

經律異相卷第一

梁沙門僧具實撰經律異相

序

如來應迹投緣隨機開教兼被龍鬼
匪直天人化啓憐陳道終須默文積
巨万簡累大千自西徂東固難得而
究也若乃劉向校書玄言久蘊漢明
感夢靈證弥彰自茲厥後傳譯相繼
三藏典雖已略周九部雜言通未
區集
皇帝同契等覺比德遍知大弘經教
並利法俗廣延博古旁採遺文於是
散偈流章往往而出今之所獲蓋亦
多矣
聖旨以為象正浸末信樂弥襲文句
浩漫鮮能該洽以天監七年
勅釋僧旻等倫鈔眾典顯證深文控
會神宗辭略意曉於鑽求者已有太
半之益但希有異相猶散眾篇難間
秘說未加標顯又以十五年未
勅寶唱鈔經律要事皆使以類相從
令覽者易了又

經律異相卷第一

序

新新安寺釋僧惠興皇寺釋法生等
相助檢讀於是博綜經籍擇採秘要
上詢 神慮取則成規凡為五
十卷又目錄五卷分為五秩名為經
律異相將來學者可不勞而博矣
天部上

三界諸天一 二界成壞二
劫之修短三 日四
月五 星六
雷七 電八
雲九 風十
雨十一

三界諸天第一

欲界一 色界二
無色界三

欲界六天第一

四天王一 忉利二
炎摩三 兜率四
化樂五 他化六
魔天七

四天王天

四天王居須弥四埵皆高四万二千
由旬 大智度論云須弥四埵皆高四万二千由旬
由旬 大智度論云須弥四埵皆高四万二千由旬

經律異相卷第一

序

天王名提頭賴吒城号上賢南方天
王名毗婁勒城号善見西方天王名
毗婁博叉城号固羅 或作同羅
北方天王名毗沙門凡住三城一号
可畏二名天敬三名眾歸四王身長
皆半由旬衣長一由旬廣半由旬其
重二分天壽五百歲少出多減以人
間五十歲為天一日一夜亦三十日
為一月十二月為一歲也 五百歲即人
食淨揣食洗浴衣服為細滑食男娶
女嫁身行陰陽一同人間以昔三業
善今生為天自然化現在天膝上形
之大小如人間兩歲 別記云男坐父膝上女坐母膝上
未久便自知飢七寶妙器盛百味食
若福多者飯色自白若福中者飯色
自青若福少者飯色自赤兒食消化
化後若渴寶器甘露如食之色飲不
留停如獲投火身體長大便與天等
入池沐浴詣香樹下枝條垂曲取香
塗身衣莊嚴具華鬘寶器果實樂器
各有樹出遍往詣之隨意所取 提頭賴吒
王入諸園林無數天女鼓樂絃歌
語笑相向深生染著視西志東當其

戲樂忘其初生所念識知承先世善

得生天上樓與池沿清澄花果榮

茂其城七重皆廣六千由旬欄楯羅

網宮牆行樹皆悉七重毗沙門王常

有五大鬼神一名那闍婁二名檀陀

羅三名醯摩接陀四名提偈羅五名

修逸路摩常隨侍側半月三齋八日

十四日十五日四天王常以八日勅

諸使者汝等案行世間觀察人民孝

父母敬沙門及婆羅門長老受持齋

戒布施者不使者奉教具習善惡聞

惡不悅言善則喜十四日四王常遣

太子案行天下十五日四王躬自履

歷然後詣善法殿具啓帝釋聞惡則

憂言善則樂說偈歎受持齋戒人與

我同行出長阿含經第二十卷

初利天第二又出大智度論卷八

初利天居須弥山頂有三十三天宮

王名釋提桓因梁言身長一由旬衣

長二由旬黃二由旬衣重六銖壽天

千歲少出多減若欲終時有五相現

一者衣裳垢膩二者頭上花萎三者

本座見五事時心大苦惱如地獄苦

飲食嫁娶猶如四天身體相近以氣

成陰陽出三法度經以身口意善生初利

天自然化現在天膝上如三歲兒天

即認言是我男我女自識前世布施

持戒欲得飲食隨滿全器福有深淺

食有優劣如四天王天城縱廣八万

由旬樓與其城七重九百九十九

九明門有六十青衣夜叉守之長阿含

一門門有三百鬼神守衛六十由旬相去五百由旬

門銀城金門如是七寶牙為城門樓閣

臺觀周匝園遠園林浴池寶花間雜

寶樹行列花果繁茂香風四起悅可

人心異類奇鳥無數和鳴其四園中

各有二石塚各各縱廣五十由旬七

寶所成軟若天衣釋提桓因廣滿園盡

樂園中間有難陀池縱廣百由旬其

水清澄七重寶瑩生四種華青黃赤

白紅縹雜色香氣普熏聞一由旬根

如車轂汁白如乳味甘如蜜復有雜

園大歡喜園中間有樹名畫度園七

一樹名波質拘者羅高四千里枝葉分

布二千里風吹花香逆風行聞二千

里當樹花時諸天共坐樹下以為歡

樂經遊天一百二十日帝釋有三十二

大臣故言三十三天也各有官皆在

城內遊戲園中必經七日廣遊者入

此園時身體廣滿盡者入此園時身

體自然種種盡色以相悅樂雜者常

以月八日十四日十五日放諸娼女

與諸天子雜遊獨與舍脂共在一處

名為雜大喜者入此園時心大歡喜

炎摩天第三出長阿含經第二十卷又出

炎摩天釋言天宮風輪所持在虛空中王

名善時大智度論身長二由旬衣長四由

旬廣二由旬衣重三銖從樹而出明

淨光曜有種種色身體光明不須日

月身口意善或以燈燭明珠等施持

戒禪定等業生炎摩天壽天二千歲

少出多減飲食欲猶如初利天三法

四歲初利天光明所不能及出長阿含

其香逆風百由旬內初利幾南又有

兜率天第四

經律異相卷第七

出

兜率

梁言

天宮風輪所持在虛空中

王名善喜後邊身菩薩多生此天下天

放誕上天聞銳故生此天

出大智論云下地使利唯兜率天不厚不利智慧安隱又下地令經時佛未出世上地身長壽未盡佛應過去世事天時壽等故又佛居身中道地身長四由旬衣長八由旬廣四由旬衣重一鉢半壽天四千

歲少出多減食同下天亦有嫁娶執

手成欲其天初生如人五歲自知前

世所作布施持戒等事食自然飲食

衣冠歌嘽身有光明勝於炎摩

出長阿含經第二十卷又出華嚴經第二十卷又出華嚴經第二十卷又出華嚴經第二十卷

化樂天第五

化樂天宮亦為風輪所持在虛空中

王名善化自化五座以自娛樂身長

八由旬衣長十六由旬廣八由旬衣

重一鉢壽天八千歲少出多減食與

下同亦有嫁娶熱相親成欲

出三法度經云與天女共語成欲若一其天初生如人六歲自

光明殊勝兜率

出長阿含經第二十卷又出華嚴經第二十卷

他化自在天第六

他化自在天宮亦為風輪所持在虛

空中王名自在轉集他所化以自娛

樂也名愛身天於欲界中獨得自在

身長十六由旬衣長三十二由旬廣

十六由旬衣重半鉢壽天萬六千歲

少出多減食如下天亦有婚姻斷是視

成欲

出長阿含經第二十卷又出華嚴經第二十卷

人所化故言他化也其天初生如人七歲

自知宿命以有施持戒棄惡故自然

飲食衣服王女事並同前光明有勝

化樂

出長阿含經第二十卷又出華嚴經第二十卷

魔天第七

魔天宮在欲色二界中間魔者譬如

石唐磨壞功德也縱廣六千由旬宮

牆七重一切莊嚴猶如下天並有十

法一者飛去無限數二者飛來無限

數三者去無礙四者來無礙五者天

身無有皮膚骨髓筋脉血肉六者身

無不淨大小便利七者身無疲極八

者天女不產九者天目不瞋十者身

隨意好青則青好黃則黃好赤白衆

色隨意而現此是天十法又有持十

事持一者飛行無極二者往還無極

三者諸天無盜賊四者不相說身善

亦不說他人惡五者無有相侵六者

梵身天第一

梵身天宮宮純黃金身白銀色

出長阿含經第二十卷

長八丈八者天人青色最者身亦青

色九者欲得白者身即白色十者欲

得黑色身即黑色

出長阿含經第十八卷又出華嚴經第二十卷

色界二十三天第二

梵身天一

梵輔天二

梵衆天三

大梵天四

光天五

無量光天六

淨天九

無量淨天十一

嚴飾天十三

無量嚴飾天十五

無想天十七

無熱天十九

大善見天二十一

色究竟天二十三

摩醯首羅天三十三

梵身天第一

梵身天宮宮純黃金身白銀色

出長阿含經第二十卷

長八丈八者天人青色最者身亦青

色九者欲得白者身即白色十者欲

得黑色身即黑色

出長阿含經第十八卷又出華嚴經第二十卷

色界二十三天第二

梵身天一

梵輔天二

梵衆天三

大梵天四

光天五

無量光天六

淨天九

無量淨天十一

嚴飾天十三

無量嚴飾天十五

無想天十七

無熱天十九

大善見天二十一

色究竟天二十三

摩醯首羅天三十三

梵輔天第二經律異相第一卷第十張仙三

梵輔天數太與前天同若修中禪是貴

梵生慶身長一由旬壽一劫出長阿含經第二十卷

梵衆天第三

梵衆天與前天同若修下禪諸小

梵生慶身長一由旬半壽一劫半出長阿含經第二十卷

阿含經第二十卷

大梵天第四

大梵天王名曰尸棄經言與前天同

若修上禪則生此也於梵衆中發大

音聲一切大衆無不知者梵身諸天

各自念言大梵天王唯與我語不接

餘人我自然得无所承受於千世界

寧得自在富有豐饒能造化万物我

是一切衆生父母後來諸梵第一尊

重顏如童子名曰童子擊難持鈴捉

赤幡騎孔雀初禪名曰梵迦夷有官

去於他化自在宮由旬一倍出長阿含經第二十卷

梵生慶身長一由旬半壽一劫半出長阿含經第二十卷

梵身二禪無量光三禪無淨

光天第五

光天以禪味為食壽命二劫或有減

者出長阿含經第二十卷

少光天第六經律異相第一卷第十張仙

少光略與前同出長阿含經第二十卷

無量光天第七出長阿含經第二十卷

无量光略與前同出長阿含經第二十卷

光音天第八

光音天依品士光曜天諸王名樂光阿波陀天

七千万里是以菩薩不生光音長阿含經第二十卷

梵迦夷宮由旬一倍出長阿含經第二十卷

淨天第九

淨天以禪樂為食壽命三劫或有減

者出長阿含經第二十卷

少淨天第十

少淨略與前同出長阿含經第二十卷

無量淨天十一

无量淨略與前同出長阿含經第二十卷

遍淨天第十二

遍淨天梵音車細依品六王名淨智四辟

提具特輪御金翅鳥三禪通名遍淨

亦名首陀斤有官去於光音宮由旬

一倍出長阿含經第二十卷

嚴飾天第十三

嚴飾天以禪悅為食壽四万劫或有

減者出長阿含經第二十卷

少嚴飾天第十四

少嚴飾粗與前同出長阿含經第二十卷

無量嚴飾天第十五

无量嚴飾粗與前同出長阿含經第二十卷

嚴飾果實天第十六

嚴飾果實天王名法花光四禪通名

果實有官去於遍淨宮由旬一倍出長阿含經第二十卷

无想天第十七

无想天據及經士以禪樂為食壽五百

劫或有減者猶色界數光明勝於果

實外道謂為涅槃出長阿含經第二十卷

不煩天第十八

不煩天長阿含士无違以禪樂為食壽

命千劫或有減者光明勝於无想出長阿含經第二十卷

無熱天第十九

无熱天身長四千由旬細軟委地不

證律異相卷第十卷

能自立若下見佛變為虛形以憐焉

味天壽二千劫或有減者光明勝於

不煩出長阿含經第二十卷

善見天第二十

善見華嚴土善見樓身長四千由旬亦

以憐樂為食壽三千劫三乘名數經或有

有減者光明勝於无熱出長阿含經第二十卷

大善見天第二十一

大善見華嚴土善見樓身長八千由旬亦以憐

樂為食壽四千劫三乘名數經或有減者光

明有勝善見出長阿含經第二十卷

色究竟天第二十二

色究竟天華嚴土善見樓身長一万六千

由旬亦以憐樂為食壽五千劫三乘名數經

或有減者此五天通名淨居諸

那舍所止光明取勝出長阿含經第二十卷

摩醯首羅天第二十三

摩醯首羅天華嚴土善見樓又名淨居過五淨

居而有八處皆悉虛寂是十住大士

之所住處法雲菩薩多作此天王形

有八臂三眼騎大白牛大雲降雨雨

大千界一切眾生无能知數唯此天

王獨能知之理勝經云如人供養一切諸天神王

證律異相卷第十卷

無色二天第三

无量空入處或六空處智天壽萬劫

或有小減出長阿含經第二十卷

無量識入處或六識處智天天壽二

萬一千劫或復小減出長阿含經第二十卷

有八處或六無所有處智天或六不

用處有復踰藍不受佛化而自命終

佛記此人生不用處若復捨身為邊

地王傷害人民後生地獄中天壽四

萬二千劫或有小減出長阿含經第二十卷

非想非非想入處或士有想无想天

有弗罪勒迦藍不受佛化而取命終

佛記當生有想无想天後當復為著

翅惡狸飛行走獸无脫之者命終生

地獄中天壽八萬四千劫或有小減

二界成壞第二

三小次一出長阿含經第二十卷

三小次二出長阿含經第二十卷

三小次三出長阿含經第二十卷

三小次第一

劫初時人壽四萬歲後轉減促止於

百年漸復下全乃至十歲出長阿含經第二十卷

劫初時人壽四萬歲後轉減促止於

女生五月皆已行嫁十歲之時謂三

小劫一刀兵二飢饉出長阿含經第二十卷

刀兵劫者人多貪廬行十惡法若行

一善眾共誦笑推以為愚爭共陵滅

相數作惡无一善人五穀不生美味

消滅繒綃劫貝自然而盡但食穉穉

織草為衣七寶沉沒沙石充遍地生

荆棘枝葉大小皆是刀劍拱木倒壞

地盡溝坑涌波崩岸江河稍廣平地

漸減刀兵一起經七日中手執草木

凡石悉成刀劍更相劫奪憚憚恐懼

但欲相煞猶如羯師遇見群鹿中有

智者遠藏山谷無人之處食果飲水

以盡十年出長阿含經第二十卷

獄中名刀兵劫

飢餓劫者人多非法愚癡邪見慳吝

嫉妬守財不施水旱不節田種無收

米穀轉盡食粒驚貴掃擇糞糠街巷

落葉以自連命糞葉既盡穿鑿地下

食草木根不能與者在先而死剝剔

死人復共食骸骨之轉竭於屠煞之虞

乃至塚間拾諸骸骨煮汁飲之以此自

活飢死盡者生鐵鬼中名飢餓小劫

疾病劫者人皆正見修行十善疾病衆多無他方計少有醫藥雖行衆善不能獲逆薄福德故遇病輒死神共來侵燒搗打投擲使其心亂接其精神煞之將去人命既終皆生天上名疾病劫若能一日一夜持不煞戒終不生刀兵劫中若以一呵梨勒果施僧終不生疾病劫中若一食施僧終不生飢饉劫中此閻浮提惡劫等起餘方則少此間刀兵劫起彼惟重瞋此疾疫劫起彼惟氣力羸劣此間飢饉劫起彼但小渴乏耳

出長阿含經第二十卷又出三小劫經第十四卷

三大灾第二

天地始終謂之一劫劫盡壞時大灾將起一切民人皆皆正向邪竟行十惡天久不雨所種不生諸水泉源乃至四大駭河皆悉枯竭久久之後風入海底取日上大城郭於須弥山邊置本道中

維心曰劫滅之時有七日輪往由乳也又說從阿鼻地獄出衆生盡力致也

日出時四大海水千由旬乃至七千由旬內水展轉消竭四日出時四大海水深千由旬五日出時四大海水縱餘七百由旬乃至竭盡六日出時此地厚六万八千由旬皆悉烟出從須弥山乃至三千大千刹土及八地獄靡不燒滅烟燼无餘人民命終皆依須弥山五種諸天三十三天炎天乃至他化自在天皆悉命終宮殿皆空一切无常不得久住七日出時大地須弥山漸崩壞百由旬永无遺餘金銀銅鐵之類皆悉流鑠稍就枯竭山皆洞然諸寶爆裂崩崖碎礧烟炎振動至于梵天一切惡道及阿修倫皆悉蕩盡罪終福至皆集第十五天上十四以下盡成炎墨新生天子未曾見此普懷恐懼舊生天子各率慙勞勿生恐怖終不至此人民命終生光音天以念為食光明自照神足飛行或生他土若生地獄地獄罪畢亦生天上若罪未畢亦生天上若罪未畢復移他方无日月星宿亦无晝夜唯有大冥謂之火劫火灾因緣果

報致此壞敗劫欲成時火乃自滅更起大雲漸降大雨滂如車軸是時此三千大千刹土水遍其中乃至梵天

維心曰水灾所壞至第二禪水從第三禪降而熱水又說水輪出也

謂為水劫水灾復有四風持水不散一名住二日助三日不動四日堅經數千億万歲水上泡沫化作千第十四天宮皆悉衆寶水漸滅隨嵐吹鼓次第轉作天下諸天及日月宮殿次作千須弥山次第乃至千四天下地山河城池水上清潔初作天宮衆寶所成光明寂勝轉滅轉濁諸天宮殿七寶光明漸下漸劣地欲露時水沙流急隨下爭赴遂成川河流入于海海深八万四千由旬其廣无边

據炭經云深八万四千由旬

山在於海中出海又八万四千由旬水味鹹苦劫初成時自然雲起至光音天周遍降雨洗濯天宮滌蕩万物諸不淨汁下流入海令為鹹苦又有大仙人呪使鹹苦令人不飲又有雜類衆生居之便利其中故成鹹苦謂為風劫風灾

維心曰風灾所壞至第三三及地為四灾四劫除地餘三說為大劫過

經律異相第一卷第七之說仙

地種劫者劫壞所及唯未曾至第四
禪為淨居天故無上地可生即於彼
處涅槃亦不下生非數減故變成天
地天地更始盡盡空虛了元所有亦無
日月地涌甘泉味如藕蜜時光音諸
天或有福盡來生或樂觀新地性多
輕躁以指嘗之如是再三轉得其味
食之不已漸生麋肌失天妙色神足
光明冥然大闇後大黑風吹彼海水
飄出日月置須弥邊安日道中遠須
弥山照四天下時諸人輩見出則歡
見入則懼自茲以後晝夜晦朔春秋
歲數忽然復始食之多者轉生醜類
食之少者尚遺妙色美惡好醜漸漸
而生憍慢嫉妬次第而起念結諍竟
相續不絕甘泉自涸地上生肥其味
香美有若甘露時諸眾生復共食之
食之多者類失威光體重生骨食之
少者身輕无累尚能飛行重者見之
皆大號哭稱我窮厄住此世間是非
諍訟倍劇前法資食地肥相者顏色
欲心多者變成女人共愛著遂行淫
欲如是流布餘光音天見諸天子皆悉墮

經律異相第一卷第七之說仙

落共來呵罵曰汝等何為行不淨行
地肥轉入土中自生粳米鮮淨无皮
既香且美食者肥白朝採暮生人漸
懈怠并取多日極情恣欲無有時節
女懷胎孕復生眾生餘人見之即加
駭擯遣出外三月聽還知生漸愧
共作方宜取諸草木起立宮舍覆藏
形體使人不見習說姪欲如是轉增
多取糧粒以為資儲如是相毀粳米
荒穢轉生糠粃刈已不生眾生見此
心大憂惱世有大灾粳米復不如本
各自念言我本生時以念為食神足
飛行光明自照住此懈怠乃至如今
復相謂言今共分地別立標記封壇
邊畔於是為始自藏已分竊他不米
米主見之曰今恕汝罪後莫復為如
是轉多倍加呵責呵責不已以手加
之以告眾人云此人為盜盜者又言
此人打我眾人見此憂愁下樂皆共
集會議曰眾生轉惡此是生老病死
之原煩惱苦報隨三惡道由有田地
致此諍訟今者寧可共立聰明高才
一人為主以法理之可護者護可責

經律異相第一卷第七之說仙

者責應遣者遣當共集米以相供給
選擇賢明形體端正有威德者而語
之言汝為我等作平等主善言慰勞
眾皆歡喜即共稱言善哉大王即以
正法治民名為刹利皆是舊法後人
侵他物者即取懲罰及重犯之便造
督遮鞭杖猶不能止又作牢獄刀杖
等物考楚殺戮令懷畏懼時有一人
念家多患猶如毒刺棄捨妻兒獨處
山林起立草菴靜攝其志修習梵行
名婆羅門後婆羅門有不樂閑靜坐
禪思惟者便入人間誦習為業又自
稱言我是不禪人於是世人号之為
不禪婆羅門時眾生中有人好營居
業多積財寶名為居士又有多好機
巧名首陀羅又有自散世法剃除鬚
髮法服修道名曰沙門時人心懷殺
盜又失粳米立五種子一者根子二
者葉子三者華子四者果子五者莖
生及餘種子謂五種之子皆是風
吹他方利土種子來濟此國眾生如
此之瑞有生老病死有五盛陰不盡
苦際水劫未時光音諸天入水澡浴

四大精氣入其身內體生觸樂精流水中八風吹盪墮淤泥中自然成卵經八千歲其卵乃開生一女其形青黑猶如淤泥有九百九十九頭有千眼九百九十九口一口四牙牙上出火狀如磬磬二十四手手中皆捉一切武器其身高大如須弥山入大海中拍水自樂有旋嵐風吹大海水水精入體即便懷妊經八千歲然後生男身體高大四倍勝母兒有九頭頭有千眼中出火有九百九十九手有八脚於海水中自号我是毗摩質多羅阿修羅王唯嗽淤泥及藕地劫初成變易如是出增一阿含經第三十二卷又小品劫初及出增一阿含經第六卷又小品劫初及出增一阿含經第六卷劫燒盡時一切皆空衆生福德因緣力故十方風至風風相次能持大水上有一千頭人二千手足名為達羅是人齋中生千葉金色蓮華其光大明如万日照花中有人結跏趺坐此人復有無量光明名為梵天王正生八子八子生天地人民是梵天王姪瞋已盡坐蓮花上諸佛隨俗現實蓮花上結跏趺坐說六波羅蜜

聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩提出增一阿含經第三十三卷又出增一阿含經第三十三卷

劫之修短第三

佛言設方百由旬城滿中芥子有長壽人百歲取一芥子都盡劫猶不盡又如方百由旬石持迦尸輕軟疊衣百年一拂此石脫盡劫猶不盡謂之大劫也又言方一由旬高下亦然鐵城滿中芥子百年取一盡為一劫又方一由旬石山士夫以迦尸衣百年一拂拂之不已石山銷盡劫猶未竟六十念中之一念謂極小劫也出大智度論第三卷又出增一阿含經第三十一卷又出增一阿含經第三十四卷

日四

日城郭方正二十四十里其高亦然光射人眼見之若圓宮城純金七寶瑩嚴無諸瑕為五風所持一持二養三受四轉五調日王座方二十里身出光明照耀宮殿官殿之光於城郭城郭之光下臨下土無數天神前後導從音樂自娛無有休息林觀浴池如切利天天壽五百歲子孫相襲以竟一劫日城遠須弥山東方日出南方

望西方夜半北方日入如是右旋更為晝夜復有長短日行稍南南方漸長經六十里一百八十日北方稍短復行稍北北方稍長一百八十日南方稍短出長阿含經第二十卷又出增一阿含經第二十卷

月五

月城郭廣長千九百六十里其高亦然儼然方正遠見故圓二分天銀一分琉璃內外清徹光明遠照為五風所持月王坐方二十里七寶宮殿無量天神光明妓樂前後導從園池等玩如切利天天壽五百歲子孫相襲以竟一劫月有虧滿缺者一角行夜稍稍隱側故見缺減又去月城邊有天其色正青衣服亦青所在之面青光照城故缺減也滿者月行稍轉向正又青色天十五日轉入月城與王遇會又須弥山南地有大樹樹名閻浮提高四千里枝蔭二千里影現月中出長阿含經第二十卷又出增一阿含經第二十卷

日月蝕

阿修倫天王名羅呼其體高二万八千里以月十五日立海中央海水裁至

其齋伍頭閱須彌寶忒山及四方

經律異相卷第一 第三十卷

上鎮以指覆日月天下晦冥或覆日

以晝為夜所謂日月蝕時危光明也

出樓炭經 第五卷

星六

星宿城郭天神之舍也以水精為城

七寶為宮懸在空中大風持之猶如

浮雲隨日運行為眼所見大者七百

里中者五百里小者百二十里宮室

園池如四天王天壽命亦尔

出樓炭經第六卷又出長阿含

雷七

虛空雲中有時地大與水相觸有時

與火風等大相觸水火風大更互相

觸皆生虛空雲中雷聲

出長阿含經 第二十卷

電八

電有四種東方名身光二南方名難

毀西方名流炎北方名定明何以虛

空雲中有此電光四方之電又共相

觸有此光起

出長阿含經 第二十卷

雲九

雲有四種一白二黑三赤四紅白者

地大偏多黑者水大偏多赤者火大

偏多紅者風大偏多去地或十里或

二十三十乃至四十里除初時上

至光音天

出長阿含經 第二十卷

雲有四色一青二

赤三黃白四黑青者中有水界大多

赤者中有火界大多黃白者中有地

界大多黑者中有風界大多

出樓炭經 第四卷

龍氣為雲

風十

世界壞時有大風起名曰壞散悉能

吹壞摩滅大千世界金剛鐵圍山等

一切万物時大千世界外復有風起

名障壞散能隔風災得至餘方若无

此障風十方無量阿僧祇世界无不

散滅

出華嚴經 第三十卷

雨十一

相師占雨有五因緣不可定知使占

者迷惑一者雲有雷電占謂當雨以

火大多燒雲不雨二者雲有雷電占

亦謂雨有大風起吹雲四散入諸山

間三者雲有雷電占亦謂雨時阿修

羅攬接浮雲置大海中四者雲有雷

電占亦謂雨而雨師放誕姪乱責不

降雨五者雲有雷電占亦謂雨而世

始所見顛倒故使天不降雨以此五

事相不定

出長阿含經 第二卷

阿耨達龍王興大重雲滿閻浮提並

降大雨百穀草樹皆悉滋長江河川

沿一切盈滿此大雨水從龍王身心

中出而能饒益无量眾生摩那斯龍

王將欲降雨先興重雲彌覆虛空慈

悲心故凝停七日先令眾生究竟諸

業漸降微雨普潤大地

出長阿含經 第二十卷

經律異相卷第一

癸卯歲高麗國自大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第二 欲色天天部下 仙

梁沙門僧旻寶唱等集

帝釋從野干受戒法一

帝釋受不報戒修羅攻之結以五縛二

帝釋應生驢中從胎而須還依本身三

悉鞞梨天子先身布施四

日天王問日月往行五

初利天命將終七瑞見遇佛得生六

天人手出甘水濟五百賈人七

三十三天應生睹中轉入人道八

天女坐花寶生之具盡從花出九

天寶女口密十

天女問鹿牛彈琴下悉憐儻十一

帝釋從野干受戒法一

昔比摩國從陀山有一野干為師子

所逐墮一丘野井已經三日開心分

死自說偈言

一切皆元常 恨不飯師子 奈何罪厄身

貪命无功死 無功已可恨 復汗人中水

懺悔十方佛 願垂照我心 前世諸惡業

現償皆令盡 從是值明師 修行盡作佛

帝擇聞之與八万諸天追尋所在飛

經律異相卷第二 欲色天天部下 仙

到井側曰不聞聖教久幽冥无導師

向說非凡語願為宣法教答曰天帝

無教訓大不識時宜法師在下自處

其上初不修敬而問法要帝釋垂天

衣接取野干叩頭懺悔天帝言曰憶

念我昔曾見世人欲聞正法先敷高

坐莊飾清淨後請法師諸天即各脫

天寶衣積為高座野干昇座曰有二

大因緣一者說法開化天人福无量

故二者為報施食恩故豈得不說天

帝白日得免井厄功報應大云何說

法報恩不及此耶答曰生死其宜各

有其人有人貪生有人樂死有愚癡

人不知死後更生違遠佛法不值明

師殺盜婬欺惟惡是與如此之人貪

生畏死死墮地獄有智慧人奉事三

寶遠遇明師改惡修善孝養父母敬

事師長眷屬和從謙敬下物如斯之

人惡生樂死死生天上

帝釋曰如尊所誨全其軀命无功夫

者願聞施食施法野干答曰布施飲

食濟一日之命施珍寶物濟一世之

之增益生死繫縛因緣說法教化名

經律異相卷第二 欲色天天部下 仙

為法施能令眾生出世間道一者得

羅漢二者辟支佛三者佛道此三樂

人皆從聞法如說修行又諸眾生免

三惡道受人天福樂皆由聞法是故

佛說以法布施功德无量天帝曰師

今此形為是業報應化身耶答曰是

罪業報非應化也天人曰我意謂是

菩薩聖人應現濟物方聞罪果未知

其故願聞因緣野干曰昔生波羅捺

波頭摩城為貧家子剝利種姓幼懷

聰朗特好學習至年十二隨逐明師

在於深山辛苦奉事翹勤不懈師亦

最夜切磋教授不失時節經五十年

九十六種經書識記論醫方呪術瞻

相吉凶災異禍福靡所不達高才智

慧名聞四遠乃自思惟曰今獲濟拔

皆由和上教化之恩其功難報家既

貧乏无可供養唯當賣身以報師恩

師曰山居道士乞食自存正无所乏

何用毀賣貴身為供我也子今成就

智慧辯才當轉教化天下人民為法

燈明教化之功豈不足報於我之恩

遂住山中乞食自資不文國王崩群

目集國內學士五百餘人講論七日

知命異相卷第四

勝者為王是貧家子享受王位盡國財力供養師及父母後安陀羅國與摩羅漢耶國共相誅罰多年不克安陀羅王召其群臣當作何方得摩羅漢耶國諸臣答曰唯有波羅捺波頭摩國

王出生寒賤奉持十戒不犯外欲雖有宮女年並長宿捨括國中不問素賤選擇名女足一百人年少端正能悅意者貴持重寶并諸妹女以相貢獻彼若納受從其惜兵并力攻戰無往不伏即隨臣計時悉獻上王大歡喜簡閱強兵百方以送助之百日苦戰死者過半摩羅漢王悉被刑斬方得乃勝由此美女忘失本志奢姪著樂不理國政百官群僚相與作亂良民之子掠為奴婢風雨不時飢餓滿道異方怨敵迭來侵掠從是其國遂致亡沒生地獄中受眾楚毒籍先學慧力自識宿命心自悔責改往修來須臾捨壽生餓鬼中復加懺謝修念十善須臾捨壽受野干身猶識先緣

復行十善近逢師子墮此井中開心

經律異相卷第五

分死真得生天雖苦受樂由汝接我連失本願方經辛苦何時當免是故我說汝漸我命无功夫也

吾所以入衣得出者一不違天志願志願不遂生大苦惱施人苦惱在所生求願不得二為諸天欲得聞法若人怪法世所生瞋盲暗啞諸根閉塞生於邊地癡騷无知若生好處情識開銳所學不成自致苦惱三為通法化開悟天人即為法施法施之利能令眾生知死有生作善獲福為惡受殃修道德轉身所生智慧明了常識宿命若生天上為諸天師若生人間為金輪王十善化世智慧光明漸漸增長成菩薩行至无生忍財施如燈但明小室法施若日遠照天下時天帝釋與八万天從受十善法先以十方便調伏諸根謂六波羅蜜慈悲喜捨時天問曰今還天宮和上何時捨此罪報得生天上野干曰剋後七日當捨此身生兜率天汝等便可願生彼天多有菩薩說法教化七日

命盡生兜率王宮後識宿命行十善

經律異相卷第六

道

出未曾有

帝釋受不報戒修羅攻之繫以五縛二

過去世時有天帝釋白佛言我今受戒乃至佛法住世盡我形壽有惱我者要不反報加惱於彼時毗摩質多羅阿修羅王聞天帝釋受如是戒聞已執持利劍逆道而來時天帝釋遇見即還告言阿修羅住縛汝勿動即不得動帝釋言汝若約誓不作亂者然後當放阿修羅王即說偈言
貪欲之所趣 及瞋恚所趣 妄言之所趣 謗毀賢聖趣 我若燒亂者 趣同彼趣趣
釋提桓因復告言放汝令去隨汝所安往詣佛所具以白佛佛言善哉
帝釋應生驢中歸依三寶從胎而殖還復本身三
昔者天帝釋五德離身自知命盡當生陶家受驢胞胎愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳馳往佛所稽首伏地至心歸命佛法聖眾未起之間其命忽終便入驢母胎中時驢解走破壞器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還脩復為天

帝佛讚善哉殞命之際歸命三尊罪對已畢不更懃苦佛為說偈

帝釋聞之遠罪福之變解興襄之本

遵寂滅之行得須陀洹道

出法句經卷第三

悉鞞梨天子先身布施四

時悉鞞梨天子白佛言我自過去世

時國王名悉鞞梨於四城門普施為

福城內交道皆亦布施時第一夫人

言王大作福德而我先王言城東門

外布施作福悉皆屬汝諸子復言城

南門外所作施福悉皆屬汝時有大

臣復白王言城西門外所作施福悉

皆屬汝時諸將士復白王言城北門

外相與時諸庶民復白王王答言於

其城內四交道頭所作施福悉屬汝

等今時國王夫人大臣將士庶民悉

皆惠施於諸功德我先所作惠施功

德於茲則斷時我所使諸作福者還

至我所為我作禮而白我言大王當

知諸修福處夫人王子大臣將士及

諸庶民各據其處行施作福大王所

施於茲則斷我時答言諸方歲輸應

入我者分半入庫半於彼惠施我先

長夜如是惠施常得可愛念可意福

報常受快樂無有窮極以斯福業果

報入大功德聚譬如五大河合為一

流所謂恒河無有人能量其河水百

千萬億計之數功德果報不可稱

量悉得入於大功德聚時悉鞞梨天

子聞佛所說歡喜禮足即沒不現

悉鞞梨天子

日天王問日月往行五

日天王與元數天人來詣佛所稽首

言以何等行得為日天焰四天下復

以何緣而為月天焰除夜冥佛言有

四事一常惠布施二修身慎行三奉

戒不犯四然燈於佛寺若於父母沙

門道人皆殖光明又身口意行不殺

等十善佛言又有四事得為月王一

布施貧賤二奉持五戒三恭事三尊四

冥設燈光於君父師寺

出天目明三昧五下卷

忉利天將終七瑞現遇佛得生人中六

昔忉利宮有一天壽命垂盡有七種

瑞一者項中光滅二者頭上華萎三

者面色瘳四者衣上有塵五者腋下

汗出六者身形變七者離本坐即自

思惟壽終之後下生鳩夷那竭國亦

賴母胎腹中作豚甚豫愁苦不知當

作何計有天語言今佛在此為母說

經唯佛能脫卿之罪耳即到佛所稽

首作禮未及發問佛告天子一切万

物皆歸无常汝素所知何為憂愁天

具白佛佛言欲離胎身當誦三自歸

如是日三天從佛教晨夜自歸却後

七日天即壽盡下生維耶離國作長

者子在母胎胎日三自歸始生墮地

亦跪自歸其母勉身又無惡露母傍

侍婢怖而棄走母亦深懷墮地即語

謂之榮感意欲殺之退自念言我少

兒子若殺此兒父必罪我徐白長者

然之不晚母即收兒往白長者產男

墮地便長跪叉手自歸三寶闍門恠

之謂之榮感父言止止此兒非凡人

世人百歲不曉自歸三尊况初墮地

而能稱南元佛好養親之慎无輕慢

兒遂長大年向十歲與其輩類於道

邊戲遇舍利弗目連兒前札之眾聖

驚恠小而能札兒言道人不可復見識

具說天上遇佛復見識我本在天上

經律異相第三卷 第十張 山

應生惡道遇佛慈教令自歸故得
為人比丘即為呪願言折梨祇兒語
目連等及舍利弗願以我言因請世
尊諸菩薩僧并及仁等也受而歸去
具白父母願辦其供令具甘美父母
愛之從其所言異其年幼開發大意
又奇所作探識宿命為極微妙盡世
名味供具精細過踰兒意佛及眾僧
各作神足來至見舍飯佛為說經兒
及父母內外親屬皆得阿惟越致

出諸伏
羅漢經

天人手出甘水濟五百賈人七

昔有導師與五百賈人共行作估到
大曠野飢渴困極歸命世尊及釋梵
四王怖懼無計于時導師登高遠望
見有林木飛鳥往趣真當有水俱共
奔走不久得至唯見樹木周匝生草
其地清潔導師故謂賈人等咸共穿
地取水必當可得適共議已時有天
人遙從天上瞻此導師及五百人因
乏水漿如申臂頃來到其所住于樹
上申其右手從五指間流出八味甘
美之水供於導師及五百人各各取
用而無窮盡皆得飽滿所以者何宿

經律異相第三卷 第十張 山

命親親俱種恩福故使天人念之來

下以給美水各得安隱

出持驗經
第三卷

三十三天應生脂中轉入人道八

昔三十三天命欲終時有五瑞應現

在前華萎衣裳垢穢腋下汗出玉女

減少不樂本座辟如身生疥癰瘡

三十三天有一天子生五異瑞愁憂

呻吟時帝釋問之問言於彼天宮是

何等天愁憂呻吟天子答言有一天

子現五瑞應善哉為彼天子釋提桓

因往詣其所語言何為愁憂呻吟乃

拍髀為答言有異灾性釋提桓因為

說偈言

一切行無常生者必有盡夫生輒有死

此滅為寂樂

天子言我不聞此釋提桓因言一切

恩愛皆有別離天子言云何而不懷

憂今此天宮種種五欲皆當別離命

終即生羅閱城脂胎所食者是糞方

為屠脍所殺我今見此是以懷愁耳

時釋提桓因語天子言汝今自歸命

佛法僧所以然者佛說偈言

諸有歸命佛不趣三惡道受福天人間

經律異相第三卷 第十張 山

後速涅槃界

天子又手便作是言世尊一切智徹

視見觀願見救濟我今歸命佛歸命

法歸命比丘僧遂不度胎生羅閱

祇城第一長者家見便歡喜不能自

勝

出增一阿含
第十九卷

天女坐花寶生之具盡從花出九

有一天女坐一蓮花上縱廣百由旬

此花獨妙殊於餘者所欲寶生之具

隨念皆從花出進止隨身目連問言

作何善行受報如此天女答言迦葉

佛滅度後遺全身舍利與佛諸弟子

建七寶塔高廣四十里時我作女人

出見寶塔中像信敬情發念佛功德

脫頭上花奉獻於像

出持
驗經

天寶女口密十

自在天王有天寶女名曰善口於一

語中顯出百千娛樂音聲於彼一一

音聲中復出百千音聲佛子當知一

善口聲出生无量聲隨其所應悉令

開解

出華嚴經第
二十九卷

天女聞鹿牛彈琴下悲訝憐十一

過去世時拘薩羅國有人彈琴名曰

經律異相卷第三張山
鹿牛行息中野有六廣大天宮天女

來語鹿牛言阿舅阿舅為我彈琴我
當歌儺鹿牛鼓琴六天謠儺第一謠

辭曰

若男子女人勝妙衣惠施施衣因緣故
所生得殊勝施所盡妙物生天隨所欲
見我居宮殿乘虛而遊行天身如金聚
天女百中勝觀察斯福德迴向中中眾
餘天辭粗相類不載鹿牛亦礼礼竟天
忽然不現出過去彈琴人迴

經律異相卷第二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第三地部

梁沙門僧是寶唱等集

閻浮提一

鬱單曰二

閻浮提一

國封所產一

精舍二

山三

樹四

河海五

寶珠六

人飲乳多小及形壽同異七

閻浮提內方圓近遠及所出有一

閻浮提內有十六大國八万四千城

八國王四天子東有晉國天子人民

熾盛南有天竺國天子土地多名象

西有大秦國天子土地饒金壁王北

有月支國天子土地好馬八万四千

城中六千四百種人万種音響五十

六万億丘聚魚有六千四百種鳥有

四千五百種獸有二十四百種樹有

万種草有八千種雜藥有七百四十

正寶七種

海中有二千五百國百八十國食五

藥二千三百二十國食魚鱉龜五國

王一王主五百城第一王名斯梨國

土盡事佛不事眾邪第二王名迦羅

土地出七寶第三王名不羅土地出

四十三種香及白琉璃第四王名閼

耶土地出必鈴胡椒第五王名那頗

土地出白珠及七色琉璃五大國城

多黑短小相去六十五万里從是但

有海水無有人民去鐵圍山百四十

万里中一八崛摩煞人處在舍衛國

東八万十里佛所化處亦一處

拘夷那竭國在迦維羅國之東南一

千里王舍國在迦維羅國之東南

二千二百里佛得道處在王舍城東

南二百里

維耶離國在迦維羅國之東一千八

百里捺女國在維耶離城南三里道西

拘睢彌國在迦維羅國之西南千

二百里葉波國在迦維羅國之東

千二百八十里難國在迦維羅國

經律異相第三卷 菩薩仙
之東三千二百里

舍衛國在迦維羅衛之西五百里

波羅捺國在迦維羅衛國之西九百六

十里佛轉法輪處在波羅捺國之北

二十里樹名香淨降伏魔處也

波羅捺私國在舍衛國之南千四百

里中閒有恒水東南流

耆闍崛山有五百岳佛誦經在由岳

王舍國在中岳之下出十二遊經

問曰如舍婆提迦毗羅婆波羅捺城

皆有諸王王舍何故獨名此城為王

舍答曰有人言是摩伽陀王有子一

頭兩面四臂時人以為不祥王裂其

身首棄之曠野羅刹女鬼名畢羅還

合其身而乳養之後大成人力并諸

國取萬八千王置名此山五山中以

大力勢治閻浮提因名此山為王舍

城復次有人言摩伽陀王先所住城

中失火一燒一作如是至七國人疲

促王集諸智人問其意故有言宜應

易處王見此五山周匝如城即作宮

殿於中止住故名王舍城復次往古

世時此國有王名婆藪狀世出家學

經律異相第三卷 第四頌仙 釋尊
作仙人時居家婆羅門與諸出家仙

人共論議居家婆羅門言天祀中應

然生獸肉出家仙人言不應共諍去

去諸出家婆羅門言此有大王出家

作仙人汝等信不居家婆羅門言出

家仙人言我以此人為證後日當問

居家婆羅門先到婆藪所語婆藪仙

人明日論議汝當助我諸出家仙人

問天祀中應然生獸肉不婆藪仙人

言應然生獸肉此生在天祀中死故

得生天上出家仙人言汝大不是汝

大妄語即唾之言罪人滅去時婆藪

仙人尋陷入地沒蹠是初開大罪門

諸出家仙人言汝應實語若故妄語

者汝身當陷入地中婆藪言我知為

天故然羊獸肉無罪即陷至膝如是

稍沒至鼻至頸出家仙人言汝今妄

語得現世報更以實語雖入地下我

能出汝今得免罪婆藪思惟我貴重

人不應兩種語又四違施法中讚記

天法我一人死當何足計一心言應

天祀中然生獸肉无罪於是舉身投

地從是以來常用婆藪仙人法於天

經律異相第三卷 第五頌仙
祀中然羊當下刀時言婆藪然汝數

之子名曰廣車嗣位為王亦狀世法

而不能出家如是思惟我父出家生

入地中若治天下復作大罪我今當

何以自處時空中聲言汝若行見難

值希有處應是中作舍住未幾幾時

王出田獵見有鹿走疾如風王便逐

之百官侍從無能及者前見五山周

匝峻固其地莊嚴有天華香聞天伎

樂是處希有未曾所見令我正當此

中舍住即捨本城住此山中從是已

後次第止住故名王舍城出六智論 第三卷

精舍二

迦蘭陀所造竹園緣一

須達所造給孤獨園緣二

迦蘭陀長者施佛精舍事一

有豪貴長者名迦蘭陀追惜我園施

與且捷不得奉佛及僧卧不安席有

大鬼將軍名曰半師承佛神旨即呂

閱又推逐且捷躡形无恥不應止此

鬼師奉勅搗打且捷拖拽器物且捷

怖走曰此何惡人暴害乃余鬼師答

言長者迦蘭陀當持竹園作佛精舍

大鬼將軍半師見使逐汝輩耳明日
星捷共責數長者長者心悅吾願遂
矣答星捷曰此諸鬼神強暴含瞋懼
必作害不如委去更求所安星捷忿
恨即日悉去長者修立精舍僧房坐
具眾嚴都畢行詣樹下請佛及僧眾
枯受施止頃化濟靡不欣樂出中本
起上卷
須達多買園以立精舍二

須達多白佛言舍衛城中人多信邪
如來大慈唯願顧臨到舍衛城佛言
彼無精舍六何得去須達言弟子營
起願見聽許世尊默然願遣舍利弗
指授摸則即命共往索行周遍無可
意處唯太子祇陀園其地平正林樹
蔚茂遠近得中須達以白太子太子
笑言欲用遊戲慙慙再三太子言若
能以黃金布地令間无空者便當相
與須達曰諾謹隨其買太子祇陀言我
戲語耳須達言太子不應妄語即共
興訟時首陀會天化作一人下為評
詳言夫太子決不應妄語價既已定
不宜中悔遂斷與之便使人象負金
出八十頃中須達欲滿殘餘少地續前金經
上五下

須達思惟何處金足祇陀問言嫌貴
置之答曰不也祇陀念言佛必大德
乃使斯人輕寶乃尔即教語須達園
地屬卿樹林屬我我自上佛起上卷
如來行出入便就施功六師聞之往白
國王長者須達買祇陀園欲為瞿曇
興立精舍聽我徒眾與共對街沙門
得勝便聽起立若其不如不得起也
王曰須達而問之言今此六師云卿
買園欲為瞿曇起立精舍求共沙門
弟子對其伎術若得勝者聽立精舍
苟其不如便不得起須達歸家者垢
膩衣愁惱不樂時舍利弗明日時到
著衣持鉢至須達家即問之曰何故
不樂須達具答此六師輩出家來久
精誠有素所學伎術无能及者我今
知尊人伎藝能與對不舍利弗言正
使此輩六師之眾滿閭浮提數如竹
林不能動吾足上一毛欲對何等自
恣聽之須達歡喜更著新衣沐浴香
水等即往白王我以問之恣聽其意
王告六師今聽汝等共沙門對街六
師宣告國人却後七日當於城外與

沙門對街舍衛國中十八億人時彼
國法擊鼓會眾若擊銅鼓八億人集
若打銀鼓十四億人集若振金鼓一
切皆集七日期滿至平博摩推擊金
鼓一切都集六師徒眾有三億人是
時人民悉為國王及其六師敷施高
座令時須達為舍利弗而施高座時
舍利弗在一樹下入諸禪定而作是
念此會大眾習邪來久矯慢自高草
芥群生當以何德而降伏之思惟是
已即立誓言若我元數劫中慈孝父
母敬尚沙門婆羅門者我初入會一
切大眾為我作禮六師見眾已集而
舍利弗獨未來到便白王言瞿曇弟
子自知無術眾會既集怖畏不來王
告須達耐時已到佛弟子宜未談論
時須達至舍利弗所長跪白言大德
大眾已集願來詣會時舍利弗從禪
定起更正衣服以足師禮者左肩上
徐詳而步如師子王往詣大眾是時
眾人及諸六師忽然起立如風靡草
不覺作禮時舍利弗便昇須達所敷
之座六師眾中有一弟子名勞度差

雜傳異相第三卷第九張仙

善知幻術於大眾前呪作一樹自然長廣陰覆衆會枝葉鬱茂華果各異衆人咸言此變乃是勞度差所作時舍利弗便以神力作旋嵐風吹拔樹根倒著於地碑為微塵衆人皆言舍利弗勝復呪作一池其池四邊面皆以七寶池水之中生種種華舍利弗又化作一大六牙白象其一牙上有七蓮華一華上有七玉女其象徐詳往詣池邊并哈其水池即時滅復作一山七寶莊嚴衆池樹木華果茂盛舍利弗又化作金剛力士以金剛杵遙用指之山即破壞無有遺餘復作一龍身有十頭於虛空中雨種種寶雷電振地驚動大眾舍利弗又化作一金翅鳥王辯裂獸之復作一半身體高大肥壯多力羣脚利角跑地大吼驕突來前舍利弗又化作師子分裂食之復變其身作夜叉鬼形體長大頭上火燃目赤如血四牙長利口目出火騰躍奔起時舍利弗自化身作毗沙門王夜叉恐怖即欲退走四面火起无有去處唯舍利弗邊涼

雜傳異相第三卷第十張仙

冷無火即時屈伏五體投地求哀脫命辱心已生火即還滅衆咸唱言舍利弗勝勞度差不如時舍利弗身昇虛空現四威儀作十八變作是變已還攝神足坐其本座時會大眾見其神力咸懷歡喜時舍利弗即為說法隨其福行各得道迹六師徒衆三億弟子於舍利弗所出家學道長者須達共舍利弗往詣精舍手捉繩頭時舍利弗欣然含笑須達問言尊人何笑答曰汝始於此經營地而六欲天中宮殿已成即借道眼須達悉見問舍利弗是六欲天何處取樂舍利弗言第四天中少欲知足恒有一生補處菩薩來生其中法訓不絕須達言曰我正當生第四天中出言已竟餘宮悉滅復更捉繩時舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂色答言汝今見此地中蟻子不耶汝於過去毗婆尸佛亦於此地為彼世尊起立精舍而此蟻子猶在此中生乃至迦葉佛時亦復如是九十一劫受一種身起立精舍為佛作窟以妙旃檀用為香泥

雜傳異相第三卷第十張仙

別房住止千二百處凡百二十處別打捷稚竟即自王唯願大王遣使請佛王即遣使詣王舍城請佛及僧唯願世尊臨赴舍衛佛與四衆前後圍繞放大光明震動天地至舍衛國所經客舍悉於中止道次度人無有限量漸漸來近舍衛城邊一切大集持諸供具迎待世尊世尊到國放大光明遍照三千大千世界足指案地地皆震動城中伎樂不鼓自鳴音聲皆聽啞語僂伸瘡癢拘癖皆得具足一切人民男女大小親斯瑞應歡喜踊躍來至佛所十八億人都悉集聚今時世尊隨病投藥為說妙法各得道迹

出諸經第十卷雜阿含經中中起諸律多同

山三

崑崙寶山為五百羅漢所栖一

十大山王二

地動八種緣三

崑崙寶山為五百羅漢所居一

崑崙山者則閻浮利地之中心也山

皆寶石周匝有五百窟窟皆黃金常

五百羅漢居之阿耨大泉周圍山外

山內平地河慶其中河岸有四金獸頭口流出水各繞一匝還其四方投入四海象口所出者則黃河是也其泉方各二十五由延深二十一里泉中有金臺臺方一由延臺上有金蓮華以七寶為莖如來將五百羅漢常以月十五日於中說戒出興起行經上卷

間浮提十大山二

大地有十大山王一雪山王二香山王三斬梨羅山王四仙聖山王五由乾陀山王六馬耳山王七尼民陀羅山王八斫迦羅山王九宿慧山王十須弥山王出華嚴經卷二十二

地大動有八種緣三

佛在舍衛城告諸比丘有八因緣而地大動其地深六十八千由延為水所持水依虛空或復是時虛空風動而水亦動水動地便大動是初動也若比丘得神足所欲自在觀地如掌能使地大動是二動也若復諸天有大神足有大威力能使地動是三動也若復菩薩在兜術天欲降神下生是時地動是四動也若菩薩自知在

母胎地為大動是五動也若菩薩知滿十月當出母胎地為大動是六動也若菩薩出家於道場坐降伏魔怨終成等覺地為大動是七動也若如來於無餘涅槃界而般涅槃是八動出增一阿含卷二十四

千光明國樹出法音一

神藥樹二

大藥樹三

五面益物大樹四

象藏香五

牛頭栴檀六

須弥南樹七

毒樹八

千光明國樹出法音一

過去有佛号師子吼鼓音王國名千光明七寶成樹樹出空无相無作无生无所有無取相如是諸法之音出法華經卷三

神藥樹二

有神藥樹名曰摩陀祇主獸天下方毒不得安行有大神蛇身長百二十丈蛇行索食有黑頭魚身長五丈魚行道

中與地相逢適欲舉頭前斷大虫地聞藥香屈頭欲走其身羅藥樹身即中斷分作兩段頭半生得走尾便臭爛諸毒聞此臭諸惡毒氣皆消滅出華嚴經下卷

大藥樹三

雪山頂有藥王樹名非從根生非不從生縱廣六百八十万由旬下極金剛際此樹生根時間浮提樹一切根生若生莖時及枝葉華果時間浮提樹一切惡生枝葉華果其樹根能生莖莖能生根是故名曰不從根生非不從根於一切處惡能生長唯除地獄深坑及水輪中不得生長耳出華嚴經卷三十

五面益物大樹四

昔者有王王名物揭國中有樹名着波提洹五百六十里圍下根周匝八百四十里高四千里枝四布匝二千里樹有五果道有五面一面支國王與宮諸伎女共食其果二面者大臣百官皆共食之三面者人民共食之四面者諸沙門道士共食之五面者飛鳥虫獸共食之果皆如二十瓶其味如蜜樹無守者果分物不相侵時

經律異相第三卷 第五後山

三

人皆壽八万四千歲時人有九種病
一者寒二者熱三者飢四者渴五者
大便六者小便七者憂欲八者食多
九者年老女人年五百歲余乃行嫁

出阿難
命經

大象藏香五

人中有香名大象藏因龍聞生若燒
一九興大光明細雲覆上味如甘露
七日七夜降香水雨若著身者身則
金色若著衣服官殿樓閣亦悉金色
若有衆生得聞此香七日七夜歡喜
悅樂滅一切病無有狂橫遠離恐怖
危害之心專向大慈普念衆生我知
彼已而為說法令無量衆生得不退

轉出華嚴經第
四十二卷

牛頭栴檀香六

牛頭栴檀香從離垢山生若以塗身

火不能燒出華嚴經第
四十二卷

須弥南樹七

須弥山南有一大樹高四千里諸鉢
叉鳥恒栖其上樹常不動有一小鳥
形類鵲鴝住止其上樹輒震撫鉢叉
問樹神言汝無知我身重大而自不

經律異相第三卷 第十六後山

三

動小鳥來時及更震搖神言此鳥雖
小徙海底食一金剛金剛為物所墮
之處無不致散所以大怖不能自安

耳出十卷經
第七卷

毒樹八

舍衛國有官園生一毒樹男女遊觀
停息其下或頭痛欲裂或腰脊疼或
於樹下終守園人施長柯斧長一丈
有餘遙斫去之未經旬日生已如故
如是多過枝葉隨後如舊園園樹中
之妙衆人見者無不歡喜不知忌諱
皆未遭此園人宗親貪樂樹蔭盡取
命終園人復立晝夜愁憂踴悲行走
有問智人語之當盡其根適欲掘根
復恐定死進更思惟出家學道佛言
伐樹不盡根雖伐猶復生伐愛不盡本
數數復生若

伐樹不盡根雖伐猶復生伐愛不盡本
數數復生若

伐樹不盡根雖伐猶復生伐愛不盡本
數數復生若

伐樹不盡根雖伐猶復生伐愛不盡本
數數復生若

心寤剋責即得初果出阿
耨多羅三藐三菩提

河海五

四大河一

五大河二

大海八德三

四大河一

經律異相第三卷 第十六後山

三

復有四大河從阿耨多羅三藐三菩提
海一名恒伽二名辛頭三名葡萄又四
名司陀彼伽從金象口出遠池一
匝流趣東海彼辛頭從銀牛口出遠
池一匝流趣南海彼葡萄又從瑠璃馬
口出遠池一匝流趣西海彼司陀者
從頗梨師子口出繞池一匝流趣北
海彼四大河各有四河以為眷屬唯
說廣大有名字者然彼四河各有五
百眷屬合有二千河終趣大海

出毘婆沙
第二卷

五大河二

西流者名恒南流者名耶去東流者

有兩一名沙陸一名阿夷越北流者

名黑皆流澍于海立天地來雨落河

澍水無增減去其舊名合為一海水

也出海八
德經

大海有八德三

佛遊無勝國常以十五日為諸沙門

說戒坐定佛默无言阿難曰坐定世

尊乃曰諸沙門中有心邪行違者非

其下賤所能執行清濁相違吾不說

也目連入定觀見即謂之曰起非余

俗人所應坐處不肯時起牽臂使出

日余無至德心懷六邪何敢以臭濁之體坐天香之座余是棄人非沙門矣佛告沙門觀彼巨海有八種德其廣即汪洋無涯其深則有不測之底稍入稍深無前所礙斯一德也潮不過期斯二德也海含衆寶靡所不苞死屍臭朽海不容焉斯三德也海懷衆珍无求不得斯四德也普天之下有五大河流入于海皆去舊名合為一海斯五德也五河万流雨落恒澍海中水如故曾無增減斯六德也海有衆魚因驅羈羈第一魚身長四千里第二魚身長八千里第三魚身長万二千公里第四魚身長万六千里第五魚身長二万里第六魚身長二万四千里第七魚身長二万八千里斯七德也海水通鹹邊中如一斯八德也出海八

寶珠六

明月摩尼珠一

大海生寶珠二

光明大寶三

明月摩尼珠一

明月摩尼珠多在龍腦中若衆生有福德者自然得之猶如地獄自生治罪之器此寶亦名如意珠常出一切寶物衣服飲食隨意所欲得此珠者毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益出大智度論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠一切衆寶皆從之生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王密置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚出摩訶經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四然熾光明大寶一名日藏光明大寶二名離迴光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒日藏光明能變海水為酪離迴光明能變海酪為蘇火珠光明

能燃海蘇究竟無餘光明大寶能能海蘇永盡无餘出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之懷抱為飲幾乳弥勒答曰飲乳一百八十斛除母腹中所食四分東弗于逮兒生墮地乃至三歲飲乳一千八百斛西拘耶旦兒生墮地乃至三歲飲乳八百八十斛北鬱單曰兒生墮地坐陌頭行人授指嗟指七日便成人彼土无乳中陰衆生飲吸於風閻浮提衆生壽命百歲東弗于逮衆生壽二百五十歲西拘耶旦衆生壽命五百歲北鬱單越人壽命千歲中陰衆生壽命七日閻浮提衆生人面上廣下狹東弗于逮人面正圓拘耶旦人面上狹下廣鬱單曰人面形正方中陰衆生面狀如他化自在天也出衆生律三聚經

鬱單曰二

北鬱單曰天下同匝廣長各四十万里有種種山其河兩邊有種種樹及種種華水中有船以四寶作之浴池名難隨其水涼濡底沙皆金周匝

紅雲異相卷 第三張山

有陞四寶作之金陞銀桃銀陞金桃
琉璃陞水精挑水精陞琉璃挑有種
種蓮華華若斷者汁出如乳味甘如
蜜光照四十里其香亦聞四十里池
東有河名已味池南有河名修竭池
西有河名大土地北有河名善種是諸
河水皆有華樹以四寶成池東有園
名賢上欄植行樹亦四寶成園中香
樹出種種香有衣被樹有瓔珞樹出
種種衣被瓔珞有音樂樹出種種音
樂樹高七里有高六里五里四里三
里二里池南有園觀名與賢池西有
園觀名羅越池北有園觀名常有華
諸樹所出及其高卑亦如東園北方
天下樹曲交路天人在上男女異處
有淨潔粳米不種自生出一切味若
欲行姓意起相視無所言說男子便
前行女人隨後至園觀中共相娛樂
或二三日或至七日隨意罷去不相
屬也女人懷妊七八日便生持著四
徽道中若有人從四面來者與指喏
出乳飲之過七日已自以福德即自
長大如閭浮人年二十若二十五也

紅雲異相卷 第三張山

周匝四方有水名阿耨多羅後夜雲起
而八味水如人飲食地若油塗塵土
不起草樹常有華實皆香如香熟時
有亂風吹掃上賢園觀但蘭風生吹
落華至人膝此天下人皆入園中遊
戲相娛無所係屬人欲食時取淨潔
粳米以焰明珠光覆其下飯熟則四
方至隨皆食之食亦不盡
有樹名象兜交曲上合如交落人民
在上止宿男女異處人齒駁紺青長
八寸人面色同長短等皆壽千歲死
生欲界諸天天壽終生閻浮提大衆
貴家大小便利地裂受之受已還合
死時好衣服莊嚴之不啼哭置四徽
道中整遶鳥舉置北方天下外
經律異相卷第三

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第四 應始終佛部第一 仙

梁沙門僧吳實唱等集

得道師宗一

託生王宮二

現迹成道三

阿難問葬法四

現般涅槃五

摩耶五衰相現六

得道師宗一

如來昔在久遠劫時行菩薩道為大
國王父母崩亡讓國與弟獨行求道
見一婆羅門姓瞿曇氏從之受學因
同其姓入於深山禪思念道乞食還
國國人不知呼小瞿曇自於城外甘
蔗園中起立精舍有五百大賊劫盜
官財經園邊過明日步蹤遂歸菩薩
以木貫身立大樹下血流於地大瞿
曇氏飛來問曰有何罪酷乃至令乎
官人放弩射而斃之大瞿曇泣下沾
棺取血濕土以為泥團持還精舍置
左右二器中曰是道士若至誠者天
神當使血化為人却後十月左即成

男右即成女姓瞿曇氏男名舍夷堅劫中寶佛時又号釋迦越壽五百万歲者是也^{出十二}佛在摩竭提界善勝道場元吉樹下德力降魔度二估客准定光如来拜吾佛名云汝於来世九十一劫當得作佛字釋迦文十号具足如我今也吾從是來積功累行六度四等修持不勒功報无遺大願成^{果出中本}現生王宮二

究竟菩薩在兜率天諸天共議當使菩薩現生何氏種英天子問曰一生補處降神何種答曰種姓有六十德者我當降之^不唯有釋家久植德本迦維羅衛人大小和穆上下相承國富民樂渴仰一乘且白淨王性行仁賢夫人姓瞿曇氏温良忠善護身口意已五百世為菩薩母王后晏寢菩薩化乘白象冠日之精入于胎中身心安樂猶如深禪詣无憂樹下遣使啓王時无憂林有十種瑞一忽然廣博二土石變為金剛三寶樹行列四沉香莊嚴五華鬘充滿六衆寶流出

七池生芙蓉八天龍夜叉合掌而住九天女恭敬十一切諸佛放光普照王大歡喜后身輕軟不想三毒諸有疾者手摩必愈既滿十月臨產之時有三十二瑞一後園林木自然生果二陸地出青蓮大如車輪三枯樹生華四七寶車至五地中寶藏自然涌出六名香好華遍布遠近七雪山五百師子羅住城門八五百白象皆住殿前九細雨澤香十百味飲食給諸飢渴^{史多不載}四月八日夜明星出時后思園觀遊憐韓樹下三千國土六反震動沸宿墮落樹即屈枝母即攀執諸天散華從右脅生身長丈六即行七步寶華承足舉手住而言天上天下唯我為尊三界皆苦何可樂者釋梵奉侍四王接上金索龍降香水以充洗浴五百青衣各生力士白馬產駒黃羊生^{臨過牛起士類名馬}後七日母便命終生切利天太子幼稚應須料理時有說者唯大愛道是大子娥母清淨無夫當能育養時白淨王詣大愛道求為乳哺愛道奉雪山梵

志名阿夷頭者見太子悲歎流涕王問其故答曰仰慶大王生此神人非天地大動其正為此我之相法太子有三十二相一體軀金色二頂有肉髻三其髮紺青四眉間白毫五項出日光六目睫紺色七上下俱胸八口四十齒九齒白齊平十方類車十一廣長舌十二合滿堂十三師子膺十四身方正十五脩解十六指長十七足跟滿十八安平正十九内外握二十合曼掌二十一手千輻輪理二十二足千輻輪理二十三陰馬藏二十四鹿蹄二十五鈎璣骨二十六毛右旋二十七一孔一毛二十八皮毛細軟二十九不受塵水三十臂有万字^{此處同}身有此者若在家為轉輪聖王七寶自至若出家為自然佛傷我年已晚暮不親佛興是故悲耳王厚相賞給告大愛道深加敬護^{出菩薩經第二卷又}太子七歲乘羊車眾釋導從往詣書師師名選友太子問曰師有何書見教答曰有梵法留法可相教也太子曰異書有六十四種何止二耶師曰

願聞其名太子答曰梵書住留書護

經律異相卷第廿二

梵書

衆書疾堅書龍鬼書乳閼婆書阿須

倫鹿輪書天賜書轉數書觀空書

欲以何書而見教耶師不能解讚歎

而已太子為諸童子分別本末勸發

道心

王為納妃簡選數千軍後得一小國

王姓瞿曇氏波須弗

正元比淨如蓮花八國爭妙悉未許

與王召現之今為太子結姊姊女善

覺愁憂若不許者必見征伐若許與

者八國成怨女言白淨王國武藝軍

勝諸國所憚王勅國內却後七日太

子現術能者宜集

撲然一象太子擲出城外天文地理

八萬異術無有及太子者調達手搏

太子少太子接擲空中三反不損復

共射鼓調遠射中四十里鼓不能過

難太子引弓弓皆軟折問有異弓任

吾用者不王曰亡祖用弓奇異無雙

无能用者在天寺中取給太子一切

諸擇無能上者太子用射中百里鼓

箭沒地中涌泉自出至鐵圍山三千

剎土六反震動即以瞿夷為太子第

一夫人隨世習俗現相娛樂

惟檀為第二夫人又取釋種長者女名

日鹿野為第三夫人太子當作飛行

皇帝立三時殿置六万妹女羅云從

天變沒化現而生太子後出東城門

王勅嚴治道路莫令不淨太子威神

之所建立天化老人頭白齒落目冥

耳聾拄杖僂步太子知而故問此何

人也御者曰是名老人太子曰人命

如流難可得再非獨為天下皆余

迴車還宮愍念不樂後出城南門遇

見疾人大腹羸瘦卧于道側問于御

者答曰病人太子曰万物无常有身

有苦吾亦當然即還入宮後出城西

門見一死人室家悲哭御者曰死人

人生有死如春有冬人物一貫太子

曰夫死痛矣精神劇矣吾見死者形

壞體化而神不滅吾不能復以死受

生往來五道勞我精神迴車而還復

於他日出城北門見一沙門衣服齊

整手執法器御者曰此名比丘棄捨

情欲心意一切欲度十方太子曰善

哉是吾所樂我不辭王位而出家者

此則不應即時靜夜入王宮殿光照

遠近父王覺起即召父日諸天勸助

今應出家父王悲泣何所志願何時

當還太子欲得四願一者不老二者

無病三者不死四者不別假使父王

與此四願不復出家王曰自古及今

无有得者益大慈悲即勅五百釋子

多勇力者宿衛四門城門開閉聲聞

四十里表夷意疑不離其側太子念

道清淨不宜在家當處山林研精行

禪時年二十九以四月七日夜半後

乘衣時得五夢即便驚覺太子問之

對曰夢見須弥崩明月落地珠光忽

滅頭髮自墮人奪我蓋菩薩知夢為

我身耳曰須弥不崩明月續照珠光

不滅頭髮不墮蓋猶存且自安寐

慎莫憂失夜觀伎女百節皆空辭如

芭蕉鼻涕目淚樂器縱橫顧視其妻

具見形體腦髓髑髏心肝腸胃外是

草囊中盛臭穢猶如假借當還亦不

得久三界无怙惟道是恃欲界諸天

住於空中法行天子遙白太子時已至矣佛星適現喚車匿起被於捷陟四天王與無數夜叉龍等皆被鎧甲從四方來稽首致敬諸天恐有留難即遣歡神入宮厭寐城中男女悉皆寢極孔雀衆鳥莫不寂卧車匿悲泣門闔不開四神捧舉馬足踰出宮城帝釋前導放大淨光詣佛樹下

出菩薩經第三

現迹成道三

明晨報問不知所在王即追蹤前至王田遙見太子樹為曲枝隨陰其上王自驚悟不識下馬而為作礼太子拜曰今一適此何宜枉駕追念太子不捨心懷還召大臣卿等弄子抱孫共相娛慰吾但一子見別山居取卿子弟五人追而侍之若中未還當滅卿族太子脫寶衣以付車匿還啓父王及白裘夷得道當還不忘此持車匿奉辭淚下如雨白馬長跪欲菩薩足王觀還物歎歎投地裘夷抱馬太子乘汝何忽獨來甘果美泉皆元所之菩薩自念欲作沙門至山水邊天

王知手持刀而下菩薩自剃頭踐帝釋受疑肉踞獨存成大沙門至屋連水邊寂然閑居遇一僂師身著法服狀如沙門太子問曰法服何名答曰袈裟鹿謂學道心不恐畏而來見附以次然之用以自資太子倍興慈念求以身衣從其貿易僂師曰王生長深宮體肉細軟不更寒苦恐壞玉身且又不淨太子曰此聖賢之標式但貧無苦也自當浣濯諸天進食却自不受前行到摩竭國人民見之謂是帝釋梵王諸天太子知其所念便坐樹下瓶沙王即與群臣出詣道士遙見光相問是何神從何國來何所名字太子答曰吾出香山之東雪山之北國名迦維父名白淨母名摩耶瓶沙問曰將無是悉達乎答曰是也王即礼足曰形相炳著當君臨四方為轉輪聖帝如海顯顯真神寶至何棄天位自放山藪答曰出生有死劇痛有四謂生老病死不可得離身為苦器憂畏无極若在尊寵則有憍慢貪求快意天下苦患吾厭此故是以入

山後六年勤苦日食一麻一米結跏趺坐亦不傾側風雨雷電四時不改未曾舉手以自障蔽衆人恠之取草木投耳鼻中亦不棄去形體羸瘦準金色益顯光明遠照耳周竟六六年心自念言羸瘦如此往詣佛樹後世有譏謂餓而得道吾寧啖柔軟食平復身體然後成道時有長者女出嫁生男心大歡喜構千頭牛展轉相飲取其純乳作糜欲祠樹神遣婢洒掃見佛不識還啓大家云樹下有神端正妙好女聞歡喜欲取糜去糜跳出釜大餘不可取女甚恠之空中天曰有大菩薩已從坐起汝本有願當先飯之乃成正覺女聞天言即取乳糜盛滿金鉢往屋連水邊菩薩以神通力入水洗浴免率天子取天衣袈裟奉上菩薩即取著之住屋連水邊長者女奉乳糜菩薩食之氣力稍充往詣佛樹路左一人名曰吉祥刈生菁草柔滑不乱菩薩謂吉祥曰欲得草坐地則大動諸天化作八万佛樹師子之座天子各見菩薩獨坐其座薄福

德者故見坐草三界衆生見菩薩坐

佛樹下此佛樹在摩竭國放大光明拏散

魔宮波旬卧寐夢見三十二變宮殿

闍闍入於邪徑池水枯涸樂器破壞

夜叉癡鬼頭皆墮地諸天捨去不從

其語集諸大臣說夢所見與諸兵仗

并召千子其五百子導師等信樂菩

薩其五百子惡目等隨魔為亂欲相

降伏魔有四女一名欲死二名悅彼三

名伎觀四名見從往詣菩薩綺語作

媚三十二種姿并脣舌營嬖細視多文

不勝願得晨夜供事左右答曰汝形雖好

心不端正革囊盛屎來欲何為去吾

不用其三王女化成老母不能自復

即還魔所觀佛三昧經云三王女名勤異及見魔魔毒益盛

召十八億衆變為殊形師子熊羆並

頭人驅馳隨之身擔山吐火雷電霹

礌執持戈矛菩薩喜心一毛不動鬼

兵不能近菩薩余時徐舉眉開毫擬

阿鼻獄令罪人見白毫流澍大如車

輪火即熾滅自憶前世所作罪業心

得清涼稱南無佛以是因緣受罪若

畢應生人中魔見是相憔悴懊惱退

經律異相第四卷第十卷仙

還其宮白毫復去至第六天見白毛

孔諸寶蓮華過去七佛現在華上如

是白毫上至无色遍照一切如頗

梨鑽八万四千天女親波旬身狀如

樵木但瞻菩薩白毫相光元數天子

天女發菩提心魔王還與佛相難佛

以智力伸手案地應時地動魔及官

屬皆顛倒墮降魔怨竟即成正覺出第五卷又

與數千万衆入羅閱城遙見之者舉

手讚歎或言善哉或言日月或自歸

命或相問計為是天耶為帝釋耶衆

人隨逐瓶沙王在高樓上即問左右

為有何故有一大巨日釋子辟家遊

蕩在外或能謀國當往誅之王曰此

子紹位作轉輪聖王我等皆為臣佐

若使出家學道得佛願為上首弟子

寂初說法先在其側王載飲食往東

山候之尋前礼足自稱摩竭國瓶沙

王者今我是也佛曰我先識矣何須

致敬王即啓曰今獻微供以表單心

願見納受佛默然受王言若成無上

道願先見度時阿蘭諸弟子遙見世

經律異相第四卷第十卷仙

尊自其師言今有一人端政殊特經

趣師門必當求為弟子也阿蘭乃說

偈曰

吾觀遠來士衆相无缺漏此自王世界

終不見宗事出深達摩比丘經又

阿難問葬佛法四

阿難問葬佛言我葬之法如轉輪聖

王先以香湯浴身劫貝罍體次以五

百張白疊纏之內金棺中灌以麻油

復以金棺置鐵槨內槨檀香柳次遠

其外積衆香薪厚衣其上而闍維之

薪盡火滅收取舍利於四衢道起立

塔廟表剎懸幡使見者思慕多所饒

益佛言有四種人應為起塔一如來

二辟支佛三聲聞四轉輪王皆應香

華愷蓋伎樂供養佛於雙樹間鋪置

床座以頭南首面向北方所以然者

佛法流布當久住北方佛自降僧伽

梨右脅如師子王累足而卧阿難又

問問浮提界有幾種葬佛言無數我

此國土有水葬火葬塔塚之葬振旦

國人葬送之法金銀珠寶刻鏤車乘

飛天伎樂鈴鐘歌詠用悅終亡身帶

衣服盛置棺槨妙香芬苾千百万眾
送下山野莊嚴處所人民見者莫不
歡欣振旦邊王所領人民欲葬之時
咸持棺槨肉石室中疾病之日開看
骸骨洗浴求福使病得愈又有命終
無有棺槨直取屍骸置高閣上疾急
之時下屍呪願以求福祐佛言我法
中學欲修福時當勤精進行六波羅
蜜護持十善可得生天向无上道

第六卷又出長
阿含經第一卷

現般涅槃五

佛在拘尸那城力士生地阿夷羅跋
提河邊婆羅雙樹間與大比丘八十
億百千人俱前後圍遶二月十五日
菩薩從兜率天
下臨涅槃時以佛神力出大
音聲乃至有頂隨其音頌普告一切
今日如來憐愍眾生為作歸依大覺
世尊將欲涅槃一切眾生若有所疑
今悉可問為最後問
是阿含經七小異
六下下可讀義
佛晨朝時從其面門放種種光遍照
大千世界乃至十方六趣眾生遇斯
光者罪垢煩惱一切消除眾生見聞
心大憂惱同時舉聲悲號啼哭大地

山海皆悉震動時人共言疾往佛而
勸請如來莫般涅槃住世一切諸大
弟子迦旃延等遇佛光者其身戰掉
不能自持舉聲大叫生種種苦復有
八十百千諸比丘六十億比丘居皆
阿羅漢舉身毛豎遍體血現如波羅
沙華復有一億恒河沙菩薩位階十
住二恒河沙優婆塞三恒河沙優婆
夷四恒河沙離車五恒河沙長者六
恒河沙諸王七恒河沙王夫人八恒
河沙天女等乃至十方佛及弟子六
道大眾見涅槃相悲號啼哭不能自
持會中復有拘尸城工巧之子名曰
純陀與十五人俱札佛而言唯願世
尊及比丘眾哀受我等最後供養我
等從今无主無親无救無護貧窮飢
困欲從如來求將來食唯願哀受我
等微供然後涅槃佛曰我今為汝除
斷貧窮无上法兩雨汝身田令生法
牙令汝具足檀波羅蜜時眾歡喜同
聲讚言希有純陀佛受汝供汝真佛
子佛言純陀今正是時如來正舍當
般涅槃第二第三亦復如是純陀舉

聲號哭復白大眾我等今共五體投
地同聲勸佛莫般涅槃佛告純陀莫
大啼哭自亂汝心我以哀愍汝及一
切是故今日欲入涅槃何以故諸佛
法亦有為亦然速辦所施不宣久停
佛又從面門放五色光照純陀身純
陀身持銷鑊疾往佛所憂悲悵悵猶
願於哀住壽一劫佛言汝欲令我久
住者宜當奉寂後具足檀波羅蜜一
切菩薩天人雜類異口同音唱言奇
哉純陀成就大福我等无德所設供
具則為唐捐世尊欲令一切眾望滿
足於自身上一一毛孔化無量佛一
一諸佛各有无量諸比丘僧悉皆示
現受其供養釋迦如來自受純陀所
奉設者純陀所持梗糧成熟之食摩
伽陀圓滿足八斛以佛神力皆悉充
足一切大會
是阿含經七小異
六下下可讀義
如他病人告迦葉菩薩是諸眾生不
知大乘方等密語便謂如來真實有
疾今於娑羅雙樹間示現倚卧師子
之床欲入涅槃令諸未得阿羅漢果
眾弟子等及諸力士生大憂苦今天

經律異相卷第四 第七十 阿修羅等

阿修羅等大設供養又使諸人以千

端疊纏裹其身七寶為棺下經云如來身

時兩脇相累手以鉢盛香油積

諸香水以火焚之唯除二端不可得

燒一極擲身二寂在外為諸衆生分

散舍利以為八分一切聲聞弟子咸

言如來入於涅槃當知如來亦不畢

定入於涅槃何以故如來常住不變

易故已願聞正法當棄貪難遵承我

教精進行道是為寂後佛之遺命宜

共慎之汝諸比丘觀佛儀容難得親

見却後一億四千餘歲乃至弥勒佛

耳佛臨涅槃地大振動諸天世人皆

悉驚怖諸有幽冥日月光明所不至

處皆蒙大明各得相見天散華香時

佛滅度六欲天王金毗羅神密迹力

士佛母摩耶雙樹婆羅園神各作渴

頌諸比丘悲慟各自歎歎而言如來

滅度何其駛哉群生長衰世間眼滅

阿那律告諸比丘止止勿悲諸天在

上儻有恠責諸比丘問上有幾天答

曰充塞虛空豈可計量皆於空中俳

佻揜擾悲踊蹶踊歎歎而言如來滅

度何其駛哉群生長衰世間眼滅

阿那律告諸比丘止止勿悲諸天在

上儻有恠責諸比丘問上有幾天答

曰充塞虛空豈可計量皆於空中俳

經律異相卷第四 第六十 阿難

度何其駛哉群生長衰世間眼滅

阿難比丘今何所在文

殊師利言在婆羅林外去此十二由

旬為六萬四千億魔之所燒亂是諸

魔衆悉自變身為如來像說種種法

種種示現阿難念言昔所未見誰之

所作將非擇迦欲發是語都不從意

阿難受大告惱不能得求佛說大陀

羅咒呪文殊受之至阿難所為魔誦

說諸魔王等發菩提心文殊即與阿

難俱還佛所諸末羅集於種

種供養復竟一日以佛舍利置於牀

上諸末羅童舉牀皆不能勝阿那律

言汝等且止諸天欲留七日展諸人

民皆得供養如來三從金棺裏出金

色群問阿難至平治道灑掃燒香

未云何阿難吾前後所出方等大衆

汝悉得不阿難對曰唯佛知之佛言

如是諸經今為畢竟七日末羅童子

捧舉四角擎汝可持愍蓋燒香散華

作衆伎樂前後導從安詳而行入城

東門遍詣街巷出城北門渡黑連禪

河到天冠寺末羅使臣積香木竟火

燒不然而阿那律言諸天意以滅火迦

葉將五百弟子從波波國還願見佛

身迦葉遇一巨乳手執曼陀羅華問

日知我師在不共日滅來七日我從彼

經律異相卷第四 第七十一 阿難

燒不然而阿那律言諸天意以滅火迦

葉將五百弟子從波波國還願見佛

身迦葉遇一巨乳手執曼陀羅華問

日知我師在不共日滅來七日我從彼

得此華迦葉不悅五百弟子婉轉號

咷不能自勝悲歎言曰善逝涅槃何

其駛哉時跋難陀言且莫啼哭我等

於摩呵羅邊或得解脫迦葉催諸比

丘疾疾執持衣鉢往拘尸城及見舍

利問阿難曰世尊舍利可得見不答

曰劫貝衰白疊經內金棺中藏鐵榔

內衣以香薪即欲焚難可得見迦葉

三請答曰如初前至香積佛踰重棺

現於兩足四分律云指脚足下輪相有

諸異色即問阿難答云女人心軟前

礼佛時淚墮手捉迦葉作礼大眾同

拜遠樹三匝各興偈頌香積處不

燒自然是阿含要義火極熾盛難可止

息安羅樹神以力滅之出沒摩訶阿含要義

摩耶五衰相六

佛般涅槃摩耶夫人在於天上五衰

相現一頭上華萎二腋下汗出三項

中光滅四兩目數瞬五不樂本座又

得五夢一須弥山崩四海水竭二羅

漢王死三阿閼維風吹四阿閼維火

燒五阿閼維水竭

剎奔走挑人眼目三天失寶冠身无光明四寶珠幢倒失如意珠五師子嚙身痛如刀割得此夢已即便驚寤此非吉祥我昔在於白淨王宮因晝寢中得希有夢見一天子身黃金色乘白象王從諸天子作妙伎樂觀日之精入我右脅身心安樂即便懷妊悉達太子為世照明今此五夢甚可怖畏必是我子涅槃之相時阿那律殯佛既畢昇忉利天偈告摩耶摩耶氣絕良久與諸眷屬下雙樹間見僧伽梨及鉢錫執之踊慟絕而復獲曰我子福度天人今此諸物空无有主佛以神力令諸棺蓋自然開發佛合掌而起放大光明問計母言遠屈來下諸行法尔願勿啼泣阿難雖自抑忍白佛後世衆生必當問我佛臨滅度復何所說士何答之佛告阿難汝當答言佛已入涅槃摩耶夫人下如來為後不孝衆生從金棺出合掌問評并說上偈諸敬此經名為佛臨涅槃母子相見經如是受持

出摩耶經下卷

經律異相卷第四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第五 應身五物部第三

仙

梁沙門僧是寶明等集

佛留萬字放光發音一

三種密二

受阿耨達請三月食馬麥三

與五百僧食馬麥緣四

現鐵捨報五

化四梵志持耳不受但各聞一句得道六

化作梵志度多味象王七

化盧至長者改兵杖為雜花八

化作沙門度五比丘九

現為沙門化慳貪夫婦十

化暑兒及諸梵志令得道迹十一

化大江邊諸無信人十二

濟五百賊出家得道十三

次香山藥金五百盲賊眼中還得清眼十四

化作執者遮羅明二合其父母通得本心十五

化姪女令生歡喜十六

現五指為五師子十七

以足指散巨石十八

留萬字放光發音一

如來遊於妙樂世界欲現智慧廣度

妙

無極與弟子菩薩梵釋天龍集于精舍放萬字光音清淨遠徹五法大音一日度人大乘之音二日度人無彼此之音三日度人無緣覺之音四日度人不斷情想善權之音五日度人逮入生死解其勞塵說法之音國王名屢流與諸人民詣佛禮敬日久聞如來宣道訓化濟脫生死而無有限吾等眷屬流於生死未蒙解脫願尊垂化令解明法天地震動修菩薩行

出此傳等萬字經

三種密二

何謂心密四行清淨不失神通建立大哀无極之業以神通變現一切普顯以成諦道智慧之室觀一切法是則正通普御一切其真法者慧神慧通皆顯衆像解暢諸色解暢一切諸佛道法開化一切十方衆生使入法律至阿惟頻轉一切法是為菩薩心密之業出金剛經菩薩住是金剛三昧以一音聲有所宣說一切衆生各隨種類而得解了示現一色一切衆生各各皆見種種色相安住一處身

不移經行見前第五卷第二十五條易能令衆生隨其方面各各而

見宣說一法若界若入一切衆生各

隨本解而得聞之出大寶積經第二十三卷佛以一音

演說法衆生隨類各得解皆謂世尊

同其語衆生各各隨所解普得受行獲

其利或有忍畏或歡喜或生厭離或

斷疑斯則神力不共法出維摩經第一卷一切法

相行無取著建勝寶幢出一大音若

樂聞施惠得解脫者即聞如來說施

利益戒慧等樂亦復如是說大乘法

無一衆生不解脫者出維摩經第三卷佛以一

言說一切法大千衆生以无量音一

時間難皆各不同於一念中以一音

答皆令開解出華嚴經第二十卷受阿者請三月食馬麥三

隨羅然國出華嚴經第二十卷有婆羅門王名阿耨達

聰明多智往詣阿難却廣共論議

言訖問須達多言此土有神人可宗

者不答曰有患達太子出家成佛相

好殊持天人所尊阿耨達即命駕往

詣祇洹見佛風神心敬內發即起白

佛願佛及僧願我三月夏坐佛言我

此衆多而汝異見異信王言不以為

多如是至三佛與五百比丘一時受

請往至其國城邑隘陋民窮少信乞

食難得先无精舍城北有林枝葉鬱

茂其地平博與衆類止勅諸比丘汝

等當知此邑窮隘人多不信乞食難

得若欲於此安居者住不者隨意時

舍利弗獨往阿耨迦末迦山受天帝

釋及阿修羅女請天食供養時有天

魔迷惑王心使還宮內就荒五欲一

者寶飾二者女樂三者衣食四者榮

利五者色欲還入後宮勅守門者三

月之內不問尊卑外事大小患不得

白迷忘供養又无恒命供養滿六日

便止諸比丘乞食極苦難得時大目

連白佛有樹名鬱闍浮我欲取其果

供養大衆有訶梨勒林阿摩勒林鬱

單曰有自然粳米初利天食修施味

普皆欲取以供大衆有甘地味我以

一手擎諸衆生一手及地令諸比丘

自取而噉願見聽許佛言汝自有大

神力諸比丘惡行報熟不可移轉一

皆不聽是國有清水美草有波羅國

人逐水草牧馬欲令肥丁來到此處

馬士信佛心淨告諸比丘言我等知

僧飢極而食皆盡正有馬麥君能噉

不諸比丘白佛佛言馬屬看馬人能

以好草蓋水食馬此麥自在應受馬

有五百疋一馬日食二升各分半以

給比丘四分律云馬食一斗五分外餘僧有一良馬日食

四斗分半奉佛四分律云二斗阿難取佛分

并自分持入聚落於一女人前讚佛

功德有小因緣在此安居汝能為作

乾飯不女言我家多事不能得作傍

有一女聞謂阿難言持麥來我為作

飯更有滯善智慧持戒比丘我亦為

作女即作飯與阿難阿難敬佛情深

如是思惟佛為王種常食餽饈此飯

庶惡不能益身行水授飯見佛食之

悲哽交懷佛知其意欲解釋之汝能

噉不阿難言能受而食之滋味非常

實是諸天以味加之欣悅无量悲哽

即除具陳二女佛言前女若作飯時

應為轉輪王第一夫人不倩而作者

此福无量時諸國豪貴居士大富薩

薄等聞佛三月食馬麥脩衆供具種

種餽饈車馬盈道而來奉餉世尊自

恣垂至餘七日告阿難汝行入城告
 阿者達去安居竟復餘國遊行阿難
 與一比丘俱到王所具陳佛語王猶
 未悟乃問佛今何在阿難言受王三
 月請始竟今故在國王又問阿難誰
 供給阿難言窮苦理極佛與眾僧三
 月食馬麥王始自覺悟如何令佛及
 僧三月食馬麥惡聲醜名流布諸國
 憂愧愁惱與諸宗親共往詣佛深自
 懺悔更請留佛佛受七日辦種種食
 劫貝四張革履一量奉佛劫貝二張
 革履一量施僧若見此沙土其兒孫皆
 先請佛三月安居不得一口供食
 以三日許後若欲明日以三日許後
 一變又施沙婆羅各一張又施沙婆羅
 一變各一張
 王取其供遍散道中欲令蹈過佛言
 食糧應敬敬不宜足蹈佛乃為受皆
 悉呪願王心悅結解遠法眼淨出中本
 十誦沙
 塞律略同
 與五百僧食馬麥緣四
 過去久遠世時佛名比婆葉在脣頭
 摩跋城王名脣頭有婆羅門名因提
 耆利博達四事及諸學術及婆羅門
 戒教五百童子王設會請佛供饌精

美眾有一比丘名曰弥勒病不能行
 食竟為病人請食梵志不與罵曰耽
 頭沙門正應食馬麥不應食如是甘
 美之供時諸弟子曰實尔舍利弗時
 婆羅門者我身是也五百童子今五
 百羅漢是病比丘今弥勒是出興起
 行經下
 現鐵槍報五
 舍衛城中有二十人復與二十人共
 為怨敵時四十人各欲相害伺覓方
 便承佛威神尋詣佛所佛化四十人
 當有鐵槍或云槍自然來出入佛右足
 大指言未竟槍在佛前目連白佛今
 拔鐵槍者異世界佛言以精進力欲
 拔鐵槍者三千大千世界為大震動
 不能搖槍如毛踐許佛徒梵天槍輒
 隨之還舍衛城槍亦在前如來取槍
 以足蹈上目連白佛如來何罪而獲
 槍殃佛曰昔五百賈人一懷惡心吾
 即害之是其餘殃四十人聞是自相
 謂言法王尚尔況於吾等當不受罪
 乎悔過自首入平等慧出慧上卷
 度以下卷
 化四梵志掩耳不受但各聞一句得道六
 昔有婆羅門四人皆得神通身能飛

行神足元礙此四梵志自相謂言其
 有人民以餽饌食施瞿曇沙門者便
 得生天不離福堂有聞法者入解脫
 門我等今日意貪天福不願解脫不
 須聞法是時四人各執四瓶甘美石
 蜜一人先至奉上世尊佛告梵志說
 所行非常梵志聞即掩耳次第二人
 復說謂法與衰梵志聞亦掩耳次第
 三人復說夫生輒死梵志聞亦手掩
 耳次第四人復說此滅為樂梵志聞
 亦掩耳各捨之去自相謂言瞿曇沙
 門有何言教前者對曰我聞一句所
 行非常次第二三四復自陳說與說
 此偈已心開意解得阿那含道今時
 四人自知各得道證還自懸責至如
 來所頭面礼足在一面立白世尊曰
 唯願如來聽在道次得為沙門世尊
 告曰善來比丘快修梵行今時四人
 頭躡自墮身所著衣變為袈裟尋於
 佛前得羅漢道出元
 常經
 化作梵志度多味象王七
 昔有婆羅門國名多味象其王奉事
 異道王歎一日發於善心欲大布施

經法異相第五卷 第九條 仙

如婆羅門法積七寶如山有來乞者聽令自取重一撤去如是數日其積不減佛知是王宿福應度化作梵志往到其國王出相見禮問起居曰何所求索莫自疑難梵志答言吾從遠來欲乞珍寶持作舍宅王言大善自取重一撤去梵志取一撤行七步還著故處王問何故梵志答曰此裁足作舍復當娶婦懼不足用是以不取王言更取三撤梵志即取行七步復還故處王言何以答言此足取婦復无田地奴婢牛馬是以息意也王言更取七撤梵志即取行七步復還故處王言復何意故梵志答言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚恠之重問意故梵志答言本來乞乞欲用生活諦念人命憂世无幾万物无常旦夕難保因緣逢重憂苦日深積寶如山无益於已貪欲規高唐自勤苦不如息意求无為道是以不取王意開解奉教於是梵志現佛光相踊住空中為說偈言

經法異相第五卷 第十條 仙

雖得積珍寶 出高至于天 如是滿世間 不如見道迹 不善像如善 愛而似无愛 以苦為樂像 狂夫之所狀 王見佛光又聞此偈王及群臣即受五戒得須陀洹道出法句經 經第一化廬至長者改兵杖為雜花八南天竺有一大城名首波羅城中有一長者名曰廬至為眾導主已於過去无量佛所殖諸善本彼大城中一切人民信伏邪道奉事淫捷我時欲度彼長者故從王舍城至彼城邑淫捷聞我欲至彼城即作是念沙門瞿曇若至此者此諸人民便當捨我不復供給告彼城人沙門瞿曇今欲求此然彼沙門妄棄父母東西馳騁所至之處能令土地五穀不登人民飢饉死亡者眾初无安樂彼人聞已即懷怖畏自言大師當設何計淫捷答言沙門瞿曇性好聚林流泉清水外設有者宜應毀壞汝等便可相與出城斬伐林木勿令有遺流泉井地填以臭穢堅閉城門各嚴器械當壁防護勤自固守彼設求者莫令得前我

經法異相第五卷 第十條 仙

等亦當作種種術令彼瞿曇復道還去彼諸人民敬奉施行我於今時至彼城邑見是事已尋生憐愍慈心向之所有樹木還生如本不可攝計河池井泉其水清淨盈滿其中如青琉璃生眾雜華彌覆其上變其城壁為紺琉璃城內人民悉得微見我及大眾門自開闢无能制者所嚴器械變成雜華廬至長者而為上首與其人民俱共相隨來至我所我即為說種種法要令彼諸人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心出蓮華經 第十四化作沙門度五比丘九昔波羅奈國有山去城四五十里有五沙門處山學道晨旦出山人間乞食食訖還山晚暮乃到往還疲極不堪坐禪思惟正定歷年如是不能得道佛愍念之勞而无獲化作一道人往到其所問諸道人隱居修道得无勞憊諸沙門言吾等在此去城大遠四大之身當須飯食日日往還疲勞歷歲不得修道為當正令畢命而已道人語曰夫為道者以戒為本攝心

為行賤形貴真朽棄軀命食以支形
守意正定內學止觀滅意得道養身
從情安得免苦願諸道人明日莫行
吾當供養諸道人休息一日時五沙
門意大歡喜恠未曾有安心定意不
復憂行明日中此化道人送食食訖
安和心意恬快理化道人為說偈已
顯現佛身相光之容是五沙門精神
震疊咸思惟戒即得阿羅漢道

出法句譬經第三

現為沙門化慳貪夫婦十

舍衛國有一貧家夫婦慳貪不信道
德佛愍其愚現為沙門詣門分衛時
夫不在其婦罵詈无有道理沙門語
曰吾為道士乞自居不得罵詈唯
望一食婦曰若汝立死食尚得况
今平健欲望我食但稽時節不如早
去於是沙門住立其前戴眼抒氣便現
立死身軀腫脹鼻口血出腹潰腸爛
不淨流溢婦見恐怖失聲棄走於是
道人忽然捨去去舍數里坐樹下息
其夫來歸道中見婦恠其驚怖其婦
語夫具陳此事夫大瞋怒問為所在
婦曰已去想亦未遠夫即執弓帶刀

尋跡往逐張弓找刀奔走直前欲斫
道人道人即化作琉璃小城以自圍
繞數匝不能得入即問道人何不開
門道人曰欲使門開棄汝弓刀其人
自念當隨其語若當得入手機加之
尋棄弓刀門故不開復語道人已棄
弓刀門何不開道人又曰吾使汝棄
心中惡意弓刀耳非謂手中弓刀於
是其人心驚體慄道人神聖乃知我
心即便叩頭悔過自責啓道人曰我
有弊妻不識真人使我與惡願小垂
慈其便見捨今欲將來勸令修道即
起還歸其妻問曰沙門所在其夫
具說神變之德今者在彼卿直自往
改悔滅罪於是夫妻至道人所五體
悔過願為弟子請問琉璃城堅固難
喻志明意定永元憂患何德到此神
妙道人答曰吾博學无厭奉法不憚
精進持戒心不放逸緣是得道自致
涓涓

出法句譬經第三

化屠兒及諸梵志令得道迹十一

昔有五百婆羅門常求佛便欲誹謗
之自共議言當使屠兒煞生請佛及

諸象僧佛必受請讚歎屠兒吾等便
前而共譏之佛即受請告屠兒言果
熟自墮福熟自度屠兒還歸供設飲
食佛將諸弟子到屠兒村中至檀越
舍梵志大小皆共歡喜今日乃得佛
之便耳若讚福者以其前後煞生作
罪持用譏之若當說其由來之罪者
當以今日之福難之二者之中今乃
得便佛到即坐行水下食於是世尊
觀察衆心應有度者即出舌覆面舌
耳放大光明照一城內即以梵聲說
偈呪願

如真人教 以道活身 愚者嫉之
見而為惡 行惡得惡 如種苦種
惡自受罪 善自受福 亦各須熟
而不相代 習善得善 亦如種甜
五百梵志意自開解即前札佛五體
投地求達聖訓唯願愍育得為沙門
佛即聽受皆為沙門村人大小見佛
變化莫不歡喜皆得道迹稱之賢里
无復屠兒之名

出法句譬經第一

化大江邊諸无信人十二

舍衛東南有大江水既深而廣五百

經律異相第五卷 第七疏

餘家居在岸邊未聞道德度世之行
習於剛強欺誑為務貪利自縱快心
極意佛知此家福應當度往至水邊
坐一樹下村人見佛光明奇異莫不
驚肅皆往致敬或拜或請問許起居佛
命令坐為說經法眾人聞之心猶不
信佛化一人從江南來足行水上正
沒其蹀來至佛前稽首禮佛眾入見
之莫不驚怪問化人曰吾等先人已
來居此江邊未曾聞人行水上者卿
是何人有何道術履水不沒化人答
曰吾是江南愚直之人聞佛在此貪
樂道德至南岸邊不時得度問彼岸
人水為深淺彼人見語水可齊蹀吾
信其言便來過無他異術佛讚言
善哉夫執信誠可度生死之剎數里
之江何足為奇村人聞已心開信堅
皆受五戒為清信士出法句
經第三
濟五百賊出家得道十三
時舍衛毗舍離二國有嫌互相抄伐
舍衛國王作是念我為國王應却敵
安民云何使賊劫掠人物即勅將士
仰汝追捕必使擒獲時舍衛比丘安

經律異相第五卷 第七疏

居竟欲詣毗舍離詣比丘失道墮彼
賊中時比丘問言長者汝欲何去答
言向毗舍離比丘復言當共作伴彼
即答言我等是賊經涉榛木行不擇
路汝是善人云何隨我比丘復請願
將我去語言未竟追捕尋至合捉比
丘將至王所此是群賊王言先將比
丘來王言汝出家人云何作賊答言
我非是賊何故相隨比丘具以上事
白王王言遣去王問賊言此出家人
是汝伴不答言是伴王言將賊去更
喚比丘王問比丘妄語欺官賊道汝
是伴何以言非比丘答如初王即勅
放賊如法治取五百賊著迦毗羅華
邊打鼓巡今欲將然之賊大啼哭佛
知故問眾多人聲比丘答言世尊是
五百賊被王教然其聲耳佛告阿
難汝往語王汝是人王當慈民如子
云何一時然五百人阿難受教即詣
王所具說佛語王言尊者我知是事
然一人罪多况復五百但數壞聚落
抄掠人民世尊能使不復作賊可放
令活阿難還具白佛佛語阿難語王

經律異相第五卷 第七疏

但放我今此人從今日後更不作賊
阿難受教先到刑處語監然者言是
諸罪人世尊已救未可便然復至王
所世尊語王能令此人更不作賊王
即原命且未解縛送詣世尊余時世
尊欲度彼人在露地坐賊遙見佛繫
縛自解頭面礼足却住一面佛觀其
緣隨從說法布施持戒行業報應苦
集盡道四真諦法即於是時得須陀
洹道問言汝等樂出家不答言世尊
我等先若出家不遭此苦唯願令者
度我出家佛言善來比丘時五百賊
舉身被服變為三衣自然鈴器威儀
詳序如似百歲舊比丘皆成羅漢出法句
經第三
吹香山藥入五百百賊眼中還得清眼十四
橋薩羅國有五百賊波斯匿王患其
縱暴遣兵伺捕得已挑眼逐著黑闇
藥林之下是諸群賊已於先佛殖眾
德本既失目已受大苦惱各作是言
南无佛隨我時住在祇洹精舍聞
其音聲即生慈心時有涼風吹香山
中種種香藥滿其眼睫尋還得眼如
本不異諸賊開眼即見如來住立其

前而為說法賊聞法已發阿耨多羅

三藐三菩提心

出大涅槃經第十四卷六方便佛說經第十九卷

化作執著婆羅門子今其父母還得本心十五

毗舍離國有婆羅門執著邪見無有

子息慮忽崩亡財賄沒官奉祠諸山

及諸樹神覺婦有身月滿生男其兒

端正父母愛念至年十二出外遊觀

道逢醉象躡即命終父母懊惱心發

狂癡裸形而走如來慈念化作其兒

父母前抱歡喜无量狂癡即滅還得

本心佛為說法即發道心

出大方廣佛華嚴經第四卷

化姪女令生厭苦十六

佛告阿難我昔夏安居時波羅捺國

有一姪女名曰妙意於佛有緣佛與

難陀將往姪女舍日日乞食此女於

我不曾恭敬但於難陀偏生愛著已

經七日女心念言沙門瞿曇若能遣

難陀阿難從我所願我當種種供養

佛告阿難難陀汝從今日莫往彼村

世尊獨至女樓一日至三日放金色

光化諸天人此女不悟後日世尊復

將阿難難陀在樹下行姪女愛敬二

比丘故遙以眾花散佛及二比丘阿

難告言汝可禮佛女愛阿難應時作

禮佛化作三童子年皆十五面貌端

正女見歡喜為化年少投地敬禮白

年少言丈夫我今此舍如功德天富

力自在眾寶莊嚴我今以身及以奴

婢奉上丈夫可備灑掃若能顧納隨

我所願一切供給無所愛惜化人坐

牀未及食頃女前親近言願遂我意

化人不違一日一夜心不疲厭至二

日時愛心漸息至三日時自言丈夫

可起飲食化人即起纏綿不已女生

厭悔自言丈夫異人乃余化人告言

我先世法凡與女通經十二日余乃

休息女聞此語如人食噎既不得吐

又不得咽身體苦痛如被杵擣至四

日時如被車轉至五日時如鐵丸入

體至六日時支節悲痛如箭入心女

念言我聞淨飯王子救濟苦人恒在

今日何故不來救我作是念已懊惱

自責我從今日乃至壽終不貪色欲

寧與虎狼師子惡狔同處一室不受

此苦作是語已復起飲食行坐共俱

無索之何化人亦瞋唾云弊惡女廢

我事業我今共汝合體一處不如早

死父母宗親若來覓我於何自藏我

寧自縊死不堪受恥女言弊物我不

用余欲死隨意化人取刀刺頸血汗

女身萎隨在地女不能勝亦不得免

死經二日青瘀臭黑三日腫脹四日

爛潰大小便利及諸惡虫迸血諸膿

塗漫女身女極惡厭而不得離至五

日時皮肉漸爛至六日時肉落都盡

至七日時唯有臭骨如膠如漆粘著

女身女發捨願若諸天神及與仙人

淨飯王子能免我苦我持此舍一切

珍寶以用給施作是念時佛將阿難

難陀帝釋在前擎寶香爐燒无價香

梵王在後擎大寶盖无量諸天伎樂

佛放常光照耀天地一切大眾皆見

如來詣此女樓時女見佛心懷慚愧

藏骨无處取諸白疊无量眾香爇其

臭骨臭勢如故不可覆藏女見世尊

即為作礼以慙愧故身映骨上臭骨

忽然在女背上女流淚而言如來功

德慈悲无量若能令我離此苦者願

為弟子心終不退佛神力故臭骨不

經律異相卷第五 第七卷 第三張 仙
現女大歡喜為佛作禮白佛言世尊
我今所珍一切施佛佛為呪願梵音
流暢女聞歡喜應時即得須陀洹道
出經佛三卷 經第七卷

現五指為五師子十七

善男子我入王舍大城次第乞食提
婆達多教阿闍世王即放護財狂醉
之象欲令害我及諸弟子我於余時
即入慈定舒手示之即於五指出五
師子是象見已其心怖畏失大小便
舉身投地敬禮我足善男子我時手
指實无師子乃是修慈悲善根力故
令彼調伏 出大涅槃經 第十四卷
以足指散巨石十八

復次善男子我欲涅槃始初發足向
拘尸城有五力士於其中路平治
掃灑中有一石衆欲舉移盡力不能
我時憐愍即起慈心彼諸力士等即
見我以足拇指舉此大石擲置虛空
還以手接安置右掌吹令碎沫復還
合之令彼力士貢高心息即為略說
種種法要令其俱發阿耨多羅三藐
三菩提心 出涅槃經 第十四卷
經律異相卷第五

癸卯歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

經律異相卷第六 現涅槃後身佛部第三仙

梁沙門僧旻大寶唱等集

天人龍分舍利起塔一

阿育王造八万四千塔二

阿難問八万四千塔因三

弗沙菴多羅王壞塔四

天愛帝須王起塔請舍利及菩
提樹五

迦羅越比丘共人起塔獨加供養

後年雨七寶六

須達起駿爪塔七

身去影存仙人從化起駿爪塔八

天起牙及鉗瓦塔九

幼童聚沙為塔十

狝猴土石塔十一

天上四塔十二

人中四塔十三

摩訶薩埵餘骨塔十四

佛現菩薩舍利塔十五

禁寐王為迦葉佛起塔十六

治迦葉佛故塔十七

德主王起五百塔十八

經律異相卷第七 第三張 仙
踊出寶塔十九

諸佛舍利在金剛塔二十

起塔中悔二十一

造形像二十二

法滅盡二十三

天人龍分舍利起塔一

佛涅槃後時波波國諸末羅衆 譯言力士

遮羅頗國諸跋離衆摩伽國拘梨

衆毗留提國婆羅門衆迦羅衛國釋

往衆毗舍離國諸離車衆摩竭提國

阿闍世王 此王名目王頂生王慈生阿闍世王

各嚴四兵王遣香姓婆羅門 此王名目王頂生王慈生阿闍世王

我之所尊於君國內而取滅度故從

遠來請舍利分還國起塔若分與我

者舉國寶重與君共之力士答曰世

尊屈降此土於茲滅度國內士民自

當供養遠勞諸君不可得也諸王共

議避言和求既不見與不惜身命當

以力取力士王曰若欲舉兵力足相

拒終不可得香姓婆羅門於八衆中

高聲唱言佛積修善忍於无量劫諸

君亦應聞又讚忍辱何可異師共相

陵奪此非敬事今舍利現在但當分作八分使處處人民皆得供養諸君亦皆受佛戒口誦語言可爭舍利遂相殘害力士報言敬如君議時烟婆羅門即分為八分時釋提桓因即現為人語諸王言我等諸天亦當有分若共爭力則有勝負幸可見與勿足為難時阿耨達龍王文隣龍王伊那鉢龍王語八王言我等亦應有舍利分若不見與力足相伏時優波吉言諸君且止宜共分之即分為二分一分與諸天一分與龍王一分屬八王以塗塗覓裏以覓量之諸天得分還於天上起七寶塔諸龍得分還於龍宮亦起寶塔阿闍貴王共數其分各得八万四千舍利餘有佛口一甌无敢取者以阿闍貴王初求舍利投地氣乏疲為篤至共持與之阿闍貴歡喜鼓樂動天難頭示龍王中道相逢曰佛留舍利持一分與我王曰不可得也龍曰我是難頭示能舉卿國土擲八万里外磨碎如塵王即怖懣以佛甌與之龍於須弥山下起塔高八万

