

賢愚因緣經卷第二

左二

元 魏 沙 門 慧 覺 譯

波斯匿王女金剛緣品第八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王最大夫人名曰摩利時生一

女字波闍羅此言金剛其女面貌極爲醜惡肌體

羸澀猶如馬皮頭髮麤強猶如馬毛王觀此女無一喜心便勑宮內懃意守護勿令外人得見之也所以者何此女雖醜形不似人然此摩利夫人所生此雖醜惡當密遣入而護養之女年轉大任當嫁處時王愁憂無餘方計便告吏臣卿往推覓本是豪姓居士種者今若貧乏無錢財者便可將來吏即如教即往推覓得一貧窮豪姓之子吏便喚之將至王所王得此人共至屏處具以情狀向彼人

說我有一女面狀醜惡欲求嫁處未有儔類聞卿豪族今者雖貧當相供給幸卿不逆當納受之時長者子長跪白言當奉王勅正使大王以狗見賜我亦當受何況大王遺體之女今設見賜奉命納之王即以女妻彼貧人爲起宮殿舍宅門閭令有七重王勅女夫自捉戶鑰若欲出行而自閉之我女醜惡世所未有勿令外人覩見面狀常牢門戶幽閉在內王出財貨一切所須供給女婿使無乏短王即拜授以爲大臣其人所有財寶饒益與諸豪族共爲課會月月爲更會同之時夫婦俱詣男女雜會共相娛樂諸人來會悉皆將婦唯彼大臣恒常獨詣衆人疑怪彼人婦者儻能端正暉赫絕曜或能極醜不可顯現是以彼人故不將來今當設計往觀彼婦即各

同心密共相語以酒勸之令其醉卧解取門鑰使令五人往至其家開其門戶當於爾時彼女心惱自責罪咎而作是言我種何罪爲夫所憎恒見幽閉處在閭室不覩日月及與衆人復自念言今佛在世潤益衆生遭苦厄

左二

者皆蒙過度即便至心遙禮世尊唯願垂愍到於我前暫見教訓其女精誠敬心純篤佛知其志即到其家於其女前地中踊出現組髮相令女見之其女舉頭見佛髮自然細軟喜歡喜情故敬心極深其女頭髮自然細軟如紺青色佛復現面女得見之見已歡喜面復端正惡相麌皮自然化滅佛復現身齊腰以上金色晃昱令女見之女見佛身益增歡喜用歡喜故惡相即滅身體端嚴猶如天女奇姿蓋世無能及者佛愍女故盡現其身其

女諦察目不曾睞歡喜踊躍不能自勝其女盡身亦皆端正相好非凡世之希有惡相悉滅無有遺餘佛爲說法即盡諸惡應時逮得須陀洹道女已得道佛便滅去時彼五人開戶入內見婦端正殊特少雙自相謂言我怪此人不將來往其婦端正乃至如是觀覩已竟還閉門戶持其門鑰還被人所繫著本帶其人醒悟會罷至家入門見婦端正奇妙容貌挺特人中難有見已欣然問是何人女答夫言我是汝婦夫問婦言汝前極醜今者何緣端正乃爾其婦具以上事答夫我緣見佛故受如是身婦復白夫今我意欲與王相見汝當爲我通其意故夫受其言即往白王女郎今者欲來相見王答女婿勿道此事急當牢閉慎勿令出女夫答王何以乃爾女郎今

左二

三

者蒙佛神恩已得端正天女無異王聞是已答女婿言審如是者速往將來即時嚴車迎女入宮王見女身端正殊特歡喜踊躍不能自勝即勅嚴駕王及夫人女并女夫共至佛所禮佛畢訖却住一面時波斯匿王跪白佛言不審此女宿殖何福乃生豪貴富樂之家復造何咎受醜陋形皮毛麤強劇如畜生唯願世尊當見開示佛告大王夫人處世端正醜陋皆由宿行罪福之報乃往過去久遠世時時有大國名波羅柰時彼國中有大長者財富無量舉家恒共供養一辟支佛身體麤惡形狀醜陋憔悴叵看時彼長者有一小女日日見彼辟支佛來惡心輕慢呵罵毀言面貌醜陋身皮麤惡何其可憎乃至如是時辟支佛數至其家受其供養在世經久欲入涅槃

船爲其檀越作種種變飛騰虛空身出水火東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒坐臥虛空種種變現咸使彼家覩見神足即從空下還至其家長者見已倍懷歡喜其女即時悔過自責惟願尊者嘗見原恕我前惡心罪肇過厚幸不在懷勿令有罪時辟支佛聽其懺悔佛告大王女者今王女是由其爾時惡不善心毀呰賢聖辟支佛故自造口過於是以來常受醜形後見神變自改悔故還得端正英才越群無能及者由供養辟支佛故世世富貴緣得解脫如是大王一切衆生有形之類應護身口勿妄爲非輕呵於人爾時王波斯匿及諸群臣一切大衆聞佛所說因緣果報皆生信敬自感佛前以是信心有得初果至四果者有發無上平等意者復

