

第九〇冊目次

賢愚因緣經十三卷(二)	元魏慧覺譯	一
道地經一卷	後漢安世高譯	五三
修行道地經八卷	西晉竺法護譯	六七
僧伽羅刹所集佛行經五卷	苻秦僧伽跋澄譯	一七九
大乘修行菩薩行門諸經要集三卷	唐智儼譯	二四九
僧伽斯那所撰菩薩本緣經四卷	吳支謙譯	三一五
百喻經二卷	蕭齊求那毗地譯	三五八
付法藏因緣經六卷	後魏吉迦夜共曇曜譯	三九五
坐禪三昧法門經二卷	姚秦鳩摩羅什譯	四五七
佛說佛醫經一卷	吳竺律炎共支越譯	四九六
惟日雜難經一卷	吳支謙譯	四九八
佛說迦葉赴佛般涅槃經一卷	東晉竺曇無蘭譯	五一一
菩薩呵色欲法一卷	姚秦鳩摩羅什譯	五一二
四品學法經一卷	劉宋求那跋陀羅譯	五一三
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經一卷	失譯	五一四
佛使比丘迦旃延說法沒盡偈一卷	失譯	五一九

佛說治身經一卷 失譯……………五二四

佛說治意經一卷 失譯……………五二四

雜寶藏經八卷 元魏吉迦夜共曇曜譯……………五二六

那先比丘經三卷 失譯……………六四二

賢愚因緣經卷第十一

懺悔二

元魏沙門慧覺在高昌郡譯

無惱指鬘緣品第五十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園於時國王名波斯匿王有輔相聰明巨富其婦懷妊生一男兒形貌端正容體殊絕於時

乙

朝刊

輔相見兒歡喜即召相師令占相之相師看見懷喜而言是兒福相人中挺特聰明智辯有踰人之德父聞遂喜勅為作字相師問言兒受胎來有何異事輔相荅言其母素性不能良善懷妊以來倍更異常心性恭順樂宣人德慈矜苦厄不喜說過相師言曰此是兒

志當為立字號阿疊賊奇

無惱言

兒漸長大雄

壯絕倫有力士之力一人敵千騰接飛鳥走疾奔馬其父輔相甚愛念之於時國中有一婆羅門聰明博達多聞廣識有五百弟子追逐隨學尔時輔相即將其兒往屬及之令其學問婆羅門可之受持教授加阿疊賊奇風

友勸業一日落受勝餘經年學未經久普悉通達婆羅門師異常待遇行來進止每與其俱及諸同學傾意瞻敬尔時婆羅門師婦見其端正才姿挺貌過踰人表懷情色著愛不去意然諸弟子與共同遊行止不獨無緣與語有心不遂常以歎悵會有檀越來請其師

及諸弟子三月一時婆羅門師內與婦議我今當行受請三月當留一人經營於後時婦內喜密自懷計白婆羅門是事應尔後家理重宜須才能可留無惱屬以後事時婆羅門即勅無惱我今赴彼檀越之請後事揔多須人料理卿善才能為吾營後無惱受教即住不行師及徒眾引道而去其婦怡悅欣喜無量極自莊飾多作姿媚與共談語嬉動其意無惱志固無心相從欲心轉盛實意語之我相欽愛由來有素但避眾人有懷未發汝師臨去吾故相留今既獨靜當從我意無惱曉謝語言我梵志法不婬師婦若當違犯非婆

羅門寧交取死終不為此於時師婦望重違心慙愧憤憤復作密計候師垂至挽裂衣裳搥破其面塵土全身憔悴卧地無所言說時婆羅門師徒俱到師即入內見婦色狀即問其故何緣乃令婦垂泣言不足問也時婆羅門重更問之汝有何事當相告語云何不說

卷二

二

婦啼而言汝所欽羨阿瞿賊奇自汝去後常見侵凌我適不從拙裂我衣壞我身首汝畜弟子云何乃令婆羅門聞甚懷恚忿語其婦言此無惱者力敵千人輔相之子種族強盛雖欲治之宜當以漸談謀是已往見無惱隨宜方便而慰喻之我去之後苦汝營勞又汝前後奉事盡忠常感汝意思欲相酬有一秘法由來未說若能成辦直生梵天無惱長跪問是何事答言若持七日之中斬千人首而取一指凡得千指以爲髮飾尔時梵天便自來下命終之後定生梵天無惱聞此情懷猶豫復白師言此事不應殺害衆生更生梵天

