

賢愚因緣經

卷十三

四百廿八
卷附五

5098/1

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖 帝階 綴昌

佛日增輝 懋輪 崇轉

山城州天安寺法金剛院置

7

賢愚因緣經卷第十三

元魏沙門慧覺在高昌郡譯

五百鴈聞佛法生天緣品六十

如是我聞一時佛在波羅捺國介時世尊於
林澤中爲天人四輩之類演說妙法時虛空
中有五百羣鴈聞佛音聲深心愛樂槃桓迴
翔尋欲來下至世尊所時有獵師張施羅網
五百羣鴈墮彼網中爲獵師所殺生切利天
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

鬱

華香下閻浮提波羅捺國至世尊所天光明
曜猶寶樹林一時曲躬禮世尊足合掌白言
我蒙世尊說法音聲生在妙處願重矜愍開
示道要尔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
七生得盡諸漏尔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
百羣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尔時阿

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尔豈況於人信心
受持計其果報過踰於彼百千万倍不可為
比佛告阿難善哉善哉如汝所說如來出世
多所潤益普雨甘露浸潤羣生以是之故當
共一心信敬佛法尔時阿難及諸眾會聞佛
所說歡喜奉行

堅誓師子緣品六十一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中尔
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
爲王是時世人咸懷惡心於諸比丘惡不欲
見佛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尔時
世尊告阿難言若有衆生起於惡心向諸沙
門者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樹式其有
衆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爲諸衆生作大
救護若有衆生能發信心於出家著染衣人
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毗揔領八万四千諸
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衆生時諸野狩咸
來親附有一師子名號蹉迦羅毗晉言堅軀體
金色光相明顯煥然明烈食菓噉草不害群

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
得見此狩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槩相我
若害之則為惡心趣向三世諸賢聖人如是
思惟害意還息箭毒病兩行命在不久便說
偈言

耶羅羅

婆奢沙

娑呵

說此語時天地大動無雲而雨諸天駭惕即

以天眼下觀世間見於獵師殺菩薩師子於
虛空中雨諸天華供養其屍是時獵師剥師
子皮持至于家以奉國王提毗求索賞募時
王念言經書有云若有畜狩身金色相必是
菩薩大士之人我今云何資賞此人若與賞
者便爲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
何瑞應荅言口說八字天地普動無雲而雨
天降諸華尔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
人衆都不能解空林澤中有一仙人字奢摩
字義仙人聰明詰達貫練使還白王王即請

來仙人于時具爲大王解說其義耶羅羅其
義唯剃頭著染衣當於生死疾得解脫婆奢
沙云剃頭著染衣者皆是賢聖之相近於涅
槃娑呵云剃頭著染衣者當爲一切諸天世
人所見敬仰於時仙人解是語已提毗歡喜
即召八万四千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華而
以供養極盡忠心後復打金作棺盛師子皮
以用起塔尔時人民緣是善心壽終之後皆
得生天佛告阿難及四部衆尔時師子由發
善心向染衣人十億万劫作轉輪聖王給足
衆生廣植福業致得成佛尔時号躡迦毗羅

者豈異人乎今我身是也時國王提毗緣供
養師子皮故十萬億劫天上人中尊貴第一
修諸善本今弥勒菩薩是時仙人者今舍利
弗是時獵師者今提婆達多是尔時四衆從
佛聞說過去因緣心懷歡喜深自惋悼悲歎
而言我等愚癡不識明喆生起惡心唯願如
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衆聞佛所說歡喜

奉行

梵志施佛納得受記緣品六十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔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衆生乞
食周訖欲還所止有一婆羅門來至佛所爲
佛作禮覩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号具足佛授記
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

為如來破損好艷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
服願佛為說今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
有佛名毗婆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
佛所而白佛言願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尔時大王為彼如來
辦具三衣皆悉豐足復為九万諸比丘衆作
七條衣人與一領阿難當知尔時大臣以上
衣服施佛及僧供養之者豈異人乎則我身
是我乃世世植福無厭今悉自得終不唐捐
時阿難等聞說是已歡喜勤修造諸福業咸
懷踊躍頂戴奉行

佛始起慈心緣品六十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
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爲遠近耶

佛告阿難若欲知之當爲汝說過去久遠不
可稱計阿僧祇劫有二罪人共在地獄獄卒
駢之使挽鐵車剥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與發慈心憐愍此

