

生經卷第一

定一

西晉三藏法師竺法護譯

佛說那賴經第一

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時有族姓子棄家捐妻子捨諸眷屬行作沙門其婦端正姝好見夫捨家作沙門便復行嫁族姓子聞

朱

之心即生念與婦相娛樂時夫婦之禮戲笑放逸心常想此不去須臾念婦在前面類形貌坐起舉動愁憂憤惱不復慕樂淨修梵行便歸其家諸比丘聞便往啓佛出尊應時遣人呼比丘來輒即受教比丘至已爲佛作禮却坐一面佛即爲比丘燭色欲念除癡愛失爲說塵勞之穢樂少憂多壞少成無有節限惟有佛及諸弟子明智之人分別是耳愛欲罪生不可稱限超越色欲休息衆想講閑居諦時族姓子尋時證明賢聖之法時諸比丘得未曾有各共議言且當觀此於是族姓

子棄家牢獄銀鑄杻械想著妻子而自繫縛不樂梵行於時世尊開示如來章句諸通慧句有目章句化人賢聖時諸比丘白世尊曰我等觀察是族姓子棄捐家居信爲沙門還念妻子形類舉動家事世尊爲說愛欲之瑕法律之德生死之難無爲之安使至聖證無著之界自非如來至真等正覺孰能尔乎佛告諸比丘此比丘者不但今世心常在欲迷感情色不能自制志縛在欲無能制者獨佛勸化除其所惑愛欲之著耳乃往過去久遠世時有一國王名方迹中宮採女不可稱數顏貌端正色像難及與他人諍與婢蕩女離于慈哀或與婢使或與童子而或聞諍各各聞諍不肯共和適聞諍已便出宮去王方迹聞之恚諸臣吏求諸採女不知所趣愁憂不樂涕泣悲哀念諸婦女戲笑娛樂夫婦之義本現前時諸作妓樂思念舉動坐起之法反益用愁不能自解於時有一仙人與五神通

神足飛行威神無極名曰那賴_無見方述
王爲愛欲惑不能自解爲興慈哀欲爲蠲除
愛欲之患飛在空中而現神足忽然來下住
王殿上時王即見尋起迎逆讓之在牀則便
就座問於王曰大王何故意在愛欲勞思多
念思想情色不能自諫頓首實然宮中殊女
共爭尊卑上下之叙不能相和各馳捨去是
以憂感不能自解於是仙人爲說愛欲之難
離欲之德世人求欲不知厭足假使一人得
一切欲無厭無足以偈頌曰

一切世間欲 非一人不厭 所有有危害
云何自喪已 一切諸衆流 悉皆歸于海
不以爲滿足 致尊豪難及 所愛不厭尔
假使闇浮提 欲不足如是 所欲復超彼
一切加以欲 毀欲於丈夫 不以輕爲輕
設習愛欲事 恩愛轉增長 譬如飲鹹水
爲說辛苦偈 令意得開解

於時仙人爲方述王以是法教而開化時王
即開解無所慕樂出家爲道修四梵行斷除
愛欲具足衆行壽終之後生于梵天佛告諸
比丘欲知余時方述王者則此比丘是耶賴
仙人者則我身是余時相遭今亦相遇佛說
如是莫不歡喜

佛說分衛比丘經第二

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大
比丘衆千二百五十人俱有一比丘普行分
衛一一次第入婬蕩家舍於時婬女見比丘
入至其家舍歡喜踊躍即從座起尋而奉迎
誓首足下請坐就座又問比丘仁從何來比
丘答曰吾主分衛故來乞勾於是女人即爲
施設餚饌衆味盛之滿鉢而奉上之比丘即
受自退而去彼時比丘得是美食甘美豐足

心中歡喜不能自勝數數往詣姪蕩女舍時女心念計此比丘守法難及頗為興設甘脆肥美之食而授與之往返不息學問未明所作不辨未伏諸根見姪蕩女顏色妙好姪意為動志在放逸著姪蕩女口出更柔恩情之辭屢親附心與語周旋彼家日日不懈分衛

當持飲食來 香華好衣服 若干種供養
余乃與仁俱
於是比丘以偈答如頌曰
吾無有財業 觀我行舉動 以乞匄而立
所得者相與
於是姪女以偈而頌曰

比丘覩其好色聽聞音聲姪意為亂迷惑憒
錯不能自覺而佛經曰目見好色姪意為動
又世尊曰雖觀女人長者如母中者如姊少
者如妹如子如女當內觀身念皆惡露無可
愛者外如畫瓶中滿不淨觀此四大地水火
風因緣合成本無所有時彼比丘不曉空觀
但作色視姪意則亂為姪女人而說頌曰

淑女年幼童清淨 顏貌端正殊妙好
一一觀容無等倫 吾意志願共和同
時姪蕩女見此比丘所說如是吾本不知覽
惡貪姪反以清淨奉戒意待謂之仁賢喜犯
罪釁隨其來言當折荅之即時以偈而報頌曰

