

經

十經同本

自雜室藏經至阿含口
解十二因經等

既

C40

4514

169

經

十經同本

自雜室藏經至阿含口
解十二因緣經等

既

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微英塔院左府中永
為學者不敢許出院內
富山三世鐵牛機謹誌

B 64853

雜寶藏經卷第六

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

婆羅門以如意珠施出家得道緣第七十九
佛在舍衛國爾時南天竺有一婆羅門善別如意珠
持一如意珠從南天竺至東天竺遍諸國土無能別
者如是次第至舍衛國到波斯匿王所而作是言誰
能分別識此珠者波斯匿王集諸羣臣一切智人無
能識者波斯匿王共至佛邊佛語婆羅門言汝識珠
名字不知珠生出處不知珠力耐不答言悉知佛言
此珠摩竭大魚腦中出魚身長二十八萬里此珠名

曰金剛堅也有第一力耐使一切被毒之人見悉消滅又見光觸身亦復消毒第二力者熱病之人見則除愈光觸其身亦復得瘥第三力者人有無量百千怨家捉此珠者悉得親善時婆羅門聞此語已甚用歡喜如來真實一切智人卽以此珠奉上於佛而求出家佛言善來比丘如來善能分別此珠復能說法卽得羅漢諸比丘言如來善能分別此珠復能說法使得道證佛言非但今日過去亦爾昔迦尸國仙人山中有五通仙時有婆羅門持一樹葉問仙人言此何樹葉仙人答言此樹名金頂若人被毒垂命欲死

此樹下坐卽得消滅熱病之人依此樹者亦復得除以此樹葉觸人身者所有毒氣及與熱病悉皆得除婆羅門歡喜求與仙人而作弟子修習其法亦得五通爾時五通仙人者我身是也爾時持樹葉婆羅門者今此婆羅門是也我於爾時教其使得具五神通今亦免其生死之難獲阿羅漢

十力迦葉以實言止佛足血緣第八十

爾時如來被加陀羅刺刺其脚足血出不止以種種藥塗不能得瘥諸阿羅漢於香山中取藥塗治亦復不降十力迦葉至世尊所作是言曰若佛如來於一

切衆生有平等心於羅睺羅提婆達多等無有異者
脚血應止卽時血止瘡亦平復比丘歎言種種妙藥
塗治不止迦葉實言血則尋止佛言非但今日過去
世時亦復如是昔有一婆羅門生產一子名曰無害
而白父言田中行時莫害衆生父告子言汝欲作仙
人耶生活之法云何避蟲子言我今望得父現世安
樂後世安樂不用我語用是活爲卽向毒龍泉邊而
坐欲求取死世有毒龍見之害人時婆羅門子卽見
毒龍毒遍身體命卽欲斷父時憂惱不知兒處卽尋
求覓見兒欲死父到兒所而作是言我子從來無害
心者此毒應消作是語已毒氣卽消平復如故爾時
父者十力迦葉是也爾時子者我身是也於過去世
中能作實語消除我病於今現世亦以實言而愈我
病

佛在菩提樹下魔王波旬欲來惱緣第八十一
昔如來在菩提樹下惡魔波旬將八十億衆欲來壞
佛至如來所而作是言瞿曇汝獨一身何能坐此急
可起去若不去者我捉汝脚擲著海外佛言我觀世
間無能擲我著海外者汝於前世但曾作一寺主受
一日八戒布施辟支佛一鉢之食故生六天爲大魔

王而我乃於三阿僧祇劫廣修功德阿僧祇劫我曾
供養無量諸佛第二第三阿僧祇劫亦復如是供養
聲聞緣覺之人不可計數一切大地無有針許非我
身骨魔言瞿曇汝道我昔一日持戒施辟支佛食信
有真實我亦自知汝亦知我汝自道者誰爲證知佛
以手指地言此地證我作是語時一切大地六種震
動地神卽從金剛際出合掌白佛言我爲作證有此
地來我恒在中世尊所說真實不虛佛語波旬汝今
先能動此澡瓶然後可能擲我海外爾時波旬及八
十億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墮破壞星散諸
比丘言波旬長夜惱亂如來而不得勝佛言非但今
日過去亦爾昔迦尸國仙人山中有五通仙教化波
羅奈城中諸年少輩皆度出家使修仙道爾時城神
極大瞋恚語仙人言汝若入城更度人者我捉汝脚
擲於海外時彼仙人捉一澡瓶語城神言先動此瓶
然後擲我盡其神力不能得動慚愧歸伏爾時仙人
我身是也爾時城神波旬是也

佛爲諸比丘說利養災患緣第八十二

爾時如來在舍衛國祇桓樹利養有一深林名貪莊嚴
逃避利養往至林中林中有寺時一羅漢名那弋迦

作此寺主佛至彼林到後日中有諸人等持衣供養滿於林中作是言曰我不利養而此利養常逐我後有萬二千比丘亦至彼處佛語諸比丘利養者是大灾害能作障難乃至羅漢亦爲利養之所障難比丘問言能作何障佛言利養之害破皮破肉破骨破髓云何爲破破持戒之皮禪定之肉智慧之骨微妙善心之髓萬二千比丘齊畜三衣六物作阿練若不受餘物佛卽讚歎善哉善哉能作阿練若法我之此法是少欲法非是多欲是知足法非是不知足是樂靜法非樂憤鬧是精進法非懈怠法是正念法非邪念法是定心法非亂心法是智慧法非愚癡法時諸比丘聞說此語皆得阿羅漢諸比丘白佛言希有世尊佛言非適今日過去亦爾昔迦尸國有輔相名曰夜叉夜叉之子名夜兒達多深覺非常出家學仙諸仙多欲皆諍果草夜兒達多爲欲令彼少欲之故捨其輭草取彼鞭草捨此甘果取彼酢果捨已新果取他陳果捨取果已卽得五通萬二千仙人見其如此便學少欲不復多求亦皆得五通夜兒達多漸作方便教化諸仙命終之後生不用處爾時達多我身是也爾時萬二千仙人今萬二千比丘是也

賊臨被殺遙見佛歡喜而生天緣第八十三

爾時舍衛國波斯匿王擊鼓唱令而作是言若作賊者捉得當殺時有一人捉賊將來王便遣人將出殺去在於城外會於道中遙見如來心生歡喜至於殺處卽伏王法尋得生天具修三念知已由是垂殺之時見佛歡喜命終生天感佛恩德來下供養佛爲說法得須陀洹比丘問言以何業緣生於天宮佛言昔在人中爲王所殺臨死之時見佛歡喜乘此善因生彼天宮重於我所聞法解悟證須陀洹

別手足人感佛恩而得生天緣第八十四

昔舍衛國有人犯於王法截其手足擲著道頭佛行見之卽往到邊而問言曰汝於今者以何爲苦別人答言我最苦餓卽勅阿難使與彼食其別人命終生天感佛厚恩來下供養佛爲說法得須陀洹比丘問言以何業行生於天上佛言昔在人中被別手足擲於道頭佛到其所勅與其食心生歡喜命終生天重於我所聞法得道

長者子以好蜜漿供養行人得生天緣第八十五

昔舍衛國有一長者於祇桓林求空閑地欲造房舍須達長者遍以作竟無復空處便於祇桓大門之中

以好淨水用種種蜜種種之麴作漿供給一切行人
九十日後佛亦受之於是命終生於天上有大威德
乘天宮殿來供養佛佛爲說法得須陀洹比丘問言
以何業行得生天上威德如此佛言本爲人時於祇
桓門作種種漿施與一切佛亦自受以是因緣生於
天上又於我所聞法得道

波斯匿王遣人請佛由爲王使生天緣第八十六

昔舍衛國波斯匿王須達長者久不見佛心生渴仰
於夏坐後遣使請佛使至佛所恭敬白佛言王與長
者欲見如來唯願世尊乘此車上往到舍衛佛言我
不用車自有神足雖作是語爲其得福當於車上空
中而行使便在前而告於王及以長者王與長者躬
自出迎使亦與王還來見佛命終生於天上卽乘寶
車來至佛所佛爲說法得須陀洹比丘問言以何因
緣生於天宮乘此寶車佛言昔在人中爲王所使到
於佛所奉車使乘由是業緣今得生天恒駕寶車重
於我邊聞法得悟證須陀洹

波斯匿王勸化乞索時有貧人以氎施王得生天緣
第八十七

昔舍衛國波斯匿王作是言曰須達長者尚能勸化

一切人民作諸福業我今亦當爲衆生故教導乞索令其得福於是行化處處乞索時有一人貧窮多乏唯有一氎卽便持施波斯匿王王得氎已轉以奉佛其後貧人命終生天感佛大恩而來供養佛爲說法獲須陀洹比丘問言昔作何業生於彼天佛言在人中時值王勸化卽以白氎而布施之乘此善因得生於天遂於我前聞法證道

兄勸第奉修三寶第不敬從兄得生天緣第八十八昔舍衛國有兄第二人而第一者奉修佛法第二之者事富蘭那兄常勸第使事三寶第不隨順恒共鬪諍情不和合各便分活第一者供養於佛後遂命終生於天上卽來佛所報恩供養佛爲說法得須陀洹比丘問言昔爲何業生此天宮佛言往在人中心樂正法奉修三寶以是福因今得生天又於我所聞法信解而證道果

父聞子得道歡喜卽生天緣第八十九

昔舍衛國有兄第二人恒喜鬪諍更相怨惡便共詣王欲求決斷道中值佛佛爲說法得阿羅漢道父聞子遇佛得道心生歡喜遂便命終生於天上來至佛所佛爲說法得須陀洹比丘問言往作何業今得生

天佛言昔在人中聞我爲其子等說法得道踊躍歡喜命終生天重於我所聞法信解而證道果

子爲其父所逼出天生天緣第九十

昔舍衛國有人使子出家事佛佛卽度之恒使掃地不堪辛苦罷道還俗其父語言汝但出家自今已後代汝掃地父卽其子往彼祇桓精舍兒見精舍其中清涼心生歡喜便是言我寧殺身出家掃地不復還俗其後命終生於天上卽來佛所佛爲說法得須陀洹比丘問言以何業緣生於天上佛言往在人中不堪辛苦欲還於家其父不聽代其使役強驅出家遂便歡喜命終生天又於我所聞法得道

羅漢祇夜多驅惡龍入海緣第九十一

昔有尊者阿羅漢字祇夜多佛時去世七百年後出罽賓國時罽賓國有一惡龍王名阿利那數作灾害惱諸賢聖國土人民悉皆患之時有二千阿羅漢各盡神力驅遣此龍令出國界其中有五百羅漢以神通動地又有五百人放大光明復有五百人入禪定經行諸人各各盡其神力不能使動時尊者祇夜多最後往到龍池所三彈指言龍汝今出去不得此住龍卽出去不敢停住爾時二千羅漢語尊者言我與

尊者俱得漏盡解脫法身悉皆平等而我等各各盡其神力不能令動尊者云何以三彈指令阿利那龍遠入大海也于時尊者答言我凡夫已來受持禁戒至突吉羅等心護持如四重無異今諸仁者所以不能動此龍者神力不同故不能動時尊者祇夜多與諸弟子向北天竺道中見一烏仰而微笑弟子白言不審尊者何緣微笑願說其意尊者答言時至當說於是前行到石室城既至城門慘然變色食時已至入城乞食既得食已還出城門復慘然變色諸弟子等長跪白言不審向者何緣微笑復慘然變色時尊者祇夜多答諸弟子言我於往昔九十一劫毗婆尸佛入涅槃後作長者子爾時求欲出家父母不聽而語子言我家業事重汝若出家誰繼後嗣吾當爲汝取婦產一子胤聽汝出家卽便爲娶旣取婦已復求出家父母復言若生一息聽汝出家其後不久生一男兒兒已能語復白父母言願尊先許聽我出家爾時父母恐違前言密教乳母語孫兒言汝父若欲出家去時汝當在門捉告父言旣生育我今欲捨我出家去也若去者願令殺我然後當去其父卽時慘然情變而語子言我今當住不復更去由是之故流浪

生死我以道眼觀察宿命天上人中及三惡道相值甚難相值甚難今乃一見向一烏者卽是彼時孫兒也今向所以慘然變色者我於城邊見餓鬼子而語我言我在此城邊已七十年我母爲我入城求食未嘗一得來我今饑渴甚大困厄願尊者入城見我母者願爲我語速看我來時我入城見餓鬼母而語之言汝兒在外饑渴甚厄思欲相見時餓鬼母而報之言我來入城七十餘年我自薄福加我新生餓羸無力雖有膿血涕唾糞穢不淨之食諸大力者於先持去我不能得最後得一口不淨欲持出門與子分食門中復有諸大力鬼復不聽出唯願尊者慈愍將我使母子相見食此不淨時尊者卽將餓鬼母得出城門母子相見分食不淨爾時尊者問此鬼言汝於此住爲以幾時時鬼答言我見此城七反成壞時尊者歎言餓鬼壽長甚爲大苦時諸弟子聞說此語皆厭患生死卽得道跡

二比丘見祇夜多得生天緣第九十二

時南天竺有二比丘聞祇夜多有大威德來向罽賓到其住處道由樹下見一比丘形體甚悴竈前然火彼二比丘而問之言汝識尊者祇夜多不答言我識

彼比丘言今在何處語言在上第三窟中彼二比丘
卽便上山往到窟所見向然火比丘時二比丘疑怪
所以比丘言尚有如此名德何憂不能於先來此時
一比丘卽求決疑而問之言尊者有如此威德自然
火爲尊者答言我念往昔生死之苦若我頭手脚可
然之者猶爲衆僧而用然火況復然薪時二比丘卽
便問之不審往昔生死之苦其事云何願欲聞之尊
者答言我念往昔五百世中生於狗中常困饑渴唯
於二時得自飽滿一值醉人酒吐在地得安樂飽二
值夫婦二人共爲生活夫便向田婦住後作食時彼
婦人事緣小出我時卽入盜彼飯食值彼食器口小
初雖得入頭後難得出雖得一飽然後辛苦夫從田
還卽便翦頭在於器中時二比丘聞其說法厭惡生
死得須陀洹

月氏國王見阿羅漢祇夜多緣第九十三

月氏國有王名梅檀闍尼吒聞罽賓國尊者阿羅漢
字祇夜多有大名稱思欲相見卽自躬駕與諸臣從
往造彼國於其中路心竊生念我今爲王王於天下
一切人民靡不敬伏自非有大德者何能堪任受我
供養作是念已遂便前進逕詣彼國有人告尊者祇

夜多言月氏國王名梅檀闍尼吒與諸臣從遠來相見唯願尊者整其衣服共相待接時尊者答言我聞佛語出家之人道尊俗表唯德是務豈以服飾出迎接乎遂便靜默端坐不出於是月氏國王至其住處見尊者祇夜多觀其威德倍生敬信卽前稽首却住一面時尊者欲唾月氏國王不覺前進授唾器時尊者祇夜多卽語王言貧道今者未堪爲王作福田也胡爲躬自枉屈神駕時月氏王深生慚愧我向者竊生微念以知我心自非神德何能爾也於尊者所重生恭敬時尊者祇夜多卽便爲王略說教法王來時道好去如來時王聞教已卽便還國至其中路羣臣怨言我等遠從大王往至彼國竟無所聞然空還國時月氏王報羣臣言卿今責我無所得也向時尊者爲我說法來時道好去如來時卿等不解此也以我往昔持戒布施修造僧坊造立塔寺種種功德以植王種今享斯位今復修福廣積衆善當來之世必重受福故誠我言王來時道好去如來時羣臣聞已稽首謝言臣等廝下智慧愚淺竊生妄解謂所行來道大王神德妙契言旨積德所鍾故享斯位羣臣歡喜言已而退

月氏國王與三智臣作善親友緣第九十四

時月氏國有王名栴檀闍尼吒與三智人以爲親友
第一名馬鳴菩薩第二大臣字摩吒羅第三良醫字
遮羅迦此三人王所親善待遇隆厚進止左右馬鳴
菩薩而白王言當用我語者使王來生之世常與善
俱永離諸難長辭惡趣第二大臣復白王言王若用
臣密語不漏泄者四海之內都可尅獲第三良醫復
白王言大王若能用臣語者使王一身之中終不橫
死百味隨心調適無患王如其言未曾微病於是王
用大臣之言軍威所擬莫不摧伏四海之內三方已

定唯有東方未來歸伏卽便嚴軍欲往討伐先遣諸
胡及諸白象於先導道王從後引欲至蔥嶺越度關
嶮先所乘象馬不肯前進王甚驚怪而語馬言我前
後乘汝征伐三方已定汝今云何不肯進路時大臣
白言臣先所啓莫泄密語今王漏泄命將不遠如大
臣言王卽自知之定死不久是王前後征伐殺三億
餘人自知將來罪重必受無疑心生怖懼便卽懺悔
修檀持戒造立僧房供養衆僧四事不乏修諸功德
精勤不倦時有諸臣自相謂言王廣作諸罪殺戮無
道今雖作福何益往咎時王聞之將欲解其疑意卽

