

求度生死。如是種種若干方便。廣為諸人隨病投藥。爾時眾會聞其所說。有得初果乃至三果。或有出家成阿羅漢者。復有誓心求佛道者。聞說法已作禮而去。時舍利弗於其後夜。正身正意繫心在前。入於初禪。從初禪起入第二禪。從第二禪起入第三禪。從第三禪起入第四禪。從第四禪起入空處定。從空處起入於識處。從識處起入不用處。從不用處起入非有想非無想處。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。與多天眾百千眷屬。各齋花香供養之。具來至其所。側塞虛空。咸各悲叫淚如盛雨。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。悉齋酥油香花供具馳走。悉集悲哀痛戀不能自勝。各持香花而用供養。時天帝釋勅毘首羯磨。合集眾寶莊嚴高車。安舍利弗在高車上。諸天龍鬼國王臣民侍送號咷。至平博地。時天帝釋勅諸夜叉。往大海邊取牛頭栴檀。夜叉受教尋取來還。積為大積安身上。酥油以灌。放火耶旬。作禮供養各自還去。火滅之後。沙彌均提收師舍利盛著鉢中。攝其三衣擔至佛所。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。過去久遠無量無數不可思議阿僧祇劫。此閻浮提有一大國。王名旃陀婆羅。月統閻浮提八萬四千國。六萬山川八十億聚落。王有二萬夫人。嫫女。其第一夫人名須摩檀。花施。一萬大臣。其第一者名摩旃陀。王有五百太子。其最大者太子名曰尸羅跋陀。王所住城名跋陀耆婆。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。爾時其王坐於正殿。忽生此念。夫人處世尊榮豪貴。天下敬瞻發言無違。珍妙五欲應意而至。斯之果報皆由積德修福所致。譬如農夫由春廣種秋夏豐收。春時復到。若不勤種秋夏何望。吾今如是。由先修福今獲妙果。今復不種後亦無望。作是念已。告諸群臣。今我欲出珍寶妙藏。置諸城門及著市中。設大檀施。隨其眾生一切所須。盡給與之。并復告下八萬四千諸小國土。悉令開藏給施一切。眾臣曰善。敬如王教。即豎金幢。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。須衣與衣。須食與食。金銀寶物。隨病醫藥。一切所須。稱意與之。閻浮提內一切臣民。蒙王恩澤快樂無極。歌頌讚歎盈於衢路。善名遐宣。流布四方。無不欽仰。慕王恩化。於時邊表有一小國。其王名曰毘摩斯那。聞月光王美稱高大。心懷嫉妬。寢不安席。即自思惟。月光不除我名不出。當設方便。請諸道士。慕求諸人。用辦斯事。思惟是已。即勅請喚國內梵志。供設餽餼百味飲食。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。諸婆羅門共白王言。王有何憂。當見示語。王即言曰。彼月光王名德遠著。四遠承風。但我獨卑陋。無此美稱。情志所願。欲得除之。作何方便。能辦此事。諸婆羅門聞說是語。各自言曰。彼月光王慈恩惠澤。潤及一切。悲濟窮厄。如民父母。我等何心。從此惡謀。寧自殺身。不能為此。即各罷散。不願供養。時毘摩斯那益增愁憤。即出廣募。周遍宣令。誰能為我得月光王頭。共分國半治。以女妻之。爾時山脇有婆羅門名曰勞度差。聞王宣令。來應王募。王甚歡喜。重語之言。苟能成辦。不違信誓。若能去者。當以何日。婆羅門曰。辦我行道糧食所須。却後七日。便當發引。時婆羅門作呪自護。七日已滿。便來辭王。王給所須進路而去。時月光王國豫有種種變怪。興現。地處處裂。泄電星落。陰霧晝昏。雷電霹

震諸飛鳥輩於虛空中悲鳴感切自拔羽翼虎豹豺狼禽獸之屬自投自擲跳踉嗚叫八萬四千諸小國王皆夢大王金幢卒折金鼓卒裂大月大臣夢提為鬼奪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遮不聽入時婆羅門繞城門數匝不能得前首陀會天知月光王以此頭施於檀得滿便於夢中而語王言汝誓布施不逆眾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災然王有教理不得違當奈之何時城門神便休不遮大月大臣即自思惟若此婆羅門必乞王頭當作七寶頭各五百枚用貿易之即勅令作時婆羅門徑至殿前高聲唱言我在遐方聞王功德一切布施不逆人意故涉遠來欲有所得王聞歡喜迎為作禮問訊行道不疲極耶隨汝所願國城妻子珍寶車乘輦象馬七寶奴婢僕使所有欲得皆當與之婆羅門言一切外物雖用布施福德之報未為弘廣身肉布施其福乃妙我故遠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爾時大月大臣擔七寶頭來用曉謝腹拍其前語婆羅門言此王頭者骨肉血合不淨之物何用索此今持爾所七寶之頭以用貿易汝可取之轉易足得終身

之富婆羅門言我不用此欲得王頭合我所志時大月大臣種種諫曉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象遍告諸國言月光王却後七日當持其頭施婆羅門若欲來者速時馳詣爾時八萬四千諸王絡繹而至咸見大王腹拍王前閻浮提人賴王恩澤各得豐樂歡娛無患云何一旦為一人故永捨眾庶更不矜憐唯願垂愍莫以頭施一萬大臣皆身投地腹拍王前唯見哀愍矜恤我等莫以頭施永見捐棄二萬夫人亦身投地仰白王言莫見忘捨唯垂陰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輒死棄身無數經歷灰河鐵床沸屎火車炭坑及餘地獄如是等身燒刺煮炙棄而復棄永無福報若在畜生更相食噉或人所殺身供眾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殺身亦無福報若生人間諍於財色瞋目怒盛共相殺害或興軍對陣更相斫截如是殺身亦復無數為貪恚癡恒殺多身未曾為福而捨此命今我此身種種不淨會當捐捨不能得久捨此危脆穢惡之頭用貿大利何得不與我持此頭施婆羅門持是功德誓求佛道若成佛道功德滿具當以方便度汝等苦今我施心垂欲成滿

慎莫遮我無上道意一切諸王臣民夫人太子聞王語已默然無言爾時大王語婆羅門欲取頭者今正是時婆羅門言今王臣民大眾圍遶我獨一身力勢單弱不堪此中而斫王頭欲與我者當至後園爾時大王告諸小王太子臣民汝等若苟愛敬我者慎勿傷害此婆羅門作此語已共婆羅門入於後園時婆羅門又語王言汝身盛壯力士之力若遭斫痛儻復還悔取汝頭髮繫在樹爾乃然後能斫取耳時王用語求一壯樹枝葉鬱茂堅固欲繫向樹長跪以髮繫樹語婆羅門汝斫我頭墮我手中然後於我手中取去今我以頭施汝持是功德不求魔梵及天帝釋轉輪聖王三界之樂用求無上正真之道誓濟群生至涅槃樂時婆羅門舉手欲斫樹神見此甚大懊惱如此之人云何欲殺即以手搏婆羅門耳其項反向手脚繚戾失刀在地不能動搖爾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檀便滿具汝莫遮我無上道心爾時樹神聞王是語還使婆羅門平復如故時婆羅門便從地起還更取刀便斫王頭頭墮手中爾時天地六反震動諸天宮殿搖動不安各懷恐怖怪其所以尋見菩薩為一切故捨頭布施皆悉來下感其奇特悲淚如雨因共讚言月光大王以頭布施於檀波羅蜜今便得滿是時音聲普遍天下彼毘摩羨王聞此語已喜踊驚愕心擗裂死時婆羅門擔王頭去諸王臣民夫人太子已見

王頭自投于地，同聲悲叫絕而復甦，或有悲結吐血死者，或有愕住無所識者，或自剪拔其頭髮者，或復齟裂其衣裳者，或有兩手齟壞面者，啼哭縱橫宛轉于地。時婆羅門嫌王頭臭，即便擲地，脚踢而去，或復有人語婆羅門，汝之酷毒劇甚，乃爾既不中用，何乃索之于時婆羅門，進道而去。人見便責無給食者，飢餓委悴困苦極理，道中有人因問消息，知毘摩羨王已復命終，失於所望，懊惱憤憤，心裂七分吐血而死。毘摩羨王及勞度差，命終皆墮阿鼻泥犁，其餘臣民思念王恩，感結死者皆得生天。如是阿難欲知爾時月光王者，今我身是。毘摩羨王今波旬是。時勞度差婆羅門者，今調達是。時樹神者，今日連是。時大月大臣者，今舍利弗是。當於爾時不忍見我死而先我前死，乃至今日不忍見我入於涅槃而先滅度。佛說是已。賢者阿難及諸弟子聞佛所說悲喜交集，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

◎(三)快目王眼施緣品第二十七

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊大眾圍遶而為說法。城中人民樂聽法者，往至佛所前後相次。時城中有盲婆羅門坐街道邊，聞多人眾行步駛疾，即問行人。此多人眾欲何所至。行人答曰：汝不知耶。如來出世此難值遇，今在此國敷演道化，我等欲往聽其說法。此婆羅門而有一術，眾生

之中有八種聲，悉能別識，知其相祿。何謂八種。一曰鳥聲，二曰三尺鳥聲，三曰破聲，四曰鴈聲，五曰鼓聲，六曰雷聲，七曰金鈴聲，八曰梵聲。其鳥聲者，其人受性不識恩養，志不廉潔。三尺鳥聲者，受性凶暴，樂為傷害，少於慈順。其破聲者，男作女聲，女作男聲，其人薄德貧窮下賤。其鴈聲者，志性勤了，多於親友，將接四遠。其鼓聲者，言辭辯捷，解釋道理必為國師。其雷聲者，智慧深遠，散析法性，任化天下。金鈴聲者，巨富饒財，其人必積千億兩金。其梵聲者，福德彌高，若在家者作轉輪聖王，出家學道必得成佛。時婆羅門語行路人：我能識別人之語聲，若實是佛，當有梵音。汝可將我往至其所，當試聽之。審是佛不。時行路人因牽將往，漸近佛所，聞佛說法梵音具足，深遠流暢，歡喜踊躍。兩目得開，便得見佛。紫磨金色，三十二相，明朗如日。即時禮佛喜慶無量。佛為說法，志心聽受。即破二十億惡得須陀洹，已得慧眼，便求出家。佛言善來，便成沙門。佛重方便，廣為說法，即復尋得阿羅漢果。一切眾會莫不奇怪。賢者阿難從座而起，長跪叉手而白佛言：世尊出世實多饒益，拔濟盲冥，恩難稱極。此婆羅門一時之中，肉眼既開，慧眼清淨。佛於此人恩何隆厚。佛告阿難：吾與其眼不但今日，過去世時亦復與眼。阿難重白：不審世尊過去與眼其事云何。唯願垂哀，具為解說。佛告阿難：過去久遠，無量無數不可思議阿僧祇劫，此閻浮提有一大城，名富迦羅拔。時有國王名須提羅。快目所以

名之為快目者，其目明淨清妙無比。徹觀牆壁視四十里，以是故立字號曰快目。領閻浮提八萬四千國，六萬山川八十億聚落。王有二萬夫人，一萬大臣，五百太子。其第一太子名尸羅拔陀。提此言。王有慈悲愍念一切，養育民物，猶如慈父化導以善，民從其度。風時雨順，四氣和適。其國豐樂，群生蒙賴。爾時其王退自思惟：我因宿福今為人主，財寶五欲富有四海，發言化下如風靡草。今世會用更無紹續，恐我來世窮苦，是分。譬如耕夫，春日多種，秋夏收入，所得必廣。復遭春時若當懶惰，來秋於穀何望。是以我今於諸福田及時廣種，不宜懈怠。即告群臣：出我庫藏金銀珍寶衣被飲食所須之具，著諸城門及積市中，徧行宣令一切人民，有所乏者皆悉來取。并復告下八萬四千國，亦令開藏施給一切。時諸群臣奉受王教，即豎金幢擊大金鼓。騰王慈教，徧閻浮提。閻浮提人沙門婆羅門孤貧困厄，年老疾病，有所欲得稱意而與。一切人情賴王慈澤，安快自娛，無復憂慮。歌頌讚歎皆稱王德。爾時邊裔有一小國，其王名曰波羅陀跋彌。恃遠傲慢，不賓王化。又其治政五事無度：受性倉卒少於思慮，耽荒色欲不理國政。國有忠賢不往諮稟，邊境之土役使煩倍。商賈到國稅奪過常。彼王有臣名勞陀達，聰明智略，明識道理，觀其達度前諫王曰：王有五事不能安國，必招禍患。恐是不久，儻不忌諱，聽臣說之。王曰：便道。尋長跪白王：受性倉卒少於思慮，事大不當必致後悔。王耽

荒色欲不理國事。外有枉滯理情無處。國有忠賢不往諮稟。則不防慮未然之事。邊土之民役調煩劇。則思違背賓屬他國。商賈稅奪。違於常度。惡憚行來寶貨猛貴。有此五事亡國之兆。願王易操與民更始。須提羅王恩慈。廣普。閻浮提人咸蒙慧澤。我曹此國獨不恭順。幽遐之民不蒙其潤。願王降意還相承奉。便可子孫食祿長久。波羅陀跋彌聞此臣語。心恚作色不從其言。臣勞陀達益生瞋憤。能自心念。我見王治政匡化不周。表貢忠誠。望相扶輔。反更怒盛不從我言。言既不用。儻復見殺。當就除之。為民去患。謀未及就。事已發露。王合兵眾欲往誅討。時勞陀達知王欲收。即便乘疾馬逃走而去。兵眾尋逐。彼勞陀達素善射術。又知人身著射。應死處。凡有十八兵眾。雖速不敢能近。逕得徹到富迦羅拔國。見快目王拜問訊訖。共王談對事事得理。王即善之。立為大臣。漸得親近。具以來事。以用啟聞。王聞是已。問群臣言。彼之國土不屬我耶。群臣答曰。悉屬大王。但恃遐遠不來賓附。勞陀達言。彼波羅陀跋彌頑嚚凶闇。縱逸荒迷。不識禮度。憑遠守謬。不承王命。彼民惡厭視之。如怨。與臣兵馬自往降伏。王聞其語。即然可之。告下諸國。選擇兵眾。剋日都集。往彼波羅陀跋彌王國。爾時波羅陀跋彌比國之王。遣人語之。閻浮提內都勅發兵當集汝國。汝快晏然而安坐耶。波羅陀跋彌聞是消息。愁悶迷憤。莫知所如。著垢黑衣坐黑闇所。有輔相婆羅門來至其所。問其意故。王有何憂。

願見示語。波羅陀跋彌王曰。卿不聞乎。前勞陀達逃突至彼快目王邊。因相發起。令快目王悉發八萬四千諸國兵眾。欲來攻我。若當來者。便滅我國。其輔相曰。當令群臣試共議之。即合共議。各各異計。共輔相言。我聞快目王自誓布施。唯除父母不以施耳。其餘一切不逆來意。今此國中有盲婆羅門。當勸勉之。往乞王眼。若能得者。軍兵足却。王聞是語。即然可之。尋遣輔相往求曉之。輔相即時遣人往喚。尋使來而告之曰。今有國事欲相勞苦。願垂留意。共相佐辦。婆羅門言。我今盲冥。竟何所能。而相佐辦。輔相又曰。須提羅王欲合兵眾來伐我國。若當來者。我等強壯。雖能逃避。猶憂殘戮。況汝無目。能得脫耶。彼王有誓。一切布施。隨人所須。不逆人意。往從乞眼。庶必得之。若得其眼。兵眾可息。此事苟辦。當重募汝。婆羅門言。今我無見。此事云何。王重勸勉。我當遣人將護汝往。即給道糧。行道所須。引路而去。時快目王國種種災怪。悉皆興現。空中崩聲。曳電星落。陰霧霹靂。地處處裂。飛鳥之類。悲鳴感切。挫戾其身。自拔羽翼。虎狼師子。走獸之屬。嗚吼人間。宛轉于地。國王臣民。怪其所以。時婆羅門漸到大城。徑至殿前。高聲唱言。我在他國。承王名德。一切布施。不逆人意。故涉遠來。欲望乞。王聞是語。即下問訊。步涉遐道。得無疲倦。若欲所得。一切所須。國土珍寶。車馬輦衣。被飲食。隨病醫藥。一切所須。皆當給與。婆羅門言。外物布施。福德不妙。內身布施。果報乃大。我久失眠。長夜

處冥。承聞大王。故發意來。欲乞王眼。王聞歡喜。語婆羅門。若欲得眼。我當相與。婆羅門言。欲與我者。何時能與。王語之曰。却後七日。便當與汝。王即宣下八萬四千小國。須提羅王。却後七日。當剋其目。施婆羅門。諸欲來者。悉皆時集。諸王人民。聞斯令已。普來奔詣於大王所。八萬四千諸王臣民。以身投地。腹拍王前。啼淚交流。而白王言。我之等類。閻浮提人。蒙賴大王。以為蔭覆。若當剋眼。施婆羅門。一切人民。當何恃怙。唯願迴意。勿為一人而捨一切。一萬大臣。亦皆投地。仰白王言。何不哀愍。憐我曹等。為一人意。捨棄我等。唯願迴意。莫與其眼。二萬夫人。頭腦打地。腹拍王前。亦皆求請。唯願大王。迴意易志。莫以眼施安慰我等。五百太子。涕哭王前。唯願天父。當具矜憐。莫以眼施。撫養我等。時戒賢太子。重白王言。願剋我眼。以代父王。所以然者。我雖身死。國無損益。大王無眼。海內靡恃。時快目王告諸王臣。夫人太子。我受身來。生死長久。設積身骨。高於須彌。斬刺之。血倍於四海。而飲母乳。過四大江。別離悲淚。多於四海。地獄之中。破壞之身。燒煮斫刺。棄眼無數。餓鬼之中。受若干形。火從身出。還自焦然。如是破壞眼。亦無數。畜生之中。更相食噉。種種死傷。復不可計。人間受身。壽多中天。或爭色。欲還相圖謀。共相傷殺。死非一徹。如是破散無央數眼。正使生天命。亦不久。計本以來。亦受多形。於此三界。迴波五道。為貪恚癡。碎身塵數。未曾給施用。求佛道。如此臭眼。危脆之物。如是不久。

