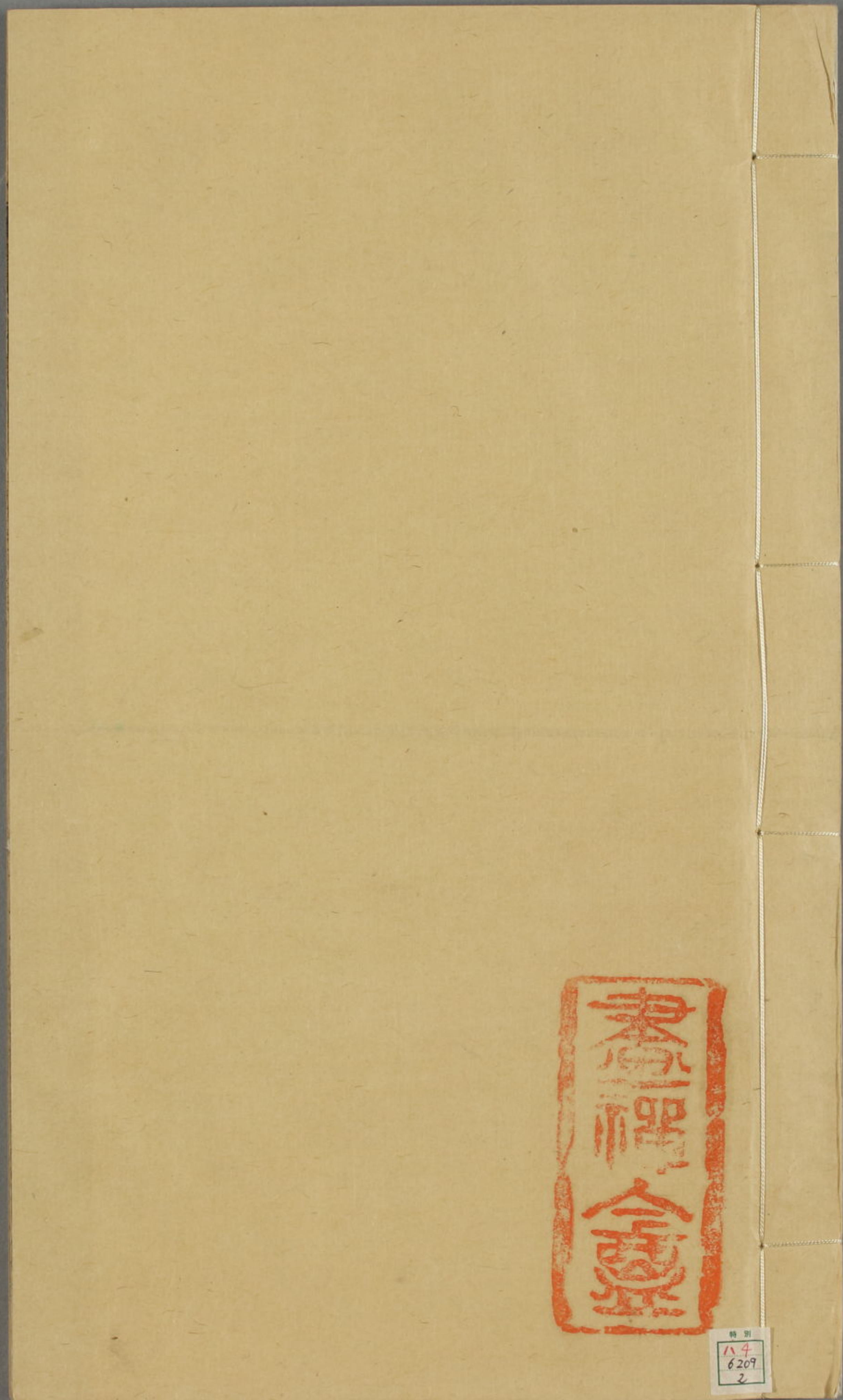
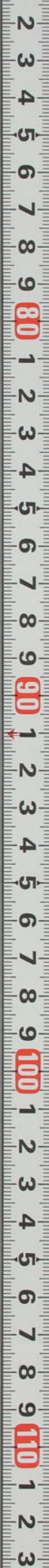

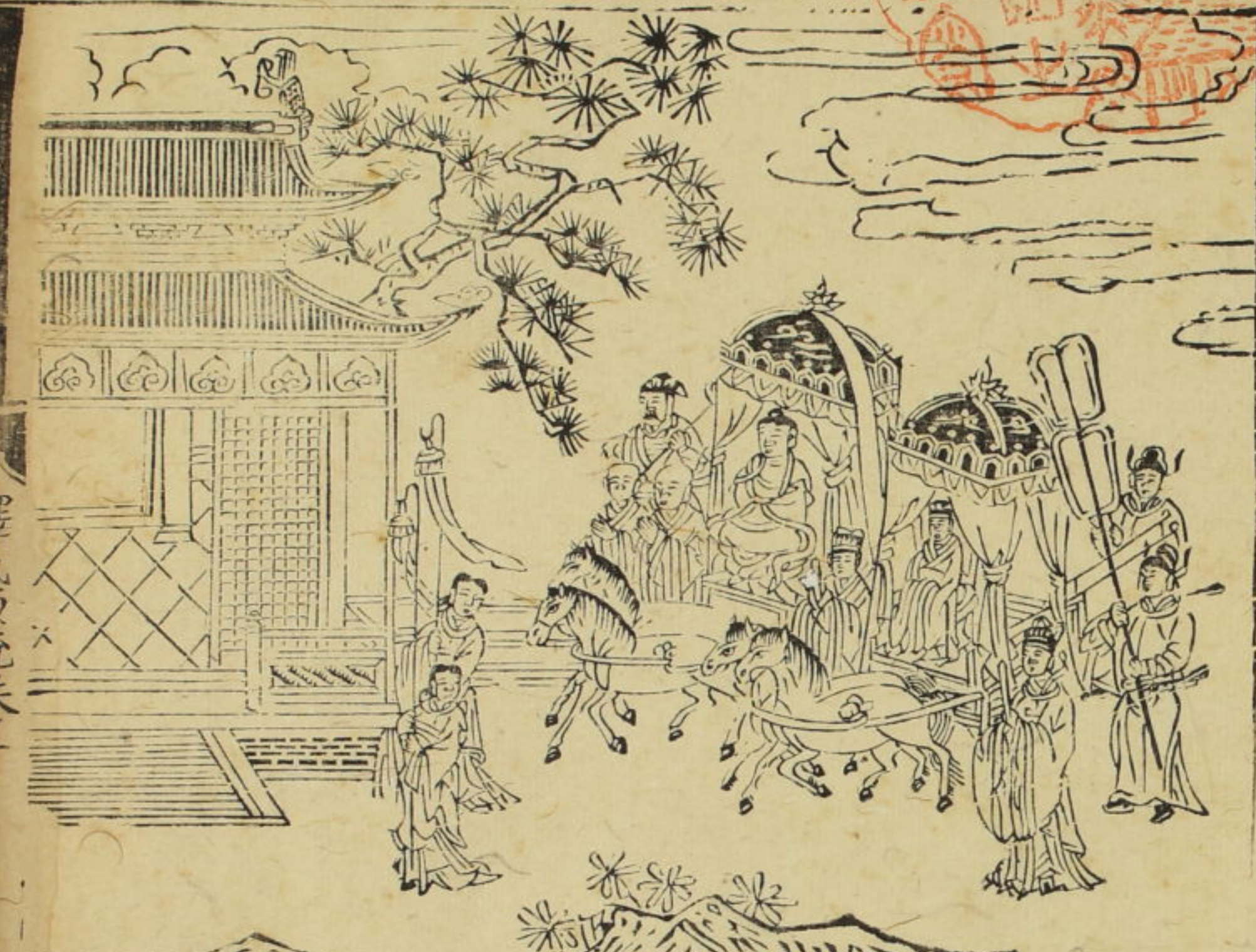

特別
184
6209
2

114
6209
2

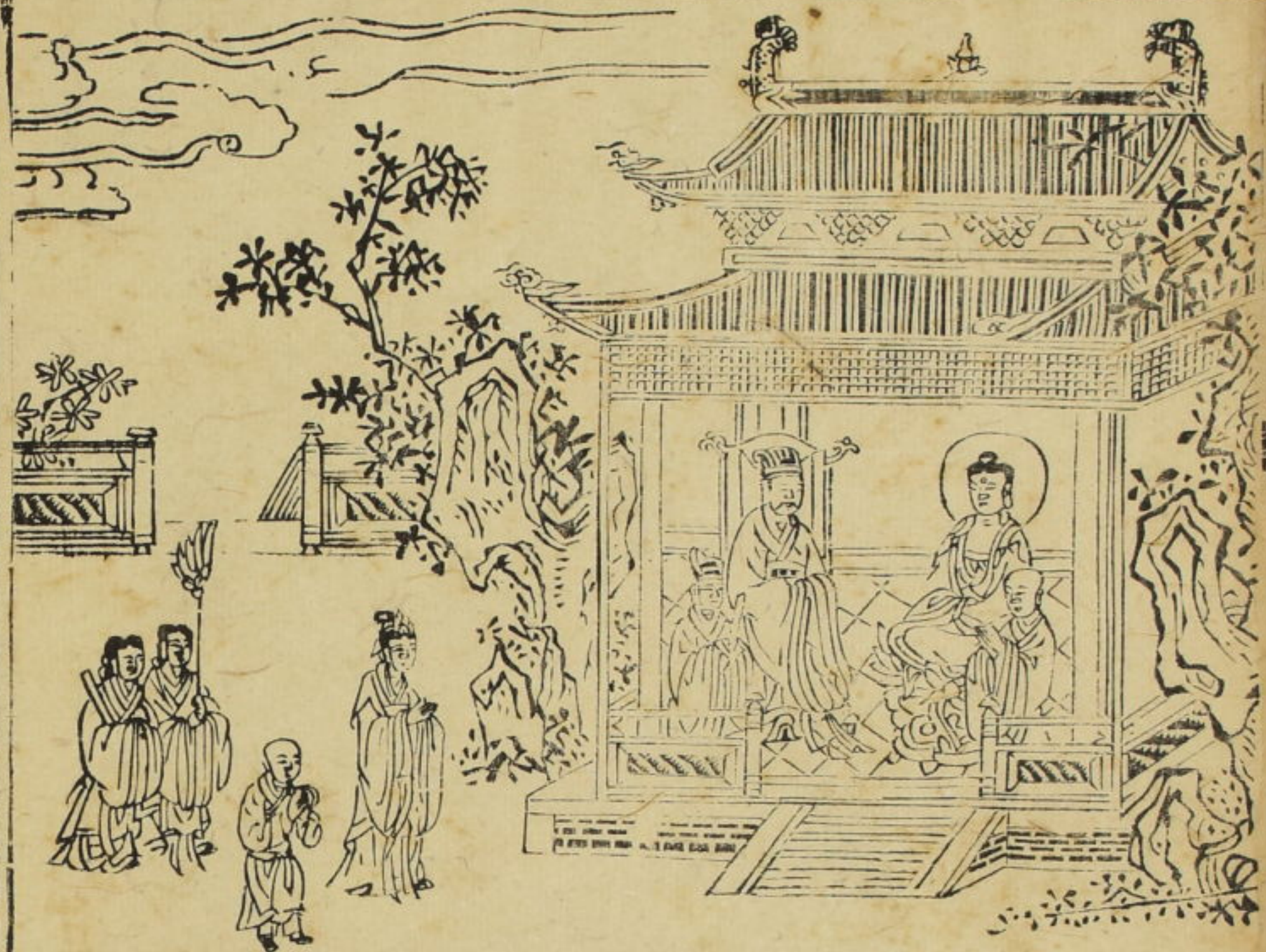

請佛還國

七十三

莊嚴經云時父王聞子得道已經六年語
 優陀夷言汝今可往請佛還國離別已來
 十有二年意思欲一見優陀夷受教即詣佛
 所具述王意已願為沙門得阿羅漢道世
 尊思惟乃還國當度父母即語優陀夷
 汝宜先往現十八變王大歡喜即勅群臣
 萬民出城四十里奉迎如來世尊威儀端
 嚴自在父王白言離別多年今得相見六
 臣百官稽首作禮見諸沙門親近侍從即
 勅國內豪族選五百人度為沙門侍佛左
 右佛弟難陀亦為沙門難陀所使名優波
 離前白佛言人身難得佛法難值諸尊貴
 者皆棄世榮我身卑賤何所貪樂惟佛慈
 悲願見救度許為沙門佛言善來度為沙
 門隨例而坐難陀作禮到優陀離不禮佛
 告難陀佛法如海容納百川四流歸之皆
 同一味授戒之後不在貴賤四大和合假
 名為身本無吾我勿生憍慢難陀遂作禮

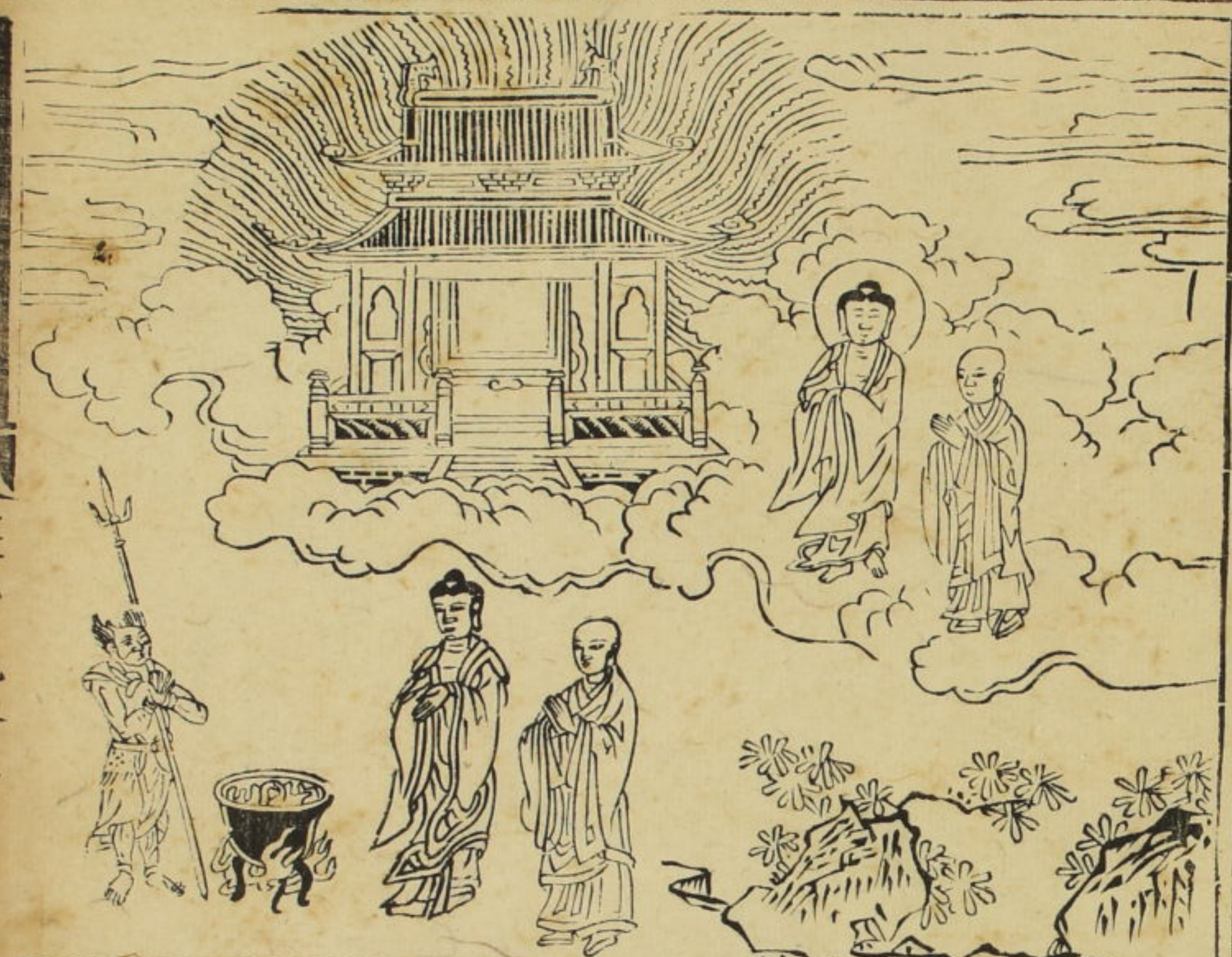
認子釋疑

七十四

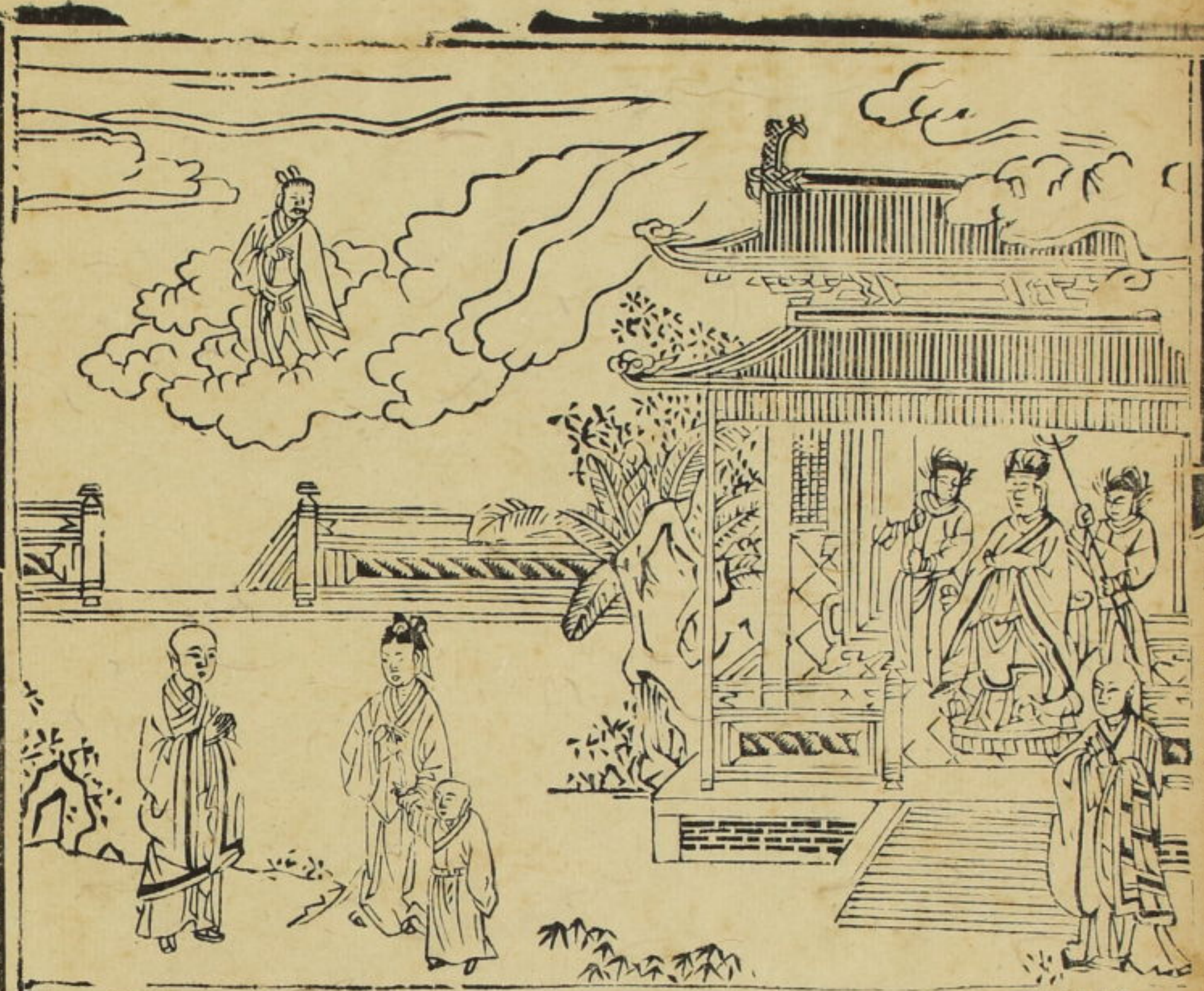
莊嚴經云時佛入宮坐於殿上王及臣民
 日供養百種甘饌佛為說法度無量眾
 即輸陀羅摩羅睺來稽首佛足瞻對同
 訊而白佛言久違侍奉曠廢供養時諸釋
 種眷屬皆有疑心太子去國十有一年何
 從懷孕生羅睺佛語父王及諸羣臣耶
 輸陀羅守節貞潔清淨無有瑕疵若不信
 者今當取證爾時世尊化諸比丘皆悉如
 佛相好光明等無差異於時羅睺羅年已
 七歲時耶輸陀羅即以指印信眾與羅睺
 羅而語之言是汝父者以此與之羅睺羅
 應時直詣佛所印信環而奉世尊王及
 羣臣咸皆歡喜歎言善哉羅睺羅真是佛
 子佛語父王及諸臣曰從今已後無復懷
 疑此吾之子緣吾化生勿各耶輸陀羅也
 爾時世尊為王說法即時得道群臣百姓
 後官采女咸受戒法月六齋年三齋淨修
 梵行國內清寧風雨以時万邦來賀

