

大明太宗皇帝御制藏經贊

朕惟如來為一大事出現。演三藏十二部之玄言。所以指教垂義者尚矣。自其言流于中土。翻譯其義。以化導群類。非上根圓智之士。鮮能以通之。而得其要者。或寡矣。天治心。道心也者。虛靈明

該貫萬理而無所多聞。必由於藏海。於一心。以是修證。超乎圓妙。常住不動。無有所蔽。此誠末世之津梁。迷途之明炬也。朕撫臨大統。仰承鴻基。念皇考皇妣生育之恩。垂緒之德。劬勞莫報。乃遣使往西土。取藏經之文。刊梓印

贊以願轉

施以資為薦揚之典。下界一切生靈。均沾無窮之福。如是功德。有不可名言。若夫世之由迷惑真。交纏故業。茫然而莫之所歸者。不究竟於斯。亦莫能得其體而返其真也。推是心以濟拔流來慈悲之於卷首。且

如來演義諦。法音遍克周。世界恆河沙。一一皆具足。化導於群類。咸得成正觀。有漏諸微塵。悉超於覺海。歷阿僧祇劫。廣開方便門。迷妄執空華。一切了明徹。

有一弗徹者。誓不成佛。陀我今念眾生。是故廣演說。深心奉塵刹。俱願澄菩提。上報二重恩。下濟諸途苦。昔登無上覺。欲漏盡消除。成就勝妙心。以拯諸末劫。廣此密因義。布施於竺乾。頻伽大梵音。少不思議。如十方擊鼓。礙於音聲。有耳皆獲聞。聞者即成覺。堅固無動轉。永不墮輪回。世尊為證明。作如是贊嘆。功德不可說。永被於生靈。永樂八年三月初九日。

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第五〇冊目錄

經律異相續前	(卷第四十五至卷第五十)	相五——十	.....	一	
諸經要集	二十卷	唐道世撰	(路一——槐十)	.....	五一
陀羅尼雜集	十卷	梁失譯師名	(卿一——十)	.....	三二八
出三藏記集	十五卷	梁僧佑撰	(戶一——封七)	.....	四一三
顯密圓通成佛心要集	二卷	遼道殷集	(封八——九)	.....	五七五
密咒圓因往生集	一卷	宋智廣等編集	(封十)	.....	六〇一
弘明集	十四卷	梁僧佑撰	(八一——縣四)	.....	六一四
集沙門不應拜俗等事	六卷	唐彥悰撰	(縣五——十)	.....	七五二

經律異相卷第四十五

相五

梁少門僧旻寶唱等奉勅撰

女庶人部第三十五

長髮女人捨髮供養佛一

獨母見沙門神足願後生百兒二

母人懷妊遇佛願以兒爲道三

老母懷病時見地獄婢行善觀有天堂西

母人爲比丘起屋壽終生天手出衆物

五

母二兒溺死哭知浮者六

婦人化壻戶上懸鈴使聞聲稱佛後免

地獄七

瞻婆女人身死闍維於火中生子八

摩那祇女懷孟謗佛地即震裂身陷地

獄九

童女火氣入身懷妊生端正子十

女人懷妊口常誦經生兒多智爲衆人

所宗十一

女人懷妊生四種異物十二

姪蕩婦人苦一沙門沙門心至火變爲

水十三

女人心緣丈夫誤繫兒入井十四

換貸自取取多還少命終爲犢十五

青衣割食施辟支佛立改醜顏得爲夫

人十六

醜婢臨水見他影謂其端正十七

長髮女人捨髮供養佛第一

昔有一女端正紺髮髮與身等國王夫人請

願髮與千兩金而不肯與見佛歡喜願設供

養請其父母乞爲呼之父母言家貧無以飯

之女言取髮直以用供養父母白佛願明日

暫願微飯女割髮與王夫人夫人知其緣急

但與五百兩金女取金買食歡喜無量悔昔

慳貪今世貧窮願令我後莫值此苦女見世

尊金光五色照其門內頭面著地遶佛三市

頭髮還復如故佛言此女先世貧無可施常

持頭面著地作禮後八十一劫常生人中此

福已盡命終今生貧家猶識功德見我歡喜

福祐無量命終當生第二忉利天上盡天福

壽當發菩薩道心女父母兄弟莫不歡喜命

盡生天

出十卷 卷四十五

獨母見沙門神足願後生百兒第二

昔有獨母質守田園主人有事餉過食時食

至欲食沙門從乞以所食分盡著鉢中一莖

蓮華又以貢奉道人即現神足母喜歎曰真

聖人乎願我後生百子若茲母終爲梵志嗣

其神靈集梵志小便之處鹿舐小便即感有

身時滿生女梵志育焉年至十餘守居護火

女與鹿戲不覺火滅父令索火女至人聚步

一蓮華火主曰爾繞吾居三市以火與爾女

即從命華生陸地圍屋三重國王聞之召問

相師師曰必有聖嗣傳化無窮王命賢臣娉

迎還宮懷妊月滿乃生百卵后妃逮妾靡不

嫉焉以囊盛卵密覆其口投江流中天帝釋

下以印封口諸天翼衛從流亭止由柱植地

下流之國其王於臺遙觀水中有囊流下燎

晃光耀似有軋靈取而觀焉觀帝釋印發得

百卵懷育溫煖時滿體成產爲百男生有聖

智不啓自明相好希有力勢兼百王具白象

百頭以供聖嗣征伐鄰國莫不降伏又伐所

生父王之國王曰孰有能却斯敵者乎母曰大王無懼爲王降之即登樓觀揚聲謂曰夫逆之大其有三矣一不遠羣邪招二世苦二生不識親而逆孝行三恃勢殺親毒向三尊懷此三逆者其惡無盡爾等張口信現乎今母捉其乳天命渾射遍百子口精誠之感飲渾情哀僉然俱曰斯吾母矣叩頭悔過親嗣如會靡不哀慟二國和睦靡不稱善諸子親世無常辭親學道遠世穢垢九十九子皆得緣覺一子理國父崩爲王大赦衆罪開藏布施民人無乏化以十善正善治國興立塔寺供奉沙門誦經論道口無四惡天帝養護由親育子留爲王者即吾身是父者今白淨王是母者含妙是

