時仙人師合掌白言唯願矜愍垂哀為說婆羅門言學法事難久苦乃獲汝今云何直令欲聞於理不可汝若至誠欲得法者當隨我教仙人自言大師所勅不敢違逆尋即語曰汝今若能剥皮作紙指骨為筆血用和墨寫吾法者乃與汝說是時鬱多羅聞此語已歡喜踊躍敬如來教即剥身皮指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

常常攝身行而不煞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為善薩行

說是偈已即自書取遣人宣寫閻浮提內一切人民咸使誦讀如說修行世

賢愚經卷第一 第十誡 辯

尊今時如是求法為於衆生心无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八万四千諸小國土六万山川八千億聚落王有二万夫人嫫女五百太子一万大臣行大慈悲矜及一切時天帝釋五德難身其命將終愁憤不樂毗首羯磨見其如是即前白言何為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无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白若是菩薩當先試之為至誠不汝化為鴿我變作鷹急追汝後相逐詣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今時帝釋便說偈言

賢愚經卷第一 第七十 讚

我亦非惡心 如真金應試 以此試菩薩 知為至誠不

說是得已毗首羯摩自化為鴿帝釋作鷹急追鴿後臨欲捉食時鴿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鴿者是我之食來在王邊宜速還我我飢甚急尸毗王言吾本捨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食汝能食不鷹即言曰唯得新熟熟矣我乃食之王復念曰今求新熟熟矣者害一救一於理無益內自思惟唯除我身其餘有命皆自護惜即取利刀自剖股肉持用與鷹食此鴿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負此鴿者宜稱使停王勅左右疾取稱來以鈎鈎中兩頭施盤即時取鴿安著一頭所剖身肉以著一頭剖股肉盡故輕於鴿復剖兩臂兩胛身肉都盡故不等鴿今時大王舉身自起欲上稱

賢愚經卷第一 第七十 讚

盤氣力不接失跨墮地悶無所覺良久乃甦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應急時也種種責已自強起立得上稱盤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願身命各共啼哭淚如威雨又雨天華而以供養今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魔王三界之中欲求何等菩薩答言我所求者不期三界尊榮之樂所作福報欲求佛道天帝復言汝今壞身乃徹骨髓寧有悔恨意耶王言元也天帝復曰雖言無悔誰能知之我觀汝身戰掉不停言氣斷絕言無悔恨以何為證王即立擔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今吾身體即當平復作偈已訖身便平復倍勝於前

賢愚經卷第一 第七十四 讚

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衆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衆生入於涅槃而不說法今時梵王於如來前合掌讚歎說於如來先身求法為於衆生凡有千首世尊今時受梵王請即便往詣波羅捺國鹿野苑中轉于法輪三寶因是乃現於世時諸人天諸龍鬼神八部之衆聞說是已莫不歡喜頂戴奉行摩訶薩埵以身施虎品第二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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按律其罪應死即付拏施羅將至煞處遇見世尊母子三人俱共向佛叩頭求哀唯願天尊垂濟苦厄救我子命誠心歎焉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

賢愚經卷第一 第十五

踊無量尋詣佛所頭面礼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為說法諸垢永盡得阿羅漢道其母聞法得阿耨舍今時阿難目見此事歎未曾有讚說如來若干德行又復些嘆母子三人宿有何慶值遇世尊得免重罪復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囊秦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秦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今時大王與諸羣臣夫人太子出外遊觀時王疲憊小住休息其王三子共遊林間見有一帝適乳二子飢餓逼切欲還食

賢愚經卷第一 第十六

之其王小子語二兄曰今此帝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如汝所云弟復問兄此帝今者當復何食二兄報曰若得新煞熱血矣者乃可其意又復問曰今頗有人能辦斯事故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以今隨後作是語已疾從本徑至於帝所投身帝前餓帝口噤不能得食今時太子自取利木刺身出血帝得飲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帝堤到岸邊見摩訶薩埵死在帝前帝已食之血矣塗湯自撲墮地氣絕而死經於久時乃還歎活啼哭宛轉迷憤悶絕而復還蘇夫人眠睡夢有三鵠共戲林野鷹卒捉得其小者食覺已驚怖向王說之

賢愚經卷第一 第十七

我聞謠言鴿子孫者也今云小鴿我所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所愛子今為所在二兒啞噤隔塞斷絕不能出聲經于久時乃復出言帝已食之父母聞此躑地悶絕而無所覺良久乃歟即與二兒夫人姝女馳奔至彼死屍之處余時餓膚食肉已盡唯有骸骨狼藉在地母挾其頭父捉其手哀號悶絕而復蘇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遠觀五趣見前死屍故在山間父母悲悼纏綿痛毒憐其愚惑啼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問汝是何神願見告亦天尋報曰我是王子摩訶薩埵我由捨身濟庸餓乏生兜率天大王當知有法歸無生必有終惡墮地獄為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眾善父母報言汝行大慈矜及一切

賢慈經卷第一 第十八 讚

捨我取終吾心念汝荒塞寸絕我苦難計汝修大慈得如是於時天人復以種種妙善得句報謝父母父母於是小得惺悟作七寶函盛骨著中墓埋畢訖於上起塔天即化去王及大眾還自歸宮佛告阿難余時大王摩訶羅檀耨耨者豈異人乎今我父王閻頭檀是時王夫人我母摩訶摩耶是余時摩訶富那耨耨者今弥勒是第二太子摩訶提婆耨耨者今婆修塞多羅是余時太子摩訶薩埵耨耨者今我身是也余時耨耨母今此老母是余時二子今二人是我於久遠濟其急厄危頃之命今得安全吾今成佛亦濟彼厄令其永離生死大苦余時阿難一切眾會聞佛所說歡喜奉行

二梵志受齋品第三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時初夜有二天來詣於佛所天人身光照曜祇樹皆如金色佛便隨宜演暢妙法心意開悟俱得道迹頭面礼佛還歸天上明日清朝阿難白佛昨夜二天來觀世尊威相炳

賢慈經卷第一 第十九 讚

昔淨光結卉昔種何德獲斯妙果佛告阿難迦葉如來滅度之後遺法垂未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三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駭損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為王守園日日奉送種種果蔬此人後時於泉水中得一異栴色香甚美便作是念我每出入常為門監所見前却當以與之如今即與門監受已復自思惟我通事時每為黃門之所挫縮當以與之便用斯栴奉貢黃門黃門納竟轉上夫人夫人得栴復用獻王王食此栴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

賢慈經卷第一 第二十 讚

美果何不見奉乃與他人圍監於是
本末自陳王復告言自今已後常送
斯棉莫令斷絕圍監啓曰此棉無種
從泉中得勅使常送無由可辦王復
告言若不能得當斬汝身圍監還出
至彼國中憂愁悵惴舉聲大哭時有
一龍聞其哭音變身為人來問之言
汝有何事悲哭乃余是時圍監具自
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
覆汝國用作大海圍監於是奉果於
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
臣軍所敬重王告臣曰神視從我求
索齋法仰卿得之當用寄與大目對
言今世無法六何可得王又告曰汝今

賢愚經卷第一 第三十條 終

不獲吾當煞卿大臣聞此甚懷惆悵
往至自舍此目有父年老耆舊每從
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
乃余於時大臣便向其父委曲自說
其父答曰吾家堂柱每現光明試破
看之儻有異物奉父言教令他拖伐
取而斬指得經二卷一是十二因緣
經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經著
金盤上自送與龍龍獲此經大用欣
慶便用好寶贈遺於王受持八齋懇
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臾
果永息三塗遊入天道從是已往畢
得涅槃佛說是時一切眾會歡喜奉行
波羅捺人身貪供養品第四

賢愚經卷第一 第三十一條 終

言志在父母見子生便能言謂其非
人深恠所以便往問佛佛言此兒有
福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當須供具非
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
至又我先身之母今猶存在居波羅
捺國為我嗟之父母隨語使人乘馬
馳奔占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饍美味自
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
難此人前身生波羅捺為長者子父
云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
捨豪姓求為客作終竟一歲索金千
兩豪姓問曰卿欲娶妻耶答曰不也
豪姓又問用金何為答曰欲用飯佛

賢愚經卷第一 第三十二條 終

及於聖僧豪姓告白若欲請佛吾當與金并為經營會於我舍貧者唯諾便設館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性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

海神難問船人品第五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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燃來牽其船問估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然生盜竊姦淫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白擣或復磨之刀山劍樹火車鐵湯寒水沸屎一切

賢愚經卷第一 第三品 海神

僞受荷如此苦經數千萬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痛瘦筋骨相連復來牽船問諸人曰世間難瘦有劇我者無賢者答言更有贏瘦甚劇於汝海神復問誰復劇取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駭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浸而不現船行數里海神復化更作一人極為端政復來牽船問諸商客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皎潔端政无雙殊勝於汝數千萬倍以汝方之如瞎猴比彼妙女海神取水一掬而問之曰掬中水多海神多耶賢者答曰掬中水多非海水也海神重問汝今所說為至誠不賢者答曰此言真諦不虛妄也何以明

賢愚經卷第一 第三品 海神

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枯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自貧窮給與禽獸此之功德歷劫不盡以此言之知海為少掬水為多海神歡喜即以珍寶用贈賢者兼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札畢已各持寶物并海神所寄奉佛及僧悉皆長跪叉手白佛願為弟子稟受清化佛尋可之善來比丘踰跋自落法衣在身佛為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

賢愚經卷第一 第三品 恒伽達

無見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
功德无量救護羣生能與其願今故
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
凡品得為其子我德虧少不能與願
願若不果必見毀辱廟神便復往白
摩尼跋羅摩尼跋羅其力不辦自詣
沙門王啓白此事沙門言亦非
我力能使有子當詣天帝求斯願
沙門王即時上天啓帝釋曰我有一
目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
天王令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
欲盡帝釋告曰卿命垂終可願生彼
輔相之家天子答言意欲出家事修
正行若生尊榮離俗則難欲在中流

賢愚經卷第一 第三十八 經

莫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
輔相之家即生出外形貌端正即召
相師為其立字相師問曰本於何處
求得此見輔相答言昔從恒河天神
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
告曰吾今富貴產繁弘廣唯汝一子
當嗣門戶達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
毒藥而吞飲之毒氣不行無由致死
復作是念當犯官法為王所煞值王
夫人及諸姝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之
將往白阿闍世王王聞此事瞋恚降
威便取弓箭自手射之而箭還反正
向王身如是至三不能使中王怖投
弓問彼人言卿是天龍鬼神乎恒伽
達言賜我一願乃敢自陳王曰當與

賢愚經卷第一 第三十八 經

恒伽達言我非是天亦非龍鬼是王
舍國輔相之見我欲出家父母不聽
故欲自然更生餘處投巖赴河飲毒
不死故犯王法望得危命王今加害
復不能傷事情如是何酷之甚願見
願聽聽我為道王尋告曰聽汝出家
修學聖道因復將之共到佛所啓白
世尊如向之事於時如來聽為沙門
法衣在體便成比丘佛為說法心意
開暢成羅漢道三明六通具八解脫
阿闍世王尋自佛言此恒伽達者先
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
時有一大國名波羅捺其王名梵摩
達將諸官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煞之時
有大臣從外邊來見此一人而被囚
執便問左右何緣乃令其傍諸人具
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既無交

賢愚經卷第一 第三十八 經

通對煙之事幸願垂矜旬其生命王不能違赦不刑戮其人得脫奉事大巨懇謹無替如是承給經歷多年便自思惟煙欲傷人利於刀劍我今困厄皆由欲故即語大巨聽我出家遵修道業大巨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巨家大巨歡喜請供養之甘饈妙服四事無乏時辟支佛於虛空中現神變化身出水火放大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曰時彼大臣救活一人今得道者今恒伽達是由是因緣所生之慶命不中我今值我時逮致應真佛說此已諸在會者信敬歡喜頂受奉行

須闍提品第七

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園精舍舍爾時世尊而與阿難著衣持鉢入城乞食時有老翁老母兩目既盲貧窮孤苦無止住處止宿門下唯有一

賢惠經卷第一 第三十 經

子年始七歲常行乞以養父母母得好果菜其美好者供養父母餘殘酸澁臭穢惡者便自食之今時阿難見此小兒雖為年小恭敬孝順心懷愛念佛乞食已還到精舍今時世尊為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所以者何我自憶念過去世時慈心孝順供養父母乃至身完濟活父母厄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自言不審世尊過去世時慈孝父母不惜身命能以身完濟救父母危峻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无量無數阿僧祇劫此閻浮提有一大國名特叉尸利

賢惠經卷第一 第三十 經

今時有王名曰提婆時彼國王有十太子各領諸國軍小太子字修婆羅提致晉言善住所領國土人民觀望軍為豐樂時父王邊有一大臣名曰羅睺每懷兇逆反煞大王大王已死攝正為王即遣兵衆往誅諸國煞諸太子此軍小者鬼神所敬時入國中欲行觀看有一夜叉從地而出長跪白言羅睺大臣反煞父王遣諸兵衆煞汝諸兄今復遣人欲來煞汝王可思計避其禍難時王聞之心崩惶怖到於其夜便思計拔而欲突去時有一兒字須闍提晉言善生至年七歲端正聰慧甚為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怖即而問之何以忿忿如恐怖狀其夫答曰非卿所知婦復牽之我今與汝身命共并危峻相隨莫見捨捨今有何事當以告示其王答言我近入國有夜叉鬼從地而出長跪白我羅睺大臣今與惡逆已煞父王遣諸兵衆煞汝諸兄今亦遣兵當來煞王宜可避之我聞是語心懷恐怖

賢惠經卷第一 第三十 經

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惶唯作七日糧調規俟一人而已既已出城其心憤亂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欲煞其婦而欲自濟并用活兒令婦在前擔兒而行於後拔刀欲煞其婦時兒迴顧見父拔刀欲煞其母兒便又手曉父王言唯願大王寧煞我身勿害我母懇懇諫父救其母命而語父言莫絕煞我稍割食之可經數日若斷我命矣便晁爛不可經久於是父母欲割兒矣啼哭懊惱而割食之日日割食其肉稍盡唯有骨在未至他國飢荒迷甚父復捉刀於其節解次第割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實眼舌之等悉以施之於是別

賢愚經卷第一 第七經 辨

去兒便立願我今身完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完供養父母願成佛道普度衆生以是之故天地大動於是諸天皆志來下側塞虛空悲泣墮淚猶如威雨時天帝釋來欲試之化作兒來從其手持手中完復用施之即復化作師子虎狼來欲啖之其兒自念此諸禽獸欲食我者我身餘殘骨完髓腦悉以施之心生歡喜無有悔恨今時天帝見其執志心不移轉還復釋身住其兒前而語之曰如汝慈孝能以身完供養父母以是功德用求何等天帝魔王梵天王即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無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駮天帝復言我今視汝身完已盡言

賢愚經卷第一 第七經 辨

不悔恨是事難信其兒答言若無悔恨我願當成佛者使我身終平復如故言指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入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為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本王子相繼其國豐樂遂致太平佛語阿難今時善住王者今現我父白淨王是今時母者今現我母摩訶摩耶是今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完濟父母厄緣是功德天上人中常生豪尊受福无量緣是功德自致作佛今時衆會聞佛自說宿世奉緣今時會者皆各悲歡感佛奇特慈孝之行其中有得須陀洹者斯陀含者阿那含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

賢愚經卷第一 第七經 辨

賢愚經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

賢愚經卷第一

第十六

贊

賢愚經卷第二

贊

元魏涼州沙門慧覺等在焉那耶

波斯匿王女金剛品第八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園余時波斯匿王寂大夫人名
曰摩利時生一女字波闍羅晉言金
剛其女面類極為醜惡肌膚黧黑猶
如蛇皮頭髮強猶如馬尾王觀此
女無一喜心便勅宮內勲意守護勿
令外人得見之也所以者何此女雖
醜形不似人然是末利夫人所生此
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更
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
女面狀醜惡欲覓嫁處未有醜類聞
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
奉王勅正使大王以猶見賜我亦當

受何況大王遺嫁之女今說見賜奉
命納之王即以女妻彼貧人為起宮
殿舍宅門閤令有七重王勅女夫自
捉戶鑰若欲出行而自開之我女醜
惡世所未有勿令外人觀見面狀常
牢門戶幽閉在內王出財貨一切所
須供給女聳使无乏短王即拜授以
為大臣其人所有財寶競益焉諸豪
族共為讖會月月為更會同之時夫
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眾
人疑怪彼人婦者儻能端政暉赫曜
絕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
取門鑰便令五人往至其家開其門
戶當於余時彼女心惱自責罪多而
作是言我種何罪為夫所憎恒見幽
閉處在閤室不觀日月及與眾人復
自念言今佛在世潤益眾生遭苦厄
者皆蒙過度即便至心造札世尊唯
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

其女前地中躍出現紺髮相令女見之其女舉頭見佛髮相倍加歡喜歡喜情敬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政惡相麤皮自然化滅佛復現身齊腰以上金色見是令女見之女見佛身益增歡喜因歡喜故惡相即滅身軀端嚴猶如天女奇妙蓋世無能及者佛愍女故盡現其身其女諦察目不曾瞬歡喜踊躍不能自勝其女盡身亦皆端政相好非凡世之希有惡相悉滅無有遺餘佛為說法即盡諸惡應時逮得須臾道女已得道佛便滅去時彼五人開戶入內見婦端政殊特少雙自相謂言我依此人將來往其婦端政乃至如是觀觀已竟還閉門戶持其戶論還彼人所繫著本帶其人醒悟會罷至家入門見婦端政奇妙容貌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政乃余其婦具以上事答夫我緣佛故受如是身婦復白

賢愚經卷第二 第三品 辯

夫我今意欲與王相見汝當為我通其意故夫受其言即往白王女郎今者欲來相見王答女言勿道此事急當牢閉慎勿令出女答王何以乃余女郎今者蒙佛神恩已得端政天女無異王問是已答女言言審如是者速往將來即時嚴車迎女入宮王見女身端政殊特歡喜踊躍不能自勝即勅嚴駕王及夫人女并丈夫共至佛所礼佛畢訖却往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各受醜陋形皮毛麤強刺如畜生唯願世尊當見開示佛告大王夫人處世端政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捺時彼國中有大長者財富無量舉家恒共供養一辟支佛身軀麤惡形狀醜陋焦悴叵看時彼長者有一小女日見彼辟支佛來惡心輕慢呵罵毀言面貌醜陋身皮麤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為其擅越作種

賢愚經卷第二 第三品 辯

種變飛騰虛空身出水火東躡西沒西踊東沒南躡北沒北踊南沒坐卧虛空種種變現咸使彼家親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唯願尊者當見原恕我前惡心罪重過厚幸不在懷勿令有罪也時辟支佛聽其懺悔佛告大王今時女者今王女是也其亦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為非輕呵於人今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連承皆共奉行

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弟子千二百五十人俱

賢愚經卷第二 第五品 辯

今時城中有六長者長者夫人人生一男兒名曰金財其兒端政殊特世之少變是兒宿世捲手而生父母驚怪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今時金財往至佛所頭面作札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令衆僧當受具足臨壇衆僧次第為札其作札時兩手拍地當手拍處有二金錢如是次第一切為札隨所札處皆有金錢受戒已竟精勤脩習得羅漢道阿難白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

出現於世政法教化度脫衆生不可稱數佛而衆僧遊行國界時諸豪富長者子等施設飯食供養彼佛及弟子衆今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歡心即以兩錢施佛及僧佛愍此人即為受之佛告阿難今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今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為業今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今時國內有豪富長者生一男兒面首端政其兒生已家內自然天雨衆華積滿舍內即字此兒名弗波提

婆晉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前白佛言唯願世尊及諸衆僧明日屈意臨適鄙家受少蔬食因見福慶佛知其報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饌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衆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轉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享受佛教佛聽入道讚言善來比丘疑疑自隨袈裟著身即成沙門遵修佛教逮得羅漢今時阿難見斯事已往至佛所長跪白言世尊是華天比丘本殖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衆生時諸衆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來草葉用散眾僧至心敬札於是而去佛告阿難小時貧人散僧華者今此華天比丘是也由其過去用信敬心故採華散僧至心求願九十一劫所生之慶身軀端政意有所須欲得飲食牀卧之具尋時如念自然而至絳斯之福自致得道是故阿難一切衆生莫輕小施以爲無福猶如華天今悉自得今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公時有長者生一男兒當公之時天雨七寶遍其家內皆令積滿即召相師占相此兒相師觀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為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為立字為勒那提婆晉言寶天兒年轉大才藝博通聞佛神聖奇德少懷心懷渴仰貪欲出

賢愚經卷第二 第九

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為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元有之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今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无財寶供養之具便以一把白石似珠用散衆僧發大誓願佛告阿難今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似珠散衆僧故乃至九十一劫受無量福多能財寶衣食自然無有乏短緣於今時有信敬心今遭我世得道果證今時衆會聞佛所說自生信心有得初果乃至第四果者復有發心住不退轉今時衆會聞佛所說歡喜奉行

屏提波梨品第十二

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園林中止今時世尊初始得道度阿若憍

賢愚經卷第二 第十

陳如等次度鬱單羅迦葉兄弟千人度人漸廣蒙脫者衆於時羅閱祇人欣戴无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僑陳如等及鬱單羅衆諸大德比丘宿向如來有何因緣法鼓初震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往白世尊佛告之曰乃往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指願其事云何唯垂哀愍願為解說佛告諸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捺當時國王名為迦梨今時國中有一大仙士名屏提波梨與五百弟子處於山林修行忍辱十時國王與諸群臣夫人嫫女入山遊觀王時疲解因卧休息諸嫫女輩捨王遊行觀諸花林見屏提波梨端坐思惟歡心內生即以衆花而散其上因坐其前聽所說法王覺願望不見諸女與四大臣行共求之見諸女輩坐

賢愚經卷第二 第十一

仙人前尋即問曰汝於四空定為恙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為得未猶答未得王即怒曰於今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為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即割其兩手而問仙人猶言忍辱復斷其兩腳復問之言故言忍辱次截其耳鼻顏色不變猶稱忍辱今時天地六種震動時仙人五百弟子飛於虛空而問師言被如是苦忍辱之心不念失耶其師答言心未變易王乃驚愕復更問言汝云忍辱以何為證仙人答曰我若實忍至誠不虛血當為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髮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今時山中諸龍鬼神見迦梨王狂忍辱仙

人各懷懊惱與大雲霧雷電霹靂欲言彼王及其眷屬時仙人仰語若為我者莫苦傷害時迦梨國王懺悔之後常請仙人就宮供養今時有異梵志徒眾千人見王敬待羣提婆梨甚懷妬忌於其屏處坐以塵土糞穢而以塗之今時仙人見其如是即時立誓我今修忍為於群生積行不俟後會成佛若佛道成先以法水洗汝塵垢除汝欲穢永令清淨佛告比丘汝知今時羣提婆梨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塗我者今憍單羅等千比丘是我於今時緣彼忍辱誓當先度是故道成此等之眾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品第十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇桓中止今時尊者阿難於中食後林間坐禪而自思惟如來興世甚為奇特眾生之類皆蒙安樂又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今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眾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弥佉羅拔羅晉言慈力領閻浮提八万四千小國王有二万夫人一万大臣王有慈悲具四等心恒愍一切未曾慳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今時人民擲身口意敦從十善眾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今由王教導咸持十善我等自是元復飲食飢渴損乏永活無路大王慈悲豈不矜愍王聞是語甚懷哀傷即自放豚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今時慈力王者今我身是五夜叉者今憍陳如等五比丘是我世世搭願許當先度是故我初說法聞便解脫時尊者阿難及諸眾會聞佛所說咸增敬仰歡喜奉行

降六師品第十四

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洴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道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眾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與之佛曰初出慈流羣潤無心拔擢沒在重網兄王洴沙甚受重之慙慙方便曉令奉佛弟執邪理不從王教數數勸令請佛供養弟白兄王我自有師不能

復往奉事瞿曇然王有教理無有違當設大會不限來眾若其自至我當與食許王之後辦設供具饒敷壯座事訖設會遣人往喚六師之徒尋皆來集坐於上位恠佛及僧不自來至即往白王王前數數勸請瞿曇今為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眾來至會所見諸六師先坐上座佛與眾僧次第而坐佛以神足令此六師合其徒類忽在下行六師情耻各起移坐坐定自見還在其下如是無三移坐就上猶自見身乃在下末更无力能仰仰而坐檀越行水至上座前佛語施主先與汝師持水往師前即舉甕咒口自閉其水不下還往佛前從佛作次亦乃水出咸得洗手洗手既竟次當咒願檀越捉食在上座前佛語檀越本不為我往汝師前自今咒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咒願梵音聲暢咒願既竟次當行食欲隨上座作次付之佛又告言先與汝師即

賢愚經卷第二 第六品 講

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迨訖食乃還下各在其前佛與眾僧一切食訖澡漱還坐次當說法佛語極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為眾會出柔軟音揚演法性分別義理應適眾情聞佛說法咸得開解洴沙王弟得法眼淨其餘眾人或得初果至第三果出家盡漏發无上心住不退地隨心所慕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天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碎百種現變愚癡之徒更相恃賴忿前見辱云失供養六師悉集各共議言我曹技能不減瞿曇緣前一辱眾心離散比來眾師神術顯變今奈奇妙足任伏彼當詣國王求決勝負作護已定即詣王所自說智能神化靈術食共沙門講搭奇變對試之後

賢愚經卷第二 第七品 講

可否自現王笑之曰汝等何處佛德
知大神足無尋欲以蓋大向日譚光
牛跡之水與巨海比大野干之微而
師子捕猛獸之堆與須弥等高大
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
等殊變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
恐汝等自招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
紛紛欲得講術以理呵語其意不息
唯願世尊奮其神力化伏邪惡今乃
從善因使我曹得親其變佛告泐沙
我自知時泐沙謂佛可共捕神即勅
臣吏平治博廣安施牀座堅諸幢幡
莊嚴校路極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與張
唱言久知瞿曇智術單淺諸人猶稱

不信我言剋期捕術自省不如靡然
逃去至毗舍離諸六師輩貢高轉威
各共相率當必追窮時泐沙王辦設
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給繹集
毗舍離六師復往自諸律昌聽我曹等
以此瞿曇捕試神力談講實性若見
聽者期來七日時諸律昌復往自佛
六師羣迷自謂有道求與如來共捕
神力唯願世尊垂神降伏佛又告曰
佛自知時諸律昌輩合羣目民嚴治
設辦如泐沙王比悉皆企慕望在明
日佛與衆僧至拘睺弥拘睺弥王名
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弥國六
師聞是高心遂咸合徒聚衆親必窮
逼諸律昌輩辦致供具五百車載用
侯供養將領國人七億之衆并泐沙王
集拘睺弥觀佛六師共捕神力前後
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内無
願恃空空逃避不可要勒須王剋定
令與我試優填白佛說六師辭世尊

寧可與捕之不佛復告言我自知時
優填望佛在其國試嚴治設辦如泐
沙王比皆到當會佛復捨去與比丘僧
至越祇國越祇國王名真陀羅將諸
人民來迎世尊拘睺弥人明日乃問
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
見王廣自陳說當令瞿曇與我共試
毛真陀羅復往自佛佛指答言佛自
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
孫與諸臣民亦來奉迎毛真陀羅與
五億人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
彌極自請張高談大語聽與瞿曇捕
試神力因陀婆彌復往自佛佛故答
言我自知時嚴辦日到佛復捨去并
與諸衆僧至波羅捺波羅捺王名梵摩
達亦與人衆躬來迎佛特叉尸利人民
明日乃知佛去六師追逐尋跡馳往因
陀婆彌與六億衆并泐沙王等一切隨
逐六師既到如前白王王如前等往白

於佛佛亦答言我自時嚴辦日到佛復捨去向比丘僧往迦毗羅衛國迦毗羅衛諸釋種輩率諸大眾皆來迎佛波羅捺人明日乃知六師徒眾續復馳逐梵摩達王向八億人并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自佛且宜其事佛又告言我自時嚴治設辦剋日垂至佛與眾僧往舍衛國舍衛國王名波斯匿與諸臣民皆來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眾并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論神力臨期逃避不可要勒今向大眾逐至王國大王當使與我等決波斯匿王亦用為笑說佛殊變難可思議云何以汝卑陋凡細而大法王搆試力能六師因言氣遂高波斯匿王既往見佛自言六師慙慙乃余唯願世尊垂神化伏普使一切別為識真佛告王言我自時波

