

撰述部

經律異相

卷四十一
之四十五

相

C40

4514

175

寄贈

大正十二年五月十五日
田健次郎氏

了翁上座請大藏及有
家書墨武烈紫雲山
我微笑塔院庭宇中未
為學者不敢許出院內
當山世鐵牛機謹誌

B 64853

經律異相卷第四十一

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

婆羅門部第三十一

檀膩鞞身獲諸罪第一

舍衛國內有婆羅門賓頭盧埵闍其婦醜惡兩眼洞
青七女無男已貧女窮婦弊好罵女來求須瞋目涕
泣田有熟穀從他借牛將往踐之於澤亾失時婆羅
門坐自思惟我種何罪婦女所切復失他牛推覓形
疲偶到林中值見如來觀之生念瞿曇沙門今最安
樂無我諸惱佛知其心便語之曰如汝所念佛告之

日欲出家不卽白佛言世尊聽者甚適鄙願佛言善
來比丘鬚髮自墮身所著衣變成袈裟佛爲說法成
阿羅漢佛告阿難過去有國王名阿波羅提目佉此
正端以道化物時有婆羅門名檀膩鞞家裏空貧有少
熟穀借牛踐治驅還其主忘不囑付牛主雖見謂用
未竟復不收攝二家詳棄牛主將檀膩鞞詣王決了
出值王家馬走喚檀膩鞞爲我遮馬下手得石持用
擲之值脚卽折次行到水不知度處值一木工口銜
斲斤褰衣垂越時檀膩鞞問彼人曰何處可渡應聲
答處其口已開斲斤墮水催責其償加復飢渴從酤

酒家乞少白酒上牀飲之不意被下有小兒卧壓兒
腹潰往一牆邊思惟懼罪自擲跳墻下有織公墮上
卽死時織工兒復捉得之便與衆人共將詣王公殺
我父時諸債主將至王前爾時牛主前白王言此人
從我借牛不還見付失去不償王問何緣檀膩鞞言
我實借牛用訖驅還主亦見之雖不口付牛在其門
王語彼人俱爲不是由檀膩鞞口不付汝當截其舌
由卿見牛不自收攝當挑汝眼彼人白王請棄此牛
不樂剗眼截他舌也卽聽和解馬吏復言彼之無道
折我馬脚王便問言此王家馬汝輒折脚跪白王言

撰述
續編卷四十一
債主將我從道而來彼人喚我令遮王馬下手得石
擲之誤折馬脚王言由汝喚他當截汝舌由彼打馬
當截其手馬吏白王乞各和解木工前言檀膩韜失
我斲斤王語木工由喚汝故當截其舌擔物之法禮
當用手由卿口銜當折兩齒木工白王寧棄斲斤莫
行此罰時酤酒母復牽白王枉殺我兒跪白王言我
飢渴逼乞少酒飲不意被下有卧小兒王當見察王
告母人汝舍酤酒衆客猥多何以卧兒置於坐處二
俱有過汝兒已死以檀膩韜與汝作婿令還有兒乃
放使去母人叩頭曰聽各和解我不用夫時織工兒

復前此人狂暴躡殺我父王問言曰汝殺他父檀膩
韜曰衆逼責我惶怖跳墮牆偶墮其上實非所樂王語
彼人二俱不是卿父已死以檀膩韜與汝作父其人
白王父今已死我終不用此婆羅門以爲父也聽各
共和王便聽之時檀膩韜身事都了故在王前見二
母人共爭一兒時王明黠以智權計今唯一兒二母
爭之聽汝二人各挽一手誰能得者非其母者於兒
無慈盡力頓牽所生母者於兒慈深不忍扯挽王鑒
真僞詰出力者強謀他兒卽向王首兒還其母各爾
放去時檀膩韜便白王言我時於彼道邊有一毒蛇

倩我白王不知何故從穴出時柔輒便易還入穴時妨礙苦痛王答之言從穴出時無有衆惱心情和柔身亦如之在外鳥獸諸事觸燒瞋恚隆盛身便羸大卿可語之持心不瞋則無此患次見女人倩我白王我在夫家念父母舍在父母舍復念夫家王言卿可語之由汝邪心於父母舍更畜傍婿汝在夫家念彼傍人至彼小猷還念正婿是以爾耳持心捨邪則無此患次復樹上見有一雉倩我白王我在餘樹鳴聲不好若在此樹鳴聲哀和不知其故王告彼人由彼樹下有大金金是以於上鳴聲哀好餘處無金音聲

不好王告檀膩鞞卿之多過吾已釋汝汝窮困苦持樹下釜金我用與卿奉受王教掘地取金貿易所須快樂無乏時大王我身是檀膩鞞者今婆羅門賓頭盧埵闍是

出賢愚經第十一卷

阿耆尼達多在胎令母能論義第二

巴連弗國有婆羅門名曰阿耆尼達多通達經論納妻之後少時懷妊懷妊身大欲論義夫問相師相師答曰胎中之子善能論義日月既滿遂產一男達諸經論爲婆羅門師兼授人醫術

出雜阿含經第二十五卷

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃及於王第

三

爾時羅閱城人民隨其種族請佛及僧時諸婆羅門四面雲集自作制限各出百錢爲佛及僧爾時鷄頭婆羅門知義貧無錢財不能得物以供彼衆衆人語言汝無有錢鷄頭便還婦所語言諸人驅我出衆我無錢故時婦答曰汝可入城賒貸百錢徧求不得還向婦說婦復語言至弗賒貸多羅長者舍從其假貸便往求告七日當償若不還者我身及婦當爲奴婢長者便貸金錢百枚得還語婦婦報言曰持詣衆中言已得錢聽我在次衆語鷄頭言已辦不須卿錢鷄

頭便還夫婦二人往詣世尊共相問訊時鷄頭婦禮世尊足具以白佛佛告鷄頭言汝便請世尊及比丘僧爾時鷄頭婦語夫言君隨佛教爾時鷄頭卽從座起徧露右肩叉手白佛言願世尊當受我請及比丘僧世尊默然釋提桓因語毗沙門天王曰拘鞞羅汝佐此婆羅門辦第三食客曰受教時毗沙門天王自隱其形化作人身勅五百羅刹曰汝速至栴檀林中取香薪來當竹園中飯佛僧化作鐵廚五百羅刹各負牛頭栴檀香薪至鐵廚內爾時鷄頭於鐵廚中以用熟食徧十二由延皆悉聞香時釋提桓因語毗濕

波伽摩天子汝可化作高廣講堂使佛及僧得坐飯
食對曰受教譬如力人屈伸臂頃從三十三天沒至
竹園中間在鐵厨側化作講堂以七寶成化作千二
百五十座文繡所成手執香鑪燒衆名香令多羅樹
七寶相成微風吹動鈴聲遠聞爾時摩竭國頻毗娑
羅王聞之問於羣臣羣臣答言曰是鷄頭婆羅門於
鐵厨中以牛頭栴檀爲佛及僧熟食有此之香王卽
至佛所告羣臣曰古昔無此講堂今誰所作臣白王
曰我等不知世尊爲王廣說如上王便墮淚不能自
勝念當衆生福少壽短不識此寶之名況當見耶今

蒙佛恩見此講堂未曾出現世尊告曰當來衆生不
聞七寶況當目見今蒙佛恩覩如是事世尊爲王說
微妙法使心歡喜王言鷄頭婆羅門快得善利王曰
我欲還宮佛曰今正是時佛告鷄頭曰汝可請王共
一日食答曰如是卽至王所舉右手白王曰願天王
明日受請集此講堂時王默然時毗沙門天王明日
清旦沐浴鷄頭與妙衣裳手執香鑪向世尊所頭面
著地便作是念今正是時飯食已辦願垂臨赴佛僧
圍繞往詣講堂卽就其坐僧次第坐時王嚴駕羣臣
圍繞詣鷄頭所甘饌飲食味各百種勸助鷄頭飯佛

及比丘僧

出羅閱城人
民請佛經

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養第四

爾時世尊入舍衛城時有異婆羅門年耆根熟執杖持鉢家家乞食世尊告曰汝何以爾答言瞿曇我有財物悉已付子爲其娶妻然後捨是持鉢乞食佛復告曰汝能於我法受誦一偈還爲兒說答佛能受爾時世尊卽說偈言

生子心歡喜 爲子聚財物 復爲娉娶妻
而自捨出家 邊鄙田舍兒 違負於其父
人形羅刹心 棄捨於尊老 老馬無復用

則奪其麩麥 子少而父老 家家行乞食
曲杖爲最勝 非子離恩愛 爲我防惡牛
危險地得安 能却凶暴狗 扶我暗處行
避深坑空井 草木棘刺林 憑仗威力故
時立不墮落

時婆羅門從佛受偈還家至門先白大衆聽我所說然後誦偈如上其子愧怖卽抱其父還將入家摩身洗浴覆以衣被立爲家主時婆羅門作是念我今得勝族姓是沙門恩我經所說若爲師者如師供養我今持上妙衣至世尊所面前問訊白佛言願受此衣

哀愍我故世尊卽受更說種種法示教利喜

出佛爲老婆羅

門說
偈經

散若學射得妻第五

過去世時有少婆羅門名散若往詣射師求學射術
師曰可學散若於七年中常學此業後問師曰何時
可罷答曰卽索弓著箭我暫入村待還後放師卽入
村散若待師良久而由不反射前大樹箭徑傷蛇師
還問曰汝未放箭耶答曰已放師曰汝若不放於閭
浮提爲第一大師旣已放箭若我死後次當汝時師
卽莊嚴其女以五百竿箭并一馬車與之時散若受

之當度曠野時有五百賊於曠野中食散若遣婦從
賊乞食賊曰觀其所使非是常人宜共與食一賊曰
我曹猶活而聽此人將婦乘車而去耶散若射之應
一箭而死隨起隨射莫不皆殞唯賊師在語於婦言
汝脫衣置地卽脫衣見復射之應箭而死五百賊者
卽五百比丘散若舍利弗也

出四分律三
分第九卷

婆羅門以納施佛得聞記第六

佛入舍衛城分衛身衣有少穿壞有一婆羅門見佛
衣壞卽其家中得少白氎持用施佛唯願如來當持
此納以用補衣佛卽受之佛與授記使於當來世兩

阿僧祇百劫之中當得作佛歡喜而去國中豪賢長者居士曰云何世尊小施大報各爲如來破損好氎作種種衣過去有佛名毗鉢尸時王名曰槃頭有一大臣請佛及僧三月供養佛卽許可時槃頭王白佛言貪得佛僧三月供養佛告槃頭吾先已受彼大臣請王告臣曰佛處我國云卿已請今可讓我臣答王言若使大王保我身命復保如來常住於此國土常安隱者我乃息意王更曉曰卿請一日我復一日臣便可之各滿所願王爲如來辦具三衣復爲九萬比丘各作七條衣時大臣以衣食施佛及僧則我身是

出賢愚經
第十三卷

婆羅門以餅奉佛聞法得道第七

有婆羅門問婦言家中有餅具不欲隨伴供養瞿曇沙門婦言有卽作持去遇國王大臣刹利婆羅門十八大聚落主在座婆羅門不敢前念言佛是一切智者應知我心佛遙喚來問器中何等答曰是餅佛言可行與衆僧答少不能徧佛言但與人行一番猶故不減乃至三徧尚不損耗佛知其心隨從說法得須陀洹道

出僧祇第二十九卷又出第十八卷

拔抵婆羅門瞋失弟子生惡龍中爲佛所降第八

昔有龍王名曰拔抵志性暴虐數爲風雨霹靂電殺人民鳥獸蠕動死無央數有尊羅漢萬人共議若殺一人墮地獄一劫罪猶不畢今者此龍殘害衆生前後不訾轉恐難度幸當共往諫止之耳時佛知之讚言善哉時諸羅漢萬人俱行龍放風雨雷電霹靂萬人驚怖顛仆來還是時佛在耆闍崛山與萬菩薩萬羅漢俱到龍所龍便瞋恚暴雨速疾雷電霹靂其放一電令辟方四十丈若至地者入地四尺欲以害佛及菩薩僧時諸羅漢見龍災變各懷恐怖前依近佛龍自見電化爲華蓋復自念言我當以身堅自繫結

令四十丈欲以撲佛及衆僧上卽時自撲無所能中舉頭開目諦視見佛疑是尊妙無上神人於是小龍而皆自撲無所動搖龍王是時卽便命盡上生爲天諸餘小龍亦皆併命得作天子皆悉來下住於佛邊佛告阿難汝知是天所從生不對曰不及佛言屬者諸龍興惡意者自撲在地發一善心知佛爲尊命盡爲天此者是也天聞佛言及諸天子皆發無上平等度意佛言昔龍王拔抵與釋迦文佛共爲婆羅門拔抵弟子時有萬人捨其師事釋迦文拔抵懷恚爲龍佛德旣成多度一切弟子萬人皆得羅漢龍懷毒惡

廣欲爲害萬人四道雖備猶受其辱若爲菩薩龍不敢也

出舊雜譬喻經下卷

婆羅門入定三百餘年第九

昔有婆羅門不樂世務潛隱山間一心思道卽入禪定三百餘年塵土沒身草木生其體上山下有諸畜養妻子婆羅門數百家大小相共採薪上樹折取枯枝樹根連婆羅門額樹旣動搖覺婆羅門禪從地中出見採薪者問之汝是何人答曰是婆羅門餘人是誰答曰是妻子婆羅門笑曰我入禪三百餘歲尚未敢稱婆羅門汝等何忍自稱婆羅門乎

出十卷譬喻經第五卷

婆羅門兒婦信向見其後報第十

昔者舍衛城東有一婆羅門大富其子娶妻得事佛家女奉五戒持六齋常好布施沙門道士勸夫修施夫卽開解白其父母父母大恚謂破吾門戶婦持錢絹與夫夫持與守閤婢婢持與守門奴奴持往佛寺中布施沙門燒香然燈夫婦共誓言假令布施無福自己又假令有福者當使天下人皆共見之時國俗三月三日舉國人民皆至水上作樂歌戲時東南角有一天人騎一白馬乘空而過衆人仰問是何神靈答曰問後來者須臾復有七寶殿舍有一玉女獨坐

