

那含阿羅漢。有種辟支佛善根。或發無上道意度者甚多。慧命阿難及諸眾會。聞佛所說。歡喜奉行。

三四、富那奇緣品

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時放鉢國有一長者。名曇摩羨。此言於彼國中巨富第一。時長者妻生一男兒。值出軍征伐餘國。因字其兒。號曰羨那。後復生兒。值王出軍征討得勝。復字其兒比耆陀羨那。此言勝軍二字。長者。後復生二子長大。各為娶妻。爾時長者遇疾困篤。數召諸醫。瞻養其病。看視醫師。甘膳盡供。醫貪利養。欲遣殘病。逆懷姦詐。更與餘藥。使病不瘥。時有一婢。供養長者。飲食湯藥。恒知時宜。白長者言。從今以去。此諸醫師。不足更喚。惡意相誤。病更不瘥。今我自當如前法度。隨病所須。更莫喚醫。婢便看養。長者得瘥。於是其婢白長者言。大家我看大家。瞻視供養。病得除瘥。唯當垂愍賜我一願。長者告曰。卿求何等。時婢便言。欲得大家與我共通。若不見違。當從我志。長者不逆。即遂其願。交通已

竟便覺有身。時婢懷妊十月已滿。生一男兒。其願滿足。故因字其兒。名富那奇。此言滿願端正福德宜於錢財。善能估販。種種治生。倍獲盈利。所至到處。無有不吉。雖復稟受長者遺體。才藝智量。出過人表。然是廝賤婢使所生。不及兒次。名在奴例。爾時長者復嬰痼疾。困篤著床。將死不久。遺言慇懃。告其二子。吾設沒後。慎勿分居。長者被病。雖服醫藥。不能救濟。奄致命終。爾時二子承用父教。共居一處。經歷年載。值時有緣。欲至他國。賈作治生。各以家居婦兒。付囑富那奇。為我看視斯等大小。及家餘事。悉用相累。正爾別去。於時富那奇即受其教。營理家事。時二兒子數往其所。求索飲食及餘所須。時富那奇稱給其意。隨其所求。買索與之。卒值一日無錢持行。勝軍小兒白富那奇。我今飢渴。與我飲食。手中無錢。索食。叵得。小兒瞋恚。往語其母。今富那奇懷情不普。見伯父兒隨意給稱。我從索食。獨不見與。母聞兒言。恨心便生。云此婢子。敢懷偏心。勝軍還家。其婦及兒忿心未息。具以上事。向勝軍說。勝軍聞之。倍懷憤怒。此婢子奴。敢違我教。薄賤我兒。吾當殺之。懷情已定。求兄分居。兄敬父敕。即時不可。勝軍懊惱。數求不止。兄見意盛。察其所規。知弟懷恚。意不得已。即

可其言。聽各分居。弟以家財。一切所有。養生園宅。用作一分。以富那奇用作一分。以此二分。恣兄取之。謂兄取財。規自取富那奇。而欲殺之。兄知勝軍心害富那奇。慈心憐愍。取富那奇。空將妻子。單罄來出。依餘家住。時富那奇問其嫂曰。與我少錢。欲用買薪。兄嫂答曰。唯有五錢。即解用與。時富那奇持此五錢。詣市買薪。見一束薪賣索五錢。時富那奇即買其薪。雇以五錢。尋見牛頭旃檀香木在薪束中。意甚歡喜。持薪歸家。取此香木。分為十段。值王夫人熱病之極。當須牛頭旃檀香木。摩以塗身。以除其病。舉國推覓。求之叵得。即令國內誰有香木一兩。當與黃金千兩。時富那奇往應王募。持一小段。用奉王家。王如本令。償千兩金。如是展轉。十段香木悉皆售盡。得金萬兩。因用起居園田舍宅。象馬車乘。奴婢畜生。家業於是豐富具足。過踰於前。合居數倍。爾時復有五百賈客。相與結要。欲入大海。喚富那奇。共為伴侶。富那白兄求共採寶。兄即聽之。給其所須。及伴往至大海。如意取寶。自重而還。來至中道。崄^險難之處。眾人咸見閣浮提內有三日現。怪問導師。今三日出。是何端應。導師答言。汝等當知。一是正日。二是魚眼。其間白者。此是魚齒。今水所投。黑冥之處。

