

兒觴酌上音傷也芬馥下音伏也怖懼據反其肘知

長反二尺撻槌上音軋下直追蠶𧈧下正作蟲

蠃

𧈧

蒲

項

作

螺

同下

椎

也

食

牛

母

也

劉賓

居上

上

音藥

母

蒲

木

角

也

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

弁

鹿

班

童

子

六

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

五

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

五

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

五

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

五

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

五

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

五

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

五

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

五

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

五

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

五

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

五

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

五

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

五

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

五

難

提

比

丘

爲

欲

所

染

說

其

宿

行

五

難

提

比丘居深山爲鬼所燒佛禁非人處

住十六

比丘失志心生惑亂十七

珍重沙門母爲餓鬼以方便救濟十八
沙門入海龍請供養得摩尼珠十九
沙門煮草變成牛骨二十

沙門行乞主人有珠爲鸚鵡所天橫
相苦加忍受不言二十一

沙門遇鬼變身乍有乍無二十二

沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝而去
二十三

道人度獵師二十四

伊利沙四姓慳貪爲天帝所化一

昔有四姓名伊利沙財富無數慳貪衣食時
有貧老公居與相近日日自恣飲食魚肉賓
客不絕四姓自念我財無數反不如此老公
便殺一鷄炊一斗白米飯著車上到無人處
下車適欲飯天帝化作犬來上下視之謂狗

丙九

言汝若倒懸空中者我當與汝不狗即倒懸
空中四姓意大怒曰汝眼著地我當與汝不
狗兩眼脫地四姓便徙去天帝化作四姓身
體乘車來還家勑語外人有詐稱四姓者驅
逐捶之四姓晚還門人罵詈令去天帝盡取
財物大布施四姓亦不得歸財物既盡爲之
發狂天帝作一人問汝何以憂曰我財物了
盡天帝言夫有珍寶令人多憂五家無期積
財不施死爲餓鬼恒乏衣食若脫爲人常墮
下賤汝不覺無常富而且慳貪慳不食欲何
望乎天帝爲說四諦四姓意解天帝化去四
姓歸自悔前意盡心施給財盡得道出雜譬喻經第五卷

貧人婦掃佛地得現世報終至得道二

昔祇洹邊有一貧家欲供養世尊及諸弟子
居貧困窮無所施設便行掃佛精舍至心不
倦貧賢者舍邊有長者遊行觀見大澤中有
數十間七寶舍遙見便往問人言誰作殿舍
好妙乃余其人答曰有貧窮賢者掃佛精舍

福應生此並作殿舍待之耳長者喜言我當圖之便到貧者家語言卿有好物與我我與卿五百兩金曰我從來貧困那得好物長者言卿但許我曰可余便與五百兩金賢者得金廣設檀施佛爲說法即得道迹

出諸經中要事

毗羅斯那微善出家生天得道三

丙九

三

佛在毗舍離食時著衣持鉢將阿難入城乞食時毗舍離城有居士名毗羅斯那命會賓客於七日中五欲自娛語守門人勿通外間時佛乞食漸詣毗羅斯那家時聞作樂聲便告阿難侍者阿難依事報答佛言今此長者過七日已當命終亡生啼哭地獄中所以然者本造善根於此便斷更不造新以是命終生地獄中阿難白言頗有方便使彼居士過此七日命不終耶佛告阿難無有方便使命不終但有方便免地獄耳若彼長者剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道長者乃得不墮地獄阿難白言我今當勸使彼出家時

毗舍離凡諸釋種常與阿難要言阿難所至到家若彼家中有眠寐者及以衆事皆聽阿難使人直入所以然者言語柔和語不害人余時阿難語守門者汝可往白之守門即入具宣此事長者即便捨樂速出禮阿難足白言阿難願入我家福度男女阿難報言彼如來者知時不妄記汝長者七日當亡命終當生啼哭地獄長者聞是恐怖悲泣白阿難言頗有方便令不終耶阿難報言無有方便得不終者但有方便免地獄耳長者問故阿難報言若汝出家便免地獄時此長者念付家業後住佛所出家學道便作是言七日猶遠我於今日五欲自娛清旦當往阿難至時著衣持鉢入城乞食至居士家語居士言今日已過餘六日在可時出家長者報言我後當出家如是復言更欲自樂後日乃往如是推遷不能自盡阿難日日常往勸之至六日滿前七日朝阿難復語乃付家業與大小別

便至佛所世尊命阿難與受具戒已畢於前
七日後夜命終生四王天阿難問佛得生何
處佛告阿難毗羅斯那比丘命過生四王天
於彼命終生三十三天如是流轉人天經歷
九劫天上人間更互受生於最後身復來人
間剃除鬚髮以信堅固出家學道成辟支佛

