於此[illegible]
号曰憂波毱　於[illegible]　[illegible]取為第一
雖无相好化度如我我[illegible]
饒[illegible]　[illegible]量衆

[illegible]法當於後度人　山家若涅
槃者付[illegible]　星槃時
[illegible]趣多曰
次付吾師阿[illegible]　[illegible]於我
我當滅度以付於汝汝可精懃擁護
世眼憂波毱詎唯然受教　是演暢
无上妙法光宣正化濟諸群生其德
測廣難可限量過去多　上勝行
雖為禽獸當[illegible]
法幢以慈悲雲[illegible]
今當略說昔婆伽婆在舍衛國給孤
獨園憂波毱多時為丘乾名曰薩遮
智慧測妙論議絶倫深生貴高擅步
天下銅鍱經腹首戴[illegible]而作是言

付法藏因緣傳卷第三

吾智盈滿恐出於

猶國憂深毛髮悉豎卓然而立白佛言世尊
智慧淵妙論議絕倫深住貫高擅步
天下銅鐵經腹首戴[illegible]人而作是言
吾智盈滿恐出於
自經世間昏闇无明[illegible]欲以光明
照其盲冥聞佛世尊住舍衛國便欲
造詣諍捕言辯有人語曰汝若見佛
智當虧減光明自滅便至佛所白言
瞿曇我欲出家智慧若與舍利弗等
心則甘樂設不及者吾[illegible]
告曰假使汝積[illegible]堅得及
舍利弗者終无是處梵志聞已辭佛
而退其去未久佛告衆會我滅度後
滿一百年此人尒時得羅漢道三明
六通具八解脫慧燭[illegible]廣化衆生
其所度脫不可稱數衆會[illegible]
有心又復尊者於[illegible]由他劫
憂留茶山有辟支佛與其同類五百
人俱諸仙人衆亦住山側五百猕猴
處在一面時猕猴主發生大信深修
善本常採花果施辟支佛復於一時
緣覺之衆端坐思微入于[illegible]
學之結加趺坐後辟支佛[illegible]
猕猴過花都無取相挽衣推排亦不
動搖便知滅度深生悲惱向山一面
見諸仙人修大苦行眠卧蘇上翹足
倒懸五熱炙身投巖[illegible]火猕猴即時
收其灰蘇除棄糞土牽足入舍[illegible]

倒懸五熱炙身投巖火猕猴即時
收其灰燼除棄糞土牽足令舍便於
其前加趺而坐仙人見之在其背此
尋學猕猴端坐繫念无師自覺成辟
支佛便作是念今我得道由此猕猴
即以香花而用供養時猕猴主憂波
翅多為畜生時尚能覺悟悉其意慧
利智辯才逮至商那欲付其法藏察
翅多為生子即入定思惟知出世
與諸比丘詣翅多舍乃至漸少單已
獨往翅多問曰何獨无侶荅言長者
我无俸祿有信出家乃見隨耳翅多
復言吾樂世俗不能出家若後生子
當相奉給商那和修荅曰善哉後生
一子名阿失波翅多年漸長大往從
索之翅多荅言唯有一子理无相與
若更生者必相奉給後復生子名難
陀翅多便往從索荅言尊者我今二
子仰理生業小者守護大子聚殺家
業如是可得大富以斯因緣不得相
與若生第三然後奉給商那和修知
其二子與道无緣亦不慇懃而往求
索後生一子容貌端政即字名曰憂

波翅多柔和善順性好慈愍聰慧辯
才其心弘廣厥年十二巧於[illegible]易[illegible]

