

經

阿難問事伴言函經
全頭練經

上

慶

C40
4514
81

經山化城恒滿岸

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置之武州紫雲山
我微笑踰陞廬府中永
為學者不敢許出陞內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

阿難問事佛吉凶經

後漢沙門安世高譯

阿難白佛言有人事佛得富貴諸偶者有衰耗不諧
偶者云何不等同耶願天中天普爲說之佛告阿難
有人奉佛從明師受戒專信不犯精進奉行不失所
受形像鮮明朝暮禮拜恭敬然燈淨施所安不違道
禁齋戒不厭心中欣欣常爲諸天善神擁護所向諧
偶百事增倍爲天龍鬼神衆人所敬後必得道是善
男子善女人真佛弟子也有人事佛不值善師不見
經教受戒而已示有戒名憤塞不信違犯戒律乍信

乍不信心意猶豫亦無經像恭恪之心旣不燒香然
燈禮拜恒懷狐疑瞋恚罵詈惡口嫉賢又不六齋殺
生起手不敬佛經持著弊篋衣服不淨之中或著妻
子牀上不淨之處或持掛壁無有座席恭敬之心與
世間凡書無異若疾病者狐疑不信便呼巫師卜問
解奏祠祀邪神天神離遠不得善護妖魅日進惡鬼
屯門令之衰耗所向不諧或從宿行惡道中來現世
罪人也非佛弟子死當入泥犁中被拷掠治由其罪
故現自衰耗後復受殃死趣惡道展轉受痛酷不可
言皆由積惡其行不善愚人盲盲不思宿行因緣所

之精神報應根本從來謂言事佛致是衰耗不止前
世宿祚無功怨憎天地責聖咎天世人迷惑不達乃
爾不達之人心懷不定而不堅固進退失理違負佛
恩而無返覆遂爲三塗所見綴縛自作禍福罪識之
緣種之得本不可不慎十惡怨家十善厚友安神得
道皆從善生善爲大鎧不畏刀兵善爲大船可以度
水有能守信室內和安福報自然從善至善非神授
與也今復不信者從後轉復劇矣佛言阿難善惡追
人如影逐形不可得離罪福之事亦皆如是勿作狐
疑自墮惡道罪福分明諦信不迷所在常安佛語至

誠終不欺人佛復告阿難佛無二言佛世難值經法
難聞汝宿有福今得侍佛當念報恩頒宣法教示現
人民爲作福田信者得植後生無憂阿難受教奉行
普聞阿難復白佛言人不自手殺者不自手殺爲無
罪耶佛言阿難教人殺生重於自殺也何以故或是
奴婢愚小下人不知罪福或爲縣官所見促逼不自
出意雖獲其罪事意不同輕重有差教人殺者知而
故犯陰懷愚惡趣手害生無有慈心欺罔三尊負於
自然神傷生机命其罪莫大怨對相報世世受殃無
有斷絕現世不安數逢災凶死入地獄出離人形當

墮畜中爲人屠截三塗八難巨億萬劫以肉供人未
有竟時令身困苦噉草飲泉今世現有是輩畜獸皆
由前世得爲人時暴逆無道陰害傷生不信致此世
世爲怨還相報償神同形異罪深如是阿難復白佛
言世間人及弟子惡意向師及道德之人其罪云何
佛語阿難夫爲人者當愛樂人善不可嫉之人有惡
意向道德之人善師者是惡意向佛無異也寧持萬
石弩自射身不可惡意向之佛言阿難自射身爲痛
不阿難言甚痛甚痛世尊佛言人持惡意向道德人
其善師者痛劇弩射身也爲人弟子不可輕慢其師

惡意向道德人當視之如佛不可輕嫉見善代其歡
喜人有戒德者感動諸天天龍鬼神莫不敬尊寧投
身火中利劍割肉慎莫嫉妬人之善其罪不小慎之
慎之阿難復白佛言爲人師者爲可得阿邊弟子不
從道理以有小過遂之成大可無罪不佛言不可不
可師弟子義義感自然當相訊厚視彼如已黜之以
理教之以道已所不行勿施於人弘崇禮律不使怨
訟弟子亦爾二義真誠師當如師弟子當如弟子勿
相誹謗含毒致怨以小成大還自燒身爲人弟子當
孝順於善師慎莫舉惡意向師惡意向師是惡意向

佛向法向比丘僧向父母無異天所不覆地所不載
觀末世人諸惡人輩不忠不孝無有仁義不順人道
魔世比丘四數之中但念他惡不自止惡嫉賢妬善
更相沮壞不念行善強梁嫉賢既不能爲復毀敗人
斷絕道意令不得行貪欲務俗多求利業積財自喪
厚財賤道死墮惡趣大泥犁中餓鬼畜生未當有此
於世何求念報佛恩當持經戒相率以道道不可不
學經不可不讀善不可不行行善布德濟神離苦超
出生死見賢勿慢見善勿謗不以小過證入大罪違
法失理其罪莫大罪福有證可不慎耶阿難復白佛

言末世弟子因緣相生理家之事身口之累當云何
天中天佛言阿難有受佛禁戒誠信奉行順孝畏愼
敬歸三尊養親盡忠內外謹善心口相應可得爲世
間事不可得爲世間意阿難言世間事世間意云何
耶天中天佛言爲佛弟子可得商販營生利業平斗
直尺不可罔於人施行以理不違神明自然之理葬
送之事移徙姻娶是爲世間事也世間意者爲佛弟
子不得卜問請祟符呪厭禳祠祀解奏亦不得擇良
日良時受佛五戒福德人也有所施作當啓三尊佛
之玄通無細不知戒德之人道護爲強役使諸天天

龍鬼神無不敬伏戒貴則尊無往不吉豈有忌諱不
善者耶道之含覆包弘天地不達之人自作罣礙善
惡之事由人心作禍福由人如影追形響之應聲戒
行之德應之自然諸天所護願不意違感動十方與
天參德功勳巍巍衆聖嗟歎難可稱量智士達命沒
身不邪善如佛教可得度世之道阿難聞佛說更整
袈裟頭腦著地唯然世尊我等有福得值如來普恩
慈大愍念一切爲作福田令得脫苦佛言至真而信
者少是世多惡衆生相詛甚可痛哉若有信者若一
若兩奈何世惡乃弊如此佛滅度後經法雖存而無

信者漸衰滅矣嗚呼痛哉將何恃怙惟願世尊爲衆
黎故未可取泥洹阿難因而諫頌曰

佛爲三界護 恩廣普慈大 願爲一切故
未可取泥洹 值法者亦少 盲盲不別真
痛矣不識者 罪深乃如是 宿福值法者
若一若有兩 經法稍稍替 當復何恃怙
佛恩非不大 罪由衆生故 法鼓震三千
如何不得聞 世濁多惡人 還自墮顛倒
諛諂譁訛聖 邪媚毀正真 不信世有佛
言佛非大道 是人是非人 自作衆罪本

命盡往無擇 刀劍解身形 食鬼好伐殺
鏝湯涌其中 姪洗抱銅柱 大火相燒然
誹謗清高士 鐵鉗拔其舌 亂酒無禮節
迷惑失人道 死入地獄中 洋銅沃其口
遭逢衆厄難 毒痛不可言 若生還爲人
下賤貧窮中 不殺得長壽 無病常康強
不盜後大富 錢財恒自滿 不姪香清淨
身體鮮苾芬 光影常奕奕 上則爲大王
至誠不欺詐 爲衆所奉承 不醉後明了
德慧所尊敬 五福超法出 天人同儔類

不信多狐疑 愚癡不別道 罪深更逮冥
 蔽聖毀正覺 死入大鐵城 識神處其中
 頭上戴鐵輪 求死不得死 須臾已變形
 矛戟相毒刺 軀體恒殘截 奈何世如是
 背正信鬼神 解奏好卜問 祭祀傷不仁
 死墮十八處 經歷黑繩獄 八難爲界首
 得復人身難 若時得爲人 蠻狄無義理
 癡騃無孔竅 跛蹙瘡不語 朦朧不達事
 惡惡相牽拘 展轉衆徒聚 禽獸六畜形

爲人所屠割 剝皮視其喉 歸償宿怨對
 以肉給還人 無道墮惡道 求脫甚爲難
 人身旣難得 佛經難得聞 世尊爲衆祐
 三界皆蒙恩 敷動甘露法 令人普奉行
 哀哉已得慧 愍念羣萌故 開通示道徑
 黯者卽度苦 福人在向向 見諦學不生
 自歸大護田 植種不死地 恩大莫過佛
 世祐轉法輪 願使一切人 得服甘露漿
 慧船到彼岸 法磬引大千 彼我無有二
 發願無上眞

阿難頌如是已諸會大眾一時信解皆發無上正真之道僧那大鎧甘露之意香熏三千從是得度開示道地爲作橋梁國王臣民天龍鬼神聞經歡喜阿難所說且悲且恐稽首佛足及禮阿難受教而去阿難問事佛吉凶經

泰和信官蕭士璋捐俸刻

阿難問事佛吉凶經全部

東塔寺釋道源

同對
東湖信士戈汕

崇禎壬午孟秋虞山華嚴閣識

經一卷

共字二千六百五

十五個

計寫銀一錢零六厘

計刻銀九錢二分

板四塊

工價銀一錢六分

上元陳兆熊書
長洲李如科刻

慢法經

西晉三藏釋法炬譯

佛語阿難有人事佛已便有富貴不衰者有人事佛之後衰喪不利者阿難驚問佛云何俱事佛衰利不同何故得爾佛語阿難有人事佛當求明師得了了者從受戒法爲除諸想與經相應精進奉行不失法教受者不犯如毛髮者是人不可犯道禁常爲諸天善神所侍衛擁護所向諧偶財利百倍衆人所敬後當得佛何況富利耶如是人輩事佛爲眞佛弟子也又復有人事佛不值明師亦無經像復無禮敬不知不

解强效人受法戒無有至信受戒之後故復犯衆戒
心意朦冥猶豫亦不肯讀經行道作福乍信乍不信
復不能念齋日燒香然燈作禮故復瞋恚喚呼罵詈
出入呪詛口初不合心懷憎嫉使人殺生見經像無
有禮敬之心若其有經趣掛著壁或擲牀席之上或
著故衣被弊篋器中或以妻子小兒不淨手弄之烟
熏屋漏不復瞻視亦不燒香然燈向之作禮與凡經
書無異善神離之惡鬼得其便隨逐因衰疾之適得
疾病恐怖猶豫自念言我初事佛云何故復疾病耶
不能自信呼使巫媚之師卜問解除鎮厭無益遂便

禱賽邪神衆過遂增妖魅惡鬼屯守其門遂便喪衰
死亡不離門戶財產衰耗家室病疾更相注續不離
牀席命終牽墮泥犂中當被考治謫罰無有歲數是
人但坐不能專一志意猶豫無所專據不信佛法故
得其罪凶衰如是世間人不知佛法者謂呼事佛令
得殃衰不知其人行自不正違犯佛經戒心意衆態
具足身自招之無有與者阿難聞之便更頭腦著地
爲佛作禮

慢法經

續

慢法經

二

慶一

長洲信士李倫捐資刻
慢法經

東塔寺釋道源
東湖信士毛晉 同對

崇禎癸丑孟冬

經一卷
共字六百三十六
個
計寫銀二分五厘
計刻銀二錢四分
板一塊
工價銀四分
上元陳北熊書
長洲李倫毛晉
同對

阿難分別經

乞伏秦沙門聖堅譯

阿難白佛言有人事佛得富貴諸利者有衰耗不偶
者云何不等耶願天中天普爲說之佛告阿難有人
奉佛從明師受戒專信不犯精進奉行不失所受形
像鮮明朝暮禮拜恭敬然燈淨施所安不違道禁齋
戒不厭中心欣欣常爲諸天善神擁護所向諸偶百
事增倍爲天龍鬼神衆人所敬後必得佛是爲善男
子善女人真佛弟子也有人人事佛不值善師不見經
教受戒而已示有戒名憤塞不信違犯戒律乍信不

經

可佳入目至

一

慶一

信心意猶豫亦無經像既不日日燒香作禮恒懷瞋
恚惡口罵詈又不六齋殺生趣手不敬佛經持著衣
被弊篋之中或著妻子牀上或以掛壁無有座席供
養之心與世間凡書無異若疾病者狐疑不信便呼
巫師卜問解奏祠祀邪神天神遠離不得善護妖魅
日進惡鬼屯門令之衰耗所向不諧現世罪人非佛
弟子死當入泥犁中被拷治掠由其罪故現自衰耗
後復受殃死冤神痛酷不可言愚人盲盲不思宿命
先世因緣精神所之根本從來謂言事佛致是衰耗
不慚前世宿行不功責聖咎天世人迷謬不達乃爾

不達之人狐疑猶豫信不堅固心懷不定進退失理
違負佛恩而無反覆遂爲三塗所見綴縛自作禍福
罪識之緣種之得本不可不慎十惡怨家十善良友
安神得道皆從善生善爲大鑑不畏刀兵有能守信
室內和安福付自然非神授與也今復不信者後生
轉復劇矣佛言阿難善惡追人如影逐形不可得離
罪福之事亦皆如是勿作狐疑自墮惡道諦信不違
所在常安佛語至誠終不欺人佛復告阿難佛無二
言經法難聞汝宿有福今得侍佛當念報恩頒宣法
教示現人民爲作福田信者得值後生無憂阿難受

教奉行普聞阿難復白佛言人不自手殺教人殺者不自手殺爲無罪耶佛言阿難教人殺者重於自殺何以故或是奴婢愚小下人不知罪法或爲縣官逼爲所使不自出意雖獲其罪事意不同輕重有差教人殺者知而故犯陰懷逆害愚惡趣手無有慈心欺罔三尊亦負自然犯五逆罪害生枉命其罪莫大怨對相報世世受殃展轉相償無有斷絕現世不安數逢災凶死入地獄出離人形當墮畜生中爲人屠截三塗八難巨億萬劫以肉供人未有竟時令身困苦噉草飲泉今世現有是輩畜獸皆由前世得爲人時

暴逆無道害傷生不信致此世世爲怨還相報償神同形異罪深如是阿難復白佛言世間人及佛弟子惡意向師及道德之人其罪云何佛語阿難夫爲人者當愛樂人善以善爲友不可嫉之人有惡意向有德之人及善師者是惡意向佛無異也寧持萬石弩還自射身佛語阿難言自射身爲痛不阿難言甚痛甚痛世尊佛言人持惡意向道德人及其師者痛劇弩射身也爲人弟子不可輕慢其師惡意向道德人視之如佛不可嫉其善也人有戒德者感動諸天天龍鬼神莫不敬尊寧投身火中利刀割肉慎莫嫉

妬人之善也其罪不小慎之慎之阿難言師者爲可
灼然非弟子不以小罪成大可無罪不佛言不可示
甚深甚深師弟之義義感自然當相訊厚視彼如已
已所不欲勿施於人弘崇禮律不使怨訟弟子亦爾
二義真誠師當如師弟子當如弟子勿相誹謗慎莫
含毒小怨成大還自燒身我觀末世諸惡人輩魔世
比丘但念他惡不自止惡嫉賢妬善不念行道旣不
能爲復壞毀人斷絕道意令不得行貪務俗業積財
自喪死墮惡罪大泥犂中未當如是於世何求念報
佛恩相率以道道不可不學濟神離苦超出生死見

賢勿慢見善勿謗勿以小過證人大罪違法失理其
罪莫大罪福有證可不慎耶阿難復白佛言末世弟
子理家因緣隨事便宜當云何佛言受佛禁戒信而
奉行不念誑妄奉孝畏慎歸敬三尊養親盡忠可得
爲世間事不可得爲世間意也阿難言世間事世間
意云何耶天中天佛言爲佛弟子可得販利業平斗
直尺不罔人民施行合理不違神明自然之理葬送
移徙姻娶之事是爲世間事也世間意者爲佛弟子
不得卜問請祟符呪厭祠祀解奏亦不得擇良時
良日受佛五戒者福德人也有所施作當啓三尊道

護爲強役使諸天天龍鬼神無不敬伏戒貴則尊無
往不吉豈有忌諱不善者耶不達之人自作罣礙善
惡之事自由心作禍福由人如影追形響之應聲戒
行之德應之自然諸天所護願不違意感動十方與
天叅德功勳巍巍衆聖嗟歎難可稱量智能達命沒
身不邪善如佛教可得度世之道阿難聞佛說更整
袈裟頭腦著地唯然世尊我等有福得值如來普恩
慈大愍念一切爲作福田令得脫苦佛言至真而信
者少是世多惡衆生相詛甚可痛哉若有信者若一
若兩奈何世惡乃弊如是佛滅度後經法稍替漸衰

滅矣嗚呼痛哉將何恃怙阿難墮淚因事說曰

佛爲三界護	恩廣大慈普	世弊不見佛
值法者亦難	痛矣不識者	盲盲不別真
痛矣乃如斯	罪使令如是	宿福值法者
若一若有兩	經教稍稍沒	當復何恃怙
佛恩非不大	罪由衆生故	法鼓震三千
如何不得聞	世濁多惡人	倒見墮顛倒
諛諂譁訛聖	邪魅相毀壞	不信世有佛
言佛非大道	是人是非人	自作衆罪本
命盡往無擇	刀劍解身形	食鬼好代殺

