

九十八年度 菩提學園讀書會 講義

(本講義摘錄於《大正藏》【本緣部】)

一、提要

- 5 本生、前生譚：敘述釋尊證悟無上正等正覺，是經過無數過去世善行、累功積德的結果。內容是釋尊自己所講的故事，從當時的寓言、故事、傳承中，編入本生的內容，主角是釋尊前生作為菩薩。所有故事皆是菩薩不顧自己，為了他人幸福而不惜犧牲生命。在此可看到大乘菩薩精神的源流。

10

二、經文選集

菩薩本生鬘論卷第三 聖勇菩薩等造

- 15 宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

慈心龍王消伏怨害緣起第七

菩薩往昔以瞋因緣墮於龍中有三種毒所謂氣毒眼毒觸毒又由別報福業力故身具眾色如七寶聚不假日月光明所照常與無量百千諸龍周匝

- 20 圍繞以為眷屬變現人身容色端正住毘陀山幽邃之處多諸林木華果茂

盛清淨池沼甚可愛樂與諸龍女作眾歌舞共相娛樂止住其中經于無量百千萬歲是時有一金翅鳥王飛騰翔集從空而下欲取諸龍以為所食當其來時搏風鼓翼摧山碎石江河川源悉皆乾竭時彼諸龍及龍女等見是事已心大驚怖所著瓔珞嚴身之具顛掉不安悉墜于地咸作是言今此大

5 怨喙如金剛所觸皆碎將來噉我其當奈何是時龍王初聞此說極生憂惱由宿善力復更思惟心乃無畏然此金翅具大威力唯我一身可能禦彼謂諸龍曰汝等但當從吾之後必無所害若我不能與其朋屬作守護者何用如是大身之為爾時龍王詣金翅所心無怯弱而白彼言幸少留神共議此事汝於我身常生怨害我於仁者都無此念以宿惡業招此大身雖具三種

10 氣眼觸毒未嘗於他暫興損害度己之能可相抗敵亦能遠去令汝不見我今所以不委去者多有諸龍依附於我由此不欲兩相交戰是故於汝不起怨心金翅復言汝誠於我無怨心耶龍曰我雖獸身善達業報審知小惡感果尤重如影隨形不相離也我及汝身今墮惡道皆由先世造作罪因汝當憶念如來所說非以怨心能解怨結唯起慈忍可使銷除譬如火聚投之乾

15 薪轉增熾然無有窮已以瞋報瞋理亦如此是時金翅聞是說已怨心即息善心生焉復向龍王作如是說汝今能以慈忍之力息我瞋恚如汲流泉滅其炎火使我心地頓得清涼龍王復言我昔與汝無量世時先於佛所曾受戒法心非清淨復不堅持為求名聞而相憎嫉以是因緣墮於惡道我曾發露故能憶持汝由覆藏今皆忘失汝今應當憶本正念發慈忍心淨修梵行

金翅復言我從今日普施諸龍安隱無畏即離龍宮還歸本處龍王乃慰諸龍眷屬復問之曰汝見金翅生恐怖不各作是言極大怖懼龍曰世間眾生若見汝者生大恐怖亦如此也爾等諸龍愛惜身命與諸眾生等無有異當觀自身以況他身是故應起大慈之心由我修習慈心因緣使其怨對還歸

- 5 本處一切有情流轉生死所可依怙無越慈心大慈心者猶如良藥能愈眾生煩惱重病大慈心者猶如明燈能破眾生三毒黑暗大慈心者猶如船筏能渡眾生三有苦海大慈心者猶如伴侶能越生死險難惡道大慈心者如摩尼珠能滿眾生所求善願我由往昔失慈心故墮此龍中不得解脫若諸眾生建立慈門則能出生無量善法閉塞一切愚癡昏暗諸煩惱緣而不能
- 10 入常生人天解脫安樂諸龍眷屬聞是說已悉除瞋恚皆起慈心是時龍王見諸同類從己所化而自慶言善哉我今所作已辦令汝已除無量惡毒以善淨法補置其處復為汝等建立清淨八戒齋法當奉持之闍浮眾生以八戒水洗滌身心令得清淨斷除無量貪瞋癡垢於人天路而作資糧若能持是八戒齋法當知是人雖無妙服則為己具慚愧之衣當知是人雖無垣牆
- 15 則能禦捍六根怨賊當知是人雖非上族則為己住聖種姓中當知是人雖無瓔珞則具眾善莊嚴其身當知是人雖無珍寶則集人天七種法財不依橋梁超越險道受八戒者功德如此時彼諸龍各作是言我今願聞八戒名字我當頂受勤而行之龍王告曰其八戒者一不殺生二不偷盜三不邪淫四不妄語五不飲酒六者不得過日中食七者不坐高廣大床八者不得歌

舞作樂香油塗身是名八戒清淨齋法要離憤鬧寂靜之處如理作意專注
奉持諸龍白言如我之徒離王少時心不寧處依王威神得免衰惱一切時
中安隱而住佛法功力無處不可何必須求寂靜之所時彼龍王答諸龍曰
不觀所欲則念不起慣習攀緣對境復發譬如溼地而易成泥若在空閑染
5 心無動爾時龍王將諸朋屬至於山林幽曠之處遠離貪欲瞋恚之心常起
慈忍以修其身受持齋法經于多日節食身羸加復疲困有諸惡人至彼住
處龍聞人聲尋即惺悟此惡人輩見是事已成生驚駭而作是言此何寶聚
從地涌出龍自思念若令彼人見我本狀即時怖死則壞我今修持戒法是
諸人等今來至此必貪我身及斷我命時諸惡人復相謂曰我等入山經歷
10 多載未曾見此如是形相眾彩交燦光耀人目若得此皮當貢王者必獲重
賞不亦快乎即持利刀剝裂欲取爾時龍王以慈忍力不生怨恨亦亡痛惱
即于是人生攝受想三毒即滅自慰其心不應憫惜怨對卒至不可得脫此
諸人等今於我身貪其賞貨而行殺戮我寧自死無返害彼不令是人現身
受苦時諸惡人奮力勇銳執持利刀剖而去是時龍王復自思惟若人無罪
15 爲他支解忍受不報不生怨恨當知此人是爲正士若於父母兄弟妻子能
默忍者此不足貴若於怨害心不加報默忍受者此乃爲難然我今者爲利
他故應當默然而忍受之我從無始生死已來枉棄身命不知其幾未嘗特
然施於一人願未來世當與是人無量法財令滿所願是時龍王既被剝已
遍體出血痛苦難堪舉身顫動不能自持復有無量百千小蟲聞其身血悉

來啖食龍王乃曰此小蟲等食我食者願當來世施汝法食爾時龍王身受楚痛諸龍覩已皆生悲惱王即誓言若我當來得成佛者令我身皮頃得如故作是願已自然平復彼諸龍屬生大歡喜是爲菩薩於惡道中住慈忍力堅持淨戒爲若此也。

