

佛便入城城中時有一梵志死壽年百二十死復有一長者子年七歲亦死兩家俱送喪皆持五綵幡諸女弱皆被髮親屬啼哭悲淚佛見因問阿難是何等人聚會悲哀聲甚痛阿難即如事對佛因是本有生是義令我弟子悉解檢是卷為後世作明令我經法久住時佛說是義足經 是身命甚短 減百年亦死

雖有過百年 老從何離死 坐可意生憂 有愛從得常 愛憎悉當別 見是莫樂家 死海無所不漂 宿所貪愛有我 慧願觀諦計是 是無我我無是 是世樂如見夢 有識寤亦何見 有貪世悉亦爾 識轉滅亦何見 聞是彼悉已去 善亦惡今不見 悉捨世到何所 識神去但名在 既悲憂轉相嫉 復不捨貪著愛 尊故斷愛棄可 遠恐怖見安處 比丘諦莫妄念 欲可遠身且壞 欲行止意觀意 已垂諦無止處 無止者亦尊行 愛不愛亦嫉行 在悲憂亦嫉行 無濡沾如蓮華 已不著亦不望 見聞邪吾不愛 亦不從求解脫 不污姪亦何貪 不相貪如蓮華 生在水水不汙 尊及世亦爾行 所聞見如未生 佛說是義足經竟比丘悉歡喜

彌勒難經第七

聞如是佛在王舍國多烏竹園中時眾老年比丘在講堂坐行內事轉相問法采象子字舍利弗亦在座中聞說內事律法難問問不隨律言亦無禮敬是時賢者大句私亦在座中便謂舍利弗言無弟勿於老年比丘有所疑隨所言恭敬先學廣為舍利弗說定意經如有賢者子發道久在家至意復念淨法便除鬚

髮已信捨世事被法衣作沙門精進行附正離邪已證為行自知已度時賢者彌勒到舍利弗家舍利弗便為彌勒作禮便就座彌勒即如法律難問舍利弗冥於是事不能對彌勒便起去入城求食竟盥澡藏應器還到佛所作禮畢就座以偈問佛言 姪欲著女形 大道解癡根 願受尊所戒 得教行遠惡 意著姪女形 亡尊所教令 亡正致睡臥 是行失次第 本獨行求諦 後反著色亂 犇車亡正道 不存捨正耶 坐值見尊敬 失行亡善名 見是諦計學 所姪遠捨離 且思色善惡 已犯當何致 聞慧所自戒 痛慚却自思 常行與慧合 寧獨莫亂俱 著色生邪亂 無勢亡勇猛 漏戒懷恐怖 受短為彼負 已著入羅網 便欺出奸聲 見犯因緣惡 莫取身自負 堅行獨來去 取明莫習癡 遠可獨自處 諦見為上行 有行莫自憍 無倚泥洹次 遠計念長行 不欲色不色 善說得度痛 悉世姪自食 佛說是義足經竟比丘悉歡喜

勇辭梵志經第八

佛在舍衛國當留三月竟一時於祇樹給孤獨園中是時墮沙國諸長者子共賃一梵志名勇辭使之難佛取勝謝金錢五百梵志亦一時三月諷五百餘難難中有變自謂無勝己者佛三月竟從眾比丘欲到墮沙國轉行郡縣說經次到墮沙猴猿溪邊高觀殿中諸長者子即聞佛眾比丘到國即相聚會合五百餘人梵志言佛已到吾國宜早窮難梵志

即悉從長者子往到佛所相勞問便坐一面長者子中有為佛作禮者向佛叉手者默然者悉就座梵志熟視佛威神甚大巍巍不可與言便內恐怖懼不能復語佛悉知梵志及長者子共議作便說是義足經 自說淨法無上餘無法明及我著所知極快樂 因緣諦住邪學常在眾欲願勝 愚放言轉相燒 意念義忘本語 轉說難慧所言 於眾中難合義 欲難義當竟句 在眾窮便瞋恚 所難解眾悉善 自所行便生疑 自計非後意悔 語稍疑忘意想 欲邪難正不助 悲憂痛所言短 坐不樂臥暗咋 本邪學致辭意 語不勝轉下意 已見是尚守口 急開閉難從生 意在難見對生 出善聲為眾光 辭悅好生意喜 著歡喜彼自彼 自大可墮漏行 彼不學從何增 已學是莫空諍 不從是善解脫 多倚生痛行司 行求輩欲與難 勇從來去莫慚 令當誰與汝議 抱冥柱欲難曰 汝邪諦自守癡 汝行花不見果 所出語當求義 越邪度轉求明 法義同從相傷 於善法勇何言 彼善惡受莫憂 行億到求到門 意所想去諦思 與大將俱議軍 比螢火上遍明 佛說是義足經竟比丘悉歡喜

摩因提女經第九

佛在句留國縣名悉作法時有一梵志字摩因提生女端正光世少雙前後國王亦太子及大臣長者來求之父皆不應得人類我女者乃與為婦佛時持應器於縣求食食竟盥澡藏應器出城到樹間閑靜處坐摩因提食後出行園田道經樹間便見佛金色身有三十二相如日月王自念言持女比是大尊如此人

比我女，便還家謂婦言：兒母寧知得所願不？今得智踰於女，母聞亦喜，即莊飾女眾寶瓔珞，父母俱將女出城，母見佛行跡，文現分明，謂父言：寧知空出終不得智，何故？婦說偈言：

姪人曳踵行

患者斂指步

癡人足踈地

是跡天人尊弛地之錯

父言癡人，莫還為女作患，女必得智，即將女到佛所，左手持臂，右手持瓶，因白佛：今以女相惠，可為妾。女見佛形狀端正無比，以三十二相瓔珞其身，如明月珠，便姪意繫著佛，佛知其意如火燃，佛即時說是義足經言：

我本見邪三女，尚不欲著邪姪，今奈何抱屎尿以足觸尚不可，我所說姪不欲，無法行不內觀，雖聞惡不受厭，內不止不計苦，見外好筋皮裏，尊云何當受是，內外行覺觀是，於點邊說癡行，亦見聞不為點，戒行具未為淨，不見聞亦不癡，不離行可自淨，有是想棄莫受，有莫說守口行，彼五惱聞見棄，慧戒行莫姪淨，世所見莫行癡，無戒行彼想有，可我有墮冥法，以見可誰有淨，諦見聞爾可謂，諦意取可向道，往到彼少不想，今奈何口欺尊，等亦過亦不及，已著想便分別，不等三當何諍，悉已斷不空計，有諦人當何言，已著空誰有諍，邪亦正悉無有，從何言得其短，捨欲海度莫念，於隄縣忍行點，欲已空止念想，世邪毒伏不生，悉遠世求敗苦，尊言離莫與俱，如水華淨無泥，重塵土不為萎，尊安爾無所貪，於世俗無所著，亦不轉所念想，行如度不隨識，三不作墮行去，捨不教三世事，捨不想無有縛，從點解終不懈，制見想餘不取，便厭聲步三界。

佛說是義足經竟，比丘悉歡喜。

異學角飛經第十

聞如是，佛在王舍國多烏竹園中，為國王大，臣長者人民所敬事，以飯食衣被臥床疾藥，共所當得，時梵志六世尊，不蘭迦葉，俱舍摩，却梨子，先跪鳩墮羅知子，稽舍今陂梨，羅謂娑加遮延，尼焉若提子，是六尊亦餘梵志，共在講堂議言：我曹本為世尊，國王人民所待敬，云何今棄不復見用，悉反承事沙門瞿曇，及弟子，念是釋家子，年尚少學日淺，何能勝我曹，但當與共試道，乃知勝不耳，至使瞿曇作一變，我曹作二，瞿曇作十六，我曹作三十二，轉倍之耳，便共與頻沙王近親大臣語重謝，令達我曹所議變意，大臣即便宜白王如語，王聞大瞋恚，數諫通語，臣已便還歸里舍，眾梵志忽見佛，獨得待敬巍巍，便行到王宮門，上書具說變意，王即現所尊，六人向瞋恚，大罵，王已見諦，得果自證，終不信異學所為，便謂傍臣：急將是梵志釋逐出我國界去，梵志見逐，便相將到舍衛國，佛於王舍國教授，竟，悉從眾比丘轉到郡縣，次還舍衛國祇桓中，梵志等不忍見佛得敬巍巍，便聚會六師，從諸異學到波私匿王所，具說其變意，王即聽之，便乘騎到佛所，頭面著佛足竟，一面坐叉手求願，諾世尊道德深妙，可現變化，使未聞見者生信意，已聞見者重解，使異學無餘語，佛語王言：却後七日，當作變化，王聞歡喜，繞佛三匝而去，至期日，便為作十萬坐床，亦復為不蘭等作十萬坐床，息時，舍衛人民悉

空城出，觀佛出威神，時梵志等便各就座，王起白佛：諾世尊，可就座現威神，是時般識鬼將軍適來禮佛，聞梵志欲與佛拈道，便作飄風雨吹其座，復雨沙礫，上至梵志膝者，至髀者，佛便出小威神，使其座中悉火燃，炎動八方，不蘭等見佛座燃如是，悉歡喜，自謂道德使燃，佛現神竟，炎燃則滅，梵志等乃知非其神所為，便向內憂有悔意，佛即起師子座，中有一清信女有神足，起叉手白佛言：世尊，不宜勞神，我欲與異學俱現神，佛言：不須自就座，吾自現神足，貧賤清信士須達女，作沙彌名，專華色，與目捷蘭俱往白佛，世尊不宜勞威神，我今願與之共拈道，佛言：不須，且自還座，我自現神足，佛意欲使眾人得福安隱，悉愍人天，令得解脫，復伏梵志等，亦為後世學者作慧，使我道於未來得住留，佛時現大變神足，即從師子座飛起，往東方虛空中步行，亦箕坐，猗右脇，便著火定神足，出五色光，悉令作雜色，下身出火上，身出水，上身出火，下身出水，即滅，乃從南方來，復滅，乃從西方來，復滅，乃從北方虛空中住，變化所作亦如上說，坐虛空中，兩肩各出一百葉蓮花，頭上出千葉華，華上有佛坐禪，光明悉照十方，天人亦在空中散花，佛上皆言善哉，佛威神悉動十方，佛即攝神足，還師子座，是時梵志等默然無言，皆低頭如鳩睡，時持和夷鐵，便飛於虛空，見炎炯然可畏，但使梵志等見耳，適現子曹便大恐怖戰慄，衣毛皆豎，各各走，佛便為兩眾人廣說經法，說布施持戒善見天徑。

薄說愛欲好痛說其災害著苦無堅固佛以慧意知眾人意濡住不轉便為說四諦中有身歸佛者歸法者歸比丘僧者有長跪者受戒者有得溝港者得頻來者得不還者是時人民皆共生意疑何因緣棄家為道復有鬪訟佛即知子曹疑便化作一佛著前端正有三十二相衣法衣弟子亦能化作人化人語弟子亦語佛語化人默然化人語佛默然何以故正覺直度正所意故化佛即右膝著地向佛叉手以偈難問言

鬪訟變何從起致憂痛轉相疾起妄語轉相毀本從起願說佛坐憂可起變訟轉相嫉致憂痛欲相毀起妄語以相毀鬪訟本世可愛何從起轉世間何所貪從置有不復欲從不復轉行受本所欲著世愛以利是轉行苦不捨有從是起以故轉後復有隨世欲本何起從何得別善惡從何有起本末所制法沙門說亦是世所有無是因緣便欲生見盛色從何盡世人悉分別作所從欺有疑意亦是法雨面受念從何學慧跡願解法明學說所有無本從何無所親從何滅盛亦滅悉一義願說是解現本有亦無著細濡去來滅無所有盛亦滅義從是解現賢本盡是世細濡本從何著世色從何起從何念不計著何因緣著可色名色授著細濡本有有色便起寧度癡得解脫因緣色著細濡從何得捨好色從眾愛從何起所著心寧悉盡諦行知如解脫不想不色想非無想不行想一切斷不著者因想本戲隨苦我所問悉已解今更問願復說行湮悉成具足設無不勝尊德是極正有何邪向徑神得果慧

尊行定樹林間無有餘最善說知如是一心向尊已著不戒行疾行問度世間斷世捨是彼身佛說是義足經竟比丘悉歡喜佛說義足經卷上

佛說義足經卷下

吳月支優婆塞支謙譯

猛觀梵志經第十一

聞如是佛在釋國迦維羅衛樹下從五百比丘悉應真所作已具已下重擔聞義已度所之生胎滅盡是時十方天下地神妙天來佛所欲見尊德及比丘僧是時梵四天王相謂言諸學人寧知佛在釋國迦維羅衛樹下從五百真人復十方天地諸神妙天悉來禮佛欲見尊威神及諸比丘我今何不往見其威神四天王即從第七天飛下譬如壯士屈伸臂頃來到佛邊去尊不遠便俱往禮佛及比丘僧各就座一梵天就座便說偈言

今大會於樹間

來見尊皆神天

今我來欲聽法

願復見無極眾

二梵天適就座便說偈言

在是學當制意

直學行知身正

如御者善兩轡

護眼根行覺意

三梵天就座便說偈言

力斷七伏邪連

意著止如鐵根

捨世觀淨無垢

慧眼明意而攝

四梵天就座便說偈言

有以身歸明尊

終不生到邪冥

捨人形後轉生受天身稍離患

是時坐中有梵志名為猛觀亦在大眾中意生疑信因緣佛知猛觀梵志所生疑是時便作一佛端正形類無比見者悉喜有三十二大人相金色復有光衣法大衣亦如上說便向佛叉手以偈歎言

人各念彼亦知各欲勝慧可說有能知盡是法遍行求莫偶解取如是便生變癡計彼我善慧至誠言云為等一切是善言說不知彼有法無冥無慧隨彼點冥一切痛遠點所念行悉彼有先計念却行說慧已淨意善念是悉不望點滅悉所念著意止我不据是悉上愚可行轉相牽自見謹謂可諦自己癡復受彼自說法度無及以自空貪來盜已八冥轉相冥學何故一不道一諦盡二有無知是諦不顛倒謂不盡諦隨意以故學一不說何諦是餘不說當信誰盡餘說饒餘諦當何從從何有生意識識無餘何說餘從異想分別擇眼所見為著可識若欺盡二法聞見戒在意行著欲點變訟見止校計觀何羞是以癡復授彼癡何從授與彼彼綺可善點我便自著善說已有訟彼便生怨堅邪見望師事邪點酷滿綺具常自恐語不到我常戒見是辟見彼諦邪慚藏本自有慚藏點以悉知點分別癡悉無合點行是為諦住乃說悉可淨自所法如是取便亂變自因緣痛著汚從異行得解淨彼雖淨不至盡是異學聞坐安自貪俱我堅盛自己盛堅防貪有何癡為彼說雖教彼法未淨生計度自高妙諦住釋自在作雖上世亦有亂棄一切所作念妙不作有所作

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

法觀梵志經第十二

聞如是佛在釋國迦維羅衛樹下與五百比丘俱皆應真所作已具已下重擔以義自證會胎生盡爾時十方天地神妙天亦來禮佛欲見尊德及比丘僧是時第七天四天王相謂言諸學人寧知佛在釋國迦維羅衛樹下從五百真人復十方天地神妙天悉往禮欲見尊威神及比丘我曹今何不往見其威神四天王即從第七天飛下譬如壯士屈伸臂頃來到佛邊去尊不遠便俱往禮佛及比丘僧各就座一梵天就座便說偈言

今大會於樹間

來見尊皆神天

今我來亦聽法

願復見無勝眾

二梵天就座便說偈言

在是學當制意

直覺行知身正

如馭者善持轡

護眼根行覺意

三梵天就座便說偈言

力斷七拔邪連

意著止如鐵根

捨世觀淨無垢

點根明意服軟

四梵天就座便說偈言

有是身歸明尊

終不生到邪冥

捨人形轉後尊

受天身稍離患

是時座中有梵志名法觀亦在大眾中因緣所計見於泥洹脫者有支體以故生意疑信因緣佛知法觀梵志所生疑是時便作一佛端正形類無比見者悉喜有二十二大人相金色復有光衣法大衣亦如上說便向佛叉手以偈歎言如因緣見有言如已取悉說善一切彼我亦輕

亦或致在善緣少自知有慚羞諍變本說兩果見如是捨變本願觀安無變處一切平亦如地是未嘗當見等本不等從何同見聞說莫作變猗著是眾可惡可見聞亦所念雨出淨誰為明愛未除身復身以戒攝所犯淨行諦祥已具住於是寧經至淨可恐世在善說已離諦更求行悉從罪因緣受亦如說力求淨自義失生死苦行力求亦不說眼如行亦思惟死生無盡從是如是慧亦如說戒彼行一切捨罪亦福捨遠去淨亦垢不念覺無沾污淨哀受修是法度彼一說無行為遠欺受如是便增變各因諦世邪利自所法便稱具見彼法詰為漏無等行轉相怨自見行不隨汚凡所說點代恐無於法有所益無慧眾異說淨所繫著住各堅各尊法如聞止演如解自師說無法行但有言彼所淨因一心言如是彼亦說一所見從淨墮便自見怨所作坐勝慧自大說所攝著求便脫念所信無所住本所因在好說淨行在彼未除觀世人見名色以其智如受知欲見多少我不從是善淨有有慧行累無有知亦見正以取見無過是法行度是亂不更受慧意到無所至不見堅識所覺如關閉制所著但行觀無取異尊斷世所受取取與生不應堅靜亦亂在觀捨在是惡哀凡人棄故成新不造無所欲何所著脫邪信勇猛度悉已脫世非世一切法無所疑悉見聞亦何念捨重擔尊正脫不願過常來見佛說是義足經竟比丘悉歡喜

兜勒梵志經第十三

聞如是佛在王舍國於梨山中爾時七頭鬼

將軍與鴟摩越鬼將軍共約言其有所治處生珍寶當相告語爾時鴟摩越鬼將軍所治處池中生一蓮花千葉其莖大如車輪皆黃金色鴟摩越鬼將軍便將五百鬼來到七頭鬼將軍所便謂七頭言賢者寧知我所治池中生千葉蓮花但莖大如車輪皆黃金色七頭鬼將軍即報言然賢者寧知我所治處亦生神珍寶如來正覺行度三活所說悉使世人民得安雄生無上法樂堅無比已生寶何如賢者寶復以月十五日說戒解罪鴟摩越鬼將軍報七頭言今十五大淨

今十五大淨

夜明如日光求尊作何方不著在何處尊今在王舍教授摩竭人一切見斷苦洞視是現法從苦復苦生斷苦不復生徑聞八通道無怨甘露欲今往具禮敬即是我所尊行意學以作一切有無止寧有憎愛不所念意乃隨意堅於行住已止無所有憎愛無所在念空無所隨寧貪不與取寧依無惱害寧捨有真行寧慧無所著捨貪不與取愍哀及蠕動斷念不邪著覺痛當何親寧守口不欺斷嫉無羸聲守正不讒人無念鬪亂彼守口心不欺不嫉羸聲斷守行何讒人悉空彼何亂寧不染愛欲意寧淨無穢所著寧悉盡在法寧慧計寧度至三活所行悉已淨一切斷不著寧至無胎世三活諦已見所行淨無垢行法悉成就從法自在止尊德住悉善身口悉已止尊行定樹間俱往觀瞿曇真人鹿躡腸

