

我於爾時故是凡夫。為母所殺。及以罵辱。終無恨心。況我今者。超出三界。云何不能向提婆達多。生慈悲耶。佛告諸比丘。欲知彼時王一子者。則我身是。彼時母者。今提婆達多是。爾時諸比丘聞佛所說。悲喜交集。作禮而退。

(四〇) 劫賊樓陀緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一劫賊名曰樓陀。腰帶利劍。手把弓箭。在於道次。劫奪民物。用自存活。遂經數日。飢渴所逼。遙見比丘持鉢而行。至一樹下。作是念言。彼人鉢中必有飲食。今當往彼奪取食之。若彼食竟開腹取噉。作是念已。尋即趨向。相去不遠。小復亭住。時彼比丘尋知賊意。今若不喚。必當殺我。增彼罪咎。墜墮三塗。不如先喚。施彼飲食。作是念已。即便遙喚。汝速疾來。我施汝食。賊作是念。今此比丘遙知我飢。喚我與食。尋即來前。食彼飯已。充足飽滿。發歡喜心。時彼比丘即便為說種種妙法。心開意解。得須陀洹果。求索出家。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

撰集百緣經卷第五

吳月支優婆塞支謙譯

餓鬼品第五

(四一) 富那奇墮餓鬼緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時尊者舍利弗大

目捷連。欲設食時。先觀地獄畜生餓鬼。然後方食。所以爾者。欲令眾生厭離生死。求於涅槃。時彼目連見一餓鬼。身如焦柱。腹如大山。咽如細針。髮如錐刀。纏刺其身。諸支節間皆悉火出。呻吟大喚。四向馳走。求索屎尿。以為飲食。疲苦終日。而不能得。爾時目連見此餓鬼。即前問言。汝造何業。受如是苦。餓鬼答曰。有日之處。不須燈燭。如來世尊。今現在世。汝可自問。我今飢渴。不能答汝。爾時目連尋往佛所。欲問如來所造業行。受如是苦。爾時世尊在大眾中。為諸天人演說妙法。見目連入。即問之曰。汝於今者。見何異事。目連答曰。見一餓鬼。身體焦然。東西馳走。具以上事。向佛廣說。造何惡業。受如是苦。爾時世尊告目連曰。汝今善聽。吾當為汝分別解說。此賢劫中。舍衛城中。有一長者。財寶無量。不可稱計。常令僕使。押甘蔗汁。以輸大家。有辟支佛。甚患渴病。良醫處藥。服甘蔗汁。病乃可差。時辟支佛。即便往詣造長者家。乞甘蔗汁。時彼長者。見其詳序威儀。可觀。深生信敬。而問之曰。欲須何等。辟支佛言。甚患渴病。須甘蔗汁。故來相告。長者聞已。心懷歡喜。尋勅其婦。富那奇。我有急緣。定欲出去。汝今在後。取甘蔗汁。施辟支佛。時婦答言。汝但出去。我後自與。時夫出已。取辟支佛鉢。於其屏處。小便鉢中。以甘蔗汁。蓋覆鉢上。與辟支佛。辟支佛受已。尋知非是。投棄於地。空鉢還歸。其後命終。墮餓鬼中。常為飢渴所見。逼切。以是業緣。受如是苦。佛告目連。欲知爾時彼長者婦。今富那奇。餓

鬼是。佛說是餓鬼緣時。諸比丘等。捨離慳貪。厭惡生死。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。

(四二) 賢善長者婦墮餓鬼緣

佛在王舍城耆闍崛山中。爾時尊者大目捷連。在一樹下。結跏趺坐。思惟觀察。見一餓鬼。身如焦柱。腹如大山。咽如細針。髮如錐刀。纏繞其身。諸支節間。皆悉火然。呻吟大喚。四向馳走。求索糞穢。終日竟夜。受苦疲極。了不能得。爾時目連見此餓鬼。而問之曰。汝於先身。造何業行。受如是苦。餓鬼答言。世有如來。汝可自問。我今飢渴。不能答汝。爾時目連尋詣佛所。問其所由。造何業行。受如是苦。爾時世尊告目連曰。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去。無量世時。有國名波羅捺。其土豐樂。人民熾盛。無有兵甲。共相諍競。時有長者。名曰賢善。體性柔和。敬信三寶。常樂惠施。名稱普聞。時有比丘。著衣持鉢。造詣其家。從其乞食。時此長者。有少急緣。竟不自施。尋即出去。慳勸囑婦。汝今在後。好念施。彼比丘飲食。其婦答言。汝但莫憂。我後當與。時長者婦。慳貪心生。便自念言。今若與食。後日復來。此諸人等。甚可惡見。即喚比丘。來入舍內。閉著空屋。令其即日。晚不得食。以是業緣。於無量世。墮餓鬼中。受如是苦。佛告目連。欲知彼時長者婦者。今此餓鬼。是故汝等。當勤布施。莫著慳貪。應作是學。佛說是餓鬼緣時。諸在會者。捨離慳貪。厭惡生死。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。

(四三) 惡見不施水墮餓鬼緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時尊者大目犍連在一樹下。見一餓鬼身如焦柱。腹如大山。咽如細針。髮如錐刀。纏刺其身。諸支節間皆悉火然。渴乏欲死。唇口乾焦。往趣河泉水。為涸竭。假令天降甘雨。墮其身上。皆變為火。時大目連即前問言。汝於先身造何業行。受是苦耶。時彼餓鬼答曰。連言。我今渴乏受苦難計。不能答汝。爾自問佛。時大目連即詣佛所。欲問斯事。爾時世尊為諸大眾演說妙法。見目連來。先意問訊。愛語濡語。而問訊之。見何異事。目連白佛。我向樹下見一餓鬼。身體焦然。四向馳走。具以上事。向佛廣說。宿造何業。受是苦惱。爾時世尊告目連曰。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。此賢劫中波羅捺國有佛出世。號曰迦葉。有一沙門涉路而行。極患熱渴。時有女人名曰惡見。并宥級水往從乞之。女報之曰。使汝渴死。我終不能持水與汝。令我水滅。不可持去。于時沙門既不得水。復道而去。時彼女人遂復慳貪。有來乞者。終不施與。其後命終墮餓鬼中。以是業緣。受如是苦。佛告目連。欲知彼時女人不施水者。今此餓鬼是。佛說是惡見緣時。諸比丘等捨離慳貪。厭惡生死。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。

(四四) 槃陀羅墮餓鬼身體臭緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時尊者大目犍連。食時欲至。著衣持鉢入城乞食。還歸所止。飯食已訖。攝衣鉢已。在一樹下結跏趺坐。入于三昧。見一餓鬼。身體極臭。絕不可近。于時目連即便問言。汝造何業。受此身形臭不可近。餓鬼答曰。汝自問佛。當為汝說。爾時目連尋詣佛所。白言。世尊。諸佛常法。先意問訊。汝於今者。見何異事。目連白佛。我於向者。在一樹下。入於三昧。見一餓鬼。身體極臭。劇於人糞。四向馳走。求索屎尿。用為甘饍。不審何緣。受如是報。佛告目連。汝今欲知是因緣。不目連白佛。願樂欲聞。爾時世尊告目連曰。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量阿僧祇劫。波羅捺國有辟支佛出現於世。在空閑處。以草為敷。繫念坐禪。身遇疾患。良醫處藥。當須肉食。病乃可差。時辟支佛聞是語已。即便入城。見一長者名曰吉善。從索肉食。時彼長者勅婦槃陀羅。我有急緣。今須出外。汝好為彼辟支佛。作隨病藥。時婦答言。汝但慎前。莫憂後事。辟支佛食我自當與。時彼長者尋便出去。時槃陀羅慳貪心生。便作是念。我於今日。施彼食者。明日復來。甚可惡見。作是念已。即從索鉢。在於屏處。大便鉢中。以飯覆上。與辟支佛。尋覺臭穢。投棄著地。捨之而去。以是業緣。無量世中常墮餓鬼。身體臭穢。不可附近。常以人糞用為甘饍。佛告目連。欲知爾時彼長者婦。大便鉢中。施辟支佛者。今此餓鬼是。佛說是餓鬼緣時。諸比丘等捨離慳貪。厭惡生死。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。

(四五) 目連入城見五百餓鬼緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時目連乞食時到。著衣持鉢入城乞食。於其門中。值有五百餓鬼。從外來入。見是目連。心懷歡喜。而白之曰。唯願尊者。慈哀憐愍。稱我名字。語我家中。所親眷屬。言我等輩。以不修善。不好惠施。今受身形。墮餓鬼中。唯願尊者。從我親里。求索財物。用設餽饍。請佛及僧。若物少者。為我勸化。諸檀越等。令共設會。使我等輩。脫餓鬼身。爾時目連尋便許可。復問餓鬼。汝等先世造何業行。受斯罪報。時諸餓鬼。咸共同聲。白曰。連言。我等宿世。俱在於此王舍城中。為長者子。憍慢放逸。不好布施。貪著世樂。不信三寶。無上道教。見諸沙門。入城乞食。既不自施。逆遮他人。斯等道人。不自生活。但仰百姓。今若與者。後日復來。終無厭足。以是業緣。其後命終。墮餓鬼中。受斯罪報。於時目連語餓鬼言。我今為汝語諸親里。并相營佐。共設大會。時汝等輩。咸皆自來。至於會所。時諸餓鬼。咸皆同聲。白尊者言。今我等輩。宿罪所致。雖受形體。身如焦柱。腹如大山。咽如細針。髮如錐刀。纏刺其身。諸支節間。皆悉火然。四向馳走。求索飲食。了不能得。設見甘饍。馳赴趣向。變成膿血。云何而能持此身形。詣於會所。時大目連即便為彼諸餓鬼等。語其眷屬。具陳上事。諸親聞已。咸皆懊惱。共相合率。欲為設會。時大目連即便入定。觀諸餓鬼。為在何處。於十

六大國遍觀不見。次閻浮提至四天下。及千世界乃至三千大千世界。都觀不見。怪其所以。尋往佛所。白言。世尊。我今為彼諸餓鬼等。勸化諸人。并其諸親。施設大會。為作福德。遍觀世界。悉不得見。不審世尊。此諸餓鬼。為在何處。佛告目連。彼餓鬼等。皆為業風之所吹去。非汝聲聞所能知見。然於今者。彼諸餓鬼。蒙汝設會。罪垢得除。吾自能令來詣會所。於時目連即便為諸餓鬼。設諸餽饈。請佛及僧。佛以神力。使諸餓鬼。得來會所。令王舍城諸婆羅門。剎利居士。咸見諸鬼。狀貌醜弊。甚可怖畏。皆共捨離慳貪之心。厭惡生死。心開意解。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。爾時世尊。即便為彼諸餓鬼等。種種說法。慳貪過惡。深生信敬。即於其夜。便取命終。生忉利天。便自念言。我等今者。造何福業。得來生此。忉利天上。即自觀察。知是餓鬼。以其尊者。大目犍連。為我等故。設會請佛。及比丘僧。得來生此。我等當共往報彼恩。作是語已。尋從天下。頂戴天冠。著諸瓔珞。莊嚴其身。各齎香花。來供養佛。及大目連。供養已訖。却坐一面。聽佛說法。心開意解。各獲道跡。遶佛三匝。還詣天上。佛告目連。欲知爾時五百餓鬼者。今五百天子是。爾時大眾聞佛所說。歡喜奉行。

(四六)◎優多羅母墮餓鬼緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼國中有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇高門。娉以為婦。作倡伎樂。用娛樂之。其婦懷妊。滿足十月。生一

男兒。端政殊妙。世所希有。父母歡喜。因為立字。名優多羅。年漸長大。其父喪亡。兒自念言。我先父以來。販買治生。用成家業。我今不宜學。是法耶。然於佛法。甚懷信敬。今欲出家。便前白母。求索出家。時母答曰。汝父既喪。我今便無。唯汝一子。汝今云何捨我出家。我今存在。終不聽汝出家入道。我亡沒後。隨汝意去。爾時彼子不果所願。心懷懊惱。即便語母。若不聽我。今必投巖飲毒而死。時母答言。莫作是語。汝今何故必欲出家。從今以去。若欲請諸沙門婆羅門等。我當設供。隨汝供養。兒聞是語。用自安隱。請諸沙門及婆羅門。數數向家。而供養之。時彼兒母。見諸道士。數數來往。甚懷懊惱。生厭患心。便出惡言。罵諸沙門婆羅門等。不欲生活。但仰百姓。甚可惡見。於時其兒不在家中。其母但以飲食漿水。灑散棄地。時兒行還。便語之言。汝出去後。我設餽饈。請諸沙門及婆羅門。而供養之。尋便將兒。示其棄飯漿水之處。我適供養。尋即出去。其兒聞已。甚用歡喜。於其後時。母便命終。墮餓鬼中。兒便出家。勤加精進。得阿羅漢果。在河岸邊窟中坐禪。有一餓鬼。其口乾焦。飢渴熱惱。來詣兒。所語比丘言。我是汝母。比丘怪言。母生存時。常好布施。方今云何返墮餓鬼。受斯報耶。餓鬼答言。以我慳貪。不能供養沙門婆羅門。以是之故。受餓鬼身。二十年中。未嘗得食。及以漿水。設我向河。及以泉池。水為至竭。若向果樹。樹為乾枯。我今飢渴熱惱。所逼不可具陳。比丘問言。何緣致是。餓鬼答言。我雖布施心

常慳惜。於諸沙門婆羅門所。無恭敬心。橫加罵辱。今受是報。汝今若能為我。設供施佛及僧。為我懺悔。我必當得脫餓鬼身。時兒比丘聞是語已。甚懷憐愍。即便勸化。辦設餽饈。請佛及僧。供養訖竟。時彼餓鬼。即現其身。在於會中。發露懺悔。爾時世尊。為此餓鬼。種種說法。心懷慚愧。即於其夜。便就命終。更受身形。墮飛行餓鬼中。頂戴天冠。著諸瓔珞。莊嚴其身。來至比丘所。又復語言。我故不脫餓鬼之身。汝更為我。在所勸化。重設供養。并諸床褥。施四方僧。乃可得脫餓鬼之身。時兒比丘聞是語已。復更勸化。辦具飲食。并諸床褥。施四方僧。供養訖竟。於是餓鬼。復更現身。在大眾前。尋更懺悔。即於其夜。取其命終。生忉利天。便是念。我造何福。得來生此。尋自觀察。緣兒比丘。為於我故。設諸餽饈。請佛及僧。免餓鬼身。得來生天。我今當還報佛世尊。及比丘恩。頂戴天冠。著諸瓔珞。莊嚴其身。齎持香花。來供養佛。及兒比丘。供養已訖。却坐一面。聽佛說法。心開意解。得須陀洹果。遶佛三匝。還詣天宮。佛說是優多羅緣時。諸比丘等。捨離慳貪。厭惡生死。有得須陀洹果者。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。

(四七)◎生盲餓鬼緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿難著衣持鉢。入城乞食。見一餓鬼。身如焦柱。腹如山。咽如細針。又復生盲。為諸烏鷲。鴉所啄。宛轉自撲。揚聲叫喚。無有休息。爾時阿難問

餓鬼言。姊妹。汝於先身造何業行。受如是苦。餓鬼答言。有日之處不須燈燭。世有如來。汝可自問。爾時阿難尋往佛所白言。世尊。我於向者入城乞食。見一餓鬼極受苦惱。不可稱計。向佛如來具說事狀。不審世尊。彼餓鬼者。宿造何業。受此報耶。爾時世尊告阿難言。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。此賢劫中波羅捺國有佛出世。號曰迦葉。將諸比丘遊行教化。次到鹿野苑中。時有女人身抱懷妊。見佛世尊。甚懷信敬。足滿十月。生一女兒。端正殊特。人所敬仰。年漸長大。往詣佛所。聽佛說法。心懷信敬。還歸家中。白二親言。唯垂哀愍。聽在道次。父母固遮。不能令止。遂便出家。作比丘尼。時彼父母為此女故。造僧伽藍。又請諸比丘尼。共住寺中。時長者女於戒律中有少毀犯。諸比丘尼。驅令出寺。心懷慚愧。不能歸家。寄住他舍。生大瞋恚。便作是言。我自有舍。止住其中。今者云何。返更驅我自居住。即便向彼長者居士。說諸比丘尼種種過惡。狀似餓鬼。不自生活。但仰百姓。使我受身莫見。此輩作是誓已。其後命終。墮餓鬼中。今得生盲。佛告阿難。欲知爾時彼長者女。出家入道。驅令出寺。惡口誹謗。今生盲餓鬼。是佛說是餓鬼緣時。諸比丘等各守護身口意業。厭離生死。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。

(四八)◎長者若達多慳貪墮餓鬼緣
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一

長者名曰若達多。財寶無量。奴婢僕使象馬牛羊。不可稱計。時彼長者。值行觀看到祇桓中。見佛世尊。三十二相八十種好。光明普曜。如百千日。莊嚴其身。心懷信敬。前禮佛足。却坐一面。聽佛說法。心生歡喜。還歸辭家。及諸眷屬。求索入道。時諸親屬。都悉聽許。還歸白佛。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。時諸親族及諸人民。以其先是豪富之子。出家入道。競施衣鉢種種所須。既得之。已生慳貪心。不能施與同梵行者。其後命終。墮餓鬼中。還守衣鉢。時諸眾僧。見其去世。開其房戶。欲收尸骸。及以衣鉢。闇維羯磨。而此室中。見一餓鬼。身如焦柱。狀貌可畏。守此衣鉢。無敢近者。時諸比丘。見是事已。往白世尊。具陳所見。於是如來將諸比丘。來入室中。語餓鬼言。咄。無慚愧。汝於前身。出家入道。貪著利養。不肯惠施。今墮餓鬼。受此醜形。汝今云何。不生慚愧。故復還來。仍守衣鉢。呵責慳貪。多諸過咎。能令眾生。墮於惡道。佛即為其種種說法。心開意解。深生慚愧。即以衣鉢。捨與眾僧。於其夜半。便取命終。更受餘形。墮飛行餓鬼中。端正殊妙。著諸瓔珞。莊嚴其身。身出光明。照于祇桓。歎虛遊行。與天無異。來詣佛所。前禮佛足。却坐一面。佛即為其種種說法。心開意解。歡喜而去。於其晨朝。諸比丘等。白言。世尊。昨夜光明。照于祇桓。為是梵釋。四天王乎。二十八部鬼神將也。為是他方諸大菩薩。來聽法耶。佛告比丘。非是釋梵。二十八部諸神王耶。乃是舍衛城中。大富長者。出家入道。

近日命終。墮飛行餓鬼中。齎持香花。來供養我。是其光耳。佛說是緣時。諸比丘等。捨離慳貪。厭惡生死。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。

(四九)◎餓鬼自生還噉五百子緣
佛在王舍城迦蘭陀竹林。時尊者那羅達多。著衣持鉢。入城乞食。還歸本處。飯食已訖。遙見祇桓。赤如血色。怪其所以。尋即往看。見一餓鬼。脂肉消盡。支節骨立。一日一夜。生五百子。羸瘦羸弱。氣力乏少。當生之時。荒悶殞死。支節解散。極為飢渴。之所逼切。隨生隨噉。終無飽足。時那羅達多。便前問言。汝造何業。獲斯苦報。餓鬼答曰。汝今可自問佛。世尊。當為汝說。時那羅達多。尋往佛所。前禮佛足。却住一面。諸佛常法。先意問訊。汝於今者。見何異事。那羅白言。向者遊行。見一餓鬼。一日一夜。生五百子。極為飢渴。生已還噉。不審世尊。宿造何業。受斯報耶。佛告那羅達多。若欲知者。好至心聽。吾當為汝分別解說。此賢劫中。波羅捺國。有一長者。金銀珍寶。奴婢僕使。象馬牛羊。不可稱計。唯一夫人。無有子息。禱祀神祇。求索有子。了不能得。時彼長者。即便更取族姓家女。未久之間。便覺有妊。其大夫人。見其有妊。便生嫉妬。密與毒藥。令彼墮胎。姊妹眷屬。即詣其所。與彼大婦。極共鬪諍。遂相打棒。問其虛實。其大婦者。正欲道實。恐其交死。正欲不道。苦痛。叵言。逼切得急。而作呪詛。若我真實。墮汝胎者。令我捨身。生餓鬼中。一日一夜