5

慈力王刺身血施五夜叉緣起第八

爾時世尊在舍衛國祇洹精舍坐夏安居時阿難陀於日中分食畢收鉢與諸比丘共詣林間經行往來宴坐消息乃相議曰今佛世尊出興于世甚爲奇特第一希有於諸眾生多所饒益今此上首憍陳如等五大比丘最初遇佛成等正覺趣鹿野苑說四諦法先得悟解種何善本有何因緣初轉法輪便能悟入始擊法鼓而先得聞地神涌出報虛空神已至諸天皆爲作證謂憍陳如已得了解作是念已即從座起具以上事而白世尊是時如來語阿難曰汝所問者非無因緣我於往昔憐愍彼故曾刺身血濟活其命使除飢渴令得安樂以是因緣於此生中從我聞法先得悟解尊者阿難復白佛言願以其事開示未聞令彼眾會心得泰然佛告阿難乃往古世經于無量阿僧祇劫此閻浮提有一國王其名慈力有大名稱福智深廣相貌端嚴威神罕匹統領八萬四千小國后妃眷屬其數十千二萬臣佐共治政事彼慈力王久遇先佛植眾善本樂修慈行仁恕和平於諸眾生施之快樂復起悲心矜恤貧窶有苦眾生皆蒙拯拔復生喜心崇重賢者常以愛語普令忻悅復

起捨心不生喜慍於內外財而無慳吝等視眾生如一子想如是修作四平等行於多劫中未嘗懈廢復以十善誘掖臣庶各各遵承嚴持清潔國土安泰靡不相慶有諸疫鬼及五夜叉常噉血氣觸惱於人由彼皆修十善之行淨身語意眾殃消殄諸天善神常爲守護設有邪魅諸惡鬼神雖懷損害而不得便時五夜叉來詣王所咸作是言我等徒屬仰人血氣得全軀命由王教導一切人民皆修十善我輩從此不得所食飢渴頓乏求活無路大王慈德救諸苦惱獨於我曹不施恩惠王聞是說極傷憫之即自思惟夜叉之徒唯飲人血作何方計滿其所求當破我身可能濟彼乃刺五處血即迸流時五夜叉各持器至取之而飲既飽且喜王乃語曰我以身血救汝之命若充足者吾無所希唯修十善則爲報恩願未來世我成佛時最初說法先度汝等以甘露味除汝三毒諸欲飢渴令得清淨佛告阿難欲知往昔慈力王者豈異人乎我身是也五夜叉者今此會中憍陳如等五比丘是由我宿昔本願力故今得成佛於鹿野苑初轉法輪最先悟解得盡苦際成阿羅漢是時始有佛法僧寶差別名字出現世間時諸大眾聞佛所說皆大歡喜作禮而退。

開示少施正因功能緣起第九

佛在舍衛國祇陀林給孤獨精舍與大比丘眾一千二百五十人俱是時國中有一商主與五百人欲汎巨舶入於大海採諸珍寶時彼商主發淨信心

欲飯佛僧祈福保祐前諸佛所致誠勤請如來知已默然許之於其住處明
旦設食盡其甘美虔伸供養食畢敷座佛爲說法讚布施行所感如意心田
俱勝因少果多商主聞法心開悟解作禮右旋住立一面爾時世尊謂商主
曰欲入大海彼多險難必須歸依緣念三寶受持五戒作優婆塞可遂所願
5 安隱而還時彼商主聞佛說法勤懇頂奉求受五戒佛令諦聽善思念之其
五者何一不殺生二不偷盜三不邪欲四不妄語五不飲酒是名五戒汝當
奉持盡其形壽不得毀犯名優婆塞由彼商主宿植德本聰慧明達能察風
波善惡之候眾商勸請以作導師尊尙其人稱爲賢者乃擇吉日聚糧積薪
集諸商人共入大海行將數日風濤巨起海神變身爲一夜叉其狀醜惡形
10 色青黑口出利牙牙端火現從波涌出挽船不行問賈客曰汝叵曾見世間
可畏有過於我是時賢者觀其怪狀但唯一心緣念三寶由佛加持即除恐
怖厲聲對曰我亦曾見更有極惡過汝數倍神問誰耶賢者對曰世有愚人
常行不善造作十惡沒在邪見後墮地獄受苦萬端獄卒羅刹取諸罪人種
種治罰或斲或斫或擣或磨分析其身作百千分刀山劒林火車塘煨寒水
15 沸屎一切備受如此苦楚經千萬劫此之可畏劇甚於汝神乃默然隱身而
去漸次前進復經數日海神復變作一人身極甚羸瘦皮骨相連氣息喘迫
俯近於船問商人曰汝叵曾見世間有人瘦類於我賢者對曰更有枯瘁復
過於汝神曰誰耶賢者對曰有愚癡人心性弊惡慳貪嫉妬不知布施後墮
餓鬼頭如太山其咽如針頭髮鬢亂形容焦黑長劫不聞飲食之名如是癯

瘦極更過汝海神放船隱身而去漸次前進復經數日海神復變作一丈夫形容年少極甚端正涌出挽船問商人曰汝曾見有年少色力類我已不賢者對曰如汝形質乃有勝過百千萬倍神問誰耶賢者對曰世有智人奉行十善身口意業常令清淨篤信三寶隨時供養其人命終得生天上顏貌端正世無倫匹以汝形儀方於彼者若瞎獼猴比其仙女時彼海神聞是說已默爾自愧而作是念今此商主識智博達善談報應其辯若斯以一近事試驗問彼即以右手取水一掬乃問之曰掬中水多海水多耶賢者對曰掬中水多海水爲少神復詰曰目擊可見汝今所說誠難爲信賢者對曰斯言真實決定不謬此非世智之所了知何以明之海水雖多必有枯涸劫欲盡時大千俱壞須彌巨海磨滅無餘以此證知海水必竭若復有人以淨信心持一掬水供養於佛或施眾生或奉父母或乞丐者乃至禽畜之類此之少善正因功能經於塵劫不能窮盡是故當知海水爲少掬水爲多時彼海神心大歡喜即以種種奇異珍寶以贈賢者寄諸珍玩施佛及僧時諸賈客各得還國咸詣佛所稽首作禮持彼海神所寄之物及己所施長跪合掌白言世尊幸蒙如來遙垂慈護入海免難獲寶還家咸荷佛恩願爲弟子佛言善來具苾芻相盡諸有結成阿羅漢。

蜜婆和吒等有習氣 十一

20 有人雖斷一切煩惱身口中亦有煩惱相凡人見聞則起不清淨心如蜜婆

和吒阿羅漢五百世在獼猴中今雖得道猶騰跳樹木愚人見之即生輕慢
又畢陵伽婆蹉阿羅漢五百世生婆羅門中習輕蔑心今雖得道猶語恒水
神言小婢止流恒神瞋恚詣佛陳訴佛教懺悔猶稱小婢佛無如是事如一
婆羅門惡口一時以五百事罵佛佛無愠色婆羅門心乃歡喜即復一時以

5 五百善事讚歎於佛亦無喜色當知佛煩惱習氣盡故好惡無異

(出《大智論》第八十四卷)。

兄弟爭財請佛解競爲說往事便得四果 十二

- 10 佛在羅閱祇竹園中時有大姓子兄弟四人父母早亡共爭居財見舍利弗
歡喜問言願爲說此後不復爭舍利弗言善哉吾有大師佛於三界最尊爾
等隨我還到佛所必當得解隨舍利弗還佛遙見四人笑出五色光四人禮
佛白言吾等愚癡願佛解說令不復爭昔有國王號曰惟婁身體有疾迎醫
往視合藥應用師子乳王即募得之者分土封之并妻以小女時有貧人啓
15 言能得王即聽許其人巧點先尋師子所在乃殺羊蒲桃酒數斛往到其山
伺師子出行便殺羊并蒲桃酒著其住處師子見酒肉即便飲食大醉而臥
前捉取乳歡喜而還未達本國暮宿聚落有一羅漢宿與此人同追師子經
歷險道體極眠臥都無所知道人覩其身中六識各自爭功足神言賴因我
行到此得乳手神復言賴我手捉取目神復言賴我見之耳神復言賴我聞
20 王求乳將爾等來舌神即言汝等空以競諍此功是我有今殺活在我耳此