鑊湯涌其中 姪洗抱銅柱 大火相燒然
 誹謗清高士 鐵鈎拔其舌 亂酒無禮節
 迷惑失人道 死入地獄中 洋銅沃其口
 遭逢衆危難 毒痛不可言 若生還爲人
 下賤貧窮中 不殺得長壽 無病常康強
 不盜後大富 錢財恒自饒 不姪香清淨
 身體鮮苾芬 光影常奕奕 上則爲天王
 至誠不欺詐 爲衆所奉承 不解後明了
 德慧所尊敬 五福超法出 天人同儔類
 所生億萬倍 真諦甚分明 末世諸惡人

不信多狐疑 癡愚不別道 罪深便逮冥
 殺聖毀正覺 死入大鐵城 神識處其中
 頭上戴鐵輪 求死不得死 須臾已變形
 予戟相貫刺 軀體恒殘截 奈何世如是
 背正信鬼神 解奏好卜問 祭祀傷不仁
 死墜十八獄 經歷黑繩獄 八難爲界首
 得復人身難 若時得爲人 蠻狄無義理
 癡騃無孔竅 跛蹙瘧不語 朦朧不達事
 惡惡相牽拘 展轉衆徒聚 禽獸六畜形
 爲人所割屠 剝皮視其喉 歸償宿怨對

以肉給還人 無道墮惡道 求脫甚爲難
人身既難得 佛經難得聞 世尊爲衆祐
三界之特尊 敷遺甘露法 令人普奉行
哀哉已得慧 愍念羣萌故 開語示導真
黠者卽度苦 福人在向向 見諦學不生
自歸大護田 種種不死地 恩慈莫過是
世祐轉法輪 願使一切人 得服甘露漿
慧船到彼岸 法磬聞三千 彼我無有二
願發無上眞

阿難說如是諸會大衆信解僧那大鎧甘露之音香

熏三千從是得度開現道地爲作橋梁國王臣民天
龍鬼神聞經所說阿難所說且悲且喜稽首佛足及
禮阿難受教而去
阿難分別經

嘗熟信宅鳳苞捐資刻
阿難分別經

東塔寺釋道源 同對
東湖信士戈汕

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

經一卷 共三字 二千四百零
計三個 寫銀九分六厘
計刻銀八錢四分
二厘 板四塊
工價銀一錢六分
上元陳兆熊書
句容潘守誠刻

西華集卷之八

卷八

五母子經

吳 優 婆 塞 支 謙 譯

昔者有阿羅漢在山中奉行道禁有一小兒年始七
歲大好道棄家去作沙門隨師在山中從師學法精
進不懈年八歲便得四通一者眼能徹視二者耳能
徹聽三者能飛行變化四者自知宿命所從來生坐
自思念卽見先世宿命所更爲五母作子時卽還自
笑師問言若何以笑我是山間無倡樂歌舞用何等
故笑沙彌言我不敢笑師自視我一身有五母皆爲
我晝夜啼哭感傷愁毒常言念子未曾忽忘我自念

一身愁毒五家用是故笑耳不敢笑師我爲第一母
作子時比隣有與我同時生者我死後同日生者出
入行步我母見之便言我子在者亦當出入行步如
是卽愁憂感痛念我復爲第二母作子生不久復死
我母見人有乳養子者便感痛念我愁憂啼哭我復
爲第三母作子不久復死我母臨飯淚出念我言子
在者當與我共飯爲那棄我死去便愁憂念我復爲
第四母作子不久復死我同時等輩娉娶者母卽復
念我言子不死今亦當復娶婦復啼哭愁感我復爲
第五今見在母作子捨家學道母曰啼哭言我亡子

不知所在飢寒生死不復相見忼愾悲痛念我今五
母共會各言亡子相對啼哭我念一人冤神爲五母
作子令五母啼哭念我我用是故笑耳世間人不知
有後世生但言死耳人作善自得其福作惡自得其
殃人在世間喜怒自恣無所畏惡後苦痛不可言入
惡道中悔無所及我狀世間故去父母求道我視地
獄畜生餓鬼貧窮代其恐怖我得師恩受佛經戒今
以度脫我念是五母不能得脫反憂我故身我所願
者皆已竟世間人展轉相憂哭無休止時身但作土
耳魂神空去隨其施行不能自斷拔其根株便可得

脫但日積惡是癡所爲我今不復與生死同伍如人不種但當泥洹泥洹快樂爲師說是語前作禮已便飛去

五母子經

音釋

憤古對切綴陟衛切鎧苦改切劇竭戟切崇雖遂切

禍詛莊切替他計切譚紫譚切惡言也騖五切

也癡苦切蹇必亦切點胡入切賽先代切

屯徒渾切適陟革切杌五忽切樹忼愾切賽報也

傷忼愾意適責也杌無枝也樹忼愾切賽報也

沙彌羅經

安公云開中異經

失

譯

人

名

昔有小兒名曰沙彌羅年始七歲意好道德隨一沙門爲作弟子處在山中給師所使誦念經法心不懈怠至年八歲得阿羅漢道眼能洞視所見無極耳能徹聽天上天下所爲善惡皆悉聞之身能飛行在所到能分一身變作萬身自在現化無所不作自知宿命所從來生及諸人物蚊行蠕動皆悉知之坐見宿命爲五母作子時便自笑時師顧問語沙彌羅汝笑何等此間山中亦無歌舞汝笑我耶沙彌羅言不

敢笑師我還自笑一神受身為五母作子五母為我
晝夜啼哭感傷愁毒不能自止恒言念子未嘗忽忘
自念一身而愁五家是以自笑不敢笑師我為第一
母作子時有竝鄰居亦生一子與我同日我死已後
同日子出入行步母見之便言悲念我子在家亦當
出入行步如是感傷悲哀淚下如雨我為第二母作
子時我天命早死我母見人乳兒便念乳我悲念感
傷我為第三母作子時年始十歲我命死後我母飯
時便悲淚出我子在者當與俱食捨我死去使我獨
食哽噎呼天怨言念子我為第四母作子時薄命先

死我母見我等輩同時因媒娶婦悲念我言今子在
者亦當娶婦我何所犯而殺我子我為第五母作子
時年始七歲好道辭家捨母隨師入山求道一心思
禪得阿羅漢道我母日日啼哭念我我生一子隨師
學道不知所在飢渴寒暑今為死生於是五母共會
一處各各悲哀言念我子相對啼哭不能自止我一
覓神展轉五母腹中作子依因二親受形成人而使
五母啼哭發狂各念我身乃欲自殺是故笑耳我念
世間欲網因緣生死罪福造行根源惡入地獄善行
生天我畏世苦辭家入山精進禪定得道昇仙覩見

經

沙彌羅經

二

慶二

餓鬼地獄畜生苦痛之處代爲恐怖憐傷五母不能
自脫又憂我身我所求索願行如言永離生死斷絕
身根如人不種當所泥洹善會師說已飛騰空虛
沙彌羅經

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

沙彌羅經全卷

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕

同對

崇禎壬午仲冬虞山華嚴閣識

經一卷	共字七百五十九
計寫銀三分	計刻銀二錢六分
共板一塊	共工價銀四分
計上元楊可繪	計水元楊可繪

玉耶經

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佛爲四輩
弟子說法時給孤獨家先爲子娶婦得長者家女
名玉耶端正姝好而生憍慢不以婦禮承事公姑夫
婿給孤長者夫妻議言子婦不順不從法禮設加杖
捶不欲行此置不教訶其過轉增當如之何長者曰
唯佛大聖善能化物一切剛強弭伏無敢不從請佛
來化妻言大善明早嚴服往詣佛所頭面著地前白
佛言我家爲子娶婦甚大憍慢不以婦禮承事我子

經

玉耶經

一

慶二

唯願世尊明日自屈將諸弟子到舍中飯并爲玉耶
說法令心開解改過行善佛告長者善哉善哉給孤
長者聞佛受請歡喜禮佛接足而去歸舍齋戒供辦
中飯明日佛與千二百五十弟子到長者家長者歡
喜近佛作禮佛坐已定大小皆出禮佛却住玉耶逃
藏不肯禮佛佛卽變化令長者家屋宅牆壁皆如瑠
璃水精之色內外相照玉耶見佛有三十二相八十
種好身紫金色光明煒燁玉耶惶怖心驚毛豎卽出
禮佛頭頂懺悔却住右面佛告玉耶女人不當自恃
端正輕慢夫婿何謂端正除去邪態八十四垢定意

一心是爲端正不以顏色面目髮綵爲端正也女人
身中有十惡事何等爲十一者女人初生墮地父母
不喜二者養育視無滋味三者女人心中常畏人四者
父母恒憂嫁娶五者與父母生相離別六者常畏失
婿視其顏色歡悅輒喜瞋恚則懼七者懷妊產生甚
難八者女人小爲父母所檢錄九者中爲夫婿禁制
十者年老爲兒孫所訶從生至終不得自在是爲十
事女人不自覺知玉耶長跪叉手白佛稟受下賤不
知禮儀唯願世尊具說教訓爲婦之法佛告玉耶婦
事公姑夫婿有五善三惡何等爲五善一者爲婦當

後卧早起櫛梳髮綵整頓衣服洗拭面目勿有垢穢
執於作事先啓所尊心常恭順設有甘美不得先食
二者夫壻訶罵不得瞋恨三者一心守夫壻不得念
邪淫四者常願夫壻長壽出行婦當整頓家中五者
常念夫善不得念惡是爲五善何等爲三惡一者不
以婦禮承事公姑夫壻但欲美食先取噉之未寘早
卧日出不起夫若訶教瞋目視夫應拒獨罵二者不
一心向夫壻但念他男子三者欲令夫死早得更嫁
是爲三惡玉耶默然無辭答佛佛告玉耶世間復有
七輩婦何等爲七輩一婦如母二婦如妹三婦如善

知識四婦如婦五婦如婢六婦如怨家七婦如奪命
是爲七輩婦汝豈解乎玉耶白佛不知七婦盡何所
施行願佛爲解之佛告玉耶諦聽諦聽善思念之吾
當爲汝分別解說何等爲母婦母婦者愛念夫壻猶
若慈母侍其晨夜不離左右供養盡心不失時宜夫
若行來恐人輕易見則憐念心無疲厭憐夫如子是
爲母婦何等爲妹婦妹婦者承事夫壻盡其敬誠若
如兄弟同氣分形骨肉至親無有二情尊奉敬之如
妹事兄是爲妹婦何等爲善知識婦者侍其夫壻愛
念懇至依依戀戀不能相棄私密之事常相告示見

過依訶令行無失善事相教使益明慧相親相愛欲令度世如善知識是爲善知識婦何等爲婦婦者供養大人竭誠盡敬承事夫婿謙遜順命夙興夜寐恭恪言令口無逸言身無逸行有善推讓過則稱已誨訓仁慈勸進爲道心端意一無有邪盼直修婦節終無闕廢進不犯儀退不失禮唯和爲貴是爲婦婦何等爲婢婦者常懷畏慎不敢自慢兢兢趣事無所避憚心常謙恭忠孝盡節言以柔輒性常和穆口不犯麤邪之語身不入放逸之行貞良純一質朴直信恒自嚴整以禮自將夫婿納幸不以僞慢設不接遇不

以爲怨或得捶杖分受不恚及見罵辱默而不恨甘心樂受無有二意勸進所好不妬聲色遇已曲薄不訴求直務修婦節不擇衣食專精恭恪唯恐不及奉敬夫婿如婢事大家是爲婢婦何等爲怨家婦者見夫不歡恒懷瞋恚晝夜思念欲得解離雖爲夫婦心常如寄客猜信鬪諍無所畏避亂頭墜卧不肯作使不念治家養活兒子或行姪蕩不知羞恥如狀犬畜毀辱親里譬如怨家是爲怨家婦何等爲奪命婦者晝夜不寐毒心相向當何方便得相遠離欲與毒藥恐人覺知或至親里遠近寄之作使瞋恚常共賊之

若持寶物雇人害之或使傍人伺而殺之怨枉夫命是爲奪命婦是爲七輩婦玉耶默然佛告玉耶五善婦者常有顯名言行有法衆人愛敬宗親九族並蒙其榮天龍鬼神皆來擁護使不枉橫萬分之後得生天上七寶宮殿在所自然侍從左右壽命延長恣意所之快樂難言天上壽盡下生世間當爲富貴王侯子孫端正聰慧人所奉尊其二婦者常得惡名令現在身不得安寧數爲惡鬼衆毒所病卧起不安惡夢驚怖所願不得多逢災橫萬分之後冤鬼受形當入地獄餓鬼畜生展轉三塗累劫不竟佛告玉耶是七

輩婦汝欲何行玉耶流涕前白佛言我心愚癡無智所作自今已後改往修來當如婢婦奉事公姑夫婿盡我壽命不敢憍慢佛告玉耶善哉善哉人誰無過過能改者善莫大焉玉耶卽前請受十戒爲優婆夷佛告玉耶持戒一者不得殺生二者不得偷盜取他人物三者不得婬泆犯他男子四者不得兩舌五者不得飲酒六者不得惡罵七者不得綺語八者不得嫉妬九者不得瞋恚十者信善得福作惡得罪信佛信法信比丘僧是爲十戒優婆夷法終身奉行不敢違犯佛說經已諸弟子皆作禮給孤長者公姑大小

及玉耶盡行澡水供養佛百味飲食佛告玉耶當信
布施常得其福後世當復生長者家玉耶言諾佛飯
畢訖達觀呪願五十善神擁護汝身佛告玉耶言勤
念經戒玉耶言我蒙佛恩得聞經法皆前爲佛作禮
而去

玉耶經

玉耶女經

失譯人名今附西晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爲諸四輩
弟子說經是時國中給孤獨家爲子娶婦得長者女
名曰玉耶端正殊特不以婦禮輕慢公姑及以夫婿
給孤獨長者夫婦議言是婦不順當云何教若加杖
捶非善法也設不教訶其罪日增長者議曰惟佛能
化明旦嚴服往詣佛所誓首禮足前白佛言我爲子
娶婦得長者女甚大嬌慢不以婦禮惟願世尊哀愍
我等并諸弟子明日勸請到舍說經令心開解佛卽

受請長者歡喜禮佛而歸長者到舍廣設調度嚴飾
 牀座明旦佛來到長者舍長者欣慶請如來入舍衆
 坐已定皆各禮佛却住一面佛飯食訖并爲說經惟
 有玉耶憍慢不出佛念愍之放大神力變長者家皆
 化作水精色內外相照無有障礙玉耶見佛三十二
 相八十種好衣毛爲豎戰慄惶怖卽出禮佛却住一
 面合掌低頭默無所說佛語玉耶女人不以面貌端
 正不順夫婿非爲端正心端行正是爲端正女人身
 中有十惡事不自覺知何等十惡一者託生父母甚
 難養育二者懷妊憂愁三者初生父母不喜四者養

育無味五者父母隨逐不離時宜六者處處畏人七
 者常憂嫁之八者生已父母離別九者常畏夫婿十
 者不得自在是名十惡也玉耶惶怖白佛言世尊願
 佛教我婦人之禮其事云何佛語玉耶婦事夫婿公
 姑大長有五善三惡何等五善一者後卧早起美食
 先進二者撾罵不得懷恚三者一心向夫不得邪淫
 四者願夫長壽以身奉使五者夫婿遠行整理家中
 無有二心是爲五善何等三惡一者輕慢夫婿不順
 大長美食自噉未寘早卧日出不起夫婿教訶瞋目
 怒應二者見夫不歡心常敗壞念他男子好三者願

夫早死更嫁是爲三惡王耶默然無言可答佛語王耶世間下有七輩婦爲汝說之一心善聽一者母婦二者妹婦三者知識婦四者婦婦五者婢婦六者怨家婦七者奪命婦汝今解不王耶答言不及此義佛言善聽吾今解之何等母婦愛念夫主如母愛子晝夜長養不失時宜心常憐念無有戾患念夫如子是爲母婦何等妹婦承事夫婿盡其敬誠如兄如弟同氣分形骨血至親無有二情尊之重之如妹事兄是爲妹婦何等知識婦奉事夫婿敬順懇至依依戀戀不能相遠私密之事常相告示行無違失善事相教

使益明慧相親相愛欲令度世如善知識是爲知識婦何等婦婦供養大人竭情盡行無有一二淨修婦禮終不廢闕進不犯義退不失禮常和爲貴是名婦婦何等婢婦心常畏忌不敢自慢忠孝盡節口不麤言身不放逸以禮自防如民奉王夫婿敬幸不得僞慢若得杖捶敬承奉受及見罵辱默然無辭甘身苦樂無有二心募修婦道不擇衣食事夫如事大家是名婢婦何等怨家婦見夫不歡恒懷瞋恚晝夜求願欲得遠離雖爲夫婦心常如寄亂頭勤卧無有畏避不作生活養育兒子身行姪蕩不知羞恥陷入罪法

毀辱親里夫婿相憎呪欲令死是名怨家婦何等奪
命婦晝夜不眠毒心伺之作何方便得遠離之欲與
毒藥恐人覺之心外情通雇人害之復遣傷夫伺而
賊之夫死更嫁適我願之是名奪命婦佛語玉耶其
有善婦者當有顯名宗親九族并蒙其榮天龍鬼神
擁護其形使不枉橫財寶日生萬分之後願願不違
上生天上宮殿浴池在所自然天人樂之天上壽盡
還生世間常爲富貴侯王子孫端正姝好人所奉尊
其惡婦者當得惡名今現在身不得安寧數爲鬼神
在於家庭起病發禍求及神明會當歸死不得長生