作方便勅語臣下汝當然一大鑊七日七夜使令極沸莫得斷絕王便以一指環擲於鑊中命向語臣卿卿鑊中得此環來臣白王言願更以餘罪而就於死此環臣得王語臣言頗有方便可得取不時臣答言下止其火上投冷水以此方便不傷人手可取之耳王答言我先作惡喻彼熱鑊今修諸善慚愧懺悔更不爲惡胡爲不滅三塗可止人天可得卽時解悟諸臣聞已莫不歡喜智人之言不可不用

拘尸彌國輔相夫婦惡心於佛佛卽化道得須陀洹緣第九十五

佛在拘彌國有輔相婆羅門爲人狂暴動不以道其婦邪諂亦復無異夫勅婦言瞿曇沙門在此國界若其來者閉門莫開於一日中如來忽然在其屋中婆羅門婦見已默然都不與語佛便說言汝婆羅門愚癡亦見不信三寶婦聞此語極大瞋恚自絕嬰珞著垢膩衣在地而坐夫從外來問言何以爾也答言瞿曇沙門罵辱於我作如是言汝婆羅門邪見不信夫言且待明日明日開門以待佛來於後日中佛現出其家婆羅門卽捉利劍而斫於佛不能得著見佛在虛空中便自慚愧五體投地而白佛言唯願世尊來

下受我懺悔佛卽來下受其懺悔爲說法要夫婦俱得須陀洹道時諸比丘聞佛降化如是惡人各作此言世尊出世甚奇甚特佛告比丘言非但今日過去之時亦曾調伏比丘白佛言不審過去調伏云何佛言昔迦尸國有王名爲惡受極作非法苦惱百姓殘賊無道四遠賈客珍琦勝物皆稅奪取不酬其直由是之故國中寶物遂至大貴諸人稱傳惡名流布爾時有鸚鵡王在於林中聞行路人說王之惡卽自思念我雖是鳥尚知其非今當請彼爲說善道彼王若聞我語必作是言彼鳥之王猶有善言奈何人王爲彼譏責儻能改修尋卽高飛至王園中迴翔下降在一樹上值王夫人入園遊觀于時鸚鵡鼓翼嚶鳴而語之言王今暴虐無道之甚殘害萬民毒及鳥獸含氣嗷嗷人畜憤結呼嗟之音周聞天下夫人苛尅與王無異民之父母豈應如是夫人聞已瞋毒熾盛此何小鳥罵我溢口遣人伺捕爾時鸚鵡不驚不畏入捕者手夫人得之卽用與王王語鸚鵡何以罵我鸚鵡答言說王非法乃欲相益不敢罵也時王問言有何非法答言有七事非法能危王身問言何等爲七答言一者耽荒女色不務貞正二者嗜酒醉亂不恤

國事三者貪著褻博不修禮敬四者遊獵殺生都無
慈心五者好出惡言初不善語六者賦役譴罰倍加
常則七者不以義理劫奪民財有此七事能危王身
又有三事傾敗王國王復問言何謂三事答言一者
親近邪佞諂惡之人二者不附賢勝不受忠言三者
好伐他國不養人民此三不除傾敗之期非旦則夕
夫爲王者率土歸仰王當如橋濟渡萬民王當如秤
親緣皆平王當如道不違聖蹤王者如日普照世間
王者如月與物清涼王如父母恩育慈矜王者如天
覆蓋一切王者如地載養萬物王者如火爲諸萬民

燒除惡患王者如水潤澤四方應如過去轉輪聖王
乃以十善道教化衆生王聞其言深自慚愧鸚鵡之
言至誠至欸我爲人王所行無道請遵其教奉以爲
師受修正法爾時國內風教旣行惡名消滅夫人臣
佐皆生忠敬一切人民無不歡喜譬如牛王度水導
者旣正從者亦正爾時鸚鵡我身是也爾時迦尸國
王惡受今輔相是也爾時夫人輔相夫人是也

佛第難陀爲佛所逼出家得道緣第九十六

佛在迦毗羅衛國入城乞食到難陀舍會值難陀與
婦作莊香塗眉間聞佛門中欲出外者婦共要言出

看如來使我額上莊未乾頃便還入來難陀卽出見
佛作禮取鉢向舍盛食奉佛佛不爲取過與阿難阿
難亦不爲取阿難語言汝從誰得鉢還與本處於是
持鉢逐佛至尼拘屢精舍佛卽勅剃髮師與難陀剃
髮難陀不肯怒拳而語剃髮人言迦毗羅衛一切人
民汝今盡可剃其髮也佛問剃髮者何以不剃答言
畏故不敢爲剃佛共阿難自至其邊難陀畏故不敢
不剃雖得剃髮恒欲還家佛常將行不能得去後於
一日次守房舍而自歡喜今真得便可還家去待佛
衆僧都去之後我當還家佛入城後作是念言當爲
汲水令滿澡瓶然後還歸尋時汲水一瓶適滿一瓶
復翻如是經時不能滿瓶便作是言俱不可滿使諸
比丘來還自汲我今但著瓶屋中而棄之去卽閉房
門適一扇閉一扇復開適閉一戶一戶復開更作是
念俱不可閉就置而去縱使失諸比丘衣物我饒財
寶足有可償卽出僧房而自思惟佛必從此來我則
從彼異道而去佛知其意亦異道來遙見佛來大樹
後藏樹神舉樹在虛空中露地而立佛見難陀將還
精舍而問之言汝念婦耶答言實念卽將難陀向阿
那波山上又問難陀汝婦端正不答言端正山中有

一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面目端正何如此獼猴也難陀懊惱便作念言我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比此獼猴佛復將至忉利天上遍諸天宮而共觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮中有五百天女無有天子難陀還來問佛佛言汝自往問難陀往問言諸宮殿中盡有天子此中何以獨無天子答言閻浮提內佛弟難陀佛逼使出家以出家因緣命終當生於此天宮爲我天子難陀答言卽我身是便欲卽住天女語言我等是天女今是人還捨人壽更生此間便可得住便還佛所以如是上事具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還閻浮提難陀爲生天故勤加持戒阿難爾時爲說偈言譬如羝羊鬪將前而更却汝爲欲持戒

其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煮人唯見一鑊炊沸空停怪其所以而來問佛佛告之言汝自往問難陀卽往問獄卒言諸鑊盡皆煮治罪人此鑊何故空無所煮答言閻浮提內有如來弟名爲難陀以出家功德當得生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮

此也獄是故我今欲炊鑊而待難陀恐怖畏獄卒畱
卽作是言南無佛陀唯願擁護將我還至閻浮提內
佛語難陀汝勤持戒修汝天福難陀答言不用生天
唯願我莫墮此地獄佛爲說法一七日中成阿羅漢
諸比丘歎言世尊出世甚奇特佛言非但今日乃往
過去亦復如是諸比丘言過去亦爾其事云何請爲
我說佛言昔迦尸國王名曰滿面比提希國有一姪
女端正姝妙爾時二國常相怨嫉傍有佞臣向迦尸
王歎說彼國有姪女端正世所希少王聞是語心生
惑著遣使從索彼國不與重遣使言求暫相見四五
日間還當發遣時彼國王約勅姪女汝之姿態所有
伎耐好悉具備使迦尸王惑著於汝須臾之間不能
遠離卽遣令去經四五日尋復喚言欲設大祀須得
此女暫還旋來後當更遣迦尸王卽遣還歸大祀已
訖遣使還索答言明日當遣旣至明日亦復不遣如
是妄語經歷多日王心惑著單將數人欲往彼國諸
臣勸諫不肯受用時仙人山中有獼猴王聰明博達
多有所知其婦適死取一雌獼猴諸獼猴衆皆共瞋
呵責此姪獼猴衆所共有何緣獨當時獼猴王將雌
獼猴走入迦尸國投於王所諸獼猴衆皆共追逐旣

到城內發屋壞牆不可料理迎尸國王語獼猴王言
汝今何不以此雌獼猴還諸獼猴獼猴王言我婦死去
更復無婦王今云何欲使我歸王語之言今汝獼猴
破亂我國那得不歸獼猴王言此事不好耶王答言
不好如是再三王故言不好獼猴王言汝宮中有八
萬四千夫人汝不愛樂欲至敵國追逐姪女我今無
婦唯取此一汝言不好一切萬姓視汝而活爲一姪
女云何捐棄大王當知姪欲之事樂少苦多猶如逆
風而執熾炬愚者不放必見燒害欲爲不淨如彼屎
聚欲現外形薄皮所覆欲無反復如屎塗毒蛇欲如
怨賊詐親附人欲如假借必當還歸欲爲可惡如廁
生華欲如疥瘡而向於火爬之轉劇欲如狗齧枯骨
涎唾共合謂爲有味屑齒破盡不知厭足欲如渴人
飲於鹹水踰增其渴欲如段肉衆鳥競逐欲如魚獸
貪味至寡其患甚大爾時獼猴王者我身是也爾時
王者難陀是也爾時姪女者孫陀利是也我於爾時
欲淤泥中拔出難陀今亦拔其生死之苦也

雜寶藏經卷第六

音釋

憤鬧

憤古對切亂也鬧奴教切不靜也

鞭

魚孟切與硬同酢倉故切

嬰

於耕切

切鳥鳴也嗽牛刀切嗽衆口愁也苛寒歌切羝都黎切爬蒲巴切

音也囂倪結切噓也

歸安居士沈微恒捐貲助刻

雜寶藏經卷第六計字八千零十箇該銀

四兩零四釐伏願生生福增崇世世根塵

清淨召陵比丘在輪對崇禎四年春月徑山化城寺識

雜寶藏經卷第七

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

大力士化曠野羣賊緣第九十七

爾時佛在王舍城於王舍城毗舍離二國中間有五
百羣賊頻婆莎羅王慈心寬善以恩法治世不害物
命卽出募言誰能往化五百羣盜使不作賊當重爵
賞時有一力士來應王募往彼曠野綏化羣賊卽能
令其不復作賊既能調伏作大城池而安置之漸漸
聚集多人依附遂成大國其國人民各作是言我等
今者蒙大力士養育之恩便共聚集作是言要從今

已後新取婦者先奉力士卽到力士所語力士言我等作要新取婦者奉上力士爲二事故一者欲得好子使似力士之力二者以報力士恩力士答言何用是爲衆人慙慙卽從其意唯行此法漸經多時有一女人不樂此事於衆人前裸形小便衆皆訶言汝無慚愧云何婦女在衆人前而立小便女人答言女人還在汝前而裸小便有何等恥一國都是女人唯大力士是男子耳若於彼前應當慚愧於汝等前有何羞恥從是衆人轉相語言此女所說正是道理時舍利弗目連共將五百弟子經曠野中過力士知之請

二尊者并五百弟子安置止宿供給衣食過三日後國中人民聚集作會飲酒適醉詳共圍遶大力士舍以火焚燒力士問言何故如是衆人答言婦女初嫁都經由汝我等是人忍此事故來燒汝力士答言我先不肯汝等強爾諸人不聽便燒使死垂欲命終卽發誓言持我供養舍利弗目連功德因緣生此曠野中作大力鬼神滅諸人等作是語已其命卽斷便於曠野化作生鬼放大疫氣多殺人衆往往中間有智之人共求鬼言汝今自殺無量人民食肉不盡唐使臭爛願聽我等殺諸牛馬日以一人供給於汝於

是國中皆共拔壽人當一日如是次第到一長者須
拔陀羅須拔陀羅生一男兒福德端正次應鬼食長
者念言如來出世拔濟一切苦惱衆生唯願世尊救
護我子今日之厄佛在王舍城知長者心卽便來向
曠野鬼神宮殿中坐曠野鬼神來見世尊極大瞋恚
而語佛言沙門出去佛便出去鬼適入宮佛復還入
如是三反至第四過佛不爲出鬼作此言若不出者
使汝心顛倒當捉汝脚擲恒河裏佛語之言我不見
世間若天魔梵有能捉我作如是者曠野鬼言如是
如是如來聽我使問四事當爲我說一者誰能渡駛
流二者誰能渡大海三者誰能捨諸苦四者誰能得
清淨佛卽答言信能渡駛流不放逸者能渡大海精
進能捨苦智慧得清淨聞是語已卽皈依佛爲佛弟
子手捉小兒著佛鉢中遂名小兒爲曠野手漸漸長
大佛爲說法得阿那含道諸比丘言世尊出世甚爲
希有如此大惡曠野鬼神佛能降伏作優婆塞佛言
非但今日過去世時亦復曾於迦尸國比提醯國二
國中聞有大曠野有惡鬼名沙吒盧斷絕道路一切
人民無得過者有一商主名曰師子將五百商人欲
過此路諸人恐怖畏不可過商主語言慎莫怖畏但

從我後於是前行到于鬼所而語鬼言汝不聞我名也答言我聞汝名故來欲戰問言汝何所能卽捉弓箭而射是鬼五百發箭皆沒鬼腹弓刀噐仗亦入鬼腹直前拳打拳復入去以右手托右手亦著以右脚踏右脚亦著以左脚踢左脚亦著又以頭打頭亦復著鬼作偈言

汝以手脚及與頭

一切諸物悉以著

餘又何物而不著

商主說偈而答言

我今手足及與頭

一切財錢及刀仗

唯有精進不著汝

精進若當不休息

與汝鬪諍終不廢

我今精進不休息

終不於汝生怖畏

時鬼答言今爲汝等故五百賈客盡皆放去爾時師子我身是也爾時沙吒盧曠野鬼是也

輔相聞法離欲緣第九十八

佛在王舍城頻婆娑羅有大輔相數共其王往至佛所而聽如來說離欲法後於婦所不大往反婦生惡心推求毒藥著飲食中請佛欲與夫覺其婦有懷惡意從索飲食婦不肯與更與異食佛已來至夫白佛

言此食不可食佛言何以不可食答言有毒佛言世間有毒不過三毒我尚消除有何小毒能中傷我佛卽食其食都無有異時輔相婦便生信心佛爲說法夫婦二人得須陀洹道諸比丘等歎未曾有佛言非但今日於過去世亦曾化彼昔迦尸國王有一智臣名比圖醯常以道法輔相國王及諸羣臣悉使修善時有龍王名曰明相數數往來比圖醯所聽受法言亦於其婦往反希簡龍婦瞋恚而作是言得比圖醯心祀火得血而飲然後可活時有夜叉鬼與此龍王并及其婦往反親善聞龍婦語便卽答言我能得之於龍婦道擔如意珠現作賈客往詣迦尸國至於王邊共王搏菹賭如意珠王以國土庫藏比圖醯等復作一分以對其珠夜叉得勝求不用其國土庫藏單取比圖醯以珠送與王王問比圖醯爲欲去不答言欲去夜叉將去比圖醯問夜叉言索我來者有何意故夜叉不答如是慙慙更問不已便語之言龍王夫人欲得汝心以祀於火欲得汝血用而飲之比圖醯云若其殺我擔我心血去一切之人心血一種知是誰許汝今莫殺我爲將我去須我心者欲得我智須我血者欲得我法聞此語已夜叉心念實是智人卽

將至龍所龍見歡喜卽爲說法龍王夫婦及諸眷屬生敬信心盡受五戒并夜叉衆亦受五戒爾時閻浮提龍與夜叉大賈珍寶送比圖醯比圖醯得是珍寶用上於王并與人民於是閻浮提人及龍鬼受持五戒修行十善爾時比圖醯者我身是也爾時明相龍王者善見輔相是也爾時龍婦者輔相婦是也爾時王者舍利弗是也爾時夜叉者目連是也

尼乾子投火聚爲佛度緣第九十九

佛在舍衛國爾時如來降化外道邪見六師及其眷屬悉使破盡五百尼乾子作是念言我等徒衆都破散盡不如燒身畢就後世卽集薪草便欲燒身如來大悲欲拔彼苦使火不然佛在其邊入火光三昧諸尼乾子見大火聚心生歡喜而作是言我等不須然火皆共投身旣到火聚身體清涼極大快樂見佛在中倍復慶悅求欲出家佛言善來比丘鬚髮已落法服在身佛爲說法得阿羅漢諸比丘言希有世尊乃能拔此尼乾子等自燒之苦使得羅漢佛言非但今日往昔之時舍衛國中有五百賈客入海採寶時有商主名比舍佉將諸商衆順風而往卽到寶所集著船上諸賈客輩貪取珍寶船上極重時比丘佉語諸

商賈言莫重著寶喪汝身命時諸賈客不用其言寧共寶死不能滅却商主卽以船寶投著水中上諸賈客著已船上諸寶船都沒於海海神見是商主能捨珍寶救諸商賈心生歡喜取是商主所棄珍寶擔飛在前旣得出海以還商主諸商人言我等何爲不於寶所卽自并命見是苦惱時比舍法深生悲愍所得珍寶悉亦分與便修外道出家之法卽得五通諸商人言如是大士不貪財寶自修其志得大利益我等應學各捨珍寶向仙人所修習其法皆獲五通爾時比舍佉者我身是也爾時五百賈客五百尼乾子是