度弟難陀

七十五

室藏經云佛至難陀舍乞食難陀作禮耶
 鉢盛飯奉佛佛不受鉢隨佛至精舍佛逼
 難陀剃頭難陀恒欲還家佛不許待佛
 出去異道而歸佛即異道而來遙見佛來
 大樹後藏佛即率樹在空佛見難陀將還
 精舍佛將難陀至忉利天上遍諸天宮觀
 看見一宮中有諸天女無有天子難陀遂
 問何以此宮獨無天子答言難陀出家命
 終當生於此天宮難陀便欲即往天女告
 言我等是天女今是人還捨人壽更生此
 間佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煮
 人唯見一鑊炊沸空傳難陀即問獄卒者
 言難陀以出家功德當得生天以欲罷道
 命終墮此地獄是故我今炊鑊而待難陀
 恐怖畏獄卒留即作是言南無佛陀願佛
 擁護將我還至精舍佛語難陀汝勤持戒
 修汝天福難陀答言不用生天唯願我莫
 墮此地獄佛與說法三七日中成阿羅漢

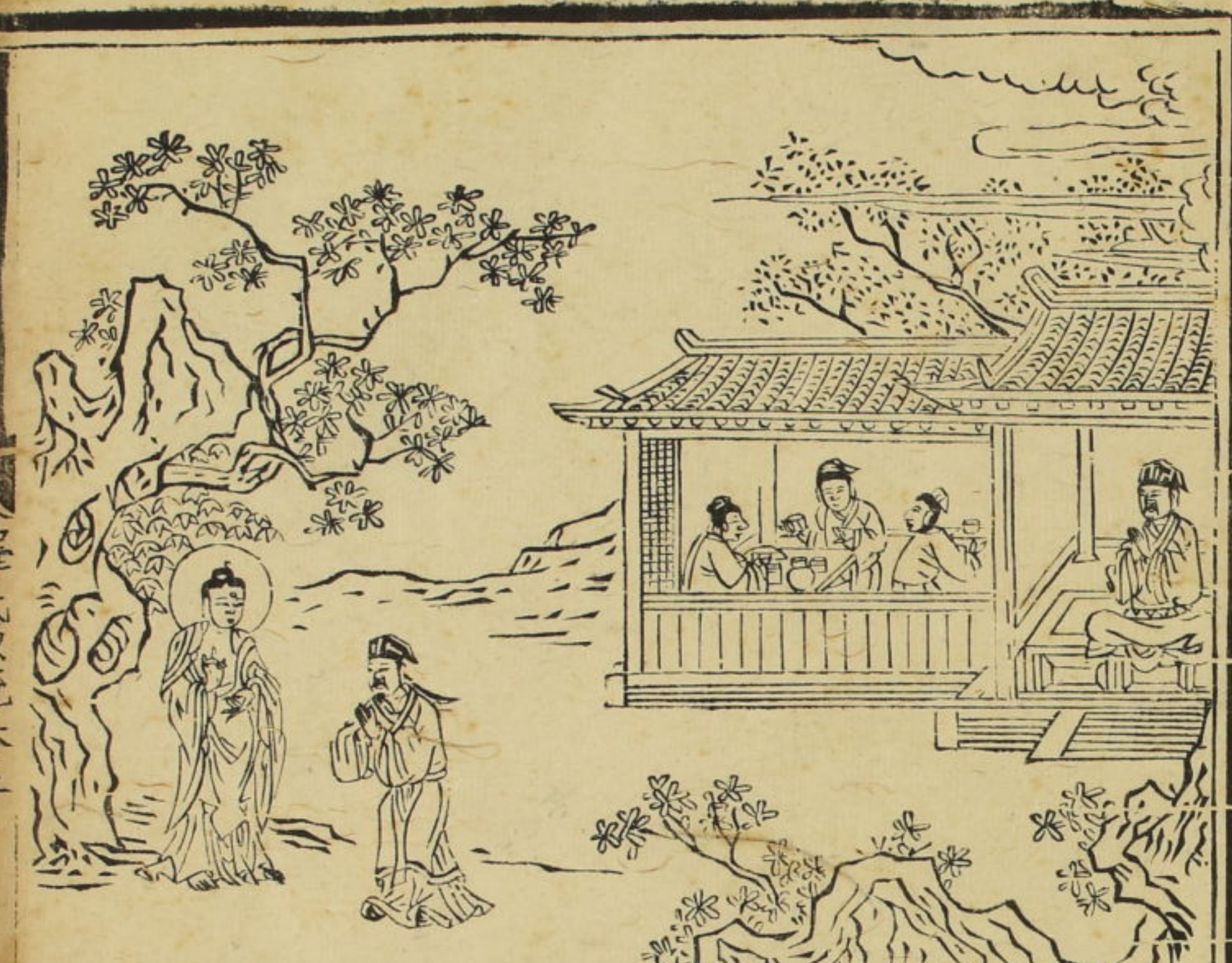
羅睺出家

七十六

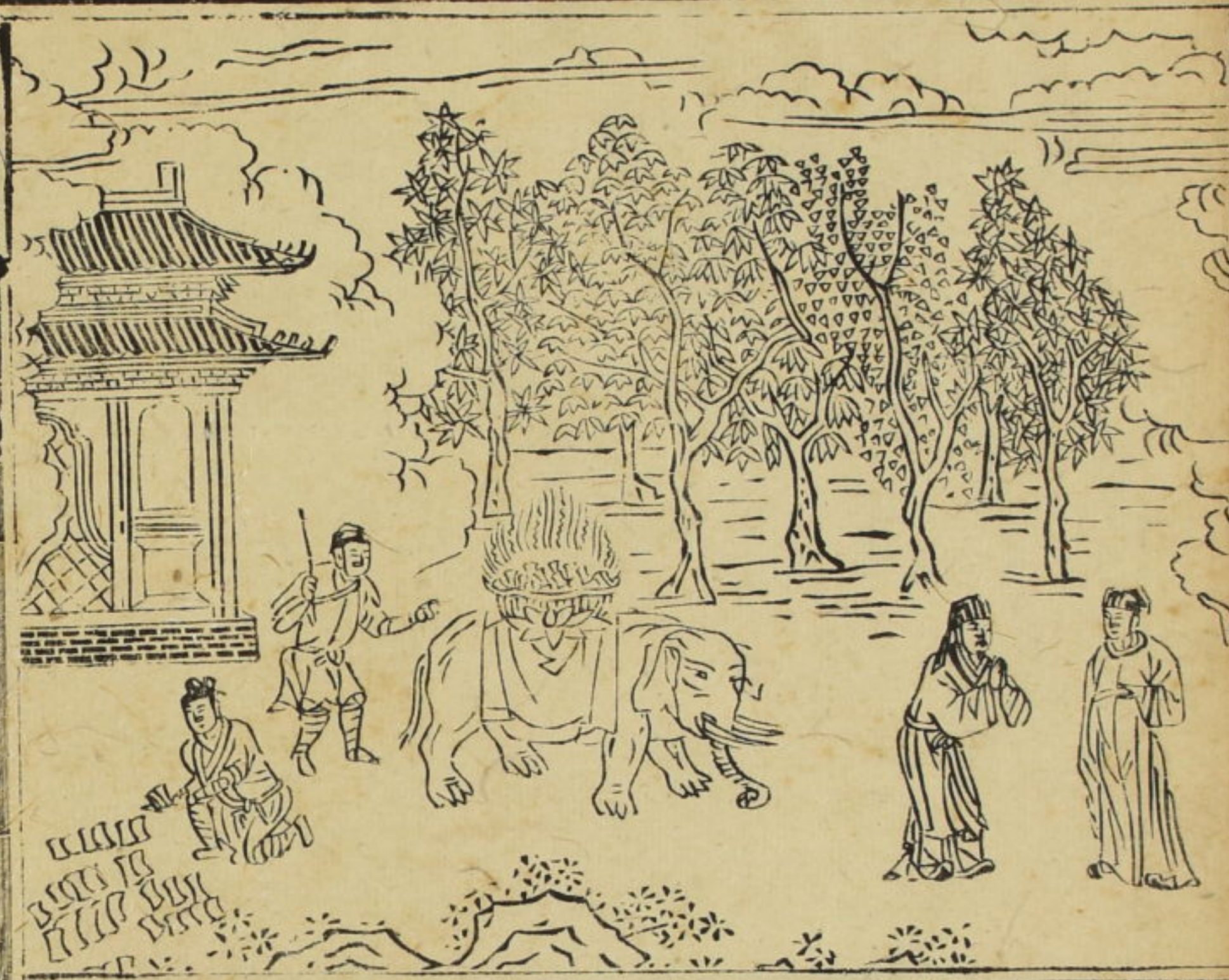
未曾有因緣經云佛在迦毘羅衛國世尊
 遣目連白父及耶輸曰太子羅睺年已九
 歲應令出家耶輸答曰如來為太子時娶
 我為妻未滿九年逃至山澤勤苦六年得
 佛還國今復欲求我子出家何酷如之時
 目連方便喻曉絕無所意世尊即遣淨居
 天子空中告曰汝頗憶以五百銀錢買五
 莖蓮花上定光佛時汝求我世世為妻我
 言善薩屢劫行願一切布施不逆人意汝
 能爾者所為我妻汝立誓願隨君施與指
 無悔心而今何故愛惜羅睺不令出家耶
 輸聞已還識宿命如昨所見愛子之情自
 然消歇於是羅睺手有囑目連時淨飯王即
 集國中豪族各遣一子隨從我孫有五十
 人往到佛所使阿難與其剃頭及五十諸
 王公子命舍利弗為其和尚目連為阿闍
 梨羅睺不樂听法佛為說未曾有因緣得
 受十戒繫髮著身即成沙門遂證四果

須達見佛

七十七

賢愚經云舍衛國王有大臣名須達居家
 巨富賑濟貧乏及諸孤老因名給孤獨為
 兒娶婦到王舍大城中大臣護其家宿其
 家大設供具廣辦飲食須達問言長者今
 暮躬自執勞營辦飲食欲請何人答言請
 佛及僧須達聞佛僧名心悅悅豫問言云
 何名佛答言淨飯王子悉達初生之時即
 行七步舉手而言天上天下唯我獨尊見
 老病死苦出家修道六年苦行得一切智
 故名佛也又問云何名僧答言佛成道已
 梵天勸請說法為憐陳如五合轉四真諦
 漏盡結解便成沙門能為眾生作良福田
 故名僧也須達聞已即生信心企望至曉
 當往見佛至曉到世尊所世尊知須達來
 出外經行須達見佛猶如金山相好威容
 儼然兩腋著倍加心悅頭面作禮胡跪合掌
 問訊起居是時世尊便為說法四諦微妙
 苦空無常聞法歡喜便樂聖法成須陀洹

賢愚經云。須達白佛言。唯願如來降屈。舍衛城中。眾生除邪。就正。世尊告曰。彼無精舍。須達曰。弟子能起。願見聽許。世尊默然。佛勅舍利弗。共往案行。諸地唯太子祇陀園地。正得其所。宜起精舍。須達到太子所。白言。我今欲為如來起立精舍。太子園好。今欲買之。太子言。汝若能以黃金布地。令無空者。便當相與。須達使人象負黃金。八十頃中。須更欲滿。略欠少地。太子言。懷貴置之。答言。不也。自念金藏。何者可足。太子念言。佛必大德。能使斯人輕寶如是。乃令止。勿出金園地。屬卿樹木。屬我。我自上佛共立精舍。須達然之。即便施工。起立精舍。為佛作殿。別房住止。千二百人。凡百二十處。復自思惟。上有國王。應當奏知。即往白王。唯願大王遣使請佛。王聞已。遣使請佛。及僧。爾時世尊。放光動地。至舍衛國一切大集。為說妙法。宿緣所應。各得道跡。

布金買地 七十八

玉耶經云。給孤長者。為子娶婦。女名玉耶。不以婦禮。承事公姑。夫婿長者。夫妻議言。子婦不順。唯佛能化。遂請佛及僧。至家皆出。禮佛。王耶逃藏。不肯禮佛。佛即變化。令長者屋宅。牆壁。皆如琉璃。水精。佛之色。內外相見。王耶即出。禮佛懺悔。佛告玉耶。不當輕慢夫婿。女人身中。有諸惡事。初生墮地。父母不喜。養育無味。心常畏人。父母恒憂。嫁時。生相離。別常畏夫婿。產生甚難。小為父母。撿錄中。為夫婿。禁制。老為兒孫。所呵。為婦之道。後卧早起。執於作事。凡有飲食。不得先食。夫婿訶罵。不得嗔恨。不得邪惡。夫婿出外。整理家務。常念夫善。不念夫惡。承事夫婿。謙遜順命。夙興夜寐。恭恪言令。口無逸言。身無逸行。有善推讓。遇則稱己。誨訓仁慈。勸進為善。心端意一。無有邪視。直修婦節。終無缺廢。進退禮儀。以和為貴。玉耶白佛。自今以後。奉事公姑夫婿。

玉耶受訓 七十九

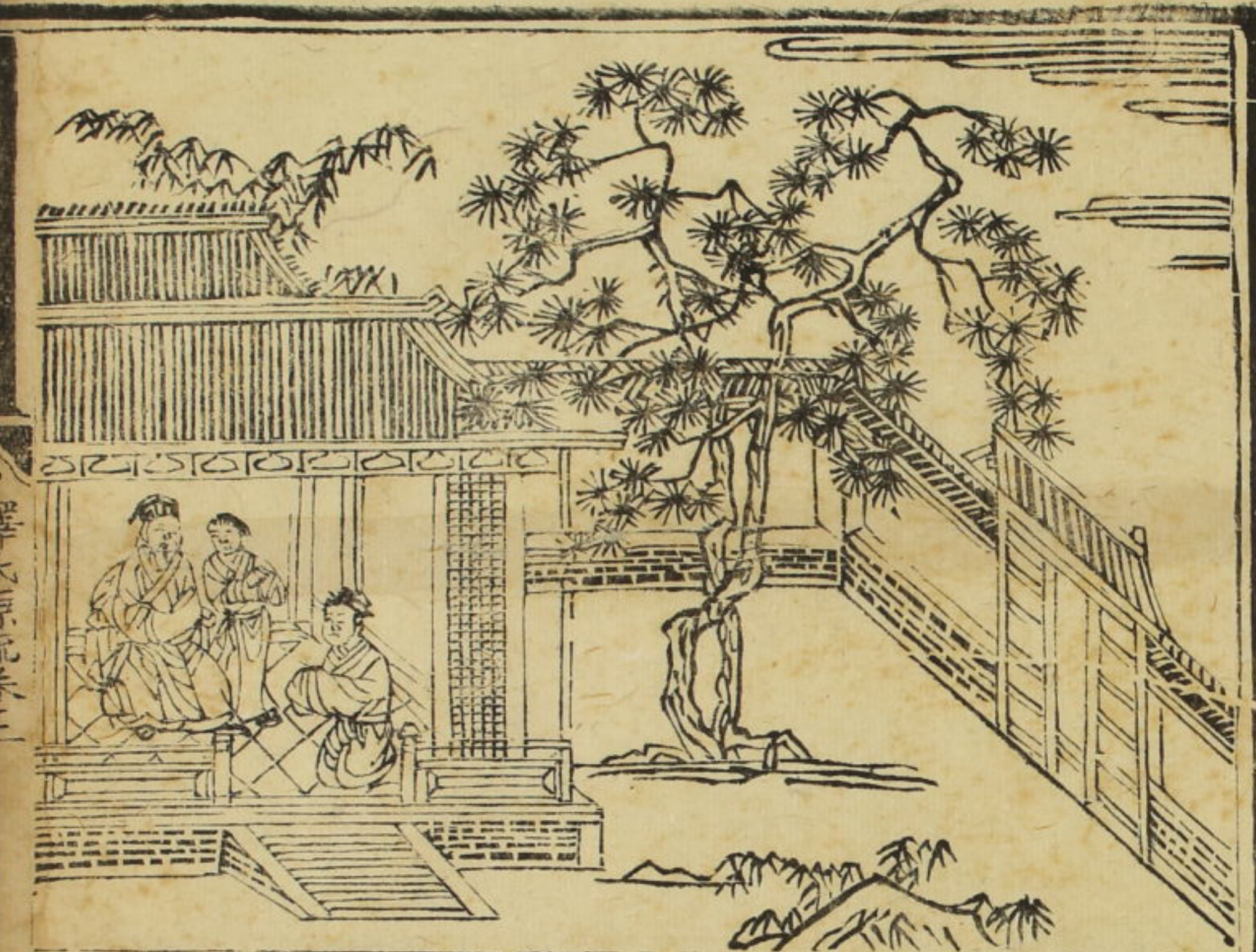

漁人求度

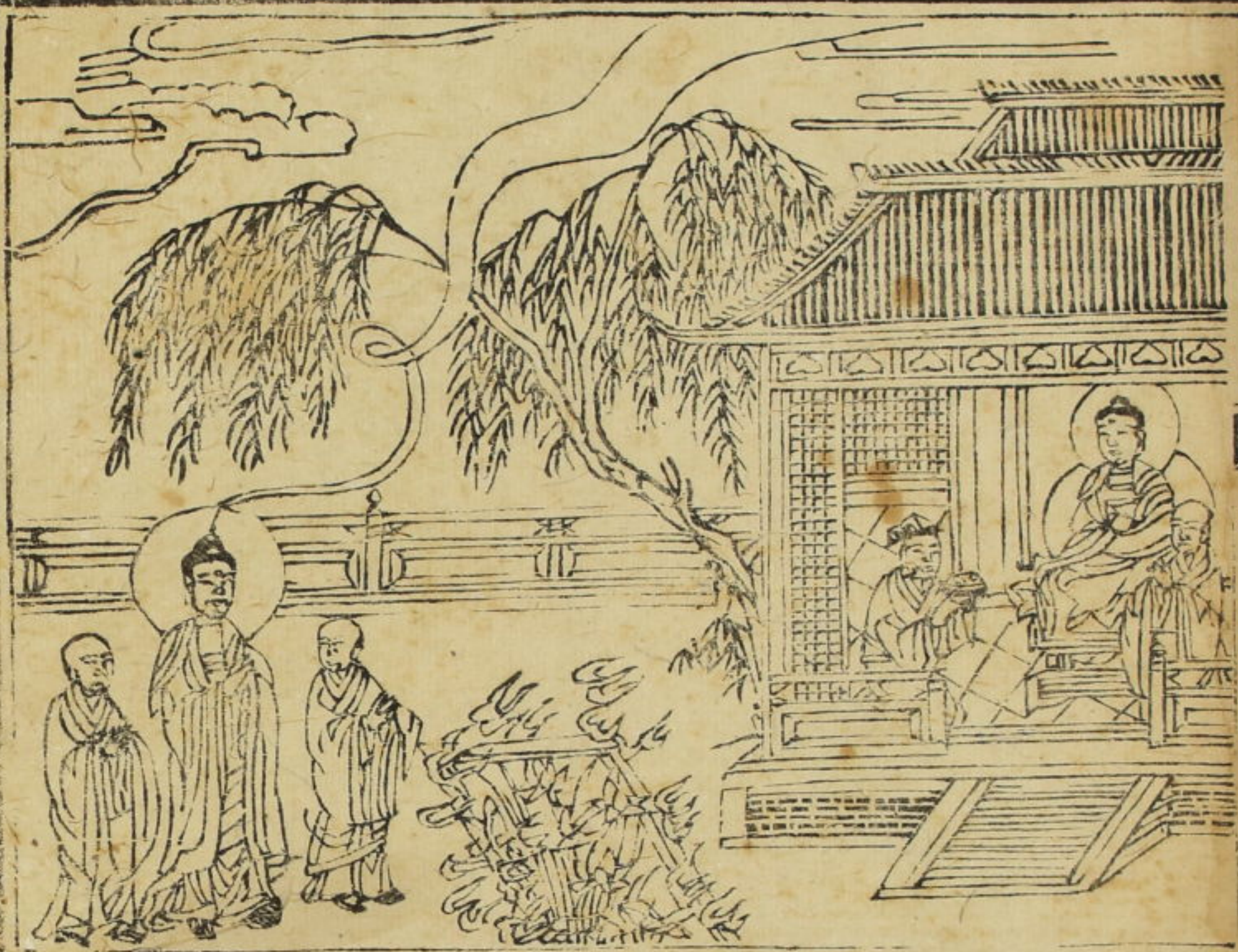
賢愚經云。爾時世尊。向毘舍離城到犍越河所。不遠而坐。時捕魚人。網得一魚。五百人挽。不能使出。復喚牧牛人。衆共一千人。虎狼猪狗。猢猻狐狸。如斯之形。世尊往至。魚所。而問魚言。汝是迦毘梨。不吝言實。是阿難。白佛此魚何緣如是。佛告阿難。昔有婆羅門子。汝本高明。更有勝汝者。否。答言。沙門。母言。何以不往。學習其法。奉其母教。即往習學。三載義理。悉皆通曉。若共比丘。談論。理若短屈。即便罵言。汝等愚騃。無所識。別劇於畜生。知曉何法。諸百獸。頭皆用此。之緣。是果報。今受百頭魚身。時捕魚人。及牧牛人。同時求佛出家。佛為說法。種種苦切。漏盡結解。即成沙門。爾時阿難。及於衆人。聞佛所說。恨然不樂。悲傷交懷。咸共同聲。而作是言。身口意行。不可不慎也。

