

撰集百緣經卷第八

涇八

吳月支優婆塞支謙譯

比丘尼品第八

寶珠比丘尼生時光耀城內緣七十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰善賢財寶無量不可稱計選擇族

望婢以爲婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊

足滿十月生一女兒端正殊妙世所希有頂

上自然有一寶珠光曜城內父母歡喜因爲立字名曰寶珠年漸長大體性調順好喜惠施頂上寶珠有來乞者即取施與尋復還生父母歡喜將詣佛所女兒佛已心生喜樂求

索入道佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼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前白佛言今此寶珠比丘尼

宿植何福生便頂上有此寶珠值佛世尊得獲道果余時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當

爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅捺國有佛出世号毗婆尸化緣周訖遷神涅槃有王名曰梵摩達多收其舍利起四寶塔而供養之時有一人入此塔中持一寶珠繫著一張頸發願而去緣是功德九十一劫不墮惡趣天上人中常有寶珠隨共俱生受天快樂乃至今者遭值於我出家得道尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

善愛比丘尼生時有自然食緣七十二

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者名曰修伽財寶無量不可稱計選擇族望婢以爲婦作倡妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一女兒尋即能語家中自然百味飲食皆悉備有時女父母見其如是謂是非人毗舍闍鬼畏不敢近時彼女子見其怖畏合掌向母而說偈言

願母聽我語 今當如實說 實非毗舍闍及諸餘鬼等 我今實是人 業行相隨逐

善業因緣故 今獲如是報

尔時父母聞女說偈喜不自勝如前抱取乳
哺養育因為立字名曰善愛時彼女子見母
歡悅合掌白言爲我請佛及比丘僧尋即與
請百味飲食皆悉充足即於佛前渴仰聞法
佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果

經八

二

年漸長大便白父母求索入道父母愛念不
能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來
比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤
修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天
世人所見敬仰爾時世尊將千二百五十比
丘詣於他邦到曠野中食時已至告善愛比

經八

三

丘尼言後今可設飲食供養佛僧尋取佛鉢
擲虛空中百味飲食自然盈滿如是次第取
千二百五十比丘鉢飯亦皆滿都今豐足爾
時阿難見是事已歎未曾有前白佛言今此
善愛比丘尼宿植何福乃能有是奇特妙事
百味飲食應念即至又值世尊出家得道尔

時佛告阿難汝今諦聽吾當爲汝分別解說
此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰迦葉著
衣持鉢將諸比丘入城乞食次第到一大長
者家設諸餚饍欲請賓客客未至頃有一婢
使見佛及僧在於門外乞食立住不白大家
取其飲食盡持施與佛及衆僧後客來坐勑
彼婢言辦設食來婢荅大家今有佛僧在其
門外乞食立住我持此食用布施盡大家聞
已尋用歡喜即語婢言我等今者值是福田
汝能持此飲食施與快不可言我今放汝隨
意所求婢荅大家若見放者聽在道次尋即
聽許作比丘尼一万歲中精勤無替便取命

終不墮惡趣天上人中百味飲食應念即至
佛告諸比丘欲知彼時婢使比丘尼者今此
善愛比丘尼是由於彼時精勤持戒今得值
我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
白淨比丘尼衣裹身生緣七十三
佛在迦毗羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有

一長者名曰瞿沙選擇族望婢以爲婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一女見端正殊妙有白淨衣裹身而生因爲立字

名曰白淨年漸長大衣亦隨大解自淨潔不煩浣滌衆人見之競共求索白父母言我今不食世俗榮華願樂出家父母愛念不能違

逆尋將佛所求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落身上白衣化爲袈裟成比丘尼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尔時阿難見是事已白佛言世尊今此白淨比丘尼宿植何福生時自然有好淨衣裹身而生出家未久得獲道

告阿難欲知彼持布施斂者今此白淨比立尼是尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行須漫比丘尼辯才緣七十四

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一婆羅門名曰梵摩多聞辯才明解經論四韋陀典無不鑒達選擇高門婢以爲婦足滿十

月生一女見端正殊妙智慧辯才無有及者聞諸婆羅門其父論議悉能受持一言不失如是數轉所聞甚多耆舊長宿皆來諮詢答無來通達聞世有佛始成正覺教化衆生諮受法味尋自莊嚴著諸繫珞往詣佛所見佛世尊三十二相八十種好光明普照如百千日

經八

四

前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果來索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果尔時阿難見是事已白佛言世尊今此須漫比丘尼宿植何福雖受女身多聞第一又值世尊出家得道尔時世