自當爛壞。今得用施不應不與。今持此眼以用布施。求佛無上一切智眼。若我願成。當與汝等清淨慧眼。汝莫遮我無上道意。其在會者默然無言。正語左右可挑我眼。左右諸臣咸各言曰。寧破我身猶如芥子。不能舉手向大王眼。王語諸臣。汝等推覓其色正黑。諦下視者。便召將來。諸臣求得將來與王。王即授刀勅語令剜。剜得一眼著王掌中。王便立誓。我以此眼以用布施。誓求佛道。若審當得成佛道者。此婆羅門得我此眼。即當用視。作是誓已。王即以眼安婆羅門眼匡之中。尋得用見。得視王身及餘眾會。歡喜踊躍不能自勝。即白王言。得王一眼足我用視。願留一眼王自用看。王復答言。我已言決許與兩眼。不應違言。便更剜一眼復著掌中。重復立誓。我持眼施用求佛道。審能成佛至誠不虛。此婆羅門得於我眼。便當用視。復安一眼。尋得用視。當爾之時。天地震動。諸天宮殿皆亦動搖。時諸天人愕然驚懼。尋見菩薩剜目布施。咸皆飛來側塞虛空。散諸華香而用供養。讚言善哉。大王所作甚奇。甚特。天帝前問。實為奇特。能作是事。欲求何報。王答言曰。不求魔梵四王帝釋轉輪聖王三界之樂。以此功德誓求佛道。度脫眾生至涅槃樂。天帝復問。汝今剜眼苦痛如是。頗有悔退。瞋恚不耶。王言不悔。亦不瞋恨。天帝復言。我今觀汝血出流離形體。戰掉言不悔。恨此事難信。王即自誓。我剜眼施無悔。恨意用求佛道。會當得成。審不虛者。令我兩眼平復如故。王誓已訖。兩眼平完。

明淨徹視。倍勝於前。諸天人民一切大會。稱慶喜踊。不能自勝。王語婆羅門。今與汝眼。令汝得視。後成佛時。復當令汝得慧眼。見將婆羅門入寶藏中。恣取一擔發遣去。還到本國。波羅陀跋彌。自出迎之。已見先問。得眼不耶。答言。得眼。我今用視。復問言曰。彼王今者為存為亡。答言。諸天來下。尋即誓願。眼還平復。眼好於前。波羅陀跋彌以聞此語。惱悶憤結。心裂而死。佛告阿難。欲知爾時須提羅王。今我身是。波羅陀跋彌。今調達是。時乞我眼。婆羅門者。今此會中。盲婆羅門得道者是。先世之時。我與其眼。乃至今日。由見我故。既得肉眼。復得慧眼。我為汝曹。世世苦行積功累德。今日致佛。汝等應當勤求出要。佛說是語。時諸在會者。感念佛恩。內身克厲。有得須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢者。有發無上道意者。賢者。阿難及諸會者。聞佛所說。歡喜奉行。

（三）五百盲兒往返逐佛緣品第二十八

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時毘舍離國。有五百盲人。乞匄自活。時聞人言。如來出世。甚奇甚特。其有眾生。覩見之者。癡殘百病。皆蒙除愈。盲視聾聽。瘡語。僂伸。拘躄。手足狂亂。得正。貧施衣食。愁憂苦厄。悉能解免。時諸盲人。聞此語已。還共議言。我曹罪積苦毒。特兼若當遇佛。必見救濟。便問人言。世尊今者。為在何國。人報之曰。在舍衛國。聞此語已。共於路側。卑言求哀。誰有慈悲。愍我等者。願見將導。到舍衛國。至於佛所。喚倩經時。無有應者。時五百人。復共議曰。空手倩人。無應者。今共行乞。人各令得金錢一枚。以用雇人。足得達彼。各各行乞。經于數時。人獲一錢。凡有五百。合錢已竟。左右喚人。誰將我等。到舍衛者。金錢五百。雇其勞苦。時有一人來共相可。相可已定。以錢與之。勅諸盲人。展轉相牽。自在前導。將至摩竭國。棄諸盲人。置於澤中。是時盲人。不知所在。為是何國。互相捉手。經行他田。傷破苗穀。時有長者。值來行田。見五百人。踐蹋苗稼。傷壞甚多。瞋憤怒盛。勅與痛手。乞兒求哀。具宣上事。長者愍之。令人將詣舍衛。適達彼國。又聞世尊已復來向摩竭提國。是時使人復還。將來向摩竭國。時諸盲人。欽仰於佛。係心欲見。肉眼雖閉。心眼已覩。歡喜發中。不覺疲勞。已至摩竭。復聞世尊已還舍衛。如是追逐。凡經七返。爾時如來觀諸盲人。善根已熟。敬信純固。於舍衛國。便住待之。使將盲人。漸到佛所。佛光觸身。驚喜無量。即時兩目。即得開明。乃見如來。四眾圍遶。身色晃昱。如紫金山。感戴殊澤。喜不自勝。前詣佛所。五體投地。為佛作禮。作禮畢。訖異口同音。共白佛言。唯願垂矜。聽在道次。時佛告白。善來比丘。鬚髮自墮。法衣在身。重為說法。得阿羅漢。爾時阿難見諸盲人。肉眼明淨。又盡諸漏。成阿羅漢。長跪合掌。前白佛言。世尊。出世實復奇特。所為善事。不可思議。又此諸盲人。特蒙殊澤。肉眼既明。復獲慧眼。世尊。出世正為此等。佛告阿難。我非但今日除其冥闇。乃往久遠無量劫時。亦為此等。除大黑闇。阿難白佛。不審世尊。過去世中。為此除

聞其事云何。佛告阿難。乃昔久遠無量無數阿僧祇劫。此閻浮提五百賈客。共行曠野。經由嶮路。大山谷中。極為黑闇。時諸商人迷悶。愁憂恐失財物。此處多賊。而復怖畏。咸共同心。向于天地日月山海一切神祇。啼哭求哀。時薩薄主。愍諸商客迷悶之苦。便告言曰。汝等莫怖。各自安意。吾當為汝作大照明。是時薩薄即以白氈自纏兩臂。酥油灌之。然用當炬。將諸商人。經於七日。乃越此闇。時諸賈客感戴其恩。恭敬無量。各獲安隱。喜不自勝。佛告阿難。爾時薩薄豈異人乎。我身是也。我從昔來。國城妻子及以肉血恒施眾生。以是之故。今致特尊。爾時五百諸賈客者。豈異人乎。今此五百比丘是也。過去世時。以生死力。施其光明。今得成佛。亦施無漏慧眼。爾時眾會聞佛所說。有得須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。有種辟支佛善根。或發無上道意。度者甚多。慧命阿難及諸眾會。聞佛所說歡喜奉行。

三四富那奇緣品第二十九

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時放鉢。國有一長者名曇摩。法言於彼國中。巨富第一。時長者妻生一男兒。值出軍征伐餘國。因字其兒號曰羨那。此言後復生兒。值王出軍征討得勝。復字其兒比耆陀。羨那。勝軍。二子長大。各為娶妻。爾時長者遇疾困篤。數召諸醫。瞻養其病。看視醫師。甘饌盡供。醫貪利養。欲遣殘病。逆懷姦詐。更與餘藥。使病不瘥。時有一婢。供養長者。飲食湯藥。恒知時宜。白長者言。從今以去。此諸醫師不足更喚。惡

意相誤病。更不瘥。今我自當如前法度。隨病所須。更莫喚醫。婢便看養長者。得瘥。於是其婢白長者言。大家。我看大家。瞻視供養。病得除瘥。唯當垂愍。賜我一願。長者告曰。卿求何等。時婢便言。欲得大家與我共通。若不見違。當從我志。長者不逆。即遂其願。交通已竟。便覺有身。時婢懷妊。十月已滿。生一男兒。其願滿足。故因字其兒名富那奇。此言端正福德。宜於錢財。善能估販。種種治生。倍獲盈利。所至到處無有不吉。雖復稟受長者遺體。才藝智量。出過人表。然是廝賤婢使所生。不及兒次名在奴例。爾時長者復嬰痼疾。困篤著床。將死不久。遺言愍勸。告其二子。吾設沒後。慎勿分居。長者被病。雖服醫藥。不能救濟。奄致命終。爾時二子承用父教。共居一處。經歷年載。值時有緣。欲至他國。賈作治生。各以家居。婦兒付囑。富那奇為我看視。斯等大小。及家餘事。悉用相累。正爾別去。於時富那奇即受其教。營理家事。時二兄子數往其所。求索飲食。及餘所須。時富那奇稱給其意。隨其所求。買索與之。卒值一日。無錢持行。勝軍小兒白富那奇。我今飢渴。與我飲食。手中無錢。索食。得小兒。瞋恚。往語其母。今富那奇懷情不普。見伯父兒。隨意給稱。我從索食。獨不見與。母聞兒言。恨心便生。云此婢子。敢懷偏心。勝軍還家。其婦及兒。忿心未息。具以上事。向勝軍說。勝軍聞之。倍懷憤怒。此婢子。奴敢違我教。薄賤我兒。吾當殺之。懷情已定。求兄分居。兄敬父勅。即時不可。勝軍懊惱。數求不止。兄見

意盛。察其所規。知弟懷恚。意不得已。即可其言。聽各分居。弟以家財一切。所有養生園宅。用作一分。以富那奇用作一分。以此二分。恣兄取之。謂兄取財。規自取富那奇。而欲殺之。兄知勝軍心害富那奇。慈心憐愍。取富那奇。空將妻子。單罄來出。依餘家住。時富那奇問其嫂曰。與我少錢。欲用買薪。兄嫂答曰。唯有五錢。即解用與。時富那奇持此五錢。詣市買薪。見一束薪。賣索五錢。時富那奇即買其薪。雇以五錢。尋見牛頭梅檀香木。在薪束中。意甚歡喜。持薪歸家。取此香木。分為十段。值王夫人熱病之極。當須牛頭梅檀香木。摩以塗身。以除其病。舉國推覓。求之。得。即令國內。誰有香木。一兩當與黃金千兩。時富那奇往。應王募。持一小段。用奉王家。王如本令。償千兩金。如是展轉。十段香木。悉皆售盡。得金萬兩。因用起居園田。舍宅象馬車乘。奴婢畜生。家業於是豐富。具足。過踰於前。合居數倍。爾時復有五百賈客。相與結要。欲入大海。喚富那奇。共為伴侶。富那白兄。求共採寶。兄即聽之。給其所須。及伴往至大海。如意取寶。自重而還。來至中道。嶮難之處。眾人咸見。閻浮提。內有三日現。怪問導師。今三日出。是何端。應導師答言。汝等當知。一是正日。二是魚眼。其間白者。此是魚齒。今水所投。黑冥之處。是魚口也。最為可畏。我等今者。無復活路。臨至魚口。定計垂死。有一賢者。敬信佛道。告語眾。賈唯當虔心。稱南無佛。三界德大。無過佛者。救厄赴急。矜濟一切。最能覆護。苦厄眾生。唯佛

神聖願救危險。濟此諸人毫釐之命。時摩竭魚聞稱佛名。即還閉口。沈竄海底。眾賈於是安隱。還國時。富那奇取大金案。以諸妙寶摩尼珠等。莊累積滿。奉兄羨那。長跪仰望。白大兄言。我已為兄積畜財寶。舍宅所有一切具足。子孫七世食用不盡。唯願大兄聽我出家。羨那答曰。吾不相違。但卿少年未達人倫。佛法要重持之。甚難。比更數年。乃可遂意。富那奇曰。大兄當知。人命無常。斯須難保。前在大海。值摩竭魚吸船趣口。命危垂死。蒙佛神恩。得濟餘命。唯念垂許。聽在道次。兄即聽之。時富那奇與其五百採寶之眾。咸以信心。至舍衛國。到於佛所。禮敬問訊。因具白佛。求索出家。佛即許可。聽使入道。讚言善來。便成沙門。佛為種種苦切說法。五百比丘。心意開解。盡諸苦際。成阿羅漢。唯富那奇結使深重。佛為說法。未能暢達。精誠困篤。始入初果。勤精修習。無有休懈。時諸比丘安居日近。佛聽各各隨意安居。時富那奇往白佛言。弟子欲往。至放鉢國安居。三月。唯願見聽。於時世尊告富那奇。彼國人惡信邪。倒見汝。今初學於佛法。中未能具足。佛法聖行。設為彼人見毀辱者。當奈之何。富那奇曰。設令被人極理毀辱。但莫見害。世尊又告。彼人極惡。設被害時。當復云何。富那奇曰。世尊。當知正使彼人毀辱。加害莫斷。我命猶戢其恩。佛又告曰。汝往。至彼忽遭惡人殘害。汝命無益於汝。當如之何。富那奇言。世尊。當知一切萬物有形。歸無。彼若殺我。分受其死。於時世尊告富那奇。彼諸惡

人毀辱。加害及未斷命。汝當瞋不。富那奇曰。不也。世尊。正使彼人無根見謗。毀辱極世。不軌之事。設加刀杖。打害次殺。復未殘戮。臨當斷命。終不一念生起。恚心。佛即讚言。善哉。善哉。弟子所行。唯是為快。時富那奇攝持衣鉢。禮佛辭退。至放鉢國。明日晨旦。入城乞食。至一大富婆羅門家。時婆羅門見是比丘。即懷惡心。而來罵逐。比丘即往異家乞食。自其明日。續其舍乞食。時婆羅門復搥打極手。比丘歡喜。顏色不變。時婆羅門覩此。比丘見毀被害。苦困垂死。而無怨色。不生瞋恨。便自悔責。懺謝已過。時富那奇於彼國中。勤修不懈。盡諸結使。心忽開解。獲無漏證。安居已竟。便辭檀越。囑及其兄。慎勿入海。大海中難甚多。無數。兄之財寶。足用七世。囑及已竟。還往佛所。稽首問訊。問訊訖。竟隨意住止。時兄羨那不惟其勅。有諸眾賈來歸羨那。種種曉喚共入大海。羨那不逆。即可共去。至海渚上。隨意自重。唯有羨那多取牛頭栴檀香木。滿船而還。龍性慳惜。惜其香木。即於道中。捉其船舫。舉帆。羅風不能得過。一切眾客。定計恐死。羨那一心稱富那奇。今遭苦厄。願見拔濟。時富那奇在舍衛國。祇洹精舍。坐禪思惟。遙以天耳聞。兄羨那處在危厄。至心自陳。悲酸一心。稱富那奇。富那奇即以羅漢神足。猶如健夫。屈伸臂頃。變身化作金翅鳥王。至於大海。恐蹙其龍。龍見鳥形。怖入海底。眾賈於是安隱。還家。時富那奇教化其兄。令為世尊立一小堂。覆堂村木。純以栴檀。其堂已成。教化其兄。請

佛。羨那答曰。請佛之宜。以何等物。能屈世尊。時富那奇俱與其兄。辦足供養。各持香爐。共登高樓。遙向祇洹。燒香歸命。佛及聖僧。唯願明日臨顧。鄙國開悟。愚蒙盲冥。眾生作願。已訖。香煙如意。乘虛往。至世尊頂上。相結合。聚作一煙蓋。後遙以水洗世尊足。水亦從虛。猶如釵股。如意徑到世尊足上。爾時阿難覩見。是事。怪而問佛。誰放煙水。佛告阿難。是富那奇。羅漢比丘。於放鉢國。勸兄羨那。請佛及僧。故放煙水。以為信請。因勅阿難。往至僧中行。籌告語。神足比丘。明日悉來。往應羨那。請。因現變化。以遊彼國。阿難奉命。合僧行籌。有神足者。明當受請。時諸比丘。各各受籌。明日晨旦。僧作食人。名奇度直奇。續此言。其人已得阿那含道。恒日供給一切眾僧。結跏趺坐。身放光明。四出照曜。引作食具。瓢杓健支。百斛大釜。而隨其後。乘虛飛行。趣向其國。羨那問曰。是汝師不。答言非也。是諸比丘作食之人。故來相佐。辦具飲食。於是羨那即以華香妓樂。供養。供養畢。竟即便過去。次後復有十六沙彌。均提之等。各以神足。變作樹林。採華採果。種種變現。演身光明。晃曜天地。凌虛繼邁。駱驛而到。羨那復問。是汝師不。答言非也。斯諸人等。先前來者。乃是我等同師弟子。年始七歲。得羅漢道。諸漏永盡。神足純備。今故先來。採華具果。即以華香具足。供養。供養訖。已各各過去。次復耆年大阿羅漢。化作千龍。結身為座。頭皆四出。雷吼震天。其諸龍口。悉雨七寶。復於其上。施大寶座。飛昇虛空。身放光明。照

曜天下而來至國。羨那復問。是汝師不。答曰。非也。是師弟子名憍陳如。佛初得道在鹿野苑。初轉法輪。廣度眾生。斯等五人最先受化。於弟子中第一。上首神通。具足無所罣礙。羨那聞說。倍加恭敬。香華妓樂。悉以供養。供養已訖。即便過去。次後復有摩訶迦葉。化作七寶講堂。七寶莊校。奮身光明。晃昱四布。往至其國。羨那見之。問富那奇。是汝師不。答曰。非也。是師弟子摩訶迦葉。清儉知足。常行頭陀。愍諸廡賤。賑濟貧乏。羨那即以香華妓樂。供養畢訖。即時過去。時舍利弗。次後乘千師子。槃身為座。頭皆四出。口雨七寶。雷吼咆哮。震動天地。復於其上。敷大寶床。莊校嚴飾。而處其上。身出光明。普照四域。飛騰虛空。翱翔而至。羨那問曰。是汝師不。答曰。非也。今乘來者。是師大弟子。廣博大智。名舍利弗。羨那聞已。倍增歡喜。即以香華妓樂。供養。供養訖。已即以過去。時大目連。尋後而發。化作千象。羅頭四出。其諸象口。皆有六牙。其一牙頭。有七浴池水。一一池中有七蓮華。其一華上有七玉女。種種變現。其數無量。放大光明。感動四隣。復於其上。安置寶座。自坐其上。乘虛徑至。羨那問曰。是汝師不。答曰。非也。是師弟子名大目連。神足第一。德行純備。羨那聞說。歡喜戴仰。香華妓樂。而以供養。供養已。即便過去。次後復有阿那律提。而自化作七寶浴池。浴池中復生金色蓮華。蓮莖皆是七寶合成。處其華上。結跏趺坐。項佩日光。照曜天下。光所照處。皆是金色。乘虛至國。羨那復問。是汝師不。

