

除恐灾患經

改八

乞伏秦沙門釋聖聖譯

聞如是一時佛遊王舍城竹林精舍與四部弟子大眾俱會說上妙法爾時維耶離國瘴氣疫疾威猛赫赫猶如熾火死亡無數無所歸趣無方療救國王大臣長者居士婆羅門集會博議國遭灾患非邪所摧疫火所燒死亡無數當以何誼設何方便以除灾害婆羅門議言當於諸城門設祠祀壇或有議言當於城中四衢路頭立大祠祀禳却害氣或有議言當用白馬白駝白牛白羊白鷄白狗種種百頭而以祠祀鎮禳解除以禳却之時聚會中有一長者名曰彈尼音言奉佛五戒修行十善為清信士諦證道跡時發議曰唯聽所言國遭灾患死亡無數如仁等議害生救命豈得然乎以先世時所行不善今遭斯厄當設方便以善禳惡永無苦別如何及倒行害求安長夜受苦無有出期時諸大會問才

明日當設何誼才明對曰世有大怙三千世界天人之師一切覆護慈愍眾生号曰為佛獨步三界若能降致光臨國者灾害可除大眾聞之皆然其議莫不稱善才明又曰佛無數劫修治六度布施無限國城財寶象馬車乘頭目髓腦肌體妻子戒忍精進一心智慧每生自剋不可計量以求佛道不為己身但為眾生救濟危厄消除眾患生老病死地獄鬼神畜生之苦今成佛道順其本誓周行濟救授甘露藥消除眾生今世後世苦毒之患永令獲安眾會咸曰如仁所言甚誠大快佛在王舍阿闍世王與吾國嫌豈當聽佛來至此耶或復有言儻聽佛來時才明曰佛興出世救眾生苦猶如虚空無所罣礙誰能制止猶如日光萬物萌生莫不蒙育佛憐國厄必來無疑但遣重使貢遺琦珍温辭雅謝詣阿闍世又別歸佛委命酸切心雖懷嫌信使賢重貢遺妙寶詞理柔輒事無不泰自古以來

隣國不協還相侵叛皆由明使名寶重貢軟
 詞遜順而得和協展轉相謂思惟任使爾時
 大衆國王大目長者居士皆同意言唯清信
 士長者才明是佛弟子可以爲使往行請佛
 所以者何先衆開建請佛之議便告才明唯
 仁可往詣王舍國與王相聞求請佛來爾時

改八

二

才明受使欲往於時大衆皆起退坐向佛方
 面叉手長跪五體投地以頂禮佛跪告才明
 佛天中天慈悲喜護加於羣生唯隣鄙國遭
 遇大患疾病死亡猶猛野火焚燒草木普遭
 困厄幸佛世尊猶冥求曉寒願朝陽渴著蔭
 飲病追良醫迷者求道唯願世尊垂降救濟
 授甘露法令得蘇息於是才明受命爲使詣
 羅閱祇涉路逕達到王舍城詣門求通書命
 貢遺時王聽現才明啓言奉使詣國前雖不
 和無他重隙故先致虔除前不協俱綏萬民
 佛興於世大慈普覆國有重患因命請佛唯
 願大王勸佛迴光顧臨鄙國救濟灾患冀蒙

神祐王默思惟適欲留佛令不出國無理得
 爾非力所制佛以大慈普許十方等視憎愛
 救濟爲務以是之故不可留之便告才明可
 詣佛所宣遺國命

於是才明辭詣竹林行到精舍見佛世尊盡
 處禮敬五體投地右遶三匝長跪叉手而白
 佛言維耶離國諸王大目長者居士遙禮佛
 足唯天中天普慈衆生莫不蒙濟鄙國遭厄
 唯願世尊垂恩降光憐愍苦厄令得蘇息時
 佛默然許其所請才明見佛受請許往歡喜
 無量

