

大家早起見婢命終恚而言曰此婢恒常不
聽入舍今暮何故乃於此死即便使人草索
繫脚拽置寒林中時彼天中有一天子有五
百天人以爲眷屬宮殿嚴麗尔時天子福盡
命終此老母人即代其處生天之法其利根
者自知來緣鈍根生者但知受樂尔時此女
旣生天中與五百天子娛樂受樂不知生緣
時舍利弗在忉利天知此天子生天因緣問
言天子汝因何福生此天中答言不知時舍
利弗借其道眼觀見故身生天因緣由迦旃
延即將五百天子來至寒林散花燒香供養
死屍諸天光明照曜村林大家見變恠其所

廿二末

由告令近遠詣林觀看見諸天子供養此屍

即問天曰此婢醜穢生存之時人猶惡見況
今已死何故諸天而加供養彼時天子具說

本末生天因緣即皆迴詣迦旃延所爲諸天
人廣說妙法所謂施論戒論生天之論欲不
淨法出離爲樂余時彼天及五百天子遠塵

離垢得法眼淨飛還天宮時諸會衆聞此法已各
獲道迹乃至四果莫不歡喜頂戴奉行敬禮而去
賢愚因緣經卷第四

盤四

老耄下莫報反 獻核下胡代反 門闥下苦本反 拚音卓剗烏官
鎧口改反又 塞上桑則反 大助
得反 撥撤下直爆必教居宜反劙稍下音劙稍古荷大助
加音敦丁昆瀨利上音拘執釋之範疇二字音塔登門闥下苦本反 拚音卓剗烏官
聾反而容指口皆日曝下蒲木反激上音涸鶴音
撣下音鞞昌近反達下音羊澗下音燒音遶又門
撣下音鞞昌近反達下音滂沛下音滅音謫音捺音渾沌
上胡本反鑊慈上音莫舉貸下他咽於見瑰偉上公回鬼鍛丁亂般瑟上音鉢鞭捶下之春炊上詩答反下音吹

賢愚因緣經卷第五 樂五

元魏沙門慧覺在高昌郡譯

金天緣品第二十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時此國中有一長者其家大富財寶無數生
一男兒身體金色長者欣慶即設施會請諸

相師令占吉凶時諸相師抱兒看省見其奇
相喜不自勝即爲立字名脩越那提婆晉言金天
此兒福德極爲純厚其生之日家中自然出
一井水縱廣八尺深亦如是其水汲用能稱
人意須衣出衣須食出食金銀珍寶一切所
須作願取之如意即得兒年轉大才藝博通
長者愛之未敢逆意而依是念我子端正容貌
無倫要當推求選擇名女形容色狀殊姿
越群金容妙體類我見者當往求之即募諸
賈周遍求之時間彼國有大長者而生一女
字修跋那婆蘇晉言金明也端正非凡身體金色
晃昱照人細滑光澤初生之日亦有自然
八尺井水其井亦能出種種寶衣服飲食稱
適人情時彼長者亦自念言我女端正人中
英妙要得賢士形色光暉如我女比乃當嫁
與共爲婚姻余時女名遠布舍衛金天名稱
復聞女家時二長者各懷歡喜即各相詣求
爲婚姻娶婦已竟還至舍衛時金天家便設

上供請佛及僧供養一日佛受其請往至舍
食食已攝鉢具爲長者金天夫婦廣演妙法
開解其心金天夫妻及其父母即時壞破二十
億洞然之惡心情開解獲須陀洹余時世
尊便還精舍於是金天與金光明俱白父母
參索出家父即聽許俱往佛所稽首佛足依
禮繞竟求入佛道佛尋聽可讚言善來比丘
鬚髮自墮法衣著身便成沙門於是金天在
比丘衆光明比丘尼付大愛道漸漸教化
悉成羅漢三明六通具八解脫一切功德悉
皆具足阿難白佛不審世尊金天夫婦本造
何行自生以來多財饒寶身體金色端正第
一得此一井能稱一切唯願如來當具宣示
佛言阿難乃往過去九十一劫時世有佛号
毗婆尸佛既滅後遺法在世後有諸比丘遊
行教化到一村落有諸人民豪賢長者見衆
僧至各競供設衣被飲食無有乏短時有夫
妻二人貧餓困乏每自惟念我父在時財寶