答言。非也。是師弟子阿那律提。於是大眾天眼第一。羨那聞之。歡喜恭敬。華香供養。即自過去。次後復有佛弟難陀。化作千馬。駕七寶車。車上復有七寶大蓋。放演光明。四出照曜。乘虛馳至。詣放鉢國。羨那見之。問富那奇。是汝師不。答曰。非也。是世尊弟名曰難陀。眾相具足。德行純備。羨那即以香華妓樂。供養。畢訖。即自過去。時須菩提。次後復來。作七寶山。坐瑠璃窟。身放種種雜色光明。照曜天地。來至其國。羨那問曰。是汝師不。答曰。非也。是師弟子名須菩提。廣智多聞。解空第一。即以華香供養。畢訖。即自過去。次有分耨文陀尼子。化作一千迦樓羅王。結身為座。四向羅頭。口含眾寶。發哀和音。復於其上。施大寶座。而坐其上。乘虛來至。羨那問曰。是汝師不。答曰。非也。是我同師名曰分耨文陀尼子。辯才應適。最為第一。即以華香供養。訖。已。便自過去。次復弟子名優波離。化作千鴈。聚身相結。頭口出聲。哀鳴相和。口含眾寶。飛翔虛空。於其上。敷眾寶座。放大光明。照曜四遠。身坐其上。馳奔來至。羨那問曰。是汝師不。答曰。非也。是師弟子名優波離。於眾比丘。持律第一。羨那聞已。即持華香供養。畢訖。即復過去。次後復有沙門二十億。化作行樹。於虛空中。以紺瑠璃。作經行道。復以七寶夾樹兩邊。種種妙寶。以界道側。於中經行。漸至其國。羨那問曰。是汝師不。答曰。非也。是佛弟子名曰沙門二十億。於比丘中。精進第一。華香妓樂。供養。畢訖。即便過去。次後復有大劫賓寧。化作七寶樹。

樹上復有種種華果。樹下皆有七寶高座。處其座上。放大光明。乘虛來至。羨那問曰。是汝師不。答曰。非也。是佛弟子名劫賓寧。挺特勇猛。端正第一。羨那聞已。歡喜供養。華香妓樂。供養已。訖。即自過去。次有弟子名賓頭盧。墮閣。坐寶蓮華。項佩日光。放千光明。暉赫天地。飛昇虛空。來至其國。羨那問曰。是汝師不。答曰。非也。是師弟子名賓頭盧。墮閣。善能入定。坐禪第一。即以香華供養。畢訖。即自過去。次羅睺羅。尋後趣引。自化其身。作轉輪王。千子七寶。皆悉具足。導從前後。來至其國。羨那問曰。是汝師不。答曰。非也。是佛之子。名曰羅睺羅。設在家者。領四天下。七寶自至。兵仗不用。自然降附。今捨此位。出家學道。得阿羅漢。六通清徹。無所罣礙。今故變身。作是形位。羨那聞已。香華供養。即自過去。五百神足弟子。各各現變。不可稱計。爾時世尊。知諸弟子。盡適彼國。放大光明。照曜天地。普皆金色。時富那奇。語其兄曰。今者世尊。始欲發意。而來至此。故先放光。作是瑞應。爾時世尊。始於座上下。足躡地。應時天地。六反震動。時富那奇。語其兄曰。今者世尊。始於座上下。足躡地。以是之故。天地大動。爾時世尊。始出精舍。住在於外。八金剛神。住於八面。時四天王。在前導道。時天帝釋。從諸欲界天子。百千萬眾。侍衛左面。大梵天王。與色界諸天。無央數眾。住在右面。弟子阿難。住在佛後。大眾圍遶。放演光明。照曜天地。飛昇虛空。趣放鉢國。於其中道。逢五百作人。以千具犁牛。墾治隴畝。諸牛見佛。乘

空而過身放金色普照世界諸牛至心仰視世尊心存篤敬住隴不行作人見牛仰向觀瞻驚怪所以亦視見佛即各跪白咸興歸誠唯願如來當見哀愍暫下開度使離生死佛以悲心知其可度即下為說種種妙法五百作人心意開悟斷二十億洞然之惡成須陀洹時牛命終盡生天上普皆歡喜於時如來即復發引到前未遠有五百童女共遊曠野見地金色仰視其變見乘虛而行咸懷歡喜又手白言唯願天尊垂心矜愍暫見濟度佛知其宿行應可度化即稱所願往至其所隨應堪能為說諸法信受開解成須陀洹變感已竟遂步而至復有五百仙人處在林澤見光普照地悉金色仰覩如來與諸大眾遊行乘虛心懷踊躍敬心倍隆仰請佛言唯願大聖暫勞神形因見過度聽在道次佛覩其本緣知之應度尋下在前求作沙門佛即聽之善來比丘便成沙門因為說法心淨開解諸漏永盡成阿羅漢隨從佛後乘空而至時富那奇遙見佛來光曜天地大眾虛轉語兄羨那世尊及眾今始來至佛到其國羨那歡喜即以香華及眾妓樂供養畢訖共至會所佛至其舍如法就坐羨那合家供辦甘饌自行澡水敬意奉食佛為嗟嘆食訖澡漱為其舉國合家大小演說妙法合家一切得須陀洹有具二道三四果者復有發意趣大乘者復有堅住不退地者佛說法訖舉國男女得度者眾不可稱計阿難長跪叉手合掌前白佛言不審世尊此富那奇過去世中作何惡行

為人下賤屬他為奴復有何福遇佛得度佛告阿難欲知之者明聽善思當為汝說對曰唯然願具開示佛告阿難乃往過去迦葉佛時有一長者財富無數為佛眾僧興僧伽藍衣服飲食病瘦醫藥四事供辦供給一切無有乏短爾時長者遇疾命終其後一兒出家學道其父死後佛圖供具皆悉轉少眾僧罷散其寺荒壞無人住止其兒比丘勤力招合檀越知識積聚錢財修補缺落復合眾僧還繼供養於時多眾住在其寺勤精專修具諸道者時彼道人作僧自在時有羅漢道人次知日直掃除草土積在中庭不時除棄於時比丘惡心呵叱今此比丘如奴無異雖知掃地不能除棄阿難當知彼時比丘大自在者今富那奇比丘是也由其惡心呵得道人比之為奴由此一言五百世中恒為奴身復由興立勸合眾人供養眾僧償罪已畢復遭我世蒙得過度今此國中受化之人皆是往昔勸助之眾緣是果報皆得度脫阿難之等及與眾會聞佛所說歡喜奉行

三五尼提度緣品第二十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中人民眾多居止隘窄廁溷少大小便利多往出城或有豪尊不能去者便利在器中雇人除之時有一人名曰尼提極貧至賤無所趣向仰客作除糞得價自濟爾時世尊即知其應度獨將阿難入於城內欲拔濟之到一里頭正值尼提持一瓦器盛滿不淨欲往棄之遙見世尊極懷鄙愧退從

異道隱屏欲去垂當出里復見世尊倍用鄙恥迴趣餘道復欲避去心意匆忙以瓶打壁瓶即破壞屎尿澆身深生慚愧不忍見佛是時世尊就到其所語尼提言欲出家不尼提答言如來尊重金輪王種翼從弟子悉是貴人我下賤弊惡之極云何同彼而得出家世尊告曰我法清妙猶如淨水悉能洗除一切垢穢亦如火能燒諸物大小好惡皆能焚之我法亦爾弘廣無邊貧富貴賤男之與女有能修者皆盡諸欲是時尼提聞佛所說信心即生欲得出家佛使阿難將出城外大河水邊洗浴其身已得淨潔將詣祇洹為說經法苦切之理生死可畏涅槃永安霍然意解獲初果證合掌向佛求作沙門佛即告曰善來比丘鬚髮自落法衣在身佛重解說四諦要法諸漏得盡成阿羅漢三明六通皆悉具足爾時國人聞尼提出家咸懷怨心而作是言云何世尊聽此賤人出家學道我等如何為其禮拜設作供養請佛及僧斯人若來污我床席展轉相語乃聞於王王聞亦怨恨情用反側即乘羽葆之車與諸侍從往詣祇洹欲問如來所疑之事既到門前且小停息祇洹門外有一大石尼提比丘坐於石岩縫補故衣有七百人各持華香而供養之右邊敬禮時王覩見深用歡喜到比丘所而語之言我欲見佛願為通白比丘即時身沒石中踊出於內白世尊曰波斯匿王今者在外欲得來入覲省諮問佛告尼提從汝本道往語令前尼提尋時還從石出如似出水無有罣

礙。即語王言。白佛已竟。王可進前。王作此念。向所疑事。且當置之。先當請問。此比丘者。有何福行神力。乃爾。王入見佛。稽首佛足。右遶三匝。却坐一面。白世尊言。向者比丘。神力難及。入石如水。出石無孔。姓字何等。願見告示。世尊告曰。是王國中極賤之人。我已化度。得阿羅漢。大王故來欲問斯義。王聞佛語。慢心即除。欣悅無量。因告王曰。凡人處世尊卑貴賤。貧富苦樂。皆由宿行而致。斯果。仁慈謙順。敬長愛小。則為貴人。凶惡強梁。憍恣自大。則為賤人。波斯匿王。白世尊言。大聖出世。多所潤濟。如此凡陋下賤之人。拔其苦毒。使常安樂。此尼提者。有何因緣。生於賤處。復種何德。得遇聖尊。稟受仙化。尋成應真。唯願世尊。敷演分別。佛告王曰。諦聽善持。吾當解說。令汝開悟。乃往過去迦葉如來。出現世間。滅度之後。有比丘僧。凡十萬人。中有一沙門。作僧自在。身有疾患。服藥自下。憍傲恃勢。不出便利。以金銀澡槃。就中盛尿。令一弟子。擔往棄之。然其弟子。是須陀洹。由在彼世。不能謙順。自恃多財。乘捉僧事。暫有微患。懶不自起。驅役聖人。令除糞穢。以是因緣。流浪生死。恒為下賤。五百世中。為人除糞。乃至於今。由其出家。持戒功德。今值我世。聞法得道。佛告大王。欲知爾時。僧自在者。今尼提比丘。是波斯匿王。白世尊言。如來出世。實為奇特。利益無量。苦惱眾生。佛告大王。善哉善哉。如汝所言。佛又告曰。三界輪轉。無有定品。積善仁。和生於豪尊。習惡放恣。便生卑賤。王大歡喜。無有慢心。即

起長跪。執尼提足。而為作禮。懺悔自謝。願除罪咎。世尊爾時。因為廣說法微妙之義。所謂論者。施論戒論。生天之論。欲不淨想。出要為樂。爾時大會。聞佛所說。各獲道證。信受奉行。

賢愚經卷第七

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

（三六）大劫寶寧品第二十一 丹本此品前在第四卷為十八

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時國王名波斯匿。于時南方有國名為金地。其王字劫寶寧。王有太子名摩訶劫寶寧。其父崩背。太子嗣位。體性聰明。大力勇健。所統國土。三萬六千。兵眾殷熾。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。以四端細氎。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。商客啟曰。名羅悅祇。又名舍衛。其數眾多。不能具說。王復問言。中國諸王。以何等故。不來獻我。商客啟曰。各自霸王。威名相齋。以是之故。不來承奉耳。王自思惟。今我力勢。能總威攝一切天下。何緣諸王。不來承貢。今當加威。令彼率伏。復問商客。中國諸王。何者最大。商主白言。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。遍閻浮提。卿為所恃。斷絕使命。今故遣使。共卿相聞。卿若臥時。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。應即握髮。若住時聞。應即相趨。却後七日。與我相見。設不如是。吾當興兵。破汝國界。波斯匿聞。深用驚惶。即往詣佛。具白斯事。佛告王言。王還語使。云我不大。更有大王。王奉佛教。告彼使言。世有聖王。近在此間。卿可到邊。傳汝王命。使即時往。詣於祇桓。于時世尊。自變其身。作轉輪王。令目連。作典兵臣。七寶侍從。皆悉備有。又化祇桓。令作寶城。繞城四邊。有七重塹。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。亦是眾寶。王在殿上。尊嚴可畏。於是彼使。前入化城。既覩大王。情甚驚悚。自念我君。無狀招禍。然不得已。以書示之。化王得書。踢著脚下。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。臥聞當起。坐聞應立。立聞吾令。便當涉道。剋期七日。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。深自咎責。合率所領諸小王輩。嚴辦車馬。欲朝大王。然有所疑。未便即路。先遣一使。白大王言。臣所總乘。三萬六千王。為當都去。將半去耶。大王還報聽。半留住。但將半來。時金地王。將萬八千小王。同時來到。既見化王。謁拜畢已。心作是念。大王形貌。雖復勝我。力必不如。化王于時。勅典兵臣。以弓與之。金地國王。手不能勝。化王還取。以指張弓。復持與之。勅令引挽。金地國王。殊不能挽。化王復取。而彈扣之。三千世界。皆為振動。次復取箭。彎弓而射。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眾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二道者有發無上正真道意復有得住不退地者人道眾生見佛光明及聞所說心生踊躍其中有得一道二道三道之者出家入要得應真者有發無上正真道意得不退地不可稱計餓鬼中者見佛光明及聞所說皆得飽滿身心清淨無諸熱惱皆生慈心恭敬於佛即得解脫生人天中畜生中者見佛光明貪欲瞋毒皆得消除癡心朦冥尋得醒悟皆悉歡喜信敬於佛即得解脫生人天中地獄中者見佛光明寒則熅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爾時摩訶劫賓寧王金地諸王見斯變已其心信伏遠塵離垢得法眼淨萬八千王一時皆然須臾之頃佛攝神力還復本形諸比丘僧前後圍繞金地王眾求索出家佛即聽許鬚髮自墮袈裟在體思惟妙法盡得阿羅漢果阿難白佛此金地王宿種何德生在豪尊功德巍巍遭值佛世逮成無漏佛告阿難眾生由行受其果報乃往過去有迦葉佛般涅槃後有一長者為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臥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爾時長者子比丘者今金地王摩訶劫賓寧是其諸人民受道化者今萬八千諸王是也佛說是法眾會聞者逮得道證發心不退受持至教歡喜奉行

三七 梨耆彌七子品第二十一 丹本品在第四卷為第二十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王有一大臣名梨耆彌家居大富生七男兒為其娶妻已至于六殘第七子當為求婦自思惟言吾年衰邁唯餘一兒為之納婦要令殊勝時此長者有一親厚婆羅門來共相見因議語曰今我欲為小兒求婚未能知處卿自昔來遊行諸國今欲煩君為我推覓若見有女端政賢智性命相宜適我子意乃當求之時婆羅門即便然可遍行看覓到特叉尸利國見有五百童女群行遊戲採取好花用作拂飾此婆羅門隨逐觀之轉復前行當度少水諸女子輩皆脫革屣中有一女而獨不脫并屣入水轉復前行續更有河眾女褰衣爾乃入水唯此一女獨并衣入前行林間諸女各各上樹採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答曰有疑便問婆羅門言向者諸女當入水時盡脫革屣汝獨不脫有何意故時女答言汝癡何甚所以作屣正用護脚陸地之事眼有所見荊棘瓦石可得避之水底隱匿眼所不覩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答言女

人之身相有好惡褰衣入水為人所見相好則可不好嗤笑以是事故而不褰之時婆羅門復更問言以何緣故獨不上樹女便答言若當上樹樹枝儻所危害人身以是事故而不上耳此女即是波斯匿王弟曇摩訶羨女也羨昔因罪逃奔彼國便於其土安家納娶而生斯女字毘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逐到門求共相見女入白父外有婆羅門欲見大人時曇摩訶羨便出見之問訊已竟而語之言向者女子是君女不答言是也為有主未答言未也婆羅門言舍衛國中有一大臣字梨耆彌君識之不答言舊識婆羅門言是梨耆彌最下小兒端政聰明欲求君女共為婚姻可得爾不曇摩訶羨言彼是豪姓本與匹偶苟其欲得情在無違已蒙許可便共剋日爾時有伴往舍衛國時婆羅門即作書疏與梨耆彌陳說事狀長者聞已辦具娉物車馬騎乘往特叉尸利國漸近欲到先遣使往時曇摩訶羨善加敬待即設賓會以女媵之諸事畢竟當還舍衛時此女母於眾人前囑其女言自今已後常著好衣恒食美食日照鏡莫令斷絕女即長跪奉受教勅梨耆彌聞陰用為恨人生一世苦樂無定好衣美食如何得常恒照明鏡斯亦非理雖有此念難不問之客主相辭於是別去大小徒侶進路歸國於道中間有一客舍四面垂軒極為清涼其先到者在下休息兒婦後至啟白娼言此不可住速出向外娼不違之出向露處