有得住不退轉者感懷渴仰敬奉佛教歡喜
遵承皆共奉行

金財因緣品第九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與尊弟子千二百五十人俱爾時城中有大
長者長者夫人生一男兒名曰金財其兒端
正殊特世之少雙是兒宿世拳手而生父母
驚怖謂之不祥即披兒兩手觀其相好見二
金錢在兒兩手父母歡喜即便收取取已故
處續復更生尋更取之復生如故如是勤取
金錢滿藏其兒手中未曾有盡兒年轉大即
白父母求索出家父母不逆即便聽之爾時
金財往至佛所頭面作禮而白佛言唯願世
尊當見憐愍聽我出家得在道次佛告金財
聽汝出家蒙佛可已於時金財即剃鬚髮身

著袈裟便成沙彌年已滿足任受大戒即合
衆僧當受具足臨壇衆僧次第爲禮其作禮
時兩手拍地當手拍處有二金錢如是次第
一切爲禮隨所禮處皆有金錢受戒已竟精
勤修習得羅漢道阿難白佛不審世尊此金
財比丘本造何福自生已來手把金錢唯願
世尊當見開示佛告阿難汝當善思我今說
之阿難對曰如是諾當善聽佛言乃往過去
九十一劫時世有佛名毗婆尸出現於世正
法教化度脫衆生不可稱數佛與衆僧遊行
國界時諸豪富長者子等施設飲食供養彼
佛及弟子衆爾時有一貧人乏於財貨常於
野澤取薪賣之值時取薪賣得兩錢見佛及
僧受王家請歡喜敬心即以兩錢施佛及僧
佛愍此人即爲受之佛告阿難爾時貧人以

此二錢施佛及僧故九十一劫恒把金錢財寶自恣無有窮盡爾時貧人者金財比丘是也正使其人未得道者未來果報亦復無量是故阿難一切衆生皆應精勤布施爲業爾時阿難及衆會者聞佛所說皆悉信解有得須陀洹果者斯陀含阿那含阿羅漢者有發無上正真道意者復有得住不退地者一切衆會聞佛所說歡喜奉行

華天因緣品第十

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爾時國內有豪長者生一男兒面首端正其兒生已家內自然天雨衆華積滿舍內即字此兒名弗波提婆此言華天兒年轉大往至佛所見佛顏容相好無比見已歡喜心自思惟我生處世得值

聖尊今當請佛及諸衆僧即白佛言唯願世尊及與衆僧明日屈意臨適鄙家受少蔬食因見福度佛知其根即時受請于時華天還至其家明日食時佛與衆僧往至其家華天即化作寶牀座遍其舍內整設嚴飾佛及衆僧即坐其座華天欲須種種飲食其人福德自然而辦佛與衆僧食已攝鉢廣爲華天具說諸法華天合家得須陀洹於時華天即辭父母求索出家爲佛弟子父母聽之即至佛所稽首佛足求作比丘稟受佛教佛聽入道讚言善來比丘鬚髮自墮袈裟著身即成沙門遵修佛教逮得羅漢爾時阿難見斯事已往至佛所長跪白言世尊是華天比丘本植何福而得如是自然天華又能化作牀座飲食世尊當爲決散此疑佛告阿難欲知善聽

過去有佛名毗婆尸出現於世度脫衆生時諸衆僧遊行聚落到諸豪族皆悉供養時有一人貧無錢財見僧歡喜恨無供養即於野澤採衆草華用散衆僧至心作禮於是而去

左二

佛告阿難爾時貧人供散華者今此華天比

土

丘是也由其過去世用信敬心採華散僧至

心求願九十一劫所生之處身體端正意有所須欲得飲食坐卧之具尋時如念自然而至緣斯之福自致得道是故阿難一切衆生莫輕小施以爲無福猶如華天今悉自得爾

時阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

寶天因緣品第十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有長者生一男兒當爾之時天雨七寶遍其家內皆令積滿即召相師占相此兒相

師覩已見其奇相答長者言兒相殊特長者聞已心懷歡喜即語相師當爲立字相師問曰此兒生時有何瑞應長者答曰此兒生時天雨七寶滿我家內相師答曰是兒福德當爲立字號勒那提婆此言寶天兒年轉大才藝博通聞佛神聖奇德少雙心懷注仰貪欲出家即辭父母往詣佛所頭面作禮而白佛言唯願世尊聽我出家佛即聽許善來比丘鬚髮自墮法衣在身佛爲說法即得羅漢阿難白佛不審世尊此寶天比丘本作何福而當生時天雨衆寶衣食自然無有乏短佛告阿難過去世時有毗婆尸佛出現於世度脫衆生不可計數爾時衆僧遊行村落時彼村中有諸居士共請衆僧種種供養時有貧人雖懷喜心家無財寶供養之具便以一把白石圓

珠用散衆僧發大誓願佛告阿難爾時貧人
珠供養者今此寶天比丘是也由其過去用
信敬心持白石圓珠散衆僧故乃至九十一
劫受無量福多饒財寶衣食自然無有乏短
緣於爾時有信敬心今遭我世得道果證爾
時衆會聞佛所說自生信心有得初果乃至
四果者復有發心住不退轉爾時衆會聞佛
所說歡喜奉行