賢愚經卷第二 第三十頌 詩

斯匿王尋勅臣吏平治場地多積香花敷設牀座堅諸幢幡嚴辦已訖大眾都集醵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而竟擲滅著地墮地便生箭鬚而起根莖踊出高五百由旬枝葉雲布周匝亦亦漸復生華大如車輪遂復有菓大五十瓶根莖枝葉純是七寶若干種色映耀麗妙隨色發光掩蔽日月食其菓者美踰甘露香氣四塞聞者情悅香風來吹更相標舉枝葉皆出和雅之音暢演法要聞者無厭一切人民觀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眾多次第二日優填王請佛於時如來化其兩邊成兩寶山巖巖可觀眾寶雜合五色暉耀光焰曜曜華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之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取飽已情歡一切眾會觀山顯異食已懷

賢愚經卷第二 第三十一頌 詩

悅仰慕遂深佛更攝適為說妙法各得開解發無上心得果生天其數亦眾到第三日七真陀羅請佛供養奉佛淨水俟以澡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眾色相照光明焰奔其池中水八德具足水底遍滿七寶之沙八種蓮花大如車輪青黃赤白紅綠紫雜香氣芬馥馨微四遠隨蓮花色各發光明光明顯照暉曜天地大會觀此寶池奇妙歡喜稱歎佛无量德佛因觀察隨眾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池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果生天增積福慧數甚眾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照一切眾生三毒五陰

賢愚經卷第二 第三十二頌 詩

皆自然息身心快樂辭如比丘得第三禪衆會歡恠志慕佛德便為說法各得開解發大道心得果生天進福修慧數甚衆多第六日中諸律昌華次復請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美佛德佛便為說若干妙法皆得開解指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為轉輪王七寶千子諸王臣民肅恭承已侍仰無減各自驚喜喜慶無量佛便為說法授適其意亦發无上正覺之心得果生天甚難計數又第八日受帝釋請為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申辭以手接座欸有大聲如鳥鳴吼應時即有五大神鬼摧滅挽拽六師高座金剛密迹捉金對拏折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歸佛求為弟子佛言善來比丘隨我落法

賢愚經卷第二 第三十四

衣在身甘成沙門佛為說法示其法要漏盡結解悉得羅漢於是如來從八万毛孔放光明遍滿虛空一一光頭有大蓮花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為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為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令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為大衆說微妙法咸遙仰視了了見之一切衆會甚增敬仰佛為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軟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

賢愚經卷第二 第三十五

十二日寶多居士請佛供養佛於此日入慈三昧出金色光遍照大千光卑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元增減然後為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七真陀羅王次復請佛施設供養佛於是日身昇高座放於膺光分作兩奇離身七仞頭各有花上有化佛如佛無異化佛膺中復出光明亦分兩奇離身七仞頭有蓮花上有化佛如是轉逾大千國土一切瞻觀愕然驚喜佛為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花散佛上佛即應時變其所散花作千二百五十七寶高車高至梵天是時金山雜寶衆色曜麗相照赫然金光振明珠妙難量神珠璚瑤離其開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泐沙王請

賢愚經卷第二 第三十六

佛佛豫勅王唯須食具王但嚴辦器物極令饒多會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時世尊以手拈地十八地獄一切都現無量塵數諸受罪人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愍衣毛驚悚佛便為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洸沙王長跪白佛世尊奇相三十有二身手諸相猶曾得見未觀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明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者心乃往無數阿僧祇劫此間淨提有

賢愚經卷第二 第七

大國王名施陀尼所領八万四千國八万億聚落一王大巨王有二万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娠自懷妊後心性聰了仁慈矜哀勸人以善日月滿足生一男兒端政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不相師披見歡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未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緣緣慈自身光明當為立字名解波羅滿晉言惠光太子長大智慧殊人父王崩薨慈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誰太子答言世人行惡必不執順若加刑罰罪我不少若能率民普行十善我乃堪任領受國事諸臣言善唯願昇殿十善之道當

賢愚經卷第二 第八

勅令行太子今時尋登王位告下人民普行十善一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元益事自今以往聽民恣心作十惡事勿更憚情諸王得書怪此異詔何緣越理勸人從惡各遣親信重問所由王聞是語愕然驚口我無是令何緣乃令即勅嚴駕躬行諸國親見臣民宣改異化魔於道邊化作一人身屢大火威炎熾燃於中央叫聲悲酸切王即前問汝何以令人白王言我坐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為恨魔聞是語即隱形去遍行諸國宣十善行人民服化懷身口意正化弥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為務如是大王欲

賢愚經卷第二 第九

知今時施陀尼弥王者今現我父淨飯王是今時母者今現我母摩訶摩耶是彼惠光王十善化民者今我身是我緣彼世自行十善又以勸民今行十善是以今日得是足下千輻相輪時并沙王復白佛言六師羣迷不自度量貪著利養生嫉妬心求向世尊捕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慙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与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曰佛言不審世尊過去世時與大師鬪奪其徒衆其事云何願具說示佛告王曰善哉心聽乃往過去無數无量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无有一子以續國位若其一旦朋亡之後諸王臣民不相承受便當興兵枉害民命國將乱矣何苦之劇念

賢愚經卷第二 第三品 佛

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為王往入雪山採合衆藥與夫人服服藥之後皆當有娠王聞是語是用釋憂即語醫言能令者善是時化醫即往雪山取諸藥草搭還王宮以乳煎之與大夫人夫人嬾覺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若言已盡復問前草今者在不在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政殊異王見諸子歡喜踊躍悵寔念想於大夫人夫人月滿亦生一男面貌極醜形如株杌父母見之情不歡喜因共号之為多羅睺施晉言株杌勅令養育年漸長大其餘諸兄皆已納娶唯有株杌不以其意後會邊國與兵入界五百王子領兵往拒始戰軍敗退來趣城

賢愚經卷第二 第三品 佛

株杌王子問諸兄言何以退走如恐怖伏兄輩語言往聞不利他軍見是以走退株杌言曰如斯軍賊敢見侵欺取我先祖天寺之中大弓具來我欲往擊其先祖是轉輸王即遣多人往取昇來而授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今乃受待深思方便欲為誓娶時一國王名律師跋踰聞其有女端政絕世王即遣使往告求誓指其一兄貌狀示之言為此兒求索卿女使奉教到具騰王辭律師跋踰即許為誓使還白王王大歡喜尋遣車馬往迎將來自勅株杌莫盡見婦自今以後常以日暮乃見文會時諸子婦後共談語各歎其夫種種才德時株杌婦亦歎夫言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杌苦汝盡見足使汝驚株杌婦聞憶之在心揀掩一燈蔽著屏處伺夫卧訖發燈來看見其形貌甚用

賢愚經卷第二 第三品 佛

恐怖即夜嚴駕還至本國天明乃覺其用悵感捉弓持貝尋跡逐往到其國中依一臣住後六國王問律師跋踐有絕妙之女各貪欲得與兵集衆競共來索時律師跋踐甚用憤惱令諸群臣悖議其事正欲與一其餘則恨作何方便却此兇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施即持弓目出城趣賊吹貝叩弓六軍驚駭怖不能動即入軍中斬六王首奪取寶錢攝錄其衆律師跋踐甚用歡喜以女貢之奉為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威以國讓子勸作大王其子不肯云父猶在理不應余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施捉鏡自照乃見身首熱似搽執患瘡其身自下喜見便至林間乃欲自斃帝釋運如

以爲惡者第二 第三三集

即下到邊問所由緣慰諭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政尋喜奉受安其頂上覺身倍異還至宮中自取弓目欲至外戲婦見不識尋語之曰汝是何人莫自半此物我夫若來儻相傷損尋語婦言我是汝夫婦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余夫即具悲說得珠意婦自是後敬愛其夫抹拭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勸諸人衆是中可作有四龍王人形未問欲作城者為用何物須陀羅扇言當用土作龍復白言何不用寶答言城大卿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壑者便成琉璃用南泉水而作壑者可成爲金用西泉水而作壑者可成爲銀用北泉水而作壑者可成爲琉璃尋時勸作如語成寶使人作城方四百里後勸作宮方

以爲惡者第二 第三三集

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既竟七寶未應提攝四域化民修善如是大王欲知今時摩訶釋仇犁者今現我父淨飯王是今時母者今現我母摩訶摩耶是彼多羅睺施醜王子者今我身是彼時婦者今瞿夷是彼婦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殲名利故求與我試無術稱心投水而死我攝徒類九億人衆為我弟子時泐沙王復白佛言多羅睺施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捺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抹拭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南油淨辟支佛心甚敬仰受已適復捨去其油師婦從外而來見辟

以爲惡者第二 第三三集

支佛心甚敬仰問言快士從何而來持此油淨用作何等時辟支佛如寶語之婦便慢恨還嗔將來即取其鉢滿鉢油怨責夫言汝實不是云何乃以油淨而之念還懺悔除汝口過油師心悔粗還辭謝失婦同心白辟支佛若使須油日日未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躰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果報時共為夫妻婦語夫言汝與惡言向於快士方施油淨無有淨心所生之慶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尚我共終不聽汝要作夫婦妻復言曰若為汝妻見汝形醜夜棄汝云夫答之言正使汝云我當逐汝要得乃止夫更語竟向辟支佛身心自歸款誠悔過時辟支佛語油師夫妻緣汝施油我病得差今汝夫妻欲求何願恣汝所求悉當令得夫妻歡喜長跪

賢愚經卷第三 第三十六 讚

立願令我夫妻所生之處天上人中一切從意如是大王欲知今時賣油人者多羅睺施是時油師婦者多羅睺施婦是緣於今時見辟支佛言似鉢机手脚如軸雖施油淨顏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眾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并沙王等諸王臣民四輩之眾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種辟支佛善根本者有發无上大道心者或有遷住不退地者一切歡喜礼敬奉行

賢愚經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

賢愚經卷第三 第三十七 讚

賢愚經卷第三

讚

鋸陀身施品第十五

元魏清涼沙門等譯

如是我聞一時佛在羅閱祇者闍崛山中今時世尊身有風患祇域醫王為合藥酥用三十二種諸藥雜合今佛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同佛服復勸祇域當與我合今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自足能消我身佛身有何差別但與我服即習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支節極患苦痛呻吟嗷呼煩憤死轉世專憐愍即還申手以摩其頭藥時即消痛患即除病既得愈者識佛手因而言曰悲達除術世不承用復學醫道

善能使知於時阿難聞說此語情用
悵悵長跪白佛提婆達多不識恩養
世尊慈矜為之除患方更吐此不善
之言有何情懷能生此心長夜思嫉
向佛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
亦常惡心煞害於我阿難白佛不審
過去傷害之事因緣云何佛言善聽
當為汝說唯然世尊當一心聽佛告
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捺舍時
國王名梵摩達兒暴无慈奢婬好樂
每懷惡忌好為傷害余時其王歆於
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竟已
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
之言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
等輩廣行未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
得王教已憂愁憤憤无復方計聚會

一處共議此事王所夢獸生未曾觀
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虫
惡獸亦甚衆多速行求覓必不能得
交當喪身因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
自念言為此衆人分棄身命內計已
定即可當行辦行道具涉險而去行
已經久身羸力弊天時盛暑到熱沙
道脣乾渴乏齰蒸欲死窮酸苦切悲
悴而言誰有慈悲矜愍我者當見拯
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
身裹抱小還有力將至水所為其洗
浴行拾菓蔬來與食之弊既平復而
自念言觀此奇獸毛色光明是我大
王所須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
被誅戮念此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
世捨身无數未曾為福而能捨壽今
以身皮濟彼衆命心懷歡喜如有所
獲但剝取皮莫便絕命我已施汝終
无悔恨余時獵師即徐剝皮余時鋸
陀即自立願今我以皮用施此人救
彼衆人所受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
已三千國土六反震動諸天宮殿動
搖不寧各用驚愕推尋其相見於菩
薩剝皮布施即從天下來到其所散
花供養涕淚如雨剝皮去後身肉赤
裸血出流離難可看觀復有八万繩
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攝分
以身施死於彼中時諸繩蟻緣食菩
薩身者命終之後皆得生天余時獵師
擔皮到國奉上於王王見歡喜奇之
未有善其細軟常用敷卧心乃安隱

情用快樂如是阿難欲知今時默錫隨者令我身是彼梵摩達王今提婆達是八万諸王我初成佛始轉法輪上八万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懷懷各自感勵懇求法要有得須施洵斯施合阿難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

微妙比丘品第十六 四卷品第十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀精舍波斯匿王崩背之後太子流離攝政為王暴虐無道駭逐醉為踰然人民不可稱計時諸貴姓婦女見其如是心中摧悴不樂於俗即共出家為比丘丘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為道凡五百人莫不嘆美競共供養諸比丘丘自相謂言吾等今者雖名出家未服法藥消姓惑癡寧可共詣偷羅難陀比丘丘所詣

受經法真獲所剋即往其所作札問訊各自陳言我等難復為道未獲甘露願見開悟時偷羅難陀心自念言我今當教令其反成吾攝衣鉢不亦快乎即語之曰汝等尊貴大姓田業七寶為馬奴婢所須不乏何為捨之持佛禁戒作比丘尼辛苦如是不如還家夫妻男女共相娛樂忘意布施可榮一世諸比丘丘聞說是語心用惘然即各涕泣捨之而去復至微妙比丘丘所前為作札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熾燃不能自解願見憐愍為我說法開釋罪蓋今時微妙即告之曰汝於三世欲問何等諸妙比丘丘言去來且置願說現在解我疑結微妙告曰夫煙欲者譬如盛火燒于山澤蔓延滋甚所傷亦廣人坐煙欲更相賊害日月滋長致墮三途無有出期夫樂家者貪於合會見愛榮樂因緣生老病死離別難官之惱轉相與戀傷懷心肝絕而復蘇家應深固心志纏縛甚於牢獄我本生於梵

志之家我父尊貴國中第一今時有梵志子聰明智慧聞我端正即遣媒禮聘我為婦遂成室家後生子息夫家父母轉復終云我時姪娘而語夫言今我有娠穢汙不淨日月向滿儻有危頃當還我家見我父母夫即言善遂便還歸至於道半身軀轉痛止一樹下時夫別卧我時夜產汗露大出毒地聞兒即來然夫我時夜喚數反無聲天轉向曉我自力起往牽夫手知被地毒身軀腫爛支節解散我時見此即便問絕時我大兒見父身死失聲號叫我聞兒聲即時還蘇便取大兒懸著項上小兒抱之涕泣進路道復瞻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度著彼岸還迎大者兒進見我即來入水水便漂去我尋退之力不能救浮浸而去我時即還欲趣小兒狼已啖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因悼乃令我即具以所更苦毒之

事告之。余時梵志憐我孤苦相對涕哭。我問梵志父母親里盡平安不。梵志答言。汝家父母大小近日失火。一時死盡。我時聞之。即復悶絕良久。乃蘇。梵志憐我。將我歸家。供給無乏。看視如子。時餘梵志見我端正。求我為婦。即相許。可適共為室。我復妊娠。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。即取兒煞。以酥熬煎。逼我使食。我甚愁慙。不忍食之。復見搗打。食兒之後。心中酸結。自惟福盡。乃值斯人。便棄云。去至波羅捺在於城外樹下坐息。時彼園中有長者子。適初喪婦。乃於城外園中埋之。冀慕其婦。日出出城塚上。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。余不我便可之。遂為夫妻。經于數日。時長者子得病不救。奄忽壽終。時彼國法。若其生時有所愛重。臨葬之日。并埋塚中。

賢愚經卷第三 第八經 終

我雖見埋命。故未絕時。有群賊來。開其塚。余時賊師見我端正。即用為婦。數旬之中。復出劫盜。為主所覺。即斷其頭。賊下徒眾。即持死屍而來。還我。便共埋之。如國俗法。以我并埋。時在塚中。經于三日。諸狼狐狗。復來開塚。欲啖死人。我復得出。自重。自剋責。宿有何殃。旬日之間。遇斯罪苦。死而復生。當何所奉。得全餘命。即自念言。我昔常聞釋氏之子。棄家學道。道成。号佛。達知去來。寧可往詣身心。自歸。即便運往。馳趣。恒遠。遙見如來。如樹花茂星中之月。余時世尊以無漏三達。察我應度。而來迎我。我時形露。无自用。自蔽。即便坐地。以手覆乳。佛告阿難。汝持衣。洗覆。彼女人。我時得衣。即便稽首。世尊足下。具陳罪厄。願見垂慈。聽我為道。佛告阿難。將此女人。付憍曇弥。令授戒法。時大愛道。即便受我。作比丘尼。即為我說。四諦之受苦。空非常。我聞是法。剋心精進。自致應真。達知去來。今我現世。所更勤苦。難可具陳。如宿所造。毫分不毫。時諸比丘尼。

賢愚經卷第三 第九經 終

重復。啓白。宿有何各。而獲斯殃。唯願說之。微妙。答曰。汝等靜聽。乃往過世。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。遂便有娠。十月已滿。生一男兒。夫妻敬重。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。我唐勞苦。積聚財產。不得自在。如心即生。不如早煞。內計已定。即取鐵針。刺兒額上。今浸不現。兒漸病。瘦。旬日之間。遂便喪亡。小婦懊惱。氣絕。復蘇。疑是大婦。妬煞我子。即問大婦。汝之无狀。怨煞我子。大婦即時自呪。誓曰。若煞汝子。使我世世。夫為毒蛇。地所煞。有兒子者。水漂狼食。身見生埋。自取其子。父母大小失火而死。何為謗我。何為謗我。當於余時。謂无罪。福反報之。殃前所呪。誓今悉受之。無相代者。欲知余時。大婦者。則我身是。諸比丘尼。重復問曰。復有何慶。得親如來。就迎之。耶。得在道堂。免于生死。微妙。答曰。昔波羅捺國。有一大山。名曰仙山。其

賢愚經卷第三 第十經 終

中恒有辟支佛聲聞外道神仙無有空缺彼時緣覺入城分衛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誓言使我後世得道如是今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无復竟已殃福如是無有朽敗今時五百貴姓比丘屋間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阿羅漢道各共齊心白微妙曰我等纏綿繫者淫欲不能自拔今蒙家仁恩導得度生死時佛歎曰快哉微妙夫為道者能以法教轉相教誡可謂佛子來會聞說莫不歡喜稽首奉行

阿輪迦施土品第十七

序本此品在第四卷第二十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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

賢愚經卷第三 第十二 讚

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拊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尔即踊肩上以土奉佛佛即下鉢位頭受土受之已訖授與阿難語言持此塗汗我房乞食既得還詣祇洹阿難以土塗佛房地齊汗一邊其土便盡汗已盡衣服具以白佛佛告阿難向者小兒歡喜施土土足塗汗佛房一邊緣斯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閭浮提一切國土興顯三寶廣設供養分布舍利遍閭浮提當為我起八万四千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言阿難專心善聽過去久遠阿僧祇劫有大國王名波塞奇典閭浮提八万四千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今時其王心自念言今此大國人民之類常得見佛札拜供養其餘

賢愚經卷第三 第十二 讚

小國各處邊僻人民之類無由修福就當畫畫佛之形像布與諸國咸令供養作是念已即召畫師勅使畫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者復次下手忘一畫一不能使成時弗沙佛調和眾彩手自為畫以為模法畫立一像於是畫師乃能畫盡都盡八万四千之像極今淨妙端正如佛布與諸國一國與一又作告下勅令人民辨具花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盡八万四千如來之像布與諸國令人供養緣是功德世受福天上人中恒為帝王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八万四千諸塔果報賢者阿難及諸會者聞佛所說歡喜奉行七瓶金施品第十八

序本此品在第四卷第二十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時諸比丘各處異國隨意安居經九十日安居已竟各詣佛所

賢愚經卷第三 第十三 讚

諸受聖教今時世尊與諸比丘隔別經久慈心愍傷即舉千幅相輪神手而慰勞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讓敬阿難見之甚恠所以即白佛言世尊出世取為殊特功德智慧世之希有今乃下意慰喻問訊諸比丘其善耶不審世尊興發如是護卑之言為遠近耶世尊告曰欲知不乎明聽善思當為汝說奉教善聽佛告阿難過去久遠無數无量不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅捺時有一人好修家業意偏愛金勤力積聚作侵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幹經積年歲終不衣食聚之不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摩滅無人住止地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

其身經諸金瓶如是展轉經數萬歲寂後受身獸心復生自計由來為是金故而受惡形無有休已今當用施快福田中使我世世蒙其福報思惟計定往至道邊荒草中匿身而看設有人來我當語之今時毒蛇見有一人順道而過地便呼之人間喚聲左右顧望不見有人但聞其聲復道而行地復現形喚言咄人可來近我人答地言汝身毒惡喚我用為我若近汝僅為傷害地答人言我苟懷惡設汝不來亦能作害其人恐懼往至其所地語人言吾今此處有一瓶金欲用相說供養作福能為之不若不為者我當害汝其人答地我能為之時地將人共至金所出金與之又告之曰卿持此金供養眾僧設食之日好念持一阿輪提來取我早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為設美饌作食日至其人持一小阿輪提往至地所地見其人心懷歡喜慰喻問訊即盤其

身一阿輪提於是其人以疊覆上搭向佛面道逢一人問搭地人汝從何來幹履佳不其人默然不答彼問再三問之不一言所持毒蛇即便瞋恚含毒熾盛欲飲其人還自退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疾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為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地語其人下我善地窮責極切囑戒以法其人於是便自悔責生讓下心垂矜一切地重囑及莫更余耶其人擔蛇至僧伽藍著眾僧前於時眾僧食時已到作行而立地令彼人次第賦香自以信心親受香者如是盡底熱者不移眾僧引行遠塔周匝其人捉水洗眾僧手地懷敬意觀洗手人無有厭心眾僧食訖重為其地廣為說法地倍歡喜更增施心將僧維那到奉金所殘金六瓶盡用施僧作福已訖便取命終

由其福德生切利天佛告阿難欲知
余時擔地人者豈異人乎則我身是
時毒地者今舍利弗是我乃往日擔
地之時為地見責慚愧立誓生護下
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
老摩現報品第十九

二十

如是我聞一時佛住羅閱祇竹林精
舍與尊弟子無央數眾余時國中有
一婆羅門居貧窮困乏於錢穀勤加
不慳褻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
士則可現世福汝所願時婆羅門聞
諸人所說如是事已心懷歡喜往其
國中遍行自街作侵其身得少財物
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

寶德經卷第三 第十七

字曰老摩摩訶摩飯僧已訖諸尊弟子勸
請老摩受八關齋受齋已訖各還精
舍時瓶沙王直遊林澤還來向城道
見一人犯王重罪縛著標頭豎在道
邊見王悲哀求索少食王情慙傷即
可當與正介別去時王竟日忽忘前
事夜半自念我以先許彼罪人食云
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眾多寧
死於此不能去也余時國王念彼人
苦身心煩惱極懷憐愍即令國中誰
能致食至彼人所賞金千兩國中
民無受募者於時老摩常聞人說若
世有人受持八關齋者眾邪惡鬼毒
獸之類一切惡灾無能傷害老摩聞
之便興此心我家貧窮加復受齋今
王所募欲為我可我今當往受其募
王直思惟已定往應王募余時國王
又語老摩為吾擔食至彼人所若達來
還吾定當與汝金千兩老摩即時如
勅擔往至心持齋无有缺失順道而
行出城漸遠逢一罪刹名曰藍婆彼

寶德經卷第三 第十八

鬼是時生五百子初生已竟極懷飢
渴見老摩來望以為食然彼老摩持
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老
摩不逆以少勺之所施雖少鬼神力
故而用飽滿於時羅刹問老摩言汝
字何等女人答言我字老摩羅刹歡
喜語老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老摩答
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
之為吾問訊云我分身生五百子身
體安隱具騰我情今知消息老摩如
言順道而去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日今
汝字何女人答言我字老摩羅刹聞
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
欲何至老摩答言為王擔食至彼人

寶德經卷第三 第十九

所阿藍婆曰我有一弟字分鄰奇住
在前路為吾問訊因騰姊意即復共
辭順道而進到前如意見分鄰奇為
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鄰奇聞
其二姊平安消息心用歡喜復問老
摩汝字何等婦人答曰我字老摩其
鬼答言汝字安隱復傳我姊平安消
息倍何快耶即語老摩言我此佳處有
金一釜以用遺卿來時念取辭別已
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其家內財寶
饒多各各慕及樂為營徒來至其家
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
貧女難陀品第二十 附本此品在第十
一卷為五十三

賢愚經卷第三 第三十張 辯

孤獨園余時國中有一女人名曰難
陀貧窮孤獨乞食自活見諸國王巨
民大小各各供養佛及眾僧心自思
惟我之宿罪生處貧賤雖遭福田無
有種子酸切感傷深自各悔便行乞
食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
油少無所逮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
於佛前眾燈之中自立誓願我今貧
窮用是小燈供養於佛以此功德令
我來世得智慧慈照滅除一切眾生垢
闇作是誓已禮佛而去乃至夜竟諸
燈盡滅唯此獨燃是時目連次當日
直察天已曉取燈拂擋見此一燈獨
燃明好青炷未損如新燃燈心便生
念自曰燃燈無益時用欲取滅之暮
觀還燃即時舉手扇滅此燈燈焰如
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
者非汝等聞所能傾動正使汝注四
大海水以用灌之隨風吹亦不能

賢愚經卷第三 第三十張 辯

滅所以余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
佛名曰燈光十号具足於是難陀得
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今許
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
佛名曰迦葉余時世中有居士婦躬
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
生貧賤乞食之家由其彼日供養如
來及於眾僧敬心歡喜今值佛世出
家受記合國欽仰余時眾會聞佛說
此已皆大歡喜國王臣民聞此貧女
奉上一燈受記作佛皆發欽仰並各

賢愚經卷第三 第三十張 辯

施與上妙衣服四事無乏合國男女尊卑大小竟共設作諸香油燈持誦祇渥供養於佛衆人很多燈滿祇渥諸樹林中四面弥滿猶如衆星列在空中中日如是經於七夜介時阿難甚用歡喜曉歎如來若干德行前白佛言不審世尊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間浮提有大國王名波塞奇主此世界八万四千諸小國土王夫人生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是朗光曜人目即召相師占相吉凶因為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荅之言頂上明寶自然隨出便為立字字勒那識祇晉言寶騷年漸長大出家學道得成為佛教化人民度者甚多介時父王請佛及僧三月供養有一比丘字阿梨蜜羅晉

言聖友保三月中作燈檀越日入城詣諸長者居士人民求索糴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重遣人往問尊人恒尔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糴油燈炷之具使還報命王女歡喜又語聖友自今已往莫復行乞我當給汝作燈之具比丘可之從是已後常送糴油燈炷之具詣於精舍聖友比丘日日經營燃燈供養發意廣濟誠心欽著佛授其記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名曰定光十号具足王女牟尼聞聖友比丘授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号具足於是王女聞佛授記歡喜發中化成男子重礼佛足求為沙門佛便聽之精進勇猛勤修不息佛告阿難介時

比丘阿梨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因由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果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

賢愚經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

賢愚經卷第四

梵

摩訶斯那優婆塞品第二十一

第二十一

元祿元年沙門慧覺等在高昌郡譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇洹精舍與大比丘眾圍繞恭敬。爾時佛讚智慧行者欲成佛道當樂經法讚誦演說。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受。是故應勤誦說經法。何以故。知佛初至祇桓精舍。勿德流布。莫不聞知。時諸善人聞佛名德歡喜。元量稱揚讚歎。所以者何。世間惡人間善人名心生憎嫉。聞惡歡喜。賢善之人過惡揚善。欲令廣聞。見人作惡而知結使憐愍。愿恕如是善人。聞佛出世稱揚流布。令遍諸國。時波斯匿王有邊小國名毗細。輒時此聚落中人多邪見。无佛法僧時。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。從諸善信優婆塞邊聞佛功德。欲得見佛。即往祇洹觀佛相

好莊嚴殊特。頭面礼足。却在一面。尔時世尊為諸大衆說五戒法。所謂不煞得長壽。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。如疾者護念。我護禁戒亦復如是。時佛即與授五戒法。得五戒。已白言。世尊我所住處偏僻。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。尔時世尊以法句經與優波斯那。令誦奉行。得已。作礼遶佛三匝而去。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樓勒叉所。將千夜叉從優波斯那上過。聞誦經聲。尋聲往空聽其所誦。讚言善哉。善哉。姊妹善說法。要令我若以天寶相遺。非尔所宜。我今以一善言相贈。謂尊者舍利弗。大目犍連。從舍

賢愚經卷第四

第二十一

衛來當止。此林汝明往。請於舍供養。彼况願時。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。汝為是誰。不見其形。而但有聲。空中答言。我是鬼王毗沙門天也。為聽法故。於此住耳。優婆夷言。天無謬語。汝天我人絕無。因由何故。稱我為姊妹。耶。天王答言。佛是法王。亦人天父。我為優婆塞。汝為優婆夷。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。我為天王。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。是人增其祿福。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。唯為我耳。以佛恩故。乃使鬼王為我姊妹。便不寐寐。天垂欲曉。方得少眠。時彼家中常令使人入林取薪。是時使人早赴入林上樹採薪。遙見尊者舍利弗。目連等五百比丘。在此林中其精勤者坐