月光諫父

八十一

月光童子經云。有長者申日。信受外道。六師。不蘭迦葉等。設計作火坑毒飯。欲謀害佛。其子名月光。諫父白言。佛為大聖。三界之尊。昔者世尊。求道之日。第六天魔。見佛神聖。心中煩毒。念其道成。必當勝我。議設方計。召其兇兵。與軍聚衆。帶甲持鎗。旌旗曠日。光曜蔽天。奇形異類。千變萬化。搭山負石。口眼吐火。齊聲吼喊。向於世尊。佛以慈心。舉手拍之。羣鬼惡兵。自然退散。魔王頂禮。願自歸依。當時如來。應時降伏。於天之惡。以為弟子。魔王以須弥之毒。大千之火。刀劍矛刃。不能動佛之一毛。今以火坑毒飯。欲害於佛。譬如蚊蚋。之螫。豈能傷太山。蟻蚋之翅。欲障日月。徒自毀悴。不如早悔。首過免罪。如來之身。金剛德體。願父改悔。歸命世尊。長者申日。罪蓋所蔽。心不開解。告子言。佛有神通。照見未然。當預知我。作火坑毒飯。今受吾請。以此推之。必無幸應。

中日毒飯

八十二

月先童子經云。尔時世尊。受中日長者請。不與常同。當放威神。感動十方。令于心中。廣化無涯。并化六師。及九十六種外道。放。大光明。極佛境界。至長者門。火坑即成。水。池。出大蓮花。申日見之。心動神驚。惺惺怖。悸。心自念言。我之逆惡。所為無道。謂謂六。師。我今如何。六師悉怖。慙卑。即各逃竄。申。日作禮。唯願世尊。恕我愚冥。用信惡言。與。毒害意。幸賴慈化。乞原罪咎。飯食之中。悉。皆著毒。願待須臾。更炊飯食。佛言。便持飯。來。不須更設。貪熾。嗔恚。愚痴。邪見。世之重。毒。吾無此毒。毒已滅。盡。毒不害我。申日下。食香飯。十方。申日。啟言。佛大慈悲。愍念眾。生。濟我塗炭。佛告申日。能自覺悟。重罪必。除。吾當為汝。廣宣道義。令汝心解。廣說無。量法言。八解四諦。三脫六度。深道法要。微。妙之行。解三界空。諸法因緣。造為罪福。觀。病。藥。如應說法。申日。情悟。心開。疑解。

佛化無惱

八十三

賢愚因緣經云。舍衛國有輔相子。名曰無。惱。雄壯有力。能敵千人。父令就婆羅門。學。師如教言。七日之中。斬千人首。而取一指。以為。歸。歸。梵。天。來。迎。定。生。梵。天。無。惱。受。教。持刀。走外。見人。便殺。人皆。為。驚。怖。魔。羅。周。行。殺。害。到。七。日。早。方。得。九。百。九。十。九。指。唯。少。一。指。人。皆。藏。竄。無。敢。行。者。遍。行。求。覓。更。不。能。得。七。日。之。中。其。母。持。食。躬。往。見。遙。見。母。走。趣。欲。殺。母。言。汝。何。懷。逆。欲。害。於。我。兒。言。我。受。師。教。要。七。日。中。滿。得。千。指。生。於。梵。天。日。數。已。滿。唯。少。一。指。欲。殺。於。母。時。佛。化。作。沙。門。行。於。彼。邊。無。惱。見。已。捨。母。速。至。佛。見。其。來。徐。行。捨。去。無。惱。極。力。走。不。能。及。便。遙。喚。言。沙。門。少。住。佛。遙。答。言。我。常。自。住。但。汝。不。住。無。惱。復。問。云。何。汝。住。我。不。住。耶。佛。言。我。諸。根。安。定。而。得。自。在。汝。怨。邪。師。票。受。邪。教。變。易。汝。心。不。得。定。住。晝。夜。殺。害。造。無。邊。罪。無。惱。聞。已。心。意。開。悟。投。佛。出家。

降伏六師

八十四

賢愚因緣經云。佛在王舍城竹林園中。與千二百五十比丘俱。時。佛告諸比丘。汝等。先於其國。邪見。加。說。誰。惑。方。民。迷。冥。之。徒。信。服。邪。教。邪。見。邪。說。邪。行。邪。業。邪。道。邪。家。之。財。供。奉。六。師。信。惑。邪。說。邪。行。邪。業。邪。道。邪。家。之。財。供。給。無。不。從。王。所。沙。數。勤。方。便。勸。令。奉。佛。弟。執。邪。理。不。從。王。所。勸。弟。兄。王。我。自。有。師。更。不。奉。佛。遣。人。往。喚。六。師。皆。來。聚。集。共。議。斯。事。六。師。悉。集。各。共。議。言。我。等。技。能。不。減。於。佛。即。詣。王。所。自。說。智。能。神。化。靈。術。與。佛。試。之。王。領。六。師。往。詣。佛。所。白。言。六。師。欲。得。捕。街。唯。願。世。尊。奮。其。神。力。化。伏。邪。惡。時。佛。昇。座。帝。釋。侍。左。梵。王。侍。右。國。王。大。臣。萬。眾。圍。繞。佛。徐。伸。臂。以。手。按。座。即。有。五。大。神。王。推。滅。地。六。師。之。身。金。剛。密。迹。提。金。剛。杵。杵。頭。出。火。舉。擡。六。師。六。師。驚。怖。奔。突。而。走。六。師。徒。眾。求。哀。悔。悔。為。佛。弟。子。願。成。沙。門。

持劍害佛

八十五

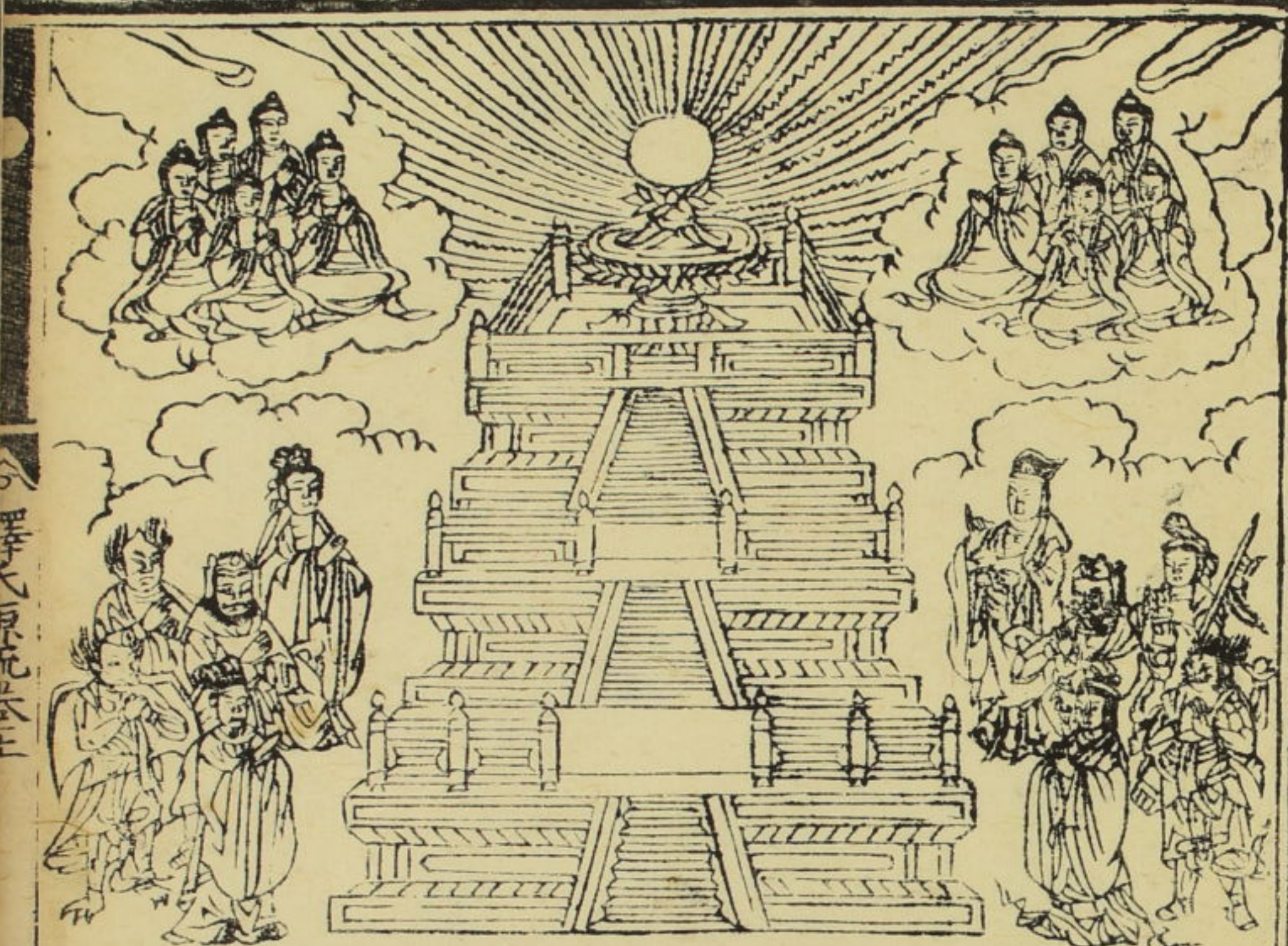

寶藏經云。佛在拘彌國。有輔相婆羅門。為人狂暴。動不以道。其婦邪詭。亦復無異。夫語婦言。瞿曇沙門。在此國界。若其來者。閉門莫開。於一日中。如來忽然。在其屋中。婆羅門婦。見已。默然。都不與語。佛便說言。汝婆羅門。愚痴邪見。不信三寶。婦聞此語。懷大嗔恚。自絕縷絡。著垢膩衣。在地而坐。夫從外來。問言。何以尔也。答曰。瞿曇沙門。罵辱於我。作如是言。汝婆羅門。邪見不信。夫言且待明日。明日開門。以待佛來。於後日。中。佛出現。其家。婆羅門。即投利劍。而斫於佛。佛現神通。不能得著。見佛在虛空中。便自慚愧。五体投地。而白佛言。唯願世尊。下來。受我懺悔。佛即下來。受其懺悔。為說法。要。夫婦俱得須陀洹道。時諸人民。聞佛降化。如是惡人。各作是言。世尊出世。甚奇。特佛告諸人言。非但今日。降化如是惡人。過去之時。亦曾調伏。降化如是惡人。

佛救尼捷 八十六

雜寶藏經云。佛在舍衛國。爾時如來。降化外道邪見六師。及其眷屬。悉使破盡。五百尼捷子。作是念言。我等徒眾。都破散盡。不如燒身。畢就後世。即集柴薪。便欲燒身。如來大悲。欲拔彼苦。使火不熱。佛在其邊。入火光三昧。諸尼捷子。見火不聚。心生歡喜。而作是言。我等不須然火。皆共投身。既到大聚。身軀清涼。極大快樂。見佛在中。倍復慶悅。求欲出家。佛為說法。得阿羅漢。鬚髮已落。法服在身。即成沙門。佛告諸比丘言。昔有商主。入海採寶。順風而往。即往寶所。諸商人眾。貪取珍寶。滿載船中。商主告言。莫重著寶。喪汝身命。時諸商人。不聽其言。寧共室死。不肯減却。商主即自船中。室投棄海中。上諸商人。著已船上。是諸室船。裝載極重。不皆沉沒海中。唯商主船。救諸商人。俱得還家。爾時商主。深生悲愍。拔諸商人。吾今方便。種種說法。度諸外道。

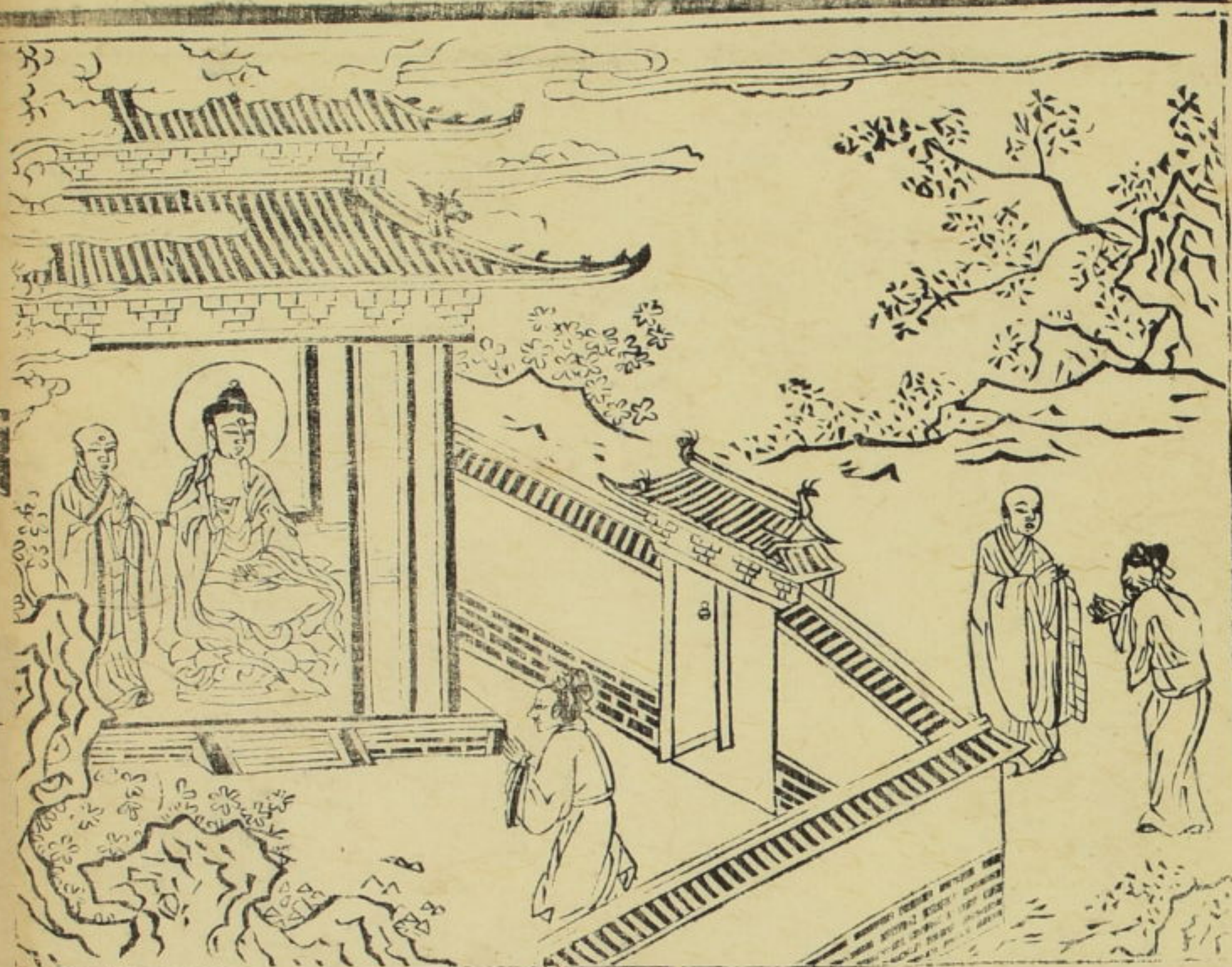
初建戒壇 八十七

戒壇圖經云。佛在祇樹給孤獨園院中。樓至菩薩。請佛立戒壇。為結戒受戒。爾時如來。依言許已。創立三壇。佛院門東。名佛為比丘結戒壇。佛院門西。佛為比丘尼結戒壇。外院東門南。置僧為比丘受戒壇。戒壇役地而立。三重為相。以表三空。為入佛法初門。散釋凡惑。非空不遺。時天帝釋。施以寶珠。置於壇上。以盛舍利。大梵王。施無價分法身。大梵王。所施寶珠。大如五升瓶。有大福德者。見之。光照八百由旬。薄福德者。見之。猶如墨聚。壇既成已。于時十方諸佛。共議結戒。輕重持犯等相。又議度尼。戒正法相。諸佛通議曰。古有四部。今何獨無初壇。唯佛法。戒半。尼行八敬。還住千年。故此三為比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。受戒壇也。

教宣戒法 八十八

梵網經云。爾時盧舍那佛。坐千葉蓮花上。放大光明。告千花臺上釋迦佛。說心地中。金剛寶戒。是佛本源。菩薩佛性種子。一切眾生。皆有佛性。爾時釋迦牟尼佛。初成正覺。已初結菩薩波羅提木叉。應當孝順父母。師僧。三寶。孝順至道之法。孝名為戒。亦名制止。佛即放無量光明。為諸大眾。說一切諸佛大乘戒。佛告諸菩薩言。汝等一切。發心菩薩。大衆諸佛。子應當受持。佛子。諦聽。若受佛戒者。國王。王子。百官。宰相。比丘。比丘尼。十八梵天。六欲天子。庶民。黃門。姦男。婦女。奴婢。八部鬼神。金剛神。畜生。乃至變化人。但解法師。語。盡受得戒。佛子。有十種無盡藏戒。第一不殺生。第二不盜財物。第三不邪淫。第四不妄語。第五不飲酒。第六不說在家出家人過失。第七不得自贊毀他。第八不得慳吝財物。第九不得嗔心。第十不得邪見。謗三寶。應當教心奉持。

姨母求度 八十九

中本起經云。佛入迦維羅衛國。姨母大愛道。即至佛所。自言。我聞女人。精進可得沙門。四道。願得受佛法。律。出家為道。佛言。且止。以女人入我法律。服法衣者。當盡壽清淨修行。梵行。姨母求哀至三。佛不肯聽。立於門外。歎歎悲啼。阿難遂問伯母。伯母答言。不得出家。以自悲傷。阿難言。且自寬意。行我白佛。佛言。止。止。阿難復言。伯母多有善意。佛初生時。乃自育養。至于長大。佛言。於我有恩。我生七日。而母終亡。自養育我。至于長大。今我於天下。為佛。亦多有恩德。於姨母。但由我故。得依佛法。僧。受持禁戒。不殺盜淫妄飲酒。佛言。假使女人。欲作沙門。有八敬法。不得踰越。當以盡壽學而行之。密能持此八敬法者。聽為沙門。阿難便為伯母。說佛教。勸姨母。唯諾。佛告阿難。若以女人作沙門。使我正法。五百歲衰微。所以者何。女人有五處。不能得作故耳。

本行經云。爾時世尊。聽其女人出家。大迦葉。以天眼觀。跋陀羅迦。卑梨耶女。在波離婆。聞迦外道之處。出家學道。即令有神通。比丘。居往彼女人之所。告言。汝夫迦葉。與我同師。出家學道。修行梵行。汝今亦可往。詣彼所。修行梵行。跋陀羅女。問比丘。尼言。汝師何等。答言。我師釋迦牟尼佛。三十二相。八十種好。十八不共佛法。十力。四無所畏。大慈大悲。戒定慧解。脫知見。皆悉具足。及諸弟子。亦復如是。跋陀羅女言。若如是者。我當隨去。比丘。至共跋陀羅女。乘神通力。如屈伸臂。頃即至佛所。頂禮佛足。白言。世尊。聽我出家。世尊告摩訶波闍波提言。此女聽令出家。授具足戒。跋陀羅女出家。不久。至空閑處。獨自安靜。遠離諸濁。勤苦行心。身不放逸。思惟而住。修行梵行。現得見法。自得神通。得安樂住。口自唱言。生死已斷。梵行已立。所作已辦。不受後有。

