

喻勿得爾也。是吾宿罪非獨彼殃。乃往過去久遠世時。時有賈客賣好真珠。枚數甚多。既團明好。時有一女。詣欲買之。向欲諧偶。有一男子。遷益倍價。獨得珠去。女人不得心。懷恨。又從請求。復不肯與。心盛遂怒。我前諧珠。便來遷奪。又從請求。復不肯與。汝毀辱我。在所生當報汝怨。所在毀辱。悔無所及。佛告諸比丘國王及諸比丘。買珠男子則我身。其女身者則暴志。是因彼懷恨。所在生處。常欲相謗。佛說如是。眾會疑解。莫不歡喜。

佛說鬘猴經第十

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘眾千二百五十人俱。時諸比丘會共議言。有此暴志比丘尼者。棄家遠業。而行學道。歸命三寶。佛則為父法。則為母。諸比丘眾以為兄弟。本以道法。而為沙門。遵修道誼。去三毒垢。供侍佛法。及比丘僧。愍哀一切行四等心。乃可得度。而反懷惡。謗佛謗尊。輕毀眾僧。甚可疑怪。為未曾有時。佛徹聽往問比丘。屬何所論。比丘具啟。向所議意。於時世尊告諸比丘。此比丘尼不但今世念如來惡。在所生亦復如是。吾自憶念。乃往過去無數劫時。有一獼猴王。處在林樹。食果飲水。愍念一切蚊行喘息人物之類。皆欲令度。使至無為。時與一獼猴。以為知友。親親相敬。初不相忤。鬘猴往來。到獼猴所。飲食言談。說正義理。其婦見之。數出不在。謂之於外。姪蕩不節。即問夫。賀。卿數出。為何所至。湊將無於外。放逸無道。其夫答曰。吾與獼猴結為親友。聰明智慧。又曉義理。出

輒往造共論經法。但說快事。無他放逸。其婦不信。謂為不然。又瞋獼猴。誘誑我夫。數令出入。當圖殺之。吾夫乃休。因便佯病。困劣著床。其智瞻勞。醫藥療治。竟不肯差。謂其夫言。何須勞意。損其醫藥。吾病甚重。當得卿所親親。獼猴之肝。吾乃活耳。其夫答曰。是吾親友。寄身託命。終不相疑。云何相圖。用以活卿耶。其婦答曰。今為夫婦。同共一體。不念相濟。反為獼猴。誠非誼理。其夫逼婦。又敬重之。往請獼猴。吾數往來。到君所頓。仁不枉屈。詣我家門。今欲相請。到舍小食。獼猴答曰。吾處陸地。卿在水中。安得相從。其鬘答曰。吾當負卿。亦可任儀。獼猴便從。負到中道。謂獼猴言。仁欲知不。所以相請。吾婦病困。欲得仁肝。服食除病。獼猴報曰。卿何以故。不早相語。吾肝掛樹。不齋持來。促還取肝。乃相從耳。便還樹上。跳踉歡喜。時鬘問曰。卿當齋肝。來到我家。反更上樹。跳踉踴躍。為何所施。獼猴答曰。天下至愚。無過於卿。何所有肝。而挂在樹。共為親友。寄身託命。而還相圖。欲危我命。從今已往。各自別行。佛告比丘。爾時鬘婦。則暴志。是鬘者。則調達。是獼猴王。則我身。是佛說如是。莫不歡喜。

佛說五仙人經第十一

聞如是。一時佛遊王舍城。與大比丘眾千二百五十人。與諸菩薩俱。佛告諸會者。乃往久遠無數劫時。有五仙人。處於山數。四人為主人。給侍。供養奉事。未曾失意。採果汲水。進以時節。一日遠行採果。水漿懈廢。眠寐不以時還。日以過中。四人失食。懷恨飢恚。謂其侍者。

卿給使令。何得如是。如卿所行。可為凶呪。不宜族姓。侍者聞之。憂感難言。退在樹下。近水邊坐。偏翹一脚。思惟自責。執勞積久。今違四仙時食之供。既失道教。不順四等。遂感而死。其足常著七寶之履。翹足而坐。著履墮水。而沒一隻。命過之後。即生外道。為凶呪子。年十餘歲。與其同輩。戲于路側。時有梵志過。見戲童人數猥多。遍觀察之。見凶呪子。特有貴相應。為王者。顏貌殊異於人中。上梵志命曰。爾有王相。不宜懊惱。遊於眾內。童子答曰。吾凶呪子。何有王相。梵志又曰。如吾經典。儀容形體。與識書符合。爾則應之。深思吾語。誠諦無欺。斯國之王。當用某日某時。薨殞。必禪爾位。童子答曰。唯勿廣之。協令靜密。設如仁言。當重念。恩不敢自憍。梵志言畢。尋逃遁走。出之他國。後日未幾。王薨絕嗣。媿求賢士。以為國冑。群臣議曰。國之無主。如人之無首。宜速發遣使。者。勤求有德。以時立之。使者四布。遙見斯童。有異人之姿。輒尋遣人。還啟群臣。唯嚴王制。威儀法駕。幸來奉迎。群臣百寮。莫不踴躍。如使者所白。嚴駕奉迎。香湯洗沐。五時朝服。寶冠劍帶。如先王之法。前後導衛。不違國典。即位處殿南面。稱制境土。安寧民庶。踴悅於時。梵志仰瞻天文。下察地理。知已嗣立。即詣宮門。求覲。門監啟曰。外有梵志。欲求覲尊。王詔見之。梵志進入。占謝祝願。又白王曰。如我所瞻。今果前誓。寧審諦乎。王曰。誠哉。道人神妙。蒙恩獲祚。王曰。道人。豈欲半國分藏珍寶乎。婦女美人車馬侍使。恣所欲得。梵志答曰。一無

所欲唯求二願。一曰飲食進止衣服臥起與王一等相須勿有前後。二曰參議國事所決同意莫自專也。王曰善哉。思嗣二願此豈不易乎。王修治國常以正法不枉萬民。梵志受恩。因自憍恣輕蔑重臣。群臣忿怨俱進諫曰。王尊位高。宜與國臣耆舊參議。偏信乞士。遂令悠慢陵侮群職。鄰國聞之將為所嗤。以致寇難。王曰。吾少與之久。有本誓。安可廢耶。臣諫不止。若王食饌但勿須之。則必改也。王遂可之。伺梵志出不復須。還則先之食。梵志恚曰。本要云何。今先獨食。王曰。雖吾先食。卿出未歸。豫別案饌。卿自來晚。梵志罵曰。咄。凶。呪子。不顧義理而違本誓。群臣聞之。臨臣毀君。咸奏欲殺。王詔群臣。以何罪罪之。各各進曰。或云甑蒸之。或云煮之。或云枝解。或云日擣。或云五板截耳。割舌挑目。殺之。王無所聽。吾奉道法。慈心愍哀眾生之類。不害蠕動。況危人命。但給資糧。驅令出國。群臣奉詔。即給衣糧。逐使出境。獨涉遠路。觸冒寒暑。疲極憔悴。無所似類。而到他國。詣異梵志家。舊與親親。又而問曰。卿何從來。何所綜習。業何經典。能悉念乎。答曰。吾從遠來。飢寒見逼。忘所誦習。梵志心念。此人所誦。今已廢忘。無所能化。當令田作。輒給奴子及犁牛耕。見梵志耕種苦役。奴子酷令平地走使東西。奴子無聊。欲自投水。往到河側。則得一隻七寶之履。心自念言。欲與大家。大家無恩。欲與父母。必賣噉食。梵志困我。役使無賴。吾當奉承以履上之。可獲寬恣。則齎履還用上梵志。梵志欣豫。心自念言。此

七寶履其價難訾。吾違王意。以履奉上。憊咎可解。尋還王國。以履上王。深自陳悔前之罪。豐願得原赦。王曰善哉。王即納之。幔裏別座坐之。會諸群臣。則詔之曰。卿等寧見前所逐梵志不耶。答曰不見。設使見者。當如之何。答曰。當斷其手足。截其耳鼻。斷頭斬腰。五毒治之。王曰。設使見者。能識之乎。臣曰不審。王出寶履以示群臣。命梵志出與臣相見。致此異寶。當共原之。群臣啟曰。此梵志罪如山。如海不可赦也。獻履一隻。何所施補。若獲一網罪可除也。王即可之。重逐梵志。令更求一隻。梵志懊惱。吾本呼嗟而轉加劇。還故主人。主人問曰。卿至何所。而所從來。梵志匿之。不敢對說。云偶行還。則付犁牛。奴子使令耕種如前。於時梵志問奴子曰。汝前寶履。本何從得。奴子俱行示得履處。至于水側。遍恣求之。不知隻處。奴子捨去。梵志心念。此之寶履。必從上流來。下行求之。不得。即逆流上行。見大蓮華。順流迴波。魚口銜之。其華甚大。有千餘葉。梵志心念。雖不得履。以此華上之。儻可解過。得復前寵。便復執華。則見四仙人。坐於樹下。前為作禮。問訊起居。聖體萬福。仙人曰。然。卿所從來。答曰。吾失王意。雖獻一履。不足解過。故逆流來求之。未獲。仙人告曰。卿為學人。當知進退。彼國王者是吾等子。存待愛敬。同食坐起。參宜云何。一旦罵之。凶。呪乎。卿之罪重。當相誅害。今不相問。指示樹下。則王先身為侍者時。供給仙時。坐翹一脚。憾結而終。寶履墮水。一隻著脚。便自取去。梵志取履。稽首謝過。還到本

國。續以上之。王即歡喜。群臣意解。復其寵位。佛告諸比丘。爾時王者。則吾身是。四仙人者。拘留秦佛。拘那含文。尼佛。迦葉佛。彌勒佛。是也。其梵志者。調達是也。佛說爾時。莫不歡喜。

生經卷第一

西晉三藏竺法護譯

佛說舅甥經第十二

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘眾俱。佛告諸比丘。乃昔過去無數劫時。姊弟二人。姊有一子。與舅俱給官御府織金縷錦綾羅縠珍好異衣。見帑藏中琦寶好物。貪意為動。即共議言。吾織作勤苦不懈。知諸藏物好醜多少。寧可共取用解貧乏乎。夜人定後。鑿作地窟。盜取官物。不可貲數。明監藏者。覺物減少。以啟白王。王詔之曰。勿廣宣之。令外人知。舅甥盜者。謂王多事。不能覺察。至于後日。遂當懼怵。必復重來。且嚴警守。以用待之。得者收捉。無令放逸。藏監受詔。即加守備。其人久久。則重來盜。外甥教舅。舅年尊體羸力少。若為守者。所得不能自脫。更從地窟。却行而入。如令見得。我力強盛。當濟免舅。舅適入窟。為守者所執。執者喚呼。諸守人捉甥。不制。畏明日讖。輒截舅頭。出窟持歸。晨曉藏監具以啟聞。王又詔曰。輿出其尸。置四交路。其有對哭取死尸者。則是賊魁。棄之四衢。警守積日。於時遠方有大賈來。人馬車馳。填

噎塞路奔突猥逼其人射開載兩車薪置其尸上守者明朝具以啟王王詔微伺伺不周密若有燒者收縛送來於是外甥將教僮豎執炬舞戲人眾總鬧以火投薪薪燃熾盛守者不覺具以啟王王又詔曰若已蛇維更增守者嚴伺其骨來取骨者則是原首甥又覺之兼猥釀酒特令醇厚詣守備者微而酤之守者連昔飢渴見酒宗共酤飲飲酒過多皆共醉寐俘囚酒瓶受骨而去守者不覺明復啟王王又詔曰前後警守竟不級獲斯賊狡黠更當設謀王即出女莊嚴瓔珞珠璣寶飾安立房室於大水傍眾人侍衛伺察非妄必有利色來趣女者素教誠女得逆抱捉喚令眾人則可收執他日異夜甥尋竊來因水放株令順流下唱叫奔急守者驚趣謂有異人但見株杌如是連昔數數不變守者翫習睡眠不驚甥即乘株到女室女則執衣甥告女曰用為牽衣可捉我臂甥素凶黠預持死人臂以用授女女便放衣轉捉死臂而大稱叫遲守者寤甥得脫走明具啟王王又詔曰此人方便獨一無雙久捕不得當奈之何女即懷妊十月生男男大端正使乳母抱行周遍國中有人見與有鳴嗽者便縛送來抱兒終日無鳴嗽者甥為餅師住餅爐下小兒飢啼乳母抱兒趣餅爐下市餅舖兒甥既見兒即以餅與因而鳴之乳母還白王曰兒行終日無來近者飢過餅爐時賣餅者授餅乃鳴王又詔曰何不縛送乳母答曰小兒飢啼餅師授餅因而鳴之不意是賊何因囚之王使乳母更抱兒出及

諸伺候見近兒者便縛將來甥酤美酒呼請乳母及微伺者就于酒家勸酒大醉眠臥便盜兒去醒悟失兒具以啟王王又詔曰卿等頑駘貪嗜狂水既不得賊復亡失兒甥時得兒抱至他國前見國王占謝答對引經說誼王大歡喜輒賜祿位以為大臣而謂之曰吾之一國智慧方便無逮卿者欲以臣女若吾之女當以相配自恣所欲對曰不敢若王見哀其實欲索某國王女王曰善哉從所志願王即有名自以為子遣使者往往令求彼王女王即可之王心念言續是盜魁前後狡猾即遣使者欲迎吾女遣其太子五百騎乘皆使嚴整王即勅外疾嚴車騎甥為賊臣即懷恐懼心自念言若到彼國王必被覺見執不疑便啟其王若王見遣當令人馬五百騎具衣服鞍勒一無差異乃可迎婦王然其言即往迎婦王令女飲食待客善相娛樂二百五十騎在前二百五十騎在後甥在其中跨馬不下女父自出屢觀察之王入騎中躬執甥出爾為是非前後方便捕何得稽首答曰實爾是也王曰卿之聰哲天下無雙隨卿所願以女配之得為夫婦佛告諸比丘欲知爾時甥者則吾身是女父王者舍利弗是也舅者調達是也國王父輪頭檀是也母摩耶是婦瞿夷是子羅云是也佛說是時莫不歡喜

◎佛說閑居經第十二

共普聞有大寂志姓曰瞿曇釋族姓子棄國轉遊城裏聚落與大比丘五百人俱彼佛大聖名稱普聞流遍十方莫不宣揚疑者肅驚戰戰兢兢莫不欣戴號曰如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士導法御天人師號佛世尊則以加哀天上人間諸魔梵天沙門梵志開化天人證以六通獨步三界所說經法初語亦善中語亦善竟語亦善分別其義微妙見諦淨修梵行得觀如斯如來至真等正覺善哉蒙慶若能稽首敬受道教功祚無量於時梵志長者往詣佛所稽首足下却坐一面敬問占謝又手白佛者揖讓者遙見默者却住一面者於時世尊告梵志長者假使有人來問汝者何所沙門不當供養奉事答曰不及唯佛說之佛言其有沙門梵志眼著妙色耳貪五音鼻慕好香口存美味身猗細滑志于諸法不捨於欲貪嫉恩愛志求無厭焚燒之痛如是之比沙門梵志不當供養奉事尊敬白佛言有來問者當以是答乃合善義則應法化所以者何我等著色聲香味細滑之法恩愛之著貪求無厭斯輩之類迷于五陰惑於六衰官爵俸祿財物富貴不以懈倦與俗無別以是之故不當奉供順此等類佛告梵志長者假使有人來問汝者當供事奉敬尊重何所沙門梵志當云何乎白世尊曰其不著念五陰六衰姪怒癡習濟色聲香味細滑之念斯等積德溫雅和順正當供事如此之輩沙門梵志佛告城裏聚落梵志長者汝等何故說此言乎寧有比類安知沙門梵志已

離婬怒癡。又教人離及色聲香味細滑。恩愛之著。心惱之熱。諸情無厭。答佛言。吾等數見沙門梵志。端正殊好。捨色聲香味細滑。所欲處在閑居。若樹下坐塚間曠野。棄諸瑕惡。志無所求。燕居獨處。彼則永除色痛。想行識諸法之念。斷求念空。常察此等沙門梵志。離婬怒癡。亦教人離捨色聲香味細滑之念。聽聞如是。以斯為樂。恩愛之著。永以除盡。可意色欲。諸所慕求。燿然已離。則以時節供事所樂。五陰六情亦復如是。我觀此等沙門梵志。處在閑居。若樹下坐塚間曠野。獨而燕處。則已永除眼色耳聲鼻香口味身受心法積眾德。本恭順和雅。如是。比像我等觀之。沙門梵志。離婬怒癡。及教人離我。等今日自歸佛及法僧。奉受五戒。為清信士。佛說如是。莫不歡喜。

佛說舍利弗般泥洹經第十四

聞如是。一時佛遊王舍城迦蘭陀竹園中。爾時賢者舍利弗。在那羅聚落。得疾困苦。寢在于床。與諸賢者沙彌俱。於時舍利弗尋般泥洹。侍者諄那供養奉事。如法已訖。取鉢衣服。就王舍城到竹樹間。已日昃時。從燕處起。取鉢衣服。至阿難所。稽首足下。退坐一面。諄那沙彌白阿難曰。唯然。仁者。欲得知不。賢者舍利弗已取滅度。我今齋持。和上舍利及鉢衣服。賢者阿難報諄那曰。便與我俱往詣佛所。敬事修禮。儻從世尊得聞要法。諄那答曰。唯然。從命。於時阿難與諄那俱往詣佛所。稽首足下。退坐一面。叉手白佛。我身羸極。無復力勢。柔弱疲劣。不能修法。所以者何。諄那

晉言沙彌來碎末

詣我所。稽首足下。為我說言。仁者。欲知賢者舍利弗已取滅度。并齋衣鉢及舍利。佛告賢者阿難。汝意諄那念舍利弗比丘。齋於戒品。而滅度。定品慧品。解脫品。度知見品。而滅度乎。又吾了是法。致最正覺。乃分別說。及四意止。四意斷。四神足。五根。五力。七覺意。八聖道行。佛所現信。汝於今見舍利弗比丘。又般泥洹。而反愁感。涕泣悲哀。不能自勝。賢者白世尊曰。舍利弗比丘。不齋持戒定慧。解度知見品。而滅度也。世尊。以是分別斯法。成最正覺。分別說耳。及四意止。四意斷。四神足。念五根。五力。七覺意。八聖道行。亦不齋此而滅度也。阿難白佛。唯然。世尊。舍利弗比丘。奉戒真諦。有妙辯才。講法無厭。其四部眾聽之不倦。說之不懈。多所勸助。開化未解。令心欣豫。莫不奉命。知節止足。常志精進。志常定止。有大聖智。無極之慧。卒問對之。言辭應機。發遣博達。能了。尋音答報。一切能通。智慧為寶。眾德具足。舍利弗比丘。巍巍如是。以故我見舍利弗比丘。取滅度去。愁憂悲哀。心懷感。不能自勝。佛告阿難。生者在世。安可久存。有諸思想。緣起之法。必當歸盡。壞敗永沒。法當崩敗。法應當壞。欲使不爾。終不可得。佛告阿難。佛本自說。一切恩愛。皆當別離。夫生有終。物成有敗。合則有散。應當滅盡。壞敗。欲使不爾。安得如意。應當終沒。歸于無常。離別之法。欲使不散。安得可獲乎。佛語阿難。舍利弗所遊之處。佛心則安。不以為慮。應當別離。壞敗無常。欲使不至。安可獲乎。法起有滅。物成有敗。人生有

終興盛必衰。應當無常。別離之法。欲使不至。未可獲也。譬如大寶之山。嵩高之頂。一旦崩摧。如是阿難。舍利弗比丘。在眾僧中。今取滅度。如寶山崩。無常壞敗。別離之法。欲使不至。安得如意。佛告阿難。猶大寶樹根芽莖節枝葉華實。具足茂好。大觚卒墮。則現缺減。視之無威。如是阿難。舍利弗比丘。存在眾僧。今取滅度。眾僧威滅。應當滅盡。無常衰耗。欲使不至。豈可得乎。是故阿難。從今日往。自修身行。已求歸依。以法為證。歸命經典。勿求餘歸。云何比丘。作是行乎。於是比丘。自觀身行。內外非我。當自觀察。調御其心。觀諸世間。皆由無點。內觀痛痒。觀外痛痒。內外非我。入于善哉。調御其心。察世無明。內觀其心。亦觀外心。不得內外入于善哉。自調其心。觀世無點。觀上日月。亦觀外法。不猗。內外入于善哉。調御其心。觀世無點。佛告阿難。是為修其身行。自求歸依。處於法地。歸命于法。不處他地。不歸餘人。佛告阿難。其比丘比丘尼。清信士。清信女。從我受教。自修其身。自求歸依。處於法地。歸於法地。歸命于法。不處他地。不歸餘人。出家比丘。為佛弟子。順此教者。則順佛教。佛說如是。阿難及沙彌諸比丘眾。聞經歡喜。受教而退。

佛說子命過經第十五

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中。有一異人。息男命過。父母愛重。無不欲念。視之無厭。以子之憂。狂亂失志。奔走門戶中庭。街路求子。願來見我。當於何所得。覩汝形。於時是人。隨其門路。出舍衛城。至祇

樹給孤獨園。往詣佛所。默然立前。佛問其人。汝何以故。本制其心。今者諸根變沒不常。憔悴羸極。其人白佛言。用為問我。諸根變異。所以者何。獨有一子。舉家愛重。莫不敬愛。視之無厭。今以命過。以子之憂。而發狂癡。其心迷亂。開軒窻及門戶。求索子。願來見我。何所求子。佛言。其人恩愛之著。別離則憂。啼泣悲哀。憂惱之患。合會有離。適有所愛。必致惱患。爾時其人聞佛所語。心中忽然了世無常。三世如幻。即受佛戒。稽首而退。