其上四大天神接殿飛行衆人又問君何功德玉女亦令問後來者俄而復有四柱寶殿有一天人有一玉女共坐其中前後左右四部妓樂十二天神共接其殿衆人又問有何功德亦答問後來者須臾復有二薛荔鬼身長三丈黑瘦醜醜飢渴苦痛身中焦然各捉大棒更相撻打衆人又問答曰諸君聞舍衛城東大富婆羅門不騎白馬者是守門奴小殿玉女者是守閤婢大殿二人是我兒我兒婦二鬼是婆羅門夫婦前世愚癡不信正法今當厄禍可復奈何

出十卷譬

喻經第五卷

婆羅門從佛意解第十一

佛遊婆羅門城諸婆羅門王知如來神德能感動羣心一食其化誰受我語因共立制若與佛食聽佛語者罰金錢五百時佛入城乞食人皆閉門空鉢而出有一使人以破瓦器盛臭瀦澱出門棄之見佛空鉢信心清淨欲興供養無由如願云今此弊食須者可取佛知其意卽受其施而說女人施食十五劫天上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家學道成辟支佛佛邊有一婆羅門以偈說佛爲食妄語如此臭食果報乃重佛卽出舌覆面上至髮際語婆羅門汝

見經書頗有此舌而作妄語者不婆羅門言如此舌者必不妄言未解小施而獲大報耳佛曰汝曾見尼拘陀樹蔭覆賈客五百乘車猶不盡不答曰見又問此樹種子大小答曰如芥子三分之一又問誰當信此答曰眼所現見又問我亦如是此老女人得大果報如來福田良美所致時婆羅門心開意解五體投地向佛悔過佛爲說法得初道果卽發大聲告衆人曰甘露門開如何不出諸婆羅門乞輸金錢迎佛供養婆羅門王亦共臣民歸命佛法城中男女皆得淨信

出普曜經第五卷

婆羅門持一齋不全生爲樹神能出飲食施諸餓者第十二

昔有長者名曰須達請佛及僧廣設大會道逢一人奉酪一瓶見一婆羅門請令提歸旣到見佛及衆僧歡喜便住聽經持齋至暮乃還其家婦甚怪之亦不食至暮蹶迫令食不終齋法後命盡其神乃在鬱多羅國作大澤樹神時有五百學士欲至三祠神池澡浴望仙資糧乏盡又無水漿遂已困乏遙望彼樹想爲泉水皆到樹下了無水泉將成大困便共舉聲求哀樹神救我等命樹神卽現半身舉右手指頭自然

出百味之食甘蔗蜜漿種種具足皆得盈飽時五百人自共議曰我等欲至神池澡浴望仙此之巍巍仙道豈能勝乎復問樹神作何功德聖德如此樹神答言吾昔見佛在舍衛精舍持八關齋爲婦所敗不終齋法神應生天時五百人卽共奉持齋法戒後得須陀洹道

出諸經中要事

婆羅門夫婦吞金錢爲糧身壞人取爲福卽得道

迹第十三

昔有婆羅門夫婦二人無有兒子財富無數臨壽終時自相謂言各當吞錢以爲資糧其國俗法死者不

埋但著樹下各吞五十金錢死身爛錢出國中有一賢者行見之愍然流淚傷其慳貪取爲設福請佛及僧盡心供辦擎飯佛前稱名呪願時慳人夫婦受餓鬼苦卽生天上重爲設福廣請四輩時生天者卽得天眼知爲作福從天來下化作年少佐助檀越佛言此廚間年少是真檀越至便說法卽得道迹賢者亦得道迹衆會歡喜皆得生天

出宿願果報經

婆羅門生美女佛言不好第十四

佛在世時有一婆羅門生兩女皆端正乃故懸金九十日內募索有能訶女醜者便當與金竟無應募者

將至佛所佛便訶言此女皆醜無有一好阿難白佛言此女好而佛言惡有何不好佛言人眼不視色是爲好眼耳鼻口亦爾身不著細滑是爲好身手不盜他財是爲好手不犯此事是乃爲好眼視色耳聽音鼻嗅香身喜細滑手喜盜他財如此者皆不好也

出雜

譬喻經

火鬘與瓦師子爲善知識共相勸信第十五

往昔多獸邑有婆羅門爲王太史國中第一有一子頭上有自然火鬘因以爲名姿首端正有三十相有一瓦師子名難提婆羅與火鬘少小親交心相敬念

瓦師子精進勇猛慈仁孝悌其父母俱盲供養無乏雖爲瓦師手不掘地唯取破墻崩岸及以鼠壤和用爲器若有買者以穀麥麻豆置地取器初不爭價亦復不取金銀財帛唯取穀米供食而已迦葉如來所住精舍去多獸邑不遠與大比丘有二萬人皆是羅漢護喜語火鬘曰共見迦葉如來火鬘答曰用見此道人爲直是髡頭人耳有何道哉護喜又曰佛道難得如是至三護喜復語火鬘共至水上澡浴乎火鬘答曰可爾便共詣水澡浴護喜舉右手遙指示曰迦葉精舍去是不遠可共暫見火鬘答曰用見此爲護

喜便捉火鬘衣牽火鬘脫衣捨走護喜便捉頭牽曰
爲一過共見佛去來國俗諱捉人頭法皆斬刑火鬘
代其驚怖心念曰此瓦師子分死捉我頭耶護喜曰
我死死終不相置要當使卿見佛火鬘心念必當有
好事耳乃使此人分死相捉火鬘曰放我頭我隨子
去便還結頭著衣相隨詣迦葉佛護喜歡喜曰佛言
此火鬘者是我少小親友然其不識信三尊願世尊
開化火鬘童子親佛相好心念曰書記所載相好盡
有唯無二事時迦葉如來便出廣長舌以覆其面上
及肉髻并覆兩耳七過舐頭縮舌入口光色出照大

千世界蔽日月明乃至阿迦貳吒天光還繞身七匝
從頂上入以神足力現陰馬藏令火鬘獨見餘人不
覩火鬘童子具足見佛三十二相踰躍歡喜不能自
勝迦葉如來爲火鬘童子說菩薩斷功德何等爲斷
菩薩功德法身不可行而行口不可言而言意不可
念而念是爲菩薩三惡行於是火鬘前禮佛足言我
今懺悔願佛許受從今已往不復敢犯如此至三迦
葉如來默然受之火鬘童子護喜童子俱禮佛足辭
退而還火鬘曰卿爲失利不爲得利我不喜見卿面
不喜聞卿名護喜答曰何以故爾火鬘曰卿早從佛

聞深法何能在家護喜答曰我父母年老又復俱盲
供養二親何由出家若我出家父母便終以是故不
得出家耳火鬘語護喜曰我從迦葉佛聞菩薩行三
惡緣對不復樂在家我欲從此還至佛所求爲比丘
護喜報曰善哉火鬘得思惟力耶便可時還所以然
者佛世難值火鬘童子卽抱護喜便繞三匝又手謝
曰我設有身口意過於卿者願見原恕若卿指授正
真大道於是火鬘說頌讚曰

仁爲我善友 法友無所貪 導我以正道
是友佛所譽

說是偈已繞護喜三匝還詣精舍而白佛言寧可入
道受具戒不卽度火鬘授具足戒佛語舍利弗時火
鬘童子則我身是火鬘父者今父王眞淨是護喜者
頻勸我出家則是作道善知識也我前向護喜惡語
道迦葉佛禿頭沙門何有佛道故六年受日食一麻
一米大豆小豆如是

出興起行
經下卷

婆羅門婦事佛爲壻所苦投河水竭壻方醒悟第

十六

昔有婆羅門奉事外道其婦事佛語其壻言聽我與
佛作婢懸繒旛蓋燒香然燈壻不聽之便作一旛懸

於屋內晨夕向禮塔殺牛羊呼師解事師到其門語
言卿舍有佛旛蓋我不敢進卽入問婦推覓得旛塔
瞋打婦婦卽投河心至感神河水爲竭自然有七寶
華蓋其上塔見斯瑞知佛可尊卽捨外道奉事大法

出聲
喻經

經律異相卷第四十一

音釋

膩女利切 鞞居宜切 斷竹角切 褰起皮切 殞羽敏切 毳毛布也 蠕乳究切 澱堂練切 毳子六切 王作感促也

達協切細 蠕蟲動貌 澱堂練切 毳子六切 王作感促也

一錢八分三厘 黃帝撰經對上 元王自謙書戴經類 萬曆壬子冬十月徑出化感

經律異相卷第四十二

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

居士部第三十二

瓊茶財食自長聞法悟解第一

跋提城有大居士字曰瓊茶彌沙塞律作文茶 饒富珍寶有

大威力隨意所欲周給人物倉中有孔大如車軸穀

米自出婦以八斗作飯飼四部兵及四方來者食故

不盡其兒以千兩金與四部兵及四方乞者隨意不

盡兒婦以一裹香塗四部兵并四方來乞者隨意令

足香故不盡奴以一犁日耕七壟出米滋多其婢以

八斗穀與四部兵飢馬馬食不盡家裏共爭各言是我福力瓊茶詣佛頭面作禮

出四分律三
分第四分

曰誰力佛

言汝等共有昔王舍城有一織師織師有婦又有一兒兒又有婦有一奴一婢一時共食有辟支佛來就乞食各欲當分捨與辟支佛言汝等善心皆各已捨可人減少許於汝不多在我得足卽其從之辟支食已於虛空中現諸神變然後方去織師眷屬捨於壽命生四天王天至于他化展轉七反餘福生此瓊茶聞之卽請佛僧修無限施若有所須隨時多少皆從我取諸比丘不敢受白佛佛言聽隨意受後諸比丘

行從索資糧遣使齎金銀隨逐行處多有所長齋還

長者長者言我已捨竟不應將還

出彌沙塞律四分
十誦皆有此文

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人第二

郁伽居士醉妹女圍繞在毗舍離大林中遙見世尊在樹間坐端正殊妙根意思定光如金聚見已醉解至世尊所却坐一面佛爲分別四諦得無畏法頭面禮足我歸三寶作優婆塞受持五戒還至本處告眷屬曰汝今當知我從世尊受戒若欲樂者行施作福若不樂者各還親里我當放汝時最大夫人曰子從世尊盡命受戒有某人當以我與彼作婦彼時居士

便呼彼人以左手持夫人右手執金澡罐語彼人曰
我以此最大夫人與汝作婦彼人驚怖毛豎語郁伽
曰居士不欲殺我耶答言不也我從佛盡命行梵行
故以大婦用與汝終不變悔

出中阿舍
經第九卷

魚身得富緣第三

昔有大姓常好惠施後生一男無有手足形體似魚
名曰魚身父母終亡襲持家業寢臥室內又無見者
時有力士御王廚食恒懷飢乏獨牽十六車樵賣以
自給又常不供詣此四姓求所不足魚身請與相見
示其形體力士自惟我力乃爾不如無手足人往到

佛所問其所疑佛言昔迦葉佛時魚身與此王共飯
佛汝時貧窮助其驅使魚身所具與王行之而謂王
言今日有務不得俱行若行無異斷我手足時行者
今王是也不行言者魚身是也時佐助者汝身是也
力士意悟卽作沙門得阿羅漢道

出舊譬喻
經上卷

闍利兄弟以法獲財終不散失第四

昔石室城內有三居士一名闍利二名補陀滿三名
婆波那此三人親兄弟也多財饒寶象馬七珍有一
婆羅門持伊羅鉢龍齋冀富貴龍現身語婆羅門
汝今何爲勤苦斷穀除味在此持齋爲何所求婆羅

門曰冀望大富龍曰吾有二號一名伊羅鉢二名財
無厭既名無厭復從吾求耶婆羅門曰設不惠者便
卽命終龍出紫磨好金以報之城門有豪富長者出
自天竺汝以金與從求財物長者見之告語藏隱勿
令人見告其五親飲食歡娛藏金庫內庫內雜物盡
復入地還彼龍庫左右七家財物如是三居士聞之
自相謂言我等三家以法所獲財致不枉濫五家所
奪國人聞之謂爲誇談共集三家問居士曰卿以法
獲財致不濫失何以爲證時三居士各出十斤金分
爲六段將諸人民及七家失物主往至龍泉以金投

水水皆涌沸猶如鑊湯龍王驚懼卽遣龍女出金還
之報謝使還從法得者以理成辦終不爲五家所侵
欺非法藏財者如彼七家

出北方
世利經

居士子大意求明月珠第五

昔有國名歡樂無憂王號廣慈哀國有居士名摩訶
檀妻名旃陀生一子姿容端正世間少雙墮地便語
發誓願言我當布施天下救濟人民有孤獨貧窮者
我當給護令得安隱父母因名爲大意見其異姿不
與人同恐是天龍鬼神欲行卜問大意知之便報言
我自是人非天龍鬼也但念天下人民窮厄者欲護

悅之耳說此意便不復語至年十七乃報父母言我欲布施苦人令得安隱父母念言子初生時已有是願便告子言吾財無數恣意施與不相禁制大意報言父母財物雖多猶不足我用唯當入海採寶以給施天下人民耳數言如是父母乃聽大意入海道經他國國中有婆羅門財富無量見大意光顏端正甚悅樂之告言我相敬重今有小女欲以相上願留止此大意報言我辭家入海欲採七寶未敢相許且須來還於是遂進採寶即遣人持寶還其本國轉復到海際求索異物忽見一大樹高廣八十由延大意便

