

經律異相卷第四十五

相五

梁沙門僧良寶唱等奉勑撰

女庶人部第三十五

長髮女人捨髮供養佛一

獨母見沙門神足願後生百兒二

母人懷妊遇佛願以兒爲道三相五

老母懼病時見地獄婢行善覩有天堂四

母人爲比丘起屋壽終生天手出衆物

五

母二兒溺死哭知浮者六

婦人化墻戶上懸鈴使聞聲稱佛後免

地獄七

瞻婆女人身死闇維於火中生子八

摩那祇女懷孟謗佛地即震裂身陷地

獄九

童女火氣入身懷妊生端正子十

女人懷妊口常誦經生兒多智爲衆人

所宗十一

女人懷妊生四種異物十二

姪蕩婦人苦一沙門沙門心至火變爲

水十三

女人心緣丈夫誤繫兒入井十四

換貸自取取多還少命終爲犢十五

青衣割食施辟支佛立改醜顏得爲夫

人十六

醜婢臨水見他影謂其端正十七

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貧今世貧窮願令我後莫值此苦女見世尊金光五色照其門內頭面著地遶佛三匝

相五

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壽當發菩薩道心女父母兄弟莫不歡喜命

相五

盡生天出一卷譬喻
經第三卷

獨母見沙門神足願後生百兒第二

昔有獨母貯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即現神足母喜歡曰真

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即感有身時滿生女梵志育焉年至十餘守居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匝以火與爾女即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婢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觀水中有囊流下燁晃光耀似有軀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

生父王之國王曰孰有能却斯敵者乎母曰大王無懼爲王降之即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毋捉其乳天命漚射遍百子口精誠之感飲漚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覩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留爲王者即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比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即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即得立於不退轉地

出十卷譬喻經第三卷

老母憚病時見地獄婢行善覩有天堂第四昔王舍城東有一老母憚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鬼神將之入地獄中見火車鑪炭鑊湯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慚憐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即不憲貪大作功德

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佛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渴中亦復寂然王勑備餚饌若無人爲吾當供之日中天至了不齋食但將諸天王女鼓諸音樂禮佛而住白曰時到即舉手巾衆事皆辦行水既訖復更舉手出廚百味甘露在地手斟酌衆會皆足王見驚欣涕淚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

出下卷譬喻經第八卷

婦人化婿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婿曰人命無常
可修福德婿無心懶惰婦恐將來入地獄中
即復白婿欲懸一鈴安著戶上君出入時張
鈴作聲稱南無佛婿曰甚善如是經久其婿
命終獄卒捉之擲鑊湯中捉張鑊作音聲謂
是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人奉佛放令
出去得生人中

出雜譬喻經第八卷

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名作極
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捷連等及諸
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即詣
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即便殯殮棺蓋焚之我見此事已顧命阿難取我衣來吾欲徃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斂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修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者婆汝往火中抱是兒還詣我所授兒與我我受兒已告長者是兒來者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蠍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兒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即震裂身陷地獄第

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盂以衣覆之出舍衛城至祇洹寺遇見世尊與無數衆

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婦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噏木盂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盂語彼女曰此是汝兒耶時地自開全身即入阿鼻地獄時女宗族追慕啼泣不能捨離不信佛者即起懺悔其

中信者共相告曰誹謗之報其罪如是現驗如茲豈云後世

出摩那祇全
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暖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即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即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即內之宮裏隨時瞻養日月遂滿產得一男端正姝妙年遂長大出家學道聰明博達精進不久得羅漢道還度父母

出分別功德經第五分

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歟年七歲城外牧牛遙聞比丘誦說經聲即詣精舍禮拜比丘聽其經言時說色空卒聞即解兒大歡喜便問比丘比丘應答不可兒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即去還至牛所所牧牛犢散走入山兒尋其迹追遂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解息其長者家怪此夫人口爲妄語謂呼鬼病卜問謹崇無能知者是時比丘入城分衛詣長者門遙聞其聲心甚喜悅即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共相見長者言善即至婦所比丘難問反覆披解即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諸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十五問言此爲何等比丘答曰真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内外大小五百人衆皆從兒學所開發者八萬四千

人皆發無上正真道意五百比丘聞兒所說

盡漏意解志求大乘得法眼淨是時兒者則

吾身是比丘者迦葉佛是

出度無極集第六卷

女人懷妊生四種異物第十二

有夫妻二人無子祠祀天神以求係胤神即

許之遂便懷妊生四種物一者栴檀斗盛米

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

願神即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

訾計國王聞之即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

相五

無復憂患

出譬喻經第十七分

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

犁無有出時便入坑中火化作水至沙門脣

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耽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眾告諸比丘

姪恚諸根羸爲想所謬誤不慮衆事業爲愚闇蓋覆今我取毋害折伏猶奴婢翹立在門外如客附使役女人以頌報曰

咄嗟背恩養害毋種罪災何忍見汝顏宜速遠吾家父母抱育養爲子歷衆苦害毋行地上地不陷汝殺

男復報女曰爲汝害毋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

捉曉喻今夜陰闇爲人所害吾宿勤德唯有

一子會遇惡者吾無所恃子報母曰去不得復住毋知意正便向兒拜至兒即拔刀刺殺其母即打姪女門女人應曰汝是何人以頌答曰

男子還家道逢惡寇爲寇所害入阿鼻獄受罪無數劫出出曜經
第三卷

換償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婿兄

數數餉遺轉欲狀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

相五

十三

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即懷慙忿發遣令

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即拜爲第一夫人

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
尼持大頭禿髮眼正青口鼻綈戾略不類
人常給外役收刈樵草去家數里有一泉源
既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己形即大瞋
罵我端正乃爾驅役田園困苦如是即撲瓶
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即與鏡照

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

出十八譬喻
經第七分

經律異相卷第四十五

五

十一

貸	他代借也	切	紺	古暗切	向	式亮切	餉	也
食	多貢也	切	深	青也	餉	也	舐	甚余切
溼	乳汁也	切	朱	春朱切	悚	息勇切	舐	以舌取
動	餚饌餚何交也	切	美	也	懼	息勇切	悸	其季切
餉	餚離絰持也	切	麌	曉西切	懼	也	悸	切
殯	殮殮必刃切	切	持	也	叔	初加	張	
殮	殮殮力曉切	切	曉	知隴切	叔	除加	庚	
塚	塚塚也	切	隴	郎果切	初	加	張	
裸	赤體也	切	郎	果切	加	除	庚	

愕逆各切譖崇譴詰戰切責也
驚愕也
攤他手切
布也
繚戾
戾郎計切
刈倪祭切
割也