少食滅邪貪 疾行問度法 斷痛從何脫

觀瞻如師子 恐怖悉無有 佛所頭面禮

七頭鬼將軍及鵝摩越等各從五百鬼合為千

眾俱到佛所皆頭面禮佛住一面鵝摩越鬼將

軍便白佛言 真人鹿躡腸 少食行等心

尊行定樹間 吾人問瞿曇 是痛從何滅

從何行脫痛 斷疑問現義 云何脫無苦

斷苦痛使滅 行是痛苦盡 捨疑妙說持

如義無有苦 誰造作是世 誰造作可著

誰造世所有 誰造為世苦 六造作是世

六造作可著 六造世所有 六造為世苦

誰得度是世 晝夜流不止 不著亦不懸

深淵誰不沒 一切從持具 從慧思想行

內念著意識 是德無極度 已離欲世想

色會亦不往 不著亦不懸 是乃無沒淵

從何還六向 何可無有可 誰痛亦想樂

無餘滅盡去 是六還六向 是生不復生

名滅已無色 已盡有何餘 大喜步往道

大將軍七頭 會當報重恩 開道現大尊

法施無有上 今鬼合千眾 悉能叉手住

一切身自歸 為世尊大師 今已辭求過

各還國政治 今悉禮正覺 念法歸尊法

爾時座中有梵志名兜勒亦在眾中便生意

於泥洹脫者支體因緣因是便意生疑佛即

知兜勒意生所疑便化作一佛端正形好無

比見莫不喜者形類過天身有三十二大人

相紫磨金色衣大法衣弟子亦作化人化人

適言弟子亦言弟子適言化人亦言佛所作

化人化人言佛默然佛言化人默然何故一

切制念度故化佛便叉手偏袒以偈歎言

願問賢神俞曰遠可靖大喜足從何見學得滅

悉不受世所有本是欲多現我從一綺便悉亂

所可有內愛欲從化壞常覺識莫用是便自見

不及滅若與等雖見譽眾所稱莫貢高蹶彼住

如所法為已知若在內若在外強力進所在作

無所得取無有且自守行求滅學莫從彼求滅

以內行意著滅亦不入從何有在處如海中央

無潮波安平正一切止住亦爾覺莫增識與意

願作大慧眼視已證法復現彼願作光仁善怨

諸檢式從致定且攝眼左右著不受言關閉聽

戒所味莫貪著我無所世所有身所有若羸細

莫還念作悲思所可念便生願有來恐慧莫畏

所得糧及飲漿所當用若衣被取足止莫慮後

從是止餘莫貪常行定樂樹間捨是理無戲犯

若在坐若在臥閑靜處學力行莫自怨捐睡臥

在學行常嚴事棄晝忽及戲謔欲世好悉遠離

捨兵擊曉解夢莫觀宿善惡現莫現慧於胞胎

悉莫擊可天親莫造作於賈買莫於彼行欺利

莫作貪止縣國莫從彼求欲利具持戒莫輕漏

悉莫行兩面辭盡壽求慧所行所食棄不可嫉

橫來詰莫起恐見尊敬莫大語所食棄不可嫉

捨兩舌悲悲法所欲言學貪著莫出聲羸邪漏

無羞慚莫從學所施行莫取怨聞羸惡不善聲

從同學若凡人善關閉莫與同慧反應不過身

知如來諦已正不戲作著意作從宴淨見已滅

不戲疑瞿曇教自致慧不忘法證法無數已見

常從慧如來學好不著從是慧

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

蓮花色比丘尼經第十四

聞如是佛在忉利天上當竟夏月波利質多

樹花適好盛坐濡軟石上欲為母說經及忉

利天上諸天爾時天王釋到佛所為佛作禮

便白佛言今當用何時待遇尊佛告天王用

閻浮利時待我天王得教即禮佛歡喜而去

爾時賢者摩訶目犍連亦在舍衛亦竟夏月

於祇樹給孤獨園中爾時四輩悉到目犍連

所比丘輩比丘尼清信士清信女四輩悉禮

目犍連各一面住便共問目犍連今世正眼

為在何所竟是夏三月目犍連便告四輩今

佛在忉利天上當竟夏三月念母懷妊勤苦

故留說經及忉利諸天在波利質花樹下濡

軟石上樹高四千里布枝二千里樹根下入

二百八十里所坐石按之即陷入四寸捨便

還復摩訶目犍連廣復為四輩說經法便默

然諸四輩聞經歡喜著念便禮目犍連悉去

至竟夏三月復眾四輩皆悉來到目犍連所

頭面禮竟悉就座共白目犍連善哉賢者學

中獨多神足願煩威神到佛所為人故禮佛

足以我人語白佛閻浮利四輩飢渴欲見尊

善哉佛愍念世間人願下閻浮利目犍連聞

如是默然可四輩復以經法戒四輩眾歡喜

目犍連辭四輩悉起禮復起繞目犍連而去

爾時目犍連便取定意如壯士屈伸臂頃從

閻浮利滅便往天上去佛不遠是時佛在無

央數天中央坐說經法目犍連便生想如來

在天眾中譬如閻浮利佛即知目犍連意想

所念告目犍連言不與世間等迅去即便去

欲使來即來。去來隨我意所念。目犍連白佛言。是天眾多好甚樂。天中有先世一心自歸於佛。壽盡來生天上。或有身歸法者。或自歸僧者。壽盡皆來生天上。或有先世淨心樂道。壽盡來生天上。佛言目犍連。如是。是天中先世一心歸佛歸法歸僧。心樂道。壽盡皆來生天上。爾時天王釋坐在佛前。意尊佛語。及目犍連所言。即言。賢者目犍連所說。實如是。先世有身歸佛歸法歸比丘僧。及淨心樂道。皆來生天上。是時有八萬天坐在天王釋後。諸天悉欲尊佛所言。及目犍連。亦其王所言。便言。賢者目犍連。可所說者。實如賢者言。其有先世作人時。身歸三正淨心樂道。壽盡皆來生天上。爾時八萬天。因緣目犍連。各自自陳我得溝港。目犍連便前作禮。頭面著佛足。便白佛言。諾。閻浮利四輩。飢渴欲見佛。善哉。願尊愍念世間。以時下到閻浮利。佛便告目犍連。汝且下語世間。四輩。佛却後七日。當從天上來下。安詳會於優曇滿樹下。目犍連言。諾。受教。便起作禮。繞佛三匝。便取定意。譬如壯士。屈伸臂頃。便滅於忉利天。即住閻浮利地上。悉告世間人。佛却後七日。當從天上來下。安詳會於優曇滿樹下。佛於天上。便取定意。如力士。屈伸臂頃。佛於忉利天上。至鹽天。為諸天說經。滅於鹽天。即至兜術天。復從兜術天。滅。即至不憍樂天。化應聲天。梵眾天。梵輔天。大梵天。水行水微天。無量水天。水音天。約淨天。遍淨天。淨明天。守妙天。玄妙天。福德天。德淳天。近際天。快見天。無結愛天。已說經。悉

使大歡悅。便與天上色天俱下。住須大施天。從上下悉從二十四天上。至第三天上住。悉斂上有色天。悉復斂有欲天。來至第二天。須彌巔上住。是時有天子墮彼邏。被王教意。便化作三階。一者金。二者銀。三者琉璃。佛從須彌巔下。至琉璃階住。梵天王及諸有色天。悉從佛右面。隨金階下。天王釋及諸有欲天。從佛左面。隨銀階下。佛及諸無數有色天。釋亦諸無數有欲天。悉下到閻浮利。安詳會優曇滿樹下。是使無數人民悉來會。欲見佛。欲聞法。是時蓮花色比丘尼。化作金輪王服。七寶導前。從眾力士。兵飛來趣佛。是大眾人民及長者帝王。遙見金輪王。悉下道不敢當前。廣作徑路。蓮花色比丘尼到佛所。是時天亦見人。人亦悉見天。以佛威神。天為下地為高。人悉等。天亦無貪意。在人。人亦無貪意。在天。時有人貪著樂金輪王。是時有一比丘。坐去佛不遠。便箕坐直身。意著檢戒。比丘見天樂會。亦人樂會。自生念言。是一切無常。一切苦。一切空。一切非我。何貪。是何願。是。已。是何有。比丘即在坐得溝港道。已自證。佛知人知天。知彼此比丘生意所念。說偈言。有利得人形。持戒得為天。於世獨為王。見諦是獨尊。是時蓮花色比丘尼。適到佛前。便攝神足。七寶及兵眾。悉滅不現。獨住無髮。衣法衣。便頭面著佛足。佛因到優曇滿樹下坐。成布席坐。適坐便為大眾人民。廣說經法。說布施持戒善。現天徑。說欲五好痛說具惡。佛知人意。稍濡離。便現苦諦。習盡道諦。中有身歸佛歸法歸

比丘僧者。中有隨力持戒者。中有得溝港自證頻來。至不還道。自證。是時賢者躬自在座。便起偏袒向佛。叉手面於佛前。以偈讚佛言。今恭禮雄遍觀。見諦現說被度。常慈哀見福想。然人天得何讚。度無極復道彼。捨恐怖就安樂。廣說法遍照世。聞每樂不死安。尊戒海廣無度。義深大善行明。無穢淨垢不著。慧船大度三界。無缺傷無滅增。尊不著已行捨。從戒尊三界師。從見世去無還。心住賢無過尊。自在定人天雄。明慧力致金色。何人天不禮尊。師觀世兩眾會。雖觀捨不著過。意觀意無垢心。三界空尊所空。是世行拔後根。定至定趣甘露。今神天服於尊。悉叉手觀覺身。已無疑樂法堅。悉知識人天心。亦如行蟲獸心。宴淨然愍苦蒙。自恣化在天下。正真定收取易。意制念伏彼信。天人世覺獨尊。道德妙與誰雙。觀尊形何時厭。於三界獨步行。戒義堅若寶山。垂綺願三界恐。捨嫉念無恩愛。慧在定明如日。無瑕穢夜月光。著淨戒現淨行。有淨慧善過淨。住淨法現淨光。高山雪見照然。十五夜星中月。今觀尊人天雄。法悉照明人天。身相現絡真珠。諦復諦猛善說。自行致本無師。釋家子獨見妙。慧千眼去瘡疣。言盛濡意無羸。出聲悲人天坐。聞尊語甜美法。渴飲飽如流海。取法爾有何非。審奉行到彼安。說議斷後不思。聞尊聲眼每滅。慧現徑直無邪。涉先迹致故成。顧念後告冥者。如梵王悉照空。神天尚念世人。神行義無所比。從法計捨世念。尊繫著無餘處。是時賢者舍利弗。在眾中坐。便起座。偏袒叉手。以偈歎曰。未嘗見有是者。未嘗聞有說者。

尊如是威神天 從兜術來至是 天人世悉擁護
重愛俗如身眼 一切安不為轉 樂獨行著中央
無憂覺我善行 到上教復還世 饒心解壞欲身
惡行出有善義 若比丘有厭心 行有敗有空生
在樹下若曠野 在深山于室中 若高處下床臥
來恐怖凡幾輩 行何從志不畏 或久後所行處
世幾輩彼來聲 若往來在方面 比丘處不著意
所止處寂無嚮 口已出善惡響 在行處當何作
持戒住行不捨 比丘學求安祥 云何學戒不漏
獨在行常無伴 欲洗冥求明目 欲鼓^太吹內垢
佛謂舍利弗 意有所厭惡 及有所著 在空床
臥行欲學 如法今說 令汝知聽

五恐怖慧不畏 至心學遠可欲 勤蚱蟻亦蛻蟲
人惡聲四足獸 非身法意莫識 無色聲光無形
悉非我悉忍捨 莫聞善貪^險縣 所被痛不可身
恐若各悉受行 是曹苦痛難忍 以精進作拒扞
願綺想念莫隨 掘惡栽根拔止 著愛可若不可
有已過後莫望 存點想熟成善 越是去避^羸聲
忍不樂坐在行 四可忍哀悲法 常何止在何食
恐有痛云何止 有是想甚可悲 學造棄行遠可
有未有苦樂苦 知其度取可止 聞關閉縣國行
羸惡聲應莫願 舉眼人莫妄瞻 與禪會多莫臥
觀因緣意安祥 止安念疑想斷 取莫邪與無欺
慈哀視莫恐氣 如對見等心行 冥無明從求鮮
被惡語莫增意 故怨語於同學 放聲言濡若水
媿慚法識莫想 若為彼見尊敬 有行意離莫受
若色聲若好味 香細滑是欲捐 於是法莫^媒著
學制意善可脫 戒遍觀等明法 行有一舊棄冥
佛說是義足經竟 比丘悉歡喜

子父共會經第十五

聞如是佛在釋國 從千弟子梵志故道人皆
老年悉得應真六達所求皆具 佛從教授縣
國轉到迦維羅衛城外尼拘類園中 迦維羅
衛諸釋 聞佛從老年應真千比丘 轉行教授
已到是國 近在城外園中 便轉相告語 先雞
鳴悉當會 自共議言 諸賢者 正使太子不樂
道 當作遮加越王 我曹悉當為其民耳 今棄
七寶作道 自致作佛 我人今悉取長者 家出一
人 亦從佛求作沙門 諸釋如是 眾為復增 便
從迦維羅衛城出 欲見尊德 欲聞明法 諸釋
女人亦復聚會 俱到佛所 欲聞明法 爾時佛
取神足定意 適定便在空中步行 爾時諸釋
見佛步行虛空中 悉歡喜生敬愛心 爾時悅
頭檀王 便以頭猗著佛足 作禮竟 便一面住
迦維羅衛民 悉不平王為佛作禮 是何法 以
還禮子 王即聞民 悉不平已如是 王便言 諸
賢者 是太子生時地大動 現大光明 悉照一切
生 便行七步 無所抱猗 便左右視出聲言 三
界甚苦 何可樂者 諸天於空中持白蓋 復散
摩尼花 復鼓五百樂 復雨香水盥浴太子 諸
民 爾時我第一為太子作禮 諸賢者 太子在園
閻浮樹下 晨起往坐 便得臥 樹枝葉悉在太
子東作蔭 禺中至晡 樹枝葉悉復在西 為太
子作蔭 樹尚不違太子身 諸民 爾時我第二
為太子作禮 王爾時說偈曰 今為三勇猛點
以頭禮遍觀足 初生時動天地 坐樹蔭身不露
佛爾時攝神足 下座比丘僧前咸坐上 諸釋
及釋諸女人 皆頭面禮佛 各就座 王亦就座

即偈歎佛言

象馬駕金車

乘行臺閣間 金足蹈遍地 足云何生抵
神足為我車 恣心無限度 乘是神妙車
世車安可久 素被細軟衣 既服身形好
金露被身行 是服有何好 王法為我衣
念世行教授 是服先學造 我已覺如來
本樂高殿舍 隨時造閣樓 今獨宿樹間
恐怖當何依 瞿曇世無怨 造仇姪已斷
脫欲念無憂 無仇當何恐 本食恣意味
金器食香美 今日乃得食 羸惡有何樂
我先飯法味 棄貪從苦空 悉斷四飯本
哀世故行丐 浴尊以花香 伎女樂從行
起止山樹間 誰當浴明者 樂法戒為河
淨點悉在中 鬪極往浴淨 遊度不復還
爾時佛為王及諸釋女人 廣說經法 先現布
施持戒現天徑 微說善痛道其苦 導現達世
近親三十七品 從可得安如 佛以道意 知悅
頭檀王意 滿喜已性濡 無亂縛解 可為說善
度法 便說苦諦 習盡道諦 佛說是四諦法 王
即在座開解 三毒垢除 於法中得諦眼 譬如
淨繒 投於染中 即受色好 王亦入法如是 爾
時王見諦疑斷 在法開解 便起座向佛叉手
白言 已近已近 已遠已遠 今我身歸佛法 及
比丘僧 受我為清信士 盡形壽悉不犯 已淨
故釋中 亦有身歸佛者 歸法者 歸僧者 釋諸
女人 自歸亦如是 中有持不殺戒者 持不盜
戒 持不淫戒 持不欺戒 中有遠酒不飲酒戒
爾時悅頭檀王 見法甚明 見諦無疑 在法勇
猛 便起座向佛叉手 以是義足偈歎言

有戒具當何見 云說言從陰苦 願瞿曇解說此
 問正意世雄生 先已行棄重悲 亦不著後來願
 來現在亦不取 亦不受尊敬空 未來想不著愛
 久遠想亦不憂 行遠可捨細軟 邪見盡少無有
 已去恐無畏怖 不可動信無疑 無嫉心樂彼與
 行如是愛尊命 能自守不多望 自多得慧無嫉
 不惡醜不媢冶 不兩舌捨戲疑 意悉脫無所著
 棄自見無綺妄 安庠行能解對 亦不欲斷欲想
 不學求所樂欲 悉無有亦不憂 無怨恚捨愛欲
 不為味所可使 不自高我無等 得對毀橫取敬
 當行觀止意念 見善惡非次望 去所在無所止
 觀向法當何著 欲色空亦無色 從點計不欲脫
 愛已滅乃已息 三界空無樂意 悉解離何從得
 多從海度無憂 不願生見有子 列地行願寶增
 來不生去不到 欲何索從何得 悉無能說到處
 眾學沙門遊心 悉令求所在處 如觸冒知如去
 亦不嫉亦無貪 雖在高尊不樂 不樂中下不樂
 從法生非法捨 是悉空亦無有 從不得亦不求
 莫欲世邪樂人 意已止便到盡

維樓勒王經第十六

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時迦
 維羅衛諸釋新起大殿成未能久諸釋悉共
 言從今已後莫使沙門梵志釋中衣冠及長
 者子得先入是殿中先使佛次及比丘僧入
 餘人乃當從後入耳爾時舍衛國王子惟樓
 勒以事到釋國未及入城便至新成殿中宿
 明日入城所欲取竟便還其國諸釋聞太子

惟樓勒在新殿中宿便大不樂瞋恚不解便
 出聲罵今奈何令婢子先入是殿便共掘殿
 中土棄深七尺所更取淨土復其處便復取
 牛渾洗四殿惟樓勒太子聞諸釋不淨惡我
 掘殿中土七尺所更以新土復其處悉以渾
 洗四殿復罵我為婢子污是新殿聞內結悲
 著心我後把國政者當云那治諸釋從是不
 久舍衛國王崩大臣集議徵太子拜為王惟
 樓勒王即問傍大臣者有不淨惡國王者其
 罪何至傍臣白言如是罪至死王言然諸釋
 不淨惡我諸釋是佛親家至使佛有恩愛在
 諸釋者終不能得治子曹罪臣下即白言佛
 棄世欲無恩愛在親屬欲治諸釋罪無所難
 王聞白如是即勅興四種兵象馬車步兵出
 城引號當攻迦維羅衛城佛以食時持應器
 入舍衛城求食食竟出城下道於釋樹下薄
 枝葉少蔭涼在其下望王興兵行大道遙見
 佛在薄蔭樹下坐即下車到佛所禮竟住一
 面白佛言諾今有餘大樹枝葉茂盛多蔭涼
 大樹名為迦旃迦維羅衛多優曇鉢尼拘類
 佛何以不坐是蔭何為坐是小釋樹少枝葉
 無蔭樹下有何涼佛報言愛其名樂其涼故
 坐其下王自念言如是者佛續為有恩愛在
 諸釋續有助意即從其處而還兵歸其國佛
 教授舍衛人民生意欲到迦維羅衛國便從
 諸比丘即到釋國於尼拘類園中教授久頃
 舍衛國王便復問傍臣左右言若有不淨惡
 國王者其罪何至諸臣對言如是罪至死王
 復言諸釋致惡我子曹皆是佛近親佛當有

願念在諸釋我終不得子曹勝臣下復白言
 我曹悉聞諸沙門言瞿曇姪欲已斷有何恩
 愛在近親王欲治其罪無以為難王聞諸臣
 下白如是即勅興四種兵引號出城到諸釋
 國行至冥已近去釋城四十里所因止宿諸
 釋悉聞舍衛國王興四種兵欲來攻是國近
 去城數十里恐明日來到即遣輕足上騎到
 佛所道是願佛教我曹作何方便佛即告諸
 釋堅閉城門王終不能得勝開門內者惟樓
 勒王即殺諸釋不疑是騎人聞佛教便禮佛
 上馬如去是時賢者摩訶目犍連在佛後住
 便白佛言明慧莫以諸釋為憂我今欲舉一
 釋國移置異天地間若以鐵籠籠之悉一天
 下共者當奈之何佛即告摩訶目犍連言耐
 能爾當奈其罪何目犍連言但說有形事無
 奈無形罪何佛爾時說偈言 作善惡終無腐
 從福樂在冥苦 善惡裁向日出 久遠來身受止
 舍衛國王即摩飾鬪具俱便前當攻釋城諸
 釋悉共興四種兵象兵馬兵車步兵亦出
 城欲拒扞惟樓勒王諸釋亦復摩飾兵當與
 舍衛國王及兵共鬪尚未相見諸釋便引弓
 以利刀箭射斷車當應亦射斷車軛亦射斷
 車轂亦截車軸射斷駝亦射斷人身珠寶無
 所傷害舍衛國王大恐怖顧問左右汝曹寧
 知諸釋已出城迎鬪死我曹終不得其勝不
 如早還傍臣即白王言我曹先日聞諸釋皆
 持五戒盡形壽不犯生至使當死不敢有所
 傷害有所傷害為犯戒但前自可得其勝王
 即引兵而前突釋兵陣諸釋見王前甚進便

入城閉門。爾時舍衛王以遣人語諸釋、舅氏與我有何仇怨而不開門。小欲有所借入，即出城不久留，諸釋中信佛所言，本行經法無疑向道，便言不須開門。釋中未淨心歸佛，歸法歸比丘僧，無諦有疑，便以為可開門。復共言：我人不得爾，恐是有外對。我曹悉坐耆老行籌，不受籌者為當不欲內王，受籌者為欲內王。多者我又當隨，適行籌悉受，不受者少耳。眾人言當開門內王，諸釋便開門內，惟樓勒、王適入迦維羅衛城，便生取諸釋當將出城殺之。爾時釋摩男、白舍衛王、願天子與我小願、王言將軍欲何願，我願今沒是池中。頃以其時令諸釋得出城走，諸大臣白言：王當與釋摩男願，令在水中能幾頃。王即與其所願，釋摩男即沒池中，以髮繞樹根而死。王怪在水甚久，便令使者按視，釋摩男在水中何等作。如王言，往按視之，見釋摩男在水底死，便還白王：天子寧知釋摩男持髮繞樹根而死，王即絞城中餘釋，復問所生得釋悉死未。臣白言：悉已象蹈殺之。王便從處還國，佛以晡時悉告諸比丘，俱到逝心須加利講堂，所諸比丘悉言諾。佛即與眾比丘俱到逝心講堂，道經過諸釋死處，釋中尚有能語者，遙見佛舉聲稱冤，佛聞諸釋悲哀甚痛，佛即謂比丘：愚癡人惟樓勒所作罪不小，佛便至諸釋地中，化出自然無數床，佛及比丘悉坐，佛為諸釋廣說經法，竟謂比丘言：汝曹意何趣，屠者以是作是業，以是生活，從是因緣寧可得樂，乘聖象神馬七寶車，不比丘對曰：終不得，佛言善哉。

