

中心十四經

同本

孝之八

有暇經八經同卷
 佛說無常經
 名欲自殺經
 三十七品經
 迦葉度貧母經
 佛說四天王經
 同卷
 經夢經
 佛說燈指因緣經
 七佛說大魚事經
 佛說中心經
 佛說見正經
 佛說阿難經
 佛說阿含經
 佛說鵬阿那含經
 佛說摩訶經
 佛說禪行
 佛說避女惡
 佛說身觀經
 佛說八無暇經

中心十四經同本

242.3
4180

6094

六經同卷

佛說中心經

佛說見正經

佛說大魚事經

佛說阿難七夢經

佛說呵鵬阿那含經

佛說燈指因緣經

吳興沈氏藏書

佛說中心經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時諸菩薩四輩弟子天龍鬼神帝王人民日會聽經佛右面比丘名曰目連神通妙達智如虛空隨時變化權智並行普爲濟眾數如恒沙諸天稽首靡不師仰佛告目連彼有大國去斯八千處在邊境不覩三尊之至靈希聞如來無所著正真等覺神妙清化習於顛倒眾邪之行以爲眞諦王及臣民奉事梵志等五百人各有五通力能移山駐流分身變化國有大山塞民

徑路舉國患之王以山爲民艱難具向梵志說之梵志答曰吾等自爲民除患王無感焉卽繞山坐各一其心以道定力山起欲移佛告目連汝往彼國現道神化長度梵志濟其人民令遠三塗永處福堂目連受教承佛威神尋路放光遏絕日明懸處虛空當其山頂山爲不動梵志驚曰此山已起誰遏之乎曰又無光此將有異中有明者以道定意觀眾弟子心誰穢濁者令山不移觀見諸心普有道淨國榮寶色不穢其心仰頭觀見覩一沙門當其山上梵志僉曰正是瞿曇弟子所爲梵志呼曰王令吾等爲民除患汝

抑之爲目連答曰吾自懸虛誰抑汝山梵志三進道
力欲令山移山又三下遂成平地梵志願相謂曰夫
有明達道德深者卽吾等師咸興正服稽首敬白願
爲弟子示吾極靈目連答曰汝等欲去冥就明者善
吾有尊師號曰無上正真天中之天爲一切智汝等
尋吾往至佛所梵志答曰佛之導化寧踰於師乎目
連曰佛以須彌爲芥子吾以芥子爲須彌歎佛德畢
曰汝等尋吾後目連接諸梵志猶若壯士屈伸臂頃
卽在佛前具陳其情白佛言吾承無上正真之化化
諸梵志斯等內外以淨猶若新氎易可爲色唯願天

尊蕩其微垢令成眞淨梵志見佛心開意喜皆作沙
門佛告諸比丘我爲汝曹說經上語亦善中語亦善
下語亦善語中深說度世之道正心爲本聽我所言
使後世傳行之諸比丘皆叉手受教佛言人身有五
賊牽人入惡道何等爲五一者色二者痛癢三者思
想四者生死五者識是五者人所常念佛言人身常
爲目所欺爲耳所欺爲鼻所欺爲口所欺目但能見
不能聽耳但能聞不能見鼻但能知臭香不能聞口
但能知味不能知香臭身但能知寒溫不能知味五
者皆屬心心爲本佛告諸比丘欲求道者當端汝心

人從癡故隨十二因緣便有生死何等爲十二一者本爲癡二者行三者識四者名色五者六入六者觸七者痛八者愛九者取十者有十一者生十二者死施行善者復得爲人施行惡者入泥犁薜荔畜生鬼神中佛坐思念人癡故便有生死何等爲癡本從癡中來今生爲人復癡心不解目不開不知死趣何道見佛不問見經不讀見沙門不承事不信道德見父母不敬不念世間苦不知泥犁中考治劇是名爲癡故有生死不息人生死如呼吸之間脆不過於人命人身中有三事身死識去心去意去是三者常相追

逐施行惡者入泥犁禽獸薜荔畜生鬼神中施行善者三亦相追逐或生天上或生人中墮是五道中者皆坐心不端故佛告諸比丘皆當端汝目端汝耳端汝鼻端汝口端汝身端汝心身體皆當斷於土魂神當不復入泥犁薜荔畜生鬼神中視人家有惡子爲吏所取皆坐心不端故人身中有百字如車有百名人多貪好怒不思惟身中事死墮泥犁中後悔之無所復及我棄國捐遮迦越王憂斷生死欲使世間人得泥洹道第一精進者立得阿羅漢第二精進者得阿那含第三精進者得斯陀含第四精進者得須陀

洎雖不能大精進當持五戒不殺不盜不婬不欺不飲酒佛言人坐起常當思念四事何等四一者自觀人身觀他人身二者自觀痛癢觀他人痛癢三者自觀意觀他人意四者自觀法觀他人法心小欲亂意當自端視人身體飽亦極飢亦極住亦極行亦極寒亦極熱亦極臥亦極臥欲來時當自驚起坐端心坐心不端者當起立立不端者當經行心儻不端者當自正譬如有國王將兵出鬪健者在前旣在前圖復卻退欲卻著後人比丘旣棄家捐妻子剃鬚髮爲沙門雖一世苦後長解脫以得道者內自歡喜視妻如

視姊弟視子如知識無貪愛之心常當慈哀十方諸天人民泥犁禽獸辟荔蝸飛蠕動之類皆使富貴安隱度脫得泥洹之道見毘獵當以慈心傷哀之知生不復癡能有是意者常念師恩事佛如人念父母如獄中有死罪囚有賢者往請囚出囚黠慧者常念賢者恩比丘以得道者當念佛如是念經當如人念飯食諸比丘當相承事如弟事兄中有癡者當問黠者展轉相教問黠者如冥中有燈火無得陰謀作惡無得諍訟見金銀當如見糞土無得妄證人人罪法言語無得中傷人意不見莫言見不聞莫言聞行道常

當低頭視地蟲無得蹈殺無得貪人婦女無得形相
人婦女坐自思惟去愛貪之心乃得道耳佛告諸比
丘欲求道者當端汝心於閑處坐自呼吸其氣息知
息短長長息不報形體亦極閉氣不息形體亦極分
別自思惟形體誰作者心當觀外亦當觀內自思惟
歡然與人有異心當是時不用天下珍寶心稍欲隨
正道意復小動者卽還自守其意意卽爲還譬如人
有鏡鏡不明不見其形磨去其垢卽自見形人去貪
姪去瞋恚去愚癡譬如磨鏡諦思惟天下無堅固皆
有無常佛告諸比丘持心當如四方石石在中庭雨

墮亦不能壞日炙亦不能銷風吹亦不能起持心當
如石天下人心如流水中草木各自流行不相顧望
前者亦不顧後後者亦不顧前草木流行各自如故
人心亦如是一念來一念去如草木前後不相顧望
於天上下無所復樂寄居天地間棄身不復死道
成乃能知師恩見師卽承事不見者思惟其教誡如
孝子念父母如人念飯食道定便更慈哀天下人民
蜎飛蠕動之類坐獨自歎以脫身於天下及五道一
者天道二者人道三者畜生道四者餓鬼道五者泥
犂道爲羅漢者卽能飛行變化身中出水火出無間

入無孔欲離世間取泥洹去者卽能佛告諸比丘道不可不學經不可不讀佛說經已五百沙門皆得阿羅漢道阿難白佛言是諸沙門聞經意解何其疾也佛言此諸比丘前迦葉佛時受誦斯經中間無佛隨世因緣廢不復聞至今吾爲說聞卽得道佛說經竟諸菩薩四輩弟子帝王人民天龍鬼神無不歡喜爲佛作禮

佛說中心經

佛說見正經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在羅閱國祇洹精舍正以食時將諸比丘五百人菩薩及優婆塞千人皆持供養具出羅閱祇城外有大樹名曰甘香根深榦大枝葉茂盛華實紅赤其味甜美樹下廣平集石爲座佛意欲止此諸優婆塞卽敷布座席佛便止坐弟子菩薩亦皆就坐時有一比丘名曰見正新入法服其心有疑獨念言佛說有後世生至於人死皆無還相報告者何以乎當以此問佛未卽發言佛已豫知佛因先言諸弟

子此樹本以一核種四大胞毓自致巨盛覆爾所人
本爲核時根榦葉實未有未見至得四大因緣相連
便生芽葉莖節華實轉增於本自致成樹施布廣遠
初名爲核核復生芽芽復生莖莖復生葉葉復生華
華復生實展轉變易非故不離故而名非常名遂成
大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告
諸弟子欲儗集華實莖節根榦更使還作核可得乎
諸弟子皆言不可得也彼已變轉不可還復曰就朽
敗核轉復生如是無極轉生轉易終皆歸朽不可復
還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此識神爲起

法起法爲癡癡爲就貪愛癡如彼樹核核小而長成
大樹一癡而致多所因緣多所因緣本由癡出癡生
行行生識識生字色字色生六入六入生更樂更樂
生痛痛生愛愛生受受生有有致生生致老死合十
二因緣成爲身已有身當就老死識神轉易隨行而
往更有父母更受形體更六情更所習更苦樂更風
俗都非故便不得復還不復識故向所新見謂爲有
謂可常著所猗呼爲諦謂無前世後世識神轉徙隨
行而有也識神已徙更有父母更受新身更六情更
所習更苦樂更風俗便不復識故亦不得復還故身

