

撰集百緣經

吳月支優婆塞支謙譯

清刻龍藏佛說法變相圖

撰集百緣經卷第一

承一

吳月支優婆塞支謙譯

菩薩授記品第一

滿賢婆羅門遙請佛緣一

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼南方有一婆

承一

羅門名曰滿賢財寶無量不可稱計似毗沙
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餽
常恒供養百千諸外道等希望欲求生梵天
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
爲諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等國王長者及諸民衆
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馥遍王舍城并所散華當佛頂上於虛空中變成華蓋作是擔已香華尋至當佛頂上變成華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爲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自皆乘神通往受彼請時諸比丘受佛勅已乘虛往去向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衆各各齎持百味飯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衆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遶佛世尊時彼長者嘆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衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護未解脫者爲作解脫未安隱者爲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遶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
滿足六波羅蜜當得成佛號曰滿賢過度衆
生不可限量是故微笑耳佛說是滿賢緣時
有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢
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

名稱女請佛緣二

佛在毗舍離獼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

承一

三

相好莊嚴其身承一前白大家如此之身頗可得
不姑即答言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
此語已便從姑如求索財物設會請佛飯食
已訖持種種華散佛頂上在虛空中變成華

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
冥衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救
護者爲作救護無解脫者爲作解脫無安隱
者爲作安隱未涅槃者爲作涅槃爾時世尊
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遶佛三匝還從
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大廣心善根
功德過三阿僧祇劫具菩薩行修大悲心滿
足六波羅蜜當得成佛名曰寶意廣度衆生
不可限量是故微笑耳佛說是名稱緣時有得
須陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢者有

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

懶惰子難陀見佛緣三

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爲懶惰常喜睡眠不肯行坐然極聰慧與衆超絕於寢卧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教我子作是念已設諸餽饌尋即請呼飯食已訖白六師言我唯一子甚爲懶惰眠不肯起唯願大師爲我教詔令修家業及以經論時六師等即共相將往到子所而卧不起況復爲其請命敷坐時父長者見子如是以手支頰甚用苦惱憂愁不樂爾時世尊常

以大悲晝夜六時觀察衆生誰受苦惱輒往至彼爲其說法使令開解即便見彼長者爲子所惱扶頰而坐將諸比丘來至其家於時懶子忽然驚起爲佛敷座前禮佛足却坐一面佛即爲其種種說法呵責懶惰多諸過咎尋自悔責深生信敬佛便授其一旃檀杖與彼懶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窳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衆人言誰欲入海採大珍寶我爲商主衆人競集共作要誓入于

大海各獲珍寶皆安隱還設諸餽饌請佛及僧供養訖已佛即爲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衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護無解脫者爲作解脫無安隱者爲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遠佛三帀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頗見是懶惰子入海採寶設諸餽饌供養我不阿難白佛言唯然已見此懶惰子於未來世過三阿僧祇劫當得作佛號精進力過度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

五百商客入海採寶緣四
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衆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洹燒香供養作是念已如其設計賣得兩錢市易

薰陸持詣祇洹燒香供養佛以神力令此香烟靄靄垂布遍覆祇洹時彼商主覩斯香烟深於佛前而自悔責我今云何向佛世尊慙惜此寶而不施與今者如來實有神力令此香烟遍覆祇洹甚爲希有我今當設餽饌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爲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衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護無解脫者爲作解脫無安隱者爲作安隱未

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是商主以慚愧心供養我不阿難白言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衆生不可稱量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

貧人須摩持縷施佛緣五

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致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當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曼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 植大良福田 奉施世尊已 誓願後成佛 過度羣主類 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 號名曰十縷 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衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護無解脫者爲作解脫無安隱者爲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遶佛

三帀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

然已見彼須摩者以慙重心施我縷故於未

來世當得作佛號曰十縷廣度衆生不可限

量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉

行

婆持加困病緣六

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人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愛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慙重心渴仰欲見爾時世尊常以大悲晝夜六時觀察衆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爲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爲病所困憔悴巨看無人瞻養即放光明照病者身令得清涼心即醒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衆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心即便爲佛及比丘僧設諸餽饍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專治我身心一切衆病快得安樂使我來世治諸衆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遶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佛唯然已

見於將來世得成爲佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王家守池人華散佛緣七

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時波斯匿王未聞有佛晝夜六時賫持香華奉事天神佛已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饌供養訖竟佛便爲王種種說法即於佛所深生信敬捨事天神止不奉事於是波斯匿王日復三時賫持香華供養如來時送華人奉王華已自捉一華欲詣市肆路值外道即問之曰汝賫此華爲欲賣不答言欲賣時須達長者復來到邊復問

彼人汝捉此華爲欲賣不皆言欲賣時此二人各共諍競倍共償價遂至百千兩金故不肯止時賫華人問外道言汝買此華爲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華用作何等須達答言用供養佛賫華人言云何爲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賫華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爲此一華共償價數乃至百千兩金賫持欲去今者必有大利益事不計貴賤必欲得之時賫華人即答二人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華而散佛上於虛空

中變成華蓋隨佛行住見是變已即便以身
五體投地發大誓願以此散華善根功德使
我來世盲冥衆生爲作眼目無歸依者爲作
歸依無救護者爲作救護無解脫者爲作解
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
難汝今見此守園人不持此一華散我上者
於未來世過三阿僧祇劫當得成佛號曰華
盛度脫衆生不可限量是故笑耳爾時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

二梵志各諍勝如來緣八

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

界中尊最爲第一其第二者深著邪見言說
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
所奉天神最爲第一我今爲汝到七日頭於
平博處聚集人民百千萬衆試彼神驗卿等
二人各自燒香散華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
至七日頭王勅民衆聚集已訖時二梵志在
大衆前各發誓願信富蘭那者尋取香華并

及淨水在大衆中發大誓願若我所奉富蘭那等有神力者今此香華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華及以淨水住而不去作是誓已尋散香華并及淨水皆住不去即便墮地時諸大衆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唱已時信佛者於大衆前復取香華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華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華於虛空中變成華蓋至如來上隨佛行住及以淨水如以瑠璃灑佛前地尋即來至時諸大衆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衆生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護無解脫者爲作解脫無安隱者爲作安隱未涅槃者使令涅槃發是願已佛即微笑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是彼大梵志香華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衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說法度二王出家緣九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有二國王

常共忿諍多害民衆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衆
生有苦厄者爲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
丘而自圍遶詣波羅奈國鹿野苑中時彼二
王各集兵衆始欲戰擊一則怯弱甚大惶怖
退詣佛所前禮佛足却住一面佛即爲王說
非常偈
高者亦隨墮 常者亦有盡 生者皆有死
合會有離別
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
彼王以今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餽請
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衆生爲作眼
目無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護
無解脫者爲作解脫無安隱者爲作安隱未
涅槃者爲作涅槃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
見此槃遮那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衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長者七日作王緣十

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王及阿闍世恒共忿譁各集四兵象兵馬兵車兵步兵而共交戰時波斯匿王軍衆悉敗如是三戰軍故敗壞唯王單已退入城內甚懷憂慘慙恥委地忘寢不食時有長者多財饒寶

承一

十五

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通行諸國以求策謀有一健兒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其交戰即破彼軍獲其象馬即便捉得阿闍世王大用歡喜與共同載羽葆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反生怨讎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爲王而說偈言

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王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言聽汝所說
長者白言我今願欲代王七日治政天下王
尋聽許滿長者願即爲繫繯立正爲王擊鼓
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悅即
便以身五體投地發大誓願持此七日作王
功德於未來世盲冥衆生爲作眼目無歸依
者爲作歸依無救護者爲作救護無安隱者
爲作安隱無解脫者爲作解脫未涅槃者令
使涅槃發是願已佛便微笑從其面門出五

色光遶佛三帀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頗見彼
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衆生不可限量是
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

音釋

馥

馥 房六切 馥 粉 符分切

公

公 諸容切

羸

羸 勇主切 羸 也

愛

愛 韃 韃 音 愛 韃 音 氣 也 然

然

切

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

然

撰集百緣經卷第二

承二

吳月支優婆塞支謙譯

報應受供養品第二

船師請佛度水緣十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園伊羅拔河邊有

承二

諸船師止住河側爾時如來將諸比丘詣彼聚落欲度於水化諸船師是諸人等見佛來至各懷歡喜乘船度水前禮佛足白言世尊明日屈意乘船度水佛即然可莊嚴船舫平治道路除去瓦石汙穢不淨豎立幢幡香水灑地散衆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度水至彼聚落敷座而坐諸船師等察衆坐定手自斟酌餽膳飲食供養訖已皆於佛前渴仰聞法爾時世尊即爲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度於水恠未曾有前白佛言如來先世宿植何福今者乃有如是自然供養及以度水爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號毗閭婆將諸比丘遊行他國教化衆生至一河側有諸商客賫持珍寶從他邦來到彼岸見佛世尊及六萬二千阿羅漢衆深生信敬前白佛言欲度水耶佛即然可設諸餽膳供佛僧已唯願世尊在前而度儻有劫賊奪諸比丘衣鉢所須爾時世尊即便度水爲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衆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