羼提婆羅因緣品第十二

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園林中止爾
時世尊初始得道度阿若憍陳如等次度鬱
毗羅迦葉兄弟千人度人漸廣蒙脫者衆於
甚爲奇特衆生之類咸蒙度苦又復歡美憍
陳如等及鬱毗羅衆諸大德比丘宿與如來

有何因緣法鼓初振特先得聞甘露法味獨
先服嘗時諸比丘聞諸人民之所稱宣即具
以事往白世尊佛告之曰乃往過去與此衆
輩有大誓願若我道成當先度之諸比丘聞
已復白佛言久共誓願其事云何唯垂哀愍
願爲解說佛告比丘諦聽諦聽善思念之乃
徃久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫此閻
浮提有一大國名波羅柰當時國王名爲迦
梨爾時國中有一大仙士名羼提婆羅與五
百弟子處於山林修行忍辱于時國王與諸
群臣夫人婦女入山遊觀王時疲懈因卧休
息諸婦女輩捨王遊行觀諸華林見羼提婆
羅端坐思惟敬心內生即以衆華而散其上
因坐其前聽所說法王覺顧望不見諸女與
四大臣行共求之見諸女輩坐仙人前尋即

問曰汝於四空定爲悉得未答言未得又復問曰四無量心汝復得未答言未得王又問曰於四禪事汝爲得未猶答未得王即怒曰於爾所功德皆言未有汝是凡夫獨與諸女在此屏處云何可信又復問曰汝常在此爲是何人修設何事仙人答曰修行忍辱王即拔劍而語之言若當忍辱我欲試汝知能忍不尋割其兩手而問何人猶言忍辱復斷其兩脚復問之曰故言忍辱次截其耳鼻顏色不變猶稱忍辱爾時天地六種震動時仙人五百弟子飛於虛空而問師言被如是苦忍辱之心不忘失耶其師答言心未變易王乃驚愕復更問言汝云忍辱以何爲證仙人答曰我若實忍至誠不虛血當爲乳身當還復具言已訖血尋成乳平完如故王見忍證倍

懷恐怖咄我無狀毀辱大仙唯見垂哀受我懺悔仙人告曰汝以女色刀截我形吾忍如地我後成佛先以慧刀斷汝三毒爾時山中諸龍鬼神見迦梨王枉忍辱仙人各懷懊惱興大雲霧雷電霹靂欲害彼王及其眷屬時仙人仰語若爲我者莫造傷害時迦梨國王懺悔之後常請仙人就宮供養爾時有異梵志徒衆千人見王敬待羣提婆羅甚懷妬忌於其屏處坐以塵土糞穢而以坌之爾時仙人見其如是即時立誓我今修忍爲於群生積行不休後會成佛若佛道成先以法水洗汝塵垢除汝欲穢永令清淨佛告比丘欲知爾時羣提婆羅者則我身是時王迦梨及四大臣今憍陳如等五比丘是時干梵志塵坌我者今鬱單羅等千比丘是我於爾時緣彼

忍辱誓當先度是故道成此等之衆先得度
苦時諸比丘聞佛所說歎未曾有歡喜奉行
慈力王血施緣品第十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇洹中止爾時
尊者阿難於中食後林間坐禪而自思惟如
來興世甚爲奇特衆生之類皆蒙安樂又復
思惟憍陳如等五尊比丘種何善本依何因
緣法門初開而先得入法鼓始振獨先得聞
甘露法降特先蒙潤念是事已從坐處起往
至佛所具以所念而用白佛佛告之曰憍陳
如等先世於我實有因緣過去世時我以身
血充其飢渴今得安隱是故今身先得我法
用致解脫賢者阿難重白佛言過去以血濟
其飢乏其事云何願具開示并令衆會咸得
解了佛告之曰過去久遠阿僧祇劫此閻浮

提有大國王名彌佉羅拔羅此言慈力領閻浮提
八萬四千小國王有二萬夫人一萬大臣王
有慈悲具四等心恒愍一切未曾懈厭常以
十善教誨民庶四方欽慕王所化治國土安
樂莫不慶賴諸疫鬼輩恒取人血氣用自濟
活爾時人民攝身口意敢從十善衆邪惡疫
不敢侵近飢羸困乏瘦悴無力時五夜叉來
至王所我等徒類仰人血氣得全身命由王
教導咸持十善我等自是無復飲食飢渴頓
乏求活無路大王慈悲豈不矜愍王聞是語
甚懷哀傷即自施脉刺身五處時五夜叉各
自持器來承血飲飲血飽滿咸賴王恩欣喜
無量王復告曰汝若充足念修十善我今以
身血濟汝飢渴令得安隱後成佛時當以法
身戒定慧血除汝三毒諸欲飢渴安置涅槃

