

撰集百緣經卷第一

吳月支優婆塞支謙譯

涇

菩薩授記品第一

滿賢婆羅門遙請佛緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼南方有一婆羅門名曰滿賢財寶无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銷餽常恒供養百千諸外道等怖望欲求生梵天上時彼滿賢有一親友從王舍城來詣彼國到滿賢所歎佛法僧所有功德名聲遠徹三達遐鑒名婆伽婆今在王舍城迦蘭陀竹林為諸天龍夜叉捷闍婆阿修羅伽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无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

散花當佛頂上於虛空中變成花蓋作是誓已香花尋至當佛頂上變成花蓋香烟垂布遍王舍城尔時阿難見斯變已前白佛言如此香雲為從何來佛告阿難南方有國名曰金地彼有長者字曰滿賢遙請於我及比丘僧吾當往彼受其供養汝等各自皆乘神通往受彼請時諸比丘受佛勅已乘虛往彼去祠不遠佛以神力隱于比丘唯現單已執持應器至滿賢所尔時長者聞佛來至將五百徒衆各各賣持百味飲食奉迎如來見佛世尊三十二相八十種好光明暉曜如百千日安詳雅步威儀可觀前礼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賣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于比丘僧鉢亦皆滿忽然現前繞佛世尊時彼長者歎未曾有即便以身五體投地發大誓願持此施食善根功德未來世中盲冥衆生為作眼目无歸依者為

撰集百緣經卷第一張 涇

作歸依無救護者為作救護未解脫者為作解脫未安隱者為作安隱未涅槃者令入涅槃發是願已佛便微笑從其面門出五色光遍照世界作種種色繞佛三匝還從頂入尔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自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号曰滿賢過度衆生不可限量是故笑耳佛說是滿賢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无上菩提心者尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

名稱女請佛緣

佛在毗舍離彌猴河岸重閣講堂尔時世尊著衣持鉢將諸比丘入城乞食到師子家時彼長者有一兒婦字曰名稱見佛威顏種種相好莊嚴其身前白大家如此之身叵可得不得姑即答曰汝今若能修諸功德發於无

撰集百緣經卷第一張 涇

上廣大心者亦可獲得所有相好時
彼兒婦聞此語已便從姑妯求索財
物設會請佛飯食已訖持種種花散
佛頂上在虛空中變成花蓋隨佛行
住見是變已喜不自勝五體投地發
大誓願以此供養所作功德於未來
世盲冥衆生為作眼目無歸依者為
作歸依无救護者為作救護无解脫
者為作解脫无安隱者為作安隱未
涅槃者為作涅槃尔時世尊觀被女
人發廣大心即便微笑從其面門出
五色光遍照世界作種種色繞佛三
匝還從頂入尔時阿難前白佛言如
來尊重不妄有笑有何因緣今者微
笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝
今見此名稱女人供養我不阿難白
言唯然已見今此名稱發廣大心善
根功德過三阿僧祇劫具菩薩行修
大悲心滿足六波羅蜜當得作佛名
曰寶意廣度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
辟支佛心者有發无上菩提心者尔

撰集百緣經卷第四

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
竅情子難陀見佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一長者財寶无量不可稱計唯
有一子名曰難陀甚為竅情常喜睡
眠不肯行坐然極聰慧與衆超絕於
寢卧中聽採經論无不博達其中義
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
言我唯一子甚為竅情眠不肯起唯
願大師為我教誡令修家業及以經
論時六師等即共相將往到子所而
卧不起况復為其請命敷坐時父長
者見子如是以手稽顙甚用苦惱憂
愁不樂尔時世尊常以大悲晝夜六
時觀察衆生誰受苦惱輒往至彼為
其說法使令開解即便見彼長者為
子所惱扶頰而坐將諸比丘來至其
家於時竅子忽然驚起為佛敷坐前
礼佛足却坐一面佛即為其種種說
法呵責竅情多諸過各尋自悔責深

撰集百緣經第一卷

第五張

生信敬佛便授其一栴檀杖與彼竅
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竅情子尋
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
利况復勤加役身出力於將來世必
獲无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為商
主衆人竟集共作要誓于大海各獲
珍寶皆安隱還設諸餽饌請佛及僧
供養訖已佛即為其種種說法心開
意解即便以身五體投地發大誓願
以此供養善根功德使未來世盲冥
衆生為作眼目无歸依者為作歸依
无殺護者為作救護无解脫者為作
解脫无安隱者為作安隱未涅槃者
令使涅槃發是願已佛便微笑從其
面門出五色光繞佛三匝還從頂入
尔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

撰集百緣經第一卷

第六張

敷演解說佛告阿難汝今已見是處
情子入海採寶設諸餽饌供養我不
阿難白言唯然已見此處情子於未
來世過三阿僧祇劫當得作佛号精
進力過度衆生不可限量是故笑耳
尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
五百商客入海採寶緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一商主將五百賈客共入大海
船破還迴晝夜勤加跪拜諸神以求
福祐第二第三重復入海船壞如前
時彼商主福德力故竟不溺水還達
本土生大苦惱作是念言我每曾聞
有佛世尊得一切智諸天世人无有
及者哀愍衆生自利利他我今當稱
彼佛名号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号大獲
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
此寶持半與者自无已許我今當就
持此寶物盡持與婦當從彼邊索少
許錢市易薰陸持詣祇桓燒香供養作

撰集百緣經第一卷 第七張 經

是念已如其設計索得兩錢市易薰
陸持詣祇桓燒香供養佛以神力令
此香烟綬縷垂布遍覆祇桓時彼商
主觀斯香烟深於佛前而自悔責我
今云何向佛世尊恡惜此寶而不施
與今者如來實有神力令此香烟遍
覆祇桓甚為希有我今當設餽饌飲
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
舍辨具飲食明日時到遣使白佛食
具已辦唯聖知時尔時如來著衣持
鉢將詣比丘往到其家受彼供已佛
為說法慳貪過惡心開意解更取寶
珠散佛頂上於虛空中變成寶蓋隨
佛行住見是變已即便已身五體投
地發大誓願以此供養善根功德於
未來世盲冥衆生為作眼目无歸依
者為作歸依无救護者為作救護無
解脫者為作解脫无安隱者為作安
隱未涅槃者使令涅槃發是願已佛
即微笑從其面門出五色光繞佛三
匝還從頂入尔時阿難前白佛言如
來尊重不妄有笑以何因緣今者微

撰集百緣經第一卷 第八張 經

笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝
今見是商主以慚愧心供養我不阿
難白佛唯然已見今此商主以供養
我故不墮地獄畜生餓鬼生天上人
中常受快樂過三阿僧祇劫當得作
佛号日寶盛度脫衆生不可稱量是
故笑耳尔時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

貧人須摩持縷施佛緣
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一織師名曰須摩貧窮困苦家
無升斗常行客織用自存活又於一
日作是念言我以先身不布施故今
值貧窮困苦如是於今者復不布
施於將來世遂貧轉劇作是念已我
今當更勤加役力推求少物持用布
施於未來世儻得是報即便求索得
少許縷涉道歸家至一巷中遇見世
尊者衣持鉢將詣比丘入城乞食前
詣佛所尋持此縷奉施世尊世尊受
已即現衣破尋用縫衣時須漫那見
佛世尊縫補破衣心懷歡喜前礼佛
足發大誓願即於佛前而說偈言

撰集百緣經第一卷 第九張 經

所施雖微少值大良福田奉施世尊已
誓願後成佛過度群萌類其數不可量
大威德世尊嘗證知此事

尔時世尊說偈曰

汝今值我故歸誠發信施未來當成佛
号名曰十綖名聞遍十方度脫不可量
尔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為作
眼目无歸依者為作歸依无救護者
為作救護无解脫者為作解脫无安
隱者為作安隱未涅槃者令使涅槃
發是願已佛便微笑從其面門出五
色光繞佛三匝還從頂入尔時阿難
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殷重心施
我綖故於未來世當得作佛号曰十
綖廣度衆生不可限量是故笑耳尔
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
婆持加因病緣

撰集百緣經卷第十張

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
生瞋恚无有一類與共親善然於六
師生信敬心於後時間遇疾困病无
人瞻視飲食醫藥餘命元幾作是念
言我今困苦理極正尔誰能救濟我
所壽命我當終身善好奉事思惟是
已唯佛世尊能救我命即於佛所生
殷重心渴仰欲見尔時世尊常以大
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
悅若墮惡道為設方便而拔濟之安
置人天使得道果尔時如來即便觀
察見彼長者為病所困憔悴叵濟无
人瞻養即放光明照病者身令得清
凉心即惺悟喜不自勝五體投地歸
命於佛尔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寂劇
答曰我今身心俱受苦惱佛自念言
我於曠劫所修慈悲捨療衆生身心
俱病時天帝釋知佛所念即詣香山

撰集百緣經第一卷 第十張

採拾藥草名曰白乳以奉世尊佛得
此藥授與婆持加令使服盡病悉除
愈身心快樂即於佛所倍生信敬即
便為佛及比丘僧設諸餽餼供養已
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使
得安樂使我来世治諸衆生身心俱
病使得安樂發是願已佛便微笑從
其面門出五色光繞佛三匝還從頂
入尔時阿難前白佛言如來尊重不
妄有笑有何因緣今者微笑唯願世
尊敷演解說佛告阿難汝今頗見彼
長者子以其病差設供請我及比丘
僧不阿難白言唯然已見於將來世
得成為佛号釋迦牟尼廣度衆生不
可限量是故笑耳尔時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

王家守池人花散佛緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林尔時波斯
匿王未聞有佛晝夜六時齎持香花
奉事天神佛以出世得成正覺將欲
教化波斯匿王故著衣持鉢往詣王

撰集百緣經第一卷 第十張

所時波斯匿王見佛來至光明晃昱照曜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為王種種說法即於佛所深生信敬捨事天神心不奉拜於是波斯匿王曰復三時賣持香花供養如來時送花人奉玉花已自捉一花欲詣市肆路值外道即問之曰汝賣此花為欲賣不答言欲賣時須達長者復來到邊復問彼人汝捉此花為欲賣不皆言欲賣時此二主各共諍竟倍共償價遂至百千兩金故不肯止時賣花人問外道言汝買此花為何所作外道答言我用供養那羅延天以求福祐次問須達長者汝買此花用作何等須達答言用供養佛賣花人言云何為佛須達答言前觀无窮却觀无極三界中尊諸天世人皆共敬仰時賣花人聞是語已密懷歡喜作是念言須達長者安詳審諦而不辜暴乃於今日為此一花共償價數乃至百千兩金賣持欲去今者必有大利益事不計貴賤必欲得之時賣花

撰集百緣經第一卷第十三張 涇

人即答二主我花不賣自欲持去用供養佛須達聞已喜不自勝尋將彼人見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日甚懷信敬持所捉花而散佛上於虛空中變成花蓋隨佛行住見是變已即便以身五體投地發大誓願以此散花善根功德使我來世盲冥衆生為作眼目无歸依者為作歸依无救護者為作救護无解脫者為作解脫未涅槃者令使涅槃發是願已佛便微笑從其面門出五色光繞佛三匝還從頂入尔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困人不持此一花散我上者於未來世過三阿僧祇劫當得成佛号曰花盛度脫衆生不可限量是故笑耳尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二梵志各諍勝如來緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有二梵志一者深信佛法常說如來所有功德三界中尊最為第一其

撰集百緣經第一卷第十四張 涇

第二者深著邪見言諸外道六師之徒亦敢第一无與等者如是紛紜遂共諍竟无有休息乃至上聞波斯匿王曰二梵志問其所由有此諍竟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无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敢為第一我今為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花灑水請汝師等來此會中當共供養時二梵志聞王語已各相然可至七日頭王勅民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花并及淨水在大衆前發大誓願若我所奉富蘭那等有神力者令此香花并及淨水於虛空中至我師所令知我心來赴此會若无神力使此香花及以淨水住而不去作是誓已尋散香花并及淨水

撰集百緣經第一卷第十五張 涇

皆住不去即便墮地時諸大衆見是事已无有神驗各相謂言今富蘭那等實無神力虛受國中我等供養作是語已時信佛者於大衆前復取香花及以淨水散於空中作是誓言如來今者實有神力使此香氣所散諸

花及以淨水至如來所亦知我心來赴此會作是誓已尋即遙散烟雲垂布遍覆舍衛所散諸花於虛空中變成花蓋至如來上隨佛行住及以淨水如琉璃遥灑佛前地尋即來至時諸大衆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為作眼目无歸依者為作歸依无救護者為作救護無解脫者為作解脫无安隱者為作安隱未涅槃者使令涅槃發是願已佛即微笑從其面門出五色光繞佛三匝還從頂入今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

撰集百緣經第一卷 第十六張 通

告阿難汝今見是彼大梵志香花淨水供養我不阿難白言唯然已見彼大梵志於未來世過三阿僧祇劫當得成佛号曰不動度脫衆生不可限量是故笑耳今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說法度二王出家緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有二國王常共忿諍多害民衆晝夜陰謀无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礼足却坐一面白言世尊今者如來无上法王觀諸衆生有苦厄者為作救護於鬪諍間能令和解今此二王常共鬪諍多所傷害久挾怨讎不可和解唯願世尊和彼二王使不鬪諍佛即然許今時如來於其後日著衣持鉢將諸比丘而自圍繞詣波羅捺國廣野苑中時彼二王各集兵衆便欲戰擊一則怯弱甚大惶怖退詣佛所前礼佛足却坐一面佛即為王說非常偈高者亦隨墮常者亦有盡生者皆有死

撰集百緣經第一卷 第十七張 通

合會有別離

今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躡屣自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果彼第二王聞佛世尊度其彼王已令出家心意泰然无復怖畏次來佛所頂礼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餼饌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為作眼目无歸依者為作歸依无救護者為作救護無解脫者為作解脫無安隱者為作安隱未涅槃者為作涅槃發是願已佛便微笑從其面門出五色光繞佛三匝還從頂入今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眼遮耶三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号曰无勝廣度衆生不

撰集百緣經第一卷 第十八張 通

可限量是故笑耳亦時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
長者七日作王緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王及阿闍世恒共忿諍各集四兵象兵馬兵車兵步兵而共交戰時波斯匿王軍象悉敗如是三戰軍故壞敗唯王單已道入城內甚懷憂慄愧恥委地忘寢不食時有長者多財饒實不可稱計聞王愁惱來白王言奴家多有金銀珍寶恣王所用可買象馬賞募健兒還與戰擊可得勝彼今者何故憂慘如是王即然可大出珍寶奉上與王募索健兒遍行諸國以求策謀有一健夫來應其募到祇洹門中見二將士共論戰法一將士言於陣前鋒先置健夫次置中者後置劣者間是語已還歸白王具說將士所論兵法王聞是語即集四兵如彼所論健者置前劣者在後尋共交戰即破彼軍獲其象馬即便捉得阿闍世王大用歡慶與共同載羽寶之車將詣佛所白言世尊我於彼王長夜

撰集百緣經第一卷 第十九張 經

之中初无怨嫉而彼於我這生惡難然阿闍世其父先王是我親友不忍害命今欲放去還歸本國亦時佛讚波斯匿王善哉善哉於親非親心常平等賢聖所讚即便為王而說偈言
貧則生憂懼 勝則懷欣慶 汝今放彼王 二俱生歡喜 若能息勝負 寂妙第一樂
時波斯匿王聞佛世尊說是偈已即放阿闍世還詣本國自歸舍衛而自念言吾今所以戰鬪獲勝由彼長者資我珍寶賞募將士今得勝耳作是念已即召長者而告之言吾由汝故資我珍寶賞募勇健戰鬪得勝我今當還報卿之恩恣汝所願是時長者跪白王言施我无畏敢有所道王即答曰聽汝所說長者白言我今願欲代王七日治政天下王尋聽許滿長者願即為擊鼓立正為王擊鼓唱令使其境內咸令聞知皆得自在尋即遣使勅諸小王各令七日罷諸王課來朝拜我歸依三寶請佛供養七日既滿甚大歡喜即便以身五體投地發大誓願持此七日作王功德於未來

撰集百緣經第一卷 第二十張 經

世盲冥眾生為作眼目無歸依者為作歸依无救護者為作救護无安隱者為作安隱无解脫者為作解脫未涅槃者令使涅槃發是願已佛便微笑從其面門出五色光繞佛三匝還從頂入亦時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今已見彼大長者七日作王不阿難自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号曰寂勝廣度眾生不可限量是故笑耳佛說是長者作王緣時有得須陀洹者斯陀舍者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者亦時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經第一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

撰集百緣經第一卷 第三張 經

撰集百緣經卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四九〇頁上四行末字「緣」，諸本（不含石，以下各卷同）作「緣一」。
- 一 四九〇頁上末行「粉覆」，諸本作「覆粉」。
- 一 四九〇頁中九行「彼去」，資作「彼去向」；積、普、南、徑、清作「去向」。
- 一 四九〇頁中一二行「飲食」，諸本作「飯食」。
- 一 四九〇頁下一二行「故笑」，諸本作「故微笑」。
- 一 四九〇頁下一七行末字「緣」，諸本作「緣二」。
- 一 四九一頁上一七行「廣大」，諸本作「大廣」。
- 一 四九一頁上一九行「作佛」，諸本作「成佛」。
- 一 四九一頁中二行「寐惰」，諸本作「懶惰」。下至次頁上三行同。同

- 一 行末字「緣」，諸本作「緣三」。
- 一 四九一頁中五行「甚為」，資、積作「其為」。
- 一 四九一頁中一六行「稽頰」，諸本作「支頰」。
- 一 四九一頁下一行末字「寐」，諸本作「懶」。
- 一 四九一頁下九行「我今」，積、普作「我令」。
- 一 四九二頁上三行「白言」，諸本作「白佛言」。
- 一 四九二頁上七行末字「緣」，諸本作「緣四」。
- 一 四九二頁上一二行「已許」，諸本作「幾許」。
- 一 四九二頁中一行「索得」，諸本作「賣得」。
- 一 四九二頁中三行「緩縫」，徑、清作「緩隸」。
- 一 四九二頁中四行「前而」，積、南作「前時」。
- 一 四九二頁下三行「白佛」，諸本作

- 一 「白言」。
- 一 四九二頁下九行末字「緣」，諸本作「緣五」。
- 一 四九二頁下一四行首字「值」，諸本作「致」。
- 一 四九二頁下一七行「儻得」，諸本作「當得」。
- 一 四九三頁上一行第六字「值」，資、積、普、南作「殖」；徑、清作「植」。
- 一 四九三頁上二行第九字「萌」，資、積、普、南、徑作「生」；清作「主」。
- 一 四九三頁上末行末字「緣」，諸本作「緣六」。
- 一 四九三頁中三行「一類」，諸本作「人類」。
- 一 四九三頁中七行「壽命」，諸本作「愛命」。
- 一 四九三頁中一四行「巨濟」，諸本作「巨看」。
- 一 四九三頁下三行「信敬」，諸本作「信心」。
- 一 四九三頁下一五行「白言」，積、普、

- 一 四九三頁下一九行末字「緣」，諸本作「緣七」。
- 一 四九四頁上五行「心不奉拜」，**資**、**磧**、**普**作「止不奉跪」；**南**、**徑**、**清**作「止不奉事」。
- 一 四九四頁上一一行「二主」，**南**、**徑**、**清**作「二人」。本頁中一行**徑**、**清**同。
- 一 四九四頁中二〇行末字「緣」，諸本作「緣八」。
- 一 四九四頁下一行「言諸」，諸本作「言說」。
- 一 四九四頁下一九行第二字「前」，諸本作「中」。
- 一 四九五頁上四行第二字「語」，諸本作「唱」。
- 一 四九五頁上一一行第二字「如」，諸本作「如以」。
- 一 四九五頁上二〇行第八字「從」，諸本無。
- 一 四九五頁中七行末字「緣」，諸本作「緣九」。

- 一 四九五頁中二〇行「便欲」，諸本作「始欲」。
- 一 四九五頁中二二行首字「坐」，諸本作「住」。
- 一 四九五頁下二〇行「遮耶王」，諸本作「遮那王」。
- 一 四九六頁上三行末字「緣」，諸本作「緣十」。
- 一 四九六頁上七行至次行「壞敗」，諸本作「敗壞」。
- 一 四九六頁上八行「道入」，諸本作「退入」。同行末字「愧」，諸本作「慙」。
- 一 四九六頁上一五行第七字「夫」，諸本作「兒」。
- 一 四九六頁上二〇行「尋共」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尋其」。
- 一 四九六頁上二二行「歡慶」，諸本作「願喜」。同行「羽寶」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羽葆」。
- 一 四九六頁中九行第四字「世」，諸本作「世王」。

- 一 四九六頁中一八行第四至五字「擊鼓」，**磧**作「繫縵」。同行第一〇至一一字「擊鼓」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「繫縵」；**磧**作「繫鼓」。
- 一 四九六頁中二二行「歡喜」，諸本作「歡悅」。
- 一 四九六頁下末行經名「撰集」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。

撰集百緣經卷第二

涇

吳月支優婆塞支謙譯

報應受供養品第二

舩師請佛渡水緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園伊羅拔河邊有諸舩師止住河側尔時如來將諸比丘詣彼聚落欲渡於水化諸舩師是諸人等見佛來至各懷歡喜乘舩渡水前礼佛足白言世尊明日屈意乘舩渡水佛即然可莊嚴舩舩平治道路除去凡石汙穢不淨豎立幢幡香水灑地散眾妙華莊嚴舩舩待佛及僧尔時世尊明日時到將諸比丘往至河側乘舩渡水至彼聚落敷座而坐諸舩師等察眾坐定手自斟酌餽饌飲食供養訖已皆於佛前渴仰聞法尔時世尊即為如應說四諦法心開意解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者乃至發於无上菩提心者時諸比丘見是供養及渡於水恠未曾有前白佛言如來先世宿殖何福今者乃有如是自然供養及以

渡水尔時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有佛出世号毗閻婆將諸比丘遊行他國教化眾生至一河側有諸商客賣持珍寶從他邦來到彼河岸見佛世尊及六万二千阿羅漢眾深生信敬前白佛言欲渡水耶佛即然可設諸餽饌供佛僧已唯願世尊在前而渡儻有劫賊奪諸比丘衣鉢所須尔時世尊即便渡水為諸商人種種說法各懷歡喜發菩提心即投商主記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼廣度眾生不可限量佛告諸比丘欲知彼時商主者則我身是彼時商客者今六万二千阿羅漢是皆由彼時供養佛故无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尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

觀頂王請佛緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林尔時世尊將諸羅漢六万二千詣拘毗羅國彼諸民眾稟性賢善慈仁孝順意志寬

撰集百緣經卷第二 第三張 涇

博於時如來作是念言吾今當作牛頭栴檀重閣講堂化彼民眾作是念已時天帝釋知佛心念即共天龍夜叉兜羅茶等各各賣持牛頭栴檀樹奉上世尊為於如來造大講堂天諸牀檜卧具被褥天須陀食自然備有供養佛僧時彼民眾見是事已恠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礼佛足却住一面佛即為其說四諦法心開意解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者乃至發於无上菩提心者時諸比丘見是諸天所獻供養及以牀檜歎未曾有而白佛言不審如來宿殖何福乃使諸天置斯供養尔時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有佛出世号曰梵行將諸比丘遊行教化到觀頂王所聞佛來至出城奉迎前礼佛足請佛及僧臨願屈意受我三月四事供養佛即然可尋便安置重閣講堂牀檜卧具及諸餽饌供養三月復

撰集百緣經第一卷 第三張 涇

以妙衣各施一領佛便為王種種說法心懷歡喜發菩提心即授王記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼過度衆生不可限量佛告諸比丘欲知彼時觀頂王者則我身是彼時群臣今六万二千阿羅漢是皆由彼時供養佛故无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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

法護王請佛洗浴緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有五百賈客往詣他邦販買求利涉路進引到曠野中迷失徑路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无有感時諸商人中有一優婆塞白衆人言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无佛施以救苦厄時諸商客聞是語已各各同聲稱南无佛願見救濟此諸渴熱於時如來遙聞衆客稱佛名号與天帝釋尋往到彼諸

