釋氏源流應化事蹟

(一)

ORIENTALIA.
CHINOISE
Y
J699
P19

自舉遶拘尸之大城寶炬不然駐闍維之盛禮莫不
未生怨在於王舍創結夢於十踊慈尊大迦葉遠下
雞峯獲瞻禮於千輻輪乏畢以兜羅緻氎聖火自焚
爇王衆栴檀之薪注帝釋金瓶之水彼願力猶在悲
心尚熏碎金剛之勝身爲舍利之遺骨於是八國嚴
衛四兵肅容各自捧於金壜競歸興於寶塔於是若
牙若髮迦葉波禮於忉利天宮或炭或灰無憂王建
於贍部洲界若乃金言道在塵劫法存象王去而象
子隨一燈滅而一燈續莫不大迦葉雲迎千衆阿難
陀雷吼三輪商那表定於未來鞠多化籌而盈室始
自壞梁之感終乎流乳之徵瓶器異而水必同燈點
殊而光終一是以大乘之真空妙有文殊彌勒異其
宗小乘而分氎折金上座大衆元其部或十支宏闡
或千部贊興馬鳴龍樹繼其芳無著天親播其美或
提婆鑿眸而作器陳那吼石以飛聲或百偈齊祛於
外宗或十師翊贊於遺頌或聞經而夜升兜率或待
佛而窟寄脩羅或劒擔首以要期或象馱金而請釋
或賞能而食邑或得勝而建幢或論艇若之理也名
燈或究俱舍之非也名罷莫不殊途異轍終會一源
自有及空咸歸萬德自商周見虹貫炎漢夢金人教

及神州聲流華夏勅叨生季世獲奉真譚雖錄續而以叙金言在飄零而不逢玉相見聞盡是宗致昭然蓋委遺文不復備而言也乃為銘曰

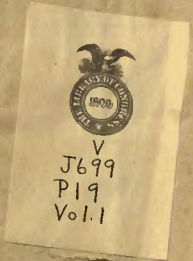
化起從本源　功成應賢劫　萬行顯真宗
三祇積鴻業　為法出於世　降靈示分脇
眉横天帝弓　目帶青蓮葉　仙師相垂淚
天神爭捧接　灌頂當在宮　飛輪化弥帖
宗承天日貴　象貫師子頰　善教誰與傳
抨彈獨豪俠　遊觀驚老死　逾城棄臣妾
落髮親寶刀　賀衣遇群獵　寄迹狎麋鹿
苦身示羸怯　食糜人盡知　坐草魔方懾
潔若蓮出水　明逾鏡開篋　山海類高深
雲雷等辯捷　三時教弥闡　萬類根自愜
四問聊欲酬　十仙度相躡　補處記慈氏
遺文囑迦葉　卧樹徒載春　香薪已焚疊
悲心及綿遠　舍利光煒煒　獨我生後時
餘波幸霑涉

唐博士太原王勅撰

御製釋氏源流序

朕聞佛為西方大聖人。稱其道者曰。不言而自信。不化而自行。蕩蕩焉莫能名。大哉佛乎。豈一朝夕。一功行。所能至哉。實由經累劫而植勝緣。歷千變而不生滅。夫然後能至此也。蓋自無憂延亦。四觀驚心。

V
J699
P19
Vol.1



V
J699
P19
Vol.1

雪山篤苦行之修。連河洗根塵之障。功行圓滿。願力具足。豁然大悟。成等正覺。於是昇金剛座而轉法輪。會菩提場而說經梵。人天廓其普度。功德浩乎無量。此其源流大歸。固無容以思議為矣。嗣是付之法者。則有迦葉。阿難。商那之傳。翊其教者。則有阿育。文殊之輩。以至龍樹。天親之造論。摩騰。法蘭之譯經。自晉而後。如佛圖澄。智顗。達磨。玄奘之徒。一皆以慈悲為本。濟利為用。于以闡揚奥旨。丕振宗風。遂使佛教正印。盛傳震旦。而凡化彼有情無情。一切去邪歸正。變惡為

善。皎乎慧炬之明。沛乎法雨之潤。羣品含類。悉脫迷途。苦集慈航。咸登彼岸。此其源之遠而流之長。益與天地相為悠久。而時君世主。宿稟佛因而助力其間者。亦豈少哉。嗚呼。大道無名。真乘難解。不有精修博鍊之士。揭其軌範以昭示將

来。則不惟斯人貿貿焉不知所從。而為之徒者亦將妄意冥行無所持循。而欲以優入聖域難矣。此朕於實成釋氏源流一書。幾務暇偶尒一觀。不得不嘉其用心之勤也。茲欲重新繡梓以廣其傳。將俾人皆正法之依。不墮輪廻之厄。其於

之所旨。苟不利於當聞。仍假言而入滅。於是忉利帝釋。雲驅於三十三天。堪忍界主。霧擁於一十八梵頭面作禮。致敬精專。請轉法輪。勸隨宜說。如来尋念善逝通規。順古佛之嘉謨。應群機之鄙欲。于時十方佛現。同興贊美之詞。一乘法分。共創塵勞之域。由是起道樹。詣鹿園。三月調根。五人得度。憍陳如悟慈尊之首唱。剏解標名。舍利弗逢馬勝以傳言。於途見諦。採菽氏繼踵以師事。率門屬而同歸。迦葉氏彙跡以降心。領火徒而回席。莫不以甘露洪霑。末尼普應。天界人界。鷲林尸林。或鷲池。或鷲嶺。或海甸。或菴園。或猕猴江。或火龍窟。或住波羅柰。或居摩竭提。或依堅固林。或止音樂樹。或海濱楞伽頂。或山際補陀岩。或迦蘭陁竹園。或舍衛國金地。或應念而空現。或沒山而出宮。或說法假於六方。或變身而為三尺。或掌覆指變。或光流佛来。或一身普集於多身。或此界復明於他界。或變淨而以淨覆穢。或隨俗而即俗明真。若空谷之荅響。洪鍾之待扣矣。其間所說。阿含四有。般若八空。密嚴華嚴。佛藏地藏。思益天之請問。楞伽山之語心。萬行首楞嚴。一乘無量義。大悲芳陀利。法炬陁羅尼。無垢稱之說。經。須達拏之瑞應。本事本生之別。

世道亦未必無小補爰序諸首簡云

成化二十二年八月十五日

釋迦如来成道應化事蹟記

觀夫釋迦如来之垂迹也淨法界身本無出沒大悲願力示現受生淌兜率陀天為護明菩薩降迦毘羅國號一切義成金團天子選其家白淨飯王為其父玉象乘日示来於大術胎中金輪作王創誕於無憂樹下八十種隨形之妙好纍若芳花三十二大士之相儀皎如圓月四方而各行七步九水而共沐一身現優曇花作師子吼言胎分之已盡早證常身為度生以還来今垂化迹於是還羇襁褓示類嬰兒為占相也悲悵於阿私陀仙往郊祀也驚起於大自在廟

或為童子。或學聲明。為講武也。箭塔箭井猶存。為捅力也。象迹象坑仍在。受欲樂於十歲。現遊觀於四門。樂沙門身。猒老病死。於是作瓶天子。以警覺彰伎女之醜容。淨居天人。以捧持躍車匿而嚴駕。逾春城於八夜。棲雪嶺於六年。人辭愴戀主之心。馬舐落連珠之淚。揮寶刀而落紺髮。塔起天宮。將衮服以賀皮衣。形參山鹿。扣林仙之所得。了世定之非真。食麥食麻。降苦降樂。且瑤琴奏曲。必自中而曲成。佛果圓因。亦假中而果滿。由是擇其處也。過龍窟。浴其身也。入連河。示其食也。受難陀之乳糜。示其座也。受吉祥之茅草。以景後之勝體。諸菩提之道場。圓解脫之深因。登金剛之寶座。一百四十功德。不共二乘。八萬四千法門。高超十地。由是魔軍威懾於慈力。愁怖旋歸。媚女敗毒於定心。嬌羸變質。於是堅牢地神踊躍而作證。虛空天子展轉而報知。類蓮花而出水。赫煥無方。若桂月以懸空。光明洞徹。經七日受提謂之麨蜜。警以少小之言。垂一音授賈客之戒。歸賜與人天之福。既成佛已。觀所化緣。悲二仙而不遇雷音。喜五人而堪從法化。然以塵根昧劣。聖智淵深。順其法則法不應根。順其根則根不達法。莫不為愛河之長溺。緣癡樂

諷誦重誦之殊。象馬兎三獸之渡河。羊鹿牛三車之出宅。或謂之有空守中也。或謂之無轉照持也。或謂之頓也。漸也。或謂之半也。滿也。或無說而常說。或不聞而恒聞。或保任而可憑。或加被而不忘。無小而不大。無邊而不中。三乘同入一佛乘。三性同歸一法性。真可謂父母孩孺。導師險夷。懸日月於幽宵。布舟航於幻海。為雲為雨。使枯槁以還滋。為救為歸。指窮途於毒域。暨乎所作已辦。功成不居。將返本以還源。類薪盡而火滅。繇是指力地。詣金河。光流面門。相驚塵剎。山搖地動。俱興苦痛之聲。異類變容。同現奢花之血。受純陀之後供。納毘夜之密言。唱四德以顯三伊。指萬有而歸一性。酬多羅迦葉。四十二請問已周。度須跋陀羅。八十一化緣將畢。破十仙之橫計。使獲朝聞。建四塔之崇規。遐滋末葉。將欲明有為之有滅。表無相以無生。上升金剛身。往復虛空。累日月其猶墜落。螢火如何久留。識有常身。使無放逸。於是還登玉座。首卧鶴林。遍遊三昧之門。將復一真之性。逆入順入。全超半超。依四禪之等持。湛三點之圓寂。是時也。人天叫擗。鳥獸哀號。飄風驟雲。山吼波逆。按輪王之古式。方俟葬儀。命力士以捧持。竟無能動。繇是金棺

釋氏源流應化事蹟

釋氏源流應化事蹟

釋迦垂迹

釋迦者。梵語也。華言能仁。即娑婆世界化佛之姓也。垂迹者。菩提之為極也。神妙窮通。圓智湛照。道絶形識之封。理顯生滅之境。然釋迦如来。景初得佛之後。大悲利物。示有始終。聖人之利。見於世也。則必有降本垂迹。開迹顯本之妙存焉。夫本者。法身之謂也。迹者。八相之謂也。由法身以垂八相。由八相以顯法身。本迹相融。俱不可思議。豈實誕於王宮。寧真謝於雙林。但愍群迷長寢。同歸大覺。緣来斯化。感至必應。若應而不生。誰能悟俗。化而無名。何以導世矣。是以標號釋迦。名種刹利。體域中之尊。冠人天之秀。然後脫屣儲王。真觀道樹。捨金輪而馭大千。明玉毫而制法界。今約如来。因行。引經論。叙聖源。用明法王一代化儀。始終之義。此所以度衆生之垂迹也。

如来因地

因果經云過去無數阿僧祇劫有仙人善慧時燈照王太子名普光啓父出家成菩提道善慧初與五百外道講論義勝各以銀錢上之與外道別當往然燈佛所欲施供養見王青衣持七莖蓮華過追問此華賣否答言當送王宮欲以上佛善慧即以五百銀錢買五莖華以用供佛青衣從命并寄二華以獻於佛時王及大臣禮佛散華華悉墮地善慧五華皆住空中化成華臺後散二華住佛兩邊佛讚善慧汝過阿僧祇劫當得成佛號釋迦牟尼善慧見地濁濕即脫鹿皮衣以用布地解髮以覆之待佛行過佛記之曰汝後作佛當於五濁惡世度諸天人時善慧求佛出家佛言善來比丘剃除鬚髮著袈裟衣即成沙門遂合掌以偈讚佛今見世間導令我開慧眼為說清淨法去離一切著今遇天人尊我今得無生願將來獲果亦如兩足尊

上託兜率

佛本行集經云。爾時護明菩薩。從迦葉佛所。護持禁戒梵行清淨。命終之後。正念往生。兜率陀天。而其一生補處菩薩。多生此天。智慧滿足。心生歡喜。在下諸天。多有放逸。上界諸天。禪定力多。寿定軟弱。不求下生。但受於樂。菩薩不然。但為教化天上諸天人故。生兜率天。諸天人衆稱為護明菩薩。既生天已。諸天宮殿光明照曜。自然莊嚴。復有無量莊嚴之事。菩薩設見。最勝最妙五欲之樂。心不迷惑。不曾忘失。正念本緣。住兜率天滿四千歲。為彼諸天。顯示法相。令其生猒。菩薩即以天眼。遥觀下界人間衆生。造種種惡業。生老病死。衆苦逼迫。無解脫時。欲生人間。拔濟一切衆生。種種諸苦。為欲安樂。諸衆生故。為欲教化衆生。說種種法。是故我今。即當下生人間。出家學道。成阿耨多羅三藐三菩提。轉無上法輪。度諸衆生。滅盡諸苦。成無上道。

瞿曇貴姓

釋迦譜云。自劫初平等王。至大茅草王子。懿摩王。王遜位與弟。從婆羅門學。姓曰瞿曇。而受之言。當去王衣。如吾所服。受瞿曇姓。既入深山。形服殊異。無能識者。於甘蔗園。以為精舍。時有盜賊。從由園過。捕盜尋跡。執小瞿曇。王令以木。貫身射之。立以為標。血流為地。大瞿曇仙。天眼見之。神足飛來。我徒何罪。酷乃是乎。取土中血。以泥團之。持還精舍。左血著於左器之中。其右亦然。瞿曇仙人乃呪願曰。若其至誠。願天神有知。使血化成為人。却後十月。左即成男。右即成女。因名瞿曇。或名甘蔗。至師子頰王。生四太子。一名淨飯。二名白飯。三名斛飯。四名甘露飯。印度族姓有四。刹帝利王種。婆羅門淨行種。吠奢商賈種。戍陀羅屠劊種。前二貴姓。後二賤姓。隨時所尚。佛生其中。釋迦出劉强之世。託王種以振威淨飯遠祖。捨國脩行。受瞿曇姓。世為貴種。

淨飯聖王

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。生兜率天名聖善慧。為諸天主。說一生補處之行。亦於十方國土。現種種身。為諸衆生。隨應說法。期運將至。當下作佛。現五種瑞。一者。放大光明。二者。大地十八相動。三者。魔宮隱蔽。四者。日月無光。五者。天龍八部。悉皆震動。又觀五事。一者。觀諸衆生緣熟。二者。觀時將至。三者。觀諸國土。何國最勝。四者。觀諸種族。何族尊貴。五者。觀過去因緣。誰最真正。應為父母。即自思惟。摩竭提國。其母雖正。其父不真。和沙國。受他節度。維耶離國多好鬪諍。鍁樹國。舉動皆妄。餘國邊地。皆不應生。唯有維衛羅國。於此三千大千世界。此閻浮提。最處其中。諸族種姓。利帝利第一。瞿曇苗裔。聖王之後。其淨飯王。於諸世間。具足清淨。性行仁賢。聰明智慧。夫妻真正。堪為父母。即當於彼王種中生。

摩耶託夢

因果經云。爾時善慧菩薩。從兜率宮。降神母胎。于時摩耶夫人。於眠寤之際。見菩薩乘六牙白象。騰空而來。從右脅入身現於外。如虡琉璃。夫人體安快樂。如服甘露。顧見自身。如日月照。見此相已。廓然而覺。便至淨飯王所。白言。我於眠寤之際。夢見菩薩乘六牙白象。來入我右脇。此何瑞相。時王即召善相婆羅門至。說夫人所夢。有何凶吉。婆羅門占曰。夫人必懷太子。此善妙相。不可具說。今當為王。畧而言之。今此夫人。必懷聖子。定能光顯釋種。降胎之時。放大光明。諸天釋梵。執侍圍遶。此相必是正覺之瑞。若不出家。為轉輪聖王。王四天下。七寶自至。千子具足。時摩耶夫人。自從菩薩處胎以來。每日精修。六波羅蜜功行。天獻飲食。自然而至。不復樂於人間之味。三千大千世界。六種震動。諸抱疾者。皆悉除愈。百穀苗稼。自然豐稔。國大安樂。

樹下誕生

本行經云。摩耶聖母懷孕將滿十月垂欲生時。引諸婇女遊嵐毘尼園。大吉祥地。安詳徐步。處處觀看。園中有一大樹。名波羅叉。柔軟低垂。夫人即舉右手。攀彼樹枝。遂生太子。放大光明。即時諸天世間悉皆遍照。時天帝釋。將天細妙憍尸迦衣。裹於自手。承接太子。四大天王。抱持太子。向於母前。無人扶持。即行四方。面各七步。舉足出大蓮華。觀視四方。口自唱言。天上天下。惟吾獨尊。一切世間諸天及人。恭敬供養。地忽自然湧出二池。一冷一暖清淨香水。又虛空中。九龍吐水。浴太子身。諸天音樂。雨妙香華。供養太子。十方大地。六種震動。一切衆生。皆受快樂。當此土。周昭王。二十四年。甲寅歲。四月八日。是日江河泛溢。山川宮殿震動。有五色光。貫太微宮。王問群臣。太史蘇由奏曰。西方有聖人生。却後千年。教法來此。王令鐫石。埋於南郊。誌之。

從園還城

本行經云有一大臣詣嵐毘園外立見一女人疾走而出歡喜踊躍見已報言國大夫人產一太子汝今可還向大王所奏是喜事大臣調馬行疾如風未見於王先打歡喜之鼓淨飯王坐寶殿上輔相大臣治理國政忽聞歡喜鼓聲時王驚問大臣荅言大王夫人生一太子形似天人身黃金色放大光明王聞是言即往園中欲看太子至彼園已白夫人言宜於太子住處作吉祥事吾欲面見觀視太子時有女人抱持太子將詣王所時淨飯王自心思惟太子入城作何輦轝時毘首羯磨天化作七寶輦轝四大天王各變其身悉並年幼頭為螺髻端正可喜躬御太子寶轝而行時淨飯王令諸童子身著黃衣左手執金瓶右手持寶杖在太子前翊從而行復有無量諸天玉女各持諸天雜寶香爐焚燒種種微妙之香供養太子引導而行。

仙人占相

本行經云。爾時淨飯王。即召相師。觀占太子。吉凶之相。諸相師等。一心瞻看。太子形容。各依先聖諸論。荅言。此太子者。有大威德。令生王家。身有三十二相。於世間中。則有二種。若在家受世樂者。則作轉輪聖王。七寶具足。若捨王位。出家學道。得成如来。應正遍知。名稱遠聞。充滿世界。復有阿私陀仙。至淨飯王宮。求見太子。大王慈恩。願當示我。夫人手抱太子。令向仙人。仙人兩手。抱持太子。安於頂上。復置膝上。即報王言。令此太子。身黃金色。頭圓鼻直。足滿臂長。猶如金像。備具三十二相。八十種好。必定出家學道。得成阿耨多羅三藐三菩提。當轉無上法輪。能於一切天人魔梵沙門婆羅門等。闡揚正法。若聞法者。皆得解脫。仙人言已。作是思惟。今當有佛。出興於世。自恨衰老。不值如来。常處長夜。恒迷正法。於是悲啼懊惱。歔欷哽咽。乘空而去。

姨母養育

本行經云。爾時太子既以誕生。遣滿七日。摩耶夫人其形羸瘦。遂便命終。即便往生忉利天上。在於天上。思憶太子。與諸嫁女。左右圍遶。各持天妙香花。從虛空下。詣太子所。處處遍散。漸到王宮。語淨飯王言。我於往昔懷孕之時。滿足十月。受於快樂。我今得生天上。還受快樂。願莫為我。生大憂苦。即便隱身。還彼天宮。時淨飯王。即將太子。付囑姨母摩訶波闍波提言。汝是太子姨母。應當養育。善須護持。應令增長。依時乳浴。又別揀取三十二女。令助養育。八女抱持。八女洗浴。八女令乳。八女戲弄。爾時姨母。謹依王勅。不敢乖違。姨母養育太子。譬如日月。從初一日。至十五日。清淨圓滿。養育太子。亦復如是。又復譬如尼拘陀樹。得種好地。而漸增長。後成大樹。從其太子。出生已來。淨飯王家。一切財物。金銀珎寶。牛羊象馬。日日增長。無所乏少。

往謁天祠

大莊嚴經云。菩薩生已。諸釋眷屬。詣淨飯王所。白言大王。今者可將太子。謁於天廟。以祈終吉。王即許之。淨飯王告摩訶波闍波提言。欲將太子。往於天廟。并勅宮人。並須嚴飾。以諸寶服。莊嚴太子。時淨飯王。自將太子。乘車而出。及諸大臣。釋氏眷屬。前後翊從。燒香散花。滿於街路。象馬車乘無量軍衆。執持幡蓋。無數妓女。鼓樂歌舞。隨從而行。無量諸天。於虛空中。散衆天花。時淨飯王威儀整肅。詣於天廟。至天廟已。王自抱持太子。入天廟中。至踰門閫。所有諸天形像。皆從座起。迎於太子。曲躬而立。時衆會中。百千天人。皆大歡喜。迦毘羅國。六種震動。諸天形像。各現本形。而說偈言。聖子如日月。亦復同溟海。而與須彌等。不宜恭敬我。福慧及威力。禮者獲大利。若人去憍慢。生天證涅槃。太子示入天廟時。無量諸天人民。發阿耨多羅三藐三菩提心。

