

西譚

園

△目錄▽

捨身飼虎
愛子死蛇
魚怪陷泥
兔王投火
循環殺業
降伏睡魔
醜女易形
大悲海屍
金錢僧史

△弁言▽

薛荔王談
神童失笑
海若現形
人藥醫王
佛陀恩主
割肉報恩
化身涉訟
頑牛成佛
蠱女破迷

變形拔友
施血度生
獻花受福
忍辱成真
賣貧脫罪
施毯沐恩
佛指勝業
婦舌厲階
深心契道

妄語生災
貪人惹禍
警者開明
一般奉佛
五種勝因
昏睡制止
罪福報應
因憍受苦
轉女為男

世界一切事物。千變萬化。幾乎莫可究極。然其循環因果之理。實可以兩語括之。曰。過去造現未。現在造未來。播因之始。至微至簡。結果之期。至大至繁。播因單純者。結果自單純。播因複雜者。結果亦複雜。吉凶禍福。其權不屬魔鬼與天神。歷劫多生。轉業原不由他而在己。浮沉孽海。雖骨肉莫可奈何。向往樂邦。憑堅誠無難力致。屠刀放下。立地成真。苦海無邊。回頭卽岸。更得引兩語以括之。曰。一切惟心造。一切惟心滅。爲初發心人。示出路。堅戒行。繼法味。後爰出談。因就大藏經廣說因果至理。諸卷中。略引若干首。以見一斑。果之與因。如影隨形。如響應聲。如燥屬火。如濕著水。願與普天下夙修善業。夙植善根之士。一澈照之。

談因

尤雪行

捨身飼虎

出佛說菩薩投身餓虎經

釋迦如來在因地上。

指過去未成道時。

難行苦行。大道未圓成時代。做乾陀尸利國的王太

子。把絕大的榮華富貴。看得平淡無奇。如太空中浮雲一般。只是喜歡游歷名山大

川。訪求得道高人。後來尋著一位聖師。聚集了五百弟子。在深山中談經說法。因爲

太子已經歷劫苦修。根基深厚。一切妙諦。都能心領神會。毫無疑障。便參拜聖師。隨

同諸大弟子。依法起修。太子穎悟異常。精修猛厲。雖初入山。成就超卓。不落諸弟子

後。

時深谷底有一隻母虎。新產了七隻子虎。恰逢天降大雪。虎母抱子臥雪地。不敢片

時相離。恐怕母虎一走。七隻子虎。一轉眼都要凍死。但是北風越吹越緊。雪花越下

越大。接連下了三日。母虎饑困欲死。仍舊下雪不止。母虎饑寒交逼。生死呼吸。饑極

發狂。正欲吞吃子虎。因母子愛情。出於天性。無情的食慾。纔被天性制止。欲發作。尙

未果。聖師與五百弟子早已得了幾種的神通力。所以不出石室。能穀澈照餓虎慘狀。連母虎的生心動念。都已知曉。當時聖師與諸大弟子商量。誰能捨身救濟餓虎。太子歡然答應道。善哉善哉。今日正好酬我的宿願。太子便獨自走出了石室。踏足危崖。向下一望。見母虎抱子。被大雪掩埋。生大悲心。就站住在危崖上面。頓時放下身心世界。做那入定工夫。心境澄澈。立得清淨無生法忍。因了知本來無生無滅的實相。照見自己在過去無數劫中。做過一切慷慨捨身的快事。便出定返身。到聖師和五百同學前。歡然告別。說道。我今捨身。願大家隨喜。勿阻擾。更助興也。聖師道。太子學道日淺。知見未廣。爲何遽然發心捨身。太子答言。弟子於無量劫前。發心救濟苦惱衆生。願捨千身。弟子已捨過九百九十九身。今日捨了此身。可以滿足千身宿願。所以決定捨身。千望聖師隨喜。聖師道。太子志願很大。功德很高。必先成佛。成佛以後。還望渡我。聖師即彌勒前身。見本文。太子遂毅然飼虎去。聖師率同五百弟子。揮淚如雨。送太子到危崖上。當時有富蘭長者。長者係有德望有財。帶有高年的稱謂。帶同地方善信五百人。冒雪入山。齎送供養物品。以結善緣。聞太子投身飼虎事。亦悲哀痛哭。隨太子到危崖。

太子在大衆前發大誓願言。我今捨身救苦惱衆生命。願所有功德速成菩提。得常樂我淨無爲法身。未度的得度。未解的得解。未安的得安。我現在這個皮囊。內中儲滿了煩惱苦趣諸般惡毒。此身久被四大指維持生命的四種主要原質先哲定名爲地水火風毒蛇所蟠踞。常爲五欲惡賊所摧殘。此身於命終後。每下地獄受無量苦。所以對這虛幻不實的血肉。應使受苦。勿使得樂。又發誓道。今把我身所有的血肉。去救餓虎。剩下的舍利白骨。當砌入塔中。使一切衆生。爲宿業因緣所生百病。一切湯藥鍼灸不能救治的。來我塔處。至心供養。隨病輕重。不出百日。必得除愈。我今此言。若果然真實不虛的。馬上天降香華。證明此事。此時天空中曼陀羅華善令人適意的白色香花。應聲飛墜。密如雨點。大地震動。太子卽解衣纏頭。投身虎前。虎母得菩薩肉。母子俱活。時危崖上面千餘人。望見太子被餓虎吞食。骨肉狼藉。極聲悲號。震動林谷。或有椎胸自撲。宛轉臥地。或有立地禪定。或有叩頭懺悔。此時諸天聖衆。亦受此大感動力。都發出無上菩提心來。一面奏著天樂。異口同聲。唱言善哉。摩訶薩埵即慈悲有情意。從此以後。不久當坐道場。五百同學。都發出了無上道意。那位聖師。馬上得了無生法忍。

明日。母后派遣使者。送食物來山。但見石室中。止有太子的衣裳傘蓋鉢錫瓶罐幾件。非常簡單的日用東西。不見太子。學道弟子。三三五五。相對啼哭。不發一語。到聖師前。但見聖師涕淚滿面。呻吟側坐。徧問諸人。無一應對。使者駭極。知有變故。便把一切食物。分給諸人。急返王宮。把所見情狀。陳訴母后。母后大驚失色。說道。不好了。我兒定然遭難了。椎胸大叫。奔走告王。王得警報。頓然昏絕。不省人事。有頃還醒。羣臣勸慰。謂太子當無恙。入山尋覓。或能再見。願大王安心。父王母后。妃子衆宮人。與羣臣吏民。蹈雪入山。中途富蘭長者。帶同五百善信。迎面來。含淚告王。言。太子昨日投身危崖下。把肉身喂餓虎。今惟有餘骨。狼藉在地。遂返身前去。回到太子捨身處。父王母后。妃子宮人。與羣臣吏民。放聲悲號。震動山谷。父王母后。伏太子屍上。心肝痛絕。昏不識人。妃膝行向前。扶頭理太子髮。淚與聲俱出。言。願使我身碎如塵粉。不願我夫奄忽如今。時羣臣白王。太子發大菩提心。以肉身布施。救濟苦惱衆生。非無常怨對。侵逼致死。可比。應善爲供養。遂收拾骸骨。出山谷口。就平坦處。積旃檀香。檀香。有紅白紫諸種色。赤且潤澤的香最烈。加香蘇油。蘇摩那植物。中製出的油。行闍維法。即火葬法。收獲舍利。起七寶塔。

按身爲罪藪。亦爲苦窟。我爲貪根。亦爲患本。衆生私我。萬劫沉淪。菩薩捨身。諸天
欽敬。嗟嗟。塵世衆生。誰不有我。誰不捨身。或爲財捨。或爲色捨。或爲虛譽捨。或爲
憤火捨。或爲一切嗜好。一切煩惱捨。多生既捨。却多身。現生每日夜八萬六千四
百秒時中。念念妄動。念念遷變。剎那剎那間。又不知捨。却幾多身。生滅無常。何祇
千數。零星宰割。無異凌遲。滔滔皆是。迷不知返。良可悲已。孔子曰。克己復禮。殺身
成仁。老子曰。吾有大患。爲吾有身。及吾無身。又有何患。幾輩先知。同此覺悟。宜乎
其超凡而入聖也。菩薩大澈大悟。無有我見。視萬類爲一體。獨誓大願。捨千身於
一念。此曠劫無二之功德也。惟自尋常。知見觀之。以爲捨身固盛德。何處不可捨。
獨飼餓虎。虎畜生耳。且爲作惡犯罪之兇獸。捨身飼之。又奚爲。豈知菩薩心中。一
切平等。人類畜生。本無差別。不過因業報成熟。遂致異形。以菩薩仁恕聖潔之肉。
飼彼兇獸。化戾氣而爲慈懷。消殺機而成聖獸。是度餓虎而爲菩薩也。度一餓虎。
以示難捨能捨之良範於大千世界中。不啻度大千世界中一切回心轉業從善
如流衆生而爲菩薩。此不可思議之勝因也。閱者諸賢哲。本此巨眼光。閱以下諸

篇。非但疑障盡撤。亦且靈光大放。更移此眼光。徧照塵世種種罪福果報。正不知有多少。向所不能了解之疑題。陸續待決於此一片靈光之下。批卻導窾。一若行所無事矣。

愛子死蛇

出佛說五無返復經

婆羅門教修士某。熱心訪道。一路聽得人家傳言。舍衛國人多慈多孝。多明經達道。爲諸國人民所弗及。便不遠千里。一路問訊。走進了舍衛國國境。過田野間。見父子二人耕地。犂頭擊破蛇穴。毒蛇憤然從破穴口出。齧農人子。老農不去營救。耕地如故。一往返間。農人子已中毒而死。老農見子死。也並不傷痛。比之路人還不如。修士很覺詫異。便問老農。此兒係誰家子。老農答言。是我的親生兒。修士道。既是足下親生子。爲何不痛哭。依舊耕地。如無其事。老農答言。物成有敗日。人生有死時。善人得好報。惡人有怨對。愁憂啼哭。甚至廢棄飲食。究竟於死者有何裨益呢。我家住城東。足下進城。煩傳語我家。說我子已死。無須送兩人的午飯來了。

修士自念此人無回轉心。兒死在地。既不痛哭。反欲索食。不慈已極。便向城東行。至

農人家見死兒母。傳警報。說你的愛子。不幸被毒蛇咬死了。兒父囑我傳口信。說今日只消送一人用的午飯來。何故沒有分毫的悲念。兒母對修士譬解道。兒子如過客。暫時來相見。來時固不拒。去時亦無戀。來去兩無心。此中有時限。悲哀何太癡。敢爲客進諫。修士知兒母也無回轉心。便轉身告訴死者的姊道。小姊的胞弟已經不幸死了。爲何不涕哭。姊向修士進喻言道。兄弟與姊妹。投生在一家人。譬如彼樵漢。入山伐木柴。暫用繩束縛。安置在水涯。風勁吹繩斷。隨流逐落花。彼此難相顧。何用空悲嗟。修士知其姊也無回轉心。更對死者的新婚婦說道。卿夫已死。卿頭上的一方青天崩却了。爲何不悲啼。婦對修士某也設譬道。我等夫與婦。會集止斯須。緣熟暫作合。緣盡便相離。譬彼林中鳥。晚來共枝棲。向明分路去。南北各高飛。壽緣有定限。去矣復何疑。修士知其婦也無回轉心。更對他家的老奴說道。你的小主人沒造化死了。你爲何不痛哭。老奴也曉喻修士道。主人如大牛。家奴如小犢。奴從主人食。如犢依牛活。大牛遭難時。小犢苦無策。人壽本無常。悲苦有何益。修士一腔熱血。聽得這許多冷言冷語。正如淋頭澆著了幾盆冷水。一時間心神恍惚。頭目昏眩。幾乎不

辨東西。澄了一回神。方自言自語道。我慕名訪道。來到此國。豈知一進國境。未遇一個可意人。偏偏遇著這五個硬肚腸。無回轉心的無血性人。真個是大失所望了。修士又一路問訊。走到祇垣精舍。釋迦如來前。訴說途中所遇的五個人。逆倫背理。這些人所持的主張。究竟對不對。要請如來金口下一個判決。如來讚美那五人道。他們都深明大道。都能樂天知命。曉得諸行無常。不論富貴貧賤。智愚賢不肖。都有這蛻化的一天。斷斷乎非憂愁悲痛所能挽回。況且死了死了。並非真了。無量劫來。流轉生死。軀殼拋棄。神靈常住。忽死忽生。捨身入身。出入六道。如車轉輪。脫胎換骨。無有休息。背死向生。不出七七。餘福餘殃。自藝自食。業重衆生。沉淪長劫。修十善業。致人天福。享盡仍墮。無地歇足。滔滔皆是。逐妄在迷。或縛或解。盡在心機。性海不波。方得出離。如彼五人。其殆庶幾。修士聽得如來一番懇切的指點。心開意解。贊美感謝。說道。我聞佛說。如病得愈。如渴得飲。如盲得視。如出闇室。得見天日。稽首作禮。歡喜回國。

如來一日有事要進毗舍利城。經過犂越河。遠遠地聽得人聲鼎沸。知道目前有一點化多衆的極大因緣到來。便止步稍休。靜待勸策。

那犂越河邊。原來是一個絕大的生利地方。河流下面。因爲水活魚多。常常有幾百號漁船尋覓生計。河岸一邊。萬頃平原。人稀草秀。常常有幾百個牧人驅羊來往。當時有一漁翁。趁大潮漲足時。在上流頭撒鉤餌捕魚。忽然把根繩牽動。覺得非常沉重。知道鉤上已擒着了大魚。在水裏拖走。已覺沉重的了不得。拖出水來。定然不易。所以一面拖走。一面招呼別隻漁船上的三朋四友。衆朋友圍攏來。取出了快鉤利叉。整備擒鰲。人聲喧雜。驚動多船。密層層的擁上來。直到淺灘邊。那魚身太重了。陷在淺灘浮泥中。少數人著力。休想拖動。旁邊看客。都拿出雙臂的氣力來。相幫拖拔。也休想拖動。人多聲雜。一時間。鬧得沸泛遙天。犂越河邊。幾位好奇的牧童。趕到灘邊。多人聚集處看熱鬧。知道捕著了大魚。這般多衆還拖不起來。牧童中喜歡多管閒事的。急忙返身。從上風頭一路叫喊。勸許多牧羊人。大家去看奇魚。助一臂力。當時借著千人百衆的威力。一聲喊起。陡然發出千鈞大力來。方才把這條大魚拖

上了犂越河岸。任大衆飽看。此魚狀貌生的萬分怪異。他的大頭周圍。密密的生著百個小頭。每頭每樣。各各不同。豺、狼、虎、豹、牛、羊、豬、狗、驢、駝、獐、鹿、猴、狸、貓、鼠、家獸、野獸。著名沒名各頭都備。羣衆圍觀。駭然不語。疑爲夢見。

如來移步至怪魚前。那怪魚的宿孽。早被如來宿命通力所照澈。便在千人百衆前。喚出魚的姓名來。說道。你就是迦毗離麼。怪魚居然作人言答應道。我實是迦毗離。弟子阿難合掌問佛。此魚以何因緣生此怪相。如來便把此魚的宿世歷史講起來。使阿難與多衆明白知曉。昔日婆羅門教民某。生一甯馨兒。取名迦毗離。聰明特達。博聞強記。自小就有神童的令譽。一日。其母問子。汝今多才。世上更有勝汝的人否。答言。惟有沙門多智。爲兒子所弗及。母言。青出於藍。色深於藍。兒何不折節就學。領受沙門一切的善法呢。迦毗離奉母教。卽就沙門學。經律論三藏義理無不通曉。但好勝量窄。因好勝故。喜與人舌戰。因量窄故。造無數口過。平時與比丘輩談經論道。理若短屈。卽惡口罵人。每每說道。你等蠢物。如某畜生。知曉何法。百獸名字常在口邊。借以罵人。當作武器。因此口業如山。故今生變爲百頭魚身。自食其報。

時捕魚的牧羊的共有千人。聞佛說作業受報事。毛髮悚然。求為佛弟子。以免業縛。佛為說苦諦法。言世界種種無非苦趣。凡此千人。頓時開悟。漏盡結解。即成菩提。此時阿難及隨行諸弟子。聞佛所說。悵然若失。既悲且懼。同聲發言。身口意業。不可不慎。

兔王投火 出佛說兔王經

如來宿世發一慈願。願生兔族。救拔諸兔。共出苦趣。後竟如願生兔族中。身為兔王。游行山野。率同羣兔。食果飲水。行慈悲喜捨。四無量心。四無量心。即菩提心。把衆心待子一般。叫做慈。把衆情痛苦的。替他拔除。勞如四。遇救一般。叫做悲。見他改行進德。出苦得樂。生快慰意。發成美心。叫做喜。見他逢災遇難。時窮勢迫。竭誠施與。毫無慳吝。叫做捨。教導眷屬仁愛和睦。力戒衆惡。了此生業。得為人形。再受教化。遞相演進。時諸眷屬聞說歡喜。從兔王教。不敢違命。

有一道人。定光佛前身。見本經。亦住是山。飲水食果。精修德業。建四梵行。即慈悲喜捨四無量心中發出的淨行。對山野中一切生靈。行菩薩道。兔王見道人仁慈有德。時與親近。聽其誦經。心開意解。跳躍歡欣。與諸眷屬共進瓜果。供養道人。如是積日。經歷年月。

忽逢歲暮。寒風冽冽。衰草轉枯。木葉盡脫。林空無果。泉中失水。道人欲歸。還家度歲。兔王聞知。心中悲苦。追隨日久。不願捨離。兔王念言。道人在此。日日相見。聞法開解。幾忘饑渴。兼受慈惠。如依父母。苦勸道人。留此莫歸。道人答言。吾有四大。指四大原質暫時假肉身。暫當保護。借這幻軀修養慧命。故云暫護。今寒令至。風乾瓜果。亦已垂盡。山水難覓。澗凍泉竭。藏身避寒。又無巖穴。故暫捨去。寄居精舍。過此寒天。再當相見。幸勿鬱憂。使我為難。兔王答言。吾率眷屬。為儲糧食。遠近搜索。務求充足。惟願屈留。憫念愚拙。假使捨去。我等憂急。或不自全。相見緣絕。設使來日。糧食告竭。搜索窮山。了無所得。誓獻我身。供養大德。

道人憐念。勉留荒山。畏寒生火。聚集紅炭。兔王思維。道人為我在此受苦。饑寒交迫。何以慰報。便自舉身投烈火中。捨此身肉。求彼果腹。道人閉目坐紅爐邊。定中瞥見兔王投火。即便開目。急速營救。無如火烈。營救不及。一轉眼間。焦頭爛額。兔王命終。上生兜率。兜率天一名都史。多天。六欲天第三。功德巍巍。為大菩薩。兔王歿後。道人痛惜。因讚美言。賢哉兔王。為大道故。不惜身命。亦自剋責。絕穀不食。未幾蛻化。同生兜率。

循環殺業 出佛說賢愚經

舍衛城中有一長者。名黎耆彌。有子七人。成年以後。陸續娶室。第七幼子娶得新婦。名毗舍離。非常賢慧。博聞廣見。善謀能斷。黎耆彌在諸子中。衆婦中。多方考察。覺惟有幼婦最有賢德。見識超卓。才能豐富。便把家業管理權。完全交付幼婦手中。幼婦善得人和。諸婦皆樂受其調遣。全家和樂。感化鄉里。賢名遠著。時波斯匿王。以賢婦毗舍離爲婦女中。希有人物。非常欽敬他。欲借他超越的才德。做全國婦女模範。特別的榮耀他。認他爲義妹。

毗舍離某年懷著一個怪胎。月分滿足後。接連產出三十二個與鵝蛋一般的肉蛋來。家人里人都以爲怪事。那裏知道肉蛋生下了不多時。一個個自行破裂。每個肉蛋裏跑出一個好男兒。容貌很端正。後來撫養成人都勇健非常。一人的腕力能敵千夫。大衆稱他爲國家的干城選。三十二子年成長。一一爲選婦。都是一代豪賢的女子。賢婦毗舍離聞佛出世。敬治齋供。請佛及佛弟子來家供養。佛爲說法。合家老少。除卻了一個不會開悟的外。其餘都得須陀洹果。斷盡見惑。證入聲聞乘。四果第一位。

不會開悟的是誰。就是從肉蛋裏跑出來最末後的一人。當大衆就座。寂然的聽如來說法。宛同嘗了異味一般的時候。惟有末子心不在焉。聽如不聽。宛同嚼蠟。等不到散會。他便溜出去。獨自一個走到園子裏。牽出大象來。跨上象背。到外邊浪游去了。走到王城外大橋邊。一眼望見宰相家小公子。坐了寶車。迎面來前。毗舍離末子好頑耍。仗著他的雄武有力。在橋面上伸手把小公子從寶車上提起來。輕輕的往橋下濠溝裏一擲。來勢雖不甚猛厲。然已破傷身體。險些兒鬧成命案。過了片時。小公子回去。在父親前哭訴。父對小公子說。此人力壯。且靠著了王家勢力。不好與他計較。只好暗中設法報讎罷。

後來宰相設了一條毒計。託製造馬鞭的工匠。代做可拆可裝的空心馬鞭三十二條。鞭上嵌了七寶。很值錢。很美觀。另外託鐵匠把純鋼製造菖蒲葉式的快刀三十二柄。兩件東西取回家。把鋼刀納入空心鞭內。合縫處用好漆塗治。贈送與毗舍離家三十二子。諸子得了此鞭。都愛不釋手。常常捏著這條美麗寶貴的鞭子。出入王城。雖在國王面前經過。也不迴避。國王也因著愛屋及烏的意思。毫不在意。那時的

國法。見王是不准帶刀的。宰相見他們執鞭過國王前。以爲報仇雪恨的機會到了。便在王前進讒。說毗舍離兒子。年盛力壯。一人當千。今懷異謀。各作利刀。藏馬鞭中。幸大王注意。王聞讒失察。以切身利害關係。心極震駭。卽喚衛士盤查諸子。索鞭驗看。果如所言。便立時下令殺戮諸子。既殺之後。國王餘怒未息。把三十二頭裝入一匣。嚴密封閉。卽使從人。送與義妹毗舍離。

當日毗舍離又請佛及佛弟子到家供養。見王送物。誤認爲助供。急欲開看。佛力阻使勿開。待午飯用罷。佛爲說無常苦空等法。時毗舍離得了阿那含果。卽斷盡欲界煩惱。去不復

來的

意思。佛去後開匣。見三十二頭。因已經斷除欲愛。不至懊惱。但言悲哉痛哉。人生有

死。不得長久。驅馳五道。

五道。一。地獄道。二。餓鬼道。三。畜生道。四。人道。五。天道。爲一切有情。以善惡業輪流托生處。何苦乃爾。三十

二兒婦家親族。得此兇惡消息後。大家憤恨不平。就有喜歡生事的。在旁邊說了幾句火上澆油的說話。激出干戈來。衆口一聲。說國王無道。枉殺善人。如此暴主。急應懲治。遂齊集兵馬。欲往報讎。王大恐怖。走避佛處。求佛庇護。

衆人領兵進逼王城。索王不得。知在佛處。便率領兵衆同赴如來說法處。密密層層圍

繞祇桓。如來說法處。弟子阿難見王殺毗舍離家三十二子。婦家親族欲為報讎。合掌問

佛。以何因緣。三十二子為王所殺。佛告阿難。過去時代。三十二人。盜得一牛。牽至一

老母舍。欲殺彼牛。老母欣喜。為治殺具。臨下刀時。牛跪乞命。諸人意盛。決計欲殺此

牛。牛臨死誓言。汝今殺我。我於來世。終不放捨。佛告阿難。彼時牛身。今波斯匿王是

諸盜牛人。三十二子是。彼時老母。今毗舍離。是一次殺業。多劫多生。加利償還。老母

助惡。每次惡報。彼必與有關係。悽慘致死。今生聞法。幸得解脫。證阿那含。婦家親族

聞佛所說。瞋火平息。各作是言。此人殺報。原由自種。僅殺一牛。今尚如此。何況多殺

遂率領多人。共沐佛化。持不殺戒。護生盡集。戒殺放生。現報錄。萬善先資。護生痛言。諸書。於消除殺業。廣植福田。言之至詳。可向上海

佛學書局。或各流通處。請取。

降服睡魔出佛說六度集經

佛告諸弟子。當勤修精進法。勿被懶惰陰氣所覆蓋。過去無量劫前。有大覺如來。名

一切度王。降世說法。廣度善根。成熟諸菩薩種。時羣衆中有兩比丘。一名精進辯。一

名德樂止。同至一切度王佛前。聽講法要。精進辯聞法歡喜。入耳心通。應時即得阿

惟越致。證入菩薩不退轉地。神通具足。謂一超頓證。已得六神通力。但德樂止睡眠不覺。獨無所得。時精進辯與德樂止言。當勤修精進。不可貪眠。德樂止聞此良言。卽思振作。越時無幾。仍然沉睡。不能自持。後至泉邊。傍水寂坐。欲求入定。忽又沉沉睡去。

時精進辯使用新得的神通力。方便變化。一心欲救拔此人。立時化作蜜蜂王。飛撲德樂止眼皮上。作欲刺狀。德樂止睡中驚醒。畏彼蜂王。欹斜不正的身軀。從新坐正。未幾。又入黑甜鄉裏去。蜜蜂便從德樂止袖口飛入腋下。更鑽進去。用微力刺他的胸腹。德樂止很舒泰的寬皮上。得了痛感。驟然驚醒。精神陡振。不敢再睡。時泉水邊有雜色華。芳香鮮潔。彼蜜蜂王因德樂止驚醒後。從袖口飛出。迴旋空際。未幾駐足鮮華上。飲彼甘露味。德樂止端然危坐。目灼灼視蜂王。怕他再來。提起精神。不復思睡。無情的睡魔。遂被精進杵所降服了。

蜂王飽飲甘露。不再飛去。爲勸策同道。故入了遊戲三昧。一刹那頃。蜂王睡去。睡味濃時。脚跟不穩。風來華拜。墮污泥中。急忙飛至水面。沐浴潔淨。重新飛還。安止華上。蜂王演出的遊戲三昧。清楚攝入德樂止眼簾中去。惹得他心華開放。對着蜂王唱

出佛偈來。說道。是食甘露者。此身得安處。何不分餘味。徧飽妻與子。貪眠墮泥中。自污其身體。如是一顛墜。損彼甘露味。又如此妙華。不宜常久住。日沒華還合。求去不得出。須待日再明。動轉方如志。長夜囚華中。如是良悲苦。時蜜蜂王仰首。向清風發出輕微美妙的歌聲。也唱出一隻佛偈來。借彼善於傳達的風力。還敬那位大夢初醒的朋友。說道。佛道若甘露。聽聞無厭足。不當有懈怠。昏沉失妙覺。譬如墮污泥。愛慾所纏縛。日出衆華開。如佛宣化來。日入華還合。涅槃坐蓮臺。幸值如來世。除睡去陰蓋。精勤修大業。莫言佛常在。深法原空寂。不著色因緣。現前境界相。應知爲善權。善權欲警醒。苦行方無誤。度人卽自度。因此現變化。德樂止聞此偈已。心光大放。方知蜂王乃法王化身。頓時得了不起法忍。卽證入無生無滅。王境界中去。直至得了陀羅尼。集種種善法妙用。現前永不散失。也叫做大總持。精進辯。即釋迦如來前身。德樂止卽彌勒佛前身。見本經。

按業海沉淪。都由昏墮。聖功成就。端恃精勤。故精進忍辱。爲六波羅蜜中。中堅功。行。聲聞緣覺。暨諸菩薩衆。在因地修持上。最大工程。莫精進若。故是編兩及之一。卽本篇德樂止證果往事。一爲後之目。鍵連醒睡法門。