佛說比丘各言志經第十六

聞如是。一時佛遊於越祇音聲叢樹。與尊比丘俱。一切聖賢諸通已達。皆悉耆年。其名曰賢者舍利弗。賢者大目連。賢者迦葉。賢者阿那律。賢者離越。賢者那由提。賢者須菩提。賢者迦旃延。賢者優波離。賢者離垢。賢者名聞。賢者牛伺。賢者羅云。賢者阿難。如是之比。大比丘眾五百人。爾時賢者大目連。連及大弟子。天欲向明。從坐起。往詣賢者舍利弗所。時舍利弗遙見諸大弟子相隨而來。適觀此已至離越所。而謂之曰。離越且觀。大聖眾來。諸目連等。賢者離越尋時往詣舍利弗所。手執涼扇。詣舍利弗所。所以者何。今日且當因舍利弗得聞講法。與大弟子一時同心。時舍利弗見大弟子。尋以勞賀。賢者阿難善來。阿難能自枉屈為佛侍者。親近世尊。宣聖明教。當問阿難心所懷疑。音聲叢樹為其樂乎。威神巍巍華實茂盛。其香芬馥柔軟悅人。云何比丘。在於音聲叢樹之間。而現雅德。阿難

答曰。常以時節修具足行。分別其議成就。微妙淨修梵行。多所發起。多所成就。至於博聞曉了言教。心意開解。處于快見。為諸四輩講說經典。粗舉要言。濟諸曠野深谷之患。如是舍利弗。比丘應在音聲叢樹之間。時舍利弗復問離越。卿意云何。賢者阿難所說辯慧。猶師子吼。今問離越。仁者觀此音聲叢樹。為快樂不。威神巍巍華實茂盛。其香芬馥柔軟悅人。云何比丘。在於音聲叢樹之間。而現雅德。離越答曰。唯舍利弗。假使比丘閑居燕坐。樂于獨處。除去家想。而無愛欲。在於眾人而不放逸。不樂輕戲。懼怕定然。其心不亂。志在空行。如是比丘。應在音聲叢樹之間。則現雅德。

又舍利弗。復問賢者阿那律。卿意云何。在音聲叢樹。為快樂不。威神巍巍華實茂盛。其香芬馥柔軟悅人。云何比丘。在於音聲叢樹。而現雅德。阿那律答曰。唯舍利弗。假使比丘天眼徹視。道眼清淨。觀於天人三千大千佛之國土。普見無礙。譬如假喻。有眼之人。上高樓閣。從上視下。悉見所有人民。行來出入。進退居止。屋舍。如是舍利弗。比丘天眼。觀見三界無一罣礙。在於音聲叢樹之間。則現奇雅。

舍利弗問大迦葉曰。卿意云何。在音聲叢樹。為快樂不。威神巍巍華實茂盛。其香芬馥柔軟悅人。云何比丘。在於音聲叢樹。而現雅德。迦葉答曰。唯舍利弗。假使比丘自處閑居。勸人閑居。自修賢聖。勸人賢聖。自服弊衣。勸人弊衣。自知止足。勸人止足。自身少求。勸人少求。自身寂然。勸人寂然。自身精進。勸人精進。

自身制心。勸人制心。自身定意。勸人定意。自身專修。勸人專修。自身戒具。三昧智慧。解脫度知見慧。勸人亦然。自身教化。勸發眾人。聽採法義。開化說經。於法無厭。勸人亦然。如是舍利弗。比丘在於音聲叢樹之間。則現奇雅。

又舍利弗問大目連。卿意云何。在音聲叢樹。為快樂不。威神巍巍華實茂盛。其香芬馥柔軟悅人。云何比丘。在於音聲叢樹。而現雅德。目連答曰。唯舍利弗。假使比丘得大神足。威聖無量。普尊自由。於其神足所念。自在。於變化示現。無央數形。能變一身。至不可計。則還合一。於此牆壁山藪。谿谷。通過無礙。出無間入。無孔入地。復出。譬如入水。履水不溺。若行陸地。處於虛空。結加趺坐。若如飛鳥。身出光燦。如大火聚。身中出水。猶如流泉。其身不濡。今此日月。威神光光照於天下。從地舉手。捫摸日月。化大其身。至于梵天。如是舍利弗。比丘在於音聲叢樹之間。則現奇雅。

爾時目連問舍利弗曰。卿意云何。在音聲叢樹。為快樂不。威神巍巍華實茂盛。其香芬馥柔軟悅人。云何比丘。在於音聲叢樹。而現雅德。舍利弗答曰。假使比丘制心自在。不隨身教。自於其室。三昧正受。發意之頃。明旦日中。日冥定意。一心人定。夜半後夜。自由所行。常得自在。無所罣礙。譬如長者若尊者子。淨水洗沐。著新好衣。所有具足。無所少乏。隨其所欲。欲得何衣。眾寶瓔珞。香花伎樂。明晨日向夜。所欲止處。衣裳服飾。臥起床榻。悉得自在。如是目連。制心不隨亂意。明旦日中。閻冥

人定夜半後夜隨其所欲禪定三昧隨其所觀皆得自在比丘音聲叢樹則現奇雅

爾時賢者舍利弗謂目捷連賢者已說吾等之類蓋各言志隨其辯才各宣其意寧可俱往詣佛大聖啟說此事如佛所說吾當奉行目連答曰唯命是從於是舍利弗前白世尊我等之類各演所知今故啟白得其理不於是世尊讚舍利弗賢者阿難善哉善哉阿難所說所以者何比丘博聞則持不忘若有說法初善中善竟善分別其義微妙具足淨修梵行能分別此如是像法博聞普達觀之自在其心清淨降伏諸根皆能曉了則為四輩粗略舉要演說經典各令得所善哉善哉離越若之所說所以者何假使比丘在於閑居其行寂然其心清淨分別空無善哉善哉阿那律爾之所說所以者何今卿天眼覩見三千大千佛國如於高樓上察見在下善哉善哉迦旃延爾之所說所以者何汝見四諦無復狐疑善哉善哉須菩提能解說空法以空為本善哉善哉牛伺爾之所說所以者何畏生死苦樂於泥洹善哉善哉分別經義演說佛典善哉善哉優波離分別罪福奉修法律善哉善哉離垢去三毒罪得三脫門善哉善哉名聞清修善德并化眾人善哉善哉羅云守護禁戒無所違犯善哉善哉大迦葉樂在閑居勸他閑居以十二事常自修身亦勸他人善哉善哉目捷連得大神足無量大尊自在分一為萬萬還合一能捫摸日月身至梵天善哉善哉舍利弗明日日中日入人定夜半

後夜禪定三昧常得自在如長者子沐浴著衣以寶瓔珞晝夜三時恣意所服佛告諸比丘汝等各說所知皆快順法無所違錯復聽吾言云何比丘在音聲叢樹為快樂乎威神巍巍華實茂盛其香芬馥柔軟悅人在音聲樹而現雅德於是比丘明目旦從其衣鉢入于聚落若在異國處在樹下於是明目旦著衣持鉢入彼國邑若於聚落護諸根門分衛始竟飯食畢訖藏去衣鉢洗其手足獨坐燕處結跏趺坐正身直形安心在前則觀於世一切無常心自念言假使吾身漏盡意解乃從坐起輒如所言諸漏不盡不從坐起比丘如是在音聲叢樹則現奇雅於時世尊而說偈曰

博聞持法微妙最為無央數而講說內自觀身外勸化遵修世尊博聞教其目清淨無所著覩見眾生若干種譬如師子由山居止足解脫隨類教若在天及梵宮普能至彼無所礙淨妙智慧普解人一切知足棄諸惡如是上人說微妙所演善哉順上義其天中天無廢礙其諸神通普平等

彼時世尊曰除雲 因此興教聽吾言 如諸比丘所應行 燕處樹間志奇雅 貪諸微妙多少求 最勝分別其心行 著衣持鉢威儀則 其行如鳥遊虛空 其有能修如此妙 聖不與嫉無懷害 得至寂然去塵垢 處在燕樹德如斯 佛說如是諸大弟子天龍鬼神阿須倫聞經 莫不歡喜

佛說迦旃延無常經第十七

聞如是一時佛遊阿和提國爾時賢者迦旃延告諸比丘諸賢者聽一切合會皆當離別雖復安隱會致疾病年少當老雖復長壽會當歸死如朝露花日出即墮世間無常亦復如是年少強健不可常存譬如日出照於天下不久則沒如是賢者合會有別人生有死興盛必衰一切萬物皆歸無常壞敗歸盡如樹果熟尋有墮憂萬物無常亦復如是合會有離興者必衰譬如陶家作諸瓦器生者熟者無不壞敗如是賢者合會有離興者必衰生者有死恩愛離別所求所慕不得如意爾時則有惡應變怪現矣其病現前諸相危熟身得疾病命轉向盡骨肉消滅已失安隱得大困疾懊惱叵言體適困極水漿不下醫藥不治神呪不行假使解除無所復益醫見如是尋退捨去最後命盡至於鞭鞫與于凶危若使為變命欲盡時則有六痛遭於苦毒鞭鞫之惱眾患普集己所不欲自然來至轉向杼氣或塞不通但有出氣無有入氣出息亦極入息亦極諸脈欲斷失於好顏臥起須人

人常飲飼，雖得醫藥糜粥含之，必復苦極不能消化，欲捉虛空白汗流出，聲如雷鳴，惡露自出，身臥其上，歸於滅處，命盡神去，載出野田，或火燒之，身體臭腐，無所識知，飛鳥所食，骨節支解，頭項異處，連筋斷節，消為灰土，一切無常，當是之時，身為所在，頭足手脚為何所處，初始死時，出在塚間，父母兄弟妻子皆共逐之，親厚知識亦復如是，啼哭愁憂，悲哀呼嗟，椎胸殞憫，葬埋已訖，各自還歸，亦不能救身，獨自當之，棄捐在地，猶如瓦石，不聞聲香味，細滑亦不見色，及與五欲無所識知，以是之故，知身無常，孝順供養父母，恭敬沙門諸道士，布施持戒齋肅，守禁修行，起住迎逆，稽首作禮，叉手自歸，今諸賢者諦省察此，當念無常，苦空非身，於是說偈曰：

已見如此大恐懼 計求人身甚難得
當行精進救頭火 除諸勤苦立大安
往古佛時值不閑 莫計吾我及放逸
得無遇此無量苦 生死之患地獄酷
志在愛欲無為惡 伏諸根本故說此
無得念惡及諸想 得至寂然如壞賊
無得念言是我所 於是無我亦無吾
無得不尊自謂勢 攝身諸事伏其心
常當羞慚知身時 杼棄軀命無所著
無得長夜在惡趣 慎莫為此遭是患
勿復往至閻羅界 常當孝順供二親
積累功德為後護 因是疾得賢聖路
勿求眾安而犯惡 無承邪教為卒暴
觀察此以常興施 棄捐愛欲諸瑕穢

然後當求於父母 妻子親屬及知友
常承佛教不違命 將無不值就後世
假使疾病求父母 妻子親屬及知友
欲令救護不能得 功德智慧後世明
賢者迦旃延為諸比丘說法如此，比丘歡喜則時受教。

佛說和利長者問事經第十八

聞如是一時佛遊那難國波和奈樹間，與大比丘眾，比丘五百人，爾時和利長者往詣佛所，稽首足下，退坐一面，佛告長者，吾欲問汝，假使魔來及魔官屬，及無央數諸外異道，問以時答，汝當諦聽善思念之，唯然世尊，願樂欲聞，於是長者與諸大眾受教而聽，佛告長者，何謂大魁，長者白曰，唯然世尊，大魁有四，何謂為四，一曰地種，二曰水種，三曰火種，四曰風種，是曰四大魁，佛言，何謂地種，答曰，謂有五事，立堅強，不柔羸，麤能往返者，佛言，善哉善哉，長者能解彼諸地種，永不現不，長者答曰，唯然世尊，我身能知地種滅沒不可知，佛言，善哉，復問，何謂水種，答曰，唯然世尊，水有五事，津液通流，細滑微碎，無有形貌，猶如羅網，遍至諸脉，佛言，善哉善哉，長者汝乃能知水種滅沒不知處，時答曰，唯然世尊，知歸無常，永不現也，佛告長者，何謂火種，長者答曰，溫煖之類，能令人熱，有所消化，而能焚燒，光煥之類，佛言，善哉，長者，汝乃能知火種滅沒不復現，耶，答曰，能知無常歸盡不現，佛告長者，何謂風種，長者答曰，風有五事，寒冷之類，輕飄，駛疾，有所飄吹，出入得通，有諸響聲，佛言，善哉

善哉，爾乃能知風種，忽然沒不復現，耶，答曰，唯然世尊，能知風種自然歸盡，佛言，善哉善哉，長者，世尊又問，豈不覩見其種寂聲，答曰，唯然，知其種聲，平等如稱，其四大魁為何所處，答曰，猗欲飲食恩愛，又問，其四大魁為何所猗，答曰，展轉相依，又問，為何所趣，答曰，趣色諸入，又問，諸人為何所歸，答曰，歸罪塵勞，又問，何因有罪塵勞，答曰，唯然世尊，其識及身，各自別異，而各離散，又問，命盡身壞為何所趣，答曰，豈有所趣，身無心意，身識各別，又問，長者，續以故識歸於所趣，更得異識，耶，答曰，唯然世尊，不齎故識歸於所趣，不離故識，亦無異識，云何長者，見於法乎，譬如世尊，眼識非常耳識有異，不共合同，如是世尊，沒生死如是，所見無厭，而以存命，佛言，善哉善哉，長者，於今長者一切所問，報答如應，審實不虛，寧是不實，答曰，不實，所以者何，如大聖說，於是世間所與不實，欲法悉虛，我念世尊，此世俗事皆以虛立，未曾有法，佛言，善哉善哉，長者，假使有說世事皆虛，悉未曾有，則諸佛說，所以者何，世事悉虛，無有一實，於是世間皆未曾有，佛說如是，和利長者受教歡喜而退。

佛說佛心總持經第十九

聞如是一時佛遊菴檀菴國賓近大海之邊，佛所行樹，於師子座，與無央數諸天眷屬圍遶，而為說法，彼時世尊告安詳摩夷，巨天，及淨居身天子，諸天子當知，有總持名佛心之法，過去如來至真等正覺所說，為四部會，最於後世救攝擁護，令得自歸，普獲特勝，所生

到處護一切義。為諸菩薩學大乘者。令蒙法恩。使得普至一切所為。則有超異。以故說耳。今者諸賢亦當受之。持諷誦讀。我滅度後。最後世時。四輩眾會學大乘者。聞其名者。當分別說。為他人講。心懷忍辱。心得自在。聞其音難。設致其名超異德性。如來所說而復攝護。已願最上所見自在。其有欲聞當為說之。眾會對曰。唯然世尊。當受聖教。如佛所言。終不敢違。使如來教普然具足。眾會又問。何謂世尊佛心總持法乎。世尊告曰。今次第說。無垢離垢造一切義。皆已逮得。所作諸德。無有邊際。三世平等一切十方具足諸慧。示現一切諸所有藏。諸法自在具足成就。所作通達。普了周匝。除一切眼。皆於三界普至十方。寂然。憺怕獲諸脫門。分別法界。究竟猗著。皆念一切諸所作為。超度餘心。已得解脫。除結縛法。普於虛空本性清淨無垢。勸化三處過去當來現在。平等三世斷除無餘。離於所有第一度證。所行如言所作成就。一切大慈而興大哀。於一切人而無所度。佛告天子。是為佛心總持法也。為四輩說求菩薩乘。其有諷誦懷在身。心諦曉了識。持此經者。懷諸思想。譬若如來立在于頂。思則得見。其有能見。若有聞者。能說經法。若有持者。未曾有忘。究竟於學當復得住。於道所住。說經寂然。以故講經。所持當持。未曾忽疑。以是之故。能忍總持一切所聞所得。如海逮不起法忍。於一切法而得自在。無所罣礙。至解脫門。如意具足。於現在法。於我法教。當受重任。棄諸重擔。此族姓子

則為見佛。若覩此等當從聽受。當觀其法。莫察其形。不當毀皆而輕易也。摩夷巨天子白佛言。唯然受教不敢違也。普當宣傳如來之命。然於後世。以是經法為四輩說。及菩薩乘當為分別。若有誦得。若有忘者。當為開示。族姓子。汝當令得見。及使聽聞。護如來所說言教。我等亦當奉受如來所說。此族姓子當成大義。佛告摩夷巨天子。卿當奉行。如今所言。是則佛教。佛說如是。摩夷巨天子淨居諸天。一切眾會天龍鬼神世人。阿須倫。聞經歡喜。怨家像知識。而強結親友。諸王所行多則主於土地。其國多大臣。而常興鬪諍。當為造弊眼。於是說如是。陀訶梨尼。陀飽梨尼。師比丘。跪羅陀。隋偈陀。沙瑜投陀。漚阿夷比兜波。昧痺翅那旃。跪離那波羅翅提尼陀。槃尼。尼披散尼。摩呵曼那窣陀梨那。其有於是。於我空耗所有財寶。令逮得之。若過去則以是神呪。當以手授。重其手足擁護。於膝重於臍。常皆見重。為脅見重。使下見重。令頸見重。使心見重。令四部眾皆使見重。悉令平等。所從來處。風散其華。漚那提奴。漚那提陀。漚彌提屠。漚提屠取披鞞陀。叱闍叱者。朱陀闍陀。波沙提。波沙檀尼。耶醯迦彌。仇彌遮羅翅。朱羅鈴摩尼。阿提陀。浮彌羨那伊俞羅頭。那翅祇禰彌。比闍禰彌。薩披那樓。彌檀窣南模。摩迦尼。阿諦比耶。令所祝吉。梵天勸助。

佛說護諸比丘呪經第二十

聞如是。一時世尊遊於摩竭羅閱祇城東。在於奈樹間。梵志丘聚。從是北上。上錁提山中。天帝石室。爾時無數比丘。各各馳走。忽忽不安。如捕魚師布網捕魚。魚都馳散。世尊遙見。無數比丘。各各馳散。擾擾不安。佛問比丘。何為馳散。擾動如斯。若魚畏網。比丘對曰。我遭患所在不安。遇諸賊盜。鬼神羅刹諸象。及龍。餓鬼。師子。及諸妖魅。鬼魅非人。熊羆。諸邪溝。邊溷鬼。蠱道巫呪。佛告比丘。當為汝說。常當救濟一切擁護。諦聽善思念之。比丘答曰。唯然受教。佛言。何等為一切救濟擁護如是。阿軻彌。迦羅移。嘻隸。嘻隸。般錚。阿羅錚。摩丘披賴兜。呵頭沙。翅拘犁。因提隸者。比丘披漚羅須彌者。羅難樓在者。羅阿耆破耆。阿羅因阿羅耶。耶勿遮。抵錚移。阿錚若不解脫。我當勸解。為其擁護救濟。令安吉祥無患。若賊鬼神羅刹蠱道符呪。護四百里。周匝無敢燒者。其不恭順。犯是呪者。頭破七分。所以者何。佛告比丘。今吾普觀天上世間。若如是呪。願擁護終無恐懼。衣毛不豎。除其宿命不請。南無世尊所呪者。吉梵天勸助是呪。佛說吉祥呪經第二十一。聞如是。一時佛在舍衛城。是名曰轉法輪。莫能踰者。是地廣普。若有燒者。佛皆說之。今當講誦。大人聖賢。具足歸彼。時佛告賢者阿難。吾為汝說神呪之王。汝當持之。諸佛所說至誠行。趣道行。十二因緣行。月行。日行。賢者行。日月

俱行。諦聽善思念之。阿難言。受教而聽。如是。休樓。牟樓。阿迦羅。錍羅。莫迦垣羅。毘提。波羅鈴。波芻阿尼呵。耶提阿尼耶提阿提。邪提。頌帝末。帝盧盧羅。毘摩那羅。羅波夷吒。無量總持。諸印之王。諸佛所說。為至誠行。為修道行。平等跡行。日行。月行。如日月行。佛語阿難。此總持句。為佛之句。為尊上句。為學句。聖賢之句。得利義句。所懷來句。無兵仗句。若族姓子。族姓女。若入此句。入無數解。百千之門。能分別說。佛告阿難。雪山南脅。有大女神名。設陀憐迦醯。晉名。攝聲。有五百子。及諸眷屬。彼聞此經。即自起往。舉聲稱怨。嗚呼痛哉。嗚呼何以劇乎。吾身本時。取若千百眾生。人精。以為飲食。害命服之。於今不堪。不能復犯。沙門瞿曇。為四部眾。而設擁護。所以者何。若善男子。善女人。受是神呪。童男童女。入於郡國。縣邑。聚落。持是吉祥呪。若諷誦說。無能燒者。所以者何。今沙門瞿曇。所說神呪。遣逐非人。滅除眾患。常住於此。而現於魔宮。諸弊魔言。天王欲知沙門瞿曇。以空汝界。今者天王。當共被鎧。將諸群從。暫勒兵眾。譬如菩薩。初坐樹下。魔被以鎧甲。及諸兵眾。往詣佛所。於是世尊。告阿難曰。是大女神。設陀羅迦醯。止於雪山之南。與五百子。俱遙聞。如來說是神呪。總持印呪。恐怖懷懼。衣毛為豎。及於諸魔。一切官屬。及餘眾魔。於時。彼魔。被其鎧翰。與眷屬。俱往詣世尊。惡心欲詣沙門瞿曇。彼時有菩薩名曰降棄魔。降魔及官屬。還詣佛所。稽首。聖足。叉手歸佛。白世尊言。我已攝制於此。弊魔及諸官