安隱之處阿難欲知爾時慈力王者今我身
是五夜叉者今憍陳如等五比丘是我世世
誓願許當先度是故我初說法聞便解脫賢
者阿難及諸衆會聞佛所說感增敬仰歡喜
奉行

降六師緣品第十四

如是我聞一時佛在王舍城竹園之中與千
二百五十比丘俱時洴沙王已得初果信敬
之心倍復隆厚常設上妙四事所須供養於
佛及比丘僧樂人同善志兼勸道國有六師
富蘭那等先素出世邪見倒說誑惑民庶迷
冥之徒信服邪教衆類廣布惡黨遍滿時王
有弟敬奉六師信惑邪倒謂其有道竭家之
貨供給無乏佛日初出慧流肇潤無心拔擢
沒在重網兄王洴沙甚愛重之慇懃方便曉

令奉佛弟執邪理不從王教數數勅令請佛
供養弟白兄王我自有師不能復往奉事瞿
曇然王有教理無有違當設太會不限來衆
若其自至我當與食許王之後辦設供具饒
敷牀座事訖設會遣人往喚六師之徒尋皆
來集坐於上位怪佛及僧不自來至即往白
王王前數數勅請瞿曇今爲設會日時欲至
如何不來王告弟言汝雖不能躬自往請可
遣一人白於時到王弟受教遣人白時佛與
大衆來至會所見諸六師先坐上座佛與衆
僧次第而坐佛以神足令此六師合其徒類
忽在下行六師情恥各起移座坐定自見還
在其下如是再三移座就上猶自見身乃在
下未更無力能俛仰而坐檀越行水至上座
前佛語施主先與汝師擔水往師前即舉罐

罐口自閉其水不下還往佛前從佛作次爾乃水出咸得洗手洗手既竟次當呪願檀越捉食在上座前佛語檀越本不爲我往汝師前自令呪願受教尋徃至六師所六師口噤不得出言但各舉手遙指於佛佛便呪願梵音聲暢呪願既竟次當行食欲隨上座作次付之佛又告言先與汝師即便持食從六師付食皆忽上住虛空中各當其上取不可得行食與佛并僧遍訖食乃還下各在其前佛與衆僧一切食訖潔漱還坐次當說法佛語檀越令汝師說尋請六師六師復噤但各同時舉手指佛於是如來廣爲衆會出柔軟音暢演法性分別義理應適衆情聞佛說法咸得開解洴沙王弟得法眼淨其餘衆人或得初果至第三果出家盡漏發無上心住不退

地隨心所務悉得其願各乃識真信敬三寶薄賤六師捨不承供於是六師甚懷惱恚各至閑靜求學奇術天魔波旬懼其情怯不能宣布惡邪之毒即下化作六師之形於一人前現五人術飛行空中身出水火分身散體百種現變愚癡之徒更相恃賴忿前見辱失供養六師悉集各共議言我曹技能不減瞿曇緣前一辱衆心離散比來衆師神術顯變今察奇妙足任伏彼當詣國王求決勝負作議已定即詣王所自說智能神化靈術願共沙門講格竒變對試之後可否自現王笑之曰汝等何礙佛德弘大神足無礙欲以螢火與日爭光牛跡之水與巨海比大野干之微與師子捕猛蟻垤之堆與須彌等高大小之形昭然有別迷惑高企何愚之劇六師復

言驗事在後大王未見我等殊異是使偏心謂望彼大決試之後巨細自定王又告曰欲試可試但恐汝等自貽毀辱正使與佛揔神足者當使我曹具覩異變六師言曰期後七日願王平治講試之場六師去後王即嚴駕左二 往至佛所以事白佛六師紛紜欲得講術以理呵語其意不息唯願世尊奮其神力化伏邪惡爾乃從善因使我曹得覩其變佛告洴沙我自知時洴沙謂佛可共揔神即勅臣吏平治博處安施床座豎諸旛幢莊嚴交絡極令麗妙其當會日一切企望於時如來及與衆僧從王舍城往毗舍離毗舍離中諸律昌輩與諸人民皆來奉迎諸人後日求佛不在問實乃知至毗舍離六師之徒豐張唱言久知瞿曇智術單淺諸人猶豫不信我言剋期

揔術自省不如歷然逃去至毗舍離諸六師輩貢高轉盛各共相率當必追窮時洴沙王辦設供具滿五百乘車王與群臣十四億眾各辦糧食悉隨佛往前後絡繹集毗舍離六師復往白諸律昌聽我曹等與此瞿曇揔試十四 神力談講實性若見聽者期來七日時諸律昌復往白佛六師群迷自謂有道求與如來共揔神力唯願世尊垂神降伏佛又告言我自知時諸律昌輩合率臣民嚴治設辦如洴沙王比悉皆企慕望在明日佛與衆僧至拘睞彌拘睞彌王名曰優填將諸群臣亦來奉左二 迎毗舍離人明晨問佛云佛已往拘睞彌國六師聞是高心遂盛合徒聚衆規必窮逼諸律昌輩辦致供具五百車載用俟供養將領國人七億之衆并洴沙王集拘睞彌國觀佛