醜女易形 出佛說賢愚經

波斯匿王王后摩利生一女。取名波安羅。面貌醜惡。勝過夜叉。肌膚粗澀。劣於樹皮。頭髮硬直。等於馬尾。王觀此女生相。無一可取。全身觀察。不像人類。便吩咐宮人。當心守護。勿使外人得見。丢失王家體面。但這位小公主。面貌雖醜惡。却是正宮王后摩利生育的。誰也不敢把他輕視。因爲王后仁慈隱惻。對於可憐人物。非常惠愛。不生差別心和欺侮心。波斯匿王體察王后德意。密遣心腹。代招性情溫和良善的保母。入宮護養。

人之一生。彷彿在火車上坐。自少壯衰老。以至病死。無異坐著快車。經過了幾個著名車站。既跨上了車中去。瞬息不定的向前直跑。那幾個大站。遲早總要走到。車上坐著的。不問富貴貧賤。強弱美醜。智愚賢不肖。都逃不了這般關頭。所以一蹉跎間。公主波安羅已經成人長大。待字深宮。從世間法講來。女大當嫁。自然是免不了。那時波斯匿王爲這位醜女波安羅的婚姻大事。覺得很爲難。很躊躇。思前想後。沒有良策。便在羣臣中。密密的叮囑幾位懇摯細心的。說道。卿等替我到外面去。好好

探聽。如有豪姓居士輩的後人家計中落。貧乏不能自存。無力娶婦的。便把他帶來。不多幾天。有一老臣帶進一位寒士到宮中來。引到一個僻靜的所在。便到國王前報命。國王知道了。非常歡喜。穿了便服。到寒士前。溫顏霽色的對他說親。老實說道。我膝下止有一女。年已長成。可惜面貌醜惡。替他擇婿。頗覺爲難。聞卿豪族。家計中落。無力納婦。我今極願贈卿愛女。一切日用。由我供給。卿明達人。幸體我意。接受此女。受此女後。諸福自然踵至了。寒士長跪白王。敬奉王命。即使大王以蠢婢見賜。我亦感恩拜受。何況公主是大王遺體。王心大喜。卽把醜女波安羅贈與寒士。擇地鳩材。爲造宮殿宅舍。內中裝置七重門戶。預備長年鎖閉。戶鑰交付駙馬佩帶在身。外人不得入內。內人不得出外。日用百物。與需用金錢。都由王家供給。隨時著管庫人檢送。使無缺乏。恐怕有人把這位駙馬瞧不起。馬上封了他一個大大的爵位。此時國王一件很大的心事。總算辦就。胸中多年放着的一塊千斤重石。從此放下。精神上的快樂也可想而知了。

國俗凡大富貴的一般豪族。彼此爲聯絡感情。每月舉行一次娛樂會。諸豪族輪番

做了東道主人。男女雜選。跳舞作樂。歡聚時。他人都夫婦成對。止有駙馬單獨到會。不止一次。衆人竊竊私議。以爲那位公主。苟非絕代佳人。定是一等醜婦。否則何致祕不示人。內有幾位喜歡多事的說道。他既不放公主出門。不肯給我們觀看。我們應當想出一條計策來。直到看見了纔罷休。於是他們做好了圈套。把駙馬接待得格外殷勤。入席後。和他猜拳行令。把駙馬灌到爛醉如泥。就從駙馬身上搜出一串鑰匙。當時推舉出五個代表來。帶了鑰匙。一直飛奔到駙馬家裏去。

是日早晨。駙馬出門赴會後。波安羅公主在家懊惱。深自痛責。說道。我不知前生種下何等罪業。被父親禁阻。被丈夫憎厭。常常把我鎖閉在暗室中。不能見戶外的天日。與戶外的一切人衆。忽又轉念。我幸生逢如來出世。聽得人家說佛法無邊。常常饒益衆生。一切受苦遭難的。只消自家能至心誠念的懺悔叩求。莫不蒙恩度脫。公主便發出極大的悲心。至敬盡誠。遠遠對着遙空。好像見著了世尊金容一般。撲地拜倒。祝禱道。惟願世尊垂慈。來到我前。賜我教訓。使我開化。除我罪業。脫我束縛。這時公主非常精誠篤敬。佛已知曉。即在空際顯現聖容。公主拜罷。一舉頭。先見如

來髮相驚爲希有。公主以歡敬心深故。自己頭髮原有惡相。頓然除去。變了細軟紺青。與佛無二。復見佛面。有如滿月。次見全身。金色煜煜。三十二相。端好無匹。公主心境中沉鬱氣象。頓時消釋。溫恭慈惠的德性。豁然湧現。同時惡相粗皮。一齊消滅。妙相端嚴。猶如天女。奇姿蓋世。獨一無二。佛爲說法。改造心地。掃除煩惱。及諸罪業。心水湛然。內外澄澈。應時卽得須陀洹果。斷盡三界見惑。證入聲聞乘四果第一位。公主得道已。佛卽隱形。此時徧觀遙空。空無所有。

時彼五人。開戶入內。見公主形宛如天人。神光四溢。不敢注視。急卽退出。鎖閉門戶。持鑰歸去。還繫駙馬上。密將所見。報告諸人。駙馬酒醒。緩行歸家。入門見婦。容貌超羣。人中難得。驚疑不已。問是何人。來至吾室。公主答言。我卽君婦。因我業重。醜形苦我。二十年來。黑獄寂坐。頃出至誠。禮拜世尊。精誠所感。世尊現形。三十二相。煜煜光明。頓然使我心水澄清。煩惱盡除。竟至易形。旋又發言。我今欲與父王相見。懇駙馬先到父王前。爲我請命。並爲說明。今早見佛易形之事。駙馬受意。卽往見王。謂公主求見。囑爲請命。王鎖眉答道。願勿提此言。急當牢閉重門。勿令外出。駙馬答言。今

可無須如此防止。今早公主自傷命苦。生此醜形。至誠拜倒。受佛慈恩。方便開化。因此革面洗心。頓成妙相。不讓天人。國王聞已。答駙馬道。若果如此。可速歸來。急放花車。派數宮女。迎接公主入宮相見。以敘天倫之樂。王見公主變易妙相。髻鬢天人。歡喜踴躍。情不自禁。卽飭車駕。王與王妃公主駙馬。及諸從人。共至佛前。傾誠展拜。衆至釋迦如來前展拜已。退立一面。波斯匿王重復趨前。頂禮佛足已。合掌問佛。謂不識此女宿植何福。乃生王家。享用豐厚。復造何業。受醜陋形。皮如枯樹。貌若夜叉。惟願世尊一一開示。佛告王言。凡世間一切人等容貌妍醜。都由宿業區分。罪福兩報。如影隨形。如聲傳響。並非偶然。在過去時代。有一大國。名波羅奈。國中有一大長者。財富無量。崇敬三寶。家中常常供養一辟支佛。彼辟支佛善權攝化。隱卻妙相。常常現出粗惡身軀。醜陋形貌。憔悴不堪的狀態。勘驗人心。時長者有一小女。日日見彼辟支佛來。惡心輕慢。出口訶罵。謂你這個出家人。面貌醜陋。身皮粗惡。令人憎厭。乃至如此。此辟支佛常常至彼家。受其供養。在世經久。後來將入涅槃。爲施主大長者家。作種種變化。飛騰虛空。身出水火。東涌西沒。西涌東沒。於南於北。亦復如是。坐

臥虛空。不顛不危。種種變化。出神入妙。百方示現。意含勸策。既變化已。仍至彼家長者見此。倍加歡敬。小女此時既敬且懼。卽時悔過自責。惟願尊者原恕。我實無知惡心毒口。得罪聖賢。幸勿在意。時辟支佛聽其懺悔。略略點首。佛告波斯匿王。那時女子。卽今公主。因爲宿生懷不善心。毀罵聖賢辟支佛故。造下口過。自是以後。常受醜形。取苦多生。後見神變。回心轉念。急自懺悔。認罪滅罪。還得端嚴妙相。英姿軼羣。因其家常久供養辟支佛。供養物品。久經女手故。以此勝功德。世世富貴。直至解脫。

大悲海屍 大旨出大悲經

自古生必有死。死的一個境界。原是人生所不能避免的。既是人生所不能避免的。應當及早把他提出來研究研究。做一個人生的標準。生人都在一邊逐步逐步的死。有的爲名死。有的爲利死。有的爲情死。有的爲欲死。譬如鐘表發條旋緊後。把發動機撥動了。一秒一秒行走。便與發條走完的大休歇時候。一秒一秒的近起來。譬如燈火膏油加足後。把燈中火點著了。一秒一秒消耗。便與膏油燒完的大寂滅時候。一秒一秒的近起來。不過同是一死。死的境界。卻是各別。被自私自利一個污濁

心一息不休。驅策到死路上去的一般人。最是糊塗。也最是苦惱。被爲羣爲道。一個菩提心。一息不休。驅策到死路上去的一般人。最爲光明。也最是快樂。其實懷抱自私自利心的。最怕死。越怕死。越走到自取滅亡的一條死路上去。打破了自私自利心的。不怕死。越不怕死。越走到歷劫不磨的一條生路上去。釋迦如來。爲揚大法。爲報親恩。爲救衆生。宏誓大願。願捨千身。做出了許多驚天動地的大事來。都是視死如歸的一個大悲心造成的。有一往事。引證如左。

如來一日對弟子阿難道。過去時代。我爲大商主。欲入海採寶。約諸採寶商。同入大海。直趨寶所。既到寶所。各隨所願。入水搜求。隨意尋獲無數珠寶。滿載欲歸。無如此船年久失修。中途被猛厲的海浪所攻破。遂致沉沒。臨沉沒時。一切遇難商人。彼此不能相顧。或泗水。或挾船板。各逃生命。既無泗水特長。又無浮物援助的。就被惡浪捲去了。此時商主帶有浮囊。安穩得渡。有五商人牽連一處。同時落水。生死呼吸。見大商主在海浪中。游行自在。高聲喚道。大士商主。大悲大慈。憫念我等。快快惠施。施與無畏。援救我等。使我等輩一同出險。時商主慷慨答言。諸大丈夫。勿生怖畏。我使

汝等安穩渡海。卽在海面。旋身向五人遇難處來。並自念言。大海水中。不沒死屍。如我今者。捨此身命。彼五商人。必能出險。可以生還。大商主主意已定。便一手攜浮囊。一手掣寶劍。趨赴五人處。喚五人速上己身。堅囑把持。勿稍鬆手。彼五商人。咸欲逃生。有跨在商主背上的。有緊抱商主雙肩的。有拖住商主腿部的。此時商主欲把無畏施。布施他們。頓時發了大悲心。起了大勇猛。卽取利劍。斷己命根。無幾何時。海風愈勁。海浪愈大。一刹那頃。擁此死屍。直撲淺灘。彼五商人。得慶更生。攜手登岸。安然回去。佛告阿難。彼五商人。便是現在首先脫度的五比丘。此五比丘。與予有宿緣。往日在大海中。安然度脫。歡樂還鄉。今又在生死大海中。早得脫度。安住涅槃彼岸。

金錢僧史 出佛說實愚經

舍衛國王城中。有一大紳士家。某年產一妙相兒。神彩煥然。宛若天人。兒出生時。便有一奇事。隨有生以俱來。一時喧傳遠近。播爲美談。此兒生時。緊握雙拳。父母驚怖。以爲不祥。卽披兒手。觀兒手相。但見每一掌中。握一金錢。兩掌中共有兩金錢。父母歡喜。卽便收取。在取去處。復生金錢。試再取去。再生如故。如是勤取。生生不已。兒掌

金錢永無盡期。以是因緣。取名金財。

兒年漸大。志願出家。在父母前。一再請求。父母以其志趣堅定。便允所請。時如來在給孤獨長者園中。與千二百弟子說法。金財來至佛前。頂禮佛足。求爲弟子。如來許可。立受大戒。即具足戒。詳梵網經。徧向先進諸僧衆。次第作禮。當作禮時。兩手撲地。當手撲處。有兩金錢。如是次第。一一禮畢。隨所禮處。都有金錢。一時兩兩金錢。布滿大衆面前。行禮既畢。退至末位。恭敬聽講。聞法已畢。退歸靜室。精勤修習。速得阿羅漢果。

尊者阿難合掌問佛。世尊。此金財比丘。夙生值何善因。自生已來。手握金錢。取之無禁。用之不竭。人間希有。惟願世尊明白開示。佛告阿難。過去時代。九十一劫。當時有佛出現於世。名毗婆尸。正法教化。度脫衆生。不可計數。佛與衆僧遊行國境。攝化有緣。諸富貴家。暨諸善信。施設淨食。供養彼佛。及諸僧衆。時有一貧苦鄉人。乏於財貨。常向野地取薪售賣。以自餬口。某日售薪得兩文錢。正欲歸去。見佛與僧衆受王家請。心生歡敬。卽出兩錢。施佛及僧。毗婆尸佛憫念此人。鄭重收受。佛告阿難。彼時貧人。以此二錢施佛及僧。故九十一劫。手掌中常握金錢。未曾一日缺乏。恣情作善。無

有窮盡。當時貧人。卽金財比丘是。前此雖未得道。已受無量福報。直至今日。得逢正法。略一精修。成羅漢果。是故一切衆生。皆應勤修檀波羅蜜。卽布施功德。廣植善因。用自救拔。爾時阿難及諸弟子。聞佛所說。隨根深淺。共受法益。有得須陀洹果的。有得斯陀含。阿那含。阿羅漢果的。有發無上正真道意的。更有住不退轉地的。正如甘霖一降。百穀果蔬。分別受益。咸生精彩。

註●須陀洹 斷除見思惑。跳出生死海。初入聖道的意義。爲聲聞乘。四果中初果的名稱。●斯陀含 在欲界貪瞋癡慢疑等九品思惑中。斷除三分之二惡業。尙有三分之一未除。故再來欲界一番受生。爲聲聞乘四果中二果的一級。●阿那含 去而不返的意義。斷盡欲界煩惱。再不投生欲界。三果的名稱。●阿羅漢 殺盡煩惱賊。永住涅槃城。再不受生死果報。是小乘修養澈悟到極地的果位。●無上道意 謂如來所得的清淨涅槃。再無有超出其上者。●不退轉地 爲菩薩十地的第四位。詳見大方廣菩薩十地經。文長不備引。

薛荔王談 出佛說阿鳩留經

山貨商阿鳩留。善經營。生涯繁盛。積蓄殷富。產業半城市。僕從牲畜。多不可計。阿鳩留生平喜作無因果談。以爲作善未必得福報。作惡未必得禍災。並謂人死後。屍身所含水分。歸還水中。所含土質。歸還土中。所含火力。歸還蘊火材料中。所含生氣。歸

還兩間大氣中。他常常向人說。人死以後。再無生望。堅持此說。不信有轉生事。他還常常在人前說。人生在世。所有行爲。不論好好歹歹。心上所想的。嘴裏所說的。身上所做的。到嗚呼哀哉的一天。一概都消滅了。甚麼精神不散。業障隨行。他總以爲不確實。親友如何勸化他。他總是牢牢的執着了一個斷見。以爲一死百了。更有甚麼不了的事情。緊緊的追在後面。

一日。鳩阿留要出門去做大買賣。他生長在千山萬壑中。不曾見過海面。他一手經營的商品。都是山產。見慣不希罕。大陸市場上。在往昔不交通時代。海中物產。是不容易得到的。所以竟有把螺獅殼當做貨幣用的。在他們眼光裏。海產的寶貴。自不待言。此時阿鳩留發心要覓取海寶。準備着許多盤費。帶了五百夥伴。與許多乘人裝貨的牲口。向南海一邊慢慢的行去。要想蒐羅珊瑚碑磔赤珠等貴重物品。一路往南行。走了幾天。不見水草。已覺人困馬乏。再走了幾天。行糧垂盡。依舊不見水草。牲口多無力行走。夥伴們都非常恐慌。齊聲叫苦。說道。我們不知作了甚麼業障。今天都要渴死在這個荒山野地中。越想越苦。禁不住仰天大哭。也有好多人一面哭。

一面訴。嘴裏不清不楚的。有的喊爺娘。有的喊妻子。阿鳩留此時也着了急。先派了幾個親信的。騎着壯馬。分頭向四面去尋水草。自己也坐着一頭名馬。遠遠地去尋居民與水草。阿鳩留獨自策馬走了片時。忽然遠遠的望見一個樹林。便着力加鞭。直向有樹林的地方奔去。一轉眼間。便到林邊。繫馬林下。隻身走進深林。但見林中樹木。葉茂陰濃。花香果密。默念林下必有甘泉。信步行去。驟然見一偉丈夫。從深林中走出來。向阿鳩留行了相見禮。便開言問道。客來何爲。阿鳩留以爲既有人遇見。便有生望。喜極答言。主人快救我。主人快救我。林下人言。客要向我索取甚麼東西。甚麼東西都能供給。但是總要說個明白。阿鳩留答言。我今欲得水。林下人便高舉右手。水從五指端出如流泉。味甘且香。飲至飽足。水亦不復流出。如有妙機關。隨意啓閉然。阿鳩留又柔聲作無鑿的請求。向林下人道。可否更有飯食給我。林下人又把右手舉起。美食從五指端出。阿鳩留自己飽食罷。便放聲大哭。林下人言。客今爲何事。如此痛哭。阿鳩留道。我的饑渴固已解了。我還有五百夥伴。與許多牲口。三四日來。斷絕飲食。莫不饑渴萬分。命在須臾。我念及此。所以悲苦。林下人慷慨答言。何

不快快催五百人帶同許多牲口一齊來此待我一一供給他。阿鳩留即便返身出林。匆匆上馬。折回原處。分道覓水草的親信人。了無所得。亦皆歸來。愁容相對。阿鳩留以所遇告從人。衆人喜極若狂。馬上驅策牲畜。齊到林中。衆人叉手。向林下人作禮。林下人問你們求甚麼。衆人齊聲道。求救我們饑渴。林下人便高舉右手。從五指端中放出甘流來。衆人與牲口同時受惠。飲至飽足方休。飲罷。又向林下人索飯。林下人又高舉右手。五指端隨意發出美味食品。供給大衆與牲口。至一一飽足方休。多衆飲食罷。林下人對着阿鳩留及多衆。舉目環視。說道。客等現在要到何處。求何物件。阿鳩留道。我等本意要到大海邊去。蒐尋珍寶。林下人言。客等要甚麼珍寶。可向我手指中求。可以隨各人心願。覓得心中所求的寶物。便舉右手。從五指端出金銀琉璃水精珊瑚瑪瑙琥珀瑁碑磬赤珠等一切寶貝。衆人如意領取。直至人人心滿意足。

歸去時。林下人叮囑阿鳩留及多衆道。客等取了這許多寶物。回到家鄉。必須發心布施貧窮。沒有飯吃沒有衣穿的。便把衣食布施他。求金銀財物的。便把金銀財物

布施他。千萬吝情不得。慳吝的終久。貶在困境。慷慨的終久。享用無窮。倘若遇了菩薩聖衆。與一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷等修道的。還望請求他們。代我祝願。使我仗着他們的大力量。得無量福。使我手中常出各種寶物。永遠布施一切有情。無窮無盡。並使我早早脫離這荒野地方。得方便遊行。廣行救拔一切苦惱衆生。阿鳩留聞言大驚。五體投地。合掌問道。仁者究爲何等樣人。天乎。龍乎。鬼乎。神乎。或者人乎。林下人言。我非天非龍。非神非鬼。亦非人類。我是薛荔王。我於往世爲極貧窮人。無家可歸。常在城門下坐。但人雖貧窮。心常潔淨。愛敬沙門。與一切有道德人。我貧窮不能布施。見他人布施。生歡喜心。在旁讚美。時迦葉佛涅槃圓寂了。諸比丘衆出來募緣乞食。富貴貧賤。平等一視。來至我前。向我乞食。我應比丘言。我無所有。卽遙指城中。某家大發善心。可以得飯。某家不善。飯不可得。比丘乞食歸去。我見他們乞得食物。便代爲歡喜。又迦葉佛圓寂後。國王爲佛造七寶塔。我常常伸手着塔上。發願道。使我得多福。國王進敬物於佛塔時。我便伸手發願言。使我得多福。恨我貧窮。手中無長物。未曾獻齋於修道人。死後僅做了薛荔王。但因我前生見人作善。代其

歡喜。手着敬物。所以使我指端。如意自在。放出一切敬物來。

阿鳩留便自默念。以爲我前此不信有後世。生作善未必得善報。作惡未必得惡報。今我眼見有後世生事。且眼見作善得善報事。從今以往。快快作善。恣所求索。布施與人。人有所求。悉遂所願。如量施與。不逆人意。發是願已。便別林下人。尋舊路回去。既抵家。卽發大善願。盡量布施。日日供養無數有道德士。以是因緣。阿鳩留後往生第二忉利天上。

按兩間一切生物。同在大氣鼓鑄中。無論其爲胎卵濕化。無論其爲飛潛動植。莫不具有靈性。惟各各具有靈性故。所以因緣成熟時。遂有相互感通之機會。但肉眼所見者。止限於有機體之含靈物。且能見之範圍亦甚狹窄。濁水一滴中。藏着無數生物。不借力於構造極精之顯微鏡不能見。寥天衆星裏。都有絕大世界。不借力於構造極精之望遠鏡不能見。薛荔樹之精靈寄託。阿鳩留之窮途遇救。因緣巧合。本無足異。彼恆情之所以爲異者。以薛荔王指端。能遂心所欲。解人饑渴。慰人採寶求願之心耳。豈知一切事情。皆惟心現。一切境界。皆惟業感。不思議境。

界。原來非思議所能澈。先哲有恆言曰。從地倒者。從地起。遠且大者。及神妙不可思議者。姑勿論。卽就吾人現前耳目能力所及者言之。舉凡一切所飲食。所衣被。所應用之物。雖曰金錢萬能。大都爲金錢所致之物。不知金錢僅爲以彼易此之一種媒介物。而其究竟致此所食所衣所用種種物品之主。力則莫不屬之指端。農工商學等各種生業。非十指具足者。則資生之因緣不能成立。又致彼種種物品。與用彼種種物品之人。從對方觀察而概括之。則可分之爲某也爲布施者。某也爲受施者。布施者之所施。一一從指端出。受施者之所受。一一受指端賜。明於此。對於此事之一切疑揣。可以破。談因編所記述諸故事。可以暢讀。可以契入。而得無量福慧矣。抑更有進者。薛荔王夙生以真切懇摯之隨喜功德。敬禮三寶。並伸右掌着敬物。以表隨喜至意。其結果竟得意所不料之一伸右掌五指。如意布施之天能。蓋其當日真切懇摯之隨喜心。中心光純潔。與諸佛菩薩慈悲喜捨之四無量心。實相感通。故伸手着七寶塔。已分得大覺如來六神通力中他心通神境通宿命通等神妙不可思議之能力。正先覺恆言之潭清月印者是已。苟以

發心不真切。心地不純潔之人。易地處之。雖日夜在七寶塔中。行住坐臥。終彼人之天年。無所感通。無所成就。可以斷言。明乎此。可以閱談因緣。可徧誦諸因緣經。可以於大千世界因緣海中。放一巨眼光。

神童失笑

出佛說五母子經

古時有一位大沙彌。刻苦精修。證了阿羅漢果。仍舊在深山中。勇猛精進的進求無上大道。附近村落中。有一七歲神童。夙因深植。慧解早開。小小年紀。喜參大法。辭別寡母。尋師訪道。遇阿羅漢。求作小沙彌。竭誠盡敬。奉師參道。師知此子實爲法器。迎機啓發。非常穎悟。誦經行道。無時懈怠。年八歲。卽得神通力。眼能澈視一切處。耳能徧聽一切聲。能空中飛走。能如意易形。能了知過去時代事。返照宿世一切因緣。如鏡攝影。頓時顯現。

一日神童寂坐。照見自己宿世之事。不禁微微含笑。師見彼笑容可掬。便問因何事故。發出笑來。答言。笑我前生今生。爲五母作子。母皆爲我晝夜啼哭。悲傷愁歎。情不能已。憂念弱子。無時放捨。我以一子遺害五家。使五母爲我得無量憂苦。失卻自在。

我身如薤露。五母比掌珠。無苦徒尋苦。一癡至於此。弟子現在寂照中。照見五母情癡。所以笑不自禁。我這一身到閻浮提世界中來。投生五家。第一母。生我時。鄰家同日生一子。我生無幾日。因爲緣盡。即便死了。我母見鄰兒學語學笑學步。心中很悲苦。以爲我子若在。此時也能學語學笑學步。禁不住淚珠暗拋。鄰母心中歡喜時。便是我母心中悲痛時。我爲第二母作子時。我又以緣盡故。時候一到。便早早死了。我母見人家幼兒飲乳時。便觸動了悲思。想着以乳哺我時。如何活潑。如何長智。如何歡喜。不料做了一場春夢。黃昏早起。悲慟不已。我爲第三母作子時。也是因緣有限。到了十歲。離別時至。又忙忙的死了。母每逢進食時候。悲傷痛哭。說道。我兒若在此時。當與我共食。今何不幸。捨我死去。使我獨食。哽咽發言。情極悲苦。我爲第四母作子時。也爲緣薄故。年未弱冠。便死了。鄰近小伴。成人長大。娶婦熱鬧。我母見了。引起悲懷。說道。我子若在此時。也當娶婦。一轉眼間。手弄孫兒。豈非快事。我不知爲着甚事。得罪蒼天。剋我心頭肉。殺我獨養子。悲中帶恨。怨氣衝天。我爲第五母作子時。我年七歲。愛道辭家。別離寡母。親近大師。在山修養。得神通力。我母在家。日日啼哭。言

我生一子。隨師學道。不知所在。饑飽溫寒。不知生死。遙遙歲月。不再相見。我揆次爲五母作子。先後以生離死別故。惹起五母無限的痛苦。假使把時間空閒縮近在一時一處。我以一身輾轉在五母腹中作子。於我則去來自在。未有增減。於母則驚疑不已。悲哭欲狂。爲我一身。各欲自殺。世事情網。苦人縛人。悲歡離合。迷人累人。一至於此。我已休休。難灑同情之淚。母仍戀戀。作成一笑之因。

弟子今又發念。世間凡人。不知物成當毀。人生必死。生離死別。轉眼間事。凡人不識不知。隨波逐流。捨命造業。自投羅網。今日睹三惡道中。無數造業衆生。受苦長劫。求出不得。我代世人萬分恐怖。我今何幸及早醒覺。入山求道。蒙佛慈恩。以及師恩。幾經啓發。收攝六根。不起妄念。不造諸業。心地清淨。速成道果。得神通力。見宿世事。我今憐念五母爲情識封鎖。不能自拔。反歎我命苦。不能常住。憂我求願。恐終不遂。我更憐念世人。日夜爲名利情欲驅策。侮弄。不知醒悟。吁嗟乎。不斷恩愛。索奮飛難如。志不離情識障。如何脫生死。誰爲真種子。其惟自覺悟。衆生根未熟。勸化變齟齬。去矣。復何言。一笑當慧炬。爲師說已。便飛身去。

海若現形 出佛說賢愚經

舍衛國有五百珠寶商。集資組織一採寶公司。入海採寶。請到一位才德兼全的航海家做船長。此人宿修道行。爲五戒優婆塞。精通法要。辯才無礙。船既入海。海神作祟。變作一夜叉。形體醜惡。其色青黑。口出長牙。頭上火燃。來牽海船。問衆商道。世間可畏。有過我者否。船長答言。更有可畏。劇汝多倍。海神驚問。其人爲誰。船長答言。世有愚人。作諸惡業。殺生盜竊。淫佚無度。兩舌惡口。多貪易怒。死入地獄。受苦萬端。獄卒阿傍。嚴刑懲治。刀砍車裂。白擣磨壓。刀山劍樹。寒冰沸湯。一切備經。受苦長劫。彼狀可畏。劇汝多倍。地獄苦相。詳見地藏本願經。又大藏經小乘論中阿毗曇論第八卷論地獄相甚詳。海神鬆手。隱形遯去。船行數里。海神又變一人。形體枯瘦。筋骨相連。再牽海船。問諸人道。世間羸瘦。有過我者否。船長答言。更有羸瘦。汝遠不及。海神急問。誰瘦若此。船長答言。世有癡人心量窄狹。慳貪嫉妬。不知布施。死墮餓鬼。身大如山。咽如鍼鼻。頭髮長亂。形體瘦黑。歷千萬年。不識水穀。此人形狀。瘦汝多倍。海神釋手。隱形不現。船向前行。越時無幾。海神來擾。又化一人。容貌端好。人間無比。伸手攀船。問諸海客。