撰集百緣經第二卷 第四張 迴

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堅立幢幡懸諸寶鈴香水灑地散諸妙華燒種種香備辦餽饌往白世尊唯聖知時食具已辦今時世尊者衣持鉢將諸比丘往至其家受彼供已時諸商人渴仰聞法佛即為其種種說法心開意解有得須陀洹者斯隨舍者阿那含者乃至發於无上菩提心者時諸比丘見是事已而白佛言如來世尊宿殖何福乃使商客置斯供養復獲道果今時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去波羅捺國有佛出世号栴檀香將諸比丘詣法護王國值天亢旱苗稼不収王聞佛來將諸群臣奉迎世尊受我三月四事供養佛即然可於其城內復造浴池浴洗佛僧發大誓願持此功德願天帝釋降大甘雨遍閻浮提潤益苗稼給濟衆生發是願已天尋降雨莫不蒙賴即造八万四千寶瓶盛佛浴水賜閻浮提八万四千諸城各與一瓶勅令造塔而供養之

撰集百緣經第二卷 第五張 迴

因發无上菩提之心時栴檀佛即授王記汝於來世當得成佛号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群臣者今諸比丘是皆由彼時供養佛故无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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛救濟度病緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時那羅聚落多諸疫鬼煞害民衆各覓求請塞天善神怖望疫病漸得除降如是數跪病无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无佛施以求救濟病苦之患時諸人等聞是語已咸各同時稱南无佛施唯願世尊大慈憐愍覆蔭我等疫病病苦今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号以救疫病今時如來將諸比丘往彼

撰集百緣經第二卷 第六張 迴

聚落以大慈悲熏諸民衆勸令修善
疫鬼同時皆悉退散无復衆患時聚
落人見於如来利安民衆各作是言
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
前礼佛足長跪請佛唯願世尊受我
等請佛即然可時諸民衆知佛許已
還歸家中平治道路除去瓦石汙穢
不淨堅立幢幡懸諸寶鈴香水灑地
散諸妙華安置牀槍備辦餽膳往白
世尊食具已辦唯聖知時尔時世尊
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為其
種種說法心開意解有得須陀洹者
斯陀舍者阿那含者乃至發於无上
菩提心者時諸比丘見是事已而白
佛言如來世尊宿殖何福乃感民衆
置斯供養及除疫病尔時佛告諸比
丘衆汝等諦聽吾當為汝分別解說
乃往過去波羅捺國有佛出世号曰
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灾
疫疾患尔時世尊尋持所著僧伽梨衣

撰集百緣經第二卷

第七張

授與彼王繫于幢頭各共供養疫鬼
同時自然退散無復灾患王大歡喜
發菩提心佛授王記汝於來世當得
作佛号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
則我身是彼時群臣者今諸比丘是
皆由彼時供養佛故无量世中不墮
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尔時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
天帝釋供養佛緣
佛在王舍城迦蘭陀竹林尔時提婆
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賣
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礼佛足
長跪請佛唯願世尊及比丘僧盡其

撰集百緣經第二卷

第八張

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
如毗闍耶殿牀槍卧具天須陀食盛
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
陀竹林猶天宮殿天須陀食盛以寶
器見天帝釋與諸天衆手自斟酌供
養佛僧時阿闍世王觀斯事已即自
悔責極大瞋恚罵提婆達多汝是癡
人云何教我橫加非法向於世尊作
是語已即於佛所深生信敬時諸群
臣前白王言願王今者改先制限令
諸民衆得見如来隨意供養尋勅司
官擊鼓唱令自今以去聽諸民衆設
諸餽餼供養佛已尔時世尊即便為
其種種說法心開意解有得須陀洹
者斯陀舍者阿那含者乃至發於无
上菩提心者時諸比丘見是事已歎
未曾有而白佛言如來世尊宿殖何
福乃使天帝置斯供養尔時世尊告

撰集百緣經第二卷

第九張

諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有佛出世号曰寶殿將諸比丘遊行教化到伽翅王國聞佛來至將諸群臣奉迎世尊長跪請佛受我三月四事供養佛即然可受其供已佛便為王種種說法發菩提心佛授王記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼廣度眾生不可限量佛告諸比丘欲知彼時伽翅王者則我身是彼時群臣者今諸比丘是皆由彼時供養佛故无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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛現帝釋形化婆羅門緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼國中有一輔相名曰梨車信邪倒見不信因果教阿闍世及逆煞父自立為主心懷喜悅勅諸臣民施設大會聚集百千諸婆羅門共立峻制不聽往至詣瞿曇所諮稟所受諸婆羅門聞是語已皆不復往每於一時密共聚會

撰集百緣經第二卷 第十張 誦

或有說言我尋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成共稱名南無瞿曇沙門來赴此會受我等請今時如來常以慈悲晝夜六時觀察眾生誰應可度尋往度之知諸婆羅門善根已熟應受我化自變其身作帝釋形乘虛空來入赴婆羅門會各起奉迎請命令坐而作是言我等所求今悉獲得當共盡形奉事帝釋咸皆稱善今時世尊知諸婆羅門心已調伏還服本形為其如應說四諦法心開意解獲須陀洹果各懷喜悅並共施設百味飲食請佛及僧供養訖已時諸比丘見是事已前白佛言如來往昔宿殖何福乃能使此諸婆羅門設諸餽饌供養佛僧今時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有佛出世号曰妙音將諸比丘到寶殿王所聞佛來至與諸群臣奉迎世尊受我三月四事供養佛即然可三月之中受王供

撰集百緣經第二卷 第十張 誦

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臆吒天下至阿鼻地獄時寶殿王見是變已發於无上菩提之心佛授王記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼過度眾生不可限量佛告諸比丘欲知彼時寶殿王者則我身是彼時群臣者今諸婆羅門是皆由彼時供養佛故無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天來供養我今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

乾闥婆作樂讚佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有五百乾闥婆善巧彈琴作樂歌舞供養如來晝夜不離名聞遠徹達於四方時彼南城有乾闥婆王名曰善愛亦巧彈琴作樂歌儻於彼土中更無訓對憍慢自大更无有比聞其北方有乾闥婆善巧彈琴作樂歌儻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儻歡

撰集百緣經第二卷 第十張 誦

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許角
試技術時城郭神及軋闍婆啓白王言
云南方國有軋闍婆王名曰善愛快
能彈琴作樂戲笑今在門外致意問
許云在彼間遙承王邊有軋闍婆善
巧彈琴歌儻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
有軋闍婆善巧彈琴歌儻戲笑今在
何許我今當共角試技術王即答曰
我不相憚去此不遠我今共汝往至
于彼隨意角試時王然可至世尊所
佛知王意尋自變身化作軋闍婆王
將天樂神般遮尸棄其數七千各各
手執琉璃之琴侍衛左右時波斯匿
王語善愛言此皆是我作樂諸神汝
今可共角試琴術時善愛王即便自
取一絃之琴而彈鼓之能令出於七種
音聲聲有二十一解彈鼓合節其可
聽聞能令衆人歡娛儻戲昏迷放逸
不能自持尔時如來復取般遮尸棄

撰集百緣經第二卷

第三張 涇

琉璃之琴彈鼓一絃能令出於數千
萬種其聲婉妙清徹可愛聞者儻笑
歡娛愛樂喜不自勝時善愛王聞是
聲已歎未曾有自鄙慚愧先所彈琴
所出音聲即便引伏長跪又手請為
大師更諮琴法尔時如來見善愛王
除去我慢心已調伏還服本形諸比
丘僧默然而坐心驚毛豎尋於佛前
深生信敬長跪合掌求入道次佛即
告言善來比丘曠駿自落法服著身
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群臣平治道
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
楡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
尊宿殖何福今者乃有如是音樂供
養如來終不遠離尔時世尊告諸比
丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃
往過去无量世時波羅捺國有佛出
世号曰正覺將諸比丘遠行教化至

撰集百緣經第二卷

第十四張 涇

梵摩王國在一樹下結跏趺坐入火
光三昧照于天地時彼國王將諸群
臣數千万衆出城遊戲作唱伎樂歌
儻戲笑遙見彼佛及比丘僧在於樹
下結跏趺坐光明赫奕照于天地如
百千日心懷歡喜將諸伎女往到佛
所前礼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饌供
養訖已佛即為王種種說法發菩提
心即授王記汝於來世當得作佛号
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
是彼時群臣者今諸比丘是皆由彼
時供養佛故无量世中不墮地獄畜
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
不遠離尔時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如願臨當刑戮求佛出家緣
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一愚人名曰如願好喜然生偷
盜邪淫為人糾告王勅奴捕繫縛送

撰集百緣經第二卷

第十五張 涇

市順行唱令送至煞處規欲刑戮值見世尊作礼歸躬具說罪狀今當就死命在不久唯願世尊大慈憐愍為我白玉聽使出家死不復恨尔時如來即便然可告阿難曰汝可往語波斯匿王去吾今日從王乞索此一罪人用為出家是時阿難受佛教勅尋即往到語波斯匿王今日世尊從王乞索此一罪人用為出家王聞佛語勅放罪人送與世尊度令出家精勤修習未久之間得阿羅漢果時諸比丘見是如願臨死得脫出家未久復獲道果歎未曾有而白佛言如來世尊宿殖何福出言信用救彼罪人得濟身命不審世尊其事云何尔時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有佛出世号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礼佛足請命就座設諸餽饈供養佛已因發願言使我来世出言信用佛即答

撰集百緣經第二卷 第十六張 經

言使汝所求必得如願如我今者无有異也時彼仙人聞佛語已即於佛前發於无上菩提之心即為授記汝於来世當得作佛号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我過去敬順佛故今者出言无不信受救彼罪人得免身命及獲道果尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

頻婆娑羅王請佛緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林尔時頻婆娑羅王將十二億那由他人往詣佛所前礼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我終身供養當受十二年佛亦不許復白佛言若不我十二年當受十二月佛亦不許復白佛言若不我十二月當受三月四事供養佛即然可勅諸臣民平治道路除去瓦石汙穢不淨建立幢幡懸諸寶鈴香水灑地散諸妙花安置林檎卧具被褥備辦餽饈將諸群臣各執盖蓋佛衆僧入王

撰集百緣經第二卷 第十七張 經

舍城足蹈門闔地大震動城中寶藏自然踊出盲者得視聾者得聽啞者能言癡者得伸貧者得寶空中伎樂不鼓自鳴象馬衆鳥相和悲鳴虛空之中雨衆妙華至于王宮設諸餽饈百味飲食供養佛僧經於三月受王供已佛即為王種種說法心懷喜悅即以加尸育衣施佛及僧退坐一面時諸比丘而白佛言如來世尊宿殖何福乃獲如斯上妙供養尔時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有佛出世号曰差摩將諸比丘遊行教化到寶勝國王名伽翅聞佛來至心懷歡喜將諸群臣出城奉迎前礼佛足長跪請佛唯願世尊慈哀憐愍受我供養佛即然可設諸餽饈供養佛已渴仰聞法佛即為王種種說法心懷歡喜即於佛前發於无上菩提之心佛授王記汝於来世當得作佛号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

撰集百緣經第二卷 第十八張 經

彼時供養佛故无量世中不墮地獄
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
尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
帝釋變迦蘭陀竹林緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中
有一長者名曰瞿沙財寶无量不可
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无有
異懸諸幡蓋及諸寶鈴諸天妙華以
散其地天須陀食自然備有供養佛
僧伊羅鉢龍執持幡蓋蓋佛頂上又
諸龍王各各執持種種幡蓋蓋諸比
丘舍尸夫人將諸姝女各各執扇在
佛左右執扇扇佛般遮尸棄軋闍婆
衆作天伎樂以娛樂佛時彼長者見
其如是歎未曾有即於佛所深生信
敬往詣佛所唯願世尊慈哀憐愍受
我供養佛默然許還至家中設供飲
食遣使白佛食具已辦唯聖知時尔

撰集百緣經第二卷 第十九張

時世尊者衣持鉢將諸比丘往至其
家受其供已佛即為其種種說法心
開意解得須陀洹果時諸比丘見此
神變如斯供養恠未曾有而白佛言
如來世尊宿殖何福乃獲斯報尔時
世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝
分別解說乃往過去無量世時波羅
捺國有佛出世号曰滿願將諸比丘
遊行教化到梵摩王國聞佛來至將
諸群臣出城奉迎前礼佛足長跪請
佛唯願世尊受我供養佛即然可勅
諸群臣施設種種百味飲食供養訖
已佛即為王種種說法發菩提心即
授王記汝於來世當得作佛号釋迦
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
由彼時供養佛僧无量世中不墮地
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
我尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

撰集百緣經卷第二

撰集百緣經卷第二
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四九九頁上四行末字「緣」，諸本作「緣十一」。
- 一 四九九頁中一七行「常受」，資、續、普、南作「當受」。
- 一 四九九頁中二〇行「觀頂王」，諸本作「灌頂王」。下至次頁上五行同。同行末字「緣」，諸本作「緣十二」。
- 一 五〇〇頁上五行「羣臣」，諸本作「羣臣者」。
- 一 五〇〇頁上一一行末字「緣」，諸本作「緣十三」。
- 一 五〇〇頁上一七行第二字「人」，諸本無。同行「衆人言」，續、普、南、徑、清作「衆人等」。
- 一 五〇〇頁下一行「梅檀」，誨本作「梅檀香」。
- 一 五〇〇頁下一〇行「度病緣」，諸

- 本作「疫病緣十四」。
- 一 五〇〇頁下一二行末字「塞」，諸本作「諸」。
- 一 五〇一頁上七行第六字「可」，諸本作「許」。
- 一 五〇一頁中一行末字「緣」，諸本作「緣十五」。
- 一 五〇一頁下六行及九行「天須陀」，資、磧、普、南作「天酥陀」；徑、清作「天酥配」。
- 一 五〇一頁下一五行「今者」，諸本作「今日」。
- 一 五〇二頁上一六行末字「緣」，諸本作「緣十六」。
- 一 五〇二頁上一九行「為主」，諸本作「爲王」。
- 一 五〇二頁中九行首字「空」，諸本無。
- 一 五〇二頁中一〇行「今悉」，磧、南、徑、清作「今悉」。
- 一 五〇二頁中一二行及次頁中七行「還服」，諸本作「還復」。
- 一 五〇二頁中二一行第一二字「聞」，諸本作「王聞」。
- 一 五〇二頁下一三行末字「緣」，諸本作「緣十七」。
- 一 五〇二頁下二一行第九字「經」，資作「逕」。
- 一 五〇三頁中末行「遠行」，諸本作「遊行」。
- 一 五〇三頁下二〇行末字「緣」，諸本作「緣十八」。
- 一 五〇四頁上一行第一〇字「規」，諸本作「親」。
- 一 五〇四頁中一〇行末字「緣」，諸本作「緣十九」。
- 一 五〇四頁下二行「踊出」，諸本作「涌出」。
- 一 五〇四頁下三行第三字「癖」，諸本作「蹩」。
- 一 五〇五頁上五行末字「緣」，諸本作「緣二十」。
- 一 五〇五頁中末行經名「撰集」，資、磧、普、南無。

撰集百緣經卷第三

涇

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

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
 塔朽故乃尔無人補治尔時世尊告
 諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解
 說此賢劫中波羅捺國有王名曰梵
 摩達多正法治化人民熾盛極大豐
 樂无有兵革軍征鬪諍灾疫疾病饑
 諸象馬牛羊六畜及諸珍寶唯无子
 息禱祀神祇求索有子叵不能得時
 王園中有一池水生好蓮花其花開
 敷有一小兒結跏趺坐有三十二大
 人之相八十種好口出優鉢羅花香
 身諸毛孔有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取兒便
 為王而說偈言
 大王常所求故來稱王願 見無子息故

今來為王子

尔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
 隨其行處有蓮花生身毛孔中有栴
 檀香因為立字名栴檀香時此小兒
 尋自觀察足跡行處所出蓮花初則
 鮮好未久萎落便自思惟我今此身
 會當歸尔心悟非常成辟支佛身昇
 虛空作十八變尋入涅槃尔時大王
 后妃嫫女嗟天涕哭攝其尸骸耶旬
 燒之双取舍利起塔供養是故今者
 是彼塔耳時諸比丘復白佛言此辟
 支佛宿殖何福受斯果報唯願世尊
 敷演解說尔時世尊告諸比丘汝等
 諦聽吾當為汝分別解說乃往過去
 無量世中波羅捺國有佛出世号曰
 迦羅迦孫陀於彼法中有一長者財
 寶无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无所與遮
 不聽宿懇懇求請願見一宿姪女語
 言汝若能得一好花來與我者聽

汝一宿時長者子每自思惟我今家中无有財物可用買花以遺姪女思惟是已今佛塔中必有好花我當盜取持用與之可得止宿然彼塔門有人守護无由得前尋從伏竄入其塔中盜取好花以與姪女乃聽止宿至於天明其人身體生諸惡創甚患苦惱痛不可言喚諸良醫以瞻療治去湏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六十万金錢尋用即買牛頭栴檀方得六兩頃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搗末六兩入其塔中發大誓願如來往昔修諸苦行捨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末牛頭栴檀二兩用償花價二兩至心供養二兩末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花身諸毛孔恒

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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
小兒散花供養佛緣
佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊將諸比丘著衣持鉢入城乞食至一巷中有一婦女抱一小兒在巷坐地時彼小兒遙見世尊心懷歡喜從母索花母即與買小兒得已持詣佛所散於佛上於虛空中變成花蓋隨佛行住小兒見已甚大歡喜發大誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺過度衆生如佛无異尔時世尊見此小兒發是願已佛即微笑從其面門出五色光遠佛三匝還從頂入尔時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此小兒以花散我不阿難白言唯然已見此兒者以花散我於未來世不墮惡趣天上人中常受快樂過三阿僧祇劫成佛号曰花盛廣度衆生不可限量是故笑耳尔時諸比丘聞佛所說

歡喜奉行
女人以金輪擲佛上緣
佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼國中有一商主名曰浮海將諸商客入大海中採其珍寶其婦少壯容貌可觀憶望其夫晝夜愁念速得還家即便往詣那羅延天所而作呪言天若有神不違人願使我夫主安隱速還我今當作金銀瓔珞以報天恩若不還者我以糞屎不淨臭處毀辱天身作是誓已未經幾時果如其願安隱還家甚懷歡喜即造金銀瓔珞環釧將諸侍從往詣天祠路值如來將諸比丘入王舍城時彼女人見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜欲以金銀瓔珞擲散佛上其從語言此非那羅延天遮而不聽時彼婦女不從其教即以瓔珞擲散佛上於虛空中變成寶蓋隨佛行住見是變已深生信敬五體投地發大誓願我今以此散佛瓔珞善根功德使我來世得成正覺廣度衆生如佛无異發是願已佛即微笑從其面

門出五色光遠佛三匝還從頂入介
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自言
唯然已見此婦女者於未來世不墮
惡趣天上人中受諸快樂過十三劫
成佛号曰金輪瓔珞廣度衆生不可
限量是故笑耳介時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

老母善愛慳貪緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中波斯匿王后官嫫女名曰善愛年
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
神通力從地踊出住老母前從其乞
食老母瞋恚不肯布施飲食已訖有
一殘果及洗器水臭而不瞰介時目
連即從乞索老母瞋恚尋即將與目
連得已踊身虚空作十八變時彼老
母見是變已心懷信敬歸誠懺悔即
於其夜便取命終生曠野中在一樹
下食果飲水以自存活致經數時波

斯匿王將諸群臣遊獵射戲馳逐群
鹿渴乏欲死遙見彼樹希望求水馳
奔趣向去樹不遠有火炎起遮不聽
近但遙見人坐其樹下王即遙問汝
是何人在此樹下彼即答言我是波
斯匿王后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為汝設福可
得知不彼人答曰設福必得王自當
見介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
歸城內為其設供請佛及僧若彼得
福使諸兵衆各各承聲須臾聞我令
知虛實尋即為設請佛及僧呪願以
竟彼樹下人百味飲食自然在前時
波斯匿王以知為實即於佛前深生
信敬佛為說法得須臾洎果介時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

舍香長者請佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一長者名曰舍香財寶无量不
可稱計稟性賢柔敬信三寶每自思

惟我今此身及諸財寶虛偽非真如
水中月如熱時炎不可久保作是念
已往詣佛所前札佛足却住一面而
白佛言我欲設供請佛及僧唯垂聽
許佛即然可還歸家中設諸餽饋遣
使白佛食具已辦唯聖知時介時世
尊著衣持鉢將諸比丘往詣其家受
其供已心懷歡喜取一小鉢在佛前
坐渴仰聞法佛即為其種種說法心
開意解因發誓願以此供養善根功
德使我來世得成正覺廣度衆生如
佛无異發是願已佛便微笑從其面
門出五色光遠佛三匝還從頂入介
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
今見此舍香長者設諸餽饋供養佛
僧不阿難白佛唯然以見此大長者
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
常受快樂寂後身得成辟支佛号曰
舍香廣度衆生不可限量是故笑耳
介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
脫師變佛僧過水緣

佛在摩竭提國將諸比丘漸次遊行到恒河側時有船師住在河邊佛告船師汝今為我度諸眾僧船師答曰與我價直然後當度佛告船師我亦船師於三界中互相濟度出生死海不亦快乎如鴛鴦屈摩羅瞋患熾盛煞害人民我亦度彼出生死海如摩那峇隨極大憍慢卑下他人我亦度彼出生死海如愛雷頓螺迦葉愚癡偏多无有智慧我亦度彼出生死海如是等比無量眾生我亦皆度出生死海盡不索直汝今何故特從我索然後度人尔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為佛度諸眾僧佛即然可在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舫師見佛及僧現如是等種種神變甚懷信敬歎未曾有敬礼佛僧佛即為其種種說法心開意解得須陀洹果時前船師索價直者見後船師度佛僧竟復見神變深生慚愧即便以身五

體投地歸誠向佛至心懺悔請佛及僧佛即然可還歸家中設諸餽饌百味飲食手自斟酌供佛僧已取一小鉢在佛前坐渴仰聞法佛即為其種種說法心開意解因發誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺廣度眾生如佛无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尔時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是船師慚愧自責設供懺悔不阿難白言唯然已見彼船師者以是懺悔設供功德於未來世經十三劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂受寂後身得成辟支佛号曰度生死海廣度眾生不可限量是故笑耳尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行婢使以栴檀香塗佛足緣佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有大長者有一婢使稟性賢善敬信三寶每於一時為其大家摩栴檀香暫出門外見佛世尊者衣持鉢將諸

比丘入城乞食心懷喜悅尋還入內取少栴檀塗佛足上佛以神力令此香雲飄舞垂布遍王舍城時彼女人見是變已倍生信敬即便以身五體投地因發誓願以此香氣供養功德使我來世永離貧窮下賤之身早成正覺廣度眾生如佛无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尔時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是長者婢使以栴檀香塗我足不阿難白言唯然已見此長者婢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受寂後身得成辟支佛号栴檀香廣度眾生不可限量是故笑耳尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行貧人拔提施佛樵木緣佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一貧人名曰拔提為他守園用自存活每於一日擔一樵木入城欲

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
曰汝今持木隨我從來共詣祇桓當
與汝食時彼貧人即相隨遂到祇桓
中見佛世尊三十二相八十種好光
明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛
足即以樵木奉施世尊世尊受已插
著地中佛已神力令此樵木須臾之
間枝條生長花果茂盛揣圓可愛如
巨拘陀樹世尊在下結跏趺坐為諸
人天百千萬眾演說妙法貧人見已
心懷喜悅即便以身投地發大誓願
以此施佛樵木功德使我來世得成
正覺廣度眾生如佛無異發是願已
佛即微笑從其面門出五色光遠佛
三匝還從頂入介時阿難而白佛言
如來尊重不忘有笑以何因緣今者
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
難自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
中常受快樂寂後身得成辟支佛号
日離垢廣度眾生不可限量是故笑
耳介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
作樂供養成辟支佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼國
中豪貴長者各自莊嚴著好服飾瓔
珞環釧寶持香花作倡伎樂皆共相
將欲出城外遊戲自樂到城門中值
佛世尊將諸比丘著衣持鉢入城乞
食時彼諸人見佛如來圓光是昱三
十二相八十種好光明暉曜如百千
日各懷歡喜前禮佛足作倡伎樂供
養佛僧各以所捉種種雜花而散佛
上於虛空中變成花蓋佛以神力遍
覆舍衛時諸人等見是變已歎未曾
有即便以身各各五體投地因發誓
願以此作倡伎樂善根功德使我來
世得成正覺廣度眾生如佛無異發
是願已佛即微笑從其面門出五色
光遠佛三匝還從頂入介時阿難而
白佛言如來尊重不妄有笑以何因
緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛

