

六絃同卷

孝

C40
4514
88

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家普賢武州紫雲山
我微笑瑤院庭中永
為學者不敢計出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

六經同卷

佛說中心經

佛說見正經

佛說大魚事經

佛說阿難七夢經

佛說呵鵬阿那含經

佛說燈指因緣經

佛說中心經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時諸菩薩四輩弟子天龍鬼神帝王人民日會聽經佛右面比丘名曰目連神通妙達智如虛空隨時變化權智並行普爲濟衆數如恒沙諸天稽首靡不師仰佛告目連彼有大國去斯八千處在邊境不覩三尊之至靈希聞如來無所著正真等覺神妙清化習於顛倒衆邪之行以爲真諦王及臣民奉事梵志等五百人各有五通力能移山駐流分身變化國有大山塞民

徑路舉國患之王以山爲民艱難具向梵志說之梵志答曰吾等自爲民除患王無感焉卽繞山坐各一其心以道定力山起欲移佛告目連汝往彼國現道神化長度梵志濟其人民令遠三塗永處福堂目連受教承佛威神尋路放光過絕日明懸處虛空當其山頂山爲不動梵志驚曰此山已起誰過之乎日又無光此將有異中有明者以道定意觀衆弟子心誰穢濁者令山不移觀見諸心普有道淨國榮寶色不穢其心仰頭觀見覩一沙門當其山上梵志僉曰正是瞿曇弟子所爲梵志呼曰王令吾等爲民除患汝

抑之爲目連答曰吾自懸虛誰抑汝山梵志三進道
力欲令山移山又三下遂成平地梵志顧相謂曰夫
有明達道德深者卽吾等師咸興正服稽首敬白願
爲弟子示吾極靈目連答曰汝等欲去冥就明者善
吾有尊師號曰無上正真天中之天爲一切智汝等
尋吾往至佛所梵志答曰佛之導化寧踰於師乎目
連曰佛以須彌爲芥子吾以芥子爲須彌歎佛德畢
曰汝等尋吾後目連接諸梵志猶若壯士屈伸臂頂
卽在佛前具陳其情白佛言吾承無上正真之化化
諸梵志斯等內外以淨猶若新甕易可爲色唯願天

尊蕩其微垢令成真淨梵志見佛心開意喜皆作沙
門佛告諸比丘我爲汝曹說經上語亦善中語亦善
下語亦善語中深說度世之道正心爲本聽我所言
使後世傳行之諸比丘皆叉手受教佛言人身有五
賊牽人入惡道何等爲五一者色二者痛癢三者思
想四者生死五者識是五者人所常念佛言人身常
爲目所欺爲耳所欺爲鼻所欺爲口所欺目但能見
不能聽耳但能聞不能見鼻但能知臭香不能聞口
但能知味不能知香臭身但能知寒溫不能知味五
者皆屬心心爲本佛告諸比丘欲求道者當端汝心

人從癡故隨十二因緣便有生死何等爲十二一者本爲癡二者行三者識四者名色五者六入六者觸七者痛八者愛九者取十者有十一者生十二者死施行善者復得爲人施行惡者入泥犁薜荔畜生鬼神中佛坐思念人癡故便有生死何等爲癡本從癡中來今生爲人復癡心不解目不開不知死趣何道見佛不問見經不讀見沙門不承事不信道德見父母不敬不念世間苦不知泥犁中考治劇是名爲癡故有生死不息人生死如呼吸之間脆不過於人命人身中有三事身死識去心去意去是三者常相追

逐施行惡者入泥犁禽獸薜荔畜生鬼神中施行善者三亦相追逐或生天上或生人中墮是五道中者皆坐心不端故佛告諸比丘皆當端汝目端汝耳端汝鼻端汝口端汝身端汝心身體皆當斷於土魂神當不復入泥犁薜荔畜生鬼神中視人家有惡子爲吏所取皆坐心不端故人身中有百字如車有百名人多貪好怒不思惟身中事死墮泥犁中後悔之無所復及我棄國捐遮迦越王憂斷生死欲使世間人得泥洹道第一精進者立得阿羅漢第二精進者得阿那含第三精進者得斯陀含第四精進者得須陀

洎雖不能大精進當持五戒不殺不盜不姪不欺不
飲酒佛言人坐起常當思念四事何等四一者自觀
人身觀他人身二者自觀痛癢觀他人痛癢三者自
觀意觀他人意四者自觀法觀他人法心小欲亂意
當自端視人身體飽亦極飢亦極住亦極行亦極寒
亦極熱亦極臥亦極臥欲來時當自驚起坐端心坐
心不端者當起立立不端者當經行心儻不端者當
自正譬如國王將兵出闕健者在前旣在前圖復
却退欲却著後人比丘旣棄家捐妻子剃鬚髮爲沙
門雖一世苦後長解脫以得道者內自歡喜視妻如

視姊弟視子如知識無貪愛之心常當慈哀十方諸
天人人民泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類皆使富貴安
隱度脫得泥洹之道見畋獵當以慈心傷哀之知生
不復癡能有是意者常念師恩事佛如人念父母如
獄中有死罪囚有賢者往請囚出囚黠慧者常念賢
者恩比丘以得道者當念佛如是念經當如人念飯
食諸比丘當相承事如弟事兄中有癡者當問黠者
展轉相教問黠者如冥中有燈火無得陰謀作惡無
得諍訟見金銀當如見糞土無得妄證入人罪法言
語無得中傷人意不見莫言見不聞莫言聞行道常

當低頭視地蟲無得蹈殺無得貪人婦女無得形相
人婦女坐自思惟去愛貪之心乃得道耳佛告諸比
丘欲求道者當端汝心於閑處坐自呼吸其氣息知
息短長氣息不報形體亦極閑氣不息形體亦極分
別自思惟形體誰作者心當觀外亦當觀內自思惟
歡然與人有異心當是時不用天下珍寶心稍欲隨
正道意復小動者卽還自守其意意卽爲還譬如人
有鏡鏡不明不見其形磨去其垢卽自見形人去貪
婬去瞋恚去愚癡譬如磨鏡諦思惟天下無堅固皆
有無常佛告諸比丘持心當如四方石石在中庭雨

墮亦不能壞日炙亦不能銷風吹亦不能起持心當
如石天下人心如流水中草木各自流行不相顧望
前者亦不顧後後者亦不顧前草木流行各自如故
人心亦如是一念來一念去如草木前後不相顧望
於天上天下無所復樂寄居天地間棄身不復死道
成乃能知師恩見師卽承事不見者思惟其教誡如
孝子念父母如人念飯食道定便更慈哀天下人民
蜎飛蠕動之類坐獨自歎以脫身於天下及五道一
者天道二者人道三者畜生道四者餓鬼道五者泥
犁道爲羅漢者卽能飛行變化身中出水火出無間

入無孔欲離世間取泥洹去者卽能佛告諸比丘道不可不學經不可不讀佛說經已五百沙門皆得阿羅漢道阿難白佛言是諸沙門聞經意解河其疾也佛言此諸比丘前迦葉佛時受誦斯經中間無佛隨世因緣廢不復聞至今吾爲說聞卽得道佛說經竟諸菩薩四輩弟子帝王人民天龍鬼神無不歡喜爲佛作禮

佛說見正經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在羅閱國祇洹精舍正以食時將諸比丘五百人菩薩及優婆塞千人皆持供養具出羅閱祇城外有大樹名曰甘香根深榦大枝葉茂盛華實紅赤其味甜美樹下廣平集石爲座佛意欲止此諸優婆塞卽敷布座席佛便止坐弟子菩薩亦皆就坐時有一比丘名曰見正新入法服其心有疑獨念言佛說有後世生至於人死皆無還相報告者何以乎當以此問佛未卽發言佛已豫知佛因先言諸弟

子此樹本以一核種四大胞毓自致巨盛覆爾所人
本爲核時根幹葉實未有未見至得四大因緣相連
便生芽葉莖節華實轉增於本自致成樹施布廣遠
初名爲核核復生芽芽復生莖莖復生葉葉復生華
華復生實展轉變易非故不離故而名非常名遂成
大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告
諸弟子欲儆集華實莖節根幹更使還作核可得乎
諸弟子皆言不可得也彼已變轉不可還復日就朽
敗核轉復生如是無極轉生轉易終皆歸朽不可復
還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此識神爲起

法起法爲癡癡爲就貪愛癡如彼樹核核小而長成
大樹一癡而致多所因緣多所因緣本由癡出癡生
行行生識識生字色字色生六入六入生更樂更樂
生痛痛生愛愛生受受生有有致生生致老死合十
二因緣成爲身已有身當就老死識神轉易隨行而
往更有父母更受形體更六情更所習更苦樂更風
俗都非故便不得復還不復識故向所新見謂爲有
謂可常著所倚呼爲諦謂無前世後世識神轉徙隨
行而有也識神已徙更有父母更受新身更六情更
所習更苦樂更風俗便不復識故亦不得復還故身

故習故所見如樹不復還作核也於是比丘見正承
佛言起座長跪白佛言我意未除未解正要今欲發
愚癡之間願佛哀我等爲解了之我從生已來見人
死者不少或父子兄弟夫妻內外或朋友相憐愛或
有怨讐相憎死後識神了無還面相答善惡者何以
乎識神爲何所隔礙而不得還面報人也願爲分別
說之令我等結除疾得見諦佛言比丘彼識無形至
於轉徙隨行而有若身作福福識轉生亦不得還面
報人也何以故譬如冶家煖石作鐵已成鐵便鑄以
爲器已成器可復還使作石乎見正言實不可石已

成鐵終不得復還作石佛言識之轉徙住在中陰如
石已煖成鐵從中陰轉受他體如鐵已鑄成器形消
體易不得復還故識何以故行之善惡識往受之轉
化變改如石成鐵修行五善稟受人身則更有父母
已有父母便有六繫蔽一者住在中陰不得復還二
者隨所受身胞內三者初生迫痛忘故識想四者墮
地故所識念滅更起新見想五者已生便著食貪念
故識念斷六者從生日長大習所新見識滅無復宿
識諸弟子譬如賈客周遊四方國具見苦樂便意思
念東方一郡國所有已起是念便三方念滅生死亦

如是從是世作行往後世受已卽生新想念故識想
便滅如賈客唯念一方三方想滅也用是六事繫蔽
隔礙不復還故識如核之成樹石之成鐵變本易名
不復還面相答報也佛言復譬如陶家埏土爲器以
火燒之則轉成瓦寧可使瓦還作土乎諸弟子皆言
實不可土已燒煉變形成瓦不可復使還作土也佛
言諸弟子識神轉徙隨行受身如土成瓦人無道行
不復識故不得復還相報答也比丘復譬如樹大數
十圍巧匠便規斫刻鏤奇巧百種若人欲復集聚斫
樹及所刻巧還使成樹可得乎諸弟子言實不可樹

已斷破段段刻盡枝葉槁朽不復可集使成樹也佛
言諸弟子識神於是世作行善惡臨死識徙隨行受
體所見所習非復故身不可得還不復識故面相答
報也如樹已斷不可復集使生佛言復譬如工師燒
砂作紅色更轉白形化如水諸弟子欲令紅還復作
砂可得成乎諸弟子言實不可也燒砂一變不可還
復佛言生死亦如是人未有道意無有淨眼身死識
去隨行變化轉受他體所歷異世更受胞胎見習皆
異不復識故如砂成紅不可復還也佛言諸弟子復
譬如水處於圓瓶則體隨圓徙著方器則體復方大

小曲直隨所墮處諸弟子生死亦如此識神本無無有常形隨行善惡輒往受身白黑長短苦樂善惡變受隨行如水從器或從人中所作非法死墮畜生舍受惡體不復識故面相答報也諸弟子譬如蝮蛸生在土中無聲無翼得時節氣轉化成蟬飛行著樹鳴聲不休佛問諸弟子寧可還蟬使入土成蝮蛸乎諸弟子言實不可也蝮蛸已變去陰在陽身形化異日當死亡或爲衆鳥所噉不得還作蝮蛸也佛言諸弟子生死亦如此命訖身死識神轉徙更受新身五陰覆障見習各異於彼亦當老死不得復還不復識故

面相答報也如蟬在樹不可復還作蝮蛸佛告諸弟子復譬如段生肉過時不食則臭敗生蟲欲使還成鮮肉可得乎諸弟子言實不可肉已臭敗不能得使復成鮮潔佛言生死亦如此人在世間心念惡口言惡身行惡死則識神轉徙墮地獄身或畜生身或魚蟲身所在異見不與前同罪網所蔽不復識故不得復還面相答報也如彼臭肉不可使更成鮮潔佛告諸弟子譬如月晦夜陰以五色物著冥中令千人萬人令夜視色物寧有一人而別其青黃赤白者乎諸弟子皆言正使巨億萬人復無央數人令夜觀視終

無見者何能別其五色佛言若有人把炬照之令人觀視可得見不諸弟子言人依炬明視之皆可別五色佛言若愚人背炬火進入幽冥乃進極遠而望欲見五色可得見乎諸弟子言愚人背明向冥踰進踰闇終無見色時也佛告諸弟子人在生死亦如此一切人民蚊行蝸飛蠕動之類已受身形寢冥闇蔽無有道行不學身事意事未得慧眼以欲知生死所趣識神往來面相答報如月晦夜陰欲視五色終不得見也若修行經戒三十七品守攝其意就清淨行如隨持炬火人見別五色人隨佛法教則能了別死生

