

經

賢愚因緣經

卷十一之

達

C40
4514
168

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置武州紫雲山
我微笑瑤院庫府中永
為學者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

賢愚因緣經卷第十一

元魏沙門慧覺譯

無營指鬘緣品第五十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園於時國王名波斯匿王有輔相聰明巨富其婦懷妊生一男兒形貌端正容體殊絕於時輔相見兒歡喜即召相師令占相之相師看見懷喜而言是兒福相人中挺特聰明智辯有踰人之德父聞遂喜勅為作字相師問言兒受胎來有何異事輔相答言其母素性不能良善懷妊以來倍更異常心性恭順樂宣人德慈矜

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

苦厄不喜說過相師言曰此是見志當爲立字號阿

豐賊奇

此言無惱

兒漸長大雄壯絕倫有力士之力一人

敵千騰接飛鳥走疾奔馬其父輔相甚愛念之於時

國中有一婆羅門聰明博達多聞廣識有五百弟子

追逐隨學爾時輔相卽將其兒往屬及之令其學問

婆羅門可之受持教授加阿豐賊奇夙夜勤業一日

諮受勝於經年學未經久普悉通達婆羅門師異常

待遇行來進止每與其俱及諸同學傾意瞻敬爾時

婆羅門師婦見其端正才姿挺貌過踰人表懷情色

著愛不去意然諸弟子與共同遊行止不獨無緣與

語有心不遂常以歎悵會有檀越來請其師及諸弟

子三月一時婆羅門師內與婦議我今當行受請三

月當畱一人經營於後時婦內喜密自懷計白婆羅

門是事應爾後家理重宜須才能可畱無惱屬以後

事時婆羅門卽勅無惱我今赴彼檀越之請後事總

多須人料理卿善才能爲吾營後無惱受教卽住不

行師及徒衆引道而去其婦怡悅欣喜無量極自莊

飾多作姿媚與共談語嬈動其意無惱志固無心相

從欲心轉盛實意語之我相欽愛由來有素但避衆

人有懷未發汝師臨去吾故相畱今旣獨靜當從我

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

意無惱曉謝語言我梵志法不姪師婦若當違犯非
婆羅門寧交取死終不爲此於時師婦望重違心慙
愧瞋憤復作密計候師垂至挽裂衣裳擲破其面塵
土全身憔悴臥地無所言說時婆羅門師徒俱到師
卽入內見婦色狀卽問其故何緣乃爾婦垂泣言不
足問也時婆羅門重更問之汝有何事當相告語云
何不說婦啼而言汝所欽羨阿豐賊奇自汝去後常
見侵凌我適不從捥裂我衣壞我身首汝畜弟子云
何乃爾婆羅門聞甚懷悲念語其婦言此無惱者力
敵千人輔相之子種族強盛雖欲治之宜當以漸談

謀是已往見無惱隨宜方便而慰喻之我去之後苦
汝營勞又汝前後奉事盡忠常感汝意思欲相酬有
一秘法由來未說若能成辦直生梵天無惱長跪問
是何事答言若持七日之中斬千人首而取一指凡
得千指以爲髮飾爾時梵天便自來下命終之後定
生梵天無惱聞此情懷猶豫復白師言此事不應殺
害衆生更生梵天師又告言汝我弟子豈不信我至
要之言汝若不信則爲義絕隨爾道徑莫復此住又
更作呪豎刀在地說呪已訖惡心轉生師知其意卽
授與刀受刀走外得人便殺取指爲髮人見便號驚

仇魔羅

此言指髮

周行斬害到七日頭方得九百九十九

指唯少一指殘殺一人指數便滿人皆藏竄無敢行者徧行求覓更不能得七日之中不得飲食其母憐愍遣人爲致悉各懷懼無敢往者其母持食躬自致往兒遙見母走趣欲殺母時語言咄不孝物云何懷逆欲危害我兒便語言我受師教要七日中滿得千指便當得願生於梵天日數已滿更不能得事不獲已當殺於母母又語言事苟當爾但取我指莫見傷殺於時世尊具遙見之知其可度化作比丘行於彼過爲仇魔羅已見比丘捨母騰躍走趣規殺佛見其

來徐行捨去指髮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髮復問云何汝住我不住耶佛卽答言我諸根寂定而得自在汝從惡師稟受邪倒變易汝心不得定住晝夜殺害造無邊罪指髮聞此意歛開悟投刀遠棄遙禮自歸於時如來爾乃待之還現佛身光明朗日三十二相炳著奇妙指髮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卽可之善來比丘鬚髮自落法衣著身隨彼所應重爲說法心垢都盡得羅漢道佛卽將其還祇陀林爾時國中人民

之類聞指鬘聲皆各驚怖人畜懷妊怖不能生時有一象不能出子佛勅指鬘往說誠言我生以來不殺一人指鬘曰佛我由來殺多云何不殺佛告之曰於聖法中是爲始生爾時指鬘便整衣服奉教往說如說尋生皆得安隱還詣精舍坐一房中時波斯匿王大合兵衆躬欲往討鶡仇魔羅路由祇洹當往攻擊時祇洹中有一比丘形極羸陋音聲異妙振聲高唱音極和暢軍衆傾耳無有厭足象馬豎耳住不肯行王怪問御者何以乃爾御者答言由聞唄聲是使象馬停足立聽王言畜生尚樂聞法我曹人類何不往

聽卽與羣衆暫過祇洹到下象乘解劔却蓋直進佛所敬禮問訊彼唄比丘唄聲已絕王先問言向聞唄音清妙和暢情豫欽慕願得見識施十萬錢佛告之曰先與其錢然後可見若已見者更不欲與一錢之心卽將示之看其形狀倍復羸陋不忍見之意無欲與一錢之想王從座起長跪白佛今此比丘形極短醜其音深遠聲徹乃爾宿作何行致得斯報佛告王曰善聽著心過去有佛名曰迦葉度人周訖便般涅槃時彼國王名機里毗收取舍利欲用起塔時四龍王化作人形來見其王問起塔事爲用寶作爲用土

耶王卽答言欲令塔大無多寶物那得使成今欲土
作令方五里高二十五里極使高顯可觀龍王白言
我非是人皆是龍王聞王作塔故來相問苟欲用寶
當相佐助王歡喜言能爾者快龍復語言四城門外
有四大泉城東泉水取用作鑿成絺瑠瑠城南泉水
取用作鑿其鑿成已皆成黃金城西泉水取用作鑿
鑿成就已變成爲銀城北泉水取用作鑿其鑿成已
變爲白玉王聞是語倍增踊躍卽立四監各典一邊
其三監所作功向欲成一監慢怠功獨不就王往看
見便以理責卿不用心當加罰謫其人懷恐便白王
言此塔太大當何時成王去之後勅諸作人晝夜勤
作一時都訖塔極高峻衆寶晃昱莊校雕飾各有異
觀見已歡喜懺悔前過持一金鈴著塔棖頭卽自求
願令我所生音聲極妙一切衆生莫不樂聞將來有
佛號釋迦牟尼使我得見度脫生死如是大王欲知
爾時一監作遲怨塔大者此比丘是緣彼恨言嫌其
塔大五百世中常極矬陋由後歡喜施鈴塔頭求索
好聲及願見我五百世中極好音聲今復見我致得
解脫王聞是已便辭欲退佛問大王欲何所至王白
佛言國有怨賊鴞仇魔羅傷殺人民縱橫暴害今欲

率衆往攻伐之佛告王曰鴞仇魔羅當如今者不能殺蟻況復餘耶王心念言世尊似往日已降伏之佛告王言指鬘今已出家入道得阿羅漢諸惡永盡今在某房欲見之不王言思見卽起到其房外聞指鬘比丘聲歎之聲憶其暴惡所傷彌廣怖蹉斷絕良久乃甦還至佛所以事白佛佛告王曰不但今日聞彼之聲墮地斷絕過去世時聞其音聲亦爾斷絕善聽大王過去久遠此閻浮提有一大國名波羅捺爾時國中有一毒鳥捕諸毒蟲恒以爲食其形極毒不可觸近所經歷下衆生皆死樹木悉枯爾時此鳥過到一

林住一樹上聲歎欲鳴時彼林中有白象王在傍樹下聞毒鳥聲蹉地斷絕不能動搖如是大王爾時毒鳥今指鬘是時白象王今王身是王復白佛鴞仇魔羅暴害茲甚殺爾所人賴蒙世尊降化修善佛告王曰鴞仇魔羅不但今日殺此多人蒙我降化過去世時亦殺此等我亦降化乃復思善王重白佛不審此等先世被害世尊降化其事云何願爲解說佛告王曰善聽著心過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅捺於時國王名波羅摩達爾時國王將四種兵入山林中遊行獵戲王到澤上馳逐禽獸單隻

一乘獨到深林王時疲極下馬小休爾時林中有將
師子懷欲心盛行求其偶困不能得值於林間見王
獨坐姪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殺我若不從意儻見
危害王以怖故卽從師子成欲事已師子還去諸兵
羣從已復來到王與人衆卽還宮城爾時師子從是
懷胎日月滿足便生一子形盡似人唯足斑駁師子
憶識知是王有便銜擔來著於王前王亦思惟自憶
前事知是已見卽收取養之以足斑駁字爲迦摩沙
波陀

此言
駁足

養之漸大雄才志猛父王崩亡駁足繼治

時駁足王有二夫人一王者種二婆羅門種時駁足
王一日出城遊於園觀勅二夫人隨我後往誰先到
者當與一日極相娛樂其墮後者吾不見之王去之
後其二夫人極自莊飾嚴駕車乘一時俱往到於道
中見於天祠梵志種者下車作禮禮已急進獨墮後
到王從本言而不前之於是夫人瞋恚煩憤怨責天
神我由禮汝使王見薄若有天力何不護我恚恨憤
惱密自懷計王後還宮加意奉事復還待遇從王求
願聽我國中一日自在值王偏心自聽可之出外令
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作仙山中時駢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人遙在門外白王求通王聞仙人在外索現怪其所以急勅聽入是時宮神聞王有教卽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卽語王言此食麤惡又無肉魚云何可噉王卽白言大仙自來恒食清素故令不辦肉魚餽饌化仙又告自今以後莫設麤供具肉爲食卽如語辦食已還

去復到明日舊仙飛來爲設餽饌種種之肉仙人瞋恚怨責於王王言大仙昨日勅如是作仙人語言昨日有患斷食一日不來是問誰語汝曹但相輕試故復爾耳令王是後十二年中恒食人肉作是語竟飛還山中是後厨監忘不辦肉臨時無計出外求肉見死小兒肥白在地念且稱急卽却頭足擔至厨中加諸美藥作食與王王得食之覺美倍常卽問厨監由何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答之言但實說之不問汝罪厨監白王先日有緣不及具肉得死小兒以稱時要不

意大王乃當覺之王言此肉甚美異常自今已往如是求索厨監白王前者偶值自死小兒更求叵得其作食者畏懼國法王又語言汝但密取設令有覺者斷處由我厨監受教夜恒密捕得便殺之日日俱王於時城中人民之類各各行哭云亡小兒展轉相問何由乃爾諸臣聚議當試微伺卽於街里處處安人見王厨監挫他小兒伺捕得之縛將詣王具以前後所亡事白王聞是語默然不答再三重白今捕得賊罪豐彰露事當決斷云何默然王乃答言是我所教諸臣懷恨各自罷去於外共議王便是賊食我等子

噉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卽圍其王當取殺之王見兵集驚怖問言汝等何故而圍逼我諸臣答言夫爲王者養民爲事方驗厨子殺人爲食衆民呼嗟告情無處不任苦酷故欲殺王王語諸臣我實無狀自今以後更不復爲唯見恕放當改自勵諸臣語曰終不相放正使今日天雨黑雪令汝頭上生黑毒蛇猶不相聽不須多云時王駁足聞臣語已自知必死得脫無路卽語諸臣

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

雖當殺我小緩須臾聽我小住諸臣緩置王卽自誓
我身由來所修善行爲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
卽飛虛空告諸臣曰汝等合力欲強殺我賴我大幸
復能自拔自今已後汝等好忍所愛妻兒我次當食
語訖飛去居止林間飛搏取人擔以爲食人民之類
恐怖藏避如是之後殺噉多人諸羅刹輩附爲翼從
徒衆漸多所害轉廣後諸羅刹白駁足王我等奉事
爲王翼從願爲我曹作一宴會時駁足王卽許之言
言取諸王令滿一千與汝曹輩以爲宴會許之已訖

