

佛說五苦章句經

上
當

C40
4514
88

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置之武州雲山
我微銓路院道府中永
為學者之戒出隄內
當山三世鐵牛機謹識

B 64853

佛說五苦章句經

一名淨除罪蓋
娛樂佛法經

東晉三藏竺曇無蘭譯

世尊曰三界五道生死不絕凡有五苦何謂五苦一
曰諸天苦二曰人道苦三曰畜生苦四曰餓鬼苦五
曰地獄苦何謂諸天苦從第一天上至二十八天除
中四阿那含天皆是持五戒守十善行四禪者得生
其上無道慧意故有生老病死亦有不盡其天壽者
隨其先世所作故壽命有短長諸天有二大災惡一
曰命盡二曰劫盡劫盡有三因緣一曰大火二曰大
風三曰大水命盡有七證一曰項中光滅二曰頭上

華菱三曰顏色爲變四曰衣上塵土五曰腋下汗出
六曰身形損瘦七曰蠅著自然離於本坐遭水災時
天水洪起齊十五天其中所有無不盡者遭風災時
隨藍風四起吹須彌山及諸石山山相搏令如粉
塵無不盡者遭火災時七日普出凝住不行燒炙天
地皆如融金欲界所有其中皆盡最上四天雖壽八
十億四千萬劫要皆當死屬入惡道是謂一苦二曰
人道苦有百千種人實爲疲勞從奴婢下使乞兒賤
人中間富貴上至帝王轉輪聖王皆有生老病死饑
渴寒熱苦痛愁惱憂患災變或有兵賊牢獄刑戮火

燒水溺墮落埵廬磚石刀杖奔車逸馬怨家劫盜更
相傷害其死萬端一切衆生未脫三界皆共有之是
謂二苦三曰畜生苦蜎飛蠕動蚊行喘息飛鳥走獸
上至象龍金翅鳥王皆是畜生亦有饑渴寒熱憂患
勤苦強者伏弱更相噉食或有屠殺畋獵網羅以肉
供人其變萬端不可具說是謂三苦四曰餓鬼苦有
九種餓鬼第一輩者身長一由旬頸所咽處如一針
孔行步之時支節骨解如五百車聲烟火焰出自相
燒然若見流水往卽枯竭不得一咽或得一咽化爲
膿血或爲糞屎或爲銅銷咽自然大熱爛下過無不

洞徹罪過未畢身自然復是皆先時爲人治生暴逆
恐怛迫脅不以道理慳貪獨食故受此殃是謂四苦
五曰地獄苦鐵城鏤湯劒樹刀山鐵柱銅銷膿血寒
冰糞屎鹹水竹葉火車熅炭火釘十六毒刺烏鵲狡
狗鶡鳥屈鳥其鳥喙業純是剛鐵飛入人口表裏洞
徹食人五臟東西南北無有避處苦毒罪獄凡有十
八諸受罪者不問尊卑隨惡輕重各自受之或有一
劫半劫畢者不能不翅者罪畢復生世間受諸餘殃
是謂五苦八惡處者一曰地獄二曰餓鬼三曰畜生
四曰邊地五曰長壽天六曰雖得人身盲聾瘡癰手

足殘跛不能聽受七曰雖得人身六情完具世智辯
聰學世經典信邪倒見祠祀鬼妖屠殺畋獵肆心放
意欺僞萬端不信三尊從是沒身還入地獄從冥入
冥無有脫時雖得爲人復不信正法不信三尊誹謗
聖道八曰生佛故處是謂八惡亦謂八難三惡道者
是爲一切衆生之家暫得爲天暫得爲人譬如作客
作客日少歸家日多學諸思之勉力精進可得脫苦
人身難得六情難具口辯難中才聰難致壽命難獲
明人難遭直信難有大心難發經法難聞如來難值
世間有樹名優曇鉢但有實無有華如來出世乃有

華耳已得人身六情完具口辯才聰壽命延長遭值
明人發菩薩心直信不還具聞法經遇如來世此皆
宿行履福德人從明入明尋如來跡累行不止會於
道場無毀其根亡失前功一失道意動有劫數慎之
慎之一切衆生常在長獄有十二重城圍之以三重
棘籬籬之常有六拔刀賊伺之能於其中得脫出者
甚難甚難何謂長獄謂三界也何謂十二重城謂十
二因緣也何謂三重棘籬謂三毒也何謂六拔刀賊
謂六情也已發道心當具禁戒四等大慈六波羅蜜
安般守意三十七品諸禪三昧總持之門等一切法

意無高下無相無願出三脫門得三治法分別三向
曉三達智無縛無解不求諸天人中之尊轉輪王位
不動其心不畏罪苦不計有勞志在一切無所勞冀
解三界空不習三有是謂得出三界知十二因緣所
起所滅能斷癡本是謂得出十二重城知姪怒癡三
垢無纏意不復著是謂得拔三重棘籬曉了六情皆
無本末譬如芭蕉意不縛愛是謂得離六拔刀賊要
當先解無我無人都無所作無所不作所作功德億
劫不倦譬如鳥飛虛空無有足跡行無能見者不與
罪事諸惡因緣大如毛髮是名發菩薩心者能度苦

厄居家爲牢獄妻色兒息財物珍寶爲是銀鐺桎械
恩愛癡著是爲重擔佛告諸弟子一切善男子善女
人汝已出家爲得離獄棄捐妻子爲得脫械如何不
能放捨重擔諸弟子曰我無所擔佛言汝作佛子著
吾我人貪身計壽是汝重擔專求供養畜積所有是
汝重擔同學不和友親重白衣是汝重擔自大種姓
貢高驕慢是汝重擔恃智懷愚輕邈他人是汝重擔
很戾自用不受人諫是汝重擔食無節度飲酒貪味
是汝重擔法服不具著俗衣裳是汝重擔外似如法
內懷諛諂是汝重擔不制六情毀戒犯惡是汝重擔

賦歛百姓興峙寺廟是汝重擔祠祀鬼母祈請福願
是汝重擔假託佛法呪術治病是汝重擔違負衆祐
犯四重禁是汝重擔棲息無恒不還廟房是汝重擔
不捨擔者後入地獄

佛言有大白象力壯移山壞地成澗拔樹碎石象力
無雙有人以髮絆繫其脚象爲之蹠不能復動佛告
諸弟子當解此譬亦當思之若有賢者居家爲道獸
世所有苦空非身常欲出身爲道辭家妻子當就明
師受持法服臨出之日妻子戀泣悲訴聲哀其辭辛
苦賢者觀之心爲悵然意卽迴變爲妻子所惑無復

出家之志是如髮繫象不能復動長受衰矣佛言一切壯無過心心是怨家常欺誤人心取地獄心取餓鬼心取畜生心取天人作形貌者皆心所爲能伏心爲道者其力最多與吾心鬪其劫無數今乃得佛獨步三界皆心所爲一切衆香莫過旃檀其香無量香價貴於閻浮檀金又療人病有人中毒頭痛體熱摩旃檀屑以塗其上若以服之病卽除愈一切衆生莫不願得有人大得旃檀香樹束薪賣之無有買者佛在世時所說法經令人得道無不度者般泥洹後十二部經留在世間動有卷數無有視者亦如旃檀束

薪賣之無買者也一切臭木無過伊蘭其臭毒惡人見惡之畏聞其氣伊蘭旃檀生有四輩何謂爲四一曰有旃檀樹伊蘭繞之二曰有伊蘭樹旃檀圍之三曰有旃檀旃檀自爲叢林四曰有伊蘭伊蘭以相圍繞何謂旃檀伊蘭繞之有家長者直信爲道妻子兒婦室內不從其教奉邪倒見祠祀鬼妖不從教令是謂旃檀爲主伊蘭繞之者也何謂伊蘭旃檀圍之有家長者信邪倒見祠祀鬼妖妻子兒婦室內大小直信三尊不失六齋布施爲德六度不廢長者呵止不從其教竊避爲之是謂伊蘭爲主旃檀圍之者也何

謂栴檀栴檀以爲叢林有家長者爲道家室眷屬皆隨其教不相違戾直信三尊心意和同是謂栴檀栴檀自爲叢林者也何謂伊蘭伊蘭自相圍繞有家長者信邪倒見具行十惡祀祀鬼闔門烹殺意同歡喜是謂伊蘭伊蘭自相圍繞者也此四輩因緣皆由宿命意行不同故令不和是以律經明曉因緣獲罪福事若祠祀家鬼除殺生不與從事不食其飲食若入山澤見飛鳥走獸聚食終不驚怛斷其食味若見屠殺豬羊畋獵刑戮罪人不得看視當避捨之縱不得避當起大慈誓願僧那我得佛時使我刹中

食自然令無有此諸惡因緣昔者國王夫人付香不與屠者之妻生死作對因緣展轉相緣或罪緣福或福緣罪罪福之會有二栽果心以生想爲行種栽以有根蘖後受果報此屠者之妻爲罪緣福後相經歷輒當過生爲種苦本是以不與其香也曰夫父子夫婦兄弟家室知識奴婢有五因緣何謂爲五一曰怨家二曰債主三曰償債四曰本願五曰真友何謂怨家父子夫婦兄弟宗親又婢相殺是謂怨家何謂債主父母致財主致財供給父母

爲家室善心歡喜

世宿命以道法因

精進志和是謂眞友

莫分補家有五福德因

緣何謂爲五一曰時節二曰身教三曰口言四曰一
味五曰和順何謂時節晝夜六時不失禮敬是謂時
節何謂身教長者起時室內大小無不隨者是謂身
教何謂口言長者欲有所作興福事時先報家中皆
從其教是謂口言何謂一味衣食平等奴婢亦然
是謂一味何謂和順上下相從不相違戾是謂和順以
是五福家中奴婢牛馬六畜蜎飛蠕動死皆生天其

有人家宿止經歷飛鳥走獸過其居屋者死皆亦生
天用長者家合門之內能言之屬口誦法音經聲不
絕其有聞音入耳中者無不歡喜心則是本是故生
天亦是長者本願所致從無數劫來口言篤信不欺
慢人不與諸惡共作因緣功德淳淑大僧那力故使
其然天地境界遭三災時其中所有一切皆盡不及
彼界大劫盡時一佛境界其中凡有百億須彌山百
億鐵圍山一切皆盡云云按佛國也如是十方諸佛
國無極虛空無極云云生無原大千國十

三昧衆

有始有終如來之

波羅蜜無底衆生

佛又說有四種生一

曰卵生二曰胎生

三曰濕生四

曰化生此分別說耳示語一切使知種類也說三界

五道衆生一切所有皆是化生故言一切如化如幻如夢如影如響如水月形無有作者悉了此意乃可爲道道亦如化一切無原無造無作無始無終新學聞之其意驚疑諸驚疑者有三因緣一曰本功德少二曰不得明師三曰不勤於經學自用意著於吾我逐於名色貪求利養所行諛諂無有至信如是不能

近深法忍

夫空無所有無相無願是道之要慧道以虛爲上學以無爲爲先此三句者不可爲新學人說聞無所有便曠其心不復修戒無所罣礙於六德中事事懈廢言一切空當何所作口但說空行在有中墮四顛倒故言無功德菩薩不應使聞無所從生法忍夫善知識欲教新學稍稍以漸教語魔事令護魔因緣生死罪苦五道分明令信罪福事了了乃可語道昔分和檀王與佛拊智佛告王曰海水研墨斫樹爲筆寫吾所知爲經若海水乾盡樹枝了索吾經不盡所以

爾者佛有三達之智來今往古靡不通焉佛經衆多以虛空爲量佛智弘深以無造爲原經中所演不可思議或有反覆難了難明麤以六事可知其意一曰正道二曰善權三曰至教四曰誘導五曰福德六曰禁戒何謂正道說無端緒無造無作虛無所有無所從生無行無得自然如也是曰正道何謂善權變化無方或出或處隨類而入與爲因緣時宜而說不合常句趨化度之是曰善權何謂至教指示罪福作是得是皆行所致無橫與者其事明白是謂至教何謂誘導開童蒙人有護有德增壽益算現世可護是曰

誘導何謂福德六度無極主治六情制守根門可得天人轉輪聖王長樂無窮是謂福德何謂禁戒守口攝身不盜不殺不姪不欺奉孝不懈三惡趣苦不可久處是謂禁戒先了此意乃可爲道譬如捉網先攝其綱諸目乃正不曉持綱先理其目顛倒錯亂互相絆繞無有解已學亦如是不達其要聞經中說不解權宜不能分別便相譏時遂執所守興起恚意失本忘義毀正逐邪學者雷同追逐音響不相王正識真者少墮落滋多如此之輩徒戴學名曰四諦者一曰苦諦二曰集諦三曰盡諦四曰道諦一切衆生不

覺此苦以苦爲樂於罪苦中求欲得安賊賢僞說迷惑人心便言所作可現世得學者聞之莫不喜隨聞患至之言逆耳不受故言正道似反誰能受者復不知集知集者死死不敢復作復不知盡知盡者死死不敢復作復不知道知道者聞道便能爲道一切世間人作罪事易爲福事難一切學士作福事易爲道事難爲道事復易解道者難說道者易行之者難故言甚難甚難曰如來衆經禁戒律法凡有八萬四千卷爲一切之良藥唯治人身口意療人生老病死耳教衆生有二要何謂爲二一者作是得是二者不作

是不得是如佛所說三界五道罪垢苦惱不離於作一切無橫非天授與亦非鬼神亦非帝王亦非父母亦非沙門梵志授與所作罪福如影隨形如響應聲不失如毛髮者也

佛言昔者爲閻羅王有弘普之慈諸墮地獄者王盡現之王曰汝等何爲是間罪人對曰我等死時不知行諸惡自然追逐送我來到是間願王哀我赦除罪過王曰汝等皆作何惡罪人對曰我等生時不孝父母殺盜姪欺飲酒鬪亂恃力強勢侵易善人誹謗聖道所作衆惡不可具說又信惡師祠祀鬼神謂當有

福烹殺三生禱賽神靈我今自首悔所作惡王曰汝等在世間時吾遣五使者案行天下告語汝曹何以不受其教諸罪人曰我等生時實不見不聞王曰諦聽當爲汝曹說五使者一曰世間母人懷妊十月身爲之痛臨當產日父母怖危旣得脫身從死得生乳哺懷抱推燥居濕逮得長大憂慮萬端汝見之不罪人曰見之王曰是吾一使者二曰世間老人顏色壞敗頭白齒落目瞋耳聾肉皺皮緩偃僂而行汝見之不罪人曰見之王曰是吾二使者三曰世間病人困苦著牀百痛普至美食爲惡汝見之不罪人曰見之

王曰是吾三使者四曰世間死人刀風斷脉拔其命根身體正直不滿十日肉壞血流胙脹臭爛無可取者生時相愛死皆相惡汝見之不罪人曰見之王曰是吾四使者五曰世間犯罪束縛送獄桁械鞭笞五毒並至戮之都市或截首火燒鉄鑕斬之梟挖五形汝見之不罪人曰見之王曰是吾五使者也王曰汝見是已當自思惟汝身亦更生更老更病更死汝犯五逆罪亦當如彼現受其殃汝何不孝順父母謙敬長老忠孝慈仁爲首心所不欲亦勿施人世有賢明當從啓受歸命三尊責心奉道節情止欲可得度苦

自汝所作今當受之吾不枉汝罪人曰王我等生時實但苦劇不暇得爲王告獄卒汝便將去到其劇處獄卒名阿傍牛頭人手兩脚牛蹄力壯排山持剛鐵叉又有三股一叉罪人數百千萬內於鑊中其鑊縱廣等四十里自然制持令不墮落罪過未畢故令不死從口至底百歲乃至從底至上亦復百歲是名劇處諸罪人受罪更苦楚毒徧十八處中有罪畢當得出者王復現之曰汝等今去或當爲人家作子生當念孝順報父母恩曼年盛時當忍惡爲善篤信三尊守戒奉道修諸功德莫復作惡還來至此夫地獄者

終不呼人善自思之諸罪人歡喜皆稱萬歲佛言諸有聞法乍信乍不信狐疑進退還入邪者皆從地獄來出受閻王教者信根淺少故令其然雖爾所作功德終不唐捐佛之弘慈亦不遺忘但劫數彌之耳久久亦當得度爾時佛告阿難受是經典持諷誦讀廣爲人說疾令時達普使法澤流布來世阿難白佛言唯當受之今斯經典所號云何云何奉行佛言阿難是經名曰淨除罪蓋娛樂佛法一名授無思議光菩薩道決當奉持之族姓子及族信女盡其形壽供養如來隨時之宜從其所安若以天華如須彌山用散

佛上及以名香澤香雜香繒蓋幢幡謙敬貢上自歸
作禮精進不懈不如族姓子族姓女受是經法奉持
諷誦廣爲人說遵修法行如上所教功德福祐過彼
供養巨億萬倍佛言阿難常當以法供養如來若欲
奉敬無上大聖當受斯經持諷誦讀爲他人說及經
法卷佛說如是無思議光菩薩賢者阿難一切衆會
阿須倫世間人民聞佛所說莫不歡喜作禮而去
天上福已盡 墮爲牛領蟲 譬如大田家
收入甚大豐 但食不復種 穀盡亦饑窮
食福亦如是 福盡墮罪中 人身甚難得