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
難當知尔時獄中慈心人者我身是也我乃
尔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
慈愍一切尔時阿難聞佛所說歡喜奉行

頂生王緣品六十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尔時世尊
見諸比丘貪於飾好著於名利多畜盈長積
聚無厭佛見此已爲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

者吾自意念過去出世時由於貪故而便墮落受諸苦惱今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八万四千小國有二万夫人姝女一万大臣時王頂上欵生一胞其形如繭淨潔清徹亦不疼痛後轉轉大乃至如瓠便擗着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竒特必為聖主統臨四域因為立字名文陀竭

晉言

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
生而咸啓曰大王已崩願嗣國位頂生荅言
若吾有福應爲王者要令四天及尊帝釋來
相迎授尔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
冠來爲著之然後稱揚諸王復勸當詣大國
王即治虜頂生復言若我有福應爲王者國
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王四天下爲轉輪王
循行國界見諸人民墾地耕種王問臣吏此

諸羣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
飭王復立誓若我有福應為王者當有妙衣
自然而出賑給万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

爲王者衆妙樂器當自然至作願適竟應時
諸樹若干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豫王德至
重万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因民福王
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八万四
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
遊觀彼界王即允可意欲循行金輪復轉躡
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
歲夜又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
十四億歲夜又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心
其中上妙五欲極情恣意經十八億歲夜又
復唱有四天王處其樂難量王可遊之王與
羣臣及四種兵乘虛而上四天遙見甚懷恐
怖即合徒衆出外拒之竟不奈何還歸所止
頂生於中隨遊受樂經數十億歲意中復念
欲昇忉利即與羣衆蹈虛登上時有五百仙
人住在須弥山腹王之象馬屎尿下落汚仙

人身諸仙相問何緣有此中有智者告衆人
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
人衆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爲王德弘博能
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忼見其色皦
白高顯殊特此忼見城有千二百門諸天惶
怖悉閉諸門著三重鐵闕頂生兵衆直趣不
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

唯以眼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
修羅王與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
坐何爲不如害之獨霸爲怗惡心已生尋即
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爲大患
當思遠離深求道真阿難白佛比頂生王宿

植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号曰弗沙與其徒
衆遊化世間時婆羅門子適欲娶婦手把大
苳當用散婦是其曩世俗之家禮於道值佛
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尔時諸弟子聞佛所
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

蘇曼女十子緣品六十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔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
婆落佛從索之奉教便與佛尋於上書香種
稷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擣磨日
日如是時特叉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爲妻即往
入城啓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荅言是
須達女王言卿自從索吾不能知復重啓王

王若相聽當自求之王言可介彼國王兒發遣子弟車乘衆物先歸本國唯留一象及已在後往至祇恒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爲婦後遂懷妊生卵十枚卵後開敷有十男兒形貌殊好與人有異年遂長大勇健非凡然喜田獵傷害物命其母矜愍教使莫介諸子白母射獵之事最爲快樂母今相遮將爲見憎母復告言吾愛汝等是以相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爲鹿頭羊頭兔頭諸禽獸頭阿傍獄卒之所獵射無執數

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
著應為聖王馱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省三世如掌
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啓母
求往覲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覲
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緣為說妙法
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諮佛言父母未
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
髮自墮法衣在身便成沙門精勤大業盡得
羅漢斯十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毗
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見老母曰何所
施爲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
誓爲母子其十年少願共同生從是已來九
十一劫天上人中恒與俱生受福快樂常有
三事勝於餘人一者形體端正二者衆所敬
愛三者恒得長壽經介許時不墮三塗今遇
我世沐浴清化諸塵垢盡咸逮應真欲知介
時老母者今蘇曼女是介時十年少者介十
羅漢是佛說此時其在大會有得須陀洹斯
陀舍阿那舍阿羅漢者發大乘意逮不退者
信受佛語歡喜奉行

婆世躋緣品六十六

如是我聞一時佛在羅閱祇耆閣崛山中于時此國有豪長者名尸利躋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旣懷此兒談語巧妙踰倍於常便為作字字婆世躋年歲已大聰才邈羣與其等輩遊行觀看見那羅伎家有一女子面貌淨潔暉容希有心便染著欲得騁娶歸啓

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
重更啓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
偶何緣得尔其兒慤懃情猶不息復更遣信
重從索之彼家荅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
集諸那羅上幢投窻空中索走如是種種衆
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爲之氣
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
命出家學道爲寧墮死娶彼女耶尋報之言
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
身首旣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爲不淨出要最快心
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

