

來供養我。是其光耳。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

五八、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。此牛羣中。有大惡牛。觶突傷人。難可得過。爾時佛告放牛人言。汝等今者。莫大憂怖。彼水牛者。設來觶我。吾自知時。此語言之頃。惡牛卒來。翹尾低角。刨地吼喚。跳躑直前。爾時如來。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。無有去處。唯佛足前。有少許地。宴然清涼。馳奔趣向。心意泰然。無復怖畏。長跪伏首。舐世尊足。復更仰頭。視佛如來。喜不自勝。爾時世尊。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 返來舐我足

時彼水牛。聞佛世尊。說是偈已。深生慚愧。歎然悟解。蓋障雲除。知在先身。在入道中。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。齎持香花。來詣佛所。光明赫奕。照佛世尊。前禮佛足。卻坐一面。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。為是釋梵四天王二十八部鬼神將耶。佛告放牛人。亦非釋梵諸神王等來聽法也。乃是汝等。所道惡牛。以見我故。命終生天。來供養我。是其光耳。時五百放牛人。聞佛語已。各相謂言。彼惡水牛。尚能見佛。得生天上。況我等輩。今者是人。云何不修諸善法耶。作是語已。各相師合。設諸餽膳。請佛及僧。飯食已訖。佛即為其種種說法。心開意解。各獲道跡。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。今此水牛。及五百放牛人。宿造何業。生水牛中。復修何福。值佛世尊。出家得

道。爾時世尊。告諸比丘。汝等今者。欲知水牛及放牛人宿業所造諸惡業緣。我今當為汝等說偈。

宿造善惡業 百劫而不朽

善業因緣故 今獲如是報

時諸比丘。聞佛世尊說是偈已。前白佛言。不審世尊。過去世時。其事云何。唯願世尊。敷演解說。爾時世尊。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。號曰迦葉。於彼法中。有一三藏比丘。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。無所曉知。疆難問我。狀似水牛。舐突人來。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。欲知彼時三藏比丘者。今此羣中惡水牛是。彼時弟子者。今五百放牛人是。佛說是水牛緣時。各自自護身口意業。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。有發無上菩

提心者。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

五九、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。齎持香花。光明赫奕。照祇桓林。來詣佛所。前禮佛足。供養訖已。卻坐一面。聽佛說法。心開意解。得須陀洹果。遶佛三匝。還詣天宮。於其晨朝。爾時阿難。白佛言。世尊。昨夜光明。照曜祇桓。倍逾於常。為是釋梵四天王二十八部鬼神。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。禮拜問訊。時彼城中。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。一求生天。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。我受佛齋。過時不食。諸婆羅門言。我等自有婆羅門法。何須受彼