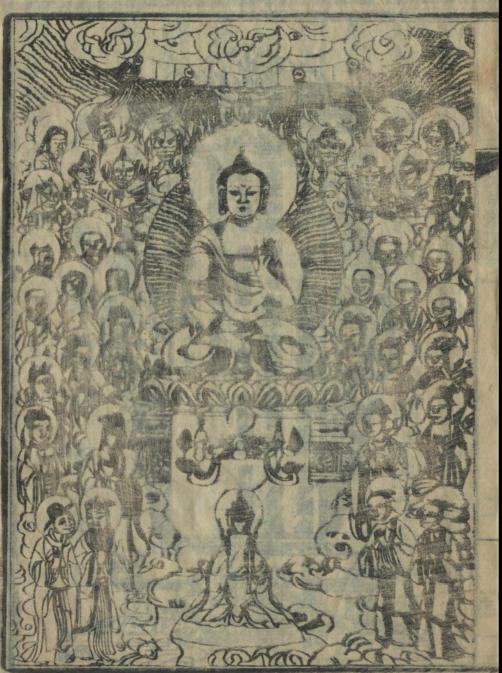
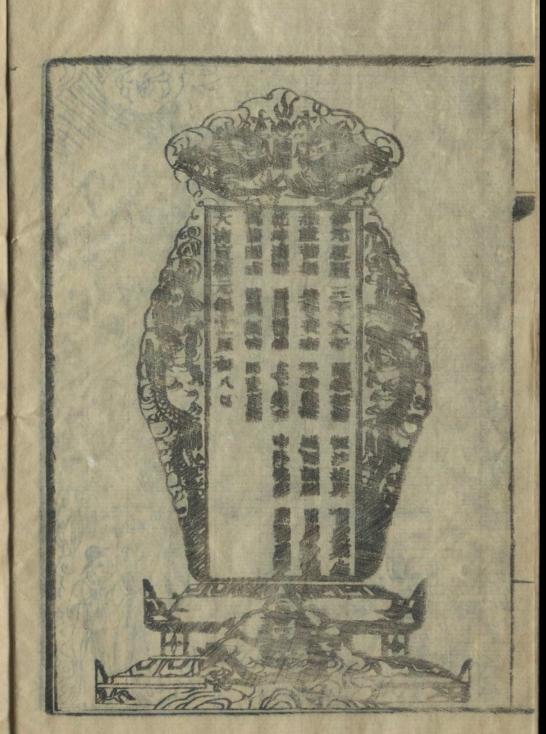
集百綠 經 之卷五一 五至-

242.8

撰集百緣經卷第 吳月 支 優 婆塞 支

菩薩授記品第一

滿賢婆羅門遥請佛緣一

佛在王舍城迦蘭陀竹林時被南方有一婆羅門名

日滿賢財寶無量不可稱計似毗沙門天德信賢善

體性調順自利利他慈愍眾生如母愛子於異學所

欲求生梵天上時彼滿賢有一親友從王舍城來詣 施設大會種種餚饍常恒供養百干諸外道等希望 彼國到滿賢所歎佛法僧所有功德名聲遠徹三達

佛言如此香雲爲從何來佛告阿難南方有國名 華蓋香煙垂布遍王舍城爾時阿難見斯變已前白 空中變成華蓋作是誓已香華尋至當佛頂上變成 所燒香氣馥酚遍王舍城并所散華當佛頂上於虛 親友歎佛功德深生信敬尋上高樓手執香花長跪 修習其味精妙遍於世界無不欽仰時婆羅門聞 夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅 合掌遙請世尊作如是言如來今者實有功德使 人等國王長者及諸民眾皆共供養尊重讚歎彼 遐鑒名婆伽婆今在王舍城迦蘭陀竹林爲諸天龍 伽

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 比丘受佛勑已乘虛往去向祠不遠佛以神力隱 比丘唯現單已執持應器至滿賢所爾時長者聞 來至將五百徒眾各各實持百味飯食奉迎如來見 詳雅步威儀可觀前禮佛足善來世尊慈哀憐愍今 佛世尊三十二相八十種好光明暉曜如百千日安 見納受我等施食佛告長者設欲施者投此鉢 奇哉世傳有是神力心即調伏干比丘僧鉢亦皆滿 五百徒眾所賣飲食各各手自投佛鉢中不能使滿

爲作救護未解脫者爲作解脫未安隱者爲作安隱 盲冥眾生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救護者 忽然現前遶佛世尊時彼長者嘆未曾有卽便以身 未湼槃者令入湼槃發是願已佛便微笑從其面門 富那長者供養我不阿難白言唯然已見於未來 出五色光遍照世界作種種色達佛三市還從頂入 過三阿僧祇劫具菩薩行修大悲心滿足六波羅蜜 **个 者 微 笑 唯 願 世 尊 敷 演 解 說 佛 告 阿 難 汝 今 頗 見** 體投地發大誓願持此施食善根功德未來世中 阿難前白佛言如來尊重不妄有笑有何因緣

耳佛 當得成佛號曰滿賢過度眾生不可限量是故微笑 家如此之身頗可得不姑即答言汝今若能修諸 者爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行 鉢將諸比丘入城乞食到師子家時彼長者有一兒 德發於無上廣大心者亦可獲得所有相好時彼 婦字曰名稱見佛威顔種種相好莊嚴其身前白 稱女請佛緣一 說是滿賢緣時有得須陀洹者斯陀含者阿 阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心 毗舍離獼猴河岸重閣講堂爾時世傳著衣持

半見目象型分

想多官級無卷一

笑唯願 者爲 養所作功德於未來世盲臭眾生爲作眼 難前白佛言如來尊重不妄有笑有何因緣今者微 脫無安隱者爲作安隱未涅槃者爲作 持種 見是變巳喜不自 温 聞 作歸 照世界作種種色遶佛三而還從 世尊敷演解說佛告阿難汝今見此名稱 種華散佛頂上在虛空中變成華蓋 語已便從姑松求索財物設會請佛飯食 依 發廣大心即便微笑從其面 無救護者 勝五體投地發大誓 爲作救護 無 解 涅 頂人 脫 門 者爲 槃爾時 目無歸 願 爾 出 الا 隨 時 五 此 佛 色 依

含者阿那含者阿羅漢者 心善根功德過三阿僧 人供養我不阿難白言唯然已見今此名稱發大廣 佛在舍 懶惰子難 上菩提心者 量是故笑耳佛說是 足六波羅蜜當得成佛名 衞 陀 國 祇 見佛緣三 爾時諸比丘 樹 給 孤獨 名稱緣時有得 祇劫具菩薩行修大悲心 園時彼城中有一長者 聞佛所說歡喜奉行 有發辟支佛心者 曰寶意廣度眾生不 須 陀 洹者 有 可 財 限

喜睡眠不肯行坐然極聰慧與眾超絕於寢卧中聽

不

可稱

計

唯有一子名

難陀甚爲

懶

惰

承

父長 共相將往 願大 食已訖白六師言我唯一子甚爲懶惰眠不肯起唯 至家中令教我子作是念巳設諸餚饍尋卽請呼 解經論作是念言我今當請富蘭那等外道六師 扶 算常 師 彼爲其說法使令開解即便見彼長者爲子所 頰 爲我教詔令修家業及以 見子如是 無不博達其中義味時父長者見子聰 m 到子所而卧不起況復為其請命敷坐時 坐將諸比丘來至其家於時 以大悲晝夜六時觀察眾生誰受苦 以手支頗甚用苦惱 經論時六 懶子忽 師等即 然驚 明

法呵 心扣打此杖 其一旃檀杖與彼懶子汝今若能於精勤中少 起爲佛敷座前禮佛足卻坐一面佛削爲其 中所有伏藏時窳惰子尋即取杖扣打出聲皆悉得 中 海採大珍寶我為商主眾人競集共作要誓入於大 地中伏藏喜不自勝而作是念我今於此精勤 海 將來世必獲無上大利益事我今當就 懶惰多諸過咎尋自悔責深生信敬 採實 用心尙能獲得如是大利況復勤加 作是 所出音聲甚可愛樂聞此聲已能見 念旦即便唱令告眾人言 種 役身 佛便授 誰 種

與其言象型名

海 巳佛即爲其種種說法心開意解即便以身五體 各獲珍寶皆安隱還設諸餚饍請佛及僧供養訖

生爲作眼 地發大誓 目無歸依者爲作歸依無救護者爲作 願以此供養善根功德使未來世盲冥

無 解脫 者爲作解 脫無安隱者 爲作安隱未 涅

者令使涅槃發是願已佛便微笑從其面門出 色

佛三市冕從頂入爾 時 阿 難前白佛言

重不妄有笑 以何因緣今者微笑唯 願世尊敷演

佛告阿難汝今頗見是懶惰子入海採實設諸

饍供養我不阿難白佛言唯然已見此 懶惰子於未

世過三阿僧祇劫當得作佛號精進力過度眾生 限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉

可

五百商客入海採寶緣四

佛在舍衞國祇樹給孤獨園時彼城中有一商主

以 五 賈客共人大海船破還迴畫夜勤加跪拜 **施第二第三重復入海船壞如前時** 彼商

德力故竟不溺水還達本土生大苦惱作是念言

哀愍眾生自利利他我今當稱彼佛名號入於大海 一句會 間有 佛世尊得一切智諸天 世人 無有 及者

抄多目和紀年一

實有神力令此香煙遍覆祇洹甚爲希有我今當設 持詣 燒香供養作是念已如其設計費得兩錢市易薰陸 我今云何向佛世尊怯惜此寶而不施與今者如來 遍覆派 達到家中觀其實物愛戀貪惜不肯施佛作是念言 若安隱還當以所得珍寶之半奉施彼佛作是念 即集商人共入大海稱佛名號大獲珍寶安隱迴還 減此實持半與者自無幾許我今當就持此實物 持與婦當從彼邊索少許錢市易薰陸持詣 洹時彼商主覩斯香煙深於佛前而 燒香供養佛以神力令此香煙靉靆垂布 自梅責

遣使白佛食具已辦唯聖知時爾時如來著衣持鉢 心開意解更取實珠散佛 將諸比丘往到其家受彼供已佛為說法慳貪過 請佛世尊佛默然許還歸到舍辦具飲食明日時 餚饍飲食請佛及僧就舍供養作是念巳即便長 發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶佛三市 無歸依者爲作歸依無救護者爲作救護無解脫者 佛行住見是變已即便以身五體投地發大誓 供養善根功德於未來世盲冥眾生爲作 解脫無安隱者為作安隱未涅槃者使令涅槃 頂上於虛空中變成實蓋 到

提集官納紙名一

佛所說歡喜奉行 寶盛度脫眾生不可稱量是故笑耳爾時諸比丘 汝今見是商主以慚愧心供養我不阿難白言唯然 天上人中常受快樂過三阿僧祇劫當得作佛號日 巳見今此商主以供養我故不墮地獄畜生餓鬼生 以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難 頂 入爾時 阿難前白佛言如來尊重不妄有笑 聞

貧人須摩持縷施佛絲五

佛在舍衞國祇樹給孤獨園時彼城中有一織師 日須摩貧窮困苦家無升斗常行客織用自存活又

詣佛所尋持此縷奉施世尊世尊受巳卽現衣 未來世當得是報即便求索得少許縷涉道歸家 是念已我今當更勤加役力推求少物持用布施 於一日作是念言我以先身不布施故今致貧窮 禮佛足發大誓 用縫衣時須曼那見佛世尊縫補破衣心懷歡喜前 一巷中遙見世尊著衣持鉢將諸比丘人城乞食前 如是我於今者復不布施於將來世遂貧轉劇作 願 即於佛前而說 偈言 破尋 困

誓願後 成 微 佛 少 植大良福 過度羣生類 田 其數不 奉施 世

口

持美百納和名一

大威德世尊 當證知此事

爾時世尊說偈答曰

汝今值 故 歸誠 發信 施

日十級 名聞遍十方 度脫不可量

須摩聞佛世尊說此偈巳深生信敬五 體投 地

願持 此 施 絕所有功德於未來世盲 冥 眾

作眼 目 無歸 依者爲作歸依無救護者爲作救護

脫 爲 作 解脫無安隱者爲作安隱未涅槃者

令使涅槃發是願巳佛便微笑從其面 門出五色光

遶佛三 一 還從頂入爾 時 阿 難前白佛言如來尊

阿 難汝今見是貧人須摩以經施我心懷歡喜 有 何 因緣今者微笑 唯願世尊敷演解說

發大誓願不阿難白言唯然已見彼須摩者以慇重

施我綖故於未來世當得作佛 號 曰十級 廣度眾

生 可限量是故笑耳爾時諸比丘間佛所說歡喜

婆持加困病緣六

含箭 國 樹給狐獨圍 時彼 城中有一長 者

於六師生信敬心於後時間週疾困病無人瞻視 婆持加甚大 惡性喜生瞋恚 無有 人類與共 親善

承

挂多三洲派

放 設方 當 時世尊常以大悲晝夜六時觀察眾生誰受苦惱我 能救濟我所愛命我當終身善好奉事思 食醫藥餘命無幾作是念言我今困苦理極 便觀察見彼長者爲病所困憔悴叵看無人贍養即 往 世尊能救我命即於佛 彼而拔濟之軟語說法令彼心悅若墮惡道爲 化即便往詣彼長者家忽然驚起合掌奉迎善 便 地歸命於佛爾時世會知婆持加善根巳熟 明 照 而拔濟之安置人天使得道果爾時 病 者身令得淸涼心即 所生慇重心渴 醒悟喜不自勝五 惟是旦 仰欲見 如郊 Æ 爾 削

慈悲普療眾生身心俱病時天帝釋知佛所念卽詣 生信心即 婆持加令使服盡病悉除愈身心快樂即於 是願日佛便微笑從其面門出五色光遶佛三市還 得安樂使我來世治諸眾生身心俱病使得安樂 此供養善根功德如今世尊治我身心一切眾 香山採拾藥草名曰白乳以奉世尊佛得 來世尊敷座而坐佛問婆持加汝今患苦何者最劇 上妙好衣價直百干兩金奉上佛僧發大誓 日我今身心俱受苦惱佛自念言我於曠劫所 便爲佛及比丘僧設諸餚饍供養 此 藥授 巴訖 佛所倍

與其百象亚化

找象百締約卷一

今 尼廣 何因緣今者 **所說**歡喜奉 阿難白佛唯然 頗 頂 度眾 見 彼 爾 生 長 時 一微笑 者 阿 難前白佛言 巳見於將來世得成 子以其病差設 可限量是故笑耳 唯 願世尊敷演解 如來尊重不妄有笑 供 請 爾時諸 爲 說 我 佛告 佛 及 號釋 比丘 此 丘 阿 迦牟 聞 僧