一一往取閉著深山已得九百九十九王殘少一人
其數便足諸王念言我曹窮急當何所歸若當捕得
須陀素彌有大方便能濟我等作是計已白羅刹王
王欲作會極令有異純取諸王不用凡細須陀素彌
有高名德若能得來王會乃好羅刹王言此有何難
卽時飛騰欲往取之值須陀素彌將諸姝女晨欲出
城至園洗浴道見婆羅門從其乞句王語婆羅門待
我洗還當相布施王旣到園入池中洗時羅刹王飛
空來取擔到山中須陀素彌愁憂悲泣時駁足王而
問之曰聞汝名德殊勝第一大丈夫志當任窮達云

何特愁啼如小兒須陀素彌白羅刹王我不愛身貪
惜壽命但念生來未曾妄語朝出宮行見一道士當
車駕前從我乞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
是哀愍假我七日施彼道士當歸就死駁足聞是而
語之言汝今得去寧當自還來就死耶卽復言曰正
使不還我自能得尋放令去王還到國道士猶在歡
喜供養施婆羅門時婆羅門見王不久欲還就死懼
其戀國而有愁憂卽爲其王而說偈言

劫數終極

乾坤洞然

須彌巨海

都爲灰揚

天龍人鬼

於中彫喪

二儀尚殞

國有何常

生老病死

輪轉無際

事與願違

憂悲爲害

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

假乘四蛇

無明寶象

以爲樂車

形無常主

神無常家

形神尚離

豈有國耶

時須陀素彌聞說此偈思惟義理歡喜無量卽立太
子自代爲王與諸臣別當還赴信諸臣同聲白於王
言願王但住勿憂駁足臣等思計設備防慮鍛鐵爲

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

舍王且在中駁足雖猛何所能耶王告諸臣并諸人民夫人生世誠信爲本虛妄苟存情所未許寧就信死不妄語生復爲種種說誠信之利廣爲分別虛妄之罪諸臣悲咽一更無言王起出城一切皆送號慕道次斷絕復甦王曉喻訖涉道而去時駁足王自思惟言須陀素彌今日應來坐於山頂遙候望之見其循道徑來趣已旣到見之顏色怡悅歡喜解懣踰過於舊羅刹王問快善能到人生於世靡不惜壽汝今當死歡喜倍常還到本國獲何善利須陀素彌答言大王寬恩假我七日布施得遂誠言又聞妙法心用開解當如今日志願畢足雖當就死情欣猶生駁足王言汝聞何法試爲吾說須陀素彌爲說本偈復更方便廣爲說法分別殺罪及其惡報復說慈心不殺之福駁足歡喜敬戴爲禮承用其教無復害心卽放諸王各還本國須陀素彌卽收兵衆還將駁足安置本國前仙人誓十二年滿自是以後更不噉人遂還霸王治民始舊如是大王欲知爾時須陀素彌王者今我身是駁足王者今鴞仇魔羅是爾時諸人十二年中爲駁足王所食噉者今此諸人爲鴞仇魔羅所殺者是此諸人等世世常爲鴞仇魔羅之所殺者我

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

亦世世降之以善我念過世爲凡夫時化今不殺況我今日成爲如來衆德普被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爲其所殺佛告王曰善心聽之乃往過去久遠劫中此閻浮提有一大國名波羅捺於時國王名波羅摩達王有二子各有雄才端正殊妙王甚愛念於時小者心自念言設我父崩兄當繼治我旣年小無望國位生於一世已不作王處世何爲不如幽靜以求仙道作是念已往白父王貪慕深山求於仙道願見聽放得遂所志如是慇懃志不可奪父便聽之卽放入山去經數年父王崩亡其兄繼位統領人民兄治不久遇疾命終未有子嗣更無紹繼諸臣集議靡知所歸有一臣言王有小子前啓大王入山學仙當還往迎以續王位諸臣喜曰定有此事卽相率合入山請喚到以情狀具白其意唯願垂降撫接我國仙人答言此事可畏我此靜樂永無憂患世人兇惡好相斬戮若我爲王儻見圖害今其樂此不能爲也諸臣重白王崩絕嗣更無紹繼唯有大仙是王之種國土人民不得無主唯願垂慇懃願意臨覆如是致誠慇懃求請其意不忍遂與還國仙人少小不習欲事旣來治國

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

經
卷一

世

通

漸近女色姪事已洩奔逸放蕩晨夜耽荒不能自制
遂勅國中一切諸女欲出行時要先從我爾乃然後
聽往從夫及諸國中端正婦女入其意者皆悉凌辱
時一女人於道陌上多人衆中裸形立溺人悉驚笑
來共訶之汝何無羞乃至若是女卽答言汝於女中
有何羞恥汝等立溺旣亦不羞我汝不異有何羞耶
諸人答言是語何謂女復言曰唯王一人是男子耳
一國婦女皆被其辱汝等若男當令爾耶於是諸人
更相慙愧便共談議如此女言實是其理陰持女言
密相語用心合謀欲其圖王城外園中有清涼池
王恒前後至池洗浴諸臣民輩安伏園中值王出洗
伏兵悉出周帀圍繞逼取欲殺王乃驚曰欲作何等
諸臣白言王違政治姪荒過度壞亂常俗汙辱諸家
臣等覩見不能堪忍故欲除王更求賢能王聞遂懼
卽語諸臣言我不是負累汝等請自改勵更不敢爾
願見寬放與民更始諸臣復語正使今日天雨黑雪
頂生毒蛇終不相放奚須多云王聞是已自知必死
瞋憾內憤語諸臣言我本在山無豫世事強來見逼
以我爲王未有大失同心圖我我今單弱無力自救
誓當來世常當殺汝垂當得道猶不相置雖作是誓

猶故殺之如是大王欲知爾時仙人王者今鴛仇魔羅是爾時臣民同心殺王者今此諸人爲鴛仇魔羅所殺者是從彼以來常爲所殺乃至今日猶害此等時王長跪復白佛言指髮比丘殺此多人今已得道當受報不佛告大王行必有報今此比丘在於房中地獄之火從毛孔出極患苦痛酸切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髮房刺戶孔中比丘卽往奉教爲之排入戶內尋時融消比丘驚愕還來白佛佛告比丘行報如是王及衆會莫不信解爾時阿難長跪白佛鴛仇魔羅宿有何慶身力雄壯力士之力健捷輕疾走及飛鳥復得值佛越度生死唯願垂哀爲衆會說佛告阿難汝等善聽乃往過去迦葉佛時有一比丘爲僧執事將僧人畜載致穀米道中逢雨隱息無處穀米囊物悉被澆浸時彼比丘思欲疾過力少行遲無方從意心懷愆遲卽立誓言願我後生力敵千人身輕行速走疾飛鳥將來有佛釋迦牟尼使我得見永脫生死如是阿難爾時執事比丘者今鴛仇魔羅是由彼世時出家持戒因營僧事立願之故自從是來世世端正猛力輕疾悉如其願復遇見我得度生死爾時阿

難及諸比丘王及臣民一切會者聞佛所說因緣行報皆悉感勵思惟四諦有得須陀洹斯陀舍阿那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克心從善聞佛所說歡喜奉行

檀膩鞞緣品第五十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時園內有婆羅門名賓頭盧瑤闍其婦醜惡兩目復青純有七女無有男兒家自貧困諸女亦窮婦性弊惡恒罵其夫女等更互來求所須比來稱給瞋目涕哭其

七女夫臻集其舍承待供給恐失其意田有熟穀未見踐治從他借牛將往踐之守牛不謹於澤亡失時婆羅門坐自思惟我種何罪酸毒兼至內爲惡婦所罵七女所切女夫來集無以承當復失他牛不知所來在廣行推覓形疲心勞愁悶惱悻偶到林中值見如來坐於樹下諸根寂定靜然安樂時婆羅門以杖拄頰久住觀之便生此念瞿曇沙門今最安樂無有惡婦罵詈鬪諍諸女熬惱貧女夫等煩損愁苦又復無有田中熟穀不借他牛無有失憂佛知其心便語之曰如汝所念如我今者靜無衆患實無惡婦呪詛罵

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

言無有七女熬惱於我亦無女夫競集我家亦復不
憂田中熟穀不借他牛無有亡憂佛告之曰欲出家
不卽白佛言如我今者觀家如冢婦女衆緣如處怨
賊世尊慈愍聽出家者甚適鄙願佛卽告曰善來比
丘鬚髮自墮身所著衣變成袈裟佛爲說法卽於坐
處諸垢永盡成阿羅漢阿難聞之歎言善哉如來權
導實難思議此婆羅門宿種何慶得離衆患獲茲善
利猶如淨氎易染爲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得免衆
厄復獲安快阿難白佛不審世尊過去世時云何免

救令其脫苦佛告阿難諦聽諦聽善思念之吾當爲
汝廣分別說阿難白佛諾當善聽佛告阿難乃往過

去阿僧祇劫有大國王名阿波羅提目伽

此言端正治以

道化不枉人民時王國中有婆羅門名檀膩鞞家理

空貧食不克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收攝二家詳棄遂失
其牛後往從索言已還汝共相欺冒爾時牛主將檀
膩鞞詣王責牛適出到外值見王家牧馬之人時馬
逸走喚檀膩鞞爲我遮馬時檀膩鞞下手得石持用

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

擲之偶值馬脚當手卽折馬吏復捉亦共詣王次復前行到深水邊不知渡處值一木工口銜斲斤褰衣垂越時檀膩鞞問彼人曰何處可渡彼人應聲答渡處所其口已開斲斤墮水求覓不得復來捉之共將詣王時檀膩鞞爲諸債主所見催逼加復飢渴便於道次從酤酒家乞少白酒酒家憐愍卽便勾與得他酒已上牀飲之不意被下有小兒臥飲酒比竟壓令腹潰爾時兒母復捉不放汝之無道枉殺我兒並共持著將詣王宮到一牆邊內自思惟我之不幸衆過橫集若至王所儻能殺我我今逃之或可得脫作是念已自擲越牆不意牆後有織老公身墮其上老公卽死時織公兒復捉得之便與衆人共將詣王云殺我父次復前行見有一雉住在樹上遙問之曰汝檀膩鞞今欲那去卽以上緣向雉說之雉復報言汝到彼所爲我白王我在餘樹鳴聲不快若在此樹鳴聲哀好何緣乃爾汝可語王爲我問之次見毒蛇蛇復問之汝檀膩鞞今欲何至卽以上事具向蛇說蛇復報言汝到王所爲我白王我常晨朝初出穴時身體柔輒無有衆痛暮還入時身麤強痛礙孔難前時檀膩鞞亦受其囑復見母人而問之言汝欲何趣復以

上事盡向說之母人報曰汝到王所爲我白王不知何故我向夫家思父母舍父母舍住思念夫家亦受其囑時諸債主咸共圍守將至王所爾時牛主前白王言此檀膩鞮從我借牛云用踐穀不還見付失我牛去我從索牛不肯償我王問之曰何不還牛檀膩鞮曰我實貧困熟穀在田彼有恩意以牛借我用踐訖驅還歸主主亦見之雖不口付牛在其門我空歸家不知彼牛竟云何失王語彼人卿等二人俱爲不是由檀膩鞮口不付汝當截其舌由卿見牛不自當挑汝眼彼人白王請棄此牛不樂刺眼截他

舌也卽聽和解馬吏復言彼之無道折我馬脚王便爲問檀膩鞮言此王家馬汝何以輒打折其脚跪白王言債主將我從道而來彼人喚我令遮王馬馬奔巨御下手得石捉而擲之誤折馬脚非故爾也王語馬吏由汝喚他當截汝舌由彼打馬當截其手馬吏白王自當備馬勿得行刑各共和解木工復前云檀膩鞮失我斲斤王卽問言汝復何以失他斲斤跪白王言我問渡處彼便答我口中斲斤失墮渠水求覓不得實不故爾王語木工由汝喚故當截其舌擔物之法禮當用手由卿口銜致使墮水今當打汝前兩