惡夢恐怖所願不成多逢災橫水火日驚萬分之後
覓神受形死入地獄餓鬼畜生其身矧短咽如針釘
身卧鐵牀數千萬劫受罪畢訖還生惡家貧窮裸露
無絲無麻孜孜急急共相鞭撻從生至死無有榮華
作善得善作惡自遮善惡如此非是虛也佛語玉耶
此是七輩婦女用何行玉耶流淚前白佛言我本愚
癡不順夫尊自今已後當如婢婦盡我命壽不敢僞
慢卽前長跪求受十戒三自歸命歸佛歸法歸比丘
僧一不殺生二不偷盜三不姪佚四不妄語五不飲
酒六不惡口七不綺語八不嫉妬九不瞋恚十者信

善得善是名十戒此優婆夷所行佛說經竟及諸弟子皆各欲還給孤獨長者眷屬歡喜禮佛而退玉耶長跪重白佛言我本愚癡憍慢夫婿今蒙世尊化導我等令心開解佛語玉耶自今已後擁護汝家玉耶言諾受佛言教不敢有違稽首禮足受退還歸

玉女耶經

阿遯達經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是佛在舍衛國告諸比丘皆聽我所言致難父母生子養育哺乳長大欲令見日月光父母以天下萬物示子欲令知善惡諸比丘如是子以一肩負父復以一肩負母至壽竟乃止復以天珍寶明月珠玉璧瑠璃珊瑚自生禽獸白珠皆以著身上尚未足報償父母恩父母喜殺生子能諫止父母令不復殺生父母有惡心子常諫止令常念善無有惡心父母愚癡少智不知經道以佛經告之父母貪狠嫉妬子從

順諫之父母不知善惡子稍以順告之諸比丘子當如是爲人作子衣服飲好於父母食欲甘於父母語欲高於父母上至死後當入地獄中爲人作子當孝順事父母持行如是者死當生天上諸比丘皆稽首俱聞善教佛言有大賢者優婆塞字迦達爲子娶婦婦字玉耶玉耶大豪富家女不以姑公之禮事迦達亦不敬其夫婿積數年迦達亦賢者優婆塞不言不語到佛所自責我爲子娶父國中豪富家子心大歡喜今事我數年僑慢自恣不以婦禮願佛明日自屈到我家佛默然不應默然不應者明日欲往明日佛

到迦達家其婦不出佛以神化之心喜乃出見佛前爲佛作禮佛言汝爲人作婦用何事夫婿玉耶言當身事夫佛言婦人事夫有三惡四善何等爲三惡一惡者如與情人共居不欲作事罵詈至暮嗜美好聞二惡者如與怨家共居不持一心向夫不願夫善不願夫成就當願夫死三惡者如與偷盜共居不惜夫物但念欺夫常欲自好不順子孫但念姪洑如是死者展轉惡道中無有出時是爲三惡何等爲四善一善者婦見夫從外來當如母見子夫有急緩常欲身代之二善者婦事夫當如弟見兄上下相承事夫惡

不以爲惡不念姪決常隨夫語三善者婦事夫當如朋友相見輒相念夫從他方來當如見父兄心中歡喜和顏向之婦持心當如是四善者婦事夫當如婢夫大罵亦不以爲惡捶擊亦不以爲劇走使亦不以爲勞苦夫雖惡常念事善當顧子孫如是死者當生天上亦於天上饒侍者好衣珍寶常在身上佛言三惡四善汝欲持何所事夫玉耶言婦人事夫不可用三惡四善者可與共居從今以去請如婢事大夫子玉耶卽膝行承事邀達以夫婦之禮事其壻

阿邀達經

摩鄧女經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時阿難持鉢行匄食食已阿難隨水邊而行見一女人在水邊擔水而去阿難從女匄水女卽與水女便隨阿難視阿難所止處女歸告其母母名摩鄧女於家委地卧而啼母問女何爲悲啼女言母欲嫁我者莫與他人我於水邊見一沙門從我匄水我隨問名名曰阿難我得阿難乃嫁母不得者我不嫁也母出行問阿難阿難者承事佛母已知還告女言阿難事佛道不肯

爲汝作夫女啼不飲食言母能知盡道母出請阿難
歸飯女大喜母語阿難我女欲爲卿作妻阿難言我
持戒不畜妻復言我女不得卿爲夫者便自殺阿難
言我師佛不得與女人共交通母入語女阿難不肯
爲汝作夫言其有經道者不得畜婦女對母啼言母
道所在母言天下道無有能過佛道及阿羅漢道摩
鄧女復言但爲我閉門戶無令得出暮自當爲我作
夫母閉門以蠱道縛阿難至晡時母爲女布席卧處
女大喜自莊飾阿難不肯前就卧處母令中庭地出
火前牽阿難衣語阿難言汝不爲我女作夫我擲汝

火中阿難自鄙爲佛作沙門今日反在是中不能得
出佛卽持神心知阿難阿難還至佛所白言我昨日
行匄食於水邊見一女人我從匄水我還到佛所明
日有一女人名摩鄧請我欲得歸飯我出便牽我欲
持女與我作妻我言我持佛戒不得畜妻女見阿難
得脫去於家啼哭母言其有事佛者我道不能勝我
本不語汝耶女啼不止續念阿難女明日自行求索
阿難復見阿難行匄食隨阿難背後視阿難足視阿
難面阿難慚而避之女復隨不止阿難還歸佛所女
守門阿難不出女啼而去阿難前白佛摩鄧女今日

復隨我佛使追呼摩鄧女見之佛問汝追逐阿難何等索女言我聞阿難無婦我又無夫我欲爲阿難作婦也佛告女言阿難沙門無髮汝有髮汝寧能剃汝頭髮不我使阿難爲汝作夫女言我能剃頭髮佛言歸報汝母剃頭髮來女歸到母所言母不能爲我致阿難佛言剃汝頭髮來我使阿難爲汝作夫母言子我生汝護汝頭髮汝何爲欲爲沙門作婦國中有大豪富家我自能嫁汝與之女言我生死當爲阿難作婦母言汝何爲辱我種女言母愛我者當隨我心所喜母啼泣下刀剃女頭髮女還到佛所言我已剃頭

髮佛言汝愛阿難何等女言我愛阿難眼愛阿難鼻愛阿難口愛阿難耳愛阿難聲愛阿難行步佛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處不淨其有夫妻者便有惡露惡露中便生子已有子便有死亡已有死亡便有哭泣於是身有何益女卽自思念身中惡露便自正心卽得阿羅漢道佛知女已得阿羅漢道佛卽告女言汝起至阿難所女卽慚而低頭長跪於佛前言實愚癡故逐阿難耳今我心已開如冥中有燈火如人乘船船壞依岸如盲人得扶如老人持杖行今佛與我道令

我心開如是諸比丘俱問佛是女人母作蠱道何因緣是女得阿羅漢道佛告諸比丘汝欲聞知是女不諸比丘言我曹當受教佛言是摩鄧女先世時五百世爲阿難作婦五百世中常相敬相重相貪相愛同於我經戒中得道於今夫妻相見如兄如弟如是佛道何用不爲佛說是經諸比丘聞皆歡喜

摩鄧女經

摩登女解形中六事經

失譯人名今附西晉錄

佛在舍衛祇阿難邠祇阿藍時阿難持鉢行乞食以隨水行見一女人在水邊持水去阿難從乞水女則與之女便隨阿難至居所處女歸告其母母名摩登女於家委卧而啼母問女何爲啼女言母欲嫁我者莫與他人我於水邊見一沙門從我乞水我隨問名爲阿難我得阿難者乃嫁不得阿難不嫁母卽行問阿難阿難者承事佛母卽知之還告女言阿難事佛道不肯爲汝作夫女卽啼不飯食母知蠱道何不導

之母出請阿難歸飯女大喜母語阿難我女欲爲卿作妻阿難言我持佛戒不得畜妻母復言我女不得卿作夫者便自殺阿難言我師事佛不得與女人交通母卽入語女言阿難不肯爲汝作夫其有經道者不得畜婦女對母啼言母道所在母言天下道無能過佛道及阿羅漢女復言但爲我閉門戶無令出暮自爲我作夫母卽閉門以蠶道縛阿難至明晡時母爲布席卧處女大喜便莊飾阿難不肯就卧處母便然火前牽阿難衣語阿難言汝不爲我女作夫者我便擲汝火中阿難自鄙作沙門今日反在此中不能

得出卽又手呼佛佛卽知之使神脫阿難阿難至佛所言昨日行乞食於水邊見一女人我從乞水明日有人名摩登請我歸飯我出便牽我欲持女與我爲婦我持佛戒不得畜妻女見阿難得脫去於家啼哭母言其有事佛者我道不能勝我本不語汝耶女啼不止續念阿難女明日自行來索阿難復見阿難行乞食隨阿難背後視阿難足視阿難面阿難羞慚低頭不視而避之女復隨不止阿難還歸佛所女復守門阿難不出女啼去歸阿難前白佛言摩登女今日復隨明日復來佛卽呼女見之佛言汝追阿難何等

索女言我聞阿難無婦我亦無夫我欲爲阿難作妻
佛言阿難沙門無髮汝寧剃頭髮我使阿難爲汝作
夫女言敢剃頭髮佛言汝歸報母剃頭來女歸到母
所言母不能致阿難我自行消息問佛佛言剃頭髮
來我使阿難爲汝作夫母言我生護汝頭髮汝何爲
與沙門作婦國中有大富豪我自能嫁汝與之女言
我死生當與阿難作婦母言汝何爲辱我種女言母
愛我者當隨我心所喜母卽垂淚下刀剃女頭髮女
還到佛所言我已剃頭髮佛言汝愛阿難何等女言
我愛阿難眼愛阿難鼻愛阿難口愛阿難聲愛阿難

行步佛言眼中有淚鼻中有涕口中有唾耳中有垢
身中屎尿皆臭處其作夫妻者便有惡露惡露中便
生子有子便有死亡死亡有哭泣此於身有何等益
女卽自思惟惡露形中所有正心則得阿羅漢道以
得阿羅漢佛語女起至阿難所女慚愧低頭長跪於
佛前言實愚癡故逐阿難今我心已開如冥中有燈
火如乘船船壞得岸如盲人得扶老人得持杖行今
佛與我道我心中開如是諸沙門俱問佛言是女母
爲蠱道何緣得阿羅漢道佛言諸沙門欲聞知是女
不諸沙門言我曹當受教佛言是摩登女先時已五

百世爲阿難作婦五百世中相敬重相貪愛於今同
於經戒道中得道於今夫妻相見如兄弟狀是經今
諸沙門知女意如是諸沙門則起前爲佛作禮
摩登伽解形中六事經

音釋

邀音速蚊去智切蠕音軟蟲蟲姝昌朱切弭綿婢切妊
懷汝鳩切櫛阻瑟切梳動貌盼匹覓切兢居陵切信疑
達施觀切觀初觀切勾音益過職瓜切挫昨禾切裸果
體切赤嗜喜欲切勾音益瞞博孤切洩他計切唾湯
液切口邠邠彼貧切抵直尼切

摩登伽經卷上

吳沙門竺律炎共優婆塞支謙譯

度性女品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與諸比
丘圍繞說法於晨朝時尊者阿難著衣持鉢入城乞
食分衛已訖還祇洹林於其路次有一大池聚落人
衆遊集其上池側有女旃陀羅種執持瓶器始來取
水長老阿難往到其所語言姊妹妹今我渴乏甚欲須
飲見慧少水真是時施女言大德我無所恡但吾身
是旃陀羅女若相施者恐非所宜阿難言姊妹我名沙

門其心平等豪貴下劣觀無異相但時見施不宜久
畱時彼女人卽以淨水授與阿難阿難飲訖還其所
止其去已後此女便取阿難容貌音聲語言威儀等
相深生染著欲心猛盛作是念言若使我得向去比
丘以爲夫者不亦善乎復作是念我母善呪或能令
彼來爲吾夫我當向母具宣斯事時此女人持水還
家詣其母所而作是言阿難比丘是佛弟子我甚愛
樂欲得爲夫如母力者能辦斯事惟願哀愍必滿我
願母語女言有二種人雖加智術無如之何何者爲
二一者斷欲二是死人自餘之者我能調伏沙門瞿

曇威德高遠波斯匿王極生信敬若脫知我將阿難
來旃陀羅輩皆被殘滅且復瞿曇煩惱已盡及其眷
屬咸離欲穢我昔曾聞斷生死者宜加恭敬如何於
彼反起惡業女聞是已悲泣而言若母不得阿難來
者我必定當棄捨身命假令瞿曇而違我願亦復不
能久畱於世設得之者衆願滿足母聞斯言慘然不
悅而告之曰莫便捨命我必得令阿難至此爾時女
母於自舍內牛糞塗地布以白茅於此場中然大猛
火百有八枚妙遏迦花誦咒一周輒以一莖投之火
中其咒言曰

經
摩訶般若經卷一

北
慶

阿磨利 毗磨利 鳩鳩彌 三磨禰 移那婆頭
賜 頻頭彌車養 提菩跋利沙 提毗地踰多
提揭闍提 毗三摩耶 磨羅闍三磨提 跋陀夷
闍

若天若魔若乾闥婆火神地神聞我是呪及吾祠祀
宜應急令阿難至此作是語已尊者阿難心卽迷亂
不自覺知便行往詣旃陀羅舍爾時女母遙見阿難
安詳而來告其女曰阿難比丘已來近此汝今應當
敷置茵蓐燒香散華極令嚴淨女聞母言歡喜踊悅
莊飾堂閣安置寶座淨治灑掃散衆名華爾時阿難

旣到其舍悲咽哽塞泣淚而言我何薄祐遇斯苦難
大悲世尊寧不垂愍加威護念令無燒害爾時如來
以淨天眼觀見阿難爲彼女人之所惑亂爲擁護故
卽說呪曰

悉梯帝 阿朱帝 阿尼帝

於是世尊說此呪已而作是言吾以斯咒安隱一切
怖畏衆生亦欲利安諸苦惱者若有衆生無歸依處
我當爲作真實歸依爾時世尊復說偈言

戒池清涼淨無垢 能浴衆生煩惱熱
若有智者入此池 無明闇障永滅盡

是故三世諸賢聖

咸皆頂戴共稱歎

若我真實浴此流

當令侍者速還反

爾時阿難以佛神力及善根力旃陀羅咒無所能爲
卽出其舍還祇洹林時彼女人見阿難歸白其母言
比丘去矣母告之曰沙門瞿曇必以威力而護念之
是故能令吾咒斷壞女白母言沙門瞿曇其神德力
能勝母耶母語女言沙門瞿曇其德淵廣非是吾力
所可爲比假令一切世間衆生所有咒術彼若發念
皆悉斷滅永無遺餘其有所作無能障礙以是因緣
當知彼力爲無有上爾時阿難往詣佛所頭面禮足

在一面立佛告阿難有六句呪其力殊勝悉皆擁護
一切衆生能滅邪道斷諸災患汝今宜可受持讀誦
用自利益亦安樂人若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
欲利安已饒益衆生皆當受持六句神咒阿難此咒
皆爲過去六佛所共宣說今我釋迦牟尼三藐三佛
陀亦說是咒大梵天王釋提桓因四天王等皆悉恭
敬受持讀誦是故汝今宜加修習讚歎供養無令忘
失卽說咒曰

耶頭多 安荼利 般荼利 枳由利 陀彌曷賜
帝 薩羅姑利 毗槃頭摩帝 大羅毗沙 脂利

彌利 婆膩隣陀耶陀三跋兜 羅布羅波底

迦談必羅耶

佛告阿難若有衆生受持如是六句神咒臨應刑戮以咒力故輕被鞭撻而得免脫若當鞭撻此咒因緣訶責得免若應訶責由此神咒威德力故永無訶毀坦然歡樂阿難我不見沙門婆羅門若天魔梵人及非人受持此咒而被燒害唯除定業無如之何旃陀羅女於夜過已沐浴其身著新淨衣首戴花鬘塗香嚴飾金銀環珮瓔珞其體徐步安詳向舍衛國到城門已住待阿難阿難晨朝入城乞食女見其來深生

歡喜隨之而行終不捨離進止出入恒隨逐之尊者阿難見如是事極懷慚愧憂慘不悅還出城外至祇洹林頂禮佛足却坐一面白佛言世尊旃陀羅女極燒逼我行住進止而不捨離唯願世尊慈加擁護佛告阿難汝莫愁惱吾當令汝得免斯難爾時世尊告女人曰汝用阿難以爲夫耶女言瞿曇實如聖教佛言善女婚姻之法須白父母汝今爲問所尊未耶答言瞿曇父母聽我故來至此佛言若汝父母已相聽許可使自來躬見付授女聞斯言禮佛而退向父母所修敬已畢却住一面白父母言我欲阿難以用爲

夫唯願垂愍與我俱往親自付之於是父母往詣佛所頂禮佛足在一面坐女言瞿曇吾親已至爾時世尊卽問之曰汝實以女與阿難耶答言世尊誠如聖教佛言汝今便可還歸所止時女父母禮佛而退於是如來告女人曰若汝欲得阿難比丘以爲夫者宜應出家學其容飾答曰唯然敬承尊教佛言善來便成沙門鬢髮自落法衣在身卽爲說法示教利喜所謂施論戒論生天之論欲爲不淨出要最善又此欲者衆苦積聚其味至少過患甚多譬如飛蛾爲愚癡故投身猛燄而自燒害凡夫顛倒妄生染著爲渴愛