王家守池人華散佛緣七

將飲教化波 佛在王舍城迦蘭 夜六時質持香華奉事天神佛 斯 匿 王 陀竹林 故著衣持鉢 爾時波 往詣 旦出 斯匿 世得 王未 王 所 時 聞 成 佛

奉 道答言我用供養那羅延天以求福祐次問 不肯 時送華人奉王華已自捉一華欲詣市肆路 爲王種種說法即於佛所深生信敬捨事天神止 匿王見佛來至光明晃昱照曜天地威儀庠 者復來到邊復問彼人汝捉此華爲欲賣不皆言 挺特心懷歡喜請命使坐設諸餚饍供養訖竟 事於是 了時此二人各共諍競倍共償價遂至百千 問 止時質華人 日汝實此華爲欲賣不咎言欲賣時 波斯匿王日復二時賣持香華供 問外道言汝買 此華爲何 須達長 養 值 須達 所 作 如 佛 中 便

接身下船約第一

虛 **尊**諸 答二人我華不賣自欲持去用供養佛須達聞 喜作是念言須達長者安詳審諦而不卒暴乃於 明普曜如百千日甚懷信敬持所捉華而散佛上於 者必有大利益事不計貴賤必欲得之時賣華 言云何爲佛須達答言前覩無窮卻覩無極三界中 空 「汝買 爲 中變成華蓋隨佛行住見是變已即便以身 勝尋將彼人見佛世尊三十二相 天 世 一華共償 此華用作何等須達答言用供養佛賣華 人皆共敬仰時實華人聞是語已密懷 價數乃至百千兩金費持欲去 八十種 好 即

是 作救護無 冥眾生爲 體投地發大誓願以此散華善根功德使我來世盲 二梵志各諍勝如來緣八 願 是故笑 阿僧祇劫當得成佛號日華盛度脫眾生不 見此守園 因緣今 頂入爾時 E 佛便微笑從其面 者微笑唯願世尊敷演 解脫者為作解脫未涅槃者令使涅槃發 作眼目無歸依者為作歸依無救護者 耳 爾時諸 人不持此一華散我上者於未 阿難前白佛言如來尊重不妄有笑 比 压 門出五色光遶佛三市還 聞 佛所說歡喜奉行 解說佛告 阿難 過

提集正然系统一

聞 佛在 者深信佛法常說如來所有功德三界中尊最爲第 等个者各自稱譽所奉天神最爲第一我今爲汝 沙門王復問彼信佛者曰汝今所事瞿曇沙 者言我所奉事富蘭 神力梵志答 及者時波斯匿王聞其二大梵志語已而告之日卿 一其第二者深著邪見言說外道六 波斯匿王召二梵志問其 無與等者如是紛紜遂共諍競無有休息乃至 含篇 國 ·

元氏 曰我所奉事瞿曇沙門絕有神力無 樹 給狐 那等實有神 獨園 時彼城 所由有此諍競信外道 力殊勝於 師之徒亦最 中 有二一梵 門有 彼 星 何

等二人各自燒香散華灑水請汝師等來此 并及 使 富蘭那者尋取香華并及淨水在大眾中發大誓 勑 共供養時二梵志聞王語已各相然可至七日頭 無有神驗各相謂言今富蘭那等實無神力虛受 此香華及以淨水住而不去作是誓已尋散 虚空中至我師所令知我心來赴此會若無 民眾聚集已訖時二梵志在大眾前各發誓 日頭於平博處聚集人民百千萬眾試彼神 所奉富蘭 淨水皆住不去即便墮地時諸大眾見是事 那等有神力者令此香華并及淨 會 源 中 或

拉多了新科学一

來世盲具眾生爲作眼目無歸依者爲作歸依無救 大眾親斯變已歎未曾有深於佛所生信敬心捨 力使此香氣所散諸華及以淨水至如來所亦知 奉事諸外道等時彼梵志所願旣獲即便以身五體 衞所散諸華於虚空中變成華蓋至如來上**隨**佛 及 地發大誓願以此香氣散華灑水所有功德於未 及以淨水如以瑠璃遙灑佛前地尋卽來至 來赴此會作是誓已尋卽遊散烟雲垂布遍覆 我等供養作是唱巳時信佛者於大眾前復 以淨水散於空中作是誓言如來今者實有 時

言如來尊重不妄有笑以何因緣今者微笑唯願 護者爲作救護無解脫者爲作解脫無安隱者爲 安隱未涅槃者使令涅槃發是願已佛創微笑其 門出五色光遶佛三市還從頂入爾時阿難前白 佛說法度二王出家緣九 世過三阿僧祇劫當得成佛號曰不動度脫眾生 水供養我不阿難白言唯然已見彼大梵志於未來 尊敷演解說佛告阿難汝今見是彼大梵志香華淨 限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉

佛在舍衞國祇樹給狐獨園爾時有二國王常共忿

諍多害民眾畫夜陰謀無有休息時波斯匿王觀

二王流 佛所頭面禮足卻坐一面白言世尊今者如來無 轉生死恐難拔濟於生死中欲使 解脫

法王觀諸眾生有苦尼者爲作救護於關諍間 和解今此一一王常共勵諍多所傷害人挾怨讎 11

和解唯願世尊和彼二王使不關諍佛削然許爾

如來於其後日著衣持鉢將諸比丘 而自圍遶詣

羅奈國鹿野苑中時彼二王各集兵眾始欲戰擊一

則怯弱甚大惶怖退詣佛所前禮佛足卻住一面佛

即爲王說非常偈

高者亦隨墮 常者亦有盡 生者皆有死

合會有離別

爾時國王聞佛世尊說是偈日心開意解得

果即於佛前求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自

落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果彼

二王聞佛世尊度其彼王以令出家心意泰然無復

怖畏次來佛所頂禮佛足卻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餚饍請佛

及僧飯食已訖即於佛前發大誓願以此供養善根

功德於未來世盲冥眾生爲作眼目無歸依者爲

提展与家巫的一

上五

沙臭百彩彩光

號曰無勝廣度眾生不可限量是故笑耳爾時諸 做笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝見此槃遮那 微笑從其面門出五色光遶佛三市還從頂入爾時 王供養我不阿難白言唯然已見由供養我故不墮 阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今 惡趣天上人中常受快樂過三阿僧祇劫當得成 依無救護者爲作救護無解脫者爲作解脫無安 者爲作安隱未涅槃者爲作涅槃發是 聞佛 所說歡喜奉行 願

長者七日作王緣十

士言於陣前鋒先置健夫次置中者後置劣者閥是 寶奉上與王募索健兒遍行諸國以求策謀有一健 擊可得勝彼今者何故憂慘如是王即然可大出珍 有金銀珍寶态王所用可買象馬賞募健兒還與戰 者多財饒寶不可稱計聞王愁惱來白王言效家多 兒來應其募到祇洹門中見二將士共論戰法一將 旦退入 恒共忿諍各集四兵象兵馬兵車兵步兵而共交 斯匿王軍眾悉敗如是三戰軍故敗壞 城內甚懷憂慘慙恥委地忘寢不食時有長 國祇樹給孤獨 園時波斯匿王及 唯王 阿

異長百条巫公一

打多三条条第二

佛讚波斯匿王善哉善哉於親非親心常平等賢聖 先王是我親友不忍害命今欲放去還歸本國爾時 所讚即便爲王而說偈言 之中初無怨嫉而彼於我反生怨讎然阿闍世其 同載羽葆之車將詣佛所白言世尊我於彼王長 彼軍獲其象馬即便捉得阿闍世王大用歡喜與共 語已還歸白王具說將士所論兵法王闖是語即 兵如彼所論健者置前劣者在後尋其交戰即

頁則生憂懼 二俱生歡喜 若能息勝負 勝則懷欣慶 汝今放彼王 最妙第一樂

彼長者資我珍寶賞募將士今得勝耳作是念已 詣本國自歸舍衞而自念言吾今所以戰關獲勝由 時波斯匿王聞佛世尊說是偈巳卽放阿闍 召長者而告之言吾由汝故資我珍寶賞募勇健戰 諸王課來朝拜我歸依三寶請佛供養七日旣滿甚 者白言我今願欲代王七日治政天下王尋聽許 **鬭得勝我**今當還報卿之恩恣汝所願是時長者跪 王言施我無畏敢有所道王即答言聽汝 知皆得自在尋即遣使勑諸小王各令七日罷 願即爲繫繪立正爲王擊鼓唱令使其境內

異長百条巫爷二

王功德 歡 悦 削 於未來世盲 便以身五體投地發大誓願持此 冥眾生爲作眼目無歸 依者 目

歸 依 無救護者爲作救護無安隱者爲作安 隱

解 脫者 爲 作解脫未涅槃者令使涅槃發是願日佛

便微 笑 從 其 面 門 出五色光遶佛三市還從 頂

時 阿 難前白佛言 如來尊重不妄有笑以 何 因緣

者微 笑 唯 願 世尊敷演 解說佛告阿難汝 今 頗 見彼

大長者七日作王不 阿難白言唯然已見彼大長者

由請我故於未來世過三阿僧 祇劫當得作佛號

最勝廣度眾生不可限量是故笑耳佛說是長者作

者有發辟支佛心者有發 一線時 聞 有 所 說 得 須陀洹 歡喜奉行 者 斯陀含者阿 無上菩提心者爾時諸比 那 含者 阿 羅漢

撰集 百緣經卷第一

音 釋

切馥

雲音

異長与象巫於一

前禮佛足白言世尊 佛在含衞 報 撰集百緣經卷第二 香水灑地散眾妙華莊嚴船舫待佛及僧爾時世尊 化諸船師是諸人等見佛來至各懷歡喜乘船度水 止住河側爾時如來將諸比丘詣彼聚落欲度於 船師請佛度水緣十一 莊嚴船舫平治道路除去瓦石汙穢不淨豎立幢旛 應受供養品第二 吳 國祇樹給孤獨園伊羅扳河邊有諸船師 月支優婆塞支 明日屈意乘船度水佛 謙 即然可

異東百象亚谷二

The state of the s		
Appropriately to the format	等	书念下系系名
Anna de la constante de la con		***
The Assessment Marianover where		
national supposition seems		
And the second second		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW

到將諸比丘往至河側 乘船度水至彼

供養訖 說四諦法心開意解有得須 坐諸船 巳皆於佛前渴仰聞法爾時世尊 師等察眾坐定手自 陀洹者斯陀含者 甚 餚 即 饍飲 爲 聚 阿 如 食

含者乃 至發於無上菩提心者 時諸比丘 見是 供

及度於水恠未曾有前白佛言如來先世宿 植 何

今 者乃有 如是自然供養及以度水爾時 世尊告

比丘汝等諦聽吾當為汝分别解說乃往 過去無量

世時波羅奈國有佛出世號毗閻婆將諸 比 一遊行

他 阿 教化眾生至一河側有諸商客質持珍寶 從

生信 敬前白佛言欲度水耶佛即然可設諸 到 河岸見佛世尊及六萬二千 阿 眾

佛 唯願世尊在前而度儻有劫賊奪諸 比

須 爾 時世尊即便度水爲諸商人 種種 說

懷 歡喜發菩提心即授商主記汝於來世當得作 迦牟尼廣度眾生不可限量佛告諸比 丘 欲 佛

羅 彼時商主者則我身是彼時商客者今六萬二千 漢是皆由彼時供養 佛 故 無量 世中不墮惡趣天 阿

上入中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天來

供養我爾時諸比丘聞佛 所說歡喜奉行

野東百条型名こ

打多百彩紅光二

陀食自 佛在 曾有各作是言今者如來乃能有是大功德 共天龍夜叉鳩槃茶等各各實持牛頭栴檀 閣 志寛博於 尊爲 講堂 千詣拘 天置斯供養卽共同時往詣 王請 王舍城迦蘭陀竹林 於 然備有供養佛僧時彼民眾 化彼民眾作是念巳時天帝釋知佛 時 如來造大講堂天諸 毗 佛緣十二 羅 如來作是念言吾今當作牛頭栴檀 國彼諸民 眾稟性賢善慈仁 爾時世尊將諸 佛所前 牀 榻 見是事已 卧具被 禮 羅漢六 佛 一樹奉 孝順意 心 足 念 卻 萬

比丘 比丘 佛言不審如來宿植何福乃使諸天置斯供 過去無量 世尊告諸比 斯陀含者阿那含者乃至發於無上菩提心者 養三月復以妙衣 佛 然可尋便安置 面 佛即為其說 見是諸 遊行教化到灌頂王所聞佛來至出城 足請佛 世時波羅奈國有佛出世號日梵行將 解標百多經常二 及僧 丘 天所獻供養及以牀楊嘆未曾 汝等諦聽吾當為汝分別解 各施 四諦法心開意解有得須陀 臨顧屈意受我三月四事 重閣講堂牀楊卧具 一傾佛便爲王 種種 及 供養 說 養 有 時 洹 爾 而 前

釋 歡喜發菩提心即授王 迦牟尼過度眾生不 可 記汝於來世當得作 限量佛告諸比 丘 佛 知

時灌頂王者則我身是彼時羣臣者今六萬二千 漢是皆由彼 時供養佛故無量世中不 ・堕悪 阿

上 供養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行 一人中常受快樂乃至今者自致成佛故有人天來

法護王請佛洗浴緣十三

佛在含衞 他邦 所趣值天暑熱渴乏欲死各各跪拜諸天神等 販賣求利涉路進引到 國祇樹給孤獨圍時彼城中有五百 曠野中迷失逕路 買客

等如來世寫常以大悲晝夜六時觀察眾生誰 苦厄時諸商客聞是語已各各同聲 白世尊唯聖 諸寶鈴香水灑地散諸妙華燒種 厄而往扱濟我等个者咸共至心稱南無佛 諸比丘往至其家受彼供巳時諸商人渴 天帝釋葬往到彼諸賈客所降大甘雨熱渴得除 見救濟 歡喜達到本國請佛及僧佛即然 此諸渴熱於時如來遙聞眾客稱佛 知 時食具以辨爾時世尊著衣持 種香備辦餚饍 稱南無 可豎立 仰 名 陀以 幢 聞

共長百条座宗二

打多百条糸名二

當 栴檀 是 持此功 斯供養復獲道果爾時世傳告諸比丘汝 事已 爲其 閩 爲 阿 即然可於其城內復造浴池洗浴佛僧發 眾生發是 汝 那 佛來將諸羣臣奉迎世尊受我三月四 香將諸比丘詰法護王國值天亢旱苗稼 分 一而白 含者乃至發於無 種 別 種說法心開意解有 願天帝釋降大甘雨遍閪浮提 佛言如來世尊宿植 解說乃往過去波羅奈國有 願已天尋降雨莫不蒙頼 上菩提心者 得 須陀 何 漏 時諸 乃 洹者 等 使 佛 潤 即造八萬 大誓 事 出 益苗稼 陀 供 世 置 收