出定無輕
集第一卷

母人懷妊遇佛願以兒爲道第三

有一母人懷妊數月見佛及僧心自計言我生子如此使作沙門爲佛弟子月滿生男姝好異衆及年七歲家貧但作二人食及三法衣手持澡瓶將兒詣佛曰願哀我子使作沙門佛即聽之令以瓶洗兒手應時九龍從瓶

口出吐水灌兒殘水散兒頭上化成華蓋中有師子座座上有佛佛笑出五色光照十億佛刹還繞佛身從兒頂入母以飯具上佛并食其子發無上道心十億佛刹六反震動諸佛自現以母飯施爾所諸佛及比丘僧皆得飽足初不損減兒髮自墮成爲沙門即得立於不退轉地

出十本
經第三卷

老母慳病時見地獄婢行善觀有天堂第四昔王舍城東有一老母慳貪不信其婢精進常行慈心念用二事利益羣生一者不持熱湯澆地二者洗器殘粒常施與人老母得病雖有氣息鬼神將之入地獄中見火車鑪炭鑊湯涌沸刀山劒樹苦楚萬端老母見問許是何物獄卒答曰此是地獄王舍城東有慳貪老母應入其中老母自知悚然愁悸小復前行七寶宮舍妓女百千種種珍異問此何物答言天宮王舍城東慳貪老母有婢精進命盡生中老母忽活憶乎向事而語婢言汝應生天汝是我婢豈得獨受汝當共我婢答之言脫有此理輒當奉命但恐善惡隨形不

得共受耳母即不慳貪大作功德

出般若
命以

母人爲比丘起屋壽終生天手出衆物第五昔維衛佛從諸比丘六萬二千初從山出還父王國國王於城外割地立精舍諸比丘各得地分有比丘語左右家欲倩作屋男子不許其家老母手自爲之屋得成十指皆穿比丘坐中禪定一夜入火光三昧舍現大火母遙望見念我作屋尋便已燒何薄福乎母入屋故在但於火光中見比丘甚大歡喜壽終生天釋迦成佛天命未盡來下白佛明日飯佛及聖衆佛默然受之波斯匿王又遣諸佛佛曰已受天請王曰未嘗見天天下施何緣有此明日遣人候之不見施辦乃至禺中亦復寂然王勅備餽饌若無人爲吾當供之日中天至了不齋食但將諸天王女鼓諸音樂禮佛而住白曰時到即舉手巾衆事皆辦行水既訖復更舉手出廚百味甘露在地手自斟酌衆會皆足王見驚欣澡畢白佛不審此天宿有何福手出百味福德乃爾佛爲王說前世手爲比丘作屋從是生天九十一劫手