其二子與道无緣亦不懇懇而往求
索後生一子容貌端政即字名曰憂

波翅多柔和善順性好慈愍聰慧辯
才其心弘廣厥年十二巧於技易有來
買者常多與之商那和修觀其生未
知憂波翅出世已久即往其所而問
之言汝今入市為當淨心不淨心耶
憂波翅言何名淨心不淨心乎荅言
若心與貪癡合名為不淨若不與俱
是則名淨漸以方便教令繫念起
惡心當下黑石設生善念下白石子
即便如教攝念不散善惡心起輙便
投石初黑偏多白者尠少漸漸修習
白黑正等至滿七日心轉純淨黑石
都盡唯有白者商那和修作是念言
今此善心皆是滿足翅時至可為
說法即為宣說四聖真諦應時逮得
須陁洹道時突羅城有一婬女名婆
須達多諸邪媚妖幻姦諂遣使詣市
求買妙花使人尋往憂波翅所大得
好花奉婆須達女怪花多問使人曰
汝將不盜得是花耶使人荅言我不
盜得從市買之有人名曰憂波翅多
仁慈寬惠性好平均以斯因緣得多
花耳又復此人形容麗美家業豐

死終無恨時婆須達遣人往[illegible]
翅多都不許而[illegible]移操

盜得從市買之有人名曰憂波毱多
仁慈寬惠性好平均以斯因緣得多
花耳又復此人形容麗大家業貴

死終無恨時婆須達遣人延請憂波
毱多都不許可婆須達請終不移操
有長者子共婬女宿值有估客從遠
方來大賫珍寶求女交通時彼女人
貪其寶故煞長者子埋置舍內其家
眷屬遍行推求至婬女舍掘地得之
向其國王具陳斯事即取婬女斬截
手足劓其耳鼻棄於塚間憂波毱多
作是念曰彼以榮色本來召我以是
因緣止而不去今為解脫宜往化之
即將侍者至婬女所婆須達言我本
端妙顏容姿美今時相召不敢臨顧
今既殘毀何用來為答言姊妹我為
觀汝實相故來不為欲也汝本以色
誑惑衆生凡夫无智橫起倒想今自
應當諦觀此色無常危脆猶如聚沫
覆以薄皮外現嚴飾能常相連涕唾
不淨辭如畫瓶盛滿臭穢愚不覺知
深生染愛智者了之終不樂著假以
香花澡浴衣服外現莊嚴內實不淨
大海淵廣可知涕數此身過患甚難
窮盡是故諸佛恒常稱讚未曾一念
生願樂想婬女於時心淨開悟於佛

法中深生敬信白言仁者說誠諦
唯願為我廣敷演之憂波毱多即為

大法滅度古矢河婁山與遍恵菩薩
窮盡是故諸佛恒常[illegible]未曾一念
生願樂想婬女於時心淸淨於佛

付法藏因緣傳卷第三　第六張　[illegible]

法中深生敬信白言仁者所說誠諦
唯願為我廣敷演之憂波毱多即為
宣暢一切有為衆苦積聚如癰如瘡
如箭入心生老病死輪轉無際无常
敗壞不堅速朽如臨死囚命不久遠
譬如牢獄人无愛樂[illegible]衆所
共擯此身可思會歸磨滅[illegible]鴆狐狼
覓共噉食風吹日暴青爛臭處髮毛
牙齒狼藉在地如此之身豈可愛樂
宜懃方便而求解脫婬女聞解得法
眼淨命終即生三十三天憂波毱多
因觀諸法苦空无常應時逮成阿那
含果商那和修復詣毱[illegible]吉之言
汝本有要期與我子今已成長與我
可乎憂波毱多性能市肆貪其若此
復不肯與尊者語言佛記此人方百
年後大作佛事饒益[illegible]生汝可開心
與我此子毱多聞已便聽出家商那
和修將至僧坊度令出家與受具戒
羯磨已訖得羅漢道三明六通具八
解脫巧於言辭所演無盡心自念曰
我於今者已觀法身[illegible]如來相好
之體心惟是已探生哀愍[illegible]有一老