丙九

名毗羅斯那所以然者此毗羅斯那比丘受
戒具足精進命終如是阿難梵行果報所生

受福出毗羅斯那居
五欲娛樂經

跋瓈鷲鳥乞羽龍乞珠四

佛住王舍城曠野精舍有五百比丘皆乞作
房有賈客見比丘來即閑肆歸家避之比丘

丙九

餘道邀之相值仍說果報教令生信乃至手
摠其頭強勸布施所以然者今汝得色力壽
命增益功德遠甘露果賈客聞之生信少多
布施後見舍利弗具以是事訴舍利弗舍利
弗聞已說法令喜還具白佛佛告營事比丘

五

亂畏惡鳥聲佛言不但今日怯劣過去世時
有一龍象住在林中大風卒起吹折樹木象
聞折聲驚怖奔走怖心小歇又蔭餘樹復折
遂復奔走時天見象念言此象橫自狂走即

說偈言

風暴林樹折 龍象驚怖走 假使普天下

過去世時有比丘名跋瓈止住林中時釋軍
磧砂大藏經 經律異相

龍象何處避

佛言于時象者林中比丘是也

佛復告比丘過去世時有五百仙人住雪山
中時一仙人於別處住有好泉水華果茂盛
去是不遠有薩羅水中有龍龍見仙人感

儀詳序心生愛念來詣仙人正復值仙結跏

趺坐龍遶仙人七匝以頭覆其頂上而住日

日如是唯有食時不來仙人以龍遶身故日夜端坐不得休息身體委羸便生瘡疥文不全同時
逝處有人居止供養仙人詣仙人所見羸劣
疥瘡即問何故如是仙人具說上事又問曰
欲令龍不復來耶答曰然復語仙人是龍咽

上有瓔珞寶珠可從龍索珠龍法性慳終不
相與龍來便從索珠龍聞乞此心即不喜徐
捨而去明日向龍遶說偈曰

光耀摩尼寶 瓔珞莊嚴身 若龍能施我
乃爲善親友 龍偈答曰

畏失摩尼珠 猶執杖呼狗 寶珠不可得
更不來看汝 上饌及衆寶 由此摩尼尊
是終不可得 何故慇懃求 多求親愛離
由是更不來

時有天人於虛空中說偈曰
厭薄所以生 皆由多求故 梵志貪相現

龍則潛于淵

佛告諸營事比丘龍象是畜生尚惡多求豈
況於人汝等比丘莫爲多營事廣索無厭今
彼信心婆羅門居士苦惱捨財出僧祇律七
卷又出彌沙塞律第三卷

耶舍因年飢犯欲母爲通致佛說往行五

丙九

六

時佛與五百比丘到跋耆國住毗舍離城人
民飢餓五穀不熟死者縱橫乞食難得城中
長者名曰耶舍耶舍出家乞食難得多還家
覓食母告之言汝甚爲大苦我家財物不少
恣汝所用汝婦猶存當共生活恣汝布施供
養三寶如是至三耶舍不從母復告之汝若

不樂五欲但乞我種以續係嗣令我死後財物不沒官耳耶舍答言欲令留種者今奉此勑母疾入告新婦曰好嚴莊及一相見婦即有身後遂生男因名續種世人謂之乃至財物皆云續種耶舍聞已大自慚愧即白舍利弗舍利弗以白世尊耶舍與舍利弗共至

佛所具以白佛佛言耶舍比丘僧中未曾有此汝愚癡人開大罪門佛言斯不但今日於我法中起諸陋患過去世時生光音天此世界初成時有一人輕躁食欲先來食此地味其餘衆生轉相効習心生耽著身體沉重因起欲退去神通光明即滅因茲以後日月生焉輕躁衆生耶舍是也其母非直今日謗誑其子過去已曾告諸比丘時國名迦尸城名波羅柰王号大名稱布施持戒以道化世第夫人觀察星宿見宿金色鹿王從南方來陵虛北逝夫人念言取得此皮持作禪者死無遺恨若不得者用作王夫人爲即脫瓔珞

