

賢愚因緣經

卷十二

四百廿八
摺附四

50980

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖葉固 帝潛銀呂

佛日增輝 懋輪崇轉

山城州天安寺法金剛院置

賢愚因緣經卷第十二

元魏沙門慧覺在高昌郡譯

師質子摩頭羅瑟質緣品五十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔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荅言汝
相無兒尔時師質便還歸家著垢膩衣愁思
不樂而自念言我無子息一旦命終居家財
物當入國王思惟是已益增愁惱婆羅門婦
與一比丘尼共爲知識時比丘尼值到其舍
見其夫主憂愁憔悴便問之言汝夫何故愁
悴如是婆羅門婦即荅之曰家無子息往問

六師六師占相云當無兒以是之故愁憂不
樂時比丘尼復語之言六師之徒非一切智
何能知人業行因緣如來在世明達諸法過
去未來無所障礙可往問之必足了知比丘
尼去後婦便白夫如向所聞時夫聞已心便
開悟更著新衣往詣佛所稽首作禮而白佛
言我之相命當有兒不世尊告曰汝當有兒
福德具足生長已大當樂出家婆羅門聞歡
喜無量而作是言但使有兒學道何苦時因
請佛及比丘僧明日舍食是時世尊默然許
之明日時到佛與衆僧往詣師質家衆坐已
定婆羅門夫婦齊心同志敬奉飲食衆會食

竟佛及衆僧還歸所止路由一澤中有泉水
甚爲清美佛與比丘僧便任休息時諸比丘
各各洗鉢有一獼猴來從阿難求索其鉢阿
難恐破不欲與之佛告阿難速與勿憂奉教
便與獼猴得鉢持至蜜樹盛蜜滿鉢來奉上
佛佛告之曰去中不淨獼猴即時捨却其虫
極令淨潔佛便告言以水和之如語著水和
調已竟奉授卅尊卅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
中即便命終竟識受胎於師質家時師質婦
便覺有身日月已足生一男兒面首端正卅
之少雙當生之時家內器物自然滿蜜師質

夫婦喜不自勝請諸相師占其吉凶相師占
訖而告之曰此兒有德甚善無比因爲作字
字摩頭羅瑟質

晉言蜜勝

以其初生之日蜜

爲瑞應故因名焉兒已年大求索出家父母
戀惜不肯放之兒復懇勸白其父母若必違
遮不從我願當取命終不能處俗父母議言
昔日世尊已豫記之云當出家今若固留或
能取死就當聽許共議已決而告兒言隨汝
所志兒大欣躍往到佛所誓首作禮求索出
家世尊告曰善來比丘鬚髮自墮法衣在身
便成沙門因爲演說四諦妙法種種諸理心
開結盡得阿羅漢每與諸比丘人間遊化若

渴乏時擲鉢空中自然滿蜜衆人共飲咸蒙
充足是時阿難白佛言世尊摩頭羅瑟質積何
功德出家未久便獲應真意有所須隨念而
得佛告阿難汝憶往日受師質請不答言憶
之佛言阿難於彼食已至空澤中時有獼猴
從汝索鉢盛蜜施佛佛爲受之欣悅起舞墮坑
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得生施蜜
彼家姿貌端正出家學道速成無漏阿難長
跪重白佛言復有何緣生獼猴中佛告阿難
乃往過去迦葉佛時有年少比丘見他沙門
跳度渠水而作是言彼人飄疾熟似獼猴彼

時沙門聞是語已便問之曰汝識我不荅言
識汝是迦葉佛時沙門何以不識時彼沙門
復語之言汝莫呼我假名沙門沙門諸果我
悉辦之年少聞之衣毛皆豎五體投地求哀
懺悔由悔過故不墮地獄形些羅漢故五百
世中恒作獼猴由前出家持禁戒故今得見
我沐浴清化得盡諸苦佛告阿難今時年少
比丘今摩頭羅瑟質是今時阿難及諸大眾
聞佛所說悲喜交集咸作是語身口意業不
可不護緣是比丘不能護口獲報如是佛告
阿難如汝所言因爲四衆廣說諸法淨身口
意心垢除淨各得道迹有得須陀洹斯陀舍

阿那含阿羅漢有發無上正真道意或有任
於不退地者衆會聞法咸共歡喜頂戴奉行
檀彌離緣品五十五

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姓
無有子息禱祀國中一切神祇求索有子精
誠感神婦即懷妊日月斯滿生一男兒軀體
端嚴世所希有召諸相師占相吉凶相師占
之知其有德因爲立字名檀彌離年旣長大
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
滿種種具有時王子琉璃被純熱病至爲困

