

聽人出家及自出家其德弘大何以故雖能施於二種人目此人唯各獲一卅利又肉眼性性有敗壞聽人出家若自出家展轉示導衆生求劫無上慧眼慧眼之性歷劫無壞何以故福報人天之中自恣受樂無窮無盡畢成佛道所以者何由出家法滅魔眷屬增益佛種摧滅惡法長養善法滅除罪垢與無上福業是故佛說出家功德高於須弥深於大海廣於虛空若使有人爲出家者作諸留難令不從志其罪甚重如夜黑闇無所覩見是人罪報亦復如是入深地獄黑闇無目譬如大海江河百流悉投其中此人罪報亦復如是

是一切諸惡皆集其身如須弥山劫火所燒無有遺餘此人亦尔地獄火燒無有窮已譬如迦留樓醯尼藥極爲苦毒若等斤兩比於石蜜彼善惡報亦復如是聽人出家若自出家功德最大以出家人以脩多羅爲水洗結使之垢能滅除生死之苦爲涅槃之因以毗

尼爲足踐清戒之地阿毗曇爲目覩世善惡恣意而遊步八正之路至涅槃之妙城以是義故放人出家若自出家若老若少其福最勝尔時世尊在王舍城迦蘭陀竹園時王舍城有一長者名尸利苾提晉言其年百歲聞出家功德如是無量便自思惟我今何不於佛法中出家修道即辭妻子奴婢大小我欲出家其人老耄家中大小莫不厭核輕賤其言無從用者聞欲出家咸各喜言汝早應去何以遲晚今正是時尸利苾提即出其家往趣竹林欲見世尊求出家法到竹林已問諸比丘佛世尊大仙大悲廣利天人者今何所在比丘荅言如來世尊餘行教化利益不在尸利苾提又問次佛大師智慧上足更復是誰比丘指示彼尊者舍利弗是即拄杖至舍利弗所捨杖作禮白言尊者聽我出家時舍利弗視是人已念此人老三事皆缺不能學問坐禪佐助衆事告言汝去汝老年過不得出

家次向摩訶迦葉優波離阿菟樓陀等次第
五百大阿羅漢彼皆問言汝先向餘人未答
言我先已向世尊世尊不在次向尊者舍利
弗又問彼何所說答曰彼告我言汝老年過
不得出家諸比丘言彼舍利弗智慧第一尚
不聽汝我等亦復不聽汝也譬如良醫善知

瞻病捨不療治餘諸小醫亦悉拱手當知是
人必有死相以舍利弗大智不聽其餘比丘
亦不聽尸利苾提求諸比丘不得出家還
出竹園住門閫上悲泣懊惱舉聲大哭我從
生來無有大過何故特不聽我出家如優波
離剃髮賤人尼提下穢除糞之人鴛掘摩羅

盤四

三

殺無量人及陀塞鞞大賊惡人如是等人尚
得出家我有何罪不得出家作是語時世尊
即於其前踊出放大光明相好莊嚴譬如切
利天王帝釋七寶高車佛問福增汝何故哭
尔時長者聞佛梵音心懷喜踊如子見父五
體投地為佛作禮泣白佛言一切衆生殺人

作賊妄語誹謗下賤等人皆得出家我獨何
罪特不聽我佛法出家我家大小以我老耄
不復用我今於佛法不得出家今設還家必
不能前我當何所趣我今定當於此捨命尔
時佛告尸利苾提誰能舉手於虛空中而作
定說是應出家此人不應是老長者白佛言

世尊法轉輪王第一智子次佛第二世間導
師舍利弗者此不聽我佛法出家尔時世尊
以大慈悲慰喻福增譬如慈父慰喻孝子而
告之言汝莫愁憂苦惱我今當令汝得出家
非舍利弗三阿僧祇劫精勤苦行百劫修福
非舍利弗世世難行破頭挑眼髓腦血肉皮
骨手足耳鼻布施非舍利弗投身餓虎入於
火坑身採千釘剉身千燈非舍利弗國城妻
子奴婢象馬七寶施與非舍利弗初阿僧祇
劫供養八万八千諸佛中阿僧祇劫供養九
万九千諸佛後阿僧祇劫供養十方諸佛世
尊出家持戒具足尸波羅蜜非舍利弗於法

自在何得制言此應出家此人不應唯我一人於法自在唯我獨乘六度寶車被忍辱鎧於菩提樹下坐金剛座降魔王怨獨得佛道無與我等汝來隨我我當與汝出家如是世尊種種慰喻憂惱即除心大歡喜便隨佛後入佛精舍告大目連令與出家何以故衆生隨緣得度或有於佛有緣餘人則不能度於餘人有緣佛則不度於舍利弗有緣目連迦葉阿那律金毗羅等一切弟子則所不度如是展轉隨其有緣餘人不度尔時目連亦思此人年高老耄誦經坐禪佐助衆事三事悉缺然佛法王勅使出家理不有違即與出家