丙九

七

著垢弊衣入憂惱房王看事竟還覓之即問侍者侍者答言夫人向入憂惱房住王便往問誰犯汝者默不答王使人問之又復默不答復命宿舊青衣多諸方便者種種說化之答曰無犯我者別有所憶故不語耳因望見金色鹿願得其皮持以爲禪青衣白王王問羣臣誰能得者及集諸獵師宣告急覓獵師僉曰未嘗聞名況復見之勑係牢獄有一獵師名耐闍勇健多力走及奔獸仰射飛鳥箭無空落自惟無罪而見囚執說計問曰頗有見聞者不王言卿可自問夫人夫人答言我於樓上見從南方來陵空北逝獵師善相禽獸乃知鹿宿南食北於食處求之時獵師持弓矢漸次北行前到雪山山有仙人藏諸獵具詣仙人所作禮問訊命令就坐設諸漿果獵師言止此久近仙人答以歲數獵師言頗嘗見奇異事不答言此山南有一樹名尼拘律常有金色鹿王飛來在上食其葉仙人示

路至樹下見樹扶疎葉覆弥廣俄而見鹿猶如鴈王陵虛而來止於樹上食葉既飽便復飛去還以白王非網矢所及無由得之卿可自往白夫人夫人謂獵師言汝可將蜜塗樹葉次來向下及張網縉處鹿尋蜜香食葉漸下到其縉處爲縉所得生驅將去仙人遙見曰咄哉禍酷雖能乘虛而不能免惡人之手仙人說偈言

世間之大惡 莫過於香味 欺誑凡夫人及諸林野獸 因貪著香味 受斯苦惱患獵師以蜜塗樹葉食之將還王聞鹿至燒香迎看夫人見之前抱鹿王以昔汚染情重今

此鹿王金色即滅王告夫人此鹿金色忽然變滅當如之何夫人言此今は無施之物放之令去金色鹿者耶舍是也夫人者耶舍母是受諸苦惱貪著于今出僧祇律第一卷

難提比丘爲欲所染說其宿行井鹿斑童子六佛住舍衛城有長者名曰難提捨家出俗

行住坐卧心常念定名爲禪難提是時難提於開眼林中作草菴舍彼於其中初中後夜修行自業得世俗正受乃經七年已退失禪定復依一樹下還求本定時魔眷屬常作方便伺求其便變爲女人端正無比華香瓔珞住難提前謂言比丘共相娛樂行婬事來時難提言惡邪速滅惡邪速滅口雖此言而目不視天女復第二第三所說如上時難提第二第三亦復如是說時天女便脫瓔珞之服露其形體立難提前語難提言共行婬來時難提見其形相而生欲心答言可爾時天女漸漸却行難提喚言汝可小住共相娛樂難提往就天女疾去難提追遂到祇洹塲中有王家死馬天女到馬所隱形不見時難提欲心熾盛即姪死馬欲心息已便作是念我甚不善非沙門法以信出家而犯波羅夷罪用著法服食人信施爲即脫法衣著右手中左手掩形而趣祇洹語比丘言長老我犯波羅

夷時諸比丘在祇洹門間經行共相謂言此是坐禪難提修梵行人不應犯波羅夷難提復言諸長老不尅我實犯波羅夷諸比丘問其因緣難提即具說之諸比丘以是事具白世尊佛告諸比丘是難提善男子自說所犯重罪應驅當出時諸比丘如教驅出諸比丘

丙九

九

白佛言世尊云何長老難提又修梵行而爲此天女之所誑惑佛告比丘是難提不但今日爲天女所惑退失梵行過去世時亦爲彼所惑失於梵行過去世時南方阿槃提國有迦葉氏外道出家聰明博識博綜典籍靡不開達彼外道者助王治國時彼國王執持姦賊種種治罪割截耳鼻治之甚苦時彼外道深自惟念我已出家云何與王共參此事便白王言聽我出家王即答言師已出家云何方言我欲出家答言大王我今預此種種刑罰苦惱衆生何名出家王即問言師今欲於何出家答言大王欲學仙人出家王言可尅

隨意出家去城不遠有百巖山有流泉浴池華果茂盛即造彼山而立靜處舍彼於山中修習外道得世俗定起五神通於春後日食諸果蓏四大不適因其小行不淨流出時有牝鹿渴乏求水飲此小便不淨著舌舐其產道衆生行報不可思議因是受胎常在廬側食草飲水至其月滿產一小兒尅時仙人出行採草鹿產難故即大悲鳴仙人聞鹿鳴急謂爲惡虫所害欲往救之見生小兒仙人見已恠而念曰云何畜生而生於人尋入定觀見本因緣即是老子於彼小兒便生愛心裹以皮衣持歸養之仙人抱舉鹿母乳之依母生故體斑似鹿是故作字名曰鹿斑漸漸長大至年七歲仁愛孝慈採果取水供養仙人是時仙人念言天下可畏無過女人即教誠子言可畏之甚無過女人敗正毀德靡不由之於是教以禪定化以五通爲說偈言一切衆生類靡不歸於死隨其業所趣

