

釋迦如來應化錄
F

502
4

門 八 4
卷 502
卷 4

消印

釋迦如來應化錄下目錄

- 夫人滿願
- 惡牛蒙度
- 火中取子
- 因婦得度
- 老婢得度
- 囑兒飯佛
- 老乞遇佛
- 鸚鵡請佛
- 白狗吠佛
- 見佛生信
- 盲兒見佛
- 勸親請佛
- 貸錢辦食
- 說苦佛來

集心錄

談樂佛至

祀天遇佛

佛度屠兒

度網漁人

度捕獵人

佛化醜兒

救度賊人

度除糞人

施食緣起

目連救母

佛救嬰兒

金剛請食

鬼母尋子

小兒施土

楊枝淨水

採花獻佛

燃燈不滅

上幡供佛

施衣得記

衣救龍難

說呪消災

證明說呪

龍宮說法

天龍雲集

佛讚地藏

勝光問法

維摩示疾

文殊問疾

金鼓懺悔

楞伽說經

圓覺三觀

楞嚴大定

般若真空
法華妙典

付囑國王
飯王得病

釋迦如來應化錄下

夫人滿願

報恩寺沙門寶成編集

觀無量壽佛經云王舍城有太子名阿闍世隨順調
達惡友之教收執父王頻婆娑婆羅母帝提希夫人幽
閉深宮不令復出時韋提希被幽閉已愁憂憔悴向
佛作禮而作是言世尊威重無由得見爾時世尊與
目犍連阿難釋梵護世從空而來帝提希白言世尊
我宿何罪生此惡子唯願世尊為我廣說無憂惱處
我當往生不樂閻浮提五濁惡世佛放眉間光遍照

十方世界佛告常提希西方極樂世界阿彌陀佛去此不遠汝當繫念諦觀彼國欲生彼國者當修三福一者孝養父母奉事師長慈心不殺修十善業二者受持三歸具足衆戒不犯威儀三者發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者應當一心繫念諦觀西方極樂世界阿彌陀佛及觀世音菩薩大勢至菩薩坐蓮花上佛菩薩像皆放光明其光金色遍滿彼國此想成時往生彼國

鸚鵡請佛

百緣經云佛於祇園將詣摩竭提國值諸群鳥中有

鸚鵡王遙見佛來飛騰虛空逆道奉迎唯願世尊及比丘僧慈哀憐愍詣我林中受一宿請佛即然可時鸚鵡王知佛許已還歸本林勅諸鸚鵡各來奉迎介時世尊將諸比丘詣鸚鵡林各敷坐具在於樹下坐禪思惟時鸚鵡王見佛比丘寂然宴坐甚懷喜悅通夜飛翔遶佛比丘回向顧視無諸師子虎狼惡獸及以盜賊觸惱世尊及比丘僧至明清旦世尊進引鸚鵡鵲歡喜在前引導向王舍城白頻婆娑羅王言世尊今者將諸比丘遂來在近唯願大王設諸餽饌逆道奉迎時頻婆娑羅王聞是語已勅設餽饌執持幢幡

香花妓樂將諸群臣逆道奉迎時鸚鵡王於其夜中
卽便命終生初利天從天下來報世尊恩齋持香花
而供養佛頭面頂禮佛卽爲其說四諦法心開意解
得須陀洹果

惡牛蒙度

百緣經云佛在驕薩羅國欲詣勒那樹下至一澤中
有五百水牛甚大兇惡復有五百牧牛人遙見佛來
將諸比丘從此道行高聲叫喚唯願世尊莫行此道
水牛群中有大惡牛觥突傷人難可得過佛告牧牛
人言汝等不須憂慮彼水牛者設來觥我吾自知之

惡牛卒來翹尾低角跪地吼喚跳躑前來世尊於五
指端化五師子在佛左右四面周匝有大火坑時彼
水牛甚大惶怖四向馳走無有去處唯佛足前有少
空地晏然清涼馳奔趣向心意泰然無復怖畏長跪
伏首舐世尊足復便低頭視佛世尊如來知彼惡牛
調伏而說偈言盛心興惡意欲來傷害我歸誠望得
勝返來舐我足時彼水牛聞說偈已不食水草卽便
命終生初利天從天下來還報佛恩齋持香花來詣
佛所前禮佛足却任一面佛卽爲說種種法要心開
意解得須陀洹果

白狗吠佛

中阿含經云世尊入舍衛國至鸚鵡摩納都提子家都提少出彼家有白狗在於床上盤中喫食狗見佛來下床便吠佛語白狗汝因護財而墮於此狗大嗔恚憂戚愁臥都提還家見狗臥地不起卽問誰嗔此狗家人荅言世尊都提嗔恚詣世尊所世尊告曰狗是汝父汝若不信回家問狗令狗示汝伏藏還家語狗若前世時是我父者當還起食示我伏藏狗卽示伏藏處以口及足把於床下卽便掘地大得寶物發大信心問佛宿因行業果報佛言男子女人壽命極

短殺生業報壽命極長慈心不殺貧窮極苦慳貪偷盜多饒財寶常行布施有惡智慧近惡人言有善智慧親善知識都提當知作長壽業必得長壽作布施業必得財富廣學多聞必得智慧作如是因感如是果一切衆生因自行業因業得報緣業依業隨其善惡果報是受

火中取子

經律異相云瞻婆國城中有大長者無有繼嗣奉事六師以求子息其婦懷妊長者往問六師是男是女六師荅言生必是女長者愁惱復有知識謂長者言

何不問佛長者卽詣佛所以事問佛佛言是男無疑
六師心嫉以菴羅果和合毒藥持與長者汝婦臨產
可服此藥產則無患長者受之與婦令服服已卽死
長者殞殮城外焚之佛語阿難吾欲往彼摧滅邪見
佛與大衆往詣焚所長者白言佛言無妄兒母已終
云何生子佛言卿於是時曾不見問母命修短但問
所懷爲是男女長者當知定必得子是時死屍火燒
腹裂佛告者婆汝往火中抱此兒來者婆前入火中
抱持此兒還授於佛佛付長者言衆生壽命不定如
水上泡若人福厚火不能燒毒不能害長者作禮長

跪白佛唯願世尊愍我無智愚迷之甚信奉外道從
今已往歸命佛僧

見佛生信

經律異相云有國王名阿質威勢勇猛侵伐隣國枉
苦良善人民怨之佛與大衆欲往化之阿質王聞之
卽生惡意與諸王子興兵合聚當於大道迎欲拒佛
當此之時佛身在前放大光明從軍中度阿質國王
鼓不復鳴弓弩不施刀兵不投象馬顛倒步兵轉筋
天地陰冥日月無光王及衆軍皆迷惑失息頓伏而
走佛到王城城門自開佛進王宮入殿而坐諸天神

