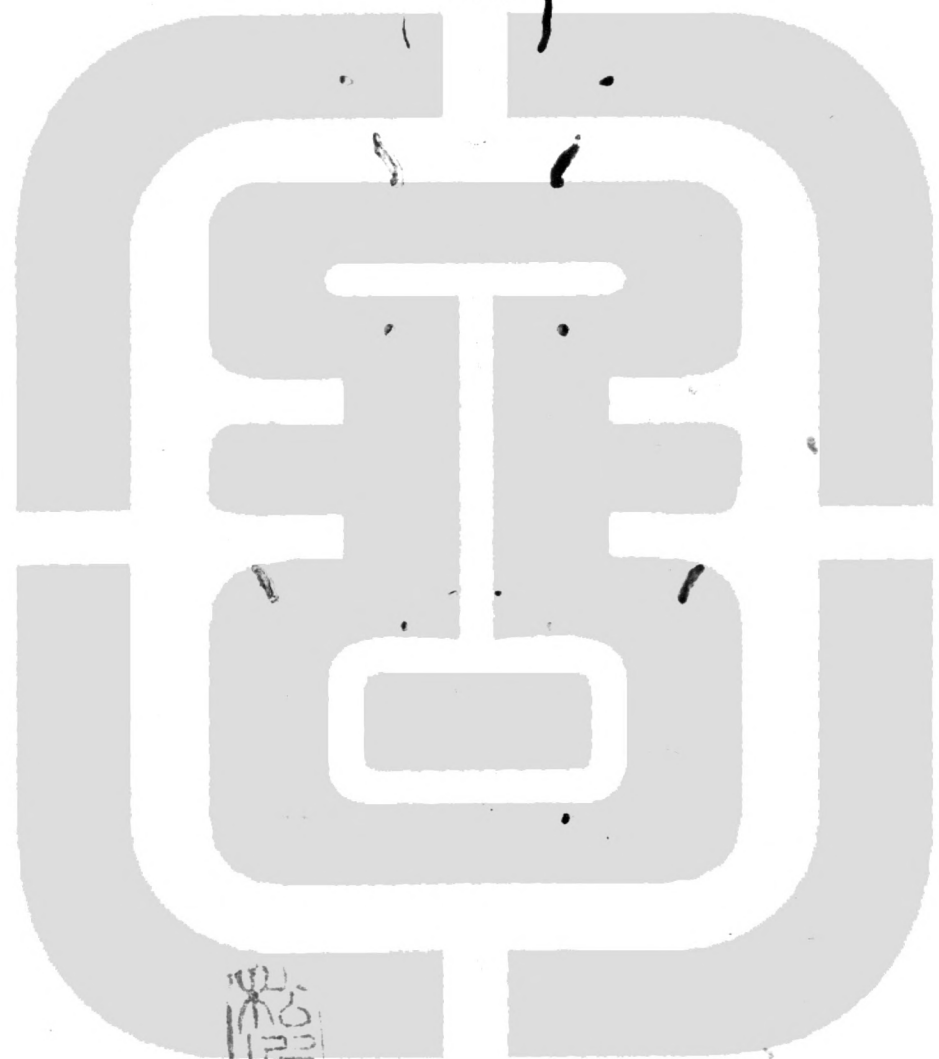

經律異相

第四十一

四百四十四
啓一

51127

Vertical seal impression with Chinese characters, likely a collector's or library's mark.

經律異相卷第四十一

梁汝門僧旻寶唱等集

啓

婆羅門部

檀膩躋身獲諸罪一

阿耆尼達多在胎令母能論義一

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

供養第四

散若學射得妻五

婆羅門以納施佛得聞記別六

婆羅門以餅奉佛聞法得道七

拔抵婆羅門瞋失茅子生惡龍中
為佛所降八

婆羅門入定三百餘年九

婆羅門兒婦信向見其後報十

婆羅門從佛意解十一

婆羅門持一齋不全生為樹神能

出飲食施諸餓者十二

婆羅門夫婦吞金錢為糧身壞人

取為福即得道迹十三

婆羅門生美女佛言不好十四

火鬘與瓦師子為善知識共相勸

信十五

婆羅門婦事佛為背所苦投河水竭
背方醒悟十六

檀膩鞞身獲諸罪一

舍衛國內有婆羅門賓頭盧埵闍其婦醜惡
兩眼洞青七女無男已貧女窮婦弊好罵女
來求須臾目淨法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成疲偶到林中
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

