

醒世錄

C40
4514
(152)

了翁上座請大藏及有
家書置之武州華雲山
我微安塔院唐中宋
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

64853

題醒世錄

予備閱玄暉法師所撰法苑珠林而
深有慨于陰陽之理。不得分言之矣。
休咎之徵。不得幻視之矣。古往今來。
萬物皆從劫轉。禍淫福善。一切惟心
所造。成劫壞劫。與時終始。水火風劫。
隨勢遷流。至于刀兵饑饉疫病劫。

指陳觀覽到。儼惕亦到。舉夫敬佛敬法。敬僧。種種功德。精進處。卽承當處。剎目前之富貴貧賤。以明現在之受用。非受用。究將來之六道三塗。以彰日後之果報。真果報。蓋以大心。提天下之鐸。而使之惺。復以小心。提天下之防。而使之肅。可見人生。舉足皆畏。

途。失今不勉。悔遂莫及。世上唯修行大利益。以此脫死。卽以此了生。所謂現成美景。擡頭覷。免待亾羊。歎路岐。故值一事。配一應驗。豈村歌社舞。鬪施呈。亦直截示人。人始薦爾。予刪繁就簡。去肉存髓。庶幾一通座右銘。語云。三界無安。猶如火宅。惟此一門。可

以自適。信哉。有念盡爲煩惱鎖。無心
端是水晶宮。是爲序。

岿

壬辰冬。季望日。徐昌治。觀周父題於
大業堂中。

醒世卷一目錄

儒陳苦海使
人知懼而避

劫量篇

大三災部

時量
成劫

時節

壞劫

小三災部

疫病
相生

刀兵
割除

饑饉

三界篇

四洲部

會名
方土

地量
身量

界量
壽量

諸天部

辨位 會名 業因
界量 廣狹

六道篇

阿修羅部

住處 業因 戰鬪

鬼神部

感應緣 苦樂 感應緣

畜生部

壽命 受報

地獄部

受報 業因 感應緣

醒世卷二目錄

歷叙佛果使人知欣而趨

千佛篇

出時 道樹 種族 會數

因緣部

業因

種姓部

種姓

降胎部

現衰 觀機 降胎 同應

出胎部

呈祥 招福 感應瑞 同應

侍養部

誕孕

占相部

校量

遊學部

召師 摘力

納妃部

灌帶
疑謗

求婚

厭苦部

觀田
出遊

出家部

離俗
使還

髻髮

具服

成道部

乞食
草座

諫子

佛髮

說法部

赴機

苦行

乳糜

涅槃部

弟子

結集部

大乘結集

千人結集

五百結集

七百結集

感應緣

二驗

醒世卷三目錄

樓指敬信使人
知方便法門

敬佛篇

念佛

觀佛

感應緣
主驗

彌陀部

業因

感應緣
三驗

彌勒部

受戒

感應緣
一驗

普賢部

感應緣
一驗

觀音部

感應緣
五驗

敬法篇

聽法

求法

法師

謗罪部

感應緣
十驗

敬僧篇

引證

敬益部

感應緣 三驗

致敬篇

功能部

感應緣 三驗

歸信篇

小乘

大乘

感應緣 三驗

士女篇

觀導

入道篇

引證

慚愧篇

引證

醒世卷四目錄

祐示神通使人
知修行利益

獎導篇

迷意 引證

說聽篇

迷意

利益部

感應緣 三驗

見解篇

感應緣 三驗

宿命篇

引證

宿習部

感應緣 三驗

至誠篇

求實部

求忍部

感應緣 三驗

神異篇

勛通部

降邪部

胎孕部

雜異部

感應緣

感通篇

述意

聖迹部

住持篇

說聽部

醒世卷五目錄

開發敬信使人知
虔奉在內不在外

潛遁篇

感應緣

妖恠篇

引證

變化篇

厭欲部

感應緣

眠夢篇

不善部

感應緣

三性部

興福篇

興福部

生信部

校量部

修造部

雜福部

感應緣麤

洗僧部

引證

攝念篇

感應緣麤

法服篇

感應緣麤

然燈篇

引證

懸旛篇

感應緣麤

香華篇

述意 引證

唄讚篇

感應緣麤

音樂部

醒世卷六目錄

遷流世諦使人知
戲弄由已不由人

敬塔篇

引證 感應緣麤
故塔 感應緣麤

禮佛部

引證 分法 感應緣麤

舍利篇

引證

供養篇

施食 食時 施福

受請篇

感應緣麤

輪王篇

育王 王業

君臣篇

王過 王都 引證

納諫篇

審察篇

感應緣二驗

思慎篇

慎過 感應緣三驗

儉約篇

感應緣二驗

懲過篇

引證 感應緣二驗

和順篇

和國

誠勗篇

誠馬 雜誠部 感應緣二驗

忠孝篇

引證 睽子 業因 感應緣二驗

報恩篇

引證 不孝 感應緣二驗

善友篇

引證 善友 引證 感應緣二驗

醒世卷七目錄

閱至佛難人可不思自
作自受破咎歷歷莫逃

眷屬篇

哀戀部 改易部 感應緣三驗

機辨篇

感應緣二驗 造樓 畏婦

惰慢篇

賣餅 感應緣二驗

破邪篇

拾邪歸正 驗

富貴篇

感應緣二驗 須達部

債負篇

謀謗篇

宿障部

孫陀利謗伽緣 佛被木捨刺脚緣
佛被舞杆謗緣

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

呪術篇

感應緣曇祭詞 獻佛 感應緣曇

慈悲篇

占相部 苦薩部 放生部 觀苦 感應緣曇

怨苦篇

傷悼部 入苦部 感應緣曇

業因篇

引證 因 感應緣

受報篇

現報 往處 禍行 感應緣曇

四生篇

欲障 訶欲 感應緣曇

十使篇

達意 會名 迷理

十惡篇

殺生 邪婬 兩舌 邪見 感應緣曇 遺物 惡口部 感應緣曇

慳貪部

邪見

醒世卷八目錄

細觀禪戒人可不思自過自悔切孽應時立滌 感應緣

六度篇

布施 勒忍 法施 財施 勤持戒 感應緣

禪定部

智慧 達意 精進 策修 頭陀 感應緣曇

懺悔篇

引證 洗懺 會意 儀式 感應緣曇

受戒篇

神衛 戒相 功名 優劣 入戒 感應緣曇

三聚部

引證 戒相 優劣 功德 感應緣曇

破戒篇

引證 破齋 感應緣曇

受齋篇

破齋 感應緣曇

賞罰篇

引證 破齋 感應緣曇

利害篇

引證

感應緣一

穢濁篇

五辛
酒肉

感應緣一 便利

感應緣二

病苦篇

歎念部

感應緣三

捨身篇

感應緣三

送終篇

受生

感應緣四

法威篇

五濁

雜要篇

四依

翻譯部

附音釋

醒世錄卷一

武原居士徐昌治觀周編輯

古金粟住持行元百癡校閱

劫量篇

大三災部 時量

依新婆沙論云。劫有三種。一中間劫。二成壞劫。三大劫。中間劫。復有三種。一減劫。二增劫。三增減劫。減者。從人壽無量歲。減至十歲。增者。從人壽十歲。增至八萬歲。增減者。從增至減。此中一減一增。十八增減。合二十中劫。

世間成。二十中劫成已。住此。合名成劫。經二十中劫。世間壞。二十中劫壞已。空此。合名壞劫。總八十中劫。合名大劫。

時節

依裝法師西國傳云。時極短者。謂之刹那。毳毛從指開出。隨所出量。是恒刹那。百二十刹那。成一恒刹那。六十恒刹那。成一臘縛。七千二百刹那。三十臘縛。成一牟呼栗多。二百一十六千刹那。三十牟呼栗多。成一晝夜。一晝一夜。生滅無常。如世尊說。譬如四善射夫。各執弓箭。

相背攢立。欲射四方。有一捷夫。來語之曰。汝等今可一時放箭。我能遍接。俱令不墮。於意云何。此捷疾不。苾芻白佛甚疾。世尊言。彼人不及地行藥叉。地行捷疾。不及空行藥叉。空行捷疾。不及四大王衆天。彼天捷疾。不及日月二輪。二輪捷疾。不及堅行天子。此等諸天。展轉捷疾。壽行生滅。剎那流轉。無有暫停。又依安般經云。於一彈指頃。心有九百六十轉。一念有九十刹那。一一刹那中。復有九百生滅。又菩薩處胎經云。一彈指頃。有三十二億百千念。念念成形。形皆有識。佛之威神。入微識。

中皆令得度。又毗曇論。合有十二重。一名剎那。二名怛
剎那。三名羅婆。四名摩臘羅。五名日夜。六名半月。七名
一月。八名時。九名行。十名年。十一名雙。十二名劫。一剎
那者。翻爲一念。百二十剎那。爲一怛剎。翻爲一瞬。六十
怛剎。那爲一息。一息爲一羅婆。三十羅婆。爲一摩臘羅。
翻爲一須臾。三十摩臘羅。爲一日夜。一日夜。計有六百
三十八萬剎那。僧祇律云。二十念爲一瞬。二十瞬名一
彈指。二十彈指名一羅預。二十羅預名一須臾。一日一
夜。有三十須臾。日極長時。晝有十八夜。有十二極短時。

晝有十二夜。有十八。又月盈至滿。謂之白分。月虧至晦。
謂之黑分。白前黑後。合爲一月。六月合爲一行。日遊在
內。北行也。日遊在外。南行也。總此二行。合爲一歲。又分
一歲以爲六時。如漸熱。盛熱。如雨時。茂時。如漸寒。盛寒。
總三月爲一時。兩時爲一行。兩行爲一年。二年半爲一
雙。此由閏故。以閏月兼本月。此謂月雙。非閏雙也。積此
時數。劫有四種。一別劫。二成劫。三壞劫。四大劫。從人壽
十歲。漸至八萬歲。八萬歲。又漸減至十歲。爲一別。依雜
阿含經云。由旬城。高下亦爾。滿中芥子。百年取一。芥盡。

劫猶不盡。按此卽爲別劫也。若據大劫卽以八十由旬
城爲量。成劫四十。壞劫四十。所以然者。世間成時。二十
別劫。住時。二十別劫。壞時。二十別劫。空時。二十別劫。此
中以住合成。以空合壞。故各四十別劫。總此成壞。合有
八十別劫。爲一大劫。故名阿僧祇。按索訶世界。一大劫
中。千佛出世。釋迦牟尼如來。於住劫中。當第四佛。尚餘
九百九十六佛。於後續次而出。依裝法師西國傳云。數
量之稱。謂踰繕那者。自古聖王。一日運行十六里也。故
毗曇論。四肘爲一弓。五百弓爲一拘盧舍。八拘盧舍爲

一由旬。一弓長八尺。五百弓長四百丈。一里有三百六
十步。一步有六尺。合有二百一十六丈爲一里。計前四
百丈。爲一拘盧舍。猶欠三十二丈。不滿二里。計一拘盧
舍。減有二里。計八拘盧舍。減十六里。爲一由旬。

壞劫

依長阿含經云。三災上際云何。若火災起時。至光音天
爲際。若水災起時。至遍淨天爲際。若風災起時。至果實
天爲際。三災欲起時。世間人。皆行正法正見。修十善行。
行此法時。有人得第二禪者。上昇空中。住聖人道。天道。

酈世錄 卷一
梵道修無覺無觀。身壞命終。來生人間。復得生光音天。爾時地獄盡。畜生盡。次餓鬼。阿須倫。乃至他化自在天。盡。然後人盡。無有遺餘。此世敗壞。乃成爲災。劫盡壞時。火災將起。一切人民。皆背正向邪。競行十惡。天久不雨。所種不生。依水泉源。乃至四大駛河。皆悉枯竭。久久之後。風入海底。一日出時。百草樹木。一時凋落。二日出時。四大海水。從百由旬。至七百由旬。自然枯涸。三日出時。四大海水。千由旬。至七千由旬。展轉消盡。四日出時。四大海水。深千由旬。悉乾。五日出時。四大海水。縱廣七千

由旬。乃至竭盡。六日出時。此地厚六萬八千由旬。皆悉烟出。從須彌山。乃至三千大千剎土。及八大地獄。靡不燒滅。烟盡無餘。一切無常。不得久住。七日出時。大地須彌山。漸漸崩壞。百千由旬。永無遺餘。山皆洞然。諸寶爆裂。烟焰震動。至於梵天。一切惡道。俱悉蕩盡。十五天上。十四天以下。盡成灰墨。人民命終。或生地獄。或生他土。無日月星宿。亦無晝夜。唯有大冥。謂之火劫。火災果報。致此敗壞。劫欲成時。火乃自滅。更起大雲。漸降大雨。滴如車軸。是時三千大千剎土。水遍其中。及至梵天。此之

水界與器世間。一時俱沒。如是沒已。七水災過。復七火災。從中無間。疾風颺起。支節復能消盡。此之風界與器世間。展轉傷壞。依順正理論云。初火災興。次水災興。後風災興。應知三災起時。七火災。次一水災。及至滿七水災。復有七火災。後風災起。如是總有八七火災。一七水災。始一風災。水風災起。皆次火災。何緣七火。方一水災。極光靜。天壽勢。故謂彼壽量極八大劫。故至第八方一水災。由此應知。要度七水八七火後。乃一風災。由遍淨天壽勢。故謂彼壽量六十四劫。故第八八方一風災。如

諸有情。修定漸勝。所感異熱。身壽漸長。由是所居亦漸久住。又對法論云。如是東方。無間無斷。無量世界。或有將壞。或有將成。或有正壞。或壞已住。或有正成。或成已住。乃至一切十方。亦爾如是。若有情世間。若器世間。總名苦諦。又雜心論。問何故壞劫。不至第四禪。答淨居天。故彼無上地生。卽彼般涅槃故。亦不下生下地。彼初禪內。有覺觀火擾亂。故外爲火災。第二禪內。喜水擾亂。故外爲水災。第三禪內。有出入息風擾亂。故外爲風災。

成劫

依起世經云。爾時復經無量久遠。不可計數日月時。起大重雲。乃至遍覆梵天世界。注大洪雨。滴如車軸。經歷百千萬年。彼雨水聚。漸漸增長。乃至天所住世界。其水遍滿。爾時四方一時有大風起。其風名爲阿那毗羅。吹彼水聚。混亂不停。水中自然生大沫聚。大風吹沫。擲置空中。從上造作梵天宮殿。如是次造他化自在天。展轉至夜摩天。六天次第具足。時彼水聚復造須彌山。復吹浮沫。爲三十三天。又吹水沫於須彌山半腹之間。爲日月天子宮殿。又吹水沫於海水上。爲空居夜叉宮殿。又

吹水沫於須彌山四面大海之下。作四面阿修羅城。又復大風吹水聚沫。造作餘大寶山。如是展轉吹水沫。過四大洲。入萬小洲。須彌山王乃於其中湛然停積。便有大海。又依順正理論云。所言成劫。謂從風起。乃至地獄始有情生。謂此世間災所壞已。二十中劫。唯有虛空。過此長時。次應復有等住世成劫。便至一切有情生。有生梵輔。有生梵衆。有生他化自在天宮。漸漸下生。乃至人趣。後生餓鬼生地獄。若初一有情生。無間獄二十中成劫。應知已滿。此後復有二十中劫。名成已住。次第而起。

立世阿毗曇論云。一切器世界起。謂地火兩界。風界起。吹火界蒸鍊。一切物使成堅實。既堅實已。一切諸寶種。類皆得顯現。如是多時。六十小劫。又長阿含經云。此三及地。爲四災四劫。除地說三。爲大劫。唯未至第四禪。爲淨居天。故無上地可生。卽於彼處涅槃。亦不下生。漸分天地。迺出日月。逮須彌山。照四天下。晝夜晦朔。春秋歲數。終而復始。劫初成時。諸天來下。爲人。皆悉化生。身光自在。神足飛行。有自然地味。猶如醍醐。其後衆生。漸成團食。又樓炭經云。地肥不生。便生兩枝葡萄。其味亦甘。

久久葡萄不生。更生粃米。備衆美味。衆生食之。生男女形。有夫妻之名。因此世間。有處胎生。爾時造瞻婆大城。乃至一切城郭。自然粃米。朝刈暮熟。刈後隨生。時有衆生。并取日糧。如是相教。乃至併取五日。粃米漸生。糠粃刈已不生。爾時衆生懊惱悲泣。各封田宅。粃米以爲疆畔。其衆自藏已米。盜他田穀。無能決者。議立一平等主。善護人民。賞善罰惡。便有刀杖等物。考楚殺戮。此是生老病死之原。天下豐樂。奉行十善。哀念人民。如父母愛子。人民敬主。如子敬父。又依順正理論云。初受段食。故

身漸堅重。由漸耽味。地味便隱。從茲復有地皮餅生。競耽食之地。餅復隱。爾時復有林藤出現。競耽食故。林藤復隱。有非種香稻自生。衆共取之以充所食。久住不壞。

小三災部 疫癘

依智度論云。何名爲劫。一小劫者名爲一劫。二十小劫亦名一劫。四十小劫亦名一劫。六十小劫亦名一劫。八十小劫亦名一劫。第一大劫。第一疾疫災。一切國土所有人民等。遭大疾疫。一切鬼神起瞋惡心。損害世人。壽命短促。唯住十歲。身形矮小。是時諸人不行正法。貪着邪見。諸惡

鬼神處處損人。大國王種悉皆崩亡。所有國土次第空廢。一日一夜疾病疫死。是時土地白骨所覆。劫末唯七日在於七日中。無量衆生遭疫死盡。設有在者。各散別處。合集閭浮提內男女。唯餘一萬。留爲當來人種。唯此萬人能持善行。諸善鬼神欲令人種不斷絕故。擁護是人。以好滋味。令入毛孔。過七日後。是大疫病。一時息滅。一切惡鬼皆悉捨去。飲食衣服。應念所須。陰陽調和美。味出生。身形可愛。安樂無病。譬如親愛。久不相見。忽得聚集。生喜樂心。共相携持。不相舍離。是前劫人壽命十

酉世錄
卷一
年
歲後劫壽命最長。二十千歲。如此功德。自然得成。與善法相應。捨壽命後。生善道中。從天捨命。還生人道。自然賢善。戒品具足。更生天道。久久如是。壽命八十千歲。時住阿僧祇年。

刀兵

第二小災起。由大刀兵。人壽十歲時。三毒邪見。日夜生長。父母兒子兄弟眷屬。互相鬪諍。何況他人。或以瓦石刀杖。互相怖畏。四方諸國。互相伐討。一日一夜。害死無量。人行不善。得是果報。人家一時沒盡。縱有餘殘。各各

分散。是時劫末。餘七日在。於七日中。手執草木。卽成刀仗。由此器仗。互相殘害。怖畏困死。是時諸人怖懼。刀仗逃竄林藪。或渡江水。隱蔽孤洲。或入坑窟。以避災難。或時相見。仍各驚走。恐怖失心。或時仆地。如是七日。刀兵橫死。其數無量。設有在者。各散別處。合集閭浮提男女。唯餘一萬。留爲當來人種。

饑饉

第三劫小災起時。因大饑餓。災欲起時。由天亢旱。一切鬼神。起瞋惡心。損害世人。壽命短促。身形短小。或二三

醜世錄
一
攢手。所食稊稗。人髮爲衣。貧窮困苦。愚癡邪見。日夜生長。造作惡業。天不降雨。四五年中。由大旱故。草萊米穀。俱盡。饑餓死者。其數無量。是時思欲見水。尚不可得。何況飲食。是劫中間。唯七日在。一日一夜。餓死無數。縱有在者。各散別處。合數閭浮提內。男女大小。共一萬人。留爲當來人種。

相生

依中阿含經云。過去有輪王出世。名曰頂生。奉持法齋。修行布施。國中貧者。出財用給。後經多時。財不能繼。人

轉窮困。因窮便盜他物。其王捕收。縛送王所。王問彼人。汝實盜耶。彼曰。以貧困故。若不盜者。便無自濟。王卽出財而給與之。語盜者曰。汝等還去。後莫復作。由斯之故。人作是念。我等亦應盜取他物。於是各競行盜。故彼人壽轉減。形色轉惡。有人復盜送王。王聞已。便作是念。若我國中有盜他物。更出財物。盡給與者。如是竭藏。盜遂滋甚。我今寧可作極利刀。有偷盜者。便收捕斬。於後彼人。効此利刀。持行劫物。捉彼物主。截斷其頭。因貧盜甚。刀殺轉增。時彼盜者。便作是念。王若知實。或縛鞭我。或

擯罰錢。或貫標上。我寧妄言欺誑。念已白王。我不偷盜。是爲因貧。從此嫉妬邪淫。兩舌綺語。欲惡貪邪。一法增。三法轉增。從人壽八萬歲。減至十歲。佛復告比丘曰。未來久時。人壽十歲。女生五月。卽便出嫁。人壽十歲時。有穀名稗子。爲第一美食。所有酥油鹽蜜甘蔗。一切盡沒。唯行十惡業道。父子兄弟姊妹親屬。展轉賊害。爾時有。人生慙恥羞愧。便作是語。我等由昔生不善心。令親族死盡。今寧可共行善法。離斷殺業。行善法已。壽便轉增。形色轉好。壽十歲人。生子壽二十。復作是念。我等應可。

更增行善。壽更轉增。生子壽四十歲。復離邪淫。生子壽八十歲。復離妄言。生子壽百六十歲。復離兩舌。生子壽三百二十歲。復離麤言。生子壽六百四十歲。復離綺語。生子壽二千五百歲。復離貪嫉。生子壽五千歲。復離瞋恚。生子壽一萬歲。復離邪見。生子壽二萬歲。復離非法。欲惡。貪行邪法。我等寧可離此三惡不善法。行是善已。壽色轉好。生子壽四萬歲。壽四萬歲時。孝順父母。恭敬沙門梵志。奉行順事。修集福業。行是善已。生子壽八萬歲。人壽八萬歲時。此閻浮洲極大豐樂。女年五百歲。乃