悸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
王家別當雇直與千兩金令語盡遍無持來
者時有一人啓白王曰拘薩羅國檀彌離長
者家內大有時王聞之乘車馬舉躬自往求
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荅言非也是守門
婢王續問之是小女輩復用何爲彌離荅言
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
者坐金牀紡金縷左右侍人復倍上數王亦
問之此女人者是卿婦耶荅言非也入到舍
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
作池弥離荅言此非水也是紺琉璃即脫手
指七寶環釧擲置乎地徑到彼際礙壁乃住
王見歡喜即共入內昇七寶殿弥離夫人在
其殿上所坐之床用紺琉璃更有妙牀請王
令坐弥離夫人眼即淚出王問之言何以淚

出不相喜耶夫人荅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
汝家內不然火耶荅言不也王問曰以何煮
食荅曰欲食之時百味飲食自然在前王復
問言冥暮之時以何爲明荅言用摩尼珠即
便開戶及諸窓牖出摩尼珠明逾晝日時檀
彌離跪白王言大王何故勞屈尊神王告之
曰我子琉璃被病困篤須牛頭栴檀故來索
之彌離歡喜將入諸藏指示其物七寶珍奇
明淨曜目栴檀積聚不可稱計而語王言須
者取之時王荅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

言汝當見佛彌離荅言去何爲佛王曰汝不
聞乎迦維羅衛淨飯王子厭老病死出家學
道道成号佛三十二相八十種好神足智慧
殊挺無比人天中尊故号爲佛彌離聞已深
生敬心而問王言今在何許王荅之曰在王舍
城竹園中止王去之後即往見佛覩佛威顏
過踰國王所歎万倍心懷歡喜頭面作禮問
訊起居佛爲說法得須陀洹道長跪合掌求
索出家佛即聽許善來比丘鬚髮自墮法衣
著身重爲說法四諦真法苦集盡道心垢都
淨成阿羅漢尔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
有佛名毗婆尸滅度之後於像法中有五比
丘共計盟要求覓靜處當共行道見一林澤
泉水清美淨潔可樂時諸比丘俱共同聲勸
語一人此去城遠乞食勞苦汝當爲福供養
我等尔時一人即便許可往至人間勸諸檀
越日爲送食四人身安專精行道九日中
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
求之時彼此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百千万倍聞
法心淨疾獲道果佛告阿難尔時比丘檀弥
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
獲道度世尔時阿難及諸比丘聞佛所說各
自勅勵精進修道有得初果乃至四果有終

曠濟之心住不退者各各喜悅頂戴奉行

象護緣品五十六

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔時摩竭國中有一長者生一男兒相貌具
足甚可愛敬其生之日藏中自然出一金象
父母歡喜便請相師爲其立字時諸相師見

見福德問其父母此兒生日有何瑞應即荅
之言有一金象與兒共生因瑞立名字曰象
護兒漸長大象亦隨大既能行步象亦行步
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
者子共行遊戲各各自說家內竒事或有說
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衆寶復有說言吾
家庫藏妙寶恒滿如是之比種種衆多是時
象護復自說言我初生日家內自然生一金
象我年長大堪任行來象亦如是於我無違
我恒騎之東西遊觀遲疾隨意甚適人情其

大小便純是好金時王子阿闍貫亦在其中
聞象護所說便作是念若我爲王當奪取之
旣得作王便召象護教使將象共詣王所時
象護父語其子曰阿闍貫王凶暴無道貪求
慳慳自父尚害何況餘人今者喚卿將貪卿
象儻能相奪其子荅曰我此象者無人能劫
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旣達宮
內介乃下象爲王跪拜問評安否王大歡喜
命令就坐賜與飲食粗略談語須臾之頃辭
王欲去王告象護留象在此莫將出也象護

欣然奉教留之空步出宮未久之間象沒於地踊出門外象護還得乘之歸家經由少時便自念曰國王無道刑罰非理因此象故或能見害今佛在世澤潤羣生不如離家遵修梵行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爲說四諦要法神心超悟便逮羅漢每與諸比丘林間樹下思惟修道其金象者恒在目前舍衛國人聞有金象競集觀之忽鬧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

