

群書類從卷第四百冊七

雜部二

日本國現報善惡靈異記卷上

〔舊本具書牀〕

諸樂右京藥師寺沙門景戒錄
原夫內經外書傳於日本而興始代凡有二時。皆自百濟國將來之。輕高豐明宮御宇。譽田天皇代。外書來之。磯城島金刺宮。御宇欽明天皇代。內典來也。然乃學外之者。誹於佛法。讀內之者。輕外典。愚癡之類。壞於迷報。匪信於罪福。深智之儔。親於內外。信恐因果。唯代々天皇。或登高山頂。起悲心。住雨漏殿。撫于庶民。或生而高辨兼委。末事。一聞十訴。一言

檢校保己一集

不漏。生季廿五。受天皇請。說大乘經。所造經疏長流。末代。或發弘誓願。敬造佛像。天隨所願。地藏寶藏。亦大僧寺。敝德。伴十地。道超二乘。秉智燭。以照昏岐。通慈舟。而濟溺類。難行苦行。名流遠國。今時深智人。神功亦罕測。於是諸樂藥師寺沙門景戒。熟瞻世人。也。才好鄙行。尅利養。貪財物。過磁石於舉鐵山。以噉鐵。欲他分。惜己物。甚流頭於粉粟。粒。以啖糠。或貪寺物。生饋債。或誹佛法。僧。現身被災。或殉道積行。而現得驗。或

深信修善。以生靈祐。善惡之報如影隨形。苦樂之響如應谷音。見聞之者。市驚怖。忘一卓之間。慙愧之者。倏惕。忿起辟言。頃匪呈善惡之狀。何以直於曲。執而定。是非。示因果之報。何由改於惡心。而修善道乎。昔漢地造冥報記。大唐國作般若檢記。何唯慎乎他國傳錄。弗信恐乎自土奇事。粵起自矚之不得忍。寢居心思之。不能默然。故聊注側聞。號曰日本國現報善惡靈異記。作上中下三卷。以流季葉。然景戒稟性不偏。濁意難澄。坎井之議久迷。大方能巧。所雕淺工。加力。恐寒心貽患於傷心。此亦崐山之一礫。但以口說不詳。忘遺多矣。不昇貪善之至。慄示濫竿之業。後生賢者幸勿嗤焉。

祈覽奇記者。却邪入正。諸惡莫作。諸善奉行。

御平左女。宇阿米乃。譽保卒。磯訓師。城訓紀。欽禁反。儔止毛加。親見也。庶民諸也。委知也。弊問也。伴等也。秉取也。其皮。親見也。庶民諸也。委知也。弊問也。伴等也。秉取也。燭止毛之昏闇也。岐知。多罕難也。測多波。諸瞰見也。鄙止流。尅利也。磁舉。不與粒。粉。啖。糠。力。犢牛子。價。債。母乃。殉求也。露。響。支波。祐。非甫即也。卓。倏急也。悸。去。古。也。惕。痛也。頃問也。匪也。不。呈示也。粵。去。非也。不。也。矚見也。寢也。側。傷。也。流。季末也。葉世也。澄。離。也。貽至也。傷。岷。礫。詳明也。慄。恐也。竿。反。幸。名也。幸。嗤。合示善惡表緣卅四五條。捉雷緣第一。狐爲妻令生子緣第二。

得雷之喜令生子強力子緣第三

聖德皇太子示表緣第四

信敬三寶得現報緣第五

憑念觀音并得現報緣第六

贖龜令放生得現報緣第七

豐者歸敬方廣經典得現報開兩耳緣第八

嬰兒驚所擒以後國得逢父緣第九

偷用子物作牛役之示異表緣第十

自幼時用網捕魚而現得惡報緣第十一

人畜所履觸體救收示靈表而現報緣第十二

女人好風聲之行食仙草以現身飛天緣第十三

十三

僧憶持心經得現報示奇事緣第十四

惡人逼乞食僧而現得惡報緣第十五

无慈心剝生菟皮而得現惡報緣第十六

遭兵災信敬觀世音并得現報緣第十七

憶持法花經得現報示奇異表緣第十八

皆讀法花經品之人而現口喎斜得惡報緣第十九

第十九

僧用涌湯之分薪而與他牛役之示奇表緣第二十

第二十

无慈心而馬負重駄以現得惡報緣第二十一

勤求學佛教弘法利物命終時示異表緣第二十二

第二十二

凶人不孝養妳房母以現得惡死報緣第二十三

凶女不孝養所生母以現得惡死報緣第二十四

忠臣少欲足諸天見感得現報示奇事緣第二十五

第二十五

持戒比丘修淨行而得奇驗力緣第二十六

邪見假名沙彌斫燈塔木得惡報緣第二十七

修持孔雀王咒法得異驗力以現作仙飛天

緣第二十八

邪見折破乞食沙彌以現得惡死報緣第二十九

非理奪他物爲惡行受惡報示奇事緣第三十

慇懃歸信觀音願福分以現得大福德緣第三十一

卅一

捉雷緣第一

小子部栖輕者泊瀬朝倉宮廿三季治

天下雄略天皇謂大泊瀬之隨身肺脯侍

者矣。天皇盤余宮之時。天皇與后寐大安

殿。媒合之時。栖輕不知而參入也。天皇耻

輟。當於時而空雷鳴。即天皇勅栖輕而

詔。汝鳴雷奉請之耶。答曰。將請。天皇詔

曰。爾汝奉請。栖輕奉勅從宮罷出。緋纒着

額擎赤幡梓乘馬從阿部山田之道與

豐浦寺之路走往。至于輕諸越之衢。蹶

請言。天鳴雷神。天皇奉請呼云々。然而自

此還馬走言。雖雷神而何所不聞。天

皇之請耶。走罷時。豐浦寺與飯岡間

鳴雷落在。栖輕見之。即呼神司人入

聲籠而持向於大宮。奏天皇言。雷神奉

請時。雷放光明炫。天皇見之恐偉。進幣

帛令還落處。其落處今呼雷岡。在古京小

然後時栖輕卒也。天皇勅留七日七夜。詠

彼忠信。雷落同處作彼墓。收立碑文柱

言。取雷栖輕之墓也。此雷惡忿而鳴落

踊踐於碑文柱。彼之析間雷構所捕。天皇

聞之。放雷不死。憺七日七夜留在。天皇

勅使樹碑文柱。標言。生之死之捕雷栖輕

之墓。謂古京時名爲雷岡。語本是也。

肺脯上音肝也。下音布。訓伊也。寐爾旦。婚合クナカヒ。輟ヤミ。綱カヅ。緋フ。アケ。聲サ。樹立也。舉去之。炫カバヤ。偉タビ。波シク。幣帛ミ。ヲ。踊ハサマ。構リテ。慌ワレ。