根具亦甚難 百劫復百劫 時乃得爲人
失戒離人本 但坐著因緣 不知厭足故
受苦如彌連 蜎蜚蠕動類 其神同一源
坐犯不與取 借貸無還心 受寄而直抵
持頭觸突人 展轉畜生中 其苦難屢陳
佛說餓鬼苦 但有饑渴患 東西求飲食
不聞水穀聲 軀體一由延 裸形髮繞身
但坐慳獨食 故墮黑繩城 鐵圍兩山間
窈窈何冥冥 神識墮其中 不覩日月精
展轉不相見 但聞叫呼聲 一切衆惡聚

苦痛傷人情 既得生爲人 當受身諸殃
盲聾瘡痂症 跛蹙不能行 雖有度世法
不得聽受聞 長夜受苦痛 宛轉如車輪
受身雖根具 端正辯聰明 邪見墮顛倒
不信有佛經 或行屠網獵 酒樂著欲情
沒身見閻王 罪至乃怖驚 邊地無義理
父子相啞汝 家室互相賣 屬人爲奴虜
恒當給驅使 動靜如杖楚 雖得爲人形
畜生共同侶 世間淳熟善 無有師法則
當生長壽夭 無形但有識 壽命雖延長

三塗爲隣側 後作蚰蟥蟲 泥沙爲飲食
以在八難處 難得復人形 譬如海盲龜
欲值浮木孔 生死墮須河 甫來已過去
值法已沒盡 輒生佛故處 爲法船欲壞
思惟人甘露 精進諷爲勉 善知識爲師
精進爲大力 慧明踰日光 甘露消諸毒
亦能除五陰 若人已有信 住在佛教戒
便道通亦利 以開甘露門 甘露聲已出
三界徧分明 已開大要道 但當正意行
一心向在在 爲道莫中止 人意譬如稱

常當攝拘牽 思惟止與觀 是爲世間明

叉手持頭腦 三界皆禮佛

佛說五苦章句經

佛說堅意經

後漢三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告阿難
我今禪定憐傷世人不知佛道正真弘深而以淺偽
輕薄之言欲設嫉心謗毀道根妄作窮難難吾弟子
汝當正心知此罪人或是邪妖惡師或是不知世俗
奸人若諸菩薩比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷明經
高潔開解愚冥爲說生死罪福所鍾設其卽解知服
道真此爲罪滅福生之人若其指掌爲說橋梁心懷
憤憤意不欲聞雖欲強聽心多睡眠或壞道法輕毀

沙門及優婆塞惡口妄言當明此人爲罪所牽沙門
賢者以忍爲先當如清水無所不淨死人死狗死蛇
屎尿亦皆洗之然不毀水清亦當持心有如掃帚掃
地淨不淨死人死狗死蛇屎尿皆亦掃之然不毀於
帚矣亦當復如風火之力光死人死狗死蛇屎尿亦
吹亦燒然不毀風火之力光若人欲來殺已已亦不
瞋欲來謗已已亦不瞋欲來譖已已亦不瞋欲來笑
已已亦不瞋欲來壞已使不事佛法已亦不瞋但當
慈心正心惡滅福生邪不入正萬惡消爛佛告阿難
其有好心善意之人聞佛明法一心而聽能一日可

不能一日半日可不能半日一時可不能一時半時
可不能半時須臾可其福不可量不可訾也汝當廣
爲諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷白衣人民說之
并當廣爲說布施種生死糧其有齋日施設飯食請
召四輩高經賢者沙門道人施設高座論講佛經燒
香然燈光明達天諸天喜笑皆下虛空側耳來聽莫
不欣然其有破慳布施爲福善神卽下營救門戶禳
禍滅怪出與利會利則而吉終無怨惡譬如種穀隨
種而生種善得福種惡獲罪殃未有不種而獲果實
當正爾心福自歸身慎無上問爲邪所牽心懷狐疑

善神遠人動入罪地所爲不成不知毀戒反怨佛神
事之無益遂不正心男子女人其有聞此經者及奉
持讀誦者莫不得福阿難歡喜起爲佛作禮
佛說堅意經

佛說淨飯王般涅槃經

宋居士沮渠京聲譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘
衆俱爾時世尊光明煒煒喻若日出照明世間時舍
夷國王名曰淨飯治以正法禮德仁義常行慈心時
被重病身中四大同時俱作殘害其身肢節欲解喘
息不定如駛水流輔相宣令國中明醫皆悉集會瞻
王所疾隨病授藥種種療治無能愈者瑞應已至將
死不久時王煩躁轉側不停如少水魚夫人嫫女見
其如是益更愁惱時白飯王斛飯王大稱王等及諸

羣臣同發聲言今王設崩永失覆護國將虛弱王身
戰動脣口乾燥語聲數絕眩目淚下時諸王等皆以
敬意長跪叉手同共白言大王素性不好作惡經彈
指頃積德無厭護養人民莫不得安各聞十方大王
今日何故愁惱時淨飯王語聲趣出告諸王曰我命
雖逝不以爲苦但恨不見我子悉達又恨不見次子
難陀已除貪婬世間諸欲復恨不見斛飯王子阿難
陀者持佛法藏一言不失又恨不見孫子羅雲年雖
幼稚神足純備戒行無缺吾設得見是諸子等我病
雖篤未離生死不以爲苦諸在王邊聞如是語莫不

啼泣淚下如雨時白飯王白淨飯王言我聞世尊在
王舍城耆闍崛山中去此懸遠五十由旬王今轉羸
設遣使者道路懸遠懼恐遲晚無所加益惟願大王
莫大愁悵懸念諸子時淨飯王聞是語已垂淚而言
答白飯王我子等輩雖復遼遠意望不斷所以者何
我子成佛以大慈悲恒以神通天眼徹視天耳洞聽
救接衆生應可度者如有百千萬億衆生爲水所溺
以慈愍心爲作船筏而度脫之終不勞疲譬如有人
爲賊所圍或值怨敵惶怖失計不望自濟惟求救護
依有勢者欲從恐難而得解脫譬若有人時得重病

欲得良醫以療其疾如我今日望見世尊亦復如是
所以然者世尊晝夜常以三時恒以天眼觀於衆生
應受化者以慈悲心如母念子爾時世尊在靈鷲山
天耳遙聞迦維羅越大城之中父王悒遲及諸王言
卽以天眼遙見父王病臥著牀羸困憔悴命欲向終
知父渴仰欲見諸子爾時世尊告難陀曰父王淨飯
勝世間王是我曹父今得重病宜當往見餘命少在
時嚴欲發我曹應往曼命存在及共相見令王願滿
難陀受教長跪作禮唯然世尊淨飯王者是我曹父
所作奇特能生聖子利益世間今宜往詣報育養恩

阿難合掌前白佛言我隨世尊會共相見淨飯王者
是我伯父聽我出家爲佛弟子得佛爲師是故欲往
羅雲復前而白佛言世尊雖是我父棄國求道我蒙
祖王育養成就而得出家是故欲往奉觀祖王佛言
善哉善哉宜知是時令王願滿於時世尊卽以神足
猶如鴈王踊身虛空忽然而現在迦維羅衛放大光
明國中人民遙見佛來皆共舉聲涕淚而言設大王
崩舍夷國名必斷滅矣城中人民向佛啼哭白世尊
言爾時太子踰出宮城詣藍毗樹下而坐思惟父王
見之稽首敬禮大王如是命斷不久惟願如來宜可

時往及共相見國中人民宛轉自撲哽咽啼哭中有
自絕瓔珞之者中有自裂壞衣服之者中有取灰土
而自塗者中有自攪拔其髮者痛徹骨髓猶癲狂人
佛見是已諫國中入無常離別古今有是汝等諸人
當思念之生死爲苦惟道是真佛以法雨灌衆惱心
以種種法而開解之於時世尊卽以十力四無所畏
十八不共諸佛之法放大光明更復重以三十二相
八十種好放大光明以從無量阿僧祇劫所作功德
放大光明其光照耀內外通達周徧國界光照王身
患苦得安王遂怪言是何光耶爲是日月之光明耶

諸天光乎光觸我身如天栴檀令我身中患苦得息
我遂疑怪儻是我子悉達來耶先現光明是其瑞也
時大稱王從外入宮白大王言世尊來也將諸弟子
阿難難陀羅雲之等乘虛來至王宜歡喜捨愁毒心
王聞佛來敬意踊躍不覺起坐須臾之頃佛便入宮
王見佛到豫舉兩手接足而言惟願如來手觸我身
令我得安爲病所困如壓麻油痛不可忍我命將逝
寧可還返我今最後得見世尊痛既卽除佛知父王
病重羸瘦色變難識觀見形體憔悴巨看佛告難陀
觀王本時形體巍巍妙色端正名聲遠聞今得重病

乃不可識端正形容勇健之名今何所在爾時淨飯
王一心合掌歎世尊言

汝願已成就 亦滿衆生願 我今得重病

願佛度我厄 嚴飾瞿曇種 汝爲甚奇特

末世說正法 無護而作護 法王以法味

灌濯諸衆生 如是後聖王 我子極慈孝

人中之上寶 名達大千界 上至淨居天

獨步無等雙

佛言惟願父王莫復愁憂所以然者道德純備無有
缺減佛從袈裟裏出金色臂掌如蓮華卽以手著父

王額上王是清淨戒行之人心垢已離今應歡悅不
宜煩惱當諦思念諸經法義於不牢固得堅固志以
種善根是故大王宜當歡喜命雖欲終自可寬意時
大稱王以恭敬意白淨飯王言佛是王子神力具足
無與等者次子難陀亦是王子已度生死諸欲之海
四道無礙斛飯王子阿難陀者以服法味佛所說法
猶如淵海一句不忘悉總持之王孫羅雲道德純備
逮諸禪定成四道果是四子等以壞魔網時淨飯王
聞是語已歡喜踊躍不能自勝卽以自手捉於佛手
著其心上王於臥處仰向合掌白世尊言我瞻如來

目睫不瞬視之無厭我願已滿心意踊躍從是臥別
如來至真多所利益其有得見聞所說者此輩之等
皆是有相大功德人今日世尊是我之子接遇過多
不見捐棄王於臥處合掌心禮世尊足下時佛手掌
故在王心上無常對至命盡氣絕忽就後世於是諸
釋號吽啼哭舉身自撲兩手拍地解髻亂髮同發聲
言永失覆蓋有自絕嬰珞中有裂壞衣服之者中有
自攫拔其髮者中有王順正治國不枉人民者中
復有言諸小國等失覆護王中尊王今已崩背國
失威神時諸釋子以衆香汁洗浴王身纏以劫波育

鬘及諸繒帛而以棺斂於師子座七寶莊嚴真珠羅
網垂繞其傍舉棺著於師子座上散華燒香佛共難
陀在喪頭前肅恭而立阿難羅雲住在喪足難陀長
跪白佛言父王養我願聽難陀擔父王棺阿難合掌
前白佛言惟願聽我擔伯父棺羅雲復前而白佛言
惟願聽我擔祖王棺爾時世尊念當來世人民兇暴
不報父母育養之恩爲不孝之者爲是當來衆生之
等設禮法故如來躬身自欲擔於父王之棺卽時三
千大千世界六種震動一切諸山峽岨涌沒如水上
船爾時欲界一切諸天與無央數百千眷屬俱來赴

喪北方天毗沙門王將諸夜叉鬼神之等億百千衆
俱來赴喪東方天王提頭賴吒從諸妓樂鬼神之等
億百千衆俱來赴喪南方天王毗留勒叉將鳩槃荼
鬼神之等億百千衆俱來赴喪西方天王毗留博叉
將諸龍神億百千衆俱來赴喪皆共發哀舉聲啼哭
時四天王竊共私議瞻望世尊爲當來世諸不孝順
父母者故以大慈悲現自躬身擔父王棺時四天王
同時長跪同時發聲俱白佛言唯然世尊願聽我等
擔父王棺所以然者我等亦是佛之弟子亦復從佛
聞法意解得法眼淨成須陀洹以是之故我曹宜擔

父王之棺爾時世尊聽四天王擔父王棺時四天王
各自變身如人形像以手擎棺擔在肩上舉國人民
一切大衆莫不啼哭爾時世尊威光益顯如萬日並
如來躬身手執香鑪在喪前行出詣葬所靈鷲山上
有千阿羅漢以神足力乘虛來詣稽首佛足復白佛
言惟願世尊勅使何事時佛便告阿羅漢汝等疾往
大海渚上取牛頭栴檀種種香木卽便受教如彈指
頃各到大海共取香薪屈伸臂頃便已來到佛與大
衆共積香薪舉棺置上放火焚之一切大衆見火熾
然皆同向佛前宛轉自撲益更悲哭有得道者皆悉

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

慶幸未獲道者心顫惶怖衣毛爲豎於是世尊告大衆曰世皆無常苦空非身無有堅固如幻如化如熱時燄如水月中月命不久居汝等諸人勿見此火便以爲熱諸欲之火極復過此是故當勤而自勸勉永離生死乃得大安時火焚燒大王身已爾時諸王各各皆持五百瓶乳以用滅火火滅之後競共收骨盛置金函卽於其上便共起塔懸繒幡蓋及種種鈴供養塔廟時諸大衆同時發聲俱白佛言大淨飯王今已命終神生何所惟願世尊分別解說於時世尊告衆會曰父王淨飯是清淨人生淨居天聞是語已更合

愁毒佛說經竟諸天龍神及四天王所將眷屬世間人民一切大衆爲佛作禮各自而去
佛說淨飯王般涅槃經

音釋

戮力竹切 塏都回切 盧烏合切 山火玄切 蠕而
動殺也 蚊去縊切 端昌充切 鵲鳥各切 喙呼惠切 紫充
即委切 盲聾盲莫耕切 瘡瘡於金切 瘡瘡病不能言也 躡必益
與紫同 盲聾盲莫耕切 瘡瘡於金切 瘡瘡病不能言也 躡必益
銀鐺銀力當切 鐺鐺都 峙池爾切 絆博慢切 躡必益
不能摘古岳切 校校 琬美辨切 偃偃於武切 僂僂背曲
也 臍臍匹絳切 挖側華切 桁胡郎切 眩黃絹
臍臍匹絳切 挖側華切 桁胡郎切 眩黃絹

無常子紅切 捷即葉切目
主也撮也 翳翳毛也

金壇王氏性賢施費刻

二經同卷 計字九千二百乙十六箇該銀四

兩七錢九分
武林釋大能對長洲徐普書漂水陶學恭刻
晉庚戌歲春三月徑山寂照庵識

佛說興起行經序

所謂崑崙山者則閭浮利地之中心也山皆寶石周
帀有五百窟窟皆黃金常五百羅漢居之阿耨大泉
外周圍山山內平地泉處其中泉岸皆黃金以四獸
頭出水其口各繞一帀已還復其方出投四海象口
所出者則黃河是也其泉方各二十五由延深三厥
劣一厥劣者七里也泉中有金臺臺方一由延臺上
有金蓮華以七寶爲莖如來將五百羅漢常以月十
五日於中說戒因舍利弗問佛十事宿緣後以十五
日時將本弟子說訖乃止如是至九往所以十問而

九答者以木鏘之對人間償之欲示人宿緣不可逃避故也又阿耨泉中非有漏礙形所可周遊雖有阿難爲如來所接也所以殷勤告舍利弗者欲化諸龍故也

佛說興起行經卷上

亦名嚴成宿緣經出雜藏

後漢外國三藏康孟詳譯

聞如是一時佛在摩竭國普爲衆生故止於竹園中佛語諸比丘及神足羅漢各齋所乞食器共至阿耨泉路由五姓國將諸比丘衆於中共乞食比丘五百人以神足飛下比丘僧圍繞到阿耨大泉世尊坐其中世尊食已訖諸比丘故食當於飲食時地爲大震動比丘問世尊此何爲震動世尊便爲說愍此衆生動地獄有罪人極行衆逆惡鬼神有千人斫其兩大肋須臾不休息斧斤皆燒赤斫滿止千歲力極乃得

斷問作何等罪乃致此苦痛此肋大爾許使地爲震
動此本世間人恒得姪他妻坐貪色欲故又殺清信
士以是宿緣故致得此大身鬼神有千人恒斫此兩
肋也世尊說如是佛問諸四道汝等作何緣各各可
自說神通大弟子能繼轉法輪智慧舍利弗起問於
世尊世尊無雙比無事不見聞世尊先自說宿世諸
因緣孫陀利生惡謗望得其敬事無故誹謗世尊此
是何因緣坐奢彌跋提此五百比丘無故相誹謗此
是何因緣何爲得頭痛誅殺五親時諸節皆疼痛及
患脊背剛强木槍刺脚調達崖石擲毬毆脚此

是何因緣多舌童女人舞盂起其腹無故來相謗在
於大衆中又在毗蘭邑三月食馬麥國師梵志請此
是何因緣在於鬱祕地苦行足六年斷息禪羸瘦此
是何因緣世尊爲演說舍利弗諦聽今當盡爲說先
世所行緣