當出嫁時有主名螺爲轉輪王。聰明智慧整御四天下。統領大地以法教令。令得安樂。

對除

依新婆沙論云。有聖言說彼對治。謂若有能一日一夜。持不殺戒於未來生。決定不逢刀兵災。若能以一訶梨。恒鷄果起殷淨心。奉施僧衆於當來世。決定不逢疫病災。若能以一團食。施諸有情於未來世。決定不逢饑饉災。

三界篇

四洲部 會名

長阿舍起世經等。四洲地心卽是須彌山。山外別有八山。山下大海深八萬四千由旬。其中有八功德水。如是漸小。至第七山下。水廣一千二百五十由旬。其外鹹海。廣於無際。海外有山。卽是大鐵圍山。四周圍輪并一月。晝夜廻轉。照四天下。名爲一國土。卽以此爲量。數至滿千鐵圍達訖。名一小千。復至一千鐵圍達訖。名爲中千世界。卽數中千。復滿一千鐵圍達訖。名爲大千世界。其中四洲山王日月乃至有頂各有萬億。成則同成。壞

今據三千大千世界之中。諸佛世尊。皆垂化現。現生現滅。導聖導凡。約一四天下。卽以一日月所照臨處。以蘓迷盧山爲中。高三百三十六萬里。在大海中。亦深三百三十六萬里。據金輪上。如起世經云。須彌山下有八重山。初山名佉提羅。佉提羅山外有山名伊沙陀。羅伊沙陀羅山外有山名曰遊乾陀羅。遊乾陀羅山外有山名曰善見。善見山外有山名曰馬半頭。馬半頭山外有山名曰尼民陀羅。尼民陀羅山外有山名毗那耶迦。毗那耶迦山外有山名斫迦羅。諸山中間皆是海水。水皆有

優鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔荼利迦華等。諸妙香物。遍覆於水。大海北有大樹王。名曰閼浮樹。周圍七十四由旬。根入地二十一由旬。高百由旬。乃至枝葉四面垂覆。五十由旬。去海不遠。有山名鬱禪山。去此山不遠。有山名金壁。過此山已有山名雪山。雪山中間有寶山。其山頂上有阿耨達池。其水清冷澄徹無穢。其池底金沙充滿。華如車輪。根如車轂。華根出汁。色白如乳。味甘如蜜。池東有恒伽河。從牛口出。從五百河入於東海。池南有新頭河。從獅子口出。從五百河入於南海。池西有博

父河從馬口出。從五百河入於西海。池北有斯陀河。從象口出。從五百河入於北海。佞裝法師西國傳其瞻部洲之中地者。阿那婆答多池也。在香山之南。大雪山之北。周八百里。金沙彌漫。清波皎鏡。大地菩薩以願力故。化爲龍王。於中潛宅。出清冷水。屬瞻部洲。或曰潛流下地。出積石山。卽徙多河之流。爲中國之河源也。應運四王。南象王之國。躁烈篤學。特閑異術。西寶王之鄉。無禮義。重財賄。北馬王之俗。天資獷暴。情忍殺戮。東人主之地。風俗機變。仁義照明。四王之俗。東方爲上。清心釋累。

之訓。出離生死之數。象王之國。其理優焉。又起世經云。阿耨達宮中有五柱堂。阿耨達龍王恒於中止。佛言。何故名爲阿耨達。此閻浮提所有龍王。盡有三患。一者所有諸龍。皆被熱風。熱沙著身。燒其皮肉及燒骨髓。以爲苦惱。唯有阿耨達龍。無有此患。二者所有龍宮。惡風暴起。吹其宮內。失寶飾衣。龍身自現。以爲苦惱。唯阿耨達龍王。無如此患。三者所有龍王。各在宮中。相娛樂時。金翅大鳥入宮搏撮龍。懷熱惱。唯阿耨達龍。無如此患。若金翅鳥王。生念欲往。卽便命終。故名阿耨達。言無惱也。

佛告比丘。雪山右面。有城名毗金離。其城北有七黑山。黑山北有香山。其山常有音樂之聲。山有二峴。柔輦香潔。猶如天依妙音。乾闥婆王在其中止。又順正理論云。四洲之中。唯瞻部洲。有金剛座。上窮地際。下據金輪。諸最後身菩提薩埵。將登無上正等菩提。皆坐此座。起金剛定。又長阿含經云。佛告比丘。有四大天神。何等爲四。一者地神。二者水神。三者風神。四者火神。

界量

依立世阿毗曇論云。大鹹海外。有山名曰鐵圍。入水三

百一十二由旬。半出水。亦然。廣亦如是。周圍三十六億。一萬三百五十由旬。從閻浮提南際。取鐵圍山。三億六萬六千六百三十三由旬。從閻浮提中央。取東弗於逮中央。三億六萬六千六百由旬。從閻浮提中央。取西瞿耶尼中央。三億六萬六千六百由旬。從閻浮提北際。取北鬱單越北際。四億七千萬七千五百由旬。從鐵圍山水際。極西鐵圍山水際。逕度十二億二千八百二十五由旬。鐵圍山水際。周圍三十六億八千四百七十五由旬。從此須彌山頂。至彼須彌山頂。十二億三千四百五十由旬。從此須彌

山中央至彼須彌山中央十二億八萬三千四百五十
由旬從此須彌山根至彼須彌山根十二億三千十五
由旬

方土

尋夫方土人別不同總有二種一凡二聖若約方言之
卽有四種所謂四天下人若以住處言之四天下中合
有四千八處則有四千八種之人若直接閻浮提一方
言之如樓炭經說總有三十六大國人亦同之若轉別
論則有二千五百小國人亦同之又一一國中種類若

邊漢羌戎蠻狄楚越各隨方土色類不同又佛告比丘
此四天下有八千天下圍遶其外復有大海水周而圍
遶八千天下復有大金剛山繞大海水須彌山北有鬱
單越國其土正方人面亦方像彼地形有大樹王名菴
婆羅花果豐茂衆鳥和鳴地生輒草槃縈有旋色如乳
翠香如婆師輒若天衣其地柔輒以足蹈地地四寸
舉足還覆地平如掌彼土四面有四阿耨達池其土常
有自然杭米不種自生無有糠粃如白花聚其土常有
自然金鎖有摩尼珠名曰焰光置於鎖下飯熟光滅不

假樵火不勞人功其土有樹名曰曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止宿其下復有香樹高七十里花果繁茂其果熟時皮破香出自然出種種衣食河中有衆寶船彼方人民入中洗浴脫衣岸上乘船中流娛樂訖已度水遇衣便著不求自足其土人身顏貌同等髮垂八指齊眉而止彼人懷妊七日八日便產隨生男女置於四衢道頭舍之而去有諸行人經過其邊出指含味指出甘乳充遍兒身過七日已其兒長成 彼人等男向男衆女向女衆彼人命終不相哭泣莊嚴死屍置四衢

道捨之而去有鳥名憂慰禪伽接彼死屍置於他方其土人民無所繫戀亦無蓄積壽命常定死盡生天彼人前世修十善行能施沙門婆羅門及施貧窮乞兒疾病困苦者給其衣食乘輦華鬘塗香牀榻房舍又造塔廟燈燭供養其人命終生鬱單越壽命千歲是故彼人得稱爲勝於三天下其土最上順正論云北俱盧洲形如方座東弗於逮其土正圓東勝身洲東狹西廣如半月形俱耶尼者其土形如滿月西牛賀洲亦如月圓身量

依立世經云。閻浮提人命促。至十歲時。身形短小。至百歲時。身長三肘半。或長四肘。弗婆提人。長八肘。瞿耶尼人。長十六肘。鬱單越人。長三十二肘。

壽量

如毗曇說。閻浮提人。壽命不定。上壽一百二十五歲。中壽一百歲。下壽六十歲。若據劫初。壽命無量。或至八萬四千東弗於逮人。壽二百歲。西俱耶尼人。壽三百歲。北鬱單越人。壽千歲。

諸天部 辨位

如婆沙論中說。天有三十二種。欲界有十。色界有十八。無色界有四。合有三十二天也。欲界十者。一名於手天。二名持華蔓。三名常放逸天。四名日月星宿天。五名四天王天。六名三十三天。七名炎摩天。八名兜率陀天。九名化樂天。十名他化自在天。色界十八者。初禪有三天。一。梵衆天。二。梵輔天。三。大梵天。二禪之中有三天。一。少光天。二。無量光天。三。光音天。第三禪中亦有三天。一。少淨天。二。無量淨天。三。遍淨天。第四禪中獨有九天。一名福生天。二名福慶天。三名廣果天。四名無想天。五名無

頤天。六名無熱天。七名善現天。八名善見天。九名色究
竟天。第三無色界中有四天。一名空處天。二名識處天。
三名無所有處天。四名非想非非想處天。問曰。未知此
三十二天。幾凡幾聖。答曰。二唯凡住。五唯聖住。自餘二
十五天。凡聖共住。所言二唯凡住者。一是初禪大梵天
王。二是四禪中無想天。中唯是外道所居。所言五唯聖
人居者。謂從廣果已上。無煩無熱等。五淨居天。唯是那
含羅漢之所住也。縱凡生彼天者。要是進向那含身。得
四禪法。於無漏處熏禪業。或起一品至九品。方乃得生。

涅槃經云。有四種天。一世間天。二生天。三淨天。四義天。
世間天者。如諸國王。生天者。從四天王。至非想非無想
天。淨天者。從須陀洹。至辟支佛。義天者。十住菩薩摩訶
薩。以能善解諸法義。見一切法。是空義故。

會名

第一四天王者。依長阿含經云。東方天王各多羅吒。此
云治國主。領乾闥婆及毗舍闍神將。護弗婆提人。不令
侵害。南方天王名毗瑠璃。此云增長。領鳩槃荼及薜荔
神將。護閻浮提人。西方天王名毗留博叉。此云雜語主。

卷一
領一切諸龍。及富單那將。護瞿耶尼人。北方天王。名毗沙門。此云多聞王。領夜叉羅刹將。護鬱單越人。

業因

正法念經云。若身不殺盜淫。口不妄語。不綺語。不兩舌。不惡口。持此七戒。得生四天王天。得生化生天。又長阿含經云。先於佛所淨修梵行。於此命終。生忉利天。使彼諸天增益五福。一者天壽。二者天色。三者天名稱。四者天樂。五者天威德。

界量

依起世經云。須彌山下。別有三級。諸神住處。其最下級。縱廣正等六十由旬。其第二級。縱廣正等四十由旬。其最上級。縱廣正等二十由旬。此三級中。皆有夜叉住。須彌山半。高四萬二千由旬。有四大天王所居宮殿。須彌山上有三十三天宮殿。帝釋所居。三十三天以上一倍。有夜摩天。又更一倍。有兜率天。又更一倍。有化樂天。又更一倍。有他化自在天。他化天上。又更一倍。有梵身天。梵身天下。有羅摩波旬。倍梵身天上。有光音天。倍光音天上有遍淨天。倍遍淨天上有廣果天。倍廣果天上有

不麤天。不麤天下。其間別有諸天宮殿所居之處。名無想衆生。倍不麤天上。有不煩天。倍不煩天上。有善見天。倍善見天上。有善現天。倍善現天上。有阿迦尼吒。諸天宮殿。阿迦尼吒天已上。更有天名。無邊空處。無邊識處。無所有處。非想非非想處。此等皆名諸天住處。如是界分衆生居住。若來若去。若生若滅。又立世阿毗曇論云。從閻浮提向下二萬由旬。是無間地獄。從閻浮提向下。一萬由旬。是夜摩世間地獄處。從閻浮提至梵處。其遠甚高。

廣狹

問曰。天量廣狹云何。答曰。如婆娑論說須彌山頂。而別縱廣八萬四千由旬。其中平可居處。但有四萬由旬。炎摩天倍前四萬。其地縱廣八萬由旬。如是乃至他化自在天處。次第倍前。其地縱廣六十四萬由旬。四禪之地。廣狹不定。初禪如小千世界。二禪廣如中千世界。三禪廣如大千世界。第四禪地寬廣無邊。問曰。旣彼一一四天下上。乃至各有究竟天者。是則處別。可不相障礙耶。答曰。雖各有百億同居一處。而不妨礙。其猶光明遍到。

亦無障礙。彼亦如是。故經中說色界諸天。下來聽法。六十諸天。共坐一鋒之端。而不迫窄。都不相礙。六道篇

阿修羅部 住處

依正法念經云。修羅居在五處。任一在地上。衆相山中。其力最劣。二在須彌山北。入海二萬一千由旬。有修羅名曰羅睺。統領無量阿修羅衆。三復過二萬一千由旬。有修羅名曰勇捷。四復過二萬一千由旬。有修羅名曰華鬘。復過二萬一千由旬。有修羅名毗摩質多。此中出

聲徹於海外。故云響高。又起世經云。須彌山王東面。過千由旬。大海之下。有鞞摩質多羅阿修羅王國土。須彌山王南面。過千由旬。大海之下。有踴躍阿修羅王宮殿。須彌山王西面。亦千由旬。大海水下。有奢婆羅阿修羅王宮殿。須彌山王北面。過千由旬。大海水下。有羅睺羅阿修羅王宮殿。摩婆帝城。王所住處。有羅睺羅阿修羅王聚會之所。

業因

經中具說十業。得阿修羅報。一身行微惡。二口行微惡。

三意行微惡。四起於憍慢。五起於我慢。六起於增上慢。七起於大慢。八起於邪慢。九起於慢慢。十廻諸善根。向阿修羅趣。

戰鬪

觀佛三時經云。此毗摩質多羅阿修羅王。此鬼食法。唯噉於泥。及渠藕根。其兒長大。見諸天采女圍繞。卽自母言。人皆伉儷。我何獨無。其母告曰。香山有神。名乾闥婆。其神有女。容姿美妙。甚適我意。今爲汝聘。時阿修羅納彼女已。未久之間。卽便懷孕。經八千歲。乃生一女。其女

顏容端正。天下無比。嬌尸迦聞。求女爲妻。修羅聞喜。以女妻之。帝釋立字號曰悅意。後帝釋至歡喜園。共諸采女。入池遊戲。爾時悅意。卽生嫉妬。遣五夜叉。往白父王。今此帝釋。不復見寵。與諸采女。自共遊戲。父聞此語。心生瞋恚。卽興四兵。往攻帝釋。立大海水。踞須彌山頂。九百九十九手。同時俱作。撼善見城。搖須彌山。四大海水。一時波動。帝釋怖驚。靡知所趣。時宮有神。白天王言。過去佛說。般若波羅蜜。王當誦持。鬼兵自碎。是時帝釋坐善法堂。燒衆名香。發大誓願。般若波羅蜜。是大明呪。是

無上呪。是無等等呪。眞實不虛。作是語時。於虛空中。有
刀輪自然而下。修羅耳鼻手足。一時盡落。令大海水。赤
如蚌珠。修羅驚怖。遁入藕絲孔中。

感應緣 一驗

西國志云。中印度在瞻波國西南。山石澗中。有修羅窟。
有人因遊山修道。偶逢此窟。遂入中。見有修羅宮殿。阿
修羅衆。旣見斯人。希來到此。語云。汝能久住不。答云。欲
還本處。修羅旣見不住。遂施一桃與食。修羅語言。汝宜
急出。恐汝身大。窟不得容。言訖走出。身遂增長。人頭纔

出身。大孔塞。遂不出盡。自爾已來。年向數百。唯有大頭。
如三碩甕。因此號爲大頭仙人。

鬼神部 苦樂

如婆沙論說。鬼中苦者。卽彼無威德鬼。恒常饑渴。累年
不聞漿水之名。豈得逢斯甘饐。設值大河欲飲。卽變爲
炬火。縱得入口。卽腹爛焦。第二鬼中樂者。卽彼有威德
中。富足豐美。身服天衣。口餐天供。任情遊戲。然人鬼殊
趣。受報分顯。不及於人。雖有威德。以報卑劣。常畏於人。
感應緣 二驗

唐睦仁舊者趙郡邯鄲人也。少事經學。不信鬼神。後徙家向縣。於路見一人衣冠甚晞。乘好馬。從五千餘騎。視仁舊而不言。後數見之。經十年。凡數十相見。後忽驛馬呼仁舊曰。比頻見君。情相眷慕。願與君交遊。舊卽拜之。問公何人耶。答曰。吾是鬼耳。姓成名景本弘農西晉時爲別駕。今任胡國長史。仁舊問其國何在。王何姓名。答曰。黃河已北。沙磧是也。其王卽是故趙武靈王。今統此國。總受太山控攝。每月各使上相。朝於太山。是以數來過此。與君相遇也。吾乃能有相益。令君豫知禍難而

先避之。可免橫害。唯死生之命。與大禍福之報。不能移動耳。仁舊從之。景因命其從騎常掌事。贈遺隨舊。有事無不先知。時岑之象爲邯鄲令。子文本。年未弱冠。之象請仁舊於家。教文本書。舊以此事告文本。仍謂曰。成長史語我。神道亦有食。然不能得飽。嘗苦饑渴。若得人食。便得一年飽。文本卽爲具饌。備設珍羞。舊曰。鬼不欲入人屋。可於外水邊張幕。設席。陳酒食於上。至時。仁舊見景兩客來坐。從百餘騎。仁舊請金帛以贈之。文本以黃色塗大錫作金。以紙爲絹帛。及景食畢。令其從騎更代

坐食贈之。景深喜謝曰。郎君頗欲知壽命乎。文本辭云。不願知也。景笑而去。數年後。仁菴遇病。長史來報云。是君鄉人趙某爲太山主簿。主簿一員闕。薦君爲此官。故爲文案經紀召君耳。案成者當死。菴問請將案出。景云。君壽應年六十餘。今始四十。但以趙主簿橫徵召耳。菴憂懼。病逾篤。景請菴曰。趙主簿必欲致君。文書欲成。懼不可免。急作一佛像。彼文書自消。菴告文本以三千錢。爲畫一座像於寺西壁訖。而景來告曰。免矣。菴情不信。佛意尚疑之。因問景云。佛法說有三世因果。此爲虛實。

答曰。皆實。菴問曰。道家章醮爲有益不。景曰。道者被天帝總統六道。是謂天曹。閻羅王者。如人間天子。太山府君。如尚書令。錄五道神。如諸尚書。若我輩國如大州郡。每斷人間事。道上章請福。天曹受之。下閻羅王奉行。無理不可求免。有枉必當得申。何爲益也。菴又問佛法家修福何如。景曰。佛是大聖。無文書行下。其修福者。天神敬奉。多得寬宥。若福厚者。雖有惡道。文字不得追揖。言畢卽去。菴一二日能起。南陽宋定伯年少時。夜行逢鬼。問曰。誰。鬼尋問卿復誰。

定伯誑之言。我亦鬼。鬼問欲至何所。答曰。欲至宛市。鬼言。我亦欲至宛市。遂行數里。鬼言。步行太遲。可共遁相擔也。定伯曰。大善。鬼便先擔定伯。數里。鬼言。卿太重。將非鬼也。定伯言。我新死。故身重耳。伯因復擔鬼。鬼畧無重。如是再三。定伯復言。我新死。不知鬼何所畏忌。鬼答言。唯不喜人唾。於是共行。道遇水。定伯令鬼先度。聽之。了無聲音。定伯自度。漕濯作聲。鬼復言。何以聲。定伯曰。新死不習度水。故爾。勿怪吾也。行欲至宛市。定伯便擔鬼著頭上。急持之。鬼大呼聲。咋咋然。索下。不復聽之。徑

至宛市中。下著地。化爲一羊。便賣之。恐其變化。爲並唾之。得錢千五百。乃去。於時石崇言。定伯賣鬼。

畜生部 壽命

如毗曇說云。畜生道中。壽極長者。不過一劫。如持地龍王。及依羅鉢龍等。壽極短者。不過蜉蝣之蟲。朝生夕死。不盈一日。如智度論說。佛令舍利弗。觀鵠過。未前後各八萬劫。猶不捨鵠身。故知畜生壽報長遠。非凡所測也。

業因

經中說。具造十業。得畜生報。一身行惡。二口行惡。三意

行惡。四從貪煩惱起諸惡業。五從瞋煩惱起諸惡業。六從癡煩惱起諸惡業。七毀罵衆生。八惱害衆生。九施不淨物。十行於邪淫。若依正法念經說。畜生種類。各各差別業。因得報。亦各不同。若依地持具造十惡。一一能令衆生墮於地獄。畜生餓鬼。後得人身。猶有習報。

受報

依賢愚經云。爾時有諸估客。欲詣他國。其諸商人。共將一狗。至於中路。衆賈頓息。伺人不看。狗便盜肉。衆人瞋打而折其脚。棄野而去。時舍利弗。天眼見狗戀躡饑餓。

困篤垂死。着衣持鉢。入城乞食。得已。持至狗所。慈心憐愍。以食施與。狗食活命。卽爲狗說微妙之法。狗便得終。生舍衛國婆羅門家。後舍利弗獨行乞食。婆羅門見而問言。尊者獨行。無沙彌耶。舍利弗言。我無沙彌。聞卿有子。當用見與。婆羅門言。我有一子。字曰均提。聽爲沙彌。漸爲說法。心開意解。得阿羅漢果。功德悉備。均提沙彌始得道已。自以智力觀過去世。本造何行。遭聖獲果。觀見前身。作一餓狗。蒙佛恩。今得人身。并獲道果。欣心內發。善巧讚唄。人所樂聽。又智度論云。愚癡多故。受蛆蚓。