故習故所見如樹不復還作核也於是比丘見正承
佛言起座長跪白佛言我意未除未解正要今欲發
愚癡之問願佛哀我等爲解了之我從生已來見人
死者不少或父子兄弟夫妻內外或朋友相憐愛或
有怨讐相憎死後識神了無還面相答善惡者何以
乎識神爲何所隔礙而不得還面報人也願爲分別
說之令我等結除疾得見諦佛言比丘彼識無形至
於轉徙隨行而有若身作福福識轉生亦不得還面
報人也何以故譬如冶家煑石作鐵已成鐵便鑄以
爲器已成器可復還使作石乎見正言實不可石已

成鐵終不得復還作石佛言識之轉徙住在中陰如
石已煑成鐵從中陰轉受他體如鐵已鑄成器形消
體易不得復還故識何以故行之善惡識往受之轉
化變改如石成鐵修行五善稟受人身則更有父母
已有父母便有大繫蔽一者住在中陰不得復還二
者隨所受身胞內三者初生迫痛忘故識想四者墮
地故所識念滅更起新見想五者已生便著食貪念
故識念斷六者從生日長大習所新見識滅無復宿
識諸弟子譬如賈客周遊四方國具見苦樂便意思
念東方一郡國所有已起是念便三方念滅生死亦

如是從是世作行往後世受已卽生新想念故識想
便滅如賈客唯念一方三方想滅也用是六事繫蔽
隔礙不復還故識如核之成樹石之成鐵變本易名
不復還面相答報也佛言復譬如陶家埴土爲器以
火燒之則轉成瓦甯可使瓦還作土乎諸弟子皆言
實不可土已燒煉變形成瓦不可復使還作土也佛
言諸弟子識神轉徙隨行受身如土成瓦人無道行
不復識故不得復還相報答也比丘復譬如樹大數
十圍巧匠便規斫刻鏤奇巧百種若人欲復集聚斫
樹及所刻巧還使成樹可得乎諸弟子言實不可樹

已斷破段段刻盡枝葉槁朽不復可集使成樹也佛
言諸弟子識神於是世作行善惡臨死識徙隨行受
體所見所習非復故身不可得還不復識故面相答
報也如樹已斷不可復集使生佛言復譬如工師燒
砂作紅色更轉白形化如水諸弟子欲令紅還復作
砂可得成乎諸弟子言實不可也燒砂一變不可還
復佛言生死亦如是人未有道意無有淨眼身死識
去隨行變化轉受他體所歷異世更受胞胎見習皆
異不復識故如砂成紅不可復還也佛言諸弟子復
譬如水處於圓瓶則體隨圓徙著方器則體復方大

小曲直隨所墮處諸弟子生死亦如此識神本無無有常形隨行善惡輒往受身白黑長短苦樂善惡變受隨行如水從器或從人中所作非法死墮畜生含受惡體不復識故面相答報也諸弟子譬如蝮蛸生在土中無聲無翼得時節氣轉化成蟬飛行著樹鳴聲不休佛問諸弟子寧可還蟬使入土成蝮蛸乎諸弟子言實不可也蝮蛸已變去陰在陽身形化異日當死亡或爲眾鳥所噉不得還作蝮蛸也佛言諸弟子生死亦如此命訖身死識神轉徙更受新身五陰覆障見習各異於彼亦當老死不得復還不復識故

面相答報也如蟬在樹不可復還作蝮蛸佛告諸弟子復譬如段生肉過時不食則臭敗生蟲欲使還成鮮肉可得乎諸弟子言實不可肉已臭敗不能得使復成鮮潔佛言生死亦如此人在世間心念惡口言惡身行惡死則識神轉徙墮地獄身或畜生身或魚蟲身所在異見不與前同罪網所蔽不復識故不得復還面相答報也如彼臭肉不可使更成鮮潔佛告諸弟子譬如月晦夜陰以五色物著冥中令千人萬人令夜視色物寧有一人而別其青黃赤白者乎諸弟子皆言正使巨億萬人復無央數人令夜觀視終

無見者何能別其五色佛言若有人把炬照之令人觀視可得見不諸弟子言人依炬明視之皆可別五色佛言若愚人背炬火進入幽冥乃進極遠而望欲見五色可得見乎諸弟子言愚人背明向冥踰進踰闇終無見色時也佛告諸弟子人在生死亦如此一切人民蚊行蝸飛蠕動之類已受身形癡冥闇蔽無有道行不學身事意事未得慧眼以欲知生死所趣識神往來面相答報如月晦夜陰欲視五色終不得見也若修行經戒三十七品守攝其意就清淨行如隨持炬火人見別五色人隨佛法教則能了別死生

具見五道識神往來所墮善惡處如炬火之照色皆悉了見人初不學身事意事背於經戒隨俗三流快意自從斷割眞法不信不樂不肯奉行如背炬火進入幽冥疑結日甚終無見知有解了時也佛告諸弟子莫順汝愚癡閉結之意而不信清淨正眞之道自墮地獄爲身受痛我故引譬以解了汝等常當勤力奉行經戒以著心中佛告諸弟子人生是世稟受身形肉眼所見現在之事父母親屬察察了然不能復見知前世所從來處於是當老死往生後世更受身形則亦不能復識知今世之事也所以者何一生

一死識神轉易十二因緣癡爲其主躋躋冥闇轉不識故諸弟子譬如煮練白絲染作異色青黃赤黑變本易故不可復轉還也生死轉易如絲受色識無常體隨行染著未有淨眼不識其故心意爲法所念卽成人在一世心念萬端善惡報受受新故滅生死之法癡闇之常然也其欲知見生死往來當廣學行身意之事深入清淨思惟本末爾乃開悟如臥寤也佛告諸弟子識神爲癡冥法生作善惡行死轉往受隨善惡行而有形兆如火得薪而見薪索則滅意識不作善惡行則亦滅無所有未得道者沈淪生死轉不

識故譬如穢鏡垢濁蔽汙舉以向面了無所見意識濁蔽生死轉徙慘懼弊盈牽著殃禍不復識故如視穢鏡復譬如深濁之水雖有魚蟲了不得見生死錯亂憂畏蔽塞轉生忘故亦如濁水譬如冥夜閉眼而行都無所見生死闇昧流隨殃禍或喜或惱綴制所受不復識故如夜閉眼佛告諸弟子今我爲佛慧眼清淨一切生死往來三界佛悉知見譬如水精琉璃寶珠綵絲貫之青黃皆見佛視生死如觀貫珠譬如淨水清澄見底其中魚蟲皆悉裸見佛視生死如清水魚譬如大橋一切行人往來無絕佛視生死往來

五道如觀橋人譬如高山遠望具見佛意高遠具知生死無不分別佛告諸弟子汝等當隨我教可具知生死千億劫事當行三十七品要行四意止四意斷四神足五根五力七覺意八正道以除意垢消滅三毒疑結解散便見清淨得佛慧意便知去來之事如視明鏡一切悉見佛告諸弟子世人所作善惡死之後世亦皆相答報但人未得三淨眼是以不見不知不復識其本著在六繫蔽爲肉眼行故而不見相答報之本謂之無有也其未得道者皆作濁穢之行沈沒愚癡生死轉化更受身形肉眼眩惑離故繫新四

痛擾亂終不得知識隨所行相答報也今現世人或受福或受殃或相憐或相憎此則宿行答報之驗爲無有三淨眼故不見不知便結在疑一切人已來生是世本與癡俱無有道意清淨之行而欲望知前世之事識反報之効譬如無手欲書無目欲視終不能也故佛出世敷現經道以解人意其欲知見識神往來生死所受者當隨佛教行三十七品智度無極檢意勅意調意正意入禪三昧之妙乃可具知識神所墮去來之事耳汝諸弟子當勤學知身事意事具了諸對對至則滅除之不爲亂誤堅固於正法如此莫

休汝所疑問卽可解了佛告諸弟子識神有名無形
隨善惡行依四大爲體初生身小諸根未具識見復
小所知未備及其長大六情具足識亦隨體愛欲諸
習日生盛具至於衰老四大羸臞識亦不明六情減
少現居一世變易無常不如其故生所習見老如忘
之況更異世陰胎繫蔽未得道意癡行惑穢欲見意
識往來面相反報不可得也人無道行而望見知宿
命之事譬如闇夜貫針水中求火終無見得汝諸弟
子當勤行經戒深思生死本從何來終歸何所何因
往來所緣何等諦如思惟空無之法得淨結除所疑

自解佛說經竟見正等五百人及諸優婆塞悉得須
陀洹諸菩薩皆得不傾迴三昧各起繞佛三匝頭面
著地作禮畢竟悉從佛俱還精舍

佛說見正經

佛說大魚事經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘往昔時有一水饒諸大魚爾時大魚勅小魚曰汝等莫離此間往他處所備爲惡人所得爾時小魚不從大魚教便往至他處所爾時魚師以飯網羅線捕諸魚諸小魚見便趣大魚處所爾時大魚見小魚來便問小魚曰汝等莫離此間往至他所爾時小魚便答大魚曰我等向者已至他所來大魚便勅小魚曰汝等至他所不爲羅網取捕耶小魚答

大魚曰我等至彼不爲人所捕然遙見長線尋我後大魚語小魚曰汝等已爲所害所以然者汝所遙見線尋後來者昔先祖父母盡爲此線所害汝今必爲所害汝非我兒爾時小魚盡爲魚師所捕舉著岸上如是小魚大有死者此亦如是或有一比丘在他聚落遊行著衣持鉢同行乞食福度眾生不守護身不守護口意不具足諸根意不專一卽於彼村落乞食時見諸女人端正無雙色猶桃華見已便起姪心以此姪心身口意熾然彼以身口意熾然卽於村落乞食還所止處故發欲想便往尊比丘所以此因緣具