自受其果報 爲善者生天 行惡入地獄
行道修梵行 漏盡得泥洹
尔時仙人便即命終於是童子淨修梵行得
外道四禪起五神通有大神力能移山駐流
捫摸日月尔時釋提桓因乘白龍象案行世
間誰有孝順父母供養沙門婆羅門又能布

丙九

十

施持戒修梵行者案行世界時見是仙人童
子天帝念言若是童子欲求帝釋梵王皆悉
能得宜應早壞乃設方便乃扣法鼓百千天
子皆悉來集帝釋告言閻浮提中有一仙人
童子名曰鹿斑有大功德欲便壞之時諸天
子聞此不樂便自念言壞此人者將減損諸
天衆增益阿脩羅有一天子而唱是言誰應
行者時有答言是天女應行即便召之應時
百千天女皆悉來集有一天女名阿藍浮其
髮雜色髮有四色青黃赤白故名雜色耄此
天女往閻浮提壞鹿斑童子時彼天女白帝
釋言我自昔已來數壞人梵行令失神通願

更遣餘天女端正嚴好令人樂者時帝釋復
於衆中種種說偈勸喻天女於是天女即壞
仙人童子佛告諸比丘尔時仙人童子豈異
人乎即今禪難提是天女阿盧藍浮者今此
天女是出僧祇律第一卷

闍陀比丘昔經爲奴叛遠從學教授五百童子七

佛住俱舍弥國尔時長老闍陀惡性難語諸
比丘乃至於僧中三諫猶故不止比丘白佛
佛言過去時有長者子有一奴字阿摩由為
性凶惡尔時長者子與諸婆羅門子遊戲園
林諸從人輩皆在園門外住時阿摩由在園
門外打諸從人時諸從人被打者各告其主

丙九

十一

時諸婆羅門子盡出呵之時阿摩由不受其
語答諸婆羅門子言不隨汝語我大家子來
呵我者當受其語遂打不止即來告阿摩由
主阿摩由主生得天眼觀是闇處下有金銀
伏藏其地故使其闇耳即往訶之時奴即
止佛告諸比丘尔時長者子豈異人乎即我

身是余時阿摩由者今闡陀比丘是過去世時有弗盧醯大學婆羅門爲國王師常教童子時婆羅門家生一奴名迦羅訶常使供給諸童子是奴利根聞說法言盡能憶持此奴一時共諸童子小有嫌恨便走他國詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若達多語此

國王師婆羅門言我是波羅柰國王師弗盧醯子故來至此欲投大師學婆羅門法師荅言可余是奴聰明本已曾聞今復重聞聞悉能持其師大喜即令教授門徒五百童子言汝代我教授我當往來至王家是師婆羅門無有男兒唯有一女便作是念今可以女妻

耶若達多當在我家便如我子即告之曰耶若達多汝莫還彼國我今以女妻汝荅言從教即與女在家如兒共作生活家漸豐富是耶若達多爲飲食不佳即便大怒婦甚敬之伺覓彼人而未能得時彼弗盧醯婆羅門具聞奴在彼作是念我奴迦羅訶逃在他國當

往捉來或可得奴直便詣彼國時耶若達多與諸門徒詣園林遊戲在於中路逢其本主即使驚怖密告門徒諸童子汝等還去各自誦習門徒去已便到主前頭面禮足白其主人我來此國向國師言大家是我父便投此國師大學婆羅門爲師以大學經典故師婆羅門與女爲婦願尊今日勿彰我事當與奴直奉上大家主婆羅門善解世事即便荅言汝實我兒復何所言但作方便早見發遣即將歸家告家中言我所親來其婦歡喜辦種種飲食奉食已訖小空閑時禮客婆羅門足而問之曰我奉事夫耶若達多飲食供養常丙九

十三

不可意願今指授本在家時何所食歟當如先法爲作飲食客婆羅門即便瞋恚而作是念如是因苦他子女語此女言但速發遣我我臨去時當教汝一偈汝誦此偈時當使汝夫無言發遣客婆羅門已將欲發時爲說一偈偈言

無親遊他方 欺詐天下人 鹿食是常法
但食復何嫌

今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便在其邊
背面微誦令其得聞作是教已便還本國是
耶若達多送主去已每至食時還復瞋恚婦
於夫邊試誦其偈時夫聞是偈已心即不喜

便作是念咄是老物發我臭穢事從是已後
常作輕語恐婦向人說其陰私佛告諸比丘
時波羅柰城弗盧醯婆羅門者豈異人乎即
我身是時奴迦羅呵者今闡陀比丘是彼於
余時已曾侍我陵易他人今復如是恃我勢
力陵易他人出僧祇律第十八卷