人齋乳詣王所白言今已得師子乳在外王言是非但進之王適見乳舌即言此非師子乳但驢乳耳王聞大怒言我使汝取師子乳乃以驢乳即欲殺之時共宿道人即以神足到王前報言此信是師子乳我時與是人共宿聚中見其身中六體共爭其功勤舌言我當反爾等今果如此王但以乳合藥

5 其病必愈王即信阿羅漢言用乳合藥以女妻之并封拜如本約道人告王言一人體識自相反戾況於他人乎時取乳者得道人恩求作沙門意解得羅漢道時王亦歡喜受五戒得須陀洹道四人聞是意解便隨佛乞爲比丘佛默然以手摩其頭髮墮袈裟著身結解垢除阿難曰此四人本何功德今聞經便解疾得阿羅漢佛言昔摩父佛時舍利弗爲比丘此四人爲賈客共

10 以一袈裟上舍利弗舍利弗祝願令君等後世早得度脫今從舍利弗而得解脫(出《惟婁王師子乳譬喻經》)。

《長壽王經》

15 聞如是：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時，佛告諸比丘：昔有菩薩爲大國王，名曰長壽；王有太子，名曰長生。王治國以政，刀杖之惱不加吏民，風雨時節五穀豐熟。有隣國王治行暴虐，不修正[7]治國民貧困，謂傍臣曰：『我聞長壽王國去是不遠，熾饒豐樂，而無兵革之備。我欲往彼攻奪其國，爲可得不？』傍臣對曰：『大善！』

20 遂興兵，而行到長壽王國界。

「界上吏民走行白王曰：『彼貪王興兵而來，欲攻明王之國，唯願備豫。』長壽王召其群臣，而告之曰：『彼所以來者，但貪我國人民倉穀珍寶耳。若與其戰，必傷吾民。夫爭國殺民，吾不爲也。』群臣曰：

『臣等皆曉習戰法，必能勝彼，不使明王之兵爲彼所侵也。』王曰：

5 『若我勝彼，即有死傷。彼兵、我民俱惜壽命，愛我害彼，賢者不爲也。』群臣不聽，留王於宮，乃自相與於外發兵，出往界上逆而距之。

「長壽王乃謂其太子曰：『彼貪我國，故來攻我。今群臣以我故，欲逆而距之。夫兩敵相向，必有缺傷，今欲與汝俱委國亡去。』太子言：

『諾。』即父子共踰城而出，幽隱山間。

10 「於是貪王遂入其國，募求長壽王金千斤、錢千萬。長壽王後日，出於道邊樹下坐。有遠方婆羅門來，亦息於樹下。問長壽王曰：『卿何處人？何緣在此？』王曰：『我此國中人也，偶來到此戲耳。』長壽王問婆羅門：『賢者從何所來？將欲所之？』婆羅門言：『我遠國貧鄙之道士，遙聞此國長壽王好喜布施、周救貧羸，吾故遠來，欲從乞匄

15 用自生活。不知王意於今云何？卿是國人，聽聞其意，於今何如？故肯布施不也？』王默自念：『子用我故，故從遠來，值我失國，到無所得而當空去。甚可哀念。』於是，王乃垂淚，而謂婆羅門曰：『我即是長壽王也。有他國王前來攻我，我委國亡隱藏此間。今聞賢者故來相歸，值我空窮無以相副，將奈之何？』兩人相向，哽咽啼泣。王

曰：『我聞新王慕我甚重，卿以我頭往，可得重賞。』婆羅門曰：『遙聞大王周救一切，故來乞匄，庶得幾微以養餘命。值王失國，自我薄福，今教斷頭不敢承命。』王曰：『卿故遠來欲有所得，遇我困乏，無以相副。且人生世皆當趣死，吾等當死，願以身相惠，何爲辭讓之也？今若不取，後有來者，我猶與之，不如早取也。』婆羅門言：『我不忍殺大王。大王若有弘慈之意，必欲殞命以相惠施者，但當散手相隨去耳。』王即隨去，到城門外，而令縛之以白貪王。王即雇婆羅門金錢之賞，遣令還去。貪王於是，乃使人於四街道頭燒殺長壽王。王故，群臣白貪王曰：『此臣等故君，今當就終歿之罪，願得爲設微具以遣送之。』貪王聽之。群臣具饌，哽咽臨之，人民觀者皆言：『王枉死。』郭邑草野莫不呼天。「太子長生時出在道邊，聽聞人語，知父爲貪王所得，乃佯擔樵出於市賣之，間鬧人中。當父前住，觀見父當死，心中悲痛。父見長生，恐其瞋恚爲父報怨，父乃仰天太息曰：『夫爲人子欲爲至孝，使汝父死而不恨。莫爲汝父報怨也，即汝父樂死而不憂；若違父言行殺他人者，即令汝父死有餘恨。』長生不忍見其父死，因還入山，長壽王遂就燒死之誅。

「長生久後自念：『我父仁義深篤，至死不轉；而此貪王無狀，不別善惡，枉殺我父。雖我父有慈惻淳仁之心，死而不恚；然我不能忍也，我不出殺此貪王者，我終不苟生於世矣。』遂出傭賃。國中大臣徇園

於市賃人，得長生。使種菜種，菜甚好。後日，大臣案行園田，見菜甚好，呼問園監。園監對曰：『前賃得一人使爲之，故好如是。』大臣因呼長生，見之問言：『卿頗能作飲食不耶？』對曰：『能作。』使作飲食甚甘美，因以請王。王往臨食，飲食甘美，因問：『誰作此食者？』臣對曰：『臣前賃一人，能作此食。』王遂呼，將歸宮使作飲食。後日，王問長生：『汝寧便習兵法不？』對曰：『實便習之。』王因取以置邊，而告之曰：『我有怨家，是長壽王子。恒恐行來卒與我相逢，今相恃怙，幸相助備之。』長生對曰：『唯然，當爲大王展力效命。』後日，王問長生：『汝寧好獵不？』對曰：『臣少好獵。』王便勅外嚴駕，因與長生共出行獵。適入山林便見走獸，王與長生馳而逐之，轉入深山惑失道徑，不能得出。迷惑三日，遂至飢困，王因下馬解劍以授長生曰：『我甚疲極，汝坐，我欲枕汝膝臥。』長生言：『諾。』王便得臥。長生自念：『我前後以來求索子便，今日已得我所願。』便拔劍欲殺貪王。思惟：『我父臨死時囑我懇懇，奈何快我愚意，而違慈父絕歿之教。』即內劍而止。王便驚悟，問長生曰：『我夢見長壽王子欲來殺我，我大驚怖。何以如此？』長生曰：『是山中有強鬼神，見大王在此，故來恐怖大王耳。臣自侍衛，王但安臥無所畏懼也。』王還得臥，長生復拔劍欲殺之，重思憶父言復止。王復驚悟，告長生曰：『我故復夢見長壽王子故欲來殺我，我大畏之。何