生五百子，生已隨噉終不飽足，作是誓已尋即放去。佛告那羅達多，欲知彼時其大婦者，生嫉妬心墮他子故，妄語呪誓墮餓鬼中。今受是報。時諸比丘聞佛說是嫉妬之心多諸過患，能令眾生墮於惡趣，咸共捨離厭惡生死，心開意解，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。

(五〇) 囉婆羅似餓鬼緣

佛在毘舍離彌猴河岸重閣講堂。時彼城中有一長者名曰遮羅，選擇正偶媪以為婦，作諸音樂以娛樂之。其婦懷妊，臭不可近。夫便問言：汝先不爾，今者何緣有此臭穢？婦答夫言：此必是我胎中之子業行所致。是以使爾足滿十月生一男兒，連骸骨立羸瘦憔悴，不可示現。又復糞屎塗身而生，年漸長大不欲在家，貪嗜糞穢不肯捨離。時彼父母及諸親族，見其如是惡不欲見，駢令遠舍使不得近，即便嚶行求索糞屎用為甘饌。時諸民眾見其如是，因為立字名囉婆羅鬼。時彼國中有諸外道偶行值見，讚言善哉，聞是語已甚用欣慶，喜不自勝。前白外道，慈哀憐愍聽在道次。時諸外道即為出家，教令裸形以灰塗身修於淨行。時囉婆羅雖復在道，故貪糞穢不淨之處。時諸外道見其如是，咸共呵責，或見鞭打，汝今是人何緣如是樂處不淨？時囉婆羅為諸外道數數呵責，或被鞭打，捨之而去，詣於河岸溝坑之中，自用歡喜。時彼河岸復有五百餓鬼，依住其中，見囉婆羅來，身極臭

處止住其中，無有能敢親附之者。然常向諸餓鬼而自讚歎：我在人間，或見呵責，及以鞭打，極受苦惱。今在此中脫不見罵，及以鞭打，獨用歡樂。時諸餓鬼見囉婆羅臭處不淨，都皆捨去。時囉婆羅語諸鬼言：我此臭身依憑汝故，得存數日。汝等今者復捨我去，我今在後云何得活？作是語已甚用苦惱愁憂躑躅地。爾時世尊晝夜六時，觀察眾生誰應可度，尋往度之。見囉婆羅失眾伴侶，愁憂困苦悶絕，躑躅地。尋往坑所而為說法，使令歡喜。時囉婆羅見佛世尊諸根寂定，光明暉曜如百千日莊嚴其身，心懷歡喜五體投地白言：世尊，世間頗有如我等比，斯下之人得出不家，佛告囉婆羅：我此法中無有尊卑不聽出家。時囉婆羅聞佛語已，前白佛言：慈哀憐愍聽在道次。爾時世尊尋舉金色右臂而告之曰：善來比丘，鬚髮自落，法服著身，便成沙門。威儀詳序如十二鴈，比丘無有異也。既蒙佛恩得出家已，即於佛前而說偈言。

今蒙佛恩德
稱意得如願 除去臭穢身 得成為沙門
爾時世尊告囉婆羅：汝今於我法中已得出家，勤修繫念，未久之間得阿羅漢果。三昧六通具八解脫。諸天世人皆共敬仰。時諸比丘見是事，已白佛言：世尊，今此囉婆羅比丘，宿造何業受斯罪報，復以何緣值佛世尊，獲阿羅漢果。爾時世尊為諸比丘而說偈言。

宿造善惡業
百劫而不朽 罪業因緣故 今獲如是報
時諸比丘聞佛世尊說此偈已，前白佛言：不審世尊，過去世時其事云何，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。此賢劫中人壽四萬歲，波羅捺國有佛出世，號迦羅迦孫陀，將諸比丘遊行教化，到寶殿國。時彼土王聞佛來至，心懷喜悅，將諸群臣出城奉迎。到已，前禮佛足，長跪請佛。唯願世尊慈哀憐愍，受我三月四事供養。佛即然可。時彼國王知佛許可，尋即為佛及比丘僧造立房舍，請一比丘用作寺主管理僧事。每於一日餘行不在，有一羅漢比丘入彼寺中，威儀詳序甚可觀看。寺主檀越見其如是，請入浴室為其洗浴，復以香油塗其身上。時彼寺主從外來入，見此羅漢以香油塗身，心懷嫉妬，便出惡罵。汝出家人何為如是，如似人糞塗汝身上，作是語已。時香油塗身彼羅漢心懷憐愍，踊身虛空現十八變。時彼寺主見是變已，深懷慙愧，向彼羅漢懺悔謝過。各歸所止。以是業緣五百世中身常臭處不可附近。佛告諸比丘：欲知彼時寺主比丘惡口罵者，今囉婆羅比丘是。由於彼時曾出家，故向彼羅漢懺悔罪咎，今得值我出家得道。佛說是囉婆羅緣時，各自護身口業，捨嫉妬心，厭惡生死，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。

撰集百緣經卷第五

撰集百緣經卷第六

吳月支優婆塞支謙譯

諸天來下供養品第六

(五)賢面慳貪受毒蛇身緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者名曰賢面財寶無量不可稱計多諸諂曲慳貪嫉妬終無施心乃至飛鳥驅不近舍有諸沙門及婆羅門貧窮乞食從其乞者惡口罵之勲求資產積聚為業不修惠施其後命終受毒蛇身還守本財有近之者瞋恚盛怒眼視之能令使死遂之聞於頻婆娑羅王王聞是已心懷驚怪作是思惟今此毒蛇瞋恚熾盛見則害人唯佛世尊能得調伏作是念已即將群臣往詣佛所頂禮佛足却坐一面白佛言世尊今此城中有一長者資財無量不肯惠施今便命終受毒蛇身還守本財瞋恚熾盛近則害人唯願世尊降伏此蛇莫使害人佛默許可於其後日著衣持鉢往詣蛇所蛇見佛來瞋恚熾盛欲螫如來佛以慈力於五指端放五色光照彼蛇身即得清涼熱毒消除心懷喜悅舉頭四顧是何福人能放此光照我身體使得清涼快不可言爾時世尊見蛇調伏而告之曰賢面長者汝於前身以慳貪故受此弊形今者云何故復惜著縱毒螫人為惡滋甚於將來世必受大苦蛇聞佛語深自剋責蓋障雲除自憶宿命作長者時所作惡業今得是報方於佛所深生信敬爾時世尊知此毒蛇心已調伏而告之言汝於前身不順我語受此蛇形今宜調順受我教勅蛇答佛曰隨佛見授不敢違勅佛告蛇言汝若調順入我鉢中佛語已竟尋入鉢中將詣林中時頻婆

娑羅王及諸臣民聞佛世尊調化毒蛇盛鉢中來合國人民皆共往看。在佛鉢中蛇見眾人深生慚愧。厭此蛇身即便命終生忉利天。即自念言。我造何福得來生天。即自觀察。見在世間受毒蛇身。由見佛故生信敬心。厭惡蛇身。得來生此受天快樂。今當還報佛世尊恩。頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身。齎持香華光明照耀。來詣佛所前禮佛足。供養訖已却坐一面。聽佛說法。心開意解得須陀洹果。即於佛前以偈讚佛。 巍巍大聖尊 功德悉滿足 能開諸盲冥 尋得於佛果 除去煩惱垢 超越生死海 今蒙佛恩德 得閉三惡道

爾時天子讚歎佛已。遶佛三匝還詣天宮。時頻婆娑羅王於其晨朝來詣佛所。白言世尊。昨夜光明照于世尊。為是釋梵轉輪聖王。二十八部鬼神將耶。佛告王曰。亦非釋梵諸天神等來聽法也。乃是昔日慳貪長者。得生天上來供養我。是彼光耳。時頻婆娑羅王聞佛說是慳貪緣時。在會諸人。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。有得阿羅漢者。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。

(五)月光兒生天緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一婆羅門其所營務耕田為業於其匹對娉以為婦足滿十月生一男兒名曰月光年漸長大與須達兒出外觀看到僧坊中見諸比丘勤加誦習時婆羅門兒即便得聞一四句偈深生信敬即還歸家却後七日即便命終生忉

利天時兒父母悲號涕哭。心情懊惱不能自制。即抱死屍往詣塚間。號泣而言。我唯一子。今捨我去。誰當看我。痛不可言。我寧隨死不能歸家。時諸親屬種種諫曉。故不肯歸。精誠感應。使兒宮殿動搖不安。尋自觀察。知從人中得生天上。及見父母在於塚間。抱我死屍。悲感哽咽不能自止。感我宮殿動搖如是。愍其父母。即從天下。自變其身作仙人形。到父母邊。五熱炙身。時婆羅門問仙人言。汝今何故五熱炙身。為何所求。仙人答曰。我今欲求作一國王。以金作車。眾寶廁填。日月天子在我左右。使四天王步牽我車。遍四天下。不亦快乎。時婆羅門答仙人曰。汝今假使百年之中。晝夜炙身。欲求如此珍寶之車。及以諸天侍衛。汝者終不可得。於是仙人復問婆羅門。汝今抱是死屍。為求何願。婆羅門言。我唯一子。捨我死去。是以懷抱。望得還活。仙人答曰。汝今抱是死屍。晝夜號泣。滿於百年。子終得時。婆羅門聞仙人語。心懷慙愧。止不復哭。默然而住。時兒天子變仙人形。還服本身。白父母言。汝一子者。今我身是。以我一時詣僧坊中。聞一四句偈。心懷歡喜。內發信心。便取命終。今得生天。我今欲為解釋。父母憂苦之故。作仙人形。來相曉喻。於是父母聞天子語。尋即信解。喜不自勝。於時天子頂戴天冠。著諸瓔珞。莊嚴其身。齎持香花。勸於父母共詣佛所。供養佛已。却坐一面。佛即為其說四諦法。心開意解。一時俱得須陀洹果。時諸比丘見是事已。前白佛言。今此天子宿殖何福。能於今

者善言慰喻，解釋父母止不涕泣及獲道果。佛告比丘，非但今日解釋父母使不憂惱，過去世時亦曾解釋使不憂惱。時諸比丘聞是語已，復白佛言：「不審世尊過去世時其事云何？」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。」乃往過去無量世時，波羅捺國有一愚人，常好作賊邪淫，欺誑伺官，捉得繫縛詣王。王問罪狀如上，首實尋勅令殺。當爾之時，天為其子受性慈仁，調順賢柔，舉國聞知，天為父故向彼國王請救父命。如是至三，王不能違，放令不殺得隨意去。佛告諸比丘：「欲知彼時作賊人者，今天子父是。爾時兒者，今天子是。由於一時迦葉佛所受三自歸，故今得值我出家得道。佛說是天子緣時，有得須陀洹者，乃至發於無上菩提心者，爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。」

（五三）採華供養佛得生天緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時彼城中豪富長者皆共聚集，詣泉水上，作唱伎樂而自娛樂。為娑羅花會，時彼會中遣於一人，詣林樹間採娑羅花，作諸花鬘。時採花人還來會所，路見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，以所採花散佛世尊。於是而去，還復上樹，更欲採花。值樹枝折墜，墮命終。生忉利天，端政殊妙。以娑羅花而作宮殿，帝釋問曰：「汝於何處造修福業而來生此？」天子答曰：「我閻浮提採娑羅華，值見世尊散花佛上，緣是功德得來生此。」爾時帝釋見此天子身體挺特，端政第一，說偈讚歎：身如真金色。

照曜極鮮明，容貌極端政，諸天中最勝。爾時天子即便說偈答帝釋曰：

我蒙佛恩德

散以娑羅花

由是善因緣

今得是果報

爾時天子說是偈已，即共帝釋來詣佛所，頂禮佛足，却坐一面。佛即為其種種說法，心開意解，破二十億邪見業障，得須陀洹果，心懷欣慶，即於佛前說偈讚佛。

巍巍大聖尊

最上無有比

父母及師長

功德無及者

乾竭四大海

超越白骨山

閉塞三惡道

能開三善門

爾時天子說此偈已，頂禮佛足，遶佛三匝，還詣天上。時諸比丘見此事已，於其晨朝，前白佛言：「世尊，昨夜光明普曜，祇桓為是帝釋梵天王等，四天王、耶、二十八部鬼神將耶，佛告比丘：「非是帝釋梵天鬼神，四天王等，乃是昔日採娑羅花供養我者，今得生天，持諸香花來供養我，是彼光耳。」爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。」

（五四）功德意供養塔生天緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林，時彼頻婆娑羅王，每日三時將諸官屬往詣佛所，禮觀世尊。於其後時，年漸老大，身體轉重，不能日日故往禮拜。時諸官人啟白王言：「從佛世尊索於髮爪，後宮之中造立塔寺，於此禮拜香花燈明，而供養之。時王然可，往詣佛所啟白：世尊，即以髮爪與頻婆娑羅王，於其宮內造立塔寺，懸繒幡蓋香花燈明，日三時供養。時王太子阿闍世共提婆達多共為陰謀，殺害父王自立為主，尋勅宮內不聽禮拜供養彼塔，有犯

之者罪在不請，於其後時七月十五日僧自恣時，有一宮人字功德意，而自念言：「此塔乃是大王所造，今者空污無人掃灑，我今此身分受刑戮，掃灑彼塔，香花燈明而供養之，作是念已，尋即燃燈供養彼塔。時阿闍世王遙見在樓上，見彼燈明即大瞋恚，尋即遣人往看是誰，見功德意然燈供養，使者還來以狀白王。王勅喚來問其所由，時功德意即答王曰：「今此塔者，先王所造供養之處，以此良日掃除清淨，燃燈供養。時阿闍世聞是語已，告功德意：汝不聞我先所約勅，功德意言：聞王所勅，然王今者其所治化不勝先王。時阿闍世聞是語已，倍增瞋恚，即以劍斬殺功德意。乘此善心，即便命終，生忉利天，身光照曜滿一由旬。時天帝釋及諸天等咸來觀看，而問之：「汝造何福得來生此？」光明殊特倍勝諸天。爾時天子即以偈頌答帝釋曰：

如來出於世，如日月光明，照彼諸黑闇

皆悉普使明，見者生歡喜，心垢自然除

善哉無上尊，眾生良福田，信心修福德

我不惜身命，被害致命終，得生於天上

爾時天子向於帝釋說此偈已，頂戴天冠，著諸瓔珞莊嚴其身，將諸天眾各齎香花，下供養佛。光明普曜照于竹林，倍踰於常。前禮佛足，却坐一面。佛即為其說四諦法，心開意解，得須陀洹果。即作是言：「自念我昔積於白骨過於須彌，涕泣雨淚多於巨海，乾竭血肉，徒喪身命，今以得離，作是語已，遶佛三匝，還于天宮。時諸比丘於其晨朝，白世尊言：昨夜光

明殊倍於常。為是帝釋梵天四天王乎。二十八部鬼神大將也。佛告諸比丘。亦非梵天鬼神大將。乃是頻婆娑羅王后宮嫫女。名功德意。供養塔故。為阿闍世王被害命終生忉利天。來供養我。是彼光耳。佛說是功德意緣時。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。

(五五)須達多乘象勸化緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一長者名曰須達。以百千金錢布施於佛。而作是念。如我今者財富無量。雖以祇桓精舍百千金錢布施佛僧。不足為難。今若勸化貧窮下賤。減割針縲。而用布施。乃名為難。復得無量無邊功德。作是念已。即便往白波斯匿王。尋便然可。即遣臣佐於其城內擊鼓唱令。語諸人言。須達長者。今欲勸化眾人。以修惠施。於七日頭乘大白象。於四道頭街巷里陌處。處勸化。時諸人等心懷歡喜。競共布施。或以衣服瓔珞金銀寶物。種種環玠針縲領帶。隨家所有。持用布施。爾時有一貧窮女人。客作三月。得一張疊。須用作衣。見須達長者。勸化諸人。即便問於其傍。諸人彼須達長者。多財饒寶。無所乏少。乃能見於地中伏藏。今何所乏。乃復從人而行乞索。諸人語言。今彼長者。實無所乏。為憐愍。勸化眾人。欲共修福。請佛及僧。時此貧女聞是語已。心懷歡喜。而作是言。由我先世不布施。故今為貧窮。今若不施。後世遂劇。復自思惟。佛世難值。我今雖欲請

佛及僧。為無所有。我今身上唯此一氎。若用布施。裸形而坐。設不用者。後無所望。我今窮苦。會當歸死。寧捨此氎。持用布施。作是念已。即以此氎於牕牖中。擲與須達。須達得已。遣人往看。見貧女人裸形而坐。時彼使者而問之。汝今何故用衣布施。貧女答言。我畏來世。遂更貧劇。以是之故。持用布施。時彼使者。具以事狀。往白須達。須達聞已。歎言。奇哉。即脫身上所著服飾。用施貧女。貧女得已。心懷歡喜。我今布施。現得果報。況將來世。遂經數日。貧女命終。生忉利天。便自念言。我造何福。得生天上。尋自觀察。知在人中。極為貧窮。以疊布施。故得來生。此我今當還報佛之恩。及以須達頂戴天冠。著諸瓔珞莊嚴其身。齎持香花。下供養佛。及須達多。前禮佛足。却坐一面。佛即為其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。遶佛三匝。還歸天上。時諸比丘於其晨朝。前白佛言。昨夜光明照耀。如來。為是釋梵四天王。二十八部鬼神大將。佛告諸比丘。亦非釋梵諸神王等。乃是須達勸化貧女。以疊布施。得生天上。來供養我。是其光耳。佛告諸比丘。欲知彼時貧窮女人者。今此天子是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五六)鷓鴣子王請佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。夏安居竟。將諸比丘。欲遊行他國。時頻婆娑羅王將諸群臣。出城遙望。如來世尊。為何所在。唯願慈愍。及比丘僧。來受我供。爾時世尊遙知王意。深生渴仰。及比丘僧。漸次遊行。詣摩竭提國。值諸

群鳥。中有鷓鴣子王。遙見佛來。飛騰虛空。逆道奉迎。唯願世尊。及比丘僧。慈哀憐愍。詣我林中。受一宿請。佛即然可。時鷓鴣王知佛許已。還歸本林。勅諸鷓鴣。各來奉迎。爾時世尊將諸比丘。詣鷓鴣林。各敷坐具。在於樹下。坐禪思惟。時鷓鴣王見佛比丘。寂然宴坐。甚懷喜悅。通夜飛翔。遶佛比丘。四向顧視。無諸師子。虎狼禽獸。及以盜賊。觸惱世尊。比丘僧不。至明清旦。世尊進引。鷓鴣歡喜。在前引導。向王舍城。白頻婆娑羅王言。世尊今者。將諸比丘。遂來在近。唯願大王。設諸餽饋。逆道奉迎。時頻婆娑羅王聞是語已。勅設餽饋。執持幢幡。香花伎樂。將諸群臣。逆道奉迎。時鷓鴣王於其夜中。即便命終。生忉利天。忽然長大。如八歲兒。便作是念。我造何福。生此天子。尋自觀察。知從鷓鴣。由請佛故。一宿止住。得來生此。我今當還報世尊恩。頂戴天冠。著諸瓔珞莊嚴其身。齎持香花。而供養佛。却坐一面。佛即為其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。遶佛三匝。還歸天上。時諸比丘於其晨朝。前白佛言。昨夜光明。為是釋梵四天王。二十八部鬼神將耶。佛告比丘。亦非釋梵諸神王等。乃是道路鷓鴣子王。請我及僧。於林樹間。一宿止住。命終。生天。來供養我。是其光耳。時諸比丘。復白佛言。今此天子。宿造何業。生鷓鴣中。復修何福。聞法獲果。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。有佛出世。號曰迦葉。於彼法中。有一長者。受持五戒。便於一時。毀犯一戒。故生鷓