五百白鴈聽法生天緣第一

佛在舍衛國爾時繫遮羅國以五百白鴈獻波斯匿王波斯匿王送著祇桓精舍衆僧食時人人乞食鴈見僧聚來在前立佛以一音說法衆生各得隨類受解當時羣鴈亦解佛語聞法歡喜鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛至餘處獵師以網都覆殺之當網著時一鴈作聲諸鴈皆和謂聽法時聲乘是善心生忉利天生天之法法有三念一者念本所從來二者念定生何處三者念先作何業得來生天便自思惟

自見宿因更無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五百天子卽時來下在如來邊佛爲說法悉得須陀洹波斯匿王遇到佛所常見五百鴈羅列佛前是日不見便問佛言此中諸鴈向何處去佛言欲見諸鴈耶王言欲見佛言先鴈飛至他處爲獵師所殺命終生天今此五百諸天子等著好天冠端正殊特者是今日聽法皆得須陀洹王問佛言此諸羣鴈以何業緣墮於畜生命終生天今日得道佛言昔迦葉佛時五百女人盡共受戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮畜生中作此鴈身以受戒故得值如來聞法獲道以鴈身中聽法因緣生於天上

提婆達多放護財醉象欲害佛緣第一百一

佛在王舍城爾時提婆達多放護財醉象欲得害佛五百羅漢皆飛虛空唯有阿難獨在佛後佛時舉右手護財白象見五百師子象時恐怖卽便調順五百比丘盡棄佛去唯有阿難在於佛後佛言非但今日過去亦爾昔迦尸國有五百鴈共爲羣侶爾時鴈王名曰賴吒鴈王有臣名曰素摩時此鴈王爲獵師捕得五百羣鴈皆棄飛去唯有素摩隨逐不捨語獵師言請放我王我於今日以身代之獵師不聽遂以鴈

王獻楚摩囉王王問鴈王爲安隱不鴈王答言蒙王大恩得王清水又得好草以活性命得常平安在國土住唯願大王放一切鴈使無所畏五百羣鴈在王殿上空作聲時王問言此是何鴈鴈王答言是我眷屬王卽施無畏內外宣令不聽殺鴈鴈王白王言今當以正法治國世間無常如四方山譬如東方大山上無邊際一時來至南西北方亦復如是磨碎世間一切衆生及與人鬼悉皆微滅無可逃避無可恃怙不可救濟當於爾時何所恃賴惟念如是宜應慈心普育一切修行正法作諸功德大王當知一切富貴爲衰滅之所摧碎四方而至爲歸喪失一切強壯又有諸病從四方來破滅強健一切壯年有病羸山從四方來破壞壯年一切有命有大死山從四方來壞滅生命如是四山一切共有天龍人鬼有生之類無得免者以此義故常修慈心勤行正法若能爾者死時不悔心不悔故得生善處必遇賢聖得遇賢聖得脫生死王問素摩何以默然素摩答言今鴈王人王二王共語若當讒言非是儀禮便無上下恭恪之心王言實是希有汝爲鴈身能行如是忠臣之節人所不及能以身命代於鴈王又復謙順不讒言說如

汝鴈王君臣之義世所希有悉與金鉏鍛約其頭際以好白絹著鴈王首而發遣之言曰往時爲我說善法卽便放去爾時鴈王我身是也爾時素摩阿難是也爾時人王我父王淨飯是也爾時獵師提婆達多是

迦旃延爲惡生王解八夢緣第二百二

昔惡生王爲行殘暴無悲愍心邪見熾盛如來大悲遣諸弟子遍化諸國迦旃延者卽是惡生王國婆羅門種佛尋遣迦旃延還化其國王并及人民時尊者迦旃延受佛教已尋還本國時惡生王不覩正直奉事邪道常於晨朝不欲見人先拜天祀時迦旃延將欲開化惡生王故於清朝早起化作異人狀如遠使形貌端正到王門中當王見時還服本形作沙門像王於道士剃髮之人特復憎惡王大恚言汝今定死尋便遣人將迦旃延垂欲加害迦旃延白王言我有何過乃欲見害王復語言汝剃髮人見者不吉是以今者欲殺於汝尊者迦旃延卽答之言今不吉者乃在於我不在於王所以者何王雖見我都無損減我見於王王欲見殺以此推之言不吉者正在於我王素聰明聞其語已卽領其意放迦旃延不興惡心密

遣二人尋逐其後觀其住止食何飲食見迦旃延坐於樹下乞食而食若得食時分與二人有少餘殘瀉著河中二人既還王卽問尊者住處及以飲食二人如上所見具白於王王於後日而請尊者迦旃延與麤飲食遣人問言而今此食稱適意不尊者答言食之勢力便以充足後與上味細食復遣人問言可適以不答言食之勢力便爲充足後王問尊者言我所施食不問麤細皆言充足此事何謂也尊者迦旃延卽答王言夫身口者譬如於竈梅檀亦燒糞穢亦燒身口亦爾食無麤細飽足爲限卽說偈言

此身猶如車 好惡無所擇 香泔及臭脂

等同於調利

王聞其語深知大德便以麤細之食與婆羅門諸婆羅門初得麤食咸皆忿恚作色罵詈後與細食歡喜讚歎王見婆羅門等於飲食中心生喜怒於迦旃延倍生信敬爾時尊者有外生女先在城外住婆羅門聚落甚有好髮以安居時至心懷供養極剪已髮賣得五百金錢請迦旃延夏坐供養尊者迦旃延夏安居訖還至城中時惡生王宮門之中卒有死雉如轉輪王所食之雉而惡生王卽欲食之時一智臣白於

王言然此雉者不宜便食應先試之王用其言時卽遣人割取小鸞以用與狗狗得肉已食著肉味合舌俱食遂至于死又復割少肉用試一人人食肉已亦著滋味遂至自噉其手而死王見是已深生怖畏聞有人言而此肉者唯轉輪聖王有無漏智得道之人乃可食之卽便遣人調和美食送與尊者迦旃延時迦旃延食是食已身體便安王於後日遣人伺看見迦旃延顏色和悅倍勝於常時王聞已深生竒特益加尊重輕賤外道諸婆羅門等王問迦旃延言尊者此夏何處安居今方來耶尊者具說以外生女賣髮

貿錢供養衆僧王聞是語而作是言我宮中人極美髮者然直銅錢不過數枚今言彼女之髮直五百金錢者彼之女人美髮非常容儀必妙卽問其女父母姓名尋遣使人往至於彼親見女身姿貌超絕果如所量王卽遣使將娉爲婦而彼女家大索寶物城邑聚落王復思惟若與彼者女來之時還當屬我卽便與之納爲夫人初迎之日舉國欣慶咸稱大吉於其後日復放大赦卽號爲尸婆具沙夫人王甚悅敬後生太子字喬波羅時王於寢夢見八事一頭上火然二兩蛇絞腰三細鐵網纏身四見二赤魚吞其雙足

五有四白鵠飛來向王六血泥中行泥沒其腋七登
太白山八鸛雀伺頭於夢寤已以爲不祥愁憂慘悴
尋卽往問諸婆羅門婆羅門聞王此夢素嫌於王兼
嫉尊者因王此夢言大王不吉若不禳厭禍及王身
王聞其語信以爲然益增憂惱卽問之言若禳厭時
當須何物諸婆羅門言所須用者王所珍愛我若說
者王必不能時王答言此夢甚惡但恐大禍殃及我
身除我以往餘無所惜請爲我說所須之物諸婆羅
門等見其慇懃知其心至卽語王言所可用者此夢
有八要須八種可得禳災一殺王所敬夫人尸婆具
沙二殺王所愛太子喬波羅三殺輔相大臣四殺王
所有烏臣五殺王一日能行三千里象六殺王一日
能行三千里駝七殺王良馬八殺禿頭迦旃延却後
七日若殺此八聚集其血入中而行可得消災王聞
其言以已命重卽便許可還至宮中愁憂懊惱夫人
問王何故如是王答夫人具陳說上不祥之夢并道
婆羅門禳夢所須夫人聞已而作是言但使王身平
安無患妾之賤身豈足道也卽白王言却後七日我
當歸死聽我往彼尊者迦旃延所六日之中受齋聽
法王言不得汝若至彼或語其實彼若知者捨我飛

去夫人慙慙王不能免卽便聽往夫人到彼尊者所
已禮拜問訊遂經三日尊者恠問王之夫人未曾至
此經停信宿何故今者不同於常夫人具說王之惡
夢却後七日當殺我等用禳灾患餘命未幾故來聽
法因向尊者說王所夢尊者迦旃延言此夢甚吉當
有歡慶不足爲憂頭上火然者寶主之國當有天冠
直十萬兩金來貢於王正爲斯夢夫人心惡七日向
滿爲王所害懼其來晚問尊者言何時來到尊者答
言今日晡時必當來至兩蛇絞腰者月支國王當獻
雙劔價直十萬兩金日入當至細鐵網纏身者大秦
國王當獻珠璣瑤瓊價直十萬兩金後明晨當至赤魚
吞足者師子國王當獻毗瑠璃寶屐價直十萬兩金
後日食時當至四白鵠來者跋耆國王當獻金寶車
後日月中當至血泥中者安息國王獻鹿毛欽婆羅
衣價直十萬兩金後日日昃當至登太白山者曠野
國王當獻大象後日晡時當至鸛雀扃頭者王與夫
人當有私密之事至後日自當知之果如尊者所
言期限既至諸國所獻一切皆到王大歡喜尸婆具
沙夫人先有天冠重著寶主國所獻天冠王因校戲
脫尸婆具沙夫人所著一重天冠著金鬘夫人頭上

時尸婆具沙夫人瞋恚而言若有惡事我先當之今得天冠與彼而著尋以酪噐擲王頭上王頭盡汗王大瞋忿拔劒欲斫夫人夫人畏王走入房中卽閉房戶王不得前王尋自悟尊者占夢云有私密正此是耳王及夫人尋至尊者迦旃延所具論上來信於非法惡邪之言幾於尊者妻子大臣所愛之物行大惡事今蒙尊者演說真實開示盲瞶得覩正道離於惡事卽請尊者敬奉供養驅諸婆羅門等遠其國界卽問尊者有何因緣如此諸國各以所珍奉獻於我尊者答言乃往過去九十一劫爾時有佛名毗婆尸彼佛出時有一國名曰槃頭王之太子信樂精進至彼佛所供養禮拜卽以所著天冠寶劒瓔珞大象寶車欽婆羅衣用上彼佛緣是福慶生生尊貴所欲珍寶不求自至王聞是已於三寶所深生信敬作禮還宮

金猫因緣第三百三

昔惡生王遊觀林苑園中堂上見一金猫從東北角入西南角王卽遣人尋復發掘得一銅瓮瓮受三斛滿中金錢漸漸深掘復獲一瓮如次第得三重瓮各受三斛漸復傍掘亦得銅瓮轉掘不已滿五里中盡得銅瓮盛滿金錢時惡生王深生奇恠卽詣尊者迦

旃延所卽向尊者具論得錢所由因緣我適輒取欲
用將無灾患於我及國人耶尊者答言此王宿因所
獲福報但用無苦王卽問言不審徃因其事云何尊
者答言諦聽諦聽乃徃過去九十一劫毗婆尸佛遺
法之中爾時有諸比丘於四衢道頭施大高座置鉢
在上而作是言誰有世人能於堅牢藏中舉錢財者
若入此藏水不能漂火不能燒王不能奪賊不能劫
時有貧人先因賣薪適得三錢聞此語已生歡喜心
卽以此錢重著鉢中誠心發願去舍五里當還家時
步步歡喜旣到其門向勸化處至心發願然後入舍
尊者言爾時貧人今王是也以因徃昔三錢施緣世
世尊貴常得如是三重錢緣緣五里中步步歡喜恒
於五里有此金錢王聞宿緣歡喜而去

惡生王得五百鉢緣第四百四

昔惡生王往鬱禪延城時守門者晨朝開門門外忽
然有五百量車各載寶鉢盛滿金粟皆有印封題言
此鉢與惡生王時守門者告白王言外有寶鉢題鉢
言與王不審今者爲可取不王自思惟此寶忽然而
至或是不祥我若取者將不爲我家國灾害作是念
已卽徃詣尊者迦旃延所而問之言今晨開門忽見

寶鉢其上印題云與惡生王未知吉凶爲可取不尊者答言是王宿福果報但取勿疑王曰尊者我於往因修何功德而致此報尊者答言汝於昔日九十一劫仙人山中有一辟支佛值雨脚跌卽破瓦鉢時辟支佛詣瓦師家從乞瓦鉢瓦師尋以五噐皆盛滿水歡喜施與辟支佛得已擲鉢空中踊身騰虛作十八變瓦師妻子并買瓦者見此神變咸皆踊悅歡喜無量爾時瓦師者王身是也爾時婦者尸婆具沙夫人是也爾時兒者喬波羅太子是爾時買瓦者輔相富盧闍是也買瓦婦者輔相婦是王復問言不審此鉢爲自然出爲有從來尊者答言而此鉢者非自然有從恒河水龍宮中來何以知之乃往過去羅摩王舅婆羅門修清淨行在恒河側時羅摩王日以寶鉢送食與舅婆羅門法噐不重用食竟棄鉢於彼恒河中盲龍收取寶鉢盛滿金粟著已官中如是所棄日日漸多由是獲得五百車鉢盲龍命終又無兒子掌領此鉢天帝知王往日施鉢因緣故用遺王王聞是語尋取寶鉢以用作福廣修布施供養三寶從此因緣後生善處

求毗摩天望得大富緣第一百五

昔有兄弟二人家計貧困兄常日夕精勤禮拜求毗摩天望得大富而遣其弟耕田種殖如是求請經歷多時時毗摩天化作其弟至其兄邊兄瞋弟言何不墾殖來此何爲時弟答言兄在天寺晝夜祈請望得大富弟於今日亦欲効兄齋戒求願望得獲大富兄語弟言卿不耕田下於種子財富豐有何由可獲弟答兄言實以種故而收穫也兄不能報於是毗摩天還復天像而語之言今我之力正可助汝及於今日修作布施然後可富而汝徃因不修布施故使貧窮今雖日夜精勤求我富饒財寶將何可獲如菴婆羅樹若於冬時雖復奉事百千天神欲求於果果不可得汝亦如是先不修因而於我所欲求大富亦不可得果若熟時不求自得而說偈言

福業如果熟 不以神祀得 人乘持戒車

後得至天上 定知如燈滅 得至於無爲

一切由行得 求天何所爲

鬼子母失子緣第一百六

鬼子母者是鬼神王般闍迦妻有子一萬皆有大力士之力其最小子字嬪伽羅此鬼子母咒妖暴虐殺人民見子以自噉食人民患之仰告世尊世尊爾時卽

取其子嬪伽羅盛著鉢底時鬼子母周遍天下七日之中推求不得愁憂懊惱傳聞他言云佛世尊有一切智卽至佛所問兒所在時佛答言汝有萬子唯失一子何故苦惱愁憂而推覓耶世間人民或有一子或五三子而汝殺害鬼子母白佛言我今若得嬪伽羅者終不更殺世人之子佛卽使鬼子母見嬪伽羅在於鉢下盡其神力不能得取還求於佛佛言汝今若能受三歸五戒盡壽不殺當還汝子鬼子母卽如佛勅受於三歸及以五戒持已訖卽還其子佛言汝好持戒汝是迦葉佛時羯肌王第九小女大作功德以不持戒故受是鬼形

天祀主緣第百七

昔日有一婆羅門事摩室天晝夜奉事天卽問言汝求何等婆羅門言我今求作此天祀主天言彼有羣牛汝問最前行者卽如天語往問彼牛汝今何似爲苦爲樂牛卽答言極爲大苦刺刺兩勒柴捩脊破駕挽車載重無休息時復問言汝以何緣受是牛形牛答之言我是彼天祀主自恣極意用天祀物命終作牛受是苦惱聞是語已卽還天所天卽問言汝今欲得作天祀主不婆羅門言我觀此事實不敢作天言

人行善惡自得其報婆羅門悔過卽修諸善

祀樹神緣第一百八

昔有老公其家巨富而此老公思得肉食詭作方便
指田頭樹神語諸子言今我家業所以諧當由此樹
神恩福故爾今日汝等宜可羣中取羊以用祭祀時
諸子等承父教勅尋卽殺羊禱賽此樹卽於樹下立
天祀舍其父後時壽盡命終行業所追還生已家羊
羣之中時值諸子欲祀樹神便取一羊遇得其父將
欲殺之羊便啞啞笑而言曰而此樹者有何神靈我
於往時爲思肉故妄使汝等祀皆共汝等同食此肉
今償殃罪獨先當之時有羅漢遇到乞食見其亡父
受於羊身卽借主人道眼令自觀察乃知是父心懷
懊惱卽壞樹神悔過修福不復殺生

婦女狀欲出家因緣第一百九

昔有一婦女端正殊妙於外道法中出家修道時人
問言顏貌如是應當在俗何故出家女人答言如我
今日非不端正但以小來狀惡姪欲令故出家我在
家時以端正故早蒙分處早生男兒兒遂長大端正
無比轉覺羸損如似病者我卽問兒病之由狀兒不
肯道爲問不止兒不獲已而語母言我正不道恐命