狐爲妻令生子緣第二。

昔欽明天皇是磯城島金刺宮食國天皇。國押開廣連命也。御世。三

野國大野郡人應爲妻覓好娘。乘路而行時。曠野中遇於妹女。其女媚牡馴睇之。

牡睇之言。何行稚娘之答言。將覓能緣而行女也。牡心語言。成妻耶。女答言。聽。

即將於家交通相住。比頃懷任生一男子。時其家犬十二月十五日生子。彼犬之子。

每向家室而期尅睡皆嗥吠。家室脅惶告家長言。此犬打紋。雖然患告而猶不致。於

二月三月之頃。年米春時。其家室於稻春

女等。將死間食入於碓屋。即彼犬子將

昨家室。而追犬即驚踪。恐成野干登籬上

而居家長見言。汝與我之中子相生。故吾

不忘汝。每來相寐。故隨夫語而來寐。故名

爲岐都禰也。時彼妻着紅染裳。今之橘

窠裳。禰引遊也。夫視去容。戀歌曰。占非皮

我戶爾於知奴多方可妓留皮呂。故其令相生子名號

岐都禰。亦其子姓負狐直也。其人強力

多有。走疾如鳥飛矣。三野國狐直等根

本是也。

娘乎爾馴奈ツ。媚コビ。睇女カリウツ。期尅イノ。睡ニラ。皆波爾加美。又又云メミス。食國久爾乎。嗥吠二合。伊戶二合。脅ナヒ。涼ササ。寐チテ。禰ス。窠二合。佐比。

得雷之喜令生子強力子緣第三。

昔敏達天皇是磐余譯語。田宮食國。淳名。倉太。玉。數命也。御世。尾張

國阿育知郡片藪里有農夫。作田引水

之時。小細雨降。故隱木本。操金杖而立

時雷鳴。即恐擊金杖而立。即雷墮於彼人

前。雷成小子而隨伏。汝何報。雷答言也。

寄於汝令胎子而報。爲我作楠船入水。泛竹葉而賜。即如雷言作備而與。時雷言莫近依令避。即發霧登天。然後所產兒之頭。纏蛇一遍。首尾垂後而生。長大。季十有餘頃。聞之朝遶有力人。念試之。來於大宮邊。居爾時。王有力秀當時。住大宮東北角之於別院。彼東北角有方八尺石。力王自住處出。取其石而投。即入住處。閉門。地人不令出入。小子視念。名聞力人者是也。夜不見人。取其石而投。益一尺。力王見之。手搦攢取石而投。從常

不得投益。小子亦二尺投益。王見之希

亦投。猶不得益。小子立投石處。小子之跡

深三寸踐入。其石亦三尺投益。王見跡

念是居小子之投石也。將捉而依即小子逃

王追小子。通牆而過。王踰牆上而追。小子

亦返通而過。走。力王終不得捉。念自我

益力小子。更不追。然後小子作於元興僧

之童子。時其寺鐘堂童子夜別死。彼童子見白衆僧言。我捉此鬼。謹止此死。衆僧聽許。童子鐘堂之四角燈儲。四人言。我捉鬼時。俱開燈。蓋覆。然於鐘堂戶童子之鬼居。大鬼半夜所來。竹童子而見之。鬼亦後夜時來。入。即捉鬼頭髮而引。鬼者外引。童子者內引。彼儲四人慌來。燈蓋不得開。童子四角鬼引而依。開燈蓋。至于晨朝

時。鬼之頭髮所引剝而逃。明日尋彼鬼之血而求往。至於其寺惡奴埋立衢。即知彼惡奴之靈鬼也。彼鬼頭髮者。今收元興寺爲財也。然後其童子作優婆塞。猶住元興寺。其寺作田引水。諸王等妨不入水。田燒亡。時優婆塞言。吾引田水。衆僧聽之。故十餘人可荷作鋤柄使持也。優婆塞彼持鋤柄。撞杖而往立水門口而居。諸王等鋤柄引塞。塞水門口而不入寺田。優婆塞亦取百餘人引石塞於水門。入於寺田。王等恐乎優婆塞之力。而終不犯。故寺田不渴而能得之。故寺衆僧聽令得度出家。名號道場法師。後世人傳謂元興寺道場法師強力多有是也。當知誠先世強修能緣所感之力也。是日日本國奇事也。

憲卒加譯語二合。食國二合。久淳泥也。太不止。結和。農夫。小細雨三合。コ。操ツク。糞。試。コ。指。ミチ。踐。フミ。佇。ソ。剝。皮。加。荷。ニ。鋤。加。云。聖德皇太子示表緣第四。
聖德皇太子者。磐余池天皇立之爲皇太子。太子有三名。一號曰廐戶豐聰耳。二號曰聖德。三號曰上宮也。向廐戶產。故曰廐戶。天年生知。十人一時訟白之狀。一言不漏能聞之別。故曰豐聰耳。進止威儀似僧。而行加以制勝。鬘法花等經疏。弘法利物。定考積功。動之階。故曰聖德。天皇宮住上殿。故曰上宮皇也。皇太子居住于鵜岡本宮時。有緣出宮遊觀。片岡村之路側有乞乞人。得病。而太子見之。從輩下俱語之間訊。脫所着衣覆於病

人。而言安臥也。遊觀既訖。返疊幸行。脫覆之衣挂于木枝。无彼乞乞。太子取衣着之。有臣白曰。觸於賤人而穢衣。何之更着之。太子詔佳矣。汝不也。彼乞乞人他處而死。太子聞之遣使以殯。岡本村法林寺東北角有守部山作墓。而收名曰人木墓也。後遣使看墓。曰不開无乞乞人。唯作歌書以立墓戶。歌曰。イカルガノトミノオガハ乃タベバコソワガオホギミ乃ミナサスレメ。使還白狀。太子聞之。嘿然不言。誠知聖人知聖。凡夫不知。凡夫之肉眼見賤人。聖人之通眼見隱身。斯奇異之事。

人。蕩法師之弟子圓勢師者。百濟國之師也。住於日本國大倭國葛上郡高宮止寺。時有一法師而住北房。號願覺也。其師常照旦出行里。以暮來。入於房居以爲常

業。時圓勢師之弟子優婆塞見之白佛。々答之曰。莫言默然。優婆塞竊穿坊壁而窺之者。其室內放光照炫。優婆塞見之復白佛。答之言。然有故我諫汝莫言。然後願覺忽然命終。時圓勢師告弟子優婆塞。言。葬燒收。即奉師告而燒收訖。然後其優婆塞往近江。時有人言是有願覺師。即優婆塞往而見當實願覺也。逢於優婆塞而談之。比頃不調戀思無間。起居安不也。當知是聖返化也。食五辛者佛法中制。而聖人用食之者。无得罪耳。磐余二合。伊。雙槻二合。奈彌。聽。カシ。鵜。ル。ガ。糞。コ。シ。乞。云。保。甘。比。止。奇。又。阿。也。シ。支。謁。ツ。カ。ヘ。穿。エ。リ。窺。ガ。音。皮。佳。ヨ。シ。信。敬。三。寶。得。現。報。緣。第。五。

大花上大部屋栖野古連公者。紀伊國名草郡宇治大伴連等先祖也。天年澄情。尊重三寶。案本記曰。敏達天皇之代。和泉國海中有樂器之音聲。如笛。箏。琴。篳篥等聲。或如雷振動。晝鳴。夜耀。指東而流。大部屋栖古連公聞奏。天皇嘿然不信。更奏。皇后聞之。詔連公曰。汝往看之。奉詔往看。實如聞。有當霹靂之楠矣。還上奏之。泊乎高脚濱。今屋栖伏願應造佛像焉。皇后詔。宜依所願也。連公奉詔。大喜告島大臣。以傳詔令。大臣亦喜請傾直水田。雕造佛并三軀像。居于豐浦堂。以諸大仰敬。然物部弓削守屋大連公奏。皇后曰。凡佛像不可置國內。猶遍棄退。皇后聞之。詔屋栖古連公曰。疾隱此佛。

像。連公奉詔使水田直藏乎稻中矣。弓削大連公放火燒道場。探佛像。流難。破堀江。然徵於屋栖古言。今國家起災者。依隣國客神像置於己國內。可出斯客神像。速急棄流乎豐國也。客神者。固辭不出焉。弓削大連任心起逆。謀傾窺便。爰天且嫌之。地復撼之。當用明天皇世而挫。弓削大連。則出佛像以傳後世。今世安置吉野比蘇寺而放光。阿彌陀之像是也。皇后关丑年春正月。即位小墾田宮。卅六年御宇矣。元季夏四月庚午朔己卯。立厩戶皇子爲皇太子。即以屋栖古連公爲太子之肺脯侍者。天皇代十三季乙丑夏五月庚寅朔戊午。勅屋栖古連公曰。汝之功者。長遠不忘。賜大信位。十