假使卿身無財業 何為立志求難致
如卿所作無著慙 馳走促出離我家
時受出比丘遣至祇樹門諸比丘即來詣佛
啓白世尊具說本末佛言此比丘宿命曾作
水鼈姪女曾作獮猴故亦相好志不得果還
自侵欺不入正教增益惱患於今如是志願
定一

姪女願不從心逆見折辱慚愧而去佛言乃
往過去無數世時大江水中鼈所居遊其江
水邊樹木熾盛彼叢樹間有一獮猴止頓彼
樹於時彼鼈從江水出遙見樹木有此獮猴
而與談語稍稍前行欲親近之數數往返相見
有日日日如是覩之不懈則起姪意心為迷

惑汙染穢濁不能自覺則時以偈而歎頌曰
頬貌赤黃眼而青 遊叢樹間戲枝招
吾今欲問毛滑澤 欲何志求何所存
獮猴以偈答曰

吾今具知鼈本末
今卿何故而問我
於是鼈復以偈答曰

吾心常存志在卿
以是之故而相聞
獮猴以偈報頌曰

鼈當知之我處樹
假使欲得與我俱
於是鼈復以偈答曰

吾所服食以肉活
不當貪求不可獲
余時獮猴以偈報曰
假使卿身不處樹
如今觀我無羞慚
且自馳走不忍見

佛告諸比丘尔時獮猴今姪蕩女人是鼈者
分衛比丘是彼時放逸而慕求之不得如願
遊叢樹間戲枝招
今亦如是佛說如是莫不歡喜

佛說和難經第三

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘衆千二百五十人俱爾時和難釋子
多求眷屬不覩其人不察行跡有欲出家便
除鬚髮而爲沙門受成就戒不門本末何所
從來父母姓字善惡好醜識與不識趣欲得
人而下鬚髮授具足戒諸比丘呵不當爲此
趣有來人輒爲沙門欲得眷屬不顧後患當
問本末何所從來舉動安諦爲見侵欺後悔
無及和難比丘都不受諫值得見人輒下鬚
髮余時之世有凶惡人博掩之子遙聞和難
釋家之子有無央數衣被鉢器好求眷屬趣
得來學不問本末所從來處便下鬚髮其身
飢凍無以自活欲往詐心豫設計詣和難
所恭敬肅肅稽首爲禮威儀法則坐起安詳

無有卒暴和難釋子告其人曰沙門安隱無憂無患親近愛欲則非吉祥懈怠無行人不知者爲欲所壞而習愛欲致無央數憤惱之害貪著愛欲不能得度其人答曰我身不能棄捐愛欲而爲沙門和難又問子何以故不爲沙門沙門者多獲衆利子便降意出爲沙門所學德行吾悉供給其人答曰唯諾從命除諸憂患假使安隱便爲沙門則除鬚髮受成就戒雖作沙門受教易使故自示現恭順無失精進勤修未曾懈怠忍辱順教時和難見可信可保不觀內態不復狐疑信之如一以諸衣被及鉢震越諸供養具皆用託之出外遊行意中安隱不謂作態悉斂衣鉢諸供養具馳走藏竄獨在一處與博掩子俱共飲食時和難聞彼新弟子所在即時速還觀其室中多所竊取周匝普問今爲所湊權時不現但遙聞之彼博掩子落度凶暴佯作沙門欲欺詐卿竊取財物衆人答曰卿性倉卒不

定+

六

問本末便下鬚髮今所取物在於獨處博掩子俱而共飲食以知在彼恐不禁制默聲內惱諸比丘聞具足白佛於是大聖告諸比丘居之像有所竊欺前世亦然和難比丘不刈續信之乃往過去久遠世時時王舍城有一賢人入婬蕩家與婬女俱飲食歌舞而相娛樂所有財業不父殫盡其財物彼婬女人悉奪取之不復聽入其家婬女逐之數數發遣都不去時婬女人驅出其家去更求財爾乃來還求財不得用求財故到鬱單國雖到彼國無所識知時鬱單國有大尊者多財饒寶勢富無量佯現仁賢往詣尊者吾爲賈客衆人之尊從某國來多致財寶道遇惡賊悉見劫奪皆失財業貧窮委厄無以自活纔得濟命盡力奔走今歸尊者給侍左右於時尊者見之如此威儀法則行步進止有威神德此則佳人吾爲設計今興復故其人黠慧聰

明辯才舉動應機志不懈怠意性易悟極可
尊者而以自樂護慎其心未曾放逸所作成
辦無事不成身行清淨口言柔軟無有麁穢
巧談美辭衆人見者莫不歡喜尊者眷屬家
中大小悉共敬愛皆共讚譽尊者見然踊躍
慰勞咸以爲慶見其行迹無有漏失即時付
定

七

信於時尊者觀其人德內外表裏不覩瑕短
普勸助之其人所作有所成立第一恭敬未
曾輕慢最見篤信如弟如兄等無差別戒定
安諦無有欺誑稍稍付信以大財業即時竊
取出之在外車載財寶諸好物還至王舍城
與妖姬蕩女飲食相樂彼於異時其人不現
普遍行索不知所湊勸察藏中大亡財寶不
可稱計見無財寶遍行求索不知所湊乃從
人聞此人還至王舍城與姪女俱飲食此博
掩子非是長者非仁賢人尊者心念以走遠
近不可復得甚自瞋恨數祇說偈