四千里得水精琉璃塔阿闍世王崩阿育得其國土時大臣白阿育王曰難頭示龍先易阿闍貴王奪將佛甌去阿育聞之即勒鬼神王作鐵網鐵籍置須弥山下水中欲縛取龍王龍王大怖共設計言阿育事佛伺其熟卧取其宮殿移著須弥山水中水精塔下自出相見具說本末其瞋必息便遣龍捧取阿育宮殿眠覺不知何處見水精塔高八万四千里喜怖交懷難頭示龍自出辭謝云阿闍貴王自持與我我不奪也釋迦如來昔與我約云吾涅槃後劫將盡時所有經律及袈裟應器皆取藏此塔中弥勒來下當復出之龍送王宮置於本處烟婆羅門曰請舍利瓶菩薩摩訶薩我還頭那羅聚落起於瓶塔力士與之以瓶及著瓶舍利共起寶塔波羅延那婆羅門居士復言燒佛處炭與我我還本國起為炭塔衛國異道士求取地及還國起塔力士並然亦有於闐維處起立寶塔灰炭及土四十九斛所起寶塔四十九皆置長表法輪繒

幡出佛身相及阿育王造阿育王造八万四千塔二阿育王莊嚴四兵往開七塔故取舍利唯餘龍塔龍將王入宮言此塔我所供養願為留之王即聽許還國造作八万四千寶函分布舍利遍此函中復作八万四千寶瓶及諸幡蓋付諸夜叉於閻浮提一切地乃至大海處處起塔先詣耶舍羅漢云欲於一日一念中起八万四千塔令一時俱成耶舍羅漢甚相讚美王後與龍校其功德並稱二像而龍重王輕王廣請眾僧植功不息後復共秤輕重衡平王轉復修習知功德日多興兵往討始造中路龍王大小莫不奉迎一塔舍利并以恭獻王後觀佛得道化人之處隨復造塔出阿育王經第一卷在王境內有一千二百寺造鐵金縷幡亦一千二百又千葉金花欲手自懸散始辦而遇重疾恐乖本心法然泣下沙門謂王曰所修功德不可計數正當開意何用悲為但自一心我當令王得果所願沙門即以神力使一

經律異相第六卷第六發仙

千二百寺皆現王前病苦即滅欲繫諸幡凡諸刹抄位就王手成就本願延壽二十五年出迦葉經又出雜譬喻經又興功德二十年中臨命終時結念三寶心不絕无所惋惜盡成菩提出離阿含經第二十五卷阿難問八万四千塔因三

阿難自佛先造何因分身舍利起八万四千寶塔佛言過去有國王名波塞奇領閭浮提八万四千國時世有佛名曰弗沙王與臣民供養於佛及比丘僧時王念言邊陲小國處所偏僻人民之類无由修福即召畫師圖畫佛像分布遠國咸得供養時諸畫師看佛相好適得一處忘失餘處不能得成時波塞奇王調和衆彩手自畫像以為摸楷諸師寫學畫八万四千像分布八万四千小國諸小國王皆得供養波塞奇王令我也是也緣此功德身有三十二相涅槃之後復得八万四千諸塔出賢愚經第四卷

弗沙蜜多羅王壞八万四千塔四阿育王崩諸臣欲立太子以紹王位有一大臣名阿菟羅地曰阿育大王

經律異相第六卷第七發仙

捨捨滿十萬億金作諸功德尚少四億太子封藏不與王捨閭浮提地以施佛法僧欲以滿之今日大地皆屬三寶云何便使太子為王諸臣即辦四億金送寺然後共立知是四世王名弗沙蜜多羅問諸臣曰我當作何等事令我名業久在有臣啓曰王先王阿育造八万四千如來之塔復興種種供養名德相傳无有斷絕王曰

先王有大威德能辦此事我不能作更思餘事有一臣曰有二種法名傳不滅一者作善二者作惡先王造塔今王壞塔二俱不朽王乃從之即興四兵往詣寺舍先至維摩寺中門前有石師子即作師子吼王聞驚怖還入城中如是再三呼諸比丘問言我壞塔壞房何等為善比丘答曰並不應行必不得已寧壞僧房勿壞塔也王即驚害比丘壞諸塔寺至婆伽羅國又復唱言若有得沙門頭者賞之千金此國有一羅漢化作多比丘頭傳與百姓送往請金王之庫藏金寶竭盡後知羅漢倍復瞋忿羅漢入滅

經律異相第六卷第八發仙

盡定王往熱之終不能得以滅盡定力不傷其體如是漸進至塔門邊牙齒塔神曰有主行神先求我女我不與之今為護法即呼女與共立誓言卿伏此王勿壞正法時王行神往南方海中排檣大山推近王上及四兵衆无不死盡衆人唱言快哉快哉孔

出離阿含經第二十五卷

天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹五

摩哂施等諸比丘受師子國王名天愛帝須夏三月四事供養訖時王曰昔依師目下朝夕承事供養禮拜違曠既久今欲歸去王曰依於法師得受歸戒四事供養何事不樂先言佛已涅槃今言欲還問評諸比丘曰佛般涅槃舍利猶在王曰諸大德當欲令我起塔為量度好處即到沙弥修摩那所問曰當云何得如來舍利沙弥答曰但淨治道路燒香散花王與眷屬俱受八戒出那伽園林自當致也王即辦具修摩那還啓其祖具宣上事欲起塔願賜舍利阿育曰汝可往忉利天宮白帝釋帝釋有二舍利

一者右牙雷帝釋供養二者右缺貧骨必付汝來開函取舍利置於鉢中滿鉢白光猶如真珠以授與沙彌沙彌復至帝釋宮求右缺貧骨帝釋曰善哉聞函與之沙彌以相所與舍利與王王念如來舍利我當頂戴存念未竟象即伏地白傘自下函即上頂王舉體怡悅如得甘露降細微雨大地震動王問大德今當何置答曰下象頭上象發音聲供養舍利天龍鬼神皆大歡喜即入城內人民供養從南門出圍遠取塔昔三佛舍利亦在此塔園中即斫伐棘刺先起塔基與象頂等白大德言塔形云何摩訶陀答曰猶如積稻王曰善哉即起小塔欲下舍利舉國人民一切皆集舍利從象頂上昇虛空高七多羅樹現諸神變五色玄黃或時出水或時出火仍取舍利安置塔中天地震動大王夫人名阿菟羅求從摩訶陀出家摩訶陀言我不得度女人我妹名僧伽蜜多在波叱利弗國王可往迎并菩提樹王遣外甥名阿標又摩訶陀以

神通力即令下象一日便至白阿育王言摩訶陀使我來具陳上意王曰我兒摩訶陀孫子修摩那別後憂念不歡於心日夜煩惱如斷手足時見此王得釋我心今復去者我必死矣語召莫去屈白王言見意難違刹利夫人見待出家王許菩提樹不可刀斧分目捷連子帝頌曰如來在世已有五劫一阿育王取菩提樹與師子國不用刀斧南枝自斷入於金甕二上昇虛空陵雲而住三七日後自下還金甕中布葉榮茂離離結實其葉玄黃四師子國初欲得我舍利當作種種神變五若所有相好到師子國如我在世王聞歡喜因立誓曰若許取枝者令樹悲現一切面枝若許往師子國者願自落金甕樹復如本即以香泥滿金甕中以八月十五日晡時筆畫樹枝曲處凡作十畫前一畫生根後一畫便斷根長四寸又生細根交橫抽枝猶如羅網大枝長十肘復有五枝各長四肘五枝各生一子復有千小枝王見神變心大歡喜向

樹大叫眾僧唱薩小王及倍從一切大眾皆悲大叫地神驚怖亦復大叫聲徹虛空如是展轉至于梵天樹枝從本改處即有百根直下甕底十根穿甕下九十細根圍繞而生如是次第日夜增長時地六種震動空中諸天作眾伎樂諸山樹木如人儼狀天人打掌夜叉熙笑阿修羅王歌頌讚詠梵王欣悅於虛空中雷電霹靂四足眾生馳走鳴喚諸鳥飛翔出種種音菩提樹子出六色光光明遍照滿於娑婆上至梵天時菩提樹上昇虛空停住七日竟大眾唯見光明不見甕樹王即從座而下供養菩提樹經歷七日樹復放光照娑婆世界上至梵天攝光還復虛空皆清布葉結實從虛空下還入金甕王見歡喜復更以閻浮利地供養小菩提樹滿於七日王拜菩提樹七日為閻浮利地王九月十五日眾僧布薩菩提樹從本生處來到波叱利弗國城東住娑羅樹下枝條薈茂王見歡喜又拜為閻浮利地王白僧伽蜜多言時可去矣

經律異相第六卷第十三張仙

卷

經律異相第六卷第十三張仙

經律異相第六卷第十四張仙

卷

答言善哉大王即與八部鬼神護菩提樹八種大臣八種婆羅門八種居士八具波伽人八麻羅車人八迦陵伽人王與八金甕八銀甕八水灌菩提樹受王教已依事而作王與大眾繞菩提樹送於路上天人夜叉乾闥婆阿脩羅日夜供養到多摩標諸王自擔菩提樹入水齊顛即上船上與僧伽蜜多王喚標又阿標又菩提樹在我國我以閻浮利三拜為王我自戴菩提樹入水至顛送置船上勒阿標又菩提樹往到彼國汝可語汝王身自下水水浸至顛迎菩提樹頂戴檐上如我於此種種供養作是勅已船即發去是時海中當船住處縱廣一由旬无有波浪王自念言佛菩提樹今從我國去作是念時流淚悲噎船去之後王遙望見種種華從海水中出隨從船後以供養之又虛空中散種種華妓樂供養水神又以種種華香供養如是展轉乃徹龍王宮龍王即出欲奪取菩提樹於是僧伽蜜多比丘丘化作金翅鳥王龍王頂禮白

言今我欲請菩提樹及大德還我宮中七日供養於是菩提樹及大眾悉入龍宮龍王以王位拜樹為王七日供養過七日已龍王自送菩提樹到閻浮俱那衛渚阿育王遙望不復見菩提樹啼哭而還是時天愛王帝須平治道路從城到俱那渚地平如掌僧伽蜜多以神通力令王於宮城內遙見菩提樹末王出渚迎閻浮俱那衛入水齊顛樹放六色光王見歡喜即以頂戴上岸國有耆舊十六大姓與王共迎菩提樹到岸上三日以師子洲供養菩提樹十六大姓知王國事三日竟至四日擔菩提樹次第到阿菟羅陀國舉國人民歡喜禮拜供養十月十四日過中菩提樹從北城門入城中央而復更從城南門出從城南門去五百弓此處過去諸佛亦皆入於三昧俱那衛佛菩提樹名摩訶沙利婆拘那含佛菩提樹名真覺鉢迦葉佛菩提樹名星俱陀於伽彌國中沙弥修摩那令作基址都圍度量布置門屋及菩提樹所止之

處皆令方整置王門屋處是時十六大姓悉服圓繞種王門屋地始放於樹樹昇虛空高八十肘即出六色光照師子國皆悉周遍上至梵天眾見樹變心大歡喜眾中萬人同時念佛次第出家得羅漢道日光未沒樹猶在虛空日沒之後婁婁皆下地大震動時摩訶陀與僧伽蜜多王及國人集菩提樹下北枝一子而熟從枝墮落以奉摩訶陀摩訶陀以核與王令栽王即受於金甕中以肥土壅又以塗香覆上須臾之間即生八株各長四肘王見如此驚歎以白傘覆上拜小樹為王王取一株種於閻浮拘羅衛渚又取一株種於羅婆門村中種又取一株種植門中又取一株種塔園中又取一株種摩醯首羅寺又取一株種支帝耶山中央又取一株種樓醯那村又取一株種往羅村餘四子在樹上次第熟落合生三十二株悉取於由旬園種如是轉塔滿師子國以菩提樹故國土安隱無有灾苦時阿菟羅夫人與千女俱往僧伽蜜多

所為比丘丘位度之後次第得阿羅漢王外甥阿標又與五百人出家次第得阿羅漢又一日王與摩晒陀往礼菩提樹到鐵殿處人民獻花於王王以花奉摩晒陀師以供養鐵殿花墮地動王見地動即問大德此地何忽動也答言大王當來此殿眾僧說戒是故地現此瑞也次第而去到菴羅處有人以菴羅子香味具足獻王王以奉摩晒陀摩晒陀歡喜王言可種此核王即種之以水灑地地皆震動王問何故地動答言當來世眾僧方集處故現瑞相也王即散花作礼而去到支帝耶處有人以瞻蔔花獻王王以奉摩晒陀地動王問何以地動答言當來此處起佛大塔故現此瑞王言我今當立塔摩晒陀答言不須王立王多諸造作當來世有王孫子名木叉伽摩屋阿婆耶當起大塔王問是我孫耶獲其福不答言不得王取一石柱高二丈而刻石柱記我孫名木叉伽摩屋阿婆耶當來此中起大塔

出善見律卷第三

迦羅越比丘共人起塔獨加供養故手雨七寶六

昔阿育王國有迦羅越供養二万比丘長請一年名聞國王王召見之問卿家大富盡有何物耶對曰實无所王不信之雷迦羅越遣看其家見門有七重舍宅堂宇皆以七寶有勝王宮婦女亦勝但无穀帛錢物還以白王王意漸解迦羅越笑王問何笑耶答言王不見信耳迦羅越以手拍東空中便雨七寶指南亦雨寶不可限量王便遣還而眾僧精舍去宮不遠王便嚴駕詣精舍見比丘僧作礼恭肅問上坐道人迦羅越宿有何福自然珍寶念之便至上座比丘入三昧見四百由旬人物心念見長者子昔堆衛佛時有四人共立塔寺中有一人用意懇熟塔寺成後以金銀七寶及眾好華共合和之上三重塔上以雨散四面願後食福恒不斷絕今得自然寶者是此一人王聞大修功德

出善見律卷第一

須達起駿承塔十

佛久遊諸國長者須達思戀渴仰白佛言願留少物常得供養佛與駿凡願聽起塔佛乃許之於舍衛國造作藥栴彩畫莊嚴

出十誦律卷第一

身去影存仙人從北起駿承塔八

佛至月氏國西降女羅刹時宿石窟中于今佛影猶在有人就內看之則不能見出孔則光相如佛有時飛到窟賓國隸跋陀仙人山上住虛空中降此仙人仙人言我樂住此願佛與我駿凡起塔供養塔今現在此山下有離越寺離越應去隸跋陀

出大智度論卷第十二

天起牙及缺貧塔九

見此卷第二

佛右牙右缺貧骨在忉利天師子洲起塔請得二缺貧及牙今在釋宮

出善見律卷第三

佛遊波羅捺時五百幼童相結為伴俱共行戲於江水邊聚沙為塔各自說言吾塔甚好卿毀吾作其五百童雖有善心宿命福薄天大暴雨江水率漲五百幼童俱時溺死父母號哭求索尸莫知所在佛言宿命不請

經部經部卷第十

勿生怨恨此諸兒等宿命應令今生

兜率天佛放光明令此父母遠見其

子尋時皆來散花供養佛言善哉因

造沙塔即得生天見弥勒佛五百天

子各啓父母勿復愁憂但努力精進

繞佛三匝作禮飛去

拈猴起土石塔十一

佛在羅閱祇園遣一羅漢名曰須漫

持佛趾爪往須彌山南山中作一浮圖

寺有五百羅漢常止其中且夕燒香

繞塔禮拜五百拈猴見道人供養入

深澗邊負輦泥石起立佛塔堅木為

剎繫以弊幡旦夕禮拜暴水泛漾一

時漂死生忉利天即以天眼自見本

末各持花香伎樂臨故尸上繞之七

匝諸天人遙觀散華奏樂遠拈猴尸

有五百婆羅門外學邪見問天曰何

為屈意供養於此答曰是吾故身昔

在世間勸諸沙門戲立塔寺藉此生

天今報之恩卿等邪見百劫勤苦无

所一得不如其往者闍嶠山禮拜供

事其福無限時婆羅門即皆欣然共

至佛所五體投地散花供養

出法句經卷第一

天上四塔十二

忉利天城東照明園中有佛殿塔城

南巖湛園中有佛爪塔城西歡喜園

中有佛鉢塔城北駕御園中有佛牙

塔

人中四塔十三

迦維羅衛國謂天地之中立生處塔

摩竭提國善勝道場元吉樹下起成

道塔波羅捺國仙人住處鹿野苑

立轉法輪塔拘尸那國力士生地秀

林雙樹間起般涅槃塔

摩訶薩埵餘骨起塔十四

過去王子名摩訶薩埵出遊林野見

虎新產七子多日飢餓命將欲絕即

脫衣裳以竹判頭從高投下卧於虎

前虎舐其血漸就食盡大王及宮內

聽子不還即遣人追求使還具說王

勅收其舍利起七寶塔

佛現菩薩時舍利塔十五

有七寶塔從地踊出佛從座起為塔

作禮時道場菩提樹神問曰如來寂

勝寂尊何緣而礼此塔佛答曰昔行

菩薩道時有全身舍利在此塔中因

經行打第六卷 第十卷

是身早成佛道使阿難開塔取舍利

示此大衆阿難啓塔開七寶函舍利

紅白佛言是戒定慧之所勲修甚難

可得最上福田大衆歡喜恭敬頂禮

出金光明

禁寐王為迦葉佛起塔十六

過去世時有禁寐王迦葉如來般涅

槃後是王即以金銀為塔縱廣千由

旬高一由旬累銀金為塹今猶地中

余時如來即出此塔示諸四衆迦葉

全身舍利儼然如本

治迦葉佛故塔十七

迦葉佛涅槃闍維之後以佛舍利起

七寶塔興敬供養經歷數世塔自彫

壞无補治者有義合邑九万三千人

時瓶沙王為上首告衆人曰汝等各

自勸厲共造福德佛世難遇人身難

得難得為人或墮邊地生邪見舍我

等何為貪此俗樂不如開意治朽塔

寺即共修理復共發願設有福者不

墮三塗及八難處共生人天見釋迦

文初會說法皆得度脫以王為首時

人命終生忉利天經歷數世擇迦出

與時九万三千人生摩竭國瓶沙作

王出菩薩經第九卷

德主王起五百塔十八

過去世時有轉輪王名曰德主嘗於

一日起五百塔高五百由旬出大智度論第五十七卷

踊出寶塔十九

余時佛前有七寶塔高五百由旬縱

廣二百五十由旬從地踊出住在空

中種種寶物而莊校之五千欄楯龕

室千万無數幢幡以為嚴飾垂寶瓔

珞寶鈴万億而懸其上四面皆出多

摩羅跋栴檀之香充滿世界其諸幡

蓋以金銀琉璃磚渠碼瑠真珠琥珀

七寶合成高至四天王宮三十三天

雨天曼陀羅華供養寶塔下至八部

以一切華香綴絡幡蓋伎樂供養寶

塔余時塔中出大音聲歎言善哉釋

迦牟尼佛以平等慧教菩薩法四眾

聞塔所出音聲皆得法喜怪未曾有

此寶塔中有如來全身過去東方无

量千万阿僧祇世界國名寶淨佛号

多寶其佛行菩薩道時作大誓願若

我成佛滅度之後於十方國土有說

法華經度我之塔廟為聽經故踊現

其前以作證明若有說法華全身舍

利在於塔中讚言善哉大樂說菩薩

白佛言世尊我等願欲見此佛身佛

言多寶佛有深重願若我寶塔為聽

法華經故出於諸佛前時欲以我身

示四眾者彼佛分身諸佛在於十方

盡還一處然後我身乃出現耳大樂

說言我等亦願欲見世尊分身諸佛

佛放白毫一光東西南北四維上下

諸佛諸佛各告眾菩薩言善男子我

今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并

供養多寶如來寶塔時娑婆世界即

慶清淨琉璃為地寶樹莊嚴黃金為

繩以界八道无諸聚落村營城邑大

海江河山川林藪燒大寶香移諸天

人置於他土是時諸佛各將一大菩

薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹

下樹下皆有師子之座高五百由旬

十方諸佛皆悉來集坐於八方諸佛欲

同開寶塔即從坐起住虛空中一切

四眾起立合掌一心觀佛於是釋迦

牟尼佛以右指開七寶塔戶出大音

聲如却闔闔一切眾會皆見多寶如

來於寶塔中坐師子座全身不散如

入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟

尼佛快說是法華經我為聽是經故

而來至此今時四眾等見過去无量

千万億劫滅度之佛說如是言歎未

曾有以天寶華聚散多寶佛及釋迦

牟尼佛上余時多寶佛於寶塔中分

半坐與釋迦牟尼佛坐時釋迦牟尼

佛坐其半坐以神通力接諸大眾皆

在虛空出妙法蓮華經第四卷

諸佛舍利在金剛塔二十

佛告大眾自念古昔所行功德捨身

受身非一非二我今說之一身形法

此大地種厚八十四萬億里乃有風

厚八十四萬億里風下有火厚八十

四萬億里水下有火厚八十四萬億

里火下有沙厚八十四萬億里沙下

有金剛厚八十四萬億里諸佛全身

舍利及碎身舍利皆在金剛際剎中

金剛剎後厚八十四萬億里名曰妙

香佛名不住十号具足現在說法出

法華經
第二卷

經律異相第六卷 第五十五張 仙
起塔中悔後生為大魚二十一

昔有沙門其家大富造作塔廟以拈檀為柱七寶為剎未成之頃有五百沙門從遠方來而其國內有五百賢者各各給與袈裟衣被國人謂寺主遠人當去我先發遣阿闍梨常住自當作分寺主沙門念言我之功德積若須彌不可稱計而國人不能佐助我我但為一切賤貴近遠便以火燒寺塔後入地獄畜生各九十劫後作大魚身在海中長四十万里眼如日月牙長二万里正白似雪山舌廣四万里正赤似火山口廣五万里時有五千人入海採寶正是前身給五百沙門衣者因緣宿對魚張口飲水時船從流甚疾皆大恐怖因稱南無佛魚聞其音合口而聽水住不流聞船上誦經之聲魚便涼出自念不聞此音其來甚久因不復食經歷七日命終海中浮尸著岸神生法家墮地能語便識宿命年滿八歲得羅漢道還詣海邊見其故身精骨如山觀觸骸內七日不遍坐燒塔寺百八十劫

經律異相第六卷 第五十五張 仙
在惡道中 第四卷
造佛形像 第二十二

優填王造牛頭栴檀像一

優填王造金像二

波斯匿王造金像三

波斯匿王造牛頭栴檀像四

善客王造石像五

龍王石窟佛影六

優填王造牛頭栴檀像一

四部愔於謔聽法擇提桓因請佛昇三十三天為母說法三月夏安居如來欲生人渴仰不將侍者不言而去時舍衛國波斯匿王及拘翼國優填王至阿難所問佛在所阿難答曰我亦不知二王思觀如來遂生身疾優填王即勅國內諸巧匠以牛頭栴檀作如來像舉高五尺出增一阿含卷第十九優填王問佛曰如來滅後欲作佛形像恭敬承事當得何福佛言若作佛形像者世世生處身體兒好死後得生第七梵天復上勝諸天端政无比常生豪貴家氣力超絕眾人愛敬財富無量或生閻浮帝王公侯賢善家或生

經律異相第六卷 第五十六張 仙
轉輪王飛行天地或生孝從道德之門死不入三塗出作像四球經

優填王造金像二

佛昇忉利天優填王不勝戀慕鑄金為像聞佛當下以象載之仰候世尊猶如生佛乃遙見佛足步虛空蹈雙蓮華放大光明佛語像言汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子付囑於汝若有衆生造立形像種種供養是人來世必得念佛清淨三昧佛告阿難持我語遍告弟子我滅度後造佛形像相好具足亦作無量化佛及畫佛跡以微妙彩及頗梨珠安白毫處令人見之心生歡喜能滅百億那由他恒河沙劫生死之罪出觀佛三昧經第六卷波斯匿王造金像三時波斯匿王聞優填王作如來像而供養之復召巧匠以紫磨金鑄如來像高於五尺時閻浮提內始有二像出增一阿含卷第十九波斯匿王造牛頭栴檀像四佛上忉利天為母說法經九十日波斯匿王思欲見佛刻牛頭栴檀作如

經律異相卷第三十 山事

米像置佛坐處佛後還入精舍像出迎佛佛言還坐曰吾般泥洹後可為四部眾作法式像即還坐此像最是眾像之始後人所法者也佛乃移住兩邊小精舍與像異處相去二十步祇洹精舍本有七層諸國競興供養不絕鼠銜燈炷燒幡蓋遂及精舍七重都盡諸國王人民皆大悲悲謂相檀像已燒却後四五日開東邊小精舍戶忽見本像眾大歡喜共治精舍得作兩重移像本處出外四

善容王造石像五

善容王又名善默言秋入山遊獵見諸梵志裸形曝露或食木葉或吸風服氣或卧棘刺中種種自苦以求神仙善容問曰那无成辦梵志答曰座有群鹿數共合會我見心動不能自制王曰服食羸瘦猶有姪欲釋子沙門飲食甘美在好床座衣服隨時香花自薰豈得无耶阿育聞之即懷憂戚吾維一弟忽生邪見恐永迷沒政當除惡剗給伎女共相歡娛王躬語弟何為取兄伎妾恣意自樂即欲然之大

經律異相卷第三十 山事

臣諫曰王唯有一弟又少息胤願聽聽弟善吾衣冠入吾宮裏伎樂自娛至七日王遣使問云意志自由快樂不乎善容曰不見不聞有何快樂王曰觸事如我復云何不聞不見耶弟曰應死之人命雖未終與元元異當有何情者於五欲王曰今一身受慮万端一身應滅在欲不樂道說沙門憂念三世一身死壞復受一身億百千世身身受苦元量患惱雖出為人與他走使衣食窮乏念此辛酸故出家為道求於无為度世之要設不精勤當更歷劫數之苦善容乃心開意解曰王曰今聞王教乃得醒悟生老病死實可厭患愁憂苦惱流轉无窮惟願大王見聽為道王曰宜知是時弟即出家奉持禁戒晝夜精勤得羅漢道出外四阿育王傳云阿育三閭弟得道深心歡喜指首礼敬請長供養弟指依林野以養餘命阿育即使鬼神於城內造山高數十丈斷外人物絕於來往乃應王命率捨衣資造

經律異相卷第三十 山事

石像一軀高大六即山為龕室佛影六

有龍王請佛常住其所若不住者我發惡心元由得道諸梵天王復懇勸請願為一切眾生莫獨住此龍以七寶殿奉上如來佛言不須但以羅刹石窟施我佛攝神足獨入石窟自敷坐具跏趺而坐時羅刹女及龍為四大弟子及阿難又造五石室佛受那先訶城王及諸國請處處見佛虛空華座滿中化佛龍王歡喜發大誓願願我來世得佛如此佛受王請七日攝於神足從石窟出與諸比丘遊履諸處龍所隨從後佛還國啼哭雨淚白言願勿捨我世尊安慰云當坐汝窟中經千五百歲時諸龍王合掌請佛入窟佛坐窟中作十八變踊身入石猶如明鏡在於石內影現於外遠望則見近視則无諸天百千供養佛影亦說法石窟高一丈八尺深二十四步石色清白出外四法滅盡二十三

經持異相第卷第三張仙

歲不動告帝釋四王我涅槃後各於國土護持正法過千載後惡風暴雨多諸災患人民飢饉觸物磨滅飲食失味珍寶沉沒西方有王名鉢羅婆北方有王名耶婆那南方有王名釋迦東方有王名兜沙羅此四王皆多眷屬煞害比丘破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來集中國拘睢彌國王名摩因陀羅西那生子手似血塗身似甲冑有大勇力有五百大臣同日生子皆血手冑身時拘睢彌國一日雨血王見惡相即大恐怖請問相師相師答曰王今生子當王閻浮提多煞害人為名難當年漸長大時四惡王從四方來王大憂怖有天神告曰大王但立難當為王足能降伏四大惡王便依神言捨位與子以歸中明珠冠其子首集五百大臣香水灌頂令往征伐諸臣之子身被甲冑從王征討與四惡王戰煞之都盡王閻浮提治拘睢彌國佛告四大天王巴連弗國當有婆羅門名曰阿耆尼達多通達比陀經論此婆羅門當納妻其

經持異相第卷第三張仙

妻有身便欲與人論議以問相師相師答曰是胎中兒當了達一切經論生子明了解一切經論及諸醫方教授五百弟子於我法中出家學道通達三藏善能說法辯才巧妙攝多眷屬此巴連弗邑當有大商主名曰須陀那其妻有身便質直柔和諸根寂靜時彼商主即問相師相師答曰胎中兒極為良善月滿生子名曰修羅陀年紀漸長於我法中出家學道勤行精進證羅漢果然其寮間少欲知足及少知舊居在捷陀摩羅山恒為難當王說法難當見父王過世兩手抱父屍悲啼啼哭憂惱傷心時彼三藏為王說法王憂惱即止於佛法中生大敬信而發聲唱言自今以後我施諸比丘无恐畏適意為樂而問比丘前四惡王毀滅佛法更幾年歲諸比丘答云經十二年王心念言作師子吼我當十二年中供養五眾種種豐足供施之日天當降香澤之雨遍閻浮提一切苗稼皆得增長諸方人眾皆持供具來詣拘睢彌國供養眾僧

經持異相第卷第三張仙

時諸比丘不勤三業戲論過日貪著利養好自嚴飾身著妙服離出家法形類比丘而是法中大賊壞正法幢建惡魔幢滅正法炬燭煩惱火消正法海壞正法橋沒正法船拔正法樹時天龍鬼神等於諸比丘皆生惡意欲惡遠離不復衛護而同聲唱言却後七日佛法滅盡彌咤悲泣共相謂言至說戒曰比丘聞諍如來正法於此而滅諸優婆塞聞諸天言共詣眾中諫諸比丘聞諍至十五日說戒時捷陀摩羅山阿羅漢修羅觀閻浮提今日何處有眾僧欲往說戒即詣拘睢彌時彼僧眾乃有百千人唯有此阿羅漢修羅來又復有一三藏名曰弟子此是如來最後大眾聚集余時維那行舍羅等白三藏言眾僧已集今為說波羅提木叉時彼上座答言閻浮提如來弟子皆來集此數有百千如是眾中我為上首了達三藏不學戒律况復餘者而有所學今當為誰而說戒律時阿羅漢修羅陀立上座前合掌白上座但說波羅

提木又如佛在時舍利弗目捷連等
 大比丘衆所學法我今已志學如來
 雖滅已出千歲彼所制律儀我志已
 脩上座弟子聞修羅隨比丘自言如
 來所制戒律我志脩持起不忍心有
 一弟子名曰安伽陀極生忿恨從坐
 起罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡无
 智而毀辱我師即持利刀煞彼聖人
 時有一鬼名曰大提木法作是念言
 世間唯有此一羅漢而為惡比丘弟
 子所害執持金剛杵打頭命終時阿
 羅漢弟子見煞其師忿恨不忍即煞
 三歲時諸天世人悲哀啼泣嗚呼苦
 哉如來正法今便都盡即此大地六
 種震動無量衆生啼吼啼泣各各離
 散時拘睺弥王聞諸比丘煞阿羅漢
 及三歲法師心生惱恨諸邪見輩竟
 破塔廟及害比丘從是佛法索然頓
 滅出律佛告阿難我沮洳後法欲滅
 時三洵惡世魔道興盛諸魔沙門壞
 亂吾道著俗衣裳飾好袈裟五色之
 服飲酒炙肉煞生貪味无有慈心更
 相憎嫉時有菩薩精進修德一切訖

待人所宗尚教化平等憐貧念老救
 育窮厄恒以經像令人奉事作諸福
 德志性溫善不侵害人捐身濟物不
 自惜已忍辱仁和設有是人衆魔比
 丘咸共嫉之誹謗揚惡橫黷驅遣不
 令得住自共於後不修道德寺廟空
 荒不復修理轉就毀壞但貪財物積
 聚不散不作福德販賣奴婢耕田種
 殖焚燒山林傷害衆生无有慈心奴
 為比丘婢為比丘尼无有道德姪姪
 濁亂男女不別令道薄淡皆由斯輩
 或避縣官依倚吾道求作比丘不修
 戒律月半月盡結名講戒狀憊懈怠
 不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不
 誦讀設有讀者不識字句為強言是
 不誦明者貢高求名嗔天推步以為
 榮貴望人供養諸魔比丘命終之後
 精神當墮元澤地獄五逆罪中餓鬼
 畜生靡不更歷過恒沙劫罪責乃出
 生在邊國无三寶及法欲滅時女人
 精勤恒作功德男子懈慢不用法語
 眼見沙門如視糞土无有信心法輪
 弥沒諸天泣淚水旱不調五穀不熟

灾疫流行死亡者衆人民勤苦縣官
 侵剋不修道理皆思樂亂惡人轉多
 善者甚少日月轉促人命轉短四十
 頭白裁壽六十男子壽短女人命長
 七八九十或至百歲大水忽起率至
 無期世人不信故謂有常衆生雜類
 无有豪賤沒溺浮漂魚鱉噉食菩薩
 比丘衆魔驅逐不豫衆會菩薩入山
 福德之虞懷怕自守以為忻使壽命
 延長諸天衛護月光出世得相遭值
 共興吾道五十二歲首楞嚴經般舟三
 昧先滅化去十二部經尋復化滅盡
 不復現不見文字沙門袈裟自然變
 白聖王去後吾法滅盡譬如油燈臨
 欲滅時光更猛盛於是便滅吾法盡
 時亦如螢滅自此之後難可綱紀如
 是久後弥勒當下世間作佛天下太
 平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂樹
 木長大人長八丈皆壽八万四千歲
 衆生得度不可稱計

出法滅

經律異相卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅同造

經律異相卷第七 諸釋部

仙

梁沙門僧旻寶唱等集

釋氏緣起一

淨飯捨壽二

摩耶生初利天三

大愛道出家四

羅睺羅處胎六年五

羅睺羅出家六

羅云受佛戒得道七

難陀出家八

調達出家九

阿那律出家十

跋提出家十一

琉璃王滅釋種十二

五百釋女投請二師十三

佛歿車匿馬捷步前世緣願十四

釋氏緣起一

過去有三名鬱摩又云如摩太阿舍摩又云如摩太阿舍摩又云如摩太阿舍摩

王有四廢子一名照目二名聰目三

名調伏象四名尸樓長阿舍摩一名而光二日摩舍三日摩舍

並聰明神武大有威德第一夫
人有子名曰長生頑薄醜陋衆人所

經律異相卷第七 諸釋部

仙

賤夫人白王四子神勇我兒頑陞若

承嗣者必竟陵奪若王損斥四子我

心乃安王曰四子仁孝既元德各云

何損黜天人又曰我心劬勞實薰國

家四子英武民各懷歸樹黨若立一

旦竟逐必相殄滅大國之祚翫為他

有願王曰王曰汝言是矣即呼四

子勅之曰汝有過於吾吾不忍汝死

各速出國剋已畜生勿復闖關自貽

後悔四子奉勅即便裝嚴母及同生

姊妹並未俱去時諸力士一切人民

多樂隨從王悉聽之到雪山邊住直

樹林母為納妃自管領住數年之中

歸德如市遂大熾盛鬱為強國數年

之後父思見之遣信報召皆辭過不

還王便三歎我子有能能自存立因

此以命族為釋長阿舍摩又云如摩太阿舍摩又云如摩太阿舍摩

乃相居樓王生烏頭羅

高祖烏頭羅為迦維羅衛國王生瞿

頭羅曾祖瞿頭羅王生尸樓大智論云

祖尸樓羅王生四子長者淨飯又云白淨王

淨飯王捨壽二

經律異相卷第七 諸釋部

仙

淨飯王遇疾支節欲解喘如駛流泉

治無益二弟諸王群臣等曰大王素

不作惡種德無厭養使一切元不得

安何故愁惱王曰恨不見悲達及難

陀阿難陀羅睺等除我食望淚下如

雨時佛在王舍城相去五十由旬王

今轉羸恐不相及佛知父心即勸難

陀羅睺等即以神力躡身虛空忽現

維羅衛放大光明國人遙見舉聲泣

日設大王崩背此舍矣國必斷絕矣

城中人民向佛悲哭宛轉自撲佛言

元常離別古今有是生死為苦惟道

是真佛光照耀內外通達以照王身

王曰此何光也脫觸我身患苦得息

非我悲達先見光明從外還者白佛

阿難羅云等乘空而來王意踊躍不

覺起坐曰惟願如來手觸我身身如

押油痛不可忍得見世尊昔惱即除

佛告難陀觀王本形端正魏魏名聲

遠聞今病重羸瘦待不可識客力名

聲一何所在王一心合掌唯願莫愁

德純無缺手摩王額曰王是清淨戒

行之人心垢已離唯應歡喜不宜憂

當深思惟念諸經法義於不牢堅
 得牢堅志以種善根王宜歡喜大勝
 王願曰佛與難陀阿難陀羅云四子
 以壞魔網先告歡四子之王乃歡喜佛為
 說量摩波羅本生經王得阿那含道
 捉佛手捧置心上佛又說法得阿羅
 漢果命盡氣絕諸擇擇囉吒香汁浴身
 經以劫貝繒綿以棺殯七寶莊嚴真
 珠羅網垂遶其傍舉棺置尸師子座
 上散花燒香佛共難陀在頭阿難羅
 去在足難陀等白佛仰憶垂養乞自
 擔棺佛為未來不孝衆生不報育養
 躬欲自擔大千振動一切衆山如波
 上舟欲界六天元數眷屬俱來赴喪
 四天王將鬼神億百千衆皆共舉哀
 諸王白佛我佛弟子從佛聞法成須
 陀洹我曹宜擔佛聽四天王擔即皆
 變身如人形像以手擎棺著於肩上
 佛之威光猶如万日手執香鑪取在
 前行到於墓所靈鷲山千阿羅漢振
 虛而至稽首佛足願勅所作佛言往
 大海渚取牛頭栴檀種種香木如彈
 指頃得諸香薪大衆共積以之燒棺

衆見火起益更悲踊佛言告空无常
 猶如幻化水月鏡像燒身既竟以乳
 滅之取骨置金剛函中即共起塔大
 衆詰問神生何處佛言生淨居天
 出淨居天

摩耶生切利天三

佛昇切利天入歡喜園在波利質多
 羅樹下三月安居放毛孔光照大千
 界諸天子等不知何緣佛告文殊汝
 詣我母道我在此願母暫屈往白摩
 耶摩耶乳汁自流若是悲達當令汁
 入其口兩乳汁出遠入佛口摩耶歡
 悅普地震動諸妙花果非時敷熟即
 語文殊為母子來歡喜安樂未曾如
 今俱往佛所佛遙見母曰身所經履
 與昔樂俱當修涅槃以求永離摩耶
 一心五體投地專精正念結使消伏
 佛為說法即識宿命得須陀洹果即
 白佛言生死牢獄今已解脫大衆咸
 曰願一切衆生皆得解脫廣化天人
 大有利益三月將盡告鳩摩羅汝今
 可下至閻浮提如來不久當入涅槃
 時衆愁惱我不早知不久涅槃世眼

將滅何其苦哉帝釋使諸鬼神作二
 道寶塔摩耶垂淚於是而別起踊寶
 塔梵王執蓋四天侍立左右四部大
 衆歌頌讚歎天作伎樂充塞虛空散
 花燒香至閻浮提出佛出淨居天
 大愛道出家四

佛還迦維羅衛國摩訶波闍提提
 姓瞿曇求佛出家交請至三佛
 所不聽退住門外著垢弊衣徒跣而
 立歎歎悲泣阿難問曰何故泣答曰
 女人不得出家自悲傷耳阿難止而
 白佛我從佛聞女人精進可得四果
 今大愛道至心願樂佛言无使女人
 入我法律為沙門也譬如人家多女
 少男家必衰弱女人出家清淨梵行
 不得久住又如勞難禾稼善穀傷敗
 女人入法亦復如是阿難曰大愛道
 多有善意佛初生時乃自育養至于
 成人佛言多信善意於我有恩我於
 受道亦多有恩由我得歸依三寶不
 疑四諦立五根信受持五戒正使有
 人設身供養不及此也假使女人欲
 作沙門者八敬之法不得踰越盡壽

學之辭如防水善治堤塘勿令漏失

經律異相第七卷 第七段

其能如是可入法律阿難具報受道受道歡喜便得出家為大比丘尼奉

行法律遂得應真後與諸長老尼詰阿難所久修梵行且已見諦云何使

礼勿小比丘阿難白佛佛言止止勿說此也若使女人不出家外道異學

一切賢者皆四事供養解脫布地屈請令蹈我之正法當住千年以度女

人今止五百愛道聞之歡喜奉行

母初利天為住王國精舍將欲捨命曰吾不忍見世无如來及應真滅度先息

靈于本無矣佛照此心以告阿難阿難身體萎垂心塞无識佛言汝謂將

五分法四意止八品道行去耶對曰

不也但惟佛生七日後太為慈母有恩在世尊佛日汝言哺乳恩

重此惠難報吾已開示歸命三尊聞苦集滅諦慧眼得明盡諸有結獲无

所著此亦恩過須弥受道與五百除

饑女俱到佛所具言上意手摩佛足

日自今不復見家正覺矣連佛三匝

還于精舍與五百除饑女作十八變

上輝諸天同時沮洳佛告阿難汝入

經律異相第七卷 第八段

城到耶游理家所

佛母及五百耆年滅度阿難平旦入

城至理家門具陳其事問者抗哀蹕

地街淚而日自今不復仰觀神通何

痛甚乎阿難日佛言軋坤雖久始必

有終三界无常猶如幻夢生求不死

會異不離終不可得理家心解復至

諸梵志理家告之日佛勸諸賢者作

五百葬具施五百除饑女也梵志理

家辦送精舍中精舍中門閉緣入開

之欲誼誦誦堂有女沙弥告日吾師入

定慎勿擾動答日死而非定沙弥辭

身消息良久乃獲哀慟號叫日誰當

教化吾等聖訓絕矣理家語沙弥日

恩愛雖會終必有離但當建志力取

應真闍維畢捧舍利來佛所佛告阿

難汝東向又于下右膝日有直信宜

業三神六智道靈已足者皆來五百

除饑今皆善逝宜當法會四方俱然

四方各有二百五十應真飛來佛告

阿難鉢盛舍利著吾手中阿難授佛

兩手受之告諸比丘及理家此本藏

身愚兒急暴候妬陰謀敗道壞德能

經律異相第七卷 第九段

拔兒愚為丈夫行獲應真道還靈本

无何其健哉宜共興廟應修供養食

日唯然

阿含云是難陀所生母增一阿含云佛

托回及毗沙門王等神我等供養佛言止止佛自與

難陀移精進林手取香木置其身上唱言四人應起塔供

轉輪王皆以十善化也於是四眾天人龍

鬼各立剎廟種種供養

羅睺羅慶胎六年五

患達太子有二夫人一名劬毗耶二

名耶輸陀羅劬毗耶是實女故不曾

懷孕耶輸陀羅以菩薩出家夜自覺

有娠苦薩六年行苦耶輸陀羅六年

不產諸釋詰之菩薩出家何由有此

耶輸陀羅言我無他罪我所懷子實

是太子遺體諸釋言何以久而不產

答日非我所知諸釋集議聞王欲如

法治罪劬毗耶王我常與耶輸陀

羅共住我為其證知其无罪待其子

生看似父不治之何晚王即寬置菩

薩苦行既滿初成佛夜生羅睺羅王

見其似父愛念忘憂語群巨言我兒

雖去今得其子與兒無異耶輸陀羅

忌聲已善欲除惡名佛還迦毗羅度

諸釋子時淨飯王及耶輸陀羅常請
佛入宮食是時耶輸陀羅持一百味
歡喜丸與羅睺羅捧持上佛以神力
變五百阿羅漢皆如佛形等无有異
羅睺羅年始七歲持歡喜丸直至佛
前奉進世尊是時佛攝神力復比丘
形鉢內皆空唯佛鉢滿歡喜丸耶輸
陀羅問曰我昔何緣懷妊六歲佛答
羅睺羅過去時曾作國王時有一五
通仙人來入王國語王言王以法治
賊請治我罪我輒偷王水用王楊枝
為不與取王言我初登位今有皆以
水及楊枝施於一切仙人言王雖已
施我心故或願今見治無令後罪王
曰若必欲尔小停待我入宮入宮六
日方出仙人飢渴仙人曰恐王正以
此治我王出辭謝忘去目是五百世
中常六年在胎

山大智論
第十七品

羅睺出家六

佛告目連汝往迦毗羅城問訊我父
母我叔及我夷母慰喻羅睺羅母令
割思愛放羅睺羅使作沙彌母子恩
愛歡樂須臾死墮地獄各不相知羅

○經律異相

睺羅得道當還度母永絕生死如我今
也日連至國具陳佛意耶輸陀羅聞
佛遣使來取羅睺羅將登高樓約勒監
官好開門問悉令堅牢日連飛上耶
輸陀羅不得已作禮問曰世尊無恙
遣上人來欲何所為目連曰太子羅
睺年已九歲應令出家修學聖道具
陳佛意答曰釋迦如來為太子時要
我為妻奉事太子知事天神未滿三
年捨五欲樂騰越宮城逃至王田自
約得道誓願當歸得道還國都不見
親忘忽思舊劇於路人使我守孤抱
窮今奪我子為其養屬何酷如之太
子成道自言慈悲今別母子何慈之
有還向世尊說我所陳目連辭退還
淨飯王所具陳上事王聞是語即告
夫人波闍波提我子悉達遣迎羅云
修學聖法其母女人愚癡經著愛無
縱捨卿可往諫令其心悟夫人反覆
再三耶輸陀羅猶故不聽白夫人曰
我在室時八國諸王竟來見求父母
不許以太子才藝過人是故父母以
我與之太子欲不住世何故惡卿若

求我耶夫人取婦正為恩好子孫相
續世之正禮太子既去復索羅睺永
絕國嗣有何義哉夫人聞是默然
無言佛遣化人空中言曰汝憶往古
誓不我為菩薩以五百銀錢從汝買
五莖花上定光佛汝求寄二花乞世
世生處常為君妻我語汝言我為菩
薩一切布施汝即立誓世世所生國
城妻子乃至自身隨君施與何故今
日愛惜羅睺耶輸陀羅霍然還悟如
昨所見愛子稍歇遣喚目連追相懺
謝提羅睺手懇懃付囑泣淚而別羅
睺母定省世尊願母莫愁尋還奉
觀淨飯王告諸豪族卿等各遣一子
隨從我孫即有五十人隨從往到佛
所頭面作禮佛使阿難剃羅睺頭及
五十公子悉令出家命舍利弗為和
上大目連作闍黎授其十戒佛為五
十沙彌說扇提羅等宿世罪報

下文多
載

皆大憂愁咸白佛言和上大智德受
寂上供養小兒愚而無德食人好施
後世受苦如扇提羅是故我等實懷
憂慮願佛垂慈聽我捨道真免罪咎

第五五冊

二八一

佛言譬如二人飢餓忽遇主人設美

飲食貪噉過飽一人有智醫服吐藥

禁節消息得免禍患終保年壽一人

無智殺生祭祠以求濟命宿食絞切

心痛死已生地獄中畏罪還家是無

智人汝有善因適值於我服藥齊苦

必得不死羅睺聞之心開意解佛後

還宮人疑拘吏太子棄國十有二年

何從生于佛啓父王曰拉夷守節清

貞信無瑕瘋化象比丘皆使如佛羅

云七歲問誰是汝父羅云應時直前

趣佛作禮以母印信環授與世尊

曾有經上分許沙塞律云佛言當云樓上

遇見便下七佛誡佛使舍利弗度為少壯

羅云受佛戒得道七

昔者羅云未得道時心性廣廣言也

誠信佛勅羅云汝往到賢提精舍中

住守口攝意勤修經戒羅云奉教作

禮而去住九十日慙愧自悔晝夜不

息佛往視之羅云歡喜前禮佛足安

施繩牀攝受囊越佛居繩牀告羅云

言澡解取水為吾洗足洗足已訖佛

語羅云此水可食用飲澡漱以不羅

云白言此水本實清潔今已洗足受

於塵垢不可復用佛語羅云汝亦如

是雖為吾子國王之孫捨世榮祿得

為沙門不念精進攝心守口三毒垢

穢充滿曾懷亦復如此水不可復用

也佛復語羅云澡解雖空可用盛食

飲不白言不可所以者何用有澡解

之名曾受不淨故也佛語羅云汝亦

如是雖為沙門口無誠信心性強剛

不務精進曾受惡名亦如澡解不中

盛食也佛以足指撥却澡解應時輪

轉自跳自墮數反乃止佛語羅云汝

寧惜此澡解忍破不乎羅云白佛洗

足之器賤價之物意中雖惜不大慙

懃佛語羅云汝亦如是雖為沙門不

攝身口無言惡說多所中傷眾所不

受智者不惜身死神去輪轉三塗自

生自死苦惱无量諸佛賢聖所不受

惜亦如汝言不惜澡解也羅云聞之

懃愧怖悸佛告羅云聽我說前昔國

王有一大象猛健能戰其王與軍欲

伐逆國被象出兵以使嚴行象唯藏

鼻畏不用聞象士歡喜知象護身所

以者何象鼻軟隨中箭即死唯當護

口如此大象護鼻不聞羅云聞佛懇

惻之誨感激自厲得羅漢道

難陀出家八

佛弟孫陀羅難陀身長一丈五尺四

寸佛與阿難在迦維羅竭國入城乞

食難陀在高樓上見下作礼曰如來

應作轉輪聖王何為自辱持鉢乞食

取鉢盛美食佛即還扃拘類園語諸

侍者難陀出勿取令自送來難陀送

至佛所婦出囑言待還乃食授鉢催

佛速受佛言卿已至此今宜出家加

以神力閉在靜室久久之後次第當

直難陀喜曰我因事暇逃走還家是

時難陀隨所應作事事不關天神隨

逐汲水亦滿自然翻棄所淨之地草

土更滋開閉門戶戶輒更開難陀念

言設有所失家足備償脫三法衣更

著餘服竊隨小徑避佛還家行末

遠正值如來奔就大樹欲自隱身樹

反在後佛以神力拔樹懸空難陀入

樹根處佛言何為至此默然慙愧佛

再三告云汝欲何趣答曰還家與婦

相見佛言夫人學道心著貪欲不顧

後世燒身之禍我今將汝上天遊觀
 宜自專心勿懷恐怖佛接昇天見一
 官殿七寶莊嚴王女營從不可稱計
 唯无夫主難陀問佛此何天宮獨无
 夫主佛言汝可自問難陀問之天女
 答曰佛弟難陀若持戒者當生於此
 還具白佛佛言快修梵行不久必生
 復以神力接至地獄路經鐵圍山表
 見一瞎猴佛問難陀汝婦孫利利
 何如猴答曰孫利利女中妙絕豈
 得比此佛曰比諸天女亦億千万倍
 遍至地獄見種種苦痛有一火鑊獄
 卒圍遶湯沸火熾不見罪人難陀白
 佛那獨无罪人佛言汝自問之獄卒
 答曰甘露王子難陀姪欲情重恃貴
 輕人死當生此難陀失色急問世尊
 求離地獄佛說微妙法今至道場
 出得第十六卷

調達出家九
 白飯王淨飯王弟有二子一名阿難身
 長一丈五尺三寸一名調達身長一
 丈五尺四寸大智論云調達少十二遊經甘白
 淨王往至佛所見迦葉眷屬形貞醜

阿即集宗室曰阿夷相言佛不出家
 當作聖王王四天下左右侍從極當
 端正今諸弟子大无形觀若欲為道
 儀望足者聽偈僧數光暉世尊咸言
 大善調達曰又名提婆達多我王子弟今棄
 世榮出家居道正頽服飾極世之妙
 象馬車乘價直万金其日嚴出觀者
 填路冠幘墜地覆和離所乘之馬四
 脚布地而作鳥鳴相工占之餘皆得
 道二人不吉俱詣佛所求作沙門剛
 強降伏莫不樂受又出中本起上集
 阿那律出家十
 斛飯王淨飯王弟有二子一名摩訶男一
 名阿那律阿那律母所愛念摩訶男
 言諸釋多為道我門獨不一營世業
 一求出家阿那律以家事煩碎母
 出家母言跋提去者當聽汝耳未請
 不已兩俱許可跋提求停七年受五
 欲樂阿那律言人命无常難可得保
 又求一年乃至七日過七日釋子八
 人優波離第九各莊嚴寶象乘以出
 城脫衣及象馬付優波離曰汝依我
 等自活我今出家以此衣象與汝為

資生優波離乃懸衣樹上念言取者
 與之共至佛所亦求出家乞先度優
 波離除我憍慢次阿那律出四分律并
 跋提出家十一
 甘露飯王淨飯王弟有二子一名提婆
 二名跋提跋提母所念求母出家母
 言阿那律出家者我亦聽汝後遂俱
 然往詣佛所求出家父母已許願垂
 濟度時跋提獨在樹下塚間思惟夜
 過高聲稱言甚樂甚樂其邊比丘白
 佛佛呼跋提問何樂跋提言我本在
 家內外常以刀杖自衛猶有恐懼今
 獨處塚間身毛不豎出離甚樂佛言
 善哉出卷元德釋大智論十
 琉璃王滅釋種十二
 波斯匿王新紹王位即作是念應先
 取釋女即告一臣持我名往迦毗羅
 衛請娶彼女諸釋五百集會一處皆
 大瞋恚吾家大姓何緣乃與婢子結
 親或言應與或言不應時摩訶男語
 諸釋言波斯匿王為人暴惡或能壞
 我國界時摩訶男婢生一女面貌端

經證異相卷第十九說仙

正沐浴衣被以羽寶車躬自送往與波斯匿王乃白王言此是我女可以成親時王歡喜即拜此女為第一夫人少日有身生一男兒端正无雙世之殊特王集相師為子作名相師日求夫人時諸釋共議或與彼此琉璃今以太子名曰琉璃年向八歲王告之日可詣迦毗羅衛學諸射術駕乘大象多諸給使往摩訶男舍集五百童子使共學習新起講堂猶如天宮我等應先請佛僧於中供養受福无量敷舒坐具懸諸幡蓋香水灑地燒衆名香琉璃太子往至講堂昇師子座諸釋見之呼為婢子牽出門外撲之于地琉璃太子顧語好昔行梵志此諸釋種大毀辱我後紹王位汝當以此事啓我父王命終太子嗣立昔行啓王王勅群臣集四部兵往征釋種至迦毗羅越世尊往逆在枯樹下結跏趺坐太子遙見下車作礼問日更有好樹何故坐此佛言親族之廢故勝外人是時王日今日世尊故為親族吾不應征梵志執奏王復興師

經證異相卷第三說仙

目連白佛琉璃王增一阿含卷第十九分往伐釋種我欲移其四部舍擲他方又欲拔出虛空又欲移置海中又欲移置鐵圍山間又欲移人置他方大國土中又欲鐵籠覆城佛言汝有智德終不能安處舍夷國人衆生有七不可避一生二老三病四死五罪六福七因緣意雖欲避終不得免何能覆其往業目連意終不已隨取知識四五千人盡著鉢中舉置虛空星宿之際諸釋亦集四兵出一由旬逆琉璃王諸釋一由旬內遙見琉璃王或負耳頭聒弓弦器仗幢麾皆悉破壞終不傷人時琉璃王大懷恐怖告群臣日汝觀是箭為從何來彼若發心欲害我者必當死盡令還舍衛好昔梵志日大王勿懼諸釋持戒至尚不言況害人乎今宜前進王乃從之諸釋果退還入城中琉璃王日汝等速開城門若不余者盡當煞之城中童子年尚十五名日奢摩登城獨戰傷害衆多賊軍逆散歲土穴中時諸釋種告童子日汝辱我門戶誰不知諸釋修

經證異相卷第三說仙

善至鐵經證異相卷第三說仙不煞況人命耶我等一人敵乃甚能壞軍衆為煞害人命死入地獄若生人中壽命短促汝今速去不須住也舍摩即自出國琉璃王軍復來至門弊魔波旬作一釋形喚速開門諸釋開門琉璃王日釋衆既多志皆埋脚使暴象踏煞選五百釋女將詣王所時摩訶男從王乞願王即聽之摩訶男日我今沒水隨我遙速並聽諸釋隨意逃走若我出水隨在煞之王日大佳即入水成以髮繫樹根而自盡命城中諸釋四門覓走王告群臣摩訶男父至今不出即入水中出之已死王心生悔我外祖父今日取命終皆由愛親族故若早知者終不攻伐琉璃所煞九千九百九十九人流血成河繞迦毗羅越城軍人去後目連白佛承佛神力獲得四五百人佛言汝往看之目連下鉢人皆已死往厝拘留國語五百釋女言汝等慎勿愁憂我是汝夫捉一釋女日我今何故與婢子通情王即刎其手足置深坑中五百釋女皆罵王言誰持

我身與婢子交通王勅五百釋女罪
 如前法還舍衛國祇陀太子在深宮
 中奏諸妓樂王聞其聲迴駕詣之祇
 陀出門與之相見曰善來大王可小
 停駕琉璃王曰豈不聞吾與諸釋戰
 與妓遊戲而不見助祇陀答曰聞之
 我不堪任煞害眾生琉璃王手斫祇
 陀佛見祇陀生三十三天時五百釋
 女自歸稱喚如來名号同生釋種出
 家成佛受此痛毒而不見憶佛與諸
 比丘往迦毘羅諸女遙見皆懷慙愧
 世尊願語釋提桓因言諸女慙愧帝
 釋即以天衣覆此女上佛告毘沙門
 諸女飢渴日久即辦天食皆得充飽
 佛為說普集盡道諸女塵垢皆盡得
 法眼淨各於其所而取命終皆生天
 上佛詣東門見城中烟火洞然願語
 諸比丘我昔與諸比丘此中說法今
 如空墟无有人民自今不復更至於
 此還舍衛國祇陀園中告諸比丘
 琉璃王及諸兵衆却後七日盡當磨滅
 王聞恐怖好苦行梵志内外无塵王
 但自娛王使人數日至七日且王大

歡喜將諸兵軍及婢女往阿貽羅河
 側共相讌會大雷卒震非時雲起暴
 風疾雨傷損漂溺一時都盡王生入
 阿鼻地獄復有火燒盡宮城比丘
 自佛諸釋何因今遭此苦佛言昔羅
 閱城中有捕魚村時世飢饉人食草
 根以一斗金賀一斗米村有大池極
 自饒魚人民捕食魚有二種一名拘
 璫與起行二名多舌各相謂言我是水
 性之魚不處乾地而此人民皆來食
 毘村有一兒年尚八歲雖不捕魚見
 則歡喜羅閱村人今釋種是拘璫魚
 者琉璃王是兩舌魚者好苦行梵志是
 小兒見魚笑者今我是也取魚之罪
 無數劫中受地獄苦今餘此對見之
 喜笑今患頭痛如被石押又如戴須
 弥山釋迦摩耶大國坐釋迦摩耶大國上多人聞佛
 說无常之法得須陀洹果出釋迦摩耶
 五百釋女欲出家投請二師十三
 有一釋女告五百女言曾從佛聞若
 人於劇急之中一心念佛至到歸命
 即得安隱時五百女異口同音至心

念佛呼南元釋迦牟尼苦哉嗚呼痛
 哉時空中以如來慈善根力起大悲
 雲雨大悲雨諸女手足還生諸女念
 言云何報佛慈恩即持衣鉢往詣王
 園精舍求索出家時有六群比丘
 見諸釋女年時幼稚美色端正當為
 說世間之欲使樂待年限過然後出
 家不亦使乎若悲還俗必以衣鉢施
 我諸女聞之心懷苦惱言如錯錯飲
 食和以毒藥世間五欲多諸過患我
 已具知云何讚歎其美以勸我等舉
 臂大哭華色比丘星間故答曰欲出
 家不蒙聽許華色即度為弟子時諸
 釋女悲喜交懷具以族喪身殘仰白
 和上答言汝等辛苦何足言也我昔
 在家是舍衛國人父母嫁我與北方
 人彼國風俗婦臨欲產還歸父母家
 後垂生日皆乘車馬夫妻中路有河
 其水暴漲道路曠絕多賊難至河不
 能得度住宿岸邊初夜生男大毒蛇
 聞新血香即來趣我先螫煞奴喚夫
 不應尋復煞夫次煞牛馬至日出時
 夫身腔爛憂愁恐怖舉臂大哭經留

經律異相第七卷 第五十五 仙字

數日獨在岸邊其水漸小身負小兒以手牽持裾盛新產銜著口中即前入水渡河如半反觀大兒見為虎逐叫喚失裾嬰兒沒溺以手探搏而竟不獲在背上者失手墮落其岸上者為虎所食心肝分裂口吐熱血到岸悶絕有大伴至中有一長者是父母知識我問消息長者答曰昨夜失火汝家盪盡父母俱亡我聞蹕絕良久乃蘇有五百賊即壞眾伴便將我去以作賊婦常使守門若有緩急為人所逐須盡開門後群賊共抄財主告王及聚落即還其家我舍內生子三喚無人聞即緣牆入問答生兒賊曰汝為子故危害於我我子何為拔刀斫解手足令婦食之婦以恐怖食腹悲便息夫續為劫王人所得腰斷其命共婦生埋人貪我身有妙理洛開塚取之并將我去復經少時王伺捉得斷賊伴命合復埋之埋之不固夜虎發食因復得出迷荒不知東西隨路馳走見有多人問言諸人何處有能除此憂患者時有長者婆羅門等

經律異相第七卷 第五十六 仙字

以憐愍心問言曾聞釋迦牟尼佛法多諸安隱無諸衰惱我聞心喜詣大受道憐曇弥比丘尼次第修習乃得道果釋女聞之心大歡喜得法眼淨時憐曇弥言如來法海一切眾生皆患有分而我等女人如來不聽以多諸疑惑執著難捨癡愛覆心愛水所沒不能自出慙息懶惰現身不能莊嚴苦提提得三乘阿難為請云憐曇弥乳哺養育如來色身得至成佛佛言若聽女人法當漸滅阿難又請過去諸佛具四部眾而今獨不具也佛告阿難憐曇弥受樂佛法發大精進清淨修習八敬之法者聽入佛法我得出家大悲熏修普為未來一切女人重白佛言未來善女信樂愛敬如來法者唯願聽許佛言若有女人謹持佛法漸次修學戒施多聞三歸五戒乃至具戒諸助道法亦悲聽常當至心念阿難恩供養恭敬晝夜六時令心不忘

出報恩經 第五卷

經律異相第七卷 第五十七 仙字

乃將菩薩入山得佛佛言車匿不但今世有是功德我昔為菩薩時在尸訶遍贏國須檀摩提王聞世間人或作道上天或作祠祀上天王常欲上天不知方便國有婆羅門道凡四萬餘人中有大尊者婆羅門王請問之對曰欲生身上天耶死上天耶王言生身祀上天復言大王當作祠祀王喜出藏珍寶與婆羅門求國中端正男女各一百人象馬畜生各百頭先飯四婆羅門後煞人畜用祠祀天取血作階上婆羅門復求香山中有神女名真陀羅欲得其血合持作階王聞喜言何不早告王即勅國中遍問誰能得真陀羅者一人白王第七山中有兩人一名闍梨一名憂梨知真陀羅處王言疾喚其人得來王大歡喜即設酒食恣意娛樂七日七夜重賞極意王謂闍梨等二人汝能得真陀羅女來我得上天者當持此國付汝二人其人受教輒自盡力求真陀羅二月餘日經歷八重山至香山中得大池水見有釋提桓因與諸

天伎女无央數衆出城遊戲池中沐浴竟皆飛上天時水池邊有一婆羅門已得四憚般迦旬道時聞梨等前為作礼問言是聞為何等聲快樂乃尔答言頭摩王千餘人在此城中遊戲沐浴當至我所作礼卿曹宜去聞梨等便去屏處議言是大神聖求是神女那從得之其人自念取草作給授水厭之令婆羅門不得動搖復厭天女令不得飛結神呪竟釋提桓因及諸天女俱飛上天獨王及女及王摩那訶羅止在水中不能得飛便前縛女將到故國王請入宮飯食賞勞太子難羅尸作異國王王有太子名須羅先即是王太孫也有大慈悲行菩薩道遣人往呼來見此女欲取為妻王言更為汝取妻此女天取血作拘持用上天菩薩答言不與我者我便感死王畏其死持女與之四月餘日婆羅門來白王言前得真陀羅女今當然之與人及畜掘地作坑方圓八肘應取其血擇日作祠王言大善菩薩聞之問作何等婆羅門對言作

祠當上天菩薩言然人及畜當入地獄豈得上天乎婆羅門言汝年尚小非汝事也菩薩言我悉知汝因緣婆羅門言卿知者試說菩薩說其行法婆羅門慙愧作礼而去菩薩即為王說經言欲上天者當持五戒修行十善分檀布施孝養父母承事沙門慈心万民聽動之類隨其所食給足與之可得上天王聞即用菩薩之言便舉藏中金銀珍寶與太子布施慈意七日訖便與妻作礼而去還歸故國晝夜兩金銀珍寶菩薩與女俱居一歲不領國事臣白王言當然真陀羅太子乃當國耳王聞不可勅取太子縛之女即飛去過閼梨二人所即語之言太子來追煩為送之雷拍環為信持與道人王縱太子不見真陀羅躡地而言當那得女有神語之汝不須啼我語汝處上第七山汝疾追之便著珠衣帶刀持弓珠衣光照四十里太子去國明旦至七山見前二人即言見真陀羅女不報言見之環與太子即俱前行上第八香山見四憚

婆羅門前為作禮時天王釋化作猕猴可畏動山菩薩大怖婆羅門言常事我猕猴見之便不肯下婆羅門言汝下猕猴即來持果上婆羅門受與三人共啖竟語猕猴言將是三人至天女所猕猴言是何等人使我將上天婆羅門言此國王太子皆菩薩人當持佛道度諸天人端動之類猕猴言大善便將上天道過五百辟支佛所三人遣猕猴還取華用散佛菩薩願言令我疾得作佛猕猴復言願我為佛作馬閼梨復言願我為佛作奴一人言我願得阿羅漢到真陀羅所猕猴作禮而去菩薩與二人俱坐門外青衣取水菩薩問之用此水為答言與真陀羅浴菩薩脫指環沒著水中女浴見環即止入報父母言我哥在外父母歡喜父名頭莫便出相見為菩薩作禮閼梨二人復禮而去王請入城共相勞問以水澡菩薩手以女及侍女千餘人悉付菩薩留止七歲菩薩白王言我欲歸去視我父母王言且止七日後有鬼來至王所言

經律異相第七卷 第三張

前聞大王亡女多賀以歸并得貴賢王言我女可耳其賢大尊是國王子久欲還歸煩卿送之鬼王言諾即持一國七寶作七重樓鬼著掌中送歸故國作禮而去菩薩前為父母作禮問訊起居王得太子即國中寶藏金銀付與王勅傍目左右四遠欲得金銀米穀皆至宮門恣意所欲後王壽終即生天上時太子者今我身是時四禪婆羅門者舍利弗是時閼黎者今車匿是時一人願作羅漢者今目捷連是時天王釋化作狢猴願作馬者今捷陟是時父王者今我父閼頭檀是時母者今我母摩耶是真陀羅者今裘夷是也

經律異相卷第七

癸卯歲高麗國司參鄭監奉勅彫造

經律異相卷第八 自行菩薩部第一仙

梁沙門僧旻寶昌等集

薩陀波崙為欲聞法賣心血髓一藥王今生捨解先世燒形二

淨藏淨眼化其父母三

犀提和山居遇於國王之所割截四

無言受天戒誨依義意惟獲得四禪五

常悲東行求法遇佛示道六

善信東行為求半偈履泥不溺七

一切世間現為師婦所愛違命致苦八

煥光行吉祥願遇於女人退習家業九

題者羅那賴提者二共爭今吾聞寶十

樂法捨諸寶飾以易一偈十一

為聞半偈捨身十二

久修忍辱割截不愛十三

賣身奉佛聽淫脰一偈割肉內乘十四

為聽法華經大地震裂踊空中現十五

為王採花遇佛供養十六

持戒發願防之十七

初發心勝二乘十八

三小兒施佛二發小心一發大心十九

幼年為鬼所迷二十

薩陀波崙為聞法賣心血髓一

薩陀波崙菩薩在大雷音佛所行善

薩道本求般若波羅蜜時不惜身命

不名利空中有言而戒誨之我當

處處求般若波羅蜜即憂愁啼哭經

過七日身體疲極乃至飢渴寒熱空

中有佛而語之言善男子過去諸佛

行菩薩道求聞般若波羅蜜如汝今

日是以勤精進受樂法故供養般若

波羅蜜盡元竭菩薩於此座上說般若

若波羅蜜若有受持讀誦如說行者

汝從今者莫問晝夜不久當得聞般若

若波羅蜜我今貧无有物可以供養

般若波羅蜜及說法師不應空往我

當賣身得財為般若波羅蜜故并供

養法師我世世喪身無數無始生死

中或死或賣或為貪欲世世在地獄

中受无量苦未曾為清淨法及供養

法師故喪身命即入一大城至市肆

上高聲唱言誰欲須人誰欲須人時

惡魔作是念薩陀波崙豈念法故欲

自賣身我今當壞之魔蔽諸人民今

不聞其聲自賣身不集甚自憂愁釋

提桓因化作婆羅門語言我今欲祠
 天須人心人血人髓汝能與不答言
 我今得大善利即執刀刺其左臂出
 血割右脰肉欲破骨出髓時一長者
 女在閣上遙見即下問菩薩何故苦
 困自身用心血髓欲作何等答曰賣
 與婆羅門為般若波羅蜜供養墨元
 竭菩薩女問得何功德答曰是人善
 學般若方便力我學是法能得無上
 道為衆生作依止得金色身具諸功
 德分布是利與一切衆生等功德利
 女曰微妙難值為是功德應捨如恒
 河沙身汝有何須盡當相與我亦欲
 往墨元竭所共殖善根釋提桓因即
 復本身讚言善哉男子諸過去佛行
 菩薩道亦復如是求我實不用人心
 血髓但來相試汝欲何求我當相與
 願我是身平復如故到長者女家女
 之父母與衆妙華香及諸瓔珞塗香
 燒香幡蓋衣服七寶伎樂女與侍人
 共往供養經及墨元竭墨元竭說般若
 波羅蜜及方便力薩陀波崙求水
 灑地而不能得即自刺身以血灑地

今無塵土來依大師三十三卷
 藥王今身捨辭先世燒形二
 宿王華菩薩自言世尊藥王云在
 此娑婆世界有百萬億那由他難行
 苦行願少解說佛言過去恒河沙劫
 有佛名日月淨明德彼國元有女人
 喜見菩薩於此佛法精進經行一心
 求佛滿二萬歲得現一切色身三昧
 皆是聞法華經力於虛空中雨曼陀
 羅華及海此岸栴檀之香以天衣纏
 身灌以香油而自燃身光明遍照八
 十億恒河沙世界是真精進真法供
 養其身火燃千二百歲過是已後其
 身乃盡一切衆生喜見菩薩法供養
 已化生此國淨德王家為父說偈
 我先經行處已得現身定勤行大精進
 捨所受之身
 日月淨明德佛今故現在即當還彼
 供養此佛坐七寶臺上昇虛空往到
 佛所合掌讚佛
 容顏甚奇妙光明照十方我適曾供養
 今復還親覲
 佛告喜見我滅盡時至今夜涅槃我

法囑汝舍利相付當令流布廣設供
 養喜見即以海此岸栴檀而燒之
 取舍利作八萬四千寶瓶起八萬
 四千塔雖是供養心猶未足即於八
 萬四千塔前燃百福莊嚴嚴七萬二
 千歲而以供養無數求聲聞衆无量
 人發菩提心皆得住現一切色身三
 昧諸菩薩天人等見其無厭憂惱悲
 哀而作是言一切衆生喜見菩薩是
 我等大師教化我者今不具足喜見
 菩薩於大衆中誓言我捨兩臂必當
 得佛若實不虛今辭還復當時三千
 世界六種震動天雨寶花時其兩臂
 平復如故佛告宿王華菩薩時喜見
 者今藥王是若有發心欲得無上菩
 提道者能燃手指乃至足一指供養
 佛塔勝以國城妻子及三千國土山
 林河池諸珍寶物而以供養佛及菩
 薩辟支阿羅漢等出法華經 第六卷
 淨藏淨眼化其父母三
 乃往過去有佛名雲雷音宿王華智
 有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德
 有二子一名淨藏二名淨眼是二子

經律異相第八卷 第七張仙 高麗

者有大神力福德智慧修菩薩道佛欲引導妙莊嚴王愍念衆生說是法華經時淨藏淨眼白母言願母往詣雲雷音宿王華智佛我等亦當侍從供養禮拜母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往自父與共俱去母又告言汝等當念父為見神瘦於是二子踊在虛空高七多羅樹現十八變父見神力心大歡喜合掌向子言汝等師為是誰二子白言雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐說法華經是我等師父語子言我今欲見二子從空中下白母父王今已信解發菩提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家修道母言聽汝佛難值故於是二子白父母言願時往詣佛所親觀供養於是妙莊嚴王與羣臣眷屬淨德夫人與後宮嫔女并其二子四万二千人一時詣佛佛為說法示教利喜王大歡悅時王及夫人即解頸真珠璎珞以散佛上於虛空中化成四柱寶臺中有大寶牀數百千万天衣其

經律異相第八卷 第七張仙

上有佛結跏趺坐放大光明時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中當作比丘精勤修習助佛道法當得作佛號婆羅樹王國名大光劫名大高王其王即時以國付弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道王出家已於八万四千歲常精進修行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴王今華德菩薩是淨多羅樹妙莊嚴王今華德菩薩是淨德夫人光照莊嚴相菩薩是其二子者今藥王藥上菩薩是

出法華經第七卷

鼻提和山居過於國王之所割截四

日介為誰乎曰吾忍辱人王怒拔劍截其右臂菩薩曰吾志無上道與時無諍斯王尚加吾忍況黎庶乎願吾得佛必先度之不令衆生効其為惡也王曰君為誰答曰吾忍辱人也又截其左手乃至兩脚耳鼻血若流泉其痛无量天地震動日月無明天大王忿然俱臻同聲悲言斯王酷烈謂道士曰吾等誅之及其妻子并滅一國以彰其惡道士答曰斯何言乎此由吾前世不奉佛教加毒乎彼為惡禍追由影繫形矣黎民親變馳詣首過齊聲而曰道士處茲穢穢滅度愚君不識滅否不知去就惡加元聖唯願聖人無以吾等報上帝矣菩薩答曰王以兇酷見加吾心愍之猶母之念赤子黎庶何過不假有疑菩薩有弟處在異山以天眼視時天神龍會議王惡靡不懷忿懼兄有損德之心以神足力來至兄所取斷手足耳鼻著其故處弟還續之即復如本兄曰吾普慈之信于今著矣天神地祇靡不悲喜稽首稱善更相勸導受

誠而退屏提想者吾身是弟者亦勸
是王者拘隣是也

出度元祐
集第五卷

無言受天戒誨依義思惟獲得四禪五

時王舍城師子將軍家產一子當其
生時虛空諸天作如是言童子常念
法思惟法凡所發言莫說世事常當
班宣出世之法常當守口慎言少語
莫於世事起諸覺觀當依於義莫依
文字今時童子聞是不復涕泣无嬰
兒相乃至七日色貌和悅見人歡喜
目未曾瞬是時有人語其父母是兒
不祥不應畜養父母答言是兒雖復
無聲然其身根具足當知是兒必有
福德非是不祥因為立字名曰無言
時無言童子漸漸長大如八歲見人
所樂見隨有說法轉法輪慶樂法聽
受口無所宣今時無言與其父母眷
屬宗親色欲二界之間往寶坊之中
見佛及十方諸來菩薩生大喜心舍
利弗白佛言世尊師子將軍所生之
子身根具足而不能語是何業致佛
言不應輕是童子何以故是人即是
大菩薩也已於無量佛所種諸善根

不退轉菩提之道是兒生時多有諸
天來誡勸如前隨天教誨默然思惟

獲得四禪示如是身則能調伏无量
衆生以已願力神通力令八部四衆
各見右手有大蓮華猶如車輪色香
具足微妙第一人所樂見一一華臺
有一菩薩結跏趺坐三十二相八十
種好在嚴其身無言見是大神通力
位頭合掌稱南无佛陀諸華臺中一
切菩薩同作是言十方恒河沙等世
界六種震動虛空諸天以妙香華種
種伎樂供養於佛今時無言與諸菩
薩踊在虛空高七多羅樹說偈讚佛
出大集經
第十七卷
常悲東行求法遇佛示道六
衆祐昔為菩薩名曰常悲見世佛法
僧若世微濁背正向邪華偽趣利猶
鐵樂火以四等六度為永康之宅而
世廢佛就彼危禍以自破碑也菩薩
常為愁荒悲慟往昔有佛名曇法无
滅滅度未久經法都盡常悲夢見其
佛為其說法菩薩聞之心垢消除入
清淨定即棄妻子入山閑寂水果自

供推心哀號吾不值佛不見法僧大
道極趣哀聲適訖天神下日明士乃
余莫復哀號佛有大法名明度無極
之明三世諸佛皆由斯成余索之誦
習其文懷識其義奉而行之余必得
佛常悲仰視日當由誰聞斯尊法乎
以何方便之何國士厥師族名天父
報曰余正東行无念色痛想行識意
絕衆願執心無違吾教汝觀明度无
極聖典常悲日諾終始哉之天人重
日精進存之忽然不現菩薩受教東
行索之數日即止深自思曰吾宿薄
祐君目憤憤无知佛者除冥尊師去
斯幾里精誠之至感上方佛來在其
前諸天翼從歎菩薩日善哉善哉余
世希有菩薩見佛且喜且悲稽首而
言願佛哀我為吾說經佛告之日三
界皆空夫有必无万物若幻一生一
滅猶若水波觀世皆然慎无忘也自
是東行二万里有國名健陀越諸菩
薩城也一國之内皆是上士无凡庸
人欲為汝說菩薩之德劫數已盡其
德有餘菩薩名曰法來於彼諸聖猶

緣起異相卷第三張仙

星中月懷諸經典及覆教人諸菩薩等受誦書讀是經原者必為余師勸

余就之當為余說常悲定寤左右願視不復親佛心悲流淚且去諸佛靈

耀從何而來而今逝焉

出沒無端
卷第七

善信東行為求半偈履泥不溺七

善信菩薩於無法之世尋求正法空

中聲曰其此東方一萬由旬彼有一

國王名曰善住昔有如來出現於世

久已滅度像法衰微有一女人生自

卑賤形兒醜陋人世所無而鵲鵲能

識半句一偈示有所傳能往問疑有

一淤泥縱廣万里踐者即沒乃至鳥

飛不能過毫毛不能勝汝今困瘵手

足斷裂云何而能更復前進我聞踊

躍馳起東行至淤泥所分捨身命以

軀自投本期陷沒我擲身時當身所

觸出一小路潔白修直我踐其上无

復衆難徑至彼國入善住城哀號自

咎不親世尊見此女人處於卑陋屋

室穿穴人形凡鄙而我恭敬視如佛

想瞻奉禮拜圍遶讚歎仰請女人以

為大師願垂教示得迷深信女人告

緣起異相卷第三張仙

日諸佛妙法無量无边我之所聞唯

一半偈若欲聞者今便說之

諸惡莫作 諸善奉行

我聞此語身心清涼諸根寂靜自然

調伏誦習在心思惟其義洞達斯言

即獲神通飛還本國遍宣此偈以此

功德我於佛法得堅固信不可沮壞

衆魔啓伏一切歸化未有此信我常

在生死為衆生故開示此信今得奉

行出菩薩文定
卷第一

一切世間現為師婦所受違命致苦八

舍衛城北去城不遠村名薩那有一

貧窮婆羅門女名跋陀羅腹生一子

名一切世間現少失其父厥年十二

色力人相具足第一聰明辯慧微言

善說復有異村名頗羅訶私有一舊

住婆羅門師名摩丘跋陀羅善能通

達四吠陀經一切世間現從其受學

謙從恭敬盡心供養諸根純淑所受

必持師受王請留一切世間現守舍

而去婆羅門婦年少端正於世間現

深生染心忽忘儀愧前執其衣時世

間現白仁今便是我母如何而行非

緣起異相卷第三張仙

法內懷愧悚捨衣遠避師婦欲盛泣

淚念之曰忽見斷絕不隨我意必不

見從要斷汝命即以拈爪自攫其體

行女人詣莊嚴其身以繩自結足不

離地夫還見婦以刀截繩高聲大叫

而問何故婦答是世間現強見陵逼

作如是事其夫思惟言世間現初生

之日一切剎利所有刀劍悉自拔出

利皆捲屈墜落于地時諸剎利咸大

恐怖其生之日有如此相當知是人

有大德力語世間現汝是惡人毀辱

所尊汝今非復真婆羅門當煞千人

可得除罪世間現稟性敬從尊重師

教即白師言嗚呼和上煞害千人非

我所應師即謂言汝是惡人不樂生

天作婆羅門耶答言和上善哉奉命

即煞千人還禮師足師聞見已生希

有心汝大惡人故不死耶復作念言

今當令死而告之言煞一人一人取

一指煞千人已取拈作瓊冠首而歸

然後得成婆羅門以是因緣名史提

魔羅即白師言善哉和上受教即煞

千人尚少一耳時史提魔羅母念子

當飢自持四種美食送往與之子見

母已乍是思惟當令我母得生天上

即便執劍前欲斷命去舍衛國十由

延少一丈於彼有樹名阿輪迦時佛

以一切智如為王來夾提魔羅既見

世尊執劍疾往作是念言我今復當

煞是沙門世尊示現避去夾提魔羅

而說偈言

住住大沙門白淨王太子我是夾提魔

今當稅一指

世尊說偈言

住住夾提魔汝當住淨戒我是等正覺

輸汝慧劍稅

時母見佛與夾提魔羅往反苦論子

心降伏縱身垂念故說偈云

久失寶藏今還得塵穢壞眼今眼淨

哀哉我子心迷亂常以人血自塗身

極利刀劍恒在手多煞人眾成屍聚

當令此子隨我從今敬捨首等正覺

多人見罵難聽聞汝子如是切責我

出夾提魔羅

發先行吉祥願遇女人逆習家輩九

過去無數劫時有一學志名曰燦光

處于林藪行吉祥願已四百二十萬

歲修行無尋入沙竭國有陶家女見

此學志姿貌姝好欲意隆崇即自投

之學志報言吾不樂欲女日設不然

者吾將自賊燦光自念吾護禁戒今

若毀之非吉祥也離之七步乃發慈

哀毀犯禁戒墮地獄罪若不如是女

自殘賊寧令斯女以致安隱吾當安

忍地獄之痛燦光即還從女所欲退

習家業十有二年壽終之後生梵天

上佛言欲知今時燦光學志豈異人

乎則吾身是陶家女者即瞿夷也

上世

題考羅那賴提者二人共爭今五日

間冥十

昔有兩菩薩志清行淨內寂無欲表

如天金鑒石為室閑居靖志蕤衣草

席食飲泉水清淨元為志若虛空四

禪脩慈得五通智九釋仙聖諸天龍

鬼神无不稽首處於山澤六十餘年

悲愍眾生敬奉三尊一名題希羅二

名那賴題者夜興誦經疲極卧出那

賴時亦誦經誤題者羅首題者即

興而日誰蹈吾首者明旦日出破介

之首以為七分那賴日誤蹈介首呪

誓何重凡器之類尚有相觸豈況於

人共處終年而不誤失余言常試明

旦日出吾首必破吾當制日不令得

出日遂不出五日之間舉國幽冥炸

燭相尋眾官不修君民惶惑悉會群

僚請諸道士王日日之不出其各安

在道士之中有五通者日山中道士

兩有微諍制不令出王日奈何答日

王率群僚民無巨細馳詣于彼稽首

和解彼必慈和王即有詔詣于山澤

叩頭日國豈民寧二尊之潤而今不

和率土失所其咎在我黎民无過願

愍赦之那賴日王勸喻曉彼意彼意

解者吾放日出王之題者羅所宜那

賴言即日念彼以泥塗首放日令出

泥塗即破為七分那賴无為王目黎

民靡不欣懌兩道士為王廣陳治國

當以四等无盡之慈勸民奉五戒戴

十善行王及臣民僉然受戒王還國

有詔日人无尊卑帶五戒十善經以

為國正自斯之後王潤逮草木臣忠

經律異相第八卷第十八段仙

且清佛告諸比丘那賴者吾身是題

者羅者弥勒是

出度無極
第七卷

樂法菩薩捨寶飾以易一偈十一

過去世時有一菩薩名曰樂法生長

王家所聞善言皆寫讀誦為求法故

遊諸國邑時有一人住深坑側語樂

法言未來我當相與佛所說偈菩薩

答曰汝持與我是人又曰與我寶衣

庫屋瓔珞然後相與菩薩許之是人

貪心增長又言若能與我得聞佛偈

投此深坑能如是者當先立誓然後

為說王子答言咄哉仁者汝欲令我

投此深坑為得何利是人答言我无

所得但恐王今捨此寶物既日聞得

便生悔心恃豪勢力而還奪我王子

答言汝但說之我終不悔與汝寶物

亦投深坑是人聞誓為說佛偈菩薩

即與寶衣摩屋瓔珞又立誓言若我

誠心捨此無悔以是實語當令我今

從高墜下安隱平住無所傷損作是

誓已便自投身未到地頃四天王來

徐接置地日佛所說偈甚深微妙有

大利益是人亦從高而下到菩薩所

經律異相第八卷 卷九段仙 志

作如是言王子亦有能為難事欲求

何法菩薩答言我以是事當得佛道

發四弘誓是人聞已便生信心語菩

薩言還王寶衣珠瓔珞正是王宜答

言猶如棄吐豈可還食是人白言若

不還取願受我悔後作佛時當見救

濟樂法王子即舍利弗是也時說偈

者即礼伽利

出法華經上清淨分佛
經上分文檢未相應也

為聞半偈捨身十二

善男子乃昔過去佛日未出我於介

時作婆羅門修菩薩行志能通達外

道經論修寂滅行具足威儀其心清

淨不為外欲所能破壞滅瞋忘火受

持常樂我淨之法周迴求索大乘經

典乃至不聞方等名字住於雪山繫

心坐禪經无量歲修難行苦行介時

釋提桓因自變其身作羅刹像形甚

可畏下至雪山去其不遠而便立住

是時羅刹心無所畏勇健難當辯才

次第其聲清雅宣過去佛所說半偈

諸行無常 是生滅法

說已便住所現形貌甚可怖畏顧盼

遍視觀於四方是苦行者聞是半偈

經律異相第八卷 第五段仙 真

心生歡喜即便坐起以手攀鞍四向

顧視而作是語向所聞偈誰之所說

今時四顧不見餘人唯見羅刹即說

是言誰開如是解脫之門誰能雷震

諸佛音聲誰於生死眠睡之中而獨

覺寤唱如是言誰能於此示導生死

飢饉眾生天上道味无量眾生沉生

死海誰能於中作大船師是諸眾生

常為煩惱重病所經誰能於中為作

良醫說是半偈覺悟我心猶如半月

漸開蓮華我於今時復作是念將是

羅刹說是偈耶覆生疑惑非其說

何以故是人形容甚可怖畏若有得

聞是偈句者一切恐怖醜陋即除何

有形貌如是能說此偈善男子我於

今時復作是念而此羅刹或能得見

過去諸佛從諸佛聞說是半偈即至

羅刹所言善哉大士汝於何處得是

過去離怖畏者所說半偈即答我言

大婆羅門汝今不應問我是義何以

故我不食來已經多日屢屢求索了

不能得飢渴苦惱心乱謬語非我本

心之所知也我時即復語羅刹言大

士若能為我說，是得竟我當終身為汝弟子。汝所說者名字不終義，亦不盡以何因緣不欲說耶？夫財施者則有竭，盡法施則不可盡也。法施無盡多所利益。羅刹言：汝智太過，但自憂身，都不念我飢苦。所逼實不能說。我即問：言汝所食者為何物？羅刹答言：汝不須問我。若說者，令多人怖。我復語言：此中獨處，更無人。我不畏汝，何故不說？羅刹答言：我所食者，唯人暖肉。其所飲者，唯人熱血。世雖多人皆有福德，兼為諸天之所守護，而我無力，不能得。然我復語言：汝但具足，說是半偈，我當以身奉施。供養我，設命終如此之身，无所復用。當為虎狼鵲鳥鷹鷂之所聚食，而復不得一毫之福。我為求佛捨不堅身，以易堅身。羅刹答言：誰當信汝？為八字故，棄所受身。我即答言：如有人施他人，凡器得七寶器，我捨不堅身，得金剛身。大梵天王、釋提桓因及四天王，能證是事。復有天、眼、諸菩薩等，為欲利益無量眾生，修行大乘，具六度者，

亦能證知。乃至十方諸佛、羅刹，即說：生滅滅已，寂滅為樂。

羅刹說言：菩薩摩訶薩，汝今已聞具足得義。汝之所願，為志滿足。若必欲利諸眾生者，時施我身。我於今時，深思此義，然後處處若石，若磐，若樹，若道書，寫此偈，即便更繫所著衣裳，恐於死後，身體露現，即上高樹，自投樹下。下未至地，時虛空中出種種聲，其聲乃至阿迦吒。今時羅刹還復，釋形，即於空中接取我身，安置平地。以是因緣，便得超越十二劫，在弥勒前，成阿耨多羅三藐三菩提。出大涅槃經第十三卷

久修忍辱，割截不憂十三

問曰：菩薩身非木石，云何眾生來割截之，不生異心？答曰：有人言：菩薩久修羼提，波羅蜜，故能不愁惱。如羼提仙人，被截手足，血皆為乳。有人言：菩薩無量世來，深修大慈，故雖有割截，亦不愁憂。譬如草木，無有瞋心，有人言：菩薩深修般若，若波羅蜜，轉身得般若，波羅蜜，果報，空心，故了了知空，割截身時，心亦不動。如外物不動，內亦

如是般若果報，故於諸法中，無所分別。有人言：是菩薩非生死身，是出三界法性身，住無漏聖心，果報中，故身如木石，而能慈念割截者，是菩薩能生如是心，故割截劫奪，內外法時，其心不動。是為菩薩希有之法。我以佛眼見十方，如恒河沙等世界中，菩薩入地獄中，令火滅湯冷，以三事教化眾生，於無量阿僧祇劫，深行慈心，外物給施，意猶不滿，以身布施，令乃足滿。如藥王菩薩，外物珍寶，供養於佛，意猶不滿，以身為燈，令乃足滿。外物雖多，不以為恩，所以者何？非所重，故得其身時，乃能驚感，是故身施。

出大智度論第八十卷

賣身奉佛，聽淫脬一偈，割肉無虞。十四我念過去於無量劫，今時世界名曰娑婆，有佛出世，號釋迦文，為諸大眾說大涅槃經。我於今時，從善友所，聞當為法說。我聞是已，心懷歡喜，欲設供養。居貧无物，周行賣身，真無微獲。乃於路間，見有一人，吾欲自買，但家作業人，无堪者。吾有惡病，良醫愛藥，

經卷第八卷 第三十四卷

應當日服人肉三兩卿若能以身肉
三兩日日見給便當與汝金錢五枚
我時聞已心大歡喜即復語言汝與
我錢惠我七日須我事訖便還相就
其人答言七日不可審能舍者聽汝
一日我於今時即取其錢還至佛所
頭面礼足盡以上佛然後誠心聽受
是經我時聞鉢雖得聞經唯能受持
一偈即便還至彼病人家我時雖復
日日與肉以念偈故不以為痛足滿
一月以是因緣其病得差我身平復
亦無瘡痍我時見身具足完全即發
无上菩提之心一偈之力尚能如是
何況具足受持讀誦我見此經有如
是利復倍發心願後成佛字釋迦文
出大涅槃經
第二十卷

為聽法華經大地震裂踊現空中十五
余時如來說法華經諸餘菩薩請欲
護持佛即止之云下方國菩薩无量
無數因地震裂同時踊現住虛空中
詣七寶塔多寶如來釋迦文佛向二
世尊頭面作礼
出法華經
第三卷

為王採花遇佛供養十六

經卷第八卷 第三十五卷

昔者世尊遊四閼祇時王使數十人常
採好花一日之後大小貴人姝女俱出
城外採花欲還入城遙見世尊相好威
光巍巍無量猶星中月若月初出照于
天下與弟子菩薩前後圍繞即往佛所
普首為礼心自念言人命難保佛世難
遇經法難值今遭大聖猶病得醫我既
貧賤加屬縣官薪役之患恒不自從因
王嚴急主給採花常以早進設失時節
或能見誅聖眾難過億世時有寧棄身
命以華上佛并散聖眾日受經戒聽察
深法無窮之慧我從無數劫為人所害
不可稱載未曾為法而不惜命今供世
尊三寶之業縱使見害不隨苦痛必生
安慶却自歸命一心重礼佛知其念發
大道意甚慈愍之具為散講大樂之
法六度無極四等四恩三脫菩薩諸採
花人皆發道意心解佛慧至不退轉
無所從生佛即授決後當得佛号曰
妙華十号具足其邊人間莫不怡悅
啓受大法供養三寶時採花人還歸
家中與家二親妻子辭別我命令盡
為王兄殺父母愕然問何罪答諸子

經卷第八卷 第三十六卷

具答王大嚴急既違失時復无有華
必見危命故辭別耳二親聞之益以
愁感當奈之何發篋視之滿中好華
須蔓雜香遠徹四面父母告日可以
進王諸子各白眾人見之必傳白王
又復違時恐不得安時王大瞋見不
時來復散眾花遣兵收取則受王教
反縛入宮罪當棄市諸人不忍面色
不變王恚問之汝等罪過命在不測
縛來當煞何故不據面色不改即白
王日人生有死物成有敗我從無數
劫每以非法不惜身命今朝採花值
遇世尊以花供上稽首歸命知違勅
當死寧以有德而死不以無德而存
還視花篋續滿如故皆是如來恩仁
所覆王以問佛佛示言然王日
此人至心欲度十方不惜身命故取
眾花以散上佛意无想報已得受決
將來成佛号曰妙花王大歡喜疾解
眾縛悔過自責愚意不及繫縛菩薩
佛言善哉善哉能自改者與無過同
出採花王上佛
授决号妙花經

持戒發願防之十七

善男子菩薩受持禁戒夫作是願寧以此身投於火坑終不毀犯三世佛制與諸女人而行不淨寧以熱鐵纏身終不敢以破戒之身而受信心檀越衣服寧以此口吞熱鐵丸終不敢以毀戒之口而食信心檀越飲食寧卧大熱鐵上終不敢以破戒之身受信心檀越床卧鋪具寧以此身受三百鉞終不敢以毀戒之身而受信心檀越醫藥寧以此身投熱鐵鑊終不敢以破戒之身受信心檀越房舍屋宅寧以鐵椎打破此身從頭至足令如微塵不以破戒之身受諸剎利婆羅門居士恭敬禮拜寧以熱鐵挑其兩目不以滌心視他好色寧以鐵錘周遍刺身不以滌心聽好音聲寧以利刀割去其鼻不以滌心貪嗅諸香寧以利刀割裂其舌不以滌心貪著美味寧以利斧斬斫其身不以滌心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者墮於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩護持禁戒悉以施與一切衆生以是因緣願令衆生護持諸禁

得清淨戒

善男子菩薩修是戒時即得住於初不動地如須彌山隨藍猛風不能令動菩薩住是地中不為色聲香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟支佛地不為異見邪風所散

出大涅槃經第十一卷

初發心便勝二乘十八

發心菩薩有二種一者行諸波羅蜜二者但空發心行菩薩道者雖事未成能勝一切如歌羅頻伽鳥雖在林中亦能發聲已勝諸鳥如一六通羅漢將一沙弥令負衣鉢沙弥念言當以佛乘入於涅槃師知其念即取衣鉢自擔推沙弥在前沙弥覆復思惟佛道甚難久住生死受无量苦且以小乘早入涅槃師復以衣鉢囊還與沙弥令擔語在後行如是至三沙弥白師師年坐菴狀如小兒師即答言汝初發心作佛是心貴重位是我師諸辟支佛尚應供養何況羅漢是故推汝在前汝心還悔欲取小乘而未便得去我懸遠是故今汝在後沙弥驚悟即住大乘

出大智度論第七十八卷

三小兒施佛二發小心一發大心十九

過去無數劫有佛号一切度與其眷屬俱行分衛有三尊者子嚴服共戲見佛及諸菩薩光明巍巍手相指示而吾等當共供養二兒答言既無花香當用何物其一兒脫頭上白珠以著手中便謂二兒可以供佛二兒効之解頭上白珠著其手中即至佛前一兒復問二兒持是功德以何求索其一兒言願如佛右面尊比丘其一兒言願如左面神足比丘共問一兒報言我欲如佛八千天子皆言善哉若如所言天上天下一切蒙恩是三小兒已到佛前各以白珠而散佛上二兒發聲聞意者珠在佛肩上其一兒發菩提心者珠在佛頭上化為珠花交露之帳其中有佛佛告舍利弗中央兒者則我身是右面之兒舍利弗是左面之兒目連是舍利弗汝等本畏生死故不發菩薩心欲疾返還觀此一兒發阿耨多羅三藐三菩提心者

出阿闍世王經卷上

幼年為鬼欲所迷二十

經律異相卷第九 第七十五

昔者菩薩時為凡人年始十六志學弘深達衆經典喟然歎曰唯有佛經軍真軍妙吾當懷其真履其自安矣親欲為納妻悵然而日妖禍之盛莫大乎色若妖蠱一臻道德喪失吾不遁遁將為狼吞乎於是遂之異國力賃自供時有田翁老而無嗣草行獲一女焉顏華絕國欣育為嗣採男為偶一國無可窮者焉曰童子吾居有足以女妻余為吾嗣矣女有神德惑菩薩心納之無幾即自覺曰吾觀諸佛明化以色為火人為飛蛾蛾貪火色身見燒責斯翁以色火燒吾躬財餌鈞吾口家藏喪吾德矣夜黠道邁行百餘里依空亭宿亭人日子何人乎曰吾欲寄宿耳入觀牀蓐先自有婦人焉顏似已妻惑菩薩心與之共居復積五年明心覺焉曰淫為蠟虫殘危身命默而疾邁又觀婦人與居十年又明覺曰吾破重矣弊而不免際自誓日終不寄宿又復遁遙遙觀大星避之草行守門者曰何人夜行荅曰趣前聚落又曰有禁內人呼前

經律異相卷第九 第七十六

所觀如上婦曰自無數劫誓為室家余走安之菩薩念曰欲根難拔乃如之手即興四非常之念滅三界諸惑何但餘垢而不殄乎兒妻即滅便觀諸佛慶其前立說無想之定投沙門戒為無勝師菩薩普度無極

出更無極 第八卷

經律異相卷第八

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第九 外化菩薩部第二 仙

梁沙門僧是寶唱等集

文殊變金光首女今成醜壞一

文殊現身諸剎取鉢引教二

普賢捨護五種法師三

淨精進化功德財久忍衆苦四

樹提摩納手出龍象五

普施求珠降伏海神以濟窮乏六

重勝王與女人處為阿難所譏七

大薩他導渡海船壞然身濟衆八

端坐山中鳥鴉頂上子未離終不捨矣

入海採珠以濟貧苦十

坐海以救估客十一

從地踊出現長古相十二

牧牛小兒善說般若義和廣大乘十三

文殊變金光首女今成醜壞一

上金光首與長者子異聞俱在遊觀

園散花燒香莊嚴伎樂時彼女人觀

長者子意以為足文殊師利菩薩法士化

此女身應時終亡顏色變惡眼耳鼻

口膿血流出身體瘡爛不可復視青

蠅飛來周匝共食時長者子見此女

身瘦壞如是怖懼不安欲求自歸濟
脫是患當從何所而免斯苦時文殊
師利童真威神令園樹木自然出讚
時長者子聞樹讚頌歡喜踊躍善心
即生以衣裓盛女人死屍棄棄樹間
而捨之去於是世尊欲以開化彼長
者子從身放光其明普照摩竭國界
長者子見如來威神巍巍心生歡喜
其天帝釋則在前立見長者子而歎
之日年少善緣獲得福利乃能見佛
時彼年少聞此勸讚即與天帝俱詣
佛所帝釋天意華用與年少言可取
此華散如來上散已稽首佛足前住
自言今自歸佛及法聖眾有放逸女
上金光首寶與戲樂詣遊觀園則於
今日顏貌變惡即時壽終捨諸一切
宗室眷屬發大恐懼將无國王推問
之耶佛言且止時上金光首見長者
子以蒙開化隨從律教即與伎樂往
詣佛所稽首佛足退住一面時文殊
師利謂長者子曰為識此姊不答云
已知之矣又問云何知乎於是長者
子報文殊師利而說頌曰色者如聚

沫痛痒泡起頃幻想如野馬吾曉知
如是佛告阿難文殊師利乃往古世
勸化此女使發道意吾本前世而勸
化之使發道意上金光首過九十二
百千劫當得作佛號寶光明長者子
當為菩薩名德光耀其復作佛未滅
度時授德光耀菩薩之決乃般泥洹
号日持煥出大持注門經

文殊現身諸剎取鉢弘教二

有二百天子發菩薩心而未堅固皆
欲墮落各自念言佛法難得我等今
定不學菩薩不如取羅漢辟支佛而
般泥洹佛知是人可成菩薩而意中
退佛便化作一迦羅越持百味飯滿
鉢到佛前而便作礼以鉢上佛佛即
受鉢文殊師利自言世尊當故報恩
舍利弗疑即使問佛佛即以鉢捨地
其鉢便下沒過諸剎直過七十二恒
沙等剎土名曰漚呵沙其佛号日光
明王今現在世其鉢於彼佛剎住止
空中亦無持者鉢所過諸佛剎其佛
侍者皆問於佛佛答上方有佛号釋
迦文鉢從彼來救護墮退菩薩意耳

佛語舍利弗行求鉢來舍利弗即承
佛威神自以慧力以万三昧過万佛
剎都不見鉢從三昧起還白佛言求
之不見復遣目連亦復不見須菩提
等五百尊者悉不能見弥勒菩薩又
不能見今文殊師利求鉢文殊師利
不起于坐即入三昧以其右手指地
下行過諸佛剎莫不聞知所過剎土皆
為震動凡諸剎土皆見文殊過七十
二恒河沙其臂上毛一一毛間有億
百千光明億百千蓮華一蓮華上有
坐菩薩悉歎釋迦文佛功德聲聞菩
薩及以佛土時釋迦文放足下光明
照下方過七十二恒河沙等剎見其
光明悉得摩伽佉三昧文殊師利以
右手取鉢與無央數菩薩俱來鉢在
手中作礼授鉢佛謂舍利弗今為汝
說過去劫事往昔有佛号勇莫能勝
有比丘僧名曰慧王持鉢入惟致國
中分衛得百味飯余時有尊者子名
離垢王為乳母所抱在城門上其兒
遙見比丘而從抱下便往趣之求其
飲食比丘即以蜜餅授之其兒則食

經律異相第九卷 第五張仙

知味甘美隨比丘行不願乳母便隨至勇莫能勝佛所為佛作礼而坐一面比丘以所持鉢食與是小兒令其上佛兒便授佛佛食隨滿以是遍八万四千比丘及菩薩万二千人各各皆飽其兒所持食猶无減損佛以威神令兒歡喜因從比丘受五戒法發菩提心見父母求子為佛作礼子白父言我今已得入菩薩法願作沙門父母即聽吾等亦為發心從汝佛言慧王比丘文殊師利是其時兒者我身是也如我身等不可稱數阿僧祇刹土諸佛悉為文殊師利之所發動我等悉蒙文殊師利之恩其二百天子即時自念釋迦文佛為文殊師利之所發意自致成佛我等何為懈怠用是念故其心則堅出阿闍世王經上卷

普賢菩薩護五種法師三

普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩不可稱數從東方來所經諸國普皆震動雨寶蓮華作衆伎樂又與無數八部鬼神等大眾圍遶礼釋迦牟尼佛白佛言我於寶威德上王

經律異相第九卷 第六張仙

佛國遙聞此娑婆世界說法華經共來聽受唯願世尊當為說之佛告普賢若有善男子女人成就四法於如來滅後當得是法華經普賢菩薩言若有行立懇誦此經思惟此經若人於此經有所忘失一句一偈大菩薩眾俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故還令通利見者歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼若後惡世中四眾來求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日亦當現其人前而為說法出妙法蓮華經第七卷

淨精進化功德財久忍衆告四過去劫時佛号廣光明菩薩行經國王之子名財功德菩薩行經時年十六自持端政而生憍慢初不向佛恭敬礼拜佛即行等誰能教化八万四千菩薩无受等者有一菩薩名淨精進言我能即時大千六反震動便往王門立王于見之惡言訛毀以土塗而刀杖凡石而加其身菩薩念時不瞋

經律異相第九卷 第七張仙

不去心不疲厭經一千年受如是苦過二万歲乃得至彼第二門下八万四千年七日未滿方得至其第七門下尔時王子見是菩薩便作是言道士今來何所求索即於菩薩生不思議心云何是人終經尔時多受衆苦而心不厭尔時菩薩知王子心已自調伏即便說偈令往詣佛尔時王子即捨王位在佛法中出家聽法如法而住得无生忍尔時淨精進者我身是也財功德者即弥勒是出大集經卷又出彌陀王于道心經菩薩行經第四卷