左右數人不肯出去。時有象馬身體瘙癢，以身揩柱，屋即崩壞，填殺下人。時梨耆彌作是念言：我今脫死由是兒婦，敬遇之心倍益隆厚。即便駕乘進路而歸，到一大澗，草茂水美，眾人息駕澗側而住。兒婦後到便語之言：住此不快速出岸上，即用其言遠澗休息。須臾之間，便有雲起震雷，降雨滂沛而下，溢澗流來。時梨耆彌復重念曰：吾等今日再脫於死，由此兒婦得全身命，復勅嚴駕涉道進前。既達本國中，表親里悉來慶問。長者欣悅，即設供具，共相娛樂。終竟一日，賓客既罷，是時長者召諸兒婦而告之曰：吾今年高厭眾事務，家居器物欲有付託，卿等諸人誰能為我知藏執鑰？六大兒婦盡辭不堪。其第七者自言能任。于時長者以諸藏鑰悉以付之。既以受命，勤謹不懈，朝朝早起灑掃堂舍，炊蒸已竟，先飯娑姑及諸男女，後飯奴婢僮僕使人，各各分處赴趣作業。然後自食，以是為常。娑見忠恪不與凡同，怪前母囑而不用之，便問之曰：汝前來時被母教勅，好衣美食，日照明鏡，其事云何？卿可說之。兒婦長跪具答事狀。我母所約著好衣者，體上大衣，教使愛護，恒令淨潔。時間客會可得鮮妙，所勅美食非為甘肥。教使晚飯，飢虛得食，麤細盡美。其明鏡者，非銅鐵鏡，教令早起灑掃內外，端整床席，務令淨潔。我母所囑其事如是。時娑聞之，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。時有群鴈飛入海渚，食噉粳米，食之既飽，銜穉翔來。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。賦與諸臣各令殖之。時梨耆彌亦得少許，持至於家，教令種之。兒婦奉取，驅率奴僕，調和畦田於中。下種，生長滋茂，大獲子實。諸人種者，消息失度，悉皆不生。時王夫人欵得篤疾，召問諸醫治病所由，中有醫言：當須海渚粳米作食，食之爾乃可差。王自憶念，昔得其種，賦人懇殖，今當推校為有為無，即召諸臣而問之。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。時梨耆彌歸家問曰：前種稻米為獲實不？欲得與王治夫人病。兒婦答言：家內豐多，若用作藥，足周一國，不齊一人也。時梨耆彌即送與王，尋用作食，以與夫人。夫人食已，病得除愈。王甚歡喜，大與賞賜。時特又尸利舍衛二國共相嫌隙，常不和順。時特又尸利王欲試舍衛有聖智不，遣一使者至舍衛國，送駟馬二匹，而是母子形狀毛色一類無異，能別識者實為大善。王及群臣不能分別。時梨耆彌從宮歸家，兒婦問言：有何消息？娑即答言：如向所見，兒婦白言：此事易知，何足為憂。但取好草並頭而與，其是母者推草與之，其是子者拙搏食之。時梨耆彌尋往白王，王如其語以草試之。果如其策，母子區別，即語使者：斯是馬母，彼是其駒。時使答言：審如來語，無有差錯。王大歡喜，倍加爵賞。時彼來使還歸本國，具白諸理。時特又尸利王便更遣使送於二蛇，麤細長短相似如一，能別雄雌者斯亦大善。波斯匿王

及諸群臣無能識者。時梨耆彌歸問兒婦：此復云何？兒婦答言：以一端細鬣敷置於地，取此二蛇用著鬣上，若是雌者靜然不動，其是雄者搔擾不寧，何以知之？女之為性愛著細滑，得軟生染不欲動搖，男子性剛轉側不安，以此推之可足知矣。長者聞已，即往白王。王從其計，尋時試之。果如所言了了，識別告彼使曰：是雄是雌，使尋報曰：審爾不虛。王甚慶悅，大賜財寶。時彼國王復送一木，長滿一丈，根杪正等，無有節目刀斧之迹，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。時梨耆彌復問兒婦：兒婦答曰：此事易耳，但取其木用著水中，根自沈沒，頭浮在上。長者聞已，復往白王。王用其語而便試之，果如其計。沈浮各殊，語彼使言：浮者是頭，沈處是根。時使答言：信如所論。王益歡喜，重與賞賜。彼使還國，具白因緣。其王聞之心用信伏，更遣使命兼獻珍寶。因復語曰：大王國中實有賢達，自今以後當修義好。波斯匿王情倍踊躍，召梨耆彌而問之曰：頃來諸事，卿何由知？梨耆彌言：非臣所達，是臣兒婦之智辯耳。國王聞已，深加欣敬，拜其兒婦用為王妹。復經少時，兒婦懷妊，日月已滿，生三十二卵，其一卵中出一男兒，形體顏貌端嚴挺特，年遂長大，勇健無雙，一人之力敵於千夫。父母愛念，合國敬畏，後為納娶，各已備畢。純是國中豪賢之女。時毘舍離信心開解，請佛及僧於舍供養。佛為說法，合家眷屬得須陀洹。唯末小兒未獲道迹，時乘白象欲出遊

戲門外有壑既深且廣。於其壑上有大木橋。時此年少適到橋右。爾時復有輔相之子乘車外來。橋中相逢。各恃豪姓不相開避。毘舍離兒便懷瞋恚。就於象上低身下向。捉輔相子。并其車乘擲置壑中。身體傷破。百節皆痛。啼哭而歸。白其父言。毘舍離兒橫見毀辱。傷我身體。苦痛若斯。其父聞之。甚用懊惱。恤其子言。彼人力壯。又是國親。難與爭勝。當思密計。以報此怨。即以七寶合為馬鞭三十二枚。用好純剛作刀內中。三十二人各遺一枚。而語之言。汝等年少體性自嬉。故作此鞭。而用相贈。幸可納之。恒捉在手。諸人歡慶。便為受之。是時國法。見王之時。禮不帶刀。於是輔相已見納受。而常秉執。便向國王深譖。讒之。云毘舍離三十二子。年盛力壯。一人敵千。今懷異計。謀欲害王。王雖聞之。情猶未信。復更白王。事審不虛。現有證驗。各作利刀。置馬鞭中。以此推之。事足明矣。王即索看。果如所言。王意便信。謂必為然。選擇力士。安在宮內。一一召喚於裏。殺之。以三十二頭盛著一函。繫縛封印。送與其妹。當於是日。其毘舍離請佛及僧。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。苦空無我。生多危懼。不得久立。眾惱纏縛。辛酸難計。恩愛別離。互相悲戀。唐因身識。於道無益。唯有智者能解此惡。時毘舍離霍然情悟。得阿那含道。歡喜合掌。白世尊言。唯垂矜愍。見賜四願。一者諸病比丘。給足湯藥。隨病飲食。

二者看病比丘。亦給其食。三者遠來比丘。先供養之。四者遠行比丘。給辦糧餉。所以者何。諸病比丘。由無湯藥。好飲食。故其病難差。或復沒命。瞻病比丘。由無食。故當捨乞食。早晚無時。病人所須。或能差錯。違心恚怒。病則難愈。以是之故。當施其食。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。遠去比丘。當須伴侶。由無糧餉。或不逮伴。道路遐險。多諸毒獸。設當獨涉。或致危難。我以為是。故當供給之。爾時世尊。聞毘舍離求此四願。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。悉在函中。由愛斷。故不生懊惱。但作是言。痛哉悲哉。人生有死。不得長久。驅馳五道。何若乃爾。三十二兒。婦家親族。聞此。事理極懷瞋恚。咸共唱言。大王無道。枉殺善人。共合兵馬。欲為報仇。軍眾雲集。圍繞王宮。時王恐怖。退向佛所。諸人聞之。即引軍馬。往圍祇桓。爾時阿難。聞波斯匿王殺毘舍離三十二子。婦家宗黨。欲為報仇。長跪合掌。白世尊言。有何因緣。三十二兒。為王所殺。世尊告曰。毘舍離子三十二人。不但今日。為王所殺。三十二人。一時頓死。汝今善聽。持之在心。當為汝說。阿難曰。諾。佛告阿難。乃往過去久遠世時。此三十二人。共為親友。相與言議。盜他一牛。彼時國中。有一老母。無有子息。單窮困厄。時諸偷兒。往詣其舍。欲共殺牛。老母歡喜。為辦薪水。煮熟之具。臨下刀時。牛跪。勾

命。諸人意盛。必欲殺之。牛便結誓。汝今殺我。將來之世。我不置汝。正使得道。猶不相放。立誓已竟。便為所殺。諸人燒煮。競共噉之。老母因次。亦得飽滿。欣悅而言。由來安客。今日最善。佛告阿難。爾時牛者。今波斯匿王是。爾時盜牛人者。今毘舍離三十二子。是。爾時老母者。今毘舍離是。由此果報。五百世中。常為所殺。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。乃往過去迦葉佛時。有一老母。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。故令我等。得種福業。願所生處。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。爾時老母。今毘舍離。是。爾時三十二人。今三十二子。是。時諸軍眾。聞佛所說。悲心便息。而作是言。大王所刑。非適為之。此人自種。今受其報。由殺一牛。猶尚如是。波斯匿王。是我曹主。云何懷惡。而欲危害。即除器仗。自投王前。求哀請過。王亦釋然。不問其罪。爾時世尊。因為四眾。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。

丹本為二十一

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。爾時阿難重白佛言：先世食肉，有何因緣，願具開示。佛告之曰：過去久遠無量無數阿僧祇劫，此閻浮提有大國王，名曰設頭羅健寧，領閻浮提八萬四千國，六萬山川八十億聚落，二萬夫人，採女，王有慈悲憐念一切人民之類，靡不蒙賴。爾時國中有火星現，相師尋見而白王言：若火星現，當早不雨，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，即合群臣而共議之。眾臣咸曰：當下諸國計現民口，復令算數，倉筭現穀，知定斛斗。十二年中，人得幾許。王從其議，即時宣令急勅算之，都計算竟，一切人民，日得一升，猶尚不足。從是已後，人民飢餓，死亡者眾。王自念曰：當設何計，濟活人民。因與夫人採女出遊園觀，到各休息。王伺眾眠寐，即從座起，向四方禮，因立誓言：今此國人，飢羸無食，我捨此身，願為大魚，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。爾時國中有木工五人，各齎斤斧，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，可齎持去。汝今先食我肉，而得充飽，後成佛時，當以法食濟脫汝

等。汝可并告國人，大小有須食者，悉各來取。五人歡喜，尋各斫取食飽，齎歸。因其事，具語國人。於是人民展轉相語，遍閻浮提，悉皆來集，噉食其肉。一脇肉盡，即自轉身，復取一脇，皆復食盡。故處還生，復轉身與之。如是翻覆，恒以身肉給濟一切。經十二年，其諸眾生，食其肉者，皆生慈心，命終之後，得生天上。阿難欲知，爾時設頭羅健寧王者，則我身是。時五木工先食我肉者，今憍陳如等五比丘是。其諸人民後食肉者，今八萬諸天及諸弟子，得度者是。我於爾時，先以身肉充彼五人，令得濟活，是故今日最初說法度彼五人。以我法身少分之肉，除彼三毒，飢乏之苦。賢者阿難及諸會者，聞佛所說，且悲且喜，頂戴奉行。

賢愚經卷第八

賢愚經卷第七

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

三九蓋事因緣品第二十四 丹本為三十八

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。一切世間諸王臣民，亦得大利。遭值三寶，人民安樂，悉思世尊威力。所致作是念已，從坐處起來，詣佛所。爾時世尊為四部眾，廣說妙法。慧命阿難前，整衣服，偏袒右肩，右膝著地，長跪合掌，向佛自說。林中所念，佛告阿難：如汝所言，如來出世，實復

奇特。令一切眾生皆獲利益。復次阿難：如來正覺，非但今日祐利眾生。過去世時，亦復利益。阿難白佛：不審世尊過去世中，饒益眾生。其事云何。佛告阿難：過去久遠阿僧祇劫，此閻浮提有四河水，二大國王。一王名曰婆羅提婆，晉言梵天。獨據三河，人民熾盛，然復憊弱。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，兵眾勇悍，而所獲水少。彼國憊弱，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，人眾亦多。又此國界，父王所有，轉用授我。至於力諍，我不下彼。作是念已，報彼使言：今此國土，非我所得。乃是父王轉用見授。如我今者，力不減汝。汝欲力決，我不相畏。使還本國，具以聞王。王即合軍攻梵天國。共戰一交，梵天軍壞，乘背追躡，經至城邊。眾人怖縮，更不敢出。諸臣相將，悉共集會，詣梵王所。咸皆同心，白大王言：他國兵強，我國憊弱。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，可眾臣意。即時遣使至彼軍中。白其王言：我曹比國，用作惡為。所索河水，今以相與。我當以女為汝夫人。國有特物，更相貢贈。急難危嶮，共相赴救。時金剛聚從其來意，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，坐臥行立終不遠離。至滿十月生一男兒，身紫金色，頭髮紺青，光相炳著。世之少雙兒，以出胎蓋在其上，召諸相師令相此兒，相師披看舉手唱言：善哉善哉，異口同音。白大王言：今觀太子德力無比，人相畢足，世之希有。王及群臣喜不自勝，即告相師為其立字。爾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。刹羅伽利，晉言蓋事，以眾妙供隨時承奉，年成人父便命終，葬送畢訖，諸小王臣共立蓋事，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？臣答王言：國以民為本，民以穀為命，若其不爾，民命不存，民命不存，國則滅矣。王便言曰：若我福相應為王者，令我民眾獲自然穀，莫復作此。發言已竟，一切人民倉箱自滿，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，又問臣言：今諸人眾故復勞苦，何以爾耶？臣白王言：蒙王恩澤，獲自然穀，穀叵生食，事須成熟，是以庶民辦作食調。王復言曰：若我福德應為王者，令吾國內一切人民，若欲食時，有自然食，恒在其前。發言已訖，合境皆獲自然之食。又復經時，王更出遊，觀見眾人忽忽各執所務，紡織裁縫，辦具衣調。王問臣言：此諸人等，何以故爾？辛苦執作。臣白王

言：蒙大王恩，獲自然食，今者作役，辦具衣裳。王復言曰：若我福德應為王者，使吾國內一切樹木出自然衣，適發此語，國中諸樹皆出妙衣，極為細濡，青黃赤白，隨人所好。又經數時，王復出遊，見於人民各各競共作諸樂器。王復問臣：我國人民，何以故爾勞煩執作？臣白王言：此諸人等，蒙大王恩，衣食自然，各獲安隱，事須伎樂，用自娛樂，是以今者治伎樂器。王便言曰：若我有福，應為王者，令我國中一切樹上皆有種種樂器，鼓具琴瑟琵琶箏篎，一切所須稱意悉有。又經數時，諸王臣民悉來拜賀，值王食時，時王即請留與飲食。爾時諸臣得王飯食，百味具足，咸共白言：臣等家食其味薄少，今得王食美味，非凡。王告之曰：卿等臣民，若欲常得如我食者，用吾食時，食者皆得如是之食，即勅司官：吾食時到，恒鳴大鼓，令諸人民悉得聞知，用我時食，當得百味上妙之供。從是已後，食便鳴鼓，一切人民承音念食，百味上饌自然在前。人民優樂不可具陳。時王梵天遣使來至，蓋事王國，語蓋事言：汝父在時，我以河水用與汝父，汝父已終，宜當還我。時蓋事王報彼使曰：我今境土及以河水，亦非我力強從汝得，然我為王不勞民物，此蓋小事，宜停在後，須我面與汝王相見，乃當宣備國土之要，使還到國。一一白王，王然其意，剋日共期，期日已滿，二王俱進，軍眾圍遶甚多，無數。各安大營，在河一邊。二王乘船河中相見，時王梵天初見蓋事，身色晃曜如紫金山，頭髮奕奕如紺琉璃，其目

廣長人中難有，敬心內發，謂是梵天。到相問訊，對坐一處，談兩國土論索水事。蓋事報曰：我國人民所欲自然，亦無貲輸王役之勞。所言未訖，食時已至，蓋事王軍鳴鼓欲食，時梵天王甚以惶懼，謂欲牽攝而取殺之，怖不自寧。起謝已過，手足四布，腹拍前地。蓋事自起，曉令還坐，復語之曰：大王何以恐怖如是？我軍食時恒自鳴鼓，所以爾者，是我食時，用我時食，皆獲百味上饌之供。時王梵天復起合掌，白蓋事曰：唯願大王普見臨覆，我及國人悉願降附，令諸民庶悉蒙恩澤。於是蓋事典閻浮提一切人民，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，以手三招輪已來至，千輻具足，光色炳著。王告之曰：若我應作轉輪王者，如法住處，汝便住中。於是輪寶當在王前虛空中住，其輪去地七多羅樹象寶神珠玉女典兵典藏寶次第來至。時蓋事王七寶具足，典四天下，一切眾生蒙王恩德，所欲自恣。王悉教令脩行十善，壽終之後，皆得生天。佛告阿難：爾時刹羅伽利王者，豈異人乎？我身是也。爾時父王罰闍達提，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。我因往昔慈愍眾生，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。一切眾生皆應修習大慈潤益。爾時阿難復白佛言：不審世尊過去世中，刹羅伽利轉輪聖王，以何因緣獲如是等無量功德？初入母胎，寶蓋隨

覆佛告阿難，乃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。時辟支佛患身不調，往問藥師。藥師語曰：汝有風病，當須服乳。時彼國中有一薩薄名曰阿利耶蜜羅，晉言聖友。時辟支佛往告其家，陳病所由，從其乞乳。薩薄歡喜，便請供養，日給其乳。經於三月，三月已竟，身病得差，感其善意，欲使主人獲大利益，踊在空中，坐臥行立，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，閣維其身，收取舍利，盛以寶瓶，用起鍤婆，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，尊豪挺特，世之少雙。又告阿難：一切眾生在家出家，皆應脩福。生生之中，獲如是利。爾時阿難及諸會眾，聞佛所說歡喜奉行。

(四〇)大施抒海品第二十五 丹本為三十九

如是我聞。一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與尊弟子千二百五十人俱。爾時世尊念須侍者，諸尊弟子憍陳如等各共觀察，知佛所念。時憍陳如從坐而起，偏袒右肩，合掌長跪白佛：貪得侍近，捉衣持鉢，唯願垂愍，賜教聽許。佛告之曰：汝年老邁，自須給侍，何忍使汝復見供事。時憍陳如知佛不聽禮，已還坐。摩訶迦葉、舍利弗、目犍連及諸弟子五百人等次第白佛：皆求給侍，佛皆不聽。時阿那律試觀佛