是魚口也。最為可畏。我等今者無復活路。臨至魚口。定計垂死。有一賢者。敬信佛道。告語眾賈。唯當虔心稱南無佛。三界德大。無過佛者。救厄赴急。矜濟一切。最能覆護苦厄。眾生。唯佛神聖。願救危險。濟此諸人。毫髮之命。時摩竭魚聞稱佛名。即還閉口。沈竄海底。眾賈於是安隱還國。時富那奇取大金案。以諸妙寶摩尼珠等。莊累積滿。奉兄羨那長跪仰望。白大兄言。我已為兄。積畜財寶。舍宅所有一切具足。子孫七世。食用不盡。唯願大兄聽我出家。羨那答曰。吾不相違。但卿少年未達人倫。佛法要重持之甚難。比更數年。乃可遂意。富那奇曰。大兄當知。人命無常。斯須難保。前在大海。值摩竭魚吸船趣口。命危垂死。蒙佛神恩。得濟餘命。唯念垂許。聽在道次。兄即聽之。時富那奇與其五百採寶之眾。咸以信心至舍衛國。到於佛所。禮敬問訊。因具白佛。求索出家。佛即許可。聽使入道。讚言善來。便成沙門。佛為種種苦切說法。五百比丘。心意開解。盡諸苦際。成阿羅漢。唯富那奇。結使深重。佛為說法。未能暢達。精誠困篤。始入初果。勤精修習。無有休懈。時諸比丘安居日近。佛聽各各隨意安居。時富那奇往白佛言。弟子欲往至放鉢國安居三月。唯願見聽。於時世尊。

告富那奇。彼國人惡信邪倒見。汝今初學於佛法中。未能具足佛法聖行。設為彼人見毀辱者。當奈之何。富那奇曰。設令被人極理毀辱。但莫見害。世尊又告。被人極惡。設被害時。當復云何。富那奇曰。世尊當知。正使彼人毀辱加害。莫斷我命。猶戢其恩。佛又告曰。汝往至彼。忽遭惡人。殘害汝命。無益於汝。當如之何。富那奇言。世尊當知。一切萬物。有形歸無。彼若殺我。分受其死。於時世尊告富那奇。彼諸惡人。毀辱加害。及未斷命。汝當瞋不。富那奇曰。不也。世尊。正使彼人無根見謗。毀辱極世不軌之事。設加刀杖。打害次殺。復未殘戮。臨當斷命。終不一念生起恚心。佛即讚言。善哉。善哉。弟子所行。唯是為快。時富那奇攝持衣鉢。禮佛辭退。至放鉢國。明日晨旦。入城乞食。至一大富婆羅門家。時婆羅門見是比丘。即懷惡心。而來罵逐。比丘即往異家乞食。自其明日。續其舍乞食。時婆羅門復撾打極手。比丘歡喜。顏色不變。時婆羅門睹此比丘。見毀被害。苦困垂死。而無怨色。不生瞋恨。便自悔責。懺謝已過。時富那奇於彼國中。勤修不懈。盡諸結使。心忽開解。獲無漏證。安居已竟。便辭檀越。囑及其兄。慎勿入海。大海中難甚多無數。兄之財寶。足用七世。囑及已竟。還往。