意亦如是不見不聞，屠以是業自立，可得富樂，何以故。屠者無慈心，哀意，觀占諸獸，故佛復言：比丘，汝曹意何趣。漁獵者及屠牛者，以是故作，以是業，以是生活，寧得乘神象聖馬寶車，恣意富樂，不比丘對曰：終不得。佛言善哉。我亦不聞不見，漁獵屠牛，是業自活，可致富樂，何以故。子曹遠哀無慈，觀占獸，以是遠樂，奈何道此愚癡人，乃於向道得果者，傷害之。乃知是子亦遠善，當生見其從是七日，當為水所漂。比丘以故當慈心，莫學傷害心，至見燒枉，亦莫生害意。佛以是本，以是因緣，以是義生，令弟子悉解，為曹卷語檢為後世作明，使我經道久住世間。佛爾時說是義足經，從無哀致恐怖，人世世從點聽，今欲說義可傷我所從捨畏怖，展轉苦皆世人，如乾水斷流魚在苦生欲害意，代彼恐癡冥樂，一切世悉然燒悉十方亂無安，自貢高不捨愛，不見故持癡意，莫作縛求冥苦，我悉觀意不樂，彼致苦痛見刺，以止見難可忍，從刺痛堅不遺，懷刺走悉遍世，尊適見拔痛刺，苦不念不復走，世亦有悉莫受，邪亂本捨莫依，欲可厭一切度，學避苦越自成，住至誠莫妄舉，持直行空兩舌，滅恚火壞散貪，捨惱解點見度，捨曹曹莫睡臥，遠無度莫與俱，誇可惡莫取住，著空念當盡滅，莫為欺可牽挽，見色對莫為服，彼綺身知莫著，戲著陰求解難，久故念捨莫思，亦無望當來親，見在亡不著憂，離四海疾事走，我說貪大猛弊，見流入乃制疑，從因緣意念繫，欲染壞難得離，捨欲力其輩寡，悉數世其終少，捨不沒亦不走，流已斷無縛結。

乘諦力點已駕，立到彼慧無憂，是胎危疾事，護勤力守可至安，已計遠是痛去，觀空法無所著，從直見廣平道，悉不著世所見，自不計是少身，彼無有當何計，以不可亦不在，非我有當何憂，本癡根拔為淨，後裁至亦無養，已在中悉莫取，不須伴以棄仇，一切已棄名色，不著念有所收，已無有亦無處，一切世無與怨，悉已斷無想色，一切善悉與等，已從學說其教，所來問不恐對，不從一致是慧，所求是無可學，已厭捨無因緣，安隱至見滅盡，上不憍下不懼，住在平無所見，止淨處無怨嫉，雖乘見故不憍，佛說是義足經，竟比丘悉歡喜，佛說義足經卷下。

佛五百弟子自說本起經

No. 199

西晉三藏竺法護譯

蓋阿耨達龍王者，晉名無梵佛在世時受別菩薩也，有神猛之德，據于崑崙之墟，斯龍所居宮館寶殿，五河之源，則典覽焉，有八味水池華殖七色，服此水者即識宿命，於時龍王請佛世尊及五百上首弟子，進饌畢訖坐蓮華上，追講本起所造罪福，皆由纖微轉受報應，彌劫歷紀莫能自濟，僥值正覺乃得度世，各自撰歌而達頌曰：

大迦葉品第一 十九

偈

佛人中上為法御，斷除結獄遊舍衛，諸根為寂德巍巍，如來自告其比丘，有諸鬼神所娛樂，種種眾華無央數，四瀆涌出向四方，彼諸流河歸江海。

私頭那提伯師子 人不能至神足到
 飛行疾矣乃越耳 疾共詣彼淵流池
 比丘曰善唯從命 大通安住上弟子
 聞尊教勅乘神足 譬如鴈王導眾鴈
 行詣進遊于江河 悅觀輩類相娛樂
 佛中天亦如是 與弟子俱而飛騰
 佛至告諸弟子曰 寧識前世所更歷
 為我各說誰行步 而獲其福不可量
 彼迦葉仁佛弟子 譬如師子歷深山
 設有所歷無敢當 則說前世所作行
 採取于野燕麥耳 少所施與辟支佛
 解脫心樂無有漏 奉于空行意寂寞
 彼時心念有此願 尋即思惟於上法
 與如是人俱合會 於此終生鬱單曰
 用彼因緣福所致 更歷千反鬱單曰
 然後生于勝命天 於中最特無有雙
 吾用彼福所造德 亦復千反生忉利
 著種種華香寶瓔 身微妙好而自在
 既於天上壽終已 便復則生鬱單曰
 用彼前世願所致 以作是福因緣故
 生于富家梵志種 財產眾業無央數
 在五樂中而不貪 其於是佛無等倫
 大哀所可講說法 諸力一心定眾根
 七覺之意八道行 以為獲致於此法
 便盡諸漏手執燈 與此眾等最後俱
 合會行正直離邪 佛者如來所說善
 奉禁戒人所志得 如其意念所欲求
 最後我身以具滿 為盡生死拔根株
 我皆絕除諸愛結 則為是佛法王子

第一止足常思道 心空清淨無所著
 其志堅固無能轉 譬如大山不可動
 如是迦葉尊 在諸比丘僧
 阿耨達大池 自說本福緣

舍利弗品第二 偈十

吾為仙閑居 於彼見沙門 辟支佛之尊
 身著絳衣被 覩之心歡喜 為之浣衣服
 復為縫袈裟 數數為作禮 彼則愍念我
 便飛虛空中 上下出水火 須臾忽不見
 我即時叉手 自心作是願 令我得如是
 聰明大智慧 莫令生豪家 亦勿生賤種
 常生于中家 志多作沙門 用是功德故
 吾以五百世 常獲致人身 世世作沙門
 於是最後世 復還得人種 以值見正覺
 導師無有上 則辦為沙門 於釋師子所
 成就阿羅漢 清涼而滅度 今世尊目前
 於比丘僧眾 論我智慧上 轉于正法輪
 舍利弗智慧 於比丘眾前 阿耨達大池
 自說本宿行

摩訶目犍連品第二 偈十五

清涼而滅度 所作善甚少 得安隱無量
 我復作不善 今說且聽之 東出羅閱祇
 生為尊者子 出舍外遊戲 人家求飲食
 即見其父母 二人共相娛 見之即搗我
 罵詈而逐我 但以正命耳 其身不施行
 墮于黑繩獄 受苦不可計 其彼餘殃故
 於是最後世 諸外異道學 搗碎身如葦
 吾當以是疾 壽終而滅度 彼所作餘殃
 爾乃滅盡耳 是故當悅心 至孝事父母
 用歡悅心故 人得勝天上 如是拘律尊
 在于比丘眾 阿耨達大池 自說本因緣

輪提陀品第四 淨除 十七 偈

吾為仙閑居 處于林樹間 於彼有人來
 求我作沙門 吾除其鬚髮 為浣其衣服
 縫之而染之 心中自歡喜 彼退在一面
 而結跏趺坐 則得辟支佛 便飛于虛空
 我時即興願 令身得神足 使吾得如是
 大力大神足 用是福德故 在在所生處
 天上及人中 照耀所造福 於時最後世
 以逮得人身 如值見正覺 導師無有上
 以為作沙門 於釋師子所 則成阿羅漢

我昔往詣寺 見地不淨處 即取其掃帚
 便掃彼寺舍 竟覩寺清淨 心中甚忻踊
 令我無垢塵 如此寺舍淨 用是功德故
 在在所生處 面色和悅姝 端正難可比
 其餘之福祚 於是最後世 父母則名吾
 號曰為淨除 我於親族中 生時亦清淨
 一切所愛敬 見者無厭極 值得見正覺
 導師而無上 已成阿羅漢 清涼而滅度
 我之所志願 使吾無垢塵 今無垢羅漢
 無漏所作辦 假令掃除是 普天下使淨
 不如為離欲 除掃所經行 假掃除天下
 道人經行處 不如四方僧 掃除一步地
 設復掃除是 滿天下精舍 不如於佛寺
 掃除一步地 我身所造福 以是知差特
 當掃除佛寺 其心懷欣踊 以此曉知之
 等覺道德高 當供事佛寺 獲其祚甚大
 唯君吾識念 昔曾所作善 以致彼果實

可意安隱樂 是故為佛寺 好淨心供事
唯仁此第一 福田無有上 於是能供事
得安而無量 皆為破壞除 一切姪怒癡
不輕空心悅 得福薄少乎 向如來正覺
及諸佛弟子 如是輪提陀 在諸比丘前
阿耨達大池 自說本所因

須蔓品第五 善念十四偈

昔者出遊觀 時與親友俱 頭上戴傅飾
耳著須蔓花 惟衛神通佛 於彼立大寺
遙見眾庶人 共住而奉事 親友俱發家
各共齎好華 悉以清淨心 供散彼佛寺
我時見廣施 亦復初發意 便取林中華
以用上佛寺 所生不墮餘 昇天下為人
因是德本故 所作善照見 後值等正覺
無上之導師 果證阿羅漢 清涼得滅度
唯施一華耳 更得百千歲 天上自娛樂
餘福得泥洹 假令我素知 佛功德無量
便即起塔寺 其福無有極 未必心歡喜
其福猶為少 如來等正覺 及諸佛弟子
唯我憶念此 身所作功德 今已得實報
可意快安隱 緣是所作行 終始斷不生
無漏無所著 清涼得滅度 五道為已盡
不復更胞胎 是為最後世 然則不復起
解脫生死本 已度所有海 今我以是緣
得號曰須蔓 時長者須蔓 會在眾僧中
於阿耨達池 自說本所作

輪論品第六 明聽十一偈

惟衛佛世時 槃頭摩國土 本為四方僧
興立一房室 加以床臥具 皆用持布施

既與心歡喜 應時發是願 我見等正覺
令得作沙門 逮無上無為 清涼正滅度
是因功德本 九十一劫安 既得自然見
在天上世間 其餘功德福 於今最後世
生勢長者家 憍貴無兄弟 生為父所敬
即聞垂言教 吾以子施與 寶藏億種種
足底生異毛 自然長四寸 身體柔軟好
穩安得無害 過去九十劫 其餘復如一
我身不識念 舉足蹈地時 於今最後世
已還得人身 成就無所著 清涼為滅度
佛普見說我 精進尊第一 解脫盡無漏
已得不動句 如是拘梨種 在眾僧中央
於阿耨達池 自說本功德

凡耆品第七 取善八偈

我不了福德 本亦不識義 見惟衛佛寺
供養而奉侍 金寺紫磨色 幡繖以香華
見供養塔寺 而得生善處 常在天人間
所作得照見 過九十一劫 未曾歸惡道
作少功德已 獲安甚眾多 已得無所著
滅度清且涼 假使我本知 佛功德如是
常常供塔寺 所得福踰此 是故用知明
正覺德弘泰 當供養塔寺 其福無終極
佛普見說我 經樂為第一 多聞若干種
辯才德至真 時長者凡耆 曾在眾僧中
於阿耨達池 自說本所作

寶頭盧品第八 乞閉門十一偈

我本經父母 生為子中尊 謹敬事其父
亦孝養於母 二親及妹弟 奴客僮僕使
吾為父母說 飲食以時節 時起貪嫉意

不當食父母 瞋恚謗於語 能得飯食財
緣是所作罪 墮大地獄 燒炙黑繩中
更苦不可計 從地獄中出 世所生處
常患大餓渴 勤苦而飢死 於今最後世
已還得人身 值見等正覺 導師無有上
於釋師子所 已得作寂志 成為無著道
清涼而滅度 唯仁我於是 神足能飛行
還入坎窟中 爾乃得食耳 是故當歡喜
供事於父母 一心稽首禮 保祚無有量
唯仁我識念 削所作惡行 皆受所種實
罪福不可離 寶頭盧閉門 時會在僧中
於阿耨達池 自說本所作

貨竭品第九 善來二十一偈

曾為尊者子 在般頭摩國 族姓多財寶
眷屬所圍繞 周匝在王邊 快樂無有極
端正見者喜 顏色難為比 時我嚴駕出
諸眾導前後 欲行遍遊觀 并從眾姪女
於彼遊觀時 見相寂沙門 奉行安定儀
身服赤絳衣 時我見沙門 興發起惡意
憎惡其形像 瞋恚不歡喜 為何下鬚髮
顏姿黑醜陋 癰疽疥身體 羸疲身意俱
用是所造罪 口說惡語故 於彼壽終後
便墮地獄中 從獄得脫出 容色黑醜惡
癰疽疥身體 羸疲身意俱 捉瓦器乞勾
著棄死人衣 衣弊服羸穢 所住無安處
所欲往至詣 乞欲係餬口 執杖見驅叱
為人所嫉辱 如是五百世 在在所生處
窮困常飢餒 勤苦而餓死 時見等正覺
比丘僧圍繞 與大眾會俱 講說甘露句

適見大眾會	即疾奔走趣	意欲於彼中
希望飲食具	到見大眾會	皆坐欲聽法
不獲副本願	未有餼施者	時彼大慈哀
如來告之言	仁者善來此	便來坐此座
我應時喜踊	則一心叉手	稽首世尊足
却在—面坐	於是尊大哀	瞿曇極慈悲
次第分別說	為我講四諦	能仁除鬚髮
因是見道跡	佛令作寂志	於彼得神通
用是故號字	名曰為茶竭	緣此佛說我
正受為第一	佛勇猛大尊	世雄為最勝
神通無極哀	度脫我眾苦	善來尊如是
在於眾僧中	於阿耨達池	自說本所作

難陀品第十 欣樂 十二偈

王舍國城東	曾為富尊者	時世穀飢貴
有道士遊彼	時我坐獨食	有好道士來
壞破緣一覺	自在得無漏	興起貪嫉意
其心志于惡	今此比丘來	焉得同太歲
於是念飲食	雜糅以馬通	道人食之已
應時即命過	我身壽終已	墮地獄甚久
合會及叫喚	世世見脯煮	從地獄得出
便還得人身	身常多疾病	懊惱而命盡
如是五百世	在在所生處	抱病常窮厄
懊惱乃命過	於是最後世	已得生人中
還見等正覺	導師無有上	出家為沙門
受釋師子法	已得羅漢道	清涼取滅度
吾於是仁者	神足無有漏	身體多疾病
所在不安隱	於是悉識念	我本所作行
皆獲其果實	罪福不可離	如是難陀尊
在比丘眾中	於阿耨達池	自說本所作

夜耶品第十一 名聞二 十六偈

昔有一道人	入聚落乞食	見死亡女人
青臙甚臭惡	結跏趺而坐	觀視無常變
省察敗不淨	一志學定心	便於彼坐上
有微細音響	聞聲用恐怖	則從一心起
見死腹潰壞	惡露而不淨	眾孔自流出
臭處難可當	腸胃五臟見	心肝皆散絕
若干無數蟲	觀已還靜心	察于外死身
內省自己軀	彼爾我如是	計本皆虛無
自從三昧起	修行不懈怠	亦不出分衛
亦不思飲食	設我入聚落	而行求飲食
雖見端正色	當作惡露觀	瞻彼諸形色
如死人無異	察眾壞敗本	一切無所樂
我思行如是	而得離愛欲	奉遵四梵行
深惟不輕戲	於彼壽終後	便得昇梵天
於梵壽命盡	下生波羅奈	為勢貴長者
生其家作子	為眾所見敬	正受度無極
晝日常修行	於夜不睡眠	見女人眾多
等觀如腐積	枕鼓臥眠者	執筴篲伎人
伎樂器散地	夢想為寢語	於彼退思念
宿本功德行	想識不淨處	前世所更歷
適觀觀此已	志求無欲意	我時逼迫是
仁者我捨去	即從床上起	下殿避之逝
諸天愍念我	其門自然開	時出于國城
往詣流水側	遙視見彼岸	見沙門寂根
又見大寂志	舉聲而大叫	告之我窮厄
神通我捨欲	世尊深軟音	用我辛苦言
童子來莫懼	於此無窮厄	心捨眾苦惱
轉度於彼岸	往詣大哀所	世尊無比人

尸利羅品第十二 二十 二偈

絕妙無等倫	譬如飢渴者	倒解識其義
即解識其義	於彼見道諦	從佛求捨家
瞿曇大慈哀	聽我作沙門	應時一夜中
天時將向曉	一切諸漏盡	清涼得滅度
是我前世時	所更作善行	是我最後世
逮得甘露跡	如是賢夜耶	尊者子神通
於阿耨達池	自說本所作	
昔波羅奈城	迦葉佛泥洹	機惟王起塔
七寶造甚大	爾時王所作	有最大太子
我時為佛尊	第一建剎柱	以是功德故
世世所生處	在天上人間	其福自然見
在在所生處	於國甚殷富	財數不可計
常喜大布施	我於五百世	惠施無所惜
給瞻眾庶人	寂志及梵志	緣一覺之行
離愛欲無漏	清淨歡喜心	供養五百眾
由是功德故	在此最後世	生勢貴釋種
應時口說言	家中寧有寶	錢財及於物
我當以施與	救足諸貧窮	我與無厭德
救濟眾下劣	孚善見答報	豈能有所惠
家中聞吾言	愁憂用惶惶	馳散赴八方
乳母悉避去	母以恩愛故	便即告我言
為天人鬼神	何以言大疾	我時即啟曰
我是人非鬼	追識宿命施	好欲見惠人
時母聞其言	踊躍無所畏	然許勸助之
恣意所布施	家中眷屬多	母勅供養我
為眾所敬愛	見者莫不喜	我爾時適生
其家即興熾	緣是諸寂志	名我尸利羅
於彼便布施	給足諸貧陋	得值等正覺

便捨家為道 初生家興熾 墮地能語言
是故號尸利 其名自然流 生家無所貪
亦不用恐懼 緣信出家學 神通一切具
為國主所欽 大臣眾人民 多獲衣食供
床臥諸所安 如是尸利羅 在比丘僧中
於阿耨達池 自說本所作

薄拘盧品第十三 賈姓 十二偈

我昔曾賣藥 於槃曇摩國 在惟衛佛世
敬諸比丘僧 時有病瘦者 行藥療其疾
供給諸根藥 以惠諸比丘 一歲諸眾僧
令無所乏少 時施諸沙門 與一呵梨勒
於九十一劫 未曾歸惡道 在天上人間
其福自然見 所作德少耳 受福不可量
施一呵梨勒 長久生善處 其餘所有福
今還得人身 值見平等覺 導師無有上
未曾自識念 郡縣受施處 唯仁我二夜
證通三達智 常衣麤惡服 五納之震越
棄家行學道 願樂在閑居 其年百六十
於此無垢濁 未曾有疾病 所生處常安
佛普見說法 少欲無睡眠 觀布施藥者
其福廣如是 今我悉識念 本殖少功德
悉獲其果實 可意而安隱 時賢薄拘盧
在眾比丘僧 於阿耨達池 自說本所作

摩訶醜品第十四 大長 十二偈

昔作韋皮師 本生亦安隱 時國大穀貴
柔皮以為韋 時得好殷皮 煮熟令大美
時有沙門來 乞匄欲求食 見之即歡喜
則分用布施 其寂志食已 尋飛在虛空
見道人踊躍 應時叉手向 恭敬普所在

所遊軌追隨 欣喜廣大心 便自發願言
令我逮如是 常與尊者俱 如此道人法
所逮得法身 令我身如是 疾成正願義
所施無形色 其氣亦穢惡 無香亦無味
我所施如是 所作德少耳 獲福安無極
在天上人間 其福自然見 於是最後世
還得于人身 值見等正覺 導師無有上
我本所求願 見世尊上人 於是悉如意
清涼得滅度 於是悉識知 本所作功德
悉獲其果實 可意歡喜受 如是彼大尊
名醜羅大通 於阿耨達池 自說本所作