不全正欲具道無顏之甚卽語母言我欲得母以私情欲以不得故是以病耳母卽語言自古以來何有此事復自念言我若不從兒或能死今寧違理以存兒命卽便喚兒欲從其意兒將上牀地卽擘裂我子卽時生身陷入我卽驚怖以手挽兒捉得兒髮而我兒髮今日猶故在我懷中感切是事是故出家也不孝子受苦報緣百十

昔迦默國鳩陀扇村中有一老母唯有一子其子悖逆不修仁孝以瞋母故舉手向母適打一下卽日出行遇逢於賊斬其一臂不孝之罪尋卽現報苦痛如是後地獄中苦不可稱計

雜寶藏經卷第七

音釋

駛

疏士切疾也

踰

達合切踐也

搏

搏抽居切搏搏戲也

薄

胡薄切

賭

董五切

切博

鉅

鉅音鴉鉅音錨

絞

古巧切纏也

映

徒結切日側也

闕

缺規切

墾

財也

肩

烏何切

絞

古巧切

映

徒結切

闕

缺規切

墾

間日切

嬪

吐賓切

賽

先代切報也

啞

烏奚切

啞

啞音幽

啞

力也

歸安居士沈微炬捐費助刻

雜寶藏經卷第七

該銀三兩九錢一分四釐

伏願生生福壽

崇禎四年仲夏月徑山化城寺識

古皖比丘海瓊對

印度

既也

既也

雜寶藏經卷第八

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

難陀王與那伽斯那共論緣第一百十一

昔難陀王聰明博通事無不練以已所知謂無詘敵
因問群臣頗有智慧聰辯之人諮詢疑事能對我不
時有一臣家先供養一老比丘履行清淨然不廣學
卽談於王王問之言夫得道者爲在家得爲出家得
乎時老比丘卽答言曰二俱得道王復問言若二俱
得何用出家彼老比丘卽便默然不知何對時難陀
王轉復憍慢時諸臣等卽白王言那伽斯那聰慧絕

倫今在山中王於爾時欲試之故卽遣使人賁一瓶酥湛然盈滿王意以爲我智滿足誰復有能加益於我那伽斯那獲其酥已卽解其意於弟子中歛針五百用刺酥中酥亦不溢尋遣歸王王旣獲已卽知其意尋遣使請那伽斯那尋赴王命那伽斯那身體長大將諸徒衆在中特出王心憍豪詭因遊獵路次相逢見其姝長卽自遙指異道而去竟不共語默欲非之一切長者都無所知時那伽斯那尋以已指而自指胷言而我獨知難陀王將延入宮卽鑿小屋戶極令卑下望使斯那曲躬向伏然此斯那知欲陷已卽自却入不受其屈時難陀王卽設飲食與麤食數種食食五三匙便言已足後與細美方乃復食王復問言向已云足何故今者猶故復食斯那答言我向足麤未足於細卽語王言今者殿上可盡集人令滿其上尋卽喚人充塞遍滿更無容處王在後來將欲上殿諸人畏故盡皆攝腹其中轉寬乃容多人斯那爾時卽語王言麤飯如民細者如王民見於王誰不避路王復問言出家在家何者得道斯那答言二俱得道王復問言若俱得道何必出家斯那答言譬如去此三千餘里若遣少健乘馬賁糧捉於噐仗得速達

不王答言得斯那復言若遣老人乘於疲馬復無糧食爲可達不王言縱令賣糧猶恐不達況無糧也斯那言出家得道喻如少壯在家得道如彼老人王復問言今我欲問身中之事我爲常無常隨我意答斯那反問如王宮中有菴婆羅樹上果爲甜爲酢王言如我宮中都無此樹云何問我果之甜酢斯那言我今亦爾一切五陰旣自無我云何問我常以無常時王復問一切地獄刀劒解形分散處處其命猶存實有此不斯那答言譬如女人噉食餅肉瓜果飲食悉皆消化至於懷妊歌羅羅時猶如微塵云何轉大而不消化王言此是業力斯那答言彼地獄中亦是業力命根得存王復問言日之在上其體是一何以夏時極熱冬時極寒夏則日長冬則日短斯那答言須彌山有上下道日於夏時行於上道路遠行遲照于金山是故長而暑熱日於冬時行於下道路近行速照大海水是故短而極寒

不孝婦欲害其姑反殺其夫緣第一百十二

昔有一婦稟性狠戾不順禮度每所云爲常與姑反得姑瞋責恒懷不忿瞋心轉盛規欲殺姑後作方計教其夫主自殺其母其夫愚癡卽用婦語便將其母

至曠野中結縛手足將欲加害罪逆之甚感徹上天
雲霧四合爲下霹靂霹靂殺其兒母卽還家其婦開門
謂是夫主問言殺未姑答已殺至於明日方知夫死
不孝之罪現報如是後入地獄受苦無量

波羅柰王聞塚間喚緣第一百十三

凡一切法於可求處若以方便可得若不可求雖欲
強得都不可獲譬如壓沙覓油鑽水求酥旣不可得
徒自勞苦如昔波羅柰國有王名梵譽常於夜半聞
塚間喚聲喚言咄王咄王如是一夜三聞其聲王聞
異聲情甚驚怕音聲不絕經歷多時王集諸婆羅門
太史相師而與議言我常於夜耳聞塚間喚我之聲
我常恐懼怖不敢應諸人答言彼塚墓間必有妖物
作是音聲今宜遣使有膽勇者詣塚往看王卽募人
若能一夜至塚間者吾當賞賜五百金錢時有一人
螢獨無父家甚貧寒有大膽力卽便應募身著甲冑
手捉刀仗夜至塚間聞喚王聲卽便喊言叱汝是誰
答言我是貝耳伏藏語募人言汝健丈夫我於夜常
喚彼王彼王若當應和於我我欲往至其庫藏中然
彼王怯未曾應我而我今者將從有七明日清晨當
至汝家募人問言明日來時我當以何事共相承迎

貝耳答言汝但灑掃舍內除去糞穢香華嚴飾極令
清淨蒲萄甜漿酥乳之糜各盛八器有八道人當食
汝供飲食訖竟汝當以杖打上座頭語言入角如是
次第盡驅入角募人知已卽便還家從王請取五百
金錢用俟供設王問之言彼音聲者爲是何物募人
詭答言是鬼魅受募之人聞貝耳言私懷歡喜請剃
髮師以自莊嚴至明日已供設備具有八道人來就
其食飲食旣訖打上座頭驅令入角卽變作金錢一
盎以次驅入作金八盎時剃髮師在門孔中見其得
寶默自念言我解此法試効爲之便於後時備具如
前請八道人設食已訖閉門遮戶打上座頭望同前
者獲珍寶聚然此道人頭破血歷沾汗牀座驅令入
角得急失糞次第七人皆被打棒宛轉于地中有一
人氣力盛壯卽時掣手突出至外揚聲大叫云某主
人欲害我等時彼國王遣人往視卽捉主人具問事
狀時剃髮師具以上事而白於王王尋遣人到募人
舍看其金寶正欲稅奪化爲毒蛇變爲火聚王卽語
言此是汝福世間凡愚亦復如是具有精進受持八
戒獲善果報漸行八正得無漏果便欲効他受持八
戒內無誠信希求利樂旣無善果反獲殃咎如彼愚

人等無差別

老比丘得四果緣第一百十四

佛法寬廣濟度無崖至心求道無不獲果乃至戲笑
福不唐捐如往昔時有老比丘年已朽邁神情昏塞
見諸年少比丘種種說法聞說四果心生羨尚語少
比丘言汝等聰慧願以四果以用與我諸少比丘嗤
語而言我有四果須得好食然後相與時老比丘聞
其此語歡喜發中卽解欽婆用貿所須尋卽施設種
種餽餽請少比丘求乞四果諸少比丘食其食已更
相指麾弄老比丘語言大德汝在此舍一角頭坐當
與爾果時老比丘聞已歡喜如語而坐諸少比丘卽
以皮毬打其頭上而語之言此是須陀洹果老比丘
聞已繫念不散卽獲初果諸少比丘復弄之言向雖
與爾須陀洹果然其故有七生七死更移一角次當
與爾斯陀含果時老比丘獲初果故心轉增進卽復
移坐諸少比丘復以毬打頭而語之言與爾二果時
老比丘益加專念卽證二果諸少比丘復弄之言汝
今已得斯陀含果猶有往來生死之難汝更移坐我
當與爾阿那含果時老比丘如言移坐諸少比丘復
以毬打而語之言我今與爾第三之果時老比丘聞

已歡喜倍加至心卽時復證阿那含果諸少比丘復弄之言汝今已得不還之果然故於色無色界受有漏身無常遷壞念念是苦汝更移坐次當與爾阿羅漢果時老比丘如語移坐諸少比丘復以皮毬撩打其頭而語之言我今與爾彼第四果時老比丘一心思惟卽證羅漢得四果已甚大歡喜設諸餽饌種種香華請少比丘報其恩德與少比丘共論道品無漏功德諸少比丘發言滯塞時老比丘方語之言我已證得羅漢果已諸少比丘聞其此言咸皆謝悔先戲弄罪是故行人宜應念善乃至戲弄猶獲實報況至心也

女人至誠得道果緣第一百十五

若人求道要在精誠精誠相感能獲道果如往昔時有一女人聰明智慧深信三寶常於僧次請一比丘就舍供養時有一老比丘次到其舍年耆根鈍素無知曉時彼女人齋食已訖求老比丘爲我說法獨敷一座閉目靜默時老比丘自知愚闇不知說法伺其泯眼棄走還寺然此女人至心思惟有爲之法無常苦空不得自在深心觀察卽獲初果既得果已求老比丘欲報其恩此老比丘審已無知棄他走避倍更

慚恥復棄藏避而此女人苦求不已方自出現女人於時具論上來蒙得道果故賫供養用報大恩時老比丘以慚愧故深自剋責卽復獲果是故行者應當至心若至心者所求必獲

優陀羨王夫人一日夜持戒得生天緣第一百十六昔優陀羨王住盧留城聰解明達有大智慧其一夫人名曰有相姿容奇特兼有德行王甚愛敬情最寵厚時彼國法諸爲王者不自彈琴爾時夫人恃已愛寵而白王言願爲彈琴我爲王儷王不免意取琴而彈夫人卽時舉手而儷王素善相見夫人儷觀其死相尋卽捨琴慘然長歎夫人卽白王言如我今者受王恩寵敢於曲室求王彈琴我自起儷用爲歡樂有何不適放琴而歎願王莫隱而見告語時王答言我之長歎非汝婦人之所可聞夫人白言我今奉王至誠無二若有不理宜應告勅慙懃不已王以實答我之於爾豈容有異爾向起儷死相外現計其餘命不過七日由是之故捨琴而歎夫人聞已甚懷憂懼卽白王言如王所說命不云遠我聞石室比丘尼說若能信心出家一日畢得生天由是之故我欲出家願王聽許得及道次時王情重恩愛不息語夫人言至

六日頭乃當聽爾出家入道不相免意遂至六日王語夫人爾有善心求欲出家若得生天必來見我我乃聽爾得使出家作是誓已夫人許可便得出家受八戒齋卽於其日多飲石蜜漿腹中絞結至七日晨卽便命終乘是善緣得生天上卽生三念一念憶本爲是何身二念本緣修何功德三念現今定是天身作是念已具知本緣并與王誓以先誓故來詣王所爾時光明遍滿王宮時王問言今此光瑞爲是誰耶願見告示時天答言我是王婦有相夫人王聞是語願來就坐天答之言如我今者觀王臭穢不可親近我以先誓故來見王王聞是已心卽開悟而作是言今彼天者本是我婦由有善心求索入道出家一日尋卽命終由是功德而得生天神志高遠而見鄙賤我今何故而不出家我曾聞說天一爪甲直闍浮提況我一國何足貪惜作是語已立子軍王用嗣王位出家學道得阿羅漢時王軍王統臨國已信用讒佞不恤國事優陀羨王愍念其子并及國人欲來教化勸令修善時王軍王聞父將至勇悅無量欲勅一切於路往迎時諸佞臣畏懼被遣卽白王言如王今者首戴天冠坐師子座師子之座法無再坐若迎父王

還復王位必殺於王王若立者須害父王時王軍王
心懷憂愕疑惑轉生勸諫不已遂作惡意募旃陀羅
往殺其父時旃陀羅既受募已到父王所頭面頂禮
而白之言我之昔來亦受恩遇於父王所實無逆心
而今被遣來殺父王若不加害必受誅罰父王答言
我今來者欲化爾王豈可愛身使爾被誅便引項令
長十餘丈語旃陀羅隨爾斫截時旃陀羅極手斫之
刀不能傷父王愍故而借神力語旃陀羅爾今爲我
往語爾王爾今殺父復害羅漢作二逆罪好加懺悔
可得轉罪時旃陀羅既受勅已舉刀復斫斬父王首
賈向其國時王軍王見父頭已顏色不變知父得道
不貪王位悔情既生心懷懊惱啼哭悶絕良久乃穌
問旃陀羅父王所說時旃陀羅以父王勅而白於王
爾既殺父復害羅漢作是二逆須好懺悔聞是語已
倍增斷絕而作是言今我父王得羅漢道有何貪國
而使我殺父時彼佞臣懼王加害而白王言世界之
中何有羅漢王信空語用自苦惱時王答言今我父
頭死來多日顏色不變自非得道何由有是又我父
時大臣啞師憂婆啞師並皆出家得羅漢道種種神
變我等所見於此涅槃收骨造塔如今現在云何道

無佞臣答言世幻呪術及以藥力亦能神變彼二臣者非是羅漢比更數日示王證驗作是語已便於塔所造作二孔各置一猫於塔養食喚言啞師出猫出食肉語令還去還入於孔如是教之猫便調伏而白王言王今欲見啞師等耶願往共看王卽命駕往至塔所時彼佞人便喚啞師出來猫卽出孔語令還去猫便入孔王見是已迷心遂盛任意所作不信罪福時王出軍遊戲廻還於其路次而見尊者迦旃延端坐靜處坐禪入定時王見之便生惡心手自把土用空尊者語左右言爾等爲我各各以土空迦旃延于時土聚遂沒尊者有一大臣信心三寶於後而至聞見斯事極大懊惱卽爲尊者除去其土復語諸人有念我者而除此土爾時尊者坐瑠璃寶窟神儀鮮澤無汗空色大臣歡喜頭面禮足白尊者言今王無道作是惡逆善惡必報何得無患尊者答言却後七日天當雨水滿此城內積爲土山王及民人盡皆覆滅大臣聞已心懷憂惱卽以白王又自設計造作地道出向城外七日旣滿天雨香華珍寶衣服於其城內無不歡喜佞臣白王而今此瑞皆由王德無智之人反生誹謗云當雨水而獲珍寶如此誑惑前後非一

惡緣之徒聞有善瑞皆來雲集時城四門冥緣力故盡下鐵關逃隱無地天便雨土滿城山積而彼大臣共有心者地道而出向尊者所而白之言感惟此城一旦覆沒雨土成山君民并命先有何緣同受此害爾時尊者語大臣言諦聽諦聽當爲爾說乃往過去若干劫時於其國內有長者女住於樓上清朝灑掃除棄掃糞置比丘頭不知懺悔會得好夫爾時諸女而問女言爾因何緣得此良匹時女答言更無異事由我掃樓坐比丘頭由是之故值遇好婿諸女聞已謂如其言競共聚土用坐比丘由是業緣普受斯報作是語已共功德天向華氏城自昔已來盧留城而與彼城迭互盛衰此國旣滅彼城復盛由是之故而尊者等向華氏城好音聲長者於其界首供養尊者爾時長者素自殷富尊者到家財寶豐溢殊勝於前旣至城邑已尊者迦旃延而白佛言音聲長者有何因緣有好音聲巨富無量財寶盈溢佛言乃往過去有一長者日日遣人請五百辟支佛就家設食而彼使人常將狗往會有緣事不得往請狗依時節獨詣僧坊向僧而吠時辟支佛等而作是言俗內多事脫能過忘向狗來吠似喚我等卽便相將詣長者家爾

時長者甚大歡喜如法供養爾時長者我身是爾時使人阿那律是爾時狗者好音長者是由是之故世世好聲而多財寶是故智者應於福田所勤心供養羅睺羅因緣第一百十七

我昔曾聞佛初出家夜佛于羅睺羅始入于胎悉達菩薩六年苦行於菩提樹下降伏四魔除諸陰蓋豁然大悟成無上道具足十力四無所畏成就十八不共之法具四辯才悉於諸度得至彼岸解了一切諸佛之法過諸聲聞緣覺之上於初成道夜生羅睺羅舉宮嫫女咸皆慚恥生大憂惱而作是言恠哉大惡耶輸陀羅不慮是非輕有所作不自愛慎令我舉官都被染汙悉達菩薩久已出家而於今者卒生此子甚爲恥辱時有釋女名曰電光是耶輸陀羅姨母之女椎胸拍脰瞋恚呵罵耶輸陀羅汝於尊長所親何以自損悉達太子出家學道已經六年生此小兒甚爲非時從誰而得爾無慚愧辱我種族不數種族不護惡名悉達菩薩有大功德名稱遠聞汝今云何不護惜彼而方恥辱淨飯王當于爾時在樓閣上見此大地六種震動奇異相現白淨王見是相已謂菩薩死憂箭入心生大苦惱而作是言我子戒香充塞四