七季己巳春二月。皇太子詔連公。而遣播磨國帶保郡內二百七十三町五段餘水田之司也。廿九季辛巳春二月。皇太子薨于斑鳩宮。屋栖古連公爲其欲之出家。天皇不聽。四八年甲申夏四月。有一大僧。執斧毆父。連公見之。直奏之曰。僧尼檢校。應中置止僧七人。尼五百七十九人也。以觀勒僧爲大僧正。以大信大伴屋栖古連公與鞍部德積爲僧都。卅三季乙酉冬十一月八日。連公居住難波而卒之。屍有異而覆矣。天皇勅之七日使留。詠於彼忠。還之三日。乃蘇甦矣。語妻子曰。有五雲。如電度北。自其而往。其雲道。芳如離名香。觀之道。頭有黃金山。即到炫西。爰薨聖德太子侍立。共登

山頂。其金山頂居一比丘。太子敬禮。而曰。是東宮童。自今已後。還之八日夜逢銛。願服仙藥。比丘環解一玉授之。令吞服。而作是言。南无妙德并令三遍誦禮。自彼罷下。皇太子速肆家除作佛之家悔過畢。還宮作佛。然從先道還。即見驚蘇也。名曰還俗連公也。孝德天皇世六季庚戌秋九月。賜大花上位也。春秋九十有餘而卒矣。贊曰。善哉大部氏。貴佛信償法。澄情効忠。命福共存。還世及文武振萬機。孝績繼子孫。諒委三寶驗德。善神加護也。今推之。還之八日逢銛銛者。當宗我入鹿之亂也。八日者。八十年也。妙德并者。文殊師利并也。令服一玉者。令免難之藥也。黃金山者。五臺山也。東宮者。日本國

也。還宮作佛者。勝寶應眞聖武太上天。皇。生于日本國。作寺作佛也。爾時遂住。行基大德者。文殊師利井之化也。是奇異之事也。

霹靂止支乃。楠ノ。脚平利。微ハタ。傾カタブ。嫌ソチ。挫止利比。指不。伊。薨死也。斑鳩二字。イ。毆打也。諾加ヘ。鞍安反。卒死也。粉腹二合。カ。詠シノ。蘇左來。甦イハ。電爾シ。結止支。環支乃。償加太知。委知也。諒誠也。

憑念觀音井得現報。緣第六。

老師行善者。俗姓堅部氏。小治田宮御宇天皇之代。遣學高麗。連其國破流離而行。忽其河邊椅壞无船。過渡无由。居斷橋上。心念觀音。即時老翁乘舟迎來。同戴共渡。々々竟之後從舟下道。老公不見。其舟忽失。乃疑觀音之應化也。便發誓願。

造像恭敬。遂至大唐。即造其像。日夜歸敬。號曰河邊法師。々々之性忍辱過人。唐皇所重。從日本國使。以養老二季。歸向本朝。住興福寺。供養其像。至卒不息。誠知觀音威力難思議矣。讚曰。老師勤學難將歸无由渡。泣坐椅上。憑威化。翁來資。別後過。翳圖儀。當禮其設不輟。憑依也。過忽也。翳カグ。

贖龜令放生得現報。緣第七。

禪師放濟者百濟國人也。當百濟亂時。脩後國三谷郡大領之先祖。爲救百濟。遣軍旅時。發誓願言。若令還來。爲諸神祇造立伽藍。多起諸寺。公遂无灾難。即請禪師相共還來。三谷寺其禪師所造立伽藍。道俗觀之。共爲欽敬。禪師爲造。

尊像。上京財既。買得金丹等物。即還到。

難波之津。時邊人賣大龜四口。禪師助人買得而放之。即借人舟。將童子二人。共乘度海。日晚夜深。舟人起欲行。到脩前骨島之邊。時取童子等。擲入海中。然後告禪師曰。應速入海。師雖教化。賊猶不許。於茲發願而入海中。浦海邊其龜三領至而去。疑是放龜報恩乎。于時賊等六人。其寺賣金丹。檀越先量贖。禪後世見之。賊等慌然不知退進。禪憐愍不加刑罰。造佛嚴塔供養也。師後往海邊。化往來人。春秋八十有餘而卒。畜生猶不忘恩。返報。何況人而忘恩乎。

贖阿加女豆。

雙者歸敬方廣經典得現報。開兩耳。

緣第八。

小墾田宮御宇天皇之代。有縫伴造義通者。急得重病。兩耳並聾。惡瘡遍身。歷年不愈。自謂宿業所招。非但現報。長生爲人所厭。不如行善過死。乃掃地飭堂。屈請義禪師。先潔其身。香水澡浴。依方廣經。於是發希有想。白禪師言。今我片耳聞一井名。故唯願大德忍勞拜。依禪師重拜。片耳既聞。義通歡喜。亦請重禮。禪師更拜。兩耳俱聞。遐邇聞者。莫不敬恠。是知感應之道。諒不虛。

縫。比乃。澡浴。加波阿。遣スミヤ。彌豆。遣カ爾。

嬰兒驚所。擒以後國得逢父緣第九。

飛鳥川原板菅宮御宇天皇之代。关卯年春三月頃。但馬國七美郡山里人家有嬰兒。

女。中違匍匐。驚騰騰空。指東而驚。父。母。慟。惻。哭。悲。追。求。不。知。所。到。故。爲。修。福。逕。八。箇。年。以。難。破。長。柄。豐。前。宮。御。宇。天。皇。之。世。庚。戌。年。秋。八。月。下。旬。驚。擒。子。之。父。有。緣。事。至。於。丹。波。國。加。佐。郡。內。宿。于。他。家。其。家。童。女。汲。水。趣。井。宿。人。洗。足。副。往。見。之。亦。村。童。女。集。井。汲。水。而。奪。宿。家。童。女。之。井。惜。不。令。奪。其。村。童。女。等。皆。同。心。凌。蔑。之。曰。汝。驚。噉。殘。何。故。无。禮。罵。壓。而。打。所。拍。哭。歸。家。主。待。問。汝。何。故。哭。宿。人。如。具。陳。上。事。即。問。所。以。凌。罵。曰。驚。噉。殘。家。主。答。言。其。年。其。月。日。之。時。余。登。于。柿。鳩。之。樹。而。居。驚。擒。嬰。兒。從。西。而。來。落。巢。養。鴉。懷。啼。彼。鴉。望。之。驚。恐。不。噤。余。聞。啼。音。自。巢。取。下。育。女。子。是。也。所。擒。之。年。月。日。時。按。之。當。今。語。聞。知。我。

見余父。悲哭具告於驚擒之事。主人知實。應語而一行。噫乎彼父。邈近次有兒之家。遂得是子。誠知天哀所資。父子深緣也。是奇異事矣。
嬰。利。古。止。擒。取。也。昔。乃。不。支。匍。波。長。竊。波。不。利。又。云。慟。ア。カ。ラ。利。古。止。擒。取。也。昔。乃。不。支。匍。波。長。竊。波。不。利。又。云。慟。ア。カ。ラ。慟。子。タ。ツ。ル。凌。シ。ノ。蔑。ア。ナ。ツ。噉。食。也。壓。於。會。拍。于。多。巢。ス。ニ。捕。取。也。鴉。比。ナ。ノ。懷。恐。也。啼。哭。也。喙。ツ。支。ハ。邈。近。カ。ニ。次。宿。也。咄。明。也。
偷。用。子。物。作。牛。役。之。示。異。表。緣。第。十。
大。和。國。添。上。郡。山。村。中。里。昔。有。直。棹。家。長。公。當。十。二。月。依。方。廣。經。懺。悔。先。罪。告。使。人。云。應。請。一。禪。師。其。使。人。問。曰。請。何。寺。師。答。曰。不。擇。其。寺。隨。遇。而。請。使。隨。願。得。難。行。一。僧。歸。家。々。隨。主。信。心。供。養。其。夜。禮。經。已。訖。僧。將。息。時。檀。主。設。以。被。覆。之。