出衆物福尚未終出難譬喻
經第一卷

母二兒溺死哭知浮者第六

母生二子一不知浮墮水而終母都不哭一

知浮亦墮水亡母悲哭之人言前子不哭後

子而哭何耶母言前不知浮故其宜也後者

工浮其爲枉也出十卷譬
經第八卷

婦人化壻戶上懸鈴使聞聲稱佛後免地獄

第七

昔有人不信婦甚事佛婦白壻曰人命無常
可修福德壻無心嬾墮婦恐將來入地獄中

即復白壻欲懸一鈴安著戶上君出入時振

鈴作聲稱南無佛壻曰甚善如是經久其壻

命終獄卒投之擲鑊湯中投振鑊作音聲謂

是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人奉佛放令

出去得生人中出難譬
喻經

瞻婆女人身死聞維於火中生子第八

瞻婆國人事六師初未曾聞佛法僧名作極

惡業佛於爾時爲衆生故往瞻婆城時彼城

中有大長者無有繼嗣共事六師以求子息

於後不久其婦懷妊長者知已往六師所歡

喜問言爲男爲女六師答言生必是女長者

愁惱復有知識來謂長者先不聞優樓頻螺

迦葉兄弟爲誰弟子六師若是一切智者迦

葉何故捨之從佛又舍利弗目犍連等及諸

國王頻婆娑羅等諸王夫人末利夫人諸國

長者須達等如是諸人皆佛弟子如來世尊

於一切法知見無礙故名爲佛如來今者近

在此住若欲實知當詣佛所爾時長者即詣

我所以事問佛佛言長者汝婦懷妊是男無

疑福德無比長者歡喜六師心嫉以菴羅果

和合毒藥持與長者快哉瞿曇善說其相汝

婦臨月可服此藥兒則端正產者無患長者

受之與婦令服服已尋死六師歡喜周遍城

市唱言沙門瞿曇記彼長者婦當生男今兒

未生母已喪命爾時長者復於我所生不信

心即便殮殮棺蓋焚之我見此事已顧命何

難取我衣來吾欲往彼摧滅邪見爾時六師

遙見佛往各相謂言瞿曇沙門至此塚間欲

取肉耶未得法眼諸優婆塞各懷愧懼而白

佛言彼婦已死願不須往爾時阿難語諸人

言且待須臾如來不久當廣開闡諸佛境界

佛到長者難言所言無二兒母已終云何生

子我言長者卿於爾時都不見問母命脩短

但問所懷爲是男女諸佛如來發言無二是

故當知定必得子是時死屍火燒腹裂子從

中出端坐火中如蓮華臺六師見已謂爲幻

術長者見已心復歡喜呵責六師若言幻者

汝何不我於爾時專告婆婆汝往火中抱

是兒來者婆前入火聚猶入清涼大河抱持

是兒還詣我所授兒與我我受兒已告長者

言一切衆生壽命不定如水上海衆生若有

重業果報火及毒螫並不能害非我所作時

長者言善哉世尊是兒若得盡其天命唯願

如來爲立名字佛言長者兒生於猛火之中

火名樹提因名樹提出大涅槃經
第二十八分

摩那祇女懷孟謗佛地即震裂身陷地獄第

九

佛在舍衛國無數大衆爲說要法時有外道

弟子摩那祇女宿罪深重身帶木孟以衣覆

之出舍衛城至祇洹寺遙見世尊與無數衆

而為說法歡喜踊躍不能自勝今日要當在此衆中毀辱瞿曇令我等師得致供養乃至衆中而說偈言此說法人使我此身懷妊有兒時大衆中多諸外道標形梵志信佛者少習邪者衆聞此女語皆共信用其信佛者內自思惟昔佛在宮捨王重位捐棄姝女出家學道成最正覺豈有心與此穢陋之女與共從事乎時釋提桓因在如來後執扇內自思惟此弊梵女云何乃與此意誹佛化為白鼠嚙木盂繫斷聲震大衆無不見者其中不篤

信者皆愕然此為何聲乃震四遠其中信佛之人聞此音聲歡喜踊躍僉然同悅尋有一人從座而起手執木盂語彼女曰此是汝兒耶時地自開全身即入阿鼻地獄時女宗族追慕啼泣不能捨離不信佛者即起懺悔其中信者共相告曰誹謗之報其罪如是現驗如茲豈云後世此序即祇舍身入地獄經

童女火氣入身懷妊生端正子第十
昔有長者名曰善施家有未出門女存家向火暖氣入身遂便有軀父母驚怪詰其由狀

其女實對不知所以父母重問加諸杖楚其辭不改遂上聞王王復詰責辭亦不異許之以死女即稱怨曰天下乃當有無道之王枉殺無辜我若不良自可保試見枉如是王即檢保如女所言無他增減語其父母我欲取之母對曰隨意取之用此死女為王即內之宮裏隨時瞻養日月遂滿產得一男端正姝妙年遂長大出家學道聰明博達精進不久得羅漢道還度父母出分別功德經第五分

女人懷妊口常誦經生兒多智為衆人所宗

第十一

昔有比丘精進守法少持禁戒初不毀犯所可諷誦是般若波羅蜜其有聞此比丘音聲莫不歡喜有一小兒厥年七歲城外牧牛遙聞比丘誦說經聲即詣精舍禮拜比丘聽其經言時說色空卒聞即解見大歡喜便問比丘比丘應答不可見意是時小兒反為比丘解說其義音所希聞比丘歡喜怪此小兒智慧非凡時兒即去還至牛所所牧牛犢散走入山見尋其迹追遂求索時值一虎害此小

兒小兒命終生長者家夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至暮初不懈息其長者家怪此夫人口為妄語謂呼鬼病卜問譴崇無能知者是時比丘入城分衛詣長者門遙聞其聲心甚喜悅即問長者內中誰有說此深經長者報言我婦鬼病晝夜妄語口初不息比丘報言此非鬼病但說尊經佛之大道願得入內與共相見長者言善即至婦所比丘難問反覆披解即留比丘與作飲食展轉相謂夫人懷妊口誦尊經其音妙好後日長者復詣比丘悉令詣舍辦飲食具時夫人出禮衆比丘復為說法諸有疑難不能及者盡為解說衆僧歡喜日月滿足產得男兒適生又手長跪說波羅蜜夫人產已還復如本長者問言此為何等比丘答曰真佛弟子好養護之此兒後大當為一切衆人作師吾等悉當從其啓受時兒七歲道法悉備與衆超絕智度無極經中誤脫有所短少皆為刪定足其所乏見每所至輒開化人長者室家內外大小五百人衆皆從兒學所開發者八萬四千

人皆發無上正真道意五百比丘聞見所說盡漏意解志求大乘得法眼淨是時兒者則吾身是比丘者迦葉佛是

出度無極集第六卷

女人懷妊生四種異物第十二

有夫妻二人無子祠祀天神以求係胤神即許之遂便懷妊生四種物一者梅檀斗盛米

二者甘露瓶三者寶囊四者七節神杖其人歎曰吾求兒子更生餘物便到神所重求所願神即語言汝欲得子何物稱益答曰子當使令給養吾等神云今此米斗用之無盡甘露蜜瓶食之無減而消百病珍寶之費用之無損七節神杖以備凶暴兒子豈能辦此其人大喜還家試驗如言不虛遂成大富不可訾計國王聞之即遣衆兵欲往攻奪其人擎杖飛遊擊敵摧破強衆皆悉退散其人歡喜

無復憂患

出譬喻經第七分

淫蕩婦人苦一沙門沙門心至火變爲水第十三

有大迦羅越財富無數其子端正黠慧大好經道出家從師奉行經法師先令分衛七日

園中有淫蕩家婦呼令其入入便開門前牽沙門沙門不從婦大恚呼婢來鑿作火坑深一丈使四婢急捉身不得動臨火坑上沙門言且止我當計校沙門自念我入火中爲一死耳此持戒死可得生天若犯戒死當入泥

黎無有出時便入坑中火化作水至沙門署安徐而出

出十卷譬喻第五卷

女人心緣丈夫誤繫兒入井第十四

明淫荒之士寧喪其親族無息心於姪事舍衛城邊有一婦人抱兒持瓶詣井汲水有一

男子顏貌端正坐井右邊彈琴自娛女人多欲耽著男子男子亦樂女人女人迷荒索繫兒頸懸於井中尋還挽出兒時已死愁憂傷結呼天墮淚而曰說頌佛集大衆告諸比丘淫火熾盛能燒善本淫荒之士不識善惡不別清白不知縛解斯輩之人遂無慙愧寧喪親族分受刑辱或因姪姪殺害父母兄弟六

