

義楚六帖卷第十五

齊州開元寺講俱舍論賜紫明
教大師進釋氏六帖 義楚集

軍旅雄勇部第二十九

淺草文庫

軍旅一

四陣

根本律云軍有其四一象二馬三車

魚四飛鳥陳勢有四一梢又

勢二車轅三半月四鵬等 魔有十軍大方廣

云一欲貪軍二憂愁軍三飢渴四愛染五昏睡

六恐怖七疑悔八忿覆九悲惱十讚毀邪稱譽

等軍通上與般若論同 受賞不同智論云三軍
推滅善法如軍旅也 軍受之賞賜工匠計度 兵則貴右老子曰兵者
受利三倍運斧者少也 不祥之器

得已而以用之西域記云戰士驍雄西國戰旅異狀必選子父相傳

其業遂窮兵術居即富盧周衛征則奮旅前鋒凡有四兵步馬車象象則被以堅甲牙施利距一將安乘授其節度兩卒左右以之御車以駟馬兵師居乘列卒周衛扶其輪轂馬軍散禦逐北奔命步軍輕捍敢勇充選負大摑執長戟或持刀劍前奮行陳凡諸戎器莫不鋒銳所謂矛楯弓箭刀劍戟斧戈及長稍輪索之屬皆世習矣象上使者上四人下八人馬一人下二人車一人上下逐車四人又西域阿陀國戰敗者以女服而辱之

鬪戰二

兄弟之戰莊嚴論云阿越國王兄弟二人爭國共戰弟用索及兄項將拽下馬兄念

三寶因發大乘心索戰生天上成實論十二云若人忠教殺賊得

善人村落城邑前人除害殺之故獲勝福矣戰

敗毀佛于山寺素所敬重宋元喜六年遣世子

興國攻敵被殺遂怒佛無靈下令毀寺殺僧佛淚下如雨遂聞自往至其寺門戰慄喚左右扶

入見佛淚下禮謝自責令僧還恩戰之本孟子復本寺敬信逾前出法苑珠林曰宋

小國將行王政齊楚惡而伐如何孟子曰毫與葛伯為隣不修祀湯使人問曰無犧牲與之復

不祀又問之曰無粢盛湯使亳衆耕之餽食者伯卒兵奪其童子黍肉殺之湯為殺匹夫無故

一舉而黃帝蚩尤史記云黃帝時蚩尤銅頭鐵額作乱天下與黃帝戰於板

泉以登帝位，蚩尤逆命，復戰涿鹿之野。凡經五十二戰，又顓頊時共工氏亂，觸不周山，天柱折，地維絕，顓頊誅之。又三苗於左，洞庭右，彭蠡舜因囚堯，城舜與有苗戰於丹水之浦，堯上射九鳥，落楚辭曰：十日代出，流金鑠石，繳大風於青丘，斬修蛇於洞庭，戮封豕於大澤，殺九瘦於泗水。尚書云：洪水滔天，懷山襄陵，黎民阻飢，百姓昏墊。禹時，百姓各以其心退耕於野，三苗不修德，禹親滅之。夏桀居河濟右，太華伊在，南羊腸背其北，乃至武王伐紂於牧野，血流漂杵，誅之。鹿臺，閼戰二王，根本律云：魔竭王與王舍城王也。比丘曰：他既敗，勿得深逐，汝不聞戰不責兵，住野干，被逼勢同猛虎，故須後敗矣。戰不責兵，住婆沙云：如兵戰敗，君但責將，兵衆無知，如菩薩不救，有情十方諸佛責之也。又四分云：比丘不