僧即以念。明日得物。不如取被而出。時有聲。莫盜其被。僧大驚疑。願窺家中。未見人。唯有牛立家倉下。僧進牛邊。牛語僧言。吾者此家長之父也。吾先世爲欲與人。不告吾子。取稻十束。所以今受牛身。而償先債。汝見出家。何輒盜被乎。欲知其事虛實。爲我設座。當上居。應知其父。於是僧即大愧。還止宿處。明朝事行。既訖之曰。令他人違却。然後召集親族。具陳先事。檀越即起慈悲心。而就牛邊。敷藁白言。實吾父者。可就此座。牛屈膝而臥。座上者。諸親出聲大啼泣言。實吾父矣。便起禮拜而白牛言。先時所令咸免。牛聞之流淚大息。即日申時命終。然後以覆被及財物。而施其師。更爲其父廣修功德。

因果之理是不信哉。
自。幼。時。用。網。捕。魚。而。現。得。惡。報。緣。第。十。
播磨國。磨。磨。郡。濃。於。寺。京。元。興。寺。沙。門。慈。應。大。德。因。檀。越。請。安。居。夏。內。講。法。花。經。時。寺。邊。有。漁。夫。自。幼。迄。長。以。網。爲。業。後。時。匍。匐。家。內。桑。林。之。中。揚。聲。叫。號。曰。炎。火。迫。身。親。屬。欲。救。其。人。唱。言。莫。近。我。々。頓。欲。燒。于。時。其。親。請。寺。請。求。禪。師。行。者。兒。時。良。久。乃。免。其。着。袴。燒。漁。夫。悚。慄。詣。濃。於。寺。於。大。衆。中。懺。悔。罪。改。心。施。衣。服。等。令。誦。經。竟。從。此。以。後。不。改。行。惡。心。顏。氏。家。訓。云。昔。江。陵。劉。氏。以。賣。鰓。羹。爲。業。後。生。一。兒。頭。具。是。鰓。自。頸。以。下。方。爲。人。形。者。其。斯。之。謂。矣。

漁夫取魚也。美アツ。

人畜所履。屢憫。救收示靈表而現報緣第

十一。

高麗學生道登者。元興寺沙門也。出自山背惠滿之家。而往大化二季丙午。營宇治椅。往來之時。憫體在于奈良山溪。爲人畜所履。法師悲之。令從者万侶置之於木上。迄于同季十二月晦夕。人來寺門。白欲遇道登大德之從者萬侶者。萬侶出而遇之。其人語之曰。蒙大德之慈願。得平安之慶。然非今夜无由報恩。輒將万侶至于其家。從閉屋而入於屋裏。多設飲食。其中以己分之饌。與萬侶共食。其於後夜有男聲告萬侶曰。致吾之兄欲來。故早去。萬侶恠而問之。答昔吾與

第十三。

兄共行交易。吾得銀卅斤許。時兄妬忌。致吾取銀。自爾以來多經季來。人畜所踏。我頭。大德垂慈。今見離苦。故不忘汝恩。今宵報耳。時母與長子爲拜諸靈。入其屋內。見萬侶而驚畏。問其所以到來。萬侶於是具說前事。母言長子曰。吁乎我愛子爲汝所致。非他賊也。便禮萬侶。更設飲食。萬侶還來以狀白師。夫死靈白骨尚猶如此。何況生人豈忘恩乎。

大和國宇太郡漆部里有風流女。是即彼部內漆部造磨之妾也。天季風聲爲行。自性鹽醬存心七子產生。極窮无食。无便。

无衣。綴藤日々沐浴。潔身着綴。每於野採菜爲事。常住於家。淨家爲心。探調盛唱子。端坐含咲。馴言致食。常以是行爲身心業。彼氣調恰如天上客。是難波長柄豐前宮時。甲寅年。其風流事神仙感應。春野採菜。食於仙草。而飛於天。誠知不修佛法。而好風流。仙藥感應。如精進女。問經云。居住俗家。端心掃達。得五功德者。其斯謂之矣。

風聲三左。隨聲。万奈元。恰アタ。風。ミサ。氣調。端坐。シ。文。ミ。乎。奈。興。久。豆。

僧憶持心經。得現報。示奇事。緣第十四。尺義覺者。本百濟人也。其國破時。當後岡本宮御宇天皇之代。入我聖朝。住難波百濟寺矣。法師身長七尺。廣學佛教。念誦

心般若經。時有同寺僧惠義。獨以夜半出行。因見室中光明照耀。僧乃恠之。竊穿牖紙。窺看。法師端坐誦經。光從口出。僧以驚悚。明日悔過。告大衆。時覺法師語弟子言。吾一夕誦心經一百遍。許。然後開目觀其室裏。四壁空通。達中顯見。吾於是生希有之想。從室而出。廻瞻院內。還來見室。壁戶皆閉。即解後誦心經。開見如前。即是心般若經不思議也。讚曰。大哉尺子。多聞弘教。閉居誦經。心廓融達。所現玄竅。焉爲動搖。室壁開通。光明顯耀。

牖乃止瞻見也。廓カカラ融カヨ達ル也。

惡人逼乞食僧。而現得惡報。緣第十五。昔故京時有一愚人。不信因果。見僧乞

食。忿而欲擊。時僧走入田水。追而報之。僧不得忍。以咒縛之。愚人顛沛。東西狂走。僧即棄去。不得眈眈。其人有二子。欲解父縛。便詣僧房。勸請禪師。々々問知其狀。而不肯行。二子勸重拜。敬請救父厄。其師乃徐行。誦觀音品初段。竟即得解脫。然後乃發信心。迴邪入正也。

阿利。顛沛。不禮。太。

无慈心。剝生菟皮。而得現惡報。緣第十

六。

大和國有一壯夫。鄉里姓名並未詳也。天骨不仁。喜致生命。其人捕菟。剝皮放之於野。然後不久之頃。毒瘡遍身。肌膚爛敗。苦痛无比。終不得愈。叫號而死。嗚呼現報其近怨。已可仁。不无慈悲矣。

刻波。膚加波。忍。ハカ。

遭兵災。信敬觀世音并得現報。緣第十

七。

伊豫國越智郡大領之先祖越智直。爲救百濟。遣到軍之時。唐兵所擒。至其唐國。我國八人同住一洲。償得一觀音并像。信敬尊重。八人同心竊截松木。以爲舟。奉請其像。安置舟上。各立誓願。念彼觀音。爰隨西風。直來筑紫。朝連聞之。召問事。天皇乘令申所樂。於是越智直言。立郡欲仕。天皇可。然後建郡造寺。即置其像。自時迄于今世。子孫相繼歸敬。蓋是觀音之力。信心之至也。丁蘭木母猶現生相。僧感畫女。尙應哀形。何況是井而不應乎。

憶持法花經。得現報。示奇異表。緣第十

八。

昔大和國葛木上郡有一持經人。丹治比之氏也。其生知年八歲以前。誦持法花經。竟唯一字不得存。至于廿有余才。猶難得持。因觀音以悔過。于時夢見。有人曰。汝昔先身生在伊豫國別郡早部縣之子。時汝奉讀法花經。而燈燒一文。故不得誦。今往見之。從夢醒驚。而思惟之。白其親曰。急有緣事。欲往伊與。二親許。然詣往當到。猴之家。叫門喚人。乃女人出。含哭。還入白家女曰。門在客。人恰似死郡。聞之出見。猶疑死。子家長之亦恠問之。仁者何人。答曰。陳國郡之名。客。人亦問之。答具告。知往姓名也。明知是我先父母。即長跪。猴