故今 佛 聞佛 則我 救 度 瓶 者得 濟疫 物令造塔 、身是 生 即 說 瓶 盛 歡喜 致成 病緣十四 授 一世中不 彼 佛 可 記 佛 奉 時 限 而 浴 供養之 故 量 汝 羣 水 於來 佛 墮 有人天來供養我爾 臣者今諸比 賜 告 間 惡趣天上人 浮提 諸比丘欲 世當得成 因發無上菩提之心時 八萬 丘 佛號 是皆 中常受 知 四 彼時法護 由 時 釋 ·迦牟 城各與 北

佛在王舍城

迦蘭陀竹林時

那羅

聚落多諸疫鬼

炬

與真百象徑於二

求救 往彼聚落以大慈悲熏諸 同時一心稱佛名號以救疫病 退散 濟病苦之患時諸人等聞是語已咸各 化度使修善法 眾 世尊常以大悲晝夜六時觀察眾生 陀 病 各競求請諸天善神係 世利安 無復眾患時聚落人見於 無降愈時聚落中有 願 眾生我等當 世尊大慈憐怒覆蔭 **永**板諸苦 民 双勒令修善疫 共 見此 爾時 達疫病 心 優婆塞語 一我等 稱南 如 疫 來將 漸得 病 來利安 諸 誰 疾 無 受苦 疫 佛 同 時 民 病 陀 同時 民 稱

唯願 請佛世尊作是語已各詣佛所前禮佛足長跪請 還歸家中平治道路除去瓦石汙穢不淨竪立幢 各作是言我等个者蒙佛遺恩得濟軀命 往白世尊食具巳辦唯聖知時爾時世尊著衣持 懸諸寶鈴香水灑地散諸妙華安置牀楊備辦 見是事已而白 即 世尊受我等請佛即然許時諸民眾知佛許 比丘來入 那含 其種 者 種 佛言 聚落受其供已時諸民眾渴 乃 說法心開意解有得須 至 一發於 如來世尊宿植何 無上菩提心者時諸 陀洹者 加 明當設 仰 鲜 聞 佛 會 陀

解集百象理念二

村多日和新介工

號日 佛願見救濟此諸民眾災疫疾患爾時世尊尋持所 時羣臣者今諸比丘是皆由彼時供養佛故無量世 時自然退散無復災患王大軟喜發菩提心佛授 吾當為汝分別解說乃往過去波羅奈國有佛出 置斯供養及除疫病爾時佛告諸比丘眾汝等諦 中不墮惡趣天上人中常受快樂是故今者致得 汝於來世當得作佛號釋迦牟尼廣度眾生 月光將諸比丘至梵摩王國受王供已長跪 佛告諸比丘欲知彼時梵摩王者則我身是 伽黎衣授與彼王繫於幢頭各共供養疫鬼 百

天帝 僑慢嫉妬教 殿動搖如是尋削來下高聲唱言我今自當供養 故有人天來供養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜 作是念言我 王舍城迦蘭陀竹林爾時提婆達多極 持供養詣 愁涕泣悲感懊惱 釋供養 閣世王立非法制令彼城人憂愁涕泣感我 阿 佛緣十五 此 閣世王立非法 瞿曇所時彼城中有信 官 的供資訊的時可以性可 殿 有 感天宫 何 因 殿 制 緣如是 動搖不安 佛者 唱令 動搖尋自 大思 民

異長百条座卷二

毗闍 佛言 佛言若 即自悔責極大瞋恚罵提婆達多汝是癡 受 若 斟 耶 五月當受 及 殿 比 酌 不受五年當受五月佛亦不許復 不受我終身供養當受五年佛 **猶天宫殿天**酥 乾食盛 供 牀楊卧具天 丘 唱 手自斟酌供養 養 僧盡其形專受我供養 巳即往佛所前禮 佛僧 正 目 時 佛 酥酡食盛 創 阿 然 佛僧時 閣 世 可 尋變 王 佛足長跪請 以實器見 阿闍 在高樓上 以金器與諸 迦蘭 佛不 世王 亦不 然可 白 陀 佛言 許復 遙 天 佛 復 帝 林 見 何

爲其 民眾 信敬時諸羣臣前白王言願王今日改先制 世號日寶 種 聽諸民眾設諸餚饍供養佛已爾時世 得見如來隨意供養尋勑司官擊鼓唱令 含 横加非法向於世尊作是語已卽於 嘆未曾 種說法心開意 者乃至發於無上菩提心者時諸比 斯 別解說 供養 有而 殿將 乃 爾 往 時 自 諸比 世 佛言如來 過去無量 **粤告諸**比 解有得須 厅 遊行教化 世 世尊宿 陀洹者 丘 波羅 汝等 到 植 伽翅王 佛 諦 斯 何 陀含 曾 所深 限 丘 或 加 令諸 見是 即 自 有 國 使 便

異長写象巫卷二

菩提 者 事供養佛 時諸比丘 受快樂乃至今者自致成佛故有人天而供養 廣度眾生不可限量佛告諸比丘欲 佛來至將諸羣臣奉迎世尊長跪請佛受我三 佛 則 故無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上 我身是彼時羣臣者今諸此 佛 釋形化婆羅門緣十六 聞佛所說歡喜奉行 授王記汝 即然可受其供已佛 於來世當得作佛號釋 便爲王種 丘 知彼 是皆由彼 種說 時 迦 伽 月

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼國中有一輔相名

黎車 事作是 羅門共立峻制不聽往至詣瞿曇所諮稟所受諸 爲王心懷喜悅勑諸臣民施設大會聚集百千諸 自 主今共稱名或能來至詣 門聞是語已皆不復往每於一時密共聚 可度 信 我草陀經說云瞿曇 其身作帝釋形乘虛 邪倒 爾時 語已咸共稱 尋往度之知諸婆羅門善根 見不信 如 來常以慈 名南 因果教阿闍 無瞿曇 於會所我等當共盡 悲晝夜六時觀察 沙門者皆是我等天之大 來入赴婆羅門會各起奉 沙 世反逆殺 門來赴 旦熟應 會或 此 父自立 受 會 生 化

群是百象巫公二

打集 日系統名二

陀洹 尊受我三月四事供養佛即然可三月之中受王供 形奉事帝釋咸皆稱善爾時世尊知諸婆羅 伏 世尊告諸 何 還復本形為 果各懷喜 命令坐 福 到實 無量世時波羅奈國有佛出世號 乃能使此諸婆羅門設諸 時諸比丘見是事已前白 、殿王 比丘 而作是言我等所求令悉獲得當共 悦並共施設百味飲食請佛 所王聞佛來至與諸羣臣 汝等諦聽 其如應說 吾當 四諦法心開意 爲汝 餚饍供養 佛言如 分 別 來往 妙音 佛僧 門心 解 解 及 奉迎世 昔 獲 宿 供

是 光明上至阿迦膩吒天下至阿鼻地獄時質 已於其脔中出七寶蓮華各有 乾 作 變 崖 餓鬼天上人 知 佛號釋 婆作樂讚佛 已發於 彼時 是皆由彼時供養佛故無 天來供養 無上菩提之心佛 寶殿王者則 迦牟尼過度眾生 緣十七 中常受快樂乃 我爾時諸比丘 我身是彼 化 授王記汝 不可限量佛 佛 聞 量 至今者自 佛所 結 時羣臣 世中不 跏 趺 說歡 於 、殿王 坐放 墮 告 致 者 來世當 諸比 今 地 諸 見 獄 佛

與是百象巫务二

持須百絲粉名二

婆啓白王言云南方國有乾闥婆王名曰善愛快能 彼 有此 徹 種 婆善巧彈琴作樂歌舞供養如來晝夜不離名聞 佛 彈琴作樂歌舞於彼土中更無酬對僑慢自大 水涉 音 達於 在舍衞國祇樹給孤獨園時彼城中有五 開其 聲 聲 見王致意問訊角試技術 歷諸土經十六大國彈一弦琴能令出 四 樂在醉放逸不能自 有二 方時彼南城有乾闥婆王名曰善愛 北方有乾闥婆善巧彈琴作樂歌舞 十一解時諸人民 制共相隨逐來詣 時城郭 聞其彈琴作 神 百乾 及 故 更 遠 舍 歌

角試 守門者疾與水入共王相見各懷歡喜善愛 王邊有乾闥婆善巧彈琴歌舞戲笑故從遠來求共 彈琴作樂戲笑今在門外 聞王邊有乾闥婆善巧彈琴歌舞 **今當共角試技術王即答言我不** 棄其數七千各各手執瑠璃之琴侍衞左 今共汝往 意尋自變身化作乾闥婆王將天樂 彈琴技術願王今者聽使所白 語善愛言此皆是我作樂諸神汝 至於彼隨意角試時王 致意 問訊云在彼 戲 然 相憚去此 笑今在 時波斯 可至世尊 令 右 神 可 共角試 白言承 何許 間遙承 匿王告 不違我 所佛 遮 波

群夷百条巫念二

萬種其 信敬長跪合掌求人道次佛即告言善來比丘 復取 本形諸比丘 彈琴所 能令眾人歡娛舞戲昏迷放逸不能自持 勝時善愛王聞是聲巳嘆未曾有自 爾時如亦見善愛王除去我慢心旦調伏 時善愛王即 七種音聲聲有二十一解彈鼓合節甚 出音聲即 聲婉妙清徹可愛聞者 遮尸棄瑠璃之琴彈鼓一弦能令出 僧嘿然而坐心驚毛豎轉於 便引伏長跪叉手詩 便自取一弦之琴而彈鼓之能 舞笑歡 鄙 娛 爲 佛前 慚 爾 愛樂喜 大 愧先 師 可 數 還 更諮 如 聞 復

懷 羅漢 自落法服著身便成沙門精勤修 時 治道路除去瓦石汙穢不淨建立 一一一一 丘 果時 尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分 地散眾 丘遊行教化 今者 長 見是供養恠未會 跪請 波斯匿見善愛王心旦調伏復得道果心 世時波羅奈國有佛 乃有如是音 名華安置牀 佛及此丘 至梵摩 僧佛 樂供養如 有而白 楊設諸餚饍 王 國 即 在 幢旛 佛言 然可物譜 習未久之 出 一樹下結 來終 懸諸 如 供 來世 養 别 羣臣 遠 間 佛 IE 算宿 離 鈴 僧

異東百家座卷二

中受 眾出 日心懷歡喜將諸妓女往到佛所前禮佛 長 種 火 時梵 跪請 我供養 釋迦牟尼廣度眾生不 城 種 光三昧照於天地時彼國 樹 說法 遊戲 彼時供養 摩王者 佛 下結跏趺坐光 佛即然可設諸餚饍 作 發菩提心即授 唯願世尊及比丘 倡效樂歌 佛 則我身是彼時 故無量世中 舞戲 明赫奕 王記 可限 一僧大慈 笑 王 供養 量 羣臣者今諸 汝 遙 將 照 不墮地獄畜 於 於 諸 佛告諸比 見 訖 憐 來世當 天 彼 羣臣數 已佛 愍來 足 佛 地 作 如 及 樂供 即 得 百

鬼 樂 便然 縛送 奉 天 弊 歸 在 而 臨當 舍 可告 躬 供養我終不遠離爾時諸比丘 願 衞 順 具 好 爲 我白 中常受快樂乃 行 刑戮求佛出家緣十八 說 喜殺生 國 阿 難言 罪狀 唱 祇 樹 I 令 偷盗 今當 送至 給 聽 汝 使 狐 可往 殺 那 獨 就 出家死不 語波 姪 處 屋 死 至今者 爲 時彼 命 親 欲 斯 在 人糺告王 自 復 城 刑 匿 致成 戮 中 開 恨 王云吾今日 値 有 佛 唯 爾 時如 勑 佛 見 所 願 說 世尊 世 收 愚 有是音 歡 尊 捕 即 作 大

践長后象巫岳二

お多日系系名二

言如來世尊宿植何 聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量 王乞索此一罪人用爲出家是時 爲 於其路次值 臨 佛出 出 到語波斯匿王今日世尊從王乞索此 家王 得 世尊其事云 習未外之間得 脫出家未久復獲道果歎未曾 聞佛語物放罪人送與 日帝 一仙人見 幢 何 福出言信用较彼罪人 爾時 將諸比丘 阿羅漢果時諸比 佛世尊三十二相 世尊告諸 遊諸聚落 阿 世尊度 難受佛教物 世時 丘 丘 有 見是 波 汝 令 得濟身 化眾 等 出 罪

也時彼 身是 用佛 坐設諸餚饍供養佛已因發願言使我來世出言信 創 爲 明暉曜如百千日心懷歡喜前禮 得 即答言使汝所求必得如願如我今者無有異 授 仙人聞佛語已即於佛前發於無上菩提 可 免身命及獲道果爾時諸比丘聞佛 記汝 過去 限量佛告諸比丘欲知彼時 於 敬 來世當得作 順佛故今者出言 佛號釋 無 不信 佛足請命就 仙人者則 迦牟尼廣 受牧

頻婆娑羅王

請佛

緣十九

展長百条巫修二

入王舍城足蹈門閩地大震動城中寶藏自然 可復 卧 具 被 褥 備 辨 所 餚 語 解 語 是 百 各 執 盖 盖 盖 建立幢旛態諸寶鈴香水灑地散諸妙華安置床 那 復白 復白佛言若不受十二月當受三月四事供 王舍城迦蘭陀竹林 佛言若不受我終身供養當受十二年佛亦 憐 他人往詣 可勑諸臣民平治道路除去瓦石汙穢 怒將諸比丘受我終身四事供養佛 佛言若不受我十二年當受十二月佛 佛所前禮佛足長跪請佛 爾時頻婆娑羅王 願

歡喜 盲 過去 世尊告諸 經於三月受王供巳佛即爲王種種說法 空中效樂不鼓自鳴象馬眾鳥相 眾 苔 得 如來世尊宿植何 妙華至於王官設諸 將諸羣臣出 遊行教化到寶勝國王名伽翅聞 加尸育衣施佛及僧退坐 量 視聾者得聽虛者能言躄者得伸貧 世 比丘汝等諦 時 波羅奈 城奉迎前禮佛足 福 聽吾當爲汝分別 國有佛 餚饍百 乃獲如 出 味 面 世號曰 和悲鳴虛空之中 飲食 時 長跪請 佛來 諸 差 比 供 養佛 者得 佛唯 丘 至