六師共揔神力前後滿道絡繹而至六師既到見優填王騰說事情如上之辭沙門自省內無顧恃屢屢逃避不可要勒須王剋定令與我試優填白佛說六師辭世尊寧可與揔之不佛復告言我自知時優填望佛在其國試嚴治設辦如洴沙王比日到當會佛復捨去與比丘僧至越祇國越祇國王屯真陀羅將諸人民來迎世尊拘跋彌人明日乃問云佛已去向於越祇六師徒衆尋逐其後時優填王與八億衆并洴沙等諸國人民悉共往詣集越祇國六師見王廣自陳說當令瞿曇與我共試屯真陀羅復往白佛佛猶答言我自知時王亦嚴辦會日垂至佛與衆僧即向特又尸利此國中王名因陀婆彌與諸臣民亦來奉迎屯真陀羅與五億人洴沙王等諸

王臣民亦皆逐佛向特又尸利六師已到白因陀婆彌極自匡張高談大語聽與瞿曇揔試神力因陀婆彌復往白佛佛故答言我自知時嚴辦日到佛復捨去與諸衆僧至波羅柰波羅柰王名梵摩達亦與人衆躬來迎佛特又尸利人民明日乃知佛去六師追逐尋跡馳往因陀婆彌與六億衆洴沙王等一切隨逐六師既到如前白王王如前辭往白於佛佛亦答言我自知時嚴辦日到佛復捨去與比丘僧往迦毗羅衛國迦毗羅衛諸釋種輩率諸大衆皆來迎佛波羅柰人明日乃知佛去六師徒衆續復馳逐梵摩達王與八億人洴沙諸王六國人民皆悉前後隨逐佛往六師既到向諸釋種紛紜自說廣引術能聽與瞿曇共決神力釋種復往白佛具宣其事

佛又告言我自知時嚴治設辦剋日垂至佛與衆僧往舍衛國舍衛國王名波斯匿與諸臣民皆悉迎佛釋種明日乃知佛去六師率徒從後追之釋種將領九億人衆洴沙王等諸國人民亘川滿野逐趣舍衛六師等到見波斯匿具自陳說本末情事欲與瞿曇決擒神力臨期逃避不可要勒今與大衆逐至王國大王當使與我等決波斯匿王亦用爲笑說佛殊變難可思議云何以汝卑陋凡細與大法王擒試力能六師克竟言氣遂高波斯匿王既往見佛白言六師慇懃乃爾唯願世尊垂神化伏普使一切別僞識真佛告王言我自知時波斯匿王尋勑臣吏平治場地多積香華敷設牀座豎諸幢旛嚴辦已訖大衆都集臘月一日佛至試場波斯匿王是日設

食清晨躬手授佛楊枝佛受嚼竟擲殘著地隨地便生芬鬱而起根莖湧出高五百由旬枝葉雲布周帀亦爾漸復生華大如車輪遂復有果大五斗瓶根莖枝華純是七寶若干種色映粲麗妙隨色發光掩蔽日月食其果者美逾甘露香氣四塞聞者情悅香風來吹更相撗觸枝葉皆出和雅之音暢演法要聞者無厭一切人民覩茲樹變敬信之心倍益純厚佛乃說法應適其意心皆開解志求佛者得果生天數甚衆多次第二日優填王請佛於時如來化其兩邊成兩寶山嚴顯可觀衆寶雜合五色暉耀光炎燁爛若干種樹行列山上華果茂盛出微妙香其一山頂有成熟梗米滑美百味甘香附口人民之類自恣而食其一山上有柔軟之草肥膜甘美以俟

畜生須者往喫飽已情歡一切衆會覩山顯異食已懷悅仰慕遂深佛更稱適爲說妙法各得開解發無上心得果生天其數亦衆到第三日屯真陀羅請佛供養奉佛淨水俟以澡漱佛吐水棄化成寶池周匝四邊各二百里純以七寶共相間雜衆色相照光明燄奕其池中水八德具足水底遍滿七寶之沙八種蓮華大如車輪青黃赤白紅綠紫雜香氣芬馥馨徹四遠隨蓮華色各發光明光明顯照暉曜天地大會觀此寶池奇妙歡喜稱歎佛無量德佛因觀察隨衆人心方便說法各令開解發無上心得果生天盡增福業數多難計到第四日因陀婆彌王請佛佛於是日令其實地四面自然有八渠流還相灌注自然迴轉水流有聲其聲清妙皆說諸法五根

五力七覺八道三明六通六度四等大慈大悲勸發開導說種種法一切聞覩心皆開解發心求佛得果生天增積福慧數甚衆多次第五日梵摩達王請佛供養佛於是日口中放光金色赫奕遍大千土光明所觸一切衆生三毒五陰皆自然息身心快樂譬言如比丘得第三禪衆會歎怪志慕佛德便爲說法各得開解發大道心得果生天進福修慧數甚衆多第六日中諸律昌輩次復請佛佛於是日普令大會一切衆生心心相知各各一人