意，見佛志趣心在阿難。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，尋起合掌上座。言：世尊德重，智慧深遠，以我常近親侍奉事，懼招罪尤，自遺殃患。舍利弗等復語之言：今觀世尊專注致意，欲得於仁以為侍者。如日初出，照于室宅，光從東牖，直照西壁。世尊注心亦復如是。又復世尊究人情能，知仁堪任，是以留意。宜時速白求為侍者。賢者阿難重得是語，思惟是事，摩知所如。復更合掌上座。若今世尊賜我三願，我乃堪任為佛侍者。何謂為三？世尊故衣勿與我著，世尊殘食莫令我噉。時節進現隨我裁量，賜此三願，乃能侍佛。舍利弗等聞是語，已具以其事往白世尊。佛聞此已告舍利弗諸弟子等：阿難所以求索不著我故衣者，阿難長慮，恐諸弟子懷嫉妬者而生此心。國王臣民諸檀越輩，施佛貴價細濡之衣，阿難貪此，故求給事。復索不噉我殘食者，慮諸弟子復生此心。如來鉢中所食之餘，甘美百味，世無此食。阿難嗜故而來側近，阿難所以索自裁量時節進現者，慮諸弟子及外道眾來求進現，有所難問，不知時節，儻相惱觸。又為侍者當候時節飲食，所宜便身益體。一一制度慮過見及，是以先預索此三願。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：不審過去奉事於佛，善知時宜。其事云何？佛告舍利弗：汝欲聞者，諦聽著心。當為汝說。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，有大國王領閻浮提，八萬四千小國，八十億聚落。王所住城名婆樓施舍。於是城中有一婆羅門，號尼拘樓陀，聰明博達，天才殊邈。王甚宗戴師而事之。八萬四千諸小國王悉遙敬慕瞻仰所在。四遠貢獻，遣使諮承。略而言之，如奉大王。於是婆羅門富敵王家，但無子息，可以紹繼。出入坐臥，每懷此愁。不知何方可以得子。即禱祀梵天、天帝、四王、摩醯跋羅，及餘諸天、日月星宿、山河樹神。種種禱祀，無所不遍。剋誠積報，經十二年。其大夫人便覺有娠，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。即勅家內夫人，媠女來共擁護。夫人進止飲食，床薦極令細濡，調適稱給。莫違其意。十月已滿，便生男兒。身紫金色，頭髮紺青。端正超異，人相難有。婆羅門見喜不自勝。即召相師來共相之。相師披觀，嘆未曾有。此兒相好，福德弘廣。天下所瞻。如子賴母，其父歡喜，勅為立字。天竺二字依於二種，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。不脩慈慧，自懷妊來，心性改異，矜憐苦厄。如母愛子，志好布施，無有貪惜。相師聞之，歡喜而言：是此兒志，故使然也。當為立字號摩訶闍迦。樊晉言大施。其兒漸大，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。其兒聰明好樂學問。誦持俗典十八部書。文既通利。并善其義。學諸技術。靡所不通。其後大施白其父言。久在深宮。思欲出遊。父聞此語。即勅臣吏。我子大施欲出遊。掃灑街陌。除諸不淨。豎諸幢幡。散華燒香。莊嚴道路。極令潔淨。施設辦已。大施於是乘大白象。七寶技飾。搥鍾鳴鼓。作倡伎樂。千乘萬騎。導從前後。行大御道。往詣城門。於時國中人民之類。於樓閣上。挾道兩邊。競共觀看。無有厭足。皆各言曰。甚奇甚妙。觀其威相。猶如梵天。轉復前行。見諸乞兒。著弊壞衣。執持破器。卑言求哀。囚我少許。大施見之。而問之曰。汝等何以辛苦乃爾。或有答言。我無父母兄弟妻子。貧窮孤獨。無所恃怙。或有答言。我有長病。不能作役。自活無路。或有答言。我之不幸。數遭破亡。債負盈集。身口所切。無方自濟。是以行乞。以託餘命。大施聞已。酸嘆而去。次復前行。見諸屠兒。剝畜生。削割秤賣。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。虫從土出。蝦蟇拾吞。復有蛇來吞食。蝦蟇孔雀飛來啄食其蛇。大施問之。此作何等。答言。墾地於中下種。後當得穀。以自供養。并復當得以輸王家。大施聞已。深歎而去。次復前行。見諸獵者。張網設置。捕諸禽獸。見諸禽獸墮置網中。自挽自頓。不能得脫。悲鳴相喚。各懷怖懼。大施見之。何以作此。各共答言。我等唯仰獵殺為業。若不為此。存活無路。聞其

語已。酸傷而去。次復前行。見捕魚師。張設羅網。所得甚多。積著陸地。趣能動搖。復問其故。咄何以爾。各前答言。祖父已來。無餘生業。唯仰捕魚。賣供衣食。大施見已。甚懷愍悼。而自思惟。是諸眾生。皆由貧窮。乏衣食。故為此惡業。殺害眾生。歡喜極意。壽終之後。當歸三塗。從冥入冥。何其怪哉。作是念已。迴駕還宮。思憶是事。愁憂不樂。往見其父。求索一願。父語大施。隨汝所求。終不相違。即自說言。先日出遊。觀彼人民。求衣食。勞形役思。殺害欺誑。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。我聚財寶。盡為汝故。汝意欲爾。奈何相違。兒得父教。即勅宣下一切人民。摩訶闍迦。樊欲設大檀。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。諸城道路。前後而去。諸人民輩。有從百里。二三百千里來者。復從三千五千萬里來者。皆強弱相扶。四方雲集。一切給與。滿其所願。須衣與衣。須食給食。金銀七寶。車馬輦輿。園田六畜。稱意而與。如是布施。經數時中。諸藏之物。三分已二。時典藏吏。往白其父。摩訶闍迦。樊自布施來。藏物三分已施其二。諸王信使。當有往返。願熟思惟。後勿見責。父聞吏語。自思惟言。吾愛此子。不能距逆。寧復空藏。何能中斷。如是布施。復經數時。用殘藏物。三分復二。吏復更白。前所殘物。三分之一。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。來求物時。乍稱不在。且令餘殘。延引日月。吏得語已。即閉藏戶。小復他行。乞兒來集。至大施所。大施將來。詣吏求物。其吏不在。比行推覓。經歷時節。困乃得之。雖復得物。不稱時要。大施自念。今此小吏。自力何敢不承受我。將是父意。故使爾耳。又人子之法。不宜空竭。父母之藏。令其盡也。今此藏中所殘。無幾。作是念已。我當云何。多得財寶。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。最得多財。或有人言。唯有入海採取珍寶。最得多財。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。無所顧戀。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。如是眾嶮。難可經過。汝有何急。投身此難。我等命存。終不相聽。宜息汝意。勿多紛紜。大施聞此。願不從心。甚懷悵感。而自心念。我今所願。欲辦大事。設復貪身。事何由成。以身布地。伏父母前。而自言曰。若必願留。違我志願。伏身此地。終不復起。父母聞此。心懷灼然。與諸內官。前諫喻曰。海道遼遠。險難

事多。往者甚眾來還者少。我念求子禱祀諸天。精誠懇惻靡所不遍。經十二年困乃從願。適汝長大欲得捨我。念棄此志。還起飲食。從一日二日。至于六日。如是種種諫喻求曉。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。今必拒遮。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。於時國中有五百人。聞是令已。僉然應命。即辦所須。剋定發日。日到裝駕。辭別趣道。王與群臣。并其父母。諸王太子。臣民之類。數千萬人。送到路次。各贈妙寶。供道所須。啼哭斷絕。於是別去。轉行數日。止宿曠野。值遇群賊。來欲伺盜。菩薩憐愍。即以所齎。盡用。勾與轉前。到城名放鉢。城中有婆羅門名迦毘梨。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。頭髮紺青。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。問迦毘梨。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。時迦毘梨即出相見。觀其色狀。知必非凡。聞其須金一切。許給。又復左手捉金澡罐。右手捉女。語大施言。今我此女容貌殊異。諸王遣使各為子求。今覩薩薄。端正相似。請以此女用相奉侍。大施答言。我今

方當涉難入海。焉知能得安全。還不預受。君女。此非所以。迦毘梨言。若令吉還。當為我受。是時大施即許可之。時迦毘梨歡喜。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。洄復。惡龍毒氣。水色之山。摩竭大魚。眾難甚多。百伴入海時。一安還。誰欲退者。可於此住。索斷之後。欲悔無及。若能堅心。不顧身命。分捨父母兄弟妻子。際遇安隱。得七寶還者。子孫七世食用不盡。作是令已。便斷一索。日日如是。七日復唱令已。斷第七索。望風舉帆。船疾如箭。普與眾賈到於寶所。大施多聞明識。諸寶輕重貴賤。色貌好醜。示諸賈客。如是色寶。致之不重。價貴可取。如是輩寶。致重價賤。各共莫取。又復約勅。取寶多少。當令得中。多則船重。重則沈沒。少則船輕。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。諸人悉集。問其意。故大施答言。我欲前進。至龍王宮。求如意珠。盡我身命。不得不還。眾賈聞此。愁慘無憐。各共白言。我曹之等。憑賴薩薄。捐捨所重。冒嶮至此。冀望相因。全濟還家。今者云何。欲見棄捨。大施答言。我當為汝。自誓求願。令汝曹等。安隱還國。諸賈人聞心怖。乃安。大施導師。手執香鑪。向於四方。而自立誓。我不憚勞。涉海求珍。用濟群生。飢乏之困。合集此德。用求佛道。若我至誠。所願當就。令此眾賈及船珍寶。不逢

惡難。安全還國。作誓已訖。眾賈前抱導師手足。涕泣愴恨。辭別還國。斷索舉帆。還閻浮提。皆蒙安隱。得出大海。爾時大施與眾別後。前入於水。水可齊膝。行經七日。轉復前行。其水漸深。可齊於岐。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。悉以其身纏蓮花根。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。倍盛。故生此中。受斯惡形。極以慈心。矜憐悲念。慈心已滿。彼諸毒蛇。皆自除歇。大施即起躡花而行。復經七日。乃得度蛇。轉復前行。見諸羅刹。聞人香臭。皆來求覓。大施已見。攝心慈觀。諸羅刹輩。敬心自生。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。其道猶遠。云何使此經涉辛苦。我當接過於諸嶮難。即時接去。度四百由旬。乃還放地。於是大施轉自前行。見一銀城。白淨皦然。知是龍城。歡喜往趣。見其城外。有七重塹。滿諸塹中。皆有毒蛇。其毒猛盛。視之可惡。大施導師。念諸毒蛇。皆由前身。怒害多盛。故受如斯可惡之形。念慈哀愍。如視赤子。慈心已滿。蛇毒悉除。即起蹈上行。詣龍城。見有二龍。以身繞城。交頭門闔。見於大施。仰頭愕視。大施尋時。復入慈心。龍毒便除。低頭不視。大施即前躡上。而過城中。有龍坐七寶殿。遙見菩薩。驚起自念。今我城外七

重塹中皆有毒蛇，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。坐七寶床，種種美饍，以用供養。食已，談語問其來意。菩薩答言：閻浮提人貧窮辛苦，求於財寶，供衣食，故殺害欺誑，具造眾惡，命終之後墜三惡道，意甚憐愍，欲救濟，故涉嶮遠來見於大王，求栴陀摩尼，往用救濟。積此功德，誓求佛道。若不距逆，唯見給與。龍王答言：栴陀摩尼難得之寶，汝故遐嶮正來為此，若能開意留住一月，受少微供，因為說法。栴陀摩尼爾乃可得。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，解髻寶珠以用奉上。因而言曰：大士慈心普濟，難及。此志強猛，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，復前往趣。其城外邊亦七重塹，諸塹之中亦滿毒蛇。菩薩見已，念此諸蛇瞋妬所致，故來此中受此毒形。端坐入慈極加哀念，慈心已盛，毒皆得除。經蹈其上，往趣城門，亦見一龍，以身纏城交頭門闔，已見菩薩擎頭怒視。菩薩尋時思惟慈心，慈心已滿，其毒復除，便復低頭。菩薩蹈過，爾時城中有一龍王坐七寶殿，遙見菩薩驚起，自念：計我城外七重蛇塹，諸龍夜叉無能越者，此是何人能來至此，尋下迎問，恭敬作禮，請

詣殿上坐七寶床，辦諸百味盛美飯食。食竟，徐徐談問所由。菩薩因答故來之意，唯欲求乞栴陀摩尼。龍王白言：栴陀摩尼甚為難得，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，辭當還去。龍王即出髻中寶珠以用奉上，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，各懷戀恨，於是別後轉更前進。見一金城，其色晃晃甚為妙好。菩薩往趣，見其城外亦七重塹，諸塹之中亦滿毒蛇。菩薩自念此諸毒蛇亦由前身習患憎妬，怒害盛故，受此毒形。端坐入慈極加愛念，慈心已至，蛇毒皆除。便前登躡蹈上而過，到於城門，亦見二龍，以身纏城交頭門闔，已見菩薩仰頭愕視。菩薩如法入于慈定，龍毒得除，低頭而視，即前躡上度入城中。彼時城中亦有龍王處於寶殿，遙見菩薩愕然自念：我此城外有七重塹，滿中毒蛇，餘龍夜叉無能越者。今此何人能來至此，心極奇怪，尋下迎問，致敬為禮，請令上殿，施七寶床，讓之令坐。坐已，具食種種美味。食已，徐問所以來意。菩薩答言：閻浮提人薄德窮苦，勞身役思，殺害欺誑，為衣食故，具十不善，命終後復墮三劇苦中，意甚愍傷，思欲救濟。承海龍王有如意珠，故涉遐嶮，唯

望得此。龍王答言：如意寶珠此難得物，大士故來望當相與。若欲得者，四月留住受我微供，并見教誨。菩薩尋可。龍王歡喜，日日施設百味上美，躬自斟酌奉進甘食，亦復勅作種種伎樂。菩薩恒為分別諸法名字本末，廣宣其義。龍王敬慕專意聽受。朝夕問訊不失時節。隨時所須，龍自裁量。諸龍夜叉來欲求現，可進可退，自立限度。奉事四月，善知時宜。四月已竟，菩薩辭去。爾時其龍即解髻中如意之珠，用奉上之。因立誓願：大士弘誓慈心曠濟，悲彼群生不憚勤勞，必能成佛，拔濟荼蓼。願作侍者，總持弟子。菩薩許之。又復問言：所施珠力能何如。龍王答言：此珠能雨八千由旬七寶所須。菩薩歡喜而自念言：閻浮提地七千由旬，此珠之德，副我所望。前後所得凡有三珠，繫在衣角，即起出城。諸龍大小送到城外，各懷悲戀，遂共別去。菩薩到前捉珠求願。若今實是栴陀摩尼，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：我曹海中唯此三珠，其德甚大，難有般比。此人皆能索得持去，可惜此寶當還攝取。言議已竟，密解持去。菩薩眠覺，看珠不在，即自思惟：此中無人，必是海龍持我寶去。我為此珠經涉遐嶮，今垂還國，滿我所願，雖取我珠，吾終不放。會當盡力，抒此海水，誓心剋志，畢命於此。若不得珠，終不空歸。思惟已定，即行海邊，得一龜甲，兩手捉持，方欲抒海。海神知意來問之曰：海水深廣三百三十六萬里，

正使一切人民之類盡來共杼，不能使減，況汝一身而欲辦此。菩薩答言：若人至心欲有所作事，無不辦。我得此寶，當用饒益一切群生。以此功德，用求佛道。我心不懈，何以不能是時，首陀會天遙見菩薩，一身一意，獨執勤勞，欲用充濟安樂一切。我曹云：何不往佐助，展轉相語來至其所。菩薩下器，一切諸天，盡以天衣同舁水中。菩薩出器，諸天舉衣棄著餘處。一反抒海減四十里，二反抒之減八十里，三反抒之減百二十里。其龍惶怖來，到其所，語言止止，更莫抒海。菩薩尋休，龍來問言：汝求此寶，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，殺害欺誑，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。爾時海神見其精進，強力所作，即作誓言：汝今如是精進不休，必成佛道。我願為作精進弟子。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，迦毘梨婆羅門，聞於菩薩海中吉還，歡喜踊躍，出迎問訊，并請同伴為設客會，辦具種種餽餼，飲食，食訖，談敘行路恤耗。是時菩薩持其寶珠，指歷其家，婆羅門家內，諸藏悉滿。會者覩此，歎未曾有。時迦毘梨莊嚴其女，若干種寶，校飾其身，躬手自捉金寶澡罐，先自洗手，後牽女臂，授與

菩薩。菩薩為受，迦毘梨歡喜，嚴五百伎女，擇取才能工為伎者，具五百白象，眾寶莊校，極令奇異，用送其女。菩薩勅伴駕乘，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。兒還到國，禮拜問訊，父母聞聲，以手摩捫，爾時審知大施還國，悲喜交代，窮責其子。汝實無狀，捨我入海，困苦我曹，微命趣存。汝大海中得何等物。菩薩出珠，以授父母。父母手捉而自言曰：今我藏中如斯石，比亦不少也。何用辛苦，方乃得此。菩薩取珠，指父母眼，目欸明淨，如風除雲，既還得視，心遂欣豫。感此珠德，嘆言甚奇。汝雖辛苦，功不唐捐。菩薩復捉其珠，而從求願。若是旃陀摩尼者，使我父母身下自然，當有七寶，奇妙珍異，床座上有嚴淨七寶大蓋，言訖尋成。一切皆喜。菩薩復更捉珠，求願令我父母及王臣民一切諸藏，皆悉盈滿。即以其珠，四向歷訖，如語悉滿，莫不驚喜。即時遣人乘八千里象，告閻浮提一切人民：摩訶闍迦，樊海中吉還得如意珠，其德殊異。却後七日，當令其珠雨於一切珍寶衣食，隨人所須，自恣而取，皆各齋戒，儲俟以待。告下遍已，七日頭到，大施菩薩沐浴其身，著新淨衣，至平坦地，即持其珠，著高幢頭，手執香鑪，四方求願。閻浮提人貧窮辛苦，欲得濟給，令無有乏。若當實是旃陀摩尼者，便當次第，雨眾所須。求願已訖，四方陰雲，即時風起，吹諸不淨，瑕穢糞掃，皆悉除去。次雨微水，以掩塵土。次雨飲食百味上美。次雨五

穀。次雨衣服。次雨七寶種種奇珍。閻浮提內眾寶積滿，人民之類，自恣而取。上妙衣食，盈溢有餘。視諸珍寶，猶如瓦石。爾時菩薩觀民充足，即遣臣吏四遠告下。閻浮提內，咸使聞知。汝等群民，先由窮乏，求於衣食，及諸財寶，更相欺誑，殺害極意，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，涉嶮入海，得此寶珠，來用相救。汝等既已更無乏短，念自剋勵，勤脩十善，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，告諸王臣。騰其法誨，咸令聞知。更相勸督，勿妄為非。爾時一切閻浮提內，既蒙大恩，慈澤霑潤，各思何方，仰酬至德。又蒙優教，勅使脩善，咸皆慕義，專習恭敬，制身口意，不妄犯非。命終之後，皆得生天。如是舍利弗，欲知爾時，父母羅門尼拘樓陀者，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。時大施者，今我身是。銀城中龍者，今舍利弗是。琉璃城中龍者，今日捷連是。金城中龍者，今阿難是。時海神者，今離越是。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，從座處起，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，有種辟支佛，善根因緣者，有發無上正真道意者，有得住不退地者，咸共歡喜頂戴奉行。