所逼如逐焰之蛾是故智者捨而遠之未曾暫起愛樂之想時比丘尼聞說是已心喜悅豫意轉調伏爾時世尊知比丘尼心意柔軟離諸惱障卽爲廣說四真諦法所謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道時比丘尼豁然解悟四聖諦譬如新淨白氎易受染色卽於座上得羅漢道更不退轉不隨也教頂禮佛足白佛言世尊我先愚癡欲酒所醉擾亂賢聖造不善業唯願世尊聽我懺悔佛言我已受汝懺悔汝今當知佛世難遇人身難得解脫生死得阿羅漢亦爲甚難如斯難事汝已得之於佛法中獲真實果所謂生死

絲

明往緣品第二

丑

北景

已盡梵行已立所作已辦不受後有是故汝今已應
精進慎莫放逸

明往緣品第二

爾時城中諸婆羅門長者居士聞佛度於栴陀羅女
出家爲道咸生嫌忿而作是言此下賤種云何當與
諸四部衆同修梵行云何當入諸豪貴家受於供養
如是展轉共議斯事乃至聞於波斯匿王王聞是已
極大驚愕卽便嚴駕眷屬圍繞前後導從詣祇洹林
下車去蓋徐步而進頂禮佛足退坐一面佛知衆會
心之所念欲決所疑告諸比丘汝等欲聞本性比丘

尼往昔緣不諸比丘言唯然欲聞汝今諦聽當爲汝
說諸比丘乃往過去阿僧祇劫於恒河側有園名曰
阿提目多華果繁茂池流具足園中有王名帝勝伽
是旃陀羅摩登伽種與百千萬旃陀羅衆共住此園
諸比丘彼帝勝伽有大智慧高才勇猛自識宿命世
所爲事無不通達我當略說其五功德一者博練四
圍陀典祕密之要無不了達二者善解詩書文頌字
句長短三者悉知諸論經紀度聲彼岸四者能解世
俗祠祀咒術醫藥五者善分別大丈夫相如是智慧
不可窮盡其王有子名師子耳顏容端正戒行清潔

其心調柔仁慈和順衆德具瞻見者歡喜摩登伽王
廣教其子經書呪術已所知者悉教授之故師子耳
知見深遠亦如其父等無有異帝勝伽王於夜卧中
忽生是念我子色貌最爲殊勝衆德具足人所宗仰
年漸長大宜爲娉妻必當選擇端正良匹才德超絕
顏如吾子然後乃當而爲求之當是時也有婆羅門
名蓮華實宗族高美父母真正七世以來淨而無雜
通四圍陀才藝寡匹時有國王名曰火與總領天下
威力自在以一聚落封蓮華實令其統御其土豐盛
人民殷富彼蓮華實女名本性德貌殊勝猶師子耳

帝勝伽王作是念言唯蓮華實其女殊妙吾當爲子
而求娉之作是念已至明清旦乘大寶車駕駟白馬
旃陀羅衆前後圍繞出家北行往趣其國時蓮華實
所住處南有一園苑名曰悅樂花果滋茂樹木敷榮
泉流浴池淨水盈滿異類衆鳥遊戲其上哀音相和
聞者歡悅其園廣博甚可愛樂猶如諸天難陀之園
摩登伽王往彼園中待蓮華實時婆羅門亦於晨朝
駕四白馬及與五百婆羅門俱導從圍繞至園遊觀
彼婆羅門於其路次教授弟子技藝等事且行誦習
而來詣園帝勝伽王見蓮華實安詳而來威德殊特

心生歡喜以偈讚曰

如日初出 光明照耀 大士威德 亦復如是
如雪山藥 衆藥中勝 仁者高遠 更無能比
德力深妙 極爲嚴顯 猶如秋月 衆星中最
如梵天王 智慧超勝 悉爲諸天 所共瞻仰
如天帝釋 一切恭敬 端嚴殊絕 更無能踰
我但略讚 汝之功德 若廣說者 不可窮盡
說是偈已卽起奉迎更相慰問然後就座蓮花實言
汝旃陀羅下劣之甚而來至此欲何所爲答言仁者
世有四事宜應修習何等爲四一者本所爲事憶而

不忘二者應當利安於已三者饒益一切衆生四者
務修婚姻之事是以我今故來相造吾有一子名師
子耳顏容瓌瑋智慧微妙欲爲娉妻仁女賢勝意甚
相貪欲託姻媛幸能垂意而見許可時蓮華實聞是
語已瞋毒熾盛極生忿恚顏容慘結色貌輦蹙而語
之言摩登伽種人所輕賤甚可畏惡如毒如火我今
身是婆羅門姓豪勝尊貴更無過者通達圍陀智慧
無比汝今云何欲來毀辱如空中月螢燭光明有目
之士咸知其異旃陀羅種比婆羅門尊貴卑劣亦復
如是今汝愚癡不識貴賤不可求處生心悵望汝旃

陀羅自有種類何故欲染清勝之人且婆羅門戒行不具不能通達圍陀妙典諸婆羅門不與交遊況汝凡賤乃生是意急可速去不宜久留莫使外人聞斯異言時帝勝伽聞是事已語言仁者金玉珍異土木弊惡貴賤異相一切悉知我今不見諸婆羅門與旃陀羅而有差別何以故汝婆羅門不從空出真陀羅種獨因地生婆羅門者從胎而有真陀羅種亦復如是而言殊勝是事不可婆羅門死人所畏惡真陀羅終亦無欲見若言貴賤而有相異何故生死而無差別汝意當謂旃陀羅者造作惡事兇暴殘害欺誑衆

生無慈愍心以是因緣名爲卑賤我當說汝婆羅門所有惡業虛妄之事起於諍訟擾亂賢善造爲妖怪占星觀月和合軍陣殺害衆生舉要言之一切惡事皆婆羅門之所爲作汝婆羅門性嗜美味而作是言若祠祀者咒羊殺之羊必生天若使呪之便生天者汝今何故不自呪身殺以祠祀求生天耶何故不呪父母知識妻子眷屬而盡屠害使之生天不滅已身但殺羊者當知皆是諸婆羅門欲食肉故妄爲是說虛欺之人而言尊勝於理不可婆羅門法犯四種罪名爲極惡非婆羅門何等爲四一者殺害諸婆羅門

二姪師妻三者盜金四者飲酒唯此四惡名之爲罪
自餘殺害都無果報而汝法中得殺罪者由斷他命
若殺餘人亦名斷命何故殺之而獨無罪乃至飲酒
亦復如是當知汝等愚癡無智橫生妄想不可以此
名爲豪貴又婆羅門犯前四罪至心懺悔還可得滅
手持床足著弊壞衣以人髑髏懸其首上如是懺悔
滿十二年戒還具足成婆羅門如是愚癡隨逐邪見
而生憍慢自謂尊豪由是觀之姓皆平等可以仁女
見與吾子時蓮花實聞是語已倍增瞋恚語帝勝伽
汝不思惟妄作是語汝爲王者應知三法一國土法

二貴賤法三貢稅法世有四姓皆從梵生婆羅門者
從梵口生刹利肩生毗舍臍生首陀足生以是義故
婆羅門者最爲尊貴得畜四妻刹利三妻毗舍二妻
首陀一妻如是分別種姓各異汝自卑賤乃至不入
是四姓中而言諸姓無有異相違反聖教欲擾亂我
可宜速還莫得復語帝勝伽言仁者若說世四姓者
皆從梵生而婆羅門獨從口出是以最尊更無過者
諸婆羅門何故亦有手足支節及四威儀音聲語言
以此因緣知無異相假令異者應當分別譬如蓮花
有種種異所謂水陸生華優鉢羅華瞻蔔香華目多

伽華蘇曼那華如是等華其色差別香氣亦異而汝四姓不見異相當知皆是妄想分別譬如小兒於路遊戲收聚沙土以爲城舍或復名曰是金是銀酥酪米麥而是沙土不以小兒名因緣故便成珍寶汝亦如是愚癡蔽心起貢高想尊貴下賤不由汝言卽便成就又婆羅門梵口生者應當慈忍仁愛衆生云何殺害呪詛瞋忿假令四姓皆從梵生卽爲兄弟云何共爲婚姻之事濁亂違理禽獸無別一切衆生隨業善惡而受果報所謂端正醜陋貧賤富貴壽命終天愚癡智慧如此等事從業而有若梵天生皆應同等

何因緣故如是差別又汝法中自在天者造於世界頭以爲天足成爲地目爲日月腹爲虛空髮爲草木流淚成河衆骨爲山大小便利盡成於海斯等皆是汝婆羅門妄爲此說夫世界者由衆生業而得成立何有梵天能辦斯事汝等癡蔽橫生妄想而言尊勝人無信受又婆羅門命終已後獨得生天餘不生者是則爲勝而汝經中修行善業皆生天上若修善業便生天者一切衆生悉能行善皆當生天何故餘人而獨卑劣大婆羅門譬如有人生育四子各爲立字一名安樂二曰長壽三名無憂四名歡喜雖一父所

生皆同一姓而有四名差別之異世間四姓亦復如是雖同業報煩惱性欲而有四名言婆羅門乃至刹利毗舍首陀名雖不同體無貴賤諸婆羅門學圍陀典恭敬尊重恃生憍慢而復因之以爲定性我今當說此圍陀典無有實義易可離散昔者有人名爲梵天修學禪道有大知見造一圍陀流布教化其後有仙名曰白淨出興于世造四圍陀一者讚誦二者祭祀三者歌詠四者禳災次復更有一婆羅門名曰弗沙其弟子衆二十有五於一圍陀廣分別之卽便復爲二十五分次復更有一婆羅門名曰鸚鵡變一圍

陀爲十八次復更有一婆羅門名爲善道其弟子衆二十有一亦變圍陀爲二十一分次復更有一婆羅門名曰鳩求變一圍陀以爲二分二變爲四四變爲八八變爲十如是展轉凡千二百十有六種是故當知圍陀經典易可變易大婆羅門此圍陀典當分散時婆羅門性爲隨散壞當猶存耶若令猶存則不應言諸婆羅門因圍陀故性得決定設隨散壞汝云何言婆羅門性真實不變是故汝說我獨尊貴餘人卑劣是事不然又婆羅門自恃智慧善能呪術輕蔑他人生豪貴想然今汝等所能知者餘人學習亦能通

達當知一切皆悉尊貴何故獨稱婆羅門耶過去有
仙名婆私吒其妻卽是真陀羅女產生二子長名爲
純二名爲飲皆獲仙道五通具足變圍陀典作宅圖
法汝能誹謗此二聖人言非仙耶而汝先言真陀羅
種卑賤下劣何故其息名爲仙乎昔捕魚師捕得一
魚剖腹而觀見有一女其色正黑波羅勢仙與共交
會生育一子名提婆延五通自在威德具足如斯等
比豈非仙耶過去久遠有刹利種名曰毗摩亦獲仙
道神力殊勝智慧深善於言辭悉能教授諸婆羅
門若斯之人寧當下賤有刹利女名曰微塵從婆羅

門調婆持尼生育一子名曰羅摩有大神力通諸經
論於盛夏月其母遊行日光焰熾大地斯熱暴其母
足不能前進羅摩曰言上我肩上然後可去母於爾
時不訥其語小復前行猶患地熱羅摩誓曰若我真
實仁和孝敬當令此日自然隱沒作是語已日尋不
現母後採花花皆含閉母告之曰汝今日沒故花不
敷卽復誓言我若仁孝日當復出立語已訖日尋顯
曜如是等仙非婆羅門神力變化不可限量豈可名
爲下劣人耶以是因緣諸姓平等可以汝女用妻吾
子財幣珍異恣意相與

示真實品第三

爾時帝勝伽王語蓮華實仁者善聽我當爲汝斷邪見網開真實路淨菩提道起人天行就汝法中有五祠法言斯祠者是涅槃因能生天上何者爲五一殺害人取脂用祭二者刑馬亦以脂祭三廣大祭四普聞祭五隨所欲祭此皆虛妄無有真實徒自疲勞長衆惡趣有八善法是真利益必得生天獲衆善報何等爲八一者正信二者修戒三廣行施四樂智慧五常恭敬同梵行者六好多聞七者防護身口意業八常親近諸善知識如斯八事是清淨法一切衆生皆

應修習前七法者悉皆從於善知識所而得聞之是故汝今應當與我共爲婚姻就吾修學如斯妙法勿生憍慢失此善利今我復當更爲汝說諸姓所起本末次第汝聞是已宜除貢高劫初成時諸衆生類悉能飛行光明殊勝餽饈美味嚴身之具自然而有無造作者其後福盡衆事消滅是時衆生便生種植墾界分別生我人想或復自恃田稼滋多輕懷餘人自言豪富由是緣故衆皆名之爲刹利種復有衆生不樂居家入於山林修學禪法著弊壞衣乞食濟命清身潔已奉修祠祀由斯因緣咸皆謂爲婆羅門種耕

種墾殖畋獵漁捕行如此者名曰毗舍劫盜販賣無
悲忍心如斯之等名首陀羅時復有人於路遊行其
車破壞因便修治名摩登伽惟爲農作名曰田夫往
來市肆名商賈者如是分別爲百千種而其所起真
實無異俱假施設爲立名字爲欲紀別諸姓不同就
婆羅門亦復分別所謂瞿曇犢子憍蹉憍尸迦婆私
吒迦葉蔓荼毗如是七姓復各分別皆出十種第八
名烟更無異姓汝婆羅門雖名一相而得分別劫初
衆生亦復如是根本無異別爲多姓是故汝今應諦
觀察爲法利故爲斷虛妄求真實故宜以貴女用妻

吾子欲有所求必相滿願可速爲婚不宜久畱
衆相問品第四

時蓮華實聞是語已生大歡喜得未曾有語帝勝伽
善哉仁者所說誠諦汝於往昔曾爲何等智慧言辭
乃能若是修習何行成何功德惟願爲我廣宣分別
帝勝伽言我念過去曾爲梵王或爲帝釋亦復曾爲
淨蓋仙人爲婆羅門變一圍陀以爲四分於百千劫
作轉輪聖王如是生處尊豪富貴於爾所時修習慈
悲禪定智慧廣化衆生施作佛事蓮花實言仁者豈
讀婆毗多羅神呪不耶答言曾讀汝今善聽吾當廣

說此呪本末過去久遠阿僧祇劫我爲仙人名曰婆
藪五通具足自在無礙善修禪定智慧殊勝時有龍
王名爲德叉其王有女字曰黃頭容色姿美人相具
足我見彼女起愛著心生此心故便失神通及禪定
法深自悔責卽說此呪而此呪者凡有三章二十一
句復有三章惟有八句汝今善聽吾當宣說
恒提他一唵二浮婆蘇婆三曰娑婆闍四婆利茹五
拔瞿提婆六斯提磨提由那七婆羅提那八
此卽名爲婆羅門呪
唵一闍致羅二多波藪浮埵三伽呵男四婆那摩失

多五幹毗羅六怛多羅毗利多七婆嚧提婆婆八失
利尸絺緇九薩闍男十憂波男十一婆羅陀嘶摩十二
此卽名爲刹利神呪

唵一質多羅二摩醯帝三毗舍斤若四阿他娑斤若
五遏陀多六婆羅毗那七

此卽名爲毗舍神呪

唵一阿多波婆羅多波二示毗陀貪三婆利沙賒脫
四波貰五陀貪六奢羅七

此卽名爲首陀神呪

唵

經

摩訶薩經

七

南善

有形必有欲 有欲必有苦 若能離此慾
定得梵天處

此卽名爲梵天王娑毗羅呪

蓮華實言汝姓何等曰姓三無又問仁者汝原何出
答曰元從水生汝師是誰答言吾師名迦藍延汝宗
族中誰爲勇健答曰我門族中凡有三人最爲雄猛
一名爲獨二曰爲屬三者名曰婆羅陀闍汝同師者
爲是何人答言贊詠又問贊詠爲有幾變答言六種
汝母何姓答曰吾母姓婆羅設如是仁者吾之德行
其事若此故我先說一切衆生貴是不定雖有尊貴

而爲惡者猶名下賤若卑賤人能爲善事便爲豪貴
是故一切稱尊貴者由修善業不以種族名爲勝人
汝旣知已當除憍慢

說星圖品第五

爾時蓮華實問帝勝伽仁者豈知占星事不帝勝伽
言大婆羅門過此祕要吾尚通達況斯小事而不知
耶汝當善聽吾今宣說星紀雖多要者其惟二十有
八一名昴宿二名爲畢三名爲觜四名爲參五名爲
井六名爲鬼七名爲柳八名爲星九名爲張第十名
翼十一名軫十二名角十三名亢十四名氏十五名

房十六名心十七名尾十八名箕十九名斗二十名
牛二十一女二十二虛二十三危二十四室二十五
壁二十六奎二十七婁二十八胃如是名爲二十八
宿蓮華實言如此宿者爲有幾星形貌何類爲復幾
時與月共俱其所祭祠爲用何等何神主之有何等
姓惟願仁者重爲分別帝勝伽言若欲聞者諦聽當
說昂有六星形如散華於十二時與月俱行祭則用
酪火神主之姓毗舍延畢有五星形如飛鴈於一日
半與月共行麋肉以祭屬於梵王姓婆羅婆胝有三
星形如鹿首於一日中與月共俱以果爲祭屬於月