告阿難汝今見此諸人等不阿難白
言唯然已見此諸人等以其作樂散
花供養善根功德於未來世一百劫
中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常
受快樂寂後身得成辟支佛皆同一
号名曰妙聲廣度眾生不可限量是
故笑耳介時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

劫賊惡奴緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一愚人名曰惡奴心常好樂處
處藏竄劫奪人物用自存活時有比
丘在於塚間坐禪行道食時欲至著
衣持鉢入城乞食時有長者見彼此
丘威儀庠序心生信敬即入舍內取
一張疊施彼比丘還詣冢間值彼賊
人見是比丘持疊來至便從索取比
丘即與明日更來復從索褥次復持
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无
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

我須更止息小停當與汝鉢賊聞是語即便坐待比丘取繩張施罔索安置向內語彼賊言我今疲極不能故起汝自申手內著向中我授汝鉢賊聞是語尋即申手內著向中比丘挽索罔其手得繫著牀脚比丘出外扭杖考打唱言一下當歸依佛痛不可言良久乃蘇種種呵責復更考打第二下者當歸依法倍復疼痛垂欲命終良久乃蘇轉更呵責第三下者當歸依僧賊作念言今者考我徹於心骨痛不可言若不伏首授我四歸必定交死作是念已即便引伏比丘解放走詣佛所高聲唱言今者世尊實大慈悲勅諸比丘授我三歸脫不得死若受四歸必死無疑無所歸仰尔時世尊知彼賊人心以調伏即為說法心開意解得須陀洹果求索出家佛即告言善來比丘躡跋自落法服者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尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第三

撰集百緣經卷第三

撰集百緣經卷第三

撰集百緣經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五〇七頁中四行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣二十一」。
- 一 五〇七頁中二〇行「抱取」，磧、普、南、徑、清作「抱下」。
- 一 五〇七頁下一〇行「嗒天」，磧、普、南、徑、清作「號天」。
- 一 五〇八頁上三行第五字「佛」，諸本作「王」。
- 一 五〇八頁中四行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣二十二」。
- 一 五〇八頁中二〇行第二字「兒」，資、磧、普、南、徑、清作「小兒」。
- 一 五〇八頁下二行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣二十三」。
- 一 五〇八頁下四行「浮海」，資、磧、普、南、徑、清作「浮婆」。
- 一 五〇八頁下五行「珍寶」，資、磧、普、南、清作「珠寶」。

- 一 五〇九頁上五行「白言」，資、磧、普、南、徑、清作「白佛」。
- 一 五〇九頁上一行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣二十四」。
- 一 五〇九頁上一六行第六字及二〇行第四字「踊」，資、磧、普、南、徑、清作「涌」。
- 一 五〇九頁上一七行「飲食」，資、磧、普、南、徑、清作「飯食」。
- 一 五〇九頁上一九行「即將」，資、磧、普、南、徑、清作「即待」。
- 一 五〇九頁中二行「求水」，資、磧、普、南、徑、清作「有水」。
- 一 五〇九頁中二〇行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣二十五」。
- 一 五〇九頁下一六行「設諸」，資、磧、普、南、徑、清作「請設」。
- 一 五〇九頁下一七行「白佛」，資、磧、普、南、徑、清作「白言」。
- 一 五〇九頁下末行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣二十六」。
- 一 五一〇頁上一六行「衆僧」，徑作

- 「衆生」。
- 一 五一〇頁上一八行第一三字「舫」，諸本無。
- 一 五一〇頁上二二行首字「前」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五一〇頁中一行「向佛」，資、磧、普、南、徑、清作「白佛」。
- 一 五一〇頁中一六行首字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。
- 一 五一〇頁中一九行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣二十七」。
- 一 五一〇頁中二一行「敬信」，徑作「信敬」。
- 一 五一〇頁下二行「佛以」，資、磧、普、南、徑、清作「佛足」。
- 一 五一〇頁下一三行「白言」，資、磧、普、南、徑、清作「白佛言」。
- 一 五一〇頁下一六行第一三字「受」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五一〇頁下二〇行「樵木」，資、磧、普、南、徑、清作「樵木」。下同。同行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清

- 作「緣二十八」。
- 一 五一一頁上五行「從來」，資、磧、普、南、徑、清作「後來」。
- 一 五一一頁上一四行「投地」，諸本作「五體投地」。
- 一 五一一頁中五行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣二十九」。
- 一 五一一頁下九行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣三十」。
- 一 五一二頁上六行第五字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「節」。
- 一 五一二頁上七行第二字「考」，資、磧、普、南、徑、清作「拷」。下至一行第一〇字同。
- 一 五一二頁上一〇行第四字「乃」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。
- 一 五一二頁中一行「撰集」，資無。

越城縣廣勝寺

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

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊秋果熟時。將諸比丘遊行聚落。噉食果蘇。皆不消化。多有喪疾。種種病生。不能坐禪。讀誦行道。爾時阿難前白佛言。如來世尊。宿造何福。凡所食噉。能使消化。不為身內作諸患苦。今者威顯益更鮮澤。佛告阿難。我自憶念過去世時。修行慈悲和合湯藥。用施眾生。以是之故。得無病報。凡所食噉。皆悉消化。无有患苦。尔時阿難復白佛言。不審世尊。過去世時。其事云何。願為解說。佛告阿難。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去波羅捺國。有王名曰蓮華。治正天下人民。熾盛豐樂。无極無諸。兵甲不相征罰。饒諸象馬牛羊六畜。甘蔗蒲桃及諸果菽。甘恬而美。時彼人民貪食多故。不能消化。種種病生。各相扶持。來詣

王所求索醫藥。時蓮華王見是病人。生大悲心。集喚眾醫。勅令合藥。施於民眾。病者遂多。不能救療。時蓮華王詰責眾醫。汝等今者有何事故。不治民眾。使來向我。諸醫白王。湯藥不具。是以不治。我等今者尚有病苦。不能自治。况餘病者。時蓮華王聞是語已。深用惆悵。問諸醫言。有何不具。諸醫答曰。須得赤魚肉血。食者病乃可差。我今諸醫各各募索。不能得以是之。故病者遂多。死亡者眾。時蓮華王作是念言。今者赤魚。鈎不可得。我當求願作赤魚形。為治眾生。身中諸病。作是念已。白喚太子及諸大臣。我以國土囑累卿等。好共治化。莫枉民眾。時王太子及諸大臣。聞是語已。悲感哽噎。涕泣墮淚。悲不能言。前白大王。我等諸目。及以太子。有何非法。乃使大王。有是恨語。時蓮華王答其太子。及以諸目。我於今者。不見卿等有過狀。但此國內。一切民眾。多諸病苦。死亡者眾。須得赤魚。血肉服者。病乃可差。是以我今。欲捨此身。作赤魚形。治諸

撰集百緣經卷第四 出生菩薩品第四

民病是故今者喚卿等來委付國土
 尔時太子及諸大臣聞王是語嗾天
 而哭悲感哽噎前抱王足我等今者
 賴王慈覆國土豐樂人民熾盛得蒙
 存活云何一旦便欲孤棄捨我等去
 時蓮花王答太子曰我今所作亦為
 民衆云何卿等而見固遮尔時太子
 及諸大臣種種諫王不能使住時蓮
 華王捉持香花尋上高樓四方作礼
 發大誓願我捨此身使我生彼波羅
 捺國大河之中作大赤魚有其食者
 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竟來
 破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
 生无有毛髮悔恨之心於是命終生
 切利天佛告阿難欲知尔時蓮華王
 者則我身是由於彼時捨此身命活
 衆生故无量世中未曾病苦乃至今
 者自致成佛度脫衆生尔時諸比丘
 聞佛所說歡喜奉行
 梵豫王施婆羅門藥錄

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尔時世尊告
 諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解
 說我念過去无量世時波羅捺國王
 名梵豫治正國土人民熾盛豐樂無
 極饒諸象馬牛羊六畜亦甚衆多時
 彼國中有一婆羅門善能占相稽白
 王言今者上境有火星出天當亢旱
 滿十二年苗稼不収人民飢餓時梵
 豫王聞是語已甚懷憂愁作是念言
 我當云何活此民衆即勅竿師試竿
 倉藥及以民衆衆各得幾許時諸竿
 師受王教勅尋共竿竟各得一升足
 供六年死亡者衆惟王單已所食藥
 分有二升在有婆羅門在後來至前
 白王言唯我一人獨不得藥命在且
 夕願王今者所可分藥見賜少許時
 梵豫王聞是語已作是思惟我今於
 此少許飢渴不能忍受况於來世无
 量世中為衆生故忍受諸苦飢渴寒
 熱思惟是已即減半藥施婆羅門精

誠感應動天宮殿不能自安時天帝
 釋作是念言我此宮殿有何因緣動
 搖如是將非我今命欲盡耶而致斯
 變作是念已尋即觀察見梵豫王於
 飢饉中為衆生故能捨難捨感我宮
 殿動搖如是我今當往試其善心為
 虛偽耶即便化作一婆羅門拄杖羸
 瘦餘命无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藥分施婆羅
 門得是藥已問大王曰乃能於此飢
 饉之中能捨難捨為求釋梵轉輪王
 乎世俗榮樂王即答言我今以此惠
 施功德不求釋梵及以轉輪世俗榮
 樂願我未來得成正覺拔濟衆生飢
 渴寒熱發是願已時婆羅門讚言善
 哉未曾有也還服釋身願王今者約
 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竟共修
 治田作七日頭到降大甘雨一切苗

撰集百緣經卷第六 淨字

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尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

尸毗王挽眼施鷲緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘安居欲竟自恣時到春秋二時常來集會聽佛說法其中或有浣衣薰鉢打捺縫治如是各各皆有所營時眾中有一比丘名曰尸婆年老日暝坐地縫衣不見任針作是唱言誰貪福德為我任針尔時世尊聞比丘語尋即往至捉比丘手索針欲費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者舊老比丘所修何功德願為解說尔時世尊告諸比丘汝等諦聽吾

撰集百緣經卷第六 第七張 淨字

當為汝分別解說乃往過去无量世中波羅捺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皆悉施與精成感應動我宮殿物不安所我今當往試其善心為虛為實即便化作一大鷲身飛來詣王啓白王言我聞大王好喜布施不逆眾生我今故來有所求索唯願大王遂我心願時王聞已甚懷歡喜即答鷲言隨汝所求終不吝惜鷲白王言我亦不須金銀珠寶及諸財物唯須王眼以為美饌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刺雙眼以施彼鷲不憚苦痛无有毛髮悔恨之心尔時天地六種震動雨諸天花鷲白王言汝今刺眼用施於我无悔恨耶王答鷲言我施汝眼今

撰集百緣經卷第六 第八張 淨字

者實无悔恨之心鷲語王言若无悔心以何為證王答鷲言今施汝眼无悔心者當令我眼還復如故作是誓已時王雙眼如前无異鷲服釋身讚言奇哉未曾有也汝於今者能捨難捨為末釋梵轉輪聖王世俗榮樂答釋曰我今不求釋梵及以轉輪世俗榮樂以此施眼善根功德使我來世得成正覺度脫眾生發是願已時天帝釋還詣天宮佛告諸比丘欲知彼時尸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无厭足尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

善面王求法緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊大悲勲心以一切種智所得無上甘露妙法廣為天人八部之眾於其長夜常為說法无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无有休息然佛身心都不疲厭云何如是

尔時世尊告諸比丘汝等善聽當為汝說乃往過去无量世時有國名波羅捺王名善面其王太子名孫陀利其國豐樂人民熾盛時善面王聰明智慧深樂道德常求妙法以眾珍寶置千四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尔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鈎牙雙出鋒刃長利飢餓憊惶甚可怖畏來詣宮門而自唱言我有妙法時王聞已即出奉迎求索聞法時彼羅刹即語王言我雖有法今定飢渴不能宣說王聞是已即便為具種種飲食而與羅刹羅刹答言我所食者唯食熱血新肉今此百味非吾所食時王太子孫陀利者聞此語已白父王言夫法音者甚難得聞我今以身施與羅刹隨意食噉願使父王得聞妙法王聞太子發廣大心不惜身命即自思惟我於曠劫為恩愛所縛流轉生死无有窮已今寧聞法捨所愛

子思惟是已即便可之尔時太子既蒙聽許即便持身與彼羅刹羅刹得已即於王前斷裂太子狼籍在地飲血噉肉食之既盡故言不足時王夫人見子捨身與彼羅刹羅刹食已故言不飽即作是念我子尚能捨此身命况於我身而當不捨即如所念具白於王王聞此語即復然可時王夫人即便以身施與羅刹羅刹得已如前噉食食之既盡猶云飢渴尔時羅刹即便語王汝今以身用供我食王即答言我今此身都不吝惜但身死已不得聞法汝於今者先為我說然後捨身用供汝食尔時羅刹知其誠信即便為王而說偈言
因愛則生憂 因愛便有畏 能離恩愛者 永斷无怖畏
尔時羅刹說此偈已還服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尔時善面王者則我身是時太子者今阿難是王夫人者今耶輸陀羅是我

於往昔修菩薩道時為求法故尚不受惜所敬妻子况於今日而有疲倦尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行梵摩王太子求法緣
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰須達稟性仁賢敬信三寶日日往詣僧坊精舍除掃塔寺又於一时有諸緣務值行不在掃彼塔寺尔時世尊將大目連舍利弗大迦葉等入其塔中掃除已竟却坐一面為諸比丘說是掃地得五功德一者自除心垢二者亦除他垢三者除去憍慢四者調伏其心五者增長功德得生善處時須達長者於其行還到精舍中聞佛世尊為諸比丘說此掃地所得功德心懷歡喜前白佛言我今聞佛說是掃地五事功德在所行處如見賢聖在我目前尔時世尊告須達言我所受敬一切善法亦復如是汝今諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國王名梵摩達多正法治化人民熾盛豐樂无極時王夫人自覺有身頂上自

然有一寶蓋隨其行坐王占相師占相夫人相師覩已此兒生已有大福德必當四方推求索法於是夫人足滿十月生一太子端政殊妙世所希有因為立字名曰求法年漸長大心樂道法即復遣人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為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為說時王太子聞使者語喜不自勝即出奉迎接足作禮將至殿上敷施好牀請命使坐合掌自言唯願大師慈哀憐愍為我解說時婆羅門答太子曰學法甚難追師積久乃可得知今者去何直欲得聞理不可介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導我

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介時太子聞是語已心懷歡喜尋作大坑盛滿中火欲自投身時王夫人及諸群目尋來抱捉諫喻太子曉婆羅門唯願大師慈哀憐愍為我等故莫令太子投此火坑若欲所須國城珍寶及以妻子當相供給婆羅門言吾不相逼隨太子意能如是者我為說法時王太子聞是語已而作是言我於曠劫唐捐身命未曾有人為我欲說如是妙法即欲自投時王夫人及諸群目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目等速來集會詣太子所合掌諫曉為我等故莫投此坑今為一人孤棄一切時王太子答諸目言我於無數生死之中或在地獄畜生餓鬼更相煞害火燒湯煮飢餓困苦一日之中不可稱計痛不可言唐捐身命未曾有益為於法也汝等今者去何諫我以此臭身為求无上菩提道故捨此身命擔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為我說我命儻終不及聞法時婆羅門即為太子而說偈言
常行於慈心 除去恚害想 大悲愍衆生 矜傷為雨淚 修行大悲者 同已所得法 救護諸群生 乃應菩薩行
介時太子聞是偈已喜不自勝即便投身大火坑中變成華池太子於中坐蓮華上地大震動雨諸天華積至于膝時婆羅門還復釋身讚太子曰汝今於此火難之中為此一偈不惜身命為求何願太子答曰我求无上菩提大道度脫衆生出生死海介時帝釋聞是語已歎未曾有還詣天上時梵摩王及諸群目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陁洹者斯陁舍者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

婆羅門從佛債索緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊將諸比丘入城乞食。至一巷中逢一婆羅門以指畫地遮不聽去。而作是言。汝今要當與我五百金錢。尔乃聽過。若不與者。不聽佛過。尔時世尊與諸比丘默然而住。不能前進。乃至上聞國主瓶沙及波斯匿王毗舍佉釋種及福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為婆羅門而作留難。住而不去。即取金錢五百與婆羅門。乃聽佛過。時諸比丘見是事。已白佛言。世尊有何因緣。乃有如是見遮留難。不聽佛過。尔時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去无量世時。波羅捺國有王名曰梵摩達。多時王太子字曰善生。將諸親友遊戲。觀看路逢一人共輔相子。擣菹博戲。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

撰集百緣經卷之六 第十七 淨字號

撰集百緣經卷之六 第十七 淨字號

以來无量世中常為戲人從我債索。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。不可扭突冒而不償。乃至成佛不脫此難。尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

佛垂般涅槃度五百力士緣

佛在拘尸那城娑羅雙樹間。將欲涅槃時。須拔陀聞佛世尊欲入涅槃。將五百力士來詣佛所。前禮佛足。却住一面。求索入道。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。佛即為其種種說法。心開意解。各獲道迹。時諸比丘見是事。已白佛言。世尊。今此須拔陀五百人等。宿殖何福。佛垂涅槃。急厄之中。得蒙濟度。佛告諸比丘。非但今者。厄難之中。得蒙濟度。過去世時。我亦濟彼。脫諸厄難。時諸比丘復白佛言。不審世尊過去世時。濟度彼等。其事云何。願為解說。尔時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世中。波羅捺

撰集百緣經卷之六 第十七 淨字號

國有王名曰梵摩達。多將諸民。眾出城遊。獨到一山間。有大河水。值五百群鹿。便欲獨射我於彼時。為諸鹿王張圍。來近時。諸鹿等在河岸間。惆悵惶怖。馳走從河。時彼河水深而无底。越不可度。張圍轉近。命在旦夕。時彼鹿王語諸鹿言。為汝等故。申其四足。置河兩岸。汝等諸鹿。躡我脊。過可達彼岸。尔時諸鹿聞是語。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。麋惆悵惶怖。寂在其後。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。我於尔時。在畜生中。猶生慈悲。不憚疲苦。度脫眾。生况我今者。超越三界。自在无尋。而有勞耶。佛告諸比丘。欲知尔時鹿王者。則我身是。彼時群鹿者。今須拔陀等五百比丘。是時諸比丘復白佛言。須拔陀等五百比丘。宿殖何福。遭值世尊。各獲道果。佛告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。此賢劫中。波羅捺國有佛出世。号曰迦葉。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
 五百力士比丘是今時諸比丘聞佛
 所說歡喜奉行
 兔燒身供養仙人緣
 佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
 中有一長者名曰拔提出家入道心
 常好樂白衣緣務三業俱發今時如

來觀此拔提善根以熟應受我化告
 阿難言汝往喚彼拔提比丘來到我
 所尋即往喚佛勅拔提汝可往詣山
 林樹間修習善法尋受佛教詣山林
 間坐禪行道未久之間得阿羅漢果
 時諸比丘見是事已前白佛言今此
 拔提比丘宿殖何福雖復出家常樂
 俗緣復值世尊得獲道果佛告比丘
 非但今日能化彼耶過去世時我亦
 化彼時諸比丘復白佛言不審世尊
 過去世時其事云何今時世尊告諸
 比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說
 此賢劫中波羅捺國有一仙人在山
 林間食果飲水修習仙道經歷多年
 值天亢旱花果不茂飢渴所逼便欲
 入村乞食自活時有菩薩兔王與諸
 兔等隨逐水草俱行見是長鬚仙
 人為飢渴所逼欲入村落乞食自活
 便前自言受我明日少許微供并有
 好法汝可聽受仙人聞已作是念言
 彼兔王者或能值見飛鳥走獸命盡
 之者為我作食尋即許可時彼兔王
 知仙人許尋集諸兔及彼仙人宣說

妙法手復拾薪積之于地每自燃火
 自投其身在大火中時彼仙人即前
 抱提无常之命已就後世仙人唱言
 和上人師云何一旦今見孤背捨棄
 我去更不聞法悲感哽噎嗟天而哭
 悶絕躄地悲不能言當今之時地大
 震動天雨妙花覆兔王上時彼仙人
 見彼兔王修於大悲不敢食敢取其
 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今時
 諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 法護王子為母所煞緣
 佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時提
 婆達多愚癡无智常懷嫉妬瞋恚罵
 詈向佛世尊如來終不向提婆達多
 有嫌恨心時諸比丘見是事已前白
 佛言不審世尊其事云何佛告比丘
 非但今日為彼所罵過去世時亦常
 惡罵我恒忍受時諸比丘復白佛言
 願樂欲聞過去世時敷演解說今時
 世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝

分別解說此賢劫中波羅捺國有王名曰梵摩達多正法治化人民熾盛豐樂无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无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煞取血而飲今終不飲王所送酒使者還馳以狀白王王聞是語復生瞋恚尋即遣人送王子與試為能不夫人得已即欲刺咽王子歸躬合掌向母我无過罪何為見尔母荅子曰汝父勅煞非我咎也聞是語已即便向母懺悔罪咎其母不聽即便刺煞乘是善心生切利天我於尔時故是凡夫為母所煞及以罵辱終无恨心况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尔時諸比丘聞佛所說悲喜交集作礼而退

劫賊樓陀緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一劫賊名曰樓陀帶利劍手把弓箭在於道次劫奪民物用自存活遂經數日飢渴所逼遙見比丘持鉢而行至一樹下作是念言彼人鉢中必有飲食今當往彼奪取食之若彼食竟開腹取噉作是念已尋即趨向相去不遠小復亭住時彼比丘尋知賊意今若不喚必當煞我增彼罪咎墜墮三塗不如先喚施彼飲食作是念已即便遙喚汝速疾來我施汝食賊作是念今此比丘遙知我飢喚我與食尋即來前食彼飯已充足飽滿發歡喜心時彼比丘即便為說種種妙法心開意解得須陀洹果求索出家精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第四

撰集百緣經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五一四頁中四行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣三十一」。
- 一 五一四頁中七行「喪疾」，磧、普、南、徑、清作「瘧疾」；麗作「瘧疾」。
- 一 五一四頁中一九行「征罰」，磧、普、南、徑、清作「征伐」。
- 一 五一四頁下一〇行「各各募索」，資、磧、普、南、徑、清作「各募求索」。
- 一 五一四頁下一二行第八字「鈞」，資、磧、普、南、徑、清作「鈞」。
- 一 五一五頁上二行「嗶天」，資、磧、普、南、徑、清作「號天」。
- 一 五一五頁上一五行首字「破」，資、磧、普、南、徑、清作「破割」，麗作「破取」。
- 一 五一五頁上末行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣三十二」。

- 一 五五頁中一四行「衆衆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「衆」。
- 一 五五頁中二一行「不能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若不」。
- 一 五五頁下七行第二字「偽」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爲實」。
- 一 五五頁下一二行首字「門」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「門化婆羅門」。
- 一 五五頁下一三行至次行「王乎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聖王」。
- 一 五五頁下一四行第五字「樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「樂耶」。
- 一 五五頁下一八行及次頁下四行「服釋」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「復釋」。
- 一 五五頁下二二行第一二字「竟」，**磧**、**南**、**徑**作「競」。
- 一 五五頁上六行「挽眼」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「剗眼」。同行末字「緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣三十三」。
- 一 五五頁上一一行「衆中」，諸本

- 作「彼衆中」。同行「尸婆年老目暝」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尸毗婆年老目盲」。
- 一 五五頁上一二行及一三行「任針」，諸本作「維針」。
- 一 五五頁中九行末字「皆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五五頁中一〇行「與精成」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「與之精誠」；**麗**作「與精誠」。
- 一 五五頁下六行「榮樂」，諸本作「榮樂王」。
- 一 五五頁下一〇行第四字「詣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「詣」。
- 一 五五頁下一六行末字「緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣三十四」。
- 一 五五頁中三行第六字「躡」，**磧**、**南**、**徑**作「躡」。
- 一 五五頁中八行「即復」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即獲」。
- 一 五五頁中一三行第一三字「說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說法」。

- 一 五五頁中一八行「還服」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「還復」。
- 一 五五頁下四行末字「緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣三十五」。
- 一 五五頁下一九行末字「赤」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「赤」。
- 一 五五頁上一行末字「緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣三十六」。
- 一 五五頁上三行「巷中」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「巷口」。
- 一 五五頁上八行「國王」，**普**、**南**作「國王」。
- 一 五五頁中二行第八字「彼」，**麗**作「彼時」。
- 一 五五頁中五行「冒而」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「置而」。
- 一 五五頁中八行末字「緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣三十七」。
- 一 五五頁下四行及一二行「惆悵」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「周悵」。
- 一 五五頁下一一行「鹿麋」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鹿麋」。