今可疾遣之令去象護白佛久欲遣之然不
肯去佛復告曰汝可語之我今生分已盡更
不用汝如是至三象當滅去尔時象護奉世
尊教向象三說吾不須汝是時金象即入地
中時諸比丘咸共竒恠白世尊言象護比丘
本修何德於何福田種此善根乃獲斯報魏
巍如是佛告阿難及諸比丘若有衆生於三
寶福田中種少少之善得無極果乃往過去
迦葉佛時時彼世人壽二萬歲彼佛教化周
訖遷神涅槃分布靈骨爰起塔廟時有一塔
中有菩薩本兜率天所乘來下入胎時象彼
時象身有少剝破時有一人直行繞塔見象

身破便自念言此是菩薩所乘之象今者損壞我當治之取泥用補雌黃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世間常在尊豪富樂之家顏貌端正與世有異恒有金象隨侍衛護佛告阿難欲知今時治象人者今象護是由於彼世治象之故從是已來天上人中封受自然緣其敬心奉三尊故今遭值我稟受妙化心垢都盡逮阿羅漢慧命阿難及諸衆會聞佛所說莫不開解各得其所所有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有發無上正直道意者有證不退位者莫不歡喜敬戴奉行

波婆黎緣品五十七

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尔時波羅柰王名波
羅摩達王有輔相生一男兒三十二相衆好
備滿身色紫金姿容挺特輔相見子倍增怡
悅即召相師令占相之相師披看歎言竒哉
相好畢滿功德殊備智辯通達出踰人表輔
相益喜因爲立字相師復問自從生來有何
異事輔相荅言其恠異常其母素性不能良
善懷妊已來悲矜苦厄慈潤黎元等心護養
相師喜言此是兒志因爲立字号曰弥勒父
母喜愛心無有量其兒殊稱合土宜聞國王

聞之懷懼言曰念此小兒名相顯美儻有高
德必奪我位曼其未長當預除滅久必為患
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
欲害甚懷湯火其兒有舅名波婆黎在波黎
富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
害復作密計密遣人乘送之與舅舅見弥勒
覩其色好加意愛養敬視在懷其年漸大教
使學問一日諮受勝餘終年學未經歲普通
經書時波婆黎見其外甥學既不久通達請
書欲為作會顯揚其美遣一弟子至波羅奈

語於輔相說見所學索於珍寶欲爲設會其
弟子往至于中道聞人說佛無量德行思慕
欲見即往趣佛未到中間爲虎所噉乘其善
心生第一四天波婆梨自竭所有合集財賄
爲設大會請婆羅門一切都集供辦餽饌種
種甘美設會已訖大施達觀一人各得五百
金錢布施訖竟財物罄盡有一婆羅門名勞
度差最於後至見波婆梨我從後來雖不得
食當如比例與我五百金錢波婆梨答我物
已盡實不從汝有所愛也勞度差言聞汝設
施有望相投云何空介見垂施惠若必拒逆
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蠱道事不可輕儻能有是財物悉盡卒無方計念是愁憂深以爲懼前使弟子終生天者遙見其師愁悴無賴即從天下來到其前問其師言何故愁憂師具以事廣說由緣天聞其語尋白師言勞度姜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黎聞天說佛即重問之佛是何人天即說佛生迦毗羅衛淨飯王家右脅而生尋行七步稱天人尊三十二相八十妙好光照天地梵釋侍御三十二瑞振動顯發相師觀見記其兩處在家當作

轉輪聖王出家成佛覩老病死不樂國位踰
宮出國六年苦行菩提樹下破十八億魔於
後夜中普具佛法三明六通十力無畏十八
不共法悉皆滿備至波羅捺初轉法輪阿若
憍陳如五人漏盡八万諸天得法眼淨無數
天人發大道意復到摩竭度鬱毗羅并舍利
弗目捷連等出千二百五十比丘以爲徒類
号曰衆僧功德智能不可稱計揔而言之名
爲佛也今在王舍鷲頭山中時波婆黎聞歎
佛德自思惟言必當有佛我書所記沸星下
現天地大動當生聖人今悉有此似當是也
即勅弥勒等十六人往見瞿曇看其相好衆