度跋陀女

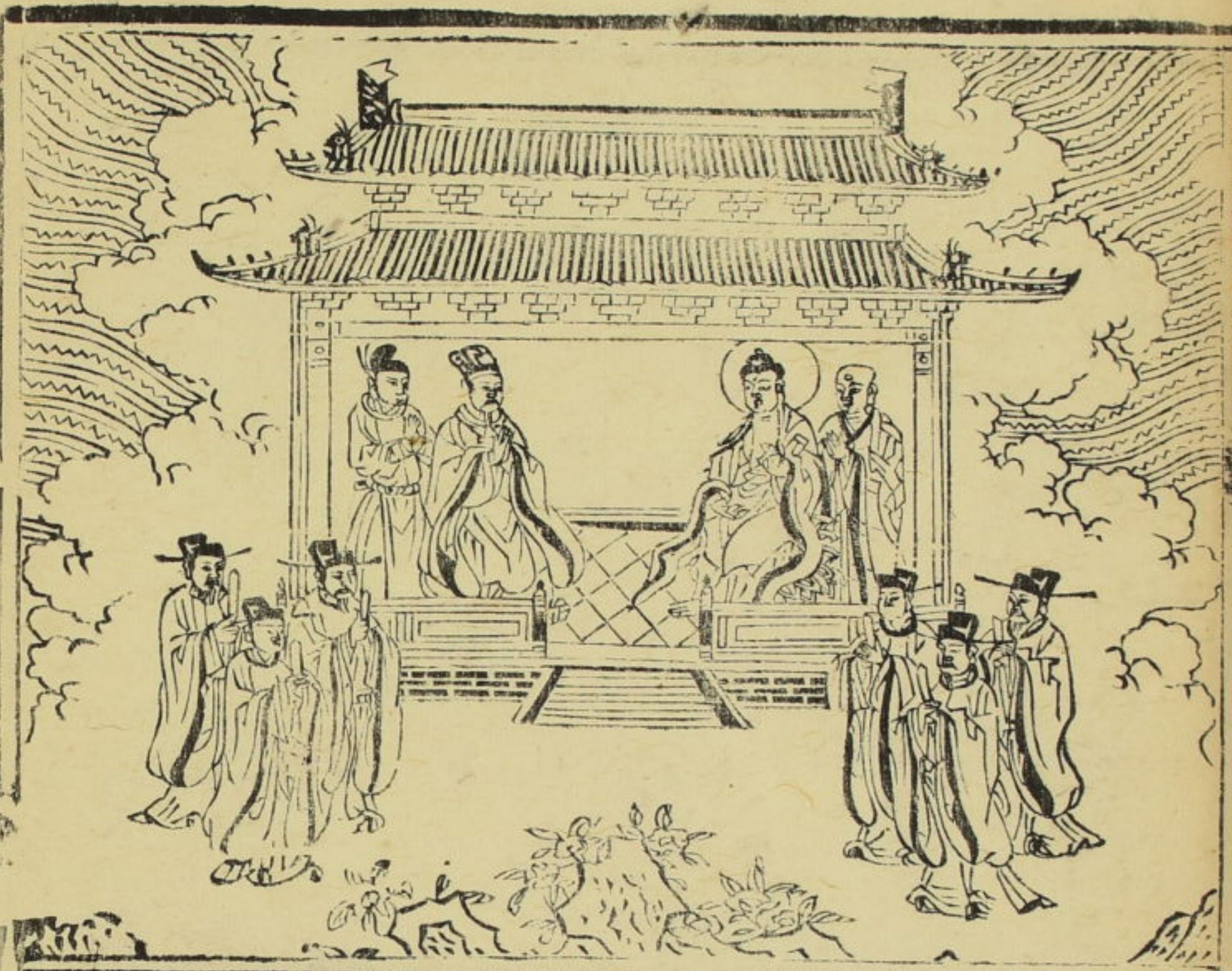
九十

室積經云。佛住迦毘羅衛國。尼居林。告優陀夷。汝可入城。報於父王。優陀夷以神通力。飛空往詣淨飯王所。時王遙見。問言。大師何來。答言。我為如來。乞食而至。王曰。汝可速還。佛所將食。奉佛。我今亦當往見。世尊。世尊食已。先現瑞相。時淨飯王。見瑞相已。勅諸臣言。速辦好乘。香花幡蓋。往詣佛所。爾時世尊。為度王故。過於人上。在虛空中。自在游行。大梵天王。釋提桓因。須夜摩。天。兜率陀天。化樂天王。他化自在天王。各各執持香花。幢幡。供養如來。四天王。天。三十三天。諸天子等。在虛空中。散天香花。供養如來。時淨飯王。見已。心生希有。而作是言。如來作童子時。不以四天下。轉輪聖王。生於迦維。今於三千大千世界。中為大法王。統領人天。富貴自在。今此世尊。為正法王。我今於此。為人圖遠世尊。乃有天人侍衛。時淨飯王。不覺頭面著地。禮世尊足。

再還本國

九十一

為王說法

九十二

室積經云。爾時世尊。告父王言。我所說法。初善。中善。後善。其義深遠。其味亦善。淳淨。無雜。清白。無染。顯說梵行法。一一分別。解。說。所謂。六。界。地。界。水。火。風。空。識。界。六。觸。入。眼。耳。鼻。舌。身。意。識。境。界。若。緣。順。境。生。於。愛。心。緣。於。違。境。則。生。嗔。恚。於。中。庸。境。生。愚。惑。心。行。於。順。色。生。於。貪。欲。行。於。違。色。則。起。恚。怒。行。於。中。庸。起。於。無。明。如。是。三。事。起。貪。嗔。癡。因。貪。嗔。癡。墮。四。惡。趣。輪。轉。生。死。無。解。脫。期。人。王。如。是。作。業。果。報。皆。不。失。壞。無。有。作。業。者。氣。有。受。報。者。但。隨。世。俗。故。有。非。第。一。義。大。王。當。知。一。切。諸。法。皆。悉。空。寂。無。相。無。法。空。者。是。空。解。脫。門。空。無。空。相。名。無。相。解。脫。門。若。無。於。此。則。無。願。求。名。無。願。解。脫。門。一。切。法。皆。具。三。解。脫。門。與。空。共。行。涅。槃。先。道。遠。離。於。相。遠。離。願。求。究。竟。涅。槃。界。決。定。如。法。界。周。遍。空。際。當。知。諸。根。如。幻。境。界。如。夢。佛。說。是。法。時。淨。飯。王。等。得。無。生。忍。

佛留影像

九十三

觀佛三昧經云。爾時淨飯王。白佛言。世尊。佛是我子。吾是佛父。今我在世。見佛色身。但見其外。不見其內。悲遠在宮。相師皆見。三十二相。今者成佛。光明益顯。過昔。百千萬倍。佛涅槃後。未世眾生。當云何觀。佛身色相好。知佛光明。惟願世尊。今當為我。亦為眾生。分別演說。爾時世尊。入遍色身三昧。從三昧起。有五色光。從佛口出。照父王頂。及于精舍。遍婆娑世界。還從頂入。爾時世尊。欲令大眾。見佛色身。了了分明。佛化精舍。如白玉山。高妙大小。如須彌山。百千龕窟。於象龍窟。影現諸像。與佛無異。時佛前地。有大蓮花。其花千葉。葉有十光。光千化佛。佛千弟子。以為侍者。佛告父王。佛滅度後。佛諸弟子。若能割損諸事。捐棄諸惡。繫念思惟。佛常光者。佛不現在。亦名見佛。以見佛故。一切諸惡。皆得消滅。隨其所願。於未來世。當成二種。菩提之道。

度諸釋種 九十四
 觀佛三昧經云。爾時五百釋子。白佛言。我等恒見佛身。猶如炭人。我等宿世有何罪。給惟願佛。日為我解說。佛告諸釋子。過去五百子。聰明多智。廣知世間一切文藝。星宿曆數。無不貫練。其父長子。信敬佛法。常為諸子。說觀佛心。亦說十二因緣。諸子聞已。疑惑不信。言父老耄。為諸沙門之所誑。惑我諸書籍。都無是義。父今何處求覓。得此時。諸子忽遇重病。父觀諸子。命不支久。謂言。汝等邪見。不信正法。今無常刀割。切汝身。汝心煩悶。為何所怙。有佛名毘婆尸。汝可稱之。諸子稱南無佛。諸子命終。得生天上。因稱佛名。同生此處。因汝邪見。不得聞法。汝今隨順佛語。懺悔諸罪。心眼得開。見佛聞法。白父王言。我等今日。欲於佛法出家學道。父王告言。汝自白佛。俱白佛言。我等俱欲出家。佛言。善。乘比丘。即成沙門。

降伏毒龍 九十五
 觀佛三昧經云。如來到那乾訶羅國。羅刹穴中。有五羅刹。化作龍女。與毒龍通。龍復降雹。羅刹亂行。飢饉疾疫。已歷四年。時王驚怖。召諸呪師。令呪毒龍。羅刹氣盛。呪術不行。時王即詣佛所。請佛降之。佛受請已。勅舍利弗。目犍連。徒眾五百。化百千龍。蟠身為座。龍口吐火。化成金臺。七宝牀座。爾時世尊。頂放金光。無數化佛。滿虛空中。爾時龍王。見世尊來。父子徒眾。十六大龍。興大雲雷。震吼雨電。眼口吐火。五羅刹女。現醜惡形。眼如掣電。住立佛前。時龍王。子見虛空中。佛白父言。父王吐火。欲害一佛。試看空中。有無數佛。時金剛神。手把大杵。杵頭出火。燒惡龍身。龍王驚怖。走入佛影。佛影清涼。如甘露。龍王歡喜。為佛作禮。五羅刹女。亦禮如來。爾時。來猶如慈母。撫子。爾時龍王。及五羅刹女。并十六龍子。五體投地。求受佛戒。佛為說三歸五戒之法。

化諸嫖女 九十六

觀佛三昧經云。舍衛城中。多有嫖女。媚誘男子。經一宿者。輸金錢二百。國有長者。名如閻達。積財百億。有子名華德。兄弟三人。名游蕩。無度。競奔嫖舍。始初一往。各輸金錢。紅一月。終一歲。金盡。長者案行。見藏已空。問守藏者。典我白言。華德三人。日日持錢。往嫖女舍。長者即詣王前。白言。大王。有諸嫖女。誘我諸子。破盡家財。王語長者。汝甚大富。金藏猶盡。況餘凡下。寧不困耶。長者白王。惟願大王。速誅惡人。王告長者。吾受佛戒。猶不傷蟻。況復殺人。如來在世。一切皆化。同往佛所。啓白此事。願佛化之。佛告大王。可遣旃陀羅。喚諸嫖女。集議論場。王擊金鼓。宣令。勅國內臣民。俱集論場。佛勅十二百五十比丘。各隨定意。現大神通。大迦葉。舍利弗。目犍連。迦旃延。憍陳如等。各作十八變神通。踊身虛空。飛行化現。嫖女見已。皆發信心。受三歸依。及五戒法。

阿難索乳 九十七

乳光佛經云。維耶離國。有梵志名摩耶利。其家豪富。不信佛法。但修異道。佛遣阿難。至摩耶利家。求索牛乳。梵志思惟。我若不與。謂我慳惜。即當拍授。與弊惡犍。犍令阿難自取。使牛舐舐。阿難折辱其道。摩耶利難。見引至牛所。誠言。慎莫為取。試看阿難。能得乳否。阿難即到牛傍。思自念言。我師誡。勅不得手自取牛乳。時初利天帝下。來化。作年少梵志。住在牛傍。阿難謂梵志言。請為我取牛乳。梵志即持應器。至牛所。半靜。住不敢復動。隨意而取。阿難取乳。歡喜而去。梵志言。此牛極惡。人不得近。今日何故。柔善。乃爾。瞿曇弟子。尚能如此。何況佛之威神。梵志歡喜。信解佛法。阿難持乳上。佛。佛即受之。告阿難言。此牛前世。不信佛法。墮此牛中。經十六劫。今聞佛名。隨人取乳。奉上於佛。用此因緣。當得解脫。却後命。盡。終不墮三惡道。最後作佛。乳光如來。

調伏醉象 九十八

法句經云。調達與阿闍世王。共議毀佛。王勅國人。不得奉佛。佛與五百羅漢。住崛山中。調達至王所。白言。佛諸弟子。今已逃散。尚有五百弟子。在佛左右。願王明日。請佛入城。可飲五百大象。使醉。令踴殺之。吾當作佛。教化世間。王聞歡喜。即往請佛。佛知其謀。答言。大善。王退而迴。還報調達。明日食時。佛與羅漢。共入城門。醉象皆叫。而前搪突。佛與羅漢。共入城門。醉象皆叫。而前羅漢。飛在虛空。獨有阿難。在遠。醉象齊頭。連來。趣佛。佛舉五指。化五師子。同聲俱吼。震動天地。醉象伏地。不敢舉頭。象解。垂淚悔過。王及臣民。莫不驚。肅。世尊徐行至王殿上。與諸羅漢。食訖。願。王。白。佛。言。稟性不明。信彼讒言。與造逆惡。願垂大慈。恕我不長。排謗。皆曰。名譽。以致大罪。倘等為八。利衰毀譽。稱譏。苦樂。自古至今。渺不為惑。

張弓害佛 九十九

雜寶藏經云。佛在王舍城。提婆達多。心常懷惡。欲害世尊。乃雇五百善射婆羅門。使持硬弓利箭。藏隱樹林。候世尊過。詣世尊所。授弓射佛。所射之箭。化成拘物。頭花。分陀利花。波頭摩花。優鉢羅花。五百婆羅門。見是神變。皆大怖畏。即捨弓箭。禮佛懺悔。胡跪合掌。佛為說法。心開意解。皆得須陀洹道。復白佛言。願聽我等出家。佛言。善。來比丘。剃除鬚髮。法服著身。即成沙門。重為說法。得阿羅漢道。諸比丘。白佛言。世尊。提婆達多。常欲害佛。然佛恒生大慈。佛言。非但今日。昔有商主。名不識恩。入海採寶。而還到迴流處。遇水羅刹。而捉其船。不能得。前有一大龜。心生慈愍。來向船所。負載船人。即得至岸。時龜上岸。歇息。客船不識恩。者。持刀欲殺諸商人。言。如等蒙龜濟難。活命。殺之不祥。不識恩者。又復飢急。多問。爾恩。即殺龜而食。不識恩者。提婆達多是也。

佛化盧志 一百

經律異相云有波羅城有長者名盧志奉事尼健我欲度之至彼城邑尼健聞我欲至彼城念言瞿曇若至此者此諸人氏便當捨我不復供給告盧至言沙門瞿曇今欲來此然彼沙門委棄父母東西馳走所至之處能令土地五穀不登人民飢饉死亡者衆盧至聞已即懷怖畏自言大師當欲何計尼健答言瞿曇性好叢林清水城外設有宜應斬伐流泉池井填以鳧鵝各嚴器仗預當防護彼設來者莫令得前我作種種術令彼迴還彼諸人民敬奉而行我於是時至彼城邑尋生憐愍慈心向之所有樹木還生如本河池井泉其水清淨盈滿其中生衆雜花弥覆其上變其城垣為紺琉璃城內人民悉得徹見門自開闢我及大衆無能制者所嚴器仗變成雜花盧至長者與其人民俱共相隨來至我所我即為說法要皆發菩提之心咸受戒法

貧公見佛 一百一

貧窮老公經云舍衛國有貧窮老公年一百歲扶杖而來求欲見佛釋梵侍門勅不通之老公大喚曰吾雖貧賤千載有幸今得值佛欲問罪福求離衆苦我聞世尊仁慈普逮萬物蒙賴莫不受恩是以遠來乞一示見佛語阿難可喚使前於是老公匍匐寸進而白佛言我生世不幸貧窮辛苦飢餓寒凍求死不得活無所賴人命至重不能自棄聞佛在世心獨歡喜晝夜發心願一奉願向在門外久不得前計欲還去氣力不堪進退無路但恐命絕穢汚聖門重增其罪不悟世尊已哀矜之得蒙前進罪後世願得此而死無復恨矣惟願速終受生生死因緣以多因緣致其罪根卿前母時生豪富家聰明智慧用此恣意輕凌於人聚積財物不肯布施故卿今日受此貧苦非福報應亦加形響聞已作禮而去