人有美妙與我等者否。船長言。有人勝汝。百千萬倍。海神爽然若失。問其人如何。船長答言。世有達人。奉行十善。詳見十善業道經。清淨三業。信敬三寶。隨時供養。其人命終。生於天上。形貌皎潔。端正無匹。勝汝萬倍。汝與他比。如瞎獼猴。比妙相女。海神語塞。海神三變。不能相難。仍不心死。遂取水一掬。問道。掬中水與海中水。誰水爲多。船長答言。掬中水多。非海水多。海神又問。仁者所說。是實語否。船長答言。予不欺人。此言實是真諦。何以見得。因海水雖多。枯竭有日。世界末日。劫欲盡時。兩日並出。泉源地流。悉皆乾涸。三日出時。諸小河水。無不乾枯。四日出時。諸大江河。滴水難覓。五日出時。大海水減。六日出時。三分減二。七日出時。海底揚塵。須彌崩壞。下至地心。皆悉焦燃。若復有人。能起信心。以一掬水。供養如來。或用施僧。或奉父母。或敬師長。或惠貧苦。或活禽獸。此人功。道歷劫不盡。照此看來。海水非多。掬水非少。海神歡喜。便送彼船。直達寶所。出諸珍物。贈送船長。次及多客。並出妙寶。施佛及僧。

人藥醫王

出佛說菩薩藏經

如來在無量劫前。行菩薩道時。救世心長。見閻浮提世界中人。心病殷重。如患大疫。

徧一切處。心病之數。實萬倍于身病。如欲在無量數衆方寸心地上。拔除病根。播種善因。非先使他們發信向心。不能取辦。因無量數衆我見熾然。莫不愛惜身命。如能廣行方便。爲治身病。心機回轉。便得迎機。爲植善因。既作如是思維。卽發宏願言。塵世衆生。多患疾苦。願以我身。爲彼藥王。各種病痛。着手回春。住世長久。期以千歲。發是願已。正欲投生閻浮提世界中來。時摩希斯那王。有賢德。管領八萬四千大城。治理庶政。井井有條。威德遠震。王后賢慧。愛民善政。多所勸進。無愧爲國母。菩薩卽投生摩希斯那王家來。

王后懷孕以後。便善爲人治病。無須用藥。手觸便愈。王室中人患一切疾病。無論如何險症死症。諸醫束手。百藥無效的重病。一經王后手撫。應手病除。以故莫不傾誠感德。傳爲佳話。受孕後十閱月。產一妙相兒。生卽能言。告衆人道。我無他長。惟善治病。人如有病。速來我處。方便爲治。王子初生時。閻浮提諸天鬼神。暗中傳播消息於人間。示夢于大衆。言今王所生。是大醫王。醫者須用藥。彼獨無須。可名人藥。病者遇彼。一觸彼指。瞽者目明。啞者開口。聾者能聽。跛者能走。人言籍籍。傳達王室。便將人

藥作王子名。王室中人。試把一切病人陸續引到王子前。無論爲王子手觸。或身觸。一樣有效。立即全愈。莫不轉危爲安。轉苦得樂。王子令名遠播。以故遠近病人。踵門求治。門庭若市。

人藥王子入世以來。爲人治病。經歷千歲。治愈病人不知其數。大願既滿。即便蛻化。後至病人。聞人藥王子已不在世。悲愁啼泣。如失父母。謂從今以後。我等病苦。誰爲救治。時諸病人中有智慧者。對大衆言。人藥王子雖不可再見。但遺骨尙在。定能爲人拔除災苦。忙問人藥王子化身何處。問知所在。取骨研末。點在患處。立即康復。骨盡以後。續到病人。至燒身處。略一思維。我已腳踏人藥王子。化身善地。病當全愈。一切病人。作是念已。莫不應念病除。

佛陀愿主 出佛說賢愚經

王舍城中輔相某。家財饒富。年老無子。聽得大衆說恆河邊有一社廟。神很靈感。合境人民。崇奉極敬。輔相某將信將疑。屢次聞人稱神功德。心有所動。入廟參拜。默默禱告道。我無子息。熟聞天神功德無量。能如人願。便益地方。我來求子。若蒙賜與。當

以黃金飾神身。名香塗神室。如果無驗。當拆汝廟。杜絕淫祀。免衆受欺。廟神震驚。以爲此人勢力強盛。願若不遂。必見毀辱。但凡品。不得爲其子。我德微薄。不能如願。廟神往見摩尼跋羅。具述輔相語。請求解救。摩尼跋羅也辦不到。卽代赴毗沙門王處。啓白此事。毗沙門王言。亦非我力所能。當爲進叩天帝釋。求償斯願。毗沙門王卽時爲至天帝釋前。啓請道。管下社神摩尼跋羅來報。王舍城中。有一輔相。至社廟求子。立了重誓。謂願遂卽加崇敬。不遂卽將毀辱。是人豪兇。此風實不可開。深望天王使彼有子。帝釋答言。斯事非易。當覓因緣。時有一天人。天福享盡。五德離身。轉眼便欲投生塵世。重遭磨折。帝釋與他商量道。卿今垂終。可投生王舍城輔相家去。天人答言。我願出家。得修正行。不致退墮。若生富貴家。離俗萬難。造業甚易。我欲投生中等人家。得遂所志。帝釋復言。卿儘可投生彼處。時節因緣到來。我當方便相助。遂卿志願。

天人命終。卽降生於輔相家。足月出世。形貌端正。人間希有。卽召宿儒。爲題名字。宿儒問言。此兒於何處求得。輔相答道。從恆河神社求得。便題名恆伽達。恆伽達本性

不昧。幼時舉動大異常兒。年紀漸長。志在求道。啓請父母。求早出家。父母不許。謂吾今富貴。產業弘大。但汝一子。當撐門戶。我等在世。萬不允許。兒志不遂。深自惆悵。便欲捨身。更求凡處。以爲在貧賤家。離俗自易。於是密上巖牆。向下跳躍。既墮在地。無所損傷。又到河邊。投身水中。水還漂出。亦無所苦。又吞毒藥。毒氣不行。從便溺出。仍未致命。忽又轉念。若犯王法。被王殺戮。從此求死。亦是一法。適逢酷暑。王妃宮女。出宮入池。欲滌煩熱。退下衣服。掛樹林間。時恆伽達。早已密入林中。取了衣服。大模大樣。走出門去。門監捕獲。報知阿闍世王。王聞此事。非常盛怒。便取弓箭。親手發射。箭箭飛還。正向王身。然後墜地。阿闍世王。既深恨取衣人。狂悖無禮。敢在宮禁。作此不規矩事。憤極。立欲處以死刑。手自發射。但見箭箭飛還。不覺心驚手顫。投弓發問道。卿是天龍乎。鬼神乎。欲有所開示於我乎。恆伽達言。賜我一願。方敢自陳。王便允道。當與汝願。恆伽達言。我非天神。亦非龍鬼。是王舍城輔相的兒子。我求出家。父母不許。故欲自殺。投生他處。投巖赴河。飲毒。三次求死。均未如志。故犯王法。求遭殺戮。王今加害。又不能傷事。與願違。何酷至此。願王憐愍。許我爲道。王言。准汝出家學道。我

今送汝去見如來。既見佛已。佛爲說法。心意開豁。卽得阿羅漢道。三明六通。具八解

脫。

三明。一宿命明。二天眼明。三漏盡明。

阿闍世王請佛談。因此恆伽達在先世時。種何善根。投巖不死。墮河不溺。食毒無害。箭射無傷。且遇聖尊。得度生死。佛告王言。過去無數世時。有一大國。名波羅奈。王名梵摩達。帶諸宮人。林中游戲。宮中彩女齊唱妙歌。林外有人高聲和唱。國王聞聲。既妬且恨。使人捕來。立囑衛士。押往某處。卽行刑戮。時有大臣欲來王前。啓白要事。見此人囚執。便問左右。何故致此。左右陳白。此人犯罪狀。臣告衛士。且緩行刑。待我見王。大臣至王前。爲罪人營救。言臣自外來。見有人被執。將行刑戮。聞爲和歌事。此人和歌無禮。罪無可逃。但未犯奸邪實事。罪不至死。願王息怒。恕彼無知。從寬發落。免他一死。王以大臣所言。理由甚長。不能固執。便霽顏作答道。我依卿言。赦他無罪。急喚衛士。釋放此人。此人臨死得免。感大臣恩。求爲僕役。奉事惟謹。跟隨大臣。服役多年。一日閒着無事。檢點到自己過去未來之事。忽然嚇出一身冷汗。以爲淫欲傷人。利於刀劍。我前次大難臨頭。都是被一念的淫欲鉤引出來。卽向大臣哀懇說道。請

求恩人。索性成全我。任憑我出家修道。早早下些自拔自救功夫。大臣回言。此意甚好。我不阻撓。他日學成。還來相見。此人卽走進深山。寂坐石室中。寂照雙修。死心力行。靈機頓顯。歷時無幾。竟成功了辟支佛。無師開悟。成功獨覺。聖賢一樣。教生神通妙用。此人苦行功成。還進波羅奈王城。到大臣家裏。相機勸策。大臣知其人已經得道。非常歡喜。留在家中。虔誠供養。當時這位辟支佛。在虛空中。顯出神通來。身出水火。放大光明。示現神變。以宏勸發。大臣見了。歡喜無量。便立誓願言。善哉生佛。汝念舊情。仍來顧我。願仗佛力。使我世世富貴長壽。殊勝奇特。使我德慧並足。與佛一樣。佛告王言。時彼大臣。一念仁慈。救人性命。成人美事。功德超卓的。今恆伽達是。以是因緣。投生勝處。命不夭折。苟遇患難。化凶成吉。今值我時。應真度脫。

割肉報恩 出佛報恩經

毗婆尸佛像法時。波羅奈國叛臣羅睺羅。謀奪王位。起兵造反。國王羅闍竟至遇害。王有三子。分茅列土。各守封疆。羅睺羅既破王城。聲勢浩大。驅得勝兵。伐諸王子。第一第二小王。因國境接近王城。先遭屠戮。第三小王守土邊遠。羅睺羅作一網打盡。

計不願留此爲後患。大隊人馬不久便至。消息傳來。第三小王驚倒在地。不省人事。良久方蘇。侍臣力勸避難鄰國。鄰國强大。力能庇護。玉帛往來。素有睦誼。由此往彼。有兩孔道。一路徑直。計程七日。一路迂曲。須十四天方能行到。倉皇間。豫備了七日乾糧。隨身攜帶。入宮抱着太子須闡提。呆呆的看了一回。真個是有無限悲懷。一時說不出來。王妃趨前問道。今見我王面色慘變。不知有何非常變故。請明白告知。王言。非卿所知。王妃又言。我身與王如飛鳥的兩翅。如何遇有重大事。不使聞知。王答如前。卽把太子繫在胸前。放開脚步。向外疾走。更不回顧。王妃一看形勢不對。捨棄一切。便服緊追。

他們臨出門時。匆匆忙忙。要想快快的避却臨頭大難。誰知錯了方向。走到迂曲的長途上來。此路向來少人行走。一路崎嶇。勺水難覓。走了幾天。糧食已盡。前途尙遠。乞食無門。饑渴交迫。命在呼吸。王及王妃仰天大哭。竟至失聲。哭罷。夫妻互相計議。不欲三人並死。亦不能三人共生。王妃便言。願以我身。給汝父子。聊充饑腸。脫此災禍。王再四思維。無他善法。卽依王妃言。拔劍在手。正欲割肉救饑。意決手軟。無情的

食慾。陡然間被天良制止。太子瞥見父王拔劍向母。急忙上前緊緊抱住父王的手。不肯鬆放。一面含淚問道。父王拔劍何爲。父王悲淚滿目。淚珠無數。滾滾拋下。微聲答太子道。欲殺汝母。取其血肉。以續汝命。並救我饑。太子放聲大哭。勸阻父王。萬勿出此。且謂世間那有子噉母肉。惟願殺子。救父母命。王聞子言。肝腸寸裂。微聲語子。謂子如眼目。何處有人自挑眼目。充作食物。吾願捨命。不願殺子。太子答言。出奔主意。原在後望。不求速死。而今前途遙遙。行糧早竭。呼救無門。惟恃自決。捨兒身肉。活父母命。天理人心。惟此爲順。太子又言。若便斷命。不能經久。血肉臭爛。有方便法。可以取肉。肉不遽壞。命不遽斷。願每日就兒身上割肉三斤。二分供父母。一分還自食。兒命亦可暫保。父王母后互相思議。言我兒孝思。既堅且決。當成其志。遂揮淚割兒肉。行行復行行。去目的地漸近。再行兩日。便有生望。此時太子身肉垂盡。惟見肢節筋骨仍相連續。餘命未斷。父母抱兒相對大哭。言我等無狀。橫噉兒肉。使兒痛苦。一至於此。前路雖近。尙未達到。汝肉已盡。汝命將絕。今日惟有拚此一死。聚屍一處。太子含淚力諫。言已食子肉。已到此地。千萬勿因憐念兒子。并命一處。今可就兒全身

骨節間。淨割餘肉。我父我母將就取食。支持一二日。便可到心中所欲到地方。父母依言。搜割餘肉。食竟號哭。與子生離。太子鶴立。望着父母去處。見父母且哭且行。時時回首。直至兩不相見時。方纔徑直前去。

太子對父母去處。鶴立多時。覺力不能支。向地面倒下。滿身血迹。且有餘血徐徐滲出。香散十方。荒山飛蟲。遙聞肉香。尋香飛至。集太子身。徧體舐食。痛苦萬狀。餘命未斷。發聲立誓。願宿惡餘殃。從此剷除。自今以往。更不敢作惡造孽。今我此身供養父母。以報厚恩。願我父母。得無量福。所殘血肉。施與飛蟲。使彼消除宿孽。機會均等。悉得度脫。發是願時。大地六種震動。動即起涌。言形變。赤日掩光。禽獸散走。大海波立。須彌湧沒。六欲諸天。悉皆驚怖。下閻浮提。化作獅子虎狼。一切猛獸。張目擱髭。咆哮萬狀。欲來搏鬪。不敢逼近。太子見諸獸狀。微聲與語。謂汝等欲食。儘可隨意。我不傷汝。何爲驚懼。時天帝釋。卽復爲天帝身。向太子問道。汝難行能行。難捨能捨。汝作如是功德。爲願生天。作梵王耶。抑願作魔王耶。太子答言。我願成無上菩提。天帝釋言。空有此願。誰當信汝。太子誓言。我若欺誑。令我身瘡始終不合。我願不虛。使我平復。

血反爲乳。太子此時滿身瘡口。立即平復。端正倍常。此時天帝釋向太子前五體投地。歎言。善哉善哉。吾不及汝。汝精進勇猛。會得菩提。願先度我。言畢忽隱。一切猛獸亦不復見。

時父王母后已到鄰國。國王聞知。出城迎接。既相見已。具說上事。鄰王感念太子慈孝。即派大兵。送王夫婦。安然回國。並伐羅睺。救民于水火。行近太子哭別處。父母悲痛萬狀。欲收子屍。歸葬家鄉。到其地時。見太子身體平復無恙。走前抱持。悲喜交集。並問身體平復緣故。太子具以前事啓白父母。父母及諸兵衆皆大歡喜。太子遂同父母共坐大象。還歸本國。太子福深。更得鄰國百練雄師相助。誓師討逆。勢如破竹。克復故國。誅滅羅睺。太子須闍提。即釋迦。如來前身。見本經。

按佛教重視倫理。於孝行尤多勸策。如雜寶藏經所載鸚鵡孝養盲父母故事。心地觀經報恩品稱頌十種母德。羅云忍辱經讚揚孝行爲衆善之最。末羅王經讚揚供養父母爲一切布施所弗及。方等大集經讚揚善事父母卽是事佛。長阿含經鄭重提出孝事父母五事。尸迦羅越六方禮經亦鄭重詔示孝事父母五事。覺

尊教孝。非但口勸。亦且力行。寶積經載如來爲父王淨飯說三解脫門。立得無生法忍。摩訶摩耶經載如來升忉利天。爲聖母摩耶說離苦得樂法。頓除諸結。是以法門大事。推孝事父母之心。以及多生念多生父母沈淪之苦。徧護含識。一子成道。九祖蒙福。則讚美離欲。我執破除。菩提立證。則慷慨捨身。彼竊取平等之說。斥至德爲愚癡者。造拔舌孽。可勝歎哉。

釋門真孝錄一書。集諸經論勸孝之精華。佛學書局及各流通處均有發行。

化身涉訟

出廬至長者因緣經

佛言。若着慳貪。人天所賤。所以真正明理達道人。實心布施。力行檀那。波羅蜜。檀那波羅蜜。在六波羅蜜中。要算最容易修習的一種德行。檀那是施給益處與人。或施給益處於有靈性的一切生物。普通叫做惠施。也叫做布施。布施有三。一財施。一法施。一無畏施。不生自私自利心。不去侵佔一切人衆的財物。還能夠生出慈悲喜捨心來。舉自己所有財物。施與一切衆生。救拔衆生切身痛苦。這叫做財施。自己悉心求道。精進勇猛。俾身口意三業。常令清淨。眼耳鼻舌身意六根。勿使放逸。把正定水滌除諸垢。能知勝義與世俗諦。迎機開發。指引出路。利樂一切衆生。行自在施。說大

乘法。威光照耀。如日流輝。破諸黑暗。宏揚佛化。饒益羣生。便叫做法施。澈悟六道輪轉的理由。知道一切衆生同具佛性。心佛衆生三無差別。對於一切軟弱衆生。不生欺侮殘害的惡念。常生憐恤救護的善意。衆生莫不畏死。持戒不害。讚揚一切善信。持戒不害。宣傳戒殺放生經典。廣勸無知造孽衆生。及早回頭。持戒不害。便叫做無畏施。合財施法施無畏施。成三般一系的檀那波羅蜜。檀那爲降伏慳敵的大將。檀那爲勦滅苦賊的王師。檀那爲產出法財的寶藏。檀那爲醫治煩熱的妙藥。檀那爲無量劫來千聖億賢出離生死海的孔道。安抵涅槃城的津梁。

舍衛國有大長者名盧至。財產無數。倉庫充溢。爲當時第一等富豪。據具有神通力。能知夙生事的聖哲看來。知此人在過去時代。發心布施。廣修陰陽。在福田中廣播善因。故現世獲此福報。可惜他行布施時。缺少了一個至誠心。所以今生雖富堪敵國。他的意志行爲。常常下劣。並不漂亮。他身上所穿的衣服。常常垢膩不淨。髻髻下役穿的日常養命的東西。無非雜糧野菜。聊求充塞饑腸。濁水酸漿。聊以解除劇渴。住低黑草棚。坐破舊小車。於所有財物。非常吝惜。勞神苦思。勤加守護。經理疲苦。萬

倍奴僕。常被衆人所嗤笑。當時法王子羅睺羅。即釋迦如來的子。爲盧至說出一偈來。歌頌類。所施因不同。受報各有異。信施志誠濃。獲報恣心意。心若不莊重。徒施無淨報。盧至雖巨富。輕賤致嗤笑。某日。城中舉行節會。家家戶戶宅屋莊嚴。掛燈結綵。窗牖門戶。散布名花。出入道路。徧灑香水。奏諸妙樂。歌舞游戲。極盡奢華。極盡娛樂。種種色色。不可名狀。天上人間。幾乎莫辨。盧至過此。見未曾見。駭心奪魂。生大欣羨。便自言。奴婢下賤。學做天人。美食悅口。華服飾身。彼何所有。非貸卽賃。若我盧至。積玉堆金。瓔珞財寶。倉庫充盈。一切享用。本來具足。我今何爲。獨不尋樂。盧至引起用財狂熱。便急急忙忙。一氣奔到家中。從身邊摸出一串大小鑰匙。僅僅開了一個錢庫。取了五枚當十大錢。馬上緊鎖庫門。便自忖量。以爲我若買些食物來家享用。母妻眷屬。不設分派。若借鄰家簷下享用。設或主人恰巧出來。須招呼招呼。免不得分却了自家的福食。或者被乞丐看見了。向我索取。豈不多惹煩惱。低頭一想。便道有了。走出門去。跑進貧民窟裏小街上小舖中。兩枚錢買了燒餅。兩枚錢買了酸酒。一枚錢買了大葱。買齊了這三樣東西。用衣襟裹着了。勿使人看見。一路走向目的地去。路過

家門進去取了些鹽。便跑到郊外樹林下面。正要想席地受用。忽聽得樹上老鴉叫。盧至着急道。老鴉要來分食了。此地仍舊不妙。轉步到一個大大的古墓邊。又看見一隻野狗。遠遠的走來。依舊不敢着脚。慢慢的走到一個空曠地方。四顧無人。也無飛鳥。也無走獸。便席地坐下。酒中放了些鹽。餅裏夾着了葱。先把燒餅大嚼。萬分歡暢。薰着了酒味。滴酒雖未入口。已經有些醉意。便站起來。說道。此時全國人民大家歡樂。我今爲何獨自鬱鬱。即便起舞。放喉高歌。歌道。縱令帝釋。今日歡樂。尚不及我。況毗沙門。帝釋一名釋提桓因。在須彌山頂上。爲初利天的主宰。毗沙門天王爲四天王之一。一名多聞天。在須彌山半腰。又歌道。我今逢節慶。縱酒大歡樂。勝過毗沙門。亦勝天帝釋。

當時釋提桓因。偕同諸天聖衆。欲至祇洹精舍。聞佛說法。中途見彼盧至。既醉且舞。口出狂語。此慳貪人。避至曠野。獨自尋樂。尙出狂言。忘其羞醜。今且弗往佛處。先施小法。將他警誡。使他悔悟。此時天帝釋。便使出神通力來。搖身一變。變出第二個盧至來。與盧至的身材性習。聲音狀貌。一樣無二。走到盧至家裏去。聚集了盧至的老母妻室。與一切家人。當着衆人前。對老母開言道。前此有一大慳鬼。緊隨我身。使我

左右主張不得。一切財寶鎖閉庫中。禁阻我不許供給老母眷屬。都是這個慳鬼作祟。今日節慶。出外游行。在路上遇着一位有道術人。傳授與我幾句的驅鬼咒。方得把慳鬼逐去。若那慳鬼再進我家。決定不能再上我身。來侮弄我。又徧視家人。對衆家人說道。那個慳鬼。相貌與我一樣。倘若來時。你們替我用棍棒痛打。逐他出去。他若來時。必定詐稱他自己是真盧至。你們衆家人。千萬勿要信他的說話。便開了財庫。取出多錢。派遣家人入市。買辦許多時鮮食物來家。備辦盛席。請老母妻室與一切眷屬大家受用。大家飽食。吃好了午飯。吩咐守門的。急速把大門緊閉。慳鬼若來。切勿理他。待我把瓔珞財寶。與一切美妙衣服。分給大衆。一面奏樂唱歌。趁着節慶。做我們的合家歡樂。我吩咐開門時。然後開門。吩咐畢。便大開寶庫。取出許多瓔珞衣服。最上等最美妙的。先交母用。次的給與婦人。合家男女都有賞賜。此時合家眷屬。衆香塗身。宛若天人。香水灑地。如在天宮。帝釋化身。一手攬母。一手攜婦。歡樂跳舞。妙樂歡歌。洋洋盈耳。合家欣喜。爲向來所未有。舍衛城人。因入市家人。在採辦時。鮮食物。頃傳出盧至長者。逐去慳鬼的消息。三三兩兩互相傳告。一剎那間。轟動全

城一班好奇的。用過了午飯。都來探聽備細。適逢室中樂歌並作。一家上下歡暢無比。衆人爭就門隙向內觀看。嘆爲難得。

盧至醉醒。還來已家。見無數人充塞門前。更聽得家中歌舞奏樂聲音。非常驚駭。盧至此時低頭思維。莫非國王恨我慳吝。故帶了羣臣大集兵衆來抄我家。或者舍衛城人因作節會。爲我富有財帛。地方望重。故盡入我家來做熱鬧。或者衆天憐我創業辛苦。欲增益我。來至我家。鈞天廣樂。一齊帶來。或者家人謀叛。恨我刻薄。乘我外出。破我庫藏。取去受用。作此思維已。卽走至門前。喚衆人讓路。至門邊。見門緊閉。打門大叫。無人答應。喚徧家人名。時衆家人因音樂歌舞。歡聲大作。無一得聞。帝釋知盧至已來。語衆家人道。誰在打門。喚汝等名。且止音樂。或者慳鬼已來。可卽開門。大門開後。盧至闊步入內。家人認爲慳鬼到來。驚惶不已。便有人說鬼來了。鬼來了。自相驚嚇。大家走避。盧至到了中庭。見一位與自己一樣面貌。一樣打扮的。坐在中間。母在右邊。婦在左邊。衣服華美。佩妙瓔珞。鼓樂筵歌。飲酒慶會。面有喜色。盧至愕然。驚問那人道。你是何人。敢在我家放肆如此。帝釋微笑。答盧至言。今日家人始認識。

我。其家眷屬卽問盧至。汝是誰人。盧至答言。我是盧至。此時家人聞鬼開言。畏懼意減。放膽來集。衆聞慳鬼冒主人盧至名。遂同聲指帝釋道。此是盧至。我的家主。盧至便問家人。然則我今是誰。家人答言。你的狀貌雖似家主。實爲慳鬼。盧至爭辯。我非是鬼。是真盧至。你等現在宜細觀察。盧至環顧堂上衆人道。母是我的母。兄是我的兄弟。是我的弟。妻是我愛敬的妻。子是我想念的子。一切僕從盡是我手下所有的人。手指那位與自己一樣面貌的。對家人道。此是外人。面貌似我。實是幻化。並非真人。我從小到今。辛苦積財。庫藏產業都是我一手積聚成的。誰人敢來散我財物。惑亂人心。時衆家人皆不信盧至言。帝釋問老母道。今我兩人極相像否。老母答言。彼鬼狀貌與你一樣。母又對帝釋言。觀汝孝順。真心奉事。汝實我子。他實是鬼。若你兩人都孝順我。我不能辨。因你孝順。他則悖逆。故我決定你爲我子。老母回首告媳婦道。他稱是你的丈夫。你爲何不喚家人。把他捕捉。婦羞愧面赤。憤然發言。怪哉惡鬼。何不滅去。我終不爲你的妻室。婦目視帝釋言。我甯在你邊死。不願在鬼邊活。帝釋舉目徧視家人道。你等定然知道我是真盧至。爲何放那慳鬼跑進宅中來。家人一

聽此語。急忙把盧至倒拖出門。後面還有人舉棍棒亂打。發威驅逐。使他不敵再來。盧至被衆家人驅逐出門。身受重傷。仰天痛哭。一面說道。豈不怪哉。今我盧至。並未變相。爲何家人棄我如此。又對鄰人發言問道。我今此身。是盧至本來的身軀麼。我今面貌。是盧至本來的面貌麼。我的言語行止。與盧至本來的言語行止。有變動麼。鄰人都道。你今一切與本來無異。盧至又對鄰人言。我今是誰。家人不認我爲盧至。呼我爲慳鬼。我現今竟變成鬼了麼。我今欲歸無家。何處做我的家啊。此時盧至鬚髯做了瘋人。前後近鄰都走攏來安慰他。說道。你是真的盧至。不要驚怕。不要愁苦。還是好好的想出方法來解救。盧至停了片時。澄了一回神。便問衆人道。你們肯替我做見證麼。衆人都道。我等願替你做見證。證明你是真盧至。你現在拿定了何種的主意。盧至道。明日早起。我當見王。煩勞衆位。陪我到國王前。做我的證人。衆人都點頭允許。明晨。衆人都準備好。盧至卻半癡半呆的。沒甚動靜。衆人反催促盧至道。見王時已到。爲何不速去。盧至道。我今甚苦。自有錢財。不得取用。你若能貸錢與我。非常感激。有了訟費。便好說話。此事辨白後。當加倍償還。衆人答言。多少隨汝所

