

C40
4514
88

C40-4514

了翁上座諸大藏及有
家書置武州紫雲山
我微笑塔院府中永
為學者不厭許出院內
當山二區鐵牛機鑄

B 64853

須摩提長者經

一名會諸佛前亦名
如來所說示現衆生

吳優婆塞支謙譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇桓精舍與大比丘衆
五百人俱爾時世尊時到著衣持鉢與阿難俱入城
乞食是時城中有大長者子名須摩提是人命終父
母宗親及諸知識一時號哭哀悼躑躅稱怨大喚悶
絕于地或有喚父母兄弟者或有呼夫主大家者如
是種種號咷啼哭又有把土而自塗者又有持刀斷
其髮者譬如有人毒箭入心苦惱無量或有以衣自
覆而悲泣者譬如大風鼓扇林樹枝柯相振又如失

水之魚宛轉在地又如斬截大樹崩倒狼藉以如是
楚毒而加其身爾時世尊知而故問阿難彼諸大衆
何故哀號悲泣如是阿難白佛言世尊此城中有大
長者子名須摩提壽盡命終是人父母兄弟妻子宗
親知識爲恩愛所縛故如是迷亂唯願世尊爲度一
切故可往至彼諸佛世尊不以無請而有所說我今
爲彼諸人勸請於佛世尊以大慈悲願往至彼爾時
如來受阿難請卽往其家是時彼諸人等遙見世尊
各各以手拭面前來迎佛旣至佛所頭面禮足悲哀
哽塞不能發言正欲長歎以敬佛故不敢出息咽氣

而住爾時佛告長者父母兄弟宗親及諸知識汝等
何故悲泣懊惱著此幻法是諸人等同時發聲而白
佛言世尊是城中唯有此人聰明智慧端正殊妙年
旣盛壯於諸人中爲無有上我等悲念不離心懷衆
人瞻仰視之無厭言語柔和孝於父母恭順兄弟又
復多饒財寶金銀瑠璃碑磬碼碯珊瑚琥珀倉庫盈
溢珍寶具足又有車馬飲食醫藥衣服臥具奴婢使
人如是悉備一旦命終是故我等悲泣戀慕不能自
勝善哉世尊願爲我等方便說法得離諸惱從今已
後更不復受如是諸苦得斷貪欲瞋恚愚癡諸結根

本得度生老病死之岸永離憂悲苦惱之海所生之處
值遇諸佛善知識會不遇惡緣爾時世尊告長者
子父母宗親知識及諸大衆汝等曾見有生不老不
病不死者不是諸人等白佛言世尊未曾見也佛復
告諸大衆汝等欲離生老病死憂悲苦惱者莫復念
是恩愛之縛標心正見歸命三寶所以者何於諸世
間無過佛者能導盲冥愚癡之衆於諸商主及諸醫
王有相好中無與佛等所以然者如來身者卽是藥
王佛所說法卽爲良藥爾時世尊卽說偈言

十方世界中 生者無不死 生死往來道

唯法能除滅 無有十方刹 命終能濟者

唯佛能除斷 是故歸命佛

佛復告大衆汝等云何知名爲死諸人答言不知世
尊佛告大衆殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語嫉
妬恚癡若人行是十惡名之爲死佛復告諸大衆若
人違逆不順父母不行正法不敬沙門梵志及諸者
宿如是之人亦名爲死復告大衆若有不敬三寶及
諸持戒有德沙門如是之人亦名爲死復告大衆若
有慳貪嫉妬憍慢自不持戒家內大小亦復不持言
語麤惡好傷於人狂癡懈怠心意不安六情不具少

於智慧不能專正喜信他語常懷嫉恚而自稱譽過人之善揚他之非好自貢高不能親近沙門梵志不聞正法如是之人亦名爲死爾時世尊而說偈言
若人作不善 好行十惡者 心常懷憍慢 不敬於三寶 不能持淨戒 懈怠不精進 如是諸人等 皆名之爲死 好行諸惡者 所生墮惡道 若人行諸善 爾乃得生天 若人不信佛 亦復不行法 行於非法者 是則名爲死

復告大衆若人得富貴而無憍慢心意常安樂亦不

自高亦不自下等心一切視之如已雖得富貴心無有異恒觀無常不爲已有過如怨毒解知諸法會當有離旣知是已精勤修習知一切法無可依止於諸名利不計我所亦復不著一切諸塵常修其心親近智者不近惡友常求遠離佛所說法初不違失爾時世尊而說偈言

少有衆生	在於世間	得大富貴
而不憍慢	行憍慢者	不得離苦
若不憍慢	速得解脫	無憍慢者
決定解脫	有憍慢者	必墮惡道

斷憍慢者 不名爲死 有憍慢者

乃名爲死

復告大衆汝等知有生老病死今世後世精神輪轉更受形不諸人答言不知世尊佛言汝等當知衆生以此四事因緣縛繫精神輪轉五道不知生所從來死所趣向爾時世尊而說偈言

無常計有常 不淨計有淨 實苦而言樂

無我計有我 衆生生死中 深著於倒見

千萬億劫中 不知生死本 若有人能解

眞實大法者 能知此非常 最爲大苦本

若人見垢濁 斷除三毒本 必能得成就

無上之大法

復告大衆以結使故起諸因緣以因緣故受諸苦惱以是之故輪轉生死色不至後世受想行識不至後世所以者何五陰不可得不堅牢無暫停故爾時世尊而說偈言

緣諸結使故 起衆惡因緣 由是因緣故

而受無量苦 以受諸苦故 復起無量結

一切生死本 輪轉皆如是 世間諸美色

譬如水上沫 一切衆苦痛 喻之如雨泡

一切衆想念 野馬等無異 無量諸行等

其性如芭蕉 一切諸心識 猶如幻無實

如是之妙法 如來口所說 諸佛之妙法

已爲汝等演 慈悲衆生故 說是甘露法

復告大衆地不至後世水火風亦不至後世所以者
何地無覺無知四大無識地卽虛僞四大合成以是
因緣不至後世爾時世尊而說偈言

一切諸法中 無形無有色 亦無有所覺

虛妄無真實 四大假合成 柔弱無堅強

欲令至後世 終無有是處

復告大衆眼不至後世耳鼻舌身意亦不至後世所
以者何眼空無我無常無有暫住設欲令止不可得
也有緣則生緣散則滅生無所從來去無所至耳鼻
舌身意亦復如是諸人當知此六情者緣會則有緣
散則無譬如寄客不得久住又如負債之人計日償
債日畢則去終無住期去則便空竟不可得無有往
來此六情者亦復如是爾時世尊而說偈言

諸情無堅固 此法如虛空 不安而無量

不可爲我所 因緣故有用 竟無有決定

和合所成法 轉世不可得

佛說是經時三百比丘漏盡結解成羅漢道五百諸
天遠塵離垢得法眼淨復有八千人皆發阿耨多
羅三藐三菩提心佛復告諸大衆汝等當觀非常不
離是念諸大衆等我知過去諸佛爲一切衆生作大
橋梁有大慈悲普及一切過去佛者名爲迦葉佛拘
孫帝佛拘那含牟尼佛隨葉佛尸棄佛定光佛如是
等恒河沙數諸佛如來斷除一切不善之法修習甚
深無量善法於諸法中無所罣礙而皆無常過去亦
有無量辟支佛志樂靜寂善修其心亦皆無常過去
諸佛弟子無量無邊皆得漏盡意解三明六通及八

解脫永離生死得到彼岸亦爲無常之所遷變過去
亦有五通仙人淨修其戒壽無量劫悉歸無常往昔
亦有無量轉輪聖王及諸小王七寶具足無所乏少
亦復無常我於過去無量世中作諸國王以頭目髓
腦及以手足國城妻子象馬七珍宮殿樓觀五樂之
具一切布施我於爾時兼修淨戒無所虧損若有人
來求是諸物歡喜施與不生瞋心亦無嫉意勇猛精
進身心不懈深修禪定解脫三昧以深利智廣大之
智無礙無等甚深智慧具足如是無量功德我行菩
薩道時以是功德坐菩提樹下以金剛心而立誓言

不起此座當破四魔得一切種智十力四無所畏十八不共法適發此念天魔波旬將諸兵衆器仗嚴飾繞菩提樹面各三十二由旬而作惡念我以此兵衆必壞是人令不成道我於爾時伸手案地魔衆眷屬即便破散我所知所得所覺之法當現證驗應得成道爾時卽集無量功德智慧以一念相應慧得成阿耨多羅三藐三菩提而轉法輪自得成就亦復成就一切衆生爾時有三夜又一名阿羅婆伽二名毗沙那伽三名修脂藍如是等無量鬼神化令持戒於九十五種外道中最尊最上無與等者斷除一切三毒

根本無有生老病死之患而得成就無上道法然亦當爲無常所轉却後三月當般涅槃復告大衆汝等觀此無常終不捨人如來得一切種智色身相好具足成就而不能免過去未來現在諸佛亦歸無常是故汝等當深觀察無常之法若能如是無復恩愛係戀之心亦無貪欲瞋恚愚癡之想永斷生老病死之苦得離一切不善之法增益無量清淨之行深達諸法十二緣起以是因緣常值諸佛所以者何若人得達十二因緣卽是見法若見法者卽名見佛欲見佛者當持淨戒威儀無缺爾時世尊而說偈言

過去諸王

生長深宮

雄猛端正

莊校嚴飾

象馬車乘

多饒財寶

如是諸王

亦歸無常

過去諸仙

被鹿皮衣

提婆延等

諸大仙人

外道典藉

皆悉通利

如是諸仙

亦歸無常

過去羅漢

以斷三毒

三明六通

不著三界

離諸癡欲

是良福田

如是聖衆

亦歸無常

不聞一句

善斷諸結

精勤爲已

是大福田

如犀一角

獨處山林

名聞緣覺

亦歸無常

天魔兵衆

一時破散

及斷諸結

得成佛道

得成道已

而轉法輪

佛雖如是

當歸無常

過去諸佛

知三界事

當來諸佛

牢固衆生

現在諸佛

恒沙億刹

如是諸佛

亦歸無常

無常之力

不捨欲界

色無色界

仙人國王

貴賤上下

亦復不捨

諸佛緣覺

學無學人

無常不懼

不選財色

不問彊弱

及與大智

執人牢固 以是當知 無常最苦
當求真法 我本爲王 施人宮殿
園觀浴池 華果茂盛 國城妻子
頭目布施 以此功德 爲求佛道
我往昔時 手足布施 以如此事
修習忍辱 有鷹逐鵠 割肉贖之
爲無上道 忍諸苦痛 我行苦行
久習難行 我破魔王 於道場樹
得成佛道 無諸垢穢 我轉法輪
於鹿野園 我已降伏 瞋恚夜叉

於七山中 居止雪山 我已降伏
及其眷屬 而不能伏 無常之力
我能降伏 猶如山巖 如是猛象
化爲弟子 及其眷屬 我皆降伏
而不能伏 無常之力
我於諸論師 及與諸外道 以正法共論
皆悉不如我 異趣諸衆生 化令爲弟子
而不能降伏 無常之大力 我見貪欲縛
瞋恚及愚癡 如此愚冥法 皆已得除滅
然大智慧燈 照於三千界 而不能降伏

無常之大力 降伏天魔王 及與諸兵衆

壞於大盲冥 照以正法光 亦降諸論師

及諸占相者 而不能降伏 無常之大力

爾時尊者阿難前白佛言善哉世尊善能分別解說此法當何名此經云何奉持之佛言此經名爲除諸憂惱汝應受持一名會諸佛前亦名如來所說示現衆生應當受持佛告阿難於後世中有善男子善女人受持如來所說示現衆生經者於七生中自識宿命毒不能害火不能燒水不能漂不墮地獄餓鬼畜生八難之處捨此身已生彌勒前得在彌勒第一會

中佛說此經已阿難及諸大衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

須摩提長者經

餘杭居士王蒙昌施贊刻
須摩提長者經

眞州釋道一對長洲徐普書上元李再興刻
萬曆辛亥歲春三月徑山寂照庵識

長者懊惱三處經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍與大比丘衆千二百五十人俱爾時舍衛城有大長者財富無數田宅牛馬不可稱計家無親子其國俗法若無子者壽終之後財没入官長者夫婦禱祀諸天日月星辰求索子息豎立門戶亦不能得時長者婦歸命三寶奉受五戒晨夜精進不敢懈怠便得懷軀婦人黠者有五事應一者知夫婿意二者知夫婿念不念三者知所因懷軀四者別知男女五者別善惡是長

者婦報長者言我已懷軀長者歡喜日日供養衣被
飯食極使精細十月已滿便生得男五乳母共供養
子乳者哺者洗浴者衣被者抱持者兒卽長大年十
五六長者夫婦爲子索婦得長者女端正殊好於城
外園館大請人客飯食娛樂餽饍精細四方來者無
所拒逆如是賓客至于七日時兒夫婦遊行園中有
樹名曰無憂其上有華色甚鮮好如若緋色婦語夫
言欲得此華夫便上樹爲取此華樹枝細小卽時摧
折兒便墮地斷絕而死父母聞之知墮樹死便走奔
趣母抱其頭父抱其脚摩挲瞻視永絕不甦父母悲

哀五內摧傷衆客見之亦代哀痛死何急疾衆客飲
食娛樂未畢而反墮樹死亡無常時佛世尊與阿難
俱著衣持鉢入城分衛見長者夫婦獨有一子而墮
樹死啼哭悲傷甚不可言佛見此兒所從來生從忉
利天壽命終盡過生於長者家死卽生龍中金翅鳥
王復取食之三處悲哀悉共發喪佛告阿難諸長者
所解喻其意爲除其患設不爾者恐愁憂死阿難言
唯然卽從佛行到長者所長者聞佛來到其所心卽
歡喜稽首佛足佛問長者何爲愁憂乃如是乎長者
白佛我身無相因有一子爲其娶婦請客飲食娛樂