優為迦葉品第十五 八偈

導師有二人 同類悉兄弟 見迦葉佛塔
擔揆崩壞落 合集眾賈人 更補治起塔
時兄弟二人 俱扶豎剎柱 緣是功德本
生天上甚久 來還生人間 在於勢族種
未見等正覺 捨家學異道 在泥蓮水邊
久習編髮志 世尊無等倫 愍念哀我等
在於恒水側 感動見變化 我等見變化
從佛求下髮 大尊念愍傷 聽我等出家
供養佛塔寺 前稽首作禮 用是眾庶等
清涼而滅度 優為迦葉尊 及江河迦葉
於阿耨達池 自說本所作

迦耶品第十六 捉取 十五偈

昔為賣香者 既獲香賣之 有一童女人
來到香肆上 容貌端正好 見彼趣我所
適捉與調戲 欲意察著之 身亦不犯觸
亦不與合會 唯但執其臂 為嫉他女人
用是過惡故 壽終墮地獄 來還得人身

右臂自然枯 如是五百世 所生處皆然
右臂常枯槁 苦痛甚不便 仁者識念是
作罪薄少耳 獲殃甚眾多 善惡不可離
值見等正覺 捨家為沙門 已得阿羅漢
清涼入滅度 仁者吾於是 有神足自在
於今一右臂 不如左臂便 假使有男子
喜犯他人者 壽終墮地獄 苦痛甚酷毒
不當外犯色 如捐棄盛火 智者覺了人
已每知止足 設見他婦女 當作不淨觀
我更泥犁中 受苦不可計 我犯是罪時
自謂不足言 悉獲是果實 罪福不可離
值見等正覺 導師無有上 已得無所著
清涼得滅度 是為最後生 逮得甘露句
已解一切苦 清涼得滅度 迦耶尊如是
在比丘僧中 於阿耨達池 自說本所作

樹提衢品第十七 三十偈

惟衛佛世尊 槃頭摩國城 時有富長者
名阿能乾那 時佛之眷屬 六十二百千
請惟衛佛尊 及眾供三月 我主槃頭摩
我供人中尊 飯食日珍異 供養佛弟子
飯食佛如是 在槃頭摩國 彼時最後施
槃頭王欲興 供養好飯食 衣被及床臥
作微妙祠壇 是王之所起 奉上諸所安
床座眾百千 於一一比丘 惠施令可意
彼國王最後 所供養如是 奉事無極雄
神通尊導師 我時見彼供 床臥諸所安
衣被飲食施 床座悉具足 時諸天中尊
帝釋來詣我 彼天帝謂我 我當為汝伴
即時化祠壇 可意嚴如天 施設天上座

供以天飲食 彼時佛世尊 惟衛無等人
 請供滿一月 尊人及弟子 我以天飲食
 供養於導師 奉以天衣被 大人并弟子
 用是功德故 受恩不可量 從九十一劫
 未曾歸惡道 所作福照見 天上及世間
 我奉侍大聖 惟衛無極尊 於今最後世
 生羅閱祇城 蒞沙王之宮 富家無量寶
 為蒞沙國王 一切所愛敬 眾人見供奉
 諸臣及人民 我在天伎樂 於是世自恣
 生世得人身 天伎樂自娛 於是佛大智
 導師無有上 來詣羅閱祇 導師加愍傷
 我聞大智慧 佛詣王舍城 心歡喜踊躍
 往詣仁世尊 遙見世光燦 光明出普照
 即從車乘下 步行往詣佛 欣然我前行
 稽首最勝足 禮如來畢竟 却在一面坐
 我久思正雄 今乃見大人 導師人中明
 降伏魔羅網 世尊無有上 應時愍傷我
 解說四諦事 如應為講本 彼曰無極哀
 世尊說如是 大通欲出家 願得受大戒
 即時大智慧 佛者無等倫 說言比丘來
 具足成沙門 以是無放逸 堅精進定意
 遭遇甘露處 無為興無動 逮見等正覺
 導師無有上 以成阿羅漢 清涼而滅度
 唯仁我追念 身本所作惡 悉受是果實
 可意樂安隱 廣行有周旋 離生老病死
 脫於一切惱 愁憂及啼哭 如是樹提尊
 在比丘僧中 於阿耨達池 自說本所作
 賴吒和羅品第十八 二十 六偈
 有王修惟尼 其王有一子 名賴吒拔檀

是王最小子 迦葉佛吉祥 興起大塔寺
 欲護父王意 為作剎柱頭 心歡喜踊躍
 建立承露槃 願我作沙門 等正覺共會
 用是功德故 世世所生處 於天上人間
 其德自然見 是為最後生 在投樓吒國
 生於尊者家 獨有一女耳 一切所愛敬
 如是狗獵王 是我親里家 國土亦如是
 端正甚姝好 顏貌如敷踰 在人中娛樂
 一切欲自恣 可意敬世尊 來詣投樓吒
 我見心歡喜 便求作沙門 本功德所致
 化變難比倫 慈哀愍傷我 口便發是言
 諸佛之正教 父母不樂者 不得為沙門
 族姓子自報 即時還歸家 前白父母言
 父母願聽我 出家為沙門 父母聞我言
 愁憂不可勝 子雖命時終 不欲相遠離
 我時不飲食 一心無所樂 志於清白法
 欲求為沙門 我時不飲食 萎臥於空地
 假令不聽我 便當死於是 六日不飲食
 一心無所樂 志於清白法 欲求為沙門
 時親厚知識 往謂父母言 善哉聽之去
 用死人身為 假令能樂者 為沙門續在
 命存可數見 死者當奈何 時父母知識
 共出悲好音 設使作沙門 來見我當聽
 時親厚知識 便往謂之言 父母已聽汝
 明者為沙門 父母共結約 假使為沙門
 數來相見者 子聽汝出家 彼聞善哉言
 自養有勢力 往詣世尊所 便前白佛言
 唯然已聽我 便受佛尊教 世尊下我髮
 令我作沙門 施承露槃故 受安甚眾多

於天上世間 功德自然見 佛普見說我
 樂閑居第一 已得阿羅漢 清涼而滅度
 是故當歡喜 悅心向大哀 當供養塔寺
 得脫大恐懼 賴吒和羅尊 閑居五納衣
 於阿耨達池 自說本所作
 貨提品第十九 二十 七偈
 曾在王舍城 為富大尊者 有五百道士
 住我家一年 五百諸長者 一切皆往詣
 彼時諸道人 各就一家食 譬如我等故
 家中所炊食 一一諸比丘 供養亦如是
 聽年長道士 彼分與長者 無上尊道人
 其心念如是 飯食五百人 豆羹以灌上
 我所作供具 飼比丘如是 如是連二日
 布施彼比丘 我時輒興意 貪嫉惡心意
 尚難飼我子 婦女及姊妹 兄弟諸親屬
 是飯食供養 何況此比丘 當供養三月
 供養五百人 大減損我家 我欲令比丘
 作方便令死 假使命過者 不損用我物
 心自念惡已 馬通糲飯中 持用飯食之
 謂殺無所苦 噉此飯食已 得病甚困厄
 結刮其腸胃 傷絕於五臟 樂法得道人
 則為已命過 諸天及鬼神 俱共發聲言
 是長者大惡 傷害殺道人 緣一覺之尊
 清涼無所漏 我聞知所語 思念苦惱愁
 我等罪無量 坐害善道人 親屬聞是言
 悉共愁憂念 皆會諸道人 對悔過自首
 歸命諸道人 悔過自首已 請五百道人
 供養以飯食 重悔過自首 歸命眾道人
 供養飯食已 心自發願言 令我與是等

諸尊者合會 如是等得度 我心脫如是
世世所生處 勿令在貧窮 莫令我興起
貪嫉惡心意 害辟支佛已 犯是惡罪殃
於彼壽終已 墮太山地獄 苦痛無數千
懊惱不可言 來還得人身 短命速疾過
所在得勢富 眾人所供養 腸胃每焦爛
然後乃命過 棄捐家居去 沙門無所慕
精進修佛教 斷除一切欲 假令我捨身
向般泥洹時 諸腸胃五臟 各各崩壞爛
我所作過惡 惡意害比丘 所作餘罪殃
最後當畢了 我身所起惡 及所行善行
悉還受果實 善惡俱前獲 舍衛城里生
茶提大神足 於阿耨達池 自說本所作

禪承迦葉品第二十一^偈

有諸比丘僧 終竟于七歲 時國穀米貴
飢餓大恐懼 我分得一人 摩竭妙道人
緣一覺之尊 清涼無有漏 彼時我興發
起意之為惡 我當持何用 施飼是比丘
時停置飯食 令生蟲臭惡 往觀諸作使
然後供養之 以是所作罪 壽終墮地獄
合會燒炙之 苦痛不可言 從地獄得出
世世所生處 作若干方便 求飯食難得
是為最後世 來還生人間 逮見等正覺
無上之導師 以信故出家 除害諸漏盡
已得無所著 清涼而滅度 仁者吾於是
神足常自在 求食設方便 若干不能得
遠行避道路 疲勞不可言 既乃得所僥
飯食諸供具 承伽迦葉尊 大通名所作
於阿耨達池 自說本所作

朱利般特品第二十一^偈

昔我先世時 曾為養猪者 在於江水傍
繫繫眾猪口 欲濟至江半 身獨由得渡
猪不得喘息 中流皆溺死 爾時我治生
亡遺無所依 仙人來至彼 從頂有慈哀
便勸教化我 剃除吾鬚髮 解喻誨善律
行無相三昧 於彼壽終後 便得生天上
天壽復竟盡 即還為道人 逮見等正覺
捨家為寂志 所在意矇暝 受經尋輒忘
我諷學一偈 三月乃諳知 習讀誦四句
斷絕諸愛欲 世尊時問之 朱利般特說
從來善惡事 於阿耨達池

醍醐施品第二十二^{七偈}

迦葉佛滅度 我為後弟子 博聞知三世
常祕惜經法 不為比丘說 不肯示與人
儻餘乞本知 便當與我等 設有比丘來
至我所問事 吾則欺詐之 不解意結恨
眾道人悲還 憂恚罵詈言 何嫉不說法
仁者豈為佳 臨欲壽終時 心即自悔責
未曾講論法 是為大不善 自知壽向盡
餘過有七日 聚會眾僧類 應時為說法
晝夜講諸要 蠲除貪嫉妬 說法未竟畢
於彼使命過 如我所分別 聞者極妙快
受教思惟義 展轉相勸化 所說法妙少
聚會人七日 用是得生天 天伎以自娛
天上壽終下 來還受人身 在迦維羅衛
生釋國王家 端正見者敬 為眾所愛樂
大財無極寶 普以度無極 見諸族姓子
來者皆棄家 我羨為寂志 捐家愛欲財

世尊無等人 慈念愍哀我 屢數率勵我

勸導令出家 吾便敬遵佛 無上之喜教
唯仁者我身 七年行布施 於是惠與已
終竟于七歲 然後作寂志 受勝智慧誨
七年為長久 人命為甚短 今日便布施
誰能保身命 用尊是往故 即時作寂志
唯仁我七日 出家除鬚髮 信故為沙門
修行佛法身 二十五歲中 寂定心如水
於是弊惡道 起念著家事 奉行捐損業
亦不用甘露 於彼甚慚愧 發求無極利
毀辱于親屬 悉當見仇憎 作是為不可
亦不所僥恨 已出志守寂 豈復返懷居
興家種姓意 財利之所欲 當能斷斯著
終不捨離戒 寧令我身沒 其壽所憎惡
我當捉大刀 安用此命為 便執利刀劍
除割所因緣 刈截垢濁已 然後心解脫
一心便解度 稍數令人寂 我於慈果實
速值法光明 我壽向終時 講說尊妙法
緣是所可行 定意度無極 釋子大神足
弱根薩波達 於阿耨達池 自說本所作

阿那律品第二十二^{九偈}

昔我曾不食 彼世時施與 遭遇見沙門
大通和苴吒 以故生釋種 號曰阿那律
功德自娛樂 俳伎之所娛 時見等正覺
即喜慕世尊 觀之心踊躍 捨家為寂志
宿世行精進 方便常堅彊 已脫三達智
具足如佛教 自識本宿命 造行所更歷
於忉利天上 積七世在彼 七返還人間
人間轉勢尊 富貴君子家 金珠寶自然

於是七彼七 生死凡十四 本悉識知之
前世之所行 如是我與果 曾無慳嫉意
世世所生處 常求不生死 時尊阿那律
處于眾僧中 於阿耨達池 自說本所作

彌迦弗品第二十四 鹿子十四偈

昔我逐勇狗 往詣藥肆上 緣一覺之尊
身體得不豫 給之以醫藥 瞻養至七日
尊人過七日 便飛昇虛空 我時見告語
家之僕童客 眾祐已來臻 如是出家學
我聞僕所說 辟支佛飛行 其志踊躍喜
一意叉手向 緣是喜悅意 布施醫藥故
在天上人間 功德自然見 於今最後世
復還得人身 值見等正覺 導師無有上
於釋師子所 出家為寂志 已得無所著
清涼而滅度 於昔吾於是 得供甚眾多
衣被及飲食 床臥所安具 為其縫衣服
從施醫藥故 四方給諸藥 所安無所乏
天人往告語 辨沙之國王 卿當以醫藥
施與彌迦弗 仁國當興利 眾藥大熾盛
遣耆域醫王 擎藥與鹿子 四面醫藥來
皆悉歸趣我 彼時王辨沙 施遣大神通
於是來授我 具足柔軟堂 悉遍比丘僧
千二百五十 其鹿子比丘 六通大神足
於阿耨達池 自說本所作

羅雲品第二十五 十偈

我昔曾為王 典主摩竭國 人民甚眾多
決事以義理 爾時有仙人 飲他溝中水
即來詣我所 前語我如是 大王我為賊
乏飲不與水 便當謫罰我 如拷盜竊者

我時即報言 仙人持法藥 我恣聽仁者
便去隨其欲 大王我狐疑 咎結不得除
便當謫罰我 今乃消殃罪 即勅著後園
忘之至六日 過六日已後 亦不得飲食
坐是因緣故 未曾有惡意 墮燒炙黑繩
更歷六萬歲 畢是有餘殃 於今最後生
處在母腹中 六年乃得生 未曾起亂意
身口不犯罪 乃值得果實 罪福不可離
如是羅雲尊 在於比丘僧 於阿耨達池
自說本所作

難提品第二十六 十四偈

昔惟衛佛世 我施煖浴室 一洗比丘僧
便自發願言 令我與是等 尊眾共集會
世世得清涼 離欲無垢塵 端正常徐好
清淨若妙花 於彼壽終後 便得生天上
在天上人間 顏色好端正 世世所生處
所住大勢尊 於彼壽終後 來還生人間
諸天及人民 見我無厭足 見辟支佛塔
繕治泥整頓 聖飾令鮮白 於上懸幡蓋
我時自發願 欲求得相好 金體紫磨色
端嚴無有比 因是所作福 生波羅捺國
於脂惟尼生 作子無恚害 見迦葉佛塔
其心為歡喜 輒詣其寺中 豎立承露槃
用是施塔故 及治聖飾塔 興建剎柱槃
受福不可量 從彼有餘福 於是最後世
生釋氏王家 便為佛之弟 我身自然有
大人之相好 莊嚴成羅屨 平等布三十
佛普見說我 端正最第一 已除盡諸漏
逮得甘露句 難提父母子 於比丘僧中

於阿耨達池 自說本所作
飢餓大恐懼 比丘有五百

飢餓大恐懼 十九偈

昔世穀米貴 飢餓大恐懼 比丘有五百
求食則施與 一切諸長者 惠施眾道術
分衛得飯食 便持來授我 雖得粗細食
常分以與身 亦不能知我 每隨用我語
諸人民來趣 行求飯食具 我爾時自力
從彼便出去 是時各馳走 孚遠相求索
盡力從後追 不能及逮我 即渡於流河
便却坐一面 周匝四向視 得靜無來人
我今日獨食 柔軟美且香 飽滿意盈足
終慕獲安隱 於是有比丘 則緣覺世尊
威神大巍巍 生死除無餘 意慮常念言
窮賤甚苦劇 本不修功德 是故令我貧
即興清淨心 歡踊意念言 當施與比丘
是本眾祐者 時世尊便受 則於彼飯食
用憐愍傷我 便飛在虛空 我時即發願
莫復令我貧 後生勢富家 端正如妙華
與如是等尊 世世共會遇 使我承此法
如仁者所得 緣是所作德 受安長且久
於天上人間 所作德自見 亦得為國王
天人無數反 未曾墮惡道 亦無有罪殃
從彼有餘福 於是最後世 來生勢富家
釋種大姓生 爾時佛世尊 來詣所生地
我即為寂志 并與親屬俱 我本所立願
輒如意具足 已得無所著 清涼且滅度
捨勢為沙門 飢提受佛教 於阿耨達池
自說本所作

羅槃飢提品第二十八 十四偈

拘樓秦佛時 昔有起塔者 我時在彼住
其寺甚高大 興造此塔寺 我口呵譴之
是塔甚太大 何日當成就 可稍作功德
如是自立辦 既不多勞煩 塔寺亦速訖
用口說竄言 坐犯語罪報 命盡壽終後
便墮地獄中 從地獄得出 短小身玄醜
世世所生處 為眾所輕邈 迦葉佛世時
為烏鳥赤鳴 波羅捺中道 翱翔叢樹間
瞻見世光曜 比丘所圍繞 即順佛為禮
口出悲音聲 佛世尊所遊 波羅捺國時
每隨行出入 常繞向悲鳴 緣是所作德
來還得人身 逮見等正覺 無上之導師
得出為寂志 於釋師子所 已為無所著
清涼而滅度 羅漢得自在 六通大神足
名曰為持法 正真有辯才 一切眾聚會
聽聞我音聲 諸天及人民 一切皆歡喜
我作罪少耳 作福亦不多 皆獲其果實
所為二罪福 羅槃賊提尊 在於比丘僧
於阿耨達池 自說本所作

摩頭想律致品第二十九

一偈

昔於惟耶離 身為大獼猴 趣往取佛鉢
比丘見被呵 得無壞佛鉢 世尊告比丘
比丘勿得呵 是終不壞鉢 我時取佛鉢
徐徐持上樹 盛以滿鉢蜜 便則從樹下
手擎滿鉢蜜 以奉上世尊 蜜中有蟲穢
正覺不肯受 佛見其鉢中 死蜂與蜜雜
尋好擇出之 復擎重上佛 時佛世光煥
復更不聽受 我以水淨洗 仍前稽首上
以水灑其上 更盛異鉢中 供養佛尊已

心踊躍歡喜 世尊無等人 彼時度死蜂
受此一鉢蜜 服食及弟子 我時甚踊悅
叉手而向佛 專住法王前 其心常精進
在彼發願言 令我得人身 來值世尊世
使得最上義 緣是所作德 因用得人身
逮得等正覺 無上之導師 得出為沙門
給侍釋師子 已為無所著 清涼而滅度
得自在羅漢 六通大神足 名曰為出蜜
諸比丘亦知 知前所作福 於今得恭敬
與數百比丘 共遊行周旋 設在窮乏路
比丘僧飢渴 心適自發願 我欲得蜜漿
知我心所念 眾人即遠來 齋持蜜美食
以用奉上我 我尋便受之 自然極美多
以施比丘僧 可意甚飽滿 我應時生已
獼猴所作行 度脫無徑路 便得甘露句
如我本所願 輒得如其意 供養佛世尊
所求則具足 唯仁每悉念 我所作功德
悉獲其果實 可意安隱吉 如是出蜜尊
在比丘僧中 於阿耨達池 自說本所作

世尊品第三十

一偈

一切勝普明 一切世間最 得除盡諸垢
降一切眾會 諸通慧普見 大人一切暢
度諸怨恐懼 法船濟彼岸 曉了眾所化
欣然愍世間 矜傷脫眾生 以義一切救
除去一切人 悉解諸繫縛 一切人中
說法為眾眼 大人無極慧 大雄極名聞
大光無極法 以度於最法 大力化無點
開化大明慧 歡勸大眾人 大醫多所兼
世尊壞眾恐 無上除諸憂 佛仁為度脫

大牢獄閉繫 大龍大師子 無著大比丘
大智慧世尊 救濟眾塵勞 精進有大力
方便大堅彊 降伏眾天民 大道寂靜安
佛大天中天 一切諸鬼神 悉禮智慧足
佛出哀世間 恒在大生死 壞決羅網
神通無極哀 度脫大牢獄 大龍大天人
於眾會最先 廣施無極施 已逮弘寂跡
尊長士仙人 已度諸尊法 成就大弟子
導師德極尊 眾祐中最上 無上除愁憂
諸所度脫勝 一切相好尊 斷絕諸色欲
拔濟諸恩愛 時遊在龍王 阿耨達大池
一切所作辦 踊在虛空中 弟子眾圍繞
寂然有五百 愍傷有極哀 慈護一切人
觀察比丘眾 便自說是言 明聽我所語
前世之所造 身始有所作 今所獲餘殃
吾昔宿命時 作人名文羅 誹謗無瑕穢
善妙辟支佛 眾人大來會 縛束善妙士
著杻械閉繫 須出如死囚 吾時見沙門
得縛束苦惱 其心發慈哀 身則為救解
用是罪殃故 墮地獄甚久 後來生人間
常為人所謗 用是有餘殃 於此最後世
須陀利異道 共議誣謗我 曾為婆羅門
博聞持道術 有五百學志 講術藪樹間
時有大神力 五通比丘來 我見道人至
誹謗揚其惡 仙人深愛欲 自高處樹間
諸摩納聞之 便共效我宣 時一切學志
家家行乞囚 大眾中誹謗 仙人有垢欲
緣是所犯罪 須陀利女人 佛五百弟子
悉共被誹謗 佛為一切明 有虛妄之謗