需。可以毋庸憂慮。除銀錢外。更需何物。我們也可以量力幫助。盧至十分感謝道。那是好極了。我正在這裏想。要向諸位商量。又怕不好開口。諸位既周全我。敢求諸位。代我覓取細絨的毯子兩張。大約值金四銖的。便非常合用。我當把此項貴重禮物。進獻於國王。四銖占一兩中六分之一。衆人都暗笑。且有人低語道。盧至前此一錢如命。今日竟如此慷慨。做了大施主。一擲金四銖。盧至平日不把衆人放在眼裏。今日被家人驅逐出來。向衆人乞憐。求衆人援助。衆人卻十分尙義。無論要甚麼東西。止消多衆力量。穀得到的。馬上去準備。毫無遲疑。盧至需用兩張細絨毯子做禮物。這話纔出口。馬上有人替他立時辦到。

盧至挾了兩張細絨毯子。同鄰近尙義的多衆。快快的走到王家門前。盧至對守門人言。我今日有物貢獻。且須見王。求爲通報一聲。時守門人心上頗覺得十分奇異。微微的凝着兩眼。對盧至一笑。默自忖度道。我執此守門役。三十年來。在這玉階前。未曾見盧至留下一個脚印。今日有所供獻。不知鬧出了怎事。姑且進去。報知國王。國王很沉靜。不輕喜怒。惟一聽守門人的報告。暗自審量。以爲現在正逢節會。諸色

人等都無暇來此。且盧至慳吝。更不應來。守門人不應在我前進此戲言。但再一轉念。以爲守門人跟隨我已三十年。從未說一句誑言。盧至求見。定有此事無疑了。且我身既做了人中的王。譬如大海。不逆細流。豈可計算人家財物多少。及來人的慷慨不慷慨。王既然動了這個正念。便吩咐守門人道。盧至既求相見。可放他進來。此時國王心上。究竟還有幾分懷疑。以爲盧至秉性慳吝。誓死不願捨一文錢。決不與人開釁。惹起大不了事。今竟來請見。很是奇怪。一轉眼間。盧至偕同多人。來到王前。盧至正要取出兩張細絨毯子進獻與王。向脅下抽出那毯子來。不料脇下夾的太緊了。急切不得取出。便自轉身。盡力痛挽。方得取出。既取出後。已失却了毯子的本相。因帝釋行了神通力。使那出色可愛的兩張細絨毯子。變成兩束枯草。盧至見帶來的敬物。並非人間寶貴的兩張細絨毯子。原來是兩束枯草。羞慚欲死。即便坐地。惟恨地下無穴可入。國王見此情狀。卽起慈悲。對盧至言。縱使攜草束來。並無妨礙。勿引爲苦事。如有陳說。請隨意說來。我聽。盧至悲噎歎。發言道。我見此草。羞慚無地。恨不能把此身陷入地中。不知現在究竟有此身。無此身。國王聞盧至言。深爲哀

憐。問旁人道。他今傷痛已極。不能發言。你等若知道他的意思。儘可代他說來。旁人答言。盧至今日來王前剖白的一件事情。因爲有一個人。不知從那裏來的。他的狀貌與盧至一樣。到他家裏。詐稱盧至。能使家人人生愛着心。散用財物。庫空如洗。盧至回家。家人不能辨別真假。反把盧至逐出家門。爲了這事。他的心上十分懊惱。十分痛苦。以致一時不能出言。國王道。若果如此。自然萬分苦惱。因爲自己辛苦經營所得的財物。被他人自在受用。自己非但失卻財寶。還被家人趕出門來。這樣苦情。誰不傷痛。雖然我當竭我心力。據理判斷。使得還家。仍舊有權享用家財。王又發言。世間人類。儘有形貌相似。不易區別。但是人各有心。未必一樣。即使心理偶然相同。然而各人身上隱蔽去處。尙有許多祕密難知的記號。外人不能測。即使知了。也儘有莫奈之何的。盧至呀。你勿焦急。我當替你仔細檢查。總要使這事真存假亡。水落石出。時有一位臣子名叫宿求。卽合掌白王言。善哉善哉。我王慧照。如日當空。雪冤除害。一秉大公。此時盧至如飲甘露。生機乍轉。方寸心中。清清朗朗。感快情形。不可言。知。隨卽起身。五體投地。向王說道。我家密藏財寶處。外人斷不能知。我身上還有特

別標記。外人也萬不能知。惟願大王爲我檢查。

王卽派人傳那位形似盧至的。速卽來前。既至王前。在一面立。國王仔細觀看二人形相。不能分別。年紀相貌。身材大小。面目生相。笑言舉止。一一皆同。如幻如化。得未曾有。今此二人在我前立。無法分別。使我驚疑。王卽問言。你究竟爲誰。那人便自慨歎發言。我今徒然活在世上。不如速死。我生長王國。現在國王竟不能認識我。方纔發言問我。究竟爲誰。王被那人說得慚愧。心上自忖道。此人實是盧至。王向先來的。一人說道。你現在還有何說。先來的便答道。我是真盧至。他並不是盧至。王言。你們二人如鏡中像。色貌一般。無二無別。自己嘴裏道出真假來。如何教人承認。先來的一人說道。因爲這個緣故。我心上很覺痛苦。所以先來求王。人身有病痛。必須喚娘。居民有急難。必須求王。王言。此語很是。我既受人租賦。應當盡保護人民財產的天職。我今應當仔細推究。秉公判決。王略思維。對後來的一人道。盧至天性慳貪。你愛惠施。性情各別。真假判然。你今爲何說是盧至。那人答言。王今如此細問。道理甚對。但是我新近受了佛化。知道犯了慳貪毛病。將來必須降入餓鬼道中。經受百千萬

年饑渴的苦楚。求些膿血尿屎不淨東西聊充饑渴。也不可。遇了清淨流泉。變成火燄。我既經曉得了。慳貪人久後必須享此惡報。所以非常畏懼。想免受這般痛苦。立即發心。除去了慳貪劣性。便生施心。王言。此是真情實理。譬如污穢衣裳。用灰湯洗汰。垢膩立即乾淨。煩惱心垢。一聞佛法。自然除淨。王回首問諸大臣道。如此兩人。究竟誰是盧至。誰非盧至。宿求起立答言。問他家中所有密事。若有異同。真假可以立判。王言。我事繁多。不能細細質問。便吩咐兩人。各在一旁。把家中所有各物。與一切隱密事情。明白書寫。然後交出。考驗是非。少頃。兩人各呈產業書疏。一切物件。一切隱事。與所寫字迹。悉皆一樣。無有差別。王見此事。萬分驚異。說道。此非人事。必定非人所爲。便宣傳盧至母來。老母來前。向王禮拜。王合掌答禮。說道。我亦敬老。老母便言。願王萬歲。離諸怨害。修福不倦。王吩咐備坐位。使老母安坐。母坐後。王語母言。近此二人。誰爲汝子。誰非汝子。帝釋密語老母道。勿再使兒受慳鬼磨折。母指帝釋道。兒呀。你不要憂愁。老母起立。指帝釋向王言。此兒慈孝。種種供養。順於我。此是我子。他不恭孝。常常對我無親愛心。知非我子。今此兩人。長短美醜。言語聲音。一一

相似如就色相論。我也不能辨別。王問老母道。你老人家在兒子小時。手自撫養。兒有汚溺便垢。時與洗浴。曾見兒子上隱蔽處。瘡癩黑子。特別標記。現在還能憶及否。老母點頭道。有。帝釋思維。我今變化。當如母言。便靜聽母語。方便應變。母語王言。我兒左脇下。有小豆許黑癩。帝釋暗暗自語道。假使有癩如須彌山。我也能辦得。何況小癩。立即變成。靜待檢驗。時王暗喜。以爲我今斷事。必得決定。即使二人各脫上衣。高舉左臂。既各舉臂。便見兩癩。絲毫不異。王及羣臣不覺失笑。異口同聲說。此等奇事。實屬見所未見。聞所未聞。能使人疑。能使人恐怖。

王語羣臣。如此異事。非王力所能處決。惟有同赴祇洹精舍。釋迦如來前。請求佛眼。判此疑案。王說偈道。佛日出已久。救拔世間苦。乾竭愛欲海。解脫諸過誤。神通具足眼。百怪都驚懼。除滅我等疑。判決真和假。王與羣臣一齊換了禮服。佩着珠璣瓔珞。莊嚴妙好。準備出發。把兩盧至同置一象上。有衛士幾人。前後照顧。國王坐了羽葆車。多衆手執香花。追隨王後。更有一班樂工。奏着雅樂。一路護送。到了祇洹精舍。王施捨摩尼珠等五種寶物。以盡敬意。整了儀容。來到佛前。王及大衆五體投地。爲佛

作禮。禮畢起立。國王合掌白佛。我等愚昧。不別真僞。惟佛心清淨。明於寶鏡。一切衆生。被無量煩惱所燃燒。唯佛世尊。寂靜除滅。一切世間。都被生死所纏縛。惟佛一人。獨得解脫。爲諸衆生。作真親友。一切盲冥。佛爲作眼。我等竭智盡能。用種種推究。不能分別。如此二人。誰是盧至。誰非盧至。

時衛士輩將兩盧至。送至佛前。一切人等。大家屏息默坐。靜聽如來的判決。化盧至神色怡悅。全身裝束。非常莊嚴。默然安坐。眞盧至面色憔悴。著了垢膩衣服。現出萬分憂苦形狀。他首先發言道。世尊大慈救濟一切。願施宏恩。爲除冤抑。爾時帝釋看了盧至苦惱如此。不覺微笑。國王從座起立。合掌問佛。此件疑案。佛能證知。一切衆生。爲煩惱掩蔽。失却智光。是非不能明了。唯佛世尊。高執慧炬。導諸衆生。上解脫路。如大醫王。拔除萬病。亦如導者。使人躍出迷津。直登覺岸。識破究竟。能施一切衆生無畏。掃除毒害。能使一切衆生善根生長。摧滅結使。能令一切衆生同登極樂。天上天下。過去未來。一眼照澈。故名大覺。善哉世尊。願取智火。燒除我的煩惱稠林。願拔慧劍。劃破我的懷疑纏網。今彼二人。究竟誰是誰非。爾時如來擡起金臂。神光

煜煜。破除諸暗。雖微如一。小微塵中寄生微物。亦不得避形。如來啓金口語。帝釋道。汝作何事。化盧至。立即消滅。還復天帝本相。渾身放光。把如意珠作妙瓔珞。莊嚴全身。合掌向佛。唱一偈道。慳人常執迷。不肯行周恤。五錢買酒餅。背地荒郊食。醉後起狂言。諸天被輕蔑。警慳無別法。稍使受磨折。如來語。帝釋道。一切衆生。都有罪過。應當寬捨。此時盧至。向帝釋道。我辛苦所積的金錢。不是被你都揮霍了麼。帝釋道。我並不損汝一毫財物。盧至不信。如來謂盧至道。汝可還家檢點財物。汝本來所有的財物。毫未損失。盧至當時信佛誠言。一切煩惱頓成冰釋。盧至於佛誠言。起殷重心。故速得須陀洹果。時天龍八部及四衆輩。見聞此事。已得四道果。種三業因緣。

頑牛成佛 出佛說鬘子經

如來過維耶離國。在音樂園叢林下。集千八百比丘菩薩衆。宣講法要。時其地有子母牛兩頭。脫苦成真的時機已到。又當地萬餘衆。因子母牛事。聞道開解。因解契入的時節。因緣到來。如來爲方便救拔故。示現世俗小有不適狀。通例得牛乳。卽治愈。便借取乳事。作苦海方便筏。

維耶離國。有婆羅門教士名摩耶利。爲數萬弟子作教師。又爲國王大臣人民所禮敬。家財豪富。性情貪鄙。且妬忌心甚厲害。不信佛法。不喜布施。惟喜講求異道。常張羅網。覆蓋屋上。及其中庭。使一切飛鳥。不得侵犯他家中的穀物。苟無知投入。便遭厄難。他的住宅。距音樂園。不近亦不遠。佛告賢者阿難。持如來名。往婆羅門教士摩耶利家。向他募取新鮮牛乳來。阿難受教。着衣持鉢。到摩耶利門下。摩耶利與五百高足弟子。正要進王宮。與國王相見。恰巧走出門來。遇見阿難。因問沙門來此何早。求些甚麼。阿難答言。如來身體小有不適。須得些新鮮牛乳療治。特地使我前來募取。摩耶利默然不答。暗自思維。我若不允給乳與沙門。旁人便謂我慳惜。設使我取乳與沙門。婆羅門教徒復謂我降心佛教徒。頗覺進退兩難。忽然心生一計。以爲我當指引一惡劣犍牛。使沙門阿難自行取乳。佛教徒常與我等爭功德。當使惡劣犍牛。舐殺此沙門。即可折服他們。恥辱他們。地方人衆自然捐棄他們。我婆羅門教仍舊可以得衆人的敬禮。沙門阿難萬一得乳。也可使衆人不以我爲慳惜。沙門阿難如果不得乳。或者竟被惡劣犍牛所舐殺。我願已遂。我並不居殺人的惡名。摩耶利

污濁心上。打定了這層主意。便對阿難道。牛在早晨已悉數放青。現有一犍牛在土坑裏。汝自己去取罷。多少可隨汝意。摩耶利轉身呼幼兒。叮囑道。汝領沙門到惡劣犍牛處。萬勿代他取乳汁。我要試沙門有無取乳的本領。時五百高足弟子。知其師有意作難。沙門阿難。皆大歡躍。且竊竊私議。寂志瞿曇。釋迦如來之姓。嘗自稱譽。天上天下。惟已最尊。老病死苦。十方悉度。今又何爲自身患病。

爾時尊者維摩詰。欲至如來處。道經摩耶利門前。見阿難狀。便言。何爲晨朝持鉢住此。欲求何物。阿難答言。如來稍中風寒。身偶不適。當飲牛乳。方始治療。故使我來到是間。募取尊者維摩詰。謂阿難道。汝莫作是言。如來覺行圓滿。身若金剛。衆惡盡斷。但有諸善功德。尙有何病。汝鎖口。可速去。勿效外道誹謗如來。無使天龍神鬼得聞是聲。轉輪聖王。法輪在前。尙得自在。何況從無量劫來。布施一切。成就超卓無量福慧。合成了大覺如來金身。阿難。汝勿再作此言。使外道異學得聞。是不尊敬的說話。這種消息傳出。使一般善根不足的。格外引起疑猜。以爲如來自身尙有病。有病尙不能及早治療。消滅無形。又何能救拔世人一切生老病死諸般苦楚。阿難。汝當

早知如來是法身。非凡夫肉身比。如來爲天上天下最尊貴。最自在無礙的大聖。自古無病佛。病已盡滅。阿難乎。汝勿爲此玷辱法門事。快快回去。慎勿多言。阿難聞尊者維摩詰說。大爲慚懼。正欲卻走。忽聞空中有聲言。阿難尊者維摩詰所言良是。但如來欲在五濁惡世界。廣行救拔。所以把這項取乳療病因緣。方便示現。度脫十方一切貪瞋淫妬愚癡輩。使此輩罪孽衆生平等受益。阿難汝應善體如來度世美意。竟往取乳。勿復羞慚。此時阿難但聞其聲。不見其人。以爲莫非心生顛倒。起此幻象。繼念莫非如來威神。爲感動一切有情故。特特顯此奇蹟。此時五百婆羅門教徒。聽得空中作如上說。更無疑惑。都感動踴躍。頓然間大家發出無上正真道意來。時婆羅門教師摩耶利偕同眷屬。及附近無數居民。萬人空巷的一齊跟着阿難。看他到土坑裏去。取惡劣犍牛的乳汁。阿難到了土坑邊。默自思維。以爲我師以寂志淨行設教。就法制論。沙門不應手自取牛乳。作是思維已。驀然見一少年婆羅門教徒。站在牛旁。阿難見了此人。心中很歡喜。說道。少年的婆羅門教士呀。煩勞你替我取牛乳。少年低聲答言。我非婆羅門教徒。是第二忉利天上的天帝釋。我聞如來要

取牛乳曉得無人代取。所以到此相助。阿難道：天帝位尊。如何近此腥穢不潔的母牛。帝釋答言：我雖豪貴。遠不及如來的可尊。如來救拔衆生。尚不厭倦。何況我輩忝居天帝位。我雖位尊。難免無常。劫盡便休。貴極當墮。今不修德。福報盡時。難望出苦。阿難又言：天帝既助我取乳。惟願待時動手。勿逆牛性。帝釋點頭稱是。便從容持鉢。至惡劣犍牛邊。此牛此時宛若馴羊。居然靜定。不敢動彈。一時圍觀的多衆。莫不驚怪。以爲彼少年婆羅門教徒。爲何來代沙門取牛乳。倘劣牛性發作。被此牛舐踢死。如何是好。時帝釋爲阿難取牛乳。作偈道：今佛小中風。牛與我乳汁。令佛服早瘥。得福大難說。世尊天人師。救拔諸苦厄。蜎飛蠕動類。得遇皆度脫。母牛報帝釋。偈道：帝手捫我胸。暢快實有幸。儘取前乳汁。餘乳望暫剩。留以哺我子。朝來未得飲。雖知有多福。用意求平等。爾時犍子向天帝釋說偈道：我經無數劫。始得聞佛名。敢求持我分。盡數奉世尊。世尊一切師。幸遇快我心。我食草飲水。儘可度晨昏。我作人已來。飲乳多且久。及在六畜中。亦已不可數。世間愚癡輩。逐妄都爲我。不知作布施。後悔實無補。我在前世時。誤聽惡友說。不信佛經戒。披毛十六劫。病久遇醫王。機會真難得。

願盡持乳去。使我亦成佛。天帝釋卽爲阿難取乳汁滿鉢。然後隱身去。阿難得乳。非常歡喜。持着滿鉢鮮乳。慢慢的行出土坑。去獻與如來。此時婆羅門教中人山人海。在土坑周圍。看沙門取暴牛乳。大衆聽得此牛母子口中說出佛偈來。異常驚怪。交頭接耳的議論道。此牛性情兇橫。常時人不敢近。今日何故如此柔善。想沙門阿難道行高深。感化所致。瞿曇弟子尙能如此。何況彼佛功德威神。我等平日不信佛法。實屬錯誤。時摩耶利親屬徒衆及附近城鎮村落男女。約有萬餘人。都踴躍向化。遠離塵垢。驟開法眼。

阿難持乳還至佛所。是時如來適爲大比丘大菩薩衆數千人方便說法畢。阿難卽整衣趨前。長跪叉手。向如來陳白一切。並謂取乳時。子母牛作人語。口唱妙偈。弟子不知彼子母牛過去未來因緣何若。求如來詳細開示。如來告阿難道。此子母牛宿世曾負地方人望。家財饒富。可惜性情慳貪。不肯布施。不信古佛經訓及諸戒規。平時專以放債爲事。日夜盤算。吸收重利。人旣清還。尙訛詐人。謂欠數未了。以此惡業墮畜生中。已十六劫。今聞我名。生歡喜心。因磨難已久。其罪當盡。心境清楚。一聞佛

名。便生善念。獻乳與佛。播此善緣。速得解脫。如來當時微微含笑。口邊放出五十種光。大地震動。光照十方。既而折回。繞身三匝。劃成兩分。一分瑞光從臍中入。一分瑞光從頂門入。阿難合掌。重復啓請。謂佛不輕笑。笑必有緣。如來告阿難道。汝勿輕視彼牛。此牛母子。往後命盡。七回生兜率天。及梵天上。七回生世間。爲豪富家作子。不再生三惡道。常常智光不昧。能通宿命。虔誠供養諸佛。喜懸繪旛。散花燒香。受持經法。母牛以是因緣。最後當值彌勒佛作沙門。勇猛精進。不久當得羅漢道。犢牛功德殊勝。上下二十劫盡。卽當成佛。號叫乳光如來。乳光如來成佛時。當度天上天下六道衆生及蝸飛蠕動等類。多於恆河沙數。

如來重復語阿難道。子母牛尙能發心。布施乳汁。以種勝緣。俱得度脫。直至成佛。何況現得人身。六根完具。偏自暴棄。不知窮究生所從來。死所趨向。不知尋譯經訓。尊重戒規。不信現在布施。今後當得福報。但縱情慳貪。心上想的無非惡念。口裏說的無非惡語。一身做的無非惡事。整日夜顛倒在淫怒癡三般黑浪中間。所以萬劫沉淪。永無出頭日子。如來開示已。座中五百長者子都發了無上正真道意。三千八百

婆羅門教徒速得須陀洹道。不信生死罪福的五百闍提頓時破除惡劣知見。同受五戒。做了清信士。

蠱女破迷 出佛說摩登女經

如來弟子阿難。一日持鉢出外。乞食募緣。進午餐畢。沿河邊行走。天熱口燥。正想得水。忽見一女子從河邊擔水回去。阿難便緊走幾步。向女子乞水。女子便把擔子放下。給水與阿難。阿難得水。徐步向前行。彼女子若醉若狂。追隨阿難後。直至阿難所止之處。纔轉身回去。女子擔水歸家。至其母摩登前。撒嬌臥地上。無端泣不休。母問女爲何悲啼。女子答言。母如欲嫁我。切勿許他人。今我於河邊巧遇一沙門。沙門向我乞水。問他名字。答云阿難。我得阿難爲婿。便願嫁。母如不能得阿難。我必不願嫁。母便出外探聽阿難歷史。知阿難已出家爲佛弟子。母歸去。告其女道。阿難已爲佛弟子。佛制不納婦。阿難決不能爲汝作夫婿。女悲啼欲絕食。且謂母道。母知蠱。當爲我設法。致此人。母聽女言。俟阿難出外募緣。堅請阿難來家。得進供奉。阿難沒有機械心。懷抱着一片至誠與人相接。心中眼中。沒有一歹人。所以認女母摩登發心布

施坦然走進了黑闇家庭去。女子見意中人走進門來。欣喜欲狂。女母摩登接引阿難入客座。便老實對阿難說。我女願爲卿作妻。阿難言。我出家人。持戒不畜妻。女母摩登道。我女烈性。如果不得卿做夫婿。我女便自殺。阿難言。我師佛。佛制不得與女相交接。女母摩登入內告其女道。阿難守佛制。不肯爲汝作夫婿。女泣問母。佛道如何。母言。佛道與阿羅漢道。是很高尚的法門。不能把我們泛泛的道作比較。摩登女不顧廉恥。囑其母道。爲我鎖閉門戶。勿使得出。日暮彼自當爲我夫。母便閉門。行使他拿人法的蠱道。軟縛阿難。至日色將西墜時。母爲女布置一切。女子大喜。盛裝若天人。女母摩登幫着其女。逼迫成婚。阿難誓死不從命。女母摩登聚薪炭置中庭。燄燄烈火。不可逼近。牽阿難衣。威逼阿難。遂其女願。謂汝若不爲我女作夫婿。我便擲汝烈火中。阿難自念言。我決不苟且玷沙門。然此身現正陷於魔窟中。急切不能脫。便合掌呼釋迦如來。如來已知阿難遇難。立即使神通救脫阿難。阿難遂得安然。至如來前。摩登女見阿難脫身去。終夜啼哭不休。母言。佛弟子道高。我道不能勝。我實無法使他成就汝願。

此女明日出外。自行尋阿難。恰巧在路上撞見阿難。在外行乞募緣。緊隨阿難行。有時繞出阿難前。逼視阿難。自面至足。真是冤孽隨身。不肯放捨。阿難示以慚愧狀。轉身避去。女子仍緊隨不止。阿難還歸佛所。女子守門不去。阿難不復出。女子守候多時。守至意懶心灰。不能再見阿難面。啼哭回去。阿難啓白如來。謂摩登女今又追隨弟子。守門多時。方纔回去。如來使人追喚摩登女至座前。欲行教誨。女子既至。如來問女子道。汝追逐阿難。所求何事。女子言。我聞阿難無婦。我又無夫。我願爲阿難作婦。如來遂言。阿難沙門無髮。汝有髮。汝今也能削髮否。汝能削髮。我使阿難爲汝作夫。女子言。我願削髮。如來又言。汝且歸報汝母。削髮後再來。女子歸見其母摩登。謂母不能爲我致阿難。我今苦追阿難。至如來前。如來許我。使阿難爲我作夫婿。但沙門無髮。女今有髮。待我削髮後。方爲我作主張。我今願削髮。其母摩登言。汝爲我的愛女。留髮可以表現女子的美處。願汝愛護此頭髮。何必求爲沙門作婦。國中大富豪家多聰秀子弟。我能爲汝就彼中擇佳婿。女答道。母勿作此言。我誓死必爲阿難婦。母言。汝何爲辱我種。女子道。母是很愛我的。母既愛我。應隨我心之所歡喜。母無

奈便含淚爲其女削髮。

摩登女既削髮後。再到如來前。求爲阿難婦。如來發問。汝愛阿難。愛在何處。女子言。我愛阿難。一雙眼睛。生得清秀。我愛阿難。一個鼻子。生的端正。我愛阿難。的一張嘴。兩隻耳。都生得出人頭地。我又愛阿難。聲音的溫和。行步的有樣。覺在千人百衆中。找不出第二個人來。如來便把法言開化那位癡女子。言。眼中但有淚。鼻中但有涕。口中但有唾。耳中但有垢。身中但有屎。尿臭穢不淨。有夫的婦女。便有惡露。有惡露。便有孕育子女的苦楚。有子女。便早早衰病。促人死亡。樂境上。脚步尙未踏穩。悲境早已實實的現出來。在這個虛幻不實的身軀上。有甚麼好處。作甚麼計較。此女子本來被非常強烈的慾火燒身。忽聽如來法語。頓然火熄心清。便自思念身中惡露。覺這個皮囊中。裝滿了許多不淨東西。簡直沒有是處。還有甚麼人見我見女性。男性。與甚麼恩愛戀慕。甚麼嘉耦惡緣。打破了邪念。渾身都是正念。馬上得了阿羅漢道。如來知此女子已得了正覺。姑且向他發言。表出他在頃時間去邪歸正。超凡入聖的德性來。說道。汝今可起身往阿難處去。此女子慚愧低頭。長跪於如來前。言。

我前此實愚癡。故追逐阿難。今我心已開悟。如冥行得了燈火。如盲人遇了攙扶。如老人持杖行走。如乘船船壞。幸已登岸。今如來慈悲。示我大道。我已開悟。不復愚癡。諸比丘問如來道。女摩登。行使盡道。罪孽深重。衆所共棄。今此女子。以何因緣得羅漢道。如來告諸比丘。此摩登女。在過去時代。已五百世爲阿難作婦。五百世中。夫婦二人常相敬愛。今日機熟。同在我經律中得道。宿生夫婦。化爲兄弟。

變形拔友

出佛說彌勒爲女身經

如來在無量劫前。因積福生天。爲天帝釋時。不昧本來。常作苦空無身的覺意。坐時常自警惕。游時廣行勸化。開拓智光。精修慧業。未嘗少休。悲哀塵世。憫念愚癡。不忍捨棄。見其舊友受婦人身。作富商婦。惑於財色。不念無常。居市坐肆。博取世譽。帝釋化爲客商。婦人以循例招待主顧故。堅請客商坐。客商熟視婦人。微微含笑。婦人覺知。心中甚驚異。但客商並無輕薄態。惟覺含笑不言中。夾帶着無窮的深意。旁立一兒。手擊小鼓。自尋樂趣。客商又熟視小兒。依然微笑。鄰人父病。欲殺牛祈禱。牽牛過去。客商又熟視彼牽牛少年。默笑不已。未幾又來一鄰婦。手抱寵兒。兒手弄小刀。劃