鷓中餘四完具。今得值我出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時優婆塞者。今鷓鷓天子是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五七)◎王遣使請佛命終生天緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。夏安居竟。將諸比丘欲遊行他國。時須達長者白波斯匿王言。我等今者久不見佛。願王今者修書遣使。往請世尊來詣此間而共供養。時波斯匿王聞是語已。尋即遣使往請世尊。通書致問。遙禮世尊。久不奉覲。唯垂哀愍。來受我請。爾時如來即便然可。使者還啟白王言。世尊許可。王勅使者莊嚴車乘。與彼使者往迎世尊。願垂哀愍。可乘此車受彼王請。時佛答曰。我有六通之神足。七覺之花鬘。八聖之道分。五衍之安車。是我神足不須汝車。時彼使者慙慙三請。唯願矜愍。莫用神足。願乘此車受彼王請。爾時世尊愍其使者。即便上車。以神通力令彼車乘履虛而行。至王舍城受彼王請。時彼使者即於其夜而取命終。生忉利天。忽然長大如八歲兒。便自念言。我修何福。生此天上。尋自觀察。見在世間為王所使。勸佛世尊乘車。往至受彼王請。以是善心得來生天。我今當還報佛之恩。頂戴天冠。著諸瓔珞。莊嚴其身。齎持香花。光明普曜。照于祇桓。來供養佛。前禮佛足。却坐一面。佛即為其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。遠佛三匝。還于天宮。時諸比丘於其晨朝。前白佛言。昨夜光明為是釋梵四天王二十八部鬼神將耶。佛告諸比丘。亦非釋梵諸神王等來聽法也。乃是為王所

使來請我者。乘此善心得生天上。來供養我。是其光耳。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五八)◎佛度水牛生天緣

佛在驕薩羅國。將諸比丘欲詣勒那樹下。至一澤中有五百水牛。甚大凶惡。復有五百放牛之人。遙見佛來。將諸比丘從此道行。高聲叫喚。唯願世尊莫此道行。此牛群中有大惡牛。舐突傷人。難可得過。爾時佛告放牛人言。汝等今者莫大憂怖。彼水牛者設來舐我。吾自知時。比語言之頃。惡牛卒來翹尾低角。剄地吼喚。跳躑直前。爾時如來於五指端化五師子在佛左右。四面周匝有大火坑。時彼水牛甚大惶怖。四向馳走。無有去處。唯佛足前有少許地。晏然清涼。馳奔趣向。心意泰然。無復怖畏。長跪伏首。舐世尊足。復更仰頭視佛。如來喜不自勝。爾時世尊知彼惡牛心已調伏。即便為牛而說偈言

盛心興惡意

欲來傷害我 歸誠望得勝 返來舐我足

時彼水牛聞佛世尊說是偈已。深生慚愧。欬然悟解。蓋障雲除。知在先身。在入道中所作惡業。倍生慚愧。不食水草。即便命終。生忉利天。忽然長大如八歲兒。便自念言。我修何福。生此天上。尋自觀察。知在世間受水牛身。蒙佛化度。得來生天。我今當還報佛之恩。作是念已。頂戴天冠。著諸瓔珞。莊嚴其身。齎持香花。來詣佛所。光明赫奕。照佛世尊。前禮佛足。却坐一面。佛即為其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。遠佛三匝。還于天宮。時放牛人於其晨朝。而白佛言。昨夜光明為是釋梵四天王二十

八部鬼神將耶。佛告放牛人。亦非釋梵諸神王等來聽法也。乃是汝等所導惡牛。以見我故。命終生天。來供養我。是其光耳。時五百放牛人聞佛語已。各相謂言。彼惡水牛尚能見佛。得生天上。況我等輩。今者是人云何不修諸善法耶。作是語已。各相率合。設諸餽餼。請佛及僧。飯食已訖。佛即為其種種說法。心開意解。各獲道跡。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。時諸比丘見是事已。而白佛言。今此水牛及五百放牛人。宿造何業。生水牛中。復修何福。值佛世尊。出家得道。爾時世尊告諸比丘。汝等今者欲知水牛及放牛人。宿業所造諸惡業緣。我今當為汝等說偈。宿造善惡業

百劫而不朽 善業因緣故 今獲如是報

時諸比丘聞佛世尊說是偈已。前白佛言。不審世尊。過去世時其事云何。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。此賢劫中波羅捺國。有佛出世。號曰迦葉。於彼法中有一三藏比丘。將五百弟子遊行他國。在大眾中而共論議。有難問者不能通達。便生瞋恚。返更惡罵。汝等今者無所曉知。彊難問我。狀似水牛舐突人來。時諸弟子咸皆然可。以為非他。作是語已。各自散去。以是惡口業因緣故。五百世中生水牛中。及放牛人共相隨逐。乃至今者。故未得脫。佛告諸比丘。欲知彼時三藏比丘者。今此群中惡水牛是。彼時弟子者。今五百放牛人是。

佛說是水牛緣時，各各自護身口意業，厭惡生死，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。

(五九)二梵志共受齋緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園，於其初夜，有五百天子頂戴天冠，著諸瓔珞莊嚴其身，齋持香花光明赫奕，照祇桓林來詣佛所，前禮佛足，供養訖已，却坐一面，聽佛說法，心開意解，得須陀洹果。遠佛三匝，還詣天宮，於其晨朝，爾時阿難白佛言：世尊，昨夜光明照曜祇桓，倍逾於常，為是釋梵四天王二十八部鬼神大將來聽法耶？佛告阿難：亦非釋梵諸神王等來聽法也，乃是過去迦葉佛時，有二婆羅門，隨從國王來詣佛所，禮拜問訊，時彼從中有一優婆塞，勸二婆羅門言：汝等今者，隨從王來見佛世尊，因可受齋，婆羅門言：受此齋法有何利益？優婆塞言：受此齋法，隨意所求，必得如願。時婆羅門聞是語已，即共受齋，一求生天，二求人王，受齋已竟，俱共還歸諸婆羅門聚會之處。諸婆羅門言：汝等飢渴，可共飲食，受齋者言：我受佛齋，過時不食，諸婆羅門言：我等自有婆羅門法，何須受彼沙門齋耶？如是慇懃數數勸請，不勉其意，求生天者，即便飲食，以破齋，故不果所願，其後命終，生於龍中，第二人者，絕不飲食，以持齋戒，故其願得作國王，以其先身共受齋，故生彼國王園池水中，時守園人，日日常送種種果蔬，奉上獻王，卒於一日，園池水中得一美果，色香

甚好，作是念言：我雖出入常為門監，所見前却，我持此果當用與之，作是念已，尋即持與門監，門監得已，復作是念：我雖出入復為黃門，黃門得已，復作是念：夫人為我，常向大王歎譽我德，我持此果當用與之，作是念已，即便持與夫人，夫人得已，復上大王，王得果已，即便食之，覺甚香美，即問夫人：汝今何處得是果來？夫人即時如實對曰：我從黃門得是果來，復問黃門：汝從何處得是果來？如是展轉推到園子，王即招呼：吾園之中，有是美果，何不見送？乃與他人，園子於是本末自陳，王不聽言而告之曰：自今以後，常送此果，若不爾者，吾當殺汝。園子還歸入其園中，號啼涕泣，不能自制，此果無種，何由可得？時彼龍王聞是哭聲，化作人形來問之，言：汝今何以涕泣？乃爾園子對曰：我於昨日，此園池中得一美果，持與門監，門監得已，復與黃門，黃門得已，復與夫人，夫人得已，復上與王，今見約勅，自今已後，仰送此果，若不爾者，當見刑戮，今此園中無此果種，是以涕哭，於時化人聞是語已，還入水中，取好美果，著金盤上，持與園子，因復告言：汝持此果奉上獻王，并說吾意，云：我及王昔佛在世，本是親友，俱作梵志，共受八齋，各求所願，汝戒完具，得作國王，吾戒不全，生在龍中，我今還欲奉修齋法，求捨此身，願語汝王，為我求索八關齋文，送來與我，若其相違，吾覆汝國，用作大海，園子於時納受果盤，奉獻王已，因復說龍所囑之語，王聞是已

甚用不樂，所以然者，當爾之時，乃至無有佛法之名，況復八關齋文，復得耶？若不獲，恐見危害，思念此理，無由可辦，時彼國王有一大臣，最所敬重而告之言：龍神從我求索八關齋文，仰卿得之，當用持與，大臣答曰：今世無法，云何可得？王復告言：汝若不獲，見送與者，吾必殺卿，大臣聞已，却退至家，顏色異常，甚用愁惱，時臣有父年在耆舊，每從外來，見子顏色，改易異常，尋即問言：汝有何事，顏色乃爾？於時大臣即向父說委曲情理，父答子曰：吾家堂柱，我見有光，汝為施伐，試破共看，儻有異物，於是大臣隨其父教，尋為施伐，取破看之，得經一卷，一是十二因緣，二是八關齋文，大臣得已，甚用歡喜，著金案上，奉獻與王，王得之，已喜不自勝，送與龍王，龍王得已，甚用歡喜，齋持珍寶，贈遺與王，各還所止，共五百龍子，勤加奉修八關齋法，其後命終，生忉利天，來供養我，是彼光耳，佛告阿難：欲知彼時五百龍子奉修齋法者，今五百天子是佛說是緣時，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。

(六〇)五百鴈聞佛說法緣

佛在波羅捺國，於林澤中，為諸天人演說妙法，時虛空中有五百群鴈，聞佛說法，深心愛樂，盤迴而翔，來下聽法，時有獵師張施羅網，五百群鴈墮其網中，為諸獵師都悉所殺，於此命終，生忉利天，忽自長大，如八歲兒，端政殊妙，諸天身光明曜，宮殿猶若寶山，便自

念言。我修何福得來生天。尋自觀察。知從鴈身。聞佛說法。深心信樂。乘此善心。即便命終。得來生此。便作是言。我等今者。當報佛恩。即共同時。頂戴天冠。著眾瓔珞。莊嚴其身。眾香塗身。齎持香花。來詣佛所。供養世尊。供養已訖。頂禮佛足。却坐一面。白佛言。世尊。我等今者。蒙佛世尊演說妙法。信樂心生。得生勝處。唯願世尊慈愍我等。更為重說。開示道要。爾時世尊即便為說種種法要。心開意解。五百天子一時皆得須陀洹果。心懷歡喜。遠佛三匝。頂禮佛足。還詣天上。爾時阿難白佛言。世尊。昨夜光明照于林樹。有何因緣。願見告示。佛告阿難。汝今善聽。吾當為汝分別解說。以我先時於林澤中。為諸天人演說妙法。有五百群鴈。愛敬法聲。心懷喜悅。即共飛來。欲至我所。為獵師所殺。因此善心得生天上。故來報恩。爾時阿難聞佛說已。歎未曾有。如來出世。實為尊妙。莫不蒙賴。乃至飛鳥。聞佛音聲。尚獲道果。何況人類。信心受持。過逾於彼。百千萬倍。不可為比。是故汝等當共一心。信敬佛法。如法修行。爾時諸比丘聞佛所說。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。

撰集百緣經卷第六

撰集百緣經卷第七

吳月支優婆塞支謙譯

現化品第七

(六一) 身作金色緣

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下。時彼城中有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇族望。娉以為婦。作諸音樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一男兒。身作金色。端政殊妙。世所希有。身有光明。照彼城內。皆作金色。時兒父母見其如是。心懷歡喜。歎未曾有。召諸相師。占相此兒。相師覩已。問其父母。此兒產時。有何瑞相。父母答曰。此兒生時。身作金色。兼有光明。因與立字。名曰金色。年漸長大。體性賢柔。慈仁孝順。聞世有佛。在尼拘陀樹下。將諸親友。往詣佛所。見佛世尊。三十二相八十種好。光明普曜。如百千日。心懷喜悅。前禮佛足。却坐一面。佛即為其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。歸白父母。我於今日。往到尼拘陀樹下。見佛世尊。神容炳耀。如百千日。又見比丘諸根寂定。威儀可觀。我所願樂。唯願慈愍。聽我出家。時兒父母聞是語已。愛念子故。不能違逆。尋將佛所求索。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。時諸比丘。見是事已。白佛言。世尊。此金色比丘。宿殖何福。生於豪族。身作金色。得值世尊。出家獲道。爾時世尊告諸比丘。汝等善聽。吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國。有佛出世。號毘婆尸。教化周訖。遷神涅槃。爾時有王名槃頭末帝。收其舍利。起四寶塔。高一由旬。而供養之。時有一人。值

行見塔。有少破落。和泥補治。及買金薄。安鈇其上。發願出去。緣是功德。九十一劫。不墮惡道。天上人中。身常金色。受天快樂。乃至今者。遭值於我。身故金色。出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時。鈇金薄人者。今現在金色比丘。是爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(六二) 身有栴檀香緣

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下。時彼城中有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇高門。娉以為婦。作諸伎樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。產一男兒。容貌端政。世所無比。身諸毛孔。有牛頭栴檀香。從其面門。出優鉢羅花香。父母親屬。莫不歡喜。召諸相師。占相此兒。相師見已。問其父母。此兒生時。有何瑞相。父母答曰。此兒生時。身諸毛孔。有牛頭栴檀香。從其面門。出優鉢羅花香。因為立字。名栴檀香。年漸長大。體性仁和。見者愛敬。將諸親友。而行遊戲。漸次往到尼拘陀樹下。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。却坐一面。佛即為其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。歸辭父母。求索入道。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。求索出家。佛即告曰。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。白佛言。世尊。今此栴檀香身比丘。宿殖何福。生便有香。又值世尊。出家得道。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國。有佛出世。號毘婆

尸教化周訖遷神涅槃。時彼國王名槃頭末帝。收取舍利造四寶塔。將諸群臣后妃嫫女。齎持香花入彼塔中而共供養。踐蹋塔地有破落處。時有長者見此塔地有破落處。尋和好泥用塗治之。以栴檀香塗其上。發願而去。緣是功德九十一劫不墮惡趣。天上人中身口常香。受天快樂。乃至今者遭值於我。身口故香。出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時以栴檀香塗散地者。今香身比丘是。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

〔六三〕有大威德緣

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下。時彼城中有一長者。財寶無量不可稱計。選擇高門娉以為婦。種種音樂以娛樂之。其婦懷妊足滿十月。生一男兒。身體柔濡。顏色鮮澤。端政殊妙。世所希有。父母親屬見之歡喜。因為立字名曰威德。年漸長大。柔和調順。見者愛敬。遠近信伏。將諸親友遊行觀看。到尼拘陀樹下。見佛世尊三十二相八十種好。光明照耀如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。却坐一面。佛即為其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。歸辭父母。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。諸天世人皆共敬仰。時諸比丘見是事已。白佛言。世尊。今此威德比丘宿殖何福。身極柔濡。顏色鮮明。又為眾人所見敬仰。遭值世尊。出家得道。爾時世尊告諸比丘。汝等善聽。吾當為汝分別解說。乃往過

去九十一劫。波羅捺國有佛出世。號毘婆尸。教化周訖。遷神涅槃。彼時有王名槃頭末帝。收其舍利造四寶塔。高一由旬。而供養之。時有一人值行。往到。見彼塔上有諸萎花塵土。空上。即取萎花拂拭。使淨。還用供養。發願而去。緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼。天上人中。顏色奕奕。有大威德。受天快樂。乃至今者。遭值於我。故有威德出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時拂拭花人。今威德比丘是。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

〔六四〕有大力緣

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下。時彼國中有一長者。財寶無量不可稱計。選擇族望娉以為婦。作倡伎樂而娛樂之。其婦懷妊足滿十月。生一男兒。骨節羸大。肥壯。大力。父母見之。因為立字。名曰大力。年漸長大。勇健多力。無有及者。將諸親友遊行觀看。到尼拘陀樹下。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。却坐一面。佛即為其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。歸白父母。求索入道。父母愛念不能違逆。將詣佛所。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。時諸比丘見是事已。白佛言。世尊。此大力比丘宿殖何福。生則大力勇健無敵。又值世尊。出家得道。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國有佛出世。號毘婆尸。教化周訖。遷神涅槃。時彼國

王名槃頭末帝。收取舍利造四寶塔。時有一人在此塔邊。高聲唱言。集喚眾人。建立塔。發願而去。緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼。天上人中。常有大力。受天快樂。乃至今者。遭值於我。故有大力出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時唱喚眾人。豎立椽者。今此大力比丘是。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

〔六五〕為人所恭敬緣

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下。時彼國中有一長者。財寶無量不可稱計。選擇高門娉以為婦。種種音樂以娛樂之。其婦懷妊足滿十月。生一男兒。端政殊妙。與眾超絕。有見之者。無不敬仰。年漸長大。與諸親友遊行觀看。到尼拘陀樹下。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。却坐一面。佛即為其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。歸辭父母。求索入道。父母愛念不敢違逆。將詣佛所。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修道。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人所見敬仰。時諸比丘見是事已。白佛言。世尊。今此為人所敬仰。比丘宿殖何福。生便端政。有見之者。無不敬仰。又值世尊。出家得道。爾時世尊告諸比丘。汝等善聽。吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國有佛出世。號毘婆尸。教化周訖。遷神涅槃。彼時有王名槃頭末帝。收其舍利造四寶塔。而供養之。於其後時。有少毀破。時有童子入其塔中。見此破處。和顏悅色。集喚眾人。各共塗治。發願

出去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中受樂無極常為人所見敬仰乃至今者遭值於我故為諸人所見敬仰出家得道佛告諸比丘欲知彼時集喚眾人塗塔地者今此為人所敬比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

（六六）◎頂上有寶蓋緣

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以為婦作諸音樂常娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒容貌端政世所希有然其生時頂上自然有摩尼寶蓋遍覆城上父母歡喜因為立字名曰寶蓋年漸長大與諸親友出城遊戲漸次往到尼拘陀樹下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時諸比丘見是事已怪未曾有而白佛言今此寶蓋比丘宿殖何福初生之時頂上自然有摩尼寶蓋遍覆城上又值世尊出家未久得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九十一劫波羅捺國有佛出世號毘婆尸遊行諸國化緣周訖遷神涅槃時有國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有商主入海採寶安隱來歸即以摩尼寶珠蓋其塔頭發願而去緣是功德九十一劫不墮惡趣天上人中常有寶蓋隨共而生乃至今者得值於我出家獲道佛告諸比丘

欲知彼時商主奉上摩尼寶珠者今此寶蓋比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

（六七）◎妙聲緣

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者財富無量不可稱計選擇族望娉以為婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端政殊妙世所希有年漸長大有好音聲令眾樂聞與諸親友出城遊戲至尼拘陀樹下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却住一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道愛念子故不能違逆將詣佛所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時諸比丘見是事已而白佛言世尊今此妙聲比丘宿殖何福有是妙聲復值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅捺國有佛出世號毘婆尸教化周訖遷神涅槃時有國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人見此塔故心懷歡喜便作音樂以遠供養發願而去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常有好聲令眾樂聞乃至今者遭值於我出家得道故有好聲爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

（六八）◎百子同產緣

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望娉以

為婦作倡伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一肉團時彼長者見其如是心懷愁惱謂為非祥往詣佛所前禮佛足長跪白佛我婦懷妊生一肉團不審世尊為是吉凶唯願世尊幸見告語佛告長者汝莫疑怪但好養育滿七日已汝當自見時彼長者聞是語已喜不自勝還詣家中勅令瞻養七日頭到肉團開敷有百男兒端政殊特世所希有年漸長大便共相將出城觀看漸次往到尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷喜悅前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解各得須陀洹果即於佛前求索入道佛告童子父母不聽不得出家時彼童子聞是語已歸辭父母求索出家父母愛念不能違逆將詣佛所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時諸比丘見是事已前白佛言今此同生一百比丘宿殖何福兄弟百人一時俱生端政殊妙人所愛敬遭值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅捺國有佛出世號毘婆尸教化周訖遷神涅槃時彼國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔而供養之時有同邑一百餘人作倡伎樂齎持香花供養彼塔各發誓願以此供養善根功德使我來世在所生處共為兄弟發是願已各自歸去佛告諸比丘欲知彼時同邑人者今此一百比丘是由於彼時誓願力故九十