蠅。蜋。螻。蟻。鴝。鶩。鵝。鶩。之。屬。習。欲。生。者。是。水。鳥。鳬。鴨。之。流。
習。癡。生。者。是。陸。鳥。鴉。梟。之。類。或。晝。見。夜。亦。見。或。夜。見。晝。
不。見。又。長。阿。含。及。增。一。經。云。金。翅。鳥。有。四。種。一。卵。生。二。
胎。生。三。濕。生。四。化。生。皆。先。大。布。施。由。心。高。凌。虛。苦。惱。衆。
生。心。多。瞋。慢。生。此。鳥。中。飛。下。海。中。以。翅。搏。水。水。卽。兩。披。
深。二。百。由。旬。取。卵。生。龍。隨。意。而。食。之。胎。濕。化。等。亦。復。如。
是。有。化。龍。子。於。六。齋。日。受。齋。入。禁。時。金。翅。鳥。欲。取。食。之。
卽。上。須。彌。山。北。大。鐵。樹。上。高。十。六。萬。里。求。覓。其。尾。了。不。
可。得。鳥。聞。亦。受。五。戒。又。觀。佛。三。昧。經。云。金。翅。鳥。王。名。曰。

正。音。於。衆。羽。族。快。樂。自。在。於。閻。浮。提。日。食。一。龍。王。及。五。
百。小。龍。周。而。復。始。經。八。千。歲。死。相。旣。現。諸。龍。吐。毒。不。能。
得。食。饑。逼。悼。惶。求。不。得。安。至。金。剛。山。從。金。剛。直。下。從。大。
水。際。至。風。輪。際。爲。風。所。吹。還。上。金。剛。如。是。七。返。然。後。命。
終。以。其。毒。故。令。十。寶。山。同。時。火。起。難。陀。龍。王。懼。燒。此。山。
卽。降。大。雨。滴。如。車。軸。鳥。肉。消。盡。唯。餘。心。存。心。又。直。下。七。
返。如。前。住。金。剛。山。難。陀。龍。王。取。爲。明。珠。轉。輪。聖。王。得。爲。
如。意。珠。若。人。念。佛。心。亦。如。是。又。樓。炭。長。阿。含。經。等。云。有。
十。六。王。一。婆。竭。二。難。陀。三。跋。難。陀。四。伊。那。婆。羅。五。提。頭。

頽吒六善見七阿虛八伽旬羅九伽毗羅十阿波羅十一伽窻十二瞿伽窻十三阿耨達十四善住十五憂睺伽波頭十六得叉迦又海龍王經云佛告龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九十億居家鬪諍誹謗經戒死生龍中又僧護經云爾時世尊告僧護比丘汝於海中所見龍王受此龍身牙甲鱗角其狀可畏臭穢難近以畜生道障

出家法不能得免金翅鳥王之所食噉。

地獄部 述意

地獄幽酸特爲痛切。刀林聳日。劍嶺參天。沸鑊騰波。炎爐起焰。鐵城晝掩。銅柱夜然。如此之中。罪人遍滿。周樟困苦。悲號叫喚。牛頭惡眼。獄卒凶牙。長叉拄肋。肝心礮擣。猛火逼身。肌膚淨盡。或復春頭擣脚。煮鬼烹冤。裂膽抽腸。屠身膾肉。

受報

第一想地獄十六者。衆生瞋忿。以爪相毆。應手肉墮。想

以爲死。復次其中衆生懷害。想執刀劍。遍相斫刺。剗剗
鬻割。身碎在地。想謂爲死。冷風來吹。尋復活起。出想地
獄。不覺忽到黑沙地獄。熱風暴起。吹熱黑沙來著其身。
燒皮徹骨。身中焰起。廻旋周還。身燒焦爛。其罪未畢。出
黑沙地獄。到沸屎地獄。有沸屎鐵丸。自然滿前。驅迫罪
人。使把鐵丸。燒其身手。復使撮著口中。從咽至腹。通徹
下過。無不焦爛。有鐵嚙蟲。啖肉達髓。若毒無量。久受苦
已。出沸屎獄。到鐵釘地獄。獄卒撲之。偃熱鐵上。舒展其
身。以鐵釘釘手足。周遍身體。盡五百釘。苦毒號吟。久受

苦已。出鐵釘地獄。到饑鐵地獄。卽撲熱鐵上。銷銅灌口。
從咽至腹。通徹下過。無不焦爛。久受苦已。出饑地獄。到
渴地獄。卽撲熱鐵上。以熱鐵丸著其口中。燒其唇舌。苦
毒啼號。久受苦已。出渴地獄。到一銅鑊地獄。獄卒怒目。
捉罪人足。倒置鑊中。隨湯涌沸。上下廻旋。身壞爛熱。萬
苦並至。久受苦已。出一銅獄。至多銅鑊地獄。以鐵鉤取
置餘鑊中。悲叫苦毒。久受苦已。出多銅地獄。至石磨地
獄。以大熱石壓身。廻轉揩磨。骨肉糜碎。久受苦已。出石
磨獄。至膿血地獄。膿血沸涌。罪人於中東西馳走。頭面

爛壞。又取膿血食之。苦毒難忍。久受苦已。出膿血獄。至
量火地獄。有大火聚。其火焰熾。馳迫罪人。手把熱鐵斗。
以量火聚。遍燒身體。吟呻號哭。久受苦已。出量火獄。到
灰河地獄。灰湯涌沸。惡氣熒灼。迴波相搏。聲響可畏。其
河岸上有劍樹林。枝葉華實。皆是刀劍。罪人入河。隨波
上下。迴覆沉沒。苦痛萬端。乃出灰河。至彼岸上。到劍樹
林。被劍割刺。身體傷壞。手攀手絕。足蹈足斷。皮肉墮落。
唯有白骨筋脉相連。宿對所牽。不覺忽至鐵丸地獄。有
熱鐵丸。獄鬼驅使捉之。手足爛壞。舉身火然。萬毒並至。

久受苦已。乃出鐵丸獄。至斤斧地獄。捉此罪人。撲熱鐵
上。以熱鐵斤斧。斫其手足耳鼻。舌身體。苦毒號叫。久受
罪已。出斤斧獄。至豺狼獄。有群豺狼。竟來齧肉。墮骨
傷膿血流出。苦痛萬端。久受苦已。乃出豺狼獄。至劍樹
地獄。入彼劍林。頭面身體。無不傷壞。有鐵嘴鳥。啄其兩
目。久受苦已。乃出劍樹獄。至寒冰獄。有大寒風。吹其身。
上舉體凍傷。皮肉墮落。苦毒叫喚。然後命終。身爲不善
口意亦然。斯墮想地獄。第二黑繩大地獄。有十六小地
獄。周布圍繞。各縱廣五百由旬。由惡意向父母。佛及聲

聞卽墮黑繩地獄。第三埤壓大地獄。亦有十六小地獄。但造三惡業。不修三善行。第四叫喚大地獄。亦有十六小地獄。由瞋恚懷毒。造諸惡行故。第五大叫喚地獄。亦有十六小地獄。由習衆邪見。爲愛網所牽。造異陋行故。第六燒炙地獄。亦有十六小地獄。爲燒炙衆生故。第七大燒炙地獄。亦有十六小地獄。由捨善果業。爲衆惡行故。第八無間地獄。亦有十六小地獄。何名無間。獄卒捉彼罪人。剝取其皮。從足至頂。卽以其皮。纏罪人身。著火車上。輪碾熱地。周廻往返。身體碎爛。皮肉墮落。萬毒並

至。又有鐵城。四面火起。東焰至西。西焰至東。南北上下。亦復如是。焰熾廻遶。間無空處。東西馳走。燒炙其身。皮肉焦爛。苦痛辛酸。彈指之頃。無不苦時。故名無間。總名八大地獄。各歷十六。又觀佛三昧海經云。阿鼻地獄者。縱廣正等八千由旬。七重鐵城。七層鐵網。有八十隔子。周布七重。皆是刀林。復有七重劍林。四角有四大銅狗。眼如掣電。牙如劍樹。齒如刀山。舌如鐵刺。一切身毛。皆然猛火。牙端火流。燒前鐵車。輪輞出火。鋒刃劍戟。燒阿鼻城。赤如融銅。城內有七鐵幢。火涌如沸。鐵融流逆。涌

出四門。有八萬四千鐵鱗大蛇。哮吼如天震雷。五百夜叉。五百億蟲。八萬四千喙頭上。火流如雨。遍體火焰。滿阿鼻獄。閻羅王大聲告勅曰。汝在世時。不孝父母。邪慢無道。汝今入阿鼻獄。如是轉展。經歷大苦地獄。一日一夜。如閻浮提六十小劫。如是一大劫。具五逆者。受罪五劫。復有衆生。犯四重禁。虛食信施。誹謗邪見。不識因果。斷學般若。毀十方佛。偷僧祇物。淫佚無道。逼掠淨戒。尼造衆惡事。此等罪人。經八萬四千大劫。身滿阿鼻獄。如起世經云。佛告諸比丘。有三天使在於世間。何等爲三。

一老。二病。三死。有人放逸。三業惡行。身壞命終。生地獄中。諸守獄者。驅彼衆生。至閻羅王前。王問罪人。汝昔人間。第一天使。善教示汝。善訶責汝。豈得不見。答言不見。王重告言。汝豈不見爲人身時。或作婦女。或作丈夫。衰老相現。齒落髮白。皮膚緩皺。黑黯遍體。行步跛蹇。左右傾側。恃杖而行。血肉消竭。羸瘦厄弱。一切支節。瘦懈難捥。汝見之否。答言見之。時王告言。汝既見如是相貌。云何不作如是思惟。我今具有如是老法。可作善業。使我長夜利益安樂。彼人復答言。我實不作如是思惟。以縱

蕩心行放逸故。王言汝愚癡人。不修善業。此之苦報。非他人作。是汝自業。自受報也。爾時閻羅王第二訶之。告言諸人。豈不見第二天使。世間出耶。答言不見。王復告言。汝豈不見昔在世間作人身時。若婦女身。若丈夫身。四大和合。忽爾乖違。痛苦所侵。纏綿困篤。不得自在。眠臥坐起。仰人扶持。洗拭抱持。與飲與食。一切須人。汝見之不。彼人答言。我實見之。王復告言。汝見如是。云何不思。我今亦有如是之法。可作善業。令我當來。長夜得大利益。大安樂事。彼人答言不也。我實不作如是思惟。以

懈怠心。行放逸故。王告癡人。汝既懶惰。不作善業。受此惡報。非他人作。還自受報。爾時閻羅王第三訶之。汝昔作人時。豈不見第三天使。世間出耶。答言不見。王復告言。汝人間時。豈不復見若婦人身。若丈夫身。隨時命終。置於牀上。以雜色衣而蒙覆之。將出聚落。斗帳軒帳。種種莊嚴。眷屬圍繞。舉手散髮。灰土塗頭。極大悲惱。號咷哭泣。舉聲大叫。椎胸哀慟。酸哽楚切。汝悉見不。答言見之。時王告言癡人。汝昔既見如此。何不思惟。我亦有死。未得免離。今宜作善。爲我長夜得大利益。彼人答言我

實不作如是思惟。以昏昧心行放逸故。時王告言。汝既放逸。不作善業。自造此惡。非他人造。將得果報。汝還受自

感應緣 三驗

晉趙泰字文和。清河貝丘人也。祖父京兆太守。泰郡舉孝廉。公府辟不就。精思典籍。有譽鄉里。仕中散大夫。泰年三十五時。心痛。須臾而死。下屍於地。心暖不已。留屍十日。平旦喉中有聲如雨。俄而蘇活。說初死之時。夢有人來近心下。復有二人乘黃馬。從者二人。夾扶泰掖徑將東行。至一大城。崔巍高峻。將泰向城門入。經兩重門。

有瓦屋數千間。男女大小亦數千人。行列而立。吏着皂衣。有五六人。條疏姓氏。云當以科呈府君。泰名在三十。須臾將泰與數千人男女。一時俱進。府君西向坐。簡視名簿訖。復遣泰南入黑門。有人着絳衣。坐大屋下。以次呼名。問生時作何罪孽。行何福善。泰答父兄仕宦。皆二千石。我少在家修學。而不犯惡。乃遣泰爲水官監作。使將二千餘人運沙裨岸。晝夜勤苦。後轉泰水官都督。知獄事。給泰馬兵。令案行地獄。所至諸獄。楚毒各殊。泰見祖父母及二弟。在此獄中。相見涕泣。泰出獄門。見有二

人齋文書來語獄吏言。有三人。其家爲彼於塔寺中懸
旛燒香。救解其罪。可出福舍。俄見三人。自獄而出。已有
自然衣服。完整在身。南詣一門。各開光大舍。見此三人。
卽入舍中。泰亦隨入。前有大殿。珍寶周飾。精光耀目。金
玉爲牀。見一神人。恣容偉異。殊好非常。坐此座上。邊有
沙門。立侍甚衆。見府君來。恭敬作禮。泰問此是何人。府
君致敬。吏曰。號名世尊。度人之師。有願令惡道中人。皆
出聽經。時云有百萬九千人。皆出地獄。入百里城。在此
到者。奉法衆生也。行雖虧始。尚當得度。故開經法。七日

之中。隨本所作善惡多少。差次免脫。泰出此舍。復見一
城。方二百餘里。名爲受變形城。地獄考治已畢者。當於
此城更受變報。泰入其城。見數百局吏。對校文書云。殺
生者。當作蜉蝣。朝生暮死。劫盜者。當作猪羊。受人屠割。
淫佚者。作鶴鶩麀麋。兩舌者。作鴉梟鵲鴝。捍債者。爲驢
驢牛馬。泰行畢。還水官處。主者語泰曰。卿無罪過。故
相使爲水官都督。不爾。與地獄中人無以異也。泰問主
者曰。人有何行。死有樂報。主者曰。惟奉法弟子。精進持
戒。得樂報。無有謫罰也。泰復問曰。人未事法時。所行罪

過。事法之後。得除不答曰。皆除也。語畢。王者開藤篋。檢泰年紀。尚有餘筭三十。年在。乃遣泰還。臨別。王者曰。已見地獄罪報如是。當告世人。皆令作善。善惡隨人。其猶影響。可不慎乎。時晉太始五年七月十三日。乃爲祖父母二弟。延請僧衆。大設福會。命子孫改意奉法。

趙石長和者。趙國高人也。年十九時。病一月餘。日。家貧。未能及時殯斂。經四日而蘇。說初死時。東南行。見二人治道。在和前五十步。和行有遲疾。二人治道亦隨緩速。而道之兩邊。棘刺森然。皆如鷹爪。見人甚衆。羣走棘

中。身體傷裂。地皆流血。見和獨行平道。俱嘆息曰。佛子獨行大道中。前至見瓦屋采樓。可數千間。有屋甚高。上有一人。形面壯大。着皂袍。臨窓而坐。和拜之。閣上人曰。石君來耶。一別二千餘年。長和爾時意中。便若憶此別時也。和相識有馬牧孟丞夫妻。先死已積年歲。閣上人曰。君識孟丞不。長和曰。識。閣上人曰。孟丞生時。不能精進。今司掃除之役。孟丞妻精進。居處甚樂。舉手指西南一房曰。孟妻在此也。孟妻開窓。見和厚相慰問。遍訪其家中大小。安否消息。俄見孟丞。執箒提箕。自閣西來。亦

問家消息。閣上人曰。爾何所修行。長和曰。不食魚肉。酒不經口。恒轉尊經。救諸疾病。閣上人曰。所傳不妄也。語久之。閣上人問都錄主者。審案石君名錄。王者案錄云。餘三十年命在。閣上人曰。君欲歸不。和對曰。願歸。乃勅主者以車騎兩吏送之。長和拜辭上車而歸。前所行道更有傳館吏民飲食儲時之具。倏忽至家。因得蘓。漢武帝東遊。未出函谷關。有物當道。其身數十丈。青眼瞿瞿。四足入土。動而不徙。百官驚懼。東方朔乃請以酒灌之。灌之數十斛。而怪物始消。係秦舊獄地。憂氣所結。故酒能消。

醒世錄卷二

武原居士徐昌治觀周編輯

古金粟住持行元百癡校閱

千佛篇 出時

據賢劫。一代分爲四時。一壞。二空。三成。四住。就此四中。成劫已往。壞空未至。今在住劫。故有千佛出現。太約而言。三佛已往。今是第四釋尊遺法。此四時中。各分二十小劫。總爲八十小劫。始爲一大水火劫。名爲賢劫也。依立世阿毗曇論云。十一劫是未來。八劫是過去。今釋迦

佛當第九劫內成佛。依藥王藥上經云。爾時釋迦牟尼佛。告大衆言。我曾往昔無數劫時。於妙光佛末法之中。出家學道。聞是五十三佛名。合掌歡喜。復教他人。令得聞持。展轉相教。乃至三千人。異口同音。一心敬禮。卽得超越無數億劫生死之罪。其千人者。華光爲首。下至毗舍浮佛。於莊嚴劫。得成爲佛。過去千佛是也。此中千佛者。拘留孫佛爲首。下至樓至如來。於賢劫中。次第成佛。後千佛者。日光如來爲首。下至須彌相佛。於星宿劫中。當得成佛。故知莊嚴劫。賢劫。星宿劫。各有千佛出世。卽

知此劫。亦是大阿僧祇劫。又藥王經中。若善男子。善女人。及餘一切衆生。聞是五十三佛名者。是人於百千萬億阿僧祇劫。不墮惡道。至今賢劫中。四佛出世者。亦是阿僧祇劫。又阿毗曇論。二十住劫中。過去八劫。已有三佛出世。釋迦當現在第九劫出世。卽以前九劫。已有四佛出世。未來猶有十一劫。焉知不有多佛出世耶。

種族

第一維衛佛。第二式佛。第三隨葉佛。此三佛。同是刹利王種。第四拘樓秦佛。第五拘那含牟尼佛。第六迦葉佛。

此三佛同是婆羅門種。第七釋迦牟尼佛。是刹利王種。
道樹

第一維衛佛得道爲佛。時於波陀羅樹下。第二式佛得道爲佛。時於分塗利樹下。第三隨葉佛得道爲佛。時於菩薩羅樹下。第四拘樓秦佛得道爲佛。時於斯利樹下。第五拘那含牟尼佛得道爲佛。時於烏暫樹下。第六迦葉佛得道爲佛。時於拘類樹下。第七釋迦牟尼佛。時於阿沛多羅樹下。

會數

維衛佛前後三會說法。初會說經有十萬比丘。皆得阿羅漢。第二會說經有九萬比丘。皆得阿羅漢。第三會說經有八萬比丘。皆得阿羅漢。式佛亦三會說法。初會說經有九萬比丘。皆得阿羅漢。第二會說經有八萬比丘。皆得阿羅漢。第三會說經有七萬比丘。皆得阿羅漢。隨葉佛再會說法。初會說經有七萬比丘。皆得阿羅漢。第二會說經有六萬比丘。皆得阿羅漢。拘樓秦佛一會說經有四萬比丘。皆得阿羅漢。拘那含牟尼佛一會說經有三萬比丘。皆得阿羅漢。迦葉佛一會說經有二萬比

丘皆得阿羅漢。釋迦牟尼佛。一會說經有千二百五十
比丘。皆得阿羅漢。裝法師云。依如西域釋迦說法。總有
三時。第一時中。爲諸聲聞。說有相法。爲破外道執。令悟
得道。第二時中。爲小行菩薩。說無相法。爲破聲聞。令悟
無相大乘。第三時中。爲大行菩薩。雙說有相無相法。爲
破有相無相法。令悟中道。究竟圓教。於此三時。一一隨
機。廣化無量。

因緣部 業因

依千佛因緣經云。爾時天尊。在王舍城耆闍崛山。從石

室出。問菩薩言。今諸聲聞諸菩薩等。皆講何論。菩薩白
言。天尊。諸菩薩衆。各各自說宿世因緣。時有跋陀婆羅
菩薩。白佛言。我於今日欲少諮問。願爲解說。說是語時。
八萬四千諸菩薩等。各脫瓔珞散佛供養。所散瓔珞。住
佛頂上。如須彌山。嚴顯可觀。有于化佛。坐山窟中。時諸
菩薩。白言。天尊。此賢劫千佛過去世時。種何功德。常生
一處。於一切中。次第得菩提。化度衆生。爾時天尊。告諸
菩薩言。吾爲汝分別廣說。乃往過去無量百千萬阿僧
祇劫。此世界。名大莊嚴。劫名大寶。有佛名寶燈焰王。如

來佛壽半劫。正法化世。住於一切像法化世。住於二劫。於像法中。有一大王名曰光德。十善化民。如轉輪王。過去無數阿僧祇劫。此娑婆世界。有一大國名波羅奈。王名梵德。常以善法化諸人民。以國付子出家學道。得辟支佛。時千梵王各以衣祴盛諸妙華。至優曇林中供養。白佛說法。時辟支佛。踴身虛空。化十八變。舒手現足。中有一梵王名曰慧見。告餘梵言。我見辟支佛受持五戒。以戒齋法當行十善。觀諸緣起。以此善根廻向甚深。阿耨菩提。時千梵王命終之後。於娑婆世界千四天下。

爲千轉輪王。壽命八萬四千歲。於先經中聞過去佛號。梅檀莊嚴如來。彼佛爲說甚深檀波羅蜜。不見施受。心行平等。時千聖王各以國土付其太子。出家學道。於雪山中各立草菴。求無上道。卽獲五通。飛騰空虛。壽命一劫。時雪山中有大夜叉身長四千里。利牙上出。高八十里。面十二里。眼出逆血。光如融銅。左手持劍。右手持叉。住聖王前。高聲唱言。我今饑渴。無所飲食。惟王矜愍。施少飲食。時千聖王告夜叉言。我等誓願一切施與。各各以水澡夜叉手。授以仙果而令食之。夜叉得果。怒棄置。

