

中草窟裡住。時有婦人。偶行在此。值天降雨風寒理極。無避雨處。即向定光仙所。寄宿一夜。明日出去。諸仙人見之。即便謗言。此定光仙。必共彼女。行不淨行。爾時定光。知彼心念。恐其誹謗墮於地獄。即昇虛空。高七多羅樹。作十八變。諸仙人見已。而作是言。身能離地四指。無有淫欲。何況定光。昇虛空中。有大神變。而有欲事。我等云何。於清淨人。而起誹謗。時五百仙人。即五體投地。曲躬懺悔。緣是之故。得免重罪。當知菩薩有大方便。真是眾生善知識。佛言。爾時定光仙人者。今彌勒是也。爾時五百仙人者。今長老等五百比丘是也。

一一九、龍王偈緣

佛在王舍城。提婆達多。往至佛所。惡口罵詈阿難聞已。極生瞋恚。驅提婆達多令出去。而語之曰。汝若更來。我能使汝得大苦惱。諸比丘見已。白佛言。希有世尊。如來常於提婆達多。生慈愍心。而提婆達多。於如來所。恆懷惡心。阿難瞋恚。即驅使去。佛言。非但今日。於過去世。亦曾如此。昔於迦尸國。時有龍王。兄弟二人。一名大達。二名優婆大達。恆雨甘

雨。使其國內草木滋長。五穀成熟。畜生飲水。皆得肥壯。牛羊蕃息。時彼國王。多殺牛羊。至於龍所。而祠於龍。龍即現身。而語王言。我既不食。何用殺生而祠我。為數語不改。兄弟相將。遂避此處。更到一小龍住處。名屯度脾。屯度脾龍。晝夜瞋恚。惡口罵詈。大達語言。汝莫瞋恚。比爾還去。優婆大達。極大忿怒。而語之言。唯汝小龍。常食蝦蟇。我若吐氣。吹汝眷屬。皆使消滅。大達語弟。莫作瞋恚。我等今當還向本處。迦尸國王。渴仰我等。迦尸國王。作是言曰。二龍若來。隨其所須。以乳酪祀。更不殺生。龍王聞已。即還本處。於是大達。而作是偈言。

盡共合和至心聽	極善清淨心數法	菩薩本緣所說事	今佛顯現故昔偈
天中之天三佛陀	如來在世諸比丘	更出惡言相譏毀	大悲見聞如此言
集比丘僧作是說	諸比丘依我出家	非法之事不應作	汝等各各作麤語
更相誹謗自毀害	汝不聞知求菩提	修集慈忍難苦行	汝等若欲依佛法
應當奉行六和敬	智者善聽學佛道	為欲利益安眾生	普於一切不惱害

修行若聞應遠惡	出家之人起忿諍	猶如冰水出於火	我於過去作龍王
兄弟有二同處住	若欲隨順出家法	應斷瞋諍合道行	第一兄名為大達
第二者名優婆達	俱不殺生持淨戒	有大威德厭龍形	恆向善趣求作人
若見沙門婆羅門	修持淨戒又多聞	變形供養常親近	八日十四十五日
受持八戒檢心意	捨己住處詣他方	有龍名曰屯度脾	見我二龍大威德
知己不如生嫉恚	恆以惡口而罵詈	臃腫 <small>くぼみ</small> 口氣麤出	瞋怒心盛身脹大
出是惡聲而謗言	幻惑諂偽見侵逼	聞此下賤惡龍罵	優波大達極瞋恚
請求其兄大達言	以此惡語而見毀	恆食蝦蟇 <small>かま</small> 水際住	如此賤物敢見罵
若在水中惱水性	若在陸地惱害人	聞惡欲忍難可堪	今當除滅身眷屬
一切皆毀還本處	大力龍王聞弟言	所說妙偈智者讚	若於一宿住止處
少得供給而安眠	不應於彼生惡念	知恩報恩聖所讚	若息樹下少蔭涼
不毀枝葉及花果	若於親厚少作惡	是人終始不見樂	一餐之惠以惡報