齒折木工聞是前白王言寧棄斲斤莫行此罰各共
和解時酒家母復牽白王王問檀膩鞞何以乃爾枉
殺他兒跪白王言債主逼我加復飢渴彼乞少酒上
牀飲之不意被下有卧小兒飲酒已訖兒已命終非
臣所樂唯願大王當見恕察王告母人汝舍酤酒眾
客猥多何以卧兒置於坐處覆令不現汝今二人俱
有過罪汝兒已死以檀膩鞞與汝作壻令還有兒乃
放使去爾時母人便叩頭曰我兒已死聽各和解我
不用此餓婆羅門用作夫也於是各了自得和解時
織工兒復前白王此人狂暴躡殺我公王問言曰汝
以何故枉殺他父檀膩鞞曰衆債逼我我甚惶怖越
牆逃走偶墮其上實非所樂王語彼人二俱不是卿
父已死以檀膩鞞與汝作公其人白王父已死了我
終不用此婆羅門以爲父也聽各共解王便聽之時
檀膩鞞身事都了欣踊無量故在王前見二母人共
諍一兒詣王相言時王明黠以智權計語二母人今
唯一兒二母名之聽汝二人各挽一手誰能得者卽
是其子其非母者於兒無慈盡力頓牽不恐傷損所
生母者於兒慈深隨從愛護不忍挫折王監真僞語
出力者實非汝子強謀他兒今於王前道汝事實卽

向王首我審虛妄枉名他兒大王聰聖幸恕虛過兒
還其母各爾放去復有二人共諍白氍詣王紛紜王
復以智如上斷之時檀膩鞞便白王言此諸債主將
我來時於彼道邊有一毒蛇慙慙倩我寄意白王不
知何故從穴出時柔輒便易還入穴時妨礙苦痛我
不自知何緣有是王答之言所以然者從穴出時無
有衆惱心情和柔身亦如是蛇由在外鳥獸諸事觸
燒其身瞋恚隆盛身便麤大是以入時礙穴難前卿
可語之若汝在外持心不瞋如初出時則無此患復
白王言道見女人倩我白王我在夫家念父母舍若
在父舍復念夫家不知所以何緣乃爾王復答言卿
可語之由汝邪心於父母舍更畜傍壻汝在夫家念
彼傍人至彼小獸還念正壻是以爾耳卿可語之汝
若持心捨邪就正則無此患又白王言道邊樹上見
有一雉倩我白王我在餘樹鳴聲不好若在此樹鳴
聲哀和不知其故何緣如是王告彼人所以爾者由
彼樹下有大金金是以於上鳴聲哀好餘處無金是
以住上音聲不好王告檀膩鞞卿之多過吾已釋汝
汝家貧窮困苦理極樹下釜金應是我有就用與汝
卿到可掘取奉受用王教一一答報掘取彼金質易

田業一切所須皆無乏少便爲富人盡世快樂佛告
阿難爾時大王阿波羅提目佉者豈異人乎我身是
也爾時婆羅門檀膩鞞者今婆羅門賓頭盧瑠闍是
我往昔時免其衆厄施以珍寶令其快樂吾今成佛
復拔彼苦施以無盡法藏寶財尊者阿難及諸衆會
聞佛所說歡喜奉行

貧女難陀緣品第五十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時國
中有一女人名曰難陀貧窮孤獨乞匄自活見諸國
王臣民大小各各供養佛及衆僧心自思惟我之宿
罪生處貧賤雖遭福田無有種子酸切感傷深自咎
悔便行乞匄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衆燈之
中自立誓願我今貧窮用是小燈供養於佛以此功
德令我來世得智慧照滅除一切衆生垢闇作是誓
已禮佛而去乃至夜竟諸燈盡滅唯此獨然是時目
連次當日直察天已曉收燈摒擋見此一燈獨然明
好膏炷未損如新然燈心便生念曰日然燈無益時

用欲取滅之暮規還然卽時舉手扇滅此燈燈燄如故無有虧減復以永扇燈明不損佛見目連欲滅此燈語目連曰今此燈者非汝聲聞所能傾動正使汝注四大海水以用灌之隨嵐風吹亦不能滅所以爾者此是廣濟發大心人所施之物佛說是已難陀女人復來詣佛頭面作禮於時世尊卽授其記汝於來世二阿僧祇百劫之中當得作佛名曰燈光十號具足於是難陀得記歡喜長跪白佛求索出家佛卽聽之作比丘尼慧命阿難目連見貧女人得免苦厄出家受記長跪合掌前白佛言難陀女人宿有何行經爾許時貧乞自活復因何行值佛出家四輩欽仰誨求供養佛言阿難過去有佛名曰迦葉爾時世中有居士婦躬往請佛及比丘僧然佛先已可一貧女受其供養此女已得阿那含道時長者婦自以財富輕忽貧者嫌佛世尊先受其請便復言曰世尊云何不受我供乃先應彼乞人請也以其惡言輕忽賢聖從是以來五百世中恒生貧賤乞匄之家由其彼日供養如來及於衆僧敬心歡喜今值佛世出家受記合國欽仰爾時衆會聞佛說此已皆大歡喜國王臣民聞此貧女奉上一燈受記作佛皆發欽仰並各施與

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

經

寶是國經卷十一

三

建

上妙衣服四供無乏合國男女尊卑大小競共設作
諸香油燈持詣祇洹供養於佛衆人猥多燈滿祇洹
諸樹林中四布彌滿猶如衆星列在空中日日如是
經於七夜爾時阿難甚用歡喜嗟歎如來若干德行
前白佛言不審世尊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八萬四千
諸小國土王大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晃朗光曜人目
卽召相師占相吉凶因爲作字相師披看見其奇妙
舉手唱言善哉善哉今此太子於諸世間天人之中
無與等者若其在家作轉輪聖王若其出家成自然
佛相師白王太子生時有何異事王答之言頂上明
寶自然隨出便爲立字字勒那識祇此言寶髻年漸長大
出家學道得成爲佛教化人民度者甚多爾時父王
請佛及僧三月供養有一比丘字阿黎蜜羅此言聖友保
三月中作燈檀越日日入城詣諸長者居士人民求
索酥油燈炷之具時王有女名曰牟尼登於高樓見
此比丘日行入城經營所須心生敬愍遣人往問尊
人恒爾勞苦何所管理比丘報言我今三月與佛及

經

寶是國經卷十一

三

建

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

僧作燈檀越所以入城詣諸賢者求索酥油燈炷之具使還報命王女歡喜又語聖友自今以往莫復行乞我當給汝作燈之具比丘可之從是已後常送酥油燈炷之具詣於精舍聖友比丘日日經營然燈供養發意廣濟誠心欸篤佛授其記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名曰定光十號具足王女牟尼聞聖友比丘受記作佛心自念言佛燈之物悉是我有比丘經營今已得記我獨不得作是念已往詣佛所自陳所懷佛復授記告牟尼曰汝於來世二阿僧祇九十一劫當得作佛名釋迦牟尼十號具足於是王女聞佛授記歡喜發中化成男子重禮佛足求爲沙門佛便聽之精進勇猛懃修不懈佛告阿難爾時比丘阿黎蜜者豈異人乎乃往過去定光佛是王女牟尼豈異人乎我身是也由因昔日燈明布施從是已來無數劫中天上世間受福自然身體殊異超絕餘人至今成佛故受此諸燈明之報時諸大會聞佛所說有得初道乃至四果或種緣覺善根之者有發無上正真道意慧命阿難及諸衆會咸共頂戴踊躍奉行賢愚因緣經卷第十一

校訛

二十四紙一行詩疑作爭

音釋

豐許乃切 悒一入切 摑郭獲切 批羊列切 鴛鴛鴦切 仇仇仇切 欵許勿切 挫短也 整吉歷切 謫陟格切

枳除庚切 榛乃帶切 梓疾置切 駁北角切 鍛都玩切 尤尤切 欵忽也 挫短也 整燒磚也 謫陟格切

騎居宜切 頰古協切 酤古慕切 潰胡對切 越他平切 剡烏九切 猥鄒賄切 黠下入切 擗擗甲切 越他平切

賢丹陽居士賀學禮施貴刻此 九該銀五兩三錢一分四厘 虎林釋大至對金陵傳文貞書江寧羅仕貴刻 萬曆丁未仲夏月經山寂照庵識

賢愚因緣經卷第十二

元魏沙門慧覺譯

師質子摩頭羅瑟質緣品第五十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時國中有一婆羅門字曰師質居家大富無有子息詣六師所問其因緣六師答言汝相無兒爾時師質便還歸家著垢膩衣愁思不樂而自念言我無子息一旦命終居家財物當入國王思惟是已益增愁惱婆羅門婦與一比丘尼共爲知識時比丘尼值到其舍見其夫主憂愁憔悴便問之言汝夫何故愁悴如是婆

經

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

羅門婦卽答之曰家無子息往問六師六師占相云當無兒以是之故愁憂不樂時比丘尼復語之言六師之徒非一切智何能知人業行因緣如來在世明達諸法過去未來無所障礙可往問之必足了知比丘尼去後婦便白夫如向所聞時夫聞已心便開悟更著新衣往詣佛所稽首作禮而白佛言我之相命當有兒不世尊告曰汝當有兒福德具足生長已大當樂出家婆羅門聞歡喜無量而作是言但使有兒學道何苦時因請佛及比丘僧明日舍食是時世尊默然許之明日時到佛與衆僧往詣師質家衆坐已定婆羅門夫婦齊心同志敬奉飲食衆會食竟佛及衆僧還歸所止路出一澤中有泉水甚爲清美佛與比丘僧便住休息時諸比丘各各洗鉢有一獼猴來從阿難求索其鉢阿難恐破不欲與之佛告阿難速與勿憂奉教便與獼猴得鉢持至蜜樹盛蜜滿鉢來奉上佛佛告之曰去中不淨獼猴卽時拾卻其蟲極令淨潔佛便告言以水和之如語著水和調已竟奉授世尊世尊受已分布與僧咸共飲之皆悉周徧獼猴歡喜騰躍起舞墮大坑中卽便命終覓識受胎於師質家時師質婦便覺有身日月已足生一男兒面

首端正世之少雙當生之時家內器物自然滿蜜師
質夫婦喜不自勝請諸相師占其吉凶相師占訖而
告之曰此兒有德甚善無比因爲作字字摩頭羅瑟
質此言蜜勝以其初生之日蜜爲瑞應故因名焉兒已年
大求索出家父母戀惜不肯放之兒復慙慙白其父
母若必違遮不從我願當取命終不能處俗父母議
言昔日世尊已豫記之云當出家今若固留或能取
死就當聽許其議已決而告兒言隨汝所志兒大欣
躍往到佛所稽首作禮求索出家世尊告曰善來比
丘鬚髮自墮法永在身便成沙門因爲演說四諦妙

法種種諸理心開結盡得阿羅漢每與諸比丘人間
遊化若渴之時擲鉢空中自然滿蜜衆人共飲咸蒙
充足是時阿難白佛言世尊摩頭羅瑟質積何功德
出家未久便獲應真意有所須隨念而得佛告阿難
汝憶往日受師質請不答言憶之佛言阿難於彼食
已至空澤中時有獼猴從汝索鉢盛蜜施佛佛爲受
之欣悅起舞墮坑卽死汝復憶不答言憶之佛語阿
難彼獼猴者今摩頭羅瑟質是由其見佛歡喜施蜜
得生彼家姿貌端正出家學道速成無漏阿難長跪
重白佛言復有何緣生獼猴中佛告阿難乃往過去

迦葉佛時有年少比丘見他沙門跳度渠水而作是
言彼人飄疾熱似獼猴彼時沙門聞是語已便問之
曰汝識我不答言識汝是迦葉佛時沙門何以不識
時彼沙門復語之言汝莫呼我假名沙門沙門諸果
由悔過故不墮地獄形些羅漢故五百世中恒作獼
猴由前出家持禁戒故今得見我沐浴清化得盡諸
苦佛告阿難爾時年少比丘今摩頭羅瑟質是爾時
阿難及諸大衆聞佛所說悲喜交集咸作是語身口
意業不可不護緣是比丘不能護口獲報如是佛告
阿難如汝所言因爲四衆廣說諸法淨身口意心垢
除淨各得道迹有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
有發無上正真道意或有住於不退地者衆會聞法
咸共歡喜頂戴奉行

檀彌離緣品第五十五

如是我聞一時佛在王舍城竹園之中時拘薩羅國
中有一長者字曇摩質豪貴大姓無有子息禱祀
國中一切神祇求索有子精誠感神婦卽懷妊日月
斯滿生一男兒軀體端嚴世所希有召諸相師占相
吉凶相師占之知其有德因爲立字名檀彌離年旣