地。告聖王言。我父夜叉。噉人精氣。我母羅刹。恒噉人心。飲人熱血。我今饑急。唯須人心血。何用果爲。時有婆羅門。名牢度跋提。自夜叉言。唯願爲我說法。我今不惜心之與血。卽持利劍刺胸出血。是時天地大動。日無精光。無雲而雷。有五夜叉。從四方來。爭取分裂。競共食之。食已大叫。躍立空中。告于聖王。誰能行施如牢度跋提。如此行施。乃可成佛。時于聖王驚怖。生變悔心。各欲還國。於一劫中。墮大地獄。雖墮地獄。菩提願力莊嚴。心故。火不能燒。從是以後。復得值遇燈明王菩薩。爲其說法。從

地獄出。廣爲讚歎。過去千佛。解脫稱莊嚴佛。乃至自在王佛。時于聖王聞千佛名。歡喜敬禮。以是因緣。超越九億那由他恒河沙劫生死之罪。

種姓部

如十二遊經云。阿僧祇時。有菩薩爲國王。其父母早喪。讓國與弟。捨行求道。遙見一婆羅門。姓曰瞿曇。因從學道。婆羅門言。當解王衣。如吾所服。受瞿曇姓。是菩薩受瞿曇姓。入於深山。食果飲水。坐禪念道。菩薩乞食。遂還國界。舉國吏民。無能識者。謂爲小瞿曇。菩薩於城外甘

藤園中。以爲精舍。於中獨坐。時有五百大賊。劫取宮物。路由菩薩廬邊。明日捕賊。縱跡在菩薩舍下。因收菩薩前後劫盜法。以木貫身。立爲尖標。血流於地。王使左右弩弓射殺之。是大瞿曇。以天眼觀見。便以神足飛來。下棺歛之。取土中餘血。以泥團之。著二品中。還其精舍。大瞿曇言。是道人若其志誠。天神當使血化爲人。却後十月。左卽成男。右卽成女。於是便姓瞿曇氏。一名舍夷。又菩薩本行經云。甘蔗王。名大茅草。以王位付諸大臣。大衆圍繞。送王出城。剃除鬚髮。服出家衣。王出家已。持戒

清淨。專心勇猛。成就四禪。具足五通。得成王仙。壽命極長。至年衰老。諸弟子欲往東西求覓飲食。取好輶草。安置籠裏。用盛王仙。畏諸蟲獸來觸。懸樹枝上。時諸弟子乞食去後。有一獵師。遊行山野。遙見王仙。謂是白鳥。遂卽射之。王仙被射。有兩滴血。出墮於地。卽便命終。彼諸弟子乞食來還。見王仙被射命終。復見有血兩滴在地。卽集柴木。焚燒王屍。收骨爲塔。爾時彼地兩血。生出二甘蔗芽。漸漸高大。至時開剖。一莖出一童子。一莖出一童女。端正可喜。時諸弟子。心念兩童。是王仙種。養護看

視報諸大臣。卽灌其頂。立以爲王。時彼諸臣取甘蔗種。

降胎部 現衰

如因果經云。爾時善慧菩薩。功行滿足。位登十地。在一
生補處。近一切種智。生兜率天。名聖善。爲諸天主。於十
方國土。現種種身。爲諸衆生。隨宜說法。期運將至。當下
作佛。卽觀五事。一者觀諸衆生。熟與未熟。二者觀時。至
與未至。三者觀國土。何國處中。四者觀諸種族。何族貴
盛。五者觀過去因緣。誰最眞正。應爲父母。仍於天宮。現
五種相。令諸天子。皆悉覺知。菩薩期運。應下作佛。一者

菩薩眼見瞬動。二者頭上華萎。三者衣受塵垢。四者腋
下汗出。五者不樂本坐。諸天衆。見菩薩有此異相。心大
驚怖。爾時菩薩。又現五瑞。一者放大光明。普照三千大
千世界。二者大地十八相動。須彌海水。諸天宮殿。皆悉
震搖。三者諸魔宮宅。隱蔽不現。四者日月星辰。無復光
明。五者天下八部。皆悉震動。不能自禁。是諸天。見菩薩
身。已有五相。又覩外五現。希有事。皆悉聚集。到菩薩所。
頭面禮足。自言尊者。我等今日。見此諸相。舉身震動。不
能自安。願爲我釋。此因緣。便答言。善男子。當知諸行。皆

悉無常。我今不久捨此天宮。生閻浮提。於時諸天聞此語已。悲號涕泣深歎無常。

觀機

如菩薩降胎。以四種觀人間。一觀時。二觀土地。三觀種姓。四觀生處。初觀時者。時有八種。佛出後。第一人壽八萬四千歲時。乃至第八人壽一百餘歲。第二觀土地者。諸佛常在中國生。多豐財寶。其土清淨。第三觀種姓者。佛生二種姓中。若刹利。若波羅門。刹利種。勢力大。婆羅門種。智慧大。第四觀生處者。何等母人。能懷那羅延力。

菩薩亦能自護淨戒。又佛本行經云。爾時兜率天衆之中。有一天子。名曰金團。往昔以來。數曾下到閻浮地補處。護明菩薩告金團言。汝數下至閻浮提中。應知彼城邑聚落。諸王種族。當生何家。金團天子報言。三千大千世界。唯有一刹利。從本以來。至於大衆平量安立。世世轉輪聖王之種。乃至甘蔗苗裔以來。子孫相承。在彼迦毗羅。婆薮都。釋種所生。其王名爲師子頰王。其子名爲輸頭檀王。一切世間天人之中。有大名稱。尊者堪爲彼王作子。護明菩薩報金團言。汝善觀察諸王家種。我亦

念在於此家生。此家有六十種功德。彼母有三十二種具足德行。堪受菩薩在胎。

呈祥

菩薩正念。從兜率下。託淨飯王。第一大妃摩耶夫人右脇。是時大妃於睡眠中。夢見有一六牙白象。其頭朱色。七支柱地。以金裝牙。乘空而下。入於右脇。夫人夢已。明旦卽向淨飯王言。時王宣勅。喚入婆羅門占夢婆羅門師。白大王言。夫人所夢。其相甚善。必生聖子。彼於後時。必成佛道。時淨飯王聞占師說。心大歡喜。多以財施。卽

於其國。迦毗羅城四門之外。并衢道頭。街衢阡陌。有人行處。所須飲食財寶宅舍畜生。皆悉與之。時有一天。名曰速往。至諸地獄。大聲唱言。汝諸人輩。當知菩薩從兜率天下。入於母胎。是故汝等速發誓願。願生人間。地獄衆生。聞此語已。往昔已來。曾種善根。各各面相覩見。捨地獄身。卽生人中。所有三千大千世界諸衆生等。皆來於此迦毗羅城。四面託生。

降胎

又念佛三昧經云。菩薩欲降母胎時。三千大千世界悉

皆六種震動。又因果經云。爾時菩薩欲降母胎。卽乘六牙白象。發毘率宮。無量諸天。作諸妓樂。燒衆名香。散天妙華。隨菩薩滿虛空中。放大光明。普照十方。以四月八日。明星出時。降神母胎。於時摩耶夫人。體安快樂。如服甘露。顧見自身。如日月照。心大歡喜。爾時毘率天衆。念言。菩薩已生白淨王宮。我等亦當下生人間。菩薩成佛。我得在先。爲其眷屬聽法。作此念已。便卽下生。其數有九十九億諸天。下生人間。又從他化自在天。乃至四天王。及色界天王。與其眷屬。亦皆下生。

出胎部 迎后

如佛本行經云。爾時菩薩聖母摩耶。懷孕菩薩。將滿十月。垂欲生時。時彼摩耶夫人。父善覺長者。卽遣使人詣淨飯王所。奏言。摩耶王夫人懷藏聖胎。意欲迎還安止。住於嵐毗尼中。盡父子情。乞垂哀愍。遣放女來我家。產訖。卽遣送還。時淨飯王聞善覺使。作是言已。卽勅有司。平治道路。具辦麝華。種種音樂。僕從人物。送妃至家。感瑞。

如普曜經云。太子滿十月已。臨產之時。先現瑞應三十。

有二疆場左右歎未曾有。

誕生

如因果經云。菩薩處胎。垂滿十月。夫人欲入園遊觀。王勅後宮端正采女八萬四千。用侍摩耶夫人。又擇八萬四千端正童女。賁侍香華。又勅諸群臣百官夫人。皆悉隨從。於是夫人卽升寶輦。與諸官屬及采女前後導從。往藍毗尼園。爾時四月八日。日初出時。夫人見後園中有一大樹。名曰無憂。華色香鮮。枝葉分布。極爲茂盛。卽舉右手欲牽摘之。菩薩漸漸從右脇而出。是時摩耶夫

人立地。以手執波羅叉樹枝。卽生菩薩。

招福

如因果經云。太子生時。於時樹下。亦生七寶七莖蓮華。大如車輪。菩薩卽便墮蓮華上。無扶侍者。自行七步。舉其右手。而師子吼云。我於一切天人之中。最尊最勝。無量生死。於今盡矣。說是語已。時四天王。卽以天繒接太子身。置寶機上。釋提恒因。手執寶蓋。大梵天王。侍立左右。難陀龍王。優波難陀龍王。於虛空中。吐清淨水。一溫一涼。灌太子身。身黃金色。三十二相。放大光明。普照三

千大千世界。

同應

如瑞應經云。當爾之時。諸釋種姓。亦同一日生五百男。又奴各車匿。馬各捷步。時王廐中。象生白子。馬生白駒。牛羊亦生五色羔犢。如是等類。數各五百。王子青衣。亦生五百倉頭。爾時宮中。五百伏藏。自然發出。有商人從海探寶而還。各賣奇珍奉貢。王因諸瑞吉祥。當名太子爲悉達。爾時四月八日生佛弟難陀。四月九日生阿羅。四月十日生調達。

侍養部

依佛本經云。爾時太子既誕生。適滿七日。其太子母摩耶夫人。遂便命終。往生忉利天上。時淨飯王。見夫人命終之後。喚召釋種而告之言。今是童子。嬰孩失母。乳哺之寄。將付囑誰。教令養育。使得存活。誰能憐愍愛如已生。時有摩訶波闍波提。是童子姨母。堪能養育。淨飯王卽將太子。付囑姨母而告之言。善來夫人。如是童子。應當養育。善須護持。應令增長。

占相部

如瑞應經云。爾時白淨王。訪五百聰明相師。令占太子相。師言。是王之子。乃是世間之眼。猶如真金。有諸相好。極爲明淨。若當出家。成一切種智。若在家者。爲轉輪聖王。領四天下第一之最。又白王言。有一梵仙。名阿私陀。具足五通。在於香山。能斷疑惑。時王心自思惟。香山途路嶮絕。非人能到。當以何方。請來至此。王作念時。阿私陀仙。騰空而來。爲王相之。王見來已。抱太子出。欲禮仙人。時仙人止王曰。此是天人三界中尊。云何而令禮於我耶。時彼仙人卽起合掌。禮太子足。忽然悲泣。不能自

勝。王見彼仙悲泣。舉身戰怖。生大憂惱。卽問仙人。我子有何不祥。而悲泣耶。答言。相好具足。無有不祥。但恨我今年壽已百二十。不久命終。生無相天。不覩佛興。不聞經法。故自悲耳。若有衆生。具三十二相。或生非處。久不明顯。此人必爲轉輪聖王。若三十二相皆得其處。又復明顯。此人必成一切種智。今觀大王太子。諸相皆得其所。又極明顯。決定知成正覺。

校量

佛阿毗曇經云。以一千阿僧祇世界衆生。所有功德成

佛一毛孔。如是成佛一毛孔功德。遍如來身毛孔功德。成佛一好。如是成就八十種好功德。增爲百倍。乃成如來身上一相。所成就三十二相功德。增爲千倍。乃成如來額上一白毫相。以一千毫相功德。增爲百倍。乃成如來一頂骨相。一切飛天所不能見頂。如是不思議清淨功德。成就佛身。是故如來於天人中。最爲尊勝。

遊學部 召師

如佛本行經云。時淨飯王以太子年已八歲。會百官群臣宰相而告之言。卿等當知誰堪爲太子作師。諸臣報

言。今有毗奢婆蜜多羅。善知諸論。最勝最妙。堪教太子。王卽召言。尊者大師。教我太子。密多報言。謹依王命。卽嚴五百釋種童子。前後左右。隨從太子。將升學堂。時彼大師遙見太子威德力故。從座忽起。屈身頂禮於太子。足太子問言。尊者教我何書。或復梵天所說之書。以至薩婆多書。凡有六十四種。未審欲教何書。是時密多聞太子說。內心歡喜。悅豫熙怡。曰。字爲言諦。言爲理筌。音義合符。不可偏失。是以文字應用。彌綸宇宙。雖跡係翰墨。而理契乎神。昔造書之主。凡有三人。長名曰梵。其

書右行。次曰佳盧。其書左行。少者蒼頡。其書下行。至於
傍生八體。則有仙龍雲芝二十四書。則有楷草鍼灸。然
原本定義。則體脩六文。適時爲敏。則莫先隸法。東西之
書。可得畧究。時淨飯王復集群臣言。何處有師。最便武
技。教我太子。諸臣報王。此處有釋名爲善覺。其子名屢
提提婆。堪教太子兵戎法式。其所解知。凡有二十九種。
善巧妙術。入於學堂。從蜜多及提婆所。二大尊邊。受讀
諸書。并一切兵戎雜術。經歷四年。至十二時。種種技能
遍皆涉歷。旣通達已。王爲太子造一園苑。名勤劬。太子

一日在勤劬園。遨遊射戲。自餘五百諸釋種童子。亦各
在其自己園內遊戲。時有群鴈行飛虛空。是時童子提
婆達多。彎弓而射。卽着一鴈。其鴈被射。帶箭墮。悉達園
中。時太子見彼鴈帶箭墮地。兩手捧取。左手擎持。右手
振箭。卽以酥蜜封其瘡。是時提婆達多遣使來語太子。
言我射一鴈墮汝園中。宜速付來。時太子報使人言。鴈
若命終。卽當還汝。若不死者。終不可得。提婆達多復更
重遣使人語言。若死若活。快須相還。太子報言。我發菩
提心。捋受此鴈。一切衆生。皆來捋受。况復此鴈而不屬

我。以是因緣。競相聚集。諸釋宿老智人。判決此事。是時有一淨居諸天。變作老宿長者。入會而言。誰養育者。卽是揖受。射着之者。卽是放捨。彼諸釋宿老。一時印可。高聲唱言。如是。如仁者言。

摘力

如因果經云。太子與兄弟摘力。與萬眷屬。將欲出城。於時有大象當城門住。諸人皆不敢前。提婆達多。以手搏頭。卽便躡地。難陀以足指挑。擲着路傍。太子以手執象。擲着城外。還以手接。不令傷損。象又還迴。時諸人民。歎

未曾有。園中有七重金鼓銀鼓。鍤石銅鐵等鼓。各有七枚。提婆達多。最先射之。徹三金鼓。次及難陀。亦徹三鼓。太子嫌弓弱。取庫內祖王一良弓。無能張者。太子在坐。以手拚弓。放一箭。徹過諸鼓。然後入地。泉水流出。又徹過大鐵圍山。又佛本行經云。是時太子所射之箭。向三十三天。天中建立箭節。常以諸香華供養此箭。又太子執箭一射。便穿七鐵猪。過七鐵猪已。彼箭入地。卽成一井。於今稱爲箭井。時淨飯王知太子所有技能。皆悉勝彼一切諸人。踴躍喜歡。勅喚白象。瓔珞莊飾。令太子乘。

是時提婆城外而入。見此白象而問人言。此象欲將何處。其人報言。欲將出城。擬悉達乘。提婆達多以妬嫉。故便以左手執於象鼻。右手築額。一下倒地。塞彼城門。衆人往來。不通出入。難陀相續而來。問知事已。卽以右手執彼象尾。牽取離門。可七步許。太子問誰牽離門。衆人言難陀。太子言善哉。難陀。因思惟彼等二人。雖能示現其氣力。但此象身麤壯。於後壞爛。臭熏此城門。以左手舉象。以右手承重。於空中擲置城外。越七重墻。度七重塹。卽擲過離城。可有一拘盧奢。而象墮地。卽成大坑。至

今相傳爲象墮坑。

納妃部 灌帶

太子年大。父王勅下餘國。却後二月八日。灌太子頂。皆可來集。立爲太子。

求婚

如佛本行經云。爾時太子漸向長成。至年十九。時淨飯王爲太子造三時殿。一者暖殿。第二涼殿。第三中殿。於後園廣造池臺。栽蒔華果。衆人作樂。隨時侍衛。淨飯王復憶太子初生之時。相師私陀記爲成道。作何方便。令

不出家。得紹王位。釋族報王。造此宮室。令諸采女娛樂。王復語釋種言。汝等當觀誰女。堪與太子爲妃。爾時五百釋種各各唱言。我女堪爲作妃。王復籌量。以雜寶作無憂器。持與太子。令施諸女。密使觀察太子眼目。瞻矚在誰。卽聘作妃。王卽於迦毗城。振鐸唱言。從今七日來。我太子欲見諸釋女。施與一切雜寶。種種玩弄無憂之器。爾時一切諸女。莊嚴其身。來集宮門。欲見太子。以太子威德大故。不敢正看。但取寶器。各各低頭。速疾而過。寶器盡已。最後一女。波私吒族。釋種大臣摩訶那摩。其

女名爲耶輸陀羅。前後侍從。圍繞而來。遙見太子。峩峩注目。舉其雅步。瞻觀直躬。目不斜窺。漸近前趨。來迎太子。如舊相識。卽白太子。可與我寶。太子報言。汝來旣遲。皆悉施盡。女復白言。我有何過。欺不與寶。太子答言。我不欺汝。但汝不及。是時大指邊。有一所著印環。價值百千。從指脫與。爾時大臣摩訶那摩。見太子一切技藝勝妙。智能最爲上首。而作是言。惟願太子。受我女爲妃。爾時太子占良吉日。迎納耶輸陀羅。以諸瓔珞。莊嚴其身。又復共五百采女。相隨而往。迎取入宮。太子雖納爲妃。

然恒與妃行住坐臥。未曾有世俗之意。但修禪觀。諸女咸疑太子不男。太子以手指妃腹曰。却後六年。爾當生男。遂以有娠。又五夢經云。太子有三妃。一瞿夷。二耶輸三鹿野。

疑謗

如智度論云。菩薩出家。夜有人言。太子出家。何得有娠。汗辱我門釋種。欲以火坑焚燒母子。耶輸自恨無事。立大誓言。我若邪行。其腹內兒。願母子隨火消化。發此願已。卽投火坑。於是火滅。母子俱存。火變蓮池。母處華座。

後生兒似菩薩身。名羅睺羅。臥息彼石。耶輸捉石擲著水中。遂立誓言。我所生兒。實是太子體胤之息。是不虛者。今此大石。在於水上。浮遊不沒。時彼大石。遂卽浮泛。如芭蕉葉。不沉不沒。於時大眾見聞。生希有心。

厭苦部 觀田

如佛本行經云。淨飯王。共多釋種。并將太子。出外野遊。觀看田種。時彼地內所有作人。赤體辛勤。而事耕墾。飛鳥喫蟲。共相殘害。卽復唱言。嗚呼嗚呼。世間衆生。極受諸苦。所謂生老病死。兼復受於種種苦惱。展轉其中。不

能得離。云何不求捨是諸苦。是時太子安祥瞞盼。處處經行。欲求寂靜。忽見一處。有閭浮樹。蓊鬱扶疎。太子發遣左右。漸至樹下。卽於草上結跏趺坐。棄捨一切諸不善法。欲界漏盡。卽得初禪。一切諸天帝釋等。見太子在樹蔭坐。飛來到太子所。禮敬說偈。讚已還去。時淨飯王問言。太子今在何處。時一大臣遙見太子在彼閭浮樹陰之下。復見一切樹影悉移。唯閭浮蔭獨覆太子。有是希奇難思議事。卽大歡喜踴躍。急疾奔馳。走詣王所。長跪依事說言。時淨飯王聞已。卽詣閭浮樹所。遙見太子

在彼樹間結跏趺坐。譬如黑夜視山頂頭。大聚火光。出猛明燄。威德顯著。炳照巍巍。如重雲間。忽出明月。亦如暗室。然大淨燈。時王見已。生大希有奇特之心。歡喜踴躍。言太子有大威德。

出遊

如佛本行經云。爾時作瓶天子。欲令太子出向園林。觀看好惡。發厭心故。漸教捨離。太子聞是聲已。卽喚馭者。可速嚴飾好車。今欲向園觀看。時淨飯王知太子欲出。勅宣迦毗羅城一切內外。悉遣灑掃清淨。安雜香華。男

女莊嚴。或有老病死亡。六根不具者。悉令驅逐。是時馭者裝飾車乘。駕善調馬。太子從東門引導而出。是時作瓶天子。於街衙前。正當太子變身化作一老弊人。太子見已。卽問馭者。此是何人。身體皺皺。肉少皮寬。眼赤涕流。極大醜陋。獨爾鄙惡。不似餘人。爲生來然。爲老至。馭者言。此是老至。各爲大苦惱。爾時太子問馭者言。此人爲是一家如是。爲當一切悉如斯。馭者報言。一切世間。皆有是法。貴賤雖殊。皆未過老。太子言。若我不離是老。便厭捨五欲。唯作老苦之觀。後於異時辭王。從城南門。