佛所稽首問訊。問訊訖竟隨意住止。時兄羨那不惟其敕。有諸眾賈來歸羨那。種種曉喚。共入大海。羨那不逆。即可共去。至海渚上。隨意自重。唯有羨那多取牛頭旃檀香木。滿船而還。龍性慳吝。惜其香木。即於道中。捉其船舫。舉帆羅風。不能得過。一切眾客。定計恐死。羨那一心稱富那奇。今遭苦厄。願見拔濟。時富那奇在舍衛國祇洹精舍。坐禪思惟。遙以天耳。聞兄羨那處在危厄。至心自陳。悲酸一心。稱富那奇。富那奇即以羅漢神足。猶如健夫屈伸臂頃。變身化作金翅鳥王。至於大海。恐蹙其龍。龍見鳥形。怖入海底。眾賈於是安隱還家。時富那奇教化其兄。令為世尊立一小堂。覆堂村木。純以旃檀。其堂已成。教化其兄。請佛。羨那答曰。請佛之宜。以何等物。能屈世尊。時富那奇俱與其兄。辦足供養。各持香爐。共登高樓。遙向祇洹。燒香歸命佛及聖僧。唯願明日臨顧鄙國。開悟愚蒙。盲冥眾生。作願已訖。香煙如意。乘虛往至世尊頂上。相結合聚。作一煙蓋。後遙以水洗世尊足。水亦從虛。猶如釵股。如意徑到世尊足上。爾時阿難。睹見是事。怪而問佛。誰放煙水。佛告阿難。是富那奇羅漢比丘。於放鉢國。勸兄羨那。請佛及僧。故放煙水。以為信請。因敕阿難。往至僧。

中行籌告語神足比丘。明日悉來往應羨那請。因現變化以遊彼國。阿難奉命合僧行籌。有神足者明當受請。時諸比丘各各受籌。明日晨旦僧作食人名奇虔直此言續生其人已得阿那含道。恒日供給一切眾僧。結跏趺坐身放光明四出照曜。引作食具瓢杓健支百斛大釜而隨其後乘虛飛行趣向其國。羨那問曰是汝師不答言非也。是諸比丘作食之人故來相佐辦具飲食。於是羨那即以華香妓樂供養。供養畢竟即便過去。次後復有十六沙彌均提之等。各以神足變作樹林採華採果種種變現演身光明晃曜天地凌虛繼邁。駱驛而到羨那復問是汝師不答曰非也。斯諸人等先前來者乃是我等同師弟子年始七歲得羅漢道。諸漏永盡神足純備今故先來採華具果即以華香具足供養供養訖已各各過去。次復耆年大阿羅漢化作千龍結身為座頭皆四出雷吼震天。其諸龍口悉雨七寶復於其上施大寶座飛昇虛空身放光明照曜天下而來至國。羨那復問是汝師不答曰非也。是師弟子名憍陳如。佛初得道在鹿野苑初轉法輪廣度眾生。斯等五人最先受化於弟子中第一上首神通具足無所罣礙。羨那聞說倍加恭敬。香華妓樂悉以供養。

供養已訖。即便過去。次後復有摩訶迦葉化作七寶講堂。七寶莊校。奮身光明。晃昱四布。往至其國。羨那見之。問富那奇。是汝師不。答曰。非也。是師弟子。摩訶迦葉。清儉知足。常行頭陀。愍諸廝賤。賑濟貧乏。羨那即以香華妓樂。供養畢訖。即時過去。時舍利弗。次後乘千師子。槃身為座。頭皆四出口。雨七寶雷吼咆哮。震動天地。復於其上。敷大寶床。莊校嚴飾。而處其上。身出光明。普照四域。飛騰虛空。翹翔而至。羨那問曰。是汝師不。答曰。非也。今乘來者。是師大弟子。廣博大智。名舍利弗。羨那聞已。倍增歡喜。即以華香妓樂供養。供養訖已。即以過去時大目連。尋後而發化作千象。羅頭四出。其諸象口。皆有六牙。其一牙頭。有七浴池水。一一池中有七蓮華。其一華上有七玉女。種種變現。其數無量。放大光明。感動四鄰。復於其上安置寶座。自坐其上。乘虛徑至。羨那問曰。是汝師不。答言。非也。是師弟子。名大目連。神足第一。德行純備。羨那聞說。歡喜戴仰。香華妓樂。而以供養。供養已。即便過去。次後復有阿那律提。而自化作七寶浴池。浴池中復生金色蓮華。蓮莖皆是七寶合成。處其華上。結跏趺坐。項佩日光。照曜天下。光所照處。皆是金色。乘虛至國。羨那復問。是汝