盤四

四

慢自大不相敬承時老比丘便自思惟我在家時爲家大小之所刺惱今來出家望得休息而復爲此諸少年輩之所激切何罪乃尔益增苦惱又作是念我今寧死時彼林邊有大河水既深且駛尋往岸邊脫身袈裟置樹枝上長跪向衣啼泣墮淚自立誓言我今不捨佛法衆僧唯欲捨命我此身上衣布施持戒精進誦經設有報者願我捨身生富樂家眷屬調順於我善法不作留難常遇三寶出家修道遭值善師示悟涅槃誓已於河深駛迴波覆湧之處欲投其中尔時目連以天眼觀我老弟子爲作何事尋見弟子放身投水未至水頃以神通力接置岸上問言法子汝何所作尸利苾提甚大慙愧即自思惟當以何答我今不應妄語誑師設誑師者世世獲罪當無舌根又我和尚神通玄鑒我縱妄語亦自知之世若有人智慧明達性實質直諸天應敬若有智慧而懷諂誑可爲人師人應

盤四

五

供養若無智慧而有質直雖不兼物行已自濟若人愚癡心懷詭詐一切衆中惡賤下劣設有所說人悉知之皆言此人詭欺無實假令實說捨不信用是故我若欺誑和尚此非我宜當如實說即白師言我欲出家欲求休息今復不樂故欲捨命目連聞已即作是念此人設當不以生死恐畏之事而怖之者於出家利空無所獲即告之言汝今至心捉我衣角莫中放捨即奉師教譬如風性輕舉所吹塵草上衝虛空神足遊空若捉一毛隨意所至亦時目連猶如猛鷹銜於小鳥飛騰虛空目連神足亦復如是身昇虛空屈伸臂頃至大海邊海邊有一新死女人面貌端正身容殊妙女相具足見有一虫從口中出還從鼻入復從眼出從耳而入目連立觀觀已捨去尸利苾提白言和尚此何女人狀相如是目連告言時到當說小復前行見一女人自負銅鑊指著水邊燃火吹之既沸脫衣自

入鑊中髮爪先脫肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取其肉而食敢之福增見也心驚毛豎白言和尚自食肉者爲是何人目連告曰時到當說次小前行見一大樹多有諸虫圍啖其身乃至枝節無有空處如針頭許時有大聲叫喚啼哭震動遠近如地獄聲白言和尚此大惡聲爲是何人目連告言時到當說次復見有一大男子周而多有獸頭人身諸惡鬼神手執弓弩三叉毒箭鏃皆火燃競共射之身皆焦然白言和尚此是何人受茲苦毒逃走無所師言且住時至當說次前經久見一大山下安刀劍見有一人從上投下刀戟劍稍壞刺其身即自收拔還豎本處復還上山如前不息見已白師此復何人而受斯苦告言且止時到當說次前見有一大骨山高七百由旬能障蔽日使海陰黑亦時目連於此骨山一大肋上來往經行弟子隨行尋自思惟我今和尚既已無事我寧

盤四

六

可問向來事不念已白言唯願和尚為我解說向所見事目連告言今正是時即白和尚先所見者是何女人目連答言汝欲知者是舍衛國大薩薄婦容貌端正夫甚愛敬尔時薩薄欲入大海貪戀此婦不能捨離即將入海與五百賈客上船入海時婦常以三奇木

頭擎鏡照面自覩端正便起憍慢深生愛著時有一大龜以腳踏船船破沒海薩薄及婦五百賈客一切皆死大海之法不受死屍若水迴波夜叉羅刹出置岸上眾生命終隨所愛念死即生中或有難言隨所愛著便往生者誰愛地獄而入地獄者眾答曰若有眾生盜三尊財及父母物乃至殺人如是大罪應墮熾火地獄是人為風寒冷病所逼便思念火欲得入中念已命終便墮是獄若人盜佛燈明及直物或盜僧祇燈燭薪草若破壞撥撒僧祇房舍講堂若冬寒時剥脫人衣若以力勢以冰寒時水灌奴婢及以餘人若抄掠

時剥人衣裳如是罪報應墮寒冰地獄是人為熱病所逼常思寒冷之處念想之時即墮此獄優鉢羅鉢頭摩拘物頭分陀利地獄亦復如是寒冷地獄中受罪之人身肉冰燥如焦豆散腦髓米爆頭骨碎破百千万分身骨擘裂如剖箭鏃若人慳貪斷餓眾生不隨時