園林嬉戲

本行經云。時淨飯王爲太子作衆寶瓔珞。勝妙花鬘。寶冠腰帶。莊嚴太子。時摩訶波闍波提懷抱太子。安置膝上。坐寶輦中。無數童男童女。皆以諸寶瓔珞莊飾其身。手執諸花。於前引導太子。往詣園林。爾時釋種親族。童子童女。各持鹿車羊車。復持種種船舫。種種鼓樂。簫笛琴瑟。牛羊獅象。諸雜鳥形。一切器仗。列太子前。恣令嬉戲。復置羝羊。真金爲鞍。令太子乘。園中遊戲。彼諸童子。亦乘羊車。伴太子戲。童子童女。各各歡笑。人人拍手。歌舞叫嘯。或復聚沙爲塔。散花禮拜。令其太子恣意嬉戲。具足八年。如是娛樂。太子增長智慧。不似世之嬰孩。流涕不淨。無有糞穢。亦不啾啼。呻吟嚬縮。不飢不渴。諸母養育。常生歡喜。時彼園內。有一天神。名曰離垢。然彼天神。在於虛空。隱其半身。即持種種天花。散於太子頂上。姨母抱持太子。坐寶車上。還其本宮。

習學書數

本行經云淨飯王知其太子年已八歲而告群臣卿等當知訪問國中智慧第一堪為太子師者教太子讀書及餘諸論咸言有毘奢婆蜜多羅善知經論堪教太子諸釋種童子亦隨太子而學太子將昇學堂毘奢婆蜜多羅遥見太子遂起身頂禮自覺羞慙見虛空中諸天神王守護太子以諸天花散太子上太子既初入學而問師言教我梵書仙書若此書凡有六十四種未審尊師教我何書是時毘奢婆蜜多羅聞太子說是書名遂懷私慙折伏貢高我慢之心向於太子前而說偈言希有清淨智慧人善順於諸世間法自已通達一切論復更來入我學堂如是書名我未知汝今悉皆誦持得是為天人大尊導今復更欲覓於師爾時釋種童子俱入學堂讀書寫字太子威德力故復有諸天神力加護諸釋童子皆悉通達書數經論

講演武藝

本行經云。時淨飯王。復集群臣。卿諸臣等。誰知何處有師。最能武藝。堪教太子。咨言羅提提婆。堪教太子。兵戎法式。其所解知。凡有二十九種。悉皆通達。王造園苑。擬以遊戲。提婆將引太子入園。教戎技智。太子見已。悉皆棄捨。我自解此。不須更學。提婆即教其餘釋種。太子於此一切諸技。何假須教。復欲教習。諸王要法。所謂天文。祭祀。占察。懸射。前事謬語。知禽獸音。達於聲論。造作諸技。因技報咨。呪術雜事。十餘種名。古先治化。一切書典。教於太子。及自他釋。亦如是教。又復世人。積年累月。所學問者。或成不成。彼等衆技。一切諸論。太子能於一時之中。及餘釋種。不須習學。悉皆通達。一切自在。是時提婆。即為太子。而說偈言。汝於年幼時。安庠而學問。不用多功力。須臾而自解。於少日月學。勝他多年歲。所得諸技藝。成就悉過人。提婆慚恥。反禮太子。

太子灌頂

過去因果經云。爾時淨飯王。即會群臣。而共議言。太子今者。年已長大。智慧勇健。皆悉具足。今宜應以四大海水。灌太子頂。又復勅下。餘小國王。却後二月八日。灌太子頂。皆可來集。至二月八日。諸餘國王。并及仙人。婆羅門等。皆悉雲集。懸繒幡蓋。燒香散花。鳴鐘擊鼓。作諸妓樂。以七寶器。盛四海水。諸仙人衆。各各頂戴。授婆羅門。如是乃至。遍及諸臣。悉已頂戴。傳授與王。時王即以灌太子頂。以七寶印。而用付之。又擊大鼓。高聲唱言。今立薩婆悉達。以為太子。爾時虛空。天龍夜叉。人非人等。作天妓樂。異口同音。讚言善哉。當於迦毘羅衛國。立太子時。餘八國王。亦於是日。同立太子。太子啓王。出遊園苑。王即聽許。群臣導從。遊觀田野。看諸耕人。起大慈悲。即便思惟。離諸愛欲。王聞此語。心生憂惱。慮其出家。宜急婚娉。以悅其意。更增妓女。而娛樂之。

遊觀農務

普曜經云。爾時太子年遂長大。啓於父王。與群臣俱遊於村落。觀耕犂者。勤勞執役。見地耕轉。蟲隨土出。烏鳥尋啄。太子見已。起慈悲心。哀嗟世間。有如斯苦。多多不安。人命甚短。憂畏無量。日月流邁。出息不保。就於後世。天人始終。三惡道苦。不可稱載。五趣生死。輪轉無際。沈沒不覺。痛苦難喻。又見園中。有閻浮樹。枝葉茂盛。在彼樹下。結加趺坐。一心禪思。三昧正受。以為第一。五百神仙。飛行虛空。不能得過。時諸仙人。即下住地。觀見菩薩。禪思坐定。歎未曾有。於時日照樹曲。覆菩薩身。一切樹木。皆悉曲躬。向於菩薩。群臣見已。疾往啓王。時王聞之。前詣樹下。即見太子。威神吉祥。巍巍無量。而說偈言。如火在山頂。如月在衆星。現身樹下禪。威光無不照。其初生之時。身自坐禪思。其身威神光。明徹普遍照。十方諸天人。因是得濟度。即同太子。嚴駕還宮。

諸王捅力

本行經云。淨飯王。與大臣娑呵提婆。諭諸釋種童子。武藝之中。誰能最勝。於戲場中。安施鐵鼓。提婆達多。射徹三鼓。難陀即射。亦徹三鼓。有司進弓。太子試弓。以弓力弱。令取內庫。祖王所用良弓。太子牽挽。平胷而射。一箭穿過七箇鐵鼓。其箭射達十拘盧奢。復更別立鐵猪。太子一箭便穿七鐵猪。彼箭入地。即成一井。於今人民常稱箭井。爾時諸天。各將天花。散太子前。帝釋取箭上天。起塔供養。時淨飯王。既見太子技能。皆悉勝彼。勅取白象。擬太子乘。提婆達多。先入城。見此白象。問言何往。荅言。擬太子乘。時提婆達多。我慢興盛。左手執鼻。右手築額。一拳倒地。遂即命終。塞彼城門。往来不通。難陀次至。見象塞路。執彼象鼻。牽離城門。太子見已。左手舉象。以右手承。從於虛空。擲置城外。一拘盧奢。而象墮地。即成大坑。至今人民相傳。此處名為象坑。

悉達納妃

因果經云。爾時淨飯王。集諸群臣。而共議言。太子年已長大。宜應娶婚。諸臣荅言。有釋種婆羅門名摩訶那摩。有女名耶輸陀羅。顏容端正。聰明智慧。賢德過人。禮儀備具。有如是德。堪為太子妃。王言。若如卿語。便為納之。王還宮內。即勑老成宮女。汝往摩訶那摩長者家。瞻看其女。容儀禮節如何。可停於彼十日。女受王勑。往彼長者家。瞻看此女。還荅王言。觀看此女。容貌端正。威儀進止。無與等者。王即遣人。語摩訶那摩長者言。太子年長。欲為納妃。汝女善淑。宜堪此舉。時長者荅使者言。謹奉勑旨。王即令諸大臣。擇取吉日。遣車具禮。而往迎之。既至宮已。具足太子婚姻之禮。又復更增二妃。一名瞿夷。二名鹿野。并諸婇女。娛樂太子。必有三妃。造三時殿。爾時太子。恒與其妃。行住坐卧。無有世俗之意。於靜夜中。但修禪觀。未嘗與妃有夫婦之道。

五欲娛樂

本行經云。爾時淨飯王。為太子立三等宮。婇女三千。侍御太子。第一宮婇女。當於初夜。第二宮婇女。於半夜時。第三宮婇女。於後夜時。奉侍太子。時淨飯王。念阿私陀仙人所說。復置諸雜音樂。各各千數。常於宮內。晝夜不絕。太子在於婇女之中。受諸快樂。不須遠涉。出宮外遊。時飯王為增太子。諸功德故。建立苦行。斷於一切諸邪惡法。行一切善。布施諸物。造衆福業。備行苦行。以此善根。迴資太子。為令增長。諸功德故。願莫出家。太子在於父王宮內。唯獨一人。具足五欲。娛樂逍遙。嬉戲自恣。足滿十年。不曾出外。淨飯王。於太子所住宮院。周帀別更造立子城。唯置一門。安施機發。開閉之時。五百人扶持擁衛。方得開闔。其門聲動。聞半由旬。內外悉羅壯士防守。身著鎧甲。禁衛宮闈。如是嚴緊。恐畏太子。捨離樹房。踰越出家。

空聲警策

本行經云。爾時虛空。有一天子。名曰作瓶。見是太子。十年在宮。受五欲樂。莫為貪著。心醉荒迷。情放盈溢。百年迅速。時不待人。護明菩薩。今須覺察。早應捐棄。捨俗出家。我若不先為彼作於猒離之相。則彼躭湎。未有醒悟。發出家心。我今應當贊助其事。即於空中。而說偈言。善哉仁者。年盛時。宜速出家。今滿願應當利益天人等。五欲行者不可猒。沒溺六塵境。捨難唯有出世行大智。乃能猒離此五欲。是故仁今可捐棄。衆生多有煩惱患。仁當為作大醫師。說妙種種法藥王。速疾將向涅槃岸。無明黑暗所障蔽。諸見羅網種種纏。速然智慧大明燈。早使天人得淨眼。空中天子。說此偈已。威神感動。發勸因緣。復以太子。宿世善根。福德力故。令彼宮中婇女。所作音聲。不順五欲之事。唯傳涅槃。住持信解。微妙諸法之聲。欲令太子。猒離世間。心生覺悟。

飯王應夢

本行經云。爾時作瓶天子。以神通力。欲令太子發出家心。即於其夜與淨飯王七種夢相。一夢帝釋幢從東門出。二夢太子乘大白象。城南門出。三夢太子駕駟馬車。城西門出。四夢雜寶莊嚴大輪城北門出。五夢太子在城中央大街。手執一槌。遍打大鼓。六夢太子坐高樓上。散施珎寶。四方諸人來將寶去。七夢城外不遠。有於六人。舉聲大哭。宛轉于地。王夢是相。心大惶怖。明日召占夢師。說如上夢。荅言不知。王復憂愁。時作瓶天化婆羅門言善能解夢。大王召入。說七種夢。婆羅門言。第一太子出家瑞相。第二證果相。第三得四無畏相。第四成佛相。第五轉法輪相。第六三十七品法寶相。第七外道六師憂惱相。化人爲王詳說夢已。白言大王。當生歡喜。勿懷恐怖憂愁不樂。大王聞已。重增太子五欲之具。令太子愛戀。不樂出家。免吾憂念。

路逢老人

本行經云。爾時作瓶天子。欲令太子。出向園林。觀看好惡。發厭離心。漸教捨離。於彼五慾。讚歎園林。甚可愛樂。太子聞已。發心令速嚴飾莊校好車。於彼園林。觀看遊玩。馭者奏淨飯王。王出勅令。悉遣灑掃。爾時太子。登上寶車。從城東門而出。作瓶天子。變身化作一老弊人。傴僂低頭。鬚鬢如雪。四肢顫掉。行步不安。唯仰杖力。如是相貌。在太子前。順路而行。太子見彼老人。身體極瘦衰相。即問馭者。此是何人。馭者白太子言。此是老人。太子復問何者名老。馭者荅言。凡名老者。為諸衰老所逼。諸根漸敗。無所覺知。非朝即夕。其命將終。太子復問。我今此身。亦當如是受老相耶。荅言太子。貴賤雖殊。凡是有生。悉皆有老。即令人身。具有如是老相。但未現耳。太子復言。我今不向園林遊戲。宜速回駕。還入宮中。心自思惟。作何方便。得免衰老之相。

道見病卧

本行經云爾時作瓶天子復見思惟菩薩在彼宮內著於五欲放逸情蕩已經多時世間無常盛年易失應當早捨宮內出家使其覺悟令速獸離菩薩宿福因緣忽然發心欲出遊戲太子即召馭者言莊嚴好車出城遊玩太子乘車從城南門出漸向園林作瓶天子於太子前路化作一病患人身體羸瘦面色萎黃喘氣微弱命在須臾太子見病人已問馭者言此是何人馭者報言此是病人復問何名病人荅曰此人不善安隱威德已盡困篤無力死時將至無處歸依此人不久自應命終欲得求活無有是處復問為獨此人為當一切荅言非獨此人一切天人皆悉未免太子告言若我此身不脫是病難得度者我今不假園林遊戲即勒迴車而還宮中靜坐思惟一心繫念淨飯王聞已憶阿私陀仙受記之語決定真實太子莫復捨我出家

路覩死屍

本行經云。時作瓶天子。復發是念。菩薩宮內。極意歡娛。我今可為猒離五欲。早令出家。令從宮內。向彼園林。是時太子。謂善馭者。汝可速駕駟馬寶車。我欲出城。詣園遊戲。太子坐車。從城西門出向於外。觀看園林。作瓶天子。於太子前化作一屍。在於路上。太子見之。心懷慘惻。謂馭者言。此是阿誰。卧於路上。馭者荅言。此名死屍。太子復問馭者。死屍是何。馭者報言。太子。此人已捨世間之命。無有威德。今同木石。捐捨親族。一切識知。唯獨精神。自向彼世。從今已後。不復更見父母兄弟妻子眷屬。如是眷屬。生死別離。更無重見。故名死屍。復問馭者。我亦有此死否。馭者報言。太子尊身。於此死法。亦未免脫。一切世間之人。無分貴賤。不擇賢愚。皆不免死。太子聞已。情思不悅。迴駕還宮。端坐思惟。默然繫念。人人貴賤。受福若盡。無常至時。皆無有異也。

得遇沙門

大莊嚴經云。爾時太子。召馭者言。今日欲往園林遊玩。汝可嚴駕。馭者奏王。王謂馭者曰。太子前出三門見老病死。愁憂不樂。今日宜令從北門出。嚴飾道路。香花幡蓋。倍勝於前。太子與諸官屬。前後導從。出城北門。爾時淨居天。化作比丘。著壞色衣。剃除鬚髮。手持錫杖。徐步而行。形貌端嚴。威儀整肅。太子遙見問是何人。時淨居天。以神通力。令彼馭者。報太子言。如是名為出家人也。太子即便下車作禮。因而問之。夫出家者。何所利益。比丘答言。我見在家生老病死。一切無常。皆是敗壞不安之法。故捨親族。處於空閑。勤求方便。得免斯苦。我所修習。無漏聖道。行於正法。調伏諸根。起大慈悲。能施無畏。心行平等。護念衆生。不染世間。永得解脫。是故名為出家之法。太子聞已。深生歡喜。天人之中。唯此為上。我當決定。修學此道。既見是已。登駕而還。

耶輸應夢

本行經云。時太子妃。耶輸陀羅。即於是夜。便覺有娠。爾時其夜。疲極睡眠。卧夢見有二十種可畏之事。忽然驚起。報太子言。夢見大地。周帀震動。有帝釋幢。崩倒於地。天上星宿。悉皆墮落。最大傘蓋。車匿持去。我頭髮髻。刀截而去。我身瓔珞。為水所漂。我之身形。漸成醜陋。我身手足。自然墮落。我此身形。忽然赤露。我所坐牀。自塌於地。我眠卧牀。四脚摧折。衆寶大山。崩頹墮地。宮內大樹。被風吹倒。明月團圓。忽然而沒。紅日照明。忽然黑暗。宮城炬火。出向城外。護城之神。忽然啼哭。迦毘羅城。忽為曠野。園林花果。並皆凋落。防禦杜士。交横馳走。白言太子。我見如是二十種惡夢。心大恐怖。驚疑不安。為復我身壽命欲盡。為共太子恩愛別離。太子聞是語已。自心思惟。我今不久。捨世出家。復慰諭耶輸言。汝見如是惡夢。不須懷憂。但當安隱。無復煩惱。

初啓出家

莊嚴經云菩薩於靜夜中作是思惟若不啓父王私自出家違於教法不順俗理從其所住詣父王宮放大光明長跪合掌白父王言願欲出家王聞此言涕泣不許重白父言有四種願當斷出家一願不老二恒少壯三常無病四恒不死王即告言此願甚難諸仙世人誰免老死王召親族而作是言太子昨夜來請出家我若許之國無繼嗣作何方便令其息心諸族白言我等當共守護太子太子何力能强出家王勑親族城東門外置其五百釋種童子英威勇健制勝無前一一童子有五百輛鬬戰之車以為嚴衛五百力士執戟於前南西北門如上所說於其城上周帀分布五百壯士擐甲持矛晝夜巡警無暫休息國太夫人波闍波提於王宮內集諸嫉女自從今夜無令眠睡戶牖重關堅持鎖鑰守護太子莫生怠慢勿使出家悉無依怙

夜半踰城

莊嚴經云。爾時菩薩。於音樂殿中。端坐思惟。過去諸佛。皆發四種大願。一者願我未来。自證法性。於法自在。得為法王。以精進智。救拔三界。愛縛苦惱衆生。二者有諸衆生。嬰此生死。黑暗稠林。患彼愚癡。無明暗目。以空無相無願。為燈為藥。破諸暗惑。除其重障。成就如是方便智門。三者有諸衆生。貪高慢幢。起我我所。心想倒見。虛妄執著。為說正法。令其悟解。四者見諸衆生。處不寂靜。三世流轉。如旋火輪。亦如團絲。自纏自縛。為彼說法。令得解縛。太子語車匿言。汝可鞍乾陟来。車匿荅言。今始半夜。何用鞍馬。太子復言。我今出家。莫違我意。淨居諸天。令彼軍士。婇女。悉皆昏睡。都無覺知。車匿即鞍馬畢。太子乘已。初舉步時。大地六種震動。昇空而去。四大天王。捧承馬足。梵王帝釋。翊從引路。至彼往古。跋伽仙人。苦行林中。即便下馬。端然而坐。

金刀落髮

莊嚴經云。菩薩作是思惟。若不剃除鬚髮。非出家法。乃取金刀。即自剃髮而發願言願斷一切煩惱。及以習障。時天帝釋。即以天衣。於空取髮。還天供養。菩薩自觀身上。猶著寶衣。即作念言。出家之服。不當如是。時淨居天化作獵師。身著袈裟。手持弓箭。默然而住。語獵者言。汝所著者。乃是往古諸佛之服。云何著此而為罪耶。獵者言。我著此衣。以捕群鹿。鹿見此服。而不避我。方得殺之。菩薩言。汝著袈裟。專為殺害。我今若得。惟求解脫。我今與汝。憍奢耶衣。汝可與我麁弊衣服。是時獵者。即脫袈裟。授與菩薩。菩薩于時。心生歡喜。即便與彼憍奢耶衣。時淨居天。以神通力。忽現本形。飛上虛空。還至梵天。菩薩見已。於此袈裟。倍生殷重。于時菩薩身著袈裟。儀容改變。作如是言。我今始名真出家也。於是安詳。徐步至彼跋渠仙人。苦行林中。一心求道矣。

車匿聲還

莊嚴經云。時太子至山林已。慰諭車匿。世間之人。或有心從。而形不隨。或有形隨。而心不從。汝今心形。皆悉隨我。世間之人。見富貴者。競來奉事。見貧賤者。棄而遠之。我今捨國。來至於此。惟汝一人。獨能隨我。我今既得至閑曠處。即自解衣。取莊嚴具。還於宮中。奉上父王。作如是言。太子今者。於世間法。無復希求。不為生天。受五欲樂。亦非不孝。亦無嗔忿憾恨之心。但見世間衆生。迷於正路。沒在生死。為欲救濟衆生。故出家耳。惟願父王。勿生憂慮。若謂我今年少。未應出家。汝以我言。方便諮啓。生老病死。豈有定時。人雖少盛。誰能獨免。又脫諸餘嚴身之服。與耶輸陀羅言。人生於世。愛必別離。我今為斷此諸苦故。出家學道。勿以戀著。橫生憂愁。及語宮中諸嫁女等。并告釋種童子。我今欲破無明網故。願成正覺。所為事畢。當還相見。車匿涕泣而迴。