破母頰。血流至頸。人爲驚駭。客爲冷笑。

富商婦暗中留意。歷視彼客舉止。愈覺詫異。便問客商道。客坐吾前。含笑不止。又視我兒。及彼鄰人。連笑不休。果爲何故。客商答言。卿吾良友。何竟忘懷。婦人默然。色變。現不悅狀。怪客商的滑稽無禮。客商又言。弄鼓小兒。本爲卿父。父歿以後。孽債驅策。一度爲牛。牛皮製鼓。牛宰殺後。罪孽已盡。復得人身。投生無地。適卿受孕。爲卿作子。前後隔世。爲父爲子。已不相識。何況經久。兒手中鼓。鼓所用皮。卽兒故體。兒竟敲擊。忘苦尋樂。昧却本來。卽如鄰人。爲父患病。殺牛媚神。求增福祉。反結怨毒。播種禍根。牛轉爲人。父歿爲牛。兌換因緣。苦樂相尋。彼人昏昧。愚孝累父。又彼鄰婦。在宿生時。爲人嫡妻。兒在宿生。本爲側室。嫡妻悍妬。常常虐待側室。慘無人理。嫡妻歿後。仍爲人婦。側室歿後。爲嫡妻子。用刀破頰。以報宿冤。鄰婦受苦。宿業所使。不敢怨恨。嗟嗟。人事何常。權勢不久。惡業隨身。如影附形。暫隔一生。已全忘失。何況累劫。沉沉長夜。罪滿方歇。古佛說的。以色自存。盲於大道。挾持邪見。不聞佛言。我嚮者含笑不已。正爲此故。須知世榮若電。轉眼便滅。一切無常。莫隨愚暗。同一知見。急當嚴守五戒。精

修六度。力求自拔。優婆塞戒經。五戒相經。要。六波羅蜜多經。有正書局流通。可請閱。吾今回去。後日有緣相見。當再來汝家。說罷。立即隱形。不復得見。

婦漸開悟。去貪捨癡。反華爲樸。齋心潔志。望客再至。後日。帝釋復至。變易前形。狀醜衣破。囑門者傳語。謂吾友在內。代我喚來。門者進白主婦。婦人出認。卽言汝非吾友。帝釋又微笑不止。言僅隔數日。變形易服。卿已不識。何況隔世。重叮囑道。卿當勤奉佛化。攝心止念。依教起修。人身易失。佛時難值。高行比丘。難得供養。命在呼吸。無墮世惑。言訖不見。婦人爲彌勒前身。見本經。

施血度生 出佛說賢愚經

賢者阿難。一日進午食後。在林間坐禪。覺心神未定。偶然起一思維。如來出世因緣。很是奇特。使一切衆生。出煩惱障。入安樂境。受賜無量。忽又起一思維。憍陳如等五大比丘。一橋。陳如。二跋提離。三婆沙。波。四阿奢輪。五摩訶男。種何善根。依何因緣。法門初開得先進。法鼓初振得先聞。法雨初降得先潤。作是念後。不能入定。急下禪座。往到佛所。就把憍陳如等。首先得度因緣。求佛開示。佛告阿難。憍陳如等。先世與我實有因緣。過去世時。曾把

我身血充他們的飢渴。使得安樂。今生遇我成道。所以先受度脫。

賢者阿難重又問佛。過去世時。血濟饑困。其事如何。佛言。過去久遠阿僧祇劫。閻浮提世界中。有一國王名叫慈力。天性慈悲。常常憐念一切。不稍厭倦。常把十善業道。

教誨人民。

十善業道經。善惡對照。詳明可觀。可向各地佛經流通處請閱。

人人向善。不作諸業。干戈獄訟一齊息滅。

太和元氣充滿人間。國運光昌。萬方向化。先是國中鬼物常肆毒燄。噉人精血。用自濟活。至慈力王宣化時。舉國人民。收攝身心。勵行十善。不作惡業。衆邪惡疫不敢侵逼。一切鬼魅。饑餓困乏。憔悴無力。求死不能。求生不得。

時有五鬼王。鼓動魔膽。化作五夜叉。來至王前。陳訴苦狀。謂我等徒衆。賴人精血得以存活。今舉國人民。由王教導。都修十善。邪不勝正。我等從此斷絕飲食。年久困乏。求活無計。大王慈悲。能勿憐憫。王聞夜叉語。代爲心傷。決卽布施。遂拔劍刺身。破身五處。血流如注。囑彼自取。五夜叉各持承血器。來接受王身血。隨承隨飲。飽足方休。此五夜叉同受王恩。歡感無量。如子戀母。不忍遽去。王語夜叉。汝等貪瞋癡三毒熾盛。墮入鬼道。毫無樂趣。應思自拔。汝等既飲我血。得慶更生。急當回心轉業。勤修十

善脫去罪垢。恢復汝等清淨自在之身。我今以身血救汝等饑渴。使汝等咸得安樂。後成佛時。當出我法身戒定慧血。滌除汝等三毒諸欲。饑渴安置。汝等涅槃城中。阿難汝當知。爾時慈力王。今日我身是。爾時五夜叉。今日憍陳如等。五比丘是我。遇彼等。世世誓願。許他先度。所以我最初說法時。彼五比丘得先開解。早登覺岸。

獻花受福 出佛說賢愚經

舍衛城大紳士家。一日產一妙相男。臨產時。家人都看見。天空中有衆花飛來。又此男生後。室內充滿著一陣陣異香。數日不散。此兒因爲生時得了這種瑞應。所以取名叫做華天。日往月來。速如飛梭。一轉眼間。兒漸長大。在羣兒中。聽得有人談起靈山法會上。如來與諸大菩薩講經說法事。非常欣羨。便一路訪問。到了如來說法處。見如來聖容。世無比倫。見諸僧衆。神彩煥發。心生歡敬。便自思維。以爲我今何幸。生逢佛世。且與聖尊作爲比鄰。我當恭請如來及諸聖衆來家說法。開化家人。此時華天童子。便向如來啓請。惟願世尊及諸聖僧。明日卓午。降臨我家。受少蔬食。賜無量福。俾我全家同沐聖化。如來知此子機熟。卽允所請。華天童子遂歡然歸去。

明日日中時。如來與諸大弟子。來到彼家。華天童子。卽憑藉夙生善因。及現前願力。化作許多寶座。遍布室內。陳設齊整。無餘無欠。如來及諸比丘。悉皆就座。華天童子。以夙有福德故。一切妙好飲食。不費錢。不求人。應願成辦。如來及諸比丘。衆中飯畢。攝鉢已。如來卽爲華天具說諸法。華天合家。捷得須陀洹果。此時華天童子。便向父母前。請求離家。爲佛弟子。父母從其願。華天卽至如來前。五體投地。求爲比丘。依教起修。速成羅漢道。

阿難見此情景。至如來前。長跪白言。世尊。此華天比丘。夙植何福。於初生時。感天雨花。請佛說法時。又能方便變化。無數寶座。及供養時。應願卽得妙好飲食。敢求世尊。爲決此疑。如來答言。過去時代。有佛名毗婆尸。出現於世。普度衆生。諸大弟子。宏揚佛化。游行各村鎮。人烟集合去處。方便開導。所到各地。一切豪族。都竭誠敬禮。盛設供養。時有一人。貧無錢物。見諸僧衆。心甚歡敬。苦於無力。不克供養。卽至荒野。採取多種野草花。散給衆僧。至心作禮。然後回去。如來又告賢者阿難道。當時散花貧人。卽今日華天比丘是。因其在過去時候。用信向心恭敬心。採集野草花。散給得道。

僧衆。至心求願。九十一劫。投生勝處。容貌端莊。常若天人。意有所需。飲食衣服。日用百物。都能應念而至。緣此夙福。直至今日。依教起修。得羅漢道。是故一切衆生。皆當隨時隨處。出至誠心。廣植善因。勿憂微賤。以爲絕望。勿輕小施。以爲無福。觀華天比丘事。人人皆當拔除慳貪心病。勤修檀那。檀那。卽布施。

忍辱成真 出佛說賢愚經

如來初得道時。在羅閱祇竹園中。宣講華嚴大法。受了佛化。首先得度的。如阿若憍陳如等。阿若。名。憍。陳如。姓。次如鬱毗羅迦葉等。鬱毗羅。名。迦葉。姓。及大根衆生千人。正如紅日初昇。少數高峯。及諸高處。首承光力。自此以後。度人漸衆。聲教四播。輿論風發。此時羅閱祇人。欣戴無量。異口同聲。讚歎如來巍巍功德。又讚美阿若憍陳如鬱毗羅迦葉等大德比丘。宿與如來有何因緣。法鼓初振。便解圓音。甘露覃施。先嘗妙味。時諸比丘聽得諸人民所宣稱的一段言論。讚美裏邊。含着幾分啓請的意思。便把衆人所要請問的。及諸比丘自己所要請問的兩層意思。連合起來。靜待如來開示。如來告諸比丘道。在過去時代。我對多衆。曾發大誓願。謂若我道成。當先救拔諸比

丘復問。久遠誓願。其事如何。惟願世尊垂慈詳解。如來把詳情告諸比丘道。無量劫前。此閻浮提世界中。有一大國。名波羅奈。國王名迦梨。彼時國中。有一大仙士。名叫屬提波羅。與五百弟子。隱居深山中。修行忍辱。一日。國王偕四大臣。並帶同后妃彩女及諸從人。入山游覽。玩賞景緻。爬山越嶺。本來費力。國王身體較肥。是日走了多路。覺著非常疲倦。就在林中暫時小睡。聊資休息。諸彩女輩。見王沉睡。便離開王側。自在游行。山中勝蹟無限。游興亦無限。只因長久鎖閉深宮。天然美趣。無緣接近。此時目中所見。一草一蟲。一花一鳥。一石一泉。山中人視若無睹。不值一察的。彼輩却能另眼相照。萬變不窮。有條不紊的。化工妙處。被他們約略看出。但覺觸處生情。在有低徊不忍遽去的情態。也有幾位豪興青年。遇了奇境。催迫多人前往。衆人本無成見。聽得前面有人驚奇。自然趕向一路上去。冒險探奇的幾位青年女子。偶然走到一深林邊。看見一個世外奇人。神彩煥發。人間難遇。獨自盤坐在片石上。合掌合目。做老僧入定工夫。知道此人定有來歷。定有道行。幾位探奇的。忙從舊路折回。招呼多衆。前去參拜。衆多彩女到來。適逢大仙士已出定。衆人一見此大仙士。咸生

敬心。各獻手中所執的名花。席地環坐。請爲說法。以廣開化。

王小睡乍覺。回頭四顧。不見彩女。遂偕四大臣在山中徧尋。至一林下。見諸女環坐。

大仙士前。王平日於法門名詞。曾經知曉一二。今見此仙士。知爲法門中人。但心懷

淫妬。意存藐視。所以設問。試探道。汝亦出家人。汝於四空定都得了未。四空定。即空

無邊處定。無所有處定。非想非非想處定。大仙士學術湛深。已破我見驕情。所以爽快答道。愧我未得。又

問。諸大菩薩慈悲喜捨的四無量心。汝得了未。答言。亦未得。又問。四禪事。汝得了未。

四禪定。禪定。詳智度論。答言。尚無所得。王便叱大仙士言。諸般功德。都未修習。汝是凡夫。獨與諸

女在此僻靜處說法。如何令人崇信。王心懷惡意。更逼緊問言。汝今在此修習何事。

大仙士答言。修行忍辱。王瞋毒熾然。便拔劍道。汝既忍辱。我欲試汝究竟能忍否。王

忍心害理。放出淫威。把大仙士的兩臂割下來。王故意再詰問道。汝究竟是何等樣

人。在此何爲。大仙士依舊答言。我修忍辱。此時迦梨王一不能。二不休。索性行兇。更

無顧忌。又把大仙士兩脚斬下來。從臣綵女。都嚇得面面相覷。不敢作聲。恐拂王意。

徒惹禍災。王與大仙士問答仍如前。王又截去大仙士的耳鼻。大仙士心境坦然。顏

色不稍變。猶稱忍辱。此時大地六種震動。大仙士的五百弟子。亦都有神變工夫。一齊飛到虛空。同聲向其師問言。大師今日受如此痛苦。忍辱心能不搖動麼。大仙士答言。心不變易。安忍如故。王大驚愕。尚且向大仙士腆顏說道。汝空言忍辱。把何物作證據。大仙士答言。我修忍辱。真實不虛。血當變乳。身當還復。此語說罷。血立變乳。全身瘡口平復如故。王見忍證。非常恐怖。立自悔過。謂我無狀。毀辱大仙。惟求垂慈。受我懺悔。大仙士答言。汝以色劍割截我形。我後成佛。先以慧劍斷汝三毒。此時一切山靈見迦梨王淫兇陰毒。殘害忍辱仙人。均異常憤激。興大雲霧。電閃雷震。欲害暴王及其眷屬。時忍辱大仙。向空仰言。倘若爲我。切勿加害。王與諸人遂得脫險。迦梨王回宮後。追念忍辱大仙盛德。遣使入山堅請大仙。至王宮說法。虔誠供養。時有外教徒衆千人。見王禮遇忍辱大仙。心懷妬忌。暗將塵土糞穢。污及坐次。忍辱仙人見他們做此不道德事。卽時立誓。謂我今修忍。爲益羣生。積行不休。日後道成。先以法水洗濯汝等心垢。拔除汝等欲穢。永使清淨。

屬提波羅卽釋迦前身。迦梨及四大臣卽憍陳如及其他四比丘是。千數

外道卽千比丘是。見本經。

賣貧脫罪

出佛說賢愚經

阿槃提國有一財主蓄積饒富。庫中財寶多不計數。天性慳貪。又加暴惡。以故醜名遠播。爲多衆所不齒。某晨尊者迦旃延出外宣化。過其地。微風掠面。風中傳到一種痛苦悲哭聲。打動慈心。卽轉身向哭聲發處行。未幾。至河邊。見一老婦蓬頭垢面。淚珠亂滾。手持一瓷瓶。臨河取水。偶然觸起悲念。停步在彼。放聲痛哭。尊者迦旃延問言。老母。汝今何故如此悲哀。老母答言。尊者。老婦不幸爲黑心財主作婢。晨夜走使。無片時安。小有違失。便來鞭撻。衣不蔽形。食不充腹。年老困苦。求生無計。求死不得。苦無處訴。故在此悲痛。尊者迦旃延答老母言。汝既苦貧。何不賣貧。老母驚問。貧何得賣。卽欲賣貧。誰爲買主。尊者迦旃延答言。貧實可賣。老母不解。如是問答。至再三。老母忽自念言。貧苟可賣。我宜請問方法。卽恭敬問言。大德。貧如何可賣。尊者迦旃延言。果欲賣貧。須出至誠心。去計較念。一如我語做去。老母拱手言。敬如大德所吩咐。請大德憐我。授我良法。尊者迦旃延言。汝先回去沐浴。沐浴畢。再來問法。老母依言急回主人家。就隱僻處沐浴後。再來相見。肫切懇摯的求賣貧方法。迦旃

延言。汝欲去貧。宜行布施。老母駭然。答言。貧窮如我。有何物可以布施。我身邊惟有一枚舊瓶。爲祖父所留遺。惟此物我有權作主。可以布施。除却瓶外。更無他物。足以修布施德。尊者迦旃延授鉢與老母言。汝持此鉢。取淨水少許來。老母如教。取水至恭敬。捧與尊者迦旃延。尊者迦旃延受鉢。卽爲老母祝願。略謂以前種種罪業。願悉消滅。以後種種福祿。願悉增長。祝願既畢。便與宣說戒殺持齋的功德。無念念佛的功德。欲知無念念佛功德。可先閱微悟語錄。欲知持齋功德。可閱齋經科註。尊者迦旃延更問言。汝有宿舍否。老母答言。無有。若在磨粉時。疲倦至無可如何。就在磨邊臥。舂米時。倦極。在白邊臥。炊飯時。倦極。打渴睡的時候。不過偶一合眼。并且不敢睡去。或者偶然有日。無何勞役。就在糞堆處。權且過宿。尊者迦旃延言。汝好好收攝汝心。從今以後。把身心世界種種事情。一概放下。勿復生心動念。是非得失。苦境樂境。前事後事。概勿思維。卽使浮念起時。立卽覺照。勿與續念。又受主人吩咐時。恭敬走使。勿生嫌恨。須知眼前厄境。都被宿業所驅。業緣盡日。自然解除。如物投水。物重自然沈沒。物輕自然浮起。應沈便沈。應起便起。水俱無心。在物自己。並告老母道。汝每晚待主家衆人都安息後。密開窗

戶就在戶曲敷淨草坐。正念觀佛。莫生惡意。叮囑畢。尊者迦旃延。又向他方宣化去了。此時老母心境豁然。如釋重負。回轉主人家中。依教修行。至後夜即灑然蛻化。生忉利天。財主早起。見老婢命終。發怒言。此婢往常不許入宅舍。昨夜何故放他入室。竟死於此。即呼人取草索繫脚。拖至寒山枯樹中。

時忉利天上有一天子。五百天人爲彼眷屬。宮殿嚴麗。一旦福盡命終。適婢以無念念佛功德。死後投生天界。補此空缺。作新天子。凡生天聖衆。根基深厚的。能通宿命。自知來緣。鈍根癡人。但知受樂。此時老婢。既生天中。與五百天人在彼作樂受用。不知生緣。時舍利弗亦以餘福故。生忉利天。知此人生天因緣。見其癡然尋樂。欲探彼根基。便問言。天子。汝因何福。來此天中。答言不知。舍利弗授以修養道眼法。此人得法後。便見故身生天因緣。得尊者迦旃延的力。便帶同五百天人來至寒林。散花燒香。供養死屍。諸天人光明照耀。村林財主人見此變異。不敢獨往。遂傳告地方人衆。同往寒林查看。有無異跡。至林邊。但見無數天人供養死屍。財主開言。此婢穢醜。生時人且惡見。何況已死。天人何故來此供養。彼時天子從五百天人中走出。具說本

末生天因緣說畢。卽率領五百天人到尊者迦旃延說法處。請爲諸天人廣說妙法。尊者迦旃延宣說布施功德。持戒功德。以及一切生天因緣。末後括言遠離諸不淨法。爲滅罪致福惟一徑途。爾時五百天人。遠離塵垢。得法眼淨。飛還天宮。

施毯沐恩 出佛說賢愚經

舍衛國大長者家。生一妙相女。生時便有細軟白毯。圍裹女身。父母驚異。請術士來家察看。術士言。此女有大福德。便題名白淨。白淨女子。年紀漸漸長大。所披細軟白毯。亦隨身長大。女貌既魁梧。德性又出衆。令名四播。遠近豪貴公子。託人來求婚的。踵相接。父母念言。女兒年已成長。當爲擇壻。並宜及早豫備裝奩。免致臨時匆迫。卽招金細工。爲女兒作瓔珞及其他飾物。白淨女見此舉動。便問父言。鍛這金銀。作何用途。父告女言。汝年已成長。嫁期漸近。所以爲作環佩釵釧等物。白淨女急將自家志願。在父母前陳白。我願出家。不願出嫁。時舍衛國清信男女出家求道的。盛極一時。白淨女父母不以爲怪。且痛愛其女。不願拂其志。便允所請。於是踵門求婚的。一概決裂謝絕。未幾又招成衣匠來家。爲作五衣。受戒人法衣止用三衣。以求簡約。此外更有覆肩衣浴用衣。共止有五衣。

且不用青黃赤白黑五種黠色。把兩種以上的顏色拚合成一種不漂亮不美觀的壞色。凡分三種。一青壞色。二黑壞色。三木蘭壞色。此爲法門製定合法的衣色。白淨女勸阻父母言。我所着衣服。隨身具足。寒暖俱適。不須更製。今縫工既來家。請改做父母應用的衣物。翌日。父母伴白淨女至釋迦如來前。白淨女五體投地。求爲弟子。如來許可。所披白毯。自然化爲法衣。付大愛道。爲比丘尼。精進修習。不久卽成阿羅漢道。

阿難在如來前合掌啓請言。白淨比丘尼宿生修何功德。生長者家。何故生時妙毯隨身。出家不久。卽成羅漢道。如來答言。過去久遠。有佛出世。名毗婆尸。與諸弟子。廣度一切。時國王臣民盛設供養。舉行勝會。請佛說法。有一比丘。在外勸化。使大衆赴會。聽講法要。地方善信盛行布施。期種來福。此時有一貧苦婦人。名檀尼伽。窮極無奈。生計艱困。典質殆盡。夫婦二人。止有一毯子遮身。夫出外尋食。裹毯行。婦便保坐破屋內。枯草上。婦若出外尋食。夫便在家露坐草蓐。某日勸化比丘。至其家。見此婦人。便勸化他說。佛世難值。經法難聞。人身難得。汝當聽法。並廣說慳貪布施的報應。謂無論貧富貴賤。皆當發心布施。婦人道。大德少住。婦人急忙進破屋中去。與其夫

言外面有一沙門。勸我見佛。聽講法要。並爲我廣說布施慳貪的報應。我等先世不布施。故今生一窮至此。今當如何爲後世種福。其夫答言。我家窮困到此。雖有善心。有何物可施。婦言。前世不施。今一窮至此。今又不種善因。後來如何得收善果。君今任我。我決欲施。夫竊自念。此婦或尙蓄有少許私產。我當聽憑他。卽答言。欲施便施。我不阻汝。婦人卽明白告其夫言。我意欲以此毯布施。夫言。我今與汝共此一毯。更相遮身。以尋活計。今若用以布施。豈不坐以待死。婦人答言。生必有死。施與不施。都有死時。寧施以死。後尙有望。今若不施。死後更是難堪。其夫聞此語。貪惑便除。便歡喜答言。死爲分有。快施快施。婦卽出外。白比丘言。大德。可從破牆跨上我屋。上屋時。我當布施。比丘答言。汝有信施。汝當面施。以便爲汝祝願。婦人白言。家無長物。惟此一毯。內無別衣。女形穢惡。不宜露身。便速入內。隱身門後。脫身上毯。以門掩身。舉毯施與彼。勸化比丘。比丘受毯。祝願已。卽返身去。

勸化比丘至毗婆尸佛前。出此信施。佛手自接受。此毯非常污穢。尋常人眼光中看來。難以入目。時法會中國王王后及諸大臣諸大長者均在座聽講。見此穢物。心中

以爲佛手不應接受如此穢物。多衆心上作此計較。佛已知曉。便與多衆言。我觀此會清淨大施。心誠意摯。當以施此毯的爲第一。並在多衆前。說施者生活惟艱的苦況。及踴躍輸誠的情狀。王后首先感動。卽脫下己身所着嚴飾瓔珞寶衣。送與其婦。國王亦非常歡悅。除下己身衣服。送與其夫。使人送去。並請彼夫婦來會。既來後。毗婆尸佛廣爲大衆說微妙法。凡無心至心所施微小善因。往後穫收無量善果。猶之粒穀播地。幾次循環生發。不久便可聚米成山。時會中多衆聞法開解。悉得脫度。如來重復與阿難言。爾時貧婦檀尼伽。今日白淨比丘尼是。因當時以清淨心毯作布施功德。故九十一劫所投生處。常有妙衣隨身。一切幸福無稍缺乏。隨意所至。自在受享。緣於彼佛。聞深妙法。速得解脫。故今得遇我。速得羅漢道。是故汝等應精勤進修。更須至誠布施。

佛指勝業 出佛說燈指因緣經

投一果仁於大地上。設使每熟的演進數以百位計。七傳已達百萬兆。若種少善於勝福田。循環演進。所得善果。爲數無量。所以智者勤修善業。精進勇猛。不敢懈怠。

王舍城五山圍繞。里巷稠密。庭園廣博。臺觀嚴麗。堂室高敞。終年氣候。溫涼調適。通渠迴流。轉相交注。林樹蕭森。枝條翦鬱。華實繁茂。映蔽日月。風吹花林。出微妙香。芳氣四塞。充滿王城。諸上善人及衆修士。咸以此地莊嚴殊特。生歡喜心。陸續來歸。德星雲集。時此城主阿闍世王。宏宣德化。遠近歸心。崇奉正法。民情向善。國裕民殷。安穩快樂。城中有一富豪。庫藏盈溢。堪敵王侯。奈無子息。禱神祝願。修善種福。乞求有子。某年婦孕。孕既足月。產一男兒。此兒先世曾植善因。兒指放祥光。亘古所未有。父母驚且喜。邀集諸親族。設筵作湯餅會。延請術士。在大衆前。爲兒選名。因兒指能破曆故。取名燈指。在會人衆。見此異相。咸相稱歎。得未曾有。時會中有婆羅門。聞人名曰善修。熟誦四圍陀典。博聞多知。事無不曉。見兒容貌。奇異非常。含笑說道。此兒當是天人降生。或那羅延。或天帝釋。或日天子。應運入世。美哉此子。決非凡品。兒父母聞此名流讚美。倍增歡喜。設大檀會。七日七夜。布施作福。因此勝會。互相稱述。舉國聞知。認爲福子。讚美言辭。上達於王。王聞此事。驚疑不已。即使人去。取兒審視。兒父攜兒。並招乳母。

來到王宮。值王宴會。奏樂款賓。無人通報。不得入內。此兒指光。徹照宮庭。赫然朗耀。照於王身。一切雜物。皆現金色。此時宮殿。如水晶製。瑞光徧照。無所不到。譬如大水。湛然盈滿。王心驚異。問宮人道。此光何來。忽照吾宮。莫非世尊欲化衆生。來至我門。或者大德諸天。釋提桓因。日光天子。下降凡塵。急令宮人出外探視。宮人見狀。入內告王。向者大王所喚小兒。今在門外。此兒手置乳母肩上。指端出光。其光強烈。令人不能逼視。王使宮人速引兒來。王既見兒。深爲驚異。親自抱兒。反覆諦觀。便向座中諸人言。外道六師。稱無因果。真爲誑惑。若無因果。爲何此兒從生以來。容貌超絕。指光炳耀。此兒必有宿福。方能得此善報。佛說種種業緣。喚醒衆生。人如目睹。此兒能勿努力積善。繼言。此指光明。或者得遇日光。返射出來。必欲考驗。須待黑夜。既至日暮。天光昏暗。卽喚象奴。置兒象背。驅象入園。王及羣臣共隨象行。此兒指光。澈照全園。宛如白晝。園中所有鳥獸花果。無微不顯。王遂稱嘆。如來所說。何其真妙。我自今後。於因於果。生大堅信。長者耆域卽白王言。修多羅中說。古時佛經。若無見業。故有慳貪。以見業故。慳貪永息。今見燈指。有此福報。假令貧窮。尙欲布施。勤修善業。何況饒富。

反不種福。既已驗畢。還入王宮。因王心喜。大賜珍寶。待至翌晨。放令還家。

歲月滔滔。宛如逝水。燈指童子。年漸長大。其父爲選門戶相當的富家女爲他妻室。結婚以後。琴瑟和鳴。家門雍穆。資產轉盛。震耀一時。但日中則昃。月盈則虧。物成者毀。花開者謝。合必有離。盛必有衰。無幾何時。燈指父母相繼病歿。譬如日沒光收。炭盡火熄。梁木其頽。堂宇遂傾。父母既歿。主持無人。家計漸落。保守無術。燈指向因嬌養不嫻家業。惡伴濫交。安心放逸。揮金如土。惑於酒色。用財無度。庫藏易竭。彼時國俗。歲一大會。集般舟山。少年公子。莫不臨會。誇富鬪豔。習非成是。燈指此時服飾奢靡。攜諸妖姬。隨奏雅樂。局面豪闊。比擬王者。會中一切少年公子。見燈指狀。傾誠推戴。擁入首座。時至開筵。共相酣飲。鐘鼓絃歌。一時雜作。嬉戲跳舞。備極歡娛。多衆呼聲。震動山谷。鄰近劇賊。覬覦已久。乘是日。燈指赴會尋樂。婦又歸寧。堂堂第宅。鎖閉無人。便放膽入。燈指家。破倉庫門。金銀珍寶。搜括一空。日用衣物。無一存留。燈指薄暮歸去。見家中遇賊。盡失所有。駭極憤極。悶絕倒地。不省人事。鄰人奔救。冷水灑面。漸得還醒。憂愁啼哭。自念自言。我父從來勤治家業。辛勞積聚。倉庫充溢。求神祝願。