及柔軟美辭 觀察舉動行 外現如佳善
明者當遠慮 共止當察試 乃知志性惡
博掩子揚聲 吾時不棄捨 譬如雜毒食
云何無返復 亦復薄恩情 智者不與俱
雖救令當捨 我時適見之 信故見欺侵
非賢現賢貌 竊財而亡走

佛告諸比丘尔時尊者今和難比丘身是落
度欺者今博掩子作沙門欺和難者是前世
相侵今世亦然佛說如是莫不歡喜

佛說邪業自活經第四

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大
衆比丘千二百五十人俱時和難釋子爲人
說經論生活業但講飲食衣被之具爲人說
經講福德事報應之果未曾講論道義之慧
大獲衣被飲食諸饌攝取此已立離賢聖有
若干事說俗經典世間飲食興起種種非宜
之說不演度世無極之慧諸比丘見所行分
衛在於人家但說俗事衣食之供即時訶諫

轉相告令衆學聞之即共追隨呵諫所爲云
何賢者世尊大聖已以聖通身最正覺講出
妙法難及難了玄普道教無念無想其心離
名安隱無患者所達從無央數億百千劫
本從諸佛聽聞奉持皆安隱度諸比丘聞以
家之信離家爲道而返更說世俗經典多想

定一

多求興發諸事世俗飲食無益之義離聖賢
述乃復講論世俗之事時比丘住啓世尊佛
告比丘是非沙門此非具足出家之業因法
生活但求衣食未曾教導時佛世尊以無數
事訶之所作非道法教告諸比丘和難釋子
愚騃丈夫非但今世以衣食利世俗經典廣

衣食世俗諸饌爲歎說經由是之故致美飲
食諸供養具時異學梵志見之如此爲國王
子及諸大臣講說經典遙見乘騎時諸仙人
之所爲於時和上五通仙人問之菩薩即時
呵譴不當如是其有犯此非義之事若有誹
謗計此二人皆非善哉不爲奇雅爲說此經
離聖賢住不應典藉其聽受者亦不應宜則
兩墮落於是和難以偈頌曰

兩俱不解詎 計之兩墮落 說法不得理
聽經不解義 於世俗難值 神仙講道誼
以俗衣食供 無知歎說此 服食粳米飯

定一

九

說法也欲自顯名令衆供養前世亦尔乃往
過去無數世時於異閑居多有神仙處在其
中有一仙人愚冥無明心閉意塞爲國王太
子及諸臣吏惟但講說飲食諸饌衣服之具
不論經道處知時節見乘車馬逆爲說經或
爲迷者而往說經或處墨縗而爲說經或獲

上美肉全供 以依聖賢誼 欲論解典籍
遊志在閑居 飯食採菓糧 是名所歎樂
神仙歎此法 道德寂所歌 法利爲梵志
威儀自調伏 無得樂非法 知節而少求
捨家行分衛 寧以此業活 無得違經典
佛告諸比丘欲知爾時常以衣食諸饌說法

不論道者今和難釋子是也淨諸梵行其和上者今比丘衆是五通仙人我身是前世相遇今亦相值佛說如是莫不歡喜

佛說是我所經第五

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尔時有一尊長者財富無量金銀珍寶不可稱數勤苦治生飢渴寒熱觸冒諸難憂患諸患不以道理積此財業雖爲財富不自衣食不能布施不能供養奉事二親不能給足妻子僕使無益中外家室親里安能布施爲福德乎衣即鹿衣食即惡食意中慳惜父母窮乏妻子裸凍家室內外不與交通各自兩隨常恐煩燒有所求索所作慳貪慳惜如此少福無智第一矜矜無所賣持本治生時或能至誠或不至誠積累財寶不可稱計不能衣食於時壽終既無子姓所有財寶皆沒入官世尊告比丘且聽愚冥下士得微妙寶不能衣食不供父母

妻子奴客萬分之後無所復益而有減損比丘聞此具足啓佛唯然世尊有一長者名号曰某財寶無量不能衣食不供父母妻子僕使不能布施一旦壽終財物沒入官佛告諸比丘今此尊長者非但今世慳貪愛惜財寶前世亦然乃往過去無數世時有大香山生無央數華撥諸藥及胡椒樹華撥樹上時有一鳥名曰我所止相其如假使春月藥菓熟時人皆採取服食療疾時我所鳥喚呼悲鳴此菓我所汝等勿取吾心不欲令人採之雖叫喚呼衆人續取不聽其聲彼鳥薄福愁憂叫呼聲不休絕緣是命過佛言如是如是比丘於是之間愚冥之子爲下士治行求財或正或邪積累財寶一旦命盡財不隨身由如彼鳥名我所者見華撥樹及諸藥樹且欲成熟叫喚悲鳴皆是我所人遂採取不能禁制於時世尊則說頌曰