與長百条平谷二

抄到日和於名二

佛前 餓鬼天上人中常受快樂乃至今者自 人天來供養我爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉 尊 慈 哀 發於 號 彼 渴 迦蘭 時 釋 於彼時供養佛故無量 仰 伽 無 憐愍受我供養佛即然 迦牟尼利安眾生不可限量 聞法佛即爲王種 陀竹林綠二十 翅王者則我身是彼 上菩提之心佛授 種說法心懷 世中不 王記汝 時諸 可設請餚饍供養 佛告諸比 墮地獄畜 於 臣 成 來 者 歡喜即 世當 生 有

王舍城

迦蘭陀竹林時彼城中有一長者名

外道 諸旛蓋及諸寶鈴諸天妙華以散其地天 諸龍王各各執持種 未曾有即 閥婆眾作天妓樂以娛樂佛時彼長者 婇 財寶 不信 迦蘭陀竹林合作七寶諸天宮殿等無有 女各各執扇在佛左右執 有供養佛僧 可拔濟 無量 於佛 佛法時大目連觀是長者極生 生憐愍心即作方便告帝釋言汝 不 所深生信敬往詣佛 可 伊羅鉢龍執持旛蓋蓋 種旛蓋蓋 稱計然彼長者信邪 扇扇 諸比丘舍尸 佛 見其 唯 般遮 須 倒 佛 邪見畏 願 陀食 世尊 頂上 如 見奉事

巽夷百家亚多二

1七年 1日 お糸 元二

良憐 爾時 諸 使白 恠未曾有 開意解得須陀洹果時諸比丘見此神變 將諸比丘遊行教化到梵摩王 比丘 出城奉 過去 世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝 佛食具巳辨 怒受我供養佛熙然許還至家中設供飲 往 一無量 而 至 可勑諸羣臣施設種種百味飲食供養訖 迎前禮佛足長跪請佛 白 其家受其供已佛即 佛言 一世時波羅奈國有佛出 唯聖知時爾時世尊著衣持 如來世尊宿植 國 聞佛來至將諸 唯願世尊受 爲其種 何 福 分 如 種 斯 說 法 鉢 說 報

受 養 時諸比丘 比 削 樂乃至今者自 丘欲 僧 得作佛號釋迦牟尼廣度眾生不可限量佛告 緣經卷第二 無量世中不墮地獄畜生餓鬼天上人 知彼 王種 聞佛所 時梵摩王者則我身是皆由 種說法發菩提心即授 說歡喜奉行 致成佛故有 人天來供養 王記 汝於 彼 中 常

罪長三条平等二

音釋

黨然坦

之辭也落與府西

同糸彈也 第五能

切足

告

承

口們的為王緬植數者發者是心的授 言數互做知改得地應天強與我身懸背時或時 自然國共中不與地 一些自然地 老生三年系永之二

撰集百緣經卷第三 吳 月 支 優 婆 塞 支 謙

授記辟支佛品第三

化生王子成辟支佛緣二十一

佛在摩竭提國將諸比丘漸次遊行到恒河側見

故塔毀落崩壞無人修治時諸比丘白佛言世尊此 是何塔朽故乃爾無人補治爾時世尊告諸比丘汝

等諦聽吾當爲汝 分別解說此賢劫中波羅奈國

有兵革軍征關諍災疫疾病饒諸象馬牛羊六畜及 王名曰梵摩達多正法治化人民熾盛極大豐樂無

異長百条巫公三

产等旧線系统

屋 寶 中 有 唯無子息禱祀神祇求索有子巨不能得時 一池水生好蓮華其華開 敷 有一小

華香身諸毛孔有栴檀香時守池人以狀白王甚 **跏趺坐有三十二大人之相八十種** 好口出優

歡喜將其后妃往 到 屋 中 見此小兒喜不自 勝欲前

抱下兒便爲王而說偈言

大王常所求 故來稱 王 願 見無子息 故

今來爲王子

還官養育年漸長大隨其行處有蓮華生身毛孔 爾時大王后 如婇 女聞說此已莫不歡喜 創 抱 兒

受斯果 作十八變尋入涅槃爾時大王后妃 我今此身會當歸 是彼塔耳時諸此丘復白佛言此辟支佛宿 足跡行處所出蓮華初則鮮好未久萎落便自思 汝等諦 一長者財寶無量不可稱計其父崩亡子與其母 尸骸 報 聽吾當 國有佛出 唯 耶旬燒之收 因為立字名栴檀香時此小兒尋自 願 爲汝分別解說乃往過去 世尊敷演 爾心悟非常成辟支佛身昇虛 世號日 取舍利起塔供養是故 解說 迦羅 迦孫陀於 爾時世尊告諸 **姚女號** 無 彼 量 植 天涕哭 今 世 何

與長百条四公三

須牛頭栴檀用塗瘡上可得除愈時長者子深自思 諸惡瘡甚患苦惱痛不可言喚諸良醫以瞻療治云 彼塔門有人守護無由 王塔中必有好華我當盜取持用與之可得止宿然 今家中無有財物可用買華以遺姪女思惟 取好華以與姪女乃聽止宿至於天明其人身體生 一好華來與我者聽汝一宿時長者子每自 宿慇懃求請願見一宿姓女語言汝今若能 居時長者子甚好色欲見一姪女甚適其意 兩方聽一宿漸經多年財物蕩盡更無所與 得前尋從伏竇人其塔中 思惟我 是已今 遮

勝發願 處生好蓮華身諸毛孔恒有香氣佛告諸比丘欲 悔瘡尋除差身諸毛孔有栴檀香聞此香巳喜不 頭栴檀二兩用償華價二兩至心供養二兩求哀懺 諸苦行誓度眾生隨其厄難我今此身墮一生數唯 是心病汝今治外乃可差乎作是語巳即持所買 原世尊慈哀憐愍除我此患作是誓已即以所末 頭栴檀擣末六兩入其塔中發大誓願如來往昔修 頭栴檀方得六兩頓用塗瘡語良醫言我今所思 惟家無財物卽賣舍宅得六十萬金錢尋用卽買牛 出去緣是功德不墮惡趣天上人中隨其 異真百象巫公三

打多四紅紅魚

彼時長者子栴檀塗塔者今此辟支佛是爾時諸

聞 所說歡喜奉行 不夠認即及上人中規其門

兄散華供養佛緣二十二

佛 含篇 國祇樹給孤獨圍爾時世尊將諸比丘者

衣持鉢入城乞食至一巷中有一婦女抱 一小兒在

卷坐地時彼小兒遙見世尊心懷歡喜從母索華母

帥與買 小兒得已持詣佛所散於佛上於虛空中

成華藍隨佛行住小兒見已甚大歡喜發大誓願

此供養善根功德使我來世得成正覺過度眾生如

佛無異爾時世尊見此小兒發是願已佛即微笑。

佛言 如來尊重不妄有笑以何因緣今者 一微笑 唯

面

門

出五色光邁佛三市還從

頂人

爾時

阿

前

願 世 尊敷演 解說 佛告阿難汝今見此小兒以華散

我不 阿難白言唯然已見此小兒者以華散我於未

趣天上人中常受快樂過三阿 僧 劫

成 來世不墮惡 曰華盛廣度眾生不可限量是故笑耳爾時

聞佛 所說歡喜奉行 作及智己表

輸 擲佛上緣三十三

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼 浮娑將諸商容入大海中採其珠寶其婦少壯容 國 中有一商主名

线表写象坚务三

U

彼 諸 以冀 隱 自 可觀憶堅其夫晝夜愁念 侍 速 干日心懷歡喜欲以金銀瓔珞擲 從往詣天祠路值如來將諸比丘入王舍城 願安 屎不淨臭處 還我今當作金 所 見佛 那羅 散 隱還家甚懷歡喜即 作 世尊 佛上於虛空中變成實蓋 延天遮而不聽時彼婦 天若有神不 毁辱天身作是誓已未經 三十三 銀 瓔珞以報天恩若不 相 速得還家即 造金 違 種 人願 散佛 女 好 銀 地 瓔 使 便往 隨 珞環 上其從 我 · 還者 請 幾 夫 我 創

佛 妄有笑以 佛三市還從頂入爾時 告阿難汝於今者見此婦女以金銀瓔珞散我上 是變已深生信敬五體投地發大誓願我今以此 說歡喜奉 阿 佛瓔珞善根功德使我來世得成正覺廣度眾生 天上人 度 無異發是 難白佛唯然已見此婦女者於未來世 中受諸快樂過十三劫成 何 願 因緣今者微笑唯願世尊敷演 可 已佛即微笑從其面門出五 限量是故笑耳爾時諸比丘 阿難前白佛言如來尊重不 佛號曰金 色光 輪瓔 墮思 解說 聞 佛

鲜虎百条坚冬三

| 书写|| 新希光三

宫婇女名 自存活致經數時波斯匿王將諸羣臣遊獵身戲 坐飲食時大目連欲化彼故著衣持鉢以神通力 佛在舍衞國祇樹給孤獨園時彼城中波斯匿王 老母善愛慳貪緣二十四 地涌出住老母前從其乞食老母瞋恚不肯布施 食巳訖有一殘果及洗器水臭而不噉爾時目連 於其夜便取命終生曠野中在一樹下食果飲水 從乞索老毋瞋恚尋即持與目連得已涌身虛空 十八變時彼老母見是變已心懷信敬歸誠懺悔 曰善愛年在老邁極大慳貪不好惠 后

樹不遠有火焰起遮不聽近但遙見人坐其樹下王 逐羣鹿渴乏欲死遙見彼樹希望有水馳奔趣向去 此弊惡之身王卽問言為汝設福可得知不彼人 王后宫婇女年在朽邁名日善愛不好惠施 即遙問汝是何人在此樹下彼即答言我是波斯 諸兵眾相去百步安置一人令聲相承還歸 **與聞我令知虛實尋卽為設請佛及僧呪願以竟彼** 設供請 設福必得王自當見爾時波斯匿王聞是 願大王慈哀憐愍為我設供請佛及僧 佛 及僧若彼得福使諸兵眾各各承聲 使 我

與夷百象巫宝三

丘 佛 聞 前 佛 百味飲食自然在前時波斯匿王以 深生信敬佛為 所說歡喜奉 行 說法得 須陀 **洹果爾時**諸 知 爲

含香長 者請佛緣二十五

佛 住 熱時燄不可久保作是念已往詣佛所前禮 曰含香財寶無量不 在 思 然可還歸家中設諸餚饍遣使自佛食具已辦 舍 面而白佛言我欲 惟 我 衞 今此身 國 祇 樹 給狐 及 諸 可稱計稟性賢柔敬信三寶每 設供請佛及 財寶虚偽非眞 獨 園時彼 城中有 僧 如 唯垂 開展新月 — 長 水中月 聽許 佛 者 足

其供 即 是 根功德使我來世得成正覺廣度眾生如佛 願 畜生 設餚饍供養佛 以是供養善根功德於未來世九十劫中 爲其種 頂 已心懷歡喜取一小牀在佛前坐渴仰 餓鬼天上人中常 爾時 佛便微笑從其面 倾 時世尊著衣持鉢 種說法心開意解因發誓願 演 解 阿難 僧 說 佛 而 告 白佛言如來尊重不妄有笑唯 阿 阿難汝 難 受快樂最後身得成 門出五 白言唯然已見此 將諸比丘 今見此含香長者請 色光邁 D 往詣其家 此 佛 聞法 無異 大長 供養善 辟支佛 墮 一
而
還 受 獄

異真百条巫分三

抄馬百米系名三

香廣度眾生不 可 限量是故笑耳爾時諸

聞佛所說歡喜奉行

師度佛僧過水緣三十六

在摩竭提國將諸比丘漸次遊行到恒 河側時

師住在河邊佛告船師汝今爲我度諸 眾 僧

答曰與我價直然後當度佛告船匠我亦船師

互相濟度出生死海不亦快乎如鴦 掘摩羅

殺害人民我亦度彼出生死海如摩那答 陀

慢卑下他人我亦度彼出生死海 優 留

迦葉愚癡偏多無有智慧我亦度彼出生死海

其說法心遂堅 即然 佛所說心懷歡喜便前白言我今爲佛度諸眾僧 今何故特從我索然後度人爾時世傳如是 是等比無量眾生我亦皆度出生 種神變甚懷信敬歎未曾 在中流或在彼岸時諸船 種說法心開意 可莊嚴 度佛僧竟復見神變深生 船 固而不肯度時河下流復有 舫喚僧乘船 解得須陀洹果時 有 師 時諸 敬 見佛及 禮 佛 比丘或在虚空 死海盡不 船 慚 僧現 師 僧 愧 索價 佛 即 如 即 便 索直 種 直者 是 爲

地歸誠

白佛至心懺悔請佛及僧佛即然可

吳長百象巫紀三

抄多百名光光三

責設 成正覺廣度眾生如佛無異發是願已佛便微笑 其面門出五色光遶佛三而還從頂入爾時 懺悔設供功德於未來世經十三劫不墮地獄畜生 白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今者 餓鬼天上人中常受快樂於最後身得成辟支佛 開意解因 一小牀在佛前坐渴仰聞法佛即爲其種 願世尊敷演解說佛告阿難汝今見是船師慚愧自 家中設諸餚饍百味飲食手自斟酌供 供懺悔 發誓願以此供養善根功德使我來世 阿難白言唯然已見彼船師者以是 種說法心 一微笑 阿 僧

度生死海廣度眾生不可限量是故笑耳爾時諸

比丘間佛所說歡喜奉行

婢使 在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有大長者有 以栴檀香塗佛足緣二十七

使稟性賢善敬信三寶每於一時爲其大家摩梅

香暫出門外見佛世尊著衣持鉢將諸 比丘人

乞食心懷喜悅尋還入內取少栴檀塗佛足上佛 神力令此香雲 靉靆垂布遍王舍城時彼女 人見是

香氣供養功德使我來世永離貧窮下賤之身早 巳倍生信敬即便以身五體 投 地 因發誓願以

路三 -

一书多下光光系三

故笑耳 世尊敷演解說佛告阿難汝今見是長者婢使以 後身得成辟支佛號栴檀香廣度眾生不可限量是 栴檀香塗我足上善根功德於未來世九十劫中身 面門出五色光遶佛三市還從頂人爾時 覺廣度眾生如佛無異發是願已佛便微笑從 香塗我 人拔提 潔 如來尊重不妄有笑以何 不墮 爾時諸比丘聞佛 足不 施佛樵木緣二十八 地獄畜生餓鬼天上人中常受快樂最 阿難白佛言唯然已見此長者婢 所說歡喜奉行 因緣今者 微笑 阿 難 而