生育我身。滿意望我支持家門。何期至我不紹父業。少未苦學。治生乏術。予貪游樂。致招竊賊。父遺財產。一旦喪失。倉庫空虛。家徒四壁。孑然一身。無衣無食。典質身衣。權解眉急。能支幾時。依舊窘迫。寸土寸金。今非其日。空宅變賣。財主難覓。厄運到時。易形換骨。燈指此時。指光亦滅。苦哉燈指。變生不測。往事若夢。諸禍交逼。嬌妻厭棄。僮僕逃逸。朋友不認。親戚斷絕。人見彼至。恐從乞索。不急走避。亦必斥逐。情最難堪。紈袴落魄。備受痛楚。生陷地獄。寄棲無地。饑寒雙迫。丰采全非。目陷面黑。筋纏骨露。髮亂膚裂。至知友處。欲從乞食。門者力阻。堅拒不納。伺便入內。百般笞辱。故人相見。識如不識。低聲乞求。惡言怒斥。曲躬謝罪。止得退出。或遇仁慈。給與殘食。不許就坐。止許旁立。遇善疑人。認爲竊賊。苟欲申辯。橫遭鞭撻。種種苦趣。難以盡述。屢欲捨身。求死不得。

燈指自忖。死既不遂。生亦無術。歲月甚長。如何存活。繼復思維。世人所鄙。惟擔尸業。既臨絕地。急何能擇。爾時有人。聞燈指語。給與少值。即使擔尸。至荒塚間。正欲棄置。此時死人。急抱燈指。如兒抱母。不肯鬆手。盡力拋却。不能卸去。死人着脊。如釘釘住。

燈指駭極亂奔。急欲求人解救。過旃陀羅村。知若輩殺生爲業。不怕死尸。呼求援手。三五少年盡力相助。竟莫奈何。到底不能解救。更有餘人大罵燈指無知。如何肩負死尸入人村落。競以杖石飛擊。體破血流。既痛且懼。不知所趨。有人憐憫。指示徑途。勸速進城。城市人衆。易爲設法。燈指依言急走。以避杖石。將近城下。被守城人望見。舉杖攬阻。謂癡人何往。爲何負死尸來城。燈指未及答言。腿上已着了飛杖。燈指止步。自見己身。血迹模糊。忽念生趣已絕。無路可走。便仰天大哭。且哭且訴。謂我本富有家業。命蹇遇賊。以致破家。落魄風塵。備受痛楚。求生無計。姑學擔尸。求得微值。以自存活。豈料冤業相追。死尸上肩。竟不放捨。我今誓願負尸。至我故宅。死與尸俱。不願負尸偷生。守門人聽彼所訴苦情。生憐憫心。投杖於地。放令還家。燈指負尸。到自空宅。前此偕同沿門乞索諸貧苦人。久住彼宅。今見燈指負死尸回來。悉皆奔避。怪哉死尸。饒有靈性。人甫到家。尸自墮地。此時燈指目睹故宅。無限悲懷。如潮湧至。回溯往事。痛苦悲號。悶絕倒地。無人營救。良久醒轉。忽見死尸手指。在日光下。金色燦燦。不住凝視。確係真金。對彼死尸。心雖恐怖。但窮困到此。一見黃金。如見故物。偶在

階前拾得丐徒輩遺下小刀。鋒利無比。就尸指節。以刀割下。質重色赤。攀折柔軟。擲地聲沉。知係貴品。更檢視死尸頭足。覺盡是金物。一一割下。轉眼復生。須臾之頃。得金無數。如王失國。還復本位。如盲開眼。重見天日。如農夫久旱。忽遇甘霖。如禪人苦學。忽得道證。燈指歡情。亦復如是。

燈指越時無幾。庫藏珍寶。倍勝於前。威望名譽過於往日。親戚朋友。熱腸相向。妻室僮僕。一切還來。燈指長歎發言。嗚呼怪哉。大運方去。天福盡失。一切境界。地獄現前。大運再至。死尸變金。一切無情。恩愛依舊。阿闍世王。聞燈指還富。並致富奇蹟。遣人至彼。取寶驗視。取時無訛。及至王前。塊塊黃金。盡變枯骸。擲還彼家。依然金物。尸寶原來是燈指福命中物。惟燈指有權支配。一經本人支配。便無變異。燈指知王心愛此寶。前此由王意取驗。竟至失望。以未經自己支配故。此時欲去王疑悶。盡已微意。檢出若干尸寶。親送與王。不復發現變相。

燈指備受五欲樂趣。飽嘗諸般痛楚。自然開悟。對目前順境。不復迷戀。遂口唱一偈道。五欲皆幻境。如電如蛇毒。榮樂不久停。此中難插足。從王家歸來。卽斷然取出一

切財寶。施與多衆。棄家求道。精勤修習。成阿羅漢。燈指雖獨棄財寶。博施濟衆。一心參道。速得道果。但此尸寶常緊緊隨着他。不肯捨離。

同學比丘合掌問佛。燈指比丘。以何因緣。從生以來。有是指光。以何因緣。受大貧困。復何因緣。有此尸寶。追隨不捨。佛言。燈指比丘。在往昔時。生波羅奈國大長者家。爲小兒時。乘車在外遊戲。天黑歸來。門戶已閉。大喚開門。無人來應。良久母來。爲兒開門。瞋罵母言。舉家擔死人去耶。賊來劫耶。何以無人與我開門。以此口孽。死墮地獄。地獄報餘。還生人中。受此貧困。若光指因緣。尸寶因緣。更爲汝說。過去九十一劫。有佛名毗婆尸。彼佛入涅槃後。佛法住世。燈指爾時爲大長者。其家豪富。往至塔寺。恭敬禮拜。見有泥像。一指破落。發心修指。補以金薄。修治已畢。尋發願言。我以香華伎樂供養。以及治像功德因緣。仗此功德。願生天上人間。常得尊豪富貴。假令漏失。後還尋得。使我於佛法中。出家得道。以治佛指故。得是指光。及死尸寶聚。以惡口故。從地獄出。得貧窮果報。佛言。於佛像前種微少福德因緣。竟得如是福報。乃至證入涅槃大道。形像尙爾。況復對如來法身種植福因。能於佛法。如說修行。如此功德。不可

限量。以惡口因緣。受大苦報。人莫不畏衆苦。急宜遠離惡口。及諸不善業。一鍼脫縫。足裂全衣。一隙走水。足沉全船。向上惡墮。人同此心。欲求脫苦。當自力戒諸惡業。始

揚州版十善業道經。係前明滿益大師手編。十惡業與十善業。兩兩對照。簡約明暢。未附近代因果見聞錄。宜請閱。

婦舌厲階 出佛說指鬘經

舍衛城中有異梵志。譯言淨裔。婆羅門教四種修持時期中。第二修持時期的特稱。博覽三經。無義不解。深通五典。

有問卽對。士林稟仰。國老諮誡。門徒濟濟。望重當時。有高足弟子。名鴛掘摩。容貌魁梧。力超壯士。手能接飛。走先奔馬。聰明才辯。無異瀉水。性情和雅。又如淑女。安詳敏達。人人傾倒。德性智慧。武藝品貌。稱爲四絕。師甚嘉異。師母某氏。對此弟子。因敬生愛。因愛起惑。因惑成魔。乘夫遠出。起不肖心。潛至弟子鴛掘摩室。吐輕薄語。作癡狂態。鴛掘摩超超德性。宛若百煉精金。不爲邪火所侵蝕。正色莊容。守弟子禮。答彼師母道。我師猶我父。師母猶我母。非法行爲。弟子千萬不敢出此。氏進誘言道。饑者與食。渴者與飲。有何非法。寒施衣服。熱惠清涼。有何非法。暴露庇蔭。危厄援救。有何非法。鴛掘摩嚴辭拒絕。蛇鴿行爲。士者所恥。卽無尊卑名分。亦斷然不爲。何況分尊

如母。敢蹈非禮。某氏知此弟子心如鐵石。不可動搖。且以下等動物比擬淫行。老羞成怒。急卽返身。退入私室。設計誣陷。掩飾已罪。便將衣服撕破。更把鬱金染面。鬱金。藥草。用根部。味微苦。性芳香。善散鬱。去蠱毒。色金黃。伴愁委臥。描摩病者。發呻吟聲。忽斷忽續。

未幾。其夫歸來。問患何病。氏進讒言道。君時常稱嘆的聰慧子弟。柔仁貞潔。履行無闕。今早乘君遠出。掩入我室。牽我衣裳。欲行非禮。妾不順從。橫被陵侮。受驚受辱。不能起身。師不察真偽。輕聽婦言。赫然震怒。欲加楚罰。懲治奸暴。又愁其人雄武。不可力服。躊躇良久。以爲不如設計陷害。使投法網。遂召弟子。鴛掘摩來前。口吐邪言。指使他向死路上去。說道。卿的天分學力。色色勝人。升堂入室。壓倒羣倫。但有劍術。未曾表見。致一代英名。長此埋沒。很覺可惜。鴛掘摩殷殷啓請。謂惟願我師。垂慈明教。師言。若欲速立英名。宜執利劍。晨赴四衢。手殺百人。人取一指。至於日中。百指滿數。穿指成鬢。以爲額飾。卿果若此。威名立著。便授利劍。促使速行。鴛掘摩受劍。思維師所告語。震駭愁戚。不知所爲。以爲設違教旨。失弟子道。遵教行事。大背天理。捧劍退出。垂淚自語。淨修梵行。是梵志法。孝養父母。是梵志法。不作惡業。超生梵天。是梵志

法。今縱暴妄殺。非法背理。在我良心上。萬不能承認我師所言。鴛掘摩此時。心神震盪。漸漸行止失常。不由自主的。走至四通衢道旁古樹下。眼前忽一暗。竟被惡魔所乘。此時鴛掘摩若醉若狂。瞋目怒眦。狀如厲鬼。四向遠視。有如狼虎。跳躍奔馳。如咒出柙。四方行人。爲夙業所驅。紛紛來集。在數難避。同時遭劫。此時鴛掘摩如鷹攫雞。如獅搏兔。人來劍往。劍到指脫。無一幸免。頃刻之間。指幾滿百。遭害人衆。稱冤悲號。奔告國王。謂有逆賊。遮截要路。不問情由。劍到指削。

募緣比丘路遇衆人。知此慘事。急至佛所。稽首啓白。謂無道人鴛掘摩。手執利劍。扼守四衢。無辜行人。均遭兇害。劍到指脫。無一幸免。血迹滿地。路絕行人。爾時世尊告諸比丘。汝等安住。吾今往救。世尊前去。道逢芻牧與諸居民。莫不遮道阻擋。謂大聖若往。勿由此路。前有逆賊。殺人如麻。何況獨步。決難幸免。世尊答言。設使三界盡爲寇虜。我行無阻。何況僅有一人躬行無道。鴛掘摩母。午飯已熟。中食時至。怪子不歸。送飯出城。一路行來。時鴛掘摩檢點截下手指。已得九十九枚。日已卓午。僅缺一指。恐失其時。道業不具。見老母來。心眼模糊。不能識認。揮劍前向。欲湊指數。恰巧世尊

到來。佛眼照去。知此人根器完具。偶然着魔。迷却本性。肆行殺害。報諸業報。若斷母指。罪大惡極。多劫沈淪。不可解救。立顯神通。遮在母前。鴛掘摩見佛。捨母欲取佛指。邁步往迎。心自念言。我奮神威。所向披靡。壯士來前。我亦無懼。况此沙門。獨行無衛。便舉劍進迫。身不能前。竭力奔走。終不能及。心中怪異。以爲我跳躍江河。如越溝澮。倒拖獅象。如牽貓犬。比武角力。從無匹敵。重關天險。無不立闢。如此沙門。從容徐步。我追不及。竭我神力。難望接近。奇哉怪哉。有如是哉。鴛掘摩使用一喊攝魂法。厲聲喚道。沙門且止。世尊答言。吾止已來。爲日已久。但汝未止。故常相差。時鴛掘摩遙唱一偈道。沙門語何謂。自云已久止。我且闕步追。終苦追不至。而今云何立。謂我行不住。忙者不如閒。願爲解此義。世尊答鴛掘摩偈道。指鬘聽我語。爲汝除過誤。汝向妄中行。魔驅失自主。癡望道業成。造孽實不智。吾住三解脫。汝苦不知止。於是鴛掘摩驀然開悟。心境頓清。擲劍道旁。五體投地。白言。惟願世尊。恕我迷謬。興害集指。妄想成道。幸賴慈化。深願垂哀。俾爲弟子。得受大戒。永離邪網。奉行正教。世尊知此人因緣業已成熟。便收爲弟子。帶至給孤獨園。賢者鴛掘摩翼從左右。親承佛化。具足究

竟無上梵行。捷證六通。生死已斷。所作已辦。速得應真。

時波斯匿王率四部兵衆。欲擒兇徒。長途僕僕。徧覓不得。奔馳疲乏。身被塵土。過詣佛所。稽首足下。世尊問言。王從何來。身被塵土。王白佛言。世尊。有大逆賊。名鴛掘摩。兇暴無狀。舞劍四衢。殺害無辜。今欲爲民除害。率衆討捕。長途奔馳。以致身被塵土。世尊卽言。鴛掘摩在此。已爲比丘。王將奈何。王白佛言。已志於道。莫奈之何。更當盡我形壽。供奉衣食牀座醫藥種種。盡我見聞隨喜的微忱。王繼又問言。世尊。兇橫無道之人。如何能傾心至道。履行寂義。現其人安在世尊。答言。近在斯坐。王回首見其人。心生恐怖。身毛爲豎。世尊繼言。大王勿怖。今已仁賢。無復逆意。王移步至此人前。合掌作禮。說道。仁者就是指鬻鴛掘摩。答言。我實是鴛掘摩。王又問。仁者俗姓甚麼。答言。奇角氏。王又問。何謂奇角氏。答言。因亡父本姓奇角氏故。王說道。諾。奇角比丘受吾供養衣食牀座醫藥等等。盡我形壽。隨時供奉。鴛掘摩感王至誠。坦然承受。王卽稽首。轉身至世尊前去。王此時讚美世尊道。能覺諸未覺。能調諸未調。安住垂大慈。無所不開導。消除患害。使充法侶。福我地方。惠我黎庶。王讚美已。卽向世尊辭

行。言國中多事。意欲辭返。世尊言。請王自便。王頂禮佛足。稽首方回。

爾時賢者鴛掘摩處於閒靜。服五納衣。五納衣以無用的粗布製成。一有施主衣。二無施主衣。三往還衣。四死人衣。五糞掃衣。

明且持鉢入舍衛城。普行分衛。富貴貧賤平等一視。名曰普行。乞食分給護衛道業。名曰分衛。有懷孕婦女。月滿產

難。心甚擔驚。施食求福。囑僧祝願。鴛掘摩得供歸去。分衛已畢。洗鉢濯足。敬至佛前。

長跪啓請言。世尊。我於晨朝。着衣持鉢。入城乞食。見有孕婦。臨月欲產。苦產難故。求

爲祝願。以圖救護。如何祝願。敬求開示。世尊答言。汝可速往。慰告彼婦。如我所言。至

誠不虛。從生已來。未嘗殺生。爲姊祝願。願姊臨產安穩無恙。鴛掘摩白佛言。我作衆

罪。不可計數。妄殺無辜九十九人。言未殺生。豈非兩舌。世尊答言。前若前生。今已異

世。汝今歸仁。不爲妄語。如此祝願。足救彼厄。鴛掘摩卽奉教旨。往到婦家。如佛所示

言。如我至誠。所言不虛。從生以來。未嘗殺生。爲姊祝願。願姊臨產安穩無恙。所言未

竟。婦卽臨產。子母俱安。

時鴛掘摩欲從舊路歸去。有一羣頑童。與彼尋事。或擲瓦石。或用箭射。或揮刀斫刺。或舞杖追擊。賢者指鬢。不與計較。亦不瞋怒。如無此事。安然忍受。衣服碎裂。體傷頭

破。還至佛所。稽首足下。合掌佛前。口唱一頌。我前爲暴客。指鬘名普聞。大淵已枯竭。歸命正覺尊。依教成忍辱。代佛化衆生。早得三通達。法戒誦受眞。昔日懷兇毒。多傷羣衆命。今受大慈教。存仁更主敬。往事如破沫。前塵成夢境。譬如今再生。一掃心土淨。化惡成仁賢。如鉤調悍象。如來成我。無劍亦無杖。放逸造往業。自制消諸障。慧日照吾前。胸中已雪亮。人我兩相忘。湛然心不動。中邊俱不着。無戀無怒恐。而今鴛掘摩。已成羅漢種。在佛世尊前。口自唱此頌。爾時世尊觀指鬘。鴛掘摩聞法開解。精進勇猛。德業炳然。認爲聲聞第一。賜名伽瞿比丘。

深心契道

出佛說阿難阿那鉢經

如來在舍衛國宣化時。化達南氏帶同五百清信士。到舍利弗處作禮致敬。禮畢。請求開示。舍利弗迎機開化。爲方便宣說經義。合座了解。歡喜出座。化達南率五百弟子。至釋迦如來前。五體投地。禮已起立。合掌當胸。遶佛三匝。方始却坐。如來歡喜。轉相詰問。方便啓發。卽問化達南言。若有何功德。教化五百弟子。翕然從汝。化達南長跪叉手答言。我常奉行佛說四事。一者至誠布施。二者惟善是說。三者贍給同學。無

使缺乏。四者與同學共財。不計彼我。如來讚言。善哉善哉。過去諸佛所作諸善行。無有過於此四事。未來諸佛所作諸善行。亦無有過於此四事。現在諸佛所作諸善行。亦無有過於此四事。如來爲化達南作更進一步之開發。宏宣經義。妙演圓音。談經已畢。化達南與彼五百衆。聞所未聞。皆大歡喜。起立作禮。然後退出法座。化達南率諸人歸去。至平日修省處。傳語諸客。以及一切執奴役人衆。共集講舍。列坐前方。就大衆程度。爲說經訓精義及戒約精義。並詳演善惡結果及生死苦趣。方便開解。一座了然。次又傳語諸勞役人。諸作樂歌舞等末藝人。亦爲方便說法。使彼輩於經戒精義。洞若觀火。一經提醒。皆得開發。歡喜力行。化達南又至後庭。傳語諸婦女。齊集聽講。爲彼等方便宣說經戒要旨。婦女輩亦同受感化。深知懺罪離過。及修善進德要義。化達南爲多衆說經戒後。退入靜室齋戒座上。端坐定意。捷得等心。第二天四王開法會。諸天聖衆皆赴此勝會。交口稱譽。化達南功德。釋提桓因代表諸王。下至化達南室。面頌化達南功德。表示諸天聖衆一致欽敬意。化達南因當時得了等心故。聞如未聞。默不答語。釋提桓因益深欽仰。卽隱身歸去。

未幾有一比丘從釋迦如來處來。適化達南出定。迎比丘前坐。比丘發言。如來在座上常稱汝功德。以爲勸發。化達南問比丘言。如來稱譽我時。座中有白衣否。比丘言。無有白衣。遂卽轉語發問。假使座中有白衣人在。有何嫌疑。化達南言。佛語至誠。恐白衣根基不到。慧解未開。不能深信。疑爲罪根。所以對於佛說。妄生揣度者。死後便須墮泥犂中。且白衣多不解脫。假使能信佛語。聞佛稱譽我。便來承事我。布施我。無事自擾。我不喜煩擾於人。爲此緣故。設問及此。比丘興辭欲去。化達南言。想曉起來。此尙未進食。且留此飲食。卽進便齋。

比丘食畢。還祇洹精舍。至如來前。啓白一切。頃所問答。備述無遺。如來歎言。善哉善哉。我不常爲汝曹說化達南有七事乎。今復益一事。合爲八事。八事何指。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。四者自慚。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。八者智慧。不欲令人知。如來約舉化達南德行。作公勗語。旣畢。諸比丘皆大歡悅。益攝心於沉靜工夫中。

化達南係阿離阿那鉢之縮音。用此縮音。取便閱者故。

妄語生災 出佛說旃檀樹經

如來在維耶梨國宣傳大法。迦羅越聞法歡喜。心傾佛化。請佛至家。虔誠供養。佛祝願畢。迦羅越肅然起立。至如來前。請示法義。如來微笑。口放五色光。繞身三匝。還從頂入。阿難整衣叉手。至如來前。白言。佛不妄笑。笑必說法。有所濟渡。願爲指示。如來應言。善哉阿難。予欲爲一切開通法橋。汝啓其機。今爲宣說。彼國有五百探寶商人。海採寶。既得寶後。因時令多風險。故置船步還。行經深山。日暮止宿。豫約明日拂曉離山趕道。四百九十九人。准時清醒。一呼而起。束裝就道。一人熟睡。遂如失羣孤雁。睡覺起身。倉皇出山。欲追隨伴侶。誤入複道。奔馳半日。未曾離山一步。忽焉北風怒號。寒雲密布。頃刻之間。雪花亂舞。出山徑路。被雪掩沒。去路已絕。進程亦無。情極生悲。仰天號哭。

深谷之中。有大旃檀香樹。飽歷星霜。此樹神靈。感彼悲苦。發心援救。樹神語彼失路人言。汝暫可留此。所需衣食。儘可由我供給。且待來春。再作歸計。失路人絕地遇救。歡然從命。遂寄身林下。來年春暮。失路人啓白樹神言。窮途受惠。賴以全生。愧我孤

窮。未有微報。但家有雙親。別久憶念。片言難描。急欲歸慰。幸憐烏鳥私情。乞卽發遣。樹神稱善。贈與金餅一枚。且言去此不遠。便達國邑。可從此路去。還汝鄉里。失路人臨去問樹神言。此樹香潔。世所罕有。今當長別。願知其名。樹神答言。可毋須問。失路人又言。愧予路絕。得沐仁德。寄生林下。屈指百日。寸恩未報。遽爾言別。心甚歉歉。莫奈何中。求悉芳名。庶幾歸國以後。宣揚盛德。樹神以其人情意肫摯。不忍終拂其意。便坦然語其人言。樹名旃檀。根莖枝葉治人百病。其香遠聞。爲世所罕有。人必貪求。幸勿與人道及賤名。致召斤斧之禍。失路人還至故國。旣抵家後。骨肉團聚。親朋稱慶。歡敘累日。

無幾何時。國王患頭痛病。百方治療。均不見效。後遇名醫。囑王急覓旃檀香。自然藥到病除。王傳命覓旃檀香。王城內外。徧覓不得。王便懸賞。求此寶物。謂如有人能覓得旃檀香來。封萬戶侯。并以愛女贈與其人作妻室。時失路人聞此重賞。報恩之意。不敵其貪得之念。獸心人面。竟忘愧恥。便至王前白言。我知旃檀香處。王卽派人帶同此人前去。伐取旃檀香樹。旣入彼山。至旃檀香處。使者見樹身洪直。枝條茂盛。華

果煌煌。世所罕見。心不忍伐。繼念若果不伐。空身回去。違命之罪。何以避免。若忍心
戕伐。有傷仁德。在彼樹前。徘徊躊躇。不知所措。時樹神便在空中言。欲伐可伐。止須
留存樹根。不絕其種。伐罷須取人血塗彼傷處。更取人肝腸。覆蓋傷處。樹自再生。還
復如故。使者聞樹神言。便使工匠斬伐。時失路人立在樹邊。樹枝着利斧。陸續倒地。
失路人被樹枝所絆倒。竟爲斷枝刺入致命處。立時氣絕。血流滿地。使者與左右議
言。頃者樹神言。當得人血塗樹傷處。更須覆以肝腸。予心頗震駭。不知人血及肝腸
將何所取。今此人數盡。死於此地。合當取彼鮮血塗樹傷處。更剖腹取肝腸。覆樹傷
處。皆依神示。一轉瞬間。樹卽更生。新芽怒發。使者卽促從人以車載所伐樹。回國復
王命。醫者以旃檀進。王病立愈。王卽傳命。國中凡有病者。皆詣宮門。親給香藥。病皆
立愈。王身康甯。黎民無病。舉國歡慶。國運昌盛。

阿難離坐。至如來前。稽首質言。彼失路人。何故負恩。違樹神囑。欲取重賞。忍心害理。
導人戕伐恩樹。如來澈知究竟。報阿難道。往昔惟衛佛住世時。有父子三人。父奉五
戒。躬修十善。持八關齋。未曾懈怠。大兒常於中庭。向空中禮拜。至誠燒香。供養十方。

諸佛。小弟愚癡。不知三尊。輒以不潔衣裳。覆蓋香上。兄言。此大罪過。豈可輕犯。弟不服。反出惡語。誓言必斷兄足。以洩吾忿。兄亦起惡念。憤然言。當撲殺逆弟。父言。汝二子爭論是非。使我頭痛。大兒報言。願破我身爲藥。令父病除。如來又言。口不可妄語。夙生造口業。久後終受報。弟興惡意。欲斷兄足。後果導人斷樹枝榦。兄欲撲殺弟。此時爲樹神。終踐殺弟之言。時患頭痛之國王。夙生爲彼輩父。因其奉齋精進。故得尊貴。當二子爭論時。發言使我頭痛。後果患頭痛病。各發妄言。各如所言。終受其殃。罪福報應。如影隨形。如來說此身口意戒。迦羅越立證須陀洹道。盡舉所有。爲弘法用。率領妻子。同歸大化。

貪人惹禍 出佛說長者音悅經

佛世有福德長者。名曰音悅。家財豪富。無他缺憾。惟以年老無子。日夜憂心。但此人竟爲宿福所迫。一旦疊遇四種喜報。四喜云何。一者。夫人產男。端好無匹。二者。廐中無數白馬。生諸神駒。三者。國王遣使者齎爵賞至。拜受金印。四者。遣出探寶海船。滿載而歸。同時報到。長者歡樂無限。默念天降福祚。集我之庭。當作甘饌。室族相慶。卽

大備盛筵。歌舞歡騰。聲聞於天。是時諸天聖衆。率同八部神靈。徧布遙空。看此長者。福德無量。暗相稱嘆。世尊寂照。如鏡現形。音悅長者。一切歡情。細微畢顯。如觀掌紋。乘此策發。與種勝因。遂作歌誦。出八妙音。往彼門外。宣說頌文。長者今日。福運昌熾。絕大喜慶。一時俱至。昔所植善。其報有四。千載難逢。人間無二。諸天聖衆。咸爲敬服。快哉長者。受此多福。如春播種。至秋成熟。先作後受。著意餘蓄。爾時長者。聞佛德音。歡欣出戶。肅恭見佛。即便啓言。瞿曇沙門。是法界王。福慧具足。化普十方。知我室族。吉祥無量。枉屈聖駕。來相讚揚。卽出上好白色細絨毯。值金千萬兩者。奉上如來。以作布施。世尊收受已。卽爲祝願。祝願既畢。爲長者說法。言財有五危。世人不知。慳吝貪惜。較及錙銖。不能割捨。濟困行慈。一旦壽盡。難帶毫絲。徒惹煩惱。亦太愚癡。汝今曠達。有財能施。後所生處。福慶隨之。長者啓問。何爲五危。世尊答言。一者大火焚燒。不能豫知。二者大水漂沒。提防不及。三者無道奪取。力不能抗。四者惡子燬家。金銀糞土。五者盜賊生心。劫奪無情。五事一至。變遷立見。譬如有人。違犯國法。閉在牢獄。應當誅戮。財物沒收。抵禦無術。古昔有人。財寶無數。疊遭不幸。破產七次。以其夙世