相若備心念難之我師波婆梨爲有幾相如
我今者身有兩相一髮紺青二廣長舌若其
識之復更心難我師波婆梨年今幾許如我
年者今百二十若其知之復更心念我師波
婆梨是何種姓欲知我種是婆羅門若其答
識復更心難我師波婆梨有幾弟子如我今
者有五百弟子若答知數斯必是佛汝等必
當爲其弟子念遣一人語我消息時弥勒等
進趣王舍近到鷲山見佛足跡千輻輪相晒
然如畫即問人言此是誰跡有人答言斯是
佛跡時弥勒等遂懷慕仰徘徊跡側豫欽渴
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
衆生有何竒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
荅言是佛弟子時彌勒等各自說言佛弟子
中乃有是人漸進佛所遙見世尊光明顯照
衆相赫然即數其相不見其二佛即爲其出
舌覆面復以神力令見陰蔽見相數滿益以
歡喜即奉師勅遙以心難我師波婆黎爲有
幾相佛即遙荅汝師波婆黎唯有二相一髮
紺青二廣長舌聞是語已復更心難我師波
婆黎年今幾許佛遙荅言汝師波婆黎年百
二十旣聞是已復心念難我師波婆黎是何

種姓佛即遙荅汝師波婆黎是婆羅門種得
聞是已復更心難我師波婆黎有幾弟子佛
即遙荅汝師波婆黎有五百弟子於時會者
聞佛所說甚恠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
婆黎在波黎弗羅國遣十六弟子來至我所
試觀我相因心念難是以一一還以荅之時
彌勒等聞佛荅難事事如實一無差違深生
敬仰往至佛所頭面禮訖却坐一面佛爲說
法十五人得法眼淨各從坐起求索出家佛
言善來鬚髮自墮法衣在身尋成沙門重以
方便爲其說法其十五人成阿羅漢時彌勒

等自共議言波婆黎師在遠邑遲宜時遣人
還白消息十六人中時有一人字賓祈竒是
波婆黎婦子衆人即遣往白消息還到本國
波婆黎所具以聞見廣爲說之波婆黎聞已
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覩尊容稟受
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
就坐恭肅侍佛佛爲說法逮阿那含於時世
尊尋還鷲山時淨飯王聞佛道成遊行教化

多有所度情懷渴仰思得覩覲告優陁耶汝
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陁耶到具宣玉
意佛尋可之七日當往優陁耶喜還白消息
淨飯王聞告語諸臣優陁耶來云佛當還莊
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羣臣四十里
外奉迎世尊於時如來與大衆俱八金剛力
士住在八面時四天王各在前導時天帝釋
與欲界諸天侍衛其左時梵天王與色界天
侍衛其右諸比丘僧列在其後佛在衆中放
大光明暉曜天地威踰日月普與大衆乘虛

而往漸欲近王下齊人頭王與臣民夫人嫫
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問畢竟與共還國往
尸拘盧陁僧伽藍是時國法男女有別王與
臣民日日聽法聞法開悟得度者衆諸女人
輩各懷怨恨佛與大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復聽法一日
一更從是已後蒙度甚多時佛姨母摩訶波
闍波提佛已出家手自紡織預作一端金色
之氎積心係想唯俟於佛既得見佛喜發心
髓即持此氎奉上如來佛告憍曇弥汝持此

毘往奉衆僧時波闍波提重白佛言自佛出家心每思念故手紡織規心俟佛唯願垂愍爲我受之佛告之曰知母專心欲用施我然恩愛心福不弔廣若施衆僧獲報彌多我知此事是以相勸佛又言曰若有檀越於十六種具足別請雖獲福報亦未爲多何謂十六比丘比丘尼各有八輩不如僧中縵請四人所得功德福多於彼十六分中未及其一將來末世法垂欲盡正使比丘畜妻俠子四人以上名字衆僧應當敬視如舍利弗目捷連等時波闍波提心乃開解即以其衣奉施衆僧僧中次行無欲取者到弥勒前尋爲受之於

