

佛言。國有惡賊。鴛仇摩羅。傷殺人民。縱橫暴害。今欲率眾往攻伐之。佛告王曰。鴛仇摩羅當如今者。不能殺。蟻況復餘耶。王心念言。世尊已往。已降伏之。佛告王言。指鬢今已出家。入道得阿羅漢。諸惡永盡。今在其房欲見之。不。王言思見。即起到其房外。聞指鬢比丘。警欬之聲。憶其暴惡。所傷彌廣。怖躡斷絕良久。乃穌。還至佛所。以事白佛。佛告王言。不但今日。聞彼之聲。墮地斷絕。過去世時。聞其音聲。亦爾斷絕。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。恒以為食。其形極毒。不可觸近。所經歷下。眾生皆死。樹木悉枯。爾時此鳥遇到一林。住一樹上。警欬欲鳴。時彼林中。有白象王。在傍樹下。聞毒鳥聲。躡地斷絕。不能動搖。如是大王。爾時毒鳥。今指鬢是。時白象王。今王身是。王復白佛。鴛仇摩羅。暴害滋甚。殺爾所人。賴蒙世尊。降化修善。佛告王曰。鴛仇摩羅。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。王重白佛言。不審此等。先世被害。世尊降化。其事云何。願為解說。佛告王曰。善聽著心。過去久遠。阿僧祇劫。此閻浮提。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。爾時林中有駢師子。懷欲心。盛行求其偶。因不能得。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。即從師子。成欲事。已師子。還去。諸兵群從。已復來到。王與人眾。即還宮城。爾時師子。從是懷胎。日月滿足。便生一子。形盡似人。唯足斑駁。師子憶識。知是王有。便銜擔來。著於王前。王亦思惟。自憶前事。知是己兒。即收取養。以足斑駁字。為迦摩沙波陀。晉言駁足。養之漸大。雄才志猛。父王崩亡。班足繼治。時駁足王。有二夫人。一王者種。二婆羅門種。時駁足王。一日出城遊於園觀。勅二夫人。隨我後往。誰先到者。當與一日極相娛樂。其隨後者。吾不見之。王去之後。其二夫人。極自莊飾。嚴駕車乘。一時俱往。到於道中。見於天祠。梵志種者。下車作禮。禮已急進。猶隨後到。王從本言。而不前之。於是夫人。瞋恚煩憤。怨責天神。我由禮汝。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。即聽可之。出外令人。打壞天祠。令平如地。乃還宮中。守天祠神。悲苦懊惱。往至宮中。欲思傷害。王宮天神。遮不聽入。有一仙人。住仙山中。時駁足王。恒常供養。日日食時。飛來入宮。不食餽。齎粗食。麤供。偶值一日。仙人不來。天神知之。化作其形。欲來入宮。宮神猶識。不聽前入。遙在門外。白王求通。王聞仙人。在外索現。怪其所以。急勅聽入。是時宮神。聞王有教。即休不遮。徑前得入。坐於仙人常坐之處。辦如常食。以用供養。時化仙人。不肯就食。即語王言。此食麤惡。又無肉魚。云何可噉。王即白言。大仙自來。恒

食清素。故令不辦肉魚。齎齎。化仙又告。自今已後。莫設麤供。但肉為食。即如語辦。食已還去。後到明日。舊仙飛來。為設齎齎。種種諸肉。仙人瞋恚。怨憤於王。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。即却頭足。擔至厨中。加諸美藥。作食與王。王得食之。覺美倍常。即問厨監。由來食肉。未有斯美。此是何肉。厨監惶怖。腹拍王前。若王原罪。乃敢實說。王答之言。但實說之。不問汝罪。厨監白王。先日有緣。不及覓肉。得死小兒。以稱時要。不意大王。乃當覺之。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。得。其作食者。畏懼國法。王又語言。汝但密取。設有覺者。斷處由我。厨監受教。密捕得之。日日供王。於時城中。人民之類。各各行哭云。亡小兒。展轉相問。何由乃爾。諸臣聚議。當試微伺。即於街里處。處安人。見王厨監。拙他小兒。伺捕得之。縛將詣王。具以前後所亡事。白。王聞是語。默然不答。三重白王。今捕得賊罪。覺彰露。事當斷決。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。

即圍其王當取殺之。王見兵集驚怖問言。汝等何故而圍逼我。諸臣答言。夫為王者養民為事。方臨厨子殺人為食。眾民呼嗟告情無處。不任苦酷故欲殺王。王語諸臣。我實無狀。自今已後更不復為。唯見恕放當自改厲。諸臣語曰。終不相放。正使今日天雨黑雪。令汝頭上生黑毒蛇。猶不相聽。不須多云。時王駭足聞臣語已。自知必死得脫無路。即語諸臣。雖當殺我。小緩須與聽我小住。諸臣緩置。王即自誓。我身由來所修善行。為王正治供養仙人。合集眾德。迴令今日我得變成飛行羅刹。其語已訖。尋語而成。即飛虛空告諸臣曰。汝等合力欲強殺我。賴我大幸復能自拔。自今已後汝等好忍。所愛妻兒我次當食。語訖飛去。止山林間。飛行搏人擔以為食。人民之類恐怖藏避。如是之後殺噉多人。諸羅刹輩附為翼從。徒眾漸多。所害轉廣。後諸羅刹白駁足王。我等奉事為王翼。從願為我曹作一宴會。時駁足王即許之。言當取諸王令滿一千。與汝曹輩以為宴會。許之已訖。一一往取閉著深山。已得九百九十九王。殘少一人其數未足。諸王念言。我曹窮急當何所趣。若其捕得須陀素彌。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。須陀素彌甚有高德。若能得來王會乃好。羅刹王言。有何高德。即時飛騰往欲取之。值須陀素彌將諸姪女晨欲出城至園洗浴。道見婆羅門從其乞食。王語婆羅門。待我洗還當相布施。王既到園入池中

洗。時羅刹王飛空來取。擔到山中。須陀素彌愁憂悲泣。時駁足王而問之曰。聞汝名德殊勝第一。大丈夫志當任窮達。云何特愁啼如小兒。須陀素彌白羅刹王。我不愛身貪惜壽命。但念生來未曾妄語。朝出宮行見一道士。當車駕前從我乞食。我許洗還當相施與。出值大王擔我至此。念今妄語違失誠信。是以故愁。非惜身也。願見哀愍假我七日。施彼道士當歸就死。駁足聞是而語之言。汝今得去。寧當自還來就死耶。即復問言。正使不還我自能得。尋放令去。王還到國道士猶在。歡喜供養施婆羅門。時婆羅門見王不久欲還就死。懼其戀國而有愁憂。即為其王而說偈言。

劫數終極 乾坤洞然 須彌巨海 都為灰燼
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 憂悲為害
欲深禍重 瘡疣無外 三界都苦 國有何賴
有本自無 因緣成諸 盛者必衰 實者必虛
眾生蠢蠢 都如幻居 三界皆空 國土亦如
識神無形 假乘四蛇 無眼寶養 以為樂車
形無常主 神無常家 形神尚離 豈有國耶
時須陀素彌聞說此偈。思惟義理歡喜無量。即立太子自代為王。與諸臣別當還赴信。諸臣同聲白於王言。願王但住勿憂駁足。臣等思計設備防慮。鍛鐵為舍。王且在中。駁足雖猛何所能耶。王告諸臣。并諸人民。夫人生世誠信為本。虛妄苟存。情所未許。寧就信死。不妄語生。復為種種說誠信之利。廣為分別虛妄之罪。諸臣悲咽一更無言。王起出城一切

皆送。暉慕道次斷絕復蘇。王曉諭訖涉道而去。時駁足王自思惟言。須陀素彌今日應來。坐於山頂遙候望之。見其順道徑來。越已。既到見之。顏色怡悅。歡喜解釋。踰過於舊。羅刹王問。快能來到。人生於世。靡不惜壽。汝今當死。歡喜倍常。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。心用聞解。當如今日。志願畢足。雖當就死。情欣猶生。駁足王言。汝聞何法。試為吾說。須陀素彌為說本偈。復更方便廣為說法。分別殺罪及其惡報。復說慈心不殺之福。駁足歡喜敬戴為禮。承用其教。無復害心。即放諸王各還本國。須陀素彌即收兵眾。還將駁足安置本國。前仙人誓十二年滿。自是已後。更不噉人。遂還霸王治民如舊。如是大王。欲知爾時須陀素彌王者。今我身是。駁足王者。今鴛仇摩羅是。爾時諸人十二年中。為駁足王所食噉者。今此諸人為鴛仇摩羅所殺者。是此諸人等。世世常為鴛仇摩羅之所殺害。我亦世世降之以善。我念過去。為凡夫時。化令不殺。況我今日。成為如來。眾德普備。諸惡永息。豈復不能降化之耶。王復白佛。今此諸人。宿有何緣。乃常世世為其所殺。佛告王曰。善諦聽之。乃往過去久遠劫中。此閻浮提有一大國。名波羅捺。於時國王名波羅摩達。王有二子。各有雄才。端正殊妙。王甚愛念。於時小者。心自念言。設我父崩。兄當繼治。我既年小。無望國位。生於一世。已不作王。處世何為。不如幽靜。以求仙道。作是念已。往白父王。貪

①婆羅門 ②娑 ③界 ④果 ⑤遠 ⑥達

慕深山求於仙道，願見聽放得遂所志。如是慙慙志不可奪，父便聽之。即放入山，去經數年，父王崩亡，其兄繼位統領人民，兄治不久，遇疾命終，未有子嗣，更無繼紹。諸臣集議，靡知所歸，有一臣言：「王有小子，前啟大王入山學仙，當還往迎以續王位。」諸臣喜曰：「定有此事，即相率合入山請喚，到以情狀具白其意。」唯願垂憐，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，若我為王，儻見圖害，今甚樂此，不能為也。」諸臣重白：「王崩絕嗣，更無繼紹，唯有大仙是王之種，國土人民不得無主，唯願垂愍，顧意臨覆，如是致誠慙慙，求請其意，不忍遂與還國。」仙人少小不習欲事，既來治國，漸近女色，姪事已深，奔逸放蕩，晨夜耽荒，不能自制，遂勅國中一切諸女，欲出行時，要先從我，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，多人眾中，倮形立溺，人悉驚笑來共呵之。汝何無羞，乃至若是。女即答言：「女於女中，有何羞恥。汝等立溺，既亦不羞，我汝不異，有何羞耻。」諸人答言：「是語何謂。」女復言曰：「唯王一人是男子耳。一國婦女皆被其辱，汝等若男，當令爾耶。於是諸人更相慙愧，便共談論，如此女言，實是其理。陰持女言，轉密相語，同心合謀，欲共圖王。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，周匝圍遶，逼取欲殺。王乃驚曰：「欲作何等。」諸臣白言：「王為正治，姪荒過度，壞亂常俗，污辱諸家，臣等

覩見不能堪忍，故欲除王，更求賢能。王聞遂驚語諸臣言：「我實不是負累汝等，請自改厲，更不敢爾。」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，瞋恚感憤，語諸臣言：「我本在山無豫世事，強來見逼，以我為王，未有大失同心圖我。我今單弱無力，自拔，誓當來世當常殺汝，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，今者今鴛仇摩羅是。爾時臣民同心殺王者，今此諸人為鴛仇摩羅所殺者，是從彼已來常為所殺。乃至今日猶害此等。時王長跪復白佛言：「指鬢比丘殺此多人，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，叵言。于時如來欲令眾會知作惡行必有罪報，勅一比丘，汝持戶排，往指鬢房刺戶孔中。比丘即往奉教為之，排入戶內，尋時融消。比丘驚愕，還來白佛。佛告比丘：「行報如是。王及眾會莫不信解。爾時阿難長跪白佛：「鴛仇摩羅宿有何慶，身力雄壯，力士之力，健捷輕疾，走及飛鳥，復得值佛，越度生死，唯願垂哀，為眾會說。佛告阿難：「汝等善聽。乃往過去迦葉佛時，有一比丘為僧執事，將僧人畜載致穀米，道中逢雨，隱避無處，穀米囊物悉被澆浸。時彼比丘思欲疾過，力少行遲，無方從意，心懷悒遲，即立誓言：「願我後生力敵千人，身輕行速，走疾飛鳥，將來有佛釋迦牟尼，使我得見永脫生死。如是阿難，爾時執事比丘者，今鴛仇摩

羅是。由彼世時出家持戒，因營僧事，立願之故，自從是來，世世端正，猛力輕疾，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，皆悉感厲，思惟四諦，有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者，有種辟支佛善根本者，有發無上正真道意者，或有得住不退轉者，皆護身口，剋心從善，聞佛所說歡喜奉行。」
（五三）檀膩鞞品第四十六 丹本為五十二
如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時國內有婆羅門賓頭盧堙闍，其婦醜惡，兩眼復青，純有七女，無有男兒，家自貧困，諸女亦窮，婦性弊惡，恒罵其夫，女等更互來求，所須比未稱給，瞋目啼哭。其七女夫臻集其舍，承待供給，恐失其意，田有熟穀，未見踐治，從他借牛將往踐之，守牛不謹，於澤亡失。時婆羅門坐自思惟：「我種何罪，酸毒兼至，內為惡婦所罵，七女所切，女夫來集，無以承當，復失他牛，不知所在，廣行推覓，形疲心勞，愁悶惱悻，偶到林中，值見如來，坐於樹下，諸根寂定，靜然安樂。時婆羅門以杖拄頰，久住觀之，便生此念：「瞿曇沙門，今最安樂，無有惡婦罵詈鬪諍，諸女熬惱，貧女夫等煩損愁苦，又復無有田中熟穀，不借他牛，無有失憂。佛知其心，便語之曰：「如汝所念，如我今者，靜無眾患，實無惡婦詛罵，詈罵，無有七女傲惱於我，亦無女夫競集我家，亦復不憂田中熟穀，不借他牛，無有亡憂。佛告之曰：「欲出家不，即白佛言：「如我今者，觀家如塚，婦女眾緣如處怨賊，世

尊慈愍聽出家者甚適鄙願佛即告曰善來比丘鬚髮自落身所著衣變成袈裟佛為說法即於坐處諸垢永盡成阿羅漢阿難聞之歎言善哉如來權導實難思議此婆羅門宿種何慶得離眾患獲茲善利猶如淨氈易染為色佛告阿難此婆羅門非但今日蒙我恩澤離苦獲安過去世時亦賴我恩免眾厄難復獲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為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佉晉言端正治以道化不枉民物時王國中有婆羅門名檀膩鞞家理空貧食不充口少有熟穀不能治之從他借牛將往踐治踐穀已竟驅牛還主驅到他門忘不囑付於是還歸牛主雖見謂用未竟復不收攝二家相棄遂失其牛後往從索言已還汝共相詆謾爾時牛主將檀膩鞞詣王債牛適出到外值見王家牧馬之人時馬逸走喚檀膩鞞為我遮馬時檀膩鞞下手得石持用擲之值脚即折馬吏復捉亦共詣王次行到水不知渡處值一木工口銜斷斤褰衣垂越時檀膩鞞問彼人曰何處可渡應聲答處其口開已斷斤墮水求覓不得復來捉之共將詣王時檀膩鞞為諸債主所見催逼加復飢渴便於道次從沽酒家乞少白酒上床飲之不意被下有小兒臥壓兒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眾過橫

集若至王所儻能殺我我今逃走或可得脫作是念已自跳躑牆下有織公墮上即死時織公兒復捉得之便與眾人共將詣王次復前行見有一雉住在樹上遙問之曰汝檀膩鞞今欲那去即以上緣向雉說之雉復報言汝到彼所為我白王我在餘樹鳴聲不快若在此樹鳴聲哀好何緣乃爾汝若見王為我問之次見毒蛇蛇復問之汝檀膩鞞今欲何至即以上事具向蛇說蛇復報言汝到王所為我白王我常晨朝初出穴時身體柔軟無有眾痛暮還入時身羸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告曰汝到王所為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前爾時牛主前白王言此人借我牛去我從索牛不肯償我王問之曰何不還牛檀膩鞞曰我實貧困熟穀在田彼有恩意以牛借我我用踐訖驅還歸主主亦見之雖不口付牛在其門我空歸家不知彼牛竟云何失王語彼人卿等二人俱為不是由檀膩鞞口不付汝當截其舌由卿見牛不自收攝當挑汝眼彼人白王請棄此牛不樂刺眼截他舌也即聽和解馬吏復言彼之無道折我馬脚王便為問檀膩鞞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高奔回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被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鞞失我斷斤王即問言汝復何以失他斷斤跪白王言我問渡處彼便答我口中斷斤失墮渠水求覓不得實不故爾王語木工由喚汝故當截其舌擔物之法禮當用手由脚口銜致使墮水今當打汝前兩齒折木工聞是前白王言寧棄斷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床飲之不意被下有臥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沽酒眾客猥多何以臥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婿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眾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為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言今唯一兒二母召之聽汝二人各挽一手誰能得者即是其兒其非母者於兒無慈盡力頓牽不忍摧挽王鑒真偽語出力者實非汝子強挽他兒今於王前道汝

事實即向王首我審虛妄狂名他兒大王聰聖幸怨虛過兒還其母各爾放去復有二人共諍白氈詣王紛紜王復以智如上斷之時檀膩騎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軟便易還入穴時妨礙苦痛我不知何緣有是王答之言所以然者從穴出時無有眾惱心情和柔身亦如是蛇由在外鳥獸諸事觸繞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媚汝在夫家念彼傍人至彼小厭還念正婿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釜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騎卿之多過吾已釋汝汝家貧窮困苦理極樹下釜金應是我有就用與汝卿可掘取奉受王教一一答報掘取彼金貿易田業一切所須皆無乏少便為富人盡世快樂佛告阿難爾時大王阿婆羅提目佉者豈異人乎我身是也爾時婆羅門檀膩騎者今婆羅門賓頭盧垂闇是我往昔時免其眾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

尊者阿難及諸眾會聞佛所說歡喜奉行
賢愚經卷第十一

賢愚經卷第十二

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

（五四）師質子摩頭羅世質品第四丹本為第十七五十四

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為知識時比丘尼值到其舍見其夫主憂愁憔悴便問之言汝夫何故愁悴如是婆羅門婦即答之曰家無子姓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佛足而白佛言我之相命當有兒不世尊告曰汝當有兒福德具足生長已大當樂出家婆羅門聞歡喜無量而作是言但使有兒學道何苦時因請佛及比丘僧明日舍食是時世尊默然許之明日時到佛與眾僧往詣其家眾坐已定婆羅門夫婦齊心同志敬奉飲食眾會食竟佛及眾僧還歸所止路由一澤中有泉水甚為清

美佛與比丘僧便住休息諸比丘眾各各洗鉢有一獼猴來從阿難求索其鉢阿難恐破不欲與之佛告阿難速與勿憂奉教便與獼猴得鉢持至蜜樹盛滿鉢來奉上世尊世尊告曰去中不淨獼猴即時拾去蜂蟲極令潔淨佛便告言以水和之如語著水和調已竟奉授世尊世尊受已分布與僧咸共飲之皆悉周遍獼猴歡喜騰躍起舞墮大坑中即便命終魂識受胎於師質家時師質婦便覺有娠日月已足生一男兒面首端正世之少雙當生之時家內器物自然滿蜜師質夫婦喜不自勝請諸相師占其吉凶相師占訖而告之言此兒有德甚善無比因為作字字摩頭羅瑟質晉言蜜勝以其初生之日蜜為瑞應故因名焉兒年已大求索出家父母戀惜不肯放之兒復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之共議已決而告兒言隨汝所志兒大欣踊往到佛所稽首作禮求索出家世尊告言善來比丘鬚髮自墮法衣在身便成沙門因為廣說四諦妙法種種諸理心開結盡得阿羅漢每與諸比丘人間遊化若渴乏時擲鉢空中自然滿蜜眾人共飲咸蒙充足是時阿難白佛言世尊摩頭羅瑟質積何功德出家未久獲得應真意有所須隨意而得佛告阿難汝憶往日受師質請不答言憶之佛言阿難於彼食還至空澤中時有獼猴從汝索鉢盛蜜施佛佛為受之欣悅起舞墮坑即死汝

