

支那
撰述

經律異相

卷三十六
之四十一

將

C40
4514
175

寄
大正十三年五月十五日
田健次郎氏

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書墨之武州紫雲山
我微築臻院后府中永
為學音不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

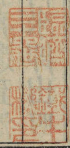
經律異相卷第三十六

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

雜行長者部第二十六

流水救十千魚第一

流水長者子於天自在光王國內治一切衆生無量
苦患令身平復以病除故多設福業作如是言善哉
長者能益衆生無量壽命必是菩薩解諸方藥時長
者子妻名水空龍藏而生二子一名水空二名水藏
時長者將其二子次第遊行城邑聚落最後到一大
空澤中見諸虎狼狐犬鳥獸悉皆一向馳奔而去長

支那

經律異相卷第三十六

十一

將六

撰述
經義集林卷三十一
者逐而觀之見有一池其水枯涸於其池中多有諸
魚見是魚已生大悲心時有樹神示現半身作如是
言大善男子此魚可愍汝可與水是故號汝名爲流
水汝今應當隨名定實時長者子問樹神言此魚頭
數爲有幾所樹神答言足滿十千爾時流水聞是數
已增大悲心時此空池爲日所曝唯少水在是十千
魚將入死門四向宛轉見是長者心生恃賴隨是長
者所至方面隨逐瞻視目未曾捨是時長者馳趣四
方推求索水了不能得見有大樹尋取枝葉還到池
上與作陰涼復更推求是池中水本從何來卽出四

向周遍求覓莫知水處復更疾走見一大河名曰水
生有諸惡人爲捕此魚故於上流懸險之處決棄其
水不令下過長者向王說其因緣唯願大王借二十
大象令得負水濟彼魚命如我與諸病人壽命王勅
大臣速疾供給汝今自可至象廐中隨意選取利益
衆生是時流水及其二子將二十大象借索皮囊疾
至河上盛水象負池遂彌滿還復如本時長者子於
池四邊彷徨而行魚亦隨逐循岸而行時長者子復
作是念是魚必爲飢火所惱復欲從我求索飲食我
今當與時長者子告其子言汝取一象最大力者速

至家中所有可食之物乃是父母飲噉之分及以妻子奴婢之分一切聚集悉載象上急速來還爾時二子往至家中白其祖父說如上事收取家中可食之物載象背上疾還父所至空澤池時長者子見其子還心生歡喜踴躍無量從子邊取飲食之物散著池中與魚食已卽自思惟我今已能與此魚食令其飽滿未來之世當施法食曾聞過去空閑之處有一比丘讀誦大乘方等經典其經中說若有衆生臨命終時得聞寶勝如來名號卽生天上我今當爲是十千魚解說甚深十二因緣亦當稱說寶勝佛名卽便入

水作如是言南無過去寶勝如來本往昔時行菩薩道作是誓願若有衆生於十方界臨命終時聞我名者當令是輩尋得上生三十三天復爲是魚解說如是甚深妙法所謂十二因緣說是法已卽共還家是長者子復於後時賓客聚會醉酒而卧爾時其地卒大震動時十千魚同日命終生忉利天旣生天已作是思惟我等以何善業得生天中復相謂言我等先於閻浮提內墮畜生中受於魚身流水長者子與我等水及以飲食爲我等說十二因緣并稱寶勝如來名號以是因緣令我等輩得生此天我等今當報恩

供養時長者子在樓屋上露卧眠睡是十千天子以
十千真珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊
復以十千置右脇邊復以十千置左脇邊雨曼陀羅
華摩訶曼陀羅華積至于膝種種天樂出妙音聲閻
浮提中有睡眠者皆悉覺寤流水長者子亦從睡眠
見是十千天子於上空中飛騰遊行天自在光王國
內處處皆雨天妙蓮華是諸天子復至本處空澤池
所復雨天華便從此沒還初利宮隨意自在受天五
欲過是夜已天自在光王問諸大臣昨夜何緣示現
如是淨妙瑞相大臣答言大王當知初利諸天於流

水長者子家雨四十千真珠瓔珞及不可計曼陀羅
華王卽告臣卿可往至彼長者家喚令使來卽至其
家宣王教令是時長者尋至王所王問長者何緣示
現如是瑞相長者子言我必定知是十千魚其命已
終時大王言今可遣人審實是事爾時流水尋遣其
子至彼池所看是諸魚死活定實爾時其子向於彼
池見其池中多有摩訶曼陀羅華積聚成積其中諸
魚悉皆命終還白父言彼諸魚等悉已命終爾時流
水復往王所作如是言是十千魚悉皆命終王聞歡
喜爾時世尊告善女天時流水長者子今我身是長

子水空羅睺羅是次子水藏今阿難是時十千魚者
今十千天子是是故我今爲其授記爾時樹神現半
身者今汝身是

出金光明
經第四卷

樹提伽身生人中受天果報第二

昔有一長者名樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成
行無所乏少有一白氎手巾著池邊遇天風起吹來
國王殿前羣臣叅論上問所以諸臣皆言國將欲興
天賜白氎臣樹提伽默然無言王問卿何以無言提
伽答曰不敢欺王是臣家拭體之巾掛著池邊遇天
風起吹來殿前却後數日九色之華大如車輪又遇

天風吹來王殿前王復與羣臣叅議上問提伽答曰
是臣家園中萎落之華風吹來耳王問提伽卿家乃
爾吾欲將領二十萬衆到卿家看提伽答言願王卽
相隨去王卽將領二十萬衆到樹提伽家南門直入
有三十童子顏容端正王問樹提伽是卿家兒孫耶
答言是臣家守門奴進到中閣有三十童女顏容端
正王問是卿家婦女耶提伽答言是臣家守閣之婢
進到其戶白銀爲壁水精爲地王見水流疑不得進
樹提伽卽導王前戶中以黃金爲牀白玉爲机樹提
伽婦有百二十重金銀幃帳端正無雙爲王作禮眼

中淚出王問卿婦見我有何不愜眼中淚出答言王
衣煙氣是故淚出王言庶民然脂諸侯然蠟天子然
漆亦無煙也何得淚出提伽答言臣家有一明月神
珠掛著堂上晝夜無異不須火光王是煙中之王是
故聞氣耳樹提伽家堂前有十二重高樓將王上頭
視東望西視南望北掩掩寂寂王謂須臾小復可忍
到後園中流泉浴池食諸果麻自適甘美甚復可愛
以至一月大臣白王可須還國樹提伽卽布施金銀
珍寶綾羅繒絲二十萬衆人馬車乘一時還國王卽
會羣臣怪其所以樹提伽是我之臣婦女舍宅過甚

於我我欲伐之可取與不諸臣皆言宜可取之王卽
與四十萬衆椎鐘鳴鼓圍提伽舍數百重牆提伽門
中有一力士手捉金杖一擬四十萬衆一時俱倒眠
地不起提伽乘飛雲輪車在虛空中問諸人等來時
何意眠地不起諸人答如上事樹提伽問欲得起不
皆言欲得樹提伽放大神目一視四十萬衆一時俱
起還其本國王卽遣使喚樹提伽共至佛所問言世
尊樹提伽是我之臣前身有何功德婦女舍宅過甚
於我佛答言樹提伽布施功德見天上受樂五百商
王將諸商人齎持重寶奔空中逢一病道人給其

撰述
經釋疑卷之六
九一
卷六
草屋厚敷牀褥給小水漿錫銷米糧給其燈燭于時
乞願天堂之供今得果報如是佛言是時布施者今
樹提伽夫婦是也于時病道人者今我身是也五百
商人皆得阿羅漢道

出樹提伽經

迦羅越手能兩寶第三

昔呵育王國有迦羅越供養二萬比丘長請一年名
聞國王王召見之聞卿大富盡有何物耶對曰實無
所有王不信之留迦羅越遣人看其家見其門有七
重舍宅堂宇皆以七寶有勝王宮婦女亦勝但無穀
帛錢物便還曰王王意漸解迦羅越卽時便笑王問

何所笑耶答言王不見信耳迦羅越以手指東便滿
中七寶指南亦然王便遣還而衆僧精舍去宮不遠
王便詣精舍見比丘僧作禮恭肅問上座彼迦羅越
宿有何福自然珍寶念之便至上座比丘入三昧見
四百由旬人物心念見是長者乃惟衛佛時有四人
共立塔寺中有一人用意慇懃塔寺成已金銀七寶
及衆好華共合和之上三重塔上以散四面願後食
福恒不斷絕今得自然寶者是此一人王聞大修功

德

出譬喻經
第一卷

迦羅越以飽食施鳥令出腹中珠第四

昔有迦羅越長者聰明博達財富巨億居近海邊多植樹木榮茂參天時海渚上大有珍寶價直千億人不得近唯鳥往來唼嗽明月之珠朝入暮出栖宿長者叢林長者多智方便圖之即作百味之食以用與鳥鳥食之飽滿便吐珠覆地長者得之遂成大富

出警
 偷經第七卷

忽起經暫貧客作設會即獲華報第五

舍衛國有一居士云失田宅家人得罪死亡都盡唯餘一子無復所依子聞人說飯佛及僧者生忉利天乃願飯佛僧唯當客作以果此願有一居士

彌沙塞律云大

臣多有田宅此兒雖小多諸藝能求欲傭賃居士問

汝何所能答曰能書算文義別金銀珠貝錢財糸羽監田坐肆無所不解問歲索幾物答曰年一千金錢居士曰今世飢饉乃雇五百年滿併還小兒言我才不啻堪此須用既急今為君與即使坐肆始滿一月檢計所得已盈三倍日止一食留一食分更使監田比及冬藏復獲三倍歲滿索金及食居士慮其便去屢託不在後謂之言急索作底小兒言我欲飯佛及僧居士聞之即生信心又問欲何處作答欲往祇洹居士曰但住我間器樵相助小兒曰佛願明日受我

食佛僧默然

彌沙律云將財物往至佛所供辦珍味極世之美緣其意至鬼神助焉倏忽之

頃自能

正遇節日諸白衣多送猪肉乾餅種種飲食

眾僧受取共相謂言今日貧兒竭力作會人人皆當

為之稍食及到居士舍手自行食皆云少與食遂無

減貧兒問僧為食麤澀為愍我貧答曰今是節日早

起人送食初乃少與家數既多遂成飽滿貧兒愁憂

恐所期不果涕泣問佛佛為說法必得生天汝疾還

去貧兒歡喜更行僧食隨僧意取我肆力時期盡供

養今諸大德雖不能噉隨意將去時五百商客從優

那禪國來嘯至道路遼迥絕根三日入城買食時世

飢儉且天盛熱都無所得商主歎曰海中不乏大城

無食宜更過求隨須何物貧兒啼向佛時多人見之

語賈客云某舍有食即往居士家曰小兒言我等須

食小兒問言有幾人答曰有五百可盡喚來何須論

直至即設食皆得飽滿有一大銅盃一賈客主解衣

角珠直十萬金錢置于盃中其餘賈客皆解珠投於

盃內小兒言我不賣食何忽與珠留客小住待我問

佛佛言但取不妨得生天此是華報果報在後還受

寶物賈客又問居士此城先有某甲今何所在答曰

已往又問有子孫不答曰向之施主即其子也賈客

語小兒言君父是我等師又與百千兩金以啟舊好時居士無兒唯有一女端正姝妙求妻小兒送金百千兩居士死後波斯匿王問有兒不誰相料理答曰唯有一女女婿當事判財物并屬女婿拜爲大臣卽勅舍衛城內大長者職

十誦律云居士位

時國人民號爲忽

起長者

出十誦律二誦第十六卷又出彌沙塞律第十卷

無耳目舌先世因緣第六

時舍衛國有大長者財富無量無有男兒唯有五女端正聰達其婦懷妊長者命終國法無男財物入王王遣大臣攝錄其財其女心念我母懷妊未知男女若續是女財應屬王若其是男應爲財主往白國王時波斯匿任法乎正卽可所白其母不久月滿生兒其身混沌無復耳目有口無舌又無手足唯有男根卽爲作字名饒慈毗梨爾時是女具以是事往聞於王王告諸女財屬汝弟吾不取也爾時大女往適他家奉給夫王謙卑恭敬謹如婢事大家長者覩其如斯怪而問言女子對曰我父終沒家財無量雖有五女猶當入王會母有身生我一弟人相都缺但有男根得爲財主雖有諸情不如一男長者聞已卽與其女往至佛所白言世尊彼長者子以何因緣佛言乃

往過去有大長者兄弟二人兄名檀若世質弟名尸羅世質其兄少小忠信誠實常好布施舉國稱美王任此人爲國平事國法舉貸取與無券悉請平事時賈客從弟尸羅世質多舉錢財時弟長者唯有一子其年幼小將其子并所出錢到平事所自言大兄是賈客子從我舉錢入海來還應得爾許我若終亡證令得之平事言然其弟長者不久命終賈客入海遭風失貨賈客得全時長者子聞其空歸便自念言此雖負我何由可得須有當償時此賈客復餘舉假續復入海獲大珍寶安隱來還心自念言彼長者子前