屬。發遣諸兵。并設陀羅迦醯。大女神。而制伏之。不敢為非。亦不敢燒。比丘比丘尼。清信士。清信女。不敢中害。無所妨廢。善哉世尊。願說總持法印。為四輩眾。令皆得擁護。使得安隱。唯佛加哀。普及人民。令得安隱。於是世尊。為是神呪。應時欣笑。阿難問佛。世尊何故笑。笑當有意。佛告賢者阿難。汝寧見降棄魔菩薩。道行殊特。降魔官屬。設頭迦醯。大女神技術。皆以壞敗。心懷憂感。於彼忽然。沒而不現。到斯說是總持之印。爾時世尊。思此總持印王。攝伏一切諸惡鬼神。及諸妖魅。除一切燒。伏鳩伏鳩。休浮休樓。阿祇提。如是總持印王。呪。其有鬼神。女神。鳩桓龍金翅鳥。及諸弊獸。一切眾魅。至意。有意。在道。斷他懷來。為食。為句。跡甘。嘗為月動。搖善。震動。意為心。何況細微。無不微也。其大德。總持。無擇。無冥。而無所斷。其心。誦其十事。讀於今。笑。當所作者。亦無所選。佛告阿難。是無擇句。總持句。無所選句。安隱句。擁護句。於諸眾人。無所燒句。無所害句。禁制句。諷誦者句。為四部眾。則設擁護。人與非人。不能犯也。若臥出時。所在寤寐。無敢燒者。況佛所說。其聞此呪。莫不安隱。佛說如是。歡喜而去。

生經卷第二

生經卷第二

西晉三藏竺法護譯

佛說總持經第二十二

聞如是一時世尊遊於摩竭。在法閑居。佛之

道樹。初成道時。與萬菩薩俱。一切成就。普賢菩薩。行於無願。其行無餘。及空無菩薩。蓮花藏菩薩。寶藏菩薩。行藏菩薩。妙曜菩薩。金剛藏菩薩。力士藏菩薩。無垢藏菩薩。調定藏菩薩。與一萬菩薩俱。與一佛世界三千大千塵數菩薩俱。各各從異佛國而來。會此所。從方來。化師子座。稽首佛足。在於佛前。坐師子座。於時此等菩薩。大士。不計吾我。清淨無瑕。各心念言。於此何因。不可思議。諸佛世尊。所有境界。無能稱量。諸佛世尊。本之所願。而有殊特。何因。諸佛如來。感動。何謂所為。不可思議。無罣礙行。云何世尊。無念無想。致此殊特。於時世尊。尋知此等菩薩。心之所念。諸坐菩薩。諸佛無處。亦無不住。欲問如來。諸佛威神。一切光明。佛威神德。精進無踰。而得皆立。皆入諸佛。諸總持法。廣大聖覺。是等所入。殊特如此。無所罣礙。身之所入。亦皆如此。諸佛眷屬。棄捐諸瑕。諸佛之法。而不可獲。而常安隱。於時蓮華藏菩薩。入諸法所趣之心。無所罣礙。所念法門。無諸弊礙。諸菩薩行為普賢願。合集等行。正住於願。入諸佛法。見十方佛。加於大哀。度於無極。降伏眾生。休息惡趣。一切菩薩。諸三昧。定。觀。了。本際。諸佛之慧。所行無盡。莫不歸伏。趣諸道慧。皆照總持。分別諸度。蓮花之藏。其諸菩薩。承佛聖旨。各自說言。諸佛盡聽。諸佛世尊。所行無量。極大變化。隨其本相。曉了諸法。一切皆知。諸佛超異。都無陰蓋。諸佛世尊。普逮法界。入于法界。諸佛世界。有無處所。無所罣礙。何為十。在兜術天。現盡

壽命忽沒無能禁制亦無有處入母腹中十月而生又棄捐家而樂出外心常欣悅坐佛樹下積累一切諸佛之法一時之頃普諸佛土示現如來感動瑞應常轉法輪悉殖德本分別解說當得佛時具成菩薩而以法成諸佛世尊永無住處在在智慧而建立之是為佛子無有處所亦無所住復次佛子諸世尊有十教目何等十教化一切諸度無極皆除一切諸無智法常修大哀有十種力普轉法輪教化群黎禁制眾生成平等覺開通萌類令無所住於此無行相法自歸已得寂然亦教他人至覺滅度是為十復次佛子復有十事疾見如來何等十適見諸佛則覩眾生便棄一切諸所歸趣取要言之速疾具足福德眷屬速受諸德之本即得清淨無所短乏便除狐疑適見諸佛為眾生等示于大乘令無所畏尋得成就為不退轉適得逮見諸佛世尊疾求分別眾生之源而開度之便速度世淨眾生根適得逮見諸佛世尊便無障礙是為十佛說如是諸菩薩聞經歡喜。

◎佛說所欣釋經第二十三

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱。所欣釋子多所遊至。出入無節。所詣門族不可稱計。或晨或冥。或早入冥出。於時阿難優陀薄拘盧等合會一處。謂所欣釋子曰。賢者何為而多行來。不知時節。何不時出時入。所詣之處不自節量。所欣釋子尋罵眾賢。出麤獷辭。卿等無智擾擾搖動不能自安。喧呼惡口。卿等懈怠不為眾僧

有所興立。吾今出入常為眾僧嚴辦所當。卿等能任如是勞乎。為諸眾僧有所辦耶。勿得謂吾多有事理。諸賢多務甚於吾身。所欣釋子。卿等且復有所合辦。知何如吾辦眾僧事。時諸比丘同共發意。彼時三人言語柔軟。威德殊妙。依本福行多所獲致。過踰於彼。所欣釋子。鈍愚男子。以卒暴決愚駭自用。強有所求。不得如志。有一異天詣長者家。得滿大甕。若干供養。賢者阿難詣他長者。以柔軟辭宿德堅強。為說經法。令其家人歡喜踊躍。從得分衛大獲供養。隨意所施。不強不求。時諸比丘往啟佛。具說本末。佛告諸比丘。於此四人。不但今世諍功分衛。唯有一人所獲薄少。餘人得多。阿難比丘眾人勸助一切所安。往古久遠不可計時。於他異土。時有四人以為親厚。相斂聚會共止一處。時有獵師射獵得鹿。欲來入城。各共議言。吾等設計從其獵師當索鹿肉。知誰獲多。俱即發行。一人陳辭出其鬻言。而高自畜。咄卿男子。當惠我肉。欲得食之。第二人曰。唯兄施肉。令弟得食。第三人曰。仁者可愛。以肉相與。吾思食之。第四人曰。親厚捐肉。唯見乞施。吾欲食之。俱共飢渴。時獵師察四人言辭。各隨所言。以偈報曰。卿辭甚麤。麤云何相與肉。其言如刺人。但以角相施。復以偈報第二人曰。此人為善哉。謂我以為兄。其辭如肢體。便持一脚與。復次第三人以偈報曰。可愛敬施我。而心懷慈哀。辭言如腹心。便以心肝與。復次第四人以偈報曰。以我為親厚。

其身得同契。此言快善哉。以肉皆相施。於時獵師隨其所志。言辭麤細各與肉分。於時天頌曰。一切男子辭。柔軟歸其身。是故莫麤言。衰利不離身。爾時佛告諸比丘。第一麤辭。則所欣釋子。第二人者。賊陀和梨。第三黑優陀。第四阿難也。天說偈者。則吾身。爾時相遇。今亦如是。佛說如是。莫不歡喜。

佛說國王五人經第二十四

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘眾千二百五十人俱。爾時諸尊比丘各發心言。賢者舍利弗。賢者阿那律。賢者阿難。輪及諸弟子五百之眾。本俱一時棄家為道。無所貪慕。不志世榮。悉為沙門。時舍利弗。嗟歎智慧最為第一。斷眾狐疑。和解鬪諍。分別道義。無所不通。如冥中有炬火。多所照曜。時阿那律。嗟歎巧便。為眾人匠。多所成就。現若干術。令人喜悅。工巧第一。於時阿難。歎嗟端正。色像第一。顏貌殊妙。見莫不欣。眾人愛重。一切尊敬。歎為佛有三十二相。於時輪。輪既勤修。習未曾有。懈。嗟歎精進。世間無倫。又能入海。多所成辦。如來世尊。現生釋種。棄國捐王。得成佛道。端正無比。色像第一。如星中月光。明超日。體長丈六。三十二相八十種好。其聲八部。出萬億音。所講說法。天龍鬼神。人物之類。各得開解。皆得其所。佛諸兄弟。伯叔之子。雖各自譽。皆歸命佛。以為弟子。佛之功德。不可稱限。從無數百千億劫。積累功德。自致得佛。為一切人。示其道路。俱往詣佛。問其本末。誰為第

一我等聚會各自歎己之所長，佛告比丘，此諸人等，不但今世各自稱譽，常歎己身第一無雙，前世亦然，生生所歸，皆伏吾所，吾尊無極，所以者何，乃往過去無數久遠世，時有一國王名曰大船，國土廣大，群僚大臣，普亦具足，其土豐熟，人民熾盛，王有五子，第一智慧，第二工巧，第三端正，第四精進，第五福德，各自嗟歎己之所長，其智慧者，嗟歎智慧天下第一，以偈頌曰：智慧最第一，能決眾狐疑，分別難解義，和解久怨結，能以權方便，令人得其所，眾庶覩歡喜，悉共等稱譽。

第二者嗟歎工巧以偈頌曰：工巧有技術，多所能成就，機關作木人，正能似人形，舉動而屈伸，觀者莫不欣，皆共歸遺之，所技可依因。

第三人嗟歎端正以偈頌曰：端正最第一，色像難比倫，眾人觀顏貌，遠近莫不聞，皆來尊敬之，慎事普慇懃，家人奉若天，如日出浮雲。

第四人嗟歎精進以偈頌曰：精進為第一，精進入大海，能越諸患難，多致珍寶財，勇猛多所能，由是無所礙，家業皆成辦，親里敬欣戴。

第五人嗟歎福德以偈頌曰：福德為第一，所在得自然，富樂無有極，生生為福田，福為天帝釋，梵天轉輪王，亦得成佛道，具足道法王。

各各自說己之所長，各謂第一無能決者，各自立意不相為伏，轉相謂言，吾等各當自試。

功德，現丈夫之相，遠遊諸國，詣他土地，爾乃別知殊異之德，誰為第一，時智慧者入他國土，推問其國人民善惡，穀米貴賤，豪富下劣，聞其國中有兩長者，豪富難及，舊共親親，中共相失，眾人構狡，鬪使成怨，積有年歲，無能和解者，其智慧者設權方便，齎好饋遺百種，飲食詣長者門，求索奉現，長者即見，進其所齎，餽遺之具，以其長者名辭謝問訊，前者相失，以意不及，眾人構狡，遂成怨結，積年違曠，不得言會，思一侍面，敘其辛苦，故遣飲食饋遺之物，唯見納受，無見譏責，亦無父怨母讎，故遣吾來以相喻意，其長者聞欣然大悅，吾欲和解其日久矣，但無親親以相喻意，乃復辱信，枉屈相喻，誠非所望，同念厚意，便順來旨，不敢違命，其智慧者解長者意，燿然無疑，辭出而退，詣第二長者，亦復如是，解喻其意，如前所言，便共剋期，共會其處，聚合眾人和解，仇怨，應時醺飲，作諸伎樂，共相娛樂，各各相問本末和解，意乃知此人以善權和解，兩怨令親如故，各自念言，吾久相失，一國中，人不能和解，乃使此人遠來相聞和解，其恩難量，非辭所盡，各出百千兩金而奉遺之，即持此寶與諸兄弟，以偈頌曰：言辭所具足，辯能造經典，正士能博聞，安隱至究竟，觀我以智慧。

致此若干寶，衣食自具足，并及布施人，時第二工巧者轉行至他國，應時國王喜諸技術，即以材木作機關木人，形貌端正，生人無異，衣服顏色，點慧無比，能工歌舞，舉動如人，辭言，我子生若干年，國中恭敬多所餽遺。

國王聞之，命使作伎，王及夫人升閣而觀，作伎歌舞若干方便，跪拜進止，勝於生人，王及夫人歡喜無量，便角瞻眼色，視夫人，王遙見之，心懷忿怒，促勅侍者，斬其頭來，何以瞻眼視吾夫人，謂有惡意，色視不疑，其父啼泣，淚出五行，長跪請命，吾有一子，甚重愛之，坐起進退，以解憂思，愚意不及，有是失耳，假使殺者，我共當死，唯以加哀，原其罪，豐時，王恚甚不肯聽之，復白王言，若不活者，願自手殺，勿使餘人，王便可之，則拔一肩，楯機關，解落碎散在地，王乃驚愕，吾身云何，瞋於材木，此人工巧，天下無雙，作此機關，二百六十節，勝於生人，即以賞賜億萬兩金，即持金出，與諸兄弟，令飲食之，以偈頌曰：觀此工巧者，多所而成就，機關為木人，過踰於生者，歌舞現伎樂，令尊者歡喜，得賞若干寶，誰為最第一。

第二端正者轉詣他國，人民聞有端正者，從遠方來，色像第一，世間希有，人民皆往奉迎，飲食百味，金銀珍寶，用上遺之，其人作伎，眾庶益悅，瞻戴光顏，如星中月，驕貴之女，多有財寶，眾藏盈滿，獻致珍異，無數億寶，得此寶已，與諸兄弟，以偈頌曰：善哉色如花，端正顏貌足，女人所尊敬，又得常安隱，眾人所觀察，猶如星中月，今致若干寶，自食并施人。

第四精進者轉詣他國，到一江邊，見一梅檀樹，隨流來下，脫衣入水，泅截，接取，國王家急求梅檀，即載送上，金得百萬，所得之寶，不可稱計，與諸兄弟，以偈頌曰：精進最第一，勇猛能入海，致於眾珍寶。

稱計，與諸兄弟，以偈頌曰：精進最第一，勇猛能入海，致於眾珍寶。

以給家親屬 賴我浮江水 接得妙梅檀
致金若干數 自食及施人

第五福德者轉詣大國時天暑熱臥于樹下
日時映中餘樹蔭移此人所臥樹蔭不動威
神巍巍端正姝好猶如日月彼國王薨無有
太子可嗣立者眾人議言當求賢士以為國王
募人四出選擇國內可應立者使者按行見一
樹下有此一人於世希有臥於樹下樹蔭不
移心自念言此非凡人應為國主尋往遍啟
國之大臣具說本末於時群臣即嚴威儀導
從騎乘印綬冠幘車駕衣服則往奉迎洗沐
塗香衣冠被服佩帶畢訖皆拜謁稱臣昇車
入宮南面立詔國即太平風雨時節即時勅
外詔有四人一者智慧二者工巧三者端正四
者精進召至中閣一時俱集令住侍衛時福德
王以偈頌曰 有福功德者 得為天帝釋
帝王轉輪王 亦得為梵王 智慧及工巧
端正并精進 皆詣福德門 侍立為臣僕
時福德王遂以高位署諸兄弟各令得所佛
告諸比丘爾時智慧者則舍利弗是工巧者
則阿那律是端正者則阿難是精進者則輸
輪是福德王者即吾身是此等爾時各自稱歎
己之所長以為第一於今亦然昔爾時世皆不
如吾而各自嗟歎吾成佛道三界之尊今皆歸
吾以為弟子依佛得度佛說如是莫不歡喜

佛說蠱狐鳥經第二十五

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大
比丘眾千二百五十人俱爾時佛告諸比丘調
達凶危橫見嗟歎者不得其理拘迦利比丘

嗟歎調達調達亦復歎拘迦利比丘其彼二
人橫相嗟歎無義無理諸比丘聞往白世尊
唯然大聖觀拘迦利比丘因依正典緣法律
教以信出家而為沙門橫歎調達以非為是
不得義理又彼調達嗟歎拘迦利比丘以非
為是以是為非佛告諸比丘今此輩愚駭之等
不但今世橫相嗟歎以非為是以是為非前世
亦然乃往過去久遠世時黃門命過親里即
取棄樗樹間彼時蠱狐鳥來食其肉時共
相嗟歎樹間鳥為狐說偈曰 君體如師子
其頭如仙人 脂猶鹿中王 善哉如好華
於時蠱狐即樹間以偈讚曰 誰尊在樹上
其慧第一最 其明焰十方 如積紫磨金
於時鳥以偈報頌曰 君則大師子
欲見君故來 君脂如鹿王 善哉得利義
蠱狐復以偈報頌曰 誠信實相知
俱相歎至誠 合積紫磨金 所問服食此
爾時去彼不遠有大仙人處於閑居淨修為
道聞狐及鳥轉共相譽心自念言彼等之類
橫相咨嗟彼言皆虛無一誠實以偈問曰

吾久見所興 至此俱兩舌
自藏於樹間 俱食於人肉
於時鳥瞋恚以偈報仙人 師子及孔雀
共食於禽肉 於彼髡滅頭 次第而求活
仙人以偈答曰 樗樹臭下極 一切鳥所惡
眾鹿所依因 棄死黃門身 汝輩下賤物
俱來聚會此 食於黃門身 自稱為上人
佛告諸比丘欲知爾時蠱狐者調達是鳥者
拘迦利是仙人者則菩薩是爾時俱共相歎

以非為是以是為非於今亦然
佛說比丘疾病經第二十六
聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大
比丘千二百五十人俱時一比丘疾病困篤獨
自一身無有等類無有視者亦無醫藥衣被
飯食不能起居惡露自出身臥其上四向顧
視無來救濟者便自歎息今日吾身無救無護
時阿難見往白佛唯然大聖吾身今日得未曾
有如來世尊大慈大哀有苦比丘當念救濟吾
乃往世無數劫時救此比丘疾病之患於今世
亦然乃往過去久遠世時於空閑處多神仙
五通學者在彼獨處各各相勸轉相佐助各
各取果以相給足以作籌筭設使疾病轉相
瞻療時有摩納學志有所緩急常馳走趣有
一學志若有急緩疾病之厄初不視瞻時彼
學志有急緩時無有救者則自獨立無伴無
侶彼於異時身得疾病無療瞻者亦無持果
授與食者是時五通仙人是彼和上見之如是
心自念言此人孤獨無有救護心愍念之即
往到其所即問之曰摩納學志卿強健時頗
有消息問訊不寧有親厚朋友乎即時報曰
無也和上亦無親友知識之厚我之父母家
屬親里去此大遠又問曰此梵志共頓一處不
與親友結為知識耶答曰無也和上答曰不
結親友無有知識以何為人卿見餘人展轉
相敬展轉相事卿獨不也今日孤獨無救護
於時仙人扶接摩納使之令坐將詣自所頓
處勸之安心將詣親厚而以療治則頌偈曰
棄捐于妻子 出家無所慕 卿和上為父

棄捐于妻子 出家無所慕 卿和上為父

等類則兄弟 頓與梵志俱 而不相供視
得疾病困篤 孤獨無所依 察子見此已
梵行為親友 普行子恭敬 展轉相瞻視
時佛世尊往詣比丘而問之曰：今得疾病有瞻
視醫藥床臥具乎？白曰：孤獨無瞻視者，無醫
無藥，去家甚遠，離於父母，無有兄弟親里伴
侶，無供侍者。世尊又問：卿強健時，頗瞻視問
訊有疾者不？答曰：不也。世尊告曰：卿強健時
不瞻視人，不問訊疾病，誰當瞻視卿乎？善惡
有對，罪福有報，恩生往反，義絕稀疏，佛為一
切三界之救，救度五道當捨卿耶？前世救卿
今亦當然，佛扶起之，欲以水洗。時天帝聞佛
所言，如伸臂頃忽然來下，欲洗浴之。佛言：拘翼
卿在天上香潔之中，安能救洗穢濁臭處？天
帝釋答曰：向者世尊說此比丘，本不瞻人不視
疾病，孤獨無救，佛為十方一切之救，功德具
足無所乏少，尚瞻視之，況我罪福未斷而不
興福耶？時佛手洗天帝水灌，還復臥之，飲其
醫藥，即時除愈。為說經法，即時得道。世尊以
偈而讚之曰：人當瞻疾病，問訊諸危厄
善惡有報應，如種果獲實，世尊則為父
經法以為母，同學者兄弟，因是而得度
佛說如是，莫不歡喜。

佛說審裸形子經第二十七

聞如是，一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園，與大
比丘眾千二百五十人俱。爾時有國王因梵
志女而生一子，名曰至誠。外道異學審裸形
子而為作字，其裸形子智慧聰明，有超異之
慧，有所講說，多所降伏。於諸經典無所不博，

普為眾人共其國王，博達眾誼，往詣世尊。其
尼捷有四姊妹，因梵志生，敬樂異學，一名鬻
鬻，二名興貪，三名金誠，四名誠雪。時裸形子
遣詣佛所，欲試世尊，皆受法則，悉知經誼。具
來我說，爾時姊妹各相謂言：吾等共詣沙門
瞿曇所，試其舉動，行步進止，取其長短，便共
往詣，棄捐居家，悉為沙門，受具足戒。時佛世
尊以往世喻而開化之，導示本原，諸根所從
功德之本，棄捐貢高，除其驕慢，皆得羅漢。時
裸形子問諸姊妹所試云：何諸女則以無央
數誼嗟歎世尊，稱譽經典法律之妙，不可勝
限。時裸形子不受女言，汝等以家事往欲試
亂道，反為世尊所見，攝取迷惑，誑詐，譬如有
人行入水中，洗去垢濁，令身淨潔，反溺水死。
汝等如是，欲往試佛壞其道意，視其舉動，取
其長短，反為瞿曇所見，迷惑沒溺，自失不得
濟己。譬如有人行入果樹，欲採好果，反為禽
獸虎狼所食，亡身不還。汝等如是，往試沙門
瞿曇，取其法則，舉動長短，以來語吾，而反沒
溺。為所問瞿曇所惑，譬如蛇虺弊蟲兇惡之
人，尚可親近，可信可樂，可致吉祥安隱之法。
世尊瞿曇，求是功德安隱之誼，終不可得。諸
女答曰：世尊道德，去人四虺瑕穢之毒，令人
安隱寂然，虛空尚可有瑕，如來世尊未曾有
短。男女見之，莫不安隱。時為我等說微妙誼，
咨歎道稱，我等歡喜稽首歸命。時比丘僧具
足啟佛，唯然世尊，且觀外學裸形子，有異語
誹謗佛道，反譏諸女。汝等何故歸命世尊，觀
其舉動，當取長短而來語我，反為迷惑沈溺。