車匿還宮

莊嚴經云。是時車匿。牽其白馬。并賫瓔珞諸莊嚴具。將入王宮。其馬嘶聲。聞於宮內。摩訶波闍波提及耶輸陀羅。并諸婇女。皆來聚集。共相謂言。將非太子。迴還宮耶。車匿入宮門已。姨母及妃。并諸婇女。惟見車匿。不見太子。同時啼哭。即問太子。今在何處。汝獨迴歸。車匿荅言。太子棄捨五欲。為求道故。在彼山林。著壞色衣。剃除鬚髮。姨母聞已。放聲大哭。責車匿言。我今何負於汝。乖我聖子。送彼山林。猛獸毒虫。甚可怖畏。而今獨住。將何所依。車匿言。太子付我白馬及諸寶具。令我速還。太子囑我。汝到宮時。拜上姨母。殷勤勸諭。莫生憂念。住此不久。得成正覺。還當相見。耶輸陀羅。責車匿言。汝今何故。損害於我。車匿荅言。但以諸天神力。使守衛之人。咸皆熟睡。無所覺知。太子出宮。如日昇天。放大光明。諸天捧承馬足而去。非干車匿之事也。

詰問林僊

因果經云。爾時太子。至跋伽仙人林中。鳥獸矚目。仙人遥見太子。謂是天神與諸徒衆。迎太子坐。太子觀察仙人之行。或披軟草。或披樹葉。以為衣服。或食草木花果。或一日一食。二日一食。三日一食。或事水火。或奉日月。或翹一足。或卧塵土荆棘。或卧水火之側。太子問其所由。仙人荅言。為欲生天。太子告仙人言。諸天雖樂。福盡則墜。輪廻六道。終為苦聚。我今學道。為斷苦本。太子與諸仙人。設此議論。言語往復。乃至日暮。太子即便停彼一宿。明旦辭去。有一仙人。善知相法。語衆人言。今此仁者。諸相具足。必當得於一切種智。為天人師。我等所學道異。不敢相留。仁者若去。可向北行。彼有大仙。名阿羅邏迦蘭。仁者可往。就其講論。我觀仁者。亦當不必住於彼論。於是太子。即便北行。諸仙人衆。見太子去。心懷懊惱。合掌相送。極望絶視。然後乃還。

勸請迴宮

因果經云。時淨飯王。遣太子師及。以大臣。至跋伽仙人。苦行林中。問於仙人。太子出家學道。曾至此林否。大仙荅曰。有一童子。共我議論。今詣阿羅邏迦仙人處。師別即往彼仙人所。果見太子。師即白太子言。大王久知太子。深樂出家。此意難迴。然王於太子。恩愛情深。願請迴駕還返宮中。不令太子。全棄道業。靜心之處。何必山林。太子荅言。我豈不知恩愛情深。但畏生老病死之苦。爲斷除故。是以來此。我今修道。終不回還。師自思惟。奉受王使來請太子。而復不能。轉太子意。徘徊路側。不能自返。互相議言。既爲王使。而無力效。今者空歸。云何奉荅。我等當留所從五人。聰明智慧。心意柔軟。爲性忠直。密令伺察。看其進止。守護給侍。語憍陳如。汝等五人。悉能住在此否。五人荅曰。善哉。依命當密守護。師及大臣。辭別太子。悲泣而迴。

調伏二僊

因果經云。太子至阿羅邏所。太子問言。生死根本。云何斷之。仙人荅曰。持戒忍辱。修習禪定。有覺有觀。得初禪。除覺觀。定生。入喜心。得二禪。捨喜心。得正念。具樂根。得三禪。除苦樂。得淨念。入捨根。得四禪。獲無想報。太子復問。非想非非想處。為有我耶。為無我耶。若言無我。不應言非想非非想。若言有我。我為有知。我為無知。我若無知。則同草木。我若有知。則有攀緣。既有攀緣。則有染著。故非解脫。汝以盡於麁結。而不自知。細結猶存。以是之故。謂為究竟。細結滋長。復受下生。以此因故。非度彼岸。若能除我。及以我想。一切盡捨。是則名為真解脫也。仙人默然。心自思惟。太子所說。甚為微妙。于時太子。為求勝法。辭別而去。仙人白言。汝若成道。願先度我。太子荅言。善哉。次至迦蘭所住之處。論議問荅。亦復如是。太子即便辭去。仙人奉送。絶視方還。

六年苦行

普曜經云。爾時太子。作是思惟。六年之中。示大勤苦。精進之行。因是現行。四禪。數出入息。令其意解。無想不念。無所希望。在所至湊。心無所倚。欲現世間開化外學。若干品業。訓誨諸天。示其罪福。外學異術。計死斷絶。神無所生。或言有常。云無罪福。爲分別說。功福之報。現身口意。當行清淨。日服一麻一麥。六年之中。修立難行。勤苦之行。宿命不債。六年之中。結加趺坐。威儀進止。未嘗有缺。亦無覆蓋。不避風雨。不起經行。大小便利。亦不屈伸。亦不傾側。身不倚卧。春夏秋冬。巍然端坐。值有衆難。未曾舉手。以自蔽障。諸根不亂。目不邪視。心不恐怖。鵲巢樹上。抱卵哺雛。糞汙其身。亦不棄去。天龍八部。目自親見。菩薩功勲。道德巍巍。來往其邊。供養奉事。太子定坐六年。現勤苦行。教授開化天人。立之三乘。以是之故。坐六年耳。成無上道。廣度衆生。

遠餉資粮

因果經云。太子至伽闍山。苦行林中。求正真道。日食一麻一麥。修其苦行。憍陳如等。亦修苦行。供奉太子。既見此已。即遣一人。還白王師。具說太子所修行事。王師即往王所。說如上事。爾時淨飯王。聞此語已。心大煩惱。舉身顫掉。語王師言。太子遂捨轉輪王位。并父母親族。恩愛之情。遠去深山。修其苦行。我今薄福。失此之子。復以使人所言。向波闍波提。及耶輸陀羅。而為說之。時淨飯王。與姨母。及耶輸。各嚴五百車乘資粮之物。令車匿送與太子。隨時供養。勿使乏少。車匿領車。疾速而去。至彼見太子形容消瘦。啜泣而言。大王憶念太子。遣我送此資粮遠餉。太子荅言。我違父母。及捨國土。遠來在此。為求至道。云何當復受此餉耶。車匿聞已。心自思惟。太子今者。既不肯受我當別覓一人。領資粮車。仍還王所。我住於此。奉侍太子。不離左右。

牧女乳糜

因果經云。爾時太子。心自思惟。我今於伽闍山。示修苦行。日食一麻一麥。身形消瘦。有若枯木。修其苦行。今滿六年。我若復以此羸身。而取道者。彼諸外道。當言自餓。是般涅槃。因我今雖復如是節節而有。那羅延力。亦不以此而取道果。我當受食。然後度生。作是念已。至尼連河側。露地而坐。時彼林外。有二牧牛女人。一名難陀。一名波羅。時淨居天。勸牧女言。太子今在林中。汝可供養。女人聞已。心大歡喜。即擇肥壯牸牛。入河洗浴。親手自取淳乳。如法煎煑。即取乳糜。盛滿金鉢。至太子所。頭面禮足。而以奉獻。太子即便受彼女施。而呪願之。令所施食。欲令食者。得充氣力。當使施者。得色得力。得捨得喜。安樂無病。終保年壽。智慧具足。即復作如是言。我為度脫諸衆生故。而受此食。呪願訖已。即受食之。身體光悅。氣力充足。堪受菩提。

禪河澡浴

莊嚴經云爾時菩薩復作是念六年勤苦衣服弊壞於尸陀林下見有破糞掃衣將欲取之於時地神告虛空神言釋種太子捨輪王位拾是所棄糞掃之衣虛空之神聞已告三十三天乃至傳聞阿迦尼吒天菩薩手持糞掃之衣作如是言何處有水洗浣是衣有一天神以手指地遂成一池又念何處有石浣衣時天帝釋即以方石安處池畔菩薩見石遂洗浣衣帝釋白言我當為菩薩洗浣此衣惟願聽許菩薩欲使將來諸比丘衆不令他人洗浣衣故不與帝釋洗浣即便自洗浣衣已訖入池澡浴是時魔王波旬變其池岸極令高峻池邊有樹名阿斯那是時樹神按樹令低菩薩攀枝得上河岸菩薩澡浴之時諸天散花遍滿河岸菩薩浴竟諸天競取此水將還天宮池中水族飲其水已得生天上菩薩為利益故度脫水族示現澡浴

帝釋獻衣

莊嚴經云。爾時太子。至尼連河。洗浣故衣。入水浴已。河邊有一大樹。於彼樹下。自納故衣。時淨居天子。名無垢光。將沙門應量袈裟。供養菩薩。於是菩薩。即受著之。時乘落神。告善生女。汝宜營辦美食。供養菩薩。時善生女。即以金鉢。盛滿乳糜。持以奉獻。菩薩受之。時河中有一龍妃。名尼連荼耶。從地涌出。手執莊嚴微妙寶座。奉獻菩薩。菩薩受已。即坐其上。取彼善生女所獻乳糜。如意飽食。淨盡無餘。菩薩食於乳糜。身體相好。平復如本。即以金鉢。擲致河中。是時龍王。生大歡喜。收取金鉢。宮中供養。時釋提桓因。即變其形。爲金翅鳥。從彼龍王。奪取金鉢。將還本宮。起塔供養。爾時菩薩。從座而起。龍妃還持所獻牀座。歸於本宮。起塔供養。菩薩由福慧力故。食乳糜已。三十二相。八十種好。圓光一尋。轉增赫奕。菩薩正念。詣菩提場。而取正覺。

詣菩提場

莊嚴經云。菩薩正念。向菩提樹。時有主風雨神。周遍灑掃。盡令嚴淨。菩薩身放無量光明。普遍振動無邊刹土。復有無量諸天。奏天妙樂。雨衆天華。遍覆其地。無量希有吉祥瑞相。菩薩將欲向菩提樹。其夜大梵天王。告諸梵衆言。當知菩薩。被精進甲。智慧堅固。成就菩薩之行。通達波羅蜜門。於菩薩地。得大自在。住於如来。祕密之藏。超諸魔境。一切善法。皆能自覺。不由他人而得覺悟。為諸如来。大神通力之所護念。當為衆生。說解脫道。菩薩以如是等無量功德。詣菩提場。為欲降伏衆魔怨故。成阿耨多羅三藐三菩提。欲圓滿十力。四無所畏。十八不共法。轉正法輪。故為欲作大師子吼。施大法雨。令諸衆生。得滿足故。令諸衆生。得清淨法眼。令諸外道。息諍論故。欲使本願。得圓滿故。於一切法。得自在故。不為世間八法所染。猶如蓮花。不著於水。

天人獻草

本行經云菩薩念言我今至菩提場欲作何座時淨居天白言大聖仁者過去諸佛皆坐草座而取正覺菩薩思惟誰能與我如是之草帝釋天王即化其身為刈草人不近不遠右邊而立刈取於草其草青綠顏色猶如孔雀項毛柔軟滑澤而手觸時猶如微細迦尸迦衣色妙清香菩薩見於彼人刈如是草漸至人邊寬緩問言仁者汝何名字其人荅言我名吉祥菩薩聞已心大懽喜如是思惟我今欲求吉祥他人吉祥以名吉祥在於我前我今決當得證阿耨多羅三藐三菩提如是思惟出妙音聲復語刈草之人仁者汝能與我草否彼人荅言我能與之即便刈草以奉菩薩其草淨妙菩薩即取彼草一把手自執持當時菩薩取草之時其地六種震動當是時菩薩將此草安詳徐步向於菩提樹下以為草座而取正覺利益衆生悉皆得度

龍王讚歎

本行經云。菩薩持草行時空中忽有青雀。拘翅羅鳥孔雀。白鶴。迦陵頻伽。共命之鳥。數各五百。右遶隨飛。復有天子天女。亦各五百。各執寶瓶。散諸香華。圍遶而行。其地搖動。彼地有一龍王。名曰迦茶。其龍長壽。經歷劫數。曾見往昔諸佛經過。又龍日月晝夜甚長。睡眠未久。見大地動。復聞震聲。即便驚悟。從自宮殿。即出觀看。見自居處不遠。有一菩薩。安詳而行。龍王見其菩薩。預知先瑞。猶如過去諸大菩薩。發心欲向菩提樹下。一種無異。見是相已。更無疑心。決定知此菩薩。當證阿耨多羅三藐三菩提。尒時黑色龍王。有一龍妃。名曰金光。與諸龍女等。各執諸妙香花。雜色衣服。寶幢幡蓋。種種珎寶。奉上供養。作諸天樂。其聲微妙。歌詠讚歎。合十指掌。在菩薩前。頭面頂禮。菩薩語龍王言。如汝所說。我今必成阿耨多羅三藐三菩提。廣度衆生。

坐菩提座

莊嚴經云。尒時菩薩。向菩提場時。無量菩薩。并諸天衆。各各莊飾菩提之樹。其菩提樹。高顯殊特。百億由旬。七寶所成。有八萬四千。一一皆顧菩薩。坐其樹下。得成正覺。一一樹下。各隨色類。敷獅子座。悉以衆寶莊嚴。尒時菩薩。示現取草。周徧敷設。如師子王。具足勢力。精進堅固。無諸過失。尊貴自在。智慧覺悟。有大名称。降伏衆魔。摧諸外道。具足如是種種功德。將證菩提。而面向東。於淨草上。結跏趺坐。端身正念。發大誓言。我今若不證得無上菩提。寧可碎是身。終不起此座。尒時菩薩。昇菩提座。即證方廣神通遊戲首楞嚴定。得是定已。現身各各坐彼獅子之座。一一身上。皆具衆妙。相好莊嚴。其餘菩薩并諸天人。各各皆謂菩薩獨坐其座。由定力故。能令地獄。餓鬼。閻羅王界。及諸人天皆見菩薩。坐菩提座。菩薩放大光明。徧照十方。諸佛刹土。

魔王得夢

本行經云。爾時菩薩。從於眉間放白毫光。徧照魔王宮殿。爾彼諸魔之光。魔王波旬。於睡眠中。得三十二種惡夢。夢見宮殿震動。忽然失火。墻壁頹落。盡為瓦礫。塵土全亂。穢惡充滿。象馬倒死。鳥羽毳落。泉水枯乾。樹木摧折。身體寒熱。面貌瘦黃。咽喉乾噪。喘息不停。衣裳垢膩。天冠墮落。天主號哭。魔軍憂惱。魔子大叫。魔民逃散。刀仗損失。樂器破壞。左右遠離。朋友讐怨。王女赤露。諸女啼哭。心緒昏亂。恐怖不樂。仙言不吉。神唱不祥。諸方馳走。無處自在。魔王得是不祥之夢。內懷恐懼。心意不安。普喚至一切諸魔眷屬。皆令集聚。向說夜夢。所見之事。我應不久。必失此處。恐畏更有大福德人。來生此處。即名地居。諸天諸魔兵衆。諸龍夜叉。八部等衆。而教之言。今有釋迦種姓之子。欲取菩提。我等相共。至於彼處。斷其如此勇猛之心。勿令取證菩提。

魔子諫父

本行經云。爾時魔王長子商主。白父王言。而今父王。欲共悉達菩薩而作怨讐。唯恐後時。悔無所及。魔王告子。咄汝小兒。愚暗淺短。未曾知我變化神通。未曾覩我自在威力。商主荅父言。兒非不知父王神通威力。但父王而不知悉達菩薩廣大神通福德威力。然則父王。至於彼邊應當自見。魔王波旬。不取其子之言。即召四種兵衆。所謂象兵馬兵車兵步兵。百千萬億天神鬼兵。形容可畏。皆執弓箭刀劍器仗。擎山持杵。作大威猛。魔王率領向菩提樹下。魔王軍衆遥見菩薩坐獅子座。不驚不怖。不搖不動。身體赫奕。猶如金山。放大光明。不可譬喻。魔王軍衆悉皆退散。魔王見已。心大恐怖。猶懷我慢。不肯迴還。復告軍衆。莫驚莫怖。莫畏莫走。此乃是我試彼心看。我今更慰喻彼。看其起離菩提樹下。不令菩薩。在此菩提樹下而成正覺也。

魔女妓媚

本行經云。魔王波旬。不取長子商主諸諫。告諸女言。汝等諸女。宜至彼釋種子邊。試觀其心。有慾情否。其諸魔女。聽王勅已。相與安詳。向菩薩所。於菩薩前。示現種種婦女媚惑諂曲之事。復將香花。散菩薩上。復以種種五慾之事。勸請菩薩。觀看其面。觀其心情。為有慾心姿態。魔女見於菩薩。深心寂定。本來清淨。無濁無垢。面目清淨。猶如蓮花。從水中出。而不染著。如須彌山。確然不動。善攝諸根。調伏心意。彼等既見菩薩如是。皆生慚愧羞恥之心。諸魔女等。善解女人幻惑之法。更加情態。益顯嬌姿。莊嚴其身。示現美妙音辭。巧便來媚菩薩。答言。汝宿命有福。受得天身。不念無常。而作妖媚。形體雖好。而心不正。汝輩故來亂人善意。非清淨種。華裏盛穢。汝來何為。去吾不用。今阿母等。不安天上。何為横來。佛指魔女。變成老母。髮白面皺。不能自復。

魔軍拒戰

本行經云。時魔王言。此人不可以五慾惑之。更設義言。慰喻令去。仁沙門釋子。自小来未見戰鬪刀兵。甚可怖畏。又仁莫共他作怨讐。貪嗔痴業。仁宜速去。菩薩諦觀。確然不從。既不動身。亦不移坐。語魔王言。我今已坐。金剛牢固。結跏趺坐。甚難破壞。魔王聞已。發嗔恚言。率領四種兵衆。象馬步車。諸雜軍等。幡旗麾纛。羽蓋袴折。多諸夜叉。悉食人肉。善解神射。各把鞘弓。執持利箭。槊矛劍戟。刀棒金剛。鬪輪鈇鉞。種種諸仗。駕千萬億。象駝馬車。放大吼聲。虛空充塞。復有無量諸龍。各各皆乘大黑雲隊。放閃電雹。雰霏亂下。時魔波旬。手執利劍。向菩薩言。截汝身體。菩薩荅言。汝魔波旬。及諸軍衆。百千萬億。悉如汝身。盡力来此。彼等皆不能動我一毛。況割身體。作我障礙。欲妨菩提。令我不得取阿耨多羅三藐三菩提。我終不起。離於此處。餘樹下坐。

魔衆拽缾

雜寶藏經云。爾時如來在菩提樹下。巍然端坐。惡魔波旬將八十億衆。欲來壞佛。至如來所。而作是言。悉達太子。汝獨一身。何能坐此。汝可起去。若不去者。我捉汝脚。擲著海外。佛言我觀世間無能擲我著海外者。佛言波旬。汝於前世。但曾作一寺主。受一日八戒。布施辟支佛一鉢之食。故生第六梵天。爲大魔王。而我於阿僧祇劫。廣備功德。供養無量諸佛。亦復供養聲聞緣覺之人。不可計數。波旬言太子。汝道我昔一日持戒。施辟支佛食。信有真實。汝自道者。誰爲證知。佛即以手指地言。此地證我。作是語時。一切大地。六種震動。無量地神。從地涌出。頭面作禮。胡跪合掌。而白佛言。世尊我爲作證。如佛所說真實不虛。佛語波旬。汝今先能動此淨瓶。然後可能擲我著於海外。時魔波旬及八十億衆。盡其神力。不能令動淨瓶。魔王軍衆。悉皆退散。

地神作證

本行經云。爾時菩薩。即以右手。指於地言。此地能生一切物。無有相為平等。行此證明我終不虛。唯願現前。真實說。是時地神。從於地下。忽然涌出。胡跪合掌。曲躬恭敬。向菩薩言。寐大丈夫。我證明汝。我知於汝往昔世時。千萬億劫。施無遮會。作是語已。其地徧及三千大千世界。六種震動。猶如打鐘。震徧吼等。具十八相。魔王軍衆。皆悉退散。勢屈不如。各各奔走。自然恐怖。不能安心。是時或象蹶倒。駝馬乏卧。或車脚折。弓箭刀鎗。從於手中。自然落地。堅固鎧甲。破碎損壞。去離於身。爭競逃竄。或覆其面。踣地而眠。或走投山。或入地穴。皆失本心。荒迷倒地。或有回心歸依菩薩。請乞救護養育於我。其有依倚於菩薩者。不失本心。時其波旬。聞大地聲。心大恐怖。悶絕躃地。不知東西。波旬唯聞空中而作是言。悉令滅盡。莫放波旬。魔王軍中。競共奔走。