愛之。嚙入。居床而瞻之。若死我子之靈。

矣。客。人具述夢狀。謂翁姥。吾先父母。猴亦語。

昔因而示云。自我先子。號其之子。信堂讀。

經。及以持水瓶等是也。先子問之入堂內。

取彼法花經。開見之。當不所誦文。燈

燒失也。于時懺悔。奉直之。後就狀得持。於

是祖子相見。一恠。一喜。父子之義不失。

孝。養。贊曰。善哉。早部之氏。讀經述道。過

現二生。重誦本經。現孝二父。美名傳後。

是聖非凡。誠知法花經威神。觀音驗力。

善惡因果。經云。欲知過去因。見其現在

果。欲知未來報。見其現在業者。其斯

謂之矣。

皆讀法花經品之人。而現口喙。斜得惡報。

緣第十九。

昔山背國有一自度沙彌。姓名未詳也。常作基爲宗。沙彌與白衣俱作基。時乞者來讀法花經品。而乞物。沙彌聞之。輕笑。故候己口。該音効讀。白衣聞之。基條恐矣。白衣者作基。每遍而勝。沙彌者遍猶負。於是即坐沙彌口喝斜。令藥治療。而終不直。法花經云。若有輕笑之者。當世々。牙齒疎缺。醜。臂平。鼻。手脚。瘰。戾。眼。目角。疎者。其斯之謂矣。寧託惡鬼。雖多濫言。而持經者不可誹謗。能諫口業矣。

緣第廿。

尺惠勝者。延興寺之沙門也。法師平生時。

涌湯分薪。誦一束。與他而死。其寺有一。梓。而生。犢子。長大之後。駕車載薪。無慰所。駟。控車入寺。時不時僧遇寺門。曰。惠勝法師者。炎經雖能讀。而不能引車。牛聞之。流淚。長息忽而死。將牛之人。噴其僧言。汝咒牛致。捉之由官。々將問狀。請僧見之。而姿奇貴。身體殊妙。而添。宴嘿居於淨屋。召請繪師。言。如彼法師之容。不誤繪之持來。繪師等奉詔。繪持進之於官。々見之。皆觀音并之像也。彼師忽然不觀焉。諒委觀音所示。更不應疑。寧所迫。飢雖食沙土。謹不用食。常住僧物。所以大方等經云。四重五逆。我亦能救。盜僧物者。我所不救者。其斯謂之矣。

誦取也。梓。于慰。伊古不。控引也。咒。乃呂。姿。カ。マ。妹。ハ。ル。

添。カ。タ。シ。宴。嘿。ヒ。ソ。カ。

无慈心而馬負重。以現得惡報。緣第廿

昔河內國有蓑販之人。名曰石別也。過馬之力。而負重荷。馬不往時。瞋恚。捶。驅。負荷勞之。兩目出淚。賣蓑者。即致其馬。如是數之爲多遍。後石別自纔臨涌釜。兩目拔入於釜。所煮。現報甚近。應信。因果。雖見之畜生。而我過去父母。道四生我。所生處。故不可无慈悲也。

表緣第廿二。

故道昭法師者。船氏河內國人也。奉勸求法。性於大唐。遇玄。辨三藏。而爲弟子。三藏語弟子曰。是人還來。將化多人。汝

等莫可輕。可。能供給。業成之後。到此土。造院寺。而止住。戒珠无玷。智鑑恒曜。遍遊諸方。弘法化物。遂住院。爲諸弟。演暢所請。衆經要義。臨命終時。洗浴易衣。向西端坐。光明遍室。于時開目。召弟子。知調。汝見不。答言。已見法師。誠曰。勿妄語。宣他。即後夜。光自房出。施耀。寺連松樹。良久。乃指西飛。行。弟子等莫不驚。惟大德西面端座。應時焉。定知。必生極樂淨土。贊曰。船氏明德。遠求法性。是非凡。終沒放光。

玷。鑒。照也。誠。加太。米。豆。

第廿三。

凶人不孝。養嫗房母。以現得惡死報。緣大和國添上郡有一凶人也。其名未詳。

字曰瞻保。是難破宮御宇天皇之代。預學生之人也。徒學書傳。不養其母。々貸子稻。无物可償。瞻保忽怒逼而徵之。時母居地。子坐胡床。賞明視之。不得寧居。賞明語之曰。善人何爲違孝。或人奉爲父母。建寺立塔。造佛書經。屈請衆僧。令行安居。汝家饒財貨稻多者。何違學不孝。親母瞻保不伏曰。无用也。于時衆人代其母而償債。咸俱起而疾避。母出其嫗房。而應泣之曰。吾之育汝。日夜无愁。觀他子之報恩時。吾見之如斯。而反見迫辱。願心違謬矣。汝已徵負稻。吾亦徵乳直。母子之道絕。於今日。天知地知。悲哉痛哉。瞻保於是不言而起。入於屋裏。拾出舉卷。於其庭中。皆燒滅。然後入山。迷惑不知所。

爲髮身傷。東西狂走。復還行路。不住已家。三日之後。忽然火起。内外屋倉一時皆焚。遂使其妻子等不能生活。瞻保先飢渴而死。現所報致。是不信乎。所以經云。不去衆必墮地獄。孝養父母。往生淨土。是明則如來之所說。大乘之誠言也。

廿四。

故京有一凶婦。姓名未詳也。曾无孝心。不愛父母。々當齋日。不炊。思念齋食。便就女邊而乞飯。其女曰。今家長寺我亦將齋食。除此以外。无飯供母。時其母有稚子。携之還家。便視道頭。有遺裏飯。拾之慰餓。猶勞寢室。夜半之後。有人來扣戶曰。汝

女高斗。吾曾有針。方將垂死。故可往看。母以疲寢。不得往活。其女終死。不復相見也。不孝養。而徒死者。不如讓分供母而死耶。

倂伏也。

忠臣少欲足諸天見感。得現報。示奇事。

緣第廿五。

故中納言從三位大神高市萬侶卿者。大后天皇時忠臣也。有記曰。朱鳥七年壬辰二月。詔諸司。當三月。將幸行伊勢。宜知此狀。而設脩焉。時中納言恐妨農務。上言諫。天皇不從。猶將幸行。於是脫其蟬冠。擎上朝連。亦重諫之。方今農節不可也。或遭旱灾時。便塞止己田口水。施百姓田。施水既窮。諸天感應。龍神降雨。唯卿田不落餘。

地。堯雲霧。舜雨還霽。諒是忠信之至化義也。大贊曰。條神之氏。幼年好學。忠而有仁。潔以无偈。庶民流惠。施水塞田。甘雨時瀉。美譽長傳。

蟬奈波世美。

持戒比丘修淨行。而得奇驗。力緣第廿六。大皇后天皇之代。有百濟禪師。名曰多常。住高市郡內法器山寺。勤修淨行。看病第一。應死之人蒙驗。又蘇病者。而有奇異。取揚枝時。立錫杖於坂上。立取錫杖。而采用二物之不作。如鑿而樹之。天皇尊重而常供養。諸人歸依而恒恭敬。斯乃修行之功德。流芳名。慈悲之德長存美譽也。邪見假名沙彌所燈塔木。得惡報。緣第廿七。

石川沙彌者。自度无名。其俗姓亦未詳。所以號名石川沙彌者。以其婦河內國石川郡人也。其雖假容於沙門。而繫心於賊盜。或詐稱造塔。乞歛人之財物。退與其婦買雜物。而賺之。或住攝津國島下郡春米寺。斫燈塔柱。汚法誑人。莫過斯甚。終到島下郡味木里。忽得病氣。聲叫言熱。々乎々。踴離于地。一二尺許。衆人集見。或問之曰。何故如此。此叫答云。地獄之火來燒我身。受苦如此也。不可故問。即日命終。鳥呼哀哉。罪報不空。何不愼歟。炎經云。若見有人。修行善者。名見天人。修行惡者。名見地獄。何以故。定受報故者。斯謂之矣。