賢愚經卷第九

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

(四)淨居天請佛洗品第二十六

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時首陀會天下閻浮提。至世尊所。請佛及僧洗浴供養。世尊默然已為許可。即設飲食。并辦洗具。溫室煖水調和適體。蘇油浣草皆悉備有。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。盡其洗浴。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。乃往過去毘婆尸佛時。此天彼世為貧家子。恒行傭作。以供身口。聞毘婆尸佛說浴僧之德。情中欣然。思設供養。便勤作務。得少錢穀。用施洗具。并及飲食。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。爾時世尊因受天記。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。爾時阿難及諸四眾。聞佛所說歡喜無量。咸作是言。如來出世所利益大。如是少施獲報彌多。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。

(四)善事太子入海品第三十七

如是我聞。一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。與大比丘僧圍繞說法。爾時賢者阿難見提婆達多。於如來所常懷嫉妬。驅飲醉象。推山鎮佛。種種方便。欲得危害。然佛慈心常有。矜愍於羅睺羅。及提婆達多。視之一等。無有差別。賢者阿難覩其如是。常懷怨恨。思惟在意。從座而起。偏袒右肩。長跪合掌。歎說是事。佛告阿難。提婆達多不但今日興惡於我。宿世之時亦傷害我。然我於彼常慈念之。賢者阿難即白佛言。不審宿世提婆達多亦為傷害。爾時慈愍其事。云何願具說示。佛告阿難。過去久遠無數無量不可思議阿僧祇劫。此閻浮提有一國王。名曰勒那跋彌。晉言寶鎧。領五百小國。王有五百夫人。嫫女皆無有子。王便禱祠諸天。日月山海樹神。經年歷紀不獲子息。王大愁憂。而自念言。我今無子。旦夕崩亡。國無紹繼。天下必亂。所以者何。五百諸臣不相賓伏。便當力諍。強弱相殺。枉殺無辜。亡國喪民。莫不由此。念是事已益增憤惱。時有天神知王至意。於王夢中而語王言。城外林中有二仙士。其第一仙身有金色。福德聰辯不可逮及。汝苟須子。可往求請。必當迴意。來生王家。王尋驚悟。差有喜色。即勅駕乘。單將數人。遍至推覓。便得見之。即向求哀。種種自說。國無繼嗣。憂深慮重。貪屈大仙。來生我家。紹繼國

嗣。去我憂患。若不見恥。唯垂見顧。爾時仙人見王殷勤。不忍拒逆。即便可之。第二仙人復語王言。我亦當往。生於王家。王大歡喜。便辭還宮。經歷數時。金色仙人即取命終。王大夫人名曰蘇摩。即覺有娠。聰明女人能得此智。知所懷妊。分別男女。便自說言。我所懷妊。必當是男。王及宮內聞此語。已欣悅無量。王勅宮內夫人嫫女。盡共承給稱悅其意。床褥飲食極令細軟。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。此太子母索來。妬惡樂人之過。妄舉姦非。見他人善心。不為喜。懷妊已來。志性改異。為人慈仁。矜愚愛智。好修施惠。等意護養。相師聞此讚言。善哉。此是兒志。寄情於母。便為立字。字迦良那伽梨。晉言善事。其第二夫人名曰弗巴。第一仙人亦復命終。生於第二夫人腹中。日月足滿。便生男兒。形體狀貌無他殊異。復召相師而瞻相之。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。此太子母索性忠良。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。此亦兒志。寄之於母。故使然耳。因即立字為波婆伽梨。晉言惡事。其王爾時注

心愛念迦良那伽梨，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，乘大白象，金銀校，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。爾時太子見諸乞兒，身體羸瘦，衣被弊壞，左捉破器，右持折杖，卑言求哀，從人乞食。太子問曰：何以乃爾？群臣答言：如此人輩，或無父母，孤窮單獨，無所依仰，癘疾狂病，不能作役，無一錢儲，身口所切，是使爾耳。太子慈愍，心深增悼，轉復前行，見諸屠兒殺害畜生，稍割稱賣。太子問言：何以作此？尋各答言：我不必樂。祖父已來，以此為業。若捨此事，無以自濟。太子聞此，長歎而去。轉前到田，見諸耕者墾地，蟲出，蝦蟇拾吞，復見有蛇吞食蝦蟇，孔雀飛來啄食其蛇。太子問人：此作何等？耕者答言：此是我業。於中下種，後當得穀，以自供食。并輸王家。太子歎曰：人由飲食，殺害眾生，役身役力，辛苦乃爾。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，狼藉在地，跳跟申縮，死者無數。太子復問：皆各答言：我仰此魚，用供衣食。太子長歎，慙哀群生，為衣食故，乃當如是。殺害眾生，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。王答之曰：恣汝所欲，不相違逆。太子白王：出行遊觀，覩彼群品，為衣食故，欺誑殺害，積罪日增，意甚悼愍，欲得供濟。願王聽我，用於王藏，自恣布施，充民所乏。王於太子倍加愛念，聞其所語，不能違意，即便可之。於是太子即時宣下告諸人民：迦良那伽梨太子布施窮困，乏短之者，一切施給，皆悉來取。若有欲須金銀寶物、衣服飲食，及諸所須，當施與之。即開王藏，出諸寶物，著諸城門及置市中，隨人所須，一切悉給。爾時諸國沙門、婆羅門、貧窮孤老、癘殘疾病、強弱相扶次第而至，須衣與衣，須食與食，金銀寶物，恣意而與。爾時人民展轉相語，遍閭浮提，皆悉來集。用王寶藏三分向二，時典藏臣入白王言：大王典領五百小國，諸國使命當有往返，事須寶物，還相報遺。太子布施用王內藏，三分之物，向用其二，王可思之。勿令後悔。王聞是語，而告臣言：我此太子，意好布施，其心猛盛，不可迴轉。若當禁遮，儻違其意，令其憂惱，當云何耶？分恣其意，莫得違失。如是數時，太子布施，所殘藏物三分用二，臣復白王：前所殘物，日日布施，三分之二中，已更用二，餘殘少許，當俟信遺，不可盡用。願王熟思，後莫見咎。王便思惟，而告臣曰：吾愛此子，特復倍餘，不忍顯露，違逆其意。若來索寶，小避行來，若其急索，且復與之，乍得乍不得，可延日月。爾時藏臣得王教已，太子後日來索寶時，其臣託緣餘處行來，或時索得，或時不得，不能一一

稱其所須。太子覺之，而自念言：今此藏臣有何力能，敢違失我不相承用。將是王意，故使爾耳。又人子禮，不應竭用父母庫藏，令其盡也。今此藏中所殘無幾，我當云何得於財寶，給施一切，令無有乏。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：墾治田畝，不避寒暑，廣種五穀，可得多財。有一人言：多養六畜，隨時將護，時節蕃息，可得多財。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。於時太子聞眾人語，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，給施眾生，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，黑風羅剎，水浪迴波，摩竭大魚，水色之山，如斯眾難，安全者少。百伴共往時，有一還汝，今何急沒身危險。我及汝母，無不極憂。諸王臣民，皆懷灼惕之懼，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，意不傾動，規盡身命，成辦其事。布身于地，腹拍王前，因白王言：唯願垂哀，遂子本心。若必拒逆，不見聽許，伏身此地，終不起也。王及夫人內外一切，見太子意不可迴轉，自誓畢死，伏身于地，皆共解喻，曉謝令起。其言如

初執志不變，從一日至二日乃至六日，王及夫人自共議言：「太子不食已經六日，到明七日，命必不全。」此兒前後意欲所作，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，曉諭父母：「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。爾時國中有五百賈客，咸皆來集。悉言欲去。是時國中有盲導師，自前已曾數返入海。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。王愛太子，隆倍異常，須與離目有懷，悞遲。今聞與我共入大海，儻復見拒，咎我不少。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。」爾時導師聞王是語，即白王言：「恨我年耆，盲無所見，大王所勅，豈敢有違？」王得是語，即自還宮。于時太子即共導師論定，發日，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，儻

能濟要，勝於他人。作是念已，即可聽去。爾時太子出三千兩金，以千兩辦糧，千兩辦船，復以千兩辦諸所須。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，令有七重，候風時節，推著水中。以七大索繫於海邊，搖鈴唱令，語眾人言：「汝等皆聽。海中眾難，水浪迴波，惡龍羅剎，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。若狐疑者，於此可還。誰能堅意，分捨身命，不顧父母，不戀妻子，當共入海。至於寶所，若得珍寶，安隱還歸。子孫七世，用不可盡。作是令已，即便斷一索。日日如是。至於七日，唱令已訖，斷第七索。望風舉帆，船疾如箭。徑與諸人到彼寶渚。太子聰明，通達世典，識寶色相，悉知其價。示諸眾人，諸寶好醜，勅語眾賈，令隨意取。重告眾賈：「令多少得中，多取船重，有沈沒之憂。少取行勞，不補其苦。勅誡已訖，獨與導師別乘小船，與眾賈別轉復前進。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，城門若閉，其城門邊有金剛杵，汝便取杵，以撞其門。城中當有五百天女，各

齎寶珠來用奉汝，更有一女最特尊勝，所持寶珠而有紺色，名旃陀摩尼。此如意珠，得便堅持，勿令失脫。其餘與者，亦可取之。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，為之葬埋。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。最前一女，手持珠如語紺色。隨次第，攝取裹在衣角，便旋還來。前太子別後，波婆伽梨復語眾人：「行來不易，但當多取。眾人貪寶，取之過度。太子還到其船，已滿。放船還來，船便沈沒。諸賈人輩，乍沈乍浮。太子已有如意珠，故身不沒。溺波婆伽梨遙喚太子，當見救濟，勿便捐棄。太子聞語，即牽共浮。力勵相挽，便得出海。出海之後，弟語兄言：「我曹兄弟，辭父母來入於大海，望不空歸。際遇不諧，喪失財寶，單身空到，甚可恥也。迦良那伽梨天性忠直，即語弟言：「我故得寶，弟語兄言，當用見示，即解衣裏，以珠示之。弟得見珠，因而懷情，念我父王恩慈，不普偏愛我兄，我不在意。今我二人俱來入海，兄得異寶，我獨空歸。從是已後，當賤遇我。我當云何。因其臥寐，陰殺其兄，取其珠寶，歸語父王言：「其兄沒海，於是乃當異愛念我。作是念已，密自懷計，語其兄言：「人村漸近，我曹兄弟不應俱眠，宜更坐守，護持寶珠。兄即然之。常共更守。波婆伽梨次應休眠，臥地經時，極過常度。然後乃起，兄復次臥，由坐久故，睡寐極著。波

婆伽梨起入林中。林中有樹其刺極利。即取兩枚各長尺五。持來兄邊。兄眠甚重。一手捉刺當其眼。宥刺_レ沒刺。收寶而去。太子苦痛高聲急喚。波婆伽梨。波婆伽梨。此中有賊。喚經數返。無有應者。爾時樹神語太子言。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。前進到梨師跋陀國。至於澤宥。值五百頭牛來。到其邊。有一牛王見於太子。憐敬兼懷。出舌舐之餘。牛悉集。愕住共視。時牧牛人來前試看。乃覩太子臥在於地。見其眼中有是長刺。觀其形相。又知非凡。即為拔刺。將至住處。常以酥乳著其瘡中。飲食供給。隨其瞻養。復經數時。眼瘡漸差。主人承事。未曾懈廢。爾時太子問牧牛人。汝居此中。有何基業。牧牛人答。我在此中。無有基業。唯仰乳酪賣用自濟。太子自念。我遭困厄。勞煩主人。恒供養我。今者瘡差。小能行來。當更方宜。求易處所。念是事已。因語主人。爾所時節。共相勞煩。感念主人。恩難酬報。我欲前行。到於城中。展轉行乞。以自供活。時牧牛舍主聞太子言。懼其舍內妻子奴婢。有餘厭辭。聞太子耳。若其不爾。何緣乃辭。作是念已。先問舍內。汝曹有何不稱之事。而令貴客辭欲索去。舍內皆言。我曹於此。如兄弟。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。於時太子聞舍主語。見其慙懃。恒護其意。且小停住。復經數時。便語主人。汝供待我。隨時無乏。家內一切。接我隆厚。但我意中。自欲轉行。到前城中。

望遣一人將我共往。時牧牛人見其慙懃。恐違其意。令其心愁。躬自將護。共至城中。已到彼城。共別當還。太子語言。汝哀我者。買索一琴。與我自娛。時牧牛人尋買索與。共相辭謝。於時別去。爾時太子素多伎能。歌頌文辭。極善巧妙。即於陌宥。激聲歌頌。彈琴以和音。甚清雅。城中人民聞其音者。皆樂聽觀。無有厭足。各持飲食。競來與之。時城中有五百乞兒。皆來依附。賴其飽食。梨師跋王有一園監。為王監守果。棕之園。棕有熟者。鸚鵡來食。手力不周。不能驚遮。於時園監。擔棕與王。其中好棕。鸚鵡啄壞。王見。瞋恚。欲加刑罰。園監惶怖。向王自陳。家乏人力。故使爾耳。唯見寬恕。原勾刑罰。當索守人。更不令爾。王便恕置。不問其罪。園監得脫。行求索人。見迦良那伽梨。勾於道邊。觀其形相。似是忠人。即語之曰。汝能為我看守園不。汝若能者。當供所乏。太子答言。我眼無見。云何看守。園監語言。汝苟欲看。雖復無眼。當作方便。多作細繩。繫諸樹端。以諸鈴物。連繫相著。展轉相牽。汝捉一頭。若聞有聲。汝便頓繩。鸚鵡驚怖。無緣得住。太子聞語而答之。言。若有此事。我能為之。共相可竟。即往為守。時波婆伽梨到父王國。王怪獨來。即問消息。波婆伽梨而語王言。我曹不遇船。重沈沒。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。困乃還蘇。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。如喪父母。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。不能看讀。因求紙筆。作書與王。說波婆伽梨刺眼委曲。所更歷處。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。迦良那伽梨。頭亂面垢。目無所見。著弊壞衣。坐林樹間。其女觀察。覩其色狀。心情屬向。不離其側。便坐其邊。與共談語。食時已到。王遣人喚女。還遣人白於王曰。願送食來。欲就此食。即送食來。女語太子。我欲共汝一處坐食。太子答言。我是乞勾之人。汝是王女。云何共食。王若聞者。罪我不少。其女慙懃。語太子言。若汝不肯。我使不食。如是數返。逼迫不已。而便共食。言遂欵篤。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。今我專心慙懃。如是。唯願父王勿違我意。使到王所。具導其事。王聞是已。不能違情。因自言曰。此事災異。是女不肖。乃至若是。寶鎧大王為第一。太子迦良那伽梨。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。女言如初。執志不移。時王愛念

不能違意，就并將來著於宮中，便令交會成爲夫婦。復經數日，婦恒晝去，冥乃來還。夫怪問之，汝言與我共爲夫婦，晨去暮還，心不在此。將爲他志，故使爾耶？婦因自誓：我今一心共相尊奉，無有他意。大如毛髮，若當實爾，至誠不虛。令汝一目平完，如故。言誓已訖，一目尋復如故。復問太子：汝之父母爲在何國？太子語婦：汝聞大王勒那跋彌名字不耶？答言：聞之。是我父也。彼王太子迦良那伽梨，汝復聞不？答言：聞之。我身是也。婦即驚問：汝復何爲辛苦如是？太子因爲說其本末。婦聞是語，深懷歎息。語太子言：波婆伽梨懷害於汝，自古至今未有此處。汝若得彼當云何治？答言：波婆伽梨雖害於我，我於其邊永無瞋恨。婦復語言：此事難信，相困如是，奈何不瞋？迦良那伽梨因自誓言：若我於彼波婆伽梨無有微恨，大如毛髮，我言至誠不虛欺者，當令一日復得平復。自誓已訖，眼悉明淨。婦見其夫兩目完淨，端正威相，未曾所覩，喜不自勝。往白其父：寶鎧太子迦良那伽梨，父王識不？王答言：識。女即言曰：今欲見不？王言：今在何處？女言：我夫則是其人。王笑之曰：此女癡狂，志亂失性。迦良那伽梨入海未還，見盲乞兒名之爲是。女復白言：願王往看。王尋往視，審是太子。衣毛悚然，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，太子迦良那伽梨從大海還，施設辦具嚴駕象馬，躬與群臣自往迎之。還來到國，廣作賓眾，莊校其女。方云始欲以女用

配。爾時鴈還擔書到國，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。王及夫人乍悲乍喜，宮閣內外靡不悲悼。懊惱瞋憤，取波婆伽梨枷鎖其身，幽閉在獄。勅令告下梨師跋王，太子辛苦在於爾國，云何默住不來表示。書到其時，象馬侍送，事若有違，吾當自往，使便齎書徑到其國。梨師跋王奉受披讀，於是太子語梨師跋王：牧牛之人於我有恩，我今思念欲得見之，可遣使往爲我喚之。王尋召來太子語王：我眼被刺，正仰此人，供給將養，如我父母。王若見念，當爲我報。王大歡喜，即時賜遺名衣，上服象馬車乘，園田舍宅，金銀寶物，奴婢僕使，并所典牛盡持與之。其人歡喜非其所望，便得安樂終身富貴。即還報使，因表事情。太子在此實所不知，辛酸諸事，伏想委曲。太子今者已還得眼，即娉鄙女爲太子妻，莊嚴辦具，臣自衛送。尋勅嚴具五百白象，金銀校飾，極令殊妙。選五百人奉侍太子，復令擇取五百侍女，極取端正才能，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。梨師跋王自與群臣數百千乘，亦共侍送，伎樂歌頌圍繞前後，稱慶無量。進道還國，爾時其使到大王所，披讀書表，甚增喜踊。告下諸王，悉皆來集。即嚴象馬，群臣百官夫人，嫖女導從前後，躬迎太子到於界宅。爾時太子遙見父王，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。談論粗訖，