魔子懺悔

本行經云。魔王波旬長子。名曰商主。即以頭面禮菩薩足。乞求懺悔。白言大菩聖子。願聽我父。發露辭謝。凡愚淺短。猶如小兒。無有智慧。我今忽來。惱亂聖子。將諸魔衆。現種種相。恐怖聖子。我於已前。曾諮父言。以中正心。雖有智人。善解諸術。猶尚不能降伏。於彼悉達太子。況復我等。但願聖子。恕亮我父。我父無智。不識道理。如是恐怖大聖王子。當何取生。大聖王子。願仁所誓。早獲成就。速証阿耨多羅三藐三菩提。尒時大梵天王。擇提桓因。無量無邊。諸餘天等。徧滿虛空。咸見菩薩降伏諸魔及魔軍衆。皆大懽喜。以懽喜心。口唱是言。善哉希有。其聲遍滿四方虛空。震聲響徹。作天妓樂。歌咏讚歎。復將諸天妙花。以天栴檀細末之香。散菩薩上。合十指掌。頂禮菩薩。口作是言。今此聖者。必證阿耨多羅三藐三菩提。魔子商主。頂禮菩薩。讚歎而去。

菩薩降魔

本行經云。菩薩思惟。此魔波旬。不受他諫。造種種事。菩薩語波旬言。我至菩提樹下。將一把草。鋪已而坐。恐畏波旬成於怨讐。鬪諍相競。造諸惡行。無有善心。我今欲斷怨讐。欲滅惡業。汝若欲生怨恨之心。菩薩坐此樹下。將草作鋪。著糞掃衣。汝心如是。妬嫉此事。汝魔波旬。且定汝意。我若成就阿耨多羅三藐三菩提後。耶如是等。一切諸事。付囑於汝。願汝迴心。生大歡喜。魔王波旬。汝今心中。亦有誓言。我等必當恐怖菩薩。令捨此座。起走勿停。然我復有弘大誓願。我今此身。坐於此座。設有因緣。於此坐處。身體碎壞。猶如微塵。壽命磨滅。若我不得阿耨多羅三藐三菩提。我身終不起於此處。魔王波旬。如是次第。我等當觀是誰勇猛。誓願力強。有能在先成就此願。或我或魔及汝軍衆。若我福業。善根力強。我應成就如此誓願。真實不虛。

成等正覺

普曜經云。菩薩坐於樹下。已降魔怨。成正真覺。建大法幢。度脫三界。默坐樹下。示現四禪。為將來學。備道途路。意已清淨。成一禪。行靜然守一。專心不移。成二禪。行已淨見真。成三禪。行心不依善。亦不附惡。無苦樂。志正在其中。寂然無變。成四禪。行是謂無為。度世之道。以棄惡本。無婬怒痴。生死已除。種根已斷。無餘戕蘖。所作已成。智慧已了。明星出時。廓然大悟。得無上正真之道。為最正覺。得佛十種力。四無所畏。十八之法。得佛道意。一切知見。是實微妙。甚難得也。昔錠光佛時。剃我為佛。名釋迦文。今果得之。從無數劫。勤苦所求。適今成耳。自念宿命。諸所施為。道德慈孝。仁義禮信。中正守真。虛心學聖。柔弱淨意。行六度無極。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。行四等心。慈悲喜護。四恩隨時。養育衆生。如愛赤子。承事諸佛。積德無量。累劫勤苦。功不唐捐。

諸天讃賀

普曜經云於是欲界天王見於如来坐於樹下神通以達所願具足降魔怨敵竪大幢幡無極大仁為大醫王療衆疾患無極師子若於恐懼衣毛不竪調和心意滅除三垢成三達智越於四海執一道盖救護三界清淨梵志為棄衆惡則為比丘除諸愚冥何謂沙門越於六径廣學無限名曰博聞德消塵勞成為勇猛度於彼岸所謂力者成十種力具足法寶見於如来坐於樹下成無上道於是淨居諸天梵迦夷天善梵天化自在天無憍樂天兜術天焰摩天忉利天及四天王虛空大地神天供養世尊普悉莊嚴一切天地散花燒香竪諸幢幡歸命世尊以偈贊曰竪固如金剛志強不可毀正使肌肉消骨髓盡無餘若不成佛道終不起于座仁師子辭正建誓立咸神余等諸天神咸来得善利乃使最尊人靡所不照明我等聞佛音皆勸助佛道

華嚴大法

佛華嚴經云。尒時如来。始成正覺。在寂滅場。與四十一位。法身大士。及宿世根熟。天龍八部。一時圍繞。如雲籠月。是時如来。現盧舍那身。說圓滿脩多羅。名為頓教。此經有七處九會。三十九品。說世主妙嚴如来現相。普賢三昧。世界成就。花藏世界。毘盧遮那。如来名號。四聖諦。光明覺。菩薩問。明淨行。賢首。升須弥山。山頂偈贊。十住梵行。發心功德。明法。升夜摩天。夜摩偈贊。十行。十無盡藏。升兜率天。兜率偈贊。十回向。十地。十定。十通。十忍阿僧祇。壽量。菩薩住處。佛不思議。十身相海。如来随好。普賢行。如来出現。離世間。入法界等品。譬如日出。先照高山。次照幽谷。乃至普照。一切大地。但山有高下。照有先後。如来出現世間。亦復如是。成就如是。無量無邊。法界智光。先照菩薩。次照緣覺。次照聲聞。次照決定。善根衆生。随機受化。然後普照一切衆生。

觀菩提樹

莊嚴經云。世尊初成正覺。無量諸天皆悉稱贊。如来功德。尒時世尊。觀菩提樹王。目不暫捨。禪悅為食。無餘食想。不起于座。經於七日。欲界色界。諸天子等。手捧金盆。各執寶瓶。盛滿香水。来詣佛所。頭面頂禮。請如来澡浴。世尊受請浴已。諸天子等。各各奉獻天妙衣服。燒天妙香。散天妙花。供養如来無量天龍人等。各取如来澡浴之水。以自洒身。皆發道意。諸天子等。各還天宮。所將餘水。香氣不滅。惟聞佛香。不聞餘香。心生歡喜。發菩提心。時有天子。名曰普花。白言世尊。世尊住何三昧。於七日中。結加趺坐。身心不動。佛言。如来以喜悅三昧。為食而住。由此定力。於七日中。結加趺坐。不起于座。為居此處。斷除無始無終。生老病死。故於七日。觀樹不起。至二七日。周帀經行。三千大千世界。以為邊際。至三七日。觀菩提樹。目不暫捨。斷除生死。得成佛道。

龍宮入定

本行經云。世尊向摩利支處而坐。時迦羅龍王。復有目真隣陀龍王。詣於佛所白言。我此宮殿。已曾布施諸佛。今日世尊受我宮殿。憐憫我故。少時住此。佛受而坐。經於七日不起。時波七日。興雲注雨。起大冷風。雨不暫停。遂成寒凍。時諸龍王。從宮殿出。以其大身。七重圍繞。擁蔽佛身。復以七頭。垂世尊上。作於大蓋。疑然而住。莫令世尊身體寒冷。風濕諸虫。觸世尊體。時龍王化作年少婆羅門身。在於佛前。頂禮佛足而白佛言。我今不以恐怖。嬈亂如来。但恐世尊身有冷風塵。觸世尊體。思惟是事。覆世尊身。尒時世尊。告目真隣陀龍王言。汝大龍王。来受三歸。并受五戒。汝當長夜。得安樂。故。時目真隣陀龍王。即白佛言。如世尊勅。不敢有違。其目真隣陀龍王。即從佛所。受三自歸依。歸依佛。歸依法。歸依僧。復受五戒。於世間中。最初龍王而得度也。

林間宴坐

本行經云。尒時世尊。於龍宮定起。有一天子。神通自在。身出大色。景勝光明。照彼尼拘陀樹。以天光明。自照明朗。詣向佛所。頂禮佛足。即白佛言。我於往昔。為牧羊子。當於世尊。為菩薩時。在彼六年苦行之中。曾將乳汁。淨心供養。奉上世尊。復折尼拘陀樹枝。為作蔭凉。以此善根因緣。即便命終。得生三十三天。為大福德威力天子。我今得是果報。況今世尊。得成無上菩提。唯願世尊。今當為我。還彼樹下。受彼樹蔭。隨意安樂。憐愍於我。世尊聽許。願往昔日牧羊子之所。尼拘陀樹下。加趺而坐。世尊往詣彼樹下。入定七日不動。以解脫力。受安樂故。尒時世尊。以過於彼七日之後。正念正知。從三昧起。告天子言。汝天子來。可從我邊。受三自歸。并及五戒。汝當長夜。得安樂故。而彼天子。受佛勅已。即受三自歸。及受五戒已。時於世間。景初天中。成優婆塞。

四王獻鉢

本行經云。世尊思惟。過去諸佛。皆悉持鉢。而受於食。時四天王。各從四方。持四金鉢。奉上世尊。世尊不受。將四銀鉢。世尊不受。四頗梨鉢。而亦不受。四琉璃鉢。亦復不受。四瑪瑙鉢。而亦不受。四硨磲鉢。亦復不受。時毘沙門天王。告餘天王言。我念往昔青色諸天將石鉢來奉我等。白言。今此石鉢。仁等可用受食。而喫復有一天子來。白我言。慎勿於此石鉢受食。宜應供養。比之如塔。當來有佛出世。号釋迦牟尼。可將此鉢。持奉世尊。時四天王。速疾還宮。各執石鉢。盛滿天花。以香塗鉢。來詣佛所。共將四鉢。奉佛白言。唯願世尊。受此石鉢。世尊復念。此四天王。以信淨心。奉我四鉢。我亦不合受持四鉢。若受一人。三人有恨。我今揔受四王之鉢。尒時世尊。受四天王鉢已。如是次第。相重安置。左手受已。右手按下。神通力故。合成一鉢。堅牢清淨。四際分明。

二商奉食

本行經云。北天竺。有二商主。一名帝黎富婆。二名跋黎迦。駕五百牛車。路經乳汁林。不遠而過。車牛皆不肯行。時守林神。謂商主言。此處有佛。始成正覺。汝今最宜在前。將麨供養。商主聞已。即各將麨酪蜜和揣。至世尊前。頂禮佛足。白言。願為我等受此麨酪蜜揣。世尊思惟。過去諸佛。皆持鉢器而受盛食。時四天王。各持石鉢。奉上世尊。可用受食。世尊受鉢已。從二商主邊受於麨酪蜜和之揣。即便呪願。如法而食。食已。即告彼二商主言。來從我受歸依佛。歸依法。歸依僧。復受五戒。當令汝等長夜安樂。獲大善利。商主聞已。即共白言。如佛聖教。我等不違。即便共受三自歸依。并受五戒。於人世間。最初得度。商主白佛。願乞一物。造塔供養。世尊即與二商。佛身髮爪。而告之言。若見此物。與我無異。商主受髮爪已。頂禮世尊。圍遶三帀。辭佛而去。

梵天勸請

莊嚴經云。尒時大梵天王。與六十八拘胝梵衆。來詣佛所頂禮佛足。白言世尊。如来為諸衆生。求無上覺。今得成佛。唯願世尊。轉于法輪。世尊默然。觀察世間。念言。我證寂靜涅槃之法。為人演說。彼等皆不能了知。是故默然。時大梵天王。及帝釋天王。乃至三十三天衆。頂禮佛已。而請如来。轉于法輪。佛告梵王言。我證甚深微妙之法。最極寂靜難見難悟。非分別思惟之所能解。唯有諸佛。乃能知之。是故默然。時大梵天王。觀摩伽陀國多諸外道等於地。水。火。風。空。横生計度。著於邪見。以為正道。而彼衆生。雖修邪道。有應度者。今當度之。唯願世尊。為此等衆生。故轉于法輪。世尊以佛眼。觀見諸衆生。上中下根。起大悲心。轉于法輪。天王聞已。即於佛前。忽然不見。尒時地神。告虛空神。唱言如来今受梵王勸請。轉于法輪。虛空神聞。展轉傳至。阿迦尼吒天。

轉妙法輪

因果經云。世尊往波羅奈國。至憍陳如。摩訶那。摩跋波。阿捨婆闍跋陀羅闍所止住處。五人不覺。互來執事。觀五人根。堪任受道。佛言憍陳如。汝等當知五陰盛苦。生苦。老苦。病苦。死苦。愛別離苦。怨憎會苦。所求不得苦。失榮樂苦。一切衆生。不知苦本。皆悉輪迴。憍陳如苦應知。集當斷滅。應證道應修。世尊喚彼五人。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。時世尊問彼五人。汝等比丘。知色受想行識。為是常為無常耶。為是苦為非苦耶。為是空為非空耶。為有我為無我耶。時五比丘。聞佛說是五陰無常。漏盡意解。成阿羅漢果。即便荅言。世尊色受想行識。實是無常。苦空無我。地神歡喜唱言。如來今日。於此轉妙法輪。展轉唱聲。至三十三天。於是世間。始有三寶。如來大聖。是為佛寶。四諦法輪。是為法寶。五阿羅漢。是為僧寶。為諸天人。第一福田。

度富樓那

本行經云。迦毘羅國有大婆羅門為淨飯王作於國師。其家巨富多饒財寶有子名富樓那聰明第一。具解常陀等論與悉達太子同日而生本性厭離世間志求解脫見太子出家即與朋友三十人。往至雪山苦行求道勇猛精進獲得四禪五通以天眼觀遙見世尊在鹿苑中為諸天人說法謂朋友言可往見佛。修於梵行朋友荅言我等從命即共三十人從雪山下到世尊所頂禮佛足乞求出家唯願世尊度脫我等佛言當隨汝意從心所願既得出家乞受戒法各各用心獨行獨坐勇猛精進不曾放逸恒住空閑正心正信為欲求於無上梵行已盡諸欲見諸法相欲修諸通即證彼法已斷煩惱得證梵行所作已訖不受後有以心善得一切解脫皆成大德一切皆悉能作大事利益衆生佛告諸比丘富樓那辯才無盡說法人中最為第一。

仙人求度

本行經云。阿般提國。有巨富婆羅門姓大迦旃延與嚴熾王。作國王師。第二子名那羅陀。其父令習韋陀論。及諸呪術。次子不久荅父。習韋陀諸論。我已通解。令可為我集一切衆。解諸韋陀。及以技能。其父即集大衆。那羅陀解一切論。長兄聞弟能通諸論。心生惡念。欲害其命。其父令次子往頻陀山。阿私陀仙人處。洞解諸論。以得四禪。具五神通。仙人不久命終。那羅陀以世利養。貪戀着心。無有正念。不信有佛法僧。有伊羅鉢龍王。商佉龍王。為夜叉金齊言。彼城先有一偈云。在於何自在。染着名為染。彼云何清淨。云名得痴名。痴人何故迷。云何名智人。何會別離已。名曰盡匡緣。龍王至那羅陀仙所。問此偈義。不能解曉。那羅陀即詣佛所。諮問此義。佛即開解。說種種法。生大歡喜。乞求出家。佛言善來。入我法中。修於梵行。因其種族本姓。名大迦旃延

船師悔責

本行經云。世尊安詳漸行。從閑塞城。至恒河岸。河水暴漲。平流弥岸。世尊欲度。諸船師邊。即語船師言。乞願渡我。向於彼岸。船師報言。尊者當與我度價。然後我當度於尊者。世尊報船師言。我今何處得有度價。但我除斷一切財寶。設有見者。覩於瓦石土塊無殊。我以是故。無有度價。船師復言。尊者若不能與我度價。終不相濟。世尊忽見一羣鴈。從恒河南岸。飛空而来向北。而說偈言。諸鴈羣黨。度恒河。不曾問彼船師價。各運自身出已力。飛空自在隨所之。我今應當以神通。騰空翺翔。猶彼鴈。若至恒河水南岸。安隱定住如須弥。時彼船師見佛過已。心生大悔。我覩大聖福田。而不知施。度至彼岸。如是念已。悶絶躃地。良久乃蘇。從地而起。即詣摩伽陀主頻頭王邊。奏如是事。王聞此事已。即勑船師。從今已去。凡是出家之人。求欲度者。勿取價直。

耶舍得度

因果經云有長者子名耶舍有大辯才聰明智慧於中夜分見空中光明尋光詣鹿野苑見佛三十二相八十種好禮佛白言唯願世尊救濟於我佛言色受想行識無常苦空無我汝知否答言實是聞是語已得法眼淨成阿羅漢願求出家佛言善來比丘即成沙門時耶舍父尋子耶舍至於佛所佛以神力隱其耶舍而為說法善男子色受想行識無常苦空無我汝知否耶舍父聞已遠塵離垢見於道跡如來問言何緣至此答言尋子佛攝神力父子相見心大歡喜佛即受三自歸為最初優婆塞又有耶舍朋類五十長者子聞耶舍出家共詣佛所願求出家佛言色受想行識無常苦空無我汝知否聞已漏盡意解佛言善來比丘即成沙門是時始有五十六阿羅漢佛告比丘汝等堪為世間作無上福田宜各遊方教化以慈悲心度諸衆生

降伏火龍

因果經云。世尊念言。優樓頻螺迦葉。有大名稱。我當詣彼。教以正法。即往尋之。日既將暮。佛語迦葉。欲於石室。止住一宿。迦葉言。石室中有毒龍。恐相害耳。佛言。雖有毒龍。但以見借。迦葉言。若能住者。便自隨意。尒時如来。即入石室。結加趺坐。而入三昧。尒時毒龍舉體烟出。世尊即入火光三昧。佛亦出烟。龍火瞋怒。身中出火。佛亦出火。二火俱熾。焚燒石室。迦葉夜起。見室盡然。驚怖歎惜。此大沙門。端正尊貴。不取我語。令為火龍之所燒害。遂令弟子以水澆之。火不能滅。火更熾盛。尒時世尊。以神通力。制伏毒龍。授三歸依。置於鉢中。明旦持鉢。盛龍而出。迦葉師徒。白言世尊。龍火猛烈之所傷耶。佛言我内清淨。終不為彼外災所害。彼毒龍者。今在鉢中。即便舉鉢。以示迦葉。迦葉師徒。見於世尊。震火不燒。能降毒龍。置於鉢中。迦葉歡喜。歎未曾有。

急流分斷

普曜經云。世尊至尼連禪河。水流激疾。佛以神通斷水令住。使水分開。佛行其中。迦葉見之。畏佛所漂。即令弟子乘船取佛。佛即從水中。貫船底入。無有穿迹。迦葉稽首願作沙門。佛言且還報汝弟子。迦葉受教。告諸弟子。我受佛戒。欲作沙門。諸弟子曰。願皆隨從。得作沙門。於是師徒。脫衣裘褐及水瓶杖屐。諸事火具。悉棄水中。俱詣佛前。稽首白言。今我五百人。皆有信意。願作沙門。佛言善來。迦葉五百人。剃除鬚髮。皆成沙門。迦葉二弟。次名那提。幼名竭夷。各有二百五十弟子。廬舍水邊。見諸梵志。事火之具。隨水下流。恐兄五百人。大水所漂。即令五百弟子。順流而上。見兄師徒。皆作沙門。即問大兄。我意以兄為是羅漢。并五百人。共同聲言。願如大師。求作沙門。佛言善來。二弟及五百弟子。剃除鬚髮。皆成沙門。佛今便有一千沙門。隨從而行。

棄除祭器

本行經云。尒時三迦葉有一外甥螺髻梵志名優波斯那在阿脩羅山中。共二百五十弟子。修學仙道。彼聞其舅迦葉三人。及諸弟子。俱投佛聖。悉皆出家。來至舅前而說偈言。舅等虛祀火百年。亦復空行彼苦行。今日同捨於此法。猶如蛇蛻於故皮。優波斯那告諸弟子。我今欲往佛所。修於梵行。汝意云何。弟子答言。我等亦當隨從。俱詣佛所。白言。我今願將弟子入佛法中。當修梵行。佛言。當自取汝鹿皮之衣。及祭火器。悉皆擲棄。諸梵志言。奉教不違。即至居處。將祭火具。盡皆棄毀。還至佛所。願求出家。世尊聽許。即為彼等。增更說法。還以三種神通示教利喜。是時衆等。於無為法。悉盡諸漏。心得解脫。尒時世尊。聚集諸比丘衆。所謂此等。二百五十人。俱並悉從於梵志出家。皆阿羅漢。而得為首。最勝最妙。最上最尊。即得自利。隨侍世尊。證會說法。