盤四

七

飲食應墮餓鬼得逆氣病不能下食瞻病知識以種種食勸強之言是甜是酢此美易消汝可強食便起恚心使我何時眼不見食尔時命終生餓鬼中若人愚癡不信三寶誹謗毀道應墮畜生為病所困唯得伏卧不得偃側不喜善言左右定知此人必死便逼勸言

汝當聽法受齋受戒汝當見佛像見比丘僧汝當布施其人心意都不喜樂為強敦喻便增惡念願我得一不聞三寶善名處者快不可言尔時命終生畜生中若有修善種人天因此人不為大病所困臨命終時心不錯乱所親左右知其將死各勸之言樂聞法不欲

見像不欲見比丘聽經偈不汝喜欲得受齋戒不欲得財物施佛像不悉荅言好復與說言施佛形像成佛道供養法者在所生處得深智慧達解法相若施衆僧所生之處得大珍寶隨意無乏病人聞已歡喜願言使我所生常遇三寶聞法開悟尔時命終得生人

中若人廣種生天善因清淨施戒樂聽經法修持十善其人將終安隱仰卧見佛形像天宮姝女及聞天樂顏色和悅舉手上向尔時命終即生天中此薩薄婦自愛著身命終還生故身作虫捨此虫身墮大地獄受苦無量尸利苾提白言和尚自食肉者是何婦人目

連告曰是舍衛國優婆夷婢彼優婆夷請一清淨持戒比丘夏九十日奉給供養於自陌頭起房安止自辦種種香美飲食時到使婢送食供養婢至屏處選好美者自取食之餘與比丘大家覺婢顏色悅澤有飲食相問言汝得無汚比丘食荅言大家我亦有信非邪

見人何緣先食比丘食已有殘與我我乃食之若我先食使我世世自食身肉以是因緣故先受輕繫華報之罪命終當墮大地獄中受正果報苦毒無量福增白言所見大樹諸虫啜食發大惡聲復是誰乎告言福增是瀨利吒營事比丘以自在故用僧祇物華菓飲

盤四

八

食送與白衣此受華報於此命終墮大地獄啜身諸虫即是尔時得物之人白言和尚彼舉聲哭衆箭相射洞身火然復是何人目連告言此人前身爲大獵師多害禽獸以是罪故受斯苦毒於此命終墮大地獄經久難出又問和尚彼大山上自投來下刀劍矛稍刺害其身拔已復上此是何人目連荅言是王舍城中大健鬪將以猛勇故身處前鋒或以刀劍矛稍傷剋物命故受此報於是死已墮大地獄受苦長久福增又白今此骨山復爲是誰目連告言汝欲知者此即是汝故身骨也尸利苾提聞是語已心驚毛豎惶怖汗水

白言和尚願我今者心未裂頃時為我說本
 末因緣目連告言生死輪轉無有邊際而善
 惡業終無朽敗必受其報造若干業隨行受
 報目連又言過去世時此間浮提有一國王
 名曇摩苾提法晉言好喜布施持戒聞法有慈
 悲心性不暴惡不傷物命王相具足政法治

國滿二十年事間閑暇共人博戲時有一人
 犯法殺人諸臣白王外有一人犯於王法云
 何治罪王時慕戲脫荅之言隨國法治即案
 限律殺人應死尋殺此人王博戲已問諸臣
 言向者罪人今何所在我欲斷決臣白王言
 隨國法治今已殺竟王聞是語悶絕躡地諸
 盤四九

臣左右冷水灑面良久乃蘇垂泣而言宮人
 妓女象馬七珍悉於此住唯我一人獨地獄
 中受諸苦痛我本末為王時而此宮中亦有
 王治我不久死此中亦當續有王治我名為
 王而害人命當知便是旃陀羅王不知世世
 當何所趣我今決定不須為王即捨王位入

山自守時王命終生大海中作摩竭魚其身
 長大七百由旬諸王大臣自恃勢力枉剋百
 姓離別人民剝脫眾生命終多作摩竭大魚
 多有諸虫啖食其身譬如拘執及毘毘茸著
 身諸虫亦復如是身癢癢故措頗梨山碎殺
 諸虫血流汚海百里皆赤以此罪緣於是命