復憶不答言憶之。佛語阿難。彼獼猴者。今摩頭羅。瑟質是。由其見佛歡喜。施蜜。得生。彼家姿貌端正。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。跳渡渠水。而作是言。彼人飄疾。熟似獼猴。彼時沙門聞是語已。便問之曰。汝識我不。答言。識汝。汝是迦葉佛時沙門。何以不識也。時彼沙門復語之言。汝莫呼我假名沙門。沙門諸果。我悉備辦。年少聞已。毛衣皆豎。五體投地。求哀懺悔。由悔過故。不墮地獄。形些羅漢。故致五百世中。恒作獼猴。由前出家持禁戒故。今得見我。沐浴清化。得盡諸苦。佛告阿難。爾時年少比丘。今摩頭羅。瑟質是。爾時阿難及諸大眾。聞佛所說。悲喜交懷。咸作是語。身口意業。不可不護。緣是比丘。不能護口。獲報如是。佛告阿難。如汝所言。因為四眾廣說諸法。淨身口意。心垢除淨。各得道迹。有得須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。有發無上正真道意。或有住於不退地者。眾會聞法。咸共歡喜。頂戴奉行。

(五五) 檀彌離品第四十八 丹本為五十五

如是我聞。一時佛在王舍城竹園之中。時拘薩羅國中。有一長者。字曇摩。貫質豪貴。大富無有子息。禮祀國中一切神祇。求索有子。精誠感神。婦即懷妊。日月期滿。生一男兒。軀體端嚴。世所希有。召諸相師。占相吉凶。相師占之。知其有德。因為立字名檀彌離。年既長大。其父命終。時波斯匿王。即以父爵封之。受王封已。父時舍宅。變成七寶。諸庫藏中。悉皆盈

滿。種種具有。時王子流離。被純熱病。至為困悴。諸醫處藥。須牛頭栴檀。用塗其身。當得除愈。王即出令唱語國中。誰有牛頭栴檀。持詣王家。市當雇直。與千兩金。令語盡遍。無持來者。時有一人。啟白王曰。拘薩羅國。檀彌離長者。家內大有。時王聞之。乘車馬。輿躬自往求。到檀彌離長者門前。時守門人。即入白之。波斯匿王。來在門外。長者歡喜。即出奉迎。請王入宮。前見外門。純以白銀。門內有女面首。端正世無有雙。踞銀床。紡銀縷。小女十人。侍從左右。時王便問。是汝婦耶。答曰。非也。是守門婢。王續問之。是小女輩。復用何為。彌離答言。通白消息。次入中門。純紺琉璃。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。坐金床。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。見琉璃地。清徹如水。屋間刻鏤。種種獸形。及水虫像。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。是紺琉璃。即脫手指。七寶環釧。擲置於地。徑到彼際。礙壁乃住。王見歡喜。即共入內昇七寶殿。彌離夫人在其殿上。所坐之床。用紺琉璃。更有妙床。請王令坐。彌離夫人。眼即淚出。王問之言。何以淚出。不相喜耶。夫人答言。王來大善。但王衣服。有微烟氣。令我淚出。非是相憎。王便問言。今汝家內。不然火耶。答言不也。王問曰。以何煮食。答曰。欲食之時。百味飯食。自然在前。王復

問言。冥暮之時。以何為明。答言。用摩尼珠。即便閉戶。及諸窓牖。出摩尼珠。明珠晝日。時檀彌離跪白王言。大王何故勞屈尊神。王告之曰。我子流離。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。七寶珍琦。明淨曜日。栴檀積聚。不可稱計。而語王言。須者取之。時王答言。我須二兩。便折與之。多少正足。即使侍從。先送歸國。時王敬念。而語之言。汝當見佛。彌離答言。云何為佛。王曰。汝不聞乎。迦維羅衛淨飯王子。厭老病死。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。故號為佛。彌離聞已。深生敬心。而問王言。今在何許。王答之曰。在王舍城竹園中。止。王去之後。即往見佛。覩佛威顏。過踰國王所。歎萬倍。心懷歡喜。頭面作禮。問訊起居。佛為說法。得須陀洹道。長跪合掌。求索出家。佛即聽許。善來比丘。鬚髮便墮。法衣著身。重為說法。四諦真法。苦習盡道。心垢都盡。成阿羅漢。爾時阿難及諸比丘。合掌白佛。問世尊言。檀彌離比丘。有何功德。生於人中。受天福祿。不樂世樂。出家未久。即獲道果。佛語阿難。善聽當說。乃往過去九十一劫。時世有佛名毘婆尸。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。汝當為福。供養我等。爾時一人。即便許可。往至人間。勸諸檀越。日為送食。四人身安。專精行道。九十日中。便獲道果。即共同心語。此比丘緣。汝之故我

等安隱。本心所規今已得之。欲求何願。恣汝求之。時彼比丘。心情歡喜而作是言。使我將來天上人中富貴自然。所願之物不加功力。皆悉而生。遭值聖師。過踰仁等。百千萬倍。聞法心淨。疾獲道果。佛告阿難。爾時比丘。今檀彌離是。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。

(五六)象護品第四十九 丹本為五十六

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時摩竭國中。有一長者。生一男兒。相貌具足。甚可愛敬。其生之日。藏中自然出一金象。父母歡喜。便請相師。為其立字。時諸相師見兒福德。問其父母。此兒生日有何瑞應。即答之言。有一金象與兒俱生。因瑞立字名曰象護。兒漸長大。象亦隨大。既能行步。象亦行步。出入進止。常不相離。若意不用。便住在內。象大小便。唯出好金。其象護者。常與五百諸長者。子共行遊戲。各自說家內奇事。或有說言。我家舍宅床榻。坐席。悉是七寶。或有自說。我家屋舍及與園林。亦是眾寶。復有說言。吾家庫藏妙寶。恒滿如是。之比種種眾多。是時象護復自說言。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。亦在其中。聞象護所說。便作是念。若我為王。當奪取之。既得作

王。便召象護。教使將象共詣王所。時象護父語其子曰。阿闍。王兇暴無道。貪求慳悒。自父尚虐。何況餘人。今者喚卿。將貪卿象。儻能被奪。其子答曰。我此象者。無能劫得。父子即時共乘見王。時守門人。即入白王。象護父子乘象在門。王告之曰。聽乘象入。時守門者還出。具告象護父子。乘象徑前。既達宮內。爾乃下象。為王跪拜。問訊安否。王大歡喜。命令就座。賜與飲食。粗略談語。須臾之頃。辭王欲去。王告象護。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。澤潤群生。不如離家。遵修梵行。即白父母。求索入道。二親聽許。便辭而去。乘其金象。往至祇洹。既見世尊。稽首作禮。陳說本志。佛尋許言。善來比丘。鬚髮自落。法服在身。便成沙門。佛便為說四諦要法。神心超悟。便逮羅漢。每與諸比丘。林間樹下。思惟修道。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。致有煩惱。卿今可疾遣象。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。如是至三象當滅矣。爾時象護奉世尊教。向象三說。吾不須汝。是時金象。即入地中。時諸比丘。咸共奇怪。白世尊言。象護比丘。本修何德。於何福田。種此善根。乃獲斯報。巍巍如是。佛告阿難及諸比丘。若有眾生。於三寶福田

之中。種少少之善。得無極果。乃往過去迦葉佛時。時彼世人。壽二萬歲。彼佛教化。周訖遷神泥洹。分布靈骨。多起塔廟。時有一塔。中有菩薩。本從兜率天所。乘象來。下入母胎。時像彼時。象身有少剝破。時有一人。值行繞塔。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。雌黃汚塗。因立誓願。使我將來。恒處尊貴。財用無乏。彼人壽終。生於天上。盡天之命。下生人間。常生尊豪富樂之家。顏貌端正。與世有異。恒有金象。隨時侍衛。佛告阿難。欲知爾時治象人者。今象護是。由於彼世。治象之故。從是以來。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。及諸眾會。聞佛所說。莫不開解。各得其所。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。

(五七)波婆離品第五十 丹本為五十七

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。爾時波羅捺王名波羅摩達。王有輔相。生一男兒。三十二相。眾好備滿。身色紫金。姿容挺特。輔相見子。倍增怡悅。即召相師。令占相之。相師披看。歎言。奇哉。相好畢滿。功德殊備。智辯通達。出踰人表。輔相益喜。因為立字。相師復問。自從生來。有何異事。輔相答言。甚怪異常。其母素性。不能良善。懷妊已來。悲矜苦厄。慈潤黎元。等心護養。相師喜言。此是兒志。因為立字。號曰彌勒。父母喜慶。心無有量。其兒殊稱。合土宣聞。國王聞

之懷懼言曰：念此小兒名相顯美，儻有高德，必奪我位，曼其末長，當豫除滅，久必為患，作是計已，即勅輔相，聞汝有子，容相有異，汝可將來，吾欲得見，時宮內人聞兒，暉問知，王欲圖甚，懷湯火，其兒有舅名波婆梨，在波梨弗多羅國，為彼國師，聰明高博，智達殊才，五百弟子，恒逐諮稟，於時輔相憐愛其子，懼被其害，復作密計，遣人乘象送之，與舅，舅見彌勒，覩其色好，加意愛養，敬視在懷，其年漸大，教授學問，一日，詔受勝餘終年，學未經歲，普通經書，時波婆梨見其甥甥兒，學既不久，通達諸書，欲為作會，顯揚其美，這一弟子至波羅，棕語於輔相，說兒所學，索於珍寶，欲為設會，其弟子往至于中道，聞人說佛無量德行，思慕欲見，即往趣佛，未到中間，為虎所噉，乘其善心生，第一四天，波婆梨自竭所有，合集財賄，為設大會，請婆羅門一切，都集，供辦餽饋，種種甘美，設會已訖，大施，噯，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，波婆梨答言：我物已盡，實不從汝有所愛也，勞度差言：聞汝設施，有望相投，云何空見不垂施惠，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：世有惡呪及餘蟲道，事不可輕，儻能有是，財物悉盡，卒無方計，念是愁憂，深以為懼，前使弟子終生天者，遙見其師，愁悴無賴，即從天下來，到其前，問其師言：何故愁憂，師具以事廣說，因緣，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，即重問之：佛是何人，天即說佛生迦毘羅衛淨飯王家，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，悉皆滿備，至波羅棕初轉法輪，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，鬱毘羅，并舍利弗、目健連等，出千二百五十比丘，以為徒類，號曰眾僧，功德智能不可稱計，總而言之，名為佛也，今在王舍鷲頭山中，時波婆梨聞歎佛德，自思惟言：必當有佛，我書所記，佛星下現，天地大動，當生聖人，今悉有此，似當是也，即勅彌勒等十六人，往見瞿曇，看其相好，眾相若備，心念難之，我師波婆梨為有幾相，如我今者，身有兩相，一髮紺青，二廣長舌，若其識之，復更心難，我師波婆梨年今幾許，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，汝等必當為其弟子，令遣一人，語我消息，時彌勒等進趣王舍，近到鷲頭山，見佛足跡千輻輪相，炳然如畫，即問人言：此是誰跡，有人答言：

斯是佛跡，時彌勒等遂懷慕仰，徘徊跡側，豫欽渴仰，時有比丘尼剎羅，持一死虫，著佛跡處，示彌勒等各共看此，汝等欽羨，歎慕斯跡，躡殺眾生，有何奇哉，彌勒之等各共前看，諦觀形相，是自死虫，即問比丘尼：汝誰弟子，比丘尼答言：是佛弟子，時彌勒等各自說言：佛弟子中，乃有是人，漸進佛所，遙見世尊，光明顯照，眾相赫然，即數其相，不見其二，佛即為其出舌覆面，復以神力，令見陰藏，見相數滿，益以歡喜，即奉師勅，遙以心難，我師波婆梨為有幾相，佛即遙答：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，既聞是已，復心念難，我師波婆梨是何種姓，佛即遙答：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，佛即遙答：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：有波婆梨在波婆梨弗多羅國，遺十六弟子來至我所，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，佛為說法，其十六人得法眼淨，各從座起，求索出家，佛言善來，鬚髮自墮，法衣在身，尋成沙門，重以方便，為其說法，其十五人成阿羅漢，時彌勒等自共議言：波婆梨師在遠，悞遲，宜時遣人還白消息，十六人中時有一人字賓祈奇，是波婆梨弟子，眾人即遣往白消

息還到本國波婆梨所具以聞見廣為說之。波婆梨聞已喜發於心，即從坐起長跪合掌，向王舍城自說誠言，生遭聖世甚難，值遇思觀尊容，稟受清化，年已老邁，足力不強，雖有誠歎，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，佛為說法，逮阿那含。於時世尊尋還鷲頭山，時淨飯王聞佛道成，遊行教化，多有所度，情懷渴仰，思得親覲。告優陀耶，汝往佛所，騰我志意。白於悉達，汝本有要，得道當還，願遵往言。時來相見，優陀耶到，具宣王意。佛尋可之，七日當往。優陀耶喜，還白消息。淨飯王聞告語諸臣，優陀耶來云：佛當還，莊嚴城內極令清潔，塗污街陌，遍豎幢幡，饒儲華香，當俟供養。嚴辦已訖，與諸群臣四十里外奉迎。世尊於時如來，與大眾俱，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。佛在眾中，放大光明，暉曜天地，威踰日月。普與大眾乘虛而往，漸欲近王下齊人頭。王與臣民夫人嫫女，觀見大眾晃朗俱顯，佛在中央，如星中月。王大歡喜不覺，下禮禮畢，問訊與共還國。住尼拘盧陀僧伽藍，是時國法男女有別，王與臣民日日聽法，聞法開悟，得度者眾。諸女人輩各懷怨恨，佛與大眾雖復還國，男子有幸，獨得見聞。我曹女人不蒙恩祐，佛知其意，即語王言：自今已後，令國男女

番休聽法，一日一更，從是已後，蒙度甚多。時佛姨母摩訶波闍波提，佛已出家，手自紡織，預作一端金色之氈，積心係想，唯俟於佛，既得見佛，喜發心髓，即持此氈奉上。如來佛告：憍曇彌，汝持此氈往奉眾僧。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，為我受之。佛告之曰：知母專心，欲用施我，然恩愛之心，福不弘廣。若施眾僧，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，亦未為多。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，正使比丘畜妻俠子，四人以上，名字眾僧，應當敬視，如舍利弗、目犍連等。時波闍波提心乃開解，即以其衣奉施眾僧。僧中次行無欲取者，到彌勒前，尋為受之。於後世尊與比丘僧遊波羅捺轉行化導，爾時彌勒著金色氈衣，身既端正，色紫金容，表裏相稱，威儀詳序，入波羅捺城，欲行乞食，到大陌上，擊鉢住立。人民之類，覩其色相，圍遶觀看，無有厭足。雖皆欽敬，無能讓食。有一穿珠師，偶到道旁，見於彌勒，甚懷敬慕，即問大德：為得食未？答言未得。尋請將歸，辦設飲食。食已，澡漱為說妙法，言辭高美，聽之無厭。時有大長者，值欲嫁女，先與一珠，雇令穿之。若其穿訖，當與錢十萬。於時長者遣人來索，珠師聞法，五情甘樂，語言且去。比後當穿，其人復語，今急須之。念時著手，囑已還去，具語長者。斯須之頃，重遣往索，猶

故聽法未為穿之，還語長者。長者恨言：既重相雇，不唐倩託。今乃前却不稱我，要更重遣人，因齎錢往。若其未穿，還擔珠來，使人到問，猶故聽法，知未穿珠，急從還索，事不得已，即取還他。穿珠之師在彌勒前，次第聽法，心無厭退。其妻瞋恚，嫌責夫言：須與之勞，當得錢十萬，以供家中衣食，乏短。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。汝今能共至精舍，不答言可爾。即時共到精舍，將到僧中，問眾僧言：若有檀越，請一持戒清淨沙門，就舍供養，所得盈利，何如有人得十萬錢？時憍陳如尋即說言：假使有人得百車珍寶，計其福利，不如請一淨戒沙門，就舍供養，得利弘多。舍利弗請一淨戒者，就舍供養，獲利彌多。目犍連言：正使有人得二天下，滿中七寶，實不如請一清淨沙門，於舍供養，得利極多。其餘比丘如是，各各引於方喻，比技其利，皆悉多彼。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，時世有佛號毘婆尸，般涅槃後，經法滅盡，時閻浮提有一大國，名波羅奈，爾時國中有一薩薄，家居巨富，無所乏少，有二男兒，各皆端正，長名淚吒，小字阿淚吒。父垂命終，告勅二子：我必不免，當即後世，汝等兄弟，念相承奉，合心并力，慎勿分居。所以然者，譬如一絲不任繫象，合集多絲，乃能制象。譬如一葦不能獨燃，

合捉一把燃不可滅。今汝兄弟亦復如是。共相依恃。外人不壞。內穆。勲家則財業日增。囑誠之後。氣絕命終。兄弟奉教。合居數時。後阿淚吒婦。自心念言。今共居止。逼難。兄家人客。知識不得。瞻待。若當分異。各自努力。情既無難。可自成家。念是事已。具向夫說。阿淚吒聞婦所言。以為不可。婦復慙。勲廣引道理。阿淚吒情迴。以事白兄。兄復引父垂命之言。廣示方比不可之理。時阿淚吒婦數勸夫。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。如是六返。前後凡與六十萬錢。後復來求。兄復呵責。亡父勅誠。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。復更來求。今復更與汝十萬錢。能有能無。更勿來索。其弟得責。慚愧取錢。夫婦改操。謹身節用。勲心家業。財產日廣。其後漸富。更無乏短。其兄淚吒連遭衰艱。所在破亡。財物迸散。家理頓窮。無有方計。往到弟邊。說所契闊。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。析體兄弟。不識恩養。豈況他人。當推義理。心即厭世。捨家入山。靜坐思惟。諸法生滅。心即開悟。成辟支佛。威儀可觀。入城乞食。後值歲儉。人民飢乏。時辟支佛乞食難得。時弟阿淚吒。後轉貧窮。復值歲荒。食

穀不繼。日往取薪。賣糶稗子。共家婦兒。以自供活。一日晨朝。早往入澤。於城門中。見辟支佛。威儀可觀。入城乞食。即往取薪。還來到門。見辟支佛。空鉢而出。心自生念。此是快士。晨見入城。今乃空來。若今與我共歸至舍。當共分食。以奉施之。作是念已。捨之而去。時辟支佛尋知其意。即隨其後。往到門中。阿淚吒見之心。用歡喜。即為敷床。請令入坐。索其自稗子之糜。躬手自持。施辟支佛。時辟支佛語阿淚吒言。汝亦飢渴。當共分噉。阿淚吒白言。我曹世俗。食無時節。尊日一食。但願為受。即受食。訖感其至心。遭斯歲儉。父子不救。能割身分。以用見施。當為現變。令其歡喜。即飛虛空。身出水火。廣現神足。還住其前。語阿淚吒言。欲求何願。恣隨汝意。見變歡喜。踊躍。即前至心。自立誓言。一切眾生。多種求財。我願世世莫有所乏。情有所欲。應意而至。又願將來。得遇上士。功德勝汝。百千萬倍。令我於彼。得漏盡證。神足變化。與汝不異。求願已訖。倍復歡喜。時辟支佛還歸所止。時阿淚吒即還入澤。取薪。到見一兔。意欲捕取。走逐轉近。以鎌遙擲。即時墮地。適欲前取。化為死人。上其背上。急抱其頭。盡力推却。不能令却。心懷恐怖。惶惶苦惱。意欲入城。共婦解却。復恐人見。令不聽入。留待日暮。以衣用覆。擔負入城。往趣其舍。已到舍內。自然墮地。變成一聚。閻浮檀金。光明晃昱。并照比舍。展轉談之上。徹於王。王即遣人往看。審實。使人到觀。見是死人。尋還白王。是死人耳。王問餘人。猶言是金。甚怪所