竹園精舍

因果經云。世尊即與優樓頻螺迦葉。兄弟三人。及千比丘。往王舍城。詣頻婆娑羅王所。王與百官出城迎佛。佛為說法。大王此五陰身。以識為本。因於識故。而生意根。以意根故。而生於色。而此色法。生滅不住。如是觀者。善知無常。如此觀身。不取身相。則能離我。及以我所。若能觀色。離我我所。即知色生。便是苦生。若知色滅。便是苦滅。若人能作。如是觀者。是名為解脫。王聞法已。大臣人民。得法眼淨。時王白言。我從今日。供養世尊。及比丘僧。當令四事。不使乏少。惟願世尊。住於竹園。佛言大善。王勅諸臣。速於竹園。起諸堂舍。惟願世尊。往住於彼。佛與比丘。及無量諸天。前後圍遶。作諸技樂。與王俱往竹園。時王手執寶瓶。盛以香水。於如來前。而作是言。我今以此竹園。奉上如來。及比丘僧。唯願哀愍。為我納受。諸王見佛。最為其首。諸僧伽藍。最為始也。

領徒投佛

因果經云。王舍城中。有二婆羅門。聰明智慧。一名舍利弗。一名目犍連。各有一百弟子。二人共為親友。極相愛重。咸共誓言。若先得聞妙法。通相開示。時舍利弗。忽於路次。逢見阿捨婆耆比丘。入城乞食。威儀庠序。即便問言。汝師何人。有所教誡。演說何法。比丘荅言。我師是甘蔗種。天人之師。相好智慧。及以神通。無與等者。我既年幼。學道日淺。豈能宣說如來妙法。然以所知。當為汝說。即說偈言。一切諸法本。因緣生無主。若解此法者。則得真實道。舍利弗聞已。即於諸法。遠塵離垢。得法眼淨。時舍利弗。還至住處。時目犍連。見舍利弗。諸根寂定。即便問言。必聞妙法。舍利弗。具如上說。目犍連聞已。得法眼淨。即將二百弟子。往詣竹園。遥見如來。相好端嚴。心生歡喜。願求出家。佛言善來。度為沙門。尒時世尊與千二百五十人。於摩竭提國廣度衆生。

迦葉求度

因果經云。偷羅厥叉國。有一婆羅門。名曰迦葉。極大智慧。誦四韋陀論。其家巨富。善能布施。其婦端正。舉國無雙。夫婦二人。無有欲想。不樂在家。猒離世間。思惟求訪。出家之法。即捨家業。入於山林。心念口言。諸佛如來。出家修道。我今亦當隨佛出家。即便脫去金鏤織衣。而著壞色衲衣。自剃鬚髮。尒時諸天於虛空中。既見迦葉。自出家已。報言迦葉。甘蔗種族。淨飯王子。其名薩婆悉達。出家學道。號為釋迦牟尼佛。今在竹園中住。迦葉聞天語已。即便往詣竹園。世尊知其當來。宜往度之。即行。遂逢迦葉。迦葉即便頂禮佛足。白佛言。是我大師。我是弟子。佛言迦葉當知五陰色身。是大苦聚。迦葉聞已。即便見諦。乃至得於阿羅漢果。尒時世尊。即與迦葉俱還竹園。以此迦葉。有大威德。天人所重。故名大迦葉。乃至佛滅。住持法化。被於來世。此人之力也。

假孕謗佛

處胎經云。世尊初成佛道未久。六師興盛吾有弟子。一千二百五十人。皆得羅漢。六通無礙。時有栴遮摩那者女。是阿闍羅翅舍欽婆羅弟子。受師明教。日來佛所。外現清信女法。內心受邪師教。來往周旋。欲令人見。以草作腹。日漸令大。後以木盂繫腹狀如臨產婦女。時邪師問言。汝那得此身。報言。我日日往瞿曇沙門所。故有此身。師便嗔言。誑我弟子。我此弟子。垂當生梵天。毀辱我弟子。乃至於此。是時邪師。將諸弟子。并此女人。往至佛所。當於尒時。如來與無央數衆。而為說法。梵志至佛所。高聲唱言。此沙門瞿曇。犯於婬欲。實不得道。所作變化。皆是幻術。非真實道。指此女人言。衆人皆見不也。愛我此女。使令有娠。發此語已。時天帝釋。化作黃鼠。在女裙內。嚙盂繩索。令盂落地。衆人皆見。衆人同聲罵言。汝等邪師徒衆。毀謗聖人。造如斯罪。

請佛還國

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尔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大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據戒前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

莊嚴經云時佛入宮坐於殿上王及臣民日日供養百種甘饌佛為說法度無量衆耶輸陀羅携羅睺羅來稽首佛足瞻對問訊而白佛言父違侍奉曠廢供養時諸釋種眷屬皆有疑心太子去國十有二年何從懷孕生羅睺羅佛語父王及諸群臣耶輸陀羅守節貞絜清淨無有瑕疵若不信者今當取證尒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環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以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咎耶輸陀羅也尒時世尊為王說法即時得道群臣萬姓後宮采女咸受戒法月六齋年三齋淨修梵行國內清寧風雨以時萬邦來賀

度弟難陀

寶藏經云佛至難陀舍乞食難陀作禮取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聽許待佛出去異道而歸佛即異道而來遥見佛來大樹後藏佛即舉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荅言難陀出家命終當生於此天宮難陀便欲即住天女告言我等是天汝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煑人唯見一鑊炊沸空停難陀即問獄卒荅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荅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

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。耶輸荅曰。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。絕無聽意。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。我言菩薩屢刦行願。一切布施。不逆人意。汝能尒者。聽為我妻。汝立誓願。隨君施與。誓無悔心。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。捉羅睺手。付囑目連。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。羅睺不樂聽法。佛為說未曾有因緣。得受十戒。袈裟着身。即成沙門。遂證四果。

須達見佛

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。大臣謨弥家宿。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。荅言。請佛及僧。須達聞佛僧名。心情悅豫。問言。云何名佛。荅言。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。荅言。佛成道已。梵天勸請說法。為憍陳如五人。轉四真諦。漏盡結解。便成沙門。能為衆生。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。儼然昞著。倍加心悅。頭面作禮。胡跪合掌。問訊起居。是時世尊。即為說法。四諦微妙。苦空無常。聞法歡喜。便染聖法。成須陀洹。

布金買地

賢愚経云須達白佛言唯願如来降屈舍衛使中衆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来起立精舍太子園好今欲買之太子言汝若能以黄金布地令無空者便當相與須達使人象負黄金八十頃中須臾欲滿略欠少地太子言慊貴置之咨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尒時世尊放光動地至舍衛國一切大集為説妙法宿縁所應各得道跡

玉耶受訓

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玉耶逃藏不肯禮佛佛即變化令長者屋宅墻壁皆如琉璃水精之色內外相見玉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財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臥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婬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過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

漁人求度

賢愚經云。尒時世尊。向毘舍離城。到犂越河所。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。挽得一魚。身有百頭。若干種類。驢馬駱駝。虎狼猪狗。猿猴狐狸。如斯之形。世尊往至魚所。而問魚言。汝是迦毘黎不。荅言。實是。阿難白佛。此魚何緣如是。佛告阿難。昔有婆羅門。生一男兒。名迦毘黎。聰明博達。其母問子。汝本高明。更有勝汝者否。荅言。沙門母言。何以不往學習其法。奉其母教。即往習學。三藏義理。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。皆用比之。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。尒時阿難。及於衆人。聞佛所說。悵然不樂。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

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。召其鬼兵。興軍聚衆。帶甲持鉾。旌旗曀日。光曜蔽天。奇形異類。千變萬化。擔山負石。口眼吐火。齊聲吼喊。向於世尊。佛以慈心。舉手指之。羣鬼惡兵。自然退散。魔王頂禮。願自歸依。當時如來。應時降伏。彌天之惡。以為弟子。魔王以須彌之毒。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。譬如蚊蚋之勢。欲壓太山。蠅蠓之翅。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。必無遠慮。

申日毒飯

月光童子經云爾時世尊受申日長者請不與常同當於威神感動十方令于心服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憧惶怖悸心自念言我之逆惡所為無道顧謂六師我今如何六師恐怖慙耻即各逃竄申日作禮唯願世尊恕我愚冥用信惡言興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嫉瞋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徹十方申日啓言佛大慈悲愍念衆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選藥如應說法申日情悟心開疑解

佛化無惱

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即教言七日之中斬千人首而取一指以為鬘飾梵天來迎定坐梵天無惱受教持刀走分見人便殺人皆號為鴦掘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兒邊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遥喚言沙門少住佛遥荅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寂定而得自在汝從邪師禀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

賢愚因緣經云佛在王舍城竹園中與千二百五十比丘俱時
迸沙王已得初果信敬之心倍加隆厚國有六師冨蘭那寺先
於其國邪見倒說誑惑萬民迷冥之徒信服邪教衆類廣布惡
黨遍滿時王有弟敬奉六師信惑邪倒謂其有道竭家之財供
給無乏兄王迸沙殷勤方便勸令奉佛弟執邪理不從王勸弟
白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捔
術唯願世尊奮其神力化伏邪惡時佛昇座帝釋侍左梵王侍
右國王大臣萬衆圍繞佛徐伸臂以手接座即有五大神王摧
滅挽拽六師之身金剛密迹提金剛杵杵頭出火舉擬六師六
師驚怖奔突而走六師徒衆求哀懺悔為佛弟子願成沙門

持劒害佛

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諂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瞋恚自絶瓔絡著垢膩衣在地而坐夫從外來問言何以爾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捉利劒而斫於佛佛現神通不能得著見佛在虛空中便自慚愧五體投地而白佛言唯願世尊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甚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

佛救尼犍

雜寶藏經云佛在舍衛國爾時如来降化外道邪見六師及其眷屬悉使破盡五百尼犍子作是念言我等徒衆都破散盡不如燒身畢就後世即集柴薪便欲燒身如来大悲欲拔彼苦使火不然佛在其邊入火光三昧諸尼犍子見大火聚心生歡喜而作是言我等不須然火皆共投身既到火聚身體清凉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衆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寶死不肯減却商主即以自船中寶投棄海中上諸商人著已船上是諸寶船裝載極重盡皆沉没海中唯商主船救諸商人俱得還家爾時商主深生悲愍救諸商人吾今方便種種說法度諸外道

初建戒壇

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從地而立三重為相以表三空為入佛法初門敲釋凡惑非空不遣時天帝釋施以覆釜置於壇上以盛舍利天梵王施無價寶珠置覆釜上供養舍利是為五重表五分法身大梵王所施寶珠天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諸大菩薩天龍八部悉皆雲集諸佛登之共議結戒輕重持犯等相又議度尼滅正法相諸佛通議曰古有四部今何獨無初雖正法滅半尼行八敬還住千年故此二壇唯佛所登共量佛事外院僧受戒壇僧為比丘比丘尼優婆塞優婆夷受戒壇也

敷宣戒法

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。一切衆生。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。孝名爲戒。亦名制止。佛即放無量光明。爲諸大衆說一切諸佛大乘戒。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。婬男。婬女。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。第三不邪婬。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。第八不得慳恪財物。第九不得瞋心。第十不得邪見謗三寶。應當敬心奉持。

姨母求度

中本起經云佛入迦維羅衛國姨母大愛道即至佛所白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歔欷悲啼阿難遂問伯母伯母荅言不得出家以自悲傷阿難言且自寬意待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歸依佛法僧受持禁戒不殺盜婬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審能持此八敬法者聽為沙門阿難便為伯母說佛教勑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

度跋陀女

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。在波離婆闍迦外道之處。出家學道。即令有神通比丘尼往彼女人之所告言。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。荅言。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。比丘尼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。自唱言。生死已斷。梵行已立。所作已辦。不受後有。

再還本國

寶積經云佛住迦毘羅衛國尼居陀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梵王所時王遥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勑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顧戀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圍遶世尊乃有天人侍衛時淨飯王不覺頭面著地禮世尊足

為王說法

寶積經云。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。緣於違境則生瞋恚。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。如是三事起貪瞋痴。因貪瞋痴。墮四惡處輪轉生死無解脫期。大王如是作業果報皆不失壞無有作業者無有受報者。但隨世俗故有非第一義。大王當知一切諸法皆悉空寂。一切諸法空者是空解脫門。空無空相名無相解脫門。若無於相則無願求。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。周遍虛空際。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

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。悉達在宮。相師皆見三十二相。今者成佛。光明益顯。過喻昔日。百千萬倍。佛涅槃後。末世衆生。當云何觀佛身色相好。知佛光明。惟願世尊。今當爲我亦爲衆生。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。遍娑婆世界。還從頂入。爾時世尊。欲令大衆見佛色身。了了分明。佛化精舍。如白玉山。高妙大小。如須彌山。百千龕窟。於衆龕窟影現諸像。與佛無異。時佛前地。有大蓮花。其花千葉。葉有千光。光千化佛。佛千弟子。以爲侍者。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。於未來世當成三種菩提之道。

度諸釋種

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。有何罪欲。惟願佛日。為我解說。佛告諸釋子。過去有佛名毘婆尸如來。有長者名日月德。有五百子。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。汝可稱父諸子稱南無佛。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。佛言善來。比丘即成沙門。

降伏毒龍

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咒師令咒毒龍羅刹氣盛咒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衆五百化百千龍蟠身為座龍口吐火化成金臺七寶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衆十六大龍興大雲雷震乳雨雹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灑龍大歡喜為佛作禮五羅刹女亦禮如來爾時如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

化諸婬女

觀佛三昧經云舍衛城中多有婬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游蕩無度競奔婬舍始初一往各輸金錢經一月終一藏金盡長者案行見藏已空問守藏者典藏白言華德三人日日持錢往婬女舍長者即詣王前白言大王有諸婬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婬女集議論揚王擊金鼓宣令勅國內臣民俱集論場佛勅千二百五十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婬女見已皆發信心受三歸依及五戒法。

阿難索乳

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。即當指授。與弊惡牸牛。令阿難自取。使牛觝殺阿難。折辱其道。摩耶利使兒引至牛所。誡言慎莫為取。試看阿難能得乳否。阿難即到牛傍。思自念言。我師誡勑。不得手自取牛乳。時忉利天帝下來。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。牛靜住。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。號乳光如來。

調伏醉象

法句經云。調達與阿闍世王。共議毀佛。王勑國人。不得奉佛佛與五百羅漢住堀山中。調達至王所白言佛諸弟子。今已迸散。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。令蹋殺之。吾當作佛。教化世間。王聞歡喜。即往請佛。佛知其謀。荅言大善。王退而迴還。報調達。明日食時。佛與羅漢共入城門。醉象皆吽而前。搪挨墻壁屋宇。悉皆破壞。一城戰慄。五百羅漢。飛在虛空。獨有阿難在邊。醉象齊頭。逕來趣佛。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。咒願。王白佛言。稟性不明。信彼讒言。興造逆惡。願垂大慈。恕我迷愚。佛告阿闍世王。及諸大臣。世有八事。興長誹謗。皆曰名譽。以致大罪。何等為八。利衰毀譽。稱譏苦樂。自古至今。尠不為惑。

張弓害佛

雜寶藏經云佛在王舍城提婆達多心常懷惡欲害世尊乃顧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援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暑睡不識恩者持刀欲殺諸商人言我等蒙龜濟難活命殺之不祥不識恩曰我復飢急不問爾恩即殺龜而食不識恩者提婆達多是也

佛化盧志

經律異相云。首波羅城有長者名盧志。奉事尼犍。我欲度之。至彼城邑。尼犍聞我欲至彼城。念言。瞿曇若至此者。此諸人民。便當捨我。不復供給。告盧志言。沙門瞿曇今欲來此。然彼沙門。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。盧志聞已。即懷怖畏。白言大師。當欲何計。尼犍答言。瞿曇性好叢林清水。城外設有。宜應斬伐。流泉池井。填以臭穢。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。彌覆其上。變其城垣為紺瑠璃。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。盧志長者。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。

卷一音釋

屣	音洗	頰	音刼	創	音貴
歔	音虛	歋	音希	鑿	音潘人
吼	音孤	羼	音懺	鐫	音笑
傴	音雨	闍	音上	憍	音交
喘	音川上	捅	音角	變	音變
瞩	音竹	湎	音免	撾	職瓜切
餉	式亮切	顫	音戰	掉	音弔
旂	音其	瞥	音義	痿	音威
龍	音嚨	耄	音帽	鞁	音倦
鞦	音昂	妶	音延	確	音却
鉾	音牟	剔	音別	嶷	音宜
蹶	音厥	喊	許鑑切	悸	音忝
揣	初委切	騃	音竊	竄	七亂切
惬	音客	揆	音突	援	音元
犍	音乾	搪	音唐		
鼠	音塔				
鼻	音臭				
尠	息淺切				

大清同治元年四月初八日請釋氏源流四本

釋氏源流應化事蹟 卷二

V
J699
P19
Vol.2

V
J699
P19
Vol.2

貧公見佛

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。勑不通之。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。仁慈普遠。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。願一奉顏。向在門外。久不得前。計欲還去。氣力不堪。進退無路。但恐命絶。穢汚聖門。重增其罪。不悟世尊。已哀矜之。得蒙前進。不奪本願。如此而死。無復恨矣。惟願速終。畢罪後世。願得垂恩施其上慧。佛言。人之受生。生死因緣。以多因緣。致其罪根。卿前世時。生豪富家。聰明智慧。用此恣意輕淩於人。聚積財物。不肯布施。故卿今日受此貧窮。罪福報應。亦如影響。聞已作禮而去。

老人出家

賢愚因緣經云。王舍城有長者名尸利苾提。其年百歲。聞說出家功德無量。便自思惟。我今何不於佛法中。出家脩道。往到竹園。問諸比丘。佛世尊。今何所在。荅言不在。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。坐禪助營衆事。告言汝去。汝老。不得出家。次向大迦葉。優波離。阿菟樓陀。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。舉聲大哭。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。荅言。舍利弗等。爾時世尊。以大慈悲。慰諭長者。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。覓一貧窮豪族之子。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。而自關閉。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。衆人疑議。彼人婦者。或是端正。或是極醜。衆人勸酒。令醉卧地。解取鎖鑰。令人開門。觀看其婦。彼女自責。我種何罪。幽閉暗室。遥禮世尊。頭垂哀愍。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。荅言汝婦。其婦具以禮佛荅夫。緣佛神德。使我如是。其夫同婦。與王見佛。

夫人滿願

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。頻婆娑羅。母韋提希夫人。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。韋提希白言。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。世尊放眉光。遍照十方世界。佛告韋提希。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。當脩三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。脩十善業。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。值諸羣鳥中有鸚鵡王。遥見佛來。飛騰虛空。逆道奉迎。唯願世尊。及比丘僧。慈哀憐憫。詣我林中。受一宿請。佛即然可。時鸚鵡王。知佛許已。還歸本林。勑諸鸚鵡。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。寂然宴坐。甚懷喜悅。通夜飛翔。遶佛比丘。四向顧視。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。設諸餚饌。逆道奉迎。時頻婆娑羅王。聞是語已。勑設餚饌。執持幢幡香花妓樂。將諸羣臣。逆道奉迎。時鸚鵡王。於其夜中。即便命終。生忉利天。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

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。遥見佛来。將諸比丘。從此道行。高聲叫喚。唯願世尊。莫行此道。水牛羣中。有大惡牛。觝突傷人。難可得過。佛告牧牛人言。汝等不須憂慮。彼水牛者。設来觝我。吾自知之。惡牛卒来。翹尾低角。跑地吼喚。跳躑前来。世尊於五指端化五師子。在佛左右四面周帀。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。馳奔趨向。心意泰然。無復怖畏。長跪伏首。舐世尊足。復便低頭。視佛世尊。如来知彼惡牛調伏。而說偈言。盛心興惡意。欲来傷害我。歸誠望得勝。返来舐我足。時彼水牛。聞說偈已。不食水草。即便命終。生忉利天。從天下来。還報佛恩。齎持香花。来詣佛所。前禮佛足。却住一面。佛即為說種種法要。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。憂慼愁卧。都提還家見狗卧地不起。即問誰嗔此狗。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。狗即示伏藏處。以口及足。爬於床下。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。悭貪偷盜。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。果報自受。

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。母命脩短。但問所懷。爲是男女。長者當知。定必得子。是時死屍火燒腹裂。佛告耆婆。汝往火中。抱此兒來。耆婆前入火中。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。侵伐鄰國。枉苦良善人民怨之。佛與大衆欲往化之。阿質王聞之。即生惡意。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。刀兵不拔。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。擁護圍遶。王及諸子。聞佛入宮。還宮與佛相見。作禮前謝。白佛言。甲鄙暗陋。少不學問。不知禮義。狼獸為比。愚痴迷惑。違犯天人。大聖不顧。邊陲小國。今枉世尊遠來鄙土。君臣勃逆。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。忍辱布施。育民衆生。可哀人命。可惜國土。珍寶不足恃怙。為民父母。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邠坻舍。長者見使者黑醜如鬼。問言。汝何等人。荅言。難國王為太子娶婦。聞長者有女。名三摩竭人中第一。故来求之。王自有書相聞長者便到佛所。白佛。難國王遣使来到我家。辭言為王太子。来求我女。今當云何。佛言與之。長者送女至彼。時難國王見子婦来。便請其師尼犍若陀弗入宮飯之。王與夫人。呼子同婦。出来禮師。三摩竭見尼犍裸形醜黑。是為猪狗畜生無異。口遥嗤之。即還閉門不出。師告王。汝問婦事何師。婦荅言是佛。王言佛可見否。荅言佛有神力。燒香遥請即至。王言大善。三摩竭即上高臺燒香作禮言。今難國王。不知有佛。願佛明旦與諸弟子。勞屈尊神来到於此。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。今有乞我少飯充飢。如兩渴者。兒聞母說。便行乞食。到其子家。時守門者。適小出外。入到中庭。旃檀聞語。呼守門問。門監懼罪。即掣盲兒。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。覺者聞聲。佛問阿難。是何等聲。阿難具說。佛與大衆到此兒所。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