未畢上樹取華墮地便死我身如石心如剛鐵適得一子而捨我死佛告長者人生有死物成有敗對至命盡不可避藏捐去愛念勿復憂感時佛出光明徧照十方使長者見天上龍中父母啼哭佛語長者此兒本從忉利天上壽盡命終來生卿家壽盡便生龍中金翅鳥王卽取噉之三處一時共啼哭爲是誰子佛卽說偈言

天上諸天子 爲是卿子乎 爲在諸龍中
龍神之子耶 時佛自解言 非是諸天子
亦非爲卿子 復非諸龍子 生死諸因緣

無常譬如幻 一切不久立 譬若如過客

佛語長者死不可得離去事不追長者白佛言此兒宿命罪福云何生豪富家其命早夭此爲何應佛言此兒前世好喜布施尊敬於人緣此福德生豪富家喜射獵戲傷害羣生用是之故令身命短罪福隨人如影隨形長者聞是及一切衆皆有慈心發大道意應時踊躍逮得法忍佛說如是長者夫婦一切衆會皆歡喜受

長者懊惱三處經

維

三藏經

三

七

臨安居士郎大任施貴刻
長者懷惱三處經
楚襄釋性融對長洲徐普書上元李燭刻
萬曆辛亥歲春三月徑山寂照庵識

犍陀國王經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱時有國王號名犍陀奉事婆羅門婆羅門居在山中多種菓樹時有採樵人毀敗其菓樹婆羅門時見之便將詣王所言是人無狀殘敗我菓樹王當治殺之王敬事婆羅門不敢違之卽爲殺敗樹者自後未久有牛食人稻其主逐捶之牛折其一角血流被面痛不可忍牛徑到王所白言我實無狀食此人少稻今爲其見捶折我角稻王亦追到王所王

曉鳥獸語告牛言我當爲汝治殺之牛卽報言今雖殺此人亦不能令我不痛但當約敕後莫取人如我耳王便感念言我事婆羅門但坐菓樹令我殺人不如此牛也便呼婆羅門問言今事此道有何福乎婆羅門報言可得禳災致福富貴長壽王復問言可得免於生死不報言不得免於生死也王獨念言當用此道爲事便勅羣臣嚴駕往到佛所五體投地爲佛作禮白言我聞佛道至尊巍巍教化天下所度無數願受法言以自改操佛卽授王五戒十善爲說一切天地人物無生不死者王以頭面著地爲禮白佛言

今奉尊法戒當得何福佛言布施持戒現世得福忍辱精進一心智慧者其福無量後生天上亦可得作遮迦越王亦可得無爲度世之道佛卽爲王現相好威神光耀王卽歡喜意解便得須陀洹道阿難整衣服頭面著地爲佛作禮白佛言此王與牛本何因緣牛語王意便解捨婆羅門而事佛道見佛聞法卽得道迹佛言乃昔拘那含牟尼佛時王與牛爲兄弟作優婆塞俱持齋一日一夜王守法精進不懈怠壽終昇天上壽盡下爲國王牛時犯齋夜食後受其罪罪畢復作牛百世尚有宿識故來開悟王意牛後七日

壽終上生天上佛言四輩弟子受持齋戒不可犯也
諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神聞經歡
喜前爲佛作禮而去

健陀國王經

崑山比丘尼施刻

阿難四事經

吳優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在拘夷那竭國欲滅度時阿難白佛
言我念天龍鬼神帝主人民與佛相見聞佛教誡無
不歡喜在心所願或作沙門得應真者或有居家奉
行五戒死得上生天者今佛去世天龍鬼神帝主人
民及四輩弟子當何恃賴得福得度將當復從誰得
之乎佛言善哉善哉阿難慈心多愍天人雜類無不
由汝得度脫者吾去之後世名五濁人心憤憤穢垢
自亂世多顛倒賤善貴惡此實可憂世雖然者吾有

經籍懇惻之戒盡心遵行福自歸身汝莫憂也吾雖
去世典籍續存六度大法不持之去行者得度非神
授與汝等不解吾之所言耶阿難卽白願重說之佛
言大法有四可從得福亦可得道得福得道與侍佛
身正等阿難白佛爲我解說四事佛言當慈心育養
幼弱見禽獸蟲蛾下賤仰人活者常當愍念隨其所
食令得甦息莫得加刀杖傷絕其命惻愴慈心當如
慈母天龍鬼神帝主人民有行此慈者其得大福與
侍佛身功德正等此謂一事世有災異水旱不調五
穀不豐人民飢饉不安本土志欲叛亡王及臣民富

有倉穀當惟無常身命難保愚愛寶重穀知愛人命
當起悲心出穀廩假周諸窮乏以濟其命安居本土
若意慳貪不欲布施當諦付念人初來生魂神空來
依因姻親情欲之氣以成已體在母腹中十月乃生
得親喜悅可得全命愁忿之日卽剋絕之因極乃終
魂神不滅復更求身豪貴貧賤皆由宿行官爵俸祿
國土珍寶無爲迷惑以亂高德至其壽終身及珍寶
故留世間不隨已去常當慈心練存經道以佛明法
觀視人物如幻如化如夢如響一切皆空不可久保
觀世皆爾此爲真諦世人愚惑心存顛倒自欺自誤

猶以金價買鍤銅也身死神去當墮三塗諦思如此
急當布施與身命競貧窮乞匄羸老疾病隨所當得
莫令命絕執心如此十方諸佛開士大人天龍鬼神
無不愍之至於壽終魂神所生輒受豪貴身意俱安
災害不生具獲上願如佛在時供養佛身正等無異
此謂二事世多有盜賊水火災異變生毒氣疾病縱
橫悉是海中龍神鬼王之所爲故得此毒氣重病憂
惱此諸鬼神龍者皆是世人所爲射獵屠殺魚網中
毒死者其魂神或海中或爲有力大神化生之類皆
知宿命忿怒宿怨故作霧露吐毒氣雨其國土其時

人民或中毒死者或但得病者有相塗者此皆世人
所作不仁殘殺物命展轉相怨自手殺者中毒卽死
助其喜者皆更困病或相塗汙者皆由食肉有相分
者不相分者聰明之士覺知殺罪遣人不置以已度
彼正等無異如此奉行佛之弘道行四等心慈悲喜
捨福自歸身若彼殺家以肉與已慎莫食之不食肉
者雖處惡世盜賊災變毒氣之時雖處其中不相塗
染其帝主人民當有盈穀孤獨鰥寡衣食不充疾病
困苦無以自濟當給醫藥糜粥消息令其得愈命不
橫盡當明此人宿命行惡不信三尊背真向僞慳貪

所致罪福分明慎莫爲惡亦當慈心以佛經法教訓
愚癡令持經道若治一人使病得愈示之善道今持
五戒終身清潔與侍佛身其福正等是謂三事世有
高節清潔無欲沙門梵志懷抱經典輒言法律帝主
人民心當恭肅詣彼律行此曹高士口之所陳皆是
諸佛說之遺典令人去惡就善恩倍於親百有餘分
使人壽終不墮三塗常當慈心恭肅向之寧洋銅灌
口利刀截舌慎莫謗毀此清潔之人寧就斷首莫加
之痛寧自割腹出心燒之無怒此人設使愚者見佛
經道明知去就由遠頑闇之群邪馳就賢者之衆講

受聖典以成高德沙門梵志無以貿買求利爲身穢
垢心清行淨猶明月珠故持應器勞身乞食供口卽
止不畜遺餘或居寺舍或處山澤樹下塚間皆知宿
命分別真僞制作經籍爲世橋梁慈心多愍坐起呪
願帝主人民令國平夷如此高士德訓諸天龍鬼惻
心不豫世俗故不爲情欲之失所見歎述耳國王人
民若有知者當尋求之供所當得衣食牀臥疾病醫
藥使其安隱得讀經戒敷演訓導坐禪念定或從得
道或死得上天衣食一國穢濁之人不如盡心供養
清淨道士一人其福弘大如佛在時供養佛身正等

無異此謂四事帝主人民親此輩人天龍鬼神無不
擁護助之歡喜佛告阿難吾前世時行此四事展轉
受福自致得佛吾以是故重說四事阿難汝當為諸
天帝主人民說之所作善行自得其福終不唐捐吾
將滅度四事囑累汝阿難聞經且悲且喜前以頭天
為佛作禮

阿難四事經

咄

徒高切
哭聲也

全

蒲悶切
塵翕也

振

直庚切
觸也

緋

甫

切 捷

居言切

鰥

古還切
老而無妻也

崑山北五尼仁山施貴刻

阿難四事經

武林輝寂福對長洲徐普書上元李燭刻
萬曆辛亥歲春三月徑山寂照庵識

四經同卷

分別經

未生怨經

四願經

獬狗經

分別經

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之園晨朝整服儼然而坐佛語阿難告諸比丘皆寂靜明聽今當爲汝說人生受苦阿難從座起整衣服爲佛作禮白佛言願樂欲聞佛言人有六惡以自侵欺何謂爲六眼爲色欺耳爲聲欺鼻爲香欺口爲味欺身爲細滑欺意隨邪念爲邪念欺是爲六欺令人墮惡道中無有出期黠人乃諦覺是耳佛言人從三可得三苦何謂三可一身可殺盜姪二口可兩舌惡罵妄言綺語

三意可貪恚癡用是三可故墮地獄餓鬼畜生中是爲三苦唯黠者覺之佛言人有六恣墮十八痛何謂六恣眼恣入色耳恣入音鼻恣入香口恣入味身恣入細滑意恣入邪念是爲六恣亦爲受亦爲衰用是故墮十八地獄苦痛長久無有出期阿難白佛言人有事佛受戒能得脫是苦痛不佛言有人事佛受戒得福無量不可譬喻者有人事佛墮極罪者阿難問佛事佛受佛戒當得福更得深罪何以故願聞其意佛言有人事佛奉持經戒精進不犯得福無量不可譬喻也佛言有人事佛受戒不持不能精進禪定思

惟託名事佛專行邪業貪求無厭不知止足姪洸色
欲好喜歌舞耽于酒味以自放恣雖云事佛其過難
量用是之故長墮三塗苦痛萬端難得免出佛言事
佛有三輩一輩者爲魔弟子事佛二輩爲天人事佛
三輩爲佛弟子事佛何謂魔弟子事佛佛言雖受佛
戒心樂邪業卜問是祟解除禱祀信有家親丈人不
信正真不知有罪惡之對假名事佛常與邪俱歟有
墮無擇地獄受苦長久久乃出爲魔邦屬諛諂妖嬖
難可得度是曹輩人宿命餘福暫得一時見於正道
心意營營難寤已當復更入邪見無窮已也是爲魔

弟子事佛何謂天人事佛受持五戒行於十善至歿
不犯信有罪福作是得是壽終之後卽生天上是爲
天人事佛何謂佛弟子事佛奉持五戒廣學經戒修
治上慧知三界苦心不樂著欲得解脫行於四等六
度愍傷衆生欲安濟之不貪身命知歿有生求長益
福不爲邪業是爲佛弟子事佛佛言吾般泥洹後千
歲魔道當興時世大惡國無常主民無常居遠方之
人當入中國掠殺殘暴無有法則於斯之際像法當
興盛阿難問佛何謂像法佛言當來比丘不持正法
挾妻養子無有慚愧心耕田種植以爲常業無復學

問坐禪行者好樂俗裳以爲綺雅佯佯相看上下雷同發不相教度世之基迷於色欲不畏于罪時有知法者爲說真言教示正法便懷憎嫉欲毀壞之爲立言議抄持長短誹謗驅感其使無慘用是之故大法轉滅阿難問佛於是之時頗有奉法者不佛言多有事佛亦出家者耳但不持戒共相嫉妬識義者少多不曉解阿難言當爾之時何國最惡不信行者佛言真丹之土當有千比丘共在大國墮魔邦界其中黠者若一若兩爲佛弟子耳生六天上者亦復少少在魔邦者甚多甚多佛言吾般泥洹後亦多有外學來

求吾道度者當隱括審悉三月知其志能習清淨行虛寂少欲不爲汙行便可受之先授十善滿三年已服習道意惡事不犯乃爲更受二百四十戒其爲威儀之事精進守行皆向解脫是彌勒所當建也當從得度以爲應道阿難問佛如佛所說我皆頂受宣語後人令佛之弘法不爲斷絕佛言阿難汝前後所受皆以貫心我亦知汝有信護於佛法也阿難問佛後若有人信樂應法至心欲求斷世違俗以從正道若時無明師傳教戒者若有一人書寫戒律授與之便可得度爲道者不佛言阿難皆當得知禁法者爾乃

可授戒耳不可以文字受便爲應法何以故佛爲天上天下之大智天上天下之大度天上天下之大明不可妄傳失旨皆當明於戒法禁律事事委練乃爲相授耳不明法戒禁要之事而妄授人戒法違佛誠信反用爲是大罪不小也宜以審諦阿難白佛言後末之世若有人至心至意厭於苦痛欲求度脫世無有佛當以何濟其來意佛言阿難當將詣彼明戒法者曉習威儀禁要之事如是應度度亦得度自不明曉而復授彼兩迷失道渾沌無窮竟已何從得度脫耶佛言當來有比丘不能自淨畜妻養子身行汙濁

貪求供養不信罪福而望安樂難得免脫甚亦可傷阿難白佛言如是後世其有從道被脫皆是佛威神其人以得像於正真因緣當從得脫何緣中復不信違佛明教當復更若干無數劫受苦痛耶佛言阿難是皆前世無數劫墮久苦之中其人於苦痛之地自悔責願得爲善當從得脫緣一時自悔之福輒得福隨來生末世爲人暫覩佛經又能除剔頭髮以爲比丘本識未滅心意猶豫瞢瞢不了故有汙濁多不能離俗不遇明慧如是當後更墮極苦之中受無數劫罪佛言諸比丘汝以出家捨妻子棄世行作沙門當