師不答言非也。是師弟子阿那律提於是大眾天眼第一。羨那聞之歡喜恭敬華香供養。即自過去次後復有佛弟難陀化作千馬駕七寶車車上復有七寶大蓋放演光明四出照曜乘虛馳至詣放鉢國羨那見之間富那奇是汝師不答言非也。是世尊弟名曰難陀眾相具足德行純備。羨那即以香華妓樂供養畢訖即自過去時須菩提次後復來作七寶山坐琉璃窟身放種種雜色光明照曜天地來至其國。羨那問曰是汝師不答言非也是師弟子名須菩提廣智多聞解空第一即以華香供養畢訖即自過去次有分耨文陀尼子化作一千迦樓羅王結身為座四向羅頭口含眾寶發哀和音復於其上施大寶座而坐其上乘虛來至羨那問曰是汝師不答言非也是我同師名曰分耨文陀尼子辯才應適最為第一即以華香供養訖已便自過去次復弟子名優波離化作千鴈聚身相結頭口出聲哀鳴相和口含眾寶飛翔虛空於其身上敷眾寶座放大光明照曜四遠身坐其上馳奔來至羨那問曰是汝師不答曰非也是師弟子名優波離於眾比丘持律第一羨那聞已即持華香供養畢訖即復過去次後復有沙門二十億化作行樹於虛空中以

紺琉璃。作經行道。復以七寶夾樹兩邊。種種妙寶。以界道側。於中經行。漸至其國。羨那問曰。是汝師不。答曰非也。是佛弟子。名曰沙門二十億。於比丘中。精進第一。華香妓樂。供養畢訖。即便過去。次後復有大劫賓寧。化作七寶樹。樹上復有種種華果。樹下皆有七寶高座。處其座上。放大光明。乘虛來至羨那。問曰。是汝師不。答曰非也。是佛弟子。名劫賓寧。挺特勇猛。端正第一。羨那聞已。歡喜供養華香妓樂。供養已訖。即自過去。次有弟子。名賓頭盧。墻闍。坐寶蓮華。項佩日光。放千光明。暉赫天地。飛昇虛空。來至其國。羨那問曰。是汝師不。答曰非也。是師弟子。名賓頭盧墻闍。善能入定。坐禪第一。即以香華。供養畢訖。即自過去。次羅睺羅。尋後趣引。自化其身。作轉輪王。千子七寶。皆悉具足。導從前後。來至其國。羨那問曰。是汝師不。答曰非也。是佛之子。名曰羅睺羅。設在家者。領四天下。七寶自至。兵仗不用。自然降附。今捨此位。出家學道。得阿羅漢。六通清徹。無所罣礙。今故變身。作是形位。羨那聞已。香華供養。即自過去。五百神足弟子。各各現變。不可稱計。爾時世尊。知諸弟子盡適彼國。放大光明。照曜天地。普皆金色。時富那奇。語其兄曰。今者世尊。始欲發意而來。

