

印度
著集

撰集百緣經

卷一
之五

承

C40

4514

168

C40-4614

B 64853

撰集百緣經卷第一

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衆生如母愛子於異學所
施設大會種種餽饍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
夜叉乾闥婆阿修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
所燒香氣馥紛遍王舍城并所散華當佛頂上於虛
空中變成華蓋作是誓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賫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
五百徒衆所賫飲食各各手自投佛鉢中不能使滿
奇哉世尊有是神力心卽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

名稱女請佛緣二

佛在毗舍離獼猴河岸重閣講堂爾時世尊者衣持
鉢將諸比丘入城乞食到師子家時彼長者有一兒
婦字曰名稱見佛威顏種種相好莊嚴其身前白大
家如此之身頗可不姑卽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

婦聞此語已便從姑妯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卽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大唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此名稱女人

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笑耳佛說是名稱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

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臥中聽

採經論無不博達其中義味時父長者見子聰明善解經論作是念言我今當請富蘭那等外道六師來至家中令教我子作是念已設諸餽饍尋卽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卽共相將往到子所而臥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卽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卽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卽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卽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餽請佛及僧供養訖已佛卽爲其種種說法心開意解卽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頗見是懶惰子入海採寶設諸餽饍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
卽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實得兩錢市易薰陸
持詣祇洹燒香供養佛以神力令此香烟飄颺垂布
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

餽饍飲食請佛及僧就舍供養作是念已卽便長跪
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
隨佛行住見是變已卽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
發是願已佛卽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卽現衣破尋
用縫衣時須曼那見佛世尊縫補破衣心懷歡喜前
禮佛足發大誓願卽於佛前而說偈言

所施雖微少

植大良福田

奉施世尊已

誓願後成佛

過度羣生類

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

號名曰十綖 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
發大誓願持此施綖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
遶佛三匝還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重

不妄有笑有何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說
佛告阿難汝今見是貧人須摩以綖施我心懷歡喜
發大誓願不阿難白言唯然已見彼須摩者以愍重
心施我綖故於未來世當得作佛號曰十綖廣度衆
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卽於佛所生慇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卽便觀察見彼長者爲病所困憔悴叵看無人瞻養卽放光明照病者身令得清涼心卽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卽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卽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卽於佛所倍生信心卽便爲佛及比丘僧設諸餽餼供養已訖復以上妙好衣價直百千兩金奉上佛僧發大誓願以此供養善根功德如今世尊治我身心一切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饍供養訖竟佛便爲王種種說法卽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卽問之曰汝賣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賣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賚華人
言云何爲佛須達答言前覩無窮却覩無極三界中
尊諸天世人皆共敬仰時賚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賚持欲去今
者必有大利益事不計貴賤必欲得之時賚華人卽
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卽便以身五
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一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令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卽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眾前復取香
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卽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遙灑佛前地尋卽來至時諸
大眾覩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旣獲卽便以身五體
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卽微笑其面
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卽然許爾時
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
卽爲王說非常偈

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
果卽於佛前求索出家佛卽告言善來比丘鬚髮白
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令出家心意泰然無復
怖畏次來佛所頂禮佛足却坐一面聽佛說法甚懷
歡喜尋請世尊佛卽然可還歸本國設諸餽餼請佛
及僧飯食已訖卽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
恒共忿諍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卽然可大出珍
寶奉上與王募索健兒遍行諸國以求策謀有一健
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笏者聞是

語已還歸白王具說將士所論兵法王聞是語卽集四兵如彼所論健者置前劣者在後尋其交戰卽破彼軍獲其象馬卽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卽便爲王而說偈言

負則生憂懼 勝則懷欣慶 汝今放彼王

二俱生歡喜 若能息勝負 最妙第一樂

時波斯匿王聞佛世尊說是偈已卽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卽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卽答言聽汝所說長者白言我今願欲代王七日化政天下王尋聽許滿長者願卽爲繫續立正爲王擊鼓唱令使其境內咸令聞知皆得自在尋卽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旣滿甚

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

馥房六切粉符分切馥粉香氣也

姁

姁諸容切姁勇主切姁懶也

雲

愛戀音代延夷然

雲貌切

平湖居士馮洪業助刻此
撰集百緣經卷第一
崇禎三年春月徑山化城寺識

撰集百緣經卷第二

吳月支優婆塞支謙譯

報應受供養品第二

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卽然可
莊嚴船舫平治道路除去瓦石汙穢不淨豎立幢旛
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饍飲食供養訖已皆於佛前渴仰聞法爾時世尊卽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賣持珍寶從他