修戒行如羅漢法寧以洋銅灌口中下過焦爛腹腸終不無德食人信施寧以利刀截手臂解身體不以無德受人信施人無德力受人信施當累劫墮於罪苦久久得出用餘糲之福得爲人身當復更還一一償之有作奴婢償者有作兒子償者有作父母償者阿難問佛何謂償債佛言有作奴婢大家搥打不以道理奴婢受之無有怨心勤力作務不憚勞疲愛惜大家之物不敢放散是爲現世償債奴婢也宿命先世受人信施不行功德罪畢來償猶有本識故無怨恚甘受而已何謂償債兒子兒子致財父母散用

無有限度兒子心亦無惜意是爲償債兒子何謂償債父母父母致財兒子散用父母不爲愛惜恣所當得皆是宿識因緣相償故無惜心諸此償債因緣合會對訖更散亦無常住明者覺之故不爲也唯有道德可以久保吾前世時亦更爲人償債奴婢兒子父母不可稱數皆有一時之緣難可免脫至今得道現我父母皆先世道德之緣不由償債父母世世放捨使我學道累功精進今成得佛皆是父母之恩人欲學道不可不精進孝順一墮失人種累劫不復後末之世特宜順行遭值經道不可不勤遭值佛世不可

不諦受著心遭值明人不可不勤問奉受何以故人身難有六情難具才聰難得佛難得見經難得聞故宜勤之佛言吾般泥洹後當有五逆惡世當斯之時真丹土域魔事當盛閉塞正道雖有經法少有學者設有學者少有行者世有比丘少能自守清淨多有汙濁習俗之行高望遊步世人無異求好衣服學世辯辭追世禮費羣黨相隨以快心意求世名譽教人入法度爲弟子不教護魔不依正道度世之業亦不學問追求明智自謂德大不守根門雖得爲人假時而已自謂長久不知大對當後受苦無窮竟已顛倒

覆在魔部衆一何痛哉諸比丘以得人身六情完具覩佛經戒勤行當行誦之一失人本難有復時佛世難值經法難聞冥各思惟佛說經竟諸比丘皆儼然坐自思惟卽得羅漢

分別經

未生怨經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在王舍國雞山中諸天龍鬼神帝王臣民皆詣佛所稽首承風供養之儀靡不盡禮調達觀之其嫉無量還告太子未生怨曰汝父輩國衆實以貢佛諸沙門國藏空竭可早圖之卽位爲王吾當興師往征佛也子可爲王吾當爲佛兩得其所不亦善乎子必成之未生怨與調達結斯陰謀已則勅乘勢臣令勒兵王還奪其卽綬以付獄王還臣卽如命以王付獄王意恬然照之宿殃心無恐懼重信佛言

王曰吾有何過而罪我乎皇后貴人率土巨細莫不哀慟王顧謂哭者曰佛說天地日月須彌山海有成必敗盛者卽衰合會有離生者必死由之憂悲輪轉無際以致重苦尋其源察其始因緣合會卽有謂之生因緣離散卽滅謂之空夫身者四大耳衆生魂靈寄處其中死還其本覓靈空去謂之非身身尚不可保何國之常守乎佛初入國吾未有子也問吾寧知當來王不乎吾對曰不知世尊重曰一切無常汝諦思之佛之誡我正爲今也各努力建志懷存佛誠矣王謂太子曰汝每有疾吾爲焦心欲以身命受危代

汝親之仁恩惟天爲上汝懷何心忍爲惡逆乎夫殺親者歿入太山不中止息汝將當之也吾是汝尊重親尊孝尚恐名不稱豈況殺父乎以國惠汝吾欲至佛所作沙門吾觀姪洸猶火燒身女類之好以爲虛空無目之徒靡不惑焉惟觀佛經照女僞之尤惡知榮利之害身太子曰汝莫多云吾獲宿願豈有赦哉勅獄吏曰絕其餉食以餓殺之有司將入獄餅沙王向佛所在稽首重拜曰子有天地之惡吾無絲髮之忿心矣惟存佛教世無常樂其苦有長入獄被髮仰天呼曰痛乎天豈有斯道哉后妃貴人舉國巨細靡

不哀慟后謂太子曰大王掠桎梏處牢獄坐卧須人其痛難言自汝生來大王赤心懸情于汝食息不忘四大盈縮旃伏臨汝涕泗交并心焦體枯欲以身命代爾殞矣當存天人之育無爲逆也佛說經云夫善之極者莫大於孝惡之大其惟害親乎長幼相事天當祐之豈况親哉汝順兇虐爲斯重惡必入太山世間六十億年爲太山一日一夕所更諸毒每處有年汝其畢之不亦難乎夫快心之士無不後悔太子曰吾少小有志殺父爲王今日獲願何諫之云乎后曰夫不用諫者亡國之基矣吾欲見大王寧可不乎太

子曰可后淨身澡浴以蜜麯塗身入見大王面顏瘦瘠不識舉哀聞之者莫不揮淚后曰佛說榮樂無常罪苦有恒王曰獄吏絕餉食飢渴日久身入萬戶戶有數百種蟲擾吾腹中血肉消盡壽命且窮矣言之哽咽息絕復連后曰具照斯難妾以麯蜜塗身可就食之當惟佛誠無忽也王食畢向佛所在哽咽稽首曰佛說榮福難保如幻如夢誠如尊教謂后曰吾爲王時國土廣大衣食從好而今處獄當就餓歟子所從得桀逆之師違佛仁教吾不懼歟惟恨不面稟佛清化與鶯鶯子目連大迦葉講尊道與耳王重謂后

曰佛說恩愛猶若衆鳥會栖于樹晨各離散隨其殃福目連衆垢已除諸惡已滅得于六通四達尚爲貪嫉梵志所捶豈況吾哉爲殃惡迫人猶影尋身響之應聲佛時難遇佛法難聞賢衆行高儀式無量非世俗所能履行懷佛經典以仁化民獲供養之福稟其清化誠亦難值哉吾今死矣遷神遠逝夫欲建志莫尚佛教也汝慎守之防來禍矣后聞王誠重又哀慟太子詰獄吏曰絕王食有日不歿何爲對曰皇后入獄有麯蜜之貢以延王命太子曰自今莫令后見王王飢勢起向佛所在稽首卽爲不飢夜時爲明太子

聞之令塞窻牖削其足底無令得起而覩佛明有司
卽削足底其痛無量念佛不忘佛遙爲說經曰夫善
惡行殃福歸身可不慎矣瓶沙王對曰若當肢解寸
斬於體終不念惡世尊重曰吾今爲如來無所著正
真道最正覺道法御天人師三千大千日月天神鬼
龍靡不稽首宿之餘殃于今不釋豈況凡庶王受天
中天恩具照宿殃不敢愠望不懼太山燒煮之罪中
心在佛及諸弟子坐卧敢忘卽叉手稽首今日命絕
永替神化那咤唵噎斯須息絕舉國臣民靡不蹣跚
呼天奈何瓶沙王卽得道迹上生天上三道門塞諸

苦都滅矣

未生怨經

四願經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在拘夷那竭國與五百比丘僧俱坐於尼延樹下爲數千萬人說法於是城中有豪長者財富無數名曰純陀純陀有子厥年十四時得重病不免所疾遂便喪亡父母兄弟宗親中外莫不愛重啼哭憂愁安可言也是時純陀聞佛來化心大歡喜便告其妻言今佛在此宜當往見其有聞佛說經法者莫不開解忘憂除患卽與其妻宗親僕從俱到佛所爲佛作禮却坐一面長者純陀長跪叉手白佛言

人在世間積聚錢財思慮勤苦不敢衣食不知布施奉持經戒無等無卑誰得如願者或時命盡父母兄弟妻子親屬啼哭愁毒爲其棺殮遺送財寶衣被飯食寧有益於死者不佛告純陀及諸弟子聽我所說善思念之純陀眷屬諸會弟子皆各叉手一面受教而聽佛言人有四願不可常保何等爲四第一願者是人身沐浴莊飾飯食五樂常先與之疾病卒至不能止之命盡軀僵在地不隨人魂神去空愛重之復何益也第二願者謂財產官爵俸祿得之者喜不得者愁疾病已來歿至命盡所有財物官爵俸祿故在

世間不隨人神魂去空爲愁苦第三願者謂有父母兄弟妻子中外親屬朋友知識恩愛榮樂疾病歿至命盡復不能救我命亦不能隨我魂神去空啼哭送我到城外深塚間以棄我去各自還歸雖相追念愁苦憂思不過十日諸家宗親男女會聚相向歌舞快共飲食相對談笑捐忘歿人雖有父母兄弟妻子中外親屬朋友知識不能共追還我命空悲之何益第四願者是人意天下人少有能守護其意者皆放心恣意姪於五樂貪利嫉妬忿怒鬪諍不信道德至於身歿壽盡魂神意三相追逐不得相離譬如雀飛意

隨其兩翅意爲身神兩翅爲魂魄人不能守護其意從惡意所爲殺盜貪姪以生時所爲罪歿入太山地獄中爲餓鬼罪竟或出爲畜生當爲人所屠割作人放心快意故入三惡道佛告純陀及諸比丘當端汝心守護汝意諦自思惟知身非我身所有財物非我許當諦計校所有父母兄弟妻子五種親屬朋友知識官爵俸祿念欲得之無有厭足謂有益於我身老病歿來皆不能益於我身亦不能爲我却之人不能自拔爲道如鷦鳥愛其尾尾爲射獵者所得賢者諦知是四願不隨人魂神去空爲之困苦因拔恩愛之

根絕三惡道得三善道一者不復老二者不病三者
不灰堅守汝意乃可得度諸弟子聞歡喜前爲佛作
禮佛念天地八方之外萬物受性皆懷憂苦常傷人
民含血喫動不得自在與天爭命皆當歸灰骸骨銷
爛下入于土精神飛翔展轉五道爲善上天爲惡入
淵凡人生時所爲善惡精神魂魄隨其殃福生時爲
人孝順父母忠信事君死得上天如世間人積德爲
善仕宦求官位至公侯豪貴富樂貧賤困厄皆由宿
命行伐殺酷虐生爲惡人死受重酬自爲心侯王招
百凶快心之歡必有後患帝王人民俱惑於道寄託

父母作善福壽爲惡貧苦盜竊欺人負債不償借貸
不歸死後當爲奴婢牛馬或作大豬屠割剝其軀稱
賣償人作人慳貪不肯布施死爲餓鬼不得衣食如
乞丐人以刀截肉叩頭求食此皆先時爲人貪殘悖
逆不信爲善傷殺盜竊受人婦女讒言兩舌飲酒鬪
亂死入地獄掠笞燒煮身更蠱毒苦痛無極人有六
憂三苦四痛佛戢轉化生死不絕棄國捐王求自然
道積德累歲乃得道真神明徹照悉見天地絕洞之
外知人鳥獸蟲豸所言心所趣向佛念人死如大風
卒至無期人死至無時當與心爭諍爲善勿疑佛以

經道勸勵賢者目所不見耳所不聞崛奇珍寶何益
於已諸爲道者當信經戒守善以灰不犯惡生道不
可失德不可離遠道失德如兒生無母魚脫於淵人
灰復生如蠶渾沌繭中穿絲出飛其神故一變形易
殼道成於微五戒得根弟子聞經歡喜前受教是爲
痛痒要識如諦知也何等爲思想識爲身六思想眼
裁思想耳鼻口身意裁思想如是六思想何等爲思
想習識裁習爲思想習如是爲思想習識何等爲思
想盡識裁盡爲思想盡識如是爲思想盡識何等爲
思想盡受行識是爲八行識識識識諦見到諦定意

爲八如是盡思想受行識何等爲思想味識所爲思
想因緣生樂得意喜如是爲思想味識何等爲思想
腦識所爲思想不常盡苦轉法如是爲思想腦識何
等爲思想要識所思想欲貪能解欲貪能斷欲貪能
自度如是爲思想要識何等爲生灰識爲六身生灰
識眼裁生灰識耳鼻口身意裁行如是爲生灰識何
等爲生灰習裁習生灰習識何等爲生灰盡識裁盡
爲生灰盡識何等爲生灰欲盡受行識爲是八行識
諦見至諦定爲八如是爲生灰欲滅受行識何等爲
生灰味識所爲生灰因緣生樂喜意如是爲生灰味

識何等爲生。死腦識所有生。死不常盡苦轉法。如是爲生。死腦識何等生。死要識所爲生。死欲貪隨欲貪能斷欲能度。如是爲生。死要識何等爲識身。六衰識眼裁識耳鼻口身意裁識。如是爲識識何等爲識習命字習爲識習。如是習爲識何等爲識盡爲識。命字盡爲盡識。如是爲盡識何等爲識盡受行爲識。入行諦見至諦定爲入。如是爲識盡欲受行如諦識何等爲識。味知所識因緣。故生樂生喜意。如是爲味生爲味識。知何等爲識。腦識所識爲盡爲苦爲轉。如是爲識。腦識何等爲要識。所識欲貪能活欲貪能斷能度。

如是爲要識。如是比丘七處爲覺知何等爲七色習。盡道味苦要是五陰各有七事何等爲三觀識。亦有七事得五陰成六衰觀身爲色一觀五陰爲二觀六衰爲三。故言三觀比丘能曉七處亦能三觀不久行墮道斷結無有結意脫黠活見道見要一證受止已斷生。死意行所作意不復來還生。死得道佛說如是比丘歡欣受行。

四願經

狗經

吳月支國優婆塞支謙譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中月十五日說戒時阿難長跪白佛言今佛爲一切救開化五道童蒙盲冥者使脫惡道佛般泥洹後留舍利十二部經於世間當令諸弟子持佛威神傳佛經戒開度人民授其戒法使人供養是爲如佛無異佛言若有人從我弟子受戒而有還嫉妬其師者是人當從惡道中來阿難問佛何謂惡道佛語阿難過去佛時有狗狗還嚙其主前佛慈哀呪願狗狗見佛威神卽歡喜是狗今在