定

十
有鳥名我所
處在於香山
諸藥樹成熟

叫喚是我所聞彼叫喚聲餘鳥皆集會
衆人取藥去我所鳥懊惱如是假使人
積聚無量寶既不念食飲不施如斯鳥
縣官及盜賊怨家水火等如我所藥菓
香華諸供養不能好飲食所有皆如是
來歸於種類命盡皆捨去既致得人身
是故當殖德顧念于後世無一隨其身
後世且待人無得臨壽終人所作功德
吾前爲放逸無一隨其身無一隨其身
故當造德本無一隨其身無一隨其身
佛告諸比丘欲知爾時我所鳥者則今此尊
長者是是故比丘當修學此不當慳惜除垢
濁心常修清淨是諸佛教佛說如是莫不歡喜
佛說野雞經第六

王上有一野雞端正姝好即行慈心愍哀一
切蚊行喘息人物之類於時野貓心懷毒害
欲危雞命徐徐來前在於樹下以柔糞辭而
說頌曰

意寢相異殊食魚若好服從樹來下地
當爲汝作妻

於時野雞以偈報曰

仁者有四脚我身有兩足計鳥與野貓
不宜爲夫妻

野貓以偈報曰

吾多所遊行國邑及郡縣不欲得餘人
惟意樂在仁君身現端正顏貌立第一

吾亦微妙好行清淨童女當共相娛樂
如雞遊在外兩人共等心不亦快樂哉

吾不識卿耶是誰何求耶衆事未辦足
謂者所不數

野貓復以偈報曰

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘衆千二百五十人俱爾時佛告諸比
丘乃往過去無數世時有大叢樹大叢樹間
有野貓遊居在產經日不食飢餓欲極見樹

既得如此妻 反以杖擊頭 在中貧爲劇

護意不欲違

富者如雨寶 親近於眷屬 大寶財無量

野貓以偈答曰
於是以外枝 在家順正教

家中有尊長
以法戒爲益 楊柳樹在外

皆以時茂盛

以親近家室 息心得堅固
野雞以偈答曰

息意自從卿 青眼如惡瘞

如是見鎖繫

如聞在牢獄

奉事諸梵志

野貓以偈報曰
不與我同心 言口如刺棘

吉祥多生子

愁憂當思想 吾身不臭穢

當令饒財寶

云何欲捨我 流出戒德香

野雞以偈答曰
遠遊在別處

野雞以偈答曰
汝欲遠牽挽

凶弊如蛇虺

野貓以偈答曰
接彼皮柔軟

余乃得叔申

野貓以偈答曰
達來下諭此 吾欲有所詛

並當語親里

野雞以偈答曰
吾欲有所詛

禮事諸天衆

野雞以偈答曰
未曾見聞此

野貓修淨行

野貓以偈答曰
爲賊欲取雞

卿欲有所滅

吾終不信卿

木與葉各別

野雞以偈答曰
安得雞不敢

美辭陽喜笑

觀面赤如血

惡性而卒暴

其眼青如藍

卿當食鼠蟲

吾有童女婦

顏正心姓好

順禁戒如法

終不得雞食

何不行捕鼠

定一

面赤眼玉青

叫喚言貓時 吾衣毛則堅 輒避自欲戲

世世欲離鄉 何意今相張
於是猫復以偈答曰

面色豈好乎 端正皆童耶
及餘諸功德 諸行當具足

定一

曉了家居業 未曾有我比

十三

我當好洗沐 智慧有方便

今著好衣服 起舞歌聲音
又當洗仁足 爲其梳頭髻
然後愛敬我 乃余愛敬我

於是野雞以偈答曰

吾非不自愛 令怨家梳頭
終不得壽長 其與余相親

佛告諸比丘欲知余時野貓今悔遮比丘是
也時野雞者我身是也昔者相遇今亦如是

佛說如是莫不歡喜

佛說前世諱女經第七

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘衆俱余時調達心念毒害誹謗如來

自謂有道衆人呵之天龍鬼神釋梵四王悉
共曉喻勿得懷害向於如來莫誣世尊佛爲
一切三界之尊有三達智無所罣礙天上天
下莫不歸命云何誣謗得罪無量鄉欲毀佛
由如舉手欲擲日月如以一塵欲超須彌如
持一毛度於虛空調達聞之其心不改時諸
比丘具以啓佛調達有何重嫌懷結乃余佛
告諸比丘調達不但今世世世如是乃往久
遠無數劫時有一梵志財富無數有一好女
端正殊妙色像第一諸梵志法其豪姓者假
便處女與明經者於時梵志請諸同學五百
之衆供養三月察其所知時五百人中有一
人最上智慧學於三經博達五典章句次第
不失經義問者發遣無所疑難最處上座又
年朽耄面色醜陋不似人類兩眼復青父母
愁憂女亦懷惱云何當爲此人作婦何異恐
鬼當奈之何於時遠方有一梵志年既幼少
顏貌殊好聰明智慧綜練三經通達五典上