灌頂王請佛緣十二

二

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時世尊將諸羅漢六萬二千詣拘毗羅國彼諸民衆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栴檀重閣講堂化彼民衆作是念已時天帝釋知佛心念即共天龍夜叉鳩槃荼等各各齎持牛頭栴檀樹奉上世尊爲於如來造大講堂天諸牀榻卧具被褥天須陀食自然備有供養佛僧時彼民衆見是事已悔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爲其說四諦法心開意解有得須陀洹者斯陀舍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牀榻嘆未曾有而白佛言不審如來宿植何福乃使諸天置斯供養爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號曰梵行將諸比丘遊行教化到灌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牀榻卧具及諸餽饌供養三月復以妙衣各施一領佛便爲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衆生

不可限量佛告諸比丘欲知彼時灌頂王者則我身是彼時羣臣者今六萬二千阿羅漢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

法護王請佛洗浴緣十三

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有五
百賈客往詣他邦販賣求利涉路進引到曠
野中迷失逕路靡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
時諸商中有一優婆塞白衆人等如來世尊
常以大悲晝夜六時觀察衆生誰受苦厄而
往拔濟我等今者咸共至心稱南無佛陀以
求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
衆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膳往白
世尊唯聖知時食具以辦爾時世尊著衣持
鉢將諸比丘往至其家受彼供已時諸商人
渴仰聞法佛即爲其種種說法心開意解有
得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者乃至發於
無上菩提心者時諸比丘見是事已而白佛
言如來世尊宿植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
當爲汝分別解說乃往過去波羅柰國有佛
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羣臣奉迎世

尊受我三月四事供養佛即然可於其城內
復造浴池洗浴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
衆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
上菩提之心時栴檀香佛即授王記汝於來
世當得成佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限
量佛告諸比丘欲知彼時法護王者則我身
是彼時羣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八天來供養我
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
佛救濟疫病緣十四
佛在王舍城迦蘭陀竹林時那羅聚落多諸

疫鬼殺害民衆各競求請諸天善神希望疫
病漸得除降如是數晝病無降愈時聚落中
有一優婆塞語衆人言如來在世利安衆生
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衆生
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
悲熏諸民衆勸令修善疫鬼同時皆悉退散
無復衆患時聚落人見於如來利安民衆各
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許

時諸民衆知佛許已還歸家中平治道路除
去瓦石汙穢不淨豎立幢幡懸諸寶鈴香水
灑地散諸妙華安置牀榻備辦餽饌往白世
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衆渴
仰聞法佛即爲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
如來世尊宿植何福乃感民衆置斯供養及
除疫病爾時佛告諸比丘衆汝等諦聽吾當
爲汝分別解說乃往過去波羅柰國有佛出
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衆災疫疾患
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衆生不可限
量佛告諸比丘欲知彼時梵摩王者則我身
是彼時羣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

天帝釋供養佛緣十五

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
鼓唱令不聽民衆賁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
受五年當受五月佛亦不許復白佛言若不
受五月當受五日佛即然可尋變迦蘭陀竹
林如毗闍耶殿牀榻卧具天酥酤食盛以金
器與諸天衆手自斟酌供養佛僧時阿闍世
王在高樓上遙見迦蘭陀竹林猶天宮殿天
酥酤食盛以寶器見天帝釋與諸天衆手自
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
所深生信敬時諸羣臣前白王言願王今日

改先制限令諸民衆得見如來隨意供養尋
勅司官擊鼓唱令自今已去聽諸民衆設諸
餽饈供養佛已爾時世尊即便爲其種種說
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
是事已嘆未曾有而白佛言如來世尊宿植
可福乃使天帝置斯供養爾時世尊告諸比
丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去
無量世時波羅柰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
諸羣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爲王種種說
法發菩提心佛授王記汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼廣度衆生不可限量佛告諸比
丘欲知彼時伽翅王者則我身是彼時羣臣

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

佛現帝釋形化婆羅門緣十六

承二

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爲王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諸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主今共稱名或能來至諸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

悲晝夜六時觀察衆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來入赴婆羅門會各起奉迎請命令坐而作是言我等所求令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復本形爲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植何福乃能使此諸婆羅門設諸餽饌供養佛僧爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號曰妙音將諸比丘到寶殿王所王聞佛來至與諸羣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齋中

承二

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衆生不
可限量佛告諸比丘欲知彼時寶殿王者則
我身是彼時羣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

乾闥婆作樂讚佛緣十七

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

土中更無訓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啓白王言云南
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
術王即答言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瑠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衆人歡娛舞戲昏迷放逸不能自持爾時如來復取般遮尸棄瑠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嘆未曾有自鄙慚愧先所彈琴所出音聲即便引伏長跪叉手請爲大師更諮琴法爾時如來見善愛王除去我慢心已調伏還復本形諸比丘僧嘿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羣臣平治道路除去瓦石汙穢不淨建立幢幡懸諸寶鈴香水灑地散衆名華安置牀榻設諸餽饌供養佛僧時諸比丘見是供養恠未曾有而白佛言如來世尊宿植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爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號曰正覺將諸比丘遊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羣臣數千萬衆出城遊戲作倡妓樂歌舞戲笑

遙見彼佛及比丘僧在於樹下結跏趺坐光明赫弈照于天地如百千日心懷歡喜將諸妓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饍供養訖已佛即爲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衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時梵摩王者則我身是彼時羣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

如願臨當刑戮求佛出家緣十八

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爲人糾告王勅收捕繫縛送市順行唱令送至殺處親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爲我白王聽使出家死不復恨爾時如來即便然可告阿難言汝可往語波斯匿王云吾今日從王乞索此一罪人用爲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爲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植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爲汝分別解說乃往過

去無量世時波羅奈國有佛出世號曰帝幢
將諸比丘遊諸聚落教化衆生於其路次值
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
坐設諸餽饍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爲授記汝於來
世當得作佛號釋迦牟尼廣度衆生不可限
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
頻婆娑羅王請佛緣十九
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
汙穢不淨建立幢幡懸諸寶鈴香水灑地散
諸妙華安置牀榻卧具被褥備辦餽饍將諸
羣臣各各執蓋蓋佛衆僧入王舍城足蹈門
閭地大震動城中寶藏自然涌出盲者得視
聾者得聽瘡者能言癡者得伸貧者得寶空
中妓樂不鼓自鳴象馬衆鳥相和悲鳴虛空
之中雨衆妙華至于王宮設諸餽饍百味飲
食供養佛僧經於三月受王供已佛即爲王

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植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柰國有佛出世號曰差

永二

十四

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羣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饌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衆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

帝釋變迦蘭陀竹林緣二十

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

自然備有供養佛永二僧伊羅鉢龍執持幡蓋十五蓋

佛頂上又諸龍王各各執持種種幡蓋蓋諸

比丘舍尸夫人將諸姝女各各執扇在佛左

右執扇扇佛般遮尸棄乾闥婆衆作天妓樂

以娛樂佛時彼長者見其如是嘆未曾有即

於佛所深生信敬往詣佛所唯願世尊慈哀
憐愍受我供養佛嘿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
即爲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恠未曾有而白
佛言如來世尊宿植何福乃獲斯報爾時世
尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說
乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號
曰滿願將諸比丘遊行教化到梵摩王國聞
佛來至將諸羣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羣
臣施設種種百味飲食供養訖已佛即爲王
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衆生不可限量佛

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

撰集百緣經卷第一

音釋

承

十六

儻坦朗切或然之辭也齋前西切與齋同紕吉點切彈也壁必益切足
行也

撰集百緣經卷第三

承三

吳月支優婆塞支謙譯

授記辟支佛品第三

化生王子成辟支佛緣二十一

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

承三

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爲汝分

別解說此賢劫中波羅柰國有王名曰梵摩

達多正法治化人民熾盛極大豐樂無有兵

革軍征闔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巨

不能得時土園中有一池水生好蓮華其華

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華香身諸毛孔有

栴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
下兒便爲王而說偈言

大王常所求 故來稱王願 見無子息故
今來爲王子

爾時大王后妃嫫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
華生身毛孔中有栴檀香因爲立字名栴檀
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嫫女號天涕
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
辟支佛宿植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爲汝分別解說乃往過去無量世中波羅柰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華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華以遺姪女思惟是已今王塔中必有好華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竇入其塔中盜取好華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栴檀

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栴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栴檀擣末六兩入其塔中發大誓願如來往昔修諸苦行誓度衆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栴檀二兩用償華價二兩至心供養二兩求哀懺悔瘡尋除差身諸毛孔有栴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華身諸毛孔恒有香氣佛告諸比丘欲知彼時長者子栴檀塗塔者今此辟支佛是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

小兒散華供養佛緣二十二

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華母即與買小兒得已持詣佛所散於佛上於虛空中變成華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衆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華散我不阿難白言唯然已見此小兒者以華散我於未來世不墮惡趣天上人中常受快樂過三阿僧

祇劫成佛號曰華盛廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行女人以金輪擲佛上緣二十三

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼國中有一商主名曰浮婆將諸商客入大海中採其珠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作咒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珎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
成正覺廣度衆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
我上不阿難白佛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衆生不可限量
是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
老母善愛慳貪緣二十四
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中波斯

