

經律異相卷第四十一

相一

梁沙門僧吳寶唱等奉勅撰

婆羅門部第三十一

檀臘鞠身獲諸罪一

阿耆尼達多在胎令母能論義二

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃及

於王三

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養四

散若學射得妻五

婆羅門以納施佛得聞記荊六

婆羅門以餅奉佛聞法得道七

拔拔婆羅門瞋失弟子生惡龍中爲佛所降八

婆羅門入定三百餘年九

婆羅門見婦信向見其後報十

婆羅門從佛意解十一

婆羅門持一齋不全生爲樹神能出飲食

施諸餓者十二

婆羅門夫婦吞金錢爲糧身壞人取爲福

即得道迹十三

婆羅門生美女佛言不好十四
火鬘與瓦師子爲善知識共相勸信十五
婆羅門婦事佛爲婿所苦投河水竭婿方

醒悟十六

檀膩騎身獲諸罪第一

舍衛國內有婆羅門賓頭盧墳闍其婦醜惡
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
踐之於澤亡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
之曰欲出家不即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一言以道化物時有
婆羅門名檀膩騎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騎詣王
決了出值王家馬走喚檀膩騎爲我遮馬下

手得石持用擲之值脚即折次行到水不知
度處值一木工口銜斷斤塞衣垂越時檀膩
鞞問彼人曰何處可渡應聲答處其口已開
斬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牆下有織
公墮上即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
請棄此牛不樂剜眼截他舌也即聽和解馬
吏復言彼之無道折我馬腳王便問言此王
家馬汝輒折脚跪白王言債主將我從道而
來被人喚我今遮王馬下手得石擲之誤折
相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
鞞失我斬斤王語木工由喚汝故當截其舌

捨物之法禮當用手工由卿口銜當折兩齒木工白王寧棄斲斤莫行此罰時酷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酷酒衆客猥多何以卧兒置於坐處二俱有過汝兒已死以檀臘韁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臘韁曰衆逼責我惶怖跳墻偶墮其上實非所樂王語彼人二俱不

是卿父已死以檀臘韁與汝作父其人曰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臘韁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挫挽王鑒真僞詰出力者強謀他兒即向王首兒還其母各爾放去時檀臘韁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軟便

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娆瞋恚隆盛身便麤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相

語之由汝邪心於父母舍更畜傍壻汝在夫家念彼傍人至彼小獸還念正壻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釜

金是以於上鳴聲哀好餘處無金音聲不好王告檀膩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卿者今婆羅門賓頭盧埵闍是上賢愚經第十一卷

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蜜多羅長者舍從其假

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即從座起偏露右肩又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

答曰受教時毗沙門天王自隱其形化作人身勑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厨五百羅刹各負牛頭栴檀香薪至鐵厨內爾時鷄頭於鐵厨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婆羅王聞之間於群臣群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即至佛所告群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
答曰如是即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
食已辨願垂臨赴佛僧圍繞往詣講堂即就

其坐僧次第坐時王嚴駕群臣圍繞詣鷄頭
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即說
相一偈言

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 奉捨於尊老 老馬無復用

則奪其麪麥

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

峙立不墮落

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即抱其父
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
我故世尊即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即索弓著箭我暫
入村待還後放師即入村散若待師良久而
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闇浮提

爲第一大師既已放箭若我死後次當汝時

師即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
脫衣置地即脫衣見復射之應箭而死五百
賊者即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荊第六

佛入舍衛城分衛身衣有少穿壞有一婆羅
門見佛衣壞即其家中得少白疋持用施佛
唯願如來當持此納以用補衣佛即受之佛
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疋作種
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即許可時槃
頭王白佛言貪得佛僧三月供養佛告槃頭

出四分律三分第九

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
養瞿曇沙門婦言有即作持去遇國王大臣

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
答少不能福佛言但與人行一番猶故不減
乃至三偏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

拔抵婆羅門瞋弟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霧
靄雹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
怖頓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檠結令四十丈

欲以撲佛及衆僧上即時自撲無所能中舉
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即便命
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

拔抵懷惠爲龍佛德既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

出舊譯
譬喻經

下

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即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既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

卷五
譬喻經

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相一得事佛家女奉五戒持六齋常好布施沙門道士勸夫修施夫即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閭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舞戲
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更復有
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

者須更復有二薜荔鬼身長三丈黑瘦陋醜
飢渴苦痛身中熾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閭
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柰
何出十卷譬喻經第五

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
感動群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
田一
知其意即受其施而說女人施食十五劫天
十二

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即出舌覆
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
爲說法得初道果即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

出普羅經
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既
到見佛及衆僧歡喜便住聽經持齋至暮乃
十三還其家婦甚怪之亦不食至暮十一跋迫今食不
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即現半身
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
手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即共奉持齋
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即
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

擗飯佛前稱名呪願時慳人夫婦受餓鬼苦
即生天上重爲設福廣請四輩時生天者即
得天眼知爲作福從天來下化作年少佐助
檀越佛言此厨間年少是真檀越至便說法
即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
相一
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

大智人喻經碑

火鬢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鬢因以爲名姿首端正
正有三十相有一瓦師子名難提婆羅與火
鬢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子
不掘地唯取破牆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鬢曰共見迦
葉如來火鬢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
三護喜復語火鬢共至水上澡浴乎火鬢答

廿一

十五

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鬢答曰
用見此爲護喜便捉火鬢衣牽火鬢脫衣捨
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鬢代其驚怖心念

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髮心念必當有好事耳乃使此人分死相捉火髮曰放我頭我隨子去便還結頭著衣相隨詣迦葉佛護喜歡喜白佛言此火髮者是我少小親友然其不誠信三尊願世尊開化火髮童子覩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

繞身七匝從項上入以神足力現陰馬藏令火髮獨見餘人不覩火髮童子具足見佛三十二相踊躍歡喜不能自勝迦葉如來爲火髮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髮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髮童子護喜童子俱禮佛足辭退而還火髮曰卿爲失利不爲得利我不喜見卿而不喜聞卿名護

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

相一

十六

此還至佛所求爲比丘護喜報曰善哉火鬘
說是偈已繞護喜三匝還詣精舍而白佛言
寧可入道受具戒不即度火鬘授具足戒佛
語舍利弗時火鬘童子則我身是火鬘父者

出興起行
經下卷

今父王真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

婆羅門婦事佛爲婿所苦投河水竭婿方醒

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

悟第十六

昔有婆羅門奉事外道其婦事佛語其婿言
聽我與佛作婢懸繒旛蓋燒香然燈婿不聽
之便作一旛懸於屋內晨夕向禮婿殺牛羊
呼師解事師到其門語言卿舍有佛旛蓋我
相一不敢進即入問婦推覓得旛婿瞋打婦婦即
投河心至感神河水爲竭自然有七寶華蓋
其上婿見斯瑞知佛可尊即捨外道奉事大

法出譬經

經律異相卷第四十一

經律異相

音釋

臘女利寄居宜斲竹角切寨起虔切漬胡搥衣也
切旁革切寃也剗烏歡切倩七正切假借信人也貿莫候切賈易財也
决也剗刻也颺達協切細細霹靂上匹壓切郎伏切雹猶
羽敏也颺毛布也毛布也郎伏切雹猶
也蠶乳充切薜荔芳梵語具云薜荔多此荔也蟲動貌薜荔云餓鬼薜荔蒲細切荔

永樂北藏

經律異相

第一三四冊