袈裟佛為說法成阿羅漢佛告阿難過去有

國王名阿波羅提目佉梁言端正以道化物時有

婆羅門名檀膩鞞家裏空貧有少熟穀借牛

踐治馱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鞞詣王

決了出值王家馬走喫檀膩鞞為我遮馬下

手得石持用擲之值脚即折次行到水不知

度處值一木工口銜斲斤褰衣垂越時檀膩

鞞問彼人曰何處可渡應聲答處其口已開

斲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塵兒

腹潰往一墻邊思惟懼罪自擲跳墻下有織

公隨上昂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介
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
訖馭還主亦見之雖不口付牛在其聞王語
彼人俱為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
請棄此牛不樂刺眼截他舌也即聽和解馬
吏復言彼之無道折我馬脚王便問言此王
家馬汝輒折脚跪白王言債主將我從道而
來彼人喚我令遮王馬下手得石擲之誤折
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臆
鞞失我斲斤王語木工由喚汝故當截其舌
擔物之法體當用手由卿口銜當折兩齒木
工白王寧棄斲斤莫行此罰時酤酒毋復牽
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毋人
汝舍酤酒衆客猥多何以臥兒置於坐處二
俱有過汝兒已死以檀臆鞞與汝作壻令還
有兒乃放使去毋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
問言曰汝殺他父檀臆鞞曰衆逼責我惶怖
跳墻偶墮其上實非所樂王語彼人二俱不

是卿父已死以檀膩鞞與汝作父其人白王
父今已死我終不用此婆羅門以為父也聽
各共和王便聽之時檀膩鞞身事都了故在
正前見二母人共諍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頻牽所
生母者於兒慈深不忍扯挽王鑒真偽詰出
力者強謀他兒即向王首兒還其母各介放
去時檀膩鞞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
無有衆惱心性和柔身亦如之在外鳥獸諸

事觸燒瞑恚隆盛身便麁大卿可語之持心
不瞑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
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尔耳
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金
金是以於上鳴聲哀好餘處無金音聲不好
王告檀膩鞞卿之多過吾已釋汝汝窮困苦
持樹下金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鞞

者今婆羅門賓頭盧埵闇是出賢愚經

阿耆尼達多在胎令母能論義二

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為婆羅門師兼

授人醫術出雜阿含經

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃及於

王三

今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為佛

及僧今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遍求不得還向婦
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
當為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
鷄頭言已辦不須却錢鷄頭便還夫婦二人
往詣世尊共相問訊時鷄頭婦體世尊足具
以白佛佛告鷄頭言汝便請世尊及比丘僧
今時鷄頭婦語夫言君隨佛教今時鷄頭即
從座起偏露右肩叉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
荅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旃檀林中取香薪
來當竹園中飯佛僧化作鐵廚五百羅刹各
負牛頭旃檀香薪至鐵廚內尔時雞頭於鐵
廚中以用熟食編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没至竹園中間在
鐵廚側化作講堂以七寶成化作千二百五
十座紋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。爾時摩竭國頻毗娑羅王聞之問於羣臣。羣臣答言曰：是鷄頭婆羅門於鐵厨中以牛頭旃檀爲佛及僧熟食。有此之香。王即至佛所告羣臣曰：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。況當日見。今蒙佛恩觀如是事。世尊爲王說微妙法。使心歡喜。王言：雞頭婆羅門仗得善利。王曰：我欲還宮。佛曰：今正是時。佛告雞頭曰：汝可請王共一日食。

荅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
王明日清旦沐浴雞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
食已辦願垂臨赴佛僧圍遶往詣講堂即就
其坐僧次第坐時王嚴駕羣臣圍遶詣雞頭