雖不從我責我舉錢財此人幼稚或時不憶或見我前窮故不責耶今當試之卽嚴好馬衆寶服飾長者子見卽遣人語汝負我錢今可見償答言可爾賈客自念所舉頓大重生累息無由可畢當作一策乃可了耳持一寶珠到平事婦所自言夫人我本從尸羅世質舉錢財其子來責今上一珠價直十萬若從我責可囑平事其婦答言長者誠信必不肯爾爲當試語卽受其珠平事暮歸婦卽具白長者答言何有是事以我忠信不妄語故王立我爲國平事若一妄言此事不可明賈客來具告情狀卽還其珠時賈客子

更上一珠直二十萬願使囑及此既小事但作一言
得三十萬爾時女人貪愛寶珠卽爲受之暮更白夫
昨日白事願必在意長者答言絕無此理爾時長者
有一男兒其婦泣曰若不見隨我先殺兒然後自殺
長者聞此譬如人噎自念我唯一子若其當死財無
所若從是語人不信用將來受苦迫蹴不已卽便
可之婦語賈客長者已許賈客欣悅還嚴大象衆寶
莊校著大寶衣乘象入市長者子見卽往語曰先所
負錢今宜見償賈客驚言我都不憶何時負君尋共
相將至平事所長者子言此人往日親從父舉若干

錢伯爲時平事事爲爾不答言不知其姪驚曰伯父
爾時審不見聞又答不爾姪子悲曰以伯忠良王令
平事國人信用我親弟子非法猶爾況於外人枉者
豈少此之虛妄後世自知佛告長者欲知爾時平事
長者今鏝慈毗梨是由於爾時一妄語故墮大地獄
多受苦毒從地獄出五百世中常受此身植好布施
常生豪富得爲財王

出賢愚經
第十卷

音悅今身受先世四種報第七

有長者名曰音悅財富無數年老無子以爲愁感雖
然宿福所追其報有四一者夫人產男二者五百白

撰述
卷之三
三
馬同時生駒二者國王遣使者拜授金印四者五百寶船同時俱至佛告阿難長者音悅先世之時遣五百人乘船入海既獲衆寶安隱還家是故如來說世四福同時普集長者念言天降福祚集我之庭當作甘饌室族相慶時四天王釋梵諸天龍神鬼王阿須倫等各與眷屬側塞虛空如來神達知此長者歡喜踊躍因其歡悅欲往稱歎若其開解可植福哉應時歌誦吉祥八音長者歡喜啓瞿曇言實爲神妙知我室族吉祥無量枉屈尊神來相讚歎以好白潔氈直千萬兩金奉上如來佛卽受之佛告長者財有五危

汝今能爾必獲影報所生之處福自歸身長者白佛何等五危佛言一者火燒二者水漂三者懸官四者惡子用度無限五者盜賊五事一至不可抑制長者聞說益增踊躍於是如來忽然還到耆闍崛山爾時國內有尼健異道名曰不蘭迦葉聽聞如來詣長者家歌頌一偈獲得長者千萬兩金沙門尚能得金泥我往乞當不得乎又自念言我當往求瞿曇沙門所可說偈然後往乞必得珍寶嗟歎之宜當勝瞿曇不蘭迦葉懷此愚癡妬嫉之意而往問佛傳聞瞿曇詣長者家歌頌一偈大得珍寶寧可哀矜賜所說偈令

撰述
釋疑卷三十一
三十一
廿六
吾諷誦冀望得寶如來三達知此長者却後一時財
寶當散不蘭迦葉不知時宜遭厄之家而說吉祥必
得長者無量杖痛如來告言不惜此偈汝不知時卿
說此偈必得楚痛是故違卿若更欲得應時之說妙
絕之句吾當與汝既使長者得聞真言又免捶毒之
痛不蘭迦葉心自念言瞿曇沙門不欲令我往乞珍
寶是故嗔惜不肯與我即便啓佛其但與我焉知餘
事如來慈愍諫之滿三終不信解佛亦預知不蘭迦
葉前世因緣應受此痛如來又云罪不可諫佛即爲
說吉祥之偈尼健諷誦一歲乃諳然後長者失火燒

舍珍琦了盡五百馬駒同時燒死所生妙子一旦終
二王遣使者錄奪金印後復乘船入海採寶安隱來
還泊岸五百寶船一旦漂沒室族大小無不愁毒不
蘭迦葉往到其門歌頌如來吉祥之偈如上所說長
者聞之舉門忿恚天下猶殃無過於我云何此人裸
形無恥在此妖蠱說我吉祥益我憂煩卽出捶打從
頭至足匍匐還家六師宗等逆問其意答言此變正
由瞿曇內不自剋反怨世尊佛告衆會不蘭迦葉前
從如來求索一偈欲誦長者歌頌求寶如來諫之其
於不信今已在彼遭痛毒患阿難曰佛不蘭迦葉與

撰述
此長者有何因緣而被此患佛告阿難乃昔久遠阿
僧祇劫時有國王亦名音悅復有一鳥名曰鸚鵡在
王宮上鳴聲和好王時晝寢聞鳥聲驚覺問其左右
此爲何鳥鳴聲妙好侍者白言有一奇鳥五色焜煌
適在宮上鳴已便去王遣步騎逐而求之推尋殊久
捕得與王卽以七寶瓔珞其身常著左右晝夜看視
不去須臾復有一鳥名曰鵝臬來在宮上看見鸚鵡
獨得優寵卽問鸚鵡何緣致此鸚鵡答言我來宮上
悲鳴殊好國王愛敬於我取我常著左右鵝臬聞之
心懷嫉妬心卽念言我亦當鳴令殊於卿國王亦當

愛寵我身王時卧出鵝臬卽鳴王卽驚覺歎然毛豎
如畏怖狀王問左右此爲何聲驚動怖我侍者白言
有惡聲鳥名鵝臬王遣大衆分布推索卽得與王王
令左右生拔毛羽舉身大痛步行而去衆鳥問言何
緣致此鵝臬瞋恚答衆鳥言正坐鸚鵡故得此患佛
言善聲招福惡聲致禍罪報由已反怒鸚鵡昔國王
者長者音悅是鸚鵡者我身是鵝臬者不蘭迦葉是
出長者
音悅經
鳩留飢遇樹神因得信解第八
昔有長者名鳩留不信今世後世善惡報應與五百

人共行治生未到他國絕食三日前行遙見叢林想
是居家到見樹神卽爲作禮具其飢之神卽舉手五
指端自然出飲食甘水與之鳩留飽滿復大號哭神
問何故答曰吾伴五百人皆大飢渴神令呼來復與
飲食人馬皆足鳩留問神本有何福自致如是神曰
我本迦葉佛時作貧窮人恒於城門摩鏡有沙門出
入常喜指示分衛之處及佛圖精舍如是非一壽終
生此自然受福無所乏短長者心悟大修布施日飯
八千人淘米之汁流出城門足以乘舟後生第二天
上作散華天人

出十卷譬喻
經第二卷

日難長者財富巨億慳惜不施後世貧盲第九

昔波羅柰國長者名曰日難大富珍琦爲人慳嫉日
未沒時常勅門監乞者勿通日難子栴檀亦復慳貪
難後壽盡還生國中爲盲婦作子其夫語婦汝身重
病今復懷軀我無衣食汝便自去婦出門去得大聚
牆便止其中九月生子兩目復盲乞食養之至年七
歲其母悲言今有乞我少飯愈飢如雨渴者兒聞母
說便行乞食到其子家時守門者適小出外入到中
庭栴檀聞語呼守門問門監懼罪卽掣盲兒撲於門
傷頭折臂母聞走到何人無道時門上神便謂之

言汝得是痛尚爲小小其大在後汝坐前世有財不
施故得勤苦死更苦痛觀者聞聲佛問阿難是何等
聲阿難具說願佛哀矜到此見所分麩飯已往視盲
兒以手摩頭目便開明折傷卽愈因識宿命佛問汝
是前世長者字曰難耶對曰是也佛告阿難人居世
間甚苦愚癡一世父子不相識知時佛說經解散其
意

有求于索財 於此二事中 甚憂勤苦痛

他人所得果 有身不能保 何況子與財

譬如夏月暑 息止樹下涼 須臾當復去

世間無有常 出經
難經

長者發菩薩心將諸貧人取得珍寶第十

昔有長者發菩薩心聚諸貧人凡得五百資給衣糧
入海採寶宿一大山衆人昏鈍唯長者獨坐並有所
瞻夜見山腹出於一人光燄非恒面目端正口似豬
口以效樂自娛周旋山側長者問曰卿爲何人聞聲
愕曰吾是受福之人解住在此長者問曰身形端正
口何獨爾答曰坐犯口過常喜誑語天人曰卿是何
人答曰吾是國中長者憂念貧賈欲令安隱故將衆
人入海採寶並欲運寶饒益閻浮天人曰卿得無是

撰述
卷之三
廿六
菩薩耶長者曰吾發菩薩心救濟一切姪怒癡病諸未度者吾是度之天人曰善哉遂送寶所重載而還

山十卷譬喻
經第五卷

長者後貧舉金供施耕遇千鼎用之不盡第十一
昔罽賓國有一長者本大富父母亡後常供養數道人數年之中家欲貧困無復有得為父母作福念之愁毒婦語喑言寧一世勤苦後長解脫遠使父母得福無量長者言然持我二人權舉百兩金約用金盡就作畢直得金便施盡乃往作遣夫耕田婦廚下炊耕得大石如似磨蓋發視見金千鼎便還覆之不復

還食長者遣婦餉夫夫便擔金自歸其家明日稱金還了主人夫婦返舍復為七世父母布施用之終身

不盡出十卷譬喻
經第一卷

香身長者婦為國王所奪第十二

昔有國王貪於姪色所作無道聞好婦女尋往掠奪舉國患之有一長者財富無數高才博達婦容端正臣下啓王王聞心動遣使強奪其夫愁惱便棄家居行作沙門口中出香熏四十里身體周遍有栴檀氣王見其人既無子姪皆收家財王立其婦以為正后國中生好蓮華青黃紅白甚大香潔王敬夫人先持

撰述
與之夫人得華益甚悲感王問卿今一國之母相敬不相失意有何不可乃爾不樂耶夫人曰不敢不樂但念我前夫身口之香勝此衆華竊思舊意不覺自悲王不信言乃遣請之前壻已得羅漢神通飛行身出衆香充遍一國王使澡洗重加揩拭身香益甚王試問佛佛言過去有一貧子窮困無業賣薪自活採薪還未及城門城門已閉門外有寺僧夜誦經其人寄宿便坐聽經燒香讚歎至於天曉緣是五百世不墮三惡道常生天上身口香潔

出十卷譬喻經第四卷

長者婦懷妊口氣香第十三

昔有長者夫人懷妊口出好香氣滿一國阿闍世王遣使尋求見長者家以問長者長者具答使者白王王大歡喜召語長者卿若生男者當持與我後乃生女有金縷衣自然著身母怪解去隨生一重還著其身便往問佛佛言昔有貧家婦出行遇雨見一老沙門是辟支佛泥倒躡地傷膝流血出卽扶沙門起洗去其血自裂已衣用裹傷膝婦人雖未奉法要常好稱譽佛道死生第二天上壽終下生故有自然之衣口出好香

出十卷譬喻經第一卷

慳財生號哭地獄第十四

舍衛城中有富長者命終無兒所有錢財皆悉沒官
長者生時食噉麤惡衣裳單弊以樹葉爲蓋佛曰雖
得豪位不自養身亦不養子不供父母不通朋友不
施沙門今日命終入啼哭地獄佛言過去以食施辟
支佛施已心悔云我不以與奴婢乃與剃頭沙門由
是善報七反生天七反生人常得豪貴由悔心故是
業果報不食好食不衣好衣亦不貪五欲波斯匿王
當勤行精進除去懈怠

出長者命終無子經

以禱衣石施人起塔生天第十五

有一長者欲起塔寺材木悉辦唯少一石擬著柱下
有一長者雖不奉佛猶知有福便以家中一禱衣石
施之便得成寺其施石人命終卽生第二天上七寶
宮殿玉女侍衛衣食自然如是久後其國摩滅無人
修治寺都壞盡唯有一石沒在地中人民耕地石妨
其犁舉意欲掘石王天人其心怙動以天眼觀見人
掘石心中自念我因此石福來生天今人取去福將
無盡乎便下化作凡人住掘石人前問曰君欲取此
石去耶其人答曰吾欲來耕地值石妨犁故欲去耳
天人問曰設耕此地種得數十斛耳天人曰卿勿取
此石吾以五百兩金與卿其人問曰君得無是神乎

答曰吾是夫人也即復天身語其人曰吾本是此土人耳前身以此石與道人立寺我因此福得生天上封受自然向者天宮震動怪其所以觀見君是故來耳此石是吾福之根本也卿勿取之其人聞之曰本所不知此是神明塔寺天人福田不敢犯也天還天上其人思惟此天但施此石得福如此吾當更立塔寺便即興功修塔如故

出福報經又出十卷譬喻經第一卷

須達三子事窮方信第十六

昔給孤獨氏有三子皆背正向邪荒酒女色馳騁田獵博博奔去明即暝日成狂愚父愍悼之慈惻誨

喻指示禍福無日不爾子獨不移放蕩日甚父乃以苗草衣以豆麥食之窮而悔焉父言爾為不善世獲殃甚困如此豈況地獄燒煮之痛誰當濟爾子叩頭曰邪友所導狂惑習之由豬處溷不知其臭自今亲身奉戴三尊父曰大善汝若洗心奉佛五戒終身不犯歲與汝五千萬兩金三自歸三千萬子對曰唯既奉尊教即令洗浴將至佛所稽首受戒退歸修德清潔其志周窮濟乏惠逮衆生國儒稱德名齊古賢

