

賢愚因緣經

籍

才九

四百廿八

摺附一

50977

止

賢愚因緣經卷第九

元魏沙門慧覺在高昌郡譯

阿難揔持緣品四十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔時諸比丘咸皆生疑賢者阿難本造何行
獲此揔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
揔持唯願世尊當見開示佛告諸比丘諦聽
著心斯之揔持皆由福德乃往過去阿僧祇
劫尔時有一比丘畜一沙弥恒以嚴勅教令
誦經日日課呈其經足者便以歡喜若其
不足苦切責之於是沙弥常懷憂惱誦經雖

得食復不周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
問之何以憂惱沙彌荅曰長者當知我師嚴
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
彌從今已往常詣我家當供養食令汝不憂
食已專心勤加誦經今時沙彌聞是語已即
得專心勤加誦學課限不減日日常度師徒
於是俱用歡喜佛告比丘今時師者定光佛

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摠持無
有忘失今時諸比丘聞是說已歡喜信受頂
戴奉行

優婆斯兄所殺緣品四十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

今時羅閱祇國有估客兄弟二人共住一處
兄求長者女欲以爲婦其女年小未任出適
於時其兄即與衆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
遠行沒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今時長者

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逼急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愁懼逃至舍衛發跡之後諸親友輦案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澈衆智具足時兄到家見弟已取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我彼弟頭者當與重
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歛生慈心
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
規當害之戶數開閉擻身而死既死之後未
能改躁遂願更作小形毒虫依彼道人屋間
而任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

往三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爲汝具分別說乃往
過去無數世中有辟支佛出現於世處在山
林修道以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
伺捕不得便懷瞋恚懊惱憤結即以毒箭射
辟支佛時辟支佛心愍此人欲令改悔爲現
神足所謂飛行履虛屈伸舒戢出沒自在具
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即受其
懺悔懺悔已竟被毒而死其人命終便墮地

獄中出地獄五百世中常被毒死至于今日
得羅漢道猶為毒虫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今時舍
利弗及與眾會聞佛所說歡喜奉行
見誤殺父緣品四十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
今時有一老公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
兒年小即為沙弥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
急扶其父排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諸比
丘問沙彌言汝朝與師至村乞食今爲所在
沙彌荅言我向與師至彼乞食日暮還時師
行小遲我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荅
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。於時睡卧。多有蚩蠅。數來惱觸。父即令兒逐遮。其蠅望得安眠。以解疲勞。時兒急遮。蠅遂數來數來不止。兒便瞋恚。即持杖。杖伺蠅。當殺時。諸蚩蠅競來。父額以杖打之。即殺其父。當於尔時。亦非惡意。比丘當知。尔時父者。此沙弥是。時兒以杖打父額者。今彼死比丘。是由於尔時。無有惡心。以杖打父殺之。不以惡意。今還相報。亦非故殺。於時沙弥漸漸修學。勤加不懈。遂得羅漢。尔時諸比丘。

聞佛所說心悉信解歡喜奉行

須達起精舍緣品四十三

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拯濟貧乏及諸孤
老時人因行爲其立号名給孤獨。爾時長者
生七男兒年各長大爲其納娶次第至六其
第七兒端正殊異偏心愛念當爲妻娶欲得
極妙容姿端正有相之女爲兒求之。即語諸
婆羅門言誰有好女相貌備足當爲我兒往
求索之。諸婆羅門便爲推覓展轉行乞到王
舍城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言叵
有人來求索汝不荅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
識不荅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爲

可尔不荅言可尔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
喜詣王來假爲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到
護弥家爲兒求妻護弥長者歡喜迎逆安置
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爲欲請王太子大
臣荅言不也欲請婚姻親戚會耶荅言不也
將何所作荅言請佛及比丘僧於時須達聞