羅漢慧命阿難前曰佛言婆世躡沙門往昔
之時與彼女子有何因緣心染惑著僅致危
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賣一鳥
卵用奉長者長者納受經少時間其卵便剖
出一鳥鷦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
飛處處遊觀情既滿歇還歸其舍日日如是
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往樹上偶見

王女情便深愛其時遣信騰說情狀王女然
可便與共交作事不密爲王所知遣人推捕
尋時獲得縛束其身而當斬戮長者子言諸
君何爲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
婆毘躡是尔時王女者今伎家女是尔時鳥者
則目連是過去毘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
毘躡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

云不能擲鉢虛空踊騰而逝居士念曰斯人
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億万倍演散法義
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
須陁洹斯陁舍阿那舍阿羅漢者有種緣覺

根者發菩薩心者皆信佛語頂戴奉行

優波瓠提緣品六十七

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舊提聰明廣學
探古達今往至佛所求作沙門因復啓曰若
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荅曰卿不如也時
彼梵志止不學道還歸其舍世尊於後告衆
會言我滅度已一百歲中此婆羅門而當染
化逮成六通智慧高遠教化衆生其數如塵
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
羅捺國有居士字曰毬提此人子名優波毬
提卿好求索度用爲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璣提年
在幼稚于時耶貫鞞往從索之欲使爲道其
父荅曰始有一子當紹門戶不可命也若後
更生便用相給後復生男子字難陀璣提耶
貫鞞復往從索其父報言大子營外次子營
內於其家居乃可豐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高才器盛父付

財物居肆販賣時耶貫鞞往到其邊而爲說
法教使繫念以白黑石子用當稠筭善念下
白惡念下黑優波毘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
已盛速得初果時彼城中有婬女人遣婢持
錢往從買華優波毘提心性實直饒與其華
不令有恨婢賣華歸婬女甚恠問其婢言前
日買華用錢一種往何以少今何以多將無
前時相欺減乎婢荅之言今日華主慈仁守
禮平等相與所以饒獲又復其人形體殊妙大
家若見沒不有恨婬女聞之遣信請喚優波

璉提自抑不往又復延召終不從命于時姪
女與王家兒而共交通貪其衣服衆寶所成
利興義衰殺而截之王家搜覓於其舍得尋
取姪女所截手足劓其耳鼻懸於高標豎置
家間雖荷此苦然未命終優波璉提往到其
所姪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
相憐故來到此耳因爲宣說四非常法是身
不淨苦空無我一一諦察有何可恃愚惑之
徒妄生染想姪女聞法逮法眼淨優波璉提
成阿那含時耶貫齏復從居士索此少年用
作沙弥奉教持與將至精舍授其十戒年滿

二十便授具足四羯磨竟得阿羅漢道三
六通皆悉滿具言辭巧妙所演無窮便集衆
人欲爲說法時魔波旬於會處所而雨金錢
衆人競拾竟不聞法於第二日復集大衆
魔雨華鬘以亂衆心於第三日復集大衆
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華一蓮
華上有七玉女斯諸玉女皆作伎樂其象優
遊徐步會側衆人顧目情不存法於第四日
復集大衆魔王復化作一女人端正美妙侍
立尊後衆人注目忽忘法事于時尊者尋化
其女令作白骨衆人見已乃專聽法得道者

衆尊者本來有一狗子日日於耳竊爲說法
其狗命終生第六天與魔波旬共坐一牀魔
王思惟此天大德乃與我等爲從何沒而來
生此尋觀察之知從狗身彼沙門者相辱乃
余遙伺尊者入禪定時持一寶冠著其頭上
旣從定起覺頂有冠尋便思察知魔所爲即
以神力感魔使來化其狗屍令似髻飾而告
魔言汝遺我冠深識來意今以髻飾用相酬
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施魔王復去廣問諸

天乃至梵天向之喜言願除茲穢各荅如初
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種攻圍菩
薩欲敗其道猶懷慈悲不以為怨我今小觸
相困乃尔尊者荅言理實如是佛之於我百
千万倍不可為喻如須弥山比彼芥子如大
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
王荅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比磨金色三十二