修持孔雀王咒法。得異驗力。以現作仙。飛天緣。第廿八。
役優婆塞者。賀茂役公氏。今高賀茂朝臣者也。大和國葛木上郡茅原村人也。自性生知。博學得一。仰信三寶。以之爲業。每夜挂五色之雲。飛沖虛之外。携仙寶。遊億載之連。臥休藥乎之苑。吸嗽於養性之氣。所以年心卅有餘。更居巖窟。被葛餌松。沐清水之泉。濯欲界之垢。修行孔雀之咒法。證得奇異之驗術。驅使鬼神。得之。自在喝諸鬼神。催之曰。大倭國金峯與葛木峯。度一椅而通。於是神等皆愁。藤原宮御宇天皇之世。葛木峯一語主大神譏之曰。役優婆塞謀時傾天。皇勅遣使捉之。猶因驗力。輒不可所捕。所

捉其母。優婆塞令免母故。出來見捕。即流之伊圖之島。于時身浮海上。走如履陸。體踞萬丈。飛如羣鳳。晝隨皇命。居嶼而行。夜往駿河富祇巖而修。然庶有斧鉞之誅。近天朝之邊。故伏斂劍之刃。上富祇之表。見斯而憂吟之間。至于三季矣。於是垂慈之音。以下大寶元季歲次辛丑正月。近天朝之邊。遂作仙飛天也。吾聖朝之人。道昭法師勸求法性於大唐。法師受五百席請。至於新羅。有其山中講法花經。其時席衆之中有人。以倭語舉問也。法師問誰答。役優婆塞。法師思之我國聖人。自高座下求之无之。彼一語主大神者。役行者。前咒縛至于今。世不解脫。其示奇表。多數而繁。故略耳。知佛法驗術廣。

大者。歸依之人必證得之矣。
博廣也。庶子ガハ。挂リカハ。携太ッ左。藥隨也。吸スヒ。晚々也。餌吞也。濯シ。有シテ。鉞カリ。誅罪也。刃齒也。嶼島也。祇音白。

第廿九。

白髮部猪麿者。倭中國少田郡人也。天年邪。見不信三寶。曙有一僧來而乞食。猪麿不施。勇乞。反加逼惱。亦破其鉢。而逐去之。然後即往他鄉。道財遭風雨。暫間寄他倉下。覆而壓斂之。誠知現報甚近。寧不愼歟也。如并經云。一切惡行邪見爲因者。其斯謂之矣。丈夫論云。悲心施一人。功德如大地。爲己施一切。得報如芥子。救一厄難人。勝余一切施云々。

非理奪他物。爲惡行。受惡報。示奇事。
緣第卅。

膳臣廣國者。豐前國宮子郡少領也。藤原宮御宇天皇之代。慶雲二年乙巳秋九月十五日庚申。廣國忽死。遷之三。日戊申時。更甦。之而語。之曰。使有二人。一頂髮舉束。一小子也。伴副往。程一驛度許。路中有大河。橋之以金塗。嚴自其橋行。至彼方。有甚譏國。問使人曰。是何國矣。答。度南國也。至其京。時有八官人。佩兵追往。前有金宮。入宮門。見有王。坐于黃金之座。王語廣國曰。今召汝者。依汝妻憂申之事。即一女見之。昔死妻以鐵釘打頂通尻。打額頂以鐵繩縛四枝。八人懸舉而將來。王問之言。汝知是女耶。

廣國曰。實我之妻也。復問。汝知鞠罪耶。答。我不知。問女答。我實知之。擯吾自家出。遣。故惻惻。王詔廣國曰。汝實無罪。可還於家。然慎以黃泉之事。勿妄宣傳。若欲見父。往於南方。往而見之。實有。我父。其熱之銅柱而立。鐵釘卅七於其身。打立。鐵杖夙三百段。日三百段。夕三百段。合九百段。每日打迫。廣國見之。悲而語之言。嗚呼云。何圖之受是苦也。父語子言。我受是苦。事汝知不也。我爲養妻。子故。或致生物。或貸八兩綿。強倍十兩。而責取。或貸小斤稻。而強大斤取。或人物強奪取。或他妻奸犯。不孝養父母。不恭敬師長。不奴婢者。奴婢罵。如是罪故。我身雖少。而卅七鐵釘立。每日九百段。

鐵鞭打迫之。痛哉苦哉。何日免吾罪。何時復安身也。汝急爲我造佛寫經。贖我罪。苦。慎之莫忘也。我飢七月七日。成大蛇。到家。將入屋戶之時。以杖懸棄。又五月五日。成赤狗。至汝家之時。喚犬而拒之。令昨追打者。飢勢還之。我正月一日。成狸。入於汝家之時。飽供養飯。害種味物。是以繼三季之報。我无兄弟。上下次第而失。理故成犬。噉自出汁。我必可成赤狗。凡布施米一升之報。得卅日之報。布施衣服一具之報。得一季分服。令讀經者。住東方金宮。後隨願生天。造佛并者。生西方无量淨土。放生之者。生北方无量淨土。一日齋食者。得十年之報。乃至見造善惡。所受之報等事。而怖還來。迄其大。

椅有守門人。遮前之言。入內之者。更不還出。廣國暫徘徊。小子出來時。守門人見其小子。而長跪禮。小子喚廣國。將至方。臨門。押其門。而開之。將出。告曰。速往。廣國問小子云。汝誰之子。答。欲知我者。汝幼稚時奉寫觀世音經是也。還之入焉。即見甦還。廣國至黃泉。見善惡之報。顯錄流布也。作罪得報之因緣者。大乘經如廣說。不信耶。所以經云。現在甘露。未來鐵丸也者。其斯謂之矣。廣國奉爲其父造佛寫經。供養三寶。報父之恩。贖所受罪。自此後廻趣正。

緣第卅一。
懺悔歸信觀音願福分。以現得大福德。

御手代東人者。諾樂宮御宇勝寶應真聖武太上天皇之代。入吉野山修法求福。遷三季計稱禮觀音名號曰。南无銅鐵萬貫。白米萬石。好女多德。施時從三位粟田朝臣之女未通不嫁。其娘女於廣瀨之家。忽然得病。忿々痛苦无由差止。粟田卿遣使八方。令問求禪師優婆塞。而遇東人而拜。請令咒護。卿之女被咒力病愈。乃將於東人發愛心。終交通也。親屬繫之東人。閉居樓櫺。女愛心不得。猶哭戀之。不離其邊。眷屬量定放乎東人。更爲夫妻。令家財物皆既施與。五位日賜後至數年。其女將死。于時語其妹曰。今吾垂死。有一冀意。聽許不也。答曰。隨意樂。姉語之曰。妾被東人之恩。猶長不

忘。欲^テ以^テ妹^ノ之^ヲ女^ヲ爲^シ東^ノ人^ノ之^ヲ妻^ト令^レ守^リ家^ノ裏^ヲ。
妹^ノ受^テ遺^リ言^フ以^テ己^ノ之^ヲ女^ヲ放^シ與^ヘ東^ノ人^ノ令^レ主^リ家^ノ。
財^ヲ也。東^ノ人^ノ現^レ世^ニ被^ル大^ニ福^ヲ。是^レ乃^チ修^メ行^ハ驗^ヲ力^ヲ。
觀^ル音^ヲ威^ヲ德^ヲ。

大日本國現報善惡靈異記卷上

日本國現報善惡靈異記中卷

爰^ニ万苦惡^一因^二。連轡^一苦處。善業攀緣^ニ引安堺^一。賴^ニ願慈^一而膝^ニ前壞^一。續^ニ申^一生^ニ愛^一以頂^ニ上樓^一羽。孟嘗之七^一善。魯恭之三^一異。蓋斯意之矣。然景^一戒稟^ニ性^一不^レ聰。談^ニ口^一不^レ利。神鈍^ニ遲^一同^ニ於鑄^一刀。連^ニ居^一字^ニ不^レ花。情慙^ニ慙^一同^ニ於刻^一船。編^ニ造^一文^ニ亂^一句。不^レ勝^ニ貪^一善之至。抽黷^ニ淨^一紙。