終墮大地獄時摩竭魚一眠百歲覺已飢渴
 即便張口海水流入如注大河尔時適有五
 百估客入海採寶值魚張口船行駛疾投趣
 魚口賈人恐怖舉聲大哭各作是言我等今
 日決定當死各隨所敬或有稱佛及法眾僧
 或稱諸天山河鬼神父母妻子兄弟眷屬並
 作是言我等今日是為最後見閻浮提更求
 不見尔時垂入摩竭魚口一時同聲稱南無
 佛時魚聞稱南無佛聲即時閉口海水停止
 諸賈客輩從死得活此魚飢逼即便命終生
 王舍城中夜叉羅刹即出其身置此海邊日
 曝兩洗肉消骨在此骨山是福增當知尔時

法增王者汝身是也緣殺人故墮大海中爲
摩竭魚汝今既已還得人身不厭生死若於
此死當墮地獄欲出甚難時尸利苾提既見
故身聞是說已畏於生死於所修法次第憶
念繫心注意觀見故身解法無常厭離生死
盡諸結漏得羅漢道目連歡喜告言法子汝

今所應作者皆已作竟汝來向此因我力來
汝今可以自神力去尔時目連飛昇虚空尸
利苾提隨和尚後如鳥子從母還至竹林時
諸年少未知得道如前激刺尸利苾提心已
調順威儀安詳默無所陳佛知此事欲護諸
比丘不起惡業故又欲顯此老比丘德於大

盤四

十

衆中呼福增言汝來福增汝今日往大海邊
耶福增白言實往世尊汝所見者今可說之
福增比丘具白世尊如所見事佛言善哉善
哉福增比丘如汝所見事實如是汝今已離
生死之苦得涅槃樂應受一切人天供養比
丘所應作事汝已具足年少比丘聞佛是語

深懷憂悔如是智慧賢善之人我等無智惡
心刺弄我等云何受此罪報時諸比丘即從
坐起至福增前五體投地而作是言諸善人
生與悲俱生大德今生亦應當與大悲俱生
唯願於我生憐愍心受我悔過福增答言我
於諸人無不善心可尔悔過尸利苾提見諸

年少心懷恐怖即爲說法諸比丘聞厭生死
法精勤修集斷結盡漏得羅漢道福增因緣
善名流布遍王舍城諸人咸言甚奇甚特此
老長者於此城中老耄無施今於佛法出家
成道顯說如是希有妙法時城中人多發淨
心或有聽放男女奴婢人民令出家者或自
出家者莫不歡喜頂戴奉行以是因緣出家
功德無量無邊福增百歲方乃出家成就如
是諸大功德況諸盛年欲求妙勝大果報者
應勤修法出家學道

沙弥守戒自殺緣品第十九
持戒之人護禁戒寧捨身命終不毀犯何以

盤四

十

故戒爲入道之初基盡漏之妙趣涅槃安樂之平塗若持淨戒計其功德無量無邊譬如大海無量無邊戒亦如是猶如大海多有阿脩羅龜龜水性摩竭魚等大衆生居戒海亦亦多有三乘大衆生居譬如大海多諸金銀琉璃等寶戒海亦亦多出善法有四非常三十七品諸禪三昧如是等寶猶如大海金剛爲底金剛山圍四江大河流注其中不增不減戒海亦亦毗尼爲底阿毗曇山以爲圍遶四阿含河流注入中湛然常亦不增不減海何以故注入不增下阿鼻火上衝大海海水消涸以故不增常流入故以故不減佛法戒海不放逸故不增具功德故不減是故當知能持戒者其德甚多佛涅槃後安陀國土亦時有一乞食比丘樂獨靜處威儀具足乞食比丘佛所讚歎非住衆者何以故乞食比丘少欲知足不儲畜積聚次第乞食隨敷露坐一食三衣如是等事可尊可尚在僧比丘多

欲無馱積貯儲畜貪求恠惜嫉妬愛著以故不能得大名聞彼乞食比丘德行淳備具沙門果六通三明住八解脫威儀庠序名聞流布時安陀國有優婆塞敬信三寶受持五戒不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒布施修德名遍國邑即請是乞食比丘終身供養供養之福隨因受報若請衆僧就舍供養則妨廢行道道路寒暑勞勩後受報時要勞思慮出行求遂乃能得之若就往奉供養後得受福報便坐受自然是優婆塞信心淳厚辦具種種色香美食遣人往送日日如是沙門四種好惡難明如菴羅菓生熟難知或有比丘威儀庠序徐行諦視而內具足貪欲恚癡破戒非法如菴羅菓外熟內生或有比丘外行麁疎不慎儀式而內具足沙門德行禪定智慧如菴羅菓內熟外生或有比丘威儀麁獷破戒造惡內亦具有貪欲恚癡法慳貪嫉妬如菴羅菓內外俱生或有比丘威儀詳審持戒