知天文下覩地理災變吉凶皆豫能覩能知

六博妖異蠱道懷妊男女產乳難易愍傷十
方蜎飛蠕動蚊行喘息人物之類懷四等心
慈悲喜護聞彼豪姓大富梵志請諸同學五
百之衆供養三月欲廁於女尋時往詣一一
難問諸梵志等咸皆窮乏無辭以對五百之

定一

古

衆智皆不及年少梵志則處上座時女父母
及女見之皆大歡喜吾求女婿其日甚久今
乃獲願年尊梵志曰吾年既老父許我女以
爲妻婦且以假我所得賜遺悉用與姊可置
此婦傷我年高勿相毀辱年少答曰不可城
法以從人情我應納之何爲與姊三月畢竟

即處女用與年少梵志其年老者心懷毒惡
卿相毀辱而奪我婦世世所在與卿作怨或
當危害或加毀辱終不相置年少梵志常行
慈心彼猶懷害佛告諸比丘爾時年尊梵志
今調達是年少梵志我身是也其女者瞿夷
是前世之結于今不解佛說如是莫不歡喜

佛說鹽珠著海中經第八

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山與大比丘
衆五百人俱一切大聖神通已達時諸比丘
於講堂上坐共議言我等世尊從無數劫精
進不懈不拘生死五道之患欲得佛道救濟
一切用精進故超越九劫日致無上正真之

道爲最正覺吾等蒙度以爲橋梁時佛遙聞
比丘所議起到講堂問之何論比丘白曰我
等共議世尊功德巍巍無量從累劫來精進
無厭不避諸難勤苦求道欲濟一切不中墮
落自致得佛我等蒙度佛告比丘實如所言
誠無有異吾從無數劫以來精進求道初無

定一

古

懈息愍傷衆生欲度脫之用精進故自致得
佛超越九劫出彌勒前我念過去無數劫時
見國中人多有貧窮愍傷憐之以何方便而
令豐饒念當入海獲如意珠乃有所救搗鼓
搖鈴誰欲入海採求珍寶衆人大會僉當上
船更作教令欲捨父母不惜妻子投身沒命

當共入海所以者何海有三難一者大魚長萬八千里二者鬼神羅刹欲翻其船三者振山故作此令使得無怨適更令已衆人皆悔時五百人心獨堅固便望風舉帆乘船入海詣海龍王從求頭上如意之珠龍王見之用一切故勤勞入海欲濟窮士即以珠與時諸賈客各各採寶悉皆具足乘船來還海中諸龍及諸鬼神悉共議言此如意珠海中上寶非世俗人所當獲者云何損海益闊浮利誠可惜之當作方計還奪其珠不可失之至於人間時龍鬼神晝夜圍遶若干之匝欲奪其珠導師德尊威神巍巍諸鬼神龍雖欲翻船

珠者終不休懈即器鑿水以精進力不違苦難不惜壽命水自然趣悉入器中諸海龍神見之如是心即懷懼此人威勢精進之力誠非世有若今鑿水不久竭海即持珠來辭謝還之吾等聊試不盡精進力勢如是天上天下無能勝君導師者獲寶資還國中觀寶求願使兩七寶以供天下莫不安隱少時導師則我身是五百賈客諸弟子者是我所將導師精進行入於大海還得寶珠救諸貧窮于今得佛竭生死海智慧無量救濟羣生莫不得度佛說如是莫不歡喜

佛說栴闍摩泰志謗佛經第九

定一

十六

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱少時國王波斯匿請佛及比丘衆於中宮飯佛出祇樹與大海導師感激吾行入海乘船沙難勤苦無量乃得此寶當救衆乏於今海神反令墮海勑邊侍人促持器來吾鑿海水若至底泥不得

曰暴志木魁繫腹似如懷妊因牽佛衣君爲我夫從得有身不給衣食此事云何時諸大衆天人釋梵四王諸天鬼神及國人民莫不驚惶佛爲一切三界之尊其心清淨過於摩尼智慧之明起於日月獨步三界無能逮者降伏諸邪九十六種莫不歸伏道德巍巍不可爲喻虛空無形尚可汙染佛以過彼無有

等侶此比丘尼旣佛弟子云何懷惡欲謗如來於是出尊見衆會心欲爲決疑仰瞻上方時天帝釋尋時來下化作一鼠齧繫魁繩魁即墮地衆會覩之瞋喜交集怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家遠業爲佛弟子旣不能暢歎譽如來無極功德反還懷妬結謗大聖乎即勑侍者掘地爲深坑欲倒埋之時佛解喻勿得尔也是吾宿罪非獨彼殃乃往過去久遠世時時有賈客賣好真珠枚數甚多既圓明好時有一女諧欲買之向欲諧偶有一男子遷益倍價獨得珠去女人不得心懷瞋

恨有從請求復不肯與心盛遂怒我前買珠便來還奪又從請求復不肯與汝毀辱我在所生當報汝怨所在毀辱悔無所及佛告諸比丘國王及諸比丘買珠男子則我身是其女身者則暴志是因彼懷恨所在生處常欲相謗佛說如是衆會疑解莫不歡喜