王擁護園遶王及諸子聞佛入宮還宮與佛相見作
禮前謝白佛言卑鄙暗陋少不學問不知禮義狼獸
爲此愚痴迷惑違犯天人大聖不顧邊陲小國今枉
世尊遠來鄙土君臣勃逆唯願世尊哀救無智既已
厚恩教化人民王及諸子悔過自責白佛言乞戒終
身奉行佛言王當恩信仁義慈孝貞潔寬柔忍辱布
施育民衆生可哀人命可惜國土珍寶不足特枯爲
民父母愛民如子

因婦得度

三摩竭經云有難國王遣使至舍衛國長者阿難

抵舍長者見使者黑醜如鬼問言汝何等人答言難
國王爲太子娶婦聞長者有女名三摩竭人中第一
故來求之王自有書相聞長者便到佛所白佛難國
王遣使來到我家辭言爲王太子來求我女今當云
何佛言與之長者送女至彼時難國王見子婦來便
請其師尼捷若陀弗入官飯之王與夫人呼子同婦
出來禮師三摩竭見尼捷裸形醜黑是爲猪狗畜生
無異口遙唾之卽還閉門不出師告王汝問婦事何
師婦答言是佛王言佛可見不答言佛有神力燒香
遙請卽至王言大善三摩竭卽上高臺燒香作禮言

今難國王不知有佛願佛明白與諸弟子勞虛尊神
來到於此佛勅諸比丘各以道力變化自在所為諸
比丘各乘龍鳳虎豹牛馬孔雀從空而至為王說法
及諸尼犍悉皆得度

盲兒見佛

越難經云波羅奈國有長者名越難財富巨億為人
慳嫉不肯捨施常語守門人乞者勿通越難子名旃
檀亦復慳貪越難壽盡還生國中為盲婦作子其夫
語婦汝身重病今復懷孕我無飲食汝便自去婦便
出去得大墻窟便止其中九月生子兩目復盲乞食

養之至年七歲其母教言今有乞我少飯充饒如雨
渴者兒聞母說便行乞食到其子家時守門者適外
出外入到中庭旃檀聞語呼守門問門監懼罪即擊
盲兒撲於門外傷頭折臂母聞走到何人無道時門
神便謂之言汝得是痛尚為小小其大在後汝前世
時有財不施故得是報死更苦痛觀者聞聲佛問阿
難是何等聲阿難具說佛與大眾到此兒所與少飯
食以手摩頭目便開明折傷即愈因識宿命佛問汝
曠世來緣越難耶乞兒對曰是也諸人聞已皆發
信心施佛及僧

老婢得度

觀佛三昧經云須達長者有一老婢名毗低羅勤謹家業一切委之常執庫藏須達請佛及僧供給所須有病比丘多所求索老婢慳吝嗔佛法僧而作是言我家長者愚痴迷惑受沙門術求乞無厭何道之有復發惡念何時不聞佛法僧名末利夫人聞之而作是言云何須達如好蓮花而愛老婢卽勅須達遣汝婦來婦到語言汝家老婢惡口謗佛法僧何不驅擯婦言佛世多所潤益何況老婢夫人聞已心大歡喜我欲請佛汝遣婢來明白佛到長者遣婢卽持金銀

勸助王家供養佛僧時佛入門老婢見已心不生喜卽時欲退佛在其前佛舉十指化皆是佛老婢見佛及說妙法老婢還家猶畏見佛佛言此婢於我無緣羅睺有緣令往化之羅睺羅承佛威神乘空而至老婢見已心大歡喜求受五戒時羅睺羅爲說三歸五戒聞已成須陀洹果

勸親請佛

法句經云須達長者有親友長者奉事外道不信佛法及諸醫術時得重病宗親知友皆來省問勸令請佛治病堅執不肯答衆言吾事天地神祇終不改志

須達語曰吾所事師號曰為佛神德廣被見者得福
可試請來說經呪願聽其所說言行進趣何如以卿
久病不得除瘡勸卿請佛真蒙其福長者答言便為
我請佛及僧須達即便請佛往詣其門佛放光明肉
外通徹長者見光欣然身輕佛告長者人生世間橫
死有三一者有病不治二者治而不慎三者憍恣自
用不達逆順為三橫死若有病者當以明道隨時安
濟一者四大寒熱當須醫藥二者眾邪惡鬼當須經
戒三者奉事賢聖矜濟窮厄德感神祇福佑群生以
大智慧消去陰蓋奉行如此現世安吉長者聞已四

大安靜眾患消除如飲甘露中外怡懌身安意定宗
室國人莫不敬奉

聞佛囑曰飯佛

法句經云有大長者名修羅陀財富無數篤信奉佛
自誓常以醵月八日請佛及僧長者臨終付與一孫
吾死之後奉行莫廢兒名比羅陀後日漸貧苦無所
有醵月已至無錢供辦愁感不樂佛遣目連往問此
羅陀汝父直月欲至當設何計比羅陀答言入亡教
令不敢違之唯願世尊憐憫勿棄八日中時迴光臨
眎目連即還具白如是比羅陀將妻至外家貸百金

錢家辦食佛與眾僧往詣其舍受食呪願比羅陀
無悔恨意歡喜還家其日夜半諸故藏中寶物自然
充滿比羅陀夫婦明且見之且喜且懼懼官見問所
從得此夫妻共議當往問佛即詣佛所具白如此佛
告比羅陀汝意任用勿生疑難汝之履信不違父教
持戒慚愧沒命不二聞施慧道七財滿足福德所致
非爲災變智者能行不問男女所生之處福應自然
聞佛所說益加篤信

貸錢辦食

經律異相云羅閱城人民聚集共議各出百錢飯佛

及僧有雞頭婆羅門貧無錢財以助彼眾眾人語言
汝無錢財宜速出去雞頭便還憂愁謂妻言我無錢
財助眾飯佛諸人驅我速出婦答言汝可至弗賒密
多羅長者舍從其假貸便往求告十日當償若不還
者我身及婦當爲奴婢長者便貸金錢百枚持詣眾
中言今我得錢聽我在次眾語雞頭言已辦不須卿
錢雞頭便還夫婦二人詣世尊前恭敬頂禮具以白
佛佛告雞頭汝便請佛及僧雞頭受教遂請佛僧時
天帝釋語毗沙門天王汝佐此婆羅門辦食復語毗
濕波伽摩天子汝可化作高廣講堂俱答言受教佛