師又告言汝我弟子豈不信我至要之言汝若不信則爲義絕隨尔道徑莫復此住又更作呪堅刀在地說呪已訖惡心轉生師知其意即授與刀受刀走外得人便殺取指爲髮人見便号驚仇魔羅

晉言

指髮

周行

斬害

到七

日

頭方得九百九十九指唯少一指殘殺一人

指數便滿人皆藏竄無敢行者遍行求覓更不能得七日之中不得飲食其母憐愍遣人爲致悉各懷懼無敢往者其母持食躬自致往兒遙見母走趣欲殺母時語言咄不孝物云何懷逆欲危害我兒便語言我受師教要七日中滿得千指便當得願生於梵天日數

卅三

三

已滿更不能得事不獲已當殺於母母又語言事苟當尔但取我指莫見傷殺於時世尊具遙見之知其可度化作比丘行於彼邊爲仇魔羅已見比丘捨母騰躍走趣規殺佛見其來徐行捨去指髮極力走不能及便遙喚言比丘小住佛遙答言我常自住但汝不住

指鬘復問云何汝住我不住耶佛即荅言我諸根寂定而得自在汝從惡師稟受邪倒變易汝心不得定住晝夜殺害造無邊罪指鬘聞此意歎開悟投刀遠棄遙禮自歸於時如來亦乃待之還現佛身光明朗日三十二相炳著奇妙指鬘見佛光相威儀以身投地悔過自責佛粗說法得法眼淨心遂純信求索出家佛即可之善來比丘鬚髮自落法衣著身隨彼所應重爲說法心垢都盡得羅漢道佛即將其還祇陀林介時國中人民之類聞指鬘聲皆各驚怖人畜懷妊怖不能生時有一象不能出子佛勅指鬘往說誠言我生以來不殺一人指鬘白佛我由來殺多云何不殺佛告之曰於聖法中是爲始生介時指鬘便整衣服奉教往說如說尋生皆得安隱還詣精舍坐一房中時波斯匿王大合兵衆躬欲往討騫仇魔羅路由祇洹當往攻擊時祇洹中有一比丘形極羸陋音聲異妙振聲高

唄音極和暢軍衆傾耳無有厭足象馬堅耳住不肯行王恠問御者何以乃尔御者荅言由聞唄聲是使象馬停足立聽王言畜生尚樂聞法我曹人類何不往聽即與羣衆暫過祇洹到下象乘解劔却蓋直進佛所敬禮問訊彼唄比丘唄聲已絕王先問言向聞唄音清妙和暢情豫欽慕願得見識施十万錢佛告之曰先與其錢然後可見若已見者更不欲與一錢之心即將示之看其形狀倍復羸陋不忍見之意無欲與一錢之想王從座起長跪白佛今此比丘形極羸醜其音深遠聲徹乃尔宿作何行致得斯報佛告王曰善聽

辯三

四

著心過去有佛名曰迦葉度人周訖便般涅槃時彼國王名機里毗收取舍利欲用起塔時四龍王化作人形來見其王問起塔事爲用寶作爲用土耶王即荅言欲令塔大無多寶物那得使成今欲土作令方五里高二十五里極使高顯可觀龍王白言我非是人皆

是龍王聞王作塔故來相問苟欲用寶當相佐助王歡喜言能尔者使龍復語言四城門外有四大泉城東泉水取用作鑿成紺琉璃城南泉水取用作鑿其鑿成已皆成黃金城西泉水取用作鑿鑿成就已變成爲銀城北泉水取用作鑿其鑿成已變爲白玉王聞是