後世尊與比丘僧遊波羅捺轉行化導。爾時
彌勒著金色氎衣，身既端正，色紫金容，表裏
相稱，威儀庠序。入波羅捺城，欲行乞食。到大
陌上，擎鉢住立。人民之類，覩其色相，圍遶觀
看，無有厭足。雖皆欽敬，無能令食。有一穿珠
師，偶到道，宕見於彌勒，甚懷敬慕。即問大德
爲得食未。荅言：未得。尋請將歸，辦設飲食。食
已，澡漱爲說妙法。言辭高美，聽之無厭。時有
大長者，值欲嫁女，先與一珠，雇令穿之。若其
穿訖，當與錢十萬。於時長者遣人來索珠。師
聞法五情甘樂，語言且去。比後當穿其人。復
語今急須之念，時著手囑已，還去。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而乃前
却不稱我要更重遣人因賣錢往若其未穿
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弥
勒前次第聽法心無厭退其妻瞋恚嫌責夫
言須臾之勞當得錢十萬以供家中衣食之
短但聽沙門浮美之談亡失亦許錢財之利
夫聞其言情懷悔恨弥勒知意而語之言汝
今能共至精舍不荅言可尔即時共到精舍
將到僧中間衆僧言若有檀越請一持戒清
淨沙門就舍供養所得盈利何如有人得十

萬錢時憍陳如尋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
養得利如多舍利弗言設令有人得一闍浮
提滿中珍寶猶不如請一淨戒者就舍供養
獲利弥多目犍連言正使有人得二天下滿
中七寶實不如請清淨沙門於舍供養得利
極多其餘比丘如是各各引於方喻比較其
利皆悉多彼時阿那律復自說言正令得滿
四天下寶其利猶復不如請一清淨沙門詣
舍供養得利殊倍所以然者我是其證自念
過去九十一劫時世有佛号毗婆尸般涅槃
後經法滅盡時闍浮提有一大國名波羅柰

尔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淡吒小字阿淡吒父
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
者譬如一絲不在繫象合集多絲乃可制象
譬如一葦不能獨然合捉一把然不可滅今
汝兄弟亦復如是共相依恃外人不壞內穆
勤家則財業日增囑誡之後氣絕命終兄弟
奉教合居數時後阿淡吒婦自心念言今共
居止留難兄家八客知識不得瞻待若當分異
各自努力情既無難可得成家念是事已具
向夫說阿淡吒聞婦所言以爲不可婦復慙

勲廣引道理阿淡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淡吒
婦數數勸動其夫意決急求分居兄見意盛
與分家居分異之後阿淡吒夫妻恣情放志
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白乏兄復矜之與錢
十萬用盡更索如是六反前後凡與六十万
錢後復來求兄復呵責亡父勅誡汝不承用
未經幾時求共分異喪用無度不可供給前
後與汝六十万錢汝不知足復更求索今復
更與汝十萬錢能有能無更勿來索其弟得
責慙愧取錢夫婦改操謹身節用勤心家業

財產日廣其後漸富更無乏短其兄淚吒連
遭衰難所在破亡財物迸散家理次窮無有
方計往到弟邊說所闕闊求索少錢供足不
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拚體
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世儉人
民飢乏時辟支佛乞食難得值弟阿淚吒後
轉貧乏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
生念此是使士晨見入城今乃空來若令見
我共歸至舍當共分食以奉施之作是念已
捨之而去時辟支佛尋知其意即隨其後往
到門中阿淚吒見之心用歡喜即爲敷牀請
令入坐索其自分稗子之糜躬手自持施辟
支佛時辟支佛語阿淚吒言汝亦飢渴當共
分噉阿淚吒自言我曹世俗食無時節尊日
一食但願爲受即受食訖感其至心遭斯歲
儉父子不救能割食分以用見施當爲現變
令其歡喜即飛虛空身出水火廣現神足還

任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衆生
多種求財我願世世莫有所乏情有所欲應
意而至又願將來得遇上士功德勝汝百千
万倍令我於彼得滿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
化爲死人上其背上急抱其頭盡力推却不
能令却心懷恐怖悵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晃并照比舍展
轉談之向徹於王王即遣人往看審實使人
到覩見是死人尋還白王是死人耳王問餘
人猶言是金甚恠所以重遣人看如是七反
來言不定王即自往親住看之見是死人形
漸欲臭即問阿洩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
問其所由何由得此於時阿洩吒具以本末
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爲
大臣如是諸尊彼阿洩吒者則我身是我於
彼世以少稗糜施辟支佛因自求願緣是以