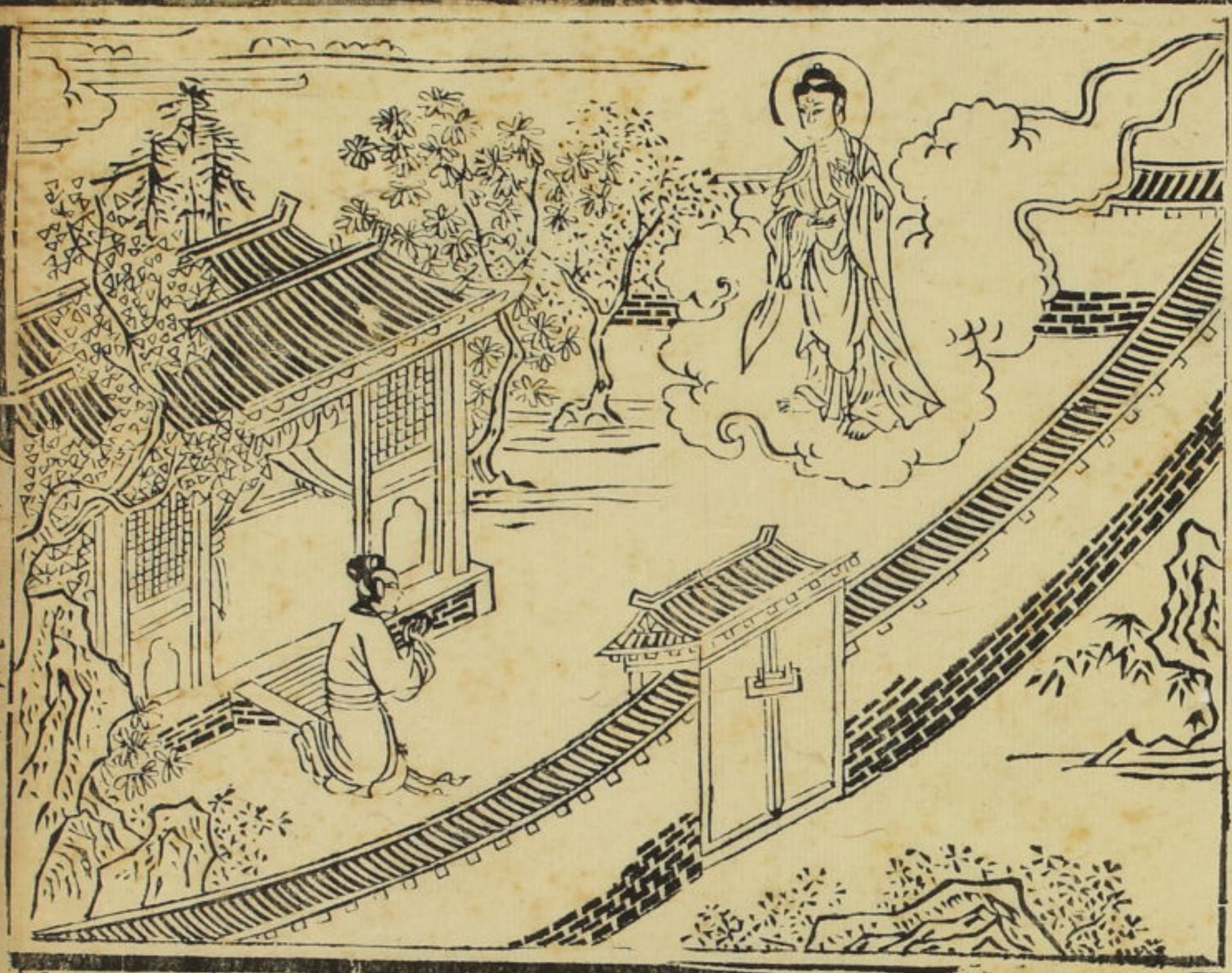
老人出家

百二

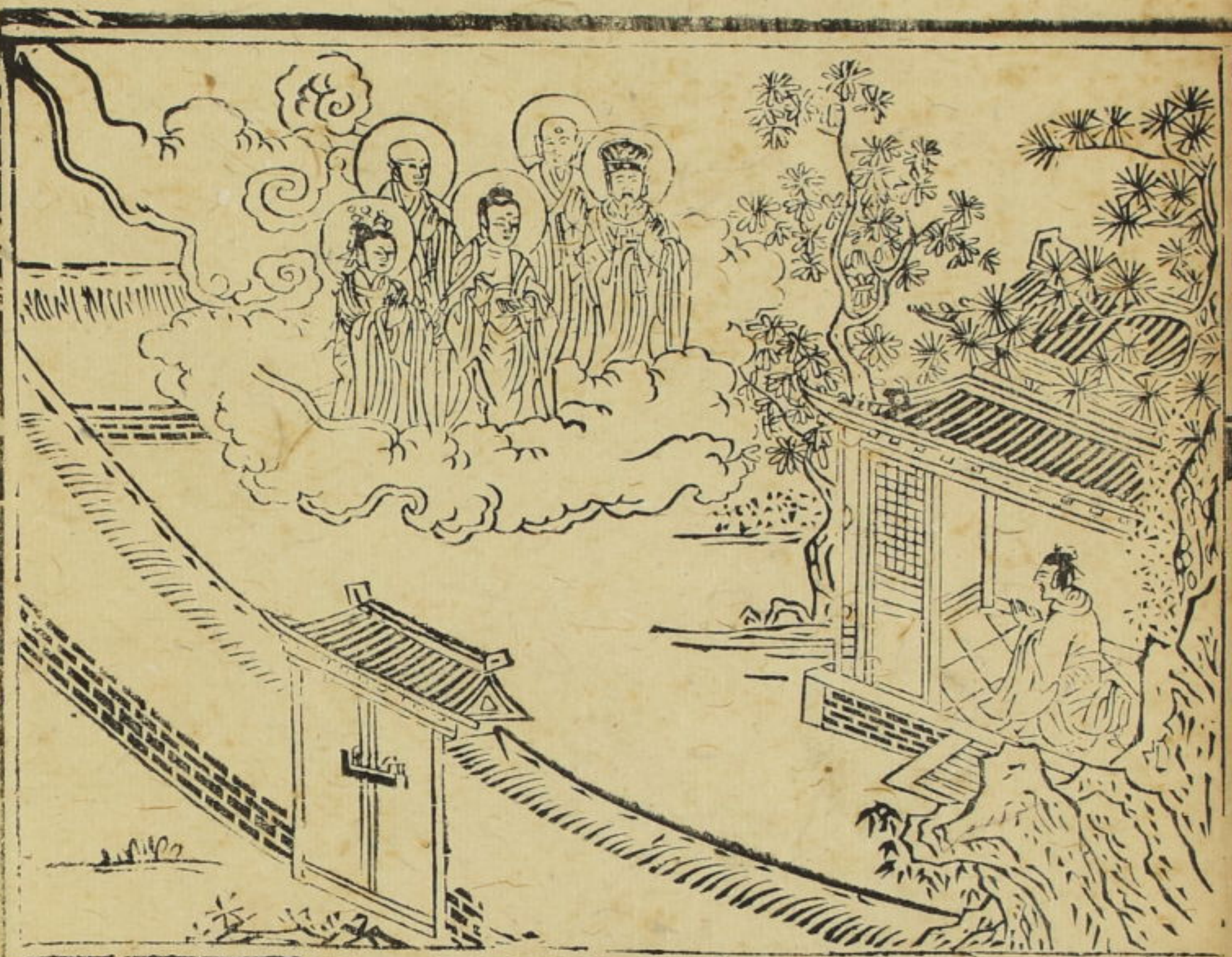
賢愚因緣經云。王舍城有長者名尸利。其年百歲。聞說出家功德無量。便自思惟。我今何不於佛法中出家修道。往到竹園。問諸比丘。佛世尊今何所在。答言。不在。又問。大師上足是誰。比丘指舍利弗。詣前。白言。聽我出家。舍利弗視此老人。三事皆缺。不能學問。坐禪助營。眾事告言。汝去。汝老。不得出家。次向大迦葉。優婆塞。阿菟。接陀。五百大阿羅漢等。皆言。年老。不得出家。還出竹園。住立門外。悲泣懊惱。牽聲大哭。世尊即至其前。放大光明。相好端嚴。佛問老人。汝何故哭。長者聞佛梵音。心懷喜躍。如子見父。五體投地。泣白佛言。我獨何罪。不聽出家。佛言。誰作是說。年老不聽出家。答言。舍利弗等。爾時世尊以大慈悲。慰諭有汝。莫愁憂。苦惱。我今當令汝得出家。非舍利弗。百劫脩福。精勤苦行。汝來隨我。便隨佛後。入佛精舍。告大目連。令與出家。

醜女改容

百三

百緣經云。波斯匿王。末利夫人。生一女。兒面貌極醜。形不似人。養育長大。竟一貧窮。豪族之子。以為其夫。起造舍宅。牢閉門戶。內外七重。王囑女夫。汝若出外。自執鎖鑰。而自閉。勿令人見。王出財物。供給女婿。授為大臣。與諸豪族。共為邑會。月更作設會之時。夫婦共來。共相歡樂。諸在會者。各將自婦。共來赴會。唯彼大臣。獨不將來。眾人疑議。彼人婦。或疑其端。正。或疑其醜。觀其婦。酒醉。自責。我種何罪。幽閉暗室。遙禮世尊。願垂哀憐。佛知其意。即到其家。其女見佛。求哀懺悔。佛為說法。心開意解。惡相醜形。忽然端正。身體端嚴。猶如天女。使人開門。見其端正。殊妙無比。使人見已。還將鎖鑰。繫於本處。其人還家。見婦殊特。問是何人。答言。汝婦。其婦具以禮佛。答夫緣。佛神德。使我如是。其夫同婦。與王見佛。

夫人滿願 一百四

觀無量壽佛經云。王舍城有太子。名曰闍
世。隨順調達。惡友之教。放蕩不羈。不令復出。時
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。空而來。常提希
目捷連。阿難。釋梵護世。從空而來。唯願世尊
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。世尊放眉光。遍照十方世界。
佛告帝提希。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。具足眾戒。
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 一百五

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。遙
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。勸諸鸚鵡。各來奉迎。爾
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。安
然宴坐。甚懷喜悅。通夜飛翔。遶佛比丘。回
向觀視。無諸師子。虎狼惡獸。及以盜賊。觸
惱世尊。及比丘僧。至明旦。世尊進引。鸚
鵡歡喜。在前引導。向王舍城。白頻婆娑羅
王言。世尊。今者將諸比丘。遠來在近。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。
即便命終。生初利天。從天下來。報世尊恩。
齎持香花。而供養佛。頭面頂禮。佛即為其
說四諦法。心開意解。得須陀洹果。

惡牛蒙度 一百六

百緣經云。佛在騎薩羅國。欲詣勒那樹下。至一澤中。有五百水牛。甚大。免惡。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。舐突傷人。難可得過。佛告牧牛人。言。汝等不須憂慮。彼水牛者。設來舐我。吾自知之。惡牛卒來。翹尾低角。跑地吼。真。眠。脚。前。來。世。尊。於。五。指。端。化。五。師。子。在。佛。左。右。四。面。周。而。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。最。清。涼。馳。奔。趣。向。心。意。泰。然。無。復。怖。畏。長。吼。伏。首。舐。世。尊。足。復。低。頭。視。佛。世。尊。如。來。知。彼。惡。牛。調。伏。而。說。偈。言。盛。心。與。惡。意。欲。害。世。尊。今。已。歸。成。望。得。勝。返。來。舐。我。足。時。彼。惡。牛。終。生。心。香。花。來。詣。初。說。種。種。

須陀洹果。報佛恩。貴持。住一面。佛即。

白狗吠佛 一百七

中阿含經云。世尊入舍衛國。至鸚鵡摩納。都提子家。都提少遇。邇家有白狗。在於床。上。盤。中。契。食。狗。見。佛。來。下。床。便。吠。佛。語。白。狗。汝。因。護。財。而。隨。於。此。狗。大。嗔。恚。憂。感。愁。臥。都。提。還。家。見。狗。臥。地。不。起。即。問。誰。嗔。此。狗。示。人。答。言。世。尊。都。提。嗔。恚。諸。世。尊。所。令。尊。告。曰。狗。是。汝。父。汝。若。不。信。回。家。問。狗。令。狗。云。汝。伏。藏。還。家。語。狗。若。前。世。時。是。我。父。者。當。還。起。食。示。我。伏。藏。狗。即。示。伏。藏。處。以。口。及。足。把。於。床。下。即。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。諸。都。提。當。知。作。長。壽。業。必。得。長。壽。作。布。施。業。必。得。財。富。廣。享。多。聞。必。得。智。慧。作。如。是。因。感。如。是。果。一。切。眾。生。因。自。行。業。因。業。得。報。緣。業。依。業。隨。其。善。惡。果。報。自。受。

火中取子 一百八

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。六師各言。生必是女。長者愁惱。復有知識。謂長者言。何不問佛。長者即詣佛所。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。即死。長者殯殮城外。焚之。佛語阿難。吾欲往彼。摧滅邪見。佛與大眾。往詣焚所。長者自言。佛言。無妄見。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。為男為女。長者當知。定必得子。是時死屍。火燒腹裂。佛告婆。汝往火中。抱此兒來。著婆前。入火中。抱持此兒。還授於佛。佛付長者。言。眾生命。不可定。如水。上泡。若人福厚。火不能燒。毒不能害。長者作禮。長跪白佛。願世尊。慈我無智。愚迷之甚。信奉外道。從今已往。歸命佛。僧。

見佛生信 一百九

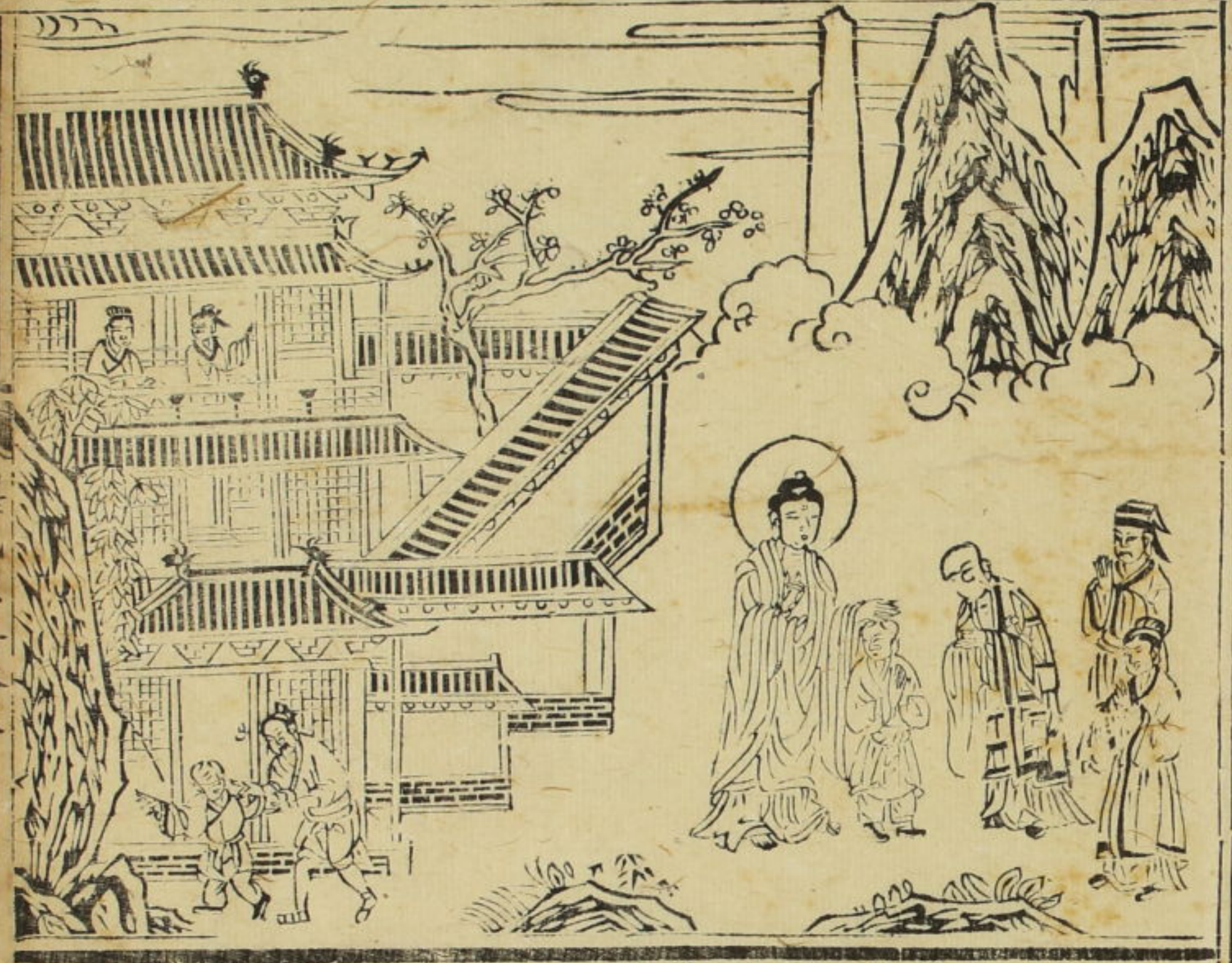
經律異相云。有國王。名阿質。威勢勇猛。侵伐隣國。枉害良善。人民怨之。佛與大眾。欲往化之。阿質王聞之。即生惡意。與諸王子。與兵合聚。當於大道。迎欲拒佛。當此之時。佛身在前。放大光明。從軍中。度阿質國王。鼓不復鳴。弓弩不施。刀兵不接。象馬顛倒。步兵轉筋。天地陰冥。日月無光。王及眾軍。皆迷惑。失息。頻伏而乞。佛到王城。城門自開。佛進王宮。入殿而坐。諸天神王。擁護圖。王及諸子。聞佛入宮。還宮與佛相見。作禮。前謝。白佛言。卑鄙暗陋。少不學問。不知禮義。狼獸為比。愚痴迷惑。違犯天人。大聖不顧。唯願世尊。哀我無智。既已厚恩。教化人民。王及諸子。悔過自責。白佛言。乞戒終身。奉行佛言。王當恩信。仁義慈孝。貞潔寬柔。忍辱在處。育民。眾生命。可哀。人命。可憐。國土。珍室。不足恃怙。為民父母。愛民如子。

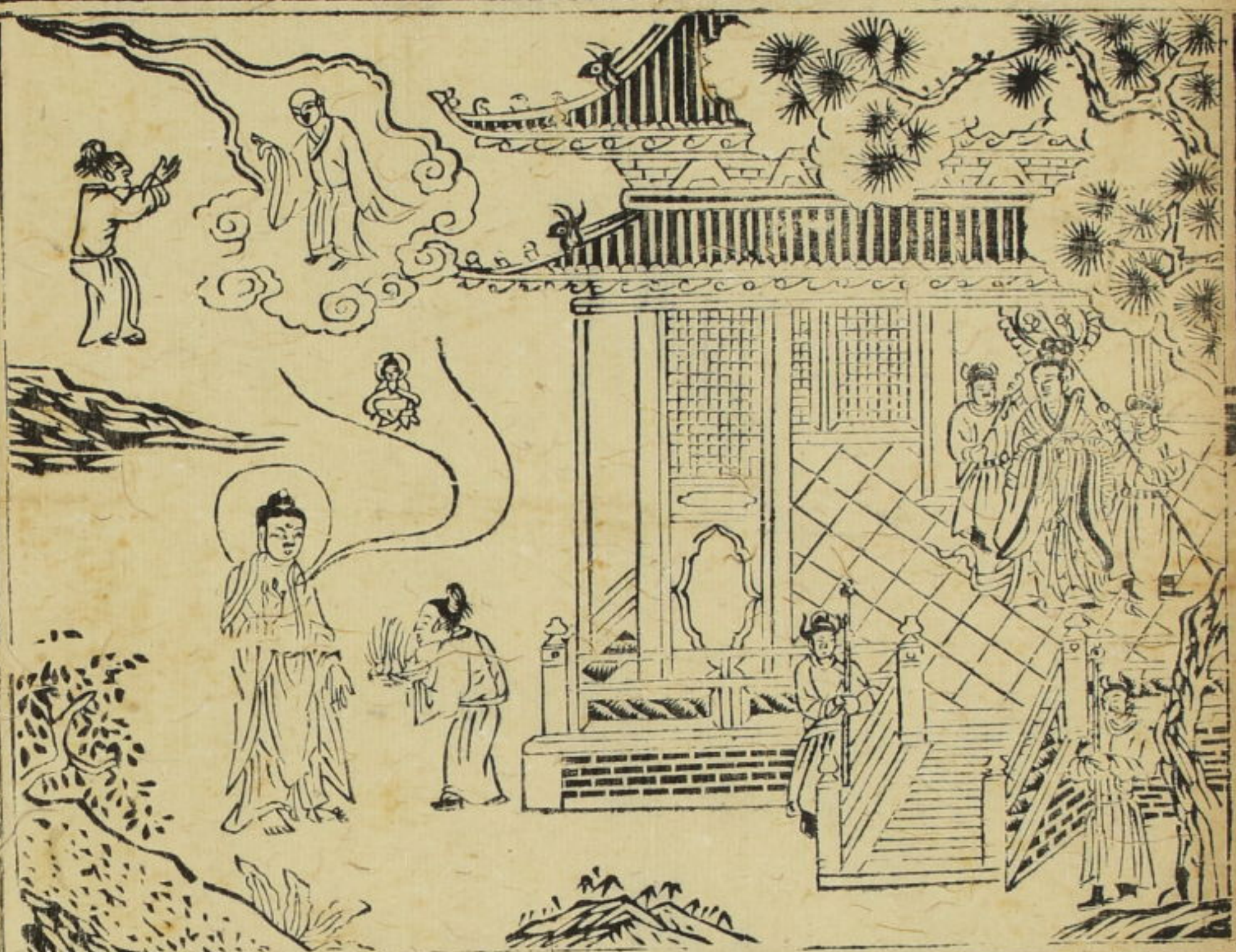
因婦得度 一百十

三摩竭經云有難國王遣使至舍衛國長
者阿難耶舍長者見使者黑醜如鬼問
言汝何等人答言難國王為太子娶婦聞
長者有女名三摩竭人中最第一故來求之
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
入宮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為猶狗畜生
無異口遙唾之即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即至王言大善
三摩竭即上高臺燒香作禮言今難國王
不知有佛願佛明日與諸弟子勞屈尊神
來到於此佛勅諸比丘各以道力變化自
在空而至為王說法及諸尼捷悉皆得度

盲兒見佛 一百十一

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
乞食到我子家時守門者適小出入到
中庭持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見所與少飯
食以手摩頭目便開明折傷即愈因識宿
命佛問汝前世長者字越難耶乞兒對曰
是也諸人聞已皆發信心施佛及僧