付法藏因緣傳卷第三　第七張　[illegible]字号

比丘年百二十曾見如來憂波毱
多知彼見佛欲至其所尋遣使者告

比丘尼年百二十曾見如來憂波毱
多知彼見佛欲至其所尋遣使者告
比丘尼尊者毱多欲來相見時比丘
尼即以一鉢盛滿中油[illegible]後憂
波毱多[illegible]所止當入[illegible]棄油數
滴共相慰問然後就坐問言大姊世
尊在時諸比丘輩威儀進止其事云
何比丘尼言昔佛在世大雄世[illegible]
為麁暴雖入此房不曾[illegible]一滴之
水大德[illegible]智慧高勝世[illegible]為无
相好佛然入吾房棄油數[illegible]
之佛在時人定為奇妙憂波毱多聞
是語已甚自悔責[illegible]比丘尼
言大德不應自生恐懼如佛言我
滅度後初日衆生勝二日者生日之
人益復卑劣如是展轉福德衰耗還
癡闇鈍善法羸損況今大德去佛百
年雖復為作非威儀事在得其宜何
足為怪尒時毱多而問之言姊見如
来其事云何比丘尼曰[illegible]在世我
年二十始欲行嫁失一金釵墮深草
中求之不得復以燈燭遍照推尋未
之至疲了无髣髴[illegible]

過金光晃耀如百千日[illegible]
皆大明微細諸物而悉顯現尋見釵

中求之不得復以燈燭遍照推索未
之至疲了无髣髴[illegible]如來遊行而

過金光晃耀如百千日[illegible]國土慶普
皆大明微細諸物而悉顯現尋見找
釵因即取之以斯緣故吾得見佛受
波翅多聞是事已倍生悲戀歎未曾
有商那和修即告之曰佛記於汝在
百年後坐禪第一大化衆生今正是
時宜作饒益令諸群生服甘露味憂
波翅言唯然受教於摩突國雲集衆
會如半月坐而為說法所謂施論戒
論生天之論欲為不淨出要最善魔
王波旬便生恐怖而作是念憂波翅
多大集衆會必當教令出吾境界我
今當往壞其衆意於說法時雨真金
寶或雨華瓔光色明淨化作白象七
寶莊嚴現為女人端政[illegible]會觀
視无聽法心於三日中演深法味乃
至無有一人得道魔王歡喜深自慶
幸憂波翅多即入三昧觀察思惟是
誰所作魔王復以真珠花瓔著其頸
上尊者即觀知魔所為便作是念惡
魔妬弊壞乱正法如來何故而不調
伏即魂佛心使已化之便以三屍謂
地狗人化作華鬘感魔令至而謂之

曰汝與我鬘深識厚施今還以此用
相酬賄魔大歡喜舒頸受之至其頸

屍女與坐吾[illegible]伏即魂佛心使已化之便以三屍謂
[illegible]狗人化作華鬘感魔令至而謂之
曰汝與我鬘深識厚施今還以此用
相酬賄魔大歡喜舒頸受之至其頸
已還見死屍垂蛆欲出臭爛難近魔
見是事深生厭惡語憂波翅汝今云
何以斯死屍繫吾頸耶尊者答言比
丘不應華鬘莊嚴汝以邪惡為我者
之今還為汝著臭死屍正得其宜不
應瞋恨魔以神力欲去此屍如須彌
山不可移動生大瞋恚踊身虛空向
諸天衆求解死屍諸天皆言此是大
聖之所為作吾等庸劣豈能除去復
詣梵王求脫屍縛梵王答言十力弟
子所作神力吾今凡陋豈能解之假
使刼燒旋藍猛風不能得脫此死屍
縛寧以藕絲懸須彌山欲脫此屍无
有是處如因地倒還扶而起汝若歸
依憂波翅多此死屍縛答言得解全
時波翅受梵王教除憍慢心深生敬
信往尊者所五體投地白言大德佛
初成道坐樹王下我率官屬而往逼
繞從是惱亂不可稱數未一惡言而
見輕辱大悲惻廣如[illegible]沙阿羅
漢

於天人前而見陵毀憂
波翅多答言汝白汝大愚癡无有智
慧以聲聞人用比如来欲以芥子等

緣徒見怪哉大士秋毫之中[illegible]
見輕辱大悲悲廣如[illegible]
涯　[illegible]