尊告阿難言汝今善聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰迦葉化緣周訖遷神涅槃於像法中有一比丘尼心常喜樂說法教化精勤無替因發誓願使我來世釋迦牟尼佛法之中明解經論發是願已便取命終生天人中聰明智慧無有及者佛告阿難欲知彼時說法教化比丘尼者今得值我出家得道多聞第一余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

儻師女作比丘尼緣七十五

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中豪富長者各相師合設大節會作諸妓樂而自娛樂時有儻師夫婦二人從南方來將一美女字青蓮華端正殊妙世所希有聰明智慧難可訓對婦女所有六十四藝皆悉備知善解儻法迴轉俯仰曲得節解作是唱言今此城中頗有能儻如我者不明解經論能問答不時人答曰有佛世尊在迦蘭陀竹林善能問答

使汝無疑儻女聞已尋將諸人共相隨逐且歌舞且儻到竹林中見佛出尊猶故憍慢放逸戲笑不敬如來余時世尊見其如是即以神力變此儻女如百歲老母髮白面皺牙齒疏缺偃僵而行時彼儻女自觀其身形狀極老而作是言今我此身以何因緣卒有如是衰老相現今者必是佛之威神使我故余即於佛前深生慚愧前白佛言我於今者在世尊前憍慢自大放情縱意唯願世尊當見原恕余時世尊知此儻女心中調伏以神通力變儻女身如前無異時諸大眾見此儻女卒老卒壯無有常定各生耽離解悟非常心開意解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時彼儻女及其父母即於佛前求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼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大眾見是

事已前白佛言乃能化此放逸妖姿不信之人使令開悟出家得道尔時世尊告諸大衆非但今者能化彼耶過去世時我亦化彼時諸大衆聞是語已復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大衆汝等諦聽吾當爲汝分別解說

乃往過去無量世時波羅捺國王有太子字孫陀利入山學道獲五神通見緊那羅女端正殊妙狀如諸天作諸姿態且歌且儻鼓動我心望使染著退失仙道我於彼時心遂堅固無有慾想語彼女言一切有爲無有常定我今觀汝形體臭穢充滿其中薄皮覆上不可久保正余當有髮白面皺偃僂而行汝今何爲懈慢放恣乃至如是向者歌聲其音已變何故在此作諸恣態於是緊那羅女聞是語已尋向仙人懺悔罪咎因發願言使我來世得斷生死我於汝邊得獲道果佛告大衆欲知彼時王子學仙道者則我身是彼時緊

那羅女今青蓮華比丘尼是由於彼時發願力故今得值我出家得道尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

迦尸比丘尼生時身被袈裟緣七十六佛在波羅捺國鹿野苑中尔時梵摩達王其婦懷妊足滿十月生一女兒身被袈裟端正

殊妙世所希有召諸相師占相此女相師覩已問其父王此女生時有何瑞相父王答曰此女生時身被袈裟因爲立字名迦尸孫陀利年漸長大衣亦隨大稟性賢善慈仁孝順將諸侍衛出城遊戲漸次往到鹿野苑中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷喜悅前禮佛足却坐一面佛即爲其說四諦法心開意解得須陀洹果歸白父王我於今者出城觀看到鹿野苑中見佛世尊百福相好莊嚴其身威儀庠序容貌可觀願王今者慈哀憐愍聽在道次於時父王愍此女故不能違逆將詣佛所求索出家佛即

告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼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前白佛言今此迦尸孫陀利比丘尼宿植何福生於豪族有此袈裟著身而生及獲道果尔時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝

(涇八)

十

分別解說乃往過去無量世時波羅捺國有佛出世号迦那伽牟尼將諸比丘遊行教化時有王女值行見佛心歡喜悅前禮佛足請佛及僧唯願世尊受我三月四事供養佛即然可三月之中受供養已復以妙衣各施一領緣是功德天上人中尊榮豪貴常有袈裟隨身而生佛告諸比丘欲知彼時王女者今孫陀利比丘尼是尔時諸比丘尼聞佛所說歡喜奉行

額上有真珠鬘比丘尼緣七十七

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰佛跋財寶無量不可稱計選擇族

望娉以為婦作諸妓樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一女兒端正殊妙世所希有額上自然有真珠鬘父母見之甚懷欣慶召諸相師占相此女相師覩已問其父母此女生時有何瑞相父母答言此女生時額上自然有真珠鬘因爲立字名曰真珠鬘年漸長大栗性賢善慈愍孤窮有來乞者脫此珠鬘尋以施之績復還生如前無異時須達長者聞彼佛疏有此好女通致信命求索珠鬘欲爲其子娉以爲婦時真珠鬘聞須達多爲見求索前白父母慈哀憐愍若欲持我與彼兒者當作要誓必共出家然後與彼若不爾者我不貪著世俗榮華時女父母愛念女故不能違逆尋即往至語須達言具陳女意時須達多聞是語已共相然可即爲納娶未經幾時俱生獸心尋共相將往詣佛所求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成長者名曰佛跋財寶無量不可稱計選擇族