遠相好莊嚴如蓮華鬢今爲死日之所乾枯戒深固
 根慚愧枝葉名譽之香大悲厚蔭我子如樹爲死象
 所蹋大如金山衆寶莊嚴我子金山王相好莊嚴身
 爲無常金剛杵之所碎壞猶如大海滿中衆寶如摩
 竭魚擾亂海水我子大海亦復如是爲死摩竭魚之
 所擾惱貌常如月衆星圍遶我子如是無量功德相
 好莊嚴今爲無常羅睺羅所吞我種從大丈夫盧越
 真淨如是等王相續至此今日將不斷絕我種耶特
 望我子爲轉輪聖王或成佛道我於今者寧可死也
 設失我子憂愁憔悴命必不全冀其出家法服持鉢
 敷演甘露如此種種諸事必不得見以憶子故種種
 愁思思惟是時聞于宮中舉聲大哭王倍驚怖謂太
 子死問前走使女言是何哭聲將非我子死也女白
 王言太子不死也耶輸陀羅今產一子舉宮慚愧是
 以哭耳王聞是語倍增憂惱發聲大哭揚聲大喚唱
 言恠哉極爲醜辱我子出家已經六年云何今日而
 方生子時彼國法擊鼓一下一切軍集九萬九千諸
 釋悉會卽喚耶輸陀羅時耶輸陀羅著白淨衣抱兒
 在懷都不驚怕面小有垢於親黨中抱兒而立時執
 杖釋作色嗔忿罵耶輸陀羅叱爾凡鄙可愧之甚辱

我種族有何面目我等前立有釋名毗細天是耶輸陀舅語耶輸陀羅凡鄙嬰愚無過於爾舅於種族宜好實語竟爲何處而得此子耶輸陀羅都無慚恥正直而言從彼出家釋種名曰悉達我從彼邊而得此子悅頭檀王聞是語已瞋恚而言不護所生便作異語若實若虛諸釋所知我子悉達本在家時聞有五欲耳尚不聽況當有欲而生於子如斯之言深爲鄙嫌從誰得子毀辱我等實是諂曲非正直法我子悉達昔在家時及衆珍寶餽饈都無染著況今苦行日食麻米以此謗毀淨飯王極大瞋恚問諸釋言今當云何苦毒殺害復有釋言如我意者當作火坑擲置火中使其母子都無遺餘諸人皆言此事最良卽掘火坑以佉陀羅木積於坑中以火焚之卽將耶輸陀羅至火坑邊時耶輸陀羅見火坑已方大驚怖譬如野鹿獨在園中四向顧望無可恃怙耶輸陀羅便自呵責旣自無罪受斯禍患遍觀諸釋無救已者抱兒長歎念菩薩言汝有慈悲憐愍一切天龍鬼神咸敬於汝今我母子薄於祐助無過受苦云何菩薩不見留意何故不救我之母子今日危急諸天善神無憶我者菩薩昔日處衆釋中猶如滿月在於衆星而於

今者更不一見卽時向佛方所一心敬禮復拜諸釋
合掌向火而說實語我此兒者實不從他而有此子
若實不虛猶六年在我胎中者火當消滅終不燒害
我之母子作是語已卽入火中而此火坑變爲水池
自見已身處蓮華上都無恐怖顏色和悅合掌向諸
釋言若我虛妄應卽焦死以今此兒實菩薩子以我
實語得免火患復有釋言視其形相不驚不畏以此
推之必知是實復有釋言而此火坑變爲清池以是
驗之知其無過時諸釋等將耶輸陀羅還歸宮中倍
加恭敬讚歎爲索乳母供事其子猶如常時等無有
異祖白淨王愛重深厚不見羅睺羅終不能食若憶
菩薩抱羅睺羅用解愁念略而言之滿六年已白淨
王渴仰於佛遣使請佛佛憐愍故還歸本國來到釋
宮佛變千二百五十比丘皆如佛身光相無異耶輸
陀羅語羅睺羅誰是汝父往到其邊時羅睺羅禮佛
已訖正在如來右足邊立如來卽以無量劫中所修
功德相輪之手摩羅睺羅頂時諸釋等咸作是念佛
今猶有私愛之心佛知諸釋心之所念卽說偈言
我於王眷屬 及以所生子 無有偏愛心
但以手摩頂 我盡諸結使 愛憎永除盡

汝等勿懷疑 於子生猶豫 此亦當出家
重爲我法子 略言其功德 出家學真道

當成羅漢果

老婆羅門諂僞緣第一百十八

一切狡滑諂僞惑詐外狀似直內懷姦欺是故智者
應察真僞如往昔時有婆羅門其年旣老娉娶少婦
婦嫌夫老傍姪不已欲心旣著勸夫設會請諸少壯
婆羅門等夫疑有姦不肯延致時彼少婦設種種計
用惑其夫老婆羅門前婦之子墜於火中爾時少婦
眼看使墜而不捉取婆羅門言兒今墜火何故不捉
婦卽答言我自少來唯近已夫不曾捉他其餘男子
云何卒欲令我捉此男子小兒老婆羅門聞是語已
謂如其言信明婦故便於其家而設大會集婆羅門
爾時少婦便共交通老婆羅門聞是事已心懷忿恨
卽取寶物盛裹衣祴棄婦而去離舍旣遠於其路中
見一婆羅門便共爲伴於其日暮一處共宿至明清
旦復共前行離主人舍漸漸欲遠彼婆羅門語老婆
羅羅門言於昨宿處有一草葉著我衣裳我自少以
來無侵世物葉著我來我甚爲愧欲還草葉歸彼主
人爾金停住待我往還老婆羅門聞是語已深信其

言倍生愛敬許當住待彼婆羅門詐捉草葉欲還主人未遠之間入溝壑中偃腹而臥良久乃還云以草葉還主人已竟老婆羅門信以爲然倍增愛重老婆羅門時因便利洗大小便卽以寶物而用寄之此人尋後賣其珍寶便棄走去老婆羅門見偷已物歎惋彼人又自感傷憂愁懊惱惆悵進路小復前行憇一樹下見鸛雀口中銜草語諸鳥言我等應當共相憐愍集會一處而共住止爾時諸鳥皆信其言而來聚集時此鸛雀趣衆鳥等一切行後就他巢窠啄卵飲汁殺他子食諸鳥將至更復銜草衆鳥旣還見有此事咸皆瞋責而此鸛雀抵言我不時諸鳥輩知其誚欺悉捨而去於此樹下更經少時見一外道出家之人身服納衣安行徐步去去衆蟲老婆羅門而問之言何以金行口唱去去外道答言我出家人憐愍一切畏傷蟲蟻是故爾耳時婆羅門見其出家口吐此言深生篤信卽時尋逐往至其家於其暮宿語婆羅門言我須閑靜以自修心爾止別屋於彼而臥時婆羅門喜聞行道心懷慶悅至夜後分但聞作樂歌儻之聲便出看之乃見出家外道往外道住室有一地孔中出婦女與共交歡若女人儻外道彈琴若外道

舞女人彈琴見此事已而自念言天下萬物不聞人獸無一可信說偈言曰

不捉他男子 以草還主人 鶴雀詐銜草
外道畏傷蟲 如是諸諂僞 都無可信者

爾時國中有一長者居家巨富多諸珍寶於其一夜多失財物時王聞已問長者言有誰來去令致亡失長者曰王初無姦雜而與往反唯一婆羅門長共出入清身潔已不犯世物草葉著衣猶還其主自此已外更無異人王聞是已攝婆羅門而詰問之爾時長者往曰王言彼人淨行世之無比如何一旦而被拘執寧失財物願王放捨時王答言我昔曾聞有如是比外詐清淨內懷姦惡爾勿憂惱聽我覈實作是語已卽便檢究辭窮理屈依實伏首是故智者處世如鏡善別真僞爲世導師

婆羅門婦欲害姑緣第一百十九

昔有婆羅門其婦少壯姿容艷美欲情深重志存姪蕩以有姑在不得遂意密作姦謀欲傷害姑詐爲孝養以惑夫意朝夕恪勤供給無乏其夫歡喜謂其婦言爾今供養得爲孝婦我母投老得爾之力婦答夫言今我世供資益無幾若得天供是爲願足頗有妙

法可生天不夫答婦言婆羅門法投淵赴火五熱炙身行如是事便得生天婦答夫言若有是法姑可生天受自然供何必孜孜受世供養作是語已夫信其言便於野田作大火坑多積薪柴極令熾然乃於坑上而設大會扶將老母招集親黨婆羅門衆盡詣會所鼓樂絃歌盡歡竟日賓客旣散獨共母佳夫婦將母詣火坑所推母投坑不顧而走時火坑中有一小際母墮際上竟不墜火母尋出坑日已逼闇案來時跡欲還向家路經叢林所在蔭黑畏懼虎狼羅刹鬼等攀上卑樹以避所畏會值賊人多偷財寶羣侶相隨止樹下息老母畏懼怖不敢動不能自制於樹上欬賊聞欬聲謂是惡鬼捨棄財物各皆散走旣至天明老母泰然無所畏懼便卽下樹選取財寶香璣珠璣金釧珥璫真奇雜物滿負向家夫婦見母愕然驚懼謂是起尸鬼不敢來近母卽語言我死生天多獲財寶而語婦言香璣珠璣金釧珥璫是汝父母姨姑姊妹用來與汝由吾老弱不能多負語汝使來恣意當與婦聞姑語欣然歡喜求如姑法投身火坑而白夫言老姑今者緣投火坑得此財寶由其力弱不能多負若我去者必定多得夫如其言爲作火坑投身

焦爛於卽永沒爾時諸天而說偈言

夫人於尊所 不應生惡逆 如婦欲害姑

反自焚滅身

烏梟報怨緣第二百二十

昔有烏梟共相怨憎烏待晝日知梟無見蹋殺羣梟
噉食其肉梟便於夜知烏眼闇復啄羣烏開穿其腹
亦復噉食畏晝畏夜無有竟已時羣烏中有一智烏
語羣烏言已爲怨憎不可求解終相誅滅勢不兩全
宜作方便殄覆諸梟然後我等可得歡樂若其不爾
終爲所敗衆烏答言如汝所說當作何方得滅讐賊

智烏答言爾等衆烏但龕啄我拔我毛羽啄破我頭
我當設計要令殄覆卽如其言憔悴形容向梟穴外
而自悲鳴梟聞聲已便出問言爾今何故破傷頭腦
毛羽毀落來至我所悲聲極苦欲何所說烏語梟言
衆烏讐我不得生活故來相投以避怨惡時梟憐愍
欲存養畜衆梟皆言此是怨家不可親近何緣養畜
以長怨敵時梟答言今以困苦來見投造一身孤單
竟何能爲遂便畜養恒與殘肉日月轉久毛羽平復
烏詐歡喜微作方計銜乾樹枝并諸草木著梟穴中
似如報恩梟語烏言何用是爲烏卽答言孔穴之中

純是冷石用此草木以御風寒梟以爲爾默然不答而烏於是卽求守穴詐給使令用報恩養時會暴雪寒氣猛盛衆梟率爾來集孔中烏得其便尋生歡喜銜牧牛人火用燒梟孔衆梟一時於孔焚滅爾時諸天說偈曰

諸有宿嫌處 不應生體信 如烏詐託善

焚滅衆梟死

婢共羊鬪緣第百二十一

昔有一婢稟性廉謹常爲主人典麴麥豆時主人家有一羝羊伺空遂便噉食麥豆斗量折損爲主所瞋信已不取皆由羊噉緣是之故婢常因嫌每自杖捶用打羝羊羊亦含怒來舐觸婢如此相犯前後非一婢因一日空手取火羊見無杖直來舐婢婢緣急故用所取火著羊脊上羊得火熱所在觸突焚燒村人延及山野于時山中五百獼猴火來熾盛不及避走卽皆一時被火燒死諸天見已而說偈言

瞋恚鬪諍間 不應於中止 羝羊共婢鬪

村人獼猴死

雜寶藏經卷第八

音釋

榮

渠營切

噉

許戒切

益

於浪切

啞

丁結切

胘

部禮切

嫫

私列切

祓

古得切

憇

去側切

欬

口漑切

珥

逆氣也

珥

音耳

璫

音當

觥

觸也

歸

安居士沈傲恒捐貲助刻

雜

實藏經卷第八

計

字八千三百九十九箇

生

福壽增崇世世根塵清淨

伏

願

生

古皖比丘海瓊對

崇

禎四年季夏月徑山化城寺識

崇

禎四年季夏月徑山化城寺識

禎

四年季夏月徑山化城寺識

禎

四年季夏月徑山化城寺識

禎

四年季夏月徑山化城寺識

禎

四年季夏月徑山化城寺識

禎

四年季夏月徑山化城寺識

禎

四年季夏月徑山化城寺識

禎

六經同卷

迦葉赴佛般涅槃經

瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉真言安怛陀

那儀則一字頂輪王瑜伽經

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

佛使比丘迦旃延說法沒盡偈經

佛治身經

治意經

迦葉赴佛般涅槃經

東晉竺曇無蘭譯

昔佛在世時摩訶迦葉於諸比丘中最長年高才明智慧其身亦有金色相好佛每說法常與其對坐人民見之或呼爲佛師於是迦葉乃辭佛到伊落黎山中一山名普能周旋數千里去舍衛國二萬六千多里出七寶甘果不貲名香好藥栴檀三種其一種芳香一種治人百病一種可用染五色衆香雜藥不可稱數亦有走翔鳥獸師子豺狼白象騏驎朱鳥鳳凰或有清淨異學道士時有方石平正其色如瑠璃縱廣百二十里奇樹蔭涼華葉五色冬夏茂盛列生石上迦葉前後教授一千弟子皆清淨高行得羅漢者常坐此石誦經行道又有清淨甘果泉水周旋三十里其側生優曇華青蓮華紺色華紅色華紫色華迦葉弟子七人同夕得夢其一比丘夢見所坐方石中央分破樹皆根拔復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭華悉零落一比丘夢見拘羅邊坐皆傾毀一比丘夢聞浮利地皆傾陷一比丘夢見須彌山崩一比丘夢見金輪王薨一比丘夢見日月墮地天下失明晨起各以所夢啓迦葉迦葉告言我曹前見光明地時大動卿等復得是夢佛將般泥洹卽勅諸弟子往赴俱夷那竭國道見婆羅門持文陀羅華迦葉卽問言

卿從何來欲何所至那得是天華答言我從那竭國
來時佛泥洹已經七日諸天往赴悉持天華天香供
養佛身此華卽是迦葉聞是語便自投於地啼泣而
言佛今般泥洹三界失明將復何依恃彼師將諸弟
子進道未到數百里便見四天王及梵釋諸天皆持
七寶蓋名香好華悉作十二部音樂亦有阿須輪王
諸大鬼神側塞空中又具俱夷那竭國王及諸隣國
王各從其羣僚數百萬人見迦葉將諸弟子到是時
國貴末羅王則勅國人民皆令避道使迦葉及弟子
得進阿那律出迎相見言佛般泥洹已七日耶維火
不然但待賢者到阿難見迦葉便自投此地啼哭不
自勝有一老比丘名波或卽止阿難言止止佛在時
常禁制我等不得自由佛今泥洹吾等得自在莫復
啼哭時有天聞波或語卽舉手搏之迦葉便前接持
天止之謂波或言佛今般泥洹一切失所恃汝獨愚
癡而反喜快波或聞是語竟卽得阿羅漢迦葉便與
弟子俱頭面著地作禮繞棺三匝而言我等今日不
知佛頭足所在卽便悲哀而說偈言

佛爲三界乘 度於生死淵 憺怕昇泥洹
微妙越世間 佛爲無量明 照於愚癡冥

願爲一切人 顯耀見威靈 佛爲大慈哀
所度無央數 尊體處金棺 清淨寂然安
願用優和德 見身色相光 普令天及人
興起無量福 佛爲開現法 衆生受潤澤
得止生死輪 惑者入正諦 已蒙如來恩
頭面禮佛足 今但覩棺槨 心爲悲感傷
佛雖就無爲 聖達靡不實 見後有疑諍
出足於金棺 起分是生死 佛以不復愁
法身慧常有 莫呼永泥洹