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

長大其父命終時波斯匿王卽以父爵封之受王封
已父時舍宅變成七寶諸庫藏中悉皆盈滿種種具
有時王子瑠璃被純熱病至爲困憊諸醫處藥須牛
頭栴檀用塗其身當得除愈王卽出令唱語國中誰
有牛頭栴檀持詣王家兩當雇直與千兩金令語盡
徧無持來者時有一人啓白王曰拘薩羅國檀彌離
長者家內大有時王聞之乘車馬輦躬自往求到檀
彌離長者門前時守門人卽入白之波斯匿王來在
門外長者歡喜卽出奉迎請王入宮前見外門純以
白銀門內有女面首端正世無有雙踞銀牀紡銀縷
小女十人侍從左右時王便問是汝婦耶答言非也
是守門婢王續問之是小女輩復用何爲彌離答言
通白消息次入中門純紺瑠璃門內有女面貌端嚴
復勝於上左右侍從轉倍前數進入內門純以黃金
門內有女顏貌端正轉勝上者坐金牀紡金縷左右
侍人復倍上數王亦問之此女人者是卿婦耶答言
非也入到舍內見瑠璃地清徹如水屋間刻鏤種種
獸形及水蟲像風吹動之影現地中弈弈動搖王見
疑怖謂是實水而問之言餘更無地殿前作池彌離
答言此非水也是紺瑠璃卽脫手指七寶環釧擲置

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

經

卷之三

五

三

于地徑到彼際礙壁乃住王見歡喜卽共入內昇七
寶殿彌離夫人在其殿上所坐之牀用緝瑠璃更有
妙牀請王令坐彌離夫人眼卽淚出王問之言何以
淚出不相喜耶夫人答言王來大善但王衣服有微
烟氣令我淚出非是相憎王便問言今汝家內不然
火耶答言不也王問曰以何煮食答曰欲食之時百
味飲食自然在前王復問言冥暮之時以何爲明答
言用摩尼珠卽便閉戶及諸窓牖出摩尼珠明逾晝
日時檀彌離跪白王言大王何故勞屈尊神王告之
曰我子瑠璃被病困篤須牛頭栴檀故來索之彌離
歡喜將入諸藏指示其物七寶珍奇明淨曜口栴檀
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卽使侍從先送歸國時王
敬念而語之言汝當見佛彌離答言云何爲佛王曰
汝不聞乎迦維羅衛淨飯王子猷老病死出家學道
道成號佛三十二相八十種好神足智慧殊挺無比
人天中尊故號爲佛彌離聞已深生敬心而問王言
今在何許王答之曰在王舍城竹園中止王去之後
卽往見佛覩佛威顏過踰國王所歎萬倍心懷歡喜
頭面作禮問訊起居佛爲說法得須陀洹道長跪合

經

卷之三

六

三

掌求索出家佛卽聽許善來比丘鬚髮自墮法衣著身重爲說法四諦眞法苦集盡道心垢都淨成阿羅漢爾時阿難及諸比丘合掌白佛問世尊言檀彌離比丘有何功德生於人中受天福祿不樂世樂出家未久卽獲道果佛語阿難善聽當說乃往過去九十一劫時世有佛名毗婆尸滅度之後於像法中有五比丘共計盟要求覓靜處當共行道見一林澤泉水清美淨潔可樂時諸比丘俱共同聲勸語一人此去城遠乞食勞苦汝當爲福供養我等爾時一人卽便許可往至人間勸諸檀越日爲送食四人身安專精行道九十日中便獲道果卽共同心語此比丘緣汝之故我等安隱本心所規今已得之欲求何願恣汝求之時彼比丘心情歡喜而作是言使我將來天上人中富貴自然所願之物不加功力皆悉而生遭值聖師過踰仁等百千萬倍聞法心淨疾獲道果佛告阿難爾時比丘檀彌離是緣其供給四比丘故九十一劫生天人中豪貴尊嚴不處貧窮卑賤之家今得見我獲道度世爾時阿難及諸比丘聞佛所說各自勸勵精進修道有得初果乃至四果有發曠濟之心住不退者各各喜悅頂戴奉行

象護緣品第五十六

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時摩竭國中有一長者生一男兒相貌具足甚可愛敬其生之日藏中自然出一金象父母歡喜便請相師爲其立字時諸相師見兒福德問其父母此兒生日有何瑞應卽答之言有一金象與兒共生因瑞立名字曰象護兒漸長大象亦隨大旣能行步象亦行步出入進止常不相離若意不用便住在內象大小便唯出好金其象護者常與五百諸長者子共行遊戲各各自說家內奇事或有說言我家舍宅牀榻坐席悉是七寶或有自說我家屋舍及與園林亦是衆寶復有說言吾家庫藏妙寶恒滿如是之比種種衆多是時象護復自說言我初生日家內自然生一金象我年長大堪任行來象亦如是於我無違我恒騎之東西遊觀遲疾隨意甚適人情其大小便純是好金時王子阿闍世亦在其中聞象護所說便作是念若我爲王當奪取之旣得作王便召象護敎使將象共詣王所時象護父語其子曰阿闍世王兇暴無道貪求慳悋自父尚害何況餘人今者喚卿將貪卿象儻能相奪其子答曰我此象者無人能劫父子卽時共乘

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

見王時守門人卽入白王象護父子乘象在門王告之曰聽乘象入時守門者還出具告象護父子乘象徑前旣達宮內爾乃下象爲王跪拜問訊安否王大歡喜命令就坐賜與飲食粗略談語須臾之頃辭王欲去王告象護留象在此莫將出也象護欣然奉教留之空步出宮未久之間象沒於地踊出門外象護還得乘之歸家經由少時便自念曰國王無道刑罰非理因此象故或能見害今佛在世澤潤羣生不如離家遵修梵行卽白父母求索入道二親聽許便辭而去乘其金象往至祇洹旣見世尊稽首作禮陳說本志佛尋許言善來比丘鬚髮自落法服在身便成沙門佛便爲說四諦要法神心超悟便逮羅漢每與諸比丘林間樹下思惟修道其金象者恒在目前舍衛國人聞有金象競集觀之忽聞不靜妨廢行道時諸比丘以意白佛佛告象護因此象故致有煩憤卿今可疾遣之令去象護白佛久欲遣之然不肯去佛復告曰汝可語之我今生分已盡更不用汝如是至三象當滅去爾時象護奉世尊教向象三說吾不須汝是時金象卽入地中時諸比丘咸共奇怪白世尊言象護比丘本修何德於何福田種此善根乃獲斯

報巍巍如是佛告阿難及諸比丘若有衆生於三寶
福田中種少少之善得無極果乃往過去迦葉佛時
時彼世人壽二萬歲彼佛教化周訖遷神涅槃分布
靈骨多起塔廟時有一塔中有菩薩本兜率天所乘
來下入胎時象彼時象身有少剝破時有一人直行
繞塔見象身破便自念言此是菩薩所乘之象今者
損壞我當治之取泥用補雌黃汙塗因立誓願使我
將來恒處尊貴財用無乏彼人壽終生於天上盡天
之命下生世間常在尊豪富樂之家顏貌端正與世
有異恒有金象隨侍衛護佛告阿難欲知爾時治象
人者今象護是由於彼世治象之故從是已來天上
人中封受自然緣其敬心奉三尊故今遭值我稟受
妙化心垢都盡逮阿羅漢慧命阿難及諸衆會聞佛
所說莫不開解各得其所所有得須陀洹斯陀含阿那
含阿羅漢者有發無上正真道意者有證不退位者
莫不歡喜敬戴奉行

波婆梨緣品第五十七

如是我聞一時佛在王舍城鷲頭山中與尊弟子千
二百五十人俱爾時波羅柰王名波羅摩達王有輔
相生一男兒三十二相衆好備滿身色紫金姿容挺

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

特輔相見子倍增怡悅卽召相師令占相之相師披看歎言奇哉相好畢滿功德殊備智辯通達出踰人表輔相益喜因爲立字相師復問自從生來有何異事輔相答言其怪異常其母素性不能良善懷妊已來悲矜苦厄慈潤黎元等心護養相師喜言此是兒志因爲立字號曰彌勒父母喜愛心無有量其兒殊稱合土宣聞國王聞之懷懼言曰念此小兒名相顯美儻有高德必奪我位及其未長當預除滅久必爲患作是計已卽勅輔相聞汝有子容相有異汝可將來吾欲得見時宮內人聞兒暉問知王欲圖甚懷湯火其兒有舅名波婆梨在波梨富羅國爲彼國師聰明高博智遠殊才五百弟子恒逐諮稟於時輔相憐愛其子懼被其害復作密計密遣人乘送之與舅舅見彌勒觀其色好加意愛養敬視在懷其年漸大敎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外甥學旣不久通達諸書欲爲作會顯揚其美遣一弟子至波羅柰語於輔相說兒所學索於珍寶欲爲設會其弟子往至于中道聞人說佛無量德行思慕欲見卽往趣佛未到中間爲虎所噉乘其善心生第一四天波婆梨自竭所有合集財賄爲

設大會請婆羅門一切都集供辦餽饍種種甘美設會已訖大施達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最於後至見波婆梨我從後來雖不得食當如比例與我五百金錢波婆梨答我物已盡實不從汝有所愛也勞度差言聞汝設施有望相投云何空爾見番施惠若必拒逆不見給者汝更七日頭破七段時波婆梨聞是語已自思惟言世有惡咒及餘蠱道事不可輕儻能有是財物悉盡卒無方計念是愁憂深以爲懼前使弟子終生天者遙見其師愁悴無賴卽從天下來到其前問其

師言何故愁憂師具以事廣說由緣天聞其語尋白師言勞度差者未識頂法愚癡迷網惡邪之人竟何所能而乃憂此今唯有佛最解頂法無極法王特可歸依時波婆梨聞天說佛卽重問之佛是何人天卽說佛生迦毗羅衛淨飯王家右脅而生尋行七步稱天人尊三十二相八十妙好光照天地梵釋侍御三十二瑞振動顯發相師觀見記其兩處在家當作轉輪聖王出家成佛觀老病死不樂國位踰宮出國六年苦行菩提樹下破十八億魔於後夜中普具佛法三明六通十力無畏十八不共法悉皆滿備至波羅

漆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爲徒類號曰
衆僧功德智能不可稱計總而言之名爲佛也今在
王舍鷲頭山中時波婆梨聞歎佛德自思惟言必當
有佛我書所記沸星下現天地大動當生聖人今悉
有此似當是也卽勅彌勒等十六人往見瞿曇看其
相好衆相若備心念難之我師波婆梨爲有幾相如
我今者身有兩相一髮紺青二廣長舌若其識之復
更心難我師波婆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
種是婆羅門若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答知數斯必是佛汝
等必當爲其弟子念遣一人語我消息時彌勒等進
趣王舍近到鷲山見佛足跡千輻輪相粲然如畫卽
問人言此是誰跡有人答言斯是佛跡時彌勒等遂
懷慕仰徘徊跡側豫欽渴仰時有比丘尼刹羅持一
死蟲著佛跡處示彌勒等各共看此汝等欽羨歎慕
斯跡躡殺衆生有何奇哉彌勒之等各共前看諦觀
形相是自死蟲卽問比丘尼汝誰弟子比丘尼答言

是佛弟子時彌勒等各自說言佛弟子中乃有是人漸進佛所遙見世尊光明顯照衆相赫然卽數其相不見其二佛卽爲其出舌覆面復以神力令見陰藏見相數滿益以歡喜卽奉師勅遙以心難我師波婆梨爲有幾相佛卽遙答汝師波婆梨唯有二相一髮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旣聞是已復心念難我師波婆梨是何種姓佛卽遙答汝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卽遙答汝師波婆梨有五百弟子於時

會者聞佛所說甚怪如來獨說此語時諸弟子長跪問佛世尊何故而說是言佛告比丘有波婆梨在波梨富羅國遣十六弟子來至我所試觀我相因心念難是以一一還以答之時彌勒等聞佛答難事事如實一無差違深生敬仰往至佛所頭面禮訖却坐一面佛爲說法十五人得法眼淨各從坐起求索出家佛言善來鬚髮自墮法衣在身尋成沙門重以方便爲其說法其十五人成阿羅漢時彌勒等自共議言波婆梨師在遠邑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姊子衆人卽遣往白