上樹遙見一銀城宮闕殿舍皆是白銀天女侍側妓樂自然有一毒蛇繞城三匝見大意便舉頭大意自念言人爲毒所害者皆由無善意耳而便坐自思惟須臾蛇即低頭睡卧大意欲入城守門者便入白王言外有賢者欲見於王王身自出迎之歡喜而言唯願仁者留住此一時三月得展供養答言我行採寶不宜久留王報言我不視國事唯願暫留大意便止王即供設衣服飲食妓樂牀卧之具乃竟九十日大意辭王欲去王便取珍琦七寶欲以送之大意答言我不多用是七寶聞王有一明月珠意欲求之王言

我不惜是珠但恐道路艱險難以自隨大意言大福之將人不畏艱險王言此珠有二十里寶自隨願我爲弟子得給供養踰於今日也大意便受珠而去於是大意前轉行見一金城宮殿舍宅皆黃金七寶之樹自然妓樂天女侍從轉倍於前亦有毒蛇繞城六市虵見大意舉頭視之後坐定意虵復低卧大意欲入城守門者入白王王卽出與相見請前語言畱一時三月展於供養大意便止王待過如前經六十日辭去白王聞王有一明月珠願以見惠王答如前四十里中珍寶追之便以貢上仁者後得道時願爲弟子神足無比得展供養過於今日受珠而去大意復前行又見一水精城宮闕殿舍事事如前亦有一毒蛇繞城九市低頭睡卧王出迎之願畱三月大意卽住王復盡意供養施設飲食衣服妓樂乃歷四十日辭去白王聞王有一明月珠願以見惠王便報言此珠有六十里寶自然追之便以上仁者若後得道願爲弟子智慧無比當復供養過於今日便受珠而去前行復見一瑠璃城亦見一毒蛇繞城十二市低頭睡卧王出迎請乞畱三月大意卽畱王身自供養飲食衣服妓樂以娛之乃歷三十日辭去白王我聞王

有一明月珠可以見惠王言此珠有八十里珍寶追之便以上於仁者後得道時願我爲弟子淨意供養過於今日令長得智慧大意受珠而去念言吾本來求寶今已如志當從是還便尋故道欲還本國經歷大海大海中諸神王自共議言我海中雖多衆珍名寶無有如此輩珠便勅使海神要奪其珠神便化作人與大意相見問言聞卿得奇異之物寧可借視乎大意舒手示其四珠海神搖其手使珠墮水大意自念王與我言道此珠難保我幸已得之今爲此子所奪非趣也卽謂海神言我自勤苦經涉險阻得此珠

來汝反奪我今不相還我當杼盡海水耳海神知之問言卿志奇高海深三百三十六萬由延其廣無涯奈何竭之如日終不墮地如大風不可攬束日尚可使墮地風尚可攬束大海水不可杼令竭也大意笑答之言我自念前後受身生死壞敗積其骨過於須彌山其血流五河四海未足以喻吾尚欲斷是生死之根本但此小海何足不杼我昔供養諸佛誓願言令我志行勇於道決所向無難當移須彌山竭大海水終不退意便一心以器杼海水精誠之感四天王來助大意杼水三分已二於是海中諸神王皆大震

怖共議言今不還其珠者非小故也水盡泥出壞我宮室海神便出衆寶以與大意外意不取告言不用是輩但欲得我珠耳促還我珠終不相置也海神知其意盛便出珠還之大意得珠過取婆羅門女還其本國恣意大布施自是後境界無復飢寒窮乏者四方士民皆去其舊土襁負歸仁如是布施歷載恩逮蜎飛蚊行蠕動靡不受潤其後壽終上爲帝釋或下爲飛行皇帝積累功德自致成佛三界特尊皆由宿行非自然也佛告諸比丘大意外意者我身是時居士摩訶檀者今現悅頭檀是時母旃陀者今現夫人摩耶

是時歡樂無憂國王者卽摩訶迦葉是時婆羅門女者俱夷是時女父者彌勒是時銀城中王者阿難是也時金城中王者目犍連是時水精城中王者舍利弗是也時瑠璃城中王者須陀是也時第四天王助大意抒海水者卽優陀是也時奪其珠者卽調達是也時四城門守者卽須毼槃特蘇曷披拘雷是時繞四城毒蛇者卽共剎酸陀利四臣是也阿難白佛以何功德致四明月珠衆寶隨之佛言乃昔維衛佛時大意嘗以四寶爲佛起塔供養三尊持齋七日是時有五百人同時共起寺或懸繒然燈者或燒香散華

撰述

卷四十二

一

利

者或供養比丘僧者或誦經講道者今皆來會

出大意經

經律異相卷第四十二

音釋

瓊正作玳齋賤西切罐古玩切襲帶入切唵虎檢切

險眉貧切攬魯敢切襴居兩切負小飛也蚊

同攬也取取也虱虱動貌飮夕恣切

蟲行貌蠕乳充切虱虱動貌飮食也

浮渡居士吳用先施贊刻此

經律異相第四十二卷計字三千零五十四箇該銀一兩五錢二分七厘黃州釋性學對上元王自謙書吳廷海刻萬曆壬子歲冬十月徑山化城識

經律異相卷第四十三

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

賈客部第三十三

波利得海神瓔珞上王王及夫人共以獻佛第一

昔有賈客名曰波利與五百人入海求寶時海神出

掬水問波利言海水爲多掬水爲多波利答言掬水

爲多所以者何海水雖多無益時用不能救彼飢渴

之人掬水雖少值彼渴者持用與之以濟其命世世

受福不可訾計海神歡喜讚言善哉卽脫身上八種

香瓔校以七寶以與波利海神送之安善往還到舍

支那

卷四十二

一

利

衛國持此香瓔上波斯匿王具陳所由願蒙納受王得香瓔以爲奇異卽呼諸夫人羅列前住若最好者以香瓔與之六萬夫人盡嚴來出王問末利夫人何以不出侍人答言今十五日持佛法齋素服不嚴是以不出王便瞋恚遣人呼曰如今持齋應違王命如是三反末利夫人素服而出在衆人中明如日月倍好於常王意竦然加敬問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯女形態垢穢日夜山積人命促短懼墮三途是以月月奉佛法齋割愛從道世世蒙福王聞歡喜便以香瓔與之末利夫人答言我

今持齋不應著此可與餘人王曰我本發意欲與勝者卿今最勝又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾將安置夫人答言大王勿憂願王屈意共到佛所以此香瓔奉上世尊并采聖訓累劫之福矣王卽許焉卽勅嚴駕往至佛所稽首于地却就王位王白佛言海神香瓔波利所上六萬夫人莫不貪得末利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂受納世尊弟子執心難壞直信如此豈有福乎唯願世尊爲受香瓔佛說偈言

多作寶華

結步搖奇

廣積德香

所生轉好

奇草芳華

不逆風熏

近道聞教

德人遍香

雖曰是真

不如戒香

出法句譬喻經第二卷

善求惡求採寶經饑樹出所須第二

往昔閻浮有國名波羅奈時有薩薄名摩訶夜移其婦懷妊自然仁善意性柔和月滿生男形體端正父母愛念施設美饌延請親戚并諸相師共相娛樂抱見示衆爲其立字相師問言此兒受胎有何瑞應父言受胎母自和善相師爲名善求乳哺長大好積諸德慈愍衆生次後懷妊期滿生男形體醜陋相師問

言此兒懷妊有何感應答言懷兒母自弊惡相師立名曰惡求乳哺長大好爲惡事恒生貪心懷嫉妬意年各長大共行入海求索寶物各有五百侍從塗路懸遠中道乏糧經於七日去死不遠是時善求及諸賈人咸共誠心禱諸神祇欲濟饑險於空澤中遙見一樹枝條鬱茂便即趣之有一泉水善求及衆悉共求哀樹神現身語之斫去一枝所須當出諸人歡喜便斫一枝美飲流出斫第二枝種種食出百味具足咸共承接各得飽滿斫第三枝出諸妙衣種種備具斫第四枝種種寶物悉皆具足裝馱悉滿所須盡辦

惡求後到衆人如前盡得充足便自念言今此樹枝能出是種種好物況復其根今當伐之足得極妙佳好之物令人伐之善求語惡求言我等饑乏蒙此樹恩得濟餘命云何而欲伐之惡求卽掘其根善求感佩不忍見之領衆歸家伐樹已竟有五百羅刹取此惡求及衆賈人悉皆噉之財物喪失佛告阿難善求者今我身是父者今淨飯王是母者今摩耶是惡求者提婆達多是我於往昔常與相值恒敎善法而不用之反更以我爲怨

出賢愚經第九卷

師子有智免羅刹女第三

閻浮利地有衆多賈客共相率合入海採寶正值洄波惡風吹壞大船復有諸人乘弊壞船隨風流逆墮羅刹界羅刹女輩顏貌端正前迎賈客云此間多寶明珠無價恣意取之我等無夫汝無妻妾可止此間共相娛樂後得善風良伴歸家諸君當知若見左面有道者慎莫隨從時商客中有一智者言諸女所說此不可從卽進左道行數里中聞一城裏數千萬人稱怨喚呼云何捨閻浮提就此命終賈客前詣城下周市觀察見城鐵鑄垣牆亦無門戶出入處所去城不遠有尸梨師樹卽往攀樹見城裏數千萬人遙問

城裏人曰何爲稱喚父母兄弟耶城裏人報曰我等入海採致寶物爲風所漂又爲羅刹女所枉閉在牢城前有五百人漸漸取殺今有二百五十人在君莫呼此女謂爲是人皆是羅刹鬼耳其人下樹以語同伴勸我還家善求方計卿等今日意欲云何衆人答曰卿昨夜何不重問彼人頗有權宜方計衆人及我身得安隱歸家不乎智人卽報曰我今暮當起往更問之須女睡眠竊起上樹問城裏人頗有方計卿等諸人復及我身得還閭浮地不耶城裏人曰我等生念欲還此鐵城便化數重不可敗壞死者日次死無

由得免唯卿外人少有權宜可得度脫還至本土十五日清旦有一馬王從鬱單越來至此界住高山頂王自喚呼誰欲還歸閭浮利地卿等若聞馬聲皆往禮敬求還本鄉其人向伴具陳情狀衆人報曰今可去不答曰須十五日至馬王當來乃得去耳未經數日馬王便至商客聞已往馬王所白言我等咸欲求還本鄉願見將接馬王告曰卿等專意聽我所說各欲歸家還本鄉者心意專正便得歸家心不專正不得歸也此諸婦女各抱男女追逐卿後啼哭喚呼其中諸人興戀著心正使在我脊上猶不得去若能捨

恩愛正心一意無所戀著至心捉我一毛便得歸家
時諸婦女各語夫曰誠可捨我賤身何爲捐棄兒女
先教兒女往抱父頸啼哭喚呼捨我等爲欲何處去
心意戀著者便不得還唯有大智師子一人安隱還
歸時羅刹婦抱其男女往逐師子告語村落師子身
者是我夫王共生男女捨我逃走不知所趣諸人聞
已問師子曰觀卿婦女體性容貌人中英妙兒女可
愍何爲捨之師子報曰此亦非人是羅刹鬼耳往海
渚中殺噉商賈不可稱數吾伴數百閉在鐵城唯我
一人幸得免濟今此鬼女復逐我後規欲害我恐不

免濟轉復前行還至本國鬼猶逐後到其國土鬼往
白王我與師子共爲夫婦生此男女後望得力非圖
今日永已見捨王召師子問其情實師子具以上事
白王王告師子設卿不用可持與我師子報曰此實
非人是羅刹鬼備有愆咎後莫見怨復語左右諸臣
斯鬼至此必有傷害王今不信欲內深宮如是不久
王及內宮盡當灰滅王復瞋恚語師子曰女中姿容
如天王女何緣復稱爲羅刹鬼耶速出在外吾自觀
之王將鬼女入宮一宿明日食時宮門不開諸臣共
議王新納妻意相貪樂故不開耳師子說曰不如是

議王及夫人并諸姝女必爲羅刹所食噉盡故門閉耳卽施高梯踰墻入內見死人骸骨滿數間舍諸臣責師子曰正坐汝身將羅刹鬼殺王喪國宮殿滅亾卿欲云何師子答曰吾先有契後莫見怨卿等何爲復見責數諸臣人民前白師子王今已死更無胤嗣唯願師子當登王位領理人民師子告曰若欲舉我爲王者當隨我教異形同嚮咸皆稱善王告諸臣當共集兵入海攻擊殺羅刹男女無有遺在往破鐵城出其中人土俗常法若一人不事佛當送山西付鬼噉之自爾已來佛法熾盛得道無數是故說諸有信

佛者如此衆生安隱得還皆由馬王又彼國常儀國王生子若十若百若至無數盡出作道誦習佛經三藏備舉還復罷道登陟王位梵語不通經籍不舉則不得陟王位也

出承事勝已經

彌蓮持齋得樂踏母燒頭第四

昔有五百賈人一字彌蓮是最尊老也五百人共船入海爲摩竭魚觸破其船五百皆死彌蓮騎板得活在鼻摩地爲防魚故東西行走見一小徑入見銀城樹木參天間有浴池其城方正周巾渠水有四女人從城中出端正如玉女共迎彌蓮言甚獨勞苦多賀

來到貪欲相見久矣當侍仁者今是銀城是仁者有也城中幸樂樹木參天有渠水浴池戲觀廬舍城中有七寶殿名曰羅縵以金銀水精瑠璃珊瑚琥珀磔磔爲殿我等四人當供給使晚卧早起在所教勅便可止此不須復到他面彌蓮卽與四女人入城上七寶殿上日日極意在此城中千有餘歲後彌蓮自念是四女人不欲令我去行到他面何等意耶彌蓮伺四女人盡卧竊起下殿出城前行遙見金城樹木浴池事事如前有八女人端正要說辭皆如前彌蓮與八女人相樂極意經數千歲後彌蓮思惟疑是八女