觀佛三昧經云須達長者有一老婢名毘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猒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即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為說三歸五戒聞已成須陀洹

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。荅衆言。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。言行進趨何如。以卿久病不得除瘥。勸卿請佛。冀蒙其福。長者荅言。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。二者衆邪惡鬼。當須經戒。三者奉事賢聖。矜濟窮厄。德感神祇。福佑羣生。以大智慧消去陰蓋。奉行如此。現世安吉。長者聞已。四大安靜。衆患消除。如飲甘露。中外怡懌。身安意定。宗室國人。莫不敬奉。

囑兒飯佛

法句經云有大長者名脩羅陀財富無數篤信奉佛自誓常以臘月八日請佛及僧長者臨終付囑子孫吾死之後奉行莫廢兒名比羅陀後日漸貧居無所有臘月已至無錢供辦慼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盼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衆僧往詣其舍受食咒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旦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篤信不違父教持戒慚愧從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。以助彼衆。衆人語言。汝無錢財。宜速出去。雞頭便還。憂愁謂妻言。我無錢財。助衆飯佛。諸人驅我速出。婦荅言。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。當為奴婢。長者便貸金錢百枚。持詣衆中。言今我得錢。聽我在次。衆語雞頭言。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。俱荅言。受教。佛告雞頭。汝可請王。共一日食。即至王所。白王。願大王明日受請集佛講堂。時王嚴駕。羣臣圍遶。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。年耆根熟。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。悉已付子。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。答佛能受世尊即說偈言。生子心歡喜。爲子聚財物。復爲娉娶妻。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。即抱其父。還將入家。沐浴父身。換父衣服。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。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

法句經云。祇園精舍。有四比丘。共相議言。世間何者最苦。一言婬欲。一言飢渴。一言嗔恚。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。悠悠禍皆由有身。夫身者。衆苦之本。患禍之源。勞心極慮。憂畏萬端。三界蠕動。更相殘賊。吾我縛著。生死不息。皆由身故。欲離世苦。當求滅攝心守正。泊然無想。可得涅槃。是為最樂。昔有比丘。入山學道。時有四禽。鴿烏蛇鹿。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。烏言飢渴之時。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。

談樂佛生

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。車馬服飾與衆有異。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。恣音縱情。此最為樂。佛知。即至其所。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。興招怨禍。危身滅族。憂畏無量。三塗八難。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。志存無為。不貪榮利。得羅漢道。

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。荅言。星宿倒錯。陰陽不調。故使然耳。王言。作何方宜。使得除愈。荅言。當備牛馬猪羊百頭。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。王遥見佛。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。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。

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議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。觀察衆心。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。

度網魚人

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。怏心極意。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。衆人聞之。而心不信。佛化一人。從江南來。乏行水上。止沒其踝。來至佛所。稽首禮佛。衆人見之。莫不驚怪。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。化人荅曰。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。彼人荅言。水可齊踝。吾信其言。便爾來過。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

法句經云。羅閱祇國有山。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。行慈仁之福。恩愛一時會有別離。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。而殘害羣生。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。嗔恚彎弓。欲圖害佛。諸婦諫曰。此是聖人。勿興惡意。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猒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襤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効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剃除鬚髮法服著身便成沙門精勤脩習得阿羅漢果。

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。當愛民如子。云何一時殺五百人。阿難至王所。具陳佛語。白言。殺一人罪多。況復五百。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。未可便殺。復至王所。世尊語王。能令此人更不作賊。王即原命。且未解縛。遥見佛。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。舍衞城中。有一旃陀羅兒除糞自活。世尊遥見。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。勑諸比丘。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。諸大方石。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。云何禮敬。吾今當往責數。如來見前比丘。諸天禮覲。比丘見王。即沒石中。還從石出。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。爾時世尊。以此因緣。便說譬喻。猶如汚泥中。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。白言世尊。我於昨夜。見一面然餓鬼身形羸瘦枯燋極醜。面上火然。其咽如針。頭髮鬖亂。毛爪長利。身如負重。而語我言。汝於三日。必當命盡。生餓鬼中。我即問言。以何方計得免斯苦。餓鬼荅言。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。噉此食已。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。

目連救母

盂蘭盆經云。大目犍連。始得六通。欲度父母。報乳哺之恩。即以道眼觀視世間。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。悲踊涕泣。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。為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。生人天中。福樂無極。是佛弟子。脩孝順者。應念念中常憶父母。年年七月十五日。為作盂蘭盆。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。鬼王禁口。不能得食。但眼出火。嬰兒驚怖。稱南無佛。世尊天耳遥聞。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。揮大利劒。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。密迹金剛。勅鬼王言。汝今速伏。歸依佛法。及以衆僧。汝若不伏。碎如微塵。鬼王合掌。白佛言。我恒殺人。今者不殺。當食何物。佛勅鬼王。汝但不殺。我勅弟子。當施汝食。乃至法滅。以我力故。令汝飽滿。鬼王聞已。歡喜作禮。受三歸依。及受五戒。曠野鬼王。白金剛神。因大德故。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。化鬼神衆妖魅之物。見如来尊。聽聞經法。便當捐棄嗔恚毒害。時佛默然受請。佛與大衆。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。覩清白理。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。嫉妬恚痴。不犯十惡。身行十善。亦勸人行。常奉等信。見諸沙門。奉戒具法。勤精脩行。志存思道。見諸善友。及佛弟子。常行恭恪。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。脩行合道。布施大財。慳貪餓鬼。持戒忍辱。精進一心。智慧入道。犯戒地獄。嗔恚醜陋。懈怠廢道。亂意墮罪。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。以自取食。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。鬼子母即依佛勑。受皈依五戒。三皈已訖。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。以土為米。有一小兒遙見佛來。生布施心。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。之塗房地。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。遍閻浮提。當為我設八萬四千塔。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。各處邊僻。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。

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。良醫耆婆。盡其道術。所不能救。唯願天尊。慈愍一切。救濟病苦。今得無患。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。普教一切衆生。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。今得無患。說是語時。毘舍離人。平復如本。

採花獻佛

採花違王經云。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。遥見世尊相好威光。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。加屬縣官。鞫役之患。恒不自在。國王嚴勑。令採花貢。常以早進。設失時節。或復見誅。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。今供世尊三寶之花。縱使見害。不墮苦痛。必生安處。却自飯命。一心重禮佛。知其念。發大道意。甚慈愍之。具為敷講大乘之法。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。佛即授記。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。乞丐自活。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。便行乞丐。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。收燈撑擋。見此一燈。獨燃明好。膏炷未損。如新燃燈。白日燃之無益。欲取滅之。暮規還燃。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。貧女復來禮佛。佛即授記。汝於來世。百劫之中。當得作佛。號曰燈光。貧女得記。求佛出家。佛即許之。

造幡供佛

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聘以為婦其婦發大敬心製造長幡奉佛世尊而為供養其婦懷妊足滿十月生一男子端正殊妙與衆超絶初生之日虛空之中有大幡蓋偏覆城中時諸人衆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晉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脩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槃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

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。即至家中。取一白氎。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。酧以大報。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。云卿已請。今可避我。我供養訖。卿乃請之。臣荅王言。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。復為諸比丘衆。作七條衣。人與一領。皆悉滿足。阿難當知。爾時大臣。辦具衣服。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

海龍王經云。有四龍王。一名嗡氣。二名大嗡氣。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衆。奉受禁戒。恭順如來。從今日始。一切諸龍擁護正法。

說呪消灾

消灾經云。爾時釋迦牟尼佛。在淨居天中。告諸宿曜。游空天衆。九執大天。及二十八宿。十二宮神。一切聖衆。我今說過去娑羅王如来。所說熾盛光大威德陀羅尼。除灾難法。若有國王。及諸大臣。所居之處。或被五星陵逼。羅睺彗孛妖星。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。一切灾難。悉皆消滅。即說陀羅尼曰。南無三滿多。母馱喃。阿鉢囉底。賀多舍。娑曩喃。怛姪他。唵。佉佉。佉呬佉呬。吽吽。入嚩囉。入嚩囉。鉢囉入嚩囉。鉢囉入嚩囉。底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。娑癹吒。娑癹吒。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。令諸衆生。依法受持。一切灾難。悉皆消滅。變灾為福。皆得吉祥。佛告四衆。灾難起時。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。為諸衆生。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。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。然後即當誦此神呪。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。不得為大悲心陀羅尼也。觀世音菩薩。於衆會前。合掌正住。於諸衆生。起大悲心。即說神妙章句陀羅尼。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。無量衆生。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。即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。即白佛言。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。汝今為彼諸衆生等。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。內外怨賊。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。常應須行彼大慈行。佛為龍王說種種法。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。故以閻浮提諸國土。付囑釋梵護世諸天。一切龍神。脩羅夜叉鬼神等。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。五濁惡世時。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。五欲如石田不苗。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。備營事業。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。善教於我為國王法。佛告大王。如父憐愛諸子。常願安隱。遮其惡行。勸脩善業。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。衆病所集。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。此可患厭耳。

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。菩薩爲衆生故入生死。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。而說教導衆生。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。憶所脩福。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。我為是等作歸依處。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。我所脩行身口意善。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衆。從彼種種異佛刹來。無量三昧自在之力。神通游戲大慧菩薩而為上首。一切諸佛。手灌其頂。自心現境界。善解其義種種衆生。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。殷勤誡勗。我之弟子。諸脩行者。應當脩慈心。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

圓覺三觀

圓覺經序云。如来入穽光土。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。理絶脩證。智侶階差。覺前前非。名後後位。況妄忘起滅德等圓明者焉。然出廐良駒。已搖鞭影。埋塵大寶。須設治方。故三觀澄明。真假俱入。諸輪綺互。單複圓脩。四相潛神。非覺違拒。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。說半偈義。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。其家永無灾障。疫病消滅。財寶豐足

楞嚴大定

楞嚴經云。阿難爲大幻術摩登伽女呪攝。將毀戒體。世尊頂放百道光明。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。歇即菩提。不從人得。文殊選擇諸聖。二十五圓通。以觀音從聞入道。爲此方真教體。五濁十二類生。受生源因。備三漸次。方得除滅。從乾慧地。備行增進。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。次說備三摩地。斷殺盜淫妄。道場持呪。備證功德。佛言。若人以七寶奉上諸佛。不如一念將此法門開示末學。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。

般若真空

法寶標目云。佛於鷲峯山給孤獨園。他化天宮。竹林園。四處十六會。說西域本有二十萬偈。此土大品。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。即見殊勝境界。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。此方當有樂大乘者。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數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即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令誡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。與韋提希子。阿闍世王等。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。欲令衆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。終與髻珠之祕。雖三車異駕。而一雨普滋。皆令自知。決定作佛。說是經時。多寶佛塔。從地涌出。十方諸佛集會。證明。六萬恒河沙等菩薩。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。不以為苦。但恨不見我子悉達。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。不以為苦。白飯王。語淨飯王言。我聞世尊。在王舍城耆闍崛山中。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。莫大愁悒。懸念諸子。淨飯王答白飯王言。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。為賊所圍。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。

佛還覲父

淨飯王泥洹經云。爾時世尊。在靈鷲山。天耳遥聞。迦維羅城中。父王病卧。命欲將終。渴仰欲見諸子。佛與難陀。阿難。羅睺等。即以神足。踊身虛空。須臾而至迦維羅衛。放大光明。光照王身。患苦得安。佛與難陀等。乘空來至。佛便入宮。王見佛到。王舉兩手而言。惟願如來。手摩我身。令我得安。爲病所困。痛不可忍。我命將逝。我今見子。痛苦即除。復言。汝願已成就。亦滿衆生願。我今得重病。願汝度我厄。佛言。惟願父王。莫復愁憂。即以手著父王額上。命雖欲終。自可寬意。王即以手捉於佛手。著於心上。白言。我今見汝。我願已滿。心意踊悅。從是卧別。如來至真。多所利益。其有得見聞所說者。此輩之等。皆是有相大功德人。今日世尊。是我之子。接遇過多。不相見棄。是時父王。即於卧處。合掌心禮世尊足下。時佛手掌在王心上。無常對至。命盡氣絶。忽就後世。

殯送父王

淨飯王泥洹經云。爾時淨飯王命盡氣絶時諸釋子。以衆香水。洗浴王身。纏細白氎而以棺斂。爾時世尊。念當來世人民凶暴。不報父母養育之恩。為不孝之者。為是當來衆生之等。設禮法故。如来躬身自欲擔於父王之棺。時四天王。俱来赴喪。長跪白佛。願聽我等擡父王棺。佛即許之。四天王各變人形。像以手擎棺擡於肩上。舉國人民莫不啼哭。如来躬身。手執香爐在棺前行。出詣塋所。佛與大衆共積香薪。舉棺置上。放火焚之。一切大衆。益更悲哭。於是世尊告大衆曰。世皆無常。苦空無我。無有堅固。如幻如化。如熱如焰。如水中月。命不久居。汝等諸人。當勤精進而自勸勉。永離生死。乃得大安。舉火焚燒大王身已。爾時諸王各各皆持五百瓶香水。以用滅火。火滅之後。競共收骨。盛置金函。即於其上。便共起塔。懸繒幡蓋。及種種鈴。供養塔廟。

佛救釋種

增一阿含經云。波斯匿王。生一太子。名曰流離。年始八歲。至迦衛羅國外。父釋種摩訶男舍。新起一堂。敷種種座。請佛及僧於中供養。流離太子昇座而坐。諸釋種見之。共皆毀辱。太子歎息。即語好苦梵志。我後紹王位時。我當報讎。波斯匿王。後取命終。便立流離太子為王。時好苦梵志。白言。王當憶釋種毀辱。王曰。善。王即集四種之兵。往迦衛羅國。征伐釋種。世尊聞已。即以神力。往至道側在枯樹下坐。時流離王。遥見世尊在樹下坐。即下車至世尊所。頭面禮足。在一面坐。白世尊言。更有好樹。不在彼坐。世尊今日何故。在此枯樹下坐。世尊告曰。親族之蔭。勝外人也。是時世尊。便說偈言。親族之蔭涼。釋種出於佛。盡是我枝葉。故坐斯樹下。是時流離王。即作是念。世尊今日。出於釋種。吾不應往征。宜可齊此。還歸本土。如是至三。佛以神力。三度止之。

為母說法

摩訶摩耶經云。佛在忉利天歡喜園中。波利質多羅樹下。三月安居。如來結跏趺坐。放百千光明。光中有千蓮花。有千化佛。日月星辰。所有威光隱蔽不現。佛告文殊師利。汝詣母所。道我在此。佛母聞已。乳自流出。猶白蓮花。而直入於如來口中。如來見母內懷忻敬。而白母言。身所經處。與苦樂俱。當脩涅槃。永離苦樂。佛母聞已。專精正念。諸結消伏。而白佛言。一切衆生。在於五道。皆由煩惱。過患所致。故有結縛。不得自在。願我來世。得成正覺。當爲一切斷此苦本。佛言。衆生所以不得解脫。皆由貪欲。嗔恚愚痴。致令恒在生死。乃至欲求生天亦難。何況希望離生死耶。在世失好名稱。朋友親屬。皆共疎棄。臨命終時。極大懼怖。神識恍惚。方自悔責。如此皆由三毒患故。若人欲求解脫。妙果宜斷苦本。彼愚痴凡夫。爲結所纏。時會大衆。聞此語已。悲號懊惱。

最初造像

造像經云佛在天宮安居三月爲母說法優陀延王渴仰思佛發願造像毘首羯磨天工巧無匹化身爲匠於佛初誕生日起工不日而成佛化三道寶階從天而下諸天翼從威德熾盛光明赫奕如滿月在空衆星共繞如日初出采霞紛暎梵王執白蓋在右帝釋持白拂侍左諸天乘空而下虛空音樂妙香雨花四大天王獻微妙供佛告優陀延王汝於我法中初爲執則更無有人與汝等者令諸衆生得大信利已獲福德廣大善根天帝告王佛在天上贊王造像功德宜自欣慶佛言若人以雜綵繢飾金銀銅鐵鉛錫鎔鑄香木玉石雕刻織繡作佛形像乃至極小如一指大獲種種福報功德無量不生邊小國土下劣種姓不淨邪見貧窮之家生人天中圓滿超衆無諸病苦不爲毒藥刀兵諸横傷害不墮三途不受苦報滅種種罪獲種種福

浴佛形像

灌佛經云。佛告摩訶剎頭諸天人民言。人身難得佛世難值。吾本從阿僧祇劫時。身為白衣。累劫積德。每生自責。展轉五道。不貪財寶。無所愛惜。自致為王太子。以四月八日生。墮地行七步。舉右手而言。天上天下。惟吾獨尊。當為天人。作無上師。太子生時。地為大動。梵天。忉利天。四天王。各持十二種香湯浴太子身。太子得成佛道。開現道法。濟度羣迷。佛言。所以用四月八日者。以春夏之際。殃罪悉畢。萬物普生。毒氣未行。不寒不熱。時氣和適。正是佛生之日。諸善男子。善女人。於佛滅後。當至心念佛。無量功德之力。浴佛形像。如佛在時。得福無量。不可稱數。諸天龍神常隨擁護。佛言。人身難得。佛經難值。若能自減損妻子之分。五家財物。以用浴佛形像者。如佛在時。所願悉得。欲求度世。取無為道。長不欲為生死會者。可求精進無上之道。

姨母涅槃

佛母般泥洹經云。爾時佛姨母大愛道比丘尼與除饉女五百人。俱到佛所。叉手而立。白佛言。吾不忍睹佛及諸應真滅度。欲先泥洹。佛嘿可之。佛姨母以手摩足曰。吾免覩如來應儀正真道景正覺道法御天人師三界明。自今不復覩之矣。五百除饉女。陳辭如上。佛亦可之也。佛為說身患生死憂悲苦。不如意惱之難。又歎無欲清淨空不願無想滅度之安。若于淨器除睡諸女。莫不歡喜繞佛三帀。稽首而去。還于精舍。敷五百座。皆各就坐。大愛道現神足通。自座沒地。從東方來。在虛空中變化。去地七多羅樹。經行虛空中。乍坐乍卧。上身出水。下身出火。下身出水。上身出火。又沒地中。飛從西方來。化現如前。八方上下。顯現神通。不可稱計。放大光明。以照諸冥。上耀諸天。五百除饉變化亦然。同時泥洹。佛勸諸賢者作五百塔。具幢幡奉送。如法荼毘。

請佛入滅

摩訶摩耶經云。爾時魔王波旬。即來佛所。稽首佛足。而白佛言。我於往昔。勸請世尊入於涅槃。于時世尊。而荅我言。我諸弟子比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。未具足故。所以未應入於涅槃。世尊今者。諸四部衆。皆悉具足。而度已畢。唯願善逝速入涅槃。爾時世尊。即荅魔言。善哉波旬。當知如来。却後三月入於涅槃。時魔波旬。見佛許已。歡喜踊躍。不能自勝。頂禮佛足。還歸天宮。爾時如来。既許天魔。却後三月。當入涅槃。即便捨於無量之壽。以神通力故。住命三月。于時大地六種震動。日無精光。風雨違常。天龍八部。莫不駭怖。来至佛所。曼塞空中。時阿難白佛言。世尊常說四神足人。則能住壽一劫。住世若滅一劫。隨意自在。云何如来。不久住世。同於諸行。佛言。阿難當知。一切諸行。法皆如是。不得常存。阿難聞已。迷悶懊惱。不能自勝。悲踊涕泣。深追悔責。

佛指移石

涅槃經云。拘尸那城中。有力士三十萬人。聞世尊入於涅槃。當於此路。至娑羅林。由是力士。平治此道。爾時世尊。化作沙門。至力士所。作如是言。諸童子輩。作何事耶。力士聞已。皆生嗔恨。語沙門曰。汝今云何謂我等為童子耶。沙門言。汝等大衆。三十萬人。盡其身力。不能移此當路之石。云何不名為童子乎。力士言。汝若謂我為童子者。當知汝即是有力大人也。時沙門以足二指。挑起此石。復言沙門。汝今能移此石。出於道否。沙門以手擲石。置虛空中。力士皆生驚怖。尋欲逃竄。沙門言。汝等不應生怖。力士復作是言。沙門是石常耶。是無常耶。沙門以口吹之。石即散壞。猶如微塵。力士見已。唱言沙門是石無常。即生愧心。而自克責。云何我等。恃怙自在。色力命財。而生憍慢。佛知其心。即捨化身。還復本形。而為說法。力士見已。一切皆發菩提之心。