具見五道識神往來所墮善惡處如炬火之照色皆悉了見人初不學身事意事背於經戒隨俗三流快意自從斷割真法不信不樂不肯奉行如背炬火進入幽冥疑結日甚終無見知有解了時也佛告諸弟子莫順汝愚癡閉結之意而不信清淨正真之道自墮地獄爲身受痛我故引譬以解了汝等常當勤力奉行經戒以著心中佛告諸弟子人生是世稟受身形肉眼所見現在之事父母親屬察察了了然不能復見知前世所從來處於是當老死往生後世更受身形則亦不能復識知今世之事也所以者何一生

一死識神轉易十二因緣癡爲其主臺夢冥闇轉不識故諸弟子譬如煮練白絲染作異色青黃赤黑變本易故不可復轉還也生死轉易如絲受色識無常體隨行染著未有淨眼不識其故心意爲法所念卽成人在一世心念萬端善惡報受受新故滅生死之法癡闇之常然也其欲知見生死往來當廣學行身意之事深入清淨思惟本末爾乃開悟如臥寤也佛告諸弟子識神爲癡冥法生作善惡行死轉往受隨善惡行而有形兆如火得薪而見薪索則滅意識不作善惡行則亦滅無所有未得道者沉淪生死轉不

識故譬如穢鏡垢濁蔽汙舉以向面了無所見意識濁蔽生死轉徙慘懼弊盈牽著殃禍不復識故如視穢鏡復譬如深濁之水雖有魚蟲了不得見生死錯亂憂畏蔽塞轉生忘故亦如濁水譬如冥夜閉眼而行都無所見生死闇昧流隨殃禍或喜或惱綴制所受不復識故如夜閉眼佛告諸弟子今我爲佛慧眼清淨一切生死往來三界佛悉知見譬如水精瑠璃寶珠綵絲貫之青黃皆見佛視生死如觀貫珠譬如淨水清澄見底其中魚蟲皆悉裸見佛視生死如清水魚譬如大橋一切行人往來無絕佛視生死往來

五道如觀橋人譬如高山遠望具見佛意高遠具知生死無不分別佛告諸弟子汝等當隨我教可具知生死千億劫事當行三十七品要行四意止四意斷四神足五根五力七覺意八正道以除意垢消滅三毒疑結解散便見清淨得佛慧意便知去來之事如視明鏡一切悉見佛告諸弟子世人所作善惡死之後世亦皆相答報但人未得三淨眼是以不見不知不復識其本著在六繫蔽爲肉眼行故而不見相答報之本謂之無有也其未得道者皆作濁穢之行沉沒愚癡生死轉化更受身形肉眼眩惑離故繫新四

痛擾亂終不得知識隨所行相答報也今現世人或受福或受殃或相憐或相憎此則宿行答報之驗爲無有三淨眼故不見不知便結在疑一切人已來生是世本與癡俱無有道意清淨之行而欲望知前世之事識反報之効譬如無手欲書無目欲視終不能也故佛出世敷現經道以解人意其欲知見識神往來生死所受者當隨佛教行三十七品智度無極檢意勅意調意正意入禪三昧之妙乃可具知識神所墮去來之事耳汝諸弟子當勤學知身事意事具了諸對對至則滅除之不爲亂誤堅固於正法如此莫

休汝所疑問即可解了佛告諸弟子識神有名無形
隨善惡行依四大爲體初生身小諸根未具識見復
小所知未備及其長大六情具足識亦隨體愛欲諸
習日生盛具至於衰老四大羸靡識亦不明六情減
少現居一世變易無常不如其故生所習見老如忘
之況更異世陰胎繫蔽未得道意凝行惑穢欲見意
識往來面相反報不可得也人無道行而望見知宿
命之事譬如闇夜貫針水中求火終無見得汝諸弟
子當勤行經戒深思生死本從何來終歸何所因
往來所緣何等諦如思惟空無之法得淨結除所疑

自解佛說經竟見正等五百人及諸優婆塞悉得須
陀洹諸菩薩皆得不傾迴三昧各起繞佛三匝頭面
著地作禮畢竟悉從佛俱還精舍

佛說見正經

佛說大魚事經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘往昔時有一水饒諸大魚爾時大魚勅小魚曰汝等莫離此間往他處所備爲惡人所得爾時小魚不從大魚教便往至他處所爾時魚師以飯網羅線捕諸魚諸小魚見便趣大魚處所爾時大魚見小魚來便問小魚曰汝等莫離此間往至他處所爾時小魚便答大魚曰我等向者已至他所來大魚便勅小魚曰汝等至他所不爲羅網取捕耶小魚答

大魚曰我等至彼不爲人所捕然遙見長線尋我後大魚語小魚曰汝等已爲所害所以然者汝所遙見線尋後來者昔先祖父母盡爲此線所害汝今必爲所害汝非我兒爾時小魚盡爲魚師所捕舉著岸上如是小魚大有死者此亦如是或有一比丘在他聚落遊行著衣持鉢同行乞食福度衆生不守護身不守護口意不具足諸根意不專一卽於彼村落乞食時見諸女人端正無雙色猶桃華見已便起姪心以此姪心身口意熾然彼以身口意熾然卽於村落乞食還所止處故發欲想便往尊比丘所以此因緣具

經

佛說大魚事經

三

卷八

向諸比丘說諸尊大比丘告此比丘言汝起姪想此
不爲淨汝比丘當惡露觀尊大比丘語復至再三爾
時彼比丘身口意熾盛復至彼村落乞食遙見女人
端正無比色猶桃華見已便起姪心以此姪心身口
意熾然彼以身口意熾然故卽於彼村落乞食已還
所止處往尊大比丘所以此因緣具向諸比丘說彼
尊比丘告此比丘言汝往非我衆中比丘爾時此比
丘不捨禁戒便著俗服樂愛欲中是謂比丘魔得其
便隨波旬所欲亦不脫生老病死愁憂苦惱如是諸
比丘利養具甚爲難甚爲苦甚爲恐懼墮入惡趣不

生無上處是故諸比丘當作是學已得利養當捨離
之未得利養不起貪意如是諸比丘當作是學爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說大魚事經

佛說阿難七夢經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

阿難在舍衛國有七種夢來問於佛一者夢陂池火
燄滔天二者夢日月沒星宿亦沒三者夢出家比丘
轉在於不淨坑塹之中在家白衣登頭而出四者夢
羣猪來舐突栴檀林五者夢頭戴須彌山不以爲重
六者夢大象棄小象七者夢師子王名華薩頭上有
七毫毛在地而死一切禽獸見故怖畏後見身中蟲
出然後食之以此惡夢來問於佛佛時在舍衛國普
會講堂上與波斯匿王說法苦集滅得道爲樂見阿

難憂色愁苦臣言佛告阿難汝於夢者皆爲當來五
濁惡世不損汝也何爲憂色第一夢陂池火燄滔天
者當來比丘善心轉少惡逆熾盛共相殺害不可稱
計第二夢日月沒星宿亦沒佛泥洹後一切聲聞隨
佛泥洹不在世衆生眼滅第三夢出家比丘轉在於
不淨坑塹之中在家白衣登頭出者當來比丘懷毒
嫉妬至相殺害道士斬頭白衣視之諫訶不從死入
地獄白衣精進死生天上第四夢者羣猪來舐突栴
檀林者當來白衣來入塔寺誹謗衆僧求其長短破
塔害僧第五夢者頭戴須彌山不以爲重者佛泥洹

終

佛說阿鵬阿那含經

後阿難當爲千阿羅漢出經之師一句不忘受悟亦多不以爲重第六夢者大象棄小象將來邪見熾盛壞我佛法有德之人皆隱不現第七夢師子死者佛泥洹後一千四百七十歲中諸弟子修德之心一切惡魔不得擾亂七毫者七百歲後事

佛說阿鵬阿那含經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇陀園阿鵬阿那含將五百優婆塞至舍利弗所作禮已却坐舍利弗爲說經大歡喜而退復至佛所以頭面著地叉手繞佛三匝却坐佛問阿鵬阿那含若有何功德教化五百弟子隨侍汝阿鵬阿那含卽長跪叉手言我常奉行佛所說四事何等爲四一者布施於人二者說善語三者占視同學給足有無四者同學者財共不計佛言善哉善哉已過去佛無有過是四事未來佛亦無有過

是四事今現在佛亦無有過是四事佛爲呵鵬阿那舍說經已各大歡喜而退呵鵬阿那舍還歸入舍呼諸人客奴婢坐著前好爲說經開解語生死善惡之道復上殿呼諸持藏人諸妓女著前爲說經戒皆大歡喜復上後殿爲諸夫人婦女說經戒已訖還至正殿齋戒牀上端坐定意便得等心第一天上四王請諸天皆會坐共稱譽呵鵬阿那舍功德天四王中尊王下至呵鵬阿那舍舍面稱譽呵鵬阿那舍功德呵鵬阿那舍特得等心不答天王佛邊有一比丘至呵鵬阿那舍舍呵鵬阿那舍起迎比丘前坐比丘說言

佛坐中常相稱譽功德呵鵬阿那舍問比丘言佛稱譽我時邊有白衣無比丘言無有白衣正使有白衣有何等嫌疑耶呵鵬阿那舍言佛語至誠恐白衣不信者便當墮泥犁中正使信佛語者便復來承事我布施我我不喜煩擾於人於是故問耳比丘辭去呵鵬阿那舍言想朝來未食且留飲食便行澡水下飲食訖比丘還白佛言屬至呵鵬阿那舍舍道說言佛坐中大相稱譽呵鵬阿那舍因問我言佛稱譽我時邊有白衣無我言無白衣正使有白衣有何等嫌疑呵鵬阿那舍言佛稱譽我實至誠不妄白衣不信佛

佛說阿鵬阿那含經
語者便當墮泥犁中正使信者便復來承事我我不
喜煩擾他人以是故問耳佛言善哉善哉我不常爲
汝曹說阿鵬阿那含有七事今復益一事爲八事何
等爲八事一者不求不欲令人知二者信不欲令人
知三者自羞不欲令人知四者自慙不欲令人知五
者精進不欲令人知六者自觀不欲令人知七者得
禪不欲令人知八者點慧不欲令人知所以不欲令
人知者不欲煩擾於人故不欲令人知佛說經已諸
比丘皆大歡喜起前爲佛作禮

佛說燈指因緣經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

若種少善於勝福田人天受樂後得涅槃是以智者
應當勤心修習善業言福田者卽是佛也佛身光明
如融金聚功德智慧以自莊嚴得圓足眼善能觀察
衆生諸根世間黑闇爲作燈明衆生愚癡爲作親善
衆善悉備名稱普聞牟尼世尊衆所歸依是故人天
至心修福無不獲報昔王舍城五山圍繞於五摩伽
陀最處其中此王城內里巷相當庭圍廣博臺觀嚴
麗堂室綺妙高軒敞朗周帀欄楯有好林池甚可愛

樂其水清淨溫涼調適通渠迴流轉相交注林樹蕭森枝條蓊鬱華實繁茂映蔽日月風吹華林出微妙香其香秘鬱芳馨四塞徧王舍城諸勝智人修梵行者咸以此地莊嚴殊特心生喜樂自遠而至雲集其中時此城主阿闍世王道化光被遐邇所歸正法治國修善者衆國實民殷安隱快樂爾時城中有一長者其家巨富庫藏盈溢如毘沙門然無子胤禱祀神祇求乞有子其婦不久便覺有身滿足十月生一男兒是兒先世宿殖福因初生之日其手一指出大光明明照十里父母歡喜卽集親族及諸相師施設大

會爲兒立字因其指光字曰燈指諸集會者觀其異相歎未曾有時此會中有婆羅門名曰婆修誦四韋陀典博聞多知事無不曉見兒姿貌奇相非常含笑而言今此兒者或是那羅延天釋提桓因日之天子諸大德天來現生也時兒父母聞是語已倍增歡喜設大檀會七日七夜布施作福如是展轉舉國聞知皆云長者產一福子稱美之音上徹於王時王聞已卽勅將來長者受教尋卽抱兒詣王宮門值王醺會作衆妓樂無人通啟不得輒前其兒指光徹照宮庭赫然大明照于王身及以宮觀一切雜物斯皆金色

其光徧照於王宮內譬如大水湛然盈滿王卽怪問此光何來忽照吾宮將非世尊欲化衆生至我門耶又非大德諸天釋提桓因日天子等下降來也王尋遣人往門外看使人見已還入白王向者大王所喚小兒今在門外此兒手在乳母肩上其指出光明來徹照故有此光王勅使言速將兒來王旣見之深異此兒自捉兒手觀其兒相諦瞻覩已而作是言外道六師稱無因果真爲誑惑若無因果云何此兒從生已來容貌超絕指光炳著以此觀之諸外道輩陷諸衆生顛墜惡趣定知此兒非自在天之所化生亦非

神祇自然而有必因宿福獲斯善報始知佛語誠諦不虛佛說種種業緣莊嚴世間一切衆生眼見報應而不修福一何怪哉王復言曰今猶未審此指光曜或因於日而有此明必欲驗者須待夜半旣至日暮卽以小兒置于象上在前而行王將羣臣共入園中而此小兒指光所照幽闇大明觀視園中鳥獸華果與晝無異王觀此已喟然歎曰佛之所說何期真妙我於今日於因於果生大堅信深鄙六師愚迷之甚是故於佛倍生宗仰於時耆域卽白王言佛於修多羅中說若不見業故有慳貪以見業故慳貪永息今

見燈指有此福報假令窮困尚應罄竭而修善業況復富饒而不作福如是語頃天已平曉還將燈指入天王宮王甚歡喜大賜珍寶放令還家燈指漸漸遂便長大其父長者爲求婚所選擇高門與已等者聘以爲婦長者既富禮教先備閨門雍族資產轉盛夫盛有衰合會有離長者夫妻俱時喪亡譬如日到沒處暉光潛翳如日既出月光不現如火爲灰熾炎永滅強健好色爲病所壞少壯之年爲老所侵所愛之命爲死所奪父母既終生計漸損而此燈指少長富逸不開家業惡伴交遊恣心放意耽惑酒色用錢無