子經

須檀子貪財殺弟第十七

昔羅閱祇城有長者名曰須檀大富多財子名須摩提其父命終弟名修耶舍摩提設計不與弟分念當殺之兄語弟言共詣耆闍崛山上有所論說即執弟手上至絕崖便推置底以石礎之便即命終須檀者則真淨父王是也時須摩提者則我身是修耶舍者則今陀婆達兜是

出興起行經下卷

黎耆彌第七兒婦生三十卵卵出一男第十九

波斯匿王有一大臣名黎耆彌為第七子納妻乃娶波斯匿王弟曇摩訶羨女此女聰黠利根多諸德藝懷妊十月產三十卵卵出一男形體挺特勇健無雙

一人之力有過千夫父母愛念合國敬畏

出賢愚經第十卷

癡子賣香遲燒之為炭以求速售第十九

有富長者生子愚癡乘船興生唯載沉香香精且貴買者甚希久滯不售同侶反鄉獨不得去恐失宗伴遍觀市中貨炭最駛即燒香作炭希得應速眾人見之咸共責笑大顛狂人賣香雖遲獲直不少今燒成炭復何所得

出百句譬喻經第一卷

經律異相卷第三十六

音釋

倦

於檢切舊於廉切

旅

郎果切

錫銷

錫於胡切銷余六切錫溫器也

帝

施智切謨宿

鍔切

焜煌

焜胡本切煌乎蓋器也谷切

詛余世切

擣蒲

擣抽居切擣薄胡切擣蒲擣戲也

礎

都回切以石投下也

承呪切賣

去手也

浮渡居士吳用先施貴刻

經律異相第三十六卷 計八千二百八十五

字該四兩錢四分 黃 經山化城識

經律異相卷第三十七

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

優婆塞部第二十七

沙門億耳入海見地獄第一

阿濕摩伽阿槃地國有聚落王名薩薄中有大富居士財寶豐盈唯無兒息從諸神祇求不能得有子時到婦覺有娠此女利根有四不共智一知男愛二知男不愛三知妊身時四知所從得以語居士居士歡喜生男耳有金環是見端正見者歡喜集婆羅門相之言是見實有福德威力爲作二字宿世出家

卽名曰沙門耳錄非世所作可直一億字爲沙門億耳五種養視一者治身母二者除垢母三者乳母四者吉母五者戲笑母是兒福力而疾長大便教書數算印善知諸物價相貴賤是王聚落商客所集時四方人來詣聚落問言是中阿誰有好德可與寄言示我利害諸人示沙門億耳是諸商客卽往詣之接爲主人是諸商客見大威力如是思惟若作薩薄將多人入海必安隱歸諸人言沙門億耳汝何以不入大海答言我入大海作何等是中多諸恐怖百千人去時一得還是諸商客激勵之言何等人仰他活命沙

門億耳信受欲去到父母所辭欲入海時父母說諸怖事欲令變悔以制留之時不隨父母語父母語貴人佐我留億耳時諸大官長者居士皆助留之終不隨從父母知其意正則聽令去於是乘象震鈴通告令聚落言沙門億耳欲入大海我作薩薄誰欲共去是人福德五百商客皆悉樂從莊船下水日斷一繩至第七日得伊勒風此言隨好風斷第七繩船疾勝箭徑到寶渚語諸賈客言取寶滿船莫令大重得伊勒風是時船去疾疾勝箭還闍浮提向薩薄王聚落有二道沙門億耳語諸商人欲從何道諸人咸言陸道去

好夜住空澤語諸商人我曾聞賊來劫諸賈客若前
殺薩薄則諸賈客無所成辦若不殺薩薄則以錢物
力若自身力若有他力必能得賊我當餘處宿去時
當喚我諸人言爾億耳驅驢往別處宿是諸賈客夜
半發去人人相覺竟不喚億耳後夜天大風雨億耳
覺喚既無應者即時馳逐道多沙土風雨流漫仰驢
嗅跡而前億耳飢極前行見有一城念想得食立於
城門隨念失聲唱言食食時無數百千餓鬼來出皆
言何等食阿誰與億耳言無食我行飢極念想得食
因出此言我無食也諸餓鬼言此是餓鬼城我百千

萬歲今日乃聞唱食聲我等不布施慳悋多故墮餓
鬼中汝欲那去億耳言欲至薩薄王聚落鬼言從是
道去於是前行復見一城隨念唱水其事如前前行
不久復見一樹名波羅夜於下坐搖樹落葉細者自
食麤者與驢如是日暮卽有牀出男女顏貌端正著
天寶冠共相娛樂作是思惟我不應爾看他私事時
夜過晝來卽時牀滅有狗來噉是男子肉盡骨在億
耳念言是人先作何行今得此報夜善晝惡我待問
之至夜更有好牀男女娛樂卽往問之男言汝識阿
濕摩阿伽槃地中薩薄王聚落某甲屠兒不有長老

迦旃延常出入我家我常供給飲食衣藥彼常語我
言莫作惡行後得大苦我時答言先世已來此以爲
業今若不作那得自活旃延復言汝作此惡爲晝多
夜多我言晝多卽語我言汝夜受五戒可獲微善我
卽從受今得此報前行不久復見二樹各波羅住下
止宿食葉如前男女晝來相娛暮則牀女皆滅百足
蟲出噉是男子肉盡骨在億耳問言汝作何行今獲
此報男言阿濕摩伽阿槃地國中薩薄王聚落其甲
男子姪犯他婦有長老迦旃延出入我家彼教我言
莫作惡行後得苦報我答言不能自抑當可如何復
語我言汝於此事何時偏多我言夜時多迦旃延卽
語我言受晝五戒可獲微善我用其言故獲斯報復
見樹林池水清淨億耳於中洗浴飲驢是池邊有堂
衆寶莊嚴億耳仰視卽作是念我飢渴欲死當何所
在卽便上堂說佛經偈

飢爲第一病 行爲第一苦 如是知法實

涅槃第一樂

上堂見女人坐象牙牀脚繫二餓鬼是女識億耳
因問訊言沙門億耳道路不極不渴飢耶億耳答言
貴女乞我食女言相與但莫與是二餓鬼耳女卽與

水洗手與食是女欲令億耳知此因緣故小出堂外
時二餓鬼伸手言乞我一口乞我半口我卽腹中飢
如火燒億耳好施各與一口變成膿血多咽還吐出
皆臭穢女言我語汝莫與何以與之億耳言姊妹我
不知故與時更有一女來語貴女與我食女言食汝
常食作是語已卽有三鏟鑊火湯沸是女脫衣入鑊
中皮肉爛盡唯有骨髓冷風來吹出鑊還活著衣噉
其爛肉噉已而去更有女來言貴人與我食女言食
汝常食作是語竟女變成殺羊噉草億耳語女是何
等事女言汝識阿濕摩伽阿梁地國中薩薄王聚落

不億耳言識是一鬼繫我頭邊牀脚者是我夫某甲
居士繫我脚邊牀脚者是我兒有長老迦旃延出入
我舍受我供養衣服湯藥是二人瞋我言我覓時辛
苦而汝持與他空自疲勞以是慳貪不喜布施墮餓
鬼中惡口業故與食變爲膿血億耳言是女何以自
噉其肉女言是我兒婦與物令舉或自噉或與人噉
我問覓答言我不噉亦不與他若我自噉及與他者
當自噉我肉故自噉肉第二女是我婢我使舂磨或
自噉或與他若問時言我不自噉不與他若自噉與
他者我後世當作羊噉草以是因緣今作殺羊噉草

億耳言汝作何行女言我有少罪來生是中當不久
往生四天王天汝能少爲我往薩薄王聚落中爲語
我女云見汝父母兄婦及婢唯汝母獨受福餘者
受罪汝母因我語汝莫作惡事後世多受苦報汝若
不信是汝母言某處有藏大有錢財取爲我作福供
養衆僧及迦旃延殘餘可以自活問億耳言汝欲去
耶答言欲去女言汝眠閉眼須臾至薩薄王聚落是
諸賈客先到諸人問言見沙門億耳不答言海中失
之舉邑皆哭如喪父母億耳聞之若今見我必復擾
動不須復歸漸漸到女舍共相問訊以母言語女女

言咄男子汝癡狂人我父母布施作福死必生天何
以在餓鬼中億耳卽語女言汝母言某處有藏大有
錢物使汝取供養女聞開藏大得錢財得以生信如
其母勅請迦旃延隨從說法卽於座上得諸法清淨
無垢法眼得無所畏禮迦旃延言大德我歸依三寶
作優婆塞欲於善勝法中出家受具足迦旃延言父
母聽汝出家不答言未聽迦旃延言我法父母不聽
不得出家受具足卽便歸家禮拜父母父母先由愁
苦故並失明聞億耳從大海中安隱還歸悲喜淚出
眼便還明過五六日白父母言聽我出家父母言我

撰述
卷之三十一
本至心求願得汝汝入大海得死消息愁憂故眼盲
汝今來還我大歡喜眼得開視汝今便爲更生汝受
我語則爲供養我我壽命能過幾時若能畢我等壽
不出家者我死不恨億耳答言諾出十誦律四
誦第四卷
優婆塞持戒鬼代取華第二

昔有優婆塞僑居舍衛國婦形端正一國同聞朋友
欲觀終不肯示人以白王王思欲見不知何由一臣
啓言夫婦並持五戒供養道士手自斟酌王可詐作
道士持鉢詣門必得見之卽隨臣言權變形服竊到
其家婦見道士頭面作禮王觀察已還語臣等此婦

實好入我心中不知何從得之衆臣白言此雖僑士
應覲於王僑慢不來可以爲罪去舍衛城千有餘里
大池水中生五色蓮華間有三難瘦蛇鬼神惡獸罪
應死者使往取華輒沒於彼王便呼問言卿何等入
再拜答曰大王民也王言何以不來答曰愚癡不及
耳自知有罪王言罰卿詣池取華七日當還若違期
至當重治卿受教辭退還具告婦婦語夫言君今有
罪由我美色君識佛明教三界無怙唯戒可恃上道
之日心念三尊口誦十善莫忘須臾若君不還吾當
出家以戒自樂不經二男給夫資糧辭決進路行至

半道有噉人鬼問曰何人答言是佛弟子鬼言諸犯罪者遣付吾等詐言取華賢者實不犯罪爲惡人所讒答鬼言人命難得唯在大神耳鬼言卿是佛弟子又復無罪我不相害也餘有二難恐卿不免當如之何鬼復言曰相代取華以濟卿身使我長夜得福無量卿穩住此間鬼於是云須臾便還五色好華百重而至以與賢者賢者重不能舉鬼便取華并扶賢者屈伸臂頃已到宮門辭別而去賢者詣門自通王怪還速具問本末如實自陳王大驚慙曰鬼無人義害於衆生今濟善人我乃無義不別善惡不如鬼魅卽

自責過稽首歸命願爲弟子奉受五戒廣行六度國

致太平賢者夫婦并加精進得不退轉

出譬喻經第五卷

優婆塞爲王廚吏被逼殺害而指現師子第三

佛泥洹後百年國王奉事天神大祠祀用牛羊豬犬雞等各百頭皆使廚士殺之時廚士言我受佛戒不得殺生廚監大恚白王治之王言違教者死廚士對曰我是佛弟子受持五戒寧自殺身不違佛教而當殺生若當從王教犯殺者死入地獄罪竟乃出常常短命持戒死者卽生天上天上福樂所願自然縱令當死轉此人身當受天形我以是故死不殺耳王言

與汝七日期當以象蹈殺汝若不死者汝語有實七日已後王看是優婆塞身如佛身驅五百象往蹈殺之優婆塞如佛法則舉五指化爲五山一山間有一師子出象見師子惶怖伏地如佛在時王時信佛便廢祠祀卽從此士受佛五戒吏民內外皆亦受法遂爲國師

出譬喻經第六卷

優婆塞被魔試第四

有一優婆塞與衆賈客遠出治生遇天寒雪夜行失伴住一石室時有山神變爲女像來試之曰白雪覆山地鳥獸皆隱藏我獨無所恃唯願見愍傷優婆塞

兩手掩耳曰無羞弊惡人說此不淨語水漂火焚之不欲見聞汝有婦心不欲何況作邪淫欲樂情淺薄大苦可畏深山神聞之兩手擎捧送至伴中

出大智論第十

卷七

清信士嫁女與事鬼家第五

優婆塞嫁女與世間人臨遣女時父母欲奪女戒女言云何奪戒父母言法嫁女與世俗人如黃金擲牛屎中復用戒爲女言如人遠行大空澤中無有人民應益裝糧食世家事鬼恐鬼儻得我便應益持戒令志堅固黃金在牛屎中洗自可用豈便與牛屎同耶

父母感其言以佛像與之女致嚴器中朝暮向器作
禮壻問婦答是佛能令頭不白顏色常好壻同供養
後同生天上不更三塗

出十卷譬喻
經第五卷

清信士始精進末懈後生慚愧鬼不能害第六

昔有清信士始受戒時精進少雙後年衰老遠賢
衆獨處山岨志更凌遲荒于田園忘佛廢法更成凡
夫其山中有梵志道士渴欲求飲田家事違無與之
者梵志有怨遂爾恨去梵志能起死人并使鬼神卽
召殺鬼勅之曰彼人辱我爾往殺之山中有羅漢知
之往至田家田家見沙門欣然稽首爲設一食沙門