得往觀，**鬪戰自得**。大隨求云：波羅奈王名曰梵軍陣，將此咒在身，與之戰，鬪悉皆降伏。

兵戰有功。法華經云：譬如強討伐，不寶王即見有功者，隨功賞城邑聚落等，乃至髻中明珠，末後與之王，諸眷屬即大驚怖。

等，**畱離戰釋**。阿含云：釋種成，新殿請諸佛僧，畱離之子，畱離曰：我若為君，當雪此耻，苦行記之後，離王登位，苦行

白王，王即發四兵來伐，迦維釋種佛在路側，枯樹下坐，表失親廕，乃進兵攻城，釋種持不殺戒，亦放箭至四十三二十里者，但傷被甲冑，而以種種刀杖，終不傷尋，被煞魚因也。

羅戰天。婆沙云：修羅因女事，天得蕪阨味，以自福變，却為天欺，誰時與兵戰，或空中血。

下刀斂皮肉耳鼻等下或被天帝念般若力
五繫修羅在其殿前或帝釋敗迴軍避巢等

劫賊三

賊有五種

摩得勒伽律云一劫強取二軟語三
苦切四受寄不還五施以重索又五

大賊一用四方僧物二自言得羅漢三佛說法
稱自言四不精進五多眾田遮現其異相誑人

捨想不索

有部律云若比丘被賊劫盜劫物已
作捨想彼已作已有念見應與直漸

取不應送官但為說法從乞或
酬半價如直取自犯其盜未除
盜過起自成劫未因長取香稻以備後食餘人

相做貪隨生焉由是香稻隨取不生慮其遠盡
遂立疆界眾共分田便即於已田分生悵護心

於他田分便生侵奪劫盜既興遂立田主雇令

守五種三相

十住論云一魔眾二外道三煩惱
四諸根五五蘊皆曰賊也又律云

賊有三相一常有怖色二服裝
異常三多遊險路如惡羅刹
五神三嫌七佛

云盜戒有五神一法善二佛奴三僧善四廣在
五慈善此五皆是盜戒神名又根本雜事二十

四云人有三嫌亦名為賊一無事多言語二
身著垢賊衣三不請赴他食此三為人賊
群

賊受化

報恩經云有五百群賊斷路為業佛觀
根熟乃化一人乘犬名象身衣七寶賊

見欲劫化人放箭射之眾皆傷中苦痛至極求
哀懺悔化人曰汝等能皈三寶受戒斷殺而可

免也五百群賊依言而免一時受化又云佛昔
因中與五百人為伴遇賊賊先令一人來伺察

之其人與佛先為其友乃密告之恐同遭害佛
思曰今先殺此一人驚彼五百免同作惡我自

受苦 **認賊爲子** 萬行經云如人認賊爲子委付財物終無所益如人妄認六塵

亦如 **五共拔刀** 拔刀隨後奔逐五蘊老逼亦如此也

是也又如毒蛇丘 **比丘賊住** 金藏經云若有比丘不行我法但貪

供養名利毀諸戒律卽爲 **咒令伏之** 咒賊經云賊住我法之中虛食信施

令賊伏之不能 **賊亦非盜** 弘明集云能言不能言國之用能行能言國之寶

不能言不能行國之賊也 **道爲米賊** 佛道論記說張陵得咒鬼書有人欲學法者納米五斗

時號米賊子衡孫魯黃巾皮冠衆名鬼卒祭酒等作亂曹 **少妻被誘** 根本雜事二十七有老婆

操滅之 **少妻被誘** 羅門少妻行被人誘將稱

是我婦爭梵見官大藥見之今禁驗察老者不

食曰老者妻少者重杖坑埋至咽以孔雀膽書額餘賊同此 **可奪飯王** 瑜伽論云菩薩若見賊

治之盜息也 **見以力能奪取飯王無令彼賊受長劫苦爲憐愍**

愍故小乘不然若屬他已自犯其盜不許奪也 **受三飯喜** 百緣經云有比丘因得一甃被賊

賊無足遂設其計令於窓中申手與汝賊申手被拽繩繫之在在

其賊求哀比丘以棒打之隨棒教言飯依佛等三棒後放賊曰佛

稱佛得頭太慈悲若說五飯我當死矣乃出家 **稱佛得頭**

生經云昔諸人事神以金爲頭有賊盜之終不能得其賊乃稱南無佛神卽投頭與之賊曰佛

太慈遂 **不應違殺** 根本律云比丘居蘭若有其出家也

三寶物賊遂殺比丘或斷手足佛因立戒曰賊
為林野貴人不得違也如王官等設三寶物與
亦無犯乃至說被劫而免慈恩傳云三藏至西
戒來亦莫遮也域被賊劫物都盡兼
捉三藏置在壇上祭天尋遇風雷聖力方免
見其同伴而相勉曰太寶曰生勿為小賊矣
為比丘異相云時有一賊被王捉急竊為比丘
在俗為賊今賊住然免王怖後
報地獄如何賊因是悟道修行
鴛掘稅指智論
掘摩羅此云指鬘先事外道師其妻極少鴛掘
有負其妻慕之曰弟子之法不應如是安有此
理其妻恐夫知先返告曰夫今應知鴛掘惱我
師聞怒之又彼方大須計殺之曰我婆羅門法
無如是理汝宜滅惡須千人手指結以為鬘祠
梵天其罪方滅意欲令其官殺鴛掘乃斷道為