二摩訶羅同住和合婚姻佛說其往行八
舍衛城有二摩訶羅並捨妻兒出家爲道又
遊人間俱還舍衛共住一房各自思惟欲暫
還家看其婦兒即到本家婦見瞋言汝薄德
無相棄家學道女年長大不得嫁娶今用來
爲當折汝腳時小摩訶羅即還房愁憂不樂

丙九

十三

時大摩訶羅亦被驅逐共歸房內問小伴言
何以憂苦答言何須問爲又問我等二人共
在一房好惡之事而不相知不向我說更應
語誰即具說之時大摩訶羅云此何足愁我
家亦尔汝男我女可爲匹偶答言可爾時小
摩訶羅還語婦言我爲女得贍婦答甚善其
大者復歸報妻言我爲兒得婦問言是誰答
言其女時二摩訶羅和合婚姻各自歡喜如
貧得寶更相愛敬佛告諸比丘此二摩訶羅
不但今日作如是事過去迦尸國有婆羅門
居士磨沙豆陳父煮不可熟貨之不售復有一
家養一熊驢賣亦不去豆主念言今以此
豆易取彼驢便往語之驢主復念用是熊驢
易彼豆答言可爾咸各歡喜豆主頌曰
婆羅門法巧販賣塵火冰豆十六紀
唐盡汝薪煮不熟 方折汝家大小齒
時驢主又作頌曰
汝婆羅門何所喜 雖有四脚毛衣好

負重遠道令汝知 錐刺火燒終不動

時豆主復說頌曰

獨生千秋杖 頭著四寸錐 能伏敗能驢
何憂不可治

時驢謂主復說頌曰

安立前二足 雙飛後兩蹄 折汝前板齒

然後自當知

豆主又謂驢頌曰

蚊蠅毒虫蟻 唯仰尾自防 當截汝尾却
令汝知苦辛

驢復答曰

從先祖已來 行此懼戾法 今我承襲此

死死終不捨

余時豆主知其弊惡不可苦語便更稱譽頌曰
音聲鳴徹好 面白如珂雪 當爲汝取婦
共遊諸林澤

驢聞軟愛語即復說頌曰

我能負八斛 日行六百里 婆羅門當知

丙九

聞婦心歡喜

佛言時二人者則是今日二摩訶羅也時驢
者今摩訶羅兒也已曾相欺心婆羅門居士
苦惱捨財出阿僧祇律第七卷

常歡嫉於無勝佛說往緣栴沙生墮阿鼻九
佛告舍利弗往昔有佛号名盡勝有兩比丘

一名無勝二名常歡無勝比丘六通神足常
歡比丘結使未除有一長者名曰大愛婦名
善幻端正無比此兩比丘以爲檀越善幻婦
者供養無勝事事不乏料理常歡甚自微薄
常歡與妬謗曰無勝比丘與善幻通自以恩
愛得供養耳佛語舍利弗汝知常歡者不則
我身是善幻婦者則婆羅門女栴沙者是余
時誹謗無勝羅漢無數千歲在地獄中今雖
得佛餘殃故多舌童女帶盃起腹來我前曰
沙門何以不說家事乃說他事汝今獨樂不
知我苦先共我通有娠臨月事須酥油養於
小兒盡當給我余時衆會皆低頭默然釋提

桓因侍後扇佛化爲一鼠入其衣裏齒孟落地時四部弟子及六師等揚聲慶快欣笑無量皆同罵言汝死罪物與誹謗無上正真此地無知乃能容載此惡物也地即擘裂燄火涌出女即便墮大泥犁中大衆見此阿闍世王便驚毛豎即起白言此女今在何處佛答

丙九

十五

大王此女所墮名阿臘泥犁王復問佛此女不殺盜貞妄語墮阿臘耶佛語大王我所說法有上中下身口意行王復問佛何者爲重無者爲中何者爲下佛語阿闍世王意行最重口行處中身行在下

出興下卷行

持戒堅固生天因緣十

憍薩羅國有二比丘一人犯戒一人持戒欲共往見佛道中值有虫水破戒者語持戒者言可共飲是水持戒者曰水中有毒云何可飲犯戒者言我若不飲便死不得見佛聞法及僧持戒者至死不飲時犯戒者便飲持戒者不飲便死即生三十三天上得天身具足