曰汝今日夕早然燈勤三自歸誦戒守口攝意慈念
衆生可長安隱沙門去後主人如教通曉念佛誦戒
不休殺鬼至曉伺其微尤欲以殺之覩彼慈心無緣
殺焉鬼神之法入令已殺已便欲殺但彼有不可殺
之德法當還殺使已殺者鬼乃恚欲害梵志羅漢以
威神蔽之令鬼不見田家悟道梵志得活鬼遂不獲
殺生之罪田家一時受三自歸念佛不懈全一門之
命

出墮落優婆塞經又出
十卷譬喻經第五卷

清信士臨亡夫妻相愛生爲婦鼻中蟲第七

有清信士持戒精進不懈有一沙門已棄重擔生死

永盡逮得神通與共親友時清信士卒得困疾醫藥
不治婦大悲苦謂其夫言共爲夫婦卿獨受苦以何
方便分病令輕設卿無常我所依兒子孤單復何
恃怙夫聞益懷愛戀大命將至應時卽死魂神卽還
在婦鼻中化作一蟲婦大啼哭不能自止時道人往
與婦相見故欲諫喻令損愁憂婦見道人來益用悲
慟奈何和尚夫壻已死蟲從鼻涕忽然墮地婦卽慚
愧欲以脚踏道人告曰止止莫殺是卿夫壻化作此
蟲婦曰道人我夫奉經持戒精進難及何緣壽終轉
形作此道人答曰過起愛戀今生爲蟲道人爲蟲說

經卿精進奉經持戒福應生天見諸佛但坐恩愛戀
慕之想墮此蟲中卽可慙愧蟲聞意解自剋責俄而
命終卽得生天

出居士物故
爲婦鼻蟲經

薄拘羅持一戒得五不死報第八

昔有一人唯有一兒名薄拘羅年始七歲其婦命終
更取後妻憎前婦子甌中蒸麩兒問母索母抱放甌
中以盆合頭欲令兒死兒於甌中食麩不死後復抱
置熱鐵鑊上於鑊食麩不以爲夭後詣河邊洗衣擲
深水中爲魚所吞經于七日父請衆僧爲設大會買
得一魚車載歸家欲破魚腹見言徐徐莫傷兒頭此

兒先受不殺一戒今得五種不死

出譬經

持戒誦經續明供養鬼不能害第九

昔有兄弟五人父教持戒大兒獨不肯持戒齋五枚錢至相師請求相師言年可百歲當大富貴又言定惡復言不好剋後十三日卿當死亡其人大怖言非是世間常師所能療治唯有佛預知未然近在耆闍崛山中可往問之於是卽往問佛佛言卿有宿命對怨家欲來取卿卿若欲得免者當持五戒乃可得脫卿歸益辦脂燭焚之過十三日卽受歸戒然燈續明終日竟夜諷誦經偈言南無佛歸命佛慎莫休息過

十三日便自得脫其夜卽有二鬼往共殺之一鬼住百步外使一鬼往殺見燈火光明但聞呼南無佛歸命佛聲不敢前逆語一鬼言此人不可復得但呼南無佛歸命佛我惡聞是聲令我頭痛於是二鬼便相持走去不復近之從是已後長得安隱

出諸經中要事

執持求還佛戒口中諸鬼出打其身第十

昔迦羅柰國有婆羅門子名曰執持受佛禁戒無所違犯執持久後到他國中見人殺盜姪便貪愛之見人好惡便論道之見飲酒者便欲追之無一時定便自念言悔受戒誓當以還佛卽詣佛所言前受五戒

多所禁制不得從意佛法尊重非我凡類所能恭事
罷可得不佛默然不應言已未絕口中便有自然鬼
神持鐵椎拍執持頭復有鬼神脫其衣裳鉤其舌者
有姪女鬼刀割其陰有鬼洋銅澆其口前後左右皆
諸鬼競來分裂取其血肉而噉食之又有自然之火
焚燒其身求生不得求死不得諸鬼急持不令得動
佛見問曰汝今云何執持口噤不能復言但手自搏
佛以威神救度長者諸鬼神王見佛世尊各立一面
於是得穌便起叩頭前白佛言我身有五賊拏我入
三惡道坐欲作罪違負所受願佛愍我從今改往修

來奉受戒法持月六齋歲三長齋燒香散華懸雜幡
蓋供事三寶不敢復犯佛言汝今所言是爲大善汝
若眼見自作自得非天授與

出大灌頂經
中第三卷

不信罪福夢鬼取之令其受戒後壽百年第十一
昔人不信罪福年已五十夢見殺鬼欲來取之眠覺
惶怖求師占夢師作卦兆云有殺鬼必欲相害不過
十日若欲禳此從今已去十日中間受佛五戒燒香
燃燈懸繒幡蓋信向三寶可免此死即依此法專心
信向殺鬼到門見作功德不能得害鬼即走去其人
緣斯壽滿百歲死得生天

出辯譬
喻經

家有六人割口施僧同受富樂第十二

昔有大富家食口六人奴婢金銀珍寶不可稱數佛與阿難街里分衛佛到其門父母兒子妻婦孫息踊躍歡喜請佛入座以黻氎布地食器皆以金銀佛言此人前生值飢餓世家中窮乏唯採諸菜用自繫命作羹適熟外有道人分衛出見沙門父母便言我分與之兒子孫息各自已分與之讓母令食六人一時發意各一日不食唯恨家貧無好供養緣此之福得生天上人中常得安隱豐饒財物以其發意同等之故世世共作因緣今重相值父母兒子大小一時皆

持五戒命終生天受福無量今若值佛皆得羅漢

出維

譬喻經

下卷

有人路行遇見三變身行精進第十三

有人在道上行見道邊有一死人鬼神以杖鞭之行人言此人已死何故鞭之鬼神言是我先身生在之日不孝父母事君不忠不奉敬三寶不隨師父之教今令我墮罪而行苦痛難言嗔故鞭之稍稍前行復見一死人天人來下散華於死屍上以手摩挲之行人問言觀君似是天人何故摩挲是死人耶答云是我故身生之日孝從父母忠信事君奉事三尊承

撰述
受師父之教令我神得生天皆是故身之恩是故以
來報之耳小復前行又見一天人衣服鮮好端正香
潔道邊摘酸棗噉之行人問曰觀君似是天人何噉
酸棗天人答曰我在世時孝從父母忠信事君奉事
三尊種種作諸功德唯不喜飯飼人客今作天人恒
食不充是以食酸棗耳行人一日見此三變便還奉
持五戒修行十善孝從父母忠信事君示語後世罪
冒人出諸經
中要事

有人命終十日還生述所經見第十四

有優婆塞本事外道厭苦禱祠委捨入佛法奉戒精

進勤誦經好布施恣意忍辱常有慈心暴疾命過臨
當死時囑父母言我病若不諱七日莫殯奄忽如死
停屍八日親屬皆言急當殯殮父母言不胖莫欲留
至十日當此語時便見眼開未能動搖父母歡喜守
至十日便自起坐善能語言問所從來盡何所見答
言有吏兵來將到一大城城中有獄獄正黑四面鐵
城城門悉燒鐵正赤獄中繫人身坐火中上下焯燒
青煙上出或有人以刀割其肉而噉食之獄王問我
言汝何等人犯坐何等乃來到此此中治五逆不孝
父母不忠信事君答言我少爲惡人所惑奉事外道

愚癡又飲酒殺生祀天地又於市里採取財利升斗
尺寸欲以自饒後與善師相值牽我入佛道見沙門
道人授我五戒奉行十善自爾以來至于今日不復
犯惡仰由明王哀我不及我便叩頭王卽起叉手謂
我言止止清信之人不應當爾便與我坐呼吏問之
此乃無上正真弟子汝輩皆當從是人得度以其人
壽命自盡時乃當死耳魂神追行若生天上天神迎
之若生人中人中迎之何得將此人來入是五逆之
處吏答王言世間多有是種人不畏王法不畏四時
五行不拘天地鬼神橫行天下不可不問也有師名

沙門旣剃頭髮被服踈陋以是自大多將弟子東西
南北復大劇是應當治之王言止止法服之人無所
貴敬他所畏難諸釋梵日月中王下及帝王臣民尊
奉是人得福無量輕慢是者自求罪苦急案名錄壽
應盡未吏言未應死也尚有餘算二十以其先有所
犯罪是以取之使其黨輩小小自下耳王言佛子有
戒精進天神所貴佛以大慈救護一切蜎飛蠕動天
神地祇諸鬼龍等皆敬貴之豈拘王相四時五行耶
佛恩如四海不得限量吏言大王奉佛戒耶王曰坐
我不奉佛故追罪作此獄王若人已入正法後悔還

為外道雖壽千歲當逢九橫若持戒比丘及諸弟子
 當勤行六度六衰斷絕二十事亦在經文觀佛功德猶若
 巨海不可量也更言誠如王言不別真偽速發遣之
 辭謝使去從高墮下燿然而穌與其父母共至祇洹
 自唯自剋奉受五戒修行十善出弟子死復生經

經律異相卷第三十七

音釋

娠失人切 錡語綺切 僑渠嬌切 甌子孕切 甌三足鼎 寓寓居也 甌無底曰甌

南巽洞音洞 甌餅 甌餅 甌餅

甌餅 甌餅 甌餅 甌餅 甌餅 甌餅 甌餅 甌餅 甌餅 甌餅

心門洞 甌餅 甌餅 甌餅 甌餅 甌餅 甌餅 甌餅 甌餅 甌餅

經律異相卷第三十八

優婆夷部第二十八 梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

優波斯那割肉救病比丘第一

毗紐乾國多信邪見無佛法僧有一女人名優波斯
 那僧祇律云名唎甲夫亦名 時有事緣至舍衛國波
 斯匿王所緣事畢從諸篤信優婆塞邊聞佛功德欲
 得見佛即往祇洹值佛為諸大眾說五戒法優波斯
 那求從佛受即得五戒佛復以法句經與令諷誦是
 時中夜誦法句經有毗沙門天王從數千夜叉欲至

撰述
卷之三
卅一
南方毗婁勒叉所聞誦經聲尋皆任聽讚言善哉姊妹善說法要優波斯那卽便問言汝爲是誰但聞空聲不見有形答言我是鬼王毗沙門天爲聽法故住於空中又問汝天我人云何故稱我爲姊妹耶答曰佛是法王亦人天父同一法味故言姊妹時優波斯那心大歡喜常使人入林採薪後旦上樹遙見舍利弗目連及五百比丘在此林中精勤禪誦使人還白大家優波斯那歡喜無量脫二金環以賞使者使者復言世尊有好言寄與大家具說五施復解瓔珞重以賜之使者曰時起洗手辦具飲食我卽輒持大家

言請一尊者及五百弟子今日來食卽放使者及與珍寶告諸家屬及諸隣比設於供具尊者與諸比丘著衣持鉢就座而坐作禮訖手自行水下種種食香味具足謂舍利弗言此舍有神與我親厚我有施時語我此阿羅漢此聖此凡此持戒此破戒此智此愚舍利弗我有四子及夫皆惡邪見我若供養三寶給施貧窮便生嫉恚而我修善布施終不退縮成須陀洹舍利弗言甚爲希有世尊是暮當來毗乾特林今還所住僧去已後卽辦所用往至佛所觀諸眾僧所止宿處見一病僧卧草窟中問其所患何所須欲答

曰四大不調極大困苦醫令服新熟肉汁僧祇律云此肉是常

供養服下斯那言莫復他求我明當送明十五日國

法不殺遍求不得便却使人靜室自浴割股裹肉以

氈纏裹合諸草藥煮以為羹送病比丘比丘食已病

即除愈其夫尋還見婦色變即便問言汝何憔悴對

曰我病即喚諸醫醫不能識逼問家人婢具言之夫

到街巷大叫呼言沙門釋子食噉人肉如駁足王佛

因制比丘諸不淨肉其不應食優婆夷言緣我斷肉

即語夫言若能為我請佛及僧來此設供甚善若其

不能我當捨命夫為妻故入林請佛明日舍食佛與

眾僧就座而坐問斯那何在答曰病佛言喚來夫言

汝師喚汝答曰病苦不任起佛告阿難汝往告令起

阿難即往稱佛呼之并牀昇之來到佛所遇佛光明

苦病即除平復如故僧祇律云比丘入慈心三昧瘡得平復即起禮佛

佛為說法得阿那含道夫及眷屬捨離邪見法受五

戒為佛弟子出優波斯那經又出賢愚經

阿凡和利至心請佛庫中自然皆備第二

維耶離城有一女人名阿凡和利聞佛來遊歡喜無

量與五百女俱詣佛所聞佛說法心生開悟請佛飯

食時城中復有五百長者子亦請世尊世尊言已受

阿凡和利明日請時長者子語和利言佛之至尊來
化我國我應先飯汝且停供女言勿以豪強加於女
弱若能見惠四願當相讓也一者令我心保善不移
二者令我命保在不亡三者令我財物無減四者令
佛長住此國長者曰善汝今乃能悟於無常諸所希
願非我能辦聽先飯佛中有年少恥在其後固執不
已便勅市司罷不貨易和利遣人求索諸物都無所
得庫中衆饌自然滿足唯乏薪炭油灌白氎以充代
之又內城門令不得出啓請於佛卽遣鸚鵡往白食
辦長者射之以佛神德箭化爲華得至佛所飛鳴白