一劫不墮地獄畜生餓鬼。天上人中常共同生。受天快樂。乃至今者。遭值於我。故復同生。出家得道。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六九)◎頂上有寶珠緣

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下。時彼城中有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇族望。娉以爲婦。作諸音樂。而娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一男兒。端政殊妙。世所希有。頭上自然有摩尼珠。時兒父母見其如是。因為立字名曰寶珠。年漸長大。將諸親友。出城遊戲。至尼拘陀樹下。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。却坐一面聽佛說法。心開意解。得須陀洹果。歸辭父母。求索入道。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。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。著衣持鉢。入城乞食。時彼寶珠。故在頭上。城中人民。怪其所以。云何比丘。頭上戴珠。而行乞食。競來看之。時寶珠比丘。深自慚耻。還歸所止。白言世尊。我此頭上。有此寶珠。不能使去。今者乞食。爲人嗤笑。願佛世尊。見却此珠。佛告比丘。汝但語珠。我今生分。已盡。更不須汝。如是三說。珠自當去。時寶珠比丘。受佛教勅。三遍向說。於是寶珠。忽然不現。時諸比丘。見是事。已前白佛言。今此寶珠。比丘宿殖何福。於其生時。頭戴寶珠。光踰日月。又值世尊。出家得道。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝。分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺

國有佛出世。號毘婆尸。教化周訖。遷神涅槃。時彼國王。名槃頭末帝。收取舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之。時彼王子。入其塔中。禮拜供養。持一摩尼寶珠。繫著椀頭。發願而去。緣是功德。九十一劫。不墮地獄畜生餓鬼。天上人中。常有寶珠。在其頂上。受天快樂。乃至今者。遭值於我。出家得道。故有寶珠。在其頂上。佛告諸比丘。欲知彼時王子者。今此寶珠。比丘是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七〇)布施佛幡緣

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下。時彼城中有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇族望。娉以爲婦。作諸音樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一男兒。端政殊妙。與眾超絕。初生之日。虛空中。有大幡蓋。遍覆城上。時諸人眾。因為立字名。波多迦。年漸長大。將諸親友。出城遊戲。到尼拘陀樹下。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。却住一面。佛即爲其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。歸辭父母。求索入道。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。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。時諸比丘。見是事。已而白佛言。世尊。今此波多迦比丘。宿殖何福。生便端政。與眾超絕。又於空中。有大幡蓋。遍覆城上。復值世尊。出家得道。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝。分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國。有佛出世。號毘婆尸。教化周訖。

遷神涅槃。爾時有王名槃頭末帝。收取舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之。時有一人。施設大會。供養訖。竟作一長幡。懸著塔上。發願而去。緣是功德。九十一劫。不墮地獄畜生餓鬼。天上人中。常有幡蓋。覆蔭其上。受天快樂。乃至今者。遭值於我。出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時作幡者。今此波多迦比丘。是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

撰集百緣經卷第八

吳月支優婆塞支謙譯

比丘尼品第八

(七一)◎寶珠比丘尼生時光照城內緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中。有一長者。名曰善賢。財寶無量。不可稱計。選擇族望。娉以爲婦。作諸音樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一女兒。端政殊妙。世所希有。頂上自然。有一寶珠。光曜城內。父母歡喜。因為立字名。曰寶光。年漸長大。體性調順。好喜惠施。頂上寶珠。有來乞者。即取施與。尋復還生。父母歡喜。將詣佛所。女見佛已。心生喜樂。求索入道。佛即告言。善來比丘尼。頭髮自落。法服著身。成比丘尼。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。時諸比丘。見是事。已前白佛言。今此寶光比丘尼。宿殖何福。生便頂上。有此寶珠。值佛世尊。得獲道果。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當

為汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅奈國有佛出世。號毘婆尸。化緣周訖。遷神涅槃。有王名曰梵摩達多。收其舍利。起四寶塔。而供養之。時有一人入此塔中。持一寶珠。繫著椀頭。發願而去。緣是功德。九十一劫不墮惡趣。天上人中。常有寶珠。隨共俱生。受天快樂。乃至今者。遭值於我。出家得道。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(七二)◎善愛比丘尼生時有自然食緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中有一長者。名曰修伽。財寶無量。不可稱計。選擇族望。娉以為婦。作倡伎樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一女兒。尋即能語。家中自然百味飲食。皆悉備有。時女父母見其如是。謂是非人。毘舍闍鬼。畏不敢近。時彼女子見其怖畏。合掌向母而說偈言。願母聽我語。今當如實說。

實非毘舍闍。及諸餘鬼等。我今實是人業行相逐隨。善業因緣故。今獲如是報。

爾時父母聞女說偈。喜不自勝。尋前抱取乳哺養育。因為立字。名曰善愛。時彼女子見母歡悅。合掌白言。為我請佛及比丘僧。尋即與請百味飲食。皆悉充足。即於佛前。渴仰聞法。佛即為其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。年漸長大。便白父母。求索入道。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。求索出家。佛即告言。善來比丘尼。頭髮自落。法服著身。成比丘尼。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。爾時世尊將千二百五十比丘。詣於他邦。到曠野中。食時。已至。告善愛比

丘尼言。汝今可設飲食。供養佛僧。尋取佛鉢。擲虛空中。百味飲食。自然盈滿。如是次第。取千二百五十比丘鉢。飯亦皆滿。都令豐足。爾時阿難見是事。已歎未曾有。前白佛言。今此善愛比丘尼。宿值何福。乃能有是奇特妙事。百味飲食。應念即至。又值世尊。出家得道。

爾時佛告阿難。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。此賢劫中。波羅奈國。有佛出世。號曰迦葉。著衣持鉢。將諸比丘。入城乞食。次第到一大長者家。設諸餽餼。欲請賓客。客未至頃。有一婢。使見佛及僧。在於門外。乞食立住。不白大家。取其飲食。盡持施與佛及眾僧。後客來坐。勅彼婢言。辦設食來。婢答大家。今有佛僧。在其門外。乞食立住。我持此食用。布施盡。大家聞已。尋用歡喜。即語婢言。我等今者。值是福田。汝能持此飯食。施與。快不可言。我今放汝。隨意所求。婢答大家。若見放者。聽在道次。尋即聽許。作比丘尼。一萬歲中。精勤無替。便取命終。不墮惡趣。天上人中。百味飲食。應念即至。佛告諸比丘。欲知彼時。婢使比丘尼者。今此善愛比丘尼是。由於彼時。精勤持戒。今得值我。出家得道。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(七三)◎白淨比丘尼衣裏身生緣

佛在迦毘羅衛國。尼拘陀樹下。時彼城中有一長者。名曰瞿沙。選擇族望。娉以為婦。作諸音樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一女兒。端政殊妙。有白淨衣。裹身而生。因為立字。名曰白淨。年漸長大。衣亦隨大。鮮白淨潔。不煩浣染。眾人見之。競共求索。白父母言。我今

不貪世俗榮華。願樂出家。父母愛念。不能違逆。尋將佛所求索。入道。佛即告言。善來比丘尼。頭髮自落。身上白衣。化為袈裟。成比丘尼。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。爾時阿難見是事。已白佛言。世尊。今此白淨比丘尼。宿值何福。生時自然有好淨衣。裹身而生。出家未久。得獲道跡。爾時世尊告阿難言。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。此賢劫中。波羅奈國。有佛出世。號曰迦葉。將諸比丘。遊行聚落。教化眾生。時有女人。見佛及僧。心懷歡喜。持一張氈。布施佛僧。發願而去。緣是功德。天上人中。常有淨衣。裹身而生。乃至今者。遭值於我。出家得道。佛告阿難。欲知彼時。布施氈者。今此白淨比丘尼是。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(七四)◎須漫比丘尼辯才緣

佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。時彼城中有一婆羅門。名曰梵摩。多聞辯才。明解經論。四韋陀典。無不鑒達。選擇高門。娉以為婦。足滿十月。產一女兒。端政殊妙。智慧辯才。無有及者。聞諸婆羅門。共父論議。悉能受持。一言不失。如是展轉。所聞甚多。耆舊長宿。皆來諮啟。無不通達。聞世有佛。始成正覺。教化眾生。諮受法味。尋自莊嚴。著諸瓔珞。往詣佛所。見佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。如百千日。前禮佛足。却坐一面。佛即為其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。求索出家。佛即告言。善來比丘尼。頭髮自落。法服著身。成比丘尼。精勤修習。得阿羅漢果。爾時阿難見是事。已白

佛言世尊今此須漫比丘尼宿殖何福雖受女身多聞第一又值世尊出家得道爾時世尊告阿難言汝今善聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅奈國有佛出世號曰迦葉化緣周訖遷神涅槃於像法中有一比丘尼心常喜樂說法教化精勤無替因發誓願使我來世釋迦牟尼佛法之中明解經論發是願已便取命終生天人中聰明智慧無有及者佛告阿難欲知彼時說法教化比丘尼者今得值我出家得道多聞第一者是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七五)◎舞師女作比丘尼緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中豪富長者各相率合設大節會作諸伎樂而自娛樂時有舞師夫婦二人從南方來將一美女字青蓮華端政殊妙世所希有聰明智慧難可訓對婦人所有六十四藝皆悉備知善解舞法迴轉俯仰曲得節解作是唱言今此城中頗有能舞如我者不明解經論能問答不時人答曰有佛世尊在迦蘭陀竹林善能問答使汝無疑舞女聞已尋將諸人共相隨逐且歌且舞到竹林中見佛世尊猶故憍慢放逸戲笑不敬如來爾時世尊見其如是即以神力變此舞女如百歲老母髮白面皺牙齒疏缺俯偻而行時彼舞女自觀其身形狀極老而作是言今我此身以何因緣卒有如是衰老相現今者必是佛之威神使我故爾即於佛前深生慚愧前白佛言我於今者在世尊前憍慢自大放情縱意唯願世尊當見原恕爾時世

尊知此舞女心中調伏以神通力變舞女身如前無異時諸大眾見此舞女卒老卒壯無有常定各生厭離解悟非常心開意解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時彼舞女及其父母即於佛前求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼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時諸大眾見是事已前白佛言乃能化此放逸妖姿不信之人使令開悟出家得道爾時世尊告諸大眾非但今者能化彼耶過去世時我亦化彼時諸大眾聞是語已復白佛言不審世尊過去世時其事云何唯願世尊敷演解說爾時世尊告諸大眾汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世時波羅奈國王有太子字孫陀利入山學道獲五神通見緊那羅女端政殊妙狀如諸天作諸姿態且歌且舞鼓動我心望使染著退失仙道我於彼時心遂堅固無有欲想語彼女言一切有為無有常定我今觀汝形體臭穢充滿其中薄皮覆上不可久保正爾當有髮白面皺俯偻而行汝今何為憍慢放恣乃至如是向者歌聲其音以變何故在此作諸姿態於是緊那羅女聞是語已尋向仙人懺悔罪咎因發願言使我來世得斷生死我於汝邊得獲道果佛告大眾欲知彼時王子學仙道者則我身是彼時緊那羅女今青蓮花比丘尼是由於彼時發願力故今得值我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七六)◎伽尸比丘尼生時身披袈裟緣

佛在波羅奈國鹿野苑中爾時梵摩達王其婦懷妊足滿十月生一女兒身披袈裟端政殊妙世所希有召諸相師占相此女相師觀已問其父王此女生時有何瑞相父王答曰此女生時身披袈裟因為立字名伽尸孫陀利年漸長大衣亦隨大稟性賢善慈仁孝順將諸侍衛出城遊戲漸次往到鹿野苑中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷喜悅前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸白父王我於今者出城觀看到鹿野苑中見佛世尊百福相好莊嚴其身威儀庠序容貌可觀願王今者慈哀憐愍聽在道次於時父王愍此女故不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼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時諸比丘見是事已前白佛言今此迦尸孫陀利比丘尼宿殖何福生於豪族有此袈裟著身而生及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無量世時波羅奈國有佛出世號加那加牟尼將諸比丘遊行教化時有王女值行見佛心懷喜悅前禮佛足請佛及僧唯願世尊受我三月四事供養佛即然可三月之中受供養已復以妙衣各施一領緣是功德天上人中尊榮豪貴常有袈裟隨身而生佛告諸比丘欲知彼時王女者今孫陀利比丘尼是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七七) 額上有真珠鬘比丘尼緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰沸疏財寶無量不可稱計選擇族望娉以為婦作諸伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一女兒端政殊妙世所希有額上自然有真珠鬘父母見之甚懷欣慶召諸相師占相此女相師覩已問其父母此女生時有何瑞相父母答言此女生時額上自然有真珠鬘因為立字名曰真珠鬘年漸長大稟性賢善慈愍孤窮有來乞者脫此珠鬘尋以施之續復還生如前無異時須達長者聞彼沸疏有此好女通致信命求索珠鬘欲為其子娉以為婦時真珠鬘聞須達多為兒求索前白父母慈哀憐愍若欲持我與彼兒者當作要誓必共出家然後與彼若不爾者我不貪著世俗榮華時女父母愛念女故不能違逆尋即往至語須達言具陳女意時須達多聞是語已共相然可即為納娶未經幾時俱生厭心尋共相將往詣佛所求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習各獲道果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此真珠鬘夫婦宿殖何福生時自然有此珠鬘著頭而生出家未久獲阿羅漢果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奈國有佛出世號曰迦葉將諸比丘鹿野苑中轉正法輪度眾眾生時有長者名阿沙羅聞佛在彼化度眾生而作是言我當勸化城中民眾為佛及僧

作般遮于瑟作是語已上白國王乘大白象行於市肆處處道頭勸化諸人作般遮于瑟時有婦女見其勸化頂上有珠鬘即解與夫從外來見婦頭上無有珠鬘尋即問言汝此珠鬘為當與誰婦答夫曰今阿沙羅長者來至此中勸化諸人我解此珠持用施與夫即歡喜更取寶珠持用布施因發願言使我來世莫墮惡趣天上人中常有珠鬘隨我俱生佛告諸比丘由於彼時布施珠故今得值我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七八) 差摩比丘尼生時二王和解緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王及梵摩達王常共忿諍各將兵眾象兵馬兵車兵步兵住河兩岸各立樹相夫人月滿各生男女端政殊妙王大歡喜擊鼓唱令集諸兵眾賞賜財物等同歡慶求相和解共為姻婚令我二國從今以去更莫相犯乃至子孫作是要已各還本國時梵摩王子年始七歲齎持珍寶種種雜物送與波斯匿王求欲納娶時女聞已白父王言人身難得我今已得諸根難具我今已具信心難生我今信生佛世難值我今得值唯願大王莫置女身在諸難中令女永離諸善知識唯願慈愍聽我出家王答女言汝在胎時吾以許彼由汝之故二國和善不相侵歎吾今若當不稱彼者則負言信彼必當還與我作讐諸天嫌我不加擁護大臣人民都不見信亦違先王宿舊法制汝回曾聞阿闍世王波瞿利王如是等比數十諸王皆由妄語墮地獄中汝今云何欲

令我同彼諸王受地獄苦而作妄語汝今不宜請辭於我時波斯匿王作是語已即便遣使語梵摩達王七日之內速來納娶使者奉教速往到彼語梵摩王七日之中我當成婚爾時王女聞王遣使催喚彼女心懷憂惱著垢膩衣捨諸瓔珞毀悴其形即上高樓長跪合掌遙向祇洹而作是言如來世尊慈悲憐愍一切眾生一念之中能知三世我今苦厄願垂哀愍而見救濟爾時世尊遙知王女精誠求哀求救濟恍惚之間即現女前種種說法心開意解得阿那含果至七日頭梵摩王子將諸侍從數千萬人齎其珍寶種種服飾欲來娶婦至其宮中欲共妻娶不覺女身在虛空中作十八變東踊西沒南踊北沒行住坐臥變化自在還從空下時波斯匿王見女如是深生惶怖而語女言我今愚冥都不知汝有是神變而以污穢塵染於汝懺悔罪咎聽汝出家其夫王子亦生信敬而作是言我亦愚癡無所識別作如是意願亦聽我懺悔其罪聽汝出家爾時王女聞是語已尋詣祇洹見佛世尊求索出家佛即聽許作比丘尼精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此差摩比丘尼宿殖何福生在王家無有欲想出家得道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奈國有佛出世號曰迦葉於其法中有一婦女與其夫主心不相憐常共忿諍每於一日各相勸勉詣比丘所受八關齋因共求願使我等輩在所生處尊榮豪貴於

鬪諍中常共和解。發是願已。隨壽長短各取命終。共生王家。佛告諸比丘。欲知彼時夫主公者。今梵摩王是。彼時婦公者。今波斯匿王是。彼時夫主者。今王子是。彼時婦者。今王女是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七九) 波斯匿王醜女緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王摩利夫人生一女兒。面貌極醜。身體羸澁。猶如蛇皮。頭髮羸強。猶如馬尾。王見此女。無一喜心。便勅內宮。勸加守護。勿令出外。使人得見。王自念言。此女雖醜。形不似人。然是末利夫人所生。而養育之。年漸長大。任當嫁娶。時王憂愁。知當奈何。無餘方計。便告一臣。卿可推求。本是豪族種姓家者。今若貧乏。無錢財者。便可將來。臣即受教。遍往求覓。得一貧窮豪族之子。使便喚之。將來詣王。王見此人。共至屏處。密共私語。聞卿豪族。今者貧窮。當相供給。我有一女。面貌極醜。幸卿不逆。當納受之。時此貧人長跪白王。當奉教勅。正使大王以狗見賜。我亦當受。不違王教。何況今者。末利夫人所生之女。今設見賜。奉命納之。王即以女妻彼貧人。為起舍宅。牢閉門戶。令有七重。王囑女夫。自捉戶排。若欲出行。而自閉之。我女醜惡。勿令外人見其面狀。常牢閉戶。幽關在內。王出財物。隨其所須。供給女壻。使無乏短。王即跪拜授為大臣。於後時間。多財饒寶。無所乏少。與諸豪族。共為邑會。月月更作會。同之時。夫婦共來。男女雜合。共相娛樂。諸來會者。各將自婦共來赴會。唯彼大臣。獨不將來。眾人疑怪。

彼人婦者。儻能端政。顏色暉耀。或能極醜。不中顯現。是以彼人不將婦來。今當設計。往觀彼婦。即各同心。密共相語。以酒勸之。令醉臥地。解取門鈎。使令五人。往至其家。開其門戶。欲觀其婦。當於爾時。彼女心惱。自責罪咎。我種何罪。為夫所憎。恒見幽閉。處在闇室。不覩日月。及與諸人。復自念言。今佛在世。常以慈悲。觀諸眾生。有苦厄者。即往度之。爾時此女。即便至心。遙禮世尊。唯願哀愍。來到我前。暫見教訓。其女精誠。敬心純篤。佛知其意。即到其家。於其女前。地中踊出。紺髮相現。其女舉頭。見佛髮相。倍加歡喜。敬心極深。其女頭髮。自然細軟。紺青色相。佛漸現面。女便見之心。懷歡喜。面復端政。惡相羸皮。自然化滅。佛漸現身。金色晃昱。令女見之。女見佛身。益增歡喜。身體端嚴。猶如天女。佛便為說種種法要。心開意解。得須陀洹果。心懷踊悅。與世無比。時佛還去。爾時五人。開門入內。見其端政。殊妙少雙。時彼五人。各相謂言。我怪此人。不將婦來。見婦端政。乃至若是。觀覩已竟。牢閉門戶。還繫戶鈎。彼人帶頭本處。會同各罷。其人還家。入其舍內。見婦端政。殊特過人。欣然問言。汝是何人。婦答夫言。我是汝婦。夫即問言。汝前極醜。今者何緣。端政乃爾。其婦具以上事。答夫。緣佛神德。使我今得如是。身體。婦復白夫。今我意欲與王相見。汝當為我通其意。情夫受其言。即往白王。女郎今者欲來相見。王答女夫。莫道此事。急當牢閉。慎勿令出。女夫答王。何以乃爾。女郎今者。蒙佛威神。便得端政。天