向諸比丘說諸尊大比丘告此比丘言汝起姪想此
不爲淨汝比丘當惡露觀尊大比丘語復至再三爾
時彼比丘身口意熾盛復至彼村落乞食遙見女人
端正無比色猶桃華見已便起姪心以此姪心身口
意熾然彼以身口意熾然故卽於彼村落乞食已還
所止處往尊大比丘所以此因緣具向諸比丘說彼
尊比丘告此比丘言汝往非我眾中比丘爾時此比
丘不捨禁戒便著俗服樂愛欲中是謂比丘魔得其
便隨波旬所欲亦不脫生老病死愁憂苦惱如是諸
比丘利養具甚爲難甚爲苦甚爲恐懼墮入惡趣不

生無上處是故諸比丘當作是學已得利養當捨離
之未得利養不起貪意如是諸比丘當作是學爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說大魚事經

佛說阿難七夢經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

阿難在舍衛國有七種夢來問於佛一者夢陂池火
燄滔天二者夢日月沒星宿亦沒三者夢出家比丘
轉在於不淨坑塹之中在家白衣登頭而出四者夢
羣猪來舐突栴檀林五者夢頭戴須彌山不以爲重
六者夢大象棄小象七者夢師子王名華薩頭上有
七毫毛在地而死一切禽獸見故怖畏後見身中蟲
出然後食之以此惡夢來問於佛佛時在舍衛國普
會講堂上與波斯匿王說法苦集滅得道爲樂見阿

難憂色愁苦巨言佛告阿難汝於夢者皆爲當來五
濁惡世不損汝也何爲憂色第一夢陂池火燄滔天
者當來比丘善心轉少惡逆熾盛共相殺害不可稱
計第二夢日月沒星宿亦沒佛泥洹後一切聲聞隨
佛泥洹不在世眾生眼滅第三夢出家比丘轉在於
不淨坑塹之中在家白衣登頭出者當來比丘懷毒
嫉妬至相殺害道士斬頭白衣視之諫訶不從死入
地獄白衣精進死生天上第四夢者羣猪來舐突栴
檀林者當來白衣來入塔寺誹謗眾僧求其長短破
塔害僧第五夢者頭戴須彌山不以爲重者佛泥洹

後阿難當爲千阿羅漢出經之師一句不忘受悟亦多不以爲重第六夢者大象棄小象將來邪見熾盛壞我佛法有德之人皆隱不現第七夢師子死者佛泥洹後一千四百七十歲中諸弟子修德之心一切惡魔不得擾亂七毫者七百萬歲後事

佛說阿難七夢經

佛說阿鵬阿那含經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇陀園阿鵬阿那含將五百優婆塞至舍利弗所作禮已卻坐舍利弗爲說經大歡喜而退復至佛所以頭面著地叉手繞佛三匝卻坐佛問阿鵬阿那含若有何功德教化五百弟子隨侍汝阿鵬阿那含卽長跪叉手言我常奉行佛所說四事何等爲四一者布施於人二者說善語三者占視同學給足有無四者同學者財共不計佛言善哉善哉已過去佛無有過是四事未來佛亦無有過

是四事今現在佛亦無有過是四事佛爲呵鵬阿那
含說經已各大歡喜而退呵鵬阿那含還歸入舍呼
諸人客奴婢坐著前好爲說經開解語生死善惡之
道復上殿呼諸持藏人諸妓女著前爲說經戒皆大
歡喜復上後殿爲諸夫人婦女說經戒已訖還至正
殿齋戒牀上端坐定意便得等心第一天上四王請
諸天皆會坐共稱譽呵鵬阿那含功德天四王中尊
王下至呵鵬阿那含舍面稱譽呵鵬阿那含功德呵
鵬阿那含時得等心不答天王佛邊有一比丘至呵
鵬阿那含舍呵鵬阿那含起迎比丘前坐比丘說言

佛坐中常相稱譽功德呵鵬阿那含問比丘言佛稱
譽我時邊有白衣無比丘言無有白衣正使有白衣
有何等嫌疑耶呵鵬阿那含言佛語至誠恐白衣不
信者便當墮泥犁中正使信佛語者便復來承事我
布施我我不喜煩擾於人於是故問耳比丘辭去呵
鵬阿那含言想朝來未食且留飲食便行澡水下飲
食訖比丘還白佛言屬至呵鵬阿那含舍道說言佛
坐中大相稱譽呵鵬阿那含因問我言佛稱譽我時
邊有白衣無我言無白衣正使有白衣有何等嫌疑
呵鵬阿那含言佛稱譽我實至誠不妄白衣不信佛

語者便當墮泥犁中正使信者便復來承事我我不喜煩擾他人以是故問耳佛言善哉善哉我不常爲汝曹說阿鵬阿那含有七事今復益一事爲八事何等爲八事一者不求不欲令人知二者信不欲令人知三者自羞不欲令人知四者自慙不欲令人知五者精進不欲令人知六者自觀不欲令人知七者得禪不欲令人知八者點慧不欲令人知所以不欲令人知者不欲煩擾於人故不欲令人知佛說經已諸比丘皆大歡喜起前爲佛作禮

佛說阿鵬阿那含經

佛說燈指因緣經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

若種少善於勝福田人天受樂後得涅槃是以智者應當勤心修習善業言福田者卽是佛也佛身光明如融金聚功德智慧以自莊嚴得圓足眼善能觀察眾生諸根世間黑闇爲作燈明眾生愚癡爲作親善眾善悉備名稱普聞牟尼世尊眾所歸依是故人天至心修福無不獲報昔王舍城五山圍繞於五摩伽陀最處其中此王城內里巷相當庭園廣博臺觀嚴麗堂室綺妙高軒敞朗周帀欄楯有好林池甚可愛

樂其水清淨溫涼調適通渠迴流轉相交注林樹蕭森枝條蓊鬱華實繁茂映蔽日月風吹華林出微妙香其香秘馥芳馨四塞徧王舍城諸勝智人修梵行者咸以此地莊嚴殊特心生喜樂自遠而至雲集其中時此城主阿闍世王道化光被遐邇所歸正法治國修善者眾國實民殷安隱快樂爾時城中有一長者其家巨富庫藏盈溢如毘沙門然無子胤禱祀神祇求乞有子其婦不久便覺有身滿足十月生一男兒是兒先世宿殖福因初生之日其手一指出大光明明照十里父母歡喜卽集親族及諸相師施設大

會爲兒立字因其指光字曰燈指諸集會者覩其異相歎未曾有時此會中有婆羅門名曰婆修誦四韋陀典博聞多知事無不曉見兒姿貌奇相非常含笑而言今此兒者或是那羅延天釋提桓因日之天子諸大德天來現生也時兒父母聞是語已倍增歡喜設大檀會七日七夜布施作福如是展轉舉國聞知皆云長者產一福子稱美之音上徹於王時王聞已卽勅將來長者受教尋卽抱兒詣王宮門值王醺會作眾妓樂無人通啟不得輒前其兒指光徹照宮庭赫然大明照於王身及以宮觀一切雜物斯皆金色

其光徧照於王宮內譬如大水湛然盈滿王卽怪問此光何來忽照吾宮將非世尊欲化眾生至我門耶又非大德諸天釋提桓因日天子等下降來也王尋遣人往門外看使人見已還入白王向者大王所喚小兒今在門外此兒手在乳母肩上其指出光明來徹照故有此光王勅使言速將兒來王旣見之深異此兒自捉兒手觀其兒相諦瞻觀已而作是言外道六師稱無因果眞爲誑惑若無因果云何此兒從生已來容貌超絕指光炳著以此觀之諸外道輩陷諸眾生顛墜惡趣定知此兒非自在天之所化生亦非

神祇自然而有必因宿福獲斯善報始知佛語誠諦不虛佛說種種業緣莊嚴世間一切眾生眼見報應而不修福一何怪哉王復言曰今猶未審此指光曜或因於日而有此明必欲驗者須待夜半旣至日暮卽以小兒置於象上在前而行王將羣臣共入園中而此小兒指光所照幽闇大明觀視園中鳥獸華果與晝無異王觀此已喟然歎曰佛之所說何期眞妙我於今日於因於果生大堅信深鄙六師愚迷之甚是故於佛倍生宗仰於時耆域卽白王言佛於修多羅中說若不見業故有慳貪以見業故慳貪永息今

見燈指有此福報假令窮困尙應罄竭而修善業況復富饒而不作福如是語頃天已平曉還將燈指入天王宮王甚歡喜大賜珍寶放令還家燈指漸漸遂便長大其父長者爲求婚所選擇高門與已等者聘以爲婦長者旣富禮教先備閨門雍族資產轉盛夫盛有衰合會有離長者夫妻俱時喪亡譬如日到沒處暉光潛翳如日旣出月光不現如火爲灰熾炎永滅强健好色爲病所壞少壯之年爲老所侵所愛之命爲死所奪父母旣終生計漸損而此燈指少長富逸不閑家業惡伴交遊恣心放意耽惑酒色用錢無

度倉庫儲積無人料理如月盈則闕轉就損減時彼國法歲一大會集般周山於時燈指服飾奢靡將從妓樂皆悉嚴麗擬於王者詣彼會所彼會大眾見其如是無不敬美爾時眾人共相飲酣歡娛適意鐘鼓並陳絃歌普作歡舞平場欣戲原野娛樂之音動山蓋谷時後羣賊知燈指會未還之間伺其空便往到其家劫掠錢財一切盡取燈指暮歸見已舍內爲賊劫掠唯有木石瓢瓦等在見此事已悶絕躡地傍人水灑方得醒寤憂愁啼哭而作是念我父昔來廣作方宜修治家業劬勞積聚倉庫財寶是父所爲生有