改八

三

時王舍國境內神祇天龍鬼神知佛受請當
 詣他國莫不躁動慘然不悅便現感應語其
 國王阿闍世曰大王如何安然無憂於今不
 久當違離佛猶如嬰兒失其二親喻行曠路
 斷失水漿譬如猛寒亡失衣裳今佛當行國
 失恃怙其喻如是王聞神祇降應說是情即
 愴然甚懷愁苦默然思惟衆生頑愚志性鈍

濁今離世尊安從復得智慧之礪磨瑩鈍心
誰當濟其塵勞重憊宿世重責誰當誨除一
切衆生重罪令輕吾等又在生死牢獄重關
所閉誰當復以正法之鑰開生死獄重關牢
閉吾等普爲勞垢盛陽暑熱所炙安從復得
佛清涼教月精明珠消除炎熱王即勅嚴駕

出詣佛所誓首佛足右遶三匝却坐常位

時佛爲王說正法化初中竟善淨身口意清
淨微妙王心歡喜叉手白佛聞維耶離使請
世尊承已許往心甚懷慘無方留尊唯垂矜
愍特受鄙請住宮三月

佛告王言衆生可傷若住三月何時當周衆

苦厄者吾無數劫苦身求道爲衆生故願欲
成佛以甘露藥施於衆生今願已成猶如有
人合和神藥欲救衆患值遇病者違其本誓
而不授與則非良醫若在江側見漂流人不
往救度非賢士宜若於曠野見失路者不示
正道是則非仁吾以大慈普愍衆生故遊諸

國縣邑村落救濟衆苦傳甘露藥無恃者恃
無歸者歸王重白佛唯垂慈恩許受二月佛
故不許王重愍長跪叉手垂泣白言命難
可保猶露然燈遇無常風奄忽便滅今與佛
別何時當復更覩尊顏幸受二月佛重不許
王便投身於佛足下唯願世尊特加大慈與

弟子衆許住一月世尊不忍即便許受王便
還起心悅懷敬遶佛三匝禮辭還宮勅廚饌
具百味之飯極令精好鮮甘香潔宮裏張施
繒綵旛蓋雜寶床机繞綖座具掃除繕治香
汁灑地衆事辦畢明日時至王於正殿遙向
世尊燒香長跪佛天中天聖達知時願與聖

改八

四

衆迴降神光到宮蔬食

於時世尊勅諸弟子法服執器行詣王請佛
與聖衆俱至王宮王即盡虔華香妓樂宮門
迎佛入各就座王自行水周徧聖衆手自斟
酌百味飯食鮮潔香甘一切平等日日供養
飯食卧具疾藥所須令勅外官治填道路種

植行樹七行街路乃至江水頓息帳幔及床
座具嚴飾幡蓋猶如天街更新造作五百七
寶蓋維耶離國聞佛當至亦復平治七行階
路種植行樹帳幔床座國王大臣長者居士
各從大衆出國迎佛一月期滿佛與聖衆出
宮臨路王從大衆華香散佛周遍覆地大衆
來集猶秋水漲投于大海白明月珠校七寶
蓋王以恭敬手執奉上以覆世尊佛與大衆
尋路而行至江水側時王上佛五百七寶蓋
大海龍王亦復敬奉五百七寶蓋恒水諸龍
亦俱上佛五百七寶蓋時天帝釋將諸天衆
亦復獻佛五百七寶蓋時維耶離大衆迎者
服飾嚴麗青馬青車青蓋青幡服飾皆青赤
馬赤車服飾皆赤黃馬黃車服飾皆黃白馬
白車服飾皆白黑馬黑車服飾皆黑色色殊
別將從無數