匿王后官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涌出住老母前從
其乞食老母瞋恚不肯布施飯食已訖有一
殘果及洗器水臭而不噉爾時目連即從乞
索老母瞋恚尋即持與目連得已涌身虛空
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
王將諸羣臣遊獵射戲馳逐羣鹿渴乏欲死
遙見彼樹希望有水馳奔趣向去樹不遠有
火焰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
斯匿王后官嫫女年在朽邁名曰善愛不好
惠施命終生此唯願大王慈哀憐愍為我設

供請佛及僧使我脫此弊惡之身王即問言
爲汝設福可得知不被人答言設福必得王
自當見爾時波斯匿王聞是語已勅諸兵衆
相去百步安置一人令聲相承還歸城內爲
其設供請佛及僧若彼得福使諸兵衆各各
承聲須臾聞我令知虛實尋即爲設請佛及
僧呪願以竟彼樹下人百味飲食自然在前
時波斯匿王以知爲實即於佛前深生信敬
佛爲說法得須陀洹果爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

舍香長者請佛緣二十五

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一
長者名曰舍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
虛僞非真如水中月如熱時燄不可以保作

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
可還歸家中設諸餽饍遣使白佛食具已辦
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牀在佛
前坐渴仰聞法佛即爲其種種說法心開意
解因發誓願以此供養善根功德使我來世
得成正覺廣度衆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
舍香長者請設餽饍供養佛僧不阿難白言
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舍

香廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

船師度佛僧過水緣二十六

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爲我

承三

七

度諸衆僧船師答曰與我價直然後當度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橋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衆生我亦皆度出生死海盡不索直汝今何故特從我索然後度人爾時世尊如是種種與其說法心遂堅固而不肯度時河下流復有船師聞佛所說心

懷歡喜便前白言我今爲佛度諸衆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爲其種種說法心開意解得須陀洹果時船師索價直者見後船師度佛僧竟復見神變深生慚愧即便以身五體投地歸誠白佛至心懺悔請佛及僧佛即然可還歸家中設諸餽饌百味飲食手自斟酌供佛僧已取一小牀在佛前坐渴仰聞法佛即爲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衆生如佛無異發是願已佛便微笑從其面門出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於最後身得成辟支佛號曰度生死海廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

婢使以栴檀香塗佛足緣二十七

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爲其大家摩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足神力令此香雲飄飄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衆生如佛無異發是願已佛便微笑從其面門出五色光遶佛三帛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佛言唯然已見此長者婢以栴檀香塗我足上善根功德於未來世九十劫中身體香潔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栴檀香廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

貧人拔提施佛樵木緣二十八

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一貧人名曰拔提爲他守園用自存活每於一

日擔一樵木入城欲賣值城門中見一化人語貧人言汝今若能持此樵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後來共詣祇洹當與汝食時彼貧人即相隨逐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歡喜前禮佛足即以樵木奉施世尊世尊受已挿著地中佛以神力令此樵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爲諸人天百千萬衆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樵木功德使我來世得成正覺廣度衆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樵木不阿難白言唯然已見彼貧人者以信敬心施我樵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衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

作樂供養成辟支佛緣二十九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼國中豪貴

本三

十

長者各自莊嚴著好服飾瓔珞環珞賁持香華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是呈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華而散佛上於虛空中變成華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衆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華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衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

劫賊惡奴緣三十

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冢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冢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氎次復持與於第三日比丘乞食來至房內復從索鉢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絹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縶其手節繫
著牀脚比丘出外捉杖拷打唱言一下當歸
依佛痛不可言良久乃蘇種種呵責復更拷
打第二下者當歸依法倍復疼痛垂欲命終
良久復蘇轉更呵責第三下者當歸依僧賊
作念言今者拷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
賊人心已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

撰集百緣經卷第三

音釋

萎於危切 玃捫脊切 見見戶廣切 昱昱余六切
竄取亂切 縶古注切 拷苦浩切 照照耀也

撰集百緣經卷第四

承四

吳月支優婆塞支謙譯

出生菩薩品第四

蓮華王捨身作赤魚緣三十一

佛言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菰皆不消化多有瘡病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爲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衆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爲解說佛告阿難汝今諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去波羅柰國有王名曰

蓮華治正天下人民熾盛豐樂無極無諸兵甲不相征伐饒諸象馬牛羊六畜甘蔗蒲萄及諸果菰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衆醫勅令合藥施於民衆病者遂多不能救療時蓮華王詰責衆醫汝等今者有何事故不治民衆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募求索了不能得以是之故病者遂多死亡者衆時蓮華王作是念言今者赤魚釣不可得我當求願作赤魚形爲治衆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
民衆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衆多諸病
苦死亡者衆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
大臣聞王是語號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
蓮華王答太子曰我今所作亦爲民衆云何
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華尋上高樓

四方作禮發大誓願我捨此身使我生彼波
羅柰國大河之中作大赤魚有其食者衆病
皆愈發是願已自投樓下即便命終生彼河
中作大赤魚時諸民衆聞彼河中有大赤魚
各賣斤斧競來破割食其血肉病皆除愈其
所割處尋復還生如是展轉經十一年給施
衆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衆生故無量世中未
曾病苦乃至今者自致成佛度脫衆生爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梵豫王施婆羅門穀緣三十二

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爲汝分別解說我念過去無量世時波羅柰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衆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饑餓時梵豫王聞是語已甚懷憂愁作是念言我當云何活此民衆即勅筭師試筭倉穀及以民衆各得幾許時諸筭師受王教勅尋共筭竟各得一升足供六年死亡者衆惟王單已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饑渴若忍受況於來世無量世中爲衆生故忍受諸苦饑渴

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饑饉中爲衆生故能捨難捨感我宮殿動搖如是我今當往試其善心爲虛爲實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衆生死無悔恨唯有所食一升穀分施婆羅門化婆羅門得是穀已問大王曰乃能於此饑饉之中能捨難捨爲求釋梵轉輪聖王世俗榮樂耶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衆生饑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衆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衆及時耕種滿七日頭必當降雨時諸民衆聞王教令各各競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尸毗王剋眼施鷲緣三十三

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熏鉢打捺縫治如是各各皆有所營時彼衆中有一比丘名曰尸毗婆年老目盲坐地縫衣不見絰針作是唱言誰

貪福德爲我絰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自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爲解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世中波羅柰國有王名曰尸毗治正國土人民熾盛豐樂無極時尸毗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毗王
不惜財寶有來乞者悉施與之精誠感應動
我宮殿物不安所我今當往試其善心爲虛
爲實即便化作一大鷲身飛來詣王啓白王
言我聞大王好喜布施不逆衆生我今故來
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
眼以爲美饗願王今者見賜雙眼時尸毗王
聞鷲語已生大歡喜手執利刀自剗雙眼以
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華鷲白王言汝今剗
眼用施於我無悔恨耶王答鷲言我施汝眼
今者實無悔恨之心鷲語王言若無悔心以
何爲證王答鷲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
異鷲復釋身讚言奇哉未曾有耶汝於今者
能捨難捨爲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
脫衆生發是願已時天帝釋還諸天宮佛告
諸比丘欲知彼時尸毗王者則我身是彼時
鷲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

善面王求法緣三十四

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爲
天人八部之衆於其長夜常爲說法無有疲

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
量世時有國名波羅柰王名善面其王太子
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衆珍寶置于
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
爾時釋提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
鉤牙雙出鋒刃長利饑餓憶惶甚可怖畏來
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
法今定饑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散願使
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顰裂太子狼藉
在地飲血散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
已如前散食食之既盡猶云饑渴爾時羅刹

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爲我說法然後捨身用供汝食爾時羅刹知其誠信即便爲王而說偈言

因愛則生憂 因愛便有畏 能離恩愛者

永斷無怖畏

永四

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爲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

梵摩王太子求法緣三十五

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爲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爲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爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰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正殊妙世所希有因爲立字名曰求法年漸長大心樂道法即復遣人賫持珍寶四方推求了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爲虛實耶即便化作一婆羅門來詣宮門作是唱言我有妙法誰欲樂聞我當爲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牀請命使坐合掌白言唯願大師慈哀憐愍爲我解

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今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羣臣尋來抱捉諫喻太子曉婆羅門唯願大師慈哀憐愍爲我等故莫令太子投此火坑若欲所須國城珍寶^{本四}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爲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爲我欲說如是妙法即欲自投時王夫人及諸羣臣觀其志誠必欲