以爾也？」長生曰：『是故山神所爲耳。王無所畏也。』王復還臥，長生復拔劍欲殺之，思惟父言復止，遂棄劍於地，無復殺王之意。王復驚悟，告長生言：『我復夢見長壽王子，自言：「原赦。」不復殺我。』於是長生曰：『我即是長壽王太子長生，我實故來出，欲殺大王以報父怨。念我父臨死時懇勸囑我，不欲使我報怨；而我愚癡故欲違父之言，詳思父教懇惻懇勸，不敢違之。是故今投劍於地，以順父言。雖爾，猶恐後日迷惑失計，而違亡父教也。今故自告，願大王便誅伐我身，早滅其惡意，可使終始斷絕也。』王乃自悔曰：『我爲兇逆，不別善惡，賢者父子行仁淳固至死不轉，而我貪酷初不覺知。今日如是，命屬子手。子故懷仁，惟憶父言而不相害，誠感厚潤。今欲還國，當從何道也？』長生言：『我知道徑前故來者，迷惑大王欲報父怨耳。』

「長生遂與王俱出林外，便見群臣散滿林際。王便止坐，施設飲食。王問群臣：『卿等寧識長壽王子長生不？』中有不識者，對曰：『不識。』中有識者，昔受長生恩，恐王殺之，亦言：『不識。』王便指示言：『是即長生也。』王曰：『從今日始，我自還我故國，願以此國還付太子；從今日始，卿爲我弟，若有他國來相侵奪，當相救助。』王遂率臣兵歸其本國，國有奇物更相貢遺。」

佛告諸比丘：「時長壽王者，今我身是也；太子長生者，阿難是；貪王者，調達是。調達與我世世有怨，我雖有善意向之，故欲害我。阿

難與之，本無惡意，故至相見即有和解之心。菩薩求道勤苦如是，至見賊害無怨恚之心，故自致得佛，爲三界尊。」諸比丘歡喜，爲佛作禮。

5 佛說旃闍摩暴志謗佛經第九

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國王波斯匿請佛及比丘眾於中宮飯佛出祇樹與大比丘及諸菩薩天龍神鬼眷屬圍遶釋梵四王華香妓樂於上供養香汁灑地於時世尊與大眾俱入舍衛城欲詣王宮有比丘尼名曰暴志木魁繫腹似如懷妊因牽佛衣君爲我夫從得有身不給衣食此事云何時諸大眾天人釋梵四王諸天神及國人民莫不驚惶佛爲一切三界之尊其心清淨過於摩尼智慧之明超於日月獨步三世無能逮者降伏諸邪九十六種莫不歸伏道德巍巍不可爲喻虛空無形不可污染佛心過彼無有等侶此比丘尼既佛弟子云何懷惡欲毀如來於是世尊見眾會心欲爲決疑仰瞻上方時天帝釋尋時來下化作一小鼠齧繫魁繩魁即墮地眾會覩之瞋喜交集怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家遠業爲佛弟子既不能暢歎譽如來無極功德反還懷妬誹謗大聖乎即勅侍者掘地爲深坑欲倒埋之時佛解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

懷瞋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是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。

5

佛說鼈獼猴經第十

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啓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鼈以為知友親親相敬初不相忤鼈數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智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 [言*求]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

10

15

20

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爲
夫婦同共一體不念相濟反爲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
5 吾處陸地卿在水中安得相從其鼈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挂樹不齎持來促還取肝乃相從耳便還樹
上跳踉歡喜時鼈問曰卿當齎肝來到我家反更上樹跳踉踊躍爲何所施
獼猴答曰天下至愚無過於卿何所有肝而挂在樹共爲親友寄身託命而
10 還相圖欲危我命從今已往各自別行佛告比丘爾時鼈婦則暴志是鼈者
則調達是獼猴王者則我身是佛說如是莫不歡喜

佛說五百幼童經第三十三

15 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爲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
20 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
發心爲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
5 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爲說法咸然歡喜立
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
10 遶佛三匝作禮而退忽然不現還兜率天佛說如是莫不歡喜。

佛說菩薩曾爲鼈王經第三十六

昔者菩薩曾爲鼈王生長大海教化諸類子民群眾皆修仁德王自奉正行
15 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燥猶如陸地
高燥之土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
20 其上困不可言欲趣入水畏害眾賈爲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湖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
5 慶知有活望俱時發聲音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。

10

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
15 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後不順從跳踉橫走斷絕韁鞵捶杖加之不以改
20 行還歸餓之乃思已殃食以臭草飲以濁泉自作已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
5 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爲喻
長者謂佛馬喻學人不受佛教放心恣意不從道化故爲說法令知去就跳
踉走行不可制者加以捶杖爲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
10 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爲天
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。

《佛說妙色王因緣經》

大唐三藏法師義淨奉 制譯

15

如是我聞：一時，薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時世尊從定
起已，爲諸四眾演說無上甘露妙法。時有無量百千大眾前後圍遶，諸
根不動聽聞法要。時諸苾芻既見大眾身心寂靜慤懃聽法，咸皆有疑白
佛言：「世尊！唯願慈悲爲斷疑網；如來大師無上法王，今此坐中聽
20 法諸人，何故慤懃身心不動，聽聞妙法如飲甘露？」

世尊告曰：「汝等苾芻！我於往昔爲求法故，敬心殷重，汝等諦聽！善思念之！吾當爲汝說彼因緣。」乃往古昔，於婆羅痾斯大城中，有王名曰妙色，以法化世，國土豐樂、人民熾盛；無諸鬪戰、詐僞怨賊，亦無病苦、災橫之事。稻蔗牛羊在處充滿，亦無瓦礫荒梗棘刺，恩育

5 兆人如觀一子。其王敬信，意樂賢善，自利利人，發堅固願，有慈心、希大法，愍人眾、愛群官，除去慳貪，常爲大捨。王之夫人名曰妙容，顏貌端正，威儀詳審，眾德圓滿，人所愛樂。其王唯有一男，名端正子。年雖幼小忠孝仁慈，王所愛念無離左右。「後於異時，其妙色王心怖勝法，召集群僚而告之曰：『我於妙法情生渴仰，卿等宜應爲我

10 詢訪。』時諸大臣前白王曰：『大王當知，大覺世尊出興世者，方有妙法。』王報臣曰：『今雖無佛，試爲我求。』時王即便以箱盛妙金寶懸於幢上，鳴鼓宣令普告四方：『若有爲我宣勝法者，我以金箱報其恩德，廣設音樂而慶讚之。』如是詔召經歷多時，竟無一人能爲說法，時王渴仰懷憂而住。

15 「爾時帝釋，遍觀下界，誰善誰惡？誰於勝因情無懈倦？遂見此王爲法憂惱，便作是念：『此妙色王久怖勝法，我當試之，其事虛實？』遂即化作大藥叉，身手足異常，面目可畏，來至眾中而白王曰：『仁求勝法，我能說之。』王聞法音歡喜踊躍，告藥叉曰：『密跡主有妙法者，幸願爲說，我當諦聽！』藥叉告曰：『大王今者，生輕法心，