謬注ニ口傳ニ曉ニ魏忝慮。顏ニ醜耳ニ熱庶觀ニ拾文ニ
 者。愧ニ天慙ニ人。忍忘ニ事。作ニ心之師。莫ニ心爲
 師。藉ニ此功ニ德。右ニ腋著ニ福。德之翮。而翔ニ於
 沖。虛之表。左ニ脇燭ニ智。惠之炬。而登ニ於佛。性
 之頂。普施ニ羣。生。共成ニ佛。道。也。

轡クツ波攀
彌乎(合衆)
鰲ワカサカ
賴依也。頤深也。贅止耳。羽鳥也。
孟嘗二文魯恭二合人名。鋸ナマ花ウル恣音忠反。慇音下
刻ハザミ編阿无讀計加媿恥也。(蘇林)添カタシ顔面也。醜
イチ。翮ツバ翔カケル沖音仲反。觀見也。
リシ。翮ツバ翔カケル保浩也。觀見也。

合示善惡表緣冊二條

恃_二己高_一德_一刑_二賤形沙彌_一以現得_二惡死_一緣

第一

見ニ烏邪一厭レ世修レ善縁第二

惡逆子愛妻將斂母謀現被惡死緣第三

力_レ女摘_レ力試緣第四

依漢神農斂牛七頭又修放生善以現
得善惡報緣第五

至誠心奉寫法華經有驗示異事緣
第六

第六

智者誡_二妬變_一化聖人而現至閻羅闕受_二

贖_レ蟹蝦命_一放_一生得_二現報_一緣第八
已作_レ寺用_二其寺物_一作_レ牛役之緣第九

常鳥卵糞食以德惡死報緣第十

罵僧與耶姪得惡病而死緣第十二

贖蟹蝦命一放生現報蟹所助緣第十二

生_ニ愛_一欲_ニ戀_ニ吉_一祥_一天_一女像_ニ感_一應_ニ示_ニ奇_一表_ニ

緣第十三

窮女王歸敬吉祥天女像得現報緣第
十四

奉寫法花經因供養顯母作牛之因

緣第十五

依不布施與放生而現得善惡報緣

第十六

觀音銅像反化鵝形示奇表緣第十七

皆誦持法花經僧而現口喎斜得惡死

報緣第十八

憶持心經之女現至閻羅王闕示奇表

緣第十九

依惡夢至誠心使誦經示奇表得全

命緣第廿

攝神王踰放光示奇表得現報緣第廿一

佛銅像盜人所捕示靈表顯盜人緣第

廿二

彌勒菩薩銅像盜人所捕示靈表顯盜

人緣第廿三

閻羅王使鬼得所召人之賂以免緣第廿四

閻羅王使鬼受所召人之饗而報恩緣第廿

五

未作畢所棄佛像木示異靈緣第廿六

力女示強力緣第廿七

極窮女於釋迦丈六佛願福分示奇

表以現得大福緣第廿八

行基大德放天眼視女人頭塗猪油而

呵嘖緣第廿九

行基大德女人携子視過去怨令投淵

示異表緣第卅

將建塔發願時生女子捲舍利所產緣

第卅一

貸用寺息利酒不償死作牛役之償債緣第

卅二

女人惡鬼見點被食喉緣第卅三

孤孃女憑敬觀音銅像示奇表得現

報緣第卅四

打法師以現得惡病而死緣第卅五

觀音像示神力緣第卅六

觀音木像不燒火難示威神力緣第卅

七

因慳貪成大蛇緣第卅八

藥師佛木像流水埋砂示靈表緣第卅九

好於惡事者以現所誅利銳得惡死報

緣第卅

女人大蛇所纏賴藥力得全命緣第卅一

極窮女憑敬千手觀音像願福分以現

得大福緣第卅二

侍己高德刑賤形沙彌以現得惡死緣第

一

諸樂宮御宇大八島國勝寶應真聖武

太上天皇發大誓願以天平元年己巳

春二月八日於左京元興寺修大法

會供養三寶勅太政大臣正二位長屋

親王而任於供衆僧之司時有一沙彌

盪就盤供養之處捧鉢受飯親王見之

以牙冊以爵沙彌之頭々破流血沙彌

摩頭捫血恸哭而忽不觀所去不知時法

會衆道俗偷曉之言凶之不善矣選之二

日有嫉妬人譏天皇奏長屋謀傾社

稷將奪國位爰天心瞋怒遣軍兵陳

之親王自念无罪而被囚執此決定死

爲他刑致不如自死即其子孫令服

毒藥而絞死畢。後親王服藥而自害。天皇勅捨彼屍骸於城之外而燒末。散河擲海。唯親王骨流于土左國。時其國百姓多死云。百姓患之而解官言。依親王氣。國內百姓可皆死亡。天皇聞之。爲近皇都。置于置紀伊國海部郡。抄奧島。嗚呼憫哉。福貴熾之時。高名雖振。華襲而妖。災害之日无所歸。唯一旦滅也。誠知。怙自高。德刑彼沙彌。護法囉喊。善神慍嫌。着袈裟之類。雖賤形。不應不恐。隱身聖人交其中。故僞。悞經云。先生位上人尺迦牟尼佛頂。佩履踰人等罪云々。何況著袈裟之人。打侮之者。其罪甚深矣。

災也。窘セム。見鳥邪淫。獸世修善緣第二。禪師信嚴者。和泉國泉郡大領血沼縣主倭麻呂也。聖武天皇御世人也。此大領家之門有大樹。鳥作巢。產兒抱之而臥。雄鳥遐邇飛行。求食養抱兒之妻。求食行之頃。他鳥遞來。嬉好。今夫就心共高。空指於北而飛。棄兒不曉。于時先夫鳥食。物哺持來見之。無妻鳥。于時慈兒抱之而臥。不求食物。而經數日。大領見之。使人登樹見其巢。抱兒而死。大領見之大悲愍心。觀鳥邪淫。獸世出家。離妻子。捨官位。隨行基大德。修善求道。名曰信嚴。但要語曰。與大德俱死。必當同往。生西方。大領之妻亦血沼縣主大領

濫ガハシ。飯母。冊尺乎。摩ナテ。捫ノゴ。悖ウラメ。呪佐シ支豆。嫉妬。合。ワ。囚止良。屍骸。合。死。都。コ。媛

血沼。ツ。奴。遐邇也。遞近也。遞。タガ。婚。都。流。奸。可。噫。阿。甜。阿。万。詠。シ。ノ。部。乃。比。加。阿。古。志。食。フ。ク。瞰

捨之者。終无他心。々慎。貞潔。愛男子。得病。臨命終時。而白母言。飲母乳者。應延我命。母隨子言。乳令飲。病子。子飲而歎之言。噫乎。捨母。甜乳而我死哉。即命終焉。然大領之妻戀於死子。同共出家修習善法。信嚴禪師无幸少緣。自行基大德。先命終也。大德哭詠作歌曰。於其頃止。伊布能去。止乎能來。止母。爾止伊。夫將。火炬。時。先備。比。天佐。岐。隨。智。伊。奴。留。蘭松。將雨降時。兼潤石板。示鳥部事。領發道心。先善方便。見苦悟道者。其斯謂之矣。欲界雜類。行如是。厭者背之。愚者貪之。贊曰。可哉。血沼縣主氏。瞰鳥耶。姪。獸。俗。塵。背。淨。花。假。趣。常。淨。身。勤。修。善。祈。惠。命。心。尅。安。養。期。解。脫。是。世。間。異。秀。獸。士。者。也。