出。爾時作瓶天子。卽於太子前。化作一病人。連骸困苦。命在須臾。臥糞穢中。宛轉呻喚。不能起舉。唱言。叩頭。乞扶我坐。太子見已。問馭者言。此是何人。腹肚極大。喘息之時。身遍戰慄。悲切酸楚。不忍見聞。此人何故受如是苦。馭者奉報太子。四大不調。故爾病生。太子後於異時。從城西門出。時作瓶天子。於太子前。化作一屍。臥在牀上。衆人舉行。無量姻親。圍繞哭泣。椎胸拍頭。涕泣如雨。大叫號慟。酸哽難聞。太子見之。心懷慘惻。問馭者言。此是何人。舉行叫哭。馭者答言。已捨心意等諸根。屍骸無。

識如木石。諸親號咷。誓圍繞。恩愛於此。長別離。太子復問。我亦有此死法否。報言。一切衆生。此盡業。天人貴賤。平等均。雖處善惡。諸世間。無常至時。無有異。太子後於異時。從城北門出。爾時作瓶天子。以神通力。去車不遠。於太子前。化作一人。剃除鬚髮。着僧伽梨。褊袒右肩。手執錫杖。左掌擎鉢。在路而行。太子見已。問。馭者言。此是何人。在於我前。威儀整肅。行步徐庠。直視一尋。不觀左右。執心持行。不似餘人。馭者白。太子言。此名出家之人。常行善法。遠離非法。善調諸根。善與無畏。於諸衆生。慈

悲不行殺害。太子聞已。問。馭者言。汝今將車向彼。出家人邊。馭者承命。卽引太子。向出家人所。太子諮問。汝是何人。以偈報言。觀見世間。是滅法。欲求無盡涅槃處。怨親已作平等心。世間不行欲等事。爾時太子爲敬法故。從車而下。徒步向彼。出家人所。頭面頂禮。彼出家人。三市圍繞。還上車坐。廻還宮中。於前三所逢生。獸惟欣第。四出家。諸大相師。並知太子。若不出家。過七日後。得轉輪聖王位。王四天下。七寶自至。各以所知。白淨飯王。王加守循四門各千人。周市城外。一踰闍那內。羅列人衆。

而防護之。

出家部 離俗

如因果經云。爾時太子心自念。我年已至十九。今是二月。復是七日。思求出家。今正是時。作此念已。身放光明。照四天王宮。乃至淨居天宮。諸天見此光已。皆知太子出家時到。即便來下。到太子所。頭面禮足。合掌白言。無量劫來。所修行願。今正成熟。太子答言。如汝等語。然父王勅。內外官屬。嚴見防衛。欲去無從。諸天白言。我等自當設諸方便。令太子出。使無知者。時耶輸陀羅眠臥之

中得三大夢。一者夢月墮地。二者夢牙齒落。三者夢失右臂。得此夢已。眠中驚覺。心大怖懼。白太子已。具述三夢。太子言。月猶在天。齒又不落。臂復尚在。當知諸夢虛假不實。汝今不應橫生怖畏。又彼本起經云。諸天皆言。太子當去。恐作稽留。急去。遠此大火之聚。爾時太子思如是已。至於後夜。淨居天王及欲界諸天。充滿虛空。即共同聲白太子言。內外眷屬皆悉昏臥。今者正是出家之時。爾時太子即自往至車匿所。以天力故。車匿自覺而語之言。汝可爲我牽提陟來。車匿聞語已。舉身戰怖。

心懷猶豫。夜中索馬。欲何所之。太子復語車匿言。我今欲爲一切衆生。降伏煩惱結賊故。汝今不應違我此意。爾時車匿舉聲號泣。欲令耶輸陀羅及諸眷屬。皆悉知覺。太子當去。以天神力昏臥如故。車匿卽便牽馬而來。於是諸天捧馬四足。并接車匿。釋提桓因執蓋隨從。天卽便令北門自然而開。不使有聲。太子於是從門而出。虛空諸天歌讚隨從。至於天曉。行至彼跋伽仙人苦行林中。卽便下馬。撫背而言。所難爲事。汝作已畢。又語車匿。唯汝一人獨能隨我。甚爲希有。我今旣已至閑靜處。

汝便可與捷陟俱還宮也。車匿聞此語已。悲號啼泣。迷悶躡地。於是捷陟屈膝舐足。淚落如雨。太子答言。世間之法。獨生獨死。豈復有伴。我今爲滅諸苦使。故來至此。諸苦斷時。然後當與一切衆生而作伴侶。於是脫頭寶冠。與車匿報大王而說偈言。假使恩愛久共處。時至會必有別離。見此無常須臾間。是故我今求解脫。

剃髮具服

佛本行經云。爾時太子從車匿索取寶刀。割取髮髻。有一華鬚。名須曼那。化作淨髮人。與太子淨髮。旣剃髮已。

淨居天復化作獵師之形。身着袈裟染色之衣。語言。我
與汝迦尸迦衣。價值百千億金。復爲種種栴檀香等之
所薰修。菩薩見已。生大歡喜。爾時菩薩剃髮。身得袈裟
已。形容改變。便放大光。下至閻浮。化成二寶塔。具衆莊嚴
使還。

又普曜經云。於是菩薩適出城門。迦維羅衛。一切群衆。
知太子去。共談而喜。瞿夷明日從寐起已。遙聞衆言。覺
知己去。與耶輸心爲破裂。淨飯王感絕自投於地。舉聲
稱怨。永絕我望。何所依怙。國中樹木。尋時虧落。無諸華

實。諸清淨地。悉生塵垢。王與群臣眷屬。行至園觀。亦懷
悲苦。嗚呼阿子。明曉經典。衆奇異術。無不博達。今至棄
國萬民。爲何所遊。誰爲開門。其諸天人。供養云何。車匿
白王。我在常處。宴然寐牀。城門已閉。於時菩薩告我被
馬城中萬民。皆安不聞。天帝開門。四天王告勅四神。捧
其馬足。諸百千天帝釋梵。以待送之。嚴治道路。演大光
明。散光燒香。諸天伎樂。同時俱作。漏在虛空。諸圍繞以
侍送之。去是極遠。脫衣寶璣。及白馬遣我還國。啟王謝
妃。必至成佛。乃還相見。勿令愁憂。

諫子

如佛本行經云。淨飯王使二人向山諫太子廻。念吾年
朽。家國無嗣。何時能還。太子答言。欲得四願。不復出家。
一不老。二無病。三不死。四不別。神仙五通。雖住一切。不
離於死。王聞重悲。斯四願者。古今無獲。誰能除此。

佛髮

又毗尼母經云。佛告諸人。此髮不可故衣。故器盛之。當
用新物。時有王子瞿波離將軍。欲往四方有所征伐。來
索世尊髮。問安處。佛言。聽安金塔中。若銀塔中。若寶塔

中。若雜寶塔。繒絲衣褻。問云何持。佛言。聽象乘馬車乘。
頭上肩上擔。時王子持世尊髮去。所往征伐。得勝還國。
爲世尊起髮塔。

成道部 乞食

如四分律云。爾時菩薩漸漸遊行。至婆羅閼城乞食。時
摩竭王在高樓上。見菩薩行步庠序。卽遣信問。比丘欲
何所詣。可於此住。居王位治化。我當爲臣。菩薩荅言。我
捨轉輪王出家學道。豈可於此邊國王位而處俗耶。時
王前白言。若成無上道者。先詣羅閼城。與我相見。菩薩

報言可爾。爾時王卽禮菩薩足。繞三匝而去。又佛本行經云。菩薩爲摩伽陀國王說云。大王。我等今實不畏彼毒蛇。亦復不畏天雷霹靂。亦復不畏猛火。焰被大風吹燒野澤者。但畏五欲境界所逼。何以故。五欲無常害功德。六塵空幻。損衆生世間果報。本誑人智者。誰能暫停住苦行。

爾時菩薩於鹿林。在五拘隣比丘所學于苦行。經於六年。極生辛苦。過其本師。以自餓故。而不得道。徒勞疲形。日食一胡麻。經一七日。秬米紅豆麻子栗麩。及以白豆。亦復如是。各一七日。如是修苦行時。一切皮肉銷瘦。皺減。其目坎陷。肉盡肋出。欲坐則伏。欲起則偃。雖受如是無利益。苦然不退菩提之心。

乳糜

又述灌帶部內。時有四天王子。告律師云。世尊初成道。第十一年。於王舍城中。須摩長者園內。告諸天大菩薩。及大弟子曰。我初踰城時。至彼泮沙國。路逢牧牛女。我語云。我有少饑渴。從汝乞飲食。彼女答云。汝何所往。答云。求趣菩提。又問名字何等。答言悉達。彼女又白言。我

讀帝陀之典云。不久有大智人。當成正覺。我觀仁者相。觀音聲。是諸佛相。我作此山神。經十六大劫。過去諸佛。我皆親覲。汝可隨我。往至任處。當與汝飲食。過去迦葉佛涅槃時。付我一澡罐。其頂上有雙龍繞。下有獅子蹲。拘留佛所製。遍相付我。迄至樓至佛。此龍瓶內。具足有入功德水。汝若饑渴。當飲此水。能消煩惱。增長菩提。勿輕此小瓶。假使四大海水。內此瓶中。猶不能滿。中有龍王。此賢劫初三佛出世。所有遺法。多在瓶內。與婆竭龍宮。一無有二。又迦葉佛付我香爐。及一黃金函。將付仁

者。其香爐前有十六頭。半是獅子。半是白象。於二獸頭上。別起蓮花臺。四緣別起六銀樓。樓出天童。每燒香時。是諸童子。各各口出燒香歌曲。臺門自開。又黃金函內。盛大般若。合三十億偈。黃金爲經牒。白玉爲界道。白銀爲字。此函及爐。是拘留佛所製。次第付我。乃至樓至佛。諸佛欲興世。皆開此金函。披閱經典。以般若力。天魔不燒。速登正覺。今將付囑。努力守護。勿令損失。我受得已。於菩提樹下。六年苦行。常飲此瓶水。故除饑渴。煩惱亦消也。又我初欲成道。入河澡浴。受二女乳糜。至菩提樹

下欲昇金剛壇。山神至我所。卽告我言。汝今成道。可依
往佛。若初成道。欲昇金剛壇。繞樹合三十二匝。十方諸
佛。亦前授香。次命人王。天王。釋梵。龍王。十地菩薩。各前
授香。佛以威神。香聞十方。上至有頂。受苦衆生。聞香解
脫。諸根具足。

草坐

佛本行經云。爾時菩薩於河澡浴。食乳糜。沐身體。光儀
平復。自在安詳。面向菩提樹。思作何座。左右四顧。是時
忉利天。帝釋天王。卽化其身。爲刈草人。刈取其草。

顏色猶如孔雀王項。柔軟滑澤。如微細迦尸衣色。妙而
香。右旋宛轉。菩薩問彼人言。汝名字何。彼人報言。我名
吉利。菩薩思唯。我今欲求自身吉利。亦爲他人以求吉
利。我今決當得證阿耨菩提。當取草時。其地便六種震
動。又觀佛三昧經云。適施草座。諸佛化作八萬佛樹師
子之座。有天人布其上。

降魔

又雜寶藏經云。如來樹下。惡魔波旬。將八十億衆。欲來
壞佛。便語佛云。汝獨一身。何能坐此。急可起去。若不起

者。我捉汝脚。擲着海水。佛言。我觀世間無能擲我。汝於前世時。曾於一寺受一日八戒。施辟支佛一鉢之飯。故生六天。爲大魔王。而我於三阿僧祇劫。亦設供養。聲聞緣覺。不可計數。魔言。汝道我昔一日持戒。施辟支佛食。信有其實。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。合掌曰。佛言。我爲作證。有此地來。我恒在中。世尊所說。其實不虛。佛語波旬。汝今先能動此澡瓶。然後可能擲我海水。爾時波旬及八十億衆。不

能得動。魔王軍衆顛倒自墜。破壞星散。

說法部 赴機

依彌沙塞律云。佛得道七日。受解脫樂。有五百乘車。載奉蜜麩。四王奉鉢。佛受之已。爲說三歸。又更七日。文鱗龍王奉非人食。後過七日。斯那奉食。姊妹四人受三歸。依復過七日。梵王來請轉法輪。又普曜經云。時梵王與六萬八千梵王眷屬。來詣佛所。稽首足下。請轉法輪。佛受請已。言我宿命。在波羅奈。供養六百億佛。應在此轉法輪。又中本起經云。世尊念言。吾昔路由梵志。阿蘭迦

蘭待我有禮。應往度之。天空中曰。此二人已亡七日。又念應度。鬱頭藍弗。天復告云。昨日命終。又念父王。昔遣五人。一名拘隣。二名頽陞。三名跋提。四名十力迦葉。五名摩訶男。執侍功勤。應往度之。又轉法輪經云。佛在鹿野樹下。時空中有自然法輪。飛來當佛前而轉。佛以手撫之。止。吾無始來。爲名色轉。今愛意盡。不復流轉。輪卽便住。又十二遊經云。佛從四月八日。至七月十五日。坐樹下爲一年。二年於鹿野園中。爲五人說法。三年爲鬱鞞迦葉兄弟三人說法。滿千比丘。四年在蒙頭山。爲龍

鬼說法。五年時。度舍利目連。舍利七日得上果。目連十五日得上果。六年須達共祇陀爲佛立精舍。有十二佛圖。寺有七十二講堂。有三千六百間屋。有五百樓閣。七年在拘耶尼園。爲婆陀和菩薩等八人說般若經。明苦行事。八年在柳山。爲屯眞陀羅王弟說法。九年在穢澤中。爲阿掘摩說法。十年遊摩竭國。爲弗沙王說法。十一年在恐懼樹下。爲彌勒說本起經。卽修行本。十二年還父王國。爲釋氏八萬四千人說法。又大集經云。佛成道十六年。於欲色界中間。出大寶階。大衆俱登中階。卽上

昇虛空。又分別功德經云。二十五年。比在諸國。此住最久。以其中多諸珍異。人多有義。祇樹精舍有神異驗。衆集之時。獼猴飛鳥。群類數千。悉來聽法。寂寞無聲。事竟卽去。各還所止。犍椎適鳴。已復來集。此由國多仁慈。故異類影附。故智度論云。舍衛城有九億家。三億明見佛。三億信而不見。三億不見不聞。又薩婆多論云。佛以二月八日。沸星現時。初成等正覺。亦以二月八日。沸星出時。以八月八日。沸星出時。轉法輪。以八月八日。沸星出時。取般涅槃。

涅槃部 弟子

依智度論云。長老迦葉。於耆闍崛山集三藏。可度衆生竟。隨佛入般涅槃。清朝持鉢。入王舍城。乞食已。上耆闍崛山。語諸弟子。我今日入無餘涅槃。一切諸人。聞是語已。皆大愁憂。迦葉晡時。從禪定起。入衆中坐。讚說無常。苦空無我。如是種種說法已。從佛所得僧迦梨。持衣鉢提杖。如金翅鳥。現昇虛空。作十八變。

結集部

此中廣明結集。具有四時。第一依智度金剛仙二論。如

來在此鐵圍山外。共文殊師利及十方佛。結集大乘法藏。第二依菩薩處胎經及四分律等。如來初入涅槃。始經七日。大迦葉共五百羅漢。令到十方世界。召得八億八千衆。共爲集三藏。第三依智度論。如來入涅槃後。至夏安居初十五日。大迦葉共千羅漢。在王舍城。結集三藏。第四依四分律。如來入涅槃後。一百年內。爲跋闍子擅行十事。大迦葉共七百羅漢。在毗舍離城。結集三藏。大乘結集。

依大智度論。金剛仙論云。文殊師利結集中。明如來在

此世界之外。不至他方世界。十方諸佛。並皆雲集說法。亦名話經。文殊後結集。召諸菩薩及大羅漢。無量無邊。各言某經。我從佛聞。須菩提言。金剛般若。我從佛聞。諸經當部。各有弟子。同時聞者。並云。我親從佛聞。故知阿難則遍聞諸經。餘之弟子。則偏局當部。故維摩經云。舍利弗。問天女曰。汝於三乘。當何志求。天女曰。若以小乘法化。我作聲聞。若以中乘法化。我作緣覺。若以大乘法化。我作菩薩。

五百結集

依菩薩處胎經云。爾時佛取滅度。已經七日七夜。時大迦葉告五百阿羅漢。打槌椎集衆。卿五百人。盡詣十方諸佛世界。諸有得阿羅漢六通者。盡集此閻浮提雙樹間。釋迦牟尼佛。今已捨壽。起七寶塔。今集欲得演出眞性法身。汝等速集。聽采微妙之言。爾時五百羅漢。受大迦葉教。卽到十方恒河沙刹土。集諸羅漢。得八萬八千衆。來集忍界。聽受法言。又僧祇律云。時大迦葉語諸比丘。結集法藏。應任王舍城。令阿那律守佛舍利。勿使諸天將去。又菩薩處胎經云。爾時迦葉見衆集已。語優婆

離。卿爲維那。唱阿難下。卽受教唱下。阿難心意荒亂。內自念言。佛滅度未久。恥我乃爾。卽自思唯四諦法已。便於衆前。成阿羅漢。諸塵垢滅。朗然大悟。聖衆稱善。諸天歌嘆。爾時大地六反震動。時大迦葉。卽使阿難升七寶高座。迦葉告言。佛所說法一言一字。汝勿使有缺漏。菩薩藏者。集着一處。聲聞藏者。集着一處。戒律藏者。集着一處。爾時阿難。毘初出經。胎化藏爲第一。中陰藏第二。摩訶衍方等藏第三。戒律藏第四。十住菩薩藏第五。雜藏第六。金剛藏第七。佛藏第八。是爲釋迦文佛經法。

千人結集

大迦葉言。若我昔常乞食者。常有外道強來難問。廢闕法事。令王舍城常設飯食。供給千人。告語闍王。給我等食。日日送來。是中夏安居三月十五日。說戒時。復語阿難。汝今應隨佛心。憐愍衆生故。集佛法藏。是時阿難一心合掌。向佛涅槃處。作如是言。佛初說法時。爾時我不見。如是轉展聞。佛在波羅柰。佛爲五比丘。初開甘露門。說真四諦法。苦集滅道諦。阿若憍陳如。最初得見道。及八萬諸天。聞是得見道。是千阿羅漢。聞是語已。上昇虛

空。高七羅多樹。皆眼見佛法。

七百結集

四分律云。爾時世尊。般涅槃後百歲。毗舍離跋闍子比丘。行十事言。非法。非毗尼。非佛所教已。皆下舍羅。在毗舍離。七百阿羅漢。集論法毗尼。依道宣律師感應記云。律師問天人曰。世尊涅槃後。結集法藏儀式云何。天人答曰。惟大聖隱顯。隨機生滅。三藏遺迹。結集是因。衆集多少。律論不等。如律中五百七百。皆遵大迦葉。最爲衆首。如大論中。高選千人。皆同無學。至結集已。召外衆集。

重叙所結有不同者。分爲二部。依遵迦葉名上座部。餘外衆多。各大衆部。依文殊問經。初分二部。卽其事也。通約大小三藏。皆阿難出。其住處同集王舍城。然據文殊集衆。畧結大乘。卽在大鐵圍山外。二界中間。阿難升高座。披佛布僧迦梨。先誦遺教經。如佛在世約勅之相。時大菩薩。阿羅漢。一切比丘。天龍八部。聞皆悲泣。不能自勝。爾時大迦葉。卽從座起。着布僧迦梨。手執尼師壇。至高座前。敷坐具。禮阿難已。右繞三匝而立。時大梵天王。持七寶蓋。覆阿難上。時天帝釋。進七寶案。置阿難前。羅

睺阿修羅王。各執七寶香爐。在阿難前。阿難受已。置寶案上。他化天王。進七寶几。在寶案後。時魔王波旬。持七寶拂。授與阿難。仍與帝釋。夾侍兩邊。四天王。各侍高座四脚。三十二使者。在迦葉後。各各呈恭。胡跪敬聽。時大迦葉。禮阿難已。又繞三匝。至前問訊。如佛無異。然後問緣。一一依經。始從如是。乃至末後歡喜奉行。爾時迦葉重問曰。我過去諸佛。修多羅中。一一分部說。汝恒至佛邊。當有教勅。阿難答曰。我受世尊教。末世衆生煩惱垢重。不能解我教法。不得部類出之。汝當分別說也。或十

章五章隨意而安置。令鈍根者易解我法。天問如來在世時。教勅優波離。及我大迦葉。入堂東寶樓。觀古佛毗尼。及不同相。我欲結集。爲依古佛說。爲依今世尊教耶。答曰。我從世尊聞。以語大迦葉。若結集毗尼。當分五部。相往古諸佛所說毗尼。一相無二。今衆生薄福。故說多部。我滅度後。無智愚人。分我教網。以爲五部。十八部。乃至五百部。雖味薄淡。仍是我正法。世尊涅槃竟。將往戒壇。南華林外。安置九十日。待迦葉結集竟。最初於藁本寫出三藏教。次令阿闍世王。又寫出五本。用黃金印。及

白銀印。印迦葉初本。及闍王寫者。用七寶印。印迦葉藁本。次以七寶印。印魔王寫者。梵王寫三本。用白銀印。帝釋寫七本。用黃金印。娑竭龍王寫八萬經本者。俱三色印。總以印定之。令流布閭浮提。及三天下。世尊所造塔。及白銀觀。付文殊師利普賢觀音。將此觀塔。周遍大千界。一國留一觀。及一金塔。如震旦。爾時文殊將塔觀。往清涼山。金剛窟安置。至今流行。又問一切修多羅藏。既結集已。當安何國。付囑何王。今欲結集。當爲廣結畧結。請次第說之。答曰。我聞世尊說。付囑大迦葉。當令廣集。