其身不能自濟，佛告諸比丘：裸形子遣四女
人，欲來試佛，取其長短。世尊無瑕，何從取鬪。
佛尋開化，皆令得度。至無著證，乃往古久遠
世，時有一國王名曰迦隣，與他國王結為怨
仇，欲往壞之，即遣四女端正殊妙，姿顏無雙
而往試之，取其長短，為內匿賊，詣阿脂王許。
時阿脂王有尊太后，端正殊好，無不尊敬，威
神巍巍，殊德無量，無有瑕穢，柔和無鬻名稱
遠聞，安詳柔和。迦隣王女嗟歎阿脂王功德
世之希有，名稱遠聞，八方上下莫不宣揚。我
等父王諱為迦隣，故相遣來，以相給侍，奉在
左右。我父王辭曰：其王德殊微妙，難及，無有
瑕垢，安詳不暴，忍辱無穢，與人語言才辯殊
異，聞名輒伏，我不受言。其國屬阿脂王為大
國王，又國號曰虛空，王所止處有一大臣，名
曰細那，聰明智慧，聖達難及。卒慧尋答，為王
輔臣。時迦隣王不隨女言，棄詣大國細那土
界，與大眾俱，周匝圍遶。王問傍臣當奈之何，
吾自開門而捨去，入此他門。傍臣對曰：無得
恐懼。天王自安，譬如師子處於林間，不畏樹
木。今住於此，亦復如是。城郭則安得護，無患
以偈頌曰：以自開其門，反入此國界
阿蘭之大土，如師子林樹，安護而得護
自然無所畏，其欣踊國王，可以長安隱
人健論誼，其言流溢，阿脂王聞其迦隣王以
財利故，及其名稱發意所趣，則歎頌曰
此事大佳，微妙難量，名德流布，無有眾惡
能堪住法，將無於此，有所誑詐
又問曰：其此仙人天帝之神，皆遊迦隣國界

威神廣大。彼聞我德。即當得勝。其迦隣王便當破壞而自降伏。時阿脂王心自念曰。彼諸仙人終不妄語。諸仙人曰。吾當得勝功德無量。所說如此。諸臣報曰。唯然大王。仙人至誠終不虛言。以偈頌曰

諸迦隣得勝

緣是而降伏 阿脂王失計 仙人說如是

善哉言質直 所興無所失 以何說此言

自然有聲音 天王當知之 言至誠于斯

所行無放逸 而當得勝法 又言阿脂王

而當復得勝 此云何至誠 更為我解說

大臣答曰。不曾聞乎。失聖仙人剛強難化。手執利劍像貌可畏。丈夫男子以人民故。承其德本而降伏之。不言自歸。其阿脂王為大丈夫。方便校計亦復如是。又其眷屬和順承教。無有異心。志不離別。所作無上威德巍巍。假使阿脂王不得勝者。今願天王目自觀之。以王勇猛計策方便。權損難及。終不破壞。設不相信。且自目見。以偈頌曰

勇猛有權略 察此則知勝 阿脂名德忍

開化諸瞋恚 阿脂王堪任 迦隣焉得勝

時王不用言。興師起兵。往詣阿脂國。其欣踊兵。大臣輔佐。聰明智慧。勇猛精進。以無上心。和不離別。又阿脂王身自勇健。其力聖強。應時得勝。迦隣王。迦隣王伏自歸。謁拜。生捕收攝。尋便放之。於是天帝釋以偈頌曰

賢聖歎忍辱 開化諸瞋恚

降伏迦隣王 阿脂王獨勝

佛告諸比丘。欲知爾時迦隣王者。審裸形。子是阿脂王者。則我身是。欣踊大臣。則舍利弗是。

帝釋者阿難是。爾時相隨以為伴黨。義理相化。上下相承。今亦如是。佛說如是。莫不歡喜。

佛說腹使經第二十八

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘眾千二百五十人俱。爾時其國米穀踊貴。人民飢餓。佛諸比丘各欲散去。流遊諸國。以為歲節。賢者阿難博聞多智。於法無厭。辯才無礙。佛所說經。為無數人護受經典。精進難及。心自念言。假使世尊詣於餘國。而造歲節。處於他域。無央數人失其德本。坐具無所乏少。假使如來止此舍衛。而為歲節。多所安隱。為成德本。於時世尊愍傷群黎。欲救護之。入舍衛城。波斯匿王。傍臣人民。往詣國王。阿難自往說此本末。王波斯匿聞阿難言。請佛三月。及比丘眾若干種饌。飲食具足。病瘦給藥。一切所安。隨其所樂。如是三月。無所乏少。佛比丘眾舍衛歲節。時諸比丘心自念言。賢者阿難功德難及。得未曾有。行權知時。曉了。誼理。勸化國王。波斯匿供養世尊。及比丘眾。歲節三月。皆令安隱。令比丘眾九十日中。無有憂慮。一切施安。所供無乏。令比丘眾各自安隱。不復遊馳。至於他國。時佛徹聽。聞諸比丘共議此事。尋即往到比丘眾所。汝等向者。何所講論。諸比丘眾具足本末。啟白如來。佛告比丘。賢者阿難。非但今世行權。知時。前世亦然。行權方便。乃去往古久遠世。時波羅奈國。時有王名梵達。王有大德。名稱遠聞。時國飢饉。米穀踊貴。人民飢餓。乞者眾多。無以可供。王憲施與。四面來乞。集如浮雲。十方皆至。

隨力所任。而供給之。布施如是。無有休息。穀米遂貴。天轉旱酷。不復降雨。所種不收。人民飢困。乞者日滋。詣王宮門。倉廩虛竭。時諸臣吏各共議言。今此國王敢來乞者。尋即施與。不能逆人。天旱不雨。乞者遂甚。米穀踊貴。倉庫虛盡。將欲壞國。時諸大臣欲救護國。往詣王所。具足為王啟說此議。王所施與。今可省息。於法可依。須後豐有。爾乃復施。王告之曰。吾所施與。不能懈止。寡人有令。志願布施。焉違本心。又來乞者。何忍逆之。其不來者。乃無所施。時諸群臣各共誼言。吾等於宜當共作計。令諸窮士不得來乞。爾乃斷耳。於時王施未曾懈廢。心自願言。令諸倉穀莫使消滅。時諸法明吏告勅四遠。不得令往從王乞。有乞者。皆受誅罰。棄命都市。四遠乞者來詣其國。聞此急教。不敢行乞。不得見王。愁憂懊惱。問諸大臣。審有是命。又問父母。實有急教。不得乞乎。答曰。有之。不得行乞。乞者又問。假令遠方有諸使吏。東西南北。皆足廩價。穀糧飲食。今此臣吏。獨欲飲食。故出惡教。勅諸四遠。諸貧窮乞士。不得詣門。從王乞。假使乞者。罪皆應死。唯遠方使得見倉庫。展轉傳語。眾人皆知。諸臣所建。非王所為。有一梵志。飢窮經日。欲行乞。以救其命。遍行求索。給足妻子。假使穀賤。乞易得。所獲無量。設穀飢貴。乞難獲。馳走乞。無所不至。纔得活命。心懷憂悴。不可復言。其婦於時謂梵志言。汝遭勤苦。乞遇患。無所不至。而不能得。何不詣王。從其乞。本聞國王敢有乞者。不逆人。

意梵志答婦。汝不聞耶。國王有令。不得令人詣王乞食。唯遠方使。乃得進見。給其廩。價餘人乞者。皆當見斬。梵志答婦。我身今日欲得求安。反見危害。既依仰他。復見毀辱。其婦答曰。如諸臣吏。告勅四遠。唯遠使得前。不聽餘人。卿自應言。從遠使來。欲見大王。食乃得度。

於時梵志即受婦言。執杖奉使。著奉使冠。詣王宮門。門吏曰。子所從來。答曰。從遠使來。門吏曰。王啟其本末。即時現之。子所從來。今十六國穀米飢貴。各自守界。何從自到。從何國來。吏具問是已。梵志答曰。聞服王德。故被使來。吏又問曰。於是國界見彼國耶。聚落墟聚。足可達知。假使為己。唯願天王。獨為己者。所求易得。欲見大王。故來求見。門吏問之。其對如是。王曰。現之。梵志即入。王問之曰。為誰使來。梵志對曰。求不恐懼。唯見聽許。乃敢啟王。說所使來。王告之曰。便具自說。原除恐懼。王又問言。與誰為使。梵志啟曰。大王欲知之。我腹使來。於時梵志即說頌曰。眾人求財利。或遇諸怨賊。我為腹使來。國主唯願怨。誰為最尊勢。誰其第一先。我實為腹使。大王勿罪責。諸佛及緣覺。聲聞聖弟子。捨置寂然處。入城聚落乞。窮厄無所依。生身遭苦患。今我為腹使。唯人尊見怨。於時王愍傷之。則以偈報梵志曰。梵志當施卿。赤牒牛千頭。乃與犢子俱。焉得不惠使。吾為諸使者。給與所飢乏。為使者作使。加施無恐懼。佛告諸比丘。欲知爾時梵志者。阿難是也。梵

達王者波斯匿王是。爾時阿難開化令悅。戴仰無量。於是阿難今世在國。復化波斯匿王。穀米飢饉。供養世尊。及比丘眾。三月之中。無所乏少。是故比丘。當學善言。柔和之辭。當作巧辭。方便之語。是諸佛教。佛說如是。莫不歡喜。

佛說弟子過命經第二十九

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘眾千二百五十人俱。爾時異比丘有弟子。志性溫雅。功德殊異。意行仁賢。至誠安隱。身常侍從。宿衛和上。恭順良謹。精進難及。順從法教。不違師命。於時短命宿世所鍾。其壽薄少。幼小亡沒。即生天上。在忉利宮。適生天上。則觀天上。不久堅固。但覩大火。吾本所志。不得如意。不至究竟。與善師友。不能相守。今捨善師。反隨惡友。於是違遠至尊。和上及阿夷梨眾。諸等類。修梵行者。四輩弟子。比丘比丘尼。清信士。清信女。有佛世尊。普一切智。其慧遍見。號曰如來。至真等正覺。今悉違遠大聖世尊。和上師友。及諸同學。無央數劫。百千之數。難值難見。興于世間。不可得遇。講說經典。深妙優奧。難限。未曾所念。口不發言。而為安隱。皆開化之。分別智慧。說諸緣起。各各解了。所從有因。無央數劫。所未聞見。悉為解決。吾本遭遇和上。可值此經典。法律。棄家為道。得作沙門。不至超異。如是等類。所當興立。不得究竟。今反當為放逸行乎。今吾寧可先詣世尊。諮受經義。則自曉責。感傷己身。即以其夜威神。光明徹遠。照往詣世尊。稽首足下。却住一面。佛見其心。真正樂道。純淑在法。為

說四諦苦集盡道。即見四諦。於是世尊如其本根。而為分別。得至果證。歡喜踊躍。受其嚴戒。稽首佛足。右三邊已。忽然不現。於時和上心念。弟子功德性行。愁憂感結。泣涕雨淚。不能自解。等類諫喻。不能究思。於時比丘往啟世尊。世尊告曰。呼比丘來。問之。比丘何為憂惱。不能自解。比丘白曰。弟子終沒。佛言。何故愁憂不能自解。比丘白曰。唯然世尊。我彼弟子。甚大良謹。仁賢溫雅。名德難量。未有究竟。而中天沒。以故憂悵。不能自寬。佛告比丘。勿復愁憂。所以者何。卿之弟子。已至究竟。得生天上。今日夜半。至於佛所。威神巍巍。光明遠照。稽首足下。却住一面。吾為天子。講說經法。具足廣普。分別聖諦。於是天子。即於座上。成至聖法。佛為比丘說此本末。即時歡喜。除其愁憂。不復涕泣。於時世尊。教彼比丘。除憂惱患。時諸比丘。各心念言。得未曾有。大聖世尊。以無上藥。療此比丘憂惱之患。於彼弟子。疾病命過。愁憂懊惱。無能解者。見佛世尊。眾患皆除。真為如來。至真等正覺。於億千劫。歌頌佛德。不可窮盡。佛時遙聞。諸比丘眾。共議此事。佛即往詣告諸比丘。向者共會。為何所論。比丘白佛。唯然世尊。向者共會。歎佛功德。聖尊無量。度諸未度。濟諸未脫。滅諸未滅。療治一切。姪怒癡患。為無上醫。常以法藥。療諸心病。向者。蠲除比丘憂患。以是踊躍。不能自勝。佛告諸比丘。如汝所云。今此比丘。見弟子終。愁憂感結。不能自解。獨佛世尊。前世宿命。亦復如是。乃去。往古久遠世時。有異閑居。一象

生子墮地未久其母終亡去彼不遠仙人所處有上威神功德具足志懷大哀遙見象子其母命終纔能舉足東西遊伴不能自活即時扶將詣所止頓飲之以水採果飼之彼時象子仁和賢善功德殊妙樂于義理冀得安隱無有憂患除諸眾惱於時仙人臥起同處身形轉長衣毛鮮澤則以水漿供養仙人其好果蘇然後自食往反慇懃奉侍不懈彼時仙人愍哀象子觀其德行愛之如子視之無厭敬之無極時天帝釋則時發念今此仙人志在象子猜念無厭今我寧可別令愁感時

天帝釋示現試之化使象子忽然死地而血流離仙人見之象子死亡憂愁回言涕泣橫流不能自解餘仙人聞來諫曉之不能除憂不復食飲時天帝釋自以其身住在虛空即為仙人而說偈曰
仁者以棄家至此無眷屬 諸仙人之法 憂死非善哉
假使悲涕泣 能令死者生 皆當聚憫泣
假啼哭不活 已習共頓止 而與象子俱
則有愍恩情 不得不愁憂 死人哭於死
其有啼哭者 明智不懷憂 仙人慧何啼
時天帝釋令其仙人懷憂惱已即令象子使活如故於時仙人見象子活尋大踊躍不能自勝不復愁憂時天帝釋即尋為仙人而說頌曰

以拔卿憂惱 心所懷愁感
於今仁無患 而除子憂感 令人離愁惱
及一切親屬 如卿今日歡 見象子起故
時天帝釋以偈頌曰
吾愍傷卿故 欲除諸憂感 故興此因緣

增益於塵勞 明者曉了斯 恩愛生苦患
則察其內外 無得興變化

佛告諸比丘欲知爾時仙人者則今此和上是時象子者死弟子是也天帝釋者則我身也爾時相遇今亦如此佛說如是莫不歡喜
生經卷第三

生經卷第四

西晉三藏竺法護譯

佛說水牛經第三十

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱爾時佛告諸比丘乃昔去世有異曠野閑居彼時有水牛王頓止其中遊行食草而飲泉水時水牛王與眾眷屬有所至湊獨在其前顏貌姝好威神巍巍名德超異忍辱和雅行止安詳有一獼猴住在道邊彼見水牛之王與眷屬俱心生忿怒興于嫉妬便即揚塵瓦石以空擲之輕慢毀辱水牛默然受之不報過至未久更有一部水牛之王尋從後而來獼猴見之亦復罵詈揚塵瓦石打擲後一部眾見前牛王默然不報效之忍辱其心和悅安詳雅步受其毀辱不以為恨是等眷屬過去未久又有一水牛犢尋從後來隨逐群牛於是獼猴逐之罵詈毀辱輕易是水牛犢懷恨不喜見前等類忍辱不恨亦復學效忍辱和柔去道不遠大叢樹間時有樹神遊居其中見諸水牛雖被毀辱忍而不瞋問水牛王卿等何故覩此獼

猴猥見罵詈揚塵瓦石而反忍辱默聲不應此義何趣有何等意又復以偈而問之曰

卿等何以故 忍放逸獼猴 過度於兇惡
等觀諸苦樂 後來亦仁和 坐起而安詳
皆能受忍辱 彼等尋過去 諸角默擲杖
建立眾墮落 又示恐懼義 默無加報者
水牛報曰以說偈言 以輕毀辱我
必當加他人 彼當加報之 爾乃得抵患

諸水牛過去未久有諸梵志大眾群輩仙人等順道而來時彼獼猴亦復罵詈毀辱輕易揚塵瓦石以空擲之諸梵志等即時捕捉以脚踏殺之則便命過於是樹神即復頌曰
罪惡不腐朽 殃熟乃遭患
罪惡已滿足 諸殃不爛壞

佛告諸比丘欲知爾時水牛王者即我身是為菩薩時墮罪為水牛為牛中王常行忍辱修四等心慈悲喜護自致得佛其餘水牛諸眷屬者諸比丘是也水牛之犢及諸梵志仙人者則清信士居家學者其獼猴眾則得害尼犍師本末如是具足究竟各獲所行善惡不朽如影隨形響之應聲

佛說兔王經第二十一

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱佛告諸比丘昔有兔王遊在山中與群輩俱飢食果蘇渴飲泉水行四等心慈悲喜護教諸眷屬悉令仁和勿為眾惡畢脫此身得為人形可受道教時諸眷屬歡喜從教不敢違命有一仙人處在林樹食嗽果蘇而飲山水獨處修道未曾

遊逸建四梵行慈悲喜護誦經念道音聲通利其音和雅聞莫不欣於時兔王往附近之聽其所誦經意中欣踊不以為厭與諸眷屬共齎果蔬供養道人如是積日經月歷年時冬寒至仙人欲還到於人間兔王見之著衣取鉢及鹿皮囊并諸衣服愁憂不樂心懷戀恨不欲令捨來對之淚出問何所趣在此日日相見以為娛樂飢渴忘食如依父母願一留意假止莫發仙人報曰吾有四大當慎將護今冬寒至果蔬已盡山水水凍又無巖窟可以居止適欲捨去依處人間分衛求食頓止精舍過冬寒已當復相就勿以悒悒兔王答曰吾等眷屬當行求果遠近募索當相給足願一屈意愍傷見濟假使捨去憂感之戀或不自全設使今日無有供具便以我身供上道人道人見之感惟哀念恕之至心當奈之何仙人事火前有生炭兔王心念道人可我是以默然便自舉身投於火中火大熾盛適墮火中道人欲救尋已命過命過之後生兜術天於菩薩身功德特尊威神巍巍仙人見之為道德故不惜身命愍傷憐之亦自剋責絕穀不食尋時遷神處兜率天佛告比丘欲知爾時兔王者則我身是諸眷屬者今諸比丘是其仙人者定光佛是吾為菩薩勤苦如是精進不懈以經道故不惜軀命積功累德無央數劫乃得佛道汝等精勤無得放逸無得懈怠斷除六情如救頭燃心無所著當如飛鳥遊於虛空佛說如是莫不歡喜

佛說無懼經第三十二

昔者有人作性仁賢修奉經戒精進守德每生自剋行無過惡一身遵行為天下則行來四輩息意休穢行正不迷布施持戒忍辱精進一心智慧無所悵望以法自衛行來同學無有異計若有法會輒往聽經不以厭倦念佛功德如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛世尊流布弘恩歎法之義唯志無為法本柔潤法香普熏十方悉聞去惡就善居家為穢出家無弊志常思法以法為務勤誦經法猶服甘露法為道藥多所療治法為橋梁通諸往返法為舟船度諸未度法為日月晝夜照明去諸窈冥陰蓋消除覩於無形又信聖眾中學者猶如眾流遊於大海聖眾之中或得道跡或得往來或獲不還或成無著緣覺果證或行菩薩至不退轉一生補處無上正真亦由是生此則無極至深道海菩薩所奉周旋往來度脫一切靡不興載道慧高妙無所罣礙其人每行出入四輩常宣三寶身自歸命并化一切常尊三事一曰興立功德修治佛寺二曰誦經念道宣布典教三曰一心定意而無放逸奉四等心慈悲喜護行空無想無願之法解了善權隨時化人使發道意其人年長命欲終時四輩眾學及諸親里五種諸家咸往問訊將無恐怖安心勿懼其人即以偈答眾人吾棄捐眾惡奉行諸功德今身以是故無一恐畏心猶如有橋梁柱強上下堅如人乘牢船欲度至彼岸眾人聞之悉共欣悅代之踊躍其人命盡壽

終之後生兜術天稽首彌勒得不退轉與諸菩薩講經論法開化不逮

佛說五百幼童經第三十三

聞如是一時佛遊波羅奈國與大比丘眾千二百五十人及諸菩薩俱爾時五百幼童行步遊戲同心等意相結為伴日日共行一體無異一日不見猶如百日甚相敬重彼時一日俱行遊戲近於江水興沙塔廟各自說言吾塔甚好卿效吾作其五百童雖有善心宿命福薄時於山中天大卒雨積水流行江水大漲流溢出外漂沒五百諸戲幼童水中溺死墮于隨流眾人見之莫不歎惜各心念言可憐可憐父母舉聲悲哀大哭不能自勝求索死喪不知所在益用悲酷時眾人往反諸比丘具白佛意佛告眾人各豫知之宿命不請呼諸父母告之莫恐此兒五百世宿命應然今雖壽終生兜術天皆同發心為菩薩行佛放威神顯其光明令其父母見子所在佛時遙呼五百童來尋時皆來住於虛空中散花供佛下稽首禮自歸命佛蒙世尊恩雖身喪亡得生天上見彌勒佛唯加慈澤化諸不逮佛言善哉卿等快計知道至真興立塔寺因是生天既得生天見於彌勒諮受法誨佛為說法咸然歡喜立不退轉各白父母勿復愁憂人各有命不可稽留努力精進以法自修人在三界猶如繫囚得道度世乃得自由歸命三寶脫于三流發菩薩心乃得長久遊四使水度脫四瀆父母聞之悉從其教皆發道意時諸天子稽首足下遶佛三匝作禮而