解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事

已前白佛言今此真珠鬘夫婦宿植何福生時自然有此珠鬘著頭而生出家未久獲阿羅漢果余時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰迦葉將諸比丘鹿野苑中轉正法輪

涅八

八

度脫衆生時有長者名阿沙羅聞佛說法化度衆生而作是言我當勸化城中民衆爲佛及僧作般遮于瑟作是語已上白國王乘大白象行於市肆處處道頭勸化諸人作般遮于瑟時有婦女見其勸化頂上有珠尋即解與夫從外來見婦頭上無有珠鬘尋即問言汝此珠鬘爲當與誰婦答夫曰今阿沙羅長者來至此中勸化諸人我解此珠持用施與夫即歡喜更取寶珠持用布施因發願言使我來世莫墮惡趣天上人中常有珠鬘隨我俱生佛告諸比丘由於彼時布施珠故今得值我出家得道余時諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

差摩比丘尼生時二王和解緣七十八

佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時波斯匿王及梵摩達王常共忿諍各將兵衆象兵馬兵車兵步兵住河兩岸各立標相夫人月滿各生男女端正殊妙王大歡喜擊鼓唱令集諸

兵衆賞賜財物等同歡喜求相和解共爲婚姻今我二國從今已去更莫相犯乃至子孫作是要已各還本國時梵摩王子年始七歲齋持珍寶種種雜物送與波斯匿王求故納娶時女聞已白父王言人身難得我今已得諸根難具我今已具信心難生我今信心已

涅八

九

生佛世難值我今得值唯願大王莫置女身在諸難中令女永離諸善知識唯願慈愍聽我出家王答女言汝在胎時吾以許彼由汝之故二國和解不相侵陵吾今若當不稱彼者則負言信彼必當還與我作讎諸天嫌我不加擁護大臣人民都不見信亦違先王宿

舊法制汝頗曾聞阿闍世王波瞿利王如是等比數十諸王皆由妾語墮地獄中汝今云何欲令使我同彼諸王受地獄苦而作妾語汝今不宜請辭於我時波斯匿王作是語已即便遣使語梵摩達王七日之內速來納娶使者奉教速往到彼語梵摩王七日之內我當成婚爾時王女聞王遣使催喚彼王心懷憂惱著垢膩衣捨諸瓔珞毀悴其形即上高樓長跪合掌遙向祇洹而作是言如來世尊慈悲憐愍一切衆生一念之中能知三世我今苦厄願垂哀愍而見救濟爾時世尊遺知王女精誠求哀求索救濟恍惚之間即現女

冥都不知汝有是神變而以汚穢塵染於汝作是言我亦愚癡無所識別作如是意願亦聽我懺悔其罪聽汝出家爾時王女聞是語已尋詣祇洹見佛世尊求索出家佛即聽許作比丘尼精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已白佛言世尊今此菩薩比丘尼宿植何福生在王家無有欲想出家得道爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說此賢劫中波羅捺國有佛出世號曰迦葉於其法中有一婦女與其夫主心不相喜常共忿諍每於一日各相勸勉詣比丘所受入門齋因共求願使我等輩在所生處尊榮豪頭梵摩王子將諸侍從數千萬人齋其珍寶種種服飾欲來娶婦至其宮中欲共妻娶不覺女身在虛空中作十八變東涌西沒南涌北沒行住坐卧變化自在還從空下時波斯匿王見女如是深生惶怖而語女言我今愚

涇八
十

波斯匿王醜女緣七十九

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時波斯匿王末利夫人生一女兒面貌極醜。身體鹿澀。猶如蛇皮頭髮鹿強。猶如馬尾。王見此女無一喜心。便勑內宮勤加守護。勿令出外。使人得見。王自念言。此女雖醜。形不似人。然是末利。

夫人所生而養育之年漸長。大任當嫁娶時。王憂愁知當奈何。無餘方計。便告一臣。御可推求本是豪族種姓家者。今若貧乏無錢財者。便可將來。臣即受教。遍往求覓。得一貧窮豪族之子。吏便喚之。將來詣王。王見此人共至屏處密共私語。聞鄉豪族。今者貧窮。當相供給。我有一女面貌極醜。幸卿不逆。當納受。