布施。七次生悔。種因不真。福應遂減。長者聞說。於種善因。益復踴躍。世尊知此人心地業已開豁。劫餘深福早已播種。於是一轉瞬間。還到耆闍崛山。

爾時國內有外道名不蘭迦葉。聞世尊詣長者家。歌頌一偈。博得長者家值金千萬的珍物。貪焰熾然。且心懷妬恨。以爲瞿曇沙門尙得多金。何況我之道譽遠震。偏吝情不與乎。繼念吾平時不善作偈。必須往求瞿曇沙門前所說偈。如偈熟誦。然後往乞。必得珍物。或彼長者心傾我名。倍加敬禮。亦未可知。此人懷此愚癡貪妬之意。往見世尊。稽首問訊。長跪白佛。自言薄德無福。衣食不充。傳聞瞿曇到長者家。歌頌一偈。得大珍寶。望加哀憫。賜所說偈。令吾諷誦。當往咨嗟。冀望得寶。世尊三達。過現未來。一一了知。知此長者後來財寶當散。不蘭迦葉不識時宜。對遭厄家說吉祥語。必受長者無數痛杖。世尊直告彼人。我何惜此一偈。惟慮卿遭難故。不欲以此偈苦卿。所以者何。卿不知時。卿說此偈。必得痛楚。是故今者違卿所求。不欲告卿。若更欲得應時之說。絕妙之句。吾當與汝。既使長者得聞真言。又可免却杖下痛苦。不蘭迦葉心自念言。瞿曇沙門不欲令我往乞珍寶。吝情如此。作難如此。不肯授我。我既遠道

來此豈可空回。便更哀懇。幸將原偈授我。痛楚之來。予實無畏。我今惟知乞偈。不知其餘。世尊慈憫。力諫至三。終不信解。世尊知不蘭迦葉夙世所種劣因。時至今日。因緣成熟。應受痛楚。無可避免。世尊卽發大悲聲向多衆言。罪不可免。債必須償。於是卽爲不蘭迦葉說吉祥之偈。

不蘭迦葉既貪且蠢。記性惡劣。誦偈多時。經年方熟。此時長者家新遭不幸。若干日前。遭大火災。崇樓大廈燬爲瓦屑。山海珍奇皆化灰燼。多數神駒同時燒死。所生愛子急病夭亡。忌者進讒。王遣使者奪回金印。削去祿位。所有海船遭大風浪。一旦漂沒。此時長者如從九天之上。貶入九地之下。憂愁懊喪。情緒惡劣。不言可知。一日。不蘭迦葉訪問而至。在長者頽垣之外。歌如來吉祥之偈。長者今日。福運昌熾。絕大喜慶。一時俱至。昔所植善。其報有四。千載難逢。人間無二。諸天聖衆。咸爲敬服。快哉長者。受此多福。如春播種。至秋成熟。先作後受。著意餘蓄。不蘭迦葉說此偈時。長者聞之。忿恨非常。人閒兇禍。無有如我。云何此人裸形無恥。在此妖蠱。說我吉祥。增我悲苦。舉杖出打。從頭至足。上青下紫。渾身痛楚。匍匐還家。不蘭徒黨。問悉大概。皆謂此

變。正由瞿曇。內不自咎。反怨世尊。

爾時世尊在羅閱祇竹園中。與大眾說法已。並告大眾。謂不蘭迦葉。前來精舍。求索一偈。欲詣長者。歌頌求寶。一再諫阻。其人不信。今已在彼痛遭毆打。幾無完膚。阿難啓問世尊。不蘭迦葉與彼長者。以何因緣。而受此苦。世尊答言。乃昔久遠。不可計數。阿僧祇劫。時有國王。亦名音悅。慧鳥鸚鵡。在王宮上。鳴聲和好。王時晝寢。聞鳥鳴聲。午夢驚破。問其左右。此爲何鳥。鳴聲妙好。侍者白言。有一奇鳥。五色輝煌。適在宮上。鳴後便去。王卽遣人。步騎絡繹。遂而求之。百方追尋。久乃捕得。進獻於王。王得此鳥。生歡喜心。愛悅無厭。卽以珠璣水精琉璃真珠珊瑚瓔珞其身。常置左右。晝夜護念。不離須臾。後復有鳥。名曰禿梟。來止宮上。目覩鸚鵡。獨得優寵。卽問鸚鵡。何緣致此。鸚鵡答言。我來宮上。偶一悲鳴。國王聞之。以爲妙好。寵愛於我。常置左右。五色珠璣。瓔珞我身。禿梟聞之。心懷嫉妬。以爲我亦能鳴。當勝於彼。國王更當愛寵我身。王時方臥。禿梟卽鳴。王爲驚覺。凜然毛豎。狀頗畏怖。卽問左右。此爲何聲。使我驚怖。侍者白言。有惡聲鳥。名曰禿梟。王卽憤恨。飭人搜捕。未幾擒到。王令左右。生拔毛羽。舉身

痛楚。步行而去。到其田野巢窟處。所衆鳥問言。何緣致此。禿梟忿然。不責己非。答衆鳥言。正坐鸚鵡。故得此患。世尊繼言。善聲招福。惡聲致禍。罪報由己。反怒鸚鵡。並告阿難。昔國王者。今音悅是禿梟者。今不蘭迦葉是昔嫉鸚鵡。身受痛楚。今嫉如來。又招挫折。是人愚癡。貪嫉燒身。貪瞋癡毒。勿能斬除。阿難重復啓請。長者音悅。昔植何德。獲此四福。何所罪行。而復失之。世尊答言。音悅夙世。在少年時。欽戴大法。及與聖衆。虔誠供養。願求豪富。納妻之後。迷戀女色。輕慢三寶。又無慈心。以植善根。是故福等虛花。轉眼便失。無限悽楚。逼緊而來。孽消方止。

瞽者開明 出佛說賢愚經

舍衛城中人民。聞法歡喜。男女清信。齊赴法會。時城中有盲目婆羅門。坐於道旁。聞多衆脚步声。風颺衣角聲。續續行過。心中頗怪異。卽問行人。欲往何處。行人答言。汝不聞乎。如來出世。難值難遇。今在此國。宣傳道化。我等欲往聽說妙法。此盲目教士。有一絕技。目雖失明。聽覺第一。嘗對人言。衆生之中。有八種聲。一爲鳥聲。二爲梟聲。三爲破聲。四爲雁聲。五爲鼓聲。六爲雷聲。七爲金聲。八爲梵聲。其鳥聲者。是人性恃。

忘恩負義。又極貪鄙。梟聲者。秉性暴戾。毫無惻隱之心。喜作兇殘之事。破聲者。男作女聲。女作男聲。其人薄德無才。貧窮下賤。雁聲者。性情開展。多得良朋。足迹遠涉。鼓聲者。言辭便捷。理解深廣。才名遠震。雷聲者。智慧超羣。善析理性。任化天下。金聲者。巨富饒財。積金千億。梵聲者。福德彌高。在家必作轉輪聖王。出家定然得道成佛。時盲教士。告行路人。我能識別語聲。判人賢否。彼說法者。若實是佛。必有梵音。有能攜我。往至彼處者乎。我當善爲聽之。審是佛否。路人好奇心起。卽牽彼盲教士。徐步赴祇洹。既至佛所。聞佛說法。梵音具足。深遠流暢。驚爲希有。歡喜踴躍。兩目得開。便得見佛。明朗如日。三十二相。塵世難覓。卽時禮佛。佛爲說法。至誠聽受。卽破二十億罪惡。捷得須陀洹道。並開慧眼。求爲弟子。蒙佛許可。佛重復說法。廣爲開解。立得阿羅漢果。一座稱奇。如來三十二相。詳見般若經。

賢者阿難。離座而起。長跪叉手。而白佛言。世尊出世。實多饒益。拔濟盲冥。恩難稱極。此婆羅門。頃時之間。肉眼既開。慧眼清淨。佛於此人。恩何隆厚。佛告阿難。吾與其眼。不但今日。阿難重白。不審世尊。往昔與眼。其事云何。惟願垂慈。具爲解說。佛告阿難。

過去久遠。無量無數不可思議阿僧祇劫。此閻浮提世界中。有一國王。名須提羅。其目明淨。清妙無比。善能澈視。達四十里。王心慈悲。愍念一切。養育民物。猶如慈父。化導多方。民皆從善。風時雨順。四氣和適。其國豐樂。羣生暢遂。爾時國王。退自思維。我因夙福。貴爲人主。富有四海。發言化下。如風偃草。今世享用。若無紹續。不播善因。恐於來世。窮困分定。譬如耕夫。春日多種。夏秋成熟。滿積倉內。不可勝食。若當春時。心存懈怠。廣田荒棄。秋收之日。又有何望。是以我今於諸福田。及時廣種。不敢懈怠。卽告羣臣。出我庫藏。金銀珍寶。衣被食物。生活所需。運至城外。或積市中。徧行宣令。一切人民。有所乏者。皆來取用。并馳檄管下八萬四千小國。亦令開發庫藏。施給一切。此時羣臣。卽奉行。豎大寶幢。擊大金鼓。徧閻浮提。閻浮提人。及沙門婆羅門。凡有孤貧困厄。年老疾病。如有所需。稱意而與。一切人衆。受王慈澤。安適歡娛。無復憂慮。歌頌讚歎。歡騰朝野。

爾時邊裔有一小國。王名波羅陀跋彌。秉性偏激。鹵莽從事。恃遠傲慢。不賓王化。荒淫無度。國有忠賢。不就咨詢。役使煩苛。不惜邊民。商賈到國。暴斂橫征。彼王有臣。名

勞特達。聰明智略。而有賢德。覩王無道。苦口諫王言。王有五事。不能安國。必招禍患。恐禍患之來。爲期不遠。倘不忌諱。謹當直陳。王卽答言。卿可試說。賢臣勞特達卽長跪白言。一者。王秉性偏激。少於思慮。措施失當。必致後悔。二者。王耽色欲。不理國事。民間冤抑。陳訴無處。三者。國有忠賢。不往咨詢。冥行獨斷。隱患實深。四者。邊土貧瘠。累興勞役。民不堪命。禍機四伏。五者。四遠商民。貧遷有無。困以重稅。違失常度。貨客裹足。要需騰貴。土產滯積。農民怨嗟。有此五事。亡國之兆。願王易操。與民更始。須提羅王。恩慈廣普。閭浮提人。咸蒙慧澤。我國獨不恭順。邊遠之人。不蒙其潤。願王降意。承彼慈化。子孫便可食祿長久。波羅陀跋彌聞彼臣語。拂然作色。不納其言。勞特達見機退出。心甚沉悶。以爲我見國政日非。竭誠進言。力圖匡救。期免危殆。王竟不納。盛怒相向。嫌隙旣生。恐遭不測。死而有補。何樂不爲。死而無補。適成其愚。當進一步。弔民伐罪。謀未及就。事已發露。王發兵衆。欲往擒誅。勞特達得此消息。乘馬出走。兵衆追逐。不敢逼近。以勞特達善射術。素以神射著名。彼了知人身致命處。十有八箭。不輕發。發無不中。中必不免。以此神威。追者氣奪。遂以脫險。旣出國境。往投賢主。須

提羅縱談國政。井井有條理。王大稱賞。立爲大臣。漸得親近。具以邊主淫兇。邊民困狀奉告於王。王問羣臣。彼暴主之國。不屬我耶。羣臣答言。悉屬大王。但恃遠。不來賓附。勞特達言。彼波羅陀跋彌。頑嚚兇闇。縱慾荒迷。不識法度。憑遠行謬。不承王命。彼民厭惡。視同寇讎。與臣兵馬。願往降服。王聞其語。立卽許之。並傳檄附近諸國。選擇精兵。剋期會集。往征波羅陀跋彌。

時鄰國某王。接此檄文。以與波羅陀跋彌有一線關係。急卽遣使往告。謂近邊諸國。奉賢王須提羅命。不日當盡發精兵。彙征汝國。汝尙晏然安坐耶。波羅陀跋彌得此消息。心驚膽戰。坐立不安。愁悶迷曠。不知所措。着敝垢衣。坐黑暗處。計無所出。靜待處罰。相臣婆羅門來見。問王何鬱悶至此。王曰。卿不聞乎。嚮者勞特達出走。投奔須提羅王。王寵用彼。探彼策畫。傳檄諸國。挑選精兵。合力攻我。大兵一至。我國休矣。相臣答言。盍集羣臣。試共議之。有無妙策。足以解圍。王乃如言召集。人各異計。彼相臣起立。獨進惡計。言我聞須提羅王。發誓布施。一切不吝。惟除父母。不能施人。此外凡有所求。不逆來意。可於我國招一盲目婆羅門。使之前往。乞彼施眼。若能得此。大兵

可却。不折一矢。可保全境。王聞是語。便欣諾之。卽遣相臣。往求盲目婆羅門。設辭激勸。使彼心動。遂遣人護送。至須提羅王處。乞求施眼。

時須提羅王國內。發現多種警報。空中崩聲。電曳星隕。陰霧遮天。驚雷裂地。飛鳥悲鳴。自拔羽翼。百獸狂吼。如失巢穴。舉國人民。咸相駭怪。未幾。彼盲目婆羅門到來。徑至殿前。高聲唱言。我在他國。聞王大德。一切布施。不逆人意。故遠道跋涉。來此乞求。王聞彼語。溫言問訊。跋涉遠道。得無疲困。若欲所得。一切所需。國土珍寶。安車名馬。衣被飲食。諸病藥物。所有種種。靜待指出。皆當給與。婆羅門言。外物布施。福德不妙。內身布施。果報乃大。我久失眠。多年長夜。聞大王名。故發意來。欲乞王眼。王聞歡喜。語婆羅門。若欲得眼。我當奉與。婆羅門言。王既許我。何日能與。王卽答言。却後七日。便當與汝。王卽飭人。飛報大衆。言須提羅却後七日。當剗其目。施婆羅門。諸欲來者。悉皆時集。一切臣民。聞斯令已。咸相奔集。須提羅王處。無數人衆。齊至王前。以身投地。相率淚下。而白王言。凡我等衆。以及閻浮提世界中。一切人民。莫不仰賴王仁。以爲蔭覆。若剗眼。施婆羅門。一切人民。將誰爲怙恃。惟願迴意。勿爲一人。而捨一切。時

衆大臣亦皆投地。仰白王言。何不哀愍。矜憐愚臣。而爲一人。捨棄我等。唯願違無道
歪者意。莫與其眼。夫人太子痛哭失聲。叩求矜憐。莫以眼施。安慰我等。撫養我等。時
大王子名戒賢者。重白王言。願剗我眼。以代父王。我身雖死。國無損害。父王失眼。海
內無恃。時須提羅王告諸人民。諸王臣及夫人太子言。我受身來。生死長久。設積身
首。高於須彌。斬刺之血。倍於四海。所飲母乳。過四大江。別離悲淚。多於五湖。地獄之
中。破壞之身。燒煑斫刺。棄眼無數。餓鬼之中。受若干形。火從身出。還自焦燃。如是破
壞。眼亦無數。畜生之中。更相食噉。種種死傷。復不可計。人間受身。壽多中天。或爭色
欲。還相圖謀。共相傷殺。死非一轍。如是破散無央數眼。即使生天。命亦不久。計本以
來。亦受多形。於此三界。迴波五道。爲貪瞋癡。碎身塵數。未曾給施。用求佛道。如此臭
眼。危脆之物。留之不久。自當爛壞。今得用施。不應不與。今持此眼。以作布施。求佛無
上一切智眼。若我願成。當與汝等清淨慧眼。汝莫遮我無上道意。於是一切大衆默
無言發。

王喚左右。可挑我眼。左右侍臣咸泣下云。寧破我身。碎如芥子。不能舉手傷大王眼。

王語諸侍臣。汝等爲覓膚色深黑。垂頭下視者。立即召來。諸侍臣求得斯人。引至王前。王卽授刀與彼。勅語令剗。剗得一眼。納王掌中。王便立誓。我將此眼。用以布施。誓求佛道。若我當得成佛道者。此婆羅門。得我此眼。卽能用視。作是誓已。王卽以眼安婆羅門眼眶之中。盲婆羅門。既得王隻眼。立能明見。得視王身。及諸大衆。歡喜踴躍。不能自勝。卽白王言。得王一眼。足供我視。願留一眼。王自用看。王復答言。我已決定。許與兩眼。不應食言。便更剗一眼。復着掌中。重復立誓。我施此眼。用求佛道。審能成佛。至誠不虛。此婆羅門。得我此眼。方便觀看。復爲安納。立得明視。當此之時。天地震動。諸天宮殿。亦皆動搖。時諸天人。愕然驚懼。尋見菩薩。剗目布施。咸皆飛集。徧布虛空。散諸花香。而用供養。讚言善哉。大王所作。甚奇甚特。天帝前言。能作是事實。爲奇特。欲求何報。王答言曰。不求魔梵四王。帝釋轉輪聖王。三界之樂。以此功德。誓求佛道。度脫衆生。至涅槃樂。天帝復問。汝今剗眼。苦痛如此。頗有悔退。曠恚意否。王言不悔。亦不瞋恨。天帝復言。我今觀汝。血出流離。形體戰掉。言不悔恨。此事難信。王卽自誓。我剗眼施。無悔恨意。用求佛道。會當得成。審不虛者。今我兩眼。平復如故。王誓已。

訖。兩眼平完。明淨澈視。倍勝於前。諸天人民。一切大衆。稱慶喜踊。不能自勝。王語婆羅門。今與汝眼。令汝得視。後成佛時。更當令汝得慧眼見。便勅侍臣。導婆羅門入寶藏中。囑其恣取。取寶滿擔。發遣而去。還到本國。波羅陀跋彌聞旨。婆羅門歸。出郭親迎。一見便問。得眼否耶。答言得眼。我今用視。王復問言。彼須提羅王。今者爲存爲亡。答言。諸天來下。尋卽誓願。眼還平復。眼好於前。波羅陀跋彌一聞此語。憤悶鬱結。心裂而死。

佛告阿難。爾時波羅陀跋彌。今調達是。乞眼婆羅門。今此會中新得道之婆羅門。是須提羅王。今我身是在先世時。我與彼眼。乃至今日。由見我故。既開肉眼。復得慧眼。我爲汝曹。世世苦行。積功累德。今日致佛。汝等應當勤求出要。佛說是語時。一切會衆。感念佛恩。內身克勵。有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者。有發無上道意者。賢者阿難。及諸會衆。聞佛所說。歡喜奉行。

一般奉佛 出佛說慢法經

佛告阿難。有人事佛以後。便得諸福。有人事佛以後。竟遭厄難。阿難問佛。云何俱事

佛利害不同如此。佛語阿難。有人事佛。訪求明師。了解法旨。從受戒法。除諸過惡。淨潔無念。與經相應。精進奉行。不失教義。不犯道禁。如毛髮許。此人常爲諸天聖衆侍衛擁護。所向和諧。衆人欽敬。現世享諸勝利。後來得成佛道。何止世福。若此人者。事佛爲真弟子。

又復有人事佛。不值明師。亦無經像。且又不知禮敬。不解至道。勉強受佛法戒。無有至信。受戒之後。復犯衆戒。心意昏暗。而又猶豫。不肯讀經行道。作諸佛事。乍信乍疑。復不能持齋戒。殺。懺悔前非。又不能燒香燃燈。破厥慳囊。時常嗔恚罵詈。出入咒詛。心懷殘忍。使人殺生。眼見經像。無敬禮心。所有經籍。或掛壁間。或置榻上。或納衣箱。行篋之中。或任妻兒穢手玩弄。煙熏屋漏。不復瞻視。亦不向之敬禮。與尋常等視。於是善神離捨。惡魔得便。隨逐不已。更衰病之。侮弄之一。且若得疾苦。而又恐怖。怨謗。遂自念言。我初事佛。云何不蒙護佑。而得疾苦。其人不能自悟。致殃之由。醫卜禱賽。胡亂雜進。解除鎮壓。一一無效。財產衰耗。坐待死亡。命終之後。罪障所牽。墮泥犁中。長劫受苦。難得出期。泥犁譯言無喜樂。乃地獄中最苦楚最惡劣境界。若此人者。但爲不能專一。意志猶豫。

於出世大法。無所信向。故得罪殃。一至於此。世有妄人。漫謂事佛致殃禍。不知其人。心行不正。違犯佛禁戒。正如植荊得刺。末後惡果。實自招之。

五種勝因 出佛說賢者五福德經

一。佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。與諸比丘宣說賢者五福德因緣。謂賢者說法有五福德。云何爲五福德。其所生。克享長壽。是爲一福德。其所生。饒財多寶。是爲二福德。其所生。端正無比。是爲三福德。其所生。名譽遠聞。是爲四福德。其所生。聰明智慧。是爲五福德。賢者說法。因何得長壽。因前世說法時。上語亦善。中語亦善。下語亦善。其義備足。歸家無爲。好殺之人。聞法。卽止不殺。以是故得長壽。說法之人。因何得大富。饒財多寶。因前世說法時。上語中語下語。其義備悉。歸家無爲。盜竊之人。聞經。卽止不盜。便能慷慨施與。以是故得大富。說法之人。因何端正無比。因前世說法時。上中下語。其義備悉。歸家無爲。令聞法者。心平氣和。顏色愉快。自生光澤。以是故得端正。說法之人。因何得名譽遠聞。因前世說法時。上中下語。其義備悉。歸家無爲。令聞法者。敬佛教法。敬比丘僧。以是故得名聞。說法之人。因何得聰明智慧。

因前世說法。上中下語。其意備悉。歸家無爲。令聞法者澈悟妙諦。以是故得聰明智慧。是賢者夙生暢宣大法。得機得教。以此因緣。分別得此五種福果也。諸比丘衆。聞佛說已。作禮而退。

昏睡制止

出佛說離睡經

世尊一日在鹿野苑中寂坐。時尊者大目犍連。在摩竭善知識村。獨在靜處經行而睡。世尊在寂定中。照見大目犍連。獨在靜處經行沉睡。世尊卽放神通力。一剎那頃。鹿野苑中。隱身不現。已至摩竭善知識村。尊者大目犍連前。彼時世尊從三昧中告尊者大目犍連言。汝目犍連。汝欲睡。目犍連唯然急應云。世尊。弟子爲何不由自主。竟思睡。且酣睡耶。世尊告目犍連言。莫作行想。莫作分別想。莫多分別。如是睡當離。汝若睡不離者。汝當如所聞法。如所誦法。廣自誦習。如是睡當離。若不離者。當如所聞法。如所誦法。廣爲他人說。如是睡當離。若不離者。當如所聞法。如所誦法。當如法力行。如是睡當離。若不離者。當以冷水洗眼及洗身支節。如是睡當離。若不離者。當以兩手挑兩耳。如是睡當離。若不離者。當起身出講堂。向四方視。及觀天星。如是睡

當離。若不離者。當在空處。徐步往來行。善護諸根。勿作漏相。如是睡當離。若不離者。返步登壇。敷着禪牀。結跏趺坐。如是睡當離。若不離者。當還入講堂。四疊敷鬱多羅僧袈裟。著牀坐。舉僧伽梨。破舊大袈裟。著頭前。右脇著牀上。足足相累。當作明想。當除亂意。常作起想。思維住。汝目健連莫樂牀。莫樂右脇眠。莫樂睡。莫樂世間恭敬。起得味想。何以故。我不說近一切法。我亦不說不近一切法。云何說不近一切法。目健連。我
說不親近白衣。白衣指居士輩未離俗之人。出家人則名細衣。出家人與在俗者并稱。則曰緇素。目健連。若親近白衣。易起
諛諂。驕慢意。因有驕慢。便有嫉妬。因嫉妬。故性海興波。不自止息。三昧便遠離。三昧亦云
三摩地。言澄定也。遂被睡魔所乘。是故我說此不親近法。目健連。云何我說親近法。目健連。
當至靜處。草蓐爲牀。默然不言。遠離諸惡。並離人衆。寂坐內照。一息不與清淨無著
之大道相離。是故我說親近法。目健連。若入村乞食。當莫求利報。當莫求恭敬。目健
連。汝息利報恭敬意已。始得入村乞食。汝目健連入村乞食。當莫想入人家。何以故。
目健連。居士家多有俗緣。若比丘入居士家。人苟不與共言。彼比丘便作是念。有誰
向此居士論我短處。令彼居士不共我言。便有害心。有害心者。便起貢高。自大因起

貢高。便自不息。遠離三昧定。目健連。若說法時。當莫見勝負。當作不勝意。若作勝意。便有多論。因多論。便有貢高。有貢高。便有嫉妬。因嫉妬。便有不息。遠離三昧定。汝目健連。若說法時。當作有益。當決定說。當莫非他說。當如獅子吼說。目健連。汝當如是學。如是行。於是尊者大目健連。急從坐起。著衣叉手。向世尊白言。世尊。云何比丘。至竟盡。至竟無垢。至竟行梵行。世尊答言。目健連。若比丘有所病痛。若苦若樂。若不苦不樂。當觀彼病痛。是無常住。當觀是敗壞。當觀是無染。當觀是盡。當觀是止。當觀是止住處。當如是觀彼病痛。當作如以上所作諸觀。便不著此世間。既不著已。便無恐怖。無恐怖已。捨有餘涅槃。生便盡。梵行已成。所作已辦。看破幻空。而見實相。是為比丘。至竟盡。至竟無垢。至竟行。至竟行。世尊作如是說已。尊者目健連。聞世尊如是方便開示。覆蓋頓除。心光湧現。歡喜無量。降伏睡眠。寤寤警語。汝起勿隨。臭尸眠。眠如軟縛。實堪憐。若患沉疴。動不得。似幽黑獄。死刑宣。夢魂顛倒。增迷妄。積累功修。忍脫連。六道輪迴。看此際。一生補處。待何年。睡魔。誤盡歸元事。慧業原存。鎮定間。寂照應無休。片刻昏沉。豈許犯三寶。精誠所至。貫金石。大覺如來。坐寶蓮。降伏諸妖。欽法力。酣眠毋復羨彭鱗。

罪福報應 出佛說輪轉五道罪福報應經

釋迦如來。一日由迦維羅衛國釋氏精舍。率領千二百五十弟子。向舍衛國祇樹給孤獨園中去。兩國交界處。有一大樹名尼拘類樹。樹身高大無比。全樹枝頭所結果子。甘芳適口。味甘於蜜。果熟自落。人民取食。能愈百病。精神重振。如來坐彼樹下。時諸比丘自在游步。取果嘗食。如來便對賢者阿難道。吾觀天地萬物。各有宿緣。阿難急至如來前。長跪作禮。問言。天地萬物。有何宿緣。願求我佛宏慈。詳爲開示。如來卽言。善哉善哉。汝等靜聽。待吾宣說。吾今且就人類。約舉諸因。夫善人作福。譬如此樹。本種一核。生根發芽。徐徐長進。開花結實。收穫無限。人若豪貴。身負時望。萬人仰首者。從夙世敬禮諸佛。虔奉三寶中來。人如巨富。財寶無限。富敵侯王者。從夙世慷慨布施。樂善不倦中來。人如長壽。身體康強。毫無病苦者。從夙生嚴修大戒。持齋戒殺中來。人如品貌超越。性情溫和。令人生敬者。從夙生度量寬宏。忍辱不校中來。人如樂修福慧。不憍不怯。始終不懈者。從夙生參求大道。勇猛精進中來。人如氣度安詳。沈靜寡言。善於審察。不輕舉動者。從夙生修習禪定。心不妄動中來。人如開明特達。善解深法。讚嘆妙義。開悟愚蒙。人聞其言。莫不向化者。從夙生修般若德。燃智慧