所甘饌飲食味各百種勸助雞頭飯佛及此

丘僧

出羅闕城人
民請佛經

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養四
尔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
尔荅言瞿曇我有財物悉已付子為其娶妻

然後捨是持鉢乞食佛復告曰汝能於我法
受誦一偈還為兒說答佛能受今時世尊即
說偈言

生子心歡喜

為子聚財物

復為娉娶妻

而自捨出家

邊鄙田舍兒

違負於其父

人形羅刹心

棄捨於尊老

老馬無復用

則奪其麩麥

子少而父老

家家行乞食

曲杖為最勝

非子離恩愛

為我防惡牛

危險地得安

能却凶暴狗

扶我闍處行

避深坑空井

草木棘刺林

憑仗威力故

跣立不墮落

時婆羅門從佛受偈還家至門先白大眾聽

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為家主時
婆羅門作是念我今得勝族姓是沙門恩我
經所說若為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詔喜出佛
為

婆羅門
說偈經

散若學射得妻五

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
後問師曰何時可罷荅曰即索弓著箭我暫
入村待還後放師即入村散若待師量久而

由不反射前大樹箭徑傷虵師還問曰汝未
放箭耶荅曰已放師曰汝若不放於閻浮提
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
常人宜其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別六

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氎持用施佛
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
何世尊小施大報各為如來破損好氎作種
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
吾先已受彼大臣請王告臣曰佛處我國云
卿已請今可讓我臣荅王言若使大王保我
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
來問器中何等荅曰是餅佛言可行與衆僧
荅少不能徧佛言但與人行一番猶故不減
乃至三遍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

拔扤婆羅門瞋失弟子生惡龍中為佛所降八
昔有龍王名曰拔扤志性暴虐數為風雨霹
靂電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
怖頓伏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雹化爲
華蓋復自念言我當以身堅自繫結令四十
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扤與釋迦文佛共爲
婆羅門拔扤弟子時有萬人捨其師事釋迦

文拔扈懷志為龍佛德既成多度一切弟子
萬人皆得羅漢龍懷毒惡廣欲為害萬人四
道雖備猶受其辱若為菩薩龍不敢也

出舊雜譬

喻經
下卷

婆羅門入定三百餘年九

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

相共采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采薪者

問之汝是何人荅曰是婆羅門餘人是誰荅

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十出

卷譬喻經
第五卷

婆羅門兒婦信向見其後報十

昔者舍衛城東有一婆羅門大富其子娶妻
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
恚謂破吾門声婦持錢絹與夫夫持與守閤
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

人仰問是何神靈荅曰問後來者須臾復有
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荅問後來
者須臾復有七薜荔鬼身長三寸黑瘦醜
飢渴苦痛身中焦然各捉大棒更相搥打衆
人又問荅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閤
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

婆羅門從佛意解十一

佛遊婆羅門城諸婆羅門王知如來神德能
感動羣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
盛臭糞澱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
知其意即受其施而說女人施食十五劫天
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為
食妄語如此是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荅曰見
又問此樹種子大小荅曰如芥子三分之一
又問誰當信此荅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

出普曜經
第五卷

婆羅門持一齋不全生爲樹神能出飲食施
諸餓者十二

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旣
到見佛及衆僧歡喜便住聽經持齋至暮乃
還其家婦甚怪之亦不食至暮踈迫令食不
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伺神池澡浴望
仙資糧乏盡又無水漿遂已困乏遥望彼樹
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
乎復問樹神作何功德聖德如此樹神荅言
吾昔見佛在舍衛精舍持八關齋為婦所敗
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

婆羅門夫婦吞金錢為糧身壞人取為福即
得道迹十三

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為資糧其
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

淚傷其慳貪取為設福請佛及僧盡心供辦
擎飯佛前稱名呪願時慳人夫婦受餓鬼苦
即生天上重為設福廣請四輩時生天者即
得天眼知為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眾會歡喜皆得生

天

出宿願
果報經

婆羅門生美女佛言不好十四

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為好眼耳鼻口
亦介身不著細滑是為好身手不盜他財是
為好手不犯此事是乃為好眼視色耳聽音
鼻嗅香身喜細滑手喜盜他財如此者皆不