語倍增踊躍即立四監各典一邊其三監所作功向欲成一監慢怠功獨不就王往看見便以理責卿不用心當加罰謫其人懷恐便白王言此塔大大當何時成王去之後勅諸作人晝夜勤作一時都訖塔極高峻衆實晃昱莊校雕飾各有異觀見已歡喜懺悔前還持一金鈴著塔振頭即自求願令我所生音聲極妙一切衆生莫不樂聞將來有佛号釋迦牟尼使我得見度脫生死如是大王欲知尔時一監作遲怨塔大者此比丘是緣彼恨言嫌其塔大五百世中常極瘞陋由後歡喜施鈴塔頭求索好聲及願見我五百世中極

持三

子

好音聲今復見我致得解脫王聞是已便辭欲退佛問大王欲何所至王白佛言國有怨賊驚仇魔羅傷殺人民縱橫暴害今欲率衆往攻伐之佛告王曰驚仇魔羅當如今者不能殺蟻況復餘耶王心念言世尊似往已降伏之佛告王言指髮今已出家入道得阿羅

漢諸惡永盡今在某房欲見之不王言思見即起到其房外聞指髮比丘聲咳之聲憶其暴惡所傷弥廣怖蹉斷絕良久乃蘇還至佛所以事白佛佛告王曰不但今日聞彼之聲墮地斷絕過去世時聞其音聲亦尔斷絕善聽大王過去久遠此間浮提有一大國名波羅捺尔時國中有一毒鳥捕諸毒虫恒以爲食其形極毒不可觸近所經歷下衆生皆死樹木悉枯尔時此鳥過到一林住一樹上聲咳欲鳴時彼林中有白象王在傍樹下聞毒鳥聲蹉地斷絕不能動搖如是大王尔時毒鳥今指髮是時白象王今主身是王復白佛

鷲仇魔羅暴害茲甚殺介所人賴蒙世尊降化修善佛告王曰鷲仇魔羅不但今日殺此多人蒙我降化過去世時亦殺此等我亦降化乃復思善王重白佛不審此等先世被害世尊降化其事云何願爲解說佛告王曰善聽著心過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有一

大國名波羅捺於時國王名波羅摩達尔時國王將四種兵入山林中遊行獵戲王到澤上馳逐禽獸單隻一乘獨到深林王時疲極下馬小休尔時林中有特師子懷欲心盛行求其偶困不能得值於林間見王獨坐姪意轉隆思欲從王近到其邊舉尾肯住王知其意而自思惟此是猛獸力能殺我若不從意儻見危害王以怖故即從師子成欲事已師子還去諸兵羣從已復來到王與人衆即還宮城尔時師子從是懷胎日月滿足便生一子形盡似人唯足斑駁師子憶識知是王有便銜擔來著於王前王亦思惟自憶前事知

卷三

女

是已兒即收取養之以足斑駁字爲迦摩沙波陀晉言駁足養之漸大雄才志猛父王崩亡駁足繼治時駁足王有二夫人一王者種二婆羅門種時駁足王一日出城遊於園觀勅二夫人隨我後往誰先到者當與一日極相娛樂其墮後者吾不見之王去之後其二夫人

極自莊飾嚴駕車乘一時俱往到於道中見於天祠梵志種者下車作禮禮已急進獨墮後到王從本言而不前之於是夫人瞋恚煩憤怨責天神我由禮汝使王見薄若有天力何不護我恚恨憤惱密自懷計王後還宮加意奉事復還待遇從王求願聽我國中一日自在值王偏心自聽可之出外令人打壞天祠令平如地乃還宮中守天祠神悲苦懊惱往至宮中欲思傷害王宮天神遮不聽入有一仙人作仙山中時駁足王恒常供養日日食時飛來入宮不食肴饌粗食麤供偶值一日仙人不來天神知之化作其形欲來入宮

宮神猶識不聽前入遙在門外白王求通王聞仙人在外索現怪其所以急勅聽入是時宮神聞王有教即休不遮徑前得入坐於仙人常坐之處辦如常食以用供養時化仙人不肯就食即語王言此食麤惡又無肉魚云何可噉王即白言大仙自來恒食清素故令

樹三

七

不辦肉魚着饌化仙又告自今以後莫設麤供具肉爲食即如語辦食已還去復到明日舊仙飛來爲設着饌種種之肉仙人瞋恚怨責於王王言大仙昨日勅如是作仙人語言昨日有患斷食一日不來是問誰語汝曹但相輕試故復尔耳令王是後十二年中恒食