退。忽然不現。還兜率天。佛說如是。莫不歡喜。

佛說毒草經第二十四

昔者一國有大叢樹。樹木參天。無折傷者。中有樹神明。達義理。出入行節。與眾不同。四方來趣。經歷樹木。時樹神悅。豫恣人所欲。採果薪草。不以為恨。蔭涼泉水。服者大安。時有一鳥。他方口含弊惡毒草。飛過此樹。因投其上。適墮上枝。毒侵其樹。尋枯過半。時叢樹神心自念言。此毒最凶。適墮樹上。須臾之間。令半樹枯。日未至中。未盡冥頃。如是悉枯。未滿十日。恐皆毀死。此叢樹木。當奈之何。去斯毒害。

時虛空中。有天神曰。如是不久。有明人來。歷遊道路。過斯叢樹。卿取樹間所藏金。雇掘此毒樹。盡其根株。令無有餘。爾乃永安。設不爾者。日未冥頃。毒樹盡枯。悉及叢樹。樹神聞之。因化人形。住於路側。待之。已到。即語其人。吾有金藏。當以相賜。願掘毒樹。窮索其根。其人聞得重金藏寶。即言唯諾。便前掘之。盡其根原。樹神喜悅。尋與金藏。其人取去。家居致富。樹神歡然。得離毒難。眾樹長安。花果茂盛。不慮毒患。諸罪皆散。佛言。叢樹者。謂三界樹神。者。謂發意菩薩也。鳥。從他方。取毒來者。謂魔事。眾想從無明致。虛空神者。如來至真等正覺也。教諸學者。不從魔法。當順善友。菩薩大士。修同志者。乃拔三垢。眾勞之厄。掘樹盡根。謂消姪。怒愚癡之冥。設不爾者。溺在三處。罪蓋自覆。無有威勢。拯濟眾生。生死之惱。得賜藏者。謂道法藏。菩薩大士。展轉相助。成猶萬川。流合于大海。樹神欣然。悉無憂患。還處樹

者。以能逮得無所從。生大哀法忍。因往三界廣度一切。得寶喜樂。家居富者。以得總持六度。無極三十七品。修四等心。四恩十力。相好四無所畏。諸根寂定。為無限寶。道富無量。還歸家者。解歸本淨真道之際也。示現佛身。廣宣道化。開度十方。靡不蒙恩。

佛說鼈喻經第二十五

昔者有一鼈王。遊行大海。周旋往來。以為娛樂。時出海邊水際。而臥。其身廣長。邊各六十里。而在其上。積時歷日。寐息陸地。而不轉移。時有賈客。從遠方來。遙視見之。謂是可依。水邊好處。高陸之地。五百賈客。車馬六畜。有數千頭。皆止頓上。炊作飲食。破薪燃火。飼諸牛馬。騾驢駱駝。行來臥起。於時鼈王。身遭火燒。欸作擾動。因即移身。馳入大海。遊走東西。火害不息。賈人見之。謂地為移。海水流溢。悲哀呼嗟。今定死矣。當奈之何。鼈身苦痛。不能復忍。因沒其身。入大水中。溺殺眾人。牛馬六畜。皆共併命。菩薩時告諸弟子曰。假喻引譬。以解其意。遠來估客。謂三界人。五百群眾。謂五陰六衰。諸入之難。鼈身廣長。各六十里者。謂二六牽連。十二因緣。輪轉無際。周流五趣。無一懈怠。燃火炊作。為食具者。謂三毒熾盛。情欲發興。鼈馳走入大海水者。謂犯十惡。沒溺三惡地獄。餓鬼畜生之中。苦不可言。是故如來降其聖德。無極大慧。往返生死。救濟危厄。罪所覆蓋。盲冥不解。顯示法耀。令心開闡。咸發無上正真道意。

佛說菩薩曾為鼈王經第三十六

昔者菩薩曾為鼈王。生長大海。教化諸類。子民群眾。皆修仁德。王自奉正行四等心。慈悲喜護。愍於眾生。如母抱育。愛于赤子。遊行海中。勸化不逮。皆欲使安。衣食充備。不令飢寒。其海深長。邊際難限。而悉周至。靡不更歷。以化危厄。使眾罪索。於時鼈王。出海於外。在邊臥息。積有日月。其背堅煇。猶如陸地。高煇之士。賈人遠來。見之。高好。因止其上。破薪燃火。炊作飲食。繫其牛馬。莊物。積載車乘。眾諸皆著其上。鼈王見之。被火焚燒。焚炙其背。車馬人從。咸止其上。因不可言。欲趣入水。畏害眾賈。為墮不仁。違失道意。適欲強忍。痛不可言。便設權計。入海淺水。自漬其身。除伏火毒。不危眾賈。兩使無違。果如意念。輒設方計。眾賈恐怖。謂海水漲。潮水卒至。吾等定死。悲哀呼嗟。歸命諸天。釋梵四王。日月神明。願以威德。唯見救濟。鼈王見然。心益愍之。因報賈人。慎莫恐怖。吾被火焚。故捨入水。欲令痛息。今當相安。終不相危。眾賈聞之。自以欣慶。知有活望。俱時發聲言。南無佛。鼈興大慈。還負眾賈。移在岸邊。眾人得脫。靡不歡喜。遙拜鼈王。而歎其德。尊為橋梁。多所過度。行為大舟。載越三界。設得佛道。當復救脫。生死之厄。鼈王報曰。善哉善哉。當如來言。各自別去。佛言。時鼈王者。我身是也。五百賈人。五百弟子。舍利弗等。是。追識宿命。為弟子說。咸令修德。

佛說毒喻經第二十七

昔者有一家。家喜行毒。一行毒已。家中得富。宿命罪福。自令其然。一國惡之。不敢往來。與

共從事，畏見危害。一國遠之，行求子婦，無肯與者。各各相令，此行毒家，世之最惡，不順義理，欲害人命，設與婚姻，行毒無處，反來危人，是故遠之。猶離劇賊，賊與人鬪，手拳相加，尚有強弱，行毒之家，默然以與人，人卒被此害，命不可救，咸共令知，皆遠離之，無與從事。其人困極，遍求子婦，無肯與者，因行他國，千餘里外，求其子婦，其人家富，既復豪貴，婦家貧，俠且復不貴，見彼家富，貪與其女，不行毒，故益入財物，尋迎婦來，在家行禮，威儀悉備，不失婦禮，出入應節，時其家中，耗損不諧，當行毒，害乃得富耳。姑嫜勅婦，令其行毒，害殺某人，吾家本業，自應其然，婦聞愁憂，白姑嫜曰：「我家行慈，初無加害，不任行毒，死死不犯，姑嫜罵詈，不肯受教，因語毒神，今取此婦，不行毒藥，以加害人，而不肯從，當奈之何？」毒神答曰：「吾當化之，令不違教，毒神便往，化為毒蛇，來趣其婦，其婦恐怖，不知所至，或現頭上，食現其前，飲現器中，臥現床上，行步逐後，其婦恐怖，不知所到，羸瘦骨立，不能飲食，毒神勅之，令行毒藥，乃相置耳，窮困無計，可之從教，于時本土，比舍有人，到此國邑，見其女身羸瘦不安，以用愕然，何故如是，女具語意，還到我家，宣白父母，令疾迎我，不爾定死，人還具說，父母聞之，愁感憤憤，父嚴車馬，疾行迎女，到其鄉土，具喻姑嫜，女母悲泣，夙夜思女，故遣迎之，當聽相見，不久來還，姑嫜聽去，父載女，還便語姑嫜，卿家行毒，吾奪汝女，不復相與，設共諍者，自有官法，應得爾，此是滅門之

憂，不肯聽者，棄行毒事，乃相還婦，夫婦共議，此婦端正，世之希有，不可棄之，寧棄毒業，又官家聞便，相危害，便止毒業，與其約誓，不敢復犯，遣棄毒神家中，遂安，其毒神者，謂四魔，行毒求富，謂諸魔，天惡鬼神輩，日日迎婦，國中人民，不肯與者，又謂其人不從魔教，迎婦者，行到他方，求以為人，便取得婦者，謂染法，教使行毒，不從言者，覺知魔不墮五陰，使人還歸，語父母者，謂從般若善權之教，父執將歸，謂從本無，令其女智止毒，乃與女者，謂去三毒，眾妄想，求應四等，因六度，無極善權方便，一切得度三界，至於正真無極之慧。

佛說誨子經第二十八

昔者有人，父早命過，少小孤寡，獨與母居，未被教，勅出入不節，不拘禮教，違失先聖典籍之誨，不肯學問，諮受經法，唯以愚伴迷惑之眾，以為徒類，嗜酒博戲，高抗華飾，有表無裏，放恣情欲，噓天雅步，不以孝順，修德經心，當用立身，身犯眾惡，口言麤麤，心念毒害，不念所生親之遺教，唯以非法亂行為業，母甚患之，因欲教勅，示其至密威儀法節，令改心行慎，身護口，奉先聖典，修其祖父所生之則，敬受世尊無極之道，因以慈意，演出妙誨，而告子曰：

子常行柔和

結伴從善友

恒宣喜勸助

長修正法化

子又問母曰：若常行柔和，以何為爾乎？

設結善友者，何用為增益，假恒宣勸助

何為修此義，長修正法化，何所有加施

母告子曰：若常行柔和，眾人所愛敬

設結善友者，堅住無能動，恒宣勸助者，致獲大財富，長修正法化，壽終生天上。子白母曰：善哉親教，其誨無上，其法無限，巍巍難量，不可稱載，吾之愚冥，其日久矣，背恩向偽，不識至真，迷於容色，惑于種姓，自謂才智，不明謂明，不達謂達，不別尊卑親之明誨，賤善貴惡，不惟孝養慈親之德，捨厚就薄，愚伴為侶，遂使致是癡惑，日甚，賴蒙親化，顯以慈仁，垂流愍澤，乳養之本，轉令興隆，通于十方，啟受頂奉，不敢遺忘，子稽首謝，修行親命，終始無違，子如法進，常行柔和，一國宗焉，擇善為友，無能侵焉，恒行勸助，合偶離別，和合鬪諍，大得供遺，財寶無量，稽首歸佛，奉受五戒，修行十善，諸天衛護，國主聞之，召為大臣，王告之曰：朕聞德行，一國悅之，故以相命，國無良臣，唯為良輔，使土清寧，四國歸德，爾乃顯榮，其人曰諾，不敢違聖，唯恐薄德，不副功教，為慚愧耳，違負聖教，黎庶怨望，所以自難，不敢順命，王曰：觀仁言行，舉動進止，果能辦之，故相召耳，其人默然立為大臣，王復告曰：某許國王，本時與吾親親，無二猶如一體，有傳口者，兩頭相鬪，令身相失，年月時久，各爾廢礙，無能解者，欲卿身躬自往，和使如故，當重相賜財寶重位，其人曰諾，因取家財，供作美饌，又齎寶物，往詣彼國，跪拜陳謝，素自閻塞，被蒙天潤，為王所使，遣此飲食，金銀珍寶，以貢大王，前者謬誤，舉動不當，相失聖意，從來闊別，積累年載，慚愧羞耻，踧踏無顏，故遣貢遺，願恕殃疊，原其罪過，其王聞之，心中欣

然亦返責己。吾久有意欲得和解。無能發者。使彼興意先來相謝。是吾不逮之所致也。便手執筆作書報之。惟別歷載不得言面。每思舊好何日捨懷。中間隔絕不及所致。不見忽捐。復遣賢臣。美供瓊琦以相謝矣。剋抱來意。終始不忘。願一同會及散久。迥今寄珍琦是身所有。貴致微心。言面乃敘。彼王得之。歡然無量。剋期會日。快共相娛。察本所失。蓋不足言。傳者過差。乃至此患。以為比國友親。意厚。急緩相救。自遺大臣。名不可計。寶增益其位。阿難白佛言。母之至教。莫能大焉。佛言。至哉。復問佛言。將來之世。皆承此教乎。佛言。有從不從。所以者何。將來之世。人民悖亂。貴惡賤善。放逸情意。臣欲害君子。殺二親。弟子危師。不念弘德乳養之恩。欲令其沒。獨見奉事。嫉妬其師。猶如怨家。罪莫大焉。所以者何。弟子後世。在前陽供。在後欲攻。心不與同。師出天下。宣傳道化。度脫一切。反憎惡之。罪中之罪。不可為喻。後世德人時。有耳。天下樹多。香樹希有。香草少。生少。少山地。出金寶耳。好人行德。亦復如是。惡人行時。伴黨相隨。識真者少。彌勒佛時。德人乃多。貴善賤惡。無有偏黨。道德盈盈。不可稱量。修德無上。不為罪殃。孝親敬君。奉承師長。歸命三寶。三乘興隆。三毒消索。所度無量。皆使得道。阿難聞之。悲喜交集。將來末世。乃有此患。不如山野愚民。癡人勝此輩者。能知去就進退之宜。稽首而退。

佛說負為牛者經第二十九

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大

比丘眾千二百五十人俱。及眾菩薩。時佛明旦著衣手執應器入城分衛。時遠方民將一大牛。肥盛有力。賣與此城中人。城中人買以出之。欲以殺之。在城門中與佛相遇。其主見牛既大多勢。畏犇突故。請十餘人將牛共行。牛遙覩佛心中悲喜。絕鞞馳逸。數十人救救不能制。走趣如來。如來則知憶本宿命。阿難見之前欲搏耳逐之一面。恐觸如來。一切眾人亦懷恐懼。畏來傷佛。佛告阿難。聽之。來勿得呵之。牛徑前往趣佛。屈前兩脚而鳴。佛足。淚出交橫。口自演言。唯然世尊。加以大哀。救濟危厄。令脫此難。今是其時。大聖難遭。億世時有。所以出者。為眾生故。唯垂弘慈。一見濟拔。佛言善哉。甚可愍哀。意之迷人。乃值斯患。阿難從天龍鬼神。人民莫不愕然。甚怪所以。畜生之類。自歸天尊。阿難長跪前問聖尊。此牛見佛何故自歸。本末云何。佛言。乃往過去久遠世時。有轉輪王。王四天下。千子七寶。治以正法。不枉萬民。天下太平。人民安寧。五穀豐盈。又有四德。視民如子。民奉猶父。沙門梵志長者。人民莫不啟親。身未曾病。永得安寧。四域宣德。徹于十方。時轉輪王遊觀四方。還欲歸宮。時見古世一親。親人而為債主。所見拘繫。縛在著樹。而不得去。時轉輪王七寶侍從。停住不進。怪之所以。遙見故。舊為人所拘。負五十兩金。令不得去。聖王報之。解之。令去。當倍卿百兩金。其人白曰。吾復轉負某百兩金。當以償之。不能捨置。聖王即勅諸臣。下到宮與其百兩金。臣下言諾。即解債主。得還歸家。其人數數詣王宮門。

求金不得。債主求之。避不知處。遂在生死周旋往來。無數之劫。不償所負。至于今世。墮此牛中。所債所賣。數千兩金。故來歸佛。宿緣所牽。佛語阿難。時轉輪王則我身是。其債主者。此牛是。佛為聖王。保之為償。竟不與之。故來歸佛。求索債救。佛告牛主。佛為卿行分衛。倍償。牛主不肯。還欲得牛。佛復重告。吾稱牛身斤兩。輕重與若干斤金。故不肯矣。時釋梵天俱來。下叉手白佛。佛勿分衛。所欲得金。萬千億兩。吾等致之。布兩牛皮。釋梵四王。積累金寶。滿兩牛皮。爾乃各罷。將牛到祇洹中。入其中門。觀察佛身及聖眾形。諸菩薩德。巍巍無量。光光堂堂。猶星中月。威神照遠。不可稱計。因時思惟。念佛法眾。七日命盡。忽生天上。尋憶自識。宿命世尊功德。來還人間。散華供佛。報其恩德。稽首佛足。佛為說經。即發無上正真道意。輒得立在不退轉地。從無生忍。乃還天上。

佛說光華梵志經第四十

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘眾俱。千二百五十菩薩。無央數人。于時眾人無央數千。皆來集會。在於佛所。悉下鬚髮。行作沙門。各自與五百群。從修治道德。精進不懈。成得神通。生死根斷。普獲道證。周旋十方。濟度眾生。阿難白佛。此等眾學。宿有何行。本修何德。乃致此譽。神通之慧。然為第一。佛告阿難。乃往過去久遠世時。經歷劫數。九十有一。維衛佛時。有一國王。名曰旃頭。城號旃頭摩提。爾時有一梵志。名光華。博學眾經。廣宣法典。無義不達。有五百眾侍從。啟受。數

數往詣維衛如來聽受經典，誘化群黎，開發愚冥，勸示正真，行作沙門，修德為業。時彼國中五百營從，將五百人大臣群僚，亦作沙門，有大長者化諸群眾，皆復捨家行作沙門，奉行精進，不犯禁戒，命終之後，得生天上。天上壽盡，來生人間，如是上下終而復始。九十一劫於此佛世，皆作沙門，悉會佛所，為佛作禮，退坐一面。諸天龍神乾沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人與非人，靡不來到，會於佛所，稽首足下，遷住一面。佛時便笑，阿難問佛：「何因緣笑？」至真世尊終不虛欣，唯說其意。佛告阿難：「見此眾人，天龍鬼神來會者，不答曰：『已見。』佛告阿難：『維衛佛時有一大國名旃頭摩提，王名旃頭，皆奉大法，歸命三寶。時有梵志名光華，總攝三達，博綜眾經，無義不達，見維衛佛化於十方，天上天下靡不啟親，誘五百眾往詣佛所，而作沙門，咸受經戒。時其國王棄國捐王，與五百眾亦作沙門，有大長者亦化群從，五百之眾行作沙門，普受道化，進獲神通，奉四等心，慈悲喜護，九十一劫不歸惡趣，生天上人間，今得人身，悉來會此，亦普出家行作沙門，啟受經戒，皆得道證。欲知爾時所行梵志，豈異人乎？勿作斯觀，則吾身是國王人民及大長者之眾，皆是維衛如來至真同時學者，彼種此獲，功不唐捐，皆自得之。佛說是時，無央數人皆發無上正真道意，應時立不退轉地，一生補處，亦不可計，得成羅漢，亦復如是。佛說是時，莫不歡喜。」

佛說變悔喻經第四十一

聞如是，一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園，與大比丘眾俱。爾時有一居士厭世苦患，萬物非常，身之所有財物如幻，寄居天地猶如過客，無一可貪，唯道真正，永可常存，因便出家行作沙門，精進不懈，志本不達，則便入山山中修行，夙夜不廢，不惜身命，布施持戒，忍辱精進，一心智慧，守志不動，不得道證，心欲變悔，還作白衣，學道積年，勤務不休，然心冥冥，不知所趣。本在人間，數蒙說議，口舌流盈，今在山中，復無所獲，進退無宜，不知所湊，不如脫衣還就吾業，猶豫未定。時山神樹神覩之，惜其功夫方欲成就，反欲還家，志在瑕穢，代之恨恨，不可為喻。因則化作比丘尼身，翼化亂意，欲發道心，堅固其志。其比丘尼身著珠寶，面色光榮，非世所有，復現女人顏貌，端正色像，第一姿曜，焯焯眾類無逮，俱相謂言：「卿比丘尼，何故身著寶瓔珞，脣口妙好，猶如赤真珠，比丘尼曰：『寶如幻化，脣如彩畫，端正喻膏，有何可貪？如卿今身，色雖端正，猶如春華，身若果落，不久著樹，四大合散，無有正主，唯心為本，在三界中，獨來獨去，無一隨者，禍福追身，如影隨形，三處皆空，無一可賴，為罪所覆，五陰六蓋，心閉意塞，不解三昧，比丘聞之，心即覺了，知審如言，識別四大，本因緣合，貪身自害，剖判本空，猶如寄居，觀十方人，無有親疎，則心了意解，諸漏得盡，生死已斷，悉無起分，出入自由，不著垢塵，爾乃達知，山樹有故，化如除浮雲，樹神跪拜，自陳辛苦，周旋三界，五陰所覆，十二牽連，忽始相因，唯見愍哀，救濟此覆，即為說經，使心開解，奉受五戒，修行十善，塞惡三塗，道心稍前，遂至無極，入佛正真，於時世尊告諸比丘：『解其本末，執心當堅，無得後悔。』佛說如是，莫不歡喜。」

佛說馬喻經第四十二

昔有長者畜一好馬，初得之時，志操犇突，不可御調，適欲被騎，舉前兩脚，跳上遊逸，四出橫走，不從徑路，入於溝渠，突樹牆壁，其主長者甚懷瞋恨，還歸在家，鞭撻酷毒，不與水草，獨令窮困，飢餓心惱，而自剋責，心中無計，不知何施，空中聲出，則告之曰：「順從其主，時無患難，時馬心解，明日長者故乘騎試，以著鞍勒，馬即受之，不復跳踉，騎上鞍住，亦不為態，牽東西南北行，從而不違，與穀飲之，隨時消息，令飽滿，肥盛氣力，後騎將行，轉遂調柔，日日成就，後生二子，至數歲，長者乘之，復不順從，跳踉橫走，斷絕韁絆，捶杖加之，不以改行，還歸餓之，乃思已殃，食以臭草，飲以濁泉，自作己受，何所復怨？夜行見母，長跪問言：『今者大家獨見憎毒，不得水草，撻鞭甚酷，母獨高處，不念親感，行來欣欣，一身喜樂，高望遠視，猶若鴻鵠，不憂子孫，獨遇此酷，其母答曰：『是卿身過何所怨責？長者授勒被鞍，即便受騎，汝隨順東西從之，便見愛耳，斯事極易，而卿反之，故獲此殃。』子聞母教，明日即從，長者試之，安然順之，騎之授身，令行即行，令住尋住，長者大喜，馬即調良，飲食隨時，與母無異，假以為喻，長者謂佛，馬喻學人，不受佛教，放心恣意，不從道化，故為說法，令知去就，跳踉走行不可。」