告雞頭汝可請王共一日食卽至王所白王願天王
明日受請集佛講堂時王嚴駕群臣圍遶佛與衆僧
天龍擁護往詣講堂受雞頭食呪願食已說微妙法
王及大臣皆大歡喜

老乞遇佛

經律異相云爾時世尊入舍衛城有一婆羅門年者
根熟執杖持器家家求乞世尊告曰汝何以爾答言
世尊我有財物爲子娶妻悉已付了然後捨是持器
乞食佛復告曰汝能於我法受誦一偈還爲兒說答
佛能受世尊卽說偈言生子心歡喜爲子聚財物復

爲娣娶妻而自捨出家邊鄙田舍兒違負於其父人
形羅刹心棄捨於老父老馬復無用則奪其豆草子
少而父老棄捨行乞食曲杖爲最勝爲我防惡牛能
却暴惡狗扶我暗處行避深坑空井憑仗於杖力時
婆羅門從佛受偈還至家門先白大衆說如上偈其
子愧怖卽抱其父還將入家洗浴父身換衣衣服立
爲家主時婆羅門作是念言我於今日蒙世尊恩如
經所說是爲我師我今持上妙衣至世尊所願禮佛
足而白佛言願受此衣哀愍我故世尊卽受更說種
種妙法示教利喜

說苦佛來

法句經云祇園精舍有四比丘共相議言世間何者最苦一言姪欲一言饑渴一言噴恚一言驚怖共議不止佛知往到其所問言以事白佛佛言汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身饑渴寒熱噴恚色慾惡禍皆由有身夫身者衆苦之本患禍之源勞心極慮憂畏萬端三界顛動更相殘賊吾我縛著生死不息皆由身故欲離世苦當求寂滅攝心守正泊然無想可得涅槃是為最樂昔有比丘入山學道時有四禽鴿鳥蛇鹿依附左右晝行求食暮則還宿一夜自

相問言世間之苦鴿言色慾熾盛無所顧念危身滅命莫不由之鳥言饑渴之時身羸目冥神識不寧投身羅網喪身失命莫不由之蛇言噴恚一起不避親疎亦能殺人復能自殺鹿言常畏獵人及諸狼虎彷彿有聲奔走坑岸以此言之驚怖為苦比丘歎言天下大苦無過有身

談樂佛至

法句經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍時有四新學比丘至柰樹下經行遊戲柰花榮茂色好且香因相謂曰世間萬事何者可樂一人言仲春之月百

木榮華遊戲原野此最爲樂一人言宗親吉會觴酌
交錯音樂歌舞此最爲樂一人言多積財寶所欲即
得車馬服飾與衆有異出入光顯行者矚目此最爲
樂一人言妻妾端正綵服鮮明香熏芬馥恣意縱情
此最爲樂佛知卽至其所告言汝等所論盡是憂畏
危亡之道非是永安最樂之法萬物春榮秋冬衰落
宗親歡樂皆當別離財寶車馬五家之分妻妾美色
愛憎之本愛樂生憂貪欲生畏解無貪欲無憂無畏
凡夫處世與招怨禍危身滅族憂畏無量三途八難
苦痛萬端靡不由之是四新學比丘聞說此義心意

開悟滅意斷欲慚愧悔過一心求道志存無爲不貪
榮利得羅漢道

專登祀天遇佛

法句經云邊境有王名曰和墨奉事外道舉國信邪
殺生祭祀王母寢病經久不瘥召婆羅門告言吾太
夫人病困經久不知何故答言星宿倒錯陰陽不調
故使然耳王言作何方宜使得除愈答言當備羊馬
猪羊百頭殺以祀天然後乃瘥王卽奉命卽牽羊馬
猪羊百頭當就祭壇殺以祀天佛懷大慈愍王愚迷
從詣王所王遙見佛爲佛作禮白佛言母病經久今

欲祀天爲母請命真求得獲佛言欲得穀食當行種
田欲得大富當行布施欲得長壽當行大慈欲得智
慧當行學問行此四事隨其所種得其果實祠祀淫
亂以邪爲正殺生求生去生道遠人生百歲奉事神
祇牛羊祭祀不如行慈佛放光明遍照天地王聞法
觀光卽得道跡慚愧悔過遂不祀天母聞情悅所患
消除王於是後信敬三寶愛民如子常行十善五穀
豐登心常悅樂

榮休佛度屠兒

法句經云有五百外道常求佛便欲誹謗之自共議

言當使屠兒殺生請佛及僧佛必受請贊歎屠兒吾
當詣前而共說之佛卽受請告屠兒言果熟自墮福
熟自度屠兒還歸供設飲食佛及衆僧到屠兒舍梵
志大小皆共歡喜今日乃得佛之便耳若贊福者以
其前後殺生作罪持用說之若當說其罪者當以今
日之福難之二者之中今乃得便佛到卽坐行水下
食於是世尊觀察衆心應有度者卽便出舌覆面放
大光明照一城內出微妙音說偈呪願如真人教以
道活身愚者嫉之見而爲惡行惡得惡如種苦種惡
自受罪善自受福亦各自熟而不相代習善得善亦

如種其五百梵志意自開解即前禮佛五體投地來受聖訓唯願哀育得為沙門佛即聽受皆為沙門屠兒大小見佛神變莫不歡喜皆得道跡民人皆稱賢友無復屠兒之名

度網漁人

法句經云舍衛國城東南有大江水既深而廣有五
百餘家在岸邊住未聞道德度世之行習於剛強捕
魚為務貪利自恣快心極意佛知此家福應當度往
至水邊坐一樹下村人見佛光明奇異莫不驚肅皆
往禮敬或拜或揖問訊起居佛命令坐為說經法衆

俗聞之而心不信佛化一人從江南來足行水上止
沒其蹠來至佛所稽首禮佛衆人見之莫不驚怖問
化人曰吾等先人已來居此江邊未曾聞人行水上
者卿是何人有何道術履水不沒化人答曰吾是江
南愚冥之人聞佛在此貪樂道德至南岸邊不能得
度問彼岸人水為深淺彼人答言水可齊蹠吾信其
言便爾來過無他異術佛贊化人言善哉善哉夫執
儀誠可度生死之淵數里之江何足為奇時江邊村
人聞佛說種種法心開意解皆發信心求受三歸及
受五戒為清信士

