

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寅解說爾時世尊告
諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無
量世時波羅奈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
爲父故向彼
令不殺得

C40

4514

168

去者

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

時有得須

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

共聚集請泉水上作倡妓樂而自娣娣娣娣娣羅華會

時彼會中遣於一人詣林樹間採娣羅華娣羅華作諸華鬘

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娣羅華而作宮殿

帝釋問曰汝於何處造修福業而來生此天子答曰

我閻浮提採娣羅華值見世尊散華佛上緣是功

得來生此爾時帝釋見此天子身體挺特端正

說偈讚歎

身如真金色

照曜極鮮明

容貌極端

諸天中最勝

爾時天子即便說偈答帝釋曰

我蒙佛恩德

以娣羅華

因緣

今得是果報

爾時天子說是偈已即去帝釋來詣佛所

却坐一面佛卽爲上重誦說法心開意解

邪見業障得須陀洹

懷欣慶

明說偈

佛

巍巍大聖尊

最上無有上

父母及師長

功德無及者

乾竭四大海

超越白雪山

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二八部鬼神將耶佛告比丘非是帝釋梵天鬼神四天王

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將諸官屬往詣佛所禮觀世尊於其後時年漸老大多身體轉重不能日行故往禮拜諸宮人啓白王言從佛世尊索於髮一宮之中造立塔寺於此禮拜香華燈明而供養之亦可往詣於其宮內造立塔寺卽以髮爪與頻婆娑羅王於其宮內造立塔寺

幡蓋香華燈明日三時上養時王太子呵

婆達多共爲陰謀殺

王自立

功宮內不

聽禮拜供養彼塔

之考非在

前於其後時七

月十五日僧自恣時有一宮人弓力德意而自念言

此塔乃是大王所造今者全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

尋卽然燈供養彼塔時阿闍世王遙在樓上見彼燈

明卽大瞋恚尋卽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

意卽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

意汝不聞我先所勅勅功德意言聞王所勅然王

者其所治化不勝先王時阿闍世聞是語已倍

恚卽以劒斬殺功德意乘此善心卽便命終生忉利

天身光照耀滿一由旬時天帝釋及諸天等咸

看而問之言汝造何福得來生此光明殊特倍勝諸

天爾時天子卽以偈頌答帝釋曰

如來出於世

日月光明

然彼者黑闇

皆悉普使明

王歡喜

自然除

善哉無上尊

衆生良福田

信仁福施

我不惜身命

致命終

得生天上

爾時天子向於帝釋

已頂戴

有諸瓔珞

莊嚴其身將諸天

入寶王華下供

養佛之明普曜

照於竹林倍踰於常前禮佛足

其生一面佛即爲其

說四諦法心開意解得須陀洹果即作是言日念我

昔積於白骨過於須彌啼泣雨淚多於巨海乾

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殊

常爲是帝釋梵天四天王乎二十八部鬼神大將

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

終生切利天來供養我是彼光耳佛說是功德意緣

時有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有

發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

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卽便往白波斯
匿王尋便然可卽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
環珞針綿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氈規用作衣見須達長者勸
化諸人卽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之乃復從人
而行乞索諸人語言今彼長者實無所乏爲憐愍故

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
請佛及僧机無所有我今身上唯此一氈若用布施
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卽以此氈於牕牖中
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卽脫身土

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
極爲貧窮以氎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賫持香
華下供養佛及須達多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曜
如來爲是釋梵四天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

氎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請我林

中受一宿請佛卽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卽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資持
香華而供養佛却坐一面佛卽爲其說四諦法心開
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奈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卽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卽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卽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卽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寶持香華光明普曜照于祇桓來供養佛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觥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觥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匝有大火坑時彼水牛甚大惶怖四

向馳走無有去處唯佛足前有少許地宴然清涼馳
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

盛心喜惡意 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資持香華
來詣佛所光明赫奕照佛世尊前禮佛足却坐一面
佛卽爲其說四諦法心開意解得須陀洹果繞佛三
匝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
佛卽爲其種種說法心開意解各獲道跡求索出家
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
波羅奈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狀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

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曰佛言世尊昨夜光明照曜祇洹倍踰於常爲是釋梵四天王二十八部鬼神大將來聽法耶佛告阿難亦非釋梵諸神王等來聽法也乃是過去迦葉佛時有二婆羅門隨從國王來詣佛所禮拜問訊時彼從中有一優婆塞勸二婆羅門言汝等今者隨從王來見佛世尊因可受齋婆羅門言受此齋法有何利益優婆塞言受此齋法隨意所求必得如願時婆羅門聞是語已卽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蘇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卽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卽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卽便持與夫人夫人得已復上大王王得果已卽便食之覺甚香美卽問夫人汝今何處得是果來夫人卽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卽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與昨日此園池中得
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