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卽然可設諸餽饍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卽便度水爲諸商人種種說法各懷歡喜發菩提心卽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

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卽共天龍夜叉鳩槃荼等各各贊持牛頭栴檀樹奉上世尊爲於如來造大講堂天諸牀榻臥具被褥天須陀食自然備有供養佛僧時彼民衆見是事已惟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卽共同時往詣佛所前禮佛足却住

一面佛卽爲其說四諦法心開意解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者乃至發於無上菩提心者時諸比丘見是諸天所獻供養及以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卽然可尋便安置重閣講堂牀榻臥具及諸餽饍供養三月復以妙衣各施一領佛便爲王種種說法心

懷歡喜發菩提心卽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救
苦厄時諸商客聞是語已各各同聲稱南無佛陀願
見救濟此諸渴熱於時如來遙聞衆客稱佛名號與
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卽然可豎立幢旛懸
諸寶鈴香水灑地散諸妙華燒種種香備辦饍饍往
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

卽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卽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卽造八萬

四千寶瓶盛佛浴水賜閻浮提八萬四千諸城各與一瓶勅令造塔而供養之因發無上菩提之心時梅檀香佛卽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人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跪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卽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旛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卽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
號曰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
宮殿動搖如是尋卽來下高聲唱言我今自當供養

佛僧作是唱已卽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卽然可尋變迦蘭陀竹林如
毗闍耶殿牀榻臥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
已卽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卽於佛所深生
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餼供養佛已爾時世尊卽便
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何福乃使
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
事供養佛卽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

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敎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日千諸婆
羅門共立峻制不聽往至詣瞿曇所諮稟所受諸婆
羅門聞是語已皆不復往每於一時密共聚會或有
說言我韋陀經說云瞿曇沙門者皆是我等天之大
主今共稱名或能來至詣於會所我等當共盡形奉
事作是語已咸共稱名南無瞿曇沙門來赴此會受
我等請爾時如來常以慈悲晝夜六時觀察衆生誰
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
陀洹果各懷喜悅金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
植何福乃能彼此諸婆羅門設諸餽饍供養佛僧爾
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卽然可三月之中受王供

已於其齋中出七寶蓮華各有化佛結跏趺坐放大
光明上至阿迦膩吒天下至阿鼻地獄時寶殿王見
是變已發於無上菩提之心佛授王記汝於來世當
得作佛號釋迦牟尼過度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

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卽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

琴術時善愛王卽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
彈琴所出音聲卽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卽告言善來比丘鬚髮

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卽然可勅諸羣臣平
治道路除去瓦石汗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饍供養佛僧時
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奕照于天地如百千
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
中受我供養佛卽然可設諸餽饍供養訖已佛卽爲
王種種說法發菩提心卽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卽
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
卽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柰
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
用佛卽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卽於佛前發於無上菩提之
心卽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卽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臥具被褥備辦餽饍將諸羣臣各執蓋蓋佛衆僧入王舍城足蹈門闢地大震動城中寶藏自然涌出

盲者得視聾者得聽瘡者能言覺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卽爲王種種說法心懷喜悅卽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爲汝分別解說乃往過去無量世時波羅柰國有佛出世號曰差摩將諸比丘遊行教化到寶勝國王名伽翅聞佛來至心懷歡喜將諸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卽然可設諸餽饍供養
佛已渴仰聞法佛卽爲王種種說法心懷歡喜卽於
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卽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
諸旛蓋及諸寶鈴諸天妙華以散其地天須陀食自
然備有供養佛僧伊羅鉢龍執持旛蓋蓋佛頂上又
諸龍王各各執持種種旛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
未曾有卽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卽爲其種種說法心
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
養佛卽然可勅諸羣臣施設種種百味飲食供養訖
已佛卽爲王種種說法發菩提心卽授王記汝於來
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

撰集百緣經卷第二

音釋

儻

坦朗切或然之辭也

齋

前西切與臍同

糾

吉黠切彈也

甃

必益切足不能行也

平湖居士馮洪業捐資助刻
撰集百緣經卷第二 古皖北丘海瓊對
崇禎三年春月徑山化城寺識

撰集百緣經卷第三

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
有兵革軍征鬪諍災疫疾病饒諸象馬牛羊六畜及

諸珍寶唯無子息禱祀神祇求索有子叵不能得時
王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
華香身諸毛孔有梅檀香時守池人以狀白王甚懷
歡喜將其后妃往到園中見此小兒喜不自勝欲前
抱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卽抱小兒
還宮養育年漸長大隨其行處有蓮華生身毛孔中
有梅檀香因爲立字名梅檀香時此小兒尋自觀察
足跡行處所出蓮華初則鮮好未久萎落便自思惟
我今此身會當歸爾心悟非常成辟支佛身昇虛空
作十八變尋入涅槃爾時大王后妃嫫女號天涕哭
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慙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梅檀用塗瘡上可得除愈時長者子深自思