賢愚經卷第四 第三十

禪誦經其懶惰者卧沙草上時彼使人奔隨大家到舍衛國是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礼足白言尊者我大家優波斯那安隱受樂解脫生死白言尊者我大家優波斯那請明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長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辭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眠今方始眠使白喚覺率言不敢白汝若不能我自當覺咸言隨意使前上屋彈指令覺覺已問言欲何所白自言大家尊者舍利弗目犍連等在其林中優波斯那甚大喜躍即便自取耳二

金鐸而以賞之尋更白言尊者有好好言教到大家邊即曰有何好教可時說之具以五施而為說之時優婆夷歡喜踰前辟如蓮花見日則便開敷時彼開解亦復如是即自解頸解寶璣瑠重以賜之使者白言大家時起洗手辦具飲食供養我向轉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踴躍言我所欲作已為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諸家屬及諸隣比汝應作食汝應燃火汝應取水汝應敷席汝應取花如是種種分部訖已即自取藥搗末搗和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勸力眾僧食已尊者舍利弗

即與之呪願其呪願時優波斯那白言尊者願當稱彼毗沙門天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使彼天王住於空中聽我誦經讚言善哉善哉姊妹善說妙法我即仰問汝為是誰不親身形但有聲耶彼答我言我是鬼王毗沙門身聞汝誦經故住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犍連明日當至某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為奇特汝人彼天而能屈意與汝言語云是何姊妹優婆夷言我又更有奇特之事此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含此斯陀含此須陀洹此凡夫此持戒此破戒此智慧此愚癡我雖聞此說意等元二於凡夫犯戒等如

阿羅漢舍利弗言汝實奇特能於此中生平等心摩訶斯那言我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嫉恚咸言我等勞動家業而乃作此無益之用雖有此說我於道心修善布施終元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其夫護老時則子護而汝不為夫子所制隨意修善姊妹我今誨汝可善著心何者好事謂佛世尊是甚當至細乳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為甚善尊者去後當辦所供以待世尊如是世尊以至是林摩訶斯那甚大歡喜即集諸優婆夷尋於其墓往至佛所遙見世尊光相殊妙五情悅豫喜踊無量到已作種種香華供

賢愚經卷第四 第七品 終

養佛畢却坐一面佛為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皆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我幾時住此村邑佛及弟子常受我請四事供養白已礼足而退次第觀諸比丘所止宿處寂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藥當服新熟糗汁優婆夷言莫復餘求我明日當送答言可尔優婆夷礼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喜慶然不憶念明十五日時彼國法其十五日一切不煞然者違命明日晨朝勅使持錢買新熟肉使人受教詣市遍求不得空還白大家言今十五日市无屠然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

賢愚經卷第四 第八品 終

如事情時優婆夷聞是事已心憂惱言汝持金錢等重買索今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報無敢與者如是往返了不能得時優婆夷倍增憂惱念病比丘已受我請而我設當不供所須或能失命便是我各當設何計念是事已重自思惟往昔菩薩以一鵠故猶自屠割不惜身肉況此比丘不濟彼作是念已將一可信常所使人入靜室淨自洗身踞坐床上勅使人言汝今割我腹裏肉取余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氈經裏既取肉已合諸藥草煮以為饌送疾比丘比丘受是信心檀越所送食已疾即除愈夫婆羅門于時不在行遠問言摩訶斯那為何所在答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尔對曰我今為病所侵其夫憂愁尋集諸醫診其病所患醫集問言汝有何疾所疾發

賢愚經卷第四 第九品 終

動其來久如有休閒不答言我病一切時痛如今瘞苦無復休閒時醫察脉不知所痛默然還出其夫垂泣而問妻言汝何所疾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自言大家我等不知常問可信所親近者時婆羅門即召彼婢於隱屏處問言我婦何由有疾婢以實答大家當知為病比丘故割肉飴之夫聞是已於佛法僧生悲苦心便於街巷高聲唱言沙門釋子食取人肉如班足王余時篤信優婆塞聞婆羅門罵佛法僧憂愁不樂往世尊所頭面礼足世尊告曰汝等何故愁慘不樂自言世尊有一婆羅門於多人處高聲唱言罵佛法僧昔班足王食取人肉今沙門釋子食取人肉亦復如是願佛世尊勅諸比丘莫食人肉今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流及我身雖羸瘦自力而來到已礼足却坐一面佛言貴

子汝何所患比丘自言為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為乾肉乎答言新肉天竺國熟肉不經宿所食若新若乾善男子汝食肉時為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今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永令比丘不食肉故即語夫言若能為我請佛及僧明日來此設供養者甚善若其不能我當捨命我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花坐具明日時到遣人林中往白世尊食具已辦唯聖知時佛與比丘者衣持鉢往至其家就座而坐坐已問婆羅門摩訶斯那今何在答言病在某房佛言喚來時婆羅門即往告言汝師呼汝即日我摩訶斯那佛法僧足我有病苦不任起居其夫往白佛言優婆塞斯那佛法僧足我有病苦不任起居佛告阿難汝往告優波斯那汝起見佛阿難即往告優波斯那世尊呼汝汝可往見時優波斯那即於卧上合掌自言我今礼佛法僧思見世尊如飢須食如渴須飲如寒思溫如熱思涼如失道得道我思見佛亦復如是心雖欲往身不肯隨阿難還白佛如優波斯那所說佛勅阿難并林舉來阿難奉教使人舉來到於佛前余時如來放大光明諸遇佛光觸其身者狂者得正乱者得定病者得愈時優波斯那遇佛光已苦痛即除余時舍神以水洗瘡以藥塗

之平復如故時優波斯那即起下牀手執金瓶自行漂水下種種食色香味具備食已漂手洗鉢為摩訶斯那說微妙法所謂布施持戒人天果報生死過患貪欲為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含道家內眷屬悉受五戒其婆羅門捨離邪見信敬三寶受優婆塞戒時會四眾有得須陀洹者有得斯陀含阿那含阿羅漢者有發大道心者一切大小莫不歡喜時有眾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為奇特我等若捨聚落田宅豈足為難便各棄捨聚落家屬出家求道勤修精進斷諸結漏成阿羅漢道時此聚落佛法信行廣闊流布以是緣故有強志者乃至女人讀誦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便得結使微薄離於生死雖於此末法之中不能得度緣此功德當於人天受無窮福彌勒世

尊不久五十六億十千萬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頂戴奉行出家功德尸利苾芻品第二十二
如是我聞一時佛在摩伽陀國王舍城迦蘭陀竹園中今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若自己身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到猶故不如放人出家及自出家功德為勝何以故布施之報福有限極出家之福無量無邊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有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惡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今不失目此二人福雖復無量猶亦不如聽人出家及自出家其福彌

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眾生永劫無上慧眼慧眼之性歷劫無壞何以故福報人天之中志意受樂元窮無盡畢成佛道所以者何由出家法滅魔眷屬增益佛種種滅惡法長養善法滅除罪垢與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為出家者作諸留難今不從志其罪甚重如夜黑闇无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元有遺餘此人亦亦地獄火燒無有窮已譬如迦留樓醯尼藥極為毒苦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修多羅為水洗結使之垢能滅除生死之苦為涅槃之因以毗尼為足踐淨戒之地阿毗曇為目視世善惡恣意遊步八正之路至涅槃

縣之妙城以是義故放入出家若自出家若老若少其糧取勝余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提音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林欲見世尊求出家法到竹林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礼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扶助眾事告言汝去汝老年過不得出家次向摩訶迦葉優波離阿菟樓遮等次第五百大阿羅漢彼皆問言汝先向餘人未答言我先以向世尊世

賢聖卷第四

第七

尊不在次向尊者舍利弗又問彼何所說答言彼告我言汝老年過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辭如良醫善知瘡病捨不療治餘諸小醫亦患拱手當知是人必有死相以舍利弗大智不聽其餘比丘亦不聽尸利苾提來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元有大過何故特不聽我出家如優波離剃髮賤人泥提下穢除真之人為掘摩羅然無量人及施塞騎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辟如初利天王帝釋七寶高車佛問福增汝何故哭余時長者聞佛梵音心懷喜踊如子見父五體投地為佛作礼泣白佛言一切眾生煞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前我當何所趣我

賢聖卷第四 第七

今定當於此捨命余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第三智子次佛第二世間導師舍利弗者此不聽我佛法出家余時世尊以大慈悲慰喻福增辭如慈父慰諭孝子而告之言汝莫憂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珍千釘刺身千燈非舍利弗國城妻子奴婢為馬七寶施與非舍利弗初阿僧祇劫供養八万八千諸佛中阿僧祇劫供養九万九千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三怨獨得佛道无與我等汝來隨我我當與汝出家如是世尊種種慰喻福增憂惱即除

賢聖卷第四 第八

心大歡喜便隨佛後入佛精舍告大目犍連令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能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亦時目連亦思此人年高老耄誦經坐禪佐助衆事三事悉獻然佛法王勅使出家理不可違即與出家受具足成此人前世已種得度因緣以吞法鉤如魚吞鉤必出不疑已曾修集諸善功德晝夜精勤修習讀誦修多羅毗尼阿毘曇廣通經藏以年老故不能隨時恭敬迎送禮問上座諸年少比丘以先出家為上座故常苦言剋切此老耄比丘自恃年高誦經學問憍慢自大不相敬承時老比丘便自思惟我在家時為家大小之所刺惱今來出家望得休息而復為此諸年少輩之所激切何罪乃余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埤邊脫身架置樹枝上長跪向衣啼

泣隨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過三寶出家修道遭值善師示悟涅槃捨已於河深駛迴波覆涌之處欲投其中亦時目連以天眼觀我老弟子為作何事尋見弟子放身投水未至水頂以神通力接置岸上問言法子汝何所作尸利必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上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誑詭可為人師人應恭敬供養若無智慧而有質直雖不兼物行足自濟若人愚癡心懷誑詭一切衆中悉賤下劣設有誑詭人悉知之皆言此人誑詭無實假令實說捨不信用是故我若欺誑和上此非我宜當如實說即白師言我欲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

不以生死恐畏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冀中拔捨即奉師教辭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亦時目連猶如猛鷹銜於小鳥飛騰虛空目連神足亦復如是身界虛空屈申辟頃至大海邊海邊有一新死女人面貌端正身容殊妙相好具足見有一虫從其口出還從鼻入復從眼出從耳而入目連立觀觀已捨去尸利必提白言和上此何女人狀相如是目連告言時到當說小復前行見一女人自負銅鑊攜鑊著水然大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上自食肉者為是何人目連告曰時到當說次小前行見一大身多有諸針頭啞其身乃至支節無有空處如近如地獄聲自言和上此大惡聲為是何人目連告言時到當說次復見

有一大男子周匝多有獸頭人身諸惡鬼神手執弓弩三叉毒箭鏃皆火燃竟共射之身皆焦爛自言和上此是何人受茲苦毒逃走無所師言且住時到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取拔還堅本屢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至當說次前見有一大骨山高七百由旬能蔽蔽日使海蔭黑余時目達於此骨山一大肋上來往經行弟子隨行尋自思惟我今和上既已無事我寧可問向來事不念已白言唯願和上為我解說向所見事目連告言今正是時即白和上先所見者是何女人目連答言汝欲知者是舍衛城大薩薄婦容貌端正夫甚愛敬余時薩薄欲入大海貪戀此婦不能捨離即將入海與五百估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脚踰船舳破沒海薩薄及婦五百估客一切

皆死大海之法不受死屍若水迴波夜叉羅剎出置岸上衆生命終隨所受念死即生中或有難言隨所受者便往生者誰受地獄而入地獄者衆人答曰若有衆生盜三尊財及父母物乃至煞人如是大罪應墮熾火地獄是人為風寒冷病所逼便思念大欲得入中念已命終便墮是獄若人盜佛燈明及直或盜僧祇燈燭薪草若破壞撥撒僧祇房舍講堂若冬寒時剝所人衣若以力勢以水寒時水灌奴婢及以餘人若抄掠時剝人衣裳如是罪報應墮寒水地獄是人為熱病所逼常思寒冷之處念想之時便墮此獄優鉢鉢羅鉢頭摩拘物頭分陀利地獄亦復如是寒地獄中受罪之人身肉冰燥如焦豆散腦髓白爆頭骨碎破百千万分身骨劈裂如魚箭鉤若人慳貪新鉢衆生隨時飲食應墮餓鬼得逆氣病不能下食暗病知識以種種食強勸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余時命終生餓

鬼中若人愚癡不信三寶誹謗毀道應墮畜生為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為強教曉喻便增惡念願我得一不聞三寶善名處者快不可言余時命終生畜生中若有修善種人天因此人不為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悲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余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仰卧見佛形像天宮殊女及閻天樂顏色和悅舉手上向余時命終即生天中此薩薄婦自愛著身命終還生故身作王捨

此重身墮大地獄受苦无量尸利苾提白言和上自食肉者是何婦人目連告曰是舍衛國優婆塞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還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行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花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身諸至噉食發大惡聲復是誰乎告言福增是癩利吒營事比丘以自在故用僧祇物花果飲食送與白衣受此花報於此命終墮大地獄噉食諸虫即是尔時得物之人福增白言和上彼舉聲突衆箭射洞身火燃復是何人目連告言此人前身為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

賢愚經卷第四 第二十五 憍

和上彼大山上自投來下刀劍矛稍刺創其身投已復上此是何人目連告言是王舍城王大健闍將以猛勇故身處前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為是誰目連告言汝欲知者此即是汝前身骨也尸利苾提聞是語已心驚毛豎惶怖汗水白言和上男我今者心未裂頃時為我說本末因緣目連告言生死輪轉無有邊際而善惡業終无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曰曇摩苾提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正法治國滿二十年事簡閑暇共人博戲時有一人犯法煞人諸臣白王外有一人犯於王法云何治罪王時慕戲脫荅之言隨國法治即按限律煞人應死尋煞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煞竟王聞是語悶絕躡地

賢愚經卷第四 第二十六 憍

諸臣左右冷水灑面良久乃蘇垂泣而言宮人妓女象馬七寶悲何處在唯我一人獨地獄中受諸苦痛我本未為王時而此宮中亦有王治我不久死此中亦當續有王治我名為王而害人命當知便是梅陀羅王不知世世當何所趣我今決定不須為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至噉食其身辟如拘執及毬毬茸著身諸虫亦復如是身瘡痒故瘡頗梨山碎煞諸虫血流汗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尔時適有五百估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衆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為最後見閻浮提

賢愚經卷第四 第二十七 憍

更永不見今時垂入摩竭魚口一時
同聲稱南無佛時魚聞稱南無佛聲
即時開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
曝雨澆肉消骨在此骨山是福增當
知今時法增王者汝身是也緣煞人
故墮大海中為摩竭魚汝今既已還
得人身不厭生死若於此死當墮地
獄欲出甚難時尸利梵提既見故身
聞是說已畏於生死於所修法次第
憶念繫心住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
自神力去今時目連飛昇虛空尸利
梵提隨和上後如鳥子從母還至竹林
時諸年少未知得道如前激刺尸利
梵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眾中呼福
增言汝來福增汝今日往大海邊耶
福增自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
無智惡心刺排我等云何受此罪報
時諸比丘即從坐起至福增所五體
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令悔過尸利
梵提見諸年少心懷恐怖即為說法
諸比丘聞厭生死法精勤修集斷結
盡漏得阿羅漢道福增因緣善名流
布遍王舍城諸人咸言甚奇甚持此
長老者於此城中老耄无施今於佛
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
喜相勸出家以是因緣出家功德無
量无边福增百歲方乃出家成就如
是諸大功德況諸咸年欲求妙勝大

果報者應勤修法出家學道歡喜奉行
賢愚經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

賢愚經卷第四 第三十卷

賢愚經卷第五

替

沙弥守戒自煞品第三十三
丹平止品在第七卷三十四

如是我聞一時佛在安陀國今時世尊慈歎讚歎持戒之人護持禁戒寧捨身命終不毀犯何以故戒為入道之初基盡漏之妙趣淫脛安樂之平途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龜龜水性摩竭魚等大眾生居戒海亦亦多有三乘大眾生居僻如大海多諸金銀琉璃等寶戒海亦亦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為底金剛山圍四江大河流注其中不增不減戒海亦亦毗尼為底阿毗曇山以為圍繞四阿舍河流注入中湛然常余不增不減何以故注八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今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貯聚儲畜貪求恣惜嫌妬受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今時安陀國有優婆塞殺信三寶受持五戒不熱不盜不邪姪不妄語不飲酒布施備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苦後受報時要勞思慮出行求逐乃能得之若就住奉供養後受福報時便坐受自然足優逸坐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恣癡破戒非法如菴羅果外熟內生或有比丘外行嚴疎不順儀式

而內具足沙門德行禪定智慧慈如菴羅果內熟外生或有比丘威儀嚴整破戒造惡內亦具有貪欲恣癡慳貪嫌妬如菴羅果內外俱生或有比丘威儀庠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尊敬今時國中有一長者信敬三寶有一男兒心自思惟欲今出家當求善師而付託之所以今者近善知識則增善法近惡知識便起惡法譬如風性雖空由樹檀林若樹荀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然今當以此見與此尊昔今其出家今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附還家今時比丘以道眼觀此人出家能持淨戒增長佛法即便受之度為沙弥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
女即曰父言難顧父母從諸僮使但
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
塞是日忿忿忘不送食余時尊者心
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
村乞食莫生貪著如絳抹華但取
其味不損色香汝今亦至家取食
取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
謗戒成亦入地獄周利槃特雖誦一
偈以持戒故得阿羅漢又戒即為入
涅槃門受快樂因辟如婆羅門法若
設長齋三月四月請諸高明持戒梵
行諸婆羅門以簡擇請不得普故仇

寶思經卷第三

第四張 贊

留為封印請者懷一婆羅門雖復高
經性不清廣貪蜜甜故祇封都盡明
日至會所呈封乃入決是梵志無印
欲入典事語言汝有封不答言我有
以甜故欲盡語言汝今如是已足便
不得前後貪小甜失四月中甘香美
味及竟達觀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汙染三
寶父母師長沙彌受教禮足而去往
到其家打門作聲女問是誰答言沙
彌為師迎食女心歡喜我願遂矣即
與開門是女端正容貌殊妙年始十
六煙欲火燒於沙彌前作諸媚媚搖
扇顧影深現欲相沙彌見已念言此
女為有風病癡狂病羊癩病耶是女
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

寶思經卷第三

第五張 贊

藏而無有主汝可屈意為此舍主我
為汝婦供給使令必莫見違滿我所
願沙彌心念我有何罪過此惡緣我
今寧當捨此身命不可毀破三世諸
佛所制禁戒昔日比丘至煙女家寧
殺火坑不犯於煙又諸比丘賊所劫
奪以草繫縛風吹日曝諸臣啖食以
謹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
座比丘以守戒故授板上座汎海而
死如是諸人獨佛弟子能持禁戒我
非弟子不能持耶如來世尊獨為彼
師非我師耶如瞻蔔華并胡麻堅油
瞻蔔香若合臭花油亦隨臭我今已
得遇善知識云何今日當造惡法寧
捨身命終不被戒汙佛法僧父母師
長又復思惟我若迷突女欲心盛捨
於慚愧走外牽捉及誹謗我街陌人
見不難汗辱我今定當於此捨命方
便語言牢閉門戶我入一房作所應
作亦乃相就女即閉門沙彌入房關
揮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

寶思經卷第三

第六張 贊

涅槃處自立誓願我今不捨佛法與僧不捨和上同閭梨亦不捨戒正為持戒捨此身命願所往生出家學道淨修梵行盡漏成道即刻頭死血流滂沱汙染身體時女恠逢趣門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慙結懊惱自撼頭駭不裂面目宛轉灰土之中悲呼泣淚迷悶斷絕其父會還打門喚女女默不應父恠其靜使人踰入開門視之見女如是即問女言汝何以尔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弥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弥來至為師索食我欲心盛求燒沙弥冀從我心而彼守戒心不改易方便入房自捨身命以我微形欲壞淨器罪置若斯故我不樂父聞女言心無驚懼何以故知結使法尔故即告女言一切諸法皆悉無常汝莫憂懼即入房內見沙弥身血皆汙赤如搗檀机即前作礼讚言善

卷之五 第七 終

戒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盤上載至王宮白言大王我有罰誼應入於王額當受之王答之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弥持戒功德王聞情事心驚悚然篤信增隆而告之言沙弥護戒自捨身命汝無辜各都得有罰但特還舍吾今躬欲自至汝家供養沙弥即擊金鼓宣令國人前後導從往至其家王自入內見沙弥身赤如搗檀机前為作礼讚其功德以種種寶莊嚴高車載死沙弥至平坦地積眾香木間毗供養嚴飾是女極世之殊置高顯處昔使一切時會皆見語眾人言是女殊妙客暉乃尔未離欲者諱無涼心而此沙弥既未得道以生死身奉戒捨命甚奇希有王即遣人命請其師廣為大眾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

卷之五 第八 終

莫不歡喜頂戴奉行長者無耳目舌品第二十四 三十三如是我們一時佛在舍衛國祇陀精舍與諸比丘大眾說法尔時國內有大長者財富無量金銀七寶為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王遣大目犍連其財盡當入官其女心念我母懷妊未知男女若續是女財應屬官若其是男應為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違若或是男應為財主時波斯匿王住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即為作字名曼慈毗梨尔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為財主乃以男故得為財主兒有男根應得父財即告諸女財屬汝弟吾不取也尔時大女

卷之五 第九 終

往適他家奉給夫主謹卑恭謹拂拭
牀褥供設飲食迎來送去拜起問評
辭如婿事大家比近長者親其如是
恠而問言夫婦之道家家皆有汝獨
何為改操若吾女子對曰我父終沒
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
但有男根得為財主以是義故雖有
諸女不如一男是故介耳長者聞已
恠其如是即與其女往至佛所自言
世尊彼長者子以何因緣無有眼耳
舌及手足而生富家為此財主佛告
長者善哉問也諦聽善思當為汝說
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
布施賑救貧乏以其信善舉國稱美
王任此人為國平事諍訟曲直由之取
決是時國法舉貧取與無有券疏志
諍平事檀若世質以為明人時有估
客將欲入海從弟尸羅世質多舉錢
財以供所須時弟長者有一子其
年幼小即將其子并所出錢到平事

賢愚經卷第五 第十一

所自言大兄是估客子從我舉錢入
海來還應得介許兄為明人我若終
亡證今子得平事長者指言如是其
弟長者不久命終時估客子乘船
入海風起波浪船壞喪失時估客子
捉板得全還其本國時長者子聞其船
壞空歸雅見此人便自念言此雖貧
我今者空窮何由可得須有當債時
見此估客長者復與餘賈續復入海
獲大珍寶安隱吉還心自念言彼長
者子前雖見我不從我債我舉錢時
此人幼雅或能不憶或以我前窮故
不債耶今當試之即嚴好馬來實
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債
即遣人語言汝負我錢今可見償若
言可介當思宜了估客自念所舉頻
大重生累息無由可畢當作一榮乃
可了介即持一寶珠到平事婦所自
言夫人我本從尸羅世質舉少錢財
其子來從我債今上一珠價直十萬
若從我債可屬平事莫為明人其婦
答言長者誠信必不肯介為當試語

賢愚經卷第五 第十二

即受其珠平事暮歸即便具白長者答
言何有是事以我忠信不妄語故故王
立我為國平事若一妄言此事不可
時估客來具告情狀即還其珠時估
客子更上一珠價直二十萬復往白
言願使屬及此既小事但作一言得
三十萬彼若得勝雖復姪兒無一錢
分此理可通介時女人貪愛寶珠即
為受之暮更自夫昨日所白事亦可
通願必在意長者答言絕無此理我
以可信得為平事若一妄語現世當
為世所不信後世當受無量劫苦介
時長者有一男兒猶未能行其婦泣
曰我今與汝共為夫妻若有死事猶
望不違屬此小事直作一言當不相
從我用活為若不見隨我先煞兒然
後自煞長者聞此辭如人噎既不得
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
為人所信用將來當受無量苦惱迫
蹙不已即便可之其婦歡喜語估客
言長者已許估客聞之欣悅還家嚴
一大為衆寶莊校著大寶衣乘馬入

賢愚經卷第五 第十三

市長者子見心喜念言是人必富服
乘乃余我得財矣即住語曰薩薄當
知先所負錢今宜見償估客驚言我
都不憶何時負君若相負者明人是
誰長者子言若干日月我父及我手
付汝錢平事為我明人何緣言不估
客子言我今不念苟有事實當還相
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為明
人我時亦見事為余不答言不知其
姪驚曰伯父余時審不見聞不作是
語此事可余不以手足指是財耶答
言不余姪子惠曰以伯忠良王令平
事國人信用我親弟子非法猶余况
於外人枉者豈少此之虛實後世自
知佛告長者欲知余時平事長者今
易慈毗梨無有耳目渾光者是由於
余時一妄語故墮大地獄多受苦毒
從地獄出五百世中常受渾光之身
由於余時好布施故常生豪富得為
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
大眾聞佛所說有得初果至四果者

賢愚經卷第五 第十三誡 薩

有發無上菩提心者莫不歡喜頂戴
奉行

貧人夫婦疊施得現報品第二十五

二十六

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園祇洹精舍與大比丘眾圍繞
說法余時國中有一長者其婦懷妊
月滿生女端正姝妙客類少雙其初
生時細軟白疊裏身而生父母恠之
召師占相師曰甚吉有大福德因為
作字名曰財離時財離長女疊隨
身大此女瓊瑤國內遠近竟來妙求
父母念言女年已大宜當嫁家即使
工師為作瓔珞射離問父銀是金銀
用作何等父告之言汝年已大欲嫁
處汝故作環玦女白父言我欲出家
不樂嫁去父母愛念不違其志尋為
出疊欲作五衣女見復問欲作何等
告言為汝作衣白父母言我此所著
衣已具足更不須作唯願聽我時往
佛而父母即將往詣佛所頭面作禮
求索出家佛言善來頭眩自隨所著
白疊尋成五衣付大婆道為比丘尼
精進不久成阿羅漢道阿難白佛言

賢愚經卷第五 第十四誡 財

財離比丘尼居本種何功德生長者家
生與疊俱出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
多設供養作般遮干瑟有一比丘恒
行勸化令詣佛所聽法布施時有女
人名檀膩伽極為貧窮夫婦二人共
有一疊若夫出行則被而往婦便裸住
坐於草敷若婦被疊出外求索夫則裸
坐草蓆勸化比丘次至其家見是女
人因勸之言佛出難值經法難聞人
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
貧窮今當以何為後世資夫答之言
我家貧困如是雖可有心當以何施
婦言前世不施今致是困今復不種
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
疊布施夫言我之與汝共此一疊出

賢愚經卷第五 第十五誡 財

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今不施與會當歸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自比丘言大德可止屋下我當布施比丘荅言若欲施者汝當面施為汝咒願離難自言雅此被疊內無異衣衣形穢惡不宜此脫即還入內還於向下脫身上疊授與比丘比丘咒願持至佛所佛言比丘持此疊來比丘授佛佛自手受此疊垢汗時王眾會微心憐佛受此垢疊佛知眾心而告之言我觀此會清淨大施無過於此以疊施者大衆聞已莫不悚然夫人歡喜即脫已身所著嚴飾瓔珞寶衣送與陀藏王亦喜悅脫身衣服送與其夫命今詣會毗婆尸佛廣為大衆說微妙法時會大衆得度者眾佛告阿難欲知今時貧窮女人陀藏者今於離比丘且是由於今時以清淨心疊布施故九十一劫所生之屢常與疊生無所乏少隨意皆得緣於彼佛聞深妙法願解脫故今

賢愚經卷第五 第十六段 辯

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眾莫不歡喜頂戴奉行

迦旃延教老母賣貧品第二十六
三十七
如是我聞一時佛在阿梨提國時彼國中有一長者多財饒實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撻衣不蔽形食不充體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尔自言尊者我既年老恒執苦役如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母可賣誰當買貧迦旃延言貧實可賣如是至三女人自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荅言唯諾告言汝先洗浴洗已告言汝當布施自言尊者我極貧困如今我身無手許完納雖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