佛說孫陀利宿緣經第一

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘五百人俱皆
是阿羅漢六通神足大有名稱端正姝好各有衆相
不長不短不白不黑不肥不瘦色猶紅蓮華皆能伏
心意唯除一比丘何者阿難是也舍利弗自從華座

起整衣服偏露右臂右膝跪蓮華上向佛叉手問世
尊言世尊無事不見無事不聞無事不知世尊無雙
比衆惡滅盡諸善普備諸天龍神帝王臣民一切衆
生皆欲度之世尊今故現有殘緣願佛自說此緣使
天人衆生聞者開解以何因緣孫陀利來誹謗以何
因緣坐奢彌跋提被謗及五百羅漢以何因緣世尊
頭痛以何因緣世尊骨節疼痛以何因緣世尊脊背
強以何因緣剛木刺其脚以何因緣地婆達兜以崖
石擲以何因緣多舌女人舞盃大衆中有漏無漏前
來相誹謗曰何以不自說乃爲他說爲我今臨產當

須酥油以何因緣於毗蘭邑與五百比丘食馬麥以
何因緣在鬱祕地苦行經六年謂呼當得佛佛語舍
利弗還復華座吾當爲汝說先世諸因緣舍利弗卽
便還復本座阿耨大龍王聞佛當說因緣法踊躍歡
喜卽爲佛作七寶交露蓋蓋中雨栴檀末香周徧諸
座無數諸天龍鬼神乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅
摩休勒皆來詣佛叉手作禮圍繞而立佛便爲舍利
弗說往昔過去世波羅柰城中有博戲人名曰淨眼
巧於歌戲爾時有姪女名曰鹿相端正姝好嚴淨無
比時淨眼往至鹿相所語此女曰當共出外詣樹園

中求於好地共相娛樂女答曰可爾鹿相便歸莊嚴
衣服詣淨眼家淨眼卽嚴駕好車與鹿相共載出波
羅柰城至於樹園共相娛樂經於日夜淨眼觀其衣
服珍妙便生貪心當殺此女取其衣服復念殺已當
云何藏之時此園中有辟支佛名樂無爲去其所止
不遠淨眼又念此辟支佛晨入城乞食後我當殺鹿
相埋其廬中持衣服而歸誰知我處明旦辟支佛卽
入城乞食淨眼於後便殺鹿相脫取衣服埋尸著樂
無爲廬中平地如故便乘車從餘門入城爾時波羅
柰國王名梵達國人不見鹿相遂徹國王衆人白王

鹿相不見王卽召羣臣詣里徧巷戶至視之諸臣受
教如命視之徧視不得便復出城見樹間衆鳥飛翔
其上衆人便念城中已徧不得此必有以當共往彼
卽尋便往到樂無爲廬前搜索得尸諸臣語樂無爲
曰已行不淨胡爲復殺辟支佛嘿然不答問如此至
三不答如前樂無爲手脚著土此是先世因緣故嘿
然不答衆臣便反縛樂無爲拷打問辭樹神人現半
身語衆人曰莫拷打此人衆臣曰何以不打神曰此
無是法終不行是諸臣雖聞神言不肯聽用將此樂
無爲逕詣王所白王曰此道士行不淨已又復殺之

王聞是語瞋恚大喚語諸大臣看是道士行於非法
應當爾耶王勅諸臣急縛驢馱打鼓徧巡然後出城
南門將至樹下積鉾針之貫著竿頭聚弓射之若不
死者便斫其頭諸臣受教急縛驢馱打鼓巷至巡之
國人見之皆怪所以或有信者或不信者衆人集觀
喚呼悲傷於時淨眼在破牆中藏聞衆人云云聲便
於牆中傾顧盜視見樂無爲反縛驢馱衆人逐行見
已心念此道士無故見枉當死此不應有愛欲我自
殺鹿相非道士殺我自受死當活道士淨眼念已便
出走趣大衆並喚上官曰莫因殺此道士非道士殺

鹿相是我殺之耳願放此道士縛我隨罪治我諸上
官皆驚愕曰何能代他受罪卽共解辟支佛縛便捉
淨眼反縛如前諸上官等皆向辟支佛作禮懺悔我
等愚癡無故枉困道士當以大慈原赦我罪莫使我
將來受此重殃如是至三樂無爲辟支佛嘿然不答
辟支佛心念我不宜更入波羅柰城乞食我但於此
衆前取減度耳辟支佛便於衆前踊升虚空於中往
反坐臥住立腰以下出煙腰以上出火或復腰以下
出火腰以上出煙或左脇出煙右脇出火或左脇出
火右脇出煙或腹前出煙背上出火或腹前出火背

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5
上出煙或腰以下出火腰以上出水或腰以下出水
腰以上出火或左脇出水右脇出火或腹前出水背
上出火或腹前出火背上出水或左肩出水右肩出
火或左肩出火右肩出水或兩肩出水或兩肩出火
然後舉身出煙舉身出火舉身出水卽於空中燒身
滅度於是大衆皆悲涕泣或有懺悔或有作禮者取
其舍利於四衢道起偷婆諸上官卽將淨眼詣王梵
達此人殺鹿相非是道士殺王便瞋此監司前時何
爲妄白虛事云此殺人今云非也乃使我作虛妄之
人枉困道士諸臣白王於時頻問道士何爲殺人也

時道士嘿不見答叉手脚復著土以是故臣等謂呼
其殺人王便勅臣驢馱此人於城南先以稍針之然
後立竿貫頭聚弓射之若不死者便斫其頭諸臣受
教卽以驢馱打鼓徧巡已出城南詣樹下稍針貫木
聚弓射之然後斫頭佛語舍利弗汝乃知爾時淨眼
者不則我身是舍利弗汝復知鹿相者不則今孫陀
利是舍利弗汝知爾時梵達王不則今執殺釋種是
舍利弗爾時殺鹿相枉困辟支佛以是罪故無數千
歲在泥犁中煮及上劒樹無數千歲在畜生中無數
千歲在餓鬼中爾時餘殃今雖作佛故獲此孫陀利

誦於是佛自說宿命因緣偈曰

我先名淨眼	乃是博戲人	辟支名樂無
無過致困苦	此有真淨行	爲衆所擾惱
毀辱而縛束	復欲驅出城	見此辟支佛
困辱被繫縛	我起慈悲心	使令得解脫
以是因緣故	久受地獄苦	乃爾時殘殃
今故被誹謗	我今斷後生	便盡於此世
坐此孫陀利	故得其誹謗	因緣終不脫
亦不著虛空	當護三因緣	終始不可犯
我自成尊佛	得爲三界將	故說先因緣

阿耨大泉中

佛語舍利弗汝觀如來衆惡皆盡諸善普備能度天龍鬼神帝王臣民蜎飛蠕動皆使得無爲安樂雖有是功德猶不免於宿緣況復愚冥未得道者不攝身口意此等當如何佛語舍利弗汝當學是及諸羅漢并一切衆生當護身三口四意三舍利弗汝當學是并及一切佛說是時舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王天龍鬼神乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒聞佛所說歡喜受行

佛說奢彌跋宿緣經第二

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱皆是羅漢六通神足唯除一比丘阿難也是時佛告舍利弗過去久遠九十一劫是時有王名曰善說城名善說所造有一婆羅門名延如達好學廣博外道四部天文圖讖占相藝術曉七種書及外道教戒解了衆法世俗典籍相有三十常教學五百豪族童子復有一婆羅門名曰梵天大富饒財象馬七珍侍使僕從婦名淨音端正姝妙容貌第一性行和調無嫉妬心延如達以梵天爲檀越婦淨音供養延如達飲食衣被牀臥坐具病瘦醫藥有一辟支佛名曰愛學

往到城內著衣持鉢行欲乞食偶至梵天門淨音見辟支佛衣服整齊行步詳審六根寂定心甚愛樂卽請供養曰自今已去衣被飲食牀臥醫藥常從我受當爲我故受我請淨音卽以濃美飲食滿鉢與之辟支佛受已執鉢升虛空七反迴旋飛還所止時城內人見此神足曰國有是人令我等有福舉國歡喜供養無厭淨音供養辟支佛日進待延如達遂薄延如達自覺薄已厚彼便興妬嫉誹謗之言此道士實無才德何以故此淨音作不淨行故也以是故厚供養之延如達告五百弟子曰此道士犯戒無精進行諸

童子各歸家宣令曰此道士無有淨行與淨音通諸童子曰爾如師所言此道士實有姪欲心五百童子受教入城至巷宣令曰此道士有姪欲心與淨音通國人咸疑神足如有此穢聲耶此聲經七年乃斷後辟支佛現十八變取於滅度衆人乃知延如達爲虛妄辟支佛爲清淨佛語舍利弗汝知爾時延如達不則我身是爾時梵天者憂填王是爾時淨音者奢彌跋是爾時五百童子者今五百羅漢是佛語舍利弗我爾時因失供養故便生妬嫉心與汝等共誹謗辟支佛以是因緣與汝等共入地獄鑊湯見煮無數

千歲由是餘殃今雖得佛故與汝等有奢彌跋之謫也於是世尊說先世因緣偈曰

我先爲梵志

廣學外四部

正於樹園中

教授五百童

有一辟支佛

清淨有神足

見是得供養

無故橫相謗

還語諸童子

道士不淨行

我適說是時

童子皆歡喜

童子聞是已

徧行諸里巷

盡向衆人說

道士犯不淨

以是因緣故

經歷地獄久

我及汝曹等

受是無限苦

由是殘因緣

是衆五百人

無故被誹謗

坐此奢彌跋

我今在末世 成於無上道 無故而被謗

坐此奢彌跋 如來成尊佛 三界之大將

阿耨大池中 自說本世緣

佛告舍利弗汝觀如來衆漏已盡諸善普具慈愍天人及至蠕動皆欲使濟度雖有此功德猶不免於宿緣況復愚蒙未識道者佛語舍利弗汝當學是及諸羅漢一切衆生皆當學是佛語舍利弗汝當護身三口四意三舍利弗當學如是佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍鬼神乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒聞佛所說歡喜受行

佛說頭痛宿緣經第三

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘五百人俱皆是羅漢六通神足唯除一比丘阿難也佛告舍利弗過去久遠世於羅閱祇大城中時穀貴饑饉人皆拾取白骨打煮飲汁掘百草根以續微命以一升金買一升穀爾時羅閱祇有大村數百家名曰吱越村東不遠有池名曰多魚吱越村人將妻子詣多魚池止於池邊捕魚食之時捕魚人探魚著岸上在陸而跳我爾時爲小兒年適四歲見魚跳而喜以杖打頭時池中有兩種魚一種名麤一種名多舌此自相語曰

我等不犯人橫見苦我等後世要當報此佛語舍利
弗汝識爾時吱越村人男女大小不則今迦毗羅越
國諸釋種是爾時小兒者我身是爾時麤魚者毗樓
勒王是爾時多舌魚者今毗樓勒王相師婆羅門名
惡舌者是爾時魚跳我以小杖打魚頭以是因緣墮
地獄中無數千歲我今雖得作佛由是殘緣故毗樓
勒王伐釋種時我得頭痛佛語舍利弗汝知我云何
頭痛舍利弗我初得頭痛時語阿難曰汝以四升鉢
盛滿冷水來阿難如教持來以指拭額上汗滴水
中水卽尋消滅猶如終日炊空大釜投一滴水水卽焦

然頭痛之熱其狀如是假令須彌山邊旁出凸崖一
由延至百由延值我頭痛熱者亦當消盡舍利弗如
來頭痛如是佛爾時說宿緣偈曰

先世吱越村 有一吱越子 捕魚置岸上
以杖撓其頭 以是因緣故 經歷地獄久
名曰黑繩獄 燒煮甚久長 由是殘因緣
今得頭痛熱 殺是諸釋時 惡行毗樓勒
此緣終不化 亦不著虛空 當共自謹慎
防護身口意 我自成尊佛 得爲三界將
故說先世緣 阿耨大泉中

佛語舍利弗汝見如來衆惡已盡諸善普具欲使天龍鬼神帝王臣民皆念其善由有此緣況復愚冥未得道者佛語舍利弗汝當學是及諸羅漢一切衆生皆學是佛語舍利弗汝當護身三口四意三舍利弗當學是佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王天龍鬼神乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒聞佛所說歡喜受行

佛說骨節煩疼因緣經第四

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱皆是羅漢六通神足唯除一比丘阿難也佛語舍利

弗往昔久遠世於羅閱祇城中有一長者子得熱病甚困其城中有一大醫子別識諸藥能治衆病長者子呼此醫子曰爲我治病愈大與卿財寶醫子卽治長者子病旣得差之後不報其功長者子於後復病復命治之差不答勞如此至三不報如前後復得病續喚治之醫子念曰前已三差而不見報長者子曰卿前後治我未得相報今好治我差當併報醫子念曰見欺如此至三如誑小兒我今治此當令大斷卽便與非藥病遂增劇便致無常佛語舍利弗汝知爾時醫子不則我身是爾時病長者子者地婆達兜是

也佛語舍利弗我爾時與此長者子非藥致令無常
以是因緣數千歲受地獄燒煮及畜生餓鬼由是殘
緣今雖得作佛故有骨節煩疼病生於是佛說宿緣
頌曰

我往爲醫子

治於長者兒

瞋恚與非藥

由此致無常

以是宿因緣

久受地獄苦

爾時餘因緣

故致煩疼患

因緣終不滅

亦不著虛空

以是三因緣

盡護身口意

我自成尊佛

得爲三界將

故說先世緣

阿耨大泉中

佛語舍利弗汝見如來衆惡已盡諸善普具欲使天
龍鬼神帝王臣民皆念其善由有此緣況復愚冥未
得道者佛語舍利弗汝當學是及五百羅漢一切衆
生皆當學是佛語舍利弗汝當護身三口四意三舍
利弗汝當學是佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨
大龍王天龍鬼神乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩
休勒聞佛所說歡喜受行

佛說背痛宿緣經第五

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱
皆是羅漢六通神足唯除一比丘阿難也於是佛語

舍利弗往昔久遠世時於羅閱祇時大節日聚會時
國中有兩姓力士一姓刹帝利種一姓婆羅門種亦
來在會時兩力共相撲婆羅門力士語刹帝利力士
曰卿莫撲我我當大與卿錢寶刹帝利便不盡力戲
令其屈伏也二人俱得稱皆受王賞婆羅門力士竟
不報刹帝利力士所許到後節日復來聚會相撲婆
羅門力士復求首刹帝利力士如前相許刹帝利復
饒不撲得賞如上復不相報如是至三後節日復會
婆羅門力士重語刹帝利力士曰前後所許當一時
併報刹帝利力士心念曰此人數欺我既不報我又

侵我分我今日當使其消是刹帝利便乾笑語曰卿
誑我滿三今不復用卿物便右手捺項左手捉膊腰
兩手斃之挫折其脊如折甘蔗擎之三旋使衆人見
然後撲地墮地卽死王及羣臣皆大歡喜賜金錢十
萬佛語舍利弗汝知爾時刹帝利力士撲殺婆羅門
力士者不則我身是婆羅門力士者地婆達兜是佛
語舍利弗我爾時以貪恚故撲殺此力士以是因緣
墮地獄中燒煮榜治經數千歲今我已成阿惟三佛
諸漏已盡爾時殘緣今故有此脊痛之患於是世尊
自說宿緣頌曰

節會共相撲 意欲屈彼人 一舉撲著地
令其脊中折 以是因緣故 久受地獄苦
先世殘餘殃 故致脊痛患 此緣終不滅
亦不著虛空 護是三因緣 莫犯身口意
我自成尊佛 得爲三界將 阿耨大泉中
自說宿世緣

佛語舍利弗汝見如來衆惡已盡諸善普具諸天龍
神帝王臣民一切衆生皆欲令得度尚不免餘殃況
復愚癡未得道者佛語舍利弗汝等當學是護身三
口四意三佛說是已舍利弗及五百羅漢八部鬼神

聞佛所說歡喜受行

佛說木槍刺脚因緣經第六

聞如是一時佛在羅閱祇竹園精舍與大比丘僧五
百人俱世尊晨旦著衣持鉢與五百比丘僧及阿難
圍繞共入羅閱祇城乞食家家徧至見此里有破
剛木者有一片木長尺二迸在一邊於佛前立佛便
心念此是宿緣我自作是因自當受之衆人聞見皆
共聚觀大衆見之驚愕失聲佛復心念今當現償宿
緣使衆人見信解殃對不敢造惡佛便踊在虛空去
地一仞木槍逐佛亦高一仞於佛前立佛復上二仞

三仞四仞乃至七仞槍亦隨上七仞世尊復上高一
多羅槍亦高一多羅佛復上乃至七多羅槍亦隨上
立於佛前佛復上高七里槍亦高七里佛復上高十
里槍亦如是佛復上高一由延槍亦隨之復上七由
延槍亦上隨之佛於空中化作青石厚六由延縱廣
十二由延佛於上立槍便穿石出在佛前立佛復於
空中化作水縱廣十二由延深六由延於水上立槍
復過水於佛前立佛復於空中化作大火縱廣十二
由延高六由延於焰上立槍亦過焰至佛前立佛復
於空中化作旋風縱廣十二由延高六由延於風上