自守而內具足沙門德行戒定慧解如菴羅菓內外俱熟彼乞食比丘內外具足亦復如是德行滿故人所宗敬尔時國中有一長者信敬三寶有一男兒心自思惟欲令出家當求善師而付託之所以尔者近善知識則增善法近惡知識便起惡法譬如風性雖空由

梅檀林若瞻蔔林吹香而來風有妙香若經糞穢臭屍而來其風便臭又如淨衣置之香篋出衣衣香若置臭處衣亦隨臭親近善友則善日隆親附惡友則惡增長是故我今當以此兒與此尊者令其出家念已即往白比丘言我此一子今使出家唯願大德哀納濟

度若不能受當將還家尔時比丘以道眼觀此人出家能持淨戒增長佛法即便受之度為沙弥時優婆塞有一親善居士請優婆塞及其妻子合家奴婢明日客會時優婆塞晨朝念言今當就會誰後守舍我若強力課留一人所應得分我則負他若有自能開意住

者我於會還當別投報優婆塞女即白父言唯願父母從諸僮使但行應請我堪後守其父喜曰甚善甚善今汝住守與我汝母正等無異於家損益心無疑慮於是合家悉往受請女便牢閉門戶獨住家內時優婆塞是日忽忽忘不送食尔時尊者心自念言日時向

盤四

十三

晚俗人多事或能志不送食我今寧可遣人迎不即告沙弥汝往取食善攝威儀如佛所說入村乞食莫生貪著如蜂採華但取其味不損色香汝今亦尔至家取食收攝根門莫貪色聲香味觸也若持禁戒必能取道如提婆達多雖多誦經以造惡毀戒墮阿鼻獄如瞿迦利誹謗破戒亦入地獄周利槃特雖誦一偈以持戒故得阿羅漢又戒即為入涅槃門受快樂因譬如婆羅門法若設長齋三月四月請諸高明持戒梵行諸婆羅門以揀擇請不得普故仇留為封印請者椀一婆羅門雖復高經性不清廉貪蜜甜故舐封都盡明

至會所呈封乃入次是梵志無印欲入典事
語言汝有印不荅言我有以甜故舐盡語言
汝今如是以足便不得前復貪小甜失四月
中甘香美味及竟達窺種種珍寶汝今如是
莫貪小事破淨戒印失人天中五欲美味及
諸無漏三十七品涅槃安樂無量法寶汝莫
毀破三世佛戒汚染三寶父母師僧沙彌受
教禮足而去往到其家打門作聲女問是誰
荅言沙彌為師迎食女心歡喜我願遂矣即
與開門是女端正容貌殊妙年始十六姪欲
火燒於沙彌前作諸妖媚搖眉顧影深現欲
相沙彌見已念言此女為有風病顛狂病羊
癩病耶是女將無欲結所使欲燒毀我清淨
行耶堅攝威儀顏色不變時女即便五體投
地白沙彌言我常願者今已時至我恒於汝
欲有所陳未得靜便想汝於我亦常有心當
與我願我此舍中多有珍寶金銀倉庫如毗
沙門天宮寶藏而無有主汝可屈意為此舍

主我為汝婦供給使令必莫見違滿我所願
沙彌心念我有何罪遇此惡緣我今寧當捨
此身命不可毀破三世諸佛所制禁戒昔日
比丘至姪女家寧投火坑不犯於欲又諸比
丘賊所劫奪以草繫縛風吹日曝諸虫啖食
以護戒故不絕草去如鷲吞珠比丘雖見以
持戒故極苦不說如海船壞下坐比丘以守
戒故授板上座沒海而死如是諸人獨佛弟
子能持禁戒我非弟子不能持也如來世尊
獨為彼師非我師耶如瞻蔔華并胡麻壓油
如瞻蔔香若合臭華油亦隨臭我今已得遇
善知識云何今日當造惡法寧捨身命終不
破戒汚佛法僧父母師長又復思惟我若逃
突女欲心盛捨於慚愧走外牽提及誹謗我
街陌人見不離汚辱我今定當於此捨命方
便語言牢閉門戶我入一房作所應作亦乃
相就女即閉門沙彌入房開櫛門戶得一剃
刀心甚歡喜脫身衣服置於架上合掌跪向

盤四

十四

拘尸那城佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法衆僧不捨和尚阿闍梨亦不捨戒正爲持戒捨此身命願所在生出家學道淨修梵行盡漏成道即刎頸死血流滂沛汚染身體時女恠遲趣戶看之見戶不開喚無應聲方便開戶見其已死失本容色欲心尋息慚結懊