度倉庫儲積無人料理如月盈則闕轉就損減時彼國法歲一大會集般周山于時燈指服飾奢靡將從妓樂皆悉嚴麗擬於王者詣彼會所彼會大衆見其如是無不敬美爾時衆人共相飲酣歡娛適意鐘鼓並陳絃歌普作歡舞平場欣戲原野娛樂之音動山蓋谷時後羣賊知燈指會未還之間伺其空便往到其家劫掠錢財一切盡取燈指暮歸見已舍內爲賊劫掠唯有木石甃瓦等在見此事已悶絕躡地傍人水灑方得醒寤憂愁啼哭而作是念我父昔來廣作方宜修治家業劬勞積聚倉庫財寶是父所爲生有

我身覲有委付如何至我不紹父業浮遊廡墮爲人欺凌父之餘財一旦喪失倉庫空虛畜產迸散顧瞻舍宅唯我孑然著身瓔珞及以服乘當用貿食以濟支急用之既盡當如之何當于爾時指光亦滅其妻厭賤捨棄而走僮僕逃失親里斷絕素與情昵極親厚者反如怨讐見其貧窮恐從乞索逆生瞋怨婦尚捨棄況於餘人當知貧窮比於地獄貧窮苟生與死無別先慣富樂卒罹窮困失所依憑栖寄無處憂心火熾愁毒焦然華色既衰悴容轉彰身體尪羸飢寒消削眼目臃陷諸節骨立薄皮纏裹筋脉露現頭髮

羣亂手足銳細其色艾白舉體皴裂又無衣裳至糞穢中拾掇麤弊連綴相著裁遮人根赤露四體倚臥糞坭復無席薦諸親舊等見而不識歷巷乞食猶如餓鳥至知友邊欲從乞食守門之人遮而不聽伺便輒入復爲排辱舍主旣出欲加鞭打俯僂曲躬再拜謝罪舍主輕憊聊不廻顧設得入舍輕賤之故旣不與語又不敷座與少飲食撩擲盂器不使充飽時彼國內取婦生子剃髮法皆設食往到會中望乞殘食以輕賤故不喚令坐驅其走使益索所須得少餘殘與奴共器便自思惟怪哉怪哉我今云何貧賤伶俚

忽至如此私自念言如我今日精神昏迷心智失識不知今者爲是本形更受身耶辛苦荼毒世所無偶譬如林樹無蕪衆蜂遠離被霜之草葉自焦捲枯涸之池鴻鴈不遊被燒之林麋鹿不趣田苗刈盡無人捃拾今日貧困說往富樂但謂虛談誰肯信之世人甚衆無知我者由我貧窮所向無路譬如曠野爲火所焚人不喜樂如枯樹無蔭無依投者如苗被霜雹捐棄不收如毒虵室人皆遠離如雜毒食無有嘗者如空塚間無人趣向如惡廁溷臭穢盈集如魁膾者人所惡賤如常偷賊人所猜疑我亦如是所向之處

動作譏嫌所可談說發言生過雖說好語他以爲非若造善業他以爲鄙所爲機捷復嫌輕躁若復舒緩又言重直設復讚歎人謂誚譽若不加譽復生誹謗言此貧人常無好語若復教授復言詐僞者舊強有所知若廣言語人謂多舌若默無言人謂藏情若正直說復云麤獷若求人意復言語曲若數親附復言幻惑若不親附復言驕倨若順他所說復言詐取他意若不隨順復言自專若屈意承望罵言寒賤若不屈意言是貧人猶故自我若小自寬放言其愚癡無有拘忌若自攝欽言其空麤許自端確若復歡逸言

其俛俛狀似狂人若復憂慘言其含毒初無歡心若聞他語有所不盡爲其判釋言其命趣以愚伐智耐羞之甚若復默然復言頑嚚不識道理若小戲論言不信罪福若有所索言其苟得不知廉恥若不知所索言今雖不求後望大得若言引經書復云詐作聰明若言語樸素復嫌疎鈍若公論事實復言強說若私屏正語復言讒佞若著新衣復言假借嚴飾若著弊衣復言儻劣寒悴若多飲食言飢餓饕餮若少飲食言腹中實飢詐作清廉若說經論言顯已所知彰我闇短若不說經論言愚癡無識可使放牛若自道昔

日事業言誇譁自譽若自杜默言門資淺薄諸貧窮者行來進止言說俯仰盡是憊過富貴之人作諸非法都無過患舉措云爲斯皆得所貧窮之人如起屍鬼一切怖畏如遇死病難可療治曠野險處絕無水草如墮大海沒溺洪流如人捺咽不得出氣如眼上瞖不知所至如厚垢穢難可洗去亦如怨家雖同衣食不捨惡心如夏暴井入中斷氣如入深泥滯不可出如山暴水駛流吹漂樹木摧折貧亦如是多諸艱難貧窮又能毀壞壯年好色氣力名聞種族門戶智慧持戒布施慚愧仁義信行勇武意志悉能壞之又

復能生飢寒怨憎輕躁褊陋憂愁慘毒嫌責罪負如是衆苦從貧窮生譬如伏藏多有雜物貧伏藏中多有種種身心苦惱夫富貴者有好威德姿貌從容意度寬廣禮義競興能生智勇增長家業眷屬和讓善名遠聞燈指思惟我今貧厄世間少比正欲捨身不能自殞當作何方以自存濟復作是念世人所鄙不過擔屍此事雖惡交無後世受苦之業若當餘作或值殺生作諸不善以此而言我請爲之爾時有人聞其此語卽顧擔屍燈指取直尋從其言擔負死人到於塚間意欲擲棄于時死人急抱燈指譬如小兒抱

其父母急捉不放盡力挽却不能得去死人著脊猶如胡膠不可得脫排推不離甚大怖畏作是念言我於今日擔此死屍欲何處活卽詣旃陀羅村語言誰能却我背上死屍當重相顧諸旃陀羅詳共盡力共挽却之亦不肯去餘見之者罵燈指言狂人何爲擔負死屍入人村落競以杖石而打擲之身體傷破痛懼並至有人憐愍將其詣城遂到城門旣到門下守門之人逆遮打之不得近門此何癡人擔負死屍欲來入城自見已身被諸杖木身體皆破甚懷懊惱發聲大哭而作是言我正爲食作此鄙事今日忽然遭

絲

後言水月經
不日少月經

三

三

此大苦由我貧困不擇作處爲斯賤業冀得價直以自存活如何一旦復值苦毒寧作餘死不負屍生且哭且言時守門者深生憐愍放令還家到自空室先同乞索諸貧人等共住之者遙見死屍在其背上悉皆捨去旣到舍已屍自墮地燈指于時踰增惶怖悶絕躡地久乃得穌尋見死屍手指純是黃金雖復怖畏見是好金卽前視之以刀試割實是真金旣得金已心生歡喜復剪頭項手足如是剪已尋復還生須臾之頃金頭手足其積過人譬如王者失國還得本位如盲得眼視瞻明了如久思他女得與交歡如學

禪者忽得道證燈指歡喜亦復如是庫藏珍寶倍勝於前威德名譽有過先日親里朋友妻子及僮僕一切還來燈指歎曰嗚呼怪哉富有大力能使世人來歸極疾嗚呼怪哉貧有大力能使所親捨我極速我先貧時素所親昵交遊道絕聊無一人與我語者今日一切顛顛承事合掌恭敬假使生處如帝釋勇力如羅摩知見如天師若無錢財都無所直富者不問愚智皆稱好人實無所知人以爲智亦得勇健諸善名聞雖復醜陋老弊少壯婦女樂至其邊阿闍世王聞其還富尋卽遣人來取其寶其所取者盡是死人

還擲屋中見是真金燈指知王欲得此寶卽以金頭
手足以用上王王旣得已齋之還宮於後燈指作是
思惟而說偈言

五欲極輕動 如電毒蛇舌 榮樂不久停
卽生厭患心

尋以珍寶施與衆人於佛法中出家求道精勤修習
得阿羅漢雖獲道果而此屍寶常隨逐之比丘問佛
燈指比丘以何因緣從生以來有是指光以何因緣
受此貧困復何因緣有此屍寶常隨逐之佛告比丘
至心諦聽吾當爲汝說其宿緣燈指比丘乃往古世

生波羅柰國大長者家爲小兒時乘車在外遊戲晚
來門戶已閉大喚開門無人來應良久母來與兒開
門嗔罵母言舉家擔死人去耶賊來劫耶何以無人
與我開門以是業緣死墮地獄地獄餘報還生人中
受斯貧困指光因緣屍寶因緣爲汝更說過去九十
一劫有佛名毘婆尸彼佛入涅槃後佛法住世燈指
爾時爲大長者其家大富往至塔寺恭敬禮拜見有
泥像一指破落尋治此指以金薄補之修治已訖尋
發願言我以香華妓樂供養治像功德因緣持此功
德願生天上人間常得尊豪富貴假令漏失尋還得

糸

佛說燈指因緣經

三

五

之使我於佛法中出家得道以治佛指故得是指光
及死屍寶聚以惡口故從地獄出得貧窮果報佛說
是燈指因緣時諸天人民散衆天華作天妓樂供養
已訖便還天宮以是因緣少種福業於形像所得是
福報乃至涅槃形像尚爾況復如來法身者乎能於
佛法如說修行如此功德不可限量若欲生天人中
受諸快樂應當至心聽法以惡口因緣受大苦報應
畏衆苦遠離惡口諸不善業以此觀之一切世人富
貴榮華不足貪著於諸人天尊貴不應喜樂當知貧
窮是大苦聚欲斷貧窮不應慳貪是以經中言貧窮

者甚爲大苦

佛說燈指因緣經

音釋

毓

余六切

埏

尸連切

蝮

蝮

蝮

蝮

蝮

蝮

蝮

蝮

蝮

臺

唐豆切

曹

曹

曹

曹

曹

曹

曹

曹

曹

曹

曹

曹

眚

鳥光切

眚

眚

眚

眚

眚

眚

眚

眚

眚

眚

眚

眚

經

切傳

据

据

据

据

据

据

据

据

据

据

据

据

作

張中良切

器

器

器

器

器

器

器

器

器

器

器

器

徒

結貪財也

餽

餽

餽

餽

餽

餽

餽

餽

餽

餽

餽

餽

積

疾智切

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

積

五

佛說燈指因緣經

三

五

佛說中心經佛說燈指因緣經六經同卷
崇禎十一年三月徑山寂照菴識

八經同卷

佛說婦人遇辜經

佛說四天王經

佛說摩訶迦葉度貧母經

佛說禪行三十七品經

比丘避女惡名欲自殺經

佛說身觀經

佛說無常經

佛說八無暇有暇經

佛說婦人遇辜經

乞 伏 秦 釋 聖 堅 譯

聞如是一時佛在舍衛祇樹給孤獨精舍與大比丘衆千二百五十人俱時有一人無婦往詣舍衛國娶婦本國自有兩子大子七歲次子孩抱母復懷軀欲向在產天竺禮俗婦人臨月歸父母國時夫婦乘車載二子當詣舍衛中路食息并牧牛時有毒蛇纏繞牛脚牛遂離奈其夫取牛欲得嚴發見牛爲毒蛇所殺蛇復捨牛復纏夫殺婦造見之怖懼戰慄啼哭呼天無救護者日遂欲冥去道不遠有河水水對有

家居婦迫日冥懼爲賊所劫棄車將二子到水畔留大子著水邊抱小子度水適到水半狼食其子子叫呼母母時還顧見子爲狼所噉驚惶怖懼失抱中子墮水隨流母益懊惱迷惑失志頓躓水中墮所懷子遂便度水問道行人我家父母爲安隱不行人答曰家昨失火皆燒父母悉盡無餘又問行人我夫家姑公爲安隱不行人答曰昨有劇賊傷害其家姑公皆歿無完在者其婦聞之愁憂怖懼心迷惑不識東西脫衣裸形迷惑在走道中行人見大怪之謂得邪病鬼神所嬈乎或謂愁憂迷惑失志或有唾濺捨避

之走或有憐傷愍念哀之時佛在舍衛祇樹給孤獨
精舍時婦馳走而往趣之過祇樹園爾時世尊大會
說法四輩弟子諸天龍神十方一切皆悉聽經諸佛
之法盲者見佛皆得眼目聾者得聽啞者能言疾病
除愈疴劣强健被毒不行心亂得定時婦見佛意卽
得定不復愁憂自視裸形慙愧伏地佛呼阿難取衣
與婦卽時受教則取衣與婦著衣竟稽首佛足却坐
一面佛卽說經爲現罪福人命無常合會有別生者
有歿不生不終一切本空自作起滅展轉五道譬如
車輪已解本無不復起分婦聞佛言心開意解卽發

無上正真道意卽時得立不退轉地愁憂除愈如日
無雲佛說如是四輩歡喜諸天龍神稽首而退

佛說婦人遇幸經

佛說四天王經

宋沙門釋智嚴共寶雲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸弟子慎汝心念無受六欲湫情去垢無求爲首內以清淨外當盡孝以四等心奉養所生晨入尊廟稽首悔過朝稟暮誦思經妙義以佛重戒治心穢病齋肅靖處數息禪定反流盡源以求道真壽命猶電恍惚卽滅齋日責心慎身守口諸天齋日伺人善惡須彌山上卽第二天天帝名因福德巍巍典主四天四天神王卽因四鎮王也各理一方常以月八日遣使者下