知一切心所念善惡志趣業行咸自驚喜欽羨佛德佛便爲說若干妙法皆得開解誓求佛者得果生天數甚衆多到第七日釋種請佛佛於是日化諸會者悉令自見爲轉輪王七寶千子諸王臣民肅恭承已侍仰無減各

自驚怪喜慶無量便爲說法投適其意亦發無上正覺之心得果生天甚難計數又第八日受帝釋請爲佛作師子座如來昇座帝釋侍左梵王侍右衆會一切靜然坐定佛徐伸臂以手接座歎有大聲如象鳴吼應時即有五大神鬼摧滅挽摶六師高座金剛密迹捉金剛杵杵頭出火舉擬六師六師驚怖奔突而走慙此重辱投河而死六師徒類九億人衆皆來師佛求爲弟子佛言善來比丘鬚髮自落法衣在身皆成沙門佛爲說法示其法要漏盡結解悉得羅漢於是如來從八萬毛孔皆放光明遍滿虛空一一光頭有大蓮華一一華上皆有化佛與諸大衆圍繞說法衆會覩茲無上之化信敬之心倍益隆盛佛即爲說隨其所應有發大心得果生天進福增

善數甚衆多到第九日梵王請佛佛自化身高至梵天威嚴高顯巍巍難極放大光明暉赫天地一切仰瞻皆聞其語佛爲種種顯示法要亦令多衆發心求佛得果生天數亦難計到第十日四天王請佛爾時世尊普令大衆見佛色身遍諸天中從四天王至色究竟皆見佛身放大光明各爲大衆說微妙法咸遙仰視了了見之一切衆會甚增敬仰佛爲說法隨應其意皆發大心住不退地得果生天不可稱計第十一日須達請佛佛於是日於高座上自隱其身寂滅不現但放光明出柔軟音分別演暢諸法之要在會之人聞法解悟有發大心住不退者得果生天亦甚衆多第十二日質多居士請佛供養佛於此日入慈三昧出金色光遍照大千光觸衆生三

毒心息自然興慈等視衆生如父如母如兄
如弟愛潤之心都無增減然後爲說若干妙
法亦發大心住不退地得果生天難可稱量
第十三日也真陀羅王次復請佛設施供養
佛於是日身昇高座放於齋光分作兩竒離

左二

三

身七仞頭各有華上有化佛如佛無異化佛
齋中復出光明亦分兩竒離身七仞頭有蓮
華上有化佛如是轉遍大千國土一切瞻覩
愕然驚喜佛爲應時隨意說法亦發大心住
不退者得果生天數甚衆多第十四日優填
王請佛時優填王華散佛上佛即應時變其
所散華作千二百五十七寶高車高至梵天
晃喻金山雜寶衆色曜麗相照赫然金光震
朗殊妙難量神珠瓔珞雜廁其間諸高車中
皆有佛身放大光明遍三千土衆會覩變喜

敬交懷佛便說法應病投藥皆發大心或住
不退得道生天數復甚多第十五日洴沙王
請佛佛豫勅王唯須食具王但嚴辦器物極
令饒多食時已到諸器悉滿甘餚百味種種
異美普令衆會飽足有餘食已身心自然安
樂於是世尊以手指地十八地獄一切都現
無量塵數諸受罪人各各自說我於本時作
如是惡今受此苦一切衆會具悉聞見甚懷
悲愍衣毛驚悚佛爲說法應適其意有發大
心住不退者得果生天不可稱數地獄衆生
緣見佛聞法心生敬仰皆遙自歸終皆得生
左二
天上人中時洴沙王長跪白佛世尊竒相三
三
十有二身手諸相猶曾得見未覩如來足下
輪相願見示衆咸共敬觀佛即出脚普示衆
會一切見佛足底輪相端嚴暭著文理如畫

分別顯了觀之無厭王益歡喜重白佛言不審世尊本作何德而乃致此輪相之妙佛即告王由我過去自修十善復以教人故得斯相明顯如是王又白佛不審世尊自修十善復以教人其事云何願見開示佛告王曰善聽著心乃徃無數阿僧祇劫此閻浮提有大國王名施陀尼彌領八萬四千國八十億聚落一萬大臣王有二萬夫人皆無有子王甚憂愁懼絕國嗣即廣禱祀祈願諸天王第一夫人名須梨波羅滿經數時間便覺有身自懷妊後心性聰了仁慈矜哀勸人以善日月已滿足生一男兒端正超異姿相顯美身諸毛孔皆有光明王甚欣慶覩之無厭即召相師占其吉否相師披見歎言奇哉是兒之相挺特殊倫德綏四域天下敬戴王益歡喜勅

爲立字相師白王有何異瑞王言此兒懷妊已來其母聰慧仁慈勸善餘瑞雖衆甚怪此異相師驚喜而白王言母豫辯慧自身光明當爲立字名那波羅滿此言慧光太子長大智慧殊人父王崩薨葬送畢訖諸王臣集勸令嗣位太子固辭云不能當諸臣各曰大王已崩唯有太子更無兄弟今言不肯推讓與誰太子答言世人行惡必不執順若加刑罰罪我不少若能寧民普行十善我能堪任領受國事諸臣言善唯願昇殿十善之道當勑修行太子爾時尋登王位告下人民普行十善一切敬順改心易操魔王妬忌欲敗王化密作封書告下諸國前勅行善既無利驗唐自勞苦修無益事自今以徃聽民恣心作十惡事勿更彈責諸王得書怪此異詔何緣越理勸