賊稅人手指乃至千少其一無人敢過母為送
食欲斷母指佛觀根熟而來化之入道後感獄
火**六賊破家**大佛名經云佛言善男子眼觀妙
等定是**一**大賊**二**耳聞聲善惡攀緣**三**鼻嗅好香
長其十惡**四**舌貪五味妄說是非**五**身染細觸
恩愛由此**六**意如陽燄好猾相頑
戒定等失此**六**大賊破汝善家也

竊盜四 與賊不異然力取私竊不同也

智不能殺 百緣經云有賊竊佛塔內王所施珠

之曰汝今在天上也賊醒曰我曾寺中夜竊聞
比丘說天人目不瞬也此非天也然後免死乃
投佛出家曰聞一**那律續燈**本行經云那律因
義免死何况多也

中見照佛燈以箭挑燈續偷衣盜法百喻經云有盜

油立願故得天眼報出家等盜王衣捉得曰我祖父衣王今著之不好色兼

知制止表裏如外道盜佛經不知義理竊根本律雜事二十七云有居士娶婦未久恐

至村外思自念曰我妻少年恐有他意且將金銀埋在林中以糞記之夜扣其門妻正與他少

年共食酒炙必備聞扣門聲知是夫至今少年在床下藏開門夫見飲食大恠問之妻曰昨夜

天神告我知君至也備以待君夫喜共食而寢妻曰汝數年在外得何物來曰得金銀五百何

在曰在某林中糞記之床下人知出已先取居士至明去取不見夫笑飯告智藥大臣藥曰錢

在勿憂令飯設會有夫伺之果得賊也何見夫迎婦笑即賊也

悞取耕衣優婆塞戒

經云有人耕田置草架衣人為無王悞取耕者曰我衣前人慚而却還也

律云有比丘求糞掃衣至水濱見衣持去浣衣者曰我衣比丘為無王將入寺衣王見佛佛令

還彼如後更見有衣先於高處遠白無王認得

七緣成重俱舍云一作

不同意三不暫用四知有五不在六不心亂七不病壞心具此七種成盜罪重異此即輕

四錢成夷律云西國王法四錢即殺佛制盜戒

住盜用他犁罵意經云有盜取他犁田用畢心

也言不解不自飲水六度經云仙人道行以渴所

盜過謂王請罪王曰非罪仙曰是盜王且令在後園

以國事多忘經云六日後佛修道六年苦行以是

因感**俯首應心**西域記云有盜夜入佛塔故取

矣中捨國城妻子頭目髓腦何以果位惜頂上

珠佛乃低頭與之其珠後入市賣王捉得問之

曰因何盜珠曰彼佛與我勅看塑像猶**飢食**

首低也王令贖之施佛頂上首現低也**草**莊嚴論云有輔相子後因貧極入於王宮行

盜竊得其物已又自大飢故見白灰乃悞食

之為是其飒才食便悟曰我何不食苴而作賊也因是悔焉**盜有各種**念經

云姪賣買計多與少借貸不買還他隱**盜不能**

諱他物等皆名盜賊非如本賊但有名**去**續高僧傳云有賊取普安物者**求那唾壺**高

去迷不能去縛足相似花嚴經九**求那唾壺**高

求那有唾壺被賊將去那**不貴難得**老子云不

以空席卷之誦咒自來也**不律五**