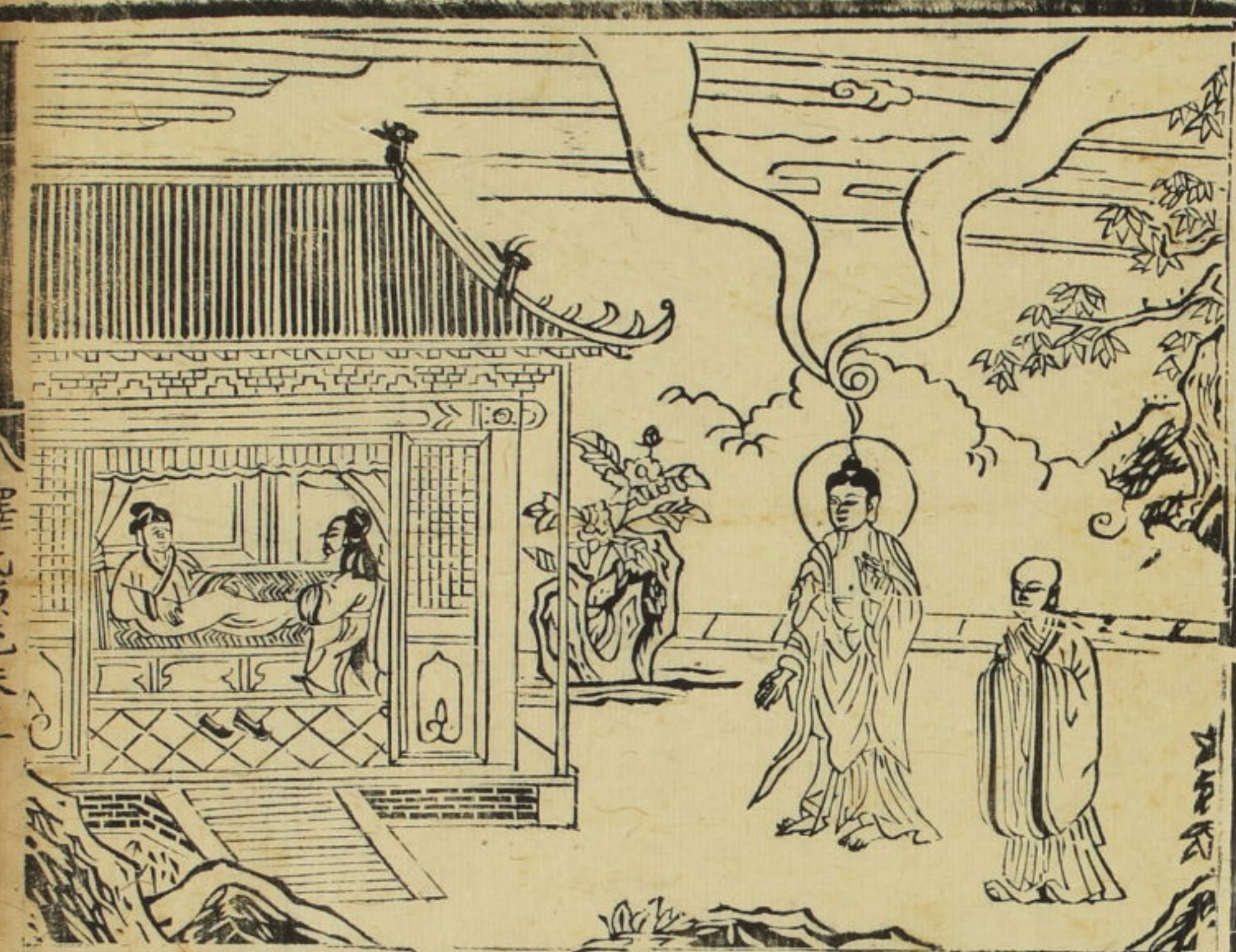
老婢得度

一百十二

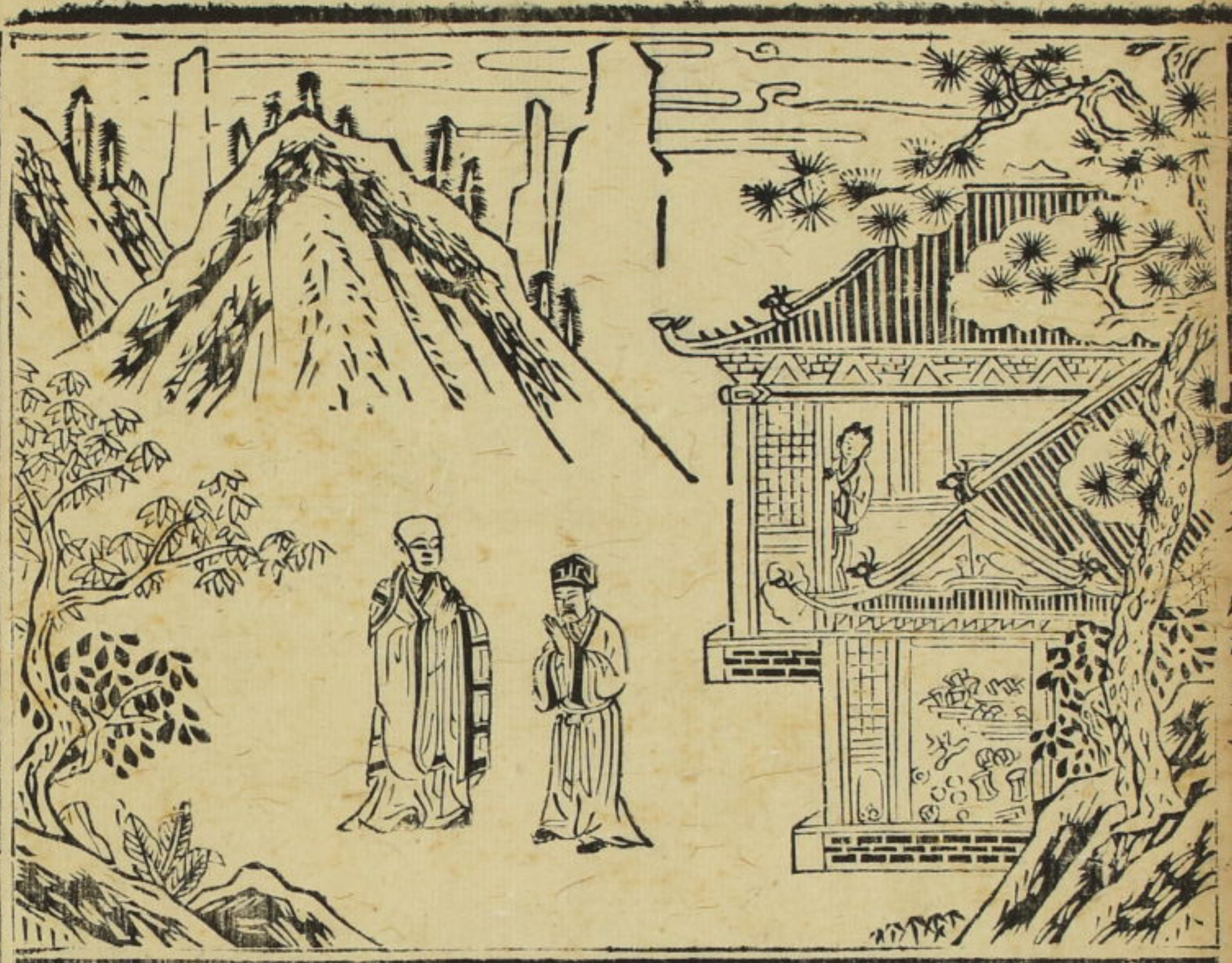
觀佛三昧經云。須達長者有一老婢。名曰
 低羅。勤謹家業。一切委之。常執庫藏。須達
 請佛及僧。供給所須。有病比丘。多所求索。
 老婢慍怒。嗔佛法僧。而作是言。我家長者。
 愚痴迷惑。受沙門術。求乞無厭。何道之有。
 復發惡念。何時不聞佛法僧名。未利夫人。
 聞之。而作是言。云何須達。如好蓮花。而愛
 老婢。即勅須達。遣汝婦來。婦到。語言。汝家
 老婢。惡口誹謗佛法僧。何不驅擯。婦言。佛世
 多所潤益。何況老婢。夫人聞已。心大歡喜。
 我欲請佛。汝遣婢來。明日佛到。長者遣婢。
 即持金銀。勸助王家。供養佛僧。時佛入門。
 老婢見已。心不生喜。即時欲退。佛在其前。
 佛牽十指。化皆是佛。老婢見佛。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。羅睺承佛威神。乘
 空而至。老婢見已。心大歡喜。求受五戒。時
 羅睺羅。為說三歸五戒。聞已成。須陀洹果。

勸親請佛

一百十三

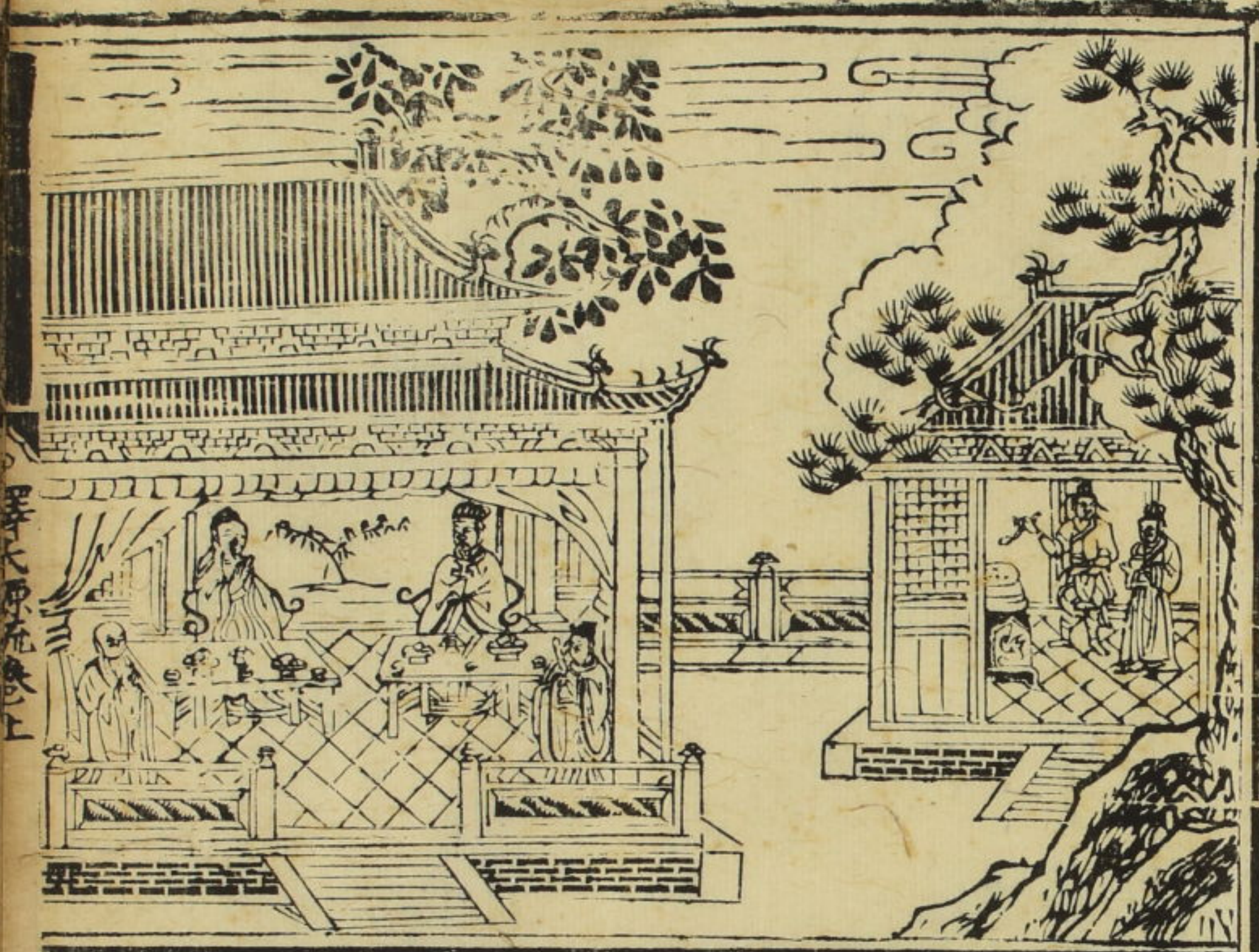
法句經云。須達長者。有親友長者。奉事外
 道。不信佛法。及諸醫術。時得重病。宗親知
 友。皆來省問。勸令請佛。治病堅執不肯。答
 多言。吾事天地神祇。終不改志。須達語曰。
 吾所事師。名曰為佛。神德廣被。見者得福。
 可試請來。說經咒願。聽其所說。言行進趣。
 何如。以卿久病。不得除瘥。勸卿請佛。冀蒙
 其福。長者各言。便為我請佛。及僧。須達即
 便請佛。往詣其門。佛放光明。內外通徹。長
 者見光。欣然身輕。佛告長者。人生世間。橫
 死有三。一者有病不治。二者治而不慎。三
 者。當以明道。隨時安濟。一者。四大寒熱。當
 須醫藥。二者。眾邪惡鬼。當須經戒。三者。奉
 事賢聖。珍濟窮厄。德感神祇。福佑群生。以
 大智慧。消去陰蓋。奉行如此。現世安吉。長
 者聞也。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。

卷一百一十四

囑兒飯佛一百十四

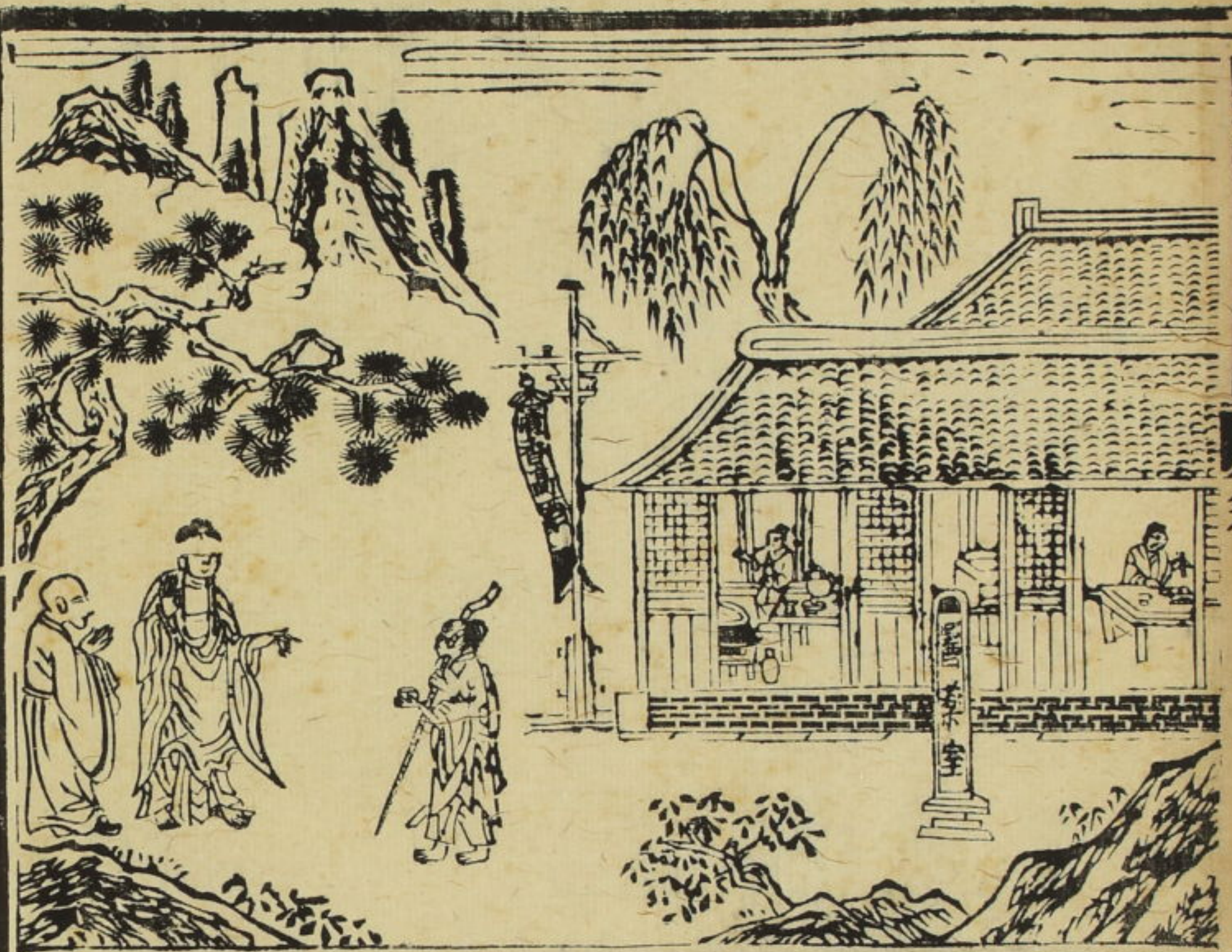
法句經云有大長者名修羅陀財富無數
萬信奉佛自誓常以鵬月八日請佛及僧
長者臨終付囑子孫吾死之後奉行莫廢
現名比羅陀後日漸貧居無所有鵬月已
至無錢供辦愁感不樂佛遣目連往問比
羅陀汝父直月欲至當設何計比羅陀答
言父亡教令不敢違之唯願世尊憐憫勿
棄八日中時迴光臨眄目連即還具白如
是比羅陀將妻至外家貸百金錢還家辦
食佛與眾僧往詣其舍受食呪願比羅陀
無悔恨意歡喜還家其日夜半諸故藏中
寶物自然充滿比羅陀夫婦明且見之且
喜且懼懼官見問所從得此夫妻共議當
往問佛即詣佛所具白如此佛告比羅陀
安意任用勿生疑難汝之履信不違父教
持戒慇懃沒命不二聞施慧道七財滿足
福德所致非為災變智者能行不問男女
所生之慶福應自然聞佛所說益加篤信

卷一百一十五

貸錢辦食一百十五

經律異聞云羅閱城人民聚集共議各出
百錢飯而及僧有雞頭婆羅門貧無錢財
以助彼眾眾入語言汝無錢財宜速出去
雞頭便逐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餘密
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為奴婢長者便
貸金錢百枚持詣眾中言今我得錢聽我
在次與眾語雞頭言已辦不須卿錢雞頭
還夫婦二人詣世尊前恭敬頂禮具白
佛告雞頭汝便請佛及僧雞頭受教遂
請佛僧時天帝釋語毘沙門天王汝佐此
婆羅門辦食復語毘濕波伽摩天子汝可
化作高廣講堂俱答言受教佛告雞頭汝
可請王共一日食即至王所白王願天王
明日受請集佛講堂時王嚴駕群臣圍遶
佛與眾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 一百十六

經律異相云。爾時世尊入舍衛城。有一婆羅門。年耆根熟。執持器。家家求乞。世尊告曰。汝何以爾。答言。世尊。我有財物。為子娶妻。悉已付子。然後捨。是持器乞食。佛復告曰。汝能於我法。受誦一偈。還為兒說。答佛能受。世尊即說偈言。生子心歡喜。為子聚財物。復為娶妻。而自捨出家。遠鄙田舍。現違負於其父。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。曲杖為最勝。為我防惡牛。能却暴惡狗。扶我暗處行。避深坑。空井。憑伏於杖力。時婆羅門從佛受偈。還至家門。先白大眾。說如上偈。其子愧怖。即抱其父。還將入家。洗浴父身。換父衣服。立為家主。時婆羅門作是念言。我於今日。蒙世尊恩。如經所說。是為我師。我今將上妙衣。至世尊所。頂禮佛足。而白佛言。願受此衣。哀愍我故。世尊即受。更說種種妙法。示教利喜。

說苦佛來 一百十七

法句經云。祇園精舍。有四比丘。共相議言。世間何者最苦。一言嬌欲。一言飢渴。一言頭寒。一言驚怖。共諍不止。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。飢渴寒熱。嗔恚色慾。怨禍皆由有身。夫身者。眾苦之本。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。怕然無想。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。飢渴。無所顧念。危身滅命。莫不由之。鳥言。飢渴。身失命。莫不由之。蛇言。嗔恚。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

一百十八

法句經云。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。精舍時有四新孝比丘。至奈樹下。經行遊戲。奈花榮茂。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。此最為樂。一人言。宗親吉會。觴酌交錯。音樂歌舞。此最為樂。一人言。多積財寶。所欲即得。車馬服飾。與眾有異。出入光顯。行者矚目。此最為樂。一人言。妻妾端正。綵服鮮明。香熏芬馥。恣意縱情。此最為樂。佛知。即至其所。告言。汝等所論。皆是憂畏。危亡之道。非是永安。最樂之法。乃物春榮。秋冬衰落。宗親歡樂。皆當別離。財寶車馬。五家之公。妻妾美色。愛憎之本。愛樂生憂。貪欲生畏。辭無貪欲。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。咸意斷欲。漸愧悔過。一心求道。志行無為。不貪榮利。得羅漢道。

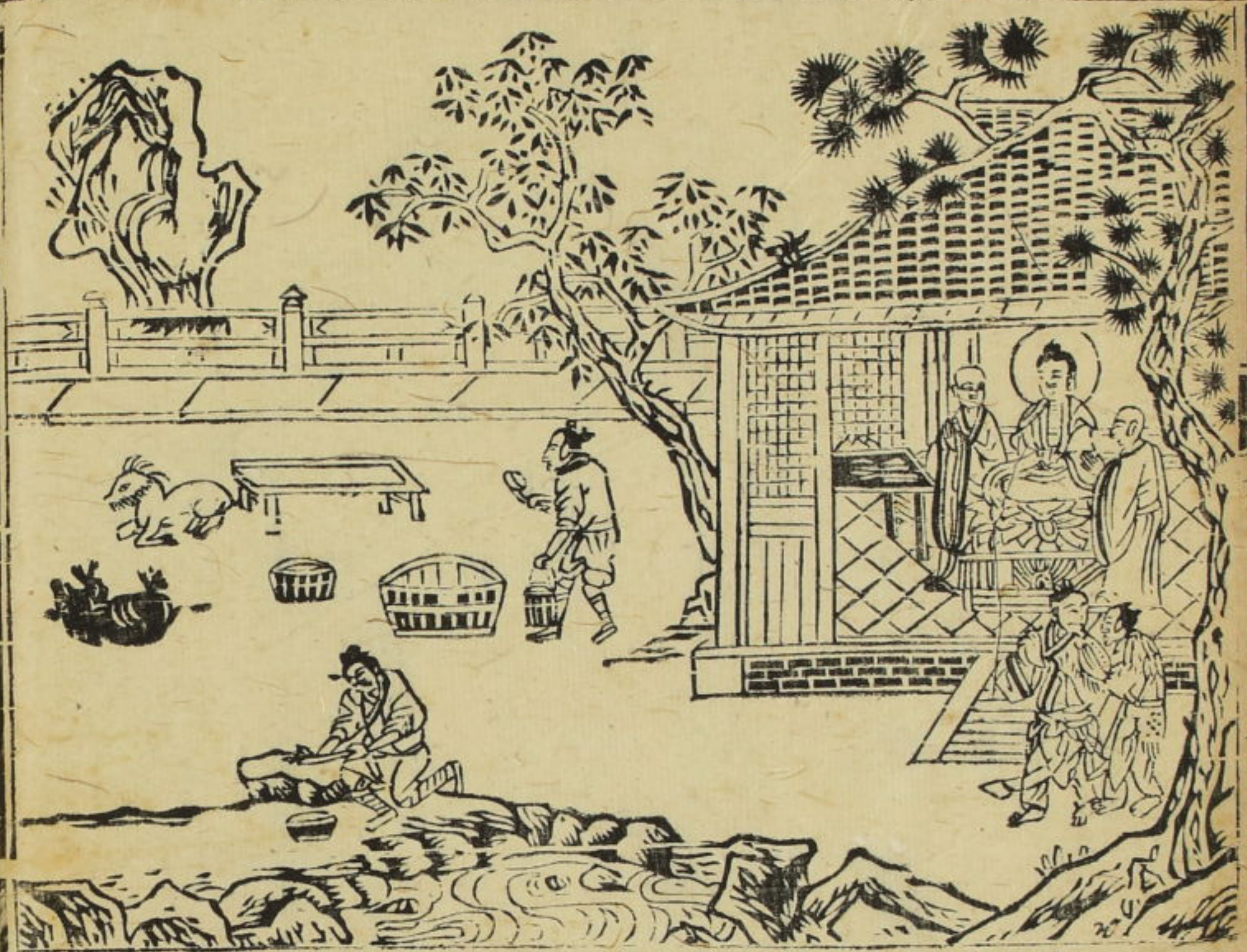

祀天遇佛

一百十九

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。吾大夫人。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。便得除愈。答言。當倍牛馬。猪羊百頭。殺以祀天。然後乃瘥。王即奉命。即牽牛馬猪羊百頭。當就祭壇。殺以祀天。佛懷大慈。愍王愚迷。往詣王所。遙見佛。為佛作禮。白佛言。母病經久。今欲祀天。為母請命。冀求得瘥。佛言。欲得長壽。當行大慈。欲得智慧。當行孝問。行此四事。隨其所種。得其果實。祠祀淫亂。以邪為正。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。覩光。即得道跡。慙愧悔過。遂不祀天。愛民情悅。所患消除。王於是後。信敬三宝。愛民如子。常行十善。五穀豐登。心常悅樂。