以。重遣人看。如是七返。來言不定。王即自往親往看之。見是死人。形漸欲臭。即問阿淚吒。汝見是何。答言。看實是金。即取少許。用奉於王。王見金色。敬之未有。問其所由。何緣得此。於時阿淚吒。具以本末。向王而說。必當由施辟支佛。故王聞其語。歎言善哉。汝得快利。值此上人。即更賜與。拜為大臣。如是諸尊。彼阿淚吒者。即我身是。我於彼世。以少稗糜。施辟支佛。因自求願。緣是。以來九十一劫。生天人中。無所乏少。三事。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。優閑臥食。云何福德。其母欲試。遣我至田。監臨種作。令不送食。我怪食遲。遣人往索。母遣人語我。云無所有。我還白母。唯願與我。送無所有。於時其母聞兒是語。即取寶案。嚴具器物。以襍覆上。送以與我。令摩訶男。逐而看之。已到我所。發去其襍。百味飲食。案器悉滿。如是餘時。在所應意。若令滿得。四天下寶。劫盡之時。理當消滅。復不得久。如是我。以少糜。施辟支佛。九十一劫。福利未減。復緣斯德。見佛度苦。以是之故。故知。請一淨戒。比丘於舍。供養。得利多。彼四天下寶。時阿那律。說是語已。於時世尊。從外來入。聞阿那律。說過去事。告諸比丘。汝等。比丘說過去事。我復次說。當來之世。此閻浮提。土地方正。平坦。廣博。無有山川。地生濡草。猶如天衣。爾時。人民壽八萬四千歲。身長八丈。端正殊妙。人性仁和。具修十善。彼時

當有轉輪聖王名曰勝伽^{晉言}也。彼時當有婆羅

門家生一男兒，字曰彌勒，身色紫金三十二

相，眾好畢滿，光明殊赫，出家學道，成最正覺。

廣為眾生轉尊法輪，其第一大會度九十三

億眾生之類，第二大會度九十六億，第三大

會度九十九億，如是比丘三會說法，得蒙度

者，悉我遺法種福眾生，或三寶中興供養者，

出家在家持齋戒者，燒香燃燈禮拜之者，皆

得在彼三會之中，三會度我遺殘眾生，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，汝當生彼為彌勒如來。如上教化

悉是汝也。於時會中有一比丘名阿侍多，長跪

白佛：我願作彼轉輪之王。佛告之曰：汝但長

夜貪樂，生死不規出耶？於時在會一切大眾

見佛世尊授彌勒決，當來成佛，猶字彌勒，各

皆有疑，欲知本末，尊者阿難即起白佛：彌勒

成佛復字彌勒，不審從何造起名字。佛告阿

難：諦聽著意，過去無量阿僧祇劫，此閻浮提

有一大國，王名曇摩留支，領閻浮提八萬四

千國，六萬山川八十億聚落，二萬夫人嫫女，

一萬大臣，有一小國豐樂，是中國王名波塞

奇。時弗沙佛初出於世，在此國中化導眾生，

時波塞奇王與諸群臣專供養佛及於眾僧，

不暇得往朝覲大王，貢獻音信亦悉斷替，於

時大王怪其間絕，即遣使者往責，所以使者

到已，宣王言：令比年已來，人信俱斷，汝為人

臣，何以違常，將有異心，欲懷逆耶？時波塞奇

得大王教，自知違替，靡知所如，即往見佛白

如是事。佛告王言：汝勿憂慮，但還遣使以誠

告言：佛在我國朝夕承事，是以不暇往覲大

王，國內財物供佛及僧，無有遺餘，可以獻貢。

波塞奇王得佛教已，即還報使如佛所語，使

到見王具道其意，大王聞之，甚懷盛怒，即合

諸臣共詳此事，諸臣皆言：彼王傲慢，橫引道

理，宜合兵眾往攻伐之。王即然之，合兵躬往，

前軍近到彼王，乃知心懷怖懼，急往白佛。佛

告王言：莫用憂慮，但自往見宣說前語。波塞

奇王即與群臣往到界上，見於大王，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，頃

來在國化導民物，朝夕侍奉，故使違替。於時

大王復更重責，正使令爾何以斷獻。波塞奇

言：佛有徒眾，名曰眾僧，戒德清淨，世良福田，

合國所有，常用供養，無有盈長，可以為貢。曇

摩留支聞此語已，告言：且住，須我見佛。見佛

來還，乃問汝罪，即與群臣往至佛所。是時如

來大眾圍遶，各悉靜然，端坐入定，有一比丘

入慈三昧，放金光明如大火聚，曇摩留支遙

見世尊光明顯赫，明曜踰日，大眾圍遶如星

中月，為佛作禮問訊如法。見此比丘光明特

顯，即白世尊：此一比丘入何等定？光曜乃爾。

佛告大王：此比丘者入慈等定。王聞是語，倍

增欽仰，言：此慈定巍巍乃爾，我會當習此慈

三昧，作是願已，志慕慈定，意甚柔濡，更無害

心，即時請佛及比丘僧，唯願迴神往至大國。

佛即許可，剋日當往。波塞奇王聞佛欲往至

大王國，甚懷戀恨，愁悻無慘，心自念言：若當

令我至大王者，如來則當常住我國，由我小

故不得自在，念是事已，即問佛言：諸王之中

何者最大？佛告之曰：轉輪王大。波塞奇王因

自作願，願我由來供養佛及眾僧，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，自此以來常字彌勒。彼波塞奇王今

祇陀是，乃於彼中常作轉輪王，自是以來世

世恒作，乃至今日功德不盡，是以今日復求

索作。時穿珠師聞說是已，尋發無上正真道

意，其餘會者聞佛所說，有得須陀洹斯陀含

阿那含阿羅漢者，有發無上正真道意者，有

得遷住不退地者，各皆敬戴歡喜奉行。

（五八）二鸚鵡聞四諦品第五十一 丹本為五十八

如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，

爾時長者須達敬信佛法，為僧檀越，一切所

須悉皆供給。時諸比丘隨其所須，日日往來說

法教誨，須達家內有二鸚鵡，一名律提，二名賒

律提，稟性點慧，能知人語，諸比丘往來，每先告

語家內，聞知，拂整敷具，歡喜迎逆。是時阿難

往到其家，見鳥聽點愛之在心，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，尼樓陀末加 晉言苦習滅道

門前有樹，二鳥聞法喜悅誦習，飛向樹上，次

第上下，經由七返，誦讀所受四諦妙法，其暮

宿樹野狸所食，緣此善心，即生四天，尊者阿

難明日時到，著衣持鉢入城乞食，聞二鸚鵡

為狸所殺，生矜愍心，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。當為汝說。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。為四王天上一日。一夜。彼亦三十日。為一月。十二月。為一歲。彼四王天壽五百歲。阿難問佛。於彼命終。當生何處。佛告阿難。當生第二忉利天上。此閻浮提百歲。為忉利天上一日。一夜。亦三十日。為一月。十二月。為一歲。彼忉利天壽千歲。阿難復問。於彼命終。當生何處。佛告阿難。當生第三焰摩天上。此閻浮提二百歲。為焰摩天上一日。一夜。亦三十日。為一月。十二月。為一歲。彼焰摩天上壽二千歲。阿難又問。於彼命終。當生何處。佛告阿難。當生第四兜率天上。此閻浮提四百歲。為彼天上一日。一夜。亦三十日。為一月。十二月。為一歲。彼兜率天壽四千歲。阿難又問。於彼命終。當生何處。佛告阿難。當生第五不憍樂天。此閻浮提八百歲。為第五天上一日。一夜。亦三十日。為一月。十二月。為一歲。彼第五天壽八千歲。阿難又問。於彼命終。當生何處。佛告阿難。當生第六化應聲天。此閻浮提千六百歲。為第六天上一日。一夜。亦三十日。為一月。十二月。為一歲。彼第六天壽萬六千歲。阿難又問。於彼命終。復生何處。佛告阿難。還生第五天上。如是次第。至四天王天。上下七返。生六欲天中。自恣受福。極天之壽。無有中夭。阿難又問。六天壽盡。當生何處。佛告阿難。當下閻浮提。生於人中。出家學道。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。一切諸佛及眾賢聖。天人品類。受福多少。皆由於法。種其善因。致使其後。各獲妙果。爾時阿難及諸眾會。聞佛所說歡喜奉行。
〔五九〕鳥聞比丘法。生天品第五十二。丹校為五十九。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時於林樹間。有一比丘坐禪行道。食後經行。因爾誦經。音聲清雅。妙好無比。時有一鳥。敬愛其聲。飛在樹上。聽其音響。時有獵師。以箭射殺。緣茲善心。即生第二忉利天中。父母膝上。忽然長大。如八歲兒。面貌端正。殊異。光相。炳然。無有倫匹。即自念言。我以何福。得生此中天。福果報。便識宿命。觀見故身。本是禽鳥。蒙彼比丘誦經。福報。得生此中。即持天華。詣閻浮提。到比丘所。禮敬問訊。以天華香。供散其上。比丘問言。汝是何神。答言。我本是鳥。愛尊音聲。來此聽經。承為獵師所殺。因此善心。生忉利天。比丘歡喜。即命令坐。為其說法。種種妙善。天人開解。得須陀洹果。歡喜踊躍。即還天上。佛告阿難。如來出世。饒益甚多。所說諸法。實為深妙。乃至飛鳥。緣愛法聲。獲福無量。豈況於人。信心堅固。受持之者。所獲果報。難以為比。爾時阿難及諸大眾。聞佛所說歡喜奉行。

賢愚經卷第十三

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

〔六〇〕五百鴈聞佛法。生天品第十三。為六十。
 如是我聞。一時佛在波羅捺國。爾時世尊於

林澤中。為天人四輩之類。演說妙法。時虛空中。有五百群鴈。聞佛音聲。深心愛樂。盤桓迴翔。尋欲來下。至世尊所。時有獵師。張施羅網。五百群鴈。墮彼網中。為獵師所殺。生忉利天。父母膝上。忽然生長。如八歲兒。身體端嚴。顏貌無比。光相明淨。喻若金山。便自念言。我以何因。生此天中。天人心聰神解。即識宿命。緣愛法聲。果報生天。當報其恩。即共同時。持天花香。下閻浮提。波羅捺國。至世尊所。天光明曜。猶寶樹林。一時曲身。禮世尊足。合掌白言。我蒙世尊說法音聲。生在妙處。願重矜愍。開示道要。爾時世尊。便為演說四諦妙法。天人開悟。得須陀洹果。即還天上。不墮三塗。隨緣七生。得盡諸漏。爾時阿難。白世尊言。昨夜有天光。明照曜。禮敬世尊。不知其緣。願見告示。佛告阿難。善思念之。當為汝說。世尊昨日。在林澤中。為天世人。四輩之眾。敷演妙法。有五百群鴈。愛敬法聲。心悅欣慶。即共飛來。欲至我所。墮獵師網中。於時獵師。即取殺之。因此善心。生忉利天。自識宿命。故來報恩。爾時阿難。聞佛所說。歡喜踊躍。歎未曾有。而作是言。如來出世。實為奇妙。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。不可為比。佛告阿難。善哉善哉。如汝所說。如來出世。多所潤益。普雨甘露。侵潤群生。以是之故。當共一心。信敬佛法。爾時阿難及諸眾會。聞佛所說歡喜奉行。
〔六一〕堅誓師子品第五十四。丹本為六十一。

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。自稱為佛。教阿闍世害父為王。新佛新王。治理天下不亦快乎。王子信用便殺其父自立為王。是時世人咸懷惡心。於諸比丘惡不欲見。時諸比丘入城乞食。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。若有眾生起於惡心。向諸沙門。著染衣人。當知是人。則便惡心。向於過去諸佛。辟支佛。阿羅漢。向於未來諸佛。辟支佛。阿羅漢。現在諸佛。辟支佛。阿羅漢。以發惡心。向於三世諸賢聖。故便獲無量罪業果報。所以者何。染色之服。皆是三世賢聖標式。其有眾生。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。為諸眾生作大救護。若有眾生能發信心。向於出家著染衣人。獲福難量。佛告阿難。我由往昔於諸出家著染衣人。深生信心。敬戴之故。致得成佛。阿難白佛言。世尊。往昔深心敬染衣人。其事云何。願樂欲聞。佛告阿難。善聽當說。唯然世尊。願樂欲聞。佛告阿難。古昔無量阿僧祇劫。此閻浮提有大國王。名曰提毘。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。福度眾生。時諸野獸咸來親附。有一師子。名號。迦羅毘。晉言。鷲鷲。驅體金色。光相明顯。煥然明裂。食果噉草。不害群生。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。即欲馳害。見著袈裟。便自念言。如此之人在世不久。必得解脫。離諸苦厄。所以者何。此染衣者。過去未來。現在三世聖人標相。我若害之。則為惡心。趣向三世諸賢聖人。如是思惟。害意還息。毒箭兩行。命在不久。便說偈言。

耶羅羅婆奢沙娑呵。

說此語時。天地大動。無雲而雨。諸天愧惕。即以天眼下觀世間。見於獵師殺菩薩師子。於虛空中。雨諸天花。供養其屍。是時獵師。剝師子皮。持至于家。以奉國王。提毘求索賞募時。王念言。經書有云。若有畜獸身金色相。必是菩薩大士之人。我今云何。資賞此人。若與賞者。便為共此殺害無異。是時獵師素窮求哀。國王矜愍。與少財物。問獵師言。師子死時。有何瑞應。答言。口說八字。天地普動。無雲而雨。天降諸花。爾時國王聞是語已。悲喜交集。信心益猛。即召諸臣。耆舊智人。令解是義。時諸人眾。都不能解。空林澤中。有一仙人。字奢摩。字義俱閑。仙人聰明。哲達。貫練。使還白王。王即請來。仙人于時。具為大王解說其義。耶羅羅婆奢沙。云。剃頭著染衣者。當於生死疾得解脫。婆娑。娑呵。云。剃頭著染衣者。當為一切諸天世人。所見敬仰。於時仙人解是語已。提毘歡喜。即召八萬四千小王。悉集一處。作七寶高車。張師子皮。表示一切。悉共敬戴。燒香散花。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。及四部眾。爾時師子由發善心。向染衣人。十億萬劫。作轉輪聖王。給足眾生。廣殖福業。致得成佛。爾時號。迦羅毘。羅者。豈異人乎。今我身是也。時國王提毘。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。是爾時四眾。從佛聞說過去因緣。心懷歡喜。深自愧悼。悲歎而言。我等愚癡。不識明哲。生起惡心。唯願如來。憐愍愚癡。聽悔前罪。世尊弘慈。因為說法。四諦微妙。隨其宿緣。皆獲諸果。有得須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。果者。有發無上。正真道意者。是時阿難。四部之眾。聞佛所說歡喜奉行。

（六）梵志施佛納衣得受記品第五丹本為十五六十二
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。將欲以化應度眾生。乞食周訖。欲還所止。有一婆羅門。來至佛所。為佛作禮。觀佛容顏。光相殊特。見佛身衣。有少破壞。心存惠施。割省家中。得少白氎。持用施佛。唯願如來。當持此氎。以用補衣。佛即受之。時婆羅門見佛受已。心情歡喜。倍加踊躍。佛哀此人。即與授決。於當來世。二阿僧祇百劫之中。當得作佛。神通相好。十號具足。佛授記已。歡喜而去。國中豪賢長者居士。咸興此心。云何世尊。受彼少施。酬以大報。作是念已。各為如來。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。願佛為說。令得開解。世尊告曰。諦聽。著心。當為汝

說過去因緣阿難曰諾我當善聽佛告阿難乃往過去無量無數阿僧祇劫爾時有佛名毘鉢尸出現於世與其徒眾九萬人俱彼時有王名曰槃頭有一大臣請佛及僧三月供養佛即許可既蒙可已還至其家辦具所須時槃頭王亦欲供養佛及眾僧往至佛所而白佛言貪得如來及比丘僧三月供養佛告槃頭吾先已受彼大臣請大人之法不宜中違王即還宮告其臣曰佛處我國吾欲供養云卿已請今可避我我供養訖卿乃請之臣答王言若使大王保我身命復保如來常住於此復令國土常安無災若使能保此諸事者我乃息意放王先請王自念言斯事叵辦復更曉曰卿請一日我復一日臣便可之更互設會各滿所願爾時大臣為彼如來辦具三衣皆悉豐足復為九萬諸比丘眾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殖福無厭今悉自得終不唐捐時阿難等聞說是已歡喜懃修造諸福業心懷踊躍頂戴奉行

（六三佛始起慈心緣品第五十六 丹本為六十三）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾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為遠近耶佛告阿難若欲知之當為汝說過去久遠不可稱計阿僧祇劫有二罪人共在地獄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蘇彼共對者見其困苦興發慈心憐愍此人顧白獄卒唯願聽我躬代是人獨挽此車獄卒瞋恚以棒打之應時即死生忉利天阿難當知爾時獄中慈心人者我身是也我乃爾時於彼地獄受罪之時初發如是慈矜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

（六四頂生王品第五十七 丹本為六十四）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱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為諸比丘說貪利害夫貪欲者現損身命終歸三塗受苦無量所以然者吾自憶念過去世時由於貪故而便墮落受諸苦惱爾時阿難長跪叉手前白佛言世尊過去由於貪故而便墮落其事云何世尊告曰乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大王名瞿薩離典斯天下八萬四千小國有二萬夫人嫫女一萬大臣時王頂上欵生一飽其形如繭淨潔清徹亦不疼痛後轉轉大乃至如瓠便劈看之得一童子甚為端正頭髮紺青身紫金色即召相師占相吉凶相師占已便答王言此兒有德雄姿奇特必為聖王統臨四域因為立字名文陀竭頂生