女無異。王聞是已。審如是者。速往將來。即莊嚴車。迎女入宮。王見女身。端政殊特。世無等雙。歡喜無量。不能自勝。王即告勅。嚴駕車乘。共詣佛所。頂禮佛足。却坐一面。長跪白佛言。世尊。不審此女。宿種何福。乃生豪貴富樂之家。復造何業。受醜陋形。皮毛羸強。劇於畜生。唯願世尊。當見開示。爾時世尊。告大王夫人。汝今善聽。當為汝說。乃往過去。無量世時。有一大國名波羅奈。有一長者。財寶無量。不可稱計。時彼長者。合其家內。常恒供養一辟支佛。身體羸惡。形狀醜陋。憔悴回看。時長者家有一小女。見辟支佛來。惡心輕慢。呵罵毀言。面貌醜陋。身皮羸惡。何其可憎。時辟支佛。數至其家。受其供養。在世經久。欲入涅槃。即便為其現大神變。踊身虛空。身出水火。東踊西沒。南踊北沒。於虛空中。行住坐臥。隨意變現。令長者家。一切覩見。還從空下。至長者家。長者歡喜。不能自勝。其女即時悔過。自責。唯願慈哀。當見開恕。我前惡心。罪疊過厚。幸不在懷。今聽懺悔。勿令有罪。佛告大王。欲知爾時。彼長者女。毀些辟支佛。故於後生。處常受醜形。後見神變。向其悔過。故今得端政。超世奇特。無有及者。由是供養辟支佛。故在所生。處常生富家。尊榮豪貴。無所乏少。又值於我。脫其憂苦。爾時波斯匿王。及諸臣民。聞佛說是業報。因緣。心開意解。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。

(八〇) 盜賊人緣

佛在毘舍離國重閣講堂時彼城中有一愚人。心常喜樂偷盜為業以自存活。其土人民咸皆聞知。又於一時聞僧坊中有好銅瓊。規欲盜取。即便與諸行人入於僧坊。欲盜取。竟不獲得。聞諸比丘說一四句偈。論說諸天眼。眇極遲。世人速疾。時彼偷人聞是語已。憶在心懷。尋即出去。於其彼時有諸商客從他邦來。持一上價摩尼寶珠奉獻上王。王得珠已。尋即遣人繫著塔頭。時彼偷人聞王繫珠著塔頭。密在心懷。即便偷取。匿而不出。時王聞已。塔根失珠。生大瞋恚。即募國中設有見者密來。糺語。我當重賞。遂致數時無敢應募。時王怨禱無以為計。時有智臣啟白王言。今王境都豐樂無極。盜者甚少。唯此一人偷盜為業。以用自活。舉國聞知。今此寶珠必是彼人見為偷取。今若繫縛榜答鞭打。必不肯首。王當設計策謀。彼人為當虛實。王問智臣。當設何計。智臣答曰。密遣餘人請喚偷人。各勸酒食。極令使醉。輿著殿上。密使不覺。莊嚴殿堂及諸伎女。極令殊妙。作眾音樂。以娛樂之。偷人於是必當驚覺。勅諸伎女。普各語言。以汝閻浮提中偷塔根頭珠。故今得生此。叨利天上。我諸伎女。作唱音樂。共侍衛汝。汝實爾不。時彼偷人。薨薨故醉。正欲道實。恐畏不是。正欲不道。復為諸女逼切使語。時彼偷人卒自憶念。我昔曾聞沙門所說講論。諸天眼。眇極遲。世人速疾。今者伎女。眇皆速疾。必非是天。尋即低頭而不肯道。於是未久。便得醒悟。官不問罪。脫得不死。時彼智臣復更白王。

當更設計策謀偷人。王復問言。以何策謀。智臣答曰。王可詐親。喚彼偷人。賜為大臣。一切庫藏密計。頭數悉委付之。於其後時。王可軟語。今者更無如卿所親。好守庫藏。無令失脫。偷人聞已。必懷歡喜。王可徐問。我前所著摩尼寶珠。繫塔根者。卿為知不。其偷人者。必當首實。何以知之。今者為王所見。貴重一切財寶。見為任信。必向王首。時波斯匿王如臣所道。設計規略。於是偷人如智臣語。向王首實。此寶珠者。奴實盜取。畏不敢出。王復問言。卿前醉臥在我殿上。諸女詰問。汝在天上。以何不首。偷臣白言。我昔曾入僧坊之中。聞諸比丘講四句偈。云道諸天眼。眇極遲。世人速疾。尋自憶念。是故知非生在天上。以是不首。於是波斯匿王還得寶珠。甚懷歡喜。不問偷臣所作罪咎。時彼偷臣既得脫已。前白王言。願恕罪咎。聽奴出家。王告偷臣。汝今尊榮富貴。快樂極可。正爾。今以何故。必欲出家。偷臣白王。由我曾聞沙門所說。一四句偈。脫得不死。如是厄難。況復多聞。讀誦修習。如說修行。必獲大利。是故今者。願欲出家。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。

撰集百緣經卷第八

撰集百緣經卷第九

吳月支優婆塞支謙譯

聲聞品第九

(八一)海生商主緣
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有五。百賈客。欲入大海。採取珍寶。時彼商主。選擇。族望。娉以為婦。將共入海。足滿十月。產一男。兒。因為立字。名曰海生。有大福德。令諸商客。獲大珍寶。安隱迴還。咸共唱言。安隱海生。年。漸長大。重復勸勉。更入大海。獲其珍寶。進引。還來。值大黑風。吹其船。舫飄墮。羅刹鬼國。迴。波黑風。時諸商人。各各跪拜。諸天善神。無一。感應。救彼厄難。中有優婆塞。語商人言。有佛。世尊。常以大悲。晝夜六時。觀察眾生。誰受苦。厄。輒往度之。汝等咸當稱彼佛名。或能來此。救我等命。時諸商人。各各同時。稱南無佛陀。爾時世尊。遙見商客。極遇厄難。即放光明。照。耀黑風。風尋消滅。皆得解脫。各作是言。我等。今者蒙佛威光。脫此諸難。今若平安。達到。當。為佛僧。造立塔寺。請命佛僧。安置其中。設諸。餽餼。供給所須。皆使無乏。作是語已。咸皆然。可。於是進引。皆悉平安。達到鄉土。如先言。要。造立塔寺。請命佛僧。設諸餽餼。供養。訖。竟。却。坐一面。聽佛說法。心開意解。各獲道跡。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。三明六通。具八解脫。諸天世人所見。敬仰。時諸比丘。見是事已。前白佛言。不審世尊。今。此商人。五百比丘。宿造何業。遭值如是。種種。厄難。蒙佛威光。得脫諸難。又值世尊。出家得。道。佛告比丘。非但今日。救彼厄難。過去世時。我亦救彼脫諸厄難。時諸比丘。重白佛言。不。

審世尊過去世時其事云何唯願世尊敷演
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
有五百仙人住河岸邊時有五百商人欲入
大海路由河岸見彼仙人各共往彼問訊安
吉勸彼仙人令共入海仙人答言汝等自去
設有恐難但稱我名當護汝等爾時商人聞
是語已進入海大獲珍寶還欲來歸道逢
羅刹黑風諸難爾時商人咸共一心稱仙人
名即往救護脫諸厄難佛告諸比丘欲知爾
時彼仙人者則我身是彼時五百商人者今
五百比丘是我於彼時未斷煩惱尚能拔濟
彼諸厄難況於今者得出三界而當不能化
度彼也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(八二)須曼花衣隨身產緣

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選擇高門娉以為
婦種種音樂以娛樂之足滿十月產一男兒
端政殊妙須曼花衣與身俱生召諸相師占
相此兒相師覩已此兒產時有何瑞相父母
答言有須曼花衣裹身而生因為立字名須
曼那體性賢柔慈心孝順年漸長大衣亦隨
大父母愛念便將小兒與阿那律令作沙彌
教使坐禪未久之間得阿羅漢果三明六通
具八解脫諸天世人所見敬仰時阿那律勅
沙彌言汝今可往拔提河邊取淨水來尋往
彼河盛滿瓶水擲虛空中隨後飛來時諸比
丘見是沙彌歎未曾有白佛言世尊今此須
摩那沙彌宿殖何福生巨富家須摩那衣隨

身俱生出家未久獲阿羅漢果爾時世尊告
諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說乃往
過去九十一劫波羅捺國有佛出世號毘婆
尸教化周訖遷神涅槃時有國王名梵摩達
多收其舍利造四寶塔而供養之時有童子
見彼塔故心生欣樂即便出家年至老耄空
無所獲深自剋嘖買須曼花持縷貫之遍覆
塔上發願而去緣是功德九十一劫不墮地
獄畜生餓鬼天上人中常有須曼花衣與身
俱生受天快樂乃至今者遭值於我出家得
道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(八三)寶手比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一
長者財寶無量選擇族望娉以為婦作倡伎
樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒
端政殊妙世所希有其兩手中有金錢取出
已還有如是展轉取不可盡召諸相師占相
此兒相師覩已此兒產時有何瑞相父母答
言其兩手中有金錢取出以還生因為立字
名曰寶手年漸長大稟性賢柔慈心孝順好
意惠施有從乞者申其兩手有好金錢尋以
施之將諸親友出城觀看漸次遊行到祇洹
中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜
如百千日心懷熹悅前禮佛足合掌請佛及
比丘僧慈哀憐愍愍受我供時彼阿難在佛
左右問小兒言若欲設供當須財寶於是小
兒聞阿難語尋申兩手金錢雨落須臾積聚
佛勅阿難汝今取此金錢寶物營理餽饋請
佛及僧阿難受教營理飲食供養訖竟佛為

說法心開意解得須陀洹果歸白父母求索
入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出
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阿難見
是事已前白佛言今此寶手比丘宿殖何福
生於豪族大長者家然其兩手有此金錢取
以還生值佛世尊復獲道果爾時世尊告阿
難言汝今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教化周訖
遷神涅槃時彼國王名曰迦翅收取舍利造
四寶塔時有長者見其豎椽心生隨喜持一
金錢安置椽下發願而去緣是功德不墮惡
趣天上人中常有金錢伸手而出乃至今者
遭值於我故有金錢取出以還有出家得道爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(八四)三藏比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王夫
人懷妊足滿十月生一男兒端政殊妙世所
希有身被袈裟生已能語問父王言如來世
尊今者在不大德迦葉舍利弗大目犍連如
是遍問諸大弟子悉為在不父王答曰今悉都
在唯願大王為我設供請佛及僧尋勅為設
請佛入宮見其太子而問之曰汝自憶念迦葉
佛時是三藏比丘不答言實是處此胞胎為
安隱不蒙佛遺恩得存性命得過日夕時王
夫人見此太子與佛世尊共相答問喜不自
勝而白佛言今此太子宿殖何福生便能語
乃能與佛感有答問唯願世尊敷演解說爾

時世尊即便為王而說偈言 宿造諸善業

百劫而不朽 善業因緣故 今獲如是報

是時波斯匿王及其夫人聞佛世尊說此偈已前白佛言不審世尊過去世時其事云何唯願世尊敷演解說爾時世尊告大王曰汝今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將諸比丘遊行教化到迦翅王國時王太子名曰善生見佛世尊深生信敬歸白大王求索入道王不聽許我唯一子當繼王位養育民眾終不聽汝出家入道時王太子聞是語已愁悴躑躅地斷穀不食一日二日乃至六日絕不飲食時諸群臣啟白王言太子不食已經六日恐命不全願王今者聽使出家故得相見時彼大王聞臣語已不能違逆勅彼太子共作要誓汝今若能讀誦三藏經書通利聽汝出家然後見我時彼太子聞王勅已心懷喜悅尋即出家勲加誦習三藏經書盡令通利還來見王王問比丘我先勅汝要誦三藏經書通利然後見我今為利不比丘答曰今悉通利王大歡喜即語比丘我今庫藏所有財物隨汝取用終不吝惜於時王子比丘聞王教已大取財物施設種種百味餽饋請迦葉佛及二萬比丘供養訖已一比丘各施三衣六物緣是功德不墮惡趣天上人中常有袈裟裹身而生乃至今者遭值於我故有袈裟出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(八五)◎耶舍蜜多緣

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選擇族望媿以為婦作倡伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端政殊妙世所希有當生之日天降大雨父母歡喜召諸相師占相此兒相師觀已此兒福德生則降雨舉國聞知因為立字名耶舍蜜多不飲乳哺其牙齒間自然而有八功德水用自充足年漸長大與諸親友遊行觀看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求索出家佛即聽許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時諸比丘見是事已白佛言世尊今此耶舍比丘宿殖何福生降甘雨不飲乳哺其牙齒間自然而有八功德水以自充足又值世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等善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於彼法中有一長者年齒老耄出家入道懈慢懶墮不能精勤又復重病良醫占之云當服酥病乃可差尋用醫教取酥服之於其夜中藥發熱渴馳走求水水器皆空復趣泉池皆亦枯竭至趣河中河亦枯竭如是處處求水不得深自悔責於彼河岸脫衣繫樹捨之還來至其明旦以狀白師師聞是語即答之言汝遭此苦狀似餓鬼汝今可取我瓶中水至僧中行即受師教取瓶行水水盡涸竭心懷憂怖謂其命終恐墮餓鬼尋詣佛所具陳上事而白世尊我遭此厄甚為惶怖恐墮餓鬼唯願世尊大慈憐愍幸為見示佛

告比丘汝今當於眾僧之中行好淨水可得脫此餓鬼之身時彼比丘聞佛教已心懷喜悅即便僧中常行淨水經二萬歲即便命終在所生處其牙齒間常有清淨八功德水自用充足不飲乳哺乃至今者遭值於我出家得道佛告諸比丘欲知彼時老耄比丘今此耶舍蜜多是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(八六)◎化生比丘緣

爾時世尊在忉利天上波利質多羅樹下寶石殿上安居三月為母摩耶說法訖欲還來下至閻浮提爾時釋提桓因知佛欲下勅諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽兜率天等為佛造作二道寶梯佛從天下寶梯兩邊有無量百千萬億諸天龍夜叉人非人等見佛如來從天上下莫不歡喜渴仰聞法爾時世尊觀諸大眾善根已熟即為說法心開意解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時彼會中忽然有一化生比丘告諸大眾汝等今者各受我請餽饋飲食百種所須我悉能與作是語已時諸大眾各各自念諸天寶器百味飲食皆悉獲得充足飽滿爾時阿難見是事已前白佛言今此化生比丘宿殖何福今者乃能使此大眾充足飽滿不審世尊其事云何爾時世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅捺國有佛出世號毘婆尸於彼法中有諸比丘夏坐三月在於山林坐禪行道乞食處遠妨廢行道甚用疲勞時彼眾

中有一比丘白眾僧言。我為汝等勸化檀越。供給眾僧使無有乏。汝等但當安心行道。不足為慮。時諸比丘聞是語已。各共用心行道。三月皆獲道果。由是功德在所生處常有種種百味飲食。應念即得。乃至今者。遭值於我。應念即至。供養大眾使無有乏。爾時阿難復白佛言。以何因緣今得化生。佛告阿難。此賢劫中迦葉佛時。有一商主將諸商客涉歷他邦販賣求利。其婦懷妊。於其中路值產甚難。求死不得。時彼商主心生厭惡。捨之而去。出家入道發大誓願。持此出家善根功德。使我來世所生之處。莫受胞胎常得化生。是故今者得是報耳。佛告阿難。欲知彼時商主者。今化生比丘是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八七) 眾寶莊嚴緣

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下。時彼城中有一長者。財寶無量不可稱計。無有子息。祠祀神祇求索有子。精誠感應。足滿十月生一男兒。端政殊妙。世所希有。家中自然有一泉水。從地涌出。有諸珍寶充滿其中。復有花樹。天衣。衣服。懸之樹枝。時彼長者見其如是。喜不自勝。召諸相師占相。此兒相師親已問其父母。此兒生時有何瑞相。父母答言。此兒生時家中自然有一泉水。從地涌出。有諸珍寶充滿其中。及以樹上有好天衣。因為立字名眾寶莊嚴。年漸長大。稟性賢柔。慈心孝順。將諸親友出城觀看。漸次遊行到尼拘陀樹下。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。却坐一面聽佛說

法。心開意解。得須陀洹果。歸白父母求索入道。父母愛念不能違逆。將詣佛所求索出家。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。時諸比丘見是事已。前白佛言。今此眾寶莊嚴比丘。宿造何福。生便有是奇特之事。出家未久。復獲道果。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國有佛出世。號迦孫陀。化緣周訖。遷神涅槃。時彼國王名梵摩達多。收取舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之。時有長者齎持花樹。懸諸珍寶。種種衣服。及以瓶水。安置塔前。發願供養。緣是功德。無量世中不墮地獄。畜生。餓鬼。天上人中。常有泉水。及以花樹。隨共俱生。乃至今者。遭值於我。出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時奉上華樹供養塔者。今此眾寶莊嚴比丘是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八八) 罽賓寧王緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼南方有一國土名曰金地。王名罽賓。與其夫人共相娛樂。足滿十月生一男兒。骨節肥壯。有大氣力。當生之日。復有一萬八千大臣子等。共彼王子同日俱生。亦大氣力。時彼王子年漸長大。其王崩背紹嗣王位。尋取一萬八千諸臣子等。賜為大臣。共理國事。時罽賓寧王將諸群臣遊獵射戲。問諸臣言。今此世間。何人能有大氣力。如我者不。時有商客在王從中。聞王語已。尋答王曰。彼中都下。復有大王名波斯匿。絕有大力

殊倍勝王百千萬倍。時罽賓寧王聞商客語已。瞋恚隆盛。尋即遣使告波斯匿王言。却後七日。將諸侍從。仰卿來至。達吾國土。朝跪問訊。若不爾者。吾當往彼。誅汝五族。使令滅盡。時波斯匿王聞使者語。甚懷惶怖。無以為計。即詣佛所。白世尊言。罽賓寧王勅我七日。將諸侍從。令達彼國。朝拜問訊。若不爾者。當來誅我。不審世尊事情如何。爾時佛告波斯匿王。汝莫憂懼。但語彼使。云我是小王。更有大王近在祇桓。卿今可往傳汝王命。時彼使者尋即往至。到祇桓中。見佛世尊。作轉輪聖王。令大目連。作典兵臣。將諸軍眾。圍遶祇桓。令其四邊。有七重塹。七寶諸樹。行列相當。令其塹中有諸蓮花。若干種色。不可稱計。光明赫奕。照於城內。王在殿上。尊嚴可畏。時彼使者覩此王已。情甚驚悚。自念我君無狀。招禍。然不得已。前奉王書。時此化王得彼書已。踢著脚底。告使者言。吾為大王臨統四域。汝今至彼。當起坐。坐聞吾聲。便當起立。立聞吾聲。便當涉路。剋期七日。將諸侍從。朝拜見我。若違斯制。罪在不請。使者還馳。具以上事。向彼王說。時王聞已。深自咎噴。尋集諸臣。三萬六千。嚴駕欲來朝拜大王。然有所疑。未及進引。先遣一使。白大王言。臣等所領三萬六千諸小王輩。為當都去。將半來耶。時此化王報使者言。將半速來。使者還馳。白罽賓寧王。大王約勅。聽留半住。尋將一萬八千諸小王等。馳奔速來。朝拜王已。作是念言。今者大王形貌。雖勝力不