親王者所戮死受惡報生之無極昔有一人篤好姪姪父母所生唯此一子夜非人時天陰雷電帶刀持箭欲往姪女村時母覺知即

捉曉喻今夜陰闇爲人所害吾宿善德唯有一子會遇惡者吾無所恃子報母曰去不得復住母知意正便向兒拜至兒即拔刀刺殺其母即打姪女門女人應曰汝是何人以煩答曰

姪姪諸根羸

卅五

十三

爲愚闇蓋覆今我取毋害折伏猶奴婢

超立在門外如客附使役

女人以頌報曰

咄嗟背恩養害母種罪災何忍見汝顏

宜速遠吾家父母抱育養爲子歷衆苦

害母行地上地不陷汝殺

男復報女曰爲汝害毋造無邊罪小見寬恕

見爲開門暫得言談便復還家女人報曰

寧入投灰爐從山投幽谷生把七步蛇

不與愚從事

男子還家道逢惡寇爲寇所害入阿鼻獄受

罪無數劫

出出明經第三卷

換質自取取多還少命終爲犢第十五

昔有長者居富無限唯有一妹嫁得貧婿

數數餉遺轉欲飲妹來從兄貸麵兄言自往取之妹便按攤而取持灑如還兄亦不覺數數非一妹命終爲兄家作犢子兄甚愛之養食令肥當殺祠神時五百賈客欲從主人舉錢頗息在外展轉自相問言卿取幾錢各各說其多少最後一人言但益取之後同不還多少何在時犢子在邊便作人語諸人何以乃生此意我是主人妹坐袋麵欺兄今作牛身來償兄債時五百賈人聞其言莫不戰慄皆不復舉錢而去

出諸經

中要事

青女割食施辟支佛立改醜顏得爲夫人第
十六

辟支佛至長者舍乞食夫人見其形相端正
語辟支佛若隨我情當設供養辟支佛言不
得如夫人所請既不從心即懷慙忿發遣令
去長者青衣嫌夫人言何故告人不當之事
取已食分與辟支佛食竟還房寢息及覺垢
黑之皮自然脫落顏容端正殊絕人中如天
王女長者驚怪問其本末即拜爲第一夫人

出雅譬喻
第一卷

醜婢臨水見他影謂其端正第十七

舍衛國內有富長者名晨居家有一婢字弗
尼持大頭光髮眼目正青口鼻綠戾略不類
人常給外役刈刈樵草去家數里有一泉源
旣香且甘婢持瓶取水左右舍有一婦自經
樹上影臨泉中婢見面像謂是己形即大瞋
罵我端正乃爾驅役田園困苦如是即撲瓶
破歸家昇堂坐於夫人七寶座上流蘇帳中
家大驚怪謂婢狂疾問之何爲答曰我於水
中自見端正大家不別獨見賤遇即與鏡照

之乃見醜形猶生不信送臨水上見死人影
婢意方解慙愧自分

經律異相卷第四十五

音釋

[illegible][illegible]