賢愚經卷第五 第十六段 辯

迦旃延受尋為咒願次教受齋後教念佛種種功德即問汝有住止處不荅言無也若其磨時即磨下卧春炊作使即卧是中或時無作止宿糞堆迦旃延言汝好持心恭勤走使莫生嫌恨自同大家一切卧竟密開其戶於戶內敷淨草座思惟觀佛莫生惡念今時老母奉教而歸如勤施行於後夜中即便命終生初利天大家早起見婢命終悲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子以為眷屬宮殿嚴嚴今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未緣能根生者但知受樂今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初利天知此天子生天因緣問言天子汝因何福生此天中荅言不知時舍利弗借其道眼觀見故身生天因緣由迦旃延即將五百天子來至寒林散花燒香供養死屍諸天光明照曜村林大家

賢愚經卷第五 第十七段 辯

見變佐其所由告令遠近諸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時迦旃延為諸天人廣說諸法所謂施論戒論生天之論欲不淨法出離為樂余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敬禮而去

金天品第二十七

此品在第五卷為第二十五

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為立字字修越都提婆音言金天此兒福德極為純厚其生之日家中自然出一井水縱廣八尺深亦如其水及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

賢愚經第五 第十七卷 終

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裁群金容妙體類我兒者當往求之即募諸賈周遍求之時閻波國有大長者而生一女字脩跋都婆菴音言金端正非凡身體金色見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珍寶衣服飲食稱適人情然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為眷姻余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為眷姻要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衛舍已攝鉢具為長者金天夫妻廣演妙法開解其心金天夫妻及其父母即時破壞二十億洞然之惡心情開解獲須陀洹果余時世尊便還精舍於是金天與金光明俱白父母求索出家父母即聽許俱往佛所稽首佛足作禮繞竟求索入道佛尋聽可讚言善來比丘賢駿

賢愚經第五 第二卷 終

自落法衣著身便成沙門於是金天在比丘眾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言不審世尊金天夫妻本造何行自生已來多財饒實身體金色端正第一得此一井能出一切唯願如來當具宣示佛告阿難乃往過去九十一劫時世有佛號毗鉢尸佛既滅度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眾僧至各竟供設衣被飲食無有乏短時有夫妻二人貧乏餓困之每自思念我父在時財寶積滿富溢難量今者我身貧困極甚坐卧草蓆衣不蓋覆家無外斗何其苦耶余時雖富財寶無量不遭斯等聖眾之僧今既得值無錢供養思惟是已愴然而啼懊惱墮淚墮婦解上婦見夫涕而問之言有何不適懊惱若是智答婦言汝不知耶今有眾僧適過此村豪賢居士咸興供養我家貧乏獨無外斗於此眾僧不種善緣今者貧困來世又劇

賢愚經第五 第三卷 終

我惟此已是故泣耳婦答言今當如何正欲供養無有財寶雖有室意不遂其願婦語言今汝可往至本舍中於故藏內推見財寶若得之當用供養時夫如言至故藏中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置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為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初利天佛告同難余時貧人持一瓶水布施僧者今此金天夫婦是也由其前世持此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余時有信敬故得離生死速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余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品第二十八

賢愚經卷第三 第三十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時園中有豪長者財富無量雖無子姓每懷悵遲禱祠神祇求索一子精誠款薦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饑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坐擔儻父儻已竟母復搭之歷坐擎騰歡娛自樂臨到河邊意卒散亂執之不固失兒墮水尋時搏掠竟不能得于時父母憐念此兒愛著傷懷絕而復甦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為業值時捕得吞小兒魚剖腹看之得一小兒面熟端正得已歡喜抱與大家大家觀看而自慶言我家由來禱祠神祇求索子息精誠報應故天與我即便摩挲乳哺養之時彼上村父母聞下村長者魚腹中得兒即往

賢愚經卷第三 第三十三

佛

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言我家由來禱祠求子今神報應賜我一見君之亡兒竟為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某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平共養至兒長大各為娶婦安置家業二處異居此婦生兒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為娶婦供給所須無有乏短于時其兒白二父母言我生以來遭羅苦難隨水魚吞垂死得濟今我至意欲得出家唯願父母當見聽許時二父母心愛此兒不能非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驥駿自落即成沙門字曰重姓佛為說法得盡諸苦即於座上成阿羅漢阿難白

賢愚經卷第五 第三十四

佛

賢愚經卷第五 第二十九

佛不審世尊此重姓比丘本造何行
種何善根而今生世墮水魚吞而故
不死佛告阿難汝且聽之吾當為說
過去久遠有佛世尊號毗婆尸集諸
大衆為說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
受三自歸受不煞戒復以一錢布施
彼佛由是之故世世受福財寶自恣
無有乏短佛告阿難欲知今時長者
子者今重姓比丘是也由其今時施
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煞戒故墮
大水魚吞不死受三自歸故今值我
世沐浴清化得羅漢道今時阿難及
與大衆聞佛所說遵修善行敬重佛
教歡喜信受頂戴奉行

散檀寧品第二十九

二十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊與諸弟子千二百
五十人俱今時園中有五百七兒常
依如來隨逐衆僧乞食自活經歷年
歲獸心內發而作是言我等諸人誰

蒙僧福得延餘命若事猶多咸作是
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
甚為難遇我等諸人生在下賤蒙尊
遺恩濟活身命既受殊養貪得出家
不審世尊寧可得今時世尊告諸
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
小一切万物其被燒者無不焦燃又
復我法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
疑難自隨法衣在身沙門形相於是
具足佛為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憐心
而作是言云何如來聽此乞兒下賤
之人在衆僧次我等諸人當修福業
請佛衆僧供養食時奈何今此下賤
之徒坐我牀席捉我食器今時太子

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憐多羅越
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
漢神足往彼世界各自取滿鉢還
來攝持威儀自隨次第乘虛而來如
鷹王飛至祇陀家隨次而坐各自自
食於時太子觀衆比丘威儀進止神
足福德敬心歡喜嘆未曾有而白佛
言不審世尊此諸聖賢大德之衆感
神巍巍衆相具足為從何方而來至
此甚可欽敬唯願如來今當為我說
其徒家本末因緣佛告祇陀汝若欲
知者善思聽之當為汝說此諸比丘
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
往憐多越取自然粳米而自食之今
時祇陀聞說是語極懷慚愧懊惱自
責我何愚蔽不別明闇又復言曰世

賢愚經卷第五 第二十九

尊功德難可思議此諸乞兒於此國中家為下賤今日乃得稟受清化家榮洪潤既受現世安樂身福復獲永世無為之樂如來今日所以出世但為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各從上已來乞自活困苦乃余世尊慈愍幸見開示佛告之曰若欲知者宜善聽之吾當為汝具足解說如是本末諸當善聽余時世尊便告祇陀過去久遠無量無數不可思議阿僧祇劫初此閻浮提有一大國名波羅奈國有一山名曰剎師仙言古昔諸佛多住其中若無佛時有辟支佛修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余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灾此星已現十二年中國當乾旱無有天雨不得種植國必破矣是時國內有一長者名散陀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

賢愚經卷第五 第三十張 講

供養而作是言我等諸人住在彼山值國枯旱乞食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飯食供養彼幾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穀食想必足矣若欲設供宜可時請於時長者即便請之差五百使人供設飯食時諸使人執作食具經積年歲歇心便生並作是說我等諸人所以辛苦皆由此諸乞兒之等余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余時使人率值一日忘不往白狗子時到獨徃常處向諸大士高聲而吠諸辟支佛聞其狗吠即知來請便至其家如法受食因白長者天今當雨宜可種植長者如言即令諸作人資持作器勤力耕種大麥小

賢愚經卷第五 第三十張 講

麥一切食穀悉皆種之經數時間所種之物盡變為飢長者見已怪而問之諸大士曰此事無苦但勤加功隨時溉灌如言勤灌其後成熟諸飢皆大加復繁盛即劈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值賢聖家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當知余時大富散檀寧者豈異人乎我身是也時藏目者今須達是也日日往白時到者優填王是時狗子者由其吠故世世好音美音長者是也余時五百作食之人今此五百阿羅漢是也余時祇陀及眾會者觀其神變感佛功德起心精勤有得初果及第四果者復有專脩快士行者復有興心求佛道者

賢愚經卷第五 第三十張 講

各各精勤求遂本心歡喜踊躍頂戴奉行

賢愚經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

賢愚經卷第五 第三張 普

賢愚經卷第六

普

月光王頭施品第三十

并本此品却在五卷為二十八

如是我聞一時佛在毗舍離菴羅樹園中令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為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取地少土著於爪上而告魔言地土為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聞說是已歡喜而夫今時阿難於林中坐忽然眠睡夢見大樹普覆虛空枝葉鬱鬱花果茂盛一切群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群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為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惛塞不能自持其諸弟子展轉相語各懷悲悼來至佛所令時世尊告於阿難及諸弟子一切無常誰得常存我為汝等應作已作應說已說汝等但當勤精修集何為憂感无補無行時舍利弗聞于世尊當般涅槃深懷歎感因而說曰如來涅槃一何疾耶世間眼滅永失恃怙又白佛言我今不忍見於

賢愚經卷第六 第二張

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常寂滅
時舍利弗得佛可已即整衣服長跪
跏趺行繞佛百匝來至佛前以若干
偈讚歎佛已捉佛兩足敬戴頂上如
是滿三合掌待佛因而言曰我今蒙
復見於世尊又手肅敬却行而去將
沙弥均提詣羅閱祇至本生地到已
即勅沙弥均提汝往入城及至聚落
告國王大臣舊故知識諸檀越輩來
共取別介時均提禮師足已遍行宣
告我和上舍利弗今來在此欲般涅
槃諸欲見者宜可時往介時阿闍世
王及國豪賢檀越四輩聞均提語皆
懷惻悼異口同音而說是言尊者舍
利弗法之大將衆生之類之所親仰
今般涅槃一何疾哉各自馳奔來至
其所前為作禮問訊已竟各共白言
承聞尊者欲捨身命至于涅槃我曹
等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

人身難得念勸福業求度生死如是
種種若干方便廣為諸人隨病投藥
介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指
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齎花
香供養之身來至其所側塞虛空咸
各悲叫淚如雨普散諸花積至于
膝復各言曰尊者智慧深若巨海捷
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
滅度悲感酥油香花供具馳走悲集
悲哀痛戀不能自勝各持香花而用
供養時天帝釋勅毗首羯磨合集衆

寶莊嚴高車安舍利弗在高車上諸
天龍鬼國王臣民侍送囀咤至平博地
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為大
幾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弥均
提取師舍利威著鉢中攝其三衣搭
至佛所為佛作禮長跪白佛我和上
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
世尊往昔先前取死其事云何願為
解說佛告阿難過去久遠无量無數
不可思議阿僧祇劫初此閻浮提有一
大國王名旃陀婆羅睺譯言月光統閻浮提
八万四千國六万山川八十億聚落
王有二万夫人姪女其第一夫人名

須摩極音吉一萬大臣其第一者名摩
 施音吉王有五百太子其軍大者
 太子名曰尸羅跋陀音吉王所住城名
 跋陀者婆音吉其城縱廣四百由旬
 金銀琉璃頗梨所成四邊凡有百二
 十門街陌里巷齊整相當又其國中
 有四行樹亦金銀琉璃頗梨所成或
 金枝銀葉或銀枝金葉或琉璃枝頗
 梨葉或頗梨枝琉璃葉有諸寶池亦
 金銀琉璃頗梨所成其池底沙亦是
 四寶其王內宮周四十里純以金銀琉
 璃頗梨其國豐潤人民快樂珍奇異
 妙不可稱數今時其王坐於正殿忽
 生此念夫人處世尊榮貴天下敬
 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
 諸群臣今我欲出珍寶妙藏置諸城
 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

賢愚經卷第六 第六

臣曰善敬如王教即堅金幢擊於金
 鼓廣布宣令騰王慈詔遠近內外咸
 令聞知於時國中沙門婆羅門貧窮
 孤老有乏短者強弱相扶雲趨雨集
 須求與衣須食與食金銀寶物隨病
 醫藥一切所須稱意與之問浮提內
 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鄰聞月光王
 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
 請諸道士慕未諸人用辨斯事思惟
 是已即勅請暖國內梵志供設饍膳
 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雪諸婆羅門
 共曰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但
 我獨卑陋无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

賢愚經卷第六 第六

惠澤潤及一切悲濟窮厄如民父母
 我等何心從此惡謀寧自煞身不能
 為此即各罷散不顧供養時毗摩斯
 鄰益增愁憤即出廣募周遍宣令誰
 能為我得月光王頭共分國半治以
 安妻之今時山脇有婆羅門名曰勞
 度耆聞王宣今來應王募王甚歡喜
 重語之言苟能成辦不違信誓若能
 去者當以何日婆羅門曰辨我行道
 糧食所須却後七日便當發引時婆
 羅門作呪自護七日已滿便來辭王
 王給所須進路而去時月光王國祿
 有種種變佐興現地震裂裂電
 星落陰霧晝昏雷電霹靂諸飛鳥
 輦於虛空中悲鳴感切自拔羽翼席
 杓豺狼禽獸之屬自投自擲跳踉鳴
 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提為
 鬼棄王金冠各懷愁憂不能自寧時
 城門神知婆羅門欲乞王頭亦用憤
 憤遽不聽入時婆羅門繞城門數匝
 不能得前首施會天知月光王以此頭
 施於檀得滿便於夢中而語王言汝

賢愚經卷第六 第八

捨布施不逆衆心乞者在門無由得前欲為施主事所不然王覺愕然即勅大月大臣汝往諸門勅勿遮人大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言若有此事是為大灾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賀易之即勅令作時婆羅門徑至殿前高聲唱言我在還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為作札問執行道不疲極耶隨汝所願國城妻子珍寶車乘輦轡為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為和廣身空布施其福乃妙我故速來欲得王頭若不辜逆當見施與王聞是語踊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余時大月大臣擔七寶頭來用曉謝腹拍其前語婆

寶應經卷第六 第九節 讚

羅門言此王頭者骨肉血合不淨之物何用索此今持余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永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馬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余時八萬四千諸王絡繹而至咸見大王腹拍王前問浮提人賴王恩澤各得豐樂歡娛元忘云何一旦為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慙矜恤我等莫以頭施永見捐棄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啼哭王前我等孤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臣民夫人大子計我從本受身已來涉歷生死由來長久若在地獄一日之中生而轉死棄身無數經歷灰河鐵林沸

寶應經卷第六 第十節 讚

屎火車炭燒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煞身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為飛輪來截其頭斷而復生如是無數如是煞身亦無福報若生人間諍於財色瞋目怒威共相煞害或與軍對陣更相斫截如是煞身亦復無數為貪恚癡恒煞多身未曾為福而捨此令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賀大利何得不與我持此頭施婆羅門持是功德捨求佛道若成佛道功德滿具當以方便度汝等苦今我施心垂欲成滿慎莫遮我无上道意一切諸王臣民夫人太子聞王語已嘿然無言余時大王語婆羅門欲取頭者今正是時婆羅門言今王臣民大衆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余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

寶應經卷第六 第十一節 讚

婆羅門入於後園時婆羅門又語王
言汝身威壯力士之力若遭斫痛儻
復還悔取汝頭髮堅繫在樹余乃然
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
是功德不末魔梵及天帝釋轉輪聖
王三界之樂用末無上正真之道捨
濟群生至涅槃樂時婆羅門舉手欲
斫樹神見此其大懊惱如此之人云
何欲斫即以手搏婆羅門耳其項反
向手脚縲廢失刀在地不能動搖余
時大王即語樹神我過去已來於此
樹下曾以九百九十九頭以用布施
今施此頭便當滿千捨此頭已種便
滿具汝莫遮我無上道心余時樹神
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
頭頭墮手中余時天地六反震動諸
天宮殿搖動不安各懷恐怖恠其所
以尋見菩薩為一切故捨頭布施皆
悉來下感其奇特悲淚如雨因共讚

賢愚經卷第六 第十二品

言月光大王以頭布施於檀波羅蜜
今便得滿是時音聲普遍天下彼毗
摩美王聞此語已喜踊驚愕心憊裂
死時婆羅門搭王頭去諸王臣民夫
人太子已見王頭自投于地同聲悲
叫絕而復甦或有悲結吐血死者或
有得住無所識者或自剪拔其頭疑
者或復斷裂其衣裳者或有兩手斷壞
面者啼哭縱橫宛轉于地時婆羅門
嫌王頭斃即便擲地踰而去或復
有人語婆羅門汝之酷毒劇甚乃余
既不中用何乃索之于時婆羅門進
道而去人見便責无給食者飢餓委
悴困苦極理道中有人因問消息知
毗摩美王已復命終失於所望懊惱
憤憤心裂七分吐血而死毗摩美王
及勞度差命終皆隨阿鼻泥犁其
餘臣民思念王恩感結死者皆得
生天如是阿難欲知余時月光王者
今我身是毗摩美王今波旬是時勞
度差婆羅門者今調達是時樹神者
今目連是時大月大臣者今舍利弗是
當於余時不忍見我死而先我前死

賢愚經卷第六 第十二品

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
聞佛所說悲喜交集異口同音咸共
嗟歎如來功德奇特之行咸共專修
有得四道果者有發無上正真道意
者皆大歡喜敬戴奉行

賢愚經卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

賢愚經卷第六 第七品

賢愚經卷第七

辯

元觀漢書卷第七
元觀漢書卷第七
元觀漢書卷第七

大劫實寧品第三十一

丹本此品約在
第四卷為十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園舍時國王名波斯匿于時南
方有國名為金地其王字初實寧王
有太子名摩訶初實寧其父崩皆太
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國不相交
通後有商客往到金地以四端細氈
奉上彼王王納受已問商客言此物
甚好為出何處商客答曰出於中國
王復問言其中國者名字云何商客答
曰名羅悅祇又名舍衛其數衆多不
能具說王復問言中國諸王以何等
故不來獻我商客答曰各自霸土威名
相齎以是之故不來承奉耳王自思惟
今我力勢能搃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重大商主自言
舍衛國王為第一大時金地王即便
遣使詣舍衛國持書示教其理委備

告語其王波斯匿言我之威風遠聞
浮提卿為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
應即吐哺若沐聞聲應即擲髮若住
時聞應即相趣却後七日與我相見
設不如是吾當與兵破汝國界波斯
匿聞深用驚惶即往詣佛具白斯事
佛告王言王還語使云我不大更有大
王王奉佛教告彼使言世有聖王近
在此間卿可到邊傳汝三命使即時
往詣於祇桓于時世尊自變其身作
轉輪三金目連作典兵臣七寶侍從
皆悉備有又化祇桓令作寶城繞城
四邊有七重遶其間皆有七寶行樹
雜色蓮花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无狀招禍
然不得已以書示之化王得書踰著
脚下告彼使言吾為大王臨統四域
汝王頑迷敢見違距汝速還國致宣
吾教信至之日馳奔來覲則聞當起

賢愚經卷第七 第三十一

坐聞應立立聞吾令便當涉道起期
七日不得稽遲敢違斯制罪在不請
使受教竟還詣本國具以聞見白金
地王王承斯問深自各責合率所領
諸小三軍嚴辦車馬欲朝大王然有
所疑未便即路先遣一使白大王言
巨所提秉三萬六千王為當都去將
半去耶大三還報聽半留住但將半
來時金地王將萬八千小王同時來
到既見化王三詞拜畢已心作是念大
三形復難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為振
動次復取箭擣弓而射離手之後化
為五發其諸箭頭各各皆出無數光
明其光明頭皆有蓮花大如車輪一
一花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
二第三道者有發无上正真道意復

賢愚經卷第七 第三十一

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瞋毒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人天中今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繞金地王衆求索出家佛即聽許驢駝自隨衆在體思惟妙法盡得阿羅漢果阿難白佛此金地王宿種何德生在豪尊叨德巍巍適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為

賢愚經卷第七 第四品 讚

起塔廟造作堂閣四供養具歲月漸久而塔崩落床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床卧之具諸人同心咸共供承因發誓願當來之世富貴長壽值佛出世聞法獲證行報無遺皆令果成佛告阿難今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方八千諸王是也佛說是法衆會聞者遠得道證發心不退受持至教歡喜奉行梨耆彌七子品第三十二

賢愚經卷第七 第三品 讚

特又尸利國是有五百童女羣行遊戲採取好花用作拂拭此婆羅門隨逐觀之轉復前行當度少水諸女子輩皆脫草屣中有一女而獨不脫并屣入水轉復前行續更有河衆女褻衣亦乃入水唯此一女獨并衣入前行林間諸女各各上樹採花時此一女自不上樹從他索之得花甚多時婆羅門問此女言我有少疑欲得相問其女荅曰有疑便問婆羅門言向者諸女當入水時盡脫草屣汝獨不脫有何意故時女荅言汝癡何甚所以作屣正用護腳陸地之事眼有所見荆棘瓦石可得避之海底隱匿眼所不親儻有棘刺及諸毒虫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荅言女人之身相有好惡褻衣入水為人所見相好則可不好嗤笑以是事故而不褻之時婆羅門復更問言以何緣故獨不上樹女便荅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美女也美昔

賢愚經卷第七 第六品 讚

因罪逃奔彼國便於其土安家納娶而生斯女字毗舍利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訶婆便出見之間訖已竟而語之言向者女子是君女不答言是也為有主未答言未也婆羅門言舍衛國中有一大臣字梨耆君識之不答言舊識婆羅門言是梨耆君家下小兒端政聰明欲求君女共為婚姻可得今不曇摩訶婆言彼是豪姓本與足偶苟其欲得情在無違已蒙許可便共剋日今時有伴往舍衛國時婆羅門即作書疏與梨耆君陳說事狀長者聞已辨具物車馬騎乘往特又尸利國漸近欲到先遣使往時曇摩訶婆善加敬待即設賓會以女姊之諸事畢竟當還舍衛時此女母於東人前囑其女言自今已後常著好衣恒食美食日日照鏡莫令斷絕女即長跪奉受教勅梨耆君聞陰用為恨人生一世苦樂無定好衣美食如何得常

賢愚經卷第七 第七經 終

恒照明鏡斯亦非理雖有此念難不問之客主相辭於是別去大小徒侶進路歸國於道中聞有一客舍四面垂軒極為清涼其先到者在下休息兒婦後至習白必言此不可住速出向外必不違之出向露處左右數人不肯出去時有烏馬身幹癢痒以身揩柱屋即崩壞埃煞下人時梨耆君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眾人息駕澗側而住兒婦後到便語之言住此不快速出岸上即用其言速澗休息須臾之間便有雲起震雷降雨滂沛而下澗澗流來時梨耆君復重念曰吾等今日弄脫於死由此兒婦得全身命復劫嚴駕涉道進前既達本國中表親里忘來慶問長者欣悅即設供具共相娛樂終竟一日賓客既罷是時長者召諸兒婦而告之曰吾今年高臥眾事務家居器物欲有付託卿等諸人誰能為我知藏執鎗六大兒婦盡辭不堪其第七者自言能任于時

賢愚經卷第七 第八經 終

長者以諸藏鎗悉以付之既以受命懇謹不懈朝朝早起灑掃堂舍炊蒸已竟先飭姪姑及諸男女後飯飯奴婢僮僕使人各各分處赴趣作業然後自食以是為常姪見忠恪不與凡同惟前母隔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於上大衣教使愛護恒令淨潔時間客會可得鮮妙所勅美食非為甘肥教使晚飯飢虛得食廣細盡美其明鏡者非銅鐵鏡教令早起灑掃內外端整床席務令淨潔我母所囑其事如是時必聞之知有妙才情存待遇甚倍於前家中眾物悉以委之歡喜泰然無復憂慮時有羣鴈飛入海渚食散粳米食之既飽銜撻翔來當王宮上失墮殿前諸人見之取用奉王王見奇好必中作藥勅使留種莫得棄散賊與諸臣各令殖之時梨耆君亦得少許持至於家教令種之兒婦奉取駢率奴僕調和畦田於中下種生長滋茂大

賢愚經卷第七 第九經 終

獲子實諸人報者消息失度悲皆不生時王夫人欲得萬疾亡問諸醫治病所由中有醫言當須海渚粳米作食食之乃可老王自憶念昔得其種賊人墾殖今當推拔為有為元即召諸臣而問之言前勅種稻為成熟不今日急須用治困病諸臣各自說本末或云不生或云鼠噉時梨者弥歸家問曰前種稻米為獲實不欲得與王治夫人病見婦荅言家內豐多若用作藥足周一國不齊一人也時梨者弥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又尸利舍衛二國共相嫌隙常不和順時特又尸利王欲誅舍衛有聖智不遣一使者至舍衛國送駢馬二疋而是母子形狀毛色一類無異能別識者實為大善王及羣臣不能分別時梨者弥從宮歸家兒婦聞言有何消息弥即荅言如向所見兒婦白言此事易知何足為憂但取好草竝頭而與其是母者推草與之其是子者拙搏食之時梨者弥

賢愚經卷第七 第十

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使荅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又尸利王便更遣使送於二地地廣細長短相似如一能別雄雌者斯亦大善波斯匿王及諸羣臣無能識者時梨者弥歸問兒婦此復云何兒婦荅言以一端細盤敷置於地取此二地用著盤上若是雌者靜然不動若是雄者搔擾不寧何以知之女之為性愛著細滑得軟生漆不欲動搖男子性耐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亦不虛王甚慶悅大賜財寶時彼國王復送一木長滿一丈根抄正等无有節目刀斧之迹而語之曰若能識別此木上下亦大快善甚不可量王及諸臣無能識者時梨者弥復問兒婦兒婦荅曰此事易耳但取其木用著水中根自沉沒頭浮在上長者

賢愚經卷第七 第十一

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者是根時使荅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以後當修義好波斯匿王情倍踴躍台梨者弥而問之曰頃來諸事卿何由知梨者弥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為王妹復經少時兒婦懷妊日月已滿生三十二男其一男中出一男兒形粹顏貌端嚴挺特年遂長大勇健無雙一人之力敵於千夫父母愛念合國敬畏後為納娶各已備畢統是國中豪賢之女時毗舍離信心開解諸佛及僧於舍供養佛為說法合家眷屬得須陀洹唯求小兒未獲道迹時乘白為欲出遊戲門外有塋既深且廣於其塋上有大木槁時此年少適到槁窠時復有輔相之子乘車外來槁中相逢各恃豪姓不相開避毗舍離兒便懷瞋恚

賢愚經卷第七 第十二

就於為上伍身下向捉輔相子并其車乘擲置塹中身體傷破百節皆痛啼哭而歸白其父言毗舍離兒橫見毀辱傷我身終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為馬鞭三十二枚用好純野作刀內中三十二人各遺一枚而語之言汝等年少幹性自嬉故作此鞭而用相贈幸可納之恒捉住手諸人歡慶便為受之是時國法見王之時札不帶刀於是輔相已見納受而常秉執便向國王深譖說之云毗舍離三十二子年威力壯一人敵千今懷異計謀欲害王王雖聞之情猶未信復更自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為然選擇力士安在宮內一一台後於裏煞之以三十二頭威著一函繫縛封印送與其妹當於是日其毗舍離諸佛及僧就家供養見王送函謂為致供來相助辦便欲開看世

尊告曰且住勿解須待食竟食飽已訖便命令坐為其說法此身無常苦空无我生多危懼不得久立眾惱經縛辛酸難計思受別離互相悲戀唐困身識於道无益唯有智者能解此惡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速來比丘先供養之四者速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差或復浸命瞻病比丘由无食故當捨乞食早晚无時病人所須或能差錯違心悲怒病則難愈以是之故當施其食諸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速去比丘當須伴侶由無糧餉或不逮伴道路遑險多諸毒獸設當獨涉或致危難我以此故當供給之今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桓世尊

去後開函視之三十二頭志在函中由愛斷故不生懊惱但作是言痛哉悲哉人生有死不得長久駭馳五道何苦乃令三十二兒婦家親族間此事理極懷瞋恚咸共唱言大王無道枉煞善人共合兵馬欲為報仇眾雲集圍繞王宮時王恐怖退向佛所諸人間之即引軍馬往圍祇桓亦時阿難聞波斯匿王煞毗舍離三十二子婦家宗黨欲為報仇長跪念掌白世尊言有何因緣三十二兒為王所煞世尊告曰毗舍離子三十二人不但今日為王所煞三十二人一時殞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為親友相與言議盜他牛被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煞牛老母歡喜為辦薪水煮熟之具臨下刀時牛跪白命諸人意感必欲煞之牛便結指汝今煞我將來之世我不置汝正使得道猶不相放立誓已竟便為所煞諸人燒煮竟共啖