謂爲易得即令宣說。事不應然，我身飢虛，何能爲說？」王聞語已，尋命膳官，所有上食速宜奉進。藥叉告曰：『王厨之食，非我所食，唯人熱血肉是我常食。』王曰：『人之血肉何可卒求？』藥叉曰：『王之愛子，宜應見與。』王聞此語，便作是念：『我久辛苦尋求勝法，今聞法音便成無價。』時端正子在父邊立，聞是語已，跪白王曰：『唯願父王勿生憂惱，父之所望當令滿足。可持我身奉密跡主，以充其食。』王曰：『汝見求法，捨所愛身。善哉，丈夫！隨汝所樂。』其端正子即便以身奉上藥叉。藥叉受已，對王大眾分裂其身，噉肉飲血。王雖見此，慕法情深，了無驚懼。

10 「時密跡主復告王曰：『我仍未飽，更與汝妻。』時妙容夫人亦在王側，聞斯語已，亦同其子身奉藥叉。藥叉受已，噉其血肉，復告王曰：『然我飢虛尙未充足。』王便白言：『密跡主！一子已施，妻復重食，尙云飢虛；隨意當取，我願供給，無退轉心。』藥叉告曰：『王之自身，宜與我食。』王曰：『善哉！實不敢恪，然我身死如何聞法？今

15 我先可聽其妙法；既受持已，當即捨身。』「是時藥叉共王立要，即於無量百千萬億大眾之中，說勝妙伽他曰：

「『由愛故生憂 由愛故生怖 若離於愛者 無憂亦無怖。』

「王既聞此勝妙法已，心生慶幸，歡悅無量，告密跡主曰：『我已聞法，如說奉持。今我此身，隨意當食。』「時天帝釋，見王爲法，身

心不動如妙高山，知其必當證無上覺，捨藥叉像，復天帝形，信喜內
充怡顏前進，一手携子、一手持妻，而告王曰：『善哉，善哉！是善
丈夫，堅裝甲冑破煩惱軍，濟度愚迷出生死海，觀斯勇猛，必當不久
能成無上正等菩提。汝之妻、子我今相付。』時王即便白天帝曰：『善
5 哉，善哉！天主憍尸迦！降大慈悲，爲善知識，已能滿我樂法之心。』
是時天帝於大眾中忽然不現。」

爾時世尊告諸苾芻：「於汝意云何？勿生異念，彼時妙色王者，即我
身是；端正子者，羅怛羅是；妻妙容者，即耶輸陀羅是。汝等當知，
我往昔時爲求法故，捨所愛妻、子及以己身，尙無所悋，何況餘物。
10 由此緣故，今時所有一切大眾從我聞法，專心聽受無有疲厭；又由我
昔求法忘勞，今於長夜爲眾說法，亦無疲倦。汝等苾芻，當學於我，
恭敬尊重，勤求勝法；既聞法已，如說修行，勿爲放逸。」

爾時諸苾芻及人天眾聞佛說已，歡喜奉行。

15 《佛說菩薩睽子經》

聞如是一時佛在比羅勒國與千二百五十比丘及眾菩薩國王大臣人民
長者居士清信士女不可稱計一時來會佛告諸比丘皆悉寂靜定意聽我
前世初求得菩薩道時戒行普具精進一心修集智慧行於善權功德累積
20 不可稱說諸天釋梵天龍鬼神帝王人民無能行者阿難聞佛言更整衣服

長跪叉手白佛言願欲聞之。

佛告阿難乃往過去無數世時有菩薩名曰一切妙仁慈惠施救濟群生常
行四等心度世危厄愍育苦人時於兜術天上教授天人常以晝夜各三時
定意思惟三界照觀十方天下人民善惡之道知有孝順父母奉敬三尊恭

- 5 順師長修諸功德者常以天眼遍察五道時有迦夷國中有一長者孤無兒
子夫妻兩目皆盲心願入山求無上慧修清淨志信樂空閑菩薩念言此人
發意所學微妙而兩目無所見若入山中者或墮溝坑或逢毒蟲所見枉害
若我壽終爲其作子供養父母終其年壽於是菩薩壽盡即下生爲盲父母
家作子父母歡喜甚愛重之本發大意欲行入山以生子故便留樂世間子
10 年七歲號字曰睽睽至孝仁慈奉行十善不殺不盜不姪不欺誑不飲酒不
妄言不綺語不嫉妬不呪詛信道不疑晝夜精進奉事父母如人事天言常
含笑不傷人意行則應法不妄傾邪父母喜悅無復憂愁年過十歲睽長跪
白父母言本發大意欲入深山求志空寂無上正真豈以子故而絕本願人
在世間無常百變命非金石對至無期願如本意宜及上時入山清淨我自
15 尋隨與父母俱供養隨意不失時節父母報睽言子之孝順天自知之不違
本誓便共入山睽即以家中所有之物皆施國中諸貧窮者便與父母俱共
入山睽至山中以蒲草爲父母作屋施作床蓐不寒不熱恒得時宜適入山
中一年眾果豐茂食之香甜泉水涌出清而且涼池中蓮華五色精明栴檀
雜香樹木豐茂倍於常時風雨時節不寒不熱樹葉相接以障雨露蔭覆日

光其下常涼飛鳥翔集奇妙異類皆作音樂之聲以娛樂盲父母師子熊羆
虎狼毒獸皆自慈心相向無復相害之意皆食噉草果無恐懼之心麀鹿熊
羆雜類之獸皆來附近睽音聲相和皆作娛樂之音睽至孝慈心履地常恐
地痛天神山神皆作人形晝夜慰勞三道人三道人一心定意無復憂愁睽
5 常與父母取百種果蔬以食父母恒有盈餘渴飲泉水無所乏短父母時渴
欲飲睽著鹿皮之衣提瓶行取水麀鹿眾鳥亦復往飲水不相畏難時有迦
夷國王入山射獵王遙見水邊有麀鹿引弓射鹿箭誤中睽胸睽被毒箭舉
身皆痛便大呼言誰持一毒箭射殺三道人者王聞人聲即便下馬往到睽
前睽謂王言象坐牙死犀坐其角翠爲毛故麀鹿爲皮肉故今我無角無牙
10 無毛皮肉不可噉我今坐何等罪死耶王問睽言卿是何等人被鹿皮衣與
禽獸無異睽言我是王國中入與盲父母俱來入山中學道二十餘年未曾
爲虎狼毒蟲所見害今便爲王所射殺登爾之時山中大風暴起吹折樹木
百鳥悲鳴師子熊羆走獸之輩皆大號呼動一山中日無精光流泉爲竭眾
華萎死雷電動地時盲父母驚起自相謂言睽行取水經久不還將無爲虎
15 狼毒蟲所害禽獸悲鳴音聲號呼不如常時風起四面樹木摧折必有災異
王時怖懼大自悔責我所作無狀我本射鹿箭誤相中耳射殺道人其罪甚
重坐貪小肉重受其殃我今以一國珍寶庫藏之物宮殿妓女丘郭城邑以
救子命時王便前以手挽拔睽胸箭箭深不可得出飛鳥走獸四面雲集號
呼動一山中王益惶怖三百六十節節皆動睽語王言非王之過自我宿罪