知世吒弟子	是為沙門耶	犯是罪殃已
便墮惡道中	生在太山獄	勤苦甚酷毒
以此有餘殃	旃遮摩尼女	在大眾會中
虛妄掩殺佛	曾為三兄弟	而共諍錢財
推撲墜深谷	石抬以殺之	以是所犯罪
墮太山地獄	燒炙在黑繩	毒痛甚酷苦
以此有餘殃	調達石所抬	於是石墮落
中傷佛足指	乘船入江海	俱欲渡深水
時共載船上	拔刀殺賈人	用犯此罪故
身墮地獄中	以是餘殃故	鐵刺見佛前
曾在捕魚肆	生為漁者子	有捕殺魚者
我爾時生心	從是所犯罪	墮太山地獄
燒炙在黑繩	勤苦甚毒痛	隨樓勒國王
傷殺釋子時	以是有餘殃	於今得頭痛
惟衛世尊時	罵詈其弟子	不應食糲米
當令噉生麥	用是所犯罪	坐口出惡言
墮於黑繩獄	受苦不可計	以此有餘殃
怨結婆羅門	請我終一時	三月中噉麥
曾為治病醫	時療尊者子	合藥分倒錯
令疾轉增劇	用犯此罪故	墮地獄甚苦
以此有餘殃	是故得下利	吾昔前世時
曾為手搏師	與力士相撲	害殺有佛子
用犯此罪故	受苦難訾量	以此餘殃故
脅肋為之痛	謂難提和羅	輕毀迦葉佛
用見此沙門	言不得佛道	

撰集百緣經卷第一

No. 200

吳月支優婆塞支謙譯

菩薩授記品第一

(一)滿賢婆羅門遙請佛緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼南方有一婆羅門。名曰滿賢。財寶無量。不可稱計。似毘沙門天。德信賢善。體性調順。自利利他。慈愍眾生。如母愛子。於異學所施設大會。種種饌饋。常恒供養百千諸外道等。悵望欲求生梵天上。時彼滿賢有一親友。從王舍城來詣彼國。到滿賢所。歎佛法僧所有功德。名聲遠徹。三達遐鑒。名婆伽婆。今在王舍城迦蘭陀竹林。為諸天龍夜叉。捷闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人。非人等國。王長者及諸民眾。皆共供養尊重讚歎。彼所修習其味精妙。遍于世界無不欽仰。時婆羅門聞彼親友歎佛功德。深生信敬。尋上高樓。手執香花。長跪合掌。遙請世尊。作如是言。如來今者實有功德。使我所燒香氣。馥遍王舍城。并所散花。當佛頂上。於虛空中變成花蓋。作是誓已。香花尋至。當佛頂上。變成花蓋。香烟垂布。遍王舍城。爾時阿難見斯變已。前白佛言。如此香雲。為從何來。佛告阿難。南方有國名曰金地。彼有長者。字曰滿賢。遙請於我。及比丘僧。吾當往彼受其供養。汝等各各自皆乘神通往受彼請。時諸比丘受佛勅已。乘虛往彼。去祠不遠。佛以神力隱千比丘。唯現單已。執持應器。至滿賢所。爾時長者聞佛來至。將五百徒眾。各各齎持百味飲食。奉迎如來。見佛世尊。三十二相八十種好。光明暉曜如百千日。安詳雅步。威儀可觀。前禮佛足。善來世尊。慈哀憐愍。

今見納受我等施食。佛告長者。設欲施者。投此鉢中。及五百徒眾所齎飲食。各各手自投佛鉢中。不能使滿。奇哉世尊。有是神力。心即調伏。千比丘僧鉢亦皆滿。忽然現前。繞佛世尊。時彼長者歎未曾有。即便以身五體投地。發大誓願。持此施食善根功德。未來世中。盲冥眾生。為作眼目。無歸依者。為作歸依。無救護者。為作救護。未解脫者。為作解脫。未安隱者。為作安隱。未涅槃者。令入涅槃。發是願已。佛便微笑。從其面門。出五色光。遍照世界。作種種色。繞佛三匝。還從頂入。爾時阿難前白佛言。如來尊重不妄有笑。有何因緣。今者微笑。唯願世尊。敷演解說。佛告阿難。汝今頗見富那長者。供養我不。阿難白言。唯然已見。於未來世。過三阿僧祇劫。具菩薩行。修大悲心。滿足六波羅蜜。當成佛號曰滿賢。過度眾生。不可限量。是故笑耳。佛說是滿賢緣時。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二)名稱女請佛緣

佛在毘舍離彌猴河岸重閣講堂。爾時世尊著衣持鉢。將諸比丘入城乞食。到師子家。時彼長者有一兒婦。字曰名稱。見佛威顏。種種相好莊嚴其身。前白大家。如此之身。叵可得。不。姑即答曰。汝今若能修諸功德。發於無上廣大心者。亦可獲得所有相好。時彼兒婦聞此語已。便從姑妯求索財物。設會請佛。飯食已訖。持種種花散佛頂上。在虛空中變成花。

蓋隨佛行住，見是變已，喜不自勝，五體投地，發大誓願，以此供養所作功德，於未來世，盲冥眾生，為作眼目，無歸依者，為作歸依，無救護者，為作救護，無解脫者，為作解脫，無安隱者，為作安隱，未涅槃者，為作涅槃，爾時世尊，觀彼女人發廣大心，即便微笑，從其面門，出五色光，遍照世界，作種種色，繞佛三匝，還從頂入，爾時阿難前白佛言：如來尊重不妄有笑，有何因緣，今者微笑，唯願世尊，敷演解說，佛告阿難：汝今見此名稱女人，供養我不，阿難白言：唯然已見，今此名稱發廣大心，善根功德，過三阿僧祇劫，具菩薩行，修大悲心，滿足六波羅蜜，當得作佛，名曰寶意，廣度眾生，不可限量，是故笑耳，佛說是名稱緣時，有得須陀洹者，斯陀含者，阿那含者，阿羅漢者，有發辟支佛心者，有發無上菩提心者，爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三) 瘋惰子難陀見佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時彼城中有一長者，財寶無量，不可稱計，唯有一子，名曰難陀，甚為瘋惰，常喜睡眠，不肯行坐，然極聰慧，與眾超絕，於寢臥中聽採經論，無不博達，其中義味，時父長者見子聰明善解經論，作是念言：我今當請富蘭那等外道六師，來至家中，令我教我子，作是念已，設諸餽饋，尋即請呼，飯食已訖，白六師言：我唯一子，甚為瘋惰，眠不肯起，唯願大師為我教詔，令修家業，及以經論，時六師等即共相將往到子所，而臥不起，沉復為其請命敷坐，時父長者見子如是，以手

楷頰，甚用苦惱，憂愁不樂，爾時世尊常以大悲晝夜六時觀察眾生，誰受苦惱，輒往至彼，為其說法，使令開解，即便見彼長者，為子所惱，扶頰而坐，將諸比丘來至其家，於時瘋子忽然驚起，為佛敷坐，前禮佛足，却坐一面，佛即為其種種說法，呵責瘋惰多諸過咎，尋自悔責深生信敬，佛便授其一栴檀杖，與彼瘋子，汝今若能於精勤中少加用心，扣打此杖，所出音聲，甚可愛樂，聞此聲，已能見地中所有伏藏，時瘋惰子尋即取杖，扣打出聲，皆悉得見地中伏藏，喜不自勝，而作是念：我今於此精勤之中，少許用心，尚能獲得如是大利，況復勤加役身出力，於將來世，必獲無上大利，益事，我今當就勤加役力，入海採寶，作是念已，即便唱令，告眾人言：誰欲入海採大珍寶，我為商主，眾人競集，共作要誓，入于大海，各獲珍寶，皆安隱還，設諸餽饋，請佛及僧，供養訖已，佛即為其種種說法，心開意解，即便以身五體投地，發大誓願，以此供養善根功德，使未來世，盲冥眾生，為作眼目，無歸依者，為作歸依，無救護者，為作救護，無解脫者，為作解脫，無安隱者，為作安隱，未涅槃者，令使涅槃，發是願已，佛便微笑，從其面門，出五色光，繞佛三匝，還從頂入，爾時阿難前白佛言：如來尊重不妄有笑，以何因緣，今者微笑，唯願世尊敷演解說，佛告阿難：汝今見是瘋惰子，入海採寶，設諸餽饋，供養我不，阿難白言：唯然已見，此瘋惰子，於未來世，過三阿僧祇劫，當得作佛，號精進力，過度眾生，不可限量。

是故笑耳，爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四) 五百商客入海採寶緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時彼城中有一商主，將五百賈客，共入大海，船破還迴，晝夜勤加跪拜諸神，以求福祐，第二第三重復入海，船壞如前，時彼商主福德力故，竟不溺水，還達本土，生大苦惱，作是念言：我每曾聞有佛世尊，得一切智，諸天世人，無有及者，哀愍眾生，自利利他，我今當稱彼佛名，號入于大海，若安隱還，當以所得珍寶之半，奉施彼佛，作是念已，即集商人，共入大海，稱佛名，號大獲珍寶，安隱迴還，達到家中，觀其寶物，愛戀貪惜，不肯施佛，作是念言：若減此寶，持半與者，自無幾許，我今當就持此寶物，盡持與婦，當從彼邊，索少許錢，市易薰陸，持詣祇桓，燒香供養，作是念已，如其設計，索得兩錢，市易薰陸，持詣祇桓，燒香供養，佛以神力，令此香烟，飄飄垂布，遍覆祇桓，時彼商主，覩斯香烟，深於佛前，而自悔責，我今云何，向佛世尊，慳惜此寶，而不施與，今者如來，實有神力，令此香烟，遍覆祇桓，甚為希有，我今當設餽饋，飲食，請佛及僧，就舍供養，作是念已，即便長跪，請佛世尊，佛默然許，還歸到舍，辦具飲食，明日時到，遣使白佛，食具已辦，唯聖知時，爾時如來著衣持鉢，將諸比丘，往到其家，受彼供已，佛為說法，慳貪過惡，心開意解，更取寶珠，散佛頂上，於虛空中，變成寶蓋，隨佛行住，見是變已，即便以身五體投地，發大誓願，以此供養善根功德，於未來世，盲冥眾生，為作眼目。

無歸依者為作歸依。無救護者為作救護。無解脫者為作解脫。無安隱者為作安隱。未涅槃者使令涅槃。發是願已。佛即微笑。從其面門出五色光。繞佛三匝。還從頂入。爾時阿難前白佛言。如來尊重不妄有笑。以何因緣。今者微笑。唯願世尊。敷演解說。佛告阿難。汝今見是商主。以慚愧心。供養我不。阿難白佛。唯然已見。今此商主。以供養我。故不墮地獄。畜生餓鬼。生天上人。中常受快樂。過三阿僧祇劫。當得作佛。號曰寶盛。度脫眾生不可稱量。是故笑耳。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五) 貧人須摩持縷施佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一織師。名曰須摩。貧窮困苦。家無升斗。常行客織。用自存活。又於一日。作是念言。我以先身不布施。故今值貧窮困苦。如是我於今者。復不布施。於將來世。遂貧轉劇。作是念已。我今當更勤加役力。推求少物。持用布施。於未來世。儻得是報。即便求索得少許縷。涉道歸家。至一巷中。遙見世尊。著衣持鉢。將諸比丘。入城乞食。前詣佛所。尋持此縷。奉施世尊。世尊受已。即現衣破。尋用縫衣。時須漫那見佛。世尊縫補破衣。心懷歡喜。前禮佛足。發大誓願。即於佛前而說偈言。所施雖微少。值大良福田。奉施世尊已。誓願後成佛。過度群萌類。其數不可量。大威德世尊。當證知此事。爾時世尊說偈答曰。

汝今值我故 歸誠發信施 未來當成佛
號名曰十緹 名聞遍十方 度脫不可量

爾時須摩聞佛世尊說此偈已。深生信敬。五體投地。發大誓願。持此施縷。所有功德。於未來世。盲冥眾生。為作眼目。無歸依者。為作歸依。無救護者。為作救護。無解脫者。為作解脫。無安隱者。為作安隱。未涅槃者。令使涅槃。發是願已。佛便微笑。從其面門出五色光。繞佛三匝。還從頂入。爾時阿難前白佛言。如來尊重不妄有笑。有何因緣。今者微笑。唯願世尊。敷演解說。佛告阿難。汝今見是貧人須摩。以縷施我。心懷歡喜。發大誓願。不。阿難白言。唯然已見。彼須摩者。以殷重心。施我縷。故於未來世。當得作佛。號曰十緹。廣度眾生不可限量。是故笑耳。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六) 婆持加困病緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一長者。字婆持加。甚大惡性。喜生瞋恚。無有一類與共親善。然於六師。生信敬心。於後時間。遇疾困病。無人瞻視。飲食醫藥。餘命無幾。作是念言。我今困苦。理極正爾。誰能救濟。我所壽命。我當終身。善好奉事。思惟是已。唯佛世尊。能救我命。即於佛所。生殷重心。渴仰欲見。爾時世尊。常以大悲。晝夜六時。觀察眾生。誰受苦惱。我當往彼。而拔濟之。軟語說法。令彼心悅。若墮惡道。為設方便。而拔濟之。安置人天。使得道果。爾時如來。即便觀察。見彼長者。為病所困。憔悴。叵濟。無人瞻養。即放光明。照病者身。令得清涼。心即惺悟。喜不自勝。五體投地。歸命於佛。爾時世尊。知婆持加。善根已熟。應受我化。即便往詣彼長者家。忽然驚起。合掌奉

迎。善來世尊。敷座而坐。佛問婆持加。汝今患苦何者。最劇。答曰。我今身心。俱受苦惱。佛自念言。我於曠劫。所修慈悲。誓療眾生。身心俱病。時天帝釋。知佛所念。即詣香山。採拾藥草。名曰白乳。以奉世尊。佛得此藥。授與婆持加。令使服盡。病悉除愈。身心快樂。即於佛所。倍生信敬。即便為佛。及比丘僧。設諸餽饈。供養已訖。復以上妙好衣。價直百千兩金。奉上佛僧。發大誓願。以此供養善根功德。如今世。尊治我身心。一切眾病。快得安樂。使我來世。治諸眾生。身心俱病。使得安樂。發是願已。佛便微笑。從其面門出五色光。繞佛三匝。還從頂入。爾時阿難前白佛言。如來尊重不妄有笑。有何因緣。今者微笑。唯願世尊。敷演解說。佛告阿難。汝今頗見彼長者子。以其病差。設供請我。及比丘僧。不。阿難白言。唯然已見。於將來世。得成為佛。號釋迦牟尼。廣度眾生不可限量。是故笑耳。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七) 王家守池人花散佛緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時波斯匿王。未聞有佛。晝夜六時。齎持香花。奉事天神。佛以出世得成正覺。將欲教化波斯匿王。故著衣持鉢。往詣王所。時波斯匿王。見佛來至。光明晃昱。照耀天地。威儀庠序。人中挺特。心懷歡喜。請命使坐。設諸餽饈。供養訖竟。佛便為王種種說法。即於佛所。深生信敬。捨事天神。心不奉拜。於是波斯匿王。日復三時。齎持香花。供養如來。時送花人。奉王花已。自捉一花。欲詣市肆。路值外道。即問之曰。汝齎此花。為欲

賣不答言欲賣時須達長者復來到邊復問
彼人汝捉此花為欲賣不皆言欲賣時此二
主各共諍競倍共償價遂至百千兩金故不
肯止時齋花人問外道言汝買此花為何所
作外道答言我用供養那羅延天以求福祐
次問須達長者汝買此花用作何等須達答
言用供養佛齋花人言云何為佛須達答言
前觀無窮却觀無極三界中尊諸天世人皆
共敬仰時齋花人聞是語已密懷歡喜作是
念言須達長者安詳審諦而不卒暴乃於今
日為此一花共償價數乃至百千兩金齋持
欲去今者必有大利益事不計貴賤必欲得
之時齋花人即答二主我華不賣自欲持去
用供養佛須達聞已喜不自勝尋將彼人見
佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百
千日甚懷信敬持所捉花而散佛上於虛空
中變成花蓋隨佛行住見是變已即便以身
五體投地發大誓願以此散花善根功德使
我來世盲冥眾生為作眼目無歸依者為作
歸依無救護者為作救護無解脫者為作解
脫未涅槃者令使涅槃發是願已即便微笑
從其面門出五色光繞佛三匝還從頂入爾
時阿難前白佛言如來尊尊重不妄有笑以何
因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿
難汝今見此守園人不持此一花散我上者
於未來世過三阿僧祇劫當得成佛號曰花
盛度脫眾生不可限量是故笑耳爾時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

(八)二梵志各諍勝如來緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有二
梵志一者深信佛法常說如來所有功德三
界中尊最為第一其第二者深著邪見言諸
外道六師之徒亦最第一無與等者如是紛
紜遂共諍競無有休息乃至上聞波斯匿王
召二梵志問其所由有此諍競信外道者言
我所奉事富蘭那等實有神力殊勝於彼瞿
曇沙門王復問彼信佛者曰汝今所事瞿曇
沙門有何神力梵志答曰我所奉事瞿曇沙
門絕有神力無有及者時波斯匿王聞其二
大梵志語已而告之曰卿等今者各自稱譽
所奉天神最為第一我今為汝到七日頭於
平博處聚集人民百千萬眾試彼神驗卿等
二人各自燒香散花灑水請汝師等來此會
中當共供養時二梵志聞王語已各相然可
至七日頭王勅民眾聚集已訖時二梵志在
大眾前各發誓願信富蘭那者尋取香花并
及淨水在大眾前發大誓願若我所奉富蘭
那等有神力者令此香花并及淨水於虛空
中至我師所令知我心來赴此會若無神力
使此香花及以淨水住而不去作是誓已尋
散香花并及淨水皆住不去即便墮地時諸
大眾見是事已無有神驗各相謂言今富蘭
那等實無神力虛受國中我等供養作是語
已時信佛者於大眾前復取香花及以淨水
散於空中作是誓言如來今者實有神力使
此香氣所散諸花及以淨水至如來所亦知
我心來赴此會作是誓已尋即遙散烟雲垂
布遍覆舍衛所散諸花於虛空中變成花蓋

至如來上隨佛行住及以淨水如琉璃遙灑
佛前地尋即來至時諸大眾觀斯變已歎未
曾有深於佛所生信敬心捨不奉事諸外道
等時彼梵志所願既獲即便以身五體投地
發大誓願以此香氣散華灑水所有功德於
未來世盲冥眾生為作眼目無歸依者為作
歸依無救護者為作救護無解脫者為作解
脫無安隱者為作安隱未涅槃者使令涅槃
發是願已佛即微笑從其面門出五色光繞
佛三匝還從頂入爾時阿難前白佛言如來
尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世
尊敷演解說佛告阿難汝今見是彼大梵志
香花淨水供養我不阿難白言唯然已見彼
大梵志於未來世過三阿僧祇劫當得成佛
號曰不動度脫眾生不可限量是故笑耳爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(九)佛說法度二王出家緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有二國王
常共忿諍多害民眾晝夜陰謀無有休息時
波斯匿王觀彼二王流轉生死恐難拔濟於
生死中欲使解脫往詣佛所頭面禮足却坐
一面白言世尊今者如來無上法王觀諸眾
生有苦厄者為作救護於鬪諍間能令和解
今此二王常共鬪諍多所傷害久挾怨讎不
可和解唯願世尊和彼二王使不鬪諍佛即
然許爾時如來於其後日著衣持鉢將諸比
丘而自圍繞詣波羅捺國鹿野苑中時彼二
王各集兵眾便欲戰擊一則怯弱甚大惶怖
退詣佛所前禮佛足却坐一面佛即為王說