佛說鼈獮猴經第十

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十人俱時諸比丘會共議有此暴志比丘尼者棄家遠業而行學道歸命三寶佛則爲父法則爲母諸比丘衆以爲兄弟本以道法而爲沙門遵修道誼去三毒始供侍佛法及比丘僧愍哀一切行四等心乃可得度而反懷惡謗佛謗尊輕毀衆僧甚可疑怪爲未曾有時佛微聽往問比丘屬何所論比丘具啓向所議意於時世尊告諸比丘此比丘尼不但今世念如來惡在在所生亦復如是吾自憶念乃往過去無數劫時有

一獮猴王處在林樹食菜飲水時念一切蚊
行喘息人物之類皆欲令度使至無爲時與
一鼈以爲知友親親相敬初不相誤鼈數往
來到獮猴所飲食言談說正義理其婦見之
數出不在謂之於外嬉蕩不節即問夫婿卿
數出爲何所至湊將無於外放逸無道其夫

答曰吾以獮猴結爲親友聰明智慧又曉義
理出輒往造共論經法但說快事無他放逸
其婦不信謂爲不然又瞋獮猴誘誅我夫數
令出入當毆殺之吾夫乃休因便佯病困劣
著牀其婦瞻勞醫藥療治竟不肯差謂其夫
言勿復勞意捐其醫藥吾病甚重當得卿所

親親獮猴之肝吾乃活耳其夫答曰是吾親
友寄身託命歟不相疑云何相畜用以活卿
耶其婦答曰今爲夫婦同共一體不念相濟
反爲獮猴誠非誼理其婦逼夫又敬重之往
請獮猴吾數往來到君所頓仁不枉屈詣我家
門今欲相請到舍小食獮猴答曰吾處陸

地卿在水中安得相從其鼈答曰吾當負卿
亦可枉儀獮猴便從負到中道謂獮猴言仁
欲知不所以相請吾婦病因欲得仁肝服食
除病獮猴報曰卿何以故不早相語吾肝掛
樹不費持來促還取肝乃相從耳便還樹上
跳躍歡喜時鼈問曰卿當費肝來到我家反
更上樹跳躍踊躍爲何所施獮猴答曰天下
至愚無過於卿何所有肝而掛在樹共爲親
友寄身託命而還相畜欲危我命從今已往
各自別行佛告比丘余時鼈婦則暴志是鼈
者則調達是獮猴王者則我身是佛說如是
莫不歡喜

佛說五仙人經第十一

聞如是一時佛遊王舍城與大比丘衆十二
百五十人與諸菩薩俱佛告諸會者乃往久
遠無數劫時有五仙人處於山藪四人爲主
一人給侍供養奉事未曾失意採菜汲水進

以時節一日遠行採菜水漿解發眠寐不以

定一

十八

時還日以過中四人失食懷恨飢恚謂其侍者卿給使令何得如是如卿所行可爲歟呪不宜族姓侍者聞之憂懲難言退在樹下近水邊坐偏翹一脚思惟自責執勞積久今違四仙時食之供旣失道數不順四等遂感而死其足常著七寶之屐翹足而坐寶屐墮水

定一

十九

而沒一隻命過之後即生外道爲殖呪子年十餘歲與其同輩戲于路側時有梵志遇見戲童人數衆多遍觀察之見殖呪子特有貴相應爲王者顏貌殊異於人中上梵志命曰余有王相不宜懊惱遊於衆內童子答曰吾凶呪子何有王相梵志又曰如吾經典儀容形體與誠書符合余則應之深思吾語誠諦無欺斯國之王當用某月某日某時薨殯必禪余位童子答曰惟勿廣之協令靜密設如仁言當重念恩不敢自憍梵志言畢尋逃遁走出之他國後日未幾王薨絕嗣娉求賢士以爲國舅羣臣議曰國之無主如人之無首

宜速發遣使者勤求有德以時立之使者四布遙見斯童有異人之姿輒尋遣人還啓羣臣惟嚴王制威儀法駕幸來奉迎羣臣百僚莫不踴躍如使者所白嚴駕奉迎香湯洗沐五時朝服寶冠劍帶如先王之法前後導衛不違國典即位處殿南面稱制境土安寧民

庶踊悅於時梵志仰瞻天文下察地理知已嗣立即詣宮門求覲門監啓曰外有梵志欲求覲尊王詔見之梵志進入占謝呪願又白王曰如我所瞻今果前誓寧審諦乎王曰誠哉道人神妙蒙恩獲祚王曰道人豈欲半國分藏珍寶乎婦女美人車馬侍使恣所欲得梵志答曰一無所欲惟求二願一曰飲食進止衣服卧起與王一等相須勿有前後王曰叅議國事所決同意莫自專也王曰善哉思副二願此豈不易乎王修治國常以正法不枉萬民梵志受恩因自憍恣輕慢重臣羣臣忿怨俱進諫曰王尊位高宜與國臣耆舊叅