聽行若不持者犯不犯者有清流水或大河或泉水從此寺至彼寺二十里內不犯

出十
雜誦第
三卷

滿願問餓鬼夫入城久近并荅江岸七反成敗十一

迦羅國時有餓鬼倚城門立比丘滿願問餓

先到佛所頭面禮足在一面對佛爲種種說法得法眼淨即時禮佛足言歸依佛歸依法歸依僧我盡形壽爲優婆塞時佛更爲說法已默然時天禮佛已忽然不見時飲水者後到佛所佛爲無量衆圍遶說法佛見比丘來到佛即披優多羅僧示金色手汝癡人欲見

我肉身爲不如持戒者先見我法身佛說偈言心不善觀察 見則不審諦 愚如蛾投火而貪觀我身 色身但不淨 汝欲見何爲內有脂血肉 外爲薄皮覆 彼爲渴所燒猶行恭敬戒 至死護我教 彼見我非汝佛說是偈已告諸比丘從今不持濾水囊不

鬼曰汝今在此何所求索鬼曰汝今見我耶比丘曰見鬼曰我夫入城于今未還故於此立自待夫出耳比丘問曰汝夫入城爲何所求時鬼答曰今此城中有大長者患癱積久今日當殯膿血流溢夫主持來二人共食以濟其命比丘復問汝夫主入城已幾許時城

丙九

上六

郭逼近江河舉手指城語比丘曰此城於彼此岸成敗以來今爲第七我夫入城經余許時餓鬼形壽不可稱數亦無齊限出羣牛千頭經比丘遇劫被生草縛不敢挽斷十二昔有五百比丘行大澤中值遇劫寇劫其衣裳縛諸比丘悉令坐地攬生草合結其手而

便捨去此諸道人適欲殺草而起則違佛戒各各生念寧自滅身終不違戒執縛四日國王出獵見諸道人坐于曠野下馬作禮問其意故即具陳答解諸道人將歸供養出譬喻經第六卷比丘夜不相識各言是鬼十三山中有一佛寺一別房中有惡鬼喜來惱人

諸僧捨去有客僧來維那處分令住此房而語之言此房有鬼喜來惱人客僧自以持戒力故答言小鬼何所能爲我當伏之即入房住日將欲暮更有僧來求覓住處維那亦令在此房住亦語有鬼其人亦言我當伏之時先入者閉戶端坐待鬼不來後來者夜打門

求入先入者謂爲是鬼不爲開戶後來者極力打門在內道人以力拒之外者得勝排門得入內者打之外者亦極力熟打至明日相見乃是故舊同學道人各相愧謝衆人雲集笑而惟之出大智論第十九十一卷

丙九

十七

比丘遇王難爲山神所救十四

佛在舍衛國有一比丘在拘參國石間土室中長鬚髮爪被敗壞衣時優填王欲出遊觀治諸道路王從美人到於山下有一美人顧見土室有一比丘長鬚髮爪衣服裂敗狀類如鬼便大聲呼天子是中有鬼王便遙問今何所在美人言近在石間土室中王即拔劍

捉之見比丘如是即問汝何等人對言我是沙門王問汝何等沙門曰我是釋迦沙門王言是應真耶曰非也寧有四禪耶復言無有也寧有三禪二禪耶對曰言實一禪行王便心恚不解顧謂侍者黃門以是姪意念是沙門凡俗人無真行柰

何見我美人便勑侍者急取斷命侍者便去山神念是比丘無過今當恐死我可擁護令脫是厄便化作大豬身徐走王邊侍者即白王大豬近王邊王便捨比丘拔劍逐豬比丘見王已遠即便走出

出經上義足卷

比丘誦經臨終見佛闍維舌存十五

有一比丘誦阿彌陀佛經及大般若波羅蜜是人欲死語弟子言阿彌陀佛與其大眾俱來動身自歸須臾命終之後弟子燒之明日收灰見舌不燒

出大智論第九卷

比丘居深山爲鬼所燒佛禁非人處住十六

橋薩羅國有一比丘獨住深山林中有非人女語比丘莫作姪欲比丘言莫作是語我是斷姪欲人女言汝若不來我當破汝利養與汝衰惱比丘言隨汝中夜比丘卧女鬼合納衣持比丘著王宮內夫人邊卧王覺問言汝何人耶比丘言我是沙門是何沙門答曰是釋子沙門王言汝今何以來此比丘具向王說王言汝何因在深山林中故爲惡鬼所燒出去我知佛法故不問汝比丘得脫具說其事佛因此制不得入深山中又橋薩羅國有一比丘阿蘭若住處有毗舍遮鬼女來語比丘言共作姪欲來比丘言莫作是語我斷姪欲人鬼女言汝若不作我當破汝利養令汝