人不欲令我更到他面何等意耶彌蓮伺八女盡卧竊起前行遙見水精城樹木浴池事事如前有十六女人出城共迎辭說如前彌蓮卽與十六女共樂極意經數千歲彌蓮復去乃見瑠璃城事事亦如前三十二女從城出迎彌蓮與女共樂極意數千歲後出城前行遙見鐵城中了無迎者彌蓮入城門有鬼問之彌蓮爲行邊城中因見一男子字俱引燒鐵輪走其頭上由入諸城坐不厭足故使燒鐵輪走我頭上彌蓮念羅縵殿屑末殿羅摩殿汜鬱單殿淚出言我何事入是中耶彌蓮語灌鐵城鬼言今燒鐵輪走我頭

上何時當脫耶鬼報言有人如卿來乃得脫耳佛言鐵輪走彌蓮頭上却從六十億萬歲乃得脫耳彌蓮者我身是未求道時愚癡沐浴著新衣腳踏母頭是故燒頭一日八關齋四月心猶歡喜故得四寶城金銀水精瑠璃壽數千萬歲是故世間人至死不厭五欲所思欲人不孝父母及師車輪踐之當如彌蓮矣

出彌蓮經又
出福報經

優婆斯納兄妻後悔爲道兄射殺弟反矢自害第

五

羅閱祇國有賈客兄弟二人共住一處兄求長者女

欲以爲婦其女年小未任出適兄與衆賈遠至他國經歷多年滯不時還女年尚大而語其弟卿兄遠行沒彼不還汝今宜可娶我女其弟答言何有是事長者數說其弟意堅未曾迴轉長者詐作遠書託諸賈客說兄死已復告之曰卿兄已死汝當云何弟娶其女經歷數時女已懷妊兄從遠還弟心懷懼逃至舍衛如是展轉到於佛前求索出家佛卽聽許便成沙門名優婆斯奉持律行得阿羅漢兄知忿恨欲殺之至舍衛國卽出重募賞金五百兩應募者相將俱進見弟坐禪歛生慈念云何殺此比丘吾設不殺當奪

我金欲射比丘乃中其兄其兄懷悲憤惱而終受毒蛇形生此道人戶樞之中戶數開閉擻身而死遂願更作小形毒蟲依道人房從屋下墮比丘頂上惡毒猛熾即便命終告舍利弗乃往過去有辟支佛出現於世處在山林時有獵師恒捕禽獸施設方計望伺苟得疑辟支佛驚其禽獸伺捕不得便懷瞋恚以毒箭射辟支佛時辟支佛心慙此人欲令改悔爲現神足於時獵師心懷敬仰恐怖自責歸誠謝過時辟支佛受其懺悔毒攻而死其人命終便墮地獄旣出地獄五百世中常被毒死至于今日得羅漢道猶爲毒

蟲所螫而死

出賢愚經第十卷

薩薄然臂濟諸賈客第六

昔閻浮提五百賈客共行曠野經由險路大山孔中極爲黑闇時諸商人迷悶愁憂恐失財物此處多賊而復怖畏咸共同心向于天地日月山海一切神祇啼哭求哀時薩薄愍諸商客告言莫怖吾當爲汝作大明照是時薩薄卽以白氎自纏兩臂蘇油灌之然用當炬將諸商人經於七日乃越此闇時諸賈客感戴其恩慈敬無量各獲安隱喜不自勝時薩薄我身是諸賈客者今五百比丘是

出賢愚經第六卷

薩薄欲買五戒羅刹不能得便第七

昔有薩薄聞於外國更有真實欲往治生而二國中
間有羅刹難不可得過薩薄遊行見市西門有一道
人空牀上坐云賣五戒薩薄問言五戒云何答曰無
形直口噉心持後得生天現世能却羅刹鬼難薩薄
欲買問索幾錢答金錢一千卽就授與受五戒竟語
言卿向外國到界畔上羅刹若來卿但語言我是釋
迦五戒弟子薩薄少時到二國中間見羅刹身長一
丈三尺頭黃如蓑眼如赤丁舉體鱗甲更互開口如
魚鼓腮仰接飛鷲踏地沒膝口熱血流群眾數千直

捉薩薄薩薄語言我是釋迦五戒弟子羅刹聞此永
不肯放薩薄卽以兩拳攄之拳入鱗甲拔不得出又
以腳踏頭撞拔復不出五體沒鱗甲中唯背得動羅
刹謂言

汝身及手足

一時悉被羈

但當去就死

跳跟復何爲

薩薄志意猶固語羅刹曰

我身及手足

一時雖被繫

攝心如金石

終不爲汝斃

羅刹又語薩薄曰

吾是鬼中王 爲人多力臂 從來食汝輩
不可得稱數 但當去就死 何爲自寬語
薩薄冒欲怒罵自念此身輪迴三界未曾乞人我今
當以乞此羅刹作一頓飽卽曰

我此腥臊身 久欲相去離 羅刹得我便
悉持以布施 志求摩訶乘 果成一切智
羅刹聰明解薩薄語便生愧心放薩薄去長跪合掌
向其謝曰

君是度人師 三界之希有 志求摩訶乘
成佛當不久 是故自歸命 頭面禮稽首

羅刹悔過竟送薩薄至外國大得珍寶又送還家大
修功德遂成道跡

出維摩詰經與前大同
意向小異故兩存之

商人共鵠生子子皆得道第八

畜生及人一切眾生問曰云何知人中有卵生答曰
如所說閻浮利地多有商人入海採寶得二鵠隨意
所作一失一在與共遊戲寢卧一室共彼合會遂生
二卵卵漸溫熱便生二童後大出家學道得阿羅漢
果一名尸婆羅二名優鉢尸婆羅問曰云何知人中
有濕生答曰如經所說有頂生王尊者遮羅尊者優
婆遮羅梨女問曰云何知人中有化生答曰劫初人

是也已得聖法者不復卵生濕生問曰何故不復卵生濕生耶答曰卵生濕生畜生趣所攝

出釋婆沙經第十四卷

衆賈饑渴天人指間降入味水第九

昔有導師與五百賈人共行作賈到大曠野絕無水漿饑渴困極四方求索登高遠望見有樹木謂當有水俱共馳往至見樹下周而生草其地清潔咸共穿鑿時有天人遙見導師如伸臂頃來到其所住于樹上伸其右手從五指間流出八味甘美之水而無窮

盡皆得飽滿

出十卷譬喻經第三卷

商人驅牛以贖龍女得金奉親第十

佛住舍衛城南有大林邑商人驅八牛到北方俱哆國復有商人共在澤中放牛時離車捕得一龍女穿鼻牽行商人見之卽起慈心問離車言汝牽此欲作何等答言我欲殺噉商人言勿殺我與汝一牛貿取放之捕者不肯乃至八牛方言今爲汝故我當放之卽取八牛放去龍女時商人復念此是惡人恐復追逐更還捕取卽自隨逐看其所向到一池邊龍變爲人身語商人言天施我命今欲報恩可共我入宮當報天恩商人答言汝等龍性卒暴瞋恚無常或能殺我答言前人繫我力能殺彼但以受布薩法故都

無殺心何況天今施我壽命而當加害小住此中我先入捍擋是龍門邊見二龍繫在一處問言汝爲何事答言此龍女半月中三日受齋法我兄弟守護此龍女不堅固爲離車所得以是故被繫唯願天慈語令放我此龍女若問欲食何等食者當索閻浮提人間食龍女捍擋已便卽呼入坐寶床褥上龍女白言天今欲食何等食答言欲須閻浮提人間食卽下種種食問龍女言此人何故被繫龍女言此有過我欲殺之商人言汝莫殺不爾要當殺之商人言汝放彼者我當食耳白言不得直爾放之當罰六月擯置人

問商人問言汝有如是莊嚴用受布薩爲答言我龍法有五事苦何等五生時龍眠時龍姪時龍驥時龍一日之半二週皮肉落地熱沙搏身復問汝欲求何等答我欲求人道中生問我已得人身應求何等答言出家難得又問當就誰出家答言如來應供正遍知今在舍衛城未脫者脫汝可就出家便言我欲還歸龍女卽與八餅金語言言此是龍金足汝父母眷屬終身用不盡語言汝合眼卽以神變持著本國行伴先至語其家言入龍宮去父母謂兒已死眷屬宗親聚在一處悲號啼哭時放牧者及取薪草人見已先

還語其家言某甲來歸家人聞已卽大歡喜出迎入家已爲作生會作生會時以八餅金持與父母此是龍金截已更生盡壽用之不可盡也

出僧祇律第三十二卷

賈客爲羅刹所縛第十一

有一賈客主將諸賈人入嶮難處遇羅刹鬼以手遮之言汝住莫動不聽汝去賈客主卽以右拳擊之拳卽著鬼挽不可離復以左拳擊之亦不可離以右足蹴之亦復如是以頭衝之頭卽復著鬼言汝今如是欲作何等心休息未答言雖復五事被繫心終不息當以精進力與汝相擊鬼時念此人膽力極大卽曰

汝精進力大必不休息今放汝去

出大智論卷第十六

賈客採寶救將死人第十二

有賈客主名爲吉利入海取大珍寶安隱而出凡有八十億摩尼珠一一皆直百億兩金以多寶物與一乞人不入其家復還至海採取珍寶入海之後倍得寶物經八十歲還到本國欲入城時見犯罪人殺者執縛打惡聲鼓街巷唱令將至殺處加以刑戮時應死者逢見吉利作是言賈客主救我死罪施我壽命是大檀越賢善好人吉利聞已語應死者咄人我今施汝無畏救汝死罪卽至殺者所人人皆與一摩尼

珠價直一億兩金汝今小住待我今者至王邊還爾時吉利疾至王所白言大王我欲以好珍寶買此人命王答吉利是人罪不可恕不可得買若必欲買汝所有物盡以與我并自代死乃可得脫吉利歡喜我得大利得滿所願能救此人得稱我意卽以居家所有財物及於大海所得珍寶無量千億金銀寶物皆送與王白大王言可放此人我所有物盡現在此語殺者言將吉利殺卽縛吉利將至殺處右手舉刀欲斫吉利手直不下驚怪恐怖卽以告王自看王聞此語卽自執刀欲殺吉利舉刀兩手落地得大哀惱發

聲而死時吉利卽我身是時王者調達是

出菩薩藏經第十卷

二賈客採寶貪者沒命廉者安全第十三

昔無數阿僧祇劫前有兩部賈客各五百人在波羅奈撰合資財嚴船度海解繫張帆乘風徑往卽至寶渚上妙嫫女無物不有一部賈客主曰我等以資財故勤苦至此當住自娛第二薩薄言此間雖饒衆寶不當久住時有天女慈愍此輩便於空中語衆賈人曰此間雖樂不足久住却後七日此地當沒語訖化去復有魔女欲使賈客於此沒盡空中告曰卿等不須嚴駕還去此地無水設當有水此之衆寶衆女五

樂何由而有前天所說皆是虛妄說已化去第一薩薄勅其部衆卿等勿去莫信前天第二薩薄還告其衆卿莫貪樂速裝治船前天所說至誠不虛水不至者於此自娛然後徐歸若水審來治嚴已去佛語舍利弗却後七日如前天言水滿地没第二薩薄將其部衆卽得上船第一薩薄先不治嚴水至之日便著鎧仗共相格戰第二薩薄於船上以積矛鉸第一薩薄脚徹過卽便命終佛告舍利弗汝知第一薩薄者不則提婆達兜是第二薩薄者則我身是時第一賈客衆五百人者則今提婆達兜五百弟子是時第二

賈客五百衆者則今五百羅漢是第一天女則舍利弗是時第二天女則今名滿月比丘婆羅門弟子是

出興起行
經上卷

賈人害侶獨取珍寶大哀殺此凶人第十四

定光佛時有五百賈人入海求寶有異心者念言我今悉害賈人獨取珍寶時閻浮提有大導師名曰大哀時賈客中海神語之夢寐之中有一賊欲殺五百伴獨取寶物假令事遂墜地獄中今仁導師當行權變令賈人不死賊不獲罪導師思惟七日無餘方便唯當殺此凶人耳衆者必皆與怒當共殺之俱墮惡

趣設我獨殺我當受罪吾寧自忍百千劫苦不令賈人曾被危害復令一賊墜地獄中先爲說法令心欣然踊躍卧寐佛言大哀導師猶衆賈人興於大哀以權方便害此一賊命終之後生第十二光音天上時大哀者則吾身也以斯方便超千劫生死同船五百賈人斯賢劫中五百佛興者是

出慧上菩薩經下卷

五百賈客值摩竭魚稱佛獲免第十五

昔有五百賈客乘船入海值摩竭魚出頭張口欲食衆生時日少風而船去如箭薩薄主語衆人言船去太疾可捨帆如言捨下船去轉駛不可止薩薄主問

樓上人言汝見何等我見上有兩日出下有白山中有黑山薩薄主驚言此是大魚當奈何哉我與汝等今遭困厄入此魚腹無有活理汝等各隨所事一心求之於是衆人各隨所奉一心歸命求脫此厄所求愈篤船去愈疾須臾不止當入魚口於是薩薄主告諸人言我有大神號名爲佛汝等各捨本所奉神一心稱之時五百人俱發大聲稱南無佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有佛我當何忍傷害衆生即便合口水皆倒流轉得遠魚五百賈人善心卽生皆得解脫

出維譬喻經第六卷

賈人爲友逼飲酒犯戒父母擯出遠國尚爲鬼所

畏第十六

有一縣人皆奉行五戒十善縣界無釀酒者有大姓家子欲遠賈販臨途父母語曰汝勤持五戒奉行十善慎莫飲酒犯佛重戒行到他國見故同學歡喜歸家出蒲萄酒欲共飲之辭曰吾國奉佛戒無敢犯者且辭親近父母又誠別久會同心雖喜悅不宜使吾犯戒違親教也主人言吾與卿同師恩則兄弟吾親則是子親父母相飲豈可違之若吾在卿家必從子親事不獲已乃從飲之事訖還家具首於親父母報