所致我不惜身命但憐念我盲父母年既衰老兩目無所見一旦無我亦當終歿無所依仰以是之故用自懊惱酷毒耳登爾之時諸天龍神山神水神樹神皆爲肅動王復重言我寧入泥犁中百劫受罪使睽身活長跪向睽悔過言若子命終我當不復還國便住山中供養卿父母如卿在時勿以爲念

5 諸天龍神皆當證知不負此誓睽聞王此誓言雖被毒箭心喜意悅雖死不恨以我盲父母累王供養道人現世罪滅得福無量王言卿語我父母處及子未死語我知之睽即指示語從此步徑去是不遠自當見一草屋我父母在其中止王徐徐往勿令我父母怖懼以善權方便解語其意爲我上謝父母無常今至當就後世不惜我命但念父母年老兩目復盲一旦無我無所

10 依仰以此懊惱自酷毒耳死自當分宿罪所致無有得脫者今自懺悔於父母從無數劫以來所行眾惡於此罪滅福生願我與父母世世相值不相遠離願父母終保年壽勿有憂患天龍鬼神常隨護助災害消滅所欲應意無爲自然王便將數人徑詣父母許王去之後睽便奄然而死飛鳥禽獸皆大號哭遶睽尸上以舌舐睽身血盲父母聞此音聲益用怖懼徬徨而住王行

15 馳駛觸動草木肅有人聲父母驚言此是何人非我子行王言我是迦夷國王聞道人在山中學道故來供養道人父母言大王來大善勞屈威尊遠臨草野王體中安隱不宮殿夫人太子官屬人民皆安善不風雨和調五穀豐足不隣國不相侵害不王答道人言蒙道人恩皆自平安王問訊盲父母來在山中勞心勤苦樹木之間飛鳥走獸無有侵害道人者不在山中寒暑隨

時現世安隱不盲父母言蒙大王厚恩常自安隱我有孝子名睽常爲我取百種果蓏泉水恒自豐饒山中風雨和調無所乏短我有草席可坐果蓏可食睽行取水且欲來還王聞盲父母言又大傷心淚出而言我罪惡無狀入山射獵見水邊有群鹿引弓射之箭誤中道人子睽身被毒箭甚痛故來語

5 二道人父母聞之舉身自撲如太山崩地爲震動王便自往前扶牽父母仰天號哭自訴言我子睽天下至孝仁慈無有過者踐地常恐地痛今有何罪而王射殺之向者大風卒起吹折樹木百鳥悲鳴號哭動一山中我在山中二十餘年未曾有此災異疑我子取水經久不還必當有故諸神皆驚肅肅而動母啼號不可復止父言且止人生無有不死者無常自然不可得却且

10 問王言睽爲射何許今爲死活王具以睽口中所言向盲父母說之聞王此言又大感絕我一旦無子俱亦當死願王牽我二人往臨睽尸上王即牽盲父母往到尸上父抱其兩脚母抱其頭著膝上各以一手捫摸其胸箭仰天大喚言諸天及龍神山神樹神水神我子仁慈至孝諸神所知何能不一哀我子是善子母便以舌舐睽胸瘡願毒入我口我年已老目無所見以身代

15 子之命睽活我死死不恨也於是盲父母言若睽有至誠至孝者天地所知箭當拔出毒藥當除睽當更生於是第二忉利天王釋座即爲大動以天眼見二道人抱子號哭乃聞第四兜術天諸天宮龍宮皆儼儼而爲動釋梵四天王即從第四天上來如人伸臂頃來下住睽前以神藥灌睽口中藥入睽口箭自拔出便活如故父母驚喜見睽已死更活兩目皆開飛鳥禽獸皆作

歡樂之音風息雲消日爲重光泉水涌出眾華五色樹色光榮倍於常時王大歡喜不能自勝禮天帝釋還禮父母及子睽願我國財以上道人身自留住供養現世罪滅宿怨得除睽答王言欲報恩者王且還國安慰國人皆令奉持五戒王勿復射獵夭傷蟲獸現世身不安隱壽盡當入泥犁中人居世

5 間恩愛暫有別離久長不得常在王宿有功德今得爲王莫以得自在故而自放恣於時國王大白悔責自今以後當如睽教勅不敢有廢諸隨王射獵者數百人見睽已死神人持藥來下入口即活父母眼開皆踊躍發意奉持五戒終身不犯王還國已宣令國中諸有貧窮盲父母如睽比者皆當供養不得捐捨犯者令有重罪於是國中人民以睽活故上下相教奉修五戒修

10 行十善死得昇天無入三惡道者佛告阿難諸來會者宿命睽身我身是也時盲父者今現父王閱頭檀是也時盲母者今現我母王夫人摩耶是也迦夷國王者阿難是也時天帝釋者彌勒是也使我疾成無上正真之道決皆是我父母育養慈恩從死得生感動天龍鬼神父母恩重孝子所致今得爲佛并度國人皆由孝順之德佛告阿難汝廣爲一切人民說之人有父母不

15 可不孝道不可不學濟神離苦後得無爲皆由慈孝學道所致佛說經已諸菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣人民長者居士莫不加敬稽首佛足作禮而去。

No. 183 《一切智光明仙人慈心因緣不食肉經》

如是我聞一時佛住摩伽提國寂滅道場彌加女村自在天祠精舍時有迦
波利婆羅門子名彌勒軀體金色三十二相八十種好放銀光明黃金校飾

5 如白銀山威光無量來至佛所爾時世尊與千二百五十比丘經行林中又
有結髮梵志五百人等遙見彌勒威儀庠序相好清淨五體投地如銀山崩
成金花聚寶間廁金花金臺七寶爲果於臺閣中有妙音聲而說偈言

我見牟尼尊 面貌常清淨 百福相奇特 世間無倫匹

煩惱垢永盡 智慧悉成滿 一向常歸命 身心無疲倦

10 故我以五體 欲得勝安樂 脫苦無所畏 敬禮釋迦文

時諸梵志見聞此事白佛言世尊如此童子威儀庠序光明無量與佛無異
於何佛所初發道心受持誰經唯願天尊爲我解說佛告式乾梵志汝今諦
聽善思念之吾當爲汝分別解說令汝歡喜乃往過去無量無邊阿僧祇劫
時有世界名勝花敷佛號彌勒恒以慈心四無量法教化一切彼佛說經名

15 慈三昧光大悲海雲若有聞者即得超越百億萬劫生死之罪必得成佛無
有疑慮時彼國中有大婆羅門名一切智光明聰慧多智廣博衆經世間技
藝六十四能無不綜練聞佛出世說慈三昧光大悲海雲經即以世間一切
義論難詰彼佛盡其辭辯而不能屈即便信伏爲佛弟子尋發阿耨多羅三
藐三菩提心而作是言我今於佛法中誦持大慈三昧光大悲海雲經以此

功德願於未來過算數劫必得成佛而號彌勒於是捨家即入深山長髮爲相修行梵行八千歲中少欲無事乞食自活誦持是經一心除亂彼時世間有雨星現國王姪荒彗星橫流連雨不止洪水暴漲仙人端坐不得乞食經歷七日時彼林中有五百白兔有一兔王母子二獸見於仙人七日不食而

5 作是言今此仙人爲佛道故不食多日命不云遠法幢將崩法海將竭我今當爲無上大法令得久住不惜身命即告諸兔一切諸行皆悉無常眾生愛身空生空死未曾爲法我今欲爲一切眾生作大橋梁令法久住供養法師爾時兔王即爲群兔而說偈言