案行天下伺察帝王臣民龍鬼蜎飛蛟行蠕動之類心念口言身行善惡十四日遣太子下十五日四王自下二十三日使者復下二十九日太子復下三十日四王復自下四王下者日月五星二十八宿其中諸天僉然俱下四王命曰勤伺衆生施行吉凶若於斯日有歸佛歸法歸比丘僧淨心守齋布施貧乏持戒忍辱精進禪定翫經散說開化盲冥孝順二親奉事三尊稽首受法行四等心慈育衆生者具分別之以啓帝釋若多修德精進不怠釋及輔臣三十二人僉然俱喜釋勅伺命增壽益算遣諸善神營護其身

隨戒多少若持一戒令五神護之五戒具者令二十五神營衛門戶凶疫衆邪陰謀消滅夜無惡夢縣官盜賊水火災變終而不害穰禍滅怪唯斯四等五戒六齋耳猶如大水而滅小火豈有不滅者乎臨其壽終迎其覓神上生天上七寶宮殿無願不得若有不濟衆生之命穢濁盜竊姪犯他妻兩舌惡罵妄言綺語厭禱呪詛嫉妬恚癡逆道不孝違佛遠法謗比丘僧善惡反論有斯行者四王以聞帝釋及諸天僉然不悅善神不復營護之卽令日月無光星宿失度風雨違時以現世人欲其改往修來洗心齋肅首過三

尊四等養親忠于帝王慈心諫諍至誠無欺反前修來捐穢濁之操就清淨之道若有改邪行就正真者帝釋四王靡不歡喜日月卽清明星宿有常風雨順時毒氣消歇天降甘露地出澤泉水穀滋味食之少病華色奕奕壽命益長生不更牢獄歿得上天天上福德所願自然飛行存亡項有日光食自消化無有便利之患身中香潔口氣苾芴今日月星宿卽諸天宮宅也七寶殿堂懸處虛空在意所之壽終下生候王之家顏華煒煒見者心歡逢佛值法賢聖相連力行不與罪會必得泥洹斯皆五戒十善斂情攝欲六

孝

東京大学総合図書館所蔵

終

何謂摩訶迦葉度貧母經

九

五

佛說摩訶迦葉度貧母經

宋三藏法師求那跋陀羅譯

聞如是一時佛在舍衛國度於君民與除饑衆菩薩
大士天龍鬼神世間人民無央數衆會聽經是時摩
訶迦葉獨行教化到王舍城常行大哀福於衆生捨
諸豪富而從貧乞摩訶迦葉時欲分衛若其未行先
三昧正受何所貧人吾當福之卽入王舍大城之中
見一孤母最甚貧困在於街巷大糞聚中傍鑿糞聚
以爲巖窟羸劣疾病常卧其中孤單伶仃無有衣食
便於巖窟施小籬以障五形迦葉三昧知此人宿不

植福是以今貧知母壽命終日在近若吾不度永失
福堂母時飢困長者青衣而棄米汁臭惡難言母從
乞之卽以破瓦器盛著左右摩訶迦葉到其所呪願
言且多少施我可得大福爾時老母卽說偈言

舉身得病疾 孤窮安可言 一國之最貧

衣食不蓋形 世有不慈人 尚見矜愍

云何名慈哀 而不知此厄 普世之寒苦

無過我之身 願見哀矜恕 實不爲仁惜

摩訶迦葉卽答偈言

佛爲三界尊 吾備在其中 發除汝飢貧

是故從貧乞 若能減身口 分鉢以爲施
長夜得解脫 後生得豪富

爾時老母重說偈言

實如仁所言 生世無功祚 今在糞窟中
不淨塗其身 飲食無分米 裸形而不覆
如今之極貧 施意與願違

摩訶迦葉重說偈言

母說處不悅 飢窮無以施 若其有施意
此則不爲貧 若復知慙羞 此則著法衣
如母此二事 衣食爲備足 世有專愚人

俗衣寶穀多 無慙不念施 計後此大貧
惶荒設福德 可謂爲希有 信哉罪福衆
至誠不虛說

爾時老母聞偈歡喜心念前日有臭米汁欲以施之
則不可飲遙啓迦葉哀哉受不摩訶迦葉答言大善
母卽在窟匍匐取之形體裸露不得持出側身俛體
籬上授與迦葉受之尊口呪願使蒙福安迦葉心念
若吾齋去著餘處飲之者母則不信謂吾棄之卽於
母前飲訖盪鉢還著布囊中於是老母特復真信迦
葉自念當現神足令此母人必獲大安卽没入地更

總

佛說摩訶般若波羅蜜經

八

卷八

在虛空身出水火半身上現其水出半身以下復
現火出又復變化改易飛騰虛空從其東出沒於西
方南北亦爾時母人見此踊躍一心長跪遙視迦葉
迦葉告曰母今意中所願何等世間豪富轉輪聖王
及四天王釋梵諸天若復欲得須陀洹斯陀舍阿那
含阿羅漢辟支佛若復欲得阿耨多羅三藐三菩提
阿惟三佛者悉可得果其願爾時母人厭於世苦聞
天堂上審爲快樂卽啓迦葉願以微福得生天上於
是迦葉忽然不現老母數日壽終卽生第二忉利天
上威德巍巍震動天地光明挺特譬如七日一時俱
出照曜天宮釋提桓因卽自驚悸何所人者福德感
動將無此間有勝吾者卽以天眼觀此天女福德使
然釋提桓因卽偈問曰

此女從何來 大光明照曜 譬如七白日
一時俱出現 震動吾宮殿 威德難可當
本修何福德 得來昇此天
是時天女答帝釋偈言

本在閻浮提 糞窟不淨中 羸老兼疾病
衣食不充備 三千大千土 釋迦文佛尊
次有大弟子 名摩訶迦葉 哀矜從母乞

說法我心歡 貢其臭米汁 施少獲願多

一心供福地 願欲生天上 棄身糞窟中

來生忉利天

爾時天女卽自念言此之福報緣其前世供養迦葉所致假令當以天上珍寶種種百千施上迦葉猶尚未報須臾之恩卽將侍女持天香華忽然來下於虛空中散迦葉上然後來下五體投地禮畢却住叉手歎曰

大千國土 佛爲特尊 次有迦葉 能閉罪門

昔在閻浮 糞窟之前 爲其貧母 開說真言

時母歡喜 貢上米湍 施如芥子 獲報如山

自致天女 封受自然 是故來下 歸命福田

天女說已卽與侍從俱還天上然後帝釋心念此女於閻浮提臭惡之中以其米汁供養迦葉乃致此福迦葉大哀但福劣家不及大姓當作良策於閻浮提詣迦葉所興設福祐釋提桓因卽與天后持百味食盛小瓶中下詣王舍大城巷邊作小陋屋變其形狀似于老人身體消瘦偻行而步公妻二人而共織席自現貧窮乞人之狀不儲飲食穀帛之具摩訶迦葉後行分衛見此貧人而往乞食公言至貧無有如何

迦葉呪願良久不去公言我等夫妻甚老織席不暇
向乞少飯適欲食之聞仁慈德但從貧乞欲以福之
今雖窮困意自割損以施賢者審如所云令吾得福
天食之香非世所聞若豫開瓶苾芴之香迦葉覺之
全不肯取卽言道入弊食不多鉢來取之迦葉鉢取
受呪願施家其香普熏王舍大城及其國界迦葉卽
嫌其香無量卽便三昧思惟其本方坐三昧公及母
還復釋身迅疾飛去空中彈指歡喜無量迦葉思惟
卽知帝釋化作老公而爲此變欲增福祚吾今已受
不宜復還迦葉讚言善哉帝釋種福無狀忍此醜類

來下植福必獲影報帝釋及后倍復欣踊是時天上
妓樂來迎帝釋到宮倍益歡喜佛告阿難此貧母人
一切世間無能及者惠雖微少福報甚多以其苦厄
興至心故致無量福福應之報釋提桓因天上自恣
而捨豪尊來下植福獲報難量是以如來說檀第一
閻浮提人愚癡可矜其如此比有少少耳汝當廣宣
如來真言佛說是時天龍鬼神四輩弟子比丘僧興
設大福而止達嚧願及衆生隨其志願皆得果報佛
說經已一切衆會莫不欣樂稽首作禮
佛說摩訶迦葉度貧母經

經

佛說禪行三十七品經

三

卷下

佛說禪行三十七品經

後漢沙門安世高譯

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園佛告諸比丘若能彈指間惟行自身身止觀外身身止觀內外身身止觀分別念解世間癡惱是爲精進爲如佛教非是愚癡食人施何況能多行者撮取其要若彈指間止觀痛若止觀意及止觀法內外分別念解世間癡惱皆如上說何況多行者是故可念行四意止佛言諸比丘若彈指間惟行未生惡法不令生勸意治行精進攝意是爲精進行禪爲如佛教不是愚癡食

人施何況多行者撮取其要若彈指間惟行已生惡法卽得斷若惟行未生善法便發生及已生善法立不忘增行得滿勸意治行精進攝意皆如上說何況多行者是故可念行四意斷佛言諸比丘若彈指間惟行欲定斷生歟惟神足是爲最精進行禪爲如佛教不是愚癡食人施何況多行者撮取其要若彈指間惟行精進定若惟行意定及戒定斷生歟惟神足皆如上說何況多行者是故可念行四神足佛言諸比丘若彈指間惟行信根以見四喜之喜不離佛亦法與衆及戒是爲精進行禪爲如佛教不是愚癡食

人施何況多行者撮取其要若彈指間惟行精進根以見四意斷若惟行念根以見四意止若惟行定根以見四禪若惟行慧根以見四諦皆如上說何況多行者是故可念行五根佛言諸比丘若彈指間惟行信力從得四喜之事令無能壞是爲精進行禪爲如佛教非是愚癡食人施何況多行者若彈指間惟行精進力若念力若定力若慧力皆如上說何況多行者是故可念行五力佛言諸比丘若彈指間惟行念覺意以念所當念以愛念以正念爲善法念得悉不忘是爲精進行禪爲如佛教不是愚癡食人施何況

多行者撮取其要若彈指間惟行法解覺意某經某經分別解隨順解若惟行精進覺意其身精進意亦精進若惟行愛覺意知所當愛令意得喜若惟行止覺意令身休止意亦休止若惟行定覺意令意住念亦住志不亂不邪念若惟行護覺意令護行知所念知安身令見道護惡念安隱行事事皆如上說何況多行者是故可念行七覺意佛言諸比丘若彈指間惟行正見以知古知今知始知終知內知外知苦知習知盡知道知佛知法知比丘衆知學行事如六合所習所取歡樂變失及其歸趣知不貪之德是爲正

經

佛說禪行三十七品經

見爲精進行禪爲如佛教不是愚癡食人施何況多行者撮取其要若彈指間惟行正思爲思出家思不諍思不殺若惟行正語不妄語不兩舌不惡口不形笑若惟行正命不以貪生活不恚生活不以癡生活若惟行正業不殺不盜竊不邪淫若惟行正治以修治四意斷之事若惟行正念以受行四意止亦惟行正定以思念四禪事事皆同如上說其彈指間功德如是何況多行者是故可念行入正道佛說是已皆歡喜受

佛說禪行三十七品經

比丘避女惡名欲自殺經

西晉沙門釋法炬譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時彼比丘與長者婦女嬉戲起惡名聲時彼比丘作是念我今不應共他婦女起惡名聲我今欲於此林中自殺時彼林中正住天神作是念惡不善不類此比丘不壞無過而於林中欲自殺身我今當往方便開悟時彼天神化作長者女身語比丘言於諸巷路四衢道中世間諸人爲我及汝起惡名聲言我與汝共相習近作不正事

已有惡名今可還俗共相娛樂比丘答言以彼里巷
四衢道中爲我與汝起惡名聲共相習近爲不正事
我今且自殺身時彼天神還復天身而說偈言

雖聞多惡名 苦行者忍之 不應苦自害

亦不應起惱 聞聲恐怖者 是則林中獸

是輕躁衆生 不成出家法 仁者當堪耐

下中上惡聲 執心堅住者 是則出家法

不由他人語 令汝成劫賊 亦不由他語

令汝得羅漢 如汝自知已 諸天亦復知

爾時比丘爲彼天神所開悟已專精思惟斷除煩惱

得阿羅漢

比丘避女惡名欲自殺經

佛說身觀經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘是身有肌膚髓血肉含滿屎尿自視身見何等好常有九孔惡病常不淨常洗可足慙常與怨家合爲至老歿亦與病俱何以不惡身會當墮會當敗以棄屍地中不復用爲狐狼所噉何以見是不慙誰說貪姪如佛言少樂多罪自心觀是如屠孟屠几爲骨聚如然熾火如毒藥痛爲旋癡人喜爲喜不自知何以不畏羅網貪姪爲癡財錢穀金銀牛馬奴婢

人爲命故求命在呼吸本命亦自少極壽百餘歲亦苦合會觀是誰爲可者如時過去便命稍少命日俱盡如疾河水如日月盡命疾是過去人命去不復還如是爲不可得人歿時命去設使若干財索天下奇物亦一切有歿時對來亦不樂亦不可厭亦不可樂亦不可自樂無餘但可自作善所自作善所應自然若以知會當歿當有何等樂人可墮貪姪設使久壽設使亡去會當歿何以意愛俱樂何以故不念自靜極意愛悅兒兒已歿號哭不過十日過十日已後後便稍忘之愛兒婦亦爾爲家室親屬知識亦爾以勤