如我化王于時遙知彼意，勅典藏臣取我先祖大弓弩來，授與彼王，王不能勝，化王還取以指張弓，復還持與，語令引挽，殊不動弦，化王還索，以指彈扣，聲震三千大千世界，皆悉震動，次復射箭化為五撥，其諸箭頭各有蓮華，一一花上復有化佛，放大光明照於三千大千世界，五道眾生莫不蒙賴，諸天人民有獲道果，地獄中者湯冷火滅，餓鬼中者悉得飽滿，畜生中者脫於重擔，貪欲瞋恚愚癡煩惱，遇斯光者悉皆調伏，信敬佛法，時闍賓寧王見斯變已，向於化王五體投地，心即調伏，爾時化王知調伏已，還服本形，四眾圍遶，即便為彼一萬八千諸小王等種種說法，心開意解，各獲道跡，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，未久之間，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫，諸天世人所見敬仰，爾時阿難前白佛言：今此闍賓寧王等比丘，宿殖何福，皆生豪族，有大氣力，值佛世尊，各獲道果，爾時世尊告阿難言：汝今諦聽，吾當為汝分別解說，乃往過去波羅捺國，有佛出世，號毘婆尸，將諸比丘到寶殿國，時王名曰槃頭末帝，聞佛來至，心懷喜悅，將諸群臣一萬八千出城奉迎，前禮佛足，長跪請佛及比丘僧，慈哀憐愍，受我三月四事供養，時彼佛僧受王供已，佛即為王種種說法，王大歡喜，各發願言：持此供養善根功德，使我等輩在所生處，與其大王同日俱生，發是願已，各還所止，緣是功德無量，世中不墮惡道，天上人中

共同日生，受天快樂，乃至今者，遭值於我出家得道，佛告阿難：欲知彼時槃頭末帝王者，今此闍賓寧比丘是，彼時群臣者，今一萬八千比丘是，爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

僕貧富貴賤恩愛分離有何差別，時拔提釋聞佛語已，俛仰為禮，地大震動，天於空中，未曾有，拔提釋王為求道故，乃能為彼下賤之人，曲躬跪拜，我慢之幢將為崩倒，時拔提釋受具戒竟，却坐一面聽佛說法，心開意解，得阿羅漢果，執持應器而行乞食，詣於塚間，止宿樹下，心意泰然，無復怖畏，而作是言：我於昔日在王宮時，募索健夫，執持器杖安置左右，故懷危懼，我於今者出家入道，在此塚間，無復怖畏，快不可言，爾時阿難聞拔提釋作是語已，前白佛言：今此拔提釋比丘，宿殖何福，生於豪族，出家未久，獲羅漢果，爾時世尊告阿難言：汝今諦聽，吾當為汝分別解說，乃往過去無量世時，波羅捺國有辟支佛，執持應器而行乞食，時有一人貧窮飢餓，涉路而行，唯有少餅，規欲自食，見辟支佛威儀詳序而行乞食，心懷歡喜，尋即取餅施，辟支佛受其餅已，踊身虛空，現十八變，東踊西沒，南踊北沒，身出水火，如是種種作十八變，時施餅人見是變已，甚懷信敬，發願而去，緣是功德無量，世中不墮地獄畜生，天上人中尊榮豪貴，常受快樂，乃至今者，遭值於我出家得道，佛告阿難：欲知彼時施餅人者，今此拔提釋王比丘是，佛說是緣時，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。

（八九）拔提釋王作比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時如來六年苦行，始成正覺，滿十二年，將千二百五十比丘，方欲往詣迦毘羅衛國，每自念言：我今往彼，不與常同，彼土諸釋，憍慢情多，咸須各各現於神變，可往彼土，即勅千二百五十比丘：我於今者，欲還本國，汝等各各現於神變，令彼諸釋歸誠信伏，爾時世尊放大光明，與諸比丘乘虛詣彼迦毘羅衛國，時淨飯王聞佛來至，勅諸釋等平治道路，除去不淨，建立幢幡，懸諸寶鈴，香水灑地，散眾妙花，作諸伎樂，奉迎世尊，前禮佛足，請令入宮，受王供養，時淨飯王見佛翼從，雖有神力，形貌醜陋，不適人情，我今當選拔提釋等五百餘人，容貌端政，翼從世尊，作是語已，尋勅選擇得五百人，將詣佛所，使優波離剃除鬚髮，眼目流淚，墮釋王上，尋即問言：汝今何故涕泣如是，優波離言：以王今者，諸釋中尊，不期一旦毀形，麤食著糞，掃衣，見王如是，眼目流淚，時拔提釋聞是語已，心懷惆悵，猶生憍慢，除鬚髮，竟辦具衣鉢，欲受具戒，入於僧中，次第作禮，到優波離前，住而不禮，佛問釋王：汝今何故獨而不禮，優波離耶，拔提釋言：彼賤我貴，是以不禮，佛言：我此法中，無有貴賤，猶如幻化，安危難保，拔提釋言：彼是我奴，不忍為禮，佛復告曰：一切奴

僕貧富貴賤恩愛分離有何差別，時拔提釋聞佛語已，俛仰為禮，地大震動，天於空中，未曾有，拔提釋王為求道故，乃能為彼下賤之人，曲躬跪拜，我慢之幢將為崩倒，時拔提釋受具戒竟，却坐一面聽佛說法，心開意解，得阿羅漢果，執持應器而行乞食，詣於塚間，止宿樹下，心意泰然，無復怖畏，而作是言：我於昔日在王宮時，募索健夫，執持器杖安置左右，故懷危懼，我於今者出家入道，在此塚間，無復怖畏，快不可言，爾時阿難聞拔提釋作是語已，前白佛言：今此拔提釋比丘，宿殖何福，生於豪族，出家未久，獲羅漢果，爾時世尊告阿難言：汝今諦聽，吾當為汝分別解說，乃往過去無量世時，波羅捺國有辟支佛，執持應器而行乞食，時有一人貧窮飢餓，涉路而行，唯有少餅，規欲自食，見辟支佛威儀詳序而行乞食，心懷歡喜，尋即取餅施，辟支佛受其餅已，踊身虛空，現十八變，東踊西沒，南踊北沒，身出水火，如是種種作十八變，時施餅人見是變已，甚懷信敬，發願而去，緣是功德無量，世中不墮地獄畜生，天上人中尊榮豪貴，常受快樂，乃至今者，遭值於我出家得道，佛告阿難：欲知彼時施餅人者，今此拔提釋王比丘是，佛說是緣時，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。

（九〇）佛度王子護國出家緣

佛在拘毘羅國吐羅樹下，作是念言：我於今者，當往度彼王子護國，使令出家，作是念已，

將諸比丘至城門中，足蹈門闔六種震動，雨諸天花放大光明照彼城內，盲者得視，聾者得聽，啞者能言，瞽者能行。時彼王子覩斯光已，歎未曾有，尋詣佛所，見佛世尊三十二相八十種好，光明普曜如百千日，威儀詳序甚可愛樂，心懷歡喜前禮佛足，却住一面。佛即為其說四諦法，心開意解得須陀洹果。歸白父王，歎佛功德。若在家者應作轉輪聖王，典四天下，七寶隨從遊行自在，尚能捨離出家入道。況我今者而不隨從求佛出家，作是念已，前白王言：唯願大王慈哀憐愍，聽我出家隨從世尊。時須提王聞太子語，遮而不聽，心懷懊惱，斷穀不食。一日二日乃至六日，時諸群臣見其太子不食六日，跪白王言：太子今者斷穀不食，以經六日，恐命不全，願王今者聽使出家，故得相見。時須提王聞諸臣語，聽使入道，尋詣佛所，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。時諸比丘見是事已，前白佛言：今此王子護國比丘，宿殖何福，生於王家，出家未久，便獲道果。爾時世尊告諸比丘：汝等諦聽，吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時，波羅捺國王名毘提，興起兵甲與隣國王交陣共戰。時隣國王為彼所敗，將諸兵眾逃避退去，到曠野中，值天暑熱，無有水草，飢渴欲死，尋即往彼辟支佛所，便示王水草，渴乏得解，導引其道，還達本國，喜不自勝而作是言：我等今者脫此飢渴苦惱之患，皆由蒙彼

辟支佛德。今當設供，請辟支佛，作是語已，勅設餽，餽種種飲食，請辟支佛入宮供養，受其供已，尋般涅槃。時王須提及諸群臣后妃嫔女，號啼涕哭，悲感懊惱，收取舍利，造四寶塔而供養之。緣是功德，無量世中不墮地獄畜生餓鬼。天上人中尊榮豪貴，受天快樂。乃至今者，遭值於我，出家得道。佛告諸比丘：欲知彼時須提王者，由供養辟支佛，故今得值我出家得道。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

福德能教眾生修善斷惡。今若至彼，必能除汝瞋恚惡毒。時須菩提聞山神語，即生歡喜，尋問之曰：今者世尊為在何處？山神答曰：汝但眠眼，我自將汝至世尊所。時須菩提用山神語，眠目須臾，不覺自然在祇桓中，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，却坐一面。佛即為說瞋恚過惡，愚癡煩惱，燒滅善根，增長眾惡。後受果報墮在地獄，備受苦痛，不可稱計。設復得脫，或作龍蛇羅刹鬼神，心常含毒，更相殘害。時須菩提聞佛世尊說是語已，心驚毛豎，尋自悔責。即於佛前懺悔罪咎，豁然獲得須陀洹果。心懷喜悅，求入道次。佛即聽許，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。時諸比丘見是事已，白佛言：世尊，今此須菩提比丘，宿造何業，雖得為人，常懷瞋恚，未曾休息。值佛世尊出家得道，爾時世尊告諸比丘：汝等善聽，吾當為汝分別解說。此賢劫中波羅捺國，有佛出世，號曰迦葉。於彼法中有一比丘，常行勸化，一萬歲中將諸比丘處處供養。於後時間，僧有少緣，竟不隨從，便出惡罵。汝等俱戾，狀似毒龍，作是語已，尋即出去。以是業緣五百世中受毒龍身，心常含毒，觸燒眾生。今雖得人，宿習不除，故復生瞋。佛告諸比丘：欲知爾時勸化比丘惡口罵者，今須菩提是。由於爾時供養僧故，今得值我出家得道。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

撰集百緣經卷第十

吳月支優婆塞支謙譯

諸緣品第十

(九)須菩提惡性緣

爾時世尊初始成佛，便欲教化諸龍王，故即便往至須彌山下，現比丘形，端坐思惟。時有金翅鳥王入大海中，捉一小龍，還須彌頂，規欲食噉。時彼小龍命故未斷，遙見比丘端坐思惟，至心求哀，尋即命終，生舍衛國婆羅門家。名曰負梨，端政殊妙，世所希有。因為立字名須菩提。年漸長大，智慧聰明，無有及者。唯甚惡性，凡所眼見人及畜生，則便瞋罵，未曾休廢。父母親屬皆共厭患，無喜見者。遂便捨家入山林中，乃見鳥獸及以草木，風吹動搖，亦生瞋恚，終無喜心。時有山神語須菩提言：汝今何故捨家來此山林之中，既不修善，則無利益。唐自疲苦，今有世尊在祇桓中，有大

福德，能教眾生修善斷惡。今若至彼，必能除汝瞋恚惡毒。時須菩提聞山神語，即生歡喜，尋問之曰：今者世尊為在何處？山神答曰：汝但眠眼，我自將汝至世尊所。時須菩提用山神語，眠目須臾，不覺自然在祇桓中，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，却坐一面。佛即為說瞋恚過惡，愚癡煩惱，燒滅善根，增長眾惡。後受果報墮在地獄，備受苦痛，不可稱計。設復得脫，或作龍蛇羅刹鬼神，心常含毒，更相殘害。時須菩提聞佛世尊說是語已，心驚毛豎，尋自悔責。即於佛前懺悔罪咎，豁然獲得須陀洹果。心懷喜悅，求入道次。佛即聽許，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。時諸比丘見是事已，白佛言：世尊，今此須菩提比丘，宿造何業，雖得為人，常懷瞋恚，未曾休息。值佛世尊出家得道，爾時世尊告諸比丘：汝等善聽，吾當為汝分別解說。此賢劫中波羅捺國，有佛出世，號曰迦葉。於彼法中有一比丘，常行勸化，一萬歲中將諸比丘處處供養。於後時間，僧有少緣，竟不隨從，便出惡罵。汝等俱戾，狀似毒龍，作是語已，尋即出去。以是業緣五百世中受毒龍身，心常含毒，觸燒眾生。今雖得人，宿習不除，故復生瞋。佛告諸比丘：欲知爾時勸化比丘惡口罵者，今須菩提是。由於爾時供養僧故，今得值我出家得道。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者財寶無量不可稱計選擇高門娉以為婦種種音樂以娛樂之足滿十月便欲產子然不肯出尋重有娠足滿十月復產一子先懷妊者住在右脇如是次第懷妊九子各滿十月而產唯先一子故在胎中不得出外其母極患設諸湯藥以自療治病無降損矚及家中我腹中子故活不死今若設終必開我腹取子養育其母於時不免所患即便命終時諸眷屬載其尸骸詣於塚間請大醫耆婆破腹看之得一小兒形狀如故頭髮皓白俯偻而行四向顧視語諸親言汝等當知我由先身惡口罵辱諸眾僧故處此生熟藏中經六十年受是苦惱難可叵當時諸親屬聞兒語已號啕涕哭悲不能答爾時世尊遙知此兒善根已熟將諸大眾往到尸所告小兒言汝是長老比丘不答言實是第二第二亦如是問故言道是時諸大眾見此小兒與佛答對各懷疑惑前白佛言今此老兒宿造何業處在胎中頭髮皓白俯偻而行復與如來共相答問爾時世尊告諸大眾汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅奈國有佛出世號曰迦葉有諸比丘夏坐安居眾僧和合差一比丘年在老耄為僧維那共立制限於此夏坐要得道者聽共自恣若未得者不聽自恣今此維那獨不得道僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作是言我獨為爾營理僧事令汝等輩安隱行道今復返更不聽自恣布薩羯磨即便瞋恚罵辱眾僧尋即牽捉閉著室中作是唱

言使汝等輩常處闇冥不見光明如我今者處此闇室作是語已自戮命終墮地獄中受大苦惱今始得脫故在胎中受是苦惱爾時眾會聞佛所說各自護身口意業厭離生死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時諸親屬還將老兒詣家養育年漸長大放令出家精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此老兒比丘宿殖何福出家未久獲羅漢果佛告諸比丘緣於往昔供養眾僧及作維那營僧事故今得值我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(九三) 兀手比丘緣

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選擇族望娉以為婦作諸伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒兀無有手產便能語作是唱言今此手者甚為難得深生愛惜父母怪之召諸相師占相此兒相師覩已問其父母此兒產時有何瑞相父母答言此兒產已作是唱言今此手者甚為難得因為立字名曰兀手年漸長大稟性調順聰明點慧將諸親友漸行觀看到祇桓中見佛世尊三十二相八十種好光明赫奕如百千日心懷歡喜前禮佛足却住一面佛即為其種種說法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所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

人所見敬仰時諸比丘見是事已而白佛言今此兀手比丘宿殖何福生已能語然無有手又值世尊得獲道跡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奈國有佛出世號曰迦葉有二比丘一是羅漢二是凡夫為說法師時諸民眾競共請喚常將法師受檀越請脫於一日法師不在將餘者行瞋恚罵言我常為汝洗鉢給水今更返將餘者共行自今以往更為汝使令我無手作是語已各自辭退止不共行以是業緣五百世中受是果報是故唱言今此手者甚為難得佛告諸比丘欲知彼時法師比丘作呪誓者今兀手比丘是由於彼時供給聖人故今得值我出家得道佛說是兀手緣時諸比丘等各各自護身口意業厭惡生死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

(九四) 梨軍支比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一婆羅門其婦懷妊足滿十月產一男兒容貌弊惡身體臭穢飲母乳時能使乳壞若雇餘者亦皆敗壞唯以酥蜜塗指令舐得濟軀命因為立字號梨軍支年漸長大遂復薄福求索飲食未曾得飽見諸沙門威儀詳序執持應器入城乞食滿鉢而還見已歡喜作是念言我今當往詣佛世尊求作沙門或能得飽作是念已即詣祇桓求佛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。而行乞食亦不獲得。便自悔責入其塔中。見少空污。即便掃灑。時到乞食。即便豐足。心懷歡喜。白眾僧言。從今以往。眾僧塔寺聽我掃灑。所以然者。由掃灑故。乞食得飽。僧即聽許。常令掃灑。又於一日。愚癡所縛。眠不覺曉。未及掃灑。時舍利弗將五百弟子。從他邦來。問訊世尊。見佛塔中有少塵空。即便掃之。時梨軍支便從眠覺。見舍利弗掃灑已竟。心懷悵恨。語舍利弗。汝掃我地。令我今者飢困。一日。時舍利弗聞是語已。而告之言。我於今者自當共汝入城受請。可得飽滿。汝勿憂也。時梨軍支聞是語已。心懷泰然。受請時到。共舍利弗入城受請。正值檀越夫婦鬪諍。竟不得食。飢餓而還。時舍利弗於第二日復更語言。我於今朝當自將汝受長者請。令汝飽足。時到將往。其上中下皆悉得食。唯此人獨不得食。高聲唱言。我不得食。爾時主人都無聞者。飢困而還。爾時阿難聞是事已。深生憐愍。於第三日語梨軍支言。我於今朝隨佛受請。為汝取食。定使飽滿。然彼阿難受持如來八萬四千諸法藏門。未曾漏脫。今故為此梨軍支比丘取其飲食。忽然不憶空鉢而還。於第四日。阿難復更為其取食。還歸所止。道逢惡狗所為齧。飲食棄地。空鉢而還。復不得食。於第五日。大目犍連復為取食。還歸所止。道中復為金翅鳥王見。為搏啣。合鉢持去。置大海中。復不得食。於第六日。時舍利弗復為取食。到彼房門。門自然閉。復以神力入其房內。踊出其前。失鉢墮地。至金剛際。復以神

力申手取鉢。其口復噤。竟不能食。日時已過。口輒自開。於第七日。竟不得食。極生慚愧。於四眾前。浪沙飲水。即入涅槃。時諸比丘見是事已。怪其所由。梨軍支比丘宿造何業。產則飢餓。初無豐足。復以何緣出家得道。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。波羅奈國有佛出世。號曰帝幢。將諸比丘遊行教化。時有長者名曰瞿彌。見佛及僧深生信敬。請來供養。日日如是。便經後時。其父崩亡。母故惠施。子極慙惜。遮不聽施。乃至計食與母。母故分減。施佛及僧。子聞瞋恚。即便捉母閉著空屋。鎖戶棄去。至七日頭。母極飢困。從子索食。兒答母曰。何如浪沙飲水。足活。今者何為從我索食。作是語已。捨之而去。竟不得食。母便去世。其子於後即便命終。入阿鼻獄。受苦畢已。還生人中。飢困如是。佛告諸比丘。欲知彼時斷母食者。今梨軍支比丘是。由於往昔供養佛故。今得值我出家得道。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（九五）◎唱言生死極苦緣

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。選擇良賢。娉以為婦。作倡伎樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。產一男兒。自憶宿命。產已。唱言。生死極苦。因為立字。名生死苦。年漸長大。凡見人時。由故唱言。生死極苦。然於父母師僧。耆舊有德。慈心孝順。言常含笑。終不出於麤惡言語。將諸親友。出城觀看。漸次遊行。到祇桓中。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。却坐一面。佛即為其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。歸辭父母。求索入道。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。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。時諸比丘見是事已。白佛言。世尊。今此生死比丘。宿殖何福。生便能語。自憶宿命。又值如來。出家得道。爾時世尊告諸比丘。汝等善聽。吾當為汝分別解說。此賢劫中人壽二萬歲。波羅奈國有佛出世。號曰迦葉。於彼法中。有一沙彌。奉事和上。時彼城中。作大節會。爾時沙彌語和上言。今節會日。宜早乞食。必當多獲。師即答言。日時故早。且可坐禪。第二第三如是。白師。師猶不從。沙彌瞋恚。惡口罵言。今者何故。不捨中死。作是語已。尋即出去。入城乞食。還歸所止。向師懺悔。由是業緣。五百世中。墮地獄中。受諸苦痛。今始得脫。是故唱言。生死極苦。佛告諸比丘。欲知彼時罵師沙彌者。今生死比丘。是爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

（九六）◎長者身體生瘡緣

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。選擇高門。娉以為婦。種種音樂。以娛樂之。足滿十月。產一男兒。身體有瘡。甚患苦痛。呻號叫喚。未曾休息。年漸長大。瘡皆潰爛。膿血橫流。常患疼痛。因為立字。名曰呻號。父母憐愍。設諸方藥。雖加療治。瘡無除愈。年漸長大。聞諸人語。祇桓精舍。有好良醫。善療眾病。能令除愈。尋即往至。詣祇