佛衆祐及僧足蹈城門天地震動五百長者阿凡和
利及諸女人見聞此事速得法眼受持五戒

出中本
起經下

蘇曼女產十卵卵成一兒并其往緣第三

舍衛國須達長者末生小女字曰蘇曼面首最妙其
父憐愛將至佛所其女見佛情倍欣踊願得好香塗
佛住室斯女手中有寶婆落佛從女索便以與佛於
上書香還以與之女共其父還城推買如佛所須持
詣祇洹躬自擣磨日日如是於時特又尸利國王遣
其一兒使到舍衛廣行觀看復至精舍見蘇曼女便

取爲婦後遂懷妊生十卯卵後開敷有十男兒形貌
姝好勇健非凡然喜田獵母教莫爾諸子曰母射獵
最樂母今相遮將爲見憎母復告言吾愛汝等是以
相制若當憎汝時終無此言殺生之罪當入地獄無
央數劫解脫何由諸子曰母爲自出心從他邊聞母
復告言吾從佛聞兒復問母佛者何人幸願具宣母
告諸子迦維羅越國淨飯王子狀老病死出家學道
得無上果其身丈六三明六通遐鑒無外諸子啓母
求往覲佛母卽聽之往至祇洹奉覲如來佛爲說法
十人俱時得法眼淨便求出家佛聽爲道鬚髮自墮

法衣在身精勤大業盡得羅漢盡於苦際過去九十
一劫有毗婆尸佛般涅槃後分布舍利起無量塔時
有一塔朽故崩壞有一老母而修治之有年少十人
偶行覩見歡喜相助所作已竟誓爲母子從是以來
九十一劫天上人中恒與俱生受福快樂時老母者
今蘇曼女是爾時十年少者今十羅漢是

出賢愚經
第十二卷

孤母喪子遇佛慈誘狀愛得道第四

佛在舍衛國給孤獨園有一孤母而喪一子憂惱愁
憤抱屍啼走譬如狂人出至祇洹聞佛大聖天人所
宗宣說經道忘憂除患孤母見佛作禮長跪願釋憂

結佛告孤母汝速入城通行街巷有不死家者乞火
持還孤母求不能得空手而反佛告孤母夫人處世
有四因緣不可久保一者常必無常二者富貴必貧
賤三者合會必別離四者強健必當死汝今何爲不
自憂慮何不廣施持戒月持六齋任力堪能給施孤
窮孤母曰佛我今愛子入骨徹髓豈惜身命時佛欲
化彼令其得悟卽化作四大火坑圍遶孤母火氣逼
身以兒自障佛語孤母汝向自陳愛子情重入骨徹
髓寧自喪身不使子亡火氣逼已酸痛難堪但當自
受以子障乎人間微火蓋不足言地獄火然疼痛無

量畜生懷癡苦餓鬼飢渴苦能自利者當修布施持
戒忍辱不生地獄及餓鬼等受天人福漸近泥洹時
彼孤母內心自責猷患恩愛卽於佛前盡諸塵垢成

須陀洹

出囉經
所明

婦人喪失眷屬心發狂癡第五

天竺有一人往詣舍衛國婦生兩子大子七歲次子
孩抱母復懷妊欲向在產天竺國俗婦人臨月歸父
母家時此夫婦共乘一車載其二子詣舍衛城中路
放牛時有毒蛇纏繞牛脚牛遂離羣其夫取牛蛇卽
捨牛殺夫婦見怖憶啼哭日已欲暝去家不遠隔一

河水暝懼抄賊卽棄其車攜將二子到於水畔而留
大兒水邊抱小而度涉水始半狼墩其子叫呼其母
母聞其聲轉顧見之驚懷不覺抱兒墮河隨流而逝
母益懊惱迷惑失志頓躓水中墮所懷胎遂便渡水
問道行人我家父母爲安隱不答曰昨日失火皆燒
死盡又問行人聞我夫家姑妯安隱不答曰遇賊傷
害姑妯皆死恐懼迷悶不識東西裸形狂走行人見
者怪之謂得邪病馳走見佛佛大會說法時婦見佛
意卽得定不復愁憂自視裸形慙愧伏地佛呼阿難
取衣與之婦著衣致敬佛卽說經爲現罪福卽發無

上道心立不退轉地愁憂除散如日無雲發無上心

出婦人遇幸經賢
愚經大同小異

提韋婆羅門女無子自焚遇辯才沙門聞法悟解

第六

裴扇闍國有一女人名曰提韋婆羅門種其家大富
喪婿無兒守寡孤窮無所恃怙婆羅門法若不如意
便生自燒諸婆羅門共往教化令其願生那羅延天
請婆羅門足一百人施設大會食畢各覲犍牛并從
犢者家中所有諸物施五百婆羅門於恒水邊積薪
自燒婆羅門爲女呪願令汝輕重諸罪一時滅盡後

世生時六親眷屬壽命無量快樂無窮提韋從之卽
伐樵薪欲擬自燒國內沙門名鉢底婆此言精進持
戒多聞智慧常以慈心教化天下令改邪就正捨惡
修善往問提韋言何用薪火答曰自欲燒身滅除殃
罪辯才曰夫先身罪業隨逐精神不與身合徒自焚
燒安能滅罪禍隨心生心念善法受報亦善心念惡
法受報亦惡餘報亦然云何於苦惱中求欲滅罪望
善報也幸爾不須於理不通如困病人爲苦所逼復
遭惡人呵罵聳搏時此病人寧有善心無忿惱不提
韋曰但生忿惱辯才曰汝今如是先身罪故今若燒

身猛焰起時身體焦爛氣息未絕心未壞故當爾之
時身心被煑識神未離故受苦毒煩悶心惱從是命
終生地獄中苦惱尤劇千百萬倍又如車牛獸患於
車欲使車壞前車若壞後車復扼罪業未盡假令燒
壞百千萬身罪業因緣相續不絕猶如阿鼻一日之
中八萬過死八萬過生終過一劫其罪方畢况復如
汝一過燒身欲求滅罪問曰願聞滅罪方法辯才答
曰前心作惡如雲覆月後心起善如炬消闇起罪之
源由身三口四意地業行今當一心單誠懺悔改邪
就正捨身受身至成佛道辯才授十善禁提韋歡喜

設種種飲食及諸珍寶請留教化辯才曰汝受十善法卽爲法友復以化人則爲報効汝已得度我不宜留復化餘處物無所受於是而去

出未曾有經下卷

女人懷妊願得出家母子爲道皆得成立第七

有一女人妊身數月見佛及僧願我生子以後出家爲沙門及生子後愛念旣隆不遂宿心子年七歲意忽還悟作二人食及三法衣持瓶將子行詣佛所白佛言願哀我子使爲沙門令後得道身形如佛佛卽聽之母以水灌前洗其兒應時九龍從瓶中出吐水灌兒澡訖殘水散兒頭上於頭上下變成華蓋寶

交絡并師子座上有諸佛佛時微笑出五色光照十億刹還繞佛身從兒頂入母卽前行以飯上佛并食其子子發無上平等道意十億佛刹六反震動衆刹諸佛皆自然現佛以母分飯飽爾所佛及諸比丘皆等飽足其飯如故母卽歡喜及諸天人得阿惟越致時兒髮墮成爲沙門立不退轉我身是也

出過世佛分齋經

難陀然燈聲聞神力共不能滅第八

佛遊在給孤獨精舍波斯匿王供養於佛及諸大衆眷屬祇洹縱廣百六十里波斯匿王周遍然燈民人競看貧女難陀居無舍宅問行路者知波斯匿以油

千斛爲佛然燈難陀自責我以何故獨貧如此卽入街里家家乞丐得少雜飯心自念言我當賣之以爲燈直賣得一錢齋詣油家油家問女持一錢油作何福德難陀答言欲爲佛然燈主聞之助其喜踊持一燈油卽施與之貧女歡喜受到祇洹佛告阿難言有大長者與無上福不能自到開門使前波斯匿王聞佛此教尋自思惟吾於舍衛一國之尊興起道供豈殊我者佛何以故不讚於我復稱長者須臾貧女來到佛所然所齋燈當佛之前而發大願並爲一切求佛知見令此光明徹於十方幽冥惡道悉皆休息如

是便退至明晨朝賢者目連歷檢諸燈難陀所然光獨如故目連卽吹吹不能滅便以神力持五恒水激亦復不滅次以隨藍大風飄不能滅盡其神力竟不能滅心懷恐懼佛告目連然此燈者有殷重心以是之故燈爲常明設羅漢舍利弗等及辟支佛神化功德共滅此燈不能滅也令金翅王搏大海水若師子王震吼奔騰共滅此燈終不可滅難陀女人以日出時自往案行昨所然燈燈亦不滅光不缺滅卽大歡喜稽首佛足佛知女心求無上道放五色光從口中出佛每說法三乘之業授聲聞荊光從頂入授辟支

佛菟光從兩眉間入授菩薩菟光從口入佛之笑光
上至三十三天皆悉通達已便迴還繞佛三帛從口
入時阿難起問佛言阿難汝見昨夜然燈女不此女
壽終因是功德轉女人身當作男子却後二十劫不
墮惡道卽生諸天及金輪王二十劫後當得作佛號
三曼陀優訶

出貧女
難陀經

善信女少悟無常秉志清白爲天帝所試第九

佛在舍衛國時有長者女名曰善信年始十五爲人
慈孝智慧博達少小常有大願不樂世俗之事坐自
思念萬物無常當歸於死年壽萬歲亦皆當死天地

當壞敗何況人身念我當受如是咎責苦痛難言死
後鬼神當入惡道酷毒勤苦獨當受之本從何出忽
有瞋恚恐怖愁憂或時歡喜有此無常之事不見來
時去至何所是輩往來無休無息念我父母諸家兄
弟中外五種親屬不知罪福貪欲無厭我年三五以
許他男諸家兄弟飯食酒肉受取匹帛念我身當往
受患難拘質縛結不可得離當如之何爲此生老不
如及我今日清淨當發上願求覓安隱長樂宮殿可
以自娛不宜蹈濁沒於三塗不覩光明長與苦俱便
正一心自誓持我身命自歸有神有靈知我心誠爾

撰述一
經卷第三十一
十一
時天神現於虛空語善信言若當自歸西方安隱清淨法國且當先向十方禮拜慈心敬意念必達也已便不現爾時善信踊躍歡喜便自澡浴燒香散華向十方禮叉手自思念一切人卽有天神於空中言汝當正心向於西方說此一頌以是讚歎阿彌陀佛善信卽向西方如神所勅天地大動諸有困厄皆得解脫疾病卽除毒痛安隱愁憂歡樂盲聾得瘥瘡癰能言不善皆善不信皆信人非人等各得所願善信燒香散華而說頌言正心閉目數息思惟身中之事帝釋化作端正男子年十八九手抱黃金住善信前以

頌調之善信正心以正頌答訶男女過帝釋踊躍叉手勞之欲何求索普世無雙功德洋洋不可稱量願相告語於是善信聞釋讚歎信心歡喜地爲大動卽爲說偈願奉佛法釋大歡喜便爾化滅善信燒香自歸諸佛佛與大衆俱卽飛行到善信家父母兄弟見佛飛空莫不歡喜善信前禮遶佛百匝佛便微笑無數光出語以戒法繞身百匝還從頂入卽授二十四戒佛言是爲我優婆夷高行三人二十四戒善信歡喜而得七住便於佛前化身爲男父母兄弟皆受五戒

出善信摩
祝經上卷

經律異相卷第三十八

音釋

味

色角切 駁 比角切

昇

羊諸切 𡗗 居好切 𡗗 對舉也 𡗗 牛鼻也

... 吳用先施... 十六... 大... 手... 與... 文...