制者加以捶杖為演五戒十善生天人中。罪者示以地獄餓鬼畜生勤苦之難。三界之患往來輪轉無一可安。設不犯惡五戒十善。乃開化之四等六度神通之行。在於十方諸佛共會。三毒消除去諸陰蓋。其子從母長跪問曰。前聞其師所行法則。師說深淺之行。皆有意。故五戒十善。因為天人說。空無相願六度無極四等四恩。不在生死不住滅度。乃入正真。勇果之徒。處神通乘。周旋三界。度脫一切。

佛說比丘尼現變經第四十三

昔者舍衛之城。城名拘薩。國中有諸蕩逸姪亂之眾。專為凶惡不隨徑路。一國患之。以為酷苦。伴黨相追。共為惡逆。官家求取馳走。得於時國中。諸比丘尼俱共遊行樹下。精專思惟正道。不捨心懷。眾比丘尼智慧第一名曰差摩。神足第一名蓮華。鮮各各有德行。威神巍巍。時天小熱。俱行欲洗詣流水側。凶眾遙見。即生惡心。姪意隆崇。欲以犯之。候比丘尼適脫衣。被入水洗浴。尋前掣衣持著遠處。欲牽犯之。時比丘尼見發逆意。中愴然。愍之為愚。因脫兩眼著其掌中。以示諸逆。卿所愛我。唯愛面色。今我以盲何所可好。復示腸胃身體五藏。手脚各異。棄在一面。謂凶眾言。好為所在。逆凶見此。忽然恐怖。知世無常。三界如寄。其身化成骨血。不淨無可貪者。尋還衣被。稽首悔過。所作無狀。反逆無義。願捨其殃。長跪叉手。各受五戒。將至佛所。稽首于地。自責其罪。盲冥無知。迷來日久。作惡不罷。不覺世世當受禍危。今蒙大聖垂恩救濟。乃感

比丘尼威德。化眼去罪。罪輕稍近。無為佛言善哉。惡趣已離。轉當成就。如樹花枝果實。以茂行亦從斯。諸人欣然求作沙門。佛即聽之。正心為本。尋時出家。守護諸根。眾殃永除。五蓋不存。三毒消滅。為佛子孫。以斷生死。自然神通。爾乃識別佛之大恩。

佛說孤獨經第四十四

昔有一人。幼少孤苦。獨一身居種作廣田。益有犁牛。得收五穀。乳酪醍醐。眾果菜茹。不可限量。供給遠近。諸食之者。往來每與窮困。名德流布。普通十方。時說眾喻。解悟其意。當得伴黨。獨不可諧。眾人咸來。皆共居止。在其人邊。居家遂多。更立城邑。取婦生子。子大眾多。父轉年大。教告諸子。當可施行。護身口意。布施恩德。子各違錯。不從其教。言父今已老何。不寂然。妄有所教。誰當受之。父得子惱。心自念言。吾本一身。所豐廣施。遠近下及不逮。今得諸子。亂我身心。不從其教。不如無子。佛言。人本立神。一身清明。能有所益。奉於正行。強有所觀。不解本無。自見有身。因生五陰六衰之惑。反為所迷。不至正真。後解三界一切皆空。五陰悉除。三毒自滅。乃至無上正真之道。佛說如是。莫不歡喜。

生經卷第四

生經卷第五

佛說梵志經第四十五

西晉三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘俱。爾時世尊晨旦著衣持鉢入舍衛城分衛。次第求食。即時轉行到梵志舍。時彼梵志遙見世尊。威神巍巍。諸根寂定。其心湛靜。降伏諸根。無復衰入。如日之昇出于山崗。如月盛滿。眾星獨明。如帝釋宮處於切利。如梵天王在諸梵中。如高山上而大積雪。現於四遠。如樹華茂。其心愴泊如水之清。三十二相莊嚴其身。八十種好遍布其體。威神光光不可稱限。觀之如日。即從座起。與眷屬俱。前行奉迎。稽首佛足。請坐別床。佛便就坐。時梵志梵志。婦心懷踊躍。若干種食香潔之饌。手自斟酌。供養無極。飯食畢。訖舉鉢洗手。更取卑椀。聽佛說經。於時世尊即為梵志及妻子。僕從下使。講說經道。開解其心。分別其義。諸佛之法。隨其本源。而演分別。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。應病與藥。尋而心解。苦習盡道。於時梵志妻子。僕從下使。即於座上。逮四聖諦。取要言之。則得天眼。歸佛法眾。奉受五戒。於是梵志即從座起。稽首佛足。白世尊曰。大聖弘恩。得現利義。今日所獲度於眾患。皆是如來至真等正覺之所救濟。猶如大雲周於虛空。普雨天下。多所潤澤。世尊如是。常以大哀無極之慈。廣說大法。佛告諸比丘。汝等寧聞梵志。今所宣揚。口所說乎。比丘對曰。唯然世尊。已見已聞。佛言。今此梵志。與諸眷屬。皆獲大利。如是具足。吾於異世。令此梵志得獲廣普。乃往過去久遠世時。波羅奈城有一尊者。名曰所守。是梵志種也。黠慧聰明。

識解義理，卒對之辭，口言柔美，為王所敬常

可王心。其國多有葡萄酒漿飲食之具，王及人民飲食快樂，彼時梵志作異技術多所娛樂，令王欣愕。王大歡喜，多所賜遺，恣其所欲。梵志曰：「王，我當歸家，自問其婦，欲何志求？」王即可之。梵志便還到家問婦，我與異術，令王歡喜，許我所願，汝何所求，以誠告我，為卿致來。婦問梵志：「君何所願？」其夫答曰：「我願一懸臂釧，步瑤之屬，種種衣服，奴婢乳酪醢酬飲食。」於時梵志復問其子：「汝何所求？」其子答曰：「我之所願，不用步行，得乘車馬，與王太子大臣俱遊。」於時梵志復問其女：「欲何志願？」其女對曰：「我所求者，欲得珠寶，以自嚴身。」上妙被服，千女中央，而獨妹好，用餘異願乎？於時梵志又問奴婢：「欲何志求？」奴言：「欲得車牛覆田耕具。」婢曰：「欲得確磨，春粟磑麵，以安四大。」人不得食，則不悅，喜無以自安。於時梵志還詣王所，具足為王本末說。此妻子奴婢所可求也，復以偈重歌曰：

我家心不同 婦索百瓔珞 男求車馬乘

女願珠寶飾 吾前畜奴婢 求田及磑磨

於時王以偈答曰：

隨汝之所欲 則與不違心 應時使梵志
皆得歡喜悅 其王皆以賜 各各如志願
如意得具足 歡喜無一恨

佛告比丘：「欲知爾時國王者，則吾身是。爾時梵志，則今梵志身是。其妻者，今梵志妻是。子則子女，則女，奴則奴婢，則婢是。佛說如是，莫不歡喜。」

佛說君臣經第四十六

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山中，與大比丘千二百五十人俱。爾時諸比丘心自興念，承佛威神，諸天感之，得未曾有。於是世尊常以慈愍調達，而反害意向於如來。佛以大哀弘意待之，或復比丘而說此言：「往者世尊，豈不察知調達凶惡心懷，詭害而令捨家，除其頭髮，或有比丘各各議言：『佛已預知調達凶惡心懷，危詭，或有議言，誰令調達除頭髮，而作沙門。』佛遙聞之，諸比丘眾共議此事，便到其所，告諸比丘：『調達凶惡，不可稱量，舉要言之，言不可竟。』佛言如是，如是，其比丘調達者，常以害心向於如來，未曾和悅，吾以慈心而降伏之。昔者過去久遠世時，已來難量，從爾以來，佛久知之，調達凶惡心懷，危詭，吾以慈心而降伏之。續知如此，故為沙門，欲令建立攝取善德，以是為本由，因出家緣得救護，欲計調達，不但今世，求吾之便，而懷害心，吾常至真慈心弘普而降伏之，乃往過去久遠世時，不可勝計，波羅奈城有國王，號曰大猶，以法治國，不枉萬民，王有大臣名密善財，智慧聰明，無所不通，名德超異，與世不同，其性吉祥，殊妙和雅，安隱無患，常懷慈心，多所愍哀，志懷柔潤，其王無愍，釋子哀心，志不懷慈，常伺人過，欲得其便，心懷凶惡，無一善快。於時彼王與密善財大臣俱，大猶王告大臣：『人何所食，說何所言，多所獲安，不致危害，而得長益，應時以偈而歌頌曰：』

不忍得長大 忍辱致損過 密善財云何

密善財大臣以偈報王曰： 大王是瞋種

悲恨心所為 無害無瞋怒 則正本所行
王復以偈問曰 以何得安寐 何行無憂患
以何至一法 密行致善財 賢聖何所歎
至滅能不憂 誰能保此事 除愁令無患
大臣以偈答曰 棄瞋得安寐 除患無憂患
怒者毒之本 大王當知此 聖賢知所歎
緣此無憂患 以此義答王 嗟歎忍辱行
毀些于瞋恨 以此義答之 分別令降伏
不雅得其便 凶惡不能加 立之平等德
佛告諸比丘眾：「欲知爾時國王，大猶則調達是。大臣密善財者，則我身是。以得佛道具演本末，佛說如是，莫不歡喜。」

佛說拘薩羅國烏王經第四十七

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊明旦著衣持鉢入城分衛，國王波斯匿有四大臣拜為四將，合四部兵欲伐他方小國。於時四臣遙見世尊與眾僧俱，即詣佛所，稽首足下，退住一面。世尊問之：「諸仁者等，欲何所湊？」諸臣對曰：「王波斯匿遣臣等行，舉四部兵欲詣他國攻伐小國，唯然世尊，我等之身，為此國王多所興立，及餘眾勞常畏危命，今當遠行，行當戰鬪，有所攻伐，如是發行，世尊讚曰：『善哉善哉，諸賢難及，所作難及，是為報恩，而有反復，設行少有，所作不失。』汝等之身受王俸祿，所作當然，此事佳善，為慎儀像，則成正士，報大神恩，則有反復，諸賢聽之，不但今世，為此國王有所興立，成就功效，所作難及，昔者過去久

遠世時沙竭之國大有諸鳥眾而來集會止頓其國彼有鳥王名曰甘蔗王八萬鳥在中獨尊鳥王有婦名曰舊梨尼於時懷軀有阻惡食心念如是欲得鹿王肉食至誠白王欲得此食於今我身小發此念欲得善柔鹿王肉食乃活不爾者死沙竭國王欲得善柔鹿王肉而食噉之獵者亦募而行求之捕之將來於時鳥王聞其音聲合會鳥眾汝等當行沙竭國王有大善鹿王形貌名須具夜欲得其肉彼時四鳥應募吾等堪任取善柔肉用國王故不惜身命當辦此事無令餘鳥逐我後行於時四鳥數數往至大眾會所各自議言以何方便而得取之彼時其人國王使者往告太子說鳥數來則遣守護所遊至處不得如願然後復遣大鳥之眾求須具之肉今現在此便遊隨彼即時取肉舉之而去時國王子見大鳥眾恐懼馳走還白國王具說本末國王問之鳥所從來乃至於此太子白曰我見四鳥色像若斯數數來至於彼鹿苑吾亦數往然後四鳥來到時沙竭王即勅外人令捕鳥師致鷹將來四鳥見之畏在危命故往取來即時受教輒遣鳥師應往以若干變觀其所趣造立方便張羅捕鳥輒以獲之生上國王於時沙竭國王問其四鳥而呵罵之汝等何故數來至此犯吾境界四鳥答曰唯然大王非我所樂不願至此又有王名曰安住與八萬鳥俱以為眷屬為之尊師其婦舊梨尼懷妊受胎發此阻極而以惡食欲得食噉須具善柔鹿肉彼王遣來受其君教不惜身命自投沈

沒而奉謹教非吾所願時國王聞得未曾有愕然怪之彼自食心莫作此食自受王教作此方計不惜身命為其君王投棄軀命今之所為誠非所及於世希有欲求俗人有此反覆受君父教尚不可得況鳥獸乎奉宣其命難及難及實未曾有於是諸鳥為王說偈言
 唯願大國王 我止沙竭國 我等王安住
 與八萬眾俱 婦名舊梨尼 欲思善柔肉
 是大王鹿苑 具足為王食 我等國王使
 奉命來至此 受君之教命 不敢自至此
 於是國王心自念言此事難得為未曾有於時國王告諸鳥曰赦汝罪過在汝所湊常得解脫勿有拘制佛告諸臣欲知爾時四鳥身不今汝等四臣則是安住國王今波斯匿王是也今者國王諸兵臣吏卿等所將八萬鳥是爾時得脫不見危害今亦如是佛說如是四臣兵吏及比丘僧莫不歡喜

佛說蜜具經第四十八

聞如是一時佛遊舍衛國給孤獨園與大比丘俱爾時梵志迷惑異道術不信佛法欲亂佛教行於城中遙見佛來惡不欲覩竊入他舍得無世尊瞿曇見我於時大聖愍傷憐之尋到其所住於目前欲得避去永不能得又欲馳走不能自致來詣佛所彼時世尊為說經法尋時歡喜善心生焉輒歸命佛及法眾僧奉受戒禁遠佛三匝稽首而退還歸其家即取應器盛滿中蜜兩手擎之來詣佛所而欲奉上佛告諸比丘取是鉢蜜而布與眾僧時一鉢蜜佛及眾僧皆得滿足鉢滿如故即復授佛佛告梵志汝取是蜜投著大水無量之流梵志又問何故佛言具足水中蟲蠹鼃鼉魚鼈悉蒙其味梵志受教即投水中還至佛所或驚或疑踊躍悲喜於時世尊尋以欣笑五色光從口出上至梵天普照五道靡不周遍還遶身三匝授菩薩決光從頂入授緣覺決光從口入授聲聞決光從臂肘入說上天福光從臍入說受人身光從膝入說地獄餓鬼畜生光從足入於時阿難從座起整衣服右膝著地長跪叉手而白佛言佛不妄笑笑會有意佛告阿難汝見梵志以蜜奉佛布比丘僧餘蜜投水對曰唯然今此梵志然後來世歷二十劫不墮惡趣過二十劫當得緣覺名曰蜜具諸比丘對曰唯然世尊吾等悉見於此梵志以一鉢蜜多所饒益而得緣覺佛告比丘於是梵志非但今世以一鉢蜜多所饒益前世宿命亦復如是乃往過世不可稱計有一婆羅門往入閑居寂寞之處見有神仙多所博愛或有人說今此仙人往古難及當往啟受有人報言用為見此養身滿腹之種爾時有一仙人得五神通見心所念即於樹下閑居之處踊在空中住其人前其人見之歡喜踊躍善心生矣即還其家盛滿鉢蜜而奉授之時仙人受飛在虛空緣是施德後作國王名曰蜜具以政法治國治國積年壽終之後得生天上佛告比丘欲知爾時五通仙人則我身是爾時梵志今梵志是爾時施蜜受天人福緣是今世亦復施佛後致緣覺於是賢者阿難以偈讚佛 世尊多哀憐

自然至誠度 為諸天人世 懷眾獄繫著
故為諸天世間尊 於法自在雨法教
以歡悅心多所勸 出家上天無數千
勝今無利皆得利 其有悅心歸命佛
恭肅慙慙造少薩 臨命壽終見趣安
爾時世尊讚賢者阿難曰善哉善哉審如所
云復次阿難造若干行乃成所立佛救一切
如母念子佛說如是莫不歡喜

佛說雜讚經第四十九 丹本此經
為第五十

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大
比丘俱。爾時有一比丘尼子捨家為道。喜詣
家家與諸白衣雜錯麤獷。行不純一。母數訶
之。勿得爾也。行有節限。若有法會。講經說義。
乃可行耳。無得效進為俗間事。父亦呵之。亦
不肯受父母之法教。在於人間家居造亂。但
與惡人不成就子。共相追隨。遇諸兇人共搥
捶之。加得手拳。今欲投水中。久乃置耳。叫呼
得脫捨去。諸比丘聞而往救之。得還歸家。諸
比丘眾而往。白佛說其本末。佛告比丘。此人
不但今世不隨家居教。迷惑其行。乃往過去
久遠世時。有諸鳥巢。賓近家居。人數喜探欲
捕取之。鳥妻謂鳥無得近人家作巢。莫信於
人。得無取卿加之苦毒。其鳥聞之。雖欲捨去。
心懷戀戀不能避去。眾人數數共觸燒之。故
不捨去。眾人捕得盡。滅其毛羽。荆棘繫頸。天
時霖雨泥濁。叵行。又不能飛。徐徐自曳歸到
其巢。妻時以偈歌頌問曰 誰皆滅毛羽
今天復陰雨 被荆棘為鎧 而立戶何謂
烏以偈答婦曰

我身吉祥有所緣 於今天時大霖雨
汝促開戶無惱我 且持食來活我命
其婦以偈答曰

我如所念如所造 卿所讒嘶多所貪
今遭凶危如得華 後方當更獲其實
我之所頌亦可受 具足成酪致醍醐
值此勤苦眾惱已 當詣屏猥處閑居
去彼不遠有一神仙梵志道人。遙聞其聲而
歌頌曰 不覩惡罪果

緣是遭苦患 以故莫作罪 將無受大惱
佛告諸比丘。欲知爾時烏妻不乎。今此比丘
尼是也。其烏夫。出家子為沙門被打。搥者是
也。爾時仙人則吾是也。昔日相遇。今世相值
佛說如是莫不歡喜

佛說驢駝經第五十 丹本此經
為第四十九

聞如是。一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大
比丘眾俱。爾時有一比丘新學遠來。客至此國。
諸比丘欲求猗籌。諸比丘聞不與猗籌。今觀
於子行不具足。舉動不祥。將無於此造損耗
業。爾時新學不得猗籌。復詣餘處求索猗籌。
彼諸比丘不問本末。速授猗籌。前比丘聞即
往問言。卿何以故不問本末。便與猗籌。比丘答
曰。吾授猗籌有固不妄。當奉事我。供養以時。
有新比丘安詳雅步。舉動不暴。入出進退不
失儀法。類如佳人不似凶惡。主比丘獨在不
出。新學比丘復取衣鉢。取主比丘搥捶榜答
就地縛束。猶繫其口。將無所喚。人聞其聲。即
於其夜馳進行走。天欲向曉。諸比丘眾適聞
其聲。皆來趣之。解其繫縛。則問其意。時彼比

丘本末為說。語比丘當共分布行求索之。使我
還得衣鉢。諸比丘答曰。吾等語卿莫得妄信。
勿與猗籌。將無見狂。自在放恣。不用吾語。所
可作者。今可自省。時諸比丘具啟世尊。佛言。
諸比丘。此比丘者。不但今世為是凶人所見。侵
狂。不知本末而妄信也。所在相遇。輒為所侵。
乃往過去。有梵志。名草驢駝。載瓦器。有持門
戶行於道路。遙見一奴住於道傍。遙覩梵志。
稍來近之。心欲劫奪。與之相見。梵志信之。此人
見我來奉事我。有所施與。來親附我。彼時梵
志以偈頌曰 汝處於四衢 顏貌有反覆
人未知本末 不選擇觀察 其道人觀此
淨修行最法 無有眾凶惡 當施供事我
爾時餘梵志道共侶行。皆共謂言。莫信此人。
將無欺卿。搥奪財物。以偈頌曰

梵志無得趣見人 於四衢路莫妄信
搖動其目面無理 定將搥卿奪卿物

彼時梵志不信伴語。反信賊奴。未有所益。佐
助供養。於時彼奴向於夜半。人見斷絕。即奔
走前搥捶梵志。破傷脚膝。眼眩躡地。奪其財
物。草驢駝梵志亡失所有。又復破其膝。躡地
啼泣。猶如小兒稱怨呼嗟。時有一天名淨修梵
行。以偈頌曰 其求財於利 而行於愍哀
憐愍而自用 不從尊師教 皆當得是患
如彼梵志苦 從愚不慎路 獲罪如梵志
佛告諸比丘。爾時梵志草驢駝者。今此比丘
授新學比丘猗籌者。是髡鉗惡奴。新比丘心
懷惡依猗籌。緣是劫盜者是也。彼時諸異梵
志。今諸比丘難彼比丘者是也。爾時淨修梵

行天者今吾身是爾時相遇今亦相值佛說如是莫不歡喜

佛說孔雀經第五十一

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱諸比丘悉共集會皆共嗟歎心念世尊得未曾有一人興世號曰如來至真等正覺毀壞一切諸外異學忽然幽冥無復光曜未有佛時致妙供養衣被飲食床臥之具莫不恭事自歸之者佛現世間是等之類言詢不行佛以道耳遙聽比丘所共講議即到其所問諸比丘向者何論諸比丘具足自啟說我等集會平等正覺適興于世諸外異學便沒不現忽然幽冥無復光曜佛告諸比丘吾未興世外學熾盛如無日月燭火為明日月適出燭火無明今佛興世異學皆沒無復威曜獨佛慧明無所不照不但今世有殊異行也前世亦然未曾有法乃往過去久遠世時有一大國在于北方邊地之土號曰智幻智幻土人齎持烏來至波遮梨國其土國界無有此烏亦無異類奇妙之禽時彼國人見持烏來歡喜踊躍不能自勝供養奉事飲食果蔬日日月月而消息之遠方之烏而覺見之皆來集會不可稱數一國普共供養奉事尊敬無量於彼異時有一賈人復從他國齎三孔雀來時眾人見微妙殊好羽翼殊特行步和雅所未曾有眾人共觀聽其音聲心懷踊躍又加於前千億萬倍皆棄於烏不復供事烏無威曜忽然無色如日之出燭火不現永無復心在諸烏許普悉愛