- 一 五一九頁下二〇行「須拔等」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「須拔陀」；**麗**作「須拔陀等」。
- 一 五二〇頁上四行末字「地」，**麗**作「於」。
- 一 五二〇頁上七行「今欲」，**磧**、**南**作「今次」。
- 一 五二〇頁上一八行末字「佛」，**磧**無。
- 一 五二〇頁上二〇行末字「緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣三十八」。
- 一 五二〇頁上末行「俱發」，諸本作「俱廢」。
- 一 五二〇頁中一七行「俱行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「值行」。
- 一 五二〇頁下一行「每自」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即自」。
- 一 五二〇頁下四行「人師」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「大師」。
- 一 五二〇頁下五行「囉天」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「號天」。
- 一 五二〇頁下一四行末字「緣」，**資**、

- 一 **磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣三十九」。
- 一 五二〇頁下二一行第四字「恒」，諸本作「恒」。
- 一 五二一頁中一行末字「緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣四十」。

越城縣廣勝寺

撰集百緣經卷第五

涇

餓鬼品第五

吳月支優婆塞支謙譯

富那奇墮餓鬼緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者舍利弗大目犍連欲設食時先觀地獄畜生餓鬼然後方食所以今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經刺其身諸支節間皆悉火出呻吟大喚四向馳走求索屎尿以為飲食疲苦終日而不能得今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飢渴不能答汝今時目連尋往佛所欲問如來所造業行受如是苦今時世尊在大衆中為諸天人演說妙法見目連入即問之曰汝於今者見何異事目連答曰見一餓鬼身體焦然東西馳走具以上事向佛廣說造何惡業受如是苦今時世尊

撰集百緣經卷第五 第三張 涇字

告目連曰汝今善聽吾當為汝分別解說此賢劫中舍衛城中有一長者財寶无量不可稱計常令僕使押甘蔗汁以輸大家有辟支佛甚患渴病良醫處藥服甘蔗汁病乃可差時辟支佛即便往詣告長者家乞甘蔗汁時彼長者見其詳序威儀可觀深生信敬而問之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為飢渴所見逼切以是業緣受如是苦佛告目連欲知今時彼長者婦今富那奇餓鬼是佛說是餓鬼緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者今時諸比丘聞佛所說歡

善奉行

賢善長者婦墮餓鬼緣

佛在王舍城耆闍崛山中。爾時尊者大目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。諸支節間皆悉火然。呻吟大喚。四向馳走。求索糞穢。終日竟夜。受苦疲極。了不能得。爾時目連見此餓鬼。而問之。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。我今飢渴不能答。汝爾時目連尋詣佛所。問其所由。造何業行。受如是苦。爾時世尊告目連。曰。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。有國名波羅捺。其土豐樂。人民熾盛。无有兵甲。共相諍竟。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。慙懃囑婦。汝今在後。好念施。彼比丘飲食其婦。答言。汝但莫憂。我後當與。時長者婦慳貪心生。便自

念言。今若與食。後日復來。此諸人等甚可惡見。即喚比丘。來入舍內。閉著空屋。令其即日。晚不得食。以是業緣。於无量世。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。有發无上菩提心者。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時尊者大目犍連在一樹下。見一餓鬼身如焦柱。腹如大山。咽如細針。髮如錐刀。纏刺其身。諸支節間皆悉火然。渴乏欲死。脣口乾焦。往趣河泉水。為涸竭。設今天降甘雨。墮其身上。皆變為火。時大目連即前問言。汝於先身造何業行。受是苦耶。時彼餓鬼答目連言。我今渴乏。受苦難計。不能答。汝爾時目連即詣佛所。欲問斯事。爾時世尊為諸大眾演說妙法。見目

連來。先意問評。愛語濡語。而問評之。見何異事。目連白佛。我向樹下。見一餓鬼。身體焦然。四向馳走。具以上事。向佛廣說。宿造何業。受是苦惱。爾時世尊告目連。曰。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。此賢劫中。波羅捺國。有佛出世。号曰迦葉。有一沙門。涉路而行。極患熱渴。時有女人。名曰惡見。井宕級水。往從乞之。女報之曰。使汝渴死。我終不能持水與汝。令我水減。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。有發无上菩提心者。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

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

脰陀羅墮餓鬼身體臭緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時尊者大目犍連。食時欲至。著衣持鉢。入城

乞食還歸所止飯食已訖攝衣鉢已
在一樹下結跏趺坐入于三昧見一
餓鬼身體極臭絕不可近于時目連
即便問言汝造何業受此身形臭不
可近餓鬼答曰汝自問佛當為汝說
余時目連尋詣佛所白言世尊諸佛
常法先意問評汝於今者見何異事
目連白佛我於向者在一樹下入於
三昧見一餓鬼身體極臭劇於人糞
四向馳走求索屎尿用為甘饍不審
世尊受如是報佛告目連汝今欲知
是因緣不目連白佛願樂欲聞余時
世尊告目連曰汝今諦聽吾當為汝
分別解說乃往過去無量阿僧祇劫
波羅捺國有辟支佛出現於世在空
閑處以草為敷繫念坐禪身遇疾患
良醫處藥當須肉食病乃可差時辟
支佛聞是語已即便入城見一長者
名曰吉善從索肉食時彼長者勸婦
睚陀羅我有急緣今須出外汝好為
彼辟支佛作隨病藥時婦答言汝但
慎前莫憂後事辟支佛食我自當與
時彼長者尋便出去時睚陀羅慳貪

心生便作是念我於今日施彼食者
明日復來甚可惡見作是念已即從
索鉢在於屏處大便鉢中以飯覆上
與辟支佛尋覺臭穢投棄著地捨之
而去以是業緣无量世中常墮餓鬼
身體臭穢不可附近常以人糞用為
甘饍佛告目連欲知余時彼長者婦
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
阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心
者有發无上菩提心者余時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
目連入城見五百餓鬼緣
佛在王舍城迦蘭陀竹林余時目連
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
慈悲憐愍稱我名字語我家中所親
眷屬言我等輩以不修善不好惠施
今受身形墮餓鬼中唯願尊者從我
親里求索財物用設餽饍請佛及僧
若物少者為我勸化諸檀越等今共

設會使我等輩脫餓鬼身余時目連
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
城中為長者子憍慢放逸不好布施
貪著世樂不信三寶无上道教見諸
沙門入城乞食既不自施逆遮他人
斯等道人不自生活但仰百姓今若
與者後日復來終無厭足以是業緣
其後命終墮餓鬼中受斯罪報於時
目連語餓鬼言我今為汝語諸親里
并相營佐共設大會時汝等輩咸皆
自來至於會所時諸餓鬼咸皆同聲
白尊者言今我等輩宿罪所致雖受
形體身如旃柱腹如大山咽如細針
疑如錐刀纏刺其身諸支節間皆悉
火然四向馳走求索飲食了不能得
設見甘饍馳赴趣向變成膿血云何
而能持此身形詣於會所時大目連
即便為彼諸餓鬼等語其眷屬具陳
上事諸親聞已咸皆懊惱共相合率
欲為設會時大目連即便入定觀諸
餓鬼為在何處於十六大國遍觀不

丘問言何緣致是餓鬼答言我雖布施心常慳惜於諸沙門婆羅門所無恭敬心橫加罵辱今受是報汝今若能為我設供施佛及僧為我懺悔我必當得脫餓鬼身時兒比丘聞是語已甚懷憐愍即便勸化辦設餽饋請佛及僧供養訖竟時彼餓鬼即現其身在於會中發露懺悔令時世尊為此餓鬼種種說法心懷慚愧即於其夜便就命終更受身形墮飛行餓鬼中頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身來比丘所又復語言我故不脫餓鬼之身汝更為我在所勸化重設供養并諸牀蓐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蓐施四方僧供養訖竟於是餓鬼復更現身在大眾前尋更懺悔即於其夜取其命終生忉利天便作是念我造何福得來生此尋自觀察緣兒比丘為我故設諸餽饋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賣持香花來

供養佛及兒比丘供養已訖却坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果遠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令時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
生盲餓鬼緣
佛在舍衛國祇樹給孤獨園令時阿難著衣持鉢入城乞食見一餓鬼身如樵柱腹如大山咽如細針又復生盲為諸鳥鷲鴉所啄宛轉自撲揚聲叫喚無有休息令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令時阿難尋往佛所自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令時世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰

迦葉將諸比丘遊行教化次到鹿野苑中時有女人身抱懷妊見佛世尊甚懷信敬足滿十月生一女兒端正殊特人所敬仰年漸長大往詣佛所聽佛說法心懷信敬還歸家中白二親言唯母哀愍聽在道次父母固遮不能令止遂便出家作比丘尼時彼父母為此女故造僧伽藍又請諸比丘尼共住寺中時長老女於戒律中有少毀犯諸比丘尼駭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舍止住其中今者去何返更駭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擔已其後命終墮餓鬼中今得生盲佛告目連欲知令時彼長者女出家入道駭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含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者令時諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

長者若達多慳貪墮餓鬼緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰若達多財寶无量奴婢僕使象馬牛羊不可稱計時彼長者值行觀看到祇桓中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日莊嚴其身心懷信敬前禮佛足却坐一面聽佛說法心生歡喜還歸辭家及諸眷屬求索入道時諸親屬都悉聽許還歸白佛求索出家佛即告言善來比丘鬪鬚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覺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取尸骸及以衣鉢聞維羯磨而此室中見一餓鬼身如焦柱狀貌可畏守此衣鉢无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无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大何不生慚愧故復還來仍守衣鉢呵責慳貪多諸過咎能令眾生墮於惡道佛即為其種種說法心開意解深生慚愧即以衣鉢捨與眾僧於其夜半便取命終更受餘形墮飛行餓鬼中端正殊妙著諸瓔珞莊嚴其身身出光明照于祇桓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詣比丘等白言世尊昨夜光明照于祇桓為是梵釋四天王乎二十八部鬼神將也為是他方諸大菩薩來聽法耶佛告比丘非是釋梵二十八部諸神王耶乃是舍衛城中大富長者出家入道近日命終墮飛行餓鬼中賣持香花來供養我是其光耳佛說是緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死有得須陀洹者斯陀舍者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者亦時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

餓鬼自生還敬五百子緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者那羅達多著衣持鉢入城乞食還歸本處飯食已訖遙見祇桓赤如血色恠其所以尋即往看見一餓鬼脂肉消盡支節骨立一日一夜生五百子羸瘦羸弱氣力乏少當生之時荒悶殞死支節解散極為飢渴之所逼切隨生隨噉終無飽足時那羅達多便前問言汝造何業獲斯苦報餓鬼答曰汝今可自問佛世尊當為汝說時那羅達多尋往佛所前禮佛足却住一面諸佛常法先意問評汝於今者見何異事那羅達多白言向者遊行見一餓鬼一日一夜生五百子極為飢渴生已還噉不審世尊宿造何業受斯報耶佛告那羅達多若欲知者好至心聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有一長者金銀珠寶奴婢僕使象馬牛羊不可稱計唯一夫人无有子息禱祀神祇求索有子了不能得時彼長者即便更取族姓家女未久之間便覺有妊其大夫人見其有妊便生嫉妬密與毒藥令彼墮胎婦

妹眷屬即詣其所與彼大婦極共鬪
諍遂相打棒問其虛實其大婦者正
欲導實恐其交死正欲不道苦痛叵
言逼切得急而作呪咀若我真實墮
汝胎者令我捨身生餓鬼中一日一
夜生五百子生已隨噉終不飽足作
是誓已尋即放去佛告那羅達多欲
知彼時其大婦者生嫉妬心墮他子
故妄語呪誓墮餓鬼中今受是報時
諸比丘聞佛說是嫉妬之心多諸過
患能令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
陀舍者阿那含者阿羅漢者有發辟
支佛心者有發无上菩提心者今時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

閻婆羅似餓鬼緣
佛在毗舍離彌猴河岸重閣講堂時
彼城中有一長者名曰遮羅選擇正
偶姊以為婦作諸音樂以娛樂之其
婦懷妊臭不可近夫便問言汝先不
今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
余足滿十月生一男兒連骸骨立羸

瘦憔悴不可示現又復糞屎塗身而
生年漸長大不欲在家貪嗜糞穢不
肯捨離時彼父母及諸親族見其如
是惡不欲見駭令遠舍使不得近即
便嚩行求索糞屎用為甘饌時諸民
衆見其如是因為立字名嚩婆羅鬼
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
前自外道慈哀憐愍聽在道次時諸
外道即為出家教令裸形以灰塗身
修於淨行時嚩婆羅雖復在道故貪
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
如是樂處不淨時嚩婆羅為諸外道
數數呵責或被鞭打捨之而去詣於
河岸溝坑之中自用歡喜時彼河岸
復有五百餓鬼依住其中見嚩婆羅
來身極臭處止住其中无有能敢親
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
惱今此在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
者復捨我去我今在後云何得活作
是語已甚用苦惱愁憂躄地尔時世
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
苦悶絕躄地尋往坑所而為說法使
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
懷歡喜五體投地自言世尊世間頗
有如我等比斯下之人得出家不佛
告嚩婆羅我此法中无有尊卑不聽
出家時嚩婆羅聞佛語已前自佛言
慈哀憐愍聽在道次尔時世尊尋舉
金色右辭而告之日善來比丘鬚髮
自落法服著身便成沙門威儀詳序
如十二鴈比丘无有異也既蒙佛恩
得出家已即於佛前而說偈言
今蒙佛恩得稱意得如願除去臭穢身
得成為沙門
尔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今時世尊為諸比丘而說偈言

宿造何惡業百劫而不朽罪業因緣故今獲如是報

時諸比丘聞佛世尊說此偈已前白佛言不審世尊過去世時其事云何唯願世尊敷演解說今時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中人壽四萬歲波羅捺國有佛出世号迦羅迦孫陀將諸比丘遊行教化到寶殿國時彼土王聞佛來至心懷喜悅將諸群臣出城奉迎到已前札佛足長跪請佛唯願世尊慈哀憐愍受我三月四事供養佛即然可時彼國王知佛許可尋即為佛及比丘僧造立房舍請一比丘用作寺主管理僧事每於一日餘行不在有一羅漢比丘入彼寺中威儀詳序甚可觀看寺主禮越見其如是請入浴室為其洗浴復以香油塗其身上時彼寺主從外入見此羅漢以香油塗

身心懷嫉妬便生惡罵汝出家人何為如是如似人糞塗汝身上作是語已時香油塗身彼羅漢心懷憐愍躡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自護身口意業捨嫉妬心厭惡生死有得須陀洹者斯隨舍者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五二四頁中四行末字「緣」，資、磧、普、南、經、清作「緣四十一」。
- 一 五二四頁中一九行「妙法」，經作「妙去」。
- 一 五二四頁下六行第七字「告」，麗作「造」。
- 一 五二四頁下一九行第六字「餓」，經作「饑」。
- 一 五二五頁上二行末字「緣」，資、磧、普、南、經、清作「緣四十二」。
- 一 五二五頁上二二行「汝但」，磧、普、南、經、清作「汝且」。
- 一 五二五頁中三行第七字「晚」，資、磧、普、南、經、清作「脫」。
- 一 五二五頁中一二行末字「緣」，資、磧、普、南、經、清作「緣四十三」。
- 一 五二五頁中一八行「設令」，諸本作「假令」。

- 一 五二五頁下九行「級水」，資、磧、普、南、徑、清作「汲水」。
- 一 五二五頁下一〇行「汝令」，磧、南作「汝令」。
- 一 五二五頁下二一行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣四十四」。
- 一 五二六頁上三行第九字「可」，普無。
- 一 五二六頁上四行「問言」，磧作「問可言」；普作「問曰言」。
- 一 五二六頁上一一行「世尊」，資、磧、普、南、徑、清作「何緣」。
- 一 五二六頁中一四行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣四十五」。
- 一 五二六頁下二一行末字「率」，資作「師」。
- 一 五二七頁上一六行「辟支佛」，徑作「佛支佛」。
- 一 五二七頁中八行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣四十六」。
- 一 五二七頁中一二行「懷任」，諸本作「懷姪」。

- 一 五二七頁中一四行第一二字及二〇行第一一字「立」，諸本作「亡」。
- 一 五二七頁中一七行第四字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「貪」。
- 一 五二七頁中一八行「便无」，資、磧、普、南、徑、清作「更無」。
- 一 五二七頁下三行「安隱」，資、磧、普、南、徑、清作「安慰」。
- 一 五二七頁下一二行第三字「這」，諸本作「適」。
- 一 五二七頁下二二行第六字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「乾」。
- 一 五二八頁上四行第六字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「請」。
- 一 五二八頁上一一行末字「來」，麗作「來至」。
- 一 五二八頁中九行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣四十七」。
- 一 五二八頁中一八行及次頁下一三行「白言」，資、磧、普、南、徑、清作「白佛言」。
- 一 五二八頁下一七行「目連」，諸本

- 作「阿難」。
- 一 五二九頁上二行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣四十八」。
- 一 五二九頁上四行第七字「日」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五二九頁上一八行「欲收」，徑作「欲見」。
- 一 五二九頁中末行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣四十九」。
- 一 五二九頁下四行「肌肉」，資、磧、普、南、徑、清作「肌肉」。
- 一 五二九頁下六行第三字「弱」，資、磧、普、南、徑、清作「劣」。
- 一 五二九頁下九行「獲斯苦報」，資、磧、普、南、徑、清作「今獲斯報」。
- 一 五三〇頁上四行「呪咀」，磧、普、南、徑、清作「呪詛」。
- 一 五三〇頁上一六行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣五十」。
- 一 五三〇頁上一八行末字「疋」，磧作「疋」；徑作「四」。
- 一 五三〇頁中四行第九字「舍」，徑

作「捨」。

一 五三〇頁中八行第二字「吉」，麗作「哉」。

一 五三〇頁中二一行「此在」，諸本作「在此」。

一 五三〇頁下二行「我今」，資、磧、普、南、徑、清作「今我」。

一 五三〇頁下一〇行第一〇字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「聽得」。

一 五三〇頁下一八行「思得」，資、磧、普、南、徑、清作「思德」。同行第八字「得」，麗作「德」。

一 五三一頁上五行「何惡」，諸本作「善惡」。

一 五三一頁上一九行「管理」，資、磧、普、南、徑、清作「營理」。

一 五三一頁上二二行「洗浴」，資、磧、普、南、徑作「洒浴」。

一 五三一頁上末行第五字「外」，諸本作「外來」。

一 五三一頁中一行「便生」，資、磧、普、南、徑、清作「便出」。

一 五三一頁中二行「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「如是香油塗身」。

一 五三一頁中三行「香油塗身」，資、磧、普、南、徑、清無。

撰集百緣經卷第六

涇

諸天來下供養品第六

吳月支優婆塞支謙譯

賢面慳貪受毒地身緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者名曰賢面財寶无量不可稱計多諸諂曲慳貪嫉妬終无施心乃至飛鳥驅不近舍有諸沙門及婆羅門貧窮乞乞從其乞者惡口罵之勲求資產積聚為業不修惠施其後命終受毒地身還守本財有近之者瞋恚猛盛怒眼視之能令使死遂之聞於頻婆娑羅王王聞是已心懷驚恠作是思惟今此毒地瞋恚熾盛見則害人唯佛世尊能得調伏作是念已即將群臣往詣佛所頂禮佛足却坐一面白佛言世尊今此城中有一長者資財元量不肯惠施今便命終受毒地身還守本財瞋恚熾盛近則害人唯願世尊降伏此地莫使害人佛默許可於其後日著衣持鉢往詣地所地見佛來瞋恚熾盛欲整如來

佛以慈力於五指端放五色光照彼地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今時世尊見地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害人為惡滋甚於將來世必受大苦地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今時世尊知此毒地心已調伏而告之言汝於前身不順我語受此地形今宜調順受我教勅地答佛曰隨佛見授不敢違勅佛告地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間佛世尊調化毒地盛鉢中來合國人民皆共往看佛鉢中地見眾人深生慚愧厭此地身即便命終生天即自念言我造何福得來生天即自觀察見在世間受毒地身由見佛故生信敬心厭惡地身得來生此受天快樂今當還報佛世尊恩頂戴天冠著

撰集百緣經卷第六 第三十

諸瓔珞莊嚴其身賣持香華光明照耀來詣佛所前禮佛足供養訖已却坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果即於佛前以偈讚佛
 巍巍大聖尊功德悉滿足能開諸盲冥尋得於佛果除去煩惱垢超越生死海今蒙佛恩德得聞三惡道
 今時天子讚歎佛已遠佛三匝還詣天宮時頻婆娑羅王於其晨朝來詣佛所自言世尊昨夜光明照于世尊為是釋梵轉輪聖王二十八部鬼神將耶佛告王曰亦非釋梵諸天神等來聽法也乃是昔日慳貪長者得生天上來供養我是彼光耳時頻婆娑羅王聞佛說是慳貪緣時在會諸人有得須陀洹者斯陀舍者阿那含者有得阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 月光兒生天緣
 佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一婆羅門其所營務耕田為業於其正對妨以為婦足滿十月生一

撰集百緣經卷第六 第三十一

男兒名曰月光年漸長大與須達兒出外觀看到僧坊中見諸比丘勤加誦習時婆羅門兒即便得聞一四句偈深生信敬即還歸家却後七日即便命終生忉利天時兒父母悲號涕哭心情懊惱不能自制即抱死尸往詣冢間號泣而言我唯一子今捨我去誰當看我痛不可言我寧隨死不能歸家時諸親屬種種諫曉故不肯歸精誠感應使兒宮殿動搖不安尋自觀察知從人中得生天上及見父母在於冢間抱我死尸悲感哽咽不能自止感我宮殿動搖如是愍其父母即從天下自變其身作仙人形到父母邊五熱炙身時婆羅門問仙人言汝今何故五熱炙身為何所求仙人答曰我今欲求作一國王以金作車衆寶廁填日月天子在我左右使四天王步牽我車遍四天下不亦快乎時婆羅門答仙人曰汝今假使百年之中晝夜炙身欲求如此珍寶之車及以諸天侍衛汝者終不可得於是仙人復問婆羅門汝今抱是死尸

撰集百緣經卷第六

為求何願婆羅門言我唯一子捨我死去是以懷抱望得還活仙人答曰汝今抱是死尸晝夜號泣滿於百年子終叵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服本身白父母言汝一子者今我身是以我一時詣僧坊中聞一四句偈心懷歡喜內發信心便取命終今得生天我今欲為解釋父母憂苦之故作仙人形來相曉喻於是父母聞天子語尋即信解喜不自勝於時天子頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身賣持香花勸於父母共詣佛所供養佛已却坐一面佛即為其說四諦法心開意解一時俱得須陀洹果時諸比丘見是事已前白佛言今此天子宿殖何福能於今者善言慰喻解釋父母止不涕泣及獲道果佛告比丘非但今日解釋父母使不憂惱過去世時亦曾解釋使不憂惱時諸比丘聞是語已復白佛言不審世尊過去世時其事云何唯願世尊敷演解說今時世尊告諸比丘汝等諦聽

撰集百緣經卷第六 第五張

吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有一愚人常好作賊邪淫欺誑伺官捉得繫縛詣王王問罪狀如上首實尋勅令煞當尔之時我為其子受性慈仁調順賢柔舉國聞知天為父故向彼國王請救父命如是至三王不能違放令不煞得隨意去佛告諸比丘欲知彼時作賊人者今天子父是尔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无上菩提心者尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行採華供養佛得生天緣佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中豪富長者皆共聚集詣泉水上作唱伎樂而自娛樂為婆羅花會時彼會中遣於一人詣林樹間採婆羅花作諸花鬘時採花人還來會所路見世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足以所採花散佛世尊於是而去還復上樹更欲採花值樹枝折墮墮命終生忉

撰集百緣經卷第六 第六張

利天端政殊妙以娑羅花而作宮殿
帝釋問曰汝於何處造修福業而來
生此天子答曰我閻浮提採娑羅華
值見世尊散花佛上緣是功德得來
生此今時帝釋見此天子身體挺特
端政第一說偈讚歎