之時。此貧人長跪白王。當奉教勑。正使大王以狗見賜。我亦當受。不違王教。何況今者末利夫人所生之女。今設見賜。奉命納之。王即以女妻彼貧人。爲起舍宅。牢閉門戶。令有七重。王囑。汝夫自提戶排。若欲出行。而自閉之。

涇八

十一

我女醜惡。勿令外人見其面狀。常牢閉戶。幽閑在內。王出財物隨其所須。供給女婿。使無乏短。王即跪拜。授爲大臣。於後時間多財饒。寶無所乏少。與諸豪族共爲邑會。月月更作會同。之時。夫婦共來。男女雜合。共相娛樂。諸來會者。各將自婦共來。赴會。唯彼大臣獨不。

將來衆人疑恠。彼人婦者。儻能端正顏色。輝曜。或能極醜。不中顯現。是以彼人不將婦來。今當設計。往觀彼婦。即各同心密共相語。以酒勸之。令醉卧地。解取門鈎。使令五人往至其家。開其門戶。欲觀其婦。當於爾時。彼女心惱。自責罪咎。我種何罪。爲夫所憎。恒見幽閉處。在閭室。不覩日月。及與諸人復自念言。今佛在世。常以慈悲觀諸衆生。有苦厄者。即往度之。爾時此女。即便至心。遙禮世尊。唯願哀愍。來到我前。暫見教訓。其女精誠敬心。純篤。佛知其意。即到其家。於其女前。地中涌出紺髮。相現其女。舉頭見佛髮。相倍加歡喜。敬心。

極深其女頭髮自然細軟紺青色相佛漸現
面女便見之心懷歡喜面復端正惡相龐皮
自然化滅佛漸現身金色晃昱令女見之女
見佛身益增歡喜身體端嚴猶如天女佛便
爲說種種法要心開意解得須陀洹果心懷
踊悅與世無比時佛還去余時五人開門入
內見其端正殊妙少雙時彼五人各相謂言
我恠此人不將婦來見婦端正乃至若是觀
覩已竟牢閉門戶還繫戶鈎被人帶頭本處
會同各罷其人還家入其舍內見婦端正殊
特過人欣然問言汝是何人婦答夫言我是
汝婦夫即問言汝前極醜今者何緣端正乃
余其婦具以上事答夫緣佛神德使我今得
如是身體婦復白夫今我意欲與王相見沒
當爲我通其意情夫受其言即往白王女郎
今者欲來相見王答女夫莫道此事急當牢
閉慎勿令出女夫答王何以乃余女郎今者
蒙佛威神便得端正天女無異王聞是已審

毘八

十二

如是者速往將來即莊嚴車迎女入宮王見
女身端正殊特世無等雙歡喜無量不能自
勝王即告勑嚴駕車乘共詣佛所頂禮佛足
却坐一面長跪白佛言世尊不審此女宿世
何福乃生豪貴富樂之家復造何業受醜陋
形皮毛龐強劇於畜生唯願世尊當見開示
余時世尊告大王夫人汝今善聽當爲汝說
乃往過去無量世時有一大國名波羅捺有
一長者財寶無量不可稱計時彼長者合其
家內常恒供養一辟支佛身體龐惡形狀醜
陋憔悴叵看時長者家有一小女兒見辟支佛
來惡心輕慢呵罵毀言面貌醜陋身皮龐惡
何其可憎時辟支佛數至其家受其供養在
虛空身出水火東涌西沒南涌北沒於虛空
中行住坐臥隨意變現令長者家一切覩見
還從空下至長者家長者歡喜不能自勝其
女即時悔過自責唯願慈覆當見開恕我前

惡心罪疊過厚幸不在懷今聽懺悔勿令有
罪佛告大王欲知余時彼長者女毀呰辟支
佛故於後生處常受醜形後見神變向其悔
過故今得端正超世奇特無有及者由是供
養辟支佛故在所生處當生富家尊榮豪貴
無所乏少又值於我脫其憂苦余時波斯匿

經八

十三

王及諸臣民聞佛說是業報因緣心開意解
有得須陁恒者斯陁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余
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

盜賊人緣八十

佛在毗舍離國重閣講堂時彼城中有一愚
人心常嬉樂偷盜為業以自存活其土人民
咸皆聞知又於一時聞僧坊中有好銅瓦規
欲盜取即便與諸行人入於僧坊欲盜取瓦
竟不獲得聞諸比丘說一四句偈論說諸天
眼瞞極遲世人速疾時彼偷人聞是語已憶
在心懷尋即出去於其彼時有諸商客從他