貨使民不為盜清慎無貪

凶惡非律俱舍云律為法律即十善等凶惡不

域云諸造惡者皆名**非律之儔**報恩經云所

律義人為不依法律**非律之儔**謂屠兒魁膾

養猪雞羊捕漁獵師網鳥捕噉咒虵縛籠獄**屠**

吏作賊置網經營惡事斷理惡王諸懷惡也**兒請佛**法句經云有犯過惡自為外道常懷惡

義楚卷五

吒宿命

法華云伽吒惡人少小以來與未生怨懼後世曰我七生為此業耳王來問佛佛曰此人因中曾供養辟支佛邪業所感如是矣

殺生六

異相多種

律云自殺勸他讚歎王法因便與殺方藥遣使從貪嗔痴起其殺業等

戒神名

七佛咒經云一名波吒羅二摩和羅三波睺羅四呼奴吒五賴羅吒皆殺戒神

隨福分三

萬行首楞嚴經云殺生之人上福飛行夜叉下為地行

羅刹皆有別業助

依罪受報

十善戒經云閻

阿諸罪人汝樂殺生令他受苦汝今合受刀山炎熱地獄苦一日一夜六十億生死身作八萬

四千段還合

王戮聖人

異相云昔有王無其膾子勅一人不從曰我受

佛戒王令殺之其人兄弟七箇兼有老母王令次子乃至七子皆曰受戒王次第殺之至第七

者母來自王王怒前六子不來何也母曰六子皆已得道所以不來此小子未也願王留之恐

犯戒也王知是悔過自責遂為焚戶立寺起塔藏其舍利也

以氣噓之

無所

云時有王殺者名曰氣噓命終有子王令王殺不同其父穢以氣噓令死此子不然非用刀杖

唯以口嚙咽喉令死兼食其血肉骨髓以業力故

用為飲食

央掘經云

以殺為業用肉為食以人血為酒因見佛故悔過自責禮佛懺謝便感手生花篋供佛此即是

聖人為殺無罪

十住婆沙云如安息國殺生命化作

祈福欲生梵天父母老病殺得勝福免困苦故
蛇蝎等為人毒害及虎狼毒獸等殺皆無罪痴
行殺受施須教育王傳云昔有一家常供一道
也善其人已死河內為神劍輪隨後日夜受苦道
人因事與伴過河神報瓶索道人責不相教善
五種不疑正法念經云有五種殺不疑無罪道
別故無殺心故自殺俱殺律云有比丘厭身閣
是以無罪也王曰汝還上樓投身下殺比丘子怖方止畏知
丘不死子來見王索比丘命王放子須索
被殺異相云迦留陀夷化飯之家偶見其妻賊
知矣不如殺之以免後悔賊殺獲報如因出曜
比丘埋在糞中王知俱殺也經云

行怨得怨罵人得罵擊他廣額之藝涅槃云有
得擊殺他得殺因果必然屠兒名曰
廣額日殺其羊後見舍利弗化受八戒死如響
得生天為毘沙門天王子此過聖免也
之報淨名經云是殺生是殺生報是妄語是妄
語報殺有十六涅槃經云有十六種一為利餓
等猪五殺牛六殺雞七鈎魚八獵師九劫棄十
膾十一網鳥十二兩舌十三獄卒十四斷事十
五惡主比丘屠羊大莊嚴論云昔有比丘住
六咒龍阿練若未堅戒定遇一寡
婦來親近後相涂著乃令罷道比丘不開餘業
便學屠羊後遇親識比丘示道重令出家悔罪
得戒