身如真金色 照曜極鮮明 容貌極端政
諸天中寂勝

今時天子即便說偈答帝釋曰

我蒙佛恩德 散以娑羅花 由是善因緣
今得是果報

今時天子說是偈已即共帝釋來詣
佛所頂禮佛足却坐一面佛即為其
種種說法心開意解破二十億邪見
業障得須陀洹果心懷欣慶即於佛
前說偈讚佛

巍巍大聖尊 取上无有比 父母及師長
功德无及者 乾竭四大海 超越白骨山
閉塞三惡道 能開三善門

今時天子說此偈已頂禮佛足遶佛
三匝還詣天上時諸比丘見此事已
於其晨朝前白佛言世尊昨夜光明
普曜祇桓為是帝釋梵天王等四天

撰集百緣經第六卷 第七張 涇

王耶二十八部鬼神將耶佛告比丘非
是帝釋梵天鬼神四天王等乃是昔
日採娑羅花供養我者今得生天持
諸香花來供養我是彼光耳今時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

功德意供養塔生天緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼頻婆
娑羅王每日三時將諸官屬往詣佛
所禮觀世尊於其後時年漸老大身
體轉重不能日日故往禮拜時諸官
人啓白王言從佛世尊索於駿爪後

宮之中造立塔寺於此禮拜香花燈
明而供養之時王然可往詣佛所啓
白世尊即以駿爪與頻婆娑羅王於
其宮內造立塔寺懸繒幡蓋香花燈
明日三時供養時王太子阿闍世共
提婆達多共為陰謀煞害父王自立
為主尋勅宮內不聽禮拜供養彼塔
有犯之者罪在不請於其後時七月
十五日僧自恣時有一宮人字功德
意而自念言此塔乃是大王所造今
者至汗无人掃灑我今此身分受刑
我掃灑彼塔香花燈明而供養之作

撰集百緣經第六卷 第八張 涇

是念已尋即燃燈供養彼塔時阿闍
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燃燈
供養使者還來以狀白王王勅喚來
問其所由時功德意即答王曰今此
塔者先王所造供養之處以此良日
掃除清淨燃燈供養時阿闍世聞是
語已告功德意汝不聞我先所約勅
功德意言聞王所勅然王今者其所
治化不勝先王時阿闍世聞是語已
倍增瞋恚即以劍斬煞功德意乘此
善心即便命終生切利天身光照曜
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
光明殊特倍勝諸天今時天子即以
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
善哉无上尊 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
今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
各賣香花下供養佛光明普曜照于

撰集百緣經第六卷 第九張 涇

竹林倍踰於常前札佛足却坐一面
佛即為其說四諦法心開意解得須
陀洹果即作是言自念我昔積於白
骨過於須彌涕泣雨淚多於巨海乾
竭血肉徒喪身命今以得離作是語
已遶佛三匝還于天宮時諸比丘於
其晨朝白世尊言昨夜光明殊倍於
常為是帝釋梵天四天王乎二十八
部鬼神大將也佛告諸比丘亦非梵
天鬼神大將乃是頻婆娑羅王后宮
姝女名功德意供養塔故為阿闍世
王被害命終生忉利天來供養我是
彼光耳佛說是功德意緣時有得須
陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢
者有發辟支佛心者有發无上菩提
心者亦時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
須達多乘象勸化緣

撰集百緣經卷六

第十張

無量无边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竟共布施
或以衣服瓔珞金銀寶物種種環珞
針綫領帶隨家所有持用布施亦時
有一貧窮女人客作三月得一張疊
須用作衣見須達長者勸化諸人即
便問於其傍諸人彼須達長者多財
饒寶无所乏少乃能見於地中伏藏
今何所乏乃復從人而行乞索諸人
語言今彼長者實无所乏為憐愍故
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為貧窮今若
不施後世遂劇復自思惟佛世難值
我今雖欲請佛及僧為无所所有我今
身上唯此一氈若用布施裸形而坐
設不用者後无所望我今窮苦會當
歸死寧捨此氈持用布施作是念已
即以此疊於窓牖中擲與須達須達

撰集百緣經卷六

第十張

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
報况將來世遂經數日貧女命終生
忉利天便自念言我造何福得生天
上尋自觀察知在人中極為貧窮以疊
布施故得來生此我今當還報佛之
恩及以須達頂戴天冠著諸瓔珞在
嚴其身賣持香花下供養佛及須達
多前札佛足却坐一面佛即為其說
四諦法心開意解得須陀洹果遶佛
三匝還歸天上時諸比丘於其晨朝
前白佛言昨夜光明照耀如來為是
釋梵四天王二十八部鬼神大將
佛告諸比丘亦非釋梵諸神王等乃
是須達勸化貧女以疊布施得生天
上來供養我是其光耳佛告諸比丘
欲知彼時貧窮女人者今此天子是
亦時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷六

第十張

鸚鵡子王請佛緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園夏安居
 竟將諸比丘欲遊行他國時頻婆娑
 羅王將諸群臣出城遙望如來世尊
 為何所在唯願慈愍及比丘僧來受
 我供今時世尊遙知王意深生渴仰
 及比丘僧漸次遊行詣摩竭提國值
 諸群鳥中有鸚鵡子王遙見佛來飛
 騰虛空逆道奉迎唯願世尊及比丘
 僧慈哀憐愍詣我林中受一宿請佛
 即然可時鸚鵡王知佛許已還歸本
 林勅諸鸚鵡各來奉迎今時世尊將
 諸比丘詣鸚鵡林各敷坐具在於樹
 下坐禪思惟時鸚鵡王見佛比丘寂
 然宴坐其懷喜悅通夜飛翔遶佛比
 丘四向顧視无諸師子虎狼禽獸及
 以盜賊觸惱世尊比丘僧不至明清
 且世尊進引鸚鵡歡喜在前引道向
 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花伎樂將
 諸群臣逆道奉迎時鸚鵡王於其夜中

撰集百緣經卷第六第十四張

即便命終生忉利天忽然長大如八
 歲兒便作是念我造何福生此天子
 尋自觀察知從鸚鵡由請佛故一宿
 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賣持
 香花而供養佛却坐一面佛即為其
 說四諦法心開意解得須陀洹果遠
 佛三匝還歸天上時諸比丘於其晨
 朝前白佛言昨夜光明為是釋梵四
 天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今
 時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為
 汝分別解說此賢劫中波羅捺國有
 佛出世名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
 者今鸚鵡天子是今時諸比丘聞佛
 所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第六第十四張

王遣使請佛命終生天緣
 佛在王舍城迦蘭陀竹林夏安居竟
 將諸比丘欲遊行他國時須達長者
 白波斯匿王言我等今者久不見佛
 願王今者修書遣使往請世尊來詣
 此間而共供養時波斯匿王聞是語
 已尋即遣使往請世尊通書致問遙
 禮世尊久不奉覲唯垂哀愍來受我
 請今時如來即便然可使者還啟白
 王言世尊許可王勅使者莊嚴車乘
 與彼使者往迎世尊願垂哀愍可乘
 此車受彼王請時佛答曰我有六通
 之神足七覺之花鬘八聖之道分五
 行之安車是我神足不須汝車時彼
 使者懇懇三請唯願矜愍莫用神足
 願乘此車受彼王請今時世尊愍其
 使者即便上車以神通力令彼車乘
 履虛而行至王舍城受彼王請時彼
 使者即於其夜而取命終生忉利天
 忽然長大如八歲兒便自念言我修
 何福生此天上尋自觀察見在世間
 為王所使勸佛世尊乘車往至受彼
 王請以是善心得來生天我今當還

撰集百緣經卷第六第十五張

報佛之恩頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身賣持香花光明普曜照于祇桓來供養佛前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果遶佛三匝還于天宮時諸比丘於其晨朝前白佛言昨夜光明為是釋梵四天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為王所使來請我者乘此善心得生天上來供養我是其光耳今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行佛度水牛生天緣

佛在驕薩羅國將諸比丘欲詣勒那樹下至一澤中有五百水牛甚大凶惡復有五百放牛之人遙見佛來將諸比丘從此道行高聲叫喚唯願世尊莫此道行此牛群中有大惡牛齧突傷人難可得過今時佛告放牛人言汝等今者莫大憂怖彼水牛者設來齧我吾自知時比語言之頃惡牛率來翹尾佷角創地吼喚跳躑直前今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无有去處唯佛足前有少許地晏然清涼馳奔趣向心意泰然无復怖畏長跪伏首敬世尊足復更仰頭視佛如來喜不自勝今時世尊知彼惡牛心已調伏即便為牛而說偈言

盛心興惡意欲來傷害我歸誠望得勝返來敬我足

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賣持香花來詣佛所光明赫奕照佛世尊前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果遶佛三匝還于天宮時放牛人於其晨朝而白佛言昨夜光明為是釋梵四天大王二十八部鬼神將耶佛告放牛人亦非釋梵諸神王等

撰集百緣經第六卷 第十六張

撰集百緣經第六卷 第十七張

撰集百緣經第六卷 第十八張

此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰迦葉於彼法中有一三歲比丘將五百弟子遊行他國在大眾中而共論議有難問者不能通達便生瞋恚返更惡罵汝等今者无所曉知彊難問我狀似水牛觔突人來時諸弟子咸皆然可以為非他作是語已各自散去以是惡口業因緣故五百世中生水牛中及放牛人共相隨逐乃至今者故未得脫佛告諸比丘欲知彼時三歲比丘者今此群中惡水牛是彼時弟子者今五百放牛人是佛說是水牛緣時各自護身口意業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无上菩提心者今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二梵志共受齋緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園於其初夜有五百天子頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身齋持香花光明赫奕照祇桓林來詣佛所前礼佛足供養訖已却坐一面聽佛說法心開意解得須

佛集百緣經第六卷 第五張 經

陀洹果遠佛三匝還詣天宮於其晨朝亦時阿難白佛言世尊昨夜光明照耀祇桓倍逾於常為是釋梵四天王三十八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礼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主天二求人王受齋已竟俱共還歸諸婆羅門聚會之處諸婆羅門言汝等飢渴可共飲食受齋者言我等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懇懇數數勸請不勉其意求生天者即便飲食以破齋故不果所願其後命終生於龍中第二人者絕不飲食以持齋戒故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蔬奉

佛集百緣經第六卷 第三張 經

上獻王卒於一日園池水中得一美果色香甚好作是念言我雖出入常為門監所見前却我持此果當用與之作是念已尋即持與門監門監得已復作是念我雖出入復為黃門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為我常向大王歎譽我德我持此果當用與之作是念已即便持與夫人夫人得已復上大王王得果已即便食之覺甚香美即問夫人汝今何處得是果來夫人即時如實對曰我從黃門得是果來復問黃門汝從何處得是果來如是展轉推到園子王即召呼吾園之中有是美果何不見送乃與他人園子於是本末自陳王不聽言而告之曰自今以後常送此果若不介者吾當煞汝園子還歸入其園中號嗥涕泣不能自制此果无種何由可得時彼龍王聞是哭聲化作人形來問之言汝今何以涕泣乃亦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

佛集百緣經第六卷 第二張 經

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
余者當見刑戮今此園中无此果種
是以涕哭於時化人聞是語已還入
水中取好美果著金盤上持與園子
因復告言汝持此果奉上獻王并說
吾意云我及王昔佛在世本是親友
俱作梵志共受八齋各求所願汝戒
完具得作國王吾戒不全生在龍中
我今還欲奉修齋法求捨此身願語
汝王為我求索八關齋文送來與我
若其相違吾覆汝國用作大海菌子
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
然者當余之時乃至无有佛法之名
况復八關齋文叵復得耶若其不獲
恐見危害思念此理无由可辨時彼
國王有一大臣取所敬重而告之言
龍神從我求索八關齋文仰卿得之
當用持與大臣答曰今世无法去何
可得王復告言汝若不獲見送與者
吾必煞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

撰集百緣經第六卷 第五十二張 經

每從外來見子顏色改易異常尋即
問言汝有何事顏色乃尔於時大臣
即向父說委曲情理父答子曰吾家
堂柱我見有光汝為施伐試破共看
儻有異物於是大臣隨其父教尋為
施伐取破看之得經二卷一是十二
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
用歡喜賣持珍寶贈遺與王各還
所止共五百龍子勲加奉修八關齋
法其後命終生切利天來供養我是
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
有發无上菩提心者尔時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

五百鴈聞佛說法緣

佛在波羅捺國於林澤中為諸天世
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
聽法時有鴉師張施羅網五百羣鴈

撰集百緣經第六卷 第五十三張 經

墮其網中為諸鴉師都悉所煞於此
命終生切利天忽自長大如八歲兒
端政殊妙諸天身光明曜宮殿猶若
寶山便自念言我修何福得來生天
尋自觀察知從鴈身聞佛說法深心
信樂乘此善心即便命終得來生此
便作是言我等今者當報佛恩即共
同時頂戴天冠者衆瓔珞莊嚴其身
衆香塗身賣持香花來詣佛所供養
世尊供養已訖頂礼佛足却坐一面
白佛言世尊我等今者蒙佛世尊演
說妙法信樂心生得生勝處唯願世
尊慈愍我等更為重說開示道要尔
時世尊即便為說種種法要心開意
解五百天子一時皆得須陀洹果心
懷歡喜逮佛三匝頂礼佛足還詣天
上尔時阿難白佛言世尊昨夜光明
照于林樹有何因緣願見告示
佛告阿難汝今善聽吾當為汝分別
解說以我先時於林澤中為諸天人
演說妙法有五百羣鴈愛敬法聲心
懷喜悦即共飛來欲至我所為鴉師
所煞因此善心得生天上故來報恩

撰集百緣經第六卷 第五十四張 經

今時阿難聞佛說已歎未曾有如來出世實為尊妙莫不蒙賴乃至飛鳥聞佛音聲尚獲道果何況人類信心受持過逾於彼百千万倍不可為比是故汝等當共一心信敬佛法如法修行今時諸比丘聞佛所說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无上菩提心者今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅剛造

撰集百緣經卷第六 第五十三張

撰集百緣經卷第六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五三四頁上四行末字「緣」，諸本作「緣五十一」。
- 一 五三四頁上一二行第五字「努」，諸本作「怒」。同行末字至次行首字「之聞」，諸本作「聞之」。
- 一 五三四頁中一四行第二字「授」，徑作「受」。同行「佛告」，南、徑、清作「佛語」。
- 一 五三四頁中一七行第四字「化」，諸本作「伏」。
- 一 五三四頁下四行第七字「以」，諸本作「說」。
- 一 五三四頁下六行第四字「佛」，諸本作「道」。
- 一 五三四頁下二〇行末字「緣」，諸本作「緣五十二」。
- 一 五三五頁上五行末字及本頁中一八行第七字「涕」，諸本作「啼」。五三七頁上四行第六字同。
- 一 五三五頁中六行第六字「服」，諸本作「復」。
- 一 五三五頁下五行首字「我」，徑、清作「天」。
- 一 五三五頁下六行第三字「天」，資、南作「我」。
- 一 五三五頁下一四行末字「緣」，諸本作「緣五十三」。
- 一 五三六頁上五行末字「特」，南作「持」。
- 一 五三六頁中二行第一一字「等」，資、南作「乎」。
- 一 五三六頁中六行末字「緣」，諸本作「緣五十四」。
- 一 五三六頁中七行第一二字「彼」，諸本無。
- 一 五三六頁中一八行第二字「主」，諸本作「王」。
- 一 五三六頁下六行末字「日」，諸本作「因」。
- 一 五三七頁上一七行末字「緣」，諸

本作「緣五十五」。
 一 五三七頁中一〇行首字「須」，〔磧、普、南、徑、清〕作「規」。
 一 五三七頁中一三行第四字「乏」，〔徑、清〕作「之」。
 一 五三七頁中一九行第九字「爲」，〔磧、普、南、徑、清〕作「机」。
 一 五三八頁上一行末字「緣」，諸本作「緣五十六」。
 一 五三八頁中二行「天子」，諸本作「天上」。
 一 五三八頁下一行末字「緣」，諸本作「緣五十七」。
 一 五三八頁下九行第一二字「還」，諸本作「還馳」。
 一 五三八頁下一四行首字「衍」，諸本作「御」。
 一 五三九頁上一二行末字「緣」，諸本作「緣五十八」。
 一 五三九頁上二〇行第八字「比」，諸本作「比丘」。
 一 五三九頁上二一行第八字「創」，

〔磧、普、南、徑、清〕作「跑」。
 一 五三九頁中四行第五字「更」，諸本作「便」。
 一 五三九頁下六行第七字「師」，諸本作「率」。
 一 五四〇頁上一〇行第三字「未」，諸本作「來」。
 一 五四〇頁上一八行末字「緣」，諸本作「緣五十九」。
 一 五四〇頁上二一行第五字「齋」，諸本作「費」。
 一 五四〇頁中二〇行「絕不」，諸本作「終不」。
 一 五四〇頁下一三行第五字「來」，諸本作「也」。
 一 五四〇頁下一九行「嗒涕」，諸本作「咄啼」。
 一 五四〇頁下二一行「涕泣」，諸本作「啼哭」。
 一 五四一頁上四行第三字「涕」，諸本作「啼」。
 一 五四一頁上一一行第一〇字「文」，

諸本作「法」。
 一 五四一頁中一行「異常」，〔徑〕作「異長」。
 一 五四一頁中四行及六行「施伐」，〔徑〕作「施代」。
 一 五四一頁中一〇行第三字「喜」，諸本作「慶」。
 一 五四一頁中一九行末字「緣」，諸本作「緣六十」。
 一 五四一頁下八行第八字「衆」，諸本作「諸」。
 一 五四一頁下二二行第八字「欲」，〔徑〕作「往」。
 一 五四二頁上一〇行「撰集」，〔磧、普、南〕無。下至卷第十同。

撰集百緣經卷第七

淫

吳月支優婆塞支謙譯

現化品第七

身作金色緣

佛在迦毗羅衛國巨拘陀樹下時彼城中有一長者財寶无量不可稱計選擇族望妙以為婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒身作金色端政殊妙世所希有身有光明照彼城內皆作金色時兒父母見其如是心懷歡喜歎未曾有占諸相師占相此兒相師觀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緣立字名曰金色年漸長大體性賢柔慈仁孝順聞世有佛在巨拘陀樹下將諸親友往詣佛所見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷喜悅前禮佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸白父母我於今日往到巨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願壞自落法服著身使成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊此金色比丘宿殖何福生於豪族身作金色得值世尊出家獲道今時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅捺國有佛出世名毗婆尸教化周訖遷神涅槃時有王名膝頭末寶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塗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使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金薄人者今現在金色比丘是今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

身有梅檀香緣

佛在迦毗羅衛國互拘陀樹下時彼國中有一長者財寶无量不可稱計選擇高門娉以為婦作諸伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒容貌端政世所無比身諸毛孔有牛頭栴檀香從其面門出優鉢羅花香父母親屬莫不歡喜占諸相師占相此兒相師見已問其父母此兒生時有何瑞相父母答曰此兒生時身諸毛孔有牛頭栴檀香從其面門出優鉢羅華香因為立字名栴檀香年漸長大體性仁和見者愛敬將諸親友而行遊戲漸次往到互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礼佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辞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願自落法服著身便成沙門精勤修習得羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此栴檀香身比丘宿殖何

福生便有香又值世尊出家得道此時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅捺國有佛出世号毗婆尸教化周訖遷神涅槃時彼國王名膝頭末帝收取舍利造四寶塔將諸群臣后妃嫗女賣持香花入彼塔中而共供養踐踏塔地有破落處時有長者見此塔地有破落處尋和好塗用塗治之以栴檀香土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土散地者令香身比丘是今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行有大威德緣

佛在迦毗羅衛國互拘陀樹下時彼城中有一長者財寶无量不可稱計選擇高門娉以為婦種種音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒身體柔濡顏色鮮澤端政殊妙世所希有父母親屬見之歡喜因為立字名曰威德年漸長大柔和調順見者愛敬遠近信伏將諸親友遊行觀看到互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礼佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辞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願自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人皆共敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此威德比丘宿殖何福身極柔濡顏色鮮明又為衆人所見敬仰遭值世尊出家得道今時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅捺國有佛出世号毗婆尸教化周訖遷神涅槃時彼時有王名膝頭末帝取其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人值行往到見彼塔上有諸萎花塵土土上即取萎花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

餓鬼天上人中顏色亦奕有大威德受天快樂乃至今者遭值於我故有威德出家得道佛告諸比丘欲知彼時拂拭花人今威德比丘是今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

有大力緣

佛在迦毗羅衛國丘拘陀樹下時彼園中有一長者財寶無量不可稱計選擇族望妙以為婦作唱伎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為立字名曰大力年漸長大勇健多力无有及者將諸親友遊行觀看到丘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礼佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸白父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊此大力比丘

宿殖何福生則大力勇健无敵又值

世尊出家得道今時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅捺國有佛出世号毗婆尸教化周訖遷神涅槃時彼國王名膝頭末帝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帳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喚衆人豎立長者今此大力比丘是今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

為人所恭敬緣

佛在迦毗羅衛國丘拘陀樹下時彼園中有一長者財寶无量不可稱計選擇高門妙以為婦種種音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端政殊妙與衆起絕有見之者无不敬仰年漸長大與諸親友遊行觀看到丘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

歡喜前礼佛足却坐一面佛即為其

說四諦法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不敢違逆將詣佛所求索出家佛即告曰善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修道得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此為人所敬仰比丘宿殖何福生便端政得道今時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅捺國有佛出世号毗婆尸教化周訖遷神涅槃彼時有王名膝頭末帝取其舍利造四寶塔而供養之於其後時有少毀破時有童子入其塔中見此破處和顏悅色集喚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无極常為人天所見敬仰乃至今者遭值於我故為諸人所見敬仰出家得道佛告諸比丘欲知彼時集喚衆人塗塔地者今此為人所敬

比丘是尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

頂上有寶蓋緣

佛在迦毗羅衛國丘拘陀樹下時彼城中有一長者財寶无量不可稱計選擇族望妙以為婦作諸音樂常娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒容貌端政世所希有然其生時頂上自然有摩尼寶蓋遍覆城上父母歡喜因為立字名曰寶蓋年漸長大與諸親友出城遊戲漸次往到丘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殖何福初生之時頂上自然有摩尼寶蓋遍覆城上又值世尊出家未久得獲道果尔時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅捺國有佛出世号毗婆尸遊行諸國化緣周訖遷神

撰集百緣經卷第十張 淨字

涅槃時有國王名膝頭末帝取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有商主入海採寶安隱來歸即以摩尼寶珠蓋其塔頭發願而去緣是功德九十一劫不墮惡趣天上人中常有寶蓋隨共而生乃至今者得值於我出家獲道佛告諸比丘欲知彼時商主奉上摩尼寶珠者今此寶蓋比丘是尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行妙聲緣

佛在迦毗羅衛國丘拘陀樹下時彼國中有一長者財富无量不可稱計選擇族望妙以為婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端政殊妙世所希有年漸長大有好音聲令眾樂聞與諸親友出城遊戲至丘拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明暉曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却住一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道愛念子故不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙

撰集百緣經卷第十張 淨字

門精勤修習得阿羅漢果三關六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已而白佛言世尊今此妙聲比丘宿殖何福有是妙聲復值世尊出家得道尔時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅捺國有佛出世号毗婆尸教化周訖遷神涅槃時有國王名膝頭末帝取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人見此塔故心懷歡喜便作音樂以遠供養發願而去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常有好聲令眾樂聞乃至今者遭值於我出家得道故有好聲尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行百子同產緣

佛在迦毗羅衛國丘拘陀樹下時彼城中有一長者財寶无量不可稱計選擇族望妙以為婦作唱伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一肉揣時彼長者見其如是心懷愁惱謂為非詳往詣佛所前禮佛足長跪白佛

雜集百緣經第七卷 第十三張 淨字號

我婦懷妊生一肉揣不審世尊為是
 吉凶唯願世尊幸見告語佛告長者
 汝莫疑恠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揣
 關敷有百男兒端政殊特世所希有
 年漸長大便共相將出城觀看漸次
 往到巨拘陀樹下見佛世尊三十二
 相八十種好光明普曜如百千日心
 懷喜悅前禮佛足却坐一面佛即為
 其說四諦法心開意解各得須陀洹
 果即於佛前求索入道佛告童子父
 母不聽不得出家時彼童子聞是語
 已歸辭父母求索出家父母愛念不
 能違逆將詣佛所求索出家佛即告
 言善來比丘鬚髮自落法服著身便
 成沙門精勤修習得阿羅漢果三明
 六通具八解脫諸天世人所見敬仰
 時諸比丘見是事已前白佛言今此
 同生一百比丘宿殖何福兄弟百人
 一時俱生端政殊妙人所愛敬遭值
 世尊出家得道今時世尊告諸比丘
 汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往