我身覬有委付如何至我不紹父業浮遊窳墮爲人
欺凌父之餘財一旦喪失倉庫空虛畜產迸散顧瞻
舍宅唯我孑然著身瓔珞及以服乘當用貿食以濟
支急用之旣盡當如之何當於爾時指光亦滅其妻
厭賤捨棄而走僮僕逃失親里斷絕素與情昵極親
厚者反如怨讐見其貧窮恐從乞索逆生瞋怨婦尙
捨棄況於餘人當知貧窮比於地獄貧窮苟生與死
無別先慣富樂卒罹窮困失所依憑栖寄無處憂心
火熾愁毒焦然華色旣衰悴容轉彰身體尫羸飢寒
消削眼目賊陷諸節骨立薄皮纏裹筋脉露現頭髮

鬚亂手足銳細其色艾白舉體皴裂又無衣裳至糞
穢中拾掇麤弊連綴相著裁遮人根赤露四體倚臥
糞埽復無席薦諸親舊等見而不識歷巷乞食猶如
餓鳥至知友邊欲從乞食守門之人遮而不聽伺便
輒入復爲排辱舍主旣出欲加鞭打俯偻曲躬再拜
謝罪舍主輕憊聊不迴顧設得入舍輕賤之故旣不
與語又不敷座與少飲食撩擲盂器不使充飽時彼
國內取婦生子剃髮法皆設食往到會中望乞殘食
以輕賤故不喚令坐驅其走使益索所須得少餘殘
與奴共器便自思惟怪哉怪哉我今云何貧賤伶俜

忽至如此私自念言如我今日精神昏迷心智失識不知今者爲是本形更受身耶辛苦荼毒世所無偶譬如林樹無華眾蜂遠離被霜之草葉自焦捲枯涸之池鴻雁不遊被燒之林麋鹿不趣田苗刈盡無人捃拾今日貧困說往富樂但謂虛談誰肯信之世人甚眾無知我者由我貧窮所向無路譬如曠野爲火所焚人不喜樂如枯樹無蔭無依投者如苗被霜雹捐棄不收如毒虵室人皆遠離如雜毒食無有嘗者如空塚間無人趣向如惡廁溷臭穢盈集如魁膾者人所惡賤如常偷賊人所猜疑我亦如是所向之處

動作譏嫌所可談說發言生過雖說好語他以爲非若造善業他以爲鄙所爲機捷復嫌輕躁若復舒緩又言重直設復讚歎人謂諂譽若不加譽復生誹謗言此貧人常無好語若復教授復言詐僞耆舊強有所知若廣言語人謂多舌若默無人謂藏情若正直說復云麤獷若求人意復言諂曲若數親附復言幻惑若不親附復言驕倨若順他所說復言詐取他意若不隨順復言自專若屈意承望罵言寒賤若不屈意言是貧人猶故自我若小自寬放言其愚癡無有拘忌若自攝斂言其空麤許自端確若復歡逸言

其俯偃狀似狂人若復憂慘言其含毒初無歡心若聞他語有所不盡爲其判釋言其命趣以愚伐智耐羞之甚若復默然復言頑嚚不識道理若小戲論言不信罪福若有所索言其苟得不知廉恥若不所索言今雖不求後望大得若言引經書復云詐作聰明若言語樸素復嫌疎鈍若公論事實復言強說若私屏正語復言讒佞若著新衣復言假借嚴飾若著弊衣復言儇劣寒悴若多飲食言飢餓饕餮若少飲食言腹中實飢詐作清廉若說經論言顯已所知彰我闇短若不說經論言愚癡無識可使放牛若自道昔

日事業言誇譁自譽若自杜默言門資淺薄諸貧窮者行來進止言說俯仰盡是憊過富貴之人作諸非法都無過患舉措云爲斯皆得所貧窮之人如起屍鬼一切怖畏如遇死病難可療治曠野險處絕無水草如墮大海沒溺洪流如人捺咽不得出氣如眼上瞖不知所至如厚垢穢難可洗去亦如怨家雖同衣食不捨惡心如夏暴井入中斷氣如入深泥滯不可出如山暴水駛流吹漂樹木摧折貧亦如是多諸艱難貧窮又能毀壞壯年好色氣力名聞種族門戶智慧持戒布施慚愧仁義信行勇武意志悉能壞之又

復能生飢寒怨憎輕躁褊陋憂愁慘毒嫌責罪負如是眾苦從貧窮生譬如伏藏多有雜物貧伏藏中多有種種身心苦惱夫富貴者有好威德姿貌從容意度寬廣禮義競興能生智勇增長家業眷屬和讓善名遠聞燈指思惟我今貧厄世間少比正欲捨身不能自殞當作何方以自存濟復作是念世人所鄙不過擔屍此事雖惡交無後世受苦之業若當餘作或值殺生作諸不善以此而言我請爲之爾時有人聞其此語卽願擔屍燈指取直尋從其言擔負死人到於塚間意欲擲棄於時死人急抱燈指譬如小兒抱

其父母急捉不放盡力挽卻不能得去死人著脊猶如胡膠不可得脫排推不離甚大怖畏作是念言我於今日擔此死屍欲何處活卽詣旃陀羅村語言誰能卻我背上死屍當重相顧諸旃陀羅詳共盡力共挽卻之亦不肯去餘見之者罵燈指言狂人何爲擔負死屍入人村落競以杖石而打擲之身體傷破痛懼並至有人憐愍將其詣城遂到城門旣到門下守門之人逆遮打之不得近門此何癡人擔負死屍欲來入城自見已身被諸杖木身體皆破甚懷懊惱發聲大哭而作是言我正爲食作此鄙事今日忽然遭

此大苦由我貧困不擇作處爲斯賤業冀得價直以自存活如何一旦復值苦毒寧作餘死不負屍生且哭且言時守門者深生憐愍放令還家到自空室先同乞索諸貧人等共住之者遙見死屍在其背上悉皆捨去旣到舍已屍自墮地燈指於時踰增惶怖悶絕躡地久乃得穌尋見死屍手指純是黃金雖復怖畏見是好金卽前視之以刀試割實是真金旣得金已心生歡喜復剪頭項手足如是剪已尋復還生須臾之頃金頭手足其積過人譬如王者失國還得本位如盲得眼視瞻明了如久思他女得與交歡如學

禪者忽得道證燈指歡喜亦復如是庫藏珍寶倍勝於前威德名譽有過先日親里朋友妻子及僮僕一切還來燈指歎曰嗚呼怪哉富有大力能使世人來歸極疾嗚呼怪哉貧有大力能使所親捨我極速我先貧時素所親昵交遊道絕聊無一人與我語者今日一切顛顛承事合掌恭敬假使生處如帝釋勇力如羅摩知見如天師若無錢財都無所直富者不問愚智皆稱好人實無所知人以爲智亦得勇健諸善名聞雖復醜陋老弊少壯婦女樂至其邊阿闍世王聞其還富尋卽遣人來取其寶其所取者盡是死人

還擲屋中見是真金燈指知王欲得此寶卽以金頭
手足以用上王王旣得已齎之還宮於後燈指作是
思惟而說偈言

五欲極輕動 如電毒蛇舌 榮樂不久停
卽生厭患心

尋以珍寶施與眾人於佛法中出家求道精勤修習
得阿羅漢雖獲道果而此屍寶常隨逐之比丘問佛
燈指比丘以何因緣從生以來有是指光以何因緣
受此貧困復何因緣有此屍寶常隨逐之佛告比丘
至心諦聽吾當爲汝說其宿緣燈指比丘乃往古世

生波羅柰國大長者家爲小兒時乘車在外遊戲晚
來門戶已閉大喚開門無人來應良久母來與兒開
門瞋罵母言舉家擔死人去耶賊來劫耶何以無人
與我開門以是業緣死墮地獄地獄餘報還生人中
受斯貧困指光因緣屍寶因緣爲汝更說過去九十
一劫有佛名毘婆尸彼佛入涅槃後佛法住世燈指
爾時爲大長者其家大富往至塔寺恭敬禮拜見有
泥像一指破落尋治此指以金薄補之修治已訖尋
發願言我以香華妓樂供養治像功德因緣持此功
德願生天上人間常得尊豪富貴假令漏失尋還得

之使我於佛法中出家得道以治佛指故得是指光
及死屍寶聚以惡口故從地獄出得貧窮果報佛說
是燈指因緣時諸天人民散眾天華作天妓樂供養
已訖便還天宮以是因緣少種福業於形像所得是
福報乃至涅槃形像尙爾況復如來法身者乎能於
佛法如說修行如此功德不可限量若欲生天人中
受諸快樂應當至心聽法以惡口因緣受大苦報應
畏眾苦遠離惡口諸不善業以此觀之一切世人富
貴榮華不足貪著於諸人天尊貴不應喜樂當知貧
窮是大苦聚欲斷貧窮不應慳貪是以經中言貧窮