惱自撼頭髮分裂面自宛轉灰土之中悲吁泣淚迷悶斷絕其父會還打門喚女女默不應父恠其情使人踰入開門視之見女如是即問女言汝何以尔有人侵汝汚辱汝耶女默不荅心自思惟我今若以實對甚可慚愧若言沙弥毀辱我者則謗良善當墮地獄受

盤四

十五

罪無極不應欺誑即以實荅我此獨守沙弥來至爲師索食我欲心盛求媿沙弥冀從我心而彼守戒心不改易方便入房自捨身命以我穢形欲壞淨器罪疊若斯故我不樂父聞女言心無驚懼何以故知結使法尔故即告女言一切諸法皆悉無常汝莫憂懼即入

房內見沙弥身血皆汚赤如栴檀杻即前作禮讚言善哉護持佛戒能捨身命時彼國法若有沙門白衣舍死當罰金錢一千入官時優婆塞以一千金錢置銅案上戴至王宮白言大王我有罰譴應入於王願王受之王言汝於我國敬信三寶忠正守道言行無違唯

汝一人當有何過而輸罰耶時優婆塞具陳上緣自毀其女讚歎沙弥持戒功德王聞情事心驚悚然篤信增隆而告之言沙弥護戒自捨身命汝無辜咎那得有罰但持還舍吾今躬欲自至汝家供養沙弥即擊金鼓宣令國人前後導從往到其家王自入內見沙弥身如赤栴檀前爲作禮讚其功德以種種寶莊嚴高車載死沙弥至平坦地積衆香木闍毗供養嚴飾是女極世之殊置高顯處普使時會一切皆見語衆人言是女殊妙容暉乃尔未離欲者誰無染心而此沙弥既未得道以生死身奉戒捨命甚奇希有王即遣人往

命其師廣為大衆說微妙法時會一切見聞是事有求出家持淨戒者有發無上菩提心者莫不歡喜頂戴奉行

長者無耳目舌緣品第二十

尔時世尊在舍衛國祇陀精舍與諸比丘大衆說法尔時國內有一長者財富無量金銀

七寶象馬牛羊奴婢人民倉庫盈溢無有男兒唯有五女端正聰達其婦懷姙長者命終時彼國法若其命終家無男兒所有財物悉應入官其王大臣攝錄其財垂當入官其女心念我母懷姙未知男女若續是女財應屬王若其是男應為財主念已往白王言我父

盤四

十六

命終以無男故財應入王然今我母懷姙須待分身若苟是女入財不遲若或是男應為財主時波斯匿王任法平整即可所白聽如其言其母不月滿生兒其身渾沌無復耳目有口無舌又無手足然有男根即為作字名饒慈毗梨尔時是女具以是事往問於王

王聞是已思惟其義不以眼耳鼻舌手足等而為財主乃以男故得為財主兒有男根應得父財即告諸女財屬汝弟吾不取也尔時大女往適他家奉給夫主謙卑恭謹拂拭牀褥供設飲食迎來送去拜起問訊譬如婢事大家比近長者覩見如是恠問而言夫婦之

道家皆皆有汝獨何為改操若茲女子對曰我父終沒家財無量雖有五女猶當入王會母分身生我一弟無有眼耳舌及手足但有男根得為財主以是義故雖有諸女不如一男是故尔耳長者聞已恠其如是即與其女往至佛所白言世尊彼長者子以何因緣無

有眼耳舌及手足而生富家為此財主佛告長者善哉問也諦聽善思當為汝說唯然樂聞佛告長者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成實常好布施拯救貧乏以其信善舉國稱美王任此人為國平事諍訟曲直由之取

盤四

十七

決是時國法舉貸取與無有券疏悉詣平事
檀若世質以爲時人時有估客將欲入海從
弟尸羅世質多舉錢財以供所須時弟長者
唯有一子其年幼小即將其子并所出錢到
平事所白言大兄是估客子從我舉錢入海
來還應得尔許兄爲時人我若終亡證令子
得平事長者指言如其弟長者不久命終
時估客子乘船入海風起波浪船壞喪失時
估客子捉板得全還其本國時長者聞其船
壞空歸向家唯見此人便自念言此雖負我
今者空窮何由可得須有當償時此估客長
者復與餘舉假續復入海獲大珍寶安隱吉
還心自念言彼長者子前雖見我不從我責
我舉錢時此人幼稚或時不憶或以我前窮
不責耶今當試之即嚴好馬衆寶服飾寶衣
乘馬入市長者子見服乘如是心念此人似
還有財當試從責即遣人語言汝負我錢今
可見償答言可尔當思宜了估客自念所舉