積滿富溢難量今者我身貧困極甚坐卧草
蓐衣不蓋形家無升斗何其苦耶余時雖富
財寶無量不遭斯等衆聖之僧今既得值無
錢供養思惟是已愴然而啼懊惱墮淚墮婦
臂上婦見夫涕而問之言有何不吉懊惱若是
是督荅婦言汝不知耶今有衆僧適過此村

豪賢居士咸興供養我家貧乏獨無升斗於
此衆僧不種善緣今者貧困來世又劇我惟
此已是故泣耳婦荅督言今當如何正欲供
養無有錢寶雖有空意不遂其願婦語督言
今汝可往至本舍中於故藏內推覓錢寶若
苟得之當用供養時夫如言至故藏內遍行
推覓得一金錢持至婦所于時其婦有一明
鏡即共合心當用布施買一瓶盛滿淨水
以此金錢著瓶水中以鏡著上持至僧所到
已至心用布施僧於時衆僧即爲受之各各
取水而用洗鉢復有取水而飲之者時彼夫
婦歡喜情悅作福已竟遇疾命終生忉利天

佛告阿難余時貧人持一瓶水布施僧者今
此金天夫婦是也由其前世持一金錢及一
瓶水并此明鏡施衆僧故世世端正身體金
色容儀晃昱殊妙無比九十一劫恒常如是
由于余時有敬信故得離生死逮得應真阿
難當知一切福德不可不作如彼貧人以少

盤五

三

施故乃獲如是無量福報余時阿難及諸衆
會聞佛所說咸興施心勤加福業歡喜奉行
重姓緣品二十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
余時國中有豪長者財富無量唯無子息每
懷悒遲禱祀神祇求索一子精誠欵篤婦便
懷妊日月滿足生一男兒其兒端正世所希
有父母宗親值時燕會共相合集詣大江邊
飲酒自娛父母持兒詣其會所父愛此兒順
座擔舞父舞已竟母復擔之歷坐擎騰歡喜
自樂臨到河邊意卒散亂執之不固失兒墮
水尋時搏撮竟不能得于時父母憐愍此兒

愛著傷懷絕而復稣其兒福德竟復不死至
河水中隨水沉浮時有一魚吞此小兒雖在
魚腹猶復不死時有小村而在下流有一富
家亦無子姓種種求索困不能得而彼富家
恒令一奴捕魚販賣僕輸大家其奴日日捕
魚爲業值時捕得吞小兒魚割腹看之得一
小兒面貌端正得已歡喜施與大家大家觀
之而自慶言我家由來擣祠神祇求索子息
精誠報應故天與我即便摩搢乳哺養之時
彼上村父母聞下村長者魚腹中得兒即往
其所追求索之而語之言此是我見我於彼
河而失是子今汝得之願以見還時彼長者
而答之曰我家由來擣祀求子今神報應賜
我一兒君之云兒竟爲所在紛紜不了詣王
求斷於是二家各引道理其兒父母說是我
兒我於其時失在河中而彼長者復自說言
我於河中魚腹得之此實我子非君所生王
聞其說靡知所如即與二家評詳此事卿二