者甚爲大苦

常州天寧寺藏板

佛說燈指因緣經

音釋

毓 余六切
埏 尸連切
蝮 孚六切
蟩 皮也
蠶 余六切
膏

臺唐豆切曹母巨
 切臺曹不明也
 覬几利切
 希望也
 窳勇主切
 嬾也
 昵尼質切
 近也

𪔐鳥光切
弱也
𪔑目苦洽切
陷也
𪔒皮倫切
𪔓𪔓𪔓切
𪔔𪔔𪔔切
𪔕𪔕𪔕切
𪔖𪔖𪔖切
𪔗𪔗𪔗切
𪔘𪔘𪔘切
𪔙𪔙𪔙切
𪔚𪔚𪔚切
𪔛𪔛𪔛切
𪔜𪔜𪔜切
𪔝𪔝𪔝切
𪔞𪔞𪔞切
𪔟𪔟𪔟切
𪔠𪔠𪔠切
𪔡𪔡𪔡切
𪔢𪔢𪔢切
𪔣𪔣𪔣切
𪔤𪔤𪔤切
𪔥𪔥𪔥切
𪔦𪔦𪔦切
𪔧𪔧𪔧切
𪔨𪔨𪔨切
𪔩𪔩𪔩切
𪔪𪔪𪔪切
𪔫𪔫𪔫切
𪔬𪔬𪔬切
𪔭𪔭𪔭切
𪔮𪔮𪔮切
𪔯𪔯𪔯切
𪔰𪔰𪔰切
𪔱𪔱𪔱切
𪔲𪔲𪔲切
𪔳𪔳𪔳切
𪔴𪔴𪔴切
𪔵𪔵𪔵切
𪔶𪔶𪔶切
𪔷𪔷𪔷切
𪔸𪔸𪔸切
𪔹𪔹𪔹切
𪔺𪔺𪔺切
𪔻𪔻𪔻切
𪔼𪔼𪔼切
𪔽𪔽𪔽切
𪔾𪔾𪔾切
𪔿𪔿𪔿切
𪕀𪕀𪕀切
𪕁𪕁𪕁切
𪕂𪕂𪕂切
𪕃𪕃𪕃切
𪕄𪕄𪕄切
𪕅𪕅𪕅切
𪕆𪕆𪕆切
𪕇𪕇𪕇切
𪕈𪕈𪕈切
𪕉𪕉𪕉切
𪕊𪕊𪕊切
𪕋𪕋𪕋切
𪕌𪕌𪕌切
𪕍𪕍𪕍切
𪕎𪕎𪕎切
𪕏𪕏𪕏切
𪕐𪕐𪕐切
𪕑𪕑𪕑切
𪕒𪕒𪕒切
𪕓𪕓𪕓切
𪕔𪕔𪕔切
𪕕𪕕𪕕切
𪕖𪕖𪕖切
𪕗𪕗𪕗切
𪕘𪕘𪕘切
𪕙𪕙𪕙切
𪕚𪕚𪕚切
𪕛𪕛𪕛切
𪕜𪕜𪕜切
𪕝𪕝𪕝切
𪕞𪕞𪕞切
𪕟𪕟𪕟切
𪕠𪕠𪕠切
𪕡𪕡𪕡切
𪕢𪕢𪕢切
𪕣𪕣𪕣切
𪕤𪕤𪕤切
𪕥𪕥𪕥切
𪕦𪕦𪕦切
𪕧𪕧𪕧切
𪕨𪕨𪕨切
𪕩𪕩𪕩切
𪕪𪕪𪕪切
𪕫𪕫𪕫切
𪕬𪕬𪕬切
𪕭𪕭𪕭切
𪕮𪕮𪕮切
𪕯𪕯𪕯切
𪕰𪕰𪕰切
𪕱𪕱𪕱切
𪕲𪕲𪕲切
𪕳𪕳𪕳切
𪕴𪕴𪕴切
𪕵𪕵𪕵切
𪕶𪕶𪕶切
𪕷𪕷𪕷切
𪕸𪕸𪕸切
𪕹𪕹𪕹切
𪕺𪕺𪕺切
𪕻𪕻𪕻切
𪕼𪕼𪕼切
𪕽𪕽𪕽切
𪕾𪕾𪕾切
𪕿𪕿𪕿切
𪖀𪖀𪖀切
𪖁𪖁𪖁切
𪖂𪖂𪖂切
𪖃𪖃𪖃切
𪖄𪖄𪖄切
𪖅𪖅𪖅切
𪖆𪖆𪖆切
𪖇𪖇𪖇切
𪖈𪖈𪖈切
𪖉𪖉𪖉切
𪖊𪖊𪖊切
𪖋𪖋𪖋切
𪖌𪖌𪖌切
𪖍𪖍𪖍切
𪖎𪖎𪖎切
𪖏𪖏𪖏切
𪖐𪖐𪖐切
𪖑𪖑𪖑切
𪖒𪖒𪖒切
𪖓𪖓𪖓切
𪖔𪖔𪖔切
𪖕𪖕𪖕切
𪖖𪖖𪖖切
𪖗𪖗𪖗切
𪖘𪖘𪖘切
𪖙𪖙𪖙切
𪖚𪖚𪖚切
𪖛𪖛𪖛切
𪖜𪖜𪖜切
𪖝𪖝𪖝切
𪖞𪖞𪖞切
𪖟𪖟𪖟切
𪖠𪖠𪖠切
𪖡𪖡𪖡切
𪖢𪖢𪖢切
𪖣𪖣𪖣切
𪖤𪖤𪖤切
𪖥𪖥𪖥切
𪖦𪖦𪖦切
𪖧𪖧𪖧切
𪖨𪖨𪖨切
𪖩𪖩𪖩切
𪖪𪖪𪖪切
𪖫𪖫𪖫切
𪖬𪖬𪖬切
𪖭𪖭𪖭切
𪖮𪖮𪖮切
𪖯𪖯𪖯切
𪖰𪖰𪖰切
𪖱𪖱𪖱切
𪖲𪖲𪖲切
𪖳𪖳𪖳切
𪖴𪖴𪖴切
𪖵𪖵𪖵切
𪖶𪖶𪖶切
𪖷𪖷𪖷切
𪖸𪖸𪖸切
𪖹𪖹𪖹切
𪖺𪖺𪖺切
𪖻𪖻𪖻切
𪖼𪖼𪖼切
𪖽𪖽𪖽切
𪖾𪖾𪖾切
𪖿𪖿𪖿切
𪗀𪗀𪗀切
𪗁𪗁𪗁切
𪗂𪗂𪗂切
𪗃𪗃𪗃切
𪗄𪗄𪗄切
𪗅𪗅𪗅切
𪗆𪗆𪗆切
𪗇𪗇𪗇切
𪗈𪗈𪗈切
𪗉𪗉𪗉切
𪗊𪗊𪗊切
𪗋𪗋𪗋切
𪗌𪗌𪗌切
𪗍𪗍𪗍切
𪗎𪗎𪗎切
𪗏𪗏𪗏切
𪗐𪗐𪗐切
𪗑𪗑𪗑切
𪗒𪗒𪗒切
𪗓𪗓𪗓切
𪗔𪗔𪗔切
𪗕𪗕𪗕切
𪗖𪗖𪗖切
𪗗𪗗𪗗切
𪗘𪗘𪗘切
𪗙𪗙𪗙切
𪗚𪗚𪗚切
𪗛𪗛𪗛切
𪗜𪗜𪗜切

經切
丁切
擗
俱運切
確
端正切
慤
謹愿也
侮
侮強切
侮
強正切

張中良切
誑也
囂魚申切口不道
寧女耕切困也
饗食他切

徒結切貪食也褊褊小也陋隘也殞也又墜也

積疾智切

溫州頭陀寺諦閑法師經募

比丘能明師 施洋二十元爲薦

先師儒願老和尚生蓮

常州天甯寺清鎔謹識

八經同卷

佛說婦人遇辜經

佛說四天王經

佛說摩訶迦葉度貧母經

佛說禪行三十七品經

比丘避女惡名欲自殺經

佛說身觀經

佛說無常經

佛說八無暇有暇經

佛說婦人遇辜經

乞伏秦釋聖堅譯

聞如是一時佛在舍衛祇樹給孤獨精舍與大比丘眾千二百五十人俱時有一人無婦往詣舍衛國娶婦本國自有兩子大子七歲次子孩抱母復懷軀欲向在產天竺禮俗婦人臨月歸父母國時夫婦乘車載二子當詣舍衛中路食息并牧牛時有毒蛇纏繞牛腳牛遂離衆其夫取牛欲得嚴發見牛爲毒蛇所殺蛇復捨牛復纏夫殺婦遙見之怖懼戰慄啼哭呼天無救護者日遂欲冥去道不遠有流河水水對有

家居婦迫日冥懼爲賊所劫棄車將二子到水畔留大子著水邊抱小子度水適到水半狼食其子子叫呼母母時還顧見子爲狼所噉驚惶怖懼失抱中子墮水隨流母益懊惱迷惑失志頓躓水中墮所懷子遂便度水問道行人我家父母爲安隱不行人答曰家昨失火皆燒父母悉盡無餘又問行人我夫家姑公爲安隱不行人答曰昨有劇賊傷害其家姑公皆死無完在者其婦聞之愁憂怖懼心迷惑不識東西脫衣裸形迷惑狂走道中行人見大怪之謂得邪病鬼神所嬈乎或謂愁憂迷惑失志或有唾濺捨避

之走或有憐傷愍念哀之時佛在舍衛祇樹給孤獨
精舍時婦馳走而往趣之過祇樹園爾時世尊大會
說法四輩弟子諸天龍神十方一切皆悉聽經諸佛
之法盲者見佛皆得眼目聾者得聽啞者能言疾病
除愈疴劣强健被毒不行心亂得定時婦見佛意卽
得定不復愁憂自視裸形慚愧伏地佛呼阿難取衣
與婦卽時受教則取衣與婦著衣竟稽首佛足卻坐
一面佛卽說經爲現罪福人命無常合會有別生者
有死不生不終一切本空自作起滅展轉五道譬如
車輪已解本無不復起分婦聞佛言心開意解卽發