我求索入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入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入關齋文仰
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長尋卽問言汝有何事顏

色乃爾於時大臣卽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資持珍寶贈遺與王各還所止共五百龍子勒加奉修八關齋法其後命終生忉利天來供養我是彼光耳佛告阿難欲知彼時五百龍子奉修齋法者今五百天子是佛說是緣時有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

五百鴈聞佛說法緣六十

佛在波羅奈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廻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卽便命終得來生此

便作是言我等今者當報佛恩卽共同時頂戴天冠
著諸瓔珞莊嚴其身衆香塗身賫持香華來詣佛所
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
尊卽便爲說種種法要心開意解五百天子一時皆
得須陀洹果心懷歡喜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卽共飛來徃至我所爲
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

楞嚴百緣經卷第六

音釋

螫

施隻切蟲行毒也

噓

一結切塞也

伺

相吏切察也

全

塵瑯也

忽

五

裸

魯果切赤體也

髮

莫班切

歎

許勿切忽也

咷

徒刀切

號

哭聲也

平湖居士馮洪業助刻
撰集百緣經卷第六

召陵比丘在瑜對
崇禎三年秋月徑山化城寺識

撰集百緣經卷第七

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
佛足却坐一面佛卽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奈國有佛出世號毗婆
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鈇其上發願
出去緣是功德九十一劫不墮惡道天上人中身常
金色受天快樂乃至今者遭值於我身故金色出家

得道佛告諸比丘欲知彼時鉢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娉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覩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三千二百八十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能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奈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嫗女賁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梅檀香全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梅檀香全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順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

能違逆將詣佛所求索出家佛卽告言善來比丘鬘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人皆共敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此威德比丘宿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往過去九十一劫波羅奈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全上卽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奕奕有大威德受天快樂乃至今者遭值於我故有威德出家得道佛告諸比丘欲知彼時拂拭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龐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卽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

過去九十一劫波羅奈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奈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

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奈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來歸卽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實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卽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奈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肉搏時彼長者見其如是心懷愁惱謂爲非祥往請佛所前禮佛足

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怖但好養育滿七日已汝當自見時彼長者聞是語已喜不自勝還詣家中勅令瞻養七日頭到肉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奈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而供養之時有同邑一百餘人作倡妓樂資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甥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諸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嗤笑願佛世尊見却此珠佛告比丘汝但語珠我今生分已盡更不須汝如是三說珠自當去時寶珠比丘受佛教勅三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奈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椶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世尊今此波多迦比丘宿植何福生便端正與衆超絕

又於大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奈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幡者今此波多迦比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第七

音釋

鈎

他叶切

張

除庚切門兩旁木也

平湖居士馮洪業助刻
撰集百緣經卷第七
召陵比丘在瑜對
崇禎三年秋月徑山化城寺識

著集

撰集百緣經卷第八

撰集百緣經卷第八

吳月支優婆塞支謙譯

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卽取施與尋復還生父

母歡喜將詣佛所女見佛已心生喜樂求索入道佛
卽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入解脫諸天世
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柰國有佛出世
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
持一寶珠繫著杖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
修伽財實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卽
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

今當如實說

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卽與請百味飲食皆悉充足
卽於佛前渴仰聞法佛卽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卽告言善來比
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卽至
又值世尊出家得道爾時佛告阿難汝今諦聽吾當
爲汝分別解說此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰
迦葉著衣持鉢將諸比丘入城乞食次第到一大長

者家設諸饌饌欲請賓客客未至頃有一婢使見佛及僧在於門外乞食立住不白大家取其飲食盡持施與佛及衆僧後客來坐勅彼婢言辦設食來婢答大家今有佛僧在其門外乞食立住我持此食用布施盡大家聞已尋用歡喜卽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卽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卽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

白淨比丘尼衣裹身生緣七十三

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甥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裹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卽告言善來比丘尼頭髮白

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裹身而生出家未久得獲道跡爾時世尊告阿難言汝今諦聽吾當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裹身而生乃至今者遭值於我出家得道佛告阿難欲知彼時布施氎者今此白淨比丘

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娉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

面佛卽爲其說四諦法心開意解得須陀洹果求索
出家佛卽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

儼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儼師夫婦
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
備知善解儼法廻轉俯仰曲得節解作是唱言今此
城中頗有能儼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