年已長大英德遂著王以一國用封給之大王後時被病困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啟

曰大王已崩願嗣國位頂生答言若吾有福應為王者要令四天及尊帝釋來相迎授爾乃登祚立誓已竟四天即下各捉寶瓶盛滿香湯以灌其頂時天帝釋復持寶冠來為著之然後稱揚諸王復勸當詣大國王所治處頂生復言若我有福應為王者國當就我我不就國立誓適竟大國之中所有宮殿園林浴池悉來就王金輪象馬玉女神珠典藏典兵悉亦應集君四天下為轉輪王巡行國界見諸人民墾地耕種王問臣吏此諸群生欲作何等便答王言有形之類由食得存是以種穀欲以濟命王立誓言若我有福應為王者當有自然百味飲食充飽一切使無飢渴作願已竟尋有飲食王更出遊見諸人民紡績經織王復問言作此用為諸人對曰食已自然無以嚴身是故紡織用作服飾王復立誓若我有福應為王者當有妙衣自然而出賑給萬民使無窮乏作願已竟應時諸樹悉生種種異色妙服一切人民求得無盡王更出遊見諸群黎修治樂器王因問之作此何為諸人報言衣食既充乏於音樂所以治此欲用自娛王復立誓若我有福應為王者眾妙樂器當自然至作願適竟應時諸樹若干種種伎樂懸在其枝若有須者取而鼓之音聲和暢其有聞者無不歡預王德至重萬善臻集天雨七寶遍諸國界王問諸臣此誰之德諸臣對曰此是王德亦國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，有夜叉踊出殿前，高聲唱言：「東方有國名弗婆提，其中豐樂快善無比。」大王可往遊觀。彼界王則允可，意欲巡行。金輪復轉躡虛而進，群臣七寶皆悉隨從。既至彼土，諸小王等盡來朝賀。王於彼國五欲自恣，經八億歲。夜叉復唱：「西方有國名瞿耶尼，亦復快樂。」王可至彼。王即允然，往遊其土。食福受樂，經十四億歲。夜叉復唱：「北方有國名鬱單曰，其土安豐，人民熾盛。」王可到彼。王即往詣，留止其中。上妙五欲極情恣意，經十八億歲。夜叉復唱：「有四天王處，其樂難量。」王可遊之。王與群臣及四種兵乘虛而上。四天遙見，甚懷恐怖，即合兵眾出外拒之。竟不奈何，還歸所止。頂生於中，優遊受樂，經數十億歲。意中復念欲昇忉利，即與群眾蹈虛登上。時有五百仙人住在須彌山腹。王之象馬屎尿下落，污仙人身。諸仙相問：「何緣有此？」中有智者告眾人言：「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，令頂生王及其人眾悉住不轉。」王復知之，即立誓願：「若我有福，斯諸仙人悉皆當來承供所為。」王德弘博，能有感致。五百仙人盡到王邊，扶輪御馬，共至天上。未至之頃，遙覩天城名曰快見，其色皦白，高顯殊特。此快見城有千二百門，諸天怖畏，悉閉諸門。著三重鐵關，頂生兵眾直趣不疑。王即取貝吹之，張弓扣彈，千二百門一時皆開。帝釋尋出與共相見，因請入宮與共分坐。天帝人王貌類一種，其初見者不能分別，唯以

視眴遲疾，知其異耳。王於天上受五欲樂，盡三十六帝。末後帝釋是大迦葉。時阿修羅王興軍上天，與帝釋鬪。帝釋不如退軍入城。頂生復出吹貝扣弓。阿修羅王即時崩墜。頂生自念：「我力如是，無有等者。」今與帝釋共坐，何為不如害之，獨霸為快？惡心已生，尋即墮落。當本殿前委頓欲死。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，夫利養者實為大患。當思遠離，深求道真。阿難白佛：「此頂生王宿殖何福，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，與其徒眾遊化世間。時婆羅門子適欲娶婦，手把大豆，當用散婦，是其曩世俗家之禮。於道值佛，心意歡喜，即持此豆奉散於佛。四粒入鉢，一粒住頂。由此因緣，受無極福。四粒入鉢，王四天下，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。」

〔六五〕蘇曼女十子品第五十八 丹本為六十五

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。斯女手中有寶婆菓，佛從索之，奉教便與。佛尋於上書香種，糞還以與之。女共其父還歸城裏，便行推買

種種妙香。如佛所須，持詣祇洹，躬自搗磨。日如是。於時持叉尸利國王遣其一兒，使到舍衛，初適他土，廣行觀看，漸漸展轉，復至精舍。見蘇曼女在中磨香，愛其姿容，欲得為妻。即往入城，啟波斯匿王云：「有此女，可適我意。」願王見賜，勿違我志。王問之曰：「是誰家女？」答言：「是須達許。」王言：「卿自從索，吾不能知。」復重啟王。王若相聽，當自求之。王言可爾。彼國王兒發遣子弟，車乘眾物，先歸本國，唯留一象及己在後，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。即達本土，便用為婦。後遂懷妊，生卵十枚。卵後開，敷有十男兒，形貌姝好，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，最為快樂。母今相遮，將為見憎。」母復告言：「吾愛汝等，是以因制。若當憎汝，終無此言。」所以者何？夫殺生之罪，當入地獄，受諸苦惱。數千萬歲，常為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，為自出心，從他邊聞。」母復告言：「吾昔從佛聞如此事。兒復問母：佛者何人？幸願具宣。」母告諸子：「卿不聞乎？迦維羅衛淨飯王子，形相炳著，應為聖王。厭老病死，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。觀知三世，如掌中珠。諸子聞之，心內欣然。因更問母：佛今近遠，為可見不？」母便答言：「今在舍衛。諸子啟母求往觀佛，母即聽之。諸子同時共詣舍

衛其祖須達見之情悅倍加愛念將至祇洹奉觀如來諸子見佛姿好形貌踰前所聞數千萬倍五情欣喜不能自勝佛因隨宜為說妙法十人俱時得法眼淨便復白佛求索出家佛問之曰汝父母聽不答言未諳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為道鬚髮自落法衣在身便成沙門精勤大業盡得羅漢斯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毘婆尸佛出現於世教化畢訖而般涅槃分布舍利起無量塔時有一塔朽故崩壞有一老母而修治之有年少十人偶行覩見問老母曰何所施為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為母子其十年少願共同生從是已來九十一劫天上人中恒為俱生受福快樂常有二事勝於餘人一者形體端正二者眾所敬愛三者恒得長壽經爾許時不墮三塗今遇我世沐浴清化諸塵垢盡咸速應真欲知爾時老母者今蘇曼女是爾時十年少者今十羅漢是佛說此時其在大會有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者發大乘意逮不退者信受佛語歡喜奉行

(六六)婆世蹟品第五十九 丹本為六十六

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中于時此國有豪富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為立字相師問曰從有此兒有何瑞應長者報曰其母本來訥口鈍辭既懷此兒談語巧妙踰倍於常便為作字號婆世蹟年歲已大聰才邈群與其等輩遊行觀看見那羅伎家有一女子面貌清潔暉容希偶心便染著欲得娉娶歸啟父母願為求索父母告言吾是貴姓彼是凡賤高卑非匹如何為婚子情深愛不能自釋重更啟言莫問門戶但論其身幸垂顧愍哀為我求若不如志便自殞命父母從之遣人往求彼家報言君是大姓我是小人素非疇偶何緣得爾其兒慇懃情猶不息復更遣信重從索之彼家答言若能如我習種種術歌舞戲笑悉令備知及於王前試使得中然後乃當共作婚姻兒惑其色不恥鄙事即詣彼家學習戲藝數時之間皆已成就是時國王集諸那羅上幢投窓空中索走如是種種眾多戲事時長者子亦往王邊次應現伎上索而走索走既竟王脫不見復勅更上奉命為之氣力漸劣中道欲墮心中惶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為寧墮地娶彼女耶尋報之言願自存濟不用女也目連即時於虛空中化作平地其人見已情怖便止因地而下得全身首既蒙安隱喜不自勝隨逐目連往詣世尊禮拜供養佛於是時廣說妙論所謂論

者施論戒論生天之論欲為不淨出要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蹟沙門往昔之時與彼女子有何因緣心染惑著幾致危沒復共目連造何善因今蒙其恩而獲寧濟復何因緣自致應真佛告阿難乃往過去無量之劫波羅捺國有大長者初生一子端正無比當于是時其家有人從海中來齎一鳥卵用奉長者長者納受經少時間其卵便剖出一鳥鷄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厭還歸其舍日日如是經歷多時其長者子聞他國王作那羅戲便乘斯鳥往至彼間來下觀看鳥住樹上偶見王女情便染愛其時遣信騰說情狀王女然可便與共交作事不密為王所知遣人推捕尋時獲得縛束其身而當斬戮長者子言諸君何為勞力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伎家女是爾時鳥者則目連是過去世時惑色致困由鳥得濟今復貪色垂當死亡由目連故致得安隱其婆世蹟所說聰辯成無漏者乃往過去波羅捺國有一居士見辟支佛來從乞飯居士即時以食施與因復勸請令說經法其辟支佛辭云不能擲鉢虛空騰踊而逝居士念曰斯

人神力變化無方，然其不能敷宣道化，願我後生遭值聖尊，勝於此士巨億萬倍，演散法義無窮無盡，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，有種緣覺善根者，發菩薩心者，皆信佛語頂戴奉行。

（六七）優波鞠提品第六十 丹本為六十七

如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時此國有一梵志字阿巴鞠提，聰明廣學，採古達今，往至佛所求作沙門，因復啟曰：若我出家智慧辯才，與舍利弗等者，情則甘樂，若當不如便自歸家，佛尋答曰：卿不如也，時彼梵志止不作道，還歸其舍，世尊於後告眾會言：我滅度已一百歲中，此婆羅門而當深化，逮成六通智慧高遠，教化眾生其數如塵，佛涅槃時告阿難言：我滅度後，一切經藏悉付囑汝，汝當受持廣使流布，世尊既滅阿難持法，阿難後時復欲捨身，告弟子耶貫鞞言：我去世後，所有典要汝當護持，因復告曰：波羅捺國當有居士字為鞠提，此人子名優波鞠提，卿好求索度用為道，卿若壽終以法付之，阿難滅已，此耶貫鞞奉持佛法，遊化世間所度甚多，復至波羅捺，往造居士與共相識，數數往來，其彼居士生一男兒，字阿巴鞠提，年在幼稚，于時耶貫鞞往從索之，欲使為道，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，字難陀鞠提，時耶貫鞞復往從索，其父報言：大子營外次子營內，於其家居，乃可興隆，情中戀惜未能相

許，若後更有信當奉惠，此耶貫鞞是阿羅漢，三明具足，能知人根，觀此二兒與道無緣，亦自息意不慙，勤求時，彼居士復更生男，顏貌端妙，形相殊特，時耶貫鞞復往從索，其父報曰：兒今猶小，未能奉事，又復家貧，無以餉送，且欲停之，須大當與，年漸長大，才器益盛，父付財物居肆販賣，時耶貫鞞往到其邊而為說法，教使繫念，以白黑石子用當籌算，善念下白惡念下黑，優婆鞠提奉受其教，善惡之念輒投石子，初黑偏多，白者甚少，漸漸修習，白黑正等，繫念不止，更無黑石，純有白者，善念已盛，逮得初果，時彼城中有婬女人，遣婢持錢往從買花，優波鞠提心性質直，饒與其花，不令有恨，婢齎花歸，婬女甚怪，問其婢言：前日買花用錢一種，往何以少，今何以多，將無前時相欺減乎？婢答之言：今日花主慈仁，守禮平等，相與，所以饒獲，又復其人形體殊妙，大家若見，復不有恨，婬女聞之，遣言請喚，優波鞠提自抑不往，又復延召，終不從命，于時婬女與王家兒而共交通，貪其衣服眾寶，所成，利興義衰，殺而藏之，王家搜覓，於其舍得，尋取婬女，斬截手足，剝其耳鼻，懸於高標，豎置塚間，雖荷此苦，然未命終，優波鞠提往到其所，婬女謂言：往者端正，不肯相見，今日形殘，何所看乎？尋即對曰：吾不愛色而來至此，用相憐故，來到此耳，因為宣說四非常法，是身不淨，苦空無我，一一諦察，有何可恃，愚惑之徒，妄生染想，婬女聞法，逮法眼淨，優波鞠提成阿那含，時耶世鞠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，白四羯磨，竟得阿羅漢道，三明六通，皆悉滿具，言辭巧妙，所演無窮，便集眾人，欲為說法，時魔波旬於會處所，而兩金錢，眾人競拾，竟不聞法，於第二日復集大眾，魔雨花鬘，以亂眾心，於第三日復更集大眾，魔王便化作一大象，紺琉璃色，口有六牙，其一牙上有七浴池，其浴池中有七蓮花，一一蓮花上有七玉女，斯諸玉女皆作伎樂，其象優遊徐步，會側，眾人顧目，情不在法，於第四日復集大眾，魔王復化作一女人，端正美妙，侍立尊後，眾人注目，忽忘法事，于時尊者尋化其女，令作白骨，眾人見已，乃專聽法，得道者眾，尊者本來有一狗子，日日於耳竊為說法，其狗命終，生第六天，與魔波旬共坐一床，魔王思惟：此天大德，乃與我等，為從何沒而來，生此，尋觀察之，知從狗身，彼沙門者，相辱乃爾，遙伺尊者入禪定時，持一寶冠，著其頭上，既從定起，覺頂有冠，尋便思察，知魔所為，即以神力感魔使來，化其狗屍，令似髣髴，而告魔言：汝遺我冠，深謝來意，今以髣髴用相酬贈，魔王受已，便還天上，而見所著，乃是死狗，心中厭惡，而欲去之，盡其神力，不能令却，復詣帝釋，求除不淨，帝釋報言：其作此者，斯人能捨，非是吾力之所任，却，魔王復去，廣問諸天，乃至梵天，向之喜言：願除茲穢，各答如初，非力所辦，事不獲已，來詣尊者，而謂言曰：佛實大德，慈心無邊，諸聲聞輩，誠為凶忌，何以驗之？我乃昔日，將諸魔兵，凡十八億，攻圍

菩薩欲敗其道，猶懷慈悲，不以為怨。我今小觸相困，乃爾尊者答言：「理實如是。佛之於我，百千萬倍，不可為喻。如須彌山比芥子，如大海水方於牛跡。如師子王喻於野干，大小之形實不相及。尊者語魔：『吾生末世，不見如來。聞汝神力，能化作佛。試為一現，我欲觀之。』魔王答言：『我今化現，慎莫為禮。』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，踰倍日月。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，擁護群生，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，所化眾生得四果者，一人一籌，籌長四寸。如此之籌，滿於一房，房高六丈，縱廣亦爾。於是眾人白尊者言：『尊者福德實為弘博。化度群萌，不可稱數。』尊者告曰：『吾為畜生時，亦化眾生，使得聖果。何況今日？』眾會白言：『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。諸辟支佛後盡涅槃，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，朝夕燃之。時彼獼猴見其翹脚，便取挽下，見其燃火，便取滅之。獼猴于時端坐，思惟諸梵志見自相謂言：『此獼猴者，將為我曹示茲威儀，尋各整身，諦察真理。心意開解，盡得辟支佛道。彼獼猴者，我身是也。』眾會復白：『以

何因緣受獼猴身？』尊者告曰：『乃往過去九十劫，有毘婆尸佛出現于世，有諸比丘在波羅捺仙山中住。時有應真，登上山巔，放脚輕疾。有一年少道人而作是言：『彼行飄速，正似獼猴。由此因緣，五百世中常作獼猴。以是之故，凡在四輩，應自護口，勿妄出言。』尊者優波毘提說此法時，一切大會，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，逮不退者，不可稱計。信受其教，歡喜奉行。

六八 汪水中虫品第六十一 丹本為六十八

如是我聞。一時佛在羅閱祇耆闍崛山中。爾時城邊有一汪水，污泥不淨，多諸糞穢屎尿臭處。國中人民，凡鄙之類，恒以瑕穢投歸其中。有一大虫，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遶，至彼坑所，問諸比丘：『汝等頗識此虫宿緣所造行不？』時諸比丘咸皆思量，無有能知斯所造行。俱共白佛，皆云：『不知。』時佛告曰：『汝等當聽，吾當為汝說。斯所造行，過去有佛名毘婆尸，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，鬱鬱無比。其諸樹間，流泉浴池，清涼可樂。時諸比丘依募住止，遵善行道，勤修不懈，悉具初果。乃至四果，無有凡夫。時有五百估客，共相合集，欲入大海，發引徑路，經由此山。見諸比丘剋心精勤，內懷欣敬，思欲設供。時諸賈客共相合率，往請眾僧，求索供養。值諸檀越，各各已請，日日相

次竟不從意，即詣眾僧辭入大海。設我等眾安隱來還，當設供養。願哀見許。時僧默然允可受請。眾賈入海，大獲珍寶，平安還至。到眾僧所，選眾妙寶，最上價者，用施眾僧。規俟飲食，若食多者，隨意用之。於時眾僧受其寶物，持用付授僧摩摩帝。於後眾僧食具向盡，從其求索。爾時珍寶當用續食。時摩摩帝答眾僧言：『賈客前時自與我寶，何緣乃索？』上座維那語摩摩帝：『檀越前時以寶施僧，令汝舉之。今僧食盡，當用裨佐。』時摩摩帝瞋恚而言：『汝曹噉屎，此寶是我所有。何緣乃索？』時彼眾僧見摩摩帝已起惡意，即便散去。由其欺僧，惡口罵故，身壞命終，墮阿鼻獄。身常宛轉沸屎之中。歷九十一劫，乃從獄出。今復墮此屎尿池中。經歷年歲，未得解脫。所以者何？過去有佛名曰尸棄，將諸比丘臨過此坑，示諸弟子為說本末。復次有佛名曰隨葉，亦復將從諸比丘眾，往到其所說其因緣。從此命終，還入地獄。經歷數萬億歲，其後命終，復生是中。次復有佛名曰拘留秦，亦共徒眾圍遶至此坑。垂示諸比丘說其本末。次名拘那含牟尼佛，亦共弟子來至此坑。次迦葉佛亦來至此。咸為弟子說其因緣。次第七佛我釋迦牟尼，今示汝等因緣本末。觀視其虫，如是一切賢劫當來諸佛，各各皆爾。將諸弟子到其坑所，指示其虫，說其曩昔所造因緣。時諸比丘聞佛所說，心驚毛豎，共相勅厲，慎護身口意業，信受佛語，歡喜奉行。

六九 沙彌均提品第六十二 丹本為六十九

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。爾時有諸估客欲詣他國。其諸商人共將一狗。至於中路。眾賈頓息。伺人不看。閑靜之時。狗便盜取眾賈人肉。於時眾人即懷瞋恚。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。攀躡在地。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。時舍利弗即為其狗。具足解說微妙之法。狗便命終。生舍衛國婆羅門家。時舍利弗獨行乞食。婆羅門見而問之。言。尊者。獨行無沙彌耶。舍利弗言。我無沙彌。聞卿有子。當用見與。婆羅門言。我有一子。字曰均提。年既孩幼。不任使令。比前長大。當用相與。時舍利弗聞彼語已。即戢在心。還至祇洹。至年七歲。復來求之。時婆羅門即以其兒付舍利弗。令使出家。時舍利弗便受其兒。將至祇洹。聽為沙彌。漸為具說種種妙法。心意開解。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。蒙我和上舍利弗恩。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。興何惡行。受此狗身。造何善根。而得解脫。佛告阿難。乃往過去迦葉佛時。有諸比丘。集在一處。時年

少比丘。音聲清雅。善巧讚頌。人所樂聽。有一比丘。年高耆老。音聲濁鈍。不能經頌。每自出聲。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。而呵之言。今汝長老。聲如狗吠。輕呵已竟。時老比丘便呼年少。汝識我不。年少答言。我大識汝。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。爾時阿難聞佛所說。歡喜信受。頂戴奉行。