無上正真道意卽時得立不退轉地愁憂除愈如日
無雲佛說如是四輩歡喜諸天龍神稽首而退

佛說婦人遇害經

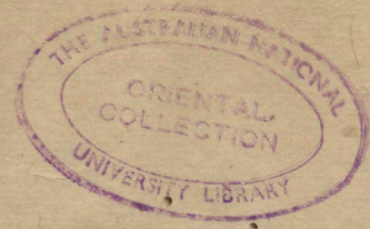
佛說四天王經

宋沙門釋智嚴共寶雲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸弟子慎汝心念無受六欲激情去垢無求爲首內以清淨外當盡孝以四等心奉養所生晨入尊廟稽首悔過朝稟暮誦思經妙義以佛重戒治心穢病齋肅靖處數息禪定反流盡源以求道真壽命猶電恍惚卽滅齋日責心慎身守口諸天齋日伺人善惡須彌山上卽第二天天帝名因福德巍巍典主四天四天神王卽因四鎮王也各理一方常以月八日遣使者下

案行天下伺察帝王臣民龍鬼蜎飛蚊行蠕動之類心念口言身行善惡十四日遣太子下十五日四王自下二十三日使者復下二十九日太子復下三十日四王復自下四王下者日月五星二十八宿其中諸天僉然俱下四王命曰勤伺眾生施行吉凶若於斯日有歸佛歸法歸比丘僧淨心守齋布施貧乏持戒忍辱精進禪定翫經散說開化盲冥孝順二親奉事三尊稽首受法行四等心慈育眾生者具分別之以啟帝釋若多修德精進不怠釋及輔臣三十二人僉然俱喜釋勅伺命增壽益算遣諸善神營護其身

隨戒多少若持一戒令五神護之五戒具者令二十
五神營衛門戶凶疫眾邪陰謀消滅夜無惡夢縣官
盜賊水火災變終而不害禳禍滅怪唯斯四等五戒
六齋耳猶如大水而滅小火豈有不滅者乎臨其壽
終迎其魂神上生天上七寶宮殿無願不得若有不
濟眾生之命穢濁盜竊姪犯他妻兩舌惡罵妄言綺
語厭禱呪詛嫉妬恚癡逆道不孝違佛遠法謗比丘
僧善惡反論有斯行者四王以聞帝釋及諸天僉然
不悅善神不復營護之卽令日月無光星宿失度風
雨違時以現世人欲其改往修來洗心齋肅首過三

尊四等養親忠於帝王慈心諫諍至誠無欺反前修
來捐穢濁之操就清淨之道若有改邪行就正真者
帝釋四王靡不歡喜日月卽清明星宿有常風雨順
時毒氣消歇天降甘露地出澤泉水穀滋味食之少
病華色奕奕壽命益長生不更牢獄死得上天天上
福德所願自然飛行存亡頃有日光食自消化無有
便利之患身中香潔口氣苾芬今日月星宿卽諸天
宮宅也七寶殿堂懸處虛空在意所之壽終下生侯
王之家顏華煒煒見者心歡逢佛值法賢聖相連力
行不與罪會必得泥洹斯皆五戒十善斂情攝欲六

齋使然拘留秦佛時人壽六萬歲民性無爲護彼猶
養已平等無二彼佛去世正教衰薄民無正行以漸
爲惡其壽日減至於百歲吾善逝後民違佛教無復
孝子司命減算壽日有減天神不祐凶疫惡鬼日來
侵害災怪首尾願與意違非禍縱橫生罹王法之罔
囹圄死入地獄餓鬼畜生若出爲人必爲下賤善惡追
身猶若五穀隨其所種獲其果實亦如夜書火滅字
存身死名滅殃福不朽慎護汝心攝身守口五戒十
善可從得道吾今得佛積行所致諸弟子聞經歡喜
作禮而去

佛說四天王經

佛說摩訶迦葉度貧母經

宋三藏法師求那跋陀羅譯

聞如是一時佛在舍衛國度於君民與除饑眾菩薩
大士天龍鬼神世間人民無央數眾會聽經是時摩
訶迦葉獨行教化到王舍城常行大哀福於眾生捨
諸豪富而從貧乞摩訶迦葉時欲分衛若其未行先
三昧正受何所貧人吾當福之卽入王舍大城之中
見一孤母最甚貧困在於街巷大糞聚中傍鑿糞聚
以爲巖窟羸劣疾病常臥其中孤單伶仃無有衣食
便於巖窟施小籬以障五形迦葉三昧知此人宿不

植福是以今貧知母壽命終日在近若吾不度永失
福堂母時飢困長者青衣而棄米汁臭惡難言母從
乞之卽以破瓦器盛著左右摩訶迦葉到其所祝願
言且多少施我可得大福爾時老母卽說偈言

舉身得病疾 孤窮安可言 一國之最貧

衣食不蓋形 世有不慈人 尙見矜愍

云何名慈哀 而不知此厄 普世之寒苦

無過我之身 願見哀矜恕 實不爲仁惜

摩訶迦葉卽答偈言

佛爲三界尊 吾備在其中 發除汝飢貧

是故從貧乞 若能減身口 分銖以爲施

長夜得解脫 後生得豪富

爾時老母重說偈言

實如仁所言 生世無功祚 今在糞窟中

不淨塗其身 飲食無分米 裸形而不覆

如今之極貧 施意與願違

摩訶迦葉重說偈言

母說處不悅 飢窮無以施 若其有施意

此則不爲貧 若復知羞 此則著法衣

如母此二事 衣食爲備足 世有專愚人

俗衣寶穀多 無慚不念施 計後此大貧

惶荒設福德 可謂爲希有 信哉罪福眾

至誠不虛說

爾時老母聞偈歡喜心念前日有臭米汁欲以施之
則不可飲遙啟迦葉哀哉受不摩訶迦葉答言大善
母卽在窟匍匐取之形體裸露不得持出側身僂體
籬上授與迦葉受之尊口呪願使蒙福安迦葉心念
若吾齋去著餘處飲之者母則不信謂吾棄之卽於
母前飲訖盪鉢還著布囊中於是老母特復眞信迦
葉自念當現神足令此母人必獲大安卽沒入地更

在虛空身出水火半身上現其水出半身以下復現火出又復變化改易飛騰虛空從其東出沒於西方南北亦爾時母人見此踊躍一心長跪遙視迦葉迦葉告曰母今意中所願何等世間豪富轉輪聖王及四天王釋梵諸天若復欲得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若復欲得阿耨多羅三藐三菩提阿惟三佛者悉可得果其願爾時母人厭於世苦聞天堂上審爲快樂卽啟迦葉願以微福得生天上於是迦葉忽然不現老母數日壽終卽生第二忉利天上威德巍巍震動天地光明挺特譬如七日一時俱

出照耀天宮釋提桓因卽自驚悸何所人者福德感動將無此間有勝吾者卽以天眼觀此天女福德使然釋提桓因卽偈問曰

此女從何來 大光明照耀 譬如七大日

一時俱出現 震動吾宮殿 威德難可當

本修何福德 得來昇此天

是時天女答帝釋偈言

本在閻浮提 糞窟不淨中 羸老兼疾病

衣食不充備 三千大千土 釋迦文佛尊

次有大弟子 名摩訶迦葉 哀矜從母乞

說法我心歡 貢其臭米汁 施少獲願多

一心供福地 願欲生天上 棄身糞窟中

來生忉利天

爾時天女卽自念言此之福報緣其前世供養迦葉所致假令當以天上珍寶種種百千施上迦葉猶尙未報須臾之恩卽將侍女持天香華忽然來下於虛空中散迦葉上然後來下五體投地禮畢卻住叉手歎曰

大千國土 佛爲特尊 次有迦葉 能閉罪門 昔在閻浮 糞窟之前 爲其貧母 開說真言

時母歡喜 貢上米糲 施如芥子 獲報如山

自致天女 封受自然 是故來下 歸命福田

天女說已卽與侍從俱還天上然後帝釋心念此女於閻浮提臭惡之中以其米汁供養迦葉乃致此福迦葉大哀但福劣家不及大姓當作良策於閻浮提詣迦葉所興設福祐釋提桓因卽與天后持百味食盛小瓶中下詣王舍大城巷邊作小陋屋變其形狀似於老人身體消瘦偻行而步公妻二人而共織席自現貧窮乞人之狀不儲飲食穀帛之具摩訶迦葉後行分衛見此貧人而往乞食公言至貧無有如何

迦葉呪願良久不去公言我等夫妻甚老織席不暇
向乞少飯適欲食之聞仁慈德但從貧乞欲以福之
今雖窮困意自割損以施賢者審如所云令吾得福
天食之香非世所聞若豫開瓶苾芴之香迦葉覺之
全不肯取卽言道人弊食不多鉢來取之迦葉鉢取
受呪願施家其香普熏王舍大城及其國界迦葉卽
嫌其香無量卽便三昧思惟其本方坐三昧公及母
還復釋身迅疾飛去空中彈指歡喜無量迦葉思惟
卽知帝釋化作老公而爲此變欲增福祚吾今已受
不宜復還迦葉讚言善哉帝釋種福無厭忍此醜類

來下植福必獲影報帝釋及后倍復欣踊是時天上
妓樂來迎帝釋到宮倍益歡喜佛告阿難此貧母人
一切世間無能及者惠雖微少福報甚多以其苦厄
興至心故致無量福福應之報釋提桓因天上白忞
而捨豪尊來下植福獲報難量是以如來說檀第一
閻浮提人愚癡可矜其如此比有少少耳汝當廣宣
如來真言佛說是時天龍鬼神四輩弟子比丘僧興
設大福而止達嚩願及眾生隨其志願皆得果報佛
說經已一切眾會莫不欣樂稽首作禮
佛說摩訶迦葉度貧母經