惟家無財物卽賣舍宅得六十萬金錢尋用卽買牛頭梅檀方得六兩頓用塗瘡語良醫言我今所患乃是心病汝今治外乃可差乎作是語已卽持所買牛頭梅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卽以所末牛頭梅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梅檀香聞此香已喜不自勝發願出去緣是功德不墮惡趣天上人中隨其行處生好蓮華身諸毛孔恒有香氣佛告諸比丘欲知

彼時長者子梅檀塗塔者今此辟支佛是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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卽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卽微笑從

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卽便往詣那羅
延天所而作呪言天若有神不違人願使我夫主安
隱速還我今當作金銀瓔珞以報天恩若不還者我
以糞屎不淨臭處毀辱天身作是誓已未經幾時果
如其願安隱還家甚懷歡喜卽造金銀瓔珞環珞將
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卽
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
佛無異發是願已佛卽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
宮姝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散爾時目連卽
從乞索老母瞋恚尋卽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卽
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
卽遙問汝是何人在此樹下彼卽答言我是波斯匿
王后宮姝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爲我設供請佛及僧使我脫
此弊惡之身王卽問言爲汝設福可得知不彼人答
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
更聞我令知虛實尋卽爲設請佛及僧咒願以竟彼

樹下人百味飲食自然在前時波斯匿王以知爲實
卽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

含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
曰含香財寶無量不可稱計稟性賢柔敬信三寶每
自思惟我今此身及諸財寶虛僞非真如水中月如
熱時燄不可久保作是念已往詣佛所前禮佛足却
住一面而白佛言我欲設供請佛及僧唯垂聽許佛
卽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
卽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含香長者請
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

船師度佛僧過水緣三十六

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憍慢卑下他人我亦度彼出生死海如優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生佛卽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種種神變甚懷信敬歎未曾有敬禮佛僧佛卽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卽便以身五體投地歸誠白佛至心懺悔請佛及僧佛卽然可還

歸家中設諸餽饍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卽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自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信敬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颻垂布遍王舍城時彼女人見是變已倍生信敬卽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匝還從頂入爾時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是長者婢使以栴檀香塗我足不阿難白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卽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卽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卽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
貧人見已心懷喜悅卽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卽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長者各
自莊嚴著好服飾瓔珞環玕貴持香華作倡妓樂皆
共相將欲出城外遊戲自樂到城門中值佛世尊將
諸比丘著衣持鉢入城乞食時彼諸人見佛如來圓
光晃昱三十二相八十種好光明暉曜如百千日各
懷歡喜前禮佛足作倡伎樂供養佛僧各以所捉種
種雜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
卽微笑從其面門出五色光遠佛三市還從頂入爾
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卽
入舍內取一張氈施彼比丘還詣冢間值彼賊人見
是比丘持氈來至便從索取比丘卽與明日更來復
從索氈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卽語賊言待我須臾止
息小停當與汝鉢賊聞是語卽便坐待比丘取繩張
施羅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卽伸手內
著向中比丘挽索羅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穌種
種呵責復更拷打第二下者當歸依法倍復疼痛垂
欲命終良久復穌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卽便引伏比丘解放走
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卽爲說法心開意解得
須陀洹果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爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第三

音釋

姜

於危切

玼

樞脊切

晃

晃晃切

晃晃切

晃晃切

竄

取亂切

也

古法切

拷

苦浩切

也

也

也

也

也

也

也

平湖居士馮洪業助刻
撰集百緣經卷第三
崇禎三年秋月徑山化城寺識

召陵比丘在瑜對

撰集百緣經卷第四

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

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊秋果熟時將諸比丘遊行聚落噉食果蔽皆不消化多有瘧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
羅奈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
萄及諸果蓏甘甜味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曰王湯藥不

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放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奈國大河

中作大赤魚有其食者衆病皆愈發是願已自投樓下卽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十二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
羅奈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卽勅筭師
試筭倉穀及以民衆各得幾許時諸筭師受王敕勅
尋共筭竟各得一升足供六年死亡者衆惟王軍已