度捕獵人

法華經云羅閱祇國有山山下人生長山林殺獵爲業佛詣其所坐於樹下佛放光明照耀山中木石皆作金色山中男子俱出行獵唯有婦女見佛光明來詣佛所悉皆禮拜佛卽爲諸母人說殺生之罪行慈仁之福恩愛一時會有別離諸母人白佛言山民務獵以肉爲食欲設微供願當納受佛言諸佛之法不以肉食不須復辦因告之曰夫人生世所食無數何以不作有益之食而殘害群生以自濟活死墮惡道損而無益人食五穀增延壽命殺生食肉多病夭亡

殺彼活已罪業無量慈仁不殺所適無患男子獵還見諸婦女皆坐佛前嗔恚變弓欲害佛諸婦諫曰此是聖人勿興惡意卽各悔過爲佛作禮佛重爲說不殺之福殘害之罪人能不殺行大仁慈當愍衆生博愛濟衆福常隨身在所得利死昇梵天獵人聞已歡喜信受皆受五戒

佛化醜兒

百緣經云舍衛城中有一長者子形貌極醜狀如惡鬼年漸長大父母厭惡驅令遠去有人見之皆生怖懼在於山林採果存活飛鳥走獸無不怖走世尊慈

念將諸比丘到林欲度見佛避走佛以神力使不得去時諸比丘各在樹下加趺禪定世尊化作醜陋人衣服麤弊滿鉢盛食漸向醜人醜人見已心懷喜悅今此人者真是我伴即來共語同器而食食已時彼化人忽然端正醜人問言汝今何以忽然端正化人答言我食此食以善心觀彼樹下坐禪比丘使我端正醜人聞已即便效之遂發善念心懷喜悅即向化人深生信解於是化人還復本形醜人見佛三十二相八十種好光明普曜如百千日前禮佛足佛即為其種種說法得須陀洹果即於佛前求索出家佛言

善來比丘剗除鬚髮法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果

救度賊人

經律異相云有五百賊劫掠人物舍衛國王勅諸將士追捕擒獲捉五百賊王勅殺之賊大喚佛佛令阿難汝往語王汝是人王當惡民如子云何一時殺五百人阿難至王所具陳佛語白言殺一人罪多况復五百其罪無量王曰世尊能使不復作賊即放令活阿難還具白佛佛語阿難語王但救我今此人更不作賊阿難先到刑處語監殺者言世尊已救未可便

殺復至王所世尊語王能令此人更不_可或_在即原
命且未解縛送世尊所爾時世尊欲度彼人在露地
坐賊遙見佛繫縛自解頭面禮足佛觀其緣隨從說
法布施持戒行業果報苦集滅道四真諦法即於是
時得須陀洹道問言汝等樂出家否_答言世尊我等
若先出家今日不遭此苦唯願大慈度我出家佛言
善來比丘時五百賊舉身被服變為三衣自然鉢器
威儀庠序皆成沙門

度除糞人

經律異相云舍衛城中有一旃陀羅兒除糞自若世

尊遙見即呼喚之其人報曰吾擔糞不淨不敢親近
佛言欲度汝手執其人至恒水側沐浴身體復至祇
洹勅諸比丘度為沙門其人勸勵精進勤苦日新未
經旬日便得阿羅漢果六通清徹涌沒自在詣大方
石當中坐補納故衣王聞佛度旃陀羅兒念佛釋
種豪族姓家左右弟子皆出四姓來入宮室受供信
施云何禮敬吾今當往責數如來見前比丘諸天禮
觀比丘見王即沒石中還從石出王前佛所問言向
者比丘名字何等有此神力佛言此是除糞人爾時
世尊以此因緣便說譬喻猶如污泥中生香潔蓮花

云何大王有目之士取此花否王言世尊花極香潔
當取莊飾之汚當觀母胎胎中產生功德之花時王
白佛彼人快得善利不可思議自今已後請此比丘
供養四事無所乏少

施食緣起

救面然餓鬼經云阿難疾至佛所自言世尊我於昨
夜見一面然餓鬼身形羸瘦枯焦極醜面上火然其
咽如針頭髮亂毛爪長利身如負重而語我言汝
於三月必當命盡生餓鬼中我即問言以何方計得
免斯苦餓鬼答言汝若施於恒河沙數餓鬼及婆羅

門并諸仙等飲食汝得增壽世尊我今云何得免此
苦佛言汝今勿怖有陀羅尼名一切德光無量威力
即說呪曰那摩薩縛怛他揭多縛路枳帝唵三跋囉
三跋囉吽先取飲食安置淨盤誦呪七遍於門內立
展臂戶外置盤淨地彈指七下散擲四方其恒河沙
數餓鬼前各有摩伽陀斛四斛九斗飲食如是鬼等
遍皆飽滿是諸餓鬼喫此食已悉捨鬼身盡得生天
若四等弟子若能常誦此呪奉施飲食是人即得具
足無量功德顏色鮮潔壽命延長是諸餓鬼常來擁
護具足吉祥安樂

目連救母

孟蘭盆經云大目犍連始得六通欲度父母報乳哺之恩卽以道眼觀視世間見其亡母生餓鬼中不見飲食皮膚連立目連悲哀卽以鉢盛飯往餉其母母得鉢飯便以左手接鉢右手搏食食未入口化成火炭遂不得食目連大叫悲號涕泣馳還白佛具陳如此佛言汝母罪根深結非汝一人力所奈何汝雖孝順聲動天地天神地祇亦不能奈何當須十方衆僧威神之力乃得解脫吾今當說救濟之法令一切難皆離憂苦當於七月十五日爲七世父母及現在父

母具飯百味五果汲灌盆器盡世甘美以著盆中供養十方大德衆僧供養此等自恣僧者若現在父母壽命百年無病無一切苦惱之患乃至七世父母出離三途餓鬼之苦生入天中福樂無極是佛弟子修孝順者應念念中常憶父母年年七月十五日爲作孟蘭盆施佛及僧