攤手他 𢵿手亦 𢵿也切 繚𢵿繚 戾戾繚 郎郎繚 計計繚 刈刈繚 兒兒繚 祭祭繚

經律異相卷第四十六

相六

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

鬼神部第三十六

一阿脩羅 二乾闥婆

三緊那羅 四雜鬼

一阿脩羅

羅呵王瞋忒利諸天行其頭上興兵大戰

一

毗摩質多有女以妻帝釋為女嫉與兵二
往昔阿脩羅與天戰見帝釋迴車而散三

羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰四

阿脩羅先身獸為水漂願得長大形五

羅呵王瞋忒利諸天行其頭上興兵大戰第

一

有大阿脩羅王長阿含經云阿須倫名曰羅呵住須彌

山北大海之底水懸在宮上為四風所持經云隨風所持城郭縱廣八萬由旬內外七重高三

千由旬金城銀門園池清涼眾鳥和鳴去須

彌山一萬由旬身長二萬八千里餘須倫實形長一由旬身長二由旬廣一由旬重六銖亦食穽食洗浴衣服為細

句衣長二由旬廣一由旬重六銖

滑食月十五日入海中央化其形體下水著

齋上闕須彌指覆日月天子見其醜形

皆大恐懼無復光明遊矚之時有自然風吹

門開閉吹地令淨吹華分散有五大臣一名

捉持二名雄力三名武夷四名頭首五名摧

伏侍衛左右忽自念言我有威德神力如是

而置忒利王及日月諸天行我頭上誓取日

月以為耳瑤漸大瞋念加欲捶之即念倉摩

黎毗摩質多二阿須倫王及諸大臣各辦兵

仗往與天戰時難陀跋難陀二大龍王身遠

須彌周圍七由山動雲布以尾打水大海涌

浪上貫須彌忒利天曰須倫欲戰矣海中諸

龍伽樓羅鬼持華常樂二鬼神等各持兵眾

從次交闔若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐

先白帝釋帝釋告上諸天時餓摩以上遠至

他化無數天眾及諸龍鬼前後圍遶帝釋命

曰我軍若勝以五繫縛縛毗摩質多將還善

法堂我欲觀之須倫亦曰我眾若勝以五繫

縛縛帝釋還七葉堂我欲觀之一時大戰兵

刃交接兩不相傷但觸身體生於痛惱帝釋

現身乃有千眼執金剛杵頭出烟燄須倫見

之眾乃退敗即擒毗摩質多繫縛將還遙見

帝釋便肆惡口帝釋答曰我欲共汝講說道

義耳壽夭千歲少出多減惡心好闕而不破

戒大修布施故受此身出長阿含經第二十卷樓炭華嚴大智論

毗摩質多女以妻帝釋為女嫉與兵第二

毗摩質多者昔在劫初諸天入水身主觸樂

精流其中自然成卵卵生一女其形青黑入

大海中拍水自樂水精入體即覺有娠乃生

一男九頭頭有千眼中出火有九百九十

九手八脚踞于海中食散淤泥及藍藕根取

香山乾闥婆神女為妻容姿美妙色踰白

後生一女端正提特天地無比嬌尸迦遣使

求索阿脩羅言若能使我乘七寶宮當以相

與帝釋即脫寶冠擬十善報使阿脩羅得坐

勝殿乘六種寶臺而往迎之置於善法堂上

更為立名名曰悅意諸天輔臣莫不歡喜後

帝釋遊歡喜園共諸妹女入池遊戲悅意嫉

妬遣五夜叉還啓其父父即大瞋與四種兵

往攻帝釋立大海中踞須彌頂九百九十九
手同時俱作撼喜見城搖動須彌四大海水
一時波浪釋提桓因驚怖惶恐靡知所趣時
宮有神白天王言過去佛說般若波羅蜜呪
王當誦持鬼兵自碎時天帝釋於善法殿燒
衆名香發大誓願般若波羅蜜是大明呪是
無上呪是無等等呪審實不虛我持此法當
成佛道令阿脩羅自然退散作是語時虛空
中有四大刀輪自然而下當阿脩羅耳鼻手
足一時墮落冷大海水赤如絳珠時阿脩羅

即大驚怖遁走無處入藕孔中

出佛三昧經第一卷

往昔阿脩羅與天戰見帝釋迴車而散第三
昔者阿脩羅與兵與天帝共戰釋提桓因不
如乘千輻寶車怖懼而退中路見瞋婆羅樹
鳥巢有兩子即勅御者此樹有二鳥汝可迴
車避之寧使來害我勿傷此也即便迴車須
倫遙見即相謂言帝釋迴車必欲還戰不可
當也即便退散天乃得勝阿舍那云衆神來戰大須倫三事過閻浮提一者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮殿清淨
出長阿含經第二十一卷

羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰第四

過去世時有阿脩羅王名羅睺羅生於一女
殊特端正女德六十四種無不具足口吐言
氣如優鉢羅華身出牛頭梅檀之香面色紅
白見者愛樂時釋提桓因作是念言此宮諸
女多有端正比須倫女而皆不及今我集兵
往伐取之給我驅使即召諸天具言此事諸
天啓曰行可遣執樂神等手執九十一絃瑠
璃之琴十經云九歌我天人受福快樂即勅
執樂天子般遮翼等嚴駕樂器到婆私呵前

彈琴現意言曰欲得婆私呵與我給使若不
與者當以兵取須倫大瞋我亦有力量相擬
逆般遮翼等即報帝釋時須倫集兵到須彌
山側壞曲脚天宮吹壞風天宮馬宮莊嚴等
諸天宮乃至四門帝釋憶本所誦而呪之須
倫兵衆漸漸却退引四種軍入拘郁羅池藕
藍孔中有一士夫見之自念我狂失性謬觀
異事佛告比丘此真實也時釋提桓因集諸
天衆從四門出但見刀鎗弓箭在地不見須
倫衆轉前進直入阿須倫宮殿見婆私呵女

數千萬衆不見阿須倫將諸女衆歸詣忉利
宮時諸阿須倫等求哀歸命向釋提桓因言
我等愚惑不識佛弟子神力巍巍我等先祖
信奉如來聞佛有戒不取他物今天王釋將
我眷屬盡填天宮非佛弟子之所應行帝釋
聞之悵然不樂我寧當奉禁不犯偷盜即還
諸女時阿須倫王以最可愛女奉上帝釋帝
釋即以甘露爲報須倫與天和好共持如來
三歸八戒出胎經及出度論經下卷

阿脩羅前身獸爲水漂願得長大形第五

阿脩羅前世時曾爲貧人居近河邊常渡河
擔薪時河水漂流復駛疾此人數爲水所漂
既亡所持身又沒溺隨流殆死得出時有辟
支佛作沙門形詣舍乞食貧人歡喜即施飯
食食訖擲鉢空中飛軒而去貧人見之因以
發願我後生身形長大一切漂水無過膝者
以是因緣得極大身四大海水不能過膝立
大海中身過須彌手據山頂下觀忉利天
出增壹阿含經第四卷

二乾闥婆

乾闥婆王住雪山右城名毗舍離世界初成有風輪起名曰莊嚴造此宮城城北有七黑山山北復有香山在十寶山間常有妓樂之聲大智論云是天樂神山有二窟一名畫二名善畫七寶所成柔軟香潔猶如天衣乾闥婆王從五百乾闥婆止住其中佛在毗陀山山在摩竭國北釋提桓因告執樂神般遮翼持瑠璃琴於佛前歌佛曰汝能以琴歌稱讚如來悲和哀婉感動人心於此聲中云欲練淨行沙門涅槃衆義備有帝釋願語之曰當以汝補汝父位於

其類中爲最上以女妻之出長阿含大智論

三緊那羅

緊那羅亦云甄耶羅住須彌山北過小鐵圍有大

黑山亦在十寶山間無有佛法日月星辰由昔布施之力今居七寶宮殿壽命甚長此王本在人中有大長者興造佛塔此緊那羅施一剎柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡作胃臆神在兩山間先在人中爲大長者居財無量有一沙門乞食婦擎飯施之乃大瞋怒云此何乞人瞻視我婦當令此人手脚斷

壞壽終已後受此醜形八十四劫常無手足諸天譏會皆悉與乾闥婆分番上下天欲奏樂而其腋下汗流便自上天也有一緊那羅名頭婁磨琴歌諸法實相以讚世尊時須彌山及諸林樹皆悉震動迦葉在座不能自安五百仙人心生狂醉失其神足一時墮地出大智論