之老母因次亦得飽滿欣悅而言由來
安客今日蒙善佛告阿難今時牛者
今波斯匿王是今時盜牛人者今毗
舍離三十二子是今時老母者今毗
舍離是由此果報五百世中常為所
煞乃至於今彼時老母由助喜故五
百世中常為作母極懷懊惱今值我
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性過去
迦葉佛時有二老母信敬三寶其家大
富合集眾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今
我等得種福業願所生屢尊榮富
貴恒為我母我等為子常莫相離見
佛聞法疾得道果老母喜悅便許可
之從是已來五百世中恒生尊貴余
時老母今毗舍離是今時三十二人
今三十二子是時諸軍眾聞佛所說
恚心便息而作是言大王所刑非適
為之此人自種今受其報由煞一牛

賢愚經卷第七 第十六 善

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今時
世尊因為四眾廣說諸法善業應修
惡行應離敷演分別四諦妙法眾會
聞者皆得道證受持佛教歡喜奉行
設頭羅健寧品第三十三
如是我聞一時佛在羅閱祇竹園中
今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
得嘗唯願垂哀具為解說於時世尊
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
用致解脫今時阿難重白佛言先世
食肉有何因緣願具開示佛告之曰
過去久遠无量無數阿僧祇劫此閻
浮提有大國王名曰設頭羅健寧領
閻浮提八萬四千國六萬山川八十
億聚落二萬夫人姝女王有慈悲憐
念一切人民之類靡不蒙賴今時國
中有火星現相師尋見而白王言若

賢愚經卷第七 第十七 善

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
有此災奈何民物民命不濟無復國
土即合羣臣而共議之眾臣咸曰當
下諸國計現民口復令算數倉滿現
穀知定斛斗十二年中人得幾許王
從其議即時宣令急勅算之都計算
竟一切人民日得一升猶尚不足從
是已後人民飢餓死云者眾王自念
曰當設何計濟活人民因與夫人姝
女出遊園觀到各休息王伺眾眠寐
即從座起向四方立指言今此
國人飢羸無食我捨此身願為大魚
以我身肉充濟一切即上樹端自投
於地即時命終於大河中為化生魚
其身長大五百由旬今時國中有木
工五人各賣斤斧往至河邊規斫材
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
飽可賣持去汝今先食我肉而得充
飽後成佛時當以法食濟脫汝等汝
可告國人大小有須食者悉各來
取五人歡喜各斫取食飽賣歸因

賢愚經卷第七 第十八 善

以其事具語國人於是人民展轉相語遍閭浮提悉皆來集歃食其肉一腦肉盡即自轉身復取一腦皆復食盡故屢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余時設頭羅健寧王者則我身是時五木工先食我皮者今憐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今時先以身肉充彼五人今得清活是故今日敢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

賢愚經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監差勅雕造

賢愚經卷第七 第十九卷 終

賢愚經卷第八

終

蓋事因緣品第三十四

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今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三尸民亦得大利遭值三寶人民安樂慈悲思世尊威力所致作是念已從坐處起來詣佛所尔時世尊為四部衆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衆生皆獲利益復次阿難如來正覺非但今日祐利衆生過去世時亦復利益阿難白佛不審世尊過去世中饒益衆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晉言梵天獨據三河人民熾盛然後傳弱一王名曰罰闍達提晉

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傳弱獨霸三河今當遣使和索一河若與我者共為親厚國有好物更相貢贈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咸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次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蹙經至城邊衆人懷縮更不敢出諸臣相將悉共集會詣梵王所咸皆同心白大三言他國兵強我國傳弱惜一河水今致此敗如是不久懼恐失國唯願開意以一河水與之共為親厚足得安全王心便開可衆目意即時遣使至

彼軍中白其王言我曾比國用作惡為
所索河水今以相與我當以女為汝
夫人國有特物更相賁賄急難危峻
共相赴救時金剛乘從其來意即迎
其女拜為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常在身上坐
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兩著世之
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
德力無比人相畢足世之希有王及
群目喜不自勝即告相師為其立
字令時國法依於二事而為作字一
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
七寶蓋恒在其上便為作字剎羅伽
利晉言蓋事以眾妙供隨時承奉年
至成人父便命終葬送畢訖諸小王
目共立蓋事用為大王治政數年出
外遊觀見諸人民耕種勞苦問左右
曰我國人眾何以作此種種役使目答

賢愚經卷第八 第七

王言國以民為本民以穀為命若其
不令民命不存民命不存國則滅矣
王便言曰若我福相應為王者今我民
眾獲自然穀莫復作此發言已竟一切
人民倉庫自滿種種雜穀隨意悉
有又經數時復出外遊見其國人採
薪汲水春磨作役又問目言今諸人
眾故復勞苦何以余耶目白王言蒙
王恩澤獲自然穀穀叵生食事須成
熟是以庶民耕作食調王復言曰若
我福德應為王者今吾國內一切人
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
經時王更出遊觀見眾人忿忿各執
所務紡織裁縫辦具衣調王問目言
此諸人等何以故尔辛苦執作目白
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為
王者使吾國內一切樹木出自自然衣
適發此語國中諸樹皆出妙衣極為
細濡青黃赤白隨人所好又經數時王
復出遊見於人民各各覓共作諸樂
器王復問目我國人民何以故尔勞

賢愚經卷第八 第七

煩執作目白王言此諸人等蒙大王
恩衣食自然各獲安隱事須使樂
用自娛樂是以今者治伎樂器王便
言曰若我有福應為王者今我國中
一切樹上皆有種種樂器鼓具琴瑟
琵琶笙簧一切所須樂意悉有又經
數時諸王目民悉來拜賀值王食時
時王即請留與飲食余時諸王得王飯
食百味具足咸共白言目等家食其
味薄少今得王食美味非凡王告之
曰卿等目民若欲常得如我食者用
吾食時食者皆得如是之食即勅司
官吾食時到恒為大鼓令諸人民悉
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
河水亦非我力強從汝得然我為王
不勞民物此蓋小事宜停在此後須我
面與汝王相見乃當宣脩國土之要

賢愚經卷第八 第七

使還到國一白王王然其意剋日共期期日已滿二王俱進軍衆圍遶其多無數各安大營在河一邊二王乘船河中相見時三梵天初見蓋事身色晃曜如紫金山頭殿奔奔如紺琉璃其目廣長人中難有敬心內發謂是梵天到相問說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无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然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如是我軍食時恒自鳴鼓所以余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曲閣浮提一切人民盡獲安樂登位之後處於正殿群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

賢愚經卷第八 第六張

至千輻具足光色照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為寶神珠玉女與兵典藏寶次第來至時蓋事王七寶具足與四天下一切衆生蒙三恩德所欲自恣王悉教令脩行十善壽終之後皆得生天

佛告阿難余時剎羅伽利王者豈異人乎我身是也余時父王罰闍達提今現我父淨飯王是余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余時阿難復白佛言不審世尊過去世中剎羅伽利轉輪聖王三以何因緣獲如是等無量功德初八母胎寶蓋隨覆佛告阿難乃復過去久遠無量阿僧祇劫此閻浮提波羅捺國仙人山中有辟支佛恒於山中止住時辟支佛慈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

賢愚經卷第八 第七張

薩薄名曰阿利耶蜜羅晉言聖友時辟支佛往告其家陳病所由從其七乳薩薄歡喜便請供養日給其乳經於三月三月已竟身病得差感其善意欲使主人獲大利益踊在空中坐卧行立身出水火或現大身滿虛空中又復現小入秋毫之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閻維其身收取舍利威以寶瓶用起輸婆香花伎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持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余時阿難及諸會衆聞佛所說歡喜奉行

大施抒海品第三十五

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余時世尊念須侍者諸尊弟子憍陳

賢愚經卷第八 第八張

如等各共觀察知佛所念時憍陳如從坐而起偏袒右肩合掌長跪白佛貪得侍近捉衣持鉢唯願垂慈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在阿難如日在東照于舍宅光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為侍者仁有善利獨蒙稱可宜速往白求為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歎患舍利弗等復語之言今觀世尊專注致意欲得於仁以為侍者如日初出照于空宅光從東牖直至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時速白求為侍者賢者

賢聖錄卷第八 第七張

者阿難重得是語思惟是事靡知所知復更合掌白諸上座若今世尊賜我三願我乃忘仁為佛侍者何謂為三世尊故衣勿與我若世尊殘食莫令我敢時節進現隨我裁量賜此三願乃能侍佛舍利弗等聞是語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若我故衣者阿難長慮恐諸弟子懷嫉妬者而生此心國王目民諸檀越革施佛貴價細濡之衣阿難貪此故未給事復索不致我殘食者應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應諸弟子及外道眾來求進現有所難問不知時節儼相惱觸又為侍者當候時節飲食所宜便身益體一制度慮過見及是以先預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寧過去奉事於佛善知時宜其事云何佛告舍利弗汝欲聞者諦

賢聖錄卷第八 第八張

聽著心當為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八万四千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名巨拘樓陀聰明博達天才殊邈王甚宗戴師而事之八万四千諸小國王悉遣教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猷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闍及餘諸天日月星宿山河樹神種種禱祀無所不適剋誠積報經十二年其大夫人便覺有娠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勸家內夫人採女來共擁護夫人進止飲食牀薦極令細濡調適稱給莫違其意十月已滿便生男兒身紫金色頭戴紺青端正起異人相難有婆羅門見喜不自勝即召相師來共相之相師振擲嘆未曾有此兒相好福

賢聖錄卷第八 第九張

德弘廣天下所瞻如子賴母其父歡喜勸為主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變異其父答言此兒之母素來忌惡少於慈順不脩慈惠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是此兒志故使然也當為立字号摩訶闍迦婆晉言大施其兄漸大父甚愛念別為作宮立三時殿冬溫夏涼春秋居中安諸妓侍以娛樂之其兄聰明好樂學問誦持俗典十八部書文既通利并善其義學諸技術靡所不通其後大施自其父言久在深宮思欲出遊父聞此語即勅目吏我子大施欲出遊行掃灑街陌除諸不淨堅諸幢幡散華燒香莊嚴道路極令潔淨施設辦已大施於是乘大白馬七寶鞍飾提鐘鳴鼓作倡伎樂千乘万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按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

賢愚經卷第八 第十三 讚

復前行見諸乞兒著弊壞衣執持破器卑言求哀句我少許大施見之而問之曰汝等何以辛苦乃尔或有答言我無父母兄弟妻子貧窮孤梵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幸數遭破亡債負盈集身口所切無方自濟是以行乞以訖餘命大施聞已酸嘆而去次復前行見諸屠兒剝割畜生剝割枰賣大施見問咄作何等各各言曰祖父已來屠殺為業若捨此事無以自濟大施嘆息捨之而去次見耕者以犁墾地重徒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王家大施聞已深歎而去次復前行見諸獵者張網設罟捕諸禽獸見諸禽獸墮置網中自挽自頽不能得脫悲鳴相喚各懷怖懼大施見之何以作此各各答言我等唯仰獵為業若不為此存活無路聞其語已酸傷而去次復前行見

賢愚經卷第八 第十三 讚

捕魚師張設羅網所得甚多積著陸地趨能動搖復問其故咄何以尔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愍悼而自思惟是諸眾生皆由貧窮乏衣食故為此惡業然害眾生歡喜極意壽終之後當歸三塗從冥入冥何其佐哉作是念已迴駕還宮思憶是事愁憂不樂往見其父求索一頓父語大施隨汝所求終不相違即自說言先日出遊觀彼人民求衣食勞形役思然害欺誑具諸惡業意甚矜憐思欲賑給唯願垂恩施我大藏聽自恣施濟眾所乏父告之曰我聚財實盡為汝故汝意欲尔奈何相違見得父教即勅宣下一切人民摩訶闍迦婆欲設大檀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臨前後而去諸人民輩有從百里二三百千里來者復從三千五千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轡園田六畜稱

賢愚經卷第八 第十四 讚

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禁自布施來藏物三分已施其二諸王信使當有往還願熟思惟後勿見責父聞吏語自思惟言吾愛此子不能逆逆事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中已更用二諸王信使事須報知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設因緣求求物時作稱不在且令餘殘延引日月吏得語已即開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此行推覓經歷時節因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尔耳又人子之法不宜空竭父母之藏今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群生即問諸人今此世間作何事業可得多財用之難盡或有人

賢愚經卷第八 第十五講

言多種五穀修治園圃可得多財或有人言多養六畜隨時蓄息可得多財或有人言不避劇難遠出行估軍得多財或有人言唯有入海採取珍寶實得多財大施聞此而自言曰耕種養畜遠出行估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慮汝有何事復欲習此若欲布施我家所有一切眾物及藏中殘盡令汝用莫入大海又復海中眾難甚多水浪迴波摩竭大魚惡龍羅刹水色之山如是眾難可經過汝有何急投身此難我等令存終不相聽宜息汝意勿多紛紜大施聞此願不徙心甚懷慙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然與諸內官前諫喻曰海道

賢愚經卷第八 第十六講

遼遠險難事多往者甚眾來還者少我念求子禱祠諸天精誠懇惻靡所不通經十二年因乃從願適汝長大欲得捨我念素此志還起飲食從一日二日至于六日如是種種諫喻未曉其言如初執志不迴父母心懼自共議言此兒前後欲有所作要令成辦未曾中退就令入海猶望還期今必非遮到其七日交見其禍為之奈何宜當聽去轉憂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眾人我今躬欲入海採寶誰欲往者可共俱進我為薩薄自辦行具於時國中有一百五十人聞是令已僉然應命即辦所須冠定發日日到裝駕辭別趣道王與群臣并其父母諸王太子目民之類數千萬人送到路次各贈妙寶供道所須帝矣斷絕於是別去轉行數日止宿曠野值遇群賊來欲伺盜菩薩憐愍即以所賣盡用自與轉前到城城名故鉢域中有婆羅門名

賢愚經卷第八 第十七講

迦毗梨於時大施往到其所欲從貸索三千兩金時婆羅門有一妙女身紫金色頭敷紺青端正絕世更無儔類八萬四千諸小國王皆為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之者斯是我賀時迦毗梨即出相見觀其色狀知必非凡聞其須金一切許給又復左手捉金澡鐸右手捉女語大施言今我此女容貌殊異諸王道使各為子求今觀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為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眾賈人汝等皆聽海中之難黑風羅刹水浪洶復惡龍毒氣水色之山摩竭大魚眾難甚多百伴入海時一安還誰欲

賢慈經卷第八 第八經 謹言

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隱遁安隱得七寶還者子孫七世食用不盡作是令已便斷一索日日如是七日復唱今已斷第七索望風舉帆船疾如箭前善與眾賈到於實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草寶致重價賤各共莫取又復約勒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來還於時大施不欲上船諸人悲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悲慘無保各共白言我曹之等憑賴薩薄捨所重冒險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捨求願令汝曹等安隱還國諸賈人聞心怖乃安大施道歸手執香鑪向於四方而自立捨我不憚勞涉海求珠用濟群生飢乏之困合

賢慈經卷第八 第九經 謹言

集此德用求佛道若我至誠所願當就令此眾賈及船珍寶不違惡難安全還國作捨已訖眾賈前抱導師手足涕泣愴懷辭別還國斷索舉帆還間浮提督家安隱得出大海令時大施與眾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腋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花有諸毒蛇其毒極盛恚以其身纏蓮花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信威故生此中受斯惡報極以慈心矜憐悲念慈心已滿彼諸蛇毒自除歇大施即起躡花而行復經七日乃得度地轉復前行見諸羅刹聞人香是皆來求覓大施已見攝心慈觀諸羅刹輩敬心自生濡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

賢慈經卷第八 第十經 謹言

其道猶速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運放地於是大施轉自前行見一銀城白淨敞然知是龍城歡喜往趣見其城外有七重壘滿諸壘中皆有毒蛇其毒狂威視之可惡大施導師念諸毒蛇皆由前身惡害多感故受如斯可惡之形念慈哀愍如視赤子慈心已滿蛇毒悉除即起踏上行詣龍城見有二龍以身繞城交頭門間見於大施仰頭愕視大施尋時復入慈心龍毒便除但頭不視大施即前躍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壘中皆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無害欺誑具造眾惡命終之後墜三惡道意甚憐愍欲救濟故涉險遠來見於大王求捨施摩且往用救濟積此功德捨求佛道若不卑逆唯

賢愚經卷第八 第三十二

見給與龍王答言捨施摩且難得之寶汝故還嶮正來為此若能開意留住一月受少微供因為說法施施摩且乃可得菩薩可之龍王日日供設百味作諸伎樂供養菩薩菩薩便為具足分別四念處慧經一月竟辭當還去龍王歡喜解結寶珠以用奉上因而言曰大慈心普濟難及此志猛猛必至佛道我願為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琉璃其色清潔復前行趣其城外邊亦七重壘諸壘之中亦滿毒蛇菩薩見已念此諸蛇腹妬所致故來此中受此毒形端坐入慈極加哀念慈心已感毒皆得除經臨其上往趣城門亦見二龍以身繞城交頭門間已見菩薩摩且怒視菩薩尋時思惟慈心慈心已滿其毒復除便復返頭菩薩踏過介時城中有一龍王坐

賢愚經卷第八 第三十三

七寶殿遙見菩薩驚起自念計我城外七重壘諸龍夜叉元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種種百味盛美飯食食竟徐徐談問所由菩薩因答故來之意唯欲求乞捨施摩且龍王白言施施摩且甚為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伎樂而以供養菩薩具足為其分別四神足事經二月已時當還去龍王即出歸中寶珠以用奉上因立要誓大士勤心悲濟群生其心廣大必至佛道我願為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慈恨於是別後轉受前進見一金城其色晃晃甚為妙好菩薩往趣見其城外亦七重壘諸壘之中亦滿毒蛇菩薩自念此諸毒蛇亦由前身習惡憎妬惡害感故受此毒形端坐入慈極

賢愚經卷第八 第三十四

加憂念慈心已至純毒皆除便前登臨
 踏而上而過到於城門亦見二龍以身
 纏城交頭門闕已見菩薩仰頭愕視
 菩薩如法入于慈定龍毒得除極頭
 而視即前踊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
 龍夜又无能越者今此何人能來至
 此心極奇怪尋下迎問致敬為札請
 今上殿施七寶牀讓之今坐坐已具食
 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後思
 熱害欺誑為衣食故具十不善命終
 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
 留佳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
 斟酌奉進甘食亦復勸作種種伎樂
 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說
 不失時節隨時所須龍王自裁量諸龍

賢愚經卷第八 第三十五 終

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
 辭去今時其龍即解結中如意之珠
 用奉上之因立指額大士即指慈心
 曠濟悲彼群生不憚勤勞必能成佛
 拔濟荼蓼願作侍者繼持弟子菩薩
 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趕出城諸
 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
 陀摩屈當令我身能飛虛空求願已
 訖即舉其身便能飛翔出于海外
 已度海難小眠休息是時海中有諸
 龍輩自共議言我曹海中雅此三珠
 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
 密解持去菩薩睡覺看珠不在即自
 思惟此中無人必是海龍持我寶去
 我為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

賢愚經卷第八 第三十六 終

持此海水信心壯志畢命於此若不
 得珠終不空歸思惟已定即行海邊
 得一龜甲兩手持持方欲抒海海神
 知意來問之曰海水深廣三百三十
 六万里正使一切人民之類盡來共
 抒不能使減況汝一身而欲辦此等
 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群生以
 此功德用求佛道我心不懈何以不
 能是時首陀會天邊見菩薩一身一
 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
 會水中菩薩出器諸天舉衣棄著餘
 處一及抒海咸四十里二及抒之咸
 八十里三及抒之咸百二十里其龍
 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寶用作
 何等菩薩答言欲用給濟一切眾生
 龍復問言如汝言者我曹海中眾生
 甚多何以不與必欲得去菩薩答言
 海中之類亦是眾生然無劇苦如閻
 浮提人民之類為錢財故然害欺誑

賢愚經卷第八 第三十七 終

作十不善死墮三途我以人類解於
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亦時
海神見其精進強力所作即作指言
汝今如是精進不休必成佛道我願
為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安
羅門聞於菩薩海中吉還歡喜踊躍
出迎問說并請同伴為設客會辦具
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
門家內諸戚慈滿會者觀此歡未曾
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自洗
手後牽女辭授與菩薩菩薩為受迦
毗梨歡喜嚴五百伎女擇取才能工
為伎者具五百白鳥象寶莊校極令
奇異用送其女菩薩勸伴駕乘即路
城中大小送到道次作眾伎樂導從
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

賢愚經卷第八 第三十 莊嚴

到因礼拜問說父母聞聲以手摩捫
亦時審知大施還國悲喜交代窮責
其子汝實無狀捨我入海因苦我曹
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
目欽明淨如風除雲既還得親心遂飲
豫感此珠德嘆言甚奇汝雖辛苦切
不唐捐菩薩復捉其珠而從求願若
是旃陀摩且者使我父母身下自然
當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
切諸戚皆慈盈滿即以其珠四向塵
說如語慈滿莫不驚喜即時遣人垂
八千里為告閭浮提一切人民摩訶闍
迦契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鑪四

賢愚經卷第八 第三十 莊嚴

方求願閭浮提人貧窮辛苦欲得濟
給今無有之若當寶是旃陀摩且者便
當次第雨眾所須求願已訖四方陰
雲即時風起吹諸不淨瑕穢真掃皆
悉除去次雨澍水以掩塵土次雨飲
食百味上美次雨五穀次雨衣服次
雨七寶種種奇妙閭浮提內眾寶積
滿人民之類自恣而取上妙衣食盈
溢有餘觀諸珍寶猶如凡石亦時菩
薩觀民充足即遣目吏四遠告下閭
浮提內咸使聞知汝等群民先由窮
乏求於衣食及諸財寶更相欺誑終
害極意自利忘義不惟罪福命終皆
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險入
海得此寶珠未用相救汝等既已更
無之短念自勉勵勤修十善攝身口
意慈仁孝順精進御意勿懷放逸種
種方便廣勸奉善因作文書告諸王
目騰其法誨咸令聞知更相勸督勿
妄為非余時一切閭浮提內既蒙大
恩慈澤霜潤各思何方仰酬至德又
蒙優教勅使脩善咸皆慕義專習

賢愚經卷第八 第三十 莊嚴

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今時父
婆羅門且拘樓陀者今現我父淨飯
王是今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
今舍利弗是琉璃城中龍者今目犍
連是金城中龍者今阿難是時海神
者今難越阿難為龍王時奉事於
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
此歡喜踊躍從座遽起長跪白佛當
盡形壽為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含阿那含
阿羅漢者有種種支佛善想因緣者有
發無上正真道意者有得住不退地
者咸共歡喜頂戴奉行

賢愚經卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

賢愚經卷第八 第三十

賢愚經卷第九

梵

淨居天請佛洗品第三十六

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時首陀會天下閻浮提至
世尊所請佛及僧洗浴供養世尊默
然已為許可即設飲食并辦洗具溫
室燂水調和適體糝油浣草皆悉備
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天往昔作
何功德形體妙好威相奇特光明顯
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為貧家子
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
作務得少錢穀用施洗具井及飲食
請佛眾僧而已盡奉由此福行壽終
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眾
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
劫之中興千佛出亦當一一洗佛及
僧猶如今日無有差別今時世尊因
受天記於未來世滿阿僧祇百劫之
中當得作佛號曰淨身十號具足所
化眾生不可限量今時阿難及諸四
眾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殊
多佛告阿難善哉善哉如汝所言因
為眾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

善事太子入海品第三十七

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

如是我聞一時佛在羅閱祇者閻崛
山中與大比丘僧圍繞說法今時賢
者阿難見提婆達多於如來所常懷
嫉妬欲飲醉為推山鎮佛種種方便
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
別賢者阿難觀其如是常懷惡恨思

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與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宿世提婆達多亦為傷害今時慈愍其事云何願具說示佛告阿難過去久遠無數无量不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一國王名曰勒那跋弥晉言寶鎧領五百小國王有五百夫人姝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云國無紹繼天下必亂所以者何五百諸臣不相賓伏便當力諍強弱相欬枉煞無辜云國臣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適至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求

卷第九 第三十

生我家紹繼國嗣去我受惠若不見耻唯垂見顧今時仙人見王殷勤不忍非逆即使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王大夫人名曰獲摩即覓有娠聰明女人能得此智知所懷妊分別男女使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為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對非見他人善心不為喜懷妊已來志性改異為人慈仁於惡受智好修施惠等意護養相師聞此讚言善哉此是兒志

卷第九 第三十

寄情於母便為立字字迦良鄰伽梨晉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狀狀貌無他殊異復召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為足自任王復勅之為其立字相師復言有何異事王語相師此太子母素性忠良為人慈順樂宣人善懷妊已來返更樂惡嫉妬賢能見善不喜相師復言此亦見志寄之於母故使然耳因即立字為波婆伽梨晉言惡事其王亦時注心愛念迦良鄰伽梨不失其意即勅為起三時之殿冬時居溫殿春秋居中殿夏時居涼殿安置伎樂而娛樂之太子漸大聰辯殊異學諸世典十八部經誦持通利善其義理後辭出遊王即聽之勅治道陌除去不淨乘大白鳥金銀校鈔千乘萬騎導從前後街道陌中一切人民挾道兩邊諸樓閣上觀者無數皆言太子熟似梵天威相姿貌人中希有今時太子見諸

卷第九 第三十

乞兒身體羸瘦衣被弊壞左提破器
右持折杖早言求哀從人乞食太子
問曰何以乃余羣臣答言如此人輩
或無父母孤窮單獨無所依仰瘡疾
狂病不能作役無一錢儲身口所切
是使余耳太子慈愍心深增悼轉復
前行見諸屠兒煞害畜生稍割稱賣
太子問言何以作此尋各答言我不
必祭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
到田見諸耕者墾地車出穀麥拾吞
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
煞害衆生役身役力辛苦乃余轉復
前行見諸獵師趣向群鳥挽弓欲射
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
見捕魚師張網捕魚蝦蟇在地跳躍
申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
羣生為衣食故乃當如是煞害衆生
供俟身口殃罪日滋後報如何便迴
還宮憂念不樂往白父王願賜一願
三卷之曰恣汝所欲不相違逆太子
自王出行遊觀親視彼群品為衣食故
欺誑煞害積罪日增意甚憚愍欲得
供濟願王聽我用於王歲自恣布施
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長鄰伽梨太
子布施窮困乏短之者一切施給皆
恣來取若有欲須金銀寶物衣服飲
食及諸所須當施與之即開王歲出
諸寶物著諸城門及置市中隨人所
須一切悉給余時諸國沙門婆羅門
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
恣意而與余時人民展轉相語遍問
浮提皆悉來集用王寶歲三分向二
時典藏臣入白王言大王典領五百
小國諸國使命當有往返事須寶物
還相報遺太子布施用王內歲三分

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
布施其心猛威不可迴轉若當禁遮
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中已更用二
餘殘少許當俟信遺不可盡用願王
熟思後莫見各王便思惟而告臣曰
吾受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
且復與之乍得乍不得可延日月余
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余耳
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
得於財寶給施一切今無有乏作是
念已即問諸人今此世間作何事業
可得多財稱意用之有一人言不避
劇難遠出販賣可得多財有一人言

墾治曰：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。有一人言：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，太子問眾人：語而自念，言行估種田畜養六畜，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，甚懷憂灼。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。何為自棄云？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，投身危險？我及汝母，元不極憂。諸王臣民皆懷灼灼之懼，念捨此意，勿更紛紜。於是太子聞王此語，心在大計，志存拔濟。王雖留遮，意不顧動。規畫身命，成辦其事。布身于地，腹拍王前，因白王言：唯願垂哀，遂子今

賢愚經卷第九 第九品 終

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，自擔畢死，伏身于地。皆共解綃，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。此兒前後意欲所作，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。放憂在後。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。曉喻父母，我雖入海，不久當還。唯願莫大憂念。於我為辦種種，餽飲食，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。今時國中有五百賈客，咸皆來集。悉言欲去。是時國中有百尊師，自前已曾數返入海。太子聞之，即往到邊，向其殷勤，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，雖欲自去，私情甚難。王受太子隆倍，異常須

賢愚經卷第九 第十品 終

史離目有懷悵，邊今問與我共入大海。僅復見非，各我不少。於時，太子聞是語，已即便還宮。自白父王：今此國中有盲導師，前已數返，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，意堅不迴，事不得已。今聽就。去念其年少，未厭辛苦，聞汝前行，知海去就，望汝迴意，忍勞共往。今時導師聞王是語，即白王言：恨我年耆，盲无所見。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，還到王所。王問左右：誰敬愛我？可與太子共往，採寶波婆伽梨。即白王言：願與兄俱共涉大海。王聞此語，而自念言：今弟共往，險厄之中，僅能濟要勝於他人。作是念已，即可聽去。余時，太子出三千兩金，以千兩辦糧，千兩辦船，復以千兩辦諸所須。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。今有七重候風，時節推著水中，以