丙九

十八

衰惱比丘言隨汝比丘夜卧鬼以納衣裹持著酒舍酒盆中酒家人明日見比丘在酒盆中問言汝是何人答言我是沙門是何沙門答言釋子沙門問言何故在是中比丘具說是事酒舍人言汝去因此佛言比丘不得

出十誦律善第二卷

深山林中空處可畏處無人處住

比丘失志心生惑亂十七

有一比丘普行分衛偶入婬舍婬女見入歡喜踊躍即起奉迎稽首足下請令就坐又問比丘仁從何來比丘答曰吾主分衛故來乞匂即爲施設者饌衆味盛以滿鉢而奉上之比丘受已而退得是美食心中歡喜不能自

勝數數往詣時女心念計此比丘守法難及頻爲與設甘脆肥美之食而授與之往反不息學問未明所作不辨未伏諸根見女色妙欲意便動口出柔軟恩愛之辭心懷親附比丘聞見婬亂迷惑不能自覺時世尊曰若覩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因緣假合本無所有時彼比丘不曉空觀但作色觀婬欲意亂爲女說頌曰

淑女年幼形清淨 顏貌端正特殊好
望汝屈德能見從 志意傾蓋願相保

丙九

十六

婬女頌曰

假使卿身無財業 何爲立志求難致
如卿所作無羞慚 馳走促出離我家

時逐出比丘追至祇樹間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女作猕猴亦相好樂志不得果還自侵

欺不入正教增益惱患今復如是願不從心逆見折辱慚愧而去佛言過去世時有鼈江水邊樹木熾盛彼叢樹間有一猕猴止頓彼樹鼈從水出遙見樹有猕猴而與交語前行親近日日如是覩之不懈則起染心說偈往反罵而避之文多時猕猴今婬女是鼈分衛

比丘是出談比丘

珍重沙門母爲餓鬼以方便救濟十八

昔有清信士名優多羅尊佛樂法親賢聖衆月六齋奉八戒絕凶行仁羣生護命名珍重榮華不能迴其心藍女國寶不能亂其志貞信難傾酒不歷口孝順是務過時不食虛心

稟道香花脂粉未嘗附耳兵仗凶器不以毀
德遠愚親賢以佛神化喻其母心母信邪倒
見慳而不惠壽終之後子爲沙門心行寂滅
端坐樹下觀察十方常自念曰吾母死二十
餘年誠尋所在欲報生養之恩斯須之間有
一餓鬼醜黑可憎髮長纏身繞足曳地進退
頻躋呼嗟無救到沙門所曰吾與羣愚惡人
爲黨不信佛教恣口所欲今爲餓鬼二十五
年不見沙門今日遇矣死便餓渴願以天潤
惠我水穀濟吾微命沙門答曰大海清水豈
不足飲乎鬼曰適欲就飲水化爲膿臊臭無
重獲飯一食化爲燄炭燒口下徹惡鬼又以
鐵鎧繫吾頸鐵杖洞然亂捶吾身吾罪何重
乃至斯沙門曰昔爲人時違戾佛教聾瞽
爲黨愚惑自逐以禍爲福守慳不施貪取非
分鬼泣淚曰誠如此矣又吾處世爲人時有
奉佛五戒專守十善爲清信士六齋八戒未
嘗有虧以孝事親以智奉聖尋高清淨沙門

之述由影追形勸吾布施供養聖衆吾以無
正真之智信狂愚妖言今獲其禍楚毒難陳
垂泣而曰沙門哀我濟我沙門曰乃當斯戾
以何德禳禍乎鬼曰以瓶盛水楊枝著中法
服覆上比丘僧令飯具供養舉吾名呪願之
令得衣食其爲不久夫有命終在餓鬼者沙
門呪願皆應時得沙門如其言瓶水楊枝住
其中飯比丘僧以法服上之僧舉其名呪願
即有大池水中生蓮華芬芳動身果樹陰涼
所願從心伴等五百人憚之曰斯子獨有何
福助早免重咎願即從心乎出優多羅母經

沙門入海龍請供養得摩尼珠十九

昔有沙門隨商人渡海半路船迴不復得去
衆人僉曰船中當有不淨潔者探籌出之道
人三得出籌自投海中龍王即以七寶蓮華
承之入海乃到龍宮見樓閣寶舍殿堂龍王
請入頭面禮足曰吾得頭痛六百餘歲求索
道人今乃得之道人當療我病道人曰吾不

知醫藥以何相療龍王曰吾此海中多有神藥不愈我病唯未得法藥道人說法須臾之頃龍王自覺除愈龍大歡喜供養道人九十日白道人言久相勞屈想亦勞悒前船甫到今當相送龍王選三摩尼珠一以上佛一以施衆僧一與道人遣龍神送忽然至船船伴