泥犁中罪未畢佛般泥洹後罪畢用前歡喜故更生入人道中從我弟子受戒正當從作狗狗時至受戒狗有宿識故還嚙大家佛言若有人從師受戒還誹謗說師惡者言非我行若如是爲如狗狗還嚙其主誹謗道師惡者宿命本是狗也阿難問佛狗罪畢入人道何以故復還嚙故大家耶佛語阿難是狗得入人道持佛戒法有所教授貪利供養愚癡不解便行誹謗說師故墮五逆惡處佛語阿難諦聽佛當具爲汝說之阿難言諾受教佛言有人持佛法戒行教人事佛令人泥犁中者阿難驚起長跪問佛云何教人當

令得佛道何故更入泥犁中佛語阿難汝信佛語不
阿難言信佛語佛言汝信佛語何故聞人受戒當入
泥犁中驚爲若人不入泥犁佛語爲妄阿難更起作
禮頭面著地繞佛三匝還接佛足長跪問佛阿難不
解未知人根願佛解之教人入泥犁意佛語阿難後
末世時有弟子作師惰嬾不能勤學無有智慧貪穢
欲得人供養錢財穀帛持用自活不精佛法阿諛隨
人見人貪殺不與殺戒見人嗜酒不斷酒多少可飲
人行授人戒法言多少當得錢物作福但欲得人物
是爲賣戒令人方更有慢不精戒者便犯衆麤殺生

如是教者持人著泥犁中用負佛明教故令護佛道
神得其短便爲惡鬼所病罪重或能至死償罪卽入
泥犁中阿難問佛新發意者偶值惡師不曉不了謂
法當爾至使信受其言愚癡不解故阿難問佛更見
明師爲可復重受戒不佛語阿難於我法中曠大極
可得悔更自懺洗初發意時心常矇冥爲惡師所誤
實自不知更行受戒始爲入法不知不曉時非佛弟
子爲是世間小善人耳無大功德阿難聞佛所說歡
喜作禮

獬狗經

音釋

耽都合切嫿憂縛切作

掠

渾沌渾胡本切沌徒本切

尺沼切思邀切殮力驗

毒居例切也

弟子金生清同室人性

分別經未性雙圓性淨施資剛色身堅固道

崇禪十年七月密山寂照菴識

蕭蕭切與聊

小食也

蕘丑切

雉者

八經同卷

八關齋經

孝子經

黑氏梵志經

阿鳩留經

佛爲阿支羅迦葉自化作苦經

佛說罪業報應教化地獄經

佛說龍王兄弟經

佛說長者音悅經

八關齋經

宋 沮 渠 京 聲 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我今當說聖八關齋諦聽諦聽善思念之我今當說對曰如是世尊爾時彼比丘從佛受教世尊告曰於是比丘若信族姓子族姓女欲知聖八關齋便教某甲當作是說猶如阿羅漢盡形壽不殺生亦不殺人殺生無怨恨心常懷慙愧有慈心愍一切衆生我字某名某爲阿羅漢所教自今已後隨意所欲不復殺生無怨恨心常懷慙愧有慈心愍一

切衆生猶如阿羅漢盡形壽不盜好施亦不教人盜常樂閑處如是我字某名某爲阿羅漢所教隨意所欲不復盜竊常懷惠施樂閑居處猶如阿羅漢盡形壽不習不淨行常修梵行清淨無穢而自娛樂如是我字某名某爲阿羅漢所教自今已後不復婬泆清淨無穢猶如阿羅漢盡形壽不妄語常行審諦最尊最貴諸尊長爲世所貴如是我字某名某爲彼阿羅漢所教自今已後更不復妄語亦不教人使習妄語當行審諦爲世尊長不行妄語猶如阿羅漢亦不飲酒如是我字某名某自今已後隨意所欲亦不飲酒

亦不教人使飲酒猶如阿羅漢盡形壽不犯齋隨時
食如是我字某名某今一日一夜隨意所欲亦不犯
齋亦不教人使犯齋隨時食猶如阿羅漢盡形壽不
於高好座坐如是我字某名某今一日一夜不於高
廣座坐亦不教人使高廣座坐猶如阿羅漢盡形壽
不習歌舞戲樂亦不著文飾香熏塗身今一日一夜
不習歌舞戲樂亦不著文飾香熏塗身如是修行聖
八關齋於是八關齋中功德不可限量言有爾所福
爾所功德爾所福報如是衆多福不可稱計諸比丘
譬如五大流水皆同一處所謂恒伽謠婆奴新頭河

脂耶婆提摩棄彼水所流處不可限量言有爾所水
有爾所瓶水有爾所千瓶百千瓶水如是聖八關齋
福不可稱量言有爾所福爾所功德爾所果報此大
福不可稱計爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

八關齋經

孝子經

失

譯

人

名

佛問諸沙門親之生子懷抱十月身爲重病臨生之
日母危父怖其情難言既生之後推燥卧濕精誠之
至血化爲乳摩飾澡浴衣食教詔禮賂師友重貢君
長子顏和悅親亦欣豫子設慘戚親心焦枯出門愛
念入則存之心懷惕懼其不善親恩若此當何以
報諸沙門對曰唯當盡禮慈心供養以賽親恩耳世
尊又曰子之養親甘露百味以恣其口天樂衆音以
娛其耳名衣上服光耀其體兩肩荷負周流四海訖

子年命以賽恩養可謂孝乎諸沙門曰唯孝之大莫
尚乎茲世尊告曰未爲孝矣若親頑闇不奉三尊兇
虐殘戾濫竊非物情染外色僞辭非道耽醉荒亂違
背正真兇孽若斯子當極諫以啓悟之若猶瞢瞢未
悟卽爲開化牽譬引類示王者之牢獄諸囚之刑戮
曰斯爲不軌身被衆毒目招殞命命終神去繫於太
山湯火萬毒獨喚無救由彼履惡遭此重殃若復未
移悲泣啼號絕不飲食親雖不明必以恩愛之痛懼
子爲矣由當強忍伏心崇正道若親遷志奉佛五戒
仁測不殺清讓不盜貞潔不婬守信不欺孝順不醉

宗門之內卽親慈子孝夫正婦貞九族和睦僕使恭順潤澤遠被含血受恩十方諸佛天龍鬼神有道之君忠平之臣黎庶萬姓無不敬愛祐而安之雖有顛倒之政佞嬖之輔兇兒妖婦干邪萬怪無如已何於是二親處世常安壽終魂靈昇生天上諸佛共會得聞法言獲道度世長與苦別佛告諸沙門觀世無孝唯斯爲孝耳能令二親去惡爲善奉持五戒執三自歸朝奉而暮終者恩重於親乳哺之養無量之惠若不能以三尊之至化其親者雖爲孝養猶不孝矣無以嬖妻遠賢不親女情多欲好色無倦違孝殺親國

政荒亂萬民流亡本志惠施以戒自檢輒心崇仁蒸蒸進德潛意寂寞學志敷達名動諸天明齊賢者自穢妻聚惑志女色荒迷于欲妖蠱姿態其變萬端薄智之夫淺見之士覩其如此不覺微漸遂廻志沒身從彼妖媚邪巧之辭或危親殺君慘色情蕩忿嫉怠慢散心盲瞋等行鳥獸自古世來無不由之亡身滅宗是以沙門獨而不雙清潔其志唯道是務奉此明戒爲君卽保四海爲臣卽忠以仁養民父法明子孝慈夫信婦貞優婆塞優婆夷執行如此世世逢佛見法得道佛說如是弟子歡喜

孝子經

黑氏梵志經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊尼連河水邊在彼一月造十八變化於迦葉兄弟三人及千弟子轉遊行羅閱祇城止頓一年教授國民爲其講法初成佛道竟二年已乃到舍衛興隆道化開度天人世間人民時香山有梵志名曰迦羅得備四禪具足五通徹視洞聽身能飛行自察心念知人來生講說經義感動釋梵及四天王諸鬼神龍井閻羅王悉往聽之言語微妙聲和猶梵日日諮受不以爲懈音徹于遠普來歸德時閻羅

王坐聞經法淚下如雨舉目觀視益用悲歎于時梵志問閻羅王何爲悲泣淚下如雨閻羅答曰事當歸實不可虛言仁今說經辯辭利口義理甚妙猶如蓮華若明月珠而命欲盡餘有七日恐忽然過就於後世是以悲泣不能自勝又仁命過墮地獄中在我部界今日相歸一心受法及當取卿考掠五毒熟思惟此遂用增懷不可爲喻梵志愕然心中沉吟報閻羅王曰吾獲四禪成五神通獨步四域超昇梵天不以爲礙旣無罪疊何因當墮地獄閻羅王曰仁臨壽終時當值惡對起瞋恚恨意欲有所害失本行義故

趣閻羅界梵志聞之忽然惶懼不知何計設何方便得濟斯難愁戚罔罔心懷湯火坐起不安爲長歎息釋梵四王諸神問曰何爲不安長太息乎梵志答曰吾命欲盡餘有七日且有惡對來亂吾善心緣是之故恐歸惡趣是以反側不能自勝時彼香山有諸善神數詣佛所諮受經典謂於梵志佛興于世仁不知乎梵志答曰身沉俗人安能知之其神復謂佛爲一切三界之救度諸未度脫未脫安未安皆濟危厄令至永寂無爲之道何不詣佛可脫憂患長得恬怕道德合同梵志聞之欣然踊躍如冥覩明兩手各取梧桐

合歡好色華樹飛到佛所未到之頃佛告摩夷世尊
大慈修無極哀未曾忘捨應當度者佛時頌曰

潮水徑順崖 未曾越故際 儻有水神亂

起犯於故流 佛觀於本無 察應當度者

普使得免濟 終無越失耶

於是梵志飛到佛所住虛空中正向歸佛佛告梵志
謂黑氏曰放捨放捨梵志應諾如世尊教卽捨右手
梧桐之樹種佛右面復謂梵志放捨放捨梵志卽捨
左手所執合歡之樹種佛左面佛復重告放捨放捨
梵志白曰適有兩樹捨佛左右空手而立當復何捨

佛告梵志佛不謂卿捨手中物佛所曰捨令捨其前
亦當捨後復捨中間使無處所乃度生歟衆愚之難
佛於是頌曰

仁當捨其本 亦當捨其末 中間無處所

方度生歟源 內無有六入 外衰不得前

放置於六情 乃成無爲疾

黑氏梵志聞佛所說心自念言不見吾我則了心無
心者本無應病與藥鄙心開解如盲得目聾者得聽
真爲普見審一切智今已值佛德不可訾尋卽來下
稽首佛足退住一面佛應心本而分別說顯示道場

演三脫門於時輒住不退轉地無一憂患歎佛功德而說頌曰

光明踰日月 智慧猶大海 大慈無極哀

十方悉欣戴 衆生流三界 無數億萬載

應病授法藥 宣暢大辯才 雖現入生歎

周旋無往來 勸化令精進 罪福無能代

努力勤精進 勿爲欲所災 降衰四魔除

道成無罣礙

梵志白佛我迷已來其日久矣願見垂愍得爲沙門佛卽聽之頭髮自墮袈裟著身威儀齊整成爲寂志

住諸閻王而謂之曰卿本謂我餘命七日當墮地獄今爲沙門神通具已諸漏已盡度於四瀆衆苦永除猶大圍屋一時增壽七七日諸苦已消超外異術自在住世更無數劫閻王答曰仁賴餘福得遇佛時應病授法滅姪怒癡神通悉備內外無疑設不爾者如鼠遭狸如稻得災爲罪所牽如魚鈎餌墮地獄中無有出期今已永脫相代歡喜說是語時無央數人皆發道意佛說如是比丘菩薩黑氏梵志天龍鬼神阿須倫世間人莫不悅豫作禮而去

黑氏梵志經

阿鳩留經

後漢失譯人名

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘言昔者有賈客名阿鳩留居處甚富金銀珍寶奴婢衆多阿鳩留不信有後世生作善不得善作惡不得惡阿鳩留言人歿後身地外地身水外水身火外火身風外風身皆共和合人歿後終不復生也人所作善惡心所念口所言身所行皆當棄捐後不復生時阿鳩留持財貨數千萬與賈客五百人俱行阿鳩留最尊豪相隨行賈客當經劇道無水草處所持糧

食水草皆以盡行一日二日不見水草行三日四日不見水草賈客皆恐怖言今我皆悉當於此荒澤中餓歿耶各自啼哭呼父母妻子阿鳩留遣騎四布行求水草阿鳩留自行遙見一樹樹葉青青果蓏繁熾自念此樹下猶當有水便前趣樹見一男子端正無比遙見阿鳩留騎馬來前迎趣之言多賀來到在所求索阿鳩留見樹下人答之卽大喜如得更生樹下人言從何所來欲所之到阿鳩留言索救我命及五百人畜生命樹下人言欲何求索言我欲得水樹下人便舉右手水從五指端出如流泉甚香味語阿鳩

留言自極飲已復從索飯樹下人便舉右手美食從指端出阿鳩留得飽食已便舉聲大啼哭樹下人因問仁者啼哭爲何阿鳩留言我等伴五百人及畜生從三四日以來皆不得飲食飢餓甚極命在須臾是故我啼哭耳樹下人語阿鳩留若行將五百人及畜生來我悉爲若飽之阿鳩留卽馳行呼伴人語之言勿復憂也以得飲食處隨我去來伴人大喜便隨去到樹下皆叉手爲樹下人作禮樹下人問言欲何所得人皆答言大飢渴樹下人卽復舉右手五指端卽復大水出如流泉人馬畜生皆飲復從索飯樹下

人復舉右手五指端出名美飯食與之五百人及畜生皆飽滿樹下人因問五百人等卿皆欲至到何等求索賈人言我皆欲到大海求索珍寶樹下人因問卿皆欲索珍寶者便可從我手中出樹下人便舉右手從五指端出金銀水精瑠璃珊瑚琥珀明珠人便歛取取各自重如去樹下人語阿鳩留持此金銀歸鄉里用布施貧窮者欲得飯者飯之欲得金銀錢財衣被者極與之令道人皆祝願我令我得其福令我手中出奇物又多使我早脫此荒澤中阿鳩留聞此語大驚怖便以頭面著地問仁者爲何等人乎是天