佛遙見之告諸弟子欲知天帝出遊觀時威
儀如是維耶離國奉迎上佛五百七寶蓋各

改八

五

以其蓋前至佛所各白佛言佛天中天普世
覆蓋願受蓋施佛受其施餘留一蓋時諸大
衆心各懷疑不審為是宿世積德行蓋之報
海龍恒龍忉利天帝維耶離國羅閱祇王各
各奉上七寶妙蓋同時俱會又疑何故不受
一蓋於是阿難知衆懷疑長跪叉手前白佛
言唯天中天大衆並疑今日何緣有是二千
五百七寶寶蓋同時俱至奉上世尊為是前
世善本報乎今現福耶唯願世尊泐一切疑
佛告阿難一心專聽今當泐除汝等所疑乃
往過去無央數劫時有轉輪聖王名曰摩調
晉言典主四域王有千子七寶導從王末少
子見其父王七寶御蓋還問母曰我當何時
得服此蓋以自光飾母言唯子王千子中汝
最末小若無大王太子承嗣若太子崩以次
承嗣展轉千人汝骨朽腐未央得蓋重問母
曰無蓋望耶因聞有死形骸當朽宿福追逮
悚然心恐唯人生世必當有死因報母曰唯

願見聽捨家學道母甚愍傷不違其願母告之曰聽汝捨家若卿道成要還見吾尔乃相聽對曰如勅道成當還即詣林藪除剃鬚髮被著法服靜處勤修精進不懈竭盡塵勞成緣覺道遊行諸國縣邑村落福度衆生所種善本忽憶母要便上昇空猶如鴈王還本國

宮與母相見闔宮大小見道士神通莫不歡喜王諸姝女八萬四千共請令住道士慈仁不逆一切便受其請諸姝女輩於宮後園爲設廬屋止宿其中舉宮供養衣食床卧疾藥所須朝暮禮事一切世間壯者皆老強健必病生者皆死時碎支佛於其宮園便捨壽命

舉宮姝女薪油華香供養以禮斂骨起塔朝暮禮拜燒香然燈時王大天巡四域還臨幸後園見有此塔額問侍臣何故有是姝女對曰此是聖王最下少子離家學道於此壽終爲立是塔因重發問是誰之子何緣捨家便召其母而問之曰是卿子耶對曰唯尔又復

六

六

問曰何緣學道其母白王是兒往昔見王出遊即還見問王七寶蓋不審何時在我上旋妾便告言太子應繼承嗣聖王展轉千子汝骨朽敗永無蓋望子聞妾言慘然畏死求行學道妾輒聽之勤學道成妾等請住供養盡壽建立此塔王復問曰子以蓋故行學道耶

對曰如是王愍其子不得蓋故學道盡壽生不得蓋今便以蓋覆其塔上王因發願今以此蓋奉得道塔緣是福報願成佛道濟度衆生生老病死王心悚然知世非常無免死者因立太子承嗣聖位王捨四域七寶千子八萬四千後宮姝女剃除鬚髮行作沙門靜處學道修四淨行慈悲喜護畢其形壽上生梵天佛告大衆於卿等意所志云何王大天者豈異人乎莫造斯觀則吾是也時以一蓋上緣覺塔以是福報於此地上爲轉輪王不可稱數上爲天王天上世間受福無限一蓋餘福吾應於世二千五百返爲轉輪王王四天

下阿難又問世尊何故不受一蓋

佛言是吾一世轉輪王福所以捨置而不受者以此福報施後末世受吾法化為弟子者學士學女欲令此等不乏衣食床卧疾藥過去諸佛法沒盡時其有學道或因恐怖或因飢窮不得行道正法沒盡其有末世於吾法

改八

七

化捨家學道被服法衣稱佛為師畜妻養子此等皆尚得人供養何況精勤修奉禁戒守淨行者至吾法盡不得供養耶羅闍祇王勅其部界令於江上更造新橋佛與聖眾得乘度江維耶離國亦復造橋欲使佛過恒水諸龍遞相交編結龍為橋請佛乘度時佛思惟若乘羅闍祇所造橋度恐維耶離國及諸龍王心懷微恨乘維耶離所造橋度恐阿闍世及龍懷恨欲乘龍橋恐二王有恨佛又思惟今當分身令於三橋皆有佛過佛垂臨橋王阿闍世與其將從數億眾生香華雜寶伎樂供養佛法聖眾王與羣臣一切大眾數億千