苦治生致財物自愛身命奇好人死時皆棄所有身
 殭在地下腐於土但爲除去生隨行受形人譬如樹
 果實已見如是爲有人意墮有中天下一切萬物一
 人得不自足若得一分當那得自厭無有數三十五
 樂自樂遍之當爲有何等益人已途苦索受罪人意
 爲是所好謂有所益不欲受靜索爲毒虺自身如少
 多亦爾如多少亦爾如病爲大小亦苦譬如骨無有
 肉狗得齧之不厭如是欲狗習是亦難得已得當多
 畏之是習所不久人亦墮惡如人見夢已寤不復得
 貪婬亦如是劇夢如夢爲有樂如黑虺如釣餌肉如

樹果實實少味多亡爲增結爲惡作本道家常不用
 是人在天上舍樂亦天上色樹亦在端正好苑園亦
 得天上玉女已得天人不厭天上五樂今當那得厭
 天下樂耶爲取二百日骨骨百二十段爲筋纏爲九
 孔常漏爲六十三種爲百病極爲肉血和爲生革肌
 爲中寒熱風爲屎尿爲千蟲皆從身起中亦有千孔
 亦有劇爲親已壞他爲從是不淨出從鼻中涕出從
 口涎唾出從腋下汗流出從九孔處屎尿出如是皆
 從身出劇冢間死人誠可惡劇舍後可惡處身所有
 不淨如是爲不淨種爲從是本來如金塗餘物爲衣

經

住持上卷終

故香粉脂澤赤絮紺黛爲癡人見是爲是意亂如畫
瓶亦如坑覆草人所抱愛後會悔比丘聞經跪拜受
道教如是

佛說無常經

臨終方訣附

唐三藏法師義淨譯

稽首歸依無上士常起弘誓大悲心

爲濟有情生歿流令得涅槃安隱處

大捨防非忍無倦一心方便正慧力

自利利他悉圓滿故號調御天人師

稽首歸依妙法藏三四二五理圓明

七八能開四諦門修者咸到無爲岸

法雲法雨潤群生能除熱惱蠲衆病

難化之徒使調順隨機引導非強力

稽首歸依真聖衆

八輩上人能離染

金剛智杵破邪山

永斷無始相纏縛

始從鹿苑至雙林

隨佛一代弘真教

各稱本緣行化已

灰身滅智證無生

稽首總敬三寶尊

是謂正因能普濟

生灰迷愚鎮沉溺

咸令出離至菩提

生者皆歸灰

容顏盡變衰

強力病所侵

無能免斯者

假使妙高山

劫盡皆散壞

大海深無底

亦復皆枯竭

大地及日月

時至皆歸盡

未曾有一事

不被無常吞

上生非想處

下至轉輪王

七寶鎮隨身

千子常圍繞

如其壽命盡

須臾不暫停

還漂灰海中

隨緣受衆苦

循環三界內

猶如汲井輪

亦如蠶作繭

吐絲還自纏

無上諸世尊

獨覺聲聞衆

尚捨無常身

何況諸凡夫

父母及妻子

兄弟并眷屬

目觀生灰隔

云何不愁歎

是故勸諸人

諦聽真實法

共捨無常處

當行不灰門

佛法如甘露

除熱得清涼

一心應善聽

能滅諸煩惱

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園爾時佛告諸苾芻有三種法於諸世間是不可愛是不光澤是不可念是不稱意何者爲三謂老病歿汝諸苾芻此老病歿於諸世間實不可愛實不光澤實不可念實不稱意若老病歿世間無者如來應正等覺不出於世爲諸衆生說所證法及調伏事是故應知此老病歿於諸世間是不可愛是不光澤是不可念是不稱意由此三事如來應正等覺出現於世爲諸衆生說所證法及調伏事爾時世尊重說頌曰

外事粧彩咸歸壞 內身衰變亦同然

唯有勝法不滅亡

諸有智人應善察

此老病歿皆共嫌

形儀醜惡極可厭

少年容貌暫時停

不久咸悉成枯悴

假使壽命滿百年

終歸不免無常逼

老病歿苦常隨逐

恒與衆生作無利

爾時世尊說是經已諸苾芻衆天龍藥叉捷闍縛阿蘇羅等皆大歡喜信受奉行

佛說無常經

臨終方訣

常求諸欲境	不行於善事	云何保形命
不見死來侵	命根氣欲盡	肢節悉分離
衆苦與死俱	此時徒歎恨	兩目俱翻上
死刀隨業下	意想並惶惶	無能相救濟
長喘連冒急	噎氣喉中乾	死生催伺命
親屬徒相守	諸識皆昏昧	行入險城中
親知咸棄捨	任彼繩牽去	將至琰魔王
隨業而受報	勝因生善道	惡業墮泥犁
明眼無過慧	黑闇不過癡	病不越怨家

大怖無過死	有生皆必死	造罪苦切身
當勤策三業	恒修於福慧	眷屬皆捨去
財貨任他將	但持自善根	險道充糧食
譬如路傍樹	暫息非久停	車馬及妻兒
不久皆如是	譬如羣宿鳥	夜聚旦隨飛
死去別親知	乖離亦如是	唯有佛菩提
是真歸使處	依經我畧說	智者善應思
天阿蘇羅藥叉等	來聽法者應至心	
擁護佛法使長存	各各勤行世尊教	
諸有聽徒來至此	或在地上或居空	

常於人世起慈心

晝夜自身依法住

願諸世界常安隱

無邊福智益群生

所有罪業並消除

遠離衆苦歸圓寂

恒用戒香塗瑩體

常持定服以資身

菩提妙華遍莊嚴

隨所住處常安樂

若苾芻苾芻尼若鄒波索迦鄒波斯迦若見有人將欲命終身心苦痛應起慈心拔濟饒益教使香湯澡浴清淨著新淨衣安詳而坐正念思惟若病之人自無力者餘人扶坐又不能坐但令病者右脇著地合掌至心面向西方當病者前取一淨處唯用牛糞香

泥塗地隨心大小方角爲壇以華布地燒衆名香四角然證於其壇內懸一綵像令彼病人心心相續觀其相好了了分明使發菩提心復爲廣說三界難居三塗苦難非所生處唯佛菩提是真歸仗以歸依故必生十方諸佛刹土與菩薩居受微妙樂問病者言汝今樂生何佛土也病者答言我意樂生某佛世界時說法人當隨病者心之所欲而爲宣說佛土因緣十六觀等猶如西方無量壽國一一具說令病者心樂生佛土爲說法已復教諦觀隨何方國佛身相好觀相好已復教請佛及諸菩薩而作是言稽首如來

應正等覺并諸菩薩摩訶薩願哀愍我拔濟饒益我
今奉請爲滅衆罪復將弟子隨佛菩薩生佛國土第
二第三亦如是說旣教請已復令病人稱彼佛名十
念成就與受三歸廣大懺悔懺悔畢已復爲病人受
菩薩戒若病人因不能言者餘人代受及懺悔等除
不至心然亦罪滅得菩薩戒旣受戒已扶彼病人北
首而卧面向西方開目閉目諦想於佛三十二相八
十隨形好乃至十方諸佛亦復如是又爲其說四諦
因果十二因緣無明老灰苦空等觀若臨命終看病
餘人但爲稱佛聲聲莫絕然稱佛名隨病者心稱其

名號勿稱餘佛恐病者心而生疑惑然彼病人命漸
欲終卽見化佛及菩薩衆持妙香花來迎行者行者
見時便生歡喜身不苦痛心不散亂正見心生如入
禪定尋卽命終必不退墮地獄傍生餓鬼之苦乘前
教法猶如壯士屈伸臂頃卽生佛前若在家鄒波索
迦鄒波斯迦等若命終後當取亡者新好衣服及以
隨身受用之物可分三分爲其亡者將施佛陀達磨
僧伽由斯亡者業障轉盡獲勝功德福利之益不應
與其灰屍著好衣等將以送之何以故無利益故若
出家苾芻苾芻尼及求寂等所有衣物及非衣物如

諸律教餘同白衣若送亡人至其殯所可安下風置
令側卧右脇著地面向日光於其上風當敷高座種
種莊嚴請一苾芻能讀經者昇於法座爲其亡者讀
無常經孝子止哀勿復啼哭及以餘人皆悉至心爲
彼亡者燒香散花供養高座微妙經典及散苾芻然
後安坐合掌恭敬一心聽經苾芻徐徐應爲徧讀若
聞經者各自觀已身無常不久磨滅念離世間入
三摩地讀此經已復更散花燒香供養又請苾芻隨
誦何呪呪無蟲水滿三七徧灑亡者上復更呪淨黃
土滿三七徧散亡者身然後隨意或安窆堵波中或

以火焚或屍陀林乃至土下以此功德因緣力故令
彼亡人百千萬億俱胝那更多劫十惡四重五無間
業謗大乘經一切業報等障一時消滅於諸佛前獲
大功德起智斷惑得六神通及三明智進入初地遊
歷十方供養諸佛聽受正法漸漸修集無邊福慧畢
當證得無上菩提轉正法輪度無央衆趣大圓寂成
最正覺

臨終方訣

佛說八無暇有暇經

唐三藏法師義淨奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻衆及人天等俱爾時世尊告諸苾芻曰汝等當知於此世間寡聞無識凡夫之類常說無暇有暇之言然不了知云何無暇云何有暇吾今爲汝分別開示汝等諦聽善思念之若諸有情欲住聖行修善法時有其八事無暇修習云何爲八汝等當知於此世間大師出現所謂如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊宣說

諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人墮在地獄之中受大苦惱是名最初欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人墮在餓鬼之中受大苦惱是名第二欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人墮在傍生之中受諸苦惱是名第三欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出

現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人生在長壽天中無所知曉是名第四欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人生在邊地下賤懷戾車中不識善惡於我四衆不聞不見是名第五欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人雖復生在中國然受惡報聾盲瘡瘕以

手代言於善於惡不能分別是名第六欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人雖復生在中國其身雖不聾盲瘡瘕以手代言於善於惡悉能曉了然而信邪倒見作如是說無施無受亦無祠祀無善惡業緣無異熟果報無今世後世無父母眷屬無化生有情於此世間無阿羅漢正趣正行此世他世於現法中得自覺悟正證圓滿皆悉了知我生已盡梵行已立不受後有此事皆無生極邪見是謂第七欲住聖行無

暇修習復次諸苾芻於此世間無大師現無十號名
不聞諸佛所證妙法不除煩惱不趣菩提不至涅槃
無苦邊際有人雖復生在中國不聾盲瘖瘂不以手
代言於善於惡悉能曉了不生邪見作如是說有施
有受亦有祠祀有善惡業緣有異熟果報有今世後
世有父母眷屬有化生有情於此世間有阿羅漢正
趣正行此世他世於現法中得自覺悟正證圓滿皆
悉了知我生已盡梵行已立不受後有此等皆有生
極正見然無將導開出離門是名第八欲住聖行無
暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足

宜說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃
盡諸苦際說是法時有人生在中國而所受身諸根
具足了善惡言乃至生極正見汝等苾芻當知是人
有暇修習汝等苾芻此有暇事汝等已得生居中國
逢我出世得聞聖教諸根具足當生勇猛常勤策勵
修諸善品於善法律如說修行展轉相教展轉懺悔
常淨三業恒行十善勿爲無益致招後悔爾時世尊
欲重宣此義說伽陀曰

我已爲說八無暇

皆願當生有暇中

若生難處不聞經

汝等至心應善聽

銅柱鐵山衆苦逼	煆煨糞屎刺刀林
於地獄中受斯苦	此處豈能聞正法
飢渴針咽苦逼身	雨注河流成猛火
於餓鬼中受斯苦	此處豈能聞正法
更互恒懷怖害心	常欲展轉相食噉
於傍生中受斯苦	此處豈能聞正法
若在天中有頂處	由先福力生於彼
長壽覺慧不分明	此處豈能聞正法
生在邊方鄙惡處	耳不曾聞說法聲
無識恒居憊戾車	此處豈能聞正法

由彼先身造惡業	聾盲瘡癰缺諸根
癡鈍卽是人身牛	此人豈能聞正法
若人不信於三寶	說無因果無尊親
如是邪見壞其心	此人豈能聞正法
諸佛大師不出現	設無妙法流世間
若人生居闇世中	此時豈能聞正法
若人生於有暇處	八種無暇過皆除
猶如病者遇良醫	應可至心聞正法
汝已獲人身	復得聞正法
多生無暇中	不得聖果者
我說八無暇	是衆生難處

得住有暇者 斯人世希有 汝已獲人身
復得聞正法 愛護自身者 當除煩惱慢
若有聞正法 不能如說行 轉迴八難中
備受諸辛苦 已捨無暇處 常求聞正法
於生老灰中 不久當出離 若已獲人身
聞法行放逸 後當生惱悔 如商人失財
若人聞我說 識暇及無暇 是故應勤心
正修於梵行 我說明眼人 善護於諸惡
正念能防守 不隨諸有漏 一切隨眠斷
降伏大魔怨 永超生灰流 得昇於彼岸

爾時世尊說是經已時諸苾芻人天大衆聞佛所說
歡喜頂戴信受奉行

佛說八無暇有暇經

音釋

奈

古倦切拘 濺 子賤切 雁 鄰知切 囹圄 囹盧經切

囹圄

悸

其季切 潘

孚袁切 虺

許偉切 齧

女巧切

齒也

齒也

齒也

嘉善縣居士錢格捐資刻

佛說婦人過辜經佛說八無暇有暇經八經同
卷
崇禎十一年二月徑山寂照菴識

經

佛說金剛經

卷一

九

五百弟子自說本起經

晉 三 藏 竺 法 護 譯

蓋阿耨達龍王者晉名無梵佛在世時受菟菩薩也有神

猛之德據于崑崙之墟斯龍所居宮館寶殿五河之

源則典攬焉有八味水池華植七色服此水者卽識

宿命於時龍王請佛世尊及五百上首弟子進膳畢

訖坐蓮華上追講本起所造罪福皆由纖微轉受報

應彌劫歷紀莫能自濟僥倖正覺乃得度世各自撰

歌而造頌曰

大迦葉品第一十九
偈

經

五百弟子自說本起經

一

卷一

佛人中上爲法御
斷除結獄遊舍衛
諸根爲寂德巍巍
如來自告其比丘
有諸鬼神所娛樂
種種衆華無央數
四瀆涌出向四方
彼諸流河歸江海
私頭那提伯師子
人不能至神足到
飛行度矣乃越耳
疾共詣彼淵流池
比丘曰善惟從命
大通安住上弟子
聞尊教勅乘神足
譬如鴈王導衆鴈
行詣進遊于江河
悅觀輩類相娛樂
佛天中天亦如是
與弟子俱而飛騰