佛僧名忽然毛豎如有所得心悅豫重問
之言云何名佛願解其義長者荅言汝不聞
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
佛降諸魔衆十八億萬号曰能仁十力無畏
十八不共光明照耀三達遐鑒故号佛也須
達問言云何名僧護弥荅言佛成道已梵天
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八万諸天
得須陁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
第度舍利弗目連徒衆五百亦得應真如是
之等神足自在能爲衆生作良祐福田故名
僧也須達聞說如此妙事歡喜踊躍感念籍
敬企望至曉當往見佛誠款神應見地明曉
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爲禮拜
忽忘念佛心目還闇便自念言今夜故闇若
我往者儻爲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徑趣世尊所得利
深過踰於彼居士汝去莫悔正使今得百象
珍寶不如舉足一步往趣世尊利過於彼居
士汝去莫悔正使今得一閻浮提滿中珍寶
不如轉足一步至世尊所得利加多居士汝
去莫悔正使今得一四天下滿中珍寶不如舉
足一步至世尊所得盈利踰過於彼百千
万倍須臾聞天說如此語益增歡喜敬念世
尊聞即得曉尋路往至到世尊所亦時世尊
知須達來出外經行是時須達遙見世尊猶如
金山相好威容儼然晒著過踰護弥所說万

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捉足作禮胡跪問
訊起居輕利右繞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繞
三匝却住一面尔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
譬如淨潔白氈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
垂神降屈臨覆舍衛使中衆生除邪就正世
尊告曰出家之人法與俗別住止處所應當
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見娶
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
世尊思惟舍衛城中婆羅門衆信邪倒見餘
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
言日半由旬如轉輪聖王足行之法世尊亦

余是時須達即於道次二十里作一客舍計校
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案行
諸地何處平博中起精舍案行周遍無可意
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
言我今欲爲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
戲逍遙散志須達慙乃至再三太子貪惜
增倍求價謂呼價貴當不能買語須達言汝

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言我戲語耳須達
白言爲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
天以當爲佛起精舍故恐諸大臣偏爲太子
即化作一人下爲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臾
欲滿殘有少地須達思惟何藏金足不多不
少當足滿之祇陀問言嫌貴置之荅言不也
自念金藏何者可足當補滿之祇陀念言佛
必大德乃使斯人輕寶乃尔教齊是止勿更

出金園地屬御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衆與共較術
沙門得勝便聽起立若其不如不得起也瞿
曇徒衆住王舍城我等徒衆當住於此王召
須達而問之言今此六師云御買祇陀園欲
為瞿曇沙門起立精舍求共沙門弟子較其
伎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
明日時到著衣持鉢至須達家見其不樂即
問之曰何故不樂須達荅言所立精舍但恐

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較尊人得勝聽立
精舍若其不如遮不聽起此六師輩出家來
久精誠有素所學伎術無能及者我今不知
尊人伎藝能稱與不舍利弗言正使此輩六
師之衆滿閻浮提數如竹林不能動吾足上
一毛欲較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較恣
隨其意國王是時告諸六師今聽汝等共沙
門較時六師宣語國人却後七日當於城外
寬博之處與沙門較舍衛國中十八億人時
彼國法擊鼓會衆若擊銅鼓十二億人集若

打銀鼓十四億集若振金鼓一切皆集七日
期滿至平博處推擊金鼓一切都集六師徒
衆有三億人是時人民悉爲國王及其六師
敷施高座尔時須達爲舍利弗而施高座時
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衆習邪來
久憍慢自高草芥羣生當以何德而降伏之
思惟是已當以三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
一切大衆當爲我禮尔時六師見衆已集而
舍利弗獨未來到便白王言瞿曇弟子自知
無術僞求較能衆會旣集怖畏不來王告須

達汝師弟子較時已至宜來談論時須達至
舍利弗所長跪白言大德大衆已集願來詣
會時舍利弗從禪定起更整衣服以尼師壇
著左肩上徐詳而步如師子王往詣大衆是時衆
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
之座六師衆中有一弟子名勞度差善知幻
術於大衆前呪作一樹自然長大蔭覆衆會
枝葉鬱茂華菓各異衆人咸言此變乃是勞
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衆人皆言舍利弗
勝勞度差便為不如又復呪作一池四面皆