言汝違吾教加復犯戒亂法之漸非孝子也無得說之便以所得物逐令出國子以犯戒爲親所驅乃到他國住客舍家主人事二鬼神能作人形對面飲食與人語言事之積年居財空盡而家疾患死喪不絕私共論之鬼知人意鬼共議言此人財產空訖正爲吾等未曾有益今相猷患宜求珍寶以施與之便行盜他國王庫藏好寶積置園中報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使得饒富主人言受大神恩鬼曰汝園中有金銀可往取之主人欣然入園見物負撻歸舍辭謝受恩明日欲設飯食願屈顧下施設皆辦

鬼神詣門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人追呼既已顧下委去何爲神曰卿舍母客吾焉得前重復驚走主人思惟吾舍之中無有異人正有此人耳卽出言語恭設已竟因問之曰卿有何功德吾所事神畏子而走客具說佛功德五戒十善實犯酒戒爲親所逐尚餘四戒故爲天神所護卿神不敢當之主人語言吾欲奉持五戒因從客受三自歸五戒一心精進不敢懈怠問佛在處可得見不客曰在舍衛國給孤獨園主人一心到彼經歷一亭中有一女正是噉人鬼婦行路迴遠時日逼暮從女寄宿女卽報

言慎勿畱此宜急前去男子問曰用何等故將有意乎女人報言吾已語卿用復問爲男子自念前舍衛國人完佛四戒我神尚爲畏之我已受三歸五戒心不懈怠何畏懼乎卽自畱宿時噉人鬼見護戒神去亭四十里一宿不歸明日進見鬼所噉人骨體狼藉心怖而悔退自思惟我在本國衣食足用空爲此人所化言佛在舍衛國未覩奇妙乃見骸骨縱橫不如携此女人將歸本土共居如故卽時迴還因從女人復求畱宿女人謂男子何復還耶答曰行計不成故迴還耳復寄一宿女言卿死矣吾夫是噉人鬼方來

不久卿急去此男子不信遂止不去更迷惑意復生不信佛三歸五戒天神卽去鬼得來還女人恐鬼食此男子藏之瓮中鬼聞人氣謂婦言爾得肉耶吾欲啖之婦言我不行何從得肉婦問鬼卿昨何以不歸鬼言坐汝所爲而舍宿尊客令吾被逐瓮中男子踰益恐怖不復識三自歸婦言何以不得肉乎鬼言正爲汝舍佛弟子天神逐我出四十里外露宿震怖于今不安故不得肉婦因問夫佛戒云何鬼言我大飢極急以肉來不須問此此是無上正眞之戒非吾所敢說也婦言爲說之我當與卿肉鬼類貪殘食欲

食無止迫婦問之因便爲說三歸五戒鬼初說一戒時婦輒受之至第五戒心執口誦男子於瓮中識五戒隨受之天帝釋知此二人心自歸佛卽遣善神五十人擁護兩人鬼遂走去到明日婦問男子怖乎答曰大怖蒙仁者恩心悟識佛婦言男子昨何以迴還答曰吾見新久死人骸骨縱橫恐懼故還耳婦言骨是吾所棄者也吾本良家之女爲鬼所略取吾作妻悲窮無訴今蒙仁恩得聞佛戒離於此鬼又言曰賢者欲到何所男子報言吾欲到舍衛國見佛婦曰善哉吾隨賢者見佛便俱前行逢四百九十八人因相

問訊諸賢者從何所來欲到何所答曰吾等從佛所
來問言卿等已得見佛何爲復去報言佛口說經意
中惘惘故尚不解今還本國兩賢者具說本末以鬼
畏戒高行之人意乃開解俱還見佛佛遙見之則笑
口中五色光出阿難長跪佛不妄笑將有所說佛語
阿難汝見是四百九十八人還不此諸人等今得其
本師來見佛者皆當得道時五百人來至佛所一心
聽經心開意解皆作沙門得阿羅漢道然此二人是
四百九十八人前世之師也求道要當得其本師及
其善友爾乃解耳

出戒消災經

經律異相卷第四十三

音釋

鵠

胡沃切鳥名

竦

息勇切敬也

饒

時戰切具食也

嫉妬

嫉昨息切妬當故切害賢

色

曰嫉害

鑄

朱成切鎔金入範也

胤

羊進切羊繼也

陟

竹方切升也

縵

莫半切切

歛

許勿切猶忽也

螫

施隻切行毒也

受

承呪切口受也

鰓

魚類也

羈

居切切

切

繫

跳

上他吊切下龍張切

斃

毘祭切死也

脊

兩舉切脊骨也

擗

搯切切

也

跳

下龍張切

斃

毘祭切死也

脊

兩舉切脊骨也

擗

搯切切

駛

疾

踈

士切

瓮

烏貢切

積

矛稍切

予

莫浮切

錢

七九切切

施賢刻此
三卷 計字八千七十箇

土自謙書李昭刻
山化錢識

經律異相卷第四十四

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

男庶人部第三十四

毘陀以化城請佛見佛欲滅化不能第一

王舍城中有一幻士名曰毘陀

此言仁賢

明解經典曉了

技術所作幻點多能喜悅名聞高遠摩竭人民皆所不及國內大小從其受學毘陀遇觀世尊身色嚴妙念欲相試便示請佛設知我意當不受請若不知者必受無疑佛知其意欲度之默然而受毘陀謂佛無通慧不見我意入王舍城於不淨處化作講堂懸繒

華蓋一一樹下爲諸比丘鋪師子座於講堂中特爲如來設師子座高四丈九尺作百味之饌時四天王及天帝釋與三萬二千人謂仁賢曰真得善利乃請如來講堂供養吾助給所乏卽化作館殿如忉利宮佛與菩薩及諸比丘往其講堂見佛坐已所造之座帝釋亦見如來坐其所造莊嚴之座仁賢聽佛所說蠲除自大投首佛足白佛言唯願如來原我罪過卽欲沒其所作佛令不變復爲說一切諸法皆如幻化

出幻土
仁賢經

阿難邪坻井出珍寶第二

阿難邪坻在兒連山下居大富珍寶四遠賈客舉貨乞匄者往無不得時有五百賈客行海船壞珍寶皆沒死者不少或依板得活咸詣阿難邪坻主人設食主人汲井得寶篋籠各有題疏其姓字賈客食訖皆悲主人問故答言我等伴侶五百人共行海中船舶翻沒死者不少挾持小板劣得生活亡失珍寶悲念伴侶耳屬覩井中所得寶篋皆是我許不知邪爾主人言卿曹行治生賈販若至心者不失也但不至心故失耳我從無數劫以來未嘗不至心初不欺侵諸失寶者皆趣我井卿曹各自案姓字取去

出壁言
喻經

賢直竊珠不伏獲賜第三

昔人名賢直曾三預八聞讀經言天眼不瞬誦念不怠然此賢直善偷他物眼前不覺國王失珠召臣量議臣答曰聞有賢直極能作偷王勅錄來考問望得其言不偷王既有道何由枉人又召諸臣共議有臣言曰當作方便令其首伏當重枷鎖載市唱令殺之與酒令醉然後脫鎖輿置堂上妓女作樂王勅妓女賢直醒問汝可答言此是天堂我是天女應爲侍側君前身時偷國王珠故得生此王便依之賢直聞已默念而去我聞經言天眼不瞬此女悉瞬且我偷珠

應入地獄將非國王張我令首卽便發言我得生天

由不偷珠妓女報王道賢直言王便大笑小子定不偷我珠也卽放令去重賜金寶此實偷珠誦念一偈

免罪得賜

出雜譬喻經

慈羅放鼈後遇大水還濟其命第四

昔有一人名慈羅見人賣鼈心中憐之向鼈啼泣賣鼈者言汝何向鼈啼乎慈羅答言我不忍見之窮賣鼈者大笑汝癡狂耳答言我念此鼈從君請買主言鼈直百萬慈羅便將之歸家傾舉子息得八十萬慈羅言我錢盡此假求無處賣鼈者言汝錢旣盡可爲

作佃以畢錢直慈羅言諾以車載鼈投著河中鼈便能言語方有大水君當上樹相呼後日洪水大起人民死盡慈羅上樹呼鼈鼈便來至慈羅坐鼈背上前去數里見一女人在流槎上沮息欲死便向慈羅乞勾求載慈羅啓鼈此人可憐乞得載之鼈言任便復載之前行十里見賣鼈子流槎上從慈羅欲求載之鼈言我已重恐必疲極不能自渡慎勿載之慈羅言可哀今是非當載之慈羅復載之前行數十里見數升蛾流彼槎上慈羅復報鼈載之前至那竭國女子便以金謝慈羅賣鼈人言此鼈本是我賣之汝今得

金當持還我慈羅不與賣鼈子便到那竭國王所云慈羅偷人婦將之販今持金銀來在此國中那竭國王卽召慈羅使吏斬之吏上言其事欲下筆書蛾輒緣筆不成字王聞之便問慈羅汝有何功德乎慈羅具答王誅賣鼈者

出阿難
現變經

千那傭畫得金設會爲婦所訟第五

大月氏弗迦羅城有一畫師名曰千那往來東方多剎施羅國客畫經十二年得三十兩金持還本國遇見衆僧信心清淨卽問維那此衆幾物得作一日食答曰可用三十兩金畫師併付維那乞營一食我明

日當來空手歸家婦問十二年作得何等物答曰得三十兩金已種福田付僧設會婦縛夫以送付官具陳上事官問不給婦兒而以乞他畫師答曰我先世無福貧窮常辛苦遭遇衆僧是良福田若復不種善後世復貧貧苦相續無得脫時是故併施衆僧其斷事人是優婆塞卽脫瓔珞及所乘馬并聚落以施畫師謂之曰汝施衆僧衆僧未食是爲穀子未種而芽已生而大果在後

出大智論第十一卷

神識還摩拏故身之骨第六

昔有人死後覓神還摩拏其故骨邊人問之汝已死

何故爲復用摩拏枯骨爲神言此是我故身不殺生不盜竊不他姪不兩舌惡罵妄言綺語不嫉妬不瞋恚不癡死後得生天上所願自然快樂無極是故愛重之也

出舊雜譬喻經下卷

木巧師與畫師相誑第七

昔北天竺有一巧師作一木女端正無雙衣帶嚴飾世女無異亦來亦去能行酒看客唯不能語耳時南天竺有一畫師亦善能畫巧師聞之作好飲食卽請畫師便使木女行酒擎食從旦至夜畫師不知謂是真女欲心極盛念之不忘時日以暮木師入宿畱畫

師住以此木女立侍其側便語客言故畱此女可共宿也主人已入木女立在燈邊客卽呼之而女不來客便前牽之乃知是木便自慚愧主人誑我我當報之於是畫師復作方便卽於壁上畫作已像所著被服與身不異以繩繫頸狀似絞死畫作繩像著其口喙作已閉戶自入牀下天明主人出見戶未開卽向中觀唯見壁上絞死客像主人大怖便謂實死卽破戶入以刀斷繩於是畫師從牀下出木師大羞畫師卽言汝能誑我我能誑汝客主情畢不相負也二人信知誑惑各捨親愛出家修道

出維譬喻經第四卷

醫治王病獲差王報殊常第八

有一大國王身得重病十二年不差一切大醫無能治者時邊方小國攝屬大王有一醫師善能治病王卽招來令治已病未久之間卽蒙除降王便念欲報此師恩屢遣使者宣令彼國此師見差宜應賞賚象馬車乘牛羊田宅青衣直入嚴飾之具皆給與之彼小國王奉宣上命師在王邊無有語者師便思惟我治王病大有功夫未知王當報我與不復經數日王轉平復其師請辭欲還本國王便聽之給一羸馬乘具亦弊師大歎恨我治王病大有功夫而王不識恩

分不相料理令我空去循道愁歎以爲永恨適至本國見有羣象問象子曰此誰家象象子答此是某甲師象復問象子曰某甲師何從得此象子答曰某甲師治大王病差功報所得也小復前行見有羣馬牛羊問曰此誰家物羊子答曰某甲師許小復前行見其本舍高堂重閣殊異本宅問門人曰此是誰舍門人答曰此是某甲師舍便入其閤內見其婦形色豐悅身服寶衣怪而問曰此誰夫人直人答言此是某甲師夫人從見象馬及入舍內皆知是治王病功報所得便自追恨本治王病功夫少也

出雜譬喻經第四卷

破齋猶得生天第九

昔有迦羅越興設大檀請佛及僧時一人賣酪主人畱食勸令持齋聽經至暝乃歸婦語之言我朝來不食相待至今敗壞天齋半齋之福猶生天上七世生人間常得自然一日持齋六十萬歲自然之糧又有五福一者少病二者身意安隱三者少姪四者少睡卧五者命終之後神得生天常識宿命

出諸經中要事

耕夫施沙門一訶梨勒果後生爲兩國太子第十昔有一人在田耕時日已垂中家餉未至有一道人失路至其田所從乞中食耕人曰諾小願頃畱待家

餉時家餉遲晚道人曰食既不至仍欲漱口耕人解其衣帶一訶梨勒果以與道人卽受而食又有一錢以覲道人道人曰君心可感無以相報欲授五戒君能受不答曰弟子在俗五戒難全但受不殺耕人命盡生國王家皇后導從到流水邊歌舞作樂抱兒臨水失手墮水魚卽吞之在腹七日不飢不渴隨流下逝遂千餘里入下國界人捕得魚於市貨易時下國主遣人市魚將還城內用刀治魚兒在腹中唱曰徐徐勿傷我也卽破魚腹見一小兒端正無雙舉國歡喜上國主聞之曰此必我兒遣信索之下國主答魚

腹中得天所賜我不肯與之二國共爭遂徹大國大王判云若上國不生此兒墮水下國何由而得若下國不得此兒上國何處求覓此兩有緣汝二國中間可作宮殿共安此兒號曰兩國太子卽從此肯在於其中依太子儀法佛語弟子昔日耕人一果一錢布施道人便得兩國太子