敬於彼孔雀視之無厭前所敬養諸烏之具皆以供養孔雀之形尊敬自歸諸烏皆沒不知處所於時有天即歎頌曰

未見日光時 燭火獨為明 諸鳥本見事 水飲及果蔬 由音聲具足 日出止樹間 諸鳥所見供 於今悉永無 當觀此殊勝 無尊卑見事 尊上適興現 卑賤無敬事 於是賢者阿難緣世尊教心懷踊躍以頌讚曰 如佛不興出 導師不現世 外沙門梵志 皆普得供事 今佛具足音 明白講說法 諸外異學類 永失諸供養 佛告諸比丘欲知爾時孔雀者我身是也烏者諸外異學也天者阿難也於時在世雖講經法未除三毒生老病死不能究竟除塵勞垢淨修梵行於今如來興于世間如來至真等正覺明行成為善逝世間解天人師無上士道法御號佛世尊於今說法具足究竟淨修梵行離諸塵垢除姪怒癡生老病死獨步三界而無所畏降伏諸邪眾外異學莫不歸伏一切蒙度佛說是時莫不歡喜

佛說仙人撥劫經第五十二

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘千二百五十人俱爾時錦盡手長者至舍利弗所諷誦經法還歸其家厭所居處下其鬚髮而為沙門未得羅漢一切所造皆已備足時諸比丘往見世尊今我等察錦盡手稽首面見聞說法律尋時出家而為沙門博聞多智講若干法言談雅麗庠序無獷興起禪思故復還家世尊如是隨其所應未得羅漢無根無著法以未成就親見生死周旋迴轉不得解脫如佛所教如來至真等正覺所獲安隱佛告諸比丘何足為怪吾成無上正真道為最正覺錦盡手為舍利弗雖見教化度於四患吾於異世以凡夫身廣說經法度諸勤苦乃為殊特往昔過去久遠世時有一仙人名曰撥劫得五神通時為國王所見奉事愛敬無量神足飛行往返王宮彼時國王供養仙人一切施安坐在王邊日日如是王奉仙人布髮而行手自斟酌百種飲食積有年歲供養無限於時彼王有小緣務王有一女端正姝好於世希有王甚敬重重之無量女未出門王告女曰汝見吾不供養仙人奉事慙不敢失意女則白曰唯然已見王告之曰今吾有事當遠遊行汝供養之亦當如我事莫失意時彼仙人從空中飛下至王宮內王女見來以手擎之坐著座上適以手擊觸體柔軟即起欲意適起欲心愛欲興盛尋失神足故不能飛行思惟經行欲復神足故不能獲時彼仙人見國王女貪欲意起不能從志步行出宮如是所為其音暢溢莫不聞知時無央數人皆來集會王行事畢還入其宮聞其仙人失于無欲墮恩愛中失其神足不能飛行王時夜至其宮獨竊自行往見仙人稽首足下以偈頌曰 吾聞大梵志 卒暴皆貪欲 為從何所教 何因習色欲 時撥劫仙人以偈答王曰 吾實爾大王 如聖之所聞 已墮於邪徑 以王遠吾故 王以偈問曰 不審慧所在

及善惡所念 假使發慾心 不能復本淨
時撥劫仙人復以偈答王曰 愛慾失義利
姪心鬱然熾 今日聞王語 便當捨愛慾
於時國王教告仙人 仙人羞慚 剋心自責宿
夜精勤 不久即獲還復神通 佛告諸比丘 爾
時仙人撥劫今舍利弗是 國王者吾身是 佛
說如是莫不歡喜

佛說清信士阿夷扇持父子經^{第五}

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園 與大
比丘千二百五十人俱 有一清信士有子 聰明
智慧辯才 在所興無所不博 能自豎立而
無懈怠 明了殊絕 又曉家業買賣之利 多獲
財寶 供養父母 佛威神護 諸天宿衛 無央數
人所共愛敬 不可父意 不愛念之 常憎惡見
驅使出舍 數加捶杖 不能復堪 馳至他國 在
於異土 賈作治生 方便計校 興造時節 不失不
廢所業 多積財寶 清信士聞多積財寶 遙遣
人呼使來歸 子不肯還 清信士復遣人行 設
使不來 遣財物來 慇懃諫曉 都不肯遣 其子
報曰 父困苦我不可復計 至使令我不能發心
所遣遺也 復難自往 時清信士對比丘眾 自
訟說意 其子有病不順父母 諸比丘具以啟佛
世尊告曰 此清信士不但今世與子不和 前世
亦然 福德殊異 有所造行 無所違失 不可其
心 比丘且觀於此 其子智慧殊特 德不可量
不可其心 不欲聞其聲 復欲思得 佛告諸比
丘 乃往過去久遠世時 有一人名曰阿夷扇持
為獼猴師 教於獼猴舉動法 則技術戲笑 多
所悅豫於眾人民 以此技術 無央數人悉共

愛敬 遠近皆來觀其技術 蒙是之恩 多獲財
利 其阿夷扇持 前後獼猴 大得眾物 搥捶搏
踰 其人異日 將彼獼猴 入於城中 縛著於柱
搥捶毒痛 毀辱折伏 於時獼猴 竊得默出 馳
走入山 閑居獨處 近附仙人 依之止頓 採取
果蔬 供養仙人 復自食之 阿夷扇持聞之 走
在其處 空閑山中 而遣人使呼之 來還 獼猴
不肯遙報之曰 吾今續念 前因毒我 眾患難
量 前時我父 橫無過罪 而見加毒 毀辱 叵言
今故馳走 來入山中 阿夷扇持 便自往 謂獼
猴言 來歸還家 默聲不肯 仙人報曰 亦可原
置 答仙人曰 吾置之耳 仙人報曰 敢可強致
小勸喻之 然後將行 假使強欲致之 儻不能
也 其人答曰 假使方便 欲致之 去 不肯往者 吾
當作計 即時以偈而歌頌曰 卿賢柔善子
譬如鹿就蔭 便從樹枝下 得無飢渴死
爾時獼猴以偈答曰 不仁和生我
我自知志性 從何所覩聞 獼猴為柔賢
我到諸方面 未有中間念 假使有邪長
終不能制意 吾今續念之 君阿夷扇持
將我入城中 縛柱加毒痛 於今不忘之
搥捶我苦毒 我已得自在 不能就君困
佛告諸比丘 欲知爾時阿夷扇持子 今清信士
子是也 清信士者 則今父也 其仙人者 我身是
也 如是具足 當分別說 佛說如是 莫不歡喜

佛說夫婦經第五十四

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園 與大
比丘千二百五十人俱 有清信士其婦端正
面貌殊好 威光巍巍 威德無倫 聰明智言

語辯才 多所悅豫 眾人所敬 於時夫智不敬
重之 憎惡不歡 不欲見之 反更敬愛 不急老
嫗 僕使為妾 而敬重之 其婦見智心異 不和
志在下使 便謂其夫 假使卿心不相喜者 儻
當見聽 出家為道 作比丘尼 數數如是 智便
聽之 即便出家 為道 作比丘尼 晝夜精進行
道 未久 證得羅漢 然於後時 其清信士所敬
女人 歸非常沒 時清信士 便行求索 得前時
所妻 為比丘尼 呼之歸家 比丘尼不肯隨之
吾已出家 則為他人 更生異世 罪福不同 時
比丘尼聞往 白世尊 說其本末 佛告諸比丘
是清信士 前世毀辱 此有德之人 不但今世
又此女人 生生有德 有殊特之志 此人常壞
亂之 今比丘尼 已入大路 復欲毀之 不得從
願 佛告比丘 乃古無數世時 有一梵志 婦名
蓮華 端正殊好 面顏殊妙 色像第一 於世希
有名 德難及 其梵志 有一婢使 而親近之 順
敬於婢 不肯恭敬 蓮華之婦 不喜見之 反用
婢語 將婦出舍 至于山間 上優曇鉢樹 擇諸
熟果 而取食之 棄諸生果 而用與婦 其婦問
曰 君何故獨噉熟果 生者棄下 而持相與 其
夫答曰 欲得熟者 何不上樹 而自取之 其婦
答曰 卿不與我 我不能得 當從夫命 婦即上
樹 夫見婦上樹 尋時下樹 以諸荆棘 遮樹四
面 欲使不下 置在樹上 捨之而去 欲令便死
於時國王 與諸大臣 共行遊獵 過彼樹下 見
其女人 端正殊好 顏貌殊異 世所希有 即問
女人 卿為何人為所從來 其婦本末 為彼國
王 說所變故 王見女人 女相 具足 無有眾瑕

心自念言其彼梵志愚駭無智非是丈夫而不敬憚于此女人除棘載去至其宮內立為王后其后智慧辯才難及互用擣菹及以六博書疏通利遠近女人來共博戲王后輒勝無能當者於時梵志遙聞彼王有后端正工於博戲其有來者王后得勝無不歸伏莫能勝者心自念言且是我前婦非是異人其我前婦博戲第一又彼梵志亦工博戲欲詣王現其技術時王后聞一梵志形像如此及其顏貌長短好醜即心念言是我前夫於時梵志詣王宮門王即見之遙試博戲侍人名齒於時梵志以偈頌曰

其眉若如畫 柔軟上第一 當念熟果麻 於時王后以偈答曰 往時婢自在

其志好其所 敬重為第一 劫取為第一 時梵志復以偈答王后曰 詣閑居龍處

龍象常所遊 於彼相娛樂 當念熟果麻 王后以偈答梵志曰 獨自嗽熟果

生者棄與我 是吾宿因緣 梵志所劫取 於時梵志心中懷恨即自剋責悔無所及佛告諸比丘爾時梵志今清信士是其婦者今

婦是彼國王者吾身是爾時起亂今亦如是 佛說如是莫不歡喜

佛說譬喻經第五十五

過去無數劫時有獨母賣麻油膏為業時有比丘日日於是母許取麻油膏為佛然燈積有年數佛後授比丘決汝後當作佛諸天國王人民悉往賀比丘比丘言我受恩獨母聞比丘授決便到佛所白言此比丘然麻油膏

者我所有願佛復授我決佛言此比丘作佛時汝當從其受決佛告舍利弗是時比丘者提想竭佛是時獨母我身是也昔維耶離國有一長者聞佛來化即詣佛所稽首禮足白佛言意欲請佛一時三月佛默可之即攝衣持鉢就長者家餘人請者不能復得皆與悲意圖害長者便剋日舉兵圍舍數重長者怖懼至心於佛無復他想佛為說法若干要語長者及眷屬皆逮不起法忍佛從座起出解外人說患害之苦報嘆和慈之福若干要言眾人意解八萬四千發無上正真道意諸比丘白佛今此大會見佛意解為是遭時也為宿有因緣乎佛言今此眾會一時度者皆宿與佛有因緣故比丘白言願佛本末說之聞者增益功德佛言昔有一國居近大海時王名薩和達以慈治國視民如子國有大災三年不雨人民飢餓王召梵志道士問當雨不占者答曰滿十年乃有雨耳王聞是語恐人民死盡愁憂不樂當作何計以濟國人乎復念曰唯當身施以救眾生耳便齋戒清淨叉手向十方曰以我前後所作善行若有福報者願生海中作大身魚以肉供養眾便閉口不食七日命終得生為魚身長四千里具識宿命便墮海岸上正像黑山人民見山怪那得有是山皆往視之乃知大魚舉國皆往乃解取食得免飢困國遂還復豐熟如故告諸比丘爾時魚者我身是也爾時食我肉者今維耶離國人是如來往者以肉活眾生一世中耳今以道慧救護識神還復本無長離三界眾苦永滅

矣菩薩勤苦具足三施何謂三施外施內施大施是為三施衣食珍寶國土妻子是為外施支體骨肉頭目髓腦是為內施四等六度四諦非常十二部經為眾生說是為大施求道之法三施具足乃疾得佛佛說是時無數眾生皆發無上正真道意首達耆年尊教化五千人惟先年少其智深遠行諸國土教化六萬人展轉與首達共會首達弟子見惟先智慧勇猛悉欲往崇之首達謂諸學者惟先年幼其慧薄少惟先竊聞其言菩薩法者當相供養行諸國土視若見佛今我無護而起同法之意惟先其夜默然而去其國土所以者何欲令學者供養首達首達者用誹謗惟先故墮摩呵泥梨六十劫既出得為人無舌六十劫所以者何不制心口意故而失菩薩法罪盡已後逮前功德自致得佛號字釋迦文佛告諸學者其首達者則吾身是惟先者今現阿彌陀佛是其坐中一切皆悉言其失小耳得罪甚大佛告諸會者身口意不可不護其有信者奉行而得道所作過惡能自覺改悔首其過可得微輕昔無數劫時有一人大興布施供養外道梵志無數千人數年之中諸梵志法知經多者得為上座中有梵志年耆多智會中第一時儒童菩薩亦在山中學諸經術無所不博時來就會坐其下頭次問所知展轉不如乃至上座問長老梵志所知亦不如儒童十二年向已欲滿知經多者當以九種物以用施之九種物者金馬銀鞍勒及端正女金澡罐及金澡盤金銀床席皆絕

妙好。如是之比有九種物。長老梵志便自思惟。吾十二年中無係我者。而此年少欸乃勝吾。人可羞恥物不足言。失名不易。便語儒童。所施九物盡當相與。卿小下我。使吾在上。儒童答曰。吾自以理不強在上。若我知劣。我自在下。無所恨也。梵志懊惱避座與之。七寶校飾極為精妙。長老梵志因問儒童。卿之學問何所求索。答言。吾求阿惟三佛度脫萬姓。長老梵志心毒。悲生內誓。願言。吾當世世壞子之心。令不得成。若故作佛亦亂之。不宜復念言。善惡殊途。恐不相值。唯當大修德爾。乃相遇耳。便行六度無極。兼修諸善。恒無廢捨之意。於是別去。施主九物與諸梵志。使各分之。已各減一銀錢。追與儒童。不受九物。使吾之等。普分得之。儒童受已。各自別去。菩薩道成。調達恒與菩薩相隨。俱生俱死。共為兄弟。恒壞菩薩。爾時長老梵志調達是也。儒童者釋迦文佛是。以本誓故。恒不相離。是其本末也。

師言。學當有善知識。昔有驢一頭。其主恒令與馬相隨。飲食行來常與馬俱。馬行百里亦行百里。馬行千里亦行千里。衣毛嗚呼與馬相似。後時與驢相隨。飲食行來與驢共侶。驢行百里亦行百里。驢行千里亦行千里。毛衣頭軀悉為似驢。嗚呼。嗚呼。痾純為是驢。遂至老死。不復作馬。學者亦如是。隨善知識。則日精進。精進者得道。隨惡知識。則日懈怠。懈怠者是為長沒也。

昔者外國婆羅門事天作寺舍。好作天像。以金作頭。時有盜賊登天像。挽取其頭都不動。

便稱南無佛。便得頭去。明日婆羅門失天頭。天頭若去。眾人聚會。天神失頭。是為無有神。神著一婆羅門。賊人取我頭。不能得。便稱南無佛。諸天皆驚動。是故得我頭。諸婆羅門言。天不如佛。皆去事佛。不復事天。賊人稱南無佛。得天頭去。何況賢者稱南無佛。十方尊神不敢當。但精進勿得懈怠。

昔有沙門晝夜誦經。有狗伏床下一心聽經。不復念食。如是積年。命盡得人形。生舍衛國中。作女人。長大見沙門分衛。便走自持飯與。歡喜如是。後便追沙門去。作比丘尼。精進得應真道也。昔有國王於城外大作伎樂。國中人民皆共觀之。城中有一家其父有疾不能行步。家室共扶將令強行出城。便止樹下不能自致。語家中言。汝行觀來還。乃將我歸。時天帝釋作一道人過其邊。便呼病人。汝隨我去。我能令汝病愈。人聞大喜。便起隨去。釋遂將上天。至天帝宮。見金珍寶非世所有。意中生念欲從求乞。有人語言可從求瓶。病人便前詣釋言。我欲去願乞此瓶。釋便與之。語之言。此中有物在汝所願。病人即持歸。室家相對共探之。輒得心中所欲。金銀珍寶。恣意皆得。因大會宗親。諸家內外共相娛樂。醉飽已後。因取瓶跳之。我受汝恩。令我富饒。跳踉不止。便墮地破之。所求不能復得。佛之經戒。譬如寶瓶。初聞精進。所願必得。後小懈慢。忘經失戒。譬如瓶破。無所復得也。法家婦女著金銀珠環。有四事上生天上。一者著金銀珠環。若有明經者。聞經歡喜。脫持布施。是一福得生天上。二者若見遠

方沙門興起塔寺。歡喜脫金銀布施。勸助。是二福得生天上。三者若貧窮困厄人。聞佛說布施第一行。便解布施。三福得生天上。四者得疾病臨命終時。脫持布施。救助我命。目自見施。是人命盡歡喜。不懼得上生天。是以法家婦女。有四事行。著金銀寶環。得生於天上。生經卷第五

佛說菩薩本行經卷上

No. 155

失譯人名今附東晉錄

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊見諸沙門。身心懈怠。不勤精進。告阿難言。夫懈怠者。眾行之累。居家懈怠。則衣食不供。產業不舉。出家懈怠。不能出離生死之苦。一切眾事。皆由精進而得興起。在家精進。衣食豐饒。居業益廣。遠近稱歎。出家精進。行道皆成。欲得具足三十七品。諸禪三昧。道法之藏。截生死流。至泥洹岸。無為安樂。當勤精進。勤修為本。欲得六度無極。四等四恩。如來十力。四無所畏。十八不共。特異之法。六通三達。成一切智。欲得具足三十二相八十種好。嚴淨國土。教化眾生。皆由精進而得成辦。佛告阿難。乃往過去無央數劫。時有五百長者。子設施大壇。豎立大幡。擊鼓宣令。沙門婆羅門貧窮乞食。悉當惠與。五百長者。子各出珍寶象馬車乘衣被飲食。各隨所乏。悉皆與之。時有一貧人。周行諸國。至此國中。見五百長者。子。施立大壇。賑窮濟乏。周救一切。無所遺

惜而問之言。汝等布施所作功德。求何等願。即便答言。持此功德。欲求佛道。爾時貧人重復問曰。何謂佛道。其法云何。諸長者子而答之。言。夫佛道者。過於羅漢。辟支佛上。三界特尊。天人之師。無量大慈。無極大哀。普愍五道眾生之類。猶如赤子。教化一切。悉令為善。斷絕眾生三塗之苦。度生死海。使至泥洹安樂之處。所謂佛者。諸惡永盡。諸善普會。無復眾垢。諸欲都滅。六度無極。皆悉滿畢。以權方便。隨時教化。而無有極。有十神力。四無所畏。十八不共奇特之法。三十七品道法之藏。而無有極。身紫金色。三十二相八十種好。六通清徹。無所罣礙。前知無窮。却觀無極。現在之事。靡所不知。三達遐鑒。顯于十句。有如此德。故號為佛也。諸長者子等各各歎佛無量德行。悉皆如是。於時貧人聞佛功德。心自念言。我今亦欲學習此願。廣度一切。加復貧窮。無有財寶。當用何等而行布施。意自念言。當持己身。而用惠施。作是念已。便行索蜜。而用塗身。臥於塚間。便作願言。今我以身。施與一切。若有須肉。頭目髓腦。我悉與之。持是功德。用求佛道。廣度一切。作是願已。應時三千大千世界。為大震動。諸天宮殿。岨峨踊沒。時諸天人。馳動惶懼。釋提桓因。即以天眼。觀閻浮提。見於菩薩。在於塚間。以身布施。即便來下。而欲試之。化作眾狗。飛鳥走獸。欲來食之。於是菩薩。而見眾狗。飛鳥。輩來。噉其身。心便歡喜。無有退轉。傾動之意。於時天帝。還復釋身。而讚歎言。善哉善哉。甚奇難及。所作功德。欲求

何願。天帝梵王轉輪王乎。於是菩薩便起。答言。不求天帝轉輪聖王。魔王梵王。亦不願求三界之樂。今我至意。欲求佛道。我既貧窮。無有財寶。可用布施。以身惠施。用求佛道。廣度一切。無量眾生。爾時天帝釋。無數諸天異口同音讚言。善哉善哉。奇特難及。時天帝釋。便說偈言。

欲求最勝道 不惜其軀命
棄身如糞土 解了無吾我 雖用財寶施
此事不為難 勇猛如是者 精進得佛疾

時天帝釋。語菩薩言。汝大勇猛。精進難及。過踰於此。五百菩薩。所施者上。百千億倍。不可計倍。當先在前。而得作佛。帝釋諸天。以天香花。而散其上。歡喜而去。佛告阿難。爾時貧人者。今我身是。五百長者子。今此彌勒。五百菩薩。是我。以精進勇猛之故。超諸菩薩。所作功德。而先成佛。精進勤修。不可不逮也。菩薩布施如是。於是阿難及諸比丘。聞佛所說。莫不歡喜。為佛作禮。各各精進。修建道行。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。有一居士。財富無數。所有珍寶。多於王藏。字摩訶男摩。為人慳貪。不敢衣食。不知布施。若行出時。乘朽故車。結草為蓋。著弊故衣。食鬱陳穀。未嘗美食。食便閉門。時病困篤。遂便喪亡。又無子息。所有財寶。波斯匿王盡奪去。己身妻女。不蒙其恩。波斯匿王。往至佛所。稽首佛足。却坐常位。問世尊言。國有居士。名摩訶男摩。為人慳貪。不肯布施。不知衣食。今者已死。生於何道。佛告王曰。墮於盧獺地獄之中。數千萬歲。受眾苦痛。從地獄中出。當墮餓鬼。晝夜