人肉作是語竟飛還山中是後廚監忘不辦肉臨時無計出外求肉見死小兒肥白在地念且稱急即却頭足擔至廚中加諸美藥作食與王王得食之覺美倍常即問廚監由來食肉未有斯美此是何肉廚監惶怖腹拍王前若王原罪乃敢實說王荅之言但實說之

不問汝罪廚監白王先日有緣不及具肉得死小兒以稱時要不意大王乃當覺之王言此肉甚美異常自今已往如是求索廚監白王前者偶值自死小兒更求更得其作食者畏懼國法王又語言汝但密取設令有覺者斷處由我廚監受教夜恒密捕得便殺之日

日供王於時城中人民之類各各行哭云亡小兒展轉相問何由乃尔諸臣聚議當試微伺即於街里處處安人見王廚監拙他小兒伺捕得之縛將詣王具以前後所亡事白王聞是語默然不荅再三重白今捕得賊罪豐彰露事當決斷云何默然王乃荅言是我所教諸臣懷恨各自罷去於外共議王便是賊食我等子噉人之王云何共治當共除之去此禍害一切同心咸共齊謀城外園中有好池水其王日日至彼洗浴諸臣儲兵安伏園中王出洗浴已到池中伏兵一時周匝四合即圍其王當取殺之王見兵集驚怖問言汝

等何故而圍逼我諸臣答言夫為王者養民為事方驗厨子殺人為食眾民呼嗟告情無處不任苦酷故欲殺王王語諸臣我實無狀自今以後更不復為唯見恕放當日自勵諸臣語曰終不相放正使今日天雨黑雪令汝頭上生黑毒蛇猶不相聽不須多云時王駭

贊三

7

足聞臣語已自知必死得脫無路即語諸臣雖當殺我小緩須臾聽我小住諸臣緩置王即自誓我身由來所修善行為王正治供養仙人合集眾德迴令今日我得變成飛行羅刹其語已訖尋語而成即飛虛空告諸臣曰汝等合力欲強殺我賴我大幸復能自拔自

今已後汝等好忍所愛妻兒我次當食語訖飛去居止林間飛搏取人擔以為食人民之類恐怖藏避如是之後殺噉多人諸羅刹輩附為翼從徒眾漸多所害轉廣後諸羅刹白駭足王我等奉事為王翼從願為我曹作一宴會時駭足王即許之言當取諸王令滿一

千與汝曹輩以為宴會許之已訖一一往取開著深山已得九百九十九王殘少一人其數便足諸王念言我曹窮急當何所歸若當捕得須陀素弥有大方便能濟我等作是計已白羅刹王王欲作會極令有異純取諸王不用凡細須陀素弥有高名德若能得來王

會乃好羅刹王言此有何難即時飛騰欲往取之值須陀素弥將諸姝女晨欲出城至園洗浴道見婆羅門從其乞勾王語婆羅門待我洗還當相布施王既到園入池中洗時羅刹王飛空來取擔到山中須陀素弥愁憂悲泣時駭足王而問之曰聞汝名德殊勝第一

贊三

九

大丈夫志當任窮達云何特愁啼如小兒須陀素弥白羅刹王我不愛身貪惜壽命但念生來未曾妄語朝出宮行見一道士當車駕前從我乞勾我許洗還當相施與出值大王擔我至此念今妄語違失誠信是以故愁非惜身也願是哀愍假我七日施彼道士當歸

就死駭足聞是而語之言汝今得去寧當自還來就死耶即復言曰正使不還我自能得尋放令去王還到國道士猶在歡喜供養施婆羅門時婆羅門見王不久欲還就死懼其戀國而有愁憂即爲其王而說偈言

劫數終極 乾坤洞燃 須弥巨海 都爲灰揚

天龍人鬼 於中彫喪 二儀尚殞 國有何常
生老病死 輪轉無際 事與願違 憂悲爲害
欲深禍重 瘡痍無外 三界都苦 國有何賴
有本自無 因緣成諸 盛者必衰 實者必虛
衆生蠢蠢 都如幻居 三界皆空 國土亦如
識神無形 假乘四蛇 無明寶象 以爲樂車