盤五

四

長者各認此兒今若與一於理不可更互共
養至兒長大各爲娶婦安置家業二處異居
此婦生子即屬此家彼婦生兒即屬彼家時
二長者各隨王教兒年長大俱爲娶婦經營
所須無有乏短于時其兒白二父母我生以
來遭羅艱苦墮水魚吞垂死得濟今我志意
欲得出家唯願父母當見聽許時二父母心
愛此兒不能拒逆即便聽許其兒即辭往至
佛所誓首佛足求索入道佛即聽之讚言善
來比丘頭髮自墮即成沙門字曰重姓佛爲
說法得盡諸苦即於座上成阿羅漢阿難白
佛不審世尊此重姓比丘本作何行種何善
根而今出世墮水魚吞而故不死佛告阿難
汝且聽之吾當爲說過去久遠有佛世尊号
毗婆尸集諸大衆爲說妙法時有長者來至
會中聞其如來廣說大法布施之福持戒之
福聞已歡喜信心猛烈即從彼佛受三自歸
受不殺戒復以一錢布施彼佛由是之故世

世受福財寶自恣無有乏短佛告阿難欲知
余時長者子者今重姓比丘是也由其余時
施佛一錢九十一劫恒富錢財至於今世二
家父母供給所須受不殺戒故墮水中魚吞
不死受三自歸故今值我世沐浴清化得羅
漢道余時阿難及與衆會聞佛所說遵修善
行敬重佛教歡喜信受頂戴奉行

散檀寧緣品二十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
余時世尊與諸弟子千二百五十人俱余時
國中有五百乞兒常依如來隨逐衆僧乞匱
自活經歷年稔獸心內發而作是言我等諸

盤五

人雖蒙僧福得延餘命苦事猶多咸作是念
我等今者寧可從佛求索出家共詣佛所於
是衆人即共白佛如來出世甚爲難遇我等
諸人生在下賤蒙尊遺恩濟活身命既受殊
養貪得出家不審世尊寧可得不余時世尊
告諸乞兒我法清淨無有貴賤譬如淨水洗

諸不淨若貴若賤若好若醜若男若女水之
所洗無不淨者又復如火所至之處山何石
壁天地所有無大無小一切万物其被火者
無不燒燃又復我法猶如虛空男女大小貧
富貴賤有入中者隨意自恣時諸乞兒聞佛
所說普皆歡喜信心倍隆歸誠向佛求索入
道世尊告曰善來比丘鬚髮自墮法衣在身
沙門形相於是具足佛爲說法心開意解即
盡諸漏成阿羅漢於時國中諸豪長者庶民
之等聞諸乞兒佛聽入道皆興慢心而作是
言云何如來聽此乞匱下賤之人在衆僧次
我等諸人儻修福業請佛衆僧供養食時奈
何令此下賤之徒坐我牀席捉我食器余時
太子名曰祇陀施設供具請佛及僧遣使白
佛唯願世尊明受我請及比丘僧因令白佛
所度乞兒作比丘者我不請之慎勿將來佛
便受請明日食時佛及衆僧當應請時告諸
乞兒比丘吾等受請汝不及例今可往至齋

單越取自然成熟粳米還至其家隨意坐次自食粳米時諸比丘如命即以羅漢神足往彼世界各各自取滿鉢還來攝持威儀自隨次第乘虛而來如鴈王飛至祇陀家隨次而坐各各自食於時太子覩衆比丘威儀進止神足福德敬心歡喜歎未曾有而白佛言不審世尊此諸賢聖大德之衆威神巍巍衆相具足爲從何方而來至此甚可欽敬唯願如來今當爲我說其徒衆本末因緣佛告祇陀若欲知者善心聽之當爲汝說此諸比丘正是昨日所不請者吾及衆僧向者欲來應太子請此諸比丘以不請故往鬱單越取自然

盤五

六

粳米而自食之余時祇陀聞說是語極生慚愧懊惱自責我何愚蠢不別明闇又復言曰世尊功德難可思議此諸乞兒於此國中最爲下賤今日乃得稟受清化最蒙洪澤既受現世安樂身福復獲永世無爲之樂如來今日所以出世但爲此輩更不存餘又復世尊