佛救嬰兒

觀佛三昧經云舍衛國有長者名曰財德有子年始五歲父常教子稱南無佛散脂鬼神飢火所逼接取嬰兒嬰兒稱南無佛鬼王噤口不能得食但眼出火

嬰兒驚怖稱南無佛世尊天耳遙聞佛以神力到曠
野澤放白毫光照怖小兒鬼王舉一大石欲擲世尊
佛入火光三昧燒曠野澤大地洞然光中化佛贊歎
慈心鬼猶不伏時金剛神手奮金杵揮大利劍擬鬼
王額鬼王驚怖抱持小兒長跪上佛白言世尊惟願
慈愛救我生命世尊猶如慈父撫慰鬼王密通金剛
勅鬼王言汝今速伏歸佛法僧及受五戒汝若不伏
碎如微塵鬼王合掌白佛言我恒噉人今者不殺當
食何物佛勅鬼王汝但不殺我勅弟子常施汝食乃
至法滅以我力故令汝飽滿鬼王聞已歡喜作禮受

三飯後及受五戒曠野鬼王白金剛神因天德故得
服甘露無上法味

金剛請食

寶積經云爾時密迹金剛力士白佛言唯佛大聖就
我曠野鬼王鄙舍垂意小食化鬼神眾妖魅之物見
如來尊聽聞經法便當捨棄嗔恚毒害時佛默然受
請佛與大眾俱至其舍受飯食已密迹白佛言唯願
弘慈應時演法佛言當奉篤信善從道法親清白理
知不忘果寧失身命不犯非義仁慈不殺不與不取
不為邪淫不犯妄語兩舌惡口綺語嫉妬患痴不犯

十惡身行十善亦勸人行常奉等信見諸法門奉戒
具法勤精修行志存思道見諸善友及佛弟子常行
恭敬常追侍從常奉斯等諸善知識救濟危厄而勸
化人施致大富持戒生天博聞大智修行合道布施
大財慳貪餓鬼持戒忍辱精進一心智慧人道犯戒
地獄墮惡醜陋懈怠廢道亂意隨罪愚痴投冥善惡
果報由身口意時密迹金剛力士及五百子聞是法
已得無生法忍

鬼母尋子

雜寶藏經云爾時大鬼神王名曰般闍迦其妻親產

五百鬼子皆有大力士之力其最小兒字嬪伽羅華
言愛兒面貌端正此鬼子母兇妖暴虐殺人兒女以
自噉食人民患之仰告世尊世尊憐愍衆生即取其
子嬪伽羅覆於鉢下鬼子母飛行天下七日之中推
求不得愁憂懊惱傳聞他言云佛世尊有一切智即
至佛所問兒所在佛即荅言汝有五百子唯失一子
何故苦惱愁憂而推覓耶世間人民或有一子或三
五子而汝殺害啖食鬼子母白佛言我今若得嬪伽
羅者終不更殺世人之子佛即使鬼子母見嬪伽羅
在於鉢下令五百子盡其神力不能得取還求於佛

佛言汝今若能受三皈五戒盡形壽不殺生當還汝子鬼子母即依佛勅受皈依五戒三歸已訖即還其子佛言汝好持戒汝是迦葉佛時羯肌王女以不持戒故受是鬼報

小兒施土

賢愚因緣經云世尊與阿難入城乞食見羣小兒於道中戲共聚地土造作屋舍及作倉庫以土爲米有一小兒遙見佛來生布施心即取倉中名爲米者取以施佛佛即低頭受土與阿難言持土塗我房地阿難持還精舍即塗房地佛告阿難向者小兒歡喜施

土足塗房地緣斯功德我般涅槃百歲之後當作國王字阿輸迦其次小兒當作大臣共領閻浮提一切國土興隆三寶廣設供養分布舍利遍闍浮提當爲我設八萬四千塔阿難白佛言施一掬之土乃有如此多塔之報佛言昔有國王名波塞奇有佛出世名曰弗沙王與諸臣供養佛僧時王心自念言今此大國人民之類常得見佛禮拜供養其餘小國各處違僻人民之類無由脩福就當圖畫佛之形像分布諸國一切人民咸令供養即召畫師多畫佛像得八萬四千感於多塔之報

四十楊枝淨水

請觀音經云爾時毘舍離國有長者名月蓋往詣佛
所白佛言此國人民遇大惡病良醫者婆盡其道術
所不能救唯願天尊慈悲一切救濟病苦令得無患
爾時世尊告長者言去此不遠正立西方有佛名無
量壽彼有菩薩名觀世音及大勢至恒以大悲救濟
苦厄汝今應當向彼作禮為衆生故當請彼佛及二
菩薩說是語時於佛光中得見西方無量壽佛并二
菩薩如來神力佛二菩薩放大光明照毘舍離皆作
金色時毘舍離人即具楊枝淨水授與觀世音菩薩

大悲觀世音憐愍救護普救一切衆生應當一心稱
南無佛南無法南無僧南無觀世音菩薩摩訶薩大
悲大名稱救護苦厄者爾時觀世音菩薩白佛言我
今當說十方諸佛救護衆生神呪誦持此呪者免離
怖畏刀杖毒害及與疾病令得無患說是語時毘舍
離人平復如本

採花獻佛

賢愚因緣經云世尊遊羅閱祇城時王使數百千官
女採花一日大小男子婦女俱出採花採已持還入
城遙見世尊相好威光巍巍堂堂如星中月若日初

出照于天下與男女衆等前後圍繞俱往佛所稽首
作禮而白佛言人命難保佛世難遇經法難值今已
值遇猶病得醫我既貧賤加屬縣官鞫繆禁約恒不
自在國王嚴勅令採花貢常以他故設失時節或復
見誅佛聖出世億劫希有寧棄身命以花上佛并散
聖衆因受慈誨聽察深法無窮之慧我從無數劫爲
利欲害不可稱載未曾爲法而不惜命今供世尊三
寶之花縱使見害不墮苦痛必生善處却自皈命一
心重禮佛知其念發斯善意甚慈愍之具爲敷講大
乘之法六度無極四等四恩三脫菩提諸採花人皆

發道意心解佛慧至不退轉無所從生佛與授記後
當作佛號曰妙花

燃燈不滅

賢愚因緣經云舍衛國有一貧女名曰難陀貧窮孤
獨見諸國王臣民皆供養佛心自思惟我之宿罪生
處貧賤雖值福田無有種子酸切感傷深自咎悔便
行乞白以俟微供竟日不休唯得一錢卽持買油往
到精舍奉上世尊置於燈中自立誓願我今貧窮用
是小燈供養於佛以此功德令我來世得智慧燈滅
除一切衆生垢暗作是誓已禮佛而去乃至竟夜諸