波翅多答言波旬汝大愚癡无有智
慧以聲聞人用比如来欲以芥子等
須弥山熒燭之光齊暉日月牛跡之
水　[illegible]来大悲二乘所無以
是緣故不相加報今我狹劣少悲忍
心由斯因緣故相毀辱又復如来欲
使我後降伏於汝汝因斯故敬信於
佛由此善心不墮三惡[illegible]塵勞破
諸[illegible]起已生大歡喜舉身毛
竪生希有心白言仁者我由汝故起
敬信心汝便於我作大饒益今可見
為解是三屍尊者答言汝於正法更
莫繞言[illegible]乃當為汝解之魔言受
教尊者又言我不得見如来色身汝
昔曾覩宜為我現魔言仁者我現佛
身勿為吾礼憂波翅言當如所說即
便為解三種死屍魔於林中變形如
佛[illegible]八十種好形貌奇特如
融金聚光明照耀儀相安詳化為比
丘前後圍繞若鵝王趍從林而出憂
波翅多見便歡喜一心觀察而說偈言
嗟哉无告　[illegible]悲愍[illegible]能壞如是
憂波翅多一心瞻仰目不暫捨內懷
踴躍說偈讚曰

哀哉无告　悲慈[illegible]能壞如是
上妙色身

憂波毱多一心瞻仰目不暫捨內懷
踴躍說偈讚曰
快哉青爭[illegible]　誠是妙果非自在天生
亦非无因作　面如紫金色　目淨如青蓮
端政超日月　奇妙勝花林　湛然若大海
不動如須彌　安步猶師子　顧視同牛王
無量百千劫　淨修身口意　以是故獲得
如[illegible]　[illegible]見尚歡喜　況我不依慶
憂波毱多說是偈已觀佛心[illegible]不覺
為礼魔言仁者何故如此咨言波旬
我知世尊久已滅度見此容貌若似
[illegible]　[illegible]發是故礼耳魔服本形
歸還天上於第四日魔更來下以大
音聲普告一切諸仁者欲得富樂生
人天中欲求涅槃第一安隱不見如
來大悲說法悉當往詣憂波毱所聽
[illegible]女法至心修行時突羅城男女大
小聞於尊者摧伏惡魔百千万人皆
共雲集憂波毱多上師子座處其所
應說種種法百千衆生得須陀洹道
[illegible]可羅漢從是已後所化
無量為阿恕伽王興大饒益被王功
德深遠超勝於三寶所得不壞信以

善緣故故得斯果昔佛住在迦蘭陀
林　千人[illegible]諸比丘入城乞食於

無量為阿恕伽王興大饒益彼王功
德深遠超勝於三寶所得不壞信以

善緣故故得斯果昔佛住在迦蘭陀
林　千人共諸比丘入城乞食於
其路次見二童子一名德勝二名无
勝以土造作城舍倉庫因復名為稻
粟麻麦即共聚斂置於倉內如來光
明日時已到同作金色无不清徹德
勝歡喜探名麦者奉獻如來其身卑
小不能得及无勝伏跪令上奉之於
是世尊即便微笑尒時阿難白佛
言[illegible]阿[illegible]現斯笑耶佛告阿難汝
今見是二童子不唯然已見此童子
者我百年後為轉輪王四分之一於
華氏城正法治世分我舍利廣流
布造作八万四千寶塔即以此土授
與阿難塗房南壁足得周遍於百年
後果得為王暴虐无道多所煞害造
作獄城名外可愛樂令一惡人名曰
耆梨立[illegible]灌湯鐵丸刀劍如是等事
種種備足外来入者皆悉治罪有長
者子出家為道遊行乞食入愛樂獄
尋欲還出耆梨止之即便舉聲而大
啼哭獄主問曰何故若此比丘答言
我不畏死　善利耳吾始出家未證

