

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

沙門齋耶。如是慇懃數數勸請。不勉其意。求生天者。即便飲食。以破齋故。不果所願。其後命終。生於龍中。第二人者。絕不飲食。以持齋戒故。果其所願。得作國王。以其先身共受齋故。生彼國王園池水中。時守園人。日日常送種種果。齎（音）奉上。獻王。卒於一日。園池水中。得一美果。色香甚好。作是念言。我雖出入。常為門監所見。前卻。我持此果。當用與之。作是念已。尋即持與門監。門監得已。復作是念。我雖出入。復為黃門所見。前卻。當用與之。作是念已。尋即持與黃門。黃門得已。復作是念。夫人為我。常向大王。歎譽我德。我持此果。當用與之。作是念已。即便持與夫人。夫人得已。復上大王。王得果已。即便食之。覺甚香美。即問夫人。汝今何處得是果來。夫人即時。如實對曰。我從黃門得是果來。復問黃門。汝從何處得是果來。如是展轉推到園子。王即招呼。吾園之中。有是美果。何不見送。乃與他人。園子於是。本末自陳。王不聽言。而告之曰。自今以後。常送此果。若不爾者。吾當殺汝。園子還歸。入其園中。號嘑涕泣。不能自制。此果無種。何由可得。時彼龍王。聞是哭聲。化作人形。來問之言。汝今何以涕泣。乃爾。園子對曰。我於昨日。此園池中。得一美果。持與門監。門監得已。復

與黃門。黃門得已。復與夫人。夫人得已。復上與王。今見約敕。自今已後。仰送此果。若不爾者。當見刑戮。今此園中。無此果種。是以涕哭。於時化人。聞是語已。還入水中。取好美果。著金盤上。持與園子。因復告言。汝持此果。奉上獻王。并說吾意云。我及王。昔佛在世。本是親友。俱作梵志。共受八齋。各求所願。汝戒完具。得作國王。吾戒不全。生在龍中。我今還欲奉修齋法。求捨此身。願語汝王。為我求索八關齋文。送來與我。若其相違。吾覆汝國。用作大海園子。於時。納受果盤。奉獻王已。因復說龍所囑之語。王聞是已。甚用不樂。所以然者。當爾之時。乃至無有佛法之名。況復八關齋文。復得耶。若其不獲。恐見危害。思念此理。無由可辦。時彼國王。有一大臣。最所敬重。而告之言。龍神從我。求索八關齋文。仰卿得之。當用持與。大臣答曰。今世無法。云何可得。王復告言。汝若不獲。見送與者。吾必殺卿。大臣聞已。卻退至家。顏色異常。甚用愁惱。時臣有父。年在耆舊。每從外來。見子顏色。改易異常。尋即問言。汝有何事。顏色乃爾。於時大臣。即向父說委曲情理。父答子曰。吾家堂柱。我見有光。汝為施伐。試破共看。儻有異物。於是大臣。隨其父教。尋為施伐。取破看之。得經二卷。一

是十二因緣。二是八關齋文。大臣得已。甚用歡喜。著金案上。奉獻與王。王得之已。喜不自勝。送與龍王。龍王得已。甚用歡喜。齎持珍寶。贈遺與王。各還所止。共五百龍子。勲加奉修八關齋法。其後命終。生忉利天。來供養我。是彼光耳。佛告阿難。欲知彼時五百龍子奉修齋法者。今五百天子。是佛說是緣時。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。

六〇、五百鴈（一）聞佛說法緣

佛在波羅捺國。於林澤中。為諸天世人。演說妙法。時虛空中。有五百羣鴈。聞佛說法。深心愛樂。盤迴而翔。來下聽法。時有獵師。張施羅網。五百羣鴈。墮其網中。為諸獵師。都悉所殺。於此命終。生忉利天。忽自長大。如八歲兒。端正殊妙。諸天身光明曜宮殿。猶若寶山。便自念言。我修何福。得來生天。尋自觀察。知從鴈身。聞佛說法。深心信樂。乘此善心。即便命終。得來生此。便作是言。我等今者。當報佛恩。即共同時。頂戴天冠。著眾瓔珞。莊嚴其身。