立槍從傍邊斜來起佛前立佛復上至四天王宮殿
中住槍亦來上至佛前立佛復上至三十三天上辟
方一由延瑠璃石佛於上立槍亦來上在佛前立佛
去後四天王相告曰佛畏此木槍槍亦逐不置皆共
僉然不悅從三十三天化去至焰天焰天化去至兜
率兜率化去至涅槃地涅槃地化去至婆羅尼蜜婆
羅尼蜜化去至梵天木槍從三十三天以次來上乃
至梵天於佛前立諸天皆相謂曰佛畏此槍捨走然
槍逐不置爾時世尊與梵天說自宿緣法從梵天還
至婆羅尼蜜婆羅尼蜜下至涅槃摩羅地涅槃摩羅地下

至兜率兜率下至焰天焰天下至三十三天三十三
天下至四天王四天王下還至羅閱祇所過諸天皆
爲說宿緣法槍亦復從上下至羅閱祇佛亦爲羅閱
祇人說宿緣法佛與比丘僧出羅閱祇城槍亦尋佛
後國人盡逐佛出城佛問衆人汝等欲何至衆人答
曰欲隨如來看此因緣佛語衆人各自還歸如來自
知時節阿難問佛如來何以遣衆人還佛語阿難若
衆人見我償此緣者皆當悶死墮地阿難便默然世
尊卽還竹園僧伽藍自處已房勅諸比丘各自還房
各受教還房阿難問佛我當云何佛語阿難汝亦還

房阿難卽還佛便心念是緣我宿自造必當償之卽
取大衣四疊襪之還坐本座佛便展右足木槍便從
足跌上下入徹過入地地深六萬八千由延過此地
至水水深亦六萬八千由延過水至火火高六萬八
千由延至火乃焦當爾時地六反震動阿難諸比丘
各自心念今此地動槍必刺佛脚也佛被刺已苦痛
辛痛疼痛斷氣痛阿難卽至佛所見佛脚刺槍瘡便
悶死倒地佛便以水灑阿難阿難乃起起已禮佛足
摩拭佛足鳴佛足涕泣墮淚曰佛以是脚行至樹下
降魔上至三十三天爲母說法世尊金剛之身作何

因緣爲此小木所害乃爾佛語阿難且止勿憂涕泣
世間因緣輪轉生死有是苦患阿難問佛今者瘡痛
增損何如佛語阿難漸漸有降舍利弗將諸比丘僧
來詣佛所稽首佛足禮已一面住舍利弗問佛不審
瘡痛增損云何佛報舍利弗瘡痛漸漸有損爾時比
丘衆中漏未盡者見此瘡皆悲喚號泣曰世尊大慈
無物不濟而云何有此痛緣也佛語此等比丘且止
莫涕我乃先世自造此緣要當受之無可逃避處此
對亦非父作亦非母作亦非王作亦非天作亦非沙
門婆羅門所作本我自造今自受之諸漏盡神通者

各自默然思惟佛往日曾所說偈曰

世人所作行 或作善惡事 此行還歸身

終不朽敗亡

耆婆聞佛爲木槍所刺涕泣至阿闍世王所阿闍世
王曰卿何以涕泣耆婆答曰我聞佛爲木槍刺脚是
以涕耳阿闍世王聞此語便從牀上悶死墮地良久
乃甦舉宮內外咸皆驚怖王起涕泣勅諸臣曰速疾
嚴駕欲至佛所諸臣受教即便嚴駕白王曰嚴駕已
訖王即便上車出羅閱祇城內四姓宗族清信士女
聞佛爲木槍所刺王與弟耆婆及此人衆百千圍繞

共至佛所下車脫冠解劍退蓋步進詣佛佛右脇側臥王禮佛已手捉佛足摩按口鳴自稱國號姓名曰摩竭王阿闍世問訊世尊瘡痛寧有小損不佛報阿闍世當使大王常得安隱長壽無病王當治以正法莫行非法佛便命王使坐王卽就坐王問佛言我從如來所聞佛身金剛不可毀壞不審今者何爲此木槍所刺耶佛告王曰一切諸法皆爲緣對所壞我身雖是金剛非木槍能壞宿對所壞於是世尊卽說頌曰

世人所爲作 各自見其行 行善得善報

行惡得惡報

是故大王當學捨惡從善愚騃不學問未識真道者戲笑輕作罪後當號泣受是故大王不可以戲笑作罪王當學如是王語耆婆汝合好藥洗瘡呪治必令時差耆婆曰諾耆婆卽便禮佛洗足著生肌藥已復讀止痛呪耆婆出百千價氎用裹佛足以手摩足以口鳴之曰願佛老壽此患早除一切衆生長夜之苦亦得解脫卽起禮佛於一面住佛於是爲阿闍世王一切衆會故說四諦法何謂四諦苦諦苦集諦苦盡諦道諦是爲四諦說時六十比丘得漏盡意解萬一

千人得法眼淨王於是辭曰國事多故欲還請辭佛
言可宜知是時王卽起稽首佛足繞三市而歸諸衆
亦各禮佛繞三市而還於是暮夜半有七天人人
能出百種音聲來詣佛所稽首佛足繞牀一市而立
一天白佛瞿曇沙門如師子受瘡能忍苦痛不告他
人一天又曰瞿曇沙門如象受瘡能忍苦痛不語他
人一天復曰瞿曇沙門如犍牛呌時不覺苦痛一天
復曰瞿曇沙門如水牛呌時不覺苦痛一天復曰瞿曇
沙門如八臂天王受瘡能忍苦痛一天復曰瞿曇沙
門如寶馬不覺苦痛一天復曰瞿曇沙門審諦清淨

不覺苦痛一天曰佛人中師子人中象人中犍牛人
中水牛人中八臂天王人中寶馬人中審諦清淨世
尊如此等能忍苦痛此輩愚耐痛世尊以慧耐不如
外學梵志已過中年懈廢取婦故望度苦無由得度
何以故不能究竟故也如來法中清淨究竟斷諸愛
欲滅盡涅槃如此乃度三界穢海也何以故是輩心
意正定從四諦求涅槃故也天於是以偈頌曰

兇獷難降伏 疑疑無定智 志荒處野露
不度生死淵 定智降兇愚 調意衆縛解
志寂無狂惑 是度生死海

於是天說偈已佛默然可之諸天見佛默然知爲可
意卽稽首佛足繞三匝已忽然化去至清旦佛語舍
利弗往昔無數阿僧祇劫前爾時有兩部賈客各有
五百人在波羅柰國各撰合資財欲嚴船度海裝束
已訖解繫張帆便引而去乘風徑往卽至寶渚渚上
豐饒有衣被飲食牀臥坐具及妙姝女種種雜寶無
物不有一部賈客主語衆人曰我等以資財故勤身
苦體度海至此所求已獲今當住此以五樂自娛第
二薩薄告其部衆此間雖饒衆寶五樂姝女衣食無
乏不當於此久住是時於虛空中有天女慈愍此輩

賈客欲使從心所願多得財寶無爲還歸便於空中
語衆賈人曰此間雖有財寶五樂姝女衣被飲食不
足久住當早還去何以故却後七日此地皆當沒水
語訖化去復有魔天女意欲使此賈客於此沒盡不
得還歸於空中告曰卿等不足嚴駕欲還去此間快
樂極可娛樂此地初無水至設當有水至此之衆寶
飲食衣被衆女五樂何由而有前天所說水當沒此
皆是虛妄不足信之說已化去第一薩薄聞天女語
已勅其部衆卿等勿復嚴駕欲得還去莫信前天所
說此是虛妄耳此間快樂五欲無乏閻浮勤苦正欲

求此今已得之何緣復去第二薩薄還告其衆卿等
莫貪五樂於此久住却後七日水當滿此速疾市買
裝駕治船前天所說至誠不虛設七日無水猶當治
嚴還去豈可捨本父母妻子乎若當却後七日水不
至者便當於此五樂自娛然後徐歸若水審來如前
天所說者治嚴已竟去復何難佛語舍利弗却後七
日如前天所言水滿其地於時第二薩薄先已嚴辦
水至之日所將部衆卽得上船第一薩薄先不治嚴
水至之日與治嚴者爭船船主護之不令得前便著
鎧持杖共相格戰第二薩薄於船上以鎧矛鎧第一

薩薄脚徹過卽便命終佛語舍利弗汝知第一薩薄
者不則地婆達兜是第二薩薄以矛鎧第一薩薄者
則我身是爾時第一賈客衆五百人者則今地婆達
兜五百弟子是爾時第二賈客五百衆者則今五百
羅漢是爾時第一天女者則舍利弗是爾時第二天
女則今名滿月比丘婆羅門弟子是佛語舍利弗我
往昔作薩薄貪財分死度海與彼爭船以鎧矛鎧彼
薩薄脚以是因緣無數千歲經地獄苦於地獄中無
數千過爲鎧矛所刺無數千歲墮畜生中爲人所射
無數千歲在餓鬼中上鐵錐上今雖得如來金剛之

身以是餘殃故今爲木槍所刺爾時世尊說宿緣偈曰

佛語
舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸善普備諸天龍
先世作薩薄 乘船行度海 兩賈共爭船
以矛鑕彼脚 以是因緣故 地獄受鑕苦
爲畜常被射 餓鬼上錐樹 今已成佛道
慙念衆生故 雖得金剛身 不免於木槍
因緣終不滅 亦不著虛空 當護三因緣
莫犯身口意 今我成尊佛 得爲三界將
阿耨大泉中 自說先世緣

神帝王臣民一切衆生皆欲度之猶不免此對況復愚冥未得道者是故舍利弗當護身口意莫犯是三事舍利弗汝等當學如是佛說是已舍利弗歡喜受行

校譌

第一行孟
南藏作杆

音釋

也。之若切。
 斲也。春。資昔切。槌。直追切。拇。莫后切。拷。苦浩切。
 也。莫浮切。鉤。兵也。鉞。所魚切。識。初禁切。言。將來之驗。

也。

之若
斬也
積鉞

切脊

資昔
背呂
算切
切鉤

也切 槌

直追
擊也
鉞稍

切
所
屬
角
拇

莫后
大指
切

議

也初禁將來

苦澁
切打
切言
之驗

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

曰**咬**章移切**麤**麥芳無切**技**武粉切**凸**徒結切**撓**女敎切

也**差**楚懈切**胯**苦瓦切**蹙**子六切**挫**麤臥切**僉**病瘳也

七廉切**襞**必益切**犂**敷容切**嗥**胡刀切**兇**獫狁切

皆也**獫**疊承也**鑛**七亂切**賈**賈公戶切**容**猛切惡也

鑛短矛也**賈**賈客坐販曰賈

福建興泉道參政烏程沈演施貲刻

佛說興起行經卷上計字八千七百二十七

箇該銀四兩三錢五分五厘

武林釋大能對長洲徐普書上元李熠刻

萬曆己酉歲秋七月徑山寂照庵識

佛說興起行經卷下

後漢外國三藏康孟詳譯

佛說地婆達兜擲石緣經第七

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱

皆是阿羅漢六通神足唯除一比丘阿難也是時佛

告舍利弗往昔過去世於羅閱祇城有長者名曰須

檀大富多饒財寶象馬七珍僮僕侍使產業備足子

名須摩提其父須檀奄然命終須摩提有異母弟名

修耶舍摩提心念我當云何設計不與修耶舍分須

摩提復念唯當殺之乃得不與耳須摩提語修耶舍

六第共詣耆闍崛山上有論說去來修耶舍曰可
爾須摩提卽執弟手上山旣上山已將至絕高崖頭
便推置崖底以石墮之便卽命絕佛語舍利弗汝知
爾時長者須檀者不則今父王眞淨是也爾時子須
摩提者則我身是弟修耶舍者則今地婆達兜是佛
語舍利弗我爾時貪財害弟以是罪故無數千歲在
地獄中燒煮爲鐵山所墮爾時殘緣今雖得阿惟三
佛故不能免此宿對我於耆闍崛山經行爲地婆達
兜舉崖石長六丈廣三丈以擲佛頭耆闍崛山神名
金埤羅以手接石石邊小片迸墮中佛脚拇指卽破

血出於是世尊卽說宿命偈曰

我往以財故 殺其異母弟 推著高崖下

以石墮其上 以是因緣故 久受地獄苦

於其地獄中 爲鐵山所墮 由是殘餘殃

地婆達下石 崖片落傷脚 破我脚拇指

因緣終不朽 亦不著虛空 當護三因緣

莫犯身口意 今我成尊佛 得爲三界將

阿耨大泉中 說此先世緣

佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸善普具諸天龍
神帝王臣民一切衆生皆欲度之尚有宿緣不能得

免況復愚冥未得道者舍利弗等當學如是莫犯身
口意佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王天
龍鬼神乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒聞佛
所說歡喜受行

佛說婆羅門女旃沙謗佛緣經第八

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱
皆是羅漢六通神足除一比丘阿難也佛告舍利弗
往昔阿僧祇劫前爾時有佛號名盡勝如來至眞等
正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師
號佛世尊時在波羅柰國與大比丘六萬八千衆皆

是羅漢舍利弗爾時盡勝如來有兩種比丘一種比
丘名無勝一種比丘名常歡無勝比丘者六通神足
也常歡比丘者結使未除爾時波羅柰城有長者名
大愛有象馬七寶資財無極大愛長者有婦名曰善
幻端正無比兩種比丘往來其家以爲檀越善幻婦
者供養無勝比丘衣被飲食牀臥醫藥四事無乏供
養常歡至爲微薄何以故無勝比丘斷於諸漏六通
具足常歡比丘結使未盡未成道故也常歡比丘見
無勝比丘偏受供養與妬嫉意橫生誹謗曰無勝比
丘與善幻通不以道法供養自以恩愛供養耳佛語

舍利弗汝知爾時盡勝如來弟子常歡者不卽我身
是欲知善幻婦人者則今婆羅門女名旃沙者是佛
語舍利弗我爾時無故誹謗無勝羅漢以是罪故無
數千歲在地獄中受諸苦痛今雖得佛爲六師等諸
比丘衆漏盡未盡及諸王臣民清信士女說法時以
餘殃故多舌童女舞盂起腹來至我前曰沙門何以
不自說家事乃說他事爲汝今日獨自樂不知我苦
耶何以故汝先共我通使我有娠今當臨月事須酥
油養於小兒盡當給我爾時衆會皆低頭默然時釋
提桓因侍後扇佛以神力化作一鼠入其衣裏嚙於

盂帶忽然落地爾時諸四部弟子及六師徒等見盂
墮地皆大歡喜揚聲稱慶欣笑無量皆同音罵曰汝
死赤吹罪物何能興此惡意誹謗清淨無上正真此
地無知乃能容載如此惡物也諸衆各說是時地卽
爲劈裂炎火涌出女便墮中徑至阿鼻大泥犁中大
衆見此女現身墮泥犁阿闍世王便驚恐衣毛爲豎
卽起叉手長跪白言此女所墮今在何處佛答大王
此女所墮名阿鼻泥犁阿闍世王復問佛此女不殺
人亦不偷盜直妄語便墮阿鼻耶佛語阿闍世王我
所說緣法有上中下身口意行阿闍世王復問何者

爲重何者爲中何者爲下佛語阿闍世王意行最重
口行處中身行在下阿闍世王復問佛何以故佛答
曰身行麤現此事可見口行者耳所聞此二事者世
間所聞見佛語大王意行者設發念時無聞見者此
是內事衆行爲意釘所繫王復問佛意不可見云何
獨繫意釘耶佛答王曰若男子女人設欲身行殺盜
姪者先當思惟朝中人定何時可行也思惟何處可
往佛復語王夫人作行先心計校然後施行是故繫
於意釘不在身口也佛復語王是口行者欲行口行
時先意思惟若在大會講論法時若在都坐斷當律

時設問我者我當違反彼說此間非是已事若有是
語者我當反之此受他意氣故作是語耳若行此三
事不著者復更作計當往闔之曰彼欲殺汝破汝壞
汝汝當隨我語莫信他人若作此兩舌者成於虛僞
滅其正法命終之後墮於泥犁佛語王是故口行繫
於意釘不繫身口王復問佛何以故佛答王曰身三
口四皆繫意釘意不念者身不能獨行是故身口繫
意釘於是世尊卽說偈曰

意中熟思惟 然後行二事 佯慚於身口
未曾愧心意 先當慚於意 然後恥身口

此二不離意 亦不能獨行

於是阿闍世王聞佛說法涕泣悲感佛問王王何爲涕泣王答曰爲衆生無智不解三事恒有損減是故悲耳此衆生但謂身口爲大不知意爲深奧世尊我本謂身口爲大意爲小今從佛聞乃至意爲大身口爲小佛問王曰本何以知身口大意爲小今方云意大身口小耶王復白佛夫人殺生人皆見之若偷盜姪姪亦人所見此身三事天下盡見口行妄語惡口兩舌言不至誠此口四事天下所聞意家三事非耳所聞非眼所見是故衆生以眼見耳聞爲大今聞佛