迦葉赴佛般涅槃經

瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉真言安怛陀那
儀則一字頂輪王瑜伽經

唐大興善寺藏沙門大廣智不空奉 詔譯

真言行者若求安怛陀那應作是念云何我能速取
成就當習是三摩地所謂一切法無色猶如虛空性
自成就作如是勝解當如本教淨持地等作是三摩
地

普徧三千界 充滿智成水 有大寶蓮華
開敷在水中 寶莖如須彌 上方珠網覆
蓮上有大寶 八柱以莊嚴 想成寶樓閣

四門當四方 珠網蓮鐸等 及妙拂莊嚴

半滿月珠嬰 垂寶間錯帶 是大寶樓閣

徧滿於有頂 應隨力思惟 觀供養雲海

先所觀樓中 有悅意白繖 以衆寶端嚴

寶嬰半滿月 妙拂等莊飾 繖上有大寶

音徧發光相 皆散雨衆寶 真言智觀行

於彼樓閣中 金剛師子座 寶蓮華莊嚴

珠網蓮繒磬 白拂等莊嚴 一切欲喜樂

於中圍繞住 不遠於身前 應想第二座

一切皆如上 唯無師子座 角門於四處

嬉戲焚香等 次作圓具法 云何作圓具

先應觀諸法 無性爲自性 物我同一體

然後加諸法 云何加諸法 生老病死憂

攪擾於心田 如是思惟已 應生大悲愍

由是生智心 則是光明心光明心者卽是菩提心也 離能取所取

以大悲熏成 其體如皓月 所明體加持

菩提心已生 應住身口意 族明勝次第知族

此名圓具法卽如瑜伽中成身次第也 衆真言威德知已

自住部王法謂一字頂輪王法也 則爲當族主

先應印已成

謂大印也

次明應思惟

由身口意體

觀身爲諸佛

於心想月輪

真言者應知

有種種光明

皆從月形生

徧至無量界

復入行人心

堅固爲五峯

變爲金剛形

想在彼掌中

復出種種光

其光皆徧滿

至於無邊界

而作佛遊戲

還來瑜岐身

如是皆入已

成普賢大色

應觀大菩薩

諸相皆成就

一切莊嚴具

蓮華鬘灌頂

自成摩訶薩

從瑜岐心生

持真言弓箭

依住於月輪

或持鬘而住

或四方安居

隨力觀身前

諸衆生大樂

最上令成就

一切印嚴手

惠施於一切

諸有情如願

并熙怡爲舞

金剛慢流出

爲左於腰側

住右作舞勢

安立衆生利

如自明隨形

諸衆生所思

皆令成調伏

作如是加持

利益於衆生

及餘諸利益

擲寫等供養

而以陳奉獻

自身自所尊

真言字相應

隨力而念誦

如聲色相應

以字爲華鬘

智者應思惟

依瑜伽相應

於聲我今說

一字最勝成

如來蓮華部

商佉聲念誦 我讚如雷聲 分明稱吽字

我說金剛部 亦通大自在 念誦者成就

南摩尼羯磨 此部作念誦 如擊鈴鐸聲

如箏篴笛聲 如舞動嬰聲 其如孔雀鳴

如諸部法中 相應一切義 成如是音聲

而作於念誦 與真言相應 真言者隨聲

應思惟其義 不久當成就 此通一切部

是聲念誦儀二軌 我說色念誦

我今說一切 色者說爲印 與此相應轉誦

也 善思惟其明 當安於胃臆

印焰明觀察 身中出金剛 甘露而灌灑

令本天喜悅 得隱自身形 大勤勇我說

由此真言者 知以印令我 不久易餘身

我今說瑜伽 念誦如昔說 其明應思惟

安置於自處 供養以如教 純相應念誦

離心喉頂舌 鼻及與齶處 及離念內外

唯法相應爾 不應依於聲 此名爲金剛

瑜伽念誦儀 若知真實體 應當知成就

而獲得常恒 以此瑜伽法 相應而住之

以菩提勝心 爲成就不久 皆悉得如意

其中字念誦 如獲我今說 如是積資糧

真言應誦持 以文字爲色 應分別觀之

作念誦事業 月行列意生 明字與之俱

安本尊胃臆 不久得道成 於月以月合

於一切字色 應於上思惟 光明輪莊嚴

行列不間斷 如以線穿珠 金色以爲光

晃曜本尊身 如彼彼月字 殊勝妙真言

以成真言者 則彼彼喜悅 力命增熾盛

意光明相應 我說爲文字 行列之念誦

我今通諸儀則成就物光澤我今說誦明念誦者若

作彼以光明成就於諸物應生念誦相應儀一切真

言皆得成一儀與相應應作識清淨清淨爲心識智

者然當入成就以身以語以意依如是物而住應知

內支法於瑜伽法成就此中說爲意獲通及地等以

身現諸身決云謂隨衆生意所樂者以語辯一切煙焰等成就我

說物成就於身中身成就者種類有多種四印及餘

輪壇瑜伽者應當盡可解者而作大曼荼羅曼荼羅

儀軌成辨中央三昧形應安輦座西方或以赤摩皮中安氈墊而座

而安坐一切瑜伽三摩地相應晝夜等至謂入眞言定也眞言

者住與慧念相應中夜或明相現時決定當成就或

地及神通成就如來說我今說意成就現身而獲之以印加持身我今爲大印應作思惟於成就及曼荼羅念誦者淨心則成就我說成就相口身或出光明暖焰及增等若見升空去成就相應知於身成就我廣說已

我說語成就法如獲次第說應爲先行法已如前法

應作

謂自建立已來乃至大印等

口心印上住蓮華應知於心間

於上住商佉

謂在蓮華上也

商佉中出聲相續無間斷於蓮

華中發生金剛舌以白色

謂作赤色上有金剛

舌上或想佛或

寶或蓮華或羯磨金剛或餘部印契或一月及兩月

三四及五月乃至八箇月觀想於此壇結跏趺坐常

以本寂靜相應分明觀商佉聲已卽依蓮華界從華

藥出聲量如微塵其聲出至咽次又至於舌便卽成

其字舌字出光焰熾猛而普徧以聲滿虛空行者住

定誦或一日及一夜中夜或後夜從舌出光明其光

有大聲或從心從脣及齒出間錯光明若見如是者

當知得悉地以此語相應成就摧諸異宗令他發

淨信能爲衆生利益如是瑜伽相應念誦有比丘嚕

迦者吒得口成就於間錯山中七日而成語成就儀

則

我今說物成就如前瑜伽應成就應取餘部物等或用餘部印及真言三簸^{謂以杓應婆縛各詞聲住}還住^{物便瀉爐中及餘聲未盡}行相作已智者於此曼荼羅卽入羯磨三昧耶

自爲一切羯磨自在其中爲色相一切於本部主應與於右手印物爲次第於金剛縛中安物物類於中積縛印當齋下或當心二手以縛物獻安自心自明智者以此法觀身火光聚以先所集身口意善資糧用以此身物安於明手中真言字火焰聲念誦真言者盡其夜應作不應破其坐以此儀則法初夜當生暖煙當於中夜火焰於明相如是漸次加如火焰成物得飛騰虛空於三界自在我說安繕那法我曾已先說應斷一切取應依於本明乃至自身體語心亦如是以自真言應隱沒作本明主應作念誦大金剛名者以金剛大大身智者應堅住召入縛令喜當安於心如自心所樂我明觀自身我是虛空由此相應成就乃至一切欲界主彼等不見形刹那至梵天以盡彼法作鈎召應作四印曼荼羅應安意在左手自身安於彼以拳應堅持作拳爲虛空如是安怛陀那雖忉利天宮亦不能見遊於他化自在天宮恣意安樂自在乃至意所樂

九藥口安怛陀那法

我今略說成就法如是觀自明我是一切體

所謂以虛空內

所有爲一切體

自身同彼印住微細金剛三昧入於自明心

於九藥成就觀九藥置於口能遊須彌頂一切世間

不能見藥色成大人

謂體隨意變身

受忉利天宮欲樂隨意

得快樂餘世間相雜我今說安怛陀那九藥依本教

成真言智應作自明智身前求成就者應獻無垢如

虛空明身物及色以明字行列光焰相應住當入本

尊身如隱沒住意從明口流出真言光威猛九藥善

應成焰氣騰生已禁止已安口爲不現形中自在遊

戲於四洲刹那諸世界還來歸本處所去得隨意種

種成就藥又衆常以爲眷屬亦能遊戲須彌四天王

下層四藥又世界作無量有情利益失正道漂曠野

王賊水火等逼起悲愍心一切繫縛處我當成就已

皆令得解脫

我今已略說廣法如大經應觀自心日月形見光明

則此月中一字如金色難觀如日輪光明普舒徧瑜

岐想光明則其字爲輪其輪爲轉輪持妙色形七寶

圍遶徧身毛孔中流出無量佛瑜岐應思惟用金剛

界印四處誦真言加持勤勇力成就念定勤爲薪焚

燒一切罪以真言色火當離疑分別求大乘樂棄小
乘樂慙懃慧菩提住真言儀則
瑜伽翳迦訖沙羅烏瑟尼沙斫訖羅真言安怛陀那
儀則一字頂輪王瑜伽經

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

失譯人姓名

牟尼世尊在拘尸那城娑羅林間北首而臥初入涅槃
時密迹金剛力士見佛滅度悲哀懊惱作如是言
世尊成就最勝無上十力云何於今乃爲羸弊無常
氣勢微劣之所摧敗如來捨我入于寂滅我從今日
無歸無依無覆無護衰惱災患一旦頓集憂愁毒箭
深入我心密迹金剛作是語已戀慕世尊愁火轉熾
五內抽割心膂磨碎躑躅悶絕譬如巖崩巔墜于地
久乃醒悟卽起而坐涕哭哽噎歔歔而言惟哉惟哉

死魔大惡無量功德波羅蜜聚爲彼死魔之所滅壞
復作是言唯願真濟請爲我起我今薄祐無依憑處
云何世尊捨棄於我獨入寂滅自今已後永離哀顏
世尊寂靜身口意業更不可覩更不得見佛婆伽婆
入于佛住如來昔日入于佛住三昧之時威德光顯
倍常殊妙佛面鮮澤過於蓮華新開敷時如日初出
照於朝陽如是勝面更不可見如來處於大眾出大
雷音微妙之聲更不可聞誠言無二離過患說無諂
僞說易解了說衆所愛說世界之中滅除諸惡至其
露城無過佛法咄哉真濟永入涅槃使諸衆生無有
救護處於生死大曠野中又無眼目離於導師誰示
其道如來密雲能雨甘露爲無常風之所吹滅一切
衆生愛火所燒而於今者佛入涅槃誰雨法雨滅其
愛火如來於今滅於有爲得無上道爲於衆生作大
醫王一切世界爲煩惱病之所患苦今入涅槃誰當
矜愍化以正道療諸衆生結使之病如來世尊名爲
知恩念於恩者我從處胎以來隨逐如來如影隨形
調和奉順不曾違闕云何不感我之至心便見孤棄
如背恩者嗚呼惟哉咄哉大苦此金剛杵當用護誰
卽便擲棄自今以往當奉侍誰誰當慈愍訓誨於我

更於何時得覩尊顏護世之王爲顯甘露故遣我來擁護於佛如何今日卒捨我等入于涅槃我所有命依佛而存一旦捨我當依於誰得存此命咄哉真濟矜愍一切常說妙法教詔愚冥何故今者而卒不言如來所知一切種智過一切上恒於衆生有緣之者思欲利益卽於今日何處去耶而於今日便自閉默更不救濟受化之徒諸魔惡人見佛涅槃皆大歡喜如來世尊生死海中作大船師而於今日永捨濟度是諸衆生無量劫來順生死流唯有如來能以正道令諸衆生皆得返流如來世尊永斷煩惱爲於愚冥衆生作大照明今自涅槃世間衆生增長黑闇永爲無明之所覆蔽金剛密迹哀呼悲惱復作是言世尊三十二百福大人相悉皆具足如何滅壞永不可覩哀哉破壞魔者哀哉轉法輪者哀哉滅一切外道螢火光者哀哉能壞有身者哀哉諸智慧城者哀哉法燈爲無常風之所吹滅哀哉法月爲死羅睺之所吞滅復作是言大寂真濟願爲我說卽於今者爲何處去至何方所爲適何國爲至舍衛及王舍城迦毗羅衛波羅柰耶於此諸國爲何處住耶今爲在何林爲在迦蘭陀竹林菴婆羅林祇陀林於此諸林爲在何

處爲在何山爲在白巖山毗提醯山耆闍崛山於此
諸山爲在何山願語於我實在何處諸八部衆天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是
等以見於我常隨從佛設當問我佛何處去我當何
辭以對於彼世尊昔日教化衆生若小疲倦暫寢息
時繫心在明爲益衆生云何今者捨於一切永入涅
槃更不利益真濟願爲我起我憂悲火熾然智中命
將不全願賜一言猶如冷水滅我熾火我今爲憂苦
毒蛇之所蛆螫願賜我法阿伽陀藥以除我毒憂愁
毒前深入我心願賜語鉗爲我拔出一切衆生愛別
離苦如來常爲說種種法除其苦惱云何獨不愍我
爲我滅此衆苦如我今者哀逆闇塞不能推理而自
釋割憂心內病說種種語云何世尊不見慰喻我之
恭順心不疲怠樂見慈顏無有厭足投身于地願一
瞻視如何世尊不見哀矜滅結牛王常挾持我何不
將我入於涅槃獨見孤棄我失如來諸苦所切無量
無邊又不見諦何故獨見放捨入于涅槃恠哉恠哉
如來一睡更不起耶如來已去不復還耶猶如燈滅
更不復明如寶樓崩更不建立如寶藏沒不可還出
舉手大叫發聲悲哭如帝釋幢所持繩絕倒地不起

宛轉涕哭心肝咽喉舌悉皆乾燥荒迷躋地良久
乃穌愛戀如來功德之身捉相輪足急抱不放而作
是言如來之足如優鉢羅華如日初出清淨柔軟安
立之足千輻輪足極妙工巧不能畫作轉輪聖王雖
有是相相不明了如來相輪輻轂具足炳然顯著其
指纖長附順相著不稀不踈其爪紅潤猶如赤銅手
足網縵猶如鵝王肌體豐滿無筋脉皮皺天王人王
諸鬼神王及以龍王咸以天冠頂禮佛足爲化一切
諸有緣者以相輪足徧行世界而今此足更無有用
我於昔日心常喜樂一旦涅槃更不令我生於喜樂

而此無常極爲大惡能壞無量功德不思議色如來
威勢能令見者身心歡喜無量福力持如來身無常
之力實爲最大能使如來至於死處如來以父母乳
哺之力禪定力智慧力神通力以此諸力不能於無
常力中而自拔濟阿難昔日勸請世尊住壽一劫如
來何故不受其請真濟往昔於三阿僧祇劫中作百
千苦行難捨之事一切能捨無數劫中歷侍諸佛奉
事供養求一切智欲濟衆生於少許時所度未幾便
入涅槃如來往日爲菩薩時化於衆生猶不疲極而
於今者可疲倦耶濁法衆生如新生犢滿十二句云

何斷乳而棄之去請爲我起與濁法犢飽足甜乳于
時帝釋數億諸天求欲問難云何而不爲其解說于
世界主梵天王合掌請法今日何不爲說法要滿其
所願毗沙門王數千萬夜又而自圍遶提頭賴吒乾
闥婆衆而自圍遶毗留勒叉鳩槃荼衆而自圍遶毗
留博叉諸龍之衆而自圍遶如是等衆皆爲飲法并
露而來至此如來何不以良藥救諸疾者外道諸衆
毀訾於法何不速起壞彼邪論欲界之主處處壞亂
何不降伏如來諸聲聞少於智慧不勤習誦默於廣
博何不速起爲說略要令知正道然令阿難是佛所
親奉侍世尊未斷結使盡於根六何不教授令盡諸
結使嗚呼惟哉如此堅實大福德人一旦滅壞而此
無常如護財象殘害無常此護財身大如山如來
往昔猶能調伏如是大象云何今者反爲無常之所
調伏乃至滅盡如阿婆羅龍能壞摩竭提興大雲雷
電光熾然降注大雹摧折樹木如來能伏彼大力龍
而於今者反爲無常之所乘服如鴛掘魔暴虐殘害
猶能調彼剛強惡人調彼不調牟尼世尊今爲無常
之所摧壞如曠野惡鬼殘殺一切令國空虛猶能調
彼使受持戒而於今者入無常緇摧滅無餘如優樓

頻螺迦葉深著於我沒於邪見榛林之中難可拔出
如來猶愍能現十八種神足變化能令調伏今爲無
常之所傾倒一切衆生薄於福祐大智之海爲無常
日之所乾竭正智須彌爲無常金剛杵之所摧碎佛
功德樹覺意妙華道果充滿爲無常斧之所斫壞廣
大智光名稱周聞徧于世間能燒一切有生之薪爲
無常水之所澆滅也盛力無常無有法教不爲智者
之所禁制非是精進膽勇猛健勢力名稱系心調根
寂定之所能免咄哉無常酷暴乃爾不別好惡有德
無德等能摧壞作是語時大地震動山頂崩壞大星