又付文殊往大鐵圍山諸菩薩等住處九地有八萬人當令畧集付囑阿闍世寫我遺教迦葉結集本安置修羅窟中又問世尊在時我從佛聞若結集竟將三藏教付囑娑竭龍王今聞汝說與昔聞異答曰我聞世尊說結集三藏在修羅窟中經二十年中待文殊結竟方付娑竭龍王又問祇桓精舍有諸古佛及以三藏陰陽書及供養具當付何人答曰此事因緣並在祇桓圖經說之各有付處不煩此述又問云何二部教答曰四分十誦律四十年後一百一十年迦葉遺律方行前國如震

旦諸國謂之君子國根性輕利得行三部教合四百三國土同此一文字並行前三律教又問云何三部教答曰行前二部教乃以大僧祇如求流離國及餘二天下唯行一部教所謂薩婆多部是也祇桓寺殿四簷下有四銀臺兩臺內有黃金修多羅白玉爲牌又有兩臺內有毗尼藏黃金爲牌白銀爲字毗尼律藏是龍王書修多羅經藏是魔王書此二藏經雖是過去星宿劫前古佛經也於閻浮洲中此之兩部書經最爲第一至佛涅槃後娑竭龍王收將入宮供養

感應緣

後漢明帝時。雒陽白馬寺。有攝摩騰。本中天竺人。善風儀。解大小乘經。常遊化爲任。至漢永平三年中。明皇帝夜夢金人飛空而至。乃大集群臣以占所夢。通人傳毅奉答。臣聞西域有神。其名曰佛。陛下所夢將必是乎。帝以爲然。卽遣中郎蔡愔。博士弟子秦景等。使往天竺。尋訪佛法。愔等於彼。遇見摩騰。乃邀還漢地。騰誓志弘通。不憚疲苦。冒涉流沙。至乎雒邑。明帝甚加賞接。於城西門外。別立精舍以處之。名馬寺。傳云。外國國王當毀破。

諸寺。唯招提寺未及毀壞。夜有一白馬。遶塔悲鳴。王卽停壞諸寺。因改招提以爲白馬。又白馬寺有竺法蘭。是中天竺人。自言誦經論數萬章。爲天竺學者之師。時蔡愔旣至彼國。蘭與摩騰共契遊化。遂相隨而來。同止少時。便善漢言。愔於西域獲經。卽爲翻譯。所謂十地斷結。佛本行。四十二章經等五部。漢地諸經之始也。昔漢武帝穿昆明池底。得黑灰。以問東方朔。朔云不經。可問西域胡僧。後法蘭旣至。衆人追以問之。蘭云世界終盡。劫火洞燒。此灰是也。

案周書異記云。周昭王卽位。二十四年甲寅歲。四月八日。江河泉池。忽然汎漲。井水溢出。山川震動。有五色光入貫太微。遍於西方。盡作青紅色。太史蘇由奏曰。有大聖人生於西方。一千年外。聲教及此。昭王卽勅鐫石記之。埋於南郊天祠前。此卽佛生之時也。相國呂侯乘驂。騶八駿而行求佛。因以禳之。

周穆王五十三年壬申歲二月十五日。平旦暴風忽起。損舍折木。地動天陰。西方白虹十二道。太史扈冬曰。西方聖人滅矣。此卽佛入涅槃之相也。

二卷末

醒世錄卷三

武原居士徐昌治覲周 編輯

古金粟住持行元百癡 校閱

敬佛篇 念佛部

觀佛三昧經云。佛有三十二相。八十種好。身真金色。光明無量。時座下有五百釋子。以罪障故。見佛色身。猶如灰色。羸婆羅門見已。號哭。自扳頭髮。舉手投地。鼻中血出。佛安慰曰。汝弗號哭。吾爲汝說。過去有佛。名毗婆尸。入涅槃後。於像法中。有一長者。名日月德。有五百弟子。

聰明多智無不貫練其父長者信敬三寶嘗爲諸子說佛法義諸子邪見都無信心後時諸子同遇重病父到見前泣淚合掌語諸子言汝等邪見不信佛法今無常刀割切汝身爲何所怙有佛毗婆尸汝可稱名諸子聞已敬父言故稱南無佛復教稱法及稱僧稱已命終由稱佛故生四天王天天上壽盡以前邪見還墮地獄獄卒羅刹以熱鐵叉刺壞其眼受是苦時憶父教稱念佛因緣從地獄出來生人中貧窮下賤後式佛出亦得值遇但聞佛名不覩佛形後隨葉佛拘樓秦佛拘那含佛

迦葉佛亦皆聞名不見其形以聞如是六佛名故今得同生釋種我身端嚴如閻浮金汝見灰色羸婆羅門皆由前世邪見故爾汝今懺悔見佛金色如須彌山見已白佛我今見佛三十二相八十種好無量光明

觀佛部

又觀佛三昧經云昔過去久遠無量世時有佛出世號寶威德上王時有比丘與九弟子往諸佛塔禮拜佛像見一寶像嚴顯可觀諦視讚嘆後時命終悉生東方寶威德上王佛國大蓮華中結跏趺坐忽然化生從此已

後恒得值佛。於諸佛所。淨修梵行。得念佛三昧海。得三昧已。佛爲授記。於十方。各得成佛。又過去久遠。有佛出世。號曰空王。入涅槃後。有四比丘。同學習佛正法。煩惱覆心。不能堅持佛法。當墮惡道。空中有聲。語比丘言。空王如來。雖復涅槃。汝所犯無救。汝等今可入塔觀像。與佛在世時等。無有異。聞空中聲已。入塔觀像。念言。如來在世。光明色身。與此何異。佛大人相。願除我罪。作是語已。五體投地。懺悔諸罪。後八十億阿僧祇劫。不墮惡道。生生嘗見十方諸佛。於諸佛所。受持甚深念佛三昧。

得悉成佛。又迦葉經云。昔過去久遠阿僧祇劫。有佛出世。號曰光明。入涅槃後。有一國王子。名大精進。年始十六。婆羅門種。端正無比。有一比丘。於白氎上。畫佛形像。持與精進。精進出家。持像入山。在畫像前。結跏趺坐。一心諦觀此畫像。不異如來。一切諸法。亦復如是。經於日夜。成就五通。具足無量。得普光三昧。具大光明。以淨天眼。見於東方阿僧祇佛。以淨天耳。聞佛所說。悉能聽受。一切諸天散花供養。從山而出。來至村落。爲人說法。二萬衆生。發菩提心。無量阿僧祇人。住於聲聞緣覺功德。

父母親屬住不退無上菩提。

感應緣十驗

西晉愍帝建興元年。吳郡吳縣松江滬瀆口漁者遙見海中。有二人現。浮遊水上。漁人疑爲海神。延巫祝。備牲牢以迎之。風濤彌盛。有奉佛居士朱膺。聞之。嘆曰。將非大覺之垂降乎。乃潔齋。共東靈寺帛尼。及信佛者數人。至瀆口稽首迎之。風波遂靜。浮江二人。隨潮入浦。漸近漸明。乃知石像。將欲奉接。人力未展。聊試擎之。飄然而起。便輦還通玄寺。首像背銘。一名維衛。二名迦葉。

東晉成帝咸和年中。丹陽尹高悝。往還市闕。每張候橋浦。有異光現。乃使尋之。獲金像一軀。西域古製。足趺並闕。悝下車載像。至長干巷口。牛不復行。悝止御者。任牛所往。遂徑赴長干寺。因安置之。像於中宵放金光。歲餘。臨海縣漁人張係。世於海上。見銅蓮華。跌丹光遊泛。乃馳舟接取。送安像足。恰然符合。久之。有西域五僧。振錫詣悝。云。昔遊天竺。得阿育王像。至鄴遭亂。藏於河濱。王路旣通。尋覓失所。近感夢云。吾出江東。爲高悝所得。在阿育王寺。故遠來相投。欲一禮拜。悝引至寺。五僧見像。

西
金
獻歔涕泣。像爲放光。

東晉周玘。義興陽羨人。晉平西將軍處之第二子也。位至吳興太守。家世奉佛。其女尤精進。家僮捕漁。忽見金光溢川。映流而上。當卽下網。得一金像。高三尺許。形相嚴明。浮水而往。牽排不動。馳往白玘。玘告女。乃以人船送女往迎。手挽卽得上船。在家供養。女夕夢佛左膝痛。覺看像膝。果有穿處。便截金釵以補之。玘女後適張澄。將像自隨。及病卒。內外咸見紫雲下迎。上昇虛空。

東晉名臣陶侃。字士行。建旗南海。有漁人每夕見海濱

光。因以白偶遣尋。俄見金像凌波而趣船側。檢其銘勒。乃阿育王所造文殊師利菩薩也。昔傳云。育王旣統此洲。學鬼王制獄。酷毒尤甚。文殊現處鑊中。火熾水清。生青蓮華。王心感悟。卽日毀獄。造八萬四千塔。建立形像。此其一也。初侃未能深信因果。旣嘉此瑞。遂大尊重。乃送武昌寒溪寺。沙門慧遠。敬服威儀。迎入廬岫。隋末賊發。衆僧四散。有一老僧。依瑞像住。於時賊寇擾江州。執僧索金。僧曰無可得。乃以火炙。僧曰徒受炙死。穢裊伽藍。何如寺外。賊將出欲煞。僧曰行年七十。不負佛教。待

酉十金
正念已申頸時。可下刀。賊然之。見申頸受刀。卽便下斫。刀反刺賊心。乃出於背。群賊奔怕。東走至遠師墓。於時天氣清朗。忽有雲如蓋。雷電四繞。遂震霹。賊死六人。由是賊徒不敢入山。

魏天平中。定州募士孫敬德。防於北陲。造觀音金像。年滿將還。嘗如禮事。後爲劫賊引。禁於京獄。不勝拷掠。遂妄承罪。並斷死刑。明旦行決。其夜禮拜懺悔。淚下如雨。少時依稀如夢。見一沙門。教誦觀世音救生經。經有佛名。令誦千遍。得度苦難。敬德歛覺。起坐緣之。了無叅錯。

比至平明。已滿九百。有司執縛向市。且行且誦。臨欲加刑。誦滿千遍。執刀下斫。刀折三段。不損皮肉。易刀又斫。凡經三換。刀折如初。監當官人。莫不驚異。具狀聞奏。丞相高歡。表請其事。遂得免死。勅寫此經傳之。所謂高王觀世音是也。敬德放還。設齋報願。出行訪像。乃見項上。有三刀痕。

宋元嘉中。江陵支江張妹僧定。幼而奉法。志欲出家。嘗供養小形金像。而父母逼嫁。見誓志不行。遂密許郗氏。及羔鴈旣至。女悲呼不就。燒香伏地取死。此像遂放金。

光彌晃一村。父兄驚其通感。止不嫁之。張邴二門。因大敬信僧定。令之出家。宋丞相南郡王鎮陝。乃以其居建精舍。

齊徐州刺史王仲德。於彭城宋王寺造丈八金像。相好嚴華。時流汗。則難起。郡人常以候之。齊建元初。像復流汗。其冬魏寇淮上。時兗州數郡起義南附。鳩畧甚衆。亦驅迫沙門。助其戰守。魏軍屠其營壘。悉欲夷滅。表奏魏臺。誣以助亂。須及斬決。時像大汗。殿地流濕。魏徐州刺史梁王奉法勤勤。至寺親使人以巾帛拭。隨出不已。至

數十人。交手競拭。猶不能止。王乃燒香拜禮。執巾呪曰。衆僧無罪。誓自營護。必不羅禍。若幽城有感。當隨拭卽止。言已。自拭。果應手而燥。王具事奏聞。下詔原宥。

梁祖武帝。以天鑒元年正月八日。夢檀像入國。因遣決勝將軍郝騫。謝文華等八十人。往達祈請。舍衛王曰。此中天正像。不可適邊。乃令三十二匠。更尅紫檀人圖一相。卯時運手。至午便就。相好具足。而像頂放光。降微細雨。并有異香。普爲衆生利益。騫等負像。行數萬里。備歷艱關。又度大海。冒涉風波。隨浪至山。糧食又盡。所將人

衆及傳送者身多亡歟。逢諸猛獸。一心念佛。乃聞像後有鐘聲。岩側有僧端坐樹下。爲登眞像。下置其前。僧起禮像。爲等禮僧。僧授澡灌令食。並得飽滿。僧曰。此像名三藐三佛陀。金毗羅王。自從至彼。大作佛事。語頃失之。至天鑒十年四月五日。爲等達於楊都。帝與百僚。徒行四十里。迎還太極殿。建齋度人。大赦斷煞。但是弓刀稍等。並作蓮花塔頭。帝由此蔬食絕欲。

隋開皇中。蔣州興皇寺佛殿被焚。嘗陽丈六金銅大像。并二菩薩。正當棟下。於時焰火大盛。衆人拱手。嗟悼大

像融滅。忽見欽起。移南一步。棟梁摧下。像得全形。四面輒木炭等。皆去像身五六尺許。雖被火焚而金色不變。大衆咸駭。今移在白馬寺。鳥雀無踐。至唐永徽二年。盜者欲利像銅。乃鋸窓櫺斷。將欲振出。遂被壓腕。求振不得。脫。至曉僧問。盜者云。有一人着白衣。在堂內搥手。求脫不得。

隋時凝觀寺僧法慶。開皇三年造夾紵釋迦立像。高丈六。功未畢。慶遂卒。其日又有寶昌寺僧大智。死經三日而便甦活。遂向寺僧說云。於閻羅王前。見僧法慶。甚有

憂色。少時之間。又見像來王前。王遽走下階。合掌禮拜。此像像謂王曰。法慶造我功未畢。奈何令死。王自顧問一人曰。法慶合死未。答曰。命未合終。而食料已盡。王曰。可給荷葉。令終其福業也。大智甫說。令於凝觀寺看之。須臾之間。遂見法慶甦活。法慶甦後。嘗食荷葉。以爲佳味。及噉餘食。終不得下。像成之後。數年乃卒。

唐乾封二年。西明寺道宣律師。在京師城南淨業寺修道。忽有一天來至問答。復有天來云。弟子迦葉佛時。生在初天。在常將軍下。諸天貪欲所醉。弟子以宿願力不

交天欲清淨梵行。偏敬毗尼。常將軍童真梵行。不受天欲。一王之下。有八將軍。四王三十二將。周四天下。往還護助諸出家人。四天下中。北天一洲。少有佛法。餘三天下。佛法大弘。然出家之人。多犯禁戒。少有如法。南方一洲。雖多犯罪。化令從善。心易調伏。佛臨涅槃。親受付囑。並令守護。不使魔嬖。又問今西京城西高四土臺如何。答云。高四土臺者。其本迦葉佛。於此第三會說法度人。至穆王時。文殊目連來化。穆王從之。卽列子所謂化人者是也。秦穆公時。扶風獲一石佛。穆公不識。棄馬坊中。

穢汙此像。公染疾夢遊上帝。極被責疏。覺問侍臣。由余便答云。臣聞周穆王時。有化人來此土。云是佛神。穆王信之。於終南山造中天臺。高于餘尺。又於蒼頡臺造神廟。公今所患。始非佛爲之耶。公聞大怖。語由余曰。吾近獲一石人衣冠。非今所製。棄之馬坊。將非此是佛神耶。由余聞往視之。對曰。此真佛神也。公取像澡浴。安清淨處。像遂放光。公大怖問由余。答曰。臣聞佛神清淨。愛重物。命所有供養。燒香而已。公遂於土臺上造重閣。高三百尺。時人號之高四臺。又問目連舍利弗。佛在已終。如

何。重見答曰。同名六人。此目連非大目連也。至字文周時。文殊師利化爲梵僧來遊此土。云欲禮拜迦葉佛說法處。并往文殊所住之處。各清凉山。又問今五臺山中臺之東南三十里。見有大孚靈鷲寺。兩臺隔澗猶存。南有華園。可二頃許。四時發彩。色類不同。四周樹圍。人移華栽別處種植。皆悉不生。唯在園內方得久榮。或云漢明所立。或云魏孝文帝栽植。如何爲實。答云。但是二帝所作。昔周穆之時。已有佛法。此山靈異。文殊所居。周穆於中造寺供養。及阿育王亦依置塔。漢明之初。摩騰法

師是阿羅漢。天眼亦見有塔。請帝立寺。其山形像似靈鷲。名曰大孚。孚者信也。由帝深信佛法。立寺勸人。豈唯五臺獨驗。今終南。太白。太華。五嶽名山。皆有聖人徵應。又問今涼州西番和縣山裂像出。何代造耶。答云。迦葉佛時。有利賓菩薩。見此山人。不信業報。以煞害爲事。於時菩薩勸化諸人。便歛迴心。信敬於佛。所有煞具。變成蓮華。又問漢地所見諸瑞像。多傳育王第四女所造。其實云何。答曰。育王第四女。厥貌匪妍。久而未出。常恨其醜。乃圖佛形相。還如自身。成已發願。佛之相好。挺異於

人。如何同我之形儀也。以此苦邀。彌經年月。後感佛現。忽異本形。父具問之。述其所願。今北山玉華。荊州長沙。楊都高悝。及京城崇敬寺像。並是育王第四女造。又問幽冥所感。俗中常有神去。形朽如何重來。或經七日多。日如生不異。答曰。人稟七識。識各有神。心識爲主。主雖前去。餘神守護。不足惟也。如五戒中。一戒五神。五戒便有二十五神。一戒破。五神去。餘者仍在。如大僧受戒。戒有二百五十神。亦戒戒之中。感得二百五十防衛。比丘若毀一重戒。但二百五十神去。餘者恒隨。

彌陀部 業因

具引經論十說不同。或說一行而生淨土。如涅槃經云。有德國王覺德比丘。爲護法因緣。生不動國。又維摩經云。直心是菩薩淨土。或說二行而生淨土。如梁攝論云。出世善法者。無分別智。及後得智。所生善根。爲出世善法。或說三行而生淨土。又觀經云。令未來一切凡夫。生極樂國。當修三業。一孝養父母。事師不煞。二受三歸。具足衆戒。三深信因果。讀誦大乘。如是三事。是名淨業。或說四行而生淨土。如維摩經云。行四無量心。是菩薩淨

土。或四攝法。是菩薩淨土。謂布施愛語。利益同事。解脫所攝。衆生來生其國。或說五行而生淨土。如淨土論云。一者禮拜。二者讚嘆。三者作願。四者觀察。五者廻向。或說六行而生淨土。如維摩經云。布施。是菩薩淨土。乃至智慧。是菩薩淨土。或說七行而生淨土。如維摩經云。布以七淨華。浴此無垢人。一者戒淨。二者定淨。三者見淨。四者度疑。五者道非道淨。六者行淨。七者行斷智淨。前二是方便道。次三是見道。次一是修道。後一是無學道。或說八行而生淨土。如維摩經云。成就八法。生於淨土。

一饒益衆生。代衆生受諸苦惱。二所作功德。盡以施之。三等心衆生。謙下無礙。四於諸菩薩觀之如佛。五所未聞經。聞之不疑。六不與聲聞而相違背。七不嫉彼供。不高已利。八常省已過。不訟彼短。恒以一心求諸功德。或說九行。而生淨土。如無量壽經云。畧說三輩。廣說九品。或說十行。而生淨土。如維摩經云。十善是菩薩淨土。又彌勒發問經云。若欲樂生安養國者。當修十念。卽得往生。何等爲十。一者於一切衆生。常生慈心。二者於一切衆生。不毀其行。三者於一切衆生。深起悲心。除殘害心。

四者護法。不惜身命。於一切法。不生誹謗。五者於忍辱中生決定心。六者深心清淨。不染利養。七者發一切種智心。日日常念。無有廢忘。八者於一切衆生。生尊重心。除憍慢心。九者不生染著心。不生憤鬧散亂心。十者常念觀佛。除去諸相。彌勒當知。如是十念。一一次第相續而起。不生彼國。無有是處。或說三十七品。是菩薩淨土。如無量壽經云。發四十八大願。而生淨土。

感應緣 二 驗

宋魏世子者。梁郡人也。奉法精進。兒子遵修。唯婦迷閉。

不信釋教。元嘉初。女年十四。病死七日而甦。云可安施高座。并無量壽經。世子卽爲具設經座。女先雖齋戒禮拜。而未嘗看經。卽升座轉讀。聲句清利。下啟父言。兒死便往無量壽國。見父兄及已。三人池中。已有芙蓉大華。後當化生其中。唯母獨無。不勝此苦。故歸啟報。語竟復絕。母於是乃敬法。

隋時有阿彌陀佛五十菩薩像。西域天竺之瑞像也。相傳云。昔天竺鷄頭摩寺。五通菩薩往安樂界。請阿彌陀佛。娑婆衆生。願生淨土。無佛形像。願力莫由。請垂降許。佛尋影現。及菩薩還。其像已至。一佛五十菩薩。各坐蓮華。在樹葉上。菩薩取葉所在。圖寫流布。

彌勒部 受戒

若是居家白衣。未受戒者。先受翻邪三歸。日別六時。隨時便受。顯歸三寶。自誓不廻。必得上生。若出家五衆。已受得戒。但依修行。不須別受。

感應緣 一 驗

梁剡石城山。有釋僧護。本會稽剡人也。少出家。便尅意苦節。戒行嚴淨。後居剡石城隱嶽寺。寺北有青壁。直上

數十餘丈。當中央。有如佛焰光之形。上有叢樹。曲幹垂蔭。護每經行至。壁所輒見光明煥炳。聞絃管歌讚之聲。於是擎鑪發誓。願博山鑄造十丈石佛。以敬擬彌勒千尺之容。初就彫剪。疎鑿移年。僅成面璞。頃護遘疾。臨終誓第二身中尅果。後有沙門僧淑。纂襲遺功。而資力莫由。未獲成遂。至梁天監六年。有始豐令陸咸。夜宿剡溪。值風雨晦冥。危懼假寐。忽夢見三道人來告云。若能治剡縣僧護所造石像。得成就者。必獲平豫。咸還都經年。稍忘前夢。後出門。乃見一僧云。聽講寄宿。自言去歲剡