說乃知心意爲大身口爲小以是故身口二事繫於意釘佛復問王云何知意釘爲大身口二事繫於意釘王白佛言此多舌女人欲設謗毀先心思念當以繫盂起腹在大衆中說是輩事又聞佛說是故我知意大身口小佛語大王今云何解意大身口小王答言設欲行事先心發念然後身口行之是故知意大身口小佛言善哉善哉大王善解此事常當學此意比丘得阿那含道四百比丘得斯陀含道八百比丘得須陀洹道八萬天與人皆得法眼淨十萬人及非

人皆受五戒二十萬鬼神受三自歸於是世尊說宿緣偈言

盡勝如來時 我比丘多歡 毀謗於無勝
墮於地獄久 以是殘因緣 多舌童女來
在於大衆中 前立謗毀我 宿對終不滅
亦不著虚空 當護三因緣 莫犯身口意
今我成佛道 得爲三界將 阿耨大泉中
自說先世緣

佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸善普具諸天龍鬼神帝王臣民一切衆生皆欲度之尚不免此宿緣

況汝愚冥未得道者舍利弗當護身口意佛說是已
舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王八部鬼神聞佛所說歡喜受行

佛說食馬麥宿緣經第九

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱皆是羅漢六通神足佛告舍利弗過去久遠世時佛名比婆葉如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊在槃頭摩跋城中與大比丘衆十六萬八千人俱王名槃頭與羣臣庶民清信士女以四事供養比婆葉如來及衆終已無

乏爾時城中有婆羅門名因提耆利博遠梵志四圍
典籍亦知尼鍵筭術及婆羅門戒教五百童子王設
會先請佛佛便默然許之王還具饌種種濃美及設
牀座氍毹毼毼辦已畢王執香鑪於座上長跪啓曰
今時已到唯願屈尊時比婆葉佛見時已至便勅大
衆著衣持鉢當就王請大衆圍繞往詣王宮就座而
坐王卽下食手自斟酌種種般饌爾時有一比丘名
曰彌勒時病不行佛及大衆食已各還還時皆爲諸
病比丘請食過梵志山梵志山王見食香美便興妬
嫉意曰此髡頭沙門正應食馬麥不應食此甘饌之

供告諸童子汝等見此髡頭道人食於甘美般饌不
諸童子曰爾實見此等師王亦應食馬麥佛語舍利
弗汝知爾時山王婆羅門不則我身是爾時五百童
子者今五百羅漢是爾時病比丘彌勒者則今彌勒
菩薩是佛語舍利弗我爾時興嫉妬意言是輩不應
食甘饌正應食馬麥耳及卿等亦云如是以是因緣
我及卿等經歷地獄無數千歲今雖成佛爾時殘緣
我及卿等於毗蘭邑故食馬麥九十日我爾時不言
與佛馬麥但言與比丘以是故我今得食耨麥人以
卿等加言當與佛麥故今日卿等食耨皮麥耳於是

世尊說宿緣偈言

我本爲梵志 所學甚廣博 教授五百童
在於樹園中 在比葉佛世 形罵諸比丘
不應食粳糧 正應食馬麥 汝等童子說
實如師所道 并及此等師 亦應食馬麥
以是因緣故 久受地獄苦 爾時殘餘殃
亦五百比丘 婆羅門時請 當會此蘭邑
與卿食馬麥 九十日不減 因緣終不朽
亦不著虛空 當護三因緣 莫犯身口意
今我成佛道 得爲三界將 阿耨大泉中

自說先世緣

佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸善普具諸天龍
神帝王臣民一切衆生皆欲度之尚不能得免宿世
餘殃況愚冥未得道者佛語舍利弗當學護三因緣
莫犯身口意舍利弗當學如是佛說是已舍利弗及
五百羅漢阿耨大龍王八部鬼神聞佛所說歡喜受
行

佛說苦行宿緣經第十

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱
皆是阿羅漢六通神足唯除一比丘阿難也是時佛

告舍利弗往昔波羅柰城邊去城不遠有多狩邑中有婆羅門爲王太史國中第一有一子頭上有自然火鬘因以爲名姿首端正有三十相梵志典籍圖書識記無事不博外道禁戒及諸筭術皆悉明練時有一瓦師子名難提婆羅與火鬘少小親友心相敬念須臾不忘瓦師子精進勇猛慈仁孝順其父母俱盲供養二親無所乏短難提婆羅雖爲瓦師手不掘地亦不使人掘唯取破墻崩岸及鼠壤和以爲器成好無比若有男子女人欲來買者以穀麥麻豆置地取器而去初不爭價數亦不取金銀財帛唯取穀米供

食而已迦葉如來所住精舍去多狩邑不遠與大比丘衆二萬人皆是羅漢護喜語火鬘曰共見迦葉如來去乎火鬘答曰護喜用見此髡頭道人爲直是髡頭人耳何有道哉佛道難不得如是至三護喜後日復語火鬘曰共至水上澡浴乎火鬘答曰可爾便共詣水澡浴已著衣服護喜舉右手遙指示曰迦葉如來精舍去是不遠可共暫見不火鬘答曰護喜用見此禿頭道人爲禿頭道人何有佛道佛道難得護喜便捉火鬘衣牽曰共至迦葉佛去來佛去甚近不遠火鬘便脫衣捨走護喜逐後捉腰帶挽曰爲可暫共

見佛便還耶火鬘復解帶捨走曰我不欲見此禿頭沙門護喜便捉其頭牽曰爲一過共見佛去來佛語舍利弗爾時波羅柰國俗諱捉人頭捉頭者法皆斬刑火鬘代其驚怖心念曰此瓦師子分死捉我頭耶護喜語火鬘曰爾我死終不相置要當使卿見佛火鬘心念此非小事必當有好事耳乃使此人分死相捉火鬘曰放我頭我隨子去耳護喜卽放火鬘便還結頭著衣服卽相隨共詣迦葉佛所護喜禮迦葉如來足於一面坐火鬘直立舉手問訊而已便坐一面護喜叉手白迦葉佛言此火鬘者多狩邑中太史之

子是我少小親友然其不識三尊不信三寶不見佛不聞法不供養衆僧願世尊開化愚冥使其信解火鬘童子熟視世尊從頭至足從足至頭覩佛相好威容巍巍諸根寂定純淑調和以三十二相嚴飾其體八十種好以爲姿媚儀如娑羅樹華身猶須彌山無能見其頂面如月滿光如日明身色如金山火鬘見佛相好已便念心曰我梵識記所載相好今佛盡有唯無二事耳火鬘於是說偈問曰

所聞三十二 大士之相好 於此人中尊
唯不覩二事 豈有丈夫體 猶如馬藏不

寧有廣長舌 覆面舐頭不 願爲吐舌示

令我決狐疑 我見乃當知 如經所載不

於是迦葉如來便出廣長舌相以覆其面上及肉髻并覆兩耳七過舐頭縮舌入口色光出照大千世界蔽日月明乃至阿迦膩吒天光還繞身七匝從頂上入迦葉如來以神足力現陰馬藏令火鬘獨見餘人不覩火鬘童子具足見佛三十二相無一缺減踴躍歡喜不能自勝迦葉如來爲火鬘童子說法說何法說菩薩斷功德法何等爲斷菩薩功德法身行惡口言惡意念惡身不可行而行口不可言而言意不可

念而念云何菩薩身不可行而行者後作佛時身形短小族姓子是爲菩薩身不可行而行報也云何菩薩口不可言而言者後出家學時力極勤苦乃當得佛族姓子是爲菩薩口不可言而言報云何菩薩意不可念而念者菩薩後成佛時境內衆僧常不和合在在處處共相是非族姓子是爲菩薩心不可念而念報族姓子是爲菩薩三惡行對族姓子當棄是於是火鬘童子卽退前禮佛足長跪叉手白佛言我今懺悔身不可行而行口不可言而言意不可念而念願世尊當受我此懺悔從今已往不復敢犯如此懺

至三迦葉如來默然受之火鬘童子護喜童子俱起稽首佛足辭退而還火鬘童子於中路思惟向三惡報便報護喜曰卿爲失利不爲得利卿爲無利不爲有利我不應見卿面不喜聞卿名護喜答曰何以故爾火鬘曰卿早從迦葉佛聞佛法寶何能在家而不作道護喜答曰卿不知我父母年老又復俱盲供養二親何由出家我亦久欲爲道耳若我出家爲道者父母便當命終以是故不得出家耳火鬘語護喜曰我從迦葉佛聞菩薩行三惡緣對不復樂在家我欲從此還至佛所求爲比丘護喜報曰善哉善哉火

得思惟力耶便可時還所以然者佛世難值故也火鬘童子卽抱護喜已便繞三匝叉手謝曰我設有身口意過於卿者願見原恕若卿指授正真大道於是火鬘童子說偈讚曰

仁爲我善友 法友無所貪 導我以正道

是友佛所譽

火鬘童子於是說偈已繞護喜三匝已還詣精舍迦葉佛所稽首佛足兩膝跪地叉手白佛言寧可得從迦葉如來下剃髮入道受具足戒不佛語舍利弗迦葉卽度火鬘童子爲道授其具足戒佛語舍利弗汝

知爾時火鬘童子不則我身是火鬘父者今父王眞
淨是爾時瓦師童子護喜者我爲太子在宮嫁女時
夜半作瓶天子來謂我曰時到可出家去爲道者是
舍利弗此護喜者頻勸我出家則是作道善知識也
佛語舍利弗我前向護喜作惡語道迦葉佛禿頭沙
門有何佛道佛道難得以是惡言故臨成阿惟三佛
時六年受苦行舍利弗爾時日食一麻一米大豆小
豆我如是雖受辛苦於法無益我忍饑渴寒熱風雨
蚊蟲之苦身形枯燥謂呼我成佛道實無所得舍利
弗我六年苦行者償先緣對畢也然後乃得阿耨三

耶三善阿惟三佛耳於是世尊說宿緣偈曰

我昔火鬘童 向於護喜說 髡頭何有佛

佛道甚難得 以是因緣故 六年日不減

受此勤苦行 望得成佛道 不以是苦行

能得成佛道 非道而行求 因緣自纏繞

宿緣終不朽 亦不著虛空 當護三因緣

莫犯身口意 今我成佛道 得爲三界將

阿耨大泉中 自說先世緣

佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸天人神鬼乾沓
和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒一切衆生皆欲度

同蚊無分切

福建興泉道參政烏程沈演施貲刻
佛說興起行經卷下計字五千三百六十七箇該銀二兩六錢八分五厘
武林釋大能對長洲徐普書江寧羅仕貴刻
萬曆己酉歲秋七月徑山寂照庵識

長爪梵志請問經

唐三藏法師義淨奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱并餘苾芻苾芻尼近事男近事女國王大臣沙門婆羅門外道之類天龍藥叉人非人等瞻仰而住爾時世尊爲說自證微妙之法所謂初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相爾時有一長爪梵志來詣佛所策杖而立問云喬答摩汝曾實作如是宣說世由自業業爲能授業爲生處業爲親族業爲所依耶佛告婆羅門我作是說

世由自業業爲能授業爲生處業爲親族業爲所依
婆羅門問曰若如是者沙門喬答摩先作何業令汝
獲得金剛不壞堅固之身佛告婆羅門我於前生遠
離殺害有情命根由彼業力今獲斯果沙門喬答摩
先作何業令汝獲得手指纖長網縵爲相佛告婆羅
門我於前生遠離偷盜他人財物由彼業力今獲斯
果沙門喬答摩先作何業令汝獲得具足色力諸根
圓滿佛告婆羅門我於前生遠離女人欲邪行事由
彼業力今獲斯果沙門喬答摩先作何業令汝獲得
出廣長舌自覆其面佛告婆羅門我於前生遠離妄

語詭誑於人由彼業力今獲斯果沙門喬答摩先作
何業令汝獲得威儀庠序如師子行佛告婆羅門我
於前生遠離諸酒放逸之處由彼業力今獲斯果沙
門喬答摩先作何業令汝獲得微妙相好莊嚴其身
佛告婆羅門我於前生遠離歌舞倡艷之事由彼業
力今獲斯果沙門喬答摩先作何業令汝獲得上妙
香氣芬馥其身佛告婆羅門我於前生遠離香花璫
珞莊飾由彼業力今獲斯果沙門喬答摩先作何業
令汝獲得受用金剛勝妙之座佛告婆羅門我於前
生遠離高牀大牀嬌恣之物由彼業力今獲斯果沙

門喬答摩先作何業令汝獲得四十牙齒鮮白齊平
佛告婆羅門我於前生遠離非時飲噉諸食由彼業
力今獲斯果沙門喬答摩先作何業令汝獲得頂上
肉髻圓滿姝好佛告婆羅門我於前生於三寶二師
沙門婆羅門父母尊長應恭敬處五輪著地以無慢
心虔誠致禮由彼業力今獲斯果時婆羅門見佛爲
說因果不虛白言喬答摩此名何福云何受持佛言
此名八支淨戒若能一日一夜或復長從師受持獲
果如是爾時長爪梵志旣於佛所聞說八支日夜淨
戒由先遠離鄙惡業故便能獲得勝妙莊嚴深心信

受歡喜踊躍卽於佛前捨高慢心投杖于地合掌恭
敬禮佛雙足白言世尊我今始知善惡之業感報不
虛我從今日乃至盡形歸依佛陀兩足中尊乃至盡
形歸依達摩離染中尊乃至盡形歸依僧伽諸衆中
尊我受八支近住淨戒始從今時乃至明旦日出已
來於其中間不害一切命不盜他財物不姪不妄語
飲酒放逸處華莊及歌舞高大非時食我今悉遠離
受持淨八支第二第三亦如是說佛告婆羅門善哉
善哉如是應作如是應持爾時世尊說是法已時婆
羅門及苾芻衆諸人天等皆大歡喜信受奉行

長爪梵志請問經

音釋

芬馥

芬無文切馥房六切芬馥香氣也

佛說譬喻經

唐三藏法師義淨奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園爾時世尊於大衆中告勝光王曰大王我今爲王略說譬喻諸有生死味著過患王今諦聽善思念之乃往過去於無量劫時有一人遊於曠野爲惡象所逐怖走無依見一空井傍有樹根卽尋根下潛身井中有黑白二鼠互齧樹根於井四邊有四毒蛇欲螫其人下有毒龍心畏龍蛇恐樹根斷樹有蜂蜜五滴墮口樹搖蜂散下螫斯人野火復來燒然此樹王曰

是人云何受無量苦貪彼少味爾時世尊告言大王
曠野者喻於無明長夜曠遠言彼人者喻於異生象
喻無常井喻生死險岸樹根喻命黑白二鼠以喻晝
夜齧樹根者喻念念滅其四毒蛇喻於四大蜜喻五
欲蜂喻邪思火喻老病毒龍喻死是故大王當知生
老病死甚可怖畏常應思念勿被五欲之所吞迫爾
時世尊重說頌曰

曠野無明路	人走喻凡夫	大象比無常
井喻生死岸	樹根喻於命	二鼠晝夜同
齧根念念衰	四蛇同四大	蜜滴喻五欲

蜂螫比邪思	火同於老病	毒龍方死苦
智者觀斯事	急可厭生津	五欲心無著
方名解脫人	鎮處無明海	常被死生驅
寧知戀聲色	不樂離凡夫	

爾時勝光大王聞佛爲說生死過患得未曾有深生
厭離合掌恭敬一心瞻仰白佛言世尊如來大慈爲
說如是微妙法義我今頂戴佛言善哉善哉大王當
如說行勿爲放逸時勝光王及諸大衆皆悉歡喜信
受奉行

佛說譬喻經

佛說比丘聽施經

東晉沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘來到講堂諸比丘所言諸賢者今我不可經法大著睡眠不樂道行疑諸經法座中有一比丘卽行白佛有一比丘字聽施來到講堂謂諸比丘言今我不可經法大著睡眠不樂道行疑諸經法佛便報言是比丘癡不守諸根門不少食不上夜後夜警順行不觀諸善法如是當那可經法離睡眠樂道行不疑諸經法聽施終不從此得是佛言比丘以不守諸根門

不少食不上夜後夜警順行不觀諸善法彼當那可
經法離睡眠樂道行不疑諸經法終不從此得是若
比丘守諸根門少食上夜後夜警順行觀諸善法便
可經法離睡眠樂道行不疑諸經法從是可得此佛
告比丘便呼聽施來比丘便起頭面禮而佛往呼聽
施聽施即至佛所頭面禮佛足已就座佛便言聽施
汝所欲便說之聽施言今身不可經法大著睡眠不
樂道行疑諸經法佛謂聽施我欲問汝事隨汝所知
以事說之佛言若寧知貪色不離欲不離戀慕不離
慷慨不離愛不離以彼色別離時便生他戀憂愁悲

哀痛亂意殞殞有是無聽施言如是若于從彼有佛
言善哉善哉賢者如是應聽施佛言如彼不離若寧
知痛癢思想作行識若人貪識不離欲不離戀慕不
離慷慨不離愛不離以彼識別離時便生他戀憂愁
悲哀痛亂意殞殞有是不聽施言彼有是佛言善哉
善哉賢者如是應聽施佛言如彼不離若寧知離貪
色離欲離戀慕離離離離愛以彼色別離時不生他
戀憂愁悲哀痛亂意殞殞彼有是無有聽施言彼有
是佛言善哉善哉賢者如是應聽施佛言如彼離痛
癢思想生死行識若不食識無有欲無戀慕無有慷