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
少許饑渴若不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卽減半穀施婆羅門
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卽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卽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卽答言我今
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

尸毗王剜眼施鷲緣三十三

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
衣熏鉢打染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紐針爾時世尊聞比丘語尋卽往至捉比丘手索針欲貫時老比丘識佛音聲白言世尊如來往昔三阿僧祇劫修大慈悲滿足六波羅蜜具菩薩行斷除結使功德備足自致作佛今者何故猶於我所求索福德佛告比丘由我昔來宿習不忘故於汝所猶修福德時諸比丘聞佛世尊作是語已卽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奈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卽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卽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

饑願王今者見賜雙眼時尸毗王聞驚語已生大歡喜手執利刀自剗雙眼以施彼驚不憚苦痛無有毛髮悔恨之心爾時天地六種震動雨諸天華驚白王言汝今剗眼用施於我無悔恨耶王答驚言我施汝眼今者實無悔恨之心驚語王言若無悔心以何爲證王答驚言今施汝眼無悔心者當令我眼還復如故作是誓已時王雙眼如前無異驚復釋身讚言奇哉未曾有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驚者今老比丘是由於彼時布施眼目不憊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卽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爲汝說乃往過去無量
世時有國名波羅奈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
爲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卽觀察知善面王爲法
情重精誠感應致此動搖卽化其身作羅刹像鉤牙
雙出鋒刃長利饑餓惴惶甚可怖畏來詣宮門而自
唱言我有妙法時王聞已卽出奉迎求索聞法時彼

羅刹卽語王言我雖有法今定饑渴不能宣說王聞
是已卽便爲具種種飲食而與羅刹羅刹答言我所
食者唯食熱血新肉今此百味非吾所食時王太子
孫陀利者聞此語已白父王言夫法音者甚難得聞
我今以身施與羅刹隨意食噉願使父王得聞妙法
王聞太子發廣大心不惜身命卽自思惟我於曠劫
爲恩愛所縛流轉生死無有窮已今寧聞法捨所愛
子思惟是已卽便可之爾時太子旣蒙聽許卽便持
身與彼羅刹羅刹得已卽於王前醵裂太子狼籍在
地飲血噉肉食之旣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卽作是念我子尚
能捨此身命況於我身而當不捨卽如所念具白於
王王聞此語卽復然可時王夫人卽便以身施與羅
刹羅刹得已如前噉食食之旣盡猶云饑渴爾時羅
刹卽便語王汝今以身用供我食王卽答言我今此
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卽便
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

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奈國王名梵

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卽復遣人賁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秉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卽便化作一

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卽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恡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卽欲自投時王夫人及諸羣臣觀其志誠必欲自投尋卽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
門卽爲太子而說偈言

常行於慈心 除去恚害想 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卽便投身大火坑中

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

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賫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卽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奈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擣蒲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卽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奈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
在河岸間周章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
將一鹿麋周憺惶怖最在其後時彼鹿王見其在後
忍於疲苦待令度過即便命終生忉利天佛告諸比
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
汝等諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅奈國
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人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

前曰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曰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爲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爲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
食尋卽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卽自然火自投其
身在大火中時彼仙人卽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同佛世尊如來終不同提婆
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奈國有王

名曰梵摩達多正法治化人民熾盛豐樂無極有二夫人一名善意二名修善意其大夫人體性調順甚適王情然無子息第二夫人唯有一子聰明慈仁孝順父母王甚愛念遣詣學堂讀誦書典將大夫人出城遊戲歡喜受樂持少酒食送與城內第二夫人夫人瞋恚惡口罵詈我寧刺汝王子咽殺取血而飲今終不飲王所送酒使者還馳以狀白王王聞是語復生瞋恚尋卽遣人送王子與試爲能不夫人得已卽欲刺咽王子歸躬合掌問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卽便向母懺

悔罪咎其母不聽卽便刺殺乘是善心生忉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卽趣向相
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
是念已卽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卽來前食彼飯已充
足飽滿發歡喜心時彼比丘卽便爲說種種妙法心
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

赧

魯果切

噴

側革切

剗

烏九切

經

如鳩切

齔

厥縛切

是

尺救切

臭

同切

擣

抽居切

蒲

薄胡切

躡

尼輒切

麋

曼悲切

麋

鹿子也

平湖居士馮洪業助刻
撰集百緣經卷第四
崇禎三年秋月徑山化城寺識
召陵比丘在論對

撰集百緣經卷第五

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

卽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去
見目連入卽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