死緣第三。吉志火麻呂者。武藏國多麻郡鴨里人也。火麻呂之母者。早部真召也。聖武天皇御世。火麻呂大伴。名姓不分明。筑紫前守所點應經三年。母隨子往而相節。養其婦者。留國守家。時火麻呂離已妻去。不具妻愛而發逆謀。思致我母。遭其喪服。免役而還。與妻俱居。母之自性行善爲心。子語母言。東方山中七日奉說法。花經有大會。率母聞之。母所欺念。將聞經。發心洗湯淨身。俱至山中。子以牛目毗母

而言。汝地長跪。母瞻子面。答之曰。何故然言。若汝託鬼耶。子拔橫刀。將斂母。即子前長跪而言。殖木之志。爲得彼菓。並隱其影。養子之志。爲得子力。并被子養。如特樹漏雨。何吾子違思。今在異心耶。子遂不聽。時母佗僚。着身脫衣。置於二處。子前長跪。遺言而言。爲我詠裏以一衣者。我兄男汝得之也。一衣者。贈我中男。貲也。一衣者。贈我弟男。貲也。逆子步前將斂母。項之頃。裂地而陷。母即起前。抱陷子髮。仰天哭。願吾子者託物爲事。非實現心。願免罪。貲。猶取髮留子。終陷也。慈母持髮歸家。爲子備法事。其髮入置置佛像前。謹請諷誦矣。母慈深。深故於惡逆子。垂哀愍心。爲其修善。誠知不孝罪。

報甚近。惡逆之罪。非无彼報矣。節。賦。率。佗僚。二合。ヲ。陷。ヲ。貲。給。也。力。女。摘。力。試。緣。第四。聖。武。天。皇。御。世。三。野。國。片。縣。郡。少。川。市。有。一。力。女。爲。人。大。也。名。爲。三。野。狐。是。昔。三。爲。母。生。人。之。力。強。當。百。人。力。住。少。川。市。內。四。繼。孫。也。力。已。力。凌。弊。於。往。還。商。人。而。取。其。物。爲。業。時。尾。張。國。愛。智。郡。片。輪。里。有。一。力。女。爲。人。少。也。是。昔。有。元。興。寺。道。其。聞。三。野。狐。凌。弊。於。人。物。而。取。念。試。之。蛤。捕。五。十。斛。載。船。泊。彼。市。也。亦。儲。俗。副。納。熊。葛。練。韃。甘。段。時。狐。來。彼。蛤。皆。取。令。賣。然。問。之。言。自。何。來。女。蛤。主。不。答。亦。問。不。答。重。四。遍。問。乃。答。之。言。來。方。不。知。狐。念。无。禮。打。起。依。即。二。手。待。捉。熊。葛。練。以。一。遍。打。々。韃。着。肉。

亦取一韃。一。遍。打。々。韃。着。肉。十。段。韃。隨。打。皆。着。肉。狐。白。之。言。服。也。犯。也。惶。也。於。是。知。益。於。狐。之。力。也。蛤。主。女。言。自。今。已。後。在。此。市。不。得。若。強。住。者。終。打。斂。也。狐。所。打。斂。不。住。其。市。不。奪。人。物。彼。市。人。物。皆。悅。安。穩。夫。力。人。受。繼。世。不。絕。誠。知。先。世。殖。大。力。因。今。得。此。力。矣。

摘久良。韃。ム。チ。弊。師。倍。戢。比。曾。米。受。持。也。

得善惡報緣第五。

攝津國東生郡撫田村有一富家長公。姓名未詳也。聖武太上天皇之世。彼家長依漢神崇而禱之。祀限于七年。每年斂祀之以一牛。合斂七頭。七年祭畢。忽得重病。又遷七。年間。醫藥方療猶不愈。屢。

集卜者而祈禱。亦彌增病。於茲思之。我得重病。由斂生業。故自臥病年已來。每月不闕。六節受齋戒。修放生業。見他斂含生之類。不論而贖。又遣八方訪買生物而放。迄七年頭。臨命終時。語妻子曰。我死之後十九日。置之莫燒。妻子置之猶待期日。唯歷九日。還蘇而語有七非人。牛頭人身。我髮繫繩捉之。嚮往見之。前路有樓閣宮。問是何宮。非人惡眼睜眦而逼之言。急往入于宮門。而白召之。吾自知之閻羅王也。王問言。斯是斂汝之讎。答曰。當是則贖。机與少刀持出。白。急判許。如斂我。賊贖而瞰之。時千萬餘人勃然出來。解縛繩曰。非此人。答所祟鬼神爲祀斂害。爰余居中而七非人。

與千萬餘人。每日訴諍。如水火。閻羅王判斷之。不定。是非。非人猶強白言。明知是人作主。截我四足。祀廟乞利。賊喻食者。今如切。倪猶欲屠。啗。千萬餘人亦白王曰。我等委曲。知非此人。各識鬼神。各王自思。惟理就多。證經。八日。已其夕。告詔。參向明日。奉詔而罷。九日。集會。閻羅王即告之言。大分理判。由多數證。故就多數。判許已訖。七牛聞之。皆舌飲唾。切喻爲效。噉完爲效。慷慨捧刀而建。各言不報怨哉。我當不忘。猶後報之。千萬餘人。衛繞於我左右前後。自王宮出。乘輦而荷。擎幡而導。讚嘆以送。長跪禮拜。彼衆人皆作一色容。爰吾問曰。仁者誰人。答。我等是汝買放生。不忘彼恩。故今

報耳。自閻羅闕還。還增發誓願。從此已後。效不祀神。歸信三寶。己家立幢成寺。安佛修法放生。從此已後。號曰那天堂矣。終无病。春秋九十餘歲而死也。如鼻奈耶。經說。迦留隨夷昔作天祀主。由致一羊。今雖作羅漢。而後得。怨報於婆羅門之妻。所致云々。如最勝王經說。流水長者放十千魚。々生天上。以卅千珠。現報流水長者。其斯謂之矣。崇々。回クボ。禱イノ。愈ヤス。稜波遍。祈ノ美。訪問也。頭末也。樓閣多加。野野。瞋眠二合。ニ。噉ナ。勃然二合。支里看ナニ。倪ナニ。屠佐加。啗食也。委曲二合。ツ波。比其計苦。皆ツリ。效万爾。慷慨ミテ。至誠心奉寫法華經。有驗示異事。緣第六。

聖武天皇御代。山背國相樂郡有發願人。姓名未詳也。爲報四恩。奉寫法華經。爲納大乘。遣使四方。求白檀紫檀。乃得諸樂京。以錢百貫而買。囑工巧人。規令造函。以奉納經。々々長函短。納經不洩。檀越大。悔。又訪无山。故發誓願。依經作法。屈請衆僧。限三七日。悔過哭。曰。亦令得木。歷二二七日。請經試納。函自少延垂。不洩納。檀越增加。精進。悔過。歷二二七日。納。乃得納。於是奇異。疑思若經短矣。若函延矣。即請本經。與新經。以均量之。猶倖不失。誠知示於大乘。不思議力。試于願主至深信心。更不可疑也。智者誹妬。變化聖人。而現至閻羅闕。受地獄苦。緣第七。

釋智光者。河內國人。其安宿郡鋤田寺之沙門也。俗姓鋤田連。後改姓上村主也。母氏飛鳥。天年聰明智惠。第一製孟蘭盆大般若。心般若等經疏。爲諸學生讀傳佛教。時有沙彌行基。俗姓越史也。越後國頸城郡人也。母和泉國大鳥郡人。蜂田藥師也。捨俗離欲。弘法化迷。器宇聰敏。自然生知。內密菩薩儀。外現聲聞形。聖武天皇感於威德。故重信之。時人欽貴。美稱菩薩。以天平十六年甲申冬十一月。任大僧正。於是智光法師發嫉妬之心。而非之曰。吾是智人。行基是沙彌。何故天皇不齒吾智。唯譽沙彌。而用焉。恨時罷鋤田寺。而住。饒得痢病。經一月許。臨命終時。誡弟子曰。我死莫燒。九日一日置