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爲我等故莫投此坑今爲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饑餓困苦一日之中不可稱計痛不可言唐捐身命未曾有益爲於法也汝等今者云何諫我以此身爲求無上菩提道故捨此身命誓度衆生出生死海作是語已決定欲投白婆羅門言唯願大師先爲我說我命儻終不及聞法時婆羅門即爲太子而說偈言
常行於慈心 除去害害想 大悲愍衆生
矜傷爲雨淚 修行大悲者 同已所得法
救護諸羣生 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爲此一偈不惜身命爲求何願太子答言我求無上菩提大道度脫衆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羣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舍者阿那舍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
婆羅門從佛債索緣三十六
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口逢一婆羅門以指
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
世尊與諸比丘嘿然而住不能前進乃至上
聞國主瓶沙及波斯匿王毗舍佉釋種及富
樓那等各賣珍寶種種財物與婆羅門然不
肯受時須達長者聞佛世尊爲婆羅門而作
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爲汝分別解
說乃往過去無量世時波羅柰國有王名曰
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菟博戲賭五
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爲戲人從我債索佛
告諸比丘欲知彼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置而
不償乃至成佛不脫此難爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

佛垂般涅槃度五百力士緣三十七

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
佛卽爲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

五百人等宿植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

承四

十三

汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世中波羅柰國有王名曰梵摩達多將諸民衆出城遊獵到一山間有大河水值五百羣鹿便欲獵射我於彼時爲諸鹿王張圍來近時諸鹿等在河岸間周惶惶怖馳走從河時彼河水深而無底越不可度張圍轉近命在旦夕時彼鹿王語諸鹿言爲汝等故伸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度躡鹿王脊遂至破盡痛不可言是時諸鹿盡皆度竟唯

一鹿母將一鹿羣周惶惶怖最在其後時彼鹿王見其在後忍於疲苦待今度過即便命終生忉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衆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羣鹿者今須拔陀等五百比丘是時諸比丘復白佛言須拔陀五百比丘宿植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柰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哭流淚墮地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

兔燒身供養仙人緣三十八

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植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奈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華果不茂饑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值行見是長鬚仙人為饑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爲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即自然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號天而哭悶絕躡地悲不能言當爾之時地大震動天雨妙華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

法護王子爲母所殺緣三十九

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爲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爲汝分別解說此賢劫中波羅柰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承四意其大夫人體性調順甚適王情然無子息十六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爲能不夫人得已即欲刺咽王子歸躬合掌向母我無過罪何爲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忤利天我於爾時故是凡夫爲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

劫賊樓陀緣四十

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劒手把弓箭在於道

次劫奪民物用自存活遂經數日饑渴所逼遙見比丘持鉢而行至一樹下作是念言彼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趣向相去不遠小復停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饑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爲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

音釋

菰魯果切 嘖側章切 剗烏丸切 紕如鳩切 瓠胡瓜切 躡縛厥切
持也爪 鼻八救切 擣與臭同切 擣擣抽居切 擣擣薄也切
尼輒切 麋鹿子也

撰集百緣經卷第五

承五

吳月支優婆塞支謙譯

餓鬼品第五

富那奇墮餓鬼緣四十一

佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者舍利弗大

目犍連欲設食時先觀地獄畜生餓鬼然後

方食所以爾者欲令衆生厭離生死求於涅

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肢節間皆

悉火出呻吟大喚四向馳走求索屎尿以爲

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

有日之處不煩燈燭如來世尊今現在世汝

可自問我今饑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

尊在大衆中爲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
曰汝今善聽吾當爲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
令僕使壓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
佛即便往詣告長者家乞甘蔗汁時彼長者
見其庠序威儀可觀深生信敬而問之言欲
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

蕉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
中常爲饑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舍者阿那舍
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
賢善長者婦墮餓鬼緣四十二

佛在王舍城耆闍崛山中爾時尊者大目犍
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
繞其身諸肢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言汝於先身

造何業行受如是苦餓鬼答言世有如來汝
可自問我今饑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爲汝分別解說
乃往過去無量世時有國名波羅柰其土豐
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
去慇懃囑婦汝今在後好念施彼比丘飲食
其婦答言汝且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
屋令其即日脫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舍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

惡見不施水墮餓鬼緣四十三

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肢節間皆悉火然渴乏欲死脣口乾焦徃趣河泉水爲涸竭假今天降甘雨墮其身上皆變爲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目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

欲問斯事爾時世尊爲諸大衆演說妙法見目連來先意問訊愛語輒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爲汝分別解說此賢劫中波羅柰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井宕汲水徃從乞之女報之曰使汝渴死我終不能持水與汝令我水減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舍者阿那含

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
槃陀羅墮餓鬼身體羸緣四十四

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羸絕不可近于時目連即便問言汝造何業受此身形羸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羸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柰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瘥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羸穢投棄著地捨之而去以是業緣無量世中常墮餓鬼身體羸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舍者阿那舍
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
目連入城見五百餓鬼緣四十五

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爲我勸
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目

連言我等宿世俱在於此王舍城中爲長者
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
我今爲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
纏刺其身諸肢節間皆悉火然四向馳走求
索飲食了不能得設見甘饍馳趣趣向變成
膿血云何而能持此身形詣於會所時大目
連即便爲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爲設會時

大目連即便入定觀諸餓鬼爲在何處於十
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觀觀不見恠其所
以尋往佛所白言世尊我今爲彼諸餓鬼等
勸化諸人并其諸親施設大會爲作福德遍
觀世界悉不得見不審世尊此諸餓鬼爲在
何處佛告目連彼餓鬼等皆爲業風之所吹
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
時目連即便爲諸餓鬼設諸餽饌請佛及僧
佛以神力使諸餓鬼得來會所令王舍城諸
婆羅門刹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

爾時世尊即便爲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
大目捷連爲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賫香
華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
五百天子是爾時大衆聞佛所說歡喜奉行
優多羅母墮餓鬼緣四十六
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婢以爲婦
作倡伎樂用娛樂之其婦懷妊滿足十月生

一男兒端正殊妙世所希有父母歡喜因爲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貪欲出家便前白母求索出家時母答曰汝父既喪我今更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諸沙門婆羅門等我當設供隨汝供養兒聞是語用自安慰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饌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饑渴熱惱來詣兒所語比丘言我是汝母比丘恠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未嘗得食及以漿水設我向河及以泉池水爲乾竭若向果樹樹爲乾枯我今饑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爲我設供請佛及僧爲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饌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爲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比丘所又復語言我故不脫餓鬼之身汝更爲我在所勸化重設供養并諸牀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牀褥施四方僧供養訖竟於是餓鬼復更現身在大衆前尋更懺悔即於其夜取其命終生忉利天便作是念我造何福得來生此尋自觀察緣兒比丘爲於我故設諸餽饌請佛及

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華來供養佛及僧比丘供養已訖却坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果繞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

生盲餓鬼緣四十七

承五

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爲諸鳥鷲鴟梟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煩燈燭世有如來汝可自問爾時阿難尋往佛所白佛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爲汝分別解說此賢劫中波羅柰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惟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爲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用住止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舍者阿那舍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長者若達多慳貪墮餓鬼緣四十八佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名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洹中

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屍骸及以衣鉢闍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洹陵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洹為是梵釋四天王乎二十八部鬼神將耶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也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華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

陀舍者阿那舍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

餓鬼自生還散五百子緣四十九

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十三飯食已訖遙

見祇洹赤如血色恠其所以尋即往看見一

餓鬼肌肉消盡肢節骨立一日一夜生五百

子羸瘦尪劣氣力乏少當生之時荒悶殞死

肢節解散極爲饑渴之所逼切隨生隨散終

無飽足時那羅達多便前問言汝造何業今

獲斯報餓鬼答曰汝今可自問佛世尊當爲

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

事那羅白佛言向者遊行見一餓鬼一日一

夜生五百子極爲饑渴生已還散不審世尊

宿造何業受斯報耶佛告那羅達多若欲知

者好至心聽吾當爲汝分別解說此賢劫中

波羅柰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娠其大夫人

見其有娠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鬭諍遂相

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散終不飽足作是

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衆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

承五

十四

喜奉行

閻婆羅似餓鬼緣五十

佛在毗舍離獼猴河岸重閣講堂時彼城中有一長者名曰遮羅選擇匹偶娉以爲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顛顛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驅令遠舍使不得近即便閻行求索糞屎用爲甘膳時諸民衆見其如是因爲立字名閻婆羅鬼時彼國中有諸外道偶行值見讚言善吉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爲出家教令裸形以灰塗身修於淨行時閻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閻婆羅爲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閻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

承五

十五

獨用歡樂時諸餓鬼見閻婆羅臭處不淨都
皆捨去時閻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今我在
後云何得活作是語已甚用苦惱愁憂躡地
爾時世尊晝夜六時觀察衆生誰應可度尋
往度之見閻婆羅失衆伴侶愁憂困苦悶絕
躡地尋往坑所而爲說法使令歡喜時閻婆
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聽得出家不佛
告閻婆羅我此法中無有尊卑不聽出家時
閻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
庠序如十二臘比丘無有異也旣蒙佛恩得

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
得成爲沙門

爾時世尊告閻婆羅汝今於我法中以得出
家勤修繫念未久之間得阿羅漢果三明六
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閻婆羅比丘宿
造何業受斯罪報復以何緣值佛世尊獲阿
羅漢果爾時世尊爲諸比丘而說偈言

宿造善惡業 百劫而不朽 罪業因緣故
今獲如是報

承五

十六

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惟願世尊敷演
解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲
汝分別解說此賢劫中人壽四萬歲波羅柰