相八十種好光明赫奕喻倍日月尊者欣悅
便前稽首魔還復形語尊者言向去不禮今
作禮何尊者荅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
心擁護羣生則此死狗變成寶飾若懷惡意
則作狗屎魔以畏故恒發善想是時尊者成
道已後所化衆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
尔於是衆人白尊者言尊者福德實爲弘博
化度羣萌不可稱數尊者告曰吾爲畜生時
亦化衆生使得聖果何況今日衆會白言不
審先世所度去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
獼猴日來供養奉覲儀容諸辟支佛後盡徙
去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
者朝夕然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爲我曹示茲
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衆會復白以何
因緣受獼猴身尊者告曰乃往過去九十一
劫有毗婆尸佛出現乎世有諸比丘在波羅
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
凡有四輩應自護口勿妄出言尊者優波鞠
提說此法時一切大會得有得須陀洹斯陀舍
阿那含阿羅漢者種緣覺善根者發大乘心
逮不退者不可誨訖信受其教歡喜奉行

汪水中虫緣品六十八

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中介
時城邊有一汪水汚塗不淨多諸糞穢屎尿
臭處國中人民凡鄙之類恒以瑕穢投歸其
中有一大虫其形像蚘加有四足於其汪水
東西馳走或沒或出經歷年載常處其中受

苦無量尔時世尊將諸比丘前後圍遶至彼
坑所問諸比丘汝等叵識此虫宿緣所造行
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
當爲汝說斯所造行過去有佛名毗婆尸出
現於世教化已周遷神涅槃彼佛法中有十
万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蒼鬱無比其諸樹間流
泉浴池清涼可樂時諸比丘依慕住止遵善
行道勤修不懈悉具初果乃至四果無有凡
夫時有五百賈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諸衆僧
求索供養值諸檀越各各已請日日相次理
不從意即詣衆僧辭入大海設我等衆安隱
來還當設供養願哀見許時僧默然允可受
請衆賈入海大獲珍寶平安還至到衆僧所
選衆妙寶最上價者用施衆僧規俟飲食若
食多者隨意用之於時衆僧受其寶物持用
付授僧摩摩帝於後衆僧食具向盡從其求
索尔時珍寶當續用食時摩摩帝荅衆僧言
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
食盡當用俾佐時摩摩帝瞋恚而言汝曹敢

屎此寶是我所有何緣乃索時彼衆僧見摩
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
九十一劫乃從獄出今復墮此屎尿池中經
歷年歲未由得脫所以者何過去有佛号曰
式棄將諸比丘臨過此坑示諸弟子爲說本
末復次有佛名曰隨葉亦復將從諸比丘衆
俱往到其所說其因緣從此命終還入地獄
經歷數万億歲從後命終復生是中次復有
佛名曰拘留秦亦共徒衆圍遶至此坑所垂示
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爲弟

子說其因緣次第第七佛我釋迦牟尼今示汝
等因緣本末觀視其由如是一切賢劫千佛
各各皆尔將諸弟子到其坑所指示其由說
其曩昔所造因緣時諸比丘聞佛所說心驚
毛豎共相勸勵慎護身口意業信受佛語歡
喜奉行

沙弥均提緣品六十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔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尔時有諸賈客欲
詣他國其諸商人共將一狗至於中路衆賈
頓息伺人不看閑靜之時狗便盜取衆賈人

肉於時衆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
此狗身攣躄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爲其狗具足解說微
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鄉有子
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

歲後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
蒙我和尚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今時阿
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唄人所樂聽有一
比丘年高耆老音聲濁鈍不能經唄每自出
聲而自娛樂其老比丘已得羅漢沙門功德
此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
不年少荅曰我大識汝汝是迦葉佛時比丘
上座荅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冬時老比丘即聽
懺悔由其惡言五百卅中常受狗身由其出
家持淨戒故今得見我蒙得解脫今時阿難

聞佛所說歡喜信受頂戴奉行

賢愚因緣經卷第十三

鬱

儻一故 榭式 蹀迦 煥然 佩薄

駭惕 喆哲 殪常 惋悼 爾古

盜攬 車鞅 馳騁 歛歛 爾爾

疼徒 瓠護 域于 藁背 祚祚

踏盜 曠音 扣苦 眼胸 駛使 鞅音

躓致 訥奴 鈍徒 殞于 疇直 剖反

鷓助 滕騰 綽渠 探土 貫音

造七 餉詩 稠直 劓魚 髹飾

翹渠 巔音 翁音 俾佐 助也