人五體投地自歸悔過垂泣送佛佛現神化於二王橋及諸龍橋皆現有佛與聖眾俱天龍鬼神乘橋度江王舍國王維耶離王恒水諸龍各自見其所作橋上佛將大眾乘橋度江各不知見更有佛在餘橋上過獨自見橋佛登度江佛適度江已竟見八萬四千餓鬼身出煙火其中未得道者見此火皆恐怖是何大火譬如燒其大山見此大火或來近水或遠於水阿難悉知一切人意長跪叉手白佛言佛天中天佛至尊至重天上天下最尊一切眾生見此火者無不恐怖此何等火願佛為一切眾生說此何等之火

佛語阿難今此餓鬼先世不逢佛亦不聞法亦不見比丘僧亦不知世間有罪福生為餓鬼如今見佛奔趣歸向皆為頭面著地長跪叉手白佛言佛天中天至尊至重天上天下憐愍一切眾生蚘飛蠕動有形之類佛為一切眾生之父母使我墮餓鬼佛度我我亦如

一切衆生之類佛亦知餓鬼先世所種佛爲一切衆生故問餓鬼前世所種行今爲餓鬼餓鬼曰先身雖見佛不知有佛雖見法不知有法雖見比丘僧不知有比丘僧我亦不作福教他人亦不作福作福有何等福不作福有何種罪見人作福言恒笑之見人作罪意

女八

八

常歡喜佛問餓鬼生此餓鬼之中以來至今更歷幾百年歲餓鬼報言我生中七萬歲佛問餓鬼生中七萬歲食飲何種爲得何食餓鬼報言我先世種行至惡遇值小水即化不見至於大水便爲鬼神龍羅刹所逐言汝先世種惡今何以來近此江海雖值大龍普天放雨謂呼得雨兩瀆其身方更礫石熱沙或值炭火以噲其身佛問餓鬼生中七萬歲由來飲食何等餓鬼報佛言或有世間父母親里稱其名字爲作這福者便小得食不作福者不得飲食諸餓鬼叉手白佛言從來飢渴佛天中天慈愍一切衆生今賜餓鬼小飲食

佛語阿難捉鉢取水用布施餓鬼阿難便捉鉢取水與餓鬼餓鬼白佛言今此一鉢水不飽一人況乃八萬四千佛語諸餓鬼八萬四千捉此鉢水至心布施佛及諸弟子諸八萬四千餓鬼捉此鉢水長跪布施以我先世不布施今我生餓鬼中如今無所有持此鉢水

布施佛及諸弟子使諸餓鬼緣此功德遠離三惡道後所生得師如佛無異餓鬼過水與阿難阿難捉水與佛嘗一口過與千二百五十弟子各嘗一口佛語諸餓鬼入大江飲水并可洗浴江海龍鬼神遮不得洗浴飲水佛語海龍王及諸鬼神無極之水何以愛惜

改八

九

諸龍鬼神言不惜此水以餓鬼不淨故佛語海龍王鬼神卿身自從無數劫已來亦作此身愛惜無極之水卿後還作此身以慳貪故生爲餓鬼諸海龍王鬼神聞佛言盡還入海聽諸餓鬼盡得飲水飽滿洗浴還出遶佛三匝而爲佛作禮叉手白佛言佛天中天知當來

過去何時當脫此餓鬼之身佛言以一鉢水
 故後當彌勒佛出世人壽八萬四千歲現諸
 餓鬼盡得人身皆得阿羅漢道其諸衆會聞
 此布施功德者皆得正真道意諸一切餓鬼
 遶佛三匝作禮而去

維耶離國諸王大目長者居士國人無數五
 體作禮自投佛足歸命三寶香華妓樂繒蓋
 幢幡奉迎世尊華遍覆地尋路供養日日不
 絕至于國城佛與聖衆天龍鬼神住于城門
 以金色臂德相之手觸城門闔以梵清淨八
 種之聲而說偈言