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羣臣出城奉迎到已前禮佛足長跪請佛惟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爲佛及比丘僧造立房舍請一比丘用作寺主營理僧事每於一日餘行不在有一羅漢比丘入彼寺中威儀庠序甚可觀看寺主檀越見其如是請入浴室爲其洒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爲如是香油塗身如似人糞塗汝身上作是語已時彼羅漢心懷憐愍跣身虛空現十八變時彼寺主見是變已深懷慚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閻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閻婆羅緣時各各自護身口意業捨嫉妬心厭惡生死有得須陀洹者斯陀舍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

音釋

宕徒浪切瘡楚懈切疔烏光切殞羽敏切閻徒敢切娉匹正切顛顛慈消切頰秦醉切切娶問也顛顛慈消切頰秦醉切切娶問也

撰集百緣經卷第六

承六

吳月支優婆塞支謙譯

諸天來下供養品第六

賢面慳貪受毒蛇身緣五十一

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長

承六

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匄從其乞者惡口
罵之勤求資產積聚爲業不修惠施其後命
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聞之於頻婆娑羅王
王聞是已心懷驚怖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
念已即將羣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
縱毒螫人爲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以調伏而告之言
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語

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伏毒蛇盛鉢中來合國人民皆共往看

永六

二

在佛鉢中蛇見衆人深生慚愧獸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獸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賫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說偈讚佛

巍巍大聖尊 功德悉滿足 能開諸盲冥 尋得於道果 除去煩惱垢 超越生死海 今蒙佛恩德 得聞三惡道

爾時天子讚歎佛已繞佛三匝還詣天宮時

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爲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

月光兒生天緣五十二

永六

三

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爲業於其匹對甥以爲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
忉利天時見父母悲號啼哭心情懊惱不能
自制即抱死屍往詣冢間號泣而言我惟一
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冢間抱我死
屍悲感哽噎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
何故五熱炙身爲何所求仙人答曰我今欲
求作一國王以金作車衆寶廁填日月天子
在我左右使四天王步牽我車徧四天下不
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
門汝今抱是死屍爲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
臣得時婆羅門聞仙人語心懷慚愧止不復
哭默然而住時兒天子變仙人形還復本身
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爲解釋父母憂苦
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
著諸瓔珞莊嚴其身賡持香華勸於父母共
詣佛所供養佛已却坐一面佛即爲其說四
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植何福

能於今者善言慰喻解釋父母止不啼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惟願世尊敷演解說爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰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爲其子受性慈仁調順賢柔舉國聞知天爲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

採華供養佛得生天緣五十三

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倡妓樂而自娛樂爲娑羅華會時彼會中遣於一人詣林樹間採娑羅華作諸華鬘時採華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華散佛世尊於是而去還復上樹更欲採華值樹枝折墜墮命終生忉利天端正殊妙以娑羅華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華佛上緣是功德得來生此爾時帝釋見此天子身體挺特端正第一說偈讚歎

身如真金色 照曜極鮮明 容貌極端正
諸天中最勝

爾時天子即便說偈答帝釋曰

我蒙佛恩德 散以娑羅華 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爲其種種說法心開
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繞佛三匝還
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爲是帝釋梵

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
日採娑羅華供養我者今得生天持諸香華
來供養我是彼光耳爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

功德意供養塔生天緣五十四

佛在王舍城迦蘭陀竹林時頻婆娑羅王每
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
拜時諸官人啓白王言從佛世尊索於髮爪
後宮之中造立塔寺於此禮拜香華燈明而
供養之時王然可往詣佛所啓白世尊即以
髮爪與頻婆娑羅王於其宮內造立塔寺懸
繒幡蓋香華燈明日三時供養時王太子阿
闍世共提婆達多共爲陰謀殺害父王自立

爲王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汙無人掃灑我今此身分受刑戮掃灑彼塔香華燈明而供養之作是

承六

念已尋即然燈供養彼塔時阿闍世王遙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因掃除清淨然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劒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言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 衆生良福田 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衆各賫香華下供

養佛光明普曜照於竹林倍踰於常前禮佛

足却坐一面佛即爲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

過於須彌啼泣雨淚多於巨海乾竭血肉徒

喪身命今以得離作是語已繞佛三匝還于

天宮時諸比丘於其晨朝白世尊言昨夜光

明珠倍於常爲是帝釋梵天四天王乎二十八部鬼神大將耶佛告諸比丘亦非梵天鬼神大將乃是頻婆娑羅王後宮采女名功德意供養塔故爲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^{承六}斯陀舍者阿那舍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

須達多乘象勸化緣五十五

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爲難今若勸化貧窮下賤減割針線而用布施乃名爲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衆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玕針線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氎規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^{承六}實無所乏爲憐愍故勸化衆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爲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杌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氈持用布施作是念已即以此氈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言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氈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賁持香華下供養佛及須達多前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀

洹果繞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爲是釋梵四大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氈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

鸚鵡子王請佛緣五十六

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羣臣出城遙望如來世尊爲何所在十六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羣鳥中有鸚鵡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愍諸我

林中受一宿請佛即然可時鸚鵡王知佛許已還歸本林勅諸鸚鵡各來奉迎爾時世尊將諸比丘詣鸚鵡林各敷座具在於樹下坐禪思惟時鸚鵡王見佛比丘寂然宴坐甚懷喜悅通夜飛翔繞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鸚鵡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饌逆道奉迎時頻婆娑羅王聞是語已勅設餽饌執持幢幡香華妓樂將諸羣臣逆道奉迎時鸚鵡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上尋自觀察知從鸚鵡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

莊嚴其身脅持香華而供養佛却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果繞佛三匝還歸天上時諸比丘於其晨朝前白佛言昨夜光明爲是釋梵四天大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鸚鵡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鸚鵡中復修何福聞法獲果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅柰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鸚鵡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鸚鵡天子是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

王遣使請佛命終生天緣五十七

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馳啓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華鬘八聖之道分五御之安車是我神足不須汝車時彼使者慇懃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爲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賁持香華光明普曜照于祇桓來供養佛前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果繞佛三匝還于天宮時諸比丘於其晨朝前白佛言昨夜光明爲是釋梵四大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爲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

佛度水牛生天緣五十八

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兇惡復有五百放
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羣中有大惡
牛觶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觶我吾
自知時比丘語言之頃惡牛卒來翹尾低角
跑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帀有大火坑時彼
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便仰頭視
佛如來喜不自勝爾時世尊知彼惡牛心已
調伏即便爲牛而說偈言
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人道中所作
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脅持香
華來詣佛所光明赫奕照佛世尊前禮佛足
却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得
須陀洹果繞佛三帀還于天宮時放牛人於
其晨朝而白佛言昨夜光明爲是釋梵四天
大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饌請佛及僧飯食已訖佛即爲其種種說法心開意解各獲道跡求索出家佛即告

承六

十四

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爲汝等說偈

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爲汝分別解說此賢劫中波羅柰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衆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強難問我狀似水牛舐突人來時諸弟子咸皆然可以爲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來得脫佛告諸比丘欲知彼時三藏比丘者今此羣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自護身口意業猷惡生死有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿

承六

十五

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

二梵志共受齋緣五十九

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賁持香華光明赫奕照祇洹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繞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耀祇洹倍踰於常爲是釋梵四天大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饑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終不飲食以持齋戒故果其所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菰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爲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

復爲黃門所見前却當用與之作是念已尋
即持與黃門黃門得已復作是念夫人爲我
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
黃門得是果也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
是果若不爾者吾當殺汝園子還歸入其園
中號咷啼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
今何以啼哭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啼哭於時
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爲我求索八關齋法
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臣復
得耶若其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爲施代試破共看儻有異物於是大臣隨其父教尋爲施代取破看之得經二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慶賚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舍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

五百鴈聞佛說法緣六十

佛在波羅柰國於林澤中爲諸天世人演說妙法時虛空中有五百羣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羣鴈墮其網中爲諸獵師都悉所殺於此命終生忉利天忽自長大如八歲兒端正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諸瓔珞莊嚴其身衆香

塗身資持香華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爲重說開示道要爾
時世尊即便爲說種種法要心開意解五百

卷六

十九

天子一時皆得須陀洹果心懷歡喜繞佛三
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爲汝分別解說以
我先時於林澤中爲諸天人演說妙法有五
百羣鴈愛敬法聲心懷喜悅即共飛來欲至
我所爲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
世實爲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踰於彼百

千萬倍不可爲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

音釋

罄施雙切蟲行毒也噎一結切塞也伺相吏切察也仝仝切塵
也徒刀切號裸魯果切赤體也曼莫班切欸許勿切忽也眺眺哭聲也

撰集百緣經卷第七

承七

吳月支優婆塞支謙譯

現化品第七

身作金色緣六十一

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有

承七

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身作金色端正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爲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爲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植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爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗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貼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承七欲知彼時鍤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

身有栴檀香緣六十二

佛在迦毗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婢以爲婦作諸妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒容貌端正世所無比身諸毛孔有牛頭栴檀香從其面門出優鉢羅華香父母親屬莫不歡喜召諸相師占相此兒相師觀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華香因爲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曰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承七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植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爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗

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羣臣后妃嫔
女賫持香華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散其上發願
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

有大威德緣六十三

佛在迦毗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
爲婦種種音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十
月生一男兒身體柔軟顏色鮮澤端正殊妙

世所希有父母親屬見之歡喜因爲立字名
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皆共敬仰時諸
比丘見是事已本七白佛言世尊今此威德比丘
宿植何福身體極軟顏色鮮明又爲衆人所
見敬仰遭值世尊出家得道爾時世尊告諸
比丘汝等善聽吾當爲汝分別解說乃徃過
去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸

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華塵土坌上即取萎華拂拭使淨還用供養發願出去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中顏色弈弈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華人今威德比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

有大力緣六十四

佛在迦毗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爲婦作倡妓樂而娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒骨節麤大肥壯大力父母見之因爲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爲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植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爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗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衆人建

立塔棖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衆人豎立棖者今此大力比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

爲人所恭敬緣六十五

佛在迦毗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爲婦種種音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端正殊妙與衆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卽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敢違逆將詣佛所求索出家佛卽告曰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比丘爲人敬仰宿植何福生便端正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爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸教化周訖遷神涅槃彼時有王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔而供養之於其後時有少毀破時有童子在其塔中見此破處和顏悅色集喚衆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爲人天所見敬仰乃

至今者遭值於我故爲諸人所見敬仰出家
得道佛告諸比丘欲知彼時集喚衆人塗塔
地者今此爲人所敬比丘是爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

頂上有寶蓋緣六十六

第七

佛在迦毗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甥以
爲婦作諸音樂常娛樂之其婦懷妊足滿十
月生一男兒容貌端正世所希有然其生時
頂上自然有摩尼寶蓋徧覆城上父母歡喜
因爲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恠未曾有
而白佛言今此寶蓋比丘宿植何福初生之
時頂上自然有摩尼寶蓋徧覆城上又值世
尊出家未久得獲道果爾時世尊告諸比丘
汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去九
十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸遊行
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
之時有寶主入海採寶安隱求歸即以摩尼
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
欲知彼時寶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
妙聲緣六十七

佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼國中有
 一長者財富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
 月生一男兒端正殊妙世所希有年漸長大
 有好音聲令衆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
 住一面佛即爲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
 尊今此妙聲比丘宿植何福有是妙聲復值
 世尊出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦

聽吾當爲汝分別解說乃往過去九十一劫
 波羅柰國有佛出世號毗婆尸教化周訖遷
 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繞供養發願而
 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衆樂聞乃至今者遭
 值於我出家得道故有好聲爾時諸比丘聞
 佛所說歡喜奉行
 百子同產緣六十八
 佛在迦毗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
 爲婦作倡妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十
 月生一肉搏時彼長者見其如是心懷愁惱
 謂爲非祥往詣佛所前禮佛足長跪白佛我

婦懷妊生一肉搏不審世尊爲是吉凶唯願
世尊幸見告語佛告長者汝莫疑惟但好養
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贍養七日頭到肉
搏開敷有百男兒端正殊特世所希有年漸
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
佛卽爲其說四諦法心開意解各得須陀洹
果卽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
出家佛卽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
植何福兄弟百人一時俱生端正殊妙人所
愛敬遭值世尊出家得道爾時世尊告諸比
丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去
九十一劫波羅柰國有佛出世號毗婆尸教
化周訖遷神涅槃時彼國王名繫頭末帝收
取舍利造四寶塔而供養之時有同邑一百
餘人作倡妓樂賁持香華供養彼塔各共發
願以此供養善根功德使我來世在所生處
共爲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

頂上有寶珠緣六十九

佛在迦毗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正殊妙世所希有頭上自然有摩尼珠時兒父母見其如是因爲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慙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蚩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徧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植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柰國有佛出世號毗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帳頭發願而去

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

布施佛幡緣七十

佛在迦毗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正殊妙與衆超絕初生之日虛空中有大幡蓋徧覆城上時諸人衆因爲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植何福生便端正與衆超絕又於空中有大幡蓋徧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柰國有佛出世號毗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上佛播者今此波多迦比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第七

承十

十三

音釋

鈗他叶切 𦵏除切 𦵏旁木也

撰集百緣經卷第八

承八

吳月支優婆塞史謙譯

比丘尼品第八

寶珠比丘尼生時光照城內緣七十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一

承八

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正殊妙世所希有頂

上自然有一寶珠光曜城內父母歡喜因爲

立字名曰寶珠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珠比丘尼

宿植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

爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅奈

國有佛出世號毗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

椳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

善愛比丘尼生時有自然食緣七十二

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

娉以爲婦作倡妓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毗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

承八

今當如實說

二

實非毗舍闍

及諸餘鬼等

我今實是人

業行相隨逐

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爲立字名曰善愛時彼女子見母歡悅合掌白言爲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爲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植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爲汝分別解說

承八

三

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飲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

白淨比丘尼衣裏身生緣七十三

佛在迦毗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爲婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一女

兒端正殊妙有白淨衣裏身而生因爲立字名曰白淨年漸長大衣亦隨大鮮白淨潔不煩浣染衆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出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落身上白衣化爲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植何福生時自然有好淨衣裏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爲汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行聚落教化衆生時有女人見佛及僧心懷歡喜持一張氎布施佛僧發願而去緣是功德天上人中常有淨衣

裏身而生乃至今者遭值於我出家得道佛告阿難欲知彼持布施懃者今此白淨比丘尼是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須漫比丘尼辯才緣七十四

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婢以爲婦足滿十月生一女兒端正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啓無不通達聞世有佛始成正覺教化衆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爲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植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爲汝分別解說此賢劫中波羅柰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爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

憍師女作比丘尼緣七十五

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中豪富長

者各相師合設大節會作諸妓樂而自娛樂
時有儻師夫婦二人從南方來將一美女字
青蓮華端正殊妙世所希有聰明智慧難可
訓對婦女所有六十四藝皆悉備知善解儻
法迴轉俯仰曲得節解作是唱言今此城中
頗有能儻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
使汝無疑儻女聞已尋將諸人共相隨逐且
歌且儻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
力變此儻女如百歲老母髮白面皺牙齒踈
缺偃偻而行時彼儻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
佛前深生慙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
爾時世尊知此儻女心中調伏以神通力變
儻女身如前無異時諸大眾見此儻女卒老
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舍者阿那舍者阿羅
漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者
時彼儻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

尊告諸大衆汝等諦聽吾當爲汝分別解說
乃往過去無量世時波羅柰國王有太子字
孫陀利入山學道獲五神通見緊那羅女端
正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
固無有慾想承八語彼女言一切有爲無有常定
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偃僂而行汝今
何爲憍慢放恣乃至如是向者歌聲其音已
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衆
欲知彼時王子學仙道者則我身是彼時緊
那羅女今青蓮華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

迦尸比丘尼生時身被袈裟緣七十六

佛在波羅柰國鹿野苑中爾時梵摩達王其
婦懷妊足滿十月生一女兒身被袈裟端正
殊妙世所希有召諸相師占相此女相師覩
已問其父王此女生時有何瑞相父王答曰
此女生時身被袈裟因爲立字名迦尸孫陀
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爲
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懃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植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柰國有佛出世號迦那伽牟尼將諸比丘遊行教化時有王女值行見佛心歡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尼聞佛所說

歡喜奉行

額上有真珠鬘比丘尼緣七十七

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婢以為婦作諸妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一女兒端正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爲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眞珠鬘夫婦宿植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爲汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉將諸比丘鹿野苑中轉正法輪度脫衆生時有長者名阿沙羅聞佛說法化度衆生而作是言我當勸化城中民衆爲佛

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尋即解與夫從外來見婦頭上無有珠鬘尋即問言汝此珠鬘爲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

次

十

差摩比丘尼生時二王和解緣七十八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衆象兵馬兵車兵步兵住河兩岸各立標相夫人月滿各

生男女端正殊妙王大歡喜擊鼓唱令集諸
兵衆賞賜財物等同歡喜求相和解共爲婚
姻今我二國從今已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
齋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心已
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
之故二國和解不相侵陵吾今若當不稱彼
者則負言信彼必當還與我作讎諸天嫌我
不加擁護大臣人民都不見信亦違先王宿
舊法制汝頗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

何欲令使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內我
當成婚爾時王女聞王遣使催喚彼王心懷
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
慈悲憐愍一切衆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
王女精誠求哀求索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齋其珍寶
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涌西沒南涌
北沒行住坐卧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汙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植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爲汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉於其法中有一婦女與其夫主心不相喜常共忿諍忽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閻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波斯匿王醜女緣七十九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王末利夫人一生一女兒面貌極醜身體羸涇猶如蛇皮頭髮羸強猶如馬尾王見此女無一喜心便勅內宮勤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柰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吏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未利夫人所生之女今設見賜奉命納之王即