溪。所囑猶憶此不。咸倒屣諮訪。追及百步。忽然不見。諮爾意解。具憶前夢。乃剡溪所見第三僧也。咸啟建安王。王卽以上聞。勅遣僧佑律師。專任像事。捨金成造。初僧佑未至一日。寺僧慧達。夢見黑衣大神。翼從甚壯。立於龕所。商畧分數。至明旦佑律師至。其神應若此。

普賢部

感應緣一驗

宋沙門釋道問。扶風好畤人也。本姓馬氏。學業淳粹。弱齡有聲。元嘉二年九月。在洛陽。爲人作普賢齋。道俗四十許人。已經七日。正就中食。忽有一人。袴褶乘馬。入至

堂前下馬禮佛。便見赤光赫然竟天。良久而滅。罔以七年與同學來遊京師。時司空何尙之始構南澗精舍。罔寓居焉。夜中忽見四人乘一新車。呼罔共載。道罔眼閉。不覺升車。俄見一貴人着帙被箋布單衣坐牀。燾繖形似華蓋。鹵簿從衛可數百人。悉服黃衣。見罔驚曰。行般舟道人精心遠詣。祇欲知其處耳。何故將來。卽遣人引送。罔還至精舍門外。失所送人。門閉如故。扣喚久之。寺內諸僧咸驚相報。

觀音部 感應緣 五驗

秦徐義者高陸人也。少奉法爲符堅尙書堅末兵革蜂起。賊獲義將加戮害。乃埋其兩足。編髮於樹。夜中諦念觀世音。有頃得眠。夢神謂之曰。今事亟矣。何暇眠乎。義便驚起。見守防之士並疲而寢。乃試自奮動。手髮旣解。足亦得脫。因而遁去百餘步。隱小叢草。便聞追者交馳。火炬星陳。牙繞此叢。而竟無見者。秦畢覽東平人也。少奉法。隨慕容垂北征。陷敵。單馬逃竄。敵追騎將及。覽至心誦念觀世音。旣得免脫。因入深山。迷惑失道。又諦心歸念。中夜見一道人法服持錫示

以途徑遂得還路安隱至家

晉沙門竺法純山陰顯義寺主也。晉元興中起寺行牆。至蘭上買材。路經湖道。材主是婦人。共至材所議價。遂同船俱行。旣入大湖。日暮暴風。波浪如山。純船小水入。命在瞬息。乃一心誦觀世音經。俄有大舟泛流趣純。疑是神力。共渡乘之。而此小船應時卽沒。大舟隨波鼓蕩。俄得達岸。

晉沙門釋開達。隆安二年登塋採甘草。爲羗所執。時年大饑。羗置達柵中。將食之。亡正冊者十有餘人。羗日夕

烹俎。唯達尙存。達被執。便潛誦觀世音經。不懈乎心。及明日當見噉。其晨始曙。忽有大虎遙逼群羗。奮怒號吼。羗各駭怖。逃走。虎乃前嚙柵。必謂見害。旣柵穿而不入。達卽穿柵逃走。遂得免脫。

魏末魯郡釋法力。精苦有志。勤營塔寺。欲於魯郡立精舍。而材不足。與沙彌明珍。往山谷乞麻一載。還行空澤中。忽遇野火。車在下風。恐無得免。法力倦眠。比寤而火勢已及。因舉聲稱觀。未遑稱世音。應聲風轉。火焰尋滅。又有法智。本爲白衣。獨行大澤。猛火四面。一時同至。自

知必死。乃合面於地。專稱觀世音。惟無火燒。舉頭看之。一澤之草。纖毫並燼。唯智所伏。僅容身耳。因此感悟。捨俗出家。

敬法篇 聽法部

如付法藏經云。佛言。一切衆生。欲出三界生死大海。必假法船。方得度脫。法爲清涼。除煩惱熱。法是妙藥。能愈結病。法是衆生眞善知識。作大利益。濟諸苦惱。所以然者。一切衆生。志性無定。隨所染習。近善則善。近惡則惡。若近惡友。便造惡業。流轉生死。無有邊際。若近善友。起

諸敬心。聽受妙法。必能令離三途苦惱。由此功德。受最勝樂。華氏國王。有一白象。能滅怨敵。若人犯罪。令象蹋殺。後時象廐爲火所燒。移象近寺。象聞比丘誦法句經。偈。便柔和起慈悲心。後付罪人。但以鼻嗅舌舐而去。都不肯殺。王見斯已。召諸臣共謀此事。智臣白王。此象近寺。必聞妙法。今可移近屠肆處繫。王用其言。象見屠殺。惡心猛熾。殘害更增。是以當知一切衆生。志性無定。畜生尙爾。聞法生慈。見殺增害。況於人而不染習。是故智者宜應覺知。見惡須棄。觀善宜近。勤聽經法。又往昔有

婆羅門持人鬻骸其數甚多詣華氏城中遍行街賣高聲罵言若不就我買鬻骸者我當與作惡名聞也爾時城中諸優婆塞聞畏毀謗便將錢買卽以銅筋貫穿其耳若徹過者便與多價其中徹者與價漸少都不通者全不與直婆羅門言鬻骸無異何故與價差別不等優婆塞言全徹過者此人生時聽受妙法智慧高勝相與多價其半徹者雖聽經法未善分別故與少直全不通者此人往昔都不聽法故不與價時優婆塞持此鬻骸往至城外起塔供養命終之後悉得生天以是因緣當

知妙法有大功德是故智者欲得無上安隱快樂應當至心勤聽經法賢愚經云昔佛在世時舍衛國中須達長者信敬佛法爲僧檀越衆僧所須一切供給須達家內有二鸚鵡稟姓黯慧解人言語見比丘來先告家內令出迎送阿難後時到長者家見鳥聰黯爲說四諦苦集滅道門前有樹二鳥聞法飛向樹上歡喜誦持夜在樹宿野狸所食緣此善根生四王天如是七返生六欲天自恣受樂極天之壽而無中天後時命終來生人中出家修道得辟支佛一名曇摩二名修曇摩又佛在世

時有一比丘林中誦經音聲雅好時有一鳥在樹而聽時爲獵師所射命終緣此善根生忉利天自識宿命知因比丘誦經聽法得生此中卽持天華到比丘所禮敬問訊以天香華供養比丘比丘具問知其委曲卽命令坐爲其說法得須陀洹旣得果已還歸天上禽鳥聽法尙獲福報無邊況於人信心聽法寧無善報

求法部

如雜寶藏經云昔有一女人聰明智慧深信三寶嘗請比丘就舍供養後時有一老比丘次到其舍年老根昧

素無知曉齋食訖已女人至心求請說法敷坐頭前閉目靜坐比丘自知不解說法趁其泯眼棄走還寺然此女人至心思唯有爲之法無常苦空不得自在深心觀察卽時獲須陀洹果旣得果已向寺求覓欲報其恩然此比丘自審無知倍生慚恥轉復藏避而此女人苦求不已方自出現女人見已具說蒙得道果因緣齋供報恩老比丘聞甚大慚愧深自尅責亦復獲須陀洹果是故行者應當至心求法若至心者所求必獲涅槃經云佛言我念過去作婆羅門在雪山中修菩薩行時世無

佛亦無經法。時天帝釋觀見菩薩獨在山中修諸苦行。卽下試之。自變其身作羅刹像。甚可怖畏。住菩薩前。口說半偈。諸行無常。是生滅法。菩薩聞偈。心生歡喜。卽從坐起。四向顧視。不見餘人。唯見羅刹。卽便往問。大士何處得此半偈。此半偈義。乃是三世諸佛正道。羅刹答言。汝不須問。我不食來。已經多日。處處求索。了不能得。饑渴苦惱。心亂謬語。非我本心之所知也。菩薩復語。若能爲我說。是偈竟。我當終身爲汝弟子。羅刹答言。我今饑逼。實不能說。菩薩復語。汝食何食。羅刹言。我所食者。唯

人暖肉。其所飲者。唯人熱血。菩薩聞已。卽語羅刹。但能具足說是偈竟。我當以身奉施供養。羅刹言。誰當信汝。爲八字故。棄所愛身。菩薩答言。梵釋四王。諸佛菩薩。能爲我證。羅刹卽說。生滅滅已。寂滅爲樂。說是偈已。菩薩深思。然後處處石壁道樹。書寫此偈。竟上高樹。投身而下。未至地頃。時虛空中。出種種聲。爾時羅刹還復釋身。接取菩薩。安置平地。懺悔辭謝。頂禮而去。緣爲半偈。捨身因緣。超十二劫。在彌勒前。成無上道。又佛言。我念過去無量無邊那由他劫。此沙婆世界。有佛出世。號釋迦

西王金 卷三
牟尼。爲衆生宣說大涅槃經。我於爾時。心中歡喜。卽欲
供養。貧無財物。遂行賣身。路見一人。答言。我家作業人
無堪者。吾有惡病。良醫處藥。應當日服人肉三兩。卿若
能以身肉三兩。日日見給。便當與汝金錢五枚。我時聞
已歡喜相就。取錢往至佛所。禮已奉獻。然後誠心聽受。
是經。我時闇鈍。唯受一偈。如來證涅槃。永斷於生死。若
能至心求常得無量樂。受是偈已。至病人家。雖復日日
與肉三兩。以念偈故。不以爲痛。日日不廢。足滿一月。其
人病瘥。瘡亦平復。我時見身具足平復。卽發菩提願。以

是因緣。今得成佛。又福德三昧經云。昔過去久遠阿僧
祇劫。有一仙人。名曰毘勝。住山林中。具五神通。常行慈
心。欲濟衆生。欲滅衆生煩惱。邪見。能生正見。便詣城邑
聚落。處處推求說法之師。時有天魔來語仙言。我今有
佛。所說一偈。汝今若能剝皮爲紙。刺血爲墨。拆骨爲筆。
書寫此偈。當爲汝說。毘勝仙人聞已。念言。我於無量百
千劫中。常以無事。爲他割截。受苦無量。都無利益。我今
當捨不堅之身。易得妙法。歡喜踊躍。卽以利刀。剝皮刺
血。拆骨爲衆生故。至誠不虛。餘方世界有大慈悲。能說

法者。當現我前。說是語時。東方普無垢國。有佛號淨明王。忽住其前。放大光明。照毘勝身。苦痛卽除。平復如故。佛卽廣爲說集。一切福德三昧。毘勝聞法。得無礙辯。得辯才已。爲諸衆生。廣說妙法。令無量衆生。住三乘道。經千歲後。而乃命終。生淨名王普無垢國。由敬法故。今得成佛。

法師部

華嚴經云。譬如金翅鳥王。飛行虛空。安住虛空。以清淨眼。觀察大海龍王宮殿。奮勇猛力。以左右翅。搏開海水。

悉令兩闢。知龍男女有命盡者。而捉取之。如來應供等。正覺亦復如是。安住無礙虛空之中。以清淨眼。觀察法界一切衆生。若有善根已成熟者。奮勇猛力。止觀兩翅。搏開生死大愛海水。除滅一切妄想顛倒。安立如來無礙之行。

謗罪部

敬福經云。善男子。經生之法。不得顛倒。一字重點。五百世中。墮迷惑道中。不聞正法。又大集經云。若有衆生。於過去世。作諸惡業。或毀於法。或謗聖人。於說法者。爲作

障礙或抄寫經法。洗脫文字。或損壞他法。或闇藏他經。由此業緣。今得盲報。又大般若經。佛言。諸善男子。女人等。書寫般若波羅蜜多甚深經時。頻申欠味。無端戲笑。互相輕凌。身心賒擾。文句倒錯。迷惑義理。不得滋味。積事歟起。書寫不終。當知是爲菩薩魔事。又大品經云。是人毀訾三世諸佛。及一切智。起破法業。因緣集故。無量百千萬億歲。墮大地獄中。是破法人輩。從一大地獄。至一大地獄。如是遍十方獄。受無量苦。復至十方他國土。生畜生中。受破法罪業苦。或得人身。生育人家。生旃陀

羅家。生除廁擔死人種種下賤家。若無眼。若一眼。若瞎眼。無舌。無耳。無手。所生之處。無佛。無法。無佛弟子。何以故。種破法業。積集厚故。又涅槃經云。若有不信是經典者。現世當爲無量病苦之所惱害。多爲衆生所見罵辱。命終之後。人所輕賤。顏貌醜陋。資生艱難。常不供足。

感應緣 十驗

晉濟陰丁承宇德慎。建安中爲凝陰令。時北界居民婦。詣外井汲水。有番人長鼻深目。左過井上。從婦人乞飲。飲訖忽然不見。婦則腹痛。有頃率然起坐。梵語索紙筆。

作書得筆便作胡書橫行。或如乙。或如巳。滿五紙投着地。教人讀此書。邑中無能讀者。有一小兒。十餘歲。婦卽指此小兒能讀。小兒得書。便梵語讀之。觀者驚愕。以白德愼。德愼欲驗其事。卽遣吏齋書詣許下寺。以示舊番。番大驚言。佛經中間亡失。道遠憂不能得。雖口誦不具足。此乃本書。遂留寫之。

晉周閔。汝南人也。晉護軍將軍家。世奉法。藉峻之亂。都邑人士。皆東西波遷。閔家有大品一部。以半幅八丈素。反覆書之。又有餘經數臺。大品亦雜在其中。旣當避難。

單行。不能盡持去。猶惜大品。不知在何臺中。倉卒應去。不展尋搜。徘徊嘆咤。不覺大品忽自出外。閔驚喜。

晉董吉者。於潜人也。奉法三世。至吉尤精進。恒齋戒。誦首楞嚴經。村中有病。輒請吉讀經。所救多愈。同縣何晃者。亦奉法士也。咸和中。得山毒之病。晃兄惶遽。馳往請吉。董何二舍。相去七十里。復隔大溪。五月中大雨。晃兄初渡時。水尙未至。吉與期。投中食。比往而山水暴漲。不復可涉。吉遲迴嘆息。坐岸良久。必欲赴期。乃惻然發心。自誓曰。吾救人苦。不計軀命。冀如來大士。當照乃誠。便

脫衣以囊經戴置頭上。逕入水中。量其深淺。乃應至頸。及吉渡。正着膝耳。既得上岸。失囊經。甚惋恨。進至晃家。三禮懺悔。流涕自責。俛仰之間。便見經囊在高座上。吉悲喜取看。浥浥如有濕氣。開囊視經。尙燥如故。於是村人一時奉法。

周祖滅法。經籍從灰。以後年中。忽見五六如茵大者。飛上空。飄飄上下。朝宰立望。不測是何。久乃翻下。視乃是大品經之十三卷。

陳嚴恭。年弱冠。請於父母。願得五萬錢。往楊州市易。父

母從之。恭船載物。去楊州數十里。江中逢一船。載黿將詣市賣之。恭念黿當死。因請贖之。謂黿王曰。我正有五萬錢。願以贖之。黿王喜。取錢付黿而去。恭盡以黿放江中。其黿王別恭。行十餘里。船沒而死。是日。恭父母在家昏時。有烏衣客五十人。詣門寄宿。并送錢五萬。付恭。父母曰。公兒楊州附此錢歸。願依數受也。父恠愕。恭死。因審之。客曰。見無恙。但不須錢。故附歸耳。恭父受之。後月餘。恭還家。父母大喜。既止而問附錢所由。恭答無之。父母說客形狀。及付錢月日。乃贖黿之日。於是知五十客。

皆所贖。龍也。父子驚歎。因共往楊州。起精舍。專寫法華經。莊嚴清淨。楊州道俗。共相崇敬。號爲嚴法華。隋大業中。有客僧行至太山廟來寄宿。廟令曰。此別無舍。唯神廡下可宿。然而比來寄宿者。輒死。僧曰。無苦也。不得已從之。爲設牀於廡下。僧至夜。端坐誦經。可一更。聞屋中環珮聲。須臾神出。爲僧禮拜。僧曰。聞此宿者多死。豈檀越害之耶。願見護之。神曰。願師無慮。僧因延坐談說。問曰。聞世人傳說云。太山治鬼。寧有之耶。神曰。有之。豈欲見先亡乎。僧曰。有兩同學。僧先死。願見之。神問。

名曰一人已生人間。一人在獄。罪重不可喚來。若師就見可也。僧因起出。不遠而至一所。多見廟獄火燒。光焰甚盛。神將僧入一院。遙見一人在火中。號呼不能言。形變不復可識。而血肉焦臭。令人傷心。僧愁慙求出。俄而至廟。又與神坐。因問欲救同學。有得理耶。神曰。可得。能爲寫法華經者。便免。旣而將曙。神辭僧入堂。旦而廟令視其僧不死。恠異之。僧因爲說。仍卽爲寫法華經一部。經旣成。莊嚴畢。又將經就廟宿。其夜神出如初。告之曰。師爲寫經始。書題目。彼已脫免。

唐釋遺俗者。遊行醴泉山。誦法華數千遍。至貞觀年。因疾將終。告友人慧廓禪師曰。比雖誦經。意望有驗。若生害道。舌根不朽。可爲埋之。十年發出。若舌朽滅。知誦無功。若舌如初。爲起一塔。生俗信敬。言訖而終。至十一年。依言發之。身肉多盡。唯舌不朽。一縣士女。皆共戴仰。乃函盛舌而起塔於甘谷岸上。

唐貞觀五年。有隆州巴西縣令狐元軌者。信敬佛法。寫法華金剛般若涅槃等。如法潔淨。寫了。下袈還岐州莊。所經留在莊。并老子五千文。同在一處。忽爲外火延燒。

堂宇一時灰蕩。軌令家人撥灰。其內諸經宛然如故。演色不改。唯箱奏成灰。又覓老子。便從火化。於時聞見之者。莫不嗟異。其金剛般若經一卷。題焦黑。訪聞所由。乃初題經時。有州官能書。其人雜食。行急。不獲潔淨。直爾立題便去。由是色焦。

顯慶中。平州有人。姓孫。名壽。於海濱遊獵。見野火焰熾。草木蕩盡。唯有一叢茂草。獨不焚燒。疑此草中有獸。遂以火燒之。竟不能著。壽甚怪之。遂入草間尋覓。乃見一函。金剛般若經。其傍又見一死僧。顏色不變。

唐曹州濟陰縣西二十里村中有精舍。至龍朔二年冬十月。野火暴起。非嘗熾盛。及至精舍。踰越而過焉。比僧房草舍焚燎總盡。唯金剛般若經一卷儼然如舊。

敬僧篇 引證

普達王經云。時有夫延國王。號名普達。典領諸國四方貢獻。王身奉佛法。未嘗偏枉。嘗有慈心。愍傷愚民。不知三尊。每嘗齋戒。輒登高觀燒香。還頭著地。稽首爲禮。國中臣民。惟王如此。共議言。王處萬民之尊。遠近敬伏。發言人從。何毀辱威儀。頭面著地。群臣數數欲諫。不敢。王

勅臣下。使嚴駕當行。王卽與吏民數千人。始出宮未遠。忽見一道人。王便下車却蓋。任其群從。頭面著地。爲道人作禮。尋從而還。施設飲食。遂不成行。群臣於是諫言。大王至尊。何宜於道路。爲此乞匍道人。頭面著地。天下尊貴。唯有頭面。加爲國主。不與他同。王便勅臣下。令求死人頭及牛馬猪羊頭。於市賣之。牛馬猪羊頭等皆售。但人頭未售。王言賤貴賣之。轍使其售。如其不售。便以匍人。如是歷日。賣既不售。匍又不取。頭皆臃脹。臭不可近。王便大怒。語臣下言。卿曹前諫言。人頭最貴。不可毀

辱。今使賣六畜頭皆售。人頭何故句人無取者。王卽勅臣下嚴駕當出。到城外曠野澤中。王有所問。群臣人民莫不振悚。王卽告群臣言。卿寧識吾先君時有小兒。常執持葢者否。臣下對曰。實識有之。王言。今此小兒何所在。對曰。亡已久遠。乃歷十七年。王言。此兒爲人善惡。何如。對言。臣等常觀其承事先王。齋戒恭肅。誠信自守。非法不言。王告諸臣。今若見此兒在時所著衣服。寧識之否。諸臣對曰。雖自久遠。臣故識之。願使從急還內藏。取前亡兒衣來。須臾衣至。王曰。此是不對。曰。實是其衣。王

曰。今倘見其身。爲識之。不。臣下皆默然。良久曰。臣自樊閣卒觀不別。王始欲說本因。見道人來到王所。王大歡喜。道人就坐。王叉手具白前緣。今故嚴出。欲示本末。願爲國臣民開導愚癡。令知真法。道人卽爲臣下說。欲知王者。本是先王持葢小兒。常隨先王。齋戒一日不犯。還生爲王作子。令致尊貴。皆由宿行。臣下大小莫不僉然。曰。吾等幸遇道人。願遂哀愍。乞爲弟子。道人告曰。我師號曰佛。具足相好。獨步三界。教授不虛。佛今去此。乃六千里。須臾語頃。道人飛到舍衛國。具以啟佛。彼國人民。