燈盡滅唯此獨燃是時目連次當直日察天已曉收
燈攝攝見此一燈獨然明好膏炷未損如新燃燈白
日燃之無益欲取滅之暮規還然即時舉手扇燈燈
焰如故無有虧損復以衣扇燈明不損佛見目連欲
滅此燈語目連曰今此燈者非汝所能滅此是廣濟
發大心人所施之物貧女復來禮佛佛即授其記阿
僧祇百劫之中當得作佛號曰燈光十號具足求佛
出家佛即許之

上幡供佛

賢愚因緣經云迦毘羅衛國城中有一長者財富無

量不可稱計選擇族望娉以爲婦作諸音樂發心製
造長幡奉佛世尊而以娛樂其婦懷妊足滿十月生
一男子端正殊妙與衆超絕初生之日虛空之中有
大幡蓋徧覆城中時諸人衆因爲立字號波多迦年
漸長大出城遊戲見佛世尊三十二相八十種好光
明普曜如百千日心大驚喜瞻仰取足佛爲說法得
須陀洹果歸辭父母求索入道父母愛念不能爲逆
將詣佛所便成沙門精勤修習三朋六通具入解脫
諸天世人所見敬仰佛告比丘爾時有王名繫頭末
帝收取舍利造七寶塔而供養之時有一人作一長

幡懸著塔上發願而去緣是功德九十一劫不墮地
獄畜生餓鬼天上人中常有幡蓋蔭覆其上受天快
樂乃至今日遭值於我出家得道欲知彼時上佛旛
者今波多迦是也

施衣得記

賢愚因緣經云爾時世尊入城乞食有婆羅門見佛
身衣有少破壞卽至家中取一白氎持以上佛以用
補衣佛便受之卽與授決汝於百劫當得作佛長者
居士咸作是念云何少施酬以大報世尊告曰昔有
大臣請佛三月供養佛卽許之有王名曰槃頭欲先

請佛三月供養佛告王言吾先受大臣請王告臣曰
佛處我國吾欲供養雖卿先請今可避我我供養訖
卿乃請之臣答王言若使大王保我身命復保如來
常住於此復令國土常安無災若使能保此諸事者
我乃息意聽王先請王卽告曰卿請一日我復一日
臣便可之更互設食各滿所願爾時大臣具辦三衣
復爲諸比丘衆作七條衣又與一領皆悉滿足阿難
當知爾時大臣辦具衣服施佛及僧以爲供者卽此
婆羅門是乃世世植福今值於我復供白氎故得如
是授決之果

衣救龍難

海龍王經云有四龍王一名翳氣二名大翳氣三名
熊羆四名無量色頂禮佛足而白佛言大海之中無
數種龍若干種行皆因業報或有大種小種有四種
金翅鳥常食斯龍及龍妻子諸龍種類願佛擁護令
海諸龍常得安隱於是世尊脫身袈裟告海龍王汝
當取是如來袈裟分與諸龍皆令周遍有值一縷者
金翅鳥王不能犯觸持禁戒者所願必得時諸龍王
各心念言是佛袈裟甚少安得周遍大海諸龍佛知
龍意告龍王言假使三千大千世界所有龍王各分

如來袈裟終不能盡時海龍王取佛袈裟而自分作
無央數百千段與諸龍王其衣如故終不能盡時諸
龍王及龍妻子欣然大悅自投佛前同聲說言如來
所語終無有二授我等決至無為岸吾等今日歸命
佛法及諸聖眾奉受禁戒恭順如來從今日始一切
諸龍擁護正法

說呪消災

消災經云爾時釋迦牟尼佛在淨居天中告諸宿曜
游空天眾九執大天及二十八宿十二宮神一切聖
眾我今說過去娑羅王如來所說熾盛光大威德陀

羅尼除災難法若有國王及諸大臣所居之處或被
五星陵逼止羅喉止彗孛妖星照臨所屬本命宮宿及諸
星位或退或入作諸障難者念此陀羅尼至心受持
讀誦六一切災難悉皆消滅世即說陀羅尼曰南無三滿
多母馱喃阿鉢囉底賀多舍娑曩喃恒啞他唵佉佉
佉呬佉呬呬呬入嚩囉入嚩囉鉢囉入嚩囉鉢囉入
嚩囉底瑟姪底瑟姪致哩瑟致哩娑婆吒娑婆吒
扇底迦室哩曳娑嚩賀此陀羅尼能成就八萬種吉
祥事能除滅八萬種不吉祥事令諸眾生依法受持
一切災難悉皆消滅變災為福皆得吉祥佛告四衆

災難起時安置佛像結界護持香花燈燭隨分供養
令諸有情獲福無量

證明說呪

大悲經云釋迦牟尼佛在補陀洛迦山觀世音宮殿
寶莊嚴道場中坐寶師子座時觀世音菩薩密放神
通光明照曜世界天宮龍宮皆悉震動時觀世音菩
薩白佛言我有大悲心陀羅尼今當欲說為諸眾生
得安樂故除一切病得壽命故得富饒故滅一切惡
業重罪遠離怖畏速能滿足諸希求故唯願世尊慈
哀聽許佛言天今正是時宜應速說復白佛言若有四

衆欲誦持者起大悲心先當至心稱念我之名字然後卽當誦此神呪此呪能除滅身中一切重罪若諸衆生誦持大悲神呪者於現在生中一切所求若不果遂者不得爲大悲心陀羅尼也觀世音菩薩於衆會前合掌正住於諸衆生起大悲心卽說神妙章句陀羅尼說此呪已天雨寶花繽紛而下十方諸佛悉皆歡喜天魔外道恐怖毛豎一切衆會皆獲果證無量衆心發菩提心

龍宮說法

大雲輪請雨經云佛在難陀優婆難陀龍王宮內住

大威德摩尼藏大雲輪殿寶樓閣中與無量諸龍王衆卽以無量香花幢幡繒蓋真珠瓔珞供養恭敬禮拜於如來所聽受正法卽白佛言云何能使諸龍王等滅一切苦得受安樂令此閻浮提內時降甘雨生長樹木叢林藥草苗稼皆生滋味使諸人等悉受快樂佛告大龍王言汝今爲彼諸衆生等作大利益能問斯事我有一法汝等若能行者令一切龍除滅諸苦具足安樂謂行大慈若有天人行大慈者火不能燒水不能溺毒不能害刀不能傷肉外怨賊不能侵掠若睡若寤皆得安隱行大慈力有大威德諸天世