樹提摩納手出龍象五

樹提摩納在寶藏佛前右膝著地長跪叉手前白佛言世尊我今發无上菩提心成就善根於三乘法若我所願得已利者令我兩手自然而出白色龍象佛神力故其兩手中即出龍象其色純白七處到地見是事已告言龍象汝等今者可昇虛空去此不遠遍雨此界八德香水覺悟此界一切衆生若有衆生得遇一涕聞其香氣志斷五蓋所謂離欲瞋恚睡眠掉

戲疑是時龍象在虛空中周遊速疾猶如力士善射放箭是二龍象所作諸事悉成就已復還來至摩訶前住時樹提見之心大歡喜出樹提摩訶發菩提心經普施求珠降伏海神以濟窮乏六昔者菩薩從四姓生墮地即曰衆生万禍吾當濟之无明無法吾當除其音謂令之間見衆聖明範九親驚曰未聞孩幼而能言斯將非天龍鬼神之靈乎當卜之焉荅曰吾為上聖之所化懷普明之智非彼衆媛慎无疑矣言畢即默親曰兒有乳坤引潤之志將非几夫乎名曰普施年至十歲佛諸典籍流俗衆街靡不貫綜辭親濟衆布施貧乏親曰吾有軍富之上名也余可恣意對曰不足乞作沙門垂賴法服應器錫杖以斯濟衆父母聽之周旋教化經一大國國有豪姓亦明衆書觀其儀容普施心性悽怕淨若天金有上聖之表將為世雄謂普施曰吾有陋女願給箕箒荅曰大善須吾還也即附載度海上岸入山到无人處遙觀銀城宮有毒地繞城

七匠體大百圓舉首相看普施念曰斯有害心吾當與慈地毒即滅垂首而眠登首入城城中天神觀之欣豫日久服聖德今未相慈誠吾心願置三旬普施以事委付近臣身受供饌時供養畢以明月真珠一枚送之珠明四万里志願若發衆寶滿足若後得佛願為弟子普施曰可即復前行觀黃金城毒地圍城十有四匝巨軀倍前舉首數丈普施復入慈定地即垂首登之入城中有天人相見歡喜日久服靈耀翔茲甚善願置百八十日吾所供養過是辭退天人復以神珠一枚送之明耀二十万里志之所願衆寶滿中若子得道願為弟子神足无上即復前進觀琉璃城又有毒地軀以繞城二十一匝仰首瞋目當彼城門復生慈定捨濟衆生毒歇垂首登之入城天人欣喜如前請置三時願供所志期竟辭退又送神珠明耀百六十万里珠之所在衆寶尋從滿其明內在志所欲无求不獲子得正覺願為弟子有寧明之智日必獲

尔願普施得珠及其舊居海諸神會會議曰吾等巨海唯斯三珠為吾榮華道士悉得吾等寧當都亡諸寶不失斯珠海神化為凡人當普施前日吾聞仁者獲世上寶可得觀乎即以示之神搏手奪取普施曰吾歷險跨海乃獲斯寶欲濟困乏反為斯神所見奪乎曰尔還吾珠不者吾竭余海神曰巨海深廣孰能盡之天勸作風普施曰吾於錠光佛前願得道力反覆衆海指擢須弥震天地移諸剎佛從吾志吾今得之矣今尔鬼物緣段之力焉能遏吾正真之勢乎即併兩足標漂海水投鐵團外遍淨天曰吾昔於錠光佛前聞其志願必為世尊度吾等衆生即下助其漂水十分去八海神怖曰斯水盡矣吾居壞也即還其珠尋路布施所過之國无復貧民處慶諸王无不改操以五戒十善為國政法開獄大赦潤速衆生遂至得佛普施我身是父者即白淨王是母者即吾母舍妙是時道士女令衆夷是時銀城中天者今阿難是金城天者

經律異相第九卷 第三張仙
目連是琉璃城天者舍利弗是

集第一卷
又出賢經

重勝王與女人一處為阿難所譏七

阿難自佛憶念我昔入舍衛城見重

勝王菩薩與女人同床我謂犯穢心

用惟慮得无異人學梵行者於如來

教將无造見聞想念發斯語時三千

大千世界六反振動時重勝王菩薩

即自踊身住於空中去地四丈九尺

報阿難曰犯禁穢者寧能踊身止虛

空乎在如來前阿難投身即自悔過

如何偏見求大龍短佛告阿難彼女

人者乃往過去世為重勝王百生之

偶宿情未拔貪重勝顏口發誓言重

勝王若與我願得遂所娛當從其教

時重勝王心知其念晨朝正服入之

其室即時頌曰

我愚悖於欲 諸佛所不歎 能竭恩愛者

得佛人中上

時女喜躍即從坐起自投于地歸命

自責伏罪悔過為重勝王而歎頌曰

吾已離諸欲 世尊之所歎 節止恩愛者

願佛无上道 前心之所想 今自首悔過

經律異相第九卷 第三張仙
傷愁討群生 究竟發道意

今時重勝王校彼女設轉此女身後

九十九劫當得作佛号離無數百千

所受如來

大薩他婆渡海船壞煞身濟眾八

釋迦牟尼佛為菩薩時名大薩他婆

當渡大海惡風壞船語眾賈人捉我

頭賊手足當渡汝等人人捉已以刀

自然大海水法不俾死屍即時疾風

吹至岸邊

菩薩端坐山中鳥獮頂上子未能飛

不捨去九

菩薩在山慈心端坐思惟不動鳥獮

頂上覺鳥在頂懼却墜落身不移搖

捨身而行彼處不動及鳥生翅但未

能飛終不捨去如是自知便說此偈

若能辦此事 於天人中天 能不觸燒彼

此德元有上 是故彼世尊 寧為第一神

故在道場處 功德皆備具

入海採珠以濟貧苦十

吾從无數劫以來精進求道初無懈

息自致得佛超越九劫出弥勒前我

念過去時國人貧窮生冷愁心乃欲

經律異相第九卷 第三張仙
入海求如意珠眾人大會望風舉帆

詣海龍王從求頭上如意之珠龍王

聞其欲濟窮士即以珠與時諸賈客

各各採寶悉皆具足乘船來還海中

諸龍及諸神鬼悉共議言此如意珠

海中上寶非世俗人所當獲者云何

損海益閭浮利誠可惜之當作方計

還奪其珠不可失之時諸龍鬼盡夜

圍遶欲奪其珠導師德尊如意珠力

不能奪之度海既畢菩薩踊躍住於

海邊任頭下手呪願海神以珠繫頭

時海龍神因緣得便使珠墮海導師

感激吾行入海乘船涉難艱苦无量

乃得此寶當救眾乏於今海神及令

墮海勒邊侍人捉持器來吾卷海水

令至底沮不得珠者終不休懸即便

卷水不惜壽命水自然趣悉入器中

諸海龍神見之懷懼此人威勢精進

之力誠非世有水不久竭即持珠來

辭謝還之吾等即相試不啻精進

力勢如是天上天下无能勝君導師

獲寶寶還國中使雨七寶以供天下

莫不安隱時導師者則我身是

出生經
第一卷

昔者菩薩與五百商人入海採寶入海數月獲寶重載將旋本土道逢颶風雷電振地水神雲集四周若城眼中出火波涌灌山衆人啼曰吾等死矣恐怖易色仰天求哀菩薩愴然心生計曰吾之求佛但為衆生耳海神所惡死屍為其危命濟衆斯乃開士之尚業矣吾不以身血注海惡海神之意者船人終不被于岸謂衆人曰介等屬手相持并援吾身衆人承命菩薩即引刀自害海神德焉漂舟上岸衆人普濟船人抱屍號哭曰斯必菩薩非凡之徒也踴躍呼天寧令吾等命殞于茲无喪上德之士矣其言真誠上感諸天天帝釋觀菩薩之弘慈帝釋下曰斯至德菩薩將為聖雄今自活之以天神藥灌其口中并通塗屍菩薩即蘇忽起坐與衆相勞帝釋以名寶滿其舟中十倍于前即還本土九親相見靡不歡悅賙窮濟乏惠逮衆生顯宣佛經開化愚冥其國王服菩薩德詣稟清化君仁臣忠率土

持戒家有孝子國豐毒欺黎庶歡欣終生天上長離衆苦菩薩累劫精進不休遂至得佛然身濟衆者吾身是也天帝釋者弥勒是也五百商人者今坐中五百應真是也

從地踊出現長舌相十二時十世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出一心合掌仰瞻尊顏而白佛言我等於佛滅後世尊分身所在國土滅度之處當廣說此經我等亦自欲得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養之今時世尊於文殊師利等無量百千萬億舊住娑婆世界菩薩及諸聲聞人非人等一切衆前出廣長舌上至梵世一切毛孔放无量色光皆悉遍照十方世界衆寶樹下師子坐上諸佛亦復如是

牧牛小兒善說般若義弘廣大乘十三昔有比丘精進持戒初不毀犯住在精舍所可諷誦是般若波羅蜜有聞此比丘音聲莫不歡喜有一小兒始年七歲城外牧牛遥聞比丘誦說經聲尋聲詣寺聽聞即解見大歡喜便問比丘若不可意小兒反說其義甚妙昔所希聞比丘聞之歎此小兒乃有智慧非是凡人時兒即去還至牛所所牧牛犢散走入山兒尋其迹值虎被害生長者家第一夫人作子夫人懷妊口便胎說般若波羅蜜從朝至暮初不應息其長者家素不奉法惟此夫人謂口妄語謂呼鬼病卜問譴崇元能知者家中内外皆悉憂惶是時比丘入城分衛詣長者門邊聞經聲心甚喜悅即問長者內中誰說深經音聲微妙長者報言婦得鬼病晝夜妄語口初不息比丘報言此非鬼病但說深經甚有義理疑此夫人所懷妊兒是佛弟子長者意解即置以丘與作飲食日月滿足乃產一男又無惡露其兒適生又手長跪說般若波羅蜜夫人產已還復如本如夢寤已了无所識長者集僧觀兒說經初无質礙是時衆僧各各一心觀此小兒長者問言此為何等比丘答曰真佛弟子慎莫驚疑好養育之此兒後大當為一切衆人作師吾等悉當

經律異相第九卷 第七疏 仙

從其啓受至七歲悉知微妙與衆起絕智度無極諸比丘等皆從受學經中誤脫有所短少皆為刪定足其所乏兒每出入有所至止輒開化人使發大乘長者家室內外大小五百人衆皆從兒學發大乘意悉行佛事兒所教授城郭市里凡所開發無上道意者八万四千承受弟子者五百人諸比丘聞之意解志求大乘皆得法眼淨佛告阿難是時小兒者吾身是也時比丘者迦葉佛是也

出小兒聞法即解經

經律異相卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第十隨機現身菩薩第三

沙門僧旻寶唱等集

能仁為帝釋身度先友人一

能仁為姓女身轉身作國王捨鉅鳥獸三

釋迦為薩婆達王割其臂廣三

文殊為少年身化金首女四

一切妙見為盲父母子遇王獨所射五

曠野等為殊形化諸異類六

婆藪為仙人身度六百萬估客七

為轉輪王身發願布施八

為國王身以眼施病人九

為國王身治梵志罪十

為國王身捨國城妻子十一

為國王身化濟危厄十二

為蓮花太子身以髓施病人十三

為王太子身出血施病人十四

能仁為帝釋身度先友人一

菩薩為天帝釋志存苦空非身之相

坐則思惟遊則教化愍愚受智精進

無休觀其宿友受婦人身為富姓妻

或乎財色不覺無常居市坐肆帝釋

化為商人婦人要坐商人熟視而笑

經律異相第十卷 隨機現身菩薩第三

婦乃在之側有一兒播鞞躍戲商人

復笑有人父病子以牛祠商人亦笑

有一婦人抱兒見割母頰血流交頸

商人復笑是富姓妻問曰君往吾前

含笑不止曷吾搏兒何以見笑商人

答曰卿吾良友今相忘乎婦人悵然

意益不悅恠商人言商人又曰吾所

以笑搏兒者兒是卿先父魂神今為

卿作子一世之閒有父不識何況長

久乎播鞞兒者生本是牛牛死還為

主作子家以牛皮用貫此鞞兒今播

打不識故體用牛祭者父病請愈猶

服鴆毒以救疾也父終為牛累世屠

戮今此祭牛還受人體割母面兒見

本小妻母是嫡妻女情妬嫉常加酷

暴妻含怨恨妻終為嫡妻子擢面傷

體故不敢怨夫心无恒昔憎今愛何

常之有一世不知豈况累劫經日以

色自墮盲於大道專邪瞽者不聞佛

音吾是以笑之耳世榮若電恍惚即

滅當覺非常莫與愚並崇德六度吾

今反居後日必造子門言竟不現婦

悵而歸齋心敬望後果在門狀醜衣

弊日吾友在內介呼之來門人入告
具以狀言婦人出日介非吾友釋笑
而云變形易服子尚不識豈況異世
重日介勸奉佛時難值高行比丘
難得供養命在呼吸無墮世惑言畢
不現舉國歡歎各執六度高妙之行
佛告秋露子婦人弥勒是也天帝釋
吾身是也出於勤勞
能仁為姪女身轉身作國王捨飽鳥獸二
過去世時優婆塞羅越國五穀豐熟人
民衆多國十有王名波羅先時有姪
女客色姝麗遇往他舍值其生男欲
噉其子姪女問之報言我飢姪女言
且待我為汝覓食答言飢急卿未出
門我當餓死那能待卿姪女念言若
持兒去母便餓死若置便噉要令俱
濟姪女自割兩乳與之令噉其母便
食姪女問言卿為飽未報言已飽姪
女還家有一男子至姪女舍見之便
言誰割汝乳便有悲意不復起欲男
子問言姊當為我現此至誠姪女言
實誠至者令乳平復應時兩乳平復
如故釋提桓因見此姪女布施之福

恐奪其座作婆羅門往至其家姪女
便以金鉢盛飯與婆羅門時婆羅門
却不肯受女問道人何為不受報言
我不用食聞汝布施乳為審余不報
言實然婆羅門言汝持乳施意寧悔
不女曰若我至誠持乳布施意元異
者令我轉身得作男子言竟即轉時
優婆塞越王治國已五十歲壽盡終
亡傍臣左右聞姪女轉身作男念
言正當立之作王便共請立既立之
後好喜布施隨其所須皆給與之教
一天下持八閭膏如是國治人民歡
樂壽筭延長王乃念言我雖布施未
以身施以身施者余乃為難時王即
以蘇香塗身便入空山臥巖石上是
諸百鳥皆來生噉命過之後生婆羅
門家端正姪女至年長大竊出向市
觀見販賣貧窮乞者即悲哀之言此
人民若使富樂則不販賣馳白父母
乞為沙門父母不許便不食五日諸
親知來咸相曉諫童子不應諸親喻
其父母勸聽學道父母相看悲泣聽
之子供養父母六七日中又復圍繞

三匝作禮便去至蘇樹間見兩道人
得五神通露坐念道為人民故作勤
苦行童子即便坐蘇樹下憐思苦行
即得五通精進勇猛踰二道人諸道
人法樹果自墮乃取食之不從樹擲
道人共行求諸果蘇見妊身虎童子
道人語兩道人虎今不久當產飢餓
經日恐自噉子誰能持身食之弥勒
言曰我當持身食之採果適還見虎
已產甚大飢餓欲食其子童子道人
語兩道人虎已產乳飢欲噉子誰能
持身救其飢苦共至虎所虎開目張
口向兩道人道人畏懼便飛虛空其
一人言卿之至誠為如是耶屬身食
虎今何故飛其一道人哀之淚出左
右顧視並無所有童子道人即取利
刀刺臂流血如是七處血入虎口因
以飲之自投虎前以身食虎佛語阿
難欲知余時姪女及立為王并婆羅
門子投身餒虎悉是我身時道人者
是迦葉弥勒二菩薩也我勸精進六
十劫中以身布施超越九劫出弥勒
前得成為佛出前經

釋迦為薩婆達王身割肉質鷹三

經律異相第十卷第七孫仙

昔者釋迦菩薩為大國王號薩婆達
普施眾生悉其所索慈濟厄難天神
鬼龍貪然而曰天帝位尊初無常人
識其行高慈慧福隆死則為之懼王
奪其天位往而試之以照真偽帝擇
現之命邊王曰今彼人王慈潤滂沛
福德巍巍恐其志求奪吾帝位即化
為鷹邊王作鵠鵠趣王足下恐怖而
云大王哀哉吾命窮矣王曰莫恐吾
今活汝鷹尋後至云吾鵠向來鵠是
吾食願王相還王曰鵠來活命終始
無違今苟欲得肉令重百倍鷹曰唯
願得鵠不用餘肉王曰以何物令
置鵠歡喜去耶鷹曰若王慈惠必
眾生者割王肌肉而以易鵠吾當欣
受王乃大喜自割臂肉對鵠稱之令
與鵠等鵠逾自重割身肉盡故未能
敵瘡痛无量王以慈忍又命近臣曰
余然我稱體令與鵠等吾奉佛重誠
濟眾危厄雖有眾惱猶如微風焉能
動太山乎鷹照王懷各復本身稽首
于地曰大王欲何志尚惱苦若茲日

吾不忘天帝釋及飛行皇帝吾觀眾

經律異相第十卷第七孫仙

生沒千盲冥不覩三尊恣行凶禍投
身无擇之獄為之惻愴指願求佛拔
濟眾生令得涅槃天帝驚曰愚謂大
王欲奪吾位是以相擾將何可悔王
曰使吾身瘡瘻復如舊志常布施帝
釋使天醫神藥傳之瘡疾即愈色力
踰前帝釋稽首繞王三匝歡喜而去

出度元極
集第一卷

文殊為年少身上金光首女四

佛遊王舍城有逸女人名曰上金光
首端正殊妙紫磨金色國王太子大
目長者等興愛染心隨其所遊便就
從之男女大小悲追其後時上金光
首在於異日與異聞長者子至市買
物以相貢上供辦美食共至觀園文
殊師利於時從燕室出發大慈愍傷
於群生何所人者可以勸化令發大
乘見上金光首與畏聞長者子共載
一乘行詣觀園應可化之文殊師利
尋時變身化為少年端正絕妙顏貌
踰天見者喜悅其所被服照四十里
觀察逸女所遊之路而於前立其長

者子及上金光首車馬被服比於文

經律異相第十卷第八孫仙

殊師利猶如聚墨在明珠邊上金光
首見文殊師利顏貌英妙猶如天子
身體之明燁燁難及貪其被服光耀
心自念言今欲捨此長者之子下車
棄去與斯相娛得是衣服這念此已
文殊師利建立威神令息意天王化
作男子謂彼女曰且止且止用為發
是進逸之心所以者何如斯人者不
志色欲女曰何故天王報言是人者
名為文殊師利菩薩皆能充足一切
人願見眾生心有所求索不逆人意
女心念言如今所聞必當施我妙好
之服下車自言仁者願以此衣而見
惠施文殊師利答曰大姊若能發无
上正真道意吾乃以衣相惠女言唯
然即發无上道心奉持五戒出大淨法
門品經
一切妙見為盲父母子過王獨所射五
過去世時迦夷國中有一長者无有
兒子夫妻喪明心願入山求无上決
修清淨志信樂空閑時有菩薩名一
切妙見心作念言此人發意微妙眼
無所見若入山者必遇枉害菩薩壽

終願生長者家名之為朕至孝仁慈
奉行十善晝夜精進奉事父母如人
事天年過十歲朕長跪白父母本發
大慈欲入深山求志空寂无上正真
豈以子故而絕本願人在世間无常
百變命非金石對至无期願如本意
宜及上時入山清淨我自供養不失
時節父母便即入山朕以家中財物
皆施國中諸貧窮者便與父母俱共
入山朕至山中以蒲為屋施作床蓐
不寒不熱恒得其宜入山一年眾果
豐美食之香甘泉水踊出清而且涼
池中蓮華五色清明指極難樹芬芳
倍常異類眾鳥作音樂聲師子熊羆
虎狼毒豹慈心相向无復害意食草
獸菓不生恐懼朕至孝慈隨地恐痛
天神山神常作人形晝夜慰勞朕着
鹿皮衣提瓶取水療眾鳥亦復往
飲不相畏難時有迦夷國王入山射
獐王見水邊有群鳥鹿引弓射之箭
誤中朕臂朕被毒箭舉聲便大呼言
誰持一箭射朕三道人王聞人聲即
便下馬性到朕前朕謂王言象坐手

死羣坐角亡羣為毛死羣廣為皮向
死我今正坐何等死耶王問朕言卿
是何等人披鹿皮衣與禽狩無異朕
言我是王國人與盲父母俱未學道
二十餘年未曾為虎狼毒虫所見枉
害今我更為王所射然登余之時山
中暴風切起吹折樹木百鳥悲鳴師
子熊羆走狩之輩皆大號呼日无精
光流泉為竭眾華萎死雷電動地時
盲父母驚起相謂朕行取水經久不
還將无為毒虫所害禽狩飛鳥音聲
號呼不如常時四面風起樹木摧折
必有灾異王時怖懼大自悔責我所
作无狀我本射鹿箭誤相中射然道
人其罪甚重坐食小肉而受重殃我
今一國珍寶庫藏之物宮殿伎女在
郭城邑以救子命時王便前以手挽
拔朕曾箭深不可得出飛鳥走狩四
面雲集號呼動山王益惶怖三百六
十節節皆動朕語王言非王之過自
我宿罪所致我不惜身命但憐我盲
父母既年衰老兩目復盲一旦無我
亦當終没无瞻視者以是之故用自

憐憫非為毒痛耳王復重言我寧入
泥梨百劫受罪使朕得活長跪向朕
悔過若子命終我當不復還國便往
山中供養卿父母如卿在時勿以為
念諸天龍神皆當證知不負此誓朕
聞王誓言雖被毒箭心喜意悅雖死
不恨以我父母仰累大王供養道人
現世罪滅得福元量王言卿語我父
母慶及卿未死語使知之朕即指示
從此步往去此不遠自當見一草屋
我父母在其中止王徐徐往勿令我
父母怖懼以善權方便解悟其意為
我上謝父母无常今至當就後世不
惜我命但念父母年老兩目復盲一
旦无我無所依仰以是懷懼用自酷
毒死自常分宿罪所致无得脫者今
自懺悔於父母徒無數劫以來所行
眾惡於此罪滅福生願我與父母世
世相值不相遠離願父母終保年壽
勿有憂患天龍鬼神常隨護助災害
消滅王便將數人往詣父母許王去
之後朕便奄絕鳥狩號呼繞朕屍上
以口舐朕曾血盲父母聞此聲益以

經律異相卷第十張仙

奇

增怖王行既疾觸動草木肅有人聲
父母驚言此是何人非我子行王言
我是迦夷國王聞道人在山中學道
故來供養父母言大王來善勞屈威
尊遠臨草野王體中安隱不宮殿
夫人太子官屬國民皆安善不風雨
和調五穀豐足隣國不相侵害不王
答道人言蒙道人恩皆自平安王問
評盲父母來在山中勞心懃苦樹木
之間飛鳥走狩无有侵害道人者不
山中寒暑隨時現世安隱不盲父母
言蒙大王厚恩常自安隱我有孝子
名睽常與我取果菰泉水恒自豐饒
山中風雨和調无所乏短我有草席
可坐果菰可食睽行取水且欲來還
王聞傷心淚出且言我罪惡无狀入
山射獐見水邊群獐引弓射之箭誤
中睽故來相語父母聞之舉身自撲
如大山崩地乃為動王便自前扶牽
父母號哭仰天自說我子孝慈蹈地
恐痛有何等罪而射煞之向者風起
樹木百鳥悲鳴疑我子死父母啼號
父言且止人生必死不可得却今且問

經律異相卷第十張仙

王射睽何許今為死活王說睽言父
母感絕我一旦无子俱亦當死願王
牽我二人往臨尸上王即牽盲父母
往到尸上父抱其脚母抱其頭仰天
大呼母便以舌舐睽臂創願毒入我
口我年已老日无所見以身代子睽
活我死死不恨也睽若至孝天地所
知者箭當拔出毒藥當除睽當更生
於是第二初利天王坐即為動以天
眼見二道人抱子號哭乃問第四兜
術天諸天宮皆動釋梵四天王即從
第四天王如人屈申辭頃末下睽前
以神藥灌睽口中藥入睽口箭自拔
出便活如故父母驚悟見睽已死更
活兩目皆開飛鳥翕持皆大歡喜風
息雲消日為重光泉水涌出泉華五
色樹木華榮倍於常時王大歡喜不
能自勝礼天帝釋還礼父母及與子
睽願以國財以上道人睽曰王欲報
恩者王且還安慰人民皆令奉戒王
勿復射獐天傷重狩現世身不安隱
壽盡當入涅槃中入居世間恩愛暫
有別離久長不可常保王宿有功德

經律異相卷第十張仙

今得為王莫以得自在故而自放恣
王自悔責從今已後當如睽教從者
數百皆大踊躍奉持五戒王還令國
中諸有盲父母如睽比者皆當供養
不得捐捨犯者今加重罪於是國中
人民以睽活故上下相教奉修五戒
十善者死得生天無入三惡道者佛
告阿難宿命睽者我身是也盲父者
今父王閔頭檀王是盲母者王夫人
摩耶者是迦夷國王者阿難是也時
天王釋者弥勒是使我疾成无上正
真道使者皆是父母供養慈惠之恩
從死得生感動天龍鬼神父母恩重
孝子所致今得為佛并度國人皆由
孝從德也

出經

曠野等為殊形化諸異類六

今時曠野菩薩現為鬼身散脂菩薩
現為鹿身慧炬菩薩現為獼猴身離愛
菩薩現為羊身盡漏菩薩現為鴉王身
如是五百諸菩薩等各各現受種種
諸身其身悉出大香光明一一菩薩
手執燈明為欲供養十方諸佛今時
疑心菩薩觀五百人即知悉是菩薩

語曠野鬼善男子汝等何故現如是身供養諸佛曠野鬼言善男子往古過去九十一劫有佛世尊号毗婆尸我於今時與如是等同一父母共為兄弟受持五戒發菩提心為欲調伏一切衆生尸棄毗舍浮鳩留孫佛亦皆供養散脂大士於彼佛前立大誓願願我來世以鬼神身教化衆生若有弊惡惡鬼我當為說三乘而調伏之然後乃當成菩提道亦有一万二千大鬼於此世界發大誓願調伏衆生復發大誓願若有惡鬼欲壞正法我當治之是故我受如是鬼身調伏教化令住三乘若有衆生遠離善法行身口意不善之業是身已生三惡道中或有善惡雜業受鬼身故惡鬼滋多善鬼少我欲調伏現受是身亦令刹利婆羅門毗舍首陀遠離惡心善男子有金剛推呪使一切惡鬼於彼四姓不能為惡乃至鳥獸皆生善心遠離一切諸惡怖畏我發大持欲說是呪

出大集經第十一卷

婆藪為仙人身度六百万估客七

佛昔在於兜率天上時婆藪仙在閻浮提與六百二十万估客常作商主入海採寶乘於大船欲還本國於其中道值摩竭魚及大風波夜叉之難如是六百二十万人即時各許摩醯首羅天人各一牲便離四難還達本國各辦一羊欲往天祠時婆藪默念我今云何教諸商人作不善事當設方便即化作二人一出家沙門二在家婆羅門時婆羅門於衆人中作是唱言天主與六百二十万人欲往天祠今時沙門於其中路遙見此婆羅門問言汝與是大衆欲止何方在家人言我往天廟而求大利沙門答言吾觀汝等欲得大衆去何大利諍訟不止今時衆人問婆羅門言此是何人形貌如是婆羅門言此名沙門諸人問言沙門何言答言然生祠天當得大罪衆人語言此癡沙門何用是言遠往天祠得大利也時婆羅門言我等大師今在天祠無事不達可共請問皆言善哉沙門與婆羅門及諸人等到大仙所今時沙門問大仙言

然生祠天當得生天入地獄乎大仙答言何癡沙門然生祠天必墮地獄婆藪言不也沙門言若不墮者汝當證知今時婆藪即時陷身入阿鼻獄諸人見已嗚呼禍哉有如是事大仙聰智今已磨滅况復我等而得不入於地獄耶今時衆人各放諸羊退走四方到諸山中推覓諸仙既得仙已而受仙法二十一年各各命終生閻浮提我於今時從兜率天下生閻浮提自淨王家時六百二十万人生舍衛國得受人身我於昔時始到舍衛降伏六百二十万人令其出家發菩提心即往昔估客是也善男子婆藪仙人有如是威神之力化如是諸人來至我所

出大方廣華嚴經第一卷

轉輪王身發願布施八

過去東方閻浮提名盧婆羅菩薩以願力故生於此中作轉輪聖王王四天下号虛空淨語諸衆生安住十善及三種乘於今時開布施一切无所分別乞者无量珍寶不足即問大臣如是珍寶從何處生大臣答言龍王

經律異相第十卷 第六張仙

雖有唯供聖王五濁世厚重煩惱人壽百歲時必定成阿耨多羅三藐三菩提作大龍王示現種種寶藏於選擇諸惡世界在在處處四天下中一天下七反受身一身中示現无量百千万億那由他等珍寶之藏如是次第周遍十方五濁惡世時諸天人百千万億在虛空中雨花讚善稱如心願大眾聞聲虛空淨王諸天作字号一切施是時諸人各各從王乞夫人姝女及兒息等王悉與之有一乞兒名青光明授持狗戒從王乞閻浮提王歡喜與以香水灌頂紹聖王位又得人民承奉此王王壽無異我成佛道當與授記合一生補處盧志婆羅門從乞兩足牙婆羅門從索二目淨堅牢婆羅門從乞二耳想尼釵子從乞男根蜜味婆羅門從乞二手即皆斷挑應時施與時諸小王及諸大臣皆言咄哉愚人如何自割所餘肉揣復何所直送著曠野豕獸鷄鷩悉來噉食若我所願得成就者當令此身作大肉山飲血啖肉衆生悉未至

經律異相第十卷 第十九張仙

此隨意飲噉身轉增大所捨舌根以願力故願我來世得廣長舌時我命終在閻浮提以本願力生作龍王名曰示現寶藏即於生夜示現百千億那由他種種寶藏自宣令言具諸珍異乃至摩尼珠隨意用之具行十善發无上菩提心如是七反受身壽皆七万七千億那由他百千歲无量寶藏亦復如是

出當來變經 諸惡世界經

為國王身以眼施病人九

佛語賢者阿難乃往過去時世有王号日月明端正姝好威神巍巍從宮而出道見盲者窮困飢餓隨道乞食往趣王所白王言曰王獨尊貴安隱快樂我獨貧窮加復眼盲王見哀之謂於盲者有何等藥得瘡痂病盲者答曰唯得王眼能愈我眼時王自取兩眼持施盲者其心清然無一悔意月明王者即我身是佛言須弥山尚可知斤兩我眼布施不可稱計

出妙法華經 阿闍世王品

為國王身治梵志罪十

昔者菩薩為大國王歸命三尊具奉十善兵刃不施無有牢獄風雨時節

經律異相第十卷 第三張仙 中七

穀豐民富華為小書舉國絕口六度真化靡人不誦時有梵志執操清閑靜居山林不豫流俗夜渴行飲誤得國人所種蓮華池水飲畢意寤詣宮自告云其犯盜唯願大王以法治罪王曰斯自然之水不實之物何罪之有對曰吾不告而飲豈非盜乎願王處之也王曰國事多故且坐苑中太子令之深處苑內王事憊忘之六日忽而寤曰梵志安在乎疾呼之來梵志守戒飢渴六日歛體瘦瘠起而踰地王親流淚曰吾過重矣皇后笑之王遣人澡浴具設餽膳自身供養叩頭悔過自斯生死輪轉无際至臨得佛不食六年佛告諸比丘時王者是我身夫人者俱夷是太子者羅云是王志道士令餓六日受罪六年餓饑裁息六日之後王身供養故今六年殃畢道成俱夷笑之今懷羅云六年重病太子以梵志深著苑內故六年處于幽冥

出法華經 王品

為國王身捨國城妻子十一

昔者菩薩為大國王理民以慈月月

巡行貧乏鰥寡疾癘藥藥每出巡狩
命使後車具載所須衣服醫藥死者
葬之君名被十方帝釋見其德行懼奪
其位思欲壞之化為老梵志從王乞
銀錢一千王即惠之日吾栖窘恐人
盜之願以寄王王曰吾國元盜重寄
即受又化為梵志又詣宮門王即現
之梵志歎曰大王名布八極德行希
有我生在凡庶欣慕尊榮欲乞斯國
王曰大善即與妻子輕乘而去天帝
復化為餘梵志從王乞車以車馬惠
之與妻子步進依山止宿有五通道
士與王為友忽憶王德觀之失國靖
心憚息觀天帝釋貪嫉奪國委頓瘦
痠道士以神足忽之王所日將欲何
求勞志若茲日吾志所存子已具知
道士即化為一轅之車以送王矣天
化梵志復乞其車未至彼國由數千
里天復化為前梵志來求索銀錢王
日吾以國惠人脫忘子錢王即以妻
子質得錢一千以還梵志妻奉侍質
家女浴脫身珠璣眾寶天化為鷹球
水寶去女去何婦盜錄之繫獄其兒

與質家兒俱卧天衣殺質家兒死家
取兒付獄母子被拘飢餓毀形呼嗟
無救銜泣終日罪成棄市王質得銀
錢一千行贖妻子歷市觀之即念諸
佛自悔過日吾宿命要乃致茲乎清
心入明觀天所為空中聲日何不急
殺之王日吾聞帝釋普濟衆生赤心
惻愴育過慈母含血之類莫不蒙祐
余為無惡緣獲帝位釋懷重幸惡熟
罪成生入太山人龍鬼莫不稱善
地主之王即釋妻子之罪二王相見
尋問其原國無巨細靡不隨滅地主
之王分國而治故國臣民尋王所在
率土奉迎二國居民一哀一喜余時
王者吾身是妻者哀求求是王子羅云
是天帝調達是山中梵志舍利弗是
彼國王者弥勒是也
現為國王身化濟危厄十二
佛在舍衛國告諸比丘昔者菩薩為
大國王名曰普明慈惠光被十方歌
美民願其休猶孝子之享親也隣國
有王名曰阿群治法以正力如師子
走攫飛鷹宰人求肉晨奪市索路觀

新屍取之為美味兼富肉後日為餅
甘不如焉王責太官宰人歸誠叩頭
首之王心惡然日人肉甘乎默命宰
人以斯為常矣故日夫厚於味者仁
隨薄仁道薄者豺狼心與夫狼狗貪
肉味而賊物命故天下雖焉宰人承
命默行殺人以供王食臣民數斃齊
心同聲逐焉王奔入山行伺諸王出
於衆取之猶鷹鷂之驅鷺雀執九十
九王時普明王出察民苦樂道達梵
志日王勿出也王日作命當出信言
難違遂以出焉為阿群所獲王日不
懼喪身恨毀吾信阿群日何謂王具
說之道士見已出而有誠言願一觀
之受其重誠以實施焉旋死不服阿
群放之聽其對是還已見道士施以金
錢受即含英至阿群所問日命危在
今何欣且艾答日世尊之言三界希
聞吾今懷之何國命之可惜乎阿群
又日願聞尊教王即授之阿群驚喜
日觀魏世尊陳四非常夫不聞觀所
謂悖狂耶解百王各令還國阿群悔
過自新依樹為居日存四偈命終神

經律異相卷第十卷 第三十六段仙 忠士

遷為王太子納妻不男王重愛之因募國女化之令男後迷迭不從貞道王磔著四衛命行人日以拍琢首苟辱之矣適九十九人而太子薨魂靈變化輪轉元已值佛在世生舍衛國早喪其孝獨與母居事梵志道性篤言信勇力躡象師愛交勸還爾攝賢師每周遊報安以居師妻懷前援其手姪辭誘之阿群辭曰九世者人男吾父為女吾母焉豈況師妻乎燒身可從敢亂斯命矣師妻惡然如道退思其變謂婦曰子歎彼賢足照子否矣具為其過女妖似真梵志信矣師告阿群余欲仙乎對曰余教煞百人斬取其指今獲神仙奉命擊劍逢人輒煞獲九十九人指眾奔國震親母欣然曰母至數足吾今仙矣佛念邪道惑眾普天斯禱也化為沙門在其前步日人數足矣追後不屬曰沙門可止答曰吾止余不止焉曰阿群心開燿如雲陰五體投地頓首悔過叉手尋從將還精舍即為沙門佛為說宿行現四非常得滿港道王

經律異相第一卷 第三十五段仙

欲計之聞而歎息曰佛欲一見之佛言上德賢者可開一眼相親如斯至三答曰吾之眼精耀射難當王稽首曰明日設微饌願一顧焉答曰於廁吾往於殿則不王曰唯命還則裂廁堀其地則以新樟梓為之柱梁香湯沃地栴檀蘊合鬱金諸香和之為泥旃羅雜繒以為座席雕文刻鏤衆寶為好醴醪是是有踰殿堂明日王身捧香鍾迎之阿群就座王褰衣膝行供養畢訖即說經曰廁前日之誇豈可於上飯乎對曰不可如今可乎答曰可矣阿群曰吾未觀佛時誇其彼涸賴蒙宿祚生值佛世沐浴清化去臭懷香內外清淨猶天真珠欲歷市聞有婦人逆生產者命在呼吸還如事登佛言余往為其產阿群受教往宣佛恩母子俱生佛告阿群受道之日可謂始生者也不觀三尊未受重戒猶兒處胎雖有耳目將何聞見日未生也阿群心開即得應真道佛告諸比丘時普明王者是吾身也吾前世授之四偈盡括百王今令得道

經律異相第十卷 第三十六段仙 忠士

不受眾罪矣阿群宿命曾為比丘荷米一斛送著寺中上佛刀一口歡喜歎尊稽首而去荷米獲多力土刀獲多寶歡喜獲端正歡尊獲為王作札故為國得眾人所拜九十九人琢其首遂至喪身故煞前怨而斬其指後人欲琢見其已喪又觀沙門更有慈心後人即其母始有惡意故阿群如意亦惡觀沙門更慈故見佛即考種淨得淨種難得難善惡已施禍福尋之影追響應皆有所由非徒自然也

出音明王

為蓮華王太子身以髓施病人十三

阿難乃往過世有王太子号曰蓮華

王端正殊好威神魏魏出遊道見一

人身體病癩見已悲念問於病者何

藥能療答曰得王身髓以塗我身其

病乃愈是時太子即破身骨髓與病

者歡喜惠施心无悔恨尔時太子即

我身是大海水尚可斗量身體布施

不可稱計

出音明王

為王太子身出血施病人十四

阿難我本求道時勤苦無數過世為

王太子号曰現衆儀端正殊好從園觀出道見一人得困篤病見問病人以何等藥療病者答曰唯王身血得療我病太子即以刺身出血以與病者至心施與意无悔恨太子即我身是阿難四大海水尚可汁量我身血施不可稱限求正覺故

勸所問本願經

經律異相卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

經律異相卷第十一

證覺光身下菩薩部第四

孟

先給四仙人後世為王一

為伯封身意不同故行立殊別二

為肉山以施衆生三

為大理家身濟鰥及蛇狐四

為師子身與狒狒為親友五

為白鳥身而現益物六

昔為龍身勸伴行忍七

為熊身濟迷路人八

為廣王身代懷妊者受死九

為威德廣王身落羅網為獵師所放十

為九色鹿身以救溺人十一

為鷹王身獵者得而放之求國報恩十二

為鸚鵡現身救山火以申報恩十三

為雀王身拔虎口骨十四

為大魚身以濟飢渴十五

為鷲王身化諸同類活衆賈人十六

先給四仙人後世為國王一

久遠無數劫時有五仙人處於山數

四人為主一人供給奉事未曾失意

採菓汲水進以時節一日遠採菓發

解廢眠寐不以時還日已過中四人失食懷恨可為凶呪侍者聞之退在樹下思惟自責執勞歲久今違四仙時食之供既失道教不從四等遂感而死其足常著七寶之履翹足而坐寶履隨水而沒一隻命過之後即生外道為凶呪子年十餘歲與共同輩戲于路側時有梵志遇見戲童人數很多以遍觀察見凶呪子特有貴相應為王者顏貞殊異於人中上梵志命曰尔有王相不宜遊衆童子答曰吾凶呪子何有王相梵志又曰如吾經典儀容形體與識書符合尔則應之斯國之三莖苑殞必禪尔位童子曰唯設如仁信當念重恩梵志言畢尋迹走出遊他國後日未幾王薨絕嗣始求賢士以為國司使者四布遍見斯童有異人之姿輒尋遣人還啓羣臣唯嚴法駕尋求奉迎羣臣百寮莫不踴躍香湯洗浴五時朝服寶冠劔帶即位處殿南面稱制境土安寧民庶踊悅於時梵志仰瞻天文下察地理知已嗣立即詣宮門求奉觀王

經律異相卷第二 第三十五

梵志占謝呪願曰如誓審諦矣王曰誠哉當恣所欲梵志答曰唯求二願一曰飲食進止衣服卧起與王一等二曰參誼國事所決同意莫自專也王曰善哉三治以正法不枉万民梵志慙恣輕慢重臣羣臣怨忿俱進諫曰王尊位高宜與國臣者舊奈議偏信乞士遂令恣慢凌侮羣職隣國聞之將所嗤笑以致寢難王曰吾與之有誓安可廢耶臣諫不止若王食時勿與之俱則必改也王遂可之伺梵志出則先之食梵志志曰日本要云何而先獨食罵曰咄咄子但給資糧馳令出國獨涉遠路觸冒寒暑疲極憔悴而到他國詎異梵志家舊與親親又而問曰卿何從來何所綜習業何經典能恣念乎答曰吾從遠來飢寒見逼忘所習誦梵志心念此人無所能作當令田作輒給奴子及犁牛耕具梵志耕種苦役奴子酷令平地走使東西奴子无聊欲自投水往到河側則得一隻七寶之履心自念言梵志困我役使无賴吾當奉承以履

經律異相卷第二 第四十五

上之可獲寬恕即賣履還以用上之梵志欣豫心自念言此七寶履其價難訾吾違王意以履奉之廷咎可解尋還王國以履上王深自陳悔前之罪置願無原赦王曰善哉即內之幔裏引座坐之會諸羣臣詔曰卿等寧見前梵志不耶答曰不見王云設見當如之何僉曰當五毒治之王出賣履以示羣臣命梵志出與臣相見致此異寶當共原之羣臣啓曰此梵志罪如山如海獻履一隻何所施補若獲一網罪可除也王即可之重逐梵志令更求一隻梵志懊惱還故主人問奴子曰汝前賣履本何從得奴子俱行示得履履至于水側遍恣求之不知雙屐奴子捨去梵志念此履必從上流來下即逆流上行見大蓮華流洑洄波魚口銜之華有千餘葉梵志心念雖不得履以此華上之儻可解過得復前寵便復執華則見四仙人坐於樹下仙人曰卿何所從來答曰吾失王意雖獻一履不足解過故逆流求之未獲仙人告曰卿為學

經律異相卷第二 第五十五

人當知進退彼國王者是吾弟子存侍愛敬同食坐誼云何一旦罵之凶呪子罪及誅害今不相問指示樹下王先故身為吾侍者翹脚而終賣履墮水一隻著脚梵志取履搭首謝過還到本國續以上之王即歡喜大臣意解復其寵位佛言王者則吾身是四仙人者拘留秦佛拘舍牟尼佛迦葉佛弥勒佛是也其梵志者調達是也

出五仙

為伯村身意不同故行立殊別二昔者菩薩伯村二人各賣國貨俱之裸鄉村曰入國隨俗進退尋儀儒心言遊匿明伴愚伯曰礼不可虧德不可退豈可裸形毀吾舊儀乎村曰先聖景則殞身不殞行從時初識亦歎摧道之大矣遂俱之彼伯曰尔先入觀其得失即遣使告誠村曰敬諾旬日之間使反告伯曰必從俗儀伯勃然曰釋仁從畜豈君子行乎村為吾不也其國俗以月晦十五日夜周匝為樂以麻油膏首白土畫身雜骨鏤頭兩石相扣男子携方手逍遙歌謠苦

薩隨之國人欣歎王憐民勤賓王悉取貨十倍雇之伯乘車入國言以嚴法輒達民心王念民憐奪財誣播封請乃擇俱還本國送封者被路罵伯者括耳伯恥怒曰彼與余何親與吾何讎余惠吾奪豈非謔言耶結封誓曰自今之後世世相酷終不赦余菩薩愴然泣淚誓曰今吾世世逢佛見法親奉沙門四恩普覆潤濟眾生奉伯若已不違斯誓自斯之後伯輒封封常濟之佛告諸比丘時封者是吾身伯者調達是

出孔雀王經又出元極樂經卷五

為肉山以施眾生三

過去无量阿僧祇劫余時此界名无垢須弥人壽百歲有佛出世号香蓮花般涅槃後像法之中我於余時作大強力轉輪聖王号難沮壞王閻浮提千子具足我悉勸化令發阿耨多羅三藐三菩提心欲於像法出家修道熾然增益佛之遺法唯除六子不肯出家發菩提心我以善言說語終不出家我復重問令發無上道心六子答言若能與我閻浮提者然後當發

阿耨多羅三藐三菩提心我聞是已心生歡喜作是思惟我今已化閻浮提人今當分此閻浮提以為六分與此六子令其得發無上道心然後我當出家修道即分閻浮提為六分以賜六子尋使出家余時六子各相違戾抄掠攻伐余時一切閻浮提內苗稼不登人民飢餓水雨不時諸樹枯悴不生華實鳥獸皆飢其身熾然我於余時捨己身體肌膚血肉以施眾生令其飽滿我於余時自投其身以願力故即成肉山高一由旬縱廣正等是時人民飛鳥禽獸始於是時嗽肉飲血以奉願故於是中分增益廣大其身乃至高千由旬縱廣正等亦千由旬其邊自然而生人頭駘毛眼耳鼻口唇舌具足而有彼諸頭中各有聲而唱是言諸眾生等各各自恣隨意取用飲血嗽肉取其目耳鼻舌齒等皆令滿足然後悉令發阿耨多羅三藐三菩提心或發聲聞辟支佛心或求天上人中富樂以奉願故身无損減乃至分閻浮提內人及

諸鬼神飛鳥禽獸皆悉充足汝今當知我於往昔萬歲之中所捨无量无边阿僧祇身體血肉給施无量无边悉令飽足乃至一念不生悔心如是次第遍滿十方如恒河沙等諸佛世界捨身血肉給施眾生悉令飽足為檀波羅蜜

出悲華經卷九乘過去香蓮花佛世界經大同但不言菩薩耳

為大理家身濟鯨及蛇狐四

昔者菩薩為大理家積財巨億常奉三尊慈向眾生往市觀戲即見一鯨心便悼之問價貴賤鯨主知菩薩有普慈之德常濟眾生財富難數貴賤无違答曰百万能取者善不者吾當嗽之菩薩答曰大善持鯨歸家澡護不傷其臨水放之觀其浮去悲喜誓曰太山餓鬼眾生之類世主牢獄早獲免難身安命全如今也稽首十方叉手願曰眾生擾擾其苦无量吾當為地為早作潤為濕作筏飢食渴漿寒衣熱涼為病作醫為冥作光若有濁世顛倒之時吾當於中作佛度彼眾生矣十方諸佛皆善其誓讚曰善哉必獲余志鯨後夜來辭其門恠門

經律異相卷第七 第九節 正五

有聲使出觀驚還如事白菩薩視驚即人語曰吾受重潤身命獲全元以答謝水居之物知水盈虛洪水將至必為大害願速嚴船臨時來迎答曰大善明晨詣宮門如事啓王王曰菩薩宿有善名信用其言遂下殿高時驚來曰洪水至矣可速上載尋吾所之必獲無患船尋其後有蛇趣船菩薩曰取之驚曰大善又觀漂人憊頰呼天哀濟吾命又曰取之驚曰慎元取也凡人心奸偽鄙有終信背恩退勢好惡凶逆菩薩曰垂類盡濟更棄求人豈是仁哉吾不忍為也於是取之驚曰悔哉遂之豐土驚辭曰恩畢請退答吾獲為如來无所著至真等正覺者必當相度驚曰大善驚退蛇狐各去狐以穴為居獲古人伏藏紫磨金百斤喜曰當以報彼恩矣馳還白曰小垂受潤獲濟微命垂穴居之物求穴自安獲金百斤斯穴非壑非家非劫非盜吾精誠之所致願以貢賢菩薩深惟不取徒損無益於貧民取以布施

經律異相卷第二 第十段 正五

衆生獲濟不亦善乎尋而取之漂人觀焉曰分吾半矣菩薩即以十斤惠之漂人曰今掘強盜劫金罪應奈何不半分之吾必告有司答曰貧民困者吾欲等施余欲專之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘無所告訴唯歸命三尊悔過自責慈願衆生早離八難莫有怨結如我今也蛇狐會曰奈斯事何蛇曰吾將濟之遂銜良藥開關入獄見菩薩狀顏色有損愴而心悲謂菩薩言以藥自隨吾將辭太子其妻尤甚莫能濟者賢者以藥自傳即療矣菩薩嘿然蛇如所云太子將殞王命曰有能濟茲封之相國吾與參治菩薩上聞傳之即療王意問所由因本末自陳王愴然自各即誅漂人大赦其國封為相國執手入宮並坐而曰賢者說何書懷何道而為二儀之仁惠逮衆生乎對曰說佛經懷佛道也曰佛有要訣不答曰有之佛說四非常存之者衆福昌王曰善哉願獲其實菩薩說之王曰善哉佛說非身吾心信矣身且不保豈況國土

經律異相卷第七 第十段 正五

乎痛哉先王不聞無上正真正覺非常苦空非身之教王即空藏布施貧乏艱索孤兒伶之如子舉國欣欣含笑且行仰天歎曰菩薩神化乃至於茲四方歎德遂至太平佛告沙門菩薩者吾身是也國王若勒勒是驚者阿難是狐者秋露子是蛇者目連是漂人者調達是也出布施度元極度為師子身與猕猴為親友五昔者菩薩曾為師子在林中住與一猕猴共為親友猕猴以二子寄於師子時有就為鳥飢行求食值師子睡取猕猴子去住於樹上師子覺已求猕猴子不得見就驚持在樹上而告就驚我受猕猴寄託二子護之不謹令汝得去孤負言信請從汝索我為獸中之王汝為鳥中之主貴勢同等宜以相還就驚言汝不知時吾今飢乏何論同異師子知其得自以利抓斷其骨肉以質猕猴子又過去世時人民多病黃白瘡熱菩薩令時身為赤魚自以其肉施諸病人以救其疾又昔菩薩作一鳥身在林中住見有一人

入於深水非人行處為水神所胃水
神胃法著不可解若能至香山中取
一藥草著其胃上繩即爛壞人得脫
去如是等无量本生多有所濟名本
生經 出大智論第三十三卷

為白鳥身而現益物六

須菩提問菩薩善根成就云何生作
象馬佛言菩薩實有福德善根成就
為利眾生受畜生形无畜生罪菩薩
在畜生中慈愍怨賊阿羅漢辟支佛
之所无有阿羅漢辟支佛怨賊來害
雖不加報不能愛念供養供給如苦
薩本身作六牙白鳥獵師以毒箭射
向尔時菩薩為鼻擁抱獵者不令餘
鳥得害語雌鳥言汝為菩薩婦何緣
生惡心獵師是煩惱罪非人過也我
得阿耨多羅三藐三菩提當滅其煩
惱如鬼著人呪師治鬼而不見人徐
問獵者汝何以射我答言我須汝牙
為即就石拔牙與之血肉俱出不以
為痛供給糧食示語道徑如是等慈
悲阿羅漢辟支佛之所无也問曰何
以不作人身而為說法而作此獸身

答曰有時來生見人身則不信受見
畜生身說法則生信樂受其教化菩
薩欲具足大慈心欲行其實事眾生
見之驚喜皆得入道 出大智論第三十三卷

昔為龍身勸伴行忍七

昔者菩薩與阿難俱受罪畢矣各為
龍身其一龍曰唯吾與卿共在海中
靡所不觀寧可俱上陸地遊戲乎答
曰陸地人惡起逢非常不可出也一
龍又曰化為小蛇若路无人尋大道
戲逢人則隱何所憂哉於是相可俱
昇遊觀出水未久道逢含毒蛇虺虺
親兩蛇凶忿欲害便吐毒沫一蛇欲
殺毒虺一蛇慈忍而諫止曰夫為高
士當救眾愚忍不可忍是乃聖誠即
說偈言

貪欲為狂夫 靡有人義心 嫉妬欲害誠
唯默忍為安

一蛇稱頌忍一蛇受遂不害虺一
蛇曰吾等還海相然俱去則奮其威
神震天動地興雲降雨人鬼咸驚虺
乃惶怖尸視无知七日絕食欲害虺
龍阿難是說忍龍吾身是也含毒虺

者謂達是 出度天經第五卷

為熊身濟迷路八

有人入林伐木迷惑失心時值大雨
日暮飢寒惡虫毒獸欲侵害之是人
入石窟中有一大熊見之怖出熊語
之言汝勿恐怖此舍溫暖可於中宿
時連雨七日常以甘菓美水供給此
人七日雨止熊將此人示其道徑熊
語人言我是罪身人是怨家若有問
者莫言見我人答言余此人前行見
諸獵者獵者問汝從何來見有眾獸
不答言見一大熊於我有恩不得示
汝獵者言汝是人黨以人類相觀何
以惜熊今一失道何時復來汝示我
者我與汝多分此人心變即將獵者
示熊處所獵者殺熊即以多分與之
此人畏手取肉二肘俱墮獵者言汝
有何罪答言是熊看我如父視子我
今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食
肉持施眾僧上座是六通阿羅漢語
諸下座此是菩薩未來世當作佛莫
食此肉即時起塔供養王聞此事勅
下國內背恩之人无令住此人以種

種因緣讚知恩者出諸經中要事

為鹿王身代懷妊者受死九

昔佛在波羅奈國仙人鹿野苑者諸

五通神仙皆遊學此國非凡夫所住

王出遊獵值群鹿千頭悉入網裏王

布步兵圍逮三群鹿驚懼有失聲唐

突於挺或有伏地自隱形者擇迦牟

尼佛昔為菩薩時為群鹿王佛自告

群鹿言汝等安意勿復恐懼吾設方

便向王求哀必得濟命各各无他鹿

王求向人主下膝求哀人王遙見勅

諸左右勿傷害鹿鹿曰今觀王意欲

殺千鹿一日供厨今且盛熱肉巨久

停願王哀愍日殺一鹿以供厨宰不

煩王使鹿自當往詣厨受死肉供不

斷鹿得增多王問鹿曰汝在羣鹿中

為長大耶答曰如是王復問鹿汝審

實不答曰審實王即捨鹿攝陣入城

時菩薩將鹿五百調達亦將五百鹿

日差一鹿詣王供厨時次調達遣鹿

詣王值一鹿母懷妊數月次應供厨

鹿母白王云今垂欲產我次應至子

曰何不速往誰能代汝先死鹿母哀
泣悲鳴喚呼輒就菩薩自陳如此願
王開恕聽在後次菩薩問鹿汝主聽
汝自陳不答曰主不見聽菩薩慰勞
彼鹿汝且勿懼吾今代汝以供厨宰
菩薩鹿王即召千鹿懇切戒勅汝等
勿懷懈慢亦莫侵王秋苗穀食調達
願鹿母曰汝應次至何辭菩薩語調
達止止勿陳此言鹿母誠應次死為
愍其胎未應死耳吾代濟胎命群鹿
自陳吾等願欲代王受死王在我存
得食水草隨意自遊無所畏忌王遂
詣厨羣鹿追逐隨到王宮鹿王就厨
自求供宰厨士見鹿王即往白王鹿
王入厨次應供宰不審大王為可殺
不王勅諸臣速將鹿王來王問鹿曰
千鹿盡耶汝何為來鹿白王曰千頭
乎乳遂成大羣日有增多無有減少
具說上事王自懇責自怨不及吾為
畜獸不列真偽枉殺生類及至於斯
王告大臣普令國界其有遊獵殺害
鹿者當取誅戮即遣鹿王還令國內
不得食鹿肉其有食肉者當殺其首

因是立名鹿野苑也出諸經中要事

為威德鹿王身落羅網為獵師所放十

佛言過去世近雪山下有鹿王名曰威

德作五百鹿主時有獵師安穀施胃

鹿主前行右腳墮毛胃中鹿王心念

若我現相則諸鹿不敢食穀須啖穀

盡今乃現脚相時諸鹿皆去一女鹿

住說偈言曰

大王當知 是獵師來 願勸方便

出是胃去

余時鹿王以偈答言

我勸方便 力勢已盡 毛胃轉急

不能得出

女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀 先殺我身 然後願放

鹿王令去

獵師聞之生憐愍心以偈答言

我終不殺汝 亦不殺鹿王 放汝及鹿王

隨意之所去

獵師即時解散鹿王佛言昔鹿王者

今我身是五百鹿者五百比丘是

為九色鹿身以救溺人十一

昔者菩薩身為九色鹿其毛九種色其角白如雪在恒水邊飲食水草常與一鳥為知識時水中有一溺人隨派來下或出或沒仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不慰我鹿聞下水言汝可騎我背捉我角負出上岸溺人下地繞鹿三匝向鹿叩頭乞得為大夫作奴給其使令採水草鹿言不用且各自去欲報恩者莫道我在此人貪我皮角必來殺我時國王夫人夜夢見九色鹿即詐病不起王問何以答曰我昨夜夢見非常之鹿其毛九種色其角白如雪我思欲得其皮作坐蓐其角作拂柄王當為我得之王若不得我將死矣王募於國中若有能得當與分國而治賜其金鉢盛滿銀粟賜其銀鉢盛滿金粟溺人聞之欲取富貴念言鹿是畜生死活何在往至王所言知鹿處王大歡喜言汝若能得其皮角來者報之半國溺人面上即生癩瘡溺人言大王此鹿雖是畜生大有威神王宜多出人兵乃可得耳王即大出人眾經到恒水邊

鳥在樹頭見人兵來即呼鹿言知識且起王來至鹿故熟卧不覺鳥下啄其耳鹿方驚覺四向顧望无復走趣便往趣王車邊傍臣欲射王曰莫射此鹿非常將是天神鹿言大王且莫射我我前活王國中一人鹿復長跪問王言誰道我在此王便指示車邊癩面人是也鹿即仰頭視此人面眼中淚出不能自勝此人前溺在水中我不惜身命自投水中負此人出約下相道也无反復不如出水中浮木也王有愧色三數其民汝受其恩奈何反欲殺之即下於國中若有驅逐此鹿者當誅五族眾鹿數千皆來依附飲食水草不侵禾稼風雨時節五穀豐熟人無疾病其世太平時九色鹿我身是也鳥阿難是國王者今父王開頭檀是時王夫人者今孫陀利是時溺人者調達是也我雖有善心向之故欲害我阿難有至意出九已為鷹王身儼者得之而放求國報恩王二過去世時有波羅奈城城邊有池池名兩成是池中多魚龜鴈鴨等中

有鷹王名曰治國作五百鴈主時有獵師先施毛胃鴈王前行右脚著胃作是念言若我出是胃脚餘鴈不敢噉穀盡已即便現脚眾鴈飛去唯有一鴈名曰蕪摩不捨王去王語大臣言我與汝職作王在諸鴈前行答言不能問言何故致令時大臣以偈答言我願隨王 死生不變 寧共王死勝相離生 大王當知 是胃師來但慙方便 求脫此胃 余時鴈王以偈答言我慙方便 力勢已盡 毛胃轉急不能得脫 蕪摩大臣見胃師到向說偈言大王毛脂肉 我與等无異汝以刀殺我放王不損汝 余時胃師語大臣言我不相殺放汝及王隨所樂去獵師即解鴈王二鴈俱去共相謂言是獵師作希有事與我等命我等資生當以厚報獵師問言汝是畜生有何生具以用報我二鴈答言波羅奈王名曰梵德汝持我與獵師持鴈著兩肩到城巷中是

法華經疏卷第十一 第三十三
鴈端正衆人樂見有與五錢十錢二

十錢者皆言莫殺是人比至王宮大
得財物獵師到王宮門置鴈于地鴈
王語守門者曰 德王治國鴈王

今在門外便往白王王即聽入與設
金牀繭摩大臣隨所應與共相問計
然後就座以偈問評梵德王言

王體安隱不 國土豐足不 如法化民不
等心治國不

尔時梵德王以偈答言

我常自安隱以法化國民 國土恒豐寧
等心無偏私

如是謝對說五百偈繭摩大臣時默
然住梵德王言汝何故默然大臣答

言汝是人王國主此鴈王陂澤國主
二王共語何敢間錯王言我有好圍

汝能住不答言不能王問何故鴈言
王或睡覺忘不顧我勅作鴈肉食若

宰人不能得餘鴈或殺我等以充王
厨治國鴈王入王宮中諸鴈從雨成

池出於王宮上徘徊悲鳴翅濕有水
灑汗宮殿王問曰此是何等鴈王答

言是我眷屬王言汝欲去耶答言欲

法華經疏卷第十一 第三十三
去王言汝何所須答言我為獵師所

得於我等作希有事與我等壽若先
殺一後復殺一誰能遮者王言當何

以報之二鴈答曰與金銀車乘馬璫
衣服飲食作是語已飛昇虛空佛言

鴈王則我身是五百鴈者則五百比
丘是也獵師者守財鳥是也梵德王

者即淨飯王是也繭摩大臣者阿難
是也 出十誦律雜

為鸚鵡現身救山火以申報恩十三
昔者苦薩現為鸚鵡常處于樹風吹

彼樹更相切磨便有火出火漸熾威遂
焚一山鸚鵡思惟猶如飛鳥軀止于

樹故當及復起報恩心何況於我長
夜憂之而不能滅火即往詣海以其

兩翅取大海水至彼火上而灑於火
或以口灑東西馳奔時有善神感其

熱苦尋為滅火 出佛本行經
為雀王身拔虎口骨十四

昔者苦薩身為雀王慈心濟衆由護
身瘡有虎食獸骨挂其齒病困將終

雀入口啄骨日日若茲雀口生瘡身
為瘦瘠骨出虎口雀飛登樹說佛經

法華經疏卷第十一 第三十三
日殺為凶虐其惡莫大虎聞雀戒勃

然悲曰尔始離吾口而敢多言雀觀
其不可化即速飛去佛言雀者是吾

身帝者是調達 出法華經
為大魚身以濟飢渴十五

昔者苦薩貧寒與諸商人俱至他國
苦薩親海中魚巨細相吞以身代小

者今得須臾之命即自投海大魚得
飽小者得活魂神化為鯨魚之王身

有數里海邊國早人民飢饉更相吞
噉魚即蕩身于國噉者存命轉車肉數

月而魚猶活天神下曰尔為仁慈苦
可堪乎何不取壽難斯痛也魚曰吾

神逝身腐民後飢饉復當相噉吾不
忍親天曰尔必得佛度苦衆生有人

取其首魚時死矣魂為王子有上聖
之朋四恩弘慈潤腎二儀愍民困

窮言之哽咽然國尚旱靖心齋肅退
食絕獻頻首悔過曰民之不善咎在

我身願喪吾命惠民雨澤月月哀慟
由至孝之子遭聖父之喪精誠遠達
有名佛與五百人來其國界王聞心
悅奉迎稽首叩頭涕泣心撒行濁不

合三尊四恩之教苦酷人民枯旱累載黎庶飢饉怨痛傷情願除民災以禍罪我諸佛答曰介為人君慈憫仁惠德齊帝釋諸佛普知令王受福愼无感也勅民種穀家无不修稻化為滋王曰須熟禾實覆國皆含稻積中容數斛其米分芳舉國於憐歎詠王德率土持戒歸命三寶王及臣民命終生天時貧人吾身是

出史無極

集第一卷

為驚王身化諸同類活眾面人十六

昔者菩薩曾為驚王生長大海化諸

同類子民羣眾皆修仁德王自奉行

慈悲喜護慰於眾生如母愛子其海

深長邊際難限而悉周至靡不更歷

於時驚王出於海外在邊卧息積有

日月其背堅燥猶如陸地賈人遠來

因止其上破薪然火炊煮飯食繫其

牛馬車乘載石皆著其上驚王欲趣

入水畏墮商人適欲強忍痛不可勝

便設權計入淺水處除滅火毒不危

眾賈眾賈恐怖謂潮卒漲悲哀呼咷

歸命諸天釋梵四王日月神明願以

威德唯見救濟驚王心益慙之因報
賈人慎莫恐怖吾被火焚故捨入水
欲令痛息今當相安終不相危眾賈
聞之知有活望俱時發聲言南无佛
驚興大慈還負眾賈移在岸邊眾人
得脫靡不歡喜還拜驚王而歎其德
尊為橋梁多所過度行為大舟載越
三界設得佛道當復救脫生死之厄
驚王報曰善哉善哉當如汝言各自
別去佛言時驚王者我身是也五百
賈人五百弟子舍利弗等是

出主經

經律異相卷第十一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第十二 出家菩薩等集

梁沙門僧吳寶唱等集

無垢山居女人底雨其舍眾仙稱

穢外空自證一

慧王以百味飯化人入道二

上首受恒伽貨身施食三

須摩提始是八歲女轉身為男出

家說法四

摩訶盧讀大乘經為聖所導五

善慧得五種夢請佛解釋六

女人高樓見佛化成男身出家利

益七

女人在胎聽法轉身為丈夫出家

修道八

沙門慈狗轉身為人立不退地九

無垢山居女人底雨其舍眾仙稱穢外

空自證一

昔拘樓秦佛時有一比丘名曰无垢處

於閑居國界山窟去彼不遠有五神

仙有一女人道遇大雨入比丘窟雨霽

出去時五仙人見之各各言曰比丘

姦穢无垢聞之即自踊身在于虛空

結集經卷第三 第二張 壹

去地四丈九尺諸仙見之飛虛空中各曰如吾經典所記涕欲塵者則不得飛便五體投地伏首誣橫假使比丘不現神變其五仙王墮大地獄時无垢比丘今慈氏菩薩也

此慧上菩薩經上卷

慧王以百味飯化人入道二

過去有佛名莫能勝有一比丘名曰慧王平日分衛得百味飯若干種食路有尊者子名離垢解為乳母所抱遙見比丘下乳母抱尋隨比丘從求飯食於時比丘與其蜜揣幼童即食知其甘美遂隨比丘蜜揣欲盡比丘復授轉至佛所稽首足下慧王以所得食授與幼童令其上佛使發道意佛尋受之已滿佛鉢食不減損次與聲聞八万四千菩薩十二億佛及聖眾皆悉充飽如是之供至于七日飯則如故亦不損減幼童歡喜說頌讚佛即發无上正真法意時其父母求索其子便詣佛所幼童問評偈讚父母於時幼童化其父母及五百人悉令志求無上正真法即皆棄家而為沙門行菩薩道自致得佛時慧王者

結集經卷第三 第三張 壹

即是薄百童真也其離垢解者吾身是也

此慧上菩薩經上卷

上首受恒伽貨身施食三

時有一菩薩名曰上首作一乞士入城乞食有一比丘名曰恒伽謂乞士言汝從何來答言吾從真實中來恒伽問言何謂為真實答曰疥減相故名為真實恒伽曰當於何求實法答曰當於六波羅蜜中求恒伽歡喜禮上首足下而便問言當以何食供養此人上首答言當以須陀味恒伽即詣都市而自唱言吾欲養身誰欲須者有一居士名毗奴律即問我言吾欲買之汝索何等恒伽報言索須陀那羅曰當索幾枚恒伽報言欲須五枚居士五錢買此道人以充使恒伽白大家言我身屬汝假我七日欲供養上首比丘居士告恒伽言吾當將汝示於宅舍放汝令還時恒伽見舍宅已涉路而還見此上首乞食未得即將上首到都市中買百味飲食將到一寺寺名四王設施林座燒香散花下種種飲食

出大方廣地持經卷第一

結集經卷第三 第四張 壹

須摩提始是八歲女轉身為男出家說法四

須摩提白佛言世尊所說菩薩四十事我當奉行今不缺減時長老目連問此四十事大士所行汝小女人何能辦之答言審實能行若不信者當使三千大千國土皆當為我六反震動而於天花諸音樂器不鼓自鳴應時如言女曰證我至誠若我後得佛无有虛者其在會眾悉作金色尋如其語色如黃金目連白佛言初發大意為菩薩者我為作礼所以者何八歲女子感應如此豈況高士摩訶薩乎文殊師利問言云何不轉女人身須摩提報言於是无所得所以者何法无男女今者我當斷仁所疑須摩提言令我不久當得正覺我今便當變為男子適作是語即成男身頭髮自墮袈裟在體便作沙弥又言我作佛時使我國中莫有三事一者魔事二者泥犁三者女態若我至誠我身當如三十沙門適作是語形體顏色如年三十復謂文殊師利言我作佛

時令我國人皆作金色地及城郭有七寶樹寶池寶華不多不少悉皆亭等又言諸在會者當作金色應時衆會皆並金容時持地神即從地出化作天身舉聲稱揚歎頌摩提三言之德不久作佛

出佛說須摩提菩薩經

摩訶盧讀大乘經爲聖所導五

摩訶盧比丘國王謂其大讀摩訶乘常解駿令其蹈過又有比丘乃語王言此摩訶盧不多讀經何以供養如是王言我日夜欲見此比丘即往見在窟中讀法花經見一金色光明人騎白鳥合手供養王來轉迫便滅不現即問大德我來金光明人滅何也比丘言此即遍告菩薩

法花經中普賢是也

來教

導我誦於此經

出大智度論第九卷

善慧得五種夢請佛解釋六

善慧比丘白普光如來言我昔日在深山中得五種夢一者夢到大海二者夢枕須弥三者夢海中一切衆生入我身內四者夢手執日五者夢手執月唯願世尊爲我解說時佛答曰夢卧大海者汝身即時在於生死大

海之中夢枕須弥者出於生死得涅槃相夢大海中一切衆生入身內者當於生死大海爲諸衆生作歸依處夢手執日者智慧光明普照法界夢手執月者以方便智入於生死以清凉法化導衆生

出過去現在因緣經第一卷

女人高樓見佛化成男身出家利益七

須福長者有女名曰龍施厥年十四時在浴室澡浴塗香著好衣畢佛與眷屬放眉間毫相之光照七重門內令殿舍皆明女見光明踰於日月心知非恒便走上七重樓上東向見佛在門外住女大歡喜則自念言今得施佛及衆弟子以發意作菩薩行願令我後得道如佛魔見女發大信心爲不樂即下化作女父謂龍施言汝所念大重佛道難得今世幸有佛不如求羅漢且俱度世泥洹无異龍施對曰不如父言佛智廣大度人无極羅漢智少如一塵耳有何高仁樂於小者魔復言未聞女人作轉輪王况乃得作佛不如求羅漢早取泥洹去龍施報言我亦聞女人不得作轉輪王

不得作佛我當精進轉此女人作男子身蓋聞天下行菩薩法億劫不懈者後得作佛魔見女意不轉益以愁毒更作急教言若作菩薩行者不貪世間不惜壽命今汝精進能從樓上自投地者後可得作佛龍施心念我今見佛貪菩薩道父又教以精進身可得佛我何惜此危脆之命即住欄邊向佛叉手言自歸於天中天一切智知我所求請棄軀命不捨菩薩以身施佛願如散花便縱身自投樓下未及至地化成男子佛笑五色光從口中出照一佛剎還繞佛身三匝從頂上入汝見此女自投空中化成男子不是女乃前世時已事万佛後當供養恒沙未來佛至七億六千万劫當得作佛号曰名上其壽一劫般泥洹後經道興盛半劫乃滅於是龍施身住佛前報父母言願放捨我得作沙門父母即聽中外眷屬皆發无上道意

出龍施女經

女人在胎聽法轉身爲丈夫出家修道入佛在羅閱祇菩薩及四部大會佛說

法華經疏卷第三 第八

法有迦羅婦懷姙在坐腹中懷子又手聽經佛欲使眾會見之便見大光明照迦羅婦坐眾入皆見腹中女又手聽經猶如照鏡佛持八種聲問腹中女言汝以何故又手聽經用佛威神即答佛言以世間人皆行十惡我欲令行十善又以世人生死不絕又世間人不孝從父母不供養沙門婆羅門道人是故又手聽經時女說是語竟便生辭如太子從右脅生地為六反震動虛空中有自然天樂雨天眾花千葉蓮花大如車輪以寶作莖狀如青琉璃女即坐蓮花上帝釋持天衣與女著之女報言汝為羅漢我為菩薩汝非我輩不與我同類我自育衣舍利弗白佛此女為從何國來當送衣也佛言此女從東南方佛剎清淨國來去此十萬佛剎奉國衣便自然在虛空中來肅肅有聲女見衣來便著之當得五通又女奉國人盡得五通女得衣著訖便從蓮華上下行至佛前女一舉足地為六反震動頭面著地為佛作禮三言南元佛

法華經疏卷第三 第九

便長跪白佛今坐中大有諸迦羅婦願佛為說經令得男子身佛言我亦不使汝作男子亦不使汝作女人皆自從身行得耳佛言有一事可疾得男子何等為一發心為菩薩道又女人身當內自觀譬如機關骨節相拄但筋皮在上女人常畏人譬如蛇蟻蝦蟆不敢盡出時坐中迦羅婦七十五人聞佛說經歡喜踊躍前以頭面著地為佛作禮白佛言我願發菩薩心作男子我若不得男子身我終不起時七十五迦羅越從舍衛國來至佛所見諸婦皆在佛前便心念言已失我曹婦便問舍利弗此諸女人是我曹婦何為是問舍利弗答言欲作比丘尼卿當聽不迦羅越答言先使我曹作比丘舍利弗白佛言是七十五迦羅越皆欲作比丘佛呼善男子來皆作比丘頭髮自然墮落袈裟便來著身手持應器皆前為佛作禮時七十五婦各脫珠璣皆以散佛上便自然虛空中化作七十五交露珠璣瑤帳中有七寶牀上有坐佛邊有無數

法華經疏卷第三 第十

菩薩聽經七十五婦人見是變化皆大歡喜即用佛威神飛住虛空自然有花雨散佛上從虛空中來下便得男子身前白佛言我願作比丘佛語彌勒菩薩將去授戒彌勒菩薩即授戒作比丘僧女自然有化花蓋七重莖如蓮華即持與母言佛是天上天下度人之師母以花蓋上佛是天下之蓋女語母言今當發菩薩心母答女言我始懷汝時於夢中常見佛及法比丘僧無三毒心身體安隱知我腹中子為是菩薩摩訶薩以是安隱時發菩薩心以母得華蓋便持上佛地為六反震動佛語舍利弗四天下星宿尚可知數是女前後所度父母不可知數出胎中沙門慈狗轉身為人立不退地九昔有一國穀米踊貴人民飢餓時有沙門入城分衛元所一獲次至長者大家貴門得鹿惡飯適欲出城門中逢一射獵殺生屠兒抱一狗子持歸欲殺見沙門歡喜前為作禮沙門呪

願老壽長生沙門知有狗子欲殺噉之問其何所賣答曰空行沙門又問吾已見殺生之罪甚為不善願持我食貧此狗子令得命濟卿福无量其人與沙門慙慙晚喻請之不肯隨言沙門又言設不肯者可以示我其人即出以示沙門沙門舉飯以飴狗子以手摩之呪願淡出卿罪所致得是犬身不得自在見殺食噉使令世世罪滅福生離狗子身得生為人所在遇法狗子得食善心生焉踊躍歡喜事已將去歸家殺食狗子命過生豪貴大長者家適生墮地便有慈心時彼沙門分衛次到長者門裏時長者子見彼沙門憶識本緣便前稽首礼沙門足請前供養百味飲食前白父母今我欲逐此大和上奉受經戒為作弟子父母愛重不肯聽之今我一門有汝一子當以續後家門之主何因便欲棄我而去小兒啼泣不肯飲食不答聽我便自就死父母見介便聽令去隨師學道除去鬚髮披三法衣誦誦佛經深解其義便得三昧立

不退轉開化一切發大道意沙門即識宿命發菩薩心立不退轉豈況有人供事三寶誦誦大乘

出度脫傳子區

經律異相卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

經律異相卷第十三 聲聞無學僧第一

盡

梁沙門僧吳寶唱等集

迦葉身黃金色婦亦同安出家得道一
迦葉從貧母乞食二

迦葉結集三藏點斤阿難便盡餘漏三
迦葉結法藏音人雞足山待弥勒佛四
大迦葉賓頭盧君屠鉞歎羅去不般
涅槃至佛法滅盡五

賓頭盧以神力取樹提鉢被擯拘
耶尼六

憍陳如拘隣等五人先得道二緣七
憍鞞羅那提伽耶三迦葉受佛化
悟道八

須菩提前身割口施僧得生天上九
須菩提初生及出家十

阿那律端正或謂美女欲意往向自
成女十一

阿那律化一煙女令得正信十二

阿那律先身為劫以箭挑佛燈得
報無量十三

阿那律前生貧窮施緣覺食七生
得道十四

七如華嚴卷第三 第三十五

阿彌律等共化跋提長者及婦十五
迦葉身黃金色婦亦同安出家得道一
迦葉父者曰尼俱律陀摩竭國人也
出自婆羅門種宿命福德生世大富
珍奇寶物國中第一財比國王千分
少一夫婦孤獨乏無見息近在舍側有
大樹神時彼夫婦為欲有兒三牲祭祠
累歲不遂其人大忿便與期七日若復
無驗當剪髮決棄都道頭以火燒之神
聞驚怖上告息意天王天王即將神告
天帝釋帝釋即以天眼觀欲界中未有
堪任為彼子者乃告梵王梵王遍觀見
一梵天臨當壽終便告之曰汝可生閻
浮提為尼俱律陀作子梵天對曰婆
羅門者多諸邪見我若下生不能為
其作子梵王荅曰彼婆羅門宿時大
德欲界衆生無有堪任為作子者汝
若往生吾當勅天帝釋令擁護汝不
使中道墮邪見也梵天曰唯帝釋即
以告樹神樹神還告長者勿見瞋恨
却後七日必令有子七日已滿婦便有
娠十月乃生身黃金色而有光明相
師占曰此兒宿福有大威德志力清

經律異相卷第十三 第三十五

春

遠不貪世務若後出家必登聖道父
母聞之復大愁憂恐兒出家至年十
五欲為娶婦迦葉聞之累啓父母我
志樂清淨不須婦也父母不聽迦葉
又言若然不用凡女人得紫金色女
端正無比乃當取之欲令此事不可
辦也父母今其國中推覓之諸婆羅
門即為設策鑄金作神女顏貌端正
光色微妙如衆天像從國至國高聲
大唱諸有女人得見金神禮拜供養
者後出嫁時當得好男體黃金色顏
貌殊妙智慧無比聚落國邑諸有女
人聞此唱者莫不虛心皆出奉迎禮
拜供養唯有一女軀體金色端正殊
好獨處閑室不肯出迎諸女諫曰其
有見金神者皆得如願汝何以獨不
出迎荅曰吾志閑靜不好餘願也諸
女復曰雖元所願暫共一觀當復何
損諸女相推乃遂共出看金女光色乃
映金神婆羅門還報長者具即遣媒
人到其女家宣長者意其女父母先
亦聞迦葉名欲承往意遂相然可彼
女聞之甚大愁憤父母所逼事不獲

經律異相卷第十三 第三十五

已遂適迦葉二人相對志各凝結雖
為夫婦了无恩情便共結誓我與君
等各處異床要不相觸尔時夫婦各
處一床其父母聞迦葉雖共同室而
復異床其父尋復遣人持床去於是
夫婦唯共一床其婦更與夫誓我若
眠時君當經行時其婦卧一辟垂地
有大毒蛇欲來噬之迦葉見已有慈
愍心持衣裹手舉著床上尋時驚覺
便大瞋怒語迦葉言我先有要如何
相犯迦葉報言汝僻落地毒蛇欲噬
是故相救非故觸也指地示之其婦
乃悟於是夫婦自相與議我等何不
出家修道遂辭父母俱共出家入山
行道時有婆羅門將五百弟子亦住
此山見迦葉夫婦共相隨逐於時迦
葉便捨其婦以五百兩金買緞納衣
別處一林其婦即依止婆羅門求為
弟子婆羅門五百弟子見此女人形
色端正日日行姪女人不得自在遂
不能堪便告其師師便為之戒約弟
子今節所欲迦葉後值佛出世聞法
受化即得羅漢聞其本婦在梵志邊

便將詣佛佛為說法得阿羅漢頭駿
自落法服在身成比丘尼遊行教化
正值波斯匿王大會諸比丘尼便得
入王宮裏教化諸夫人皆令持一日
齋王暮還宮令諸夫人皆去持齋无
肯來者王便大瞋語使人言誰教諸
夫人齋使人答言某甲比丘尼王便
呼來令九十日代諸夫人受齋欲此
皆是昔日之因緣故言願所造故雖得
羅漢不能相免也

出律律論
第四卷

迦葉從貧母乞食二

迦葉捨豪富而從貧乞入王舍城見
一孤獨母取甚貧困街巷大糞聚上
傍鑿糞聚以為巖窟羸劣疾病常臥
其中無有衣食施一小鉢以障五形
壽命將終長者青衣行糞米汁臭惡
難言母從乞之即以破瓦盛著左右
迦葉哀之性乞多少老母說偈言其
臭惡迦葉猶以慈悲忍而乞之老母
歡喜即以施迦葉恐母不信豈能食
之即於母前飲畢盪鉢示現神力母
大踊躍一心遙視迦葉告曰母今何願
時母歎世苦問天上樂願生天上歟

日壽終即生第二切利天宮即念故
恩求欲供養釋提桓因聞是事已即
與天后持百味食盛小瓶中下詣漏
室變其形狀似于老人織席貧窮迦
葉分衛見而往乞夫妻告言我今貧
苦輒自割損以施賢者令吾得福迦
葉下鉢乃開小瓶香熏大城迦葉即
嫌便入三昧復身飛去彈指歡喜

迦葉度
貧母

迦葉結集三藏點片阿難使盡餘漏三

諸天禮迦葉足說偈讚歎大德知不
法船欲破法城欲頽法海欲竭法幢
欲倒法燈欲滅說法人欲去行道入
漸少惡人轉盛當以大慈建立佛法
迦葉心如大海澄清不動久而答曰
世間不久无智盲冥迦葉思惟我今
云何使三僧祇劫難得佛法而得久
住唯當結集三藏可得久住耳未來
世人可得受行佛世世勤苦慈悲眾
生學得是法為人顯說我等亦應承
用開化界須彌山頂鳴鐘捷捷而說
偈言
諸佛弟子 若念於佛 當報佛恩

莫入涅槃
是捷捷音及迦葉語聲遍至三千大
千世界皆悉聞知諸有弟子得神力
者集迦葉所迦葉以天語告言佛般
涅槃諸知法弟子皆隨滅度佛法欲
滅未來眾生甚可憐愍失智慧眼愚
癡盲冥我等應當承用佛教待結集
法藏竟隨意滅度迦葉還得千人唯
除阿難皆得羅漢頻婆娑羅王得道
常勅言中飯食千人阿闍世王不斷
是法迦葉思惟若常乞食當有外道
強求難問廢闕法事到王舍城以事
告王王當給食日日送來夏三月安
居迦葉觀誰有煩惱唯有阿難大迦
葉即數之云犯六突吉羅罪盡應僧
中懺悔阿難即隨教長跪合手偏袒
右肩脫革屣懺悔迦葉於僧中起牽
手出之語言汝宜盡漏若殘結未亡
汝勿來也便自閉門與諸羅漢共議
誰能結集毗尼法藏者長老阿泥盧
豆言舍利弗是第二佛憍梵波提柔
軟和雅閑居燕靜皆能知毗尼藏今
在天上尸利沙樹園使下座比丘往

經律異相卷第六 第八張

傳迦葉意云漏盡羅漢皆會閻浮提
僧有大法事今可疾來惱梵波提心
疑問曰為閻浮破僧耶佛曰滅度耶
答曰大師滅度我和上舍利弗今在
何所答曰先入涅槃惱梵波提問曰
目連阿難羅睺今何所作答曰目連
已滅度阿難由有憂結愁苦啼哭不
能自喻羅睺已得羅漢無復憂苦惱
梵波提言我和上大師皆已滅度我
今不能復下即入涅槃阿難思惟諸
法求盡殘漏坐禪經行定力少不時
得道後夜疲極欲息卧頭未至枕廓然
得悟作大力羅漢其夜到僧堂敲門
喚大迦葉大迦葉言汝何以來答言
我今夜盡漏迦葉言我不與開門汝
從門鑰孔中來阿難即從鑰孔中入
懺悔大迦葉莫復見責迦葉手摩其
頭我故使汝得道耳汝無嫌恨我亦
如是大迦葉語阿難言從轉法輪經
至大般涅槃集作四阿舍增一中長
相應是名修妬路法藏諸羅漢更問
誰能明了集毗尼法藏皆言長老優
波離於五百羅漢中持律第一我等

經律異相卷第三 第九張

今請優波離受教坐師子座言佛在
何處說毗尼結戒時須提陀迦蘭陀
畏者子初犯淫欲法始結大罪諸羅
漢思惟誰能明了學阿毗曇藏念長
老阿難於五百羅漢中解修多羅藏
第一我等今請阿難受請佛在舍婆
提城說五怖五罪五除五滅以是因
緣此生身心受無量喜復隨惡道中
如是等名阿毗曇藏出大智度論
第二卷
迦葉結法藏竟入維足山待弥勒佛四
迦葉結法藏竟入維足山破為三分
於中鋪草布地即自思惟而語身言
如來昔以糞掃衣覆蔽於汝乃至為
弥勒法藏應住於此因說偈言
我以神通力 當知於此身 以糞掃衣覆
至弥勒出世 時我為弥勒 教化諸弟子
即起三三昧如一入涅槃以三山覆
身如子入母腹而自不失壞二若阿
闍世王來先約相見來者山應當開
阿闍世若不見我當吐熱血死三阿
難來山開弥勒與九十六千萬弟子
來此取迦葉身以示眷屬令悉學我
持戒功德出阿育王
經第七卷

經律異相卷第五 第十張

大迦葉賓頭盧君屠鉗歎羅云不般
涅槃至佛法滅盡五
弥勒佛亦以三乘法教我弟子大迦
葉者當依弥勒勸化又君屠鉗歎此
丘賓頭盧比丘羅云比丘四大聲聞
約不般涅槃須佛法沒盡然後乃般
涅槃大迦葉住摩竭國界毗提村中
山弥勒當與數千人往至其所謂鬼
神等當為開石門見其禪窟時弥勒
佛申右手指以示迦葉告諸民人過
去久遠釋迦佛弟子名曰迦葉頭陀
第一今故現在弥勒佛當取迦葉僧
伽黎著之迦葉身體奄忽星散弥
勒取種種花當供養迦葉有敬心故
出弥勒
下生經
賓頭盧以神力取樹提鉢被擯拘耶
尼六
王舍城中樹提居士入海客還餉一
拊檀作鉢置絡囊中懸高杙上言若
沙門婆羅門能不以鉢杖得者便取
富樓那等皆言欲見神力掉頭而去
賓頭盧姓頗羅隨詣樹提樹提言善
來頗羅隨能不以鉢杖取鉢者與賓

頭盧入定伸手取鉢居士以盛滿飯授之食已持去有一比丘少欲知足問從何處得實頭盧具說上事少欲比丘訶責言為受赤裸外道物云何名比丘於未受大戒人前現過人聖法訶已白佛佛集僧問實頭盧汝實作是事不答言實余佛語頗羅墮盡形擯汝不應得在閻浮提住實頭盧奉教還房付卧具床檣還僧持鉢從閻浮提沒現瞿耶尼教化四眾廣興佛事

出十誦律六誦第二卷僧伽沙律四卷大同小異

憍陳拘隣等五人在先得道二緣七佛在迦毗羅衛國屈拘盧陀僧伽藍諸釋問佛憍陳如等宿有何緣如來出世法鼓初振寂先得聞甘露始降便蒙沾澤異口同音稱讚无量比丘間之以事白佛佛言非獨今日先度五人我於久遠亦濟此等以身為船救彼沒溺全其生命吾今成佛先拔濟之比丘白佛此事云何佛言過去閻浮提波羅捺國王名梵摩達時有薩薄名勒鄰闍耶遊外林間見一人涕泣悲切以索繫樹以頭入羅自

殺取死便前問之汝何以介喻令捨索報言貧窮負債債主剥奪日夜催切天地雖曠容身無處故避此苦今時薩薄即語之曰卿但自擇所負多少悉代汝償作是語已彼人便休歡喜踊躍隨從薩薄俱至市中宣令一切云欲償債時諸債主競共雲集來者無限空竭其財猶不畢償妻子窮凍乞自活時有眾賈勸進薩薄欲共入海即答之曰我今窮困无所復有何緣得從眾人報言我等眾人凡有五百出錢開分共辦船具眾人投合獲金三千兩薩薄以金千兩辦船千兩辦糧千兩用待船上所須餘給妻子便於海邊施作大船船成馳去便於道中辛遇黑風破碎船舫眾人無依中有五人共白薩薄依汝來此今當沒死危險垂至願見拔度薩薄答曰吾聞大海不宿死屍汝等今者悉各捉我當殺身以濟余厄若求作佛後成佛時當以无上法船度汝生死作是語已以刀自刎命斷之後海神起風吹至彼岸得度大海皆獲安

隱欲知今時勒鄰闍耶者今我身是時五人者拘隣等是

其一出賢愚經第十卷

佛在羅閱祇竹園中阿難又以問佛阿若憍陳如伴黨五人宿有何緣法鼓初震獨先得聞佛言先世之時食噉我肉致得安隱是故今日先得法食用致解脫過去劫時此閻浮提有大國王名曰設頭羅健寧領閻浮提八万四千國有火星現相師白王當早天遂不雨經十二年王大憂愁計現民口竿數倉庫一切人民日得一升猶尚不足死亡者眾王自念曰當設何計濟活人民即立誓言今此國人飢羸无食我捨此身願為大魚以我身肉充濟一切即上樹端自投於地即時命終於大河中為化生魚其身長大五百由旬時有木工五人各賣斧斧往至河邊覓斫林木魚曰汝等須食來取我肉飽費還去後成佛時當以法食濟脫汝等汝告國人須食者來五人歡喜具如其語語於國人展轉相報遍閻浮提悉皆來集噉食其肉一胷肉盡即自轉身復取一

經法相要卷第五 第十四品 重

有食盡還生如是翻覆恒以身肉給濟一切經十二年其諸衆生食肉者皆生慈心命終生天時設頭羅健寧王者則我身是時五伐木人憫陳如等是其諸人民後食肉者今八万諸天及諸弟子得度者是其出賢思經第四卷鬱鞞羅那提伽耶三迦葉受佛化悟道八

鬱鞞羅婆界有梵志名鞞羅迦葉將五百螺髻梵志已為尊者喬伽摩竭國皆稱為羅漢佛到迦葉所語言我欲寄止一宿荅言不惜但此室有毒龍恐相害耳佛言无苦迦葉言隨意佛即入石室結加趺坐直身正意龍見放烟佛亦放烟龍復放火佛亦放火時石室中烟火俱起迦葉遙見瞿曇可惜為毒龍所害佛即降龍威置鉢中明旦將往至迦葉所告言毒龍今在鉢內迦葉念言瞿曇雖得羅漢有大神力猶不如我白佛言可止我當給食佛曰汝能身自及日時到我我當受請迦葉言我當自来佛住食食竟還石室宿其夜入火光三昧

經法相要卷第五 第十五品 重

照彼石室迦葉即與徒衆圍繞白佛今時已到可還就食沙門昨夜何故有此大火佛告迦葉我昨夜入火光三昧今此石室洞然大明迦葉歎大威德猶言不如我得羅漢佛食夢更宿一林明日迦葉復迎還食佛言汝並在前吾尋後往先詣閻浮提樹取此樹菓坐迦葉座迦葉後到曰云何已在先至耶佛言此菓色好香美汝可食之迦葉念此沙門有大神足猶不如我得阿羅漢佛食竟還本林坐更放種種神力欲攝取迦葉四天王天釋提桓因等並賣供具來供養佛迦葉并五百弟子捨事火具淨衣澡瓶擲尼連禪水中往詣佛所佛次第為五百人說法即於座上諸塵垢盡得法眼淨皆白佛言願欲出家佛言善來比丘快修梵行得盡苦際即為具足戒迦葉中弟名都提居尼連禪水下流有三百弟子迦葉小弟名伽耶居為頭山有二百弟子二弟見兄服道俱往問言從此大沙門修學梵行勝耶荅曰極為勝妙各與眷

經法相要卷第五 第十六品 重

屬同詣世尊佛為說法於坐悟道得法眼淨白佛我等欲於佛法中修習梵行佛言善來比丘快修梵行得盡苦際出四分律二

須菩提前身割口施僧得生天上九

舍衛國有長者名曰拘留无有兒子憍神求之天於空中而語之曰長者福多无堪生者是以无子有天王壽終應生君家後生兒名須菩提端正聰辯慈仁博愛白其父母今欲請佛父母聽許即便請佛廣設供養復白父母求作沙門父母聽之即隨如來還至祇洹便作沙門應時得阿惟顏神通具足隨俗教化在弟子中現作羅漢阿難白佛言此須菩提本修何功德佛言此人無數世時作貧家子逢一比丘入城分衛遍无所得今時年少見其鉢空作札白言願隨我歸當相供養即隨到家取已食分供養道人而自不食道人食竟現飛而去年少歡喜即發道意緣是功德後生天上九十一劫今復來生長者家今時年少者今須菩提也一施之福尚

乃如此況復多乎出經

須菩提初生及出家十

昔舍衛國有大長者名曰鳩留財富

無數無有子息遍禱諸神了不能得

空中天日卿當得福子有一天王垂

應命終生長者家長者大喜却後七

日第一夫人即覺有娠月滿生男名

須菩提色像第一聰明辯才博愛多

晚貴賤推敬其見聞者有所作為轉

以法樂勸益一切諸父兄弟片嫉恚

之語其母言此兒不念治家遊蕩無

度母言此兒福德不與凡同後須菩

提索食母令婢預洗空器答其無有

須菩提發器視之自然百味飯香美

一切共食皆得安隱諸父兄弟方知

非凡請佛及菩薩大衆設食食畢兒

從父母求作沙門父即聽之隨佛還

祇洹即作沙門應時得阿惟顏在弟

子中現作羅漢出十卷經

阿都律端正或謂美女欲意往向自

度女人十一

阿都律已得羅漢有美顏容似於女

人獨行草中時有年少見之謂是女

人邪心既動欲往犯之知是男子自

視其形變成女人慙愧替毒自放深

山遂不敢歸經踰數年其家妻子生

不知處謂已死立阿都律行分衛往

至其家婦人涕泣自說其夫不歸乞

與福力使得生活阿都律默然不應

有哀念故乃至山中求與相見此人

便悔過自責其身還成男子遂得歸

家家室相見也出經

阿都律化一姪女令得正信十二

佛在祇樹園時阿都律往拘薩羅國

路無比丘住處有一年少姪女安止

賓客阿都律即往語言大姊欲寄止

一宿女答言今時有長者居士亦投

彼宿住處既迫女請阿都律入其內

舍余時尊者在其坐處結加趺坐繫

念在前時不淨行女然登竟於初衣

末往阿都律所語言近有諸長者婆

羅門種多諸財寶皆來語我言可為

我作婦我即語彼汝等醜陋不能為

汝作婦我觀尊者形貌端正可為我

夫時阿都律默然不答女到後夜又

復如是由故默然時此姪女既脫衣

來欲抱持之時阿都律以神足力踊

身空中姪女見之生慙愧即疾著衣

叉手合掌仰向懺悔如是至三願尊

者還坐本處時阿都律即下本坐此

女人礼足却坐一面阿都律為說種

種妙法呵欲不淨稱讚離欲女人即

坐諸塵垢盡得法眼淨時女見法既

得法已唯願聽許為優婆夷即受五

戒為佛弟子仰願尊者受我供養然

然受之施設種種甘饌食音說法令

心歡喜出四分律

阿都律先身為劫以箭挑佛燈得報

无量十三

阿難白佛阿都律天眼所見與佛何

異佛謂阿難如來所見非羅漢辟支

佛所知况汝生死比丘何能知我如

來微視從此東去恒沙等剎恒者謂

江河稱池至于大海廣四十里中沙

辟方下至底百二十斛過一剎置一

沙盡余所沙佛土所有人物之類幽

邃之處矇昧之物衆生微形皆悉見

之周匝十方皆亦如是阿都律所見

何足言持比佛乎阿難白言阿都律

經律異相卷第十三 第三張 雲

宿有何緣所見乃余佛言往昔惟衛
佛泥洹後有劫賊行劫所得過佛而
中欲盜神寺中物時佛前燈火欲滅
闇无所見賊以箭正燈炷使明燈明
見威光曜目歎然毛豎心自念言衆
人尚持寶物求福我云何盜取乎即
便捨去九十一劫諸惡漸滅福祐日
增今時賊者阿那律是緣正燈福恒
生善處值遇見佛出家得道微視第
一何況至心割所珍愛然燈佛前福
難量也 出釋尊經 第二卷

阿那律前生貧窮施緣覺食七生得
道十四

佛在鹿野苑中阿那律語諸比丘我
念過去在此波羅奈為貧窮人客作
荷擔以自存活時世殺貴飢餓多有
終者乞食難得有辟支佛名披棄吐
亦依此住時辟支佛早起乞食時我
早起出欲荷擔見辟支佛我荷擔還
又復見之便作是念是人早起時我
見之今又見出必未得食便隨我後
至于我家即作此念意欲請之即便
分食持至其所到已語言仙人此是

經律異相卷第十三 第三張 雲

見

我分當慈愍我故納此食時辟支佛
以鉢受半汝自食半可為俱足答言
仙人我有家居得隨時食汝仙人見
慈盡受此施此辟支佛以慈愍故而
盡受之我因此施七生天上得為天
王七生人間亦為人王今生釋種財
富無量棄此出家學道得證 出中阿含經 第十三卷

阿那律等共化跋提長者及姊十五

阿那律大迦葉目連賓頭盧共議今

王舍城有不信樂佛法僧者我等當

共令其信樂作是議已遍觀遠近唯

見跋提長者及其姊不信三寶上三

聲聞言能化跋提時彼長者作七重

門有三部伎若欲食時七門皆閉一

食作一部伎阿那律於其食時在其

前乞長者問言從何處入答從門入

即問守門門閉如故不見人入長者

便以一片麻餅著其鉢中得已即去

於後食時迦葉復乞亦復如是得一

片魚著其鉢中其姊問言意謂比丘

不能得而來乞耶答言如是姊言前

來比丘名阿那律釋種之子捨三時

殿五欲之樂出家學道後來比丘是

經律異相卷第十三 第三張 雲

見

畢波羅延摩納大姓之子捨九百九
十田宅和牛牛出家學道愍念君故來
乞食耳長者聞已內懷鄙伏於是目
連飛空說法示教利喜即於坐上遠
塵離垢得法眼淨見法得果即受歸
戒上三聲聞語賓頭盧我等今者已
化跋提令其信法汝今宜行次化其
姊時賓頭盧晨朝持鉢往到其舍時
長者姊手自作餅忽見來乞便語之
言不與汝一心視鉢欲以何為賓頭
盧便身中烟出復語言舉身烟出亦
不與汝賓頭盧便舉身火然復語言
舉身火然亦不與汝賓頭盧便飛騰
虛空復語言飛騰虛空亦不與汝賓
頭盧便倒懸空中復語言倒懸空中
亦不與汝賓頭盧作是念世尊不聽
我等強從人乞便自出去王舍城不
遠有大石賓頭盧坐其上合石飛入
王舍城城中人見皆大怖懼恐石落
地莫不馳走至長者姊上便住不去
彼見是已即大恐怖自言願施我命
反石於先我當與食賓頭盧便持石
還著故處至其前住長者姊作是念

經律異相卷第十五 沙手戒並世同
我不能以大麴施之當更作小者與

之便作小丸輒反成大如是三反轉
大於前乃作念言我欲作小皆反成
大我今便可趣與一餅即以餅而
授與之諸餅相連并至餅器以手捉
器手亦著之便語賓頭盧言汝若須
餅盡以相與全出與不惜何須我為
而令我手著答言我不須餅亦不須
器亦不須汝我等四人共議度汝及
第二人已化汝弟我應度汝所以介
耳問言今欲令我何所施作答言姊
妹可戴此餅隨我施佛及千二百五
十比丘皆悉飽滿猶故不盡持往白
佛我此少餅供佛及僧皆悉飽滿猶
故不盡今當持此著於何處佛言可
著无生草地若无生水中彼女人便
持著無生水中水沸作聲如以熱鐵
投于小水便生恐怖還至佛所佛為
說法得法眼淨即受歸戒如弟子無
異諸長老等以是白佛佛即呵責諸
比丘從今不聽復現神足 出律沙律律
第三十卷

經律異相卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

○經律異相

經律異相卷第十四

解開釋卷第二
僧部第三

靈

舍利弗退大乘而向小道一

梁沙門僧吳寶唱等集

舍利弗從生及出家得道二

舍利弗請佛制戒三

舍利弗受灌園人浴令生天上四

舍利弗化人蟻令生天上五

舍利弗入金剛定為鬼所打不能
毀傷六

舍利弗性慳難求七

舍利弗先佛涅槃八

舍利弗目連角現神力九

目連使阿若河水漲作寶橋度佛十

目連為母造舍十一

目連為魔所燒十二

目連勸弟施并示報處十三

目連伏菩薩憐十四

目連以神力降化梵志十五

目連化諸鬼神自說先惡十六

目連現二神足力降二龍王十七

目連還無熱池現金翅鳥十八

目連三觀不中其心皆實十九

經律異相卷第十四 第五卷
目連心實事虛二十

舍利弗退大乘而向小道一

舍利弗於六十劫中行菩薩道欲度

布施河時有一人來乞其眼舍利弗

言眼無所任何以索之若須我身及

財物者當以相與答曰唯欲得眼舍

利弗出一眼而與之乞者得眼嚼而

脚踏舍利弗言如此等入難可度也

不如自調早伏生死於是迴向小乘

智度論第
十二卷

舍利弗從生及出家得道二

南天竺有婆羅門名曰投舍為大論

議師其妻懷妊夢見一人身披甲冑

手執金剛摧破諸山在山邊立提舍

聞之曰汝當生男摧伏諸論議師唯

不如一人為作弟子懷妊以後母大

聰明甚能論議弟拘鄰羅與姊言談

每事屈滯知所懷子必大智慧捨家

學問不暇前乃小時人呼為長爪梵志

姊生兒七日字曰優波提舍 出律沙律律
第三十卷

人以母所生共為之号名舍利弗年

始八歲誦十八部經通解一切書籍

時摩伽陀國有龍王兄弟一名吉利

第五五冊

三三三

經律異相卷第十四 第三張 面三

二名阿伽羅降雨以時國無荒年人民感之常以仲春之月一切大集至龍住處為設大會作樂談義終此一晨自古及今斯集未替數四高座一為國王二為太子三為大臣四為論士舍利弗八歲之身觀察時人神情囑向無勝已者便昇論座結加趺坐眾人疑怪或謂愚小無智或謂智量過人雖復嘉其神異猶懷矜恥以其年少不自與語皆違年少弟子傳言問之荅酢流便辯理起絕時諸論師歎未曾有愚智大小一切皆伏王大歡喜即命有司封一聚落常以給之國內大小無不慶悅時吉占師子名拘律陀姓大目犍連舍利弗共為親友舍利弗才明見貴目犍連豪爽致知才智相比行止必俱結要終始後俱厭世出家學道作梵志刪闍耶弟子問於師曰所求道所得師荅之曰自我求道彌歷年歲不知為道果無耶我非其人耶而亦不得他日其師寢疾舍利弗在頭邊立大目連在足邊立喘喘然其將終乃慇懃而笑二人

經律異相卷第十四 第三張 面三

問笑意師荅之言世俗無眼為恩愛所侵我見金地國王死其大夫人自投火積求同一處而此二人行報各異生處殊絕是時二人筆受師語欲以驗其虛實後有金地商人遠來摩伽陀國二人以疏驗之果如師語乃撫然歎曰我等非其人耶為是師隱我耶二人相與誓曰若先得甘露要畢同味佛度迦葉兄弟千人次遊王舍城時一比丘名阿說示五人著衣持鉢入城乞食舍利弗見其容儀超異諸根靜嘿問曰汝師是誰耶荅曰釋種太子狀老病死告出家學道得无上菩提是我師也舍利弗言為我說汝師教授法荅曰我年既幼稚學日又初淺豈能宣至真如來廣大義又日略說其要荅曰諸法因緣生是法因緣滅舍利弗即得初道出諸經士還保無著果為目連說亦得初道二師為各與二百五十弟子俱到佛所佛遙見之指舍利弗是我弟子中智慧第一又指目連云神足第一今與其弟子大眾俱來白佛言我等願從佛法出家佛

經律異相卷第十四 第三張 面三

言善來比丘即時躡屣自落法服著身衣鉢具足受成就戒過半月後聞佛為長爪梵志說法即得阿羅漢道出大智度第十一卷舍利弗請佛制戒三佛住舍衛城舍利弗請佛制戒諸比丘言云何未有過而求制戒佛言舍利弗不但今日未有過而請制戒其往昔時在一聚落人民居士未有過患亦嘗請我制諸刑罰時國名迦尸城名波羅捺國王名淨稱淨稱以法治化布施持戒以道沉愛人民致咸富樂豐實村里邑屋雞飛相接舉國相敬常作諸伎共相娛樂時有大臣名曰陶利多諸謀策白王言今日境內自然富樂人民相敬願王制立刑罰莫令樂極生過王曰即諸大臣聰明有智多有朋黨不可卒制若一呵責或生瞋怒哀愍必治制化民以正法縱力喜瞋怒哀愍必治制化民以正法令心無怨敵大臣咸喜亦說偈言取勝人中尊調伏久住世以道治蒼生

經律異相卷第十四 第六誡 光

慈陰無極際
佛言淨稱者則我身是大臣者舍利
弗是

出律戒律
第一卷

舍利弗受灌園人浴令生天上四

舍利弗夏威熱時遊菴羅園一客作
人汲井水灌樹於佛無有大信見舍
利弗發小信心喚舍利弗言大德來
脫衣樹下坐我以水澆不失溉灌兼
相利益舍利弗脫衣受洗身得涼樂
隨意遊行此客作人其夜命終即生
忉利天上有大威力次釋提桓因便
自念言我何因生此自觀宿命信心
微薄因客作溉灌汲水洗浴舍利弗
身我若信心純厚知必有報故設浴
具以為供養自惟為功雖少以遇良
田獲報甚多即詣舍利弗所散華供
養舍利弗因其淨信之心為說法要
得須陀洹道