非常偈 高者亦隨墮

常者亦有盡 生者皆有死 合會有別離
爾時國王聞佛世尊說是偈已。心開意解得須陀洹果。即於佛前求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習得阿羅漢果。彼第二王聞佛世尊度其彼王已。令出家。心意泰然。無復怖畏。次來佛所。頂禮佛足。却坐一面。聽佛說法。甚懷歡喜。尋請世尊。佛即然可。還歸本國。設諸餽饋。請佛及僧。飯食已訖。即於佛前發大誓願。以此供養善根功德。於未來世。盲冥眾生。為作眼目。無歸依者。為作歸依。無救護者。為作救護。無解脫者。為作解脫。無安隱者。為作安隱。未涅槃者。為作涅槃。發是願已。佛便微笑。從其面門出五色光。繞佛三匝。還從頂入。爾時阿難前白佛言。如來尊重不妄有笑。以何因緣。今者微笑。唯願世尊敷演解說。佛告阿難。汝見此槃遮耶。王供養我不。阿難白言。唯然已見。由供養我。故不墮惡趣。天上人中。常受快樂。過三阿僧祇劫。當得成佛。號曰無勝。廣度眾生。不可限量。是故笑耳。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

（二〇）長者七日作王緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王及阿闍世恒共忿諍。各集四兵。象兵馬兵車兵步兵。而共交戰。時波斯匿王軍眾悉敗。如是三戰軍故壞敗。唯王單已。道入城內。甚懷憂慘。愧恥委地。忘寢不食。時有長者多財饒寶。不可稱計。聞王愁惱。來白王言。奴家多有金

銀珍寶。恣王所用。可買象馬。賞募健兒。還與戰擊。可得勝彼。今者何故憂慘如是。王即然可。大出珍寶。奉上與王。募索健兒。遍行諸國。以求策謀。有一健夫。來應其募。到祇洹門中。見二將士。共論戰法。一將士言。於陣前鋒先置健夫。次置中者。後置劣者。聞是語已。還歸白王。具說將士所論兵法。王聞是語。即集四兵。如彼所論。健者置前。劣者在後。尋共交戰。即破彼軍。獲其象馬。即便捉得阿闍世王。大用歡慶。與共同載羽寶之車。將詣佛所。白言世尊。我於彼王長夜之中。初無怨嫉。而彼於我。返生怨讐。然阿闍世其父先王是我親友。不忍害命。今欲放去。還歸本國。爾時佛讚波斯匿王。善哉善哉。於親非親。心常平等。賢聖所讚。即便為王而說偈言。

負則生憂懼 勝則懷欣慶 汝今放彼王

一俱生歡喜 若能息勝負 最妙第一樂

時波斯匿王聞佛世尊說是偈已。即放阿闍世。還詣本國。自歸舍衛。而自念言。吾今所以戰鬪獲勝。由彼長者資我珍寶。賞募將士。今得勝耳。作是念已。即召長者而告之言。吾由汝故。資我珍寶。賞募勇健戰鬪得勝。我今當還報卿之恩。恣汝所願。是時長者跪白王言。施我無畏。敢有所道。王即答曰。聽汝所說。長者白言。我今願欲代王七日治政天下。王尋聽許。滿長者願。即為擊鼓立正。為王擊鼓唱令。使其境內咸令聞知。皆得自在。尋即遣使勅諸小王。各令七日罷諸王課。來朝拜我。歸依三寶。請佛供養。七日既滿。甚大歡喜。即便以身五

體投地。發大誓願。持此七日。作王功德。於未來世。盲冥眾生。為作眼目。無歸依者。為作歸依。無救護者。為作救護。無安隱者。為作安隱。無解脫者。為作解脫。未涅槃者。令使涅槃。發是願已。佛便微笑。從其面門出五色光。繞佛三匝。還從頂入。爾時阿難前白佛言。如來尊重不妄有笑。以何因緣。今者微笑。唯願世尊敷演解說。佛告阿難。汝今已見彼大長者。七日作王不。阿難白言。唯然已見。彼大長者。由請我故。於未來世。過三阿僧祇劫。當得作佛。號曰最勝。廣度眾生。不可限量。是故笑耳。佛說是長者。作王緣時。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

撰集百緣經卷第一

撰集百緣經卷第二

吳月支優婆塞支謙譯

報應受供養品第二

（二一）船師請佛渡水緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。伊羅拔河邊。有諸船師。止住河側。爾時如來將諸比丘。詣彼聚落。欲渡於水。化諸船師。是諸人等。見佛來至。各懷歡喜。乘船渡水。前禮佛足。白言。世尊。明日。屈意乘船渡水。佛即然可。莊嚴船舫。平治道路。除去瓦石。污穢不淨。豎立幢幡。香水灑地。散眾妙華。莊嚴船舫。待佛及僧。爾時世尊。明日時到。將諸比丘。往至河側。乘船渡水。至彼

聚落敷座而坐。諸船師等察眾坐定。手自斟酌。餽餼飲食。供養訖已。皆於佛前。渴仰聞法。爾時世尊。即為如應說四諦法。心開意解。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。乃至發於無上菩提心者。時諸比丘。見是供養及渡於水。怪未曾有。前白佛言。如來先世宿殖何福。今者乃有如是自然供養。及以渡水。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國有佛出世。號毘閻婆。將諸比丘。遊行他國教化眾生。至一河側。有諸商客。齎持珍寶。從他邦來到彼岸。見佛世尊。及六萬二千阿羅漢眾。深生信敬。前白佛言。欲渡水耶。佛即然可。設諸餽餼。供佛僧已。唯願世尊在前而渡。儻有劫賊奪諸比丘衣鉢所須。爾時世尊即便渡水。為諸商人種種說法。各懷歡喜。發菩提心。即授商主記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。廣度眾生。不可限量。佛告諸比丘。欲知彼時商主者。則我身是。彼時商客者。今六萬二千阿羅漢。皆由彼時供養佛故。無量世中不墮惡趣。天上人中常受快樂。乃至今者。自致成佛。故有人天來供養我。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二二) 觀頂王請佛緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時世尊將諸羅漢六萬二千。詣拘毘羅國。彼諸民眾稟性賢善。慈仁孝順。意志寬博。於時如來。作是念言。吾今當作牛頭梅檀重閣講堂。化彼民眾。作是念已。時天帝釋知佛心念。即共天龍夜叉。兜率天等。各各齎持牛頭梅檀樹奉上世尊。

為於如來造大講堂。天諸床榻臥具被褥。天須陀食自然備有。供養佛僧時。彼民眾見是事。已怪未曾有。各作是言。今者如來。乃能有是大功德利。乃感諸天。置斯供養。即共同時。往詣佛所。前禮佛足。却住一面。佛即為其說四諦法。心開意解。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。乃至發於無上菩提心者。時諸比丘。見是諸天所獻供養。及以床榻。歎未曾有。而白佛言。不審如來宿殖何福。乃使諸天。置斯供養。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國有佛出世。號曰梵行。將諸比丘。遊行教化。到觀頂王所。聞佛來至。出城奉迎。前禮佛足。請佛及僧。臨顧屈意。受我三月四事供養。佛即然可。尋便安置重閣講堂。床榻臥具。及諸餽餼。供養三月。復以妙衣各施一領。佛便為王種種說法。心懷歡喜。發菩提心。即授王記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。過度眾生。不可限量。佛告諸比丘。欲知彼時觀頂王者。則我身是。彼時群臣。今六萬二千阿羅漢。皆由彼時供養佛故。無量世中不墮惡趣。天上人中常受快樂。乃至今者。自致成佛。故有人天來供養我。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二三) 法護王請佛洗浴緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有五。百賈客。往詣他邦。販買求利。涉路進引。到曠野中。迷失徑路。摩知所趣。值天暑熱。渴乏欲死。各各跪拜諸天神等。以求福祐。皆無有感。時諸商人中。有一優婆塞。白眾人言。如來世

尊常以大悲。晝夜六時。觀察眾生。誰受苦厄。而往拔濟。我等今者。咸共至心。稱南無佛陀。以救苦厄。時諸商客。聞是語已。各各同聲。稱南無佛陀。願見救濟。此諸渴熱。於時如來。遙聞眾客。稱佛名號。與天帝釋。尋往到彼。諸賈客所。降大甘雨。熱渴得除。各懷歡喜。達到本國。請佛及僧。佛即然可。豎立幢幡。懸諸寶鈴。香水灑地。散諸妙華。燒種種香。備辦餽餼。往白世尊。唯聖知時。食具已辦。爾時世尊著衣。持鉢將諸比丘。往至其家。受彼供已。時諸商人。渴仰聞法。佛即為其種種說法。心開意解。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。乃至發於無上菩提心者。時諸比丘。見是事已。而白佛言。如來世尊宿殖何福。乃使商客。置斯供養。復獲道果。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去波羅捺國。有佛出世。號梅檀香。將諸比丘。詣法護王國。值天亢旱。苗稼不收。王聞佛來。將諸群臣。奉迎世尊。受我三月四事供養。佛即然可。於其城內。復造浴池。浴洗佛僧。發大誓願。持此功德。願天帝釋。降大甘雨。遍閻浮提。潤益苗稼。給濟眾生。發是願已。天尋降雨。莫不蒙賴。即造八萬四千寶瓶。盛佛浴水。賜閻浮提。八萬四千諸城。各與一瓶。勅令造塔。而供養之。因發無上菩提之心。時梅檀佛。即授王記。汝於來世。當得成佛。號釋迦牟尼。廣度眾生。不可限量。佛告諸比丘。欲知彼時法護王者。則我身是。彼時群臣者。今諸比丘。是皆由彼時供養佛故。無量世中不墮惡趣。天上人中常受快

樂是故今者得致成佛。故有人天來供養我。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二四) 佛救濟度病緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時那羅聚落多諸疫鬼。殺害民眾。各競求請塞天善神。悵望疫病漸得除降。如是數跪病無降愈。時聚落中有一優婆塞語眾人言。如來在世利安眾生。我等當共一心稱南無佛陀。以求救濟病苦之患。時諸人等聞是語已。咸各同時稱南無佛陀。唯願世尊大慈憐愍。覆蔭我等疾疫病苦。爾時世尊常以大悲。晝夜六時觀察眾生。誰受苦厄。尋往化度。使修善法。永拔諸苦。見此疫病。諸人民等同時一心稱佛名號。以救疫病。爾時如來將諸比丘往彼聚落。以大慈悲。熏諸民眾。勸令修善。疫鬼同時皆悉退散。無復眾患。時聚落人見於如來利安民眾。各作是言。我等今者蒙佛遺恩。得濟軀命。明當設會請佛世尊。作是語已。各詣佛所。前禮佛足。長跪請佛。唯願世尊受我等請。佛即然可。時諸民眾知佛許已。還歸家中。平治道路。除去瓦石污穢不淨。豎立幢幡。懸諸寶鈴。香水灑地。散諸妙華。安置床榻。備辦餽饈。往白世尊。食具已辦。唯聖知時。爾時世尊著衣持鉢。將諸比丘。來入聚落。受其供已。時諸民眾渴仰聞法。佛即為其種種說法。心開意解。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已。而白佛言。如來世尊宿殖何福。乃感民眾置斯供養。及除疫病。爾時佛告諸比丘眾。汝等諦聽。吾當

為汝分別解說。乃往過去波羅捺國。有佛出世。號日月光。將諸比丘至梵摩王國。受王供已。長跪白佛。願見救濟。此諸民眾災疫疾患。爾時世尊尋持所著僧伽梨衣。授與彼王繫于幢頭。各共供養。疫鬼同時自然退散。無復災患。王大歡喜發菩提心。佛授王記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。廣度眾生不可限量。佛告諸比丘。欲知彼時梵摩王者。則我身是。彼時群臣者。今諸比丘是。皆由彼時供養佛故。無量世中不墮惡趣。天上人中常受快樂。是故今者致得成佛。故有人天來供養我。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二五) 天帝釋供養佛緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時提婆達多極大愚癡。憍慢嫉妬。教阿闍世王立非法制。擊鼓唱令。不聽民眾齋持供養。詣瞿曇所。時彼城中有信佛者。聞是制限。憂愁涕泣。悲感懊惱。感天宮殿動搖不安。時天帝釋作是念言。我此宮殿有何因緣如是動搖。尋自觀察。見阿闍世王立非法制。令彼城人憂愁涕泣。感我宮殿動搖如是。尋即來下高聲唱言。我今自當供養佛僧。作是唱已。即往佛所。前禮佛足。長跪請佛。唯願世尊及比丘僧。盡其形壽。受我供養。佛不然可。復白佛言。若不受我終身供養。當受五年。佛亦不許。復白佛言。若不

王在高樓上。遙見迦蘭陀竹林。猶天宮殿。天須陀食盛以寶器。見天帝釋與諸天眾。手自斟酌供養佛僧。時阿闍世王覩斯事已。即自悔責極大瞋恚。罵提婆達多。汝是癡人。云何教我橫加非法。向於世尊。作是語已。即於佛所深生信敬。時諸群臣前白王言。願王今者改先制限。令諸民眾得見如來。隨意供養。尋勅司官擊鼓唱令。自今以去。聽諸民眾設諸餽饈供養佛已。爾時世尊即便為其種種說法。心開意解。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已。歎未曾有。而白佛言。如來世尊宿殖何福。乃使天帝置斯供養。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國有佛出世。號曰寶殿。將諸比丘遊行教化。到伽翅王國。聞佛來至。將諸群臣奉迎世尊。長跪請佛受我三月四事供養。佛即然可。受其供已。佛便為王種種說法。發菩提心。佛授王記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。廣度眾生不可限量。佛告諸比丘。欲知彼時伽翅王者。則我身是。彼時群臣者。今諸比丘是。皆由彼時供養佛故。無量世中不墮地獄畜生餓鬼。天上人中常受快樂。乃至今者自致成佛。故有人天而供養我。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二六) 佛現帝釋形化婆羅門緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼國中有一輔相名曰梨車。信邪倒見不信因果。教阿闍世反逆殺父自立為主。心懷喜悅。勅諸臣民施

設大會，聚集百千諸婆羅門，共立峻制，不聽往至詣瞿曇所，諮稟所受。諸婆羅門聞是語已，皆不復往。每於一時，密共聚會，或有說言：我韋陀經說云：瞿曇沙門者，皆是我等天之大王。今共稱名，或能來至詣於會所，我等當共盡形奉事。作是語已，咸共稱名。南無瞿曇沙門來赴此會。受我等請。爾時如來常以慈悲，晝夜六時觀察眾生，誰應可度。尋往度之。知諸婆羅門善根已熟，應受我化。自變其身作帝釋形，乘虛空來入赴婆羅門會。各起奉迎，請命令坐。而作是言：我等所求，今悉獲得。當共盡形奉事帝釋。咸皆稱善。爾時世尊知諸婆羅門心已調伏，還服本形。為其如應說四諦法。心開意解，獲須陀洹果。各懷喜悅，並共施設百味飲食，請佛及僧，供養訖已。時諸比丘見是事已，前白佛言：如來往昔宿殖何福，乃能作此諸婆羅門。設諸餽餼，供養佛僧。爾時世尊告諸比丘：汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅捺國有佛出世。號曰妙音。將諸比丘到寶殿王所。聞佛來至，與諸群臣奉迎世尊。受我三月四事供養。佛即然可。三月之中，受王供已。於其臍中出七寶蓮華。各有化佛結跏趺坐。放大光明。上至阿迦膩吒天。下至阿鼻地獄。時寶殿王見是變已，發於無上菩提之心。佛授王記：汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。過度眾生不可限量。佛告諸比丘：欲知彼時寶殿王者，則我身是。彼時群臣者，今諸婆羅門是。皆由彼時供養佛故。無量世中不墮地獄畜生餓鬼。天上人

中常受快樂。乃至今者，自致成佛。故有人天來供養我。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(二七) 乾闥婆作樂讚佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有五、百乾闥婆，善巧彈琴作樂歌舞。供養如來。晝夜不離。名聞遠徹。達於四方。時彼南城有乾闥婆王，名曰善愛。亦巧彈琴作樂歌舞。於彼土中更無對。憍慢自大。更無有比。聞其北方有乾闥婆，善巧彈琴作樂歌舞。故從彼來。涉歷諸土。經十六大國。彈一弦琴。能令出於七種音聲。聲有二十一解。時諸人民聞其彈琴作樂歌舞。歡娛自樂。狂醉放逸。不能自制。共相隨逐。來詣舍衛。欲得見王。致意問訊。角試技術。時城郭神及乾闥婆。啟白王言：云南方國有乾闥婆王，名曰善愛。快能彈琴作樂戲笑。今在門外致意問訊。云在彼間。遙承王邊有乾闥婆善巧彈琴歌舞戲笑。故從遠來。求共角試彈琴技術。願王今者聽使所白。時波斯匿王告守門者：疾喚來入。共王相見。各懷歡喜。善愛白言：承聞王邊有乾闥婆善巧彈琴歌舞戲笑。今在何許。我今當共角試技術。王即答曰：我不相憚。去此不遠。我今共汝往。至于彼隨意角試。時王然可。至世尊所。佛知王意。尋自變身。化作乾闥婆王。將天樂神般遮尸棄其數七千。各各手執琉璃之琴。侍衛左右。時波斯匿王語善愛言：此皆是我作樂諸神。汝今可共角試琴術。時善愛王即便自取一弦之琴。而彈鼓之。能令出於七種音聲。聲有二、十一解。彈鼓合節。甚可聽聞。能令眾人歡娛

舞戲。昏迷放逸。不能自持。爾時如來復取般遮尸棄琉璃之琴。彈鼓一弦。能令出於數千萬種。其聲婉妙。清徹可愛。聞者舞笑歡娛。愛樂。喜不自勝。時善愛王聞是聲。已歎未曾有。自鄙慚愧。先所彈琴。所出音聲。即便引伏。長跪叉手。請為大師。更諮琴法。爾時如來見善愛王。除去我慢心。已調伏。還服本形。諸比丘僧默然而坐。心驚毛豎。尋於佛前。深生信敬。長跪合掌。求入道次。佛即告言：善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。未久之間。得阿羅漢果。時波斯匿王見善愛王。心已調伏。復得道果。心懷歡喜。長跪請佛及比丘僧。佛即然可。勅諸群臣。平治道路。除去瓦石。污穢不淨。建立幢幡。懸諸寶鈴。香水灑地。散眾名華。安置床榻。設諸餽餼。供養佛僧。時諸比丘見是供養。怪未曾有。而白佛言：如來世尊宿殖何福。今者乃有如是音樂供養。如來終不遠離。爾時世尊告諸比丘：汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國有佛出世。號曰正覺。將諸比丘遠行教化。至梵摩王國。在一樹下結跏趺坐。入火光三昧。照于天地。時彼國王將諸群臣。數千萬眾。出城遊戲。作倡伎樂歌舞戲笑。遙見彼佛及比丘僧。在於樹下結跏趺坐。光明赫奕。照于天地。如百千日。心懷歡喜。將諸伎女。往到佛所。前禮佛足。作樂供養。長跪請佛。唯願世尊。及比丘僧。大慈憐愍。來入宮中。受我供養。佛即然可。設諸餽餼。供養訖已。佛即為王種種說法。發菩提心。即授王記：汝於來世當得作

佛號釋迦牟尼。廣度眾生不可限量。佛告諸比丘。欲知彼時梵摩王者。則我身是。彼時群臣者。今諸比丘是。皆由彼時供養佛故。無量世中不墮地獄畜生餓鬼。天上人中常受快樂。乃至今者。自致成佛。有是音樂而供養我。終不遠離。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二八) 如願臨當刑戮求佛出家緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一愚人。名曰如願。好喜殺生偷盜邪淫。為人糾告。王勅收捕繫縛。送市順行唱令。送至殺處。規欲刑戮。值見世尊。作禮歸躬。具說罪狀。今當就死。命在不久。唯願世尊大慈憐愍。為我白王。聽使出家。死不復恨。爾時如來即便然可。告阿難曰。汝可往語波斯匿王。云吾今日從王乞索。此一罪人用為出家。是時阿難受佛教勅。尋即往到語波斯匿王。今日世尊從王乞索。此一罪人用為出家。王聞佛語。勅放罪人。送與世尊。度令出家。精勤修習。未久之間。得阿羅漢果。時諸比丘見是如願。臨死得脫出家。未久復獲道果。歎未曾有。而白佛言。如來世尊宿殖何福。出言信用。救彼罪人。得濟身命。不審世尊其事。云何。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國有佛出世。號曰帝幢。將諸比丘遊諸聚落。教化眾生。於其路次。值一仙人。見佛世尊三十二相八十種好。光明暉曜如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。請命就座。設諸餽饈。供養佛已。因發願言。使我來世出言信用。佛即答言。使汝所求必得如願。如