相魔 城欲賣 化人語心懷歡喜即便以木授與化人化人答 **奥之間枝條生長花果茂盛** 施世尊世尊受已挿著地中佛以 樵木用與我者我當施汝百味飲食時彼貧人聞 持木隨我後來共詣祇洹當與汝食時彼 提爲他守圍用自存活每於一日擔一樵木入 曜如百千日心懷歐喜前禮佛足即以 逐到祇洹中見佛世尊三十二相八十種 值 衞 城門中見一化人語貧人言汝今若能持 國祇樹給孤獨圍時彼城中有一 團圓 神力令此樵木 可愛如尼拘陀 樵木 貧人 貧 創 汝 名

书多百余条条三

言唯然已見彼貧人者以信敬心施我樵木善根功 **遶佛三市還從頂入爾時阿難而白佛言如來尊重** 中常受快樂最後身得成辟支佛號日離垢廣度眾 佛告阿難汝今見是守圍貧人施我樵木不阿難白 不妄有笑以何因緣今者微笑唯願世尊敷演解說 如佛無異發是願已佛創微笑從其面 以此施佛樵木功德使我來世得成正覺廣度眾 於未來世經十三劫不墮地獄畜生餓鬼天上人 人見已心懷喜悅即便以身五 尊在下結跏趺坐爲諸人天百千萬眾演說 體投 門出五色光 地 發

可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜 多考导战略妙典

作樂 諸比丘著衣持鉢入城乞食時彼諸人見佛如來圓 共相將欲出城外遊戲自樂到城門中值佛世尊將 自莊嚴著 光晃昱三十二相八十種好光明暉曜如百千日各 懷歡喜前禮佛足作倡伎樂供養佛僧各以所 雜華而散佛上於虛空中變成華蓋 供養成辟支佛緣二十九 好服飾瓔珞環玔賞持香華作倡妓樂皆 國祇樹給孤獨圍時彼國中豪貴長者各 佛 以神力

與其百家平水三

覆舍衞時諸人等見是變已歎未曾有即便以身各 我來世得成正覺廣度眾生如佛無異發是 各五體投地因發誓願以此作倡伎樂善根功德使 即微笑從其面門出五色光遠佛三市還從頂入爾 者微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此 時阿難而白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今 生餓鬼天上人中常受快樂最後身得成辟支佛皆 人等不阿難白言唯然已見此諸人等以其作樂散 華供養善根功德於未來世一百劫中不墮地獄畜 同一號名曰妙聲廣度眾生不可限量是故笑耳 願日佛

劫賊 時諸比丘聞佛所說歡喜奉行 惡 奴緣三十

佛在舍衞國祇樹給孤獨圍時彼城中有一愚人名 城乞食時有長者見彼比丘威儀庠序心生信敬 日認 人舍內取一張氈施彼比丘還詣冢間值彼賊人見 有比丘在於冢間坐禪行道食時欲至著衣持鉢入 從索鉢時彼比丘作是念言唯此一鉢當用乞食枚 比丘持監來至便從索取比丘 索氊次復持與於第三日比丘乞食來至房内復 奴心常好樂處處藏竄劫奪人物用自存活時 即與明日更來復

息小停當 彼賊人合使不來作是念已卽語賊言待我須臾止 濟性命彼賊復索無有厭足今當設計授三自歸 **著向中比丘挽索羂其手節繫著牀腳比丘出外捉** 自伸手內著向中我授汝鉢賊聞是語尋即伸手內 施羂索安置向內語彼賊言我今疲極不能故起汝 作念言今者拷我徹於心骨痛不可言若不伏首授 欲命終良外復穌轉更呵責第三下者當歸 杖拷打唱言一下當歸依佛痛不可言良久乃穌 阿責復更拷打第一下者當歸依法倍復疼痛垂 與汝鉢賊聞是語即便坐待比丘 取 僧

時世尊知彼賊 我三歸脫不 所說歡喜奉 佛所高聲唱言今者世尊實大慈悲勑諸 陀洹果求索 服著身便成沙 歸 百緣經卷第三 必定交死作是念 脫諸天世人所見敬仰爾時諸比丘聞 得死若受四 人心旦調伏即為說法心開意 出家佛即告言善來此丘 門精勤修習得阿羅漢果三明六 歸必死無疑無 巳即便引伏 丘 鬚髮自 所 解放走 仰

一指身官系系名三

也切拷苦浩 看晃晃切晃昱照耀也 題切思是所聞也 題取亂

撰集百緣經卷第四

出生菩薩品第四 吳月支優 婆塞支謙

蓮華王捨身作赤魚緣三十一

佛在舍衞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蓏皆不消化多有瘧病種 種病生不能坐禪讀誦行道爾時阿難前白佛言如

諸患苦今者威顏益更鮮澤佛告阿難我自憶念 來世尊宿造何福凡所食噉能使消化不爲身內

去世時修行慈悲和合湯藥用施眾生以是之故得

吳真百家至是回

持身下系系分尺

者有何事故不治民眾使來向我諸醫白王湯藥不 眾病者遂多不能救療時蓮華王詰嘖衆醫汝等今 萄及諸果蓏甘甜而美時彼人民貪食多故不能消 羅奈國有王名日蓮華治正天下人民熾盛豐樂無 王見是病人生大悲心集喚眾醫勅令合藥施於 化種種病生各相扶侍來詣王所求索醫藥時蓮 極無諸兵甲不相征伐饒諸象馬牛牟六畜甘蔗蒲 告阿難汝今諦聽吾當爲汝分別解說乃往 白佛言不審世尊過去世時其事云何願爲 無病報凡所食噉皆悉消化無有患苦爾時 過去 解說 阿 復

具是以不治我等今者尚有病苦不能自治況餘病 具諸醫答曰須得赤魚肉血食者病乃可差我今諸 者時遭華王聞是語已深用惆悵問諸醫言有何不 醫各募求索了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釣不可得我當求 子及諸大臣我以國土囑累卿等好共治化莫枉 願作赤魚形為治眾生身中諸病作是念 眾時王太子及諸大臣聞是語已悲感哽噎 淚悲不能言前白大王我等諸臣及以太子有何非 法乃使大王有是恨語時蓮華王答其太子及以諧 已召唤

與表言条座参回

主生 日本 糸 今 レ

眾多諸病苦死亡者眾須得亦魚血肉服 者喚卿等來委付國土爾時太子及諸大臣 差是以我今欲拾此身作赤魚形治諸 語號天而哭悲感哽噎前抱王足我等今者 臣我於今者不見卿等有過狀 禮發大誓願我捨此身使我生彼波羅奈國大河之 王不能使住時蓮華王捉持香華尋上高樓四方 眾云何卿等而見固遮爾時太子及諸大臣種種諫 棄捨我等去時蓮華王答太子日我今所作 覆國土豐樂人民熾盛得蒙存活云何一旦便欲 那 但 此國 民 病 内 者病乃 開王 是 頼 切 故 是 印

難欲 愈其 命活 佛度 梵豫王施婆羅門榖緣三十二 下即便命終生彼河中作大赤 無 有 作大赤魚有其 大 知 有 所割處尋復還生如是 脫眾生爾時諸比丘閩佛所說歡喜奉行 眾生故 赤魚各賣 爾時蓮華王者則我身是由於彼 毛髮悔恨之心於 無量世中未 食者眾病皆愈發是願 斤斧競來破割食其 是 曾病苦乃至今者自 命終生忉利 **及轉經十二年** 魚時諸民 m 眾 肉 時 天 已自投樓 給施 聞彼 佛告 病皆 捨 此 致 眾 河 阳

佛在舍衞國祇樹給

孤

獨園時諸比丘前白

佛言如

提·算百条四名回

书多下系 ※ 今 D

審世尊其事云 尋共算竟各得一升足供六年死亡者眾惟王 善能占相稽白王言今者土境有火星出天當亢早 試算倉穀及以 甚懷憂愁作是念言我當云何活此 滿十二年苗稼不收人民饑餓 羅奈國王名梵豫治正國土人民熾盛豐樂無極 來今者以 吾當 牛牟六畜亦甚眾多 何 爲 因 汝 何 緣常恒讚歎布 民眾各得幾許時諸算師 分別 **順樂欲聞爾時世尊告諸** 解說 時彼 我 時梵 施 念過去 國中有 功德不可度量 民眾 豫王 無 聞 量 一婆羅 世時 是 此 單

唯我 我 忍受諸苦餓渴寒熱思 見賜少許時梵豫王聞是語已作是思惟我今於 試其善心為虛 穀分有二升在有婆羅門在後來至前白王言 餓 宮 變作 渴若 殿有何 動天宮殿不 獨不得穀命在旦夕願王今者 是 不 捨 忍受 念 因緣動搖 爲實耶 難捨咸我宮殿動搖 已轉即觀 況 於 能 惟是已卽減半穀施 卽 自安時天帝釋 來世無量 如是將非我今命欲盡 便化作一婆羅 察 見梵豫王 世中 如是我 於 爲 作是念言 門柱杖 餓 今當 眾生故 可分穀

與其百樣空後回

語已心大歡喜勅諸民眾及時耕種滿七日頭必當 門得是穀已問大王日乃能於此饑饉之中能捨 爲求 施與不施會當歸死作是念已寧就惠施 餘 門讚言善哉未曾有也還復釋身願王今者約勅 無 命 悔 施功德不求釋梵及以轉輸世俗榮樂願 釋 無幾來詣宮門從王乞索王自念言我今此 恨唯 梵轉輪聖王世俗榮樂 正覺拔濟眾生饑渴寒熱發是 田種却後七日我當降雨時梵豫王聞是 有所食 一升殼分施婆羅門化婆 耶王即答言我 願目時 利

頭到 是 無極佛告諸比丘欲知彼時梵豫王者則我身是以 降雨時諸民眾聞王教合各各競共修治田作七 聞佛所說歡喜奉行 之 故 降大甘雨 我常讚歎布施果報不可稱量 一切苗稼皆得成熟人民熾盛豐 9 阿爾特納 地名国南法泽 爾時譜

夠眼施鷲綠三十三

衣熏鉢打染縫治如是各各皆有所營時彼眾中 一比丘名日尸毗婆年老目盲坐地縫衣不見維 到春秋二時常來集會聽佛說法其中或有浣 衛國祇樹給孤獨園時諸比丘安居欲竟自

與東百家座影四

温 是語巴 習不忘故於汝所猶修福德時諸此丘聞佛世尊 王名日尸毗治正國土人民熾盛豐樂無極時 何功德願爲解說爾時世尊告諸比丘汝等諦 白言世尊如來往昔三 即往 何故 羅密具菩薩行斷除結使功德備足自致作 為汝分別解說乃往過去無量世中波羅奈 即白佛言如來往昔於彼者舊老比丘 猶於我 至捉比丘手索針欲貫時老比丘識佛 言誰貪福德爲我維針爾時 まき下糸糸今日 所求索福德 阿 僧祇劫修大慈悲滿 佛告比丘由我昔 世尊聞 佛 足

釋作是念言我 寶有來乞者悉 言我亦不須金 常好惠施 命 · 欲盡 不 今當往試 來詣王啟白王言我聞大王 怪情 耶 段 同 家 四 医 四 精 作 有 賑給濟 乏 於 諸 財 即答鷲言隨汝所求終不恡 、此宮 是念 其善心 誠 施與之精誠感應 銀珍寶 所求索 感 殿 旦 應 爲虛 尋自 動天 有 唯 及諸財物唯須王眼 何因 願 觀察 一爲實 宮殿不安 大王 寶 緣動搖如 動我 一遂我 好喜布 見 頭 刨 目 F 便 其 心 宮 髓 毗 殿 是 所 惜鷲白 作 施 王 願 將非 物 惜 逆 聞

お多下糸糸クロ

證 喜手執 汝 悔 作 今 曾 是 答 者 恨 實 今 有 鷲言今施 剜 之 誓已時 利刀自 山 者 無 眼 耶 此 施 王 汝 悔 用 見 爾 答 眼善 於 剜 王 恨 施 時 賜 於我 釋日 今者 雙 雙 汝 之 雙 天 眼 心 根 眼 地 眼 眼 我 能 無 功德 鷲 以 時 如 無悔心者當 捨 語 悔 種 前 施 今不求釋梵及 尸 恨 難 使 無 震 彼 毗 王言若 異薦 那王 我 鷲 捨 動 王 爲 雨 來 不 闢 令我 答驚言 求 誻 憚苦 世 鷲語 復 無 得 釋 釋 悔 天 以轉 成 華鷲 梵 眼 痛 我 轉 以 生 正 無 覺度 言 復 何 施 白 有 大 奇

是由 脫眾生 猶 知 歌喜 於 於 彼 發是 彼 汝 聘 時 奉 上 尸 布 願 修 毗 施 巳時 於 王 者則 眼 福德 天帝 目不怪 我身 恂 釋 無 惜 還譜 是 厭足 故 彼 爾時 自 時 致 灣者 宮 佛告 譜 成 佛是 比 五 聞 丘

善面王术法緣三十四

纫 長 舍 智 夜 國 所 派 得 爲 樹 說 給 土 甘 孤 無 獨園 有 疲 妙 法 爾時世等大悲 厭 廣 生 爲 天人 懈 倦時諸 部 炽

見

事已即自

佛言

世

9今者

何

故

於其長

夜宣

民東百家座答四

中国三条系令口

皆悉 爲我 常 雙出鋒 情重精誠 唱言我 末 國 告 震 說 豐 有 妙 有妙法 者 法 樂 諸 國 有 動 刃長 當以 感 人 名 此 休息然佛身心 以 爾 民 利 應 時 眾 波 丘 、熾盛 釋提 珍寶 珍寶 汝 饑 致 時王聞已卽出奉迎求索聞法時 羅奈王 等善 此動 餓 而 置 障惶甚 時善面王 桓 以 名善面其王太子名 聽 搖 于 因 與之 尋即 都 四 當 即化其身作羅 衢 爲 可怖畏 旦 聰 汝 疲 作 觀察知善 是 說 厭 其至誠感 明智慧 來 云 唱言 往 何 詣 深 誰 過 宮 利 面 像鉤 天宮 孫 是 有 王 門 道 爲 妙 而

食者 是 地 身與 子思 我今以 孫 陀 聞 E 刹 恩 即 唯食熱 即語王言我 血 愛所縛流轉生死無有窮已今寧聞 太子發廣 利者聞 羅刹 是 身施與羅利隨意食噉願使 噉 便 肉 爲 巳 血 具種 此 卽 食之旣盡 羅 語 新 刹 大心不惜身命即自 便 雖 得 可 種 肉今此百 E 白 之 飲 巴 有法今 父 爾時太子既蒙 食 即 故言不足時王夫人 王言夫法 於 而 味非 與 王前 定饑渴不 羅刹羅刹 吾 國瓜 思惟 父王 音者 所食 能宣 法給 答言 許 得 基 時 我 王太 狼 卽 聞 難 說 便 我 所 妙 得 王 聞 聞 劫