若有畜生類 得聞諸佛名 永離三惡道 不生八難處

10 若聞法奉行 生處常值佛 信法無疑惑 歸依賢聖僧

隨順諸戒行 如是疾得佛 必至大涅槃 常受無上樂

爾時兔王說此偈已告諸兔言我今以身欲供養法汝等宜當各各隨喜所以者何我從多劫喪身無數三毒所使爲鳥獸形唐生唐死未曾爲法吾今欲爲無上法故棄捨身命供養法師時山樹神即積香薪以火然之兔王母子圍遶仙人足滿七匝白言大師我今爲法供養尊者仙人告言汝是畜生雖有慈心何緣能辦兔白仙人我自以身供養仁者爲法久住令諸眾生得饒益故作此語已即語其子女可隨意求覓水草繫心思惟正念三寶爾時兔子聞母所說跪白母言如尊所說無上大法欲供養者我亦願樂作此語已自投火中母隨後入當於菩薩捨身之時天地大動乃至色界及以諸天

15

皆雨天華持用供養肉熟之後時山樹神白仙人言兔王母子爲供養故投身火中今肉已熟汝可食之時彼仙人聞樹神語悲不能言以所誦經書置樹葉又說偈曰

- 寧當然身破眼目 不忍行殺食眾生 諸佛所說慈悲經
5 彼經中說行慈者 寧破骨髓出頭腦 不忍噉肉食眾生
如佛所說食肉者 此人行慈不滿足 常受短命多病身
迷沒生死不成佛

- 時彼仙人說此偈已因發誓言願我世世不起殺想恒不噉肉入白光明慈三昧乃至成佛制斷肉戒作此語已自投火坑與兔併命是時天地六種震
10 動天神力故樹放光明金色晃曜照千國土時彼國中諸人民等見金色光從山樹出尋光來至既見仙人及以二兔死在火中見所說偈并得佛經持還上王王聞此法傳告共宣令聞此者皆發無上正真道心佛告式乾汝今當知爾時白兔王者今現我身釋迦文尼佛是時兔兒者今羅睺羅是時誦經仙人者今此眾中婆羅門子彌勒菩薩摩訶薩是我涅槃後五十六億萬
15 歲當於穰佉轉輪聖王國土華林園中金剛座處龍華菩提樹下得成佛道轉妙法輪時五百群兔者今摩訶迦葉等五百比丘是時二百五十山樹神者舍利弗目犍連等二百五十比丘是時千國王跋陀婆羅等千菩薩是彼王國土諸人民等得聞經者從我出世乃至樓至於其中間受法弟子得道者是佛告式乾菩薩求法勤苦歷劫不惜身命雖復從報受畜生身常能爲

法不惜軀命投於火坑以身供養便得超越九百萬億劫生死之罪於是得在恒河沙等無量諸佛先先彌勒前得成佛道汝等云何不勤爲法佛說是語時式乾等五百梵志求佛出家佛言善來鬚髮自落即成沙門佛爲說法豁然意解成阿羅漢八萬諸天亦發阿耨多羅三藐三菩提心時會大眾聞

5 佛所說各各稱讚菩薩所行舍利弗白佛言時彼仙人投火坑已爲生何處佛告舍利弗時彼仙人投火坑已生於梵世普爲一切說大梵法乃至成佛轉大梵輪所說經典亦名慈三昧光大悲海雲所制波羅提木叉不行慈者名犯禁人其食肉者犯於重禁後身生處常飲熱銅至彼仙人得作佛時如

10 彌勒菩薩下生經說尊者阿難聞佛所說即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛叉手長跪而白佛言世尊彌勒成佛所說戒法乃以慈心制不食肉爲犯重禁甚奇甚特時會大眾異口同音皆共稱讚彼國眾生不食肉戒願生彼國世尊悉記當得往生尊者阿難復白佛言當何名此經云何受持之佛告阿難此法之要名白兔王菩薩不惜身命爲無上道亦名一切智光明仙人慈心因緣不食肉經如是受持尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉

15 行。

《六度集》(六五)佛以三事笑經

昔者菩薩爲清信士歸命三尊慈弘仁普恕濟群生守清不盜布施等至貞

淨不嫉觀捐內姪信同四時重如須彌絕酒不飲尊孝喻親以正月奉六齋
精進無倦所生遇佛德行日隆遂成如來無所著正真覺道法御天人師教
化周旋時行歷市觀一老翁斗量賣魚哀慟[口*罨]曰怨乎皇天吾子何咎
而早喪身子存賣魚吾豈勞乎佛觀其然笑之口光五色度市斯須又觀大
5 猪浴尿行路佛復笑焉阿難整服稽首而白屬笑人多莫由敬質而今重笑
必有教詔願釋眾疑爲後景模世尊告曰阿難吾笑有三因緣一曰觀彼老
公之愚其爲弘普矣日以罨網殘群生命蓋無絲髮之惻隱禍子自喪而怨
諸天呼[口*罨]驚怖斯下愚之行非二儀之仁賢聖之恕也以是笑耳昔者
飛行皇帝植福巍巍志僑行逸今爲斗量魚斯二矣不想人天壽八十億四
10 千萬劫意專著空不能空空還于本無福盡受罪今在斗中斯三矣阿難質
曰飛行皇帝逮彼尊天其德巍巍何故不免於罪乎世尊曰禍福非真當有
何常夫處尊榮施四等恩覺四非常可免彼禍矣若因貴自遂快心從邪福
盡受罪自古來然殃福追己猶影尋形響之應聲豈有貴賤哉惟吾前世爲
15 清信士時有隣人好奉鬼蠱姦[廿/(阿-可+辛)/女]爲群不信作惡重禍響應
每至齋日吾要入佛正真之廟聽沙門眾散說淨法以爲德本防絕凶禍而
子姪荒訛云有務吾詣佛廟子往亂道自斯之後吾之所生逢佛聞法與沙
門齊志德行日隆遂成如來無所著正真道最正覺道法御天人師爲三界
尊號曰法王隣人好事鬼術殘賊群生洸蕩女色酒亂不孝自謂得志輪轉
三道苦毒無量吾已爲佛子續爲臭蟲是以笑之佛告阿難吾累劫稟經採

義親樂沙門獲斯巍巍矣菩薩銳志度無極精進如是。

(六六) 小兒聞法即解經

- 5 昔有比丘精進守法少持禁戒初不毀犯常守梵行在精舍止所可諷誦是般若波羅蜜說經聲妙無能及者其有聞此比丘音聲莫不歡喜有一小兒厥年七歲城外牧牛遙聞比丘誦說經聲即尋音往詣精舍中禮比丘已却坐一面聽其經言時說色本聞之即解兒大歡喜經句絕已便問比丘比丘應答不可兒意是時小兒反為解說其義甚妙昔所希聞比丘聞之歡喜甚
- 10 悅怪此小兒乃有智慧非是凡人時兒即去還至牛所所牧牛犢散走入山兒尋其迹追逐求索爾時值虎害此小兒小兒命終魂神即轉生長者家第一夫人作子夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至暮初不懈息其長者家素不知法恠此夫人口為妄語謂呼鬼病下問譴崇無所不至無能知者長者甚愁不知夫人那得此病家中內外皆悉憂惶是時比丘入城分衛詣
- 15 長者門遙聞經聲心甚喜悅住門有頃主人偶出見此比丘亦不作禮比丘怪之此賢者家內說經聲妙乃爾乎今此長者不與我語即問長者內中誰有說深經者音聲微妙乃如是耶長者報言我內中婦聞得鬼病晝夜妄語口初不息比丘爾乃知長者家為不解法比丘報言此非鬼病但說尊經佛之大道願得入內與共相見長者言善即將比丘入至婦所婦見比丘即為