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

經

卷之二

七

二

消息還到本國波婆梨所具以聞見廣爲說之波婆梨聞已喜發於心卽從坐起長跪合掌向王舍城自說誠言生遭聖世甚難值遇思覩尊容稟受清化年已老邁足力不强雖有誠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臂頃來到其前禮已舉頭尋見世尊驚喜踊躍禮拜問訊請令就坐恭肅侍佛佛爲說法逮阿那含於時世尊尋還鷺山時淨飯王聞佛道成遊行教化多有所度情懷渴仰思得覩覩告優陀耶汝往佛所瞻我志意白於悉達汝本有要得道當還願遵往言時來相見優陀耶到具宣王意佛尋可之七日當往優陀耶喜還白消息淨飯王聞告語諸臣優陀耶來云佛當還莊嚴城內極令清潔塗汗街陌徧豎幢幡饒儲華香當俟供養嚴辦已訖與諸羣臣四十里外奉迎世尊於時如來與大衆俱八金剛力士住在八面時四天王各在前導時天帝釋與欲界諸天侍衛其左時梵天王與色界天侍衛其右諸比丘僧列在其後佛在衆中放大光明暉曜天地威踰日月普與大衆乘虛而往漸欲近王下齊人頭王與臣民夫人嫗女觀見大衆是則俱顯佛在中央如星中月王大歡

經

卷之二

七

二

喜不覺下禮禮問畢竟與共還國往尸拘盧陀僧伽
藍是時國法男女有別王與臣民日日聽法聞法開
悟得度者衆諸女人輩各懷怨恨佛與大衆雖復還
國男子有幸獨得見聞我曹女人不蒙恩祐佛知其
意卽語王言自今已後令國男女皆往聽法一日一
更從是已後蒙度甚多時佛姨母摩訶波闍波提佛
已出家手自紡織預作一端金色之氎積心係想唯
俟於佛旣得見佛喜發心髓卽持此氎奉上如來佛
告憍曇彌汝持此氎往奉衆僧時波闍波提重白佛
言自佛出家心每思念故手紡織規心俟佛唯願垂
愍爲我受之佛告之曰知母專心欲用施我然恩愛
心福不弘廣若施衆僧獲報彌多我知此事是以相
勸佛又言曰若有檀越於十六種具足別請雖獲福
報亦未爲多何謂十六比丘比丘尼各有八輩不如
僧中漫請四人所得功德福多於彼十六分中未及
其一將來末世法垂欲盡正使比丘畜妻挾子四人
以上名字衆僧應當敬視如舍利弗目犍連等時波
闍波提心乃開解卽以其衣奉施衆僧僧中次行無
欲取者到彌勒前尋爲受之於後世尊與比丘僧遊
波羅柰轉行化導爾時彌勒著金色氎衣身旣端正

色紫金容表裏相稱威儀庠序入波羅柰城欲行乞食到大陌上擎鉢住立人民之類覩其色相圍繞觀看無有厭足雖皆欽敬無能讓食有一穿珠師偶到道宕見於彌勒甚懷敬慕卽問大德爲得食未答言未得尋請將歸辦設飲食食已澡漱爲說妙法言辭高美聽之無厭時有大長者值欲嫁女先與一珠雇令穿之若其穿訖當與錢十萬於時長者遣人來索珠師聞法五情甘樂語言且去比後當穿其人復語今急須之念時著手囑已還去其語長者斯須之頃重遣往索猶故聽法未爲穿之還語長者長者恨言

旣重相雇不唐倩託而乃前却不稱我要更重遣人因齎錢往若其未穿還擔珠來使人到問猶故聽法知未穿珠急從還索事不得已卽取還他穿珠之師在彌勒前次第聽法心無厭退其妻瞋恚嫌責夫言須臾之勞當得錢十萬以供家中衣食之短但聽沙門浮美之談亡失爾許錢財之利夫聞其言情懷悔恨彌勒知意而語之言汝今能共至精舍不答言可爾卽時共到精舍將到僧中問衆僧言若有檀越請一持戒清淨沙門就舍供養所得盈利何如有人得十萬錢時憍陳如尋卽說言假使有人得百車珍寶

計其福利不如請一淨戒沙門就舍供養得利弘多
舍利弗言設令有人得一閻浮提滿中珍寶猶不如
請一淨戒者就舍供養獲利彌多目犍連言正使有
人得二天下滿中七寶實不如請清淨沙門於舍供
養得利極多其餘比丘如是各各引於方喻比較其
利皆悉多彼時阿那律復自說言正令得滿四天下
寶其利猶復不如請一清淨沙門詣舍供養得利殊
倍所以然者我是其證自念過去九十一劫時世有
佛號毗婆尸般涅槃後經法滅盡時閻浮提有一大
國名波羅柰爾時國中有一薩薄家居巨富無所乏

少有二男兒各皆端正長名淚吒小字阿淚吒父垂
命終告勸二子我必不免當卽後世汝等兄弟念相
承奉合心并力慎勿分居所以然者譬如一絲不任
繫象合集多絲乃可制象譬如一葦不能獨然合捉
一把然不可滅今汝兄弟亦復如是其相依恃外人
不壞內穆勤家則財業日增囑誡之後氣絕命終兄
弟奉教合居數時後阿淚吒婦自心念言今共居止
畱難兄家人客知識不得瞻待若當分異各自努力
情既無難可得成家念是事已具向夫說阿淚吒聞
婦所言以爲不可婦復慇懃廣引道理阿淚吒情迴

以事曰兄兄復引父垂命之言廣示方比不可之理
時阿淚吒婦數數勸動其夫意決急求分居兄見意
盛與分家居分異之後阿淚吒夫妻恣情放志招合
伴黨飲噉奢侈不順禮度未經幾年家物耗盡窮罄
無計詣兄兄之兄復矜之與錢十萬用盡更索如是
六反前後凡與六十萬錢後復來求兄復訶責亡父
勅誡汝不承用未經幾時求共分異喪用無度不可
供給前後與汝六十萬錢汝不知足復更求索今復
更與汝十萬錢能有能無更勿來索其弟得責慙愧
取錢夫婦改操謹身節用勤心家業財產日廣其後

漸富更無乏短其兄淚吒連遭衰難所在破亡財物
迸散家理次窮無有方計往到弟邊說所闕闕求索
少錢供足不逮其弟瞋嫌而語兄言謂望兄家不識
有貧云何復來從我所索作是語已乃不讓食兄便
還去而自愕然生死之中何可畏耶枿體兄弟不識
恩養豈況他人當推義理心卽歆世捨家入山靜坐
思惟諸法生滅心卽開悟成辟支佛威儀可觀入城
乞食後值世儉人民飢乏之時辟支佛乞食難得時弟
阿淚吒後轉貧乏復值歲荒食穀不繼日往取薪賣
糴稗子共家婦兒以自供活一日晨朝早往入澤於

城門中見辟支佛威儀可觀入城乞食卽往取薪還
來到門見辟支佛空鉢而出心自生念此是快士晨
見入城今乃空來若令見我共歸至舍當共分食以
奉施之作是念已捨之而去時辟支佛尋知其意卽
隨其後往到門中阿淚吒見之心用歡喜卽爲敷牀
請令入坐索其自分稗子之糜躬手自持施辟支佛
時辟支佛語阿淚吒言汝亦飢渴當共分噉阿淚吒
白言我曹世俗食無時節尊日一食但願爲受卽受
食訖感其至心遭斯歲儉父子不救能割食分以用
見施當爲現變令其歡喜卽飛虛空身出水火廣現
神足還住其前語阿淚吒言欲求何願恣隨汝意見
變歡喜踊躍卽前至心自立誓言一切衆生多種求
財我願世世莫有所乏情有所欲應意而至又願將
來得遇上士功德勝汝百千萬倍令我於彼得漏盡
證神足變化與汝不異求願已訖倍復歡喜時辟支
佛還歸所止時阿淚吒卽還入澤取薪到見一兔意
欲捕取走逐轉近以鎌遙擲卽時墮地適欲前取化
爲死人上其背上急抱其頭盡力推却不能令却心
懷恐怖悼惶苦惱意欲入城共婦解却復恐人見令
不聽入畱待日暮以衣用覆擔負入城往趣其舍已

到舍內自然墮地變成一聚闇浮檀金光明晃昱并
照比舍展轉談之向徹於王王卽遣人往看審實使
人到覩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反來言不定王
卽自往親住看之見是死人形漸欲臭卽問阿淚吒
汝見是何答言看實是金卽取少許用奉於王王見
金色敬之未有問其所由何由得此於時阿淚吒具
以本末向王而說必當由施辟支佛故王聞其語歎
言善哉汝得快利值此上人卽更賜與拜爲大臣如
是諸尊彼阿淚吒者則我身是我於彼世以少稗糜

施辟支佛因自求願緣是以來九十一劫生天人中
無所乏少三事挺特端正受稱情有所欲應意而至
乃至今身在家之時我常優遊不喜世務兄摩訶男
常有怨辭我母語言我兒福德摩訶男言我獨勞慮
家理田業優閑卧食云何非德其母欲試遣我至田
監臨種作全不送食我怪食遲遣人往索母遣人語
我云無所有我還白母唯願與我送無所有於時其
母聞兒是語卽取寶案嚴具器物以襪覆上送以與
我令摩訶男逐而看之已到我前發去其襪百味飲
食案器悉滿如是餘時在前應意若令滿得四天下

實劫盡之時理當消滅復不得久如是我以少糜施
辟支佛九十一劫福利未滅復緣斯德見佛度苦以
是之故故知請一淨戒比丘於舍供養得利多彼四
天下寶時阿那律說是語已於時世尊從外來入聞
阿那律說過去事告諸比丘汝等比丘說過去事我
復次說未來事將來之世此閻浮提土地方正平坦
廣博無有山川地生輒草猶如天衣爾時人民壽八
萬四千歲身長八丈端正殊妙人性仁和具修十善
彼時常有轉輪聖王名曰勝伽_{此言貝也}彼時常有婆羅
門家生一男兒字曰彌勒身紫金色三十二相衆好

畢滿光明殊赫赫出家學道成最正覺廣爲衆生轉尊
法輪其第一大會度九十六億衆生之類第二大會
度九十四億第三大會度九十二億如是比丘三會
說法得蒙度者悉我遺法種福衆生或三寶中與供
養者出家在家持齋戒者燒香然燈禮拜之者皆得
在彼三會之中三會度我遺殘衆生然後乃化同緣
之徒於時彌勒聞佛此語從座而起長跪白佛言願
作彼彌勒世尊佛告之曰如汝所言汝當生彼爲彌
勒如來如上教化悉是汝也於時會中有一比丘名
阿侍多長跪白佛我願作轉輪之王佛告之曰汝但

長夜貪樂生死不規出耶於時在會一切大衆見佛
世尊授彌勒決當來成佛猶字彌勒各皆有疑欲知
本末尊者阿難卽起白佛彌勒成佛復字彌勒不審
從何造起名字佛告阿難諦聽著意過去無量阿僧
祇劫此閻浮提有一大國王名曇摩留支領閻浮提
八萬四千國六萬山川八十億聚落二萬夫人姝女
一萬大臣有一小國豐樂是中國王名波塞奇時弗
沙佛初出於世在此國中化導衆生時波塞奇王與
諸羣臣專供養佛及於衆僧不暇得往朝覲大王貢
獻音信亦悉斷替於時大王怪其間絕卽遣使者往

責所以使者到已宣王言令比年已來入信俱斷汝
爲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卽往見佛白如是事佛
告王言汝勿憂慮但還遣使以誠往言佛在我國朝
夕承事是以不暇往覲大王國內財物供佛及僧無
有遺餘可以獻貢波塞奇王得佛教已卽還報使如
佛所語使到見王具導其意大王聞之甚懷盛怒卽
合諸臣共詳此事諸臣皆言彼王傲慢橫引道理宜
合兵衆往攻伐之王卽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卽與羣臣往到界上見於大王禮問畢訖住在一面大王責問汝何所恃違慢失常不來朝覲波塞奇言佛世難值甚難得覩項來在國化導民物朝夕奉侍故使違替於時大王復更重責正使令爾何以斷獻波塞奇言佛有徒衆名曰衆僧戒德清淨世良福田合國所有常用供養無有贏長可以爲貢曇摩留支聞此語已告言且住須我見佛見佛來還乃問汝罪卽與羣臣往至佛所是時如來大衆圍繞各悉靜默端坐入定有一比丘入慈三昧放金光明如大火聚曇摩留支遙見世尊光明顯赫明曜踰日大衆圍繞如星中月爲佛作禮問訊如法見此比丘光明特顯卽白世尊此一比丘入何等定光曜乃爾佛告大王此比丘者入慈等定王聞是語倍增欽仰言此慈定巍巍乃爾我會當習此慈三昧作是願已志慕慈定意甚柔軟更無害心卽時請佛及比丘僧唯願迴神往到大國佛卽許可剋日當往波塞奇王聞佛欲往至大王國甚懷戀恨愁悸無慘心自念言若當令我大王者如來則當常住我國由我小故不得自在念是事已卽問佛言諸王之中何者最大佛告之曰轉輪王大波塞奇王因