異長百家堅器四

书多了系系令日

刹 刹 爲王而說 法 都 捨 即 羅 王 然後拾身 刹 聞 便 此 低 情 得 語王汝 身 此 陽言 語 旦如前噉食食之 命 利 但身死已不得聞法汝於今者先爲我 即 況於 羅刹 復 用供汝食爾時羅利知其誠信 今以身用供 我身 然 食巴故言 可時王夫 而當不 既盡 我 不 食王 捨 飽 猶云饑渴 即 卽 即 即答言 作是 便 如 以 所 身 念 念 我 具 爾 施 我 今 白 子佝

因愛 永 斷 無 則生憂 怖 因 愛 便有 畏 能 離 恩愛

者

心懷 梵魔王太子求 陀羅是我 聞 則 喜奉 歡喜 妻 我 法 羅 已倍 身 **刹**說此 是 不能自 況 於 於 生 時太子者 往昔修菩薩 今日 信 偈已還復釋 法 敬復 勝佛告諸比丘欲 緣三十五 TO 見夫 今 有 道 疲 阿 倦 時為求法 難 身太子夫人忽然 及以 是 爾時諸比 王 太子猶 夫 知 故 爾 時善 尙 者 丘 故 聞 不愛 今 AE 面 存 在 惜 車介

須達稟性

賢敬信三寶

日日往

詣僧坊精舍

長百条巫给四

國

派

樹

給

孤

獨

園

時

彼

城

有

長

者

书多官系系先口

言 德 還 自 時 除心 竟却 在所行處如見賢聖在我目前爾時世尊告 我所爱 到 心 精 別 懐 尊 正 舍中聞 解 者 坐 歡喜前 垢二者亦除 叉 說乃往 敬一切善法 增長 於一時有諸緣 一面 大 目 白 佛世尊爲諸比丘說 爲諸 連 功德得生善處 過去 佛言我 舍利弗大 比丘 他垢三者除去 無量 亦 復 今聞 說是 務 世時 如 迦葉等 值 是 佛 時 掃 波 汝 說是 須 地 今諦 達 此掃 羅 入其 憍 得 在掃彼 奈 長 慢 五 聽 地 塔 國王名梵 地 者 四 功 吾 所 者 德 中 塔 須 調伏 掃 者 除 爾

所 遣 有 達多正法治化人 自 念言我 如是我今當往試其善心為虛實耶即便 寧精 子求 人相 娠 法 有 賫 於 頂 因 上 是 誠 此宮殿 持珍寶 爲立字名日求法年漸長大心 師觀已此兒生已有大 到 美 目 景 型 经 回 自 感 夫人足滿 懊 然 應 惱 有 则 震 了不能得 四方推求了不能 民 何 動 寶葢 因 十月生 熾盛豐 釋 宮不 緣 隨 是 動搖如 其 一大 樂 安其所時 以 無極 漏 涕 行 子端 是 德 坐 得 哭 時 感 必 王 涕 尋 樂道法 當 召相 王夫 自 懊 宮 帝 四 方 省 師 自 見

五季下来条今日

是語 身 深十丈盛 羅門言如汝所道我 妻子 pJ 作 寫 巴心 師 難 爾時王太子白大 禮 門 象 慈哀 追 將 時 懷歡喜尋作大坑 詣宮 滿 馬 師 至 珍寶 積久 殿 太 憐愍爲 中火自投其身 上 予聞 門 智 乃 敷 作是 悉 悉不須汝 我 施 使 可 備有 師言 唱言 得 解 好 者 牀 說 知 語喜不自 盛滿 終 若 今 我 時 請 乃當與法 今若能 者 婆羅 命 不低 欲所須願 有妙法 云 使 中火欲自 勝即 惜 何 門 坐 作一 爾時太 當 答 合 誰 直 見告 相 欲 太 掌 出 欲 大 投身 供 子日 得 自 奉 樂 給 聞 言 聞 迎 時

欲所 是 欲 相 諸臣言我於 提 誠 須 逼 師 國城 慈哀 内 如 隨 及諸羣臣 而 作是言 莫 是 太 人具百象四岁四 子意 珍 自 妙 憐 投 大臣等速來集 法 寶 無數生 投 此 愍 坑今 卽 我 能 尋來 尋即遭 爲 及以妻子當 欲 於 我 如 抱捉 等故 爲 是 自 曠 死之中或在 者我 使 劫 投 一人孤棄一 時 會詣太 唐 乘 莫令太子投 諫喻太子曉婆 王夫 爲 相 八 捐身命 供 說 子所 地獄畜 給 里 法 切 象 及 時 婆 未 宣 合 曾 羅 此 掌諫 生 告 太 門言 羣 有 火 羅 餓 坑若 臣 門 切 聞 吾 唯

誓度 云 何 願 衆 諫 可言 殺 大師 生出生 以 唐 火燒湯煮饑 先爲 此 捐 泉身 身 死海作是語已決定欲投 我說 命 為求無上菩提 未曾有益 我命儻終不 餓 困 苦 爲 於 日 道故 及 法 之中 聞法 也 自 汝等 捨 婆羅 時婆羅 此 pj 身 者 計

門即爲太子而 說 偈言

常 行 於 慈 除去 患害想 大 悲愍衆

矜傷為 雨淚 修行大悲者 同 所得法

救護 諸

基

生 乃應菩薩

爾時太子聞是偈巳喜不自勝即便投身大 火 坑中

積 我 說是 見其 阿羅漢者有發辟支佛心者 難之 成華池太子於中坐蓮華上地大震 至 是 太 無 宫 求 彼 于膝時婆 上 中爲此一偈不惜身命爲求 時 子有是 法 菩提 母者 佛 緣 **買 員 員 以 要 必 以** 未 告 時 曾 大道 羅門還復 奇 有 諸 摩耶 得 特 有 比 丘 遐 度 須 脫眾 詣 未 陀 是 欲 釋身讚 知 曾 天上時梵摩 洹 有莫 彼 生 時 有發無上菩提 者 時 出 斯 太子者 生 太 梵 陀 死海 蘇 摩 舍 何 子 者 則 王 動 日 願太子答言 及諸 潤 雨諸 我 者 爾 汝 阿 時 身 將 今 心者 那 帝 於 華 飯

此 丘 聞佛 所說歡喜奉

從 佛 債 索 緣 十六

舍 國 樹 給 孤 獨園 爾 時 世 尊 將 諸 比 丘

城 一巷 口逢一婆羅 門 以 指 畫 地 遮 不

是言 汝 今 要當 與我五 百 金 錢 爾 乃 聽 過

不 佛 過 爾時 世尊與諸 比 丘 嘿然 而 住

進 乃 至 上 聞 國主組 沙及 波 斯 置 王 毗 舍 佉

樓 須 達長者聞佛世尊爲 那等各賣珍實種種 財物 婆羅 與婆羅

不去即 取 金 錢五百與婆羅 門 乃 聽 門 佛 週 時 諸 比

而

是 事 别 已白 解 佛 說 過 乃往 佛 爾 時 言 世 世 過去無量 尊 尊 告 有 諸 何 世時 比 因 緣 元 波 汝 乃 等 有 羅 奈 諦 如 國 聽 是 有 吾 見 遮 留

達 多時 王 太 子字 日善 生 將諸 親 友 遊

負 逢 戲 輔 五 相 百 金 錢 拷輔博 從 戲 債 索 賭 肯 百 償 金 錢

人言 若 彼 與 我 當 代 償 時 輔 相

勢後 竟 償 從是 以 來無 量 世 中 常 爲 戲 從

子者今 佛 諸 比 須 達 丘 長 欲 者 知 是彼 彼 時 太 戲 子 者 人者今婆 則 身 是

吳是日象亞治回

汝 等 凡頁 爾 時 諸 債者不 比 丘 聞 可 佛 抵 突 所說 置 歡 而 喜 償 奉 至 成

故

佛 各獲道 佛 度佛 月艮 世 住 著 鹎 拘 告 迹 欲 身 面 百 ,時譜 諸比 求索人 那城娑 入 便 等 湟 成 度 比丘 丘 宿 沙 槃 五 非 道 植 將 羅 百 見 佛 雙 力 但 佛 正 何 今 是事 卽 卽 樹 百 丽 告言善 者 佛 力 爲 間 緣 厄 旦 其 土 將 垂 難 湟 白 種 來 欲 + 佛言 槃急 之 來 詣 湟 種 中 說 比 佛 槃 丘 得 世 厄 法 時 所 尊 鬚 前 須 濟 中 今 開 **派**豐 拔 度 得 佛 陀 過 聞

諸 越不 世時我 民 過 汝 河 去 尊 尊 岸 13 無量 告諸比丘汝 過 岸 度 間 故 城 亦 去 張 周 爾 伸 四多四%可得用 世時 濟 於 遊 **漳** 世 時 圍 其 彼 彼 中 獵 諸 轉 惶 四 濟 脫 鹿 波 時 足 近 怖 到 等諦 諸 命在 羅 度 爲 聞 魁 置 彼 走 諸 山 奈 是 厄 河 聽 難 日夕 等 國 語 兩岸 從 鹿 間 吾當 有大 其 時 E 有 河 時 事 諸 馬也 時 張 王 汝 等 爲 比 彼 名 云 奔 彼 圍 河 汝 水 何 丘 共 諸 鹿 來 河 梵 復 分 近 値 願 度 王 時 自 别 語 爲 正 躡 蹋 佛言 諸 解 達 解 鹿 百 犁 鹿 說

ū

汝 拔 生 百 有 比丘 我 丘 佛 沢 陀 至 欲 我 疲 於 鹿 宿植 今 世 知 古 盡 元 爾 麚 爾時 號 吾當 痛 者 待 百 周 樟 此 合 日 何 超 在畜生中獨生慈 越三 鹿王 丘 度 惶 迦 爲 可言是時 漏 葉時 過 汝 是 怖 遭 界自 即便 分 時 者 最 值 諸此 有五 則 在 别 世 我 諸 在 命 其 解 尊各獲道果佛告 身是 終生 後 丘 鹿 說 無 百比丘在 悲不 時 盡 復 此 礙 忉 彼 賢 白 而 彼 皆 佛言 塒 有 鹿 憚 劫 利 度竟唯 山林 渡 天 中 佛 須 應 見 諸 拔 档 中 佛 度 告 鹿

槃是 營 道 涕哭流淚墮地樹 都 汝 未獲道果時迦 至世尊 故 今 世 佛 我 覺 尊 今者若 毛 何 故 知 整 今心懷 所 所 方懷 涕 懴悔罪咎 諸 時 先 泣 諸 自 樹 欲去者 懊 憂懼 如 神 葉 比 過 是 佛 腦 等 度 丘 下比丘 第位 樹 化 各 自 知 各 聞 樹 神 佛 緣 是 自 忍 取 答 語 閉 見 神 如是時踏比 頂 今 周 湟 訖 於 日 言 日 眼 上時諸 槃皆由 我 佛 迦 將 我 尋 等 葉 加中 先滅 等 欲 各 今 樹 彼 世 比 湟 湟 度 者 剪 樂 丘 聞 各 時 樹 何 今 樹 欲

與夷百条型之回

书多下系系名

比 戒 者 佛 所說 今 值我獲道果證 此 須拔 歡 喜奉 陀 行 等五百力士比 佛告 諸 比 丘欲知 丘是 爾時 彼 時 五

身 供養 仙 人緣三十八

発燒

佛 可 拔 如 在 行道未外之 提 舍 拔 觀 出 衞 林樹 家人道心常好樂 提比丘來到我所尋即往 此 國 拔 派 提善 間 間 樹 得 修 給 根 阿羅漢果時諸比丘見是事已 習善法尋受 狐 獨園 巴 熟 應 白 時 衣 受 彼 我 佛教詣 絲務三 城 **蜒佛** 化 中 告 有 山林 勅拔 業 阿 俱 難 長 廢 間 言 者 爾

俗 日 人在 自 餓 薩 早 過去 吾當 濄 復 佛言今此拔提 発王 華果不 渴 所 山林 植 微 逼欲 與諸 世 供 爲 世 世 時其 弁 茂 間 汝 時我亦 尊得獲 分 発等 食 饑 有好法 事云 村落 別 渴 果 比丘 解說 随 化 所 飲 道 汝 何 1 水 彼 果 逐水草 逼 宿 食 修 此 時諸比 佛 便 爾 可聽受 自 習 植 時 欲 賢 告 世 値 劫 活 仙 比 何 仙 道 尊 行 村 中 丘 厅 漏 便 人聞 雖復 見是 告 非 前 乞食 經 復 波 諸 自 羅 白 歴 但 言受 長鬚 巴 多 自 奈 比 佛 出家常樂 今日能 言 年 作是念 活 丘 國 時 汝 值 有 明

與為一個多四次回

书名下采来名以

身 宣 大火 刨 妙法 王者或能值見飛鳥 中時彼 可 手復 時 彼 仙人即前 拾薪積之于地 **死王知** 仙 抱 許 捉 獸 無 卽 尋 命 自 常之命已就 集 盡 然 諸 之 者 自 及

言當 世仙 去更不聞法悲感 仙人者今拔提比丘是皆由 人見彼 爾 発 王 之 諸比丘 唱言和 時 修於 地 欲 大 上大師云 大悲不 震 知 哽噎號天 彼 動 時 天雨 菩薩 敢 何 彼時 而哭 食噉收 妙 ESE S 冤 華 且 今 悶 隨 覆 其骸 絕 見狐 順 則 冤 我語 我 王上 跳 骨起 地悲 背 身 時 是 來 捨 彼 聽 能

得值我出家得道爾時諸比丘 聞佛所說歡 喜

奉行

法護王子爲母所殺緣三十九

佛 舍 衞 國 祇 樹 給 孤 獨 质 爾 時 提 婆達 愚

嫉 如 瞋 恚 罵 詈 向 佛 世 尊 來 終 向

達多 世 尊其 有 事云 嫌 恨 何 心 時諸 佛 告 比丘 出 丘 見 非 是 但 事 今 旦 日 前 爲 自 彼 佛 所 駡 過

世時亦常惡罵 我 恒 忍 受時諸 比 丘 復 白 佛言

欲聞 過去 世 時 敷 演 解 說 爾 世 尊告 諸 比 丘 汝

分 別解說此 賢劫中波羅奈國

聽

吾當

爲汝

民人目於亞紀四

承四

丹多下系系之口

欲刺 答子曰汝父勅殺非我咎也聞是語已 城遊 生瞋恚 適王 終不飲 順 順志 父 情然無子息第二夫人唯 四 母 梵摩達多正法治化人 尋即遣人送王子與試 惡 名 歡 王子歸躬合掌向母我 王 喜受 所送 甚 口 善意二名 開 愛 詈我寧剌汝王子咽殺 酒使者還 樂持少 修善意 酒 一馳以 食 其大 送與城 民 無 爲能不夫 狀 有一 過 白 夫 一典將 子聰 罪 内 王 豐樂無 何 即 王 取 第 體 人得 大 血 便 爲 聞 明 性 向 而 夫 夫 見 是 慈 極 調 母戲 爾 有 順 毋 卽 復 甚