人從惡各遣親信重問所由王聞是語愕然驚曰我無是令何緣乃爾即勑嚴駕躬行諸國觀見臣民宣改異化魔於道邊化作一人身處大火盛燄熾然於中哭呌聲悲酸切王即前問汝何以爾而白王言我生前時勸人十善今受此苦痛難忍王重答言何有是事勸人修善反更受苦又復問言勸行十善今汝受苦前受勸人行十善者得善報不答言前人得善福耳但教他故獨受此苦王聞歡喜答言但令前人得善福者甘心受苦不以爲恨魔聞是語即隱形去遍行諸國宣十善行人伏化慎身口意正化彌布一切欽崇王德隆赫嘉瑞而降金輪先應七寶具臻遊化四域導善爲務如是大王欲知爾時施陀尼彌王者今現我父淨飯王是爾時母者

今現我母摩訶摩耶是彼慧光王十善化民者今我是也我緣彼世自行十善又以勸民今行十善是以今日得是足下千輻相輪時洴沙王復白佛言六師群迷不自度量貪著利養生嫉妒心求與世尊揔試神力言佛作一我當作二佛現神變妙難思議六師窮縮乃無一術慚形愧影投水而死徒類散解自遺殃患念其迷惑何劇之甚佛告大王不但今日六師之徒諍名利故求與我決自喪失衆過去世時亦共我諍我亦傷彼奪其人衆王即長跪尋白佛言不審世尊過去世時與六師鬭奪其徒衆其事云何願具說示佛告王曰善著心聽乃往過去無量無數阿僧祇劫此閻浮提有一國王名摩訶貯仇利領五百小國王有五百夫人無有太子可以繼嗣

王自念言吾年轉大無有一子以續國位若一旦崩亡之後諸王臣民不相承受使當興兵枉害民命國將亂矣何苦之劇念是事已心沒憂海時天帝釋遙知王憂即從天下化作一醫來詣王所問王憂意王即如事宣示語醫化醫白王莫復憂慮我當爲王入雪山採合衆藥與夫人服服藥之後皆當有娠王聞是語差用釋憂即語醫言能爾者善是時化醫即往雪山取諸藥草擔還王宮以乳煎之與大夫人夫人嫌臭情又不信化醫歸天後不肯服餘小夫人盡共分服服未經久尋覺有娠各以情事白大夫人夫人聞已情乃憂悔即問所服有餘殘不答言已盡復問前草今者在不答言猶在尋勃取乳更用重煎持與夫人夫人便服服之數日亦覺有娠諸

小夫人月滿各生皆是男兒端正殊異王見諸子歡喜踊躍悒遲念想於大夫人夫人月滿亦生一男面貌極醜形如株杌父母見之情不歡喜因共號之爲多羅睺柅此言杌勅令養育年漸長大其餘諸兄皆以納娶唯有株杌不以在意後會邊國興兵入界五百王子領兵往拒始戰軍敗退來趣城株杌王子問諸兄言何以退走如恐怖狀兄輩語言往鬪不利他軍見遂是以走退株杌言曰如斯軍賊敢見侵凌取我先祖天寺之中大弓貝來我欲往擊其先祖是轉輪王即遣多人取昇來與之取弓舒張弓聲如雷彈弓之音聞四十里持弓捉貝便獨往擊到先吹貝聲如霹靂彼軍聞聲驚怖散走敵退乃還父王異遇爾乃愛待深思方便欲爲娉娶時一國王名

律師跋蹉聞其有女端正絕世王即遣使往
告求婚指其一兄貌狀示之言爲此兒求索
御女使奉教到具膳王辭律師跋蹉即許爲
婚使還白王王大歡喜尋遣車馬往迎將來
自勑株杌莫晝見婦自今已後常以日暮乃

左二

手五

見交會時諸子婦後共談語各歎其夫種種
才德時株杌婦亦歎我夫猛健力士之力身
又細軟甚可敬愛餘婦語曰汝不須言汝夫
狀貌正似株杌若汝晝見足使汝驚株杌婦
聞憶之在心豫掩一燈藏著屏處伺夫卧訖
發燈來看見其形體甚用恐怖即夜嚴駕還
至本國夫明乃覺甚用惶惑捉弓持貝尋跡
逐往到其國中依一臣住後六國王聞律師
跋蹉有絕妙之女各貪欲得興兵集衆競共
來索時律師跋蹉甚用憤惱合諸群臣博議