一子。字滅怨惡。第三夫人王甚愛敬。而語之言。我今於爾所有財寶。都無吝惜。若有所須。隨爾所願。夫人對言。我無所求。後有情願。當更啟白。時王遇患。命在危懼。即立太子羅摩。代己為王。以帛結髮。頭著天冠。儀容軌則。如王者法。時小夫人瞻視王病。小得瘳差。自恃如此。見於羅摩。紹其父位。心生嫉妬。尋啟於王。求索先願。願以我子為王。廢於羅摩。王聞是語。譬如人噎。既不得咽。又不得吐。正欲廢長。已立為王。正欲不廢。先許其願。然十奢王從少已來。未曾違信。又王者之法。法無二語。不負前言。思惟是已。即廢羅摩。奪其衣冠。時弟羅漫語其兄言。兄有勇力。兼有扇羅。何以不用受斯耻辱。兄答弟言。違父之願。不名孝子。然今此母雖不生我。我父敬待。亦如我母。弟婆羅陀極為和順。實無異意。如我今者。雖有大力。扇羅寧可於父母及弟。所不應作。而欲加害。弟聞其言。即便默然。時十奢王即徙二子遠置深山。經十二年。乃聽還國。羅摩兄弟即奉父勅。心無結恨。拜辭父母。遠入深山。時婆羅陀先在他國。尋召還國。以用為王。然婆羅陀素與二兄和睦。恭順深存敬讓。既還國。已父王已崩。方知己母妄興廢立。遠擯二兄。嫌所生母所為非理。不向拜跪。語己母言。母之所為何期。勃逆。便為燒滅我之門戶。向大母拜。恭敬孝順。倍勝於常。時婆羅陀即將軍眾。至彼山際。留眾在後。身自獨往。當弟來時。羅漫語兄言。先恒稱弟婆羅陀義。讓恭順。今日將兵來欲誅伐我之兄弟。兄語婆羅陀

雜寶藏經卷第一 有九緣

No. 203

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

十奢王緣

王子以肉濟父母緣 鸚鵡子供養盲父母緣

棄老國緣 佛於忉利天上為摩耶說法緣

佛說往昔母迦日遮羅緣 慈童女緣

蓮華夫人緣 鹿女夫人緣

(一)十奢王緣

昔人壽萬歲時。有一王號曰十奢。王閭浮提。王大夫人生育一子。名曰羅摩。第二夫人有一子。名曰羅漫。羅摩太子有大勇武。那羅延力。兼有扇羅。聞聲見形。皆能加害。無能當者。時第三夫人生一子。名婆羅陀。第四夫人生

言弟今何為將此軍眾弟白兄言恐涉道路逢於賊難故將兵眾用自防衛更無餘意願兄還國統理國政兄答弟言先受父命遠徒來此我今云何輒得還返若專輒者不名仁子孝親之義如是慇懃苦求不已兄意確然執志彌固弟知兄意終不可迴尋即從兄索得革履惆悵懊惱齎還歸國統攝國政常置革履於御坐上日夕朝拜問訊之義如兄無異亦常遣人到彼山中數數請兄然其二兄以父先勅十二年還年限未滿至孝盡忠不敢違命其後漸漸年歲已滿知弟慇懃屢遣信召又知敬履如己無異感弟情至遂便還國既至國已弟還讓位而與於兄兄復讓言父先與弟我不宜取弟復讓言兄為嫡長負荷父業正應是兄如是展轉互相推讓兄不獲已遂還為王兄弟敦穆風化大道道之所被黎元蒙賴忠孝所加人思自勸奉事孝敬婆羅陀母雖造大惡都無怨心以此忠孝因緣故風雨以時五穀豐熟人無疾疫閭浮提內一切人民熾盛豐滿十倍於常

(二)王子以肉濟父母緣

如是我聞一時佛在舍衛國爾時阿難著衣持鉢入城乞食見一小兒有盲父母乞索得食好者供養父母鹿者便自食之阿難白佛言世尊此小兒者甚為希有乞得好食用奉父母擇麤惡者而自食之佛言此未為難我過去世中供養父母乃極為難阿難白佛言世尊過去之世供養父母其事云何佛言乃往過去有大國王統領國土王有六子各領

一國時有一大臣名羅睺求計謀興軍殺彼大王及其五子其第六小子先有鬼神來語之言汝父大王及諸五兄悉為大臣羅睺求之所殺害次欲到汝王子聞已即還家中婦見王子顏色憂悴不與常同而問夫言汝何以爾夫答婦言男子之事不得語汝婦言王子我今與汝生死共同有何急緩而不見語夫答婦言適有鬼神來語我言汝父大王及與五兄悉為他殺次來到汝以是憂懼莫知所適夫婦作計即共將兒逃奔他國持七日糧計應達到惶怖所致錯從曲道行經十日猶不達到糧食乏盡困餓垂死王子思惟三人併命苦痛特劇寧殺一人存二人命即便拔劍欲得殺婦兒顧見父合掌白言願父今者莫殺我母寧殺我身以代母命父用兒語欲殺其子子復白言莫斷我命若斷我命肉則臭爛不得久停或恐其母不得前達不斷我命須與削割日日稍食未到人村餘在身肉唯有三鬘子白父母此肉二鬘父母食之餘有一鬘還用與我擲兒放地父母前進時釋提桓因宮殿震動便即觀之是何因緣見此小兒作希有事即化作餓狼來從索肉小兒思惟我食此肉亦當命盡不食亦死便捨此肉而與餓狼釋提桓因即化作人語小兒言汝今割肉與汝父母生悔心不答言不悔天言汝今苦惱誰當信汝不生悔心小兒於是即出實言我若不生悔心身肉還生平復如故若有悔者於是即死作此言已身體平復與本無異釋提桓因即將其子并其父母

使得一處見彼國王心大悲喜愍其至孝嘆未曾有即給軍眾還復本國釋提桓因即漸擁護作閻浮提王爾時小兒我身是也爾時父母今日父母是也佛言非但今日讚嘆慈孝於無量劫常亦讚嘆諸比丘白佛言世尊過去世中供養父母其事云何佛言昔迦尸國王土界之中有一大山中有仙人名睽摩迦父母年老而眼俱盲常取好菓鮮花美水以養父母安置閑靜無怖畏處凡有所作舉動行止先白父母白父母已便取水去時梵摩達王遊獵而行見鹿飲水挽弓射之藥箭誤中睽摩迦身被毒箭已高聲唱言一箭殺三人斯痛何酷其王聞其聲尋以弓箭投之於地便即往看誰作此言我聞此山中有仙人名睽摩迦慈仁孝順養盲父母舉世稱嘆汝今非睽摩迦也答言我即是也而白王言今我此身不計苦痛但憂父母年老目冥從今飢困無人供養耳王復問言汝盲父母今在何許睽摩迦指示王言在彼草屋中王即至盲父母所睽摩迦父時語婦言我眼瞶動將非我孝子睽摩迦有哀患不婦復語夫我乳亦惕惕而動將非我子有不祥事不時盲父母聞王行聲索索心生恐怖非我子行為是誰也王到其前唱言作禮盲父母言我眼無所見為是誰禮答言我是迦尸國王時盲父母命王言坐我子若在當以好菓奉奉上於王我子朝往取水遲晚久待不來王便悲泣而說偈言 我為斯國王 遊獵於此山 但欲射禽獸 不覺中害人 我今捨王位

來事盲父母 與汝子無異 慎莫生憂苦
盲父母以偈答王曰

我子慈孝順 天上人中無 王雖見憐愍
何得如我子 王當見憐愍 願將示子處
得在兒左右 并命意分足

於是王將盲父母往至睽摩迦邊既至兒所
搥胸懊惱號咷而言我子慈仁孝順無比天
神地神山神樹神河池神諸神說偈而言

釋梵天世王 云何不佐助 我之孝順子
使見如此苦 深感我孝子 而速救濟命

時釋提桓因宮殿震動以天耳聞盲父母悲
惻語聲即從天下往到其所而語睽摩迦言
汝於王所生惡心也答言實無惡心釋提桓
因言誰當信汝無惡心也睽摩迦答言我於

王所有惡心者毒遍身中即爾命終若我於
王無惡心者毒箭當出身瘡便愈即如其言
毒箭自出平復如故王大歡喜踊躍無量便
出教令普告國內當修慈仁孝事父母

睽摩迦從昔已來慈仁孝順供養父母欲知
爾時盲父者今淨飯王是爾時盲母者摩耶
夫人是睽摩迦者今我身是迦尸國王舍利
弗是時釋提桓因摩訶迦葉是

(三)鸚鵡子供養盲父母緣

佛在王舍城告諸比丘言有二邪行如似拍毬
速墮地獄云何為二一者不供養父母二者於
父母所作諸不善有二正行如似拍毬速生

天上云何為二一者供養父母二者於父母所
作眾善行諸比丘言希有世尊如來極能讚
嘆父母佛言非但今日於過去世雪山之中有

一鸚鵡父母都盲常取好花菓先奉父母爾
時有一田主初種穀時而作願言所種之穀
要與眾生而共噉食時鸚鵡子以彼田主先有
施心即常於田採取稻穀以供父母是時田主
按行苗稼見諸虫鳥擷穀穗處瞋恚懊惱便
設羅網捕得鸚鵡鸚鵡子言田主先有好心
施物無悋由是之故故我敢來採取稻穀如
何今者而見網捕且田者如母種子如父實
語如子田主如王擁護由己作是語已田主
歡喜問鸚鵡言汝取此穀竟復為誰鸚鵡答
言有盲父母願以奉之田主答言自今已後常
於此取勿復疑難佛言鸚鵡樂多菓種田者
亦然爾時鸚鵡我身是也爾時田主舍利弗
是爾時盲父淨飯王是爾時盲母摩耶是也

(四)棄老國緣

佛在舍衛國爾時世尊而作是言恭敬宿老
有大利益未曾聞事而得聞解名稱遠達智
者所敬諸比丘言如來世尊而常讚嘆恭敬
父母耆長宿老佛言不但今日我於過去無
量劫中恒恭敬父母耆長宿老諸比丘白佛
言過去恭敬其事云何佛言過去久遠有國
名棄老彼國土中有老人者皆遠驅棄有一
大臣其父年老依如國法應在駢遣大臣孝
順心所不忍乃深掘地作一密屋置父著中
隨時孝養爾時天神捉持二蛇著王殿上而
作是言若別雄雌汝國得安若不別者汝身
及國七日之後悉當覆滅王聞是已心懷懊
惱即與群臣參議斯事各自陳謝稱不能別
即募國界誰能別者厚加爵賞大臣歸家往

問其父父答子言此事易別以細軟物停蛇
著上其躁擾者當知是雄住不動者當知是
雌即如其言果別雄雌天神復問言誰於睡
者名之為覺誰於覺者名之為睡王與群臣
復不能辯復募國界無能解者大臣問父此
是何言父言此名學人於諸凡夫名為覺者
於諸羅漢名之為睡即如其言以答天神又
復問言此大白象有幾斤兩群臣共議無能
知者亦募國內復不能知大臣問父父言置
象船上著大池中畫水齊船深淺幾許即以此
此船量石著中水沒齊畫則知斤兩即以此
智以答天神又復問言以一掬水多於大海
誰能知之群臣共議又不能解又遍募問都
無知者大臣問父此是何語父言此語易解
若有人能信心清淨以一掬水施於佛僧及
以父母困厄病人以此功德數千萬劫受福
無窮海水極多不過一劫推此言之一掬之
水百千萬倍多於大海即以此言用答天神
天神復化作餓人連骸拄骨而來問言世頗
有人飢窮瘦苦劇於我不群臣思量復不能
答臣復以狀往問於父父即答言世間有人
慳貪嫉妬不信三寶不能供養父母師長將
來之世墮餓鬼中百千萬歲不聞水穀之名
身如太山腹如大谷咽如細針髮如錐刀纏
身至脚舉動之時支節火然如此之人劇汝
飢苦百千萬倍即以斯言用答天神天神又
復化作一人手脚杻械項復著鎖身中火出
舉體焦爛而又問言世頗有人苦劇我不君
臣率爾無知答者大臣復問其父父即答言

世間有人不孝父母逆害師長，叛於夫主，誹謗三尊，將來之世墮於地獄。刀山劍樹，火車爐炭，陷河沸屎，刀道火道，如是眾苦無量，無邊不可計數。以此方之劇汝，困苦百千萬倍，即如其言以答天神。天神又化作一女人，端政瓊瑋踰於世人，而又問言：世間頗有端政之人如我者不？君臣默然無能答者。臣復問父：父時答言：世間有人信敬三寶，孝順父母，好施忍辱，精進持戒，得生天上，端政殊特，過於汝身百千萬倍。以此方之如瞎獼猴，又以此言以答天神。天神又以一梅檀木方直正等，又復問言：何者是頭？君臣智力無能答者。臣又問父：父答言：易知，擲著水中，根者必沈，尾者必舉，即以其言用答天神。天神又以二白驕馬，形色無異，而復問言：誰母誰子？君臣亦復無能答者。復問其父：父答言：與草令食，若是母者必推草與子，如是所問悉皆答之。天神歡喜，大遺國王珍琦財寶，而語王言：汝今國土我當擁護，令諸外敵不能侵害。王聞是已，極大踊悅，而問臣言：為是自知有人教汝，賴汝才智，國土獲安，既得珍寶，又許擁護，是汝之力？臣答王言：非臣之智，願施無畏，乃敢具陳。王言：設汝今有萬死之罪，猶尚不問，況小罪過？臣白王言：國有制，令不聽養老，臣有老父，不忍遺棄，冒犯王法，藏著地中，臣來應答，盡是父智，非臣之力。唯願大王一切國土還聽養老。王即嘆美，心生喜悅，奉養臣父，尊以為師，濟我國家一切人命。如此利益，非我所知，即便宣令普告天下，不聽棄老，仰令

孝養。其有不孝父母不敬師長，當加大罪。爾時父者我身是也。爾時臣者舍利弗是。爾時王者阿闍世是。爾時天神阿難是也。

〔五〕佛於忉利天上為母摩耶說法緣
佛在舍衛國，告諸比丘言：我今欲往忉利天上，夏坐安居，為母說法。汝諸比丘，誰樂去者？當隨我去。作是語已，即往忉利天上。在一樹下，夏坐安居，為母摩耶及無量諸天說法。皆獲見諦，還闍浮提。諸比丘言：希有世尊，能為其母九十日中住忉利天。佛言：非但今日，我過去時亦曾為母拔苦惱事。時諸比丘而白佛言：過去所為其事云何？佛言：往昔久遠，雪山之邊，有獼猴王，領五百獼猴，時一獵師張網圍捕獼猴。王言：汝等今日慎勿恐怖，我當為汝破壞彼網。汝諸獼猴悉隨我出，即時破網，皆得解脫。有一老獼猴擔兒，腳墮於深坑，獼猴王覓母不知所在，見一深坑，往到邊看，見母在下。語諸獼猴，各自勵力共我出母。時諸獼猴互相捉尾，乃至坑下，挽母得出。離於苦難。況我今日拔母苦難，爾時拔免深坑之難，今復拔母三惡道難。佛告諸比丘：拔濟父母有大功德。我由拔母世世無難，自致成佛。以是義故，諸比丘等，各應孝順供養父母。

〔六〕佛說往昔母迦且遮羅緣
佛時遊行到居荷羅國，便於中路一樹下坐。有一老母，名迦且遮羅，繫屬於人，井上汲水。佛語阿難：往索水來。阿難承佛勅，即往索水。爾時老母聞佛索水，自擔盥往，既到佛所，放盥著地，直往抱佛。阿難欲遮，佛言：莫遮。此老

母者，五百生中曾為我母，愛心未盡，是以抱我。若當遮者，沸血從面門出，而即命終。既得抱佛，鳴其手足，在一面立。佛語阿難：往喚其主。其主來至，頭面禮佛，却住而立。佛語主言：放此老母，使得出家。若出家者，當得羅漢。主便即放。佛告阿難：付波闍波提比丘尼使度出家。不久即得阿羅漢道。比丘尼中善解契經，最為第一。諸比丘疑怪白佛言：世尊，以何緣繫屬於他，復以何緣得阿羅漢？佛言：迦葉佛時，出家學道，以是因緣，得阿羅漢。當於爾時，為徒眾主，罵諸賢聖，勝尼為婢。以此因緣，今屬於他。五百生中，恒為我母，慳貪嫉妬，遮我布施。以是因緣，常生貧賤。非但今日，拔其貧賤。諸比丘言：不審於過去世，拔濟貧賤，其事云何？佛言：過去世時，波羅捺國有一貧家，母子共活。兒恒傭作，以供養母，得少錢財，且支旦夕。爾時其子即白母言：我今欲與諸賈客等遠行商估，其母然可。於是發去，兒發去後，賊來破家，劫掠錢財，并駝老母異處。出賣，兒既來還，推覓其母，即知處所，多齎錢財，勉贖其母。即於本國而為生活，資財滿足，倍勝於前。爾時母者，今迦且遮羅是。爾時兒者，我身是也。我當爾時已拔母苦。

〔七〕慈童女緣
昔佛在王舍城，告諸比丘：於父母所，少作供養，獲福無量。少作不順，獲罪無量。諸比丘白佛言：世尊，罪福之報，其事云何？佛言：我於過去久遠世時，波羅奈國有長者子，名慈童女。其父早喪，錢財用盡，役力賣薪，日得兩錢，奉

我身是也。我當爾時已拔母苦。

其父早喪，錢財用盡，役力賣薪，日得兩錢，奉

其父早喪，錢財用盡，役力賣薪，日得兩錢，奉

養老母，方計轉勝，日得四錢，以供於母，遂復漸差，日得八錢，供養於母，轉為眾人之所體信，遠近投趣，獲利轉多，日十六錢，奉給於母，眾人見其聰明福德，而勸之言，汝父在時，常入海採寶，汝今何為不入海也？聞是語，已而白母言，我父在時，恒作何業？母言，汝父在時，入海取寶，便白母言，我父若當入海採寶，我今何故不復入海？母見其子慈仁孝順，謂不能去，戲語之言，汝亦可去，得母此語，謂呼已定，便計伴侶，欲入海去，莊嚴既竟，辭母欲去，母即語言，我唯一子，當待我死，何由放汝？兒答母言，先若不許，不敢正意，母已許我，那得復遮，望以此身立信而死，許他已定，不復得住，母見子意正，前抱脚哭，而作是言，不待我死，何由得去？兒便決意，自掣手出脚，絕母數十根髮，母畏兒得罪，即放使去，共諸商賈，遂入於海，達到寶渚，多取珍寶，與諸同伴，便還發引，時有二道，一是水道，一是陸道，眾人皆言，從陸道去，即從陸道，時彼國法，賊來劫奪，若得商主，諸商人，物皆入於賊，不得商主，雖獲財物，商主來還，盡歸財物，以是之故，是慈童女，恒出營別宿，商人早起來迎取之，一夜大風，商人卒起，忘不迎取，商主於後，即不得伴，不識途徑，見有一山，便往至上，遙見有城，紺琉璃色，飢渴困乏，疾走向之，爾時城中，有四玉女，擊如意寶珠，作倡伎樂，而共來迎，四萬歲中，受大快樂，於是自然厭離心生，便欲捨去，諸玉女言，閻浮提人，甚無反復，共我生活，經四萬歲，云何一旦捨我而去，不顧其言，便復前

行，見頗梨城，有八玉女，擊八如意珠，亦作伎樂，而來迎之，八萬歲中，極大歡樂，生厭惡心，復捨遠去，至白銀城，有十六玉女，擊十六如意珠，如前來迎，十六萬歲，受大快樂，亦復捨去，至黃金城，有三十二玉女，擊三十二如意珠，如前來迎，又三十二萬歲，受大快樂，亦欲捨去，諸玉女言，汝前後所住，常得好處，自此已去，更無好處，不如即住，聞是語，已而自念，言，諸玉女等，戀慕我，故作是語耳，若當前進，必有好處，即便捨去，遙見鐵城，心生疑怪，而作是念，言，外雖是鐵內，為極好，漸漸前進，並近於城，亦無玉女來迎之者，復作念，言，城中甚似極大快樂，是故不及來迎於我，轉轉前進，遂入鐵城，門關已下，中有一人，頭戴火輪，捨此火輪，著於童女頭上，即便出去，慈童女問獄卒言，我戴此輪，何時可脫？答言，世間有人，作其罪福，如汝所作，入海採寶，經歷諸城，久近如然，後當來代汝受罪，此鐵輪者，終不墮地，慈童女問言，我作何福，復作何罪？答言，汝昔於閻浮提，日以二錢，供養於母，故得琉璃城，四如意珠，及四玉女，四萬歲中，受其快樂，四錢，供養母，故得頗梨城，八如意珠，八玉女等，八萬歲中，受諸快樂，八錢，供養母，故得白銀城，十六如意珠，十六玉女，十六萬歲，受於快樂，十六錢，供養母，故得黃金城，三十二如意珠，三十二玉女，三十二萬歲，受大快樂，以絕母髮，故今得戴鐵火輪，不曾墮地，有人代汝，乃可得脫，又問言，今此獄中，頗有受罪，如我比不？答言，百千無量，不可稱計，聞是語