丙九

七一

驚喜共還本土衆人悉隨道人詣佛佛爲說法皆發道意所度無量

出譬喻經第九卷

沙門煮草變成牛骨二十

昔阿難執事有沙門得阿那含道於山上煮草染衣時有失牛牛主遍求見煙便往親益中草悉成牛骨鉢化成牛頭袈裟化成牛皮人便以骨繫頭循行國中衆人共見之沙弥見日已中捶撻抵不見師至便入戶坐思惟見師爲人所辱則往頭面著足言何因如此曰久遠時罪也沙弥言可暫歸食兩人則放神足俱去沙弥未得道常有恚未除顧見清信士及國人乃取我師如此使龍雨沙石動

此國令之恐怖念此適竟四面兩沙城塢屋室皆悉壞敗師言我宿命一世屠牛爲業故得此殃耳汝何緣作罪乎汝去不須復與我相追師曰罪福如是可不慎矣

出譬喻經上卷

沙門行乞主人有珠爲鸚鵡所吞橫相苦加忍受不言二十一

外國有沙門行乞到買珠家主人爲設飯食有大珠其價億數與人持歸置沙門邊時有鸚鵡便出吞之主人不見因問沙門答言我不取主人復問有他人耶答言無有主人瞋曰我適持珠來既無他人獨有沙門而言不取珠今所在便搘沙門血出流地沙門故言我不隱珠須臾鸚鵡出飲地血與杖相遇鸚鵡即死復欲舉手搘於沙門沙門言止聽我語鸚鵡吞之即破鸚鵡得珠主人謂沙門曰何不早說乃使如是沙門言我持佛戒不得殺生即欲說之恐殺鸚鵡今鸚鵡死我乃說之鸚鵡若活歸搘我死終不說也主人便自

剋責悔過辭謝之沙門不瞋顏色不變

卷一
雜

譬喻
經

沙門遇鬼變身乍有乍無二十二

有沙門於山中念道有一鬼化作無頭人而行沙門言咄快無頭則不知頭痛又無眼耳不知音響鬼復化作無軀之人沙門言咄快

丙九

九二

無身人不知痛痒無五藏不病鬼復化作無手足人沙門言咄快無手足不能行亦不取人物鬼知沙門守志即便滅去

出一卷雜
譬喻經

沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝而去二十三

外國有沙門行道與眾人鬼相逢鬼急抱之

沙門言我今日與卿相得卿心與我如天地

相去大遠卿心好殺我心好生卿與道反鬼便捨沙門不敢復抱即却辭謝言我愚癡不及耳

出一卷雜
譬喻經

道人度獵師二十四

昔有道人晝夜行道初不懈息且有身口之急當須飲食便行乞忽到獵師邊乞獵師

無道便大瞋恚欲射道人道人言止勿射我餘處正射我腹便開衣露腹喚令其射獵師恆異下弓釋箭問道人夫人之處世無不畏死而道人何故令我射腹道人語言此腹欲食由此之故不避危險是以射之獵師即悟吾緣山嶺不避虎狼亦爲此腹宿緣福至

忽便開解道人爲說三塗之苦泥洹之樂獵師自知殺獵罪重便從受戒發菩提心

出譬喻經
卷第十

二十三末

經律異相卷第十九

丙九

跋瓈

渠下音

闡陀

上昌

叛

音畔

逃

斯

網羅

下俱

疥瘻

下蘇到

蚊蟲

上音文

下網羅

下俱

網羅

也探籌上土舍金音父捶撻達反他城塢古反
搥竹瓜反取也鑿臭上蘇反痛痒養下音

族姓子出家佛爲欲愛證賢聖法九
旃陀羅七子爲王逼殺失命十

選擇遇佛善誘捨於愛欲得第三果一

人有七藏處一謂風藏二生藏三熟藏四冷
藏五熱藏六見藏七欲藏是諸藏中欲藏最
堅依止涕唾痰瘡膿血筋骨皮肉心肝五藏

經律異相卷第二十

丙十

梁沙門寶唱等譯

聲聞學人僧部第九

選擇遇善誘捨於愛欲得第三果一
須陀洹婦病於從事一悟得第三果二
比丘自誓入定經時既久出定便死三

比丘坐禪爲毒蛇所害生天見佛得

道四

比丘遮國王著巾屣禮佛聽法五

比丘修不淨觀得須陀洹道六

盲比丘債人杖針聞法得道七

三藏比丘著弊服常飢好衣得食八