不審此徒往古世時種何善行修何功德今值世尊特蒙殊潤復造何咎從生以來乞匄自活困苦乃尔世尊慈愍幸見開示佛告之曰若欲知之宜善心聽吾當爲汝具足解說如是本末諾當善聽尔時世尊便告祇陀過去久遠無量無數不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅捺有一山名曰利師

仙山

古昔諸佛多住其中若無佛時有辟支佛依其住止假使復無辟支佛時有諸五通學仙之徒復依止住終無空廢尔時山中有辟支佛二千餘人恒止其中於時彼國有火

星現

是其惡災此星已現十二年中國當乾旱無有天雨不得種植國必破矣是時國內

有一長者名散檀寧其家巨富財穀無量恒設供具給諸道士時千僕士住至其家求索供養而作是言我等諸人住在彼山值國枯旱乞食叵得長者若能供我食者當住於此若不見與當至餘方長者於時即問藏監今

盤五

七

我藏中所有穀米足供此諸大士食不吾欲
請之藏監對曰唯願時請所有穀食饒多足
供長者即請千辟支佛飲食供養彼殘千人
復詣其家亦求供養長者復問其藏監曰鄉
所典藏穀食多少更有千人亦欲設供足能
辦不其藏監言所典穀食想必足矣若欲使
供宜可時請於時長者即便請之差五百使
供設飲食時設使人執作食具經積年歲厭
心便生並作是說我等諸人所以辛苦皆由此
此諸乞兒之等余時長者恒令一人知白時
到時此使人養一狗子若往白時狗子遂往
日日如是余時使人卒值一日忘不往白狗
子時到獨往常處向諸大士高聲而吠諸辟
支佛聞其吠聲即知來請便至其家如法受
食因白長者天今當雨宜可種植長者如言
即令諸作人賚持作器勸力種耕大麥小麥
一切食穀悉皆種之經數時間所種之物盡
變爲瓠長者見已恠而問之諸大士曰此事

無苦但勸加功隨時溉灌如言勤灌其後成
熟諸瓠皆大復加繁盛即擘看之隨所種物
成治淨好麥滿其中長者歡喜合家藏積其
家備溢復分親族合國一切咸蒙恩澤是時
五百作食之人念言斯之所獲果實之報將
由斯等大士之恩我等云何惡言向彼即往
其所請求改悔大士聽之悔過已竟復立誓
言願使我等於將來世遭值賢聖蒙得解脫
由此之故五百世中常作乞兒因其改悔復
立誓故今遭我世蒙得過度太子欲知余時
大富散檀寧者豈異人乎我身是也時藏監
者今須達是時日日往白時到人者優填王
是時狗子者由其吠故世好音美音長者
是也余時五百作食之人今此五百阿羅漢
是余時祇陀及衆會者覩其神變感佛功德
剋心精勤有得初道及四果者復有專修快
士行者復有興心求佛道者各各精勤求遂
本心歡喜踊躍頂戴奉行

卷五

月光王頭施緣二十六

如是我聞一時佛在此舍離菴羅樹園中。尔時世尊告賢者阿難其得四神足者能住壽一劫吾四神足極能善修如來今者當壽幾許如是至三於時阿難爲魔所迷聞世尊教默然不對又告阿難汝可起去靜處思惟賢

者阿難從坐而起往至林中阿難去後時魔波旬來至佛所白佛言世尊處世教化已久度人周訖蒙脫生死數如恒少時年又老可入涅槃於時世尊地取少土著於爪上而告魔言地土爲多爪上多耶魔答佛言地土極多非爪上土佛又告言所度衆生如爪上土餘殘未度如大地土又告魔言却後三月當般涅槃於時波旬聞說是已歡喜而去尔時阿難於林中坐忽然眠睡夢見大樹普覆虛空枝葉蓊蔚華果茂盛一切羣萌靡不蒙賴其樹功德種種奇妙不可稱數旋風卒起吹激其樹枝葉壞碎猶如微塵滅於力士所住