飢渴。身常火燃。百千萬歲。初不曾聞水穀之名。王聞佛說。心驚毛豎。悲泣哽咽。不能自勝。佛告王曰。夫為智者。能捨慳貪。行於布施。現世獲祐。後世受福。昔過去世。此閻浮提。有大國王。名迦那迦跋彌。為人慈仁。典閻浮提。八萬四千諸小國王。有萬大臣。二萬婢女。一萬夫人。人民興盛。時火星運現。太史占之。當旱不雨。經十二年。太史白王。星運變現。舉閻浮提。十二年。中當旱不雨。若不雨者。則五穀不收。人民飢餓。國欲大荒。當云何耶。時王聞之大用愁憂。即勅群臣。召八萬四千諸小國王。盡來集會。盡皆條疏。人民口數。又疏現穀多少。斛斗。不問男女。豪貴貧賤。大小。計人并計。日與一升粟。不得長食。群臣諸王。皆悉受教。各還本國。宣令所局。悉皆如是。從是已後。天旱不雨。不耕不種。無有米穀。人民飢餓。死者甚多。群臣白王。人民飢困。死者甚多。王告群臣。宣令諸國。告勅人民。各持十善。雖復身死。神得生天。快樂自然。諸臣受教。咸各宣令。人民大小。皆持十善。其有死者。盡得生天。時有一人。聰明智慧。端正無比。見比舍家。母與兒共通。其人見之心。便不樂。意自念言。雖得人身。作畜生行。色欲所惑。子不識母。母不識子。顛倒上下。不相分別。生死之中。甚大可畏。即便剃頭。而著袈裟。詣於山澤。坐禪思惟。由有愚癡。貪婬瞋恚。致有諸行。便受五道生死。眾苦。若無三毒。則無諸行。諸行已滅。則不受身。已無有身。眾苦便滅。思惟如是。豁然意解。諸欲永盡。即時便得辟支佛道。六通清徹。無所罣礙。便

自思惟我今當受何誰食耶。觀閻浮提一切人民皆悉飢餓，食不可得，唯當往詣大王迦那迦跋彌所而乞食耳。即便飛到大王宮內，從王乞食。王言：我食齊此，今日便盡。王自念言：今我自食會亦當死，若我不食亦當死耳。今得值此神人難遇，我寧不食飯，此快士自持食分，即便用飯。此辟支佛，辟支佛食飯已訖，意自念言：今此大王所施難及，當使其王益加歡喜。即於王前昇於虛空，飛騰變化，東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，上方踊下方沒，下方踊上方沒，經行虛空，或坐或臥，身上出水，身下出火，身下出水上出火，自分身作百作千作萬，乃至無數，以無數身還合為一。現變已竟，從空來下住於王前，而語王言：汝今所施實為難及，欲求何願，必當與王。王及群臣夫人嫫女皆大歡喜，頭面著地禮辟支佛，足而求願言：今我國土人民飢餓危困至甚，命在旦夕。今我持此最後之食，施此快士，持此功德，除我國中飢困，唯求此願。時辟支佛即答王言：當如所願。言竟，即便飛去。應時四方即便雲起，合於虛空，便作大風吹地，不淨瑕穢，糞除悉令化去，便雨自然百味飲食，徧閻浮提，復雨五穀，次雨衣被，次雨七寶，閻浮提內八萬四千諸王，臣民皆大歡喜。王告勅群臣，宣令八萬四千諸王，各勅所屬一切人民，皆持十善。時閻浮提五穀豐盛，人民歡喜行於十善，慈心相向，如父如母，如兄如弟。於時人民壽終之後，盡得生天，無有墮於三惡道者。佛告王曰：爾時迦那迦跋彌者，我

身是也。而我爾時直以一食施辟支佛，現世獲福功德如是。因此功德，自致成佛。一切眾生諸有飢渴苦惱之者，令獲道證安隱快樂，使至無為。時諸弟子帝王臣民皆大歡喜。爾時世尊重告王曰：一切眾生為慳索所縛，慳蓋所覆，不知布施，獲其大報，不可稱量。自念曩昔過去世時，此閻浮提有城名不流沙，王名婆檀寧，夫人字跋摩竭提，時國穀貴，人民飢餓，加有疫病。時王亦病，夫人自出祠天街邊，有一家夫行不在，時婦產兒，又無婢使，產後飢虛，復無有食，飢餓欲死，便自念言：今死垂至，更無餘計，唯當還自噉其兒耳。而用濟命，即便取刀，適欲殺兒，心為悲感，舉聲大哭。爾時夫人欲還宮中，聞此婦人悲聲慘切，愴然憐傷，便住聽之。而此婦人適欲舉刀欲殺其子，便自念言：何忍噉其子肉，作是念已，便復啼哭。夫人便入其舍就而問之：何以啼哭，欲作何等。婦即答言：無食食之，加復產後身倍虛羸，欲自殺兒，用濟其命。夫人聞之心為悼愍，語言莫殺其子。我到宮中當送食來。婦人答言：夫人尊貴，或復稽遲，或能忘之。而我今日命在呼吸，不踰時節，不如自噉其子，以用濟命。夫人問言：更得餘肉食之，可不。答言：果得濟命，不問好醜也。於是夫人即便取刀自割其乳，便自願言：今我以乳持用布施濟此危厄，不願作轉輪聖王、天帝、魔王、梵王也。持此功德，用成無上正真之道。即便持乳與此婦人，適欲舉刀更割一乳，應時三千大千世界為大震動，諸天宮殿皆悉動搖。時天

帝釋天眼觀之，見夫人自割其乳濟其危厄。時天帝釋無數諸天，即時來下住虛空中，皆為悲泣，淚如盛雨。於時天帝住夫人前，而便問言：汝今所施甚為難及，求何願耶。夫人答言：持此功德，用求無上正真之道，度脫一切眾生苦厄。天帝答言：汝求此願，以何為證。於是夫人即立誓言：今我所施功德，審諦成正覺者，我乳尋當平復如故。其乳尋時平復如故。天帝讚言：善哉善哉。汝成佛不久，諸天歡喜，即便現形。歎夫人言：汝今所施得無悔恨，以為痛耶。答言：我無悔恨，不以為痛。天復答言：若無悔恨，以何為證。於是夫人便立誓言：我今所施用求佛道，無悔恨者，令我女身變成男子，立誓已訖，應時女身變為男子。時諸天神讚言：善哉善哉。如汝所願，成佛不久。王及臣民歎甚奇特，歡喜無量。是時國中眾病消除，穀米豐賤，人民安樂。却後國王崩亡，群臣共議，當更立王。時天帝釋來下語群臣言：跋摩竭提變身化成男子，加有福德，應得為王。諸臣歡喜，即拜為王。人民熾盛，國遂興隆。佛告王言：爾時跋摩竭提者，今我身是。而我爾時不惜身命，布施如是，現世獲報，即變其身，成於男子，得紹王位。因是功德，今得成佛。普救一切，菩薩行檀波羅蜜，勇猛如是。諸弟子國王臣民皆大歡喜，為佛作禮而去。聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，城中有一婆羅門於城外興立祠壇，設施飲食，請諸婆羅門祠祀已訖，便還入城。時佛入城乞食，來出道中，見佛光相巍巍，歡喜踊躍，遶

佛一匝作禮而去。時佛便笑光從口出，遍照十方。上至三十三天下至大地獄，諸畜生禽獸諸餓鬼，五道境界莫不蒙明。病者皆愈，牢獄繫閉悉得放解。諸天人民見佛光明歡喜無量，來至佛所，以若干花香供養世尊。阿難長跪前白佛言：「今日世尊欣笑如是，願說笑意。」佛告阿難：「見此婆羅門繞佛一匝者，不對。唯然見之。」佛告阿難：「此婆羅門見佛歡喜清淨敬意，遶佛一匝，以此功德從是以後二十五劫不墮三塗。天上人中所生之處快樂無極，竟二十五劫當得辟支佛。名特擱那祇梨，阿難及一切大眾聞佛所說身心清淨，有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者，或發無上正真道者，眾會歡喜為佛作禮右遶而去。」

而以草蓋用覆佛上，以此功德十三劫中天上世間生尊貴處，常自然有七寶之蓋而在其上。命終之後不墮三惡道中，竟十三劫出家為道成辟支佛。名阿耨婆達，一切大眾聞佛所說，或得道迹往來不還無著之證。成辟支佛，或發無上正真道意者，或得立不退轉地者，眾會歡喜為佛作禮而去。

聞如是，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，佛尊弟子名舍利弗，晝夜六時常以道眼觀於眾生，應得度者輒往度之。王波斯匿有一大臣名曰師質，財富無量，應時得度。時舍利弗明日晨朝，著衣持鉢往詣其家而從乞食。於是師質見即作禮，問訊請命入坐，施設床座飯食。時舍利弗食訖澡手漱口，為說經法，富貴榮祿眾苦之本，居家恩愛猶如牢獄之中，一切所有皆悉非常。三界尊貴猶如幻化，五道生死轉貿身形無有吾我，師質聞法心意悚然，不慕榮貴，不樂恩愛，觀於居家猶如丘墓，便以居業一切盡以付其弟，便剃鬚髮而著袈裟，便入深山坐禪行道。其婦愁憂思念，前夫不順後夫，後夫問言：「居家財產珍寶甚多，何所乏短，常愁不樂？」其婦報言：「思念前夫是以愁耳。」其夫復問：「汝今與我共為夫婦，何以晝夜思念前夫？」婦復答言：「前夫心意甚好無比，是以思念。其弟見婢思念，恐兄返戒還奪其業，便語賊帥，雇汝五百金錢，斫彼沙門頭來，賊帥受錢往到山中，見彼沙門，沙門語言：『我唯弊衣無有財產，汝何以來？』賊即答言：『汝弟雇我使來殺汝。』沙門恐怖便語賊言：

我新作道人，又未見佛不解道法，且莫殺我，須我見佛少解經法，殺我不遲。賊語之言，今必殺汝不得止也。沙門即舉一臂而語賊言：「且斫一臂留我殘命，使得見佛。」時賊便斫一臂持去與弟。於是沙門便往見佛，作禮却坐。佛為說法，汝無數劫久遠以來，割奪其頭手脚之血多於四大海水，積身之骨高於須彌，涕泣之淚過於四海，飲親之乳多於江海。汝從無數劫以來不但今也，一切有身皆受眾苦，一切眾苦皆從習生，由習恩愛有斯眾苦。癡愛已斷，不習眾行，不習眾行便無有身，已無有身眾苦便滅。唯當思惟八正之道，於是沙門聞佛所說豁然意解，即於佛前得阿羅漢道。便放身命而般涅槃。賊擔其臂往持與弟，弟便持臂著於婢前，語其婢言：「常云思念前婿，此是其臂，其婢悲泣哽咽不樂，便往白王。王即推按如實不虛，便殺其弟。諸比丘有疑問佛，而此沙門前世之時作何惡行，今見斫臂，修何德本，今值世尊得阿羅漢道，佛告諸比丘：「乃昔過去世，波羅奈國爾時有王名婆羅達，出行遊獵，馳逐走獸，迷失徑路不知出處，草木參天無餘方計，而得來出，大用恐怖，遂復前行見一辟支佛，王問其言：『迷失徑路從何得出？』軍馬人眾在於何所？」時辟支佛臂有惡瘡不能舉手，即便持脚示其道徑，王便瞋恚，此是我民，見我不起，反持其脚示我道徑。王便拔刀斫斷其臂，時辟支佛意自念言：「王若不自悔責，以往當受重罪，無有出期。」於是辟支佛即於王前飛昇虛空，神足變現。

時王見之，以身投地，舉聲大哭，悔過自謝。辟支佛唯願來下受我懺悔。時辟支佛即便來下受其懺悔。王持頭面著辟支佛足，作禮自陳。唯見矜愍，受我懺悔，願莫使我久受苦痛。時辟支佛便放身命入於無餘涅槃。王便收取耶旬起塔，花香供養。常於塔前懺悔，求願而得度脫。佛言：爾時王者，此沙門是由斫辟支佛臂，五百世中常見斫臂而死。至于今日，由懺悔故，不墮地獄，解了智慧，而得度脫。成阿羅漢道。佛告諸比丘：一切殃福終不朽敗。諸比丘聞佛所說，莫不驚悚，頭面作禮。

昔佛在阿耨達池，告五百阿羅漢、汝等各各自說前世宿行，今得成道。時諸阿羅漢承佛教誨，各各自說宿行所作功德。時有阿羅漢名婆多竭梨，自說前世無央數劫，時世有佛名曰定光如來，至真等正覺，明行成為善逝。世間解無上士道法，御天人師，有大慈哀，眾祐一切，為於眾生作大依怙，興出于世教化人天。皆令成道，乃取滅度，分布舍利起於塔廟。法欲末時，我為貧人無餘方業，窮行採薪，遙見大澤中有塔，寺甚為巍巍。我時見之心用欣然，踊躍難量。即便行往，到其塔所，瞻觀形像，歡喜作禮。見諸狐狼飛鳥走獸，在中止宿。草木荊棘不淨滿中，迥絕無人。無人行跡，無供養者。而我覩見，心用愴然。不曉知如來威神功德之法。但以歡喜誅伐草木，及於掃除不淨盡去。掃塔已訖，一心歡喜，繞之八匝。叉手作禮而去。持此功德壽終之後，得生第十五光音天上。以眾名寶用為宮殿，光明晃

煇，於諸天中特為巍巍，不可計量。盡其天壽而復百返，為轉輪聖王。七寶自然，典主四域。復畢其壽，常生國王，大姓長者家，財富無數。顏容殊妙，無有雙比。人見歡喜，莫不愛敬。欲行之時，道路自淨，虛空之中雨散眾花。用此恭敬生處自然。一阿僧祇九十劫中，迴流宛轉，常生天上，及與人中，尊榮豪貴，封授自然。不墮三塗。我憶此事，大自雅奇。今我最後福願畢滿，遭值釋師三界中雄，入於尊法，便成沙門。六通清徹，無不解達。諸欲永盡，得成羅漢。無復惱熱，冷而無暖。其心清淨，獲於大安。若有能於佛法及與眾僧，所作如毛髮之善。所生之處，受報弘大，無有窮極。自念往古所作德行，報應如是者乎。婆多竭梨於佛前自說宿行已，為佛作禮，却住一面。

昔佛初得道，惟念眾生愚癡，倒見剛強難化。吾設當為說法者，誰肯信受。不如取般涅槃，亦無有來請佛說法者。梵天知佛意欲取涅槃，即與無數梵眾，如人屈伸臂頃，來至佛所。頭面作禮，遶佛三匝，長跪叉手，前白佛言：三界眾生，盲冥甚久。大聖出現，唯願世尊以大慈大悲，無量大哀，願受我請，必受我請，開演法藏，施慧光明。佛告梵天：眾生難寤，迷惑倒見。吾設當為說其經法，誰肯信受。吾不如早取泥洹。於是梵天重復請曰：三界眾生為久在幽冥，億百千劫，乃有佛耳。猶優曇鉢花時，時乃有佛，亦難值。唯願如來重加大哀，開寤愚癡，願說經法。世尊往昔無數劫來，放捨身命，頭目髓腦肌肉骨血國城妻子，施與一切。

為眾生故，起大弘誓，當為眾生作大光明。乃昔過去無央數劫時，閻浮提有大國王名度闍那，謝梨，慈仁勇猛，端正第一。典主八萬四千諸國，其國豐盛，人民安樂。爾時國王處於正殿，坐自思惟：夫人在世尊榮，豪貴富樂，自然皆由先世修行眾善，修習智慧。以是之故，今致自然，已得自然。迷惑色欲，不惟非常，不知更紹來世之福。猶如畜生飽食，終日無所用心。夫為智者，唯當修習智慧，正法日新之益。作是思惟，已便告傍臣，命請中有智慧者，為吾說法。我欲聞之。群臣受教，遣使四出諸國，命請聰明大智慧者。時有一婆羅門學問廣博，智慧第一。來應王命。群臣白王：今有婆羅門聰明博達，來在門外。王聞歡喜，即出奉迎。頭面作禮，施設寶座，供施甘饌，食訖澡漱。王語婆羅門言：久聞有德，故遠相屈。唯願大仙為說經法。答言：我學以來，積年勤苦。大王云何直爾欲聞。王語婆羅門言：欲須國城珍寶，隨意所欲，悉當相給。答言：我亦不用珍寶。國城妻子象馬，大王若能剗其身肉，用作千燈，若能爾者，當為說法。不能爾者，經法難聞。

王自念言：無數劫來，喪身回計，未曾為法。今為法故，以身為燈，甚為快善。王大歡喜，答婆羅門言：如汝所勅，即當奉行，不敢違命。婆羅門言：能爾者，大善。何時當為。王復答言：却後七日，乃當為之。王勅群臣告下諸國大王：却後七日，為聞法故，當於身上而燃千燈。諸欲來見王者，皆悉集於大國。羣臣受教，同時遣使下八萬四千諸國。大王却後七日，當於身

上而燃千燈，諸王臣民諸欲來見王者，疾來馳至，集於大國，當是之時，諸王臣民聞之，驚愕如喪父母，哀暉涕泣，動閻浮提。諸王臣民悉來集會，王勅語傍臣，於大廣博平坦之地，設施座席，群臣奉命，即時於廣博地設施床座。時王飯已，與諸夫人二萬，嫫女一萬，大臣導從前後，王於座所，王處正座，諸夫人嫫女及諸王群臣人民，皆悉同時腹拍王前，同聲白王言：唯願天王大慈大悲，無量悲哀，以我等故，莫於身上而燃千燈。王答謝諸王臣民夫人嫫女，吾從無央數劫五道生死，壞身無數，未曾為法喪身命也。今為法故，以身作燈，持是功德，用求佛道，普為十方無量眾生作大光明，除去眾生三毒癡冥，吾成佛時，當為汝等施慧光明，照除生死，開涅槃門，入安隱法。汝等莫却我無上道心。時諸會者皆悉默然。於是大王即便持刀授與左右，勅令剗身作千燈處，出其身肉深如大錢，以酥油灌中，而作千燈。安炷已訖，語婆羅門言：先說經法，然後燃燈。而婆羅門為王唯說一偈言：

常者皆盡，高者亦墮，合會有離，生者有死。王聞偈已，歡喜踊躍，告諸群臣夫人嫫女，皆悉受誦，即便疏偈題著諸門，街陌里巷，勅諸人民，皆令誦誦。下閻浮提諸王臣民，亦令誦誦。於是大王告婆羅門：今可燃燈。王便立誓：今為法故，以身為燈，我不求作聖王，上至天帝，及諸天王，世界榮樂，亦不求二乘之證。持是功德，願求無上正真之道。普為十方五道眾生，作大光明，照於眾冥。爾時國王發是

願已，即時三千大千世界六種震動，上至首陀會天，一切宮殿皆悉震動。時諸天人甚大惶怖，是何瑞應，令地大動，即以天眼觀閻浮提，見於菩薩為於法故，身燃千燈，發於弘誓，是使爾耳。時諸天人皆悉來下，而見菩薩身燃千燈，無數諸天悲泣雨淚。時天帝釋住於王前，讚言：善哉善哉，為於法故，不惜身命，欲求何等。菩薩答言：我亦不求轉輪聖王、天帝魔王及梵天王、色聲香味，亦不求羅漢、辟支佛。持是功德，用求無上正真之道。普為十方無量眾生施慧光明，照除眾生三毒癡冥，令離眾苦，至泥洹安樂。時天帝釋復問王言：身燃千燈，得無痛惱而有悔耶？王答天帝：不以為痛，亦無悔恨。天帝重問：若無悔恨，以何為證？於是國王便自誓言：而我今日為於法故，身燃千燈，持是功德，用求無上正真之道。審當成佛者，千燈諸瘡即當除愈，身即平復，無有瘡癢。作是語已，身即平復，無復瘡癢。端正姝好，過踰於前。時天帝釋無數諸天、國王群臣、夫人嫫女，無量庶民，異口同音，悉讚歎言：善哉善哉，歎未曾有，歡喜踊躍，皆奉行十善之教。佛言：爾時國王則我身是。時婆羅門者調達是，菩薩求習智慧，精進如是。

佛說菩薩本行經卷上 丹藏以此卷為下卷，以中為上，以下為中，今詳始末，丹藏錯耳。

佛說菩薩本行經卷中

失譯人名今附東晉錄

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時有賢者名曰須達，居家貧窮，無有財產，至信道德，往至佛所，頭面作禮，稽首佛足，却坐一面，聽說經法。佛問須達：在家之士，當行布施，不布施也，須達白佛：當行布施，多布施耶，小布施也，當以好意而布施耶，以不好意而布施乎？佛告須達：夫於布施，所施雖多而獲報小，布施雖小而獲報多，何謂施多而獲報小，雖多布施而無至心，無恭敬心，不大歡喜，貢高自大，所施之人，信邪倒見，非是正見，不得快士，所施雖多而獲報小，猶如耕田薄地之中，下種雖多，收實甚小，何謂施小而獲大福，所施雖小，歡喜與淨潔心，與恭敬與，不望報與，所施之人，復得快士，佛及辟支佛，沙門四道，應正見者，所施雖小，獲報弘大，猶如良田，所種雖小，收實甚多，佛告須達：吾自憶念過去世時，此閻浮提有轉輪王，名波陀毘寧王，有千子，主四天下，此閻浮提有八萬四千國，時有一婆羅門名曰比藍，身體金色，端正無比，聰明智慧，天地變運，醫方鎮壓，上知天文，下察地理，中知人情，一切典籍，靡不貫達，為人仁愛，慈愍一切，王甚愛敬，八萬四千諸王及國人民，亦皆恭敬以為師主。比藍大師為是大王，非是波陀毘寧，何以故？波陀毘寧王治國正民，一一諮啟比藍大師，爾乃教化，諸王臣民，莫不歡喜。於時大王而從比藍啟受經典，亦復宣告八萬四千諸小國王，群臣太子，一切人民，皆從比藍諮受經典，習學智慧，諸王臣民，皆從比藍啟受經典，莫不歡喜，皆言：此是梵天來化我等，為