佛至告諸弟子曰
寧識前世所更歷
爲我各說誰行步
而獲其福不可量
彼迦葉仁佛弟子
譬如師子歷深山
設有所歷無敢當
則說前世所作行
採取于野燕麥耳
少所施與辟支佛
解脫心樂無有漏
奉于空行意寂寞
彼時心念有此願
尋卽思惟於上法
與如是人俱合會
於此終生鬱單越
用彼因緣福所致
更歷千返鬱單越
然後生于勝命天
於中最特無有雙

吾用彼福所造德 亦復千返生忉利
著種種華香寶瓔 身微妙好而自在
既於天上壽終已 便復則生鬱單越
用彼前世願所致 以作是福因緣故
生于富家梵志種 財產衆業無央數
在五樂中而不貪 其於是佛無等倫
大哀所可講說經 諸力一心定衆根
七覺之意八道行 以爲獲致於此法
便盡諸漏手執燈 與此衆等最後俱
合會行正直離邪 佛者如來所說善

奉禁戒人所志得 如其意念所欲求
最後我身以具滿 爲盡生處拔根株
我皆絕除諸愛結 則爲是佛法王子
第一止足常思道 心空清淨無所著
其志堅固無能轉 譬如大山不可動
如是迦葉尊 在諸比丘僧 阿耨達大池
自說本福緣
舍利弗品第二十
偈十

吾爲仙閑居 於彼見沙門 辟支佛之尊
身著絳衣帔 觀之心歡喜 爲之浣衣服

復爲縫袈裟 數數爲作禮 彼則慙念我
便飛虛空中 上下出水火 須臾忽不見
我卽時叉手 自心作是願 令我得如是
聰明大智慧 莫令生豪家 亦勿生賤種
常生于中家 志多作沙門 用是功德故
吾以五百世 常獲致人身 世世作沙門
於是最後世 復逮得人種 以值見正覺
導師無有上 則辦爲沙門 於釋師子所
成就阿羅漢 清涼而滅度 今世尊目前
於比丘僧衆 論我智慧上 轉于正法輪

舍利弗智慧 於比丘衆前 阿耨達大池
自說本宿行

摩訶目犍連品第三十五

偈

吾爲仙閑居 處于林樹間 於彼有人來
求我作沙門 吾除其鬚髮 爲浣其衣服
縫之而染之 心中自歡喜 彼退在一面
而結跏趺坐 則得辟支佛 便飛于虛空
我時則興願 令身得神足 使吾得如是
天力大神足 用是福德故 在在所生處
天上及人中 照曜所造福 於是最後世

復逮得人身 以值見正覺 導師無有上
以爲作沙門 於釋師子所 則成阿羅漢
清涼而滅度 所作善甚少 得安隱無量
我復作不善 今說且聽之 東出羅閱祇
生爲尊者子 出舍外遊戲 人家求飲食
卽見其父母 二人共相娛 見之卽撾我
罵詈而逐我 但以正命耳 其身不施行
墮于黑繩獄 受苦不可計 其彼餘殃故
於是最後世 諸外異道學 撾碎身如葦
吾當以是疾 壽終而滅度 彼所作餘殃

爾乃滅盡耳 是故當悅心 至孝事父母
用歡悅心故 人得勝天上 如是拘律尊
在于比丘衆 阿耨達大池 自說本因緣
輪提陀品第四 淨除十
七偈

我昔往詣寺 見地不淨處 卽取其掃帚
便掃彼寺舍 竟覩寺清淨 心中甚欣踊
令我無垢塵 如此寺舍淨 用是功德故
在在所生處 面色和悅殊 端正難可比
其餘之福祚 於是最後世 父母則名吾
號曰爲淨除 我於親族中 生時亦清淨

一切所愛敬 見者無厭極 值得見正覺
導師而無上 已成阿羅漢 清涼而滅度
我之所志願 使吾無垢塵 令無垢羅漢
無漏所作辦 假令掃除是 普天下使淨
不如爲離欲 除掃所經行 假掃除天下
道人經行處 不如四方僧 掃除一步地
設復掃除是 滿天下精舍 不如於佛寺
掃除一步地 我身所造福 以是知差特
當掃除佛寺 其心懷欣踊 以此曉知之
等覺道德高 當供事佛寺 獲其祚甚大

唯君吾識念 昔曾所作善 以致彼果實
可意安隱樂 是故爲佛寺 好淨心供事
唯仁此第一 福田無有上 於是能供事
得安而無量 皆爲破壞除 一切姪怒癡
不輕空心悅 得福薄少乎 向如來正覺
及諸佛弟子 如是輪提陀 在諸比丘前
阿耨達大池 自說本所因

須夢品第五

善念十
四偈

昔者出遊觀 時與親友俱 頭上戴傳飾
耳著須夢華 維衛神通佛 於彼立大寺

遙見衆庶人 共往而奉事 親友俱發來
各共齋好華 悉以清淨心 供散彼佛寺
我時見廣施 亦復初發意 便取林中華
以用上佛寺 所生不墮餘 昇天下爲人
因是德本故 所作善照見 後值等正覺
天上之導師 果證阿羅漢 清涼得滅度
唯施一華耳 更得百千歲 天上自娛樂
餘福得泥洹 假令我素知 佛功德無量
便卽起塔寺 其福無有極 天必心歡喜
其福猶爲少 如來等正覺 及諸佛弟子

輪論品第六

明聽十偈

惟我憶念此 身所作功德 今已得實報
可意快安隱 緣是所作行 終始斷不生
無漏無所著 清涼得滅度 五道爲已盡
不復更胞胎 是爲最後世 然則不復起
解脫生歟本 已度所有海 今我以是緣
得號曰須蔓 時長者須蔓 會在衆僧中
於阿耨達池 自說本所作
維衛佛世時 槃頭摩國土 本爲四方僧
興立一房室 加以牀卧具 皆用特布施

既興心歡喜 應時發是願 我見等正覺
令得作沙門 逮無上無爲 清涼正滅度
是因功德本 九十一劫安 既得自然見
在天上世間 其餘功德福 於今最後世
生勢長者家 憍貴無兄弟 生爲父所敬
卽聞垂言教 吾以子施與 寶藏億種種
足底生異毛 自然長四寸 身體柔輒好
種安得無害 過去九十劫 其餘復如一
我身不識念 舉足蹈地時 於今最後世
已還得人身 成就無所著 清涼爲滅度

佛普見說我 精進尊第一 解脫盡無漏
已得不動句 如是拘梨種 在衆僧中央
於阿耨達池 自說本功德
凡耆品第七 取善
八偈

我不了福德 本亦不識義 見維衛佛寺
供養而奉侍 金寺紫磨色 幢散以香華
見供養塔寺 而得生善處 常在天人間
所作得照見 過九十一劫 未曾歸惡道
作少功德已 獲安甚衆多 已得無所著
滅度清且涼 假使我本知 佛功德如是

常當供塔寺 所得福踰此 是故用智明
正覺德弘泰 當供養塔寺 其福無終極
佛普見說我 經樂爲第一 多聞若干種
辯才德至真 時長者凡耆 曾在衆僧中
於阿耨達池 自說本所作

賓頭盧品第八

乞開門十一偈

我本經父母 生爲子中尊 謹敬事其父
亦孝養於母 二親及姊妹 奴客僮僕使
吾爲父母說 飯食以時節 時起貪嫉意
不當食父母 瞋恚謗於語 能得飯食財

緣是所作罪 墮太山地獄 燒炙黑繩中
更苦不可計 從地獄中出 世世所生處
常患大飢渴 勤苦而飢歔 於今最後世
已逮得人身 值見等正覺 導師無有上
於釋師子所 已得作寂志 成爲無著道
清涼而滅度 惟仁我於是 神足能飛行
還入坎窟中 爾乃得食耳 是故當歡喜
供事於父母 一心稽首禮 保祚無有量
惟仁我識念 削所作惡行 皆受所種實
罪福不可離 賓頭盧閉門 時會在僧中

於阿耨達池 自說本所作

貨竭品第九

善來二
十一偈

曾爲尊者子 在槃頭摩國 族姓多財寶

眷屬所圍繞 周币在王邊 快樂無有極

端正見者喜 顏色難爲比 時我嚴駕出

諸衆導前後 欲行徧遊觀 并從衆妹女

於彼遊觀時 見相寂沙門 奉行安定義

身服赤絳衣 時我見沙門 興發起惡意

憎惡其形像 瞋恚不歡喜 爲何下鬚髮

顏姿黑醜陋 癰疽疥身體 羸疲身意俱

用是所造罪 口說惡語故 於彼壽終後

便墮地獄中 從獄得脫出 容色黑醜惡

癰疽疥身體 羸疲身意俱 捉瓦器乞匄

著棄歿人衣 衣弊服麤穢 所住無安處

所欲往至詣 乞欲係餬口 執杖見驅叱

爲人所嫉辱 如是五百世 在在所生處

窮困常飢餒 勤苦而餓歿 時見等正覺

比丘僧圍繞 與大衆會俱 講說甘露句

適見大衆會 卽疾奔走趣 意欲於彼中

希望飲食具 到見大衆會 皆坐欲聽法

不獲副本願 未有餽施者 時彼大慈哀
如來告之言 仁者善來此 便來坐此座
我應時喜踊 則一心叉手 稽首世尊足
却在一面坐 於是尊大哀 瞿曇極慈悲
次第分別說 爲我講四諦 能仁除鬚髮
因是見道跡 佛今作寂志 於彼得神通
用是故號字 名曰爲蔡竭 緣此佛說我
正受爲第一 佛勇猛大尊 世雄爲最勝
神通無極哀 度脫我衆苦 善來尊如是
在於衆僧中 於阿耨達池 自說本所作

難陀品第十

欣樂十
二偈

王舍國城東 曾爲富尊者 時世穀飢貴
有道士遊彼 時我坐獨食 有好道人來
壞破緣一覺 自在得無漏 興起貪嫉意
其心志于惡 今此比丘來 焉得錮太歲
於是念飲食 雜糲以馬通 道人食之已
應時卽命過 我身壽終已 墮地獄甚久
合會及叫喚 世世見焦煮 從地獄得出
便逮得人身 身常多疾病 懊惱而命盡
如是五百世 在在所生處 抱痛常窮厄

懊惱乃命過 於是最後世 已得生人中
逮見等正覺 導師無有上 出家爲沙門
受釋師子法 已得羅漢道 清涼取滅度
吾於是仁者 神足無有漏 身體多疾病
所在不安隱 於是悉識念 我本所作行
皆獲其果實 罪福不可離 如是難陀尊
在比丘衆中 於阿耨達池 自說本所作
夜耶品第十一 一名聞二
十六偈
昔有一道人 入聚落乞句 見歿亡女人
青眸甚臭惡 結跏趺而坐 觀視無常變

省察敗不淨 一志學定心 便於彼座上
有微細音響 聞聲用恐怖 則從一心起
見屍腹殞壞 惡露而不淨 衆孔自流出
臭處難可當 腸胃五臟見 心肝皆散絕
若干無數蟲 觀已還靜心 察於外歿身
內省自己軀 彼爾我如是 計本皆虛無
自從三昧起 修行不懈怠 亦不出分衛
亦不思飲食 設我入聚落 而行求飲食
雖見端正色 當作惡露觀 瞻彼諸形色
如歿人無異 察衆壞敗本 一切無所樂

我思行如是 而得離愛欲 奉遵四梵行
深惟不輕戲 於彼壽終後 便得昇梵天
於梵壽命盡 下生波羅柰 爲豪貴長者
生其家作子 爲衆所見敬 正受度無極
晝日常修行 於夜不睡眠 見女人衆多
等觀如腐積 枕鼓卧眠者 執箠篋妓人
妓樂器散地 夢想爲寢語 於彼退思念
宿本功德行 想識不淨處 前世所更歷
適觀觀此已 志求無欲意 我時逼迫是
仁者我捨去 卽從牀上起 下殿避之逝

諸天愍念我 其門自然開 時出于國城
往詣流水側 遙視見彼岸 見沙門寂根
又見大寂志 舉聲而大呼 告之我窮厄
神通我捨欲 世尊深輒音 用我辛苦言
童子來莫懼 於此無窮厄 心捨衆苦惱
輒度於彼岸 往詣大哀所 世尊無比人
絕妙無等倫 譬如飢渴者 倒解識其誼
卽解識其誼 於彼見道諦 從佛求捨家
瞿曇大慈哀 聽我作沙門 應時一夜中
天時將向曉 一切諸漏盡 清涼得滅度

是我前世時 所更作善行 是我最後世
逮得甘露跡 如是賢夜耶 尊者子神通
於阿耨達池 自說本所作

尸利羅品第十二 十

昔波羅柰城 迦葉佛泥洹 機惟王起塔
七寶造甚大 爾時王所作 有最大太子
我時爲佛尊 第一建剎柱 以是功德故
世世所生處 在天上人間 其福自然見
在所生處 於國甚殷富 財穀不可計
常喜大布施 我於五百世 惠施無所惜