形無常主 神無常家 形神尚離 豈有國耶
時須陀素弥聞說此偈思惟義理歡喜無量
即立太子自代爲王與諸臣別當還赴信諸
臣同聲白於王言願王但往勿憂駭足臣等
思計設備防慮鍛鐵爲舍王且在中駭足雖
猛何所能耶王告諸臣并諸人民夫人生世

誠信爲本虛妄苟有情所未許寧就信死不妄語生復爲種種說誠信之利廣爲分別虛妄之罪諸臣悲咽一更無言王起出城一切皆送號慕道次斷絕復蘇王曉諭訖涉道而去時駭足王自思惟言須陀素弥今日應來坐於山頂遙候望之見其循道徑來趣已既

到見之顏色怡悅歡喜解懽踰過於舊羅刹王問使善能到人生於世靡不惜壽汝今當死歡喜倍常還到本國獲何善利須陀素弥答言大王寬恩假我七日布施得遂誠言又聞妙法心用開解當如今日志願畢足雖當就死情欣猶生駭足王言汝聞何法試爲吾

說偈三

十

說須陀素弥爲說本偈復更方便廣爲說法分別殺罪及其惡報復說慈心不殺之福駭足歡喜敬戴爲禮承用其教無復害心即放諸王各還本國須陀素弥即收兵衆還將駭足安置本國前仙人誓一二年滿自是以後更不瞰人遂還霸王治民如舊如是大王欲

知尔時須陀素弥王者今我身是駸足王者
今鴛仇摩羅是尔時諸人十二年中爲駸足
王所食噉者今此諸人爲鴛仇摩羅所殺者
是此諸人等世世常爲鴛仇魔羅之所殺者
我亦世世降之以善我念過世爲凡夫時化
令不殺況我今日成爲如來衆德普被諸惡

永息豈復不能降化之耶王復白佛今此諸
人宿有何緣乃常世世爲其所殺佛告王曰
善心聽之乃往過去久遠劫中此閻浮提有
一大國名波羅捺於時國王名波羅摩達王
有二子各有雄才端正殊妙王甚愛念於時
小者心自念言設我父崩兄當繼治我既年

小無望國位生於一世已不作王處世何爲
不如幽靜以求仙道作是念已往白父王貪
慕深山求於仙道願見聽放得遂所志如是
慙慙志不可奪父便聽之即放入山去經數
年父王崩亡其兄繼位統領人民兄治不久
遇疾命終未有子嗣更無紹繼諸臣集議靡

欝三

十一

知所歸有一臣言王有小子前啓大王入山
學仙當還往迎以續王位諸臣喜曰定有此
事即相率合入山請喚到以情狀具白其意
唯願垂降撫接我國仙人荅言此事可畏我
此靜樂永無憂患世人兇惡好相斬戮若我
爲三儻見害今甚樂此不能爲也諸臣重

白王崩絕嗣更無紹繼唯有大仙是王之種
國土人民不得無主唯願垂憐願意臨覆如
是致誠慙慙求請其意不忍遂與還國仙人
小小不習欲事既來治國漸近女色婬事已
涂奔逸放蕩晨夜耽荒不能自制遂勅國中
一切諸女欲出行時要先從我尔乃然後聽
往從夫及諸國中端正婦女入其意者皆悉
凌辱時一女入於道陌上多人衆中裸形立
溺人悉驚笑來共呵之汝何無羞乃至若是
女即荅言汝於女中有何羞恥汝等立溺既
亦不羞我汝不異有何羞耶諸人荅言是語
何謂女復言曰唯王一人是男子耳一國婦

女皆被其辱汝等若男當令尔耶於是諸人更相慙愧便共談議如此女言實是其理陰持女言轉密相語用心合謀欲共害王城外園中有清涼池王恒前後至池洗浴諸臣民輩安伏園中值王出洗伏兵悉出周匝圍遶逼取欲殺王乃驚曰欲作何等諸臣白言王