打縛七

無智被打

雜寶藏經云有老無智比丘因見居士福至供養上座咒願常得如此後

至凶衰之家受他供養便為咒願常得如此被打又至交積左旋見墓右轉觸網驚鳥匍匐浣衣皆被熟打

四種應打

雜事律二十四云智養無智失時大臣王怒曰汝應打曰

臣不應打有四種應打何也婦打隨其夫打馬打疾行其道帛打令其光鼓打令其鳴打

散花

育王經云昔有道人跣行見一鬼以杖打其尸問曰何打此尸乎鬼曰生不修福但造諸惡故令遣我受斯苦報又見一天人以花散於尸上問曰何也曰因此作善令我生天

奴婢不瞋

像法決定經云俗人不問貴賤不得打三寶奴婢畜生及受三寶奴婢禮

聞提惡人

涅槃經云闍王欲誦佛曰佛近殃咎不及惡如鴛鴦不近廁也天帝

不共鬼神同處闍名排打殺父

律云有比丘與老師居是父同行遇夜排令速行父死又遇夜虎狼咬父死又

隨人上死又如愚子以杖打父身蚊咬父死又云一切畏刀杖無不愛受命打牧牛人

四分律云有比丘見牧牛人臥以衣枕頭為是死人以杖打破其頭欲取其衣返被他打欲死白佛佛制戒不許設

是死人亦孔雀被縛孔雀明王經云今時孔雀不合打也孔雀被縛王與羅多絲女從林至林

從山至山而為遊戲遂為罽縛之

相撲八

義卷八

比丘不許

五問事經云比丘不許相撲及與白衣等皆犯墮罪

撲皆令

伏

本行經云太子與諸釋童子勇力相撲衆皆不及唯天授力大不伏太子被太子手執繞

近

法華經云相投相撲皆勿親近凶險戲等

背痛之報

佛因中曾爲

力士之戲

波羅奈王

爲是相撲

律云有比丘爲

起磐石下有函等

爲是相撲壓衣裙欲下其事自佛佛曰不得上樹招俗譏嫌也

漁人九

漁人受化

異相云有漁人五百取魚積世爲業佛見愍之就化之示其善惡因果猶

生疑也乃化一人從江而來水只至膝人皆恠而問曰我性愚直南見一人問水深淺言可至

蹠吾信渡之諸人曰異哉我等何爲無信根

歲已便致水出沒今熟乃至長成能入大海

師見漁人化之不從以二葉擲水變二水牛

者多緣

報恩經云釋種因中爲漁人殺他二太

百頭人竟于各在

磨何善鈎

孟子曰楚人磨何

諸部更不重錄

獨蠶絲爲綸芒針爲鈎荆條爲竿剖粒爲餌引盈車之魚楚聞而異之問漁師如何臣奪

先大夫蒲且子善才弱弓繳纖乘風振之連及
鷓於青雲用心專動手均臣因學之五年始盡
其妙臣之臨河持竿心無雜慮唯漁獵之務意
在其漁投綸沈鈎手無輕重物莫能亂魚見臣
鈎餌猶沈埃聚沫吞之不疑以弱取強以輕
致重也治國若此則天下可運於一握哉
張四面 呂氏春秋曰湯見設網四面祝之天下
非桀其孰如此也

獵師十

獵師圖象 智論云菩薩示現為象有獵師圖之
象乃以鼻收取獵人安慰不谷雌象
踰之又於右罽
變服為僧 報恩經云獵師見金
中板牙施之

告家屬曰我七世已來為獵師未曾見有此獸
王身毛金色若得其皮奉上帝王者當獲大富乃
刺頭披袈裟持勁弓毒箭殺之取臂弓聽法譬
皮上王王問其緣大怒獵師逐之臂弓聽法喻
經云有獵師臂弓携鳥聽佛說法佛不為說而
去阿難問佛何不為說曰我昔為一切此人是
大菩薩曾為國主恩不能普有不願者一宮嫌
恨於王共謀藥殺於王今所携禽是當時藥王
者一宮人也負他王償命
在庵設網 本行經云
畢此人方法化悟解也
曾作飛鳥調達作獵師庵中以草遮身設
細捕諸飛鳥佛因知而去矣獵師不得
三獸 智論云小乘如鹿在園中箭但念出園緣
中安隱而出
四人見與 生經云有四人見獵人
無怖無畏矣
鹿一言鹿乞者與