桓中見佛世尊三十二相八十種好光明暉曜

如百千日。心懷喜悅。前禮佛足。却坐一面。佛即為說五盛陰苦。是瘡是癰。如毒箭入心。傷害於人。皆是眾病之根本也。時呻號子聞佛世尊。說是語已。深自咎責。向佛世尊懺悔罪咎。瘡尋除差。心懷歡喜。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修道。得阿羅漢果。時諸比丘見是事已。白佛言。世尊。今此呻號比丘。宿造何業。初產之時。身有惡瘡。膿血橫流。甚可惡見。復以何緣。出家得道。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。波羅奈國有二長者。各悉巨富。資財無量。因相忿諍。其一長者大齋珍寶。貢奉與王。王納受已。讒彼長者。彼人惡心。常懷奸謀。規欲害我。唯願大王聽我。任意治彼長者。王即然可。尋至其家。執彼長者。繫縛榜笞。楚毒無量。舉身傷破。膿血橫流。痛不可言。時彼長者既得免。已深自思。惟有身皆苦。眾惡所集。多諸災禍。甚可厭患。我於彼人。無大怨讐。橫見傷毀。乃至如此。即自思惟。詣山林中。觀察有為。皆是無常。深悟解空。成辟支佛。視諸怨親。心皆平等。念彼長者。加惡於我。將來之世。墮於地獄。受大苦痛。我今當往。為現神變。令彼開悟。作是念已。詣長者前。踊身虛空。作十八變。時彼長者見是變已。深懷渴仰。倍生信敬。即請令坐。為設饍饋。種種供養。向辟支佛懺悔先罪。佛告諸比丘。欲知彼時向彼國王。讓其長者。考掠榜笞者。今呻號比丘是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九七) 醜陋比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一長者。選擇高門。娉以為婦。作倡伎樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。產一男兒。形貌極醜。狀似惡鬼。有人見者。捨之而去。年漸長大。父母厭患。斷令遠棄。乃至畜生見此醜陋。尚懷怖懼。何況人類。又於一時。詣林樹間。採取花果。以自存活。飛鳥走獸。有見之者。無不怖畏。絕跡此林。無敢住者。爾時世尊。常以慈悲。晝夜六時。觀察眾生。誰應可度。輒往度之。知彼醜陋善根已熟。化度時到。佛告比丘。我等今者。皆當往詣彼山林中。化彼醜陋。爾時世尊將諸比丘。到山林中。時彼醜陋見佛世尊。即欲避走。佛以神力。使不得去。時諸比丘各在樹下。結跏趺坐。繫念在前。爾時世尊。即便化作一醜陋人。執持應器。盛滿中食。漸向醜陋醜陋見已。形狀類己。心懷喜悅。今此人者。真是我伴。尋來共語。同器而食。時此飯者。香味甘美。既食之已。時彼化人。忽然端政。醜陋問言。汝今何故。忽然端政。化人答言。我食此飯。兼以善心。觀彼樹下。坐禪比丘。使我端政。醜陋聞已。尋復效之。善心觀彼坐禪比丘。尋得端政。心懷喜悅。即向化人。深生信解。於時化人還復本形。醜陋見佛三十二相八十種好。光明普曜。如百千日。前禮佛足。却坐一面。佛即為其種種說法。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。精勤修道。得阿羅漢果。時諸比丘見是事已。白佛言。世尊。今此

醜陋比丘。宿造何業。雖受人形醜陋。乃爾復值世尊。出家得道。爾時世尊告諸比丘。汝等善聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世中。波羅捺國。有佛出世。號曰弗沙。在一樹下。結跏趺坐。我及彌勒。俱為菩薩。到彼佛所。種種供養。而翹一足。於七日中。說偈讚佛。

天上世間無如佛 十方世界亦無有
世界所有悉能見 無有能及如佛者

爾時菩薩說是偈已。時彼山中。有一鬼神。作醜陋形。來恐怖我。我以神力。令彼行處。懸岸嶮。不能得過。時彼山神。即作是念。我以惡心。恐怖他。故令我今者。行處嶮難。不可得過。今當往彼懺悔先罪。作是念已。尋即往詣懺悔。訖已。發願而去。佛告諸比丘。欲知彼時山神。恐怖我者。今此醜陋人。得羅漢者。是。恐怖我。故五百世中。形體醜陋。見者驚走。皆由彼時懺悔辭退。遭值於我。出家得道。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九八) 恒伽達緣

佛在波羅捺國鹿野苑中。時彼國中。有一輔相。其家大富。然無兒息。時恒伽河邊。有摩尼跋陀天祠。合土人民。皆共敬奉。時此輔相。往詣祠所。而呪之言。我無子息。承聞天神。有大功德。救護群生。能與其願。今故自歸。若蒙所願。願賜一子。當以金銀莊校天身。及以名香。塗治神屋。如其無驗。當壞此廟。屎塗汝身。天神聞已。自思惟言。此人豪富。力勢強盛。非是凡品。得為其子。我力尠少。不能與願。願若不果。必見毀辱。神廟便復。往白摩尼跋陀。摩尼跋

陀力不能辦，便復往詣毘沙門王自啟此事。毘沙門王言：「亦非我力能使有子，尋詣天帝從其求願。」毘沙門王即時上天，啟帝釋曰：「我有一臣摩尼跋陀，近日見語云：『波羅奈國有一輔相從其求子，結立重誓，我願既遂，倍加供養。』所願若違，當破我廟而加毀辱，彼人豪兇，必能如是。幸望天王令其有子。」帝釋答言：「斯事甚難，當覓有緣。時有一天五德離身臨命，欲盡，帝釋告言：『卿今垂終，可願生彼輔相之家。』」天子答言：「意欲出家奉修正行，若生尊榮，離欲則難，欲在中流冀遂所願。」帝釋復白：「但往生彼，若欲學道，吾當佐汝。」天子命終降神受胎，輔相之家，即生出外形貌端政，即召相師為兒立字。相師問曰：「本於何處求得此兒？」輔相答曰：「昔從恒伽天神求之，因為作字名恒伽達，年漸長大，便啟父母求索出家。父母答言：『吾今富貴，生業弘廣，唯汝一子當嗣門戶。』吾今存在終不聽汝出家入道，兒不從志，深自惆悵，便欲捨身更求凡處，於中求出必可易也。於是密去自投山巖，既墮在地，無所傷損，復至河邊投身水中，水尋灑出，亦無所苦。復取毒藥而吞噉之，毒氣不行，無由致死。復作是念：『當犯官法，為王所殺，值王夫人及諸姪女，出宮到園池中滲洗，解脫衣服，置林樹間。』時恒伽達密入林中，取其服飾抱持而去。門監見之，即便將往白阿闍世王。王聞此事，瞋恚隆盛，便取弓箭自手射之，而箭還返，正向王身。如是至三，不能使中。王怖投弓，問彼人言：『卿為是天龍鬼神乎？』恒伽達言：『賜我一

願，乃敢自陳。』王曰：『當與恒伽達言，我非是天，亦非龍鬼，是舍衛國輔相之子，我欲出家，父母不聽，故欲自殺，更生餘處，投巖赴河，飲毒不死。故犯王法，望得危命。』王今加害，復不能中，事情如何，酷之甚，願垂憐愍，愍聽我為道。王尋告曰：『聽汝出家，因復將到詣於佛所，啟白世尊，如向之事。』於時如來聽為沙門，法服在體，使為比丘。佛為說法，心開意解，得阿羅漢果。三明六通，具八解脫。時阿闍世王尋白佛言：『世尊，此恒伽達先世之時，種何善根，投山不死，墮水不溺，食毒無苦，箭射無傷，加遇世尊，得度生死。』佛告王曰：『乃往過去無數世，時有一大國名波羅捺國，其王名曰梵摩達多，將諸宮人林中遊戲，遣諸姪女輩激聲而歌，外有一人高聲和之。王聞其聲，便生瞋妬，遣人捕來，勅使殺之。時有大臣從外而來，見此一人而被囚執，何緣乃爾？其傍諸人具別事狀，臣曰：『且停待我見王。』大臣進入，啟白王言：『彼人之罪不至深重，何以害之？雖和其音而不見形，既不交通，姦姪之事，幸願垂憐，原其生命。』王不能違赦，不刑戮，其人得脫，奉事大臣，勤謹無替。如是承事多年，便自思惟：『姪欲傷人，利於刀劍，我之困厄，皆由欲故。』即語大臣：『聽我出家，遵修道業。』大臣答曰：『不敢相違。』學若成道，還來相見。即詣山澤，專思如理，精神開悟。成辟支佛，還來城邑，造大臣家。大臣見已，心大歡喜，請供養之，甘饌飲食，四事無乏。時辟支佛於虛空中現神變化，身出水火，放大光明。大臣見之，欣然無量，便立誓願：『由我恩故，

命得全濟，使我世世富貴長壽，殊勝奇特，數千萬倍。令我智德相與共等。』佛告王曰：『時彼大臣救活一人，令得脫者，今恒伽達是。由是因緣所生之處，命不中天。今得值我，逮得應真，佛說此已，諸在會者，信敬歡喜，頂戴奉行。』
 (九九) 長爪梵志緣
 佛在王舍城迦蘭陀竹林，時彼城中有一梵志名曰蛭駛，有其二子，男名長爪，女字舍利。其男長爪聰明博達，善能論議，常共其姊舍利。凡所論說，每常勝姊。姊既妊娠，共弟論議，弟又不如。時弟長爪而作是言：『我姊先來共我論議，常不如我，懷妊以來，論議殊勝，乃是胎子福德之力。若子生已，論必勝我。我今當宜遊方廣學，四韋陀典，十八種術，然後還國與甥甥論。』作是念已，詣南天竺，習學諸論。若未通利，為第一師，誓不剪爪。於是其姊日月滿足，產一男兒，因母立名字曰舍利弗。端政殊特，聰明黠慧，博達諸論，難可誚對。時王舍城中諸梵志等，擊大金鼓，招集國人，十八億眾，會乎論場。問諸人言：『敷四高座，為欲待誰？』諸人答言：『一為國王，二為太子，三為大臣，四為論士。』時舍利弗聞是語已，輒昇論士高座，而坐其上。時諸宿德耆舊梵志，一切時眾，無不驚怪。作是念言：『我諸論士，共彼小兒論議，得勝不足為榮。其若不勝，大可恥愧。』作是念已，即遣下座。小婆羅門共舍利弗論，粗相答問。時婆羅門等辭窮理屈，漸次相推，遂至上座。其論議不過數返，盡皆不如。時舍利弗論議，既勝名聲

遠著於十六大國智慧博通獨出無侶後於一時於王舍城昇高樓上四顧視瞻見城內人節慶聚會便自思惟斯等蠢蠢百年之後廓然歸無作是念已即下高樓外道法中出家求道爾時世尊初始成佛時十六大國都未聞知如來大慈欲教化故遣阿鞞比丘詣王舍城分衛乞食時舍利弗見其威儀詳序可觀作是念言斯是何人福德乃爾我從先來未見此比丘作是念已即前問曰汝事何師法則乃爾時阿鞞比丘說偈答曰 吾師天中天 二界無極尊 相好身丈六 神通遊虛空 時阿鞞比丘說是偈已默然而住時舍利弗語阿鞞言汝師容貌神通我久已聞為悟何道得如是乎時阿鞞比丘復以偈答

花熏去五陰

拔斷十二根

不貪天世樂

心淨開法門

時舍利弗復問阿鞞比丘言汝師所說為經幾時習學何法阿鞞比丘復以偈答

我年既幼稚

學日有初淺

豈能宣正真

如來廣大義

時舍利弗復語阿鞞言汝師所說幸見告示爾時阿鞞復以偈答 一切諸法中

因緣空無主

息心達本原

故號為沙門

時舍利弗聞此偈已心即開悟得須陀洹果爾時目連見舍利弗顏色怡悅而問之言我昔與汝先有要誓若有先得甘露法味要當相語我今觀汝以有所得顏色怡悅時舍利弗即以上偈為其目連三遍說之目連聞已心開意解得須陀洹果時舍利弗目連各獲

道跡心懷歡喜還自徒眾具以上事而向說之我今欲詣求佛出家汝等云何時諸弟子各白師言大師今者若當習學瞿曇所說我弟子等亦當隨從時舍利弗目連聞是語已將諸弟子各二百五十人隨阿鞞比丘詣於竹林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求索出家佛即聽許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之所敬仰爾時長爪梵志聞舍利弗出家入道瞋恚懊惱而作是言我此甥甥舍利弗稟性聰慧博通群籍十六大國宿舊論師咸服其德如何忽然捨此高名奉事瞿曇即從南天竺來詣佛所與佛論議爾時世尊告梵志曰汝今所見非是究竟涅槃之道時彼梵志聞是語已默然不答如是三問亦復默然時金剛密迹於虛空中以金剛杵擬梵志頂汝若不答我以此杵碎破汝身爾時梵志心懷惶怖流污技垢無所歸趣即自引負寄顏無所便於佛前心懷敬伏求索出家為佛弟子佛即聽許善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修道得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此梵志比丘宿殖何福捨邪就正值佛世尊出家得道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辟支佛在於山林坐禪思惟時有五百群賊劫掠他物將欲入彼山林樹間時彼賊帥先遣一人往看林中無有人不見辟支佛

在一樹下端坐思惟即前牽捉繫縛將來到賊帥邊欲共殺之時辟支佛作是念言我若默然為彼所殺增其罪業墜墮地獄無由出期我今當為現於神變令彼信伏作是念已身昇虛空東踊西沒南踊北沒身出水火或現大身滿虛空中而復現小如是展轉作十八變爾時群賊見是變已甚懷惶怖即便各各五體投地歸誠懺悔時辟支佛受其懺已設諸餽餼請辟支佛發願而去緣是功德無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中受天快樂乃至今者遭值於我出家得道佛告諸比丘欲知彼時賊帥人者今長爪梵志比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

（二〇〇）孫陀利端政緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時波斯匿王夫人懷妊足滿十月產一男兒容貌端政世所無比兩目明淨如拘那羅鳥時王因名字拘那羅著諸瓔珞上妙衣服遣人抱行遍諸聚落問諸人言世間叵有如此我兒端政者不時聚落中有諸商人白大王言願王見恕施我無畏乃敢陳說王即答言但道莫畏於是商人白大王言我所居止聚落之中有一小兒字孫陀利端政殊妙容貌似天勝於王子百千萬倍不可為比又兒產時舍內自然有一涌泉香水冷美有諸珍寶充滿其中時波斯匿王聞商人語尋即遣使勅彼聚落云我自當往彼觀孫陀利時聚落主聞王欲來看孫陀利便共議言王今來者用何瞻待不如先送作是議已即便莊嚴孫陀利著諸瓔珞上

妙服飾往送與王。王見孫陀利端政殊妙，世所無比。深生疑怪，歎未曾有。即將小兒往至佛所，欲問所由。受如是身，小兒見佛三十二相八十種好，光明普曜如百千日。心懷歡喜，前禮佛足，却坐一面。佛即為其說四諦法。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，未久之間，得阿羅漢果。時波斯匿王見是事，已白佛言：世尊，今此孫陀利比丘宿殖何福，生時自然有此泉水，及諸珍寶充滿其中。又值世尊出家得道，爾時世尊告波斯匿王：汝今諦聽，吾當為汝分別解說。此賢劫中波羅捺國，有佛出世，號曰迦葉，有一萬八千比丘在山林中坐禪行道。時有長者偶行，值見心懷歡悅，即還歸家，備辦香水、澡浴、眾僧，設諸餽饈，供養訖竟，復以珍寶投之。盆水奉施，眾僧發願而去。緣是功德，不墮惡趣。天上人中常有池水珍寶，隨其俱生。佛告大王：欲知彼時大長者子，澡浴眾僧，設供養，故常得端正者，今孫陀利比丘是。爾時大王聞佛所說，歡喜奉行。撰集百緣經卷第十

大莊嚴論經卷第一 馬鳴菩薩造 No. 201

後秦三藏鳩摩羅什譯

前禮最勝尊 離欲邁三有 亦敬一切智
 甘露微妙法 并及八輩眾 無垢清淨僧
 富那脇比丘 彌織諸論師 薩婆室婆眾
 牛王正道者 是等諸論師 我等皆敬順

我今當次說 顯示莊嚴論 聞者得滿足
 眾善從是生 可歸不可歸 可供不可供
 於中善惡相 宜應分別說

(一)說曰：我昔曾聞乾陀羅國有商賈客，到摩突羅國，至彼國已。時彼國中有一佛塔，眾賈客中有一優婆塞，日至彼塔恭敬禮拜，向塔中路有諸婆羅門，見優婆塞禮拜佛塔，皆共嗤笑。更於餘日，天甚蒸熱，此諸婆羅門等，食訖遊行而自放散，或在路中或立門側，有洗浴者，有塗香者，或行或坐。時優婆塞禮塔迴還，諸婆羅門見已，喚言：來優婆塞，就此坐。語優婆塞言：爾今云何，不識知彼摩醯首羅毘紐天等而為致敬，乃禮佛塔，得無煩耶？時優婆塞即答之曰：我知世尊功德少分，是故欽仰恭敬。為禮，未知汝天有何道德，而欲令我向彼禮乎？諸婆羅門聞是語已，瞋目呵叱，愚癡之人。汝云何不知我天所有神德，而作是言？諸婆羅門即說偈言：阿修羅城郭，高顯周二重，懸處於虛空，男女悉充滿。我天彎弓矢，遠中彼城郭，一念盡燒滅，如火焚乾草。時優婆塞聞是偈已，大笑而言：如斯之事，吾之鄙薄，所不敬尚。以偈答言：命如葉上露，有生會當滅。云何有智者，弓矢加殘害？時諸婆羅門等聞是偈已，咸共同聲呵優婆塞言：是癡人，彼阿修羅有大勢力，好為惡事。我天神德力能殺害，云何乃言非有智耶？時優婆塞被呵責已，喟然長歎而說偈言：美惡諦觀察，智者修善業，能獲大果報。後則轉受樂，云何於過惡，反生功德想。

邪見既增長 歎惡以為善 以是惡業故
 後獲大苦報

諸婆羅門聞是語已，豎目舉手，慄癘攘袂，瞋忿戰動，而作是言：汝甚愚癡，不吉之人。此等諸天不加恭敬而恭敬誰？時優婆塞意志閑裕而語之曰：吾雖單獨，貴申道理，不應以力朋黨競說。時優婆塞復說偈言：汝等所供養，兇惡好殘害，汝若奉事彼，以為功德者，亦應生恭敬。師子及虎狼，觸惱生殘害，惡鬼羅刹等，愚人以畏故，於彼生恭敬，諸有智慧者，宜應深觀察。若不為殘害，乃可生恭敬，諸有功德者，終無殘害心，修行諸惡者，無不壞殘害。不能善分別，功德及過惡，功德起惡心，過生功德想，殘害逼迫者，凡愚增敬順。於善功德者，反生輕賤心，世間皆顛倒，不別可敬者，乾陀羅生者，解知別善惡。是故信如來，不敬自在天。彼時婆羅門聞是語已，即作是言：咄，乾陀羅出何種姓，有何道德而名佛乎？時優婆塞說偈答言：出於釋氏宮，具足一切智，眾過悉耘除，諸善皆普備。於諸眾生中，未始不饒益，覺了諸法相。一切悉明解，如是大仙，故稱號為佛。時諸婆羅門復說偈言：汝言佛大仙，應作逼惱事，此閻浮提中，瞻默監持陀。婆塞婆私吒，提釋阿坻耶，如是諸大仙，名稱世所聞，能結大神呪，殘滅諸國土。汝名佛大仙，亦應作斯呪，汝佛有大德。