出雜譬喻經

供養沙門心有善惡獲報不同第十一

昔有跛脚道人持戒乞食遇至一家信大法久見其患脚心生悲愍一年供養道人辭去主人言曰願數垂顧分離之際客主悲淚道人去後主人發牀唯見

金寶因此巨富隣比一家見其大富問何因緣其人實答隣人惡念希覓珍寶便覓一跛人欲供養之遍求無有會一道人身體完具縛還折脚供養少時強驅令去後發牀惡心所感毒蛇蜂蝎來螫合家現世惡報後入地獄得珍寶者其心貞吉被螫毒者其心不仁

出雜譬喻經

舅甥共盜甥有點慧後得王女爲妻第十二

過去時姊弟二人姊有一子與舅俱給官府織金縷錦及綾羅縠珍妙異衣藏中琦寶卽共議言吾織作勤苦不懈知諸藏物好醜多少寧可共取用解貧乏

乎夜鑿地爲孔穿盜取物明監藏者覺物減少以事啓王王詔勿廣宣之令盜者謂王多事不能覺察至于後日必復重來且嚴警守得者收捉無令放逸藏監受語卽加守備其人久久果重來盜外甥教舅年尊體羸力少若爲守者所得不能自脫更從地穴却行而入如令見得我力强盛當濟免舅舅適入穴爲守者所執舅卽喚呼甥畏人識截取舅頭而去晨曉藏監具以啓聞王又詔曰昇出其尸置四交路其有對哭取死尸者則知是賊如是積日有遠方賈客來人馬塞路奔突猥逼其人載兩車薪置其尸上具以

啓王王詔若有燒者收縛送來外甥將教童豎執炬
舞戲人衆總集以火投薪熾然而盛守者不覺具以
啓王王又詔曰更增守者嚴伺其骨甥又釀純酒特
令濃厚詣守備者微而沽之守者連昔飢渴見酒共
飲飲酒過多皆共醉寐因以酒瓶盛骨而去守者不
覺明復啓王王又詔曰前後警守竟不緝獲斯賊狡
黠更當設謀王卽出女莊嚴瓔珞珠璣寶飾安立房
室於大水傍衆人侍衛伺察非忘必有利色來趣女
者素教誠女得抱捉喚人收執他日異夜甥尋竊來
因水放株令從流下唱叫奔隱守者驚趣謂有異人

但見株杙如是連昔數數不變守者睡眠甥卽乘株
到女室女則執衣甥告女曰可捉我臂甥預持死人
臂以授與女便放衣捉臂大叫守者覺甥得脫走明
具啓王王又詔曰此人方便獨自無雙久捕不得當
奈之何女卽懷妊十月生男大端正使乳母抱行周
遍國中有人鳴嘯者便縛送來抱兒終日甥爲餅師
住餅鑪下小兒飢啼乳母抱兒趣餅鑪下市餅哺兒
甥見鳴兒卽以還白王曰兒行終日無來近者飢過
餅鑪賣餅者授餅乃鳴王又詔曰何不縛之乳母答
曰小兒飢啼餅師授餅因而鳴之不應是賊王使乳

母更抱兒出及諸伺候見近見者便縛將來甥沽美酒呼請乳母及伺者就于酒家勸酒大醉眠卧便盜兒去醒寤失兒具以啓王王又詔曰卿等頑駮貪嗜狂水旣不得賊復亡失兒甥時得兒抱至他國前見國王占謝答對引經說義王大歡喜輒賜祿位以爲大臣而謂之曰吾之一國智慧方便無逮卿者欲以臣女若吾女當以相配自恣所欲對曰不敢若王見哀欲索某國王女王曰善哉從所志願王以之爲子遣使者往求彼王女王卽可之王續念言或是盜兒前後狡猾卽遣使者欲迎吾女遣其太子五百騎乘

皆使嚴整甥懷恐懼恐到彼國王必執之便啓其王若王見遣令人馬五百騎具衣服鞍勒一無差異乃可迎婦王然言卽往迎婦王令女飲食待客二百五十騎在前二百五十騎在後甥在其中跨馬不下女父自出入騎中執甥曰爾爲是非前後方便捕不可得爲是爾非稽首答曰是也王曰卿之聰詰天下無雙隨卿所願以女配之得爲夫婦外甥吾是女父王者舍利弗是舅者調達是國王父輪頭檀是母摩耶是婦拘夷是子羅云是

出生經第一卷

羅閱國男子與耆闍崛國女人宿世有緣第十三

昔有耆闍崛國有一少女姿形美妙才智絕倫性情寬和初不瞋怒家門九族及諸疎近莫不愛敬諸國求索有百千人竟未成嫁時羅閱國有一少男天姿英秀心意高邁國中百姓莫不畏敬雖有妓妾夫人初不幸近每念耆闍崛國有女本是我對未及至耳卽曰滿堂皆是勢利所得非我偶也一時遣逐蕭然都盡乃乘白象從僕二人往造彼國經山涉草行千萬里五年方至女處深宮無故心動因出逍遙試闚外閤忽見此男且悲且喜不可抑忍此是吾夫前後見求非我宿匹便自親著夫情依依女之父母憂惱

無計云養女長大不悟如此急加防錄不得通問女子懊惱不知何計男子悲惶同懷愁惻於是女子精苦齋戒晝夜行道棄散資財施佛及僧心勞形枯經涉五載音問不達彼此懷情竟無所感乃以四月八日親自束身往到佛塔燒香禮拜發此志願割刻肌肉供養世尊不敢自惜惟願此志一得申果佛令比丘尼爲其作緣便得和偶佛告阿難所以者何皆從阿僧祇劫已來久結願約故得爾耳

出情離有罪經

夫婦約不先語見偷取物夫能不言第十四

昔有夫婦共食三餅人各一枚餘一欲破分婦言莫

分與君共賭各自不語先言者失後語者得於是閉口至于中夜土攻偷入見其二人坐而不語謂是大怖不敢作聲收斂其物擔將出戶婦大喚曰汝是丈夫那置物去夫言我勝我勝今得一餅眾人責笑謂大顛癡

出百句譬喻經第二卷

婦人鼻醜夫割好者而易之第十五

昔有一人見他婦鼻端正心自念言我婦面貌第一唯恨鼻醜今取此鼻代我婦鼻卽引女屏處割鼻將還又割其婦鼻安此女鼻彼此失鼻兩不相著眾人怪罵真大癡狂

出百句譬喻經第一卷

貧人善解鳥語第十六

昔有一極貧人善曉鳥語爲賈客賃擔過水邊飯鳥鳴賈客怖作人反笑到家問言我在彼飯時聞鳥鳴我大怖而君反笑何耶答曰鳥向語我賈人身上有好白珠汝可殺之取珠我欲食其肉是故我笑耳曰汝何不殺也答曰我坐前世貪人財物故貧爲賃擔若復殺人取物後世受苦何時當已我今寧死不爲此事

出譬喻經

溺人憑鳳獲全附鷓鴣殞命第十七

大水卒淹有命之類依丘避之復垂欲沒忽有鳳凰

到智者所依附其翅遂上高原得免水厄餘未去者忽見鷓鴣便託其羽而此鷓鴣遂入深水一時溺喪

出雜譬喻經

有人買智慧得免大罪第十八

昔有一人貧窮無用治生入海採寶還國遇善知識言我素貧窮今得此物足以自諧若母不可我意當捨母居去若婦不可我意我當更索知識答曰近此間有大智慧人滿城中可往就買智慧不過千兩金自當語卿智慧之法其人如其言入事佛聚落具以問人答曰夫所疑事前行七步却行七步如是至三

智慧自生其人夜歸家見母伴婦眠謂是他男拔刀欲殺意中不憚然大燈火遙照思惟朝買智慧如是前却三反母便覺寤此人歎言真爲智慧何但堪千兩金卽復與三千兩金

出十卷譬喻經第四卷

有人張鬼免害第十九

昔有一人行於山中逢一噉人鬼輒欲食之其人求哀假命須臾請問一事却乃見噉爲不恨也鬼信其人謂是誠事聽其所欲卽問鬼言何故面白脚膝腹白其餘處盡黑鬼卽答言我之爲物性惡日精背日得行不得向日以是故爾其人向日而走鬼但空恨

撰述

不能得也

出十卷譬喻
經第四卷

有人爲兩婦所惡以至於死第二十

昔有一人作兩業有二婦適詣小婦小婦語言我年少婿年老我不樂住可往大婦處作居其婿拔去白髮適至大婦處大婦語言我年老頭已白婿頭黑宜去於是拔黑作白如是不止頭遂禿盡二婦惡之便各捨去坐愁致死過去時作寺中狗水東一寺水西一寺聞犍椎鳴狗便往得食後日二寺同時鳴磬狗浮水欲渡適欲至西復恐東寺食好向東復恐西寺食好如是猶豫溺死水中

出十卷譬喻
經第三卷

有人求仙主人惡心使登樹得仙第二十一

昔有一人聞外國有仙入中得仙便向外國寄他宿止主人問客君欲何去答曰學仙主人懷惡語客言曰我有仙樹君能與我一年苦作便與君仙何煩遠去客言甚善一年苦作恒無愠色一年既滿其主人公本心相欺既無仙樹將至山中指臨巖樹云此是仙樹君上其頭我喚君飛應聲飛擲客人心至卽於此樹飛騰虛空遂得仙道主人公見我令其死何悟得仙深重此樹情言是聖復經少時父子相與共到樹下讓父先上見便喚言阿爺可飛父卽欲飛墮巖

撰述

石上身體粉碎

出雅言
喻經

有人使鬼得富後害其兒第二十二

昔有一人於市賣毗耶鬼欲買鬼者問索幾許鬼主言二百兩金曰此鬼有何奇異乃索爾所金耶曰此鬼甚巧無物不爲計一日作當百人唯有一病宜先防護之問爲何等病曰此鬼欲使作時晝夜使之莫令停息若無作者便還害主主人顧金將歸令作田種作田種竟便使木作木作竟復使治地作屋春磨炊爨初不寧息數年之中乃致大富主人有事當行作客忘不處分而鬼復欲作無有次第取主人見內

釜中然火煮之比主人還子以爛熟傷切懊惱知復

何言

山譬
喻經

有人家富王責條疏其已用物王便覺悟第二十

三

昔有富人王令條物其卽疏某年用若干千萬造佛用若干作齋會經書又以若干供卹貧老今現有八十九千萬以疏呈王王大瞋怒問汝現物忽牒已用富人答曰已用者最爲寶藏資人神明是以奉呈未用之財五家共有非獨臣許是敢條疏王便覺悟功德可恃

出雅言
喻經

撰述

卷四

七

和

有人爲罪王令割肉五斤第二十四

昔有一人犯罪於王王大瞋忿使割其背脊五斤肉置之下屋此人痛苦叫喚徹王王問何意不分答曰實非我罪王思愧之勅以一百斤肉乞其猶故呻喚王曰頓補百斤云何大喚諸臣答言不見此法與千斤何益其痛若人一兒已死他人以百兒與之此人能不念其兒不

出百句譬喻經第三卷

二人共誓以腹中兒共爲婚姻第二十五

有二人共爲知識婦各懷妊便相約誓若生有男女共爲婚姻別後一家生男一家生女男父死早長大

未娶行賣雜物偶至女家女家公問從何來居止所在父母姓字男具以答公聞大驚乃語兒曰卿父存時與我胎婚我常相求不相知處女未敢嫁男言我都不知女公曰卿問親近男還問乳母信然男到女家道見溝水流入一髑髏中無有滿時兒恐前行復見樹果熟欲取噉之果便言取我取我兒大怖懼疾走躡地前到女家狗逆長跪舐其兩足狗腹中子哮呼來前欲傷噉之便復頓地久乃蘇息女公來出見具陳說公甚怪之入語其女女答公曰道見溝水流入髑髏無有滿時者後世當有斂聚天下財物珍寶

供給一人無有滿足見樹果熟欲取噉之而果言取我取我者後世之人自求大女而小女言何不索我何不索我狗逆長跪舐其兩足狗腹中子哮呼來前欲嚙之者後世之人相與言語口如脂膏心如錐刀口相飽滿內相謀圖皆爲後世不爲今也卽嫁女與男遂其本志

出十卷警言論經第八卷

大姓二兒大子失財被念小子得財獲罪第二十

六

昔大姓有兩兒各以二百萬與行賈大子盡用樗蒲衣被敗壞還以啓父父言得汝而已用財何爲爲作

衣被飯食善安慰之小子來歸啓父得二百萬利父曰取疏來與共校計不合數千便縛捶之如是三行收利六百萬還輒得捶太子三行失六百萬止他國不歸與無賴人相隨語彼人言我父有金銀白珠各一筭在大牀頭汝歸白父道我不遇失去財物未敢還汝得便殺我父取物將來可得共用此人至其家與父相見述其見言父聞啼泣曰用財物爲我子何不來食息悲咽客言君子不孝用錢作惡一時都盡令我來殺君取君金銀我見君念子待遇我厚令我心感父言小子尚癡便使迎之謂子汝去錢早歸何

因作癡語更作衣被與之師曰小子償債大子來責

出十卷譬喻
經第六卷

三人共施僧一錢後身得自然之金第二十七

昔有三人共賈行各分得五百萬餘有一錢欲與一人則爲不平欲破分之事爲不然時沙門分衛三人共言布施沙門各言大佳手共持與沙門呪願令汝今世後世並得其福共生羅閼國中各得豪富一人主山中採金一人主耕田取金一人主井中汲取金爲受前世布施之福國王聞之念我國人物皆我許便將人兵詣山採金金化作石復至一家地耕取金