以七寶池水之中生種種華衆人咸言是勞
度耆之所作也時舍利弗化作一大六牙白
象其一牙上有七蓮華一一華上有七玉女其
象徐詳往詣池邊并唵其水池即時滅衆人
悉言舍利弗勝勞度耆不如復作一山七寶
莊嚴泉池樹木華菓茂盛衆人咸言此是勞
度耆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衆會皆
言舍利弗勝勞度耆不如復作一龍身有十
頭於虛空中雨種種寶雷電振地驚動大衆
衆人咸言此亦勞度耆作時舍利弗便化作
一金翅鳥王擗裂噉之衆人皆言舍利弗勝

勞度差不如復作一牛身體高大肥壯多力
鹿脚利角跑地大吼奔突來前時舍利弗化
作師子分裂食之衆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
火然目赤如血四牙長利口目出火驚躍奔
赴時舍利弗自化身作毗沙門王夜叉恐怖
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
心已生火即還滅衆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
坐卧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一百千万億身還合
爲一於虛空中忽然在地履地如水履水如
地現是變已還攝神足坐其本座時會大衆
見其神力咸懷歡喜時舍利弗即爲說法隨
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衆三億弟子
於舍利弗所出家學道較伎訖已四衆便罷
各還所止長者須達共舍利弗往耑精舍須
達手自捉繩一頭時舍利弗自捉繩一頭共
經精舍時舍利弗欣然含笑須達問言尊人
何笑荅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
三天中色欲濃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中
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
憂色荅言汝今見此地中蟻子不耶對曰已
見時舍利弗語須達言汝於過去毗婆尸佛
亦於此地爲彼世尊起立精舍而此蟻子在
此中生尸棄佛時汝爲彼佛亦於是中造立
精舍而此蟻子亦在中生毗舍浮佛時汝爲
世尊於此地中起立精舍而此蟻子亦在中

生拘留秦佛時亦爲世尊在此地中起立精
舍而是蟻子亦於此生迦那含牟尼佛時汝
爲世尊於此地中起立精舍而此蟻子亦在
中生迦葉佛時汝亦爲佛於此地中起立精
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爲要不
可不種是時須達悲心憐傷經地已竟起立
精舍爲佛作窟以妙栴檀用爲香泥別房住
止千二百處凡百二十處別打捷推施設已
竟欲往請佛復自思惟上有國王應當令知
若不啓白儻有瞋恨即往白王我爲世尊已
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
衛尔時世尊與諸四衆前後圍遶放大光明
震動天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
大集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案地
地皆震動城中伎樂不鼓自鳴盲視聾聽啞
語僂伸癘殘拘痺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
人都悉集聚尔時世尊隨病投藥爲說妙法
宿緣所應各得道迹有得須陀洹斯陀舍阿
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告阿難今
此園地須達所買林樹花菓祇陀所有二人
同心共立精舍應當與号太子祇陀樹給孤
獨園名字流布傳亦後世尔時阿難及四部
衆聞佛所說頂戴奉行

大光明始發無上心緣品四十四

如是我聞一時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園尔
時阿難在林樹間靜坐思惟欬生此念如來
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
詣佛所頭而作禮前白佛言如諸如來於諸

世間人天之中最尊最妙功德慧明巍巍無
量不審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書大光明主五百

小國介時大王與諸羣臣俱出遊獵王所乘
象欲心熾盛擔王馳走奔逐狩象漸逼林木
突入樹間象師白王捉樹自立足得全濟王
用其言俱捉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
者僅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万死不恨即便
停置如期三日象還詣宮介時象師燒七鐵
丸令色正赤逼象吞之象不敢違吞盡即死
王意開解及諸羣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吞
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
告阿難欲知介時大國王者今我身是介時
衆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

勒那闍耶緣品四十五

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘盧陀
僧伽藍介時諸釋覩見世尊光明神變闡揚
妙化甚竒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振
最先得聞甘露始降而便蒙澤永離垢穢心
體玄要城營村邑羣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爲船救彼沒

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冑欲自戮死便前
問之汝何以介人身難得命復危脆衰變無
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
及存不如死介時薩薄即許之曰卿但自釋
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衆賈人勸進
薩薄欲共入海即荅之曰爲薩薄法當辦船
具我今窮困無所復有何緣得從衆人報言
我等衆人凡有五百開意出錢用辦船具聞
是語已即便許可衆人投合大獲金寶介時