頓大重生累息無由可畢當作一策乃可了
耳即持一寶珠到平事婦所白言夫人我本
從尸羅世質舉少錢財其子來從我責今上
一珠價直十萬若從我責可囑平事莫爲時
人其婦答言長者誠信必不肯尔爲當試語
即受其珠平事暮歸婦即具白長者答言何
有是事以我忠信不妄語故故王立我爲國
平事若一妄言此事不可明估客來具告情
狀即還其珠時估客子更上一珠直二十萬
復往白言願便囑及此既小事但作一言得
三十萬彼若得勝雖復姪兒無一錢分此理
可通尔時女人貪愛寶珠即爲受之暮更白
夫昨日所白事亦可通願必在意長者答言
絕無此理我以可信得爲平事若一妄語現
世當爲世所不信後世當受無量劫苦尔時
長者有一男兒猶未能行其婦泣曰我今與
汝共爲夫婦若有死事猶望不違囑此小事
直作一言而不相從我用活爲若不見隨我

盤四

十八

先殺兒然後自殺長者聞此譬如人噎既不得咽亦不得吐自念我唯有此一子若其當死財無所付若從是語今則不為人所信用將來當受無所量苦惱迫蹙不已即便可之其婦歡喜語估客言長者已許估客聞之欣悅還家嚴一大象衆寶莊校著大寶衣乘象

入市長者子見心喜念言是人必富服乘乃介我得財矣即往語曰薩薄當知先所負錢今宜見償估客驚言我都不憶何時負君若相負者時人是誰長者子言若干日月我父及我手付汝錢平事為我時人何緣言不估客子言我今不念苟有時事當還相償尋共

相將至平事所長者子言此人往日親從我父舉若干錢伯為時人我時亦見事為介不答言不知其姪驚曰伯父介時審不見聞不作是語此事可介不以手足指是財耶答言不介姪子恚曰以伯忠信王令平事國人信用我親弟子非法猶介况於外人枉者豈少

此之虛實後世自知佛告長者欲知介時平事長者今饒慈毗梨無有耳目渾沌者是由於介時一妄語故墮大地獄多受苦毒從地獄出五百世中常受渾沌之身由於介時好布施故常生豪富得為財主善惡之報雖久不敗是故汝等當勤精進攝身口意莫妄造

盤四

十九

惡時諸大衆聞佛所說有得初果至四果者有發無上菩提心者莫不歡喜頂戴奉行

貧人夫婦巽施得現報緣二十一

介時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園祇洹精舍與大比丘衆圍遶說法介時國中有一長者其婦懷姪月滿生女端正殊妙容貌少雙

其初生時細軟白疊裹身而生父母恠之召師瞻相師曰甚吉有大福德因為作字名曰叔離晉言也叔離長大巽隨身大此女瑰偉國內遠近競來娉求父母念言女年已大宜當嫁處即使工師為作瓔珞叔離問父銀是金銀用作何等父告之言汝年已大欲嫁處汝

故作環玕女白父母言我欲出家不樂嫁去
父母愛念不違其志尋爲出疊欲作五衣女
見復問欲作何等告言爲汝作衣白父母言
我此所著悉已具足更不須作唯願聽我時
往佛所父母即將往詣佛所頭面作禮求索
出家佛言善來頭髮自墮所著白疊尋成五

衣付大愛道爲比丘尼精進不久成阿羅漢
道阿難白佛言叔離比丘尼本修何功德生
長者家生與疊俱出家不久得阿羅漢道佛
告阿難諦聽善思吾今說之阿難言唯然佛
言過去久遠有佛出世名毗婆尸與諸弟子
廣度一切時王臣民多設供養作般遮于瑟

有一比丘恒行勸化令詣佛所聽法布施時
有女人名檀臆伽極爲貧窮夫婦二人共有
一疊若夫出行則被而往婦便保住坐於草
敷若婦被疊出外求索夫則保坐草蓐勸化
比丘次至其家見是女人因勸之言佛世難
值經法難聞人身難得汝當聽法汝當布施

廣說慳貪布施之報女人白言大德小住還
入舍中語其夫言外有沙門勸我見佛聽法
布施我等先世不布施故致此窮貧今當以
何爲後世資夫答之言我家窮困如是雖可
有心當以何施婦言前世不施今致是困今
復不種後欲何趣汝但聽我我決欲施夫心