出律
戒律

舍利弗化人蟒令生天上五

昔舍衛國一旦雨血縱廣四十里王與
羣臣咸大驚怪即召諸道術及知占
候使推為吉凶占者對曰舊記有云
雨血之災應生人蟒毒害之物宜推

國內彰別灾禍王曰何以別知占師

曰是為人蟒難可別知誠勅國中

新生小兒悉皆送來以一空甕使衆

兒唾中中有一兒唾即成火焰當知

此兒正是人蟒議曰此不可著人間

即徙置閑隱無人之處國中有應死

者可送與之人蟒吐毒殺人如是前

後被害所殺七萬二千人後有師子

來出震吼之聲四十里內人物攝伏

周流暴害莫能制御於是國王即募

國中能却師子者與金千斤封一大

縣無有應者衆臣曰王唯當有人蟒

能却勒使往咬人蟒人蟒逢見師子

至往往其前毒氣吹師子即死國致

清寧後時人蟒年老得病命將欲終

佛憫其罪重一墮惡道無有出期告

舍利弗汝往訓之使脫重殃舍利弗

便忽往其前蟒大隆怒念曰吾尚未

沒為人所易無所開白往來我前便

放毒氣謂能害之舍利弗以慈悲懷

却光顏舒憐一毛不動三放毒氣而

不能害即知其尊意解善生更以慈

心上下七反視舍利弗舍利弗便還精

舍吸氣人蟒終于其日即天地大動

極善能動天地極惡亦能動時摩竭

王即詣佛所稽首于地問世尊曰人

蟒命終當趣何道佛言今生第一天

上王聞佛語怖而更問佛言大罪之

人何得生天佛言以見舍利弗慈心

七反上下視之因是之福生第二天福

盡當生第二天上至七反以後當得

辟支佛而般涅槃王白佛言七萬二

十人罪不復償耶佛言求後作辟支

佛時身當如紫磨黃金時當在道邊

樹下坐定意時當有大軍衆七萬餘

人遇見辟支佛謂是金人即取斫破

各各分之定墮手中視之是肉皆還

聚置而去因是般泥洹今世之罪乃

今薄償便畢佛告王遇善知識者山

積之罪可得消滅亦可得道

舍利弗入金剛定為尼所打不能毀傷六

佛在羅閱城迦蘭陀竹園時尊者舍

利弗在耆闍崛山中入金剛三昧

新到是時有二鬼一名伽羅二名優婆

伽羅毗沙門天王使遣至毗留勒叉

三所欲論人天之事是時二鬼從

經律異相卷第十四 第九段 至

彼虛空而過遙見舍利弗結加趺坐繫念在前意寂然定伽羅鬼謂彼鬼言我今堪任以拳打此沙門頭優婆伽羅鬼語第二鬼曰汝勿與此意打沙門頭所以然者此沙門極有神德有大威力世尊弟子中聰明智慧最為第一倫於長夜受苦無量是時彼鬼再三曰我能堪任打此沙門頭優婆伽羅鬼報曰汝今不隨我語者汝便住此吾捨汝去此惡鬼曰汝畏沙門乎優婆伽羅曰我實畏之設汝以手打此沙門者地當分為二分當暴風疾雨地亦振動諸天驚怖四天王已知我等不安其時是時惡鬼曰我今堪任辱此沙門善鬼聞已便捨而去時彼惡鬼即打舍利弗頭是時天地大動四面暴風疾雨尋時來至地分為二分惡鬼全身墮地獄中神阿舍言燒我者我伽羅鬼也然中舍利弗從三昧起正衣服往詣竹園至世尊所頭面禮足在一面坐時佛告舍利弗汝今身體無疾病乎舍利弗言體素無患唯告頭痛世尊告曰有伽羅鬼手打汝頭若當

經律異相卷第十四 第十段 至

彼鬼以手打須弥山者山便為二分所以然者彼鬼有大力今此鬼受其罪報故全身入阿鼻獄中今時世尊告諸比丘甚奇甚特金剛三昧力乃至於斯由此三昧無所傷害正使須弥山打頭者終不能動其毛所以然者比丘聽之於此賢劫中有佛名拘樓孫彼佛有二大聲聞一名等壽二名大智等壽神足第一大智智慧第一一如我今日舍利弗智慧第一目捷連神足第一時等壽大智二比丘俱得金剛三昧等壽一在閑靜處入於寂定時牧牛羊人取薪草人見各相謂言此沙門今取無常即共集草木積其身上以火焚燒捨之而去是時等壽尋從定起正衣服入村乞食諸取薪人還見比丘各相謂言此比丘昨日命終我等以火焚燒今日還活今當立字號還活若比丘得金剛三昧者入水火刀劍不能中傷金剛三昧威德如是今舍利弗得此三昧多遊二處空空三昧金剛三昧出增一阿含經十卷

經律異相卷第十四 第十一段 至

舍利弗性慾難求七舍利弗等受六羣比丘尼請設多美飲食下座及沙弥與六十日稻飯胡麻滓合某者佛問羅睺羅僧飲食飽足不具答又問有誰上座又答和上舍利弗佛言舍利弗食不淨食舍利弗吐去所食誓盡形壽斷受外請常行乞食諸大貴人後欲設僧飯願得舍利弗白佛乞勅舍利弗還受外請佛言莫求其性慾慾其過去時有一國王為毒地所整能治毒師作舍伽羅呪收毒地來先作火聚語地言汝寧入火寧還喻毒地思惟我已吐毒乃投身火中毒地即舍利弗也出增一阿含經十卷又出增一阿含經第十卷舍利弗先佛涅槃八佛告阿難得四神足者能住壽一切如來今者當壽幾許如是至三阿難為魔所迷默然不對又告阿難汝可起去靜慮思惟即起至林中時魔波旬來至佛所自言世尊處世教化度人同訖蒙脫生死數如恒沙時年又老可入涅槃即告魔言却後三月當

般涅槃波旬間說歡喜而去阿難睡夢見有大樹普覆虛空一切羣萌靡不蒙賴旋風卒起吹激其樹滅於力士所住之地一切羣生莫不悲悼阿難驚覺怖不自寧思惟所夢將无世尊欲般涅槃來至佛所而白佛言我向所夢如斯之事將無世尊欲般涅槃佛告阿難如汝所言吾後三月當般涅槃我向問汝若有得四神足者能住壽一劫吾四神足極能修善如是滿三而汝不對魔來勸我當取涅槃吾以許之阿難悲慟不能自持其諸弟子屢轉相語各懷悲仰來至佛所誰得常存我為汝等應作已作應說已說汝等但當勤修精進何為憂感舍利弗聞佛涅槃深懷嘆感不忍見世尊而取滅度今欲在前而入涅槃唯願世尊當見聽許如是至三世尊告曰宜知是時一切賢聖皆當寂滅舍利弗即整衣服三業供養却行而去將沙弥均提羅詣羅閱祇至本生城即勅均提汝往入城及至聚落告國王大臣舊故知識諸檀越輩來共

取別均提宣告和上舍利弗將般涅槃諸欲見者宜可時往阿闍世王及諸四輩各自馳奔舍利弗如是種種廣為諸人隨病投藥眾會有得初果乃至三果或有出家成阿羅漢者復有誓心求佛道者聞說法已作禮而去於後夜分正身正意繫心在前入於初禪從初禪起入第二禪如是次第入滅盡定從滅定起而般涅槃時天帝釋與多天眾來至其所讚嘆供養帝釋又勅毗首羯摩合集眾寶莊嚴高車送平博地勅諸夜叉往大海邊取牛頭栴檀積為大積安身在上蘇油灌之放火圍維火滅之後均提拾取舍利威著鉢中攝其三衣搭至佛所阿難悲悼言法輪大將軍已取涅槃我何憑怙佛曰其雖滅度五分法身亦不滅也舍利弗過去世時亦不堪忍見於我死而先我前死阿難白佛不審往昔先前取死其事云何佛告阿難過去久遠不思議劫此閻浮提有一國王名旃陀婆羅脾梁言旃陀婆羅脾王有二万夫人

姝女其第一夫人名須摩檀梁言一万大臣其第一者名摩旃陀梁言一五百太子眾大太子名曰尸羅跋陀梁言一祇葉王所住城名跋陀者婆梁言一其城縱廣四百由旬周匝凡有百二十門設大檀施隨眾所須盡給與之并復告下八万四千諸小國土悉令開闢給施一切眾臣如教即堅金幢擊於金鼓廣布宣令騰王慈詔遠近內外咸令聞知於時國內沙門婆羅門貧窮孤老有之短者強弱相扶集如雲雨稱意與之閻浮提民蒙王恩澤有一小國其王名曰毗摩斯那聞月光王美稱高大心懷嫉妬寢不安席即自思惟月光不除我名不出當設方便請諸道士募求諸人婆羅門言王有何憂當見告語王言彼月光王名德遠著一切承風我獨卑陋無此美稱願得除之作何方便婆羅門言月光慈惠澤潤窮厄如民父母我等何心從此惡謀寧自熱身不能為此即各罷散不願供養時毗摩斯那益增愁憤即出廣募周遍宣令誰能為我

經律異相卷第四 第七

得月光頭分國半治以女妻之。介時山脇有婆羅門名勞度耆來應王慕王甚歡喜重語之言苟能成辦不違信誓若能去者當以何日婆羅門曰辦我行道糧食所須却後七日便當發引時婆羅門作呪自護七日已滿便來辭王王給所須進路而去時月光國豫有變怖八万四千諸小國王皆夢大王金幢率折金鼓率裂大月大月夢鬼棄王金冠各懷愁憂不能自寧時城門神知婆羅門欲乞王頭遽不聽入時婆羅門繞城數匝不能得前首飽會天知月光王以此頭施於檀得滿便於夢中而語王言汝誓布施不逆衆心乞者在門無由得前欲為施主事所不然王覺愕然即勅大月汝往詣門勅勿遮人大月大臣往到城門時城門神即自現形白大月言有婆羅門從他國來懷懷惡心欲乞王頭是以不聽大臣答曰是為大災然王有教理不得違當奈之何當作七寶頭各五百枚用貿易之即勅令作時婆羅門徑至殿前高聲唱言我

經律異相卷第四 第七

在邇方聞王功德一切布施不逆人意故涉遠來欲有所得王聞歡喜迎為作禮問訝行道不疲極耶隨汝所願婆羅門言一切外物雖用布施非我所須我故遠來唯乞王頭若不孤逆當見施與王聞是語踊躍無量婆羅門言若施我頭何時當與王言却後七日當與汝頭

介時大臣持七寶頭來前語婆羅門言此王頭者骨肉血合不淨之物用索此為今持介所七寶之頭以用貿易汝可取之博易足得終身之富婆羅門言我不取此欲得王頭全我所志時大月臣種種曉喻永不迴轉憤感心裂七分而死王前勅語臣下衆八千里象徧告諸國言月光大王却後七日當持其頭施婆羅門若欲來者速時馳詣介時八万四千諸王馳驛而至咸見大王腹拍王前問浮提人賴王恩澤云何一日為一人故永捨衆庶更不矜憐唯願垂憫莫以頭施一万大臣皆身投地腹拍王前唯見哀憫矜恤我等莫以頭施二万夫人

經律異相卷第四 第七

亦身投地仰白王言莫見忘捨唯垂憐覆若以頭施我等何怙五百太子啼哭王前我等孩幼當何所歸願見愍念莫以頭施長養我等得及人倫於是大王告諸臣民夫人太子計我從本受身已來涉歷生死由來長久若在三塗截斷其頭死而復生如是無數亦無福報若生人間諍於財色為貪患癡恒驚多身未曾為福而捨此命今我此身種種不淨會當捐棄不能得久捨此微頭用貿大利何得不與我持此頭施婆羅門以是功德誓求佛道度汝等苦今我施心垂欲成滿慎莫違我無上道意一切諸王臣民夫人太子聞王語已默然無言介時大王語婆羅門欲取頭者今正是時婆羅門言今王臣民大眾圍遶我獨一身力勢單弱不堪此中而斫王頭欲與我者當至後園介時大王告諸小王太子臣民汝等若必愛敬我者慎勿傷害此婆羅門作此語已共婆羅門入於後園時婆羅門又語王言汝身威壯力士之力若遭斫痛儻

復還悔取汝頭髮緊繫在樹今乃能
斫時王用語語婆羅門汝斫我頭墮
我手中然後取去今以頭施用求無
上正真之道誓濟羣生時婆羅門舉
刀欲斫樹神見此甚大懊惱如此之
人云何欲然即以手持婆羅門耳其
頭反向手脚了戾失刀在地不能動搖
亦時大王仰語樹神我過去已來於
此樹下曾以九百九十九頭以用布
施今捨此頭便當滿千捨此頭已於
檀便具汝莫遮我無上道心亦時樹
神聞王是語使婆羅門平復如故時
婆羅門便從地起還更取刀便斫王
頭頭墮手中亦時天地六反震動諸
天宮殿掉動不安各懷恐怖性其所
以尋見菩薩為一切故捨頭布施皆
悉來下感其奇特悲淚如雨因共讚
言月光大王以頭布施於檀波羅蜜
今已得滿音聲普遍彼毗摩王聞
此語已喜踊驚愕心擘裂而死時婆
羅門擔王頭去詣王臣民夫人太子
已見王頭自投于地同聲悲刈絕而
復蘇時婆羅門憐王頭是即便擲地

脚踏而去或復有人語婆羅門汝之
酷毒劇甚乃亦既不中用何為乃索
時婆羅門進道而去人見便責無給
食者飢餓委悴困切極理道中有人
自問消息知毗摩王已復命終失
於所望及勞度老命終皆墮阿鼻泥
犁其餘臣民思念王恩感結死者皆
得生天如是阿難欲知今時月光王
者今我身是毗摩王今波旬是時
大月大臣今舍利弗是當於今時不
忍見我死而先我前死乃至今日不
忍見我入於涅槃而先滅度

山賢經第五卷及方便佛報恩經大同小異

舍利弗目連角現神力九

佛在舍衛城祇樹給孤獨園時世尊
於十五日說戒時諸比丘僧及五百
比丘眾大智度論云從祇洹沒詣阿釋
達池時阿釋達龍王至世尊所頭面
礼足在一面坐觀如來顏色及諸比
丘即白佛言觀此眾中皆空无所有
舍利弗比丘今無此坐佛告目連言
汝速至舍利弗所以我聲告目連承
教往舍衛城謂舍利弗言佛呼汝來

阿釋達龍王欲得相見舍利弗自解
袂枝帶著目連前謂目連曰汝有神
足舉此衣帶結閭浮提樹目連執帶
不能移動盡力欲舉地皆大動舍利
弗便恐目連著弗于速又以經須弥
山目連便舉動須弥山舍利弗復以
此帶纏如來坐目連遂不能動捨帶還
龍王所逼見舍利弗已在前至結加
趺坐直身正意繫念在前至世尊所
頭面礼足自言我不失神足耶何以
故我從祇洹前沒不現後至此池舍
利弗後沒不現先至在坐世尊常說
我第一去何後至佛日不退舍利弗
比丘有大智慧還舍衛城眾亦生疑
佛告目連眾多比丘無恭敬心於汝
言舍利弗神足勝汝可於此眾中現
其威力對曰承教即於坐起往須弥
山頂以一足蹈須弥山頂舉一足著
梵天上蹴須弥山使地六反震動時
以梵音而說此偈
當速求方便於此佛法眾當除生死患
如為食竹葉若於此佛法修諸無欲業
已除諸塵勞亦盡苦源本

時諸比丘歎未曾有大目捷連說此

偈時六十比丘因此漏盡意解出僧一
阿含經

第七十

目連使阿耨河水漲化寶橋渡佛十

舍衛城人勸化大會飯九十六種出

家人復請波斯匿王及太子羣臣諸

聚落主宿舊長者及薩薄等先一日

集阿耨河岸上前至為上座目連使

河水暴漲泡沫弥岸諸外道等覓縛

縛筏適欲先渡取第一座而水激急

迴覆漂還竟夜疲苦猶筏破散沒溺

寒凍上於岸邊向日而蹲時祇洹精

舍有人請僧佛住待時有年少比丘

言世尊出晚恐外道得上座去佛知

時到與諸大衆威儀庠序俱詣河上

諸外道言我等不能得渡此諸沙門

當作何計目連化作寶橋種種嚴饒

花香伎樂諸外道見各作是言沙門

來遲我等先渡蹈橋墮水身服濡濕

軍伏隨流佛以神力令無死者佛與

比丘儼然而進次第庠序隨進步履

寶橋即滅目連攝其神力地還如故

使諸外道皆悉得進佛說偈言

先得至此岸已渡生死海疾流不能漂

是名正智者出僧一
阿含經

目連為母造允十一

目連始得道欲度父母報乳哺恩見

其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨相

連目連悲哀即鉢盛飯往餉其母母

得鉢飯食未入口化成火炭目連馳

還具陳此事佛言汝母罪根深結非

汝一人力所奈何當須衆僧威神之

力乃得解脫可以七月十五日為七

世父母厄難中者具飯五葷汲罐充

器香油鋸燭床褥卧具盡世甘美供

養衆僧其日衆聖六通聲聞緣覺菩

薩亦現比丘在大衆中皆同一心受

鉢和羅具清淨戒其有供養此等僧

者七世父母五種親屬得出三塗應

時解脫衣食自然佛勅衆僧皆為施

主家七世父母行禪定意然後食供

目連為魔所燒十二

目連夜行弊魔化作微影入目連腹

中目連自念吾腹何故雷鳴如飢負

捨入定觀見即謂之曰弊魔且出莫

燒如來及其弟子魔即恐懼所化微

影出住身前出僧一
阿含經

目連勸弟施并示報度十三

目連有同產弟饒財多寶庫盛盈滿

僕從奴婢不可稱計目連告弟曰聞

卿慳嫉不好惠施佛常顯說夫人惠

施獲報無數卿弟聞兄教開藏惠施

更新立庫欲受其報未經旬日財寶

竭盡故藏悉空新藏無報其心懊惱

向兄說曰前見告勸施獲大報不敢

違教竭藏惠施當來過去諸貧窮者

靡不周遍實化其竭盡新藏無報將無

為兄所疑誤乎目連曰止止莫陳此

語無使異學邪見之士聞此麁言若

使福德當有形者虛空境界所不容

受吾今權此示汝微報若欲見者從

隨我來目連以神足力手接其弟至

第六天彼有宮殿七寶合成前後浴

池香風遠布庫藏盈滿不可稱計玉

女營從數千萬衆純女無男亦無夫

主弟問目連是何宮殿魏魏乃余不

見有男純是女人目連告弟汝自往

問曰是何宮殿天女報曰閻浮提內

迦毗國釋迦文佛神力弟子名目曰
連有弟大富好喜惠施周窮濟乏命
終之後當來生以與我等作夫其人
聞喜善心生焉還至兄所大懷慙愧
頭面懺悔還至世間廣施不倦

布施
即報恩

目連伏菩薩慢十四

目連承佛聖旨西方有一世界名光
明憍佛名光明王現在說法目連到
彼聽佛語辭其身長四千里諸菩薩
身長二千里其諸菩薩所食鉢器其
高一里目連行鉢際上時諸菩薩白
世尊曰唯然大聖此重何從來被沙
門眼行鉢際上於時彼佛言諸族姓
子慎勿發心輕慢此賢所以者何今
斯少年名大目連是釋迦文佛聲聞
弟子中神足第一時光明王佛告大
目連吾土菩薩及諸聲聞見卿身小
咸發輕慢仁當顯神足力承釋迦文
威德目連稽首足下右繞七匝却在
佛前白言今欲跏趺此地容不佛曰
如意所樂時大目連跏趺在虛空億百
諸仞在彼寶城便作一牀跏趺而坐從

其牀座垂眾寶珠億百千炫一一珠
璣出百千光二光明各有蓮華一

切蓮華現釋迦文身坐蓮華上其所
言說如釋迦文音響清淨班宣經典
等無有異目連顯神足已復住佛前
時諸菩薩歎未曾有白佛言是目連
以何等故詣此世界世尊告曰欲試
釋迦文佛音響所激遠近故到此土
時光明王佛告大目連仁者不宜試如
來音響如來音響無遠無近廣遠無
量不可為喻時大目連自投足下敗
懺悔過唯然世尊我身不敏佛音無
量而橫生心欲知其限其光明王告
大目連曰汝雖遠來到此佛土復白
佛言甚遠天中天身勞極不能復還
至其本土世尊告曰云何以汝神力
到此世界故是世尊釋迦文佛威德
所立當遙自歸稽首作札於釋迦文
佛自當得至假使卿身以已神足欲
還本國一劫不至目連右膝著地向
於東方釋迦文佛所叉手自歸屈申
辭頃即時得至

出家還金剛力
土經第五卷

目連以神力降化梵志十五

佛告目連有一大國去斯八千處在
邊境不親三尊習於顛倒王及臣民
奉事梵志有五百人並得五通能移
山住流分身變化國有大山塞民徑
路舉國患之王向梵志說梵志等即
繞山坐各一其心以道定力山起欲
移佛告目連汝往彼國現神通化長
濟度梵志及國君民令遠三塗永蒙
福堂目連放光過絕日月懸虛虛空
當其山頂山為不動梵志驚曰此山
已起誰抑之乎曰无精光此將有以
中有明者觀眾弟子誰穢濁者令山
不移仰頭觀見觀一沙門當其山上
梵志僉曰正是瞿曇弟子所為梵志
呼曰王令吾等為民除患汝抑之為
目連荅曰吾自懸虛誰抑汝山梵志
三盡道力欲令山移山又三下遂成
平地梵志顧相謂曰夫有明達道德
深者則吾師也咸興正服稽首敬白
願為弟子示吾極靈目連曰汝等欲
去冥就明者善吾有尊師号曰無上
正真天中之天為一切智汝等皆往
到佛所諸梵志曰佛之道化寧踰於

師乎目連答曰佛德如須弥吾等似芥子汝等尋吾後即至佛前具陳其情内外清淨唯願世尊蕩其微垢令成眞淨梵志見佛心開意解皆作沙門

出佛經

目連化諸鬼神神自說先患十六

昔目連至雪山中化諸鬼神及龍閼又阿湏倫捷陀羅等時有一捷陀羅神居七寶宮與衆起絕身形端正聰明殊特然人身狗頭目連恠問何以乃尔答曰吾維衛佛時大富長者也意飯比丘梵志供給貧乏為人急性慙惡麤言罵詈直出不避老少飲食人客小不可意便去不如餒狗以是言之故狗頭人身好施供養受此福堂

出佛經

目連現二神足力降二龍五十七

佛命長老阿難邠垣堂行布施即起長跪叉手白佛願佛衆僧明日降神到舍欲設麤飯佛嘿然受佛告諸比丘明旦當上天投日中下會邠垣舍飯佛以明旦與諸比丘如彈指頃即昇虛空時有羅漢名曰弘檀即正衣

經名異名卷第十四 第七段 第三段
服於虛空中白佛言我數上天未曾

闍冥如今佛言有兩龍王大瞋吐霧是故冥耳復有羅漢名曰受彼即白佛言余欲止之佛言龍有大威神汝往必當與惡吐水設復煞人民蠕動之類目連白佛我欲往諫佛言太善目連即到龍所龍見目連即口出烟須臾出火圍目連一重目連以道意亦化出火圍龍三重復變身入龍目中左入右出右入左出如是次第從耳鼻入出或飛入其口龍謂目連在其腹中矣目連復變身圍龍十四重以身勅兩龍龍大恐怖尾扇海水動須弥山佛遙告目連此龍尚能吐水沒煞天下汝且慎之目連白佛我有四禪神足常信行之我能取是須弥山及兩龍著掌中拋擲他方又能以手摩磨須弥山令碎如塵使諸天人無覺知者兩龍聞之即便降伏目連還復沙門龍化為人稽首作礼悔過目連還迷狂惑不識尊神觸犯雲霧乞哀原罪兩龍懺悔前受五戒稽首佛足作礼而去

出佛經

經名異名卷第十四 第九段 第三段
目連還無熱池現金翅鳥十八

時阿耨達與其眷屬三月請佛入無熱大池供養并諸神通果辦菩薩及弟子衆許其半月龍喜與雲震電降雨普遍天下忽然之頃還昇宮中召五百長子其名善牙善施等五百長子吾今以請平等正覺及衆菩薩諸弟子俱盡其半月汝等當同一心廣相勉勵加敬世尊勤念無常當各寂靜謹恪恭肅住侍如來棄捨欲意及龍戲樂除貪怒害離色聲香味細滑所以者何世尊無欲安詳仁雅審諦調從承佛要誠汝等半月無得入宮除姪患愚癡如來宣講法故必有他方神通菩薩釋梵持世宿淨天子當普來會汝等勤念廣施慎勿中懈令諸會衆觀變踊躍於雪山下無熱池中化無瑕琉璃座縱廣七百由旬周布列置八万四千雜寶珂樹諸堂上有師子座八万四千皆大高廣有龍姪女各二千人其色姝妙姿媚無量口出熏香擎持雜花末香塗香調作諸妓以詠佛德興悅衆會於虛空中幡

緣番間寶鈴和鳴音踰諸聲施饌百
味與其眷屬運啓世尊佛與八万四
千菩薩皆大神通弟子二千亦上神
足到無熱王宮目連承佛神旨還無
熱池現於虛空去地七丈化身色像
若金翅鳥王住龍宮上便告王言如
來不也龍衆驚怖毛豎四走藏竄龍
王慰之曰且各安心勿恐此為賢者
大目連作耳倡伎相應進迎正覺及
諸弟子至無熱池設廣博場師子之
座龍與其衆手自執掛所設饌具踰
世甘肥延有天味以用供養飯畢洗
器竟佛為說法一切會者各懷踊躍
出和道廣顯三
昧經第三卷

目連三觀事不中其心皆實十九
佛住舍衛城時諸比丘集在一處共
作是論善法講堂柱柱樑不目連言
柱樑又有一無歲比丘言不柱即遣
神足比丘往看還言不柱諸比丘語
目連言汝不知何故言柱妄語不實
應擯驅遣即集衆僧佛乘神足從空
而來知而故問諸比丘汝作何等答
言目連乃至不柱荅柱不實妄語欲

作羯磨佛問無歲比丘汝去何知不
柱荅言世尊我曾一時在善法講堂
坐禪佛語目連汝何故不自看汝應
審實目連心實而不犯戒
出僧祇律第
二十九卷
目連心實事虛二十

人問目連是多浮池水從何處來目
連荅言此水從阿耨達池中來諸比
丘言阿耨達池其水甜美有八功德
此水沸熱鹹苦何有此事目連汝空
言過人法故作妄語應滅擯驅出以
事問佛佛語比丘汝等莫說目連過
罪何以故阿耨達龍住處去此極遠
是水本有八功德甜美還歷五百小
地獄過是故鹹熱汝等若問目連是
水何故鹹熱目連能隨相荅又一時
大旱無雨目連入定見却後七日天
當大雨滿諸溝坑城邑聚落悉聞此
言皆大歡喜國中人民皆捨衆務覆
屏蓋蔽數到七日諸比丘語目連汝
言七日天當大雨滿諸溝坑今風尚
無何況雨耶汝空言過人法故妄語
欲滅擯驅出佛問是事語諸比丘目
連見前不見後如來見前亦見後七

經律異相卷第十四 第三張 五
日有大雨下有羅睺阿修羅王以手
接去置大海中目連隨心想說是故
無罪
出十誦律
第四卷

經律異相卷第十四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅周造

經律異相卷第十五

聲聞元學第三
僧部第四

靈

梁沙門僧吳寶唱等集

優波離為佛剃髮得入第四禪一

迦旃延教老母女賣貧遂得生天三

難陀得奈女接足內愧閑居得道三

難陀有三十相與佛相似四

畢陵伽婆蹉以神足化放牧女人五

跋難陀為二長老分物佛說其本緣六

迦留陀夷非時教化致喪其命七

阿難與佛先世為善友八

阿難奉佛勅受持經典供給左右九

阿難七夢佛為解說十

阿難為旃陀羅母以呪力所攝十一

阿難乞牛乳佛記其方來十二

阿難化波斯匿王施十三

阿難試山向比丘并問育王十四

優波離為佛剃髮得入第四禪一

佛在王舍城無敢為剃髮者唯有一

童子名優波離為佛剃髮兒父母在

佛前合掌白佛言甚能剃髮但身太

曲父母教兒小直又莫太直使出息

父母語言莫太直佛言善能剃髮而入息太麤父母語莫麤入息令佛不安又言善能剃髮而出息太麤父母語莫麤出息令佛不安時優波離入出息盡入第四禪佛告阿難言優波離已入第四禪汝取其刀阿難奉教阿難持故威跋耆世尊跋耆佛言不應以故器威時有瞿波離王子將軍征討來索佛剃髮佛與王得不知所安佛言安金塔銀塔寶塔雜寶塔中繒絲鈴肆臥嵐婆衣頭羅衣裏又云不知何持佛言為馬車乘若輩若輩若頭肩上持時王子持世尊跋耆所往征討得勝時彼王子還國起佛疑塔此是世尊在世時塔後諸比丘行亦用前物威持佛言不應頭戴亦不應持塔往大小便處比丘為恭敬故不敢共塔宿置於別房佛言安高枕上或置頭邊出四分律第四分第三卷

迦旃延教老母賣貧遂得生天二
阿睺提國有一長者多財饒富慳貪暴惡无慈心時有一婢晨夜走使不得寧處小有違失便受鞭撻衣不蔽形食不充軀年老困憊思死不得時適持瓶詣河取水思惟是苦舉聲大哭時迦旃延來至其所問言老母何以吞言尊者我既年老恒執苦役加復貧困衣食不充思死不得迦旃延言汝若貧者何不賣貧女人言曰貧那可賣誰當買貧迦旃延言貧實可賣如是至三女言賣迦旃延言當欲賣者一隨我語答言唯諾告言汝先洗浴洗浴已畢告言汝當布施白言尊者我極貧困如今我身無毛許完納唯有此瓶是大家許當以何施即授鈴與汝持此鈴取少淨水如教取來奉迦旃延迦旃延受尋為呪願次教受齋後教念佛種種功德即問汝有住止處不答言无也若其磨時即卧磨下春炊作使便卧是中或時无作止宿冀迦旃延言汝好持心恭謹走使莫生嫌恨因同大家一切卧背密開其戶於戶曲內敷淨草坐思惟觀佛莫生惡念余時老母奉而歸依如勅施行於後夜中即便命終生忉利天大家使人草索繫脚拽置寒

林有一天子與五百天人以為眷屬
福盡命終此老母人即代其處生天
之法其利根者自知來緣其鉅根生
者但知受樂余時此女既生天中與
五百天女娛樂受樂不知生緣時舍
利弗在忉利天知此天子生天因緣
問言天子汝因何福生天中耶答言
不知時舍利弗借其道眼觀見故身
由迦旃延得生天上即將五百天子
來至寒林散花燒香供養死屍光明
照耀大家見之怪其所由告令遠近
詣林觀看見諸天子供養此屍即問
天曰此婢醜穢生存之時人猶惡見
何故諸天而加供養彼時天子具說
本末 此實愚經
第七卷
難陀得妻女接足內愧閑居得道三
佛在鞞舍離時妻女嚴駕羽寶車詣
如來所親觀問評下車詣佛時難陀
去佛不遠經行索女便至難陀所以
手接難陀足便作是語難陀我是索
女是時難陀即失精精汙其手索女
即以頂戴往世尊所自言世尊如此
之人聽在眾次佛告索女如是之人

應在眾次所以然者難陀不久當成
就无漏奈女默然不對而去索女不
遠佛告阿難諸有比丘盡集講堂既
已會竟佛告比丘我於比丘中悲觀
察皆當具舍勒以覆內形如是諸比
丘當作是學佛告難陀云何難陀汝
乃作如是形狀難陀內愧白言善哉
世尊願速與我說法使我聞法在閑
靜處如實觀察以自娛樂佛告難陀
汝觀此身隨其所行從頭至足駸毛
爪齒若干不淨盈滿身中如實觀察
為是淨耶為不淨耶當觀彼漏為何
處所為從何來是時難陀從佛受教
礼足去觀此身中從頭至足若干不
淨諸所有處皆悉知彼由合會生我
今當離則无欲意便說偈言
娼我知汝本欲從思想生不我思想汝
則汝而不有
是時難陀在一靜處閑居成阿羅漢
出增一阿含經
第三十九卷
難陀有三十相與佛相似四
佛始得道身色光明相照大千人民
天龍十方菩薩皆聽說法咸大歡喜

隨其本行皆各得道佛弟難陀獨不
從受及戾佛教而欲為道有三十相
將數弟子著鉢真越衣顏似佛有諸
比丘未得道眼者遇見難陀便為作
礼佛告難陀自今以後不得復著真
越衣著皂袈裟所以者何汝反我戒
受比丘礼當墮泥犁中 此十分時
經第四卷
畢陵伽婆蹉以神足化放牧女人五
畢陵伽婆蹉在王舍城日時將至欲
行乞食至一放牧家食其家女人啼
即問女言何故啼耶答言閼梨今即
會日眾人集戲我无衣裳獨不得去
時尊者即化作種種衣服珠寶瓔珞
金銀校飾與已便去眾人見之問言
邴得具說因緣聞達國王王即喚牛
女及比丘來問尊者何處得此好金
非世所有比丘即捉杖打壁扣牀一
切化成黃金作如是言首陀羅何處
得金此即是也王言閼梨有大神足
宜各還去 出僧祇律第
二十九卷
跋難陀為二長老分物佛說其本緣六
佛在憍薩羅國與多比丘安居諸白
衣居士見多眾僧為作房舍及衣佛

後歲還經律異相卷第五 第八卷安居是處故有二長老

比丘諸居士心念我等今歲布施使如去年令諸比丘得衣我得福不斷多持衣物施二長老作是念是衣物分多我等若分知得何罪竟不敢分跋難陀遊行諸處遍觀施物多少二長老遙見從坐起迎與坐問訊跋難陀問眾僧安居有施物不答有問言分未答言未分何故長老答言是衣物多我人少若分不知得何罪跋難陀言汝未分者好二長老語跋難陀汝能分不答能跋難陀言此中應作羯磨不得直分時二長老盡持衣出著跋難陀前跋難陀分是衣作三分語言汝二人坐一聚邊自坐二聚間語言汝長老一心聽羯磨言汝等二人一聚衣名為三我一人二聚衣名為三羯磨好不答言好持是衣裹縛欲捨去二長老言是聚衣我等未分去何便去跋難陀言我若與汝分者是中一好衣應與知法人然後當分答言與即持一上寶衣出著一邊分餘衣作二分與二長老跋難陀即

裹縛多衣物捨到祇洹諸比丘經行遙見跋難陀來自相謂言此无慙無愧有見聞疑罪多欲无厭人來漸近已問言跋難陀汝從何處得是多衣物來跋難陀廣說上事是中有比丘少欲知足行頭陀問是事心嫌恨種種呵責去何名比丘故奪二長老物以事白佛佛亦種種呵責語諸比丘是跋難陀非但今世奪是二長老比丘物過去世河曲中有二獼猴在河中住河邊得一鯉魚无能分者二獼猴守住有野干來飲水見已問言阿舅汝作何等獼猴言外甥我等得此大魚不能分汝能為我分不答言能此應經書語分不得直分時野干即分魚作三分頭為一分尾為一分中間肥者作一分問言誰意近岸行答言此是誰意入深水行答言此是時野干言汝一心聽說經書言近岸行者與尾入深水行者與頭中間身分與知法者余時野干口銜是大魚身歸婦見問曰何處得答言有愚癡不知斷事間得諸比丘此二獼猴者即今二

長老比丘是時野干者今跋難陀是出十勝律善誦第三僧祇律亦同

迦留陀夷非時教化致喪其命七

佛在舍衛國時長老迦留陀夷得阿羅漢道心念先在六羣比丘中於舍衛國行辱諸家我念當還今得清淨即便入國度九百九十九家若夫得道而婦不得若婦得道而夫不得道則不在數時舍衛城有婆羅門家應以聲聞得度迦留陀夷念言我復度此家者於舍衛城足滿千室晨朝持鉢入城乞食到婆羅門舍主人不在其婦閉門煎麴迦留陀夷即入禪定起乃彈指婦即迎顧看門猶閉作是念此沙門從何處入此必貪麴故來我終不與若使眼脫我亦不與而以神力兩眼脫出復念出眼如梳我亦不與即以神力變眼如梳復念若倒立我前我亦不與即以神力於前倒立復念若死我亦不與復以神力入滅受想定心想皆滅无所覺知時婆羅門婦牽挽不動即大驚怖念是沙門常遊波斯匿王宮末利夫人之師

若聞在我家死者我等大裏彼若活者我與二耨迦留陀夷便出於定婦即看耨先煎者好意惜不與更刮兌邊復作一小耨煎之轉勝以先者與適舉一耨餘皆拒著迦留陀夷言婦隨心與我幾許舉得四耨欲持與之迦留陀夷不受言我不須是耨若汝欲施者可以與祇洹中僧是婦先世已種善根即自思惟是比丘僧實不貪耨但慈我故而來乞耳即持耨筐詣祇洹中施諸眾僧與僧耨竟在迦留陀夷前坐時迦留陀夷觀其因緣為說妙法即於坐上遠塵離垢得法眼淨歸依三寶作優婆塞余乃反舍時夫後還婦具以白我今已得須陀洹道君今可往是婆羅門即便往詣迦留陀夷為說妙法得法眼淨為優婆塞常盡財力供養閼梨乃至身死猶命其子如在無異其子奉命供養如法子婦於後在機上織遇見賊主年少端正婦便喚之婦語之使來共相娛樂時迦留陀夷往其舍食為婆羅門婦說煙欲過訶破戒罪婦即生

疑恐知此事或向夫說即作方便託疾請之迦留陀夷住為說法苦相留連乃至日沒時迦留陀夷起到糞聚賊主以利刀而斷其頭埋著糞中至說戒日行籌時一更相諮訪佛言迦留陀夷已入涅槃夜過已晨佛與眾僧入舍衛城到糞聚所佛神力故死尸踊出在虛空中諸比丘取著床上持之出城以火燒身起塔供養波斯匿王聞迦留陀夷某婆羅門家死即滅七世左右十家皆奪財物捕取五百賊悉截手足著祇洹中諸比丘乞食得聞是事具已白佛佛言過罪皆由非時入於聚落出十誦律三誦第四卷阿難與佛先世為善友八佛遊波羅奈國住樹下坐欣然而笑五色光出阿難跪問佛言昔迦葉佛時此處有精舍精舍中有二万沙門迦葉佛常說正法阿難即施繩床跪勸曰願就尊坐斯地有福乃致兩佛佛就坐畢舉手指曰彼有大縣其名維陵時有陶家名曰歡豫為子慈愛數詣佛所稟佛清化雖為陶家未嘗

墾土懼害重家唯取崩岸屍壞之土和之為器以買五穀多少在彼未嘗諍價以供養老親親老羸乏已且失明歡豫仁孝難齊迦葉佛晨興攝衣持鉢入城至歡豫家問其親曰孝子安在對曰佛弟子小出耳家有好飯豆羹佛以鉢受却坐飯畢即去子歸覩羹飯有減曰誰取此飯者親曰天中天屬來願尔自取羹羹飯飯畢即去歡豫悵然悲喜交集曰佛為如來無所著至真等正覺道法御天人師諸天帝王肅虔供饌常恐不致世尊吾居斯賤食又不腆但慈吾斯賊故自取耳悲喜交集稽首于地追惟佛恩弘普乃尔喜以忘飢十有五日親助之歡喜忘飢七日却後月餘佛復至其家子又不在佛復取羹羹飯畢即去子尋還歸親又如事說之歡豫并親重喜忘飢日數如前其時龍雨日夜不休精舍毀漏佛告諸沙門歡豫新為居室汝等往撤其瓦來以護精舍諸沙門往子又不在親曰何人撤吾屋乎沙門對曰佛精舍漏使吾等

經傳卷第十五 第三十五

撒斯屋以補精舍親曰善哉吾子德重乃致於茲乎歡喜稽首曰願益取之吾福无量沙門適去子歸觀之曰誰撒屋者乎親曰佛精舍漏遺沙門來取瓦補之歡豫所在向佛稽首于地尊慧无量帝王諸侯興七寶殿獻相給而佛不居取此廢瓦惟欲福我欣欣不食忘飢如前佛將五百沙門前入王國王名胎維身自迎佛王下車却五威儀作禮問評就坐聽經畢曰願天中天與諸沙門下願薄食佛默可之供饌皆備遣使奉迎王自次溢奉飯供養禮畢於佛前坐

經傳卷第十五 第三十六

佛三寶度世明法怨已親彼等育群生清貞守真手不持寶并諸利刀賣器養親不諱其價忍辱慈惠以正道為心以聖典為樂不取要譽懼其親以為不孝無之佛所則心聽法為親陳喪明之苦不清觀佛言之流涕佛取其食撒其星夏舉門无怨喜忘飢十有五日其為至仁至孝德難具陳吾當同行教化天下不得就王請王有恒心與佛曰論功喻德彼仁清貞信孝行難齊興居周旋未嘗不孝仁德思親斯行難等所能逮矣王曰善哉歡豫至孝為佛所歎德稱之美乃至於茲吾當貢之助其養也迦葉佛說經貴遊行教化王遣使者重載五百乘車粳米麻油醍醐石蜜雜物珍寶謙辭致敬使者到曰天中天重歎賢者至孝普慈大王欣悅使吾致虔願納此貢以育子親并供養佛歡預對曰大王慈惠助吾還宮具宣此意同縣虎志子召花結與歡豫慈育善友累劫結親道化相成久而益厚共於深水浴通觀大樹歡豫宿曰迦葉

經傳卷第十五 第三十七

如來聖人在此須先調拜佛道難忘吾敢冀矣歡豫惻然曰佛世難值猶優曇花或復累劫乃一有耳豈可失時牽衣力挽共至佛所歡豫稽首華結不拜揖讓而坐歡豫白佛言華結者與我慈育善友邪迷未寤願滅其癡迦葉如來應病說法心即開解敬信三寶二人歡喜稽首俱退花結尋路曰世平有佛家為穢數汝不作沙門為乎對曰吾親年在西垂又俱喪明恃吾為命故不去家耳華結曰吾當為沙門矣歡豫即如事啓佛即授其戒億歲以後生第四梵天上帝從天一下自致成佛佛告諸比丘時花結者我身是也歡豫者阿難是阿難為吾良友力牽吾至佛所聽經今吾得佛夫賢友之喻乃万福之基現世免王之牢獄死則杜塞三塗之門戶昇天得道皆賢友之助矣

出藏經

左右九

阿難奉佛勅受持經典供給左右九佛告文殊我成佛來過三十年今此眾中誰能為我受持十二部經供給左右所須之事使不傾失自身善利

五百羅漢皆云我能佛言不了目連觀見如來心在阿難目連果勸阿難阿難曰穢弱不堪奉給若佛與我三願者當從僧命一者如來設賜故衣聽我不受二者設受檀越別請聽我不從三者聽我出入無有時節文殊言善哉預見識阿難事我二十餘年具八種不可思議一者不受別請食二者不受陳衣服三者未不非時四者始具煩惱隨我出入諸王豪貴家見諸女人生欲心五者說十二部經一經於耳曾不再問如瀉一瓶置於一瓶六者知他心智如佛入定七者未得願智而能了知現得四果有後得者八者秘密之言悉能了知是故我常稱其多聞阿難具足八法堪能受持十二部經一者信根堅固二者其心勇進三者身无病苦四者常勤精進五者具足念心六者心无憍慢七者成就定意八者具從聞生智

出香薩從梵摩天下經賢愚經云阿難昔功程不止長者憊之仍結衣食由是著付左右也

阿難七夢佛為解說十

佛在祇樹阿難於異處夢見七事一者川驚毛豎我昨夜夢凡見七事一者川流河海悲皆火然二者日將欲沒閻浮提冥自見我身頂戴須弥三者比丘宛轉在于涸中又見一人登比丘頭度出淨地四者見有比丘法衣不具但結絮沙衣手捉炬火舉入邪徑度荆棘中裂衣破衣裳五者見拊檀樹甚大茂好腊從穢出指拊檀樹六者見三品鳥子鵲鵲鵲鵲鵲大鳥踴蹊好草攪濁清水大鳥患之避逃而去至大清水好草之中鳥子遨戲都不覺知故在木處水草乏絕飢渴苦極咬齧樹木遂皆餓死七者見死師子王名曰公薩頭生白毛如繫傳飾飛鳥百獸不敢摩近師子內身自有垂出還食其肉用此夢緣故晨詣佛佛言夢水中火然者當來比丘違犯佛教是非違戒用得供養復起諍鬭夢日將欲冥頂戴須弥者世尊却至九十日當般泥洹後眾比丘諸天龍人民當從阿難啓受經教夢見比丘身著法衣不如常制但結絮衣宛轉

涸中有人登頭出住淨地者佛泥日後法向欲盡當有比丘大會說經時佛深法而不奉行結近白衣尋隨財色居士諫呵而不信從比丘受殃居士得福夢見比丘結被絮衣手持炬火舉入邪徑度荆棘中破裂衣裳者佛泥日後當有比丘無有法衣者俗人服但一絮裝結以絡腋棄戒樂俗育養妻子分衛供給有則懽樂無則愁苦夢拊檀樹甚大茂好猪從穢中出指突樹者佛泥日後當有比丘不承用法飲酒迷亂食無期度有明智士善意曉喻更興誹謗并罵羅漢夢三品鳥子鵲鵲鵲大鳥踏蹊好草攪濁清水大鳥患之避逃而去往至清水美草之間小鳥遨戲都不覺知水草乏絕遂便飢死者佛泥日後當有長老明經比丘教誡年少示其罪福不肯從受死墮地獄夢見死師子王名曰公薩頭生白毛如繫傳飾蜚至鳥獸不敢侵食身內垂出還噉其肉者佛在世間廣說經法佛泥日後无有外道能壞此法但由弟子當

經律異相卷第十五 第七之三

自壞我法汝之所夢但為將來現斯
怪耳出七夢
十善四

阿難為旃陀羅母以呪力所攝十一

阿難行路中道焦渴有旃陀羅女名

鉢吉蹄汲水阿難詣從乞水女報阿

難我是摩鄧伽種阿難言我不問是

義但施我水女曰君母種成就沙門

瞿曇第一弟子波斯匿王所敬末利

夫人阿闍梨我是下賤不敢持水相

與阿難又言我不問是但水見與女

許時女先掬水澆阿難足復掬水澆

阿難手便生煙意阿難飲已便去鉢

吉蹄還自父母言阿母願以沙門阿難

為母言其轉輪王子刹利釋種聖

師貴族主天人宗奉我小家種云何

得為夫女言不得者會當飲毒以刀

自刺若自絞死母曰有摩鄧伽神語

符呪能移日月以墮著地亦能呪因

帝梵天使下況不能得沙門阿難使

來若已死若生不能姪若瞿曇所護

者我不能得除此皆可耳女便起

澡浴莊嚴身體著白服飾敷諸卧具

遥相望母以牛屎塗地以五色經結

經律異相卷第十五 第七之三

縛盛滿四瓶水盛滿四瓶麩漿以四

口大刀豎牛屎四角頭四箭然八明

燈取四死人髑髏種種香塗其上以

華布地捉熨斗燒香繞三匝向東

方跪而誦摩鄧伽呪時阿難在祇

洹林意便恍惚為呪所縛如魚為被

釣隨呪術至旃陀羅家母便語女阿

難已至時女前抱阿難坐者牀上牽

制衣裳檢控阿難臂如力人手捉長

毛小羊從其人手阿難見十方盡闔

冥辟如日月為羅網所狀阿難有大

人力當十大力士力而不能得動阿

難以聖道諦力念還得寤我今困厄

世尊大慈寧不愍我佛即知之便誦

佛語偈云

佛者最極尊於世間 諦無有能過佛之前

佛者最極尊於人天 諦諸法之王無上田

法者最極尊於世間 諦元有能過法之前

法者最極尊於人天 諦斷諸縛結永息田

僧者最極尊於世間 諦元能過有僧之前

僧者最極尊於人天 諦美福第一无上田

阿難以此實義於旃陀羅舍得解誦偈

適竟旃陀羅家內所設呪具刀箭破

經律異相卷第十五 第七之三

折瓶甕瓦破壞燈燭滅滅進碎黑風起

展轉不相見旃陀羅呪術不行母便

告女此必瞿曇沙門神力所為眾物

碎散呪術不行阿難念言世尊思力

也阿難得解如大象王盛年六十醉

暴兇惡身大牙長從鐵絆得解從城

走向空閑處阿難亦今世尊誦佛語

從旃陀羅舍得解還向祇洹時此女

人逐阿難至祇洹門並作是語阿難

是我夫阿難是我夫逐阿難後不離

須臾阿難具以白佛佛曰我於諸法

中不見幻惑如此女人以姪繫意阿

難平旦著衣持鉢入舍衛城分衛而

此女人亦逐其後語諸長者阿難是

我夫阿難是我夫阿難還至佛所又

前白佛佛曰汝往共語如姊妹相向何

以故此女人應當作比丘尼女白佛

言唯願世尊還我夫耳佛曰若須阿

難者於我法中作比丘尼當以相與

女人歡喜女還奉辭父母歡喜本植

善報各應得道父母及女同往詣佛

世尊廣為說法無數方便現諸法義

示歡義檀義尸裁說姪不淨義增長

生諸結報義出家義諸道品義又說四聖諦時此女人即在坐上解四聖諦父母得阿那含道女得須陀洹道辟如純白氎衣易為染色時父母歸佛歸法歸僧聽為優婆塞向佛阿難悔其癡罪乞為比丘尼得依世尊修行梵行佛告阿難將三比丘尼及此女人鉢拈鉢提瞿曇所以此女為道授具足戒大愛道問阿難云何阿難世尊許旃陀羅女為道耶阿難報瞿曇然即與剃髮受戒得阿羅漢

出戒四緣經第三卷又出摩訶伽女緣

阿難乞牛乳佛記其方來十三

佛在舍衛國時惠中風呼阿難往婆羅門家乞牛乳阿難即如言求索婆羅門言牛在彼間自往構取阿難即往到牛所牛常喜舐人不可得近阿難自念我所事師法不得自構取牛乳也忉利天王釋即來下化作婆羅門被服住牛傍阿難請構取牛乳婆羅門言諾即以右手捫摸牛乳言佛小中風汝與我乳令佛飲之佛老耆汝得福不可稱量牛言此手捫摸

我乳何益快乎取我兩乳去置兩乳遣我子我子朝來未飲食也犢子在母傍聞說佛聲即語言持我分盡用與佛佛者天上天下人之大師也甚難得值我自食草飲水我作人時坐隨惡知識不信佛經使我作牛馬十六劫到今乃得聞佛聲持我所飲乳盡用與佛滿器而去令我後世智慧得佛道阿難持乳還佛問之牛母子何說阿難依事而答佛言牛母後勒佛時與作沙門得阿羅漢道憤子死後作人當為我懸繒散華燒香持經戒二十劫已後當作阿羅漢佛度脫天下万民

出續子經

阿難化波斯匿王施十三

舍衛國歲飢諸比丘各欲分散以為歲節阿難言若諸比丘詣餘國而造歲節此无數人失於德本假使如來止此舍衛多所安隱波斯匿聞請佛及僧三月供養佛言過去世時波羅奈國王名梵達有大威德名稱遠聞時國飢饉乞者眾多王意施與四面雲集天久不雨穀米轉貴人民飢困

乞者日滋倉廩虛竭大臣請息王曰若令達我本心何忍逆之時諸明法吏宣告四遠敢有乞者皆棄都市乞者愁憂王問大臣答曰有此遠來得梵志即入王問誰使汝來梵志答腹使我來時王怒以倡報曰施赤犢牛千頭并諸犢子梵志者阿難是

出生經第三卷

阿難誠山向比丘并問阿育王十四

阿難與兩比丘到阿育王國在山向中比丘之松上香花自至鈴鳴如語山向比丘不知何故出四面作禮還齋堂中誦經阿難與兩比丘化作乞兒復將三百乞兒往乞食山向比丘作食飯訖索衣便假衣之手百乞兒不肯復去乃朝夕供養乞兒悉病山向比丘便朝夕燒香請福合藥三百乞兒悉死山向比丘便行假句沐浴棺斂阿育國王令人葬之後數日阿難又與兩比丘化作三書生衣被潔淨往到松中山向比丘下講堂迎之設座令坐三書生謂山向比丘言汝事佛欲以何求山向比丘言佛道

經律異相卷第五 第三十五

者神道也天地之間唯佛道神我事
佛者欲願佛道度人非人无他所求
三書生言佛道不神也但當空虛故
也人少有事者汝何愚癡追人事佛
山向比丘言諸君所言非法也佛道
寂神非人所見變化无常非人所知
百姓愚癡自不知之空作此語益諸
君罪三書生便怒汝事佛不逆人意
汝工追我作奴不山向比丘言諸三
書生云汝不中善奴當令汝擔屎汝
自當得百石糞若不得百石糞者當
斬汝頭山向比丘便行擔屎不能得
多還謝書生力極不能得多乞原罪
負三書生大怒便取縛之痛鞭三百
忽然自去阿難便化作優婆塞往語
山向比丘三書生所為無道不當語
王令治之乎山向比丘言此自我過
故致此耳事佛者无所愛惜求頭與
頭求軀與軀我但擔屎見鞭此有何
苦阿難與兩比丘復作阿育王往告
山向比丘言事佛定自无益也空自
勤苦人生世間須臾當死何獨勤苦
奉是經乎我今欲相與議事從我者

經律異相卷第五 第三十五

佳不從我者道人必死山向比丘言大
王欲議何事耶王言我有貴女才操
絕人面目好美手如蜂子我貪道人
為人沮良欲以相與故來報意道人
必當相從山向比丘言知王厚意我
奉佛法已積年歲功德未成反貪王
女恥辱佛道是罪不小王若相殺自
當受之王便使人將山向比丘詣市
斬之山向比丘便禮佛而去願與王
謝乃是阿難山向比丘便前作禮頭
面著地阿難起持之使之還坐悲自
相識阿難謂山向比丘汝功德已成
汝當得道我故試汝視汝志意耳山
向比丘下地言我无知被受佛恩得
在法中不能作善願苦神人來相憂
念阿難以道授山向比丘俱上樓上
誦經說義合樂歡喜阿育王作礼長
跪阿難問王佛經有幾卷王答言佛
經甚多不可計數今見在經有十二
部有八万四千卷阿難問王王已持
幾卷王答言我已誦三昧經万二千
卷般若波羅蜜經万二千卷阿難問
王王見經已多乃知天地相去幾里

經律異相卷第五 第三十五

王答言大品三昧經言天地相去八
十一万里阿難問王地有幾品王答
言般若波羅蜜經言地有八十一城
城自有人北城中人長十丈中城中
人長八尺南城中人長三尺阿難問
王王自知本是何人王答言不知識
遠但能知近已嘗入涅槃已嘗上天
已嘗更勤苦已嘗作奴婢已嘗作六
畜已嘗入火中已嘗作善人從作善
人得為國王已見勤苦之事不敢復
為惡也阿難言王本是提想竭佛比
丘名提頭羅山向比丘是釋迦文佛
比丘須拔者也自從佛去後我人孤
窮持法不固以致罪過踰歷年數不
復相識我昔與山向比丘俱生小家
我為兄山向比丘為弟常自相憐出
入相追初不相識我後當為國王山
向比丘來生我亦不識天下反覆轉
相寄生不可稱數今者自知得脫生
死便授阿育王羅漢之道

經律異相卷第十五

癸卯歲高麗國分司

監本

竹園造

經律異相卷第十六

持明菩薩經第四
傳部第五

靈

梁沙門僧旻寶唱六集

末田地龍興猛風不動衣角變火山為天花一

舍那婆私變雷電器仗為優鉢羅花二

優波笈多出家降魔三

優波笈多不化犯重人令眷屬滅憍憍四

優波笈多付囑法藏入於涅槃五

優波笈多化諸弟子捨身得道六

羅旬踰乞食不得思惟結解食土入泥洹七

羅旬踰乞食不得佛許開律以為五部八

童子迦葉從尼所產八歲成道九

末闍提降伏惡龍十

摩晒陀化天愛帝須王十一

分那先為下賤善知方宜遇佛得道十二

摩訶迦天時熱現涼風細雨十三

願足羅漢化一餓鬼說其往昔惡口

十四

沙曷降惡龍十五

末田地龍興猛風不動衣角變火山為天花一

末田地羅漢受阿難付囑法藏令往劉賓國先伏彼龍即入三昧令其國土六種震動龍不自安至末田地所

末田地入慈三昧龍王興風吹之袈裟角不動復起雷電器仗并捧大山欲相覆壓即以神力變成天花便聞空中偈言

雪山見厲日 鎔銷无有餘 如入慈三昧 峯火成天花 出阿育王經第七卷

舍那婆私變雷電器仗為優鉢羅花二

舍那婆私受阿難付囑已往摩偷羅國於其中路有寺名貧陀婆那 翻藥

舍那婆私住寺一宿寺有二老比丘論議說偈

無犯第一戒 擇法第一聞

是比丘謂是舍那婆私言舍那婆私語言汝所說義非我所說長老過去

世波羅奈有一商主與五百估客欲入大海見一辟支佛病商主親自醫

瘡病稍得老商主取舍那婆衣浣治令軟施辟支佛辟支受衣作十八變即入涅槃時商主者我身是也是故我

今值寂勝師令我得道舍那婆私漸行至摩偷羅國優流湯陀山有二龍

王兄弟尚五百小龍舍那婆私思惟我不伏之不得教化即以神力動山

二龍王瞋起疾風雨及以出火舍那婆私入慈三昧風雨及火不能近身

悲變為花所謂優鉢羅花等悲皆墮地復起雷電及諸器仗亦以神力變

為天花即時空中而說偈曰

暴風疾雨 不能為害 雷電器仗 變為天花 辟如雪山 日光所照

悉皆鎔銷 無有遺餘 入慈三昧 火不能燒 器仗毒害 不近其身

於是二龍王往舍那婆私處自言聖人欲何所作答言我欲於此起寺汝

當聽我龍答言不可得也長老言世尊已說我涅槃後於百年中於大醜

翻山寂勝處當起寺名那多婆多龍

王復言世尊已說耶長老答言如是

龍王言若世尊說者我當隨意 出阿育王經第七卷

優波笈多出家降魔三
經律異相卷第十六 第四張 重 信

舍那婆私於大醯醐山起寺賣香商
主名曰笈多舍那婆私以方便力教
化賣香商主令其精進時舍那婆私
獨入其家笈多問言聖人何故獨无
弟子我樂在家受五欲樂不能出家
若我生兒當隨長老乃至笈多生兒
名阿波笈多梁言不正至其長大舍那婆
私往至笈多所語言汝先有願若我
生兒當與長老今已生兒汝當聽其
隨我出家笈多言我今唯有一兒若
第二兒生當與長老乃至第二生名
陀那笈多梁言不正復從其求如是不與
第三優波笈多亦從其求答言我當
作誓令優波笈多治生若長老退不
得出家不長不退乃聽出家是時魔
王令摩偷羅國一切人衆悉買其物
令其得利時優波笈多正自賣香時
舍那婆私長老語言汝心法云何
為善云何為惡答言不知長老又言
若心心法與貪瞋癡相應是名為惡
與不貪不瞋不癡相應是名為善是
時長老以黑土白土各各為丸而語之

言若汝黑心起取黑丸若白心起取白
丸時優波笈多即依其言心不生善
乃至此只得一枝白丸如是漸進取二
分黑丸一分白丸復更思惟半黑丸
半白丸次第念善遂不起惡取白丸
時摩偷羅國有姪女婆娑達梁言天

其有一婢往優波笈多處買香多得
其主問言汝於何處得此多香將不
偷耶婢言有估客名優波笈多形色
具足言語微妙以法賣物其主聞已
起姪欲心復令其婢至優波笈多處
汝當語彼云我欲與汝共相娛樂優
波笈多答言相見未是其時如是不
已猶故不聽時又召長者子往至其
所商主從北天竺來將五百疋馬及
種種物至摩偷羅國至已問摩偷羅
國人此國何處有第一端正女人國
人答言有一女人第一端正名婆娑
達達多商主言我今欲以五百銀錢
及種種物行至其處是時姪女貪其
物故殺長者子取其身骸置不淨處
與子共相娛樂是長者子親善知識
於不淨處覓得身骸往白國王國王

語言汝可取彼婆娑達多截其手
脚及以耳鼻散置野外即如王教是
時優波笈多即便思惟我於本時不
樂見之共受五欲今者欲見觀其手
脚及以耳鼻便往觀之為說偈頌婆
娑達多既聞其言深畏生死聞佛

功德乃變其意樂於涅槃即便說偈
答優波笈多優波笈多為說四諦更觀
其身得厭欲界得阿那含果婆娑達
達多得須陀洹果優波笈多去已未
久婆娑達達多即便命終生於天上
時長老舍那婆私往笈多所語言汝
當聽優波笈多隨我出家笈多答言
我先有誓令其治生不利不鈍乃聽
出家舍那婆私乃以神力令其治生
不利不鈍是時優波笈多即自思惟
稱量竿計不利不鈍舍那婆私更至
笈多所而語之言今汝此見是佛所
記我入涅槃百年後當作佛事汝當
聽其隨我出家笈多即聽舍那婆私
將優波笈多往那及寺與其出家受
具足戒至第四羯磨除一切結得阿
羅漢果是時舍那婆私語優波笈多

言善男子如佛所記我入涅槃百年後有比丘名優波笈多當作佛事後當作佛名曰无相如是說法是時魔王於大眾中雨於真珠以乱人心眾人亂故无有一人能見諦者即自思念知是魔王至第二日倍多人來魔王兩金又亂衆心第三日中倍多人來魔雨珠金及作天樂是時衆人未得離欲見色聞聲其心變動不復聽法是時魔王即以華鬘繫優波笈多頂及至優波笈多思惟誰作此事即知是魔優波笈多即生此意世尊何故不教化之即自思惟是我應化佛記於我為无相佛教化人民令優波笈多取三死屍一者死蛇二者死狗三者死人以神通力變三死屍以作花鬘往魔王處而繫其頸尔時魔王往摩醯首羅及帝釋等三十三天四天王為脫死屍而不得脫復往大梵天摩大梵語言善男子十力弟子神力所作無能脫之如大海圻水不能破魔王語言云何教我於今者當歸依誰大梵說言汝今速往歸依優

波笈多如人於此地墮即於是起是時魔王方知佛子神力為大即便說偈讚佛自責欲界魔王即捨慢心自說往罪

出阿育王經第八卷

優波笈多不化犯重人令眷屬滅情悵四

南天竺國有一人姓他婦恒往他家其母不聽即害其母往至他國不能辦五欲深生憂惱即於佛法出家通達三藏成就多聞與諸弟子圍繞共至摩偷羅國都多婆寺優波笈多所優波笈多見其言母不得道果不相慰問時彼比丘心懷著愧更復遠去笈多弟子未得道者作是思惟和上少智見老比丘其心闇鈍而為說法今此比丘聰明智慧善通三藏眷屬隨從不為說法時優波笈多見弟子意於其起瞋又見其機應為我和上舍那婆私教化降伏時舍那婆私往剎賓國復觀優婆塞多作何佛事其弟子心生瞋恚又觀此等應受我化即以神力來入是寺驥駿皆長衣又廣弊五百弟子咸作是言元知老

人從何所來於優波笈多眠處而坐弟子手曳出之而不能動猶如須弥即欲罵之而聲不出乃至自優波笈多言答曰除我和上无有能坐我床者也優波笈多還寺以寂勝恭敬供養和上自取小床於師邊坐弟子思惟若此比丘是和上師者然其智慧猶不及我和上時舍那婆私見其意舉右臂手出牛乳告優波笈多云此三昧云何答曰未識願聞其名和上曰名龍頻呻三昧次第復入種種三昧笈多皆去不識又言我涅槃時此三昧法一切皆失優波笈多諸弟子聞此言即便思惟此比丘智慧勝我和上即滅憍慢舍那婆私教化說法彼諸弟子悉得阿羅漢果

出阿育王經第九卷

優波笈多付囑法藏入於涅槃五

優波笈多臨入涅槃以法藏付囑寂後所度弟子都微柯說言善男子世尊法藏付摩訶迦葉迦葉付阿難阿難付末田地末田地付和上

舍那婆私舍那婆私付我我今涅槃付汝通告閻浮提十萬羅漢一時聚

經論異名卷第六 第十張

集凡夫比丘無數即現神通備十八
變事已入涅槃所化弟子得四道果
者皆取籌置石室中即以籌圍維其
身乃至起塔時復有一千羅漢同入
涅槃都微柯守護法藏從優波笈
得四果者二十八人

出阿育王
經第十卷

優波笈多化諸弟子捨身得道六

時有羅漢名優波笈多住摩偷羅國
大醞醐山那哆婆寺去寺不遠有
一弟子未能覓食飢餓命終優波
笈多以慈悲力與弟子食有五百弟
子並未得道曰何故乃與難衆生食
答曰為解脫因故時諸弟子壽命短
促將欲近死笈多語弟子言一切行
無常一切法无我涅槃寂靜汝於我
所當生信心於畜生道應生厭離時
諸弟子於笈多所心生信勸即便命
終生於摩偷羅國中及至七歲笈
多教化令其出家於七年中得羅漢
果以神通力採種種華供養笈多圍
繞其側諸未得道五百弟子自言此
諸同學年並高少去何已得神通功
德笈多答曰皆是先弟子笈多說法

經論異名卷第六 第二張

五百弟子深生慙愧斷除煩惱得阿
羅漢果

出阿育王
經第九卷

羅漢踰乞食不得思惟結解食土入
泥洹七

佛在鷄足山時有婆羅門生子令相
師視之師言是子无相當名阿係其
父母聞之无相雖長養之初不憐矜
到年十二足自生活父母遂逐令去
勿復來還子不敢留遂行乞食到
抵洹佛以大慈念其勤苦即使阿難
呼問之能出家不見即歡喜願為沙
門佛即以手而摩其頭頭即墮髮
裝著身佛為立名羅漢踰時五部
僧每出分衛而羅漢踰所在之部以
空鉢還佛勅比丘分以施之如是非
一目連念言是比丘僧自不得食餘
人何故患復空還我若共行猶有所
得佛知其意便與舍利弗俱使目連
與羅漢踰俱各分為一部佛告目連
我所在處汝不得住目連即與羅漢
踰俱行適欲所至即便見佛及與舍
利弗而在其門如是經歷過百億國
遂不得食目連念言我於今日定不

經論異名卷第六 第三張

得食羅漢踰時甚大飢極止恒水邊
目捷連即還到於佛所佛時鉢中尚
有餘食即與目連念言我今飢甚欲
吞須弥尚謂不飽但此少飯何足可
食佛告目連且食此飯勿憂不足目
連即飯飯既已飽鉢中不空唯舍利
弗即念羅漢踰今未得食當大飢苦
便白佛言願乞餘飯與羅漢踰佛即
告言我不惜飯但羅漢踰宿行果報
不應得之若謂不然汝便可與舍利
弗便以飯與之羅漢踰得即欲受飯
鉢便下入地百丈舍利弗以道力手
尋鉢即得以還羅漢踰適欲食之便
誤覆鉢倒去飯食皆散水中羅漢踰
還坐定意自思念言我每與諸比丘
俱行輒无所得空鉢而還舍利弗今
以佛餘飯與我輒復覆去皆我罪報
應當所受便自思惟結解垢除得羅
漢道即便食土而般泥洹欲知羅漢
踰者惟衛佛時身為凡人常懷慳貪
不肯布施時當欲飯脫衣布地忍飯
粒落有沙門過從其分衛羅漢踰見
謂之言當何以相與便以手捧土與

沙門沙門即呪願言是汝惡癡故耳當使汝早得度脫由來久遠展轉生死乃至於今所在之憂輒不得食於今得道食土泥洹時羅旬踰與土沙門舍利弗是罪福報應今雖得道故受宿殃世人愚癡謂行惡元罪羅旬踰是其證也

出羅旬論經

羅旬踰為乞食難得佛為分律以為五部八

佛在時眾僧被服唯著純真死人雜衣弊帛自後起比丘羅旬踰每行分衛輒飢空還佛知其宿行使眾僧分律為五部服色亦五種令其日隨一部中行遂制儀則各舉所長名其服色薩和多部博通敏達導以法化應著皂袈裟迦葉維那精勤勇決攝護眾生應著木蘭袈裟沙塞部憚思入微究暢玄幽應著青袈裟摩訶僧著部勤學眾經數說義理應著黃袈裟自今以後便大得食何以故是羅旬踰前世无德之所致也阿難問佛言羅旬踰前世无德云何得作沙門佛言此羅旬踰宿世為賢者子作

人嫉妬見沙門來分衛輒逆閉門戶言大人不在沙門復至餘家復牽餘家門戶閉之亦言大人不在故今分衛不能得適見他人布施飲食歡喜行會便復念言我亦欲作沙門故今窮困如是

出遺教三昧經下卷

童子迦葉從尼所產八歲成道九

佛住舍衛城時此城中有二姊妹姪身未產出家為道諸比丘尼見其腹相即便駢出以是因緣往白世尊世尊報言在家姪身可得元罪此比丘尼後生男兒字童子迦葉至年八歲出家為道成阿羅漢共十六羣比丘各持澡罐到阿耨羅河邊漂洗入水仰覆浮戲度河拍水沐浴余時波斯匿王在重樓上四望觀看王未信佛法見是事已信生不信即語末利夫人言汝家所事福田大士深信无疑何不顧看即答王言或是年少出家始受具足未知戒律或世尊未制此戒是故余耳童子迦葉以其天耳聞王語聲即語諸伴王信不信末利夫人心生不悅今當令彼發歡喜心皆

言善哉各提澡罐咸中水以著於前結加趺坐次第行列凌虛而遊於王殿上空而過末利夫人在露處坐見坐影已即便仰觀見次第行列結加趺坐前有澡罐棄虛而去似如鴈王見是事已心大歡喜即自王言看我及福田神德如是王見是已心大歡喜作如是言善哉善哉我得善利願佛世尊及比丘僧盡壽在國為良福田佛聞是事即便制戒令不復令

出律律第十卷十誡第四

未闍提降伏惡龍十

爾賓國稻始結秀龍王阿羅婆樓注大洪雨禾稻沒死時大德末闍提比丘等五人從波吒利弗國飛騰虛空至雪山邊阿羅婆樓池中即於水上行住坐卧龍王眷屬入白龍王龍王嗔忿作諸神力暴風疾雨雷電霹靂山巖崩倒樹木摧折身出烟火雨大礫石欲令大德末闍提怖復喚兵眾猶不能伏末闍提言汝令諸天一切世人悉來怖我一毛不動汝若取須弥及諸小山踰置我上我亦不動乃至

經律異相卷第六 第七 第八

漸以法味教化示之令其喜伏龍王聞法即受歸戒與其眷屬俱為弟子雪山鬼夜叉捷捷婆鵠鵠茶鬼聞皆信伏亦為弟子咸見道迹未聞提語諸龍鬼從今以後莫生嗔恚殘害人民損敗禾稻當生慈心令得安樂即皆稽首稟受教戒以寶床與末闍提坐龍王立侍以扇扇之劉賓捷陀勒又國民見是事已大生恭敬悉來聽法多得道果

出善見律藏婆沙第二卷

摩晒陀化天愛帝須王十一

阿育王時佛已泥洹二百餘年時摩晒陀比丘到師子洲中時王欲行獵有一樹神欲令王得見摩晒陀樹神化作一鹿去王不遠示現嗽草而便徐行至見化鹿即張弓攝箭引弓欲射王復念言我當諦射此鹿鹿仍迴向閻婆陀羅路而走王即逐後到閻婆陀羅去摩晒陀不遠而滅時摩晒陀見王已近而作是念今以神力令王正見我一人不見餘人大德摩晒陀即喚王名帝須汝來王聞喚已而便念言今此國中誰敢喚我名者此何

經律異相卷第六 第七 第八

等人者亦衣服割截而成喚我名字生狐疑心此是何等為是人乎為是鬼神耶摩晒陀答言沙門釋種子為哀愍王從閻浮利地故來到此可令時天愛帝須王與阿育王以有書信還作知識貢致珍寶更相報答法師乃曰我有三寶以獻於王非彼天愛世間定也即為王說三歸依法王受三歸為優婆塞復以釋法報示天愛帝須王於獵場中即復思憶阿育王書有釋種子即投弓箭執相問評法師為說經并受三歸即便還摩晒陀喚沙弥修摩那今應說法汝可唱轉法輪修摩那言我今當唱令聲何至答言使聲滿師子國時修摩那即入第四禪從禪定起唱轉法輪師子國民俱聞之虛空諸神天悉會三唱已竟摩晒陀便為說法天人無數皆得道迹

出善見律藏婆沙第二卷

分那先為下賤善知方宜過佛得道十二

有鄰利國近南海邊其中人民殊真殊拊檀以為常業國有一家兄弟二

經律異相卷第六 第七 第八

人父母終亡欲求分異家有一奴名分那年少聰了善能賈販入海治生元事不知居家財物分為一分以奴分那持作一分兄弟擲籌弟得分那將妻子空手出舍時世飢儉雖得分那恐不相活以為愁憂奴分那自大家言願莫愁憂分那作計月日之中當令勝大家郎言若審能令汝汝為良人大家夫人有私珠物與分那作本時海潮來城內人民至水邊取薪分那持珠物至城外見一乞兒負薪薪中有牛頭拊檀香可治重病一兩直千兩金時世有二不可常得分那識之以金錢二枚買得持歸破作數十段時有長者得重病當得此牛頭拊檀二兩合藥求不能得分那持往即得二千兩金如是賣盡所得不貧富兄十倍大家感念分那不違言捨放為良人隨意所樂分那辭行學道到舍衛國為佛作禮長跪白佛所出微賤心樂道德唯願世尊垂慈濟度佛言善來分那頭跋即隨法衣者身即成沙門佛為說法尋得羅漢道坐白

思惟今得六通存亡自由皆主人之恩

今當往度并化國人於時尊者分

那往到本國至主人歡喜請

坐設食食訖澡手飛昇虛空分身散

體體出水大光明洞照從上來下告

主人曰此之神德皆是主人放捨之

福往到佛所學如此主人答言神

化微妙願見世尊受其教訓分那答

言但當至心供設饌具佛三達智必

自來矣即便設供宿昔已辦向舍衛

國稽首長跪燒香請佛唯願屈尊廣

度一切佛知其意即與五百羅漢各

以神足往到其舍國王人民莫不驚

肅來至佛所五體投地却坐王位食

畢澡訖佛為主人及王官屬廣陳明

法皆受五戒為佛弟子起住佛前歎

分那曰在家精勤出家得道神德高

遠家國蒙度我當云何以報其恩於

是世尊歎分那而說偈言

心已休息 言行亦止 從止解脫

寂然歸滅 棄欲无著 缺三界障

望意已絕 是謂上人 在深岩野

平地高岸 應真所過 莫不蒙祐

◎經律異相

彼樂空閑 衆人不能 快哉无妬

无所欲求

主人及王益加歡喜供養七日得須

陀道

摩訶迦天時熱現涼風細雨十三

佛住菴羅聚落菴羅林中與衆比

丘俱時有貨多羅長者白上座言唯

願諸尊於此林中受我請食時詣上

座默然諸上座者衣持鉢至長者舍

就座而坐長者自手供養種種飲食

澡嗽畢聽說法詣上座為長者說法

示教利喜詣上座食蘇酪蜜飽於春

後日時熱行極有一下座名摩訶迦

白詣上座今日大熱我欲起雲雨扇

微風上座答言能令者佳時摩訶迦

即入三昧如其正受應時雲起細雨

微下涼風聲從四方來至精舍門

即止神通還於自房時長者作是念

取下座比丘而能有此大神通力况

復中上禮詣比丘隨摩訶迦至此住

房凡足自言尊者我欲得見神足現

化摩訶迦言長者勿用見是三請不

許長者猶復重請摩訶迦語長者言

汝且出外聚集乾草以氈覆上長者

如教聚薪成積來自尊者摩訶迦即

入火光三昧於戶鉤孔中出火炎光

燒其積薪都盡唯白氈不然語長者

言汝今見不答言已見實為奇特摩

訶迦語長者言當知此者皆以不放

逸為本不放逸故得阿耨多羅三藐

三菩提及餘道品法長者白尊者摩

訶迦願常住此林中我當盡壽四事

供養摩訶迦有行因緣不受其請長

者聞說法已作札而去

願足化一餓鬼說其往昔惡口十四

願足阿羅漢恒訓化餓鬼見一餓鬼

形狀醜陋見者毛豎莫不畏懼身出

熾炎如大火聚口出蛆虫膿血流溢

臭氣遠徹不可親近或口吐炎火長

數十丈或耳鼻眼身體支節放諸火

炎長數十丈脣口垂倒像如野脂身

體縱廣一由旬手自抓捫舉聲啼哭

馳走東西是時願足問餓鬼曰汝宿

何罪今受此苦餓鬼報曰吾曩昔時

行作沙門應著房舍慳貪不捨身持

威儀出言臭惡若見持戒精進比丘

第五五冊

三五九

經律異相卷第六 第三十二變 五

報復罵辱偏眼惡視自賴豪族謂為不死造諸无量不善之本寧以利刀自截其舌如是從劫離劫甘心受苦不以一日之中誹謗精進比丘若還閻浮利地者以我形狀可戒勅諸比丘善護口過勿妄出言說見梵行持戒比丘者念宣其德自受餓鬼形已來經數千百万歲受此苦惱我後命終當入地獄是時餓鬼說此語已舉聲啼哭自投于地如泰山崩天翻地覆斯由口過故使然矣能守護口過者受福无窮又迦葉如來出現於世敷說法教教化已周於無餘泥洹界而般泥洹泥洹後時有三歲比丘名曰黃顏眾僧告勅一切雜使不令卿涉但與諸後學者說諸妙法時三歲比丘內心輕蔑不免僥倖便與後學敷顯經義喚受義曰速前為頭次喚第二次復曰馬頭復次駱駝頭次驢頭復次猪頭次喚羊頭羈羆頭次喚獅子頭次喚帝頭次喚禽頭次喚獸頭如是喚眾獸之類不可稱數三歲黃顏口出如此无量惡言聽授

經律異相卷第六 第三十二變 五

經義不免其罪身壞命終入地獄中經歷數千万劫受苦無量餘罪未畢從地獄出生大海中受水性形一身百頭形體極大異類見之皆悉馳走

沙曷降惡龍十五

佛在舍衛國時須耶國有一貧人賃剃兒頭須至麥熟輒餽一斛道逢故人欲共飲酒還求麥直遍求不得便起毒意願我壽終作大神龍當陷此國及其壽終遂作大龍其國歷年風雨不時佛念飢饉遣沙曷比丘往化彼龍龍見比丘即興惡意欲殺國人及沙曷身沙曷化鋒覆蓋一國龍便降雨謂國已沒比丘以佛威神令龍見民安隱如故龍復興患更下大雪比丘鋒受以手掃之著於一處乃入龍室龍即便出比丘復出龍入比丘復入如是不已龍極乃止長跪問言卿何等神惱我如此比丘言吾是佛弟子龍言我欲自歸便隨之去沙曷比丘便內此龍著於笥中人乃見比丘取龍如是皆大歡喜問言道人是何

經律異相卷第六 第三十二變 五

等神降伏國患告言吾是佛弟子人民問言佛可見不答言可見須吾還時日向中道過分衛人或有與飯或與酒者比丘受之樹下醉卧龍鋒袈裟各在一處佛時微笑五色光出阿難請問佛以來答復說四事一者阿羅漢不入三昧不得知二者不得便見神足三者強勸人分衛四者身中尚有一菩薩欲向聲聞見此事已心即堅固佛遣目捷連往沙曷比丘所勸攝龍來為說宿命龍心即解便受五戒奉行十善得須陀洹阿羅漢問佛此事因緣佛告阿難阿羅漢者不復飢渴因三事故見醉卧耳一者佛欲開化菩薩意二者不欲違布施家意三者恐諸弟子未得道者飲酒多失故現此事檢戒之耳沙曷比丘雖復飲酒不以為醉

經律異相卷第六 第三十二變 五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

經律異相卷第十七

聲聞經第五卷第六

羅漢門僧受寶唱等集

僧大不納其妻出家山澤賊害得道二
金天前生與婦共以水物施僧今
身得并出物如意二

阿婆施為屋所悟得道度於商主三
修羅施在胎令母性溫和精進得
道四

差摩因疾說法心得解脫五
拘提六及退定害身取證六

摩訶盧惜義招鉍改悔得道七
睺特誦掃志篤誦篤忘掃八

朱梨睺特誦一偈能解其義又以神
力授鉢九

鴛鴦毘暴害人民遇佛出家得
羅漢道十

蜜婆和叱羅漢等有習氣十一
兄弟爭財請佛解竟為說往事便
得四果第十二

常給事眾僧飲食衣服得道十三
見羅刹出家得道十四

有人避灾出家見佛成道十五

羅漢與妻先身共為兄弟行善
不同十六

五百盲兒崎嶇見佛眼明悟道十七

旃陀羅兒被佛慈化悟道十八

犍師捨家學道事十九

僧大不納其妻出家山澤賊害得道二

舍衛國人名曰厲其家大富年已老

耄絕無繼嗣禱祀日月天神无不

修終不能得自念祈請無益實財消

散產業不修疾病相仍灾害首尾奴

婢死亡六畜不寧為賊婆神師所迷

云當有福而禍重至由盲人吞毒謂

為良藥庶有瘳損遂喪其身吾既殺

生祠祀當入地獄而望天祚豈不惑哉

世有佛道高操之聖學得仙者名曰

應真淨如琉璃精進存想乃觀之耳

奉斯道者唯守清寂無欲無求以斯

為樂現世得安終生天上置吾常供

養佛三尊經涉一載婦遇生男字曰

佛大復復生男字曰僧大厲訓二子

示以聖道僧大稟性慈孝仁愛万物

奉佛法戒親近沙門清淨知足二親

之夫生有死持戒者安犯戒者危僧
大尚小仁孝清白方以累汝言貴便
沒故後頻告數惑其兄欲作沙門其
國法欲得歸其言欲作沙門佛大即
為姊妻索賢家女字快見光華煒燁
端正少雙婦歸外堂兄會賓客九族
欣然兄於眾前謂其弟曰當今之日
肯作沙門乎僧大荅曰實我宿願兄
戲之曰可從余志弟心歡喜為兄作
札即便入山見一沙門年少端正獨
處樹下問曰賢者何緣行作沙門其
人已得應真之道豫知去來無數劫
事謂僧大曰佛說人好煙汰如持炬
火逆風而行其焰稍却不置炸者火
燒其手由為街肉鷹鷂追奔鳥不置
肉灾及軀命吾以是故行作沙門又
如蜜塗利刀小兒貪甜以舌舐之有
截舌之患煙汰之人苟快愚心不惟
其後有燒身之害如蛾貪火色投入
于燈體見燒者將何剋獲為煙惑者
不別善惡遠賢親愚日就流冥亡國
滅眾死入地獄惡著罪成悔將何逮
如是辟類僧大頓首足下願去

經律異相卷第十七 第四疏 意二

世濁履清淨道奉沙門戒以為榮福
師曰小侍僧大日意欲入山禪寂師
曰家山澤者當學星宿明知候時常
當儲待水火赴室所以然者盜賊之
求水火赴室夜半向晨問當解之給
賊所欲適其意者賊輒殺人僧大日
諾訪奉慈教却乃入山其兄念日弟
作沙門終不畜妻使見端正心甚悅
之起從使見取琴彈之歌姪洪之曲
日煌煌鬱金生于野過時不採花見
乘摘曼介豐熾華色惟新與我同歡
使見覺欲為亂以歌答之曰巍巍我
師天人之尊門徒清潔謚曰沙門觀
真為聖姪為畜倫我受嚴戒不事二
君終不姪生寧就寸分佛大作情悲
之曲委靡之辭宿心加介故因良媒
問名詣師占相良時慘慘惕懼不
來既觀介顏我心怡怡今不合歡
豈徒費哉斯捨為定淑女何疑使見
惶灼歌答之曰佛設禮儀尊卑有叙
叔妻即子舅伯即父我親奉戒日有
隆舉真與聖齊姪正重鼠噫平伯子
烏為斯語兄心貪迷使見知其意甚

經律異相卷第十七 第五疏 意三

不可轉移使見又歌曰夫人處世當
遠二事不孝姪亂行連佛戒天及賢
者愛其自異佛大教曰介之容色燁
燁灼然普天美女豈有此介顏我心
相悅故踰大山使見自念此人欲我
悖狂之亂沮致大難請說身中惡盡不
淨介乃却耳使見重曰仁貪我軀軀
有何好頭有九骨合為髑髏如是具
說諸不淨佛大自念汝念其言何肯
聽我我殺弟者介乃隨耳即行募求
數為賊者前與語曰寧知我家所畜
六籍奴乎逃作沙門今在山中賊曰
識之佛大即出金銀與之介殺奴子
疾取其頭及身上衣所持法服足下
履屐皆以將還吾復重賜卿等金銀
賊大喜曰從吾取足即去入山到其
弟所呼曰沙門汝疾出來其弟出曰
諸君何求吾有水火赴室可食夜時
已半賊曰不求水火赴室不問卿時
欲得汝頭持走之耳其弟聞之即大
惶怖涕泣而曰吾非長者諸君也捨
俗為道與世无諍學道日淺未獲滿
港緩吾何益賊曰來為汝首其弟語

經律異相卷第十七 第六疏 意四

賊曰欲得寶者吾與兄書令惠卿寶
賊曰子兄令我來殺子弟日吾今
死矣由斯婦也師前戒我人與姪居
如持炬火逆風而行若不捨之火將
燒手日冥即如師戒涕泣從賊乞一
歲活賊曰急取頭去其弟重曰願莫
即見殺先折我一脛置吾前也賊斷
一脛置於其前弟遭此痛天來其側
日慎勿恐怖牢持汝心汝前世時入
畜生中人所屠割稱賣汝肉非一世
矣地獄餓鬼汝皆更之苦痛以來非
適今也僧大白天請報我師天即語
師曰賊欲殺之汝弟子為人悲泣求
哀欲得相見師即飛往為說法曰天
地須弥尚滅海有消竭七日有壞天
下有風其名惟藍惟藍一起山山相
搏斯風有滅况汝小軀何足數也但
當念佛佛常自言盛必有衰合會有離
榮位難保身亦如之僧大使得滿港
道復斷一脛重念師戒復得頻來道
賊斷左手復念師戒得不還道賊斷
右手復念師戒得應真道即不畏三
惡道生死自在无所復畏僧大日取

樹皮來即為剥樹皮與之僧大取枝以為筆自刺身血書樹皮曰大兄起居隨時安善二親在時以吾累兄兄不承之違廢親教以女色故骨肉相殘違親慈教為不孝也殘殺人命為不仁也殺一畜生其罪不少况殺應真五不中止今吾善遊寂寞從此長別努力努力願崇真道申頭長二尺語諸賊曰子斷吾頭由截沩頭也吾恐汝等墮地獄中賊前斷頭取身上衣杖徒及鋒持與兄所兄以金銀重謝賊兄取弟頭為作假身以頭著上以衣衣之杖鋒及徒皆著其傍謂快見日汝智來歸可問訊之快見大喜走至其所見下目坐以為思道妻不敢呼具作美食須念道覺當飯之日中不覺妻因前日今已中恐過時也恠其不應牽衣頭脫身皆分散妻蹣蹣呼曰子竟坐我致見殘賊哀憤呼天肝心崩裂血從口出奄忽而逝戒行清白難汙如空樹心聖範難動如地真淨行高難及如天其未終時諸天咨嗟迎其魂靈慶切利天忍須臾

之頃獲天上難盡之榮兄入禪室視弟頭身分散婦吐血亡呼曰咄咄吾為逆天所作酷裂乃致於此即至賊所問弟臨沒將有遺言乎賊以書見之辭喻悽惻讀竟五內咽塞涕泣交橫吾違尊親臨亡慈教骨肉相殘又殺應真感隔而死死入地獄王及巨民莫不涕泣歎述清德殞葬其弟四輩立塔天龍鬼神側塞空中散華燒香無不哽咽及別大快見國人哀慟歌歎其德出佛大經金天前生與婦共以水物施僧今身得井出物如意二舍衛國有一長者其家大富生一男兒身體金色相師占省見其奇相即為立字字修越那提婆天其生之日家中自然出一井水縱廣八尺汲用其水能稱人意一切所須如心即出兒年轉大才藝博通長者愛之未敢逆意而作是念我子端正容貌无倫要當推求選擇名女金容妙體類我兒者當往求之即募諸賈周遍求之時聞婆國有大長者方生一女字修

跋那波婆賴光明端正非凡身體金色初生之日亦有自然八尺井水其井所出稱適人意時彼長者亦自念言我女端正要得賢士如我女比乃當嫁與余時女名遠布舍衛金天名稱復聞女家時二長者各懷歡喜求為誓姻娶婦既竟還至舍衛時金天家便設上供請佛及僧供養一日佛受其請為長者及金天夫婦廣宣妙法皆獲須陀洹佛還精舍金天與婦白父母求索出家父母聽許俱往佛所佛言善來比丘歸駁自墮法衣著身便成沙門漸漸教化悉成羅漢佛言過去毗婆尸佛滅後遺法在世有諸比丘遊行教化到一村落有諸人民豪賢長者見眾僧至各覺供養時有夫妻二人貧餓困乏每自惟念我父在時財寶積滿今者我身貧困極甚何其苦耶余時雖富不遭斯等聖眾之僧今既得值無錢供養愴然而啼婦見夫啼而語賀言今汝可往至本舍中於故藏內推覓錢寶當用供養夫如婦言至故藏內得一金錢于時

經傳卷第七

經傳卷第七

卷七

經傳卷第七

卷七

其婦有一明鈴即共同心以用布施
買一新瓶盛滿淨水以此金鈴注瓶
水中以鈴著上持至僧所至心布施
於時衆僧即為受之各各取水而用
洗鉢復有取水而飲之者時彼夫婦
歡喜情悅遇疾命終生忉利天時貧
人者此金天夫婦是也

出賢愚經
第五卷

阿婆陀為尼所悟得道度於商主三
有天護商主往陸求那國常樂布施
於佛生信欲先入海若安隱還我當
於佛法中作五年大會天人國內无
不聞知時有一阿羅漢比丘居同往
彼國思惟觀察知天護得安隱還作
五年大會請一萬八千比丘皆阿羅
漢學人倍多凡夫無數即見上座名
阿婆陀乃是凡夫甚能精進入僧伽
藍從次作禮謂上座曰大德甚不端
嚴上座心自思惟云何以我為不端
嚴即自觀身見鬚髮長即喚年少剃
除鬚髮比丘居由言不端嚴上座更
喚年少浣塗衣服尼復至僧伽藍故
言不端嚴上座瞋目我已剃鬚髮及
浣塗衣竟云何謂我不端嚴耶比丘

尼言佛法以得四果為莊嚴大德聞
商主天護作師子吼五年大會不答
言聞大德是凡夫為第一上座在羅
漢衆中先受供養是在嚴不大德方
悟啼泣懊惱比丘居言何故啼泣答
言姊妹我今已老无可堪任比丘居言
如來法可見无有於時節

大德可往那咤婆娑寺就優波笈多
比丘此比丘佛之所記我弟子中教
化第一時長老比丘至優波笈多出
而迎之語言大德洗足消息答言我
未洗足欲見優波笈多時優波笈多
弟子曰大德此即是優波笈多未迎
大德即大歡喜便自洗足優波笈多
即教化之為覓檀越洗浴飲食種種
供養語維那言今有得二解脫比丘
入坐禪處乃至一萬八千阿羅漢悉
入禪處是時比丘入第一禪坐處坐時
優波笈多入火光三昧如是一萬八
千阿羅漢悉入火光三昧比丘見之
心生歡喜優波笈多教化說法比丘
精進思惟得阿羅漢果還其本國阿
羅漢比丘居往僧伽藍禮拜說言今

日大德莊嚴答曰姊妹力也及五年
大會天護問上座世尊種種說法上
座所說而无有異上座答言於過去
世九十一劫我等為商主入海採寶
捨取滿船還聞浮提時遇大風吹船
墮沙海我等為毗婆尸佛聚沙為塔
以珍寶物而供養之時有諸天示我
道路言剋後七日有大水來當送汝
船入閻浮提及至七日果如天言以
此沙塔因緣經九十一劫不墮惡道
今得阿羅漢果汝今能供養余許多
人於三寶所我說呪願生死苦无窮
汝今可出家天護奉旨即為沙門得
阿羅漢道

出阿育王
經第九卷

修羅陀在胎令母性溫和精進得道
已連弗國有商主名曰須陀那中陰
衆生來入母胎即令其母質直溫和
无諸邪想夫以問師師答曰懷良善
子後生一兒名曰修羅陀年漸長大
求欲出家父母即聽勤行精進證羅
漢果

出阿含經
第二十五卷

差摩因疾說法心得解脫五

差摩比丘身得重病受大苦痛陀婆

經律異相卷第七 第五十五

比丘為瞻病者時諸上座令臨娑比
丘為病者說五受陰法往及至垂差
摩比丘語臨娑比丘何煩令汝馳
往及汝取杖來我自扶杖詣彼上座
彼上座遙見差摩扶杖而來自為敷
座命令就坐更為具說往古談論差
摩比丘即便說法時彼上座遠塵離
垢得法眼淨差摩比丘不起諸漏心
得解脫出差摩比丘
皆盡病結

拘提六及退定害身取證六

昔佛在舍衛國弟子拘提於羅漢果
六及退還至第七頭自覺身證復恐
退還即求利劍自害其命是時魔波
旬求比丘神為生何處而不能知即
住問佛世尊告曰拘提比丘已取滅
度神識處空與空合體弊魔聞已心
興鬱毒舉身自投青蓮池浴池水涌
沸水性皆終以此因緣諸比丘等皆
勤精進恐復退還出說拘提
比丘顯換
摩訶盧惜義執鉗改悔得道七
昔有一國名多摩羅去城七里有精
舍五百沙門常處其中讚經行道有
一長老比丘名摩訶盧為人閑塞五

經律異相卷第七 第四十五

百道人傳共教之數年之中不得一
偈眾共軀之不將會同常守精舍勒
令掃除後日國王請諸道人入宮供
養摩訶盧比丘自念言我生世間閑
塞如此不知一偈人所薄賤用是活
為即持繩至後園中大樹下欲自絞
死佛以道眼遙見如是化作樹神半
身人現而呵之曰咄比丘何為作此
摩訶盧即具陳辛苦化神呵曰勿得
作是且聽我言往迦葉佛時卿作三
歲沙門有五百弟子自以多智輕慢
眾人怪惜經義初不訓誨是以世世
所生諸根闇鈍但當自責何為自賤
於是世尊即現光像為說妙偈時摩
訶盧稽首佛足思惟偈義即入定意
尋在佛前得羅漢道自識宿命無數
世事三歲眾經即貫在心佛語摩訶
盧著衣持鉢就王宮食在五百道人
上坐此諸道人是卿先世五百弟子
還為說法令得道迹并使國王明信
罪福即便受教入王宮裏坐於上坐
眾人心悉信其所以各護王意不敢
呼違念其愚冥不曉達觀心為之疲

經律異相卷第十七 第五十五

王便下食手自斟酌摩訶盧即為達
觀音如雷震清辭雨下坐上道人驚
怖自悔皆得羅漢為王說法莫不解
悟群臣百官皆得須陀洹出法句經
卷第一
槃特誦掃志慧誦慧忘掃八

朱梨槃特兄曰汝若不能持戒還作
白衣槃特詣祇洹門泣淚佛告之曰
汝何故悲以兄言答佛言勿怖我成
無上士正覺不由汝兄手牽槃特詣
靜室教執掃簍令誦槃特誦掃志慧
誦慧忘掃乃經數日掃簍復名除垢
槃特思念灰土瓦石若除即清淨也
結縛是垢智慧能除我今以智慧慧
掃除諸結結縛出增一阿含
經第一卷
朱利槃特誦一偈能解其義又以神
力授鉢九

佛在舍衛國有一比丘字縣特新作
出家稟性闇塞佛令五百羅漢日日
教之三年之中不得一偈國中四輩
知其愚冥佛憐傷之即呼者前授與
一偈守口攝意身莫犯如是行者得
度世槃特感佛慈恩歡喜心開誦偈
上口佛告之曰汝今年老方得一偈

經律異相卷第十七 第六十六 經

人皆知之不足為奇今當為汝解說其義一心身三口四意三所由觀其所起察其所滅三界五道輪轉不歇由之昇天由之墮淵由之得道泥洹自然分別為說无量妙法熾然心開得羅漢道時有五百比丘互別有精舍佛曰遣一比丘為說經法明日賜特次應當行諸居間之皆豫含笑明日來者我等當逆說其偈令之慙愧無所一言明日縣特往諸居大小皆出作礼相視而笑坐畢下食食已澡漱請令說法縣特即上高座自慙鄙曰薄德下才未為沙門頗能有所學不多唯知一偈粗識其義當為敷說願冬靜聽諸年少比丘互欲逆說偈口不能開驚怖自責稽首悔過縣特即如佛所說一一分別身意所由罪福内外昇天得道疑神斷想入定之法即時諸居聞其說甚怪其異一心歡喜皆得羅漢道後曰國王波斯匿請佛及僧於正殿會佛欲現解特威神與鉢令持隨後而行門士識之雷不聽入卿為沙門一偈不了受請

經律異相卷第十七 第六十七 經

何為吾是俗人指尚知偈豈況沙門無有智慧施卿无益不須入門槃特即往門外佛坐殿上行水已畢縣特擊鉢申辭還以授佛王及群臣夫人太子眾會四輩見辭來入不見其形恠而問佛是何人辭佛言是敗者槃特比丘辭也王曰得道向吾使持鉢門士不聽來入是以申辭授吾鉢耳即便請入威神倍常王白佛言聞尊者縣特本性愚鈍方知一偈何緣得道佛告王曰學不必多行之為上賢者槃特解一偈義精理入神身口意寂淨如天金人雖多學不行徒喪識想有何益哉於是世尊即說偈言雖誦千章句義不正不如一要聞可滅意雖誦千言不義何益不如一義聞行可度雖多誦經不解何益解一法句行可得道同聞此偈二百比丘得羅漢道王及群臣夫人太子莫不歡喜

出法句經第一卷

城乞舍聞王波斯匿宮門外有眾多人民各携手啼哭喚呼便作是說於此國土有大惡賊名為崑陵殺害人民暴虐無慈村落居止不得寧息殺害人民各取一指用作華鬘以是故名曰崑陵願王當降伏此人比丘食已詣佛世尊具陳上事佛便往彼時有眾人擔薪賣草及耕田人有行路人蹈世尊所語世尊言沙門莫從此道行所以然者此道中有崑陵殺害人民無有慈心於眾生城郭村落皆為彼人所害彼既殺人以拍作華鬘懼世尊時佛世尊遂更前進時崑陵見世尊來見已便作是念今此沙門獨來无伴我當殺之時崑陵即拔寶劍往至佛所世尊還見便復道還時崑陵走逐世尊後盡其力勢欲及世尊然不能及時崑陵便作是念我走能速為亦能及馬亦能及車亦能及暴惡牛亦能及人然此沙門行亦不疾然盡其力勢不能令及時崑陵還語世尊言住住沙門世尊告曰我久自住然汝不

經律異相卷第七 第九誡重

住時鵞鳩便作是念我行惡行即捨腰劍五體歸命求為沙門受具足戒佛言善來比丘殞賊自墮猶如剃頭彼所著衣化成袈裟佛為說法成阿羅漢時王波斯匿集四部兵出舍衛城欲往殺彼賊鵞鳩先過世尊具向佛說世尊告曰若今王見鵞鳩殘剝除歸賊著三法衣以信堅固出家學道王取云何王報言若取當問訊禮敬无有害心然彼兇惡无有慈心安能修行沙門之行時鵞鳩去佛不遠結跏趺坐直身正意繫念在刑時佛舉手示鵞鳩慶時波斯匿見鵞鳩已便懷恐怖衣毛皆豎佛言勿怖自到彼所當與王語時波斯匿王便往至鵞鳩所到日頭面礼足在一面立時波斯匿王問鵞鳩言尊者鵞鳩今名何等鵞鳩答言大王我名伽羅母名莫多耶王報言汝善自勉進我今盡形壽供養尊者伽羅衣被飯食病瘦醫藥床卧具无所怯惜常當以法擁護時波斯匿王頭面礼足遶三匝詣世尊所白

言世尊不降伏者能降伏之出增一阿含卷之九 密婆和吒等有習氣十一

有人雖斷一切煩惱身口中亦有煩惱相凡人見聞則起不清淨心如密婆和吒阿羅漢五百世在祿族中今雖得道猶騰跳樹木愚人見之即生輕慢又畢陵伽婆蹉阿羅漢五百世生婆羅門中習輕蔑心今雖得道猶語恒水神言小婢止流恒神瞋恚詣佛陳訴佛教悔猶稱小婢佛无如是事如一婆羅門惡口一時以五百事罵佛佛无愠色婆羅門心乃歡喜即復一時以五百善事讚歎於佛亦無喜色當知佛煩惱習氣盡故好惡无異出大智度論卷八十四

兄弟爭財請佛解竟為說往事便得四果十二

佛在羅閱祇竹園中時有大姓子兄弟四人父母早亡共爭居財見舍利弗歡喜問言願為說此後不復爭舍利弗言善哉吾有大師佛於三界最尊今等隨我還到佛所必當得解隨舍利弗還佛遙見四人笑出五色光

經律異相卷第七 第十誡重

四人礼佛自言我等愚癡願佛解說令不復爭昔有國王号曰惟婁身體有疾迎醫往視合藥應用師子乳王即募得之者分土封之并妻以小女時有貧人發言能得王即聽許其入巧點先尋師子所在乃殺羊蒲桃酒數斛往到其山伺師子出行便殺羊并蒲桃酒著其住處師子見酒肉即便飲食大醉而卧前捉取乳歡喜而還未達本國暮宿聚落有一羅漢宿與此人同追師子經歷嶮道體極眠卧都无所知道人觀其身中六識各自諍巧足神言賴因我行到此得乳手神復言賴我手捉取目神復言賴我見之耳神復言賴我聞王求乳將今等來古神即言決等空以竟諍此功是我有今報活在我耳此人賣乳詣王所自言今已得師子乳在外王言是非但進之王適見乳舌即言此非師子乳但驢乳耳王聞大怒言我使汝取師子乳乃以驢乳即欲殺之時共宿道人即以神足到王前報言此信是師子乳我時與是人共宿聚

經律異相卷第七 弟子廣宣 五

中見其身中六體共爭其功勤舌言我當及介等今果如此王但以乳合藥其病必愈王即信阿羅漢言用乳合藥以女妻之并封拜如本約道人告王言一人體識自相反戾況於他人乎時取乳者得道人恩求作沙門意解得羅漢道時王亦歡喜受五戒得須陀洹道四人間是意解便隨佛乞為比丘佛默然以手摩其頭墮墮袈裟著身結解垢除阿難曰此四人本何功德今間便解得阿羅漢佛言昔摩父佛時舍利弗為比丘此四人為賈客共以一袈裟上舍利弗舍利弗呢願令君等後世早得度脫今從舍利弗而得解脫出佛妻王師子孔師倫經常給事眾僧飲食衣服得道十三有一男子於正法出家能為給事所至寺諸比丘等今其給事後轉疲極自思惟言誰能為我說法教化聞摩偷羅國有優波笈多是佛所記能於後弟子中取為第一往為作礼合掌說言大德大作佛事為我說法優波笈多言能隨我教當為說法答曰能

經律異相卷第七 弟子廣宣 五

問曰那多婆多寺眾僧有幾汝更給事眾僧答曰有一万八千阿羅漢學人一倍精進凡夫無數時彼比丘即為一切眾僧而作給事令一切僧專修道業時給事比丘早起著衣持鉢入摩偷羅國有一長者朝出相逢長者念言我未曾見而今見之頭面礼足問言大德所從遠近有何事未答言從東國來至優波笈多處為欲聞法而優波笈多今我為僧給事我今不知摩偷羅國人誰精進誰不精進者長者曰汝今不須思惟是事我當代汝給事眾僧一切飲食衣服醫藥我悉給與比丘與長者共取飲食等供養眾僧三月安居時比丘因此供養修獲道果

見羅刹出家得道十四

摩偷羅國有一男子其父母求欲出家往優波笈多所恭許作礼自言大德我得作比丘不優波笈多見其於身為愛所縛語言善來我當與汝出家歡喜礼足乞先還家於路思惟我若至家或有留難夕於中道而

弟子廣宣 德曜

一神廟大智度論優波笈多作二羅刹一持死屍一則空手俱入廟中手言我得共諍不決而問此人誰將屍來此人思惟不得妄語如實語之空來之鬼即牽其臂向口欲食將屍之鬼助其分解劣相免脫如此良久遂至日出經二日後還至笈多所出家為道精進勤修得阿羅漢果出阿育王經卷九卷又出大智度論卷十二卷有人避灾出家見佛成道十五

昔有眾人在江水側為水所害人民無復齊限其中得解脫方中有一於深水得解脫人往至佛所求為沙門佛便然可聽在道末內不思惟謂離困厄佛為說法勸令行道時彼比丘內自慙愧解知一切万物无常心開意解淡然无想即於佛前成阿羅漢出說為沙門經

羅漢與象先身兄弟行善不同十六迦葉佛時兄弟二人俱為沙門兄持戒坐禪一心求道而不布施弟布施修福而喜破戒兄從釋迦出家得羅漢道衣裳不充食常不飽弟生象中為象多力能却怨敵國王所受金銀

珍寶瓔珞其身封數百戶邑供給此
 象隨其所須時兄比丘值世大儉遊
 行乞食七日不得末後得少糲食劣
 得存命先知此象是前世弟便往詣
 象手投象耳而語之言我昔與汝俱
 有罪也象思比丘語即識宿命見前
 世因緣愁憂不食象子怖懼便往白
 王象不飲食不知何意王問象子先
 无有人犯此象不象子答曰无他異
 人唯一沙門來至象邊須臾便去王
 即遣人覓得沙門問言至我象邊何
 道沙門答曰語象我與汝俱有罪耳
 沙門向王具說如上王意便悟即放
 沙門令還所止