應作逼惱事 若不作呪害 云何名大仙
時優婆塞不忍聞彼誹謗之言。以手掩耳而
說偈言 咄莫出惡語

謗言佛有呪 毀謗最勝尊 後獲大苦報
時婆羅門復說偈言 佛若無呪術

不名有大力 若無惱害者 云何名大仙
我但說實語 何故稱誹謗 時諸婆羅門

撫掌大笑言 是故汝癡人 定墮於負處
時優婆塞語婆羅門言。汝莫怪笑。汝言如來

無大功德亦無大力。斯是妄語。如來實有大
功德力。永斷呪根。終不復作惱害之事。汝今

諦聽當為汝說。即說偈言 以貪瞋癡故
則作大惡呪 當結惡呪時 惡鬼取其語

於諸罪眾生 而行惱害事 佛斷貪瞋癡
慈悲廣饒益 永除惡呪根 但有眾善事

是故佛世尊 都無有惱害 以大功德力
拔濟無量苦 汝今何故言 佛無大勢力

時諸婆羅門聞是偈已。瞋恚心息。語優婆塞
言。我於今者欲問少事。勿見瞋也。咄優婆塞

佛若無惡呪。云何而得受他供養。既不為損
又不能益。云何而得稱為大仙。優婆塞言。如

來大慈悲。終無惡呪損滅眾生。亦復不為利
養之事。但為饒益故受供養。而說偈言

大悲愍群生 常欲為拔苦 見諸受惱者
過於己自處 云何結惡呪 而作惱害事

眾生體性苦 生老病死逼 如癱著燥灰
云何更加惡 常以清涼法 休息諸熱惱

諸婆羅門聞是語已。即便低頭思惟斯語。此
是好事。心欲生信。汝健陀羅善別勝處。汝能

信此甚為希有。是故歎汝健陀羅者名不虛
設。言健陀者名為持也。持善去惡。故得斯號
而說偈言 能持此地者

是名善丈夫 善丈夫中勝 實是健陀羅
時優婆塞作是思惟。此婆羅門心欲信解。皆可

成器。我今當更為分別說佛之功德。時優婆塞
顏貌熙怡而作是言。見汝信佛。我甚歡喜。汝今

幸可少聽我語。功德過惡。汝宜觀察。而說偈言
觀察佛功德 一見皆滿足 戒聞及定慧

無與佛等者 諸山須彌最 眾流海第一
世間天人中 無有及佛者 能為諸眾生

具受一切苦 必令得解脫 終不放捨離
誰有歸依佛 不得利益者 誰有歸依佛

而不解脫者 誰隨佛教旨 而不斷煩惱
佛以神足力 降伏諸外道 名稱普遠聞

遍滿十方刹 唯佛師子吼 說諸行無我
所說恒處中 不著於二邊 天上及人中

皆作如是說 不能善分別 結使諸業報
如來涅槃後 諸國造塔廟 莊嚴於世間

猶虛空星宿 以是故當知 佛為最勝尊
諸婆羅門聞是語已。有生信心者。有出家者。

得道者。復次。應分別論。所謂論者即是法也。
夫於法所宜善思惟。若能思惟則解其義。我

昔曾聞。有婆羅門名憍尸迦。善知僧法論。衛
世師論。若提碎摩論。如是等論。解了分別。彼

婆羅門住華氏城中。於其城外有一聚落。彼
婆羅門有少因緣。詣彼聚落到所親家。時其

親友以緣事故。餘行不在。時憍尸迦婆羅門
語其家人。汝家頗有經書。以不。吾欲並讀。待

彼行還。時所親婦即為取書。偶得十二緣經
而以與之。既得經已。至於林樹間。閑靜之處
而讀此經。聞無明緣行。行緣識。識緣名色。名

色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取
取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲苦惱。是名

集諦。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名
色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅

則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有
滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲苦惱眾

苦集聚滅。初讀一遍。猶未解了。至第二遍。即
解無我。外道之法。著於二見。我見邊見。於一

切法。深知生滅無有常者。而自念言。一切外
論皆悉。無有出生死法。唯此經中有出生死

解脫之法。心生歡喜。尋舉兩手而作是言。我
於今者始得實論。始得實論。端坐思惟。深解

其義。容貌熙怡。如花開敷。復作是言。我今始
知生死繫縛。解出世法。乃悟外道所說諸論

甚為欺誑。不離生死。歎言。佛法至真至實。說
有因果。因滅則果滅。外道法中甚為虛妄。說

言有果而無其因。不解因果。不識解脫。自觀
我昔深生怪笑。云何乃欲外道法中。度生死

河。我昔外道求度生死。譬如有人沒溺。恒河
波浪之中。懼失身命。值則攀緣。既不免難。沒

水而死。我亦如是。遇彼外道求度生死。然其
法中都無解脫出世之法。沒生死河。喪善身

命。墮三惡道。今見此論。當隨順行。得出生死
外道經論。如愚狂語。九十六種道。悉皆虛偽。

唯有佛道。至真至正。六師之徒。及餘智者。咸
自稱為一切智人。斯皆妄語。唯佛世尊。是一

切智誠實不虛。時憍尸迦即說偈言

外道所為作 虛妄不真實 猶如小兒戲
聚土作城郭 醉象踐蹈之 散壞無遺餘
佛破諸外論 其事亦如是

時憍尸迦婆羅門深於佛法生信敬心。捨外道法除去邪見。晝夜常讀十二緣經。時其所親方與諸婆羅門歸還其家。問其婦言。我聞憍尸迦來至於此。今何所在。婦語夫言。彼婆羅門向借經書。我取與之。不識何經。然其得已披攬翻覆。彈指讚歎。熙怡異常。夫聞其言。即往其所。見憍尸迦端坐思惟。即問之言。汝於今者何所思惟。時憍尸迦說偈答曰

愚癡無智慧 周迴三有中 如彼陶家輪
輪轉無窮已 我思十二緣 解脫之方所

爾時親友即語之言。汝於是經乃能深生希有之想。我釋種邊而得此經。將欲洗却其字。以用書彼毘世師經。憍尸迦婆羅門聞是語已。呵責親友。汝愚癡人云。何乃欲水洗斯經。如是妙法宜用真金而以書寫。盛以寶函。種種供養。即說偈言 設我有財寶 以真金造塔

七珍用廁填 寶案妙巾裹 莊嚴極殊妙
而用以供養 雖作如是事 尚不稱我意

時其親友聞斯語已。甚懷忿恚。而作是言。今此經中有何深妙。未曾有事。何必勝彼毘世師經。欲以真金種種珍寶。而為供養。時憍尸迦聞是語已。愀然作色。而作是言。汝今何故輕蔑佛經。至於此乎。彼毘世師論極有過患。云何乃用比於佛語。如毘世師論不知法相。錯亂因果。於瓶因果淺近之法。尚無慧解。分別

能知。況解人。身身根覺慧因果之義。爾時其親友語憍尸迦言。汝今何故言毘世師論不解因果。彼論中說破瓦以為瓶因。云何而言不解因果。憍尸迦言。汝毘世師論實有是語。然無道理。汝今且觀。如因於縷以為經緯。然後有疊。瓶瓦亦爾。先有瓶。故然後有瓦。若先無瓶。云何有瓦。復次破瓦無用。瓶瓦有用。是以破瓦不得為因。現見陶師取泥成瓶。不用破瓦。又見瓶壞。後有破瓦。瓶若未壞。云何有破。時親友言。汝意謂若毘世師論都無道理。我等寧可徒勞其功。而自辛苦。時親友徒黨諸婆羅門聞是語已。心生愁惱。若如其言。毘世師論即於今日不可信耶。憍尸迦言。毘世師論非但今者不可取信。於昔已來。善觀察者。久不可信。所以然者。昔佛十力未出世時。一切眾生皆為無明之所覆蔽。盲無目故。於毘世師論生於明想。佛日既出。慧明照了。毘世師論無所知曉。都應棄捨。譬如鴉鵂夜則遊行。能有力用。晝則藏竄。無有力用。毘世師論亦復如是。佛日既出。彼論無用。親友復言。若如汝言。毘世師論不如佛經。然此佛經寧可得比僧法論耶。憍尸迦言。如僧法經說有五分論。義得盡。第一言誓。第二因。第三喻。第四等同。第五決定。汝僧法經中無有譬喻。可得明了。如牛羈者。況辯法相。而能明了。何以故。汝僧法經中說鉢羅陀那不生。如常遍一切處。亦處處去。如僧法經中說鉢羅陀那不從他生。而體是常。能生一切。遍一切處。去至處處。說如是事。多有憊過。何以故。於三有中。無有一法

但能生物。不從他生。是故有過。復次遍一切處。能至處處。此亦有過。何以故。若先遍者。去何所至。若去至者。遍則不遍。二理相違。其義自破。若如是者。是則無常。如其所言。不從他生。而能生物。遍一切處。去至處處。是語非也。親友婆羅門聞是語已。語憍尸迦言。汝與釋種。便為朋黨。故作是說。然佛經中。亦有大過。說言生死無有本際。又復說言一切法中。悉無有我。時憍尸迦語親友言。我見佛法生死無際。一切無我。故吾今者。敬信情篤。若人計我終不能得解脫之道。若知無我。則無貪欲。無貪欲。故便得解脫。若計有我。則有貪愛。既有貪愛。遍於生死。云何能得解脫之道。復次。若言生死有初始者。此初身者。為從善惡而得此身。為不從善惡。自然有耶。若從善惡而得身者。則不得名初始。有身。若不從善惡。得此身者。此善惡法。云何而有。若如是者。汝法則為半從因。生半不從因。如是說者。有大過失。我佛法無始。故無罪咎。于時親友語憍尸迦。有縛則有解。汝說無我。則無有縛。若無有縛。誰得解脫。憍尸迦言。雖無有我。猶有縛解。何以故。煩惱覆故。則為所縛。若斷煩惱。則得解脫。是故雖復無我。猶有縛解。諸婆羅門復作是言。若無我者。誰至後世。時憍尸迦語諸人言。汝等善聽。從於過去。煩惱諸業。得現在身。及以諸根。從今現在。復造諸業。以是因緣。得未來身。及以諸根。我於今者。樂說譬喻。以明斯義。譬如穀子。眾緣和合。故得生芽。然此種子。實不生芽。種子滅。故芽便增長。子滅。故不

常芽生故不斷。佛說受身亦復如是。雖復無我業報不失。諸婆羅門言。我聞汝說無我之法。洗我心垢猶有少疑。今欲諮問。若無我者。先所作事。云何故憶而不忘失。答曰。以有念覺與心相應。便能憶念三世之事而不忘失。又問。若無我者。過去已滅。現在心生。生滅既異。云何而得憶念不忘。答曰。一切受生識為種子。入母胎田。愛水潤漬。身樹得生。如胡桃子。隨類而生。此陰造業能感後陰。然此前陰不生後陰。以業因緣故。便受後陰。生滅雖異。相續不斷。如嬰兒病。與乳母藥。兒患得愈。母雖非兒。藥之力。勢能及於兒。陰亦如是。以有業力。便受後陰。憶念不忘。諸婆羅門復作是言。汝所讀經中。但說無我法。令汝解悟。生歡喜耶。時憍尸迦即為誦十二緣經而語之。言。無明緣行。行緣識。乃至生緣老死。憂悲苦惱。無明滅則行滅。乃至老死滅。故憂悲苦惱滅。以從眾緣無有宰主。便於其中解悟。無我。非經文中。但說無我。復次。以有身故。則便有心。以有身心。諸根有用。識解分別。我悟斯事。便解無我。又問。若如汝言。生死受身相續不斷。設有身見。有何過咎。答曰。以身見。故造作諸業。於五趣中。受善惡身形。得惡形時。受諸苦惱。若斷身見。不起諸業。不起諸業。故則不受身。不受身故。眾患永息。則得涅槃。云何說言。身見非過。復次。若身見非過。咎者。應無生死。不於三有受生死苦。是故有過。時婆羅門逆順觀察。十二緣義。深生信解。心懷慶幸。略讚佛法。而說偈言。如來在世時。說法摧諸論。

佛日照世間。群邪皆隱蔽。我今遇遺法。如在世尊前。釋種中勝妙。深達諸法相。所言如來者。真實而不虛。逆順觀諸法。名聞普遍滿。向佛涅槃方。恭敬合掌禮。歎言佛世尊。實有大悲心。諸仙中最勝。世間無倫疋。我今歸依彼。無等戒定慧。憍尸迦言。汝今云何。乃爾深解佛之功德。親友答言。我聞此法。是故知佛無量功德。如沈水香黑重津膩。以是因緣。燒之甚香。遠近皆聞。如是我見。如來定慧身故。便知世尊有大功德。我於今者。雖不覩佛。見佛聖跡。則知最勝。亦如有人。於花池邊。見象足跡。則知其大。覩因緣論。雖不見佛。知佛聖跡。功德最大。見其親友。深生信解。歎未曾有。而作是言。汝於昔來。讀誦外典。亦甚眾多。今聞佛經。須臾之頃。解其義趣。悉捨外典。極為希有。即說偈言。除去邪見論。信解正真法。如是人難得。是故歎希有。不但歎於汝。亦歎外諸論。因其理鄙淺。我等悉捨離。以彼諸論。有過咎故。令我等輩。得生厭離。生信解心。佛實大人。無與等者。名稱普聞。遍十方刹。外諸邪論。前後有過。猶如諂語。不可辯了。由彼有過。令我棄捨。得入佛法。猶如春夏之時。人患日熱。皆欲離之。既至冬寒。人皆思念。外道諸論。亦復如是。誠應捨離。如夏時日。然由此論。得生信心。亦宜思念。猶如寒時。思念彼日。于時親友。問憍尸迦。我等今者。當作何事。憍尸迦言。今宜捨棄一切邪論。於佛法中。出家學道。所以者何。如夜闇中。然大炬火。一切鴿

鳥皆悉墮落。佛智慧燈。既出於世。一切外道。悉應顛墜。是故今欲出家學道。於是憍尸迦。從親友家。即詣僧坊。求索出家。出家已後。得阿羅漢。何因緣。故說是事耶。以諸外道。常為邪論之所幻惑。故說十二因緣經論。而破析之。
(三)復次。夫取福田。當取其德。不應簡擇少壯老弊。我昔曾聞。有檀越。遣知識道人。詣僧伽藍。請諸眾僧。但求老大。不用年少。後知識道人。請諸眾僧。次到沙彌。然其不用沙彌。語言。何故不用我等沙彌。答言。檀越不用。非是我也。勸化道人。即說偈言。
耆年有宿德。髮白而面皺。秀眉齒缺落。背偻支節緩。檀越樂如是。不喜見幼小。時寺中有諸沙彌。盡是羅漢。譬如有人。觸惱師子。振其腰脉。令其瞋恚。諸沙彌等。皆作是語。彼之檀越。愚無智慧。不樂有德。唯貪耆老。時諸沙彌。即說偈言。所謂長者。不必在白髮。面皺牙齒落。愚癡無智慧。所貴能修福。除滅去眾惡。淨修梵行者。是名為長老。我等於毀譽。不生增減心。但令彼檀越。獲得於罪過。又於僧福田。誹謗生增減。我等應速往。起發彼檀越。莫令墮惡趣。彼諸沙彌等。尋以神通力。化作老人像。髮白而面皺。秀眉牙齒落。偻脊而拄杖。詣彼檀越家。檀越既見已。心生大歡慶。燒香散名花。速請令就坐。既至須臾頃。還服沙彌形。檀越生驚愕。變化乃如是。為飲天甘露。容色忽鮮變。爾時沙彌。即作是言。我非夜叉。亦非羅刹。先

見檀越選擇耆老於僧福田生高下想壞汝善根故作是化令汝改悔即說偈言

譬如蚊子嘯 欲盡大海底 世間無能測 眾僧功德者 一切皆無能 籌量僧功德

況汝獨一己 而欲測量彼

沙彌復言汝今不應校量眾僧耆少形相夫求法者不觀形相唯在智慧身雖幼稚斷諸結漏得於聖道雖老放逸是名幼小汝所為作甚為不是若以爪指欲盡海底無有是處汝亦如是欲以汝智測量福田而知高下亦無是處汝寧不聞如來所說四不輕經王子蛇火沙彌等都不可輕世尊所說菴羅果喻內生外熟外生內熟莫妄稱量前人長短一念之中亦可得道汝於今者極有大過汝若有疑今悉可問從今已後更莫如是於僧福田生分別想即說偈言

無能測量者 佛尚生欣敬 自以百偈讚 況餘一切人 而當不稱歎 廣大良福田

種少獲大利 釋迦和合眾 是名第三寶 於諸大眾中 勿以貌取人 不可以種族

威儀巧言說 未測其內德 觀形生宗仰 觀形雖幼弱 聰慧有高德 不知內心行

乃更生輕蔑 譬如大叢林 蒼蘊雜伊蘭 眾樹雖參差 語林則不異 僧雖有長幼

不應生分別 迦葉欲出家 捨身上妙服 取庫最下衣 猶直十萬金 眾僧之福田

其事亦如是 供養最下者 獲報十力身 譬如大海水 不宿於死屍 僧海亦如是

不容毀禁者 於諸凡夫僧 最下持少戒

恭敬加供養 能獲大果報 是故於眾僧 耆老及少年 等心而供養 不應生分別

爾時檀越聞是語已身毛為豎五體投地求哀懺悔凡夫愚人多有憊咎願聽懺悔所有疑惑幸為解釋即說偈言 汝有大智慧

以斷諸疑網 我若不諮問 則非有智者

爾時沙彌即告之曰恣汝所問當為汝說檀越問言大德敬信佛僧何者為勝沙彌答曰

汝寧不知有三寶乎檀越言我今雖復知有三寶然三寶中豈可無有一最勝耶沙彌答

曰我於佛僧不見增減即說偈言 大姓婆羅門 厥名突羅闍 毀譽佛不異

以食施如來 如來既不受 三界無能消 擲置於水中 烟炎同時起 瞿曇彌奉衣

佛勅施眾僧 以是因緣故 三寶等無異 爾時檀越聞是語已即作是言如其佛僧等

無異者何故以食置于水中不與眾僧沙彌答言如來於食都無吝惜為欲顯示眾僧德

力故為是耳所以者何佛觀此食三界之中 無能消者置於水中水即炎起然瞿曇彌故

以衣奉佛佛迴與眾僧受已無有變異是 故當知僧有大德得大名稱佛僧無異時彼

檀越即作是言自今以後於眾僧所若老若 少等心恭敬不生分別沙彌答言汝若如是

不久當得見諦之道即說偈言 多聞與持戒 禪定及智慧 趣向三乘人

得果并與向 譬如辛頭河 流注入大海 是等諸賢聖 悉入僧大海 譬如雪山中

具足諸妙藥 亦如好良田 增長於種子

賢善諸智人 悉從僧中出

說是偈已而作是言檀越汝寧不聞經中阿

尼盧頭難提黔毘羅此三族姓子鬼神大將 名曰伽扶白佛言世尊一切世界若天若人若

魔若梵若能心念此三族姓子者皆能令其 得利安樂僧中三人尚能利益況復大眾即

說偈言 三人不成僧 念則得利益

如彼鬼將言 未得名念僧 尚獲是大利

況復念僧者 是故汝當知 功德諸善事

皆從僧中出 譬如大龍雨 唯海能堪受

眾僧亦如是 能受大法雨 是故汝應當

專心念眾僧 如是眾僧者 是諸善之群

解脫之大眾 僧猶勇健軍 能摧魔怨敵

如是眾僧者 勝智之叢林 一切諸善行

運集在其中 趣三乘解脫 大勝之伴黨

爾時沙彌說偈讚已檀越眷屬心大歡喜皆 得須陀洹果

大莊嚴論經卷第一 大莊嚴論經卷第二 馬鳴菩薩造

後秦三藏鳩摩羅什譯 (四)復次夫聽法者有大利益增廣智慧能令 心意悉皆調順我昔曾聞師子諸國爾時有 人得摩尼寶大如人膝其珠殊妙世所希有 以奉獻王王得珠已諦視此珠而說偈言 往古諸王等 積寶求名稱 聚會諸賓客 出寶自矜高 捨位命終時 捐寶而獨往 唯有善惡業 隨身不捨離 譬如蜂作蜜