已，即自思惟，我終不免，願使一切，應受苦者，盡集我身，作是念，已鐵輪，即墮地，慈童女語獄卒言，汝道此輪，不曾有墮，今何以墮？獄卒瞋忿，即以鐵叉，打童女頭，尋使命終，生兜術陀天，欲知爾時，慈童女者，即我身是，諸比丘當知，於父母所，少作不善，獲大苦報，少作供養，得福無量，當作是學，應勤盡心，奉養父母。

（八）蓮華夫人緣

佛在舍衛國，告諸比丘，若於父母，若復於佛，及弟子所，起瞋恚心，此人為墮黑繩地，獄受苦無量，無有邊際，諸比丘問佛言，世尊，敬重父母，若於父母，不生敬重，作少不善，其事云何？佛言，過去久遠無量世，時雪山邊，有一仙人，名提婆延，是婆羅門種，婆羅門法，不生男女，不得生天，此婆羅門，常石上行，小便，有精氣流，墮石宕，有一雌鹿，來舐小便處，即便有娠，日月滿足，來詣仙人窟下，生一女子，華裹其身，從母胎出，端正殊妙，仙人知是己女，便取畜養，漸漸長大，既能行來，腳踏地處，皆蓮華出，婆羅門法，夜恒宿火，偶值一夜，火滅無有，走至他家，欲從乞火，他人見其跡，跡有蓮華，而便語言，遶我舍七匝，我與汝火，即遶七匝，得火還歸，值烏提延王，遊獵，見彼人舍，有七重蓮華，怪而問之，爾舍所以有此蓮華，即答王言，山中梵志女，來乞火，彼女足下，生此蓮華，尋其腳跡，到仙人所，王見是女，端正殊妙，語仙人言，與我此女，便即與之，而語王言，當生五百王子，遂立為夫人，五百嫫女中，最為上首，王夫人，甚妬鹿女，而作是言，王今愛重，若生五

百子倍當敬之。其後不久生五百卵盛著篋中。時大夫人捉五百麵段以代卵處。即以此篋封蓋。記識擲恒河中。王問夫人言。為生何物。答言。純生麵段。王言。仙人妄語。即下夫人職。更不見王。時薩耽菩王在於下流。與諸姪女遊戲河邊。見此篋來而作是言。此篋屬我。諸姪女言。王今取篋。我等當取篋中所有。遣人取篋。五百夫人各與一卵。卵自開敷。中有童子面目端正。養育長大。各皆有大力士之力。暨五百力士。幢烏提延王。從薩耽菩王常索貢獻。薩耽菩王聞索貢獻愁憂不樂。諸子白言。何以愁惱。王言。今我處世為他所教。諸子問言。為誰所教。王言。烏提延王而常隨我。責索貢獻。諸子白言。一切閻浮提王欲索貢獻。我等能使貢獻於王。王以何故與他貢獻。五百力士遂將軍眾伐烏提延王。烏提延王恐怖而言。一力士尚不可當。何況五百力士。便募國中能却此敵。又復思憶。彼仙人者或能解知。作諸方便。往到仙人所語。仙人言。國有大難。何由攘却。答言。有怨敵也。王言。薩耽菩王有五百力士。皆將軍眾欲來伐我。我今乃至無是力士與彼作對。知何方計得却彼敵。仙人答言。汝可還求蓮華夫人。彼能却敵。王言。彼云何能却。仙人答言。此五百力士皆是汝子。蓮華夫人之所生也。汝大夫人。心懷憎嫉。擲彼蓮華所生之子著河水中。薩耽菩王於河水下頭。接得養育。使令長大。王今以蓮華夫人乘大象上。著軍陣前。彼自然當服。即如仙人言。還來懺謝蓮華夫人。共懺謝已。莊嚴夫人。著

好衣服。乘大白象。著軍陣前。五百力士舉弓欲射。手自然直不得屈申。生大驚愕。仙人飛來於虛空中。語諸力士。慎勿舉手。莫生惡心。若生惡心。皆墮地獄。此王及夫人。汝之父母。母即按乳一乳。作二百五十岐。皆入諸子口中。即向父母懺悔。自生慚愧。皆得辟支佛。二王亦自然開悟。亦得辟支佛。爾時仙人即我身是。我於爾時遮彼諸子。使於父母不生惡心。得辟支佛。我今亦復讚歎供養老父母之德也。

（九）鹿女夫人緣

佛在王舍城耆闍崛山中。告諸比丘。有二種法。能使於人疾得人天至涅槃樂。有二種法。能使於人速墮三惡受大苦惱。何等二法。能使於人疾得人天至涅槃樂。佛言。一者供養父母。二者供養賢聖。云何二法。速墮三惡受大苦惱。佛言。一者於父母所作諸不善。二者於賢聖所亦作不善。諸比丘。白佛言。世尊。速成善惡其事云何。佛告諸比丘。過去久遠無量世。時有國名波羅奈。國中有山名曰仙山。時有梵志在彼山住。大小便利恒於石上。後有精氣墮小行處。雌鹿來舐。即便有娠。日月滿足。來至仙人所。生一女子。端正殊妙。唯脚似鹿。梵志取之。養育長成。梵志之法。恒奉事火。使火不絕。此女宿火小不用意。使令火滅。此女恐怖。畏梵志瞋。有餘梵志離此住處。一拘屢者。秦言。此女速疾往彼梵志而求乞火。梵志見其跡。跡有蓮華。要此女言。遠我舍。七匝當與汝火。若出去時。亦遶七匝。莫行本跡。異道而還。即如其言。取火而去。時梵豫國王出行遊

獵。見彼梵志。遶舍周匝十四重蓮華。復見二道。有兩行蓮華。怪其所以。問梵志言。都無水池。云何有此妙好蓮華。答言。彼仙住處。有一女來從我乞火。此女足跡皆生蓮華。我便要之。若欲得火。遶舍七匝。將去之時。亦復七匝。是以有此周匝蓮華。王尋華跡。至梵志所。從索女看。見其端正。甚適悅意。即從梵志求索。此女。梵志即與王。王即立為第二夫人。此女少小。仙人養育。受性端直。不解婦女妖孽之事。後時有娠。相師占言。當生千子。王大夫聞此語。已心生妬忌。漸作計校。恩厚招喻鹿女。夫人左右侍從。饒與錢財珍寶。爾時鹿女日月滿足。便生千葉蓮華。欲生之時。大夫人以物瞞眼。不聽自看。捉臭爛馬肺承著其下。取千葉蓮華。盛著檻裏。擲於河中。還為解眼。而語之言。看汝所生。唯見一段臭爛馬肺。王遣人問為生何物。而答王言。唯生臭爛馬肺之物。時大夫人而語王言。王喜倒惑。此畜生所生。仙人所養。生此不祥臭穢之物。王大夫。人即便退其夫人之職。不復聽見。時烏耆延王將諸徒。從夫人。姪女下流遊戲。見黃雲蓋。從河上流隨水而來。王作是念。此雲蓋下必有神物。遣人往看。於黃雲下。見有一檻。即便接取。開而看之。見千葉蓮華。一葉有一小兒。取之。養育以漸長大。各皆有大力士之力。烏耆延王歲常貢獻梵豫王。集諸獻物。遣使欲去。諸子問言。欲作何等。時王答言。欲貢獻彼梵豫國王。諸子各言。若有一子。猶望能伏天下。使來貢獻。況有我等千子。而當獻他。千子即

時將諸軍眾降伏諸國。次第來到梵豫王國。王聞軍至。募其國中。誰能攘却如此之敵。都無有人能攘却者。第二夫人來受募言。我能却之。問言。云何得攘却之。夫人答言。但為我作百丈之臺。我坐其上。必能攘却。作臺已竟。第二夫人在上而坐。爾時千子欲舉弓射。自然手不能舉。夫人語言。汝慎莫舉手向於父母。我是汝母。千子問言。何以為驗。得知我母。答言。我若按乳。一乳有五百岐。各入汝口。是汝之母。若當不爾。非是汝母。即時兩手按乳。一乳之中有五百岐。入千子口中。其餘軍眾無有得者。千子降伏向父母懺悔。諸子於是和合。二國無復怨讎。自相勸率。以五百子與親父母。以五百子與養父母。時二國王分閭浮提。各畜五百子。佛言。欲知彼時千子者。賢劫千佛是也。爾時嫉妬夫人瞞他目者。交鱗瞽目龍是。爾時父者白淨王是。爾時母者摩耶夫人是。諸比丘白佛言。此女有何因緣。生鹿腹中。足下生蓮華。復有何因緣。為王夫人。佛言。此女過去世時。生貧賤家。母子二人田中鋤穀。見一辟支佛持鉢乞食。母語女言。我欲家中取我食分與是快士。女言。亦取我分。并與母。即歸家取母子二人食分來與辟支佛。女取草採華為之敷草坐。散華著上。請辟支佛坐。女怪母遲。上一高處遙望其母。已見其母。而語母言。何不疾鹿驟而來。母既至。已嫌母遲。故尋作恨言。我生在母邊。不如鹿邊。生也。母即以二分食與辟支佛。餘殘母子共食。辟支佛食訖。擲鉢著虛空中。尋逐飛去。到虛

空中作十八變。時母歡喜。即發誓願。使我將來恒生聖子。如今聖人。以是業緣。後生五百子。皆得辟支佛。一作養母。一作所生母。以語母鹿。驟對言。因緣。生鹿腹中。脚似鹿甲。以採華散辟支佛。故跡中一百華生。以敷草。故常得為王夫人。其母後身作梵豫王。其女後身作蓮華夫人。由是業緣。後生賢劫千聖。以誓願力。常生賢聖。諸比丘聞是語已。歡喜奉行。

而止。此女生時。有大福德。即為立字。名之為賢。漸漸長大。極敬袈裟。以恭敬袈裟。因緣。出家。作比丘尼。不到佛邊。精勤修習。即得羅漢。悔不至佛邊。便往佛所。向佛懺悔。佛言。我於彼時。已受懺悔。諸比丘疑怪問佛。此賢比丘尼。何以故。從出家以來。不見佛。今日得見佛。懺悔。有何因緣。佛即為說。因緣。昔日有六牙白象。多諸群眾。此白象有二婦。一名賢。二名善賢。林中遊行。偶值蓮花。意欲與賢。善賢奪去。賢見奪華。生嫉妬心。彼象愛於善賢。而不愛我。時彼山中有佛塔。賢常採花供養。即發願言。我生人中。自識宿命。并拔此白象牙。取即上山頭。自撲而死。尋生毘提醯王家。作女。自知宿命。年既長大。與梵摩達王為婦。念其宿怨。語梵摩達言。與我象牙作床者。我能活耳。若不爾者。我不能活。梵摩達王即募獵者。若有能得象牙來者。當與百兩金。即時獵師詐被袈裟。挾弓毒箭。往至象所。時象婦善賢見獵師已。即語象王。彼有人來。象王問言。著何衣服。答言。身著袈裟。象王言。袈裟中必當有善無有惡也。獵師於是遂便得近。以毒箭射。善賢語其夫。汝言。袈裟中有善無惡。云何如此。答言。非袈裟過。乃是心中煩惱過也。善賢即欲害彼獵師。象王種種慰喻說法。不聽令害。又復畏五百群象。必殺此獵師。藏著歧間。五百群象皆遣遠去。問獵師言。汝須何物。而射於我。答言。我無所須。梵摩達王募索。汝牙。故來欲取。象言。疾取。答言。不敢自取。如是慈悲覆育於我。我若自手取。手當爛墮。白象

雜寶藏經卷第一

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

六牙白象緣 兔自燒身供養大仙緣

善惡獼猴緣 佛以智水滅三火緣

波羅捺國有一長者子。共天神感王。行孝緣

迦尸國王白香象。養盲父母。并和二國緣

波羅捺國弟微諫。兄遂徹承相。勸王孝化天緣

梵摩達夫人妬忌。傷子法護緣

駝驃比丘被謗緣 離越被謗緣

波斯匿王醜女。賴提緣 波斯匿王女善光緣

昔王子兄弟二人。被驅出國緣

須達長者。婦供養佛。獲報緣

娑羅那比丘。為惡生王所苦惱緣

內官贖所。犍牛得男根緣 兩內官共諍道理緣

(一〇)六牙白象緣

昔舍衛國有一大長者。生一女子。自識宿命。初生能語。而作是言。不善所作。不孝所作。無慚所作。惡害所作。背恩所作。作此語已。默然

即時向大樹所自拔牙出。以鼻絞捉發願而與。以牙布施。願我將來拔一切眾生三毒之牙。獵師取牙便與梵摩達王。爾時夫人得此牙已便生悔心。而作是言。我今云何取此賢勝淨戒之牙。大修功德而發誓言。願使彼將來得成佛時。於彼法中出家學道。得阿羅漢。汝等當知。爾時白象者我身是也。爾時獵師者提婆達多是也。爾時賢者今比丘尼是也。爾時善賢者耶輸陀羅比丘尼是也。

(一) 兔自燒身供養大仙緣

舍衛國有一長者子。於佛法中出家。常樂親里眷屬。不樂欲與道人共事。亦不樂於讀經行道。佛勅此比丘。使向阿練若處。精勤修習。得阿羅漢六通具足。諸比丘疑怪而白佛言。世尊出世甚奇甚特。如是長者子能安立。使得阿練若處。得阿羅漢。六神通。佛告諸比丘。非但今日能得安立。乃於往昔已曾安立。諸比丘白佛言。不審世尊過去安立其事云何。佛告諸比丘。過去之時。有一仙人在山林間。時世大旱。山中菓蕪根莖枝葉悉皆枯乾。爾時仙人共免親善。而語免言。我今欲入聚落乞食。免言莫去。當與汝食。於是免便自拾薪聚。又語仙人。必受我食。天當降雨。汝三日住。華菓還出。便可採食。莫趣人間。作是語已。即大然火。投身著中。仙人見已。作是思惟。此免慈仁我之善伴。為我食故能捨身命。實是難事。時彼仙人人生大苦惱。即取食之。菩薩為此難行苦行。釋提桓因宮殿震動。而自念言。今以何因緣宮殿震動。觀察知是免能為難事。感其所

為。即便降雨。仙人遂住還食菓蕪。爾時修習得五神通。欲知爾時五通仙者。今比丘是。爾時免者。今我身是也。我捨身故使彼仙人住。阿練若處。獲五神通。況我今日不能令此比丘遠離眷屬。住阿練若處。得阿羅漢。獲六神通。

(二) 善惡獼猴緣

佛在王舍城。諸比丘白佛言。世尊。依止提婆達多。常得苦惱。依止如來世尊者。現得安樂。後生善處。得解脫道。佛告比丘言。非但今日。乃往過去時。有二獼猴。各有五百眷屬。值迦尸王子遊獵。圍將欲至。一善獼猴語一惡獼猴言。我等今渡此河。可得免難。惡獼猴言。我不能渡。善獼猴語諸獼猴言。毘多羅樹枝桿極長。即挽樹枝。渡五百眷屬。惡獼猴眷屬以不渡。故即為王子之所獲得。爾時善獼猴者。我身是也。爾時惡獼猴者。提婆達多是。所將眷屬。爾時苦惱。今依止者。亦復如是。爾時依止我者。長夜受樂。現得名稱供養。將來得人天解脫。爾時依止提婆達多者。長夜受衰苦。現身得惡名稱。人不供養。將來墮三惡道。是故諸比丘。應當遠離惡知識。親近善知識。善知識者。長夜與人安隱快樂。以是之故。應當親近善知識。惡知識。應當遠離。所以者何。惡知識者。能燒焦然。今世後世。眾苦集聚。

(三) 佛以智水滅三火緣

有國名南方山。佛欲往彼國。於中路至一聚落宿。值彼聚落。造作吉會。飲酒醉亂。不覺火起。燒此聚落。諸人驚怕。靡知所趣。各相謂言。我等唯依憑佛。可免火難。便白佛言。世尊。願

見救濟。佛言。一切眾生皆有此三火。貪欲瞋怒愚癡之火。我以智水滅此三火。此言若實。此火當滅。作是語已。火即時滅。諸人歡喜。信重於佛。佛為說法。得須陀洹道。諸比丘疑怪。世尊出世甚奇甚特。為此村落作大利益。聚落火滅。心垢亦滅。佛言。非但今日。為作利益。於過去世。亦曾為彼諸人作大利益。諸比丘問言。不審世尊過去利益其事云何。佛言。過去之世。雪山一面有大竹林。多諸鳥獸。依彼林住。有一鸚鵡。名歡喜首。彼時林中風吹。兩竹共相揩磨。其間火出。燒彼竹林。鳥獸恐怖。無歸依處。爾時鸚鵡。深生悲心。憐彼鳥獸。捉翅到水。以灑火上。悲心精勤。故感帝釋宮。令大震動。釋提桓因。以天眼觀。有何因緣。我宮殿動。乃見世間有一鸚鵡。心懷大悲。欲救濟火。盡其身力。不能滅火。釋提桓因。即向鸚鵡。所而語之。言。此林廣大。數千萬里。汝之翅羽。所取之水。不過數滴。何以能滅如此大火。鸚鵡答言。我心弘曠。精勤不懈。必當滅火。若盡此身。不能滅者。更受來身。誓必滅之。釋提桓因感其志意。為降大雨。火即得滅。爾時鸚鵡。今我身是也。爾時林中諸鳥獸者。今大聚落人。民是也。我於爾時。為滅彼火。使其得安。今亦滅火。令彼得安。又問。復以何緣。得見諦道。佛言。此諸人民。迦葉佛時。受持五戒。由是因緣。今得見諦。獲須陀洹道。

(四) 波羅捺國有一長者子共天神感王行孝緣

如是我聞。一時佛在舍衛國。告諸比丘言。若有人欲得梵天王在家中者。能孝養父母。梵

天即在家中欲使帝釋在家中者能孝養父母。即是帝釋在家中欲得一切天神在家中者。但供養父母。當知一切天神已在家中。但能供養父母。便為和上已在家中。欲得阿闍梨在家中者。但供養父母。即是阿闍梨在其家中。若欲供養諸賢聖及佛。若供養父母諸賢聖及佛。即在家中。諸比丘言。如來世尊極為希有。恭敬父母。佛言。非但今日極為希有。恭敬父母。於過去世亦曾希有。恭敬父母。比丘問言。過去恭敬其事云何。佛言。往昔波羅捺國有一貧人。唯生一子。然此一子多有兒息。其家貧窮時世飢餓。以其父母生埋地中。養活兒子。隣比問言。汝父母為何所在。答言。我父母年老會當至死。我便埋之。以父母食分欲養兒子。使得長大。第二家聞。謂此是理。如此展轉遍波羅捺國。即以為法。復有一長者亦生一子。此子聞之。以為非是。即作是念。當作何方便。却此非法。遂白父言。父今可應遠行學讀。使知經論。其父便去。少得學讀。而便還家。年轉老大。子為掘地作好屋舍。以父著中與好飲食。作是思惟。誰當共我除此非法。天神現身而語之言。我今與汝以為伴侶。天神疏紙問王四事。若能解此疏上事者。為汝擁護。若不解者。却後七日當破王頭。令作七分。四種問者。一者何物是第一財。二者何物最為樂。三者何物味中勝。四者何物壽最長。勝著王門上。國王得已。促問國中誰解此者。若有解者。欲求何事。皆滿所願。長者子取此文書解其義言。信為第一財。正法最為樂。