儼女聞已尋將諸人共相隨逐且歌且儼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卽以神力變此儼女如百歲老母髮白面皺牙齒踈缺偃偻而行時彼儼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卽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儼女心中調伏以神通力變儼女身如前無異時諸大衆見此儼女卒老卒壯無有常定各生厭離解悟非常心開意

解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者時彼儼女及其父母卽於佛前求索出家佛卽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衆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衆非但今者能化彼耶過去世時我亦化彼時諸大衆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曰面皺偃僂而
行汝今何爲憍慢放恣乃至如是向者歌聲其音已
變何故在此作諸恣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卽爲其說四諦法心開
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卽告言
善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修
習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見
敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此迦尸孫陀
利比丘尼宿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爲汝
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
三月四事供養佛卽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
袈裟隨之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

曰沸䟽財寶無量不可稱計選擇族望媾以爲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爲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䟽有此好女通致信命求索珠鬘欲爲其子婢以爲婦時真珠鬘聞須達多爲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卽往至語須達言具陳女意時須達多聞是語已共相然可卽爲納娶未經幾時俱生厭心尋共相將往詣佛所求索出家佛卽告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習各獲道果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此真珠鬘夫婦宿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詣苑中轉正法輪度脫衆生時有長者名阿沙羅聞佛說法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卽解與夫從外來見婦頭上無有珠鬘尋卽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卽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

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讐諸天嫌我不加擁護大臣人民都不見信亦違先王宿舊法制汝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卽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濟恍惚之間卽現女前種種說法心開意解得阿那含果至七日頭梵摩王子將諸侍從數千萬人齎其珍寶種種服飾欲來娶婦至其宮中欲共妻娶不覺女身在虛空中作十八變東涌

西沒南涌北沒行住坐臥變化自在還從空下時波斯匿王見女如是深生惶怖而語女言我今愚冥都不知汝有是神變而以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請祇洹見佛世尊求索出家佛卽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鬪諍中常共和解發是願已隨壽長短各取命終共生王家佛告諸比丘欲知彼時夫主公者今梵摩王是彼時婦公者今波斯匿王是彼時夫主者今王子是彼時婦者今王女是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

人生一女兒面貌極醜身體麤澀猶如蛇皮頭髮麤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奈何無餘方計便告一臣卿可推求本是豪族種姓家者今若貧乏無錢財者便可將來臣卽受教遍徃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末利夫人所生之女今設見賜奉命納之王卽以女妻彼貧人爲起舍宅牢閉門戶令有七重王囑女夫自捉戶排若欲出行而自閉之我女醜惡勿令外人見其面狀常牢閉戶幽關在內王出財物隨其所須供給女婿使無乏短王卽跪拜授爲大臣於後時間多財饒實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恠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卽各同心密共相語以酒勸之令醉臥地解取門鈎使令五人往至其家開其門戶欲觀其婦當於爾時彼女心惱自責罪咎我種何罪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卽往度之爾時此女卽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卽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令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將婦來見婦端正乃至若是觀觀已竟牢閉門戶還繫戶鈎彼人帶頭本處會同各罷其人還家入其舍內見婦端正殊特過人欣然問言汝是何人婦答夫言我是汝婦夫卽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
夫受其言卽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
審如是者速往將來卽莊嚴車迎女入宮王見女身
端正殊特世無等雙歡喜無量不能自勝王卽告勅
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麤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
一辟支佛身體麤惡形狀醜陋憔悴叵看時長者家
有一小女兒見辟支佛來惡心輕慢呵罵毀言面貌醜
陋身皮麤惡何其可憎時辟支佛數至其家受其供
養在世經久欲入涅槃卽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
臥隨意變現令長者家一切覩見還從空下至長者
家長者歡喜不能自勝其女卽時悔過自責唯願慈
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咎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甕規欲盜取即便與諸行人入於僧坊欲盜取甕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樓頭密在心懷即便偷取匿而不出時王聞已塔樓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釐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檮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臺曹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眴極遲世人速疾今者妓女眴皆速疾必非是天尋卽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檮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

著集

撰集百緣經卷第八

七

新

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
問言卿前醉臥在我殿上諸女詰問汝在天上以何
不首偷臣白言我昔曾入僧坊之中聞諸比丘講四
句偈云道諸天眼眴極遲世人速疾尋自憶念是故
知非生在天上以是不首於是波斯匿王還得寶珠
甚懷歡喜不問偷臣所作罪咎時彼偷臣既得脫已
前白王言願恕罪咎聽奴出家王告偷臣汝今尊榮
富貴快樂極可正爾今以何故必欲出家偷臣白王
由我曾聞沙門所說一四句偈脫得不死如是厄難