經律異相卷第三十九

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

外道仙人部第二十九

外道立異見原由第一

佛告文殊汝欲聞世間建立外道過去時世有佛名
拘孫陀跋陀羅出興于世時彼世界無諸沙礫無外
道名唯一大乘佛涅槃後法欲滅時有一阿蘭若比
丘名曰佛慧有一善人施無價衣比丘受之有諸獵
師生劫盜心夜將比丘至深山中壞身裸形懸首繫
樹時有採華婆羅門至阿蘭若處見虎恐怖向山馳

一撰述
卷之三十六
一
打
走見彼比丘壞身裸形懸首繫樹驚歎嗚呼沙門先著袈裟而今裸形必知袈裟非解脫因自懸苦行是真學道彼人豈當捨離善法正當分明知此是解脫道因壞正法卽捨衣拔髮作裸形沙門裸形外道從是而起也時比丘自得解縛卽取樹皮赤石塗染以白障蔽結草拂蚊又有採華婆羅門見之念言是比丘捨先好衣著如是衣持如是拂豈當捨離善法正當分明知此是解脫道卽學是法出家婆羅門從是而起也時彼比丘暮入水浴因洗頭瘡卽取水衣以覆瘡上取牧牛人所棄弊衣以自覆身時有樵者見

已念言是比丘先著袈裟而今悉捨必知袈裟非解脫因故被破弊衣日夜三浴修習苦行豈當捨離善法正當分明知此是解脫道卽學彼法苦行婆羅門復從是起也比丘浴已身體多瘡蠅降啜食卽以白灰處處塗瘡以求衣覆身時有見者謂言是道卽學彼法灰塗婆羅門從是而起也比丘然火炙瘡瘡轉苦痛不能堪忍投巖自害時有見者言是比丘先著好衣今乃如是豈當捨離善法正知投巖是解脫道投巖事火從是而起也如是次第九十六種皆因是比丘種種形類起諸妄想各自生見譬如有一

相視而起麤想麤想既生各各相殺外道生異亦復

如是

出央掘魔羅經第四卷

六師共誓伺欲降佛累遣覘觀皆從佛化第二

昔六師在世貪著利養自稱獨尊聞佛出世神德過人集共結誓我等宜可齊心同議語不相違乃得勝之卽遣一人往觀如來爲如人不視無厭足還白六師瞿曇顏貌世之希有威神光明踰於日月如我所見無可譬喻六人復念其人出於王種理應端正何足復怪今且更遣一人往觀爲無爲爲躁疾還告六師瞿曇在衆如獸中王無所畏難六人復念愚人希

更事貪彼光明此是常儀何足復怪出自王宮六萬姪女晝夜相娛未更師學更遣往聽頗有經理爲如凡夫卽遣明達一人觀佛所說還白六人彼所道說達古知今前知無極却觀無窮判義析理事不煩重六師復作是念世多人辯辭捷疾悅可人心然理不存不可尋究復遣往觀衆人聞說爲寂然聽受爲憤亂耶還白六師瞿曇所顯味如甘露衆人渴仰聽無厭足六人復念人集從初久必退散更遣高勝一人往瞻爲義理深邃爲淺薄耶還白六師瞿曇所顯如海無涯我等所見如牛蹄水今我一人且欲就彼

求爲弟子前後使人各共相將詣如來所復有無數衆生相競而到佛說偈曰

自得最正覺 不染一切法 一切智無畏

自然無師保

六師弟子聞佛說傷心堅固者卽求爲道心猶豫者還以白師言三界獨尊典領十方實無等倫宜各馳散自求所安

我旣無師保 亦獨無伴侶 積一得作佛

自然通聖道

出六師
誓經

六師與佛弟子角道力第三

有王名多福太子字增福王奉六師子事佛道所遵不同時世無沙門唯一白衣以爲師首其外道五百人嫉其名德卽白王言國事兩法令人不專一願與佛道師各現竒德要不如者沒屬爲奴王卽可之外道與此師曰剋日要結王前各試功藝共相然可梵志皆善射馭卽行入山五百人各射一鹿皆貫左目來角技術賢者亦入山積思念佛求威神佐助以彰大道卽有五色鹿子忽從地出歡喜持歸外道知之伺賢者出行往詣其家詭語其婦曰卿夫欲捨家作道人但坐此鹿當破汝家婦聞恚怒以鹿乞之賢者

來歸不見其鹿問婦婦曰不祥之物今已失之夫甚
愁憂復還山中至誠懺悔卽有明月神珠忽從地出
便持此珠亦現梵志住詣至門術賣奇物梵志婦曰
吾家亦有異物可共相方卽出鹿子賢者便曰王使
吾掌此鹿子汝今盜之其罪不測婦懼還之至其試
日梵志各送死鹿皆傷左目旣穢且臭王甚怒之賢
者前牽神鹿齋明月珠來上王殿二物飛騰嬉戲星
流電曜舉宮奇之婆羅門五百人自知術藝不競卽
沒爲奴婦皆爲婢

出十卷譬喻
經第八卷

以鏢鏢腹頭上戴火自顯雄異第四

南天竺有論議師以銅鏢鏢腹頭上然火來入舍衛
國時人問言汝何因爾答言我智多恐腹裂著火欲
照闇時人語言癡婆羅門日照天下何以言闇答言
汝等不知闇有二種一者無日月火燭二者愚癡無
智慧明諸人又言汝未見訶哆釋子比丘何敢作是
語若見共語者闇夜則日出時城內人民卽喚訶哆
釋子比丘欲令共論時訶哆聞之心愁入城道中見
二瓶羊共鬪卽因取相一羊是婆羅門一羊是我我
者不如轉更愁憂前行又見二牛共鬪復作是念一
牛是婆羅門一牛是我卽復不如又至前門復見二

入相撲又作是念亦復不如欲入論處見一人持滿
瓶水水瓶卽破復作是念我見諸不吉相不得已入
舍見是婆羅門眼口相貌自知不如就坐須臾諸人
便言可共論議答言我今小不安隱須待明日便還
宿處

出十誦律二
誦第三卷

智幻國人事烏與孔雀第五

過去世時有一大國在于北方邊地號曰智幻智幻
人齋持烏來至波遮梨國而其國界無有此烏亦無
異類奇妙之鳥時人見烏歡喜踊躍供養奉事飲食
果蓏而消息之遠方之鳥皆來集會不可稱數一國

昔事尊敬無量於後異時有一賈人復從他國齋孔
雀來時衆又見羽翼殊傑行步弘雅所未曾有聽其
音聲心懷踊躍皆捨烏而愛孔雀前養烏之具皆以
供孔雀尊敬自歸諸烏皆沒不知處所時有天頌曰
未見日光時 燭火獨爲明 本見事諸鳥
水飯及果蓏 美音旣具足 如日出樹間
諸鳥失供養 見事見尊卑

阿難頌曰

如佛不興出 梵志得供事 今佛具足音
異學失供養

孔雀者我身是也烏者諸外異學是天者阿難也出

孔雀王經

富蘭迦葉與佛角道不如自盡第六

昔舍衛國有婆羅門師名富蘭迦葉與五百弟子相隨國王人民莫不奉事佛初得道與諸弟子從羅閱祇至舍衛國身相顯赫道教清美國王中宮率土人民莫不奉敬迦葉嫉妬欲毀世尊謂波斯匿王曰吾等長老先學國之舊師沙門瞿曇後出求道實無神聖而王捨我今欲與佛角試道德勝者王奉王言大善王以白佛佛言甚佳結期七日當角變化王於城

東平廣好地立二高座國王羣臣大衆雲集欲觀二人角道迦葉與諸弟子先到座所登梯而上般師神王見其虛妄嫉妬即起大風吹座具顛倒幢幡飛揚雨沙礫石眼不得視世尊高座儼然不動佛與大衆序序而來方向高座忽然已上衆僧一切寂然次坐王及羣臣加敬稽首白言願垂神化壓伏邪見并令國人明信正真世尊於座燿然不現即昇虛空放大光明東沒西現四方亦爾身出水火上下交易坐卧空中十二變化沒身不現還在座上天龍鬼神華香供養讚善之聲震動天地富蘭迦葉自知無道低頭

慙怖不敢舉目金剛力士捉金鋼杵杵頭火出以擬
迦葉問何以不現變化迦葉惶怖投下而走五百弟
子奔波迸散世尊威容都無欣感還到祇園國王羣
臣歡喜辭退於是迦葉與諸弟子受辱而去去至道
中逢一老優婆夷字摩尼逆罵之曰卿等大愚不自
忖度而欲與佛比角道德狂愚欺詐不知羞恥亦可
不須持此面目行於世間也迦葉毒諸弟子往江水
邊誑諸弟子我今投水必生梵天若不還則知彼
樂諸弟子待之不還自共議言師必上天我何宜往
一一投水冀當隨師不知罪牽皆墮地獄後日國王

聞其如此甚驚怪之往到佛所白佛言迦葉師徒何
緣乃爾佛告王曰迦葉師徒重罪有二一者三毒熾
盛自稱得道二者謗毀如來欲望敬事以此二罪應
墮地獄殃咎催逼使其沒河身死神去受苦無量往
昔有二獼猴王各主五百獼猴一王起嫉妬意欲殺
一王規圖獨治便往共鬪鬪數不如羞慙退去到
大海邊海曲之中有大聚沫風吹積聚高數百丈獼猴
王愚癡謂是雪山語羣輩言久聞海中有雪山其中
快樂甘果恣口今日乃見吾當先往行視若審樂者
不能復還若不樂者當還語汝於是上樹盡力跳騰

撰述

續法苑珠林卷三十一

七

抄本

支那

經律雜論卷三十一

八

經

投聚沫中溺死海底餘者怪之不出謂必大樂一一
 投中斷羣溺死嫉妬獼猴王者今富蘭迦葉是也羣
 輩者今富蘭弟子五百人是也

出法句喻經第四卷
賢愚出事廣略同不

羸提仙人修忍行慈為迦利王所割截第七

羸提仙人在大林中修忍行慈時迦利王將諸姝女
 入林遊戲飲食既訖王小睡息諸姝女輩採華林間
 見此仙人加敬禮拜在一面立仙人爾時為諸姝女
 讚說慈忍其言美妙聽者無厭久而不去迦利王覺
 不見姝女拔劍追蹤見在仙人前

奮劍而問仙人汝作何物仙人答言我今在此修忍
 行慈王言我今試汝當以利劍截汝耳鼻斬汝手足
 若不瞋者知汝修忍仙人言任意王即拔劍截其耳
 鼻斬其手足而問之言汝心動不答言我修慈忍心
 不動也王言汝一身在此無有勢力雖口言不動誰
 當信者是時仙人即作誓言若我實修慈忍血當為
 乳即時血變為乳王大驚喜將諸女去是時林中龍
 神為此仙人雷電霹靂王被毒害沒不還宮

出智論
第四卷

螺文仙人造書風雨不能飄浸第八

昔有仙人名曰螺文精進純備而處居家不有梵行

者或作是說如彼螺文有清淨行然在居家不善清淨螺文造書風雨不能沮壞處俗修梵行如阿那含在家眷屬圍遶此非清淨行耶神足境界不可思議

山法要須密經第六卷

四仙人得道緣第九

佛在羅閱祇宣說正法諸尼犍等心皆愁惱梨夷山有五百仙人尼犍遣使云此間有佛自謂得道神變第一皆不及我等而自高大願大師等自屈見佐論道至要毀滅其道遠令諸師功名益顯答言大善我等且遣四人往難瞿曇尼犍宣令國內却後七日當

有四佛入國度人及至其日四人現神變從空中來各從城一面入衆人覩見謂爲真佛尼犍遣使白佛可來講道佛言食時當往尼犍喜曰瞿曇恐不如許不前來衆皆謂然佛令空中火起從西面來四人南飛火復南來四面熱氣四人惶遽頓卧在地佛現在涼處卽得尋涼來至佛前佛爲說法皆作沙門得應真道佛入城中人言且有四佛在虛空中佛言卽指左右此四羅漢是也

出十卷譬喻經第五卷

仙人失通生惡道第十

如鬱陀羅伽仙人得五神通飛到國王宮中食王大

夫人如其國法接足而禮夫人手觸卽失神通從王
求車乘駕而出還其本處入林樹間更求五通一心
專至垂得而樹上有鳥急鳴以亂其意捨樹至水邊
求定復聞魚鬪動水之聲此人求禪不得卽生瞋恚
我當盡殺魚鳥此人久後思惟得定生非有想非無
想處於彼壽盡下生作飛狸殺諸魚鳥作無量罪墮
三惡道

由大智論
第七卷

諸仙人見聞女人色聲皆失神通第十一

優陀延王將諸宮人姝女詣鬱毒波陀山林除却男
子純與女人五樂自娛其音清妙燒衆名香時諸姝

女或有裸形而起舞者時有五百仙人經過彼處時
諸仙人見色聞聲嗅香便失神足猶無翼鳥墮彼林
中王問汝等是誰諸仙人答言我是仙人王復問汝
得非想非非想處定耶答言不得又問汝得初禪耶
答言曾得而今已失時王瞋言有欲之人見我宮人
殊非所以便拔利劍斷五百仙人手足

出抄毗曇毗
婆沙第三十

卷三

化足手著王女生愛後興惡念墜墮阿鼻第十二
優陀羅摩子有王常施其魚食若食時至以神足力
飛騰虛空詣於王宮王卽迎抱坐金牀上以諸仙人

撰述
釋義
所食之味而供養之時彼仙人飲食已竟除器澡漱說偈呪願飛空而去是王後時以國事故應詣餘處無人給事仙人仙人性躁或起瞋恚而呪詛我或夫王位或斷我命便問其女仙人若來如我常法汝能供養不女答言能時王重約勅女盡心奉養然後乃行營理國事後日食時仙人飛來王女如王法躬身迎抱坐金牀上王女身體細軟仙人觸女退失神足飯食訖除器澡漱說偈呪願欲飛時王宮中有後園林卽入其中欲修神足聞象馬車乘之聲而不得修時城中人恒作是念若令大仙在地行者我等

當得親近禮足仙人聰明黠慧善知方便語王女言汝今宣告城中人民今日大仙當從王宮步行而出汝等人民所應作者皆悉作之時彼王女如其所勅卽便宣告街陌清淨無瓦礫糞穢懸幡燒香散種種華嚴飾鮮潔仙人步出去城不遠入林樹間欲修神足聞衆鳥聲修不能得便捨林樹復詣河邊以其本法欲修神足復聞水中魚鼈迴轉之聲而不得修便上山上是思惟我今所以退失善法皆由衆生凡我所有善法淨行使我當作如是衆生能害世間所有地行飛行水性衆生無免我者發是惡誓願已離