耶龍耶鬼神耶是人耶樹下人言我亦非天亦非龍
亦非鬼亦非人我是豪薜荔也我前世時於國中大
貧窮常在城門下坐雖貧窮心淨潔愛樂沙門道人
我貧窮不能施人見他人布施代其喜時迦葉佛般
泥洹去諸比丘來從我乞食我應比丘言我無所
有但遙指示城中某家善可得飯某家不善不可得
飯比丘乞來出我見有所得卽歡喜又迦葉佛般泥
洹去其國王名爲基立爲迦葉佛起七寶塔我輒持
手著其上言令我得其福王上好物於佛塔我輒持
手著之言使我得其福但用貧故未曾齋飯食無時

又飲酒是故歿後以作豪薜荔耳但用我前世見人
作善代其歡喜手著其物上是故令我五指端在所
出但用生時未曾齋故使我作是間薜荔阿鳩留自
念言我前不信有後世生作善不得善作惡不得惡
今我眼見是爲審有後世復生審有作善得善作惡
得惡從今日以去歸鄉里快當作善布施與人恣所
求索人有欲得金銀珍寶飲食衣被者皆與之不逆
人也阿鳩留歸到鄉里語一國中人誰有欲得金銀
珍寶衣被飲食者恣所求索皆來取之如是布施無
央數日日飯八萬四千道人但瀋汁流出門人用撻

船而行阿鳩留作善極意歿後便上第二忉利天上
作天人去離天帝坐四百八十里其國中有乞句女
人名曰嫪以善心持一杆米粥與沙門摩訶迦葉女
人歿後亦生忉利天上作天人在天帝釋邊第三坐
復勝餘天五事何謂五事一者長壽二者端正三者
安樂四者智慧五者威神勝於餘天後佛母忽故生
忉利天時佛天上爲母說經說經已佛母及諸天無
央數皆得須陀洹道佛因見阿鳩留布施與人遠在
天帝釋邊四百八十里坐復見乞句女人持米粥與
沙門摩訶迦葉在天帝釋邊第三座又勝餘天五事

佛見悉皆識知卽遙呼阿鳩留言布施善人來相見
阿鳩留卽來前持頭面著地爲佛作禮曰佛言我布
施大衆多但得凡人耳不得須陀洹斯陀舍阿那舍
阿羅漢辟支佛佛道也今見乞句女人持米粥與沙
門摩訶迦葉今在天帝釋邊第三座又勝餘天五事
人持小物與摩訶迦葉得福乃爾是故身自致豪貴
如此天便爲佛作禮而去

阿鳩留經

佛爲阿支羅迦葉自化作苦經

失

譯

人

名

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山爾時世尊晨朝著衣持鉢出耆闍崛山入王舍城乞食時有阿支羅迦葉爲營小事出王舍城向耆闍崛山遙見世尊見已詣佛所白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇見客與不佛告迦葉今非論時我今入城乞食來還則是其時當爲汝說第二亦如是說第三復問瞿曇何爲我作留難瞿曇云何有異我今欲有所問爲我解說佛告阿支羅迦葉隨汝所問阿支羅迦葉白佛言云

何瞿曇苦自作耶佛告迦葉苦自作者此是無記迦葉復問云何瞿曇苦他作耶佛告迦葉苦他作者此亦無記迦葉復問苦自他作耶佛告迦葉苦自他作此亦無記迦葉復問云何瞿曇苦非自非他無因作耶佛告迦葉苦非自非他無因作者此亦無記迦葉復問苦自非他無因作耶非自非他無因作耶答言無記今無此苦耶佛告迦葉非無此苦然有此苦迦葉白佛言善哉瞿曇說有此苦爲我說法令我知苦見苦佛告迦葉若受卽自受者我應說苦自作若他受他卽受者是則他作

若受自受受他受復與苦者如是者自他作我亦不
說若不因自他無因而生苦者我亦不說離此諸邊
說其中道如來說法此有故彼有此起故彼起謂緣
無明行乃至純大苦聚集無明滅則行滅乃至純大
苦聚滅佛說此經已阿支羅迦葉遠塵離垢得法眼
淨時阿支羅迦葉見法得法知法入法度諸狐疑不
由他知不因他度於正法律心得無畏合掌白佛言
世尊我今已度我從今日歸依佛歸依法歸依僧盡
形壽作優婆塞證知我阿支羅迦葉聞佛所說歡喜
隨喜作禮而去時阿支羅迦葉辭世尊去不久爲護

犢牛所觸殺於命終時諸根清淨顏色鮮白爾時
世尊入城乞食時有衆多比丘亦入王舍城乞食聞
有傳說阿支羅迦葉從世尊聞法辭去不久爲牛所
觸殺於命終時諸根清淨顏色鮮白諸比丘乞食已
還出舉衣鉢洗足詣世尊所稽首禮足退坐一面白
佛言世尊我今晨朝衆多比丘入城乞食聞阿支羅
迦葉從世尊聞法律辭去不久爲護犢牛所觸殺於
命終時諸根清淨顏色鮮白世尊彼生何趣何處受
生彼何所得佛告諸比丘彼已見法知法次法不受
於法已般涅槃汝等當往供養其身爾時世尊爲阿

支羅迦葉受第一記

佛爲阿支羅迦葉自化作苦經

佛說罪業報應教化地獄經

後漢安息國三藏安世高譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱亦與比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等皆悉集會爾時信相菩薩白佛言今有地獄餓鬼畜生奴婢貧富貴賤種類若干唯願世尊具演說法若有衆生聞佛說法如孩子得母如病得醫如裸得衣如闇得燈世尊說法利益衆生亦復如是爾時世尊觀時已至見斯菩薩勸請慇懃卽放眉間白毫相光照于世界地獄休息苦痛安寧

爾時一切受罪衆生尋佛光明來詣佛所遶佛七帀
爲佛作禮勸請世尊敷演道化令此衆生得蒙解脫
爾時信相菩薩爲諸衆生而作發起前白佛言世尊
今有受罪衆生爲諸獄卒剉確斬身從足斬之乃至
其頂斬之已訖旋風吹活而復斬之何罪所致佛言
以前身時坐齋日殺生不信三尊不孝父母屠兒魁
膾斬截衆生故獲斯罪第二復有衆生身體頑痺眉
鬚墮落舉身洪爛鳥棲鹿宿人跡永絕玷汙親族人
不喜見名爲癩病何罪所致佛言以前世時坐不信
三尊不孝父母破壞塔寺剝脫道人所射賢聖傷害

師長常無返復背恩忘義常行苟且姪匿所尊不避
親疎無有羞恥故獲斯罪第三復有衆生身體長大
聾聵無足宛轉腹行唯食泥土以自活命爲諸小蟲
之所啖食常受此苦不堪處何罪所致佛言以前
世時坐爲人自用不信好言善語不孝父母反戾時
君若爲帝王大臣四鎮方伯州郡令長里禁督護恃
其威勢侵奪民物無有道理使民苦悴呼嗟而行故
獲斯罪第四復有衆生兩目盲瞎都無所見或抵樹
木或陷溝坑於時死已更復受身亦復如是何罪所
致佛言以前世時坐不信罪福障佛光明縫鷹眼合

籠繫衆生皮囊盛頭不得所見故獲斯罪第五復有衆生蹇吃瘡痘口不能言若有所說閉目舉手乃不言了何罪所致佛言以前世時坐誹謗三尊輕毀聖道論他好醜求人長短強誣良善憎嫉賢人故獲斯罪第六復有衆生腹大項細不能下食若有所食變成膿血何罪所致佛言以前世時偷盜僧食或爲大會福食屏處偷噉惜已物但貪他財心常行惡與人毒藥氣息不通故獲斯罪第七復有衆生常爲獄卒燒熱鐵釘釘入百節骨頭釘之已訖自然火生焚燒其身悉皆焦爛何罪所致佛言以前世時坐爲針

灸醫師針人身體不能差病枉取他物使受苦痛令他苦惱故獲斯罪第八復有衆生常在鑊湯中爲牛頭阿傍以三股鐵叉內著鑊中煮之令爛還復吹活而復煮之何罪所致佛言以前世時信邪倒見祠祀鬼神屠殺衆生湯灌搢毛鑊湯煮之不可限量故獲斯罪第九復有衆生常在火城中燬煨齊心四門俱開若欲趣向門卽自閉東西馳走不能自免爲火燒盡何罪所致佛言以前世時坐焚燒山澤火燒雞子燒他村陌燒諸衆生身爛皮剝故獲斯罪第十復有衆生常在雪山中爲寒風所吹皮肉剝裂求處不得

何罪所致佛言以前世時坐橫道作賊剝脫人衣使
冬月之曰令他凍死或復生剝牛羊皮痛不可堪故
獲斯罪第十一復有衆生常在刀山劒樹上若有所
捉卽便割傷肢節斷壞何罪所致佛言以前世時屠
殺爲業烹害衆生屠割剝切骨肉分離頭脚星散懸
於高格稱量而賣或復生懸衆生苦痛難處故獲斯
罪第十二復有衆生五根不具何罪所致佛言以前
世時坐飛鷹走狗彈射禽獸或斷其頭或斷其足生
械鳥翼故獲斯罪第十三復有衆生攣覺背僂腰臃
不隨脚跛手折不能操涉何罪所致佛言以前世時

坐爲人僭剋行道安槍或安射弋羅施張弭穿陷墜
衆生傷損非一故獲斯罪第十四復有衆生常爲獄
卒桎梏其身不得免脫何罪所致佛言以前世時坐
網捕衆生籠枷鎖繫而畜或爲帝主令長貪取民錢
財枉繫良善怨酷呼天不得從意故獲斯罪第十五
復有衆生或癲或狂或癡或騃不別好醜何罪所致
佛言以前世時坐耽荒嗜酒無有度量飲酒醉亂犯
三十六失後得癡身如似醉人不識尊卑好醜故獲
斯罪第十六復有衆生其形甚小陰藏甚大挽之身
疲皆復進引行步坐卧以之爲妨何罪所致佛言以

前世時坐治生販賣自譽已物毀辱他物矯升弄斗
檢秤前後欺誑於人故獲斯罪第十七復有衆生男
根不具爲黃門身不得娶妻何罪所致佛言以前世
時坐喜健象馬牛羊猪狗不可稱數令此衆生苦痛
難忍灰而復甦故獲斯罪第十八復有衆生從生至
老無有兒子孤立獨存何罪所致佛言以前世時坐
爲人暴惡不信罪福百鳥產乳之時齎持瓶器順大
水渚求拾鴻鵠鸚鵡鵝鴈諸鳥子卵擔歸煮噉諸鳥
失子悲鳴叫裂眼中血出故獲斯罪第十九復有衆
生少小孤寒無有父母兄弟爲他作使辛苦活命長

大成人橫罹殃禍縣官所縛繫閉牢獄無人追餉飢
窮困苦無所告及何罪所致佛言以前世時坐喜捕
拾鵬鷺鷹鶴鵝鵠熊羆虎豹枷鎖而畜孤此衆生父
母兄弟常恒憂念悲鳴叫裂哀感人心不能供食常
苦飢餓骨立皮連求死不得故獲斯罪第二十復有
衆生其形甚醜身體黑如漆兩耳復青頭頰俱垢胞
面平鼻兩眼或黃赤牙齒踈缺口氣腥臭脛短擁腫
大腹凸臃脚復繚戾偻脊曲肋費衣健食言語失則
行步勒貸惡瘡膿血水腫乾消疥癩癰疽種種諸惡
集在其身雖親附人人不在意若他作罪橫罹其殃

永不見佛永不聞法永不識僧何罪所致佛言以前
世時坐爲子不孝父母爲臣不忠其君爲君不敬其
下朋友不以其信鄉黨不以其齒朝廷不以其爵趣
爲趣作心意顛倒無有其度不信三尊殺君害師伐
國掠民攻城破塢偷寨過盜惡業非一美已惡人侵
凌孤老誣謗賢善輕慢尊長欺誑下賤一切罪業皆
具犯之衆惡集報故獲斯罪爾時一切受罪衆生聞
佛作如是說號泣動地淚下如雨而白佛言唯願世
尊久住說法化我等輩令得解脫佛言若我久住德
薄之人不種善根謂我常在不念無常善男子譬如

孩兒母常在側不生難遭之想若母去者便生渴仰
思戀之心母方還來乃生歡喜善男子我今亦復如
是知諸衆生善惡業緣受報好醜故般涅槃于時世
尊卽於罪衆生前而說偈言

水流不常滿 火盛不久然 日出須臾沒

月滿已復缺 尊榮豪貴者 無常復過是

念當勤精進 頂禮無上尊

爾時世尊說斯偈已諸受罪衆生白佛言世尊作何
善行得離斯苦佛言當勤孝順父母敬事師長歸奉
三尊勤行布施持戒忍辱精進禪定智慧慈悲喜捨

怨親平等同已無二不欺孤老不輕下賤護彼如已
汝等若能如是修行則爲已得報佛之恩永離衆苦
說是經已菩薩摩訶薩卽得阿耨多羅三藐三菩提
聲聞緣覺卽得六通三明具八解脫有得法眼淨者
若有衆生得聞是經不墮三塗八難之處地獄休息
苦痛安寧信相菩薩白佛言當何名此經云何奉持
佛告信相菩薩善男子此經名爲罪業報應教化地
獄經當奉持之廣令流布功德無量諸天大衆聞經
歡喜五體投地作禮奉行
佛說罪業報應教化地獄經

佛說龍王兄弟經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時有
無央數比丘僧皆阿羅漢也阿難邠坻至佛所作禮
却坐佛言人當布施持戒忍辱精進禪定智慧阿難
邠坻聞之歡喜卽起白佛明旦請佛及比丘僧降德
到舍設麤食佛默然阿難邠坻遶佛三匝而去佛告
比丘僧旦日當上天投日中下會阿難邠坻舍佛如
伸臂頃卽住虛空中羅漢各須檀正衣服於虛空中
長跪白佛我恒上下未嘗寘如今日也佛言有兩龍