四雜鬼

鬼神皆依所止爲名一

餓鬼果報二

鬼酤酒語主人令湖中取死人金銀三

金牀女裸形衣著火然四

二鬼曳屍拔出手足頭脅從人易之形改

心存遇佛得道五

金色神指流甘露并資生物以給行人六

毗沙惡鬼食敗人民遇佛悟解七

鬼子母先食人民佛藏其子然後受化八

屈摩夜叉請佛設房及燈明九

魔王燒目連爲說先身為魔事十

鬼得他心害怨女人十一

波旬燒固文殊十二

餓鬼請問目連所因得苦十三

惡鬼見帝釋形稍醜滅十四

鬼還鞭其故屍十五

鬼神皆依所止爲名第一

有四大天神一者地二者水三者風四者火地神自念云地無水火風佛曰地有水火風但地大多故得名耳水火風神皆各同然佛爲說法皆受五戒爲優婆塞一切人民所居舍宅皆有鬼神無有空者街巷道陌屠膾市肆及諸山塚皆有鬼神無有空處凡諸鬼神皆隨所依即以爲名指度經云樹高七尺因一尺有鬼神若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡人若百若千共一神護如猶國王以百千人侍衛一臣出長阿含經第二十卷

餓鬼果報第二

若有衆生餓鬼中常飢渴故目陷髮長東西亂走或食嘔吐脂肉膿血屎尿涕唾盪滌餘汁壽命無量百千萬歲初不曾聞漿水之名設復眼見急往趣之變成猛火膿血或時

不變多人執杖不令得前或夏降雨至身成火名惡果報恒河水逢有諸餓鬼其數五百於無量歲初不見水雖至河邊純見流火飢渴所逼發聲號哭餓鬼白佛我等飢渴命將不久佛言恒河流水鬼言如來見水我常見火佛言除汝顛倒令得見水廣說慳貪過鬼言我今渴久雖聞法言都不入心先可入河恣意飲之以佛力故即得飲水佛為說法悉發菩提心捨諸鬼形或有餓鬼常被火燒如劫盡時諸山出火或有羸瘦狂走毛髮鬚亂

以覆其身或立廁溷邊伺求不淨或有常求產婦餘血飲之形如燒樹咽孔如針若與水飲千歲不飽或有自破其頭取腦而舐或有形如黑山鐵鐮鐮頭叩頭求哀歸命獄卒或有先世惡口好以惡言加他衆人憎惡見之如讎以此罪故墮餓鬼中如是罪報受苦無量出毘婆沙大智論

鬼酤酒語主人令湖中取死人金銀第三有人以酤酒為業鬼現來飲酒未售錢而告主人言明日當有一人持華上下白衣帶青

騰騰中有金銀千斤當於湖中浴卒死不出汝往取金銀保後無憂明日主人伺候見人來入水洗浴上岸著水洗足却躡地而死酒師往取得金銀如數後日鬼來主人作食出酒白神言我見人著衣欲去乃死何不於水中殺之使得上岸乎鬼言我不能殺人病人我知人壽命衰耗時耳故曰天上天下鬼神知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺因人衰耗而往亂之語其禍福令人向之設

枸杞耳出十卷譬喻經第六卷

金牀女裸形衣著火然第四

迦夷國王名梵摩達時出遊獵於曠野見有一屋福報經云山邊樹下即往趣之中有一女從求飲食無索不得王請相見女都裸形王解衣與之著體便然知是至三王以問女女答昔為王妻王飯沙門又施水時諫但設飯足不復須衣福報經云割施沙門故受此罪王欲令我得著衣者為我作衣先施沙門及明經賢者王求沙門久不能得可施五戒賢者賢者咒願云願

令金牀女得福無量得著王衣王問女曰女是何神答曰我勝於人小不及天故在鬼神道中捨此命後當生第一天上出譬喻經又出福報經二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改心存過佛得道第五

昔人遠行獨宿空舍夜中有鬼擔一死人來著其前後有一鬼逐來瞋罵死人我物汝忽擔來先鬼言是我物我自持來後鬼言是死人實我擔來二鬼各捉一足一手尋之前鬼言此有人可問後鬼即問是死人誰擔來是人思惟此二鬼力大若實若妄俱不免死語言前鬼擔來後鬼大瞋捉其人手拔出著地前鬼取死人一臂附之即著如是兩臂兩腳頭脅舉身皆易於是二鬼共食所易人身拭口而去其人思惟我父母生身眼見二鬼食盡今我此身悉是他肉我今定有身耶為無身耶行到佛塔問諸比丘廣說上事諸比丘言從本已來恒自無我但以四大和合故計為我身如汝本身與今無異諸比丘度之為道得阿羅漢出大智論第十二卷

金色神指流甘露并寶生物以給行人第六有一鬼神身體極大有金色手五指常流甘露若有行人所須飲食資生之具盡從指出恣而與之目連問言汝是何天福報功德奇特乃爾我非天王梵天王我是鬼神乃依某國大城住為遊行觀看故來至此目連問言汝作何善得如此報答言彼國大城名曰羅樓我昔在中作貧女人又織毛縷囊賣以自活居計轉貧屋舍壞盡遂至陌頭近一大富好施長者家織縷自活日欲中時若有沙門

婆羅門持鉢乞食問我言某長者家為在何處我心真實無有虛妄歡喜舉手指示其家言往彼處去日時欲過勿復餘求出經毗沙惡鬼食散人民過佛悟解第七藏經跋祇國界有鬼名為毗沙云云極為

兇暴殺民無量日恒數十人皆共集而作是說可避此國遠至他界鬼知人心便語彼人曰汝等莫離此處至他邦土終不免吾手卿日日持一人祠吾便不擾汝時跋祇人目取一人祠彼惡鬼是鬼散人骨滿溪谷時有長