是不知恩行惡人 善果不生復消滅 如林被燒而焦兀^{焦兀} 後還生長復如故
背恩之人善不生 若養惡人百種供 終不念恩必報怨 譬如仙人象依住
生子即死仙養活 長大狂逸殺仙人 樹木屋宇盡蹋壞 惡人背恩亦如是
心意輕躁不暫停 譬如洄^洄復中有樹 不修親友無返復 如似白氈^氈甄叔染
若欲報怨應加善 不應以惡而毀害 智者報怨皆以慈 擔負天地及山海
此擔乃輕背恩重 一切眾生平等慈 是為第一最勝樂 如渡河津安隱過
慈等二樂亦如是 不害親友是快樂 滅除憍慢亦是樂 內無德行外憍逸
實無有知生憍慢 好與強諍親惡友 名稱損滅得惡聲 孤小老者及病人
新失富貴羸劣者 貧窮無財失國主 單己苦厄無所依 於上種種困厄者
不生憐愍不名仁 若至他國無眷屬 得眾惡罵忍為快 能遮眾惡鬥諍息
寧在他國人不識 不在己邦眾所輕 若於異國得恭敬 皆來親附不瞋諍
即是己國親眷屬 世間富貴樂甚少 衰滅苦惱甚眾多 若見眾生皆退失

制不由己默然樂 怨敵力勝自羸弱 親友既少無所怙 自察如是默然樂
非法人所貪且慳 不信無慚不受言 於彼惡所默然樂 瞋恚甚多殘害惡
好加苦毒於眾生 如此人邊默然樂 不信強梁喜自高 得逆諂偽詐幻惑
於如此人默然樂 破戒兇惡無慮忍 恆作非法無信行 於此人所默然樂
妄語無愧好兩舌 邪見惡口或綺語 傲慢自高深計我 極大慳貪懷嫉妒
於此人所默然樂 若於他處不知己 亦無識別種性行 不應自高生憍慢
至餘國界而停住 衣食仰人不自在 若得毀罵皆應忍 他界寄住仰衣食
若為基業欲快樂 亦應如上生忍辱 若住他界仰衣食 乃至下賤來輕己
諸是智者宜忍受 在他界住惡知友 愚小同處下賤人 智者自隱如覆火
猶如熾火猛風吹 炎著林野皆焚燒 瞋恚如火燒自他 此名極惡之毀害
瞋恚欲心智者除 若修慈等瞋漸滅 未曾共住輒親善 恆近惡者是癡人
不察其過輒棄捨 作如上事非智者 若無愚小智不顯 如鳥折翅不能飛

智者無愚亦如是	以多愚小及無智	不能覺了智有力	以是義故諸賢哲
博識多聞得樂住	智者得利心不高	失利不下無愚癡	所解義理稱實說
諸有所言為遮惡	安樂利益故宣辯	為令必解說是語	智者聞事不卒行
思惟籌量論其實	明了其理而後行	是名自利亦利他	智者終不為身命
造作惡業無理事	不以苦樂違正法	終不為己捨正行	智者不慳無嫉恚
亦不嚴惡無愚癡	危害垂至不恐怖	終不為利譏搆人	亦不威猛不怯弱
又不下劣正處中	如此諸事智者相	威猛生嫌懦他輕	去其兩邊處中行
或時默然如啞者	或時言教如王者	或時作寒猶如雪	或時現熱如熾火
或現高大如須彌	或時現卑如臥草	或時顯現猛如王	或時寂滅如解脫
或時能忍飢渴苦	或時堪忍苦樂事	於諸財寶如糞穢	自在能調諸瞋恚
或時安樂縱伎樂	或時恐怖猶如鹿	或時威猛如虎狼	觀時非時力無力
能觀富貴及衰滅	忍不可忍是真忍	忍者應忍是常忍	於羸弱者亦應忍