證四

二十

自念此婦或能少有私產我當聽之即可之
言欲施便施尋曰我意欲以此疊布施夫言
我之與汝共此一疊出入求索以自存活今
若用施俱當守死欲作何計婦言人生有死
不施與施會歸當死寧施而死後世有望不
施而死後遂當劇夫歡喜言分死用施婦即
還出白比丘言大德可上屋上我當布施比
丘答言若欲施者汝當面施爲汝呪願叔離
白言唯此被疊內無異衣女形穢惡不宜此
脫即還入內遙於向下脫身上疊授與比丘
比丘呪願持至佛所佛言比丘持此疊來比
丘授佛佛自手受此疊垢汚時王會衆微心

嫌佛受此垢疊佛知衆心而告之言我觀此會清淨大施無過於此以疊施者大衆聞已莫不悚然夫人歡喜即脫已身所著嚴飾瓔珞寶衣送與其婦檀膩伽王亦欣悅脫身衣服送與其夫命令詣會毗婆尸佛廣爲大衆說微妙法時會大衆得度者衆佛告阿難欲知尔時貧窮女人檀膩伽者今叔離比丘尼是由於尔時以清淨心疊布施故九十一劫所生之處常與疊生無所乏少隨意悉得緣於彼佛聞深妙法願解脫故今得遇我成阿羅漢是故汝等應懃精進聞法布施佛說是時得道者衆莫不歡喜頂受奉行

盤四

共一

迦旃延教老母賣貧緣品二十二
尔時尊者大迦旃延在阿槃提國時彼國中有一長者多財饒寶慳貪暴惡無有慈心時有一婢晨夜走使不得寧處小有違失便受鞭捶衣不蔽形食不充口年老困悴思死不得時適持瓶詣河取水思惟是苦舉聲大哭

時迦旃延來至其所問言老母何以悲泣懊惱乃尔白言尊者我既年老恒執苦役加復貧窮衣食不充思死不得以故哭耳迦旃延言汝若貧者何不賣貧母言貧那得賣誰當買貧迦旃延言貧實可賣如是至三女人白言苟貧可賣我宜問方即言大德貧云何賣迦旃延言審欲賣者一隨我語答言唯諾告言汝先洗浴洗已告言汝當布施白言尊者我極貧困如今我身無手許完納唯有此瓶是大家許當以何施即授鉢與汝持此鉢取少淨水如教取來奉迦旃延迦旃延受尋爲呪願次教受齋後教念佛種種功德即問汝有住止處不答言無也若其磨時即磨下卧舂炊作使即卧是中或時無作止宿糞堆迦旃延言汝好持心恭謹走使莫生嫌恨自伺大家一切卧竟密開其戶於戶曲內敷淨草坐思惟觀佛莫生惡念尔時老母奉教而歸家依勅施行於後夜中即便命終生忉利天

大家早起見婢命終恚而言曰此婢恒常不聽入舍今暮何故乃於此死即便使人草索繫脚拽置寒林中時彼天中有一天子有五命終此老母人即代其處生天之法其利根者自知來緣鈍根生者但知受樂尔時此女既生天中與五百天子娛樂受樂不知生緣時舍利弗在忉利天知此天子生天因緣問言天子汝因何福生此天中答言不知時舍利弗借其道眼觀見故身生天因緣由迦旃延即將五百天子來至寒林散花燒香供養死屍諸天光明照耀村林大家見變恠其所由告令近遠詣林觀看見諸天子供養此屍即問天曰此婢醜穢生存之時人猶惡見況今已死何故諸天而加供養彼時天子具說本末生天因緣即皆迴詣迦旃延所為諸天人廣說妙法所謂施論戒論生天之論欲不淨法出離為樂尔時彼天及五百天子遠塵

北二末

離垢得法眼淨飛還天宮時諸會眾聞此法已各獲道迹乃至四果莫不歡喜頂戴奉行敬禮而去

賢愚因緣經卷第四

盤四

老耄報下莫馱咳代下胡門閫下苦採音卓剋烏官

鎧口改反又塞騎下桑則反劔稍下音大肋

得下音撥撒列下直爆反必教居宜反擘裂陌反箭鋤反古荷

加音敦反丁昆瀨利上音拘執屬也毘毘二字音

茸而容反措反口皆日曝下音一音瀾木反激上音涸音鶴

舐神只反達觀上音達下音羊瀾下音嬈音達又門

揮下音刎頸下上音粉反滂沛蓋反搗適音渾沌

上胡本反鏝慈上音鏝反舉貸下他咽於見瑰偉上公回

下徒本反般瑟下音風鞭捶下之春炊上詩容反

反鍛丁亂反般瑟下音風鞭捶下之春炊上詩容反

賢愚因緣經卷第五 樂五

元魏沙門慧覺在高昌郡譯

金天緣品第二十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時此國中有一長者其家大富財寶無數生一男兒身體金色長者欣慶即設施會請諸