人不能擾亂形貌端嚴衆所愛敬諸苦滅除心得歡
喜是故龍王身口意業常應頌行彼大慈行佛爲龍
王說種種法龍王聞已心開意解得法眼淨求受三
皈五戒行大慈行

天龍雲集

大集經云佛成正覺菩薩海衆悉來大集佛於無緣
象王衆中欲宣說菩薩法藏令知諸佛甚深境界於
慾色天二界中間化七寶坊如大千世界諸天龍鬼
神等并及十方佛刹諸菩薩衆一時雲集佛說種種
莊嚴種種光明大悲行相因緣及如來三十二業十

力四無畏十八不共法三十七菩提分三十二相業
因三十二障大乘法三十二速成就法如是等無量
法寶神通智辯方便行願四無量心求解脫道說陀
羅尼種種利益一切衆生等法說諸龍受生受苦受
樂業報因緣受三歸依即得淨眼皆得安隱次說十
方一切佛土無餘諸菩薩百億三界一切龍天諸部
大鬼神等悉集無餘顯說甚深佛法爲護世間故以
闍浮提諸國土付囑釋梵護世諸天一切龍神修羅
夜叉鬼神等衆各各分布安置護持養育一切衆生
除障護善令法久住

佛讚地藏

地藏十輪經云爾時世尊告天帝釋曰汝等當知有菩薩名曰地藏作聲聞像已於無量無數大劫五濁惡世特無佛世界成就有情具足不可思議殊勝功德於十方諸佛國土利益安樂一切有情除一切病惱憂苦逼切能滿一切所求之願若有入於一食頃歸依供養諸所求願速得滿足勝於百劫歸依供養諸佛菩薩經中所說末法惡世時人根敗如坏器空見如生盲五欲如石田不畜十惡如臭身垢穢此經能滅衆生煩惱令三寶久住佛言我遺法弟子下至

非器無戒行者雖應罰治無令還俗付囑護持我法國王大臣宰官長壽安樂獲十種功德利益十輪者人王治國選用臣僚撫安民人教兵禦敵修營事業給養功藝賞善罰惡建立三寶教化衆生斷其十惡令修十善能令三寶種性法眼長夜不滅降伏魔怨令修行人成無上道

勝光問法

勝光經云憍薩羅國勝光王白佛言惟願大師善教於我爲國王法佛告大王如父憐愛諸子常願安隱遮其惡行勸修善業國人如子並懷忠孝作天子者

情懷恩恕薄徵賦斂省其徭役設官分職不務繁多
黜罰惡人賞進賢善不忠良者當速遠離順古聖王
勿行刑戮生人道者勝緣所感若斷其命定招於報
常當一心恭敬三寶莫生邪見我涅槃後法付國王
大臣輔相當為擁護勿致衰損然正法炬轉正法輪
盡未來際常令不絕若能如是依教行者則令國中
龍王歡喜風調雨順諸天慶悅豐樂安隱災橫皆除
率土太平王身快樂永保勝位福祚延長無復憂惱
增益壽命現在名稱遍滿十方外國諸王咸來貢獻
其國天子仁讓忠孝以法教化拯恤黔黎於諸國中

最為第一我等今者咸當歸伏此大法王捨身之後
得生天上受勝妙樂

維摩示疾

維摩詰經云爾時毘耶城中有長者名維摩詰辯才
無礙入深法門善於智度通達方便其以方便現身
有疾以其疾故皆往問疾維摩詰因以身疾廣為說
法諸仁者是身無常無強無力無堅速朽之法不可
信也為苦所惱眾病所集是身如聚沫不可撮摩是
身如泡不得久立是身如焰從渴愛生是身如芭蕉
中無有堅是身如幻從顛倒起是身如夢為虛妄見

是身如影從業緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾變滅是身如電念念不住是身無主為如地是身無我為如火是身無壽為如風是身無人為如水是身不實四大為家是身為空離我所是身無知如草木瓦礫是身無作風力所轉是身不淨穢惡充滿是身虛偽雖假以澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病惱是身如丘井為老所逼是身無定為當要死此可患歎耳

文殊問疾

維摩詰經云佛告文殊師利汝詣維摩詰問疾文殊

承佛聖旨詣彼問疾維摩詰唯置一床以疾而卧文殊言居士是疾寧可忍不療治有損不至增乎世尊殷勤致問居士是疾何所因起其生久如當云何滅維摩詰言從痴有愛則我病生以一切衆生病是故我病若一切衆生得不病者則我病滅菩薩為衆生故入生死有生死則有病若衆生得離病者則菩薩無復病是疾何所因起菩薩疾者以大悲心起文殊又問應云何慰喻有疾菩薩維摩詰言說身無常不說厭離於身說身有苦不說樂於涅槃說身無我而說教道衆生說身空寂不說畢竟寂滅說悔先罪而

不說入於過去以已之疾愍於彼疾當識宿世無數
劫苦當念饒益一切衆生憶所修福念於淨命勿生
憂惱常起精進當作醫王療治衆病應如是慰喻有
疾菩薩令其歡喜

金鼓懺悔

金光明經云爾時信相菩薩夜夢金鼓及懺悔偈向
如來說夢見金鼓所出妙音悉能滅除三世諸苦地
獄餓鬼畜生等苦貧窮困厄及諸有苦如是金鼓所
出之音悉能除滅一切諸苦無依無歸無有救護我
爲具等作歸依處諸佛世尊有大慈悲當證微誠哀

受我懺若我百劫所作衆惡以是因緣生大憂苦十
方現在大悲世尊能除衆生一切怖畏願當受我誠
心懺悔令我恐懼悉得消除我之所有煩惱業垢惟
願現在諸佛世尊以大悲水洗除令淨過去諸惡今
悉懺悔現所作罪誠心發露所未作者更不敢作已
作之罪不敢覆藏身業三種口業四種意三業行今
悉懺悔身口所作及以意思十種惡業一切懺悔所
造惡業應受惡報今於佛前誠心懺悔若此國土及
餘世界所有善法悉以回向我所修行身口意善願
於來世證無上道

楞伽說經

楞伽經云佛住南海濱楞伽山頂種種寶花以為莊嚴諸菩薩眾從彼種種異佛刹來無量三昧自在之力神通遊戲大慧菩薩而為上首一切諸佛手灌其頂自心現境界善解其義種種眾生種種心色無量度門隨類普現於五法三自性八識二無我究竟通達時大慧菩薩以偈贊佛世間離生滅猶如虛空花一切法如幻遠離於心識遠離於斷常世間恒如夢知人法無我煩惱及爾焰常清淨無相而興大悲心一切無涅槃無有涅槃佛無有佛涅槃遠離覺所覺