其事正欲與一其餘則恨作何方便却此亮
敵有一臣言當分此女用作六分一軍與一
其意可息或有臣言且出重募有能却軍以
女妻之分國共治重加賞賜王即然之便行
宣募時多羅睺陀即持弓貝出城趣賊吹貝
扣弓六軍驚駭怖不能動即入軍中斬六王
首奪取冠飾攝錄其衆律師跋蹉甚用歡喜
以女貢之奉爲大王領攝七國一切軍兵將
諸士衆與婦還國父王聞來徃出界迎見子
所領軍衆極盛以國讓子勸作大王其子不
肯云父猶在理不應爾還到宮中窮責其婦
汝前何以夜棄我亡其婦答言君身極醜初
見驚怖謂非是人多羅睺陀捉鏡自照乃見
身首酷似株杌患厭其身自不喜見便至林
間乃欲自殺帝釋遙知即下到邊問所由緣

慰喻其意與一寶珠而告之言常以此珠著汝頂上可得殊異如我端正尋喜奉受安其頂上覺身倍異還至宮中自取弓貝欲至外戲婦見不識尋語之曰汝是何人莫觸此物我夫若來儻相害損尋語婦言我是汝夫婦

左二

二十六

殊不信而語之言我夫極醜汝形端正汝是何人說是我夫夫即却珠還示故形婦乃驚喜云何乃爾夫即具悉說得珠意婦自是已後敬愛其夫株杌之名從是滅除便更稱之名須陀羅扇後自生念當率兵衆更起宮城即出觀行平博之處勑諸人衆是中可作有四龍王人形來問欲作城者爲用何物須陀羅扇言當用土作龍復白言何不用寶答言城大那得多寶龍復白言我當相與尋化四邊作四大泉而語之言用東泉水而作塹者

便成瑠璃用南泉水用作塹者可成爲金用西泉水而作塹者可成爲銀用北泉水而作塹者可成玻璃尋時勑作如語成寶便令作城方四百里復勑作宮方四十里宮城街陌樓觀舍宅樹林浴池悉是四寶嚴淨顯妙略如天上官城既竟七寶來應總攝四域化民修善如是大王欲知爾時摩訶釋迦梨者今見我父淨飯王是爾時母者今我母摩訶摩耶是彼多羅睺陀醜王子者今我身是彼時婦者今瞿夷是彼婦公者今摩訶迦葉是彼六國王欲以兵力逼求女者今六師是於彼世時與我諍色我傷害彼奪取兵衆乃至今日疾名利故求與我試無術稱心投水而死我攝徒類九億人衆爲我弟子時洴沙王復白佛言多羅睺陀本作何行福德力強形如

是醜佛復告王皆有因緣乃往過去無量難計阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅柰國有仙山名曰律師時仙山中有一辟支佛身有風患當須服油至油師家從其乞索油師瞋恚遂呵責之頭如株杌手脚如軸不肯生活候伺他家不規錢買但欲唐得雖瞋呵責然與油滓辟支佛受已適復擔去其油師婦從外而來見辟支佛心甚敬仰問言快士從何而來持此油滓用作何等時辟支佛如實語之婦便恨恨還喚將來即取其鉢與滿鉢油怨責夫言汝實不是云何乃以油滓與之今還懺悔除汝口過油師心悔粗還辭謝夫婦同心白辟支佛若更須油日日來取後辟支佛數返取油感其恩力於油師前現神足力飛昇虛空身出水火分合身體種種現

變油師夫婦見其神變倍用歡喜甚增敬仰夫見是已便語婦言汝所施油當共同福受其果報時共爲夫妻婦語夫言汝興惡言向於快士方施油滓無有淨心所生之處當極醜惡云何共汝作夫婦耶夫復答言我常辛苦積聚油具云何獨施不與我共終不聽汝要作夫婦妻復言曰若爲汝妻見汝形醜夜棄汝亡夫答之言正使汝亡我當逐汝要得乃止夫婦語竟向辟支佛身心自歸歎誠悔過時辟支佛語油師夫妻緣汝施油我病得瘥今汝夫妻欲求何願恣汝所求悉當令得

左二
三十

夫妻歡喜長跪立願令我夫妻所生之處天上人中一切從意如是大王欲知爾時賣油人者多羅睺陀是時油師婦者多羅睺陀婦是緣於爾時見辟支佛言似株杌手脚如

軸雖施油滓瞋色與語由是因緣所生之處初形甚醜如前惡言緣後懺悔喜施好油所生之處還得端正緣以油施常得多力數千萬衆無敢當者福德報故作轉輪王食福四

域五欲從心善惡之業其報不朽是故一切當念道要慎身口意遵修道行佛說是時洴沙王等諸王臣民四輩之衆天龍鬼神聞佛所說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大道心者或有遷住不退地者一切歡喜禮敬奉行

賢愚因緣經卷第二

音釋

鑰弋約切鋰也睂輪閻切愕逆各切全蒲闊切
洴蒲兵切搃說岳切塙杜結切豎許刀切革端曰聲
睂失冉切振除庚切烽蟻封也燁烽羽切光明盛燁弋輒

牒蘇木切娛失人切杌五忽切木昇羊諸切
轉七豔切城水也達也杌無枝也木昇共舉也