之地一切羣生莫不悲悼阿難驚覺怖不自寧又自思惟所夢樹者殊妙難量一切天下咸賴其恩何緣遇風碎壞如是而今世尊覆育一切猶如大樹將無世尊欲般涅槃作是念已甚用戰懼來至佛所爲佛作禮而白佛言我向所夢如斯之事將無世尊欲般涅槃

盤五

九

佛告阿難如汝所言吾後三月當般涅槃我向問汝若有得四神足者能住壽一劫吾四神足極能善修如來今日能壽幾何如是滿三而汝不對汝去之後魔來勸我當取涅槃吾已許之阿難聞此悲慟迷荒悶惄惻塞不能自持其諸弟子展轉相語各懷悲悼來至佛所尔時世尊告於阿難及諸弟子一切無常誰得常存我爲汝等應作已作應說已說汝等但當勤精修習何爲憂感無補無行時舍利弗聞乎世尊當般涅槃深懷歎感因而說曰如來涅槃一何疾也世間眼滅永失恃怙又白佛言我今不忍見於世尊而取滅度

今欲在前而入涅槃唯願世尊當見聽許如是至三世尊告曰宜知是時一切賢聖皆當寂滅時舍利弗得佛可已即正衣服長跪膝行遶佛百匝來至佛前以若干偈讚歎佛已捉佛手足擎戴頂上如是滿三合掌侍佛因而言曰我今最後見於世尊叉手敬肅却行

而去將沙弥均提詣羅閱祇至本生地到已即勑沙弥均提汝往入城及至聚落告國王大臣舊故知識諸檀越輩來共取別余時均提禮師足已遍行宣告我和上舍利弗今來在此欲般涅槃諸欲見者宜可時往余時阿闍世王及國豪賢檀越四輩聞均提語皆懷慘悼異口同音而說是言尊者舍利弗法之大將衆生之類之所視仰今般涅槃一何疾哉各自馳奔來至其所前爲作禮問訊訖竟各共白言承聞尊者欲捨身命至于涅槃我曹之類失於恃怙時舍利弗告衆人言一切無常生者皆終三界皆苦誰得安者汝等宿

慶生值佛世經法難聞人身難得念勤福業求度生死如是種種若方便廣爲諸人隨病投藥尔時衆會聞其所說有得初果乃至三果或有出家成阿羅漢者復有誓心求佛道者聞說法已作禮而去時舍利弗於其後夜正身正意繫心在前入於初禪從初禪起

盤五

十

入第三禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處定從空處起入於識處從識處起入不用處從不用處起入非有想非無想處從非有想非無想處起入滅盡定從滅盡定起而般涅槃時天帝釋知舍利弗已取滅度與多天衆百千眷屬各賚華香供養之具來至其所側塞虛空咸各悲叫淚如盛雨普散諸華積至于膝復各言曰尊者智慧深於巨海捷辯應機音若涌泉戒定慧具法大將軍當遂如來廣轉法輪其取涅槃何其速哉城聚内外聞舍利弗已取滅度悉賚酥油華香供具馳走悉集悲痛

戀惜不能自勝各持華香而用供養時天帝釋毗首羯摩合集衆寶莊校高車安舍利弗在高車上諸天龍鬼國王臣民侍從號號至平博地時天帝釋勑諸夜叉往大海邊取牛頭栴檀夜叉受教尋取來還積爲大積安身在上酥油以灌放火耶旬作禮供養各自還去火滅之後沙弥均提般師舍利盛著鉢中揭其三衣擔至佛所爲佛作禮長跪白佛我和尚舍利弗已般涅槃此是舍利此是衣鉢時賢者阿難聞說是語悲悼憤悶益增感切而白佛言今此尊者法大將軍已取涅槃我何憑怙佛告之曰此舍利弗雖復滅度其戒定慧解脫解脫知見如是法身亦不滅也又舍利弗不但今日不忍見我取般涅槃而先前死賢者阿難合掌白佛不審世尊往昔先前取死其事云何願爲解說佛告阿難過去久遠無量無數不可思議阿僧祇劫此間浮