即還駕乘，搥鍾鳴鼓，作眾伎樂，歡喜稱善。導從趣城，到城門外，太子白王：波婆伽梨今何在？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，未及檢校，云何當出？太子復言：若不放出，波婆伽梨終不入城。王即勅放語令來出，既得脫出來，見太子，太子抱持慰撫其意。然後爾乃入城至宮，爾時父母諸王臣民男女大小，見於太子視於怨家如視赤子。波婆伽梨雖刺其眼，無有微恨，大如毛髮，敬愛慈惻，倍加於前。一切大眾皆共歎美，甚爲奇特。天上人中實無有比。太子到宮，與波婆伽梨親欵之情，慈愛如舊。徐問其珠今在何處？波婆伽梨答太子言：來時藏著道邊土中，勅還往取，求覓不得。太子共往到便見之，收取珠寶，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：迦良那伽梨太子，却後七日當雨七寶，即時告下，悉皆聞知。於時太子香湯洗浴，豎立大幢，以珠著頭，著新淨衣，手執香爐，向四方禮。口自說言：若其實是如意珠者，便當普雨一切所須。求願已訖，四方雲霧，即有風來吹除糞穢，及餘不淨，悉自除去。次復雨水用掩塵土，次復雨於百

味飲食種種美味。次雨五穀。次雨衣服。次雨七寶積滿天下。爾時人民稱慶無量。視諸珍寶猶如瓦石。於時太子廣布宣令。汝等已得一切所須。供身之事無所乏少。若能感識如是之恩。當攝身口意修十善道。爾時一切閻浮提內。感念太子無極之施。人聞其令。剋勵其心。奉行十善。不犯眾惡。命終之後。皆得生天。佛告阿難。欲知爾時迦良那伽梨太子者。今我身是。爾時我父勒那跋彌。今現我父淨飯王是。爾時母者。今現我母摩訶摩耶是。時梨師跋王摩訶迦葉是。爾時妻者。今瞿夷是。爾時波婆伽梨者。今提婆達多是。閻浮提人蒙我恩者。我初得道八萬諸天。及我弟子得授記者。如此等是。阿難。我於爾時為彼所害。辛苦極理。猶以慈心而矜愛之。況我今日得成佛道。煩惱都除。慈悲廣布。被彼少害。豈不慈愍。佛說是已。時諸會者聞佛所說。感念世尊。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。有發無上正真道意者。咸共敬戴歡喜奉行。賢愚經卷第九。

摩訶令奴緣品第四十八

如是我聞。一時佛在迦維羅衛國。尼拘盧陀僧伽藍。佛初還國。於時諸釋觀佛威儀相好殊異。身體金色三十二相。視之無厭。各共群聚街陌市里。異口同音。歎說如來。於此眾中。無有儔類。實可敬哉。時諸比丘聞是論已。並共白佛。說其諸人歎詠之詞。於時世尊告諸

比丘。汝等當知。吾乃往昔於此眾中。最尊最妙。不但今日。時諸比丘各共白佛。不審世尊過去世時。於此眾中最尊最妙。其事云何。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽。善著心中。吾當為汝具足解釋。過去世事。對曰。唯然。願樂欲聞。佛便為說。過去無量不可思議阿僧祇劫。此閻浮提有大國王。名曰令奴。其王統領八萬四千諸小國王。一萬大臣。五百太子。夫人嫫女合有二萬。最大夫人字提婆跋提。最後懷妊生一太子。其兒端正。身紫金色。其髮紺青。兩手掌中千輻輪相。其左足底有馬形相。其右足底有白象相。其兒福德人中奇尊。即依父母。而為立字提婆令奴。乳哺長大。令奴大王卒遇時病。其命將終。諸小國王群臣太子咸來問病。因問大王。假其終沒。諸王太子誰應紹嗣。時王報曰。若我諸子有能具足十功德者。乃立為王。何等十德。一者身紫金色。其髮紺青。二者兩手掌中有金輪相。具足不缺。三者其右足底有白象相。四者其左足下有馬形相。五者著王衣服。與身相可不大不小。六者坐王御座。威德巍巍。其坐安隱。七者諸王群臣歡喜敬禮。稱善無量。入於後宮。夫人嫫女踊躍歡喜。作禮恭敬。八者若將至於天祠。泥天木像。悉為作禮。九者福德威力。能雨七寶。稱給一切。十者其母是誰。提婆跋提夫人所生。若有具足是十功德。斯乃立之用。作大王。教勅已竟。無常對至。遂便命終。諸王臣民五百子中。從其大者。次以十事觀相。其身。此諸太子身無金色髮無紺青。手掌無輪足底無有象馬

之相。著王者服。不相應當。坐于御座。其木師子驚張。起立欲搏。諸王臣民悉不敬禮。將至宮內。夫人嫫女。悉不歡喜。無禮敬者。設入天祠。自禮天像。諸餘泥木天像。悉不作禮。語使雨寶亦復不能。又復不是提婆跋提夫人所生。乃至五百諸大太子。於十事中。乃無一事。最下小子。身紫金色。其髮紺青。看其兩手掌。相具足。觀其脚底。象形馬相。炳然如畫。著王法服。與身相可。坐於御座。福德巍巍。諸王臣民無不敬禮。入於後宮。夫人嫫女敬奉作禮。將至天祠。泥木天像。悉皆為禮。教使雨寶。始語即雨。問是誰生。提婆跋提夫人所生。十事具足。諸王臣民即拜為王。至十五日。日初出時。有金輪寶從東方來。輪有千輻。縱廣一由旬。王即下座。右膝著地。跪而言曰。若我福德。應為王者。輪當稱我。即如其言。來在殿前。住虛空中。白象寶者。從香山來。毛尾貫珠。若王乘上象。皆能飛。從朝至午。徧四天下。若以足行。足所觸地。即成金沙。紺馬寶者。身紺青色。其馬毛尾皆悉珠色。皆雨七寶。若王乘上。一食之頃。遊四天下。不疲不勞。神珠寶者。自然而至。其珠光明。晝夜恒照。百二十里內。復能雨於七寶。稱給一切。玉女寶者。自然而至。端正殊妙。稱適王意。典藏臣者。王須七寶。隨意給足。終無乏盡。其典兵臣。王若欲須。四種兵時。顧視之。頃諸兵悉集。行陣嚴整。威力非凡。七寶既具。坐自思惟。吾享斯位。皆由前身宿種福業。乃致之耳。今當紹繼。使不斷絕。即以香湯洗浴其身。著新淨衣。手執香爐。向于東

方跪而言曰：東方快士來受我請，即時便有二萬辟支佛來至王宮，南西北方悉皆請之。時有六萬辟支佛來受王請，王與諸臣四事供養，其八萬四千諸小國王，離家來久，即啟大王欲辭還國，王即聽之。因啟王曰：此中快士其數甚眾，願王垂愍，減省少許與臣供養，願使將來共享斯福。於時大王即以四方辟支佛與諸小王，隨時供養，經八萬四千歲，諸王臣民命終之後，皆得生天。佛告諸比丘：欲知爾時令奴王者，今現我父白淨王是。爾時提婆跋提夫人者，今現我母摩訶摩耶是。爾時提婆令奴王者，今我身是。爾時五百太子者，今此五百釋是我。乃爾時於諸人中最為奇妙。時諸大會聞佛所說，有得須陀洹者，斯陀含、阿那含、阿羅漢者，有種辟支佛因緣者，有發菩薩心成不退者，眾坐歡喜頂戴奉行。

（四四）善求惡求緣品第四十九

如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時提婆達多雖復出家，利養蔽心，作三逆罪，推山壓佛，傷佛脚指，復縱放黑象欲令害佛，別僧兩部，殺漏盡比丘尼，以故殺生疑畏。受後報時，有六師即往問之。六師便為說諸邪見，言為惡無罪，為善無福，信敬心生喪斷善根。是時阿難析體愛重，愧恨情深，悲哽懊惱。白世尊言：調達愚癡，造不善業，壞破善根，辱釋種子。爾時世尊告阿難言：提婆達多非但今世為利養故斷破善根，過去世時亦貪利養喪身失命。阿難白佛言：世尊，提婆達多過去

世時貪利喪身，其事云何？願樂欲聞。佛告阿難：善聽當說。往昔無量不可思議阿僧祇劫，此閻浮提有國名波羅奈，時有薩薄名摩訶夜移，其婦懷妊，自然仁善，意性柔和，月滿生男，形體端正，父母愛念，施設美饌，延請親戚，并諸相師，共相娛樂，抱兒示眾。為其立字，相師問言：此兒受胎已來，有何瑞應？其父答言：受胎已來，其婦自然慈心和善，相師即為立字，名為善求。乳哺長大，好積諸德，慈愍眾生，次後懷妊，自然弊惡，期滿生男，形體醜陋，即請相師為其立字。相師問言：此兒懷妊有何感應？答言：懷兒已來，受性弊惡，於時相師即為立字，名曰惡求。乳哺長大，好為惡事，恒生貪心，懷嫉妬意，年各長大，欲行共賈，入海求索寶物，各有五百侍從，前後而發途路，懸遠，中道乏糧，經於七日，去死不遠。是時善求及諸賈人，咸共誠心，禱諸神祇，欲濟飢餓。於空澤中遙見一樹，枝葉鬱茂，便即趣之。有一泉水，善求及眾悉共誠心，求哀救護，誠感神應，現身語之，斫去一枝，所須當出。諸人歡喜，便斫一枝，美飲流出。斫第二枝，種種食出，百味具足。咸共承接，各得飽滿。斫第三枝，出諸妙衣，種種備具。斫第四枝，種種寶物，悉皆具足。莊嚴悉備，所須盡辦。惡求後到，眾人如前，盡得充足。便自念言：今此樹枝能出如是種種好物，況復其根，今當伐之，足得極妙佳好之物。思惟心定，令人伐之。是時善求聞如是語，懷憤懊惱，語惡求言：我等飢乏，命在旦夕，蒙此樹恩，得濟餘命，云何懷此弊惡之心而欲伐之。

爾時惡求不用其言，即掘其根，善求感佩，不忍見之，領眾歸家，伐樹已竟，有五百羅刹，取此惡求及眾賈人，悉皆噉之。財物伴侶，一切喪失。佛告阿難：爾時善求者，今我身是。爾時父者，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是也。時惡求者，今提婆達多是。阿難，提婆達多非但今日作不善事，貪利養故，世世常造。我於往昔常與相值，恒教善法，而不用之，反更以我為怨。爾時阿難及四部眾，聞佛所說悲喜交集，咸自勸勵頂戴奉行。

賢愚經卷第十

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

（四五）阿難總持品第三十八

丹本為四十三

如是我聞：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸比丘咸皆生疑，賢者阿難本造何行，獲此總持。聞佛所說一言不失，俱往佛所，而白佛言：賢者阿難本興何福，而得如是無量總持。唯願世尊當見開示。佛告諸比丘：諦聽。著心。斯之總持皆由福德。乃往過去阿僧祇劫，爾時有一比丘畜一沙彌，恒以嚴勅教令誦經。日日課程，其經足者，便以歡喜。若其不足，苦切責之。於是沙彌常懷懊惱，誦經雖得復無食具。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。我用愁耳。於時長者即語沙彌。從今以往。常詣我家。當供飲食。令汝不憂。食已。專心勤加誦經。於時沙彌聞是語已。即得專心。勤加誦學。課限不減。日日常度。師徒於是俱同歡喜。佛告比丘。爾時師者定光佛是。時沙彌者。今我身是。時大長者。供養食者。今阿難是。乃由過去。造是行故。今得總持。無有忘失。爾時諸比丘聞是說已。歡喜信受。頂戴奉行。

（四六）優婆斯兄所殺品第二十九 丹本為四十四

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時羅閱祇國。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。任可嫁處。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。爾時長者數數陳說。其弟意堅。未曾迴轉。長者不已。詐作遠書。託諸賈客。說兄死亡。弟聞兄死。心乃愕然。長者復往而告之曰。卿兄已死。女當云何。卿若不取。當思餘計。弟被急逼。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。墮其胎兒。如是展轉。到於佛前。慙愧所逼。求索出家。佛知可度。即時聽許。蒙佛聽已。便成沙門。名優婆斯。奉持律行。精勤不懈。應時便得阿羅漢道。六通清徹。眾智具足。時兄到家。見弟已娶其婦。嫉

心內忿。往追欲殺。求索推問云。至舍衛。毒恚煩心。即出重募。誰能取得我弟頭者。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。我當云何殺此比丘。吾設不殺。當奪我金。引弓欲射。當挽弓時。向彼比丘。至於放矢。乃中其兄。其兄懷恚憤惱而死。後更受身。作毒蛇形。生彼道人戶樞之中。毒心未歇。規當害之。戶數開閉。擲身而死。既死之後。未能改操。遂願更作小形毒蟲。依彼道人屋間而住。伺其道。人端坐之時。從屋間下墮其頂上。惡毒猛熾。即殺比丘。時舍利弗見斯事已。往至佛所。而白佛言。彼死比丘。本作何緣。今現得道。被毒而死。唯願世尊。當見開示。佛告舍利弗。善聽善念。吾當為汝具分別說。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。望伺苟得。時辟支佛。驚其禽獸。令其獵師。伺捕不得。便懷瞋恚。惱憤結。即以毒箭射辟支佛。時辟支佛。心愍此人。欲令改悔。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。猶為毒蟲。見螫斷命。由興惡意。即還懺悔。而發誓願。使我來世。遭值聖師。所得神足。如今者。故今得值我。蒙獲道法。爾時舍利

弗及與眾會。聞佛所說歡喜奉行。

（四七）兒誤殺父品第四十 丹本為四十五

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一老翁。早失其婦。獨與兒居。困無財寶。覺世非常。念欲出家。即往佛所。求索入道。時佛憐愍。即聽出家。於時其父。便作比丘。時兒年小。即為沙彌。恒共其父。入村乞食。暮還所止。時有一村。最為邊遠。至彼乞食。逼暮當還。其父年老。行步遲緩。其兒恐懼。畏諸毒獸。急扶其父。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。問沙彌言。汝朝與師。至村乞食。今為所在。沙彌答言。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。呵責沙彌。汝大惡人。殺父殺師。即以白佛。佛告之曰。此師雖死。不以惡意。即問沙彌。汝殺師不。沙彌答言。我實排之。不以惡意。而殺父也。佛可其語。如是沙彌。我知汝心。無有惡意。過去世時。亦復如是。無有惡意。而相殺害。時諸比丘。聞佛語已。即共白佛。不審世尊。過去世時。斯人父子。有何因緣。而便相殺。佛言。諦聽。吾當說之。過去無量阿僧祇劫。時父子二人。共住一處。時父病極。於時睡臥。多有虻蠅。數來惱觸。父即令兒。遮逐其虻。望得安眠。以解疲勞。時兒急遮。虻遂數來。數來不止。兒便瞋恚。即持大杖。伺虻當殺。時諸虻。競來父額。以杖打之。即殺其父。當於爾時。亦非惡意。比丘當知。爾時父者。此沙彌是。時兒以杖打父額。

者今彼死比丘是。由於爾時無有惡心。以杖打父殺之。不以惡意。今還相報。亦非故殺。於時沙彌漸漸修學。勤加不懈。遂得羅漢。爾時諸比丘聞佛所說。心悉信解。歡喜奉行。

（四八）須達起精舍品第四十一 丹本為四十六

如是我聞。一時佛在王舍城竹園中止。爾時舍衛國王波斯匿。有一大臣名曰須達。居家巨富。財寶無限。好喜布施。賑濟貧乏。及諸孤老。時人因行。為其立號。名給孤獨。爾時長者生七男兒。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。欲得極妙容姿。端政有相之女。為兒求之。即語諸婆羅門言。誰有好女。相貌備足。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彌。財富無量。信敬三寶。時婆羅門到家從乞。國法施人。要令童女持物布施。護彌長者時有一女。威容端正。顏色殊妙。即持食出。施婆羅門。婆羅門見心大歡喜。我所覓者。今日見之。即問女子。頗有人來求索汝未。答言未也。問言女子。汝父在不。其女言在。婆羅門言語令出外。我欲見之。與共談語。時女入內。白其父言。外有乞人欲得相見。父便出外。時婆羅門問訊起居安和善吉。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。汝於此間富貴第一。須達有兒。端正殊妙。卓略多奇。欲求君女。為可爾不。答言可爾。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。迎逆安置。敷具。暮宿其舍。家內搔搔辦具。飲食。須達念言。今此長者大設供具。欲作何等。將請國王太子大臣長者居士。婚姻親戚。設大會耶。思惟所以不能了知。而問之言。長者今暮躬自執勞。經理事務。施設供具。為欲請王太子大臣。答言不也。欲營婚姻親戚。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。心情悅豫。重問之言。云何名佛。願解其義。長者答言。汝不聞乎。淨飯王子。厥名悉達。其生之日。天降瑞應。三十有二萬神侍衛。即行七步。舉手而言。天上天下。唯我為尊。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。十八億萬。號曰能仁。十力無畏。十八不共。光明照耀。三達遐鑒。故號佛也。須達問言。云何名僧。護彌答言。佛成道已。梵天勸請。轉妙法輪。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。八萬諸天。得須陀洹。無量天人。發無上正真道意。次度鬱卑迦葉兄弟千人。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。心自還闇。便自念言。今夜故闇。若我往者。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。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。正使今得白象珍寶。不如舉足一步。往趣世尊。利滿於彼。居士汝去莫悔。正使今得一閻浮提多。居士汝去莫悔。正使今得一四天下。滿中珍寶。不如舉足一步。至世尊所。所得盈利。踰過於彼。百千萬倍。須達聞天說如此語。益增歡喜。敬念世尊。闇即還曉。尋路往。至到世尊所。爾時世尊。知須達來。出外經行。是時須達遙見世尊。猶如金山。相好威容。儼然炳著。過踰護彌所說萬倍。觀之心悅。不知禮法。直問世尊。不審瞿曇起居何如。世尊即時命令就坐。時首陀會天。遙見須達。雖觀世尊。不知禮拜供養之法。化為四人行列而來。到世尊所。接足作禮。長跪問訊。起居輕利。右遶三匝。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。如彼禮敬。問訊起居。右遶三匝。却住一面。爾時世尊。即為說法。四諦微妙。苦空無常。聞法歡喜。便染聖法。成須陀洹。譬如淨潔白疊。易染為色。長跪合掌。問世尊言。舍衛城中。如我伴輩。聞法易染。更有如我比不。佛告須達。更無有二