慨無有愛以彼識別離時不生他戀憂愁悲哀痛亂
意殞殞如是應聽施佛便告聽施我欲爲若說經法
上亦善中亦善至竟亦善善具爲若現道行至竟但
諸善善好當聽之持著意中聽施言唯諾佛言曾有
二人俱出在道其一人曉道徑其一人不曉道徑不
曉道徑者便住問曉道徑者言我欲至某聚鄉郡縣
國願語我道所由曉道徑者便言汝從是道直右行
前當有兩道捨左道上右道直右行須臾前當見溪
谷溪谷上亦當復有兩道捨左道上右道直右行須
臾當見叢樹叢樹上亦當復有兩道捨左道上右道

直右行須臾稍得若所欲至聚鄉郡縣國佛言我上
頭所譬喻說當知是一切所說亦當諦觀此所說上
頭所說不曉道徑者謂世間邪道亦復謂諸所受邪
者所說上頭曉道徑者謂如來不著正覺亦復謂諸
所受正覺者所說左道者謂諸惡人三惡念一者欲
念二者亂念三者賊害念亦復謂邪見邪念邪說邪
意邪行邪方便邪志邪定亦說右道者謂三善念一
者出家念二者不亂念三者不賊害念亦復謂正見
正念正說正意正行正方便正志正定所謂兩道者
謂人所疑所說溪谷者謂瞋恚所說叢樹者謂五樂

一者眼樂色愛欲可以好色貪著二者耳樂聲三者鼻樂香四者舌樂味五者身樂細軟愛欲可以好色貪著所說聚鄉郡縣國者謂無爲德佛告聽施是諸佛事我以悲心故說是其欲度脫者我已愍傷之今彼是若事當以寂靜樹下空閑一處一心體行若山澤冢間當以果疏爲食比丘莫貪恣於世間居後悔之是諸佛行亦諸佛教今佛已說是賢者聽施便歡喜思惟佛所說

佛說比丘聽施經

佛說畧教誡經

唐三藏法師義淨奉制譯

如是我聞一時佛在室羅筏城逝多林給孤獨園與無量苾芻衆俱爾時佛告諸苾芻汝等當知於我法中有少欲知足活命之事謂我弟子剃髮染衣持鉢巡家乞食自濟世間愚人之所輕慢若有淨信善男子離俗出家修行此事不爲王難所逼迫故不爲賊怖負債驚恐不存活故但爲發心於生老病死憂悲苦惱生厭離故欲斷苦蘊煩惱纏縛盡其邊際求解脫故汝等豈非爲此事故而求出家時諸苾芻白佛

言世尊如是如是爲解脫故而求出家汝等苾芻如有一類罪惡苾芻雖復出家性多貪染於五欲境深生戀著或起瞋恚生惡尋思心恒放逸不勤策勵常多忘念不習定門攀緣諸境樂下劣事不希勝行終無所獲此之惡人猶如何等汝諸苾芻聽說譬喻如野田中焚死屍木兩頭俱燒中間穢汙此木不堪聚落中人及野田人之所受用我今以此喻彼一類出家懈怠愚癡之人棄捨俗間諸快樂事沙門義利復不修習恒生三種不善思惟所謂思惟五欲思惟瞋害思惟欺誑此之三種不善思惟因何而起當知皆

以無明爲因而得生起身壞命終墮三惡趣是故汝等應勤修習除斷無明我是大師汝是弟子於我教中要畧之事今爲汝說由大悲故由哀愍故爲利益故爲勝樂故如我所說汝等應修若在山林蘭若樹下或在露地汝可善思不應放逸勿於後時心生悔恨如說修行當得解脫爾時世尊說是語已諸苾芻衆歡喜奉行

佛說畧教誡經

佛說療痔病經

唐三藏法師義淨譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍大城竹林園中與大
苾芻衆五百人俱時有衆多苾芻身患痔病形體羸
瘦痛苦縈纏於日夜中極受憂惱時具壽阿難陀見
是事已詣世尊所頂禮雙足在一面立白佛言世尊
今王舍城多有苾芻身患痔病形體羸瘦痛苦縈纏
於日夜中極受憂惱世尊此諸病苦云何救療爾時
佛告阿難陀汝可聽此療痔病經讀誦受持繫心勿
忘亦於他人廣爲宣說此諸痔病悉得除殄所謂風

痔熱痔瘰痔三合痔血痔腹中痔鼻內痔齒痔舌痔
眼痔耳痔頂痔手足痔脊背痔糞門痔偏身支節所
生諸痔如是痔瘻悉皆乾燥墮落消滅必瘥無疑皆
應誦持如是神呪卽說呪曰
怛姪他 頰蘭帝 頰藍謎 室利鞞 室里室里
摩羯失質 三婆跋覩 莎訶
阿難陀於此北方有大雪山王中有大婆羅樹名曰
難勝有三種華一者初生二者圓滿三者乾枯猶如
彼華乾燥落時我諸苾芻所患痔病亦復如是勿復
血出亦勿膿流永除苦痛悉皆平復卽令乾燥又復

若常誦此經者得宿命住智能憶過去七生之事呪
法成就莎訶又說呪曰

怛姪他 苦謎苦謎 捨苦謎 苦末泥_去 捨苦泥

佛說是經已時具壽阿難陀及諸大衆皆大歡喜信
受奉行

佛說療痔病經

音釋

療痔

療力照切治也痔直里切後病也

瘻

卽豆切漏病也

佛說業報差別經

隋洋川郡守瞿曇法智譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告力提邪子首迦長者言我當爲汝說善惡業報差別法門汝當諦聽善思念之時首迦言唯然世尊願樂欲聞佛告首迦一切衆生繫屬於業依止於業隨自業轉以是因緣有上中下差別不同或有業能令衆生得短命報或有業能令衆生得長命報或有業能令衆生得多病報或有業能令衆生得少病報或有業能令衆生得醜陋報或有業能令衆生得端正

報或有業能令衆生得小威勢報或有業能令衆生
得大威勢報或有業能令衆生得下族姓報或有業
能令衆生得上族姓報或有業能令衆生得少資生
報或有業能令衆生得多資生報或有業能令衆生
得邪智報或有業能令衆生得正智報或有業能令
衆生得地獄報或有業能令衆生得畜生報或有業
能令衆生得餓鬼報或有業能令衆生得阿修羅報
或有業能令衆生得人報或有業能令衆生得欲界
天報或有業能令衆生得色界天報或有業能令衆
生得無色界天報或有業能令衆生得決定報或有

業能令衆生得不定報或有業能令衆生得邊地報
或有業能令衆生得中國報或有業能令衆生盡地
獄壽或有業能令衆生半地獄壽或有業能令衆生
墮入卽出或有業作而不集或有業集而不作或有
業亦作亦集或有業不作不集或有業能令衆生初
樂後苦或有業能令衆生初苦後樂或有業能令衆
生初苦後苦或有業能令衆生初樂後樂或有業能
令衆生貧而樂施或有業能令衆生富而慳貪或有
業能令衆生富而能施或有業能令衆生貧而慳貪
或有業能令衆生得身樂而心不樂或有業能令衆

生得心樂而身不樂或有業能令衆生得身心俱樂
或有業能令衆生得身心二俱不樂或有業能令衆
生壽命雖盡而業不盡或有業能令衆生其業雖盡
而命不盡或有業能令衆生業命俱盡或有業能令
衆生業之與命二俱不盡而能斷除一切煩惱或有
業能令衆生生於惡道形容殊妙眼目端嚴膚體光
澤人所樂見或有業能令衆生生於惡道形容醜陋
膚體麤澀人不喜見或有業能令衆生生於惡道身
口臭穢諸根殘缺或有衆生習行世間十不善業得
外惡報或有衆生習行世間十種善業得外勝報若

有衆生禮佛塔廟得十種功德奉施寶蓋得十種功
德奉施繒幡得十種功德奉施鍾鈴得十種功德奉
施衣服得十種功德奉施器皿得十種功德奉施飲
食得十種功德奉施靴履得十種功德奉施香華得
十種功德奉施燈明得十種功德恭敬合掌得十種
功德是名畧說諸業差別法門佛告首迦有十種業
能令衆生得短命報何等爲十一者自行殺生二者
勸他令殺三者讚歎殺法四者見殺隨喜五者於所
怨憎之人欲令喪滅六者見怨滅已心生歡喜七者
壞他胎藏八者教人毀壞九者建立天寺屠殺衆生

十者戰鬪自作教人互相殘害以是十業得短命報
復有十業能令衆生得長命報何等爲十一者自不
殺生二者勸他不殺三者讚歎不殺四者見他不殺
心生歡喜五者見被殺者方便救免六者見死怖者
安慰其心七者見恐怖者施與無畏八者見諸患苦
起慈愍心九者見諸急難起大悲心十者以諸飲食
惠施衆生以是十業得長命報復有十業能令衆生
得多病報何等爲十一者好喜打拍一切衆生二者
勸他令打三者讚歎打法四者見打歡喜五者惱亂
父母令心憂惱六者惱亂賢聖七者見怨病苦心大

歡喜八者見怨病愈心生不樂九者於怨病所與非
治藥十者宿食因緣未消而復更噉以是十業得多
病報復有十業能令衆生得少病報何等爲十一者
不喜打拍一切衆生二者勸他人不令鞭杖三者讚
歎不鞭打法四者見不打者心生歡喜五者供養自
已父母及諸病人六者見賢聖有病患者瞻視供養
七者見怨病愈心生歡喜八者見病苦者施與良藥
亦勸他施九者於病苦衆生起慈愍心十者於諸飲
食能自節量以是十業得少病報復有十業能令衆
生得醜陋報何等爲十一者好行忿怒二者好懷嫌

恨三者誑惑於他四者惱亂衆生五者於父母所無
愛敬心六者於賢聖所不生恭敬七者侵奪賢聖資
生及諸田業八者於佛塔廟之所斷滅燈明九者見
醜陋者毀訾輕賤十者冒諸惡行以是十業得醜陋
報復有十業能令衆生得端正報何等爲十一者不
瞋二者施衣三者愛敬父母尊長四者尊重賢聖道
德五者恒常塗飾佛塔精舍六者清淨泥塗堂宇七
者平治僧伽藍地八者掃灑佛塔九者見醜陋者不
生輕賤起恭敬心十者見端正者曉悟宿因知福德
感以是十業得端正報復有十業能令衆生得少威

勢報何等爲十一者於諸衆生起嫉妬心二者見他
得利心生惱熱三者見他失利其心歡喜四者見他
得好名譽起嫉惡心五者若見他失名譽心大忻悅
六者退菩提心毀佛形像七者於已父母及賢聖所
無心奉侍八者唯勸人修習少威德業九者障他修
行大威德業十者見少威德者心生輕賤以是十業
得少威勢報復有十業能令衆生得大威勢報何等
爲十一者於諸衆生心無嫉妬二者見他得利心生
歡喜三者見他失利起憐愍心四者見他得好名譽
心生忻悅五者見失名譽助懷憂惱六者發菩提心

造佛形像奉施寶蓋七者於已父母及賢聖所恭敬
奉迎八者勸人棄捨少威德業九者勸人修行大威
德業十者見無威德不生輕賤以是十業得大威勢
報復有十業能令衆生得下族姓報何等爲十一者
不知敬父二者不知敬母三者不知敬沙門四者不
知敬婆羅門五者於諸師友尊長而不敬仰六者於
諸師長不奉迎供養七者見諸尊長不迎逆請坐八
者於父母所不遵教誨九者於賢聖所亦不受教十
者輕慢下族以是十業得下族姓報復有十業能令
衆生得上族姓報何等爲十一者善知敬父二者善

知敬母三者善知敬沙門四者善知敬婆羅門五者
敬護尊長六者奉迎師長七者見諸尊長迎逆請坐
八者於父母所敬受教誨九者於賢聖所尊敬受教
十者不輕下族以是十業得上族姓報復有十業能
令衆生得少資生報何等爲十一者自行偷盜二者
勸他偷盜三者讚歎偷盜四者見盜歡喜五者於父
母所減撤生業六者於賢聖所侵奪資財七者見他
得利心不歡喜八者障他得利爲作留難九者見他
行施無隨喜心十者見世饑饉心不憐愍而生歡喜
以是十業得少資生報復有十業能令衆生得多資

生報何等爲十一者自離偷盜二者勸他不盜三者
讚歎不盜四者見他不盜心生歡喜五者於父母所
供奉生業六者於諸賢聖尊長給施所須七者見他
得利心生歡喜八者見求利者方便佐助九者見樂
施者心生悅欣十者若見世饑饉時心生憐愍以是
十業得多資生報復有十業能令衆生得邪智報何
等爲十一者不能諮問智慧大德沙門及婆羅門二
者顯說惡法三者不能受持修習正法四者讚非定
法以爲定法五者悞法不說六者親近邪智七者遠
離正智八者讚歎邪見法行九者棄捨正見十者若

見愚癡惡人輕賤毀訾以是十業得邪智報復有十
業能令衆生得正智報何等爲十一者善能諮問智
慧聰黠沙門及婆羅門二者顯說善法三者聞持弘
護正法四者見說定法歎言善哉五者樂說真正法
要六者親近正智慧人七者守攝護持正法八者精
勤修習多聞九者遠離邪見惡人十者見癡惡人不
生輕賤以是十業得正智報復有十業能令衆生得
地獄報何等爲十一者身行重惡業二者口行重惡
業三者意行重惡業四者起於斷見五者起於常見
六者起無因見七者起無作見八者起於無見見九

者起於邊見十者不知恩報以是十業得地獄報復
有十業能令衆生得畜生報何等爲十一者身行中
惡業二者口行中惡業三者意行中惡業四者從貪
煩惱起諸惡業五者從瞋煩惱起諸惡業六者從癡
煩惱起諸惡業七者毀罵衆生八者惱害衆生九者
施不淨物十者行於邪淫以是十業得畜生報復有
十業能令衆生得餓鬼報何等爲十一者身行輕惡
業二者口行輕惡業三者意行輕惡業四者起於多
貪五者起於惡貪六者嫉妬七者邪見八者慳慳愛
著資生卽便命終九者病困因飢而亡十者惱逼枯

渴而死以是十業得餓鬼報復有十業能令衆生得
阿修羅報何等爲十一者身行微惡業二者口行微
惡業三者意行微惡業四者憍慢五者我慢六者增
上慢七者大慢八者邪慢九者慢慢十者迴諸善根
向修羅趣以是十業得阿修羅報復有十業能令衆
生得人趣報何等爲十一者不殺二者不盜三者不
邪淫四者不妄語五者不綺語六者不兩舌七者不
惡口八者不貪九者不瞋十者不邪見於十善業缺
漏不全以是十業得人趣報復有十業能令衆生得
欲天報所謂勝妙具足修行增上十善復有十業能

令衆生得色天報所謂修行有漏十善與定相應復有四業能令衆生得無色天報一者過一切色想滅有對想等入於空處定二者過一切空處定入識處定三者過一切識處定入無所有處定四者過無所有處定入非想非非想處定以是四業得無色天報復有業能令衆生得決定報若人於佛法僧及持戒人所以增上心殷重布施以此善業發願迴向卽得往生是名決定報業復有業能令衆生得不定報若業非是增上勇猛心作更不修習又不發願迴向受生是名不定報業復有業能令衆生得邊地報若業

於佛法僧淨持戒人及大衆所不生增上勇猛心施以此善根願生邊地以是願故卽生邊地受淨不淨報復有業能令衆生得中國報者若作業時於佛法僧清淨持戒梵行人邊及大衆所起於殷重增上布施以是善根決定發願求生中國還得值佛及聞正法受於上妙清淨果報復有業能令衆生盡地獄壽若有衆生造地獄業已無慙無愧而不厭離心無怖畏反生歡喜又不懺悔而復更造重增惡業如提婆達多等以是業故盡地獄壽復有業能令衆生墮於地獄至半而夭不盡其壽若有衆生造地獄業積集

成已後生怖畏慙愧狀離懺悔棄捨非增上心以是業故墮於地獄後追悔故地獄半天不盡其壽復有業能令衆生墮於地獄暫入卽出若有衆生造地獄業作已怖畏起增上信生慙愧心狀惡棄捨殷重懺悔更不重造如阿闍世王殺父等罪暫入地獄卽得解脫於是世尊卽說偈言

若人造重罪 作已深自責 懺悔更不造 能拔根本業

復有業作而不集若有衆生身口意等造諸惡業造已怖畏慙愧遠離深自悔責更不重造是名作而不

集復有業集而不作若有衆生自不作業以惡心故勸人行惡是名集而不作復有業亦作亦集若有衆生造諸業已心無改悔而復數造亦勸他人是名亦作亦集復有業不作不集若有衆生自不造業亦不教他無記業等是名不作不集復有業初樂後苦若有衆生爲人所勸歡喜行施施心不堅後還追悔以是因緣生在人間先雖富樂後還貧苦是名先樂後苦復有業初苦後樂若有衆生爲人勸導俛仰少施施已歡喜心無悵悔以是因緣生在人間初時貧苦後還富樂是名初苦後樂復有業初苦後苦若有衆