盤五

十一

提有一國王名旃陀婆羅脾晉光言統閻浮提八万四千國六万山川八十億聚落王有二万夫人綵女其第一夫人名須摩檀晉言施一大臣其第一者名摩旃陀晉言王有五百太子其最大太子名曰尸羅跋陀晉言王所住城名跋陀耆婆晉言壽其城縱廣四百由旬金銀琉璃頗梨所成四邊凡有百二十門街陌里巷齊整相當又其國中有四行樹亦金銀琉璃頗梨所成或金枝銀葉或銀枝金葉或琉璃枝頗梨葉或頗梨枝琉璃葉有諸寶池亦金銀琉璃頗梨所成其池底沙亦是四寶其王內宮周四十里純以金銀琉璃頗梨國中豐潤人民快樂珍奇異妙不可稱數爾時其王坐於正殿忽生此念夫人處世尊榮滅度過去世時亦不堪忍見我取般涅槃而先豪貴天下敬瞻發言無違珍妙五欲應意而至斯之果報皆由積德修福所致譬如農夫由春廣種秋夏豐收春時復到若不勤種秋夏何望吾今如是由先修福今獲妙果今復

不種後亦無望作是念已告諸羣臣今我欲出珍妙寶藏置諸城門及著市中設大檀施隨其衆生一切所須盡給與之并復告下八萬四千諸小國土悉令開藏給施一切衆臣曰善敬如王教即堅金幢擊於金鼓廣布宣令謄王慈詔遠近內外咸令聞知於時國內

沙門婆羅門貧窮孤老有乏短者強弱相扶雲起恒集須衣與衣須食與食金銀珍寶隨病醫藥一切所須稱意與之間浮提內一切臣民蒙王恩澤快樂無極歌頌讚歎盈於衢路善名遐宣流布四方無不欽仰慕王恩化於時邊表有一小國其王名曰毗摩斯那聞

聲五

十二

奉當思方便佐我除滅諸婆羅門共白王言王有何憂當見示語王即言曰彼月光王名德遠著四遠承風我獨卑陋無此美稱情志所願欲得除之作何方便能辦此事諸婆羅門聞說是語各自言曰彼月光王慈恩慧澤潤及一切悲濟窮厄如民父母我等何心從此惡謀寧自殺身不能爲此即各罷散不顧供養時毗摩斯那益增愁憤即出廣募周遍宣令誰能爲我得月光王頭共分國半治以女妻之余時山脅有婆羅門名曰勞度差聞王宣令來應王慕王甚歡喜重語之言苟能成辦不違信誓若能去者當以何日婆羅門曰辦我行道糧食所須却後七日便當發引婆羅門作呪自護七日已備便來辭王王供給所須進路而去時月光國豫有種種變恠興現地處處裂曳電星落陰霧晝昏雷雹霹靂諸飛鳥輩於虛空中悲鳴感切自拔羽翼虎豹豺狼禽獸之屬自投自擲跳踉鳴叫八

聲五

三

万四千諸小國王皆夢大王金幢卒折金鼓
卒裂大月大目夢鬼奪王金冠各懷憂愁不
能自寧時城門神知婆羅門欲乞王頭亦用
憤憤遮不聽入時婆羅門繞城數匝不能得
前首陀會天知月光王以此頭施於檀得滿
便於夢中而語王言汝誓布施不逆衆心乞
者在門無由得前欲爲施主事所不然王覺
愕然即勑大月汝往詣門勑勿遮人大月大
臣往到城門時城門神即自現形白大月言
有婆羅門從他國來懷挾惡心欲乞王頭是
以不聽大臣答曰若有此事是爲大災然王
有教理不得違當奈之何時城門神便休不
遮大月大臣即自思惟若此婆羅門必乞王
頭當作七寶頭各五百枚用貿易之即勑令
作時婆羅門往至殿前高聲唱言我在遐方
聞王功德一切布施不逆人意故涉遠來欲
有所得王聞歡喜迎爲作禮問訊行道不疲
極耶隨汝所願國城妻子珍寶車乘輦輶象