神卽姓鹿氏參有一星一日及月俱酥以祭係在日
神姓則安氏并有二星形如人步惟於一日與月而
俱祭必用蜜屬於歲星亦姓安氏鬼有三星形如畫
瓶一日與月而共同遊祭以桃花屬於歲星姓烏波
若柳宿一星半日共月不相捨離祭之用乳屬於龍
神因姓龍氏有此七宿在於東方其七星者五則顯
現二星隱沒形如河曲一日及月胡麻祭之屬於鬼
神姓賓伽羅張宿二星亦如人步於一日中與月俱
行以果用祭其姓善氏卽屬善神翼有二星形如人
步於一日半共月而行鮫魚祭之屬婆伽神姓憍尸

迦軫宿五星形如人手一日一夜共月俱行裨穀祭之姓奢摩延屬咀吒神角有一星一日及月以華爲祭屬咀吒神姓質多延亢宿一星酥麥鈔祭之一日及月屬咀吒神姓曰赤氏氏宿二星形如羊角於一日半共月俱行以華用祭屬于火神姓桑遮延有此七宿在於南方房宿四星形類珠貫一日一夜與月共俱酒肉爲祭係於親神姓阿藍婆心宿三星其形如鳥一日及月粳米祭之屬天地神姓迦旃延尾有七星其形如蠍一日一夜與月共俱果以祭之屬沙陀神姓迦旃延箕宿四星形如牛步一日一夜而與

月俱尼俱陀果以用爲祭屬於水神姓迦旃延斗有四星形如象步於一日半與月同行桃花祭之屬凶惡神姓伽羅延牛宿三星形如牛首一時與月而共同行不須祭祀屬於梵天姓於梵氏女有三星形如麴麥一日一夜共月而行鳥肉用祀屬毗紐神姓迦旃延有斯七宿在於西方虛有四星形如飛鳥一日一夜共月而俱豆糜爲祭屬婆藪神姓憍陳如危宿一星一日及月粳米爲祭屬乎水神姓單荼延室有二星形如人步一日一夜共月俱行血肉祠祀其宿屬在富單那神姓闍闍那壁宿二星形如人步一日

一夜及月而行以肉祭之屬於善神姓陀闍延奎一大星自餘小者爲之輔翼形如半珪一日一夜共月而行酪飯以祭屬富沙神姓八妹氏婁宿二星形如馬首一日一夜共月俱行乳糜用祭胃有三星形如鼎足一日一夜共月而俱胡麻爲祭屬於閻神其姓拔伽有此七宿在於北方大婆羅門我已廣說二十八宿然此宿中有於六宿一日一夜共月俱行所謂畢井氏翼斗壁之等復有五宿但於一日共月而俱一參二柳三亢四心五者名危惟有牛宿半日及月自餘盡皆一日一夜共月而行東方七宿初起於昴

南方七宿初起於星西方七宿初起於房北方七宿初起於虛又此宿中七宿最勝張室氏箕房井及亢三宿凶惡參柳與胃四宿和善翼斗壁畢五宿柔弱女虛危心第五名尾五宿常定一觜二角三名七星四者爲柳五者名牛四宿速疾昴觜婁鬼而此諸宿共月合行凡有三種一在月前二在月後三共月俱今當爲汝復說七曜日月熒惑歲星鎮星太白辰星是名爲七羅睺彗星通則爲九如是等名占星等事汝宜應當深諦觀察

摩登伽經卷上

音釋

收

莫杯切

姑

巨乙切

愕

五各切

瓊

瓊公切

璋

璋美大

剖

厚

媛

雨元切

媛

媛媛切

謂

謂

輦

輦毗切

感

感不悅貌

蘇

蘇后

剖

也

判

謂

謂

曝

曝

壑

壑口

殖

殖常

嘶

嘶先

貫

貫舒制

茹

茹人

趨

趨

絺

絺丑

緘

緘切

秤

秤傍

麵

麵古

切

星

星名

參

參今

切

鮫

鮫古

切

秤

秤傍

切

麵

麵古

切

罰

罰居

例

摩登伽經卷下

吳沙門竺律炎共優婆塞支謙譯

觀災祥品第六之一

帝勝伽言仁者善聽吾當更說星紀所行善惡之相
月離昴宿是日生者有大名稱人所恭敬月離於畢
者所生豪貴衆共讚歎月離於觜是日生者喜多忿
諍含毒害心月離參星其日孕育多恣飯食美味具
足月離於井其日生者倉廩盈溢牛羊殷多月離鬼
星生者修善月離柳星生者多欲月離七星生者尊
貴月離張星生者短命月離翼星生者持戒月離軫

星生者姦盜月離角星其日生者善知音樂能造璽
珞月離亢星生者善筭數月離氏星生者爲臣相月
離房星生者能御及善販賣月離心星生者愚癡其
命短促月離尾星生者多係胤大有名譽月離箕星
生者好定月離斗星生者富貴月離牛星生者有名
稱月離女星生者多榮寵月離虛星生者則鬪亂月
離危星生者爲將月離室星生者爲盜賊主月離辟
星生者多能和合馨香月離奎星生者多卑賤月離
婁星生者能市牛馬月離胃星生者多屠殺大婆羅
門我已廣說月離於星生者善惡今當復說月離諸

星置立城邑善惡之相月離昴星所立城邑甚有威
神多饒財寶或爲大火之所燒害月離畢星所立城
邑其中人民悉修善業多饒財物習誦經典少於貪
慾月離觜星所立城邑婦女繁多牛羊無數香華璽
珞具足而有月離參星所立城邑多有美味及豐財
寶其中人民皆悉愚癡月離井星所立城邑甚有威
神多有財寶飲食穀麥不久亦當而自摩滅月離鬼
星所立城邑雖有惡人於後必善仁孝修慈延年長
壽多有風神五穀少味月離柳星所立城邑其中人
民悲怨者衆好生鬪諍多有臭穢月離七星所立城

邑其中人民皆有智慧及多財物修戒行施孝敬貞潔月離張星所立城邑多有女人香華美味具足而有藥穀並茂人民安隱月離翼星所立城邑多饒財寶人皆愚癡爲諸婦人之所欺凌城邑長久不可傾移月離軫星所立城邑其中人民多好諍訟饒有牛馬月離角星所立城邑其中人民盡爲婦人之所陵逼雖有財寶爲火焚燒月離亢星所立城邑多有財物人民殷多貪殘諂曲月離氏星所立城邑多有威神其中人民善能祭祀其後爲兵之所殘滅月離房星所立城邑其中人民仁孝貞和恭敬父兄誦習經

典勤能祭祀月離心星所立城邑豐饒財寶所有人民勤習經術豪強熾盛月離尾星所立城邑多饒財寶及以美味其中人民性多暴惡其後爲土之所傷害月離箕星所立城邑多有財寶其中人民貪欲愚癡月離斗星所立城邑多饒財寶五穀豐熟其中人民勤於習誦惟好鬪諍月離女星所立城邑多饒財寶無有粟麥其中人民少有疾病善能和順月離虛星所立城邑其中人民隨順婦人多有衣服嚴身嬰珞男女寡欲月離危星所立城邑其中人民意多諂曲貪欲無厭其後爲水之所漂流月離室星所立城

邑其中人民皆悉安樂性多嫉妬好卑賤業月離壁
星所立城邑其中人民漸漸增益多饒財穀好於布
施月離奎星所立城邑其中人民豐饒牛馬財寶無
量月離婁星所立城邑其中人民安樂無疾男女端
正月離胃星所立城邑其中人民臭惡不淨多喜諍
訟受諸苦惱大婆羅門今我所說置立城邑盡依星
圖善惡必應宜應觀察而習學之大婆羅門月離於
星置立城邑如上所說吾今更宣月在諸宿天雨之
相夏月在昴若有天雨必多周徧地上水深二尺八
寸多即陰雨十日乃止夏月在女及在室星若有雨

者秋必多澤火勢猛盛夏月在畢若有天雨二尺一
寸宜種下田賊盜並起惟有二疾患眼與腹秋獲果
實夏月在觜若天有雨二尺八寸秋水勢盛無有攻
伐行路清淨皆無所畏人民安樂夏月在參天雨八
寸宜種下田所有財物當密藏隱其年饒賊應嚴兵
仗及有三疾身熱上氣咽喉疼痛幼者多死夏月在
井天雨四尺於其年中雲雨極多雨十四日中間不
息兵刀連起殺害滋多夏月有鬼若天有雨一尺五
寸宜種下田雨澤以時秋稼成熟貴賤交諍禽獸暴
亂及有三疾一瘡二癰三者患疥夏月在柳上天降

雨二尺一寸宜種下田惡風猛盛隣國諍訟諸稼成熟夏月在七星注雨九寸秋多苗實胎者傷天死亡者衆夏月在張若天降雨二尺七寸其年秋實爲他所食人民多疾胎者安全夏月在翼有雨善惡如在張說夏月在軫若天有雨九尺二寸其年諸稼爲禽鳥所害雨澤少秋不成實夏月在角若天有雨二尺三寸夏雨少秋則滋多兵少止息人民安樂夏月在亢若天有雨二尺一寸盜賊並起高卑無異夏月在氐有雨四尺高下皆成兵火俱盛禽獸殞傷夏月在房有雨二尺秋苗成熟人民相禍仁義都棄夏

月在心若天降雨一尺六寸其年多疾不宜乘騎象馬之人及與刀兵夏月在尾天若有雨一尺八寸秋禾成熟四方賊暴有三疾起一者患眼二者患癰三者患脅華果繁茂兵戈不興夏月在箕有雨二尺前旱後澇秋則成熟有二種疾患腹與目夏月在斗有雨七尺宜種高田水極暴盛其年藥穀悉皆成熟有三疾起如在鬼說夏月在女有雨三尺水雨不時秋水盛漲依水居者皆多死亡刀兵流行夏月在虛上天降雨一尺七寸宜種下田有癰疾生刀兵亂起夏月在危有雨五寸宜種下田秋則成熟內外兵亂在

城邑者將妻子逃走他方夏月在室有雨三尺初旱後澇華果彫落秋食不登盜賊暴起黃病流行婦人多死夏月在壁若天有雨四尺五寸水而流溢牆壁崩倒有四種疾患下目痛欬嗽身熱幼死者衆宜種高田華果敷茂夏月在奎若天有雨三尺二寸宜種下田秋稼成熟兵戈不起夏月在婁若天有雨一尺二寸宜種下田兵盜並起夏月在胃有雨四尺宜種高田其年荒儉刀兵必起父違子逆兄弟相害如此皆名兩相善惡時帝勝伽語蓮花實言大婆羅門今我更說日月薄蝕吉凶之相汝今應當善諦著心

月在昴宿若有蝕者中國多災禍難必起月在畢宿而有蝕者普遭患難災亂頻興若在觜蝕大臣誅戮乃至參井亦復如是若在柳宿依山住者皆當災患及與龍蛇無不殘滅月在七宿若有蝕者種甘蔗人當被毀害在張蝕者怨賊降伏在翼而蝕近陂澤者亦悉衰落若軫蝕者守護城邑及防衛者皆悉亡壞在角蝕者飛鳥毀滅在亢蝕者畜妻男子亦當惱害在氐而蝕近水住者皆有災難月在房蝕商賈之人及以御者一切皆當無利益事在心蝕者如在觜說在尾蝕者行人多死在箕蝕者乘騎象馬若斯之人

亦當墜落在斗蝕者亦復如是牛星蝕者出家之人及南方者禍患滋多在女蝕者怨賊銷滅牧馬之人皆當殘毀在虛蝕者北方之人並悉破壞在危蝕者敢能呪術祠祀之人皆當傷害在室蝕者爲香嬰兒亦皆毀壞在辟而蝕知樂者衰若在奎蝕諸乘船者亦不利益在婁而蝕市馬者死在胃而蝕田夫亡壞此則名爲薄蝕之相如其體性我已分別

觀災祥品第六之二

帝勝伽言仁者當聽我今復說月在衆星所應爲事月在昴宿應爲祭祀受於爵位葺葢屋宅買衆雜畜

調習牛馬作金石器造爲温室宜殖彤華建立牆壁遷居洗浴著新淨衣不宜織纓諍訟繫閉應修道路宜爲金銀銅鐵之器其日若雨必不周徧是日生者性多躁急武毅長壽勤於祭祀月在畢星宜應耕墾婚姻葢宅出財調獸裁衣等事不宜債斂鬪戰造酒其日雨吉生者慈悲多欲貪味豐有財物壽命延長月在觜星宜爲市會遣使塗舍殖樹造葢建殿治路著弊故衣瑩飾嬰珞宜祭祀祇其日有雨普皆周徧生者怯弱好眠多欲聰慧有智月在參星宜應債斂治井河渠買於牴牛壓脂造酒及竿甘蔗甚忌凶事

其日雨者水必流溢生者好田性甘肉味月在井星
宜造瓶器剃髮受戒移處異居不應進藥其日雨吉
若有生者多欲少食好爲衆事月在鬼星宜服妙藥
著新淨衣洗浴祭祀置立臣佐貫身嬰珞剃髮造葢
此日生者爲人賢善壽命延長月在柳宿宜建凶事
造牆市肆堰水立橋其日若雨多有蚊蚋後雨減少
此日生者性多弊惡好睡短壽月在七星宜植雜穀
立倉和怨種芸造犁祭祀尊靈其日有雨秋必成實
若有生者愛親好欲長命多食鬪戰必勝不宜凶事
月在張宿宜造嬰珞著新淨衣種植果木造立市肆

宜爲善事葺宅雇人此日生者少髮端正其日有雨
秋多成實月在翼宿一切事吉是日生者端嚴殊特
聰慧強識亡失還得其日有雨秋稼成熟月在軫宿
一切皆吉宜調象馬授官造池不愁竊盜其日有雨
必多流溢生者勇健盜而多知長壽少病月在角宿
宜當裁衣造於嬰珞閱軍布陣檢藏倉廩服樂器習
乘船作妓樂營素畫其日有雨必不周偏此日生者
聰明多智善能瞻相恒好畋獵性多輕躁壽命長久
情好貪欲月在亢宿宜調象馬造於樂器婚娉嫁娶
不宜出外追逐怨惡其日有雨後必多風此日生者

聰明多疾性剛武勇月在氐星宜爲種植果及稻麻造舍洗浴不宜植豆其日若雨於後少水此日生者端正多知少於繼嗣躁性貪味喜樂善人月在房宿宜出財物亡者易獲其日生者多瞻親戚樂行福業此日有雨必當暴漲月在心宿宜登天位建立城邑官事通易亡者難獲其日生者必爲長子多知長壽通達經論調伏象馬宜立宰守被傷者死不宜凶事其日雨吉月在尾宿宜種果菜債斂祭祀療治衆病身服嬰珞餘者皆凶宜造酒釀其日生者多有繼嗣豐財長壽所失難得其日雨善月在箕宿宜治河渠

種植華果建立園圃宜出家人自餘皆凶所失難獲其日生者長壽端正孝順慈仁月在斗宿不宜忿諍不服新衣收斂祭祀其日生者孝敬寡言博練衆典失者易得其日雨善月在牛宿如斗星說月在女宿宜誦經籍立臣祭祀閱軍出師是日生者少疾多知聰明孝順其日雨吉所失悉獲月在虛宿衆事皆善此日生者聰慧多識饒財柔善所失難得其日有雨於後少水月在危宿宜應進藥祭祀神祇出財市易宜種麻麥不應遣使置位植藥所失易得其日生者性多躁急月在室宿宜爲凶事傷失難復其日所生

豪貴和睦其性暴急此日雨吉月在壁宿不宜南行
餘事不吉其日生者尊貴長壽名稱高遠此日有雨
所亡滋多月在奎宿宜出金銀穀麥財物立倉造酒
不宜營橋造藥治路和合香藥著新淨衣其日生者
出家修福憐愍衆生拯救窮乏和協親族其日宜雨
所失還得宜造馬廐月在婁宿宜造溫室置立馬廐
調伏車馬出入財賄宜種禾稼當進妙藥療治衆病
其日生者聰明端正終獲榮寵少病剛武其日宜雨
所失易得月在胃宿宜造凶事班位雇人不宜嫁娶
其日生者強取財貨多僞少實無量雜惡貪欲諂曲

皆集其身所失難得病難除愈不宜出遊乃至降雨
宜祭神祇大婆羅門吾今更說地動之相汝應善聽
凡地動者必多兵起其一地動三大亦然三月地動
不過一旬當有兵起四月動者亦如上說五月地動
二十五日便有兵起六月地動七十五日便有兵起
七月地動不過百日便有兵起八月地動至六十日
便有兵起九月地動至九十日便有兵起十月地動
五十五日便有兵起十一月地動不過百日便有兵
起臘月動者如上所說正月地動至九十日便有兵
起二月地動至三十日便有兵起一歲之中月月地

動地動之處城邑空曠逃走他國或依曠野經十五年而還其家我今復說月在眾宿地動之相月在昴宿而地動者火勢熾盛焚燒城邑金銀工作悉皆衰滅生者盡死月在畢宿而地動者懷孕婦人胎多天傷諸果彫落飢饉疾疫刀兵相害死者甚眾及諸國王亦當衰損月在觜宿若有地動藥木不茂隱山學士勤祭之人皆當死滅月在參宿有地動者草木萎死苗稼毀落行人小王盜賊等死月在井宿而有地動依山住者工作之人皆悉彫斃月在鬼宿而地動者商主軍帥遠行賈客近山諸王皆當亡滅多於災