諸有衆生類 在土界中者 行住於地上

及虛空中者 慈愛於衆生 令各安休息

晝夜勤專精 奉行衆善法

說此偈已地即爲之六反大動佛便入城空
 中鬼神昇空退散地行鬼神諍門競出城門
 不容各各奔突崩城而出於時城中諸有不
 淨廁穢臭惡下沉入地高卑相從溝坑皆平

盲視聾聽瘖語蹇行狂者得王病者除愈象
 馬牛畜悲鳴相和笙篳樂器不鼓自鳴宮商
 調和婦女珠環相振妙響器物瓦甗自然有
 聲柔輒和暢妙法之音地中伏藏自然發出
 一切衆生如遭熱渴得清涼水服飲澡浴泰
 然蘇息舉城衆病除愈解脫亦復如是佛與

大衆便還出城垂大悲哀欲爲衆生施大擁
 護遶城周匝門門呪願敷演妙法除凶致祥
 普國疾患灾疫悉除國界盡安於是才明前
 禮佛足長跪叉手白世尊言前許垂愍唯願
 明日與諸大衆愍衆生故迴光顧臨至舍蔬
 食佛默聽許歡喜踊躍右遶三匝禮佛而退

改八

十

歸家供辦百味飯食清淨香潔色鮮味甘嚴
 飾家裏懸繒幡蓋床座統縱香汁灑地散華
 燒香供設備辦遂於門中長跪燒香遙白佛
 言幸時降神

爾時世尊勅諸弟子著衣持鉢行詣長者才
 明受請即到其門才明肅恭華香妓樂請佛

入舍佛與聖衆以次就位於時才明執持金瓶躬行澡水手自斟酌上下平等飯食畢訖重行澡水長跪叉手前白佛言唯願世尊垂四等心更受三日如今之請佛默便許於是才明供佛聖衆種種香潔如其初日四日已竟以金色鬘價直十萬次到上座九萬價鬘以次轉下末下坐者萬錢價鬘以爲達觀其妻即起長跪叉手白世尊曰唯天中天慈加人物願留神光受賤妾請更住四日佛默然許其妻供養初日後日至于四日飯食香潔等無差異四日已竟又以金色十萬價鬘奉上世尊次九萬鬘最下萬錢時才明子起至佛前長跪叉手白世尊言唯天中天已受父母各四日食幸垂慈哀憐愍受我四日之請佛亦默許其子恭勤四日供養飲食甘美亦如父母即以金色十萬價鬘奉獻世尊次座九萬末下萬錢子婦又起長跪白佛世尊弘慈已受翁姑及夫供養幸如前比復受四日

改八

十一

佛又默受所設肴饌如前無異亦至四日亦以金色十萬價鬘次座九萬下座萬錢以爲達觀君家大小於佛前坐奉受訓誨

佛爲頌宣敷演四諦苦集盡道八賢聖路斷除勞意二十二結證諦溝港維耶離國諸王大臣長者居士闔國人民皆生心念佛來至國爲獨以一才明故乎意皆懷嫌象馬車步皆共來集向才明家欲壞其舍得見世尊大衆震動響響有聲佛悉預觀故問阿難外有何聲阿難白佛維耶離王大臣長者國人巨細皆懷怨心世尊入國才明請歸獨固在家至十六日餘不得見以此爲嫌故集會來欲見世尊

佛告阿難出慰諸人莫費悵意欲見佛者便聽使入阿難宣命謂諸大衆以啓聽入國王大目及一切人聞佛教告怒心霍除無餘微恨如雨淹塵便入見佛五體投地誓首佛足大衆浩浩其舍不容在外者衆佛悉慈愍化

才明舍令爲瑠璃表裏清徹悉通相見於是才明爲設床座麤麤毳毼種種食具水精瑠璃金銀雜寶以爲器物大衆食訖於是才明前白世尊及諸貴賓君儉蔬食枉屈顧臨願以食器及床座具以相貢遺時會大衆莫不愕然皆共歎咤長者才明立名不妄與德相

副興設大施貢遺寶器莫不周徧家中財寶豈可資計四部弟子及與大衆心皆懷疑長者才明有何功德請佛大衆至十六日及王目民供養貢遺周徧一國得服甘露前世福耶今世德乎阿難即知衆會心疑長跪叉手前白佛言大會懷疑長者才明於何福田廣