馬七寶奴婢僕使所有欲得皆當與之婆羅
門言一切外物雖用布施福德之報未爲弘
廣內身布施其福乃妙我故遠來欲得王頭
若不孤逆當見施與王聞是語踊躍無量婆
羅門言若施我頭何時當與王言却後七日
當與汝頭余時大月大臣擔七寶頭來用曉
謝腹拍其前語婆羅門言此王頭者骨肉血
合不淨之物何用索此今持余所七寶之頭
以用貿易汝可取之轉易足得終身之富婆
羅門言我不用此欲得王頭合我所志時大
月大臣種種諫曉求不迴轉即時憤感心裂
七分死於王前於時其王勑語臣下乘八千
里象遍告諸國言月光王却後七日當持其
頭施婆羅門若欲來者速時馳詣余時八万
四千諸王駱驛而至咸見大王腹拍王前闇
浮提人賴王恩澤各得豐樂歡娛無患云何
一旦爲一人故永捨衆庶更不矜憐唯願垂
愍莫以頭施一万大臣皆身投地腹拍王前

唯見哀愍矜恤我等莫以頭施永見棄捐二
萬夫人亦身投地仰白王言莫見忘捨唯垂
蔭覆若以頭施我等何怙五百太子啼哭王
前我等孩幼當何所歸願見愍念莫以頭施
長養我等得及人倫於是大王告諸王民夫
人太子計我從本受身以來涉歷生死由來

長久若在地獄一日之中生而輒死棄身無
數經歷灭河鐵牀佛屎火車炭坑及餘地獄
如是等身燒刺煮炙棄而復棄永無福報若
在畜生更相食歟或人所殺一身以供衆口
破壞消爛亦復無數空棄此身亦無福報或
墮餓鬼火從身出或有飛輪來截其頭斷而
復生如是無數如是殺身亦無福報若生人
間諱於財色瞋目怒盛共相殺害或興軍對
陣更相斫截如是殺身亦復無數爲貪恚癡
恒殺多身未曾爲福而捨此命今我此身種
種不淨會當捐捨不能得久捨此危脆穢惡
之頭用賀大利何得不與我持此頭施婆羅

門持是功德誓求佛道若成佛道功德具足
當以方便度汝等苦今我施心垂欲成滿慎
莫遮我無上道意一切諸王臣民夫人太子
聞王語已默然無言尔時大王語婆羅門欲
取頭者今正是時婆羅門言今王臣民大眾
圍繞我獨一身力勢單弱不堪此中而斫王
五十五

頭欲與我者當至後園尔時大王告諸小王
太子臣民汝等若苟愛敬我者慎勿傷害此
婆羅門作此語已共婆羅門入於後園時婆
羅門又語王言汝身盛壯力士之力若遭研
痛儻復還悔取汝頭髮堅繫在樹尔乃然後
能研取耳時王用語求一壯樹枝葉鬱茂堅
固欲繫向樹長跪以髮繫樹語婆羅門汝研
我頭墮我手中然後於我手中取去今我以
頭施汝持是功德不求魔梵及天帝釋轉輪
聖王三界之樂用求無上正真之道誓濟群
生至涅槃樂時婆羅門舉手欲斫樹神見此
甚大懷惱如此之人云何欲殺即以手搏婆