出律部
第四卷

一人來共相可以錢與之語諸盲人
 展轉相牽自在前導將至摩竭棄諸
 盲人置空澤中盲人不知為在何國
 互相捉手踐踏他田傷碎苗穀田主
 見之盛發瞋怒語痛與手乞兒求哀具
 說上事長者怒之令一使人將詣舍
 衛適達彼國又聞世尊已向摩竭提
 國使人將向摩竭國盲人欽佛係心
 欲見肉眼雖閉心眼已觀歡喜發心
 不覺疲勞已至摩竭復聞世尊已還
 舍衛如是追逐凡經七返今時如來
 觀諸盲人善根已熟便住待之佛光
 觸身應時兩目即得開明乃見如來
 四眾圍繞身色晃昱如紫金山前詣
 佛所五體投地為佛作礼異口同音
 共白佛言唯願垂矜聽在道次佛曰
 善來比丘顯發自墮法衣在身重為
 說法得阿羅漢

出律部
第六卷

尊復詣一澤佛還喚曰吾為汝來其
 人報曰不敢親近不審世尊何所教
 誠乃能慈愍與罪人語世尊告曰欲
 度卿為沙門其人白佛地獄畜生亦
 得為道乎佛言吾今出世正為罪苦
 手執其入上昇虛空至恒水側沐浴
 身體復至袂洹新詣比丘度為沙門
 其人勸勵精勤日新未經旬日便得
 須陀洹果至羅漢果六通清徹漏沒
 自由詣大方石當中央坐補納故衣
 王聞佛度旃陀羅兒念佛出釋種豪
 族姓家左右弟子皆出四姓來入宮
 室受供信施五體投地接足而礼今
 聞如來度旃陀羅士何礼敬吾今當
 往責數如來未到之頃見前比丘坐
 大方石有五百淨居天圍繞礼觀王
 前語曰煩白世尊波斯匿王欲觀世
 尊比丘聞已即沒石中從精舍出具
 以白佛佛言知時比丘還從石涌出
 語王如來有教先問此比丘云何得
 入是剛鞞石涌沒自由前至佛所頭
 面礼足在一面坐前自佛言向者比
 丘為名何等有此神力佛告王曰此

經律異相卷第七 華王張蓋

是客除義人。尔時世尊以此因緣便說二偈。猶如穢汗惡地田。溝深坑生香。潔蓮華。士何大王有目之士。當取此華。不王言。世尊華極香潔。當取在。於穢汗。觀母胎於彼胎中。生功德華。時王白。佛彼人。使得善利。不可思議。自今以始。請此比丘供養四事。此指在獵師捨家學道事十九

昔佛在摩竭國甘梨園中。城北石室窟中。有衆多獵師。入山遊獵。廣施羅網。殺鹿無數。復還上山。時有一鹿。墮彼羅網中。大聲喚呼。獵師聞已。各各舉斧。自還墮。墮傷害人民。不可稱數。雖復不死。被瘡極重。痛不可言。各相扶持。劣乃到舍。求諸膏藥。以拊其瘡。室家五親。各迎屍喪。歸還耶旬之。其中被瘡衆生。自知瘡差。厭患遊獵。宿緣應度。種種善本。便自捨家學道。作沙門。尔時世尊與无央數百千衆生前。後圍遶。而為說法。尔時世尊為彼衆生。欲拔其根。修立功德。示現教戒。永離生死。常處福堂。於大衆中。而說此偈。猶如自造箭。還自傷其身。内箭亦如是。

受箭傷衆生

經律異相卷第七 華王張蓋

時彼獵者。雖為沙門。不自覺知。如來今日。證明我等。定為獵師。内自慙愧。自省本過。在閑靜處。思惟止觀。係意不亂。所以族姓子。剎除鬚髮。著三法衣。出家學道。修无上梵行。自身作證。而自娛樂。樂生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受生死。如實知之。尔時諸比丘。皆得阿羅漢。六通清徹。无所罣礙。是故說此偈。

能覺知是者。受生有元。欲無有想。比丘專念度。此指下諸家學道事

經律異相卷第十七
勅周造
癸卯歲高麗國金大藏都監奉

經律異相卷第十八

聲聞無學第六
僧部第七

靈

重姓魚吞不死出家得道一

二十耳德精進大過二

賴吒為父所要三

金財以兩錢施佛僧今生手把金

錢四

華天先世採花供養今天雨其花五

實天前身以一把石擬珠散僧故

生時天雨七寶六

少欲知足比丘聞法得道七

工巧比丘思惟成道八

賊作比丘遇佛悟道九

貪食比丘觀察得道十

乞兒比丘現神力入祇陀宮十一

四比丘說苦遇佛得道十二

四比丘說樂佛謂是苦心悟得道

十三

比丘拔母泥塑之苦十四

比丘從師教得道十五

比丘白骨觀入道十六

比丘自恣受臘得道十七

比丘自恣受臘得道十七

比丘喜眠佛樂宿習得道十八

比丘好眠見應化深坑懼而得道十九

比丘多食得羅漢道二十

比丘久病佛為湔洗聞法捨捨得無餘泥洹二十一

比丘因怖得道二十二

比丘與女戲有惡聲自煞天神悟之精進得道二十三

比丘在俗害母為薄首菩薩所化出家得道二十四

比丘貧老公垂頤佛說往往行許其出家二十五

比丘見一須陀洹作維那獲若報畏故得道二十六

二比丘所行不同得報亦異二十七沙門樹下坐貪想不除佛化身說法得羅漢道二十八

沙門飯僧汗手拭柱挂為之裂二十九

沙門小便不彈指尿滌鬼面三十

沙門開戶五指火出三十一

重姓魚吞不死出家悟道一

舍衛國有豪長者財富無量唯無子

姓每懷悵遙禱祀求索精誠款篤婦

生一男端正希有父母宗親值時譙

會共相聚集詣大江邊飲食自娛父

母將兒詣其會所愛念此兒從坐搭

憊父憊已竟母復捨之歡娛自樂臨

到河邊意卒散亂執之不固失兒墜

水尋時搏擲聲不能得父母憐念愛

著傷懷其兒福德遂復不死隨水沉

浮為一魚所吞雖在魚腹猶自不死

下流村中有一富家亦無兒子種種

求索困不能得而彼富家恒令一奴

捕生為掌值得吞小兒魚剖腹得兒

施與大家大家觀省而自慶言我家

由來禱祠神祇求索子息精誠報應

故天與我即便摩拭乳哺養之上村

父母聞下村長者魚腹得兒即往其

所追求索之言是我兒我於彼河而

失是子今汝得之願以見還時彼長

者而荅之曰我家由來禱祠求子今

神報應賜我一兒君之亡兒竟為所

在紛紜不了詣王求斷於是二家各

引道理其兒父母說是我兒我於某

時失在河中而彼長者復自說言我

於河中魚腹得之此實我子非君所

生王聞其說靡知所如即為二家平

詳此事卿二長者各名此兒今若與

一於理不可更共供養至兒長大各

為娶婦安置家業二家異居此婦生

子即屬此家彼婦生兒即屬彼家時

二長者各隨王教兒年長大俱為娶

婦經給所須无有乏短兒白二父母

我生已來遭羅難苦墮水魚吞垂死

得濟今我志意欲得出家唯願父母

當見聽許時二父母心愛此兒不能

拒逆即便聽許往至佛所求欲入道

佛言善來頭髮自墮即成沙門字曰

重姓佛為說法得盡諸苦成阿羅漢

佛言過去久遠有佛世尊号毗婆尸

集諸大眾為說妙法時有長者來至

會中聞說大法施戒之福生信敬心

受三自歸及不煞戒復以一錢布施

彼佛世世受福財實无乏長者子者

今重姓比丘是也由其施佛一錢九

十一劫恒富錢財至於今世二家父

母供給所須受不煞戒墮水魚吞不

能令死受三歸故得阿羅漢出增一阿含 第五卷

二十耳億精進大過二

佛在占波國雷聲池側尊者二十耳億在一靜處自修法本不捨頭陀晝夜經行行履跡如血流溢恒自剋勵而欲漏心不得解脫是時二十耳億便作是念苦行精進我為第一我今漏心不得解脫又我家業多財饒實宜可捨服還作白衣持財廣施佛心知之便至彼處佛語二十耳億汝本在家善能彈琴琴絃極急響不齊等可聽不不也世尊佛言琴絃極緩復可聽不不也世尊佛言不急不緩音可聽不如是世尊佛言極精進者猶如調戲若懈怠者此墮邪見若能在此中此則上行如是不久當成無漏二十耳億聞是語已還雷音池側思惟佛教成阿羅漢出增一阿含 第五卷

賴吒為父所要三

賴吒婆羅門求佛出家佛言先辭父母父母不聽賴吒卧地多日不食父母慰喻終亦默然既憐其志便即聽許出家受具足成阿羅漢後十年還

村次第乞食父見不識訶罵不與婢取鉢盛棄爛食與還啓大家賴吒還父即出看問汝還何不至我門答言已至得罵父牽入室辦種種美食為負金銀著中庭高於人錢物無數汝可還俗母命新婦嚴莊至賴吒而親戚共相諫數賴吒欲欲施食與何假見燒出中阿含經 第二十八卷

金財以兩錢施佛僧今生手把金錢四舍衛城中有大長者婦生一男兒名曰金財端正殊特是兒手持父母驚怖即開兩手見二金錢在兒手中歡喜取取輒更續生如是慈取滿藏不盡兒年轉大即自父母求索出家即便聽之往至佛所剃除鬚髮身著袈裟年滿受戒臨壇眾僧次第為禮隨所禮禮時兩手按地皆有二金錢受戒已竟精勤修習得羅漢道阿難白佛此金財比丘先造何福手把金錢佛言過去九十一劫有佛名毗婆尸出現於世與諸眾僧遊行國界時諸長者施設供養佛及弟子時一貧人取薪賣之時得兩錢見佛歡喜即以

兩錢施佛及僧貧人以兩錢施佛及僧故九十一劫恒把金錢財寶自然亦時貧人者金財比丘是也出賢愚經 第二卷

華天先世採花供養今天雨其花五舍衛國有豪富長者生一男兒面首端正天雨眾花積滿舍內即字此兒名弗把提梁言兒年轉大往至佛而心自思惟我出處世得值聖尊即前白佛言唯願世尊及與眾僧明日屈意臨適鄙家受少蔬食佛即受請花天還至化作寶牀遍其舍內正設嚴飾佛及眾僧即坐其座花天福德飲食自辦佛僧食已廣為花天具說法要花天合家得須陀洹花天即辭父母求索出俗父母聽之佛言善果續緣自墮袈裟著身遵修佛教遠得羅漢阿難白佛花天何福而得如是佛言過去有佛名毗婆尸出現於世度脫眾生時諸豪族皆悉供養有一貧人見僧歡喜即於野澤採眾草花用散大眾佛告阿難今時貧人今花天比丘是散花之德九十一劫身體端正意有所須如念而至出賢愚經 第二卷

寶天前身以一把石擬珠散僧故生時天雨七寶六

舍衛國有長者生一男兒當余之時

天雨七寶遍其家內相師觀之白長

者言兒相殊特生時有瑞應号为勒

那提婆梁言兒年轉大才藝博通聞

佛神聖心懷注仰辭父母往詣佛所

而白佛言願令出家佛言善來驢駝

自墮法衣在身佛為說法即得羅漢

毗婆尸佛出現於世有諸居士共請

衆僧種種供養時有貧人雖懷喜心

无供養具以一把白石擬珠用散衆

僧發大誓願貧人者今此寶天比丘

是乃至九十一劫受无量福多饒財

寶衣食自然今遭我世得道果證出

少欲知足比丘聞法成道七

時南天竺有一男子於正法中出家

少欲知足不樂榮顯不以蘇油摩身

不以湯水洗浴不食蘇油常畏生死

四大无力不得聖道即生心念唯有

優波笈多能為我說法即詣摩偷羅

國合掌礼敬優波笈多見其後身怖

畏生死常不樂榮惡不願榮華優波

笈多語言但隨我教當為汝說答言

唯優波笈多今諸檀越設種種飲食

洗浴衆僧又語年少沙門可以湯水

洗浴此比丘以蘇油摩其身以種種

美食與之是比丘得食數日身有氣

力一間笈多所說妙法精進思惟得

阿羅漢果出阿育王經

二巧比丘思惟成道八

有一男子於佛法中出家善能工巧

在所至處一切衆僧令造寺舍日日

不息生大疲勤即自念言我當坐禪

思惟佛昔在世說一切比丘應坐禪

修道不得放縱即往優波笈多所礼

拜合掌言佛已涅槃大德今作佛事

願為說法時優波笈多見其後身畏

生死苦因緣未足更為二巧復見疲

勤不能復作優波笈多語言若隨我

教當為說法答曰如是優波笈多言

若地未起寺者汝當於彼起寺佛昔

說此得梵切德答曰大德我於摩偷

羅國不知誰精進誰不精進笈多曰

汝能早起者衣持鉢入國不答曰能

早起入國遇一長者出所未曾見此

比丘而今見之即為作礼問言大德

從遠近來比丘答曰從東國來又問

何事答曰如是長者言大德今不酒

思惟是我當為比丘種種辨具時比

丘共長者捉繩墨度曳繩未至地

即自思惟所作功德除一切煩惱得

阿羅漢果出阿育王經

賊作比丘遇佛悟道九

佛在舍衛國時拘薩羅國波斯匿王

勅典獄者諸有盜賊罪應入律詔市

殺之時有一賊在大衆中逃竊得脫

外假法服私為沙門然內不思惟謂

為永離困厄之難不復懼言在閑靜

處不思道德不習經戒律儀禪誦之

道然未得證果不勤求證果佛告彼

人已免生死賊覆之難故有餘忍五

威陰身輪轉五趣无有解已為諸結

使所見殘害便當墮於餓鬼畜生之

道時彼比丘在閑靜處思惟校計內

自悲責解知万物皆悉无常生不久

在盡歸於滅興衰之變斯來久矣即

於佛前悔過自責成羅漢道出波羅

經行聖相卷第十八 第七經 重
貪食比丘觀察得道十

時摩偷羅國有一男子於優婆塞多
所離俗出家為貪食故不能得道致
多語言我明日當與汝食至時以一
器盛滿鉢摩又一空器并置其前而
語之言汝可取食令此器空又言待
冷稍稍食之而此比丘貪心厚重便
吹使冷白和上言已冷乃併食之食
多曰乳糜雖冷汝心故熱復應冷之
當以不淨觀為水除此心熱若見飲
食如服藥想比丘食竟即便吐出滿
於空器笈多曰汝可更食比丘曰不
淨何可復食又言汝觀一切法猶如
涕吐因為說法比丘精進思惟觀察
得阿羅漢果 出阿育王經
第九卷
乞兒比丘現神力入祇陀宮十一
祇陀太子遣信請佛及僧明日食唯
不請乞兒比丘乞兒比丘善來盡隨
佛僧入宮食乞兒比丘以神通力往
北鬱單越取自然粳飯各持盛儀凌
虛而下入太子宮次第而坐太子見
之歎未曾有問佛言此諸賢聖從何
許來佛言即五百乞兒為沙門也太

子深愧 出聖道經
第五卷
四比丘說苦過佛得道十二

佛在舍衛精舍有四比丘坐於樹下
共相問言一切世間何者最苦一人
言天下之苦無過嫖欲一人言世間
之苦無過飢渴一人言世間之苦無
過瞋恚一人言天下之苦無過驚怖
共諍苦義云何不止佛知其言往到
其所問其所論即以事白佛言汝等
所論不究苦義天下之苦莫過有身
飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由
於身夫身者眾苦之本患禍之器寧
心極慮憂畏万端三界蠕動更相殘
賊吾我縛著生死不息皆由身與欲
離世苦當求寂滅攝心守正怕然元
想可得泥洹此為寂樂佛為說偈告
諸比丘往昔久遠無數世時有五通
比丘名精進力在山樹下閑寂求道
時有四禽依附左右常得安隱一者
鵲二者烏三者毒蛇四者鹿是四禽
者晝行求食暮則還宿四禽一夜自
相問言世間之苦何者為重烏言飢
渴之時身羸目冥神識不寧投身羅

網不顧鋒刃我等喪身莫不由之以
此言之飢渴為苦鵲言色欲熾盛元

所顧念危身滅命莫不由之毒蛇言
恚意一起不避親疎亦能殺人復能
自煞鹿言我在林野心恒怵惕畏懼
獵師及諸虎狼豺獐有聲奔投坑岸
母子相捐肝膽悼悻以此言之驚怖
為苦時精進力答言汝等所論未可
不究苦本天下大苦無過有為是為
苦器憂畏元量吾以是故捨俗學道
滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存
泥洹泥洹道者寂滅无形憂患永畢
尔乃大安四禽聞之心即開解佛告
比丘尔時五通比丘則吾身是時四
禽者今四人是前世已聞苦本之義
如何今日方復去去比丘聞之慙愧
自責即於佛前得羅漢道 出法句經
第四卷
四比丘說樂佛謂是苦心悟得道十三
佛在舍衛精舍時有四新學比丘至
索樹下坐禪修道索華榮茂色好且
香因相謂曰世間万事何者可樂一
人言仲春之月百卉榮華遊戲原野
此取為樂一人言宗親吉會醵酌交

錯音樂歌儻此寂為樂一人言多積財寶所欲即得車馬服飾與眾有異出入光顯行者屬目此寂為樂一人言妻妾端正綵服鮮明香薰芬馥恣意縱情此寂為樂佛知可化往為宣說此寂為苦言昔有國王名曰普安與隣國四王共為親友請此四王宴會一月飲食娛樂臨別之日普安王問曰人居世間以何為樂四王所對與汝不異時普安王為體四王問之歡喜信解時普安王我身是也時四王者汝四人是前已論之今又不解生死延長何由休息時比丘重聞此義慙愧悔過心意開寤得羅漢道法出

第四卷

比丘拔母泥犁之苦十四

昔有一人辭親學道得成應真諸有恩已盡行濟之觀見其母在泥犁中廣求方便欲脫母苦見邊境有王宮父奪國命餘七日受罪之地與其母同夜到王所於壁現半身王見怖懷拔刀斫頭頭即落地比丘不動王意方解叩頭謝過比丘語王汝父奪

國不耶對曰實余曰汝命餘七日當入地獄吾故來相語王即求哀比丘曰大作功德恐不相及王但稱南无佛七日不絕便得免罪王便一心稱南无佛七日不懈命終神明猶憶入泥犁門故稱南无佛泥犁即冷一城中人皆得脫出比丘便為說法比丘母及王與泥犁中人皆得度脫法出

比丘從師教得道十五

南天竺國有一男子於佛法出家身為愛所縛以蘇油摩身又用湯水洗浴資種種飲食身為愛縛不得聖道往摩偷羅國優波笈多所禮足而言願聞法要優波笈多見其後身為愛所縛語言男子能受我教當為汝說答言能優波笈多將其入山以神通力化作大樹語言汝當上此大樹是時比丘便即上樹又於樹下化作大坑深廣千肘又語放汝二脚即便放脚又令放一手即放一手更放一手比丘答言若復放手便墮坑死優波笈多言我先共約一切受教汝云何不

受時身受即成放手而墮不見樹坑笈多說法精進思惟得羅漢果法出

比丘白骨觀入道十六

摩偷羅國有一男子從優波笈多出家聞說不淨觀等以不淨觀摧伏煩惱謂已作所作笈多言汝當精進勿作懈想答言曰我已得阿羅漢漢笈多語言汝見軋陀羅國持地沽酒女人不此女人自言得道如汝不異煩惱未斷而自言斷是增上慢汝今觀此女人為得道不答曰我未能見欲向彼國師即聽之是時比丘至軋陀羅國治下土石寺消息早起著衣持鉢入聚落乞食時沽酒女取食欲與比丘見女姪欲愛心便自取鉢中妙酪與此女人女人見之亦姪欲愛心露齒而笑比丘即入不淨觀乃至觀身作白骨想從於是觀得羅漢果法出

比丘自恣受臘得道十七

佛在舍衛國夏居三月以至新歲告阿難言汝擊捷捷聲音遍一佛國地獄餓鬼畜生一切病苦聞音悉

經律異相卷第八 第十七章

除皆得安隱於時佛言比丘汝等宜起行舍羅籌等各相對悔過目責相謝衆失所犯非法各忍和同淨身口心令無餘穢時諸比丘即受佛教事訖還坐時佛慈愍因從坐起向諸比丘叉手而言雖无上尊至真无失當可施行以為訓誨時佛還延懺謝聖衆矜愍一切還就草蓐佛適復坐聖衆亦然各就故位時万比丘得成道迹八千比丘得阿羅漢

出自經文續集出新藏經

十八

佛在祇樹精舍諸比丘勤修道業除棄陰蓋有一比丘飽食入室閑房靜眠受身快意不觀非常無復晝夜却後七日其命將終佛慈愍之即入其室強指寤之為說妙偈驚悟稽首作禮佛告比丘汝本宿命惟衛佛時曾得出家貪身利養不念經戒飽食却眠不惟非常命終魂神生翁冢中積五万歲壽盡復為蠅蟻之虫樹中蟲至各五万歲此四品虫生長冥中貪身愛命樂處幽隱為家不喜光明一眠之時百歲乃覺連綿羅網不求出

經律異相卷第八 第十八章

要今始罪畢得為沙門如何睡眠不知狀足比丘聞已慙怖自責五蓋即除成阿羅漢

出自法句經第三卷

比丘好眠見應化深坑懼而得道十九摩偷羅國有一男子依優婆塞多出家常好眠睡有時說法睡眠不聞教樹下禪亦復睡眠多以致神通力於其四邊化作深坑深一千肘時比丘睡覺即便驚怖時優婆塞多復化作路令其得行時此比丘隨路而出往優婆塞多所優婆塞多令其更去比丘蒼言彼有深坑優婆塞多言此深坑小生死深坑大所謂生老病死憂悲苦惱若人不知四諦則墮其中比丘聞之復往樹下加跌而坐心每思惟恐墮深坑不復睡眠以怖畏故思惟精進除諸煩惱得阿羅漢果

出自經文續集出新藏經

比丘多食得羅漢道二十

有一特為名曰磨茶載佛舍利至罽賓國以此善根死生人中出家得阿羅漢果因食飯一斛乃般涅槃告諸比丘尼汝等集會我當自說所得勝

經律異相卷第八 第十九章

法諸比丘尼不信其言復語尼曰莫生不信前世為特為捨彼為身即得此身能食飯一斛五斗而食一斛乃至廣說如是等雖是多食而是易滿曾聞波斯匿王食飯二斛是彼功德因緣故因一根粳米一莖甘蔗日日長生亦許飯食故身體肥大以此大身往詣佛所佛問大王身體肥大得无疲耶時波斯匿王心生慙愧具向佛說世尊說偈

人當有正念於食知知足亦不遭苦受易消而增壽

時波斯匿王聞佛所說漸漸減食乃至後時唯食一斛

出自阿毘曇略卷第二十二

比丘久病佛為漸流開法捨命得无餘泥洹二十一

佛在舍衛國有一長者請佛及僧時比丘往如來不往遣信取食有二因緣一者欲與諸天說法二者瞻視病人是時世尊適觀比丘皆悉受請即取鑰母開一房門見一比丘抱患頻篤卧大小便不能轉側世尊問曰汝有何患比丘曰受性闇鈍恒懷懈慢

初不勸他瞻視餘人是故今日无看
 我者今實孤窮所怙无處尔時世尊
 慈憐躬抱除去不淨湔浣坐具水洗
 其身更與著衣敷新坐具還置房中
 躬自案摩告比丘曰汝不加勤求增
 上法死後便當更受劇苦漸與說法
 勸使勇猛乃告諸僧汝等比丘无父
 母兄弟亦无姊妹宗族不相瞻視此
 非其宜我法齊正上下和從自今為
 始弟子侍師如事父母至死不捨師
 看弟子視如已息隨時將息至死不
 捨師徒相慈流于永劫所有什物平
 等分布設无什物當廣分衛有瞻病
 者則瞻我身所獲功德亦无差降時
 病比丘便自思惟即捨形壽便得无
 餘出佛者比丘病
不受長者請經
 比丘因師得道三十二
 時摩偷羅國有一男子從優婆塞多
 出家多喜睡眠多化作一鬼而有
 七頭手捉樹枝身懸空中比丘見已
 即便驚覺生大怖畏還其本所寢多
 語云還坐禪處比丘白言和上彼林
 中有一鬼七頭當我前手捉樹枝懸

在空中甚可怖畏多言此鬼不足
 畏睡眠可畏若比丘為此鬼所驚
 必不入生死若為睡眠所殺則生死
 无窮比丘即還坐禪處復見此鬼畏
 此鬼故不敢睡眠是時比丘精進思
 惟得阿羅漢果出阿育王
經第十卷
 比丘與女戲有惡聲自殺天神悟之
 精進得道三十三
 佛住舍衛國有異比丘在拘薩羅人
 間住一林中比丘與長者婦女嬉戲
 起惡名聲比丘自念我今自殺林中
 有天神化作長者女身語比丘言世
 間諸人為我及汝空作惡名言我與
 汝共相習近作不正事既已有惡聲
 可近還俗共相娛樂比丘答曰為有
 此聲我今自殺神復天身而說偈言
 雖多惡名 行者忍之 不應自害
 不應起惱 比丘開悟 專精思惟
 斷除煩惱 得阿羅漢出比丘自說
經
 比丘在俗客母為薄首菩薩所化出
 家得道二十四
 路有一人客所生母止住樹下啼哭
 懊惱稱叫奈何自責无狀而造大逆

自害我母當墮地獄其人雖尔當修
 律行薄首菩薩見其現在應當得度
 化作異人携其父母詣客母人所去
 之不遠中道而住父母謂子此是正
 路子言非正遂共諍計子現瞋怒殺
 化父母已啼哭酸毒不能自勝往殺
 母人所謂言我殺父母當墮地獄哭
 言奈何當設何計其害母者而自念
 言今此來人乃害二親我但危母其
 人癡冥罪莫大焉我之為逆尚差於
 彼知彼受罪吾猶覺輕其人悲哀酸
 酷口並宣言吾當往詣能仁佛所其
 元救者佛為設救其恐懼者佛能慰
 除如佛所教我當奉遵於時化人啼
 哭進路在其前行此害母者尋隨其
 後如彼悔過吾亦當尔吾罪微薄彼
 人甚重化人詣佛稽首于地而白佛
 言唯然世尊吾造大逆而害二親犯
 斯大罪佛告化人善哉善哉子為至
 誠而无所欺言行相副詣如來前言
 說至誠口不兩舌亦不自侵當自察
 觀心之法以何所心危二親者用過
 去心當來心乎現在心耶其過去心

經律異相卷第九 第三十五

即已滅現在心即以別去无有處所亦无方面不知安在當來心者此則未至无集聚處未見旋反亦无往還子當知之心亦不立於身之内亦不由外亦無境界不處兩間不得中止如此太多不可信載化人歎曰未曾有如來成寂正覺了知法界无有作者亦无有受无有生者无滅度者无所依倚願得出家因佛世尊得作沙門受具足戒佛言比丘善來於時化人前作沙門即白佛言唯然世尊吾獲神通今欲滅度佛之威神使彼化人去地四丈九尺於虛空中而取滅度身中出火還自燒體逆子見之心自念言彼作沙門便得滅度吾效此人往詣佛所稽首聖足我亦造逆自危母命佛言善哉至誠而無所欺言行相副於是逆人地獄之火從毛孔出其痛甚劇而无救護白佛言我今被燒唯天中天而見救濟世尊出金色臂耆人頭上火時即滅見如來身若干相好身痛休息而得安隱又前白佛欲作沙門佛尋聽之即為出家說四諦法其

經律異相卷第九 第三十五

人間之遠塵離垢得法眼淨修行法教逮得往還證得羅漢又白佛言欲般泥洹佛言隨意時比丘踊在虛空去地四丈九尺身自出人還燒已體百千天人於虛空中而來供養時舍利弗白佛言如來恩施所說律乃令逆者得度唯有如來諸大菩薩能觀一切羣萌根源隨而度之非聲聞緣覺境界佛言如是出心志淨經

比丘貧老公垂殞佛說往行許其出家二十五

舍衛國有一貧窮老公踰二百歲眉生秀毛耳出於頭齒如齊貝手過於膝臍而視之似如有相而貧窮辛苦衣不蓋形五體裸露腹恒飢空行步纔動示有氣息欲往見佛擇梵侍門勅不通之老公大聲言曰吾雖貧窮民之斯下千載有幸今得值佛欲問罪福求離眾苦我聞世尊仁慈普逮莫不受恩而獨斷我亦誣聖意佛呼使前匍匐寸進為佛作禮悲喜交流稱其窮苦願一奉觀十年始果氣力既惡進退无路但恐命絕穢汙聖門重增

經律異相卷第九 第三十五

其罪天尊哀矜不棄本願如此而死无復恨矣唯願速終願垂恩施佛言人之受生多以緣致我為汝說汝前世時生豪強大國明慧王家時為太子憫貴非凡上為父母所珍下為臣民所奉用此恣意輕凌於人高目大視矜抗邈然財寶億萬皆是民物百姓貧弊皆以調毀唯知聚積初不布施時有寒素沙門名曰靜志從遠國來故往詣卿所求不多唯法衣耳而卿了不當接遇之甚惡衣既不乞又不與食空坐著前去復不聽晝夜七口水漿乖絕示有氣息方大歡喜眾看之以為至樂侍臣諫曰沙門慈恭道德內全凍之不寒賊之不飢所以來乞欲為福耳既不施與安可窮通幸發遣之勿招其罪太子乃曰此是何人詐稱道德試小困之纔令不死正令放去无所憂也即便遣去馳逐出國出界十餘里逢遭賊賊欲竊噉之沙門言曰我窮凍沙門羸瘦骨立肉痛腥臊不中食也空當見然而无所任賊賊答曰我賊困累日但食土

耳卿雖小瘦故是肉也終不相放但當就死如此前却良久太子得知便馳往曰我以不能乞其衣食寧當令賊煞之耶賊見太子皆各叩頭謝罪放沙門去時沙門者彌勒是也故卿今日受此貧窮之罪坐慳貪也所以長壽救沙門之命也罪福各應如有影響老公曰去事以介願畢於今乞得如垂沒之命得作沙門後生世世常侍佛邊佛言善哉應時老公驢駿墮地法衣在身體氣更健耳目聰明立得上決入三昧門以偈讚佛作禮而退

我昔為龍子不識仁義方驕貴白放恣時為大國王自謂無罪福以此可保常唐悟生死對於今受其殃從罪復蒙祐得觀天中天解脫既往罪垂命入法門永離慳貪心長受智慧慧世世不遠佛保持万劫存出舍衛志公經卷

比丘見一須陀洹先作維那今獲苦報畏故得道二十六

摩偷羅國有一男子於優波笈多所出家笈多說法比丘精進思惟得須

陀洹果不放逸故脫惡道怖七生天上七生人中受人天樂當入涅槃爰多見其意共入摩偷羅國次第乞食至旃陀羅會旃陀羅子得須陀洹果身有惡病一切身體為重所食口氣臭穢優婆塞多語弟子言汝觀此小兒得須陀洹受如此苦

旃陀羅姓樂著於三月惡重食其體為受自在故生死無有實猶如芭蕉林比丘問何緣得須陀洹而受此苦笈多答曰先身出家眾僧坐憚其為維那有一羅漢居此惡病搔刮作聲維那語言惡重食汝而作此聲即牽維那出言汝入旃陀羅室去阿羅漢語維那汝當精進莫往生死受苦是維那即懺悔之懺悔竟得須陀洹果不復精進今小兒是也牽羅漢出今旃陀羅憂受此報也比丘怖畏勤精進即得阿羅漢果出阿育王經第十卷

二比丘所行不同得報亦異二十七

昔有兩比丘持戒智慧正等俱得須陀洹道一比丘但行乞食以用布施飯諸比丘僧及貧窮者一比丘但坐

憚自守謂行乞食作布施者言何以不坐憚自守空自勤苦一比丘答言賢者佛言為比丘亦當布施不則後世貧窮後二比丘俱得羅漢迦羅越子作沙門前世乞食今得自守眾人自持衣食日日與之其一比丘前世但自守今為婢子作沙門乞食元有與者常大飢渴故應持戒布施不當自守也出十學經

沙門樹下坐貪想不除佛化身說法得羅漢道二十八

佛在世時有一道人在於河邊樹下學道貪想不除走心散意但念六欲身靜意遊曾無寧息十二年不能得道佛知可度化作沙門往至其樹下共宿須臾月明有龜從河中出來至樹下復有水狗飢行求食與龜相逢便欲啖龜龜縮頭尾及其四脚藏於甲中不能得取水狗小速復出頭足行步如故遂得免時化沙門語言比丘吾念世人不如此龜有護命之龜能令水狗不得其便世人无智放恣六情天魔得便煞形壞神去生

死無端輪轉五道苦惱百千即為說

偈而勸勉之比丘聞偈貪斷望止得

羅漢道知化沙門是佛世尊敬肅正

服稽首佛足

出法句經第二卷

沙門飯僧行手拭柱柱為之裂二十九

有沙門作摩波利飯比丘分酪蘇著

手以手塗柱柱即破裂

出鉢經

沙門小便不彈指尿滌鬼面三十

有一沙門不彈指來小便滌清中鬼

面厲鬼大恚欲煞沙門沙門持戒厲

鬼隨逐伺覓其短不能得便沙門後

作摩波利有人上此僧物者即於坐

上得羅漢道

出一卷雜

沙門開戶五指火出三十一

有沙門先共學道同住一堂一沙門

言此沙門惡性不可共止捐往他國

還過視之為得道未夜到其舍沙門

鑰開門呼前坐舉五指頭火出外來

沙門即大驚愕歎其得道

出一卷雜

經律異相卷第十八

癸卯歲盡

勅彫造

監奉

經律異相卷第十九

梁沙門僧曇首集

伊利沙四姓慳貪為天帝所化一

貧人婦掃佛地得現世報終至

得道二

毗羅斯那微善出家生天得道三

跋瑗就烏乞羽龍乞珠四

耶舍因年飢犯欲母為通致佛

說往行五

難提比丘為惑所染說其宿行

并鹿班童子六

闍陀比丘昔經為奴叛從學教

授五百童子七

二摩訶羅同住和合替烟佛說

其往行八

常歡娛於天勝佛說往緣梅沙

生墮阿鼻九

持戒堅固生天因緣十

滿願問餓鬼夫入城久近并答

江岸七及成敗十一

比丘遇劫被生草縛不敢挽斷

十二

比丘夜不相識各言是鬼十三

比丘遇王難為山神所救十四

比丘誦經臨終見佛聞維舌存

十五

比丘居深山為鬼所燒佛禁非

人處住十六

比丘失志心生惑亂十七

珍重沙門母為賊鬼以方便救

濟十八

沙門入海龍請供養得摩尼珠

十九

沙門煮草屢成牛骨二十

沙門行乞主人有珠為鸚鵡所

吞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

伊利沙四姓慳貪為天帝所化一

昔有四姓名伊利沙財富無數慳惜

衣食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二雞炊一

外白米著車上到無人處下車適欲飯天帝化作大來上下視之謂拘言汝若倒懸空中者我當與汝不拘即倒懸空中四姓意大恐曰汝眼著地我當與汝不拘兩眼脫地四姓便從去天帝化作四姓身乘車還家勸語外人有詐稱四姓者驅逐捕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為之發狂天帝作一人問汝何以愁曰我財物了盡天帝言夫有珍寶令人多憂五家元期積財二施死為餓鬼恒乏衣食若脫為人常墮下賤汝不覺無常富而且慳貪惜不食欲何望乎天帝為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

出律異相卷第五

乃示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盡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介便與五百兩金賢者得金廣設檀施佛為說法即得道迹

毗羅斯那微善出家生天得道三

常與阿難要言阿難所言到家若彼家中有眠寐者及以眾事皆聽阿難使人直入所以然者言語柔和語不害人介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藥速出礼足阿難自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往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一日已過餘六日在可時出家長者報言我後當往如是復言更欲自樂後曰乃往如是推遷不能自盡阿難曰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受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受生於

寂後身復來人間剎除躡駭以信堅

固出家學道成辟支佛名毗羅斯那

所以然者此毗羅斯那比丘受具足

戒精進命終如是阿難梵行果報所

生受福

跋璩就鳥乞羽龍乞珠四

佛住王舍城曠野精舍有五百比丘

皆乞作房有估客見比丘來即閉肆

歸家避之以丘餘道邀之相值仍說

果報教令生信乃至手掇其頭強勸

布施所以然者令汝得色力壽命增

益功德遠甘露果估客聞之生信少

多布施後見舍利弗具以是事訴舍

利舍利聞已說法令喜還具白佛佛

告營事比丘過去世時有比丘名跋

璩止住林中時釋軍多鳥亦栖此林

晨暮亂鳴惱於跋璩跋璩詣世尊所

頂礼佛足於一面立世尊慰問少病

少惱安樂住林中耶比丘答曰少病

少惱安樂住林中耶比丘答曰少病

少惱安樂住林中耶比丘答曰少病

少惱安樂住林中耶比丘答曰少病

少惱安樂住於中但釋軍多鳥鳴喚惱

亂不得可惟佛告比丘汝欲令此鳥

一切不來耶答曰願余佛言比丘此

鳥來時汝從衆鳥各乞一毛比丘依

教乞毛詣鳥各落一毛朝朝去時如

是復乞持鳥即移異處一宿不得安

樂尋復來還時比丘復從乞毛復各

與一衆鳥相謂沙門乞毛不已恐我

不久毛衣都盡不能復飛更共議言

此比丘常住林中我等應去更求餘

栖諸比丘具以白佛言林中比丘怯

劣喜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

風平起吹折樹木象聞折聲驚怖奔

走怖心小歇又陰餘樹餘樹復折遂

復奔走時天見象念言此象橫自在

走即說偈言

風暴林樹折龍象驚怖走假使普天下

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

花果茂盛去是不遠有薩羅水水中

花果茂盛去是不遠有薩羅水水中

花果茂盛去是不遠有薩羅水水中

花果茂盛去是不遠有薩羅水水中

有龍龍見仙人威儀庠序心生愛念

來詣仙人正復值仙結跏趺坐龍遠

仙人七匝以頭覆其頂上而住日

如是唯有食時不來仙人以龍遠身

故日夜端坐不得休息身體羸羸便

生瘡疥余時近處有人居止供養仙

人詣仙人所見羸劣亦搔即問何故

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

堅終不相與龍來便從索珠龍聞乞

此心即不喜徐捨而去明日龍來還

說偈曰

光耀摩尼寶瓔珞莊嚴身若龍能施我

乃為善親友

龍偈答曰

畏夫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

是終不可得何故慙慙求多求親愛離

由是更不來

時有天人於虛空中說偈曰

廠薄所以生皆由多求故梵志貪相現

龍則潛于淵

龍則潛于淵

龍則潛于淵

龍則潛于淵

佛告諸菩薩比丘龍象是畜生尚惡多求豈況於人汝等比丘莫為多營事廣索無厭令彼信心婆羅門居士苦惱捨財出律律第七卷又出律沙塞律第三卷又不合同耶舍因年飢犯欲母為通致佛說往行五

時佛與五百比丘到跋耆國住毗舍離城人民飢饉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為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復財物不沒官耳耶舍答言欲令畱種者今奉此勅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去續種耶舍聞已大自慙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聞大罪門佛言其不但今日於

我法中即諸陋惡過去世時生光音天此世界初成時有一人輕躁貪欲先來食此地味其餘衆生轉相效習心生執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誘誑其子過去已曾告諸比丘時國名迦尸城名波羅奈王子大名稱布施持戒以道化世第一夫人觀察星宿見一金色鹿王從南方來陵虛北逝夫人念言取得此皮持作褥者死無遺恨若不得者用作王夫人為即脫璎珞著垢弊衣入憂惱房王看事意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不答復命宿舊青求多諸方便者種種說化之答曰无犯我者別有所憶故不語耳因叙見金色鹿願得其皮持以為褥青衣白王王問群臣誰能得者乃集諸術師告急覓術師僉曰未嘗聞名况復見之勅你牢獄時有一術師名耐闇勇健多力走及奔獸仰射飛鳥箭

元空落自惟元罪而見因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虛北逝術師善相禽獸乃知鹿宿南食北於食處求之時術師持弓矢漸次北行前到雪山山有仙人蔽諸術具詣仙人所作札問說命今就坐設諸樂果術師言止此久近仙人答曰已歲數術師言頗奇異事不答曰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戲而見鹿猶如駕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元自得之卿可自往白夫人夫人謂術師言汝可將靈塗葉葉次來向下反張網鞘處處尋靈香食葉漸下到其梢處為鞘所得生駭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曰世間之大惡莫過於香味欺誑凡夫人及諸林野獸因風著香味受斯苦惱愚術師以靈塗樹葉食之將還王聞鹿

起修異相卷第十九 第三十

至燒香迎著夫人見之前抱宸王以著汗染情重令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金是无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於今

斑童子六

佛在舍衛城有比丘名難提行住坐卧心常念定過七年已退失禪定復依樹下還習正受欲求本定魔伺其便變為女人端正無比於其前住而語之曰比丘共我行始來難提言惡邪連滅惡邪連滅口雖發言而目不視第二第三皆示如是天女即脫衣露形立難提前難提見其形相欲心染著令時天女漸漸却行難提嘆言汝可小住天女疾至祇洹塹中墮有死馬天女於此隱形不現難提欲心熾盛即媼此死馬欲心息已自念不善即脫法衣而往祇洹語比丘言我犯重罪比丘即問因緣難提具說比丘以事白佛佛令駢出比丘白佛言

起修異相卷第十九 第三十一

難提久修梵行云何為女所惑佛言難提不但今為女所惑過去亦然過去世時南方阿睺提國有迦葉氏外道出家聰明博識助王理國王執國法梓治奸賊外道念言我已出家云何共王詳斷此事即白王言我欲出家王言師已出家云何方言我欲出家答言我今預此種種刑法何名出家我今欲依仙法出家王言可即於百巖山造立精舍修習仙法得五神通忽因小行不淨流出時有牝鹿飲此小便欲其產門即便有胎產一小兒仙人往看見鹿生兒恠而念曰云何畜生而生於人入定觀之知是其子叔而養之依母生故體斑似鹿故名鹿斑仙人念言敗正毀德莫過女人於是教以禪定化以五通為說偈言

一切眾生類靡不歸於死隨其業所趣自受其果報為善者生天惡行入地獄行道修梵行渴盡得涇涇

余時仙人即便命終於是童子淨修梵行獲五神通釋提桓因乘白龍象

起修異相卷第十九 第三十二

案行世間誰有孝順父母供養沙門婆羅門又能布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眾增益阿修羅有一天子而唱是言誰應行者時有答言是天女應行即便亡之應時百千天女皆悉來集有一天女名阿藍浮其駭雜色駭有四色青黃赤白故名雜色差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今失神通願更遣餘天女端正嚴好令人樂者時帝釋復於眾中種種說偈勸喻天女於是天女即壞仙人童子佛告諸比丘余時仙人童子豈異人乎即今禪難提是天女阿藍浮者今此天女是

出佛欲律

第一卷 闍陀昔經為奴叛遠從學教授五百

童子七

經律異相卷第九 第十五

童

佛住俱舍祇園令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令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闍陀下有金銀伏藏其地凶故使其闍陀即往呵之時奴即止佛告諸比丘令時長者子豈異人乎即我身是令時阿摩由者今闍陀比丘是又過去世時有弗盧醯大學子婆羅門為國王師常教童子時婆羅門家生一奴名迦羅呵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憊恨便走他國詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若遠多語此國王

師婆羅門言我是波羅奈國王師弗

盧醯子故末至此欲投大師學婆羅門法師答言可令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末王家是師婆羅門元有男兒惟有一女便作是念今可以女妻耶若遠多當在我家便如我子即告之日耶若遠多汝莫還彼國我今以女妻汝答言從教即與女在家如兒共作生活家漸豐富是耶若遠多為飲食不佳即便大怒妻甚訖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呵逃在他國當往捉來或可得奴直便詣彼國時耶若遠多與諸門徒詣園林遊戲在於中路逢其本主即便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礼足白其主言我來此國師言大家是我父便投此國師大學婆羅門為師以大學經典故師婆羅門與女為婦願草今日勿彰我事當與奴直奉上大

家主婆羅門善解世事即便答言汝

實我兒何所復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養已訖小空閑時札客婆羅門足而問之曰我奉事夫耶若遠多飲食供養常不可意願今指授本在家時何所飲食當如先法為作飲食客婆羅門即便瞋恚而作是念如是子如是子困苦他子女語此女言但速發遣我臨去時當教汝一偈汝誦此偈時當使汝夫无言發遣客婆羅門已將欲發時為說一偈言無親遊他方欺誑天下人麁食是常法但復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遠多遂主去已每至食時還復瞋恚嫌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殺我穢事從是已後常作濡語恐婦向人說其陰私佛告諸比丘時婆羅奈城弗盧醯婆羅門

經律異相卷第十九 第六誡

目

者豈異人乎即我身是時奴迦羅呵者今聞施比丘是彼於今時已曾恃我陵場他人今復如是恃我勢力陵易他人

出律律
第八卷

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為道久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兒瞋言汝薄德無相棄家學道女年長大不得嫁娶今用米為當折汝脚時小摩訶羅即還房愁憂不樂時大摩訶羅亦被駈逐共歸房內問小伴言何以憂苦答言何須問為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為足偶答言可尔時小摩訶羅還語婦言我為女得聲婦答甚善其大者復歸報妻言我為兒得婦問言是誰答言某女時二摩訶羅和合婚姻各自歡喜如貧得寶更相敬敬佛告諸比丘此二摩訶羅

經律異相卷第十九 第七誡

不但今日作如是事過去伽尸國有婆羅門居磨沙豆陳久者不可熟貨之不集復有一家養一態驢賣亦不去且主念言今以此豆易取彼驢便往語之驢主復念用是態驢易彼豆答言可尔咸各歡喜豆主頌曰

婆羅門法巧販賣塵又冰豆十六紀唐盡汝新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未好負重遠道今汝知雖烈火燒終不動時且主復說頌曰

獨生千秋杖頭著四寸雖能伏敗態驢何憂不可治

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

蚊車毒虫蜚唯仰尾自防當截汝尾却令汝知辛苦

驢復答曰

從先祖已來行此懶快法今我承習此死死終不捨

經律異相卷第十九 第八誡

尔時豆主知其弊惡不可苦語便稱譽頌曰

音聲鳴傲好面白如珂雪當為汝取婦共遊諸林澤

驢聞漏愛語即復說頌曰

我能負八斛日行六百里婆羅門當知問婦心歡喜

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

出律律
第七卷

常歡娛於无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无勝二名常歡无勝比

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

比此兩比丘以為檀越善幻婦者供養无勝事事不乏料理常歡甚自微

薄常歡與妬謗曰无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尔時誹謗无

勝羅漢无數千歲在地獄中今雖得

佛餘殃故多舌童女舞打起腹來我
 前日沙門何以不說家事乃說他事
 汝今獨樂不知我世先共我通有身
 臨月事須獲油養於小兒盡當給我
 今時眾會皆任頭默然釋提桓因侍
 後扇佛化為一鼠入其衣裏嚙打落
 地時四部弟子及六師等揚聲稱慶
 欣笑无量皆同罵曰汝死罪物與罪
 謗无上正真此地無知乃能容載此
 惡物也地即擗裂炎火勇出女即便
 墮大沮犁中大眾見此阿闍世王便
 驚毛豎即起白言此女今在何處佛
 答大王此女所墮名阿鼻沮犁王復
 問佛此女不殺盜妄語墮阿鼻耶
 佛語大王我所說法有上中下身口
 意行王復問佛何者為重何者為中
 何者為下佛語阿闍世王意行最重
 口行處中身行在下出興起行
 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重水破
 戒者語持戒者言可共飲是水持戒
 者言水中有虫去何可飲犯戒者言

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欲持
 戒者不飲便死即生三十三天上得
 天身具足先到佛所頭面礼足在一
 面立佛為種種說法得法眼淨即時
 礼佛足言歸依佛歸依法歸依僧我
 盡形壽為優婆塞佛更為說法已默
 然時天礼佛已忽然不現時飲水者
 後到佛所佛為无量眾圍繞說法佛
 見比丘來到佛即披優多羅僧示金
 色手汝癡人欲見我肉身為不如持
 戒者先見我法身佛說偈
 心不善觀奈見則不審諦愚如蛾投火
 而貪觀我身色身但不淨汝欲見何為
 肉有脂血内外為薄皮覆彼為渴所燒
 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澆
 水囊不聽行若不持者犯不犯者有
 清流水平或大河或泉水從此寺至彼
 寺二十里内不犯出十誦律緣
 滿願問餓鬼夫入城久近并答江岸
 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為何所求時
 鬼答曰今此城中有大長者患癰積
 久今日當潰膿血流溢夫主持來二
 人共食以濟其命比丘復問汝夫主
 入城已幾許時城郭逼近江河舉手
 指城語比丘曰此城於彼此岸成敗
 以未今為第七我夫入城經小許時
 餓鬼形壽不可稱亦无齊限出華中
 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殺
 劫其衣裳縛諸比丘悲令坐地攬生
 草合結其手而便捨去此諸道人適
 欲起草而起則違佛戒各各生念寧
 自滅身終不違戒執窮四日國王出
 猶見諸道人坐于曠野下馬作礼問
 其意故即具便答解諸道人將歸供
 養出律喻經
 比丘夜不相識各言是鬼十三
 山中有佛圖有一別房中有惡鬼喜
 來惱人諸僧捨去有客僧來維那憂

經律異相卷第十九 第五十五 窟

分令住此房而語之言此房有鬼戲
來惱人客僧自以持戒力故答言小
鬼何所能為我能伏之即入房住日
將欲暮更有僧來求更住處維那亦
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為
是鬼不為開戶後者極力打門在內
道人以力非之外者得勝排門得入
內者打之外者亦極力熟打至明旦
相見乃是故舊同學道人各相愧謝
衆人雲集笑而恠之出大智論第九十一卷
比丘過王難為山神所救十四
佛在舍衛國有一比丘在舍國石間
土室中長駿驕爪被敗壞衣時優填
王欲出遊觀治諸道路王從美人到
於山下有一美人願見土室有一比
丘長駿驕爪衣服裂敗狀類如鬼便
大聲呼天子是有鬼王便遙問今
何所在美人言近在石間土室中王
即拔劍從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

經律異相卷第十九 第五十五 窟

日非也寧有四禪耶復言元也寧有三
禪二禪耶復言元有寧至一禪耶
對曰言實一禪行王便心恚不解願
謂侍者黃門以是姪意令是沙門凡
俗人無真行奈何見我美人便勅侍
者急取斷命侍者便去山神念是比
丘元過今當恐死我可擁護令脫是
厄便化大猪身徐走王邊侍者即白
王大猪近在王邊王便捨比丘拔劍
逐猪比丘見王已遠即便走出出義經上卷
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波若
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
終命終之後弟子燒之明日取灰見
舌不燒出大智論第九卷
比丘居深山為鬼所燒佛禁非人處
住十六
憍薩羅國有一比丘獨住深山林中有
非人女語比丘共作姪欲比丘言莫
作是語我是斷姪人女言汝若不來
我當破汝利養與汝衰憊比丘言隨
汝中夜比丘卧女鬼以納衣持比丘

經律異相卷第十九 第五十五 窟

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用在深山
林中故為惡鬼所燒出去我知佛法
故不問汝比丘得脫具說其事佛因
此制无入深山中又憍薩羅國有一
比丘阿蘭若處住有毗舍遮鬼女來
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
我當破汝利養令汝衰憊比丘言隨
汝比丘夜卧鬼女以納衣裹持著酒
舍酒甕中酒家人明日見比丘在酒
甕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入深山林中
空處可畏處无人處住出十誦律卷第二
比丘失志心生惑亂十七
有一比丘普行分衛偶入姪舍姪女
見入歡喜踊躍即奉迎稽首足下請
出就坐又問比丘仁從何來比丘答
言吾主分衛故來乞食即為施設饌

饌眾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類為興設甘脆肥美之食而授與之往返不息學問未明所作不辦未伏諸根見女妙色欲意便動口出柔濡恩愛之辭心懷親附比丘聞見姪亂迷惑不能自覺時世尊日雖親女人長者如母中者如姊少者如妹如子如女當內親身念皆惡露无可愛者外如畫瓶中滿不淨觀此四大因緣假合本无所有時彼比丘不曉空觀但作色觀姪欲意亂為女說頌曰

淑女年幼形清淨 顏貌端正特殊妙
望汝屈德能見從 志意傾蓋願相保
姪女頌曰

假使卿身无財業 何為立志求難致
如卿所作無著慙 馳走促出離我家
時逐出比丘追至祇樹問諸比丘即來詣佛啟白世尊具說本末佛言此比丘宿命曾作水蠶女作拏拏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慙愧而去佛言過去世時有鯢江水邊樹木熾盛彼葉樹間有一猢猻止頃彼樹驚從水出遙見樹有猢猻而與交語前行親近日日如是親之不慙則起染心說偈往反罵而避之不載時猢猻今姪女是驚分衛比丘是出此比丘

珍重沙門母為餓鬼以方便救濟十八
昔有清信士名優多羅尊佛樂法親
賢聖眾月六齋奉八戒絕殃行仁群
生護命名曰珍重榮華不能迴其心
藍女國寶不能亂其志貞信難傾酒
不厘口孝從是務過時不食虛心稟
道香花脂粉未嘗附身兵仗凶器不
以毀德遠惡親賢以佛神化喻其母
心母信邪倒見怪而不惠壽終之後
子為沙門心穢寂滅端坐樹下觀察
十方常自念曰吾母死二十餘年試
尋所在欲報生養之恩斯須之間有
一餓鬼醜黑可憎段長纏身繞足曳
地連退頓踵呼嗟无救到沙門所曰
吾與群愚惡人為黨不信佛教忘口

所欲今為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為
膿絲臭无量獲飯一食化為炎炭燒
口下徹惡鬼又以鐵鐐繫吾頭鐵杖
洞然乱插吾身吾罪何重乃至斯
沙門曰昔為人時違戾佛教瞋瞋為
黨惡惑自逐以禍為福守慳不施貪
取非分鬼泣淚曰誠如此矣又吾處
世為人時有男奉佛五戒專守十善為
清信士六齋八戒未嘗有虧以孝事
親以智奉聖尋高清沙門之迹由影
追形勸吾布施供養聖眾吾以无正
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
日乃當斯矣以何德攘禍乎鬼曰以
瓶盛水楊枝著中以法服覆上比丘
僧令飯具供養舉吾名呪願之令得
衣食其為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

蓮花芬芳動身果樹陰涼所願從心

伴等五百人恠之日斯子猶獨有何

福助早免重咎願即從心乎

沙門入海龍請供養得摩呂珠十九

昔有沙門隨商人度海半路船迴不

復得去衆人僉曰船中當有不淨索

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

頭面礼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悵前船

甫到今當相送龍王還三摩呂珠一

以上佛一以施衆僧一與道人遣神

送忽然至船船伴驚喜共還本土衆

人悉隨道人詣佛佛為說法皆發道

意所度无量

沙門者草變成牛骨二十

昔阿難報事有沙門得阿耶舍道

聖德集卷第十九

山上煮草染衣時有失牛者遍求見

煙便往視釜中草悉成牛骨鉢化成

牛頭架裝化成牛皮人便以骨繫頭

徇行國中衆人共見之沙弥見日已

中挫撻拉不見師至便入戶悉思惟

見師為人所辱則往頭面著足何時

言如此日久遠時罪也沙弥言可斷

歸食兩人則放神足俱去沙弥未得

道常有志未除願見清信士及國人

乃取我師如此使龍雨沙石動此國

令之恐怖念此適竟四面雨沙城塢

屋室皆悉壞敗師言我宿命一世屠

牛為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

沙門行乞主人有珠為鸚鵡所吞橫

相苦加忍受不言二十一

外國有沙門行乞到買珠家主人為

設鉅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

不見回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

沙門惡鬼變身作有作無二十二

不取珠今所在便搗沙門血出流地

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

搗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曰我持佛戒

不得殺生即欲說之恐殺鸚鵡今鸚

鵡死我乃說之鸚鵡若活卿搗我死

我終不說也主人便自剋責悔過辭

謝之沙門不瞋顏色不變

沙門遇鬼變身作有作無二十二

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

頭痛又無目耳不知音響鬼復化作

無軀人沙門言咄快無頭人不知痛

痒無五歲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

沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝而去

二十三

外國有沙門行道與衆人鬼相逢鬼

急抱之沙門言我今因與卿相得卿

心與我如天地相去大遠卿心好殺

我心好生卿與道及鬼便捨沙門不敢復抱却却辭謝言我愚癡不及耳

出二卷佛律論

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句忽到獵師邊乞獵師无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即下弓釋箭前問道人夫人之慶世无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為此腹宿緣福至忽便開解道人為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

出律論第十卷

經律異相卷第十九

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第二十

佛問學人信解第九

二十

梁沙門僧吳實唱等集

選擇遇佛善誘捨於愛欲得第三果一

果一

須陀洹婦病於從事一悟得第三果三

比丘自誓入定經時既久出定便死三

比丘坐禪為毒地所害生天見佛得道四

比丘遮國王著巾屣礼佛聽法五

比丘修不淨觀得須陀洹道六

盲比丘倩人枉問法得道七

三歲比丘著弊服常飢好衣得食八

族姓子出家佛為欲愛證賢聖明法九

薄陀羅七子為王逼殺失命十

選擇遇佛善誘捨於愛欲得第三果一

人有七藏覆一謂風藏二生藏三熱

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澹陰膿

血筋骨皮肉心肝五藏腸胃屎尿時

會中有一居士名曰選擇妻名妙色

二卷佛律論第十卷

面端嚴容挺特居士愛著煩惱

熾盛聞佛說此即自佛言世尊莫作

是說云何欲心起於屎尿我妻端嚴

無諸臭穢佛時化作婦人端嚴姝潔

狀如妙色正容徐步入眾中居士

問曰汝何故來答曰欲聽說法居士

即牽坐其衣上佛以神力令是婦人

糞汗其衣使此居士不堪臭處以手

掩鼻頭問左右誰為此者跋難陀不

堪語居士言何故掩鼻而顧視我答

曰甚大臭穢以佛神力令跋難陀及

諸眾會見此婦人汗居士衣時跋難

陀語居士言且觀汝妻所為臭穢居

士答言我妻淨潔身無諸穢若有疑

者自當觀之語跋難陀我意謂汝為

此穢跋難陀大怒從坐起言汝今應

名屎居士也汝妻坐時糞出衣上為

屎所塗而無羞恥反欲誇人又復唱

言此屎居士可遣出眾即以手牽令

出眾外居士語其妻曰我勸汝故令

坐衣上汝為大人法應令耶妻即答

言汝近屎糞法自應令居士今時即

仁賢具補卷第十 第三段 宣

陀當何方便得離此穢跡難陀言非直此糞汙染汝身更有諸瘳是汝之分若欲離者當遠此是以汝妻糞今此大衆頭痛悶亂居士答曰諸釋子等皆多慈悲汝甚惡口乃是耶跋難陀言如汝今者何可憐愍汝今自觀為淨潔不而欲謗我時居士謂其妻曰汝可還歸既遺之已語跋難陀我今明見女人誦曲多諸過各不淨充滿心生厭離欲於佛法出家為道跋難陀言汝今形體臭穢如是若以香塗經歷年載然後或可堪任出家居士答曰我若塗香經歷年歲或身已無常或佛滅度壞我出家求道因緣今若見聽得出家者我不復住城邑聚落僧房精舍作阿蘭若乞食納衣於空閑處誰聞我臭佛聞呼之言善來汝為沙門修行梵行居士驢駘自落袈裟著身執持應器如比丘像佛為說法苦習盡道遠塵離垢得法眼淨成須陀洹重為說法乃至得阿那含過於是夜執衣持鉢詣王舍城次

結律具和卷第十 第四段 宣

行乞食遂到本舍在門外立時妻妙色自見其夫剃頭法服出家為道即語之曰法應見捨為沙門耶選擇答曰汝昨法應於我衣上便棄不淨汗我身體耶妙色答曰汝為比丘應謗人耶我從父舍到汝家來未見外門況至竹園時有惡魔語居士言汝昨見者初非妙色是化作佞惑汝心今可還以五欲自娛沙門瞿曇欺誑汝耳汝今虛妄非實比丘瞿曇沙門常以術惑多人令其出家如今誑汝選擇比丘證真法故即覺是魔謂言惡人汝亦變化我亦變化是妙色姊俱為變化佛所說法皆空如化今時妙色得聞此法遠塵離垢得法眼淨獨除疑悔不隨他語於佛法中得無畏法謂選擇言所為甚善能於佛法樂修梵行我亦於法出家為道此陀言須陀洹婦病於從事一悟得第三果二昔有婬逸之人意專女色思不能離欲與交言通于夢想時婦遇疾骨消肉盡家有知識道人往及婦白道人曰我今所患日夜羸困將其意故欲

結律具和卷第十 第五段 宣

陳我情為可今不時道人曰但說無苦設有隱匿之事我當覆藏不使彰露婦人自言我夫多欲晝夜侵嬈不容食息由是生疾恐不自濟道人曰若汝夫主近汝者語以此語須陀洹法札應令耶婦尋語夫夫甚懷慙內自思惟我是須陀洹不即便息意開憂思惟阿那含果自知已得道迹便不復與女人從事婦人問夫汝今何故永息欲心夫曰吾審見汝何由復共往反婦語其夫汝言審見我有何各我恒貞潔不犯女礼何以見罵乃至於斯婦人即集五親宗族告語之曰今我夫主意見疎薄永息情親復見罵詈稱言見我今於衆前便可說之夫言且上須我引證自明夫主還歸絲盡好瓶盛滿糞穢牢蓋其口香花芬熏還至彼衆告其婦曰審愛我不若愛我者可抱持此瓶如愛我身婦隨其語抱瓶執持意不捨離夫主見婦愛著此瓶即打瓶破臭穢流溢蛆虫現出復語婦曰汝今故能抱此破瓶不耶答曰我寧取死不能近此

寧入火坑投於深水高山自下頭足

異處終不能近夫主見汝正見我觀
汝身劇於此瓶從頭至足分別思惟
三十六物有何可貪重說偈言

勇者入定觀身心所與塵見已生識惡

如彼緣盡瓶

出出曜如第十一卷

比丘自誓入定經時既久出定便死三

有一比丘得滅盡定乞食時著衣詣
食堂中其日彼寺打撻提脫彼比丘

精勤而作是念我何故空過此時不

觀未來何時當打撻提即立誓願入

於滅定乃至打撻提當起時彼僧伽

藍有事難起時諸比丘背捨僧伽藍

而去經於三月難事乃解時諸比丘

還集會而打撻提時彼比丘起定即

死後有一乞食比丘獲得滅定以日

初分欲詣乞食時天大雨而作是念

若入村者壞我衣色若不往者何故

空還此時不觀未來即立願入定乃

至不雨自當起或有說者雨經半月

或有說者雨經一月雨既止彼比丘起

定即死

出出曜如第十一卷

比丘坐禪為毒蛇害生天見佛得道四

摩頭羅國尼拘類園中有一比丘靜

處坐禪復有毒蛇床下蟠卧比丘睡

眠或伍或仰毒蛇自念此人見恐必

欲殺我即舉身擲比丘命終生切利

天諸天玉女各來衛侍天子告曰汝

等諸妹莫近我身設當近者必犯於

戒諸女自念此天前身必是沙門故

生此間受天之福時諸天女各執鏡

前照天子面見天衣冠方覺生天即

從坐起見諸衛從行至園中坐一樹

下端坐思惟求定三昧池水之中有

異類鳥相對悲鳴聲哀響和欲求

成道不能得辦是時天子從三十三

天至闍浮提到世尊所白言受天福

盡下入泰山地獄如是流轉無有窮

已當見惡濟令得度脫佛為說法即

於坐上諸塵垢盡得法眼淨

出比丘坐禪命

過生

比丘遶國王著巾履礼佛聽法五

內法常儀入寺聽法及礼佛者皆當

脫巾帽時有國王頭素少髮加復有

瘡又脚著革屣自恃豪華以疊衣

裏頭入堂內聽經王白比丘為我說

法比丘曰如來有教不為脚著革屣

者說法王聞懷惠即却革屣語比丘

曰卿速說法稱釋我情違我本意者

當象汝首比丘告王又如來禁戒不

得為覆頭者說法王瞋恚奮其天威

曰卿欲辱我今故前却露頭聽卿說

法若不解吾麻結者當取汝身分為

三分比丘說偈

不以不淨意示及瞋怒人欲得知法者

三耶三佛說諸有除貪高心意極清淨

能捨傷害懷乃得聞正法

王慙顏愧影即起于坐五體投地自

歸求滅身口意過長跪叉手白比丘

言不審此偈出如來神口為是尊人

知我心意然後說乎比丘告王此偈

乃是如來所說其來久矣王自思惟

善哉大聖三達智靡所不通乃知將

來有我之徒有患害心今重自悔更

不造新比丘說法王於坐諸塵垢盡

得法眼淨

出比丘發

比丘修不淨觀得須陀洹道六

佛在舍衛國有異比丘日至城外曠

野塚間路由他田乃得達彼其主見

經卷異相卷第十 第九卷

已便興嘆悲此何道士日往來不修道德即問道入汝何乞士在吾田中縱橫往來乃成人蹤道人報曰吾有聞記求來證人時彼田主宿緣釣連應蒙得度便逐道人私匿從行見在塚間尸骸狼籍腥臭穢鳥狗食噉散落其處或有食噉盡不盡者有似灰鴿蛆虫噴噴臭穢難近鳥狗狐狗老鷄鷄鵲噉死人屍比丘舉手語彼人曰此諸鳥狗是我證人問曰此諸鳥狗可為證人汝今比丘與誰共誣比丘報曰心之為病多諸漏患我觀此骸分別惡露便還房室自觀我身從頭至足與彼無異然此心意流馳萬端追逐幻偽色聲香味細滑之法我今欲識心之原本汝心今當興起是念無令將吾入於地獄餓鬼之中我今凡夫未脫諸縛然此心賊不見從命以是之故日往曠野為說惡露不淨之想復興心說心為平暴亂錯不定心今當改無造惡緣時彼田主聞道人教以手揮淚咽哽難言然彼田主於迦葉佛十千歲中修不淨想

經卷異相卷第十 第十卷

尋時分別三十六物惡露不淨余時比丘及彼田主即彼曠野大畏塚間得須陀洹道出比丘求經人語

言比丘倩人相聞法得道七

有一言比丘眼無所見而以手縫衣時針相脫便言誰愛福德為我相針是時佛到其所語比丘言我是愛福德人為汝相來是比丘識佛聲疾起作礼白佛言佛功德已滿云何言愛福德佛報言我雖功德已滿我深知功德因果於一切眾生中得第一由此功德是故比丘讚歎功德次為說法時此比丘得法眼淨肉眼更明

出大智論第十卷

三藏比丘著弊服常飢好衣得食八剎賓三藏比丘阿蘭若法至一王寺設大會守門人見其衣服蔽弊遮門不前如是數數以衣服蔽弊故每不得前便作方便假借好衣而來門家不禁既至會坐得種種好食先以與衣眾入問言何以余也答言我比丘數來每不得入今以衣故得在此坐得種種好食故先與衣

出大智論第四卷

經卷異相卷第十 第十一卷

族姓子出家佛為欲愛證賢聖明法九時有族姓子棄家捐妻捨諸眷屬行作沙門其婦端正殊妙見夫捨家便復行嫁族姓子聞之心即生念與婦相娛樂時愁憂憤悶不復共樂淨修梵行便起歸家諸比丘聞便往啟佛佛呼為除癡愛塵勞之穢休息眾想時族姓子尋時證明賢聖之法時諸比丘白世尊曰自非如來孰能令乎告諸比丘此比丘者不但今世心常在欲乃性過去久遠世時有一國王名曰方迹中宮姝女不可稱數埋盪關爭不肯共和適關爭已便出宮去方迹求之不知所趣愁憂不樂不能自解於時有一仙人與五神通神足飛行威神無極名曰無樂飛在空中忽然來下何為說愛欲之難離欲之德出家為道修四梵行壽終之後生于梵天佛告諸比丘今時方迹王者則此比丘是無樂仙人者則我身是

出大智論

那舍道兄弟七人盡受五戒彼國常儀旃陀利行殺國中男女犯殺盜姪及餘重罪盡使旃陀利殺之時國王呂彼大兄言有應死之徒汝行殺之其拜自陳特願引恕我受五戒守身謹慎蟻子不敢殺不能為非寧自殺身不敢犯戒時王奮怒勅市殺之復白王身是王民心是我資欲然便殺不得仰從王即令梟首次台諸弟六人皆言受戒不敢行殺王瞋恚盛盡便殺之次復台小弟母子俱來王見母來倍復瞋怒前殺六子母不送行今台小子何故便來母曰願聽微言以自宣理前六子者盡得須陀洹道正使失王取彼六人碎身如塵者終不興惡如一毛駿今此小者處在凡夫身雖備善未蒙道法是故念子既未得道或能失意畏王教令自惜形命毀戒行殺身壞命終入太山地獄憐念子故是以送來王復問母前死六子盡得須陀洹道耶答曰盡得王復問母母身為得何道母答曰得阿那舍道王聞斯語自投于地稱冤自

責我造罪根施心建意殺六須陀洹身意煩惱坐不安席即自嚴辦香油蘇新取六死尸而闍維之起六偷婆興殺之供養日三懺悔意願滅罪漸漸微薄復出財貨給彼老母至於齋日數數懺悔莫得罪薄免於地獄

經律異相卷第二十

癸卯歲高麗國分司太藏都監奉勅彫造

經律異相卷第二十一 野闍毘行惡行僧部第十 丙

梁沙門 僧夏 寶璠 等集

調達與佛結怨之始一

調達欲害佛及佛弟子二

調達博學兼脩神足止要利養三

調達拘迦利更相讚歎四

調達就佛索眾不得翻失眷屬五

調達先身為野狐六

調達欲假陵拘夷身入地獄七

提婆達多昔為野干破瓶喪命八

提婆達多昔為獼猴取井中月九

提婆達多先身救金色師子十

提舍等四比丘受罪輕重十一

善星比丘違反如來謗無因果十二

調達與佛結怨之始一

今時調達心念毒害誹謗如來自謂有道眾人呵之天龍鬼神擇梵四王

悉共曉喻卿欲毀佛由如舉手欲擲日月調達聞之其心不改時諸比丘

具以咎佛調達有何重嫌懷結乃

尔佛告諸比丘調達不但今生世世

如是過去世時有梵志女端正殊妙

色像第一諸梵志法假使處女與明

法律異相卷第三 第三段

經者請諸同學五百之衆供養三月
察其所知時五百人中一人博達而
年朽老面醜眼青父母愁憂女亦
懷惱云何當為此入作婦可以怨鬼
當奈之何於時遠方有一梵志年既
幼少顏貌殊好聰明智慧聞彼梵
志請諸同學欲處於女尋時往詣難
問諸梵志等皆窮無辭五百之衆智
皆不及時女父母及女見之皆大歡
喜吾求女智今乃獲願年尊梵志曰
吾年既老久許我女以為我妻且以
暇我所得施遺悉用與卿傷我年高
勿相毀辱年少答曰不可越法以從
人情我應納之三月畢竟即以處女
用與年少其年老者心懷毒惡即相
毀辱而奪我婦世世所在與卿作怨
終不相置年少覺志常行慈心彼獨
懷害佛告諸比丘今時年尊梵志今
調達是年少梵志我身是也其女者
瞿夷是也

出生緣 第一卷

調達欲害佛及佛弟子二

調達與阿闍世王共議毀佛及諸弟子

法律異相卷第三 第三段

王勅國人不得奉佛時舍利弗等及波
和提比丘等將弟子去到他國唯
佛與五百羅漢住岷山中調達至王
所言佛諸弟子今已逆散尚有五百弟
子在佛左右願王明日請佛入城吾
當飲五百大衆使醉令踰越之吾當
作佛教化世間王聞歡喜即往請佛
佛知其謀答言大善王退而去還報
調達明日食時佛與羅漢共入城門
醉象鳴鼻而前唐突牆壁樹木折
敗一城戰慄五百羅漢飛在空中獨
有尊者阿難在邊醉象齊頭徑前
趣佛佛舉五指為五師子同聲俱吼
震動天地醉為伏地不敢舉頭醉解
垂淚悔過王及臣民莫不敬肅世尊
徐前至王殿上與諸羅漢食訖呪願
王白佛言稟性不明信彼謔言興造
逆惡願垂大慈恕我迷愚佛告阿闍
世及諸大衆世有八事與長誹謗皆
由名譽以致大罪何等為八利義毀
譽稱譏苦樂自古至今勢不為惑佛
即說偈
不與佛曰昔有國王喜食鴈
肉常遣鴉師張網捕鴈日送一鴈以

法律異相卷第三 第四段

供三食時有鴈王將五百鴈飛下來
食鴈王墮網為鴉師所得餘鴈驚飛
徘徊不去時有一鴈連翻退隨不避
弓矢悲鳴吐血盡衣不思鴉師見之
感憐其義即放鴈王令相隨去羣
鴈得王歡喜迴繞今時鴉師具以聞
王王感其義斷不捕鴈時鴈王者我
身是也一鴈者阿難是也五百群鴈
今五百羅漢是也食鴈國王者今大
王是也時鴉師者今調達是前世已
來恒欲害我我以大慈之力因而得
濟不念怨惡自致得佛王及群巨莫
不歡喜

法句經 第四卷

調達博學兼修神足止要利養三

昔有比丘名曰調達聰明廣學十二
年中坐禪入定心不移易十二頭陀
初不耽減起不淨觀了出入息世間
第一法乃至頂法一一分別誦佛
經六萬為載不勝後意轉退漸生
惡念望人供養著世利養至世尊所
頭面礼足在一面立前白佛言唯然
世尊願說神足之道我聞此已當善
脩行使我得神足已遊至他方處

教化世尊告曰汝今且置神足何不學四非常義我苦義空義無我之義是時調達比丘便生此念如來所以不與我說神足者恐有勝已耻在不和調達即捨如來往舍利弗所求神足道時舍利弗謂調達曰汝今且置何不脩四非常調達思惟此舍利弗智慧第一如吾觀之猶如螢火比於日月吾所誦習無與等者猶尚不解神足之道况舍利弗豈能解乎即便捨去至目連而求神足道目連語曰止止調達始行之人先學四非常復當精脩四禪尔乃得神足道耳調達恚怒此目連者自誇神足無與等者所以不與我者恐其不如我若得者已無名譽吾今憂處學神足道皆不教我吾弟阿難多聞博學衆德具足吾今當往問之語阿難曰吾聞卿善解神足之道可與吾說吾得神足已遊至他方處處教化是時阿難便與說之調達聞已在閑靜處專心一意以盡入微復從微起還至於處以心舉身以身舉心身心俱合漸漸離地初如胡

麻轉如胡挑漸離於地從地至牀從牀至屋從屋至空在虛空中作十八變涌沒自由化作嬰孩小兒形貌端正頭上五處面如桃華在阿闍世太子膝上或笑或啼現嬰兒態然太子知是調達身終日戲持無有厭足或鳴嗽唾或擎其身傳左右太子思惟調達神足勝彼瞿曇能作無數變化阿闍世曰給五百盆食隨時供養不令有乏今時衆多比丘見阿闍世供給調達具自世尊佛告諸比丘汝等勿貪調達供養調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉樹愚人求實不能剋獲竹蘆亦然罪難懷身二命俱喪昔有群鷲各各乳鷲告其鷲曰汝若學飛懸在虛空見地如睨慎勿上過有隨藍風傷害於汝頭腦支節各在異處時鷲不隨父教飛越過量為風所吹喪命異處汝等比丘勿與斯意比丘當知猶如尋龜告語諸子汝等自護莫至其處彼有獍者格獲汝身分為五分時諸龜子不隨其語便至其處共相歡娛便為獍者所獲

或有安隱還得歸者龜問其子汝從何來子報父母我等相將至彼處覲不見獍者唯覲長繼而追我後龜語其子此繼逐汝由來久矣先祖父母皆由此繼而致喪士諸比丘當知猶如盂狐晝夜伺求大便畜獸屎真已自食訖復自大便調達比丘貪致供養亦復如是昔大月支國風俗常儀要當蘇煎麥食脂時官馬駒謂其母曰我等與王致力不計遠近皆赴其命然食以草莖飲以潦水焉告其子汝等慎勿興此意羨彼蘇煎麥也如是不久自當現驗時過節會新歲垂至家家縛脂投於鍋湯舉聲呼喚焉母告子汝等頗憶蘇煎麥不飲知證驗可往觀之諸馬駒等知之審照方知煎御情分食草時復遇表護而不取佛說偈言
芭蕉以實死 竹蘆實亦然 駢驪坐難身 士以貪自喪
調達拘迦利更相讚歎四
佛告諸比丘調達凶危橫相嗟嘆拘迦利比丘讚嘆調達調達亦復嘆拘

法華經卷第三 第八

法華經卷第三 第九

法華經卷第三 第十

迦利其彼二人無義無理詰比丘問
雖然大聖觀拘迦利比丘長目目
依正典緣法律教以信出家橫歎調
達調達嗟歎拘迦利並以非為是以
是為非佛言此輩愚騃前世亦然過
去世時黃門命過棄擲樹間時作
盂狐為鳥共來食肉更相讚歎鳥曰
君體如師子君頭若仙人腦由鹿中王
善哉如好華

盂狐讚曰

雖尊在樹上智慧第一明照於十方
如積聚唐金

如是往反時大仙人言橫相嗟嘆言
虛無實盂狐者調達是鳥者拘迦
利是仙人者則菩薩是

出佛說盂
林為經

調達就佛索眾不得翻失眷屬五

調達往至世尊所頭面礼足在一面

立白佛言我觀如來顏色變易諸根

純熟年過少壯垂朽老邁唯願世尊

自閑靜室禪定自娛四部之眾願見

付授我當教戒如佛無異隨時供養

四事不乏佛曰咄愚癡人不慮後殃

舍利弗目連比丘由尚不付况汝慙

情弊急之人而可付授聖眾調達內
興妬嫉聞世尊語倍生恚怒如來今
日讚嘆舍利弗目連比丘而更輕賤
小弟子要當求便喪滅師徒使此國
界眾生不覩其形不聞其聲時調達
比丘即從坐起礼足而退在在周章
巧言為辭誑惑俗人誘得數十在在
處處共相勸勉取要言之佛與大眾
圍遠說法時調達告已弟子曰汝等
莫聽瞿曇所說不隨正法吾有一一
深經好義當以相教但求方便欲壞
聖眾佛言止止調達慎勿興意壞亂
聖眾後備受報其痛難忍調達固執
不改知其意正佛觀過去因緣宿對
知不可迴調達將五百弟子如來亦
將五百弟子俱遊寶積山側菩薩
門徒寬仁柔和教以正法脩持禁戒
出入進止不越其序調達之眾出言
齷齪語輒興恚與弟子語如怨讎訟
弟子歇患盡共捨之往就菩薩並自
稱說吾有千弟子眾德具足與世殊
絕誰能及者調達恚怒即發誓願此
人今日誘我弟子壞我門徒正使成

佛我當壞其徒眾如今無異如來觀
知調達必壞聖眾定無有疑如來即
從坐起捨眾而去有五事知不得壞
亂眾僧一者如來目前如來威神不
捨本誓故二者如來般泥洹後設有
人言我今成佛逮家正覺應當問之
釋迦文佛在時汝為所在三者未曾
有惡時四者比丘不覓利養五者智
慧神足弟子和合如來以宿命智觀
必知調達當壞亂眾僧如來即捨而
去調達在後與眾說法若有眾生事
我為尊承受教戒當習五法

五法文諸
多不載

有比丘脩此五法者早得解脫盡有
漏成無漏何假瞿曇八直行耶語舍

利弗目連言吾獲大利成三界尊像

如來告舍利弗目連曰吾患背痛小

欲安睡知等二人與聖眾說法調達

右脅著地欲得睡寐天神強勉調達

左脅在地天神復歇誑誑有言語聲

現外氣遠徹目連以神足力飛騰

虛空作十八變坐卧經行涌沒自由

舍利弗告眾會人如來身神德無量

具足一切智前達無窮却達無極如

經律異相卷之二十一 二

末法者得現法報快樂無為智者之所修學非愚者之所習如末聖眾者五分法身皆成就就可於可貴承事供養為眾生長祐福田時諸比丘各生此念我等愚惑不識真正捨寶就華棄本逐末今觀二賢所說世之希有我等寧可捨此調達就如來眾下亦快乎舍利弗知其心念即從坐起五百比丘皆亦相隨目連在後追隨而去瞿波離比丘以右脚踏調達曰弊惡調達何為耽睡舍利弗目連二人將汝弟子去盡調達寐覺甚懷憂感出調達問佛顏色起於沙塞律同調達先身為野狐六乃往古昔有一摩納譯言人在山窟中誦刹利書有一野狐往其左右專聽誦書心有所解作是念如我解此書語足作諸獸中王便起遊行逢一羸瘦野狐便欲殺之彼言何故然我答言我是獸王汝不伏我彼言願莫見然我當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐問答如上如是展轉伏一切狐便以羣狐伏一切為復以眾為伏一切

經律異相卷之二十一 三

虎復以眾虎伏一切師子遂便摧得作獸中王復作是念我為獸王不應以獸為婦便乘白為使諸羣獸圍迦夷國數百千匝王遣使問何故如是野狐答曰我是獸王應娶汝女若不與我當滅汝國使還白王王集目議唯除一目皆云應與國之所恃唯賴為馬我有為馬彼有師子為馬聞氣惶怖伏地戰必下如何惜一女而喪一國時一大目聰銳遠略白王言目觀古今未曾聞見人王之女與下賤獸目雖弱昧要然此狐群獸散走王即問焉大目答言王但遣使剋期戰日從求一願令師子先戰後乳彼謂吾畏必令師子先乳後戰王至戰日當勅城內皆令塞耳王用其語然後出軍軍陣欲交野狐果令師子先引野狐聞之心破七分便於為上墜落于地群獸散走佛說偈言野狐憐慢盛欲求其眷屬行到迦夷城自稱是獸王人憐亦如是現領於徒眾在摩竭之國法主以自号告諸比丘余時迦夷王者我是聰銳大

經律異相卷之二十一 四

目者舍利弗是野狐王者調達是野狐求王事出時調達欲侵陵拘夷身入地獄七調達在羅閱城興謀害心後事彰露時阿闍世王語調達曰汝宜出國不須住此十六大國莫不聞知調達造惡向於如來調達聞已內懷憂感便還奔國惠結所經唐突菩薩宮內語瞿夷曰我欲拜汝為第一夫人不審聖女為可余不瞿夷語曰前汝右手吾欲把之調達舒手使把扼腕骨碎五指血出當時迷悶良久乃寢是時調達轉進入宮踞菩薩牀宮人見之捉擲牀下即傷左髀不堪行來舉還本舍諸釋皆嫌皆來告語汝今宜可詣佛懺悔調達聞之私設巧詐密作鐵爪害毒塗之外形柔和內懷瞋恚念時調達憶佛所說瞿曇沙門恒陳此言有身無瘡痛不為毒所害毒無奈瘡何無惡無所造我今當往佯如懺悔以爪搗壞其肺毒氣流溢自當取死諸人輩輩往詣世尊去三七句語左右人下我在地吾欲步往尋下在地

經律異相卷第三 第一 第六 兩林同
時勇火沸出經果其身將入地獄
地獄身入

提婆達多昔為野干破瓶喪命入

佛住王舍城是時提婆達多欲破和
合僧比丘三諫而亦不止佛言過去

世時波羅奈國有一婆羅門於曠野

中造立義井供給行者日已向暮有

羣野干來飲殘水有野干王不飲地

水便內頭罐中飲水飲水已戴罐高

舉撲破諸野干輩善意語之而不從

受如是非一破十四罐時婆羅門伺

見野干便作木罐堅固難破入易出

難持著井邊捉杖伺之野干羣集

王如前飲訖撲地不能令破時婆羅

門捉杖來出打煞野干時野干王者

今提婆達多是時羣野干者今諸比

丘諫提婆達多者是出僧祇律
第八卷

提婆達多昔為獼猴取斗中月九

佛住王舍城時諸比丘為提婆達多作

舉羯磨六羣比丘即同提婆達多同

語同見佛告比丘過去世時於空閑

處有五百獼猴遊行林中到一巨俱

律樹樹下有井井有月影時獼猴

經律異相卷第三 第二 第五 兩林同

王見是月影語諸伴言月今元落乃

在井中當共出之莫令世間長夜間

冥共作議言云何能出時獼猴王言

我知出法我捉樹枝汝捉我尾展轉

相連乃可出之時諸獼猴即如王語

展轉相捉小未至水連絲猴重樹

弱枝折一切獼猴墮井水中時獼

猴王者今提婆達多是今時餘獼

猴者今六羣比丘是出僧祇律
第八卷

提婆達多先身救金色師子十

佛告阿難若有眾生起一惡心向三世

佛等若辟支若羅漢及耆婆衣人諸

沙門等獲罪無量所以者何漆色之

衣是賢聖標式若能發心勤染衣人

獲福難量我由信心勤戴之故致得

成佛阿難白言昔往彭心其事云何

佛告阿難古昔無量劫此間淨提有大

國王名提毗領八万四千諸小

國王世無佛法有辟支佛在於山間

坐禪行道時諸野干來視附有一

師子名号跋迦羅毗諸言軀體金色

光相煥然食菓取草不害群生時有

獼猴剃頭著袈裟內佩弓箭行於淨

經律異相卷第三 第二 第六 兩林同

中見師子睡眠諸言便以毒箭射

之師子驚覺即欲馳害見著袈裟便

自念言此漆衣者善人標相我若害之

則為惡心向諸賢聖思惟還息箭毒

內行命在不久便說偈言

耶羅婆奢沙婆呵

說此語時天地大動無雲雨血諸天

駭惕即以天眼觀見獼猴熟於師子兩

諸天花供養其冕是時獼猴剃師子

皮奉提毗王時王念言經言有狩金

色必是菩薩問獼猴言師子死時

有何瑞應答言如上王聞是語悲喜

交懷信心益猛即召諸臣舊智人

令解是義時空林中有一仙人字著

摩為王解說耶羅其義唯別頭著漆

衣當於生死疾得解脫婆奢沙者皆

是賢聖之相近於涅槃婆奢者當為

一切諸天世人所見彭仰於時仙人解

是語已提毗歡喜即召諸王悲集此

處作七寶車張師子皮表示一切悲

共勤戴燒香散花而以供養後復打

金為幢威師子皮以用起塔余時師

子由發善心向漆衣人十億万劫作

轉輪聖王佛告阿難時師子者我身是時國王者今弥勒是時仙人者今舍利弗是時導師者今提婆達多是

出賢惡經第十三卷

提舍等四比丘受罪輕重十一

婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園告諸比丘有四大沮梨一提舍大沮梨身出大炎長二十肘二瞿波梨大沮梨身出大炎長三十肘三調達大沮梨身出大炎長四十肘四末伽梨大沮梨身出大炎長六十肘諸有人民欲求安隱獲其氣者若二十大海水灌彼身上彼海水盡火故不滅猶如融銅若有人以二十海滌水澆融銅水滌速滅提舍比丘大炎不滅若復有人欲求安隱獲其義者復以二十大海水灌其身上彼水速盡提舍比丘愚人遮比丘僧使一日不得食使提舍比丘入大地獄瞿波離比丘有人欲使安隱獲其義者以大海水灌其身上彼海水速盡譬如二日所融銅或有一人以三十海水著融銅中消盡瞿波離比丘愚人或有起欲使

獲安隱義者以三十大海水灌其身上大海水速盡瞿波離比丘愚人誘舍利弗目捷連比丘身壞命終生二惡道墮鉢頭摩地獄瞿波離比丘入大沮梨調達大沮梨若復有人欲使獲安隱義者復以四十大海水灌其身上彼大海水速盡彼火不滅譬如三日所融銅若有人以四十滌水著融銅中即時消盡無餘調達愚人若有人起欲使獲安隱義以四十大海水灌其身上彼大海水速盡彼火不滅所以然者調達愚人欲害如來救阿羅漢比丘互壞亂比丘僧身壞命終三惡道生阿鼻地獄調達比丘入大地獄身出大炎長四十肘諸有比丘彼末伽梨大沮梨若有一人欲使安隱以六十大海水灌其身上海水速盡彼火不滅譬如四日所融銅若有人以六十滌水著融銅中即時消盡末伽梨亦復如是六十大海水灌其身上大海水速盡此火不滅此末伽梨愚人教受百拘梨人使行邪見

出賢惡經第十四卷

善星比丘逮及如來謗無因果十一佛言我於一時住王舍城善星比丘為我給使我於初夜為天帝釋說諸法要弟子之法應後師眠余時善星以我久坐心生惡念時王舍城小男小女若啼不止父母則語汝若不止當將汝付薄拘羅鬼余時善星反被拘執而語我言速入禪室薄拘羅來帝釋言世尊如是人等亦復得入佛法中耶我言亦有佛性當得無上菩提我雖為是善星說法而彼都無信受之心我在迦尸國尸婆富羅城善星為我給使我入城乞食無量眾生虛心渴仰欲見我跡善星隨後毀滅既不能滅而今眾生生不善心我入城已於酒家舍見一且軋摩脊蹲地食酒糟善星言世間若有阿羅漢者是人最勝何以故是人所謂無因無果我言癡人汝常不聞阿羅漢者不飲酒不害人不欺誑不盜姪如是之人教害父母食飲酒糟六何而言是阿羅漢是人捨身必定當墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云

經律異相卷第三十二 第五十卷 丙

何而言是阿羅漢善星即言四大之性猶可轉易欲令是人必墮阿鼻無有是處我言癡人汝常不聞諸佛如來誠言無二我雖為說法而無信受之心善男子我與善星住王舍城有一屋乳名曰苦得常作是言眾生煩惱無有因緣眾生解脫亦無因緣善星言世間若有阿羅漢者苦得為上我言癡人苦得屋乳實非羅漢不能解了阿羅漢道善星復言何故羅漢於阿羅漢而生妬嫉我言癡人我於羅漢不生如嫉而汝自生惡邪見耳若言苦得是羅漢者却後七日當患宿食腹痛而死亡於食吐鬼中其同學輩當舉其屍置寒林中善星即語君乳長老好善思惟作諸方便當令世尊墮妄語中苦得斷食從初一日乃至六日滿七日已便食黑蜜復飲冷水腹痛而終同學舉屍置寒林中即作食吐餓鬼之形在其屍邊善星至寒林中見苦得身善星語言大德死耶苦得答言我已死矣云何死耶答言因腹痛死誰出汝屍答言同學

經律異相卷第三十二 第五十卷 丙

出置何處答言癡人汝今不識是寒林耶得何等身答言我得食吐鬼身善星言世尊苦得屋乳生三十三天我言癡人阿羅漢者無有生處云何而言苦得生於三十三天如來與迦葉往善星所善星還見生惡邪心生身陷入墮阿鼻獄辟如有人沒圓廁中有善知識以手挽之若得首級便欲拔出久求不得余乃息意我亦如是求覓善星微少善根便欲拔濟終日求之乃至不得如毛髮許是故不得拔其地獄

出大涅槃經第三十七卷

經律異相卷第三十二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第三十二 聲聞經沙彌經第二

梁沙門僧吳實等集

雙德雙福二沙彌過佛成道一

須陀耶在發生長過佛得道二

均提沙彌出家并前身因緣三

沙彌救蟻延壽精進得道四

沙彌推師倒地而亡以無惡心精進得道五

沙彌早天生天失善師友憤念詣佛

得分別聖諦六

純頭沙彌為鬼所訕用須跋外道自然降伏七

沙彌隨聖師入山得四通知為五母所

痛念八

沙彌護戒捨所受身九

沙彌於龍女生愛遂生龍中十

沙彌愛酪即受垂身十一

雙德雙福二沙彌過佛成道一

舍衛國有山民村五六十家去國五

百里村中有一貧家婦懷妊十月雙

生二男大端正無比父母愛之為子

作字一名雙德二名雙福生五六十

日其父牧牛息卧床上其母拾薪

未及此二兒共相責詰一言前時垂
 當得道正坐愚意謂命可常退隨生
 死不可計劫今生此貧家義草之物
 以為醃褐食飲虛惡哉自支命如此
 至久亡何可活皆坐前世惡業富貴
 放身散意快樂須臾從余以來長遠
 受苦如今憂惱當奈何恃怙一人答
 言時有小難一時之勤不竟精進而
 今數世遭諸惡患此是自為非父母
 作也但共當之復何所言父聞恠之
 謂呼是鬼舅小未大宜當教之父驚
 到田中取取獲薪欲燒教之母還問
 夫用此薪何為夫說如是母聞同然
 明日夫婦俱出潛聽二子相責如故
 便共集薪密欲燒之佛天眼見往到
 村中普放光明天地大動山川樹木
 皆作金色到雙生小兒家二兒見佛
 光明喜踊難量父母又驚各抱一子
 將至佛所問佛世尊此兒生來四五
 十日所說如是甚恠之恐作禍害
 欲火燒之不知為何等鬼魅也唯
 願解說小兒見佛踊躍歡喜佛見小
 兒大笑口出五色光普照天地佛告

此二小兒非是鬼魅福德之子前迦
 葉佛時作沙門少小共為朋友同志
 出家各自精進臨當得道欲起邪想
 共相沮敗樂世榮華恃福生天下為
 侯王國王長者欲起是想便自退
 轉不得涅槃更此生死連數數常
 相鈎牽轉共雙生遭我世時今始乃生
 已曾供養佛故餘福應度生識宿命
 今來度之我不度者橫為火所燒即
 說偈言

大人體無欲在所照然明 雖或遭苦樂
 不高現其智 大賢無世事 不顧子財國
 當守戒慧道 不貪邪富貴 智人智動搖
 辭如沙中樹 朋友志不強 隨色染其系
 佛說是小兒見佛身踊如八歲兒大
 即作沙弥得羅漢道村人大小見佛
 光相又見小兒形變踊大皆大歡喜
 得須陀洹道父母疑解亦得法眼
 須陀耶在莊生長過佛得道二

有國王名曰旃陀越奉事婆羅門道
 領治國正亦任用之王重小夫人諸
 夫人憎嫉以金賜婆羅門謂之於

王言其生子必為國患王聞不樂問
 婆羅門言當如之何答曰唯并煞之
 耳王言人命之重去何可煞報言若
 不煞者必亡國喪身王便枉殺兒後
 於莊中生其母半身不朽兒飲其
 漣漣即乳也乃至三年其莊崩陷其
 兒得出與鳥狩共戲暮即還莊中及年
 六歲佛念其勤苦與鳥狩同羣即化
 為沙門往呼問之言汝是誰家子居
 在何處兒歡喜報言我無家居但栖
 宿此莊中耳乞隨道人去佛言欲何
 為乎兒報言我今善惡終當隨道人
 佛便將其到祇洹中見諸比丘威儀
 法則意甚樂之便白佛言我欲乞作
 比丘佛即聽之以手摩其頭發自墮
 袈裟著身名為須陀守戒精進心不
 懈怠經涉七日得羅漢道佛語須陀
 宜度梅陀越王須陀往到其國王曰
 我心大憂當如之何道人言何所憂
 也王言我年已長過時無嗣為之愁
 憂道人聞王語初不應之獨笑而已
 王便恚言我與道人語初不答我而反
 獨笑即欲煞之須陀知其意便輕舉

解律異相卷第三 第三十五

丙

飛翔上住空中分身散體出入無間
王見神化即悔過言我實愚癡不別
真偽唯願大神一還令我得自歸命
須陀即從空中下住王前謂王言若
能自歸甚善當自歸於佛佛是我肝
三界之尊度脫衆生須陀便如申辭
項將王及人民俱到佛所歸命三尊
七受五戒為優婆塞佛具說須陀是
王子王聞佛言更恐怖不能自勝佛
言昔拘先王佛世有國王号名弗舍
達國中人民皆供養三尊時有八人
居貧無業常為國中富貴賈收養養
百頭牛見王及人民供養比丘僧便
即問言卿等何所為乎人民答言吾
等供養三尊後常在慶安樂尊貴無
有勤苦即自念言我貧賤當煎牛漣
為酪酥淨心上比丘耳比丘僧呪願
言令汝世世得福自後展轉更歷生
死輒受其福或上為諸天或下為王
侯王侯時出遊猶見好犢牛懷犢殺
之夫人語王莫殺其子時牛主破取
子養其主悲言當令王如此牛也自
後魂神為王作子時未出生母為王

解律異相卷第三 第三十六

丙

所殺須陀是也須陀母者是時王夫
人也婆羅門者牛主是也須陀至中
生其母半身不折得飲其漣以自長
大者由其宿命以酪酥上比丘僧故
王聞意解得須陀洹_{王陀}王陀
均提沙弥出家并前身曰緣三
佛在舍衛國今時尊者舍利弗晝夜
三時天眼觀視誰應度者輒往度之
時有估客欲詣他國_{新思沙弥投二國其}
諸商人共將一狗_{無思沙弥投二國其}
賈頓息狗便盜肉於時衆人便共打
狗而折其脚_{無思沙弥投二國其}
時舍利弗天眼見狗寧靜在地飢
困垂死飛至狗所以食施與狗濟餘
命心甚歡喜時舍利弗即為此狗說
微妙法狗便命終生舍衛國婆羅門
家時舍利弗獨行乞食婆羅門見而
問之言尊者獨行無沙弥耶舍利弗
言我無沙弥聞卿有子當用見與婆
羅門曰我有一子字曰均提年既孩
幼不任使令比前長大當用相與時
舍利弗即默在心至年七歲復來求
之時婆羅門令兒出家舍利弗將至

解律異相卷第三 第三十七

丙

祇洹漸為說法心意開解得阿羅
漢_{解脫自諸家諸著身}均提沙弥既始
得道自以智力觀過去世見前身作
一餓狗蒙和上恩今得人身并獲道
果欣心內發而自念言我家師恩得
脫諸苦今當盡身供給所須永作沙
弥乃往過去迦葉佛時有諸比丘集
在一處時年少比丘音聲清雅善巧
讚唄有一比丘年高者老音聲濁鈍
不能經唄每自出聲而自娛樂老比
丘者已得羅漢于時年少比丘而呵
之言今汝長老聲如狗吠時老比丘
便呼年少汝識我不年少答曰我大
識汝汝是迦葉佛時比丘座上座答言
我今已得阿羅漢年少惶怖自責藏
悔猶五百世中常受狗身由其出家
持淨戒故今得見我家得解脫_{此解脫}
沙弥救鐵堤詩精進得道四_{第二卷}
昔有小國去城不遠有好林藪有五
道士於中學道有一比丘得六神通
有一沙弥年始八歲共在山中各一
面坐思惟經道師知沙弥命餘七日
在此亡者父母謂吾看視不快使其

命終心懷怨恨即語沙弥汝父母思汝汝可歸家八日早來沙弥歡喜稽首而去道逢大雨流潦滂沛地有蟻孔流水欲入沙弥念曰我佛弟子一者慈心二者活生即便土壅決水令去沙弥歸家無有他礙八日晨還師遙見之恠其所以七日應亡今何因緣將無鬼神化現來乎即入三昧見其救贖現世延壽沙弥至稽首作礼於一面坐師謂言汝作大功德為自知不沙弥言七日在家無他功德師言汝命應盡昨日以救贖故現世增壽八十餘年沙弥歡喜信善有報即更勤脩精進不憚得阿羅漢

出律異相卷第三 第十卷

即問沙彌汝殺師 不答言我實排之不以惡意 佛言我知汝心無有惡意過去世時亦復如是無有惡意而相殺害昔父子二人共住一處時父病極於時睡卧多有絲蠅數來惱觸父今兒遮蠅望得安眠時兒急遮蠅來不止兒便瞋恚即持大杖伺蠅當殺十餘年子持時諸絲蠅竟集父額以杖打之其父即死父者此沙弥是時兒者死比丘是由無惡心不以惡意亦非故殺沙弥勤脩不憚遂得羅漢

出律異相卷第三 第十卷

沙弥早天生天失善師友懷念詣佛得分別聖諦六

難見與于世間講說經典微妙深奧未曾發言而安隱開化說諸緣起各解了所從有因無央數劫所未見聞惡為解決值此經律棄家為道所當興立不得究竟今反放逆先詣世尊稽首足下佛見其心真正樂道先督在法說苦集滅道即便見諦和上悲念泣涕如雨佛呼問之何為憂惱答曰弟子終沒佛言何故愁憂答曰我沙弥弟子甚大賢良未有究竟而中天沒是故憂悵不能自寬佛言勿愁已至究竟得生天上今日夜半分別聖諦比丘不復涕泣

出律異相卷第三 第十卷

純頭沙弥為鬼所訕用須跋外道自然降伏七

舍利弗有一沙弥名曰純頭年八歲得六神通飛騰虛空至阿耨耨泉有五通梵志名曰須拔亦至彼泉時彼泉上有守泉青衣鬼驅逐五通梵志瓦石打擲不使逼近神泉純頭沙弥乘虛空至彼青衣鬼數百之眾皆前迎逆或前收攝衣者或持淨水洗手足者或以淨巾拂拭首面者或以香湯

經律異相卷第三第十題

沐浴身體者須拔梵志放聲說曰
我今已得五通神德無量里力能移山
住流迴轉天地猶掌迴珠自學道以
來百二十餘年勞形苦體形神疲極
或事五明四處然火日光上照或卧
灰真或卧荆棘險難之中無道不學
然更驅逐不得至泉然此黑衣小兒年
在七八未離乳哺身體穢臭待過
重用何等故時青衣鬼語梵志曰今
此學士形年雖小行過三界得賢聖
八品道汝今無是故不與敬有一婆
羅門名曰閼叉興立一寺亦名閼叉
恒供給酥油供寺然燈時有遠方婆
羅門來至彼寺中又聞閼叉梵志高
才明德偏信佛法建立神廟與共相
見時有一沙弥來迎取油酥供寺然
燈衆多梵志語閼叉婆羅門曰汝審
向色衣人耶耶言語未訖沙弥已至
即復礼之衆多梵志語此梵志曰汝
出四姓才藝過人天文地理無不觀
練神呪感靈無事不尅今此色衣之
人出衆多姓種非真正何為違本法
而向恭礼又卿梵志執行清淨自脩

經律異相卷第三第二題

內藏圖識秘記行道成福何願不尅
文字章印無不周悉佛行京鮮有向
可貴捨本取末是我所疾蓋聞沙門
寒賤巧詐繁滋幻惑世人而行短促
存榮一身不能延致梵福正使相見
正可擊撲而已何為五體投地恭敬
作礼耶我等親見甚恠所以况先學
大人豈能恕卿此罪耶閼叉報衆多
婆羅門曰諸人靜默聽我所說
賢聖德難量八直無上道是為梵沙門
如來口所宣觀此形雖小以果賢聖道
是故今自歸梵志何為望
向得能究竟須陀洹斯陀含能斷欲界
縛諸纏陰入是故說曰向得能盡魔
原者入定坐禪之人樂處閑靜志崇
一意計出入息執意牢固能斷魔縛
及縛於魔入定之人能役鬼神如意
即至當求方便斷魔牢縛
沙弥隨聖師入山得四通知為五母所
痛念八
昔有一小兒年始七歲大好佛道作
於沙弥隨羅漢師在山中學精進不
懈及年八歲便得四通一者眼徹視

經律異相卷第三第十三題

二者耳徹聽三者飛行變化四者自
知宿命所從來坐自思念即見先世
宿命所更五母作子即還自笑師問
何笑沙弥言何敢笑師自視一身而
有五母晝夜啼哭感傷悲毒常言念
子未曾忽忘我自念一身愁毒五家
用是故笑耳我為第一母作子時比
隣有與我同時生者我死後同日生
者出入行步我母見之便言我子在
者亦當出入行步如是即愁憂感痛
念我復為第二母作子生不久復死我
母見人有乳養子者便感痛念我愁
憂啼哭我復為第三母作子不久復
死我母臨飯淚出念我言若子在者
與我共飯棄我死去我復為第四母作
子不久復死我時等輩娉娶者母復
念我言若子不死今亦當娶婦我為
第五母作子今故現存我捨家學道
母曰帝共言亡我子不知何在飢寒
生死不復相見並悅懷悲痛今五母
共會各言亡子相對啼哭念我一人
是故笑耳世間人不知有後世生但
言死耳人作善得福作惡得殃人在

世間善惡自恐無所畏恐後受苦痛入惡道中悔無所及我厭世間故辭親求道我親地獄畜生餓鬼貧窮代其恐怖我得師恩受佛經成今以度脫我念五母不能得脫反復憂我

母于入羅

沙弥謹戒捨所愛身九

有一比丘少欲知足時安陀國有優婆塞影信三寶終身供養日日遣送其國有一長者生一男兒欲令出家當求善師即往白比丘言我此一子令使出家唯願大德哀納濟度余時比丘以道眼觀此人出家能持淨戒度為沙弥時優婆塞有一親善居士明日客會朝念言今當就會誰後守舍女即白父唯願父母從諸僮使但行應請我堪後守父曰甚善合家悉往女便閉門獨住家內時優婆塞是日忘忘不送食余時尊者心自念言日時向晚俗人多事即遣沙弥往取善攝威儀如佛所說沙弥打門女問是誰答言沙弥為師迎食即與開門是女端正容貌姝妙年始十六端

欲火燒於沙弥前作諸般媚深現欲相沙弥見已念言此女為有風癩病耶將無欲結所使欲毀我淨行耶堅攝威儀顏色不變女便五體投地白沙弥言我常願者欲有所陳我此舍中珍寶倉庫如毗沙門天宮寶藏而無有主汝可屈意為此舍主我為沒婢供給使令滿我祈願沙弥念我奉捨命不毀禁戒昔日比丘至姓女家寧投火坑不犯於欲又諸比丘賊所劫奪以草繫縛風吹日曝諸臣啖食以護戒故不絕草而去如鳥吞珠比丘雖見以持戒故極苦不說如海船壞下坐比丘以守戒故授板上坐沒海而死如是諸人獨佛弟子能持禁戒我非弟子不能持也如來世尊獨為彼師非我師也方便語言牢閉門戶我入一房作所應作今乃一相就女即閉門沙弥入房閑禪門戶得一剎刀脫身衣服置於架上合掌跪向拘尸城佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法眾僧亦不捨戒正為持戒捨此身命願所往生出家淨行盡