隕落四方火起日月諸宿無有光色一切天人皆無
歡樂我今形體不自勝舉欲沒入地瞑眩黃黑心意
錯亂忘失所念唇乾舌燥語言錯謬聲音嘶破去死
不遠命今必絕佛捨而去如是等衆種種哀呼百千
種言戀慕於佛帝釋語言止止已足汝今可不憶念
大仙少語佛告比丘諸行無常無得住者不可體信
是變易法一切聚集歸散會滅高者必墮合會必離
有生必死一切諸行猶如河岸臨寂之樹亦如畫水
尋晝尋滅亦如泡沫如條上露不得久停如乾闥婆
城暫爲眼對人命迅速疾於射箭速行天下疾於日

月人命速疾過於是天無常敗壞應當解知若於佛
事有不足者不入涅槃佛事周訖乃入涅槃以此佛
法付囑人天以此重事與聲聞弟子向無畏寂滅處
去諸有苦盡更不受生汝等不應生大憂惱
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

佛使比丘迦旃延說法沒盡偈經

失譯人名

一百二十章

尊者迦旃子	體道修律護	見諸卒暴者
以偈開法路	心當懷愴恨	思惟悲感事
常勤務精進	顧後大恐懼	正法垂欲滅
人年纔壽百	正法之光明	在世不久沒
正法已滅盡	比丘衆迷惑	當捨諸經法
聖覺之所講	反受雜文章	廢損佛所說
見訓諸淺經	心意爲欣悅	常當共諍訟

違教背典經 展轉興誹謗 各各相慢輕
愚癡課難化 無智如株杭 卿無所別知
不學佛正法 釋置經義理 更互相求短
吾身所聞傳 獨步無儔伴 持中以著下
舉下著於中 不復識次第 所說貴不窮
證據設乖謬 反說無本末 聞受皆浮漫
講論無清話 斯徒衆惡意 謗訕於和尚
見尊觀師父 傲慢不崇敬 是等共辯諍
心念甚愁毒 著世慕豪富 墮縛不自覺
我覺甚真諦 卿誠無所知 卿講殊倒錯

我言順典義 各各共諍訟 用生毒害心
貪得利供養 隨俗共浮沉 習樂於居崖
不能自拔度 從貪共談話 但說世間務
時諸比丘捨 樹間及閑暇 行止於聚落
閨中立精舍 喜樂於憤擾 不慕處靜默
展轉相侵欺 以自養妻息 或時有比丘
客從遠方來 寺主先自安 閑居乃聽之
妬其所止居 嫉其有德名 亦嫉於族姓
又復恪法經 見遠方比丘 顏色不悅和
得其捨之去 於心乃爲快 貪著於供養

用興毒惡嫉 務莊相貢高 由是成忿失
常念瞋恚惡 僞慢爲自大 所求無狀足
恣意隨塵穢 毒事不應行 不欲誦受經
終日笑歌舞 旦暮寢不醒 斯等共聚會
言不及經理 但說縣官賊 流俗行來事
假使有學者 衆人所供養 羨者求出家
言學比丘法 假使有學者 白衣所崇敬
務於雜碎事 因是得名聞 所行不如教
自從利養起 其年旣幼少 多畜衆弟子
其心懷諍亂 不能究所學 沙門二三年

廣畜諸眷屬 莫能謹慎戒 墮落於邪見
或有說斷滅 或有講有人 已住如是學
墮惡人鬢髮 門徒多鄙猥 少年相圍繞
或時甚枯旱 或時復大水 雀鼠及蝗蟲
災害金輻至 五穀普罄匱 民庶咸飢饉
窮逼於餬口 出家求安隱 便行作沙門
不調越軌度 不解於禁戒 衆會無救護
苟且無羞耻 不能修慎行 亦不樂法會
汲汲著財養 以非法爲法 所說違道義
舉罪及輕重 亂經背賢規 集會至夜半

鬪諍事彌滋 然後乃說經 粗略不周備
希簡說禁戒 具足鬪諍事 處處失義理
故正法滅盡 適共鬪諍已 遂乃結仇怨
諸魔及官屬 用斯得人便 諸天龍鬼神
求欲聽經教 傾企遲聞法 但更鬪諍訟
諸天人懷恨 不可比丘行 行來共講言
佛法欲滅盡 吾等捨天樂 故來欲受法
不得聞正法 不如棄之去 其有尊鬼神
心樂佛法者 不念諸比丘 不復行擁護
於時弊鬼神 兇暴行毒害 取比丘精氣
令命無有餘 比丘多疾病 羸劣無氣力
失神顏色變 勤苦遭衆厄 展轉相憎嫉
疾病不相瞻 或有至死亡 無護橫天終
貪著利財寶 衣食無限節 曉知習俗法
邪業以自活 販賣規賈利 出入求生息
志尚存忽務 孜孜無懈極 樂於雜碎事
求利欲救命 棄捐度世業 細務自嬰累
衣服不整齊 儀節不閑修 不能將順行
如野馬獼猴 遙見賢比丘 分衛知止足
遠近罵詈之 言不順禁戒 如今日比丘

澹然無過失 彼時諸比丘 默聲犯衆惡
偷苟無羞慙 懈怠懷毒意 斯等將來世
反當見敬事 有仁賢比丘 具足知廉恥
於彼失法時 乃更不見待 譬如師子王
處在林樹間 豺狼及犬狐 不敢食其肉
命過身出虫 還自噉其肉 晝夜共噉食
毀滅其形體 能仁大聖人 泥洹滅度後
諸地水火風 不能毀佛法 世間珍奇寶
不妄忽自亡 倉金出於世 紫金乃不彰
正法在於世 終不自沒盡 因有像法故

正法則滅盡 譬如海中船 貪重故沉沒
佛法斯亦然 利養故滅盡 背經及聖典
以此爲正法 以法違於律 以非作法義
諸邪見異學 五通諸學士 不能毀法義
及所興布施 其從釋迦文 因佛作沙門
當毀於正法 令法至滅盡 計劣諸男子
除髮被袈裟 皆當敗正法 令典沒不現
不肯順禁教 戮力存法務 恣心從所樂
猶如塵蔽驢 于時諸學人 受取妄保任
改定其券別 令錯所寄信 畏於縣官吏

怨賊及債主 戰戰相惡難 恐怖衣毛豎
耕種及治生 遭值諸吏卒 朝夕習穢欲
衆患所見惱 將有三惡王 大秦在於前
撥羅在於後 安息在中央 由於是知故
正法有棄亡 夷王大兇惡 處在於北方
興師伐惡國 傷害諸萬民 輕毀諸沙門
多犯於衆惡 毀壞佛塔寺 破敗學精廬
當於爾時世 郡國皆丘墟 是等皆恐懼
愁憂而懊惱 捨其北方土 奔趣于中國
病瘦目不明 疔瘡無氣力 不能捨北方

當爲其所賊 時少年比丘 不務沙門者
便當脫衣服 恐怖欲自全 於是中國君
當來伐夷王 旣已誅夷王 來還居監尼
彼有尊比丘 名號曰尸師 博聞靡不達
能悅諸國王 王聞尸師言 心意懷欣踊
願欲請衆僧 興設大布施 遣使詣十方
宣命於諸國 諸人來詣此 今當大布施
諸僧皆集至 其數有百千 遭難皆憔悴
願樂見大施 諸比丘已會 百千設備足
展轉相推求 各有各問訊 仁和上所在

阿闍黎所至 常所從沙彌 惡師今所師
或傷或死亡 或亦見驅逐 比丘既相見
啼哭不自勝 彼時諸會者 其數百千衆
懷惱失顏色 樂見大布施 四面金雲集
同會十五日 講說佛典戒 尋復相忿懟
斯等既忿懟 展轉不共和 尊比丘教告
諸比丘默然 吾當說卿等 示有佛法律
聽我之所說 無得亂語言 計此閻浮地
沙門佛門徒 會同當共和 不宜長嫌故
有大比丘衆 其數有百千 欲得學道義

往會十五日 有大比丘衆 雖有百千數
我學設明達 卿等不能知 設有一比丘
學能達設者 便可說本末 我學知其經
時有一比丘 所學普通達 有德名須賴
如是師子吼 卽時從座起 叉手而住立
稽首者年足 便當師子吼 吾不懷狐疑
其心無猶豫 身所學經戒 今設爲通利
吾亦無衆難 心亦不進退 吾所前學者
法律無所疑 通暢於經典 明達於道義
吾所學如此 諸賢宜奉持 卿不達衆經

亦不解法律 云何尊者前 而多自稱歎
尊師惡弟子 性兇懷毒害 其名曰阿斯
卽便害須賴 時有大鬼神 信樂於佛法
手自執金剛 遂打殺阿斯 當於爾時世
地六反震動 四方自然響 非人擊霹鼓
至爾時四方 當有四大烟 又復四大火
上方四面墮 於爾之世時 世間爲幽冥
從是往不返 生民設愚癡 黎庶無央數
悲哀懷懊惱 今日最末世 佛正法未盡
曾見佛鬼神 信樂於道義 縱身自投地

號躄不自堪 諸比丘遭患 如人喪二親
今日最末世 佛正法滅盡 從今日以往
無復說經典 法律及禁戒 當何從聞聽
諸天樹木鬼 曠野居神明 悲感心憂惱
宛轉不自寧 法燈爲已沒 正典已毀滅
今世最崩頽 法鼓不復鳴 諸魔設歡喜
衆會相慶賀 舉手而讚言 今是佛末世
却後將來世 當有是患難 益當加精進
勉力求度脫 譬如有賈客 失時心懷惱
故宜加慕勵 無得復後悔 聞時道法興

經典普流布 說法者常存 勤心修佛教
今日四輩人 展轉相恭敬 聞佛法尚在
夙宵加精進 身體自康強 未遭老病死
以故當慙慙 念後大危懼 及時諸國安
無有眾患難 豐熟乞易得 奉修佛教禁
沙門解羅刹 聞是法教戒 前稽首作禮
耆年迦旃子 惟吾身戰慄 毛豎心爲寒
失志不知法 不復識方面 今我聞此言
心生大恐懼 將來世見此 安能心不碎
尊者迦旃子 與此悲哀已 則爲諸弟子

說正法未盡

三百歲多解脫 三百歲聞戒定
三百歲修佛寺 入千年責怨害
諸比丘樂無樂 習獨處牀席居
在於彼行無方 當降伏諸愛欲
佛使比丘迦旃延說法沒盡偈經

佛治身經

失譯人名今附西晉錄

佛言當學工語不沙門法行獨一處坐但當正意一處一卧一行不中正一爲曉身受經亦獨居還使千人一人勝千軍中人能得勝餘勝已勝身常爲勝無力亦不勝摩訶藍亦不能已勝不能作不勝比丘勝乃不勝先爲自身定政教後教餘爲諸輩如我自身上頭隨法行便教餘人如是易教已身如是如教他人已得身教意不復難教餘欲教餘先自教還使自教從身教得黠爲自身他故教多人亦莫犯無有極自身爲自念無有極自歸無有過身自歸不如自歸諦教身已黠得歸已黠便得法已黠便得戒已黠昆弟中不復憂已黠便得樂已黠不復憂自身自歸身亦得歸他人已身無有極教一切從苦得脫問曰何等爲工語師曰說三十七品經爲工語謂所說不亂人意亦爲工語何等爲法行謂不離二百五十戒是爲法行何等爲一爲曉身謂知分別身中事何等爲軍中人能得勝謂人不能勝惡何等爲一人能勝身謂意念惡能自制斷是爲勝身何等爲身意教謂身受七戒意受三戒何等爲多人亦不犯謂等心使人

不墮結

佛治身經

治意經

失譯人名今附西晉錄

佛言安般守意具行如法已欲次第學如佛說爲在
天下得明如陰解月出立身立意立坐卧亦爾已比
丘立意如是前後會有所益已前後有所益使不復
見惟意已止意亦守六衰常守莫中止便知無爲身
若一切有意常守身不願亦不願有亦不疑有亦
不疑無有次第行在所疑使蚤得度生死若警意知
定喜淨時時法觀能得度老病如是可病警精進道
人自意生老結能得斷今世能得苦盡已警爲聽所

睡爲覺警勝卧已警無有畏已精進曉睡日夜爲覺
已求甘露便得滅若人有是有利從歸佛爲中夜常
意在佛已覺得覺佛弟子常爾若中夜常念法僧聚
亦爾行戒亦爾布施亦爾身護亦爾行禪亦爾不侵
人亦爾定意亦爾念空亦爾已覺能覺佛弟子常爾
若中夜不墮思想問曰何等爲便知無爲身師曰泥
洹爲無爲身何等爲次第行謂爾所到便當除次除
是爲次第行何等爲時時法觀謂六入來時當即時
校計是爲時時法觀何等爲道人自意謂教人精進
當先自意行身自守意自守自爲福中天上福未滿
故自守福已滿便得福

治意經

音釋

薨

呼肱切死也

懺

懺徒覽切怕白各切

懺

懺休居切歛香依

懺

懺蓋也

懺

逆

各切

懺

懺兩舉切

懺

懺歛歛悲咽而抽

懺

懺歛悲咽而抽

懺

息

與同切

螫

施毒也

螟

螟莫見切眩榮綃

螟

螟莫見切眩榮綃

螟

杌

五忽切木

訕

所晏切

猥

烏賄切

餽

洪孤切餽

餽

瘵

瘵鳥光切弱也

懣

徒對切

黠

胡入切

黠

胡入切

黠

吳居士沈正宗捐貲助刻
迦葉起佛般涅槃經六經同卷
百六十六箇該銀四兩八錢八分三釐
姑蘇沙彌契義對
崇禎四年仲春月徑山化城寺識

四經同卷

文殊師利發願經

六菩薩名亦當誦持經

小生地經

阿含口解十二因緣經

文殊師利發願經

東晉佛陀跋陀羅譯

身口意清淨 除滅諸垢穢 一心恭敬禮

十方三世佛 普賢願力故 悉覩見諸佛

一一如來所 一切剎塵禮 於一切塵中

見一切諸佛 菩薩眾圍繞 法界等亦然

以眾妙音聲 宣揚諸最勝 無量功德海

不可得窮盡 以普賢行力 無上眾供具

供養於十方 三世一切佛 以妙香華鬘

種種諸伎樂 一切妙莊嚴 普供養諸佛

我以貪恚癡 造一切惡行 身口意不善

悔過悉除滅 一切眾生福 諸聲聞緣覺

菩薩及諸佛 功德悉隨喜 十方一切佛

初成等正覺 我今悉勸請 轉無上法輪

示現涅槃者 合掌恭敬請 住一切塵劫

安樂諸羣生 我所集功德 迴向施眾生

究竟菩薩行 逮無上菩提 悉供養過去

現在十方佛 願未來世尊 速成菩提道

普莊嚴十方 一切諸佛剎 如來坐道場

菩薩眾充滿 令十方眾生 除滅諸煩惱

深解真實義	常得安樂住	我修菩薩行
成就宿命智	除滅一切障	永盡無有餘
悉遠離生死	諸魔煩惱業	猶日處虛空
蓮華不著水	徧遊十方土	教化諸羣生
除滅惡道苦	具足菩薩行	雖隨順世間
不捨菩薩道	盡未來際劫	具修普賢行
若有同行者	願常集一處	身口意善業
皆悉令同等	若遇善知識	開示普賢行
於此菩薩所	親近常不離	常見一切佛
菩薩衆圍繞	盡未來際劫	悉恭敬供養

守護諸佛法	讚歎菩薩行	盡未來劫修
究竟普賢道	雖在生死中	具無盡功德
智慧巧方便	諸三昧解脫	一一微塵中
見不思議利	於一一刹中	見不思議佛
見如是十方	一切世界海	一一世界海
悉見諸佛海	於一言音中	具一切妙音
一一妙音中	具足最勝音	甚深智慧力
入無盡妙音	轉三世諸佛	清淨正法輪
一切未來劫	能悉作一念	三世一切劫
悉爲一念際	一念中悉見	三世諸如來

亦普分別知	解脫及境界	於一微塵中
出三世淨刹	一切十方塵	莊嚴刹亦然
悉見未來佛	成道轉法輪	究竟佛事已
示現入涅槃	神力徧遊行	大乘力普門
慈力覆一切	行力功德滿	功德力清淨
智慧力無礙	三昧方便力	速得菩提力
清淨善業力	除滅煩惱力	壞散諸魔力
具普賢行力	嚴淨佛刹海	度脫衆生海
分別諸業海	窮盡智慧海	清淨諸行海
滿足諸願海	悉見諸佛海	我於劫海行

三世諸佛行	及無量大願	我皆悉具足
普賢行成佛	普賢菩薩名	諸佛第一子
我善根迴向	願悉與彼同	身口意清淨
自在莊嚴刹	速成正覺	皆悉同普賢
如文殊師利	普賢菩薩行	我所有善根
迴向亦如是	三世諸如來	所歎迴向道
我迴向善根	成滿普賢行	願我命終時
滅除諸障礙	面見阿彌陀	往生安樂刹
生彼佛國已	成滿諸大願	阿彌陀如來
現前授我記	嚴淨普賢行	滿足文殊願