佛度屠兒

一百一十

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。而共譏之。佛即受請。告屠兒言。果熟自墮。福熟自度。屠兒還歸。供設飲食。佛及眾僧。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。譏之。若當說其罪者。當以今日之福。難之。二者之中。今乃得便。佛到即坐。行水下食。於是世尊。觀察眾心。應有度者。即便出舌。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。見而為惡。行惡得惡。如種苦種。惡自受罪。善亦自受福。亦各自熟。而不相代。習善得善。亦如種甘。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

一百二十一

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。習於罾網。捕魚為務。人自恣快。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。詣往禮敬。或拜或揖。問訊起居。佛命令坐。為說經法。眾人聞之。而心不信。佛化一人。從江南來。足行水上。止沒其蹀。來至佛所。稽首禮佛。眾人見之。莫不驚。憐問化人曰。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。獲水不沒。化人答曰。吾是江南。愚冥之人。聞佛在此。貪樂道。淺後人。答言。水可齊蹀。吾信其言。便亦來過。無他異術。佛贊化人言。善哉。善哉。夫執信誠。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

一百二十三

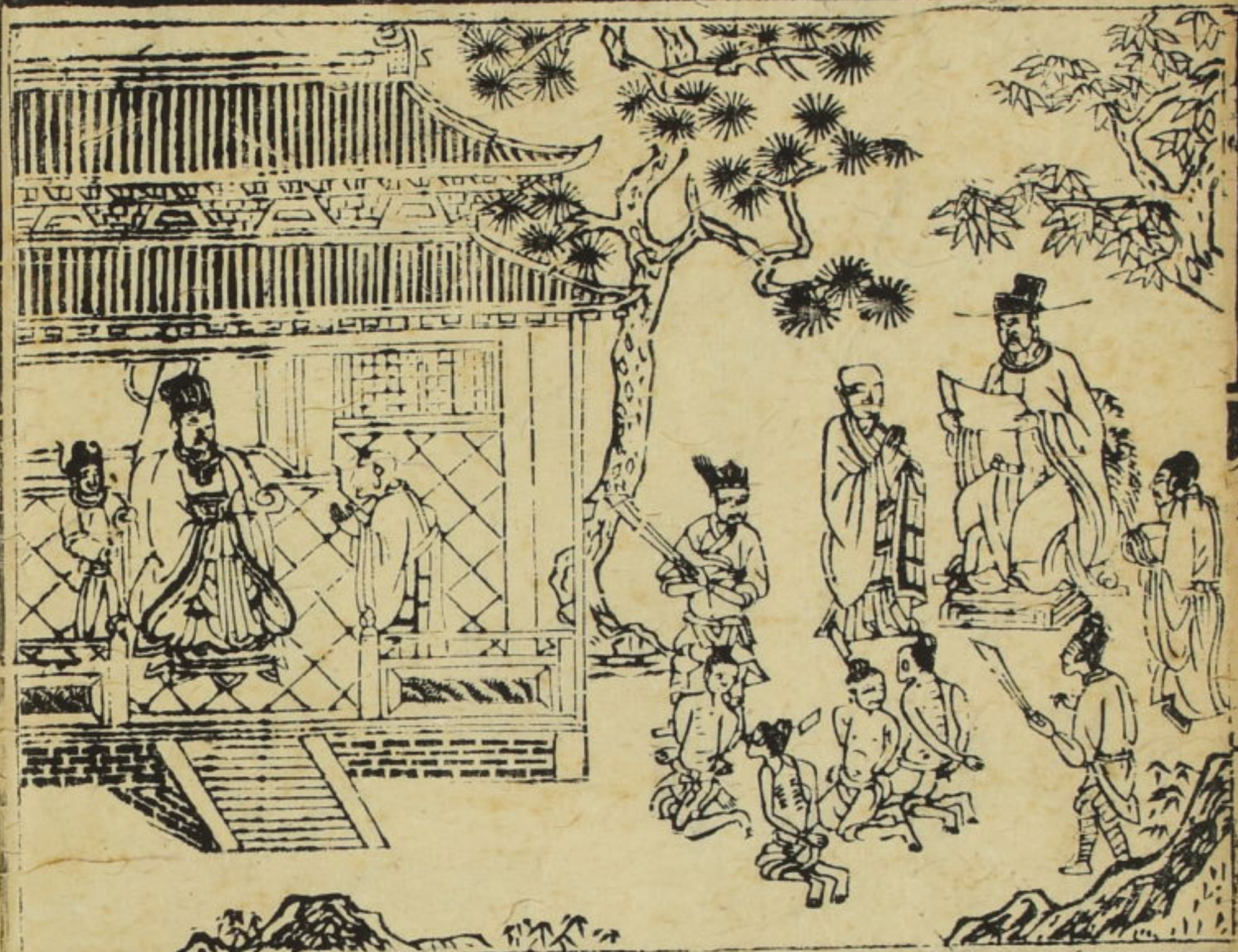
法句經云。羅閱祇園。有山。山下人。生長山林。殺獵為業。佛詣其。所。坐於樹下。佛放光明。照曜山中。木石皆作金色。山中男子。俱出行獵。唯有婦女。見佛光明。來詣佛所。悉皆禮拜。佛即為諸母人。說殺生之罪。行惡仁之福。思愛一時。會有別離。諸母人。白佛言。山民務獵。以肉為食。欲設微供。願當納受。佛言。諸佛之法。不以肉食。不須復辦。因告之曰。夫人。生世。所食無數。何以不作。有益之食。而殘害群生。以自濟活。死墮惡道。損而無益。人食五穀。增延壽命。殺生食肉。多病夭亡。殺彼活己。罪業無量。慈仁不殺。所適無患。男子獵還。見諸婦女。皆坐佛前。嗔恚。意欲害佛。諸婦諫曰。此是聖人。勿與惡意。即各悔過。為佛作禮。佛重為說。不殺之福。殘害之罪。人能不殺。行大仁慈。當愍眾生。傳愛濟眾。福常隨身。在所得利。厄昇梵天。獵人聞已。歡喜信受。皆受五戒。

佛化醜兒

一百二十三

百緣經云。舍衛城中。有一長者。子形醜極。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。憐諸比丘。到林。欲度見佛。避走。佛以神力。使不得去。時諸比丘。各在樹下。加跌。禪定。世尊化醜人。見已。心懷喜悅。今此人者。真是我佛。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。深生信敬。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。剃除鬚髮。法服著身。便成少門。精勤修習。得阿羅漢果。

救度賊人

一百二十四

經律異相云有五百賊劫掠人物舍衛國
 三劫諸將士追捕擒獲五百賊王勅忽
 之賊大突佛佛令阿難波往語王汝是人
 王當受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
 但放我令此人更不作賊阿難先到刑處
 語監殺者言世尊已救不可便殺復至王
 所世尊語王能令此人更不作賊王即原
 命且未解縛送世尊所世尊欲度彼
 人在露地坐賊遙見佛繫縛自解頭面礼
 足佛觀其緣隨從說法布施持戒行業累
 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各言世尊我等
 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牽身被服
 變為三衣自然鉢器威儀摩庠皆成沙門

度除糞人

一百二十五

經律異相云舍衛城中有一旃陀羅兒除
 糞自清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勸諸比
 丘度為沙門其人勸勸精進勤苦日新未
 經旬日便得阿羅漢果六通清淨漏沒自
 在詣大方石當中央坐補納故衣王聞佛
 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礼
 敬吾今當往責數如來見前比丘諸佛
 觀比丘見王即沒石中還役石出王詣佛
 所問言向者比丘名字何等有此神力佛
 言此是除糞人尔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
 當取莊飾穢污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

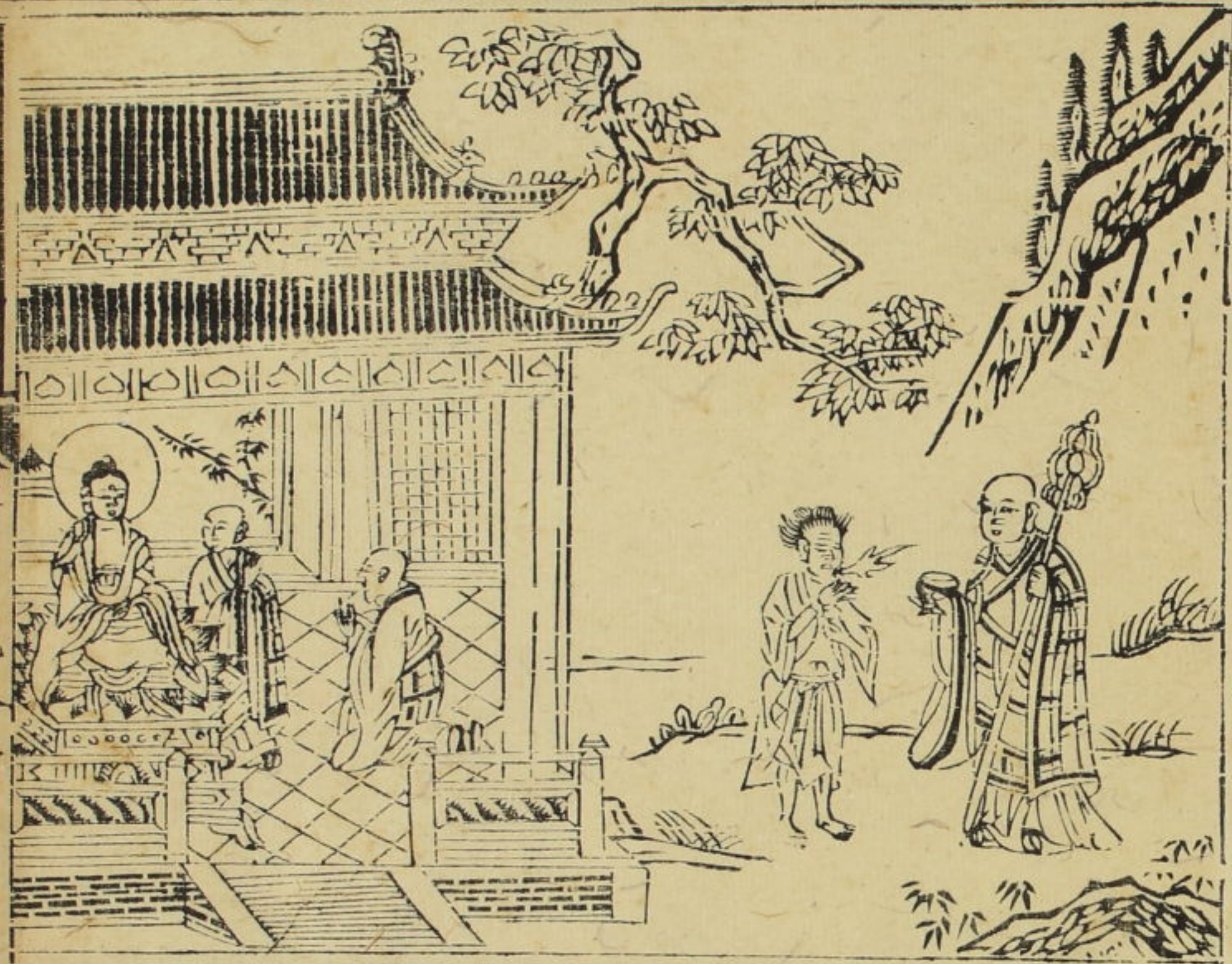
施食緣起

百二十六

救面然餓鬼經云阿難疾至佛所白言世
專我於昨夜見一面然餓鬼身形羸瘦枯
焦極醜面上火然其相如針頭髮亂毛
不長利身如負重而語我言汝於三見必
當命盡生餓鬼中我即問言以何方計得
免斯苦羅門并諸仙等飲食汝得增壽世
免及婆羅門并諸仙等飲食汝得增壽世
專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
摩羅尼他揭多縛路枳帝唵三跋羅
三跋羅唵先取飲食安置淨地彈指七遍
於門內立展臂戶外置盤淨地彈指七遍
散擲四方其恒河沙數餓鬼前各有摩伽
陀餅四餅九斗飲食如是見等遍皆飽滿
曼諸餓鬼與此食已悉捨鬼身不得生天
若四等弟子若能常誦此呪奉施飲食延
人即得具足無量功德顏色鮮澤壽命延
長是諸餓鬼常來擁護具足吉祥安樂

目連救母

一百二十七

孟蘭盆經云大目犍連始得大通欲度父
母報乳哺之恩即以道耶觀視世間見其
亡母生餓鬼中不見飲食皮骨連立目連
悲哀即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還白
佛具陳如此佛言汝罪根深結非汝一
人力所能奈何汝雖孝順聲動天地天神地
祇亦不能奈何當須十方眾僧威神之力
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為七世父母
及現在父母具飯百味五果汲灌盆器供
養此等自恣僧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
離三途餓鬼之苦生人天中福樂無極
佛弟子修孝順者應念念中常憶父母年
年七月十五日為作孟蘭盆施佛及僧

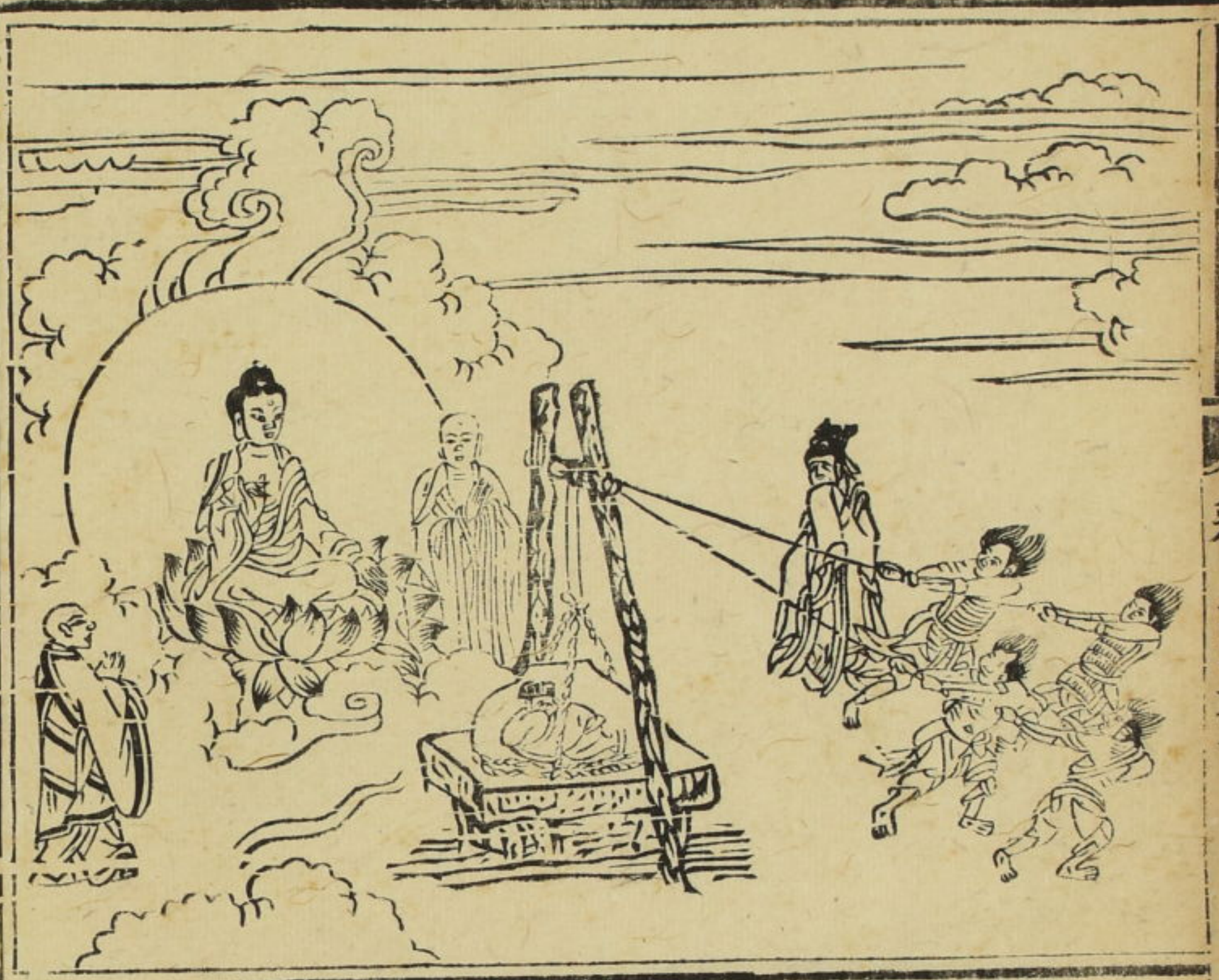
佛救嬰兒 一百二十八

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
鬼神火所逼接取嬰兒現南無佛驚怖
鬼神火所逼接取嬰兒現南無佛驚怖
野澤放白毫光照怖小兒現王舉一大石
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兒猶不伏時金
剛神手奮金杵揮大利劍擬兒王額兒王
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兒王
密迹金剛勸兒王言汝今速伏歸佛法僧
及受五戒汝若不伏碎如微塵兒王合掌
白佛言我恒敬人今者不殺當食何物佛
勸兒王汝但不殺我勸弟子常施汝食乃
至法戒以我力故令汝飽滿兒王聞已歡
喜作禮受三皈依及受五戒曠野兒王白
金剛神因大德故得服甘露無上法味

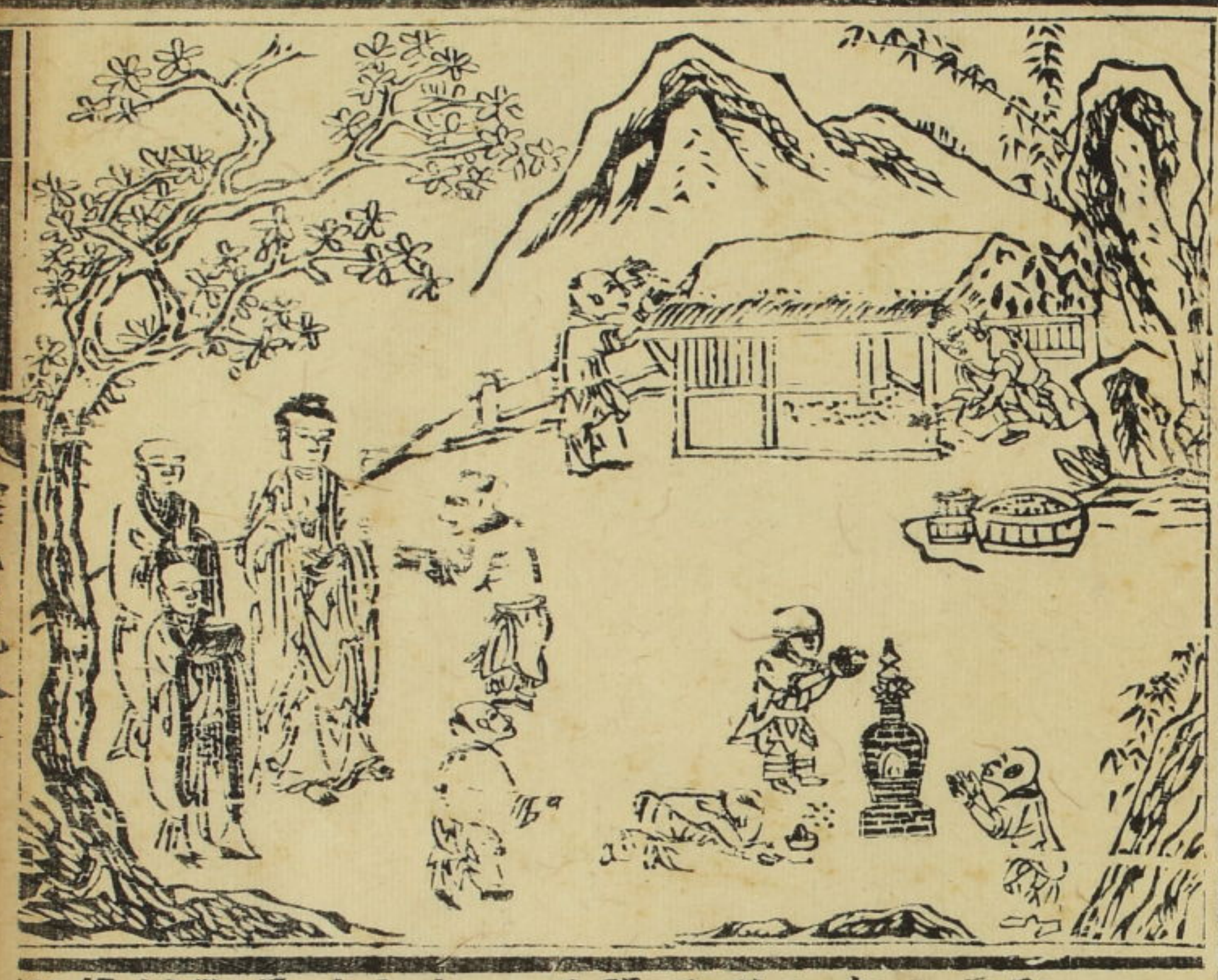
金剛請食 一百二十九

金剛經云爾時密迹金剛力士白佛言唯
佛大聖就我曠野兒王顯金垂意小食化
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
觀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
兩舌惡口綺語嫉妬恚癡不犯十惡身行
十善亦勸人行常奉等信見諸沙門奉戒
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入道犯戒
地獄嗔恚惡醜懈怠廢道亂意墮罪愚癡
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 一百三十一