炬中來。人如發音清澈。當衆宣說。無不暢懷者。從夙生歌詠三寶。勸善無厭中來。人如氣體芳潔。不取人厭。終身無有疾厄者。從夙生積德累功。慈心愛物。百方救護中來。

阿難恭敬作禮。更向如來。請問云。何爲慈。如來答言。慈之種別。約舉有四。一慈愛衆生。如母愛子。二悲苦衆苦。欲令解脫。三仁恕一切。心常歡喜。四護念衆生。一切不犯。如來又言。阿難。謹聽。爲人因何長大。以夙生恭敬人故。爲人因何短小。以夙生輕慢人故。爲人因何醜陋。以夙生瞋恚人故。爲人因何無所知能。以夙世不學問故。爲人因何蠢愚。以夙世不教人故。爲人因何瘖啞。以夙世毀謗人故。爲人因何聾盲。以夙世不喜聽受經法故。爲人因何身爲奴僕。以夙世負債不償故。爲人因何卑賤。以夙世不敬禮佛法僧三寶故。爲人因何醜黑。以夙世遮佛光明故。爲人因何生裸形族中。以夙世不穿法服。喜褻瀆塔寺。精舍故。爲人因何生馬蹄類中。以夙世喜着屐佛前行故。爲人因何生穿胸族中。以夙世布施作福。生悔惜心故。爲人因何生麀鹿羣兔類中。以夙世喜驚怖人故。爲人因何生蛇蛤等淫賤物中。以夙世調戲人故。爲人

因何生諸惡瘡。醫藥難瘥。以夙世喜打衆生。不以理故。爲人因何令人一見歡喜。以夙世見人歡喜故。爲人因何令人一見不歡喜。以夙世見人不歡喜故。爲人因何繫閉牢獄。杻械加身。以夙世曾籠繫衆生。一時剝奪衆生自由故。爲人因何缺唇。以夙世釣魚魚缺口故。

如來重復告阿難言。人若聞好言善語。心不樂聞。掉彼兩舌。惑亂人心。阻撓他人聽受經法者。後墮狂吠犬中。人若聞說法語。心不受納。不知依法起修者。後墮長耳驢馬之中。人若慳貪獨食。不共饑人食者。後墮餓鬼道中。即使一旦出生。爲人貧窮饑餓。衣不蓋形。食不供口。人若好食自用。惡食施人者。後生豬同豚。蜣螂之中。是啖蟲。人若喜橫取他人所有物者。後墮羊中。生剝其皮。償其夙罪。人若心喜殺生者。後爲一切短命蟲。乍生卽死。人若甘心爲賊盜。慣於偷竊劫取人物者。後墮奴婢牛馬之中。償其夙債。人若作奸淫事。汚他人婦女者。死入地獄。鐵牀銅柱。熾熱灼身。慘痛萬狀。從地獄出。常生下處。多墮雞鴨中。人若喜作妄語。揚人惡事。死入地獄。烱銅灌口。拔舌牛犁。備受慘痛。出墮鴟梟鵠鳥中。人聞其聲。莫不厭惡。咒令速滅。人若喜

飲諸酒。醉犯三十六失者。死墮沸屎泥犁之內。出生墮人面獸中。後若爲人。必甚愚癡。生無所知。人若夫婦不相和順。時相鬪諍。或至離異。後墮鳩鷄中。人若貪取人力。自求省便者。後墮象中。蠻力負重。以償力債。如來復告阿難。人若身爲文武官員。無端侵害人民。人本無罪。錄名繫縛。鞭打杖擊。強逼輸送。稍不遂意。枷械繫閉。毫不動心。令人訴告無地者。後墮地獄中。身受苦痛。數千億歲。罪畢乃出。更墮水牛中。貫穿其鼻。牽船挽車。大杖打撲。償其前罪。

如來又告阿難。凡爲人不淨。不知羞醜者。從猪中來。爲人慳貪。不能廉潔者。從狗中來。爲人惡毒。心地陰險者。從毒蛇中來。爲人講究美食。殺害生靈。毫無慈心者。從豺狼狸鷹中來。爲人短命。或則胞胎傷墮。或則出世未幾而早命終。墮在三塗。即地獄餓鬼畜生惡道。數千萬劫。如來繼發悲哀之聲。言此輩受短命惡報衆生。生生世世。窮年累劫。無有出期。都爲夙生喜射獵。焚燒山澤。探巢破卵。施網捕魚。殺一切衆生。取其皮肉。以自供奉。或謀財利。造此殺孽。故受此報。

如來又告阿難。凡作諸功德。皆應身爲。不得倩代。如倩人食。豈得自飽。若親自動作。

行諸功德。虔誠齋戒。香花供養。合掌作禮。誦經。諷咒。燃燈。續明。實心布施等等。均能得福。諸天聖衆。到處護佑。衆魔退避。懈怠之人。偷安苟且。作輟靡常。修持善行。無精進心。一朝患病。諸苦纏身。方欲修善。以求得福。諸天未降。衆魔競前。相與擾害。作諸怪變。終被黑業牽去。受苦永劫。以故真發心修道之善男子善女人。常當精進。不稍退墮。須知罪福隨身。如影隨形。播福因者。亦如尼拘類樹。本種一核。收穫良果。其數無限。施一得萬。功不虛棄。如來說畢。隨口說一偈云。賢者喜布施。天神暗讚揚。施一得萬倍。安樂壽命長。今日大布施。後福不可量。終能成佛道。度脫於十方。因緣合會。誰爲親。五戒十善。去貪瞋。等視一切。無差別。種種境界。假非真。往來五道。如輪轉。急自營救。快離塵。經戒奉持。作寶筏。天地尙壞。何況身。如來復告阿難。世人無知。生死肉眼。不知罪福。吾以道眼。照見無量劫來。乃至今身。罪福報應。猶觀掌中琉璃珠。內外明澈。不用疑揣。

阿難整衣趨前。頂禮白佛云。此經當何名之。如來答言。此經名爲輪轉五道罪福報應。若有善男子善女人。誦誦宣傳。功德無量。當得禮侍賢劫千佛。奉侍供養。不墮三

塗八難之處。得戒定慧。如來說此經已。五百比丘漏盡結解。七百比丘尼。得須陀洹道。八百羅漢。得菩薩道。是時樹下清信士萬二千人。清信女六千人。悉履道迹。諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。皆得阿那含道。諸天聖衆。聞此大法。異口同聲。唱言善哉。卽起作禮。遶佛三匝。歡喜而去。

因憍受苦 出佛說貧窮老公經

一日佛在舍衛國祇樹給孤獨園。宣說大法。會集千二百五十沙門。菩薩萬人。並無量數。諸天聖衆。恭敬圍繞。聞法歡喜。時有一窮苦老公。年二百歲。眉生秀毛。耳出於頭。齒如齊貝。雙手過膝。視彼外貌。似亦具相。乃異常窮苦。衣不蓋形。食不充口。五體裸露。五藏饑虛。行步遲遲。氣息微弱。扶杖而來。欲求見佛。釋梵天王守衛法門。拒不爲通。老公遂極聲大喚言。我生世不幸。貧窮辛苦。饑餓寒凍。求死不得。活無所賴。我聞世尊仁慈普逮。萬物蒙賴。莫不受恩。心甚歡喜。晝夜發願。由來十年。今始得遂。是以遠來。乞見佛面。求離衆苦。卿等拒我。既違我願。又乖聖意。豈宜如此。佛已知之。願語阿難。汝亦見耆年高壽。具相老公。罹罪未畢者否。阿難長跪。叉手白佛言。安有耆

年福相而尙罹罪。罹罪之人安得具相。生所未見。今在何許。佛言。近在門外。釋梵拒之不納。汝可招之來前。阿難奉佛旨。招彼老公。於是老公匍匐進。仰首見佛。喜極而悲。涕淚交流。爲佛作禮。長跪叉手。而白佛言。我生不幸。貧窮辛苦。饑寒交逼。求死不得。活無所恃。久聞世尊仁慈。普被萬物。蒙賴莫不受恩。心極歡喜。晝夜發願。一親顏色。由來十年。今始得遂。頃在門外。久不得前。計欲還去。氣力不堪。進退無路。但恐命絕。污穢聖門。重增罪業。不料世尊已哀矜之。得蒙前進。如此而死。無復餘恨。惟欲速終。畢罪後世。願得垂恩。賜其上慧。

佛言。人之受生。生死因緣。以造夙孽。而受現報。今我爲汝說其本源。卿前世時。生豪強大國。明慧王家。時爲太子。嬌貴非凡。上爲父母所珍。下爲臣民所奉。因此恣意輕侮。多衆高目。大視鄙薄。一切不知財寶。億萬皆是民物。百姓困苦。皆坐課斂。唯知積聚。不知布施。時有貧寒沙門。名曰靜志。從遠國來。特往見卿。所求無多。惟一法衣。卿不當意。待遇苛刻。既不施衣。又不與食。空坐著前。去復不聽。歷七晝夜。水漿斷絕。小有氣息。命在轉燭。而卿見此。方大歡喜。聚衆圍觀。以爲至樂。旁有侍臣。苦口諫卿云。

太子勿爾。沙門慈悲。道德內存。凍之不寒。餓之不饑。所以來乞。爲種福耳。既不施與。安可窮逼。幸發遣之。勿招厥罪。太子答言。此是何人。詐稱道德。試小困之。纔不令死。如是放去。無所憂懼。卽便遣去。驅逐出國。未出國界。走十餘里。遭逢餓賊。欲殺而噉之。沙門言曰。我是饑寒貧苦沙門。羸瘦骨立。肉薄腥臊。殊不中噉。空當見殺。無所補益。餓賊答言。我等饑困累日。但食泥土。卿雖枯瘦。勝土多矣。終不相放。時彼餓賊。覓取兇器。整備作殘忍之事。以求果腹。事爲太子所聞。太子忽然天良發現。急往援救。並自謂云。我已不曾施彼衣食。豈可袖手旁觀。任彼受難。而膏餓賊之口。卽策馬往救。賊見太子至。知太子來援救。此沙門。皆叩頭謝罪。放沙門去。時沙門者。今彌勒菩薩是也。憍貴太子者。今卿是也。卿今受此貧窮之苦。正坐彼時慳貪作惡之罪。所以得長壽者。以救活沙門之命。故由來罪福報應。如影隨形。如響應聲。

老公白佛。往事已矣。願畢於今。願以垂殘之命。得作沙門。後來世世。常侍佛邊。佛言。善哉善哉。斯時佛以神力。拯拔斯人。頓然易形。體強力足。耳聰目明。捷得上慧。入三昧門。爾時佛世尊。口唱一偈云。汝昔爲太子。不識仁義方。憍貴自放恣。特爲大國王。

自謂無罪過。現福可保常。豈悟生死對。而今受其殃。受罪復蒙佑。得見天中天。脫却夙生罪。如重病忽痊。永拔慳貪毒。雙修福慧全。壽元超萬劫。世侍法王邊。於是老公比丘聞法歡喜。向佛作禮。爾時佛告阿難。若有誦斯經者。當見賢劫千佛。行斯經典。令後世宣傳者。當從彌勒佛受決。如來廣長舌。所語無虛棄。一切大眾聞佛說已。歡喜受持。作禮而退。

轉女爲男

出佛說轉女身經

佛世尊一日在王舍城耆闍崛山中。與千大比丘。八千菩薩衆。宣說法要。時無垢光菩薩。由東南方三十六那由他大數。或作千億。或作萬億。佛土淨住世界。奉彼佛無垢稱王如來法旨。來至此土釋迦文佛前。禮拜供養。並參大法。廣度有緣。變化女子身。出彼無礙辯。剖晰道要。饒益多衆。宏辯發已。爾時無垢光女菩薩。白佛言。世尊。今此會中諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。不識修何善行。得離女身。速成男子。能發無上菩提之心。惟願世尊。詳爲解釋。

爾時世尊欲利益成就衆生。故告無垢光菩薩言。有無數法門。足令一切女子脫離

業縛而還清淨自在本來面目。若女人成就一法。得離女身。速成男子。一法云何。以深心求菩提道。脫離一切煩惱。力求正覺。不復逐妄著迷之謂。何以故。若有女人發菩提心。此心卽是大善人心。大丈夫心。大覺仙心。非下人心。永離二乘狹劣之心。能破外道異論之心。爲三世中最勝心。能除一切煩惱。不雜少許結習之清淨心。若彼女人發菩提心。則更不雜女人諸結縛心。以不雜故。永離女身。得成男子。所有善根。悉當迴向無上菩提。是轉業之一。迴向是作善既畢。隨時祝願迴轉趨向佛道之義。復次。女人成就二法。能離女身。速成男子。二法云何。所謂除其慢心。離於欺誑。不作幻惑。所有善根。悉以迴向菩提。是轉業之二。復次。女人成就三法。能離女身。速成男子。三法云何。一身業清淨。持身三戒。戒殺生。偷盜。邪淫。之身三業。二口業清淨。離口四過。戒兩舌。惡口。妄言。綺語之口四業。三意業清淨。離於貪恚邪見愚癡。以此三種功德。迴向菩提。是轉業之三。復次。女人成就四法。得離女身。速成男子。四法云何。一不恚害。二不瞋恨。三不隨煩惱。四住忍辱力。是轉業之四。恚害瞋恨。一則火毒洩於外。復次。女人成就五法。得離女身。速成男子。五法云何。一樂求善法。二尊重正法。三以正法而自娛樂。四於說法者敬如師長。五如說修行。以此善根。願離女身。速成

男子。迴向善提。是轉業之五。復次。女人成就六法。得離女身。速成男子。六法云。何一常念佛。願成佛身。二常念法。欲轉法輪。三常念僧。欲尊重法侶。四常念戒。欲成淨行。五常念施。欲捨一切諸煩惱垢。六常念天。欲滿天中之天。一切種智。是轉業之六。天中一切種智。敬照一切之圓明佛智也。復次。女人成就七法。得離女身。速成男子。七法云。何一於佛得不壞信。二於法得不壞信。三於僧得不壞信。四不事餘天。唯奉敬佛。五不積聚慳惜。隨言能行。六出言無過。恆常質直。七威儀具足。是轉業之七。復次。女人成就八法。得離女身。速成男子。八法云。何一不偏愛己子。二不偏愛己女。三不倚賴己夫。四不繫念衣服飾物。五不貪著華飾異香。六不爲美食而犯殺生罪孽。七不以所施之物。常追憶之。而生歡喜。八所行清淨。常壞慚愧。是轉業之八。復次。女人成就九法。得離女身。速成男子。九法云。何。所謂息九惱法。憎我所愛。已憎。今憎。將憎。愛我所憎。已愛。今愛。將愛。憎及於我。已憎。今憎。將憎。是轉業之九。復次。女人成就十法。得離女身。速成男子。十法云。何。一不自大。二除憍慢。三敬尊長。四所言必實。五無嫌恨。六不麤言。七不難教。八不貪惜。九不暴惡。十不調戲。是轉業之十。

復次善女。若有女人能如實觀女人身過者。生厭離心。速離女身。捷成男子。女人身過云何。所謂貪得心。怨恨心。癡迷心。並其餘較男子爲重之一切諸煩惱。又此身中有無量惡露。有無數蟲類。恆爲苦患。愁惱因緣。是故女人煩惱偏重。應當息心靜氣。觀察此身。實爲不淨之器。臭穢充滿。亦如枯井空城破村。毫無可以愛樂之處。是故於此不淨皮囊。應生厭離之心。又觀此身。猶如婢使。不得自在。恆爲男女衣服飲食家業所須之所苦惱。以及一切垢穢洩唾不淨之物。苦相爲累。又於九月中懷子在身。衆患非一。及其生時。受大痛苦。命幾不保。是故女人應生厭離女身之心。又復女人雖投生王宮。必當屬他。盡其形壽。無異婢使。隨侍主家。重重束縛。不得自主。如或命也不猶。遭逢兇暴。而爲種種刀杖瓦石拳足威壓痛擊。惡言罵辱。並禁聲訴。如是等苦。說不勝說。是故女人應於此身生厭離心。又此身常被幽閉。無異蛇鼠。常守穴中。不得妄出。又女人法制不由身。常於他邊稟告受命。凡飲食衣服種種日用所需之物。不得自作主張。是故女人應當厭離女身。又此女身。受人驅使。幾乎一刻不得自主。勞作甚多。舉凡洗衣煮飯。紡織縫紉。烹茶煎藥。舂米磨粉。霜晨雪夜。苦惟自知。

如是種種。苦役無量。是故女人應患此身。欲求永離如是衆苦。當以此法教示餘人。常念如來真言。讚美離欲。永脫罪障。躍出苦輪。以報佛恩。當速發心。願離女身。速成男子。於佛法中。離欲修道。不復貪求異香艷色。珍貴飾物。華服美食。結伴遊戲。種種幻空境界。肥鮮羅列。放箸即空。儀仗喧赫。既到即空。當觀自身及侍立眷屬。猶如機歌舞游樂。既歸即空。一切人事。無不類此。關木偶。屈伸轉動。一一無常。須知此身虛偽。血肉所成。容易腐朽。不久壞滅。此身如廁。九孔流出種種不淨。此身乃地水火風四大假合而成。因緣成熟。一時暫有。緣盡便休。片刻難保。此身諸陰所聚。猶如怨家追逼。此身虛偽不實。宛若聚沫。此身無主。貸諸父母。役之行業。還之泥土。此身不淨。純盛臭穢。此身卽是屎尿之器。不久棄捐。無可貪處。此身終歸死亡。出息不來。此身便非我有。不久卽爲野鳥野獸蟲蟻爭食之物。白骨狼籍。雨淋日炙。收管無人。此身是苦聚。常爲四百四病之所纏縛。常爲風寒濕熱四時大氣之所攻襲。不過借力穀物。憑藉藥石。暫時保存。此身不知恩。飲食供奉。常無厭足。此身卽無常。衰老病死。緊相催迫。是故女人應當觀察此身。生厭離心。修行善法。修善行時。若得新好華果可食之物。先奉諸佛菩薩無上福田。以及父

母師長。然後自食。應於供奉之時。虔誠祝願。言我今者。以新華果。施與尊重清淨福田。願離垢穢女人之身。更得新好男子之身。

當佛說此法時。會中五百比丘尼。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。即無上正徧知。覺行圓滿之佛心。

而作是言。我等所有善根。願離女身。速成男子。時會中有七十五諸居士婦。聞說此法。心大開悟。歡喜無量。即持身上所著瓔珞。以散佛前。以佛神力故。所散瓔珞。即於空中。當佛頂上。化成七十五四柱寶臺。端嚴殊妙。甚可愛敬。臺中悉有衆寶之座。一座中。各有如來安坐其上。並有無數比丘僧菩薩衆。前後圍繞。自然顯現。爾時諸居士婦。見此神變。倍復歡喜。踴躍無數。前詣佛所。頭面禮足。右繞三匝。作如是言。世尊。我等所有善根。今悉合集。同發阿耨多羅三藐三菩提心。得離女身。亦迴向無上菩提。世尊大悲。廣說女人受身過惡。悉如佛言。無不實者。我等今當勤修方便。永離如是諸惡過咎。從今已去。盡其形壽。奉持五戒。淨修梵行。以此善根。共一切衆生。成等正覺。平等之佛智慧。

時尊者舍利弗。語諸居士婦言。諸姊妹。能作如是大獅子吼。甚爲希有。然汝等丈夫。

能聽汝等修梵行否。梵行。淨行也。應當問之。諸居士婦白。尊者舍利弗言。我等各問其夫。我從何處歿。來生此間。於此間歿。當生何處。我夫雖爲我等所天。而不能答。何用問爲。尊者舍利弗。若問如來。我等從何處歿。來生此間。於此間歿。當生何處。如來明見。悉爲我等分別說之。是故如來是我等父母。是我等所尊。是我等大師。是我等福田。是我等法王。是我等歸依之處。今決修梵行。何用問其夫爲。從今以往。我等勤修方便。更不屬夫。如餘女人。所以者何。若人能除貪欲。瞋恚。愚癡。諸結縛者。終不更加患累其人。今我等發此大菩提心。便是大丈夫心。能修梵行。不亦快乎。又尊者舍利弗。若非我夫而作夫想。阻我進修。奪我命者。我等惟知自守其大菩提心。大丈夫心。淨修梵行。無畏怖。無悔恨也。尊者舍利弗。又復鄭重語諸居士婦言。常勤方便。離女人身。所以者何。女人之身。不能得阿耨多羅三藐三菩提。諸居士婦白。尊者舍利弗言。我等從今不復更起女人煩惱。卽禮佛足。而作是言。世尊。我等今於佛前。頭面禮足。不轉女身成男子者。終不起也。佛言。諸姊妹。我常說言。或有女人能爲男子勇猛之行。有十六法。若能修行。隨所願求。皆得從意。何等十六。一戒清淨。二心清淨。三空清

淨。四無願清淨。五無相清淨。六無作清淨。七知身業如影。八知口業如響。九知意業如幻。十知緣起法。十一離二邊見。二邊有無邊也。十二善知因緣。十三觀法如幻。十四知法如夢。十五想法如焰。十六深心寂靜。

當佛說此十六清淨法時。大地震動。以佛威神。七十五居士婦之夫。卽時來詣佛所。各見其妻頂禮佛足。問尊者舍利弗言。今我曹妻。以何緣故頂禮佛足。舍利弗言。此諸姊等。聞佛解說離女身法。心大開悟。歡躍無量。卽發阿耨多羅三藐三菩提心。願盡其形壽。奉持五戒。淨修梵行。今於佛前。頭面禮足。作是誓言。若我於此不轉女身。成男子者。終不起也。今諸居士。汝等當放此諸姊。於佛法中離欲修道。諸居士曰。如尊者言。悉聽出家。使得方便離欲。精勤修道。又尊者舍利弗。我等今者於佛法中歡喜出家。願先度我等。然後女人。爾時舍利弗白佛言。世尊。是諸居士。於佛正法。欲得出家。願佛聽之。佛告諸居士。於我法中。隨意出家。諸居士等蒙佛許可。遂爲沙門。時諸居士婦仗佛神力及自善根。正觀思惟。剎那之頃。得離女身。變成男子。荷佛神力。卽升虛空。高七多羅樹。多羅。高樹也。七多羅樹。七倍多羅樹之高度也。異口同音。而說偈言。諸法悉如幻。

俱從分別生。本無男女相。何來色與名。幻師以幻術。在四衢道中。幻成男女像。衽席起兵戎。空惹諸煩惱。一切非真際。今悟彼塵勞。與幻無少異。如人於夢中。造作種種業。覺後悉歸空。事本非真實。諦觀於我見。惟是陰入界。都從顛倒生。識破縛頓解。譬如水中月。可見不可捉。法性同水月。去來兩無著。亦復如火焰。現有動搖相。或作解渴思。可觀不可向。諸法皆如斯。其性無所有。但從分別生。畢竟無有我。我本非女身。成於顛倒見。堅修清淨法。積罪頓然免。知空不著空。平等心無累。斯於現法中。身證無罣礙。是佛境界力。復從宿福生。亦修現前法。得離女人身。若有諸女人。決欲成男子。當發菩提心。轉眼脫諸苦。

繫說

世間一切事事物物。都由因緣成立。因緣勝劣。至不齊。約言之。可分爲兩路。一爲善緣。一爲惡緣。人有恆言。無緣不成父子。無緣不成夫婦。父子夫婦。固從夙世因緣中來。此外如兄弟姊妹親族鄰里朋好仇敵。何一不從因緣中來。卽我等生此爭奪殺害多故之時代。生此水深火熱多難之國家。與無量數芸芸衆生相接觸。往往還還。

聞聞見見。無往而非新舊。因緣所驅策。先聖知之稔。故力勸大衆。慎於造因。雖一舉手一投足。一啓齒。一轉念。皆能產生複雜因緣。不容忽視。是以宣示五戒行十善道。期衆共種福因。以爲轉危爲安。轉仇爲恩。轉苦爲樂。轉貪爲讓。轉怒爲忍。轉迷爲悟。轉凡爲聖等轉業地步。遠者大者姑勿言。卽言此一卷談。因出世因緣。今年春暮。弘一上人欲赴溫面壁。來滬待船。小住西城蘭若中。馳書約會話。提議編輯佛學淺說。廣接有緣。爲向該蘭若住持真空和尚處。商借大藏經。當卽檢出傳記部兩卷。纂集部四卷。護教部六卷。共十二卷。俾資參考。並謂啓發初機。小乘經中亦多可採材料。並爲介紹時事新報張雲雷居士。藉報紙宣傳力。作救時宏法之助。未幾又得劉子士木。爲向劉靈華居士家。借到應用之藏經多卷。備長期之參考。得將真空和尚處藏經早日歸還。自是厥後。利用長日如年。酷熱期內閒暇光陰。展卷莊誦。覺諸經所說。半多因果海中循環至理。記載宏富。美不勝收。仍本拈一珠。照周界。嘗一滴。知全海之簡便主義。略引若干首。用測法海濶。名曰談因。是編廣續法味而出。體裁未變。仍重趣味。末世初機。一系統事。不耐玩索。深文奧義。又怕研窮。權教教旨。首從方便。

同人奉法。志在推行。法無滯相。本來一入一切。一切入一。不必故作抑揚。強生分別也。繕寫甫竣。事崇樸大善士。知宣說因果。足以洗濯人心。挽回浩劫。歡喜讚嘆。慨施巨資。認印五千部。繼續法味。刊行。廣種善緣。凡今後接受是編演說。是編流通。是編之士。或更精參力行。躍出苦海。廣行方便。濟拔有緣。則功德益無量。正如投一良果。核於大地上。善爲培育。設使以每傳演進數得百倍計。至七傳已得百萬兆。如來救世本懷在乎此。崇樸大善士暨編者無窮之期望。亦在乎此時。

佛曆二九四八年八月十八日。卽中華民國十年九月十九日。誌於滬東之止觀室雪行。

弘化社流通書籍規約

世變日亟。人類之良知盡喪。法道垂秋。修治之正軌愈晦。匡扶挽救。端賴羣賢。宣揚正誼。其惟典籍。當代尊宿。印光大師。道高德邵。緇素欽崇。歷年印行書籍。不下四十餘種。流布於四方者。何止數十萬冊。讀其書而獲其益者。更何可以數量計哉。茲者大師德臘已高。謝絕諸緣。乃命其侍者。將所存板籍。悉數歸公。貢諸于世。復由諸同仁。慕義樂助。各輸淨資。特設專社。繼續流通。惟是組織伊始。資力未充。故於流通規約。略示限度。願諸方善信。發廣大心。培無漏福。捨不堅財。共襄盛舉。以竟大師未竟之宏願。是所厚望焉。

(一) 全贈流通

凡以機關團體名義索請者。得以全贈組書籍。每種一部贈與。若以個人名義索請者。得於全贈組書籍內。任選三種。每種一部。如個人欲得三種以上。機關團體欲得全贈組以上者。均須照本繳價。如須郵寄一律照加郵費。

(二) 半價流通

凡機關團體名義。半價購請者。得以半價組書籍。每種一部付與。若以個人名義。半價購請者。得於半價組書籍內。任選兩種。每種一部。如個人欲得二種以上。機關團體。欲得半價組以上者。均須照本繳價。

(三) 照本流通

本社印存各種書籍。如有備價來請者。一律照本讓與。凡經本社鑑定之書。如有發售。即照本印者。本社當為代勞。但附印書價。須請先惠。各書照本價目列後面書目。

(附則) 凡有志研究。而絀於資力者。本社當審察情形。方便贈與。以

普為出資及讀誦受持展轉流通者

回向偈曰

願以此功德 消除宿現業

增長諸福慧 圓成勝善根

所有刀兵劫 及與饑饉等

悉皆盡滅除 人各習禮讓

一切出資者 展轉流通者

現眷咸安樂 先亡獲超昇

風雨常調順 人民悉康寧

法界諸含識 同證無上道

民國二十四年三月五版三千冊

△談 因 一冊▽

編述者 尤 雪 行

上海佛學書局

膠州路愚園路口
電話三五五二四

弘化社

營口佛經流通處

上海南京路新大沽路口

國光印書局
電話三三七四三

印刷者 蘇州弘化社

藏版者

#2
402162

402162