若有若無有是二悉俱離牟尼寂靜觀是則遠離生是名為不取今世後世靜說偈贊已諮問一百八義及五法三自性八識二無我之義爾時世尊一一分別解釋已殷勤誨勸我之弟子諸修行者應當修慈心不食一切肉及葱韭蒜等種種放逸酒食肉無慈心永背正解脫

圓覺經序云如來入寂光土凡聖一源現受用身主伴同會曼殊師利創問本起之因薄伽至尊首提究竟之果照斯真體滅彼夢形知無我人誰受輪轉種

種幻化生於覺心幻盡覺圓心通法徧心本是佛由
念起而漂沉岸實不移因舟行而驚驟頓除妄宰空
不生花漸竭愛源金無重鑛理絕修證智似階差覺
前前非名後後位况妄忘起滅德等圓明者焉然出
廐良駒已挫鞭影埋塵太寶須設治方故三觀澄明
真假俱入諸輪綺互單複圓修四相潛神花覺違拒
四病出體心花發明復令長中下期克念攝念而加
行別徧互習業障惑障而銷亡成就慧身靜極覺徧
百千世界佛境現前是以聞五種名超刹寶施福說
牛偈義勝河沙小乘寔由無法不持無機不被者也

持此經者金剛晨夕守護令不退轉其家永無災障
疫病消滅財寶豐足

楞嚴大定

楞嚴經云阿難為大幻術摩登伽女呪攝將毀戒體
世尊頂放百道光中千葉寶蓮有佛化身坐宣
神呪阿難歸來佛所佛說此經名大佛頂首楞嚴王
具足萬行十方如來一門超出妙莊嚴路七處徵心
八還辯見飛光擊觸寶手開合顯真性不動自心妙
明常光現前性周法界歎即菩提不從人得文殊選
擇諸聖二十五圓通以觀音從聞入道為此方真教

應仙錄 三十七
體五濁十二類，生受生源因，修三漸次，方得除滅。從乾慧地修行增進，十信十住十行十回向四加行等覺妙覺五十五位十因十類七趣三界生業，因緣十種禪那五陰區宇種種魔事。次說修三摩地，斷殺盜淫妄道場持呪修證功德。佛言：若人以七寶奉_上諸佛，不如一念將此法門開示_上未學，若人具四重十波羅夷，應入地獄，是人罪障應念消滅。如教行道直成菩提，無復魔業。

般若右頁真空

法寶標目云：右佛於鷲峰山給孤獨園他化天宮竹

林園四處十六會說西域本有二十萬偈，此土太品光讚道行小品大明度勝天王文殊金剛八部咸在其中。唐三藏法師玄奘取全本於西域玉華寺譯成六百卷。般若空宗此經周盡，初法師將順衆意，如羅什所翻，除繁去重，於夜夢中有極怖畏事，還依廣翻，卽見殊勝境界，遂不敢刪。依梵本譯慶成之日，般若放光，諸天雨花空中，音樂異香芬烈。法師曰：此鎮國之典，人天大寶經。自記此方當有樂天乘者，國王大臣四部徒衆書寫受持讀誦，流布皆得生天，究竟解脫。般若謂諸佛之母，六度之一數也。五度未與大名。

唯此般若圓宗獨稱尊大乃是衆妙之淵府羣智之
玄宗萬法之本原衆聖之圓極所以前五但爲佐助
與般若作其輔翼唯此獨立大名般若者此云智慧
真空者二十一空也

付囑國王

仁王般若經云佛在王舍城鷲峯山中爲十六大國
王波斯匿王等說般若波羅蜜多十四正行等法竟
復囑王曰當國土有諸災難時應當請百法師敷百
高座一日二時講誦此經無量鬼神若聞此經護汝
國土人天果報皆得滿足一切災難悉皆消滅佛告

波斯匿王我滅度後法欲滅時一切有情造惡業故
令諸國土種種災起諸國王等爲護自身太子王子
后妃眷屬百官百姓一切國土卽當受持此般若波
羅蜜多皆得安樂我以是法付囑國王不付比丘比
丘尼優婆塞優婆夷所以者何無王威力不能建立
正法護持三寶復告波斯匿王今誠汝等吾滅度後
正法欲滅此經三寶付諸國王建立守護大王後五
濁世一切國王王子大臣自恃高貴破滅吾教制我
弟子不聽出家造佛塔像從今已後廣度比丘比丘
尼造佛塔寺經像

法華妙典

蓮華經云佛住耆闍崛山與比丘比丘尼菩薩釋提
桓因大梵天王四大天王天龍八部與常提希子阿
闍世正等百千眷屬俱爾時世尊入於無量義處三
昧天雨寶花六種震動放眉間白毫相光普照世界
從三昧而起告舍利弗諸佛世尊唯以一大事因緣
故出現於世欲令眾生開示悟入佛之知見故說此
一乘妙法授諸聲聞記如是妙法諸佛如來時一說
之如優曇花時一現耳先示化城之權終與髻珠之
秘雖三車異駕而一雨普滋皆念自知決定作佛說

是經時多寶佛塔從地涌出十方諸佛集會證明六
萬恒河沙等甚薩及其眷屬護持流布持經隨喜有
六根清淨等無量功德若夫入旋陀羅尼諸三昧者
見靈山法會儼然佛常住不滅證悟者自知非思議
境界矣天台智者大師證旋陀羅尼三昧九旬談妙
受持之盛無出此經

飯王得病

淨飯王泥洹經云爾時淨飯王忽被重病身中四大
同時俱作殘害其身肢節欲解喘息不定將死不久
告諸王曰我命雖逝不以爲苦但恨不見我子悉達

應化錄下
四十一
次子難陀復恨不見斛飯王。子阿難陀孫子羅睺。吾
設得見是諸子等。我病雖篤。未離生死。不以爲苦。白
飯王語。淨飯王言。我聞世尊在王舍城者。闍崛山中
去此懸遠二千餘里。王今轉羸。設遣使者。道路懸遠。
懼恐遲晚。無所加益。惟願大王莫大愁悵。懸念諸子。
淨飯王荅白飯王言。我子等輩雖復遼遠。意望不斷。
我子成佛。以大慈悲。恒以神通。天眼徹視。天耳洞聽。
救接衆生。應可度者。以慈愍心。而度脫之。譬如有人
爲賊所圍。或值怨敵。惶怖失計。不望自濟。惟求救護。
依有勢者。欲從救護。而求解脫。譬如有人。時得重病。

欲得良醫。以療其疾。如我今日。望見世尊。亦復如是。

釋迦如來應化錄下一終