好也

出雜譬
喻經

火鬘與瓦師子為善知識共相勸信十五

往昔多獸邑有婆羅門為王太史國中第一
有一子頭上有自然火鬘因以為名姿首端
正有三十相有一瓦師子名難提婆羅與火
鬘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為瓦師手
不掘地唯取破墻崩岸及以鼠壤和用為器

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鬘曰共見迦葉如來火鬘荅曰用見此道人爲直是鬘頭人耳有何道哉護喜又曰佛道難得如是至三護喜復語火鬘共至水上澡浴乎火鬘荅曰可尔便共詣水澡浴護喜舉右手遥指示曰迦葉精舍去是不遠可共暫見火鬘荅曰用見此爲護喜便捉火鬘衣牽火鬘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鬘代其驚怖心念

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鬘心念必當有
好事耳乃使此人分死相捉火鬘曰放我頭
我隨子去便還結頭著衣相隨詣迦葉佛護
喜歡喜白佛言此火鬘者是我小小親友然
其不識信三尊願世尊開化火鬘童子覩佛
相好心念曰書記所載相好盡有唯無二事
時迦葉如來使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
繞身七帀從頂上入以神足力現陰馬藏今
火鬘獨見餘人不覩火鬘童子具足見佛三

十二相踊躍歡喜不能自勝迦葉如來為火
鬘童子說菩薩斷功德何等為斷菩薩功德
法身不可行而行口不可言而言意不可念
而念是為菩薩三惡行於是火鬘前禮佛足
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鬘童子護
喜童子俱禮佛足辭退而還火鬘曰卿為失
利不為得利我不喜見卿面不喜聞卿名護
喜答曰何以故尔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
此還至佛所未為比丘護喜報曰善哉火鬘
得思惟力耶便可時還所以然者佛世難值
火鬘童子即抱護喜便繞三帀叉手謝曰我
設有身口意過於卿者願見原恕若卿指授
正真大道於是火鬘說頌讚曰

仁為我善友

法友無所貪

導我以正道

是友佛所譽

說是偈已繞護喜三帀還詣精舍而白佛言
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
今父王真淨是護喜者頻勸我出家則是作

佛聞菩薩行三惡緣對不復樂在家我欲從
此還至佛所未為比丘護喜報曰善哉火鬘
得思惟力耶便可時還所以然者佛世難值
火鬘童子即抱護喜便繞三帀叉手謝曰我
設有身口意過於卿者願見原恕若卿指授
正真大道於是火鬘說頌讚曰
仁為我善友 法友無所貪 導我以正道
是友佛所譽

說是偈已繞護喜三帀還詣精舍而白佛言
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
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邊葉佛禿
頭沙門何有佛道故六年受日食一麻一米
大豆小豆如是

出興起行
經下卷

婆羅門婦事佛為壻所苦投河水竭壻方醒
悟十六

昔有婆羅門奉事外道其婦事佛語其壻言
聽我與佛作婢懸繒幡蓋燒香然燈壻不聽
之便作一幡懸於屋內晨夕向禮壻殺牛羊
呼師解事師到其門語言卿舍有佛幡蓋我
不敢進即入問婦推覓得幡壻瞋打婦婦即
投河心至感神河水為竭自然有七寶華蓋
其上壻見斯瑞知佛可尊即捨外道奉事大法

出譬
喻經

經律異相卷第四十一

啓

膩

騎下上尼二反

散

若下汝反

記

莚下并反

拔上蒲

八反下

火

鬪

埵

踐

鄙

目

佞

加下反

斲

褰

衣

腹

潰

跳

責

上正

挑

剜

逼

猥

多

叩

頭

上音口

明

黠

挽

拙

挽

詰

強

下莫反

王

首

倩

觸

媯

雉

雉

釜音父

掘

賢

易

妊

羅

闕

音下

悅

賒

貸

徧

一枚

拘

鞞

音下

反

年

耆

娶

棘

刺

下

賜