囑分舍利

蓮華面經云。佛於跋提河告阿難言。我今疲極。可入河浴。世尊脫袈裟置河岸上。入河浴已。佛告阿難。汝可觀我三十二相。莊嚴之身。却後三月當入涅槃。阿難白佛言。惟願世尊。爲我宣說。佛涅槃後諸衆生等。供養如來舍利等事。佛告阿難。如來入涅槃時。入金剛三昧。碎此肉身。猶如芥子。如是一分舍利。向諸天所。一分舍利。向龍王世界。一分舍利。向夜叉世界。爾時諸天龍王。毘沙門天王。皆以香花供養舍利。如見佛身。恭敬禮拜。皆發無上大菩提願。彼餘舍利。在閻浮提。當來有王。名阿輸迦。爲供養舍利。造八萬四千塔。復有六萬諸王。亦各造塔供養舍利。以諸花鬘雜香。燈明音樂。恭敬禮拜。種無上菩提善根。或有出家。信心清淨。而被法服。精勤脩道。皆悉漏盡。而般涅槃。如來有大威德。以彼法身。依生身。故供養生身舍利。所得無量功德。

付囑諸天

蓮華面經云。爾時世尊。為阿難說分舍利已。復作是念。我於三阿僧祇劫勤苦脩道所成佛法。欲令久住於世間故。當往諸天所住之處。付囑佛法。爾時如來。即升三十三天。爾時帝釋天王。見世尊已。即敷高座。白佛言。願受此座。世尊即坐。與百千衆。頂禮佛足。佛告帝釋。汝今當知。吾亦不久當般涅槃。以此佛法囑累於汝。汝當護持。帝釋天王。悲泣兩面。抆淚而言。世尊涅槃。一何速哉。世間法眼。於茲永滅。如佛所教。是我力分。即當護持。恭敬供養。如來昔從兜率陀天。降神母胎。我與忉利衆。常作守護。及佛生時。亦與諸天共來守護。坐菩提樹下。破魔軍衆。成等正覺。我與諸天亦來守護。於鹿野苑中。轉妙法輪。我與天衆。亦常守護。我今無力。能使如來不入涅槃。無力能護。爾時世尊。說種種法。勸喻安慰。示教利喜。帝釋諸天。令護佛法。久住世間。

付囑龍王

蓮華面經云。爾時如來為帝釋諸天付囑令護佛法。從天上沒。即於娑伽羅龍王宮出。爾時龍王見如來至。即為如來敷座佛坐其座。百千龍衆頂禮佛足。佛告龍王曰。汝今當知。如來不久入於涅槃。我以佛法囑累於汝。汝當守護。無令斷絶。龍王當知。此龍世界。有諸惡龍。多生嗔恚。不知罪福。為惡奪暴。破壞我法。是故我今以此佛法囑累於汝。爾時龍王悲泣。兩面投淚而言。世尊。我諸龍等。盲無慧眼。是故今者生畜生中。若佛滅後。龍世界空。我等捨命。不知未來當生何處。諸佛如來。是衆生師。云何令者欲般涅槃。世間眼滅。爾時世尊為龍王種種說法。示教利喜。付囑娑伽羅龍王。德叉迦龍王。難陀龍王。跋難陀龍王。和脩吉龍王。阿那婆達多龍王。摩那斯龍王。優鉢羅龍王。文陁龍王。黑色龍王。各與若干百千眷屬。令護佛法。久住世間。而不斷絶。

請佛住世

大般涅槃經云佛在拘尸那城力士生地阿利羅跋提河邊娑羅雙樹間與八十億比丘前後圍繞二月十五日臨涅槃時出大音聲普告衆生今日如来應正徧知憐愍衆生覆護衆生等視衆生猶如一子大覺世尊將欲滅度者有所疑今悉可問爾時世尊從其面門放種種光青黃赤白頗黎碼碯色光徧照三千大千世界乃至十方一切佛土六趣衆生遇斯光者罪垢煩惱皆悉除滅咸皆悲歎愁憂苦惱舉聲啼哭悲號哀慟搥胷大叫淚下如雨嗚呼慈父痛我苦我時諸四衆共相謂言當疾往詣拘尸那城力士生地禮拜供養勸請如来莫般涅槃復作是言世間虛空衆生福盡不善諸業增長出世我等從今無有救護無所宗仰貧窮孤露作是念已俱詣佛所頭面頂禮投淚而言惟願世尊莫入涅槃世尊默然不果所願同時號哭

天龍悲泣

蓮華面經云。爾時世尊。離菩提樹時。帝釋天王。與三十三天衆。須餞摩天兜率陀天化樂天各與諸天衆。同時舉聲。悲泣雨淚。以手拭淚。而說偈言。如來容色甚微妙。超勝衆生無比者。如是莊嚴殊特身。不久之間當滅度。是時毘摩質多阿脩羅王。與阿脩羅衆。娑伽羅龍王。與諸龍衆。毘留勒叉天王。與鳩槃茶衆。毘留博叉天王。提頭賴吒天王。與諸龍衆。毘沙門天王。散脂迦大夜叉大將。摩尼跋陀羅大夜叉將。與夜叉衆。地神天祇林神。金剛密跡。藍毘尼林神。迦毘羅城神。菩提樹神。與諸天龍八部等衆。出大音聲。悲啼號哭。而作是言。佛是衆生之父。又久當沒。佛言。汝等莫哭。令心迷悶。何有世間。而受生者。因緣和合。有為之法。而得久住。強令無常之法。不滅壞者。無有是處。爾時世尊。種種說法。令心開解。生大歡喜。諸天龍王。頂禮世尊。各還本處。

魔王說呪

大般泥洹經云。爾時天魔波旬。與無量天子天女衆。辦諸飲食。來詣佛所。稽首請佛。惟願世尊。哀受我供。受我供已。其有善男子。善女人。若有稱摩訶衍名者。若真若偽。我等皆當為是人等。作無畏呪而守護之。而說是呪。咃翅。吒吒囉咃翅。魯樓麗摩訶魯樓麗。阿羅摩羅多羅。悉波呵。魔王白佛言世尊。是呪能令諸亂心者。得深妙定。能令諸恐怖者。離諸恐怖。能令為法師者。辯才無斷。悉能降伏外道。諸有能護正法者。為是呪所護。如佩神劒。我此呪術。所說誠諦。若有人能持此呪者。若止曠野。凶害毒獸。水火難等。若持若說。衆難悉除。我等今日。皆悉已離諸難諂曲。惟願世尊。哀受我供。願并印可所說神呪。爾時世尊。即告魔王言。我不受汝飲食供養。為安隱一切衆生故。今當受汝神呪法施。時大自在天王見已。放大光明。遍照世界。稽首贊歎。

純陀後供

大般泥洹經云拘夷那竭國有長者名曰純陀與五百長者子俱心懷憂戚爲佛作禮淚下如雨合掌白佛惟願世尊哀受我等最後供養當令我及一切衆生悉蒙解脫世尊告純陀言當受汝請最後供養汝今純陀莫生憂惱應大歡喜汝今勿請如來長住此世當觀世間皆悉無常一切衆生性亦如是正使久在世終歸會當滅雖生長壽天命亦要當盡事成皆當敗有者悉磨滅壯爲老所壞强者病所困人生皆有死無常安可久妻子及象馬錢財悉復然世間諸親戚眷屬皆別離惟有生老苦病死之大患純陀悲號流淚而復啓請願哀久住世尊告曰純陀汝莫啼眾自亂其心當正思惟當知有爲無有堅實純陀白佛如來不哀住世世間空虛我等那得而不啼哭佛言純陀今我哀汝及諸衆生而般涅槃諸佛法爾有爲之法一切皆然

度須跋陀

涅槃經後分云。時須跋陀羅。從佛聞說大般涅槃甚深妙法。得法眼淨。愛護正法。已捨邪見。於佛法中。深信堅固。欲求出家。佛言善來。即成沙門。法性智水。灌注心源。無復縛著。漏盡意解。得羅漢果。即於佛前長跪合掌。悲喜交流。深自悔責而白佛言。恨我毒身。久劫已來。常相欺惑。令我長沒無明邪見。淪溺三界外道法中。為害滋甚。今大慶幸。蒙如來恩。得入正法。世尊智慧大海。慈愍無量。竊自惟忖。累劫碎身。未能報此須臾之恩。悲泣流淚。不能自裁。復白佛言。我年老邁。餘命未幾。未脫衆苦。行苦遷逼。唯願世尊。莫般涅槃。世尊不許。須跋陀羅。發聲大哭。舉身投地。昏迷悶絕。久乃蘇醒。涕淚哽噎。白佛言。我今不忍見於如來入般涅槃。我今寧可先自速滅。唯願世尊。後當涅槃。說是語已。悲戀哽咽。於是時頃。先入涅槃。佛勅大衆。以雜香木荼毘其尸。

佛現金剛

穢跡金剛經云。爾時如來。臨入涅槃。諸天人衆皆來供養。唯有螺髻梵王。不來覲省。時諸大衆。惡其我慢。使諸呪仙。往彼令取。乃見糠糠不淨。而為城塹。犯呪而死。復策無量金剛。持呪而去。無人取得。大衆悲哀。爾時如來。即以大遍知神力。隨左心化出不壞金剛。即於衆前。顯大神通。即自騰身。至梵王所。指彼穢物。變為大地。金剛報言。汝大愚痴。我如來欲入涅槃。汝何不去耶。螺髻梵王。發心至如來所。時金剛復告衆言。若有世間衆生。被諸天惡魔外道。所惱亂者。但誦我呪。令諸有情。永離貧窮。常令安樂。於佛滅後。受持此呪。擔度羣生。令佛法不滅。久住於世。即說大圓滿陀羅尼神呪。穢跡真言。唵。咈咕啒嗶。摩訶。鉢囉恨那哷。吻什吻。微咭微。摩那栖。嗚深暮。啒嗶。舛吽。泮泮泮。娑訶。若有衆生。誦持此呪者。永離苦難。所求如願。隨意滿足。獲大吉祥。

如来懸記

法住經云世尊臨般涅槃告阿難言我般涅槃末法之時我諸弟子捨佛正教多貪利養習諸戲論於我法中不善脩習身戒心慧更相忿諍謀奪誹謗躭著妙好種種衣服房舍敷具諸惡徒黨共相集會設有持戒更相毀辱於須臾頃悉皆毀犯以是因緣天龍等衆悲傷懊惱皆悉遠離大臣長者於三寶所不生淨信淩辱輕毀以是因緣令正法滅從是以後諸苾芻等造惡轉深大臣長者益不恭敬三寶餘勢猶未全滅故於彼時復有苾芻少欲知足護持禁戒脩行靜慮愛樂多聞受持如来三藏教法廣為四衆分別演說利益安樂無量有情復有國王大臣長者居士善男信女人等愛惜正法於三寶所供養恭敬尊重贊歎護持建立無所顧戀當知皆是不可思議諸菩薩等以本願力生於此時護持如来無上正法與諸有情作大饒益

最後垂訓

長阿含經云。爾時世尊告諸比丘汝等當知我以此法自身作證成等正覺所謂四念處四意斷四神足四禪五根五力七覺意八聖道於此法中和同敬順勿生諍訟同一師受同一水乳於我法中宜勤受學我已所說十二分教所謂契經祇夜經受記經偈經法句經相應經本緣經本生經方廣經未曾有經辯喻經大教經汝等當善受持稱量分別隨事脩行如來不久是後三月當般涅槃比丘聞已自投於地佛言汝等且止勿懷憂惱天地人物無生不終欲使有為不變易者無有是處我亦先說恩愛無常合會有離身非己有命不久存吾年老矣餘命無幾所作已辦今當捨壽汝等比丘自攝定意守護其心若於我法無放逸者能滅苦本盡生老死又告比丘吾今所以誡汝者何天魔波旬向來請我速入涅槃世尊不答默然許之。

臨終遺教

佛遺教經云爾時世尊將入涅槃是時中夜寂然無聲爲諸弟子畧說法要汝等比丘於我滅後當尊重珎敬波羅提木叉如暗遇明貧人得寶當知此則是汝大師若我住世無異此也持淨戒者不得販賣貿易安置田宅畜養人民奴婢畜生一切種植及諸財寶皆當遠離如避火坑不得斬伐草木墾土掘地合和湯藥占相吉凶仰觀星宿推步盈虛曆數筭計皆所不應節身而食清淨自活不得衆預世事通致使命呪術仙藥結好貴人親厚媟慢皆不應作當自端心正念求度不得包藏瑕疵顯異惑衆於四供養知量知足輙得供事不應畜積此則畧說持戒之相戒是正順解脫之本故名波羅提木叉依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧當持淨戒勿令毀缺能持淨戒則有善法若無淨戒諸善功德皆不能生我欲滅度是我最後之所教誨

茶毘法則

涅槃經後分云。阿難白佛言。世尊。涅槃。依何法則。茶毘如来。佛言。我入涅槃。如轉輪聖王。命終之後。經停七日。乃入金棺。即以上妙香油。注滿棺中。密蓋棺門。其棺四面。應以七寶間雜莊嚴。一切幡幢。香花供養。經七日後。復出金棺。應以衆妙香水。灌洗沐浴如来之身。以上妙兜羅綿。徧體纏身。次以細軟白氎。復於綿上。纏如来身。乃入金棺。復以香油盛滿棺中。閉棺令密。乃以牛頭栴檀沉水一切香木。成七寶車。一切衆寶以為莊嚴。載以寶棺。至茶毘所。無數寶幢寶幡。無數寶蓋寶衣。一切香花。一切音樂。周徧圍繞。悲哀供養。一切天人大衆。應各以栴檀香木。茶毘如来。茶毘已訖。天人四衆。收取舍利。盛七寶瓶。於其城内四衢道中。起七寶塔。塔開四門。安置舍利。一切天人。所共瞻仰。能為人天而作福田。能令衆生得大功德。脫三界苦。入正解脫。

造塔法式

涅槃經後分云。阿難白佛言。佛涅槃後。當於何所荼毘如來。佛言。可於拘尸城外。復白佛言。荼毘已訖。當於何所起塔。佛告阿難。當於拘尸那伽城內。四衢道中。起七寶塔。高十三層。上有相輪。一切妙寶間雜莊嚴。一切世間衆妙花幡而嚴飾之。四邊欄楯。七寶嚴飾。一切裝鈒靡不周徧。其塔四面。面開一門。層層間次。窓牖相當。安置寶瓶。如來舍利。天人四衆。瞻仰供養。時阿泥樓豆。白佛言。天人四衆。如何分布如來舍利。供養佛言。一切天人。取佛舍利。以平等心。分布三界。一切六道。世間供養。何以故。如來等視衆生。猶如一子。平等利祐世間衆生。能令汝等福德無量。爾時天人大衆。悲哀流淚。不能自裁。世尊普告大衆。汝等天人。莫大愁惱。佛雖涅槃。而有舍利常存供養。復有法寶常住於世。能令衆生深心歸依。供養舍利。即是見佛。如我在世無異。

應盡還源

涅槃經後分云。爾時世尊告諸大衆。我今時至。舉身疼痛。說是語已。即入初禪。從初禪出。入第二禪。從第二禪出。入第三禪。從第三禪出。入第四禪。從四禪出。入虛空處。從空處出。入無邊識處。從識處出。入不用處。從不用出。入非想非非想處。從非非想出。入滅盡定。從滅盡定出。還入非想非非想處。從非非想出。入不用處。從不用出。入無邊識處。從識處出。入虛空處。從空處出。入第四禪。從四禪出。入第三禪。從三禪出。入第二禪。從二禪出。入第一禪。爾時世尊如是逆順。入諸禪已。復告大衆。我以佛眼。徧觀三界。一切六道。大地含生。有情無情。如是三界根本性離。畢竟辯滅。同虛空相。一切諸法。無明本際性本解脫。於十方求。了不能得。根本無故。所因枝葉。皆悉解脫。無明解脫故。乃至老死。皆得解脫。以是因緣。我今安住。常辯滅光。名大涅槃。

雙林入滅

涅槃經後分云。爾時佛在拘尸那伽城。娑羅雙樹林。與四衆。天龍八部。前後圍繞。二月十五日。臨般涅槃。入諸禪定。示誨衆已。於七寶牀。右脇而卧。頭枕北方。足指南方。面向西方。後背東方。娑羅樹林。四雙八隻。西方一雙在如来前。東方一雙在如来後。北方一雙在如来頭。南方一雙在佛之足。至於中夜。入第四禪。寂然無聲。於是時頃。便般涅槃。入涅槃已。其娑羅林東西二雙。合為一樹。南北二雙合為一樹。垂覆寶牀。蓋於如来。其樹即時慘然變白。猶如白鶴。枝葉花果。皮幹皆悉爆裂。墮落。漸漸枯悴。爾時普佛世界。一切大地。皆大震動。一切大海。皆悉混濁。沸涌濤波。一切江河溪澗。川流泉源。水盡枯涸。大地虛空。寂然大暗。日月精光。悉無復照。忽然黑風。鼓怒驚振。吹扇塵沙。彌暗世界。折木藥草。悉皆摧折。一切諸天。徧滿虛空。哀號悲泣。震動世界。

金剛哀戀

金剛力士哀戀經云。爾時世尊初入涅槃。時密迹金剛力士。見佛滅度悲哀懊惱。作如是言。如來捨我入于滅。我從今日。無歸無依。無覆無護。衰惱災患。一旦頻集。憂愁毒箭。深入我心。此金剛杵。當用護誰。即便棄擲。自今以往。當奉侍誰。誰當慈愍訓誨於我。更於何時得覩尊顏。說種種言。戀慕如來。時天帝釋。語力士言。汝今何不憶念世尊少語。佛言諸行無常。無得住者。不可體信。是變易法。一切聚集。皆歸散滅。高者必墮。合會必離。有生必死。一切諸行。猶如河岸臨峻之樹。亦如畫水。尋畫尋滅。亦如水泡。如草頭露。不得久停。如乾闥婆城。暫為眼對。人命迅速。疾如射箭。速行天下。疾如日月。人命速疾。過於是天。無常敗壞。應當解知。若於佛事有不足者。不入涅槃。佛事周訖。乃入涅槃。以此佛法付囑天人。諸有苦盡。更不受生。汝等不應生大憂惱。

佛母得夢

摩訶摩耶經云。爾時佛母摩訶摩耶。即於天上。見五衰相現。一者頭上花萎。二者腋下汗出。三者頂中光滅。四者兩目數瞬。五者不樂本座。又於其夜。得五種惡夢。一夢須彌山崩。四海水竭。二夢有諸羅刹手執利刀。競挑一切衆生之眼。時有黑風吹諸羅刹皆悉奔馳歸於雪山。三夢欲色界諸天。忽失寶冠。自絶瓔珞。不安本座。身無光明。猶如聚墨。四夢如意珠王。在高幢上。恒雨珍寶。周給一切。有四毒龍口中吐火。吹倒彼幢。吸如意珠。猛疾惡風吹沒深淵。五夢有五師子。從空下來。齧摩耶乳。入於左脇。身心疼痛。如被刀劍。時摩訶摩耶見此夢已。即便驚寤。而作是言。我於向者眠寢之中。忽然見此不吉祥事。令我身心。極為愁苦。今此五種惡夢甚可怖畏。必是我子釋迦如来。入般涅槃之惡相也。即便向餘諸天子等。廣說夢中所見之事。

昇天報母

摩訶摩耶經云尊者阿那律昇於天上往摩訶摩耶所而說偈言大師最勝天中天善導一切世間者今已為彼無常海摩竭大魚之所吞在於拘尸那竭國娑羅林中雙樹間不久當出城東門種種供養而闍維天人八部衆盈滿號泣震動徹三千摩訶摩耶聞此偈已悶絶躃地良久乃蘇而作是言我於昨夜得五惡夢決定當知佛入涅槃今者果見阿那律來云已滅度何其苦哉世間眼滅何其疾哉人天福盡如何一旦便入涅槃無常惡賊極為兇暴忍能害我正覺之子即於衆中而說偈言於無量劫來常共為母子汝既成正覺此緣方以斷而復於今者便入般涅槃譬如高大樹衆鳥依共棲晨旦各分離到暮還歸集與汝為母子共在生死樹既得成道果長絶此源本又復取滅度無有會見時摩訶摩耶說此偈已涕泣懊惱不能自勝