來九十一劫生天人中無所乏少三事挺特
端正受稱情有所欲應意而至乃至今身在
家之時我常優遊不喜世務兄摩訶男常有
怨辭我母語言我見福德摩訶男言我獨勞
慮家理田業優閑卧食云何非德其母欲試
遣我至田監臨種作全不送食我怪食遲遣
人往索母遣人語我云無所有我還白母唯
願與我送無所有於時其母聞兒是語即取
寶案嚴具器物以襪覆上送以與我令摩訶
男逐而看之已到我前發去其襪百味飲食
案器悉滿如是餘時在前應意若令滿得四
天下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滅復緣斯德見佛度苦以是之故故知請一淨戒比丘於舍供養得利多彼四天下寶時阿那律說是語已於時世尊從外來入闍阿那律說過去事告諸比丘汝等比丘說過去事我復次說未來事將來之世此閻浮提土地方正平坦廣博無有山川地生軟草猶如天表介時人民壽八万四千歲身長八丈端正殊妙人性仁和具修十善彼時當有轉輪聖王名曰勝伽晉言貝也彼時當有婆羅門家生一男兒字曰弥勒身紫金色三十二相衆好畢滿光明殊赫出家學道成最正覺廣爲衆生轉尊

法輪其第一大會度九十三億衆生之類第
二大會度九十六億第三大會度九十億如
是比丘三會說法得蒙度者悉我遺法種福衆
生或三寶中興供養者出家在家持齋戒者
燒香燃燈禮拜之者皆得在彼三會之中三
會度我遺殘衆生然後乃化同緣之徒於時
彌勒聞佛此語從座而起長跪白佛言願作
彼彌勒世尊佛告之曰如汝所言汝當生彼
爲彌勒如來如上教化悉是汝也於時會中
有一比丘名阿侍多長跪白佛我願作轉輪
之王佛告之曰汝但長夜貪樂生死不覘出
耶於時在會一切大衆見佛世尊授彌勒使

當來成佛猶字弥勒各皆有疑欲知本末尊者阿難即起白佛弥勒成佛復字弥勒不審從何造起名字佛告阿難諦聽著意過去無量阿僧祇劫此閻浮提有一大國王名曇摩留支領閻浮提八万四千國六万山川八十万億那由他二万夫人姝女一万大臣有一小國

豐樂是中國王名波塞奇時弗沙佛初出於世在此國中化導衆生時波塞奇王與諸羣臣專供養佛及於衆僧不暇得往朝覲大王貢獻音信亦悉斷替於時大王恠其間絕即遣使者往責所以使者到已宣王言令比年已來人信俱斷汝爲人臣何以違常將有異

心欲懷逆耶時波塞奇得大王教自知違替
靡知所如即往見佛白如是事佛告王言汝
勿憂慮但還遣使以誠往言佛在我國朝夕
承事是以不暇往覲大王國內財物供佛及
僧無有遺餘可以獻貢波塞奇三得佛教已
即還報使如佛所語使到見王具導其意大
王聞之甚懷盛怒即合諸臣共詳此事諸臣
皆言彼王傲慢橫引道理宜合兵衆往攻伐
之王即然之合兵躬往前軍近到彼王乃知
心懷怖懼急往白佛佛告王言莫用憂慮但
自往見宣說前語波塞奇王即與羣臣往到
界上見於大王禮問畢訖住在一面大王責

問汝何所恃違慢失常不來朝覲波塞奇言
佛世難值甚難得覩頃來在國化導民物朝
夕奉侍故使違替於時大王復更重責正使
令尔何以斷獻波塞奇言佛有徒衆名曰衆
僧戒德清淨世良福田合國所有常用供養
無有贏長可以爲貢曇摩留支聞此語已告
言且任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衆圍遶各悉靜
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
曜喻日大衆圍遶如星中月爲佛作禮問訊
如法見此比丘光明特顯即白世尊此一比

丘入何等定光曜乃尔佛告大王此比丘者
入慈等定王聞是語倍增欽仰言此慈定巍
巍乃尔我會當習此慈三昧作是願已志慕
慈定意甚柔軟更無害心即時請佛及比丘
僧唯願迴神往到大國佛即許可尅日當往
波塞竒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是大王者如來
則當常住我國由我小故不得自在念是事
已即問佛言諸王之中何者最大佛告之曰
轉輪王大波塞竒王因自作願我由來供養佛
及衆僧持此功德誓願將來世世常作轉輪
之王如是阿難尔時大王曇摩留支者今弥

勒是始於彼世發此慈心自此已來常字矜
勒彼彼塞奇王今祇隨是乃於彼中常作轉
輪王自是已來世世恒作乃至今日功德不
盡是以今日復求索作時穿珠師聞說是已
尋發無上正真道意其餘會者聞佛所說有
得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者有發無
上正真道意者有得遷任不退地者各皆敬
戴歡喜奉行