賢愚經卷第九 第十一品 終

七大索繫於海邊搖鈴唱令語衆人言汝等皆聽海中衆難水浪迎波惡龍羅刹黑風迴覆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孤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令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諸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誠已訖獨與導師別乘小船與衆賈別轉復前進導師問言此前應有白色之山汝為見不太子言見導師語曰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琉璃山轉更前進復問太子此中應有黃色之山汝為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示方面已進止道路汝從是去前當有城其城極妙七寶雜廁汝到城門城門若開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賣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可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為之整埋隨其所教前進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前一女手持持珠如語紺色隨次第攝取裏在衣箱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盡作沉乍浮太子已有如意珠故身不沒溺波婆伽梨遙喚太子當見救濟勿便

折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耻也迦良鄰伽梨天性忠直即語弟言我故得寶弟語兄言當用見示即解衣裹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令我二人俱來入海兄得異寶我獨空歸徒是已後當賤遇我我當云何因其財寢陰然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眠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枝各長尺五持來兄邊兄眠甚重一手捉刺當其眠寤刺令沒刺取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返無有應者余時樹

神語太子言波婆伽梨是汝之賊刺汝眼竟持汝珠去於是太子宛轉辛苦匍匐而行漸小前進到梨師跋陁國至於澤宕值五百頭牛來到其邊有一牛王見於太子憐敬悲懷出舌舐之餘牛悲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佳處常以酥乳著其瘡中飲食供給隨其瞻養復經數時眼瘡漸差主人承事未曾懈廢尔時太子問牧牛人汝居此中有何基業牧牛人荅我在此中无有基業唯仰乳酪賣用自濟太子自念我遭厄勞煩主人恒供養我今者瘡差小能行來當更方宜求易處所念是事已因語主人尔所時節共相勞煩感念主人恩難酬報我欲前行到於城中展轉行乞以自供活時牧牛舍主聞太子言懼其舍内妻子奴婢有餘獸辭聞太子耳若其不尔何緣乃辭作是念已先問舍内汝曹有何不稱之事而令貴客辭欲索去舍内皆言我曹於此

賢愚經卷第九 第十五 讚

如兄如弟不知何緣欲相捨去於時舍主語太子言我相承侍未有不稱不可捨我轉行餘乞於時太子問舍主語見其懇懇恒護其意且小僮往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懇懇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復我者買索一琴與我自娛時牧牛人尋買索與共相辭謝於時別去余時太子素多伎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元有歌足各持飲食覓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為王監守果榛之園榛有熟者鸚鵡來食手力不周不能驚遽於時園監擔榛與王其中好榛鸚鵡啄壞王見瞋恚欲加刑罰園監惶怖向王自陳家乏人力故使余耳唯見寬恕原句刑罰當索守人更不令余

明倫彙編 家範典 卷一百一十五

王使怒置不問其罪因監得脫行求索人見迦良那伽梨句於道邊觀其形相似是忠人即語之曰汝能為我者守園不沒若能者當供所乏太子答言我眼無見云何者守園監語言汝苟欲看雖復元眼當作方便多作細繩繫諸樹端以諸鈴物連繫相著長轉相牽汝捉一頭若聞有聲汝便頻繩鸚鵡驚怖無緣得佳太子聞語而荅之言若有此事我能為之共相可竟即往為守時波婆伽梨到父王國王佑獨來即問消息波婆伽梨而語王言我曾不遇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悶絕良久無所覺識以水灑面因乃還獲宮閣內外諸王臣民聞此事者莫不悲悼王及夫人語波婆伽梨迦梨太子沒海汝何以來何不并就死大海中合土人民無不痛惜朝夕哭戀如雲父母太子在宮常愛一鴈王告其鴈太子養汝今入大海奄沒不還何不往看知其所在因作書

賢經卷第九 第十七張

音以繫鴈項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着讀因未紙筆作書與王說波婆伽梨刺眼委曲所更歷憂辛酸諸事繫於鴈項鴈便飛去梨師跋王時有一女端政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迎良郎伽梨頭乱面垢目無所見著弊壞衣坐林樹間其女觀察觀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沒一處坐食太子答言我是乞句之人汝是王女云何共食王若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返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為此守園人婦不用其餘國王太子今我專心慙慙如是

賢愚經卷第九 第十八 讚

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鑑大王為第一太子迎良郎伽梨來求索之今此太子入海未還乃欲為是乞兒作婦辱人名字甚為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為夫婦復經數日婦恒晝去冥乃來還夫佐問之波言與我共為夫婦晨去暮還心不在此將為他志故使余耶婦因自指我今一心共相尊奉無有他意大如毛髮若當實余至誠不虛令汝一目平完如故言指已訖一目尋復如故復問太子汝之父母為在何國太子語婦汝聞大王勒那跋弥名字不耶答言聞之是我父也彼王太子迎良郎伽梨汝復聞不答言聞之我身是也婦即驚問汝復何為辛苦如是太子因為說其本末婦聞是語深懷歎息語太子言波婆伽梨懷害於汝自古至今未有此

賢愚經卷第九 第十七 讚

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因如是奈何不瞋迦良郎伽梨回自指言若我於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指已訖眼志明淨婦見其夫兩目完淨端正威相未曾所親喜不自勝往白其父寶鑑太子迎良郎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乱失性迦良郎伽梨入海未還見盲乞兒名之為是女復自言願王往看王尋往視審是太子衣毛悚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迎良郎伽梨從大海還施設辦具嚴駕為馬躬與群臣自往迎之還來到國廣作賓眾在拔其女方云始欲以女用配今時屬還搭書到國大王見鴈披解看讀始得消息知太子存在具知其所更辛酸諸事王及夫人

賢愚經卷第九 第三 讚

乍悲乍喜宮閤內外靡不悲悼懊惱憤憤取波婆伽梨枷鏢其身幽閉在獄勅令告下梨師跋王太子辛若在於公國云何默住不來表示書到其時爲馬侍送事若有違吾當自往使便讀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爲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曰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轉鄙女爲太子妻莊嚴辦具臣自衛送尋勅嚴具五百白鳥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取端正才能巧妙種種寶物而莊飾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

賢愚經卷第九 第三張 辯

百千乘亦共侍送伎樂歌頌圓繞前後稱慶無量進道還國今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爲馬群臣百官夫人嫁女導從前後躬迎太子到於界宕今時太子遙見父王下車步進頭面禮拜問訊父母父母亦下便共抱持別久念想與子相見一悲一喜諸王臣民見其如是欣感之情不可具說議論相訖即還駕乘提鐘鳴鼓作衆伎樂歡喜稱善導從還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白王今當還放王答之言其罪深重未及檢技去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令乃入城至宮今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受慈憫倍加於前一切大眾皆共歎美甚爲奇特天

賢愚經卷第九 第三張 辯

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且取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鄰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堅立大幢以珠著頭著新淨衣手執香爐向四方札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穢穢及餘不淨悉自除去次復雨水用掩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

賢愚經卷第九 第三張 辯

天下今時人民稱慶元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无所乏少

若能感識如是之恩當攝身口意修十善道今時一切閻浮提內咸念太子

無極之施人間其令剋勵其心奉行十善不犯衆惡命終之後皆得生天

佛告阿難欲知今時迦良鄰伽梨太子者今我身是今時我父勒耶跋衍

今現我父淨飯王是今時母者今現我母摩訶摩耶是時梨師跋王摩訶

迦葉是今時妻者今瞿夷是今時波婆伽梨者今提婆達多是閻浮提人

蒙我思者我初得道八萬諸天及我弟子得授記者如此等是阿難我於

今時為彼所害辛苦極理猶以慈心而矜愛之况我今日得成佛道煩惱

都除慈悲廣布被彼少害豈不慈愍佛說是已時諸會者聞佛所說咸念

世尊為於群生經涉劇苦而不退廢歎未曾有悲喜交懷剋心勵志思惟

妙法有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者種辟支佛善根者有發无上

正真道意者咸共敬歡歡喜奉行

賢愚經卷第九

乙巳歲高麗國大華都監奉
勅剛造

賢愚經卷第九 第五段贊

賢愚經卷第十

元魏涼州沙門曇摩首在唐京師

阿難捨持品第三十八 并牛馬

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時諸比丘咸皆生疑賢者

阿難本造何行獲此捨持聞佛所說一言不失俱往佛所而自佛言賢者

阿難本與何福而得如是無量捨持唯願世尊當見開示佛告諸比丘諦

聽着心斯之捨持皆由福德乃往過去阿僧祇劫今時有一比丘畜一沙

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

之於是沙彌常懷懊惱誦經雖得復无食具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

者見其啼哭前呼問言何以懊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慈耳於時長者即語沙弥從今以往常請我家當供飲食令汝不憂食已專心勤加誦經於時沙弥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同歡喜佛告比丘爾時師者定光佛是時沙弥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持無有忘失余時諸比丘聞是說已歡喜信受頂戴奉行

優婆塞兄所熱品第三十九

第十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍時羅閱祇園有估客兄弟二人共住一處兄求長者女欲以為婦其女年小未任出適於時其兄即與眾賈遠至他國經歷年歲滯不時還女年向大任可嫁而語其弟卿兄遠行投彼不還汝今宜可納取我女其弟答言何有是事我兄存在不敢有違今時長者數數陳說其弟意堅未曾迴轉長者不已詐作速書託諸賈客說兄死云弟聞兄死心乃愕

賢愚經卷第十 第三

然長者復往而告之日卿兄已死女當云何卿若不取當思餘計弟被急逼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慙懼逃至舍衛發跡之後諸親友輩按其婦腹隨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塞奉持律行精勤不懈應時便得阿羅漢道六通清徹眾智具足時兄到家見弟已娶其婦嫉心內忿往追欲然求索推問云至舍衛毒患煩心即出重募誰能取得我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欸生慈心而作是念我當云何然此比丘吾設不煞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毒憤恚而死後更受身作毒蛇形生彼道人戶樞之中毒心未歇規當害之戶數開開撒身而死既死之後未

賢愚經卷第十 第三

能改操遂願更作小形毒虫依彼道人屋間而住伺其道入端坐之時從屋間下墮其頂上惡毒猛熾即煞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為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遂其志時有獵師恒捕禽獸施設方計堅伺苟得時時支佛驚其禽獸令其獵師伺捕不得便懷瞋恚恚惱憤結即以毒箭射辟支佛時辟支佛心愍此人欲令改悔為現神足所謂飛行履虛屈伸舒戢出沒自在神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受其懺悔懺悔已竟被毒而死其人命終便墮地獄既出地獄五百世中常被毒死至于今日得阿羅漢道猶為毒虫見整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者故今得值我家獲道法余時舍

賢愚經卷第十 第四

利弗及與衆會聞佛所說歡喜奉行
見誤然父品第四十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時有一老翁早失其婦獨
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見年
小即為沙弥恒共其父入村乞食暮
還所止時有一村寂為邊遠至彼乞
食逼暮當還其父年老行步遲緩其見
恐懼畏諸毒獸急扶其父推之進路
執之不固推父倒地應時其父當手
而死父死之後獨至佛所時諸比丘
問沙弥言汝朝與師至村乞食今為
所在沙弥答言我向與師至彼乞食
日暮還時師行小遲我時恐怖故急
推之推之手急撲師著地我師於時
即死道中時諸比丘呵責沙弥汝大
惡人煞父煞師即以白佛佛告之曰
此師雖死不以惡意即問沙弥汝煞
師不沙弥答言我實排之不以惡意
而煞父也佛可其語如是沙弥我知
汝心無有惡意過去世時亦復如是

無有惡意而相煞害時諸比丘問佛
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煞佛言
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
時睡卧多有夢覺數來惴惴父即令
兒遞逐其繩望得安眠以解疲勞時
兒急遽繩遂數來數來不止兒便瞋
恚即持大杖伺繩當煞時諸繩竟
來父頤以杖打之即煞其父當於今
時亦非惡意比丘當知今時父者此
沙弥是時兒以杖打父頤者今彼死
比丘是由於今時無有惡心以杖打
父煞之不以惡意今還相報亦非故
煞於時沙弥漸漸修學勤加不憚遂
得羅漢今時諸比丘問佛所說心悉
信解歡喜奉行

須達起精舍品第四十一
如是我聞一時佛在王舍城竹園中
止今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
為其立名給孤獨今時長者生七

男兒年各長大為其納娶次第至六
其第七兒端政殊異偏心愛念當為
娶妻欲得極妙客安端政有相之女
為兒求之即語諸婆羅門言誰有好
女相狀備足當為我兒往求索之諸
婆羅門便為推覓展轉行乞到王舍
城王舍城中有一大臣名曰護弥財
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
弥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
大歡喜我所賣者今日見之即問女
言頗有人來求索汝未答言未也問
言女子汝父在不其女言在婆羅門
言語今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執起居安
和善吉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
貴汝於此聞富貴第一須達有兒端
正殊妙卓略多奇欲求君女為可余
不答言可余值有估客欲至舍衛時

婆羅門作書因之送與須達具陳其事須達歡喜詣王求假為兒娶婦王即聽之大載珍寶趣王舍城於其道次賑濟貧乏到王舍城至護彌家為兒求妻護彌長者歡喜迎送安置數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為欲請王太子大臣答言不也欲管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忽然毛豎如有所得心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為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眾十八億万号曰能仁十力

賢愚經卷第十 第八品 辯

無畏十八不共光明焰耀三達避賢故号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至波羅捺鹿野苑中為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八万諸天得須陀洹無量天人發無上正真道意次度鬱單迦葉兄弟千人漏盡意解如其五人次第度舍利弗目連徒眾五百亦得應真如是之等神足自在能為眾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報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為禮拜忽忘念佛心自還闔便自念言今夜故闔若我住者儻為惡鬼猛獸見害且還入城待曉當往時有親友命終生四天生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往趣世尊所得利深過踰於彼居士汝去莫悔正使今

賢愚經卷第十 第九品 辯

得白鳥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多居士汝去莫悔正使今得一天下滿中珍寶不如舉足一步至世尊所得利盈利踰過於彼百千万倍須達聞天說如此語益增歡喜敬念世尊闔即還曉尋路往至到世尊所余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炳著踰踰護彌所說万倍觀之心悅不知礼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礼拜供養之法化為四人行列而來到世尊所接足作礼長跪問訊起居輕利右遠三匝却住一面是時須達見其如是乃為愕然而自念言恭敬之法事應如是即起離坐如彼礼敬問訊起居於遠三匝却住一面余時世尊即為說法四諦微妙苦空無常聞法歡喜便添聖法成須陀洹辭如淨潔白疊易染為色

賢愚經卷第十 第十品 辯

晨跪合掌問世尊言舍衛城中如我
伴輩聞法易染更有如我以不佛告
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
如來垂神降屈臨履舍衛使中衆生
除邪就正世尊告曰出家之法與俗
有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為兒娶
婦竟辭佛還家因白佛言還到本國
當立精舍不知揆法唯願世尊使一
弟子共往勅示世尊思惟舍衛城內
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
明神足兼修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王足
行之法世尊亦如是時須達即於道
次二十里作一客舍計技功作出錢
雇之安止使人飲食敷具悉皆令足
從王舍城至舍衛國還來到舍共舍
利弗按行諸地何處平博中起精舍
按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
近處憤吏妨廢行道須達歡喜到太
子所白太子言我今欲為如來起立
精舍太子園好今欲買之太子笑言
我無所之此園茂盛當用遊戲道遠
散志須達懇勤乃至再三太子貪惜
增倍求價謂呼價貴當不能買語須
達言汝若能以黃金市地令閒無空
者便當相與須達曰諾聽隨其價太
子祇陀言我戲語耳須達自言為太子
法不應妄語妄語欺詐云何紹繼撫
恤人民即共太子欲往訟了時首陀
會天以當為佛起精舍故恐諸大臣
偏為太子即化作一人下為評詳語
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
勅使人為資金出八十頃中須更欲
滿殘有少地須達思惟何處金足不
多不少當取滿足祇陀問言嫌貴置
之蒼言不也自念金歲何者可足當
補滿耳祇陀念言佛必大德乃使斯

人輕賣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
施功作六師問之往白國王長者須
達買祇陀園欲為瞿曇沙門興立精
舍聽我徒衆與共摘街沙門得勝便
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
買祇陀園欲為瞿曇沙門起立精舍
求共沙門弟子摘其技術若得勝者
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
明日到時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
六師詣王求拔尊人得勝聽立精舍
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
我今不知尊人伎藝能與摘不舍利
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摘

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捕恣隨其意國王是時告諸六師今聽汝等共沙門捕是時六師宣語國人却後七日當於城外寬博之處與沙門校舍衛國中十八億人時彼國法擊鼓會衆若擊銅鼓八億人集若打銀鼓十四億集若打金鼓一切皆集七日期滿至平博處打擊金鼓一切都集六師徒衆有三億人是時人民患為國王及其六師敷施高座奈時須達為舍利弗而施高座時舍利弗在一樹下寂然入定諸報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群生當以何德而降伏之思惟是已當以二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衆當為我礼今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偽求技能衆會既集怖畏不來王告須達汝師弟子校時已至宜來談論是時須達至舍利

賢愚經卷第十 第五

弗所長跪白言大德大衆已集願來詣會時舍利弗從禪定起更整衣服以居師壇著左肩上徐摩而步如師子王往詣大衆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為礼時舍利弗便昇須達所敷之座六師衆中有一弟子名勞度耆善知幻術於大衆前呪作一樹自然長大蔭覆衆會枝葉鬱茂花果各異衆人咸言此變乃是勞度耆作時舍利弗便以神力作旋嵐風吹拔樹根倒著於地碎為微塵衆人皆言舍利弗勝今勞度耆便為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耆之所作也時舍利弗化作一大六牙白鳥其一牙上有七蓮花一一花上有七玉女其為徐摩往詣池邊并舍其水池即時滅衆人患言舍利弗勝勞度耆不如復作一山七寶莊嚴泉池樹木花果茂盛衆人咸言此是勞度耆作時舍利弗即便化作金對力士以金對拏運用指之山即破壞無有

賢愚經卷第十 第十五

遺餘衆會皆言舍利弗勝勞度耆不如復作一龍身有十頭於虛空中雨種種寶雷電振地驚動大衆衆人咸言此亦勞度耆作時舍利弗便化作一金翅鳥王臂裂嗽之衆人皆言舍利弗勝勞度耆不如復作一牛身體高大肥壯多力廣脚利角咆地大吼奔突來前時舍利弗化作師子王分裂食之衆人言曰舍利弗勝勞度耆不如復變其身作夜叉鬼形體長大頭上火燃目赤如血四牙長利口自出火騰躍奔赴時舍利弗自化其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耆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百千萬億身還合為一身於虛空中忽然在地履地如水履水如地作是變已還攝神足坐

賢愚經卷第十 第十六

其本座時會大眾見其神力咸懷歡喜時舍利弗即為說法隨其本行宿福因緣各得道迹或得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者六師徒眾三億弟子於舍利弗所出家學道技訖已四眾便罷各還所止長者須達共舍利弗往詣精舍須達手自捉繩一頭時舍利弗自捉一頭共經精舍時舍利弗欣然含笑須達問言尊人何笑答言汝始於此經地六欲天中宮殿已成即借道眼須達悲見六欲天中嚴淨宮殿問舍利弗是六欲天何處寂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上出言已竟餘宮悉滅唯第四天宮殿湛然復更從繩時舍利弗憐然憂色即問尊者何故憂色答言汝今見此地中纖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為彼世尊起立精舍而此纖子在此中生尸棄佛時汝為彼佛

亦於是中造立精舍而此纖子亦在中生毗舍浮佛時汝為世尊於此地中起立精舍而此纖子亦在中生拘留秦佛時亦為世尊在此地中起立精舍而是纖子亦於此中生拘那含牟尼佛時汝為世尊於此地中起立精舍而此纖子亦在中生迦葉佛時汝亦為佛於此地中起立精舍而此纖子亦在中生乃至今日九十一劫受一種身不得解脫生死長速唯福為要不可不種是時須達悲憫愍傷經地已竟起立精舍為佛作室以妙栴檀用為香泥別房住止千二百處凡百二十處別打鍵推施設已竟欲往請佛復自思惟上有國王應當令知若不答白儻有瞋恨即往白王我為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今時世尊與諸四眾前後圍繞放大光明震動大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眾持諸供具迎待世尊

世尊到國至廣傳慶放大光明遍照三千大千世界足指按地地皆震動城中伎樂不鼓自鳴言祝聲聽聖語健中瘡痼拘痲皆得具足一切人民男女大小親斯瑞應歡喜踊躍來詣佛所十八億人都悉集聚今時世尊隨病投藥為說妙法宿緣所應各得道迹有得須陀洹斯陀含阿那含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語佛告阿難今此園地須達所買林樹華菓抵陀所有二人同心共立精舍應當與号太子祇樹給孤獨園名字流布傳示後世今時阿難及四部眾聞佛所說頂戴奉行大光明始發無上心品第四十二
如是我聞一時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園舍時阿難在林樹間靜坐思惟歛生此念如來正覺諸根具足功德慧明珠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

世尊於諸世間人天之中最尊最勝如
功德慧明巍巍無量不啻世尊先昔以
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為汝具分
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
羅婆修言大光明主五百小國
時大王與諸群臣俱出遊獵王所乘
象欲心熾威憚王馳走奔逐持象漸
逼大林突入樹間象師白王捉樹自
立足得全濟王用其言俱共持樹象
去之後王心大忿苦責象師欲即斃
之由卿調象不合制度致使令者幾
危吾身象師白王調之如法但今此
象為欲所欲欲心難調非臣咎也願
見寬恕却後三日象必自還觀臣試
之万死不恨即便停置如期三日象
還詣宮余時象師燒七鐵丸令色正
赤逼象吞之象不敢違吞盡即死王
意開解及諸群臣歎未曾有復問之
日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

賢愚經卷第十 第三十 經

語便發心言如此勝固難調伏法唯
佛能除即自捨願願未作佛精勤磨
劫未曾休替至於今日果獲其報佛
告阿難欲知今時大國王者今我身
是今時衆會開佛所說咸發無上正
真道意歡喜踊躍不能自勝頂受奉行
勸耶耶品第四十三 四十八
如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼
拘盧陀僧伽藍舍時諸釋觀見世尊
光明神變開揚妙化甚奇甚特觀
堂堂無能及者又復歎美憐陳如等
宿有何慶如來出世法鼓初震寂先
得聞甘露始降而便蒙澤永離垢穢
心體文要城營村邑群黨相隨異口
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
為船救彼沒溺全其生命各得安穩
得至彼岸吾今成佛先拔濟之時諸
比丘即白佛言不啻世尊先昔之時

賢愚經卷第十 第三十一 經

云何拔濟令各安隱唯願世尊當為
說之佛告比丘若樂聞者當為汝說
昔日唯然佛告比丘過去久遠此閻
浮提波羅捺國時彼國王名梵摩達
余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
切以索繫樹入頭在中欲自絞死便
前問之汝何以尔人身難得命復危
脆衰變無數恒忍自至種種曉喻救
令捨索人報之日我之薄福貧窮理
極債負盈集甚多難計諸債主輩
覓見剝脫日夜催切憂心不釋天地
雖寬無容身處今欲自沒避離此苦
仁雖諫及存不如死余時薩薄即許
之曰卿但擇索所負多少悉代汝償
作是語已彼人便休歡喜踊躍咸戴
无量隨從薩薄俱至市中宣令一切
云欲償債時諸債主竟共雲集迎取所
負來者無限空竭其財財貨已盡猶
不畢債妻子窮凍乞食自活宗親國
邑悉共呵嫌此是狂夫自破家業當
于是時有衆賈客勸造薩薄欲共入
海即答之日為薩薄法當辦船具我

賢愚經卷第十 第三十二 經

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許合大獲金寶今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十大索繫著岸邊擊大金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閻浮提樂及身命者乃可往耳所以然者大海之中艱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且如是至第七日斷索都盡船即馳去便於道中卒遇暴風破碎其船衆人喚救無所歸依或有能得板檣得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沒死危險垂至願見救度薩薄答曰吾聞大海不宿死屍汝等今者惡各捉我我為汝故當自煞身以濟尔尼捨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剄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今時勸解閻耶者今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取初得無漏正法遠離長流結使大海今時諸比丘皆共讚歎如來大悲深妙難量咸勤剋勵聞佛所說歡喜奉行

迦毗梨百頭品第四十四

四十九

如是我聞一時佛在摩竭國竹園之中今時世尊與諸比丘向毗舍離到梨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大魚五百人挽不能使出復喚牧牛之衆合有千人并力挽出得一大魚身有百頭若干種類驢馬駱駝羆狼猪狗獐猴狐狸如斯之屬衆人甚眩覽集看之是時世尊告

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詣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正汝者今在何處答言墮阿鼻地獄中今時阿難及於大衆不知其緣白世尊曰今者何故喚百頭魚為迦毗梨唯願垂慈而見告示佛告阿難諦聽諦聽當為汝說昔迦毗梨時有婆羅門生一男兒字迦毗梨其子聰明博達於種類中多聞第一唯復不如諸沙門輩其父臨終懇懇約勸汝當慎莫與迦毗梨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朗今頗更有勝汝者不答言沙門殊勝於我母復問言云何為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汝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偽作沙門

學習已達還未在家奉其母教而作沙門經少時間讀誦三藏綜練義理母問之曰今得勝未嘗言學問中勝不如坐禪何以知之我問彼人志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駘無所識別劇於畜生知曉何法諸百獸頭皆用比之如是教數非一

非一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今時阿難及於衆人間佛所說悵然不樂悲傷交懷咸共同聲而作是言身口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言可善來比丘顯發自落法衣在體便成沙門是時世尊為說妙法種種苦切漏盡結解成阿羅漢復為衆會廣說諸法分別四諦

賢愚經卷第十 第二十六 詩

苦集滅道有得初果乃至第四果有發大道意者其數甚多今時四衆聞佛所說歡喜奉行

賢愚經卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

賢愚經卷第十 第三十 樂

賢愚經卷第十一

讚

元魏涼州沙門曇摩耶在唐寫經碑

無惱捐賜品第四十五 升平為
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婦懷妊生一男兒形貌端正容體殊絕於時輔相見兒歡喜即占相師令占相之相師省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已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号阿疊賊奇晉言無惱見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是國中有一婆羅門聰明博達多聞廣識有五百弟子追逐隨學今時輔相即將其子往屬及之令其學問婆羅門可之受持教授阿疊賊奇夙夜勤業一日誥受勝餘

終年學未經久昔患通達婆羅門師
異常待遇行來進止每與是俱及諸
同學傾意瞻敬余時婆羅門師特見
其端正才姿挺邁過踰人表懷情色
著愛不去意然諸弟子與共周迴行
止不獨無緣與語有心不遂常以歎
悵會有種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紀於後時
婦內喜密自懷計白婆羅門是事應
余後家理重宜須才能可留無惱囑
以後事時婆羅門即勸無惱我今赴
彼種越之請後事愁多須人料理卿
者才能為吾營後無惱受教即住不
行師及徒束引導而去其婦怡悅欣
喜無量極自莊飾多作姿媚與共談
語婉動其意無惱志固無心相從欲
心轉咸實意語之我相欽愛由來有
素但逼衆人有懷未發汝師臨去吾
故相留今既獨靜當從我意无惱曉
謝語言我梵志法不嫌師婦若當違
犯非婆羅門寧交取死終不為此於
時師婦望重達心慙愧瞋憤復作密

法苑珠林卷第十一 第三

計俦師無至挽裂衣裳臥破其面塵
土全身焦悴卧地無所言語時婆羅
門師徒俱到師即入內見婦色狀即
問其故何緣乃余婦垂泣言不足問
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
美何置賊奇自汝去後常見侵陵我
適不從地裂我衣壞我身首汝畜弟
子云何乃余婆羅門聞甚懷悲念諸
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詮
謀是已往見無惱隨宜方便而慰喻
言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
為壽餉余時梵天便自來下令終之
後定生梵天無惱聞此情懷猶豫復
白師言此事不應然害衆生便生梵
天師又告言汝我弟子豈不信我至
要之言若汝不信則為義絕隨余道
徑莫復此住又更作咒堅刀在地說

法苑珠林卷第十一 第三

咒已訖惡心轉生師知其意即授與
刀受刀走外得人便然取指為壽人
見便号驚仇魔羅晉言指壽周行斬
害到七日頭方得九百九十九指唯
少一指殘煞一人指數便滿人皆載
竄無敢行者過行求覓更不能得七
日之中不得飲食其母憐愍遣人為
致志各懷懼無敢往者其母持食躬
自致往見遙見母走趣欲煞母時語
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煞於母母又
語言事苟當爾但取我指莫見傷煞
於時世尊具遙觀見知其可度化作
比丘行於彼邊驚仇魔羅已見比丘
捨母騰躍走趣規煞佛見其來徐行
捨去指壽極力走不能及便遙喚言
比丘小住佛遙答言我常自住但汝
不住指壽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
住晝夜煞害造無邊罪指壽聞此意