者名曰善覺在彼住止饒財多寶兒名那優羅唯有一子有此限制兒那優羅應祠是鬼父母沐浴此小兒竟與著好水至彼鬼所啼哭喚呼不可稱計並作是說諸鬼他神皆共證明我此一子唯願擁護此兒使得免濟釋提桓因及梵天王諸如來弟子漏盡阿羅漢及辟支佛乃至如來最尊最上良祐福田無有出如來上者當鑑察之願如來當照此至心以兒付鬼便退而去爾時世尊以天眼耳徹聽聞見以神足力至雪山北入鬼住處結

跏趺坐是時小兒至鬼住處逢見如來光色炳然三十二相八十種好莊嚴其身發歡喜心向於如來謂是惡鬼隨意食之是時世尊告曰那優羅如汝所言我今是如來至真等正覺故來救汝及降此鬼那優羅歡喜頭面禮足時世尊與說妙義即於座上諸塵垢盡得法眼淨彼已見法歸佛法聖眾而受五戒惡鬼還本處遙見世尊端坐不動便興志怒雨雷電霹靂或雨力劍未墮地頃如來化作優鉢蓮華復雨種種神力如來隨而降之沙

門衣毛不動我今當往問其深義設不能報我者當持汝兩脚擲著海南佛言若人非人無能持我兩脚擲海南者欲問便問時鬼問曰何等是故行新行及行滅世尊告曰當知眼是故行曩時所造緣痛成行耳鼻口身意此是故行身今身所造身三口四意三此是新行當知故行滅盡更不興起復不造行能取此行永已不生永盡無餘是謂行滅鬼白佛言我今極飢歸我小兒世尊告曰昔我為菩薩時有鵠投我我尚不惜身命救彼鵠厄泥

今已成如來能捨此見令汝食散汝迦葉佛時曾作沙門修持梵行後復犯戒生此惡鬼爾時惡鬼承佛威神便憶曩昔所造諸行即至世尊所頭面禮足我今愚惑不別真偽乃生此心向於如來唯願世尊受我懺悔如是三四世尊告曰聽汝悔過為說妙法時彼惡鬼手擎數千兩金奉上世尊我今以此山谷施招提僧唯願世尊與我受之世尊即受便說此偈
園果施清涼 及作水橋梁 設能造大船

及諸養生具 晝夜無懈怠 獲福不可量
法義戒成就 終後生天上

鬼曰更有何教世尊告曰捨汝本形著三法衣而作沙門入跋祇城處處教令如來出世不度者度今得解脫最尊最上良祐福田令度那優羅小兒及降毗沙惡鬼汝等可往至彼受化時毗沙鬼於跋祇國唱如是言是時長者善覺聞此語已喜躍不勝將八萬四千人民之衆至世尊所出增一阿含第八卷鬼子母允食人民佛藏其子然後受化第八

昔有一母人甚多子息性惡無慈喜盜人子殺而敗之亡子之家不知誰取街巷涕哭如是非一阿難出行輒見涕哭還已共議傷亡子家佛知故問衆何等議阿難白佛言向行分衛見人啼哭問之皆云生亡我子不知尸處佛便爲阿難說是國中盜人子者非凡夫人是鬼子母今生作人喜盜人子是母有千子五百子在天上五百子在人間千子皆爲鬼王一王者從數萬鬼如是五百鬼王在天上燒諸天五百鬼王在世間燒帝王人民如

是五百鬼王天亦無奈何阿難言鬼子母在是國中寧可勅令不盜人子耶佛言大善阿難言用何方便佛語阿難到是母所伺其出已斂取其子著精舍中即往伺斂得數十子逃精舍中母來不見便捨他子不敢復殺行索其子徧不知處行道啼哭如是十日母便自躄自撲仰天大呼不復飲食佛遣沙門往問即報沙門言亡多子故哭耳沙門又言汝欲得子不報言欲得沙門言汝審欲得者可往問佛可得汝子母聞是語歡喜意解便到

佛所爲佛作禮佛即問母何爲啼哭母報言亡我子故佛問汝捨汝子至何所而亡汝子母即默然如是至三母知盜人子爲惡即起作禮我愚癡故佛復問言汝有子愛之不母言我有子坐起常欲著我傍佛復問曰汝有子知愛之何故日行盜他人子他人有子亦如汝愛之亡子之家亦行道啼哭如汝汝反盜人子殺敗之死後當入太山地獄汝寧欲得汝子不母即頭面著地願佛哀我佛言汝子若在汝寧能自悔不若能自悔當還汝子

母言我能自悔佛言汝能自悔當作何等自悔母言聽佛教誡當隨佛語佛還我子佛言審如汝語授以五戒汝有千子皆爲說名五百子在天上五百子在世間燒諸天人汝子作鬼王將數萬鬼如是不可稱數或稱樹木神地神水神及船車舍宅閭冥夢寤恐怖怪異種種之神如是矯稱令人祠祀烹殺飲食不能護活人命但增益罪是愚癡人不知坐惡貧窮鬼子母聞佛說一心自悔即得須陀洹道長跪白佛言願佛哀我欲止佛精舍傍

我欲呼千子我欲使與佛結要我欲報彼天上天下人恩佛言善哉如汝有是意大善佛言便止佛精舍邊其國中人民無子者來求子當與之子自在所願我當勅子住使隨護人不得復妄燒之欲從鬼子母求願者名浮陀摩尼鉢梵名名炙匿天上天下鬼屬是摩尼鉢主四海內胎卑治生有財產皆屬摩尼鉢摩尼鉢與佛結要受戒主護人財物炙匿主人若有產生當往救之出鬼子母經屈摩夜叉請佛設房及燈明第九

時屈摩夜叉鬼來詣佛所誓首佛足退住一面時屈摩鬼白佛言世尊今請世尊與諸大眾於此夜宿世尊默然是時屈摩化作五百重閣房舍卧具坐牀踞牀俱執褥枕各五百具又化作五百燈明無諸烟燄出離阿含經第四十九卷