給瞻衆庶人 寂志及梵志 緣一覺之行
離愛欲無漏 清淨歡喜心 供養五百衆
由是功德故 在此最後世 生豪貴釋種
應時口說言 家中寧有寶 錢財及於物
我當以施與 救足諸貧窮 我與無厭憊
救濟衆下劣 孚善見答報 豈能有所惠
家中聞吾言 愁憂用惶懼 馳散趣八方
乳母悉避去 母以恩愛故 便卽告我言
爲天人鬼神 何以言太疾 我時卽啟白
我是人非鬼 追識宿命施 好欲見惠人

時母聞其言 踊躍無所畏 然許勸助之
恣意所布施 家中眷屬多 母勅供養我
爲衆所敬愛 見者莫不喜 我爾時適生
其家卽興熾 緣是諸寂志 名我尸利羅
於彼便布施 給足諸貧陋 得值等正覺
便捨家爲道 初生家興熾 墮地能語言
是故號尸利 其名自然流 出家無所貪
亦不用恐懼 緣信出家學 神通一切具
爲國主所欽 大臣衆人民 多獲衣食供
牀卧諸所安 如是尸利羅 在比丘僧中

於阿耨達池 自說本所作

薄拘盧品第十三

賈姓十
二偈

我昔曾賣藥 於槃頭摩國 在維衛佛世
敬諸比丘僧 時有病瘦者 行藥療其疾
供給諸根藥 以惠諸比丘 一歲諸衆僧
令無所乏少 時施諸沙門 與一呵梨勒
於九十一劫 未曾歸惡道 在天上人間
其福自然見 所作德少耳 受福不可量
施一呵梨勒 長久生善處 其餘所有福
令逮得人身 值見平等覺 導師無有上

未曾自識念 郡縣受施處 惟仁我二夜
證通三達知 常衣粗惡服 五納之震越
棄家行學道 願樂在閑居 其年百六十
於此無垢濁 未曾有疾病 所生處常安
佛普見說法 少欲無睡眠 觀布施樂者
其福廣如是 今我悉識念 本植少功德
悉獲其果實 可意而安隱 時賢薄拘盧
在衆比丘僧 於阿耨達池 自說本所作
摩訶醜品第十四 大長十
二偈
昔作韋皮師 本生亦安隱 時國大穀貴

柔皮以爲帚 時得好殷皮 煮熟令大美
時有沙門來 乞匄欲求食 見之卽歡喜
則分用布施 其寂志食已 尋飛在虛空
見道人踊躍 應時叉手向 恭敬普所在
所遊輒追隨 欣喜廣大心 便自發願言
令我逮如是 常與尊者俱 如此道人法
所逮得法身 令我身如是 疾成正願義
所施無形色 其氣亦穢惡 無香亦無味
我所施如是 所作德少耳 獲福安無極
在天上人間 其福自然見 於是最後世

逮得于人身 值見等正覺 導師無有上
我本所求願 見世尊上人 於是悉如意
清涼得滅度 於是悉識知 本所作功德
悉獲其果實 可意歡喜受 如是彼大尊
名醞羅大通 於阿耨達池 自說本所作
優爲迦葉品第十五

九偈

導師有二人 同類悉兄弟 見迦葉佛塔
糖揆崩壞落 合集衆賈客 便補治起塔
時兄弟二人 俱扶豎剎柱 緣是功德本
生天上甚久 來還生人間 在於豪族種

未見等二

山見

捨家學異道

在泥漣水邊

久習編髮志

世尊無等倫

愍念哀我等

在於恒水側

感動見變化

我等見變化

從佛求下髮

大尊念愍傷

聽我等出家

供養佛塔寺

前稽首作禮

用是衆庶等

清涼而滅度

優爲迦葉尊

及江河迦葉

於阿耨達池

自說本所作

迦耶品第十六

捉取十
五偈

昔爲賣香者

旣獲香賣之

有一童女人
來到香肆上
容貌端正好
見彼趣我所

適捉與調戲 欲意察著之 身亦不犯觸
亦不與合會 唯但執其臂 爲媿他女人
用是過惡故 壽終墮地獄 來還得人身
右臂自然枯 如是五百世 所生處皆然
右臂常枯槁 苦痛甚不便 仁者識念是
作罪薄少耳 獲殃甚衆多 善惡不可離
值見等正覺 捨家爲沙門 已得阿羅漢
清涼入滅度 仁者吾於是 有神足自在
於今一右臂 不如左臂便 假使有男子
喜犯他人者 壽終墮地獄 苦痛甚酷毒

不當外犯色 如捐棄盛火 智者覺了人
已每知止足 設見他婦女 當作不淨觀
我更泥犁中 受苦不可計 我犯是罪時
自謂不足言 悉獲是果實 罪福不可離
值見等正覺 導師無有上 已得無所著
清涼得滅度 是爲最後生 逮得甘露句
已解一切苦 清涼得滅度 迦耶尊如是
在比丘僧中 於阿耨達池 自說本所作

樹提衢品第十七

二十

維衛佛世尊 槃頭摩國城 時有富長者

名阿能乾那	時佛之眷屬	六十二百千
請維衛佛尊	及眾供三月	我主槃頭摩
我供人中尊	飯食甘珍異	供養佛弟子
飯食佛如是	在槃頭摩國	彼時最後施
槃頭王欲興	供養好飯食	衣被及牀卧
在微妙祠壇	是王之所起	奉上諸所安
牀座眾百千	於一一比丘	惠施令可意
彼國王最後	所供養如是	奉事無極雄
神通尊導師	我時見彼供	牀卧諸所安
衣被飯食施	牀座悉具足	時諸天中尊

帝釋來詣我	彼天帝謂我	我當爲汝伴
即時化祠壇	可意嚴如天	施設天上座
供以天飲食	彼時佛世尊	維衛無等人
請供滿一月	尊人及弟子	我以天飲食
供養於導師	奉以天衣被	大人并弟子
用是功德故	受恩不可量	從九十一劫
未曾歸惡道	所作福照見	天上及世間
我奉侍大聖	維衛無極尊	於今最後世
生羅閱祇城	瓶沙王之宮	富家無量寶
爲瓶沙國王	一切所愛敬	眾人見供奉

諸臣及人民 我在天妓樂 於是世自恣
生世得人身 天妓樂自娛 於是佛大智
導師無有上 來詣羅闍祇 導師加愍傷
我聞大智慧 佛詣王舍城 心歡喜踊躍
往詣仁世尊 遙見世光燄 光明出普照
卽從車乘下 步行往詣佛 欣然我前行
稽首最勝足 禮如來畢竟 却在一面坐
我父思正雄 今乃見大人 導師人中明
降伏魔羅網 世尊無有上 應時愍傷我
解說四諦事 如應爲講說 彼曰無極哀

世尊說如是 大通欲出家 願得受大戒
卽時大智慧 佛者無等倫 說言比丘來
具足成沙門 以是無放逸 堅精進定意
遭遇甘露處 無爲興無動 逮見等正覺
導師無有上 以成阿羅漢 清涼而滅度
惟仁我追念 身本所作惡 悉受是果實
可意樂安隱 度行有周旋 離生老病歎
脫於一切惱 愁憂及啼哭 如是樹提尊
在比丘僧中 於阿耨達池 自說本所作

賴吒毖羅品第十八

二十
五偈

有王修惟尼 其王有一子 名賴吒拔檀
是王最小子 迦葉佛吉祥 興起大塔寺
欲護父王意 爲作剎柱頭 心歡喜踊躍
建立承露盤 願我作沙門 等正覺共會
用是功德故 世世所生處 於天上人間
其德自然見 是爲最後生 在投樓吒國
生於尊者家 獨有一女耳 一切所愛敬
如是拘獵王 是我親里家 國土亦如是
端正甚姝好 顏貌如敷踰 在人中娛樂
一切欲自恣 可意敬世尊 來詣投樓吒

我見心歡喜 便求作沙門 本功德所致
化變難比論 慈哀愍傷我 口便發是言
諸佛之正教 父母不樂者 不得爲沙門
族姓子自報 卽時還歸家 前白父母言
父母願聽我 出家爲沙門 父母聞我言
愁憂不可勝 子雖命時終 不欲相遠離
我時不飲食 一心無所樂 志於清白法
欲求爲沙門 我時不飲食 委卧於空地
假令不聽我 便當歿於是 六日不飲食
一心無所樂 志於清白法 欲求爲沙門

時親厚知識 往謂父母言 善哉聽之去
用歟人身爲 假令能樂者 爲沙門續在
命存可數見 歟者當奈何 時父母知識
共出悲好音 設使作沙門 來見我當聽
時親厚知識 便往謂之言 父母已聽汝
明者爲沙門 父母共結約 假使爲沙門
數來相見者 子聽汝出家 彼聞善哉言
自養有勢力 往詣世尊所 便前白佛言
唯然已聽我 便受佛尊教 世尊下我髮
令我作沙門 施承露盤故 受安甚衆多

於天上世間 功德自然見 佛普見說我
樂閑居第一 已得阿羅漢 清涼而滅度
是故當歡喜 悅心向大哀 當供養塔寺
得脫大恐懼 賴吒憇大尊 閑居五納衣
於阿耨達池 自說本所作

貨提品第十九 七偈

曾在王舍城 爲富大尊者 有五百道士
住我家一年 五百諸長者 一切皆往詣
彼時諸道人 各就一家食 譬如我等故
家中所炊食 一一諸比丘 供養亦如是

聽年長道人 彼分與長者 無上尊道人
其心念如是 飯食五百人 豆羹以灌上
我所作供具 飼比丘如是 如是連二日
布施彼比丘 我時輒興意 貪嫉惡心意
尚難飼我子 婦女及姊妹 兄弟諸親屬
是飯食供養 何況此比丘 當供養三月
供養五百人 大減損我家 我欲令比丘
作方便令死 假使命過者 不損用我物
心自念惡已 馬通糲飯中 持用飯食之
謂殺無所苦 噉此飯食已 得病甚困厄

結刮其腸胃 傷絕於五臟 樂法得道人
則爲已命過 諸天及鬼神 俱共發聲言
是長者大惡 傷害殺道人 緣一覺之尊
清涼無所漏 我聞知所語 思念苦惱愁
我等罪無量 坐害善道人 親屬聞是言
悉共愁憂念 皆會諸道人 對悔過自首
歸命諸道人 悔過自首已 請五百道人
供養以飯食 重悔過自首 歸命衆道人
供養飯食已 心自發願言 令我與是等
諸尊者合會 如是等得度 我心脫如是

世世所生處 勿令在貧窮 莫令我興起
貪嫉惡心意 害辟支佛已 犯是惡罪殃
於彼壽終已 墮太山地獄 苦痛無數千
懊惱不可言 來還得人身 短命速疾過
所在得豪富 衆人所供養 腸胃每焦爛
然後乃命過 棄捐家居士 沙門無所慕
精進修佛教 斷除一切欲 假令我捨身
向般泥洹時 諸腸胃五臟 各各崩壞爛
我所作過惡 惡意害比丘 所作餘罪殃
最後當畢了 我身所起惡 及所作善行

禪承迦葉品第二十

十
偈

悉還受果實 善惡俱前後 舍衛城裏生
蔡提大神足 於阿耨達池 自說本所作
有諸比丘僧 終竟于七歲 時國穀米貴
飢餓大恐懼 我分得一人 摩竭妙道人
緣一覺之尊 清涼無有漏 彼時我興發
起意之爲惡 我當持何用 施飼是比丘
時停置飯食 令生蟲臭惡 往觀諸作使
然後供養之 以是所作罪 壽終墮地獄
合會燒爇之 苦痛不可言 從地獄得出

世世所生處 作若干方便 求飯食難得
是爲最後世 來還生人間 逮見等正覺
無上之導師 以信故出家 除害諸漏盡
已得無所著 清涼而滅度 仁者吾於是
神足常自在 求食設方便 若干不能得
遠行避道路 疲勞不可言 旣乃得所僥
飯食諸供具 承伽迦葉尊 大通名所作
於阿耨達池 自說本所作

朱利槃特品第二十一

偈八

昔我先世時 曾爲養猪者 在於江水傍

繫擦衆猪口 欲濟至江半 身獨由得度
猪不得喘息 中流皆溺歟 爾時我治生
亡遺無所依 仙人來至彼 從頂有慈哀
便勸教化我 剃除吾鬚髮 解喻誨善律
行無想三昧 於彼壽終後 便得生天上
天壽復竟盡 卽還爲道人 逮見等正覺
捨家爲寂志 所在意矇瞶 受經尋輒忘
我諷學一偈 三月乃闇知 習讀誦四句
斷絕諸愛欲 世尊時問之 朱利槃特說
從來善惡事 於阿耨達池 自說本所作

醍醐施品第二十二

七偈

迦葉佛滅度 我爲後弟子 博聞知三世
常秘惜經法 不爲比丘說 不肯示與人
儻餘人悉知 便當與我等 設有比丘來
至我所問事 吾則欺詐之 不解意結恨
衆道人恚還 憂恚罵詈言 何嫉不說法
仁者豈爲佳 臨欲壽終時 心卽自悔責
未曾講論法 是爲大不善 自知壽向盡
餘過有七日 聚會衆僧類 應時爲說法
晝夜講諸要 蠲除貪嫉妬 說法未畢竟