實語第一味。智慧命第一。解此義已。還著王門頭。天神見已。心大歡喜。王亦大歡喜。王問長者子言。誰教汝此語。答言。我父教我。王言。汝父安在。長者子言。願王施無畏。我父實老。違國法。故藏著地中。願聽臣所說。大王。父母恩重。猶如天地。懷抱十月。推乾去濕。乳哺養大。教授人事。此身成立。皆由父母。得見日月。生活所作。父母之力。假使左肩擔父。右肩擔母。行至百年。復種種供養。猶不能報父母之恩。時王問言。汝欲求何等。答言。更無所求。唯願大王去此惡法。王可其言。宣下國內。若有不孝於父母者。當重治其罪。欲知爾時長者子。今我身是也。我於爾時為彼一國除去惡法。成就孝順之法。以此因緣。自致成佛。是。今日亦復讚嘆孝順之法也。

（五）迦尸國王白香象養盲父母并和二緣國

昔佛在舍衛國。告諸比丘言。有八種人。應決定施。不復生疑。父母以佛及弟子。遠來之人。遠去之人。病人。看病者。諸比丘。白佛言。如來世尊。甚奇甚特。於父母所。常讚嘆恭敬。佛言。我非但今日。過去已來。恒尊重恭敬。諸比丘問言。尊重讚嘆其事云何。佛言。過去久遠。有二國王。一是迦尸國王。二是提醯國王。比提醯王有大香象。以香象力。摧伏迦尸王軍。迦尸王作是念言。我今云何。當得香象。摧伏比提醯王軍。時有人言。我見山中有一白香象。王聞此已。即便募言。誰能得彼香象者。我當重賞。有人應募。多集軍眾。往取彼象。象思惟言。若我遠去。父母盲老。不如調順。往至王所。爾

時眾人便將香象向於王邊。王大歡喜。為作好屋。毳毼毼敷著其下。與諸伎女。彈琴鼓瑟。以娛樂之。與象飲食。不肯食之。時守象人來白王言。象不肯食。王自向象所。上古畜生皆能人語。王問象言。汝何故不食。象答言。我有父母年老眼盲。無與水草者。父母不食。我云何食。象白王言。我欲去者。王諸軍眾。無能遮我。但以父母盲老。順王來耳。王今見聽。還去供養。終其年壽。自當還來。王聞此語。極大歡喜。我等便是人頭之象。此象乃是象頭之人。先迦尸國人惡賤父母。無恭敬心。因此象故。王即宣令。一切國內。若不孝養恭敬父母者。當與大罪。尋即放象還父母所。供養父母。隨壽長短。父母喪亡。還來王所。王得白象。甚大歡喜。即時莊嚴。欲伐彼國。象語王言。莫與鬪諍。凡鬪諍法。多所傷害。王言。彼欺凌我。象言。聽我使往。令彼怨敵。不敢欺侮。王言。汝若去者。或能不還。答言。無能遮我。使不還者。象即於是往彼國中。比提醯王聞象來至。極大歡喜。自出往迎。既見象已。而語之言。即住我國。象白王言。不得即住。我立身以來。不違言誓。先許彼王。當還其國。汝二國王。應除怨惡。自安其國。豈不快乎。即說偈言。得勝增長怨。負則益憂苦。不諍勝負者。其樂最第一。爾時此象說此偈已。即還迦尸國。從是以後。二國和好。爾時迦尸國王。今波斯匿王是。比提醯王。阿闍世王是。爾時白象。今我身是也。由我爾時孝養父母。故令多眾生亦孝養父母。爾時能使二國和好。今日亦爾。

(一六)波羅捺國弟微諫兄遂徹承相勸王教化天下緣昔者世尊語諸比丘當知往昔波羅捺國有不善法流行於世父年六十與著數屨使守門戶爾時有兄弟二人兄語弟言汝與父數屨使令守門屋中唯一數屨小弟便截半與父而白父言大兄與父非我所與大兄教父使守門兄語弟言何不盡與數屨截半與之弟答言適有一數屨不截半與後更何處得兄問言更欲與誰弟言豈可得不留與兄耶兄言何以與我弟言汝當年老汝子亦當安汝置於門中兄聞此語驚愕曰我亦當如是耶弟言誰當代兄便語兄言如此惡法宜共除捨兄弟相將共至輔相所以此言論向輔相說輔相答言實爾我等亦共有老輔相啟王王可此語宣令國界孝養父母斷先非法不聽更爾

(一七)梵摩達夫人妬忌傷子法護緣

佛在王舍城語提婆達多言我恒深心慈念於汝及身口意於汝無惡今可共懺提婆達多罵詈而去諸比丘言云何如來慈心若此提婆達多反更惡罵佛言非但今日於過去時波羅捺國有王名梵摩達夫人名不善意有子法護聰明慈仁就師教學時梵摩王將諸姪女於園苑中而行遊戲安樂以飲殘酒送與夫人夫人瞋恚而作是言我寧刺法護咽中取血而飲不飲此酒王聞是語瞋恚而言學中喚法護來法護來已欲割其咽子白父言我無過罪王唯有一子何為殺我王言我不殺汝汝母意耳能白汝母懺悔令彼歡喜終不殺汝兒即向母懺悔而作是言唯有

我一子亦無過罪何為殺我母不受悔便刺兒咽與血使飲佛言爾時父王拘迦離是也彼時母者提婆達多是彼時子者我身是也我於爾時都無惡心不受我悔今日亦爾不受我悔我於爾時雖為所殺都無一念瞋恨之心況於今日而當忿恚有惡心也

(一八)駝驃比丘被謗緣

昔有比丘名曰駝驃有大力士力出家精勤得阿羅漢威德具足恒營僧事五指出光而賦眾僧種種敷具由是佛說營事第一彌多比丘自薄福德當次會處飲食麤惡乃反恚言若此駝驃料理僧事我終不得好食自活當設方便彌多有姊作比丘尼往共相教謗於駝驃乃至滿三駝驃厭惡即昇虛空作十八變入火光三昧於虛空中如火焰滅無有屍骸謗貪嫉能使賢聖猶尚滅身況復凡夫是以智者當慎謗莫輕言說時諸比丘即便問佛駝驃比丘有何因緣而被謗復以何因緣得是大力復以何因緣逮得羅漢佛言過去世時人壽二萬歲時有佛名曰迦葉爾時迦葉佛法中有年少比丘面目端正顏色美妙彼年少比丘乞食未還有一少婦惑著是色看此比丘眼不捨離駝驃比丘時為食監會見此婦隨逐比丘目不暫捨即便謗言此女必與彼比丘通由是因緣墮三惡道受苦無量乃至今日餘殃不盡猶被謗又以過去迦葉佛時出家學道今得羅漢以其過去經營僧事驢馱米麵溺於深泥即能挽出緣是之故得力士力

(一九)離越被謗緣

昔罽賓國有離越阿羅漢山中坐禪有一人失牛追逐蹤跡徑至其所爾時離越煮草染衣衣自然變作牛皮染汁變成血所煮染草變成牛肉所持鉢盂變成牛頭牛主見已即捉收縛將詣於王王即付獄中經十二年恒為獄監飼馬除糞離越弟子得羅漢者有五百人觀覓其師不知所在業緣欲盡有一弟子見師乃在罽賓獄中即來告王我師離越在王獄中願為斷理王即遣人就獄檢校王人至獄唯見有人威色憔悴鬚髮極長而為獄監飼馬除糞還白王言獄中都無沙門道士唯有獄卒比丘弟子復白王言願但設教諸有比丘悉聽出獄王即宣令諸有道人悉皆出獄尊者離越於其獄中鬚髮自落袈裟著身踊在虛空作十八變王見是事歎未曾有五體投地白尊者言願受我懺悔即時來下受王懺悔王即問言以何業緣在於獄中受苦經年尊者答言我於往昔亦曾失牛隨逐蹤跡經一山中見辟支佛獨處坐禪即便誣謗至一日一夜以是因緣墮落三塗苦毒無量餘殃不盡至得羅漢猶被謗

(二〇)波斯匿王醜女賴提緣

昔波斯匿王有女名曰賴提有十八醜都不似人見皆恐怕時波斯匿王募於國中其有族姓長者之子窮寒孤獨者仰使將來爾時市邊有長者子孤獨單己乞索自活募人見之將來詣王王將此人入於後園而約勅言吾生一女形貌醜惡不中示人今欲妻卿可

得爾不時長者子白王言。王所約勅假使是狗猶尚不辭。何況王女而不可也。王尋妻之。為立宮室。約勅長者子言。此女形醜慎莫示人。出則鎖門入則閉戶。以為常則。有諸長者子共為親友。飲醯遊戲。每於會日。諸長者子婦皆來集。會唯此王女獨自不來。於是諸人共作要言。後日更會仰將婦來。有不來者重謫財物。遂復作會。貧長者子猶故如前。不將婦來。諸人便共重加謫罰。貧長者子敬受其罰。諸人已復共作要言。明日更會不將婦來。復當重罰。如是被罰乃至二三。亦不將來詣於會所。貧長者子後到家中語其婦言。我數坐汝為人所罰。婦言何故。夫言諸人有要。飲會之日。盡仰將婦詣於會所。我被王勅不聽將汝以示外人。故數被罰。婦聞此語甚大慚愧。深自悼慨。晝夜念佛。於是後日更設醯會。夫復獨去。婦於室內倍加懇惻而發願言。如來出世多所利益。我今罪惡獨不蒙潤。佛感其心。至從地踊出。始見佛髮。敬重歡喜。已髮即異。變成好髮。次見佛額。漸覩眉目耳鼻身口。隨所見已歡喜轉深。其身即變醜惡都盡。貌同諸天。諸長者子密共議言。王女所以不來會者。必當端正異於常人。或當絕醜。是故不來。我等今當勸其夫酒。令無覺知。解取鑰匙開門往看。即飲使醉。解取鑰匙相將共往。開門看之。見此王女端正無雙。便還閉門詣於本處。爾時其夫猶故未寤。還以鑰匙繫著腰下。其夫覺已尋還向家。開門見婦端正殊異。怪而問之。汝何天神女處我屋宅。婦言。我是君婦。

賴提。夫怪而問之。所以卒爾。婦時答言。我聞君數坐我被罰。心生慚愧。懇惻念佛。尋見如來。從地踊出。見已歡喜。身體變好。貧長者子極大歡喜。尋入白王。王女身體自然變好。今求見王。王聞歡喜。尋即喚看。見已歡喜。情甚疑怪。將詣佛所。而白佛言。世尊。此女何緣生於深宮。身體醜惡。人見驚怪。復以何因。今卒變好。佛告王言。乃往過去。有辟支佛。日日乞食。到一長者門前。時長者女持食施辟支佛。見辟支佛身體麤惡。而作是言。此人醜惡。形如魚皮。髮如馬尾。爾時長者女者。今王女是。施食因緣。生於深宮。毀些辟支佛。故身體醜惡。生慚愧。懇惻心。故而得見我。歡喜心。故身體變好。爾時眾會聞佛所說。恭敬作禮。歡喜奉行。

(二) 波斯匿王女善光緣

昔波斯匿王有一女名曰善光。聰明端正。父母憐愍。舉宮愛敬。父語女言。汝因我力。舉宮愛敬。女答父言。我有業力。不因父王。如是三問答。亦如前。王時瞋忿。今當試汝。有自業力。無自業力。約勅左右。於此城中。覓一最下貧窮乞人。時奉王教。尋便推覓。得一窮下將來詣王。王即以女善光付與窮人。王語女言。若汝自有業力。不假我者。從今以往。事驗可知。女猶答言。我有業力。即共窮人相將出去。問其夫言。汝先有父母不。窮人答言。我父先舍衛城中。第一長者。父母居家。都以死盡。無所依怙。是以窮乏。善光問言。汝今頗知故宅處不。答言。知處。垣室毀壞。遂有空地。善光便即與夫相將往故舍所。周歷按行。隨其行處。其地自

陷。地中伏藏。自然發出。即以珍寶。雇人作舍。未盈一月。宮室屋宅都悉成就。宮人妓女。充滿其中。奴婢僕使不可稱計。王卒憶念。我女善光云。何生活。有人答言。宮室錢財不減於王。王言。佛語真實。自作善惡。自受其報。王女即日遣其夫。主往請於王。王即受請。見其家內。甃毬毬。莊嚴舍宅。踰於王宮。王見此已歎未曾有。此女自知語皆真實。而作是言。我自作此業。自受其報。王往問佛。此女先世作何福業。得生王家。身有光明。佛答王言。過去九十一劫。有佛名毘婆尸。彼時有王名曰盤頭。王有第一夫人。毘婆尸佛入涅槃後。盤頭王以佛舍利起七寶塔。王第一夫人以天冠拂飾著毘婆尸佛像頂上。以天冠中如意珠著於根頭。光明照世。因發願言。使我將來身有光明。紫磨金色。尊榮豪貴。莫墮二惡八難之處。爾時王第一夫人者。今善光是。迦葉佛時。復以餽餼供養迦葉。如來及四大聲聞。夫主遮斷。婦勸請言。莫斷絕我。我今以請使得充足。夫還聽婦供養得訖。爾時夫者。今日夫是。爾時婦者。今日婦是。夫以爾時遮婦之故。恒常貧窮。以還聽故。要因其婦得大富貴。無其婦時。後還貧賤。善惡業。追未曾違錯。王聞佛所說。深達行業。不自矜大。深生信悟。歡喜而去。

(三) 昔王子兄弟二人被驅出國緣

昔有王子兄弟二人。被驅出國。到曠路中。糧食都盡。弟即殺婦。分肉與其兄。嫂使食。兄得此肉。藏棄不瞰。自割脚肉。夫婦共食。弟婦肉盡。欲得殺嫂。兄言。莫殺。以先藏肉。還與弟食。

既過曠野到神仙住處，採取華菓以自供食。弟後病亡，唯兄獨在。是時王子見一被別無手足人，生慈悲心，採取菓實活彼。別人王子為人少於欲事，採華菓去。其婦在後與別人通，已有私情深嫉其夫。於一日中逐夫採華至河岸邊，而語夫言：「取樹頭華菓，夫語婦言：『下有深河，或當墮落。』」婦言：「以索繫腰，我當挽索小近岸邊。」婦排其夫墮著河中，以慈善力墮水漂去而不沒死。於河下流有國王崩，彼國相師推求國中誰應為王，遙見水上有黃雲蓋，相師占已：「黃雲蓋下必有神人。」遣人中而往迎接，立以為王。王之舊婦擔彼別人展轉乞索到王子國，國人皆稱有一好婦，擔一別壻恭承孝順，乃聞於王。王聞是已，即遣人喚來到殿前。王問婦言：「此別人者實是爾夫不？」答言實是。王時語言：「識我不也？」答言不識。王言：「汝識某甲不識？」向王看然後慚愧。王故慈心遣人養活。佛言：「欲知王者即我身是。爾時婦者旃遮婆羅門女，帶木杆謗我者是也。爾時別手足者提婆達多是。」

（三）須達長者婦供養佛獲報緣

昔佛在世，須達長者最後貧苦，財物都盡，客作傭力得三斗米，炊作飲食，時炊已訖，值阿那律來從乞食，須達之婦即取其鉢盛滿飯，與後須菩提摩訶迦葉大目犍連舍利弗等次第來乞。其婦悉亦各取其鉢盛飯施與。末後世尊自來乞食，亦與滿鉢。於是須達在外行還，從婦索食，婦答夫言：「其若尊者阿那律來，汝當自食，施於尊者。」答言：「寧自不食，當施」

尊者。若復迦葉大目犍連須菩提舍利弗等，乃至佛來，汝當云何？」答言：「寧自不食，盡以施與。」婦語夫言：「朝來諸聖盡來索食，所有之食盡用施之。」夫語婦言：「我等盡福德應生，即發庫中穀帛飲食悉皆充滿，用盡復生。」

（四）娑羅那比丘為惡生王所苦惱緣

昔優填王子名曰娑羅那，心樂佛法，出家學道，頭陀苦行，山林樹下坐禪繫念。時惡生王將諸姪女巡行遊觀，至於此林，頓駕憩息，即便睡眠。諸姪女等以王眠故，即共遊戲於一樹下，見有比丘坐禪念定，往至其所禮敬問訊。爾時比丘為其說法，王後尋覺求覓姪女，遙見樹下有一比丘，顏貌端正，其年壯美，諸姪女等在前聽法，即往問言：「汝得阿羅漢不？」答言不得。得阿那含不？」答言不得。得斯陀含不？」答言不得。得須陀洹不？」答言不得。得淨觀不？」答言不得。王便大瞋，作是言：「汝都無所得。」云何以此生死凡夫與諸姪女共一處坐，即捉過打遍身傷壞。諸姪女言：「此比丘無過，王轉增瞋恚，又見被打，皆啼哭懊惱。」王倍瞋劇，是時比丘自念言：「過去諸佛能忍辱，故獲無上道，又復過去忍辱仙人被他別耳鼻手足，猶尚能忍，況我今日身形固完而當不忍，如此思惟，默然忍受。」受打已竟，舉體疼痛，轉轉增劇，不堪其苦。復作是念：「我若在俗，是國王子，當紹王位，兵眾勢力不減，彼王今日以我出家單獨，便見欺打，深生懊惱，即欲罷道還歸於家，即向和上迦旃延所辭欲還俗。」和上答言：「汝今身體新打疼痛，且待明日小住止」

息，然後乃去。時娑羅那受教即宿，於其夜半，尊者迦旃延便為現夢，使娑羅那自見己身罷道歸家，父王已崩，即紹王位。大集四兵伐惡生王，既至彼國，列陣共戰，為彼所敗，兵眾破喪，身被囚執。時惡生王得娑羅那已，遣人持刀將欲殺去。時娑羅那極大怖畏，即生心念願見和上，雖為他殺，不以為恨。其時和上應念知心，執錫持鉢欲行乞食，於其前現而語之。言：「子，我常種種為汝說法，鬪諍求勝終不可得，不用我教，知可如何？」答和上言：「今若救濟弟子之命，更不敢爾。」時迦旃延為娑羅那語王人言：「願小停住，聽我啟王救其生命，作是語已，便向王所。其後王人不肯待住，遂將殺去，臨欲下刀，心中驚怖失聲而覺，覺即具以所夢見事，往白和上。」和上答言：「生死鬪戰都無有勝，所以者何？夫鬪戰法以殘他為勝，殘害之道，現在愚情用快其意，將來之世墮於三塗受苦無量，若其不如為他所害，喪失己身，殃延眾庶，增他重罪，令陷地獄，更相殘殺，冤家不息，輪轉五道，無有終竟，反覆尋之，何補身瘡，拷楚之痛。汝今欲離生死怖懼，鞭打痛者，當自觀身，以息怨謗，所以者何？是身者眾苦之本，飢渴寒熱生老病死，蚊虻毒獸之所侵害，如是諸怨眾多無量，汝不能報，何獨欲報惡生王也？欲滅怨者，當滅煩惱，煩惱之怨害無量，身世怨雖重，止害一身，煩惱之怨害善法，身世怨雖酷，止害有漏臭穢之身，由是觀之，怨害之起，煩惱為根。汝今不伐煩惱之賊，云何乃欲伐惡生王也？如是種種為其」