況復多聞讀誦修習如說修行必獲大利是故今者
願欲出家精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解
脫諸天世人所見敬仰爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

撰集百緣經卷第八

音釋

舞

周甫切

偃

偃委羽切偃隴主

悴

秦醉切

儻

坦

然

或疊許刃切

咎

蔣氏切口毀也

珣

胡江切頸鬘也

眴

舒閏切目動也

檟

抽庚切

榜

蔣氏切口毀也

擧

羊諸切兩

對

擧

也

膏

登音

登

曹目不明也

印度

撰集百緣經卷第八

七

新

平湖居士馮洪業捐貲助刻
撰集百緣經卷第八
崇禎四年孟春月徑山化城寺識

撰集百緣經卷第九

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五百賈客
欲入大海採取珍寶時彼商主選擇族望娉以爲婦
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廻還咸共唱言
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廻波

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卽放光明
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饍供給所須皆使
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饍供養

訖竟却坐一面聽佛說法心開意解各獲道跡卽於
佛前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進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卽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雨落須臾積聚佛勅阿難汝可取此金錢寶物營理餽餽請佛及僧阿難受教營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違將詣佛所

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豎桴心生隨喜持一金錢安置桴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卽便爲王而說偈言

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白佛言不審世尊過去世時其事云何唯願世尊敷演解說爾時世尊告大王曰汝今諦聽吾當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躑躑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卽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卽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饍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育千日心懷歡喜前禮佛足求索出家佛卽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岸脫衣繫樹捨之還來至其明日

以狀白師師聞是語卽答之言汝遭此苦狀似餓鬼
汝今可取我瓶中水至僧中行卽受師教取瓶行水
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
聞佛教已心懷喜悅卽便僧中常行淨水經二萬歲
卽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比丘今此耶奢蜜多是

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
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天等爲佛造作
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卽爲說法
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饍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卽得乃至今者遭值於我應念卽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
衆寶莊嚴緣八十七

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衆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實持華樹懸
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
有泉水及以華樹隨其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卽
遣使告波斯匿王言却後七日將諸侍從卽便來至
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
計卽詣佛所白言世尊云罽賓寧王勅我七日將諸
侍從令達彼國朝拜問訊若不爾者當來誅我不審
世尊事情如何爾時佛告波斯匿王汝莫憂懼但語
彼使云我是小王更有大王近在祇洹卿今可往傳
汝王命時彼使者尋卽往至到祇洹中見佛世尊作

轉輪聖王令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奕照於城內
王在殿上尊嚴可畏時彼使者覩此王已情甚驚悚
自念我君無狀招禍然不得已前奉王書時此化王
得彼書已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臥聞吾聲
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卽調伏
爾時化王知調伏已還復本形四衆圍遶卽便爲彼
一萬八千諸小王等種種說法心開意解各獲道跡
得須陀洹果卽於佛前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
性過去波羅奈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
王供已佛卽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卽勅千二
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旛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卽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俛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
人貧窮饑餓跋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卽取餅施辟支

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闥六種震動雨諸天華放大光明照彼城內盲者得視聾者得聽瘡者能言跛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卽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人道況我今者而不隨從求佛出家

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卽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奈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饑渴欲死尋卽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饑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群尊利和飲食請辟支佛入宮供養受其供已尋般丘槃時王須提及諸羣臣后妃妹女號咷涕哭悲感快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

莫報切人年八十九十日耄

躄毗亦切倒也

麁賓

梵語也此云賤種麁居例切

悚

息勇切怖也

闔苦本切門限也

平湖居士馮洪業捐貲助刻

撰集百緣經卷第九 古皖比丘海瓊對
佛滅四十年孟夏月徑山化城寺識

撰集百緣經卷第十

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卽便往至
須彌山下現比丘形端坐思惟時有金翅鳥王入大
海中捉一小龍還須彌頂規欲食噉時彼小龍命故
未斷遙見比丘端坐思惟至心求哀尋卽命終生舍
衛國婆羅門家名曰負黎端正殊妙世所希有因爲
立字名須言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狀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旣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卽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卽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卽於佛前懺悔罪咎豁然獲得須陀洹果心懷喜悅求入道次佛卽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卽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卽便命終時諸眷屬載其尸骸詣於塚間請大醫者婆破腹看之得一小兒形狀故小頭鬢皓白偃偻而行四向顧視語諸親言汝等當