植德本遭何明師受其教誨今速影報財富無限心明行淨先服甘露惟願世尊現說本行決一切疑

佛告阿難及諸大會一心善聽今當解暢心之所疑往世有城名波羅柰去城不遠山名仙君山中池水林樹華果快樂無比世有佛

改八

十二

時與諸弟子遊處其中若世無佛緣覺居中若無緣覺外學神仙則居其中初無斷絕以是之故斯名仙君時有緣覺在山中止早起澡漱法服持鉢出山求食未至聚落遇暴風雨去道不遠有官果園中有園監見有煙出道士往詣報語主人行遇風雨幸聽入舍向

火曝衣即請令入取薪然火爲曝衣裳衣乾體暖風雨小歇著衣欲出園監問曰唯聖道士欲何所至答曰賢者一切有形衣食爲命吾捨家學道乞食自存若不得食身命不濟諸根不定不能思道園監對曰貧家蔬食色麤味酸若垂甘受幸住勿行緣覺答曰學道求食不著色味充軀而已若相許食便住不行於是園監便歸取飯至家問婦飯食辦未對曰已辦其國食法分飯別食夫語婦曰取吾分來偶有要客欲以食之妻即念言夫爲男子當執勞役涉冒寒暑假令不食不能執勞妻爲女人在家閑處可持安分以待此客

其子又言父母年老便可自食以我分與其子婦曰翁姑及夫已許食客妻年幼壯堪忍飢渴乞以妾分持用食客大人便言汝等各善心欲施可共減取衆人之分足以食客即便各減己之飯分園監又念道士衣裳裂壞形露因問其婦家中少有衣裳調無其妻

改八

十三

對曰家中唯有一領氈衣會賓應門更共衣之餘無所有夫答婦言以前世時無所惠施今守貧賤不及逮人今者不施貧窮下賤何時當竟富貴豪尊衣食自然者皆是前世惠施之福今續惠施無有厭足我亦不用會客應門改易服飾取氈并飯家屬皆往到道士所澡手奉食道士食訖澡漱滌鉢四人奉氈共授緣覺即便衣之緣覺不以說法教化現通神足悅悟衆生令發道意告主人曰已能惠施供養道士堅強汝志發弘誓願語竟昇空結跏趺坐住立經行變現緣覺充滿虛空各各現化身出水火水不滅火火不侵水若

干變化乘空飛行還仙居山園監眷屬歡喜踊躍又手作禮叩頭求哀便發誓願以今日惠施聖明神聖道士緣是福報離三惡道地獄餓鬼畜生之趣所生之處常共聚會天上世間饒富安隱覺慧道力服甘露味如聖明師若遭明師神德殊勝佛告大衆時園監者則才明是妻息子婦皆是本人爾時同心施尊緣覺自是已來九十一劫不更三途受妙福報天上世間室家聚會不相遠離爾時發願願服甘露覺道得解遭殊勝師緣是之故今遭值我得遇勝覺無限無喻今服甘露如其先師爾時大會聞佛頌宣功德報應莫不歡喜心悅意清自歸三寶佛法聖衆除結除解或受五戒或捨家學道於是會中有四千人皆得道迹往來不還無著之果無央數人發大乘意心不退轉於是世尊起出其舍一切大衆誓首各退佛與大衆遊至柰女林樹精舍柰女聞佛從大聖衆至其樹園心喜無

量即便嚴駕與其僕從詣園見佛到下寶車
 如雲降電趨翔入園如吉利天服飾姿容殊
 天王女園樹諸天莫不迴目佛見其然是魔
 使來壞敗淨戒定慧解脫度知見品即以梵
 音告諸沙門柰女來至各檢汝意各自執持
 精進力弓皆自嚴辦智慧之矢被定意鎧乘