法苑珠林卷第十一 第四

欸開悟投刀遠棄還禮自歸於時如來介乃待之還現佛身光明朗日三十二相易著奇妙指躡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躡躡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介時國中人民之類聞指躡聲皆各驚怖人畜懷妊怖不能生時有一鳥不能出子佛勅指躡往說誠言我生已來不煞一人指躡白佛我由來煞多云何不煞佛告之曰於聖法中是為始生介時指躡便整衣服奉教往說如語尋生皆得安隱還詣精舍坐一房中時波斯匿王大合兵眾躬欲往討奪仇摩羅路由祇洹當往攻擊時祇洹中有一比丘形極瘠陋音聲異妙振聲高唱音極和暢軍眾傾耳無有厭足為馬堅耳住不肯行王恠顧問御者何以乃介御者答言由聞唱聲是使為馬停足立聽王言畜生尚樂聞法我曹人類何不往聽即與羣眾暫還祇

賢愚經卷第十 第五品 辯

洹到下為乘解劍却蓋直進佛所敬禮問說彼頃比丘唱聲已絕王先問言向聞唱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見其形狀倍復瘠陋不忍見之意無欲與一錢之想王從坐起長跪白佛言今此比丘形極短醜其音深遠聲徹乃介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取舍利欲用起塔時四龍王化為人形來見其王問起塔事為用實作為用土耶王即答言欲今塔大無多寶物那得使成今欲土作今方五里高二十五里極使高顯可觀龍王自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介者快龍復語言四城門外有四大泉城東泉水取用作鑿成紺琉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成就已變成為銀城比

賢愚經卷第十 第六品 辯

泉水取用作鑿其鑿成已變為白玉王聞是語倍增踊躍即立四監各典一邊其三監所作工向欲成一監慢怠工獨不就王行看見便以理責卿不用心當加罰誡其人懷怨便自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泉寶是晝夜按雕鏤極有異觀見已歡喜懺悔前過待一金鈴著塔根頭即自求願令我再生音聲極好一切眾生莫不樂聞將來有佛等釋迦牟尼使我得見度脫生死如是大王欲知今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瘠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自佛言國有惡賊害仇摩羅傷煞人民縱橫暴害今欲率眾往攻伐之佛告王曰驚仇摩羅當如今者不能煞戮況復餘耶王心念言世尊已往已降伏之佛告王言指躡今已出家入道得阿

賢愚經卷第十 第七品 辯

羅漢諸惡永盡今在其房欲見之
王言思見即起到其房外聞指騁比
丘營款之聲憶其暴惡所傷弥廣怖
躄斷絕良久乃蘇還至佛所以事白
佛佛告王言不但今日聞彼之聲墮
地斷絕過去世時聞其音聲亦斷絕
善聽大王過去久遠此間浮提有一
大國名波羅捺今時國中有一毒鳥
捕諸毒虫恒以為食其形極毒不可
單近所經歷下衆生皆死樹木悉枯
今時此鳥遇到一林住一樹上營款
欲鳴時彼林中有白鳥王在傍樹下
聞毒鳥聲躄地斷絕不能動搖如是
大王今時毒鳥今指段是時白鳥王
今王身是王復白佛焉仇摩羅暴
害滋甚然余所人賴蒙世尊降化修
善佛告王曰焉仇摩羅不但今日然
此多人蒙我降化過去世時亦然此
等我亦降化乃復思善王重白佛言
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間浮提有一
大國名波羅捺於時國王名波羅摩

達今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亦
時林中有駢師子懷欲心威行求其
偶因不能得值於林間見王獨坐嬾
意轉隆思欲從王近到其邊舉尾背
住王知其意而自思惟此是猛獸力
能然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
城今時師子從是懷胎日月滿足便
生一子形盡似人唯足班駁師子憶
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取
養以足班駁字為迦摩沙波陀晉言
駁足養之漸大雄才志猛父王崩云
班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隨後
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礼已急

進猶隨後到王從本言而不前之於
是夫人瞋恚煩憤怨責天神我由礼
汝使王見薄若有天力何不護我悲恨
憤惱密自懷計王後還宮如意奉事
復還待遇從王求願聽我國中一日
自在值王偏心即聽可之出外令人
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住仙
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逼在
門外白王求通王問仙人在外索現
恠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
又無肉魚云何可敬王即白言大仙
自來恒食清素故今不辦肉魚餽饌
化仙又告自今已後莫設麤供但肉
為食即如語辦食已還去後到明日
舊仙飛來為設餽饌種種諸肉仙人

瞋恚怨憤於王王言大仙昨日勑知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譏故復余耳今王是後十二年中恒食人肉作是語竟飛還山中是後厨監忌不辦肉臨時無計出外求肉見死小兒肥白在地念且稱急却頭足擔至厨中加諸美藥作食與王王得食之覺美倍常即問厨監由來食肉未有斯美此是何肉厨監惶怖腹拍王前若王原罪乃敢實說王荅之言但實說之不問汝罪厨監白王先日有緣不及覓肉得死小兒以稱時要不意大王乃當覓之王言此肉甚美異常自今已往如是求索厨監白王前者偶值自死小兒更求得其作食者畏懼國法王又語言汝但密取設有覺者斷處由我厨監受教密捕得之日日供王於時城中人民之類各各行突云云小兒展轉相問何由乃公諸臣聚議當誅微伺即於街里處處安人見王厨監挾他小兒伺捕得之縛將詣王具以前後所云事白王聞

賢愚經卷第十二 第十土 講

是語默然不荅三重白王今捕得賊罪置彰露事當斷決云何默然王乃荅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散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煞之王見兵集驚怖問言汝等何故而圍逼我諸臣荅言夫為王者養民為事方臨厨子煞人為食衆民呼嗟告情無處不任苦酷故欲煞王王語諸臣我實無狀自今已後更不復為唯見恕放當自改厲諸臣語曰終不相放正使今日天雨黑雪令汝頭上生黑毒地猶不相聽不須多云時王駁足聞臣語已自知必死得脫無路即語諸臣雖當煞我小緩須更聽我小住諸臣緩置王即自擔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

賢愚經卷第十二 第十土 講

曰汝等合力欲強煞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止山林間飛行搏人擔以為食人民之類恐怖藏避如是之後煞衆多人諸羅刹輩附為翼從徒衆漸多所害轉廣後諸羅刹白駁足王我等奉事為王翼從願為我曹作一宴會時駁足王即許之言當取諸王今滿一千與汝曹輩以為宴會許之已訖一一往取問者深山已得九百九十九王殘少一人其數未足諸王念言我曹窮急當何所趣若其捕得須陀素弥須陀素弥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弥甚有高德若能得來王會乃好羅刹王言有何高德即時飛騰往欲取之值須陀素弥將諸姊妹晨欲出城至園洗浴道見婆羅門從其乞句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弥愁憂悲泣時駁足王而問之曰聞

賢愚經卷第十二 第十土 講

汝名德殊勝第一大丈夫志當任弱
達云何特愁啼如小兒須陀素弥白
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
車駕前從我乞句我許洗還當相施
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見象
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
還來就死耶即復問言正使不還我
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
憂即為其王而說偈言

劫數終極 乳川洞然 須弥巨海
都為灰燭 天龍人鬼 於中彫喪
二儀尚預 國有何常 生老病死
輪轉無際 事與願違 憂悲為害
欲深禍重 瘡痍無外 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 假乘四地 無眼實養

賢愚經卷第十 第十四 憍

以為樂車 形無常主 神無常宰

形神尚離 豈有國耶

時須陀素弥聞說此偈思惟義理歡

喜無量即立太子自代為王與諸臣

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

慮鍛鐵為舍王且在中駁足雖猛何

所能耶王告諸臣并諸人民夫人生

世誠信為本虛妄苟存情所未許寧

就信死不妄語生復為種種說誠信

之利廣為分別虛妄之罪諸臣悲咽

一更無言王起出城一切皆送囉慕

道次斷絕復獲王曉喻訖涉道而去

時駁足王自思惟言須陀素弥今日

應來坐於山頂遙候望之見其順道

徑來趣已既到見之顏色怡悅歡喜

解釋踰過於舊羅刹王問快能來到

人生於世靡不惜壽汝今當死歡喜倍

常運到本國獲何善利須陀素弥答

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

言汝聞何法試為吾說須陀素弥為

賢愚經卷第十 第十五 憍

說本偈復更方便廣為說法分別煞

罪及其惡報復說慈心不煞之福駁

足歡喜敬戴為礼承用其教無復害

心即放諸王各還本國須陀素弥即

收兵衆還將駁足安置本國前仙人

指十二年滿自是已後更不嗽人遂

還霸王治民如舊如是大王欲知余

時須陀素弥王者今我身是駁足王

者今為仇摩羅畢是余時諸人十二

中為駁足王所食嗽者今此諸人為

為仇摩羅所煞者是此諸人等世世

常為為仇摩羅之所煞害我亦世世

降之以善我念過去為凡夫時化令

不煞況我今日成為如來衆德普備

諸惡永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

為其所煞佛告王曰善諦聽之乃往

過去久遠劫中此間浮提有一大國

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

世已不作王處世何為不如幽靜以

賢愚經卷第十 第十六 憍

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懇懇志不可棄父便聽之即放入山去經數年父王崩亡其兄緒位統領人民兄治不久遇疾命終未有子嗣更無繼紹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憐接換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為王儻見面害今甚樂此不能為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憐顧意臨覆如是致誠懇懇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深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介乃然後聽往從夫及諸國中端正婦女入其意者皆悉陵辱時一女人於道陌上多人衆中保形立溺入恚驚笑

賢愚經卷第二 第十五

采共呵之汝何無著乃至若是女即答言女於女中有何著耻汝等立溺既亦不著我汝不異有何著耻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今介耶於是諸人更相慚愧便共談論如此女言實是其理陰持女言轉密相語同心合謀欲共害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匝圍繞逼取欲煞王乃驚曰欲作何等諸臣白言王為正治姪荒過度壞亂常俗汙辱諸家臣等觀見不能堪忍故欲除王更求賢能王聞遂驚語諸臣言我實不是負累汝等請自改厲更不敢介願見寬放與民更始諸臣復語正使今日天雨黑雲頂生毒蛇終不相放奚須多云王聞是已自知必死瞑恚感憤語諸臣言我本在山無穢世事強來見過以我為王未有大失同心而害我今單弱無力自拔捨當來世當常然汝等當得道猶不相置雖作是捨猶故煞

賢愚經卷第二 第十六

之如是大王欲知今時仙人王者今舊仇摩羅是今時臣民同心煞王者今此諸人為舊仇摩羅所煞者是從彼已來常為所煞乃至今日猶害此等時王長跪復白佛言指騷比丘煞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巨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騷房判戶孔中比丘即往奉教為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今時阿難長跪白佛舊仇摩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為衆會說佛告阿難汝等善聽乃往過去迦葉佛時有一比丘為僧執事將僧人畜載致穀米道中逢雨隱避無處穀米裹物悉被澆浸時彼比丘思欲疾過力少行遲無方從意心懷悵遲即立誓言願我後生力敵千人身輕行速走疾飛鳥將

賢愚經卷第二 第十七

來有佛釋迦牟尼使我得見永脫生死如是阿難今時執事比丘者今悉仇摩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恚如其願復遇見我得度生死今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厲思惟四諦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正真道意者或有得住不退轉者皆護身口剋心從善聞佛所說歡喜奉行

檀膩鞞品第四十六

五十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時國內有婆羅門實頭盧瑤闍其婦醜惡兩眼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手來求所須以未稱給瞋目啼哭其七女夫臻集其舍承侍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魚至內為惡婦所罵

賢愚經卷第二 第三十

七女所切丈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惴惴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取安樂無有惡婦罵詈闍諱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眾患實無惡婦咒咀罵詈元有七女熬惱於我亦無丈夫覓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親家如塚婦女眾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驢駘自落身所著衣變成袈裟佛為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眾患獲茲善利猶如淨甕易染為色佛告阿難此婆羅門非但今日蒙我恩澤離苦獲安過去世時亦賴我恩免眾厄難復獲

賢愚經卷第二 第三十一

云何免放令其脫苦佛告阿難諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣分別說阿難白佛諸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佉晉言端正治以道化不枉民物時王國中有一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取攝二家相棄遂失其牛後往從索言已還汝共相誣謗今時牛主將檀膩鞞詣王債牛適出到外值見王家牧馬之人時馬適走喚檀膩鞞為我遮馬時檀膩鞞下手持石持用擲之值脚即折馬吏復捉亦共詣王穴行到水不知渡處值一木工口銜斷斤寒衣垂越時檀膩鞞問彼人曰何處可渡應聲答處其口開已斷斤墮水未覓不得復來捉之共將詣王時檀膩鞞為諸債主所見催逼加復飢渴便於道次從沽酒家乞少白酒上牀飲之不意被下有小兒卧臥兒腹潰今時兒母復

賢愚經卷第二 第三十二

捉不放涉之無道枉殺我兒並非持
著將詣王宮到一牆邊內自思惟我
之不幸泉過橫集若至王所儻能殺
我我今逃走或可得脫作是念已自
跳牆下有織公墮上即死時織公
兒復捉得之便與衆人共將詣王次
復前行見有一婢住在樹上遙問之
曰汝擅賊鞫今欲那去即以上緣向
雜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
聲哀好何緣乃公汝若見王爲我問
之次見毒蛇地復問之汝擅賊鞫今
欲何至即以上事具向她說她復報
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
時身處強痛礙孔難前時擅賊鞫亦
受其蜀復見母人而問之言汝欲何
趣復以上事重向說之母人告曰汝到
王所爲我白王不知何故我向夫家思
父母舍父母舍佳思念夫家亦受其蜀
時諸債主咸共圍守將至王前公時牛
主前白王言此人借我牛去我從索
牛不肯償我王問之曰何不還牛擅

賢愚經卷第十一 第二十四 辯

賊鞫曰我實貧困熟穀在田彼有恩
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婢
等二人俱爲不是由擅賊鞫口不付
汝當截其舌由婢見牛不自執攝當
拋汝眼彼人白王請棄此牛不樂割
眼截他舌也即馳和解馬吏復言彼
之無道折我馬脚王便爲問擅賊鞫
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
我今遮王馬馬奔臣御下手得石捉而
擲之誤折馬脚非故尔也王語馬吏
由汝喚他當截汝舌由彼打馬當截
其手馬吏白王自當脩馬勿得行刑
各共和解木工復前云擅賊鞫失我
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尔
王語木工由喚汝故當截其舌擔物
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足前白
王言寧棄斲斤莫行此罰各共和解

賢愚經卷第十一 第二十四 辯

時酒家母復牽白王王問擅賊鞫何
以乃尔狂然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
終非臣所樂唯願不王當見怒察王
告母人汝舍沽酒衆客猥多何以卧
兒置於坐處覆尔不現汝今二人俱
有過罪汝兒已死以擅賊鞫與汝作罪
今還有兒乃放使去尔時母人便叩
頭曰我兒已死聽各和解我不用此
餞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
蹶然我公王問言曰汝以何故狂然
他父擅賊鞫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擅賊鞫
与汝作公其入白王父已死了我終不
用此婆羅門以爲父也聽各共解王
便聽之時擅賊鞫身事都了欣踊無
量故在王前見二母人共諍一兒詣王
相言時王明點以智權計語二母言
今准一兒二母召之聽汝二人各挽
一手誰能得者即是其兒其非母者

賢愚經卷第十一 第二十五 辯

於見無慈盡力頻牽不恐傷損所生
母者於見慈深隨從愛護不忍挫折
王鑒真偽語出力者實非汝子強
挽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
恕虛過見還其母各介放去復有二
人共諍白疊詣王紛紜王復以智如
上斷之時檀膩轉便白王言此諸債
主將我來時於彼道邊有一毒蛇慙
勲倩我寄意白王不知何故從穴出
時毒蛇便易還入穴時妨尋苦痛我
不自知何緣有是王荅之言所以然
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尊燒其
身瞋患隆威身便龐大是以入時尋
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
緣乃余王復荅言卿可語之由汝邪
心於父母舍更畜傍聲汝在夫家念
彼傍人至彼小獸還念正聲是以余
耳卿可語之汝若持心捨邪就正則

賢愚經卷第十一 第六十

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
是王告彼人所以余者由彼樹下有
大釜金是以於上鳴聲哀好餘處無
金是以住上音聲不好三告檀膩轉
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
卿可掘取奉受王教一一荅報掘取
彼釜金易田業一切所須皆無乏少
便為富人盡世快樂佛告阿難余時
大王阿婆羅提目佉者豈異人乎我
身是也余時婆羅門檀膩轉者今婆
羅門實頭盧埤間是我往昔時見其
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

賢愚經卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

賢愚經卷第十一 第六十

賢愚經卷第十二

元紀源明寺僧尼等奉高麗國王

師貨子摩頭羅世品第四十七

五十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園余時國中有一婆羅門字曰
師貨居家大富無有子息詣六師所
問其因緣六師荅言汝相無兒余時
師貨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
婆羅門婦與一比丘居共為知識時
比丘居值到其舍見其夫主憂愁焦
悴便問之言汝夫何故愁悴如是婆
羅門婦即荅之曰家無子姓住問六
師六師占相云當無兒以是之故愁
憂不樂時比丘居復語之言六師之
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
碍可往問之必足了知比丘居去後
婦便白夫如向所問時夫聞已心便
開悟更著新衣往詣佛所稽首佛足
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眾僧往詣其家眾坐已定婆羅門夫婦齊心同志敬奉飲食眾會食竟佛及眾僧還歸所止路由一澤中有泉水甚為清美佛與比丘僧便住休息詣比丘眾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密樹威滿鉢來奉上世尊世尊告曰去中不淨獼猴即時拾去鉢至極令潔淨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隨大坑中即便命終魂識受胎於師質家時師質婦便覺有娠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室師質夫婦喜不自勝請諸相師占其吉凶相師占訖而告之言此兒有德甚

賢愚經卷第二 第三 終

善無比因為作字字摩頭羅瑟質言言蜜勝以其初生之日蜜為瑞應故因名焉兒年已大求索出家父母戀惜不肯放之兒復懇懇白其父母若必違違不從我願當取命終不能廢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之共議已決而告兒言隨汝所志見大欣踊往到佛所稽首作札求索出家世尊告言善來比丘願隨自墮法衣在身便成沙門因為廣說四諦妙法種種諸理心開結盡得阿羅漢每與諸比丘入閑遊化若渴乏時擲鉢空中自然滿蜜眾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獲得應真意有所須隨意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還至空澤中時有獼猴從汝索鉢威蜜施佛佛為受之欣悅起憐墮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安賴端正

賢愚經卷第二 第三 終

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渡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汝是迦葉佛時沙門何以不識也時彼沙門復語之言汝莫呼我假名沙門沙門諸果我忘俗辦年少聞已毛衣皆堅五體投地求哀懺悔由悔過故不墮地獄形世羅漢故致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余時年少比丘今摩頭羅瑟質是余時阿難及諸大眾聞佛所說悲喜交懷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為四眾廣說諸法淨身口意心垢除淨各得道迹有得須陀洹斯陀含阿羅漢有發無上正真道意或有住於不退地者眾會聞法咸共歡喜頂戴奉行

賢愚經卷第二 第四 終

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貴質豪貴大富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期滿生一男兒軀體端嚴世所希有子諸相師占相吉凶相師占之知其有德因為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流離被熱病至為困憊諸醫處藥須牛頭栴檀用塗其身當得除愈王即出令囑語國中誰有牛頭栴檀持詣王家市當雀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離離長者家內大有時王聞之乘車馬舉躬自往求到檀離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曰非也是守門

婢王續問之是小女輩復用何為離離答言通白消息次入中門純紺琉璃門內有女面首端正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入者是卿婦耶答言非也入到舍內見琉璃地清徹如水屋間刻鏤種種獸形及水垂像風吹動之影現地中亦奔動搖王見疑怖謂是寶水而問之言餘更無地殿前作池離離答言此非水也是紺琉璃即脫手指七寶環玦擲置于地徑到彼際尋壁乃住王見歡喜即共入內昇七寶殿離離夫人在其殿上所坐祇用紺琉璃更有妙牀請王令坐離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飯食自然在前王復問言真暮之時以何為明答言用摩尼珠即

便開口及諸念牖出摩尼珠明踰晝日時檀離離跪白王言大王何故勞屈草神王告之曰我子流離被病困篤須牛頭栴檀故求索之離離歡喜將入諸藏指示其物七寶琉璃明淨曜日栴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離離答言云何為佛王曰汝不聞乎迦維羅衛淨飯王子摩老病死出家學道道成号佛三十二相八十種好神足智慧殊挺無比人天中尊故号為佛離離聞已深生敬心而問三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威顏過踰國王所歎万倍心懷歡喜頭面作禮問說起居佛為說法得須陀洹道長跪合掌求索出家佛即聽許善來比丘顯發便墮法衣著身重為說法四諦真法苦習盡道心垢都盡成阿羅漢尔時阿難及諸比丘合掌白佛問世尊言檀離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減度之後於像法中有五比丘共計盟要永覓靜處當共行道見一林澤泉水清美淨潔可樂時諸比丘俱同聲勸語一人此去城遠乞食勞苦汝當為福供養我等今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今時比丘今檀離是緣其供給四比丘故九十一劫生天人中豪貴尊嚴不履貧窮卑賤之家今得見我獲道度世今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喜悅頂戴奉行

賢愚經卷第三 第八節 辨

為護品第四十九 辨

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余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歲中自然出一金為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為與兒俱生因瑞立字名曰為護兒漸長大為亦隨大既能行步為亦行步出入進止常不相離若意不用便住在內為大小便唯出好金其為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椅坐席悉是七寶或有自說我家屋舍及與園林亦是眾寶復有說言吾家庫藏妙寶恒滿如是之比種種眾多是時為護復自說言我初生日家內自然生一金為我年長大堪任行來為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為護所說便作是念若我為王當棄取之既得

賢愚經卷第三 第九節 辨

作王便召為護教使將為共詣王所時為護父語其子曰阿闍世王兒暴無道貪求慳吝自父尚虐何況餘人今者喚卿將貪卿為僕能被害其子答曰我此為者無能劫得父子即時共乘見王時守門人即入白王為護父子乘為在門王告之曰聽乘為入時守門者還出具告為護父子乘為徑前既達宮內乃下為為王跪拜問訊安否王大歡喜命令就座賜與飲食粗略談語須臾之頃辭王欲去王告為護留為在此莫將出也為護欣然奉教留之空步出宮未久之間為沒於地踊出門外為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為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為往至祇洹既見世尊稽首作禮陳說本志佛尋許言善來比丘歸賤自落法服在身便成沙門佛便為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

賢愚經卷第三 第十節 辨

其金鳥者恒在目前舍衛國人間有金鳥競集觀之忘閑不靜妨廢行道時諸比丘以意白佛佛告為護因此象故致有煩憤卿今可疾遣為令去為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為當滅矣今時為護奉世尊教向為三說吾不須汝是時金鳥即入地中時諸比丘咸共奇怪白世尊言為護比丘本修何德於何福田種此善根乃獲斯報魏魏如是佛告阿難及諸比丘若有眾生於三寶福田之中種少少之善得無極果乃往過去迦葉佛時彼世人壽二萬歲彼佛教化周訖遷神匠分布靈骨多起塔廟時有一塔中有菩薩本從兜率天所乘鳥來下入母胎時像彼時鳥身有少剝破時有一人值行繞塔見鳥身破便自念言此是菩薩所乘之鳥今者損壞我當治之取塗用補雌黃汗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人間常生尊豪富樂之

家顏貌端正與世有異恒有金鳥隨時侍衛佛告阿難欲知今時治為人者今為護是由於彼世治為之故徒是以來天上人中封受自然緣其敬心奉三尊故今連值我稟受妙化心垢都盡逮阿羅漢慧命阿難及諸眾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真道意者有證不退位者莫不歡喜敬戴奉行

波婆離品第五十五

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今時波羅捺王名波羅摩達上有輔相生一男兒三十二相眾好備滿身色紫金安容挺特輔相見子倍增怡悅即召相師令占相之相師披音歡言奇哉相好畢滿功德殊備智辯通達出踰人表輔相益喜因為立字相師復問自從生來有何異事輔相答言甚怪異常其母素性不能良善懷妊已來悲矜苦厄慈潤梨元等心護養相師喜言此是兒志因為立字子曰弥

勒父母喜慶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奈我位焉其未長當豫除滅久必為患作是計已即勒輔相聞沒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畀其懷湯火其兒有舅名波婆梨在波梨弗多羅國為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言復作密計遣人乘象送之與舅舅見勃勃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梨見其甥甥兒學既不欠通達諸書欲為作會顯揚其美這一弟子至波羅捺語於輔相說兒所學索於珍寶欲為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為帝所吸乘其善心生第一四天波婆梨自竭所有合集財賄為設大會請婆羅門一切都集供辦餽餽種種甘美設會已訖大施嗟觀一人各

得五百金錢布施訖竟財物罄盡有一婆羅門名勞度差取於後至見波婆梨我從後來雖不得食當如比例而我五百金錢波婆梨答言我物已盡實不從汝有所愛也勞度差言聞汝設施有望相投去何空見不垂施惠若必非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呪及餘惡道事不可輕信能有是財物志盡卒無方計念是愁憂深以為懼前使弟子終生天者逼見其師慈憐無賴即從天下來到其前問其師言何故愁憂師具以事廣說因緣天聞其語尋白師言勞度差者未識頂法愚癡迷細惡邪之人竟何所能而乃憂此今唯有佛寂靜頂法無極法王特可歸依時波婆梨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端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

心息經卷第十二 第三十誡

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名曰眾僧功德智能不可稱計愍而言之名為佛也今在王舍城頭山中時波婆梨聞歡佛德自思惟言必當有佛我書所記佛星下現天地大動當生聖人今志有此似當是也即勅勒等十六人往見瞿曇看其相好眾相若憍心念難之我師波婆梨為有幾相如我今者身有兩相一駁紺青二廣長舌若其識之復更心難我師波婆梨年今幾許如我年者今百二十若其知之復更心念我師波婆梨是何種姓欲知我種是婆羅門吾其答識復更心難我師波婆梨有幾弟子如我今者有五百弟子若吾知數斯必是佛汝等必當為其弟子今遣一人語我消息時弥

心息經卷第十二 第三十誡

勒等進趣王舍近到就為頭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弥勒等遂懷慕仰徘徊跡側得飲渴仰時有比丘尼刺羅持一死王看佛跡處示弥勒等各共看此汝等欲羨歎慕斯跡踊然眾生有何奇哉弥勒之等各共前看諦觀形相是自死王即問比丘尼汝誰弟子比丘尼答言是佛弟子時弥勒等各自說言佛弟子中乃有是人漸進佛所遇見世尊光明顯照眾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蔽見相數滿益以歡喜即奉師勅通以心難我師波婆梨為有幾相佛即遙答我師波婆梨唯有二相一駁紺青二廣長舌聞是語已復更心難我師波婆梨年今幾許佛遙答言汝師波婆梨年百二十既聞是已復心念難我師波婆梨是何種姓佛即遙答我師波婆梨是婆羅門種得聞是已復更心難我師波婆梨有幾弟子佛即遙答汝師波婆梨有五百弟子於時會

心息經卷第十二 第三十誡

者聞佛所說甚怪如來獨說此語時諸弟子長跪問佛世尊何故而說是言佛告比丘有波婆梨在波婆梨弗多羅國遣十六弟子來至我所試觀我相因心念難是以一還以答之時弥勒等聞佛答難事事如實一無差違深生敬仰往至佛所頭面礼訖却坐一面佛為說法其十六人得法眼淨各從座起求索出家佛言善來願啟自隨法衣在身尋成沙門重以方便為其說法其十五人成阿羅漢時弥勒等自共議言波婆梨師在遠悒遲宜時遣人還白消息十六人中時有一人字賓祈奇是波婆梨弟子衆人即遣往白消息還到本國波婆梨所具以聞見廣為說之波婆梨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觀尊容稟受清化年已老邁足力不强雖有誠款靡由自達世尊大慈豫知人心唯願屈神來見接濟於時如來遙知其意屈伸辟項來到其前礼已舉頭尋見世尊驚喜踊躍礼拜問訊請