道果人身難得佛法難遇今我值之
而空受死思惟是事故大悲泣耆梨

帝獄主問曰何故者此比丘答言
我不畏死　善利耳吾始出家未證
道　人身難得佛法難遇今我值之
而空受死思惟是事故大悲泣耆梨
答言王先　教入此獄者終不聽出
比丘復言我今定死願赦七日當就
刑戮今時獄卒尋聽許之阿恕伽王
宮中婇女與他男子共相調戲王大
怒尋以鐵杵碎之如塵
骨肉分散猶如聚沫比丘觀已深生
厭惡即便歎曰信哉大悲所言誠諦
說色无常譬如泡焰不堅速朽甚難
久恃　頗容敷悅今更求之
將安所在人命虛偽无可守護尊貴
貧賤愚智不同生雖差別等有斯
辭如百川泉源各異來有一流不入
是同趣死處為業長短
受生修促未幾時間會亦歸滅此身
臭穢不淨可惡薄皮覆藏妄生惡想
不觀其內種種過惡猶如死嬰愚
貪聖遊心味著如是觀察
從夜至旦便斷衆結得須陀洹轉復
精進獲羅漢道滿七日已耆梨語言
汝期今至可就刑戮比丘答曰我夜
所作已辦隨汝治罪

耆梨聽　心置漢煑之焰熱猛盛輪
清涼在其若此至護為觀漢中生

汝期今至可就刑戮比丘答曰我夜
所樂　山所作已辦隨汝治罪
者梨瞋心置漢煮之焰熱猛盛瞋
清京在其若此至漢而覩見漢中生
彼比丘加趺坐上尒時
蒼梨尋伺比王王將眷屬而來觀之
於是比丘踊身虛空作十八變王見
所事歎未曾有而作是言我等今者
德奇妙差別乃尒吾今
未達唯願宣說尒時比丘次化彼王
即作是言我斷衆結解脫三有離諸
[illegible]安樂大王當知佛記於汝
百[illegible]　華氏城分布舍利廣建
寶塔汝今云何返造斯廢害衆生
[illegible]悲愍心王今應當滿足佛恩施與
[illegible]之樂王聞是已極自悔責
歸依三寶生敬信心收集如來功德
舍利造作八万四千寶塔作塔已訖
三鳥頭末寺合掌而問上座耶舍此
如我受記者不耶舍答
如我受記者不耶舍答
曰佛記尊者憂波毱多於百年後興
大饒益王復問言彼清淨人出世未
王久已生世得羅漢道於
[illegible]說法王即[illegible]欲往礼
[illegible]尊者念言此處隘陋不容多

[illegible]自生彼即更嚴飾向

說法王即[illegible]欲往礼
觀尊者遣使者白言大聖阿恕伽王欲
付法藏因緣傳卷第三
尊者念言此處隘陋不容多
徒躬自往彼即便嚴備向
華氏城王聞歡喜掃治巷路燒香散
華作衆伎樂尋與群臣出迎尊者當
付法藏因緣傳卷第三 第十六張 [illegible]
投地至心瞻仰目不暫
捨白言大聖我得為王自在快樂不
如今日一相覩見心大歡喜而說偈言
[illegible]叔定 尊今補處生今應見教勅
[illegible]之時
[illegible]
[illegible]手摩王頂以偈答曰
[illegible]陳恐怖莫放逸王位富貴難可保
[illegible]
[illegible]滅 世間无有常住者
[illegible]汝今遇 恒當供養莫休廢
[illegible]
尒時阿恕伽王即請尊者入於宮內
[illegible]自扶而上白言大聖佛所
[illegible]之處悉欲起塔增長衆信
尊者讚言善哉善哉我今當往[illegible]示
[illegible]即嚴四兵便共發引向林微屈
[illegible]處乃至復詣拘尸那城化
入涅槃處王聞是語悶絕躃
地冷水灑面方乃惺寤於是諸處悉
付法藏因緣傳卷第三 第十六張 [illegible]
佛生百千兩金然後乃去復更
[illegible]施金供養[illegible]往至薄拘
[illegible]塔施[illegible]
[illegible]舍利等五百羅漢功德之塔
[illegible]塔有何功德答曰大王