誼偏信乞士遂令傲慢陵侮羣職鄰國聞之
將爲所嗤以致寢難王曰吾少與之久有本
誓安可廢耶臣諫不止若王食饌但勿須之
則必改也王遂可之伺梵志出不復須還則
先之食梵志恚曰本要云何今先獨食王曰
雖吾先食卿出未歸豫別案饌卿自來晚梵

定

二十

志罵曰咄凶呪子不顧義理而違本誓羣臣
聞之臨臣毀君咸奏欲殺王詔羣臣以何罪
罪之各各進曰或云齷烹之或云煮之或云
支解或云擣或云五杌截耳割舌挑目殺
之王無所聽吾奉道法慈心愍哀衆生之類
不害蠕動況危人命但給資糧驅令出國羣

定

二十一

臣奉詔即給衣糧逐使出境獨涉遠路觸冒
寒暑疲極憔悴無所似類而到他國詣異梵
志家舊與親親又而問曰卿從何來何所綜
習業何經典能悉念乎答曰吾從遠來飢寒
見逼忘所誦習梵志心念此人所誦今已廢
志無所能化當令田作輒給奴子及犁牛耕

見梵志耕種苦役奴子酷令平地走使東西
奴子無聊欲自投水往到河測則得一隻七
寶之犧心自念言欲與大家大家無恩欲與
父母必賣噉食梵志困我役使無賴吾當奉
承以屐上之可獲寬恣則賚屐還用上梵志
梵志欣豫心自念言此七寶屐其價難贊吾

定

二十二

違王意以屐奉之憮咎可解尋還王國以屐
上王深自陳悔前之罪疊願得原赦王曰善
哉王即納受內之幔裏別座坐之會諸羣臣
則詔之曰卿等寧見前所逐梵志不耶答曰
不見設使見者當如之何答曰當斷其手足
截其耳鼻斷頭斬腰五毒治之王曰設使見

定

二十三

者能識之乎臣曰不審王出寶屐以示羣臣
命梵志出與臣相見致此異寶當共原之羣
臣啓曰此梵志罪如山如海不可赦也獻屐
一隻何所施補若獲一量罪可除也王即可
之重逐梵志令更求一隻梵志懊惱吾本呼
嗟而轉加劇還故主人主人問曰卿至何所

而所從來梵志匿之不敢對說云偶行還則付犁牛奴子使令耕種如前於時梵志問奴子曰汝前寶履本何從得奴子俱行示得履處至于水側遍恣求之不知隻處奴子捨去

梵志心念此之寶履必從上流來下行求之不得即逆流上行見大蓮華順流迺波魚口銜之其華甚大有千餘葉梵志心念雖不得履以此華上之儻可解過得復前寵便復執華則見四仙人坐於樹下前爲作禮問訊起居聖體萬福仙人曰然卿所從來答曰吾失王意雖獻一履不足解過故逆流來求之未獲仙人告曰卿爲學人當知進退彼國王者是吾弟子存待愛敬同食坐起參誼云何一旦罵之凶呪乎卿之罪重當相誅害今不相聞指示樹下則王先身爲侍者時供給仙時坐翹一脚感結而終寶履墮水一隻著脚便自取去梵志取履誓首謝過還到本國續以上之王即歡喜羣臣意解復其寵位佛告諸

比丘爾時王者則吾身是四仙人者拘留秦佛拘那含文尼佛迦葉佛彌勒佛是也其梵志者調達是也佛說爾時莫不歡喜

佛說舅甥經第十二

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱佛告諸比丘乃昔過去無數劫時姊第二人姊有一子與舅俱給官御府織金縷錦綾羅綺縠珍妙異衣見帑藏中綺寶好物貪意爲動即共議言吾織作勤苦不懈知曰藏物好醜多少寧可共取用解貧乏乎夜人定後鑿作地窟盜取官物不可貲數明監藏者覺物減少以啓白王王詔之曰勿廣

定一

十三

宣之令外人知舅甥盜者謂王多事不能覺察至于後日遂當憚伏必復重來且嚴警守以用待之得者收捉無令放逸藏監受詔即加守備其人久火則重來盜外甥教舅舅年等體羸力少若爲守者所得不能自脫更從地窟却行而入如令見得我力強盛當濟免

舅舅纔入窟爲守者所執執者喚呼諸守人捉甥不制畏明日識輒截舅舅出窟持歸晨曉藏監具以啓聞王又詔曰輿出其屍置四交路其有對哭取死屍者則是賊魁棄之四衢警守積日於時遠方有大賈來人馬車馳填噎塞路奔突猥逼其人射闊載兩車薪置其屍上守者明朝具以啓王王詔微伺伺不周密若有燒者收縛送來於是外甥將教僮堅執炬舞戲人衆摠鬧以火投薪薪然熾盛守者不覺具以啓王王又詔曰若已蛇維更增守者嚴伺其骨來取骨者則是元首甥又覺之兼猥釀酒持令釀厚詣守備者微而沽之守者連宿飢渴見酒宗共沽飲飲酒過多皆共醉寐爭因酒瓶受骨而去守者不覺明復啓王王又詔曰前後警守竟不級獲斯賊狡黠更當設謀王即出女莊嚴瓊瑤珠璣寶飾安立房室於大水傍衆人侍衛伺察非妾必有利色來趣女者素教誠女得逆抱捉喚