電傷害苗稼月在柳宿而地動者龍蛇蜚蟲飛鳥大獸和合毒者當被傷害月在七星有地動者諸王有災祭祀斷絕豪姓大智作樂者衰月在張宿而地動者四時調和稅奪人物修戒者衰月在翼宿而地動者諸商賈人依山住者并大臣衰月在軫宿而地動者凡師醫人軍主善筭如斯之等皆當殘毀月在角宿而地動者如軫所說月在亢宿而地動者諸有盜賊樂人屠者行客象馬依山住人皆當衰滅月在氏宿而有地動山崩木落惡風暴起電傷禾稼月在房宿而地動者盜賊多死諂媚人衰父違子逆不相隨

順月在心宿而地動者大王有災烏鳥走獸勇健者
衰月在尾宿而地動者二足四足在山穴者皆當衰
殄其年荒儉乳者乾枯山石崩倒月在箕宿而有地
動在水諸獸豪姓大富有智慧者悉皆衰滅月在斗
宿而地動者銅鐵鉛錫造作之者及諸貧賤皆當衰
盡村營移徙月在女宿而地動者王人誦人小國王
等皆當衰滅月在虛宿而地動者聚落分散富人窮
人長者等衰月在危宿而地動者象馬諸畜多有疫
死乘御人衰月在室宿而地動者畜養豬豕屠殺雜
類依恃山河凶惡人衰月在壁宿而地動者修福之

人及依水者皆悉衰滅月在奎宿而地動者刀兵大
起損害國土客強主弱月在婁宿而地動者兄弟相
害胎者夭殤三災流行大惡雲集月在胃宿而地動
者盜賊多死果木不成餘如前說三大之相今當分
別地動之後於七日中若有赤雲日月無光流星飛
行是名火動非是災怪於七日後若有大雨宜多種
植其年豐實無有災惡若地動後七日之中雲東西
行形似魚鼈其色正黑隱蔽日月是名水動其年多
水宜植高田其餘災異如星所說若七日後有大風
起日月光赤是名風動其年兵興不宜出師火甚熾

盛焚燒傷害卯時地動害諸國王象馬車乘午時動者害諸大臣未時動者害衆雜畜及種田者酉時動者害諸盜賊及諸僕使子時動者害貧賤者及與婦人月初旬動害於商人中旬動者害豪勝人及童幼者下旬地動爲災眚少

明時分別品第七

大婆羅門我今更說晝夜分數長短時節汝當善聽冬十一月其日最短晝夜分別有三分晝十二分夜十八分五月夏至日晝十八分夜十二分八月二月晝夜停等自從五月日退夜進至十一月夜退日

進至於五月日夜進退亦一分進亦一分退月朔起於初月一日其月起於二月一日節氣起春我當復說剎那分數婦人紡線得長一尋是則名爲剎那時也六十剎那名一羅婆三十羅婆名爲一時此一時者日一分也凡三十分爲一日夜此三十分各有名字日初出分名曰四用二月一日日初出時人影長於九十六尋第二影長六十尋第三名富影長十二尋第四名屋影長六尋五名大富影長五尋六名三圍影長四尋七名對面影長三尋第八名共於日正中影共人等第九名尺影長三尋第十名勢影長四

尋十一名勝影長五尋十二大堅影長六尋十三婆
修影十二尋十四端正影六十尋十五凶惡九十六
尋此是一日十五分名日沒名惡二名星現三名收
攝四名安隱五名無邊第六名忽七名羅刹第八名
眠第九名梵第十名地提十一鳥鳴十二名才十三
名大十四影足十五丘聚此是晝夜三十分名是三
分名一晝夜三十晝夜名爲一月此十二月名爲一
歲大婆羅門今復說漏刻之法如人瞬頃名一羅婆
此四羅婆名一迦啁四十迦啁名一迦羅三十迦羅
則名一刻如是二刻名爲一分一刻用水盈滿五升

圓筭四寸以承瓶下黃金六銖以爲此筭漏水五升
是名一刻如是時法我已分別今說里數由旬之法
七微塵名一細七細名一塵七塵爲一兔毛七兔毛
名一羊毛七羊毛名一牛毛七牛毛名曰一蟻七蟻
名一虱七虱名一麥七麥名一指十二指名毗多悉
提二毗多悉提名一肘四肘名一弓千弓名一聲四
聲名一由旬我今復說斤兩輕重十二麥名一大豆
十六大豆名修跋那重十二銖二十四銖名爲一兩
十六兩名爲一斤二兩名一波羅二波羅名一撮二
撮名一掬六掬名鉢悉他二十四波羅名摩伽陀鉢

悉他如是廣說斤兩數法大婆羅門我今復說月在衆宿病者輕重宜應善聽月在昴宿有得病者酪飯祭火四日乃愈月在畢宿其得病者以香祭火五日後愈月在觜宿有得病者豆糜祭月八日方愈月在參宿有得病者當以乳糜祭四道神十日得愈月在井宿其得病者香華祭日八日得愈月在鬼宿有得病者華祭歲星五日除愈月在柳宿得病多死不宜療治月在七星病者至困以胡麻糜祭其先人八日乃愈月在張宿其得病者香華祭神七日乃愈至惡難差月在軫宿其得病者香華祭神五日除愈月在

角宿其得病者豆糜祭神八日得愈月在亢宿其得病者極惡難治二十五日乃可除愈宜花祭神月在氐宿有病者重經十九日乃可除愈宜花祭神月在房宿其有病者經十五日以酥祭神乃可得愈月在心宿有得病者經十三日極重難治宜以香花祭天帝釋乃可得愈月在尾宿其得病者經三十日胡麻祭神乃可除差月在箕宿病經八日應以麻糜祭於水神月在斗宿病經七日宜以乳糜用祭諸神月在女宿病至難治經十二日花祭山神乃可除愈月在虛宿經十三月宜以酥糜香華祭神月在危宿病十

三日宜酥乳糜用祭水神月在室宿病者難治月在壁宿病經七日花祭竈神然後可愈月在奎宿病者必經二十八日宜以香華祭於神祇月在婁宿病者必經二十五日麥粥祭神後可除愈月在胃宿病者難治是則名爲月在衆宿病輕重相大婆羅門我今復說月在諸宿被囚執者解脫遲速月在昴宿被囚執者三日必免畢宿亦然觜星被執二十一日然後得免參十五日井宿七日鬼宿三日柳三十日七星十六日張宿十日翼宿七日軫星五日角宿七日亢宿十日氏二十六日房十九日心十八日尾三十六

日箕十四日斗女虛危室壁奎宿皆十四日而後得免婁宿三日胃宿被執難可得免是則名爲月在衆宿繫閉遲速我今復說黑子之相婦人頂上有靨紫色夫必爲王其色若黑乳間有報夫爲將軍眉間有黑報靨在下經歷五夫衣食不乏頰上有黑報靨在背孤寡歷年夫難可得耳上黑者報靨在腰強記博識上脣有黑報靨在手爲人欺誑下脣有黑報靨在下性多姪洩不乏飲食頤上黑者在下有報自然餽饍無所乏少大婆羅門我今復說月會諸宿六月中旬月在女宿未在七星其一中晝十七分夜十三

分爾時當樹十二寸表量日中影長於五寸七月中
旬月在室宿未在於翼晝十六分夜十四分影長八
寸八月中旬月在婁宿未在於亢影十三寸晝夜各
分爲十五分九月中旬月在昴宿未在於房影十五
寸晝十四分夜十六分十月中旬月在觜宿未在於
箕影十八寸晝十三分夜十七分十一月中旬月在
鬼宿未在於女中影則有二十一寸晝十二分夜十
八分臘月中旬月在七星未在於危影十八寸晝十
三分夜十七分正月中旬月在翼宿未在於奎影十
五寸晝十四分夜十六分二月中旬月在角宿未在於

於胃影十三寸晝夜十五爲三十分三月中旬月在
氐宿未在於畢中影十寸晝十六分夜十四分四月
中旬月在心宿未在於參中影七寸晝十七分夜十
二分五月中旬月在箕宿未在於鬼中影四寸晝十
八分夜十二分如是等名月會宿法我今更說出閏
之要於十九年凡有七閏五年再閏其日五月至於
十月盡皆南行夜增一分晝減一分從十一月至盡
四月皆俱北行晝加一分夜減一分月形增損由日
遠近日月熒惑辰星歲星太白鎮星是爲七曜其歲
星者於十二歲始一周天其鎮星者二十八歲乃一

周天太白歲半始一周天熒惑二歲始一周天辰星
一歲乃一周天凡歲三百六十五日一周天月三十
日乃一周天此是七曜周天數法我今更說二十
八宿所主之者昴主帝王畢主天下觜主曠野并及
大臣參井亦然柳主龍蛇依山住者七星主於種甘
蔗人張主盜賊翼主坐人軫星主於城內居士角主
飛鳥亢主出家修福之者氐主水人及與蟲獸房主
商賈及以御人心星所主如昴觜說尾主行人箕主
乘騎斗如上說牛主南方赤衣盜賊及戲笑者虛主
中土危主醫巫合塗香者壁星惟主能作樂者奎主

乘船婁當市馬胃主耕種如是分別星紀所屬時蓮
花實聞是語已贊摩登伽善哉仁者所言誠諦今以
吾女用妻卿子不須財物可爲婚姻諸婆羅門聞是
語已咸生瞋恚而作是言云何以女與此下賤時蓮
華實告弟子言法無二相悉皆同等汝今勿生憍慢
之心語帝勝伽汝可受水當與卿女時摩登伽成婚
姻已歡喜而去佛語比丘時摩登伽我身是也蓮華
實者舍利弗是師子耳者阿難是也爾時女者今性
比丘尼是以於往昔日曾爲夫妻愛心未息今故隨
逐說是經時六十比丘遠塵離垢得阿羅漢諸婆羅

門得法眼淨佛說是經已波斯匿王及四部衆歡喜奉行

摩登伽經卷下

音釋

胤

羊晉切子孫

少

息淺切

滂

郎到切淹浸也

薄

薄補各切

蝕

力

切薄蝕也

葺

修七入切補也

彤

徒冬切徒也

縵

祖叢切

特

疾置切

竿

壓也

堰

水於扇切壅也

藥

魚列切切也

拯

之肯切救也

廐

居祐切

舍

馬也

賄

呼罪切布帛也

斃

頓仆也

天

天於兆切

殤

短折也

啍

竹角切

簞

徒東切

黠

黑子也

顚

與之切

四葉第七行第十二有字當作在字

舍頭諫經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時賢者阿難明旦著衣持鉢入城分衛飯食旣訖詣中流泉有𡵆祝女名曰波機提此言志性趣流泉汲阿難見之便從求飲言唯大姊以水相惠其女報曰我𡵆祝家阿難答曰惟水相施吾不問𡵆與不𡵆女卽與水阿難飲已便捨退還適去不久女思察之阿難手足顏貌音聲進止行步慙懃思想與瑕穢念心自惟之其我母者持大神呪令斯仁者爲吾夫婿還白母曰有一沙

門名曰阿難沙門瞿曇之侍者也欲以爲夫母能致
乎母答女曰除衆歿者及離色欲乃可能耳有斯國
王夙夜敬重沙門大道奉所演命或儻聞之則危我
身沙門瞿曇無有色欲吾曾聞之離情色者一切衆
生無如之何時女白母設得阿難爲夫乃存不者自
害母告女曰汝勿自損今當致來於是女母以牛屎
塗舍中庭因便然火化造屋舍儲八瓶水示十六兩
應而生諸華持華轉以一一華散于水中並說神呪
散而頌曰

阿遮梨 莫摩犁 維摩犁 句鳩摩鳩摩閉那

非頭 閉頭摩遮彌 蹄和陂沙提 祇牟多迦迦
邪 比舍波摩呼羅閉 抄慢頭陀 提波菩 若
大神天及犍陀羅 急志神明 其最暴卒 糖揆
無理

各以威神化阿難來令至此間於時阿難心思彼女
興瑕穢想便出精舍往到呪家母遙見之卽謂女言
瞿曇弟子今已至矣便設座具女尋歡喜卽設座席
於是阿難往至女舍獨坐號泣心自思言我之罪咎
重何甚矣不爲世尊之所救濟彼時世尊尋念阿難
以覺意慧壞除殞祝卽時頌曰

締氏 阿周帝 羞尼氏 舍氏 薩波尼那 薩
和修 締氏

令一切安使衆歡悅無瑕寂然除諸恐懼又離煌灼
常獲不動爲天見歎一切吉祥於是至誠所言不虛
使阿難定爾時阿難出廂祝家還歸精舍女見疑去
便語其母阿難已還母答女曰沙門瞿曇且救不疑
是故壞呪令不得行女問母曰沙門瞿曇呪力大耶
母曰最上以奚喻乎其母答曰佛天中道德之力
不可稱限假使三界一切世間所有神呪奇力異術
發意之頃悉令不見安有識者誰能動乎於時彼女

明旦沐浴修好服飾著寶瓔珞光曜其身顏色煒燁
詣于舍衛住處門邊須待阿難來必由此路而往返
耳時衆比丘明旦著衣持鉢入城分衛阿難亦然女
遙見心懷喜踊卽隨逐行阿難適往效之便立適進
逐行所詣分衛立守其門時阿難見進止逐後卽懷
慚愧速出城還祇樹給孤獨園便至佛所稽首却坐
白世尊言我行分衛此女進退追逐隨人入分衛家
住守其門惟天中尊安住見護世尊告曰阿難莫恐
勿以爲懼女到禮佛却住一面佛告女曰汝常追逐
阿難何求女白佛言欲爲夫王世尊又問父母聽未

唯然大聖宿心之願佛言當令父母面自許之女卽受教繞佛三匝稽首而退歸呼父母俱至佛所稽首却坐女啓已至佛問父母聽汝女爲阿難婦不白曰唯然佛言聽者還家自安父母受教稽首佛足繞尊三匝則歸其家親去未久世尊告女疾欲得阿難比丘耶唯然大聖實欲得之佛告女曰若欲得者法其被服女曰如命時世尊聽除去其髮爲比丘尼佛卽呼曰比丘尼來便成沙門於是諸佛天中天法審無所講隨厥所樂歎說布施奉戒上天愛欲之瑕塵勞諍訟所著之穢具足說法佛知其意歡然踊躍心無

陰蓋應面合志爲分別說四諦之事苦集盡道譬如帛繒皎潔無瑕著之于染則受好色時比丘尼見法得慧度諸狐疑不由他信不歸於天永無所畏成道果實稽首佛足惟願世尊原其罪疊弊如小兒無拳方便求賢阿難以爲夫主自見罪重是故懺悔佛言善哉比丘尼自見身短改往修來計於法律有益無損佛大哀故卽受汝悔佛說是時志性比丘尼漏盡意解舍衛城內長者梵志聞佛世尊以阿祝女爲比丘尼卽歎驚怪云何阿祝女爲比丘尼云何處在四輩學中如何當類梵志大姓尊者豪貴士大夫家王

波斯匿聞佛世尊化昶祝女以爲沙門心亦懷疑便
勅嚴駕與無央數國中長者及諸梵志俱詣精舍欲
見世尊問訊說禮王遙見佛下乘步行前謁却坐長
者梵志禮拜退坐中有揖者有叉手者說姓字者遙
見默然坐者於時天尊緣王波斯匿所懷疑結知舍
衛城長者梵志心之所欲宣志性女本過世緣便告
諸比丘汝寧欲聞志性比丘尼前世所因如來當講
比丘皆言唯然世尊今正是時惟爲說元前世本變
比丘聞之奉持宣行普令分布佛言諦聽善思念之
比丘白言唯然世尊願樂欲聞佛時說言乃往過昔

有一土界名曰虛荒周帀圍遶有樹木華其土有王
名曰摩登與無央數弟子

摩登此言有志

其王自識宿命從

來知四部經分別經典如厥論法性奉行不失一義

彼摩登王時有太子名舍頭諫

此言虎耳

端正殊好修誠

性真成一切德威神遠達多所悅豫色貌第一好如

蓮華博通衆經分別四典時王心念今吾太子顏貌

端正功德具足威曜遠照衆所不及當爲求婦續彼

安國於何迎娶奉戒清淨宜太子妻時有梵志名弗

袈裟服食藥草身有七合合集草木供事水火及梵

天王弗袈裟有女名曰志性顏貌第一仁德具足世

之希有遵修經道適宜太子摩登王心自念言弗袈
裟者處於異土父母本未種姓佳良言語辯聰生無
瑕穢計至七世父母始元具足無短應順章句了慧
且明諷誦三經分別往古而知四典校計算術能知
天地災變吉凶設講經書字字曉了無所不博次第
章句無一差違藥草爲食常事水火諸神梵天有一
女子端正殊好女相具足宜我子婦爾時彼王明旦
嚴駕與諸眷屬及衆犬獸則發北遊詣東北園名曰
蘇桓於是頌曰

若干樹蔭涼

衆華普茂盛

諸鳥鳥悲鳴

如天上妓樂

王到梵志弗袈裟界告諸衆曰且住待之具教弟子
必遊此道時弗袈裟旦起嚴駕乘白車馬與五百衆
諸學志俱出其本土欲化弟子彼王遙見弗袈裟來
如星中月猶日照水油著火上益以光耀如嚴妙顏
若興祠祀喻寶在海如高山雪四向普顯猶毗沙門
王在衆鬼神譬大天王在諸天中喻梵天王與諸梵
俱巍巍如斯時摩登王卽往奉迎如法設禮而謂之
曰唯弗袈裟欲有所說願且聽之弗袈裟曰自非梵
志不得言唯何故說唯摩登王曰我能言唯是故說