自作願我由來供養佛及衆僧持此功德誓願將來
世世常作轉輪之王如是阿難爾時大王曇摩留支
者今彌勒是始於彼世發此慈心自此已來常字彌
勒彼波塞奇王今祇陀是乃於彼中常作轉輪王自
是已來世世恒作乃至今日功德不盡是以今日復
求索作時穿珠師聞說是已尋發無上正真道意其
餘會者聞佛所說有得須陀洹斯陀舍阿那含阿羅
漢者有發無上正真道意者有得遷住不退地者各
皆敬戴歡喜奉行

二鸚鵡聞四諦緣品第五十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時長
者須達敬信佛法爲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

豆佉 三牟提耶 尼樓陀

末伽

此言苦
集滅道

門前有樹二鳥聞法喜悅誦習飛向樹上次第上下

經由七反誦讀所受四諦妙法其暮宿樹野狸所食緣此善心卽生四天尊者阿難明日時到著衣持鉢入城乞食聞二鸚鵡爲狸所殺生矜愍心還白佛言須達家內有二鸚鵡弟子昨日教誦四諦其夜命終不審識神生處何所唯願如來垂愍見示佛告阿難諦聽諦聽善著心中當爲汝說令汝歡喜緣汝授法喜心受持命終之後生四王天此閻浮提五十歲爲四王天上一日一夜彼亦三十日爲一月十二月爲一歲彼四王天壽五百歲阿難問佛於彼命終當生何處佛告阿難當生第二忉利天上此閻浮提百歲爲忉利天上一日一夜亦三十日爲一月十二月爲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忉摩天上此閻浮提二百歲爲忉摩天一日一夜亦三十日爲一月十二月爲一歲彼忉摩天上壽二千歲阿難又問於彼命終當生何處佛告阿難當生第四兜率天上此閻浮提四百歲爲彼天上一日一夜亦三十日爲一月十二月爲一歲彼兜率天壽四千歲阿難又問於彼命終當生何處佛告阿難當生第五無憍樂天此閻浮提八百歲爲第五天上一日一夜亦三十日爲一月十二月

爲一歲彼第五天壽八千歲阿難又問於彼命終當
生何處佛告阿難當生第六化應聲天此閻浮提千
六百歲爲第六天上一日一夜亦三十日爲一月十
二月爲一歲彼第六天壽萬六千歲阿難又問於彼
命終復生何處佛告阿難還是第五天上如是次第
至四天王天上下七反生六欲天中自恣受福極天
之壽無有中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緣前鳥時誦
持四諦心自開解成辟支佛一名曇摩二名修曇摩
佛告阿難一切諸佛及僧賢聖天人品類受福多少
皆由於法種其善因致使其後各獲妙果爾時阿難
及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

鳥聞比丘說法生天緣品第五十九

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

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

卷

賢愚因緣經卷十二

三

三

彼比丘誦經福報得生此中即持天華詣閻浮提到
比丘所禮敬問訊以天華香供散其上比丘問言汝
是何神答言我本是鳥愛尊音聲來此聽承為獵師
所殺因此善心生切利天比丘歡喜即命令坐為其
說法種種妙善天人聞解得須陀洹果歡喜踊躍即
還天上佛告阿難如來出世饒益甚多所說諸法實
為深妙乃至飛鳥緣愛法聲獲福無量豈況於人信
此牢固受持之者所獲果報難以為此爾時阿難及
諸大眾聞佛所說歡喜奉行

賢愚因緣經卷十二

音釋

跳他平切

貫始制切

輦羊諸切

忽忽音聰

開女教切不靜也

也譎

賄呼罪切

達梵語也

覲此云

柄永補

切明

躡泥輒切

宕徒浪切

吒丑亞切

數色角切羅

也市

稗薄邁切

糜仁皮切

鎌離鹽切

襍逢玉切

也贏

長長直亮切

慘憐蕭切

狸良脂切

獸各

丹陽居士賀學禮施貲刻此
賢愚因緣經卷十二 計字一萬零七百七十
八箇該銀五兩六錢零四厘
荆溪釋慧慈對金陵傳文貞書廬陵黃夢禎刻
萬曆丁未秋八月徑山寂照庵識

賢愚因緣經卷第十三

元魏沙門慧覺譯

五百鴈聞佛法生天緣品第六十

如是我聞一時佛在波羅捺國爾時世尊於林澤中
爲天人四輩之類演說妙法時虛空中有五百羣鴈
聞佛音聲深心愛樂繫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爲獵師所
殺生忉利天父母膝上忽然生長如八歲兒身體端
嚴顏貌無比光相明淨喻若金山便自念言我以何
因生此天中天人心聰神解卽識宿命緣愛法聲果

報生天當報其恩卽共同時持天華香下閻浮提波羅捺國至世尊所天光明曜猶寶樹林一時曲躬禮世尊足合掌白言我蒙世尊說法音聲生在妙處願重矜愍開示道要爾時世尊便爲演說四諦妙法人人開悟得須陀洹果卽還天上不墮三塗隨緣七生得盡諸漏爾時阿難白世尊言昨夜有天光明照曜禮敬世尊不知其緣願見告示佛告阿難善思念之當爲汝說世尊昨日在林澤中爲天世人四輩之衆敷演妙法有五百羣鴈愛敬法聲心悅欣慶卽共飛來欲至我所墮獵師網中於時獵師卽取殺之因此善心生忉利天自識宿命故來報恩爾時阿難聞佛所說歡喜踊躍歎未曾有而作是言如來出世實爲奇妙陶演法雨莫不蒙潤乃至禽鳥猶聞法聲獲福乃爾豈況於人信心受持計其果報過踰於彼百千萬倍不可爲比佛告阿難善哉善哉如汝所說如來出世多所潤益普雨甘露浸潤羣生以是之故當共一心信敬佛法爾時阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

堅誓師子緣品第六十一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中爾時提婆

達多恒懷惡心向於世尊欲害如來自稱爲佛教阿闍世害父爲王新佛新王治理天下不亦快乎王子信用便殺其父自立爲王是時世人咸懷惡心於諸比丘惡不欲見佛諸比丘入城乞食人民忿恚咸不與語空鉢而出還到山中白世尊言提婆達多作不善事使諸四輩各興惡心向於沙門爾時世尊告阿難言若有衆生起於惡心向諸沙門著染衣人當知是人則便惡心向於過去諸佛辟支佛阿羅漢向於未來諸佛辟支佛阿羅漢現在諸佛辟支佛阿羅漢以發惡心向於三世諸賢聖故便獲無量罪業果報

所以者何染色之服皆是三世賢聖標式其有衆生剃除鬚髮著染衣者當知是人不久當得解脫一切諸苦獲無漏智爲諸衆生作大救護若有衆生能發信心於出家著染衣人獲福難量佛告阿難我由往昔於諸出家著染衣人深生信心敬戴之故致得成佛阿難白佛言世尊往昔深心敬染衣人其事云何願樂欲聞佛告阿難善聽當說唯然世尊願樂欲聞佛告阿難古昔無量阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰提毗總領八萬四千諸小國王世無佛法有辟支佛在於山間林中坐禪行道飛騰變化福度衆生

時諸野獸咸來親附有一師子名號踰迦羅毗

此言堅誓

軀體金色光相明顯煥然明烈食果噉草不害羣生
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殺取
皮以用上王足得脫貧是時師子適值睡眠獵師便
以毒箭射之師子驚覺卽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
何此染衣者過去未來現在三世聖人標相我若害
之則爲惡心趣向三世諸賢聖人如是思惟害意還
息箭毒病兩行命在不久便說偈言

耶羅羅 婆奢沙 娑呵

說此語時天地大動無雲而雨諸天駭惕卽以天眼
下觀世間見於獵師殺菩薩師子於虛空中雨諸天
華供養其屍是時獵師剃師子身行至于家以奉國
王提毗求索賞募時王念言經書有云若有畜獸身
金色相必是菩薩大士之人我今云何資賞此人若
與賞者便爲共此殺害無異是時獵師素窮求哀國
王矜愍與少財物問獵師言師子死時有何瑞應答
言口說八字天地普動無雲而雨天降諸華爾時國
王聞是語已悲喜交集信心益猛卽召諸臣耆舊智

人令解是義時諸人衆都不能解空林澤中有一仙人字奢摩字義仙人聰明詰達貫練使還白王王卽請來仙人于時具爲大王解說其義耶羅羅其義唯剃頭著染衣當於生死疾得解脫婆奢沙云剃頭著染衣者皆是賢聖之相近於涅槃娑呵云剃頭著染衣者當爲一切諸天世人所見敬仰於時仙人解是語已提毗歡喜卽召八萬四千小王悉集一處作七寶高車張師子皮表示一切悉共敬戴燒香散華而以供養極盡忠心後復打金作棺盛師子皮以用起塔爾時人民緣是善心壽終之後皆得生天佛告阿難及四部衆爾時師子由發善心向染衣人十億萬劫作轉輪聖王給足衆生廣植福業致得成佛爾時號踰迦毗羅者豈異人乎今我身是也時國王提毗緣供養師子皮故十萬億劫天上人中尊貴第一修諸善本今彌勒菩薩是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達多是爾時四衆從佛聞說過去因緣心懷歡喜深自悅悼悲歎而言我等愚癡不識明詰生起惡心唯願如來憐愍愚癡聽悔前罪世尊弘慈因爲說法四諦微妙隨其宿緣皆獲諸果有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果者有發無上正眞道意

者是時阿難四部之衆聞佛所說歡喜奉行

梵志施佛納衣得授記緣品第六十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊將侍者阿難入城分衛世尊身上所著之衣有少穿壞將欲以化應度衆生乞食周訖欲還所止有一婆羅門來至佛所爲佛作禮觀佛容顏光相殊特見佛身衣有少破壞心存惠施割省家中得少白氎持用施佛唯願如來當持此氎以用補衣佛卽受之時婆羅門見佛受已心歡喜倍加踊躍佛哀此人卽與授決於當來世二阿僧祇百劫之中當得作佛神通相好十號具足佛授記已歡喜而去國中豪賢長者居士咸興此心云何世尊受彼少施酬以大報作是念已各爲如來破損好氎作種種衣持用奉佛阿難問佛世尊先昔造何善行能令一切奉施衣服願佛爲說令得開解世尊告曰諦聽著心當爲汝說過去因緣阿難曰諾我當善聽佛告阿難乃往過去無量無數阿僧祇劫爾時有佛名毗婆尸出現於世與其徒衆九萬人俱彼時有王名曰槃頭有一大臣請佛及僧三月供養佛卽許可旣蒙可已還至其家辦具所須時槃頭王亦欲供養佛及衆僧往至佛所而

白佛言願得如來及比丘僧三月供養佛告槃頭吾
先已受彼大臣請大人之法不宜中違王卽還宮告
其臣曰佛處我國吾欲供養云卿已請今可避我我
供養訖卿乃請之臣答王言若使大王保我身命復
保如來常住於此復令國土常安無災若使能保此
諸事者我乃息意放王先請王自念言斯事叵辦復
更曉曰卿請一日我復一日臣便可之更互設會各
滿所願爾時大王爲彼如來辦具三衣皆悉豐足復
爲九萬諸比丘衆作七條衣人與一領阿難當知爾
時大臣以上衣服施佛及僧供養之者豈異人乎則
我身是我乃世世植福無歎今悉自得終不唐捐時
阿難等聞說是已歡喜勤修造諸福業咸懷踊躍頂
戴奉行

佛始起慈心緣品第六十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比
丘夏安居竟往至佛所禮敬問訊佛以慈心慰喻撫
恤汝等住彼得無苦耶慈心矜篤極懷憐愍阿難見
之而白佛言世尊慈愍垂矜特隆不審世尊發如是
心爲遠近耶佛告阿難若欲知之當爲汝說過去久
遠不可稱計阿僧祇劫有二罪人共在地獄獄卒驅