角一人言兄得脚一六言知我心者得心膈
一人言骨肉揔得故知人言須善軟也
永陽

馬失 續高僧傳云陳永陽因獵馬失感梵僧來
手觸便自製願文在傳為王重佛永斷敢

獵人負恩 異相云昔有國主捨國修行時在
山中遇太風雹而有獵師烏蛇三

種皆墮深坑仙人愍之皆為救濟天晴揔去仙
人後因入城到獵家與語不應與笑不喜乞食

不得烏後報恩啣王夫人髻中珠送與仙人獵
後知之告王為盜王與捉仙人禁之蛇知夜入

宮螫太子手仙人醫之乃免蛇報恩也
屠獵不得 薩遮尼乾子經云薩遮曰菩薩

為王治國屠獵羅網焚燒
殺獵別住 法顯傳云
山澤放鷹走狗皆悉不行
中天竺不

殺有屠業別住城外入城擊木自異不相湯突
國中不養雞猪不賣生口市無屠人賣肉沽酒

婦貪之類亦在城外為行居住凡是在仕盜取師

流數有感動闕其門者貨乃用具齒等
子 譬喻經云有師子生一兒欲出求食寄在道

子入處道人偶出被獵盜取作沙門像來二子
不疑被戮剥皮去賣道人既不見入定觀見遂

乃索以為坐褥願二子早生人中後生在長者
家双生長已求為弟子

度令得道還坐自皮

欠負十一

負債而食 要集云三業不勤負債而食身業眾
護威儀旋繞禮拜口業讀誦唱唄受

持經典講說等意業修禪習定如
是捨聞食他信施即負他債須償
自欠須償 譬

云有射主得一道人善作梵音王為之敬有客
見欲從王買道人出錢二十萬道人曰汝今自

贖也王前生賣葱汝買三錢
我作保汝不還他利生此
盡地索債百緣經

舍衛城有婆羅門畫地為界
錢五百須達長者見而為償
佛曰過去生此為

樂而汝欠池錢五百
百我作保證也
賢愚經云有人欠

便欲以繩自縊時有一人尋時
何也曰欠償不少曰勿為我
與汝償乃至財物

都盡後入海求寶遇風又
捨身救人乃佛因地也
欠他須償成實論云

不償為牛羊犍鹿駟馬馳騾等
少或云有利資倍如三寶物
重倍多過本等

為與還金藏經云有兄弟二人
常為居家慳吝欠他人一錢
後死為

牛見兒羞死以常勸
為善故其債兄為償
欠少費多百喻經云有人

乏之過河兩錢不見復來又為
少所費甚多而受疲苦如愛
名利而虛往來

失物十二

比丘衣點律云比丘之衣或角
或裏各須點淨
恐有遺失忘悞故令記之

漂衣燒衣或得者入眾白
問其記點無主入眾等
失物還得根本律云

生不失物而不信驗之將母
指環擲於河中母
後得魚環在腹中果然重得

佛言以因持不盜
戒為聖護財等

有過十三

過不自見法華經云不自見
其過於打擲遺弄
戒有缺漏護惜其瑕疵

不空云持真言者神鬼隨逐護衛斷舌悔過天無得為過神鬼見怒而打擲弃去傳云菩薩不信大乘因兒無著悟之乃執利刀欲斷其舌曰舌為罪本無著曰昔以舌毀大乘今以舌讚大乘補過自新其罪即滅遂造大乘論

稅利 十四

六稅其一 西域稅法六稅其一王分四分一充國用祭祠二宰臣三賞聰明碩學四給諸異道稅賦

輕薄不虛民利 增減不定 正法念經云王取民時即與減放秤斛

六眾告稅 根本律云難陀寺均平不逼不罰 六眾告稅 近路有商客有物偷稅六眾夜知為不相酬反告稅官總令劫奪佛知制戒不得告他稅利教他隸失利則生惱

非出家也 不寄稅物 律云若比丘有物寄在他處偷家也 度關稅得罪或與他負物偷稅亦焉

斷事 十五

有德斷事 四分律云有慚有愧多聞持戒可眾聞不具者有兩分繼紹 異相云重姓比丘初生慚愧者助之

因至河戲失手落水魚吞在腹下流長者得之因爭其子遂來見王王為斷之令長成後各與娶妻以子令為後嗣後兒出家

名重姓因中曾施佛一金錢 二共立盟 根本大藥佐重興王國中商王堅志不惑有姓女來燒之不從乃立誓約商王曰我若失志輸馬

律云

律云

一匹我若不得輸金錢伍伯後時商主勸曰不須在此我已知汝女曰請馬不決大藥斷之令牽馬至檀賊多災賢愚經云長者檀賊迦家貧河與影無子借半耕田還主不言而來失半走酒坐殺他床上小兒走越牆踰殺織席老翁遮馬折足佛昔爲王斷之令免死還牛不言斷舌見牛不取主應挑眼牛帝名千眼別主求休殺子令與爲夫殺父爲父阿舍經云天帝亦名千眼因中曾爲斷事官千百皆中由眼見無不甘心伏罪故以爲名千眼即天帝產只有身異相云有長者亡財合入官因中也納後生雖是男捨無手足及舌乃問佛佛曰即曾作斷事官有兄弟二人爭財弟將珠與斷官官便曲情故罰惡救衆因果經云救一國殺一城救一千家救一

家救一人等古法定實西域古法驗罪虛實以石與人連囊而盛沈之於水石浮有犯返此即虛又火燒赤鐵舌手足損虛不損實或花散火上開犯焦虛秤稱食毒與羊臨時取驗擊鼓坐標中阿舍七十云西國罪人刑極也報六街然後城外坐高標下示衆殺之