我今者無有異也。時彼仙人聞佛語已。即於佛前發於無上菩提之心。即為授記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。廣度眾生不可限量。佛告諸比丘。欲知彼時仙人者。則我身是。以我過去敬順佛故。今者出言無不信受。救彼罪人。得免身命及獲道果。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二九) 頻婆娑羅王請佛緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時頻婆娑羅王將十二億那由他人。往詣佛所。前禮佛足。長跪請佛。唯願世尊大慈憐愍。將諸比丘受我終身四事供養。佛不許可。復白佛言。若不受我終身供養。當受十二年。佛亦不許。復白佛言。若不受我十二年。當受十二月。佛亦不許。復白佛言。若不受我十二月。當受三月。四事供養。佛即然可。勅諸臣民。平治道路。除去瓦石。污穢不淨。建立幢幡。懸諸寶鈴。香水灑地。散諸妙花。安置床榻。臥具被褥。備辦餽饈。將諸群臣。各各執蓋。蓋佛眾僧。入王舍城。足蹈閻地。大震動。城中寶藏。自然踊出。盲者得視。聾者得聽。啞者能言。癡者得伸。貧者得寶。空中伎樂。不鼓自鳴。象馬眾鳥。相和悲鳴。虛空中。中雨眾妙華。至于王宮。設諸餽饈。百味飲食。供養佛僧。經於三月。受王供已。佛即為王種種說法。心懷喜悅。即以加尸育衣。施佛及僧。退坐一面。時諸比丘。而白佛言。如來世尊宿殖何福。乃獲如斯上妙供養。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國有佛出世。號曰差

摩。將諸比丘遊行教化。到寶勝國。王名伽翅。聞佛來至。心懷歡喜。將諸群臣。出城奉迎。前禮佛足。長跪請佛。唯願世尊慈哀憐愍。受我供養。佛即然可。設諸餽饈。供養佛已。渴仰聞法。佛即為王種種說法。心懷歡喜。即於佛前發於無上菩提之心。佛授王記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。利安眾生不可限量。佛告諸比丘。欲知彼時伽翅王者。則我身是。彼時諸臣者。今諸比丘是。由於彼時供養佛故。無量世中不墮地獄畜生餓鬼。天上人中常受快樂。乃至今者。自致成佛。故有人天來供養我。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三〇) 帝釋變迦蘭陀竹林緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中有一長者。名曰瞿沙。財寶無量。不可稱計。然彼長者。信邪倒見。奉事外道。不信佛法。時大目連觀是長者。極生邪見。畏墜三塗。不可拔濟。生憐愍心。即作方便。告帝釋言。汝今可變迦蘭陀竹林。令作七寶諸天宮殿等。無有異。懸諸幡蓋。及諸寶鈴。諸天妙華。以散其地。天須陀食。自然備有。供養佛僧。伊羅鉢龍。執持幡蓋。蓋佛頂上。又諸龍王。各各執持種種幡蓋。蓋諸比丘。舍尸夫人。將諸姪女。各各執扇。在佛左右。執扇扇佛。般遮尸。棄乾闥婆眾。作天伎樂。以娛樂佛。時彼長者。見其如是。歎未曾有。即於佛所。深生信敬。往詣佛所。唯願世尊慈哀憐愍。受我供養。佛默然許。還至家中。設供飲食。遣使白佛。食具已辦。唯聖知時。爾時世尊著衣持鉢。將諸比丘。往至其家。受其供已。佛即為其種

種說法。心開意解。得須陀洹果。時諸比丘見此神變。如斯供養。怪未曾有。而白佛言。如來世尊。宿殖何福。乃獲斯報。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國有佛出世。號曰滿願。將諸比丘遊行教化。到梵摩王國。聞佛來至。將諸群臣出城奉迎。前禮佛足。長跪請佛。唯願世尊受我供養。佛即然可。勅諸群臣。施設種種百味飲食。供養訖已。佛即為王種種說法。發菩提心。即授王記。汝於來世當得作佛。號釋迦牟尼。廣度眾生。不可限量。佛告諸比丘。欲知彼時。梵摩王者。則我身是。皆由彼時供養佛僧。無量世中。不墮地獄畜生餓鬼。天上人中。常受快樂。乃至今者。自致成佛。故有人天來供養我。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

撰集百緣經卷第二

撰集百緣經卷第二

吳月支優婆塞支謙譯

授記辟支佛品第三

(一一)◎化生王子成辟支佛緣

佛在摩竭提國。將諸比丘漸次遊行。到恒河側。見一故塔。毀落崩壞。無人修治。時諸比丘白佛言。世尊。此是何塔。朽故乃爾。無人補治。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。此賢劫中。波羅捺國有王名曰梵摩。達多。正法治化。人民熾盛。極大豐樂。無有兵革。軍征鬪諍。災疫疾病。饒諸象馬牛羊六畜。

及諸珍寶。唯無子息。禱祀神祇。求索有子。不能得。時王園中有一池水。生好蓮花。其花開敷。有一小兒。結跏趺坐。有三十二大人之相。八十種好。口出優鉢羅花香。身諸毛孔有梅檀香。時守池人以狀白。王甚懷歡喜。將其后妃往到園中。見此小兒。喜不自勝。欲前抱取。兒便為王而說偈言。

故來稱王願 見無子息故 今來為王子

爾時大王后妃。採女聞說。此已莫不歡喜。即抱小兒。還宮養育。年漸長大。隨其行處。有蓮花生。身毛孔中有梅檀香。因為立字名梅檀香。時此小兒。尋自觀察。足跡行處。所出蓮華。初則鮮好。未久萎落。便自思惟。我今此身。會當歸爾。心悟非常。成辟支佛。身昇虛空。作十八變。尋入涅槃。爾時大王后妃。採女號天。涕哭。攝其尸骸。耶旬燒之。收取舍利。起塔供養。是故今者是彼塔耳。時諸比丘復白佛言。此辟支佛宿殖何福。受斯果報。唯願世尊。敷演解說。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世中。波羅捺國有佛出世。號曰迦羅迦孫陀。於彼法中。有一長者。財寶無量。不可稱計。其父崩亡。子與其母各自分居。時長者子。甚好色欲。見一姪女。甚適其意。以金百兩。方聽一宿。漸經多年。財物蕩盡。更無所與。遮不聽宿。慙懃求請。願見一宿。姪女語言。汝今若能得一好花。來與我者。聽汝一宿。時長者子。每自思惟。我今家中。無有財物。可用買花。以遺姪女。思惟是已。今王塔中。必有好花。我當盜取。持用與之。可得止宿。然彼塔門

有人守護。無由得前。尋從伏竄。入其塔中。盜取好花。以與姪女。乃聽止宿。至於天明。其人身體生諸惡瘡。甚患苦惱。痛不可言。喚諸良醫。以瞻療治。云須牛頭梅檀。用塗瘡上。可得除愈。時長者子。深自思惟。家無財物。即賣舍宅。得六十萬金錢。尋用即買牛頭梅檀。方得六兩。頓用塗瘡。語良醫言。我今所患。乃是心病。汝今治外。乃可差乎。作是語已。即持所買牛頭梅檀。搗末六兩。入其塔中。發大誓願。如來往昔。修諸苦行。誓度眾生。隨其厄難。我今此身。墮一生數。唯願世尊。慈哀憐愍。除我此患。作是誓已。即以所未牛頭梅檀。二兩用償花價。二兩至心供養。二兩求哀懺悔。瘡尋除差。身諸毛孔。有梅檀香。聞此香。已喜不自勝。發願出去。緣是功德。不墮惡趣。天上人中。隨其行處。生好蓮花。身諸毛孔。恒有香氣。佛告諸比丘。欲知彼時。長者子。梅檀塗塔者。今此辟支佛是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一二)◎小兒散花供養佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊將諸比丘。著衣持鉢。入城乞食。至一巷中。有一婦女。抱一小兒。在巷坐地。時彼小兒。遙見世尊。心懷歡喜。從母索花。母即與買。小兒得已。持詣佛所。散於佛上。於虛空中。變成花蓋。隨佛行住。小兒見已。甚大歡喜。發大誓願。以此供養善根功德。使我來世。得成正覺。過度眾生。如佛無異。爾時世尊見此小兒。發是願已。佛即微笑。從其面門。出五色光。遶佛三匝。還從頂入。爾時阿難。前白佛言。如來尊重不妄有

笑。以何因緣今者微笑。唯願世尊敷演解說。佛告阿難。汝今見此小兒。以花散我不。阿難白言。唯然已見。此兒者以花散我。於未來世不墮惡趣。天上人中常受快樂。過三阿僧祇劫。成佛號曰花盛。廣度眾生不可限量。是故笑耳。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二三)◎女人以金輪擲佛上緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼國中有一商主名曰浮海。將諸商客入大海中採其珍寶。其婦少壯容貌可觀。憶望其夫。晝夜愁念。速得還家。即便往詣那羅延天所。而作呪言。天若有神不違人願。使我夫主安隱速還。我今當作金銀瓔珞。以報天恩。若不還者。我以糞屎不淨臭處毀辱天身。作是誓已。未經幾時。果如其願。安隱還家。甚懷歡喜。即造金銀瓔珞。環釧。將諸侍從。往詣天祠。路值如來。將諸比丘入王舍城。時彼女人見佛。世尊三十二相八十種好。光明普曜如百千日。心懷歡喜。欲以金銀瓔珞。擲散佛上。其從語言。此非那羅延天。遮而不聽。時彼婦女不從其教。即以瓔珞擲散佛上。於虛空中變成寶蓋。隨佛行住。見是變已。深生信敬。五體投地。發大誓願。我今以此散佛瓔珞善根功德。使我來世得成正覺。廣度眾生如佛無異。發是願已。佛即微笑。從其面門出五色光。遶佛三匝。還從頂入。爾時阿難前白佛言。如來尊重不妄有笑。以何因緣今者微笑。唯願世尊敷演解說。佛告阿難。汝於今者見此婦女。以金銀瓔珞散我上。不。阿難白言。唯然已見。此婦女者於未

來世不墮惡趣。天上人中受諸快樂。過十三劫成佛。號曰金輪瓔珞。廣度眾生不可限量。是故笑耳。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二四)◎老母善愛慳貪緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中波斯匿王后宮嫫女名曰善愛。年在老邁。極大慳貪。不好惠施。却坐飲食。時大目連欲化彼故。著衣持鉢。以神通力從地踊出。住老母前。從其乞食。老母慳恚不肯布施。飲食已訖。有一殘果及洗器水臭而不嗽。爾時目連即從乞索。老母瞋恚。尋即將與。目連得已。踊身虛空。作十八變。時彼老母見是變已。心懷信敬。歸誠懺悔。即於其夜便取命終。生曠野中在一樹下。食果飲水以自存活。致經數時。波斯匿王將諸群臣遊獵射戲。馳逐群鹿。渴乏欲死。遙見彼樹。希望求水。馳奔趣向。去樹不遠。有火炎起。遮不聽近。但遙見人坐其樹下。王即遙問。汝是何人在此樹下。彼即答言。我是波斯匿王后宮嫫女。年在朽邁。名曰善愛。不好惠施。命終生此。唯願大王慈悲憐愍。為我設供。請佛及僧。使我脫此弊惡之身。王即問言。為汝設福。可得知不。彼人答曰。設福必得。王自當見。爾時波斯匿王聞是語已。勅諸兵眾。相去百步安置一人。令聲相承。還歸城內。為其設供。請佛及僧。若彼得福。使諸兵眾各承聲。須臾聞我。令知虛實。尋即為設請佛及僧。祝願已竟。彼樹下人百味飲食。自然在前。時波斯匿王已知為實。即於佛前深生信敬。佛為說法。得須陀洹果。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二五)◎含香長者請佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一長者名曰含香。財寶無量不可稱計。稟性賢柔。敬信三寶。每自思惟。我今此身及諸財寶。虛偽非真。如水中月。如熱時炎。不可久保。作是念已。往詣佛所。前禮佛足。却住一面。而白佛言。我欲設供。請佛及僧。唯垂聽許。佛即然可。還歸家中。設諸餽饋。遣使白佛。食具已辦。唯聖知時。爾時世尊著衣持鉢。將諸比丘。往詣其家。受其供已。心懷歡喜。取一小床。在佛前坐。渴仰聞法。佛即為其種種說法。心開意解。因發誓願。以此供養善根功德。使我來世得成正覺。廣度眾生如佛無異。發是願已。佛便微笑。從其面門出五色光。遶佛三匝。還從頂入。爾時阿難而白佛言。如來尊重不妄有笑。唯願世尊敷演解說。佛告阿難。汝今見此含香長者。設諸餽饋。供養佛僧。不。阿難白佛。唯然已見。此大長者。以是供養善根功德。於未來世九十劫中。不墮地獄畜生餓鬼。天上人中常受快樂。最後身得成辟支佛。號曰含香。廣度眾生不可限量。是故笑耳。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二六)◎船師渡佛僧過水緣

佛在摩竭提國。將諸比丘漸次遊行。到恒河側。時有船師住在河邊。佛告船師。汝今為我渡諸眾僧。船師答曰。與我價直。然後當渡。佛告船匠。我亦船師。於三界中互相濟度。出生死海。不亦快乎。如鴛掘摩羅。瞋恚熾盛。殺害人民。我亦度彼。出生死海。如摩那答陀。極大

憍慢卑下他人，我亦度彼出生死海，如憂留頻螺迦葉，愚癡偏多，無有智慧，我亦度彼出生死海，如是等比無量眾生，我亦皆度出生死海，盡不索直，汝今何故特從我索，然後渡人，爾時世尊如是種種與其說法，心遂堅固而不肯渡，時河下流復有船師，聞佛所說，心懷歡喜，便前白言：我今為佛渡諸眾僧，佛即然可，莊嚴船舫，喚僧乘船，時諸比丘或在虛空或在中流或在彼岸，時諸船師見佛及僧現如是等種種神變，甚懷信敬，歎未曾有，敬禮佛僧，佛即為其種種說法，心開意解，得須陀洹果，時前船師索價直者，見後船師渡佛僧竟，復見神變，深生慚愧，即便以身五體投地，歸誠向佛，至心懺悔，請佛及僧，佛即然可，還歸家中，設諸餽饈，百味飲食，手自斟酌，供佛僧已，取一小床，在佛前坐，渴仰聞法，佛即為其種種說法，心開意解，因發誓願，以此供養善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生，如佛無異，發是願已，佛便微笑，從其面門出五色光，遶佛三匝，還從頂入，爾時阿難而白佛言：如來尊重不妄有笑，以何因緣今者微笑，唯願世尊敷演解說，佛告阿難：汝今見是船師慚愧，自責設供懺悔不，阿難白言：唯然已見，彼船師者，以是懺悔設供功德，於未來世經十三劫，不墮地獄畜生餓鬼，天上人中常受快樂，受最後身，得成辟支佛，號曰度生死海，廣度眾生不可限量，是故笑耳，爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二七) 婢使以栴檀香塗佛足緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林，時彼城中有大長者，有一婢使，稟性賢善，敬信三寶，每於一時為其大家磨栴檀香，暫出門外，見佛世尊著衣持鉢，將諸比丘入城乞食，心懷喜悅，尋還入內，取少栴檀塗佛足上，佛以神力，令此香雲鬢垂布遍王舍城，時彼女人見是變已，倍生信敬，即便以身五體投地，因發誓願，以此香氣供養功德，使我來世永離貧窮下賤之身，早成正覺，廣度眾生如佛無異，發是願已，佛便微笑，從其面門出五色光，遶佛三匝，還從頂入，爾時阿難而白佛言：如來尊重不妄有笑，以何因緣今者微笑，唯願世尊敷演解說，佛告阿難：汝今見是長者婢使，以栴檀香塗我足不，阿難白言：唯然已見，此長者婢使十劫中，身體香潔，不墮地獄畜生餓鬼，天上人中常受快樂，受最後身，得成辟支佛，號曰栴檀香，廣度眾生不可限量，是故笑耳，爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二八) 貧人拔提施佛焦木緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時彼城中有一貧人名曰拔提，為他守園，用自存活，每於一日擔一焦木入城欲賣，值城門中，見一化人語貧人言：汝今若能持此焦木用與我者，我當施汝百味飲食，時彼貧人聞化人語，心懷歡喜，即便以木授與化人，化人答曰：汝今持木隨我從來，共詣祇桓，當與汝食，時彼貧人即相隨逐，到祇桓中，見佛世尊三十二相八十種好，光明普曜如百千日，心懷歡喜，前禮

佛足，即以焦木奉施世尊，世尊受已，插著地中，佛以神力，令此焦木須臾之間，枝條生長，花果茂盛，團圓可愛，如尼拘陀樹，世尊在下結跏趺坐，為諸人天百千萬眾演說妙法，貧人見已，心懷喜悅，即便以身五體投地，發大誓願，以此施佛焦木功德，使我來世得成正覺，廣度眾生如佛無異，發是願已，佛即微笑，從其面門出五色光，遶佛三匝，還從頂入，爾時阿難而白佛言：如來尊重不妄有笑，以何因緣今者微笑，唯願世尊敷演解說，佛告阿難：汝今見是守園貧人，施我焦木不，阿難白言：唯然已見，彼貧人者，以信敬心，施我焦木善根功德，於未來世經十三劫，不墮地獄畜生餓鬼，天上人中常受快樂，最後身，得成辟支佛，號曰離垢，廣度眾生不可限量，是故笑耳，爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二九) 作樂供養成辟支佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時彼國中豪貴長者各自莊嚴，著好服飾，瓔珞環釧，齎持香花，作倡伎樂，皆共相將，欲出城外遊戲，自樂到城門中，值佛世尊，將諸比丘，著衣持鉢，入城乞食，時彼諸人見佛如來，圓光晃昱，三十二相八十種好，光明暉曜如百千日，各懷歡喜，前禮佛足，作倡伎樂，供養佛僧，各以所捉種種雜花，而散佛上，於虛空中，變成花蓋，佛以神力，遍覆舍衛，時諸人等見是變已，歎未曾有，即便以身各各五體投地，因發誓願，以此作倡伎樂善根功德，使我來世得成正覺，廣度眾生如佛無異，發是願已，佛即微笑，從

其面門出五色光。遶佛三匝還從頂入。爾時阿難而白佛言。如來尊重不妄有笑。以何因緣。今者微笑。唯願世尊敷演解說。佛告阿難。汝今見此諸人等不。阿難白言。唯然已見。此諸人等。以其作樂散花供養善根功德。於未來世一百劫中不墮地獄畜生餓鬼。天上人中常受快樂。最後身得成辟支佛。皆同一號名曰妙聲。廣度眾生不可限量。是故笑耳。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

三〇劫賊惡奴緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一愚人名曰惡奴。心常好樂處處藏竄。劫奪人物用自存活。時有比丘在於塚間坐禪行道。食時欲至。著衣持鉢入城乞食。時有長者見彼比丘威儀庠序。心生信敬。即入舍內。取一張氎施彼比丘。還詣塚間。值彼賊人見是比丘持氎來至。便從索取。比丘即與。明日更來復從索取。氎次復持與。於第三日比丘乞食來至房內。復從索取。時彼比丘作是念言。唯此一鉢當用乞食救濟性命。彼賊復索無有厭足。今當設計授三自歸。治彼賊人令使不來。作是念已。即語賊言。待我須臾。止息小停。當與汝鉢。賊聞是語即便坐待。比丘取繩張施。繩索安置向內。語彼賊言。我今疲極不能故起。汝自伸手內著向中。我授汝鉢。賊聞是語。尋即伸手內著向中。比丘挽索。繩其手。得繫著床脚。比丘出外捉杖考打。唱言。一下當歸。依佛。痛不可言。良久乃穌。種種呵責。復更考打。第二下者當歸。依法。倍復疼痛。垂欲命終。

良久乃穌。轉更呵責。第三下者當歸。依僧。賊作念言。今者考我。徹於心骨痛不可言。若不伏首。授我四歸。必定交死。作是念已。即便引伏。比丘解放。走詣佛所。高聲唱言。今者世尊。實大慈悲。勅諸比丘。授我三歸。脫不得死。若受四歸。必死無疑。無所歸仰。爾時世尊知彼賊人心以調伏。即為說法。心開意解。得須陀洹果。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人所見敬仰。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

撰集百緣經卷第四

吳月支優婆塞支謙譯

出生菩薩品第四

三一蓮華王捨身作赤魚緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊秋果熟時。將諸比丘遊行聚落。噉食果蘇。皆不消化。多有瘡疾。種種病生。不能坐禪。讀誦行道。爾時阿難前白佛言。如來世尊。宿造何福。凡所食噉。能使消化。不為身內作諸患苦。今者威顏益更鮮澤。佛告阿難。我自憶念過去世時。修行慈悲。和合湯藥。用施眾生。以是之故。得無病報。凡所食噉。皆悉消化。無有患苦。爾時阿難復白佛言。不審世尊。過去世時。其事云何。願為解說。佛告阿難。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去波羅捺國。有王名曰