之使挽鐵車剝取其皮用作車鞅復以鐵棒打令奔走東西馳騁無有休息時彼一人筋力尠薄獄卒逼之躡地便起疲極困乏絕死復甦彼共對者見其困苦興發慈心憐愍此人顧白獄卒唯願聽我躬代是人獨挽此車獄卒瞋恚以棒打之應時卽死生忉利天阿難當知爾時獄中慈心人者我身是也我乃爾時於彼地獄受罪之時初發如是慈矜之心於一切人未曾退捨至於今日故樂修行慈愍一切爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

俱舍論卷第六十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊見諸比丘貪於飾好著於名利多畜盈長積聚無厭佛見此已爲諸比丘說貪利害夫貪欲者現損身命終歸三塗受苦無量所以然者吾自憶念過去世時由於貪故而墮落受諸苦惱爾時阿難長跪叉手前白佛言世尊過去由於貪故而墮落其事云何世尊告曰乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大王名瞿薩離典斯天下八萬四千小國有二萬夫人姝女一萬大臣時王頂上欽生一胞其形如繭淨潔

清徹亦不疼痛後轉轉大乃至如瓠便擘看之得一童子甚爲端正頭髮紺青身紫色卽召相師占相吉凶相師占已便答王言此兒有德雄姿奇特必爲聖王統臨四域因爲立字名文陀竭此言年已長大英德遂著王以一國別封給之大王後時被病困篤諸小王輩皆來瞻省不能自免遂便薨背諸附庸王共詣頂生而咸啓曰大王已崩願嗣國位頂生答言若吾有福應爲王者要令四天及尊帝釋來相迎授爾乃登祚立誓已竟四天卽下各捉寶瓶盛滿香湯以灌其頂時天帝釋復持寶冠來爲著之然後稱揚諸王復勸當詣大國王卽治處頂生復言若我有福應爲王者國當就我不就國立誓適竟大國之中所有宮殿園林浴池悉來就王金輪象馬玉女神珠典藏典兵悉亦應集王四天下爲轉輪王循行國界見諸人民墾地耕種王問臣吏此諸羣生欲作何等便答王言有形之類由食得存是以種穀欲以濟命王立誓言若我有福應爲王者當有自然百味飲食充飽一切使無飢渴作願已竟尋有飲食王更出遊見諸人民紡績經織王復問言作此用爲諸人對曰食已自然無以嚴身是故紡織用作服飾王復立誓

若我有福應爲王者當有妙永自然而出賑給萬民使無窮乏作願已竟應時諸樹悉生種種異色妙服一切人民求得無盡王更出遊見諸羣黎修治樂器王因問之作此何爲諸人報言衣食既克乏於音樂所以治此欲用自娛王復立誓若我有福應爲王者衆妙樂器當自然至作願適竟應時諸樹若干種伎樂懸在其枝若有須者取而鼓之音聲和暢其有聞者無不歡豫王德至重萬善臻集天雨七寶徧諸國界王問諸臣此誰之德諸臣對曰此是王德亦因民福王復立誓若是民福寶當普雨若獨我德齊雨宮

內作願適竟餘處悉斷唯雨宮裏七日七夜其頂生王於閻浮提五欲自娛經八萬四千歲時有夜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卽允可意欲循行金輪復轉躡虛而進羣臣七寶皆悉隨從旣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卽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越其土安豐人民熾盛王可到彼王卽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王可遊之王與羣臣及四種兵乘虛而上四天遙見甚懷恐怖卽合徒衆出外拒之竟不奈何還歸所止頂生於中隨遊受樂經數十億歲意中復念欲昇忉利卽與羣衆蹈虛登上時有五百仙人住在須彌山腹王之象馬屎尿下落汗仙人身諸仙相問何緣有此中有智者告衆人言吾聞頂生王欲上三十三天必是象馬失此不淨仙人忿恨便結神呪令頂生王及其人衆悉住不轉王復知之卽立誓願若我有福斯諸仙人悉皆當來承供所爲王德弘博能有感致五百仙人盡到王邊扶輪御馬共至天上未至之頃遙覩天城名曰快見其色皦白高顯殊特此快見城有千二百門諸天惶怖悉閉諸門著三重鐵關頂生兵衆直趣不疑王卽取貝吹之張弓扣彈千二百門一時皆開帝釋尋出與共相見因請入宮與共分坐天帝人王貌類一種其初見者不能分別唯以眼眴遲疾知其異耳王於天上受五欲樂盡三十六帝末後帝釋是大迦葉時阿修羅王與軍上天與帝釋鬪帝釋不如退軍入城頂生復出吹貝扣弓阿修羅王卽時崩墜頂生自念我力如是無有等者今與帝釋共坐何爲不如

害之獨霸爲快惡心已生尋卽墮落當本殿前委頓
欲死諸人來問若後世人問頂生王云何命終何以
報之王對之曰若有此問便可答之頂生王者由貪
而死統領四域四十億歲七日雨寶及在二天而無
厭足故致墜落是故比丘夫利養者實爲大患當思
遠離深求道真阿難白佛此頂生王宿植何福而獲
如此無量大報佛告之曰乃往過去不可計劫時世
有佛號曰弗沙與其徒衆遊化世間時婆羅門子適
欲娶婦手把大豆當用散婦是其曩世俗之家禮於
道值佛心意歡喜卽持此豆奉散於佛四粒入鉢一
粒住頂由此因緣受無極福四粒入鉢王四天下
一粒在頂受樂二天爾時諸弟子聞佛所說有得初果
二果三果及阿羅漢者不可稱數受持佛語歡喜奉
行

蘇曼女十子緣品第六十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時須
達長者末下小女字曰蘇曼面首端正容貌最妙其
父憐愛特於諸子若遊行時每將共去於是長者將
至佛所其女見佛情倍欣踊願得好香塗佛住室斯
女手中有賓婆落佛從索之奉教便與佛尋於上書

香種稷還以與之女共其父還歸城裏便行推買種種妙香如佛所須持詣祇洹躬自搗磨日日如是時特又利國王遣其一兒使到舍衛初適他土廣行觀看漸漸展轉復至精舍見蘇曼女在中磨香愛其姿容欲得爲妻卽往入城啓波斯匿王云有此女可適我意願王見賜勿違我志王問之曰是誰家女答言是須達女王言卿自從索吾不能知復重啓王王若相聽當自求之王言可爾彼國王兒發遣子弟車乘衆物先歸本國唯留一象及已在後往至祇洹搏蘇曼女累騎而去須達聞之遣人追逐象走駛速不能

及逮卽達本土便用爲婦後遂懷妊生男十枚男後開敷有十男兒形貌殊好與人有異年遂長大勇健非凡然喜畋獵傷害物命其母矜愍教使莫爾諸子白母射獵之事最爲快樂母今相遮將爲見憎母復告言吾愛汝等是以相制若當憎汝終無此言所以者何夫殺生之罪當入地獄受諸苦惱數千萬歲常爲鹿頭羊頭兔頭諸禽獸頭阿傍獄卒之所獵射無央數歲雖思解脫其何由乎諸子白母如母所說爲自出心從他邊聞母復告言吾昔從佛聞如此事兒復問母佛者何人幸願具宣母告諸子卿不聞乎迦

維羅衛淨飯王子形相炳著應爲聖王猷老病死出家學道願行成就得無上果巨身丈六相好無比三明六通遐鑒無外前知無窮却知無極觀省三世如掌中珠諸子聞之心內欣然因更問母佛今近遠爲可見不母便答言今在舍衛諸子啓母求往觀佛母卽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千萬倍五情欣喜不能自勝佛因隨緣爲說妙法十人俱時得法眼淨便復白佛求索出家佛問之曰汝父母聽不答言未諮佛言父母未聽不得

染化須達復言斯是我孫我得自在我今放之於理亦可佛便允然聽使爲道鬚髮白墮法衣在身便成沙門精勤大業盡得羅漢斯十比丘甚相欽敬行則俱進住在同處國中人民莫不宗戴阿難白佛此十比丘有何福慶生在貴家容貌奇特遭值世尊盡於苦際佛告阿難乃往過去九十一劫有毗婆尸佛出現於世教化畢訖而般涅槃分布舍利起無量塔時有一塔朽故崩壞有一老母而修治之有年少十人偶見老母曰何所施爲老母語言斯是尊塔功德彌弘是以修補欲望善果年少歡喜助共興功所作已

竟誓爲母子其十年少願共同生從是已來九十一劫天上人中恒與俱生受福快樂常有之事勝於餘人一者形體端正二者衆所敬愛三者恒得長壽經爾許時不墮三塗今遇我世沐浴清化諸塵垢盡咸逮應真欲知爾時老母者今蘇曼女是爾時十年少者今十羅漢是佛說此時其在大會有得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢者發大乘意速不退者信受佛語歡喜奉行

婆世躡緣品第六十六

如是我聞一時佛在羅閱祇者闍崛山中于時此國有豪長者名尸利躡其家大富七寶盈溢其婦懷妊月滿生男形容嚴妙世之少雙父母喜慶深用自幸便請相師令占吉凶相師占已語其二親斯子福德榮煥宗族長者益歡情在無量因復勸請便爲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旣懷此兒談語巧妙踰倍於常便爲作字字婆世躡年歲已大聰才邈羣與其等輩遊行觀看見那羅技家有一女子面貌淨潔暉容希有心便洙著欲得聘娶歸啓父母願爲求索父母告言吾是貴姓彼是凡賤高卑非匹如何爲婚子情深愛不能自

釋重更啓言莫問門戶但論其身幸垂顧愍哀爲我求若不如志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儔偶何緣得爾其兒慙慙情猶不息復更遣信重從索之彼家答言若能如我習種種術歌舞戲笑悉令備知及於王前試使得中然後乃當共作婚姻兒惑其色不恥鄙事卽詣彼家學習戲藝數時之間皆已成就是時國王集諸那羅上幢投窻空中索走如是種種衆多戲事時長者子亦往王邊次應現技上索而走索走旣竟王脫不見復勅更上奉命爲之氣力漸劣中道欲墮心中惶懼無所歸依尊者目連陵虛至邊而告之曰如卿今日寧全身命出家學道爲寧墮死娶彼女耶尋報之言願自存濟不用女也目連卽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旣蒙安隱喜不自勝隨逐目連往詣世尊禮拜供養佛於是時廣說妙論所謂論者施論戒論生天之論欲爲不淨出要最快心意暢解便得初果因復白佛願得出家奉修正法世尊聽之鬚髮自落法衣在身便成沙門比丘專精禪思遵修正業諸漏得盡成阿羅漢慧命阿難前白佛言婆世躋沙門往昔之時與彼女子

有何因緣心染惑著僅致危沒復其目連造何善因
今蒙其恩而獲寧濟復何因緣自致應真佛告阿難
乃往過去無量之劫波羅捺國有大長者初生一子
端正無比當于是時其家有人從海中來齋一鳥卵
用奉長者長者納受經少時間其卵便剖出一鳥鵲
毛羽光潤長者愛之與子使弄漸漸長大互相懷念
時長者子騎鳥背上鳥便擔飛處處遊觀情既滿欲
還歸其舍日日如是經歷多時其長者子聞他國王
作那羅戲便乘斯鳥往至彼間來下觀看鳥住樹上
偶見王女情便深愛其時遣信謄說情狀王女然可

便與共交作事不密爲王所知遣人推捕尋時獲得
縛束其身而當斬戮長者子言諸君何爲勞力殺我
聽我上樹自投而死諸人聽許便起攀枝而上乘騎
其鳥翔虛而去因此鳥故得延壽命佛告阿難彼時
長者子今婆世蹟是爾時王女者今技家女是爾時
鳥者目連是過去世時惑色致困由鳥得濟今復
貪色垂當死亡由目連故致得安隱其婆世蹟所說
聰辯成無漏者乃往過去波羅捺國有一居士見辟
支佛來從乞飯居士卽時以食施與因復勸請令說
經法其辟支佛辭云不能擲鉢虛空踊騰而逝居士

念曰斯人神力變化無方然其不能敷宣道化願我
後生遭值聖尊勝於此士巨億萬倍演敷法義無窮
無盡令我身者亦獲果證由此因緣今世聰明逮羅
漢果佛說是時莫不歡喜有得須陀洹斯陀含阿那
含阿羅漢者有種緣覺根者發菩薩心者皆信佛語
頂戴奉行