○大權示化部第三十

聖女一

聖女希有

月上女經云月上女生已便同八歲

求問女令集彼大衆欲求問者衆奈女生花福既集已女爲現通說法悟道而退

經云迦葉佛時有一貧女將其奈菓供養佛僧
 當感今生生在奈花中出其大福德智慧今為王
 妃生祇域 **銀色割乳** 銀色女經云往昔蓮花城
 醫王也 正可知時見隣婦飢餓欲食其子時銀色女欲
 為取食曰我飢不可待銀色遂割兩乳與食求
 佛 **瓔珞辯才** 瓔珞女經云菩薩示現長者家生
 至他中門而立女即取鉢而謂曰仁者乞食為
 何而食須菩提曰佛乞食我亦乞食女曰佛乞
 食時有十二種利益廣 **諸大聖女** 要集云淨名
 說如經空生慚而退 斯匿王女名離垢須達長者女名
 無垢此皆是大權菩薩化現也 **胎中聽法** 賢
 經云有長者女在母胎中母來佛會聽法女在
 胎中合掌樂聞解律天眼見之問佛女在右脇

俄而便降生天人覆衣皆不肯
 著白有福業所感本衣現耳 **寶錦成佛** 龍女
 有龍王女名曰寶錦與大迦葉共論道義不
 及佛與授記當來作佛號曰普世如來也 **三**
女生花 祇域經云奈女奈花中生須曼女須曼
 供佛僧或五百比丘尼或為除 **利行神變** 法華
 糞皆修淨因本願菩薩示現也 經云利行聖女問舍利弗女人之相改 **龍女成**
 舍利弗為女人像女淨名丈室天女也 **佛**
 法華經云有龍女年才八歲智慧利根善知
 衆生往來所趣獻寶珠而成男子坐蓮花而
 登證 **慈行童子** 花嚴經云善財求法至師子奮
 覺 求其法至於女處見其女與五百童女而為眷
 屬是犬菩薩說不可思議法門其女皮膚金色