定一

廿二

令衆人則可收執他日異夜甥尋竊來因水放株令順流下唱叫奔隱守者驚趣謂有異人但見株杌如是連宿數數不變守者杌搘告女曰用爲牽衣可捉我臂甥素凶黠豫持死人臂以用授女女便放衣轉捉死臂而大稱叫遲守者夢甥得脫走明具啓王王又詔曰此人方便獨一無雙久捕不得當奈之何女即懷妊十月生男男大端正使乳母抱行周遍國中有人見與有鳴號者便縛送來抱兒終日無鳴號者甥爲餅師住餅爐下小兒飢啼乳母抱兒趣餅爐下市餅舖兒甥旣見兒即以餅與因而鳴之乳母還白王曰兒行鳴日無來近者飢過餅爐時賣餅者授餅乃鳴王又詔曰何不縛送乳母答曰小兒飢啼餅師授餅因而鳴之不憶是賊何因囚之王使乳母更抱兒出及諸伺候見近兒者便縛將來甥酷美酒呼請乳母及微伺者就于酒

家勸酒大醉眠卧便盜兒去醒悟失兒具以啓王王又詔曰卿等頑駁貪嗜狂水既不得賊復忘失兒甥時得兒抱至他國前見國正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之女當以相配自恣所

欲對曰不敢若王見哀其實欲索某國王女

王曰善哉從所志願王即有名自以爲子遣使者往往令求彼王女王即可之王心念言續是盜魁前後狡猾即遣使者欲迎吾女遣其太子五百騎乘皆使齊整王即勑外疾嚴車騎甥爲賊臣即懷恐懼心自念言若到彼國王必被覺見執不疑使啓其王若王見遣當令人馬五百騎具衣服鞍勒一無差異乃可迎婦王然其言即往迎婦王令女飲食待客善相娛樂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屢觀察之王入騎中躬執甥出余爲是非前後方便

捕何叵得瞽首答曰實尔是也王曰卿之聰哲天下無雙隨卿所願以女配之得爲夫婦佛告諸比丘欲知尔時外甥則吾身是女父王者舍利弗是也舅者調達是也國王父輸頭檀是也母摩耶是婦拘夷是子羅云是佛說是時莫不歡喜

生經卷第一

定一

棄捐上弃下音縛娛樂上音憤惱上俱反羈俱玄狼當
二字正音杻械上音丑下姝朱反分衛云乞食也勾
音餚饌上戶交反臘肥上取反淑女上熟音罪疊
下許反狐音果蓏下郎反唯諾下奴藏竄亂反殫
上丹音黠慧上閑反龐擴下俱反慰勞上去湊七
近反胡瓦燒音矜居陵反睢叫上許殖常力反蚊行
上音蛇虺下許接如閒反棘刺上居力反牽挽
下音喘息上反劇奇逆棘刺上居力反牽挽
上音張下直反調謨上徒吊反曝露上蒲木反相
更反練上子宋反蠱音朽耄上音暴反莫報上許九反
下郎殿反懷妊下而蜻飛上烏報反蠅

動上而音歛又暇音賜遺聲去撻步瓜僉七廉

帆尺音頸居

激擊音攀俱願反

聊到反

察隙立反

逆匪

尼力音頸居

結諧偶下戶皆反

逼後力反

跳躡上音條

山數下音良

沒波

彌凶音翹渠遙

履奇逆猥

鳥每識

楚禁薨殞

呼

逃遁

下徒

嗣音婢

死併僚

音輕憮

下莫傲慢

告

陵悔

叱武音之冠

下如

懈

慢

告

陵悔

咄下之冠

下如

懈

慢

告

陵悔

突骨反炬目音釀酒向反醕厚上音孚因上郎

狡黠巧古音奔字摺之葉反鳴嚦大子鋪兒

貪嗜老音示鞍勒安音跨馬化苦屢力句

聰詰哲下

生經一卷

廿五末

定一

生經卷第二

西晉三藏竺法護譯

定二

佛說閑居經第十三

聞如是一時佛遊拘留國轉遊與大比丘衆五百人俱稍至城裏聚落有自然好音佛頓其中時彼聚落有梵志長者與無央數衆悉

共普聞有大寂志姓曰瞿曇釋族姓子棄國轉遊城裏聚落與大比丘五百人俱彼佛大聖名稱普聞流徧十方莫不宣揚疑者肅驚戰戰兢兢莫不欣戴号曰如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊則以加哀天上人間諸魔梵天

沙門梵志開化天人證以六通獨步三界所說經法初語亦善中語亦善竟語亦善分別其義微妙見諦淨修梵行得觀如斯如來至真等正覺善哉蒙慶若能稽首敬受道教功祚無量於時梵志長者往詣佛所稽首足下却坐一面敬問占謝叉手白佛者揖讓者遙