王瞋恚作變吐氣爲雲故也復有羅漢名愛波白佛欲行止之佛言此龍大有威神汝行者必當興惡意出水沒殺天下人民大目犍連復正衣服長跪虛空中問佛今日以冥不復見須彌山帝釋宮殿下已質樹子佛言有兩龍王一名難頭二名和難大瞋恚言何等沙門欲飛過磨我頭上龍身繞須彌山七匝以頭覆其上吐氣出霧故冥目連白佛往訶止之佛言大善目連繞佛三匝而行釋提桓因從八萬八千玉女於後園相娛樂目連先過其所天帝迎之稽首作禮相問訊已乃到龍所兩龍見之大怒便變化出煙

須臾復出火目連以佛意亦變化烟火繞兩龍三重稍前分身入兩龍身中右目入左目出左目入右目出右耳入左耳出左耳入右耳出復入右鼻左鼻出入左鼻右鼻出飛入其口中兩龍謂目連在腹中也目連亦復作龍身繞兩龍十四重以頭覆須彌及兩龍兩龍於下悚慄延動須彌山以尾搏扇海水百獸震怖佛遙告目連此龍今當能出水沒壞天下汝且慎之目連言我從佛聞知此法我有四神足當信持行之我能取是兩龍及須彌山著掌中跳越他方天下亦能磨須彌山令碎如塵復能磨及須彌山及下

地令萬民不覺之兩龍恐懼稽首目連復沙門身兩
龍化作人爲目連作禮悔過目連將至佛所兩龍言
我迷狂惑不知尊神觸犯雷震哀原其罪便受五戒
而去阿難邠坻到精舍索佛及比丘僧了不見一人
便長跪白佛飯具已嚴辦佛可自屈佛卽下到其舍
飯已阿難邠坻言我求佛不見佛從何所來佛言目
連與兩龍王共諍適從天上來下問誰勝者佛言目
連阿難邠坻言善哉善哉此龍持戒堅強失之豪數
罪至於龍威神尊重目連迺臣伏之乎我從今日始
請佛及比丘僧宣揚目連功德佛呪願迦羅越阿難
邠坻汝前後飯食得道人善鬼神當擁護汝家皆令
安隱阿難邠坻作禮而去

佛說龍王兄弟經

佛說長者音悅經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與尊弟子千二百五十人俱及諸菩薩清信士女一切普會圍遶說法佛告大衆彼有長者名曰音悅財富無數年老無子以爲愁感雖其然者宿福所追其報有四一者夫人產男端正無比二者五百白馬同時生駒三者國王遣使者拜授金印四者五百寶船同時俱至阿難白佛何等寶船而俱至乎佛告阿難長者音悅群族殊多先此之時遣五百人乘船入海旣獲衆寶安

隱還家是故如來說此四福同時普集長者歡喜心自念言天降福祚集我之庭當作甘饌室族相慶卽如所言興作大廚娛樂盡歡鼓樂絃歌聲聞于天是時四大天王釋梵天王諸龍鬼王阿須倫王一切神王各與眷屬塼塞虛空看此長者福德無量如來神達知此長者歡喜踊躍因其歡悅欲往稱歎若其開解可植福栽如來應時歌誦吉祥八種之音往於門外而說頌曰

長者今日 吉祥集至 一切福應 室族吉利
昔所植福 其報有四 大小歡悅 世間無比

諸天龍神 咸爲降伏 快哉長者 猥獲吉福
如春種禾 秋則成熟 先作後受 影報隨逐
爾時長者聞佛德音五情逸豫歡喜而出見佛恭肅
卽便啓言瞿曇沙門實爲神妙知我室族吉祥無量
枉屈尊神來相讚歎卽以好白氎真金千萬兩奉上
如來佛卽受之而爲達嚩佛告長者財有五危世人
不知慳吝貪惜不能減割以周窮乏壽終神逝棄財
世間汝今能爾必獲影報所生之處福自歸身長者
白佛何等五危佛卽報言一者大火燒之不覺二者
大水漂沒無常三者縣官奪取無道四者惡子用度

無限五者盜賊所見劫奪五事一至不可抑制譬如
有人違犯王法閉在牢獄應當誅戮財物沒入其官
豈復能却之乎又復譬如阿難邠坻財寶無數國王
奪取王不能制亦非神龍所能止之所以者何以其
前世布施七悔是以今世七富七貧長者音悅益增
踊躍於是如來忽然還到耆闍崛山爾時國內有尼
健異道人名曰不蘭迦葉聽聞如來詣長者家歌頌
一偈猥得長者千萬兩金心懷憎嫉心卽念言瞿曇
沙門尚能得金況我往乞當不得乎又自念言我當
往求瞿曇沙門所可說偈然後往乞必得珍寶嗟歎

之宜當勝瞿曇不蘭迦葉懷此愚癡嫉妬之意而往稽首問訊如來長跪白佛薄德無福衣食不克傳聞瞿曇詣長者家歌頌一偈大得珍寶寧可哀憐賜所說偈令吾諷誦當往咨嗟冀望得寶如來三達知此長者却後一時財寶當散不蘭迦葉不知時宜遭厄之家而說吉祥必得長者無量杖痛如來告言不惜此偈所以者何汝不知時耶卿說此偈必得楚痛是故如來違卿所求若更欲得應時之說絕妙之句吾當與汝既使長者得聞真言又可免於捶毒之痛不蘭迦葉心自念言瞿曇沙門不欲令我往乞珍寶是

故憫惜不肯與我即便重啓其於與我焉知餘事如來慈愍諫之滿三終不信解佛亦預知不蘭迦葉前世因緣應受此痛如來又云罪不可倩佛卽爲說吉祥之偈尼犍諷誦一歲乃諳然後長者失火燒舍珍奇了盡五百馬駒同時燒灰所生妙子一旦終亡王遣使者錄奪金印後復乘船入海採寶安隱來還泊岸數日五百寶船一旦漂沒室族大小無不愁毒譬如有人而被誅戮未灰之頃愁怖難言其日不蘭迦葉往到其門歌頌如來吉祥之偈

長者今日 吉祥集至 一切福應 室族吉利

昔所植福 其報有四 大小歡悅 世間無比
諸天龍神 咸爲降伏 快哉長者 猥獲吉福
如春種禾 秋則成熟 先作後受 影報隨逐
於是不蘭迦葉說此偈時長者聞之舉門忿恚天下
凶殃無過於我云何此人裸形無恥在此妖蠱說我
吉祥益我憂煩卽出捶打從頭至足無不被患舉身
大痛匍匐還家六師宗等逆問其意答言此_後正由
瞿曇內不自尅反怨世尊爾時世尊在羅閱祇竹園
之中與諸大衆圍繞說法佛告衆會不蘭迦葉前從
如來求索一偈欲請長者歌頌求寶如來諫之其於

不信今已在彼遭痛毒患阿難白佛不蘭迦葉與此
長者有何因緣而被此患佛告阿難乃昔久遠不可
計數阿僧祇劫時有國王亦名音悅復有一鳥名曰
鸚鵡在王宮上鳴聲和好王時晝寢聞鳥鳴聲驚覺
問其左右此爲何鳥鳴聲妙好侍者白言有一奇鳥
五色焜煌適在宮上鳴已便去王卽遣大衆步騎絡
繹逐而求之推尋殊久捕得與王王得歡喜愛樂無
厭卽以珠璣水精瑠璃真珠珊瑚瓔珞其身頭頸羽
翮無不周遍常著左右晝夜看視不去須臾後復有
鳥名曰鵝臬來在宮上看見鸚鵡獨得優寵卽問鸚

鵙何緣致此鵙鵙答言我來宮上悲鳴殊好國王愛敬於我取我常著左右五色珠璣瓔珞我身鵙梟聞之懷嫉妬心卽念言我亦當鳴令殊於卿國王亦當愛寵我身王時出卧鵙梟卽鳴王卽驚覺歎然毛豎如畏怖狀王問左右此爲何聲驚動怖我侍者曰言有惡聲鳥名曰鵙梟王卽悲曰促遣大衆分布推索卽得與王王令左右生拔毛羽舉身大痛步行而去到其野田衆鳥問言何緣致此鵙梟瞋恚不責已身答衆鳥言正坐鵙鵙故得此患佛言善聲招福惡聲致禍罪報由已反怒鵙鵙佛告阿難昔國王者今長

者音悅是鵙鵙者我身是鵙梟者今不蘭迦葉是昔嫉鵙鵙卽被毒患今嫉如來獲痛難言貪嫉燒身何況苦難所以者何不蘭迦葉誹謗如來前後六事何等爲六一者在於難國興貪嫉心誹謗如來二者於羅閱祇以竹園故誹謗如來三者在羅閱祇詣長者音悅家貪其金寶誹謗如來四者在摩竭提界貪於供養誹謗如來五者在維耶離國貪名利養誹謗如來六者在舍衛國貪於利養及惜名稱誹謗如來于時國王驅逐出國不蘭迦葉六師徒衆等同心說言瞿曇實神莫不敬重吾等術淺名稱崩頽處處見忽

當用活爲卽時以沙而著瓶中自沉于水於是壽命
終卽入地獄考治一切罪苦痛無量佛重告汝當來
末世多有貪嫉弊惡之人誹謗真高相求長短是則
自燒痛哉阿難是故汝當廣宣斯經以護將來如斯
之黨阿難白佛言長者音悅昔植何德獲此四福何
所罪行而復失之佛告阿難音悅前世爲年少時欽
戴佛法及與聖衆供養盡忠而願豪富納妻之後專
迷著色違慢三寶又無慈心仁接長幼是故報應適
畢便散汝開導宣告令知其要佛說此已四部弟子
天龍鬼神國王臣民一切衆會聞經歡喜莫不作禮

佛說長者音悅經

音釋

惕

他歷切憂懼也

夔

魚結切凶惡也

懔

其據切懼也

蕨

郎果切草實也

潘

充甚切汁

嫪

舍含切舍含

剉

剉倉臥切剉倉臥切

痺

卑利切冷濕病

啞

子合切聚食貌

鸚

鵪居京切鸚

鵪

居京切鸚

也

臆

苦官切股骨也

懔

七感切痛也

癩

都年切病也

鸚

鵪居京切鸚

鵪

居京切鸚

鸚

居京切鸚

並

鳥名

寒

七邁切

焜

胡本切光也

歔

所力切怖也

嘉善優婆夷錢門沈氏法名大臻全男錢繼章

入

關齋

佛說

長者音悅

經入

經同

卷伏

祈色

身堅

固孫枝

繁行道

崇禎

十年

七月

徑山

寂照

菴識

五經同卷

佛說七女經

佛說八師經

佛說越難經

佛說所欲致患經

阿闍世王問五逆經

吳氏文國對楚書文編

佛說七女經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於拘留國在分儒達樹園與千羅漢俱菩薩有五百人及諸天龍鬼神爾時拘留國中有婆羅門名摩訶蜜慳貪不信佛法大豪富珍奇珠寶牛馬田宅甚衆多智慧無雙爲是國中作師常有五百弟子復爲國王大臣所敬遇是婆羅門有七女大端正無比點慧言語從頭至足皆著金銀真珠瓔珞隨時被服常與五百女人俱喜自貢高恃怙端正嬌慢衆人倚於富貴謂呼有常每與國中人民共說

義理常得其勝爾時有迦羅越名曰分儒達聞此女大好便至婆羅門所謂言卿家中自呼是女端正雖爾當遍將至國中示人若有人訶此女者卿當雇我五百兩金若不訶者我當雇卿五百兩金如是募九十日遍至國中無有道此女醜者爾時婆羅門卽得五百兩金分儒達告婆羅門今佛近在祇樹園佛知當來過去今現在事又復至誠終不妄言當將往示佛婆羅門言大善卽與眷屬五百婆羅門國中復有五百女人俱相隨至佛所佛時爲無數千人說法各各前爲佛作禮却坐一面婆羅門前白佛言瞿曇常

遊諸國寧見有好人端正如是女者不佛便逆訶之
此女不好皆醜無有一好處婆羅門問佛是女一國
中人無有道此女醜今瞿曇何以獨道此女醜婆羅
門問佛言世間人以何爲好佛言世間人眼不貪色
耳不聽受惡聲是則爲好鼻不嗅香口不嘗味是則
爲好身不貪細滑意不念惡是則爲好手不盜取人
財物口不說人惡是則爲好不貢高綺語知生所從
來處有所趣是則爲好信布施後當得其福是則爲
好信佛信法信比丘僧是則爲好佛告婆羅門顏色
好不爲好身體好不爲好衣服好不爲好二言綺語

不爲好心端意正此乃爲好分儒達卽自還得五百
兩金佛告婆羅門昔者有城名波羅柰從地底去佛
諸當來佛皆於是上坐爾時有國王名機惟尼作優
婆塞大明經爲佛作精舍王有女悉爲優婆夷明經
智慧端正無雙身上皆著金銀琥珀珠寶被服甚好
第一女字羞耽第二女字須耽摩第三女字比丘尼
第四女字比丘羅賴第五女字沙門尼第六女字沙
門蜜第七女字僧大薩耽常以佛正法齋戒布施說
竟七女便相將至父王正殿白言我曹姊妹欲相隨
到塚間遊觀王言塚間大可畏但有死人骨髮形骸

狼藉支散在地諸悲哀者啼哭者滿其間有虎狼野獸鴟梟生噉死人肉血汝曹姊姊何爲塚間我宮中有園觀浴池中有飛鳥鴛鴦相隨而鳴中有衆華五色光目芝草奇樹衆果清涼恣意所食極可遊觀汝曹姊姊何爲塚間七女卽報言大王衆果美食何益萬分我見世間人老時命日趣死人生無有不死者我曹非小兒當爲餘食所惑王哀念我姊姊者當聽我曹姊姊到城外觀死人如是至三王言大善聽汝姊姊所爲爾時七女卽與五百妹女嚴駕出宮門七女卽解頸下瓔珞散地國中時有千餘人見之隨後