蓮華。治正天下。人民熾盛。豐樂無極。無諸兵甲。不相征罰。饒諸象馬牛羊六畜。甘蔗蒲桃。及諸果蘇。甘甜而美。時彼人民。貪食多故。不能消化。種種病生。各相扶持。來詣王所。求索醫藥。時蓮華王見是病人生大悲心。集喚眾醫。勅令合藥。施於民眾。病者遂多不能救療。時蓮華王詰責眾醫。汝等今者有何事故。不治民眾。使來向我。諸醫白王。湯藥不具。是以不治。我等今者尚有病苦不能自治。況餘病者。時蓮華王聞是語已。深用惆悵。問諸醫言。有何不具。諸醫答曰。須得赤魚肉血。食者病乃可差。我今諸醫各各募索了不能得。以是之故。病者遂多死亡者眾。時蓮華王作是念言。今者赤魚鈎不可得。我當求願作赤魚形。為治眾生身中諸病。作是念已。召喚太子及諸大臣。我以國土囑累卿等。好共治化。莫枉民眾。時王太子及諸大臣聞是語已。悲感哽噎。涕泣墮淚。悲不能言。前白大王。我等諸臣及以太子。有何非法。乃使大王有是恨語。時蓮華王答其太子及以諸臣。我於今者不見卿等有過狀耶。但此國內一切民眾。多諸病苦。死亡者眾。須得赤魚血肉。服者病乃可差。是以我今欲捨此身。作赤魚形。治諸民病。是故今者喚卿等來。委付國土。爾時太子及諸大臣聞王是語。嘩天而哭。悲感哽噎。前抱王足。我等今者賴王慈覆。國土豐樂。人民熾盛。得蒙存活。云何一旦便欲孤棄。捨我等去。時蓮花王答太子曰。我今所作亦為民眾。云何卿等而見固遮。爾時太子及諸大臣種種諫

王不能使住。時蓮華王捉持香花，尋上高樓四方作禮，發大誓願。我捨此身，使我生彼波羅捺國大河之中，作大赤魚，有其食者眾病皆愈。發是願已，自投樓下。即便命終。生彼河中，作大赤魚。時諸民眾聞彼河中有大赤魚，各齎斤斧，競來破取其血肉，病皆除愈。其所割處，尋復還生。如是展轉經十二年，給施眾生無有毛髮悔恨之心。於是命終，生忉利天。佛告阿難：欲知爾時蓮華王者，則我身是。由於彼時捨此身命，活眾生故，無量世中未曾病苦。乃至今者，自致成佛，度脫眾生。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（三二）◎ 梵豫王施婆羅門穀緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘前白佛言：如來今者以何因緣，常恒讚歎布施功德，不可度量，不審世尊其事云何？願樂欲聞。爾時世尊告諸比丘：汝等諦聽，吾當為汝分別解說。我念過去無量世時，波羅捺國王名梵豫，治正國土，人民熾盛，豐樂無極。饒諸象馬、牛羊六畜，亦甚眾多。時彼國中有一婆羅門，善能占相，稽白王言：今者土境有火星出，天當亢旱，滿十二年，苗稼不收，人民飢餓。時梵豫王聞是語已，甚懷憂愁，作是念言：我當云何活此民眾？即勅算師，試算倉穀，及以民眾，各得幾許。時諸算師受王教勅，尋共算竟，各得一升足供六年。死亡者眾，惟王單己所食穀，分有二升在。有婆羅門，在後來至，前白王言：唯我一人，獨不得穀，命在旦夕。願王今者所可分穀，見賜少許。時梵豫王聞是語已，作是思惟：

我今於此少許飢渴，不能忍受。況於來世無量世中，為眾生故，忍受諸苦，飢渴寒熱，思惟是已。即減半穀，施婆羅門，精誠感應，動天宮殿，不能自安。時天帝釋作是念言：我此宮殿，有何因緣，動搖如是？將非我今命欲盡耶？而致斯變？作是念已，尋即觀察，見梵豫王於飢饉中，為眾生故，能捨難捨，感我宮殿動搖如是。我今當往試其善心，為虛偽耶？即便化作一婆羅門，拄杖羸瘦，餘命無幾，來詣宮門，從王乞索。王自念言：我今此身，施與不施，會當歸死。作是念已，寧就惠施，利益眾生，死無悔恨。唯有所食一升穀，分施婆羅門，得是穀已，問大王曰：乃能於此飢饉之中，能捨難捨，為求釋梵，轉輪王乎？世俗榮樂，王即答言：我今以此惠施功德，不求釋梵，及以轉輪世俗榮樂。願我未來，得成正覺，拔濟眾生，飢渴寒熱，發是願已。時婆羅門讚言：善哉！未曾有也。還復釋身，願王今者，約勅民眾，修治田種。却後七日，我當降雨。時梵豫王聞是語已，心大歡喜，勅諸民眾，及時耕種。滿七日，頭必當降雨。時諸民眾聞王教令，各各竟共修治田作。七日頭到，降大甘雨。一切苗稼，皆得成熟。人民熾盛，豐樂無極。佛告諸比丘：欲知彼時梵豫王者，則我身是。以是之故，我常讚歎布施果報，不可稱量。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

（三三）◎ 尸毘王剎眼施鷲緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘安居欲竟，自恣時到。春秋二時，常來集會，聽佛說法。其中或有浣衣薰鉢，打染縫治，如是各各

皆有所營。時彼眾中有一比丘，名曰尸婆，年老目瞑，坐地縫衣，不見紕針，作是唱言：誰貪福德，為我紕針？爾時世尊聞比丘語，尋即往至，捉比丘手，索針欲貫。時老比丘識佛音聲，白言：世尊，如來往昔三阿僧祇，劫修大慈悲，滿足六波羅蜜，具菩薩行，斷除結使，功德備足。自致作佛。今者何故，猶於我所求索福德？佛告比丘：由我昔來宿習不忘，故於汝所猶修福德。時諸比丘聞佛世尊作是語已，即白佛言：如來往昔於彼耆舊老比丘所修何功德，願為解說。爾時世尊告諸比丘：汝等諦聽，吾當為汝分別解說。乃往過去無量世中，波羅捺國有王名曰尸毘，治正國土，人民熾盛，豐樂無極。時尸毘王常好惠施，賑給濟乏。於諸財寶，頭目髓腦，來有乞者，終不吝惜。精誠感應，動天宮殿，不安其所。時天帝釋作是念言：我此宮殿，有何因緣，動搖如是？將非我今命欲盡耶？作是念已，尋自觀察，見尸毘王不惜財寶，有來乞者，皆悉施與，精誠感應，動我宮殿，物不安所。我今當往，試其善心，為虛為實。即便化作一大鷲身，飛來詣王。啟白王言：我聞大王好喜布施，不逆眾生。我今故來有所求索。唯願大王遂我心願。時王聞已，甚懷歡喜。即答鷲言：隨汝所求，終不吝惜。鷲白王言：我亦不須金銀珍寶及諸財物。唯須王眼以為美饌。願王今者見賜雙眼。時尸毘王聞鷲語已，生大歡喜，手執利刀，自剎雙眼，以施彼鷲。不憚苦痛，無有毛髮悔恨之心。爾時天地六種震動，雨諸天花。鷲白王言：汝今剎眼

用施於我無悔恨耶。王答驚言。我施汝眼。今者實無悔恨之心。驚語王言。若無悔心。以何為證。王答驚言。今施汝眼無悔心者。當令我眼還復如故。作是誓已。時王雙眼如前無異。驚復釋身讚言。奇哉未曾有也。汝於今者能捨難捨。為求釋梵轉輪聖王世俗榮樂。王答釋曰。我今不求釋梵。及以轉輪世俗榮樂。以此施眼善根功德。使我來世得成正覺度脫眾生。發是願已。時天帝釋還詣天宮。佛告諸比丘。欲知彼時尸毘王者。則我身是。彼時驚者。今老比丘是。由於彼時布施眼目不吝惜。故自致成佛。是故今者猶於汝上修於福德。尚無厭足。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

三四 善面王求法緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊大悲熏心。以一切種智所得無上甘露妙法。廣為天人八部之眾。於其長夜常為說法。無有疲厭不生懈倦。時諸比丘見此事已。即白佛言。世尊今者何故於其長夜宣說法。要無有休息。然佛身心都不疲厭。云何如是。爾時世尊告諸比丘。汝等善聽。當為汝說。乃往過去無量世時。有國名波羅捺。王名善面。其王太子名孫陀利。其國豐樂。人民熾盛。時善面王聰明智慧。深樂道德。常求妙法。以眾珍寶置於四衢。作是唱言。誰有妙法為我說者。當以珍寶而以與之。以其至誠感天宮殿。皆悉震動。爾時釋桓桓因尋即觀察。知善面王為法情重。精誠感應。致此動搖。即化其身作羅刹像。鉤牙雙出。鋒刃長利。飢餓惶惶。甚可怖畏。來

詣宮門而自唱言。我有妙法。時王聞已。即出奉迎。求索聞法。時彼羅刹即語王言。我雖有法。今定飢渴不能宣說。王聞是已。即便為具種種飲食。而與羅刹。羅刹答言。我所食者。唯食熱血新肉。今此百味非吾所食。時王太子孫陀利者。聞此語已。白父王言。夫法音者。甚難得聞。我今以身施與羅刹。隨意食噉。願使父王得聞妙法。王聞太子發廣大心。不惜身命。即自思惟。我於曠劫為恩愛所縛。流轉生死。無有窮已。今寧聞法捨所愛子。思惟是已。即便可之。爾時太子既蒙聽許。即便持身與彼羅刹。羅刹得已。即於王前。鬪裂太子狼籍在地。飲血噉肉。食之既盡。故言不足。時王夫人見子捨身與彼羅刹。羅刹食已。故言不飽。即作是念。我子尚能捨此身命。況於我身。而當不捨。即如所念。具白於王。王聞此語。即復然可。時王夫人即便以身施與羅刹。羅刹得已。如前噉食。食之既盡。猶云飢渴。爾時羅刹即便語王。汝今以身用供我食。王即答言。我今此身都不吝惜。但身死已。不得聞法。汝於今者先為我說。然後捨身用供汝食。爾時羅刹知其誠信。即便為王而說偈言。因愛則生憂。

因愛便有畏 能離恩愛者 永斷無怖畏
爾時羅刹說此偈已。還復釋身。太子夫人忽然在前。王聞法已。倍生信敬。復見夫人及以太子猶故存在。心懷歡喜。不能自勝。佛告諸比丘。欲知爾時善面王者。則我身是。時太子者。今阿難是。王夫人者。今耶輸陀羅是。我於往昔修菩薩道時。為求法故。尚不愛惜所敬

妻子。況於今日。而有疲倦。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

三五 梵摩王太子求法緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一長者名曰須達。稟性仁賢。敬信三寶。日日往詣僧坊精舍。除掃塔寺。又於一時。有諸緣務。值行不在。掃彼塔寺。爾時世尊將大目連舍利弗大迦葉等。入其塔中。掃除已竟。却坐一面。為諸比丘說是掃地得五功德。一者自除心垢。二者亦除他垢。三者除去憍慢。四者調伏其心。五者增長功德。得生善處。時須達長者於其行還。到精舍中。聞佛世尊為諸比丘說此掃地所得功德。心懷歡喜。前白佛言。我今聞佛說是掃地五事功德。在所行處。如見賢聖在我目前。爾時世尊告須達言。我所愛敬一切善法。亦復如是。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國王名梵摩達多。正法治化。人民熾盛。豐樂無極。時王夫人自覺有娠。頂上自然有一寶蓋。隨其行坐。王召相師占相。夫人相師覩已。此兒生已。有大福德。必當四方推求索法。於是夫人足滿十月。生一太子。端政殊妙。世所希有。因為立字名曰求法。年漸長大。心樂道法。即復遣人齎持珍寶。四方推求。不能得。涕哭懊惱。不能自寧。精誠感應。震動釋宮。不安其所。時天帝釋作是念言。我此宮殿。以何因緣動搖。如是。尋自觀察。見王太子求法懊惱。了不能得。是以涕哭。感我宮殿動搖。如是。我今當往。試其善心。為虛實耶。即便化作一婆羅門。來詣

妻子。況於今日。而有疲倦。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

宮門作是唱言。我有妙法。誰欲樂聞。我當為說。時王太子聞使者語。喜不自勝。即出奉迎。接足作禮。將至殿上。敷施好床。請命使坐。合掌白言。唯願大師慈哀憐愍。為我解說。時婆羅門答太子曰。學法甚難。追師積久。乃可得知。今者云何。直欲得聞。理不可爾。時王太子白大師言。若欲所須。願見告示。及身妻子象馬珍寶。皆悉備有。終不吝惜。當相供給。婆羅門言。如汝所道。我悉不須。汝若能作一大坑。令深十丈。盛滿中火。自投其身。乃當與法。爾時太子聞是語已。心懷歡喜。尋作大坑。盛滿中火。欲自投身。時王夫人及諸群臣。尋來抱捉。諫喻太子。曉婆羅門。唯願大師慈哀憐愍。為我等故。莫令太子投此火坑。若欲所須。國城珍寶。及以妻子。當相供給。婆羅門言。吾不相逼。隨太子意。能如是者。我為說法。時王太子聞是語已。而作是言。我於曠劫。唐捐身命。未曾有人。為我欲說如是妙法。即欲自投。時王夫人及諸群臣。觀其志誠。必欲自投。尋即遣使。乘八千里象。宣告一切。閻浮提內諸大臣等。速來集會。詣太子所。合掌諫曉。為我等故。莫投此坑。今為一人孤棄一切。時王太子答諸臣言。我於無數生死之中。或在地獄。畜生。餓鬼。更相殺害。火燒。湯煮。飢餓。困苦。一日之中。不可稱計。痛不可言。唐捐身命。未曾有益。為於法也。汝等今者。云何諫我。以此臭身為求。無上菩提。道故。捨此身命。誓度眾生。出生死海。作是語已。決定欲投。白婆羅門言。唯願大師先為我說。我命儻終不及聞法。時婆羅門即為太

子而說偈言。常行於慈心。除去害害想。大悲愍眾生。矜傷為雨淚。修行大悲者。同己所得法。救護諸群生。乃應菩薩行。

爾時太子聞是偈已。喜不自勝。即便投身。大火坑中。變成華池。太子於中坐蓮華上。地大震動。雨諸天華。積至于膝。時婆羅門還復釋身。讚太子曰。汝今於此火難之中。為此一偈。不惜身命。為求何願。太子答曰。我求無上菩提。大道。度脫眾生。出生死海。爾時帝釋聞是語已。歎未曾有。還詣天上。時梵摩王及諸群臣。見其太子。有是奇特。歎未曾有。莫不歡喜。還將太子。詣於宮中。佛告諸比丘。欲知彼時。梵摩王者。今淨飯王是。彼時母者。今摩耶是。彼時太子者。則我身是。佛說是求法緣時。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

三六 婆羅門從佛債索緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊將諸比丘入城乞食。至一巷中。逢一婆羅門。以指畫地。遮不聽去。而作是言。汝今要當與我五百金錢。爾乃聽過。若不與者。不聽佛過。爾時世尊與諸比丘默然。而住不能前進。乃至上聞國主瓶沙及波斯匿王。毘舍呾釋種及福樓那等。各齎珍寶種種財物。與婆羅門。然不肯受。時須達長者。聞佛世尊為婆羅門而作留難。住而不去。即取金錢五百。與婆羅門。乃聽佛過。時諸比丘見是事已。白佛言。世尊。有何因緣。乃有如是見遮。留難不聽佛過。爾時

世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國有王名曰。梵摩達多。時王太子字曰善生。將諸親友。遊戲觀看。路逢一人。共輔相子。擲博戲。賭五百金錢。時輔相子負彼戲人五百金錢。尋從債索。不肯償之。時王太子語戲人言。若彼不與。我當代償。時輔相子自恃力勢。後竟不償。從是以來。無量世中。常為戲人。從我債索。佛告諸比丘。欲知彼時。王太子者。則我身是。彼時輔相子者。今須達長者是。彼時戲人者。今婆羅門是。是故汝等。凡負債者。不可抵突。冒而不償。乃至成佛。不脫此難。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

三七 佛垂般涅槃度五百力士緣

佛在拘尸那城娑羅雙樹間。將欲涅槃。時須拔陀聞佛世尊欲入涅槃。將五百力士來詣佛所。前禮佛足。却住一面。求索入道。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。佛即為其種種說法。心開意解。各獲道迹。時諸比丘見是事已。白佛言。世尊。今此須拔陀五百人等。宿殖何福。佛垂涅槃。急厄之中。得蒙濟度。佛告諸比丘。非但今者。厄難之中。得蒙濟度。過去世時。我亦濟彼脫諸厄難。時諸比丘復白佛言。不審世尊過去世時。濟度彼等其事。云何。願為解說。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世中。波羅捺國有王名曰。梵摩達多。將諸民眾出城遊獵。到一山間。有大河水。值五百群鹿。便欲獵射。我於彼時。為諸鹿王。張圍來

近時諸鹿等在河岸間周惶怖馳走從河時彼河水深而無底越不可渡張圍轉近命在旦夕時彼鹿王語諸鹿言為汝等故申其四足置河兩岸汝等諸鹿躡我脊過可達彼岸爾時諸鹿聞是語已馳奔共渡躡鹿王脊遂至破盡痛不可言是時諸鹿盡皆渡竟唯

一鹿母將一鹿麋周惶怖最在其後時彼鹿王見其在後忍於疲苦待令度過即便命終生切利天佛告諸比丘我於爾時在畜生中猶生慈悲不憚疲苦度脫眾生況我今者超越三界自在無礙而有勞耶佛告諸比丘欲知爾時鹿王者則我身是彼時群鹿者今須拔陀等五百比丘是時諸比丘復白佛言須拔陀等五百比丘宿殖何福遭值世尊各獲道果佛告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有佛出世號曰迦葉時有五百比丘在山林中坐禪行道未獲道果時迦葉佛化緣周訖遷神涅槃時彼比丘都不覺知諸樹神等知佛今日將欲涅槃心懷懊惱涕淚流淚墮於樹下比丘頂上時諸比丘各問樹神汝今何故涕泣如是樹神答曰迦葉世尊今欲涅槃是故我今心懷懊惱涕泣如是時諸比丘聞樹神語心驚毛豎方懷憂懼白樹神言我等今者何由得及見佛世尊先自過度不忍見於佛先滅度樹神答曰汝等今者若欲去者各自閉眼我等樹神能令汝等到世尊所時諸比丘聞是語已尋各閉目不覺忽然至世尊所懺悔罪咎各取涅槃皆由彼時出家持戒今得值我獲

道果證佛告諸比丘欲知彼時五百比丘者今此須拔陀等五百力士比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

三八 免燒身供養仙人緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰拔提出家入道心常好樂白衣緣務三業俱廢爾時如來觀此拔提善根已熟應受我化告阿難言汝往喚彼拔提比丘來到我所尋即往喚佛勅拔提汝可往詣山林樹間修習善法尋受佛教詣山林間坐禪行道未久之間得阿羅漢果時諸比丘見是事已前白佛言今此拔提比丘宿殖何福雖復出家常樂俗緣復值世尊得獲道果佛告比丘非但今日能化彼耶過去世時我亦化彼時諸比丘復白佛言不審世尊過去世時其事云何爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有一仙人在山林間食果飲水修習仙道經歷多年值天亢旱花果不茂飢渴所逼便欲入村乞食自活時有菩薩兔王與諸兔等隨逐水草俱行見是長鬚仙人為飢渴所逼欲入村落乞食自活便前白言受我明日少許微供并有好法汝可聽受仙人聞已作是念言彼兔王者或能值見飛鳥走獸命盡之者為我作食尋即許可時彼兔王知仙人許尋集諸兔及彼仙人宣說妙法手復拾薪積之于地每自燃火自投其身在大火中時彼仙人即前抱捉無常之命已就後世仙人唱言和上大師云何一旦今見孤背捨棄我去更不聞法

悲感哽噎嗒天而哭悶絕躡地悲不能言當爾之時地大震動天雨妙花覆兔王上時彼仙人見彼兔王修於大悲不敢食噉收其骸骨起塔供養佛告諸比丘欲知彼時菩薩兔王則我身是彼時仙人者今拔提比丘是皆由彼時隨順我語來聽法故今得值我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

三九 法護王子為母所殺緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時提婆達多愚癡無智常懷嫉妬瞋恚罵詈向佛世尊如來終不向提婆達多有嫌恨心時諸比丘見是事已前白佛言不審世尊其事云何佛告比丘非但今日為彼所罵過去世時亦常惡罵我恒忍受時諸比丘復白佛言願樂欲聞過去世時敷演解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有王名曰梵摩達多正法治化人民熾盛豐樂無極有二夫人一名善意二名修善意其大夫人體性調順甚適王情然無子息第二夫人唯有一子聰明慈仁孝順父母王甚愛念遣詣學堂讀誦書典將大夫人出城遊戲歡喜受樂持少酒食送與城內第二夫人夫人瞋恚惡口罵詈我寧刺汝王子咽殺取血而飲今終不飲王所送酒使者還馳以狀白王王聞是語復生瞋恚尋即遣人送王子與試為能不夫人得已即欲刺咽王子歸躬合掌向母我無過罪何為見爾母答子曰汝父勅殺非我咎也聞是語已即便向母懺悔罪咎其母不聽即便刺殺乘是善心生切利天