佛告 禮而 今提 我今者超出三界云何不能向提婆達 悔罪咎其母不聽 爾時故是 婆達 諸比 退 多 丘 欲 是 凡夫為 爾時諸比丘 知彼時一子者則我身是 即便剌殺 毋所殺 及以 閘 乘是善心生 佛所說悲喜交 罵辱終無 多生 彼時母 忉 慈 利 恨 集 天

劫賊樓陀緣四十

自 佛在舍 存活遂經數日饑渴所逼遙見比丘持鉢而行 樓 陀 衞 腰 帶 國 祇 利 樹給 剱 手把 孤 獨 弓箭在於道 園 時彼城中有一劫賊 次 劫 奪民 物

阿多西路自宣言

丑勇下系系之口

是念 開意 比 足 此比丘 果三明六通具八解脫諸 去不這小復停住時彼比丘尋知 殺我增彼罪咎墜墮三塗不如先 飽滿發歡喜心時彼 樹下作是念言彼人鉢中必有飲食今當往 旦 聞佛所說歡喜奉行 解得須陀洹果求索出家精懃修習得阿羅漢 一即便 遙知我 彼 遙 食竟 饑喚我與食尋卽亦前食彼 **奥汝速疾來我施汝** 開 腹 比 取 丘 噉作是 天世人所 即便 賊意今若 念 爲說種種妙法 食賊 見敬 **殿施** 日尋即 彼 作 爾時諸 飯旦 是念 飲 不 趣 向

撰集百緣經卷第五

哭 月 支 優 婆 塞 支 謙

餓鬼品第五

奇墮餓鬼緣 四十一

食時先觀 王舍城迦蘭陀竹林 地 獄畜生餓 時尊者舍利弗大 鬼然後方食 所以爾 目

欲 眾 生 脈離 生 死求於湟 槃 時彼 目 連見

燋 柱 間 皆悉火出呻吟大 腹如大山咽如細針髮 唤 四 向 如錐刀纏 馳走求索 東 屎

以爲飲食疲苦終日而不能得爾時目連見此餓鬼

與長百象巫好石

承五

オ多下糸糸名ヨ

財實無量不可 見 辟支佛甚患渴病良醫處藥服甘 當爲汝分別解 能答 何 目連 頒 思業受 是 燈 問言汝造何業受 鬼身 燭 汝 卽 爾 爾時目連尋往 如 如是 問之 體 來世 時 燋 世尊在 稱計常令僕使 算 說此 然 苦爾時 日汝於今者 東 今 大 現在 賢劫中舍衛城中有 如 西馳走 佛所欲 眾 是 世傳告目連 中 世 苦 具 爲 見何異事目連 汝 食我 壓甘蔗汁 出 諸 問 鬼 可 上事向 蔗汁病乃 如 自 答 天 來 日 問 日 演 汝 有 所 我 輸 今 佛 造 今 日 長 業 廣 妙 饑 可

見其庠 後自 是投 辟支 懷 在 甘 歡喜 與 後 蔗 佛言甚 棄 序威 佛 時 取 者 於 逼 卽 尋勅 地 葢 甘 婦今富 切 患 便往 儀 空 出 蔗 覆 鉢 其 渴 是 鉢 E 可 病 詣告長者家乞 業 施 婦 觀 還 取 那奇饑 辟 緣 歸 與 辟 富 須 深 甘 生 受 其 辟 支 支 一蔗汁 信 奇我 後 佛 佛 鬼是 如 支 佛 鉢 敬 時婦 是 命 有急 故 於 佛 終 辟 而 苦 其 問 說 佛 墮 支 甘蔗汁時彼長 相告 言 緣 告 佛 屏 Z 是 餓 言 定 餓 處 汝 鬼 受 目 欲 長 鬼緣 連欲 欲 中 但 出 者 常 出 尋 須 便 去 時 爲 去 聞 知 何 知 鉢 汝

吳東百家聖於五

书多下糸糸 完三

菩提心者 賢善長 阿 等捨離慳貪厭惡生死有得 者 婦 爾時諸比丘閩佛所說歡喜奉行 者 墮餓鬼緣 阿 羅 漢者 有 四十二 發 辟 支佛 須 心者有 陀洹者斯陀 發無 含

佛 波極 先身造何業行受如是苦餓鬼答言世有如來汝 樹 大 然 下結 Ш 在王舍城耆 申 咽 了不能得 跏趺 吟大興四向馳走求索糞穢終 如 細針髮如 坐思 闍 爾時 惟觀察見一餓 崛 錐 山 目連見此餓鬼而問之言汝於 中爾時尊者大 刀 纏遶其身諸 鬼身如 肢 目犍連 日竟夜受苦 樵 柱 節 間皆悉

汝 名波 後日復來此諸人等甚 時有長者名 諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去無量世時 自 後 今在後好念施彼比丘 由 問我今饑渴不能答汝爾時目連尋詣 造向 羅奈其土 與時長 者有少急緣竟不自 聞時有此丘著衣持 業行 日 者 豐 賢善體性 受如是苦爾時世尊告目連 婦熞 樂 人民熾 貪 可惡見即喚比丘來入舍內 飲食其婦答言汝且莫憂 柔 生 施 鉢造詣其家從其乞食 盛 和敬信三寶常樂 便 尋 無有兵 卽 自念言今若與食 出去慇懃囑 、甲共 佛 相 所 E 承五 諍競 有 問

與集百象四卷五

まき下糸糸カヨ

閉著空屋令其即日脫不得食以是業緣於 無 量

墮餓 今此餓鬼是是故汝等當勤布施莫著慳貪應 鬼中受 如是苦佛告目連欲 知彼 時 長 者 作 婦

學佛說是餓鬼緣時諸在會者捨離 慳 貪 脈惡

得 支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘開 須 陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發

所 歡喜奉行

惡見不施水墮餓鬼緣四十三 民義基

樹 佛 在王舍城迦蘭陀竹林爾時尊者大目犍連在 下見一餓鬼身如燋柱腹如大山咽如細針髮如

皆變 宿造 乾燋往 受是苦耶時彼 爾時世尊爲諸大衆演說妙法見目連來先意 不能答汝 吾當爲汝分別 何業 纏 餓 刺其 火 時 趣河泉水為 鬼 爾自 受是苦 身 身 大 體 問 諸 餓 目 問佛時大 訊之見何異事目連 解說 炼然四向 悩爾 連 鬼答目連言我 肢節間皆 涸竭 卽 此 賢劫 前 時世尊告目連日 目連卽詣佛 假 問言汝 馳走具以上事 令天 中 悉火然 波 於 降甘雨 今渴乏受苦 羅奈國 白 先身造 渴 乏欲 佛 所 汝 欲 向 墮其身上 有 佛出 今諦 何 佛 向 問 廣 難 樹 問 討 事

里、見一家四名二

說是 歡喜奉行 佛心者有 施 目 洹 惡見緣 惡 迦 者 連 水復 與其後 能持水與汝合我水減不 見井宕 葉有一沙門涉路而 斯陀 發無 欲 時 道 知 含者 諸 彼 而去 上菩提 命終墮餓鬼中以是業 汲 水往 時 比 丘 時彼 女 阿 等捨 人不 心 那含者 從乞之女 者 女 施 爾時 離 人遂復 行 阿 水 慳 極 羅漢 諸 者 食 可持 報 患 比 今此 慳 厭 之 熱 者 緣受 貪 去 悪 厅 渴 目 生 聞 餓 于時 有發辟支 有 使 時 佛 鬼 如 死 汝 有 是 有 是 乞 渴 佛

槃陀 佛 今者見何 三昧見 連轉詣 旦 至 一著衣 王 羅 絶 用爲甘饍 含城 童 持鉢 樹 異專目 佛 可 餓鬼身體臭緣 餓鬼身體極 可 迦 近 所 近 餓 結 自 蘭 于時 不 入城乞食還 連白 審 一言 鬼答 跏趺 陀 竹 何緣受 世 目 臰 佛我 尊諸 日汝 連 坐人 林 劇 爾時 即 四 自 如是報佛告 於 於 歸 佛 于三昧 便問言 常法 所 人糞 問 向者在 尊 四 佛當 止 者 一汝造 先 見一餓 大 飯 兀 一樹 意 爲 向 食 目 目連 汝 犍 馳走求 問 何 旦 鬼 連 說 業 訊 下 汝 食時 攝 网 受 衣

联東百象型於江

欲知是因緣不目連白 今諦 聽 吾當 爲 汝 佛 分 願 樂欲 别 解 說 開爾時世尊告 乃 往 週 #

病 以 尋 緣 施彼食者 草 僧 但慎前莫憂後事辟支佛食我自 便出去 汝 孤劫波 可瘥時辟支 善從 出 明日復來甚可惡見作是念已即從索鉢 時樂陀羅慳貪心生便作是念我於今 外汝好為彼 羅奈國有辟 念 坐 肉 佛 禪 食 身遇 時 聞是語 彼 辟支佛作 長 疾 支佛出現於世在空 已卽 者 思 勅 良 隨 婦 醫處藥當 便入城 病 當與時彼 槃 陀 藥時婦 見一長 須 有 開 肉 量 B 食

佛 說 知 支 得須陀洹 臰 歡喜奉行 佛心者有 說是餓 處 地 捨之 彼 便鉢 者 鬼 長 Pj 附近 線 而 發無上菩提心 者 斯陀含 去 中 婦 以飯 常 諸 以 大 便鉢 是 者 以 比 業 覆上與辟支佛尋覺是職 人糞用 阿 丘 等 緣 中 那含者 無量 捨離 者 施 爲甘 爾時 辟 支 世 慳 阿 中 饍 諸 佛 羅 貪 漢 者 佛 常 比 厭 告 墮 者有 丘 惡 餓 餓 生 目 聞

入城見五 王舍城 **吴尼丁永亚岩**立 迦蘭陀竹林 百餓鬼緣 爾時目連乞食時到著衣 四 + 五

港多下希系名 三

求索 時諸餓 稱我 見是 不信三寶無上道教見諸沙門入城乞食旣不 尋便許 一
含
城 鉢 財物 名字語我家中所 目 城乞食於其 中爲 施 連心懷歡喜 鬼咸共 等令供設 可復問 今受身形墮 用設餚饍請佛 長 餓鬼汝等先世造 者子憍慢放逸不好布施貪著 同聲白目連言我等宿世 會使我等輩脫餓 門 而 中值 餓鬼中唯 白 親眷屬言我等輩以不修善 之 及 有 僧若物少者爲我 目 唯 正 願尊者從我 何業行 願 百 鬼身 尊 餓鬼從外 者慈哀 俱 受 憐 自 連

弁相 受 諸 斯 日 其 復 其 營 罪 形 餓 眷 報 佐共 得設 體 鬼 屬具陳 形詣 咸 譜 於 身如燋柱 斯等道人不 於 皆 設大會時汝等輩咸皆 時 見 肢 無脈足 甘 節 會 同 目 事諸 連語 聲 饍馳赴 間 所時大目 皆悉 以 腹 白尊者言今我等輩 自生活 是 餓 如大山 親 業 鬼言我 趣 火 聞已咸皆懊 連 向 然 緣其後 但 卽 變 咽 四 今爲 成 向 如 仰 便 命終 百姓 自 膿 細 爲 馳走求 來至 針髮 血云 汝 份 彼 今若 墮 諸 餓 相 何 索 餓 與 鬼 飲 鬼等 合 偷 所

異其百象巫然豆

親施 連即 鬼蒙汝設會罪垢得除吾自能令來詣會所於時 風 界乃至三千大千世界觀觀不見恠其所以尋往 **尊此**諸 白 爲 言世尊我今為彼諸 鬼得來會所令王舍城諸婆 所 便爲諸餓 大 吹 餓鬼爲在 大會爲作 會時大目連即 國 非汝 遍 鬼設諸餚饍請佛及 觀不見次 聲聞所能 何處佛告目連彼餓 福德遍 便人定觀 闇 觀世界悉不得見不 餓鬼等勸化諸人弁其 浮提 知 見然 羅 至 諸 門利 僧 於今者 四 餓鬼爲在 佛 鬼等皆為 天 下及 利 彼 居土 何

者阿 惡生 我等今者造 深生信 見諸鬼狀貌醜弊甚可 來供養佛及大目連 餓鬼以 死心開意解有得須陀洹者斯陀含者 世尊即 敬即於其夜便取命終生 漢者有發辟支佛心者有發無上 僧得來生此我等當共往 下頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身各賣香 其尊者大 何 便爲彼諸餓 福業 得 供養巳訖却坐一面 來生 怖畏皆共捨 目犍連 鬼等種種說法 此 爲我等故設會請 忉 報彼 利 忉利天 離 天 慳 思 慳貪 菩提 便自 即 作是語 貪之心 自 阿 念言 過 觀

巽東百家 巫 登 豆

佛所 開 知 意 說歡喜奉 時 解各獲道跡遶佛三市還詣 五 百 餓 鬼者今五百天子是 天上佛告 成陽角語 爾時 大 目連 聞

優 多 母 墮 餓 鬼 緣 四十六

佛在 王舍城迦蘭 陀竹林時彼國中有一長者

可 稱計選 擇 高 以 爲婦 作 倡 伎 娛

希有父 母歡喜因爲立字名優多羅年漸長大其

樂之其婦

懐妊

滿足十

月生

男兒端

正殊

妙

所

亡兒自念言我先父以來販買治生 用成家業

今不宜學是法 耶然於佛法甚懷信敬貪欲

一子汝今云何拾我出家我今存 出家 時 母答 日汝 父旣喪 在 終不 今更無唯

道我亡沒後隨 即便語母若不聽我今必 汝意去爾時彼子不 投 巖 飲毒 所 而 願

母答言莫作是語汝 今 何 故 必欲出家從 今 以去

欲請諸沙門婆羅門等我當 設供 隨汝 供養兒聞

時彼 用自安 兒 母見諸道士數數 慰請諸沙門及婆 羅 來往甚懷 門 數 向 懊 家 生 而

姓甚可惡見於時其兒不 惡言罵諸沙門婆羅 在家中其母但以 門等不欲

與其石緣經接五

出

活

但

古美王弟糸完日

乾燋饑 惟言 我向河及以泉池水為乾竭若向果樹樹為乾枯 是之故受餓鬼身二十年中未嘗得食及以漿水 報耶餓鬼答言以我慳貪不能供養沙門婆羅門 喜於其後時母便 饍請諸 飯漿水之處我適供養尋卽出去其兒 灑 母生存時常好布 阿羅漢果在河岸邊窟中坐禪有 散棄地時兒行還便語之言汝出去後我設 渴熱惱來詣兒所語比丘言我是汝母比 沙門及婆羅 命終墮餓鬼中兒便 門而供養之尋便 施方今云 何返墮餓 將 聞 出家勤 一餓鬼 巴甚 兒示其東 鬼受 其 加 用