金化爲土復至一家井中汲取金金化作瓦都不能得王問佛言此三人金計爲我許往取皆化不得是金此人前世有何功德今致此福佛具言之非是王物王不應取

出雜譬喻
經第二卷

貧人供僧報銅餅打之出物遂至巨富第二十八昔有貧家供養道人一年便去用一銅瓶乞主人言此瓶是神打此瓶口所索皆得莫請國王別後打瓶家遂巨富忘道人囑遂請國王王問富因實而答王王卽奪瓶家轉窮弊方憶道人四出覓見依實白言道人曰故須此瓶乞君一榼盛以材石齋請王門求

索瓶也直到王門高聲索瓶王聞大怒遣數十人欲來捉之開出材石風吹橫空王使人身爲此木石打破頭額復出千人風勢所破死尸塞門王大怖悸求還其瓶其人得瓶家復大富廣作功德死得生天

出雜

譬喻經

貧人得伏藏爲王所治第二十九

佛與阿難入王舍城時天大雨水沃伏藏出諸寶物佛言毒蛇阿難云惡毒蛇山下有刈麥人聞之念言我未曾見沙門毒蛇卽往見物以車輿衣囊取著家內現富貴相新作大舍有嫉妬人白王先有貧窮賤

人卒見富相是人必當得大寶藏王卽喚問答言不得卽勅考治是人憶佛與阿難名之爲惡毒蛇也誰得寶藏不語一心念佛王者作如是言佛言毒蛇阿難言惡毒蛇王卽喚問是人答言大王若施無畏者我當說實王許其具陳上事今於我身能作何等必噉我命王賞金錢五百能於急中說於佛語及阿難

語出十誦律三誦第二卷

貧人買斧不識是寶後知悔恨第三十

昔有貧寒孤獨老公家無自業過市一斧是衆寶之英而不識之持行斫株賣之以供微命用斧欲盡會

撰述

雜錄卷四十四

三

相四

見外國治生大賈客名曰薩薄見斧識之便問老公賣此斧不老公言我仰此斧活不賣薩薄復言與公絹百疋何以不賣公不應和薩薄復言與公二百疋公便悵然不樂薩薄復言嫌少當益公何以不樂與五百疋公便大啼哭薩薄復問公絹少當益何以啼哭公言我不恨絹少恨我愚癡此斧本長尺半斫地以盡餘有五寸猶得五百疋絹是以爲恨耳薩薄復言勿有遺恨今與公千疋絹即便破券持去薪火燒之盡成貴寶

出諸經中要事

貧老夫妻三時懈怠端然守困第三十一

世尊晨朝入舍衛城尊者阿難從有二老夫婦年耆根熟僂背如鉤詣里巷頭燒糞掃處俱蹲向火猶如老鵠欲心相視佛告阿難汝見彼夫婦不阿難曰如是佛曰此二老夫婦若於年少盛壯之時勤求財物者得爲舍衛城中第一富者若出家學道精勤修習者得阿羅漢於第二分盛壯之時若勤求財物得爲舍衛城中第二富者若出家學道者得阿那含果中年之時若勤求財物得爲舍衛城中第三富者若出家學道得斯陀含果乃於今日年耆根熟無有錢財無有方便不復堪能苦覓錢財亦不能得勝過人法

五部

律藏卷四十四

三

相四

復爲說偈言

不修梵行故 不得年少財 思惟古昔事

眠地如曲弓 不修於梵行 不得年少財

猶如老鵠鳥

守死於空池

出雜阿含第五袂
第四十二卷又出

三時
過經

窮人違樹神誓還爲樹枝所殺第三十二

維耶梨國有迦羅越奉佛供養呪願畢請聞法義佛
笑口光繞身三市還從頂入阿難問故佛言彼國有
五百人入海採寶置船步還經歷深山日暮止宿預
巖早發四百九十九人皆去一人卧熱失伴仍遇天

雨雪失去徑路窮厄山中啼哭呼天有梅檀樹神謂
窮人言可止雷此自相給衣食到春可去窮人便留
至于三月啓樹神言受恩得全身命未有微報顧有
二親今在本土實思得見願垂發遣樹神言善以金
餅施之去此不遠當得國邑可得遷還至汝鄉里窮
人臨去問樹神言此樹香潔世所希有今當委遠願
知其名神言不須問也窮人復言依蔭此樹積歷三
月今當遠離情懷悵悵若到本國當宣揚恩樹神便
言樹名梅檀根莖枝葉治人百病其香遠聞人所貪
求不須道也窮人至國中外親戚喜相慶慰後國王

病頭痛禱祀天地山水諸神不能消老名醫省視唯得梅檀香病可得愈王卽募求民間無有便宣令國中得梅檀香者拜封爲侯妻以小女時窮人聞賞祿重便言我知梅檀香處王便令近臣將窮人而往伐取徑到樹所使者見樹洪直枝條茂盛華果煌煌人所希見心不忍伐不伐者則違王命病不消愈伐之者中心隱隱踟躕徘徊不知云何樹神於空中言便伐之但置其根耳伐竟以人血塗之肝腸覆其上樹自當生還復如故使者聞神言如此便令人伐之窮人住在樹邊樹揮地枝標殺之使者共議屠割窮人

取其肝血如神所勅樹卽更生車載所伐樹以還國中醫卽進藥王病得愈舉國歡喜王命國中人民其有病者皆詣宮門王出香藥給之病皆得愈王身康寧黎民無病舉國欣欣遂致太平

出梅檀樹經

人遇象逐墮深谷際天甘露降遂得昇天第三十

三

昔有人行空澤中見一黑象人念此象必來害我我當殺之象亦念言人必殺我我當危之人便捨去象從後逐前走數里墮一深谷谷絕無底卽於岸邊捉持樹根其形如指尋根而下懸在岸邊象於谷上以

鼻撈之欲及不及下向見底但是才戰復有兩鼠共
嚙樹根又三黑蛇出頭欲嚙復有蚊蟥來螫其眼其
人念曰今日死矣仰天求救聲哀情至天降甘露滴
其口中始得一滴二鼠去得二滴毒蛇捨之得三滴
黑象自還得四滴蚊蟥除得五滴深谷自平出在平
地天爲化道將還天上

出譬喻經
第七卷

五百幼童聚沙興塔命終生兜率天第三十四

五百幼童相結爲伴日日遊戲俱至江水聚沙興塔
各言塔好雖有善心宿命福薄時天卒雨江水暴漲
流溺而死佛告衆人五百童子生兜率天皆同發心

爲菩薩行佛放光明令其父母見子所在佛遙呼五
百幼童來尋時皆至住於虛空中華散於佛下稽首
禮言蒙世尊恩雖身喪亡得見彌勒佛佛言善哉卿
等快計知道至真興立塔寺因是生天見於彌勒咨
受法誨佛爲說經咸然歡喜立不退轉各白父母勿
復愁苦努力精進以法自修父母皆發道意稽首足
下逮佛三市忽然不現還兜率天

出生經
第四卷

童子施佛豆生天後作轉輪王第三十五

昔有童子數人共戲道中遇佛一人作禮手中有五
粒豆上佛四粒入鉢一粒墮地佛言令汝世世得福

佛經

卷四十四

四

本四

童子命終卽生天上後八十世爲轉輪王

出譬喻經第一卷

牧牛小兒取華上佛中路牛觸而死卽生天上第

三十六

佛泥洹後百年山中田澤草木茂盛山外不遠有居人村牛馬入池生五色蓮華牧牛小兒入池採取滿罌蓮華持出山際欲以上佛未至於寺道逢羣牛觸殺小兒其神卽生忉利天上自然宮殿五色蓮華始生天中而自念言吾宮獨有異色蓮華但諸天法先觀宿命因緣後乃食福卽見前天相謂此天新來共相娛樂云何惶惶不安便往問之答曰吾本是牧牛

小兒采蓮華欲散佛塔中道無常緣是之福來生此耳是以今摘華復欲詣先塔散佛禮拜卒我本願時五百天人執持蓮華相隨散佛塔緣是之福彌勒下時當共得道

出譬喻經第一卷

七

昔有一人用三錢布施乞求三願一者將來得作國王二者解衆生語三者多諸智慧其人命終生庶人家形色端正王募爲左右此兒投募得侍王側見鷲在巢仰看而笑王問何笑答曰鷲言我得龍女髮長

十丈喚伴看之。王曰：審爾者好無此者殺遣看。卽得王欲取女爲婦。語小兒言：汝解鳥語，必應多策。給汝食糧，覓此女人得者，重報。若不得殺汝及家口。小兒冒死向東海邊見二人共諍隱形帽履水靴殺活板。小兒曰：何須云云。我放一箭。君二人逐先前得者。與三種物。答曰：善。引弓放箭。二人爭走。小兒取帽著靴。捉杖直入海中。至龍所。脫隱形帽。令龍女見。女人多欲遂與小兒持一餅金還至外國。其王遣迎勅女獨入。曰：女便前進。小兒著隱形帽隨女而入。女見王醜以金擲王。額破命終。小兒脫帽共女上殿高聲唱言：

我爲王女爲皇后。霸王天下。

出雜譬喻經

諸劫分物不識好者第三十八

昔有衆商人經由嶮道。值劫大失衣物。中有一衣是鹿胎毛。細軟滑澤。織持作衣。其價百倍。而色紫黑。不悅人眼。劫不賞別用。持作靶。以盛麤衣。他處共分。各取雜物。謂是奇好。餘此一靶未展。分張劫羣中有困弱人。獨不與分。苦論共以靶乞。卽自賣之時。大貴人知是好物。依限顧直。比於餘劫所得等分。諸劫聞之。大生恥惱。

出百句譬喻經第一卷

經律異相卷第四十四

撰述

音釋

颺

蒲末切

黠

胡八切

鵲

鵲龍都切

鵲

鵲龍都切

鵲

鵲龍都切

鵲

鵲龍都切

鵲

鵲龍都切

鵲

簾

盧谷切

簾

簾谷切

簾

簾谷切

簾

簾谷切

簾

簾谷切

簾

簾谷切

簾

簾谷切

簾

也

切

親

初覲切

竭

許竭切

罄

施隻切

穀

胡公切

穀

胡公切

穀

胡公切

穀

就

口六切

就

口六切

就

口六切

就

口六切

就

口六切

就

口六切

就

口六切

就

火

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

也

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

火

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

火

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

火

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

躡

經律異相卷第四十五

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

女庶人部第三十五

長髮女人捨髮供養佛第一

昔有一女端正紺髮髮與身等國王夫人請顧髮與千兩金而不肯與見佛歡喜願設供養請其父母乞爲呼之父母言家貧無以飯之女言取髮直以用供養父母白佛願明日暫顧微飯女割髮與王夫人夫人知其緣急但與五百兩金女取金買食歡喜無量悔昔慳貪今世貧窮願令我後莫值此苦女見世尊

支那

華嚴經疏

一

自四

金光五色照其門內頭面著地達佛三市頭髮還復如故佛言此女先世貧無可施常持頭面著地作禮後八十一劫常生人中此福已盡命終今生貧家猶識功德見我歡喜福祐無量命終當生第二忉利天上盡天福壽當發菩薩道心女父母兄弟莫不歡喜命盡生天

出十卷譬喻經第三卷

獨母見沙門神足願後生百見第二

昔有獨母賃守田園主人有事餉過食時食至欲食沙門從乞以所食分盡著鉢中一莖蓮華又以貢奉道人卽現神足母喜歡曰真聖人乎願我後生百子

若茲母終爲梵志嗣其神靈集梵志小便之處鹿舐小便卽感有身時滿生女梵志育焉年至十餘歲護火女與鹿戲不覺火滅父令索火女至人聚步一蓮華火主曰爾繞吾居三市以火與爾女卽從命華生陸地圍屋三重國王聞之召問相師師曰必有聖嗣傳化無窮王命賢臣娉迎還宮懷妊月滿乃生百卵后妃逮妾靡不嫉焉以囊盛卵密覆其口投江流中天帝釋下以印封口諸天翼衛從流亭止由柱植地下流之國其王於臺遙覩水中有囊流下煒晃光耀似有軋靈取而觀焉覩帝釋印發得百卵懷育溫

煖時滿體成產爲百男生有聖智不啓自明相好希
有力勢兼百王具白象百頭以供聖嗣征伐鄰國莫
不降伏又伐所生父王之國王曰訖有能却斯敵者
乎母曰大王無懼爲王降之卽登樓觀揚聲謂曰夫
逆之大其有三矣一不遠羣邪招二世苦二生不識
親而逆孝行三恃勢殺親毒向三尊懷此三逆者其
惡無盡爾等張口信現乎今母捉其乳天命渾射遍
百子口精誠之感飲渾情哀僉然俱曰斯吾母矣叩
頭悔過親嗣如會靡不哀慟二國和睦靡不稱善諸
子觀世無常辭親學道遠世穢垢九十九子皆得緣

覺一子理國父崩爲王大赦衆罪開藏布施民人無
乏化以十善正善治國興立塔寺供奉沙門誦經論
道口無四惡天帝養護由親育子畱爲王者卽吾身
是父者今白淨王是母者舍妙是

出度無極
集第二卷

母人懷妊遇佛願以兒爲道第三

有一母人懷妊數月見佛及僧心自計言我生子如
此使作沙門爲佛弟子月滿生男姝好異衆及年七
歲家貧但作二人食及三法衣手持澡瓶將兒詣佛
曰願哀我子使作沙門佛卽聽之令以瓶洗兒手應
時九龍從瓶口出吐水灌兒殘水散兒頭上化成華

蓋中有師子座座上有佛佛笑出五色光照十億佛
刹還繞佛身從兒頂入母以飯具上佛并食其子發
無上道心十億佛刹六反震動諸佛自現以母飯施
爾所諸佛及比丘僧皆得飽足初不損減兒髮自墮
成爲沙門卽得立於不退轉地

由十卷壁言論經第三卷

老母慳病時見地獄婢行善觀有天堂第四

昔王舍城東有一老母慳貪不信其婢精進常行慈
心念用二事利益羣生一者不持熱湯澆地二者洗
器殘粒常施與人老母得病雖有氣息魂神將之入
地獄中見火車鑪炭鑊湯涌沸刀山劍樹苦楚萬端