拾取珠寶歡喜遂到城外塚間大臭處不淨但聞啼哭聲諸妹女人民身體肅然衣毛爲豎七女直前視諸死人中有斷頭者中有斷手足者中有斷鼻耳者中有已死者或有未死者中有梓棺者有席中裹者有繩縛者家室啼哭皆欲令解脫七女左右顧視死人衆多復有持死人從四面來者飛鳥走獸共爭來食之死人胖脹膿血流出數萬億蟲從腹中出臭處難可當七女亦不覆鼻直前繞之一帀卽自與言我曹姊姊身體不久皆當復爾第一女言寧可各作一偈救死人鬼魄耶六女皆言大善大善第一女言此

人生時好香塗身著新好衣行步衆中細目綺視於
人中作姿則欲令人觀之今歿在地日炙風飄主作
姿則者今爲所在第二女言崔在瓶中覆蓋其口不
能出飛今瓶已破崔飛而去第三女言乘車而行中
道捨車去車不能自前主使車行者今爲所在第四
女言譬如人乘船而行衆人共載而渡水得岸便擊
船乘身體去如棄船去第五女言有城完堅中多人
民皆生長城中今城更空不見人民爲在何所第六
女言人歿卧地衣被常好從頭至足無有缺減今不
能行亦不能動揺其人當今爲在何所第七女言一

身獨居人出去其舍中空無有守者今舍日壞敗爾
時第二忉利天王釋提桓因坐卽爲動揺聞七女說
經如伸臂頃卽從天上來下讚七女言所說大善欲
願得何等所願者我能爲汝得之七女俱言卿是釋
天乎梵天也不見卿來時自然在我前使我知之卽
報言諸女我是釋提桓因聞說善言好語故來聽之
七女言卿屬者欲與我曹願卿是第二忉利天上最
尊當爲我等得之我姊姊請說所願第一女言我願
欲得無根無枝無葉之樹於其中生是我所願也第
二女言我欲得地上無形之處無陰陽之端願欲於

其中生第三女言人於深山中大呼音響四聞耳不知所在我願於其中生釋提桓因報言且止我不能得是願諸女欲得作釋梵四天王日月天尊是則可得今女所願實我所不知七女答言卿是天上獨尊有威神何以不能得此願卿譬如老牛不能挽車亦復不能耕犁無益於主釋提桓因報言我聞說經故來聽之非我所知卽便辭謝七女默然無報爾時空中有天言今迦葉佛近在惟于陵聚中何不往問迦葉佛七女聞之大歡喜卽與五百姝女隨來觀者塚間喪亡悲哀啼哭者復有五百人俱發意往時迦葉

佛爲無數千人說法悉各前爲迦葉佛作禮却坐一面釋提桓因白佛言我向者聞國王七女說經故來聽之七女便從我索是願言我欲得無根無枝無葉之樹無形之處無陰陽之端深山大呼音響四聞不知所在我時不能報答願佛爲七女解說其意迦葉佛言善哉發問多所過度是事羅漢辟支佛尚不能知此事何況於汝是時迦葉佛便笑五色光從口出照滿佛剎還繞身從頂上入侍者前長跪問迦葉佛言佛不妄笑願聞其意迦葉佛告薩波羅汝見是女不唯然已見此國王七女共發阿耨多羅三藐三菩

提心已來供養五百佛已當復萬佛却後十劫悉當
作佛皆同一字號名復多羅賁刹土名首陀波其佛
壽三萬歲是時人民被服飲食譬如第二忉利天上
所有佛般泥洹後經道畱止八千歲乃盡是佛時說
法當度七十五億萬人令得菩薩及羅漢道迦葉佛
授七女薈時卽踊躍歡喜便住虛空中離地二十丈
從上來下悉化成男子卽得阿惟越致五百姝女及
千五百天與人見七女化成男踊躍歡喜皆發阿耨
多羅三藐三菩提心二千人遠離塵垢皆得法眼佛
告婆羅門此國王七女富樂端正豪貴尚不持身作

綺好所以者何用念非常是身不可久得故一切世
間人但坐愚癡故墮十二因緣便有生歿人生若皆
由恩愛從生致老從老致病從病致歿從歿致啼哭
得苦痛人生若皆從恩愛當自觀身亦當觀他人身
坐起當念身中惡露涕唾寒熱臭處不淨如是何等
類身一壞時還化作蟲自食其肉骨節支解消爲灰
土還自念我身死亦當如是不當持身作綺好當念
非常若人施行善不自貢高綺語者歿後皆生天上
若施行惡者當入泥犁中女人所以墮泥犁中多者
何但坐嫉妬姿態多故佛說是時婆羅門女卽踊躍

歡喜解身上珠寶用散佛上佛威神令所散住處空中化作寶蓋中有聲言善哉如佛所言無有異佛爾時便感動放威神於座上以足指案地三千大千剎土皆爲大動光明照十方百歲枯樹皆生華果諸空溝澗皆自然有水箜篌樂器不鼓自鳴婦女珠環皆自作聲盲者得視聾者得聽瘧者得語僵者得伸拘躡者得愈手足病者得愈狂者得正被毒者毒不爲行拘閉者悉得解脫百鳥狸獸皆相和悲鳴爾時拘留國中人民無男無女皆大歡喜和心相向若得禪佛作是變化時拘留國王旃珠踊躍歡喜及百大臣婆羅門女與其眷屬及五百婆羅門皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有五百比丘得羅漢道國中五百人悉須陀洹道佛說是經已菩薩比丘僧優婆塞優婆夷國王大臣長者人民諸天鬼神龍皆大歡喜前持頭面著地爲佛作禮而去

佛說七女經

佛說八師經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有梵志名曰耶旬來詣佛所阿難白佛言有異學梵志今來在外欲質所疑天尊曰現之梵志乃進稽首佛足天尊曰就坐梵志就坐須臾退坐曰吾聞佛道厥義弘深汪洋無涯靡不成就無不度生巍巍堂堂猶星中月神智妙達衆聖中王諸天所不及黎民所不聞願開盲冥釋其愚癡所事何師以致斯尊天尊曰快哉斯問開發大行吾前世師其名難數吾今自然神曜

得道非有師也然有八師從明得之佛言一謂兇暴殘殺物命或爲怨家所見刑戮或爲王法所見誅治滅及門族死入地獄燒煮榜掠萬毒皆更求死不得罪竟乃出或爲餓鬼或爲畜生屠割剝裂死輒更生鬼神展轉更相殘賊吾見殺者其罪如此不敢復殺是吾一師佛時頌曰

殺者心不仁 強弱相殘傷 殺生當過生

結積累劫怨 受罪短命死 驚惶遭暴患

吾用畏是故 慈行伏魔宮

佛言二謂盜竊強劫人財或爲財主刀杖加刑應時

瓦解或爲王法收繫著獄考掠撈笞五毒並至戮之
都市門族灰滅灰入地獄以手捧火洋銅沃口求灰
不得罪竟乃出當爲餓鬼意欲飲水水化爲膿所欲
食物物化成炭身常負重衆惱自隨或爲畜生灰輒
更刃以肉供人償其宿債吾見盜者其罪如此不敢
復盜是吾二師佛時頌曰

盜者不與取 劫竊人財寶 亡者無多少
忿恚愁毒惱 灰受六畜形 償其宿債負
吾用畏是故 棄國施財寶

佛言三謂邪姪犯人婦女或爲夫主邊人所知臨時

得殃刀杖加刑首體分離禍及門族或爲王法收捕
著獄酷毒掠治身自當辜灰入地獄卧之鐵牀或抱
銅柱獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當更畜生若後
爲人閨門姪亂違佛遠法不親賢衆常懷恐怖多危
少安吾見是故不敢邪姪是吾三師佛時頌曰

姪爲不淨行 迷惑失生道 形銷覓覓離
傷命而早夭 受罪頑癡荒 灰復墮惡道
吾用畏是故 棄家樂山藪

佛言四謂兩舌惡口妄言綺語謔入無罪毀謗三尊
舌致捶杖亦致滅門灰入地獄獄中鬼神拔出其舌

以牛犂之洋銅灌口求死不得罪畢乃出當爲畜生
常食草棘若後爲人言不見信口中恒臭多被誹謗
罵詈之聲卧輒惡夢有口不得含佛經之至味吾見
是故不敢惡口是吾四師佛時頌曰

欺者犯四過 讒佞傷貞賢 受罪癡聾盲

饕吃口臭腥 瘡癰不能言 死入拔舌犂

吾修四淨口 自致八音聲

佛言五謂嗜酒酒爲毒氣主成衆惡王道毀仁澤滅
臣慢上不忠不敬於父禮亡母失慈子凶勃孝道敗
夫失信婦奢姪九族誣財產耗危國亡身無不由酒

酒之亂道三十有六吾見是故不敢飲酒是吾五師
佛時頌曰

醉者爲不孝 怨禍從内生 迷惑清高士

亂德敗淑真 故吾不飲酒 慈心濟羣生

淨慧度八難 自致覺道成

佛言六謂年老夫老之爲苦頭白齒落日視茫茫耳
聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節痠疼行步苦極坐
起呻吟憂悲心惱識神轉滅便旋卽亡命日促盡言
之流涕吾見無常災變如斯故行求道不欲更之是
吾六師佛時頌曰

吾念世無常 人生要當老 盛去日衰羸

形枯而白首 憂勞百病生 坐起愁痛惱

吾用畏是故 棄國行求道

佛言七謂病瘦肉盡骨立百節皆痛猶被杖楚四大
進退手足不隨氣力虛竭坐卧須人口燥唇焦筋斷
鼻烓目不見色耳不聞音不淨流出身卧其上心懷
苦惱言輒悲哀今觀世人年盛力壯華色晬晬福盡
罪至無常百變吾觀斯患故行求道不欲更之是吾
七師佛時頌曰

念人衰老時 百病同時生 水銷而火滅

刀風解其形 骨離筋脈斷 大命要當傾

吾用畏是故 求道願不生

佛言八謂人歟四百四病同時俱作四大欲散覓神
不安風去氣絕火滅身冷風先火次覓靈去矣身體
挺直無所復知旬日之間肉壞血流胖膿爛臭無一
可取身中有蟲還食其肉筋脈爛盡骨節解散骸體
異處脊脅肩臂脰脛足指各自異處飛鳥走獸競來
食之天龍鬼神帝王人民貧富貴賤無免斯患吾見
斯變故行求道不欲更之是吾八師佛時頌曰

惟念老病歟 三界之大患 福盡而命終

棄之於黃泉 身爛還爲土 魂魄隨因緣

吾用畏是故 學道昇泥洹

於是梵志聞佛所說心開意解卽得道迹長受五戒
爲清信士不殺不盜不姪不欺奉孝不醉爲佛作禮
歡喜而去

佛說八師經

佛說越難經

西晉清信士聶承遠譯

聞如是一時佛在波羅柰私國賢者飛鳥聚是時國
中有四姓長者名曰越難大豪貴珍琦珠寶牛馬田
宅甚衆多難爲人慳貪嫉妬不信道德不喜布施日
未沒常勅門監有來乞者勿得通之難有一子名梅
檀亦復慳貪難後壽盡還生其國中爲盲乞婦作子
其夫言汝身有重病今復懷軀我以貧窮無以衣食
汝便自去婦受教出門外未遠得大聚糞便止其中
至九月生一子兩目悉盲其母乞食養之至年七歲

母言我養汝大久且自行持杖取食器行乞當自悲言世間貧者最爲苦惱今我薄命生貧家兩目復盲無所見者復爲人所輕易今與我少所飲食愈我飢者譬如天雨渴者得飲兒聞母說如是便行家家乞匄復到梅檀家其子適到時守門者暫小出盲兒徑入至中庭如母教說之時梅檀在高樓上聞其言大怒便呼守門者問之誰內此盲乞兒者監門人大懼卽掣盲兒撲於門外傷其頭面復折其右臂壞其食器飯散於地身體大痛兒叫呼悲啼其母聞之卽走到兒所何等弊人嬈我子者我子尚小兩目復盲有

何等過而取之爾何一感天兒對母言我至此門中乞有高聲人呼多力人掣撲折傷我體大痛如是今且歟不久時門上有守神謂之言汝得是痛尚爲小耳其大在後汝坐前世有財不布施今故得勤苦世間富貴無有常富貴而不布施如無有財等耳歟更苦痛遇愁悔當復何益如是觀者甚衆多各自語其聲遠聞佛時從念道覺與諸比丘俱入城分衛遙見之便問阿難是何等聲忽忽乃如是阿難白佛說盲兒子母本末已便叉手白佛願哀憐到此兒所佛默然不應分衛還飯已便往視之見盲兒瘡痛以手

摩其頭目便卽開折傷處卽愈因自識宿命佛問汝
是前世長者字越難不對言是也佛告阿難人居世
間甚勤苦愚癡一世父子不相識知佛故說偈言

人求子索財 於此二事中 甚憂勤苦痛

他人而得果 有身不能保 何況子與財

譬如夏月暑 息止樹下涼 須臾當復去

世間無有常

阿難白佛此兒命盡當趣何道佛言當入大泥犁中
一宿佛說是經時八萬餘人皆棄三垢得法眼諸弟
子皆歡喜爲佛作禮而去

佛說越難經

佛說所欲致患經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆俱比丘五百爾時諸比丘明旦著衣持鉢入舍衛城諸外道異學問諸比丘沙門瞿曇何因處慧以何別色痛癢思想生歿識字苦云何於此諸法有何差特有何志願何因爲成沙門瞿曇現法云何何因開化有所言講諸比丘聞諸外道所言無以報答則從座起尋捨退去各心念言如此所說當從世尊啓問諮受爲我分別尋當奉行時諸比丘分衛已竟飯食畢

訖更整衣服往詣佛所稽首足下却坐一面前白世尊說諸異道所可難問悉次第說於時世尊告諸比丘外道問汝愛欲之事有何安樂致何憂患何從興致因何而滅汝當答報諸外道默然不以言對佛言我不見能解此意分別上義所以者何無能及者非其境界佛察天上天下諸魔梵天梵志諸神及人能發遣此問令意欣悅愛其所樂爲欲所染耳聞好聲鼻識好香舌識美味身識細滑可意欣悅志於所樂爲之所染心貪於法是五所欲從因緣起心以爲樂佛告比丘何等爲所欲之患其有族姓子隨其巧便