承八

十三

以女妻彼貧人爲起舍宅牢閉門戶今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爲大臣於後時間多財饒寶無所乏少與諸豪族共爲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衆人疑怖彼人婦者儻能端正顏色暉曜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今醉卧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爲夫所憎恒見幽閉處在閨室不覩日月及與諸人復自念言今佛在世常以慈悲觀諸衆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涌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正惡相麤皮自然化滅佛漸現身金色晃昱今女見之女見佛身益增歡喜身體端嚴猶如天女佛便爲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
內見其端正殊妙少雙時彼五人各相謂言
我惟此人不將婦來見婦端正乃至若是觀
觀已竟牢閉門戶還繫戶鉤彼人帶頭本處
會同各罷其人還家入其舍內見婦端正殊
特過人欣然問言汝是何人婦答夫言我是
承八
汝婦夫即問言汝前極醜今者何緣端正乃
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
當爲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
蒙佛威神便得端正天女無異王聞是已審
如是者速往將來即莊嚴車迎女入官王見
女身端正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世
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爲汝說
乃往過去無量世時有一大國名波羅柰有
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
陋憔悴叵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
承八
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爲其現大神變涌身
虛空身出水火東涌西沒南涌北沒於虛空
中行住坐卧隨意變現今長者家一切覩見
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正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舍者阿那舍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

盜賊人緣八十

佛在毗舍離國重閣講堂時彼城中有一愚人心常喜樂偷盜爲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瓊竟不獲得聞諸比丘說一四句偈論說諸天眼眴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撐頭密在心懷即便偷取匿而不出時王聞已塔撐失珠生大瞋恚即募國中設有見者密來糾告我當重賞遂致數時無敢應募時王怨禱無以爲計時有智臣啓白王言承八今王境都豐樂無極盜者甚少唯此一人偷盜爲業以用自活舉國聞知今此寶珠必是彼人見爲偷取今若繫縛榜笞鞭打必不肯首王當設計策謀彼人爲當虛實王問智臣當設何計智臣答曰密遣餘人請喚偷人各

勸酒食極令使醉舉著殿上密使不覺莊嚴
殿堂及諸妓女極令姝妙作衆音樂以娛樂
之偷人於是必當驚覺勅諸妓女並各語言
以汝閭浮提中偷塔櫟頭珠故今得生此忉
利天上我諸妓女作倡音樂共侍衛汝汝實
爾不時彼偷人疊疊故醉正欲道實恐畏不
是正欲不道復爲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
胸極遲世人速疾今者妓女胸皆速疾必非
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爲大臣一切
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
尼寶珠繫塔櫟者卿爲知不其偷人者必當
首實何以知之今者爲王所見貴重一切財
寶見爲任信必向王首時波斯匿王如臣所
道設計規歷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
前醉卧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胸極遲世人速疾
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
所作罪咎時彼偷臣旣得脫已前白王言願
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

音釋

[illegible]

撰集百緣經卷第九

承九

吳月支優婆塞支謙譯

聲聞品第九

海生商主緣八十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有五

承九

百賈客欲入大海採取珍寶時彼商主選擇族望婢以爲婦將共入海足滿十月產一男兒因爲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漂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衆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共同時稱南無佛陀爾時世尊遙見商客極遇厄難即放光明照彼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爲佛僧造立塔寺請命佛僧安置其中設諸餽饈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饈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爲
汝分別解說乃往過去無量世中波羅柰國
有五通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
是語已引入海大獲珍寶逮欲來歸道逢
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客者今
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
須漫華衣隨身產緣八十二
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婢以爲
婦種種音樂以娛樂之足滿十月產一男兒
端正殊妙須漫華衣與身俱生召諸相師占
相此兒相師覩已此兒生時有何瑞相父母
答言有須漫華衣裹身而生因爲立字名須
漫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

漫那沙彌宿植何福生巨富家須漫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諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗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責買須漫華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漫華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

寶手比丘緣八十三

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爲婦作倡妓

樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端正殊妙世所希有其兩手中有金錢出取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生時有何瑞相父母答言其兩手中有金錢出取以還生因爲立字名曰寶手年漸長大稟性賢柔慈心孝順好喜惠施有從乞者伸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喜悅前禮佛足合掌請佛及比丘僧慈哀憐愍納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伸兩手金錢兩落須臾積聚佛勅阿難汝可取此金錢寶物管理餽膳請佛及僧阿難受教管理飲食供養訖竟佛爲

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植何種
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
難言汝今諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫
中波羅柰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堅櫟心生隨喜持一
金錢安置櫟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已還有出家得道爾

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
三藏比丘緣八十四
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正殊妙世所
希有身被袈裟生已能語問父母言如來世
尊今者在不大德迦葉舍利弗大目犍連如
是遍問諸大弟子悉爲在不父王答曰今悉
都在唯願大王爲我設供請佛及僧尋勅爲
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
胎爲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植何福生便
能語乃能與佛咸有答問唯願世尊敷演解
說爾時世尊即便爲王而說偈言

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
已前曰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
今諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅
柰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衆終不聽汝出
家入道時王太子聞是語已愁悴躄地斷穀
不食一日二日及至六日絕不飲食時諸羣
臣啓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
勤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
見我今爲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
物施設種種百味餽饌請迦葉佛及二萬比
丘供養訖已一一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

耶奢蜜多緣八十五
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爲

婦作倡妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端正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覩已此兒福德生則降雨舉國聞知因爲立字名耶奢蜜多不飲乳哺其牙齒間自然而

承九

有八功德水用自充足年漸長大與諸親友遊行觀看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奢比丘宿植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

當爲汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一長者年極老耄出家入道懈慢懶惰不能精勤又復重病良醫占之云當服酥病乃可瘥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必墮餓鬼尋詣佛所具陳上事而白世尊我遭此厄甚爲惶怖恐墮餓鬼唯願世尊大慈憐愍幸爲見示佛告比丘汝今當於衆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日遭值於我出家得道佛告諸比丘欲知彼時老耄比丘今此耶奢蜜多是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

法九

化生比丘緣八十六

爾時世尊在忉利天上波利質多羅樹下寶石殿上安居三月爲母摩耶說法訖竟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等爲佛造作三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衆善根已熟

即爲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衆汝等今者各受我請餽饌飲食百種所須我悉能與作是語已時諸大衆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植何福今者乃能使此大衆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爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅柰國有佛出世號毗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衆中有一比丘白衆僧言我爲汝等勸化檀越供給衆僧使無有乏汝等但當一心行道

法九

九

不足爲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衆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

眾寶莊嚴緣八十七

佛在迦毗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正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華樹天衣上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覩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爲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衆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爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號迦留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賁持華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華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衆寶莊嚴比

丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
罽賓寧王緣八十八

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爲大臣共理國事時罽賓寧王將諸羣臣遊獵射戲問諸臣言今此世間頗有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即便來至達

吾國土朝跪問訊若不爾者吾當往彼誅汝
王族使令滅盡時波斯匿王聞使者語甚懷
惶怖無以爲計即詣佛所白言世尊云罽賓
寧王勅我七日將諸侍從今達彼國朝拜問
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洹卿今可往傳
汝王命時彼使者尋即往至到祇洹中見佛
世尊作轉輪聖王今大目連作典兵臣將諸
軍衆圍遶祇洹令其四邊有七重塹七寶諸
樹行列相當令其塹中有諸蓮華若干種色
不可稱計光明赫弈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
王得彼書已蹋著脚底告使者言吾爲大王

臨統四域汝今至彼道吾教勅信至之日馳
奔來覲卧聞吾聲便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責尋
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爲當都去將半來耶
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
與語令牽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爲五撥其諸箭頭各有蓮華一一華上復有化佛放大光明照於三千大千世界五道衆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承九於重擔貪欲瞋恚愚癡煩惱遇斯光者悉皆調伏信敬佛法時罽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復本形四衆圍遶即便爲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罽賓寧王等比丘宿植何福皆生豪

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爲汝分別解說乃往過去波羅柰國有佛出世號毗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羣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爲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趣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罽賓寧比丘是彼時羣臣者今一萬八千比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

跋提釋王作比丘緣八十九

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毗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毗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衆妙華作諸妓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跋提釋等五百餘人容貌端正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跋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跋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跋提釋言彼是我奴不忍爲禮佛復告曰一切奴僕貧富貴賤恩愛分離有何差別時跋提釋聞佛語已僂仰爲禮地大震動天於空中歎未曾有跋提釋王爲求道故乃能爲彼下賤之人曲躬跪拜我慢之幢將爲崩倒時跋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
詣於冢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
器仗安置左右故懷危懼我於今者出家入
道在此冢間無復怖畏快不可言爾時阿難
聞跋提釋作是語已前白佛言今此跋提釋
比丘宿植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爲汝
分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有
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
佛威儀庠序而行乞食心懷歡喜尋即取餅
施辟支佛受其餅已涌身虛空現十八變東
涌西沒南涌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餓鬼畜生
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
人者今此跋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

佛度王子護國出家緣九十

佛在拘毗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閭承九六種震動雨

諸天華放大光明照彼城内盲者得視聾者

得聽瘖者能言聾者能行時彼王子觀斯光

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庠序甚

可愛樂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羣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懃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植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爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國王名毗提興起兵甲與隣國王交陣共戰時隣國王爲彼所敗將諸兵衆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饍饌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羣臣右妃妹女號咷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