羅門耳其項反向手脚繚戾失刀在地不能動搖。余時大王仰語樹神我過去已來於此樹下。曾以九百九十九頭以用布施今捨此頭便當滿千捨此頭已於檀便具汝莫遮我無上道心。余時樹神聞王是語還使婆羅門平復如故時婆羅門便從地起還更取刀便研王頭。頭墮手中余時天地六反震動諸天宮殿搖動不安各懷恐怖恠其所以尋見菩薩爲一切故捨頭布施悉皆來下感其奇特悲淚如雨因共讚言月光大王以頭布施於檀波羅蜜今已得滿是時音聲普遍天下彼毗摩羨王聞此語已喜踊驚愕心擘裂死時婆羅門擔王頭去諸王臣民夫人太子已見王頭自投于地同聲悲叫絕而復蘇或有感結吐血死者或有愕住無所識者或自剪拔其頭髮者或復刲裂其衣裳者或有兩手臥壞面者啼哭蹤橫宛轉于地時婆羅門嫌王頭冕即便擲地脚踏而去或復有人語婆羅

門汝之酷毒劇甚乃余既不中用何爲乃索此乎時婆羅門進道而去人見便責無給食者飢餓委悴困切極理道中有人因問消息知毗摩羨王已復命終失於所望懊惱憤憤心裂七分吐血而死毗摩羨王及勞度差命終皆墮阿鼻泥犁其餘臣民思念王恩感結死者皆得生天如是阿難欲知余時月光王者今我身是毗摩羨王今波旬是時勞度差婆羅門者今調達是時樹神者今日連是時大月大臣者今舍利弗是當於余時不忍見我死而先我前死乃至今日不忍見我入於涅槃而先滅度佛說是已賢者阿難及諸弟子聞佛所說悲喜交懷異口同音咸共嗟嘆如來功德奇特之行咸皆專修有得四果者有發無上正真道意者皆大歡喜敬戴奉行

賢愚因緣經卷第五

十六末

盤五

縱廣

上足汲音

晃昱

上胡廣反

愴然

上初狀反

搏

攝上音活博下靡苗彼年稔下余
溉灌上古愛反一摩補麥悲慟下音
翥蔚上音既下音貴子智號咷
拍下音高反于勿反孔悲悼下音
反駱驛二字音懷挾下胡腹
反駱驛二字音矜恤下思律反縗戾
反駱驛二字音矜恤下思律反縗戾
反駱驛二字音矜恤下思律反縗戾
反駱驛二字音矜恤下思律反縗戾
反駱驛二字音矜恤下思律反縗戾
反駱驛二字音矜恤下思律反縗戾

賢愚因緣經卷第六

盤六

元魏沙門慧覺在高昌郡譯

快目王眼施緣品第二十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔時世尊大衆圍遶而爲說法城中人民樂
聽法者往至佛所前後相次時城中有盲婆

李刊

羅門坐街道邊聞多人衆行步駛疾即問行
人此多人衆欲何所至行人答曰汝不知耶
如來出世此難值遇今在此國敷演道化我
等欲往聽其說法此婆羅門而有一術衆生
之中有八種聲悉能別識知其相祿何謂八
種一者鳥聲二者三尺烏聲三曰破聲四曰

鴈聲五曰鼓聲六曰雷聲七曰金鈴聲八曰
梵聲其鳥聲者其人受性不識恩養志不廉
潔三尺烏聲者受性兇暴樂爲傷害少於慈
順其破聲者男作女聲女作男聲其人薄德
貧窮下賤其鴈聲者志性勤了多於親友將
接四遠其鼓聲者言辭辯捷解釋道理必爲

國師其雷聲者智慧深遠散析法性任化天
下金鈴聲者巨富饒財其人必積千億兩金
其梵聲者福德彌高若在家者作轉輪聖王
出家學道必得成佛時婆羅門語行路人我
能識別人之語聲若實是佛當有梵音汝可
將我往至其所當試聽之審是佛不時行路

人因牽將往漸近佛所聞佛說法梵音具足
深遠流暢歡喜踊躍兩目得開便得見佛紫
磨金色三十二相明朗如日即時禮佛喜慶
無量佛爲說法志心聽受即破二十億惡得
須陀洹已得慧眼便求出家佛言善來便成
沙門佛重方便廣爲說法即復尋得阿羅漢