今就坐恭肅侍佛佛為說法逮阿那含於時世尊尋還就馬頭山時淨飯王聞佛道成遊行教化多有所度情懷渴仰思得親觀告優陀耶汝往佛所瞻我志意白於慈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汗街陌遍堅幢幡饒諸華香當俟供養嚴辦已訖與諸群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光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媼女觀見大衆晃明俱顯佛在中央如星中月王大喜不覺下礼礼畢問訊與共還國住居拘盧陀僧伽藍是時國法男女有別王与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休聽法一日一更從是已後蒙度甚多時佛燒母摩訶波闍提佛已出家手自紡織豫作一端金色之毼積心係想唯俟於佛既得見佛喜發心髓即持此毼奉上如來佛告憍曇彌汝持此毼往奉衆僧時波闍提重白佛言自佛出家心每思念故手紡織規心俟佛准願垂愍為我受之佛告之曰知母專心欲用施我然思受之心福不弘廣若施衆僧獲報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為多何謂十六比丘比丘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俠子四人以上名字衆僧應當敬視如舍利弗目犍連等時波闍提心乃開解即以其衣奉施衆僧僧中次行無欲取者到弥勒前

尋為受之於後世尊尚比丘僧遊波羅捺轉行化導今時勒著金色毼衣身既端正色紫金容表裏相稱威儀詳序入波羅捺城欲行乞食到大陌上擎鉢住立人民之類觀其色相圍遶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勒甚懷敬慕即問大德為得食未答言未得尋請將歸辦設飲食食已深歎為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今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須重遣往索猶故聽法未為穿之還語長者長者恨言既重相雇不唐情託今乃前却不稱我要更重遣人因責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勒勒前次第聽法心無厭退其妻瞋恚嫌責夫言須更之勞當得錢十萬以供家

賢愚經卷第十三 第三十張 佛

中衣食之短但聽沙門淨美之談亡失余許錢財之利夫聞其言情懷悔恨勒勒知意而語之言汝今能共至精舍不吝言可也即時共到精舍將到僧中間眾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僑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知多舍利弗言設今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亦多目捷連言正使有人得二天下滿中七寶寶不如請一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技其利皆急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誦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号毗婆尸般涅槃後經法滅盡時閻浮提有一大國名波羅奈余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波叱小

賢愚經卷第十三 第三十張 佛

字阿波叱父壽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為合集多絲乃能制鳥群如一羣不能獨然合捉一把燃不可滅今汝兄弟亦復如是共相依恃外人不得壞內穆慈家則財業日增囑誠之後氣絕命終兄弟奉教合居數時後阿波叱婦自心念言今共居止逼難兄家人客知識不得瞻待若當分異各自努力情既無難可自成家念是事已具向夫說阿波叱聞婦所言以為不可婦復懇懇廣引道理阿波叱情迴以事白兄兄復引父垂命之言廣示方比不可之理時阿波叱婦數數勸夫其夫意決急求分居兄見意感而分家居分異之後阿波叱夫妻恣情放志招合伴黨飲噉奢侈不顧禮度未經幾年家物耗盡窮罄無計諸兄勾之兄復矜之與錢十萬用盡更索如是六返前後凡為六十六萬錢後復來求兄復呵責云父勅誠汝不承用未經幾時求共分異官用無度不

賢愚經卷第十三 第三十張 佛

可供給前後與汝六十萬錢汝不知足復更來求今復更與汝十萬錢能有能無更勿來索其弟得責慚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汝叱連遭衰艱所在破三財物進散家理頓窮無有方計往到弟邊說所釋闕求索少錢供足不違其弟願嬾而語兄言謂望兄家不識有貧否何復來從我所索作是語已乃不謀食元便還去而自愕然生死之中何可畏耶析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歲饑人民飢乏時辟支佛乞食難得時弟阿波叱後轉貧窮復值歲荒食穀不繼日往取薪賣釋楞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今與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波叱見之心用歡喜即為敷牀請令入坐索其自分釋子之摩躬子自持施辟支佛時辟支佛語阿波叱言汝亦飢渴當共分啖阿波叱自言我曹世俗食無時節尊日一食但願為受所受食訖感其三心連斯歲饑父子不救能割身分以用見施當為現慶今其歡喜即飛虛空身出水火廣現神足還住其前語阿波叱言欲求何願志隨汝意見變歡喜踊躍即前至心自立指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百千万倍今我於彼得漏盡證神足變化與汝不異亦願已訖倍復歡喜時辟支佛還歸所止時阿波叱即還入澤取薪到見一兔意欲捕取走逐轉近以鎗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惶惶苦惱意欲入城共婦解却復恐人見令不聽

入留待日暮以承用覆擔負入城往趣其舍已到舍內自然墮地變成一聚間淨檀金光明晃晃井照以舍展轉談之上徹於王王即遣人往看審實使人到觀見是死人尋還白王是死人耳王問餘人猶言是金甚怪所以重遣人看如是七返來言不定王即自往親往看之見是死人人形漸欲臈即問阿波叱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緣得此於時阿波叱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為大巨如是諸尊彼阿波叱者即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擬特端正受福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兄福德摩訶男言我獨勞慮家理田業優閑卧食云何福德其母欲試遣我至田監臨種作令不送

食我恠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今摩訶男逐而看之已到我前發去其襍百味飲食案器悉滿如是餘時在所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廢施辟支佛九十一劫福利未減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當來之世此閻浮提土地方正平坦廣博無有山川地生濡草猶如天衣亦時人民壽八万四千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音言彼時當有婆羅門家生一男兒具也字曰彌勒身色紫金三十二相衆好畢滿光明殊赫出家學道成最正覺廣為衆生轉尊法輪其第一大會度九

賢愚經卷第五 第二十六 讚

十三億衆生之類第二大會度九十六億第三大會度九十九億如是比丘三會說法得蒙度者悉我遺法種福衆生或三寶中興供養者出家在家持齋戒者燒香燃燈禮拜之者皆得在彼三會之中三會度我遺殘衆生然後乃化同緣之徒於時弥勒聞佛此語從座而起長跪白佛言願作彼弥勒世尊佛告之曰如汝所言汝當生彼為弥勒如未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彼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佛世尊授弥勒次當來成佛猶字弥勒各皆有疑欲知本末尊者阿難即起白佛弥勒成佛復字弥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八万四千國六万山川八十億聚落二万夫人姝女一万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

賢愚經卷第五 第二十六 讚

生時波塞奇王與諸群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恠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告言佛在我國朝之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道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群臣往到界上見於大王礼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觀願來在國化導民物朝夕侍奉故使違替於

賢愚經卷第五 第二十六 讚

時大王復更重責正使令尔何以斷
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
養無有盈長可以為貢雲摩留支
聞此語已告言且住須我見佛見佛未
還乃問汝罪即與群臣往至佛所是時
如來大眾圍繞各悉靜然端坐入定
有一比丘入慈三昧放金光明如大
火聚曇摩留支遙見世尊光明顯赫
明曜踰日大眾圍繞如星中月為佛
作禮問訊如法見此比丘光明特顯
即自世尊此一比丘入何等定光曜
乃尔佛告大王此比丘者入慈等定
王聞是語倍增欽仰言此慈定觀貌
乃尔我會當習此慈三昧作是願已
志慕慈定意甚柔濡更無害心即時
請佛及比丘僧唯願迴神往至大國
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悵無深心
自念言若當令我我是大王者如來則
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

寶藏經卷第三十三 第九

自作願願我由來供養佛及衆僧持
此功德指願將來世世常作轉輪之
王如是阿難尔時大王曇摩留支者
今尔勒是始於彼世發此慈心自此
以來常字弥勒彼波塞奇王今祇陀
是乃於彼中常作轉輪王自是以來
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含阿那含阿
羅漢者有發無上正真道意者有得
遷住不退地者各皆敬歡歡喜奉行
二鵲鵲聞四諦品第五十一
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今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
達家內有二鵲鵲一名律提二名賒
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數具歡
喜迎逆是時阿難往到其家見鳥聰
黑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

寶藏經卷第三十三 第十

豆佉 三牟堤耶 居樓陀末加
門前有樹二鳥聞法喜悅誦習飛向
樹上次第上下經由七返誦讀所受
四諦妙法其暮宿樹野狸所食綠此
善心即生四天尊者阿難明日時到
著衣持鉢入城乞食聞二鵲鵲為狸
所煞生於慈心還自佛言須達家內
有二鵲鵲弟子昨日教誦四諦其夜
命終不審識神生處何所唯願如來
垂慈見示佛告阿難諦聽諦聽善者心
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間浮提
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
天上此間浮提百歲為忉利天上一
日一夜亦三十日為一月十二月為
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
三炎摩天上此間浮提二百歲為炎
摩天一日一夜亦三十日為一月十
二月為一歲彼炎摩天上壽二千歲

寶藏經卷第三十三 第十一

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間淨提

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不憍樂天

此間淨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

六化應聲天此間淨提千六百歲為

第六天上一日一夜亦三十日為一

月十二月為一歲彼第六天壽萬六

千歲阿難又問於彼命終復生何處

佛告阿難還生第五天上如是次第

至四天王天上下七返生六欲天中自

恣受福極天之壽無有中夭阿難又

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終前

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

切諸佛及眾賢聖天人品類受福多

少皆由於法種其善因致使其後各

獲妙果余時阿難及諸眾會問佛所
說歡喜奉行

鳥聞比丘法生天品第五十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹

給孤獨園余時於林樹間有一比

丘坐禪行道食後經行因念誦經音

聲清雅妙好無比時有一鳥敬愛其

聲飛在樹上聽其音響時有獵師以

箭射煞緣茲善心即生第二忉利天

中父母膝上忽然長大如八歲兒面

貌端正殊異光相昭然無有倫疋即

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鳥蒙

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經

承為獵師所煞因此善心生忉利天

比丘歡喜即命令坐為其說法種種

妙善天人開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

心堅固受持之者所獲果報難以為
比余時阿難及諸大眾聞佛所說歡
喜奉行

賢愚經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

賢愚經卷第十二 第五十

賢愚經卷第十三

贊

元都沙門慧覺等譯

五百鴈聞佛法生天品第五十三
如是我聞一時佛在波羅捺國舍衛城祇樹林
世尊於林澤中為天人四輩之類演說妙法時
虛空中有五百羣鴈聞佛音聲深心愛樂盤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執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受法界果報生天當報其恩即共同時持天花香下閻浮提波羅捺國至世尊所天光明曜猶寶樹林一時曲身礼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令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令時阿難白世尊言昨夜有天光明照曜礼敬世尊不知

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為天人四輩之眾敷演妙法有五百羣鴈受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煞之因此善心生忉利天自識宿命故來報恩令時阿難聞佛所說歡喜踊躍歎未曾有而作是言如來出世實為奇妙陶演法雨莫不蒙潤乃至禽鳥猶聞法聲獲福乃令况於人信心受持計其果報過踰於彼百千萬倍不可為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澍潤羣生以是之故當共一心信敬佛法令時阿難及諸眾會聞佛所說歡喜奉行

堅誓師子品第五十四

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中令時提婆達多恒懷惡心向於世尊欲害如來自稱為佛教阿闍世害父為王新佛新王治理天下不亦快乎王子信用便煞其父自立為王是時世人咸懷惡心於諸比丘

賢愚經卷第十三 第三十

德不欲見時諸比丘入城乞食人民忿恚或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令時世尊告阿難言若有眾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衣之服皆是三世賢聖標式其有眾生剝除鬚髮著染衣者當知是人不久當得解脫一切諸苦獲無漏智為諸眾生作大救護若有眾生能發信心向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提領八万四千諸小國王世無佛法有辟支佛在於山

賢愚經卷第十三 第三十一

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号踰迦羅吠舍躬射金色光相明顯煥然明裂食果散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得見此獸可煞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漆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毒箭兩行命在不久便說偈言

耶羅羅 婆奢沙婆呵

說此語時天地大動無雲而雨諸天恠惕即以天眼下觀世間見於獵師煞菩薩師子於虛空中雨諸天花供養其屍是時獵師剃師子皮持至于家以奉國王提毗末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賞當此

賢愚經卷第十三 第四

佛

人若與賞者便為共此煞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元時有何瑞應答言口說八字天地普動無雲而雨天降諸花尔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仙人字奢摩字義俱闍仙人聰明智達貫練使還白王王即請來仙人于時具為大王解說其義耶羅羅其義唯剃頭者漆衣當於生死疾得解脫婆奢沙云剃頭者漆衣者皆是賢聖之相近於涅槃婆呵云剃頭者漆衣者當為一切諸天世人所見敬仰於時仙人解是語已提毗歡喜即召八万四千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花而以供養極盡忠心後復打金作棺盛師子皮以用起塔尔時人民緣是善心壽終之後皆得生天佛告阿難及四部衆尔時師子由發善心向漆衣人十億万劫作轉輪聖王給足衆生廣殖福業致得成佛尔時

賢愚經卷第十三 第五

号踰迦羅者豈異人乎今我身是也時國王提毗緣供養師子皮故十万億劫天上人中尊貴第一修諸善本今弥勒菩薩是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達多是尔時四衆從佛聞說過去因緣心懷歡喜深自惋惜悲歎而言我等愚癡不識明結生起惡心唯願如來憐愍愚癡聽悔前罪世尊弘慈因為說法四諦微妙隨其宿緣皆獲諸果有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果者有發無上正真道意者是時阿難四部之衆聞佛所說歡喜奉行

梵志施佛納衣得受記品第五十五
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔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為佛作礼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氈持用施佛唯願如來當持此氈以用補衣佛即受之時婆羅門見佛受

賢愚經卷第十三 第六 佛

已心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号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為如來破損好麤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為說今得開解世尊告曰諦聽著心當為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今時有佛名毘鉢尸出現於世與其徒眾九万人俱彼時有王名曰勝頭有一大臣請佛及僧三月供養佛即許可既蒙可已還至其家辦具所須時勝頭王亦欲供養佛及眾僧往至佛所而白佛言貪得如來及比丘僧三月供養佛告勝頭吾先已受彼大臣請大人之法不宜中違王即還宮告其目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目答王言若使大王保我身命復保如來常住於此復

賢愚經卷第十三第七品 辯

今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巨難復更曉曰卿請一日我復一日便可之更下設會各滿所願余時大臣為彼如來辦具三衣皆悉豐足復為九万諸比丘眾作七條衣人與一領阿難當知余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值福無歇今恚自得終不唐捐時阿難等聞說是已歡喜懃修造諸福業心懷踊躍頂戴奉行佛始起慈心緣品第五十六品如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余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焉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為遠近耶佛告阿難若欲知之當為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

賢愚經卷第十三第八品 辯

筋力勤薄獄卒逼之躡地便起疲極困乏絕死復蘇彼共對者見其困苦興發慈心憐愍此人願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切利天阿難當知余時獄中慈心人者我身是也我乃余時於彼地獄受罪之時初發如是慈矜之心於一切人未曾退捨至於今日故樂修行慈愍一切余時阿難聞佛所說歡喜奉行頂生王品第五十七品如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱余時世尊見諸比丘貪於饒好者於名利多畜盈長積聚無厭佛見此已為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余時阿難長跪叉手前白佛言世尊過去由於貪故而使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

賢愚經卷第十三第九品 辯

名唯陸離典斯天下八万四千小國有二万夫人嫁女一万大臣時王頂上歎生一飽其形如雲潔淨清微亦不疼痛後轉轉大乃至如執便劈看之得一童子甚為端正頭髮紺青身紫金色即占相師占相吉凶相師占已便答王言此兒有德雄姿奇特必為聖王統臨四域因為立字名文陀竭頂生年已長大英德遂著王以一國用封給之大王後時被病困焉諸小王輩皆來瞻省不能自免遂便覺背諸附庸王共詣頂生而咸啓曰大王已崩願嗣國位頂生一答言若吾有福應為王者要令四天及尊帝將來相迎授介乃登祚立誓已竟四天即下冬捉寶氣威滿香湯以灌其頂時天帝釋復持寶冠來為者之然後稀揚諸王復勸當詣大國王所治處頂生復言若我有福應為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悲來就王金輪象馬王女神珠典藏典兵志亦應集君四天下為轉輸王巡行國界見諸

賢愚經卷第十三 第七十

人民墮地耕種王問臣吏此諸群生欲作何等便答王言有形之類由食得存是以種穀欲以濟命王立誓言若我有福應為王者當有自然百味飲食充飽一切使無飢渴作願已竟承有飲食王更出遊見諸人民紡績經織王復問言作此用為諸人對曰食已自然無以嚴身是故紡織用作服饒王復立誓若我有福應為王者當有妙衣自然而出賑給万民使無窮乏作願已竟應時諸樹志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為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為王者眾妙樂器當自然至作願適竟應時諸樹若千種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預王德至重万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國民福王復立誓若是民福當普雨若獨我德齊而宮內作願適

賢愚經卷第十三 第七十一

竟餘處悲斷唯雨宮裏七日七夜其頂生王於閻浮提五欲自娛經八万四千歲時有夜又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則允可意欲巡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又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又復唱北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又復唱有四天王處其樂難量至可遊之王與羣臣及四種兵乘虛而上四天還見其懷恐怖即合兵衆出外拒之竟不奈何還歸所止頂生於中優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弥山腹王之為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

賢愚經卷第十三 第七十二

王欲上三十三天必是為馬失此不淨仙人忿恨便結神呪令頂生王及其人眾悲住不轉王復知之即立捨願若我有福斯諸仙人志皆當來承供所為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怖畏悲問諸門者三重鐵閤頂生兵眾直趨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視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向修羅王興軍上天與帝釋鬪帝釋不如退軍入城頂生復出吹貝扣弓向修羅王即時崩墜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妄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

賢愚經卷第十三 第三十五

此問便可答之頂生王者由貪而死統領四域四十億歲七日雨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何難自佛此頂生王宿殖何福而獲如此無量大眾報佛告之曰乃往過去不可計劫時世有佛名曰弗沙與其徒眾遊化世間時婆羅門子適欲娶婦手把大豆當用散婦是其妻世俗家之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粒在頂受樂二天余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

蘇曼女十子品第五十八

六十五

上書香種種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搗磨日如是於時持及尸利國王遣其一兒使到舍衛初適他土廣行觀音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啟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許王言卿自從索吾不能知復重啟王王若相聽當自求之王言可余彼國王兒發遣子弟車乘眾物先歸本國唯留一為及已在後往至祇洹博羅曼女果騎而去以達聞之遣人追逐為走駛速不能及逮即達本土便用為婦後遂懷妊生男十枚後開數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慈教使莫余諸子自母射獵之事竄為快樂母今相違將為見憎母復告言吾愛汝等是以因制若當憎汝終無此言所以者何夫煞生之罪當入地獄受諸苦惱數千萬歲常

賢愚經卷第十三 第四十四

賢愚經卷第十三 第三十五

為鹿頭羊頭兔頭諸禽獸頭阿傍獸
率之所獵射無失數數雖思解脫其
何由乎諸子白母如母所說為自出
心從他邊聞母復告言吾昔從佛聞
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
飯王子形相炳著應為聖王默老病死
出家學道願行成就得無上果巨身
丈六相好無比三明六通還鑒無外
前知無窮却知無極觀知三世如掌
中珠諸子聞之心內欣然因更問母
佛今近遠為可見不母便答言今在
舍衛諸子各母求往觀佛母即聽之
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觀如來
諸子見佛姿好形貌踰前所聞數千
万倍五情欣喜不能自勝佛因隨宜
為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添
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為
道驢駘自落法衣在身便成沙門精

賢愚經卷第三 第十卷

佛

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適值世尊盡
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
有年少十人偶行觀見問老母曰何所
施為老母語言斯是尊塔功德彌如是
以修補欲望喜果年少歡喜助共興
功所作已竟指為母子其十年少願
共同生徙是已來九十一劫天上人
中恒為俱生受福快樂常有二事勝
於餘人一者形體端正二者眾所敬
愛三者恒得長壽經今許時不墮三
塗今遇我世沐浴清化詣塵垢盡咸
速應真欲知今時老母者今獲男女
是今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舍
阿那含阿羅漢者發大乘意速不退
者信受佛語歡喜奉行

賢愚經卷第三 第十卷

佛

如是我聞一時佛在羅閱祇者闍崛
山中于時此國有豪富長者名尸利蹟
其家大富七寶盈溢其姊妹懷月滿
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
號婆世蹟年歲已大聰才過羣與其
等輩遊行觀看見那羅伎家有一女
子面貌淨潔暉容希偶心便添著欲
得娉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
言莫問門戶但論其身幸垂顧愍哀
為我小者不如忘便自殞命父母從
之遣人往求彼家報言君是大姓我
是小人素非疇偶何緣得令其兒懇
懇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儻戲
笑志今倫知及於王前試使得中然

賢愚經卷第三 第十卷

佛

後乃當共作香烟兒感其色不耻鄙事即詣彼家學習戲藝數時之間皆已成就是時國王集諸郡羅上幢投窓空中索走如是種種衆多戲事時長者子亦往王邊次應現伎上索而夫索走既竟王脫不見復勅更上奉命為之氣力漸劣中道欲墮心中惶遽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為寧墮地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為不淨出要軍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驥駿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躡沙門往昔之時與彼女子有何因緣心染惑著幾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采賣一鳥即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持漸漸長大牙相像念時長者子騎鳥背上鳥便搭飛處處遊觀情既滿厭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音鳥住樹上偶見王女情便染愛其時遣信騰說情狀王女然可便與共交作事不密為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為勞力然我聽我上樹自投而死諸人聽許便起攀援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躡是今時王女者今彼家女是今時鳥者則目連是過去世時惑色致困由鳥得濟今復貪色垂當死云由目連故致得安隱其婆世躡說聰辯成無漏者

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騰踊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速值聖尊勝於此士巨億万倍演說法義無窮無盡今我身者亦獲果證由此因緣今世聰明逮畢漢果佛說是時莫不歡喜有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有種緣覺善根者發菩提心者皆信佛語頂戴奉行

優波毬提品第六十六

六十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時此園有一梵志字阿巴毬提聰明廣學掾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作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深化逮成六通智慧高遠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貴轉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為迦提此人子名優波迦提卿好求索度用為道卿若壽終以法付之阿難滅已此耶貴轉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迦提年在幼稚于時耶貴轉往從索之欲使為道其父答曰始有一子當紹門戶不可介也若後更生便用相給後復生男字難陀迦提時耶貴轉復往從索其父報言大子營外次子營內於其家居乃可興隆情中應惜未能相許若後更有信當奉惠此耶貴轉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懇懇求時彼居士復更生男顏貌端妙形相殊特時耶貴轉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

賢愚經卷第十三 第三頌 佛

須大當與年漸長大才器益盛父付財物居肆販賣時耶貴轉往到其邊而為說法教使繫念以白黑石子用當等善善念下白惡念下黑優婆塞提奉受其教善惡之念轉授石子初黑偏多白者甚少漸漸修習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者善念已成逮得初果時彼城中有姓女人遣婢持錢往從買花優波迦提心性質直饒與其花不令有恨婢賣花歸姪女甚怪問其婢言前日買花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花主慈仁守禮平等相與所以饒獲又復其人形骸殊妙大家若見復不有恨姓女聞之遣信請優波迦提自抑不往又復延台終不從命于時姓女與王家兒而共交通貪其衣服眾寶所成利興義衰然而蔽之王家搜覓於其舍得尋取姪女斬截手足刺其耳鼻懸於高標豎置莊間雖荷此苦然未命終優波迦提往到其所姪女謂言往者端正不肯相見今日形骸何

賢愚經卷第十三 第三頌 佛

所看乎尋即對曰吾不愛色而來至此用相憐故來致此耳因為宣說四非常法是身不淨苦空元我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迦提成阿那含時耶世轉復從居士索此少年用作沙弥奉教持與將至精舍授其十戒年滿二十便授具足自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眾人欲為說法時魔波旬於會處所而兩金錢眾人覓拾竟不聞法於第二日復集大眾魔雨花鬘以亂眾心於第三日復更集大眾魔王便化作一大為紺琉璃色口有六牙其一牙上有七浴池其浴池中有七蓮花二蓮花上有七玉女斯諸玉女皆作伎樂其為優遊徐步會側眾人顧目情不在法於第四日復集大眾魔王復化作一女人端正美妙侍立尊後眾人注目忽忘法事于時尊者尋化其女令作白骨眾人見已乃專聽法得道者眾尊者本末有一獨子日日於耳竊為說法其

賢愚經卷第十三 第三頌 佛

猶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來生此尋觀察之知從何身彼沙門者相辱乃今還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為即以神力感魔使來化其獨屍令似歸飭而告魔言汝遣我冠深謝來意今以歸飭用相酬贈魔王受已便還天上而見所著乃是死狗心中獸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却魔王復去廣問諸天乃至梵天向之喜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為凶忌何以驗之我乃昔日將諸魔兵凡十八億攻圍菩薩欲敗其道猶懷慈悲不以為怨我今小觸相困乃今尊者答言理實如是佛之於我百千萬倍不可為喻如須弥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

賢愚經卷第十三 第三十五 憍憍

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為一現我欲觀之魔王答言我今化現憍憍為札對曰不札是時魔王化身作佛軀軀丈六紫磨金色三十二相八十種好光明赫奕踰倍日月尊者欣悅便前稽首魔還復形語尊者言向云不札今作札何尊者答言我自札佛不札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鈴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等等長四寸如此之等滿於一房房高六丈縱廣亦余於是衆人白尊者言尊者福德實為弘博化度羣萌不可稱數尊者告曰吾為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親儀容諸辟支佛後盡涅槃復有五百梵志續在中止諸梵志等或事日月

賢愚經卷第十三 第三十六 憍憍

或復事火事日月者翹脚向之其事火者朝夕燃之時彼獼猴見其翹脚便取挽下見其燃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為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脚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在四輩應自護口勿妄出言尊者優波迦提說此法時一切大會得有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者種種緣覺善根者發大善心逮不退者不可稱計信受其教歡喜奉行汪水中五品第六十一 第六十二

賢愚經卷第十三 第三十七 憍憍

其形偽地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余時世尊將諸比丘前後圍遶至彼坑所問諸比丘汝等頗識此重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還神涅槃彼佛法中有十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蕭蕭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憚恙具初果乃至四果無有凡夫時有五百估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請眾僧來索供養值諸檀越各各已請日日相次竟不從意即詣眾僧辭入大海設我等眾安隱來還當設供養願眾見許時僧默然允可受請眾賈入海大獲珍寶平安還至到眾僧所選眾妙寶

賢愚經卷第三 第三十八 憍

上價者用施眾僧規俟飲食若食多者隨意用之於時眾僧受其寶物持用付授僧摩摩帝於後眾僧食具向盡從其末索余時珍寶當用續食時摩摩帝答眾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寶施僧令汝舉之今僧食盡當用裨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眾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歷九十二劫乃從獄出今復墮此屎中中經歷年歲未得解脫所以者何過去有佛名曰尸棄將諸比丘臨過此坑示諸弟子為說本末復次有佛名曰隨葉亦復將從諸比丘眾往到其所說其因緣從此命終還入地獄經歷數萬億歲其後命終復生是中次復有佛名曰拘留素亦共徒眾圍遶至此坑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為弟子說其

賢愚經卷第三 第三十九 憍

自作願願我由來供養佛及眾僧持此功德捨願將來世世常作轉輪之王如是阿難余時大王曇摩留支者今彌勒是始於彼世發此慈心自此以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以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住不退地者各皆敬戴歡喜奉行二鸚鵡聞四諦品第五十一 五十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余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黠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黠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

賢愚經卷第三 第三十 憍

弥耶舍利弗言我無沙弥聞卿有子
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散
在心還至祇洹至年七歲復來求之
時婆羅門即以其兒付舍利弗今使
出家時舍利弗便受其兒將至祇洹
聽為沙弥漸為具說種種妙法心意
開解得阿羅漢六通清徹功德悲俗
時均提沙弥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熊猢猻我
和上舍利弗思今得人身并獲道果
欣心內發而自念言我家師恩得脫
諸苦今當盡身供給所須永作沙弥
不受大戒今時阿難而自佛言不審
此人曩昔之時與何惡行受此猢猻身
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唄人
所樂聽有一比丘年高耆老音聲濁
鈍不能經唄每自出聲而自娛樂其
老比丘已得羅漢沙門功德皆悲具

足于時年少妙音比丘見老沙門音
聲鈍濁自恃好聲而呵之言今汝長
老聲如狗吠輕呵已竟時老比丘便
呼年少汝識我不年少答言我大識
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悲具足
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各時老
比丘即聽懺悔由其惡言五百世中
常受猢猻身由其出家持淨戒故今得
見我家得解脫今時阿難聞佛所說
歡喜信受頂戴奉行

賢愚經卷第十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

賢愚經卷第十三 第三張 贊