富貴強盛常謙忍	不可忍忍是名忍	嫌恨者所不嫌恨	於瞋人中常心淨
見人為惡自不作	忍勝己者名怖忍	忍等己者畏鬥諍	忍下劣者名盛忍
惡罵誹謗愚不忍	如似兩石著眼中	能受惡罵重誹謗	智者能忍花雨象
若於惡罵重誹謗	明智能忍於慧眼	猶如降雨於大石	石無損壞不消滅
惡言善語苦樂事	智者能忍亦如石	若以實事見罵辱	此人實語不足瞋
若以虛事而罵辱	彼自欺誑如狂言	智者解了俱不瞋	若為財寶及諸利
忍受苦樂惡罵謗	若能不為財寶利	設得百千諸珍寶	猶應速疾離惡人
樹枝被斫不應拔	人心已離不可親	便從異道遠避去	可親友者滿世間
先敬後慢而輕毀	亦無恭敬不讚歎	如似白鵠輕飛去	智者遠愚速應離
好樂鬥諍懷詭曲	喜見他過作兩舌	妄言惡口亦綺語	輕賤毀辱諸眾生
更出痛言入心髓	不護身業口與意	智者遠離至他方	嫉妒惡人無善心
見他利樂及名稱	心生熱惱大苦毒	言語善濡 <small>ぬ</small> 意極惡	唯智能遠至他方

人樂惡欲貪利養	諂曲要取無慚愧	內不清淨外亦然	智者速遠至他方
若人無有恭恪心	憍慢所懷無教法	自謂智者實愚癡	慧者遠離至他方
此處飲食得臥具	并諸衣被憑活路	應當擁護念其恩	猶如慈母救一子
愛能生長一切苦	先當斷愛而離瞋	悉能將人至惡趣	自高憍慢亦應捨
富貴親友貧賤離	如此之友當速遠	若為一家捨一人	若為一村捨一家
若為一國捨一村	若為己身捨天下	若為正法捨己身	若為一指捨現財
若為身命捨四支	若為正法捨一切	正法如蓋能遮雨	修行法者法擁護
行法力故斷惡趣	如春盛熱得蔭涼	修行法者亦復然	與諸賢智趣向俱
多得財利不為喜	若失重寶不為憂	不常慙苦求乞索	是名堅實大丈夫
施他財寶甚歡喜	世間過惡速捨離	安立己身深於海	是名雄健勝丈夫
若解義理眾事巧	為人柔軟共行樂	諸人歎說善丈夫	優波大達作是言
我今於兄倍信敬	假使遭苦極困厄	終不復作諸惡事	若死若活得財產

及失財產不造惡 兄今當知我奉事 願以持戒而取死 不以犯戒而取生
何故應當為一生 而可放逸作惡行 生死之中莫放逸 我於生死作不善
遭值惡友造非法 得遇善友以斷除 佛入宿命知了說 告諸比丘是本偈
爾時大達是我身 優波大達是阿難 當知爾時屯度脾 即是提婆達多身
比丘當知作是學 是名集法總攝說 宜廣慎行應恭敬 諸比丘僧修是法

三〇、提婆達多欲毀傷佛因緣

佛在王舍城。告提婆達多言。汝莫於如來生過患心。自取滅損。得不安事。自受其苦。
諸比丘言。希有世尊。提婆達多於如來所。常生惡心。世尊長夜。慈心憐愍。柔軟共語。佛言。
不但今日。乃往過去。迦尸之國。波羅捺城。有大龍王。名為瞻蔔。常降時雨。使穀成熟。十四
日十五日時。化作人形。受持五戒。布施聽法。時南天竺國。有咒師來。豎箭結咒。取瞻蔔龍
王。時天神語迦尸王言。有咒師將瞻蔔龍王去迦尸國。王即出軍眾而往逐之。彼婆羅門。