違政治姪荒過度壞亂常俗汚辱諸家臣等覩見不能堪忍故欲除王更求賢能王聞遂懼即語諸臣言我不是負累汝等請自改勵更不敢尔願見寬放與民更始諸臣復語正使今日天雨黑雪頂生毒蛇終不相放奚須多云王聞是已自知必死瞋憾內憤語諸臣言我本在山無豫世事強來見逼以我爲王未有大失同心害我我今單弱無力自救誓當來世常當殺汝垂當得道猶不相置雖作是誓猶故殺之如是大王欲知尔時仙人王者今鴛仇摩羅是尔時臣民同心殺王者今此諸人爲鴛仇摩羅所殺者是從彼以來常

樹三

十二

爲所殺乃至今日猶害此等時王長跪復白佛言指鬘比丘殺此多人今已得道當受報不佛告大王行必有報今此比丘在於房中地獄之火從毛孔出極患苦痛酸切臣言于時如來欲令衆會知作惡行必有罪報勅一比丘汝持戸排往指鬘房刺戸孔中比丘即往奉教爲之排入戸內尋時融消比丘驚愕還來白佛佛告比丘行報如是王及衆會莫不信解尔時阿難長跪白佛鴛仇摩羅宿有何慶身力雄壯力士之力健捷輕疾走及飛鳥復得值佛越度生死唯願垂哀爲衆會說佛告阿難汝等善聽乃往過去迦葉佛時有一比丘爲僧執事將僧人畜載致穀米道中逢雨隱息無處穀米囊物悉被澆浸時彼比丘思欲疾過力少行遲無方從意心懷愴遲即立誓言願我後生力敵千人身輕行速走疾飛鳥將來有佛釋迦牟尼使我得見永脫生死如是阿難尔時執事比丘者今鴛仇摩

羅是由彼世時出家持戒因營僧事立願之故自從是來世世端正猛力輕疾悉如其願復遇見我得度生死余時阿難及諸比丘王及臣民一切會者聞佛所說因緣行報皆悉感勵思惟四諦有得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢者有種辟支佛善根本者有發無上

贊三

十三

正真道意者或有得住不退轉者皆護身口克心從善聞佛所說歡喜奉行

檀膩鞞緣品第五十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時國內有婆羅門名賓頭盧埤闍其婦醜惡兩目復青純有七女無有男兒家自貧困諸女亦窮婦性弊惡恒罵其夫女等更互來求所須比來稱給瞋目涕哭其七女夫臻集其舍承待供給恐失其意田有熟穀未見踐治從他借牛將往踐之守牛不謹於澤亡失時婆羅門坐自思惟我種何罪酸毒兼至內為惡婦所罵七女所切女夫來集無以承當

復失他牛不知所在廣行推覓形疲心勞愁悶惱悻偶到林中值見如來坐於樹下諸根寂定靜然安樂時婆羅門以杖拄頰久住觀之便生此念瞿曇沙門今最安樂無有惡婦罵詈闍諍諸女熬惱貧女夫等煩損愁苦又復無有田中熟穀不借他牛無有失憂佛知

其心便語之曰如汝所念如我今者靜無眾患實無惡婦呪罵詈無有七女熬惱於我亦無女夫競集我家亦復不憂田中熟穀不借他牛無有亡憂佛告之曰欲出家不即白佛言如我今者觀家如冢婦女眾緣如處怨賊世尊慈愍聽出家者甚適鄙願佛即告曰善來比丘鬚髮自隨身所著衣變成袈裟佛為說法即於坐處諸垢永盡成阿羅漢阿難聞之歎言善哉如來權導實難思議此婆羅門宿種何慶得離眾患獲茲善利猶如淨甌易涂為色佛告阿難此婆羅門非但今日蒙我恩澤離苦獲安過去世時亦賴我恩得免

眾厄復獲安快阿難白佛不審世尊過去世時云何免救令其脫苦佛告阿難諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣分別說阿難白佛諾當善聽佛告阿難乃往過去阿僧祇劫有大國王名阿波羅提目伽端晉言治以道化不枉人民時王國中有婆羅門名檀膩鞞家理空