漏成道即刻頭死時女惶遽趣戶看視見其已死失於本容欲心尋息懸結懊惱悲呼悶絕其父會還見女如是問何以故具答以實父即入房見沙弥身血汗赤如梅檀作禮讚言護持佛戒能捨身命時彼國法若有沙門白衣舍死當罰金錢時優婆塞以一千金錢置銅案上載至王宮白言大王我有罰應入於王願當受之王言汝於我國敬信三寶言行無違唯汝一人當有何過而輸罰耶時優婆塞具陳上緣自毀其女讚嘆沙弥王聞悚然而告之言沙弥護戒自捨身命汝無事各但持還舍吾今躬欲自至汝家供養沙弥王往見之前為作禮以種種寶莊嚴高車載死沙弥至平坦地積眾香木闍毗供養嚴飾是女極世之殊置高顯處普使時會一切皆見語眾人言是女殊妙客暉乃余未離欲者誰無染心而此沙弥既未得道以生死身奉戒捨命甚奇希有王即遣人令請其師廣為大眾說微妙法時會一切見聞此事

雜傳異相卷第三 第七經 丙

有求出家有殺無上菩提心者第七經
沙弥於龍女生愛遂生龍中十

昔有羅漢與沙弥於山中行道沙弥
日日至人家所乞飲食經歷堤基上
行峻嶺危險脚踏躓地飯滓泥土
沙弥取不洩飯著師鉢中洩飯洗
自食之如是非一日師曰何目洗棄
飯味答曰行乞去晴上還時雨於堤
基躓地覆飯師默然思之知是龍
燒沙弥便起到堤基上持杖叩蔽之
龍化作老公來出頭面著地沙門言
汝何燒我沙弥乎答曰寧受其容顏
耳從今日始日日於我室食沙門受
請日日往食沙弥後時見師鉢中有
兩三粒飯非世間飯問和上師默不
應沙弥便入牀下手捉牀足和上禪
定音相隨俱飛到龍宮殿上龍及
婦女俱禮沙門復禮沙弥師乃覺之
呼出語言此非妹女是畜生耳汝為
沙弥雖未得道必生忤利天上勝彼
百倍勿以冷意沙弥言此龍居處世
間少有師曰彼有三苦一者雖百味
飯入口即化成瓊瑤二者妹女端正

雜傳異相卷第三 第六經 丙

無比欲為夫婦兩地相交三者龍背
有逆鱗沙石生其中痛乃達心骨
此為大苦汝何因從之汝未得道不
可今見鬼道及國王內事也沙弥不
應盡夜思想憶彼不食病而死鬼神
生為龍作子大智論云有龍作子者龍
子所入龍大池之處以飲食養護而人及
龍及大龍等皆食其子也

沙弥愛酪即受重身十一

如一沙弥心常愛酪諸檀越餉僧酪
時沙弥每得殘分心中音樂喜不離
命終之後生殘酪甕中沙弥師得阿
羅漢僧分酪語言徐徐莫傷此愛
酪沙弥諸人言何以言愛酪沙弥答
言此本是我沙弥但坐貪愛殘酪故
生此甕中師得酪分至在中來師言
愛酪人汝何以來即以酪與之世大智論
第十七卷
經律異相卷第三 二十二

癸卯歲南陽會大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第三十三 聲聞無學處 第六經 丙

梁沙門僧是 寶智等集

跋陀羅自識宿命遇佛成道一

并離以疊累身而生出家悟道二

跋陀迦毗羅為王所逼其心無寐三

花色得道後則婆羅門竊行不淨四

蓮花婦女見化人聞說法意解五

五百婆羅門女聞法開悟六

婆羅門女請優陀夷慢不聞法七

差摩蓮華遇強暴人脫眼獲免八

毗伽羅先慳貪後佛受化得道九

婆西毛母喪子發狂聞法得道十

孤獨母女為王所納出家悟道十

尸利摩忘飢賤僧十二

暴志前生為鰥婦十三

暴志誇佛十四

跋陀羅自識宿命遇佛成道一

婆伽婆在羅閱城時跋陀羅比丘屈出

以丘園在一樹下端坐繫念自識宿命

便笑諸比丘屈見即問之跋陀羅比丘

丘屈言我自識宿命過去九十一劫

有毗婆式如來出現於世有一童子

名跋羅摩提婆饒財多貨極富無量童子執寶蓋從舍出一長者婦端正無比亦從彼過有衆多人民皆悲觀察時童子便作是念我今擎寶蓋衆寶合成從此路過然無人觀察我者此長者婦我今當設方便使衆人觀察我時童子手執寶蓋便出彼境界詣毗婆式如來所住如來後等寶蓋經七日七夜作此擔願言持我供養世尊功德當為女身端正無比使有見者迷惑偃地童子壽終生三十三天為天女有五事勝云何為五天壽天色天樂天神足天增上功德天見此女皆懷怖望欲得與俱時三十三天皆各共諍天女壽終來生人間為后若遠多婆羅門作女端正殊妙往反人天常得端正多值諸佛悉皆承事供養求為女人後生人間卑賤婆羅門家為月光童子作婢名曰幾羅月光童子婦名摩奴訶羅端正無比時月光夫人語彼婢言汝出舍外若見沙門婆羅門者將來至此我欲惠施時婢出舍有辟支佛在門闕上乞食

時幾羅婢語言人來欲相惠施夫人見其體不端正語幾羅言汝遣沙門我不施也婢言願尊開意莫嫌沙門形狀供養功德不可稱計時夫人報言速馳此沙門出我不堪施婢報言若尊不施此沙門者我今日所應得分食願莫愛惜時夫人即以赴為婢時幾羅婢即以分赴著辟支佛鉢中食已身昇虛空時婢見歡喜不能自勝便作擔願持是功德莫墮惡趣使我當來久遠恒值此聖為我說法使速解脫時波羅奈城梵摩達多王見彼辟支佛昇在虛空語羣曰言彼所惠施時月光長者將五百賈客集大講堂遙見辟支佛執鉢昇空或有賈客作是說此聖人必於我家得食時大月光夫人見為幾羅婢言汝所得功德持惠施我此則是我所惠施我今更持食與汝婢言不施又言我今與汝二分食對曰亦不須夫人又言與汝三分五分十分二十分乃至百分千分幾羅婢言我不相施夫人報言設汝不與我者我當截汝耳鼻手幾羅婢

言我不相施時長者婦以杖打婢打之已竟月光長者還來見幾羅婢頭破衣裂悲泣墮淚問其始末具以事白時月光童子取彼夫人持用作婢以幾羅婢作第一夫人五百姪女圍遶以百千珍寶莊嚴其身時梵摩達多王聞月光婢飯彼辟支佛時梵摩達多王以百千兩珍寶以餉月光長者婦復以田業惠施月光長者時梵摩達多王今伽毗羅摩奢羅是月光長者大迦華是幾羅婢者即我身是今得值佛得阿羅漢

陀羅比
丘及經

離離以麗裹身而生出家悟道

時舍衛國有一長者婦生一女殊妙少雙其初生時細濡白麗裹身而出父母恠之睹相甚吉因為作字名曰離離白言離離長大麗隨身大此女瑣欲出家父母愛念不違其志尋為出繼欲作五衣女白父母我此所者悉已具足更不須作唯願聽我時往佛所詣佛作札求索出家佛言善來頭髮

經律異相卷第三 第五

自隨所著白疊尋成五永付大愛道
為比丘且精進不久成羅漢道阿難
白佛言耕離本脩何德生與疊俱出
家得道佛言過去有佛名毗婆尸時王
目民多設供養時有女人名檀脉鞞
極為貧窮夫婦二人共有一疊若夫
出行則被而往婦便裸住若婦被疊
夫則裸坐有勸化比丘行至其家見
是女人因勸之言佛世難值人身難
得汝當聽法汝當布施女還語夫外
有沙門勸我見佛聽法布施夫答之
言我家窮困雖可有心當以何施婦
言我意欲以此疊布施夫言我之與
汝共此一疊出入求索以自存活今若
用施俱當守死婦言人生有死不施
會死施而死後世有差而不施而死後遂
當割夫歡喜言分死用施婦即還出自
比丘言大德可上踰下我名字比丘
答言若欲施者汝當面施為汝咒願
耕離白言唯此被疊內無異衣女形
穢惡不宜此脫即還入內還於向下
脫身上疊授與比丘比丘咒願持至
佛所佛言比丘持此疊來比丘投佛

經律異相卷第三 第六

佛自手受此疊垢汙時王眾會微心
嫌佛受此垢疊佛知眾心而告之言
我觀此會清淨大施無過於此以疊
施者大眾聞已莫不悚然夫人歡喜
即脫已身所著嚴飾瓔珞寶衣送與
施賊鞞王亦欣悅脫身衣服送與其
夫令詣會佛告阿難欲知今時貧
窮女人施賊鞞者今耕離比丘是
由於今時以清淨心疊布施故九十
一劫所生之慶常與疊生無所乏少

出賢惠經
第七卷

跋陀迦毗羅為王而通其心無染三

俱薩羅國波斯匿王聞跋陀迦毗羅
出家即請入宮夏四月安居共止一
夏王到園中語守門人言汝好守門
莫令是比丘出守門人作是念是
比丘且樂住不走出守門人有餘因
緣比丘且著夫人被服從門而出遙
到祇桓聽佛說法佛遙見言善來跋
陀迦毗羅即失夫人被服頭脫自落
袈裟著身作比丘且到佛所頭面
禮佛佛為說四如意足力時比丘且得
神足力是時王聞跋陀迦毗羅女走

經律異相卷第三 第七

去便將兵眾圍遠比丘眾及圍遠比
丘居坊是比丘且便飛虛空王仰看
即生悔心我云何乃汗阿羅漢比丘
且心悶躑地向比丘且悔過寺中比丘
且駭令出去答曰我無愛欲心諸比
丘且云汝夏四月共至殿中云何無愛
以事白佛佛知故問是比丘且汝實受
細滑不答言世尊我云何當受我覺
是細滑如熟鐵入身佛言汝若無受
細滑心無罪

出十誦律卷第二

華色得道後則婆羅門竊行不淨四

佛在舍衛城舍時優婆塞邨邑有年少
居士出行遊戲見一女人名蓮華色
色如桃李女相具足情相敬重即娉
為婦其後少時婦便有身送歸其家
月滿生女以婦在產不復附近遂乃
私竊通于其母蓮華既知便委去夫
婦道絕恐累父母顧悲嬰孩吞忍耻
愧還于夫家養女八歲然後乃去至
波羅奈飢渴疲極於水邊坐時彼長
者出行遊觀見之愛重即問卿所居
父母氏族今為條誰而獨在此蓮華
色言我某氏女今無所屬長者復問

若無所屬能作我正室不答言女人有夫何為不可即便載歸拜為正婦蓮華色料理其家父和小大夫婦相重至于八年余時長者語其婦言我有出息在優善鄰邑不復責毀於今八年考計生長乃有億數今往責之與汝雙別婦言彼邑風俗女人放逸君今自往或失丈夫操答言吾雖短昧不至此乱婦復言若必余宜去思聞一誓答言甚善若發邪心與念同滅於是別去到于彼邑責毀處多達經年載思室漸深我若邪姪乃負本誓更取別室不為違信於是推訪遇見一女顏容雅妙親贈不邪甚相敬愛便往求婚父以長者才明大富歡喜與之責毀既畢將還本國安處別宅然後乃歸晨出蒼反異于平昔蓮花怖之密問從人從人答有少婦其夫暮還蓮華色問君有新室何故藏隱不令我見答言恐卿見恨是故留外婦言我無嫌妬神明監識便可呼歸助君料理即便將還乃是其女母子相見不復相識後因沐頭諦觀形

扣乃疑是女便問鄉邦父母姓族女具以答余乃知之母驚悅曰昔而母共夫令与女同罪生死迷乱乃至於此不斷愛欲出家學道如此倒惑何由得息便委而去到於洹門飢渴疲極坐一樹下余時世尊與大眾圍繞說法蓮花色見衆人多謂是節會當有飲食便入精舍見佛世尊為衆說法開法開解飢渴消除於是世尊遍觀衆會誰應得度唯蓮華色應得道果即說苦集滅道便於坐上速座難垢得法眼淨既得果已一心合掌向佛而住佛說法已衆會各還時蓮華色前礼佛足長跪合掌白言於佛法中願得出家佛即許之告波闍波提比丘尼汝今可度此女為道即度出家受具足戒勤行精進成羅漢具八解脫顏容光發倍勝於昔入城乞食一婆羅門見生深樂心作是念此比丘尼今不可得當尋其住處方便而之後復行乞食彼婆羅門於後逃入伏其床下是日諸比丘尼竟夜說法疲極還房仰卧熟眠於是婆羅門從

牀下出作不淨行時比丘尼即踊昇虛空時婆羅門便於牀上生入地獄出沙案蓮華姓女見化人聞說法意解五佛在羅閱祇者閻崛山有一姓女名曰蓮花善心自生便棄世事作比丘尼即詣山中行到佛所未至中道有流泉水女因飲水澡手自觀見其面像安妍無比即便念言云何自棄作沙門耶且當少時快我私情尋即還家佛知蓮華應當得度化作婦人端正絕世勝蓮華女尋路而來蓮華見之心甚愛敬即問化人從何而來夫主中外皆在何許云何獨行而無將從化人答言從城中來欲還歸家雖不相識可俱還到向泉水上蓮華言善二人俱還到泉水上陳意委曲化人睡卧枕蓮華膝須臾之頃忽然命絕脰脹臭爛腹臄垂出齒落髮隨肌體解散蓮華見之心大驚怖云何好人忽便無常此人尚余我豈得久怖當詣佛精進學道即至佛所五體投地作礼自說佛告蓮華女人有四事不可恃怙

經律異相卷第三 第十二卷 丙

一者少壯會當歸老二者強健會當歸死三者六親歡娛會當別離四者財寶積聚要當分散蓮華聞法欣然解釋得阿羅漢

出蓮華女經

五百婆羅門女聞法開悟六

舍衛國東南海中有臺上有華香樹木清淨有婆羅門女五百人奉事異道意甚精進不知有佛時諸女自相謂曰我等稟形生為女人從少至老為三事所縊不得自由命又短促形如幻化當復死亡不如共至香華臺上採取香華精進持齋降屈梵天當從求願願生梵天長壽不死又得自在無有鑑忌離諸罪對無復憂患即貴供具往至臺上採取花香奉事梵天一心持齋願屈尊神佛見其心應可化度即與大眾飛昇虛空往至臺上坐於樹下諸女喜謂是梵天自相慶慰得我所願矣時一天人語諸女言此非梵天是三界最尊另名為佛度人無量諸女白佛言我等多垢今為女人求離鑑檢願生梵天佛言諸女善利乃發此願世有二事其報明審為

經律異相卷第三 第十二卷 丙

善受福為惡受殃世間之苦天上之樂有為之煩無為之府誰能選擇求其真者善哉諸女乃有明志於是世尊即說偈言

孰能擇地 拾繼取天 誰說法句

如擇善華 知世壞論 幻法忽有

斷魔花開 不觀死生

諸女聞偈願學真道為比丘尼頭髮

目墮法衣具足思惟決定即得羅漢

道經第二卷

婆羅門尼請優陀夷慢不聞法七

優陀夷往拘薩羅國到毗紐迦延

氏婆羅門尼菴羅園中住尼諸弟子

遊行採薪至菴羅園中見優陀夷坐

一樹下容貌端正諸報靜心意安

諦成就第一調伏往詣其所問評退

坐時優陀夷為諸年少種種說法勸

勵已默然彼諸年少問法歡喜持

束薪還至尼所自言和上園中有沙

門姓瞿曇氏極善說法尼語弟子言

汝可往請明此飯食時諸弟子受教

往請尊者默然還白和上尊者受請

時優陀夷夜過著衣持鉢往詣尼舍

經律異相卷第三 第十三卷 丙

尼遇見未敷座請坐設種種飲食自手供養豐美滿足澡漱洗鉢還執本座婆羅門尼著好草屣以衣覆頭別

施高林現傲慢相語優陀夷言欲有

所問寧有閑暇見答與不答言姊妹

今非是時明日弟子復至園中採薪

聽法還白和上尼復遣請食如前三反

乃至請法答言非時諸弟子言和上

尼不恭敬坐彼云何說和上尼言若如

是者更為我請受教更請供養

時和上尼知食訖已脫草屣上眼更

坐卑牀恭敬白言故有所問寧見答

不答言但問當為汝說彼即問言云

何有說苦樂自作復言苦樂他作復

言苦樂自他作復言苦樂非自非他

作答言姊妹阿羅訶說苦樂異生復

問其義云何答言彼其因緣生諸苦

樂復言我今問汝隨意答我有眼不

答言有有色不答言有有眼識眼觸

觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不

樂不答言如是優陀夷言此是阿羅

訶說從其因緣生於苦樂尊者說是

法時婆羅門尼遠塵離垢得法眼淨

從坐起正衣服恭訖合掌白尊者言我

今日超入決定我從今日歸依佛法

僧盡壽依三寶

出曼陀羅經

差摩達華過強暴人脫眼獲免入

昔舍衛城名拘薩國有諸放逆法亂之

衆專為兇惡時國中諸比丘居樹下

精專思惟正道不捨心懷比丘居中

智慧第一名曰差摩神足第一名蓮

華鮮各有德行威神巍巍時天小熱

俱行洗浴詣流水側覓泉遙見即生惡

心娼意隆崇欲以犯之候比丘居適脫

衣被入水洗浴尋前制手衣持著遠處

欲牽犯之時比丘居愴然慙之因脫兩

眼著其掌中以示諸逆卿所受我唯愛

面色已盲無目何所可好復示腹臍身

體五藏手脚各異素在一面謂覓泉言

好為何在逆覓見此忽然恐怖知世無

常三界如寄其身化成骨血不淨無

可貪者尋還衣被稽首悔過所作無狀

返逆無義顛捨其歿長跪叉手各受五

戒將至佛所稽首于地自責其罪

又出此庄

毗位羅先慳貪從佛受化悟道九

酒遠長者有一老母名毗位羅勤謹家

業掌執庫藏一切委之須達長者請

佛及僧供給所須香病比丘多所求索

老母慳貪瞋佛法僧而作是言我家

長者愚癡迷惑受沙門術求乞無厭

何道之有作是語已復發惡願何時

當得不聞佛法僧名求利夫人聞之

而作是言云何須達如好蓮華而立

四毒蛇即勸須達還汝婦來婦到語

言汝家老婢惡口誹謗何不驅擯婦

言佛出多所潤益何況老婢夫人聞已

心大歡喜我欲請佛汝遣婢來明日

佛到長者遣婢持滿瓶金摩尼珠蓋

勸助王家供養衆僧時佛入門老婢

見已心生不喜即時欲退從獨實出

狗竇及四方小巷一時閉塞唯正路開

老母覆面以扇佛在其前令扇如

鐘無所障礙迴頭四顧悉皆見佛但

頭伏地及手指皆化為佛老母見

佛及諸聖除却八十萬億難不起

信猶能却生死之罪佛見身異婢走

還家入木籠中白疊纏頭畏復見佛

佛言此婢罪重於佛無緣罪罪羅與

其有大總當今化之時畢聯羅承佛

威神入如竟定化身作轉輪聖王千

二百五十比丘化為千子阿難為典藏

目難陀為主兵目七寶四兵皆悉具

足時金輪寶在虛空中垂蓮華臺徑

往須達大長者家夜叉唱言聖王出世

撰諸惡人宣揚善法老母聞已心大

歡喜聖王出者有如意珠無所求索

此當可言今時聖王撞鐘鳴鼓乘大

寶傘至須達家老母見已甚大歡喜

聖王出世多所潤益識別善惡必當

不為沙門所惑從木龍出敬禮聖王

聖王即遣主寶藏目往至女所告姊

妹汝宿有福應王者相聖王今者欲

以姊妹為玉女寶老母白言我身卑

賤猶如真穢聖王顧問喜慶無量尚

所堪任應玉女寶若見念者勸我大

家放我令脫所賜已多今時聖王吉

須達言卿家老女衆相巍巍吾今欲

以充玉女寶須達白言唯命是從願

上大王老婢聞放喜悅非恒聖王即便

以如意珠照耀女面令女自見如王

女寶倍大歡喜而作是言諸沙門等

經律異相卷第三 第七段 丙
高談大語自言有道無一效驗聖王

出世弘利處多令我老弊如王女實
作是語已五體投地札於聖王時曲
藏目宣王優令開十善法女聞十善
心大歡喜即作是言聖王所說義無
不善為王作札悔過自責心既調伏
時羅睺羅還復本身老母舉頭見
千二百五十比丘即作此言佛法清
淨不捨眾生如我弊惡猶尚化度作
是語已求受五戒時羅睺羅為說
三歸受五戒法母聞此法未舉頭頃
成須臾時羅睺羅將此老母詣祇
陀林到已見佛歡喜合掌作札懺悔
求佛出家佛告羅睺羅汝將此母詣憍
曇彌未至中間羅睺羅為說苦空
非常無我等法老母聞已頭駭自落
成比丘居三明六通具八解脫波斯
匿王未利夫人心大歡喜自言世尊
如此老母宿有何罪復何福慶得羅
漢道佛告大王過去劫時有佛世尊
名寶蓋燈王彼佛滅後於像法中王
名雜寶花光其王有子名曰快見
求欲出家父即聽許王子到僧坊中

經律異相卷第三 第七段 丙

求欲出家時有比丘聰明多智深解
實相受為弟子復有比丘名德花光
善說法要誘進初學王子比丘雖復
出家猶懷憍慢和上為說甚深妙法
般若波羅蜜大空之義王子聞已譯
解邪說比丘滅後即作此言我大和
上空無智慧但能讚嘆虛無亦事願
我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯
才願於此生為善知識王子比丘作
是語已法說非法非法說法教諸徒
眾皆行邪見雖持禁戒威儀不缺以
謬解故命終之後如射箭墮阿鼻
獄八十億劫恒受大苦出為貧賤人
聾癡無目為人婢使今時和上即我
身是時阿闍梨者羅睺羅是王子
比丘此老母是佛三昧
婆四宅婆羅門母有六子相續命
終念子發狂裸形被毆隨路而走遇見
世尊即得本心慙愧羞耻毀身躡坐
佛告阿難取汝辭多羅僧與著聽法
阿難與衣著至佛前稽首札佛佛為
說法示教利喜受三自歸成優婆塞

經律異相卷第三 第七段 丙

歡喜而去其第七子後時命終都不
啼哭時夫以偈問言
諸子先命終 汝念生憂惱 晝夜不飲食
乃至發狂亂 今喪第七子 而獨不生憂
婦言
兒孫無量數 因緣和合生 長夜遷過去
我與君亦然 彼所生屢感 更互相殘食
若知生要者 何足復為憂 我已識出離
是故不復惱
夫言
是法未曾聞 而今聞汝說 何處聞正法
而不憂念子
婦言
今日等正覺 永離一切苦 說苦習滅道
安隱趣涅槃 我已知正法 能開為子憂
夫言
我今亦當往 彌締菴羅園 從彼世尊所
求開憂子苦
婦言
當觀等正覺 柔濡金色身 不調者能調
廣度一切人
夫往見佛佛說偈言
苦習滅道 弗旬涅槃 披即見法

成無等聞

經律異相卷第三十三 第三張 丙

聞法意解徒佛出家獨靜思惟成阿
羅漢婦及女孫陀摩梨志亦出家究
竟苦邊出神阿含經
第三十四卷

孤獨母女為王所納出家悟道十一

舍衛城有孤獨母人自生一女年始十
七頽容端嚴衣不蔽形母乞食自連
女貞賢明達博讀經書守節不出門
戶居近王道而心願適王又願事神
如佛王出行國內見烏在貧女門上
為王便舉弓射烏為持王箭走入女
家王傍人追烏入舍女不出面但拔
箭放烏授箭擲外王人見指知之非
凡却後年中王第一夫人幸嫔求
夫人無應相者廣訪人間左右白言
前時射烏窮獨母女年十六七雖不
見面瞻手聞聲似是貴人王便往覘
呼將俱來使相師占之使到女門直
入其內女母不在唯獨女住使呼女
出三呼不應使曰貧家女出來女
應曰才不才各一家子卿是何人唐
突我舍急出門外使人曰國王遣我呼
汝汝小家子何敢尔耶女曰國王何事

經律異相卷第三十三 第三張 丙

使汝來君求我作婢者我家不犯王
法若求我作婦者汝曹則是我給使
何敢輕易貧門乘勢逼突迫逼女女
人雖微自有宿命不為威屈汝曹啓
王使人敢應具以啓王王便勅百官
嚴駕備具禮儀從五百婢女而往迎
之使者資持調訖牛羊脂酒納婢之
饌使者乘輿蓋之車五馬引御以迎
女前導精兵十萬從車千乘細馬万
疋散從十二萬人鳴鑼伐鼓聲動天
地觀者無數往到女門使者下車前
通謁訖女訖今日謝使者及諸百官
吏民大小芳屈道路孤貧之女鄙賤
不遺達煩官屬侍從枉屈辱王重命
女以寒賤誤以宿福當王階殿自揆
醜陋德無女儀容無挑華優曼之色
聲無絃管八耳之聰智無神聖大人
之明識無聖人方里之見身無紫金光
潤之澤氣無栴檀香麝之芳言無忠
和仁善之美行無進退高下之節諫不
王命徒芳觀者使者及百官無不累
息語諸婢女汝曹薄福隨此卑役自
今以往相與從事宜各正心脩善為

經律異相卷第三十三 第三張 丙

行莫犯王儀五百婢女皆應唯諾又
呼二千五百青衣語之曰人無貴賤
道在者尊汝等皆善人之子古今之
變要在卑微莫以自卑當務為善命
日奉教百官前進王札黃金千緡白
銀二千緡華瑞璽瑤水精琉璃明月神
珠珊瑚琥珀白素千疋御繡千疋綺
繒錦羅朱繡紫綠素黃赤白羅縠
之衣栴檀之香種種千疋百官進衣百
領夫人服飾女便受之嚴莊已辦出
拜上位百官見之莫不歡喜皆稱万
歲國必大平得我百姓万民之母妹女
青衣親近附之如子得母攝衣上車
車為端安馬為調御天為清明白象
雲集相退悲鳴百官目民皆言天人
來下國必保安到王宮門自然開闢
五百侍從入宮下車宮中自然生五
色之光殿上晃耀內外照明入殿拜王
王見驚怖不知下座答之大夫人朝
王百拜跪如流水自跪自起百拜乃
止王長跪答之教令宮內柔和仁善
不傷他意王受敬之徐言少語語必
含義內外訖伏入宮七日七夜不寢不

經律異相卷第三十三 第三十

寐與諸夫人姝女共相娛樂王意欲見之夫人意貞心潔不在濁穢本意清淨不與王語又不相見王曰室家之義夫婦之分以恩愛為親夫人入宮七日七夜而不相見其意云何以為法乎夫人使姝女答王曰本生有二願今已得一未得一也故未相見王曰已得何等未得何等夫人答曰我少小結願使婿如國王事神如佛王曰可一相見後當為往呼佛夫人曰不也未得見佛終不與王相見王大怒曰汝本寒賤之人種何敢違王垂之意夫人曰婦人繫命於夫智耳東西唯命我有宿誓不可負也王者雖尊不得枉問無辜之人王曰吾乃乘之主犯者便誅豈問枉直夫人曰王者百姓父母斷截當以道理何得自喜自怒凡夫所不行豈況國王耶王曰從吾心者原不從者誅夫人曰女人亦有微心得從心者乃相見耳不得從心者終不相見王曰奈何請之耶夫人曰佛在我國請之必來王曰恐百官笑人耳夫人曰王請佛入宮上殿

經律異相卷第三十三 第三十一

百官自當歡喜世世受福不為笑王也王曰大善即日勅厨作十萬人饌具遣侍女白夫人言請佛作十萬人饌具具可往請佛夫人曰婦人唯命是從請佛之義大王且自枉車騎暫往海佛相見深奉敬之王曰我請我自往卿請卿自往吾不往也夫人言王昔尊貴是妾之夫夫人之力不如王者之微言王枉威暫往與佛相見不者非大三家人也未有夫婦室家之義故自他入耳王曰夫婦未成則無分義在卿意耳夫人默然不言先輝曜畢顏色非凡王疑夫人恐欲自殺或恐害去勅內外將衛司候備衛吏兵閑閑宮門步羅相連飛鳥不得度宮內姝女展轉相次使針不得下夫人知王意不往請佛及不信夫人夫人便於殿上化滅身體了無所見姝女千人并七十一夫人皆驚相視分布求索內外羅惹了無所見王大慙怖銜泣而起王曰奈何奈何我剛直所致追以為恨以何方便而使之還第二夫人曰王言大夫人非我凡庶小人

經律異相卷第三十三 第三十二

草也王應當稱隨其意而忽拒逆喜怒惡言待之此乃天人之令去大夫人者我曹等七十一人何所依恃耶姝女青衣皆悲死今我國中誰所依恃百鳥喙鳴天地大動王感激欲死向天大思泣落如雨民人不脩事葉市里空廢十五五相隨悲哀七日七夜王安卧絕殺不食第二夫人曰且當暫與佛相見并請俱來王到佛所頭面為禮白佛言我是阿祇羅奈國王阿迦達留如是者三須速替禮敬連務國事不待日夕佛言國事勞擾衆猥煩惱誠枉神思吏民境界平安不立三日皆受佛恩唯願枉屈暫解佛默然須臾佛到殿上大夫人與諸夫人姝女三千五百七十一人俱為佛作禮王初未見夫人姝女亦不見唯佛自見王與佛作禮畢心慈不歡佛語王言所求大夫人者正此人也是也王見歡喜百官夫人姝女大小皆亦歡喜王設飲食畢佛大呪願各求心中所欲王白佛言我大夫人本貧賤

孫獨母之女今為大夫人復能感身幻化如是有何罪福致斯尊貴在一人之上得為百姓之母仁德賢慈言語柔軟不傷人意隱形人曰人鬼神龍不知其所佛告言大夫人昔為大迦羅越財富無數慳貪不施故令貧窮迦羅越性好姪姓樂與女人從事今故墮女人中又樂與明經道士遊學故有智慧已見五百佛今得值我昔與王為善知識故得為夫婦大夫人先世事五百佛但持心不堅燒惱世人故墮女人中大夫人却後三十九劫當得作佛王亦以七生天上七生世間王生天時大夫人為天女侍王左右常得王意王與大夫人結願俱死生相隨俱為解脫王自憍奢制意喜怒一切不復更見也王心大歡喜即得阿惟越致道便授王五戒夫人姪女大小公卿百官舉國人民皆奉五戒大夫人前受十戒歲三齋月六齋與後宮姪女三千五百七十一人從事相率為善王正教寬弘國致太平興立塔寺皆以七寶更相尊敬內外無別離之心人

民死皆以壽終王大夫人覺意念世無常人晝夜姪姓思愛無明濁穢生無賢名死為不淨之鬼便長歎易服敗狀亂頭前白王言天下一切無常皆當歸死王所以貪我者為我年少類色肌膚滑澤氣息香潔是皆非常當歸死夫婦合會略無可奇是皆不淨恩愛於此當有老病至來無期誰當為我却之者哉我今恐怖灾害卒至不可得脫一切貴賤因此一事皆當隳廢臭處不淨空受惜之夫復何益王自思惟男女合會有何可奇我言真諦非不及事王言卿是天人種所言不妄也皆得事體無不可者國人男女大小皆相待賴唯復照察留念也大夫人言我是女人不得自制故以答王大王可相殺遣以副宿命之本願王言我年欲老雖有諸夫人姪女小兒輩無一人可我意者卿當卒我餘年終亡之後當以後事相付太子尚小奈何當相捨去至何所耶夫人言我生死無常獸是變化欲從佛求作沙門王言卿是一國之母為上

夫人諸國夫人宮內姪女大小皆侍賴卿卿奈何忽規立此計遠近士夫聞之不當笑人如此沙門輩非卿夫人種所志作也宜更計之夫人言十方諸佛皆從沙門中來佛迦沙王捨九十九小國夫人姪女八九千人求作沙門前後男女求作沙門者不少非獨我一女人也王以恩愛貪欲華色愛惜我身我身皆膿血惡露不淨女人難與從事人有與女人從事無不墮罪中者女人之身熱於湯火燒衣於人令墮重罪千劫不脫我前世亦為男子但坐與女人從事恩愛多故去男為女女人可畏王不覺耳王意不能與女人相離者夫人姪女故三千餘人足相娛樂王意宜發遣無今愁惱也我作沙門死死不止王當相勸不宣相割王曰卿若介者我用國為夫人言王能知無常者是王上願國王王位百官姪女珍寶宮城皆非王有王有身體骸骨頭腦五藏皆當分散何所愛惜乎王言今日聽卿一人可恐我夫人姪女相追俱去夫

經律異相卷第三 第三十 兩 專

人言各有宿命福力非人所止悉加刀杖事應當余終不得止正希我身得發遣耳王當以恩愛慰慰諸人自當親近附王王言此諸人慕樂御德我一男子何能善意周遍此耶我唯恃卿當為正御卿今捨我此諸女人持刀斬殺乃當畏我夫人言不也女人以男子為正耳王留意近之仍當自安王言在卿耳夫人便呼諸夫人妹女三千人諫謂之言卿諸女人善親近大王威尊致貴莫得輕慢我今與卿等別各自努力勤意朝夕親奉經法加於精進願我早得佛道當還相度諸夫人妹女便舉聲大哭聞切利天帝釋即下授與袈裟自然著身跋便墮地授五百戒為比丘尸夫人妹女皆大歡喜帝釋復授袈裟食器為沙門王得知足晏然不怒忻然大笑曰諸賢者功德巍巍豈不快也即得道跡王還宮內意甚因出呼太子以國委之王便願言我今欲作沙門誰知我者帝釋便刺王頭袈裟者身應器自具便隨佛去十二小國王皆捨國

經律異相卷第三 第三十 兩 專

付太子隨王作沙門一時同得阿羅漢道阿迦達留者我身是大夫人者瞿夷是王夫人也

尸利摩忘飢贈僧十二

佛住毗舍離語諸比丘我聞丘中福德第一者有尸利摩時世飢饉乞食難得時尸利摩比丘入城乞食見比丘即問言尊者得食不比丘即以空鉢示之便持已鉢中食與比丘比丘得食還指舍喚餘比丘共食諸比丘問言長老何處得是好食答言尸利摩比丘丘邊得諸比丘聞已各各往索如是次第乃至五百比丘盡皆得食然後自求日時已過失食還到精舍明日晨朝諸比丘復著衣持鉢至比丘屋精舍門立比丘見已即入語尸利摩言諸比丘今在門外相待尸利摩聞已語弟子取衣鉢來我為諸上尊乞食如是次第供給五百人已然後自求日時復過失食而還至第三日亦復如是乃至次第供給五百人唯一人未得此比丘隨尸利摩後入一室以先三日失食故身體虛羸送

經律異相卷第三 第三十 兩 專
問倒地 出僧伽第二十一
衆十誦四分世間

衆志前生為驚婦十三

有衆志比丘居者及懷惡信謗佛毀僧佛言不但今世過去無數劫時一猢猻王居在林樹食果飲水時念一切或行喘息人物之類皆欲令度使至無為時有一黨以為知交驚數往來到猢猻所飲食言談說正義理其婦見之謂有媼媼問夫為何所至答曰吾與猢猻共結親友甚聰明智慧又曉我理婦猶不信因便伴病因劣著地治不肯差謂夫言吾病甚重得卿所親猢猻肝乃當活耳夫答曰吾寄身託命云何以活卿耶婦曰夫歸同共一體不念相濟反為猢猻夫計重婦往請猢猻共食猢猻答曰吾家陸地卿在水中安得相從驚曰吾當負卿猢猻從之負到中道語猢猻言婦病須卿肝猢猻曰何不早道吾肝掛樹不膏將來從還取肝乃相從耳便還樹上跳梁歡喜驚問曰卿應取肝來到我家去更跳梁何耶猢猻答曰天下至愚無過於汝共為親友寄

經律異相卷第二十三 第三段 而 海
身託命還欲見危驚婦暴志是驚謂
達是猢猻王我是 出警錄

暴志誇佛十四

佛遊舍衛祇園波斯匿王請佛及僧
官中設飯欲詣王宮有比丘丘名暴
志未盛繫腹似如懷妊因索佛老汝
為我夫徒得有身不給衣食此事云
何時諸大衆人天釋梵四王諸天鬼
神及國人民莫不驚惶佛為一切三
界之尊其心清淨過於摩尼智慧之
明超於日月獨步三世無能逮者降伏
諸邪九十六種莫不歸伏道德巍巍不
可為喻虛空無形不可汙染佛心過
彼無有等侶此比丘丘既佛弟子云
何懷惡欲誇如來佛見衆心欲為決
疑仰瞻上方時天帝釋尋時來下化
作一鼠齧繫盛繩盈即墮地衆會觀
之瞋喜交集恠之所以時國王瞋此比
丘且棄家遠業為佛弟子既不能欺
譽如來無極功德反還妬誇於是大
王即勅侍者掘地為坑欲倒埋之時
佛解喻勿得尔也是吾宿罪非獨彼殃
乃往過去久遠世時時有賈客賣好

經律異相卷第二十三 第三段 而 海
真珠枚數甚多且圓明好時有一女
皆欲買之向欲成市有一男子遷益倍
價獨得珠去女人不得心懷瞋恨乃
從請求復不肯與心怒既成我前買
珠便來遷奪又從請求復不肯與汝
毀辱我我在所生當報汝惡時買珠男
子則我身是其女身者則暴志是此
自往緣非直今身也 出警錄

經律異相卷第二十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅同造

經律異相卷第二十四 轉輪聖王諸國王壽量而

渠沙門 僧是 寶唱 等集

初初人王始原一

大王致輪之初二

金輪王王化方法三

燈光金輪王捨解四

蓋事金輪王有大利益五

轉輪王為半偈刺身然千燈六

摩調金輪王捨國學道七

無諍念金輪王請佛僧八

堅固金輪王失輪出家九

文陀竭金輪王遊四天下十

頂生金輪王愛別離苦十一

阿育四分王始終造業十二

初初人王始原一

劫欲成時水災既起壞第二禪風災
吹結世界得成光音諸天福命既盡
化生為人歡喜為食身光自照神足
飛行無有男女尊卑隔異故曰衆生
有自然地味猶如醍醐色如生酥味
甜於蜜以手取嘗遂生味著食之多
者顏色應悴食之少者膚白光澤使

維摩經卷第三十四 第二張丙

有勝負自相是非地味又滅又生地
皮狀如薄麤色味香美復共食之
轉相輕易地皮又滅更生地膚增一阿含云
因食多少生諸惡法地生糲米眾
共食之生男女形乃至立王李已見前
下富樂地生青草如孔雀尾漸次分
張有八萬國人民聚落鷄鳴相聞
天下無病大熱大寒以法治國奉
行十善哀念一切猶如父母人壽長
久後王德漸薄年壽轉減至一萬歲
今至一百王崩子嗣名曰孫寶出長阿含
卷第二
大王致輪之初二
轉輪聖王所以致金輪者帝釋常勅
四天王一月六日察行天下伺人善
惡四天王及大子使者見有大國王
以十善四等治天下憂勤人物心踴
懃父以是奉白天帝釋帝釋聞之慶
其能令便勅毗首羯摩賜其金輪即
出持付毗沙門天王毗沙門天王持
付飛行夜叉飛行夜叉持來與大國
王毗沙門天王勅此夜叉汝常為王
持此金輪當王頂上畢其壽命不得

維摩經卷第三十四 第三張丙

中捨是夜叉常為持之進止來去隨
聖王意盡其壽命然後還付毗沙門
天王毗沙門天王還付毗首羯摩毗
首羯摩還內著寶藏中出神變論
道種堅德乘金輪王四天下性種性
王乘銀輪王三天下習種性王乘銅
輪王二天下以上十善得王乘鐵輪
王一天下出仁王經
金輪王王化方法三
轉輪聖王成就七寶有四神德一金
輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶
五王女寶六居士寶七主兵寶若轉
輪王出閻浮提時諸刹利水澆王頂
以月滿時香湯沐浴并高殿上會眾
伎樂天金輪寶忽現在前輪有千輻
光色具足天金所成非世所有輪徑
大四王見與念我從宿舊聞今此輪
現持無是耶今我寧可試此輪寶王
即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝
著地以右手摩捫金輪語言汝向東
方如法而轉勿違常則輪即東轉

維摩經卷第三十四 第四張丙

金鉢盛銀象銀鉢盛金粟來詣王所
拜首自言善哉大王今此東方土地
豐樂多諸珍寶人民熾盛願大王
留此治化大王答曰汝等但以正法
治民勿使偏枉無令國內有非法行
自不殺生教人不殺偷盜邪淫兩舌
惡口妄言綺語貪邪嫉妬邪見之人
此即名曰我之所治時諸小王即從
大王巡行諸國至東南西北隨輪所
至其諸國王皆獻國土平曠之康輪
則周行封畫量度東西十二由旬南
北七由旬天神造城郭其城七重七
重欄楯七重羅網七重行樹周匝交
飾七寶所成乃至無數眾鳥相和而
鳴復於城內造諸宮殿宮牆七重七
寶所成時金輪寶在宮殿上虛空中
住王清旦於正殿上坐自然象寶忽
現在前其毛純白七處平住力能飛
行其首離色六牙纖腩真金間瑱王
見念言此象賢良若善調者可中御
乘即試調習諸能悉倍時轉輪王欲
自試象即乘其上清旦出城周行四
海食時已還時王清旦在正殿坐自

然馬寶忽現在前其紺青色朱毛尾頭仰如馬力能飛行王見念言此馬寶良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備王欲試馬即自乘之清旦出城周行四海食時已還時王清旦在正殿上自然神珠忽現在前質色清徹無有瑕穢王見念言此珠妙好若有光明可照宮中王欲試珠即召四兵以此寶珠置高幢上於夜冥中貴幢出城其珠光明照一由旬見城中人皆起作務謂為是晝玉女寶者忽然自現顏色從容面貌端正不長不短不廣不細不白不黑不剛不柔冬則身溫夏則身涼舉身毛孔出拊檀氣口出優鉢羅華香言語柔濡舉動安詳先起後坐不失儀則時王無著心不暫念況復親近居士寶者忽然自出寶藏之內財富無量居士宿福眼能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其有主者能為捍護其無主者取給王用時居士寶往自王言大王有所給與不足為憂我自能辦時王欲試此居士寶即勅嚴舫於水遊戲告

居士曰我須金寶汝速與我居士報曰大王小侍須我至岸王乃遙言我今須用居士寶以右手內著水中水中寶瓶隨手而出如虫緣樹時王見之語居士言止止吾無所須向相試耳尋以寶物還投水中主兵寶者忽然出現智謀雄猛英略獨決即詣王所自言大王有所討罰不足為憂我自能辦時王欲試主兵寶故即集四兵而告之曰汝今用兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已住者住時兵寶具如王言王見踊躍曰我今真為轉輪聖王一者長壽不夭無能及者二者身強無患無能及者三者顏貌端正無能及者四者寶藏盈出無能及者是為聖王具四功德大海彼岸復有鉢頭摩地俱物頭陀分陀利地過是地空其空地中有大海水名鬱禪那此水下有轉輪聖王道廣十二由旬使道兩邊有七重牆七重欄楯七重羅網七重行樹以七寶成閻浮提地轉輪聖王出于世時水自然去其道平正轉輪聖

王又乃命加鳥出遊後園尋告御者汝當善御而行所以然者吾欲諦觀國土人民安樂無患時因人民路次觀者復語侍人汝且徐行吾欲諦觀聖王威顏時王慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父所有珍奇盡以貢王願盡納受時王報曰且止諸人吾自有寶汝可自用王治此閻浮提時其地平正無有荆棘坑坎垢卑亦無蚊蟻蜂蠅蛇虺惡虫石沙瓦礫自然沉沒金銀寶玉現於地上四時和調不寒不熱其地柔濡無有塵穢如油塗地潔淨光澤地出流泉清淨無竭樹木寶茂華果熾盛地生蒲草冬夏常青色如孔翠自然粳米無有糠粃眾味具足時有香樹華果茂盛其果熟時自然裂出香氣馥郁復有衣樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種衣復有莊嚴樹其果熟時出種種莊嚴具復有燄樹其果熟時出種種燄復有器樹其果熟時出種種器復有果樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種果復有樂器樹其果熟

如摩訶般若經卷第一 第八

時出衆樂器轉輪聖王治於世時阿
釋達龍王於中夜後起大密雲彌滿
世界而降大雨如聲牛頃而八味水
潤澤周昔地無停水亦無泥渾潤澤
沾洽於中夜後空中清朗淨無雲
海出涼風清淨調柔觸身生樂聖王
以正治國無有阿枉簡十善行時諸
人民亦脩正見具十善業其王久時
如樂人食身小不適而伊命終生梵
天上時金輪白象紺馬明珠皆悉滅
沒時王女寶居上寶主兵寶及國土
民作倡伎樂以香湯洗沐王身以劫貝
纏五百張懸次如經之捧舉王身置
金棺裏以香油灌之置鐵棺裏復以
木槨裹衣其外積衆香薪重衣其上
而闍維之於四衢道頭起七寶塔縱
廣一由旬雜色衆間以七寶成王女
寶居士寶典兵寶舉國士民皆來供
養此塔施諸窮乏須食與食須衣與
衣象馬寶乘給衆所須隨意所與

出像安第卷八
受經出長阿含

燈光金輪王捨辭四

過去無量無邊阿僧祇劫時此界名

法華經卷第一 第九

摩訶

日月雷亦有五濁世我於是時作轉
輪王王問浮提王燈光明教化阿僧
祇人住善法中見有一八身被縛束
我即問言此何所犯大臣白言曰作
殺交六分一分入官是人不得王法
是故縛之我勅令放臣答言令王諸
子後宮眷屬諸所資用皆從他邊強
取無有一人清淨心與王大憂愁分
此地為五百分等與諸子即便出家
至南海邊贊頭摩木林之中食諸果
子漸漸修學得五神通時聞浮提有
五百商人入海採寶有一商主名曰
滿月得如所願即欲發還龍心懷瞋
欲害商人復有一龍王名曰馬堅是
大菩薩以本願故生於龍中起慈悲
心救諸商人令得安隱過於大海至
彼岸邊龍王然後還本住處余時
有大惡羅刹隨逐商人如影隨形欲
為危害是惡羅刹即於其日放大惡
風時諸商人迷悶失道生大怖畏失
聲啼哭嗟呼諸天摩羅首羅水神
地神火神風神復稱父母妻子眷屬
願救濟我善男子我於余時以淨天

經律異相卷第四 第十

耳聞其音聲尋往其所以系漏音而
慰撫之莫生怖畏當示汝道令汝安
隱還閻浮提善男子我於余時白晷
纏解以油灌之然以為炷發真寶言
我先以於贊頭摩林三十年中專精修
行四無量心為諸衆生食取果子勸
化八萬四千諸龍夜叉神等不退轉於
阿耨多羅三藐三菩提以是善根今
然此解為示道故令諸商人安隱得
還閻浮提中然解乃至七日七夜此
諸商人尋便安隱還閻浮提善男子
我於余時復作善願若閻浮提無諸
珍寶若我必成阿耨多羅三藐三菩
提得已利者當作商主於一天下
七及兩寶復入大海取如意珠於一
一天下復兩種種雜寶物如是次
第遍此世界乃至十方無量無邊阿
僧祇諸世界中亦復如是善男子我
於往昔諸所發願皆得成就如恒沙
等大劫之中常作無上薩婆之主於
恒河沙五濁惡世兩種種寶一日之
中七及兩之令得滿足然後勸化令
住三乘

出法華經
華嚴經

經律異相卷第三十四 第七十二 蓋事金輪王有大利益五

過去閻浮提有四河水二大國王一名婆羅門提婆譯言獨據三河人民

繁盛然復傳弱一王名曰罰闍達提譯言唯得一河人民亦少然其國人悉

皆勇健時金剛聚處于正殿王念兵

衆勇悍而所獲水少彼國傳弱獨霸三

河今當遣使索取一河之與我者共為

親厚國有好物更相貢贈若有艱難

共相赴救若其不得便當力奪即遣

使至梵天國具宣王意梵王云我國豐

實人衆亦多又此國界父王所有轉

用授我至於力諍我不下彼答言此

國乃是我父所授我力不相減若欲

力決我不相畏使還具聞王即合軍攻

梵天國共戰一交梵天軍壞乘比追

蹣逐至城邊衆人怖縮更不敢出諸

目共集詣梵王所白大王言他國兵

強我國傳弱惜一河水今致此敗如

是不久懼恐失國唯願開意以一河

與之共為親厚足得安全王遣使與

一河水又以女許為夫人國有奇物

更相貢贈急難危險共相赴救時金

經律異相卷第三十四 第七十三 剛聚即迎其女拜為夫人各共和解迴

軍還國經於數日其王夫人使覺有

胎懷身之機恒有自然七寶大蓋當

在身上坐卧行立終不遠離至滿十

月生一男兒身紫金色頭鬚紺青光

相炳著世之少雙兒以出胎蓋在其

上言諸相師今相此兒相師曰王太

子德相世之希有王及羣臣喜不自

勝即為其立字字剎羅伽利譯言勝年至

成人父母便命終小王目民共立蓋事

治政數年出外遊觀見諸人民耕種

勞苦問左右曰此人何作答言國以

民為本民以穀為命若其不令民

命不存民命不存國則滅矣王便

言曰若我福相應為王者令我民衆

獲自然穀發言已竟人民倉庫滿種

種穀隨意志有復復出遊見人汲水

春磨作役又問目言諸人何以介耶

目曰王言蒙王恩澤獲自然穀事須

成熟是以庶民辦作食調王復言曰

若我福德應為王者今吾國內一切

人民有自然食發語已訖合境皆獲

自然之食後復出遊見人織作辦具

經律異相卷第三十四 第七十四 衣調問言此諸人等何故執作目言

辦具衣裳王言若我福德應為王者

使吾國內一切樹木出自然衣適殺

此語國中諸樹皆出妙衣極為細軟

青黃赤白隨人所好復復出遊見諸

人民競作樂器王復問目何以故余

目言治伎樂器王言若我有福應為

王者令我國中樹生樂器稱意悉有

又經少時諸王目民悉來拜賀值王

食時留與飲食余時諸王得王飲食

百味具足咸共白王曰等家食飲其

味薄少今得王食美味非凡王告之

曰卿等目民若欲常得如我食者用

吾食時食者皆得如是之食即勅同

官吾食時到恒鳴大鼓令諸人民悉

得聞知用我時食當得百味上妙之

供從是已後食便鳴鼓一切人民承

音念食百味上饌自然在前人民優

樂時王梵天遣使來至蓋事王國語

蓋事言汝父在時我以河水用與汝

父汝父已終宜當還我時蓋事王報

彼使曰我今境土及與河水亦非我力

強從汝得然我為王不勞民物且停

經律異相卷第三 第五段

須我後與汝王相見使還白王王然其意剋日共期二王俱進軍衆圍遠各安大營在河一邊二王乘船河中相見時王梵天初見蓋事身色晃曜如紫金山頭鼓亦并如紺琉璃其目廣長人中難有眇心內發謂是梵天到相問評對坐一處談兩國土論索水事蓋事報曰我國人民所欲自然亦無紫輪王役之勞所言未訖食時已至蓋事王軍鳴鼓欲食梵天謂欲煞之怖起謝罪羊皮四布腹拍前地蓋事自起挽今還坐復語之曰大王何以恐怖如是我軍食時恒自鳴鼓所以介者用我時食皆獲百味上饌之供梵天復起白蓋事曰唯願大王普見臨覆我及國人悲願降附令諸民庶志蒙恩澤於是蓋事典閣浮提一切人民盡獲安樂登位之後處於正殿群僚百官宿衛侍立日初出時有金輪寶從東方來如是七寶相續而至典四下一切衆生蒙王恩德所欲自恣王悲教令脩行十善壽終之後皆得生天佛告阿難剎羅伽梨

經律異相卷第三 第五段

王者我身是王罰閻逮提今父王是母者摩耶是

轉輪王為半偈刺身然千燈六

時轉輪聖王為求佛法遍問閻浮提

誰解佛法大轉輪王欲得玩習時皆

云無邊一小國有婆羅門解和佛法

即請入宮為我解說婆羅門言王大

愚也吾學佛法久受勤苦目乃得成

今者云何直欲得聞王曰師言欲須

何物婆羅門言與我供養王言所須

供養為是何物婆羅門言若能就王

身上刺作千瘡灌滿膏油安施燈炷

以供養者吾當為汝解說佛法王未

答頃尋下高座今時大王即前抱持

報言小復留懷須自思惟當奉供養

余時大王即入宮中報諸夫人今共

汝別我欲刺身以作千燈供養大師

夫人言天下所重莫若己身云何毀

害王曰欲求佛法為一切衆生於大

間室然智慧燈照汝生死無明黑闇

斷衆累結得至涅槃汝等諸人今者

云何違逆我心時諸夫人默然不對心

悲郁望王與内外一切辭別還至殿上

經律異相卷第三 第十六段

往大師所脫身璎珞端身正坐告衆

人言誰能為吾刺身千瘡皆共答言

寧自刺兩目終不能以手仰刺王身

有旃陀羅其性弊惡尋聲往趣語諸太

子且莫憂苦我有方便能令大王事不

得成還領國土如本不異諸太子聞喜

時旃陀羅言欲刺身者我能為之王

言汝今是我無上道伴時旃陀羅持牛

舌刀就王身上刺速刺作數滿千瘡

謂王意退投刀馳走犢滿膏油細壓

為旃陀羅門告王言精進如是難

為能為修此苦行為聞佛法即說半偈

夫生轉死 此滅為樂

王言於我有慈愍者應憶持是法於

諸國土有人民慶宣通王命諸人當

知大轉輪王見諸衆生沒於苦海未

能出要起大悲心刺身千燈求此半

偈諸人今當書寫此偈讀誦玩習思

惟其義如說脩行諸人異口同音讚

大王言善哉大王真慈悲父為諸衆

生修此苦行我等應當速往書寫或

於紙帛或於石上或於樹木瓦礫並

葉礫迴要路多人行處亦皆書寫其

見聞者皆發道心

王然千燈供養大師其明遠照十方世界其燈光中亦出音聲說此半偈其聞法者皆發道心其光上照至忉利宮隱蔽天光切利天王即作是念以何因緣有此光明耶以天眼觀於世間見轉輪王以大慈悲熏修其心為衆生故剎身千燈供養大師為度衆生我等當往勸戒佐助即下世間化作凡人往詣王所問大王言剎身千燈修此苦行為求半偈何所作為報言善男子我為衆生今發道心今時化人即復釋身報言作是供養願求天王魔王梵王耶言我不求此正求菩提為衆生故不安者安不解者解未度者度未得道者欲令得道天王釋言大王今者不乃愚也求菩提者久受勤苦乃可得成汝云何欲求無上道報天王釋言假使熱鐵輪在我頂上旋終不以此苦退無上道心汝雖發是言吾終不信也時轉輪王於天王釋前立誓言若不真實求三菩提欺天王釋者使我千歲終無

經律異相卷第三 第六

愈時若不念者血當為乳千瘡平復說是語時瘡即如奉天王釋言善哉大王真是大悲如是苦行不久當得無上菩提得菩提時要先度我時天帝釋放大光明遍照王身與百千諸天發菩提心五百太子見其父王身瘡平復歡喜無量發菩提心二万夫人百千姝女亦復如是

是為大方廣佛華嚴經第五卷

摩調金輪王捨國學道七

昔者有王名曰摩調時号遮加越王至四天下以正法治不在人民常行慈心視民如赤子人壽八万歲王有七寶又有千子鞭杖不行民無辭訟莫不變化王欲行四方隨意即至數千万人隨後而飛不持刀兵人民鬼神皆自歡喜語侍衛者頭顯生白可以告我侍人言生白王太子告言我頭生白衰老將至今立汝為王四天下皆屬於汝汝後亦應默於世樂當行求道王即棄國除駁學道時諸目民皆大啼哭摩調子孫相傳持國千八十四王駁白學道摩調王千八十四世後復出為人還續王位名南

經律異相卷第三 第九

復持正法即勅中宮及諸貴人使持八戒月脩六齋目民男女皆亦奉持沙門道人無有衣食皆悉給施乃至醫藥天帝語言寧欲得見忉利天上諸天王不南王即言欲得見之帝釋言我遣一車駕千疋馬來迎王車名紫騎育多喃王名聲遠流聞忉利天為諸天王之所敬重欲得相見見車驚言非世所有我王施善天車迎王南王載車車馬俱飛即告御車汝過二道我欲得見惡人之道復欲得見善人之道摩日婁即將過視泥犁地獄人所作惡考掠之處復上忉利觀天上樂王到釋宮天帝復言天上諸王大欲得見南王常道說功德即前摩與共並坐南王變身如天上體不復如世間臭也作倡天樂散華燒香帝釋語南王言莫愁憂也此間諸伎可共相戲足可忘憂南王不持天上伎樂為樂南王即語釋言如人借物會應當還以本願故不以天伎為樂時南王者令我身也

此摩王姓

無諍念金輪王請佛僧八

經律異相卷第二十四 淨三昧 兩

菩薩過去劫時此佛世界名都提嵐
劫名曰善提有轉輪王名無諍念主
四天下有一目名曰寶海是梵志種善
知占相時生一子有三十二相八十種
好百福成相常光一尋百千諸天
來共供養因為作字號曰寶藏其後
長大剝除翳翳法服出家成三菩提
還号寶藏十号具足即轉法輪令諸
衆生皆得生天咸蒙解脫利益天人
聲聞大衆恭訪園遠安周羅城即
是聖王所治之處去城不遠有一園
林名曰閻浮時佛與聲聞大衆止
頻此林時王聞之與無量大衆往至
佛所到佛所已頭面礼足右遶三匝
却坐一面佛即為王說於正法以種
種方便示教利喜王白佛言唯願如
來及諸聖衆於三月中受我供養衣
服飲食卧具湯藥時佛默然頭面作
礼遶佛三匝還告小王及目民眷屬
辦諸供具時主寶目於閻浮林中以
純金為地於其地上作七寶樓其樓
四門七寶所成七寶行樹其樹皆懸
寶衣瓔珞種種殊蓋及諸寶器復散

經律異相卷第二十四 若王 兩

諸香寶華統綵繒纒以為數具懸諸繒
幡及王金輪於樓觀前去地七尺女
寶執蓋以摩尼珠並置佛前殊輪二
光常照林中晝夜無異以牛頭栴檀
為栴檠机橙白為寶樹種種莊嚴在
佛僧前後王女寶持七摩尼寶蓋在於
佛前以牛頭栴檀及黑沆水散以供
養作衆伎樂其國外邊有四兵寶周
匝圍遶王到佛所作礼右遶三匝自
行澡水手自斟酌上妙餚饈供養佛
及僧食訖捨鉢行水漱口王執寶扇
以扇如來及一一聲聞時王千子及
八万四千諸小王等悉皆供養一一聲
聞如轉輪王尋於食後有無量衆入
林聽法諸天散華作天伎樂以供養
佛虛空中有天衣瓔珞種種寶蓋
而自迴轉四方青衣夜叉取牛頭栴
檀為衆作食時轉輪王夜於衆前然
百千無量億那由他燈王頂戴一燈
肩荷二燈左右手中執持四燈其二
昧上各置一燈兩足趺上亦各一燈
晝夜供養佛神力故身無疲極如入
三禪轉輪聖王所受快樂亦復如是

經律異相卷第二十四 若王 兩

終貢三月以主藏寶目貢上如來閻
浮檀金作龍頭瓔珞八万四千上金
輪寶白為紺馬摩尼珠寶妙好火
珠主藏目寶主兵目寶諸小王等安
周羅城諸小城邑七寶衣寶華寶聚
寶蓋所著妙衣華鬘瓔珞寶車寶仗
七寶頭目交綵及諸寶網間浮金鏤
真珠寶貴上妙履屐統綵細縹微妙
机橙七寶器物鐘鼓伎樂寶鈴珂貝
園林幢幡瓶灌燈燭七寶鳥獸雜廁
妙扇種種諸藥如是等物各八万四
千以施佛僧作是施已白佛言世尊
我國多事有諸不及今我悔過雅願
如來久住此園復當令我數得礼敬
王諸子等復各請佛僧終貢三月如
來默然善男子時王千子第一太子
名曰不眴終貢三月供養如王唯無
輪等七寶大目寶海梵志遍閻浮提
告一切男女有所求乞者先歸依三
寶發菩提心然後當受汝之所施時閻
浮提無有一人不從梵志受三歸依
發菩提心便受所施之物時諸王子
皆各發心或願忉利天王或末梵王或

求魔王或求轉輪聖王或願大富或求聲聞各各向佛及僧悔過轉輪聖王曰過去布施故復求今住二世第三世第四世第五世

堅固金輪王失輪出家九

過去世時王名堅固有四種兵為轉輪王攝御天下以法為治與七寶俱人間四妙王於後時失於天輪告太子頂求我本從舊人間若轉輪王失天輪者王必不長壽太子我已食人間欲復欲求天欲我欲剃髮被著法眼信樂出家我今以大海地與汝汝當以法教令莫作非法若復與汝天輪移處堅固王學道七天天輪晝忽然不見頂求王曰父王言不可為王當云何父王言當作輪之福行可有是慶十五日說戒時沐頭昇在堂上東方有天輪來非工巧所作光炎極妙齋日沐頭昇在堂上東堅固王曰子當如法觀行於男女婦孺及諸目民非是一人沙門婆羅門下至鳥畜當持齋月八日十四日十五日施與沙門婆羅門貧窮孤老乞者當以飲

食衣被華鬘眾香牀卧屋舍給與使為明證若界內所識沙門婆羅門當至其前隨時問論云何為善不善白黑報云何現世義云何後世義云何作行受善不受惡當如是覺若界內有貧窮人當施與財物是為得輪之行汝與行相應者便得若十五日說戒時沐頭昇堂上東方當有天輪來至後復有頂求王以法治行於其界內施與財物為轉輪王與七寶俱人間四妙云何曰妙如上七寶如上四妙彼輪於後時天輪亦移處至輪不現頂求王亦初不憂感樂著姪欲不知敗壞強御天下人民日減不增先王如法但增不減知明星婆羅門自言天王當知以欲御民但減不增猶若過去諸轉輪王與輪法相應人但增不減王曰我當云何答曰天王界內有明竿法有諸目申明呪術知於輪法王當與輪法行相應若與相應者可有是慶輪便可得十五日說戒時沐浴昇高堂上東方當得天輪王曰云何為輪行令我行與相應當

如法見行於法於妻子至施物是為天王天輪行若應此行可有是慶便可得輪頂求王於後時行法於妻子至貧窮人惜財不施既窮無物便行偷盜詣王罰之王作是言汝眾生真諦不與取耶答言實今我若不盜無以存命王便與物語彼人曰汝去後莫復介復有窮者聞盜見王即賜其物我等寧可作不與取便復行盜盜轉增廣人壽漸減始八万四千歲終至百年時有過者王言若復於我界盜者當悉著樹下以刀梟首佛告諸比丘當來人壽十歲出阿含經第十四卷文施竭金輪王遊四天下昔者有王名文施竭從母頂出後作遮迦越王東西南北皆屬之七寶具足王有千子王四天下經數千歲意中自念我有四天下人民熾盛穀米平賤千子端正高才健猛令天雨金銀七日七夜使耶天即為王雨錢金銀七日七夜王心歡喜聞諸方土人民熾盛王舉七寶四種兵眾俱共飛行次到諸國悉皆降伏正法治世如

經律異相卷第四 第三十五

是各數千歲王復生意我有閻浮提國二十八万里我有俱耶居國三十二万里我有弗于連國三十六万里王雅聞北方有鬱單越天下大樂人民熾盛王意欲往彼無貧窮豪強弱無有奴婢尊卑皆同一等令我人衆屬共食之自然粳米自然衣被服飾諸珍寶便俱飛行入鬱單曰地奇如翠適復前行見白如雪自然稻米汝曹當食適復前行見諸寶樹百種衣樹金銀瓔珞皆懸著樹王問邊目汝曹見是等不邊目言唯然已見入國人民皆悉降伏王治鬱單越地四十万里經數千歲復念我有四天下王意欲上須弥寶山至忉利天王釋旻止處便舉七寶百官俱飛到須弥山入天王釋宮王釋遙見迎之言數聞王功德欲相見日久仁者來大善便牽與共坐以已半座與文陀竭王適坐左右顧視天上有玉女心便念言我有四天下所有兩寶使天王釋死我欲代其處治天上如治天下便覺去離即還天下便得疾病困苦善

經律異相卷第四 第三十六

牀目問王曰得無有意欲得天王釋處不答適生意便下在地即要因病心自悔言人無厭足知足者少文陀竭王我身是也

出文德
竭王

頂生金輪王受別離苦十一

過去之世人壽無量王名善住其王舍時為太子治事及答王位各八万四千歲時王頂上生一肉胞其胞柔軟如兜羅綿細軟切貝漸漸增長不以為患足滿十月胞即開剖生一童子其形端正人中第一父王歡喜字曰頂生時善住王即以國事而委付之妻捨妻子入山學道滿八万四千歲時頂生王於十五日在高樓上沐浴受齋即於東方有金輪寶至其輪千輻輻輳具足不由工匠自然成就而來應之王作是念我昔曾聞五通仙說若剎利王於十五日處高樓上沐浴受齋若有金輪而來應者當知得作轉輪聖帝即試以左手擎之右執香爐右膝著地而發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉輪聖王即飛昇虛空同遍十方還王左手王心

經律異相卷第四 第三十八

知作轉輪聖王其後不久復有寶如白蓮華七枝柱地王念亦如仙說十五日處在高樓沐浴受齋王試擎香爐右膝著地而發誓言是白鳥寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行象即旦至夕同遍八方盡大海際還住本處王大歡喜復作是言我今定是轉輪聖王其後不久又有鳥寶王又如前復有女寶形容端正微妙第一以手觸王衣時即知王身苦樂亦知王心所緣自然而有摩尼珠寶如純青琉璃大如車輪照一由旬若天降雨滂如雨車輪是珠勢力能作大蓋覆一由旬遮此大雨不令下過王念如前次有主藏目自然而出多饒財寶無所闕少眼見伏藏隨王所念皆能辦之即共乘船入於大海告歲月言我今欲得珍異之寶藏目聞已即以兩手撓大海水時十指頭出十寶藏以奉聖王而白王言大王所須隨意用之其餘在者當浸大海王大歡喜次有主兵目自然而出勇健猛略策謀第一善知四兵能令摧伏已

推伏者力能守護王告諸目汝等當知此間浮提安隱豐樂我今七寶成就千子具足更何所為諸目答言雖然大王東弗婆提西拘耶且北鬱單越猶未歸德王今應往時王即與七寶一切營從飛空而往四方人民歡喜歸德復告大目我四天下安隱豐樂人民熾盛咸已歸化更何所為諸目答言唯然聖王三十三天壽長安樂自恃天福未來歸化今應往討令其摧伏王復飛空上忉利天見有一樹其色青綠即問大目此是何色大目答曰此是波利質多羅樹忉利諸天夏三月日常於其下娛樂受樂又見白色猶如白雲復問大目此是何色大目答言是善法堂忉利諸天常集其中論人天事於是天主釋提桓因知王在外既出迎逆見已執手昇善法堂分座而坐彼時二王示容相貌等無差別唯有視眴為別異耳

經云先身以五散沙佛上四粒入鉢王四天一粒在頂受佛二天王言我今可住此中為天王不時天帝釋受持讀誦大乘經典為他宣說唯於深義

未盡通達王於帝釋乃生惡心即便墮落還聞浮提與所愛念人天離別生大苦惱復遇疾病即便命終帝釋迦華佛是轉輪聖王即我身是

阿育四分三始終造業十二

波吒利弗多國譯云王姓孔雀名頻

項婆羅父名有子名阿輸柯譯云王

王子名阿輸柯譯云王

王子名阿輸柯譯云王

王子名阿輸柯譯云王

王子名阿輸柯譯云王

王子名阿輸柯譯云王

王子名阿輸柯譯云王

王子名阿輸柯譯云王

王子名阿輸柯譯云王

王子名阿輸柯譯云王

王子名阿輸柯譯云王

王子名阿輸柯譯云王

王子名阿輸柯譯云王

王子名阿輸柯譯云王

王子名阿輸柯譯云王

自思惟若有功德應為王者願自能涌出地即震裂器食無數德又尸羅園闢阿育來莊嚴道路望風奉迎一切人民競興供養初不嫌二遣使往佐師國求二健兒力能摧山覆岳時諸天發言語二人云此四分轉輪王領閻浮提不可逆也一切雄賢莫不奉觀諸天以天寶冠置其頭上大王聞之即遣大兒修私摩大興兵力竟不能罰大王身遇重疾倍更瞋恚復聞不尅口吐熱血即便命終阿育即登大位拜成護為第一大臣領理國事脩私摩等聞父王背立阿育為王心生不忍即集諸兵來伐阿育二大力士與成護各鎮一門王頓東門立大火坑以物覆之無有煙炎作機關木人王騎大木象遊行示弱脩私摩率其銳卒現殺阿育見諸木人行步劣動督軍直前墮大火牢被燒而死二十八萬里皆臣屬之陸地龍及夜叉悉皆降伏但有一龍所止之地廣三百餘里得佛舍利最初起塔在羅摩村有大功德獨不從化阿育因

募得旃陀羅使名者利柯能行教

經律異相卷第四 第三十條

裁即立牢獄以治不從莊嚴獄門極令華嚴見者愛樂入不得出時鵝寺比丘誦脩多羅脩多羅說地獄事者利柯聞之隨造鑊湯鑊炭刀山劍樹等有海意比丘早起著衣持鉢入城乞食遇入地獄門者利柯執之比丘泣而告之曰人身難得出家難遇我皆已得道法乞申一月答曰我受王命終不可得聽至七日比丘晝夜精勤并見王子共內人語有勅付獄者利柯即鐵臼杵碎之比丘心增怖畏第七日夜思惟得羅漢果明日者利柯置比丘於鐵鑊中咸沸屎屎雜穢膿血以猛火煮之經時不壞比丘獨坐蓮華王聞與一切人民共往看之比丘即以神力身昇虛空現十八變王大歡喜曰汝身同人身汝力過人力應令我知之為汝作神足答曰王稱佛語廣作塔廟供養舍利為法饒益佛滅諍陋慈悲無比最勝論邪師我為弟子佛記轉輪王取我舍利起八万四千塔廣作諸佛事王先起地獄等教言甚

無數當除諸罪業施於無畏王即合掌向此比丘自說懺悔即自入地獄

經律異相卷第四 第三十條

出之者利柯言我先奉勅無所蠲除入不得出王曰汝欲救我耶答曰如此王問初立此獄誰敢先入答曰者利柯先入王語獄卒以者利柯置作膠舍裏以火燒之然後毀地獄去也便於五部僧以千金銀琉璃瓔珞以香水種種飲食香花等供養受八戒章手執香爐而登高殿請四方僧說言世尊弟子在四方者為攝受我故志應來此而說偈言有諸阿羅漢當來攝受我我請阿羅漢當志來此處有三十万比丘阿羅漢十万人二十万凡夫無數於上坐一處無有人坐王問耶舍言第一座處何故無人答言佛說弟子中有能師子吼者名賓頭盧是第一上座王問毛藍如柯曇婆花又言有見佛來入涅槃今在者不答言即賓頭盧是也又問我於今者得見其人不答言其今應來時王聞已生大歡喜即說偈讚合掌仰

看空中目不暫捨時賓頭盧與無數阿羅漢隨從圍遶從空中下坐第一

經律異相卷第四 第三十條

座圍眾皆起見賓頭盧頭顯皓白額皮眉毛悉合覆面如緣覺身五體投地禮賓頭盧舌舐其足啼泣說偈讚歎賓頭盧以兩手舉眉毛歎阿育曰我數見如來因歎佛德阿育復問何處見佛答曰佛與五百阿羅漢俱詣於王舍城安居我時在眾中又於舍衛國為勝外道故現種種神力又於三十三天上安居為母說法竟下復往於阿僧柯奢國又於脩摩陀伽孤獨女請佛及五百阿羅漢佛以神力至分陀迦陀國我以神力舉山從虛空中示至彼國時如來成勅云汝不得涅槃主我法住阿育復問賓頭盧大德幾人隨從偈答曰六万阿羅漢悉盡煩惱毒大王何忽疑連施眾僧食眾僧若食竟當更共語王答余種種欲去皆以供養時王語比丘名一切支我當施僧十萬金及千銀琉璃瓔珞於大眾中說我名供養阿育王子名

鳩摩羅往父邊畏其父故不敢發言
舉二指示唱道余比丘表其脩福倍
其父相衆作大笑王見衆笑語大目
威護云汝所作非是故人笑成護答
言多人欲作福必欲一倍阿育答言
我當以三十万金供養衆僧以三千
雙盛以香水王又大德我今作七寶
庫藏一切大地官人大目并以身
及鳩摩羅志以施僧 出阿育王
經第一卷

經律異相卷第二十四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第二十五 行并禮道二諸國王部第二

梁沙門僧惠 宣 等集

度閼屋婆梨王為問一偈刻身以然
一千燈一

毗楞竭梨王為請一偈以釘釘身二

大光明王捨頭施婆羅門三

尸毗王割肉代鴿四

慧燈王好施捨身血肉五

大力王好施不恡肌體六

慈力王剎血施五夜又七

須陀須摩王為度足王而負聽還

布施事畢獲免八

薩忍檀王以身施婆羅門作奴九

衢樓婆王為問一偈捨而愛妻

子一

善宿王好施令鬼王移信十一

度閼屋婆梨王為問一偈刻身以然千

燈一

昔有閻浮提王名度閼屋婆梨與領
八萬四千聚落慈悲一切穀米豐饒
各得安樂而未盡我心當求妙法以
相利益宣令一切誰有妙法為我說

者隨而欲得有婆羅門名勞度婆云
我有法王迎而札之白言願大師闡
法今聞勞度婆曰大王今日能於身
上刺然千燈用供養者乃相為說王
宣命閻浮提內却後七日刻身然燈
人民懷愁來詣王所有命依王如嬰
兒依母王若崩背何所親怙云何為
此一婆羅門棄於一切汝等慎勿却
我無上道心吾為是事捨求作佛後
成佛時必先度汝衆人啼笑投地懊
惱即便刺身布諸脂炷白大師言哀
矜說法然後然燈我脫命斷不及聞
之勞度婆言

常者皆盡 高者亦隨 合會有難
生者有死

王歡喜無量便命然燈所求之法為
成佛道當以慧明照悟衆人發此誓
時天地大動上至淨居皆亦震搖見
此大士不顧軀命僉然俱下倒塞虛
空啼哭流淚猶如咸雨天帝言曰痛
惱如此心不悔耶答曰不悔因立誓
言若我始終心不悔者願皆平復應
念平復時王者即佛身是 出賢愚經
第一卷

經律異相卷第五 第三十五 丙
毗楞竭梨王為請一偈以釘釘身二

昔於閻浮提有大國王名毗楞竭梨
心好妙法有婆羅門名勞度差詣宮
門言我能說法若能以千釘釘身者
我乃為說王言我於生死中殺身無
數或為三毒計集白骨高於須弥
派血逾於五湖哭淚多於滄海唐捐身
命未曾為法今求釘求道後成佛時
以智慧劍除汝等結慎勿遮我無上
道心大眾默然時勞度差便自說偈
一切所無常生者所有苦諸法空無主
實非我所有

即釘釘身因發願言曰若我永不悔
者平復如故身即如本

大光明王捨頭施婆羅門三

出賢惠經
第一卷

過去有國名波羅奈王名曰大光明
心慈一切不逆人意有一小王常懷惡
逆大王於月齋日以五百大鳥戴玳瑁
衣食著大市中及四城門外布施一
切時敵國怨家聞王布施遂前人意心
生嫉妬即集諸目誰能與大光明王
頭賞金千斤有一婆羅門言我能王
即資給婆羅門往到界上其地六

經律異相卷第五 第三十五 丙

種震動禽獸四散日月無精星宿失
度赤黑白虹晝夜常現流星崩落於
其國中諸泉浴池而皆枯乾婆羅門
往到城門時守門神語守門者言此
人大惡從遠方來欲乞大王頭汝莫
聽入時婆羅門停滯一七日不能得
前語守門者我從遠來欲見大王時
守門者即入白王王聞即出奉迎如
子見父前為作禮問而從來冒涉塗
路得無疲倦婆羅門言我在他方聞
王布施不逆人意名聲遠聞上徹蒼
天天下徹黃泉故從遠來欲有所得王言
我一切施有所求索莫自疑難婆羅門
言審實余不我不餘物今欲大祀
從王乞頭王自思惟從無始來未曾
為法空受生死勞我精神今有此身
欲求菩提及眾生今不與者違我
本心何緣當得成無上菩提王言大
善須我檢校委付國位夫人太子過
於七日當相給與余時大王即入宮
中報諸夫人言有婆羅門欲乞我
頭我已許之夫人太子聞是語已身
投於地舉臂大喚自拔頭頭裂壞衣

經律異相卷第五 第三十五 丙

裳而作是言大王天下所重莫若已
身云何今日持用施人時五百大目語
婆羅門言汝用是臭爛膿血頭為婆
羅門言我自乞句用問我為大目言
卿入我國我應問卿卿應答我時婆
羅門正欲實答心懷恐懼畏斷其命
時大目言我等今者施汝無畏以大
王故貧婆羅門何用是頭為我等五
百人作一七寶頭共相貿易并與
所須婆羅門言吾不用也時諸大目
不果所願舉聲悲哭上白大王河忍
捨國夫人太子為一婆羅門永棄孤
背王言今為一切故捨此身時第一
大目聞王語定即自思惟我今云何
當見大王捨此身命即入靜室以刀
自害余時大王便入後園喚婆羅門
來汝從我乞頭我慈汝故下逆汝意
今我來世得智慧慈頭施於汝等作是
語已即起合掌向十方佛作禮而言
十方諸佛諸尊菩薩咸神護助令我
此事必得成辦語婆羅門隨汝持去
時婆羅門言王有力士之力臨時苦
痛脫能變悔或反害我王審能余者

何不以頭駭自繫樹枝王聞是語心生慈愍此婆羅門老而且贏若當不能斷我頭者而失大利即隨其言以騷縛樹語婆羅門汝斷我頭還著我手中我當以手授與於汝時婆羅門捉刀而前余時樹神即以手搏婆羅門悶絕倒地余時大光明王語樹神言汝不助我反起留難樹神聞是心生苦痛即唱苦哉於虛空中無雲雨血天地大動日無精光時婆羅門尋斷王頭持還本國余時五百太子及諸羣臣收大王所餘身骨起塔供養佛告阿難余時第一大目闍大光明王以頭布施心不堪忍尋自捨命者今舍利弗是余時大光明王者釋迦是出大方廣佛報恩經第四卷

尸毗王割肉代鴿四

王大精進視一切衆生如母愛子世中無佛釋提桓因命欲終時心自念言何處有一切智人處處問難不能斷疑愁憂而坐巧變化師名毗首羯摩天問曰天主何以愁憂答曰我求一切智人不可得是故愁憂毗首羯

摩日有菩薩布施持戒禪定智慧不久當得作佛帝釋問誰答曰是優尸那種尸毗王釋提桓因語毗首羯摩今當試之言毗首羯摩變身作一赤眼赤足鴿釋提桓因變身作鷹急飛逐鴿直來入腋下舉身戰怖動眼促聲是時衆多人相與而語是三慈仁一切宜保護如鴿小鳥歸之如人入舍余時鷹在近樹上語尸毗王還與我鴿此我所受王時語鷹我前受此非是汝受我初發意時受一切衆生皆欲度之鷹言王欲度一切衆生我非一切耶何以獨不見愍而奪我食王答言汝須何食我作擔頸其有衆生來歸我者必救護之汝須何食亦當相給鷹言我須新殺熟肉王心念言如此難得自非慈生無由得也我當云何然一與一思惟既定曰是我此身肉恒屬老病死不久當爛須者我當與

如是思惟已呼人持刀自割股肉與鷹鷹語王言王雖以熱肉與我當用道理令肉輕重得與鴿等王言持秤

來以肉對鴿割王肉盡與鴿始等心自責言汝當自堅勿得迷悶一切衆生墮大苦海將欲渡之何以急問此苦甚少地獄苦多我有智慧精進持戒禪定猶患此苦何況地獄中人無智慧者心定時天地六種震動大海波揚枯樹生華天降香雨及散名華天女歌讚必得成佛帝釋語王汝割肉辛苦心不惱沒耶王言我心歡喜不惱沒帝釋言誰當信汝時王誓言若我割肉血流不瞋不惱一心不問以求佛者願令我身即當平復即時如本出大智度論第四卷

慧燈王好施捨身血肉五

舍衛國有別住處地甚平博時佛往坐梵天帝釋及四天王諸人間王瓶沙王等各白佛言欲為世尊安處高座佛言且止我自知時時諸居士有信外道者各安價直百千之座復有信樂供養佛者從月初日至十五日摩竭瓶沙諸王更設供養諸座中央自然而有七寶師子座如來坐之時皆就坐時有檀越次余日設供授佛湯枝世尊躋已棄著背後即成大樹

法華指掌疏卷第三 第七段 丙

根莖枝葉狀疎茂盛時諸大衆觀佛神力歡喜讚嘆得未曾有時佛世尊以無數方便種種說法令得歡喜是時座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨如是現於神變至十五日種種不同大衆見佛神力變化皆大歡喜佛為說法得法眼淨時摩竭王瓶沙王次十五日飯佛及僧并波羅珠提王憂陀延王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達多富羅鄒一切大衆皆設供養食既滿足捨鉢行水瓶沙王更取卑牀於佛前坐於時尊尊壞加趺坐曳脚橙上時地六反十八種震動時佛足下相輪輪有千輻輪郭成就輻輪相具足光明晃耀照三千土時摩竭王見即從坐起偏露右肩右膝著地白言世尊往昔作何福得此相好佛告瓶沙過去世時閻浮提地有王名利衆生時國豐饒人民熾盛領八萬四千城五十五億聚落王所住城名曰慧光王第一夫人字曰慧事初無兒息為求繼嗣礼事諸天山河鬼神虔虔求願後時懷身上白

經律指掌疏卷第三 第十段 丙

王言我今懷妊王倍供侍飲食衣服醫藥後生一男顏貌端正時兒生曰八万四千伏藏自然涌出隨物成行王語其母名兒為慧燈後王崩殂太子年八九歲其母教學教藝書算騎乘至年十五時諸目智言大王崩背次應登位太子答言我前世經六年為國王後墮地獄六万歲以是故不能為王諸目言頗有方便得作王不答言閻浮提人若男若女能言之類皆行十善者我當為王時諸目人聞太子令即四方唱令閻浮提人皆行十善不殺生諸目具以智太子令可登位太子即自繼登位諸目智王言王初生時有八万四千伏藏自然涌出今可取入王藏王言不須入藏即勅隨所出處四交道頭布施沙門及婆羅門貧窮孤老時諸大目即奉王勅隨藏所在於八万四千城門四交道頭以為布施時天帝釋化作男子自相謂言王教我行十惡大目智王有此勅耶王答我先勅閻浮提內能言之類皆行十善初無是語即罵罵為往至其所三

經律指掌疏卷第三 第十一段 丙

問汝言慧燈教汝行十惡耶化人答曰實尔王復問言汝能行十善不答曰若欲成菩薩道者我當生食其肉生飲其血然後身行十善王作是念我於無始來經歷衆苦輪轉五道備更屠戮即取刀自割腹肉以器盛血授與之曰男子汝可食肉飲血奉行十善是化男子即沒不現還現帝釋身而問之曰布施為一天下為四天下耶王曰為求無上道度未度耳帝釋以天甘露灌之瘡即平復利益衆生尔時父王者今我父王是第一夫人今我母是慧燈王者我身是出四分律第二卷大力王好施不悛肌體六過去有王名曰大力有大善根盛設施會悉所求欲須食與食乃至為馬牛羊田地產業甘恣與之時目連曰汝是大施時天帝釋化作婆羅門往詣王所言王如是大施我今須王身分王自念言是婆羅門不須財物今未直欲破我大施我若不以身分與者我則自破大會施事作是念已語婆羅門言與汝身分截取持去但以

今者多有乞人四方來集我皆應使
悉得滿足婆羅門言我今一人尚不充
足何論餘人王即以刀自割其臂與
婆羅門無有悔恨一心布施捨一切
物辭還平復帝釋既為障礙因緣天
福即盡墮阿鼻獄大力國王我身是
也帝釋者調達是也出菩薩藏經下卷
慈力王刺血施五夜又七

佛在舍衛國介時阿難於中食後林
間憐思如來興世衆生之類皆蒙安樂
又憐陳如等種何善奉法門初開而先
得入以其所念而用白佛佛告之曰
憐陳如等過去遠劫此間浮提有大
國王名彌羅譯言慈力有二万夫人一
万大目王具四等未曾慙厭十善誨民
四方欽慕國土安樂諸疫鬼輩恒敗
人血介時人民擗身口意敦行十善惡
疫敢侵飢羸困乏時五夜又來至王
所我等仰人血氣得全身命由王教
導咸持十善我等飢渴求活無路大
王慈悲豈不矜愍王懷哀傷即自故
脉刺身五處時五夜又承血而飲欣喜
無量王曰汝念修十善我今以身血濟

汝飢渴後成佛時當以法身成定慧
血除汝三毒安涅槃處時慈力王者今
我身是五夜又者今憐陳如等是我
世世皆願許當先度出賢愚經第二卷
須施須摩王為鹿足王所負馳還布施
事畢獲免八

昔有須施須摩王是王精進持戒常依
實語晨朝乘車將諸婢女入園遊戲
出城門時有一婆羅門來乞王言諾
勸如來告須我出還入園浴嬉戲
時有兩翅王名曰鹿足空中飛來於婢
女中捉王將去諸女啼哭驚慟一國
驚城內外搔擾悲惶鹿足負王騰空
至所住山置九十九諸王中須施須
摩王涕零如雨鹿足語言大刺利王
汝何以啼猶如小兒人生有死合會
有離須施須摩王答言我不畏死自
恨失信我從生以來初不妄語今日晨
朝出門時有婆羅門來從我乞我時
許言還當布施不慮無常孤負彼心
自招欺罪是故啼耳鹿足王曰汝愚妄
語聽汝過去七日布施婆羅門訖便
即來還若過七日不還我有翅力取

汝不難須施須摩王得還本國慈意
布施立太子為王大會人民懺謝之
言我智不周物治不如法當見忠恕如
我今日身非已有正命還去舉國人民
及諸親戚叩頭留之願王留意慈蔭
此國勿以鹿足鬼王為慮也當設鐵
舍奇兵鹿足雖神不畏之也王言不
得尔也而說得言

實語第一戒實語昇天梯實語小人大
妄語入地獄我今守實語率棄身壽命
心無有悔恨
如是思惟已王即教去到鹿足王所鹿
足遙見歡喜而言汝是實語人不
失信要然一切人皆惜命從死得脫
還來赴信汝是大人介時須施須摩
王讚實語實語是為人非實語非人
如是種種讚實語呵妄語鹿足聞之信
心清淨語須施須摩王言今相放捨
九十九王亦還本國是為尸羅波羅
蜜滿出大智度論第四卷
薩提檀王以身施婆羅門作奴九
昔有國王号薩提檀譯言有有所求索
不逆人意其王名字流聞八方文殊

經法華經卷第三十五 第七十五

丙

師利欲往試之化作年少婆羅門從
異國來詣王宮門王甚歡喜即出奉
近問訊道人所從何來耶婆羅門言聞
王功德故來相見今欲乞句王言大
善所欲得者莫自疑難婆羅門言
欲得王身與我作奴及王夫人為我作
婢王甚喜悅報言大善令我身者定
自可得願屬道人供給使令其夫人
者大國王女當往問之時王即入語
夫人言是時夫人即隨王出自白道
人言願得以身供給道人婆羅門言
汝當隨我皆悉蹤跡不得著復如奴
婢之法皆言唯諾從大家教便將奴
婢涉道而去以化作人代其王慶及
夫人身領理國事令其如故其夫人昔
長慶深宮不更勤苦又復重身懷妊
數月步隨大家舉身皆痛脚底傷破
不能復前疲極在後時婆羅門還顧
罵言汝今作婢當如婢法不可作汝今
時之態夫人長跪白言不敢懈慢但
小疲極住止息耳喚言疾來促隨我
後前到國市別賣奴婢各與一主相
去數里時有長者買得此奴使守斯

經法華經卷第三十五 第七十六

丙

丁

舍諸有埋死人者令取共稅不得妄
稅是時婢者所屬大家夫人甚妬晨
夜令作初不解息其後數月時婢稅
身而生男兒夫人患言汝為婢使鄰
得此兒捉取然之隨大家教即然其
兒持行埋之往到奴所得共相見不
說勤苦各無怨心如是語言須臾之
頃恍惚如夢還在本國正殿上坐如
前不異及諸羣臣後宮姝女皆悉如
故而生太子亦自然活王及夫人心
內自疑何緣致令文殊師利在虛空
中坐寶蓮華現身色相讚言善哉今
汝布施至誠如是王與夫人踊躍歡喜
即前作札文殊師利為說經法三千
利土悉為震動覆一國人皆發無上
正真道意王與夫人應時俱得不起法
忍佛告阿難是時王者則我身是也
時夫人者今瞿夷是時太子者今羅
云是也出廣經
衛樓婆王為聞一偈捨而愛妻子十
昔閻浮提有大國王名衛樓婆婆領八
萬四千小國覆育人物心自念言我
但以財貨資給一切終無道教此實

經法華經卷第三十五 第七十七

丙

我各宣今國內誰能有法為我說者
資其前須毗沙門王化為夜叉來詣
宮門誰欲聞法我當為說王躬出迎
作札初集羣傳請開正法夜叉告言
學法事難須王所愛妻子與我食
之王即命夫人太子與夜叉食羣臣
皆笑王意不迴夜叉食盡即說偈言
一切行無常生者皆有苦五陰空無相
無有我我所
王心喜無悔現示天人咸使誦持毗
沙門王還復本形夫人太子端然如
故歎王奇特佛言時國王者今我身
是也出廣經
善宿王好施令鬼王移信十一
昔有噉人鬼作人中王恒食人肉以
為厨宰隣國征伐得九十九王九十
九王白羅刹王曰隣國有王名曰善
宿好行施惠修菩薩德有所求索不
逆人意大王設能擒獲彼者我等甘
心受死無恨今時羅刹王即起鬼兵
往伺其便正值善宿遊在外園觀於
浴池有一梵志辭家外學夫梵志之
法曉辭去時自父母言我今離家追

伴學問計還之日且未有期設財貨窮乏從王舉貸我還當償其人學問以得成就來至家中但見空屋不見人眾即問比隣我今世父母兄弟姊妹貴為所在比隣報曰汝學之後舉王財賄無以當償為王所繫今在牢獄其人自念家窮事狹無有財寶設我詣獄親觀父母復當拘執同受其苦不免王法宜今在外段形易眠竊行求索畢償官物乃得出耳其人復念隣國有王号曰善宿修行道德施心不絕當往至彼王誠告請必不見違足償王物尋往至彼隨王凡索王言大佳當相供給須吾沐浴訖當相惠施小停勿憂不負言信王詣浴池為鬼兵所擒王尋還顧悲感涕零鬼王問曰我等聞王仁和博愛靡不周濟雖遭厄困何為悲感王報鬼曰我生患施才曾有悔向有梵志在外乞索許而未與是以憂感耳鬼王曰王守誠信由來不改如今放王施訖時還乃知王心王得還宮開藏惠施恣彼人意尋還就信詣鬼王所鬼王

告曰汝不畏吾乎何為受死而未善宿偈答

作福不作惡皆由宿行法終不畏死怪如舩截泳渡

鬼王聞之內懷慙愧改心易行思修善本即告善宿王曰今聞所說人中難有今放九十九王我捨此位預王攝領以法治化我領鬼眾還歸窻窻若俱律者自當數觀即共離別各還所在万民稱慶國界清泰共行十善不修惡業善宿積行不息後得成佛於樹王下復說先偈

出出曜經結十六卷

經律異相卷第三十五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

經律異相卷第二十六 行華嚴經下諸國王部第三丙

梁沙門僧人 實智 等集

起黑王因母疾悟道大行惠施一

二王以袈裟上佛得立不退之地二

薩和達王布施護國後還為王三

日難王棄國學道濟三種命四

仙豫王護法救婆羅門五

普明王誦般若偈得免斑足王害六

阿闍貴王從文殊解疑得於信忍七

大光明王始發道心八

多福王事梵志增福太子奉佛兩

所角街九

起黑王因母疾悟道大行惠施一

昔有國王名曰起黑摩在邊境未觀

聖化奉事外道舉國邪信煞生祭祠

王母寢病求諸醫神經歷年歲未得

除差更召國內諸婆羅門二百人而

告之曰吾大夫人病困經久不知何故

諸婆羅門言星宿倒錯陰陽不調故

使令耳王曰作何方宜使得除愈婆羅

門言當於城外平治淨處郊祀四山

日月星宿當得百頭畜生種種異類及

釋律異相卷第三十六 第三張

一小兒然以祠天王自躬將拜跪拜請命
然後乃差王即奉命駢人及為馬牛羊
百五之類隨道悲鳴震動天地從東
門出當就祭壇赦以祠天佛懷大慈
愍王頓愚即將徒眾往向其國王遙見
佛如月初出如月盛滿光相炳然人民
見者莫不愛敬祭饌之具皆願求脫
王為佛作札又手長跪問評說母病
經久良醫神祇無不周遍今始欲行
解謝星宿四山五嶽為母請命冀蒙
得差佛言欲得穀食當行耕種欲得
大富當行布施欲得長壽當行大慈
欲得智慧當行學問行此四事隨其
所種得其果實祠祀姪亂以邪為正
殺生求生去生道遠即說偈言
若人壽百歲勤事天下神為馬用祭祀
不如行一慈
佛放光明照天地三塗八難莫不
歡喜王聞法觀光即得道迹母聞情
中悅豫所患消除二百梵志慙愧悔
過皆為沙門出慈仁法句辭卷第二王
於是後愛民若子五穀豐熟一國無
災毒人壽八萬歲慈護眾生如天帝

釋律異相卷第三十六 第三張

釋信彰三寶常行十善率化四鎮一
切人民時有貧者盜他財物財主得之
王問何以盜者曰貧無自活即違聖
法王愍然曰民之飢者即我饑之寒
者即我裸之吾勢能令國無貧者民
之苦樂在我而已即大赦國內出藏
珍寶布施飢寒車馬湯藥慈意而取
飛鳥走獸下及虫魚王施之後國豐民
富相率以道無十惡之名鬼神助喜
掉讚其國五穀豐登家有餘財即得
五福一者長壽二者顏色更好三者
德動八方四者無病增力五者境內
安隱心常悅樂出度華樂集
二王以袈裟上佛得三不退之地二
昔有國王以袈裟上佛因發無上平
等度意佛般沮洳自燒其身袈裟不
然取佛舍利起塔藏盡袈裟故在後
轉無塔供事袈裟積有年歲不復聞
佛法每到齋日國王大目無數人民
以香華幡蓋供養袈裟轉相承續更
相法效未曾有度復有國王念言先
王及我於事此衣當得何福為何等
衣莫有知者佛國人來高殿治生以

釋律異相卷第三十六 第四張

白王言我國有王名悅頭檀生一聖
子字為悲達出家學道号名曰佛身
有三十二相正著此衣王聞歡喜遣
使請佛商人言若請佛者但燒香遙
禮請之即燒香熏請佛願佛明日勞
屈精神香烟趣佛繞佛七匝即於虛
空化成華蓋時佛乃笑口氣光炎照
無數刹上昇虛空與香共合成花
蓋俱還入頂阿難白佛而此香烟從
何方來佛具告阿難應時三千大千
國土為大震動彼國城門皆悲為金
笙篳篥器不鼓自鳴婦女珠璣皆悲
作聲百歲枯木更生王王恐怖呼問
人言此何灾恠使我國動商人白王
世尊所至之處先現善相皆王功德
之所致王即踊躍宣語目民燒香迎
佛王心願言今我得如世尊侍者羅
漢王以袈裟奉上世尊佛不能勝下
沒地中乃至下方無數佛剎懸止空
中下剎菩薩白彼佛言是袈裟從何
所來亦不墮地佛言須臾自當有應
擇迦文佛教目連舍利弗等五百弟
子行取袈裟各盡神足都不能致佛

告文殊往取復不能勝佛言此袈裟前世人持上先佛發大道意更無數世復還屬王今復上我中欲取證願為聲聞是以袈裟故不可勝所以者何前意尊重則袈裟輕後志於小故袈裟重王聞佛教即自懺悔我為國王不欲令國內人願處我位若有此意我謂之逆佛為世尊是故不敢願求佛果王及目民皆發無上平等度意袈裟自然於地踊出王舉袈裟擎以上佛額為十方一切蠕動受此袈裟便為說經王及群目皆立不退轉地出前法華經

薩和達王布施讓國後還為王三

過去劫時有大國王号薩和達譯言一施諸沙門及一切人不逆其意異國婆羅門子少喪其父獨與母姊弟居家甚貧苦其母曰今窮無自供可往詣薩和達王乞兒報母言我今未有所知先當學問然後乃行母不許兒先假貸索一兩金可備一歲之糧乃出家行學一歲未歸母見逆問汝詣薩和達王兒復報母言所學未通當復更學母言前金已盡即復往至前

所貸家資一兩金金主語兒汝前取金既未還我若復欲索卿母及姊皆將上券介乃可得若至時不畢以為奴婢便作券取歸以付其母復捨家學復經一年所知粗備欲歸詣薩和達王道中為債主所牽及母姊弟將歸鐔繫婆羅門子語債主言卿今繫我終年無益不如放我往詣薩和達王乞得物相償其主今去時異國與兵取薩和達王王聞自念人命短促會歸無常我少好布施慈忍無傷不欲復與彼國共相拒逆所以者何但不須為備亦勿恐怖但且嚴出迎逆作礼恭敬承事受其勅令使踰於我諸目白王他國入界去何不備王默然不應如是至三王言不須拒逆如我前言諸目奉旨王言大善各自安家慎莫勞擾其王夜半即脫印綬默亡而去彼王入國即領王位便募索薩和達其賞甚重王出國行五百餘里遙見一婆羅門子二人相逢王問卿今欲何所至答曰欲詣薩和達我少小失父居家甚貧窮以母及姊弟

持行質債欲乞句願之并得自濟王言我是薩和達有他國王欲得我國不欲傷害是以避之婆羅門子辭地大泣不能自勝王便諫曉使起不須復啼所求索者今當相與婆羅門子言王今失國當持何等以相濟乞王便報言彼國王來見募甚重卿今可載我頭持往與之在所求索皆可得也於是婆羅門子即說偈言
世間殺父母 命盡隨泥犁 今若加害王 其罪等無異 我今實不忍 加惠於大王 寧令身命盡 終不造逆意
薩和達王復語婆羅門子言卿若不欲取我頭者便可載我鼻耳送之不復中王故也婆羅門子言亦所不忍王曰縛送亦可婆羅門子曰能知彼王無所危害於是王與婆羅門子相將共還臨至國二十餘里王言卿可縛我婆羅門子乃縛王一國人民男女大小莫不啼哭崩絕劇喪父母前詣宮門諸目即入白彼王日前募薩和達者已為婆羅門子所縛送今在宮門彼王即言便促現之一切目民見薩和

經律異相卷第六 第八段 丙利

達王無不僻地而啼泣者彼劫人王亦復浚出而問諸目汝輩何以甘啼諸目自言我等見薩和達王棄國與王復持身施與婆羅門子所作不悔是故啼耳彼劫人王聞諸目民各各說是即便僻地而大啼泣不能自勝即問婆羅門子汝本鄉得是王婆羅門子答王言我實貧窮以母姊弟行用質債聞此薩和達王大好布施故從達來欲乞旬還贈母姊弟得自濟活於道中達之共相問勞薩和達王而語我言我今棄國以與他王無以相乞我時愁憂酷毒無賴時薩和達王便教我截取其頭送來與王我時不敢復令我截取鼻耳送之我復不肯遂相將還令縛送之所問本末其實如此於彼劫人王問婆羅門子所說即復僻地涕淚如言告勅諸目促解王縛洗浴衣被著其印綬還立為王即上坐領國如故於是彼王即長跪叉手讚嘆而說偈言

自在本國時 遍聞大王德 今來至於此 見尊踰所聞 巍巍積功德 辟若純金山

經律異相卷第六 第九段 丙利

其力堅如是無能動搖者今見王所行於世甚無雙願以國相還并奉所屬界領歸得本土依影為目礼不復敢慚惕事王如尊天

佛言時王薩和達者我身是也彼國王者舍利弗是也婆羅門子調達是也

成我六波羅蜜三十二相十種力滿諸功德皆是調達恩調達是我善知識亦為善師

出補說一切地土野行 六度增廣法界等

日難王棄國學道濟三種命四

昔摩天羅國有王名曰難學通神明靡幽不覩覺世非常曰吾身當朽為世真壞何國之可保捐棄樂服上法服一鉢食為足藥沙門戒山林為居積三十年樹邊有坑深三十丈時有獵者馳騁尋鹿墮于坑中時有一鳥一蛇俱時驚殞體皆毀傷仰天悲啼有孤窮之音道士憐然大照見之涕泗交頤臨坑告曰汝等無憂吾將拔汝即下長繩或銜或持遂獲全命俱時謝曰吾等蒙道士仁惠無量得觀天日願終斯身給眾所乏道士曰吾為國王國大民多宮寶姝女諸國為

經律異相卷第六 第十段 丙利

上願即響應何求不得吾以國為怨六塵為六劍常截吾身六箭射吾體因此六邪轉受三塗酷烈難忍吾甚厭之故捐國為沙門願獲佛道開化群生今還奉元豈但汝等三命而已乎各還舊居見汝所親令受三自歸無違佛教獵者曰我處世有年嘗觀善人無有若佛弟子者怨已濟眾隱不揚名若道士有之願至吾家乞微供養鳥曰吾名鉢道士有難願呼吾名吾當馳詣地曰吾名長若道士有患願呼吾名必來報恩辭畢各退他日道士之獵者舍獵者遙見其來告妻曰彼不祥之人來吾勸汝為饌徐設之彼過日中不食妻親道士觀而作色詭留設食虛談過中道士退而還山觀鳥呼名曰鉢鳥問曰自何來耶答曰獵者所來鳥曰已食乎曰彼設未辨曰已過中不待而退鳥曰凶咎之物難以慈濟連仁背恩凶逆之人吾無食飲以相供養且留心坐吾須臾飛往般遮國觀王夫人卧首飾之中有明月珠鳥銜而還以奉道士夫人

寐寤求之不獲即以上聞王勅臣民有得之者賞金銀各千斤牛馬各千首得不貢上罪及滅宗道士以惠獵者獵者縛考白王曰汝何從得道士深准若言其主必一國鳥死此非佛弟子默然受考杖楚千數初不怨王亦不讎彼如慈擔曰今吾得佛度眾苦矣王埋道士唯出其頭明日戮之道士乃呼地曰長蛇曰天下無知我名者唯有道士耳揚聲相呼必有以也疾邁見道士問曰何由致此道士乃說厥所由然蛇流淚曰道士仁慈天地之間尚與禍會况無道誰將祐之手我將入宮昨教太子蛇以神藥與道士傳之即療蛇夜入宮昨太子即絕停屍三日今日有能活太子者分國而治載之山間歷道士邊過道士曰吾能活之王聞心喜道士以藥傳太子身忽然語曰吾都在斯從者具陳所以太子還宮巨細喜備分國惠之道士一無所受王悟曰分國不受豈當盜哉問何從獲殊行高乃尔忽離斯患道士具陳本末王涕淚流面

告獵者曰汝有熱於國志呼九親來吾欲重賜之親無巨細皆詣宮門王曰不仁背恩惡之元首盡殺之矣道士入山學道精進不倦終生天上時道士者我身是也鳥者秋露于是蛇者阿難是獵者調達是妻者懷梓女子是也 出學四 仙豫王護法救婆羅門五 昔閻浮提有大國王名曰仙豫愛重大乘其心純善無有危惡嫉妬慳怪口常宣說愛語善語身常攝護貧窮孤獨布施精進無有休廢時世無佛聲聞緣覺見時王愛樂大乘方等經典十二年中華婆羅門供給所須過十二年施安已訖即作是言師等今應發三菩提心婆羅門言大王菩提之性是无所有大乘經典亦復如是大王云何乃欲令人同於虛空王聞婆羅門誹謗方等即斷其命以是因緣不墮地獄擁護攝持大乘經典有如是力 出大涅槃經 第十一卷 普明三誦般若偈得免殆足王宮六 昔天羅國王有一太子欲登王位一

名班足受外道羅陀師教應取王頭以祭冢神然後登王位已得九百九十九王所少一王即北行万里得普明王普明白班足言願聽我一曰飯食沙門頂礼三寶班足計之普明即依過去七佛法一日二時誦般若波羅蜜八千偈竟第一法師為王說偈劫燒終訖 乾坤洞然 須弥巨海都為灰燼 天龍福盡 於中凋喪二儀尚殞 國有何常 生老病死輪轉無際 事與願違 憂悲為害欲深禍重 創痍無外 三界皆苦國有何賴 有本自無 因緣成諸盛者必衰 實者必虛 衆生蠢蠢都如幻居 聲響俱空 國土亦如識神無形 假乘四蛇 無眼保養以為樂事 形無常主 神無常家形神尚難 豈有國耶 時普明王與其眷屬得法眼空王自證虛空等定聞法悟解還至天羅國班足王所告九百九十九王言就命時到人人皆應誦過去七佛仁王般若波羅蜜偈班足問誦何法普明

王即以上偈答王王問是法得空三昧
經律異相卷第二十六第七次而云
九百九十九王亦聞法已皆證三空門
定時班足王極大歡喜告諸王言我
為外道邪師所誤非君等過皆還
本國各各請法師講般若波羅蜜名
味句衆時班足王以國付弟出家為
道證無生法忍如十王地中說
出仁王般若經
阿闍世王從文殊解疑得於信忍七
阿闍世王自文殊師利言
昔首重直經出唯
願加恩明且屈德就我宮食菴言以
足可為供養又佛法非以衣食故王曰
當何以施之答言若深入微妙其事
審諦無所染汙亦無所著亦無所疑
亦無所畏難又念諸法亦不念有無
不念去來現在竟又不當念一切可見
者皆得如哀王曰如所言悲法之所載
無有異也唯以身故當加哀受請文
殊言且止其道者非以是之故若飲
若食若王不念有吾我壽命人以念
是者以得加哀
如此經及甚長文多不載
王大歡喜
問有幾人舍利弗言五百人可志令
於宮食還城勅辦百味之食治其殿
上施諸幢幡帷帳華蓋以華布地志