過去九十一劫波羅捺國有佛出世
 号毗婆尸教化周訖遷神涅槃時彼
 國王名膝頭末帝收取舍利造四寶
 塔而供養之時有同邑一百餘人作
 唱伎樂賣持香花供養彼塔各發誓
 願以此供養善根功德使我來世在
 所生處共為兄弟發是願已各自歸
 去佛告諸比丘欲知彼時同邑人者
 今此一百比丘是由於彼時誓願力
 故九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天
 上人中常共同生受天快樂乃至今
 者遭值於我故復同生出家得道
 今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 頂上有寶珠緣
 佛在迦毗羅衛國巨拘陀樹下時彼
 城中有一長者財寶無量不可稱計
 選擇族望妙以為婦作諸音樂而娛
 樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒
 端政殊妙世所希有頭上自然有摩
 尼珠時兒父母見其如是因為立字
 名曰寶珠年漸長大將諸親友出城
 遊戲至巨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者衣持鉢
 入城乞食時彼寶珠故在頭上城中
 人民恠其所以去何比丘頭上戴珠
 而行乞食競來看之時寶珠比丘深
 自慚恥還歸所止自言世尊我此頭
 上有此寶珠不能使去今者乞食為
 人嗤笑願佛世尊見却此珠佛告比
 丘汝但語珠我今生分已盡更不須
 汝如是三說珠自當去時寶珠比丘
 受佛教勅三遍向說於是寶珠忽然
 不現時諸比丘見是事已前白佛言
 今此寶珠比丘宿殖何福於其生時
 頭戴寶珠光踰日月又值世尊出家
 得道今時世尊告諸比丘汝等諦聽
 吾當為汝分別解說乃往過去九十
 一切波羅捺國有佛出世号毗婆尸
 教化周訖遷神涅槃時彼國王名膝

頭末帝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裳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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

布施佛幡緣

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妙以為婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一男兒端政殊妙與眾超絕初生之日虛空中有大幡蓋遍覆城上時諸人眾因為立字名波多迦年漸長大將諸親友出城遊戲到尼拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却住一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道父母

愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已而白佛言世尊今此波多迦比丘宿殖何福生便端政與眾超絕又於空中有大幡蓋遍覆城上復值世尊出家得道今時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅捺國有佛出世号毗婆尸教化周訖遷神涅槃今時有王名槃頭末帝取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人施設大會供養訖竟作一長幡懸著塔上發願而去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中常有幡蓋覆蔭其上受天快樂乃至今者遭值於我出家得道佛告諸比丘欲知彼時作幡者今此波多迦比丘是今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第七

撰集百緣經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五四四頁中四行末字「緣」，[資、磧、普、南、徑、清]作「緣六十一」。
- 一 五四四頁中一四行「因緣」，[資、磧、普、南、徑、清]作「因爲」；[麗]作「因與」。
- 一 五四四頁下五行第七字「使」，諸本作「便」。
- 一 五四四頁下一六行第一三字及二〇行第一二字「鈿」，[資]作「帖」。
- 一 五四四頁下末行末字「緣」，[資、磧、普、南、徑、清]作「緣六十二」。
- 一 五四五頁上八行第五字「見」，[資、磧、普、南、徑、清]作「覩」。
- 一 五四五頁上二〇行至次行「羅漢」，[資、磧、普、南、徑、清]作「阿羅漢」。
- 一 五四五頁中五行「豚頭」，[磧、普]作「槃所」。
- 一 五四五頁中一七行末字「緣」，[資、

- 一 五四五頁下一一行第八字「入」，諸本作「人」。
- 一 五四五頁下一三行「身極柔濡」，資、磧、普、南、徑、清作「身體極軟」。
- 一 五四六頁上六行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣六十四」。
- 一 五四六頁中一二行第八字「喚」，諸本作「唱喚」。
- 一 五四六頁中一五行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣六十五」。
- 一 五四六頁下六行「修道」，資、磧、普、南、徑、清作「修習」。
- 一 五四六頁下八行末字至九行第六字「爲人所敬仰比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘爲人敬仰」。
- 一 五四六頁下一五行第五字「其」，徑、清作「取」。
- 一 五四六頁下一六行末字「入」，南、徑、清作「在」。
- 一 五四七頁上三行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣六十六」。
- 一 五四七頁中一〇行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣六十七」。
- 一 五四七頁下一七行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣六十八」。
- 一 五四八頁上五行「瞻養」，資、磧、普、南、徑、清作「瞻養」。
- 一 五四八頁中五行「發誓」，資、磧、普、南、徑、清作「共發」。
- 一 五四八頁中一四行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣六十九」。
- 一 五四八頁下一三行「蚩笑」，清作「嗤」。
- 一 五四九頁上三行「棠頭」，諸本作「棖頭」。
- 一 五四九頁上一一行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣七十」。
- 一 五四九頁中七行「又於」，徑作「又於大」。
- 一 五四九頁中一九行第一一字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「上佛」。

撰集百緣經卷第八

吳月支優婆塞支謙譯

比丘居品第八

寶珠比丘生時光照城內緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰善賢財寶无量不可稱計選擇族望妙以為婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一女兒端政殊妙世所希有頂上自然有一寶珠光曜城內父母歡喜因為立字名曰寶光年漸長大體性調順好喜惠施頂上寶珠有來乞者即取施與尋復還生父母歡喜將詣佛所女見佛已心生喜樂求索入道佛即告言善來比丘居頭駁自落法服著身成比丘居精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此寶光比丘居宿殖何福生便頂上有此寶珠值佛世尊得獲道果今時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫

波羅捺國有佛出世號毗婆尸化緣周訖遷神涅縣有王名曰梵摩達多取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根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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行善愛比丘生時有自然食緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者名曰修伽財寶无量不可稱計選擇族望妙以為婦作倡伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一女兒尋即能語家中自然百味飲食皆悉備有時女父母見其如是謂是非人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 業行相逢隨 善業因緣故 今獲如是報

今時父母聞女說偈喜不自勝尋前抱取乳哺養育因為立字名曰善愛時彼女子見母歡悅合掌自言為我

請佛及比丘僧尋即與請百味飲食皆悉充足即於佛前渴仰聞法佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果年漸長大便自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居頭髮自落法服著身成比丘居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尔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居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尔時阿難見是事已歎未曾有前白佛言今此善愛比丘居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

見佛及僧在於門外乞食立住不白大家取其飲食盡持施與佛及眾僧後客來坐勅彼婢言辦設食來婢答大家今有佛僧在其門外乞食立住我持此食用布施盡大家聞已尋用歡喜即語婢言我等今者值是福田汝能持此飯食施與快不可言我今放汝隨意所求婢答大家若見放者聽在道次尋即聽許作比丘居一萬歲中精勤无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居者今此善愛比丘居是由於彼時精勤持戒今得值我出家得道尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

母言我今不貪世俗榮華願樂出家父母愛念不能違逆尋將佛所求索入道佛即告言善來比丘居頭髮自落身上白衣化為袈裟成比丘居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尔時阿難見是事已白佛言世尊今此白淨比丘居宿植何福生時自然有好淨衣裹身而生出家未久得獲道跡尔時世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰迦葉將諸比丘遊行聚落教化眾生時有女人見佛及僧心懷歡喜持一張疊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疊者今此白淨比丘居是尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須漫比丘居辯才緣
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一婆羅門名梵摩多聞辯才明解經論四韋陀典无不鑿達選擇高

門婿以為婦足滿十月產一女兒端政殊妙智慧辯才无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者舊長宿皆來諮啓无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礼佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須臾果求索出家佛即告言善來比丘且頭髮自落法服著身成比丘且精勤修習得阿羅漢果尔時阿難見是事已白佛言世尊今此須漫比丘且宿殖何福雖受女身多聞第一又值世尊出家得道尔時世尊告阿難言汝今善聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰迦葉化緣周訖遷神涅槃於像法中有一比丘且心常喜樂說法教化精勤无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

說法教化比丘且者今得值我出家得道多聞第一尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

舞師女作比丘且緣

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

於今者在世尊前憍慢自大放情縱意唯願世尊當見原恕尔時世尊知此舞女心中調伏以神通力變舞女身如前無異時諸大衆見此舞女卒老來壯无有常定各生厭離解悟非常心開意解有得須臾者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者時彼舞女及其父母即於佛前求索出家佛即告言善來比丘且頭髮自落法服著身成比丘且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姦姿不信之人使令開悟出家得道尔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尔時世尊告諸大衆汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世時波羅捺國王有太子字孫陀利入山學道獲五神通見緊那羅女端政殊妙狀如諸天作諸姿

態且歌且舞鼓動我心望使涼者退
失仙道我於彼時心遂堅固无有欲
想語彼女言一切有為無有常定我
今觀汝形體臭穢充滿其中薄皮覆
上不可久保正尔當有駭白面皺俯
賤而行汝今何為憍慢放恣乃至如
是向者歌聲其音以變何故在此作
諸姿態於是緊那羅女聞是語已尋
向仙人懺悔罪咎因發願言使我來
世得斷生死我於汝邊得獲道果佛
告大衆欲知彼時王子學仙道者則
我身是彼時緊那羅女今青蓮花比
丘且是由於彼時發願力故今得值
我出家得道今時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

伽尸比丘且生時身披袈裟緣
佛在波羅捺國鹿野苑中尔時梵摩
達王其婦懷妊足滿十月生一女兒
身披袈裟端政殊妙世所希有尔諸
相師占相此女相師觀已問其父王
此女生時有何瑞相父王答曰此女
生時身披袈裟因為立字名伽尸孫
随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
喜悅前礼佛足却坐一面佛即為其
說四諦法心開意解得須陀洹果歸
白父王我於今者出城觀看到鹿野
苑中見佛世尊百福相好在嚴其身
威儀庠序容貌可觀願王今者慈哀
憐愍聽在道次於時父王慈此女故
不能違逆將詣佛所求索出家佛即
告言善來比丘且頭髮自落法服著
身成比丘且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
今此迦尸孫随利比丘且宿殖何福
生於豪族有此袈裟著身而生及獲
道果尔時世尊告諸比丘汝等諦聽
吾當為汝分別解說乃往過去无量
世時波羅捺國有佛出世号加那加
牟尼將諸比丘遊行教化時有王女
值行見佛心懷喜悅前礼佛足請佛
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
利比丘且是尔時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

額上有真珠鬘比丘且緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一長者名曰沸疏財寶无量不
可稱計選擇族望妙以為婦作諸伎
樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生
一女兒端政殊妙世所希有額上自
然有真珠鬘父母見之甚懷欣慶
諸相師占相此女相師觀已問其父
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
施之續復還生如前无異時須達長
者聞彼沸疏有此好女通致信命求
索珠鬘欲為其子妙以為婦時真珠
鬘聞須達名為兒求索前自父母慈
哀憐愍若欲持我與彼兒者當作要
摺必共出家然後與彼若不尔者我

不貪著世俗榮華時女父母愛念女故不能違逆尋即往至語須達言具陳女意時須達多聞是語已共相然可即為納娶未經幾時俱生厭心尋共相將往詣佛所求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習各獲道果三六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此真珠鬘夫婦宿殖何福生時自然有此珠鬘著頭而生出家未久獲阿羅漢果尔時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰迦葉將諸比丘鹿野苑中轉正法輪度脫眾生時有長者名阿沙羅聞佛在彼化度眾生而作是言我當勸化城中民衆為佛及僧作般遮于瑟作是語已上白國王乘大白象行於市肆處處道頭勸化諸人作般遮于瑟時有婦女見其勸化頂上有珠鬘尋即解與夫從外來見婦頭上无有珠鬘尋即問言汝此珠鬘為當與誰婦答夫曰今阿沙羅

長者來至此中勸化諸人我解此珠持用施與夫即歡喜更取寶珠持用布施因發願言使我來世莫墮惡趣天上人中常有珠鬘隨我俱生佛告諸比丘由於彼時布施珠故今得值我出家得道尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

差摩比丘尼生時二王和解緣佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔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樹相夫人月滿各生男女端政殊妙王大歡喜擊鼓唱令集諸兵衆償賜財物等同歡慶求相和解共為姻誓令我二國從今以去更莫相犯乃至子孫作是要已各還本國時梵摩王子年始七歲賣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以得諸根難具我今以具信心難生我今信心佛世難值我今得值唯願大王莫置女身在諸難中令女永離諸善知識唯願慈愍聽我出家王答女言汝

在胎時吾以許彼由汝之故二國和善不相侵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已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中我當成誓尔時王女聞王遣使催喚彼女心懷憂惱者垢膩衣捨諸瓔珞毀悴其形即上高樓長跪合掌遙向祇洹而作是言如來世尊慈悲憐愍一切眾生一念之中能知三世我今苦厄願垂哀愍而見救濟尔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十萬人賣其珍寶種種服飾欲來娶婦至其宮中欲共妻娶不覺女身在虛空中

作十八變東踊西沒南踊北沒行住坐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道汝有是神變而以汗穢塵染於汝懺悔罪各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余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婆摩比丘尼宿殖何福生在王家无有欲想出家得道今時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰迦葉於其法中有一婦女與其夫主心不相憐常共忿諍每於一日各相勸勉誦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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行波斯匿王醜女緣佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時波斯匿王摩利夫人生一女兒面貌極醜身體羸涸猶如蛇皮頭髮麤強猶如馬尾王見此女无一喜心便勅內宮勸加守護勿令出外使人得見王自念言此女雖醜形不似人然是末利夫人所生而養育之年漸長大任當嫁娶時王憂愁知當奈何无餘方計便告一臣卿可推求本是豪族種姓家者今若貧乏无錢財者便可將來臣即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即以女妻彼貧人為起舍宅牢閉門戶令有七重王囑女夫自捉戶排

若欲出行而自閉之我女醜惡勿令外人見其面狀常牢閉戶幽閉在內王出財物隨其所須供給女聳使无乏短王即跪拜授為大臣於後時間多財饒寶无所乏少與諸豪族共為色會月月更作會同之時夫婦共來男女雜合共相娛樂諸來會者各將自婦共來赴會唯彼大臣獨不將來眾人疑恠彼人婦者儻能端政顏色暉耀或能極醜不中顯現是以彼人不將婦來今當設計徃觀彼婦即各同心密共相語以酒勸之令醉卧地解取門排使令五人徃至其家開其門戶欲觀其婦當於今時彼女心慙自責罪各我種何罪為夫所憎恒見幽閉處在閤室不覩日月及與諸人復自念言今佛在世常以慈悲觀諸眾生有苦厄者即徃度之今時此女即便至心遙礼世尊唯願哀愍來到我前暫見教訓其女精誠敬心純篤佛知其意即到其家於其女前地中踊出紺髮相現其女舉頭見佛髮相倍加歡喜敬心極深其女頭髮自然

細軟紺青色相佛漸現面女便見之心懷歡喜面復端政惡相麤皮自然化滅佛漸現身金色晃晃令女見之女見佛身益增歡喜身體端嚴猶如天女佛便為說種種法要心開意解得須陀洹果心懷踊悅與世無比時佛還去余時五人開門入內見其端政殊妙少變時彼五人各相謂言我恠此人不將婦來見婦端政乃至若是觀觀已竟牢閉門戶還繫戶拘彼人帶頭本處會同各罷其人還家入其舍內見婦端政殊特過人欣然問言汝是何人婦答夫言我是汝婦夫即問言汝前極醜今者何緣端政乃尔其婦具以上事答夫緣佛神德使我今得如是身體婦復白夫今我意欲與王相見汝當為我通其意情夫受其言即往白玉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尔女郎今者蒙佛威神便得端政天女无異王聞是已審如是者速往將來即莊嚴車迎女入宮王見女身端政殊特世

无等雙歡喜无量不能自勝王即告勅嚴駕車乘共詣佛所頂禮佛足却坐一面長跪白佛言世尊不審此女宿種何福乃生豪貴富樂之家復造何業受醜陋形皮毛麤強劇於畜生唯願世尊當見開示余時世尊告大王夫人汝今善聽當為汝說乃往過去無量世時有一大國名波羅捺有一長者財寶无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巨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即便為其現大神變躡身虛空身出水火東踊西沒南踊北沒於虛空中行住坐卧隨意變現令長者家一切觀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序幸不在懷今聽懺悔勿令有罪佛告大王欲知余時彼長者女毀世辟支佛故於後生處

常受醜形後見神變向其悔過故今得端政起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无所乏少又值於我脫其憂苦余時波斯匿王及諸臣民間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无上菩提心者余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行盜賊人緣

佛在毗舍離國重閣講堂時彼城中有一愚人心常喜樂偷盜為業以自存活其土人民咸皆聞知又於一時聞僧坊中有好銅瓊瑠欲盜取即便與諸行人入於僧坊欲盜取瓊瑠竟不獲得聞諸比丘說一四句偈論說諸天眼胸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棠頭客在心懷即便偷取匿而不出時王聞已塔棠失珠生大瞋恚即

募國中設有見者密來糾語我當重賞遂致數時無敢應募時王怨擣無以為計時有智臣啓白王言今王境都豐樂无極盜者甚少唯此一入偷盜為業以用自活舉國聞知今此寶珠必是彼人見為偷取今若繫縛撻笞鞭打必不肯首王當設計策謀彼人為當虛實王問智臣當設何計智臣答曰密遣餘人請喚偷人名勸酒食極令使醉舉着殿上密使不覺莊嚴殿堂及諸伎女極令殊妙作眾音樂以娛樂之偷人於是必當驚覺勅諸伎女普各語言以汝間淨提中偷塔振頭珠故今得生此忉利天上我諸伎女作唱音樂共侍衛汝汝實介不時彼偷人藝普故醉正欲導實恐畏不是正欲不導復為諸女逼切使語時彼偷人本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伎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非親喚彼偷人賜為大臣一切庫藏密計頭數悉委付之於其後時王可軟語令者更无如卿所親好守庫藏无令失脫偷人間已心懷歡喜王可徐問我前所著摩互寶珠繫塔棠者卿為知不其偷人者必當首實何以知之今者為王所見貴重一切財寶見為任信必向王首時波斯匿王如臣所導設計頑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去導諸天眼瞬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各時彼偷臣既得脫已前白王言願恕罪各聽奴出家王告偷臣汝今尊榮富貴快樂極可正今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况復多聞讀誦

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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第八

撰集百緣經卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五五一頁中四行末字「緣」，[資、磧、普、南、徑、清]作「緣七十一」。
- 一 五五一頁中一行及一九行「寶光」，[資、磧、普、南、徑、清]作「寶珠」。
- 一 五五一頁下九行末字「緣」，[資、磧、普、南、徑、清]作「緣七十二」。
- 一 五五一頁下一九行「逐隨」，[資、磧、普、南、徑、清]作「隨逐」。

一 五五一頁下二一行「尋前」，磧、南作「如前」。

一 五五二頁上一四行第一一字「令」，磧、普作「今」。

一 五五二頁中七行「飯食」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食」。

一 五五二頁中一六行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣七十三」。

一 五五二頁下三行「入道」，資、磧、普、南、徑、清作「出家」。

一 五五二頁下一七行第八字「時」，磧、南、清作「持」。

一 五五二頁下二〇行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣七十四」。

一 五五二頁下二二行第七字「名」，諸本作「名曰」。

一 五五三頁上一行第一〇字「產」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一 五五三頁上四行第七字「甚」，資、普作「其」。

一 五五三頁中二行「第一」，麗作「第一者是」。

一 五五三頁中四行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣七十五」。

一 五五三頁中六行第七字「率」，資、磧、普、南、徑、清作「師」。

一 五五三頁中一〇行第二字「人」，資、磧、普、南、徑作「女」。

一 五五三頁中一九行第一〇字「府」，資、磧、普、南、徑、清作「偃」；麗作「俯」。

一 五五四頁上五行至六行「俯腰」，資、磧、普、南、徑、清作「偃腰」；麗作「俯腰」。

一 五五四頁上一六行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣七十六」。

一 五五四頁上二〇行第九字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「觀」。

一 五五四頁中二一行第六字「懷」，資、磧、普、南、徑、清作「歡」。

一 五五四頁下四行「諸比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「諸比丘尼」。

一 五五四頁下六行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣七十七」。

一 五五四頁下二一行第五字「名」，磧、徑、清、麗作「多」。

一 五五五頁上一六行「在彼」，資、磧、普、南、徑、清作「說法」。

一 五五五頁中八行及次頁上一二行「荖摩」，徑作「差」。同行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣七十八」。

一 五五五頁中一二行第三字「樹」，磧、南、徑、清作「標」。

一 五五五頁中一四行首字「償」，資、磧、徑、麗作「賞」。同行「歡慶」，資、磧、普、南、徑、清作「歡喜」。

一 五五五頁中一五行第三字「令」，磧、普、南、徑、清作「今」。

一 五五五頁中一八行第九字「欲」，磧、南作「故」。

一 五五五頁中二一行首字「心」，磧、普、南、徑、清作「心已生」；麗作「生」。

一 五五五頁下二行首字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「解」。

- 一 五五五頁下一二行第七字「中」，
[資、磧、普、南、徑、清作「內」]。
- 一 五五五頁下一三行第九字「女」，
[磧、普、南、徑、清作「王」]。
- 一 五五六頁上一行第六字「踊」，[資、
磧、普、南、徑、清作「涌」。下同。
- 一 五五六頁上一七行第六字「憐」，
[資、磧、普、南、徑、清作「喜」。同行
「每於」，[徑、清作「忽於」]。
- 一 五五六頁中三行末字「緣」，[資、磧、
普、南、徑、清作「緣七十九」]。
- 一 五五六頁中一五行第四字「吏」，
[麗作「使」]。
- 一 五五六頁下一三行第四字「排」，
諸本作「鈎」。
- 一 五五七頁上一〇行「戶拘」，諸本
作「戶鈎」。
- 一 五五七頁上一八行「今者」，[資作
「令者」]。
- 一 五五七頁中四行第二字「種」，[資、
普作「植」]；[磧、南、徑、清作「世」]。
- 一 五五七頁中二一行第八字「序」，

- 諸本作「厚」。
- 一 五五七頁下三行「常生」，[磧作「當
生」]。
- 一 五五七頁下一〇行末字「緣」，[資、
磧、普、南、徑、清作「緣八十」]。
- 一 五五七頁下二二行第二字及末行
第七字「棠」，[磧、普作「椽」]；[南、
徑、清作「撐」]；[麗作「椴」]。
- 一 五五八頁上一行第一一字「語」，
[磧、普、南作「誥」]；[徑、清作「告」]。
- 一 五五八頁上二行第一三字「禱」，
[磧、南作「儔」]。
- 一 五五八頁上四行首字「都」，[資作
「祁」]。
- 一 五五八頁上一一行「殊妙」，[磧作
「殊妙」]；[徑作「姝妙」]。
- 一 五五八頁上一三行第四字「普」，
[資、磧、普、南、徑、清作「並」]。
- 一 五五八頁上一四行第二字「椴」，
[資作「棠」]；[磧作「椽」]；[南、徑、清
作「撐」]。
- 一 五五八頁上一八行第六字「本」，

- 諸本作「卒」。
- 一 五五八頁中一行第一二字「非」，
諸本作「詐」。
- 一 五五八頁中六行第一〇字「棠」，
[磧、南作「撐」]；[徑、清作「撐」]；[麗
作「椴」]。
- 一 五五八頁中一〇行「頑歷」，[磧、南、
徑、清作「規歷」]；[麗作「規畧」]。
- 一 五五八頁中一三行首字「詰」，[磧、
南作「語」]。
- 一 五五八頁中二一行「今今」，諸本
作「爾今」。

撰集百緣經卷第九

經

吳月支優婆塞支謙譯

聲聞品第九

海生商主緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有五百賈客欲入大海採取珍寶時彼商主選擇族望妙以為婦將共入海足滿十月產一男兒因為立字名曰海生有大福德令諸商客獲大珍寶安隱迴還咸共唱言安隱海生年漸長太重復勸勉更入大海獲其珍寶進引還來值大黑風吹其舩舫飄墮羅刹鬼國迴波黑風時諸商人各各跪拜諸天善神无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護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无佛隨尔時世尊遙見商客極遇厄難即放光明照耀黑風風尋消滅皆得解脫各作是言我等今者蒙佛威光脫此諸難今若平安