生離善知識無人勸導乃至不能少行惠施以是因緣生在人間初時貧苦後亦貧苦復有業初樂後樂若有衆生近善知識勸令行施便生歡喜堅修施業以是因緣生在人間初時富樂後亦富樂復有業貧而樂施若有衆生先曾行施不遇福田流轉生死在於人道以不遇福田故果報微劣隨得隨盡以習施故雖處貧窮而樂行施復有業富而慳貪若有衆生未曾布施遇善知識暫行一施值良福田以田勝故資生具足先不習故雖富而慳復有業富而能施若有衆生值善知識多修施業遇良福田以是因緣巨

富饒財而能行施復有業貧而慳貪若有衆生離善知識無人勸導不能行施以是因緣生在貧窮而復慳貪復有業能令衆生得身樂而心不樂如有福凡夫復有業能令衆生得心樂而身不樂如無福羅漢復有業能令衆生得身心俱樂如有福羅漢復有業能令衆生得身心俱不樂如無福凡夫復有業能令衆生命盡而業不盡若有衆生從地獄死還生地獄畜生餓鬼乃至人天阿修羅等亦復如是是名命盡而業不盡復有業能令衆生業盡而命不盡若有衆生樂盡受苦受苦盡受樂等是名業盡而命不盡復有

業能令衆生業命俱盡若有衆生從地獄滅生於畜
生及以餓鬼乃至人天阿修羅等是名業命俱盡復
有業能令衆生業命俱不盡若有衆生盡諸煩惱所
謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢等是名業命俱不
盡復有業能令衆生雖生惡道形容殊妙眼目端嚴
膚體光澤人所樂見若有衆生因欲煩惱起破戒業
以是因緣雖生惡道身體鮮潔毛色姝妍膚體光澤
人所樂見復有業能令衆生生於惡道形容醜陋膚
體麤澀人不喜見若有衆生從瞋煩惱起破戒業以
是因緣生於惡道形容醜陋膚體麤澀人不喜見復

有業能令衆生生於惡道身口臭穢諸根殘缺若有
衆生從癡煩惱起破戒業以是因緣生於惡道身口臭
穢諸根殘缺復有十業能令衆生得外惡報何等
爲十若有衆生於十不善業多修習故感諸外物悉
不具足一者其殺生業故令諸外報大地鹹鹵藥草
無力二者以盜業故感外霜雹螽蝗蟲等令世饑饉
三者邪淫業故感惡風雨及諸塵埃四者妄語業故
感生外物皆悉臭穢五者兩舌業故感外大地高下
不平山陵埳阜株杌丘坑六者惡口業故感生外報
瓦石沙礫麤澀惡物不可觸近七者綺語業故感生

外報令草木稠林枝條棘刺八者以貪業故感生外
 報令諸苗稼子實微細九者以瞋業故感生外報令
 諸樹木菓實苦澀十者以邪見業故感生外報苗稼
 不實收穫甚少以是十業得外惡報復有十業得外
 勝報若有衆生修十善業與上相違當知卽獲十外
 勝報若有衆生恭敬禮拜諸佛塔廟得十種功德何
 等爲十一者得妙色好聲二者有所發吐言辭人皆
 信伏三者堂堂處衆無畏四者天人世間愛護五者
 具足威勢六者威勢衆生皆來親附七者常得親近
 諸佛菩薩八者具大福報九者命終生天十者速證

涅槃是名禮拜諸佛塔廟得十種功德若有衆生奉
 施寶蓋得十種功德何等爲十一者處世猶如傘蓋
 覆護衆生二者身心安隱離諸熱惱三者一切世間
 敬重無敢輕慢四者有大威勢五者常得親近諸佛
 菩薩大威德者以爲眷屬六者恒作轉輪聖王七者
 勸導恒爲上首修習善業八者具大福報九者命終
 生天十者速證涅槃是名奉施寶蓋得十種功德若
 有衆生奉施繒幡得十種功德何等爲十一者處世
 猶如寶幢國王大臣親友知識恭敬供養二者豪富
 自在具大財寶三者善名流布徧至諸方四者形貌

端嚴壽命長遠五者常於生處施行堅固六者有大
名稱七者有大威德八者生在上族九者身壞命終
生於天上十者速證涅槃是名奉施繒幡得十種功
德若有衆生奉施鐘鈴得十種功德何等爲十一者
得梵音聲二者有大名聞三者自識宿命四者所有
出言人皆敬受五者常有寶蓋以自莊嚴六者有妙
瓔珞以爲服飾七者面貌端嚴見者歡喜八者具大
福報九者命終生天上十者速證涅槃是名奉施鐘鈴
得十種功德若有衆生奉施衣服得十種功德何等
爲十一者面目端嚴二者肌膚細滑三者塵垢不著

四者生便具足上妙衣服五者微妙卧具覆蓋其身
六者具慙愧服七者見者愛敬八者具大財寶九者
命終生天上十者速證涅槃是名奉施衣服得十種功
德若有衆生奉施器皿得十種功德何等爲十一者
處世如器二者得善法津澤三者離諸渴愛四者若
渴思水流泉涌出五者終不生於餓鬼道中六者得
天妙器七者遠離惡友八者具大福報九者命終生
天上十者速證涅槃是名奉施器皿得十種功德若有
衆生奉施飲食得十種功德何等爲十一者得命二
者得色三者得力四者獲得安無礙辯五者得無所

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5
畏六者無諸懈怠爲衆敬仰七者衆人愛樂八者具
大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施飲
食得十種功德若有衆生奉施靴履得十種功德何
等爲十一者具足妙乘二者足下安平三者足趺柔
輭四者遠涉輕捷勦健五者身無疲極六者所行之
處不爲荆棘瓦礫損壞其足七者得神通力八者具
諸給使九者命終生天十者速證涅槃是名奉施靴
履得十種功德若有衆生奉施香華得十種功德何
等爲十一者處世淨妙如華二者身無臭穢三者福
香戒香徧諸方所四者隨所生處鼻根不壞五者超

勝世間爲衆歸仰六者身常清淨香潔七者愛樂正
法受持讀誦八者具大福報九者命終生天十者速
證涅槃是名奉施香華得十種功德若有衆生奉施
燈明得十種功德何等爲十一者照世如燈二者隨
所生處肉眼不壞三者人中得於天眼四者於諸善
惡之法智慧明了五者隨處除滅大闇六者得智慧
明七者流轉世間常不入於黑暗之處八者具大福
報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施燈明得
十種功德若有衆生恭敬合掌得十種功德何等爲
十一者得勝福報二者生於上族三者得勝妙色四

者得勝妙聲五者得勝妙蓋六者得勝妙辯七者得勝妙信八者得勝妙戒九者得勝妙多聞十者得勝妙智是名恭敬合掌得十種功德爾時世尊說此法已首迦長者於如來所得淨信心爾時首迦頭面禮佛作如是言我今請佛往舍婆提城到我父所力提長者家願令我父及一切衆生長夜安樂爾時世尊爲利益故嘿然受請爾時首迦聞佛所說心大歡喜頂禮而退

佛說業報差別經

立目釋

殞殞

殞奴沒切心悶也
殞奴沒切心亂也
蕨
郎果切果蕨也在樹曰果在地曰蕨
撒
列直

去切除也

姝妍姝昌朱切妍五堅切美好也

螽蝗螽之戎切蝗胡光切甚少

息淺

姝妍

姝昌朱切好也
妍五堅切美也

蝨蝗

蝻之戒切甚少息淺切

勦
輕鋤

交切捷也

金壇王氏性賢施貲刻
六經同卷 計字九千五百五十箇 該銀四兩
九錢六分
武林釋大能對長州徐普書當塗劉仲文刻
萬曆庚戌歲春正月徑山寂照庵識

六經同卷
九錢六分

能對長洲徐普書當塗劉仲文刻
歲春正月徑山寂照庵識

佛說十二品生死經

劉宋三藏法師求那跋陀羅譯

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨精舍爾時佛告諸比丘我爲汝說經比丘應唯然世尊願受教勅佛言人死有十二品何等十二一曰無餘死者謂羅漢無所著也二曰度於死者謂阿那含不復還也三曰有餘死者謂斯陀含往而還也四曰學度死者謂須陀洹見道迹也五曰無欺死者謂八等人也六曰歡喜死者謂行一心也七曰數數死者謂惡戒人也八曰悔死者謂凡夫也九曰橫死者謂孤獨苦也十曰

佛說十二品生死經
卷第一
聞佛
如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨精舍爾時佛告諸比丘我爲汝說經比丘應唯然世尊願受教勅佛言人死有十二品何等十二一曰無餘死者謂羅漢無所著也二曰度於死者謂阿那含不復還也三曰有餘死者謂斯陀含往而還也四曰學度死者謂須陀洹見道迹也五曰無欺死者謂八等人也六曰歡喜死者謂行一心也七曰數數死者謂惡戒人也八曰悔死者謂凡夫也九曰橫死者謂孤獨苦也十曰

縛著死者謂畜生也十一曰燒灼死者謂地獄也十二曰飢渴死者謂餓鬼也比丘當曉知是當作是學勿爲放逸勿起姪色遠離諸橫以清淨心所未得證常令成就所以者何數數死爲甚苦悔死亦苦橫死甚劇縛著死亦劇燒灼死甚痛飢渴死亦痛如是比丘當作是學習在閑居若處樹下學禪一心無得輕戲無得後悔是爲佛教是佛法則佛說如是比丘歡喜稽首而退

佛說十二品生死經

音釋

灼

職畧切
葬也

劇

竭戟切
艱也

佛說輪轉五道罪福報應經

劉宋三藏法師求那跋陀羅譯

聞如是一時佛在迦維羅衛國釋氏精舍與千二百五十比丘俱九月本齋一時畢竟佛從禪室出往至舍衛國祇樹給孤獨園二國之間有一大樹名拘尼類樹高百二十里枝葉方圓覆六十里其樹上子數千萬斛食之香甜其味如蜜甘果熟落人民食之衆病除愈眼目精明佛坐樹下時諸比丘取果食之佛語阿難吾觀天地萬物各有宿緣阿難卽前爲佛作禮長跪白佛言何等宿緣此諸弟子願欲聞之唯具

演說開化未聞佛告阿難善哉善哉若樂聞者心善
聽佛語阿難夫人作福譬如樹本種一核稍稍漸
大收子無限人而豪貴國王長者從禮佛事三寶中
來爲人大富財物無限從布施中來爲人長壽無有
疾病身體強壯從持戒中來爲人端正顏色妙好輝
容第一身體柔軟口氣香潔人見姿容無不歡喜視
之無厭從忍辱中來爲人修習無有懈怠樂爲福德
從精進中來爲人安詳言行審諦從禪定中來爲人
才明達解深法讚歎妙義開悟愚蒙人聞其言莫不
諮受宜用爲珍寶從智慧中來爲人音聲清徹從歌

詠三寶中來爲人潔淨無有疾病從慈心中來阿難
白佛云何爲慈佛語阿難一慈衆生如母愛子二悲
世間欲令解脫道意三心常歡喜四爲能護念一切
不犯是爲慈心者也佛語阿難爲人長大恭敬人故
爲人短小輕慢人故爲人醜陋喜瞋恚人故生無所
知不學問故爲人專愚不教人故爲人瘖瘂謗毀人
故爲人聾盲不喜聽受經法故爲人奴婢負債不償
故爲人卑賤不禮三寶故爲人醜黑遮佛光明故生
裸國中者喜輕衣糖揆塔寺精舍故生馬蹄國中者
喜著屐佛前行故生穿胃人國中者布施作福悔惜

心故生麀鹿麀鹿中者喜驚怖人故生墮龍中者喜調戲人故身生惡瘡治之難差者喜鞭打衆生不理故人見歡喜者前生見人歡喜故人見不歡喜者前生見人不歡悅故遭縣官繫閉牢獄桎械其身者前世爲人籠繫衆生不從意故爲人脣缺者前世釣魚魚決口故聞好言善語心不樂聞於中兩舌亂人聽受經法者後墮耽耳狗中佛語阿難世有愚人聞說法語心不餐採後墮長耳驢馬之中慳貪獨食不共飢者食後墮餓鬼中出生爲人貧窮饑餓衣不蓋形食不供口好食自噉惡食施人後生猪狔蜣螂之

中喜劫奪人物者後墮羊中生剝其皮償其宿罪好喜殺生者後爲水上蜉蝣蟲朝生暮死好喜盜人財物者後墮奴婢牛馬之中償其宿債好喜姪他婦女者死入地獄男抱銅柱女臥鐵床從地獄出常生下處當墮雞鴨中好喜妄語傳人惡事死入地獄洋銅灌口拔出其舌以牛犁之出墮鴟梟鵠鵠鳥中人聞其鳴莫不驚怖皆言變怪咒令其死喜飲酒醉犯三十六失者死墮沸屎泥犁之中出生墮徃徃中後還爲人愚癡生無所知夫婦不相和順數共鬪諍更相驅遣後墮鳩鵠中貪人力者後墮象中佛語阿難州

郡令長食官爵祿或人無罪或私侵人民錄名繫縛
鞭打捶杖強逼輸送告訴無地枷械繫閉不得寬縱
後墮地獄中身受苦痛數千億歲罪畢乃出當墮水
牛中貫穿其鼻牽船挽車大杖打撲償其宿罪佛語
阿難爲人不淨從猪中來爲人慳貪不能廉潔從狗
中來爲人剛強很戾自用從羊中來爲人腥臭從魚
鼈中來爲人兇惡含毒心難解者從蝮蛇中來好喜
美食喜殺害衆生無有慈心者從豺狼狸鷹中來爲
人短命胞胎傷墮生世未幾而早命終墮在三塗數
千萬劫佛言此輩前世爲人好喜射獵焚燒山澤探

巢破卵施捕魚網殺一切衆生貪其皮肉以自食噉
多短命報世世累劫無有出期愼之愼之痛不可言
佛語阿難凡作功德皆應身爲燒香福會轉經行道
不得倩人咒願若虛如倩人食豈得自飽能不饑耶
若燒香鮮潔逮薩云若香攝一切相然燈續明得三
達智無所罣礙燒香齋食讀經達觀以爲常法布施
得福諸天接待萬惡皆却衆魔盡除無敢當者懈怠
之人安隱諧偶無精進心一朝疾病有不吉利便欲
燒香方云作福諸天未降衆魔故前競共燒觸作諸
變怪以是之故常當精進罪福隨身如影隨形植種

福者亦如尼拘類樹本種一核收子無限施一得倍
萬言不虛也佛時頌曰

賢者好布施 天神自扶持 施一得萬倍

安樂壽命長 今日大布施 其福不可量

皆當得佛道 度脫於十方

因緣合會誰爲親 五戒十善除去瞋

不望他許自爲親 世間榮樂如浮雲

展轉五道如車輪 莫計壽命惜金銀

天地尚壞何況身 奉持經戒是大珍

勿貪財色辱悞人 三界衆生如群羊

來去五道身壞傷 命速流水何有常

作惡甚近受罪長 泥犁地獄沸鑊湯

制心剛意離禍殃 犯罪入中痛難當

佛告阿難世人無智生死肉眼不知罪福吾以道眼
觀無數劫乃至今身罪福應報猶觀掌中琉璃珠內
外明徹無狐疑想阿難前整衣服爲佛作禮而白佛
言演說此經當何名之佛語阿難此經名爲輪轉五
道亦名罪福報應若有善男子善女人諷誦宣傳功
德無量當見禮侍賢劫千佛奉侍供養不墮三塗八
難之處得戒定慧佛說經竟五百比丘漏盡意解七

百比丘尼得須陀洹道八百羅漢得菩薩道諸天龍
神是時樹下清信士萬二千人清信女六千人悉履
道迹諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆得阿那含道
天龍鬼神世間人民聞佛說法皆言善哉即起作禮
遶佛三匝歡喜而去
佛說輪轉五道罪福報應經

泰和信官蕭士瑋捐資刻

佛說輪轉五道罪福報應經金卷

東塔寺釋道源

同對

東湖信士戈汕

崇禎壬午孟秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字一千八百八
十七箇
計寫銀七分六厘
計刻銀六錢九分
共板三塊
計工價銀一錢二分
長洲徐大任書
句容潘守誠刻

佛說五無返復經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹精舍與千二百五十比丘俱時有一梵志在羅閱祇國聞舍衛人多慈奉順奉經修道供事三尊便到舍衛國見父子二人耕地毒蛇齧殺其子父故耕不視其子亦不啼哭梵志問曰此兒誰子耕者答言是我之子梵志曰是卿子者何不啼哭而耕如故其人答曰人生有死物成有敗善者有報惡者有對愁憂啼哭何所追逮設不飲食何益死者卿今入城我家在某處願過語之吾子

已死不須持二人食來梵志自念此人無返復兒死在地情不愁憂而反索食此人不慈無有比類梵志便行入城詣耕者家見死兒母卽便語之卿兒已死父言但持一人食來何以不念子耶兒母逆爲梵志說譬喻言子者如客來依人止來亦不却去亦不留此兒本我亦不喚來自來過我生死亦自去非我力乃使進退隨其本行追命所生又語其姊卿弟已死何不啼哭姊卽向梵志說譬喻言我等兄弟譬如工師入山作林縛作大筏安置水中卒逢大風吹破筏散隨水流去前後分張不相顧望我弟亦爾如是宿命