改八

十四

禁戒車與塵勞戰汝等當計女人所有欺誑
 一切如金塗錢皮薄如蠅翅以覆惡穢筋骨
 連綴血肉之聚目眩湊垂身體汗垢若不洗
 拭作是計念觀女人身以制迷惑色欲之意
 諦觀骨舍束縛以筋塗以血肉覆以衣服飾
 以華綵猶如畫師立墻以墍泥塗汗至盡以

彩色女人之身亦復如是當諦忖知除滅姪
 心夫欲學道先調其心後可獲安不先調心
 後悔無及邪行迷旋譬如憊馬臨其壽終願
 與意違終不解脫其有視色心隨惑者無常
 計常苦有樂想無我計我不淨淨想慧覺無
 常苦空不淨達如是者即離長途生死患難

佛以是教告諸弟子皆共受持一心奉行柰
 女見佛如日出雲金光照曜發清淨意五體
 投地誓首佛足却坐一面佛告柰女女人情
 逸或著五欲汝能御心迴屈詣佛所樂妙法
 化是汝最利男子安重塵勞垢薄樂受法化
 此不為奇女人纏綿塵勞羅網盤旋周憶不

識出要一切世間苦空無常不可怙恃彊疾
 侵壯老失顏色死劫壽命危侵安隱欲離是
 患專精受法勤修奉行乃免斯苦女人怨憎
 相遇甚惡亦其戀慕恩愛之別凡為女人每
 不遠離於此二事是故女人當勤奉法可離
 怨會恩愛離別不復遭遇生老病死眾苦都

改八

十五

滅柰女聞佛若干妙化女人之穢心懷慙愧
 即起長跪叉手白佛願垂慈哀與聖眾俱至
 舍受食佛即默受於是柰女誓首而退還歸
 辦具百味之食甘肥精美張施旛蓋床座統
 縱香汁灑地燒香散華長跪請佛日時已到
 願與聖眾垂迴臨赴佛與弟子著衣持鉢至

柰女家華香妓樂請佛入舍各就座位手自斟酌行水奉食食訖澡漱佛為廣說布施福報戒慎之果天人快樂不得長久危亡別離不可恃怙唯四聖諦入賢聖路以獲大安永無憂患心皆歡喜疑除結解得須陀洹眾坐懷疑柰女前世有何功德從樹華生端正姝好賢者阿難知眾懷疑長跪又手前白佛言眾坐悉疑柰女前世於何福田植何德本今遇世尊服甘露藥

佛告阿難乃前過世迦葉佛時人壽二萬歲佛事終竟復捨壽命爾時有王名曰善頸供養舍利起七寶塔高一由延一切眾生然燈

燒香華蓋繒綵供養禮事時有眾女欲供養塔便共相率掃除塔地時有狗糞汗穢塔地有一女人手撮除棄復有一女見其以手除地狗糞便唾笑之曰汝手以汗不可復近彼女逆罵汝弊姪物水洗我手便可得淨佛天人師敬意無已手除不淨已便澡手遶塔求

願今掃塔地汗穢得除令我來世勞垢消滅清淨無穢時諸女人掃塔地者今此會中諸女人是爾時掃地願滅塵勞服甘露味爾時以手除狗糞女今柰女是爾時發願不與汗穢會所生清淨以是福報不因胞胎臭穢之處每因華生以其爾時發一惡聲罵言姪女

故今受是姪女之名佛為廣說善惡報應天上世間榮樂歡娛三惡道苦更相吞啖愁毒號哭爾時眾會聞佛所說歸命三尊佛法聖眾除身口意奉行十善無失數人各於三乘建立道意一切歡喜遶佛三匝作禮而去於是世尊還至精舍

除恐灾患經

十六末

改八

癘音例瘦反于益誼音義襪反而羊禱反一檢儻音黨貢音貢
遺下維協音叶叛音畔閱音悅綏音安蹠音實慘反七感
愴反初礪音例憊反去鉤音鉤統音統紕音紕蹠音實慘反七感
悚反息藪音叟母反下要音約蚰音紆蟻音延蠕音軟
漬反在聞反苦本反必瓊反亦瓊反亦甄反下一反胡耕反江反反反豔音膠