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
以上大索繫著岸邊鳴擊大鈴宣令一切誰欲
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
海之中難險衆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
卒遇暴風碎破船舫衆人喚救無所歸依或
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
死危險垂至願見拔度薩薄荅曰吾聞大海
不宿死屍汝等今者悉各捉我我爲汝故當
自殺身以濟尔危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
已以刀自刎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今時勒
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
海今時諸比丘皆共讚歎如來大悲深妙難
量咸懃克勵聞佛所說歡喜奉行

迦毗梨百頭緣品四十六

如是我聞一時佛在摩竭國竹園之中念時
世尊與諸比丘向毗舍離到犁越河所是時
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二百人挽中者三
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
得一魚五百人挽不能使出復喚牧牛人衆
合有千人併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
之屬衆人甚恠競集看之是時世尊告阿難
曰彼有何事大衆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
魚言汝是迦毗梨不荅言實是鄭重三問汝
是迦毗梨不荅言實是復問教匠汝者今在
何處荅言墮阿鼻獄中今時阿難及於大衆
不知其緣白世尊曰今者何故喚百頭魚爲
迦毗梨唯願垂愍而見告示佛告阿難諦聽
諦聽當爲汝說昔迦葉佛時有娑羅門生一
男兒字迦毗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
約勅汝慎莫與迦葉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荅言沙門殊
勝於我母復問言云何爲勝荅言我有所疑
往問沙門其所演說令人開解彼苦問我我
不能荅以是之故自知不如母復告言何以
不往學習其法荅言欲學其法當作沙門我是
白衣何緣得學母復告曰僞作沙門學習已
達還來在家奉其母教而作比丘經少時間讀
誦三藏綜練義理母問之曰今得勝未荅言
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
時便可罵辱迦毗梨言出家沙門無復過罪

云何罵之荅言但罵卿當得勝時迦毗梨不
忍違母後日更論理若短屈即便罵言汝等
愚騃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
不脫今時阿難及於衆人聞佛所說悵然不
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可言善來
比丘鬚髮自落法衣在體便成沙門是時世
尊爲說妙法種種苦切漏盡結解成阿羅漢

復爲會衆廣說諸法分別四諦苦集滅道有
得初果乃至四果有發大道意者其數甚多
尔時四衆聞佛所說歡喜奉行
淨居天請洗緣品四十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔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以爲許可即設飲食
并辦洗具温室煖水調和適體酥油浣草皆
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共洗
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殊妙威相竒特光明
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毗婆尸佛
時此天彼世爲貧家子恒行庸作以供身口
聞毗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設洗具并及飲食
請佛衆僧而以盡奉由此福行壽終之後生
首陁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
世尊及於衆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
之中千佛興出亦當一一洗佛及僧猶如今

日無有差別。今時世尊因授天記於未來世。滿阿僧祇一百劫之中。當得作佛。号曰淨身。十号具足。所化衆生不可限量。今時阿難及諸四衆聞佛所說歡喜無量。咸作是言。如來出世。所利益大。如是少施。獲報弥多。佛告阿難。善哉善哉。如汝所言。因爲衆會廣說妙法。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。

賢愚因緣經卷第九

鬱

愕然上五各及路迹二同澈直列生上許挽音晚矢天

二同式反憤惱上二怵俱反樞昌反規必反擻身上苦

吊躁則到捕音步憤房粉戢阻立螫呼各遲緩下反

排步皆撲蒲角畜莫庚叵反可苑紆阮企羊智踰

丘朱音丙模上莫咲字笑撫恤評詳推直

嘿默芥字芥旋嵐奔突骨慘然上七僂反金翅下施

擗裂上補匏步交駢象正作僅渠鎮膠固上音

癡六中癖必亦駢象音字僅渠鎮膠固交上音

闡昌演沒溺下反胃真犬戮音脆七舫音勿上粉

剋勵下音狐狸上音戮殊知反叵反可

搪揆音堂檀渠向具古堯其標

弊毗祭抑音戟居迕

必苗