佛說禪行三十七品經

後漢沙門安世高譯

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園佛告諸比丘若能彈指間惟行自身身止觀外身身止觀內外身身止觀分別念解世間癡惱是爲精進爲如佛教非是愚癡食人施何況能多行者撮取其要若彈指間止觀痛若止觀意及止觀法內外分別念解世間癡惱皆如上說何況多行者是故可念行四意止佛言諸比丘若彈指間惟行未生惡法不令生勸意治行精進攝意是爲精進行禪爲如佛教不是愚癡食

人施何況多行者撮取其要若彈指間惟行已生惡法卽得斷若惟行未生善法便發生及已生善法立不忘增行得滿勸意治行精進攝意皆如上說何況多行者是故可念行四意斷佛言諸比丘若彈指間惟行欲定斷生死惟神足是爲最精進行禪爲如佛教不是愚癡食人施何況多行者撮取其要若彈指間惟行精進定若惟行意定及戒定斷生死惟神足皆如上說何況多行者是故可念行四神足佛言諸比丘若彈指間惟行信根以見四喜之喜不離佛亦法與眾及戒是爲精進行禪爲如佛教不是愚癡食

人施何況多行者撮取其要若彈指間惟行精進根以見四意斷若惟行念根以見四意止若惟行定根以見四禪若惟行慧根以見四諦皆如上說何況多行者是故可念行五根佛言諸比丘若彈指間惟行信力從得四喜之事令無能壞是爲精進行禪爲如佛教非是愚癡食人施何況多行者若彈指間惟行精進力若念力若定力若慧力皆如上說何況多行者是故可念行五力佛言諸比丘若彈指間惟行念覺意以念所當念以愛念以正念爲善法念得悉不忘是爲精進行禪爲如佛教不是愚癡食人施何況

多行者撮取其要若彈指間惟行法解覺意某經某經分別解隨順解若惟行精進覺意其身精進意亦精進若惟行愛覺意知所當愛令意得喜若惟行止覺意令身体止意亦休止若惟行定覺意令意住念亦住志不亂不邪念若惟行護覺意令護行知所念知安身令見道護惡念安隱行事事皆如上說何況多行者是故可念行七覺意佛言諸比丘若彈指間惟行正見以知古知今知始知終知內知外知苦知習知盡知道知佛知法知比丘眾知學行事如六合所習所取歡樂變失及其歸趣知不貪之德是爲正

見爲精進行禪爲如佛教不是愚癡食人施何況多
行者撮取其要若彈指間惟行正思爲思出家思不
諍思不殺若惟行正語不妄語不兩舌不惡口不形
笑若惟行正命不以貪生活不恚生活不以癡生活
若惟行正業不殺不盜竊不邪淫若惟行正治以修
治四意斷之事若惟行正念以受行四意止亦惟行
正定以思念四禪事事皆同如上說其彈指間功德
如是何況多行者是故可念行八正道佛說是已皆
歡喜受

佛說禪行三十七品經

比丘避女惡名欲自殺經

西晉沙門釋法炬譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異
比丘在拘薩羅人間住一林中時彼比丘與長者婦
女嬉戲起惡名聲時彼比丘作是念我今不應其他
婦女起惡名聲我今欲於此林中自殺時彼林中正
住天神作是念惡不善不類此比丘不壞無過而於
林中欲自殺身我今當往方便開悟時彼天神化作
長者女身語比丘言於諸巷路四衢道中世間諸人
爲我及汝起惡名聲言我與汝共相習近作不正事

已有惡名今可還俗共相娛樂比丘答言以彼里巷
四衢道中爲我與汝起惡名聲共相習近爲不正事
我今且自殺身時彼天神還復天身而說偈言

雖聞多惡名 苦行者忍之 不應苦自害

亦不應起惱 聞聲恐怖者 是則林中獸

是輕躁眾生 不成出家法 仁者當堪耐

下中上惡聲 執心堅住者 是則出家法

不由他人語 令汝成劫賊 亦不由他語

令汝得羅漢 如汝自知已 諸天亦復知

爾時比丘爲彼天神所開悟已專精思惟斷除煩惱

得阿羅漢

比丘避女惡名欲自殺經

佛說身觀經

佛說身觀經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘是身有肌膚髓血生肉含滿屎尿自視身見何等好常有九孔惡病常不淨常洗可足慚常與怨家合爲至老死亦與病俱何以不惡身會當墮會當敗以棄屍地中不復用爲狐狼所噉何以見是不慚誰說貪婬如佛言少樂多罪自心觀是如屠孟屠几爲骨聚如然熾火如毒藥痛爲旋癡人喜爲喜不自知何以不畏羅網貪婬爲癡財錢穀金銀牛馬奴婢

人爲命故求命在呼吸本命亦自少極壽百餘歲亦苦合會觀是誰爲可者如時過去便命稍少命日俱盡如疾河水如日月盡命疾是過去人命去不復還如是爲不可得人死時命去設使若干財索天下奇物亦一切有死時對來亦不樂亦不可厭亦不可樂亦不可自樂無餘但可自作善所自作善所應自然若以知會當死當有何等樂人可墮貪婬設使久壽設使亡去會當死何以意愛俱樂何以故不念自靜極意愛悅兒兒已死號哭不過十日過十日已後後便稍忘之愛兒婦亦爾爲家室親屬知識亦爾以勤

苦治生致財物自愛身命奇好人死時皆棄所有身
疆在地下腐於土但爲除去生隨行受形人譬如樹
果實已見如是爲有人意墮有中天下一切萬物一
人得不自足若得一分當那得自厭無有數三十五
樂自樂遍之當爲有何等益人已途苦索受罪人意
爲是所好謂有所益不欲受靜索爲毒虺自身如少
多亦爾如多少亦爾如病爲大小亦苦譬如骨無有
肉狗得齧之不厭如是欲狗習是亦難得已得當多
畏之是習所不久人亦墮惡如人見夢已寤不復得
貪姪亦如是劇夢如夢爲有樂如黑虺如釣餌肉如

樹果實實少味多亡爲增結爲惡作本道家常不用
是人在天上舍樂亦天上色樹亦在端正好苑園亦
得天上玉女已得天人不厭天上五樂今當那得厭
天下樂耶爲取二百日骨骨百二十段爲筋纏爲九
孔常漏爲六十三種爲百病極爲肉血和爲生革肌
爲中寒熱風爲屎尿爲千蟲皆從身起中亦有千孔
亦有劇爲親已壞他爲從是不淨出從鼻中涕出從
口涎唾出從腋下汗流出從九孔處屎尿出如是皆
從身出劇冢間死人誠可惡劇舍後可惡處身所有
不淨如是爲不淨種爲從是本來如金塗餘物爲衣

故香粉脂澤赤絮紺黛爲癡人見是爲是意亂如畫
瓶亦如坑覆草人所抱愛後會悔比丘聞經跪拜受
道教如是

佛說身觀經

佛說無常經

臨終方
訣附

唐三藏法師義淨譯

稽首歸依無上士

常起弘誓大悲心

爲濟有情生死流

令得涅槃安隱處

大捨防非忍無倦

一心方便正慧力

自利利他悉圓滿

故號調御天人師

稽首歸依妙法藏

三四二五理圓明

七八能開四諦門

修者咸到無爲岸

法雲法雨潤羣生

能除熱惱蠲眾病

難化之徒使調順

隨機引導非強力

稽首歸依眞聖眾

八輩上人能離染

金剛智杵破邪山

永斷無始相纏縛

始從鹿苑至雙林

隨佛一代弘眞教

各稱本緣行化已

灰身滅智證無生

稽首總敬三寶尊

是謂正因能普濟

生死迷愚鎮沉溺

咸令出離至菩提

生者皆歸死

容顏盡變衰 強力病所侵

無能免斯者

假使妙高山 劫盡皆散壞

大海深無底

亦復皆枯竭 大地及日月

時至皆歸盡

未曾有一事 不被無常吞

上生非想處 下至轉輪王 七寶鎮隨身

千子常圍繞 如其壽命盡 須臾不暫停

還漂死海中 隨緣受眾苦 循環三界內

猶如汲井輪 亦如蠶作繭 吐絲還自纏

無上諸世尊 獨覺聲聞眾 尚捨無常身

何況諸凡夫 父母及妻子 兄弟并眷屬

目觀生死隔 云何不愁歎 是故勸諸人

諦聽眞實法 共捨無常處 當行不死門

佛法如甘露 除熱得清涼 一心應善聽

能滅諸煩惱

佛說無常經
如是。我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園。爾時佛告諸苾芻。有三種法於諸世間是不可愛。是不光澤。是不可念。是不稱意。何者。爲三。謂老病死。汝諸苾芻。此老病死於諸世間。實不可愛。實不光澤。實不可念。實不稱意。若老病死世間無者。如來應正等覺。不出於世。爲諸眾生說所證法及調伏事。是故應知。此老病死於諸世間。是不可愛。是不光澤。是不可念。是不稱意。由此三事。如來應正等覺出現於世。爲諸眾生說所證法及調伏事。爾時世尊重說頌曰。
外事粧彩咸歸壞 內身衰變亦同然

唯有勝法不滅亡 諸有智人應善察
此老病死皆共嫌 形儀醜惡極可厭
少年容貌暫時停 不久咸悉成枯悴
假使壽命滿百年 終歸不免無常逼
老病死苦常隨逐 恒與眾生作無利
爾時世尊說是經已。諸苾芻。眾天龍藥叉捷闍縛阿蘇羅等。皆大歡喜。信受奉行。

佛說無常經

臨終方訣

常求諸欲境 不行於善事 云何保形命
不見死來侵 命根氣欲盡 肢節悉分離
眾苦與死俱 此時徒歎恨 兩目俱翻上
死刀隨業下 意想並悼惶 無能相救濟
長喘連曾急 噎氣喉中乾 死生催伺命
親屬徒相守 諸識皆昏昧 行人險城中
親知咸棄捨 任彼繩牽去 將至琰魔王
隨業而受報 勝因生善道 惡業墮泥犁
明眼無過慧 黑闇不過癡 病不越怨家