知我由先身惡口罵人者衆曾欲處此生熟藏中經
六十年受是苦惱難可匡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
諸大衆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衆見此
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衆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營理僧事令汝
等輩安隱行道今復返更不聽自恣布薩羯磨即便
瞋恚罵辱衆僧尋卽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
意業狀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奕如百千日心
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机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呪誓者今机手比丘是由於彼時供給聖人故今得值我出家得道佛說是机手緣時諸比丘等各各自護身口意業狀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

黎軍支比丘緣九十四

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黎軍支年漸長大
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
卽詣祇洹求佛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而行乞
食亦不獲得便自悔責入其塔中見少坐汗卽便掃
灑時到乞食卽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
飽僧卽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坐卽便掃之時黎軍支便從
眠覺見舍利弗掃灑已竟心懷悵恨語舍利弗汝掃
我地令我今日饑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
憂也時黎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饑餓
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

主人都無聞者饑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含鉢持去置大海中
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
於四衆前食沙飲水卽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饑餓初無豐
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慙惜遮不聽
施乃至計食與母母故分減施佛及僧子聞瞋恚卽

便捉母閉著空屋鎖戶棄去至七日頭母極饑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饑困如是佛告諸比丘欲知彼時斷母食者今黎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長者財寶無量不可稱計選擇良賢婢以爲婦作倡妓樂以

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卽答言日時故早且
可坐禪第二第三如是白師師猶不從沙彌瞋恚惡
口罵言今者何故不令中死作是語已尋卽出去入
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卽往至詣祇洹中見
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卽爲說五盛陰苦是
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
治彼長者王卽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讐橫見傷毀乃至如此
卽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卽請令坐
爲設餽饍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譏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醜狀似惡鬼有人見者捨

之而去年漸長大父母狀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
佛世尊卽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卽便化作一
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
懷喜悅卽向化人深生信解於時化人還復本形醜
陋見佛三十二相八十種好光明普曜如百千日前
禮佛足却坐一面佛卽爲其種種說法心開意解得
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嶺阻不能得過

時彼山神卽作是念我以惡心恐怖他故令我今者
行處崙難不可得過今當往彼懺悔先罪作是念已
尋卽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
大富然無見息時恒伽河邊有摩尼跋陀天祠合土
人民皆共敬奉時此輔相往詣祠所而呪之言我無

子息承聞天神有大功德救護羣生能與其願今故
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卽時上天啓帝釋
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旣遂倍加供養所願若

違當破我廟而加毀辱彼人豪兇必能如是幸望天王令其有子帝釋答曰斯言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卽生出外形貌端正卽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人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旣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噉之毒氣不行無由致死復作是念當犯宮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客入林中取其服飾抱持而去門監見之卽便將徃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宮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旣不交通姁姁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姁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卽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饍飲食四事無乏時辟支佛於虛空中現神變化身出水火放大光明大臣見之欣然無量便立誓願由我恩故命得全濟使我世世富貴長壽殊勝奇特數千萬倍令我智德相與共等佛告王曰時彼大臣救活一人令得脫者今恒伽達是由是因緣所生之處命中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旣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誦
對時王舍城中諸梵志等擊大金鼓招集國人十八
億衆會平論場敷四高座時舍利弗年始八歲會平
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
一切時衆無不驚恠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恥愧作是念已
卽遣下座小婆羅門共舍利弗論粗相答問時婆羅
門等辭窮理屈漸次相推遂至上座共其論議不過

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卽下高樓外
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
念已卽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卽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卽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
家佛卽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
此高名奉事瞿曇卽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
地無所歸趣卽自引負寄顏無所便於佛前心懷敬
伏求索出家爲佛弟子佛卽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德

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卽前牽捉繫縛將來到賊帥邊欲共殺之時辟支佛作是念言我若默然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卽便各各五體投地歸誠懺悔時辟支佛受其懺已設諸餽餽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烏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似我兒
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卽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卽遣使勅彼聚
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
是議已卽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懼歎
未曾有卽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卽爲其說四諦法心
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

羅柰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卽還
歸家備辦香水澡浴衆僧設諸餽饍供養訖竟復以
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
換集百緣經卷第十

音釋

燒

而沼切
亂也

點

胡八切
慧也

齒

在諸切
沒齒也

噤

巨禁切
口閉也

嶽

虛檢

切與

蛭駛

蛭駛日切
駛與土切

輶

輶與土切
輶與土切

平湖居士馬洪業用貴刻
換集百緣經卷第十
崇禎四年孟夏月徑山化城寺謹

古皖比丘海璽對

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9

著集

卷一

三

方

樂府四子夏月野山分社
燕弟王新登卷十
古定之止與雙
士海樂韻書

魏同地惠賜獎士民
財興至史強期口
魏集金與金同