至。故先放光。作是瑞。應爾時世尊。始於座。上下足躡地。應時天地。六反震動。時富那奇。語其兄曰。今者世尊。始於座。上下足躡地。以是之故。天地大動。爾時世尊。始出精舍。住在於外。八金剛神。住於八面。時四天王。在前導道。時天帝釋。從諸欲界天子。百千萬眾。侍衛左面。大梵天王。與色界諸天。無央數眾。住在右面。弟子阿難。住在佛後。大眾圍遶。放演光明。照曜天地。飛昇虛空。趣放鉢國。於其中道。逢五百作人。以千具犁牛。墾治隴畝。諸牛見佛。乘空而過。身放金色。普照世界。諸牛至心。仰視世尊。心存篤敬。住驪不行。作人見牛仰向觀瞻。驚怪所以。亦視見佛。即各跪白。咸興歸誠。唯願如來。當見哀愍。暫下開度。使離生死。佛以悲心。知其可度。即下為說種種妙法。五百作人。心意開悟。斷二十億洞然之惡。成須陀洹。時牛命終。盡生天上。普皆歡喜。於時如來。即復發引。到前未遠。有五百童女。共遊曠野。見地金色。仰視其變。見乘虛而行。咸懷歡喜。又手白言。唯願天尊。垂心矜愍。暫見濟度。佛知其宿行。應可度化。即稱所願。往至其所。隨應堪能。為說諸法。信受開解。成須陀洹。變感已竟。遂步而至。復有五百仙人。處在林澤。見光普照地悉金色。仰睹如來。與諸大眾。

遊行乘虛。心懷踊躍。敬心倍隆。仰請佛言。唯願大聖。暫勞神形。因見過度。聽在道次。佛睹其本緣。知之應度。尋下在前。求作沙門。佛即聽之。善來比丘。便成沙門。因為說法。心淨開解。諸漏永盡。成阿羅漢。隨從佛後。乘空而至。時富那奇。遙見佛來。光曜天地。大眾虛轉。語兄羨那世尊及眾。今始來至。佛到其國。羨那歡喜。即以香華及眾妓樂。供養畢訖。共至會所。佛至其舍。如法就坐。羨那合家。供辦甘膳。自行澡水。敬意奉食。佛為噠タク覥食訖。澡漱為其舉國合家大小。演說妙法。合家一切。得須陀洹。有具二道三四果者。復有發意趣大乘者。復有堅住不退地者。佛說法訖。舉國男女。得度者眾。不可稱計。阿難長跪。叉手合掌。前白佛言。不審世尊。此富那奇。過去世中。作何惡行。為人下賤。屬他為奴。復有何福。遇佛得度。佛告阿難。欲知之者。明聽善思。當為汝說。對曰。唯然。願具開示。佛告阿難。乃往過去迦葉佛時。有一長者。財富無數。為佛眾僧。興僧伽藍。衣服飲食。病瘦醫藥四事。供辦供給。一切無有乏短。爾時長者遇疾命終。其後一兒出家學道。其父死後。佛圖供具。皆悉轉少。眾僧罷散。其寺荒壞。無人住止。其兒比丘。勤力招合檀越知識。積聚錢財。修補缺落。復合眾

僧還繼供養。於時多眾住在其寺。勤精專修。具諸道者。時彼道人作僧自在。時有羅漢道人。次知日直。掃除草土。積在中庭。不時除棄。於時比丘惡心呵叱。今此比丘如奴無異。雖知掃地不能除棄。阿難當知。彼時比丘大自在者。今富那奇比丘是也。由其惡心呵得道人。比之為奴。由此一言。五百世中恒為奴身。復由興立勸合眾人供養眾僧。償罪已畢。復遭我世。蒙得過度。今此國中受化之人。皆是往昔勸助之眾。緣是果報。皆得度脫。阿難之等。及與眾會。聞佛所說。歡喜奉行。

三五、尼提度緣品

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中人民眾多。居止隘迮。廁溷鮮少。大小便利多往出城。或有豪尊不能去者。便利在器中。雇人除之。時有一人。名曰尼提。極貧至賤。無所趣向。仰客作除糞。得價自濟。爾時世尊即知其應度。獨將阿難入於城內。欲拔濟之。到一里頭。正值尼提持一瓦器。盛滿不淨。欲往棄之。遙見世尊。極懷鄙愧。