作禮比丘呪願言得佛疾便與比丘相難說經法反覆披解比丘甚喜長者問言此何等病比丘報言無有病也但說深經甚有義理疑此夫人所懷妊兒是佛弟子長者意解即留比丘與作飲食飲食畢訖比丘便退精舍展轉相謂有一長者夫人懷妊甚可奇怪口誦尊經所說如流其音妙好解釋經理甚深後日長者復請比丘普及眾僧悉令詣舍辦飲食具時至皆到坐定行水飲食已呪願達嚩時夫人出禮眾比丘却坐一面復為比丘快說經法諸有疑難不能及者盡為比丘具足解說眾僧踊躍歡喜而退日月滿足夫人在產婉娠得男又無惡露其兒適生叉手長跪誦般若波羅蜜夫人產已還如本時無所復知如夢寤已了無所識長者即復呼眾僧比丘都集往觀小兒說經故事初無躓礙是時眾僧各各一心觀此小兒本皆不能知長者問言此為何等比丘答曰真佛弟子慎莫驚疑好養護之此兒後大當為一切眾人作師吾等悉當從其啓受時兒長大至年七歲悉知微妙道俗皆備與眾超絕智度無極諸比丘等皆從受學經中誤脫有所短少皆為刪定足其所乏兒每入出有所至止輒開化人使發大乘長者家室內外大小五百人眾皆從兒學發摩訶衍意悉行佛事兒所教授城郭市里所開發者八萬四千人皆發無上正真道意弟子乘者五百人諸比丘聞兒所說本漏意解志求大乘者皆得法眼淨佛告阿難是時小兒者吾身是也時比丘者迦葉佛是也如是阿難我往昔時一從比丘聞摩訶衍品讚善開解心意歡喜不轉精進不忘深識宿命自致無上平等正覺一聞之德乃尚如是何況終日

遵修道者菩薩銳志度無極精進如是。

(八八) 阿離念彌經

- 5 聞如是一時佛在舍衛國優梨聚中時諸比丘中飯之後坐於講堂私共講
議人命致短身安無幾當就後世天人眾物無生不死愚闇之人慳貪不施
不奉經道謂善無福惡無重殃恣心快志惡無不至違於佛教後悔何益佛
以天耳遙聞諸比丘講議非常無上之談世尊即起至比丘所就座而坐曰
屬者何議長跪對曰屬飯之後共議人命恍惚不久當就後世對如上說世
10 尊歎曰善哉善哉甚快當爾棄家學道志當清潔唯善可念耳比丘坐起當
念二事一當說經二當禪息欲聞經不對曰唯然願樂聞之世尊即曰昔有
國王名曰拘獵其國有樹樹名須波桓樹圍五百六十里下根四被八百四
十里高四千里其枝四布二千里樹有五面一面王及宮人共食之二面百
官食之三面眾民食之四面沙門道人食之五面鳥獸食之其樹果大如二
15 斗瓶味甘如蜜無守護者亦不相侵時人皆壽八萬四千歲都有九種病寒
熱飢渴大小便利愛欲食多年老體羸有斯九病女人年五百歲乃行出嫁
時有長者名阿離念彌財賄無數念彌自惟壽命甚促無生不死寶非已有
數致災患不如布施以濟貧乏世榮雖樂無久存者不如棄家捐穢濁執清
潔被袈裟作沙門即詣賢眾受沙門戒凡人見念彌作沙門數千餘人聞其

聖化皆覺無常有盛即衰無存不亡唯道可貴皆作沙門隨其教化念彌爲諸弟子說經曰人命致短恍惚無常當棄此身就於後世無生不死焉得久長是故當絕慳貪之心布施貧乏檢情攝欲無犯諸惡人之處世命流甚迅人命譬若朝草上露須臾即落人命如此焉得久長人命譬若天雨墮水泡起即滅命之流疾有甚於泡人命譬若雷電恍惚須臾即滅命之流疾有甚雷電人命譬若以杖捶水杖去水合命之流疾有甚於此人命譬若熾火上炒少膏著中須臾焦盡命之流去疾於少膏人命譬若織機經縷稍就滅盡天命日夜耗損若茲憂多苦重焉得久長人命譬若牽牛市屠牛一遷步一近死地人得一日猶牛一步命之流去又促於此人命譬若水從山下晝夜進疾無須臾止人命過去有疾於此晝夜趣死進疾無住人處世間甚勤苦多憂念人命難得以斯之故當奉正道守行經戒無得毀傷布施窮乏人生於世無不死者念彌教諸弟子如斯又曰吾棄貪婬瞋恚愚癡歌舞伎樂睡眠邪僻之心就清淨心遠離愛欲捐諸惡行內洗心垢滅諸外念觀善不喜逢惡不憂苦樂無二清淨其行一心不動得第四禪吾以慈心教化人物令知善道昇生天上悲憐傷愍恐其墮惡吾見四禪及諸空定靡不照達其心歡喜以其所見教化萬物令見深法禪定佛事若有得者亦助之喜養護萬物如自護身行此四事其心正等眼所受見羶好諸色其耳所聞歎音罵聲香熏臭穢美味苦辛細滑羶惡可意之願違心之惱好不欣豫惡不怨恚守斯六行以致無上正真之道若曹亦當行斯六行以獲應真之道念彌者三

界眾聖之尊師也智慧妙達無竊不明矣其諸弟子雖未即得應真道者要其壽終皆生天上心寂志寞尙禪定者皆生梵天次生化應聲天次生不憍樂天次生兜術天次生炎天次生[忉>忉]利天次生第一天上次生世間王侯之家行高得其高行下得其下貧富貴賤延壽夭逝皆由宿命奉念彌戒

5 無唐苦者念彌者是我身諸沙門行精進可脫於生老病死憂惱之苦得應真滅度大道不能悉行可不還頻來溝港之道也明者深惟人命無常恍惚不久纔壽百歲或得不得百歲之中凡更三百時春夏冬月各更其百也更千二百月春夏冬節各更四百月更三萬六千日春更萬二千日夏暑冬寒各萬二千日百歲之中一日再飯凡更七萬二千飯春夏冬日各更二

10 萬四千飯也并除其爲嬰兒乳哺未能飯時儻懼不飯或疾病或瞋恚或禪或齋或貧困乏食之時皆在七萬二千飯中百歲之中夜臥除五十歲爲嬰兒時除十歲病時除十歲營憂家事及餘事除二十歲人壽百歲纔得十歲樂耳佛告諸比丘吾已說人命說年說月說日飯食壽命吾所當爲諸比丘說者皆已說之吾志所求皆已成也汝諸比丘志願所求亦當卒之當於山

15 澤若於宗廟講經念道無得懈惰快心之士後無不悔矣佛說經已諸比丘無不歡喜爲佛作禮而去。