因緣一時共合會在一家生隨命長短生死無常合會有離我弟命盡各自隨行無常對至隨其本行不能相救又語死者婦卿夫已死何不啼哭婦復爲梵志說喻言我等夫婦因緣共會須臾間已譬如飛鳥暮栖高樹同共止宿向明早起各自飛去行求飲食有緣則合無緣則離我等夫婦亦復如是去住進止非我之力無常對至隨其本命不能相救又語其奴汝大家兒死何不啼哭奴復說喻我之大家因緣合會我如犢子隨逐大牛人殺大牛犢子在邊不能救大牛無常之命不可得救奈何愁憂啼哭亦無所益

梵志聞之心惑目瞑不識東西我聞此國人孿順奉
道供事三尊故從遠來欲得學問未有善應而見五
無返復人勞身苦心遠來至此了無所益又問行人
佛在何許欲往問之行人答曰近在祇洹精舍梵志
卽往到佛所稽首佛足作禮却坐一面愁憂低頭默
無所說佛知其意謂梵志曰何爲低頭愁憂不樂梵
志白佛言所願不果違我本心是故愁憂也佛問曰
有何所失愁憂不樂梵志白佛言我從羅閱祇國來
聞此國人孿順奉敬三尊故從遠來欲得學問旣來
到此見五無返復人是故愁憂不樂佛言何謂無返

復者梵志曰佛言我見父子二人耕地下種子死在
地父亦不愁及更索食而反向我說無常事母婦及
姊與奴都無愁憂是爲大逆無返復也佛言不然不
如卿語此之五人最有返復知命無常非愁憂所逮
往古聖不免斯患況於凡夫大啼小哭何益死者世
間俗人無數劫來流轉生死遷神不滅死而復生如
車輪轉無有休息背死向生非憂愁所逮梵志聞之
心開意解更有憂感我聞佛說如病得愈如盲得視
如闇遇明於是梵志卽得道跡一切死亡不足啼哭
欲爲亡者請佛及僧燒香供養讀誦經典能日日作

禮復志心供養三寶最是爲要於是梵志稽首作禮
受教而去

兄王無逐復經

佛說五無逐復經

宋居士沮渠京聲譯

爾時佛在祇樹精舍與千二百五十比丘俱時有梵
志在羅閱祇國聞舍衛人多慈孝順奉經修道供事
三尊便到舍衛國見父子二人耕地毒蛇齧殺其子
父故耕不視其子亦不啼哭梵志問曰此兒誰子答
言是我之子梵志曰是卿子者何不啼哭而耕如故
其人答曰人生有死物成有敗善者有報惡者有對
愁憂啼哭何所追逮設不飲食何益死者卿今入城
我家在某處願過語之吾子已死不須持二人食來

爾時佛在祇樹精舍與千二百五十比丘俱時有梵
志在羅閱祇國聞舍衛人多慈孝順奉經修道供事
三尊便到舍衛國見父子二人耕地毒蛇齧殺其子
父故耕不視其子亦不啼哭梵志問曰此兒誰子答
言是我之子梵志曰是卿子者何不啼哭而耕如故
其人答曰人生有死物成有敗善者有報惡者有對
愁憂啼哭何所追逮設不飲食何益死者卿今入城
我家在某處願過語之吾子已死不須持二人食來

梵志自念此人無返復兒死在地情不愁憂而返索食此人不慈無有比類梵志便行入城詣耕者家見死兒母卽便語之卿兒已死父言但持一人食來何以不念子耶兒母逆爲梵志說譬喻言子者如客來依人止來亦不却去亦不留此兒本我亦不喚來自來過我生死亦自去非我力乃使進退隨其本行追命所生又語其姊卿弟已死何不啼哭姊卽向梵志說喻言我等兄弟譬如工師入山斫材縛筏水中卒逢大風吹破筏散隨水流去前後分張不相顧望我弟亦爾如是宿命因緣一時共合會在一家生隨命

長短死亡無常合會有離我弟命盡各自隨行無常對至隨其本行不能相救又語死者婦卿夫已死何不啼哭婦復爲梵志說喻言我等夫婦因緣共會須臾間已譬如飛鳥暮栖高樹擾擾作聲向明各自飛去行求飲食有緣則合無緣則離夫婦如是無常對至隨其本命不能相救又語其奴汝大家兒死何不啼哭奴復說喻我之大家因緣合會我如犢子隨逐大牛人殺大牛犢子在邊不能救大牛無常之命不可得救奈何愁憂啼哭亦無所益梵志聞之心感目瞑不識東西聞此國人孱順奉道供事三尊故從遠

來欲得學問未有善應而見五無返復人勞身苦心
遠來至此了無所益又問行人佛在何許欲往問之
行人答曰近在祇洹精舍梵志卽往到佛所稽首佛
足作禮却坐一面愁憂低頭默無所說佛知其意謂
梵志曰何爲低頭愁憂不樂梵志白佛言所願不果
違我本心是故愁憂也佛問曰有何所失白佛言我
從羅閱祇國來聞此國人奉順奉敬三尊故從遠來
欲得學問旣來到此見五無返復人是故愁憂不樂
佛言何謂無返復者梵志白佛言見父子二人耕地
下種子死在地父亦不愁反更索食而反向我說無

常事母婦及姊與奴都無愁憂是爲大道無返復也
佛言不然不如卿語此之五人最有返復知命無常
非愁憂所逮是故自定無有愁感世間俗人不識無
常懊惱啼哭不能自勝譬如人得熱病不自覺知恍
惚妄語良師與藥熱卽除愈不復妄語俗人愚癡愁
憂啼哭不能自解能知無常不復愁憂如熱病愈此
之五人皆得道證梵志聞之佛語卽自剋責我爲愚
惑不識道義今聞佛語如盲得目冥中見明
佛說五無返復經

泰和信官蕭士瑋捐資刻

佛說五無返復經全卷

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕

同對

崇禎壬午孟秋虞山華嚴閣識

經二卷
共字二千二百十
八箇
計寫銀八分九厘
計刻銀七錢八分
共工價銀一錢六
分
長洲徐大任書
句容潘守成刻

佛說佛大僧大經

宋居士沮渠京聲譯

佛在王舍國國有富者其名曰厲金銀衆寶田地舍宅牛馬奴婢不可稱數厲年西耄絕無繼嗣其國常法人無子者死後財物皆沒入官厲禱日月諸天鬼神并九子母山樹諸神皆從請子不能致之厲自念曰人有緩急輒往自歸山樹之神靡所不至財寶銷索產業不修疾病相仍災禍首尾奴婢死亡六畜不孳俱爲妖孽鬼神導師迷惑僣使亂君內居云當有福而禍重至由盲吞毒謂之良藥廣有瘳損毒著喪

身吾今殺生祠祀鬼神當入地獄而望天祚豈不惑哉世有佛道高操之聖有得仙者名曰應真人真人清淨如瑠璃珠精進存想乃覩之耳奉斯道者惟守靜寞無欲無求以斯爲樂現世得安終生天上厲自念曰置吾常供養奉佛三尊奉佛一載婦遇生男厲曰奉佛獲願字曰佛大佛諸弟子謚比丘僧試復事之事未滿歲復生賢男字曰僧大厲訓二子示以聖道僧大稟性仁愛人物奪心難攀誦佛法戒親近沙門清淨知足親覩其志愛之有特親被疾著床卽呼長子涕泣誠之夫生有死萬物無常持戒者安犯戒

者危其持佛戒終始無患僧大尚小仁季清白厲以累爾辭句適竟淹忽歿故弟失所天孤無告歸數啓其兄欲作沙門其國之法兒欲求婦便佯詐云欲作沙門親懼其然早爲聘妻佛大以弟等彼僞類卽爲尋索國最賢家女字快見光華煒煒端正少雙長短肥瘦適得其中貞潔慈孝猶星中月國女賢婦靡不歡悅婦歸升堂兄會賓客九族欣然無不和樂兄於衆賓調其弟曰當今之日可作沙門乎僧大答曰大兄放吾使作沙門實我宿願悟兄者天審欲作之戲之曰可從爾志願弟心歡喜爲兄作禮卽日入山見

一沙門年少端正獨處樹下前趣叉手稽首爲禮却
住問曰賢者何緣行作沙門其人已得應真之道預
知去來無數劫事謂僧大曰佛經說言人好姪洸如
火燒身如持炬火逆風而行其燄稍却不置炬者火
燒其手猶烏喙肉鷹鷂追爭烏不置肉災及軀命姪
洸如斯無不危殆吾以是故作沙門耳蜜塗利刀小
兒貪甜以舌舐之有截舌之患姪洸之人苟快愚心
不惟其後有燒身之害譬如餓狗路得枯骨齧齧齧
齧傷口缺齒適自傷毀何益於已姪洸如此百千億
劫無絲髮之福而有三塗之罪吾念是故作沙門耳

譬如樹木華果茂盛行人貪之杖石撾打須臾之間
華損果落枝葉殘傷樹以花果自招凋喪蛾貪火色
投入於燈體見燒煑將何剋獲爲姪惑者不別善惡
遠賢親愚日就流冥亡國滅身死入地獄惡著罪成
悔將何逮佛見之諦開示聖道吾望佛恩得覩經戒
心守清白獨而無患顧示流俗乃知誤耳吾以是故
作沙門也僧大聞之頓首足下長跪而白佛真上聖
諸天之尊經以滅癡入我心中願去世濁履清淨道
奉沙門戒以爲榮福師卽喻之沙門重戒侍師數月
卽啓師云意欲入山間寂定禪息求道應真爾乃滅

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5
患師曰獨居山中大難處也處山澤者當學星宿明
知候時常當儲侍水火魃蜜所以然者盜賊之求水
火魃蜜夜半向晨問當解之給賊所欲違其意者賊
輒殺人僧大曰諾敬奉慈教具學所命却乃入山其
兄念曰弟作沙門終不畜妻妻快見者端正無雙兄
心悅之起從快見持琴自隨作姿彈之歌姪洸之曲
煌煌鬱金生于野田過時不採恐見棄捐曼爾豐熾
華色惟新與我同歡固斯厚親年一西風孰復爾珍
快見卽覺兄欲爲亂便以歌曲答佛大曰巍巍我師
天人之尊門徒清潔謚曰沙門歎真爲聖姪爲畜倫

我受嚴戒不事二君終不姪生寧就寸分佛大作情
悲之曲委靡之辭宿心加爾故因良媒問名詣師占
相良時慘惻慘惻懼爾不來旣覩光顏我心怡怡今
不合歡豈徒費哉斯誓爲定淑女何疑快見惶怍歌
答之曰佛設禮儀尊卑有敘叔妻卽子壻伯卽父我
親奉戒日有隆舉真與聖齊姪正蟲鼠噫乎伯子焉
爲斯語兄心迷惑貪好快見其意又甚不可轉移快
見又歌夫人處世當遠二事不孝姪亂行違佛戒天
及賢者箋其自異佛大歌曰爾之容色輝輝灼然普
天美女豈有爾顏我心相悅故踰大山快見自念斯

子欲我悖狂之亂沮致大難請說身中惡露不淨爾
乃却耳快見重曰仁貪我軀軀有何好頭有九骨合
爲髑髏中但有腦面有七孔皆出涕唾以皮裹骨貪
頭頸者皮肉相裹身有毛髮爪齒皮肌血腦骨肉腹
中有心脾腎腸胃肪髓屎尿膿血寒熱足與脛連脛
與脛連脛與尻連尻與腰連腰與脊連脊與脇連脇
與頸連頸與髑髏連臂與肘連肘與肩連我如畫瓶
中盈屎尿身中不淨可惡如此何可貪乎凡人所喜
有說其惡心卽賤之佛大自念女念其壻何肯聽我
我殺弟者爾乃隨耳佛大瞋恚卽行募求數爲賊者

見輕薄人在于酒家前與語曰寧知我家所畜六藉
奴子逃作沙門今在山中賊曰識之佛大卽出金銀
與之今殺奴子疾取其頭及身上衣所持法杖足下
履屣皆以相還吾復重賜卿等金銀賊大喜曰從吾
取足卽去入山到其弟所呼曰沙門汝疾出來其弟
出曰諸君何求吾有水火麴蜜可食夜時已半賊曰
不求水火麴蜜不問卿時也欲得汝頭持去之耳其
弟聞之卽大惶怖涕泣而曰吾非長者諸侯子也捨
俗爲道與世無爭學道日淺未獲溝港頻來不還應
眞六通殺吾何益賊曰來爲汝首故空復云云求哀

何益其弟自念此賊獨聞我富家謂我持寶來在此也語其賊曰欲得寶者吾兄在家字曰佛大吾與書令惠卿寶在所欲得從卿志願賊曰子兄今我來殺子其弟卽曰吾今死矣由斯婦也師前誠我人與姪居如持炬火逆風而行捨之不早火將燒手如蜜塗刀如鷹追鳥狗得枯骨樹之華果色爲身害深如師誠涕泣從賊乞一歲活令吾得道吾常在此相殺不晚賊曰今欲得子頭去何云一歲山居道人多得道者心子輕舉行神足去勿復多云俘取頭去其弟重曰願莫卽殺先斷我一脰置吾前也其賊因前先斷

一脰置於其前弟遭此痛不可言天來下至道人所曰慎莫恐怖牢持汝心汝前世時入畜生中人所屠割稱賣汝肉非一世矣地獄餓鬼汝皆更之苦痛以來非適今也僧大語天一哀語我師今知吾因師示吾道死生何在天卽爲行語其師曰卿賢弟子人欲殺之涕泣求哀欲得見師師飛行到弟子所爲說經曰天地須彌尚有滅壞海有消竭七日有壞天下有風其名惟藍惟藍一起山山相搏斯風有滅況汝小軀何等比數但當念佛佛常言無常盛必有衰合會有離榮位難保身亦如之僧大使得溝港道復斷一

脞重念師誠復得頻來道賊斷左手復念師誠得不
還道賊斷右手復念師誠得應真道便不畏三惡道
也生死自在無所復畏僧大曰取樹皮來卽爲剝樹
皮與之僧大取枝以爲筆自刺身血書樹皮曰大兄
起居隨時安善二親在時以吾累兄兄不承之違廢
親教以女色故骨肉相殘違親慈教爲不孝也殘殺
人命爲不仁也殺一畜生其罪不小況殺應真吾不
中止兄自招之今吾有形可得相殺善遊寂寞徒復
相害長別努力願崇真道伸頸長二尺語其賊曰子
斷吾頭猶泥頭也勿有恐意吾恐汝等墮地獄中賊

前斷頭取身上衣杖屣及鉢持至兄所衣杖屣鉢皆
持與兄兄以金銀重謝其賊兄取弟頭爲作假形以
頭著上以衣衣之杖鉢及屣皆著其傍謂快見曰汝
壻來歸可問訊之快見大喜走至其所見閉目坐以
爲思道妻不敢呼具作美食須念道覺當飯之日中
不覺妻因前白日今已中恐過時也怪其不應牽衣
起之頭便墮地身皆分散各在一面妻卽大怖蹣跚
呼曰子竟坐吾見殘賊乎哀憤呼天情裂肝心崩血
出口奄忽而死戒行清白難汗如空樹心聖範難動
如地貞淨行高難揆如天其未終時諸天咨嗟豫安

所生迎其魂靈處切利天忍須臾之姪獲天上難盡
之榮兄入神室視婦胡爲兄見弟頭身分散狼藉其
婦吐血死在一面兄見弟妻死屍如此呼曰咄咄吾
爲逆天所作酷裂乃至於此也兄卽至賊所問其意
吾弟臨歿將有遺言乎賊曰有書以書見之書辭懇
惻讀書訖竟五內噎塞涕泣交橫吾違尊親臨亡慈
教骨肉相殘又殺應真感隔而死死入地獄王及臣
民聞其事變揮涕哽噎歎述清德殯葬其弟四輩立
塔天龍鬼神則塞空中散華燒香無不傷心其妻快
見國人葬之舉哀動國諸天下讚精進得道五戒不

虧貞生天上違佛法教不孝殘聖死入地獄燒煮苦
毒其歲難數佛便告諸弟子自斯之後重相勸勵尚
於無欲佛說經竟弟子歡喜作禮而去

佛說佛大僧大經

音釋 灼職略切 剝劇渴切 核下革切 朦謨蓬切 裸郎

體赤也 搪徒郎切 螻骨切 蟬羊切 蟬蟬切 麀鹿切 鴟脂切 鴟赤

與豚同 螻螻切 蟬蟬切 蟬蟬切 蟬蟬切 蟬蟬切 蟬蟬切 蟬蟬切 蟬蟬切 蟬蟬切

臬堅堯切 鴟鴟切 鴟鴟切 鴟鴟切 鴟鴟切 鴟鴟切 鴟鴟切 鴟鴟切 鴟鴟切 鴟鴟切

言獸豺狼屬切 達楚語也 觀初觀切 齧倪結切 筏

其處雖獲輒與告諸侯于白旗之野重臣憫禍迫
貞生天上事猶悲楚不卒歟聖人出繼烈黃土

糸

五言律詩

十一

益

六八四十一