辯三

十四

貧食不充口少有熟穀不能治之從他借牛將往踐治踐穀已竟驅牛還主驅到他門忘不屬付於是還歸牛主雖見謂用未竟復不收攝二家詳棄遂失其牛後往從索言已還汝共相欺冒尔時牛主將檀膩鞞詣王責牛適出到外值見王家牧馬之人時馬逸走喚檀膩鞞為我遮馬時檀膩鞞下手得石持用擲之偶值馬脚當手即折馬吏復捉亦共詣王次復前行到深水邊不知渡處值一木工口銜斷斤褰衣垂越時檀膩鞞問彼人曰何處可渡彼人應聲荅渡處所其口已開斷斤墮水求覓不得復來捉之共將詣王時檀膩

鞞為諸債主所見催逼加復飢渴便於道次從酤酒家乞少白酒酒家憐愍即便與得他酒已上牀飲之不意被下有小兒卧飲酒比竟壓令腹潰尔時兒母復捉不放汝之無道枉殺我兒並共持著將詣王宮到一牆邊內自思惟我之不幸眾過橫集若至王所儻

能殺我我今逃之或可得脫作是念已自擲越牆不意牆後有織老公身墮其上老公即死時織公兒復捉得之便與眾人共將詣王云殺我父次復前行見有一雉住在樹上遙問之曰汝檀膩鞞今欲那去即以上緣向雉說之雉復報言汝到彼所為我白王我在餘

辯三

十五

樹鳴聲不快若在此樹鳴聲哀好何緣乃尔汝可語王為我問之次見毒蛇蛇復問之汝檀膩鞞今欲何至即以上事具向蛇說蛇復報言汝到王所為我白王我常晨朝初出穴時身體柔軟無有眾痛暮還入時身虛強痛礙孔難前時檀膩鞞亦受其囑復見母人而

問之言汝欲何趣復以上事盡向說之母人報曰汝到王所爲我白王不知何故我向夫家思父母舍父母舍住思念夫家亦受其囑時諸債主咸共圍守將至王所令時牛主前白王言此檀膩鞞從我借牛云用踐穀不還見付失我牛去我從索牛不肯償我王問之

曰何不還牛檀膩鞞曰我實貧困熟穀在田彼有恩意以牛借我我用踐訖驅還歸主主亦見之雖不口付牛在其門我空歸家不知彼牛竟云何失王語彼人卿等二人俱爲不是由檀膩鞞口不付汝當截其舌由卿見牛不自收攝當挑汝眼彼人白王請棄此牛不樂刺眼截他舌也即聽和解馬吏復言彼之無道折我馬脚王便爲問檀膩鞞言此王家馬汝何以輒打折其脚跪白王言債主將我從道而來彼人喚我令遮王馬馬奔巨御下手得石捉而擲之誤折馬脚非故尔也王語馬吏由汝喚他當截汝舌由彼打馬當截其

手馬吏白王自當備馬勿得行刑各共和解木工復前云檀膩鞞失我斲斤王即問言汝復何以失他斲斤跪白王言我問渡處彼便若我口中斲斤失墮渠水求覓不得實不故尔王語木工由汝喚故當截其舌擔物之法禮當用手由卿口銜致使墮水今當打汝前

兩齒折木工聞是前白王言寧棄斲斤莫行此罰各共和解時酒家母復牽白王王問檀膩鞞何以乃尔枉殺他兒跪白王言債主逼我加復飢渴被乞少酒上牀飲之不意被下有卧小兒飲酒已訖兒已命終非臣所樂唯願大王當見恕察王告母人汝舍酤酒衆客

憐三

十六

很多何以卧兒置於坐處覆令不現汝今二人俱有過罪汝兒已死以檀膩鞞與汝作替令還有兒乃放使去尔時母人便叩頭曰我兒已死聽各和解我不此餓婆羅門用作夫也於是各了自得和解時織工兒復前白王此人狂暴躡殺我公王問言曰汝以何故