老母見問許是何物獄卒答曰此是地獄王舍城東
有慳貪老母應入其中老母自知悚然愁悸小復前
行七寶宮舍妓女百千種種珍異問此何物答言天
宮王舍城東慳貪老母有婢精進命盡生中老母忽
活憶乎向事而語婢言汝應生天汝是我婢豈得獨
受汝當共我婢答之言脫有此理輒當奉命但恐善
惡隨形不得共受耳母卽不慳貪大作功德

出雜譬喻經

母人爲比丘起屋壽終生天手出衆物第五

昔維衛佛從諸比丘六萬二千初從山出還父王國
國王於城外割地立精舍諸比丘各得地分有比丘

語左右家欲倩作屋男子不許其家老母手自爲之
屋得成十指皆穿比丘坐中禪定一夜入火光三昧
舍現大火母遙望見念我作屋尋便已燒何薄福乎
母入屋故在但於火光中見比丘甚大歡喜壽終生
天釋迦成佛天命未盡來下白佛明日飯作及聖衆
佛默然受之波斯匿王又遣請佛佛曰已受天請王
曰未嘗見天人下施何緣有此明日遣人候之不見
施辦乃至禺中亦復寂然王勅備餽饌若無人爲吾
當供之日中天至了不齋食但將諸天玉女鼓諸音
樂禮佛而住白曰時到卽舉手中衆事皆辦行水既

訖復更舉手出廚百味甘露在地手自斟酌衆會皆
足王見驚欣澡畢白佛不審此天宿有何福手出百
味福德乃爾佛爲王說前世手爲比丘作屋從是生
天九十一劫手出衆物福尚未終

出雜譬喻經第一卷

母二兒溺死哭知浮者第六

母生二子一不知浮墮水而終母都不哭一知浮亦
墮水亡母悲哭之人言前子不哭後子而哭何耶母
言前不知浮故其宜也後者工浮其爲枉也

由十卷譬喻經

第八卷

婦人化罽戶上懸鈴使聞聲稱佛後免地獄第七

昔有人不信婦甚事佛婦白瘡曰人命無常可修福
德瘡無心懶憶婦恐將來入地獄中卽復白瘡欲懸
一鈴安著戶上君出入時振鈴作聲稱南無佛瘡曰
甚善如是經久其瘡命終獄卒投之擲鏝湯中投振
鏝作音聲謂是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人奉佛
放令出去得生人中

出維摩經
喻經

瞻婆女人身死闍維於火中生子第八

瞻婆國人事六師初未曾聞佛法僧各作極惡業佛
於爾時爲衆生故往瞻婆城時彼城中有大長者無
有繼嗣共事六師以求子息於後不久其婦懷妊長

者知已往六師所歡喜問言爲男爲女六師答言生
必是女長者愁惱復有知識來謂長者先不聞優樓
頻螺迦葉兄弟爲誰弟子六師若是一切智者迦葉
何故捨之從佛又舍利弗目犍連等及諸國王頻婆
娑羅等諸王夫人末利夫人諸國長者須達等如是
諸人皆佛弟子如來世尊於一切法知見無礙故名
爲佛如來今者近在此住若欲實知當詣佛所爾時
長者卽請我所以事問佛佛言長者汝婦懷妊是男
無疑福德無比長者歡喜六師心嫉以菴羅果和合
毒藥持與長者快哉瞿曇善說其相汝婦臨月可服

此藥兒則端正產者無患長者受之與婦令服服已尋死六師歡喜周遍城市唱言沙門瞿曇記彼長者婦當生男今兒未生母已喪命爾時長者復於我所生不信心卽便殯殮棺蓋焚之我見此事已顧命阿難取我衣來吾欲往彼摧滅邪見爾時六師遙見佛往各相謂言瞿曇沙門至此塚間欲噉肉耶未得法眼諸優婆塞各懷愧懼而白佛言彼婦已死願不須往爾時阿難語諸人言且待須臾如來不久當廣開闡諸佛境界佛到長者難言所言無二兒母已終云何生子我言長者卿於爾時都不見問母命脩短但

問所懷爲是男女諸佛如來發言無二是故當知定必得子是時死屍火燒腹裂子從中出端坐火中如蓮華臺六師見已謂爲幻術長者見已心復歡喜呵責六師若言幻者汝何不作我於爾時尋告耆婆汝往火中抱是兒來耆婆前入火聚猶入清涼大河抱持是兒還詣我所授兒與我我受兒已告長者言一切衆生壽命不定如水上泡衆生若有重業果報火及毒螫並不能害非我所作時長者言善哉世尊是兒若得盡其天命唯願如來爲立名字佛言長者見生於猛火之中火名樹提因名樹提

出大涅槃經第二十八分

摩那祇女懷孟謗佛地卽震裂身陷地獄第九

佛在舍衛國無數大衆爲說要法時有外道弟子摩那祇女宿罪深重身帶木孟以衣覆之出舍衛城至祇洹寺遙見世尊與無數衆而爲說法歡喜踊躍不能自勝今日要當在此衆中毀辱瞿曇令我等師得致供養乃至衆中而說偈言此說法人使我此身懷妊有兒時大衆中多諸外道裸形梵志信佛者少習邪者衆聞此女語皆共信用其信佛者內自思惟昔佛在宮捨王重位捐棄嫫女出家學道成最正覺豈有心與此穢陋之女與共從事乎時釋提桓因在如

來後執扇內自思惟此弊梵女云何乃興此意誹佛化爲白鼠嚙木孟繫斷聲震大衆無不見者其中不篤信者皆愕然此爲何聲乃震四遠其中信佛之人聞此音聲歡喜踊躍僉然同悅尋有一人從座而起手執木孟語彼女曰此是汝兒耶時地自開全身卽入阿鼻地獄時女宗族追慕啼泣不能捨離不信佛者卽起懺悔其中信者共相告曰誹謗之報其罪如是現驗如茲豈云後世

出摩那祇女身入地獄經

童女火氣入身懷妊生端正子第十

昔有長者名曰善施家有未出門女在家向火煖氣

入身遂便有軀父母驚怪詰其由狀其女實對不知所以父母重問加諸杖楚其辭不改遂上聞王王復詰責辭亦不異許之以死女卽稱怨曰天下乃當有無道之王枉殺無辜我若不良自可保試見枉如是王卽檢保如女所言無他增減語其父母我欲取之母對曰隨意取之用此死女爲王卽內之宮裏隨時瞻養日月遂滿產得一男端正姝妙年遂長大家學道聰明博達精進不久得羅漢道還度父母

山分
別功

德經第
五分

女人懷妊口常誦經生兒多智爲衆人所宗第十

一

昔有比丘精進守法少持禁戒初不毀犯所可諷誦是般若波羅蜜其有聞此比丘音聲莫不歡喜有一小兒厥年七歲城外牧牛遙聞比丘誦說經聲卽詣精舍禮拜比丘聽其經言時說色空卒聞卽解見大歡喜便問比丘比丘應答不可見意是時小兒反爲比丘解說其義昔所希聞比丘歡喜怪此小兒智慧非凡時兒卽去還至牛所所牧牛犢散走入山見尋其迹追逐求索時值一虎害此小兒小兒命終生長者家夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至暮初

不懈息其長者家怪此夫人人口爲妄語謂呼鬼病卜問譴祟無能知者是時比丘入城分衛詣長者門遙聞其聲心甚喜悅卽問長者內中誰有說此深經長者報言我婦鬼病晝夜妄語口初不息比丘報言此非鬼病但說尊經佛之大道願得入內與其相見長者言善卽至婦所比丘難問反覆披解卽留比丘與作飲食展轉相謂夫人懷妊口誦尊經其音妙好後日長者復請比丘悉令詣舍辦飲食具時夫人出禮衆比丘復爲說法諸有疑難不能及者盡爲解說衆僧歡喜日月滿足產得男兒適生叉手長跪說波羅

蜜夫人產已還復如本長者問言此爲何等比丘答曰眞佛弟子好養護之此兒後大當爲一切衆人作師吾等悉當從其啓受時兒七歲道法悉備與衆超絕智度無極經中誤脫有所短少皆爲刪定足其所乏兒每所至輒開化人長者室家內外大小五百人衆皆從兒學所開發者八萬四千人皆發無上正眞道意五百比丘聞兒所說盡漏意解志求大乘得法眼淨是時見者則吾身是比丘者迦葉佛是

由度無極集第

女人懷妊生四種異物第十二

卷六

有夫妻二人無子祠祀天神以求係胤神卽許之遂便懷妊生四種物一者梅檀斗盛米二者甘露瓶三者寶囊四者七節神杖其人歎曰吾求兒子更生餘物便到神所重求所願神卽語言汝欲得子何物稱益答曰子當使令給養吾等神云今此米斗用之無盡甘露蜜瓶食之無減而消百病珍寶之囊用之無損七節神杖以備凶暴兒子豈能辦此其人大喜還家試驗如言不虛遂成大富不可訾計國王聞之卽遣衆兵欲往攻奪其人擎杖飛遊擊敵摧破強衆皆悉退散其人歡喜無復憂患

出譬喻經第七分

姪蕩婦人苦一沙門沙門心至火變爲水第十三
有大迦羅越財富無數其子端正黠慧大好經道出家從師奉行經法師先令分衛七日國中有姪蕩家婦呼令其入入便閉門前牽沙門沙門不從婦大恚呼婢來鑿作火坑深一丈使四婢急捉身不得動臨火坑上沙門言且止我當計校沙門自念我入火中爲一死耳此持戒死可得生天若犯戒死當入泥犁無有出時便入火坑中火化作水至沙門罽安徐而出

出十卷譬喻經第五卷

女人心緣丈夫誤繫兒入井第十四

明姪荒之士寧喪其親族無息心於姪事舍衛城邊
有一婦人抱兒持瓶詣井汲水有一男子顏貌端正
坐井右邊彈琴自娛女人多欲眺著男子男子亦樂
女人女人迷荒索繫兒頸懸於井中尋還挽出兒時
已死愁憂傷結呼天墮淚而自說頌佛集大衆告諸
比丘姪火熾盛能燒善本姪荒之士不識善惡不別
清白不知縛解斯輩之人遂無慚愧寧喪親族分受
刑辱或因姦姪殺害父母兄弟六親王者所戮死受
惡報生之無極昔有一人篤好姦姪父母所生唯此
一子夜非人時天陰雷電帶刀持箭欲往姪女村時

母覺知卽捉曉喻今夜陰闇爲人所害吾宿妙德唯
有一子會遇惡者吾無所恃子報母曰去不得復住
母知意正便向兒拜至見卽拔刀刺殺其母卽打姪
女門女人應曰汝是何人以頌答曰

姪恚諸根羸 爲想所謬誤 不慮衆事業
爲愚闇蓋覆 今我取母害 折伏猶奴婢
翹立在門外 如客附使役

女人以頌報曰

咄嗟背恩養 害母種罪災 何忍見汝顏
宜速遠吾家 父母抱育養 爲子歷衆苦

害母行地上 地不陷汝殺

男復報女曰爲汝害母造無邊罪小見寬恕見爲開門暫得言談便復還家女人報曰

寧入投炭爐 從山投幽谷 生把七步蛇

不與愚從事

男子還家道逢惡寇爲寇所害人阿鼻獄受罪無數

劫出曜經第三卷

換貸自取取多還少命終爲犢第十五

昔有長者居富無限唯有一妹嫁得貧瘠兄數數餉遺轉欲厭妹來從兄貸麵兄言自往取之妹便按攤

而取持灑如還兄亦不覺數數非一妹命終爲兄家作犢子兄甚愛之養食令肥當殺祠神時五百賈客欲從主人舉錢頓息在外展轉自相問言卿取幾錢各各說其多少最後一人言但益取之後同不還多少何在時犢子在邊便作人語諸人何以乃生此意我是主人妹坐貸麵欺兄今作牛身來償兄債時五百賈人聞其言莫不戰慄皆不復舉錢而去

出諸經中要事

青衣割食施辟支佛立改醜顏得爲夫人第十六辟支佛至長者舍乞食夫人見其形相端正語辟支佛若隨我情當設供養辟支佛言不得如夫人所請

既不從心卽懷慚忿發遣令去長者青衣嫌夫人言何故告人不當之事取已食分與辟支佛食竟還房寢息及覺垢黑之皮自然脫落顏容端正殊絕人中如天玉女長者驚怪問其本末卽拜爲第一夫人出雜

譬喻經第一卷

醜婢臨水見他影謂其端正第十七

舍衛國內有富長者名晨居家有一婢字弗尼持大頭禿髮眼目正青口鼻纖戾略不類人常給外役刈樵草去家數里有一泉源旣香且甘婢持瓶取水左右舍有一婦自經樹上影臨泉中婢見面像謂是

已形卽大瞋罵我端正乃爾驅役田園困苦如是卽撲瓶破歸家昇堂坐於夫人七寶座上流蘇帳中家大驚怪謂婢狂疾問之何爲答曰我於水中自見端正大家不別獨見賤遇卽與鏡照之乃見醜形猶生不信送臨水上見死人影婢意方解慙愧自分出十

譬經第七分

經律異相卷第四

音釋

貸他代切紺古暗切餉式亮切舐甚余切湏多
切乳也姝春朱切悚息勇切悸其季切餽餽何交
汁也美也懼也心動也餽餽何交餽餽何交

綰

持也

初加

振

除與切

殯

殯必忍切

殯

殯必忍切

殯

知隴切

裸

赤體也

愕

逆各切

譴

譴詰戰切

刈

倪祭切

刈

挽

引也

攤

手布也

繚

繚蓮條切

刈

倪祭切

刈

刈

浮渡居士吳用先施賞刻此

經律異相第四十五卷計字五千一百八十

萬國壬子歲癸十一月十五日自謙書周子孝刻

ムノ十五