甚可慙傷。今皆誠心。願欲見佛。唯垂大慈。開示真道。佛便許可。明日到夫延國。佛爲王及臣民等說法。王聞佛說。卽意解。得須陀洹。國中人民聞經。皆受五戒十善。雜寶藏經云。月氏國王名旃檀闍尼吒。聞闍賓國尊者阿羅漢。字祇夜多。有大名稱。思欲相見。卽與諸臣往造彼國。於其中路。心切生念言。吾今爲王。王於天下。一切人民。靡不敬伏。自非有德。何能任我供養。作是念已。遂便前進。彼國有人告尊者言。月氏王與諸群臣。從遠來相見。唯願尊者整衣服。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。於是月氏王。至其住處。見尊者威德。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。我向者已知。非神德。何能爾也。卽便爲王畧說教法。言王來時道好。去如來時。王聞教已。卽便還國。至其中路。群臣怨言。我等遠從大王。往至彼國。竟無所聞。王言向尊者爲說法。來時道好。去如來時。卿等不解此耶。以

我往昔持戒布施修造功德以植王種今享斯位復修積善當來之世必重受福故誠我言如是群臣聞已稽首謝敬。

敬益部

寶性論云三寶有六義故須敬也。一者希有義如世寶物貧窮之人所不能得。三寶如是薄福衆生百年萬世不能值遇故名爲寶。二者離垢義如世眞寶體無瑕穢。三寶如是絕離諸漏故名爲寶。三者勢力義如世珍寶除貪去毒有大勢力。三寶如是具不思議六神通力故

說爲寶。四者莊嚴義如世珍寶能嚴身首令身姝好。三寶如是能嚴行人清淨身故故說爲寶。五者最勝義如世珍寶譬諸物中勝。三寶如是一切世中最爲殊勝故名爲寶。六者不改義如世眞金燒打磨鍊不能變改。三寶如是不爲世間入法所改故名爲寶。又具六意故須敬也。一佛能誨示法是良藥。僧能傳通皆利益於我。報恩故敬。二末代惡時傳法不易請威加護故須致敬。三爲物生信稟承故敬。四示僧尼敬事儀式。五令樂供養法得久住故敬。六爲表勝相故敬。

感應緣 二驗

晉沙門釋法安者。廬山僧遠法師弟子也。義熙末。陽新縣虎暴甚盛。縣有大社。樹下有築神廟。左右民居。以百數。遭虎死者。夕必一兩。法安嘗遊其縣。暮投此村。民以懼虎。早閉門閭。且不識法安。不肯受之。法安遙之樹下坐禪。通夜向曉。有虎負人而至。投樹之北。見安如喜。如跳伏安前。安爲說法。授戒。虎踞地不動。有頃而去。至旦。村人追死者至樹下。見安大驚。謂其神人。故虎不害。自茲以後。而虎患遂息。

晉太原初。有燉煌沙門竺曇猷。乞食坐禪。強志勤業。遊會稽剡縣赤城山。有羣虎來前。猷爲說法。一虎獨眠。乃以如意杖打頭。有十圍蛇繞之。都無怖色。又山神捨宅作寺。又往赤城山宴坐。此山與天台瀑布四明連屬。父老云。天台有聖寺。猷往尋之。石橋跨谷。青滑難度。橫石斷路。無由得達。因宿橋首。聞彼行道唱薩聲。便潔齋自勵。忽見橫石澗開。猷便前度。具覩精舍。神僧燒香致敬篇。功能部。

藥王藥上經云。釋迦牟尼。告大衆言。我昔無數劫時。於

妙光佛末法之中出家學道聞五十三佛名聞已合掌
心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃
至三千人此三千人異口同音稱諸佛名一心敬禮以
是因緣功德力故卽得超越無數億劫生死之罪其初
千人者始從華光佛爲首下至毗舍浮佛於莊嚴劫得
成佛道卽過去千佛是也此中千佛者始從拘樓孫佛
爲首下至樓至佛於賢劫中次第成佛後千佛者始從
日光佛爲首下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛現
在十方諸佛善德如來等亦得聞是五十三佛名故於

十方世界各得成佛

感應緣一驗

唐左監門校尉李山龍以武德中暴亡而心上不冷如
掌許家人未忍殯歛至七日而甦說云當死時被冥收
錄至一官曹廳事甚宏壯廣大庭內有囚數千人或枷
鎖或桎械皆北面立滿庭中吏將山龍至廳下天官坐
高牀侍衛如王者山龍問吏此何官吏曰是王也山龍
前至塔下王問汝生平作何福業山龍對曰鄉人每設
齋講恒施物同之王曰汝身作何善業山龍曰誦法華

經兩卷。王曰大善。可升階。既升廳上。東北間有一高座。如講座者。王指座謂山龍曰。可升此座講經。山龍奉命至側。王卽起立曰。請法師升座。山龍升座訖。王乃向之而坐。山龍開經曰。妙法蓮華經序第一品。王曰。請法師止。山龍卽止。下座復立。階下顧庭內。向囚已盡。無一人在者。王謂山龍曰。君誦經之福。非唯自利。乃令庭內衆囚。皆以聞經獲免。豈不善哉。今放君還去。山龍拜辭。行數十步。王復呼還。謂吏曰。可將此人歷觀諸獄。吏卽將山龍東行百餘步。見一鐵城。甚廣大。上屋覆其城。城傍

多有小窓。或大如小盆。或如孟碗。見諸男女。從地飛入窓中。卽不復出。山龍惟問吏曰。此諸人者。各隨本業。赴獄受罪耳。山龍聞之。悲懼稱南無佛。請吏求出。至院門。見一大鑊。火猛湯沸。傍有二人坐睡。山龍問之。二人曰。我罪報入此鑊湯。蒙賢者稱南無佛。故獄中諸罪人。皆得一日休息。疲睡耳。山龍又稱南無佛。吏謂山龍曰。王放君去。可白王請抄王命紙。書一行字。付吏曰。爲取五道等署。吏受命。將山龍更歷兩曹。皆取其官署。各書一行。付山龍。龍持出至門。有三人謂山龍曰。王放君去。可

遺我等山龍未言。吏謂山龍曰。王放君不由彼然。三人者。是前收錄君使。一人是繩主。當以赤繩縛君者。一是棒主。當以棒擊君頭者。一是袋主。當以袋吸君氣者。見君得還。故乞物耳。山龍惶懼。謝三人曰。請至家備物。但不知何處送之。三人曰。於水邊。若樹下燒之。山龍許諾。吏送歸家。見親眷正哭。經營殯具。山龍入至屍傍。卽蘸後日剪紙作錢帛并酒食。自送於水邊燒之。忽見三人來謝。

歸信篇

小乘部

如涅槃經。佛言。衆生有二。一者有信。二者無信。有信之人。則名可治。定得涅槃。瘡疣無故。無信之人。名一闍提。名不可治。又雜阿含經。世尊爲婆羅門說耕田偈云。信心爲種子。苦行爲時雨。智慧爲特軛。慚愧心爲轅。正念自守護。是則善御者。爾時婆羅門聞已。發心出家。得阿羅漢道。

大乘部

出生菩薩心經云。爾時迦葉婆羅門白佛言。世尊。發菩提心者。應攝幾許福聚。爾時世尊以偈說言。若此佛刹。

諸衆生。令住信心及持戒。如彼最上大福聚。不及道心十六分。又涅槃經云。佛讚迦葉。若有衆生。於熙連河沙等諸佛。所發菩提心。乃能於惡世受持。如是經典。不生誹謗。善男子。若有能於一恒河沙等諸佛。世尊所發菩提心。然後乃能於惡世中。不謗是經。愛樂是典。不能爲人分別廣說。若有衆生。於二恒河沙等佛。所發菩提心。然後乃能於惡世中。不謗是法。正解信樂。受持讀誦。亦不能爲他人廣說。若有衆生。於三恒河沙等佛。所發菩提心。然後乃能於惡世中。不謗是法。受持讀誦。書寫經

卷。雖爲他說。未解深義。若有衆生。於四恒河沙等佛。所發菩提心。然後乃能於惡世中。不謗是法。受持讀誦。書寫經卷。爲他廣說十六分中一分之義。雖復演說。亦不具足。若有衆生。於五恒河沙等佛。所發菩提心。然後乃能於惡世中。不謗是經。受持讀誦。廣爲人說十六分中八分之義。若有於六恒河沙等佛。所發菩提心。然後乃能於惡世中。不謗是經。受持讀誦。爲他廣說十六分中十二分義。若有衆生。於七恒河沙等佛。所發菩提心。然後乃能於惡世中。不謗是法。受持讀誦。爲他廣說十六

分中十四分義。若有衆生於八恒河沙等佛所發菩提心。然後乃能於惡世中。不謗是法。受持讀誦。亦勸他人。令得書寫。自能聽受。復勸他人。令得聽受。

感應緣 二驗

宋袁炳字叔煥。陳郡人也。秦始末爲臨湘令。亡後積年友人司馬遜。於時曉間如夢。見炳來陳叙闊別。訊問安否。旣而謂遜曰。如今所見善惡大科。畧不異也。然殺生故。最爲重禁。慎不可犯。

隋蜀部灌口山竹林寺釋道仙。本唐居國人。以遊賈爲

業。往來吳蜀。集積珠寶。向直十萬貫。後達梓州牛頭山。值僧說法。深悟財累。乃沉江頓捨。便投灌口山竹林寺出家。結志不群。端坐靜室。寂若虛空。時遭酷旱。百姓惶憂。苗稼失色。皆來請祈。仙卽往龍穴。以杖叩門。喚曰。衆生何爲嗜眠。如語卽寤。當時玄雲四合。大雨普霑。隋蜀王秀作鎮岷洛。尋遣追不承命。王勃然動色。親領兵仗。往彼擒之。必若固違。可卽加刃。仙聞兵至。傍若無人。被僧伽梨已。端坐禪誦。王達山足。忽降雨雜注。雹雪雷奔。水涌須臾滿川。軍藏無計。並憂沒命。事旣窘迫。乃懺悔。

歸依。遙禮仙德。垂雲忽散。山路清夷。得達仙所。王躬盡敬。一心歸懺。仙爲說法。重發信心。乃慇懃奉請。邀還成都。至靜寺。舉郭恭敬。號爲仙闍梨。

士女篇 勸導

出家造惡極難。如陸地行船。在家起過卽易。如海中泛舟。又出家修道易爲。在家修福甚難。是知生死易染。善法難成。又賢愚經云。出家功德。其福甚多。若放男女奴婢。若聽人民。若自己身。出家人道。功德無量。高於須彌。深於巨海。廣於虛空。佛在世時。王舍城中。有一長者。名

曰福增。年過百歲。家中大小。莫不厭賤。聞說出家功德無量。卽來佛所。求欲出家。值佛不在。卽便往至舍利弗所。舍利弗見老不度。如是五百大阿羅漢。皆悉不度。卽出寺門。住門闌上。發聲大哭。世尊後至。種種慰喻。卽告目連。令其出家。目連卽與出家授戒。復常爲諸年少比丘之所激切。便欲投河沒水而死。目連觀見。以神通力。接置岸上。問知因緣。目連念言。此人。不以死怖之。無由得道。卽令至心。捉師衣角。飛騰空虛。到大海邊。見一新死端正女人。見有一蟲。從其口出。還從鼻入。復從眼出。

從耳而入。目連觀已。捨之而去。弟子問言。是何女人。答言。此是舍衛城中大薩薄婦。容貌端正。世間少雙。其婦常以三奇木頭。擎鏡照面。自觀端正。便起嬌慢。深自愛著。夫甚敬愛。將共入海。海惡船破。沒水而死。漂出岸上。此薩薄婦。由自愛身。死後還生。在故身中。作此蟲也。捨蟲身已。墮大地獄。受苦無量。小復前行。見一女人。自身負銅鑊。枝鑊著水。以火然沸。脫衣入鑊。肉熟離骨。沸吹骨出在外。風吹尋還成人。自取肉食。福增問師。是何女人。其師答言。舍衛國中有優婆夷。敬信三寶。請一比丘。

一夏供養。在於陌頭作房安置。自辦種種香美飲食。遣婢送之。婢至屏處。選好先食。餘與比丘。大家覺問。汝不偷食。不婢答言。不比丘食訖。有殘與我。我乃食之。若我先食。使我世世自食身肉。以是因緣。先受華報。後墮地獄。次小前行。見一肉樹。多有諸蟲。圍啖其身。無有空處。叫喚啼哭。如地獄聲。弟子問師。是何樹耶。目連答言。是瀨利吒營事比丘。以自在故。費用僧物。華果飲食。送與白衣。以是因緣。受此華報。後墮地獄。啖樹諸蟲。卽爾時得物之人。次復前行。見一男子。獸頭人身。諸惡鬼神。手

執弓弩三隻毒箭鏃皆火然競共射之洞身焦然禍增問師此何人耶目連答言此人前身作大獵師多害禽獸故受斯苦於後命終墮大地獄次復前行見一骨山其山高丈七百由旬能障蔽日使海陰黑爾時目連於此骨山一大肋上往來經行弟子問師是何骨山師答禍增言汝欲知者此卽是汝故身骨也禍增聞已心驚毛豎惶怖汗出白言願說本來因緣目連告曰生死輪轉無有邊際造善惡業終無朽敗必受其報昔過去時此閻浮提有一國王名曰法增好喜布施持戒聞法慈

悲衆生不傷物命正法治國滿二十年其間閑暇共人博戲時有一人犯法殺人臣以白王值王戲言隨國法治卽依律斷殺人應死尋卽殺之王戲罷已問諸臣言罪人何所臣答殺竟王聞是語悶絕躡地水灑乃蘸垂淚而言官臣妓女象馬七珍悉皆住此唯我一人獨入地獄我今殺人當知便是旃陀羅王卽捨王位入山自守其後命終生大海中作摩竭魚其身長大七百由旬諸王大臣自恃勢力枉尅百姓殺戮無邊命終多墮摩竭大魚多有諸蟲啖食其身身癢揩山殺蟲汗流血流

百里魚一眠時。經於百歲。饑渴吸水。爾時適有五百賈客。入海採寶。值魚張口。一時同聲稱南無佛。魚聞佛聲。閉口水停。賈人得活。魚饑命終。生王舍城。作汝身也。魚死之後。夜叉羅刹。出置海岸。肉消骨在。作此骨山。法增王者。汝身是也。緣殺人故。墮海作魚。福增聞已。深畏生死。觀見故身。解法無常。得阿羅漢果。

入道篇 引證

如雜寶藏經云。昔盧留城。有陀羨王。聰明解達。饒大智慧。有一夫人。名曰有相。端正少雙。兼有德行。王甚愛

敬。時彼國法。諸爲王者。不自彈琴。爾時夫人在於曲室。共王歡戲。自恃王寵。遣王彈琴。自起爲舞。初舉手時。王素善相。覩見夫人死相已現。計其餘命。不過七日。王卽捨琴。慘然長嘆。夫人白王。受王恩寵。敢於曲室。求王彈琴。自起爲舞。用爲歡樂。有何不適。捨琴長歎。願王告語。王不肯答。慙懣不已。王以實答。夫人聞之。甚懷憂懼。卽白王言。我聞石室比丘尼。若能信心出家。一日必得生天。我欲出家。願王聽許。王愛情重。語夫人言。至第六日。當聽汝去。汝有善心。求欲出家。若得生天。必來見我。我

乃聽去。作是誓已。夫人許可。至六日。便得出家。受八戒。齋卽於其日。飲石蜜漿。腹中絞結。至七日旦。卽便命終。乘是善緣。得生天上。憶本誓故。來詣王所。光明熾盛。徧照王宮。時王問言。是誰答言。我是王婦。有相夫人。王喜。白言。願來就座。答言。我今觀王。臭穢叵近。但以先誓。故來見王。王聞是已。心開意解。而自嘆言。今彼天者。本是我婦。出家一日。便得生天。神志高遠。而見鄙賤。我今何故。而不出家。我曾聞說。天一爪甲。直一閻浮提地。我此一國。有何可貪。作是語已。捨位與子。出家修道。得阿

羅漢

又雜譬喻經云。昔者兄弟二人。居世富貴。資財無量。志念各異。兄好道義。弟愛家業。其弟見兄。不親家業。追逐沙門。聽受佛經。家轉貧困。財物日耗。恒嫌恨之。兄報曰。五戒十善。供養三寶。以道化親。不亦孝乎。其弟含恚。掉頭不信。兄見如是。更謂弟曰。卿貪家事。以財爲貴。吾好經道。以慧爲珍。今欲捨家。歸命福田。計人寄世。忽若飛塵。無常卒至。爲罪所纏。是故捨世。避危就安。弟見兄決志道義。寂然無報。兄則去家而作沙門。夙夜精進。坐禪思惟。行合經法。成道果證。弟貪家業。未曾爲法。其後壽

終墮於牛中。肥盛甚大。賈客買取。載鹽販之。往還數迴。牛遂羸頓。不能復前。轉增困頓。蹠臥不起。賈人搥打。搖頭纔動。時兄遊行遙見。其弟便謂之曰。弟居田宅。今身墮牛畜。卽以威神。照示本命。卽自識知。淚出自責。由行不善。慳貪嫉妬。不信佛法。輕慢聖衆。不依兄語。紙突自用。故墮牛中。疲頓困劣。悔當何逮。兄知心念。愴然哀傷。卽爲牛主。說其本末。賈人聞之。便以施與。卽將牛去。還至寺中。使念三寶。飯食隨時。其命終盡。得生忉利天。時衆賈客。各自念言。我等治生。不能施與。不識道義。死亦

恐然。便共出舍。捐其妻子。棄所珍玩。行作沙門。精進不懈。皆亦得道。又付法藏經云。昔尊者羅漢闍夜多。將諸弟子。詣德父尸羅城。見一烏。欣然微笑。弟子白師。願說因緣。尊者答言。彼烏者。乃往過去九十一劫。有佛出世。號毗婆尸。我於爾時爲長者子。欲得出家。父母不聽。強爲聘妻。旣得妻已。復求出家。父母語我。若生一子。乃當相放。後生一男。至年六歲。我復欲去。父母教兒求抱我脚。啼哭而言。父若捨我。誰見養活。先當殺兒。然後可去。我時於子起愛染心。卽語子言。吾爲汝故。不復出家。從

是以來九十一劫。流轉五道。今以道眼。觀見彼鳥。乃是前子。愍其愚痴。久處生死。是以微笑。以是因緣。若復有人。障他出家。此人罪報。常在惡道。受極苦痛。無得解脫。惡道罪畢。若生人中。雙盲無目。是故智者。若見有人。欲出家者。應勤方便。勸令成就。又出家功德。經云。昔佛在世時。佛與阿難。入毗舍離城。時到乞食。有一王子。字鞞羅羨那。與諸婁女。在高樓上。共相娛樂。佛聞樂音。語阿難言。我知此人。却後七日。必當命終。若不出家。或墮地獄。阿難聞已。卽往教化。勸其出家。王子聞勸。於六日中。

極意受樂。至第七日。求佛出家。一日一夜。修持淨戒。卽便命終。生四天王。滿五百歲。後生忉利。爲帝釋子。壽天千歲。次生炎摩。復爲王子。壽二千歲。後生兜率。亦爲王子。壽四千歲。次生化樂。爲天王子。壽八千歲。化樂壽盡。復生第六他化自在。爲天王子。萬六千歲。於六欲天。往來七返。而無中天。一日出家。滿二十劫。不墮惡道。常生天上。受福自然。又雜寶藏經云。佛在迦毗羅衛國。入城乞食。到難陀舍。會值難陀與婦作粧。香塗眉間。聞佛門中。欲出外看。婦共要言。出看如來。使我額上粧未乾。頃

便還入來。難陀卽出見佛。佛卽勅剃髮師。與難陀剃髮。難陀語剃髮人言。迦毗羅一切人民。汝今盡可剃其髮。耶佛問剃髮者。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。次當守房。而自歡喜。今直得便。可還家去。待佛衆僧等多去之後。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

去。適卽閉門。適一扇閉。一扇復開。更作是念。俱不可閉。但置而去。縱使失諸比丘衣物。我饒財寶。足可償之。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。亦從異道來。遙見佛來。至大樹從藏。樹神舉樹在虛空中。露地而立。佛見難陀。問言。汝婦端正不。答言。端正。適山中有一老瞎獼猴。又復問言。汝婦孫陀利。面首端正。何如此獼猴耶。難陀懊惱。便作念言。我婦端正。人中少雙。佛今何故。以我之婦。比瞎獼猴。佛復將至忉利天上。徧諸天宮。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。尋來問佛。佛言。汝自往問。難陀往問。諸宮殿中盡有天子。此中何以獨無天子耶。諸女答言。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。便欲卽任。天女語言。我等是天。汝今是人。天人路殊。且還捨人壽。更生此間。便可得任。便還佛所。以如上事具白世尊。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。佛將難陀復至地獄。見諸鑊湯。悉皆煮人。唯見一鑊。次沸空停。惟其所以。

而來問佛。佛言。汝自往問。難陀卽往問。獄卒答言。閻浮提內有如來弟子。名爲難陀。以出家功德。當得生天。以欲罷道。因緣。天壽命終。墮此地獄。是故我今吹鑊而待。難陀聞已。恐怖。畏獄卒留。卽作是言。南無佛。陀南無佛。陀唯願將我擁護。還至閻浮提內。佛語難陀。汝能勤持戒修。天福自在。難陀答言。不用生天。今唯願我不墮此獄。佛爲說法。一七日中。成阿羅漢。當知淫欲之事。樂少苦多。猶如逆風而熱熾。炬愚者不放。必見燒害。

慚愧篇 引證部

三千威儀云。出家人所作業務者。一者坐禪。二者誦經。法三者勸化。衆事若具足。作三業者。是真出家。不然。徒生。徒死。唯有受罪之因。又百喻經云。昔有一人。事須火。用。及以冷水。卽便宿火。以澡罐盛水。置於火上。後欲取火。而火都滅。欲取冷水。而水復熱。火及冷水二事俱失。世間之人。入佛法中。出家求道。旣得出家。還念妻子。五欲之樂。由是之故。失其功德之火。喪失持戒之水。

五五