佛生百千兩金然後乃去復更
王舍城等五百羅漢功德之塔

起塔施金供養取佛往至薄拘
塔有何功德答曰大王
訖此人无諸衰病乃於過去九十
一劫毗婆尸佛滅度之後時薄拘羅
鬼諸豪貴来供衆僧尊者
今日泡而卧心自念言我既貧乏
當何以施吾今正有一呵梨勒衆僧
者可以施之用療其疾
自言施藥時有比丘甚患
頭痛向知藥人索呵梨勒知藥者言
女可取服尒時比丘往彼
訖病尋除愈由是緣故
九十一劫生人天中未曾有病竟後
家其母早終父更娉妻
在童幼見母作餅而從
索之後母妬弊素懷憎惡即便置
其火焰熾以鐵覆上父從
見即於爐中而得其子
一時母復煮肉而是小兒從
瞋恚擲置釜中湯甚沸熱
父求覓了不能得而作
寸今者為何所在時薄拘羅
父即出之平全如故母於

上彼薄拘羅牽衣走後
其忿而作是言此何鬼魅殺羊

寸今者為何所在時薄拘羅
父即出之平全如故母於
上彼薄拘羅牽衣啼後
臭忿而作是言此何鬼魅妖祥
燒煑不能令死即便舉之
叶值一大魚尋便吞食以福
復不死有捕魚師鈎得此魚
而衒賣之索價既多人无
旦至暮將欲臭爛薄拘羅父
見此大魚便作是念今斯
多將欲臭壞索價无幾
可買而持歸便與其錢魚
利刀開破其腹時薄拘羅
聲唱言願父安詳勿令
開魚腹抱而出之年漸長大
尋羅漢道具諸功德年百
曾有病乃至无有身熱頭痛
常樂閑靜未曾教人
已遣持一錢布施此塔
王同是羅漢云何獨以一錢
臣曰以其自度不能
故與王輔相言曰真是
至一錢尚不欲受況其
大阿羅漢皆有本緣略而
力王供養如來聲聞僧
而說偈言
方得為人　我今復為

大阿羅漢皆有本緣略而
為王供養如來聲聞於竟
而說偈言
方得為人　我今便為
遇良福田　具造[illegible]
而修堅法　我所起塔
猶如白雲　[illegible]
礼而去詣
為二種之福一以
灌菩提樹二當建立
洽著新淨衣上
是言願諸聖士
十万羅漢飛空
十万亦悉雲集
白王問衆僧何故
舍荅曰有大羅漢
記能師子吼威德
聞是已身毛皆竪
始開敷即便合掌嗟
與諸羅漢如鵝
衆會皆起恭敬王
身體相好如辟支
叉地問言大聖見
色若金聚面如滿
六身梵音深妙大
於何處見尊者荅
居時我在其中見

色若金聚面如滿
六身梵音深妙大
緣傳卷第三 第十九張 飛
於何處見尊者荅
居時我在其中見
土施佛佛記汝時
彼王以國所有妻子
牛羊田宅及自已身
施衆僧請稱其名造
樹後自斟酌為僧行
蘇澆飯王言大聖
疾尊者荅曰不為患
時水與今蘇等是
時尊者欲驗斯
万二千餘里即
今當知衆生薄福
入地是故世間福
歡喜而退王有一弟
熾盛增惡沙門王
時出家得羅漢道
害時衆疑問憂
宿馱吒生處豪
言善聽當說過
供衆僧由斯福
貴又過去世作
不得翕鳥見辟支
因緣傳卷第三 第十張 飛
利劒用斬其首由
常為人之所煞

中華小本古籍保存

世貴又過去世作
不得翕鳥見辟支
因緣傳卷第三 第十張 飛

利劒用斬其首由
尘常為人之所煞
苦毒

第三