撰集百緣經卷第九 第三 經

遠到當為佛僧造立塔寺請命佛僧安置其中設諸餽饍供給所須皆使无乏作是語已咸皆然可於是進引皆志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尔時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世中波羅捺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評安告勸彼仙人令共入海仙人答言汝

佛說阿難經卷之九

佛說阿難經卷之九

佛說阿難經卷之九

等自去設有恐難但稱我名當護汝
 等今時商人聞是語已進引入海大
 獲珍寶還欲來歸道逢羅刹黑風諸
 難今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
 今時彼仙人者則我身是彼時五百
 商人者今五百比丘是我於彼時未
 斷煩惱尚能拔濟彼諸厄難況於今
 者得出三界而當不能化度彼也今
 時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須摩花衣隨身產緣
 佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
 中有一長者財寶无量不可稱計選
 擇高門好以為婦種種音樂以娛樂
 之足滿十月產一男兒端政殊妙須
 漫花衣與身俱生占諸相師占相此
 兒相師觀已此兒產時有何瑞相父
 母各言有須漫花衣裹身而生因為
 立字名須曼那體性賢柔慈心孝順
 年漸長大衣亦隨大父母愛念便將
 小兒與阿那律令作沙弥教使坐禪
 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

勅沙弥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弥歎未
 曾有白佛言世尊今此須摩那沙弥
 宿殖何福生巨富家須摩那衣隨身
 俱生出家未久獲阿羅漢果今時世
 尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分
 別解說乃往過去九十一劫波羅捺
 國有佛出世号毗婆尸教化周訖遷
 神涅槃時有國王名梵摩達多及其
 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
 耆耄空无所獲深自剋嘔買須曼花
 持縷貫之遍覆塔上發願而去緣是
 功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼
 天上人中常有須曼花衣與身俱生
 受天快樂乃至今者遭值於我出家
 得道今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 寶手比丘緣
 佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
 中有一長者財寶无量選擇族望妙
 以為婦作唱伎樂以娛樂之其婦懷
 妊足滿十月產一男兒端政殊妙世

所希有其兩手中有金錢出取已還
 有如是展轉取不可盡占諸相師占
 相此兒相師所觀此兒產時有何瑞
 相父母各言其兩手中有金錢出取
 以還生因為立字名曰寶手年漸長
 大稟性賢柔慈心孝順好惠施有
 從乞者申其兩手有好金錢尋以施
 之將諸親友出城觀看漸次遊行到
 祇洹中見世尊三十二相八十種好
 光明普曜如百十日心懷熹悅前礼
 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
 聞阿難語尋申兩手金錢雨落須臾
 積聚佛勅阿難汝今取此金錢寶物
 營理餽饍請佛及僧阿難受教營理
 飲食供養訖竟佛為說法心開意解
 得須陁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
 服者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
 所見敬仰今時阿難見是事已前白

佛言今此寶手比丘宿殖何福生於
豪族大長者家然其兩手有此金錢
取以還生值佛世尊復獲道果尔時
世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝
分別解說此賢劫中波羅捺國有佛
出世号曰迦葉教化周訖遷神涅槃
時彼國王名曰迦翅取舍利造四
寶塔時有長者見其堅樞心生隨喜
持一金錢安置榻下發願而去緣是
功德不墮惡趣天上人中常有金錢
申手而出乃至今者遭值於我故有
金錢取以還有出家得道尔時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

三藏比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯
匿王夫人懷妊足滿十月生一男兒
端政殊妙世所希有身被袈裟生已
能語問父王言如來世尊今者在不
大德迦葉舍利弗大目犍連如是遍
問諸大弟子悉為在不父王答曰今
悉都在唯願大王為我設供請佛及
僧尋勅為設請佛入宮見其太子而
問之曰汝自憶念迦葉佛時是三藏

比丘不答言實是處此胞胎為安隱
不蒙佛遺恩得存性命得過日夕時
王夫人見此太子與佛世尊共相答
問喜不自勝而白佛言今此太子宿
殖何福生便能語乃能與佛感有答
問唯願世尊敷演解說尔時世尊便
為王而說偈言

宿造諸善業百劫而不朽善業因緣故
今獲如是報

是時波斯匿王及其夫人聞佛世尊
說此偈已前白佛言不審世尊過去
世時其事六何唯願世尊敷演解說
尔時世尊告大王曰汝今諦聽吾當
為汝分別解說此賢劫中波羅捺國
有佛出世号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
索入道王不聽言我唯一子當繼王
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髮不
食一日二日乃至六日絕不飲食時
諸群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為利
不比丘答曰今悉通利王大歡喜即
語比丘我今庫藏所有財物隨汝取
用終不吝惜於時王子比丘聞主教
已大取財物施設種種百味餽膳請
迦葉佛及二万比丘供養訖已一一
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
得道尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
耶奢蜜多緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一長者財寶無量不可稱計選
擇族望姊以為婦作唱伎樂以娛樂
之其婦懷妊足滿十月生一男兒端
政殊妙世所希有當生之日天降大
雨父母歡喜召諸相師占相此兒相

撰集百緣經第九卷 第九張 卅字号

師覩已此兒福德生則降雨舉國聞知因為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桓中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前礼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殖何福生降甘雨不飲乳哺其牙齒間自然而有八功德水以自充足又值世尊出家得道尔時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有佛出世号日迦葉於彼法中有一長者年齒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藥病乃可差尋用醫教取藥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

撰集百緣經第九卷 第十張 卅字号

河岸脫衣繫樹捨之還來至其明且以狀白師師聞是語即答之言汝遭此苦狀似餓鬼汝今可取我瓶中水至僧中行即受師教取瓶行水水盡涸竭心懷憂怖謂其命終恐墮餓鬼尋詣佛所具陳上事而白世尊我遭此厄甚為惶怖恐墮餓鬼唯願世尊大慈憐愍幸為見示佛告比丘汝今當於眾僧之中行好淨水可得脫此餓鬼之身時彼比丘聞佛教已心懷喜悅即便僧中常行淨水經二萬歲即便命終在所生處其牙齒間常有清淨八功德水自用充足不飲乳哺乃至今者遭值於我出家得道佛告諸比丘欲知彼時老耄比丘今此耶奢蜜多是尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

化生比丘緣

尔時世尊在忉利天上波利質多羅樹下寶石殿上安居三月為母摩耶說法訖竟欲還來下至閻浮提尔時釋提桓因知佛欲下勅諸天龍夜叉輒闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺

撰集百緣經第九卷 第十一張 卅字号

羅伽究脰茶等為佛造作三道寶梯佛從天下寶梯兩邊有无量百千万億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尔時世尊觀諸大眾善根已熟即為說法心開意解有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者時彼會中忽然有一化生比丘告諸大眾汝等今者各受我請餽餼飲食百種所須我悉能與作是語已時諸大眾各各自念諸天寶器百味飲食皆悉獲得充足飽滿尔時阿難見是事已前白佛言今此化生比丘宿殖何福今者乃能使此大眾充足飽滿不審世尊其事云何尔時世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫波羅捺國有佛出世号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眾中有一比丘白眾僧言我為汝等勸化檀越供給眾僧使无有乏汝等但當安心行道不

足為慮時諸比丘聞是語已各共用心行道三月皆獲道果由是功德在所生處常有種種百味飲食應念即得乃至今者遭值於我應念即至供養大眾使无有乏余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買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余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

眾寶莊嚴緣

佛在迦毗羅衛國互拘陀樹下時彼域中有一長者財寶无量不可稱計无有子息祠祀神祇求索有子精誠感應足滿十月生一男兒端政殊妙世所希有家中自然有一泉水從地涌出有諸珍寶充滿其中復有花樹天衣上服懸之樹枝時彼長者見其

如是喜不自勝占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為立字名眾寶莊嚴年漸長大稟性賢柔慈心孝順將諸親友出城觀看漸次遊行到互拘陀樹下見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果歸白父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此眾寶莊嚴比丘宿造何福生便有是奇特之事故出家未久復獲道果余時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有佛出世号迦孫陀化緣周訖遷神涅槃時彼國王名梵摩達多取取舍利造

四寶塔高一由旬而供養之時有長者賣持花樹懸諸珍寶種種衣服及以瓶水安置塔前發願供養緣是功德无量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人中常有泉水及以花樹隨共俱生乃至今者遭值於我出家得道佛告諸比丘欲知彼時奉上華樹供養塔者今此眾寶莊嚴比丘是余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

羅賓寧王緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼南方有一國土名曰金地王名羅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一万八千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一万八千諸臣子等賜為大臣共理國事時羅賓寧王將諸群臣遊獵射戲問諸臣言今此世間何人能有大氣力如我者不時有商客在王從中聞王語已尋答王曰彼中都下復有大王名波斯匿絕有大力殊倍勝王百千

第十五卷 涅槃經

第七卷 涅槃經

第七卷 涅槃經

撰集百緣經第九卷

第七卷

涅槃經

万倍時羅賓寧王聞商客語已瞋恚
隆盛尋即遣使告波斯匿王言却後
七日將諸侍從仰御來至達吾國土
朝跪問訊若不尔者吾當往彼誅汝
五族使令滅盡時波斯匿王聞使者
語甚懷惶怖無以為計即詣佛所白
言世尊言羅賓寧王勅我七日將諸
侍從令達彼國朝拜問訊若不尔者
當來誅我不審世尊事情如何尔時
佛告波斯匿王汝莫憂懼但語彼使
女我是小更有大王近在祇桓卿今可
往傳汝王命時彼使者尋即往至到
祇桓中見佛世尊作轉輪聖王令大
目連作典兵臣將諸軍衆圍遶祇桓
令其四邊有七重壘七寶諸樹行列
相當令其壘中有諸蓮花若干種色
不可稱計光明赫奕照於城内王在
殿上尊嚴可畏時彼使者覩此王已
情甚驚悚自念我君无狀招禍然不
得已前奉王書時此化王得彼書已
躡着脚底告使者言吾為大王臨統
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噴尋集
諸臣三万六千嚴駕欲來朝拜大王
然有所疑未及進引先遣一使白大
王言臣等所領三万六千諸小王輩
為當都去將半來耶時此化王報使
者言將半速來使者還馳白羅賓寧
王大王約勅聽留半住尋將一万八
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截臣取
我先祖大弓弩來授與彼王王不能
勝化王還取以指張弓復還持與語
令引挽殊不動弦化王還索以指彈
扣聲震三千大千世界皆悉振動次
復射箭化為五撥其諸箭頭各有蓮
華一一花上復有化佛放大光明照
於三千大千世界五道衆生莫不蒙
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羅賓
寧王見斯變已向於化王五體投地
心即調伏尔時化王知調伏已還版
本形四衆圍遶即便為彼一万八千
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
諸天世人所見敬仰尔時阿難前白
佛言今此羅賓寧王等比丘宿殖何
福皆生豪族有大氣力值佛世尊各
獲道果尔時世尊告阿難言汝今諦
聽吾當為汝分別解說乃往過去波
羅捺國有佛出世号毗婆尸將諸比
丘到寶殿國時王名曰睺頭末帝聞
佛來至心懷喜悅將諸群臣一万八
千出城奉迎前礼佛足長跪請佛及
比丘僧慈哀憐愍受我三月四事供
養時彼佛僧受王供已佛即為王種
種說法王大歡喜各發願言持此供
養善根功德使我等輩在所生處與
其大王同日俱生發是願已各還所

止緣是功德无量世中不墮惡道天上人中共同日生受天快樂乃至今者遭值於我出家得道佛告阿難欲知彼時膝頭未帝王者今此羅賓寧比丘是彼時群臣者今一万八千比丘是尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行拔提釋王作比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔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尔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花作諸伎樂奉迎世尊前礼佛足請令入宮受王供養時淨飯王見佛翼從雖有神力形貌醜陋不適人情我今當選拔提釋等五百餘人容貌端政翼從

世尊作是語已尋勅選擇得五百人將詣佛所使優波離剃除鬚髮眼目流淚墮釋王上尋即問言汝今何故涕泣如是優波離言以王今者諸釋中尊不期一旦毀形廢食著糞掃衣見王如是眼目流淚時拔提釋聞是語已心懷惆悵猶生憍慢除鬚髮竟辦具衣鉢欲受具戒入於僧中次第作礼到優波離前住而不礼佛問釋王汝今何故獨而不礼優波離耶拔提釋言彼賤我貴是以不礼佛言我此法中无有貴賤猶如幻化安危難保拔提釋言彼是我奴不忍為礼佛復告曰一切奴僕貧富貴賤恩愛分離有何差別時拔提釋聞佛語已勉仰為礼地大震動天於空中歎未曾有拔提釋王為求道故乃能為彼下賤之人曲躬跪拜我慢之幢將為崩倒時拔提釋受具戒竟却坐一面聽佛說法心開意解得阿羅漢果執持應器而行乞食詣塚間止宿樹下心意泰然无復怖畏而作是言我於昔日在王宮時募索健夫執持器械安

置左右故懷危懼我於今者出家入道在此家間无復怖畏快不可言尔時阿難聞拔提釋作是語已前白佛言今此拔提釋比丘宿殖何福生於豪族出家未久獲羅漢果尔時世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有辟支佛執持應器而行乞食時有一人貧窮飢餓涉路而行唯有少餅頑欲自食見辟支佛威儀詳序而行乞食心懷歡喜尋即取餅施辟支佛受其餅已躡身虛空現十八變東躡西沒南踊北沒身出水火如是種種作十八變時施餅人見是變已甚懷信敬發願而去緣是功德无量世中不墮地獄畜生天上人中尊榮豪貴常受快樂乃至今者遭值於我出家得道佛告阿難欲知彼時施餅人者今此拔提釋王比丘是佛說是緣時有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發无上菩提心者尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛度王子護國出家緣

撰集百緣經第九卷 第七十三張 迦葉字

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
 足踏門闥六種震動雨諸天花放大
 光明照彼城內盲者得視聾者得聽
 啞者能言癡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
 千日威儀詳序甚可愛樂心懷歡喜
 前禮佛足却住一面佛即為其說四
 諦法心開意解得須陀洹果歸白父
 王歎佛功德若在家者應作轉輪聖
 王典四天下七寶隨從遊行自在尚
 能捨離出家入道况我今者所不隨
 從求佛出家作是念已前白王言唯
 願大王慈哀憐愍聽我出家隨從世
 尊時須提王聞太子語遮而不聽心
 懷懊惱斷穀不食一日二日乃至六
 日時諸群臣見其太子不食六日跪
 白王言太子今者斷穀不食以經六
 日恐命不全願王今者聽使出家故
 得相見時須提王聞諸臣語聽使入

道尋詣佛所求索出家佛即告言善

撰集百緣經第九卷 第七十三張 迦葉字

來比丘鬚髮自落法服著身便成沙
 門精勤修習得阿羅漢果三明六通
 具八解脫諸天世人所見敬仰時諸
 比丘見是事已前白佛言今此王子
 護國比丘宿殖何福生於王家出家
 未久便獲道果今時世尊告諸比丘
 汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往
 過去无量世時波羅捺國王名毗提
 興起兵甲與隣國王交陣共戰時隣
 國王為彼所敗將諸兵眾逃避退去
 到曠野中值天暑熱无有水草飢渴
 欲死尋即往彼辟支佛所便示王水
 草渴乏得解導引其道還達本國喜
 不自勝而作是言我等今者脫此飢
 渴苦惱之患皆由蒙彼辟支佛德今
 當設供請辟支佛作是語已勅設餽
 饍種種飲食請辟支佛入宮供養受
 其供已尋般涅槃時王須提及諸群
 臣后妃媼女號啼涕哭悲感懊惱双
 取舍利造四寶塔而供養之緣是功
 德无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

者連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
 今得值我出家得道今時諸比丘聞
 佛所說歡喜奉行

五

撰集百緣經卷第九

撰集百緣經卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五六一頁中四行末字「緣」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「緣八十一」。
- 一 五六一頁中一六行末字「護」，資、
- 一 磧、普、南、徑、清作「誰」。
- 一 五六一頁中二〇行「照耀」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「照彼」。
- 一 五六一頁下末行首字「告」，諸本
- 一 作「告」。
- 一 五六二頁上三行第四字「還」，資、
- 一 磧、普、南、徑、清作「逮」。
- 一 五六二頁上七行第二字「人」，資、
- 一 磧、普、南、徑、清作「客」。
- 一 五六二頁上一一行末字「緣」，資、
- 一 磧、普、南、徑、清作「緣八十二」。
- 一 五六二頁上一七行第八字「產」，
- 一 資、磧、普、南、徑、清作「生」。本頁
- 一 中末行第六字及本頁下三行第一
- 一 ○字同。

- 一 五六二頁中七行第八字「善」，資、
- 一 磧、普、南、徑、清作「諦」。
- 一 五六二頁中一三行第一〇字「續」，
- 一 資、磧、普、南、徑、清作「責」。
- 一 五六二頁中一九行末字「緣」，資、
- 一 磧、普、南、徑、清作「緣八十三」。
- 一 五六二頁下三行「所觀」，諸本作
- 一 「觀已」。
- 一 五六二頁下九行第四字「見」，諸
- 一 本作「見佛」。
- 一 五六二頁下一五行第八字「今」，
- 一 資、磧、普、南、徑、清作「可」。
- 一 五六三頁上一行「何福」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「何種」。
- 一 五六三頁上八行第一〇字及九行
- 一 第七字「根」，資作「棠」；磧、普作
- 一 「椽」；南、徑、清作「撐」。
- 一 五六三頁上一四行末字「緣」，資、
- 一 磧、普、南、徑、清作「緣八十四」。
- 一 五六三頁上一八行「父王」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「父母」。
- 一 五六三頁中五行第一二字「感」，

- 一 資、磧、普、南、徑、清作「感」。
- 一 五六三頁中六行末字「便」，諸本
- 一 作「即便」。
- 一 五六三頁中一八行第七字「言」，
- 一 諸本作「許」。
- 一 五六三頁中二一行第六字「乃」，
- 一 資、磧、普、南、徑、清作「及」。
- 一 五六三頁下一三行末字「隨」，諸
- 一 本作「墮」。
- 一 五六三頁下一七行末字「緣」，資、
- 一 磧、普、南、徑、清作「緣八十五」。
- 一 五六四頁上一七行末字「滿」，資、
- 一 磧、普、南、徑、清作「極」。
- 一 五六四頁中五行第一一字「恐」，
- 一 資、磧、普、南、徑、清作「必」。
- 一 五六四頁中一四行第四字「者」，
- 一 資、磧、普、南、徑、清作「日」。
- 一 五六四頁中一八行末字「緣」，資、
- 一 磧、普、南、徑、清作「緣八十六」。
- 一 五六四頁下末行「安心」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「一心」。
- 一 五六五頁上八行第一三字「任」，

諸本作「姪」。

一 五六五頁上一六行末字「緣」，資、

磧、普、南、徑、清作「緣八十七」。

一 五六五頁上二二行「復有」，磧、南
作「後有」。

一 五六五頁中四行「踊出」，諸本作
「涌出」。

一 五六五頁中二二行「迦孫陀」，資、

磧、普、南、徑、清作「迦留孫陀」。

一 五六五頁下一〇行末字「緣」，資、

磧、普、南、徑、清作「緣八十八」。

一 五六六頁上三行「仰卿」，資、磧、

普、南、徑、清作「即便」。

一 五六六頁上五行首字「五」，資、磧、

普、南、徑、清作「王」。

一 五六六頁上七行首字「言」，麗無。

一 五六六頁上一一行第四字「小」，
南、徑、清、麗作「小王」。

一 五六六頁中四行第一二字「噴」，

資、磧、普、南、徑、清作「責」。

一 五六六頁中一六行第二字「引」，

資、磧、普、南、徑、清作「牽」。

一 五六六頁中一七行末字「次」，磧、

南作「寧」。

一 五六六頁下三行末字「服」，資、磧、

普、南、徑、清作「復」。

一 五六六頁下一四行第一一字「往」，

徑作「性」。

一 五六六頁下一六行第一二字及次

頁上四行第六字「未」，諸本作「末」。

一 五六七頁上一行第一三字「道」，

資、磧、普、南、徑、清作「趣」。

一 五六七頁上七行末字「緣」，資、磧、

普、南、徑、清作「緣八十九」。

一 五六七頁中一七行第五字「王」，

磧、南作「言」。

一 五六七頁中二一行第七字「詣」，

諸本作「詣於」。

一 五六七頁下二行第四字「家」，諸

本作「冢」。

一 五六七頁下一〇行首字「頑」，諸

本作「規」。

一 五六七頁下一〇行「詳序」，磧、普、

南、徑、清作「庠序」。次頁上一〇

行同。

一 五六七頁下一二行第五字、末字

及次行第四字「踊」，資、磧、普、南、

徑、清作「涌」。

一 五六七頁下一六行「地獄」，資、磧、

普、南、徑、清作「地獄餓鬼」。

一 五六八頁上一行末字「緣」，資、磧、

普、南、徑、清作「緣九十」。

一 五六八頁上一五行「所不」，諸本

作「而不」。

一 五六八頁中二〇行第七字「啼」，

資作「嗶」；磧、普、南、徑、清作

「眺」。

一 五六八頁下二行第九字「供」，麗

作「由供」。

撰集百緣經卷第十

吳月支優婆塞支謙譯

涇

諸緣品第十

須菩提惡性緣

余時世尊初始成佛便欲教化諸龍王故即便往至須彌山下現比丘形端坐思惟時有金翅鳥王入大海中捉一小龍還須彌頂頰欲食噉時彼小龍命故未斷遙見比丘端坐思惟至心求哀尋即命終生舍衛國婆羅門家名曰負梨端政殊妙世所希有因為立字名須菩提年漸長大智慧聰明无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狩及以草木風吹動搖亦生瞋恚終无喜心時有山神語須菩提言汝今何故捨家來此山林之中既不修善則無利益唐自疲苦今有世尊在祇桓中有大福德能教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

撰集百緣經第十卷 第十品

生歡喜尋問之曰今者世尊為在何處山神答曰汝但眠眼我自將汝至世尊所時須菩提用山神語眠目須臾不覺自然在祇桓中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足却坐一面佛即為說瞋恚過惡愚癡煩惱燒滅善根增長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噴即於佛前懺悔罪各豁然獲得須陀洹果心懷喜悅求入道次佛即聽許善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此須菩提比丘宿造何業雖得為人常懷瞋恚未曾休息值佛世尊出家得道余時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰迦葉於彼法中有一比丘常行勸化一乃

撰集百緣經第十卷 第五張 淨字

歲中將諸比丘處處供養於後時聞
僧有少緣竟不隨徙便出惡罵汝等
俱戾狀似毒龍作是語已尋即出去
以是業緣五百世中受毒龍身心常
舍毒觸燒衆生今雖得人宿習不除
故復生瞋佛告諸比丘欲知今時勸
化比丘惡口罵者今須菩提是由於
今時供養僧故今得值我出家得道
今時比丘聞佛所說歡喜奉行
長老比丘在母胎中六十年緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中
有一長者財寶无量不可稱計選擇
高門妙以為婦種種音樂以娛樂之
足滿十月便欲產子然不肯出尋重
有身足滿十月復產一子先懷妊者
住在右脇如是次第懷妊九子各滿
十月而產唯先一子故在胎中不得
出外其母極患設諸湯藥以自療治
病無降損囑及家中我腹中子故活
不死今若設終必開我腹取子養育
其母於時不免所患即便命終時諸
眷屬載其尸骸詣於塚間請大醫者
婆破腹看之得一小兒形狀如故頭

撰集百緣經第十卷 第五張 淨字

鬚皓白府臚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
是苦惱難可匡當時諸親屬聞兒語
已號嗥涕哭悲不能答今時世尊遙
知此兒善根以熟將諸大衆往到尸
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
處在胎中頭鬚皓白府臚而行復與
如來共相答問今時世尊告諸大衆
汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢
劫中波羅捺國有佛出世号曰迦葉
有諸比丘夏坐安居衆僧和合差一
比丘年在老耄為僧維那共立制限
於此夏坐要得道者聽共自恣若未
得者不聽自恣今此維那獨不得道
僧皆不聽布薩自恣心懷懊惱而作
是言我獨為余管理僧事令汝等輩
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提
閉著室中作是唱言使汝等輩常處