二鸚鵡聞四諦緣品五十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔時長者須達敬信佛法爲僧檀越一切所
須悉皆供給時諸比丘隨其所須日日往來

說法教誨須達家內有二鸚鵡一名律提二名賒律提稟性黠慧能知人語諸比丘往來每先告語家內聞知拂整敷具歡喜迎逆是時阿難往到其家見鳥聰黠愛之在心而語之言欲教汝法二鳥歡喜授四諦法教令誦習而說偈言

豆佉

三牟提耶

尼樓陀

未伽

晉言苦集滅道

門前有樹二鳥聞法喜悅誦習飛向樹上次第上下經由七反誦讀所受四諦妙法其暮宿樹野狸所食緣此善心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爲汝說今汝歡喜
緣汝授法喜心受持命終之後生四王天此
閻浮提五十歲爲四王天上一日一夜彼亦
三十日爲一月十二月爲一歲彼四王天壽
五百歲阿難問佛於彼命終當生何處佛告
阿難當生第二忉利天上此閻浮提百歲爲
忉利天上一日一夜亦三十日爲一月十二
月爲一歲彼忉利天壽千歲阿難復問於彼
命終當生何處佛告阿難當生第三炎摩天
上此閻浮提二百歲爲炎摩天一日一夜亦

三十日爲一月十二月爲一歲彼炎摩天上
壽二千歲阿難又問於彼命終當生何處佛
告阿難當生第四兜率天上此閻浮提四百
歲爲彼天上一日一夜亦三十日爲一月十
二月爲一歲彼兜率天壽四千歲阿難又問
於彼命終當生何處佛告阿難當生第五無
憍樂天此閻浮提八百歲爲第五天上一日
一夜亦三十日爲一月十二月爲一歲彼第
五天壽八千歲阿難又問於彼命終當生何
處佛告阿難當生第六化應聲天此閻浮提
千六百歲爲第六天上一日一夜亦三十日
爲一月十二月爲一歲彼第六天壽萬六千

歲阿難又問於彼命終復生何處佛告阿難還
是第五天上如是次第至四天王天上下七
及生六欲天中自恣受福極天之壽無有中
天阿難又問六天壽盡當生何處佛告阿難
當下閻浮提生於人中出家學道緣前鳥時
誦持四諦心自開解成辟支佛一名曇摩二
名修曇摩佛告阿難一切諸佛及僧賢聖天
人品類受福多少皆由於法種其善因致使
其後各獲妙果尔時阿難及諸衆會聞佛所
說歡喜奉行

鳥聞比丘生天緣品五十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

今時世尊於林樹間有一比丘坐禪行道食
後經行因念誦經音聲清妙雅好無比時有
一鳥敬愛其聲飛在樹上聽其音響時有獵
師以箭射殺緣慈善心即生第二忉利天中
父母膝上忽然長大如八歲兒面貌端正殊
異光明晒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
禽獸蒙彼比丘誦經福報得生此中即持天花
詣閻浮提到比丘所禮敬問訊以天華香供
散其上比丘問言汝是何神答言我本是鳥
愛尊音聲來此聽承為獵師所殺因此善心
生忉利天比丘歡喜即命令坐為其說法種

種妙善天人聞解得須陀洹果歡喜踊躍即
還天上佛告阿難如來出安饒益甚多所說
諸法實為深妙乃至飛鳥緣愛法聲獲福無
量豈況於人信此牢固受持之者所獲果報
難以為比今時阿難及諸大眾聞佛所說歡
喜奉行

賢愚因緣經卷第十二

鬱

瑟質

上所

擲

反所

跳度

上音

些

紫

毀

余

二同

踞

音據

紉

方

縷

呂

清

音

亦同

盟

明

要

二

牀

下

內

曼

官上

明

舅

甥

音

財

下

破

初

音

脅

二

邁

莫

係

于

穆

近

反

業

同

虛

反

敗

鬼

必

達

下

二

同

虛

反

敗

于

鬼

莫

舅

音

生

姊

子

財

下

呼

達

下

二

同

虛

反

敗

于

鬼

莫

舅

音

生

姊

子

財

下

呼

目音
逆散
爭上
必
及
糴
徒
的
稗
蒲
賣
鎌
音
康
襍
字
曠
暇
夏音

傲

反吾告

聊

察音

中

反天

下

反於

迓

字

之

鎌

音

也

襍

字

曠

暇

夏音