唯設不能者亦不發言王謂弗袞袞人有四事而爲
已身并普及衆亦獲利義救濟衆生令有義便當向
仁說卿有一女名曰志性可教太子虎耳之妻欲得
求娉相從而進不諍多少時弗袞袞聞王說此嗔恚
不悅顏色則變喚猶虎口出惡言咄且凶魅狗吠之
類應說斯耶婆羅門者奉修淨戒諷誦經典當以適
之卿棄捐種非吾之類反輕我女於是頌曰

有施愚駮種 何不求汝類 莫慕不可獲
猶令種立水 厥妙紫磨金 不生于糞土
設明與冥合 如此有可特 汝爲姻祝種

吾是妙生類 尊卑各異路 愚云何令合
卿則興姻祝 吾爲主豪姓 尊者不肯與
下賤俱結婚 尊者與豪族 修道而結婚
尊者不義從 卑賤結因緣 其有慧具足
嚴修清淨行 種姓無瑕穢 梵志度彼岸
演教執經典 諷誦三經本 梵志所可習
次第分別藏 當與此輩俱 梵志結婚姻
尊者不我從 下賤結因緣 莫願不可獲
猶如欲縛風 何謂反與我 結親爲婚姻
貧遭諸厄者 世人所捐棄 卿大之方便

不能階此緣

摩登王以偈答弗袈裟而說頌曰

計土以金俱 比之有奇特 梵志亦如是

具說仁種異 猶冥比於明 實有差別起

卿所恃便說 若斯婆羅門 未曾見梵志

遊生於虛空 爾非從地出 不因經典生

梵志皆生胎 願祝亦由胎 餘生亦如是

於是有何恃 我意謂梵志 亦瑕穢棄捐

尊者亦無殊 卿見有何恃 諸所凶惡事

賊客可憎惡 殺生于人民 皆梵志所興

是諸危害事 皆梵志所立 造作逆惡緣

自謂興福祐 梵志心自念 欲得噉于肉

教人殺祠祀 言牛羊上天 設是法昇天

何故諸梵志 不自殺祠祀 及所重親族

可加于父母 兄弟并姊妹 妻息及男女

曷不以斯祠 設興此祠祀 致得上天宮

及使人害命 言死者上天 復用餘祠爲

轉當自殺害 若祠祀究竟 悉當得生天

不可以祠祀 殺牛羊上天 斯非獲上天

何因求紫殿 諸梵志凶詭 緣此行方便

意中欲食肉 殺祠言應坐 吾今當重說
梵志造變應 自云所學習 梵戒有四句
不盜金飲酒 不得犯師婦 無害諸梵志
是爲四句法 惟不得盜金 其餘皆無限
若竊取人金 乃爲非梵志 但禁不飲酒
其餘悉應服 設有飲酒者 則非婆羅門
不應犯尊婦 餘人皆無違 若犯師妻者
乃非爲梵志 不害于道士 得危非梵志
設害于梵志 則非婆羅門 梵志之所說
斯爲四句義 其毀此一事 乃非爲梵志

不得與共通 弗應會咨講 離祠祀大火
不得侍供敬 今當分別講 梵志所習業
所學術成就 梵志愛瑕穢 彼以十二年
被著驢之皮 執持于五品 飲以鹿頭器
十二歲竟已 乃成爲梵志 奉斯法如是
道士法具足 梵志遊路靖 布是異道行
所道及邪徑 難依視如安 然後從此北
有人自謂泰 稱舉已第一 種姓爲最上
輕易四方人 謂之爲夷狄 穢賤棄捐之
不肯與婚姻 興兵攻擊賊 多喜還自壞

用貢高自是 故爲賊所危 處在於邊方

自謂爲中國 然後解佛法 乃了人種等

時弗袞袞聞摩登王所說如是默然窮厄腹縮低頭
恚瞋不悅則宣此言咄且駮物凶害之類汝乃欲持
婆羅門種誦經知義更反輕易譬於妖魅凶惡友黨
咄且愚駮計諸國王乃應志性聰明有殊知方俗事
聚落之法國市估法道術之法婚姻之事諸婆羅門
有四種婦一曰梵志二曰君子三曰工師四曰細民
是謂爲四其君子家有三種妻一曰君子二曰工師
二曰細民工師有二種婦一曰工師二曰細民細民

有一種妻惟細民耳梵志有四子梵志君子工師細
民君子有三子君子工師細民工師有二子工師細
民細民有一子惟細民耳厥梵志稱梵天真子從梵
天口生君子胄生工師齋生細民足生梵天化造一
切世間及形類斯以吾等梵天尊子君子第二工師
第三細民第四汝不應入四種之類況自稱舉比舍
種乎咄且愚充汝之所計不能辯之時摩登王卽以
義偈答弗袞袞而頌曰

計身手足皆骨肉

脇肋脊連乃成人

如斯思之有何恃

猶此觀之無四種

設使豪羸差特異

卿則從意講宣之

吾謂尊卑無差特

吾故則荷無四種

於是不應有瑕疵

卿辭本末則倒錯

聞我所言和等順

父子同體乃應理

如卿所說違不和

當爲汝講善順義

聞吾之言奉行法

修順經典爲尊者

摩登王曰婆羅門且聽我所言卿梵天王有一身耳其從生者則爲一種卿言一體吾等亦同所以者何汝謂梵天化作世間一切衆生今說四種之處梵志君子工師細民假使梵志奇特者仁當分別有若干

形體性各異顏色當別顏貌當差居止卧起孔竅多少飲食所出則不同矣胞胎亦然譬如飛鳥有若干種一曰卵生二曰胎生三曰濕生四曰化生是爲種類者現有差別色像大小所處飲食因生不同計人一等無有若干是諸樹木名曰安波奈桃李榿棗栗杏瓜櫻桃胡桃龍目荔枝梨蒲萄根莖枝節華實各別計一切人而無異是諸樹木名曰優曇鉢鉢和叉尼拘類松栢五木梧桐合歡諸菜榲桵槐樹大奈澤奈根莖枝葉華實不同人而無異此地諸華名曰甚鮮思妃須門菖蒲百合葵華紫華百葉酸斯如是之

等若干種華其色形類生處不同一切人民無有若干又水中華名一曰青蓮芙蓉莖蓮華色青紅黃白各各有香是之不同一切人民無有若干假喻說之譬如有人母生四子各爲作字一曰悅樂二曰無憂三曰壽考四曰百年其母之願欲令欣樂常得安樂其無憂者常無所感其壽考者常獲長生其百年者使滿百年諸子名異生不一時父爲因緣母懷胞胎同一父母人不可言異家之子梵志君子工師細民計本如是方俗言耳一切一種等無有異惟聽以女適吾太子虎耳爲妻恣意求娉則進不違時弗袞袞

問摩登王卿於四典力經名聞諸經平等章句裸形諸經如是等類斯爲四典又仁者曾安先聖之文安加神呪所有形呪自在之呪鳥獸諸呪能相安不占別吉凶災祥旱澇穀米貴賤疾病安隱國土傾危知飛鳥語又何明德能別知之日月道徑風雨得失彗星出時別應其方山崩地動雷電色變及諸須臾衆怪之患悉了是未又仁頗學顯隆祠祀占召鬼神及世理經難逝人經分別義經通才辯未摩登王曰唯弗袞袞吾悉達了又喻超斯仁者自謂我於諸呪具足度我當如法次第演之昔者天地始元初時未有

異號無有梵志君子工師細民之名也一切同等而不可別爾時人民各悉相類各治田種嚴治秔米因號其人名曰刹利刹利者五神農種也一日君子時復有人厭憂惱病便入空閑造作草屋於下坐禪明旦入城聚落分衛時人見之各心念言是等難值避于世俗患厭憂惱閑居思道一心專精喜施與之志在於外是故名曰婆羅門也時復有人各習技巧超異之術多所成就是故名曰爲工師種時復有人以細碎民之種是故世間便有四種然後久久北方有人名曰爲秦各各變姓張王李趙董以牛馬蟻蟲鷄

狗之屬隨形作姓數數喜變如是計之不可稱數察於本起無有若干但方俗語乃往古世有一婦人行在異路曠野屏處破壞車轂衆人言凶是故世間得凶祝種復有人名髮編結髮子孫相承是故世間有編髮種有人棄家除去鬚髮是故世間有異道沙門鉢披祇鉢披祇此言棄家唯婆羅門我當爲卿說世所興梵天則尊開化天帝以學道術天帝者化阿梨念俱曇阿梨念俱曇者教化白英仙士白英仙士者教導嚴淨知仙士嚴淨知仙士分別經典復有梵志姓曰熾盛爲造鳥書出有欲姓所乘有受計彼行信惠施本

末今現分明有婆羅門名曰無施其彼梵志子孫眷屬皆姓無施以一種姓分爲百一有梵志名所有其彼一切子孫眷屬號曰所有以一姓分爲二十五今現分明有婆羅門名曰所欲計其子孫眷屬枝黨皆姓號所欲其鳥種者以一種姓分爲一千有婆羅門名曰於是皆梵志種以一種姓變爲千一百三十六今我覩見種姓所興若干種變諸婆羅門本所由姓今現分明皆可知之名曰所欲又分別欲觀此章句有何奇特以故我說所謂梵志君子工師細民方俗語耳計悉一種等無有異聽以仁女與吾太子得爲

夫婦恣意求聘不諍多少弗袞袞默然無言王見如是復爲重說婆羅門意設有是念非吾等類莫作斯觀所以者何我子奉戒智慧明達於世爲上衆德具足假使心懷諸有祠祀馬祠人祠平等之祠及黃金祠欲令生天不宜斯觀所以者何彼多殺害含血之類非上天行吾當爲汝說上天之法弗袞袞問曰何謂王答偈曰

賢者守慎戒
行之有三安
名聞致利養
然後得生天

王曰前世所可祠祀人馬祠祀諸造祭餽有所受獲

學術求欲後當來世諸可祠祀加以人馬皆爲無利
損耗衰耳則遇大患破敗之禍我言至誠當與仁家
共結婚姻然後上天所以者何奉持法者不見穢增
計世間人本有八母平等大姊梵志之女世有若茲
戒聞見慧以爲節度且聽八母一曰爲天二曰布施
阿須神三曰所樂四曰伊羅五曰離吼鳥獸母六曰
善味爲親龍母七曰善樂爲金鳥母八曰大迦葉母
世人心所樂吾計有七何謂爲七一曰俱曇二曰言
辭三曰好又四曰俱夷五曰迦葉六曰宿止七曰揩
緩是爲七姓一一各別分爲七七是以知之所謂梵

志君子工師細民方俗言耳計皆一種等無有異惟
以仁女爲吾太子所欲求娉不諍多少弗袞袞聞之
默然其摩登王見弗袞袞無辭加報則說頌曰

人猶如所種

獲果亦如斯

且觀如七種

吾仁而無時

不用無異故

所作生別疑

梵至則無殊

適等無差特

不以自稱譽

具足成尊豪

因從精氣生

計胞胎一等

吾說四種一

仁講揚邪法

以姊欲爲婦

是義不相應

設使是世間

梵志之所生

梵志安得妻

君子自取耶

工師那得婦

細民意何趣	假使梵天生	安得爲夫婦
梵天不生人	因緣愛欲生	若得貴賤者
隨行之所致	世人不能明	其君子梵志
及工師細民	悉是方俗語	力經名聞經
平等典章句	如是佛形經	所興爲無益
吾等所諷誦	神呪難詠持	名國旋還返
覆蓋于女色	鬼神諸異呪	及餘自在呪
一切有威光	道術所教化	吾等亦有學
獲成大神足	仙名明珠光	宿止大神通
以得道飛行	何爲以呪熇	又學梵志道

號師子順迹	有名香山神	仙呪之所生
度諸呪無極	亦非梵志子	何謂婆羅門
曾有梵志仙	號取異道士	迦惟之所生
度諸呪無極	亦非梵志子	何謂婆羅門
開門之仙子	有名曰魚息	從魚蟲所生
勇猛曉世典	亦非梵志子	何謂婆羅門
君子有所致	生乘婆羅門	點慧無不了
解一切經法	亦非梵志子	何謂婆羅門
如是行大明	豪威修大業	點慧多唱導
爲世仙人師	亦非梵志子	何謂婆羅門

君子有梵志 世人所名耳 工師及細民
亦是方俗語

其摩登王謂弗袈裟是故我言所謂君子梵志工師細民皆方俗矣悉爲一種無有若干宜以仁女與吾太子使爲夫婦恣意求娉不爭多少時弗袈裟聞說如是則逆問曰仁何種姓答曰於是其所因乎答曰從水本造何行答曰賦頌於是幾種答曰三種何謂爲三答曰宿止曷所養育曷云淨行曰謂次有次有爲幾答曰六何謂爲六一曰好平頭二曰所乘三曰卧寐四曰善動五曰赤色六曰八兵是謂六親又問

何由謂度爲秋仁者頗學諸宿變乎答曰學之何謂答曰一曰名稱二曰長育三曰鹿首四曰生養五曰增財六曰熾盛七曰不覲八曰土地九曰前德十曰北德十一曰象十二曰彩畫十三曰善元十四曰善格十五曰悅可十六曰尊長十七曰根元十八曰前魚十九曰北魚二十曰無容二十一曰耳聰二十二曰貪財二十三曰百毒二十四曰前賢迹二十五曰北賢迹二十六曰流灌二十七曰馬師二十八曰長息是爲二十八宿又問一一宿爲有幾星形貌何類有幾須臾何所服食姓爲何乎主何天乎摩登王曰

厥名稱宿有六要星其形像如晝夜周行三十須臾而侍從矣以酪爲食主於火天姓號居火其長育宿有五要星其形如車行四十五須臾而侍從矣牛肉爲食主有信天姓號俱曇鹿首宿者有三要星形類鹿頭行三十須臾而侍從矣鹿肉爲食主善志天姓號長育生養宿者有一要星其形類圓光色則黃行十五須臾而侍從矣生酪爲食主音響天姓號最取增財宿者有三要星其形對立行四十五須臾而侍從矣醍醐爲食生過去天名爲林出其熾盛宿者有三要星形像鉤尺行三十須臾而侍從矣蜜餠爲食

主舍天神姓烏和若不覲宿者有五要星形如曲鉤行三十須臾而侍從矣千魚爲食主醍醐天姓曰慈氏是爲七宿屬於東方土地宿者有五要星其形之類猶如曲河行三十須臾而侍從矣食油秬米主于父天姓號邊垂前德宿者有三要星南北對立行三十須臾而侍從矣李果爲食主於善天姓號俱曇北德宿者有二要星南北對立行三十五須臾而侍從矣以豆爲食主種植天姓號十里其象宿者有五要星其形類象行三十須臾而侍從矣韭子爲食主卧寐天姓曰迦葉彩畫宿者有一要星形圓色黃行三

十須臾而侍從矣主細滑天姓伊羅所乘善元宿者有一要星形圓色黃行十五須臾而侍從矣以果爲食主于風天姓善所乘善格宿者有二要星形像牛角行四十五須臾而侍從矣油華爲食主伊羅天姓曰已彼是爲七星屬于南方尊長宿者有三要星其形類麥邊小中大行十五須臾而侍從矣秬米爲食主因帝天姓長所乘根元宿者有三要星其形類蠍低頭舉尾行三十須臾而侍從矣食干根果主泥犁提天姓號所乘前魚宿者有四要星其形類象南廣北狹尼拘類樹皮師爲食行十五須臾而侍從矣主

於水天姓財所乘北魚宿者有四要星其形類象南廣北狹行四十五須臾而侍從矣以蜜餚爲食主種植天姓向所作無容宿者有三要星其形所類如牛頭步行六須臾而侍從矣以風爲食主于梵天姓梵所乘沙旃宿者一曰耳聰有三要星其形類麥邊小中大行三十須臾而侍從矣鳥肉爲食主種植天是爲七宿屬于西方貪財宿者有四要星其形像調脫之珠行三十須臾而侍從矣食早豆羹主居寐天姓曰造眼百毒宿者有一要星形圓色黃行十五須臾而侍從矣以粥爲食主養育天姓乘魁前賢迹宿者

有二要星相遠對立行三十須臾而侍從矣餅肉爲食主人是天姓生耳北賢迹宿者有二要星相遠對立行四十五須臾而侍從矣以牛肉爲食主於米天姓不流灌宿者有一要星形圓色黃行三十須臾而侍從矣鹿麋爲食主富沙天姓曰妙華馬師宿者有三要星形類馬鞍行三十須臾而侍從矣食魚麥飯主香神天姓爲馬師長息宿者有五要星其五要星其形類珂行三十須臾而侍從矣以麋爲食主于燄天姓號曰佳是爲七宿屬于北方摩登王白弗袞袞是爲二十八宿行四十五須臾而侍從矣謂長育增

育增財北德善格北魚北方賢迹是爲六宿其五宿者行十五須臾而侍從矣謂生養前魚善元尊長百毒是爲五宿其一宿者行六須臾而侍從矣謂無容宿其餘宿者皆三十須臾而侍從矣厥東方宿名稱在前魚在後南方宿者土地在前善格在後西方宿者北魚在前耳聰在後北方宿者貪財在前長息在後是爲二十八宿四宿姓輕前魚賢迹善元是爲四三宿弊惡生養長育不覲是爲三四宿行思北魚北方賢迹長息是爲四五宿柔輒耳聰貪財百毒尊長根元是則爲五四宿治業象宿彩畫流灌無容是則

