

漢主便即放。佛告阿難。付波闍波提比丘尼。使度出家。不久即得阿羅漢道。比丘尼中。善解契經。最為第一。諸比丘疑怪。白佛言。世尊。以何因緣。繫屬於他。復以何緣。得阿羅漢。佛言。迦葉佛時。出家學道。以是因故。得阿羅漢。當於爾時。為徒眾主。罵諸賢聖。勝尼為婢。以此因緣。今屬於他。五百生中。恆為我母。慳貪嫉妒。遮我布施。以是因緣。常生貧賤。非但今日。拔其貧賤。諸比丘言。不審於過去世。拔濟貧賤。其事云何。佛言。過去世時。波羅捺國。有一貧家。母子共活。兒恆傭作。以供養母。得少錢財。且支旦夕。爾時其子。即白母言。我今欲與諸賈客等。遠行商估。其母然可。於是發去。兒發去後。賊來破家。劫掠錢財。并驅老母。異處出賣。兒既來還。推覓其母。即知處所。多齎錢財。勉贖其母。即於本國。而為生活。資財滿足。倍勝於前。爾時母者。今迦旦遮羅是。爾時兒者。我身是也。我當爾時。已拔母苦。

七、慈童女緣

昔佛在王舍城。告諸比丘。於父母所。少作供養。獲福無量。少作不順。獲罪無量。諸比

丘白佛言。世尊。罪福之報。其事云何。佛言。我於過去久遠世時。波羅奈國有長者子。名慈童女。其父早喪。錢財用盡。役力賣薪。日得兩錢。奉養老母。方計轉勝。日得四錢。以供於母。遂復漸差。日得八錢。供養於母。轉為眾人之所體信。遠近投趣。獲利轉多。日十六錢。奉給於母。眾人見其聰明福德。而勸之言。汝父在時。常入海採寶。汝今何為。不入海也。聞是語已。而白母言。我父在時。恆作何業。母言。汝父在時。入海取寶。便白母言。我父若當入海採寶。我今何故。不復入海。母見其子慈仁孝順。謂不能去。戲語之言。汝亦可去。得母此語。謂呼已定。便計伴侶。欲入海去。莊嚴既竟。辭母欲去。母即語言。我唯一子。當待我死。何由放汝。兒答母言。先若不許。不敢正意。母已許我。那得復遮。望以此身立信而死。許他已定。不復得住。母見子意正。前抱腳哭。而作是言。不待我死。何由得去。兒便決意。自擊手出腳。絕母數十根髮。母畏兒得罪。即放使去。共諸商賈。遂入於海。達到寶渚。多取珍寶。與諸同伴。便還發引。時有二道。一是水道。一是陸道。眾人皆言從陸道去。即從陸道。時彼國法。賊來劫奪。若得商主。諸商人物。皆入於賊。不得商主。雖獲財物。商主來還。盡歸財物。以是之故。

是慈童女。恆出營別宿。商人早起。來迎取之。一夜大風。商人卒起。忘不迎取。商主於後。即不得伴。不識途徑。見有一山。便往至上。遙見有城。紺琉璃色。飢渴困乏。疾走向之。爾時城中。有四玉女。擎如意寶珠。作倡伎樂。而共來迎。四萬歲中。受大快樂。於是自然厭離心生。便欲捨去。諸玉女言。閻浮提人。甚無反復。共我生活。經四萬歲。云何一旦捨我而去。不顧其言。便復前行。見頗梨城。有八玉女。擎八如意珠。亦作伎樂。而來迎之。八萬歲中。極大歡樂。生厭惡心。復捨遠去。至白銀城。有十六玉女。擎十六如意珠。如前來迎。十六萬歲。受大快樂。亦復捨去。至黃金城。有三十二玉女。擎三十二如意珠。如前來迎。又三十二萬歲。受大快樂。亦欲捨去。諸玉女言。汝前後所住。常得好處。自此已去。更無好處。不如即住。聞是語已。而自念言。諸玉女等。戀慕我故。作是語耳。若當前進。必有好處。即便捨去。遙見鐵城。心生疑怪。而作是念言。外雖是鐵。內為極好。漸漸前進。並近於城。亦無玉女來迎之者。復作念言。城中甚似極大快樂。是故不及來迎於我。轉轉前進。遂入鐵城。門關已下。中有一人。頭戴火輪。捨此火輪。著於童女頭上。即便出去。慈童女問獄卒言。我戴此輪。何時可脫。

答言。世間有人。作其罪福。如汝所作。入海採寶。經歷諸城。久近如。然後當來代汝受罪。此鐵輪者。終不墮地。慈童女問言。我作何福。復作何罪。答言。汝昔於閻浮提。日以二錢。供養於母。故得琉璃城。四如意珠。及四玉女。四萬歲中。受其快樂。四錢供養母故。得頗梨城。八如意珠。八玉女等。八萬歲中。受諸快樂。八錢供養母故。得白銀城。十六如意珠。十六玉女。十六萬歲。受於快樂。十六錢供養母故。得黃金城。三十二如意珠。三十二玉女。三十二萬歲。受大快樂。以絕母髮故。今得戴鐵火輪。不曾墮地。有人代汝。乃可得脫。又問言。今此獄中。頗有受罪如我比不。答言。百千無量。不可稱計。聞是語已。即自思惟。我終不免。願使一切應受苦者。盡集我身。作是念已。鐵輪即墮地。慈童女語獄卒言。汝道此輪。不曾有墮。今何以墮。獄卒瞋忿。即以鐵叉。打童女頭。尋使命終。生兜術陀天。欲知爾時慈童女者。即我身是。諸比丘當知。於父母所。少作不善。獲大苦報。少作供養。得福無量。當作是學。應勤盡心奉養父母。