身汝 時世算 鬼答言我 及 饑渴熱惱所逼不可具陳比丘 命 僧 心 終 竟時彼餓鬼卽現其身在於會中發露懺 嚴其身來比丘 更爲我 甚懷憐 横 爲我懺悔我必當得脫餓鬼身時兒比丘 更 受 雖布施心常怪惜於諸沙門婆羅門所無 加黑辱今受是報汝今若能爲我設 身 餓 在所勸 駱卽 鬼種種說法 形墮飛 便勸化辦 化重設供養并諸床 所又復語言我故不 行餓 心懷 鬼中 設 慚愧卽於其夜 問言何緣致是餓 頂戴天 **餚饍請佛** 脫 冠著諸 褥 餓 施四方 供請 鬼 悔 僧 聞

異其百象座路丘

书写下系 系 名 王

洹 丘等捨離慳 鬼 僧 著諸 供養 果繞 得 緣 生 復 忉 來生天我今當還報佛 兒 更 具 印 佛三 利天 比 現 瓔珞莊嚴其身質持香華來供養佛及 飲 得 丘 身 食并諸 脫餓鬼之身時兒比 貪厭惡生死有得須陀洹果者斯 便作是念我造 市還詣天 爲 於 大 坐一面聽佛說法心開意解得 我故設諸 牀 衆前尋 褥 宮佛說是優多羅緣時諸 施 更 四 餚 何 懺 世尊及比丘恩頂戴 方 饍請佛 福得來生此尋自 悔 僧 丘 即於其夜取 供養訖 聞 是語旦復 及 僧免餓 竟於是 陀 見比 須 其 鬼 命 勸

菩提心者 來汝 復 向 者 生 盲 阿 受 食 含 息 盲 可 餓 那含 如 入城乞食見一 鬼 衞 自 是 爲 見一餓 苦 諸 問 時 緣 者 國 爾時諮比丘 鳥 派 娴 餓 阿 匹 阿羅漢 十七 灣鵙 鬼身 時 難 樹 鬼答言 給狐 阿 問 食我 餓 梟 如 者 難尋往 鬼言 燋 獨 間佛所說歡喜奉行 鬼 有 所 有發辟 日 屋 極 之 姊妹 佛 腹 爾時 受 宛 苦惱 支 所 處 轉 如 佛 自 自 大 不 汝 阿 難著 佛言 心者 不可 於先身 撲 煩 揚 咽 燈 世第 衣 有發無上 稱計向 如 燭 持鉢 造 世 我 有 何 蜒 佛

與具百級四名日

耶 具 爾 時 說事狀不審世尊 世尊告 阿難 言 汝 彼 今 餓 諦 鬼 者 聽 吾 宿 當 造 何業 爲 汝 受

遗歸 造 見佛世尊甚懷 能合 僧 所 說 敬 遊 伽 藍 中 賢 止遂便出家作比丘尼時彼 仰 行 年 白二 教 动 叉 請諸 漸長 中波羅奈 化 信 親言惟 次 比丘 大往 敬 到 足 鹿 尼共 垂哀 詣 满 野 國 有佛 佛所聽 苑 愍聽 住寺中時長 月生 中 時 出 在 佛說 一女 有女 世號 道 父母為 次 兒 法心懷 目 者 端 父 身 迦 此 母 抱 正 葉 女 信 固 將 諸 别

律

中有

少毀犯諸比丘尼驅令出寺心懷慚愧

家入道 其中今者云 歸 辟支 鬼 家 得 鬼中今得生盲佛 白 說諸 佛心者有發無上 姓使我受身莫見此輩 歡 寄 須 住 喜奉行 陀 時諸比丘等各各守護 比丘 洹 他 令出寺惡 含生 者 何返更 尼種 斯陀 大 含者 驅我 告 瞋 口 種 誹 阿 過 恚 菩提心者爾時諸 謗 難 惡 阿 自用住止 便 狀 作 欲 作是誓已其後 今生盲餓 那含者 似 身 知 是言我自 口意 爾時 餀 即 鬼 阿 業 彼 鬼 便 羅 有舍 長 向 是 漢 自 北 彼 丘 者 命 生 者 離 佛 有 聞 活 長 生

民長百条理於丘

彼長 家入道競施衣鉢種 索出家佛卽告言善來比丘鬚髮自落法 諸眷屬求索入道時諸 佛足 舍 門時諸 若 却 光 財寶無量 值 衞 達多慳貪墮餓鬼緣 坐一面聽 明普曜如百千日莊嚴其身心懷信 行觀看到祇 國 親族及諸人民 派 樹 給 奴婢僕使象馬牛羊不 種所須旣得之已生慳貪 佛說法 狐 親 洹中 獨園 屬都 以其先是豪富之子 心生歡喜還歸 時 見 四十八 彼城 悉 佛世寫三十二 聽許 中 還 有 服著身 可 辭家 自 長 心 佛 敬 相 計 者 前

諸衆 能施 守衣 喧 陳 即爲其種 與鬼僧於其夜 慚 衣 羯 鬼受 鉢 與 愧 鉢 見於是 僧見其去世開其房戸欲收屍骸及 汝 無敢近者時諸比丘 同梵行者其後 此醜 責 此 於前身出家人 種說法 段長百象座於丘 如 室中見一餓鬼身如 悭 半便 貪 形 來將諸比丘來人室中語 多諸過 心 汝今云 開意 取 命終 命 咎能 終 何不生慚愧故 解深生 道貪著利養不 墮 見是事 更受餘 餓 令眾生 嘶 燋 鬼中還守衣 已往 愧 形墮飛 狀 墮 卽 以衣 於 復 肯 自 貌 出 衣 還 鬼 惠 惡 미 畏 鉢 道 施 佛 咄 具 闇

井雪下糸糸名コ

中端 陵 虚 正 殊妙著諸瓔珞莊嚴其身身出光明照于 遊 與天無異來詣 佛
所
前 禮 佛 足 却

薩 朝諸 也 面 洹 斯陀含者 四天 來聽法耶佛告比丘 諸 是舍衞城 比丘等白言世尊昨夜光 即爲其種種說法心開意解歡喜 餓鬼中賣持香華來供養我是其光耳 王乎二十八部鬼神 比 丘等捨離慳貪厭惡生死有得須 阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有 中大富長者出家入道近 非 是釋梵二十八部諸 將耶爲是 明照于祇 他方譜 而 去 日 洹 佛說 命 陀 洹 菩

後無上菩提 餓鬼自 生還噉五百子緣四 心者爾時諸比 丘 聞 佛 所說歡喜奉

立 色恠其 佛在王舍城迦 城 目 所以尋即往 乞食還 夜 生 蘭陀竹林時尊者 正 歸本處飯 百子羸 看見一餓 瘦 食 已訖 鬼 遙 肌 那 羅達 力 內 見 祇 之 消 洹赤如 多著衣 當 肢 生

時荒 餓 悶 鬼答 飽 殞 死肢 足時 日汝 節 那 今 解 羅 達 散 可自 極 多 便 爲 問佛世尊當爲 前 餞 渴之 問言 所逼 汝 造 汝 切 何 說 業 隨 時 今 生 獲

多尋往 佛 所前 禮 佛足却住一面諸 佛常法先

與其言家巫兒豆

まる一手糸糸名ヨ

不審世尊宿造 問 餓 凯汝於今者見何 鬼 日 何業受斯 一夜生 興 击 事 報即佛 白 子 那 極 羅 告 爲 白 那羅達多若 饑 佛言向者 渴 生 E 還 遊

能得時彼 知者好 س其 棒 計 國 有 問其虚實其大婦者正欲道實恐其交死正 唯 一夫 妹眷 大夫人見其有 至心 一長者金銀珍寶奴 長者 屬卽詣其 聽 無 卽 吾 便 有 當 更取族 子息 爲汝 娠 所 與彼 便 分 婢僕使 生 姓 别 嫉妳密 大 家 解說 神 婦極 女 派 求索 未 象馬牛羊不 此 一共闘 外之 與毒藥 賢劫中 有子了不 諍 間 遂 令 便 P

胎 嚪波 諸 餓 道苦痛 知 開 者令我捨身生餓鬼中一日一夜生五 者 鬼 聞 意 彼 過 時其 佛 發 中今受 思 角军 能令 飽 有得 回言 辟 所 說 支 足 作是 衆 **逼切得急** 須 婦者 佛 是報時諸比丘 歡喜奉 生 陀 洹者 生 誓已尋即放 者 墮 嫉如 有 於 悪趣 而 發 斯陀含者 心 作 無上菩提 咸共 墮 児祖 聞 他子 去 佛說是 佛告 若 捨 阿 故 我 心 那 離 **真實** 含 百子生 者 厭 耆 惡 **如**之 語 羅 爾 時諸 達 墮 阿 E 死

羅似

鬼

異長百条座民丘

五

家貪嗜糞穢不肯捨離 羅鬼時彼 致是以使 佛 其 有 名 用 惡不欲 可示 婦 爲 此 E 毗舍離彌 臭 懷 甘 遮 膳時 現又 穢 羅 見驅令遠捨使不得近即 妊臭不 爾足滿十月生一男兒連骸骨立 國中有諸外道 婦 選 復 諸 答 擇 猴 大言 糞屎塗身 民衆見 河岸重 可近夫 匹 偶 時彼父 此 娉 便 其 必是我 以 閣 偶 行值 如 講 而生年 問言汝先不爾 爲 母及 是 婦 堂 因 胎中之子業 作 時 見讚言善吉 漸長 爲 諸親族 諸 彼 便 城中 立字名 音 喝行求索糞 樂 羸 有一 見其 今 以 聞 耆 嚪 瘦 娛 何

道次 夕十 處 在 河岸復 止住其 是 道 時 中脫不見罵及 捨 樂處不 見其 有 之 我 嚪 婆羅 外道 而 如是咸共 在人間或見 中無有能敢 五百餓鬼依 淨時 去詣 慶喜 卽爲 雖復在道故 於 嚪婆羅爲諸 自 出家教 以 河岸溝坑之 呵責或 住其中見嚪婆羅 勝 鞭 親 呵責及 前 附之者然常向 打 貪糞穢 令裸 見 白 獨 外 用歡 以 鞭 外道數 中自 打汝 道 革便 形 慈良 不淨之 以 樂時諸餓鬼 打 今 數 極 用 灰途身修 諸餓 是人 憐 受 歡喜時 來身極臭 呵責或 甘灣 處時 愍 何 鬼 聽

民真百象巫长丘

书香石下希系名日

佛告 我 羅聞 嚪婆羅失鬼伴 一世尊 在後云 · 算 晝 佛語已前白佛言慈哀憐愍聽在道次爾時世 喟 曜 身 羅臭處不 使 如 依 婆羅我 世 間 白 夜六時 令 憑 何得活 千日 **歡喜** 汝 頗有如我等比斯下之人聽 此 侶 故 淨都皆捨去 法 觀 莊嚴其身心懷歡喜五 時 愁憂困苦悶 得 作是語 察知 中無有尊卑不聽 嚪婆羅見 存 數 生 已 甚 用 苦 日 誰 汝 時 絕瞬 佛 應 等今者 喟 可 世尊諸根 婆 地尋往坑 度尋往 惱愁憂躃 羅語諸鬼言 出家時 復 得 體 捨 出家 度 投 寂 我 定 地 見

繫念 世尊 世 世 得成 身 算告 佛 蒙 便成沙 金 共 恩得 色右 阿羅 之 爲 佛 敬 間 沙 階 思 此 丘 婆 臂而告 仰 得 德 出家已卽於 門威儀庠序如十二 時諸 宿 果 阿 羅 汝今 造 羅 爾 稱 意得 漢 之 時 何 北 果三 業受 丘 於 世尊為諸比丘 日善來比 我法 見 佛前而說偈言 如 明六 是 斯 願 中以 罪 事 臘此 通 報 丘 除去臭 具 白 得 鬚 復 八解 佛言 丘無有異 而 出 說 穢 自落法 何 勤修 身 偈 世 脫 値

程, 長 百 象 四 於 丘

今獲如是報

宿

造善 惡 業

佛 諸 告譜 過去 pj 時彼國王知佛許可尋即為佛及比丘僧 諸 比丘 丘遊 願 比丘 悅將諸羣臣出城奉迎到已前禮 世時其事云 萬 世尊慈哀憐愍受我三月四事供 行教 歳 汝等諦聽吾當為 閘 波 佛世尊 羅奈 化到寶殿國時彼土 何 國有 說此偈 惟 願 佛出 世 尊 汝 已前自 世號 分 敷 別 演 迦 佛 解 解 佛 聞 羅 言 說 說 養 迦 足 此 佛 不 爾 造立 佛 長 採 審 脆請 陀 劫

在有 如 其身 踊身虛空 檀 惡口罵者今嚪婆羅比丘是由於彼時曾出家故 臭處 嫉 越 時 糞 見其 羅漢 比 漢 如 彼 塗 丘 現 懺 便出惡罵 寺主從 如是請 比 悔 十八變時彼寺主 汝身上作 用 可 作寺 丘 附 謝 過各 入 近 佛告 外來 彼 汝出家人何為 入 主 、浴室 是語 寺中 歸 營 諸 所 理 見此 已時彼 威 此 止 爲其酒 僧 見是 儀 庠 丘 事 是 羅 每 序甚 變 浴 業 羅 如 漢 是香 彼 復 緣 漢 已 以 五 深 香 日 可 懷 油 香 百 邮 餘 途身 慚 憐 塗 油 世 看 行

異長百衆巫統丘

所說歡喜奉行

辟支佛心者有發無上菩提心者爾時諸比丘聞佛

撰集百緣經卷第五

音釋

切也敏 切帽徒敢

婆羅緣時各各自護身口意業捨嫉 有得須陀洹者斯陀含者阿那合者阿羅漢者有發 向彼羅漢懺悔罪咎今得值我出家得道佛說是嚪 妳 心厭惡生

死

书多下治治为日