如卿之者。舍衛城中。人多信邪。難染聖教。須達白佛。唯願如來垂神降屈。臨履舍衛。使中眾除邪就正。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。不知摸法。唯願世尊使一弟子共往。勅示。世尊思惟。舍衛城內。婆羅門眾。信邪倒見。餘人往者。必不能辦。唯舍利弗。是婆羅門種。少小聰明。神足兼備。去必有益。即便命之。共須達往。須達問言。世尊足行日能幾里。舍利弗言。日半由旬。如轉輪王足行之法。世尊亦爾。是時須達即於道次。二十里作一客舍。計技功作出錢雇之。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。憤鬧。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。我無所乏。此園茂盛。當用遊戲逍遙。散志。須達慙。勲乃至再三。太子貪惜。增倍求價。謂呼價貴。當不能賈。語須達言。汝若能以黃金布地。令間無空者。便當相與。須達曰。諾。聽隨其價。太子祇陀言。我戲語耳。須達白言。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。便勅使人象負金出。八十頃中。須與欲滿。殘有少地。須達思惟。何藏金足。不多不少。當取滿足。祇陀問言。嫌貴置之。答言不也。自念金藏何者可足。當補滿耳。祇陀念言。佛必大德。乃使斯人輕寶。乃爾。教齊是止。勿更出金。園地屬卿。樹木屬我。我自上佛共立精舍。須達歡喜。即然可之。即便歸家。當施功作。六師聞之。往白國王。長者須達。買祇陀園。欲為瞿曇沙門興立精舍。聽我徒眾。與共拈術。沙門得勝。便聽起立。若其不如。不得起也。瞿曇徒眾。住王舍城。我等徒眾。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。拈其技術。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。詣王求技。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。能與拈不。舍利弗言。正使此輩六師之眾。滿閭浮提。數如竹林。不能動吾足上一毛。欲拈何等。自恣聽之。須達歡喜。更著新衣。沐浴香湯。即往白王。我已問之。六師欲拈。恣隨其意。國王是時告諸六師。今聽汝等共沙門拈。是時六師

宣語國人。却後七日。當於城外。寬博之處。與沙門技。舍衛國中。十八億人。時彼國法。擊鼓會眾。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。六師徒眾。有三億人。是時人民。悉為國王。及其六師。敷施高座。爾時須達。為舍利弗。而施高座。時舍利弗。在一樹下。寂然入定。諸根寂默。遊諸禪定。通達無礙。而作是念。此會大眾。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。一切大眾。當為我禮。爾時六師見眾已集。而舍利弗獨未來。到。便白王言。瞿曇弟子。自知無術。偽求技能。眾會既集。怖畏不來。王告須達。汝師弟子。技時已至。宜來談論。是時須達。至舍利弗所。長跪白言。大德。大眾已集。願來詣會。時舍利弗。從禪定起。更整衣服。以尼師壇。著左肩上。徐庠而步。如師子王。往詣大眾。是時眾人。見其形容。法服有異。及諸六師。忽然起立。如風靡草。不覺為禮。時舍利弗。便昇須達所敷之座。六師眾中。有一弟子。名勞度差。善知幻術。於大眾前。呪作一樹。自然長大。蔭覆眾會。枝葉鬱茂。花果各異。眾人咸言。此變。乃是勞度差作。時舍利弗。便以神力。作旋嵐風。吹拔樹根。倒著於地。碎為微塵。眾人皆言。舍利弗勝。今勞度差。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。眾人咸言。是勞度差之所作也。時舍利弗。化作一大六牙

白象其一牙上有七蓮花，一一花上有七玉女，其象徐庠往詣池邊，并含其水池，即時滅。眾人悉言：舍利弗勝，勞度差不如。復作一山，七寶莊嚴，泉池樹木花果茂盛，眾人咸言：此是勞度差作。時舍利弗即便化作金剛力士，以金剛杵遙用指之，山即破壞，無有遺餘。眾會皆言：舍利弗勝，勞度差不如。復作一龍身，有十頭，於虛空中兩種種寶，雷電振地，驚動大眾。眾人咸言：此亦勞度差作。時舍利弗便化作一金翅鳥王，擘裂噉之，眾人皆言：舍利弗勝，勞度差不如。復作一牛，身體高大肥壯，多力，羸脚利角，爬地大吼奔突來前。時舍利弗化作師子王，分裂食之。眾人言曰：舍利弗勝，勞度差不如。復變其身作夜叉鬼，形體長大，頭上火燃，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毘沙門王，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。眾咸唱言：舍利弗勝，勞度差不如。時舍利弗身昇虛空，現四威儀，行住坐臥，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，技技訖已。

四眾便罷，各還所止。長者須達共舍利弗往圖精舍，須達手自捉繩一頭，時舍利弗自捉一頭，共經精舍。時舍利弗欣然含笑，須達問：尊者人何笑？答言：汝始於此經地，六欲天中，宮殿已成，即借道眼，須達悉見六欲天中，嚴淨宮殿，問舍利弗：是六欲天何處最樂？舍利弗言：下三天中，色欲深厚，上二天中，憍逸自恣，第四天中，少欲知足，恒有一生補處菩薩來生其中，法訓不絕。須達言曰：我正當生，第四天上，出言已竟，餘宮悉滅，唯第四天宮殿湛然，復更從繩。時舍利弗慘然憂色，即問尊者：何故憂色？答言：汝今見此地中，蟻子不取，對曰：已見。時舍利弗語須達言：汝於過去毘婆尸佛，亦於此地，為彼世尊起立精舍，而此蟻子在此中生，尸棄佛時，汝為彼佛，亦於是中造立精舍，而此蟻子亦在中生，毘舍浮佛時，汝為世尊於此地中起立精舍，而此蟻子亦在中生，拘留秦佛時，亦為世尊在此地中起立精舍，而此蟻子亦於此中生，拘那含牟尼佛時，汝為世尊於此地中起立精舍，而此蟻子亦在中生，迦葉佛時，汝亦為佛於此地中起立精舍，而此蟻子亦在中生，乃至今日九十一劫，受一種身，不得解脫，生死長遠，唯福為要，不可不種。是時須達悲愍，愍傷經地，已竟，起立精舍，為佛作窟，以妙栴檀，用為香泥，別房住止，千二百處，凡百二十處，別打鍵椎，施設已竟，欲往請佛，復自思惟：上有國王，應當令知，若不啟白，儻有嗔恨，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。爾時世尊與諸四眾前後圍遶，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，至廣博處，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，盲視聾聽，啞語，癡癱，殘拘，癖皆得具足。一切人民男女大小，覩斯瑞應，歡喜踊躍，來詣佛所，十八億人都悉集聚。爾時世尊隨病投藥，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，祇陀所有，二人同心共立精舍，應當與號。太子祇樹給孤獨園，名字流布，傳示後世。爾時阿難及四部眾，聞佛所說頂戴奉行。

（四九）大光明始發無上心品第四丹本為十二四十七

如是我聞，一時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園，爾時阿難在林樹間靜坐思惟，歎生此念，如來正覺諸根具足功德，慧明殊妙難量，世尊先昔本何因緣，發此大乘無上之心，修習何事，而得如是勝妙之利，作是念已，即從禪起，往詣佛所，頭面作禮，前白佛言：如諸世尊，於諸世間人天之中，最尊最妙，功德慧明，巍巍無量，不審世尊先昔以何因緣，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。晉言大光明。主五百小國。爾時大王與諸群臣俱出遊獵。王所乘象欲心熾盛。擔王馳走奔逐。特象漸逼大林。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。王心大怒。苦責象師。欲即殺之。由卿調象不合制度。致使今者幾危吾身。象師白王。調之如法。但今此象為欲所惑。欲心難調。非臣咎也。願見寬恕。却後三日。象必自還。觀臣試之。萬死不恨。即便停置。如期三日。象還詣宮。爾時象師燒七鐵丸。令色正赤。逼象吞之。象不敢違。吞盡即死。王意開解。及諸群臣。歎未曾有。復問之曰。如此欲心。誰能調者。時有天神。感悟象師。令答王曰。佛能調之。王聞是語。便發心言。如此膠固難調。伏法唯佛能除。即自誓願。願求作佛。精勤歷劫。未曾休替。至於今日。果獲其報。佛告阿難。欲知爾時大國王。者。今我身是。爾時眾會聞佛所說。咸發無上正真道意。歡喜踊躍。不能自勝。頂受奉行。

（五〇）勒那闍耶品第四十三 丹本為四十八

如是我聞。一時佛在迦毘羅衛國尼拘盧陀。僧伽藍。爾時諸釋親見世尊。光明神變。闡揚妙化。甚奇甚特。巍巍堂堂。無能及者。又復歎美。憍陳如等。宿有何慶。如來出世。法鼓初震。最先得聞。甘露始降。而便蒙澤。永離垢穢。心體玄要。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。各得安隱。得至彼岸。吾今成佛。先拔濟之。時諸比丘。即白佛言。不審世尊。先昔之時。云何拔濟。令各安隱。唯願世尊。當為說之。佛告比丘。若樂聞者。當為汝說。皆曰。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。爾時國中有大薩薄名。勒那闍耶。遊出於外。到林樹間。見有一人。涕泣悲切。以索繫樹。入頭在中。欲自絞死。便前問之。汝何以爾。人身難得。命復危脆。哀變無數。恒恐自至。種種曉喻。教令捨索。人報之曰。我之薄福。貧窮理極。債負盈集。甚多難計。諸債主輩。競見剝脫。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。爾時薩薄。即許之曰。卿但釋索。所負多少。悉代汝償。作是語已。彼人便休。歡喜踊躍。感戴無量。隨從薩薄。俱至市中。宣令一切。云欲償債。時諸債主。競共雲集。迎取所負來者。無限空竭。其財財貨。已盡。猶不畢債。妻子窮凍。乞匄自活。宗親國邑。悉共呵嫌。此是狂夫。自破家業。當于是時。有眾賈客。勸進薩薄。欲共入海。即答之曰。為薩薄法。當辦船具。我今窮困。無所復有。何緣得從。眾人報言。我等眾人。凡有五百。開意出錢。用辦船具。聞是語已。即便許可。眾人許合。大獲金寶。爾時薩薄。以三千兩金。千兩辦船。千兩辦糧。千兩用俟船上。所須餘故。大有給活妻子。便於海邊。施作大船。船有七重。嚴辦已訖。推著水中。

以七大索。擊著岸邊。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。艱險眾多。迴波暴風。大魚惡鬼。如是種種。不可具陳。作是語已。即斷一索。日日如是。至第七日。斷索都盡。船即馳去。便於道中。卒遇暴風。破碎其船。眾人喚救。無所歸依。或有能得板檣。浮囊。以自度者。或有墮水。溺死之者。中有五人。共白薩薄。依汝來此。今當沒死。危險垂至。願見救度。薩薄答曰。吾聞大海。不宿死屍。汝等今者。悉各捉我。我為汝故。當自殺身。以濟爾厄。誓求作佛。後成佛時。當以無上正法之船。度汝生死大海之苦。作是語已。以刀自割。命斷之後。海神起風。吹至彼岸。得度大海。皆獲安隱。佛告比丘。欲知爾時勒那闍耶者。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。皆最初得無漏正法。遠離長流。結使大海。爾時諸比丘。皆共讚歎。如來大悲深妙。難量。咸勤剋勵。聞佛所說。歡喜奉行。

（五一）迦毘梨百頭品第四十四 丹本為四十九

如是我聞。一時佛在摩竭國竹園之中。爾時世尊。與諸比丘。向毘舍離。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。小者一百人挽。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。復喚牧牛之眾。

合有千人，并力挽出得一大魚，身有百頭，若千種類，驢馬駱駝虎狼猪狗猿猴狐狸，如斯之屬，眾人甚怪競集看之。是時世尊告阿難曰：彼有何事，大眾皆集，汝往試看。阿難受教，即往看視，見一大魚，身有百頭，還白世尊：如所見事，世尊尋時，共諸比丘，往至魚所，而問魚言：汝是迦毘梨不？答言實是。鄭重三問，汝是迦毘梨不？答言實是。復問：教匠汝者，今在何處？答言：墮阿鼻地獄中。爾時阿難及於大眾，不知其緣。白世尊曰：今者何故喚百頭魚為迦毘梨？唯願垂愍，而見告示。佛告阿難：諦聽諦聽，當為汝說。昔迦葉佛時，有婆羅門生一男兒，字迦毘梨。晉言黃頭聰明博達於種類中，多聞第一。唯復不如諸沙門輩，其父臨終，慇懃約勅：汝當慎莫與迦葉佛沙門講論道理，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，還來在家，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？答言：學問中勝，不如坐禪。何以知之？我問彼人，悉能分別。彼人問我，我不能知，因是事故，未與他等。母復告曰：自今已往，若共談論，儻不如時，便可罵辱。迦毘梨言：出家沙門，無復過罪。云何罵之？答言：但罵卿當得勝。

時迦毘梨不忍違母，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。如是數數，非一非二。緣是果報，今受魚身，而有百頭。阿難問佛：何時當得脫此魚身？佛告阿難：此賢劫中，千佛過去，猶故不脫。爾時阿難及於眾人，聞佛所說，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。鬚髮自落，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。復為眾會廣說諸法，分別四諦苦集滅道，有得初果，乃至第四果，有發大道意者，其數甚多。爾時四眾聞佛所說，歡喜奉行。

賢愚經卷第十

賢愚經卷第十一

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

(五)無惱指鬢品第四十五

丹本為五十一

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

志當為立字號阿豐，賊奇，晉言無惱。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。爾時輔相即將其子往囑及之，令其學問。婆羅門可之，受持教授。阿豐賊奇夙夜勤業，一日諮受勝餘終年，學未經久，普悉通達。婆羅門師異常待遇，行來進止，每與是俱。及諸同學，傾意瞻敬。爾時婆羅門師婦見其端正，才姿挺邈，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。會有檀越來請其師及諸弟子三月一時，婆羅門師內與婦議：我今當行受請三月，當留一人經紀。於後時，婦內喜密自懷計，白婆羅門：是事應爾。後家理重，宜須才能，可留無惱。囑以後事。時婆羅門即勅無惱：我今赴彼檀越之請，後事總多須人料理。卿著才能為吾營後，無惱受教，即住不行。師及徒眾引導而去。其婦怡悅，欣喜無量。極自莊飾，多作姿媚，與共談語，嬉動其意。無惱志固，無心相從，欲心轉盛，實意語之。我相欽愛，由來有素，但逼眾人有懷，未發。汝師臨去，吾故相留，今既獨靜，當從我意。無惱曉謝語言：我梵志法，不姪師婦。若當違犯，非婆羅門。寧交取死，終不為此。於時師婦望重，違心慚愧，瞋憤復作密計。候師垂至，挽裂衣裳，剛破其面，塵土塗身，憔悴臥地，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。汝所欽美阿豐賊奇。自汝去後。常見侵凌。我適不從。挫裂我衣。壞我身首。汝畜弟子云何。乃爾。婆羅門聞甚懷忿。語其婦言。此無惱者。力敵千人。輔相之子。種族強盛。雖欲治之。宜當以漸。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。以為鬘飾。爾時梵天。便自來下。命終之後。定生梵天。無惱聞此。情懷猶豫。復白師言。此事不應殺害眾生。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。即授與刀。受刀走外。得人便殺。取指為鬘。人見便號。鴞仇魔羅。晉言指鬘。周行斬害。到七日頭。方得九百九十九指。唯少一指。殘殺一人。指數便滿。人皆藏竄。無敢行者。遍行求覓。更不能得。七日之中。不得飲食。其母憐愍。遣人為致。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。具遙覩見。知其可度。化作比丘。行於彼邊。鴞仇摩羅已見比丘。捨母騰躍。走趣規

殺。佛見其來。徐行捨去。指鬘極力走不能及。便遙喚言。比丘小住。佛遙答言。我常自住。但汝不住。指鬘復問。云何汝住。我不住耶。佛即答言。我諸根寂定。而得自在。汝從惡師。稟受邪倒。變易汝心。不得定住。晝夜殺害。造無邊罪。指鬘聞此。意欬開悟。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。曷著奇妙。指鬘見佛。光相威儀。以身投地。悔過自責。佛粗說法。得法眼淨。心遂純信。求索出家。佛即可之。善來比丘。鬚髮自落。法衣著身。隨彼所應。重為說法。心垢都盡。得羅漢道。佛即將其還。祇陀林。爾時國中。人民之類。聞指鬘聲。皆各驚怖。人畜懷妊。怖不能生。時有一象。不能生子。佛勅指鬘。往說誠言。我生已來。不殺一人。指鬘白佛。我由來殺多。云何不殺。佛告之曰。於聖法中。是為始生。爾時指鬘。便整衣服。奉教往說。如語。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。鴞仇摩羅。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。唄音極和暢。軍眾傾耳。無有厭足。象馬豎耳。住不肯行。王怪。顧問御者。何以乃爾。御者答言。由聞唄聲。是使象馬。停足立聽。王言。畜生尚樂聞法。我曹人類。何不往聽。即與群眾。暫還祇洹。到下象乘。解劍却蓋。直進佛所。敬禮問訊。彼唄比丘。唄聲已絕。王先問言。向聞唄音。清妙和暢。情豫欽慕。願得見識。施十萬錢。佛告之曰。先與其錢。然後可見。若已見者。更不欲與一錢之心。即將示之。見其形

狀。倍復瘠陋。不忍見之。意無欲與一錢之想。王從座起。長跪白佛言。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。時彼國王名機里毘。收取舍利。欲用起塔。時四龍王。化為人形。來見其王。問起塔事。為用寶作為用土耶。王即答言。欲令塔大。無多寶物。那得使成。今欲土作。令方五里高二十五里。極使高顯。可觀。龍王白言。我非是人。皆是龍王。聞王作塔。故來相問。苟欲用寶。當相佐助。王歡喜言。能爾者。快龍復語言。四城門外。有四大泉。城東泉水。取用作壑。成紺琉璃。城南泉水。取用作壑。其壑成已。變皆成黃金。城西泉水。取用作壑。其壑成已。變成為銀。城北泉水。取用作壑。其壑成已。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。謫其人。懷怨。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。眾寶晃昱。莊校雕飾。極有異觀。見已歡喜。懺悔前過。持一金鈴。著塔根頭。即自求願。令我所生音聲。極好。一切眾生。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。王白