說法時娑羅那聞此語已心開意解獲須陀洹深樂大法倍加精進未久行道得阿羅漢

二五 內官贖所犍牛得男根緣

昔乾陀衛國有一屠兒將五百頭小牛盡欲刑犍時有內官以金錢贖牛作群放去以是因緣現身即得男根具足還到王家遣人通白某甲在外王言是我家人自恣而行未曾通白今何故爾王時即喚問其所以答王言曰向見屠兒將五百頭小牛而欲刑治臣即贖放以是因緣身體得具故不敢入王聞喜愕深於佛法生信敬心夫以華報所感如此況其果報豈可量也

二六 一內官誣道理緣

昔波斯匿王於臥眠中聞二內官共誣道理一作是言我依王活一人答言我無所依自業力活王聞此已情可於彼依王活者而欲賞之即遣直人語夫人言我今當使一人往者重與錢財衣服瓔珞於是尋遣依王活者持己所飲餘殘之酒以與夫人爾時此人持酒出戶鼻中血出不得前進會復值彼自業活者即倩持酒往與夫人夫人見已憶王之言賜其錢財衣服瓔珞還於王前王見此人深生疑惑即便喚彼依王活者而問之言我使汝去云何不去答言我出戶外卒得劬鼻竟不堪任即便倩彼持王殘酒以與夫人王時歎言我今乃知佛語為實自作其業自受其報不可奪也由是觀之善惡報應行業所致非天非王之所能與

雜寶藏經卷第一

雜寶藏經卷第二

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

兄弟二人俱出家緣 仇伽離謗舍利弗等緣 龍王偈緣 提婆達多欲毀傷佛因緣 共命鳥緣 白鵝王緣 大龜因緣

二輔相詭媾緣 山鷄王緣 吉利鳥緣

老仙緣 二估客因緣 八天次第問法緣

二七 兄弟二人俱出家緣

往昔之世有兄弟二人心樂佛法出家學道其兄精勤集眾善法修阿練行未久之頃得羅漢道其弟聰明學問博識誦三藏經後為輔相請作門師多與財錢委使營造僧房塔寺時三藏法師受其財物將人經地為造塔寺基剎端嚴堂宇瑩麗制作之意妙絕工匠輔相見已倍生信敬供養供給觸事無乏三藏比丘見其心好即作是念寺廟訖成俱須眾僧安置寺上當語輔相使請我兄作是念已語輔相言我有一兄在於彼處捨家入道勤心精進修阿練行檀越今可請著寺上輔相答言師所約勅但是比丘不敢違逆況復師兄是阿練也即便遣人懇勸往請既來到已輔相見其精勤用行倍加供養其後輔相以一妙鬘價直千萬以與於彼阿練比丘阿練比丘不肯受之懇勸強與然後乃受而作是念我弟營事當須財物即以與之輔相後時以一麤鬘用與三藏三藏得已深生瞋恚又於後日輔相更以一張妙鬘直千萬錢與兄阿練其兄既得復以與弟其弟見已倍懷嫉妬即持此

鬘往至輔相愛敬女所而語之言汝父輔相先看我厚今彼比丘至已來不知以何幻惑汝父今於我薄與汝此鬘汝可持向輔相之前縫以為衣若其問者汝可答言父所愛重阿練若者捉以與我輔相必定瞋不共語女語三藏言我父今厚敬彼比丘如愛眼睛亦如明珠云何卒當而到謗毀三藏復言汝若不爾與汝永斷女人又答何故太卒當更方宜情不能已便受此鬘於其父前裁以為衣爾時輔相見鬘即識而作念言彼比丘者甚大惡人得我之鬘不自供給反以誑惑小兒婦女於是後日阿練若來不復出迎顏色變異時此比丘見輔相爾心自思惟必有異人毀謗於我使彼爾耳即昇空中作十八變輔相見已深懷敬服即與其婦禮足懺悔恭敬情濃倍於常日即驅三藏及其己女悉令出國佛言爾時三藏我身是以謗他故於無量劫受大苦惱乃至今日為孫陀利之所毀謗爾時此女由謗聖故現被驅出窮困乞活是以世人於一切事應當明察莫輕誹謗用招咎罰

二八 仇伽離謗舍利弗等緣

昔有尊者舍利弗日連遊諸聚落到瓦師所值天大雨即於中宿會值審中先時有一牧牛之女在後深處而聲聞人不入定時無異凡夫故不知見彼牧牛女見舍利弗目連其容端政心中惑著便失不淨尊者舍利弗目連從瓦審出仇伽離善於形相觀人顏色知作欲相不作欲相見牧牛女在後而出其女顏色有成欲相不知彼女自生惑著而失不

淨。即便謗言。尊者舍利弗目連。姪牧牛女。向諸比丘廣說是事。時諸比丘即便三諫。莫謗尊者舍利弗目連。時仇伽離心生瞋嫉。倍更忿盛。有一長者名曰婆伽。尊者舍利弗目連為說法。要得阿那含。命終生梵天上。即稱名為婆伽梵。時婆伽遙於天上。知仇伽離謗尊者舍利弗目連。即便來下。至仇伽離房中。仇伽離問言。汝是阿誰。答言。我是婆伽梵。為何事來。梵言。我以天耳聞汝謗尊者舍利弗目連。汝莫說尊者等有如此事。如是三諫。諫之不止。反作是言。汝婆伽梵言得阿那含。阿那含者名為不還。何以來至我邊。若如是者。佛語亦虛。梵言。不還者。謂不還欲界受生。時仇伽離於其身上。即生惡瘡。從頭至足。大小如豆。乃至佛所。而白佛言。云何舍利弗目連。姪牧牛女。佛復諫言。汝莫說是舍利弗目連。是事聞佛此語。倍生瞋恚。時惡瘡瘡轉大如椽。第二又以此事。而白於佛。佛復諫言。莫說此事。瘡瘡轉大如拳。第三不止。其瘡轉大如瓠。身體壯熱。入冷池中。能令水池甚大沸熱。瘡瘡盡潰。即時命終。墮摩訶優波地獄。爾時比丘白佛言。世尊。以何因緣。尊者舍利弗目連等。為他重謗。佛言。過去劫時。舍利弗目連等。曾為凡夫。見辟支佛。出瓦師窰中。亦有牧牛女。從後而出。即便謗言。彼比丘者。必與此女共為交通。由是業緣。墮三惡道。中受無量苦。今雖得聖。先緣不盡。猶被誹謗。當知聲聞人。不能為眾生作大善知識。所以者何。若舍利弗目連。為仇伽離現少神足。仇伽離必免

地獄。不為現故。使仇伽離墮於地獄。如此之。事。佛作是說。是菩薩人。如鳩留孫佛時。有一仙人名曰定光。共五百仙人。在於山林中。草窟裏住。時有婦人。偶行在此。值天降雨。風寒理極。無避雨處。即向定光。仙所寄宿。一夜。明日出去。諸仙人見之。即便謗言。此定光。仙必共彼女行不淨行。爾時定光。知彼心念。恐其誹謗。墮於地獄。即昇虛空。高七多羅樹。作十八變。諸仙人見已。而作是言。身能離地。四指無有。姪欲。何況定光。昇虛空中。有大神變。而有欲事。我等云何。於清淨人。而起誹謗。時五百仙人。即五體投地。曲躬懺悔。緣是之故。得免重罪。當知菩薩。有大方便。真是眾生善知識。佛言。爾時定光。仙人者。今彌勒是也。爾時五百仙人者。今長老等五百比丘。是也。

二九〇 龍王偈緣

佛在王舍城。提婆達多。往至佛所。惡口罵詈。阿難聞已。極生瞋恚。驅提婆達多。令出去。而語之曰。汝若更來。我能使汝。得大苦惱。諸比丘見已。白佛言。希有世尊。如來常於提婆達多。生慈愍心。而提婆達多。於如來所。恒懷惡心。阿難瞋恚。即驅使去。佛言。非但今日。於過去世。亦曾如此。昔於迦尸國。時有龍王兄弟二人。一名大達。二名優婆大達。恒雨甘雨。使其國內。草木滋長。五穀成熟。畜生飲水。皆得肥壯。牛羊蕃息。時彼國王。多殺牛羊。至於龍所。而祠於龍。龍即現身。而語王言。我既不食。何用殺生。而祠我。為數語不改。兄弟相將。遂避此處。更到一小龍。住處。名屯度脾。屯度脾龍。晝夜瞋恚。惡口罵詈。大達語言。汝莫瞋恚。比爾還去。優婆大達。極大忿怒。而語之言。唯汝小龍。常食蝦蟇。我若吐氣。吹汝眷屬。皆使消滅。大達語弟。莫作瞋恚。我等今當還向本處。迦尸國王。渴仰我等。迦尸國王。作是言曰。二龍若來。隨其所須。以乳酪祀。更不殺生。龍王聞已。即還本處。於是大達。而作是偈言。

盡共合和。至心聽。	極善清淨。心數法。
菩薩本緣。所說事。	今佛顯現。故昔偈。
天中之天。三佛陀。	如來在世。諸比丘。
更出惡言。相譏毀。	大悲見聞。如此言。
集比丘僧。作是說。	諸比丘。依我出家。
非法之事。不應作。	汝等各各。作麤語。
更相誹謗。自毀害。	汝不聞知。求菩提。
修集慈忍。難苦行。	汝等若欲。依佛法。
應當奉行。六和敬。	智者善聽。學佛道。
為欲利益。安眾生。	普於一切。不惱害。
修行若聞。應遠惡。	出家之人。起忿諍。
猶如冰水。出於火。	我於過去。作龍王。
兄弟有二。同處住。	若欲隨順。出家法。
應斷瞋諍。合道行。	第一兄名。為大達。
第二者名。優婆達。	俱不殺生。持淨戒。
有大威德。厭龍形。	恒向善趣。求作人。
若見沙門。婆羅門。	修持淨戒。又多聞。
變形供養。常親近。	八日十四。十五日。
受持八戒。檢心意。	捨己住處。詣他方。
有龍名曰。屯度脾。	見我二龍。大威德。
知己不如。生嫉恚。	恒以惡口。而罵詈。
臃頰腫口。氣麤出。	瞋怒心盛。身脹大。

出是惡聲而謗言
幻惑諂偽見侵逼
聞此下賤惡龍罵
優波大達極瞋恚
請求其兄大達言
以此惡語而見毀
恒食蝦蟇水際住
如此賤物敢見罵
若在水中惱水性
若在陸地惱害人
聞惡欲忍難可堪
今當除滅身眷屬
一切皆毀還本處
大力龍王聞弟言
所說妙偈智者讚
若於一宿住止處
不應於彼生惡念
少得供給而安眠
不應於彼生惡念
知恩報恩聖所讚
若息樹下少蔭涼
不毀枝葉及花菓
若於親厚少作惡
是人終始不見樂
一滾之惠以惡報
善菓不生復消滅
是不知恩行惡人
後還生長復如故
如林被燒而焦兀
若養惡人百種供
背恩之人善不生
譬如仙人象依住
終不念恩必報怨
長大狂逸殺仙人
生子即死仙養活
惡人背恩亦如是
樹木屋宇盡蹋壞
譬如洄洑中有樹
心意輕躁不暫停
如似白氎甄叔染
不修親友無返復
不應以惡而毀害
若欲報怨應加善
擔負天地及山海
智者報怨皆以慈
一切眾生平等慈
此擔乃輕背恩重
如渡河津安隱過
是為第一最勝樂
不害親友是快樂
慈等二樂亦如是
內無德行外憍逸
滅除憍慢亦是樂
好與強諍親惡友
實無有知生憍慢
孤小老者及病人
名稱損減得惡聲
貧窮無財失國主
新失富貴羸劣者

單己苦厄無所依
不生憐愍不名仁
得眾惡罵忍為快
寧在他國人不識
若於異國得恭敬
即是己國親眷屬
衰滅苦惱甚眾多
制不由己默然樂
親友既少無所怙
非法人所貪且慳
於彼惡所默然樂
好加苦毒於眾生
不信強梁喜自高
於如此人默然樂
恒作非法無信行
妄語無愧好兩舌
傲慢自高深計我
於此人所默然樂
亦無識別種性行
至餘國界而停住
若得毀罵皆應忍
若為基業欲快樂
若住他界仰衣食
諸是智者宜忍受
愚小同處下賤人
猶如熾火猛風吹
瞋恚如火燒自他
瞋恚欲心智者除
未曾共住輒親善
於上種種困厄者
若至他國無眷屬
能遮眾惡鬪諍息
不在己邦眾所輕
皆來親附不瞋諍
世間富貴樂甚少
若見眾生皆退失
怨敵力勝自羸弱
自察如是默然樂
不信無慚不受言
瞋恚甚多殘害惡
如此人邊默然樂
得逆諂偽詐幻惑
破戒兇惡無慮忍
於此人所默然樂
邪見惡口或綺語
極大慳貪懷嫉妬
若於他處不知己
不應自高生憍慢
衣食仰人不自在
他界寄住仰衣食
亦應如上生忍辱
乃至下賤來輕己
在他界住惡知友
智者自隱如覆火
炎著林野皆焚燒
此名極惡之毀害
若修慈等瞋漸滅
恒近惡者是癡人

不察其過輒棄捨
若無愚小智不顯
智者無愚亦如是
不能覺了智有力
博識多聞得樂住
失利不下無愚癡
諸有所言為遮惡
為令必解說是語
思惟籌量論其實
是名自利亦利他
造作惡業無理事
終不為己捨正行
亦不嚴惡無愚癡
終不為利讒搆人
又不下劣正處中
威猛生嫌懦他輕
或時默然如瘞者
或時作寒猶如雪
或時現高大如須彌
或時顯現猛如王
或時能忍飢渴苦
於諸財寶如糞穢
或時安樂縱伎樂
或時威猛如虎狼
能觀富貴及衰滅
忍者應忍是常忍
富貴強盛常謙忍
嫌恨者所不嫌恨
見人為惡自不作
作如上事非智者
如鳥折翅不能飛
以多愚小及無智
以是義故諸賢哲
智者得利心不高
所解義理稱實說
安樂利益故宣辯
智者聞事不卒行
明了其理而後行
智者終不為身命
不以苦樂違正法
智者不慳無嫉恚
危害垂至不恐怖
亦不威猛不怯弱
如此諸事智者相
去其兩邊處中行
或時言教如王者
或時現熱如熾火
或時現卑如臥草
或時寂滅如解脫
或時堪忍苦樂事
自在能調諸瞋恚
或時恐怖猶如鹿
觀時非時力無力
忍不可忍是真忍
於羸弱者亦應忍
不可忍忍是名忍
於瞋人中常心淨
忍勝己者名怖忍

忍等已者畏鬪諍	忍下劣者名盛忍
惡罵誹謗愚不忍	如似兩石著眼中
能受惡罵重誹謗	智者能忍花雨象
若於惡罵重誹謗	明智能忍於慧眼
猶如降雨於大石	石無損壞不消滅
惡言善語苦樂事	智者能忍亦如石
若以實事見罵辱	此人實語不足瞋
若以虛事而罵辱	彼自欺誑如狂言
智者解了俱不瞋	若為財寶及諸利
忍受苦樂惡罵誹	若能不為財寶利
設得百千諸珍寶	猶應速疾離惡人
樹枝被斫不應攀	人心已離不可親
便從異道遠避去	可親友者滿世間
先敬後慢而輕毀	亦無恭敬不讚歎
如似白鵝輕飛去	智者遠惡速應離
好樂鬪諍懷詭曲	喜見他過作兩舌
妄言惡口亦綺語	輕賤毀辱諸眾生
更出痛言入心髓	不護身業口與意
智者遠離至他方	嫉妬惡人無善心
見他利樂及名稱	心生熱惱大苦毒
言語善濡意極惡	唯智能遠至他方
人樂惡欲貪利養	諂曲要取無慚愧
內不清淨外亦然	智者速遠至他方
若人無有恭敬心	憍慢所懷無教法
自謂智者實愚癡	慧者遠離至他方
此處飲食得臥具	并諸衣被憑活路
應當擁護念其恩	猶如慈母救一子
愛能生長一切苦	先當斷愛而離瞋
悉能將人至惡趣	自高憍慢亦應捨

富貴親友貧賤離	如此之友當速遠
若為一家捨一人	若為一村捨一家
若為一國捨一村	若為一身捨天下
若為正法捨己身	若為一指捨現財
若為身命捨四支	若為正法捨一切
正法如蓋能遮雨	修行法者法擁護
行法力故斷惡趣	如春盛熱得蔭涼
修行法者亦復然	與諸賢智趣向俱
多得財利不為喜	若失重寶不為憂
不常勤苦求乞索	是名堅實大丈夫
施他財寶甚歡喜	世間過惡速捨離
安立己身深於海	是名雄健勝丈夫
若解義理眾事巧	為人柔軟共行樂
諸人歎說善丈夫	優波大達作是言
我今於兄倍信敬	假使遭苦極困厄
終不復作諸惡事	若死若活得財產
及失財產不造惡	兄今當知我奉事
願以持戒而取死	不以犯戒而取生
何故應當為一生	而可放逸作惡行
生死之中莫放逸	我於生死作不善
遭值惡友造非法	得遇善友以斷除
佛入宿命知了說	告諸比丘是本偈
爾時大達是我身	優波大達是阿難
當知爾時屯度脾	即是提婆達多身
比丘當知作是學	是名集法總攝說
宜廣慎行應恭敬	諸比丘僧修是法

（三〇）提婆達多欲毀傷佛因緣

佛在王舍城告提婆達多言。汝莫於如來生過患心。自取減損。得不安事。自受其苦。諸比

丘言。希有世尊。提婆達多於如來所常生惡心。世尊長夜慈心憐愍柔軟共語。佛言。不但今日。乃往過去迦尸之國。波羅捺城有大龍王名為瞻蔔。常降時雨使穀成熟。十四日十五日時化作人形。受持五戒布施聽法。時南天竺國有呪師來。豎箭結呪取瞻蔔龍王。時天神語迦尸王言。有呪師將瞻蔔龍王去。迦尸國王即出軍眾而往逐之。彼婆羅門便復結呪。使王軍眾都不能動。王大出錢財贖取龍王。婆羅門第二更來呪取龍王。諸龍眷屬興雲降雨雷電霹靂欲殺婆羅門。龍王慈心語諸龍眾。莫害彼命。善好慰喻令彼還去。第三復來。時諸龍等即欲殺之。龍王遮護不聽。令殺。即放使去。爾時龍王今我身是也。爾時呪師者提婆達多是也。我為龍時尚能慈心數數救濟。況於今日而當不慈。

（三一）共命鳥緣

佛在王舍城。諸比丘白佛言。世尊。提婆達多是如來弟。云何常欲怨害於佛。佛言。不但今日。昔雪山中有鳥名為共命。一身二頭。一頭常食美菓欲使身得安隱。一頭便生嫉妬之心而作是言。彼常云何食好美菓。我不曾得。即取毒菓食之。使二頭俱死。欲知爾時食甘菓者我身是也。爾時食毒菓者提婆達多是。昔時與我共有一身。猶生惡心。今作我弟亦復如是。

（三二）白鵝王緣

佛在王舍城。提婆達多推山壓佛。放護財象欲蹋於佛。惡名流布。提婆達多於眾人前。向佛懺悔。鳴如來足。無眾人時。於比丘中惡口罵佛。