以香薰設五百高牀宮城市里皆志
經律異相卷第二十六第八次而云
掃除布以華香人民奉迎文殊如申解
頌便到東方過六万二千佛土佛号常名
聞其佛字惟淨首今現在世有衆苦
薩更無異道其剎常轉阿作越致法
輪其土常出三寶之聲文殊白佛願
盡令諸菩薩到沙呵剎土至阿闍世
所食佛言欲行者行
出阿闍世王問文殊師利且到從菩薩二万二千五百人其
比丘者五百人
昔首重直經云二万二千菩薩及諸眷屬
王自
念吾正作五百人具云何供當應時
天王名曰休息心與尊閼又名曰金
毗俱來與王相見曰勿恐勿懼勿以為
難曰云何不難報言文殊者作遍
想拘舍羅無極智慧以功德光明
具足而來能以一飯與文殊等若有
三千大千一切人索飯食者志能飽
之其食不盡是二万三千人何足為憂
文殊者其功德甚尊而不可盡王
歡喜踊躍將其伎樂自出奉迎俱
時入宮有一菩薩名曰普觀志見文
殊勅三摩陀阿樓陀者令嚴治其處
可容耆耆菩薩受教四面觀占則時

志辦復有菩薩名曰法來則得新令
經律異相卷第二十六第九次而云
具牀於彈指頃有二万三千牀座種
種莊嚴菩薩聲聞皆志就坐王自文
殊所作供具甚少願忍須臾今更辦
具答言所作已足勿復勞意天王毗
沙門與家室僕從志來而謁皆恭事
左右擇提桓因自與大夫人名曰首
耶及與天女皆持名香供養散文殊
及諸菩薩比丘僧上諸菩薩等不以
華香之所轉動梵天自化作年少婆
羅門殊美端正住文殊之右侍而肩
之諸梵天子志翕諸菩薩比丘阿耨
達龍王在虛空中而無見者把持
寶珠垂下若幡八味香水從寶流降
人人之前皆有垂珠水從中出悉給
所須王念會者而不持鉢當何器食
時文殊言菩薩者不費鉢行而所食
屢鉢自來手中諸菩薩念鉢鉢自
飛來行伍而到阿耨達王皆自淨洗
盛滿其水諸龍婢女皆擎持二万三
千鉢投諸菩薩人人手中文殊謂王
分布飯食遍而不減故文殊言今為
盡不答言不盡所以未盡者以有疑

故諸菩薩飯食不轉鉢虛空行列而住亦不墮地亦不轉搖王復問鉢云何住依何等文殊言是鉢所住如王疑所住王復言是鉢亦無所住蓋亦不在地亦無所依亦無處所文殊言如王疑亦無所住諸法如鉢無所住亦無所墮飯事既訖王取一鉢座白文殊言願解我疑答曰若恒沙等佛不能為王說是狐疑王時驚怖從牀而墮若大樹摩訶迦葉謂王言勿忘勿懼所以者何文殊入甚深過起拘舍羅徐徐而問王言恒邊沙等佛不能說我之所疑文殊言仁者謂從心因緣而可見王曰不用心生故可見佛不生死與脫持是二事作佛吾之狐疑恒邊沙等佛所不能說所以者何若人言能以塵汙虛空乃能為不若有人言能却虛空之垢定能却不王言不能文殊言佛知諸法皆若虛空所以者何脫於本故亦不見諸法有本若有說者王之狐疑非恒邊沙等佛之所能說時王即得信忍歡喜踊躍言善哉善哉辭我狐疑文殊曰是為大

疑傷所說法諸無有本何從得疑王言榮此大恩而得小差今我命盡不憂不至沮洳文殊言而王之所希望者是無有本所以者何諸法本沮洳故無所生王則從坐起取名毘盧直億百千繞繞文殊身文殊身不現毘盧於虛空中但聞言說不見其形聞說如見王自見疑以見諸法如所見空中有聲謂王而見便以毘盧與之次坐菩薩名得上願王復持是觀欲奉上之得上願言求脫沮洳者我不從是有所受亦不受凡人所有何以故凡人者謂有俗間事故而不受亦不從求羅漢辟支佛者有所受與者無二心受者亦無二心故曰所受過於脫王即以衣欲著菩薩上忽然不現不復知處但聞其音不見其形說言其而現身以衣與之如是次第一一以衣與之皆悉不現乃至牀枕坐處悉亦不現但聞其音言其而現者以衣與之乃至五百聲聞皆亦不受王熟思念諸菩薩比丘僧悉亡當以我初與誰自與中宮極大夫人夫人時

亦不現王便以得三昧不見諸色亦不見女人亦不見男子乃至垣牆樹木室宅城郭尚有餘念謂有我身諸色識悉止復聞其音如一切有所見當自見疑如所見疑見一切諸法亦復如是便取其衣還欲自著不見其身心此亦如文殊言曾聞佛說作逆罪者當入大泥犁不王言聞汝自知當入泥犁不王曰得佛有法上生天入泥犁者不有法安隱當至沮洳者不文殊言無王曰我知諸法空所以者何泥犁上天安隱亦復皆空諸法無可壞敗是故入法身法身者亦無天上人間泥犁禽獸薈蕪等世王諸逆以淨已得是忍王言一切諸法悉淨無所沾汙說是語時疾得信忍此阿闍世王下來又出增起三昧第二第三卷大光明王始發道心八阿難知眾所念前白佛言世尊從何因緣初發道心佛言過去遠劫此閻浮提有一大王名大光明福德聰明時邊國王與為親厚更相贈遺國之所珍時彼國王獵得二烏白如頗梨七

經律異相卷第六 第三十五

支拄地在以雜寶極世之珍道人往
送時光明王見為心悅付為師散
聞散聞奉勅不久調徙往白王言為
今日調願王觀試王會目下令觀
試為大衆既集王初外為出城遊戲
為氣猛壯見有羣鳥在蓮華池奔
逐特為逐至深林時王身破出血自
惟必死手搏樹枝而去王住下樹坐
地生大苦惱為師叩頭白言願王莫
憂苦為淫心息歇微草思美飲食
如是自還王即告曰吾不復用為後
果還為師白王為今還來王言我不
須汝亦不須為散聞督王王若不須
唯願觀我調為之方王即可之尋使
師作七鐵丸燒令極赤作已念言為
吞此丸決定當死王後或悔白言大
王此白為實唯轉輪王乃得之耳今
有小過不應喪失王怒隆威告言遠
去為師告為吞此鐵丸若不吞者當以
鐵鉤斷裂汝腦為知其心我寧吞此
熱丸而死屈膝向王垂淚望救王怒
徐視散聞告為何不吞丸時為取丸
置口吞之入腹焦爛直過而死九墮地

經律異相卷第六 第三十六

猶赤王見乃悔即告散聞汝調為乃介
何故在林不能制之時淨居天知光明
王應發苦提心即令為師跪答王言
我唯能調身不能調心惟有佛能調
心耳王言佛者何種姓生答二種姓
生一者智慧二者大悲勤行六事所
謂六波羅蜜功德智慧具足已号
之為佛王聞踊躍即起洗浴更著新
衣四向作禮於一切衆生起大悲心
燒香立誓願我所有功德迴向佛道
自調其心亦當調伏一切衆生若於
地獄有所益者當入是獄終不捨於
菩提之心作是誓已六種震動諸山
大海虛空之中自然樂聲佛告諸
比丘爾時白為吞鐵丸者難陀是
也時為師者舍利弗是也光明王者
我身是也我於今時見為調徒始發
道心出賢品
多福王事梵志增福太子奉佛兩師
角術九
昔有國王名曰多福太子名曰增福
王奉六師其子事佛世無沙門唯
一白衣以為師首外道五百人嫉其

經律異相卷第六 第三十七

名德即白王言國事兩法令心不一
願與佛師各現奇德約不如者役屬
為奴王即可之外道與師刻日結約
王前各試切藝梵志善射即行入山
五百人各射大鹿皆貫左目負來角
伎賢者入山精思念佛求威佐助以
彰大道有五色鹿踊從地出歡喜持
歸外道知之伺賢者行往詣其婦曰
卿夫捨家作沙門但坐此鹿破汝家
法婦聞悲怒以鹿乞之賢者來歸不
見其鹿即問所在婦曰此不祥之物今
已失去夫甚愁憂復還山中至誠悔
過即有明月神珠忽從地出便持此
珠窻梵志出行往詣其門街賣奇物
梵志婦曰吾家亦有異物可以相比
即出五色鹿賢者便言王使吾賣此
鹿汝今盜之其罪不測婦還還之至
其試曰梵志各逐鹿皆傷左眼既微
且臭王甚惋之賢者來奉奏神鹿賣
明月神珠入王殿上二物飛騰俱戲
星流電輝舉宮讚奇婆羅門五百
人知術藝不如即役為奴其婦為婢
賢者導示經教以為弟子出佛身品
經律異相卷第六 第三十八
癸卯歲高麗國分司大版都監奉
勅彫造

經律異相卷第二十七 摩訶薩埵菩薩經 丙

梁沙門僧旻實唱 第六十

波羅奈王得辟支佛一

月氏王造三十二塔成羅漢道二

摩訶劫賓寧王伐舍衛遇佛得道三

有德王擁護佛法法師失命為佛

弟子四

功德莊嚴王請佛得道五

藍達王因目連悟道六

普安王化四王間法得道七

婆羅門王捨於國俸布施得道八

摩達王從羅漢間法得道九

乾陀王捨外習內得須陀洹道十

普達王遇佛得道十一

波羅奈王得辟支佛一

波羅奈王夏暑熱時處高樓上坐七

寶牀令青衣摩牛頭拈檀香塗身青

水辟多暑釧摩王身時釧聲滿耳王

甚患之教次第令脫釧唯獨一釧穿

然無聲王時悟曰國家臣民嫁女多

事多拙亦復如是即時離欲獨處思

惟得辟支佛顯發自落著自然衣從

樓閣去以已神足力出家入山如是

因緣中品辟支佛也有人願作辟支

佛種此善根時世無佛善熟厭世出

家得道名辟支佛

月氏王造三十二塔成羅漢道二

月氏國王欲求佛道故作三十二塔

為供養相一一作之至三十一時有

惡人彌王王心退轉如此惡人云何

可度即時迴心捨生死向涅槃作第

三十二浮屠以求解脫由是因緣成

羅漢道是故此寺名波羅提木叉

吾亦見之

摩訶劫賓寧王伐舍衛遇佛得道三

舍衛國王名波斯匿于時南方有國

名曰金地其王字劫賓寧太子名摩

訶劫賓寧父崩太子即位體性聰勇

領三萬六千小國威風遠振莫不摧

伏然與中土不相交通後有商客往

到金地以四端細疊奉上彼王王問

商客言此物甚好為出何處答曰出

於中國王復問言其中國者号字云

何答曰名羅悅祇又名舍衛王復問言

中國王以何等故不來獻我父答曰各

自翦土威名相齊故不來耳王自思

惟今當如威令彼率伏復問商客中

國諸王何者敢大自言舍衛國王為

第一大即便遣使詣舍衛國持書示

教其理委備告語其王波斯匿言我

之威風遍閭浮提卿何所恃斷絕使

命今故遣使共卿相聞却後七日

與我相見設不如是吾當與兵破汝

國界波斯匿聞深用驚惶即往詣佛

具白斯事佛告王言還語使云我不

大更有大王王奉佛教告彼使言世

有聖王近在此間卿可到邊傳汝王

命使即詣祇洹于時世尊自變其身

作轉輪王七寶侍從皆悉備有使

前入化城既觀大王情甚驚悚以書

與之化王得書踰著脚下告彼使言

吾為大王臨領四城汝王頑迷敢見

違拒汝速還國致宣吾教信至之日馳

奔來親卧聞當起坐聞應立剋期七

日不得稽遲敢違斯制罪在不請使

還奉國具以聞見自金地王王承斯

問深自咎責合率所領諸小王輩欲

經傳異相卷第三 第四疏 丙

朝大王未便即路先遣一使白大王言目所統御三萬六千王為當都去將半去耶大王還報聽半留住但將半來時金地王將萬八千小王同時來到既見化王謁拜畢已心作是念大王形貌雖復勝我力必不如化王于時勅典兵目以弓與之金地國王手不能勝化王還取以指張弓復持與之勅令挽金地國王殊不能挽化王復取而彈扣之三千世界皆為震動復次取箭彎弓而射離手之後化為五發其諸箭頭皆出光明其光明頭皆有蓮華大如車輪一一華上各各皆有一轉輪王七寶具足奮出光明普照三千大千世界五道眾生莫不蒙賴諸天境界見其光明及聞說法身心清淨有發無上正真道意復有得住不退地者人道眾生有得一道二道三道之者出家入要得應真者有發無上正真道意得不退地不可稱計三塗眾生離苦解脫生人天中時摩訶劫賓寧王及金地諸小王見斯神變其心信伏遠塵離垢得法

經傳異相卷第三 第五疏 丙

眼淨萬八千小王一時皆然須臾之頃佛攝神力還復本形諸比丘僧前後圍繞金地王眾求索出家願自隨眾求在體思惟妙法盡得羅漢

思經第七卷

有德王擁護弘法法師失命為佛弟子四

過去遠劫此拘尸城有佛出世号歡喜增益住世無量化眾生已然後乃於婆羅雙樹入般涅槃佛涅槃後遺法住世無量億歲餘四十年佛法未滅有一持戒比丘名曰覺德多有徒眾眷屬園遠能師子吼廣說經典制諸比丘不得畜養奴婢牛羊非法之物時多破戒比丘聞作是說皆生惡心執持刀杖逼是法師是時國王名曰有德聞是事已為護法故即便往至說法者所與是破戒諸惡比丘極共戰鬪令說法者得免危害王時被瘡舉身周遍覺德尋護王言善哉善哉我王今真是護正法者當來之世此身當為無量法器王於是時得聞法已心大歡喜尋即命終生阿閼佛國

經傳異相卷第三 第六疏 丙

作第一弟子其王將從人民眷屬有戰鬪者有隨喜者一切不退菩提之心命終生阿閼佛國覺德比丘却後壽終亦復往生阿閼佛國作聲聞眾中第二弟子若有正法滅時應當如是受持擁護時王者則我身是說法比丘迦葉佛是

切德莊嚴王請佛得道五

經第三卷

余時切德莊嚴王從佛聞說偈及觀神變增益堅固菩提之心頂禮佛足而白佛言唯願世尊及菩薩弟子大眾受我八萬四千歲請普明王如來願以衣被飲食卧具醫藥給侍所須彼佛及大眾即便受請王知佛受其請已歡喜便去王子師子進及二万王子捨世榮位於佛法中剃除鬚髮出家修道勤行精進樂求善法時師子進得五神通堅固不退彼佛加其威神常為眾生顯說妙法遍三千大千界施作佛事無量眾眾生堅固不退無上大乘切德莊嚴王於八萬四千歲中以諸樂具供養世尊及諸大眾與一切群臣前後導從為聽法眾而

作是念我諸子剝除諸段出家修道
 常受供養自不可行施亦未見得過
 人之法寧可還家捨財布施修諸功德
 如我所撞諸善根耶余時普光明王如
 來即知功德莊嚴王心而念告師子
 迦菩薩言善男子現汝自在功德神
 力大菩薩變現使此大眾普得見聞
 迴彼邪心使得正見師子迦菩薩即
 時入定現如是等相大千震動於上
 虛空雨華香繒蓋幢幡伎樂美饌飲
 食瓔珞衣服種種珍寶紛紛而下滿
 足大千衆生得未曾有皆大歡喜
 余時從地神詣天上至阿迦麻吒皆
 唱是言此大菩薩可名虛空藏所以
 然者從虛空中能雨珠寶充足一切
 佛即印可王見踊悅得未曾有捨憍慢
 心合掌向佛作如是言希有世尊善
 薩功德智慧乃能如是世尊在家施
 者所益無幾夫出家者以神通力施
 無崖際在家者施不稱彼意雖施猶
 慳以為苦惱出家不慳不生苦惱
 王捨位與子吉意以真心剝除諸
 段於佛法中出家修道增長善法常

勤精進得四禪四無量心及五神通
 時吉意王以法治化國無怨者精進
 不疲供養世尊功德莊嚴王者拘留
 孫如來是即子迦菩薩者即虛空藏
 菩薩是吉意王者即彌勒是也
 諸佛出世
 王有遺法
 藍達王因目連悟道六
 舍衛有王号曰藍達土地豐沃人民
 淳信君目父子相率以道後王即位
 法俗轉薄治行不平阿枉百姓橫誅
 無辜正亂禍應雨澤不時五穀不豐
 王生嫉妒遂致荒殘罹於危亡奉事
 邪道五百餘人又祀妖神上下相敬
 如風靡草黎民樂亂競為姦宄强
 者陵弱者相傷然劫奪人財不從道
 理姪他婦女君目荒醉迷惑日滋旱
 踰三年前後請禱初不得而詣師白
 王今當大祠應用童男七人白牛白
 馬各十頭燒以祭天然可獲雨王即
 辦具國中四山大小搔擾佛告目連
 藍達國荒人民勤苦有三億人應從
 汝得解可往開化目連往為說法開
 解其意國中人民初無受者目連化

作大鬼神身長數十丈當城門坐洪
 聲呼王及諸近臣使出君目惶惑自
 懼不全王即率將近臣叩頭自陳雅
 願生活神謂王言急求目不忠子不
 孝者來吾欲食之王即推問答言無
 有神復謂王言急求偷盜者淫泆者
 兩舌惡口者吾欲食之王即推問又
 答言無神復謂王言急求飲酒者吾
 欲食之王即推問又答言無於是目
 連復現真身往與鬼神共語王見目
 連叩頭守請令為解釋大神目連謂
 王言是神欲何所求王言欲食惡人
 目連問言國中信有此輩人不王答
 言無重請發遣我當終身歸命道人
 目連語大神言此國中人民無有卿
 所見者卿可哀赦其罪若復有犯者
 可更來食之神即聽其言忽然而去
 王及臣民即俱叩頭陳謝七得歸命
 目連告言王若欲歸命者宜先自歸
 佛王問佛功德目連說佛三界獨尊
 所說之法聲聞三千王言吾今有幸
 乃獲異聞即召目連願欲請佛受尊
 法言終身奉行目連告王信能尔者

律儀相卷第三十七 第七十

其福難量但當淨心存佛王即承教沐浴齋戒還向佛國稽首為禮曰吾以闇昧誤蒙民上不能洗心率導使國空荒咎在吾身唯願天尊垂光降下普令黎民獲無盡之福佛與諸比丘未至百里豫行空中五色蓮華捧其足下諸天翼從寶帳華蓋奉迎道路作衆名樂側塞空中觀佛威神光耀天地王及群目稽首足下於四衢道廣施帳幔掃灑淨潔佛坐自然師子之座悉布以天繒統縱三千斟飲食躬行澡水呪願畢佛便說苦空非常四諦之要王即歡喜七受五戒結解垢除得須陀洹時王所事五百外道七為比丘佛即聽之以手摩其頭踰墮袈裟著身却後七日同得羅漢衆會人民得須陀洹或受五戒勤行十善歸命三尊月六齋歲三齋轉相率導以為常法阿難白佛此王人民宿與目連有何等緣佛言昔惟衛佛時目連為優婆塞居宿貧窶奉行戒行守意不毀抹華山中見須文樹適欲上樹取華不知前有蜂房群蜂

律儀相卷第三十七 第七十

數千萬散逐之即心念言若我得道當度汝等今日得道者皆令時時也

普安王化四王間法得道七

昔有五國三國界比近共作善友更相往來其最大者名曰普安習善謹行餘四小王常習邪行大王怒之呼來上殿共相娛樂樂乃至七日終日竟夜七日已滿小王白太王言國事甚多請退還家大王送之出三道中語諸小王各說所樂一王答曰陽春三月樹木榮華遊戲泉野一王復答願我常作國王鞍馬服飾官屬人民圖綬左右見是昱昱推鍾鳴鼓出入行來路人傾目一王又言願我婦兒端正無雙共相娛樂極情快意一王復言願我父母常在朋友兄弟妻子羅列好衣美食以恣身口素琴青衣共相娛樂俱白大王所樂何事大王答言我樂不生不死不苦不惱不飢不渴不寒不暑存亡自在四王俱言如此之樂當有明師大王答言吾師号佛近在秋洹精舍諸王歡喜同詣世

律儀相卷第三十七 第七十

今大三白佛言今得為人間缺無智但深著世樂不知罪福願佛為弟子等說其苦諦佛言卿等善聽當為說之人生在世衆苦切身略說八苦一生苦人死時不知精神趣向何道未得生處普受中陰之形至三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉膏五胞成就巧風入腹吹其身體六情開張在母腹中生藏之下熟歲之上母散一粒熱食灌其身體如入獲湯母飲一杯冷水亦如寒冰切體母飽之時迫迫身體痛不可言母飢之時腹中了鳥亦如倒懸受苦無量至其滿月欲生頃向產門劇如兩石挾山生臨草上身體細軟草觸其身如履刀劍忽然失聲大呼此是苦不成言是苦二者老苦父母養育至年長大飢時極飢飽時極飽無有節度漸至年老頭白齒落目視茫茫耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節痛疼行步苦極坐起呻吟憂悲苦惱識神轉滅便旋即亡命日促盡言之流涕

坐起須人此是苦不答曰實苦三病
苦地水火風和合成身一大不調百一
病生四大不調四百四病同時俱作
地大不調舉身皆痛水大不調舉身
洪腫火大不調舉身皆熱風大不調
舉身搖強百節皆痛猶被杖楚四大
逼迫手足不任氣力虛竭坐起須
人口燥唇焦筋斷鼻折目不見色耳
不聞聲不淨涼出身卧其上心懷苦
惱言轉悲哀六親在側晝夜看視初
無休息甘美味飲食入口皆苦此是苦
不答曰實苦四死苦人死之時四百
四病同時俱作四大欲散現神不安
欲死之時刀風解形無處不痛自汗
流出兩手摸空室家內外在其左右
憂悲啼哭痛徹骨髓不能自勝風
去氣散火滅軀冷魂靈去矣身體捷
直無復所知旬日之間肉壞血流膿
脹爛臭甚不可近棄之曠野泉鳥取
食肉盡骨枯體異處此是苦不答
言實苦五思愛別苦室家內外兄弟
妻子共相慈慕一朝破之為人抄劫
各自分張父東子西母南女北非唯

一憂為人奴婢各自悲心呼內斷絕
窈窕冥冥無有相見之期此是苦不
答曰實苦六求不得苦家有財物散
用求官望得富貴求之不止會遇得
之得作邊賊未經幾時貪取民物為
人所言一朝有事檻車載來憂苦
無量不知死活何日此是苦不答曰
實苦七惡憎會苦世人薄俗居愛欲
之中諍不急之事更相煞害遂成
大惡各自相避隱藏無地各磨刀箭
挾弓持杖會遇快道張弓樹箭兩刃
相向不知勝負是孽當余之時怖畏
無量此是苦不答曰實苦八憂悲惱
苦人生在世長者百歲短命胞胎者
傷墮縱得百歲夜消其半餘五十年
醉酒疾病不知作人小時愚癡十五
年中未知禮義年過八十老耄無智
耳聾目冥無復法則天下欲亂旱火
大霜四種不熟室家內外多諸疾病
治生喜失官家百調閑繫牢獄未知
出期兄弟兒子遠行未歸居家窮寒
無有衣食比舍村落杜榷不辦家人
死亡無可殯殮春時種作無有犁牛

節日共聚應當歡喜共悲相向此是
苦不答曰實苦於時五王及諸羣臣
會中數千萬人聞說皆諦心開意悟
即得須陀洹道令觀宮殿如視穢廟
無可樂者即捨王位付弟出家為
道修諸功德日日不倦
婆羅門王捨於國俸布施得道入
多時國有婆羅門王捨其王俸多事
異道王款一日自發善心欲大布施
如婆羅門法積寶如山有來乞者令
其自取手重一掬如是數日其積不
減佛知是王宿福應度化作梵志往
到其國王出相見禮問起居曰何所
求索莫自疑難梵志答言吾從遠來
欲乞珍寶持作舍宅王言大善自取
重一掬梵志取一掬行七步還著故
處王問何故不取梵志答曰此裁足
作舍廬耳復當取歸俱不足用是以
不取王言更取三掬梵志即取行七
步復還著故處王問梵志何以復余
答言此足取婦復無田地奴婢牛馬
計復不足是以息意也王言更取七
掬梵志即取行七步復還著故處王

經傳異同卷第二十七 第十六條

言復何意故梵志答言若有男女當復嫁娶吉西用費計不足用是以不取王言盡以積實持用相上梵志受而捨去王甚怡之重問意故梵志答曰本來乞句欲用生活諦念人命屢世無幾萬物無常旦夕難保因緣遂重憂苦日深積實如山無益於己貪欲規啻唐自勤苦不如息意求無為道是以不取王意開解願奉明教於是梵志現佛光相踊住空中為說偈言

雖得積珍寶 嵩高至于天如是滿世間不如見道要 不善儻如善 愛而似無愛以苦為樂像 狂夫不為狀

王見佛光遠照天地又聞此偈踊躍歡喜王及群目即受五戒得須陀洹

道

摩達王從羅漢問法得道九

有國王名曰摩達出軍征討選民數百萬時有比丘立得羅漢道入國分衛並被執錄將詣王宮王使養官馬勤苦七日王自臨視比丘見王輕舉飛翔上住空中現其威神王便恐怖叩頭悔過我實愚癡不別真偽推問內外誰

經傳異同卷第二十七 第十七條

令神人為是事者今當有所治殺比丘告王非王及國人過也自我宿命行道常供養師我時為師設飲師謂我言且先澡手然後當飲我愚癡心念言師亦不養官馬何故不豫澡手師即謂我言汝今念此輕耳後重如何我聞是語便自愁憂師知其意便念言我會當泥但何故令人惱耶即以其夜三更師般泥洹從來久遠各更生死今用是故受其宿殃養馬七日夫善惡行報有殃福如影隨形王聞比丘說罪福意解歡喜得歸命於神人比丘告言卿當自歸於佛佛為三界師王及國人皆隨比丘出到佛所稽首作禮奉受五戒作優婆塞佛便為王及國人民現相好威神光耀天地復為說非常苦空王於是時得須陀洹道國中人民皆受五戒十善歸命三尊月月齋戒以為常法

摩達王

乳施王捨外習內得須陀洹道十

時有國王名曰提陀奉事婆羅門居在山中多種果樹樵人毀樹時婆羅

經傳異同卷第二十七 第十八條

門將詣王所言其無狀殘敗果樹請王治然王許事婆羅門即為殺戮自後未久有牛食人稻其主遂捶牛折一角血流被面痛不可忍牛任到王所白言我實無狀食人少稻今挫折我自王曉鳥獸語告牛言當為汝治殺之牛言雖殺此人不止我痛但當約勒後莫苦人王便感念我事婆羅門但坐果樹令我煞人不如此牛也便呼婆羅門問言今事此道有何福乎婆羅門報言可得攘災致富富貴長壽王復問言可得脫於生死不報言不得免於生死也王到佛所五體投地為佛作禮白言我聞佛道至尊教化天下所度無數願受法言以自改草佛即授王五戒十善為說一切天地人物無生不死者布施持戒現世得福忍辱精進心行智慧者其德無量後生天上亦可得作遍迦越王可得無為度世之道佛現相好威神光耀王歡喜意解得須陀洹道十後七日壽終上生天上

摩達王

普達王遇佛得道十二

有夫延國王名曰普達身奉佛法未
常偏枉常有慈愍國內愚民不知三
尊每當齋戒登高觀視還必頭面稽
首為禮國中目民恆王如此自共議
言王辱萬民之尊遠近訥服登謂人
從有何請欲毀辱威儀頭面著地群
目欲諫不敢與吏民數千出宮米遠
見一道人王下輦却蓋住其群徒為
之作札尋從而還施設飯食遂不成
行群目諫言大王至尊何宜於道路
為此七句道人頭面著地天下尊貴
雖有頭面加為國王不與他同王勅
目下求死人首及六畜頭目下遍索
歷日乃得王言於市賣之目下賣之
牛馬猪羊頭皆集但人頭未集王
言貴賤賣去如其不集使以句人如
是歷日賣既不集句無取者頭皆隆
臭王便大怒語目下言卿言人頭取
貴不可毀辱今人頭何故句無取者
即勅嚴駕出曠澤中當有所問群目
振臂出到城外告羣目言卿寧識吾
先君時有小兒常執持蓋者不目下
對曰實誠王言今此兒何所在對曰亡

已十七年王言此兒為人善惡何如
對言目等常觀其承事先王齋戒
恭肅誠信自守非法不言王告諸目
今若見此兒在時所著衣服寧識之
不諸目對曰雖自久遠目故識之王
使取前亡小兒衣曰此寧是不目下
對曰是王曰今儻見兒身為識之不
目下良久對曰目自懼蔽聞卒觀不
別前所見道人來王大歡喜又為道
人賣頭句人不取今欲示其本末有
幸相遇願為開導道人即為目下說
王本是先王時執蓋小兒常隨先王
齋戒奉行正法清淨守意不犯諸惡
其後過世生為王子今得尊貴皆由
宿行齋戒所致目下大小莫不僉曰
吾等幸遇得觀道人願哀愚昧乞
為弟子道人告諸目民吾有大師當
從受問諸目報言願盡年命一受法
言道人曰我師字佛身能飛行頂有
光明分身散體變化萬端獨步三界
莫與齊倫門徒清潔皆為沙門其所
教授度脫不唐目下即召道人佛事
可得見不去此幾何道人報言其善當

吾世尊六千餘里道人即飛到舍衛
具以告佛佛言明日當到夫延國臨
至皆現威神王及群目持華香出成
迎佛觀佛威靈喜懼交并五體投地
誓首為禮白佛言勞屈世尊并及眾
僧遠到此土王盡心供設手自斟酌行
澡水呪願畢佛笑口光五色阿難言
佛不安笑答言昔摩呵文佛時王為
大姓家子其父供養三尊父命子傳
香時有一侍使意中輕之不與其香
罪福響應覺知投報奉法無替今
得為王若我得道當度此人本末意
解即得須陀洹國中人民皆受五戒
行十善 出普達王經

經律異相卷第二十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第二十八

摩訶門傳 寶 持集

橫興實調為軒目所害鬼復為王一

咸佛間法得須陀洹道二

波斯匿王後園生自然甘蔗粳米三

波斯匿王請佛解夢四

波斯匿王求賤女命五

波斯匿王遊獵得末利夫人六

好信王發願灌佛七

耆域藥王請佛僧八

瓶沙王有四种畏九

瓶沙王樂食而死生四天王十

瓶沙王與弗迦沙王親厚更獻

殊異十一

赤馬天子問佛無生死處十二

多智王伴狂免禍十三

橫興實調為軒目所害鬼復為王一

昔瓶沙王有一大目犯事徙南山中

去國千里由來無人不熟五穀大目

到中泉水通流五穀大熟四方諸國

有飢寒者來至此中數年之中便有三四千象來者給與田地令得生活

其中三老諸長者宿年共議國之無

君由身之無首相將至大目所舉大

目為王大目答長老曰若以我為王

者當如諸國王之法左右大目文武

將士上下朝貢發女開宮租稅穀帛

當如民法諸國老曰唯然奉命一隨

王法即立為王處置群目文武上下

殺調人民禁城作舍宮殿樓觀民被

苦毒不復能堪皆發想念欲謀害於

王諸軒目輩將王出獵去城三四十

里於曠野澤中索王欲殺王問左右

何緣殺我並曰民慕豈樂奉王以礼

民困思亂破家害國王告之言卿等

自為非我本造枉殺我者神祇知之

聽我發一願死不有恨即時願曰我

本開荒出土養民來者皆活當樂無

極自舉我為王依案諸國自共作此

今反殺我我實無惡於此人民若我

死者願作羅刹還入故身中當報此

怨於是絞殺棄尸而去三日之後王

神還身中自名阿羅波即起入宮殺

新王并後宮姝女左右軒目欲盡殺

首此是軒目所為非是細民所可能

知七旬原怨願還治國曰我是羅刹

與人從事食飲當得人肉羅刹急性

忿不思難三老曰國是王許故當如

前食飲所須當相差次國老共出宣

令人民從此為次家出一小兒生用

作食食羅刹王三四家正有一戶

為佛弟子居門精進持佛五戒賢者

大小懊惱啼哭遙向崛山為佛作礼

悔過自責佛以道眼見其辛苦便自

說言因是小兒當度無數人便獨飛

往至羅刹門現變光相照其宮內羅

刹見光疑是異人即出見佛便起毒

心欲前哈佛光刺其目擔山吐火皆

化為塵至久疲頓然後降化請佛入

坐頭面作礼佛為說法一心聽法即

受五戒為優婆塞里更催食奪兒

將還室家嗟嘆隨道而來觀者無數

為之悲哀吏抱兒擎食著羅刹前

羅刹以手擎兒長跪白佛國人相次

以兒食我今受佛五戒不復得食人

請以小兒持布施佛為佛給使佛

為受之說法呪願羅刹歡喜得須陀

洹道佛以小兒著鉢中擎出宮門還其父母而告之曰快養小兒勿復愁憂衆人見佛莫不驚怪是何神此兒何福而獨救之羅刹所食奪還父母佛即說偈言

戒德可恃怙 福報常隨已 見法為人長 終遠三惡道 戒慎除苦畏 福報三界尊 鬼龍邪毒害 不犯有戒人

見佛光像皆為佛弟子聞偈歡喜皆得道跡出法句譬喻 第五卷

感佛聞法得須陀洹道二

舍衛國有二商人一人念曰佛身丈六華色紫金頂有肉髻頂背日光巍巍難言佛猶帝王沙門猶忠臣佛陳明法沙門誦宣斯王明矣知佛可尊佛知其意而熟視之其人心意喜如獲寶其一念曰佛者如牛弟子猶車彼牛索車東南西北佛亦猶然佛知其有惡念必獲其殃愴然慰之其人心惡二人俱去至三十里有亭住宿沽酒飲之共平屬事訟之紛紜其善念者四天王遣善神護焉其毒念者太山鬼神令酒入腹猶火燒身出亭

露卧宛轉落車轢中晨有商人車五百乘經轢之焉伴見之曰吾今衰矣還國見疑取物而去名為不義遂輕身委財而逝展轉遠邁去舍衛數万里有一國國王崩無太子識書云中國有徵人當王斯土羣僚議曰國之無君猶體之無首難以久立故王有馬常為王作礼若任王者馬必屈膝僉曰大善即具嚴駕以王印綬著車上人馬填路觀者莫不揮涕時彼商人亦出觀者國太史曰彼有黃雲之蓋斯王者之氣也神馬直進屈膝猷之群臣欣豫香湯澡浴拜為國主僉然稱曰王曰余本商人無德於民不任天位群僚曰天授有德神馬屈膝於是遂處王宮聽省國政深自惟曰我無微善何緣獲此必是佛恩使之然也晨在御座嘆佛無上之聖宰土群僚向舍衛國稽首言曰賤人蒙世尊潤瓊為人君斯土傳世不知有佛流俗之書亦無記焉願以大明開斯國人之瞽盲也明日願與應真聖眾垂意願斯一時三月佛告阿難勅諸比丘

明日彼王請皆當隨應化現神尊德今其國民咸共覩焉諸天聞佛之彼教化相率導從作樂歌德寶帳幢幡華下紛紛光色耀目佛及應真皆坐正殿王自斟酌畢以小牀於佛前坐佛廣說法王曰吾本微人業無快德何緣獲斯佛告王曰昔彼國王飯佛王心念言佛心如國王沙門如目王種斯哉今獲其果彼人去佛若牛弟子若車彼人自種車轢之栽今在太山為火車而轢自獲其果也非王勇猛所能致矣為善福隨履惡禍追響之應聲善惡如音非天龍鬼神所授非先祐所為也造之者心成者身口矣佛頌偈曰

心為法本 心尊心使 中心念惡 即言即行 罪咎自退 車轢于轍 心為法本 心尊心使 中心念善 即言即行 福樂自追 如影隨形 世尊又告王曰衆惡之罪取重有五不孝不忠煞親殺君家滅國亂重罪一也羅漢之行得空不顧無想之定與佛齊意拯濟衆生而愚害之重

經律異相卷第三十八 第七法 丙

罪二也佛者衆罪已畢景福會成相好十力法導衆生慈悲喜護心過慈母而愚惡謗重罪三也清潔沙門志靖行高情抱經法助佛化愚諸佛相紹衆生得度皆由衆僧佞說揆選以致不調以不調故正法毀正法毀則民狂走民狂走者三惡道興憫比丘僧重罪四也佛尊廟寶物水土衆生赤心以貢三尊愚人或毀盜重罪五也犯斯五者罪無有請謂之自然身自滅族自投太山火矣五罪之重重於須弥慎無犯焉佛說經竟王及群目皆得須陀洹受五戒為清信士國民有作沙門者守戒為清信士者遂以五戒十善為國政諸天祐護國遂興矣

出百受篇

波斯匿王後園生自然甘蔗粳米三

波斯匿王宿殖德本福響自應於後園中自然生甘蔗之樹流出甘漿晝夜不絕又生一捺粳米垂穗數百取之無盡王受其福食之無厭身體肥重喘息苦極不能轉側往到佛所任身捐讓在一面坐佛便說偈

經律異相卷第三十八 第八法 丙

若人能專意於食知足趣欲支形令養壽守道德

王歡喜踊躍即從坐起辭佛還宮勅

華食人在吾前者先說斯偈以為常

法王轉咸食身減體輕行來無患

十七集

波斯匿王請佛解夢四

波斯匿王夜卧有十種夢一小樹生

華二見小樹生果三見將牛從牯求

乳四見人切索羊隨後食五見十釜

重上釜踊灌入窰下釜六見馬一身

兩頭食麥七見血流成渠八見澄水

四邊清中央濁九見大在金器中小便

十見四方有四牛來相拉突各散還

去王見恐怖衣毛皆豎即徙卧覺便

作是念我應命終失此王位耶即往

問佛佛曰大王勿懷恐怖不由此夢

乃失王位夢小樹生華者當來衆

生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應

是時人民不孝父母不承事沙門

婆羅門便得供養猶如今孝從父母

供養沙門者也小樹生果者當來衆

生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應

經律異相卷第三十八 第九法 丙

是時人民嫁未久而抱子歸不知慙愧也將牛隨牯求乳者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應母守門女傍通以自存活也人切索羊隨後食者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應以已財寶與外人通也夢十釜列上頭釜溢涌灌窰下釜中者當來衆生非法欲行與邪法相應兒語父母言速出此家詣山野澤我欲住此村落也馬一身兩頭食麥者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應彼依國王劫奪婆羅門長者或依婆羅門長者劫奪王族也夢血流成渠者當來有國王不樂己境界便集四種兵侵奪他界亦不可制不隨法教是時人民死者衆多也夢澄水四邊清中央濁者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應中國衆生好喜鬪亂邊國人民無有諍訟也夢犬在金器中小便者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應我三阿僧祇劫勤苦所集法寶者皆當誹謗刁杖凡石打我聲聞此沙門種所

說非法好造歌頌也夢四面有四牛
來共相拉突各散還去者當來衆生
非法欲行常懷貪嫉與邪法相應是
時四面有大雲起雷電霹靂不雨散
去也是謂十夢應如是大王十夢者
有是十應以是因緣王勿懷恐怖亦
不命終不失王位皆是當來末世法
應如是大王當作是學王大歡喜

一阿含經
第四十一卷

波斯匿王求贖女命五

波斯匿王女婆陁命過極愛念之未
曾離目殯墓已畢親觀如來頭面礼
足在一面坐佛言今王何故衣裳塵
垢愁憂如是王言有一女適命終甚
愛念始殯墓貴欲以爲贖女命乃至
車馬伏藏愁憂苦惱皆由恩愛生所
以然者古者大王於此舍衛城有人
女命終愛念女故未曾遠目便自迷
惑不有所識處處遊行問人民言誰
見我女大王當以此方便知愁憂苦
惱皆由恩愛生大王勿懷愁憂一切
恩愛皆當分離所生之物必當壞敗
如是廣為說法王受教而去

出法華經王女
命過請佛經

波斯匿王遊獵遇得末利夫人六
時舍衛城中有一大姓婆羅門名耶
若達多饒財實一婢名黃頭常守末
羅園時彼婢常愁憂言我何時當
免出於婢時彼婢晨朝已食分乾飯
持詣園中余時世尊入城乞食時黃
頭婢遙見如來心自念言我今幸可
持此飯施彼沙門或可脫此婢使即授
飯施佛世尊慈恩受還精舍時黃頭
婢即前進入末羅園中波斯匿王嚴
四種兵出外遊獵從人分張馳逐群
鹿天時大熱遙見末利園即迴車往
步入園中黃頭遙見波斯匿王來行步
舉動非是常人即前奉迎言善來大
人可就此坐即脫一衣敷令王坐黃
頭問言不審須水洗脚不王言可尔
即取水與王為王揩脚後復問王言欲
洗面不即更以水與王洗面復問王
言欲飲不即詣池更洗手取好藕菓
盛水與王復問王言不審欲卧息不
即復更脫一衣與王敷之見王卧已
在前長跪按脚及餘支節解王疲勞
黃頭身如天身細滑妙好王著細滑

心念言未曾有如此女聰明我所不
教而悲為之王即問言汝是誰家女
耶言我是耶若達家婢使差我守此
園如是語頃王諸大目尋王車迹來
詣園中跪拜王足在一面立王勅一
人汝喚耶若達婆羅門來婆羅門來
詣王所王問言此女是汝婢耶答曰
是王言吾今欲取為婦汝意云何報
言此是婢使云何為婦王言無苦但
論價直婆羅門言欲論價直百十兩
金我豈取王價今持奉王王言不尔
我取為婦云何不為價即出百千兩
金與婆羅門即迎載入宮衆目衛從
末利園中將來故即薊之末利夫人
王甚愛敬復於異時王於五百女人
中立為第一夫人在高殿便自念言
我何以葉報因緣得免於婢今受如
是快樂復作是念將是我先以和蜜
乾飯分施與沙門以此因緣今得免
婢受如是快樂耳

出四分律初分
第十三卷

好信王發願灌佛七
古昔有佛号曰始無時有國王名曰
好信好樂佛法視佛無敬種互俱類

經律異相卷第三十六 第三法 西
樹樹下為佛敷椅檀牀座佛坐其上

好信王聽經佛沿洹後王不見佛便
名居俱類樹則為佛樹見之如見佛
日日往樹下坐常所坐處想聞教戒王
有青衣名曰拘錄常侍王邊夫人嬖
妬產婆羅門令呪殺佛樹於常婆羅

門四月七日夜取土南山中大毒蛇腦
塗樹樹即枯死王即便悲涕不能自
勝四月八日夜半明星出時取五色
香水集華用灌此樹即還更生王便
願言當令十方諸佛生時用今日得
道時用今日般涅洹亦用今日從此
以來諸佛興世皆是此日故用四月

八日灌佛也 出律經

耆域藥王請僧佛八

耆域藥王請佛及僧唯除縣特縣特
四月誦帝舊名終不能得如來及僧
往坐耆域舍行清淨水如來不受耆
域白佛不審如來以何因緣而不受
水佛告耆域今此眾中無有縣特比
丘是故不受耆域白佛此縣特愚鈍放
牛羊人皆勝於此佛告耆域汝不請
縣特者吾不受清淨水時耆域承佛

經律異相卷第三十六 第十四法 西
教戒即遣人往笑縣特佛告阿難汝

授鉢與縣特今莫起于坐逼授與我
耆域見此神力便自悔責咄哉大誤
毀辱賢聖今日乃知大犯口過即生敬
心向縣特比丘逾於五百僧世尊廣
說過去世時耆域為將販賣轉易管

駝千疋馬往詣他國中路有一馬產
駒以駒七人進至他國與國主相見
王語馬將君此千疋皆是凡馬一馬
悲鳴其聲有異必生駝駒其駒長大
者價當千馬若得此駒諸馬盡買不
亦不須馬將退七駒慶其駒未經旬

日便作人語語其主曰若使馬將來
求我者得五百疋馬可與馬將求以
一疋好馬贖之其人答曰吾本不强
從君索勤苦養活君今欲須以五百
疋馬贖當相還也遂從之先薄賤馬
駒今留縣特後皆貴重縣特因緣大
矣非適今日 出律經

瓶沙王有四種畏九
昔瓶沙王先祖治罪人法若作賊者以
手拍頭賊大慙愧與死無異後更不
作至父王時治若作賊者駝令出城

經律異相卷第三十六 第十五法 西
以為嚴教賊慙慙與死無殊後更

不作汧沙嗣立若作賊者駝令出國
時有一賊七反駝出猶故復還劫殺
村城軍後縛送王言將去截其示指
時有司急截恐王有悔王自試齒指

痛殊難忍即退莫截目答王言已截
王甚愁悔即自念言我為法王之末
而為非法之始夫為王者憂念民下
而截人指即自命駕詣佛自言我曾
祖先王迄至父王皆以法治民及到

我身為惡日滋正化漸薄謬得為王
傷截人體自惟無道愧懼實深佛
告大王治國之法盜至幾錢罪應至
死至幾出國齊幾用刑王曰世尊以
十九古錢為一罰利沙縣分一罰利

沙縣為四分若盜一分罪應至死
佛為說法王礼佛而退時諸比丘言
云何瓶沙王畏罪乃尔佛言其不但
今世畏罪過去有國名曰迦尸王号
名稱時國人民立巧伎術無不悉
備以自生活若無工伎者謂之愚癡
若作賊者亦名愚癡時有一人作賊
縛送王所王言止止彼人失財此

人作賊我復何用共作惡為思惟昔

後漢書卷之八 第七卷

而

來始一癡人是愚癡人不能滿千
我應命終即持愚人付於大目去我
須千愚癡人用作大會取覓數滿
白我今知目執持愚人繫在一處王
尋念言是愚癡者將無自苦便告大
目好者此人莫令羸瘦著我無憂園
中五欲娛樂伎樂供給大目奉教欲
取王意加情看視如是不久其數滿
千目啓滿千更須何等當速辦之王
聞此言甚大愁憂昔來久遠始有其
一人如何今者條已千數將是末世
惡法增長王勅群目灑掃園內燒香
懸繒備辦種種餚飲食王與羣目
十八部眾詣無憂園勅現愚人見其
衣破垢膩爪長蹠亂即勅沐浴剪髮
截甲給以新衣然後將來各與種種
飲食財寶恣其所須語令還家供養
父母勤脩產業莫復作賊愚人聞勅
歡喜奉行時王以位授其太子出家入
山學仙人法時國王者泚沙是也常
畏罪報佛言泚沙王不但今世教令
斬指退即還悔過去世時有婆羅門

無有錢財以乞自活是婆羅門妻不
生兒子家本有那俱羅重便生一子

後漢書卷之八 第七卷

而

婆羅門念如兒想那俱羅子於婆羅
門亦如父想少時婦生一子行乞食時
便勸婦言汝若出行當將兒去婦與
兒食往比舍寄養兒有酥酪香氣
毒地張口吐毒欲殺小兒那俱羅重便
作是念我父母不在云何毒地欲殺
我弟即然毒地斷為七分以血塗口
當門而立欲令父母見之歡喜時婆
羅門始從外來遙見其婦於舍外便
喚惠言我教行時當將兒去何以獨
行父當入門見那俱羅口脣有血即
作是念我夫婦不在那俱羅於後
將無煞戮我兒以杖打煞那俱羅入
門見其兒坐於庭中數拍而戲又見
毒地七分甚大憂悔是那俱羅救我
子命我不善觀卒便然之可痛可憐
即便迷悶憊地時空中有天即說偈言
宜審諦觀察 勿行平威怒 善友恩愛離
枉害信傷若
時婆羅門者今泚沙王也
出僧祐錄 卷二
泚沙王樂食而死生四天王天十

泚沙王問目連何處天有好食目連
翼曰四天王天泚沙應生兜率即念

後漢書卷之八 第七卷

而

先生此天後生兜率命終為毗沙門
王太子名曰最勝子如目連施設所
說始人者以胃臆行名為摩睺勒生
三手衆生名為象問曰何故說人或
是摩睺勒或是象答曰謂彼衆生從
光音天終來生於此當時生畜生中
但形如人飲食惡意惡巧詐滋多故
人相轉滅遂成畜生形如蝦蟇
出佛說 卷十四
泚沙王與弗迦沙王親厚更獻珍異十一
時王舍國王名曰泚沙少作太子常求五
願一者是我年少為王二者令我國中
有佛三者使我常往來四者常聽說經五者
聞疾開解得須陀洹王皆得之時王舍國
北遊異國名德差伊羅王名弗迦沙甚
自高絕宿曾見佛受佛經道學身中六
分經謂地水火風空而泚沙王與弗
沙王生未相見遙相愛敬有如兄弟弗
書記更相問遺弗迦沙王國中生一蓮
華而有千葉皆作金色遺遺泚沙王泚
沙王見華大歡喜言弗迦沙王遺我
物甚奇有異泚沙王作書與弗迦沙

法華經疏卷第三

第十九

王言我國中有金銀珠寶甚多我不
用為寶今我國中生一人華字佛紫
唐金色身有三十二相弗迦沙王聞
佛聲歡喜踊躍作書與弗迦沙王佛
戒所行願具告意弗迦沙王却後數
日自念言人今不可知在呼吸間我
不能復待弗迦沙王報書勸諸小國王及
群臣嚴駕發行欲詣佛所道逢弗迦
沙王書書上言佛教人棄家捐妻子斷
愛欲當除煩惱著法衣作沙門又跡
二因緣遂與弗迦沙王弗迦沙王讀
書音自思念夜人定後群臣百官眾
皆卧出寂然無聲竊起去入丘墓
間便自剃頭被法衣作沙門佛以天
眼見弗迦沙到王舍城止於黨家佛
念弗迦沙王命盡明日即飛到黨家
願寄一宿黨家報言可得相客佛於
一處端坐便自念言是弗迦沙安諦
拜莫起到弗迦沙前問言卿師受誰
道作沙門耶報言我聞有佛令師事
之佛念是賢者為用我故作沙門當
為說宿命時所知經今乃解耳佛言
我為卿說經事善聽之弗迦沙言善

法華經疏卷第三

第二十

佛無說法得第三阿那含道能知是佛
耳即起著佛作札明日入城未遠有
少齒牛觸拉弗迦沙諸比丘白佛言
弗昨於黨家為說經沙門為持牛而
拉殺當趣何道佛言我為說經即
得阿那含生十六天上得阿羅漢今
諸比丘共取弗迦沙身好收葬之於
其上起塔出佛沙王三篇佛又
弗迦沙王三篇佛又
赤馬天子問佛無生死處十二
時有赤馬天子容色絕妙於後夜時
來詣佛所白佛言世尊頗有能行過
世界邊至不生不老不死處不佛告
赤馬無有能至者赤馬天子又白佛
言奇哉世尊善說斯教如世尊說所
以者何自憶宿命名曰赤馬作外道
仙人得神通離諸受欲我時作念我
有如是捷疾神足如健士夫以利箭
橫射過多羅樹影須能登須弥至一
須弥足踏東海起至西海我念神力
捷疾今求世界邊便發足去唯除食
息便利減節睡眠常行百歲於路命
終竟不得至即沒不現出佛沙王三篇佛又
多智王伴狂免禍十三

法華經疏卷第三

第二十一

外國有惡雨若闍江湖河井��池人
食之者在醉七日有國王多智善知
惡雨見雲以知使蓋一井令雨不入
時百官羣目食惡雨水舉朝皆狂脫
衣赤裸泥土塗頭坐王殿上唯王一
人獨不狂耳一切羣目不自知狂反
謂王狂何故著衣獨異眾人皆相謂
言此非小事思共宜之王恐諸目
欲反便自怖懷語諸目言我有良藥
能自愈病諸人小待待我服藥王便
入內脫衣同其而出一切羣目見皆
大喜七日之後羣目醒悟大自慙愧
各著衣冠而來朝會王故如前赤裸而
坐諸目皆驚怖而問言王常多智何
故若是王答自言我心常定無憂易
也以汝狂故反謂我狂非實心也出佛沙王三篇佛又
經律異相卷第二十八
癸卯歲高麗國
勅周造

經律異相卷第二十九 行曆問近下諸國王部第六丙

梁沙門 僧天 寶唱 慧森

鏡面王欲起新殿一

不梨先沮王請佛解夢二

惡少王遠塔散寂三

難國王因兒婦得解四

阿莫王從佛生信五

優填王請求治化方法六

優填王惑於女人射其正后矢不能傷七

檀那王國遭暴水馳遠其城為二

比丘所救八

國王酒獵聞之脩福九

國王臨死藏珠髻中十

有王遇伐不拒十一

國王誠一智目十二

驢首王食雪山藥草得作人頭十三

不眠王教睡左右十四

鏡面王欲起新殿一

過去伽尸國王以正法治人民安樂無

諸患難時王無子夫人忽然懷妊十

月生兒無有眼鼻生得七日施設大

時鏡面王今即我也

經律異相卷第二十九 行曆問近下諸國王部第六丙 會集諸羣目相師道士為子立字時

彼國法或因福相或因星宿或因父

母而立字婆羅門問言王子身體

有何異相傍人答言今此王子其面

正平都無眼鼻婆羅門言應名鏡

面以四乳母供給抱養一人摩拭洗

浴一人除棄不淨一人懷抱一人乳

哺此四乳母晝夜給侍辟如蓮華日

日增長至年長大父王命終即拜鏡

面以尊王位然此太子宿殖德本雖

生無目而有天眼堪為國王福德力

大國中人民聞鏡面太子為王無不

奇恠時有大目便欲試之不能得便

遇王出勅勅諸羣目更立新殿彫文

刻鏤種種彩畫大目試王將一狢猴

與著衣服作草囊盛之串其肩上

將到王前巧匠已至願王指授王知

相試便說偈言

觀此衆生類 睽睽面鼓燭 跼蹐性輕躁

成事彼能壞 受分法如是 何能起宮殿

殘折華果樹 不中親近人 況能造官殿

催送歸野林

時鏡面王今即我也

經律異相卷第二十九 行曆問近下諸國王部第六丙 不梨先沮王請佛解夢二

不梨先沮王夜卧夢見十事一者夢

見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來

不入中央空瓶中二者夢見馬口食

屍亦食三者夢見小樹生華四者夢

見小樹生果五者夢見一人索繩人

後有羊羊主食繩六者夢見狐於金

牀上金器中食七者夢見大牛還從

犢子飲乳八者夢見四牛從四面鳴

來相趣欲闢當合未合不知牛處九

者夢見大池水中央濁四邊清十者

夢見大谿水泳正赤王寤大恐亡國

及身即召公目及諸道人曉解夢者

問之有一婆羅門皆非吉事當取所

重愛夫人太子及邊親近侍人奴婢

皆煞以祠天王有卧具及著身珍寶

好物皆當燒以祠天能如是者王身

得無他王聞不樂夫人問王何故愁

憂王言說昨夜夢見十事恐亡國及

身有婆羅門解夢皆非吉事夫人言

王莫愁憂令佛近在精舍去國不遠

何以不往問夢意如佛而解王當隨

之三即到佛前頭面礼佛足具以白

經律異相卷第三十九 第四十四

佛恐亡國土身及妻子願聞戒戒佛言莫恐王夢者後世人當不畏法禁貪姪嫉妬不知厭足少義無慈不知慙愧第一夢者豪貴自相追隨不顧貧賤第二夢者見馬兩食後世帝王及諸大目稟食俸祿復採萬民不知厭足第三夢者小樹生華者後世人年未滿三十而頭生白髮貪姪多欲年少強老第四夢者小樹生果者後世人年未滿十五便行姤抱兒而歸不知慙愧第五夢者一人索繩後人有羊羊主食繩者後世人夫智出行婦與他通食其財物第六夢者狐於金牀金器中食後世人下賤更尊貴有財產衆人敬畏之公侯子孫更貧賤處於下坐飲食在後第七夢者大牛還從小犢子乳者後世人無有札義母為女媒誘他男子與女交通授女求財以自饒給不知慙愧第八夢者四牛從四面鳴來相趨欲聞當合未合不知牛虜者後世帝王長吏人民皆無至誠之心更相欺詐愚癡顛患不計天地以用是故兩澤不

經律異相卷第三十九 第五十五

時長吏人民請禱求雨天當四面起雲雷電有聲長吏人民咸言當雨源吏之間雲散雨去遂為不雨所以者何帝王長吏人民無有忠正仁慈第九夢者大池水中央濁四邊清者後世中國當擾亂治行不平人民不孝父母不訪長老邊國面當平清人民和睦孝從二親第十夢者大路水泳正赤者後世諸國當念諍興軍衆更相攻伐當作車兵步兵騎兵共鬪相殺傷不可稱數死者於路血流正赤至長跪自言得佛教戒心即歡喜為佛作禮還歸宮中重貴正夫人皆奪諸大目僚祿不復信異道婆娑羅門

土國王不崇
老尼十夢經

惡少王遠塔散惡三

月支國有王名惡少王此天下莫不靡伏母教勅三日設有臨死之難慎莫左旋佛寺當念右旋慎莫違吾此教時惡少王大出兵衆攻純血城手自執劍殺三億人後戰不如乘為奢乞願視佛當憶母教誠便迴為右旋敵國見之因各散伏王見賊退尋從進得其本城擒獲三身便憶佛語自歸佛者為

經律異相卷第三十九 第六十六

草為上無有及者設我不右旋者豈能壞此賊乎

出山經卷第十六
舊雜經前明司

難國王因兒婦得解四

佛在舍衛國有難國王名分和檀大好道德日飯道士千餘人王自謂智慧無雙以鐵縛腹常恐智慧橫出而欲為子營問羣目曰天下有智如我者不若其有者我欲為子取其女也國內無有王遣使者求索他方到舍衛國問彼人民有佛使者言佛寧有女不答曰道人無有女也使者言汝復有誰答曰阿難陀賢善好道有女第一使者言何用為第一答曰曾與太子祇共諱園田持以上佛為貴黃金數千萬億不貪重寶但志為善使者即往到阿難陀居所還以白王王即馳往見難國王身了無衣服裸形黑醜狀類如鬼阿難陀問言欲何求也王言聞君賢善好道有女第一故來為子請求君女阿難陀坦乎前坐之云當乞佛具以白佛佛言與之阿難陀言怖敬我女佛言不也遂即與之女名三摩竭當於難國

度脫八萬人阿難卻取復問佛心實懷恨即歸謂難國王女當相與王即禮娉迎還其國太子夜往到三摩竭所三摩竭以脚踏太子却于地如是四五日太子不敢復行王夫人問之何故不行太子默聲夫人即往到三摩竭所我為子娶妻今當承事我子何故折辱三摩竭言夫人太子及國中人民皆如狗與畜生無異夫人白王智慧無雙速求子婦無所畏難折辱我子復面罵我王聞之即往到三摩竭所三摩竭不出禮拜王言我遠娶新婦面罵夫人復折辱我子可乎三摩竭言然王國中人民皆如狗畜王即大驚曰我常恐智從腹橫出故以鐵縛之曰飯道士千餘人誰能及我者而反見罵三摩竭曰男女長少裸形相向雖復脩福猶可棄賤王詣師門具陳上事師曰更往復問之慎勿怒也王即還問汝國人民何用為勝三摩竭曰我國男女皆有衣裳尊卑異位身不相見有大人名曰佛教化數千億萬人皆令得道

入火不燒入水不溺能曲挽三千日月萬二千天地知三世事身三十二相八十種好道德通達諸天詣謁王言佛寧可見不三摩竭言還請可致耳王言大善請當云何三摩竭言但自燒香王隨我後夫人太子皆隨我三摩竭即上高臺請言難國王始聞如來名願佛明日受王飯食佛告目連勅諸比丘明日悉往難國三摩竭令王及夫人太子齋戒燒香布席施設食具供侍千二百五十人三摩竭即與王夫人太子共往中庭令諸羅漢來當先到佛在後著慎莫驚怖隨我所為佛諸比丘各自變化舍利弗現作一隻白鳥目連化作師子諸大比丘各變其身種種示現或鷹皆悉不同從上下来下難國人民大驚三摩竭言勿怖也佛家在後身出水火三摩竭前為佛作礼王夫人太子皆亦作礼諸阿羅漢就坐大小相次三摩竭王夫人太子次前行澡水下飯食具國中人民怖王閉門大怒各持斧欲斫宮門佛言我皆欲使人作

善即令宮壁化作水精內外相見人民即止不敢復斫時賓頭盧坐山忽去往難國以鍼刺地縷與衣相連即神足行至難國山便隨後國一女懷妊見山來恐墮怖即墮身佛令目連問賓頭盧汝後是何等賓頭盧顧視山鄰還前處八千里外佛言我教度脫汝今失期復然一人人命之重我而不喜從今已後不得隨我飯食須彌勒佛出乃得般泥洹賓頭盧默然愁苦王白佛言寧可共搆道力不如者當投井中佛言大善三問不如者當投井中王言可佛問言若誦經時云何王言我誦經時匍匐而行按即伏地佛言我誦經時坐坐極經行若匍匐誦經是為狗行王為不如王欲投井兩手據地而不肯入佛言置之即還歸國奉行佛道三摩竭乃承事王夫人太子於難國教化八萬人皆得四聲聞果

出今記

阿賀王從佛生信五

時有國王名曰阿賀其所治處周十万里人民熾盛王大勇猛不解於法

經律異相卷第三十九

而之三

侵伐隣國枉苦良善隣國皆苦之佛與大衆往到其國阿質聞之與三十二子身皆勇健惡心與兵合聚衆數百萬人當於大道迎欲拒佛佛語阿難阿質國王父子明日惡意向我及大衆汝等何以降之諸大士天人大笑動天地佛問何笑阿難曰笑阿質王耳佛言阿質愚癡起是惡意使民獲罪已殺大兵恃怙人馬之力正使滿四天下不能動我一毛况但數百萬人佛告阿難勅諸明士皆持鉢行明日當於阿質國王軍中取飯王父子兵馬大感鬼神驚動當此之時佛身在前方放光明從軍中渡阿質國王鼓不復鳴弓弩不施刀兵不拔爲馬顛倒步兵轉筋天地陰冥日月無光王及諸子皆迷惑失息頓伏而走佛大衆住皆取飯滿鉢前到王國城門自開佛前進王宮入殿而坐寂寞無聲八十一萬七千人悉各就坐宮更廣大自然高座交露寶帳五音自奏王及諸子自相謂言王者之力不如道德之力也士衆驚怖諸王子言

經律異相卷第三十九

而

今聞佛入已在宮內宜還與佛相見王言復何面目與佛相見上勸憚神下負人民諸子曰佛既仁慈不傷人意王便取鉢士衆安徐還宮與佛相見頭面著地爲佛作禮前謝佛言卑鄙闇陋少不學問不知禮義狼默爲比愚癡迷惑違犯天人大聖不顧違臨小國今枉世尊遠來鄧土君目勃逆唯願天尊哀此無智既已厚恩教化人民王復以頭面著地又手却住王三十二子公卿百官吏民皆悔過自責一心向佛王見八十一萬衆神人皆列坐師子之座交露帳中自然伎樂和佛神妙王勅後宮夫人婢女皆出禮佛王設百味之飯悉與夫人三十二子膝行澡水手自斟酌飯悉周遍上下恭肅一心歡喜食竟王前稽首白佛言蒙天中天恩宿福之厚先君之助得在黎民之上天尊大聖當哀我國人民之戒終身奉行治民正平當以何法當與隣國爲盟去惡就善願佛留意佛言王侵伐非義非求長生安社稷者也王當思信仁義慈孝

經律異相卷第三十九

而

貞潔克己忍辱布施育民覆護慈已凡行此事可長保社稷若無此九社稷難保王曰爲之如何願垂哀教佛言衆生可哀人命可惜國土珍寶不足恃怙王當愛惜人命當如父母哀其子也人民親王過於父母天下萬國皆可得保非但一國也王雖有數百萬衆車兵馬兵適可以非小敵耳我爲菩薩道時於樹下坐憚魔王與鬼神兵一億八千人皆變形作雜獸畜生身欲壞我心我以神力右手拍案地而天地大動皆悲顛覆不能復本形魔王降伏以王數百萬人之力何如鬼神億數之力王曰實以愚癡無所知故王即叩頭懺謝乞更改厲佛言我以大慈念度十方一切人民皆使解脫早得佛道未度者度非但爲王父子王復悔責願佛哀我更受教戒終身奉行使國民安隱佛言王當克刑罰除賊斂廣恩信給孤獨數赦囚窮者救之貧者饒之飢者飽之王若是者可保其終始王發道心謂左右傍目取藏珍寶以上世尊

經律異相卷第三十九 第十張 丙
佛咒願畢志以施王左右皆得饒富

王三十二子自相謂言生為無義之人死為無義之鬼不如兄弟求作沙門皆言大善即俱詣佛具陳所懷佛知其意深入道慧天帝釋剃其頭髮皆成沙門後宮夫人姝女三千人公卿百官一切人民皆受五戒日月六齋國致豐熟隣國聞之運訪仰焉王自從是來治國寬仁盜賊無有男女相訟無相貪欲普志和善王以七寶作大精舍國中人民俱行十善壽盡生天無入惡道者佛言我為人求道但令度脫非天龍鬼神所能傾動也汝曹行道當應如我

出阿含經

優填王請求治化方法六

時優填王白佛言國王成就幾法世尊不久在世外歎贊與未得脩行而死入惡道佛曰十法云何為十一者意不專一於諸事業二貪著採食猶彼餓虎三貪著酒肉不理國事四意懷瞋恚多諸愁憂五常習愚癡不受人諫六自任其力所為能辦七常憚生凌易弱者八數遣兵革侵

經律異相卷第三十九 第十四張 丙
他國界九多有而說言無真要十不

慈於人若成就此不久存世外歎贊與若令終後趣三惡道惡聲遠布王言成就幾法久存於世外歎不與若命終後生天善處佛言十法久存於世外歎不與命終後生天上善處云何為十一者意不錯亂於諸行業皆志平等除去非行親近善業二者王不貪著揣食以等命存分別戒品三不貪味嗜酒見諸各過知出要為樂四不慳貪喜行惠施觀諸行業五有智慧解其義常脩善除不善六不自恃力不自用意諸有沙門婆羅門羣目人民聰明黠慧者隨問其義皆為顯說便隨教導七不暴虐殺害人民觀其事業便加刑罰八不數遣兵侵他國界常與諸王共相和合九所說真要語不煩重察前人語然後說事十常懷慈悲於諸目民常察國事成就十法久存於世外歎不與若身壞命終生善處天上設命終後名稱遠布天人所傳以等法化勿以非理時王答曰等法化民身壞命終生

經律異相卷第三十九 第十五張 丙
善天上非法行者身壞命終趣三

惡道惡聲遠布 出增一阿含卷第三十九
優填王惑於女人射其正后矢不能傷七

國人送美女上優填王王大欣悅拜女父為太傅為女與宮伎樂千人以給侍之王正后師事如求得須施洎道王後受譖前后以百箭射后后見不懼都不患恚一心念佛慈意向王箭皆遠后三逆還住王前百箭同命王惕然驚懼即駕白為金車馳詣佛所稽首佛足自陳曰吾有重咎在三尊而姪姪欲與邪於佛聖眾生毒惡心白衣弟子慈力乃今豈況如來乎我今首過歸命三寶唯願弘慈原赦我咎 出優填王經
極那王國遭暴水地遠其城為二比丘所救八
昔陂桓提國其王号曰極那國中當有暴水水除之後忽有大蛇繞城一匝頭倚城門城中居民三億餘人虛日不得出或多飢饉者地亦無所瞋患若有出者便當喫之舉國人民莫

經律異相卷第三十九 第六段 丙

不恐怖時王國界山中有二道人清淨行道一名摩訶調一名沙訶調坐思念言地是舍毒物今及繞城將危人命即時俱往既入其國與王相見王親二道人言由我正化不平故致此患舉國愁荒無復人心二道人即告王言今當方便為王除之王及目下皆叩頭守請言若蒙二道人思此國人民便為更生沙訶調即化為大身銀墓行過地前地飢難忍便走逐銀墓摩訶調復化為裘奈從後追之地見裘奈便驚走入深山地去之後人民獲安王及目下即尋二道人到其所在叩頭辭謝言二道人近在於此我實愚癡不早承奉至有災患道人相救唯願道人還住於宮我等人民得長供養道人告言吾之為道清淨無欲不樂供養王當檢身自率以道人民奉行正法可得終始獲安王即乞受五戒十善歸命三尊月月齋戒以為常法自是之後國豐民寧四方禳賁遂致太平沙訶調者佛身是摩訶調者即弥勒是王者即鳩摩迦葉

經律異相卷第三十九 第七段 丙

是大地者即調達是

出諸經

丙

國王酒獵聞之脩福九

昔有國王喜飲酒射獵還便然燈燒香投繯作禮邊侍人言王飲酒射獵還都投繯當有何福王聞之便使人然大灌湯使沸內一瓶金湯沸踊躍便呼邊人使採取金來人言湯熱不可近王言汝當作方便取之何故不得侍人言不知作何方便當可得之王言汝去下火以水添湯侍人即如王令便探得金王言我飲酒射獵時自如湯沸我投繯作禮時自如去火以水添湯何以故不得福也

出諸經

國王臨死藏珠璣中十

昔者國王有如意明珠藏於璣中夙夜珍愛王後薨亡國法先置田野令肉消盡乃收璣之其王形壞頭髻解散明珠出露時有征卒之妻名遮陀利行見珠持歸王家收璣忘失此珠大子傳位方悟求覓募得神珠封邑万户賜金千斤征卒之妻乃賣應命即便封邑王戴珠首上

出諸經

經律異相卷第三十九 第八段 丙

有隣國王與兵伐其敵國敵國諸目啓其王曰其國與兵今已逼近願王自備共相攻擊王語諸目曰此是閑事何必須吾賊攻城門諸目啓王賊今在外王告諸目賊雖在外不足遠慮但自營私何慮公務時賊暴虐轉前入城左右啓曰賊已入城王告諸目此事微細何足上聞隣國大王轉進至殿諸目啓曰隣國之王今已上殿不審聖尊有何思慮其王告曰我今處世變易不停興者必衰會合有難難可常保更改形容如七士法摩何自退往適深山思惟道德可以自娛設此暴王欲害我身不辭其憊所以然者亡國失土皆由一人我今受死萬民無患豈不於我大有幸乎彼敵國之王歎未曾有舉聲唱曰善哉大王自古迄今未有斯比我雖得勝未如王也開懷大道不顧世榮自今以往還大王國興王既化共相接待共為親厚

出諸經

國王試一智目十二

昔有國王選擇一國明智之人以為

輔目今時國王設權方便無量之慧
 選得一人聰明博達其志和雅威而
 不暴名德具足王欲試之故加重罪
 盛滿鉢油使擎二十里行隨一涕者
 誅不須登羣目行之觀者填道群如
 水定而風吹之其水波揚心不安隱其
 人心念吾今定死設能擎鉢使油不
 墮到彼國者乃得活耳雅念油鉢安
 行徐步時諸目兵父母宗親國人
 悲集隨而觀之又逢大醉為轉走入
 道暴鳴嗥乳辟如雷聲踏殺道中為
 馬牛羊踏犢之屬碎諸車乘星散狼
 藉人見恐怖東西馳走如風吹雲又
 人射之而擊鉢人初不知有為來亦
 不覺為去城中失火燒諸宮殿又諸
 賊蜂放毒蠱人官兵滅火又五色雲
 起天大雷震亂風吹地塵沙凡礫填
 塞王路拔樹折枝落諸華寶梨電霹
 靂孔雀皆鳴天諸灾電雖有此變其
 人都不覺聞擎滿鉢油得至彼國不
 墮一涕王乃歡喜立為大目出佛行
經
 驢首王食雪山藥草得人頭十三
 昔有國王人身驢首佛語國王雪山

有藥名曰上味王往食之可復人頭
 王往雪山擇藥散之遂頭不改王還
 白佛何乃妄語佛自王言莫簡藥草
 自復人頭王復到山山中生者皆自
 除病不復簡擇取一口草即復人頭
出律部
經
 不眠王教睡左右十四
 昔有國王晝夜不寐其邊直者若睡
 便煞前後煞四百九十九人有一長
 者子當應入直其家啼哭送之有一
 年少問何故啼哭以實答之卿能往
 我我能代卿長者大喜與金千兩遣
 令入直王曰汝何以入曰我代長者子
 直王曰汝慎勿眠我當煞汝時年
 少睡三欲煞之曰何以睡曰不睡我思
 事耳王曰何所思思曰作一升器受二升
 物盛一升沙復受一升水三試實
 介復睡翻地王復欲煞日思事耳曰
 何所思思曰作一尺坑還持土填不滿
 八寸王復使人作之審介復睡伏地
 王復欲煞問汝何以復睡曰我思事
 耳王赦我罪我當說之王言便說年
 少言王正似鬼語竟便去王思此人

何以呼我作鬼便登問母母言汝實
 是鬼也我懷汝時夜夢見鬼與我共
 會便有汝耳王便遂寤改不煞人悔
 過為善遂便學道今時王者我身是
 也四百九十九人者今五百上首弟子
 是年少覺寤我者文殊師利是
出律部
經
 經律異相卷第二十九
 癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
 勅彫造

經律異相卷第三十 諸國王夫人耶 丙

梁沙門僧旻寶唱等集

阿育王夫人受八歲沙弥化一

王后生肉棄水遂生二子為毗舍

離人種二

拘藍尼國王后悟法三

末利夫人持齋四

優達鄰王妻學道生天五

國王大夫人與一賢者共王造寺六

阿育王夫人受八歲沙弥化一

昔阿育王未解佛法造諸地獄入者必治酷以衆毒後得信心因棄諸非奉事正覺人民疾疫王斷内外不得相通畏病及宮中遣信白聖衆乞通呪願可遣一比丘入宮達觀使天下安病疾消除衆僧荷之願以見告時聖衆遣一沙弥其年八歲名曰妙顏已得羅漢神通具足飛到王宮見夫人姊妹宣語而之并顯道德知佛至尊况弟子平妙顏受教飛入王宮住王后前王后作礼舉手欲抱言妙顏子何能自屈顯其神足妙顏謂夫人曰

經律異相卷第三十 第二張 丙

且却且却不宜身近沙門夫人答曰卿年幼小方始八歲心相戀念猶如吾子雖身近之當何所苦沙弥答曰近情喻之如夫人教情從微起猶粟之火能燒万里之野薪指沛之水陷穿玉石亦能盈器亭皆以漸以少致多以小成大是以智者遠嫌避疑以防未然沙弥夫人相難往來言聲遂高聲徹正殿王問傍人是誰語聲如有所諍傍目答曰沙弥妙顏這至宮中與正后語音聲高亮乃聞於此王即起往與之相見作礼問訊以何所諍沙弥答曰貴后見顏垂意見慈欲往相見道法不應故難却之耳阿育王曰卿年尚幼猶如吾子愛念抱之當有何嫌乃以壯言相折耶沙弥答曰不如三語古聖制儀豫其未萌亦戒終始女子年七不戲父執男兒八歲不偕母牀果下不捫首於田無摸足所以然者遠嫌避疑杜漸消萌也勸示將來便防未然吾心以淨無復微弱辭如蓮華泥水不汚猶水精琉璃之器也實如來談等於母子而

經律異相卷第三十 第三張 丙

以無異雖知無瑕當為不能者施王與夫人聞其言驚然琦之如妙顏言年幼八歲尚顧衆難况年長大三毒未滅者於是沙弥為說經法夫人姊妹五百餘人悉得道跡及正后傍目太子皆發道意尋時得立不退轉地此八歲沙弥問前國王如王后生肉棄水遂生二兒為毗舍離人種二往昔波羅奈國王夫人懷身此夫人目知懷身而白王言王即供給養視皆使調適月滿生肉一段赤如桂花諸餘夫人生兒端正我生段肉無有手足心生羞耻若王見者必生惡賤咸貯器中打金作薄以朱沙題上是波羅奈國王夫人所生蓋覆器頭以王印印之以金薄書置器外遂放江中使人棄已諸鬼神營護使無風浪時一道士依牧牛人住於江邊清朝澡洗遙見此器拾取見金薄書字復見有王印印之便開器看雅見肉段而作是念若是死肉久應爛臭必有異相將還佳而善舉一處過半月已而成二片

自尔之後復經半月二片各生五胞
却後半月一片成男一片成女男色
如黃金女色如白銀道士見之心生
愛重如自有子兩手母指自然出乳
一指飲男一指飲女乳入子腹辭如
清水摩尼之珠內外明徹道士号
兒名為離車子照言及律道士養此二
子極為辛苦旦入聚落乞食無為二
子曰晏方還是時牧牛人見道士為
此二子辛苦如是謂言大德出家人
正應行道何為二子妨廢道業可取
乞我我等為養活道士言善哉是牧
牛人各還到冢明日與諸同伴平治
道路堅立幢幡散雜色花鳴鼓來迎
二子到道士處白道士言今此二子
時可去矣道士付囑此二子者有大
福德不可度量汝等善好料理當以
乳酪生熟酥五種而供養之若此二子
長大還自共足對覓好平博處所安
立住止可拜男為王女為夫人牧牛
人等受教而去二子年至十六以平
博處縱廣一百由旬中央起宅以女
嫁男立為夫婦後一產二兒一男一

女如是十六過生諸牧牛人見王于
漸多更開舍宅造諸園地合三十二
人宅舍如是遂乃三過開廣故名為
毗舍離出律及律

拘藍屈國王后倍法三

佛與千二百五十比丘遊拘藍屈國美
音精舍足蹈門闔天地震動珠璣樂
器不鼓自鳴益毒隱伏吉瑞和清境
界人民靡不渴仰王名優填強越
侵剋開納佞言耽荒女樂置左右
二后容姿妙絕左名照堂憍傲譏嫉
右字該容常行仁愛王珥其標每事
私焉該容有老宿青衣名曰度勝恒
行布香威省而合集飯佛及僧佛
為說法盡心不忘施訖還宮持所布
香因此功德本行所退香氣遠聞
兩倍香該容詰問首威香錢飯佛及
僧法深義妙非世所聞該容聞佛心
歡喜自念無因得聞正法即報度勝
汝為我說度勝答曰身賤口穢不敢
便宣如來尊言乞行詣佛受勅而還
便遣出宮重告之曰具受儀式度勝未
還夫人與侍女則塞中庭佛告度勝

汝還說法多有度者說法之儀先施高
座度勝具宣聖旨該容欣悅開筍出
衣積為高座承佛威神如應說法失
人該容及諸侍女疑解得道度勝得
搖持照堂妬責數譖非一王不肯從
後又說之王心乃惑伺其齋時勸王
奏樂請王夫人王便許之被命皆會
該容持齋獨不應命及覆三王執節不
移王怒隆威縛曳殿前將欲射煞該
容寸心歸佛王自射兩箭皆還自向
王怖而解之問曰汝有何術乃致是
耶對曰唯事如來歸命三尊朝奉佛
齋過中不食加行八事莊嚴不近必
是世尊哀愍若茲王曰善哉豈可言
也當詣精舍奉觀世尊會有敵國
與兵入界王自出征願命梵志名曰
吉星權領國政照堂喜曰吾父領正
教子必矣女與父謀遂燒然該容及
諸侍女詐言失火謂可掩塞事後發
露王大患之遠徙吉星指於界外照堂
等輩幽之地窟推逐邪道廣闡佛
化出律及律

末利夫人持齋四

經傳異和卷第二十 第七法 西 第

佛在舍衛國國王羣臣莫不歸仰時有賈客名曰波利與五百賈人入海求寶時海神出掬水問波利言海水為多掬水為多波利答言掬水為多海水雖多不能救飢渴之人掬水雖少能濟渴乏之命世世受福不可訾計海神歡喜即脫身上八種香環投以七寶以上波利波利還國持此香環上波斯匿王王甚珍奇即列諸夫人若軍好者以香環與之六夫人盡嚴束而出王問末利夫人何以不出侍人答言今十五日持佛法齋素服不嚴王曰如今持齋應違王命乎如是三反末利夫人素服而出在眾人中明如日月倍好於常王意諫然加詰問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福慕斯女形情態垢穢日夜山積人命促短懼墜三塗是以月日奉佛法齋割愛從道世世蒙福王聞歡喜便以香環與之夫人辭曰我今持齋不應著此可與餘人王曰我本發意欲與勝者卿今敵勝又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾將

以神異相卷第二十 第七法 西 第

安置夫人答言大王勿妄願王屈意共到佛所以此香環奉上市尊并採聖訓累劫之福矣三即許焉即勅嚴駕往至佛所白佛言海神香環波利所上六夫人莫不貪得末利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂納受世尊弟子執心難齊直信如此豈有福乎於是世尊為受香環即說偈言

多作寶華 結步搖綺 廣積德香 所生轉好 綺草芳華 不違風塵 近道敷開 德人遍香 拈檀多香 青蓮芳葩 雖曰是真 不如戒香 華香氣微 不可謂真 持戒之香 到天殊勝 戒具成就 行無放逸 定意度脫 長離魔道 第二卷

優達鄰王妻學道生天五 槃提國王名優達如華佛時出家脩道仰值釋迦皆得道迹其國殷富人民熾盛王有二夫人第一夫人字日月明容儀端正王甚愛敬不過半歲夫人將終相現王甚憂感月明問之王言汝壽將終情愛別離是故愁耳

經傳異和卷第二十 第七法 西 第

月明答言夫生有死自世之常何獨憂耶若隆顧念但放出家王聽入道汝若出家設未成道必生天上若生天上還至我所聽汝出家月明即許其捨棄比丘尼即捨五欲多來問訊恭敬供養妨其道業是故遊行諸國從出家日數滿六月持戒清淨厭患世間得阿那含道終一聚落即生色天觀昔因緣於三有約欲赴本指觀王沒於五欲龐廢難化直余而往無以感發宜以恐逼余乃降伏便自變身作大羅刹衣毛振堅執五尺刀因王夜卧去之不遠懸在空中王甚大怖即語王言汝雖士眾千万今唯屬我不得自在死時已至何緣自濟王即報言我無因緣惟持本所作善脩心清淨死生善處天言此輩可恃更無餘理王便問言汝是何神使我怖畏天答我是月明夫人王放出家思惟離欲生色天上今來赴約王言汝雖說此我猶不信復汝承承余乃可信天即變為昔承衣裳服飾如本而立王欲心殺即趣欲捉月明即昇虛空

為王說法曰此身無常彈指頃保壽
如朝露日出則滅不惟無常貪著我
身王不見歲年華色老所吞滅諸根
朽邁目視不明耳聽不聰形敗腐朽
無所復堪譬如釀酒取滓味糟無
所直是身既老無所貪樂唯有死在
身既生死無常與俱王不見胎夭幼
壯皆死是身危脆死賊常隨身心
火然但是衆苦心有三毒身有寒熱
飢渴而不生厭貪著我身宮人伎女
華色五欲國財妻子悉非我有死去
之時無一隨者身尚自棄何況餘物
迷沒五欲迴流生死莫知出路王是
智人何不厭離出家求道王善心
生許其出家月明重化之日君當出
家求於妙法受而修行日夕精進翹
勤勿懈說此語已忽然不現王即禪
位太子捨離五欲投迦旃延出家為
道時人以其捨重榮利求正真道目
吏人民多來供養恭敬問訊方脩道
業於是遊行至庫竭國佛為說法得
阿羅漢道執持乞鉢入王舍城七得
宿飯還林坐食泔沙王出遊詣林問

說曰汝本為王出入禁從今作乞兒
獨行乞食豈可樂耶汝遂罷道分半
國治道人答言我大國王棄落甚多
今復何緣捨大就小非我所宜泔沙
王曰汝本食以上味咸以實器今執
乞鉢乞殘宿食不亦難乎汝本為王
士侍衛今日單獨豈不恐耶本在深
宮妃嬪妙色盈悅耳目坐以寶牀敷
以細纈今日獨宿林野卧坐雜草豈
不苦哉答曰我今知足無所貪樂泔
沙王曰卿今可憐答言卿是可憐非
是我也所以者何卿五欲所纏思愛
所驅不得自在我今快樂心無罣礙
泔沙聞已即便還去

國王夫人與一賢者共王造寺六
昔有一人見浮圖寺意欲作之而錢帛
不足發願入海益得金寶我當作寺
國中第一得金銀還復熟思誰能
同意共作寺者國王常言我欲作寺
塔今初未作當珠寶瑛貢上於王王
得歡喜問何處得此賢者言我願作
寺不辦獨作入海得寶當作寺今安
隱還是我一利至得金寶是我二利

意不貪著興立寺舍是我三利我荷
三利功德今欲作寺唯無人力功夫
故以聞王王言我亦有三利欲作寺
塔身得作王為人中上是我一利
豐饒財寶人兵是我二利四方皆伏
是我三利當與卿共作寺王呼五百
夫人以珠與之五百夫人皆自莊飾
各欲得珠唯大夫人獨不蒙璫王問
何故答亦有三利故得作王夫人一
宮所訪是我一利生男為太子是我
二利常樂經道欲作佛圖寺是我三
利王言善哉以珠與之大夫人以百千
兩金助王立寺王與國中賢者作寺
廣千步皆以金銀刻鏤王言唯我三
人有此福我國中人不蒙此耶遣使
街里宣令誰能多有善意得福無
量有貧窮女稚一小屋乞食食聞
之自責宿不布施今致困窮解身布
裙向中嚮與使者以相助王我示裸
露無衣可出王聞驚怪乃有是善心
即勅將來使者曰此女人無衣可著
王勅五百夫人各取一領衣與之速往
迎取王即見之拜為第二夫人今教

授官中

經律異相卷第三十 第十三段 出十卷 附錄 卷第四

經律異相卷第三十

癸卯歲高麗國分員大藏都監奉勅彫造

經律異相卷第三十

經律異相卷第三十 第十三段 出十卷 附錄 卷第四

合

乳陸尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔一
星摩紆為法焚身火坑變為花池二
忍辱為父煞身三

智止以血肉施病比丘四

月光破身出血髓以救病人五

須闍提割肉供父母命六

須大犖好施為與人白馬諸擲山中七

抵域為捺女所生捨國為醫八

乳陸尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔一

山澤時深谷底有一餓虎新產七子

遇天降雪虎母抱子已經三日不得

求食懼子凍死守餓護子雪落不息

母子飢困空命不久母既飢逼還欲

噉子時諸仙曰誰能捨身救濟此者

太子曰善哉吾願果矣往到崖頭一

向望視見虎母抱子為雪所覆生大

悲心立住山頭寂然入定即逮清淨

無生法忍觀見過去無數劫事未來

亦亦即還白師及五百同學吾今捨

經律異相卷第三十 第十三段 出十卷 附錄 卷第四

身願各隨喜師曰學道日淺知見未

廣何忽自發捨所受身太子答曰吾

昔有願應捨千身前已曾捨九百九

十九身今日所捨足滿千身是故捨

耳願師隨喜師曰卿志願高妙必先

得道勿復見遺太子辭師而去師與

五百神仙啼泣滿目送太子到山崖

頭時日有富蘭長者將從男女五百

人責供上山見太子捨身悲感涕哭

亦隨太子至山崖頭太子在衆人前

發大誓願我今捨身救衆生命所有

功德速成菩提得金剛身常樂我淨

無為法身未度者度未解者解未安

者安我今此身無常苦惱衆毒所集

此身不淨九孔盈流四大毒地之所

啗五拔刀賊追逐傷割如此身者

為無反復甘饒美味及五欲樂供養此

身命終之後無善報恩及墮地獄受

無量苦夫人身者唯應令苦不得與

樂又發誓言今我以肉血救彼餓虎

餘舍利骨我父母後時必為起塔令

一切衆生身諸病苦宿罪因緣湯藥

針灸不得差者來我塔處至心供養

針灸不得差者來我塔處至心供養

隨病輕重不過百日必得除愈若實不虛者諸天降雨香華應聲雨華隨羅華地皆振動太子即解鹿皮衣以經頭自投身帝前帝母得食菩薩肉母子俱活時崖頭諸人望見太子為帝所噉骨肉狼藉悲號大叫聲動山中或有推習自撲宛轉卧地或有禪思或有叩頭懺悔首陀會諸天及天帝釋四天王等日月諸天數千萬眾皆發無上菩提之心作倡伎樂燒香散華供養太子而唱是言善哉摩訶薩埵從是不久當坐道場五百仙人皆發無上正真道意神仙大師得無生忍夫人遺餉唯見衣裳傘蓋鉢錫瓶罐在石室中遍問仙人十五五相向啼泣到大師所唯見仙師以手支頰涕泣滿目呻吟而坐周匝推問無肯應對使者怖懼即以飲食施諸仙士走還向夫人具說上事夫人曰禍哉吾子死矣稚曾大叫奔走詣王王聞迷悶群臣諫王太子在山願王小息王及夫人妃后姊妹女臣佐吏民奔走

上山長者富蘭逆來告王太子昨日投身巖下以肉餅席令唯餘骨狼藉在地共到屍處王及夫人后妃姊妹群臣吏民舉聲悲叫振動山谷王與夫人伏子屍上心肝斷絕悶不識人妃前扶頭理太子疑曰寧令我身碎如塵粉不令我夫奄忽如今時群臣白王太子布施施度群生非無常殺鬼所侵奪也及未晷爛宜設供養即收骸骨出山谷口於平坦地積旃檀香薪及香稈油用闍維之取舍利起七寶塔時太子者我身是父王者即今我父輪頭檀是夫人者母摩耶是后妃者今聖者是闍維者阿難是山上神仙大師者彌勒是身舍利是雲摩紺為法燒身火坑變為花池二昔閻浮提有王名梵天王有太子字曇摩紺深樂正法帝釋化作婆羅門言我能說法太子接足礼敬請欲聞之婆羅門言我學積久云何直欲便聞若能不惜身命及於妻孥入大火坑以見供養者吾乃與法太子具如其言作大火坑王及夫人姊妹諸宮

曉喻婆羅門乞以國城妻子一為給使莫令太子投此火中婆羅門言吾不相逼隨其意耳但如此者我不為說王宣令國內却後七日太子燒身若欲見者至日早來合國貴賤一時皆集求哀固請具說如前太子語眾人言我於久遠生死之中墮身無數人中為貪更相斬害天上壽盡失欲憂苦地獄燒煮刀剝解割灰河劍樹痛徹心髓餓鬼之中百毒鑽蝕畜生之報身供眾口食草負重持此眾苦空生身命未曾善心為法今捨身穢之形以求清勝汝等云何欲見前却吾得佛道施汝五分法身太子便立火坑上婆羅門曰常行於慈心除害害想大悲愍眾生矜傷為雨淚修行大善心同已所得法擁護以道意乃應菩薩行太子聞之便欲投火時帝釋梵王為捉一手而難之云閻浮提內一切生類賴太子恩莫不得所今若投火天下宜父何為自沒孤棄一切太子謝曰莫違我無上道心身投火坑天地

經卷第三 第八卷

合

經卷第三 第八卷

合

經卷第三 第八卷

合

大動虛空諸天同時號哭淚如咸雨
時烈火坑變成花池太子坐蓮花臺
諸天雨花乃至于昧梵天王者令淨
飯是母者今摩耶夫人是太子者今
世尊是出賢愚經

忍辱為父殺身三

毗婆尸佛時波羅捺國王聰慧仁賢
無有子息事一山神經十二年祈求
不應後第一夫人生育一男性善不
瞋人相具足召諸群臣占其吉凶即
為立字名曰忍辱及年長大行布
施於諸衆生等以慈悲國有六目對
偽諂佞狂橫無道人所厭患嫉妬太
子時王重病命在旦夕忍辱太子告
父諸臣曰父王危篤今當何為諸臣
曰妙藥難得命去不遠太子悲問躡
地惡目立計欲除太子啓太子曰王
病須藥藥不可得太子問曰為是何
物答曰是不瞋人眼睛及髓若得此
藥王命必全太子曰我身似是其人
即辭其母并集諸小國王自宣令言
我今此身與大衆別即喚旃陀羅碎
骨出髓剗取兩目目即擣合奉上大

經卷第三 第八卷

經卷第三 第八卷

合

王王即服之病得除愈同諸大目此
藥殊妙除我苦患諸臣皆曰今此藥者
太子所辦王曰今何在答曰在外
身碎傷壞命不去遠三大悲哭往到
子所其命已終其母懷惻投身屍上
我有宿罪應末報如塵乃令我子喪
失身命以牛頭栴檀而圍維之以其
身骨起七寶塔出大方廣海報
智止以血肉施病比丘曰
昔閻浮利王名智力常護佛法深有
至誠比丘與王有親王所尊敬國人
愛重王欲見之無有狀足比丘髀上
生大惡瘡國中醫藥所不能愈王及
二万夫人皆悲念時王卧夢有天
人來語王言若欲愈此比丘者當須
生人安血飲食之即愈王將不樂念
是比丘病重乃須此藥勅問目下何
從而得生人血肉時王太子名曰智
止自王王莫然愛人之血安敢為賤
物世人所重道無所違王曰善哉太
子然然還齋持刀割脰取肉及血送
與比丘比丘服之瘡即除愈身得安
隱王聞比丘已得除愈歡喜悅懌不

能自勝太子自然平復舉國財寶賜
與太子時至誠意者提和竭羅佛是
智力王者弥勒是也智止太子我身
是也出月明經
月光破身出血髓救病人五
有月光太子出行遊觀癩人見之要
車白言我身重病辛苦懊惱太子嬉
遊獨自歡耶大慈愍念願見救療太
子聞之以問諸醫言當須從生及長
無嗔之人血髓塗而飲之如是可愈
太子念言設有此人貪生惜壽何可
得耶自除我身無可得慶即命旃陀
羅令除身肉破骨出髓以塗病人以
血飲之如是等施及施妻子施而無
憾如棄草木觀所施物知從緣有推
求其實都無所得一切清淨如涅槃
相乃至得無生法忍是為結業生身
行檀波羅蜜出大智度論
須闍提太子割肉供父母命六
毗婆尸佛像法時波羅奈國王名羅
闍唯有三子各任小國時王聰毅正
法為治不枉人民王有德力風雨以
時五穀豐熟王所重臣名羅睺羅心

生惡逆忽起四兵伐波羅奈國斷大王命續伐第一第二王子次討第三第三王子形體殊大端正殊美任性調善語常含笑發言利益不傷人意正法治民土地豐樂國計充盈四方歎美虛空諸天一切神鬼亦皆敬愛有一太子名須闍提聰明慈仁好喜布施身黃金色七處平滿人相具足年始七歲其父愛念心不暫捨時守宮神語王言羅睺惡逆謀奪國位欲殺父王尋起師衆伺捕二兄亦已斷命軍馬不久當復至此王聞是語憂愁懊惱不能自持心肝崩裂婉轉躑地良久乃獲微聲報虛空中言卿是何人但聞其聲不見其形向者所宣審實余不即報王言吾是守宮神以王聰明正直不枉人民以是相告王宜速出其至不久王思投隣國而有兩道一道七日行一道十四日行即感一人七日糧食入宮呼須闍提抱著膝上夫人前問大王今者似有恐狀王言非卿所知夫人白言我身與王如鳥兩翅云何而言不相聞預王報

如上即抱太子便出道路夫人隨後迷荒失心悞入十四日近其路險難無有水草前行數日三人共資糧粒已盡道路猶遠王及夫人舉聲大哭恠哉苦哉從生迄今未曾聞有如是之苦如何今日身自更之深自悔責飢渴所迫命在呼吸思設方便不欲三人併死殺婦活我及兒須闍提見王異相前捉父手啓言欲作何等父悲淚滿目微聲語子欲殺汝母取其肉血以續汝命須闍提銜泣啓父何處有子啖於母肉既不啖肉子母俱死願但殺子濟父母命王聞子言即便悶絕微聲語子子如吾目何處有人自挑目而還自食吾寧寧命終不殺子散子肉也須闍提又言若便斷命血肉晃爛未經幾日欲求一願若逆違者非慈父母時父王語太子言不逆汝意須闍提言唯願日日就兒身上割三斤肉二分奉供父母一分自食以續身命父母泣而從之得至前路故餘二日身肉轉盡肢節筋骨故相連續餘命未斷父母抱持舉聲

大哭我等無狀橫啖汝肉使汝苦痛前路猶遠未達而在而汝肉盡今者併命聚屍一處時須闍提微聲諫言已啖子肉進路至此父母今者莫如凡人併命一處為憐愍故莫見拒逆可於身諸節間淨割餘肉用濟父母可達所在父母隨言食音啼叫分別須闍提起立視父母父母大哭隨路而去父母去遠不見須闍提太子戀慕父母目不暫捨良久躑地身軀新血肉香於十方而有蚊虻間血肉香來封身上遍體咬食焚毒苦痛不可復言餘命未斷發聲立誓願宿世殃惡從是除盡自今已往更不敢作今我此身以供養父母願我父母常得十一餘福所殘血肉施諸蚊虻皆得飽滿發是願時天地六種震動日無精光禽獸散走大海波動須彌涌沒六欲諸天皆悲怯怖下閻浮提化作師子帝狼之屬張目擗鼻咆地大吼振跳躊躇來欲搏噬時須闍提見諸禽獸作大威勢微聲語言汝欲見啖隨意取食何為見恐時天王帝釋即復天

經傳異相卷第三十一 第二十二條 舍

身太子見之歡喜無量時帝釋問太子言汝難捨能捨如是功德為願生天作魔王梵王耶太子報言我願成無上菩提天帝釋言空有此言誰當信汝太子擅言我若欺誑令我身瘡始終莫合若不介者令我平復血及為乳身躰平復端正倍常時天王帝釋頭面礼足歎言善哉吾不及汝汝精進勇猛會得菩提願先度我時天王帝釋於虛空中即沒不現時王及夫人得到隣國隣國聞之遠出奉迎相見具說上事供給所須甚稱意望隣王感念太子慈孝即上四兵還與彼王伐羅睺隨路而歸欲至先別太子處取其骸柩前望悲哭轉近遙見太子身體平復即前抱持悲喜交集時須闍提具以上事習其父母父母歡喜共載大鳥還歸本國太子福深剋旋本國即立太子以為大王時父王者今輸頭檀王是也時母者今摩耶夫人是須闍提者今佛身是時天帝釋者阿若憍陳如是也

出大方便佛報
易經第一卷

須大聖好施為與人白為詰損山中七

經傳異相卷第三十一 第二十三條 舍

昔者葉波國王号濕隨太子名須大聖四等普護言不傷人常願布施濟群生令吾後世受福無窮愚者不覩非常之變謂之可保智者照有五家欲得衣食全銀眾珍車馬田宅無求不與光聲遠被四海皆嗟父王有一白為威猛或勢敵六十惡國來戰為輒能勝諸王共議遣梵志八人從乞白為太子欣然問欲何求對曰欲子日善金銀雜寶恣心所求即勒侍者疾被白為金銀鞍勒左持為勒右持金瓶澡梵志手慈歡授為梵志大喜即呪願竟騎為而去相國百揆靡不悵然僉曰斯為力猛交戰輒勝今以惠隣國將何所持具以白王王聞慘然久而曰太子好喜佛道以周窮濟乏慈育為行無從禁止假使拘罰斯無道矣百揆僉曰切礎之教議無失矣拘罰為虐目敢聞之遂令出國置于田野十年之間令自慙悔目等之願也王即遣使者語之曰為是國寶以惠怨乎不忍加罰疾出國去使

經傳異相卷第三十一 第二十四條 舍

者奉命宣述如斯太子對曰不敢違天命願以私財更七日布施不敢侵國使者以聞王即聽許太子欣然大施窮乏宣語疾來恣意所欲七日既竟貧者皆富妻名易垣奉諸王女頗華綽約一國無雙自首至足七寶璣珞謂其妻曰起聽吾言大王從吾著檀特山十二年為限汝知之乎妻驚視太子泣淚而云何罪見逐捐國尊榮方處深山乎答曰吾用國名為以施怨家王逮群臣患逐我耳妻即發願願國豐熟王臣非民富壽無極唯當建志山澤增成道矣太子曰惟彼山澤恐怖之處虎狼害獸難為止矣又有毒虫魍魎鬼雷電礮礮風雨雲霧甚可怖畏寒暑過度樹木難依蒺藜礫石非躡所堪余王者之子生于禁樂長於宮中衣即細軟飲食甘美卧則帷帳眾樂聒耳願即恣心今處山澤卧即草蓐食即果菜非人所忍何以堪之乎妻曰細靡眾寶唯帳甘美何益於已而與太子生離乎夫王者以懽為識火以烟為識婦人

以夫為識吾恃太子猶恃二親太子在國布施四遠吾輒同願今當歷嶮而留守榮豈仁道哉儻有來乞不現我夫心之感結必死無疑太子曰遠國之人來乞妻子吾無逆心介為情戀儻違惠道者撻絕洪潤壞吾重任也妻曰太子布施觀世希有當卒和誓慎無勸矣百千万世無人如卿建佛重任吾不敢違也太子曰善即將妻子詣母辭別稽首于地愍然辭曰願捐重恩保寧玉體國事執掌數以慈諫無以自由枉彼天民當忍不可忍母口未有子時結願求嗣懷妊之日如樹含華日須其成天不奪願令吾有子養育成就而當生離夫人嬖妾不復相妒太子妻見稽首拜退宮內巨細靡不哽咽出與百揆哀訣俱出城去靡不竊云太子國之聖靈眾寶之尊二親何心而逐之乎太子坐城外謝諸送者遣之還居非民拜伏僉然舉哀傷或有蹕蹕呼天音嚮震國去國已遠坐一樹下有梵志遠來乞身寶服及妻子珠璣盡以惠之今

妻子并車執轡而去始欲就道又逢梵志句馬以馬惠之自於轅中挽車進道又逢梵志來句其車即以車惠太子車馬衣裳身寶雜物都盡無餘令妻嬰女已自抱男經二十一日乃到山中太子觀山樹木茂盛流泉美水甘果饒焉鹿麋驚驚遊戲其間太子謂妻曰樹木參天豈有折傷群鳥悲鳴泉果甚多足為飲食唯道是務耳山中道士皆守節好學有一道士名阿珠庵久處山間甚有妙德即與妻子詣之稽首曰吾將妻子來斯學道願垂洪慈誨成吾志也道士誨之太子則與然草為屋結髮薨衣食果飲泉男名耶利衣小草服從父出入女名罰挈延著鹿皮衣從母出入處山一宿天為增泉更生藥木後有鳩留孫貧老梵志其妻年豐顏華端正提瓶行汲道逢年少遮而調之曰介居貧乎貧彼老財庶以歸居彼翁學道希成一人專愚懶悞介將所貧乎顏狀醜黑鼻正飼鵝身體了戾面皴脣侈言語褻瘞兩目又青狀類如鬼

舉身无好孰不憊憊介為室家將无愧狀乎婦流淚而去翁鬚鬚正白由霜著樹朝夕未死無如之何歸向其子具陳是事若無奴使吾去子矣晉曰吾貧何緣卒獲給使乎妻曰吾聞須太孥洪慈濟眾從善山中其有兩兒乞則惠卿妻數有言婦愛難違即用其言尋覓道路逢獨士獨士素知太子遂逐所由救然罵曰吾斬介首問太子為梵志還而懼曰王逮群臣今呼太子還國為王答曰大善喜示其處逮見小屋太子亦觀其來兩兒親之中心怛懼兄弟俱白吾父尚施而斯人遠來財盡无副必以吾兄弟惠之推手俱逃母故掘窟匿客入二兒入中以柴覆上自相誡曰父呼莫應也太子慰勞之曰歷遠疲憊矣對曰吾自彼來舉身惱痛又大飢渴太子設果漿今故歸窮廬延微命太子惻然曰財盡无惜矣梵志曰可以二兒給養吾老矣答曰吾心无違太子呼兒兄弟懼矣又相謂曰吾父呼求必以惠此鬼違命不應太子知其隱

經律異相卷第三 第九

在胎中發此觀之兒出抱父戰慄涕
號言此是鬼耳非梵志也兒數觀梵
志類未有若茲無以我等為鬼作
食我母採果來歸何遲今日定死為
鬼所欺母歸索吾如牛索犢狂走哀
慟父必悔矣太子曰我生布施未嘗
微悔吾以許焉余無違矣梵志曰吾
老氣微兒捨適邁之其母所太子引
惠縛以見付太子持兒令梵志縛自
牽繩端兩兒躡身婉轉父前哀號呼
母曰天神地祇山樹諸神一哀告母
云兩兒以惠人可一相見哀感二儀
山神作響有若雷震母時採果中心
慟慟仰看蒼天不覩雲雨右目睜左
蹠兩乳流出母惟之曰斯怪甚大
歸視我兒委果旋歸惶惶如狂帝釋
念曰菩薩志隆欲成重任若及妻到
壞其高志化為師子當道而蹲婦曰
卿是狩中之王吾人中玉之女俱處
斯山吾有兩兒皆尚微細朝來未食
須望我耳師子避之婦得進路迴復
於前化作白狼婦辭如前狼又避焉
又化為虎計梵志遠乃遂逐矣婦

經律異相卷第三 第九

觀太子出窅然怖曰吾兒所之而
今獨坐兒常見歸奔走趣吾蹤跡喜
笑曰母歸矣今兒戲具泥為泥牛泥
馬泥脂誰巧諸物縱橫于地觀之心
感吾便發狂行不為帝鬼魅盜賊
所惑乎疾釋斯結吾必死矣太子久
而言曰有一梵志來索兩兒云年盡
命微欲以自濟吾以惠之婦聞斯言
感躍躡地婉轉哀慟流淚而去審如
一夜所夢夢觀老貧梵志割吾兩乳
執之疾馳正為今也哀慟呼天動一
山間太子觀妻哀慟尤甚謂之曰吾
本憚余隆孝奉尊无求不惠盟誓甚
明而今哀慟以乱我心妻曰太子求
道厥勞何甚帝釋諸天僉然議曰太
子道弘普施無盡誠求其妻憚化梵
志曰子懷乳以之仁普濟群生布施無
逆故來歸心子妻賢貞德馨遠聞故
來乞句答曰大善天地卒然大動天
人鬼神靡不歡善梵志曰吾是天帝
非世庸人也故來試子子尚佛慧影
範難雙矣今欲何願志求必從太子曰
願獲大富常好布施無貪論今吾父