魔主燒目連為說先身為魔事第十

爾時目連夜冥經行弊魔自化微影入目連腹目連入三昧觀察其原即謂弊魔且出且出莫燒佛弟子長夜獲苦魔心念言今此沙門未曾見我橫造妄語正使其師尚不知吾

況其弟子目連報曰吾復知卿即心所念魔即恐懼已覺我矣即化微身住其前目連告魔過去之世拘樓秦佛時我曾為魔號曰冥恨吾有一姊名曰黯黑汝為作子以是知是吾姊子時佛出世有二弟子一曰洪音

二曰知想何故名曰洪音住於梵天聲咳出聲聞于三千知想者獨處閑居坐山樹下三昧正受牧牛牧羊人擔薪負草各相謂言此已命過共閻維之知想從三昧起入城分衛

出弊魔試目連經又出中阿含經第二十七卷

鬼得他心害怨女人第十一

曾聞有一女人為餓鬼所持即以呪術而問鬼言何以惱他女人鬼答之言此女人者是我怨家五百世中而常殺我我亦五百世中斷其命根若彼能捨捨怨之心我亦能捨爾

時女人作如是言我今已捨怨心鬼觀女人雖口言捨而心不放即斷其命出妙毗曇卷第八

波旬燒固文殊第十二

魔設供饌化作四萬比丘著垢弊敗衣執持破鉢習背悉露面貌醜惡跛蹇瘰癧心懷違

懷受種種食文殊令諸化人鉢食常滿揀食在口體不得納身體不安自然躡地問於魔言比丘何故不食魔曰是欲死矣文殊曰無毒之人豈復行垢毒耶有姪怒癡人是則為毒因為說法我無是毒五百諸天從魔來者發菩提心出大佛現寶藏經下卷

餓鬼請問目連所因得苦第十三

目連至恒河邊見五百餓鬼羣來趣水有守水鬼鐵杖驅逐令不得近於是諸鬼逕詣目連禮目連足各問其罪一鬼曰我受此身常

患熱渴先聞恒河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身試飲一口五臟焦爛臭不可當何因緣

故受如此罪目連曰汝先世時作相師相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱審諦以動人心詐惑欺詐以求財利迷惑眾生失如意事

復有一鬼言我常為大狗利牙赤白來啖我肉唯有骨在風來吹起肉續復生狗復來啖

此苦何因目連答言汝前世時作天祠主常教眾生殺羊以血祠天汝自食肉是故今日以肉償之

復有一鬼言我常身上有糞周徧塗墮亦復厭之是罪何因目連答曰汝前世時作婆羅門惡邪不信道人乞食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人道人持還以手食飯糞汚其手是故今日受如此罪

復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手脚其細如針不得飲食何因此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困眾生

復有一鬼言我常趣溷欲噉食糞有大羣鬼

捉杖驅我不得近廁口中爛鼻飢困無賴行因如此目連答言汝前世時作佛圖主有諸白衣供養衆僧供辦食具汝以麤供設客僧細者自食

復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來斫舌斷斷續復生如此不已因故爾目連答言汝前世時作道人衆僧差作蜜漿石蜜塊大難消以斧斫之盜心欺一口以是因緣故還斫舌也

復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直入我口

入腹五臟焦爛出還復入何因故受此罪目連答言汝前世時作沙彌行果慈子到其師所敬其師故偏心與多實長七枚

復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因故爾目連答曰汝前世時與衆僧作餅盜心取二番挾兩腋底

復有一餓鬼言我九極大如甕行時擔著肩上住則坐上進止患苦何因故爾目連答言汝前世時作市令常以輕秤小斗與重秤大斗取常自欲得大利於已侵尅餘人

復有一鬼言我常兩肩有眼曾有口鼻常無有頭何因故爾目連答言汝前世時恒作魁膾弟子若殺罪人時汝常有歡喜心以繩著結挽之

復有一鬼言我常有熱鐵針入出我身受苦無賴何因故爾目連答言汝前世時作調馬師或作調象象馬難制汝以鐵針刺脚又時牛運亦以針刺

復有一鬼言我身常有火焦然懊惱何因故爾目連答言汝前世時作國王夫人更一夫

人王甚幸愛常生妬心伺欲危害王卧起去時所愛夫人眠猶未起著衣即生惡心正值作餅有熱麻油即以灌其腹腹爛即死

復有一鬼言常有旋風迴轉我身不得自在隨意東西心常惱悶何因故爾目連答言汝前世時常作卜師或時實語或時妄語迷惑人心不得隨意

復有一鬼言我身常如塊肉無有手脚眼耳鼻等恒爲蟲鳥所食罪苦難堪何因緣故答言汝前世時常與他藥墮他兒胎

復有一鬼言常有熱鐵籠籠給我身焦熱懊惱何因受此目連答言汝前世時常以羅網掩捕魚鳥

復有一鬼言我常以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因故爾答言汝前世時姪犯外色常畏人見或畏其夫捉縛打殺或畏官法戮之都市恐怖相續

復有一鬼問曰我受此身肩上有銅瓶滿中烱銅手捉一杓取自灌頭舉體焦爛如是受苦無數無量有何罪答言汝前身時出家爲道僧典飲食以一酥瓶私著餘處有客道人來者不與之去已出酥行與舊僧此酥是招提僧物一切有分此人藏隱雖與不等由是緣故受此罪也

惡鬼見帝釋形貌滅第十四
釋提桓因在普集講堂與玉女共相娛樂是時有天子白帝釋言懼翼當知今有惡鬼在尊座上今三十三天極懷忿怒鬼轉端正顏貌勝常釋提桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼往至鬼所相去不遠自稱姓名吾是釋