

為孫他利之所毀謗。爾時此女。由謗聖故。現被驅出。窮困乞活。是以世人。於一切事。應當明察。莫輕誹謗。用招咎罰。

二八、仇伽離謗舍利弗等緣

昔有尊者舍利弗目連。遊諸聚落。到瓦師所。值天大雨。即於中宿。會值窯中。先時有一牧牛之女。在後深處。而聲聞人。不入定時。無異凡夫。故不知見。彼牧牛女。見舍利弗目連。其容端政。心中惑著。便失不淨。尊者舍利弗目連。從瓦窯出。仇伽離善於形相。觀人顏色。知作欲相。不作欲相。見牧牛女。在後而出。其女顏色。有成欲相。不知彼女。自生惑著。而失不淨。即便謗言。尊者舍利弗目連。淫牧牛女。向諸比丘。廣說是事。時諸比丘。即便三諫。莫謗尊者舍利弗目連。時仇伽離。心生瞋嫉。倍更忿盛。有一長者。名曰婆伽。尊者舍利弗目連。為說法要。得阿那含。命終生梵天上。即稱名為婆伽梵。時婆伽。遙於天上。知仇伽離謗尊者舍利弗目連。即便來下。至仇伽離房中。仇伽離問言。汝是阿誰。答言。我是婆伽。

梵。為何事來。梵言。我以天耳。聞汝謗尊者舍利弗目連。汝莫說尊者等有如此事。如是三諫。諫之不止。反作是言。汝婆伽梵。言得阿那含。阿那含者。名為不還。何以來至我邊。若如是者。佛語亦虛。梵言。不還者。謂不還欲界受生。時仇伽離。於其身上。即生惡瘡。從頭至足。大小如豆。往至佛所。而白佛言。云何舍利弗目連。淫牧牛女。佛復諫言。汝莫說是舍利弗目連是事。聞佛此語。倍生瞋恚。時惡炮瘡轉大如椽^椽。第二又以此事。而白於佛。佛復諫言。莫說此事。炮瘡轉大如拳。第三不止。其炮轉大如瓠^瓠。身體壯熱。入冷池中。能令冰池甚大沸熱。炮瘡盡潰。即時命終。墮摩訶優波地獄。爾時比丘白佛言。世尊。以何因緣。尊者舍利弗目連等。為他重謗。佛言。過去劫時。舍利弗目連等。曾為凡夫。見辟支佛出瓦師窠中。亦有牧牛女。從後而出。即便謗言。彼比丘者。必與此女。共為交通。由是業緣。墮三惡道中。受無量苦。今雖得聖。先緣不盡。猶被誹謗。當知聲聞人。不能為眾生作大善知識。所以者何。若舍利弗目連。為仇伽離。現少神足。仇伽離必免地獄。不為現故。使仇伽離墮於地獄。如此之事。佛作是說。是菩薩人。如鳩留孫佛時。有一仙人。名曰定光。共五百仙人。在於山林

中草窟裡住。時有婦人。偶行在此。值天降雨風寒理極。無避雨處。即向定光仙所。寄宿一夜。明日出去。諸仙人見之。即便謗言。此定光仙。必共彼女。行不淨行。爾時定光。知彼心念。恐其誹謗墮於地獄。即昇虛空。高七多羅樹。作十八變。諸仙人見已。而作是言。身能離地四指。無有淫欲。何況定光。昇虛空中。有大神變。而有欲事。我等云何。於清淨人。而起誹謗。時五百仙人。即五體投地。曲躬懺悔。緣是之故。得免重罪。當知菩薩有大方便。真是眾生善知識。佛言。爾時定光仙人者。今彌勒是也。爾時五百仙人者。今長老等五百比丘是也。

一一九、龍王偈緣

佛在王舍城。提婆達多。往至佛所。惡口罵詈阿難聞已。極生瞋恚。驅提婆達多令出去。而語之曰。汝若更來。我能使汝得大苦惱。諸比丘見已。白佛言。希有世尊。如來常於提婆達多。生慈愍心。而提婆達多。於如來所。恆懷惡心。阿難瞋恚。即驅使去。佛言。非但今日。於過去世。亦曾如此。昔於迦尸國。時有龍王。兄弟二人。一名大達。二名優婆大達。恆雨甘