盡未來際劫 究竟菩薩行

文殊師利發願經

六菩薩名亦當誦持經

後漢失譯人名見費長房錄

師子戲菩薩

師子奮迅菩薩

師子幡菩薩

師子作菩薩

堅勇精進菩薩

擊金剛慧菩薩

巍巍十方佛

堂堂聖中王 妙相三十二

衆好八十章

身出妙光明 普照諸十方

願身自歸命

稽首諸法王 巍巍十方佛

無極大慈悲

興立諸大誓 濟度諸羣黎

多聞歡喜者

功德叵稱載 願身自歸命

稽首諸大哀	巍巍十方佛	功德不可量
慧如無量海	灌澤諸十方	其有聞名者
除咎消諸欲	歸命大智慧	稽首正覺王
巍巍十方佛	國土甚清淨	七寶爲莊嚴
妙香梅檀形	悉純諸菩薩	亦無二乘名
唯說不退轉	般若之道英	巍巍十方佛
三世道之珍	其聞信樂者	疾成無上真
遊於菩薩道	堅住不退輪	所生常見佛
速值諸世尊	巍巍十方佛	三世之導師
至心懷恭敬	信樂無狐疑	所生常端正

顏容甚光暉 辯才慧獨遊 願禮天人師
別有四菩薩

此四大士皆過去十方諸佛之師此四大士初始造行之時發大誓願言我當度一切衆生至其都得涅槃然後當取佛土是故應誦念誦持得無量無邊功德至不退轉譬如三千世界盡虛空滿中紫磨黃金用之布施不如一須臾之間誦念此四大士名其所得功德出過爾所黃金施上千億萬倍其名曰棄陰蓋菩薩寂根菩薩慧威菩薩不離菩薩
六菩薩名亦當誦持經

小道地經

漢

支

曜

譯

道人求息所以不得息者有四因緣何等爲四一者
怙其善不曉護戒自欲身二者以不護戒便黠意不
生以黠意不生便不知身以不知身意便惑三者不
解經以不解經便不了了以不了了意便疑四者不
數校計命福日盡心自可用是四因緣故不得息道
人求息欲得息者要當知坐行二事一者喘二者息
亦在二因緣一者爲生二者爲死何等爲喘何等爲
息所起意生爲喘意止爲息何等爲生何等爲死意

滅爲生意起爲死要當先知是因緣當那得分別知
因緣所從起盡事在四對何等爲四一者不知食多
食不學不制貪味過足二者意隨色不諦校計多求
自欲爲種苦本三者驚意蓋起多睡眠失本念邪回
夢中種栽四者疑惑便惡口增便兩舌墮非妄瞋恚
身口不相應爲是故不墮禪棄當那得近禪常數思
惟喘息生滅起盡當持何等意思惟分別亦在四因
緣一者近善知識二者識受語不妄三者貪誦經晨
夜習意四者守戒莫離法息易得身有四病或時地
才不得安或時水多身不得安或時火多身不得

安或時風多身不得安此四俱安乃得身止意有四
病一者癡多意不得止二者瞋恚多意不得止三者
婬多意不得止四者疑多意不得止四事不安意不
得止息亦有四病或時多求息不得止或時念多息
不得止或時歡喜多息不得止或時喘多息不得止
道人行道離是因緣便得定意若身癰腫疥瘡肥盛
欲坐身不得安或時食多便火起身不得安或時飲
多便水起身重目澀身不得安或時食多已復食食
味過足不學不制便風起不得安亦謂少食若癡多
不疑數入衆人羣聚當先誦經不宜多聞好自守若

瞋恚多不宜居家若少所有若婬多不宜觀伎樂及諸好色若疑多不宜數聞好言善語常自守思惟責對若求多常當念不常坐起著意若念多常當牽證我所念皆爲苦本若歡喜多計不得久苦在後當疾制若喘欬多常當知心不宜數出麤語坐作罪道人行道不識是因緣終不近道當能制此點意稍增道易得道人求向道要當知過去念事以過去莫復念何以故復知爲種故譬如種穀種稻便念當收稻種豆便念當收豆何以故爲生故念亦如是以種念便生一切聚在十方待殃禍當受要不得脫苦墮殺便種殺栽盜爲種盜栽淫爲種淫栽兩舌爲種兩舌栽惡口爲種惡口栽妄言爲種妄言栽綺語爲種綺語栽嫉爲種嫉栽瞋恚爲種瞋恚栽疑爲種疑栽念爲種是故數數爲念復增念難得離苦當持何離是衆苦要當禪棄爲不復種是十要故離有餘種會當盡何以故譬如種穀種多得收不復種種但稍稍飯雖久飯不止會有盡時禪棄亦爾何以故不復種故以墮禪棄罪稍稍滅何以故稍稍禪棄爲福福以生萬惡皆竟但種道栽念道以生便有黠以有黠便能活人亦能自活道人求向佛道今世欲曉了知行意者

要在三念有過去念未來念現在念有福念有罪念
或時若讀經行禪忽念久事曾爲人所辱若侵人墮
好色便因念生意爲作頭足復增罪不能自制從是
因緣得罪爲苦本是爲過去罪念或時從禪中若讀
經忽生善念念素所行苦樂思惟知不常是爲過去
福念或時安靜忽亂念生念作非常便失本念貪淫
多求便作不死念是爲未來罪念或時若得安靜便
善念念裁當從是因緣增黠是爲未來福念端在家
居自守持戒便邪念生當作是念多畜六畜更增憂
失戒是爲現在罪念以自家居自守持戒復增善念
常欲離是爲現在福念求向佛道當先曉是罪福乃
可增黠若求羅漢一切斷是爲求向佛道但欲增福
多黠求羅漢但欲墮禪滅惡其黠在後求佛增福要
當多聞黠要當諷經欲知其要在護戒護戒便能解
經便能福人亦能自福道人求向佛道今世欲解苦
陸行意者要當復知是三戒第一當知持戒亦守戒
第二當知不犯戒亦能戒第三當知戒曉戒能戒亦
護戒第一當知持戒者若人有妻子居家常齋不失
是爲持戒一身無妻子自守不邪向是爲守戒第二
當知不犯戒者若人眼視耳聽能不墮聲色亦餘一

切是爲不犯戒爲道寒苦復爲人所辱能不失本念
是爲守戒亦應忍辱第三當知戒者知某人持某戒
是爲知戒曉戒者知某人樂道爲父母宗親知識所
非嫉不數數於衆人中曉說戒能戒者當知人能應
何業隨力所任授與能使不失若增若減應病與藥
是爲能戒護戒者一切當護附順當得其意離惡知
識當有護意欲說十方人非人若在妓樂若在婬色
能教多少說善言能不亂意復令有福是爲護戒求
向佛道菩薩行業者要當知是乃能脫人亦能自脫
復能業人亦能自業

小 道 地 經

阿含口解十二因緣經

後漢安息優婆塞安玄共嚴佛調譯

欲斷生死趣度世道者當念却十二因緣何等爲十二一者本爲癡二者從癡爲所作行三者從作行爲所識四者從所識爲名色五者從名色爲六衰六者從六衰爲所更七者從所更爲痛八者從痛爲愛九者從愛爲求十者從求爲得十一者從得爲生十二者從生爲老病死是爲十二因緣事此十二事欲起當用四非常滅之何等爲四非常一爲識苦二爲捨集三爲知盡四爲行道更說念生念老念病念死念是四事便却是十二因緣道成念是四事道人欲得度世當斷十二因緣事是爲斷生死根十二因緣有內外一者內爲癡外爲地二者內爲行外爲水三者內爲識外爲火四者內爲名色外爲風五者內爲六入外爲空六者內爲栽外爲種七者內爲痛外爲根八者內爲愛外爲莖九者內爲受外爲葉十者內爲有外爲節十一者內爲生外爲華十二者內爲老死外爲實人生死從內十二因緣萬物生死從外十二因緣何等爲癡謂不禮父母不分別白黑從是因緣得痛不欲棄不信今世亦後世已作是事便隨行不

作是亦不得是以有癡便爲行已有行便爲識已有識便爲名色已有名色便爲六入已有六入便爲栽已有栽便爲痛已有痛便爲愛已有愛便爲受已有受便爲有已有有便爲生已有生便爲老死故人生取十二因緣得十二因緣生無因緣亦不生萬物亦爾不斷十二因緣不脫生死行三十七品經爲從是得道十二因緣有三事一者癡二者生死精行是前世因緣三者識從識受身生四者名色色身復成五陰是今世因緣五者六衰復作生死精行種栽是後世因緣前後三世轉相因緣故爲有三事十二因緣

本從身十事出身十事七事成一三事從四七事成一者殺盜婬兩舌惡口妄言綺語共從色爲一三事從四者嫉瞋恚疑從痛癢思想生死識是十事合爲五陰便爲十二因緣地名癡行爲盛陰便作生死行自種栽名爲行已有行便有識受身生死有識便有名色身復作十事成已五陰已有名色便有六入復作盛陰行種栽後當復受轉相因緣生死故名爲因緣身十事爲十二因緣者嫉爲癡瞋恚爲生死精疑爲識殺爲名色盜爲六衰婬爲更兩舌爲痛妄言爲愛惡口爲成綺語爲願生有無故爲有十二因緣何

以故姪爲癡瞋恚爲生死精疑爲識內三事爲本已
有三事便有七事成五盛陰嫉爲五陰本故爲癡五
陰行可意喜不可意瞋便作生死精十事外從身內
從意故疑謂不分別白黑不識生死故爲識道人欲
斷十二因緣當先斷身十事便爲癡從癡五陰滅十
二因緣亦滅斷身十事者外從身內從意故言身意
持謂不殺亦謂外從口內從嫉斷者謂萬物一切意
不起便瞋恚止瞋恚止便殺止殺止便貪欲止貪欲
止便姪止外口者謂聲止聲者兩舌惡口妄言綺語
亦止無有疑便入道是爲還五陰斷十二因緣本人

受身有三別第一五陰盛陰第二十八種第三十二
因緣行是三事得身三別第一五陰盛陰者五陰從
身十事出從眼爲色陰從耳爲痛癢陰從鼻爲思想
陰從口爲生死陰從意爲識陰心主念對是六事爲
根本是爲五陰地第二十八入十九根十八種若五
陰行爲盛陰有對有入爲十二入本六情爲十八種
有識故爲十九根言十八種者識不生故爲十八種
是說盛陰行生十八種十九根第三十二因緣者謂
五陰五盛陰行求十二因緣便有身是同身十事俱
分別之耳從色得身從四陰得名字從名色得愛受

從受行癡行癡便成十二因緣道人當爲斷色不爲身但名字爲身雖有眼耳鼻舌身意亦復非身何以故設耳是人當能聽一切從形得名字譬金字譬如以金作物因從是得字地水火風空是五事作身亦復非身何以故身知細滑故人已死地不知細滑故知地水火風空非身身亦空意亦空俱空無所有亦無痛痒何以故人已死亦不復覺痛痒如是爲空意已離身亦無痛痒但因緣共合故還歸無有身中有十二風上氣風下氣風眼風耳風鼻風背風脇臍風臂風足風曲風刀風刀風至病人殺生刀風刀風斷截人命生老病死生者謂初墮母腹中時爲生已生便老止者謂意中止用止故敗氣息出入視了身本合十事爲敗身中五事一者地二者水三者火四者風五者空堅者爲地軟者爲水熱者爲火氣者爲風飲食得出入爲空亦餘因緣合爲人自計是我身若欲萬物當校計有身亦有五因緣共合一者色二者痛痒三者思想四者生死五者識是十事共合便見生死事有善惡行善有二輩不犯身三口四意三是爲一善二善者布施持戒忍辱精進不疑是爲二善惡亦有二輩犯身三口四意三飲酒是爲一惡疑嫉

慳貪是爲二惡護身口意是爲道行人從福得生從
行得老病死身便壞敗人臥出時意離身在地因緣
何以故不死四事合持未散故人行十事就三事人
行三事就二事人行二事就一事何等十事謂十惡
便得身口意三事已有三事便有名色二事已有名
色便墮癡百劫乃得爲人難得完具人生精作地識
爲種五道識名異合一識入一識便失所本知如人
生天上舍人識受入天識便忘人間事人從無生從
有死無何以故生不識無故生有何以故死不識有
故死識無不復生識有不復死意有所念以滅便到
所生處意念不滅亦不得行生上意意頭起以滅復
更念所念雖多當還從上頭意受因緣生人本從婦
婦夫不淨汗露得身長大便惡知識相隨爲五陰六
止十二衰所欺便有老病死憂苦生死爲癡慧人當
斷六止謂地水火風空識十二衰謂色聲香味細滑
念欲內有匿賊是爲十二衰人生有三因緣一者合
會二者聚三者心意識痛痒思想生死識是爲合會
諸愛欲是爲聚上頭爲上頭爲中央爲意後頭爲識
人初墮母腹中如雞子中黃至三十七日悉有頭面
手足指具足未生四日倒向下人在母腹中苦不可

言人在母腹中命日益識日大身稍老至半年時身與識日減得身為福亦爲罪何以故以得人身是爲福以饑渴寒熱貪姪嫉妬爲罪人生子有五因緣一者有本願二者同業三者曉禮四者來債五者償債何等爲本願謂先世時見人子端正便願言我子如是同業者謂同計校得利相呼曉禮者謂當相敬愛來債者諸謂父母主治生子橫用之償債者謂子治生付父母是爲償債子以三因緣生一者父母先世負子錢二者子先世負父母錢三者冤家來作子父母勤苦求財已致便死子得用之是爲父母先負子錢子行求財產已致便死父母用之是爲子負父母錢有時生子百日十日便死父母便憂愁惱是爲冤家相從生生子有三輩一者福子二者真子三者不真子何等爲福子謂父母持戒布施忍辱精進行道子亦爾是爲福子真子者父母不信道子獨奉道教是爲真子不真子者父母隨道業隨法行子但作惡飲酒人所不欲見是爲不真子子從父母生有同意有同行有同念俱長壽富貴端正爲同行貪欲瞋患是爲同意精進行道是爲同念本行在父多類父本行在母多類母不同行不相類故人生墮地未有

所知便喜向其母者意識本因緣故耳人來生時有因緣身能出入無間至七日便復懷其身亦有地水火風空但微難見人年老少識多忘者識轉稍向後所生處何以故不預知當所生處用未到故他人人生他人來他人至他人所他人憂他人所從來久遠習故不學身有三痛意亦有三痛身痛者謂得刀杖瓦石蹴踢二者病瘦三者死意痛者一爲憂父母兄弟妻子知識二爲憂財寶冤家何以故爲痛謂五陰不調故病何以故爲死陰熟壞故爲死一切病皆意所作身死所知故不作是病是身何以故爲病四因緣

不等故何以爲憂一切不如意故何以不定病疾過去故何以爲急要欲壞何以故爲碎身老毒故何以爲老死壞故何以爲非常不得自在故何以爲苦急故何以爲空無有主言我作是如何以爲非身不能離苦不得受苦是爲十事人所欲已有三事人之所愛常欲得之一者強健二者安隱三者長壽如是復有三怨一者年老是強健怨二者疾病是安隱怨三者身死是長壽怨亦有三救一者歸命佛二者歸命法三者歸命比丘僧有四事可畏一者生二者老三病四者死人面赤有五因緣一者近火二者飲酒

三者恐怖四者忿怒五者多慚愧頭白有四因緣一者火多二者憂多三者病多四者種早白人病瘦有四因緣一者少食二者有憂三者多愁四者有病身未知調有四事不先語人一者頭白二者老三者病四者死是四事不可避亦不可離亦不可却有四事不可忍一者饑二者渴三者寒四者熱身復有四事一者不足二者不滿三者不飽四者不厭身復有四痛一者生時痛二者老時痛三者病時痛四者死時痛一切味不過八種一者苦二者澁三者粹四者鹹五者淡六者甜七者酢八者不了了味苦增寒熱澁

多增風除寒辛除水酢除風今人目冥食有三因緣悉入骨髓血脉中一者肥膩二者毒三者酒是三者皆徧身中無有不到諸所食飲皆有肥膩但有厚薄多少耳人有四種一者長者種二者道術種三者師巫種四者田家種生者有四種一者腹生二者謂寒熱和生三者化生四者卵生腹生者謂人及畜生寒熱和生者謂蟲蛾蚤虱化生者謂天及地獄卵生者謂飛鳥魚鱉人頭有四十五骨從腰已上五十一骨四肢百四骨合二百骨人身有七十萬脉九十九萬毛孔得觀悉自見分別知之有阿羅漢以天眼徹視

見女人墮地獄中者甚衆多便問佛何以故佛言用
四因緣故一者貪珍寶物衣被欲得多故二者相嫉
妬三者多口舌四者作姿態姪多以是故墮地獄中
多耳

阿含口解十二因緣經

歸安居士嚴爾珪施贊刻
文殊師利發願經四經同卷 計字六千二百
七十四箇 該銀三兩一錢三分七厘 伏願
六根雪淨三障水清卽生 啓悟妙心世世弘開
道眼 龍山釋海瓊對
崇禎五年孟秋月徑山德城寺識

テノ十七

皆美

阿含部二部

一ノ

角