於彼便命過 如我所分別 聞者極妙快
受教思惟義 展轉相教化 所說法甚少
聚會人七日 用是得生天 天妓以自娛
天上壽終下 來還受人身 在迦維羅衛
生釋國王家 端正見者敬 爲衆所愛樂
大財無極寶 普以度無極 見諸族姓子
來者皆棄家 我羨爲寂志 捐家愛欲財
世尊無等人 慈念愍哀我 屢數率勵我
勸導令出家 吾便敬遵佛 無上之嘉教
惟仁者我身 七年行布施 於是惠與已

終竟于七歲 然後作寂志 受勝智慧誨
七年爲長久 人命爲甚短 今日便布施
誰能保身命 用尊是往故 卽時作寂志
惟仁我七日 出家除鬚髮 信故爲沙門
修行佛法身 二十五歲中 寂定心如水
於是弊惡道 起念著家事 奉行捐損業
亦不用甘露 於彼甚慙愧 發求無極利
毀辱于親屬 悉當見仇憎 作是爲不可
亦不所僥恨 已出志守寂 豈復返懷居
興家種姓意 財利之所欲 當能斷斯著

終不捨離戒 寧令我身沒 其壽所憎惡
我當捉大刀 安用此命爲 便執利刀劍
除割所因緣 刈截垢濁已 然後心解脫
一心便解度 稍數令人家 我於慈果實
速值法光明 我壽向終時 講說尊妙法
緣是所可行 定意度無極 釋子大神足
弱根薩波達 於阿耨達池 自說本所作
阿那律品第二十三 無漏九傳

昔我曾不食 彼世時施與 遭遇見沙門
大通和苴吒 以故生釋種 號曰阿那律

功德自娛樂 俳妓之所娛 時見等正覺
卽喜慕世尊 觀之心踴躍 捨家爲寂志
宿世行精進 方便常堅強 已脫三達智
具足如佛教 自識本宿命 造行所更歷
於忉利天上 積七世在彼 七返還人間
人間輒豪尊 富貴君子家 金珠寶自然
於是七彼七 生歿凡十四 本悉識知之
前世之所行 如是所興果 曾無慳嫉意
世世所生處 常求不生歿 時尊阿那律
處子衆僧中 於阿耨達池 自說本所作

彌迦弗品第二十四

鹿子十
四偈

昔我逐勇狗 往詣藥肆上 緣一覺之尊
身體得不豫 給之以醫藥 瞻養至七日
尊人過七日 便飛昇虛空 我時見告語
家人僕僮客 衆祐已來臻 如是出家學
我聞僕所說 辟支佛飛行 其志踴躍喜
一意叉手向 緣是喜悅意 布施醫藥故
在天上人間 功德自然見 於今最後世
復還得人身 值見等正覺 導師無有上
於釋師子所 出家爲寂志 已得無所著

清涼而滅度 今者吾於是 得供甚衆多
衣被及飲食 牀卧所安具 爲其縫衣服
從施醫藥故 四方給諸藥 所安無所乏
天人往告語 瓶沙之國王 卿當以醫藥
施與彌迦弗 仁國當興利 衆藥大熾盛
遣耆域醫王 擎藥與鹿子 四面醫藥來
皆悉歸趣我 彼時瓶沙王 施遣大神通
於是來授我 具足柔輦堂 悉徧比丘僧
千二百五十 其鹿子比丘 六通大神足
於阿耨達池 自說本所作

羅雲品第二十五

十偈

我昔曾爲王 典主摩竭國 人民甚衆多
決事以義理 爾時有仙人 飲他溝中水
卽來詣我所 前語我如是 大王我爲賊
之飲不與水 便當謫罰我 如拷盜竊者
我時卽報言 仙人持法藥 我恣聽仁者
便去隨其欲 大王我狐疑 咎結不得除
便當謫罰我 爾乃消殃罪 卽勅著後園
忘之至六日 過六日已後 亦不得飲食
坐是因緣故 未曾有惡意 墮燒炙黑繩

更歷六萬歲 畢是有餘殃 於今最後生
處在母腹中 六年乃得生 未曾起亂意
身口不犯罪 乃值得果實 罪福不可離
如是羅雲尊 在於比丘僧 於阿耨達池
自說本所作

難提品第二十六

十五
偈

昔維衛佛世 我施煖浴室 一洗比丘僧
便自發願言 令我與是等 尊衆共集會
世世得清涼 離欲無垢塵 端正常徐好
清淨若妙華 於彼壽終後 便得生天上

在天上人間 顏色好端正 世世所生處
所住大豪尊 於彼壽終後 來還生人間
諸天及人民 見我無厭足 見辟支佛塔
繕治泥整頓 聖飾令鮮白 於上懸幡蓋
我時自發願 欲求得相好 金體紫磨色
端嚴無有比 因是所作福 生波羅柰國
於脂惟尼生 作子無恙害 見迦葉佛塔
其心惟歡喜 輒詣其寺中 堅立承露盤
用是施塔故 及治聖飾塔 興建剎柱盤
是福不可量 從彼有餘福 於是最後世

生釋氏王家 便爲佛之弟 我身自然有

大人之相好 莊嚴成羅羣 平等布三千

佛普見說我 端正最第一 已除盡諸漏

逮得甘露句 難提父母了 於比丘僧中

於阿耨達池 自說本所作

威提品第二十七

十九偈

昔世穀米貴 飢餓大恐懼 比丘有五百

求食則施與 一切諸長者 惠施衆道術

分衛得飯食 便持來授我 雖得麤細食

常分以與身 亦不能知我 每隨用我語

諸人民來趣 行求飯食具 我爾時自仿

從彼便出去 是時各馳走 赴遠相求索

盡力從後追 不能及逮我 卽度於流河

便却坐一面 周巾四向視 得靜無來人

我今日獨食 柔輒美且香 飽滿意盈足

終暮獲安隱 於是有比丘 則緣覺世尊

威神大巍巍 生滅除無餘 意慮常念言

窮賤甚苦劇 本不修功德 是故令我貧

卽興清淨心 歡踊意念言 當施與比丘

是本衆祐者 時世尊便受 則於彼飯食

用憐愍傷我 便飛在虛空 我時卽發願
莫復令我貧 後生豪富家 端正如妙華
與如是等尊 世世共會遇 使我承此法
如仁者所得 緣是所作德 受安長且久
於天上人間 所作德自見 亦得爲國王
天人無數返 未曾墮惡道 亦無有罪殃
從彼有餘福 於是最後世 來生豪富家
釋種大姓生 爾時佛世尊 來詣所生地
我卽爲寂志 并與親屬俱 我本所立願
轉如意具足 已得無所著 清涼且滅度

捨豪爲沙門 飈提受佛教 於阿耨達池
自說本所作

羅槃飈提品第二十八 十四偈

拘樓秦佛世 昔有起塔者 我時在彼住
其寺甚高大 興造此塔寺 我口呵譴之
是塔甚太大 何日得成就 可稍作功德
如是自立辦 旣不多勞煩 塔寺亦速訖
用口說謾言 坐犯語罪報 命盡壽終後
便墮地獄中 從地獄得出 短少身卑醜
世世所生處 爲衆所輕賤 迦葉佛世尊

爲烏鳥赤紫 波羅柰中道 翱翔叢樹間
瞻見世光曜 比丘所圍繞 卽順佛爲禮
口出悲音聲 佛世尊所遊 波羅柰國時
每隨行出入 常繞向悲鳴 緣是所作德
來還得人身 逮見等正覺 無上之導師
得出爲寂志 於釋師子所 已爲無所著
清涼而滅度 羅漢得自在 六通大神足
名曰爲持法 正真有辯才 一切衆聚會
聽聞我音聲 諸天及人民 一切皆歡喜
我作罪少耳 作福亦不多 皆獲其果實

所爲二罪福 羅槃殿提尊 在於比丘僧
於阿耨達池 自說本所作
摩頭毖律致品第二十九 二十
二偈

昔於惟耶離 身爲大獼猴 趣往取佛鉢
比丘見被呵 得無壞佛鉢 世尊告比丘
比丘勿得呵 是終不壞鉢 我時取佛鉢
徐徐持上樹 盛以滿鉢蜜 便則從樹下
手擎滿鉢蜜 以奉上世尊 蜜中有蟲穢
正覺不肯受 佛見其鉢中 灰蜂與蜜雜
尋好擇出之 復擎重上佛 時佛世光燦

復更不聽受 我以水淨洗 仍前稽首上
以水灑其上 更盛異鉢中 供養佛尊已
心踊躍歡喜 世尊無等人 彼時度灰蜂
受此一鉢蜜 服食及弟子 我時甚踊悅
叉手而向佛 專住法王前 其心常精進
在彼發願言 令我得人身 來值世尊世
便得最上義 緣是所作德 因用得人身
逮值等正覺 無上之導師 得出爲沙門
給侍釋師子 已爲無所著 清涼而滅度
得自在羅漢 六通大神足 名曰爲出蜜

諸比丘亦知 知前所作福 於今得恭敬
與數百比丘 共遊行周旋 設在窮乏路
比丘僧飢渴 心適自發願 我欲得蜜漿
知我心所念 衆人卽遠來 齋持蜜美食
以用奉上我 我尋便受之 自然極美多
以施比丘僧 可意甚飽滿 我應時生已
獼猴所作行 度脫無徑路 便得甘露句
如我本所願 轉得如其意 供養佛世尊
所求則具足 惟仁每悉念 我所作功德
悉獲其果實 可意安隱吉 如是出蜜尊

在比丘僧中 於阿耨達池 自說本所作

世尊品第三十五

偈

一切勝普明 一切世間最 得除盡諸垢
降一切衆會 諸通慧普見 大人一切暢
度諸怨恐懼 法船濟彼岸 曉了衆所化
欣然愍世間 矜傷脫衆生 以義一切救
除去一切人 悉解諸繫縛 一切人中最
說法爲衆眼 大人無極慧 大雄極名聞
大光無極法 以度於最法 大力化無黠
開化大明慧 歡勸大衆人 大醫多所兼

世尊壞衆怨 無上除諸憂 佛仁爲度脫
大牢獄閉繫 大龍大師子 無著大比丘
大智慧世尊 救濟衆塵勞 精進有大力
方便大堅強 降伏衆天民 大道寂靜安
佛大天中天 一切諸鬼神 悉禮智慧足
佛出哀世間 恒在大生處 壞決羅羅網
神通無極哀 度脫大牢獄 大龍大天人
於衆會最先 廣施無極施 已逮弘寂跡
尊長士仙人 已度諸尊法 成就大弟子
導師德極等 衆祐中最上 無上除愁憂

諸所度脫勝 一切相好尊 斷絕諸色欲
拔濟諸恩愛 時遊在龍王 阿耨達大池
一切所作辦 踊在虛空中 弟子衆圍繞
寂然有五百 愍傷有極哀 慈護一切人
觀察比丘衆 便自說是言 明聽我所語
前世之所造 身始有所作 今所獲餘殃
吾昔宿命時 作人名文羅 誹謗無瑕穢
善妙辟支佛 衆人大來會 縛束善妙士
著杻械閉獄 須出如灰囚 吾時具沙門
得縛束苦惱 其心發慈哀 身則爲救解

用是罪殃故 墮地獄甚久 後來生人間
常爲人所謗 用是有餘殃 於此最後世
須陀利異道 共議誣謗我 曾爲婆羅門
博聞持道術 有五百學志 講術叢樹間
時有大神足 五通比丘來 我見道人至
誹謗揚其惡 仙人深愛欲 自高處樹間
諸摩納聞之 便共效我宣 時一切學志
家家行乞句 大衆中誹謗 仙人有垢欲
緣是所犯罪 須陀利女人 佛五百弟子
悉共被誹謗 佛爲一切明 有虛妄之謗

知世吒弟子 是爲沙門耶 犯是罪殃已
便墮惡道中 生在太山獄 勤苦甚酷毒
以此有餘殃 旃遮摩尼女 在大衆會中
虛妄掩殺佛 曾爲三兄弟 而共誣錢財
推撲墜深谷 石堆以殺之 以是所犯罪
墮太山地獄 燒炙在黑繩 毒病甚酷苦
以此有餘殃 調達石所堆 於是石墮落
中傷佛足指 乘船入江海 俱欲度深水
時共載船上 拔刀殺賈人 用犯此罪故
身墮地獄中 以是餘殃故 鐵刺現佛前

曾在捕魚肆 生爲漁者子 有捕殺魚者
我爾時生心 從是所犯罪 墮太山地獄
燒炙在黑繩 勤苦甚毒痛 隨樓勤國王
傷殺釋子時 以是有餘殃 於今得頭痛
維衛世尊時 罵詈其弟子 不應食粳米
當令噉生麥 用是所犯罪 坐口出惡言
墮於黑繩獄 受苦不可計 以此有餘殃
怨結婆羅門 請我終一時 三月終噉麥
曾爲治病醫 時療尊者子 合藥分倒錯
令疾轉增劇 用犯此罪故 墮地獄甚苦

以此有餘殃 是故得下痢 吾昔前世時

曾爲手搏師 與力士相撲 害殺有佛子

用犯此罪故 受苦難訾量 以此餘殃故

脅肋之爲痛 謂難提和羅 輕毀迦葉佛

用見此沙門 言不得佛道

五百弟子自說本起經

音釋

搥

陳瓜切

勢

乎刀切

錮

古慕切

糝

女救切

魚

俯九切

熟

胡對切

寐

寐言切

憊

疲憊切

醞

他典切

擦

束結切

縛

力至切

俳

俳優切

聖

遇各切

飈

蒲活切

仉

林直切

窶

良據切

貧

卽委切

儉

以瞻切

無禮也

衆

衆也

儉

以瞻切

嘉善縣居士錢格捐資刻

五百弟子自說本起經
崇禎十一年三月徑山寂照菴識

經

王了身了身才走

三

卷之五

二四十二