八地欲生非想非非想有頂處開甘露門寂靜園田
 八萬劫中處閑靜樂業報盡已乃還此間答波樹林
 曇摩阿蘭若處作著翅狸身廣五十由旬兩翅各廣
 五十由旬其身量百五十由旬以此大身殺害空行
 水陸衆生無得免者身壞命終生阿毗地獄

出抄毗曇毗婆

沙第三卷

提波延那聞舍芝聲起愛第十三

佛未出世時天帝釋常往詣提波延那仙人所聽法
 後一時乘寶飾車欲詣仙人而舍芝念言今者帝釋
 捨我欲詣餘姝女即隱其形上車上帝釋不知垂到

仙人所顧視見之而問言汝等何故來仙人不欲眼
 見女人汝可還宮舍芝不欲去帝釋以蓮華莖打之
 舍芝以女人軟美之音而謝帝釋仙人聞之而起欲
 愛螺髻即落耳識而退

出抄毗曇毗婆
沙第三十三卷

雪山仙人與虎行欲生十二子第十四

往昔雪山有一仙人名跋伽婆食果草根修習慈心
 而不能除諸煩惱結時住彼處有一雌虎與其行欲
 遂便懷妊日月滿足來仙人所產十二子仙人憐愍
 即取洗浴而哺養之虎母愛念隨時乳養仙人各爲
 立名一名竭竭伽二名跋婆伽三名爲虎四名師子

五名擔重六名婆羅墮闍七名步行八名娑羅奴九名健食十名惡性十一名師子擔十二名健行年始七歲能食根華果父母俱亡子心愁惱仰天號哭無所歸依樹神言且莫號哭汝等應當晝夜六時淨自洗浴向於虛空至心禮拜求哀梵天梵天聞之當至汝所壞汝癡闇施汝慧明當供養汝依教而行經十二歲時梵天帝釋三十三天與無數眷屬皆來供養告童子曰汝等何故十二年中精勤苦行供養於我欲何所求僉曰唯願大士施我智慧令我識知善惡等業受苦樂事

出大集經第二十四卷

撥劫仙人見王女發欲失道第十五

昔過去久遠世時有一仙人名曰撥劫得五神通時爲國王之所奉事神足飛行往反王宮時王供養一切施安王手捧仙人布髮與行手自斟酌百種飲食積有年歲時王緣務王有一女端正姝好於世希有王甚敬重女未出門王告女曰吾奉事仙人不敢失意今吾遠行汝供養之當如我在時彼仙人從空飛下至王宮內王女見來以手擎之坐著座上觸女體柔輒卽起欲意愛欲興感尋失神足思惟經行欲復神足故不能獲步行出宮時無央數人皆來集看王

撰述

釋經卷之三

四

抄

行畢還聞墮恩愛不能飛行王夜至宮獨竊自行往見仙人稽首足下以偈頌曰

吾聞大梵志 本異皆食飲 爲從何所教 何因習色欲

撥劫答曰

吾實爾大王 如聖之所聞 已隨於邪徑 以王遠吾故

王曰

不審慧所在 乃善德所念 假使發欲心 不能伏本事

撥劫答曰

愛欲失義利 姪心鬱然熾 今日聞王語 便當捨愛欲

仙人羞慙剋心自責宿夜精勤還復神通時仙人者今舍利弗是時國王者吾身是也出仙人撥劫經

獨角仙人情染世欲爲姪女所騎第十六

時婆羅奈國山中有仙人以仲秋之月於澡槃中小便見鹿合會姪心即發精流槃中麋鹿飲之即時有娠滿月生子大類如人頭有一角其足似鹿鹿當產時往仙人舍前生子付仙人而去仙人出時見此鹿

支那

釋經卷之三

七

九

撰述一
子自念本緣知是已兒取已養育及其年大勤教學
習通十八種大經又學坐禪行四無量心得五神通
一時上山值大雨泥滑其脚不便躡傷其足便大瞋
恚呪令不雨仙人福德諸龍鬼神皆爲不雨不雨故
穀果不生人民貧乏無復生路婆羅柰王憂愁懊惱
命諸大官集議雨事明者議言我聞有一角仙人上
山傷足瞋呪令十二年不雨王卽開幕若有能令仙
人失五通屬我爲民者當與分國半治是婆羅柰國
有姪女名曰扇蛇端正巨富來應王募姪女言若是
人者我能壞之作是語已取金槃盛好寶物語王言

我當騎此仙人來姪女卽時求五百乘車載五百美
女五百鹿車載種種歡喜丸皆以衆藥草和之及持
種種大力美酒色味如水服樹皮衣行林樹間以像
仙人於仙人舍邊作草庵住一角仙人遊行見之諸
女皆出好妙華香供養仙人仙人歡喜諸女以美言
敬辭問訊仙人將入房中坐好牀褥與好淨酒以爲
淨水與歡喜丸以爲果蔬食飲飽已語諸女言我從
生來初未得如此果水諸女言我一心行善故天與
我願得此果水仙人問女那膚色肥盛答曰我常食
此好果飲此美水水仙言汝何不在此住答曰亦可住

撰述
經律異相卷第三十九
耳女呼共澡洗女手柔輒觸之心動遂成姪欲卽失
神通天爲大雨七日七夜令得歡樂飲食七日酒食
皆盡繼以山水木果其味不美更索前者答言已盡
今當共取去此不遠有可得處仙人言隨意共出去
城不遠女便卧地言我極不能復行仙人言汝不能
行者騎我項上我當擔汝女先遣信報王王可暫出
觀我智能王見問言何由得爾女曰以方便力無所
復能令住城中好供養恭敬之足其所欲拜爲大臣
住城少日身轉羸瘦念禪定心厭此世欲王問仙人
汝何不樂答曰雖得五欲常念林間王曰本除旱患

今何爲強奪其志卽使遣之旣還山中精進不久還
得五通一角仙人我身是也姪女者耶輸陀羅是也

出大智論
第十七卷

經律異相卷第三十九

音釋

覘救監切 鏃弋涉切 麕古暇切
闕視也 薄鏃也 牝鹿也

淨渡居士吳用先施費刻
經律異相第三十九卷 計五千九百二十四
字該銀二兩九錢六分
襄陽釋性融對長洲徐普書上元縣王芝刻
萬曆壬子歲秋九月徑山化城識

經律異相卷第四十

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

楚志部第三十

超術師耶若達又從定光佛請記第一

過去定光衆祐出現鉢摩大國與四部之衆不可稱
計皆來供養給其所須時有楚志名耶若達在雪山
側看諸祕識天文地理靡不貫綜書疏文字亦悉了
知耶若達楚志有弟子名曰雷雲聰明博見靡事不
通恒爲耶若達所見愛敬不去須臾雷雲楚志念言
我今應學者悉皆已備宜報師恩然復貧弊宜當往

一撰述
諸國界求所須者師念我之所愛設吾死者尚不能
別何況今日欲捨吾去作五百言與之令誦未經幾
日悉皆流利是時耶若達婆羅門告五百弟子曰此
雷雲梵志技術悉通卽以立各名曰超術超術梵志
復經數日又白師曰所學已知然書籍所載諸有學
術過者當報師恩師曰汝知是時超術作禮而去爾
時鉢摩大國去城不遠有衆梵志並集一家欲共大
祠并欲講論有八萬四千梵志共集第一上座諷誦
書疏莫不能知以五百兩金及金杖金澡罐各一枚
牛千頭用奉上師與第一上座先試其術過者便與

超術梵志自念我今何故家家乞求不如詣彼大衆
共角技術超術既往衆多梵志遙各喚曰善哉祠主
今獲大利乃使梵天躬自下降時八萬四千諸梵志
等各起共迎異口同音而作是語善來大梵神天超
術梵志曰吾非梵天止止諸賢汝等豈不聞雪山北
有大梵志衆師名耶若達我其弟子名曰超術便向
上座曰設知技術者向吾說之爾時彼衆第一上座
卽誦三藏技術無有漏失時超術語上座曰一句五
百言今可說之上座曰我不解也超術便誦三藏及
一句五百言大人之相爾時八萬四千梵志歎未曾

有甚奇甚特我初不聞大人之相今尊宜在上座起
術移坐上座便在第一時彼衆上座極懷瞋恚發此
誓願今此人奪我坐處此人所生之處所欲作事我
恒當壞敗其功時彼施主卽依法施上座告主人曰
我今還以金錢銀錢以相施吾但各取五百枚以金
罐用供養女人及牛千頭還施主人吾不習欲亦不
積財已便往詣鉢摩大國其王名曰光明於城東門
見五百梵志者年宿德特彼國王請定光如來日曝
火炙卽以五百金錢各與一文及比丘衆衣食供養
掃灑令淨勿使有土沙穢惡懸繒幡蓋香汁塗地作

倡伎樂不可稱計見一女人名曰善味持七莖華以
瓶取水卽問此女吾欲買華女言持用上佛卽以銀
錢五百請五莖華女貪銀錢與五莖華行數十步女
自念言此人形貌端正不惜銀錢追呼男子問用何
爲答曰上佛女曰請二莖華并以上佛願我後生常
爲夫妻超術曰菩薩無所愛惜設爲我妻必壞我心
梵志女曰我終不相壞正使持我施與終必忍行定
光佛曰菩薩所行無所愛惜梵志偈答

父母諸佛尊 日月周行世 不可持施人
餘者決無難

又說偈曰

當恐億劫苦 施頭身耳目 妻子國財寶
車馬僕從人

摩訶復以偈答

大山熾如火 億劫堪頂戴 不能壞道意
唯願時授決

卽解髮布地而說偈言

破愛憍慢心 能滅欲怒癡 第一光相足
唯佛照我心 昔我所求願 今日得見佛
今散五莖華 願得不退轉 餘二非我華

王女寄上佛 無上大導師 見愍蹈我髮

佛又偈答

摩訶發大心 曠濟無量數 弘誓不自爲
植眾功德本 却後無數劫 五鼎五濁世
成佛度眾生 號字釋迦文 光明三十二

奇特人中尊

佛以脚足蹈髮而過又以神力接五莖華及得我身
在虛空中餘有二華住佛兩肩自從破梵志祠天事
火已後行於正見用平等法不復墮三塗及在八難
時超術我是賣華女瞿夷是也

出增一阿含經第六卷又出一經委悉如

撰述 經集卷四十一

三

十一

文部

經集卷四十一

四

十一

撰述
前抄寫者漏各
漫檢不復能得

實海梵志述其所夢第二

有實海梵志白佛願如來及比丘僧滿七歲中受我
四事供養如來許可梵志後時作如是念我今已令
百千億那由他衆生發菩提心然我不知轉輪聖王
所願何等爲願人王天王聲聞緣覺爲求無上菩提
若我來世必成佛道我於夜卧當有諸天魔梵諸佛
世尊爲我現夢於睡眠中見有光明卽見十方恒沙
世界諸佛世尊各各遙授蓮華與之其華微妙各於
華臺見日輪像於日輪上有七寶蓋一一日輪各出

六十億光皆悉來入梵志口中自見其光滿千由旬
淨如明鏡見其腹內有六十億那由他百千菩薩在
蓮華上結跏趺坐三昧正受復見日鬘圍繞其身於
諸華中出諸伎樂又見其王血出汚身四方馳走面
首似豬噉種種蟲坐伊蘭樹下有無量衆生來食其
身唯餘骨鎖數數受身亦復如是復見諸王子或作
豬象或水牛師子狐狼虎豹獼猴等面以血汚身皆
噉衆生坐伊蘭樹下復有無量衆生來食其身骨鎖
已離數數受身亦復如是或見王子須曼那華以作
瓔珞載小弊車駕以水牛從不正道南向馳走復見

撰述
四天王釋提桓因大梵天王來至其所告梵志言
汝今四邊所有蓮華應先取一華與轉輪王一一王
子各與一華其餘諸華與諸小王次與諸子并及餘
人卽皆付之忽然而寤憶念夢中所見諸事得知聖
王所願卑下愛樂生死復知諸王子發心求聲聞乘
者故我夢見須曼那華以作瓔珞載水牛車於不正
道南向馳走我何緣故夢見於此諸佛世尊以我先
教勸閻浮提內無量衆生悉令安住三福處故發菩
提心請佛及僧滿足七歲奉諸所安耳

出寶梵志
請如來經

種稻梵志聞法憂解第三

舍衛國有梵志於祇樹間大營田種往看歡喜自謂
得願卽於其夜天雨大雹禾稼皆死女復喪亡愁憤
憂煩哭無能止時諸比丘入城分衛見其二相還具
白佛須臾梵志躬到佛所頭面禮畢佛知其念謂梵
志曰世有五事不可避脫一當耗滅二當亡棄三當
病瘦四當老朽五當死去唯有道諦得離布施持戒
梵志意輒便見四諦從今已後皈依佛法僧爲清信
士比丘白佛世尊解梵志意喜笑而去佛言不但是
反解憂過去閻浮利地有五王其一王名曰槃貪治
國不正大臣人民出兵拔白劍到王前共謂王曰寧

撰述
卷四
自知不貪害萬姓急出國去不者相害王大戰慄以車騎出國自織草營賣以自給大臣人民便拜王弟作王治不枉民故王上書自陳從王乞一聚可以自給王卽與之旣得一聚便已治正復乞兩聚乃至半國王皆與之如是久遠桀貪生急興半國兵攻弟卽勝便得故國復興一國兵攻第二轉倍興兵攻第五國往往得勝時四海皆屬改號大勝帝釋試之寧知足不化作少童梵志姓駒夷氏被髮金杖持金瓶住宮門通王王便前坐相勞問畢却謂王言我從海邊來見一大國人民熾盛多有珍寶可往攻之不審已