枉殺他父檀膩鞞曰衆債逼我我甚惶怖越
 牆逃走偶墮其上實非所樂王語彼人二俱
 不是卿父已死以檀膩鞞與汝作公其人白
 王父已死了我終不用此婆羅門以爲父也
 聽各共解王便聽之時檀膩鞞身事都了欣
 踊無量故在王前見二母人共諍一兒諸王
 相言時王明黠以智權計語二母人今唯一
 兒二母名之聽汝二人各挽一手誰能得者
 即是其子其非母者於兒無慈盡力頓牽不
 恐傷損所王母者於兒慈深隨從愛護不忍
 拙挽王監真偽語出力者實非汝子強謀他
 兒今於生前道汝事實即向王首我審虛妄
 枉名他兒大王聰聖幸恕虛過兒還其母各
 介放去復有二人共諍白巖詣王紛紜王復
 以智如上斷之時檀膩鞞便白王言此諸債
 主將我來時於彼道邊有一毒蛇慙懃情我
 寄意白王不知何故從穴出時柔軟便易還
 入穴時妨礙苦痛我不自知何緣有是王答

樹三

十七

之言所以然者從穴出時無有衆惱心情和
 柔身亦如是蛇由在外鳥獸諸事觸觸其身
 瞋恚盛身便龐大是以入時礙穴難前卿
 可語之若汝在外持心不瞋如初出時則無
 此患復白王言道見女人情我白王我在夫
 家念父母舍若在父舍復念夫家不知所以
 何緣乃余玉復答言卿可語之由汝邪心於
 父母舍更畜傍瞋汝在夫家念彼傍人至彼
 小厭還念正腎是以余耳卿可語之汝若持
 心捨邪就正則無此患又白王言道邊樹上
 見有一雉倩我白王我在餘樹鳴聲不好若
 在此樹鳴聲哀和不知其故何緣如是王告
 彼人所以余者由彼樹下有大釜金是以於
 上鳴聲哀好餘處無金是以住上音聲不好
 王告檀膩鞞卿之多過吾已釋汝汝家貧窮
 困苦理極樹下釜金應是我有就用與汝卿
 到可掘取奉受用王教一一答報掘取彼金
 賀易田業一切所須皆無乏少便爲富人盡

世快樂佛告阿難。尔時大王阿婆羅提目佉者。豈異人乎。我身是也。尔時婆羅門檀膩鞞者。今婆羅門賓頭盧埵闍是我。往昔時見其衆。厄施以珍寶。令其快樂。吾今成佛。復被彼苦施。以無盡法藏寶財。尊者阿難及諸衆會。聞佛所說歡喜奉行。

貧女難陀緣品第五十三

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時國中有一女人。名曰難陀。貧窮孤獨。乞食自活。見諸國王臣民大小。各各供養佛及衆僧。心自思惟。我之宿罪。生處貧賤。雖遭福田。無有種子。酸切感傷。深自咎悔。便行乞食。以俟微供。竟日不休。唯得一錢。持詣油家。欲用買油。油家問曰。一錢買油。少無所遺。用作何等。難陀具以所懷語之。油主憐愍。增倍與油。得已歡喜。足作一燈。擔向精舍。奉上世尊。置於佛前。衆燈之中。自立誓願。我今貧窮。用是小燈。供養於佛。以此功德。令我來世得智。

卷三

十

慧照滅除一切衆生垢闇。作是誓已。禮佛而去。乃至夜竟。諸燈盡滅。唯此獨然。是時目連次當日直。察天已曉。收燈。拊搗見此一燈。獨然。明好膏炷。未損如新。然燈心。便生念。白曰。然燈無益。時用欲取滅之。暮規還然。即時舉手扇滅。此燈燈燄如故。無有虧減。復以衣扇

燈。明不損。佛見目連欲滅此燈。語目連曰。今此燈者。非汝聲聞所能傾動。正使汝注四大海水。以用灌之。隨嵐風吹。亦不能滅。所以尔者。此是廣濟發大心人所施之物。佛說是已。難陀女人復來詣佛。頭面作禮。於時世尊即受其記。汝於來世二阿僧祇百劫之中。當得作佛。名曰燈光十号。具足於是。難陀得記歡喜。長跪白佛。求索出家。佛即聽之。作比丘尼。慧命阿難目連。見貧女人得免苦厄。出家受記。長跪合掌。前白佛言。難陀女人宿有何行。經尔許時。貧乞自活。復因何行。值佛出家。四輩欽仰。諍求供養。佛言。阿難過去有佛。名曰