撰集百緣經第十卷 第五張 淨字

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
今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
舍者阿那含者阿羅漢者有發辟支
佛心者有發无上菩提心者時諸親
屬還將老兒詣家養育年漸長大故
今出家精勤修習得阿羅漢果時諸
比丘見是事已白佛言世尊今此老
兒比丘宿殖何福出家未久獲羅漢
果佛告諸比丘緣於往昔供養衆僧
及作維那營僧事故今得值我出家
得道今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
无手比丘緣
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一長者財寶无量不可稱計選
擇族望妙以為婦作諸伎樂以娛樂
之其婦懷妊足滿十月產一男兒无
無有手產便能語作是唱言今此手
者甚為難得深生愛惜父母恠之曰
諸相師占相此兒相師觀已問其父
母此兒產時有何瑞相父母答言此

兒產已作是唱言今此手者甚為難得因為立字名曰无手年漸長大稟性調順聰明點慧將諸親友漸行觀看看到祇桓中見佛世尊三十二相八十種好光明赫奕如百千日心懷歡喜前礼佛足却住一面佛即為其種種說法心意開解得須陀洹果歸辞父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已而白佛言今此无手比丘宿殖何福生已能語然無有手又值世尊得獲道跡尔時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰迦葉有二比丘一是羅漢二是凡夫為說法師時諸民眾竟共請喚常將法師受檀越請脫於一日法師不在將餘者行瞋恚罵言我常為汝洗鉢給水今更返將餘者共行自今以往更為汝使令我无手作是語已各自辞

退止不共行以是業緣五百世中受是果報是故唱言今此手者甚為難得佛告諸比丘欲知彼時法師比丘作呪誓者今无手比丘是由於彼時供給聖人故今得值我出家得道佛說是无手緣時諸比丘等各自護身口意業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无上菩提心者尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

梨軍支比丘緣
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一婆羅門其婦懷妊足滿十月產一男兒容貌弊惡身體臭穢飲母乳時能使乳壞若願餘者亦皆敗壞唯以藕蜜塗指令吮得濟軀命因為立字号梨軍支年漸長大遂復薄福求索飲食未曾得飽見諸沙門威儀詳序執持應器入城乞食滿鉢而還見以歡喜作是念言我今當往詣世尊求作沙門或能得飽作是念已即詣祇桓求佛出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精

勤修習得阿羅漢道而行乞食亦不獲得便自悔責入其塔中見少至汗即便掃灑時到乞食即便豐足心懷歡喜白眾僧言從今以往眾僧塔寺聽我掃灑所以然者由掃灑故乞食得飽僧即聽許常令掃灑又於一日愚癡所縛眠不覺曉未及掃灑時舍利弗將五百弟子從他邦來問許世尊見佛塔中有少塵至即便掃之時梨軍支便從眠覺見舍利弗掃灑已竟心懷悵恨語舍利弗汝掃我地令我今者飢困一日時舍利弗聞是語已而告之言我於今者自當共汝入城受請可得飽滿汝勿憂也時梨軍支聞是語已心懷泰然受請時到共舍利弗入城受請正值檀越夫婦闢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尔時主人都無聞者飢困而還尔時阿難聞是事已深生憐愍於第三日語梨軍支言

法華經第十卷 第九品 法華經

我於今朝隨佛受請為汝取食定使飽滿然彼阿難受持如來八万四千諸法藏門未曾漏脫今故為此梨軍支比丘取其飲食忽然不憶空鉢而還於第四日阿難復更為其取食還歸所止道逢惡狗所為齧啣飲食棄地空鉢而還復不得食於第五日大目犍連復為取食還歸所止道中復為金翅鳥王見為搏制合鉢持去置大海中復不得食於第六日時舍利弗復為取食到彼房門門自然閉復以神力入其房內踊出其前失鉢墮地至金剛際復以神力申手取鉢其口復嚙竟不能食日時已過口輒自開於第七日竟不得食極生慚愧於四眾前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无豈足復以何緣出家得道尔時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世中波羅捺國有佛出世号曰帝幢將諸比丘遊行教化時有長者名曰瞿弥見佛及僧深生信敬

法華經第十卷 第十品 法華經

請來供養日日如是便經後時其父崩亡母故慧施子極恠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璫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為從我索食作是語已捨之而去竟不得食母便去世其子於後即便命終入阿鼻獄受苦畢已還生人中飢困如是佛告諸比丘欲知彼時斷母食者今梨軍支比丘是由於往昔供養佛故今得值我出家得道尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

唱言生死極苦緣
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶无量不可稱計選擇良賢娉以為婦作唱伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒自憶宿命產已唱言生死極苦因為立字名生死苦年漸長大凡見人時由故唱言生死極苦然於父母師僧者舊有德慈心孝順言常含笑終不出於歲惡言語將諸親友出城觀看漸

法華經第十卷 第十一品 法華經

次遊行到祇桓中見佛世尊三十二相八十種好光明暉曜如百千日心懷歡喜前礼佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此生死比丘宿殖何福生便能語自憶宿命又值如來出家得道尔時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說此賢劫中人壽二万歲波羅捺國有佛出世号曰迦葉於彼法中有一沙弥奉事和上時彼城中作大節會尔時沙弥語和上言今節會日宜早乞食必當多獲師即答言日時故早且可坐禪第二第三如是白師師猶不從沙弥瞋恚惡口罵言今者何故不舍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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長者身體生瘡緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者財寶无量不可稱計選擇高門姓以為婦種種音樂以娛樂之足滿十月產一男兒身體有瘡甚患苦痛呻號叫喚未曾休息年漸長大瘡皆潰爛膿血橫流常患疼痛因為立字名曰呻號父母憐愍設諸方藥雖加療治瘡无降愈年漸長大聞諸人語祇桓精舍有好良醫善療眾病能令除愈尋即往至詣祇桓中見佛世尊三十二相八十種好光明暉曜如百千日心懷喜悅前礼佛足却坐一面佛即為說五盛陰苦是瘡是癰如毒箭入心傷害於人皆是眾病之根本也時呻號子聞佛世尊說是語已深自咎噴向佛世尊懺悔罪各瘡尋除差心懷歡喜求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身

便成沙門精勤修道得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此呻號比丘宿造何業初產之時身有惡瘡膿血橫流甚可惡見復以何緣出家得道今時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅捺國有二長者各志巨富資財无量因相念諍其一長者大賣珍寶貢奉與王王納受已讒彼長者彼人惡心常懷奸謀願欲害我唯願大王聽我任意治彼長者王即然可尋至其家執彼長者繫縛榜笞楚毒無量舉身傷破膿血橫流痛不可言時彼長者既得免已深自思惟有身皆苦眾惡所集多諸灾禍甚可厭患我於彼人无大怨讎橫見傷毀乃至如此即自思惟詣山林中觀察有為皆是无常深悟解空成辟支佛視諸怨親心皆平等念彼長者加惡於我將來之世墮於地獄受大苦痛我今當往為現神變令彼開悟作是念已詣長者前踊身虚空作十八變時彼長者見是變已深懷渴仰倍生

信敬即請令坐為設餽饍種種供養向辟支佛懺悔先罪佛告諸比丘欲知彼時向彼國王讒其長者者若掠撈答者今呻號比丘是今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

醜陋比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者選擇高門姓以為婦作唱伎樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月產一男兒形貌極醜狀似惡鬼有人見者捨之而去年漸長大父母厭患耻令遠棄乃至畜生見此醜陋尚懷怖懼何況人類又於一時詣林樹間採取花果以自存活飛鳥走狩有見之者无不怖畏絕跡此林无敢住者今時世尊常以慈悲晝夜六時觀察眾生誰應可度輒往度之知彼醜陋善根以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今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今時世尊即便化

法苑珠林卷之四十一

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政醜陋問言汝今何故忽然端政化人答言我食此飯兼以善心觀彼樹下坐禪比丘使我端政醜陋聞已尋復効之善心觀彼坐禪比丘尋得端政心懷喜悅即向化人深生信解於時化人還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為其種種說法心開意解得須陀洹果即於佛前求索出家佛即告言善來比丘疑疑自落法服著身便成沙門精勤修道得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此醜陋比丘宿造何業雖受人形醜陋乃今復值世尊出家得道今時世尊告諸比丘汝等善聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世中波羅捺國有佛出世号曰弗沙在一樹下結跏趺坐我及弥勒俱為菩薩到彼佛所

法苑珠林卷之四十一

種種供養而翹一足於七日中說偈讚佛
 天上世間无如佛 十方世界亦无有
 世界所有悉能見 無有能及如佛者
 尔時菩薩說是偈已時彼山中有一鬼神者醜陋形來恐怖我我以神力令彼行處懸崖峻岨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峻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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 恒伽達緣
 佛在波羅捺國鹿野苑中時彼園中有一輔相其家大富然无兒息時恒伽河邊有摩尼跋陀天祠合土人民皆共敬奉時此輔相往詣祠所而呪之言我无子息承聞天神有大功德救護群生能與其願今故自歸若蒙所願願賜一子當以金銀莊校天身

法苑珠林卷之四十一

及以名香塗治神屋如其无驗當壞此廟屎塗汝身天神聞已自思惟言此人豪富力勢強盛非是凡品得為其子我力甚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捺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玉令其有子帝釋答言斯事甚難當覓有緣時有一天五德離身臨命欲盡帝釋告言卿今垂終可願生彼輔相之家天子答言意欲出家奉修正行若生尊榮離欲則難欲在中流冀遂所願帝釋復自但往生彼若欲學道吾當佐汝天子命終降神受胎輔相之家即生出外形貌端政即詣相師為兒立字相師問曰本於何處求得此兒輔相答曰昔從恒伽天神求

之因為作字名恒伽達年漸長大便
啓父母求索出家父母答言吾今富
貴生業弘廣唯汝一子當父門戶吾
今存在終不聽汝出家入道見不從
志深自惆悵便欲捨身更求凡處於
中求出必可易也於是密去自投山
巖既墮在地无所傷損復至河邊投
身水中水尋澌出亦无所苦復取毒
藥而吞噉之毒氣不行無由致死復
作是念當犯宮法為王所煞值王夫
人及諸姝女出宮到園池中添洗解
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
蔭盛便取弓箭自手射之而箭還返
正向玉身如是至三不能使中玉怖
投弓問彼人言卿為是天龍鬼神乎
恒伽達言賜我一願乃敢自陳王曰
當與恒伽達言我非是天亦非龍鬼
是舍衛國輔相之子我欲出家父母
不聽故欲自煞更生餘處投巖赴河
飲毒不死故犯王法望得危命王令
加害復不能中事情如王何酷之甚

願垂憐愍聽我為道王尋告曰聽汝
出家因復將到詣於佛所啓白世尊
如向之事於時如來聽為沙門法服
在體使為比丘佛為說法心開意解
得阿羅漢果三明六通具八解脫時
阿闍世王尋白佛言世尊此恒伽達
先世之時種何善根投山不死墮水
不溺食毒无苦箭射无傷加遇世尊
得度生死佛告王曰乃往過去無數
世時有一大國名波羅捺國其王名
曰梵摩達多將諸宮人林中遊戲諸
採女輩激譁而歌外有一人高聲和
之王聞其聲便生瞋妬遣人捕來勅
使煞之時有大臣從外而來見此一
人而被囚執何緣乃尔其傍諸人具
別事狀臣曰且亭待我見王大臣進
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
通奸淫之事幸願垂憐原其生命王
不能違故不刑戮其人得脫奉事大
臣懇謹無替如是承事多年便自思
惟姓欲傷人利於刀劍我之困厄皆
由欲故即語大臣聽我出家遵修道

業大臣答曰不敢相違學若成道還
來相見即詣山澤專思如理精神開
悟成辟支佛還來城邑造大臣家大
臣見已心大歡喜請供養之甘饌飲
食四事无乏時辟支佛於虛空中現
神變化身出水火放大光明大臣見
之欣然无量便立誓願由我恩故命
得全濟使我世世富貴長壽殊勝奇
特數千万倍令我智德相與共等佛
告王曰時彼大臣救活一人令得脫
者今恒伽達是由是因緣所生之處
命不中矣今得值我速得應真佛說
此已諸在會者信敬歡喜頂戴奉行
長抓梵志緣
佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中
有一梵志名曰姪駛有其二子男名
長抓女字舍利其男長抓聰明博達
善能論議常共其姊舍利凡所論說
每常勝姊姊既任身共弟論議弟又
不如時弟長抓而作是言我姊先來
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事

法華經疏卷第十卷 第三十五

陀典十八種術然後還國與甥甥論作是念已詣南天竺習學諸論若未通利為第一師指不撿於是其婦日月滿足產一男兒因母立名字曰舍利弗端政殊特聰明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眾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為欲待誰諸人答言一為國王二為太子三為大臣四為論士時舍利弗聞是語已輒昇論士高座而坐其上時諸宿德者舊梵志一切時眾无不驚恠作是念言我諸論士共彼小兒論議得勝不足為榮其若不勝大可恥愧作是念已即遣下座小婆羅門共舍利弗論粗相答問時婆羅門等辭窮理屈漸次相推遂至上座其論議不過數返盡皆不如時舍利弗論議既勝名聲遠著於十六大國智慧博通獨出無侶後於一時於王舍城昇高樓上四顧視瞻見城內人節慶聚會便自思惟斯等蠢蠢百年之後廓然

法華經疏卷第十卷 第三十六

歸无作是念已即下高樓外道法中出家求道尔時世尊初始成佛時十六大國都未聞知如來大慈欲教化故遣阿鞞比丘詣王舍城分衛乞食時舍利弗見其威儀詳序可觀作是念言斯是何人福德乃尔我從先未見此比丘作是念已即前問曰汝事何師法則乃尔時阿鞞比丘說偈答曰
吾師天中天三界无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以聞為悟何道得如是乎時阿鞞比丘復以偈答
花敷去五陰拔斷十二根不貪天世樂心淨開法門
時舍利弗復問阿鞞比丘言汝師所說為經幾時習學何法阿鞞比丘復以偈答
我年既幼稚學日有初淺豈能宣正真如來廣大義
時舍利弗復語阿鞞言汝師所說幸

法華經疏卷第十卷 第三十七

見告示尔時阿鞞復以偈答
一切諸法中因緣空无處息心達本原故号为沙門
時舍利弗聞此偈已心即開悟得須陀洹果尔時目連見舍利弗顏色怡悅而問之言我昔與汝先有要指若有先得甘露法味要當相語我今觀汝以有所得顏色怡悅時舍利弗即以上偈為其目連三遍說之目連聞已心開意解得須陀洹果時舍利弗目連各獲道跡心懷歡喜還自徒眾具以上事而向說之我今欲詣求佛出家汝等女何時諸弟子各自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礼佛足求索出家佛即聽許善來比丘顯跋自落法服著身便成沙門精勤修習得羅漢果三明六通具八解脫諸天世人之所敬仰尔時長孤梵志聞舍利弗出家入道瞋

志懊惱而作是言我此甥甥舍利弗
稟性聰慧博通群籍十六大國宿舊
論師咸服其德如何忽然捨此高名
奉事瞿曇即從南天竺來詣佛所與
佛論議余時世尊告梵志曰汝今所
見非是究竟涅槃之道時彼梵志聞
是語已默然不答如是三問亦復默
然時金剛密迹於虛空中以金剛杵
擬梵志頂汝若不答我以此杵碎破
汝身余時梵志心懷惶怖流汗救垢
無所歸趣即自引負寄頽无所便於
佛前心懷敬伏求索出家為佛弟子
佛即聽許善來比丘鬚髮自落法服
著身便成沙門精勤修道得阿羅漢
果時諸比丘見是事已白佛言世尊
今此梵志比丘宿殖何福捨邪就正
值佛世尊出家得道余時世尊告諸
比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說
乃往過去无量世時波羅捺國有辟
支佛在於山林坐禪思惟時有五百
群賊劫掠他物將欲入彼山林樹間
時彼賊帥先遣一人往看林中无有
人不見辟支佛在一樹下端坐思惟

即前牽捉繫縛將來到賊帥邊欲共
煞之時辟支佛作是念言我若默然
為彼所煞增其罪業墜墮地獄无由
出期我今當為現於神變令彼信伏
作是念已身昇虛空東踊西沒南踊
北沒身出水火或現大身滿虛空中
而復現小如是展轉作十八變余時
群賊見是變已甚懷惶怖即便各各
五體捉地歸誠懺悔時辟支佛受其
懺已設諸餽饍請辟支佛發願而去
緣是功德无量世中不墮地獄畜生
餓鬼天上人中受天使樂乃至今者
遭值於我出家得道佛告諸比丘欲
知彼時賊帥人者今長抓梵志比丘
是余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
孫陀利端政緣
佛在王舍城迦蘭陀竹林時波斯匿
王夫人懷妊足滿十月產一男兒容
貌端政世所无比兩目明淨如拘那
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
人言世間更有如我兒端政者不
時聚落中有諸商人白大王言願王

見怒施我無畏乃敢陳說王即答言
但道莫畏於是商人白大王言我所
居止聚落之中有一小兒字孫陀利
端政殊妙容貌似天勝於王子百千
万倍不可為比又兒產時舍內自然
有一踊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
利時聚落聞王欲來看孫陀利便共
議言王今來者用何瞻待不如先送
作是議已即便在嚴孫陀利著諸瓔
珞上妙服飾往送與王王見孫陀利
端政殊妙世所無比深生疑恠歎未
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
前礼佛足却坐一面佛即為其說四
諦法心開意解得須陀洹果求索出
家佛即告言善來比丘鬚髮自落法
服著身便成沙門精勤修習未久之
間得阿羅漢果時波斯匿王見是事
已白佛言世尊今此孫陀利比丘宿
殖何福生時自然有此泉水及諸珍

撰集百緣經卷第十

寶充滿其中又值世尊出家得道余時世尊告波斯匿王汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰迦葉有一万八千比丘在山林中坐禪行道時有長者偶行值見心懷歡悅即還歸家備辦香水澡浴眾僧設諸餽饌供養訖竟復以珍寶投之充水奉施眾僧發願而去緣是功德不墮惡趣天上人中常有池水珍寶隨其俱生佛告大王欲知彼時大長者子澡浴眾僧設供養故常得瑞政今孫隨利比丘是余時大王聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第十

撰集百緣經卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五七一頁中四行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣九十一」。

- 一 五七一頁下七行第七字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「患」。
- 一 五七一頁下八行第八字「果」，資、磧、普作「男」。
- 一 五七一頁下一二行第五字「噴」，資、磧、普、南、徑、清作「責」。
- 一 五七二頁上一行末字「聞」，諸本作「聞」。
- 一 五七二頁上八行「今得」，普作「爾得」。
- 一 五七二頁上九行「比丘」，麗作「諸比丘」。
- 一 五七二頁上一〇行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣九十二」。
- 一 五七二頁上一六行首字「住」，資、磧、普、南作「妊」。
- 一 五七二頁上二〇行第三字「今」，南、徑作「命」；清作「設」。
- 一 五七二頁上末行「如故」，資、磧、普、南、徑、清作「故小」。
- 一 五七二頁中一行及一一行「府媵」，資、磧、普、南、徑、清作「偃僕」；麗

- 一 作「俯僕」。
- 一 五七二頁中五行第三字「暎」，磧、普、南、徑、清作「眺」。
- 一 五七二頁下一五行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣九十三」。
- 一 五七二頁下二〇行第四字及次頁上一行第二字「產」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。
- 一 五七三頁中一行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣九十四」。
- 一 五七三頁中一行第五字「壞」，資、磧、普、南、徑、清作「敗」。
- 一 五七三頁中一六行第八字「吡」，諸本作「紙」。
- 一 五七三頁中一九行「詳序」，資、磧、普、南、徑、清作「庠序」。五七八頁中五行同。
- 一 五七三頁中二〇行末字「世」，諸本作「佛世」。
- 一 五七三頁下一行第八字「道」，諸本作「果」。
- 一 五七三頁下一二行第三字及一三

行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「日」。

一 五七四頁上六行第一一字「喇」，磧、普、南、徑、清作「掣」。

一 五七四頁上九行「博喇合鉢」，資、麗作「博喇合鉢」；磧、普、南、徑、清作「博掣合鉢」。

一 五七四頁上一六行第四字「食」，資、磧、普作「食」。

一 五七四頁中一四行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣九十五」。

一 五七四頁下二一行第三字「舍」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一 五七五頁上五行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣九十六」。

一 五七五頁上一一行第五字「瀾」，徑、清、麗作「瀾」。

一 五七五頁上一三行第八字「降」，麗作「除」。

一 五七五頁上一二一行第六字「噴」，磧、徑作「責」。

一 五七五頁中一行「修道」，南、徑、

清作「修習」。

一 五七五頁中一四行第二字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「忍」。

一 五七五頁中一五行「諸突」，資、磧、作「謂炎」。

一 五七五頁下三行「彼時」，資、磧、普、南、徑、清作「爾時」。同行第一二字「考」，資、磧、普、南、徑、清作「考」。

一 五七五頁下四行第二字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五七五頁下六行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣九十七」。

一 五七五頁下一二行第二字「駝」，資、磧、普、南、徑、清作「馳」。

一 五七六頁上六行「何故」，資、磧、普、南、徑、清作「何以」。

一 五七六頁上一〇行第一三字「服」，徑、麗作「復」。

一 五七六頁上一六行「修道」，資、磧、普、南、徑、清作「修習」。

一 五七六頁中六行第三字「者」，諸

本無。

一 五七六頁中七行第六字「岸」，資、磧、普、南、徑、清作「崖」。

一 五七六頁中一二行第八字「我」，麗作「我者今此醜陋人得羅漢者是恐怖我」。

一 五七六頁中一六行末字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「緣九十八」。

一 五七六頁下末行「天神」，磧、普作「大神」。

一 五七七頁上三行第一一字「父」，諸本作「嗣」。

一 五七七頁上五行第九字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「命」。

一 五七七頁上一〇行第六字「宮」，南、麗作「官」。

一 五七七頁上一七行首字「投」，資、磧、普、南、徑、清作「收」。

一 五七七頁上二二行末字「令」，諸本作「今」。

一 五七七頁上末行第一〇字「王」，諸本作「是」。

- 一 五七七頁中四行第三字「使」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「便」。
- 一 五七七頁中八行第一一字「加」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「值」。
- 一 五七七頁中一行末字「諸」，諸本作「遣諸」。
- 一 五七七頁中一二行「採女」，諸本作「姝女」。
- 一 五七七頁中一六行首字「別」，**南**、**徑**、**清**作「列」。
- 一 五七七頁中一九行第九字「怜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「矜」。
- 一 五七七頁中末行第四字「即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勤修」。
- 一 五七七頁下二行第一〇字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妙」。
- 一 五七七頁下一四行末字「緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣九十九」。
- 一 五七七頁下一六行第八字「駛」，**磧**、**南**、**清**作「駛」。

- 一 五七七頁下一九行「任身」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妊身」；**麗**作「妊娘」。
- 一 五七八頁上三行「撫抓」，諸本作「剪爪」。
- 一 五七八頁上一八行第一一字「其」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「共其」。
- 一 五七八頁上二〇行第三字「聲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聞」。
- 一 五七八頁上二二行第五字「視」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。同行第一〇字「人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人民」。
- 一 五七八頁中一六行首字「花」，**南**、**徑**、**清**作「化」。
- 一 五七八頁下二行「空无處」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生無主」；**麗**作「空無主」。
- 一 五七八頁下八行第二字「以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「似」。
- 一 五七八頁下二一行「羅漢」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「阿羅漢」。

- 一 五七九頁上一〇行「流汙收垢」，**資**作「流汙收垢」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「流汙投地」。
- 一 五七九頁上二二行「彼賊帥」，**磧**作「彼賊帥」；**南**、**徑**、**清**作「其賊帥」。
- 一 五七九頁中一行及一四行「賊帥」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「賊帥」。
- 一 五七九頁中九行第三字「捉」，諸本作「投」。
- 一 五七九頁中一二行第八字「天」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大」。
- 一 五七九頁中一六行末字「緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣一百」。
- 一 五七九頁下九行第四字「落」，諸本作「落主」。
- 一 五七九頁下一〇行第九字「瞻」，**徑**、**清**作「瞻」。
- 一 五八〇頁上一二行「端政」，**麗**作「端政者」。