大怖無過死 有生皆必死 造罪苦切身
當勤策三業 恒修於福慧 眷屬皆捨去
財貨任他將 但持自善根 險道充糧食
譬如路傍樹 暫息非久停 車馬及妻兒
不久皆如是 譬如羣宿鳥 夜聚旦隨飛
死去別親知 乖離亦如是 唯有佛菩提
是真歸仗處 依經我略說 智者善應思
天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心
擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此 或在地上或居空

常於人世起慈心

晝夜自身依法住

願諸世界常安隱

無邊福智益羣生

所有罪業並消除

遠離眾苦歸圓寂

恒用戒香塗瑩體

常持定服以資身

菩提妙華遍莊嚴

隨所住處常安樂

若苾芻苾芻尼若鄔波索迦鄔波斯迦若見有人將
欲命終身心苦痛應起慈心拔濟饒益教使香湯澡
浴清淨著新淨衣安詳而坐正念思惟若病之人自
無力者餘人扶坐又不能坐但令病者右脇著地合
掌至心面向西方當病者前取一淨處唯用牛糞香

泥塗地隨心大小方角爲壇以華布地燒眾名香四
角然證於其壇內懸一綵像令彼病人心心相續觀
其相好了了分明使發菩提心復爲廣說三界難居
三塗苦難非所生處唯佛菩提是真歸仗以歸依故
必生十方諸佛刹土與菩薩居受微妙樂問病者言
汝今樂生何佛土也病者答言我意樂生某佛世界
時說法人當隨病者心之所欲而爲宣說佛土因緣
十六觀等猶如西方無量壽國一一具說令病者心
樂生佛土爲說法已復教諦觀隨何方國佛身相好
觀相好已復教請佛及諸菩薩而作是言稽首如來

應正等覺并諸菩薩摩訶薩願哀愍我拔濟饒益我
今奉請爲滅眾罪復將弟子隨佛菩薩生佛國土第
二第三亦如是說旣教請已復令病人稱彼佛名十
念成就與受三歸廣大懺悔懺悔畢已復爲病人受
菩薩戒若病人困不能言者餘人代受及懺悔等除
不至心然亦罪滅得菩薩戒旣受戒已扶彼病人北
首而臥面向西方開目閉目諦想於佛三十二相八
十隨形好乃至十方諸佛亦復如是又爲其說四諦
因果十二因緣無明老死苦空等觀若臨命終看病
餘人但爲稱佛聲聲莫絕然稱佛名隨病者心稱其

名號勿稱餘佛恐病者心而生疑惑然彼病人命漸
欲終卽見化佛及菩薩眾持妙香花來迎行者行者
見時便生歡喜身不苦痛心不散亂正見心生如入
禪定尋卽命終必不退墮地獄傍生餓鬼之苦乘前
教法猶如壯士屈伸臂頃卽生佛前若在家鄔波索
迦鄔波斯迦等若命終後當取亡者新好衣服及以
隨身受用之物可分三分爲其亡者將施佛陀達磨
僧伽由斯亡者業障轉盡獲勝功德福利之益不應
與其死屍著好衣等將以送之何以故無利益故若
出家苾芻苾芻尼及求寂等所有衣物及非衣物如

諸律教餘同白衣若送亡人至其殯所可安下風置
令側臥右脇著地面向日光於其上風當敷高座種
種莊嚴請一苾芻能讀經者昇於法座爲其亡者讀
無常經孝子止哀勿復啼哭及以餘人皆悉至心爲
彼亡者燒香散花供養高座微妙經典及散苾芻然
後安坐合掌恭敬一心聽經苾芻徐徐應爲徧讀若
聞經者各各自觀已身無常不久磨滅念離世間入
三摩地讀此經已復更散花燒香供養又請苾芻隨
誦何呪呪無蟲水滿三七徧灑亡者上復更呪淨黃
土滿三七徧散亡者身然後隨意或安窆堵波中或

以火焚或屍陀林乃至土下以此功德因緣力故令
彼亡人百千萬億俱胝那庾多劫十惡四重五無間
業謗大乘經一切業報等障一時消滅於諸佛前獲
大功德起智斷惑得六神通及三明智進入初地遊
歷十方供養諸佛聽受正法漸漸修集無邊福慧畢
當證得無上菩提轉正法輪度無央眾趣大圓寂成
最正覺

臨終方訣

佛說八無暇有暇經

唐三藏法師義淨奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻眾及人天等俱爾時世尊告諸苾芻曰汝等當知於此世間寡聞無識凡夫之類常說無暇有暇之言然不了知云何無暇云何有暇吾今爲汝分別開示汝等諦聽善思念之若諸有情欲住聖行修善法時有其八事無暇修習云何爲八汝等當知於此世間大師出現所謂如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊宣說

諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人墮在地獄之中受大苦惱是名最初欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人墮在餓鬼之中受大苦惱是名第二欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人墮在傍生之中受諸苦惱是名第三欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出

現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人生在長壽天中無所知曉是名第四欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人生在邊地下賤憊戾車中不識善惡於我四眾不聞不見是名第五欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人雖復生在中國然受惡報聾盲瘖瘂以

手代言於善於惡不能分別是名第六欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人雖復生在中國其身雖不聾盲瘖瘂以手代言於善於惡悉能曉了然而信邪倒見作如是說無施無受亦無祠祀無善惡業緣無異熟果報無今世後世無父母眷屬無化生有情於此世間無阿羅漢正趣正行此世他世於現法中得自覺悟正證圓滿皆悉了知我生已盡梵行已立不受後有此事皆無生極邪見是謂第七欲住聖行無

暇修習復次諸苾芻於此世間無大師現無十號名
不聞諸佛所證妙法不除煩惱不趣菩提不至涅槃
無苦邊際有人雖復生在中國不聾盲瘖瘂不以手
代言於善於惡悉能曉了不生邪見作如是說有施
有受亦有祠祀有善惡業緣有異熟果報有今世後
世有父母眷屬有化生有情於此世間有阿羅漢正
趣正行此世他世於現法中得自覺悟正證圓滿皆
悉了知我生已盡梵行已立不受後有此等皆有生
極正見然無將導開出離門是名第八欲住聖行無
暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足

宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃
盡諸苦際說是法時有人生在中國而所受身諸根
具足了善惡言乃至生極正見汝等苾芻當知是人
有暇修習汝等苾芻此有暇事汝等已得生居中國
逢我出世得聞聖教諸根具足當生勇猛常勤策勵
修諸善品於善法律如說修行展轉相教展轉懺悔
常淨三業恒行十善勿爲無益致招後悔爾時世尊
欲重宣此義說伽陀曰

我已爲說八無暇

皆願當生有暇中

若生難處不聞經

汝等至心應善聽

銅柱鐵山眾苦逼

糖煨糞屎刺刀林

於地獄中受斯苦

此處豈能聞正法

飢渴針咽苦逼身

雨注河流成猛火

於餓鬼中受斯苦

此處豈能聞正法

更互恒懷怖害心

常欲展轉相殺噉

於傍生中受斯苦

此處豈能聞正法

若在天中有頂處

由先福方生於彼

長壽覺慧不分明

此處豈能聞正法

生在邊方鄙惡處

耳不曾聞說法聲

無識恒居懷戾車

此處豈能聞正法

由彼先身造惡業

聾盲瘖瘂缺諸根

癡鈍卽是人身牛

此人豈能聞正法

若人不信於三寶

說無因果無尊親

如是邪見壞其心

此人豈能聞正法

諸佛大師不出現

設無妙法流世間

若人生居闇世中

此時豈能聞正法

若人生於有暇處

八種無暇過皆除

猶如病者遇良醫

應可至心聞正法

汝已獲人身

復得聞正法

多生無暇中

我說八無暇

是眾生難處

得住有暇者 斯人世希有 汝已獲人身
 復得聞正法 愛護自身者 當除煩惱慢
 若有聞正法 不能如說行 轉迴八難中
 備受諸辛苦 已捨無暇處 常求聞正法
 於生老死中 不久當出離 若已獲人身
 聞法行放逸 後當生惱悔 如商人失財
 若人聞我說 識暇及無暇 是故應勤心
 正修於梵行 我說明眼人 善護於諸惡
 正念能防守 不隨諸有漏 一切隨眠斷
 降伏大魔怨 永超生死流 得昇於彼岸

爾時世尊說是經已時諸苾芻人天大眾聞佛所說
 歡喜頂戴信受奉行

音釋

奈 古倦切拘濺子賤切濺濺也 囉 鄰知切遭也 囹圄 囹盧經切囹偶許切
牛鼻奈也 濺 子賤切濺濺也 囉 鄰知切遭也 囹圄 囹盧經切囹偶許切
圖囹其季切濺乎袁切也 虺 許偉切蝮也 齧 女巧切齧也
獄名悸心動也 米汁也

佛說八無暇有暇經

佛言人無不有則系

温州頭陀寺諦閑法師經募

比丘達慧師 施洋二十元

佛言人無不有則系 已捨無暇處 常求聞正法 若已獲人身

佛言人無不有則系 已捨無暇處 常求聞正法 若已獲人身

佛言人無不有則系 已捨無暇處 常求聞正法 若已獲人身

大清宣統二年

佛歷二千九百三十七年庚戌夏月

常州天甯寺清銘謹識

4180

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a textured appearance with visible creases, discoloration, and small dark spots, possibly foxing or ink splatters. The page is framed by a dark border, and there are faint, illegible markings or stains across the surface.