撰集百緣經卷第九

音釋

耄莫報切人年八 躄毗亦切 罽賓梵語也
種屬居 悚息勇切 闍苦本切 罽賓此云賤
例切 怖也

撰集百緣經卷第十

承十

吳月支優婆塞支謙譯

諸緣品第十

須菩提惡性緣九十一

爾時世尊初始成佛便欲教化諸龍王故即便往至須彌山^{本十}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覘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正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洹中有大福德能教衆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爲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洹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爲說瞋恚過患愚癡煩惱燒滅善根增長衆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爲人常懷
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爲汝分別解說
此賢劫中波羅柰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
從便出惡罵汝等很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
常含毒觸燒衆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
值我出家得道爾時比丘聞佛所說歡喜奉

行

長老比丘在母胎中六十年緣九十二

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爲婦
種種音樂以娛樂之足滿十月便欲產子然
不肯出尋重有身足滿十月復產一子先懷
妊者住在右脅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囑及家
中我腹中子故活不死命若設終必開我腹
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故小頭鬚皓白偃偻
而行四向顧視語諸親言汝等當知我由先
身惡口罵辱諸衆僧故處此生熟藏中經六

十年受是苦惱難可。當時諸親屬聞兒語已號咷涕哭悲不能答爾時世尊遙知此兒善根已熟將諸大眾往到屍所告小兒言汝是長老比丘不答言實是第二第三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偃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爲汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉有諸比丘夏坐安居衆僧和合差一比丘年在老耄爲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爲爾管理僧事令汝等輩安隱行道今復返更不聽自恣布薩

羯磨即便瞋恚罵辱衆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衆會聞佛所說各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植何福承十出家未久獲羅漢果佛告諸比丘緣於往昔供養衆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

杌手比丘緣九十三

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爲婦作諸妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒杌無有手生便能語作是唱言今此手者甚爲難得深生愛惜父母恠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曰此兒生已作是唱言今此手者甚爲難得因爲立字名曰杌手年漸長大稟性調順聰明黠慧將諸親友漸行觀看到祇洹中見佛世尊三十二相八十種好光明赫弈如百千日心懷歡喜前禮佛足却住一面佛卽爲其種種說法心意開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卽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杌手比丘宿植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爲汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉有二比丘一是羅漢二是凡夫爲說法師時諸民衆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爲汝洗鉢給水今更返將餘者共行自今以往更爲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爲難得佛告諸比丘欲知彼時法師比丘作咒誓者今杌手比丘是由於彼時供給聖人故今得值我出家得道佛說是杌手緣時

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

梨軍支比丘緣九十四

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敗若顧餘者亦皆敗壞唯以酥蜜塗指令舐得濟軀命因爲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庠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洹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舍利即便掃灑時到乞食即便豐足心懷歡喜白衆僧言從今以往衆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坌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日飢困一日時舍利弗聞是語已而告之言我於今日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
唯此一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
今朝隨佛受請爲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
今故爲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爲其取食還
歸所止道逢惡狗所爲齧掣飲食棄地空鉢
而還復不得食於第五日大目犍連復爲取
食還歸所止道中復爲金翅鳥王見爲搏掣
舍鉢持去置大海中復不得食於第六日時
舍利弗復爲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
際復以神力伸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
生慚愧於四衆前飡沙飲水即入涅槃時諸
比丘見是事已恠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爲汝
分別解說乃往過去無量世中波羅柰國有
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
子極恡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
答母曰何如飡沙飲水足活今者何爲從我
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

唱言生死極苦緣九十五

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一

承十

八

長者財寶無量不可稱計選擇良賢娉以爲婦作倡妓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爲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洹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白佛言世尊今此生死比丘宿植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爲汝分別解說此賢劫中人壽二萬歲波羅柰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猶不從沙彌瞋恚惡口罵言今者何故不令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長者身體生瘡緣九十六

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爲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爲立字名曰呻號父母憐愍設諸方藥雖加療治瘡無降愈年漸長大聞諸人語祇洹精舍有好良醫善療衆病能令除愈尋即往至詣祇洹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

面佛即爲說五盛陰苦是瘡是癰如毒箭入心傷害於人皆是衆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瘡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習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爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有^承二長者各悉巨富資財無量因相忿諍其一長者大賁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忍時彼長者既得免已深自思惟有身皆苦衆惡所集多諸災禍甚可厭患我於彼人無大怨讎橫見傷毀乃至如此即自思惟詣山林中觀察有爲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爲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爲設餽饌種種供養向辟支佛懺悔先罪佛告諸比丘欲知爾時向彼國王讒其長者拷掠榜笞今呻號比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

醜陋比丘緣九十七

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一

長者選擇高門娉以爲婦作倡妓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馳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華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衆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已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正醜陋問
言汝今何以忽然端正化人答言我食此飯
兼以善心觀彼樹下坐禪比丘使我端正醜
陋聞已尋復効之善心觀彼坐禪比丘尋得
端正心懷喜悅即向化人深生信解於時化
人還服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
即爲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習得阿羅
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
善聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世

中波羅柰國有佛出世號曰弗沙在一樹下
結跏趺坐我及彌勒俱爲菩薩到彼佛所種
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崖
嶮阻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
恒伽達緣九十八

佛在波羅柰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
按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
功德救護羣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
奉十
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
凡品得爲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毗沙門王自啓此
事毗沙門王言亦非我力能使有子尋詣天
帝從其求願毗沙門王即時上天啓帝釋曰
我有一臣摩尼跋陀近日見語云波羅柰有
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
兒必能如是幸望天王令其有子帝釋答曰
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正即召
相師爲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爲作字
名恒伽達年漸長大便啓父母求索出家父
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
志深自惆悵便欲捨命更求凡處於中求出
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漂出亦無所苦復取毒藥而吞散之毒氣不行無由致死復作是念當犯官法爲王所殺值王夫人及諸姝女出宮到園池中澡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反正向王身如是至三不能使中王怖收弓問彼人言卿爲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是何酷之甚願垂憐愍聽我爲道王尋告曰聽汝出家因復將到詣於佛

所啓白世尊如向之事於時如來聽爲沙門法服在體便爲比丘佛爲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值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柰國其王名曰梵摩達多將諸官人林中遊戲遣諸姝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便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列事狀臣曰且停待我見王大臣進入啓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媾之事幸願垂矜原其生命王不能違赦不刑戮其人得脫

奉事大臣懃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尋語大臣聽我出家勤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妙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今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

長爪梵志緣九十九

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身共弟議論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外甥論作是念已詣南天竺習學諸論若未通利爲第一師誓不剪爪於是其姊日月十六滿足產一男兒因母立名字曰舍利弗端正殊特聰明黠慧博達諸論難可訓對時王舍城中諸梵志等擊大金鼓招集國人十八億衆會乎論場敷四高座時舍利弗年始八歲會乎論場問諸人言敷四高座爲欲待誰諸

人答言一爲國王二爲太子三爲大臣四爲
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衆無不
驚怖作是念言我諸論士共彼小兒論議得
勝不足爲榮其若不勝大可耻愧作是念已
即遣下座小婆羅門共舍利弗論粗相答問
時婆羅門等辯窮理屈漸次相推遂至上座
共其論議不過數返盡皆不如時舍利弗論
議旣勝名聞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
瞻見城內人民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

其威儀庠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 三界無極尊 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爲悟何
道得如是乎時阿鞞比丘復以偈答

化熏去五陰 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爲經
幾時習學何法阿鞞比丘復以偈答

我年旣幼稚 學日又初淺 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 因緣生無主 息心達本原
故號爲沙門

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
相語我今觀汝似有所得顏色怡悅時舍利
弗即以上偈爲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衆具以上事而向說
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
此外甥舍利弗稟性聰慧博通羣籍十六大
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跡於虛空中以金
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汗投地無所歸趣
即自引負寄顏無所便於佛前心懷敬伏求

索出家爲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植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爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有辟支佛在於山林坐禪思惟時有五百羣賊劫掠他物將欲入彼山林樹間時其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賊帥邊欲共殺之時辟支佛作是念言我若默然爲彼所殺增其罪業墜墮地獄無由出期我今當爲現於神變令彼信伏作是念已身昇虛空東涌西沒南涌北沒身出水火或現大身滿虛空中而復現小如是展轉作十

八變爾時羣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饌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大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

孫陀利端正緣一百

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正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頗有如此我兒端正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
字孫陀利端正殊妙容貌似天勝於王子百
千萬倍不可爲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贍待不如先
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正殊妙世
所無比深生疑恠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爲其說四諦法心
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植
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
王汝今諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中
波羅奈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衆僧
設諸餽饌供養訖竟復以珍寶投之瓮水奉
施衆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衆僧設供養故常得
端正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

音釋

燒而沼切 黠胡八切 齋在詣切 蓄巨禁切
也閉 嶮虛檢切 至楚也 駛職沒齒切 輦切 輦切 輦切 輦切
盆同 輦切 輦切 輦切 輦切 輦切 輦切 輦切 輦切 輦切