立生活業多所想念或以技術或作長吏或作畫師或行算術或復刻鏤或以塗度或說色事或以寒凍或逢暑熱飢渴餓死或觸風雨或遭蚊蚋諸根變亂趣此諸事身欲自在求於財寶坐起放心恣意坐於財寶啼哭愁憂槌胸鬱怫吾謂是輩則爲癡冥致無果實猶是精勤不離其業造立屋宅及諸財賄以獲財寶設不能獲起無央數憂惱諸患歌舞將御得無縣官水火盜賊怨家債主所見奪取燒沒搶突劫害侵暴壞亂家居亡失財寶彼族姓子心懷此憂卒值水火盜賊怨家所見侵奪愁憂啼哭不能自勝吾前

治生積聚財業今者霍空無所依仰是爲情欲之憂患也緣欲致愛放心恣意致此惱恨佛告諸比丘復次因欲貪愛所在放心恣意父說子惡子說父惡母說女惡女說母惡兄說弟惡弟說兄惡姊說妹惡妹說姊惡家室宗族轉相誹謗是爲貪欲之患因致勤苦皆由多求放心恣意爲欲所溺佛告諸比丘復次愛欲之患著愛爲本放心恣意因貪利故把持兵仗彎弓捻箭入軍戰鬪與四部兵象馬車步衆兵共鬪是劇羅網因欲自喪親屬與親屬興起因緣因貪犯罪馳走不安以求財產或能獲財或不能得或尋失

財愁憂懷惱拍胸槌胸而以鬱怫吾本多財今者殫盡是爲貪欲之患恩愛之惱放心恣意爲之所溺佛告諸比丘復次因欲之患著愛爲本放心恣意父子相怨母女相憎夫婦相捐姊妹懷恨兄弟相憎親屬家室自相誹謗是爲貪欲之患恩愛之惱放心恣意爲之所溺佛告諸比丘復次因欲之患著愛爲本放心恣意手執利劍若持刀杖屏處沙中若樹木間若陂塢間心中怫鬱轉相奪命遙擲火輪沸油相灑緣是興惡或致困病或致殞亡是爲貪欲之患恩愛之惱放心恣意爲之所溺佛告諸比丘復次因欲之患

著愛爲本放心恣意破他門戶斷人寄餉鑿人垣墻夜行作賊在藏匿處或復逃亡聞諍放火國王覺得或使縛束閉著牢獄或截耳鼻手足拷治掠笞或斷頭首或時住立壓蹠鹿樞驚搏兔窟或甕或鑊湯煮沸油灑體是爲貪欲之患恩愛之惱放心恣意爲之所溺佛告諸比丘復次因欲之患著愛爲本放心恣意身欲衆惡罵詈衝口心念毒惡不護身口不顧後世壽命終歿冤神一去墮於惡趣勤苦之處晝夜拷治無央數歲是爲貪欲之患愛欲之惱放心恣意爲之所溺佛告諸比丘復次何因捨欲能樂斷惡一切

所欲截諸貪求刈衆情態是爲捨欲其有沙門梵志見愛欲之瑕因興諸患審知如有愛欲已勸助衆人使度於欲假使勸化至於解脫志於愛欲欲度彼岸未之有也若有沙門梵志樂於愛欲不觀愛欲之瑕穢者若能審識情欲如有無貪諸情開化衆人度於彼岸自度濟彼則獲此事如意無疑其有目覩於此人所愛樂長者家妻梵志之妻年十四五十六二十不長不短不麤不細不白不黑顏貌姝妙如樹華茂佛言比丘初始自覩因緣所興可意歡樂是欲所樂何等爲色因緣之患於是見女人年尊老極年八十

若九十百年若百二十頭白齒落面皺皮緩身重少氣拄杖僂行羸極上氣行步苦難身體顫頗於比丘意云何極不於端正姝好顏色證患已現比丘對曰唯然是爲色之憂患也佛告諸比丘又見女人終亾之後一日二日至五日六日身色變青胖脹爛臭惡露不淨從九孔出身中生蟲蟲還食其肉於比丘意云何前時端正顏色姝妙今失好貌變證現乎對曰唯然佛言是爲色之患證也佛告諸比丘若復見女人臭爛在地烏鳥所食鵬鷺所啄虎狼蟲狐所噉無央數蟲從其身出還食其肉於比丘意云何前時端

正顏色姝好沒不存乎真患現耶對曰唯然佛言是爲欲之患證也佛告諸比丘若復見女人皮肉離體但見白骨前時端正顏貌姝好沒不復現其患證乎對曰唯然是爲愛欲之患證也佛告諸比丘若復見女人身骨節解手足膝脛鼻耳脇背臂肘頭頸各在異處於比丘意云何前時端正姝好沒不現乎證患現耶對曰唯然佛言是爲欲之憂患證也佛告諸比丘見彼女人捐在塚間無央數歲骨節糜碎青白如碧碎壞如麵於比丘意云何前時端正顏貌姝好沒不現乎患證現耶對曰唯然佛言是爲貪欲憂患證

也佛告諸比丘誰能離欲能斷色欲蠲除情色拔貪不習乃不著色其有沙門梵志樂色如是以爲歡然觀其患證觀見生惱審知如有則等於色心無所倚勸化於人使度彼岸設使有人以色倚色欲得度者未之有也其沙門梵志歡喜於色更諸情欲觀色患證欲得離色拔其所情則觀如有等觀諸色勸化諸人令度彼岸知色所倚捨於諸色則可得也佛告諸比丘何等爲痛癢所更樂乎捨諸習耶於是比丘寂於諸欲離於諸惡不善之法不念有想獨處晏然行第一禪設使比丘獲此第一禪者則不貪已不著于

彼則無有爭心不懷恚是爲比丘痛癢樂無瞋怒吾
無所恨爲樂痛癢是爲樂習所觀樂彼滅諸想樂內
念寂然其心爲一無念無行志寂健安是爲第二禪
假使比丘行第二禪不貪已不著彼心增減彼欲歡
喜觀無欲行常以寂定業身則安如聖所演常觀意
定行第三禪假使比丘行第三禪是痛癢所樂彼則
除苦蠲除所安前所更歷可不可意無苦無樂觀其
志定具足清淨假使比丘行第四禪是爲痛癢所樂
復次比丘緣痛生樂可意之欲是爲癢所樂何等爲
痛之憂患因痛生患憂惱之憤是痛憂患又痛癢無

常之苦別離之法其法都痛癢起無常苦致別離法
是爲痛癢之患何等爲離痛其於痛癢斷諸貪欲是
爲離欲其有沙門梵志曉了痛癢諸所更樂觀致憂
患不捨諸愛欲審知如有而倚痛癢勸化衆人度於
彼岸自得成就濟諸倚著未之有也其有沙門梵志
觀痛癢所樂從樂致患離於愛欲諦知如有等觀痛
癢而無所倚勸化餘人令度彼岸自得成就并化餘
人此事可致是爲捨歡悅如是諸比丘聞經歡喜

佛說所欲致患經

阿闍世王問五逆經

西 晉 釋 法 炬 譯

聞如是一時婆伽婆在羅閱城靈鷲山與大比丘衆五百人俱提婆達兜詣阿闍世王所到已卽就座坐時王阿闍世卽從座起頭面禮調達足還就座坐時王阿闍世白調達言我曾聞尊者調達彼沙門瞿曇常作是語有五逆罪若族姓子族姓女爲是五不救罪者必入地獄不疑云何爲五謂殺父殺母害阿羅漢鬪亂衆僧起惡意於如來所如是五不救罪若有男女施行此事者必入地獄不疑我今調達躬殺父

王我亦當入地獄耶時調達告阿闍世大王勿懷恐懼爲有何殃爲有何咎誰爲殃而受報誰作殃當受其果然大王亦不爲惡逆所作惡者自當受報時衆多比丘到時著衣持鉢入羅閱城乞食時衆多比丘入羅閱城乞食聞王阿闍世語調達言尊者調達我聞沙門瞿曇作是說言有五不救罪若有男女施行此五事者必入地獄不疑我無辜躬殺父王我當入地獄中耶時調達報言勿懼大王誰作殃殃由何生誰作惡後受報王亦不作殃所作殃者自當受報時衆多比丘從羅閱城乞食已食後收攝衣鉢以尼師

壇著肩至上世尊所頭面禮足在一面坐便說阿闍世王所共論議具向世尊說時世尊便說此偈

愚者知是處 言殃謂無報 我今觀當來

受報有定處

是時世尊告諸比丘彼摩竭國阿闍世王雖殺父王亦當不久來至我所當有等信於我所命終之後當墮地獄如拍毬時有一比丘白世尊言從彼泥犁命終當生何處世尊告曰從彼泥犁命終當生四天王處比丘白言從彼命終當生何處世尊告曰比丘從彼命終當生三十三天比丘白言從三十三天命終

當生何處世尊告曰比丘從三十三天命終當生忉天上比丘白言世尊從彼命終當生何處世尊告曰從忉天上命終當生兜術天比丘白言世尊從兜術天命終當生何處世尊告曰從兜術天命終當生化自在天比丘白言從化自在天命終當生何處世尊告曰比丘從化自在天命終當生他化自在天比丘白言世尊從他化自在天命終當生何處世尊告曰比丘從他化自在天命終當生化自在天生兜術天忉天三十三天四天王天復當來生人間比丘白言世尊從此命終當生何處世尊告曰比丘摩竭國王

阿闍世二十劫中不趣三惡道流轉天人間最後受身剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道當成辟支佛名無穢比丘白言甚奇甚特世尊作如是殃罪受是快樂成辟支佛名曰無穢世尊告曰摩竭國王阿闍世發意成就衆善普至比丘堪任發意成就得拔濟地獄若發意不成就者因緣成就雖未生地獄猶可設方便不至地獄比丘白言若彼人二事俱成就者彼當生何處世尊告曰彼二事成就當生二處云何爲二生天人間比丘白言彼發意成就因緣不成就者此二事有何差別世尊告曰比丘發意成就

因緣不成就此是鈍根發意不成就因緣成就比丘此是利根比丘白言鈍根利根有何差別世尊告曰鈍根者比丘所爲不進利根者比丘聰明黠慧比丘白言此二有差別當還何業是時世尊便說此偈

智慧世爲上 當至安隱處 諸能知等業

斷彼生有歟

是謂比丘有是差別是時彼比丘聞佛所說歡喜奉行已卽從座起頭面禮足繞三匝便退而去是時彼比丘卽其時到著衣持鉢入羅闍城乞食詣彼摩竭王宮門外時王阿闍世遙見彼比丘來見已便勅守

門人云何守門人我先已勅釋種比丘勿放入此除尊者調達時彼守門人執彼比丘手驅出門外時彼比丘舉右手語摩竭國王言我是大王大善知識是安隱處無有衆惱時王報言云何比丘而觀何義作是說言我是大王善知識是安隱處時彼比丘告王阿闍世言世尊說王作是言摩竭國王雖殺父王彼作惡命終已當生地獄如拍毬從彼命終當生四天王宮從彼命終當生三十三天從彼命終當生燄天兜術天化自在天他化自在天從彼命終復當生化自在天兜術天燄天三十三天四天王宮復當生此

間受人形如是大王二十劫中不趣三惡道流轉人間最後受人身當剗除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道成辟支佛名曰無穢所以然者如是大王當得是無根之信時彼比丘說是語已便退面去時王阿闍世聞彼比丘所說亦不歡喜復不瞋恚亦不受彼所說便告耆域王子曰耆域沙門來至我所而作是言言彼如來至真等正覺見授決殺父王而作是惡逆命終後當生地獄如拍毬從彼命終當生四天王三十三天燄天兜術天化自在天他化自在天從彼命終復當生化自在天兜術天燄天三十三天四

天王宮從彼命終當生人間最後受人身剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道成辟支佛名曰無礙耆域汝往彼沙門瞿曇所審有是語不對曰如是大王時耆域王子受摩竭國王教便出羅閱祇城詣靈鷲山至世尊所到已頭面禮足在一面坐時耆域王子從摩竭國王所說言教盡向如來說世尊告曰如是耆域佛世尊言無有二所說隨事所以然者耆域彼王阿闍世當成無根信耆域諸有男女彼一切亦當有是趣而無有異時耆域王子從如來受是教已卽從座起頭面禮足便退而去詣摩竭國王所到已

便語王阿闍世言彼如來至真等正覺實有是語所以然者諸有得無根信者而無有異願王當詣彼如來至真等正覺所時王報言耆域我聞彼沙門瞿曇有是呪術能降伏人民使外道異學無不受其教是故我不堪任往見沙門瞿曇且住耆域我當觀察彼沙門瞿曇爲有一切智不設當有一切智者然後我當往見彼沙門瞿曇時耆域王子從摩竭國王聞是語出羅閱城詣靈鷲山至世尊所到已頭面禮足在一面坐以此義白世尊言時世尊告曰耆域摩竭國王不久當來至我所當成無根信設我取泥洹後當

供養我舍利耆域王子歡喜踊躍不能自勝時世尊
與耆域王子說微妙法會發歡喜時耆域王子從如
來聞此深法卽從座起頭面禮足繞三匝便退而去
時耆域王子聞佛所說歡喜奉行

阿闍世王問五逆經

音釋

贖

扶分切

贖

彼義切

瘡

於玄切

焮

丑革切

佛

亡弗切

慼

也又顫動

捻

尼帖切

樞

其向切

顫

顫

也下音之

扇切

頭

不正也

又顫動

也

也

也

嘉善錢門沈氏法名大臻同男錢繼章施資刻

七女經八師五經同卷祈色身堅固孫枝繁衍

道心不退福慧雙圓世世生生行菩薩道

崇禎十年八月徑山寂照菴識