爲四其四宿者主急疾事名稱鹿首熾盛馬師是則爲四此二十八宿三宿在前而導御行宿在前行月則在後是謂導御何謂爲三流灌馬師前賢又十二宿而侍從矣善元善格悅可尊長根元前魚後魚耳聰貪財前賢迹北賢迹無容是爲十二與月侶行有十二宿名稱長育鹿首生養增財熾盛不覲土地前德象宿是爲十二皆有所主七宿主現怪有所嬈變何謂爲七清帛主舍恣力是水水主火火主藥藥閑寂阿須倫是別七宿弗袞袞又問宿在世間云何轉行安和晝夜云何得長如何短摩登王曰冬時十二

月八日夜有十八須臾晝日適有十二須臾春四月八日晝日有十八須臾夜有十二須臾計當七月當其八日晝十五須臾夜亦十五須臾也又問何所是節何所是限何所須臾摩登王曰譬如有人切三尺縷不長不短是號爲節計六十節名之曰限計二十限名曰須臾如斯計之晝夜流過有三十須臾又問是諸須臾名曰何等答曰日初出時人自度影九丈六尺其彼須臾名曰爲四六丈影須臾名曰爲勝一丈二尺其影須臾名曰富樂六尺須臾影名曰卧首五尺影須臾名曰富安四尺影須臾名曰離樂三尺

影須臾名曰等善面日中須臾名曰金剛中後須臾名曰犁訶四尺影須臾名曰強力五尺影須臾名曰得勝六尺影須臾名曰皆實一丈二尺須臾名曰治業六丈須臾名曰善仁初日入須臾九丈六尺影名曰最猗而懷恐懼今吾當說向夜須臾日沒須臾名曰凶弊第二須臾名曰妙女次名家英次名憂合次名無底次名驢鳴次名惡鬼夜半須臾名曰阿摩過半須臾名曰梵矣次名彩畫次名無懷次名棄意次名安樂次名曰火次名種火是要晝夜則而計有三十須臾摩登王曰且復聽吾爲仁分別十五瞬名曰

爲率二十率則爲一時三十時名曰須臾三十須臾爲晝夜三十日爲一月計十二月爲一年合集一年宿夜明瞬一億百六十萬五十是爲分別時節數摩登王曰梵志且聽由旬里數七微爲阿耨七阿耨爲一窗中塵窓中七塵爲一兔上一塵兔上七塵爲羊上一塵羊上七塵爲牛上一塵牛上七塵乃爲一蟬七蟬合乃爲一虱七虱爲一麥七麥爲一指節十二指節爲一尺二尺爲一肘四肘爲長弓千弓爲一聲三十里爲一由旬三十一億千六百億十四億五十億一萬二千微合爲一由旬是爲分別里數本末摩

登王曰分別稱二兩半爲一段此摩竭國所計稱量一段本微八億四百七十萬七千八百八十微爲一披羅今復且聽分別諸味酥十二斤爲計摩竭國則爲一斗七十斤蜜爲一斗其一斗微凡二百三億二百九十七萬四千七百二十微爲一大斗是稱計味且聽分別穀米十斤爲摩竭國一斗耳計斗本微百二十八億二百二十六萬一千五百三十微爲十斗是爲分別米穀本微弗袞袞又問王仁君頗學了星宿乎答曰了之耳又問何謂分別星宿乎時王答曰名稱宿日生名聞遠達長育宿日生則富難極鹿首宿日

生喜闢諍訟生養宿日生多有飲食增財宿日生喜田作犁種熾盛宿日生奉護禁戒不覲宿日生放逸多欲土地宿日生得大豪貴前德宿日生薄祿短命北德宿日生性遵修齋戒護於正法願生善處象宿日生性喜盜竊彩畫宿日生喜自莊嚴妓樂樂又舞善元宿日生亦復薄命又工計校書善格宿日生身屬縣官若作吏率悅可宿日生喜行估作販賣求利尊長宿日生亦復短命少于財業根元宿日生又多子生名德遠聞前魚宿日生樂在閑居獨行獲定北魚宿日生工便乘騎通利五兵無容宿日生幻有名稱

勇猛難及耳聰宿日生爲國王家所見恭敬貪財宿
日生剛強難化慵悞自用不知羞慚百毒宿尸
行醫藥符呪之術若幻蠱道前賢迹宿日生喜作賊
魁劫掠無辜北賢迹宿日生喜于妓樂工鼓五音流
灌宿日生多作船師馬師宿日生常樂牧馬長息宿
日生喜作屠魁斯爲分別諸宿本末弗袞袞又問摩
登王仁君能知安處土地星宿應乎答曰頗學又問
何謂則頌偈曰

名稱日所立 其城則巍巍 多有衆珍寶
然後火所燒 長育宿所興 多積諸財物

終

北慶

有聰明之慧 好布施奉戒 鹿首所立城
多女人牛財 華服衆飲食 適盛不久散
生養宿所立 多飲食財寶 其國人弊惡
愚弊無智慧 增財宿所立 城盛光巍巍
財米穀興盛 適豐便壞滅 熾盛宿所立
其城而德高 財穀豐喜祠 飲食多無味
不觀宿所立 多窮喜鬪變 居苦見棄捐
人民處如是 土地宿所立 高明有大財
已將養其妻 有所歸祠祀 前德宿所立
女人喜華飾 香熏諸財寶 厥城意如斯

經

言直陳經

書

南善

北德宿所立	多有珍寶穀	男宜爲女伏
城所倚謂然	象宿所立城	弊子有大財
喜貪他人物	彼土人若此	彩畫宿所立
女最勝寶豐	常女樂第一	然後火所災
善元宿所立	財業普熾盛	人弊惡驗究
性多似驢馬	善格宿所立	厥城德巍巍
人多喜祠祀	然後兵所壞	悅可宿所立
伏根奉法禁	自將護其妻	隨時祠無失
尊長宿所立	珍琦多財寶	博學問經典
日日增進信	根元宿所立	土多珍寶物

人熾盛難當	爲雨土所壞	前魚宿所立
豐富饒財穀	人慳貪殍暴	還歸于愚騃
北魚宿所立	財業五穀盛	人明醫道術
志性常闢諍	耳聰宿所立	財穀普具足
人安隱少病	然爲病所壞	貪財宿所立
土人爲女伏	多有華綵服	棄除恩愛業
無容宿所立	其城常難勝	人勇猛熾盛
威耀常巍巍	百毒宿所立	土人多弊冥
喜姪女酒色	後爲水所災	前賢迹所立
人財業諧偶	騃弊犯他妻	喜闇冥貢高

北賢迹所立 日月常有益 財米穀豐盛
布施喜奉戒 流灌宿所立 土人好莊嚴
饒駱駝驢騾 多財米穀豐 馬師宿所立
土地甚熾盛 人興安無患 端正姝顏色
長息宿所立 土窮遺喜鬬 其危毀失戒
處土爲若斯

欲立國城及屋宅

當觀察星宿時節

護是吉祥及興立

吾前世時學如斯

摩登王謂弗袞裳曰是爲分別諸宿本末梵志又問
仁頗復學雨宿不乎答曰達矣世且解說雨之得失

摩登王曰名稱宿日五月而雨九斛之時至于十日
六月七月亦復如是多所茂盛五穀豐熟秋冬少水
當時火種自然燒之長育宿日五月初雨墮三斛一
斗半高田爲旱下田得收米穀不登時有二疾一曰
眼疾二曰腹痛盜賊興盛鹿首宿日五月初雨墮九
斛六斗五穀豐熟國若藏伏兵刃不設諸國安隱無
窮厄者生養宿日五月初雨墮二斛七斗高田不收
下田茂盛當急備儲所以者何多諸盜賊時諸國王
興師起兵則有四疾一曰欬病二曰上氣三曰風癢
四曰熱病多害小兒增財宿日五月初雨墮十三斛

又加五斗從五月至八月止諸國王皆藏兵仗悉有慈心不加賊害熾盛宿日五月初雨墮四斛八斗高田不滋下田茂盛諸異道人喜共鬪諍象虎暴害無覲宿日五月初雨墮三斛一斗五升^廿有智者不犁高田當耕下田風雨不時國王懷毒都不和穆時雖霖雨五穀豐登夫妻不穆數喜鬪諍土地宿日五月初雨墮九斛六斗當歲霖雨五穀熟成時女人飛鳥羊畜漸有傷胎人多死亡前德宿日五月初雨墮九斛六斗五穀茂盛其歲雖收遠方賊來逼迫厥土令不得安飲食自恣人畜胞胎永無患難北德宿日五

月初雨墮十二斛九斗一升五穀熾盛諸國下兵刀刃不設人民安隱無窮匱者諸梵志喜共鬪諍象宿日五月初雨墮七斛三斗五升然後便止其歲不登五穀不豐人民飢饉彩畫宿日五月初雨墮九斛六斗五穀盛熟時諸國下兵去杖刀刃不設安隱無他善元宿日五月初雨墮三斛一斗五升多有諸風時盜賊興善格宿日五月初雨墮十二斛當歲霖雨五穀滋茂諸國強盛則有火災衆象死亡悅可宿日五月初雨墮九斛矣時諸五穀皆可熟成親友強健尊長宿日五月初雨墮二斛四斗不當復佃所以者何

所種不生多害小兒外賊暴來有所損耗根元宿日五月初雨墮九斛六斗五穀豐登盜賊強盛時有三病一曰咽痛二曰脅痛三曰眼疾華實滋茂時諸國王下諸兵仗永無所設前魚宿日五月初雨墮九斛六斗五穀滋茂六月中當有大水則興二病一曰眼痛二曰腹痛北魚宿日五月初雨墮十五斛不宜下田當修高田天大霖雨諸河漏溢則有水災漂壞下田高田獨茂時有三病一曰咽疾二曰齋痛三曰風癢耳聰宿日五月初雨墮九斛六斗天雨往返五穀熟成水居諸龍鬼神禽獸普遭災害疫氣隆行時

諸國興師起兵貪財宿日五月初雨墮七斛六斗五升彼天雨時不多不少下田得收高田薄入則有一疾謂瘡痍病當諸國王修治兵仗百毒宿日五月初雨墮二斛四斗下田當修高田不耕米穀不登彼時人民怖懷不安抱子驚走前賢迹宿日五月初雨墮九斛六斗先五月一日旱後有大水災害五穀及諸華實當霖雨時怨賊興盛則有二病一曰心痛二曰熱病羣臣不和象畜死亡北賢迹宿日五月初雨墮十五斛下田不收高田滋茂大水流行漂破城郭及危聚落時有四病一曰欬病二曰熱病三曰庖面色

痿黃熟四曰眼病多害小兒象畜死亡華實皆茂盛
流灌宿日五月初雨墮九斛五斗此雖霖雨五穀豐
登家室和穆及親知識飲食相娛諸國下兵布恩施
德星宿順行馬師宿日五月初雨墮七斛二斗先月
曾旱後復值旱下田多收高田不成大麥小麥禾粟
皆熟稻穡不滋諸國勇猛修兵自嚴怨賊强盛長息
宿日五月初雨墮十五斛下田不茂高田不成米穀
涌貴人民死亡諸國興兵轉共鬪諍子孫恐懼摩登
王答弗袞袞曰是爲諸宿雨之變今當復說二十八
宿各有所主名稱宿者主加鄰國及摩竭國長育

者普照天下鹿首宿者主卑提國生養宿者主弗吒
國及諸梵志增財宿者主金寶家熾盛宿者主秦
地無覲宿者主雨雪龍王土地宿者主諸織作前德
宿者主諸盜賊北德宿者主阿槃提國其象宿者主
修羅國彩畫宿者主野人飛鳥善元宿者主化仙道
專精攝意善格宿者主幻蠱道悅可宿者主行人
車乘莊物尊長宿者主諸守門根元宿者主步行人
前魚宿者主月支國無容宿者主一切南國及多波
洹小國脂羅那小國安加摩竭國貪財宿者主拘畱
國及般闍國百毒宿者主諸藥草及外異道前賢迹

宿者主大秦國北賢迹宿者主健沓和流灌宿者主將胎馬師宿者主諸牧馬長息宿者主諸粟散國當爲二十八宿說嬈亂之變其名稱宿若遭厄者加陵摩竭國國則不安諸宿皆然所可主國厥宿適動彼國遭患是爲分別諸宿所主弗袞袞又問摩登王曰仁者學除罪律也答曰已達又問除罪爲有幾字幾節句王答曰除罪句者有二十四字計節有三其句有四又問何謂答曰當爲卿說除罪律元昔有仙人名曰宿止得五神通極大變化名多連女曰黃色宿止仙人興瑕穢心則失神足離于禪定便自患狀惡

行返逆爾時說是除罪之律羞恥慚何所爲以怨結還自縛我有是失神足是斷截爲解脫是爲梵志除罪之律當復爲仁分別說義又問何謂答曰在林樹止噉諸果祓深入一樂彼尊敬天常行德施供給飲食隨一切人之所欲樂是爲君子除罪之律復爲仁說除罪之律問曰何謂時王答曰大種彩色大家之女因是之元生工巧人壞諸彩色是爲工師除罪之律人在世間以欲第一設不斷欲則有殃罪是故仁者當斷斷著便入甘露得生梵天摩登王謂弗袞袞是爲悔過除罪之律梵等句天所分別說住平等覺

悉勸助之吾有自在得解神通憶念過去無數世乃昔爾時宿止仙人五通達者則我身是吾外父女名曰赤色身興欲意則失神通吾於彼世憎厭惡行尋便說除罪之律今故爲仁分別說之君子梵志工師細民方俗語耳惟以女子與吾太子恣意求娉不爭多少時弗袈裟聞說是語時以偈讚摩登王曰

仁爲長仁尊 仁者無等倫 計天上人間

仁爲梵博聞 今以志性女 與太子爲妻

隨共結婚姻 隨世俗法

彼時梵志弗袈裟諸弟子衆舉聲呼怨白師曰和尚

勿得現有 三達清淨梵志何緣乃與廼害呪家共結婚姻卽以誤矣衆學笑人時弗袈裟告諸學志以義訶諫摩登王所言至誠無有一異今以女與太子爲妻爾時弗袈裟謂摩登王曰梵等句王說四大身仁且聽之答曰便說時弗袈裟則講頌曰

其頭方千金 厥腹喻虛空 兩脚比太山

足方譬于地 兩目爲日月 體毛如樹木

身厠如巨海 溺下則江河 涕淚譬天雨

是爲等梵王 天尊之所說 百脉譬萬川

彼時摩登王報弗袈裟以偈頌曰

本因父母由罪福
二緣合會成胞胎
因緣合會成胞胎
況于梵志師細民
一切見有儂一盲
色黑痿黃及白顏
體背骨肉及皮爪
其根顏貌無有異
大名聞通次分別
彼弗袈裟梵志言
貪習愛欲相娛樂
人未曾有自然生
初未見人從風出
此人民者方俗語
顛倒愚癡瘡痍疹
一切各各異不同
俱有苦樂成天溺
是故我說無四種
其摩登王爲解說
從摩登王受奉行

彼弗則梵爲天帝
則爲講說四部經
仁之慧最以有勝
尊微妙行無所乏
今與人安太子妻
虎耳賢者志姓女
於是梵志踊躍喜
自捉女手授與之
則摩登王心踊躍
便還本土如龍神
白英微淨智上人
仁是宿止大仙聞
仁了一切諸經典
於世人間尊復尊
戒禁端正德具足
兩共相樂吾悅耳
則取金瓶盛澡水
爲虎耳賢太子妻
尋則成立爲婚姻
卽在國土治正法

佛告諸比丘欲知爾時在彼摩登王不則我身是虎耳太子阿難是弗袈裟王女則志性比丘尼是彼本宿命時情欲恩愛于今未斷故見阿難進止逐之所謂家乞輒守其門於是世尊因斯緣故便歎頌曰

由本宿命習 今現在身斯 緣此生恩好

如蓮華依水

佛告諸比丘是故當學四諦之法數數思惟樂經願法令不失意靜修寂然譬如有人頭上火然而還自燒其人甚急欲滅髮然學四聖諦忽忽亦然奉行精進無得懈怠何謂爲四苦諦集諦盡諦道諦常當願

樂修行莫厭分別義趣因是得度佛說是經時舍衛城中無數梵志及諸長者遠塵離垢得諸法眼生不可計數諸比丘衆得無起餘漏盡意解佛說如是王波斯匿心懷喜踊梵志長者及諸比丘爲佛作禮

舍頭諫經

音釋

彌祝

祝許容切與凶同

戾

失指

搪揅

搪徒郎切切

鈞輒

祝職救切與凶同

豐

許觀切

充

音軌

肋

盧則切

揅

徒郎切

韭

舉有

菜

音束木名

餽

陟勞切

煖

黑各

效

苦蓋切

懔

其據切

懔

其據切

懔

其據切

懔

其據切

菜

音束木名

餽

陟勞切

煖

黑各

效

苦蓋切

懔

其據切

懔

其據切

懔

其據切

懔

其據切

卷一百一十五

庖

切薄教

痠

於危切痺

穢

濕病也

穢

穀芒也

旅

郎果切蔓

溺

生實也

溺

甲奴

溺

甲奴

溺

甲奴

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

舍頭諫經全卷

東塔寺釋道源

東湖信士

同對

樂進許莫相

凝中無燬焚冬虞山華嚴閣識

經	一	卷
共	二	萬二千四
百	二	十九箇
計	寫	銀四錢九分五厘
計	刻	銀四兩三錢
五	分	
共	板	十七塊
計	工	價銀六錢八分
上	元	陳兆熊書
漂	水	楊可繪刻

二ノカ