眼紫紺，色髻紺青色，以梵音聲，而演法，乃至令善財觀其宮殿，**婆羅門女**，地藏經云

婆羅門女，因喪其母，求覺花定自在王佛，乃知母，生地獄等，與光目女同，即地藏菩薩，本因也。

化女成佛，大般泥洹經云：應見女人成佛，故

寶女二

寶女清音，華嚴經云：自在天王有寶女一音，能

聲亦如是，此寶女有**輪王女寶**，俱舍論云：輪王

大如是妙音如佛等，**女亦為佛**，泥

馬能隨王心，具足千子，冬溫夏涼，能悅王心，無妬多知，佛相具足等，**女亦為佛**，泥

經云：佛應度者，欲見女人為佛，方可受化，發心佛為化之，女人成佛發心者，曰奇哉，女人亦可

成佛發心，**女寶近王**，中阿含經十四云：善見輪王

將欲近王，王曰：妹等何不教我，行慈人，命短促，一切無常，勿為放逸，女寶等羞慚而退，**玉**

女五百，本行經云：佛既生，已欲飯，迦毘羅城淨

各執香花，**如觸迦陵**，薩迦尼乾子經云：輪王寶

音樂等，**女寶問答**，寶女經

有迦陵迦鳥，亦復柔軟，人得觸者，離諸疲勞，寒熱飢渴等，**女寶問答**，云：菩薩

化為寶女，與舍利弗問答，義說三十二寶，又律云：男以女為寶，女以男為寶，此即相受如寶

魔女三

魔有三女，般若論云：一名樂見，二名悅彼，三名

態佛心不動入金剛定即變彼從萬二千維摩

三女為老癯女人羞媿而去天魔波旬從萬二千天女來燒持世菩薩施與

令備掃洒曰無以此非法之物要我沙門釋子

女為魔縛 瑜伽論云一切女人皆為魔也又女

笑語美容進止妙觸就祀豐飾縛魔也

女人八害 要集云女人異

害蛇害一身女害多身二報法有無三五識六

識四入眾有異五生趣不同六得果七慈心救

異八入地獄蛇傷人死有生天人

蛇不定也女人令人入地獄定也

女有八態 要集云女人有八十四態也大者有八一嫉妬二妄

嗔三罵詈四咒咀五鎮壓六慳貪七好莊嚴塗

飾無足八含毒害

女慕阿難 魔鄧女經云有見阿難端

正而意欲為夫大意不能捨

含毒害

母曰不可得也佛有神力此佛弟子女曰若不

得者我當死矣母曰候之毋解盡道請阿難供

養便即閉在房中佛力引救方免得出女隨阿

難直至佛所白佛曰阿難是我夫也佛言阿難

女魔聽眾

莊嚴論云王舍城中有一法師

果見我願剃頭佛曰阿難持戒汝能持不曰能乃得

詭辭 魔女曰我等云何過日有一姪女少年美良曰

我能到寺引諸聽眾皆來我舍即與諸伴至寺

為聽法眾見之無不惑者法師神力令

彼女人化為白骨各令皈命三寶等

女欲過

重般若論云女人含笑作姿憍慢羞態迴面攝

觸火猶可近

七女端正 七女經云有長者七女

金五百周行國內無敢言者誚佛佛八萬四千
言不端正曰云何不殺等名爲端正
大愛道經云女人有八萬四千態動眉舉手整
衣治髻髮銜唇斜視伴嗅惡罵皆爲魔事幻惑
男子乃至天女來娶法苑云魏濟北郡張起字
泉枯樹死天女來娶義超以嘉平中夜夢神女
自稱天帝令來嫁汝有詩來往七
八年時來有七侍女餘人不見也
云有修羅兄弟二人競一王女而生鬪戰
共相殘害弟兄俱死女魔欲使故今如此
王宮雜事二十五有比丘獨在空閑處有魔女
來相燒比丘曰我持佛戒無犯定不從汝
魔女怒伺比丘睡持送入王殿內時影勝大王
曰我若未信佛時必相致害兼滅佛法問其比
丘何因夜至我寢殿具說其緣王早白
佛佛集僧制戒不應於魔障處獨住

天女四

摩利支天

經云常在目前曰無能捉縛有人能受
持此經或見摩利支天女或聞名者

志心供敬不被他人執捉或縛打

天女執樂

上生經云時諸閻
人執樂器時樂音中演說苦空無常無我

等又云有二十五玉女勝天魔后等

大乘天

女說太乘法樂乃自悔責遂修大乘曰如創人
不食雜毒也

而不樂小法

天福將盡

正法念經云天女福盡
欲終有九相現皮緩身

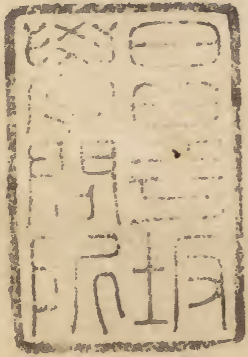
動花落花變風吹衣變空行生狀汗出欲取
花菓樹不低枝嫌天人醜風散頭上髮亂等

女散花

維摩經云有一天女見諸大士以花散
之小聖著身花不能去天曰何爲去花

曰此花不如法。天曰若於佛法出家分別是不
如法無所分別。卽是如法。乃至汝何不轉女身
曰我從十二年求女。辯才天女。金光明最勝王
人相了不可得矣。辯才天女。經云辯才天女
是閻羅王長姊。有大神力。智慧辯才。又大
集經云一切菩薩示受女身。不爲女業等。背負
天女。般若論云難陀是佛親弟。端正色重。其妻
往乞食。難陀見佛。下樓接鉢。盛飯。其妻曰我沐
髮未乾。汝便須來。佛見不接其鉢。與阿難亦不
肯接。汝自佛邊將去。難陀捧鉢隨佛。至於祇園
便欲餽佛。佛曰汝思。孫陀利端正。爭如天女。共
汝試看。難陀答曰去。佛將上天。見諸天女。各有
天男。唯一天宮獨有天女。難陀問曰何無其夫。
曰我夫下界。佛弟難陀曰難陀便是天女。曰我
夫剃頭見爲沙門。汝今僞稱非也。難陀爲天女。

故讚佛爲沙門。剃頭訖。與天女同下界。因過水
難陀背負天女而渡。乃至命終。爛鼻生厭。遊地
獄等方。出家修道。天女奉釋。寶積經云天帝有十二億
家。彼皆爲與我非。餘天帝無染。

義楚六帖卷十五終