雜寶藏經云。爾時大鬼神王。名曰嚴闍迦。其妻親生五百鬼子。皆有大力士之力。其最小鬼。字曰羅伽。羅伽言愛兒。面兒端正。此鬼子母。見其子。殺之。人見其子。以自毀。食人子。鬼母之。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。問見所在。佛即答言。汝有一百子。唯失一子。何故苦惱。愁憂而推覓耶。世間人民。或有一子。或三子。或五子。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。佛即使見子母。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。汝今若能受三飯五戒。形壽不殺。生當還汝子。鬼子母。即依佛勅。受戒依五戒。三歸已訖。即還其子。佛言。汝好持戒。汝是迦葉佛時。獨肌王女。以不持戒。故受是鬼報。

小兒施土 一百三十一

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。以土為米。有一小兒。遙見佛來。生怖。施心。即取倉中。名為米者。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。當百歲之後。當作國王。字阿輪迦。其次小兒。當作大臣。共領閭閻。一切國事。興隆三宅。廣設供養。分舍利遍閭閻。得提當為我設八萬四千塔。阿難白佛言。昔有國王。名波塞奇。有佛出世。名曰弗沙王。與諸臣共養佛。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。各處邊僻。人民之類。無由備福。就當畫佛之形。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。處於多塔之報。

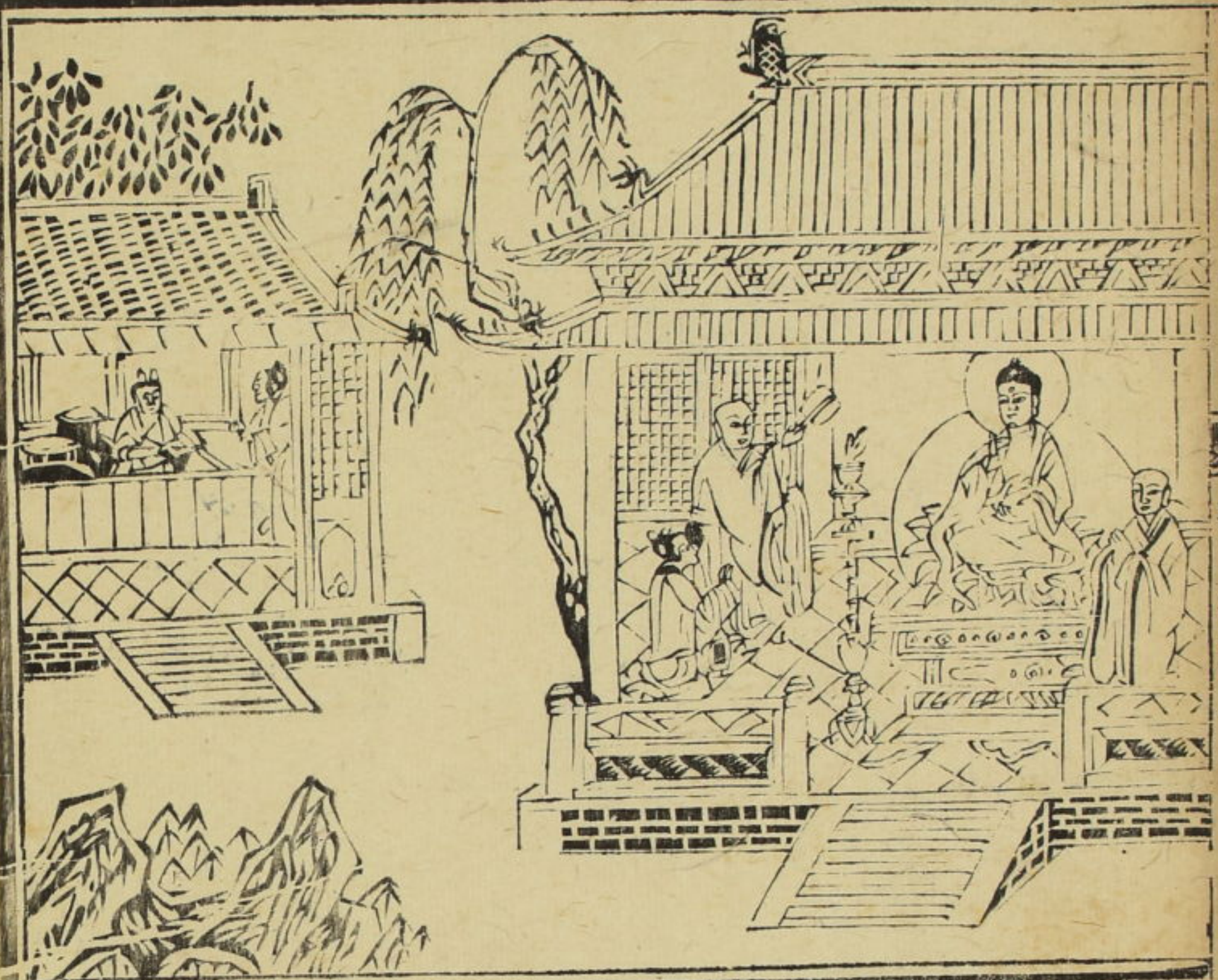
楊枝淨水 一百三十二

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。婆及其道術。所不能救。唯願天尊。慈愍一切。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。仲力。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。若爾時觀世音菩薩。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。乃杖毒害。及與疾病。令得無患。說是語時。毘舍離人。平復如本。

採花獻佛 一百三十三

採花遣王經云。世尊遊羅閱祇城。時王使數十人。常採好花。一日大小男子婦女。俱出城外。採花。欲還入城。遙見世尊。相好威光。巍巍無量。猶星中月。若日初出。照于天下。與菩薩弟子。前後圍繞。俱往佛所。稽首作禮。而作是言。人命難保。佛世難遇。經法難值。今遇大聖。猶病得醫。我既貧賤。加展縣官。勤役之患。恒不自在。國王嚴勅。令採花貢。常以早進。設失時節。或復見諫。佛聖出世。億劫難遇。寧棄身命。以花上佛。并散聖衆。因受經戒。聽察深法。無窮之慧。我從無數劫。為人所害。不可稱載。未曾為法。而不惜命。今供世尊。三空之花。縱使見害。不墮苦痛。必生安處。却自能命。一心重禮。佛知其念。發大道意。甚慈愍之。具為敷讚。大乘之法。六度無極。四等四思。三脫菩提。諸採花人。皆發道意。心解佛慧。至不退轉。無所從生。佛即授記。後當作佛。號曰妙花。

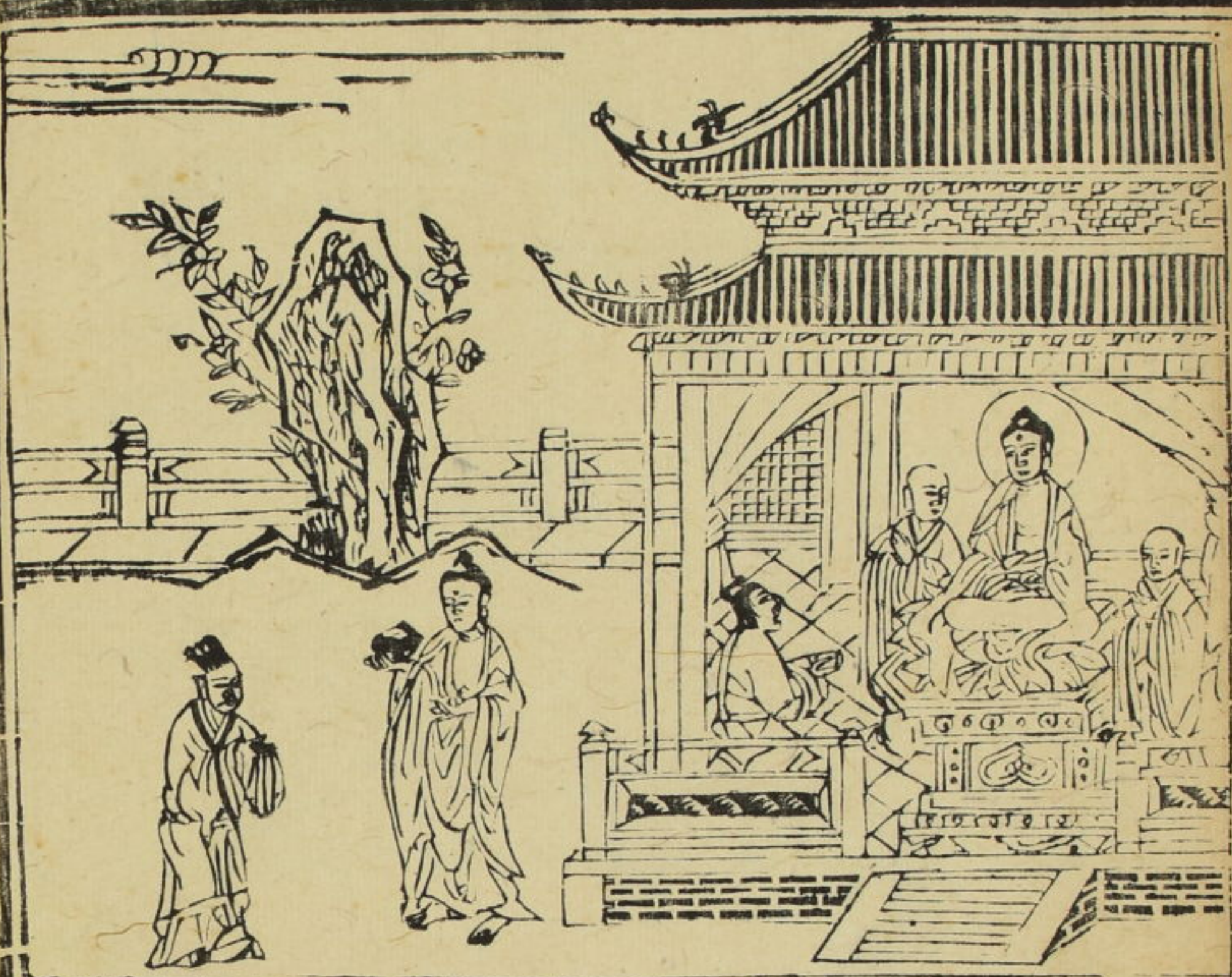

燃燈不滅 一百三十四

賢愚因緣經云。舍衛國有一貧女名曰難陀。乞肉自活。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。便行乞食。以俟微供。竟日不休。唯得一錢。即持買油。往到精舍。奉上世尊。置於燈中。自立誓願。我今貧窮。用是少燈。供養於佛。以此功德。令我來世。得智慧燈。滅除一切眾生垢暗。唯是捨己。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。收此燈。見此一燈。獨然。明好。膏炷未損。如新。然燈。白曰。然之無益。欲取滅之。暮規還。然舉手扇滅此燈。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。此是發廣大心之人。所施之物。貧女復來。求佛。佛即授記。汝於來世。百劫之中。當得作佛。佛號曰。光。貧女得記。求佛出家。佛即許之。

造幡供佛 一百三十五

百緣經云。佛在迦毘羅衛國。城中有一長者。財富無量。不可稱計。選擇族望。娉以為婦。其婦數大敬心。製造長幡。奉佛世尊。而為供養。其婦懷妊。是滿十月。生一男子。端正殊妙。與眾迥絕。初生之日。虛空之中。有大幡蓋。徧覆城中。時諸人眾。因為立字。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。心生歡喜。前禮佛足。佛為說法。得須陀洹果。歸辭父母。求索入道。父母愛念。不能為逆。將詣佛所。便成沙門。精勤修習。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。佛告比丘。昔有國王。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。上佛幡者。今波多迦是也。

施衣得記 一百三十六

賢愚因緣經云。爾時世尊入城乞食。有婆
羅門。見佛身水。有少破壞。即至家中。取一
白氈。持以上佛。以用補衣。佛便受之。即與
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。即許之。有王名曰
聚頭。欲先請佛。三月。供養佛。告王曰。吾先
受大臣請。王告臣曰。佛處掛國。吾欲供養。
云卿已請。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。王即告曰。
卿請一日。我請一日。臣便可之。更互設食。
各滿所願。爾時大臣。具辦三衣。復為諸比
丘。知。作七條衣。人與一領。皆悉滿足。阿難
當知。爾時大臣。辨具衣服。施佛及僧。以為
供養。即此婆羅門。是乃世世植福。今值於
我。奉施此衣。乃得如是授決之果。

衣救龍難 一百三十七

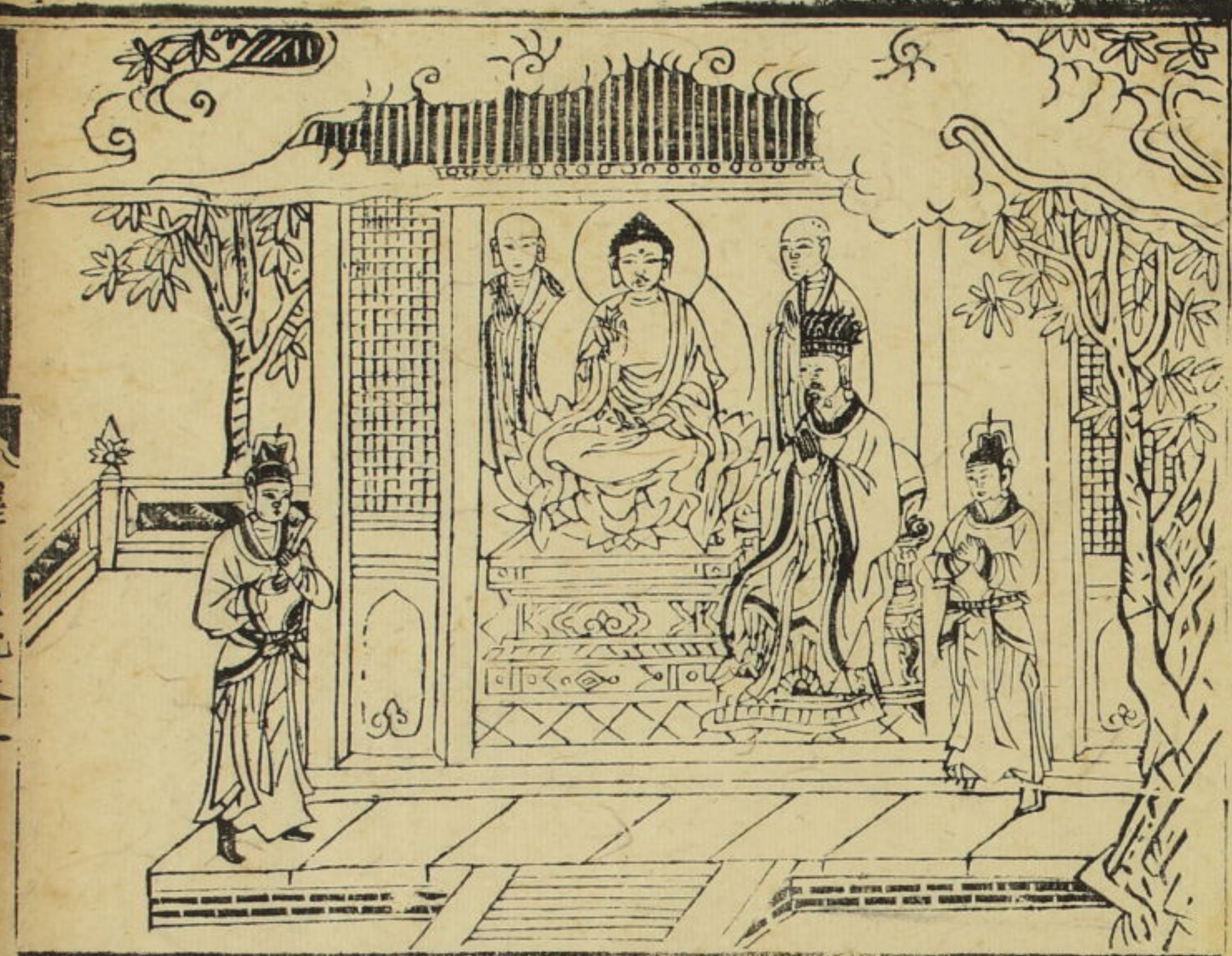
海龍王經云。有四龍王。一名翳氣。二名大
翳氣。三名無量。四名無量。色頂禮佛。而
白佛言。大海之中。無數種龍。若干種行。皆
因業報。或有龍妻。子諸龍。種類頗多。擁護令
食。斯龍。常得安隱。於是世尊。脫身袈裟。告
海龍王。汝當取是。如來袈裟。分與諸龍。皆
令周遍。有值一縷者。金翅鳥王。不能犯觸。
持禁戒者。所願必得。時諸龍王。各心念言。
是佛袈裟。甚少。安得周遍。大海諸龍。佛知
龍意。告龍王言。假使三千大千世界。所有
龍王。各分如來袈裟。終不能盡。時海龍王。
取佛袈裟。而自分作。無央數。百千段。與諸
龍王。其衣如故。終不能盡。時諸龍王。及龍
妻子。欣然大悅。自投佛前。同聲說言。如來
所語。終無有二。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。

地藏十輪經云。尔時世尊告天帝釋曰。汝等當知。有菩薩名曰地藏。作聲聞像。已於無量無數大劫。五濁惡世時。無佛世界。成就有情具足。不可思議殊勝功德。於十方諸佛国土。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。若有人於一食頃。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。吾欲如石田不苗。十惡如臭身垢穢。此經能滅衆生煩惱。令三宝久住。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。護十種功德利益。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。建立三宝。教化衆生。斷其十惡。令修十善。能令三宝種性。法眼長夜不滅。降伏魔怨。令修行人。成無上道。

佛讚地藏

一百四十二

勝光問法

一百四十三

勝光經云。憍薩羅國勝光王。白佛言。惟願大師善教於我。為國王法。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。薄徵賦歛。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。常當一心恭敬三宝。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

一百四十四

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。是身無人。為如水。是身不實。四大為如風。是身無入。為如我。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

一百四十五

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。以疾而臥。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。其生又當云何。滅維摩詰言。從痴有愛。則我病生。以一切眾生病。是故我病。若一切眾生。得不病者。則我病滅。菩薩為眾生。故入生死。有生死。則有病。若眾生病。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。說於涅槃。說身無我。而說教導眾生。說身空寂。不說畢竟空寂。說悔先罪。而不說入於過去。以已之疾。隱於彼疾。當識宿世無數劫苦。當念饑渴。一切眾生。憶所修福。念於淨命。勿生憂惱。常起精進。當作聖王。療治眾病。應如是慰喻。有疾菩薩。令其歡喜。

金鼓懺悔 一百四十六

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。如地獄餓鬼。畜生等苦。負窮困厄。及諸有苦。如是金鼓。所出之音。悉能除滅。一切諸苦。無所歸。無有救護。我為是青作。歸依處。諸佛世尊。有大慈悲。當證微誠。哀受我懺。若我百劫。所作眾惡。以是因緣。生大憂苦。十方現在。大悲世尊。能除眾生。一切怖畏。願當受我。誠心懺悔。令我現存。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。意三種。惡業。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。