邦來持一上價摩尼寶珠奉獻上王王得珠
已尋即遣人繫著塔頭時彼偷人聞王繫珠
著塔模頭密在心懷即便偷取匿而不出時
王聞已塔模失珠生大瞋恚即募國中設有
見者密來糾詰我當重賞遂致數時無敢應
募時王怨儕無以爲計時有智臣啓白王言
今王境都豐樂無極盜者甚少唯此一人偷
盜為業以用自活舉國聞知今此寶珠必是
被人見爲偷取今若繫縛搒笞鞭打必不肯
首王當設計策謀彼人爲當虛實王問智臣
當設何計智臣答曰密遣餘人請喚偷人各
勸酒食極令使醉譽著殿上密使不覺莊嚴
殿堂及諸妓女極令珠妙作衆音樂以娛樂
之偷人於是必當驚覺勑諸妓女並各語言
以汝間浮提中偷塔模頭珠故今得生此忉
利天上我諸妓女作倡音樂共侍衛汝汝實
余不時彼偷人蒙脣故醉正欲道實恐畏不
是正欲不道復爲諸女逼切使語時彼偷人

卒自憶念我昔曾聞沙門所說講論諸天眼
瞞極遲世人速疾今者妓女瞞皆速疾必非
是天尋即低頭而不肯道於是未久便得醒
悟官不問罪脫得不死時彼智臣復更白王
當更設計策謀偷人王復問言以何策謀智
臣荅曰王可詐親喚彼偷人賜爲大臣一切

涇八

十四

庫藏密計頭數悉委付之於其後時王可軟
語今者更無如卿所親好守庫藏無令失脫
偷人聞已必懷歡喜王可徐問我前所著摩
尼寶珠繫塔樺者卿爲知不其偷人者必當
首實何以知之今者爲王所見貴重一切財
寶見爲任信必向王首時波斯匿王如臣所
道設計規歷於是偷人如智臣語向王首實
此寶珠者奴實盜取畏不敢出王復問言卿
前醉卧在我殿上諸女語問汝在天上以何
不首偷臣白言我昔曾入僧坊之中聞諸比
丘講四句偈云道諸天眼瞞極遲世人速疾
尋自憶念是故知非生在天上以是不首於

是波斯匿王還得寶珠甚懷歡喜不問偷臣
所作罪咎時彼偷臣既得脫已前白王言願
恕罪咎聽奴出家王告偷臣汝今尊榮富貴
快樂極可正余今以何故必欲出家偷臣白
王由我曾聞沙門所說一四句偈脫得不死
如是厄難況復多聞讀誦修習如說修行必
獲大利是故今者願欲出家精勤修習得阿
羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見
敬仰余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

百緣經卷第八

涇八

儻下呂主反原恕上愚反姿態下他代反額吾客反般遮于
櫟頭上直庚反乳哺下音鉢步浣澣一 同玄漫模模官
瑟下音鉢標相上必苗反齋子兮反鹿澣立所去聲
紺髮上古暗反晃昱上胡廣反罪疊下許近反嬉喜字銅
堦下戶江反眼瞞下詩閨反匿尼力反糺誥
下音走俱有反
撈答上音步舉上音亦作輿余
舉上音舉都

莫鄧

鄧

反

下告

資德奏河南江北等處行中書省左丞朱文清同男顯祖等贊

僉刊造

大藏經板一千卷捨入平江路磧沙延聖等永遠流通功德尊為祝延

聖壽萬安 辛丑大德五年九月 日提調刊板僧 法雷 證題

感應救彼厄難中有優婆塞語商人言有佛
世尊常以大悲晝夜六時觀察衆生誰受苦
厄輒往度之汝等咸當稱彼佛名或能來此
救我等命時諸商人各共同時稱南無佛陀
爾時世尊遇見商客極遇厄難即放光明照
彼黑風風尋消滅皆得解脫各作是言我等

撰集百緣經卷第九

涇九

吳月支優婆塞支謙譯

聲聞品第九

海生商主緣八十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有五百
賈客欲入大海採取珍寶時彼商主選擇

宋明成

族望婢以爲婦將共入海足滿十月產一男
兒因爲立字名曰海生有大福德令諸商客
獲大珍寶安隱迴還咸共唱言安隱海生年
漸長大重復勸勉更入大海獲其珍寶進引
還來值大黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國迴
波黑風時諸商人各各跪拜諸天善神無一

佛前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
時諸比丘見是事已前白佛言不審世尊今
此商人五百比丘宿造何業遭值如是種種

厄難蒙佛感光得脫諸難又值世尊出家得