足復欲得是王言欲得天王謂言可益莊船興兵相待却後七日當將王往言已便化去王到其日興兵莊船梵志不來愁憂不樂時一國人民四坐向王王啼亦啼王憂亦憂王便生意言曰

增念隨欲
從得自在

已有復願

日盛爲喜

有能解者賞金錢一千時有少年名曰鬱多言能解假七日來對到第七日白母言我欲解王憂母謂子子且止勿行帝王難事子言我力能淹到王所言今來對義卽乃說偈大勝王復上金錢一千大勝者卽

撰述
種稻梵志是時童子鬱多者則我身是也

出義足經上卷

摩因提梵志將女妻佛第四

昔摩因提梵志生女端正國王太子大臣長者來求不得見佛金色三十二相便自念言如此人比我女便與還家謂婦言今得女婿踰於我女卽莊飾女衆寶瓔珞將女出城母見佛跡文現分明謂父言曰寧知空出終不得婿婦說偈言

姪人曳踵行 恚者斂指步 癡人足蹋地

是跡天人尊

父言癡人爲女作患卽將女到佛所左手持臂右手

持瓶因白佛言今以此女相惠爲妾女見佛形姪意繫著其心火然佛卽說言

我見邪玉女 尚不欲邪姪 今寧抱屎尿

足觸尚不可

出義足經上卷

梵志喪兒從閻羅乞活詣佛得道第五

昔有婆羅門少出家學至年六十不能得道法應歸家取婦爲居士生得一男端正可愛年至七歲卒得重病一宿命終梵志憐惜伏其屍上絕而復穌親族諫喻強奪殯殮埋著城外梵志自念我今啼哭計無所益不如往至閻羅王所乞索兒命沐浴齋戒齋持

撰述一
卷四
華香發舍而去所在問人閻羅王所治爲在何許前行數千里至深山中見諸梵志復問如前答曰卿問閻羅王所治處欲求何等答言我有一子近日卒二欲至閻羅王所乞索兒命梵志愍其愚癡卽告之曰閻羅王治處非生人所得也當示卿方宜從此西行四百餘里有大川其中有城此是天神案行世間停息之城閻羅王常以見四日案行必過此城卿持齋戒往必見之歡喜而去到其川中見好城郭宮殿屋宇如勿利天梵志請門燒香翹脚祝願求兒閻羅王勅門見之梵志啓言晚生一男欲以備老養育七

歲近日命終惟願大王垂恩布施還我兒命王言大善卿兒今在東園中戲自往將去卽往見兒與諸小兒共戲前抱啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧念父母辛苦以不小兒喚逆訶之曰癡騃老公不達道理寄住須臾名人爲子勿妄多言不如早去今我此間自有父母梵志悵然涕泣而去卽自念言我聞瞿曇沙門知人魂神變化之道當往問之卽還佛所稽首作禮具以本末向佛說之實是我兒不肯復反謂我爲癡騃老公寄住須臾名他爲子永無父子之情何緣乃爾佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形

父母妻子因緣會居譬如寄客起則離散梵志聞之
 燿然意解稽首委質願為沙門佛言善哉須髮自落
 法衣在身即成比丘即於座上得羅漢道

出道行品法句經第

卷四

梵志詣施比丘說一偈能消第六

昔有梵志財富學問不信正道數與沙門論不如每
 聞沙門食人信施不能精進死後當作牛馬還償施
 家便密作計設食後世取之使令其治生素性慳食
 歛至寺中寺中有五百道人便盡請之加敬設食豐
 好勝他必當圖得五百牛馬上座一人已得羅漢以

知其念便呼維那勅諸比丘皆當專心人說一偈即
 共善加敬上座語曰已償債畢不復得牛馬矣梵志
 驚曰道人神聖逆知我意上座於是具告諸比丘汝
 得食已慈心念道誦一法言乃可吞須彌山尚能消
 之況此少食梵志甚慙愧因為說法廣陳要義心開
 受道即悟道迹

出諸經中要事

梵志奉佛鉢蜜衆食不減施水中衆生第七

昔有梵志惡不覩佛竊入他舍大聖愍之到其目前
 欲避馳走不能自致來請佛所彼時世尊為說經法
 喜心生焉歸命佛法僧奉受戒禁繞佛而去即取應

撰述
器盛滿中蜜兩手擎之欲奉上佛佛告諸比丘取是鉢蜜布與衆僧時一鉢蜜佛及衆僧皆得滿足鉢滿如故卽復授佛佛告梵志著大水無量之流梵志又問何故佛言具足水中蟲螺鼃魚鼈悉蒙其味梵志受教世尊欣笑出五色光上至梵天普照五道還繞身三匝授菩薩決光從頂入授緣覺決光從口入授聲聞決光從臂入說上天福光從裔入說受人身光從膝入說地獄餓鬼畜生光從足入呵難從座起又手曰言佛不妄笑笑會有意佛告阿難汝見梵志以蜜奉佛對曰唯然今此梵志然後來世歷二十劫

不墮惡趣過二十劫當得緣覺名曰蜜具諸比丘言於此梵志以一鉢蜜多所饒益而得緣覺佛告比丘於是梵志非但今世前世宿命亦復如是過去有娑羅門閑居寂寞見有神仙人說言今此仙人佳吉難及當往啓受有人報言用爲見此養身之種有一五通仙見心所念卽於樹間涌在空中住其人前見之喜躍卽盛滿鉢蜜而奉授之仙人受已飛在虛空緣是施德後作國王名曰蜜具正法治國壽終生天佛告比丘欲知爾時五通仙人則我身是爾時梵志今梵志是爾時施蜜授天人福緣是今世亦復施佛

後致緣覺

出密
具經

梵志遠學值五無反復第八

有梵志在羅閱祇聞舍衛國人多孝養奉經修道供事三尊欲得學問卽往諮受去國不遠見父子二人耕地下種時毒虵出齧殺其子父耕種不輟又不顧視梵志問之耕種者又問何來也梵志答言我從羅閱祇來聞此國人多孝養奉事三寶故來學問向者是我之子曰是卿子者何故不憂而反耕種其人答言人生有死物成有敗非愁憂啼哭所可如何設不飲食何益於死者耶卿入城者過語我家吾子已死

無復持二人食具來梵志竊念人無反復兒死在地靜不愁憂而反索食入舍衛城詣耕家見死兒母語言卿子已死父言但持一人食具來兒母曰如客來寄止來不難去不留此兒如是生是自來死亦獨去非我力所能進退隨其本行追命所生又語其姊姊亦說無常喻梵志語婦卿夫已死婦爲梵志說譬喻又語奴子大家已死奴子亦說譬喻梵志聞之心感目冥不識東西聞此國孝養奉事三寶故來學問未有善應見五無反復唐勞身心又問行人佛在何所答言近在祇樹給孤獨園梵志卽到佛所稽首佛足

却坐一面愁憂不樂低頭默無所說佛知其意謂梵志言何爲不樂梵志答言違我本願故愁憂耳佛又問云何具以事答佛言不然不如卿語此之五人最有反復知命無常非愁憂可如還以自定故無有愁憂世俗人不識無常懊惱啼哭不能自割譬如人身得熱病不自覺知恍惚妄語良醫與藥熱卽除愈不復妄語俗人愁憂愚癡醉熱不能自解若自曉無常不復愁憂也如執得愈此五人皆可道證梵志聞語卽自剋責我爲愚冥不知大義今聞佛語如盲得目冥中見明卽受五戒稽首而退

出五無反復經

梵志兄弟四人同日命終第九

梵志兄弟四人各得五通却後七日皆當命盡自共議言五通之力反覆天地手捫日月移山住流靡所不能寧當不能避此死對一人言吾入大海上不出現下不至底正處其中無常殺鬼安知我處一人言吾入須彌山中還合其表令無際現無常殺鬼安知吾處一人言吾當輕舉隱虛空中無常殺鬼安知吾處一人言吾當藏入大市之中無常殺鬼趣得一人何必求吾四人議訖相將辭王吾等壽算餘有七日今欲逃命冀當得脫還乃覲省唯願進德於是別去

七日期滿各各命終猶果熟落市監白王有一梵志卒死市中王乃悟曰四人避對一人已死其餘三人豈得獨免王卽嚴駕往至佛所作禮却坐白言近有梵志兄弟四人各獲五通自知命盡皆共避之不審今者能得脫不佛告大王人有四事不可得離一者在中陰不得受生二者生不得受老三老不得受病四者病不得受死

出法句經第三卷

梵志棄端正婦於樹上愛著鄙婢後悔無益第十有清信士其婦端正威德無倫言語辯才衆人所敬夫婿不重亦不喜見反愛僕使婦見婿心謂夫言卿

不喜我願聽出家婿便聽之卽時出家爲比丘尼晝夜精進行道未久證得羅漢然後清信士所敬女人死清信士呼比丘尼歸尼了不肯比丘尼白佛說其本末佛言是清信士前世已毀辱此有德之人此女人生有殊特之志此人常爲壞亂已入大路復欲毀之不能得也佛言過去世時有一梵志婦名蓮華端正絕世梵志不喜所愛著婢用其婢語捨婦山間上優曇鉢樹擇取熟果棄生與婦婦問君獨噉熟果而棄生者與人夫曰汝可上樹婦卽上樹夫取荆棘四布遮樹欲使死不得下樹時國王遊獵見女端正卽

問女言卿是何人婦自具本末王念梵志愚騃無知
非是丈夫卽除荆棘載還宮內立爲王后多諸技藝
智辯無雙又能擣博遠近女人來共博戲王后輒勝
無能當者梵志善於博弈遙聞后勝念言是我前婦
非是異人乃欲詰王現其技術后聞梵志知是前夫
啓王視之遙試博戲后偈答曰梵志心懷愧恨卽自
剋責悔無所及時梵志者今清信士是時婦者卽今
婦是彼國王者吾身是也

出夫婦經

梵志夫婦採華失命佛爲說其往事第十一

有一梵志財富無數正有一子年始二十新爲娶婦

未滿七日以上春三月夫婦相將至後園戲有一柰
樹高大好華婦欲得之無人與取夫知婦意卽便上
樹正取一華復欲得二上樹枝折墮地而死大小奔
波往趣兒所呼天號哭斷絕復蘇宗族無數皆共悲
痛聞之傷心見之哀痛父母怨天謂爲不護棺殮事
畢還家涕泣不能自止於是世尊愍傷其愚往問訊
之大小見佛悲感具陳辛苦佛語長者止息聽法萬
物無常不可久保生則有死罪福相追此兒三處爲
其哭泣懊惱斷絕亦復難勝竟爲誰兒何者爲親於
是世尊卽說偈言

命如華果熟 常恐會零落 已生皆有苦
孰能致不死 從初樂愛欲 可姪入胞景
受形命如電 晝夜流難止 是身爲死物
精神無形法 作令死復生 罪福不敗亡
終始非一世 從癡愛久長 自作受苦樂
身死神不喪

長者聞偈解忘憂長跪白佛此兒宿命作何罪疊
盛美之壽而便中天唯願解說本所行罪佛言昔時
有一小兒持弓箭入神樹中戲邊有三人看樹上雀
小兒欲射三人勸言若能中者世稱健兒小兒意美

引弓射之中雀卽死三人共笑助之歡喜而各自去
經歷生死無數劫中所在相遭共會受罪其三人者
一人有福今在天上 一人生海中爲化生龍王 一人
今日長者身是此小兒者前生天上爲天天子命終
來下爲長者作子墮樹命絕卽生海中爲化生龍子
卽生之日金翅鳥王取而食之今日三處懊惱啼哭
寧可言也以其前世助之喜故此三人者報以涕哭

出法句譬
經第五卷

梵志失利養殺女人謗佛第十二

舍衛國王大臣人民奉敬世尊四事供養棄捨梵志

梵志共議當求好女殺埋樹間令瞿曇衆惡名遠聞
待遇我者卽共逼教好首女人言汝從今以後朝暮
詣佛令萬姓見知小女承教便取殺之埋著樹間梵
志到王宮門稱怨喚言我曹學中有一女人獨最端
正華色無雙生死不知處王謂言曰常至何所對言
往瞿曇間王言當於彼求便到祇樹掘出女屍著於
牀上遍巷稱怨言沙門瞿曇常稱戒德弘普無上如
何私與女人通情復殺藏之有何法式時諸比丘入
城乞食人民罵言是曹沙門所犯若此當得衣食比
丘便持空器出城還以白佛佛告比丘我被是謗不

過七日耳時維閻女於城中聞比丘求食悉空器還
到佛所頭面作禮叉手白佛言願佛及僧從我家飯
七日佛默然受之佛告阿難汝與衆僧入城里巷說
偈言曰

常欺倒邪冥 說作身不犯 重冥行當具

必自受憂苦

維閻是時卽飯佛僧

出義足經上卷

經律異相卷第四十

音釋

管

沾歡切 翹 祈堯切 駮 午駮切
管滿也 舉足也 愚也

撰述

卷四

後居世與... 元始實...

常棋圖派冥 備針良不册

附言曰

9
170 1 2 3 4 5 6 7 8 9
180 1 2 3 4 5 6 7 8 9
190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ムノ十四