佛母散花

摩耶經云。爾時摩訶摩耶與諸天女眷屬圍繞從空而下。前至棺所。垂淚悲惱。而作是言。共於過去無量劫來。長為母子。未曾捨離。一旦於今。無相見期。嗚呼哀哉。衆生福盡。方當昏迷。誰為開導。即以天曼陀花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。用散棺上而說偈言。今此雙樹間。天龍八部衆。唯聞啼哭音。不知何所說。無能解其語。充塞在於地。與汝為母子。曠劫積恩愛。今者無常風。吹散各異處。在苦諸衆生。希望法甘露。何故便於今。而速入涅槃。潛身重棺中。知我來此否。說此偈已。顧見如來僧伽梨衣。及以鉢盂錫杖。右手執之。左手拍頭。舉身投地。如太山崩。悲號慟絶而作是言。我子昔日。執著此等。廣福世間。利益天人。今此諸物。空無有主。嗚呼苦哉。痛不可言。時諸天龍八部及以四衆。佛母摩訶摩耶憂惱如是。倍更悲感。淚下如雨。

佛從棺起

摩耶經云。爾時世尊。以神力故。令其棺蓋。皆自開發。便從棺中。合掌而起。如師子王。初出窟時。奮迅之勢。身毛孔中。放千光明。一一光明。有千化佛。悉皆合掌。向摩訶摩耶。以梵軟音。問訊母言。遠屈来下。此閻浮提諸行法爾。願勿啼泣。即便為母而說偈言。一切福田中。佛福田為最。一切諸女中。王女實為最。今我所生子。超勝無倫比。能生於三世佛法僧之寶。故我從棺起。合掌歡喜。贊用報所生恩。示我孝戀情。諸佛雖滅度。法僧寶常住。願母莫憂愁。諦觀無常行。時摩訶摩耶聞說偈已。小自安慰。顏色暫悅。如蓮花敷。爾時世尊。與母辭別而說偈言。我生分已盡。梵行久已立。所作皆已辦。不受於後有。願母自安慰。不須苦憂惱。一切行無常。信是生滅法。生滅既滅已。寂滅為最樂。世尊說此語已。即便闔棺。三千大千世界。普皆震動。摩耶遶棺還歸天上

金棺不動

涅槃經後分云。爾時拘尸城內。一切人民。悲泣流淚。總入城中。即作金棺。七寶莊嚴。即辦微妙白氎。栴檀沉水。一切雜香。無量香花旛蓋。悲哀流淚。將至佛所。而伸供養。爾時大衆。悲號哽咽。涕泣盈目。哀震大千。深重敬心。各以白氎裹手。扶於如来。入金棺中。注滿香油。即閉棺門。爾時拘尸那城內。一切男女。貪福善心。總欲攝取如来功德。不令天人一切大衆。同舉佛棺。即共詳議。遣四力士。壯大無雙。脫其所著衣服。期心請舉。如来聖棺。欲入城內。自伸供養。盡其神力。不能令動。爾時城內。復遣八大力士。至佛棺所。脫所著衣。共舉金棺。盡其神力。亦不能動。拘尸城內。復遣十六極大力士。來至棺所。脫所著衣。共舉佛棺。亦不能動。爾時樓豆語力士言。總使盡其城內人民。男女大小。舉如来棺。欲入城內。亦不能得。何況汝等。而能移動如来棺耶。

金棺自舉

涅槃經後分云。爾時世尊大悲普覆。令諸世間得平等心。得福無異。於娑羅林。即自舉棺。昇虛空中。高七多羅樹。徐徐乘空。從拘尸城西門而入。東門而出。乘空右遶。入城南門。漸漸空行。從北門出。乘空左遶。還從西門而入。徐徐乘空而行。從東門出。空行左遶。入城北門。漸漸空行。從南門出。乘空右遶。還入西門。如是展轉左右遶。拘尸城。經于七市。爾時如來七寶金棺。當入城時。一切大衆。悲號哽咽。各持無數微妙香木。栴檀沉水。一切寶香。普熏世界。復持無數寶幡幢蓋。香花瓔珞。至荼毘所。悲哀供養。爾時四天王及諸天衆。各持天上寶香。悲哀供養。爾時如來大聖寶棺。漸漸空行至荼毘所。徐徐乘空而下。安七寶牀。於是時頃。復經七日。爾時拘尸城內。一切士女。無數大衆。復持香花。投佛棺前。頂禮供養。一切大衆。悲號大哭。震動世界。迷悶躃地。

佛現雙足

處胎經云。爾時世尊。還攝威神。在金棺裏。寂然無聲。諸天燒香。散花供養。大迦葉。從摩伽提國。將五百弟子。來至佛所。聞佛今日滅度。悲啼踊泣。不能自勝。世尊以天耳聞。迦葉來至。即從棺裏。雙出兩足。迦葉見之。手捉摩捫。啼泣不能自勝。迦葉而說頌曰。一切行無常。生者必有死。無生亦無死。此滅為最樂。佛所教化人。所度已周遍。我行道迥絕。深恨不見佛。法界悉皆空。色身亦當爾。無有老病死。無為無所生。住壽百恒沙。亦當歸滅度。況我天尊師。處世著穢污。時迦葉及五百弟子。皆遶金棺七帀。在一面立。阿難捉棺西北角。難陀捉棺東北角。諸天在後。共舉金棺。去雙樹四十九步。安置金棺。諸天人民。以牛頭栴檀香積金棺上。諸梵天王。釋提桓因。將諸天衆。在虛空中。散花供養。爾時大迦葉諸大弟子。其身顫掉。不能自持。心濁迷悶。發聲大哭。

凡火不然

涅槃經後分云。爾時一切天人大衆。共舉如来大聖寶棺。置於香樓之上。同時踊哭。爾時拘尸城内。有四力士。瓔珞嚴身。持七寶炬。大如車輪。爛光普照。以焚香樓。茶毘如来。炬投香樓。自然殄滅。迦葉告言。大聖寶棺。三界之炬。所不能燒。何況汝力而能焚耶。城内復有八大力士。更持七寶火炬。光焰一切。將投棺所。亦皆殄滅。城内復有十六極大力士。各持七寶大炬。來投香樓。亦悉殄滅。城内復有三十六極大力士。各持七寶大炬。來投香樓。亦皆殄滅。爾時一切海神。持海中火。七寶大炬。無數光焰。投香樓内。亦皆殄滅。爾時迦葉告諸力士。一切大衆。汝等當知。縱使一切天人所有炬火。不能荼毘如来寶棺。汝等不煩勞苦。強欲作為。爾時城内士女。天人大衆。復重悲哀。各以所持香花。踊泣供養。一時禮拜。右遶七帀。悲踊大哭。聲震大千。昏迷躃地。

聖火自焚

涅槃經後分云。爾時如来以大悲力從心胷中。火踊棺外。漸漸茶毘經于七日。焚妙香樓爾乃方盡。爾時四天王。各作是念。我以香水。注火令滅。急收舍利。天上供養。作是念已。即持七寶瓶。盛滿香水。同時而下。至茶毘所。時四天王。瀉金瓶香水。一時注火。注已火勢轉高。都無滅也。爾時海神娑伽羅龍王及江神河神見火不滅。各作是念。我取香水。注火令滅。急收舍利。住處供養。作是念已。各持寶瓶。盛滿香水。至茶毘所。一時注火。注已火勢如故。都亦不滅。時樓豆語四天王言。汝大貪心。汝居天上。汝若獨取舍利。上於天宮。地居之人。如何得往而供養耶。復語海神。汝在大海江河。如来舍利。汝若獨取者。地居之人。如何得往而供養耶。爾時四天王。即皆懺悔已。各還天宮。爾時大海娑伽羅龍王及江神河神等。皆亦懺悔。誠如聖言。悔已。各還本宮。

均分舍利

處胎經云爾時八大國王優填王頂生王惡生王阿闍世王四大兵馬主最豪兵馬主容顏兵馬主熾盛兵馬主金剛兵馬主此八大王共諍舍利各領兵衆列住一面各言佛舍利我應獨得大臣優波吉諫言諸王莫諍舍利應分普皆供養釋提桓因現為人語我等諸天亦當有分阿耨達龍王文隣龍王伊那鉢龍王言我等亦應有分優波吉言諸君且住舍利宜共分之即分為三分一分與諸天一分與龍王一分與八王金瓮受石餘此臣以蜜塗瓮裏以瓮為量即分舍利天得舍利還於天上起塔龍得舍利還於龍宮起塔八王得舍利各還本國起塔優波吉金瓮舍利三斗并瓮亦還起塔灰及土四十九斛起四十九塔當闍維處亦起寶塔高四十九仞香燈供養懸繒幡蓋終日竟夜音樂不斷佛之威神夜放光明與晝無異常有神王守護

結集法藏

處胎經云。佛滅度後。經七日七夜。時大迦葉告五百阿羅漢。卿等五百人。盡詣十方諸佛世界。諸阿羅漢盡集此處。佛今涅槃。闍維已訖。欲得演佛真性法身。汝等速集。採聽微妙之言。以神通力。即到十方。恒河沙刹土。集諸阿羅漢得八億四千衆來集於此。阿難一心思惟。諸塵垢滅。朗然大悟。聖衆稱善。諸天歌歎。阿難即昇高座。迦葉告阿難言。佛所說法一言一字。汝慎勿使有缺漏。菩薩藏集著一處。聲聞藏亦集著一處。戒律藏亦集著一處。爾時阿難發聲唱言。我聞如是一時佛及說佛所居處。迦葉及一切聖衆。墮淚悲泣。不能自勝。咄嗟老死。如幻如化。昨日見佛。今日已稱言為我聞。最初出經胎化藏為第一。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。是為釋迦牟尼佛經法具足矣。

育王起塔

阿育王傳云。爾時阿育王往詣雞頭摩寺。至上座耶舍前。合掌而言。我今於閻浮提內造立八萬四千寶塔。上座荅言。善哉善哉王。若欲得一時作塔。我於大王作塔之時。以手障日。可遍勅國界。手障日時盡起立塔。王聞語已。還於本宮。便造八萬四千寶篋。金銀瑠璃以嚴飾之。一寶篋中盛一舍利。復造八萬四千寶瓶。八萬四千寶盖。八萬四千疋綵。以為莊校。一舍利付一夜叉。使遍閻浮提。其有一億人處。造一寶塔。於是鬼神各持舍利。四出起塔。有一夜叉齎一舍利。至得叉尸羅國。欲作寶塔。其國人言。我國人民。凡有三十六億。今當與我三十六篋。時夜叉鬼具以上事還白於王。王自念言。人衆甚多。若爾作者舍利不足。滿閻浮提。當設方便。斷而不與。即遣夜叉復語之曰。與一舍利起一寶塔。王復告言。多一億處。與一舍利。少一億處。亦莫與之。

育王得珠

阿育王傳云。阿育王起造八萬四千寶塔已。師子國王。獻五顆如意寶珠。王受珠已。一施佛生塔。二施佛成道塔。三施佛轉法輪塔。四施佛入涅槃塔。餘有一珠。欲與諸夫人。若與一者。恐餘者恨。遣人入宮。謂言其有衣服瓔珞最第一者。當與此珠。一切夫人。皆著好衣服瓔珞。唯有一小夫人名須闍多。憶念佛語。戒著衣服瓔珞。受持八戒。著純白衣。容儀整肅。王心自然。甚生恭敬。阿育王次第觀諸后妃。服飾瓔珞。次至須闍多夫人。問言諸夫人等。皆著上服。汝何素服。寂然而住。須闍多夫人答言。佛說慚愧為上服。持戒為瓔珞。法音為妓樂。我今受持八戒。以當瓔珞。著於慚愧素服。讀誦經典。以為音樂。王聞此語。欣然歡喜。復語夫人曰。我先有言。其有著第一上服瓔珞者。當與寶珠。汝今最為第一。與汝寶珠。諸夫人見得寶珠。後皆相學。受持八戒。

迦葉付法

付法藏經云。摩訶迦葉。垂涅槃時。以最勝法付囑阿難言。長老當知。昔世尊以法付我。我年老朽。將欲涅槃。世間勝眼。今欲相付。汝當精勤守護斯法。阿難曰。諾。唯然受教。於是阿難演暢妙法。化諸衆生。然其宿命。有大功德。智慧淵廣。多聞博達。佛所咨嗟。總持第一。悉能聽受。諸佛法藏。如大巨海。百川斯納。名稱高遠。衆所知識。如是功德。不可窮盡。我當隨順。說其因緣。乃往古世。定光如來。時為沙門。畜一沙彌。教令讀誦。日夜誡勑。無有休廢。若經少闕。即便呵責。時此沙彌。專心讀誦。從此以後。經義貫通。智慧深妙。總持強識。多聞弘廣。不可稱計。爾時沙彌。即我身是。摩訶迦葉。告阿難曰。今以法寶。用相委累。長老於後。若入涅槃。王舍大城。有一長者。名商那和脩。高才勇猛。有大智慧。已於過去。深種善根。為佛造寺。可度出家。如來法藏。悉付囑之。

迦葉入定

阿育王傳云。尊者迦葉。結集法蔵已。以法付囑阿難。我今欲入涅槃。以法付汝。汝善守護。迦葉往詣阿闍世王所。相別語守門人言。大迦葉欲入涅槃。故来相語。時迦葉至雞足山。三岳中。坐草而坐。作是念言。我今此身。著佛所與糞掃衣。自持已鉢。乃至彌勒興世。令不朽壞。使彌勒弟子皆見我身。即時大地六種震動。迦葉将欲入定。念言。若阿難。阿闍世王来時。山當為開。令其得入。若還去時。山復還合。釋提桓因散天香花。供養迦葉。禮拜供養已。山即自合。覆尊者身。此山窟神名畢鉢羅。見迦葉入滅作如是言。今日法岳崩壞。法船已沒。法樹已摧。法海已竭。今日諸魔得大歡喜。一切天人。哀戀悲泣。時阿闍世王夢天梁折壞。覺已。心生驚怖。守門者来白王言。向者迦葉来白王。欲入涅槃。王聞是語。與阿難往詣雞足山。山自開張。供養禮拜。涕泣而還。

商那受法

付法藏經云。時阿難臨當滅度。告商那和脩曰。佛以法眼付大迦葉。迦葉以法付我。我以法藏。用付於汝。汝可精勤守護斯法。令諸衆生。服甘露味。商那和脩荅曰。奉教。我當擁護如斯妙法。普為一切作大明燈。於是廣施無上法藥。療煩惱病。濟度羣生。其德高遠。久脩頭行。多聞總持辯才無盡。今當敷演彼功德聚。乃往過去劫。我為商主。見辟支佛。身嬰重病。氣命羸惙。與諸商人。即便停住。推求醫藥而療之。盡心承給。無所乏少。病遂除差。氣力充足。是辟支佛。著商那衣。商主以上妙衣。用以奉獻。白言。大聖。此商那衣。極為弊惡。唯願受我所奉衣服。辟支佛言。施主宜知。我以此衣。出家成道。復當著此而入涅槃。阿難以法付囑告曰。世尊昔游摩突羅國。顧命我言。此國中有長者子。號曰優波毬多。我滅度後。興大饒益。汝當於後。度令出家。付其法藏。

毗多籌筭

付法藏經云尊者阿難以法付囑商那和脩告曰世尊昔遊摩突羅國顧命我言此國中有長者名毗多其子名優波毗多我滅度後興大饒益教化無量衆生汝當度令出家若涅槃時付其法藏商那和脩欲付其法觀察毗多爲生子耶入定思惟知未出世詣毗多舍毗多問曰何獨無侶答言長者我無俸祿有信出家乃見隨耳毗多復言吾樂世俗不能出家若後生子當相奉給後生一子名曰優波毗多年十二歲巧於市易商那和脩即至其所而爲說法漸以方便教令繫念以黑白石子用當籌筭若起惡心當下黑石子設生善念下白石子優波毗多奉受其教攝念不散善惡心起輒投石子初黑偏多白者尠少漸漸脩習白黑正等繫念不止心轉純淨更無黑石純有白者善念已盛逮得初果商那和脩以佛正法悉付囑之汝當守護

蜜多持幡

付法藏經云尊者佛陀蜜多念言吾師難提以法付我我當云何敷宣正法令諸衆生普得饒益復念今此國王甚大邪見我宜先往而調伏之躬持赤幡在王前行王問何人在吾前行荅言大王我是智人善能談論欲於王前求一試驗時王宣令國內所有婆羅門長者居士聰明博達善於言辭悉令集吾殿上與一沙門共對議論於是一切邪見外道競來雲集時彼大王於正殿上羅布茵褥蜜多即昇法座共諸外道建無方論淺智之者一言即屈其多聰辯再便辭盡王見諸人理皆窮匱躬與蜜多自共議論始起言端亦尋屈已蜜多思念我與王論不應顯勝而語之言此義淺深王自解了爾時彼王即知其屈迴改邪心敬信正法受三自歸為佛弟子於自國土弘宣道化時此國中邪見尼乾子師徒五百人至蜜多所俱共出家

馬鳴辭屈

付法藏經云。有大士。名曰馬鳴。智慧淵鑒。超識絶倫。有所難問。靡不摧伏。計實有我。甚自貢高。聞有尊者。名富那奢。智慧深邃。多聞博達。言諸法空。無我無人。懷輕慢心。往詣其所。而作是言。一切世間。所有言論。我能毀壞。如雹摧草。此言若虛。而不誠實。要當斬舌。以謝其屈。富那奢言。佛法之中。凡有二諦。若就世諦。假名為我。第一義諦。皆悉空寂。如是推求。我何可得。爾時馬鳴。心未調伏。自恃機慧。猶謂已勝。富那語曰。汝諦思惟。無出虛語。我今與汝。定為誰勝。是時馬鳴。即自念言。世諦假名。定為非實。第一義諦。性復空寂。如斯二諦。皆不可得。既無所有。云何可壞。我於今者。定不及彼。便欲斬舌。以謝其屈。富那語言。我法仁慈。不須斬舌。宜當剃髮為吾弟子。爾時尊者。度令出家。而告之曰。我以法藏持用付汝。汝當於後。至心受持。令未來世。普皆饒益。

龍樹造論

付法藏經云。馬鳴大士。付法比羅長老。比羅臨滅。便以法藏付一大士。名曰龍樹。然後捨命。龍樹於後廣為衆生流布法眼。以妙功德用自莊嚴。天聰奇悟。事不再問。建立法幢。降伏異道。時南天竺國王甚邪見。承事外道。毀謗正法。龍樹菩薩為化彼故。即詣王所。王問。汝是何人。答言。我是一切智人。王勅集諸婆羅門與諸外道。共與沙門廣共論議。時諸外道聞是事已。悉來雲集。含怒懷嫉。來競言辯。於是龍樹昇座。其愚短者。一言便屈。小有聰慧。極至再問。詞理俱盡。無量邪見外道。皆悉降伏。剃除鬚髮。俱共出家。如是展轉廣度衆生。乃至無數。廣開分別摩訶衍義。造優波提舍論。有十萬偈。莊嚴佛道。大慈方便。如是等論。各五千偈。令摩訶衍光宣於世。造無畏論。滿十萬偈。中論出於無畏部中。凡五百偈。其所敷演義味深遠。摧伏一切外道勝幢。

師子傳法

付法藏經云。佛以正法。付大迦葉。迦葉。展轉付囑。次至尊者。名曰師子。於罽賓國。大作佛事。以僧伽黎衣。傳付弟子婆舍斯多曰。如来正法眼藏。今轉付汝。汝應保護。普潤来際。偈曰。正說知見時。知見俱是心。當知即知見。知見即于今。如此之法。為大明燈。能照世間。愚痴黑暗。是故諸賢聖人。皆相守護。更相付囑。常轉法輪。為諸衆生。起大饒益。斷塞惡道。開人天路。逮至最後。斯法衰滅。賢聖隱沒。無能建立。世間暗明。造作惡業。行十不善。命終多墮三塗八難。是故智者。宜當觀察。無上勝法。有大功德。微妙淵遠。不可思議。譬如估人。欲過大海。必乘船舫。然後得度。一切衆生。亦復如是。欲出三界。生死大海。必假法船。方得度脫。真善知識。為大利益。濟諸苦惱。解除疑網。

卷二音釋

觝音底　突音讀　跑音袍　舐音低　蝡音軟
矚音燭　踝胡瓦切　噉音淡　啖音淡　掬音菊
羇音綺　丐音蓋　摒音併　擋音蕩　氍音疊
噏音吸　竪音庶　坯音丕　沬音妹　礫音歷
跏音加　趺音夫　軌音鬼　畏音即　抆音刎
頼音車　哽音耿　噎於結切　咽音烟　塹音倩
咈音佛　咶火夬切　啒古瓦切　啤力波切　哷音特
吻音刎　吽呼今切　貿音謀　媟音蝶　楯音笋
鈹音薄　涸音壑　卉音毀　萎於危切　瞬音舜
嚼音爵　躃音辟　捫音門　厝音措　顫音戰
掉音弔　爓與廉切　咄音突　篋音怯　惙陟列切
毱音局　尠音渺　罽音記