時辟支佛卽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饑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

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遶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奈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卽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卽喚比丘來入舍內

閉著空屋令其卽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

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
乾焦往趣河泉水爲涸竭假令天降甘雨墮其身上
皆變爲火時大目連卽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卽諸佛所欲問斯事
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曰佛我向樹下
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奈國有佛出世

號曰迦葉有一沙門涉路而行極患熱渴時有女人
名曰惡見井宕汲水往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

槃陀羅墮餓鬼身體是緣四十四

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
極臃絕不可近于時目連即便問言汝造何業受此
身形疑不可近餓鬼答曰汝自問佛當爲汝說爾時
目連尋詣佛所白言世尊諸佛常法先意問訊汝於
今者見何異事目連曰佛我於向者在一樹下入於
三昧見一餓鬼身體極臃劇於人糞四向馳走求索
屎尿用爲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爲汝分別解說乃往過去無量阿僧祇劫波羅奈國有辟支佛出現於世在空閑處以草爲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卽便入城見一長者名曰吉善從索肉食時彼長者勅婦繫陀羅我有急緣今須出外汝好爲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繫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卽從索鉢

在於屏處大便鉢中以飯覆上與辟支佛尋覺是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爲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曰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敎見諸沙門入城乞食旣不自施

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赴趣向變成膿血云何而能持此身形詣於會所時大目連卽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

欲爲設會時大目連卽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徃佛
所自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
連卽便爲諸餓鬼設諸餽餽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舍者阿那含
者阿羅漢者有發佛支佛心者有發無上菩提心者
爾時世尊卽便爲彼諸餓鬼等種種說法慳貪過惡
深生信敬卽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卽自觀察
知是餓鬼以其尊者大目犍連爲我等故設會請佛
及比丘僧得來生此我等當共徃報彼恩作是語已
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市還詣天上佛告目連
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娉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
欲請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
之時彼兒見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

水灑散棄地時見行還便語之言汝出去後我設餽
餽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
乾焦饑渴熱惱來請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中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餽請佛及僧供
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見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卽於其夜取其命
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實持香華來供養佛及兒比
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

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大山咽如細針又
復生盲爲諸烏鷺鴟梟所啄宛轉自撲揚聲呼喚無
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
解說此賢劫中波羅奈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卽便向彼長者
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

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卽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衆僧見其去世開其房戶欲見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徃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衆生墮於惡道佛卽爲其種種說法心開意解深生慚愧卽以衣鉢捨與衆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
面佛卽爲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爲是梵
釋四天王乎二十八部鬼神將耶爲是他方諸大菩
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
飛行餓鬼中賫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
餓鬼自生還噉五百子緣四十九

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飯食已訖遙見祇洹赤如血
色惟其所以尋卽往看見一餓鬼肌肉消盡肢節骨
立一日一夜生五百子羸瘦羸劣氣力乏少當生之
時荒悶殞死肢節解散極爲饑渴之所逼切隨生隨
噉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
知者好至心聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅
奈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
能得時彼長者卽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
墮胎姊妹眷屬卽詣其所與彼大婦極共鬭諍遂相
打捧問其虛實其大婦者正欲道實恐其交死正欲

不道苦痛巨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卽放去佛告那羅達多
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
比丘聞佛所說歡喜奉行
鬻婆羅似餓鬼緣五十

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四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捨使不得近卽便嚙行求索糞屎用爲甘膳時諸民衆見其如是因爲立字名嚙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卽爲出家教令裸形以灰塗身修於淨行時嚙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嚙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岸復有五百餓鬼依住其中見嚙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

嚩婆羅臭處不淨都皆捨去時嚩婆羅語諸鬼言我
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躋地爾
時世尊晝夜六時觀察衆生誰應可度尋往度之見
嚩婆羅失衆伴侶愁憂困苦悶絕躋地尋往坑所而
爲說法使令歡喜時嚩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
佛告嚩婆羅我此法中無有尊卑不聽出家時嚩婆
羅聞佛語已前白佛言惡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卽於佛前而說偈言

今蒙佛恩德 稱意得如願 除去臭穢身

得成爲沙門

爾時世尊告嚩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入解脫諸
天世人皆共敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊
今此嚩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

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意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

音釋

宕

徒浪切

瘥

楚懈切病除也

𪔐

烏光切弱也

殞

羽敏切殁也

𪔐

徒敢切

平湖居士馮洪業助刻
撰集百緣經卷第五
崇禎三年秋月徑山化城寺識

ラノ十一