優波毘提緣品第六十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時此
國有一梵志字阿巴毘提聰明廣學探古達今往至
佛所求作沙門因復啓曰若我出家智慧辯才與舍
利弗等者情則甘樂若當不如便自歸家佛尋答曰
不如也時彼梵志止不學道還歸其舍世尊於後
告衆會言我滅度已一百歲中此婆羅門而當淖化
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
告弟子耶貫鞞言我去世後所有典要汝當護持因
復告曰波羅標國當有居士字曰毘提此人子名
優波毘提卿好求索度用爲道卿若壽終以法付之
阿難滅已此耶貫鞞奉持佛法遊化世間所度甚多

復至波羅榛往造居士與其相識數數往來其彼居士生一男兒字阿巴毬提年在幼稚于時耶貰鞞往從索之欲使爲道其父答曰始有一子當紹門戶不可爾也若後更生便用相給後復生男子字難陀毬提耶貰鞞復往從索其父報言大子管外次子管內於其家居乃可豐隆情中戀惜未能相許若後更有信當奉惠此耶貰鞞是阿羅漢三明具足能知人根觀此二兒與道無緣亦自息意不慙慙求時彼居士復更生男顏貌端妙形相殊特時耶貰鞞復往從索其父報曰兒今猶小未能奉事又復家貧無以餉送

且欲停之須大當與年漸長大高才器盛入付財物居肆販賣時耶貰鞞往到其邊而爲說法教使繫念以白黑石子用當籌算善念下白惡念下黑優波毬提奉受其教善惡之念輒投石子初黑偏多白者少漸漸修習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者善念已盛逮得初果時彼城中有姪女人遣婢持錢往從買華優波毬提心性質直饒與其華不令有恨婢齋華歸姪女甚怪問其婢言前日買華用錢一種往何以少今何以多將無前時相欺減乎婢答之言今日華主慈仁守禮平等相與所以饒獲又復其

人形體殊妙大家若見沒不有恨姪女聞之遣信請
喚優波毘提自抑不往又復延召終不從命于時姪
女與王家兒而共交通貪其衣服衆寶所成利興義
衰殺而藏之王家搜覓於其舍得尋取姪女斬截于
足剗其耳鼻懸於高標豎置家間雖荷此苦然未命
終優波毘提往到其所姪女謂言往者端正不肯相
見今日形殘何所看乎尋卽對曰吾不愛色而來至
此用相憐故來到此耳因爲宣說四非常法是身不
淨苦空無我一一諦察有何可恃愚惑之徒妄生染
思姪女聞法逮法眼淨優波毘提成阿那含時耶賁
耆復從居士索此少年用作沙彌奉教持與將至精
舍授其十戒年滿二十便授具足四羯磨竟得阿羅
漢道三明六通皆悉滿具言辭巧妙所演無窮便集
衆人欲爲說法時魔波旬於會處所而雨金錢衆人
競拾竟不聞法於第二日復集大衆魔雨華鬚以亂
衆心於第三日復集大衆魔王便化作一大象紺瑠
璃色口有六牙其一牙上有七浴池其浴池中有七
蓮華一蓮華上有七玉女斯諸玉女皆作妓樂其象
優遊徐步會側衆人顧目情不存法於第四日復集
大衆魔王復化作一女人端正美妙侍立尊後衆人

注目忽忘法事于時尊者尋化其女令作白骨衆人見已乃專聽法得道者衆尊者本來有一狗子曰日於耳竊爲說法其狗命終生第六天與魔波旬共坐一牀魔王思惟此天大德乃與我等爲從何沒而來生此尋觀察之知從狗身彼沙門者相辱乃爾遙伺尊者入禪定時持一寶冠著其頭上旣從定起覺頂有冠尋便思察知魔所爲卽以神力感魔使來化其狗屍令似髥飾而告魔言汝遣我冠深識來意今以髥飾用相酬贈魔王受已便還天上而見所著乃是死狗心中猷惡而欲去之盡其神力不能令却復詣帝釋求除不淨帝釋報言其作此者斯人能捨非是吾力之所任施魔王復去廣問諸天乃至梵天向之嘉言願除茲穢各答如初非力所辦事不獲已來詣尊者而謂言曰佛實大德慈心無邊諸聲聞輩誠爲凶忌何以驗之我乃昔日將諸魔兵凡十八種攻圍菩薩欲敗其道猶懷慈悲不以爲怨我今小觸相困乃爾尊者答言理實如是佛之於我百千萬倍不可爲喻如須彌山比彼芥子如大海水方於牛跡如師子王踰於野干大小之形實不相及尊者語魔吾生末世不見如來聞汝神力能化作佛試爲一現我欲

觀之魔王答言我今化現慎莫爲禮對曰不禮是時
魔王化身作佛軀體丈六紫磨金色三十二相八十
種好光明赫奕喻倍日月尊者欣悅便前稽首魔還
復形語尊者言向云不禮今作禮何尊者答言我自
禮佛不禮於汝魔復謝曰唯願矜愍却此死狗尊者
告曰汝起慈心擁護羣生則此死狗變成寶飾若懷
惡意則作狗屍魔以畏故恒發善想是時尊者成道
已後所化衆生得四果者一人一籌籌長四寸如此
之籌滿於一房房高六丈縱廣亦爾於是衆人白尊
者言尊者福德實爲弘博化度羣萌不可稱數尊者
告曰吾爲畜生時亦化衆生使得聖果何況今日衆
會白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
日來供養奉觀儀容諸辟支佛後盡徙去復有五百
梵志續在中止諸梵志等或事日月或復事火事日
月者翹脚向之其事火者朝夕然之時彼獼猴見其
翹脚便取挽下見其然火便取滅之獼猴于時端坐
思惟諸梵志見自相謂言此獼猴者將爲我曹示茲
威儀尋各整身諦察真理心意開解盡得辟支佛道
彼獼猴者我身是也衆會復白以何因緣受獼猴身

尊者告曰乃往過去九十一劫有毗婆尸佛出現于世有諸比丘在波羅捺仙山中住時有應真登上山巔放腳輕疾有一年少道人而作是言彼行飄速正似獼猴由此因緣五百世中常作獼猴以是之故凡有四輩應自護口勿妄出言尊者優波鞠提說此法時一切大會得有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者種緣覺善根者發大乘心速不退者不可稱計信受其教歡喜奉行

汪水中蟲緣品第六十八

如是我聞一時佛在羅閱祇者闍崛山中爾時城邊有一汪水汙泥不淨多諸糞穢屎尿臭處國中人民凡鄙之類恒以瑕穢投歸其中有一大蟲其形像蛇加有四足於其汪水東西馳走或沒或出經歷年載常處其中受苦無量爾時世尊將諸比丘前後圍繞至彼坑所問諸比丘汝等叵識此蟲宿緣所造行不時諸比丘咸皆思量無有能知斯所造行俱共白佛皆云不知時佛告曰汝等當聽吾當爲汝說斯所造行過去有佛名毗婆尸出現於世教化已周遷神涅槃彼佛法中有十萬比丘淨修梵行閑居樂靜依於一山其山左右有好林樹華果茂盛蓊鬱無比其諸

樹間流泉浴池清涼可樂時諸比丘依慕住止遵善行道勤修不懈悉具初果乃至四果無有凡夫時有五百賁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賁客共相合率往詣衆僧求索供養值諸檀越各各已請日日相次理不從意卽詣衆僧辭入大海設我等衆安隱來還當設供養願哀見許時僧默然允可受請衆賈入海大獲珍寶平安還至到衆僧所選衆妙寶最上價者用施衆僧規俟飲食若食多者隨意用之於時衆僧受其寶物持用付授僧摩帝帝於後衆僧食具向盡從其求索爾時珍寶當用續食時摩帝帝答衆僧言賁客前時自與我寶何緣乃索上座維那語摩帝帝檀越前時以寶施僧令汝舉之今僧食盡當用俾佐時摩帝帝瞋恚而言汝曹敗屎此寶是我所有何緣乃索時彼衆僧見摩帝帝已起惡意卽便散去由其欺僧惡口罵故身壞命終墮阿鼻獄身常宛轉沸屎之中九十一劫乃從獄出今復墮此屎尿池中經歷年歲未由得脫所以者何過去有佛號曰式棄將諸比丘臨過此坑示諸弟子爲說本末復次有佛名曰隨葉亦復將從諸比丘衆俱往到其所說

其因緣從此命終還入地獄經歷數萬億歲從後命終復生是中次復有佛名曰拘留秦亦共徒衆圍繞至此坑所再示諸比丘說其本末次名拘那含牟尼佛亦共弟子來至此坑次迦葉佛亦來至此咸爲弟子說其因緣次第七佛我釋迦牟尼今示汝等因緣本末觀視其蟲如是一切賢劫千佛各各皆爾將諸弟子到其坑所指示其蟲說其曩昔所造因緣時諸比丘聞佛所說心驚毛豎共相勸勵慎護身口意業信受佛語歡喜奉行

沙彌均提緣品第六十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗晝夜三時恒以天眼觀視世間誰應度者輒往度之爾時有諸賈客欲詣他國其諸商人共將一狗至於中路衆賈頓息伺人不看閑靜之時狗便盜取衆賈人肉於時衆人卽懷瞋恚便共打狗而折其脚棄置空野捨之而去時舍利弗遙以天眼見此狗身攣躡在地飢餓困篤懸命垂死著衣持鉢入城乞食得已持出飛至狗所慈心憐愍以食施與狗得其食濟活餘命心甚歡喜倍加踊躍時舍利弗卽爲其狗具足解說微妙之法狗便命終生舍衛國婆羅

門家時舍利弗獨行乞食婆羅門見而問之言尊者
獨行無沙彌耶舍利弗言我無沙彌聞卿有子當用
見與婆羅門言我有一子字曰均提年既孩幼不任
使令比前長大當用相與時舍利弗聞彼語已卽戢
在心還至祇洹至年七歲後來求之時婆羅門卽以
其兒付舍利弗令使出家時舍利弗便受其兒將至
祇洹聽爲沙彌漸爲具說種種妙法心竟開解得阿
羅漢六通清徹功德悉備時均提沙彌始得道已自
以智力觀過去世本造何行來受此形得遭聖師而
獲果證觀見前身作一餓狗蒙我和尚舍利弗恩今
得人身并獲道果欣心內發而自念言我蒙師恩得
脫諸苦今當盡身供給所須永作沙彌不受大戒爾
時阿難而白佛言不審此人曩昔之時與何惡行受
此狗身造何善根而得解脫佛告阿難乃往過去迦
葉佛時有諸比丘集在一處時年少比丘音聲清雅
善巧讚唄人所樂聽有一比丘年高耆老音聲濁鈍
不能經唄每日出聲而自娛樂其老比丘已得羅漢
沙門功德皆悉具足于時年少妙音比丘見老沙門
音聲鈍濁自恃好聲而訶之言今汝長老聲如狗吠
輕訶已竟時老比丘便呼年少汝識我不年少答曰

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

經 卷十三

我大識汝汝是迦葉佛時比丘上座答曰我今已得
阿羅漢道沙門儀式悉具足矣時年少比丘聞其所
說心驚毛豎惶怖自責即於其前懺悔過咎時老比
丘即聽懺悔由其惡言五百世中常受狗身由其出
家持淨戒故今得見我蒙得解脫爾時阿難問佛所
說歡喜信受頂戴奉行

賢愚因緣經卷第十三 終

音釋

蹠直加切 駭駭下楷切驚也 惕他歷切憂懼也 惋悅烏貫切 悼悅烏貫切 胞交切

切傷北角切 剝割脫切 鞅倚兩切 筋骨欣切 鈔蘇典切 胞交切

藹吉典切 瓠胡故切 擘博陌切 疊豐呼弘切 背豐呼弘切 餽吉典切 瓠胡故切 擘博陌切 疊豐呼弘切 背豐呼弘切

稟吉典切 朐輪閏切 躋支義切 邈末各切 得中之切 鵠仲切 鵠仲切

明吉典切 朐輪閏切 躋支義切 邈末各切 得中之切 鵠仲切 鵠仲切

崇吉典切 朐輪閏切 躋支義切 邈末各切 得中之切 鵠仲切 鵠仲切

鳥子也 膳徒登切 邈渠竹切 餉式亮切 剗疑器切 翁切

鬱翁鳥孔切 鬱紆勿切 曩乃朗切 擘擘間員切 蹠擘間員切 蹠擘間員切

盆切 足切 賊切 足切 賊切 足切 賊切 足切 賊切 足切

丹陽居士賀學禮施貴刻此 賢愚因緣經卷十三 計字一萬零二百八十

平湖釋在契對金陵傳文貞書 萬曆丁未秋八月徑山寂照庵識 江寧尚煥刻