經律異相卷第三 第九

王及國臣民思得相見天帝曰善應
時不現梵志喜獲其息行不覺疲連
牽兩兒如得亡佚兒王者之孫榮樂
自由去取二親為縛所縛結屢皆傷
哀號呼母鞭之而走血流丹地天神
愍念解縛愈傷為生甘果令地柔軟
兄弟摘果更相授啖曰甘如菟中果
地柔軟如玉邊戲此矣兄弟相扶仰
天呼母涕泣流身歸到其家喜笑且
云吾為余得奴婢二人自從所使專
觀兒曰奴婢不介斯兒端正手足悅
懌不任作勞爭行街賣更買所使又
欲往異國天感其路乃之本土地民
識焉僉曰斯大王孫矣使以聞王王
呼入宮宮人巨細靡不嘔唏王欲抱
兩兒不就王曰何故兒曰昔為王孫
今為奴婢之賤何緣坐王膝乎王問梵
志曰緣得斯兒對之如實曰賣兒幾
錢梵志未答男孫勸曰男直銀錢一
千特牛特牛各百頭女直金錢一千
特牛特牛各二百頭王曰男長而賤
女幼而貴何也對曰太子既聖且仁
眾所依附而見遠逐故知男賤也梨

度之女荷以華色度在深宮故知女貴也王曰八歲孩童而有高士之論豈況其父乎宮人巨細聞其諷諫莫不舉哀王顧皆如數梵志退矣王抱兩孫坐之于膝日向不就抱今奈何疾乎對曰向是奴婢今為王孫曰汝父處山何食自供兩兒俱曰食菜樹果以自給耳曰與禽獸百鳥相娛亦無愁心王遣使者迎焉使者就道山中樹木俯仰屈伸似有跪起之礼百鳥悲鳴哀感人情太子曰斯者何瑞妻卧地曰王意解釋使者來迎神祇助善故與斯瑞妻自亡兒卧地使者到乃起拜王命矣使者曰王逮皇后損食銜泣身命日裏思親太子太子左右顧望戀慕山中樹木流泉淚淚昇車自使者發舉國歡喜治道掃除豫施帳幔燒香散華伎樂幢蓋舉國趨踰稱壽無量太子入城頓首謝過退勞起居王復以國歲珍寶都付太子勸令布施隣國困民似川歸海宿惡覩之拜來稱臣貢獻相銜賊殺尚仁偷盜競施于戈獸藏園園毀矣

群生永樂十方度善積德不休始雖嬰告今為無盡尊矣太子後終生現術天自天來下生白淨王宮今吾身是父王者阿難是妻瞿夷是子男羅云是女者羅漢珠遲母是天帝釋者彌勒是射得者優陀耶是珠陀者大迦葉是賣兒梵志者調達是菩薩慈惠布施如是出頂大掌誡祇域為崇女所生捨國為醫八昔維耶離國王苑中生一栾樹枝葉繁茂加有光色香美非凡王極寶愛自非宮中尊貴不得啖之時有梵志居家饒富一國無雙聰明博達才智出群王用為大臣請食設設畢以一栾實與之梵志見栾香美非凡乃問曰此奈樹下寧有小哉可得乞不王曰卿若欲得一哉相與梵志種之朝夕灌溉枝條茂好三年生實光利大小如王家許梵志大喜自念我貧財無數不減於王唯無此栾今既得之即無所減便取食之而大告溢乃退思惟當是土无肥耳仍捉取乳以飲一牛次第至百煎為醍醐日日灌之

却至明年實乃甘美而樹邊生一瘤節大如手捲日月增長恐妨其實適欲斫去復恐傷樹遲迴未決即生一枝洪直調好高出樹顛去地七丈抄生諸枝形如偃蓋華葉茂好勝於樹本即作棧閣登而視之見偃蓋之中乃有池水既清且香衆華鮮明披視華下有一女兒在池水中梵志抱取歸家長養名曰栾女至年十五顏色端正天下無雙聲聞遠國有七國王同時俱來詣梵志所求娉栾女以為夫人梵志不知與誰於其園中架一高樓以栾女置上謂諸王曰此女非我所生自出於栾樹之上今七王俱求我設與一六當見怒不敢愛惜女今在園中樓上諸王但自評議應得者取非我所制七王共爭紛紜未決其夜并沙王從僕漬入登樓就宿明晨當去索女曰大王幸枉威尊接連若其有子則是王種當何所付王曰是男還我是女還汝王即脫手金環之印以付索女曰以是為信出語群臣我已得索女與共一宿并沙軍人

◇高麗大藏經◇

四七八

皆稱萬歲曰我王已得奈女六王明之

便各還去奈女生男兒初生時手中

把持針藥囊梵志曰此國王之子而

執持醫器必醫王也名曰祇域

經云云者請醫至年八歲聰明學問

書疏越倫與隣比小兒遊戲心常輕

諸小兒諸兒罵曰無父之子姪女所

生何敢輕我祇域愕然默而不答便

歸問母曰我親諸子皆不如我而反

罵我言無父之子我父今者為在何

許母曰汝父者是併沙王祇域曰併

沙王乃在羅悅祇域去此五百里何

緣生我即持此環往羅悅祇域徑入

宮門即到王前為王作禮長跪白曰

我是王子奈女所生今年八歲始知

是大王種故奉指鐸印信遠來歸寧

王見印文憶昔有誓知其子愴然

憐之以為太子涉歷二年會阿闍世

王生祇域因白王曰我初生時手把

針藥囊應當為醫王雖以我為太子

非我所樂王適子生矣應襲車嗣我

願得行學醫術王即聽之勅國上醫

術盡教之而祇域嬉戲未嘗受學諸

師責詰之曰醫術鄙陋誠非太子王

尊所學然大王之命不可違受受封

以來積有日月而太子初不受半言

若王問我我何以對祇域曰我生而

有醫證在手故自大王指棄棄求

學醫術豈復慙怠直以諸師之道無

足學者故可便取本草藥方針脉諸

經具難問師師無能答反為作禮曰

太子神聖非我及歷世疑義請太

子說便說其義諸醫歡喜作禮奉行

祇域便就救療所治輒愈達國知名

還於宮門逢擔藥小兒望見五歲孺

悉分明祇域心念本草經說有藥王

樹從外照內此兒藥中有藥王樹即問

曰賣堪幾錢兒曰十錢依雇十錢兒

下藥置地則聞不復見其腹中祇域

思惟不知東中何者是藥王木便解

兩束一一聚之以著兒腹上無所照

見如是盡兩束藥最後小枝照見腹

內祇域大喜知此小枝定是藥王悉

還見藥見歡喜去時國中迦羅越家

女年十五臨當嫁日忽頭痛而死祇

域聞之往至其家問女常有何病乃

致成死父曰女小有頭痛疾日日增

甚朝發致命祇域以藥王照女頭見

有刺蟲大小相生乃數百枚鑽食頭

腦髓盡故死便以金刀拔破其頭悉

出諸蟲封著甕中以三種神膏塗瘡

一種補蟲所食骨間之傷一種生腦

一種治外刀瘡告女父曰好令安靜

慎莫使驚七日當愈到日我當復來祇

域適去女母便更啼哭曰我子為弄

死也豈有破頭鑿腦當復活者父止

之曰祇域生而把持針藥捐棄尊位

行作醫師但為一切護治人命此天

醫王豈當妄耶囑語汝言慎莫使驚

而卿今反啼哭以驚動之欲令此兒

不復生耶母聞便止哭供養護之寂

靜七日女便吐氣而寤如從卧覺曰

我今者了不頭痛身體皆安誰護我

者使得如是父曰汝前已死醫王祇

域故求護汝破頭出蟲以得更生便

開甕出蟲示之女見大更驚怖深自

僥倖曰祇域乃神如是何報其恩須

史祇域來至女大歡喜出門奉迎作

禮跪曰願為君婢終身以報更生之

思祇域曰我為醫師周行治病居無常處何用婢為必欲報恩者與我五百兩金我不自用當謝師恩師雖無以教我我見嘗為弟子今得汝金當以與之女便奉五百兩金祇域受以與師因白王暫歸省母到維耶離國有迦羅越家兒好學作一木馬高七尺餘學習踰上初學得上馬後遂失據蹣地而死祇域聞之便往以藥王照復見肝反皮向後氣結不通故死復以金刀破腹手探料理還肝向前畢以三種神膏塗之其一種者捕手所護持之處一種通利氣息一種主合刀瘡囑語其父曰慎莫令驚三日當愈父承教勅寂靜養視至於三日兒便吐氣而寤亦如卧覺即便起坐俄而域來見出迎禮曰願為作奴終身供養以報生活之恩祇域曰我為醫師周行治病病者之家爭為我使當用奴為我母養我勤苦我未有供養卿若欲謝我與我五百兩金以報母恩取金以上索女還歸羅悅祇域祇域活此兩人便馳名天下莫不聞

知又南有大國去羅悅祇八千里泚沙及諸小國皆臣屬之其王疾病積年不痊恒苦瞋恚眦然人人舉目視之亦煞佞頭不仰亦煞使人行遲亦煞疾走亦煞左右侍人不知當何措手足醫師合藥輒嫌有毒亦復煞之前後所煞傍巨宮女及醫師輩不可稱數病乃日增其毒氣攻心煩滿短氣如火燒身聞祇域名即為下書勅泚沙王徵召祇域祇域聞此王多煞醫師大小恐怖泚沙又憐其年小恐為所煞適欲不遣畏見誅伐父子相守晝夜憂愁乃將祇域俱往問佛佛告祇域汝宿命時與我約誓俱當救護天下人病我治內病汝治外病今我得佛故如本願會生我前此王病篤遠來迎汝如何不往急往護之趣作方便令病必愈不煞汝也祇域便承佛威神往到王所訖省脉理及以藥王照之見王五藏百脉之中血氣擾擾患是是地薑之毒周匝身體祇域白王王病可治治之保愈然宜見大后諮議合藥若不見大后藥終不

成王聞此語不解其故意甚欲怒然患身病宿聞祇域之名故遠迎之真必有益且見小兒知无奸私忍而聽之即遣青衣黃門將入見太后祇域白太后王病可治今當合藥宜密督其方不可宣露願屏左右太后即遂遣青衣黃門出祇域因問太后向省王病見王身中血脉恙是地薑之毒似非人賴王為定是誰子太后以實語我我能治之若不語我我則不知所治太后曰我昔嘗於金柱殿中晝卧忽有來摩我上者我時恍惚夢與通情忽然而寤見有大薑長三丈餘從我上去即覺有軀王實是此薑子也我為羞耻此未常出口童子今乃覺之何其神妙若病可治願以王命委屬童子今者治之當用何藥祇域曰唯有醍醐耳太后曰咄童子慎莫道此王大惡聞醍醐之氣又惡聞其名前後坐口道醍醐而死者數千百人汝今道此必當煞汝以此飲王終不得下願更用他藥祇域曰醍醐治毒病惡聞醍醐是也王病若微及是他毒

為有餘藥可以愈之。黃毒既重又已
 匪體自非醍醐終不能消。今當煎
 化令成水乃出。見王日向入見太后已
 啓藥方。今當合之。十五日當成。今我
 有五願。王若聽我病可即愈。若不聽
 我病不得愈。王問五願。盡何等事。祇
 域日一者願得王亶藏中新衣。未經
 軀者與我衣之。二者願令我得獨出
 入宮門。不使禁訶。三者願得日日獨
 入見太后及王后。亦莫禁呵。四者願
 王飲藥當一仰。令盡。莫得中息。五者
 願得王八千里白象。與我乘之。王聞
 大怒。日兒子何敢求。是五願。從且解
 之。若不能解。今打殺汝。祇域日合藥
 宜當精潔齋戒。而我來日經衣。衣服
 皆被塵垢。故欲得王衣著。以合藥也。
 又王前後使諸醫師皆嫌疑之。無所
 委慎。又誅殺之。不服其藥。群臣大小
 皆言王當復殺我。而王病已甚。恐外
 人生心作亂。若令我自出自入。不見禁
 呵。則外人大小皆知王信我。無疑必
 服我藥。病必當愈。則不敢生逆亂之
 心也。又言前後殺人甚多。日下大小

各懷恐怖。皆不願王之安隱。無可信
 者。今共合藥。恐其因我願。睨之間。便
 投毒藥。中我所不覺。則非小故。思惟
 天下可信者。恩情無狀。唯有母與婦。
 故欲入見太后。與共合藥。當煎十五
 日乃成。故欲日日得入伺候火齊耳。
 又藥有齊數氣味。宜當相及。若其中
 息。則氣不相係也。又乃南山中有神
 妙藥草。去此四千里。王服藥宜當即
 得此草。重復服之。故欲乘此象。詣往
 採之。朝去暮還。令藥味相及也。王意
 大解。皆悉聽之。於是祇域煎起醍醐
 十五日成。化如清水。凡得五升。便與
 太后王后俱出奉藥。白可服。願被白
 象置殿前三。即聽之。王見象。但如清
 水。一服便宜。祇域便乘象。徑去歸其
 本國。道適行三千里。年幼微弱。不堪
 疾。迅頭眩。疲極。卧息山間。過中王。噫
 出醍醐氣。怒日小兒子。敢以醍醐中
 我。惟小兒所以求我。白象正欲以叛
 去耳。王有勇士名曰烏神。足能行即
 勅逐取小兒。還我目前。挫而殺之。烏
 行及之。日汝何故以醍醐與王。而言

是藥王令我退。呼汝還。汝急隨去。陳
 謝自首。展望得活。若故欲走。今必煞
 汝。終不得脫祇域。自念我雖方便。求
 此白鳥。故復不脫。今當復作方便。何
 可隨去。乃謂烏言。我朝來未食。還必
 當死。寧可假我。須臾得於山間。啖果
 飲水。絕而就死乎。鳥見祇域小兒。懼
 死。言辭辛苦。於而聽之。日促食。當去
 不得。久留祇域。乃取一梨。割食其半。
 以毒藥著爪甲中。以分餘半。便置於
 也。又取一坏水。先飲其半。又行爪下
 毒。於餘水中。復置於地。乃歎日。此水
 及梨。皆是天藥。清香且美。其飲食者
 令人身安。百病皆愈。氣力兼倍。恨其
 不在國都之下。百姓當共得之。而在
 深山之中。人不知也。便進入山。索求
 他果。鳥性既貪。祇不能忍。於飲食。又
 聞祇域歎為神藥。亦見祇域已飲食。
 之謂必無毒。便食餘梨。飲餘水。即便
 下痢。痢如注水。躡地而卧。起輒眩倒。
 不能復動。祇域往語之。日王服我藥。
 病必當愈。然今藥力未行。餘毒未盡。
 我今往者。必當煞我。汝無所知。誣欲

得我以身解身。故使汝病。病自無苦。慎莫動搖。三日當差。若差起。逐我必死。不疑。便上鳥而去。過語墟聚。伍長曰。此是大國王使。今忽得病。汝等急往。舉取歸家。好養護之。厚其床席。給與糜粥。慎莫令死。若令死者。王減汝國語。畢便去。遂歸本國。伍長承勅。迎取養護。三日毒歇。下給使歸。見王叩頭。自陳曰。我實愚癡。違負王教。信祇域言。飲食其餘果水。為藥。所中下痢三日。始今且差。自知當死。比鳥還三日之中。王病已差。悔遣鳥行。見鳥來還。且喜。且悲。日賴汝。不即將兒來當我。患時必當播。然我得其恩。今得生。活而反。然之逆。度不可。即料前後所枉。然者。悉更厚。葬復其家。門賜與錢財。思見祇域。欲報其恩。即遣使者奉迎。祇域祇域。雖知王病已差。猶懷怖畏。不欲復往。佛告祇域。汝今宿命已有。弘誓願成就功德。何得中止。應當更往。汝已治其外病。我亦復治其內病。祇域便隨使去。王見祇域。甚大歡喜。引與同坐。把持其臂。曰。賴蒙仁者。

之恩。今得更生。當何以報。當分國土以半。相與宮內姝女。庫藏寶物。悉當分半。祇域曰。我本為太子。雖實小國。亦有民人。珍寶具足。不樂治國。故求為醫。當行治病。當用土地。姝女寶物。為皆所不用。王前聽我五願。外病得愈。今若復聽我一願。內病復除。王曰。唯聽仁教。請復問之。祇域曰。願王請佛。從受明法。為王說佛功德。王聞大喜。曰。今欲遣鳥臣。以白鳥迎佛。可得致不。祇域曰。不用白鳥也。佛遙知。心念但畜戒。清潔。辦諸供具。燒香。遙禮。長跪。請佛。佛自來。王如其言。佛與千二百五十比丘。俱來。飯食已畢。為王說經。王即開解。發無上道心。舉國大小。皆奉五戒。奈女。生時既有奇異。長又聰明。從父學問。博知經道。星歷諸術。有勝於父。加達音聲。聲如梵天。諸迦羅越。及梵志。奈女。合五百人。皆往從學。以為大師。奈女。常將五百弟子。講授經術。或相與遊戲。園池及作音樂。國人。不解其故。便生誹謗。呼為姝女。五百弟子。皆号姝黨。奈女。生時。

國中復有二女。俱產一須。奈女。二波。墨女。須。奈女。者。生在迦羅越。家。常管須。勇。以為香膏。在右邊。忽作瘤。節大如彈丸。長如手。捲石。便爆破。見石。皆中。耿如是。熒火。射出。墮地。三日而生。須。勇。又三日。成華。中有小女。迦羅越。取而養之。名須。勇。女。及年長大。才明智。慧。亞次。奈女。波。墨女。者。有梵志家。浴池之內。生青蓮華。日日長大。如五升瓶。華舒。見中有一小女。梵志養之名曰。波。墨女。年長大。才智明達。如須。勇。女。諸國王。聞此二女。顏容。絕世。交來求。娉。二女。曰。我生不由胞胎。乃出草華之中。與凡人不同。何宜當隨世俗。乃復嫁娶。聞奈女。聰明。逾世。无死。生又與我同體。皆辭父母。往事。奈女。永作弟子。明智。博達。皆勝。五百人。佛時到維耶離國。奈女。師諸弟子。出城。奉迎。禮佛。跪言。願佛。明日我園中。食佛。默然受。王出宮。迎。又請。明日宮中。食佛。言。奈女。前請。王後之矣。王曰。我為國主。至心。請佛。必望。哀許。奈女。但是姝女。日日。將從。五百弟子。行作不。

經律異相卷第三十一 第六版

軌佛何為捨我而應其請佛言此女非姪其宿命有大功德已供養三億佛昔又常與須臾波曇俱為姊妹奈女家大須臾次之波曇取小生於大姓家財寶饒富姊妹相師共供養五百比丘尼施設飲食及作衣服隨所乏无皆悉供之盡其壽命三人誓言願我後世值佛自然化生不由胞胎遠離穢濁今如本願生得值我昔雖供養五百比丘尼既生豪富言語嫺縱時戲尼日諸道人等抱愧日久必當欲嫁迫我供養不得恣情耳故今者受此餘殃雖講經道而虛被婬謗此五百弟子時併力同心今生復得相隨祇域時為貧家小兒奈女見供養意甚慕樂而無資財乃常為比丘尼掃除淨已輒復念言願我能除天下人病奈女憐其貧又加其勤常呼為子其比丘尼輩有疾病者常使祇域迎醫及合湯藥僉日願沒後世與我共獲是福祇域迎醫所治悉愈乃誓日願我後身為大醫王常治一切人身四大之病所向皆愈王聞佛言

經律異相卷第三十一 第六版

乃自悔過却期後日佛明日便與諸比丘到奈女園具為說本願功德三女聞經皆悉開解及五百弟子皆得阿羅漢道

出奈女經

經律異相卷第三十一

經律異相卷第三十一 第六版

勅彫造

經律異相卷第三十二

合

梁沙門僧旻寶唱等撰

能施王子入海採寶緣一

善友好施求珠盲眼還明二

長生欲報父怨後還得國三

遮羅國儲形醜失妃還得國四

慕魄不言被埋後言得修道五

薩埵王子捨身六

人藥王子救疾七

有一王子聞宿命事怖求以還佛八

無畏王孫著婆學術九

能施王子入海採寶緣一

釋迦文尼佛本身作大醫王療一切

病不求名利為憐愍衆生故病者甚

多力不周救憂念一切而不從心懊

惱而死即生忉利天上自思惟言我

今生天但食福報無所長益即自方

便自取滅身捨此天壽生婆迦迦龍

王宮中為龍太子其身長大父母愛

重欲自取死就金翅鳥王鳥即取此

龍子於舍摩利樹上吞之父母嗟咤

啼哭懊惱龍子既死生閻浮提中為

大國王太子名曰能施生而能言問諸左右今此國中有何等物盡皆持來以用布施衆人恠畏皆捨之走其母憐愛獨自守之語其母言我非利衆人何以故走我本宿命常好布施我為一切人之檀越母聞其言以語衆人衆人即還母好養育及年長大自身所有盡至父王所索物布施父與其分復以施盡見閻浮提人貧窮辛苦思欲給施而財物不足便自帝泣問諸人言作何方便當令一切滿足於財諸密人言我等曾聞有如意寶珠若得此珠則能隨心所索無不必得白其父母欲入大海求龍王頭上如意寶珠父母報言我唯有汝一兒耳若入大海衆嶮難度一旦失汝我用活為我今歲中猶亦有物當以給汝兒言歲中有限我意無極欲充滿一切令無短乏願見聽許得遂本心使閻浮提人一切充足父母知其志大不敢制之遂放令去是時五百賈客皆樂隨從知其行日集海道口太子問衆人言誰能知道至彼龍

宮有盲人名曰陀舍已曾七反入大海中具知海道菩薩即命共行答曰我年既老兩目失明雖曾數入今不能去菩薩言我今此行不為自身菩薩一切求如意寶珠欲給足衆生令身無乏次以道法回緣而教化之汝是智人何得辭耶我願得成豈非汝力陀舍周懷答言我今入海命必不全安我屍骸著金沙洲上船去如駛到衆寶諸果寶梵載寶物已足問太子言何以不取報言我所求者如意寶珠此有盡物我不須也汝等各當知足知量無令船重不自免也是時衆寶白菩薩言大德為呪願令得安隱於是辭去陀舍是時語菩薩言別留艇舟當隨別道待風七日博海南岸至一險處當有絕崖森林枝皆覆水大風吹船船當摧破汝當仰投棄棹可以自濟我身無目於此當死過此隘岸當有金沙洲可以我身置此沙中金沙清淨是我願也即如其言風至而去既到絕岸如陀舍語菩薩仰投棄棹得以自免置陀舍屍安厝

金地於是獨去如其先教深水中淨七日齋咽水中行七日齊腰水中行七日泥中行七日見好蓮花鮮潔柔軟自思惟言此花軟晚當入虛空三昧自輕其身行蓮花上七日見諸毒蛇念言含毒之虫甚可畏也即入慈心三昧行毒蛇頭上七日蛇皆擎頭授與菩薩令踰上而過過此難已見有七重寶城有七重塹塹中皆滿毒蛇有二大龍守門龍見菩薩形容端正相好嚴儀能度衆難得來至此念言此非凡夫必是菩薩大功德人即聽令前徑得入宮龍王夫婦喪兒未久猶故哀泣見菩薩來龍有神通知其子兩乳流出命之令坐而問之言汝是我子捨我命終生在何處菩薩亦自識宿命知是父母而答母言我生閻浮提上為大國王太子憐愍貧人飢寒勤苦不得自在故來至此欲求如意寶珠母言汝父頭上有此寶珠以為首飾難可得也必當將汝入諸寶藏隨汝所欲必欲與汝汝當報言其餘神寶我不須也唯欲得大

經傳異相卷第三 第五段 合

王頭上寶珠若見憐愍願以與我如此可得即往見父父大悲喜歡慶無量愍念其子遠涉艱難乃來至此指示妙寶隨意與汝湏者取之菩薩言我從遠來願見大王求王頭上如意寶珠若見憐愍當以與我若不見與不須餘物龍王報言我唯有一珠常為首飾閻浮提人薄福下賤不應見也菩薩白言我以此故遠涉艱難冒死遠來為閻浮提人薄福貧賤欲以如意寶珠濟其所願然後以佛道因緣而教化之龍王與珠而要之言今以此珠與汝汝既去世當以還我答曰若如王言菩薩得珠飛騰虛空如屈申辭頃到閻浮提人王父母見兒吉還歡悅踴躍抱而問言汝得何物答言得如意寶珠問言今在何許白言在此衣角裏中父母言何其太小白言在其神德不在大也白父母言當勅城中內外掃灑燒香懸繒幡蓋持齋受戒明日清旦以長木為表以珠著上菩薩是時自立誓願若我當成佛道度脫一切者珠當如我意願

經傳異相卷第三 第六段 合

出一切寶物隨人所須盡皆備有是時陰雲普遍雨種種寶物衣服飲食卧具湯藥人言所須一切具足至其命盡常余不絕如是等名為菩薩布施生精進波羅蜜

出大智度論第十二卷

善友好施求珠盲眼還明二

過去閻浮提一時有二王利師跋國王名月波羅捺國王名月蓋同意周旋無有嫌怨當共立約若生兒子兩通姻好月蓋王男女俱無為欲求兒祠於水神乃至種種鬼神修羅陀河邊有二五通神仙河神白王若二仙願生王家者王當有兒王至仙人所說言生我家者五欲自恣快樂無乏仙人答曰可余却後七日其一仙人命終金仙經云即入第一夫人胎復經七日其一仙人又復命終處第二夫人胎第一夫人足滿九月乃生一男顏色端政當生之日五百估客從海而歸五百伏藏無端發出五百死囚從獄解脫第二夫人生多有怪異野千鳴阿修羅捉日五百應死者自就而死

出四分律三

王甚歡喜即請召

經傳異相卷第三 第七段 合

相師占其吉凶令立名字相師問言此兒生時有何瑞相答言第一太子其母懷胎嬌慢自大從懷子來其性調善和顏悅語慈愍眾生相師答言兒福德使然名曰善友四分律云善行皆善事第二夫人生者問瑞相答言其母由來調善言適眾心懷妊已來其性平暴發言麤惡相師答言是兒之行使母如是名曰惡友四分律云惡行皆惡事至年十四善友太子聰明慈仁好喜布施父母偏念視如眼目惡友暴惡父母所憎而不喜見始嫉於兄常欲毀害觸事不從違逆反戾太子導從前後作倡伎樂大眾圍繞出城觀看見有耕者墾土出至鳥隨啄食愍而傷之問左右言此作何物共相殘害答言國依於民民依飲食食依耕種大子言苦哉苦哉前行復見男女紡織又問此作何物答言紡織作諸衣服以遮慙愧陰覆五形太子言此亦勞苦非一也轉復前行見人屠牛剥羊又問此復是何答言屠殺賣肉以供衣食太子言恠哉苦哉強弱相

害結殃累劫轉復前行見網鳥餌魚
又問又答張鳥捕魚太子悲淚滿目
世間衆生造諸惡本衆苦不息憂愁
不悅即迴車還宮王問何故憂愁太
子具以上答王言未嘗不有何足愁
也太子言今欲從王求索一願願得
國藏財寶用施一切王言隨意太子
即使傍臣開王庫藏以五百大鳥負
載珍寶出四城門宣令國土隨有所
欲恣意自取善友太子聲聞八方一
切運集未久之間三分用一藏臣白
王王宜思量王言不欲違之後復經
少時諸臣共議國依庫藏庫藏空
竭國亦虛矣復往白王所有財寶三
分用二王宜深思王言不欲違之卿
等可小稽遲莫令稱其心也太子欲
開庫藏時守藏臣緣行不在鄭重追
逐差手不遂太子言小人何敢違逆
我意當是父王教耳夫孝子者不應
傾竭父母庫藏我今應當自求財寶
給足衆生我若不能給足一切衆生
衣被飲食播意與者云何名為大王
太子即集諸臣百官共議言夫求財

利何業寧勝或言田種或言畜養有
一大臣言世間求利莫先入海採取
妙寶若得摩尼寶珠者便能稱意給
足一切衆生太子言然即以白王王
聞咽不得語後語太子因是汝有庫
藏珍寶隨意取用何為入海汝為吾
子生長深宮卧則幃帳食則恣口今
遠涉途路飢渴寒暑誰得知若大海
之中衆難非一或有惡鬼毒龍猛風
波浪水色之山摩竭大魚往者千萬
達者一兩汝今云何欲入大海太子即
便五體投地四布手足而作是言父
母若不聽者我便捨命終不復起王
及夫人即前勸諫終不飲食到於六
日父母憂恐畏其不濟七日捉手善
言誘喻太子言父母若不許者必沒
於此第一夫人白王言如子心意難
可傾動不可違度何忍見子捨命於
此願王垂慈聽入大海故万有一冀
今不聽者必墮於此王便聽許太子
歡喜頭面礼王大王宣令誰欲入海
衆人聞之歡喜聚集其五百人皆言
大王我等今者隨從太子有一海師

前後數反入於大海善知道路通塞
之相而年八十兩目朦盲王白導師
吾唯一子未更出門勞屈大師隨入
大海願見隨從導師即告曰大海留
難辛苦非一往者千万達者一二大
王云何能令太子遠涉嶮道王報導
師為憐愍故隨從聽許導師言不敢
違逆太子莊嚴五百人行具載至海
邊惡友念言善友為父母偏心愛念
今入大海採取妙寶若得還者父母
當遺棄我白父母言欲隨善友入海
採寶父母答言隨意道路急難之時
兄弟相隨必相救護及至大海以七
鐵鐮鐮其船停住七月初出時太
子擊鼓唱令汝等諸人誰欲入海入
者默然若戀親愛可還去矣大海之
中留難非一大衆默然即斷一鐮舉
著船上日日唱令至第七日即斷七
鐮望風舉帆太子慈心福德力故無
諸留難得至海洲至珍寶山太子擊
鼓宣令道路懸遠速載珍寶極停七
日復作是言此寶甚重闊浮提中亦
無所直莫大重載船舫沉沒不達所

經律異相卷第三十二 第二 摩訶 摩訶

在莫過少取道路懸遠不足補勞裝束已訖與諸人別而作是言汝等於是善安隱歸吾方欲前進林摩尼寶太子與音導師更次前進路行一七日水齊到脉復更前行一七日水齊到頭又復前進一七日浮而得渡即到寶慶導師問言此何物地太子答言其地純是白銀沙導師言四望應當有白山汝見之未太子言東南方有一白銀山至此山下導師言次應到金沙導師疲乏問絕蹕地語太子言我命不久必喪於此太子於是東行一七當有金山從山復更前進一七純是青蓮華復前行一七其地純是紅赤蓮華復過一七有大寶城純以七寶裝校龍王所止龍王耳中有一摩尼如意寶珠汝往從乞若得珠者能滿閻浮提雨衆七寶衣被飲食醫藥聲伎隨意能出名如意珠導師語已氣絕命終太子抱持舉聲悲哭一何薄命生失於汝即埋著地中金沙覆上右繞七匝頂禮而去前過金山見青蓮華下有青地此地有三種毒

經律異相卷第三十二 摩訶 摩訶

所謂毒觸毒氣毒此諸母地以身繞蓮華張目喘息而視太子太子即入慈心三昧起進前路踏蓮華葉時諸毒蛇不毀不傷至龍王住處七重城漸滿中毒龍共相蟠結舉頭交頸守護城門太子到城門外見諸毒龍即慈心念閻浮提一切衆生今我身若為此毒龍所害者汝等衆生皆失大利即舉右手告毒龍曰汝等當知我為一切衆生欲見龍王毒龍開路令太子入見二玉女紡績綵縵太子問曰汝是何人答言我是龍王守外門婢入到中門下見四玉女紡白銀縷太子復問汝是龍王婦耶答言非也是龍王守中門婢耳太子入至內門見八玉女紡黃金縷太子語言汝是何人答言我是龍王守門婢耳太子言汝為我通大海龍王云閻浮提波羅捺國王太子善友欲來相見今在門下時守門者即以白王王大疑怖若非福德純善之人無由遠步險路即請入宮王出奉迎紺琉璃為地七寶有種種光明耀動人目太子

經律異相卷第三十二 摩訶 摩訶

說法示教利喜讚說施論戒論人天之論龍王心喜遠屈塗涉欲須何物太子言大王閻浮提一切衆生為衣服飲食受無窮之苦今欲從王乞左耳中摩尼寶珠龍王言受我微供一七日當以奉給太子受龍王請過七日持珠還閻浮提經律異相卷第三十二 摩訶 摩訶聞見金剛持在其門處如來奉太子取前一珠珠瑠璃色受給左耳龍王使諸龍神飛空送之得到此岸見弟惡友問言汝徒黨伴侶今何所在答言船舫沉沒一切死盡唯弟一身牽持死屍而得全濟一切財物今皆已盡善友言天下大寶莫先已身弟言不介人願富死不願貧生何以知然弟曾至塚間聞諸死鬼作如是論善友真直以實語弟汝雖失寶亦是開耳吾今已得龍王如意寶珠弟言今在何處善友言今在罽中弟問主嫉妬白善友言快哉甚善得此寶珠宜加守護善友解珠與弟而誠之言汝若疲卧我當守護我若眠時汝應守護時惡友次應守護其兄眠熟起取二乾竹刺刺兄兩目四分律云以竹刺之

珠而去善友。噯惡友此有賊刺我兩目持寶珠去。惡友不應。兄便懊惱。恐為賊煞。如是高唱聲。動神祇。經久不應。樹神發聲言。汝弟惡友是汝惡賊。刺汝兩目持寶珠去。太子悵然憂患。苦惱惡友賣珠還國。白父母言。我身福德而得全濟。善友與伴浸水死盡。父母大哭。悶絕躡地。語惡友言。汝云何乃能提是面來。惡友聞是語。已心生懊惱。即以寶珠埋著土中。善友被刺。無人為拔。徘徊轉轉。靡知所趣。當時苦惱大患。飢渴求生。不得求死。不得漸漸前行。到利師跋國。其王有女。先許與波羅捺王子。善友有一牧人。為王放五百牛。隨逐水草。太子坐在道中。牛群垂逼。牛王騎太子上。令諸牛過。然後移足右旋。婉轉反顧。迴頭吐舌。舐太子兩目。拔出竹刺。牧人見之。問言。汝是何人。善友不陳本末。答言。我是盲乞兒。見牧人遍察有異人。相語言。我家在近。當供養。汝即將還家。與種種飲食。誠奉家人。汝等侍之。如我不異。經月餘日。其家歇患。善友

悵然明旦。白主人言。我今欲去。主人曰。有何不適。善友曰。客主之儀。勢不得久。善友言。若念我者。乞我一鳴。箏送我。著多人聚落。時主人即隨意供。給送到利師跋城。多人眾慶。善友彈箏。其音和雅。悅可眾心。一切大眾共給飲食。王有一果園。其園茂盛。常患鳥雀。時守園監語善友言。為我防護鳥雀。我相供給。我以繩結諸樹頭。安施銅鈴。汝坐樹下。聞鳥雀聲。牽挽繩。頭善友言。如是我能安處。樹下無復彈箏。以自娛樂。時利師跋王女侍從入園。見此盲人。即往其所。問言。汝是何人。答言。盲乞人耳。王女心生愛念。不能捨離。王復遣使往。喚女歸。女言。不去。為我送食。供此盲人。飲食訖。竟白大王言。王今持我與此盲人。甚適我。願王言鬼魅。著汝。鎮任心。乱云何。欲與盲人共居。父母先以汝許與波羅捺王太子。善友善友入海。未還。汝令云。何為乞人婦。女言。雖尔乃至捨命。終不捨離。王聞是語。不能拒逆。即遣使迎盲人。來聞著靜室。王女語盲人。

云。我今共汝以作夫婦。善友報言。汝是誰家女。欲為我婦。答言。我是利師跋王女。善友報言。汝是王女。我是乞人。云。何能相慕。敬婦言。我當盡心供奉。後婦出行。不自其夫。良久乃還。善友責數。汝私出外。而不自我何處。行還。婦言。我不私行。言私與不私。誰當知。汝婦自呪。指我若私行。令汝兩目。始終不差。若不尔者。使汝一目平復。如故作是願。已平滿。如故精光。清徹。婦言。汝信我不善友舍笑。婦言。汝不識。思養我是大國王女。汝是小人。而我盡心供事於汝。而不體信。言言汝識。我不答。我識汝是乞人。言言非也。我是波羅捺王善友太子婦。言。汝大愚癡人。云。何乃發是言。波羅捺王太子入海。未還。汝令妄言。吾不信也。善友言。我從生來。未曾妄語。婦言。虛之與實。誰當信之。言言我若欺誑。汝者使我一目。永不得愈。若實語者。使我一目平復。如故。令汝得見。即如所指。睛光輝動。如本不異。善友太子兩目平復。面首端正。妙色超絕。婦見歡喜。

如蒙賢聖遍體瞻視目不暫捨即入

卷之五

宮中白父王言今我夫者即是善友太子王言癡人善友未還云何名乞人為太子也女言不也若不信者可一視之王即往看識是善友即懷恐怖而作是言波羅捺王若聞此事嫌我不少即前懺謝善友太子我實不知太子言无苦為我餉致給與此牝牛人王即以金銀珍寶衣被飲食并與所放五百頭牛其人歡喜稱善无量而我未有幾恩報我如是高聲唱言夫陰施陽報弘廣無量大衆聞者皆發施心善友未入海時養一白鴈衣被飲食行住坐卧而常共俱夫人報此鴈言太子在時常共汝俱今生死未分汝不感念太子鴈即悲鳴婉轉啼淚報言欲覓太子夫人手自作書以結鴈頸身昇虛空飛翔而去飛至大海求覓不見次第往到利師跋國遙見善友在宮殿前其鴈往趣悲鳴歡喜太子即取母書頭頂礼訖發封披讀即知父母晝夜悲哭思念太子兩目失明太子手書以具上事書

結願還波羅捺父母得書歡喜正用

卷之三 葉十八

躍稱善元量具知太子為惡友所苦
棄取寶珠父母相械惡友聞著牢獄
遣使往告利師跋王汝今云何擁遮
太子令我憂苦利師跋王心生恐怖
即嚴服太子送著界上遣使往白以
女妻之遣送還國父母棄大名為作
倡妓樂掃灑燒香懸綰幡蓋遠迎大
子國土人民男女夫婦聞太子還皆
出奉迎太子前礼父母父母目冥不
見太子以手捫摸汝是善友非我等
念汝憂苦如是太子問孰父母起居
訖帝太子白父王言惡友何在王言
今在牢獄太子言願放惡友得與相
見如是至三王不忍非便勅出之即
前抱持善言誘喻軟語問孰汝極勞
苦持我寶珠今在何處如是至三而
方報言在彼土中太子還得寶珠往
父母前跪燒眾妙香即呪誓言此珠
是如意寶老令父母兩目明淨如故
尋時平復見子歡喜太子於月十五
日朝淨自澡浴著鮮潔衣燒妙香
於高樓上手捉香爐頭面頂礼摩尼

一寶珠立誓願言我為閻浮提一切衆生忍此大苦求是寶珠時東方有大風

立誓願言我為閻浮日

起吹去雲霧瞭然明淨并閭浮提所
有糞穢大小便利灰土草莽清風吹
盪悉令清淨以珠威德於閭浮提遍
雨成熟自然粳米香甘軟細色味具
足溝渠盈滿積至于昧次雨衣服珠
琛釵釧次雨七寶衆妙伎樂衆生所
須皆悉充足後月蓋王崩即嗣立焉
惡友啓曰我乞食自活王言汝守護
我頭我與汝食王復睡眠拔刀欲斬
王首而其首自墜王覺問之荅曰天
造其業時父者今悅頭檀是時母者
今摩耶夫人是惡友者提婆達多是
月王女者瞿夷是善友者我是也

出報

石經第四又出發覺是經
第二生經大經小異

長生欲報父怨後還得國三

昔有善薩為大國王名曰長壽王有
太子名曰長生王治以正刀杖之苦
不加吏民風雨以時五穀豐饒有隣
國王立行暴害不修正治國民貧困
謂傍臣曰聞長壽王多饒豐樂無兵
革之備我欲奪取臣曰大善興兵攻

伐長壽王告群臣曰彼貪我財若與交戰必傷我人民夫爭國殺民吾不忍也群臣不從發兵出界迎而拒之王與太子踰城幽隱貪王入國募求長壽賞金千斤錢千萬後王出道邊樹下遇婆羅門問何處來答曰我貪道士聞長壽王好施遠來告乞王默念值我失國垂沒日我即是王也遇我如此無可相嗣兩人涕泣王曰我聞新王求我甚重卿持我頭詣之必獲厚賞婆羅門曰我之薄福不敢承命王曰卿故遠來還我因乏人生會有死願以相惠何為辭讓答曰何忍相殺必欲惠施者願相隨還國於是同反臨至城門王令其縛白貪王貪王即賞金錢遣令還去於四街道欲燒殺長壽郭邑草野莫不呼天太子聞之出當父前心中悲痛父恐子報怨雖乃仰天歎息曰此死我之所樂也欲為至孝使汝父死不恨勿報怨也長生不忍見父死還入山中王既死後長生念言我父仁義深篤至死不轉貪王無狀不別善惡枉殺我父

我不能忍若不殺之終不苟生乃出備貨大臣借其種菜菜好大臣問園監監答借得一人甚慇懃能也大臣呼長生問言卿能作飲食不答曰能後乃請王飲食甘美王問誰作答曰作人王即呼還宮使作飲食王後問曰汝能習兵法不對曰求便王使侍左右告之曰我有惡家恒恐相值今相持怙相助備之對曰唯當為王效力効命後日王問寧好獲不對曰臣少好獲王便勅外嚴駕因與長生共出遊適入山林便見走獸王與長生馳而逐之轉入深山失道三日遂至飢困王因下馬解劍以授長生日我甚疲極汝坐我欲枕汝膝卧長生拔劍欲殺貪王思其父勸內劍而止如是三過王便驚為寤問長生日我夢見長壽王子欲來見害長生日是中強鬼來相恐耳寢後云原殺長生日我是即長壽王太子故來欲殺大王我父臨死苦囑莫報王惡我思父教投劍於地以從父勸雖余猶恐後日迷或失計願大王便殺我身王乃自

悔曰我為凶逆不別善惡賢者子父行仁淳固至死不轉而我貪酷初不覺知今日命屬子手子故懷仁惟憶父言寧不相害誠感厚恩今欲還國當從何道長生言我知道徑前故迷王欲報父惡耳遂俱出林便見部曲王還本國以此國還太子共結兄弟誓不侵奪更相貢遺共濟急難長壽王者我身是太子者阿難是貪王者調達是止長壽王

遮羅國儲妃運智還得四昔遮羅國王適后無嗣王甚悼焉命曰尔歸汝宗以求有嗣之術后泣辭返誓命自捐投墮山阻遂之林藪帝釋感曰斯王后者故世吾姊也今以無嗣捐軀山險愴然慈之忽尔降焉以器盛果授之日姊尔吞斯果必有聖嗣將為世雄若王有疑以器示之斯天王神器明證之上者后仰天吞果忽然不覩即覺身重還觀王具以誠聞月滿生男厥狀迥陋世間希有年在齟齬聰明博暢智策無著力能躡象走獲飛鷹舒聲震雷苦師子

經律異相卷第三 第三十品 舍

吼名流遐邇八方咸望王為納隣國之女厥名月光端正妍雅世好脩足次有七弟又亦妹好月光惡太子狀訛曰吾國舊儀室家無白日相見視之重者也妃无失儀矣對曰前諾不敢替尊教自斯之後太子出入未常別色深惟本國與人國為敵力爭無寧非民呼嗟吾將權而安之心自惟曰吾體至陋妃觀必違啓母欲一親妃儀容后曰余狀醜妃容華艷太子重拜后恩之將妃觀焉太子陽為牧人妃觀之曰牧人醜乎后曰斯先王牧夫矣後將觀焉妃又觀焉疑之曰吾之所由轉觀斯人將是太子乎妃曰願見太子之光容后即擁之令其弟出遊以太子官僚翼從妃觀之厥心微喜後又入薨太子登樹以果擲背妃曰斯是太子定矣夜伺其眠嘿以火照觀其姿狀懼而奔歸台妃忿曰焉使妃還乎對曰妃邁天下太平之基民終寧其親矣拜辭尋之至妃國陽為陶家賃作瓦器又入城賃漆又為大臣賃養馬肥又為太官監

經律異相卷第三 第三十品 舍

典諸餽餼以美矣入內王有八女並欣其事月光不町帝擇歎曰菩薩受濟衆生乃至千茲吾將權而助之挑七畝國化為月光父王手書以月光妻之七國興禮造國親迎俱云聘娶王女名曰月光訟之紛紜各出手書厭惡齊聲云當滅余嗣其為不貳使還書公然詰曰以余一女為七國惡齊兵威發念余宮國在于今矣王聞懼曰斯禍將至乃宿行所招謂月光曰余為人妃若晉明愚吉凶好醜厥由宿命孰能攘之而不貞一盡孝尊奉薄智還國禍至于茲吾今當七分命屍以謝七王耳月光泣曰願假吾命漏刻之斯冀求智士必有能却七國之患者也王即募日孰能攘斯禍者妻以月光育以元福太子曰疾作高觀吾能攘之觀成太子摧病踏步頌地頃月光荷負余乃却歎矣月光惶怖懼見屠戮技格登觀太子高聲曰七國王厥音遠震若師子之吼喻以佛教為大救民當以仁道而今與怒威即禍者禍者即身聖國亡其由名

經律異相卷第三 第三十品 舍

邑千七國師雄靡不尸踰者斯須而蘇欲旋本土太子啓王婚姻之道莫若諸王矣何不以此七女適彼七王子母為蕃屏王元康矣臣民休矣親獲養矣王曰善哉斯樂大矣遂命七王以女妻之八聲札訖君臣欣欣王逮臣民始知太子月光之舊習也即選良輔武士翼從各還國九國和寧地民打儼僉然歎曰天降聖權非凡所照德聚功成晏然無譏還國有年大王崩殂太子登位大赦衆罪以五戒六度八齋十善教化地民災孽都息國豐衆安大化流行皆奉三尊德威福歸衆病消滅所以然者菩薩宿命在家俱耕令妻取食望觀妻還與一辟支佛俱行隱山崖久久不至疑心生焉興忿執鋤欲往播之至見其妻以所食分供養沙門退又手立沙門食竟挑鉢虛空光明傳曄飛行而退聳心悔愧念妻有德乃致斯尊母有重恩將受其殃即謂妻曰余供養福吾當共之餘飯俱食余無就也至其命終各生王家妻有淳慈之惠生

而端正耳先患而後慈故初醜而後好也太子者我身是妻者俱莫是父王者白淨王是母者吾母舍妙是天帝釋者弥勒是開士世世憂念眾生拯濟塗炭出通篇

慕魄不言被埋後言得脩道五

時波羅索國王太子名曰慕魄端正絕雙自識宿命無數劫事所更善惡壽夭好醜皆悉知見年十三歲開口不語王唯一子舉國愛重當襲王位不說飢寒恬悅質朴意若枯木雖有耳目不存視聽智慮雖遠如无心志猶若盲聾不說東西狀如矇瞶不與人同其父憂慮甚用患苦深耻隣國恐見凌嗤因呼國中婆羅門問之此子何故不能言語諸婆羅門言此子雖面目端正內懷不祥欲害父母危國滅宗將至不久不復生子者皆是此惡子所妨宜生埋之王身可全保國安宗然後更得生貴子耳不者甚危王信狂愚謂為審然即用愁憂坐起不寧伎樂不御服美不甘即與耆長大目共議之言遠棄深山或言投

沉深水有一臣言但作深坑旁入如室給與資糧侍以五僕生置其中從命所如王即隨之太子悲感傷其愚惑其母憐愛之用傷絕曰我子薄命乃值此殃涕泣慟仰事不得已僂仰放捨悉取太子所有衣服瓔珞珠寶皆用送之僕使於外因共作坑作坑未竟慕魄獨於車上深自思惟心與口語王及人民皆共謂我審為癡癡所以不語欲捨世緣安身避惱濟神離苦可今反為狂詐所危既沒身命陷墮彼人便默自取其瓔珞珠寶持去作坑人輩不覺慕魄取物去時慕魄即到水邊淨自澡浴以香塗身悉取衣被瓔珞著之到掘坑所問曰作坑何施其僕對曰王有太子名曰慕魄瘡痼痼癡年十三歲不能言語我等作坑欲生埋之太子答曰我即慕魄也作人驚怖走視車上不見所在還至坑所諦熟觀察聽聞言語絕有異聲光景如月世所希聞動其左右行者駐步坐者為起飛鳥走獸皆來會聚伏太子前聽太子語又曰觀我

手足察我形容云何群迷信此狂詐生見埋棄發言成章左右驚惶皆作札叩頭求哀原赦太子曰今日見棄不宜復還僕即奔馳以白王王聞悲喜即與夫人駱駕往迎王未到頃慕魄自念當行學道帝釋化作園樹快樂無比王遙見太子在樹下坐慕魄見王即起迎逆王為作礼慕魄則白大王就坐王問太子語言音聲威神無量震動天地絕無雙比則大歡喜便統慕魄共還入國居位理政吾請避席慕魄曰不可我以魏默地獄勤苦愁毒多端吾昔曾作王名曰須念以政法治國奉行眾善二十五年鞭杖不加刀兵不設獄無繫者惠施仁愛恩德流普救濟窮滯無所貪惜雖有此行猶犯微罪終墮地獄六萬餘歲煎煮剝裂痛酷難忍求死不得生無聊賴當余之時父母有財富而且貴快樂無極寧能知我在彼地獄者治劇乎豈復能來分取我苦所以墮罪者往昔作王小國領屬性甚慈仁戒德方峻法令不嚴諸小國王皆見

經集部卷第三十二 諸王九卷 金 三

輕易成共謀議令此大王既善且弱
威算不攝德不堪任揔御大國當應
誅罰廢退之耳即舉兵來征大國
時王項念送以珍琦財寶皆賜遺之
復以重官厚祿撫卹慰喻而安之即
還本國如是未久復來攻罰數數非
一大國群臣上白大王諸小臣愚暗
無義不應罪盟數為慢窳謀殺悖逆
卑犯尊上令民驚擾防備不息當應
誅斬以除寇害王曰為民父母當務
仁化恕已育物危命濟眾彼猶嬰孩
慈其無識以漸誘導不忍加害王普
愛物命永無誅罰大國群臣不忍數
為屬城小國所易忿不顧難舉兵討
伐殘殺人民大王兩淚即為諸國死
亡人民服喪猶子於慈無極諸小國
王見大王慈心於念人民即皆降伏
遂來歸附大王普設珍膳應須烹殺
牛羊六畜以具眾味輒先啓王王心
雖慈事不獲已頓頭即可緣是得罪
慙苦如是每一念之心甚戰慄體虛
冷汗追憶過世所更吉凶安危成敗
恐復與會異以靜默免脫瑕穢出塵

經集部卷第三十二 諸王九卷 金 三

塵勞永辭於俗不與厄會適復念欲
閉口不言被王生埋恐王後時復得
是殃因入地獄無有出期我意不欲
令王得罪故復語耳守意無為不樂
為王人民世間恍惚若夢室家歡娛
須臾間耳計命無幾憂畏延長樂心
苦多眾惱萬端是故智者以國財寶
恩愛為累眾欲為塵使吾為王當復
憐愍貪求快意令民憂煩天下之大
患也今欲除棄反流盡源拯濟未度
生世若寄無一可恃不貪富貴不重
珍寶棄捐世榮思想大道高明遠逝
自拔於世父王曰汝為智人不可便
余慕魄曰何聞父子生而相棄骨肉
已離為行其慈昔相迎接徒益勞煩
父親志堅固然失措無辭可答乃曰
汝如前世作國王時奉行眾善財有
小失非所憶知而尚受罪勳告如是
今我治國不奉政法既無微善反是
憊非純行危殆罪當何嘗便放太子
聽行學道
太子於是棄國捐王不務人物一心專
精念道修德功勳累積遂至如今

經集部卷第三十二 諸王九卷 金 三

慕魄者我身是父王者閱頭檀是母
者摩耶是相師調達是時侍僕者阿
若拘隣等五人是出太子
薩埵王子捨身六

過去有王名摩訶羅陀修行善行國
元惡歛王有三子長名摩訶波那羅
次名摩訶提婆小名摩訶薩埵共出
遊觀至一竹林憩駕止息轉復前行
見有一孺新生七七日七子圍繞飢餓
窮悴身體羸損命將欲絕第一王子
言佐哉此孺不得求食為飢所迫必
還斃子第三王子言此孺經常所食
何物第一王子曰食熱血肉第三王
子曰誰能與此孺食第二王子曰其
餘命元幾設餘求者必不濟及誰能
不惜身命第一王子曰難捨之至莫
過已身第三王子曰智慧薄少貪惜
深重不能捨身聞即驚怖惟有大士
心懷慈悲為饒益他捨此身命不足
為難皆懷憂念熟視而去第三王子
心念我捨身時至自從昔來空棄此
身都無所為常護屋宅衣服飲食種
種將養今無所乏不識恩愛反生怨

害終歸元常既無利益可惡如賄又
 如行廁我今此身於生死海作大橋
 樑无量癰疽瘡疾百千怖畏大小便
 利筋血皮髓共相連持我今當捨以
 求寂滅無上涅槃無量禪定智慧功
 德具足成就微妙法身與諸眾生作
 諸法樂處其二兄為作留難即便白
 兄可與眷屬前還所止薩埵還至帝
 所脫諸衣裳懸置竹上我為菩提智
 永離三有即自放身卧餓席前肅不
 能食以乾竹刺頭從高投下大地震
 動日無精光天雨雜華種種妙香空
 中讚言得未曾有肅即舐血漸能敢
 肉轉得食力唯餘骨在出金光明經第四卷

人藥王子救疾七

過去世時閻浮提人疾病劫至普皆
 疾惱今時閻浮提王名摩醯斯鄰領
 八万四千大城威勢自在最大夫人
 懷妊以來手觸病者皆得除差月滿
 產男生而即說言我能治病又亦生
 時閻浮提內諸天鬼神皆共唱言今
 王所生便是人藥以是音聲普流聞
 故字曰人藥時將病人示此王子諸

病人至王子手觸若以身觸即得
 差安隱快樂人藥王子於千歲中如
 是治病後則命終諸病人來問其已
 死憂愁啼泣誰復度我病痛苦惱諸
 病人言人藥王子何處燒身問知所
 在趣其燒處出骨投末以塗其身如
 皆得差骨盡之後至燃身處病皆得
 差人藥王子我身是也出菩薩藏經下卷
 有王子聞宿命事怖求以還佛八
 有一王子欲知宿命乃以問佛佛言
 不用知之今人憂愁王子故欲得知
 如是至三佛便授戒令知宿命於是
 王子自視其事十五應死憂愁不可
 言至年十五便死王家塋埋種柁長
 大下根入地正當其心識神故在體視
 柁根生正覺我心為生其心於是從根
 出柁菜之間復見羊來自念此羊敢
 柁當復害我會羊來食在羊腹中從
 羊屎出依附羊屎圍字錄載取以真
 莊依莊菜間會王后思莊勅外令送
 園師持刀欲割取莊恐刀見害事事
 愁憂弥不可言園師割莊束送王家
 在莊束中王家得莊后便食之隨莊

入腹作子月滿便生遂年長大復識
 宿命便詣佛所自言我不復用知宿
 命令我愁憂今以知宿命還佛佛語
 太子我今時不欲與汝汝為欲得之乃
 悔可聽出律部律
 無畏王子者婆學術九
 王舍城有童女字婆羅跋提王勅為
 立姓舍有共宿者晝夜二百兩金四
 方人集觀望極好時執沙王子字無
 畏與此姪女共宿遂便有身時姪女
 勅守門人言若有求見我者答言我
 病後日月滿生一男兒顏貌端正時
 彼姪女即以白衣裹兒勅婢棄巷中
 无畏王見問傍人言此是何等答言
 此是小兒問言死活答言故活使人抱
 還舍與乳母養之即為作字名耆婆
 童子後漸長大王子愛之愛而語言
 汝欲久在王家無有才伎不得空食
 王祿可學伎術答言余即從得又尸
 羅國醫姓阿提梨字賓迦羅學經歷
 七年乃白師言我習學何當有已時
 師與一籠器及掘草之具汝可於得
 又尸羅國面一由旬求覓諸草有非

經律異相卷第三十二 第五十五 舍

是藥者持來時者婆童子即如師語周竟不得非是藥者所見草木及一切物善能分別知所用處無非藥者還以白師師答汝今可去醫道已成我於間浮提中軍為第一我若死後汝復有汝歸婆伽陀城中大長者婦十二年中常患頭痛泉醫治療而不能差者婆聞之即往其家語守門人言白汝長者有醫在門外守門人以白長者長者婦問言醫形貌何似答言是年少彼自念言老宿諸醫治之不老況復年少若無所損入時者婆請長者婦即取好藥以蘇煎之灌長者婦鼻及口中蘇啞俱出使人以器承之蘇還收取啞別棄之時者婆言此少蘇不淨猶尚慳惜況能報我長者婦答言為家不易棄之何益可用然火是故收取汝但治病何憂如是後病得差時長者婦與四十萬兩金并奴婢牛馬者婆還王舍城到無畏王子門王喚入以前因緣具白王子以所得物盡用奉上王子言此是者婆童子最初治病出四分律三卷第二卷即經律異相卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第三十二 第五十五 舍

梁沙門僧吳玄寶撰

均隣偏悟世非常得羅漢道一

帝須出家得羅漢道二

祇施捨五戒行十善請佛聞法得初道

果三

鳩那羅太子失矣眼得慧眼四

諸太子問佛已等有出家者佛出

所更皆悲悟道五

寂勝王子植德堅固終不可移六

均隣偏悟世非常得羅漢道一

有國王子曰梵摩難供養佛僧每至

齋日王輒導從往到佛所佛每說法

王輒歡喜恭敬聽經太子名均隣偏

至心精進覺世非常無生不死不貪

時榮而白王言佛世難值經法難聞

乞作沙門王即聽之均隣偏便辭王

到佛所乞為比丘佛便以手摩其頭

頭髮自墮袈裟著身奉持重戒精進

勤修晝夜不倦經三月日便得羅漢

王時不知其已得道見其勤苦飯食

麤疏每往供養異於眾僧其心不同

經律異相卷第三十二 第五十五 舍

輒謂之言我國中珍奇七寶飯食甘

舖無所不有汝何故樂為沙門乎均

隣偏即自輕舉上住空中飛行變化

分身散體出入無間王見其令悲喜

交集五體投地為均隣偏作禮佛令

均隣偏為王說苦空非常四諦之法

王即意解得須陀洹道出梵摩難

帝須出家得羅漢道三

阿育王始登位立弟帝須阿育王經云

為太子而語之言汝可於佛法

生善容信弟後進獲入於林中見一

仙人五熱炙身即起深信頭面礼足

問曰住此幾時何所衣食若為安卧

而起貪欲答曰經十二年常食樹木

果根結茅為服鋪草而卧見鹿行姪

起我欲想帝須疑此苦行尚起欲心

佛諸弟子安語樂行見欲能不起心

既起欲心何得厭離即說偈言

仙人唐自苦 服氣除穢食 空食根葉菓

愛欲不能盡 擇迦牟居子 衣食足溫甘

不捨人所資 頻頭山浮提

帝須復言釋迦弟子許王今作功德

王聞告大臣云我弟於外道生信當

以方便令得正解我欲澡洗應入浴室卿可以天冠服飭莊嚴我弟令登我座及王浴時大目勸帝須帝須從之王見語言我今未滅汝已御王乃命煞之多人執仗而圍遶之大目白王此是王弟願王忍辱莫起瞋心答曰我當忍辱於七日中暫與其國令其作王種種伎樂及諸姝女以供給之一切目民皆往問執行煞之人執刀門立日日啓王至第七日以王莊嚴阿育王大臣諸人將毗多輸柯共往問訊阿育王大臣時王問言汝七日為王種種伎樂好聞見不以得答曰我於七日中不見不聞聲不嗅嘗美味亦不覺諸觸我身莊嚴具及諸姝女等思惟懼死故不假及此事伎女歌儻聲宮殿及卧具大地諸珍寶初無歡喜心以見行煞者執刀在門立又聞搖鈴聲令我懷死畏死振釘我心不知妙五欲既著畏死病不得安隱眠思惟死將至不覺夜已過

王復語弟汝於一生中思惟死苦雖得上妙五欲而不生愛出家比丘於

十二入思惟無量生死及三惡道苦又思惟人中天上四維馳求終歸壞敗譬如空村無有居民以無常火燒諸世間佛諸弟子常作此觀云何而得起煩惱耶王以方便佛法教化毗多輸柯言我於今者歸佛法僧王以兩手抱其弟頭而語之言我不捨汝為欲令汝信於佛法是故現此方便時毗多輸柯以種種花香及諸伎樂供養佛塔以種種飲食供養衆僧出起王以他日更出遊獵至阿練若處見一比丘座名曇無德有一鳥折取木枝遙拂比丘帝須心喜又作願言我何時得如彼比丘曇無德即有王經亦小比丘自逆知帝須心願即以神力飛騰虛空令帝須見往阿育僧伽藍坐立池水脫衣置虛空中入池洗浴帝須見云我當出家還宮白王言願必哀念聽我出家王言伎樂百味何以出家王種種方便令其心止志意堅固永不肯從而答王言歡樂暫有會當別離大王歎言善哉出見毗多輸柯當先習乞食然後出家時王

後園有一大樹以草布地使住其下與一瓦鉢令入宮乞食毗多輸柯即便持鉢行入宮內種種上食而便與之王語宮人云何乃與乞者上食從今當以麤食施之乃至麥飯時毗多輸柯得而食之不以為惡王語之言勿食此食聽汝出家出家之後恒來見我即辦衣鉢千乘萬騎送至鷄寺思此人動不得修道便往毗提國曇無德比丘所出家國中豪貴諸長者子一千人亦隨出家一切民衆共相謂言尚捨王位我等何為無數人衆皆悉出家王外甥阿奢婆羅門一男出家佛法第四諸侯百官奴婢僕使悉持五戒月持六齋滿八支法由是多有刹利出家佛法興隆外道衰微都失供養周遍乞食不得詐入佛法而作沙門猶執本法教化人民諸善比丘不與同事時目連子帝須捨弟子付摩哂陀隱靜阿佉何山諸外道比丘欲以其典雜亂佛法遂成垢濁或事火者或五熱炙身或大寒入水或破壞佛法如是展轉乃至七年不得說

經律異相卷第三十三第六

戒阿育遣一大臣入王僧伽藍白上座言王令眾僧和合說戒上座答言諸善比丘不與外道比丘同共布薩大臣從次斬煞及帝須大臣問曰汝是誰耶答曰是王同生弟也於是乃止臣即登王王聞驚愕心生懊惱即到寺中問諸比丘誰得罪耶一比丘言兩俱得罪一比丘言無煞心王自无罪王心生疑問諸比丘有能斷我疑者若斷疑心當更堅立佛法諸比丘言帝須能斷遣信迎帝須使傳王意曰今佛法已没仰屈大德來共堅立帝須答曰我出家正為佛法今時至矣王夜夢有一白鳥以鼻摩王頭捉王右手明旦問相師相師答曰捉王手者是沙門像也便問信云帝須今至王出迎接帝須捉王手左右拔劍而欲害之王見水中劍影日昔勅汝往寺令眾僧和合說戒憐取我意煞諸比丘今復欲煞我耶王將帝須入園手為洗脚以油摩之請言欲見大德神力帝須周迴四方各一由旬彈繩作界東方安車南方安馬西方安

經律異相卷第三十三第七

人北方安銅槃水使各騎界上界外震動外脚皆搖內脚不動王喜曰先疑改也於佛法中惡法得滅帝須為說本生經云佛告諸比丘先籌量心然後作業一切業皆由心也出此卷第二卷後得阿羅漢道受解脫樂憶昔王約出家之後恒求覓王我於今者應滿本約乃至次第波叱利弗多國早起著衣持鉢入園乞食次第行至王城語門人汝入白王云毗多輪柯今在門外欲見大王時守門人即白王王言將入即起作札如大樹倒起而合掌視之無厭悲泣而言一切諸眾生當樂在和合汝今除和合而味寂靜心我今知汝心以慧元歌足大臣善護見毗多輪柯著蓑掃衣執持瓦鉢次第乞食廣好俱受心無分別乃白王言毗多輪柯少欲知足所作已辦時王捧之置好座上種種飲食自手而之食竟洗鉢置之一處為王說法王今得自在當脩不放逸三寶甚難值王應勤供養

經律異相卷第三十三第八

身昇虛空人民皆見王與大眾合掌觀之目不暫捨問王言無復親友愛如鳥飛虛空我以貪染鎖不能自在去禪定有勝果一切無罣礙欲愛之所盲不能見此法汝今以神力輕我起欲愛我本有慧悔今汝為最勝我等著世法見聖始知畏今我等啼泣由汝今捨我毗多輪柯往至邊地至已得病以病重故頭皆發瘡時王聞之即遣給事醫藥療治後得小差醫師給事悉遣令還其體所資唯食牛乳為乞食故往多牛處復有一國名分部婆陀鄰梁言增長彼國皆信外道有佛弟子見以白王使夜又於一念頃即將外道弟子并畫像來生大瞋心於分部婆陀鄰國一切外道悉皆煞之於一日中煞十萬八千外道復有一外道弟子受外道法事裸形神畫作如來札其神足時王復聞是事即勅餘人令取此人及其親屬置一屋中以火焚之時王頒勅若有人能得一足捷首者我當與一金錢毗多輪柯入養牛處

病來多日頭髮脫瓜悉皆長利衣服
 榮惡無有光色時養牛女竊生是念
 今此居捷來入我舍便語其夫汝當
 殺此居捷取頭與王必得金賞夫拔
 刀往毗多輸柯即自思惟見其葉報
 無得脫慶即便受死而將頭至王所
 欲求覓金王疑即問其醫師及給事
 人言答此是毗多輸柯頭王問絕良
 久大目白王無漏之人不滅此苦大
 王當施衆生無畏王隨其言宣令一切
 不得復殺居捷諸比丘生疑問優婆
 塞多毗多輸柯昔造何業今受此報
 答言過去世時有一鴉師多殺群鹿
 於大林中有一泉水時此鴉師張施
 羅網以其繩罾置於水邊多殺諸鹿
 是時佛未出世有一緣覺於水邊食
 食竟澡洗還樹下坐時彼群鹿聞
 緣覺音不往水邊時鴉師坐不見鹿
 來即尋其跡往辟支佛所念言坐是
 人故令鹿不來即便以刀殺辟支佛
 昔鴉師者即是毗多輸柯以殺諸鹿
 今多病苦復以殺辟支佛於無數年
 常在地獄受諸苦惱於五百世在人

道中生生之度常為他殺今是家後
 果報雖得罪漢猶為他害於迦葉佛
 生出家樂行布施常勸化人供養衆
 僧有一伴毘瓜塔以香花幡蓋種種
 伎樂而供養之以是業報生於大姓
 十萬年中常修梵行復發心願以是
 業緣得阿羅漢出阿含經卷五
 祇陀太子自佛言昔受五戒酒戒難
 持畏脫得罪今欲捨五戒受十善法
 佛言汝飲酒時有何惡耶答曰國中
 嘉強時時相率賣持酒食共相娛樂
 以致歡樂自無餘惡得酒念戒不行
 惡也佛言若人能如汝者終身飲酒
 有何惡哉如是行者乃應生福無有
 罪也夫人行善凡有二種一者有漏
 二者無漏有漏善者受人天樂無漏
 善者度生死苦涅槃果報若人飲酒
 不起惡業善心因緣受善果報汝持
 五戒有何失乎舍衛城中有諸豪族
 刹利公王因小事竟遂至大怨各各
 結謀興兵相伐兩家並是國中豪傑
 皆優親戚非可執錄紛紜開戰下從

理諫深為憂之復自念言昔先王
 臣名提車羅持其門宗富貴豪強而
 見輕慢形調戲弄當時忿恚實欲誅
 滅以事督父父又不聽懷毒抱恨非
 可如何懊惱愁悴不能飲食太后見
 我憂苦種種諫曉心猶不息因覓好
 酒勸我令飲時督母言先祖相承事
 那羅延天今若飲酒恐天必怒諸婆
 羅門當見譴罰母於夜靜時密開宮
 門不令人知逼迫再三俛仰從之既
 飲酒已忘去愁恨召集宮女作倡伎
 樂三七日中從是得息思惟是已即
 勅忠臣令辦好酒及諸甘饈召諸群
 臣集王殿上忠臣辦琉璃碗授三
 升王先傾一椀人辦一椀甘露妙藥
 後論國事兼作衆妓諸人得酒並聞
 音聲心中歡樂忘失仇恨沛然無憂
 王復持椀白諸君曰士夫修德歷世
 相承遵奉聖教不應差違諸君何為
 因於小事忿諍如之若不忍者恐王
 國祠是故重諫幸自宜息諸臣白王
 訪奉重命不敢違也因是和平酒之
 功也出未曾有經下卷

鳩摩羅失肉眼得慧眼四
第三十三卷 合

阿育王夫人名鉢摩婆底

梁言美生

一男兒形色端正眼為第一人見無

不受樂內人白王夫人生兒王大歡

喜故名此兒為達磨

梁言婆陀那

地即抱此兒示阿育王時王見已歡

喜說偈

我兒目端嚴為功德所造光明甚輝耀

如優波羅花以此功德眼莊嚴於一面

其面目端正

壁如秋滿月

鳩摩羅長大為其納妃妃名于遮那

摩羅

梁言時阿育王將鳩摩羅往

至鷄寺寺有上座六通羅漢名耶舍

是時耶舍見鳩摩羅未經幾時應當

失眠即白王言故不令鳩摩羅作其

自業時阿育王語鳩摩羅大德念汝

所作汝當隨之時鳩摩羅禮耶舍足

說言大德教我所作耶舍答言眼非

是常汝當思惟即說偈言

汝鳩摩羅 常思惟眼 無常病苦

眾苦所集 凡夫顛倒 由之起過

時鳩摩羅於宮中靜處獨坐思惟眼

等諸入為苦元常時阿育王第一夫

人名微沙落起多往鳩摩羅處見其

獨坐觀其眼故而起欲心以手抱之

而說偈言

以大力愛火 今來燒我心 譬如火燒薪

汝當速我意

鳩摩羅掩耳說偈

今為我母 此非法愛 應當捨離

開惡道門

母心瞋忿復說偈言

受心往汝處 而汝無愛心 汝心既有惡

不久須更滅

鳩摩羅言

我今寧當死 不起不淨心 若生惡心者

失人天善法 善法既不全 依何而得生

微沙落起多恒伺其過而欲煞之於

北有國名德叉尸羅遠遊於王阿育

王命鳩摩羅汝往彼國答王言介

王心念故倍加莊嚴嚴治道路老病

死等恙今不見時王與鳩摩羅同載

一車送之近路將欲分別手抱見頭

見鳩摩羅眼啼泣而言 心歡喜故

相師見王唯觀見眼不緣餘事即說
偈言

王子眼清淨 王視心歡喜 國土諸人民

見者如天樂

若失此眼時一切當苦惱

乃至鳩摩羅次第行至德叉尸羅國

彼國人聞出半由旬嚴治諸道處處

置水以待來眾時諸人民即便說偈

德叉尸羅人 執寶嬰威水 及諸供養具

迎鳩摩羅王

時王至已人民合掌而作是言我等

迎王不為閭諍亦不與彼大王相嫌

但王所遣大目在我國者為治無道

願欲廢之是時人民以諸供具供養鳩

摩羅王迎至國中時阿育王身遇重

病真從口出諸不淨汁從毛孔出一

切良醫所不能愈王即語諸目台鳩

摩羅還我當灌頂授以王位我於今

者不貪身命時微沙落起多白王我

能令王病得除愈王受其語斷諸醫
師微沙落起多語諸醫師外間男女
病如王者可將其入時阿毗羅國有
一人病如王不異時病人婦為覓醫

師醫師答言將來我欲見之當為處
 藥婦送與醫醫送與王夫人時王夫
 人將此病者置無人處令破其腹出
 生熟二藏有一大虫虫若上行翼從
 口出虫若下行便從下出若左右行
 從毛孔出時王夫人以摩梨遮以置
 虫邊而虫不死復以單鉢以置虫邊
 虫亦不死復以乾薑以置虫邊虫亦
 不死乃至以大蒜置於虫邊虫即便
 死時王夫人以此事具以白王王於
 今者應當食蒜病即除愈王答言我
 是剎利不得食蒜夫人復言為身命
 故作藥意食之王遂便食虫死病除
 便利如本王淨洗浴語夫人言汝於
 今者當何所求隨意與之夫人白王
 願王七日聽我為王王語夫人若汝
 為王必當然我夫人又言過七日已
 我當還王時王許之夫人假作王書
 與德叉尸羅人令取鳩那羅眼作書
 已竟須齒印印之王眠夫人欲印書
 便近王邊王即驚覺夫人白王何故
 驚王曰我夢驚為欲取鳩那羅眼夫
 人答言鳩那羅子今甚安隱第二更

夢王復驚起我今更夢夫人問言夢
 復云何王答言我見鳩那羅頭騎鼠
 爪悉皆長利而不能言夫人答言其
 今安隱願勿憂之王復眠夫人以大
 王齒竊印之遣使送與德叉尸羅人
 王又夢自齒悉皆墮落至明清旦淨
 洗已畢白相師以夢告之相師答言
 若人有此夢者兒當失眼不異失兒
 時王聞即便起立合掌向西方神而
 咒願言

今一心歸佛清淨法及僧世間諸仙人
 於世為取勝一切諸聖眾皆護鳩那羅
 使者執書至德叉尸羅國時彼人民
 見此書至念鳩那羅故共隱此書而
 不與之彼諸人民復更思惟阿育大
 王甚自可畏心不敬信於其自見尚
 欲取眼況於我等而不起惡以書與
 鳩那羅鳩那羅得書已語諸人言若
 能取我眼者今隨汝意時人即喚旃
 陀羅汝當批取鳩那羅眼旃陀羅合
 掌說言我今不能
 若人於滿月能除其光明是人當能除
 汝面明月眼

是時鳩那羅即脫寶冠語旃陀羅言
 汝批我眼我當與汝復有一人形貌
 可憎十八種醜語鳩那羅言我能批
 眼時鳩那羅尋憶大德耶舍所說便
 說偈言

念善知識 是真實說 思惟此義
 知眼無常 我善知識 能饒益者
 是人已說 眼苦因緣 我常思念
 一切無常 是師之教 深自憶持
 我不畏苦 見法不住 常依王教
 汝取我眼 語醜人言 汝當取我一眼 置我手中
 我欲觀之時此醜人欲取其眼無數
 諸人相與瞋罵而說偈言
 眼清淨無垢 如月在空 汝今批此眼
 如拔池蓮華
 是無數人悲號啼哭是時醜人即出
 其眼置鳩那羅手中時鳩那羅以手
 受之向眼說偈
 汝於本時 能見諸色 而於今者
 何故不見 本今見者 生於愛心
 今觀不實 但為虛誑 譬如水沫
 空無有實 汝無有力 無有自在

法苑珠林卷第三十五

七

若人見此 則不受苦

思惟諸法悉皆無常得須陀洹果又語醜人所餘一眼隨汝取之時彼醜人復更挑之置鳩羅羅手中既失肉眼而得慧眼復說偈言

我於今者 捨此肉眼 慧眼難得

我今已得 王今捨我 我非三子

我今得法 為法王子 從今自在

離苦宮殿 復登自在 法王宮殿

鳩羅羅知其取眼是微沙落起多而說偈言

願王夫人 長壽富樂 壽終常存

無有盡滅 由其方便 我得所作

鳩羅羅婦聞夫失眼見便悶絕水灑乃醒啼泣說偈

眼光明可愛 昔見生歡喜 今見其離身

心生大煩惱

鳩羅羅語其婦言汝勿啼泣我自起

業自受此報復說偈言

一切世間 以業受身 衆苦為身

汝應當知 一切和合 無不別離

當知此事 不應啼泣

鳩羅羅共其婦從德叉尸羅國還阿

法苑珠林卷第三十五

經教初卷第三十五

合

育王所二人生來未曾履地其身軟弱不堪作業鳩羅羅善於鼓琴復能歌吹隨其本路乞食濟命漸漸遊行

至於本國欲入宮門時守門人不聽其前既不得前而復還出住車馬廐

於後夜中鼓琴而歌歌曰我眼已失四諦已見復說偈言

若人有智慧 得見十二入 以此智慧燈

得解生死苦 若欲表勝樂 應當思念此

王聞歌聲心大歡喜即說偈言

今此說偈 及聞鼓琴 似是我子

鳩羅羅聲 若是共至 何不見我

王命一人聽聞似鳩羅羅聲清妙哀好令我心亂如鳥失了迴遑不安汝

可往看是可將來使人見元二眼皮膚曝露不復可識還白大王是孤獨

盲人共其婦俱住車馬廐時王聞之煩惱思惟而說偈言

如昔所夢見 鳩羅羅失眼 今此盲人者

鳩羅羅不疑 如可更至彼 但將此人來

以思惟子故 其心不安隱

使人受教更至其所語鳩羅羅言汝

是誰兒何所名姓鳩羅羅復以偈言

父名阿輪柯 增長姓孔雀 一切諸大地

悉為其所領 我是彼王子 名為鳩羅羅

姓曰法王佛 今為法王子

使人將鳩羅羅及其婦至宮中時王

見鳩羅羅風日曝露以草弊帛雜為

衣裳形容改異不復可識時王心疑

而語之言汝是鳩羅羅不答言是王

問絕墮地傍人見王而說偈言

王見鳩羅羅有面而無眼 苦惱自燒心

從床墮於地

傍人灑王乃得醒寤還至坐處抱鳩

羅羅置其膝上復抱其頸啼哭落淚

手拂頭面憶其昔容而說偈言

汝端嚴眼 今何所在 失眼因緣

汝今當說 汝今無眼 如空無月

形容改異 誰之所作 汝昔容貌

猶如仙人 誰無慈悲 壞汝眼目

汝於世間 誰為怨讎 我苦惱根

由之而起 汝身妙色 誰之所壞

懊惱心火 今燒我身 辟如礫礫

摧折樹木 懊惱之雷 以破我心

如此因緣 汝今速說

時鳩羅羅以偈答言

王不聞佛言 果報不可說 乃至辟支佛亦所不能免 一切諸凡夫 悉由業所造

善惡之業緣 時至必應受 一切諸眾生自作自受報 我知此緣故 不說壞眼人

此苦我自作 无有他作者 如此眼因緣不由於人作 一切眾生苦 皆亦復如是

悉由業所生 王當知此事 王復說偈

汝但說其人 我不生瞋心 汝若不說者 我心乱不安

時王知是微沙落起多所作 噉微沙落起多而說偈言

汝今為大惡 云何不陷地 今汝不為法 於我為大過

汝今既為惡 從今捨於汝 由如行善人 捨不如法利

王瞋火燒心 見微沙落起多復說偈言 我於今者 欲出其眼

欲以鐵鋸 以解其身 以斧破身 以刀割舌

以刀截頸 以火烧身 令飲毒藥 以除其命

王說如此事 欲治微沙落起多事 鳩那羅聞深生慈心 復說偈言

微沙落起多 所為諸惡業 大王於今者

不應便然之 一切諸大力 無過於忍辱世尊之所說 其寂為第一

時王不受兒語 以微沙落起多置落可屋 以火焚之 又復令然德叉尸羅

人是時比丘生疑 問大德優婆塞多 云鳩那羅先造何業 今受此報 答言

昔波羅奈國有一鴉師 至雪山中多 然羣鹿 又往雪山 遇雷電 霹靂有五百

百處 以怖畏故 入石窟中 鴉師捕之 一切皆得 若皆然者 肉當臭爛 无如

之何 即拋其兩眼 使其不死而不知 去後漸然之 先鴉師者 鳩那羅是 於

無數年 常在地獄 從地獄出生 於人中 五百世內 常被拋眼 今是最後餘

殘果報 比丘又問 以何因緣 生得大 姓眼目 端嚴 答言 過去久遠人壽四

萬歲時 佛名迦羅鳩村大出現 於世 入無餘涅槃 時有一王名曰輸頗 為佛起四寶塔 故時王命過弟不

信 佛皆掘取塔下物 唯土木在 一切 人民見塔毀壞 懊惱發聲 時諸長者

子問彼諸人何事 懊惱 諸人答言 世 尊之塔 本有四寶 不謂於今 悉皆毀

壞 時長者子即以四寶如本莊嚴 復 今高廣有勝於初 又起金像 以置塔

中所作 已訖 復發願言 迦羅鳩村大 佛本為世間師 願我後師 亦如今日

比丘當知 昔長者子即鳩那羅 是以 其修治迦羅鳩村大如來塔 故得生

於大姓 以其造作如來像 故今所得 身端嚴 第一 以其發願值善師 故今

遇釋迦及見四諦 諸太子問佛已等有出家者 佛出所更 皆悉悟道 五

昔佛在波羅奈國鹿野場上 為眾說 法時 大國王太子將從小國王世子

五百餘人 往到佛所 為佛作禮 却坐 一面而聽說 法諸太子等 即白佛言

佛道清妙玄遠 難及 自古以來 頗有 國王太子大臣長者子 捨國吏民 思

受禁樂 行作沙門者 不佛言 世間國 土榮樂 思愛如幻化 變響 幸來幸去

不可常保 又曰 國王太子以三事 故 不能得道 何謂三事 一者 憍恣 不念

學問 佛經妙義 以濟神本 二者 取貪 不念 布施下貧困危 群臣將士 所有

經律異相卷第三十五 第三十五

合

財寶不與民共以修財本三者不能
遠離娼欲愛樂之事捨棄牢獄憂煩
之惱行作沙門滅衆苦難以修身本
是以菩薩所生為王除此三事自致
得佛又有三事一者少壯學問煩理
國土率化民庶使行十善二者中以
財施貧窮孤寡群臣壯士與民同歡
三者每計無常命不久留宜當出家
行作沙門斷苦因緣勿更生死三事
不施凡死所得世尊曰昔我前世作
轉輪聖王名曰南王皇帝七寶導從
自念人命短促无常難保但當作福
以求道真念常布施世間人民所有
財物與民共之已種福德唯當出家
行作沙門斷絕貪欲乃得滅苦拔頭
驢自拔著案上王涕泣曰第一使者
忽然復至宜當出家行作沙門求自
然道擊髮掌中自說偈言
今我身首上白髮生為被已有天使召
時正宜出家
行作沙門入山修道畢人之壽即生
第二天上為天帝釋太子於後領理
天下亦如大王復見白髮行作沙門

經為父子上帝下為聖王中為

合

太子各三十六及數千萬歲終而復
始行此三事自致得佛今時父者今
我身是也太子者合到弗是也孫王
者阿難是也更相從生展轉為王以
化天下時國王太子并諸人民皆大
歡喜受佛五戒為優婆塞得須陀洹
道出法句譬喻
經第五卷
取勝王子植德堅固終不可移六
昔卑先匿王有二夫人第一夫人子
名流離第二夫人子名祇祇初
生之日四方奉寶一時俱至王曰吾
諸子生未曾如此可名為祇長大學
問靡經不通王為別立舍宅七寶所
成金銀男女在門左右持寶鉢滿中
七珍晝夜持去轉滿如故太子嫉妬
遣兵往奪時有天兵五百餘騎衛護
祇舍流離軍見怖退走還太子怒祇
來問曰我夜遣兵慰勞汝汝伏兵於
內欲反耶祇曰不敢不養文武內無
寸仗流離遣檢內外皆無流離意解
具以啓佛佛言祇之殖德遇堅固因
是故不可奪也維衛佛時有人詣寺

經律異相卷第三十五 第三十五 合

飯僧訖以一飯一婢給掃寺廟自忖
之後天上人中受福无量即取勝是
出十卷譬喻
經第一卷

經律異相卷第三十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第三十四

諸國王女部

舍

舍

聚沙門僧尼 寶德 告生

波羅奈王女金色女求佛為夫一

波斯匿王女金剛形醜以念佛力竟改殊顏二

波斯匿王女金耳更於樹下復得後夫三

安息王女先從猗中來四

波羅奈王女與帝釋共語五

王女金剛為火所燒六

王女見水上泡起無常想七

王女摩闍尼為婆羅門所嫉八

王女狗頭感捕魚師迷婆伽九

波羅奈王女金色女求佛為夫一

波羅奈國王夫人生一女身黃金色頭

髮紺青時年十六父母見女長大欲

為求聶女言我不用聶若欲為我求

聶者當令身黃金色頭髮紺青如是

者乃可令耳父母便為求索了不能

得佛時在舍衛國舍衛國有人價作

到波羅奈國王即請價人與相見

問訊以女示之言我為是女求聶天

下寧有好人價人答言我國中有人

復勝是女者王聞歡喜令價人迎取

佛價人便作書與佛書上說是女端

正甚好无以欲為佛取之佛在祇洹

中為諸比丘數千人說經持書人直

前至佛所佛豫知書上所說得便裂

壞之作書報與金色女言之人皆皆

從恩受生生當復老耄當復病從病

致死從死致憂哭天下苦者皆從恩

愛生女得書自思惟即得五通達一

者眼能微視二者耳能微聽三者知

他人心念四者知所從生五者能飛

行便與父母辭訣飛到佛前佛即微

笑五色光明從口中出阿難前問佛

言阿難汝見此女健乃如是欲知之

者迦葉佛時是金色女為貧家作婦

其聶手足拘繫不能行步時國王字

基立有一女端正身著金銀瓔珞徑

到迦葉佛所受經戒時是貧人婦身

但被一氈布亦復隨往到佛所外人

不聽前貧人婦自念言我何故獨不

得前王女獨前佛即知之令人呼前

婦即作礼白言是王女何故獨棄貴

如此我獨貧窮佛語婦人是王女前

世好喜讀經以衣施與沙門故今世

得豪貴尊嚴端正汝前世不樂經法

慳貪不肯布施見沙門不相承事今

汝今世貧窮如是貧婦言願佛哀我

愚癡教我經法迦葉佛便教之於樹

下讀經坐自思惟便取樹葉縫連作

衣以覆其身欲持身上所著氈布衣

上佛天王釋見有至心便持天衣金

錢飲食與之婦得衣便以布施供

壽終生天上壽盡來生世間為國王

女喜讀經布施故身黃金色頭髮紺

青

波斯匿王女金剛形醜以念佛力竟改殊顏二

佛在舍衛國今時波斯匿王寂大夫

人名曰末利時生一女字曰波闍羅

段如馬毛王觀此女無一喜心便勅

宮內勤意守護勿令外人得見之也

女年轉大任當嫁處王告吏臣卿可

推尋豪姓貧者便可將來臣即如教

得一貧窮豪姓之士將至王所向彼

人說我有一女面狀醜惡未有酬類

當相供給想卿不逆當納受之時長

者子長跪白言當奉王勅王即以女

經後相卷第三十四 第四卷

妻彼貧人起宮宅門閤七重王勅女夫自捉戶排若欲出時而自閉之勿令人觀見女面狀王給女簪使無乏短又拜為大臣其人有財與諸豪族共為設會月月更為會同之昨夫婦俱詣諸人來會悉皆將婦唯彼大臣恒常獨往眾人疑恠彼人婦者儻能端正或能極醜是以彼人故不將來密共相語勸酒令醉解取門排開其門戶時女心惱自責罪各我種何罪為夫所憎恒見幽閉不觀眾人復自念言佛現在世潤益眾生苦厄皆度即便至心遙礼世尊唯願垂憐到於我前暫見教訓其女誠為佛知其意即到其家於其女前地中踊出其女見佛心生歡喜惡相即滅身體端嚴猶如天女奇姿蓋世佛憐女故為說妙法即盡諸惡得須陀洹道時彼五人開戶入內見婦端正怯不將來還閉門戶持鑰繫帶其人醒悟會罷至家見婦姿客人中難有欣然問曰是何人女答夫言我是汝婦夫言汝前極醜今者端正其婦具以上事

經後相卷第三十四 第五卷

白其夫即往白王今者蒙佛神恩已得端正天女無異王勅將來迎女入宮王見歡喜王及夫人及女并丈夫共至佛所礼佛言不審此女宿植何福乃生豪富受醜陋形佛告王曰過去世時國名波羅奈有大長者財富無量舉家恒共供養一辟支佛身體廣惡形狀醜陋時彼長者有一小女見彼辟支惡心輕慢呵罵毀言面貌醜陋身皮廣惡何其可憎此時支佛受其供養欲入涅槃為其檀越作十八變即從空下還至其家長者倍喜女即悔過唯願尊者當見原恕時辟支佛聽其懺悔佛告大王今時女者今王女是設此賢聖受醜陋形後見神變自改悔故還得端正由供養佛故世世當貴緣得解脫出賢聖經第二卷波斯匿王女長習更於樹下復得後夫三佛詣迦羅越家食入不閉門後隨來者一切皆與食令飽滿弟發惡意我不聽入若得自在比丘來時我折其脚兄弟二人便各別去皆樹下卧弟發惡意有牛驚奔轉折其脚兄發善

經後相卷第三十四 第六卷

意曰西樹陰故處其上波斯匿女聶王甚怜愛為其女呼婆羅門相覓福人以為女舅婆羅門出案行見一人卧在於樹下曰西樹陰故覆婆羅門言此是福人即以白王王言卿知其上事呼來澡洗更著好衣便嫁女與之出十卷譬喻經第四卷安息國王女先從狗來四昔外國有城名頭迦羅中有白衣日日請沙門還家中食沙門是羅漢沙門坐飯內中有狗沙門食時常揣飯分狗狗得飯敢便生好心向沙門沙門曰往狗便習待沙門食時狗思見沙門沙門來便復持一揣飯與狗狗有好心向沙門積年命終乃為安息國王女生便識宿命知本是狗云我棄狗身得王女身國中無佛寺沙門時月支王遣使詣王見使賢明意欲女與作婦使將女去女見沙門心大歡喜憶先作狗沙門與飯好向沙門今得人身今當大供養沙門月支國中大有沙門婦常日日飯食三五百人手自斟酌不使人客飯食適訖

手自掃地舍中婦女奴婢皆生好心
 言此婦乃是王女來在是間常掃除
 供養沙門我輩亦當用心奴婢輩便
 藏去掃帚欲自掃地大家素第了不
 知度便取簾中初來所著衣卷以掃
 地夫見婦以新衣掃地便言卿雖敬
 佛法何事乃當以新衣掃地當索掃
 帚婦言我但以好心向一沙門二歲
 得是衣耳正以此衣掃當何苦哉我
 前世時初無可用布施但有好心信
 有佛法故得此福亦不治生得此衣
 也夫語婦言卿雖信佛法供養沙門
 未曾見沙門與卿一錢兩錢衣皆是
 我勸力所致婦便為夫自說宿命言
 我前世時生在狗中大家數請沙門
 沙門揣飯與我我有好心向沙門故
 去此狗身生為王家女也夫聞歡喜
 謂婦言卿但以好心向一沙門得祐
 乃尔夫先慳食聞婦所說即大布施
 無所置惜齋戒精進興立佛寺夫心
 念言但以好心得此功德婦便報言
 心能令人得佛得生天上得作辟支
 佛得阿羅漢皆是心力也 若心念

惡令人墮地獄此明拘舍命作國王七日
 波羅奈國王七女與帝釋共語五

波羅奈國道場從地底上皆黃金色
 魚鱗鱗甲轉次相加住古諸佛皆坐
 其上王名脂旬尼作優婆塞明於經
 道為佛立精舍極大嚴事王有七女
 皆並端正悉持五戒執節不嫁第一
 女名湍調二名異妙三名除貪四名
 清守五名息心六名靜友七名僧婢
 常以月八日十四日十五日二十三
 日二十九日三十日精受八戒持正
 法齋修厥所信奉戒布施名聞智慧
 之行七女齋畢求到城外家間遊觀
 王告七女家間可惡但有死人骸骨
 狼藉狢狸鴟鵂食啖其肉諸哭泣者
 滿在其間有何可觀我宮裏有園苑
 浴池其中有五色蓮華鵝鵲鴛鴦衆
 鳥翔集其地列重光目之草琦樹陰
 涼甘果恣口可往遊戲七女答言大
 王甘果衆美何益於我我見世人生
 壽无幾命日趣死形為幻化莫得久
 存我以免夫幼孩不為甘美感也徒
 欲觀非常之法願却貪意耳願王哀

許王即聽之七女俱出城外往到家
 間大衆之慶聞哭泣之聲盡然毛豎
 因共直前觀諸死人見有斷頭斷脛
 手脚異處或有僵屍草覆席畏或
 有草格在地生草束縛中有罪未死
 者家室啼哭令其解脫又有擔負死
 人從城中出者七女左右遠望見死
 者甚多諸飛鳥走狩爭食其肉或就
 土中掘屍出脰脹生虫其臭難近
 於是七女繞之一匝自相謂言我曹
 身等不久亦尔各說一頌

第一女言

世人重其身好衣加寶香綺視推容步
 姿則欲人觀死皆棄於野何用是飭嚴

第二女言

辭如一身居人去舍毀傾神遊而身棄
 莫能制其形癡食謂可保安知後當云

第三女言

觀神載形時猶馬駕車行車敗而馬去
 可知此非常

第四女言

本見城完好中人樂安居所求未央足
 何便忽空虛

經部集卷第三十四 第五女言 合

若乘船度水 至當捨船去 形非神常宅
焉得久長居

第六女言

人死依塋卧 形具尚鮮好 挺然不動攝
厥神安所在

第七女言

如雀在瓶中 羅穀覆其口 穀穿雀飛去
神自隨行走

時天帝釋聞之下讚善哉善哉汝欲
何願吾今與汝七女問曰是梵天耶
將地神耶得无帝釋耶答言然吾是
忉利天帝釋也第一女言願得無根
无枝無葉之樹於其中生如是為忉
第二女言願所生之地清淨無欲無
有陰陽寂無所緣第三女言願如山
中呼聲之響無往無反自然無形第
四女言願如虛空不始不終無所出
生與道通洞釋言止止諸女所願甚
妙汝欲作日月中王為可得矣若夫
虛无無想非吾所制七女言天帝神
德高大何以不能致此佛說食福者
福盡不免於畏辟如老牛不能為人

經部集卷第三十四 第五女言 合

用何益於我哉天帝釋言諸女修齊
戒吾亦奉於佛當為法兄弟快乎妙
願言音不現七女言

波斯匿王女金剛為火所焚云

波斯匿王有一女名曰金剛莊嚴
來歸父王哀愍別為立宮給五百裝
女以娛樂之有一長老青衣名曰度
勝恒行市脂粉香華忽見男女無數
大衆各賣香華出城即問欲何所至
衆人答言欲問訖佛出於世間三界
之尊度脫衆生皆得泥洹度勝聞之
心悅意喜即自念言會老見佛宿世
之福便分香直持買好香華隨衆人華
往到佛所礼訖却立散花燒香一心
聽法過市取一香物因聽法功德宿
行所得之香氣薰信前嫌其違而共
詰之度勝言世有聖師三界之尊說
无上法隨人聽受是以皆遲金剛聞
歡喜而自歎曰吾等何罪獨隔不聞
即報度勝試為我說之度勝受命即
先遣出具受儀式度勝未還金剛侍
女側息中庭如子待母佛告度勝汝
還說法之儀先敷高座度勝受勅具

經部集卷第三十四 第五女言 合

宣聖旨皆大歡喜各脫衣一領積為
高座度勝洗浴承佛威神如應說法
金剛女等五百餘人疑解破惡得須
陀洹道說法甚美不覺失火一時燒
死即生天上王給棺銀送畢往過
佛所佛問王所從來王曰金剛不幸
不覺失火大小燒盡適棺銀還不審
何罪過此火害唯願世尊哀告未聞
佛告大王過去世時有城名波羅奈
有長者婦將姪女五百人至城外大
祠祀其法難犯他姓之人不得到邊
不問親疎來者擲著火中時世有一
辟支佛名曰迦羅處在山中晨來分
衛暮輒還山中迦羅分衛來趣郊祀
長者婦見忽然嗔恚共捉迦羅擲著
火中舉身焦爛便現神足飛昇虛空
衆女驚怖泣淚悔過長跪舉頭而自
陳曰女人癡恚不識至真群惡愚荒
毀辱神靈自惟過罪山積願降尊德
以消重殃尋聲即下而般涅槃諸女
起塔供養舍利佛為大王而說偈言
愚恚作惡 不能自解 殃退自焚
罪成熾然 愚所望慶 不謂適苦

臨隨厄地 乃知不善

佛告大王余時長者婦令王女金到是五百侍女今度勝等五百侍女是

出愚問法句 經第二卷

國王女見水上泡起无常想七

昔有國王女為王所愛未曾離目時天降雨水上有泡女見水泡意甚愛勸女白王言我欲得水上泡以為頭華鬘王告女曰今水上泡不可執持云何得取以為華鬘女言設不得者我當自然王聞女語告巧師曰汝等奇巧靡事不通速取水泡與我女作鬘若不介者當斬汝等答曰我等不堪取泡作鬘有一老匠言我能取泡王甚歡喜即告女曰今有一人堪任作鬘汝可自往躬自臨視女隨王語在外瞻視時彼老匠白王女言我素不別水泡好醜伏願王女躬自取泡我當作鬘女尋取泡隨手破壞不能得之如是終日竟不得泡女自疲歇而捨之去女白王言水泡虛偽不可久停願王與我作紫磨金鬘終日竟夜无有枯萎水上泡者誑惑人目雖

有形質生便滅感感對馬亦復如是

是竭愛疲勞而長其身人身虛偽樂少苦多磨滅之法不得久停還轉更

易在世元幾 出法上

摩闍屋為婆羅門所嫉八

過去有王名曰禁林生一女兒誓自然金花驢号曰摩梨屋王召國內同日生女五百人以充給使摩梨屋年大供養五百婆羅門日日不替時迦華佛住一園中常出遊行至佛住園御者不入女問我無因不入何故避此答曰此園但有禿頭沙門名曰迦葉不宜見之是故不入女曰可入見佛金色心大歡喜頭面作礼佛說妙法得受三歸五戒致訪而去女自退念婆羅門非良福田不應受施迴以供佛時婆羅門聞摩梨屋作迦葉弟子更以上饌而供養之心生嫉妬禁森已夜得十一種夢旦集群臣自覺而夢巨令問相婆羅門婆羅門曰此夢不祥或當失國或能害命王曰可免乎相師答曰須種種牛羊為馬并王女摩梨屋及五百眷屬却後七日

於四衢道中然以祠天此灾可滅王

間勅令即雖呼摩梨屋以事語之六日之內隨意所欲答曰甚不惜死願

第一日與城中男女共至迦葉佛所

皆受三歸五戒王即聽之願第二日

與王眾臣共往佛所願第三日與諸

王子共往佛所願第四日與諸王女

共詣佛所願第五日與王夫人姝女

共至佛所願第六日與王共至佛所

王悉聽許及與眾人往至佛所佛為

說法得果皆受三歸五戒王向迦葉

佛說十一夢佛言此夢所為未來非

現在也夢小樹生花者當來有佛名

釋迦文時世之人年始二十頭生白

髮已生兒子多積子耕者十歲兒領

家事父母不得自在夢三釜並煮飯

邊釜各跳相入不墜中央者富者更

相惠施貧者不得夢見駱駝頭食

草者群臣既食王祿復取民物夢見

馬母欲駒乳者時母嫁女及從求食

夢見金鉢於虛空中行者雨澤不時

夢見野狐尿金鉢中者人民從雷暫

不顧姓族夢稱惟坐床上者時國王用

經律異相卷第三十四 第七張 合
非法暴虐无道夢見牛頭著旃檀憤與

府商草同價者釋種貪利為人說法夢

見水中央濁四邊清者佛法中國先

滅邊國反感於王之身无有不祥王

即於座上勅諸臣曰祠天之性今志

无畏吾從今寧自失命不故煞生况

煞人乎

出弥沙律 第四十卷

國王女狗頭感捕魚師述婆伽九

國王有女名曰狗頭有捕魚師名述

婆伽隨道而行遙見王女在高樓上

窓中見面想像漆著心不暫捨弥歷

日月不能飲食母問其故以情答母

我見王女心不能忘母抑喻言汝是

小人王女尊貴不可得也兒言我心

願樂不能暫忘若不如意不能活也

母為子故入王宮中常送肥魚肥肉

以遺王女而不取價王女恠問汝欲

求何母曰王女願却左右當以情告

我唯有一子敬慕王女情結成病命

不云遠願垂愍念賜其生命王女言

曰汝月十五日於某甲天祠中住天

像後母還語子汝願已得告之如上

沐浴新衣在天像後住王女至時白

經律異相卷第三十四 第七張 合
其父王我有不吉須至天祠以求吉

福王言大善即嚴車五百乘出至天

祠既到勅諸從者齊門而止獨入天

祠天神思惟此不應余王為施主不

可令此小人毀辱王女即獻此人令

睡不覺王女既入見其睡重推之不

寤即以瓔珞直十萬兩金遺之而去

去後此人得覺見有瓔珞又問眾人

知王女來情願不遂憂恨懊惱煙火

內發自燒而死以是證故知女人之

心不擇貴賤唯欲是從復次昔有國

王女逐海施羅羅共為不淨又有仙人

女隨逐師子

出大智論 第十四卷

經律異相卷第三十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第三十五

得說後者 第七張 合

寶稱出家見佛悟道一

字龍那足下生毛苦行得道二

取勝難降漆化成道三

福增百歲出家見其恭敬心曉見道四

須達多崎岬見佛時獲悟道五

須達七貧後得食併奉佛僧倉庫自滿六

取勝魔燒不移七

申日為佛作毒飯火坑自皆變滅八

辯意請佛僧有二兒一死一為王九

墨摩留支先身為大魚十

慳長者舍海婦施佛綰眾商賈死已獨存十一

毗羅施請佛僧食而庫藏自滿十二

婆世頭漆欲危身為目連所救十三

長者新生子即識金緣來母請佛甘味自下十四

向鄰邪邪七子為財受戒聞法離垢十五

寶稱長者出家見佛悟道一

波羅奈城有長者名阿貝利子字曰

地陀

果言寶稱出 年二十四有琉璃展

生而著足父母貴異字曰地陀別作

屋宅寒暑易處伎女娛樂不去左右

寶稱中夜歛見諸伎女皆如死狀膿血流溢肢節斷壞屋宅眾具皆似狂墓戶輒自開天地大冥唯覩小光趣東城門門復自開明照鹿園尋光見佛瞻親相好怖止迷解舉聲歎曰久在憂獄著名色城今趣神尊寧得脫不佛言童子善來覺矣斯處无憂眾行畢竟前礼佛足佛為說法逮无垢法眼即起白佛願為弟子佛言善來比丘便成沙門明旦眾女周憐遍求大家驚怖不知所長者遣馬四出推索父乘子車東行尋求道遇一水名波羅奈度水見子寶履脫置岸邊即尋足跡徑趣鹿園佛以方便令其父子兩不相見長者問佛言我子寶稱足跡趣此瞿曇見不佛告長者若子在斯何憂不見佛為說法入須陀洹寶稱心解便得羅漢父子相見恩愛微薄長者白佛今日心悅情有二喜一遇佛解喜二離愛快喜

并省寶稱即便俱行見佛則乘本願行作礼白佛飢渴道化虛心日久不以鄙陋願為弟子佛言善來比丘皆成沙門為說心本淨聞義心便得羅漢如有聞者發足尋覓皆得道果

出中本起經上又出出曜經第十九卷

守籠那足下生毛苦行得道二

瞻婆城有大長者子字守籠那其父母唯有此子心甚念之生來習樂未曾躡地足下生毛時摩竭國王聞瞻婆城中大長者子遲欲見之即勅城主使諸長者各將兒來時瞻婆城主奉勅詣摩竭王在一面住王聽以衣敷地詣王所王見足毛心甚歡喜即語言可往見佛礼拜問訊當與汝後世利益時瞻婆城主及諸長者共詣耆闍崛山時有長老婆竭施為佛給使在磐石上坐時瞻婆城主詣長老婆竭施所言我等欲見如未時婆竭施即没石上涌出佛前白言瞻婆長者欲見世尊佛言汝往屋陰中敷座我當往坐時婆竭施即敷座已還到佛所白世尊言敷座已竟世尊坐已告

婆竭施言語長者來時婆竭施没於佛前踊出石上時諸長者歎未曾有世尊弟子神足猶余况復如來婆竭施言長者宜知是時瞻婆城主來詣佛所世尊余時即為諸長者子及瞻婆城主說法勸化即於坐上得法眼淨白世尊言大德從今已去歸依三寶為優婆塞時守籠那後遂出家往温水河邊尸陀林中勤行精進經行之處血流汙地猶如血塗時守籠那在靜處思惟佛弟子中勤行精進元勝我者我今何故不得無漏我當捨戒還家自恣五欲布施作福佛知其心到守籠那所我今問汝隨意答我汝在家時彈琴琴絃若緩若急音聲好不若不緩不急乃得好聲佛言比丘亦如是不緩不急心乃會道依教修行逮成羅漢焉

出四分律三卷第二卷

取勝難降染化戒道三

昔舍衛城內有一長者名曰寂勝更有長者名曰難降二人慳貪國中第一饒財多寶不可稱計二人門戶各有七重勒守門者無令乞兒得入我

法苑珠林卷第五

象庭室中鐵籠遍覆庭內以斷飛鳥四面鐵牆防鼠穿鑿啗壞器物是時五大聲聞各以次第詣彼教化從地踊出教以法施長者二人聞之各不變化後佛自往坐卧虛空放大光明佛與長者說微妙法長者雖聞心猶不達內自思惟佛來至不可虛介使還精舍宜入歲裏取一白氈布施如來即起入歲選一惡者反更得好捨而更取倍得好者心意共諍不能自決當於其日阿須倫與忉利天共闘或天得勝阿須倫不如或阿須倫得勝諸天不如余時世尊以天眼觀見長者心或時慳心得勝施心不如或時施心得勝慳心不如余時世施與戰同慶此得智不譽施時亦戰時此事二俱等

長者遙聞內懷慙愧如來所說正謂我身即出好氈持用為施難降長者出五百兩金持用惠施心開意解各見道跡出出囉經第十七卷

福增百歲出家見其本骸心曉見道四若放男女若放奴婢若聽人民若自

法苑珠林卷第三

已身出家入道功德無量布施之報六天人中住及十世出家之福無邊無量勝起七寶塔上至三十三天以貪人能壞出家之德无有可毀乃高須弥深於大海廣於虛空若為出家作留難者其罪甚重入深地獄黑闇無目有一長者名尸利苾提其年百歲求欲出家家人大小無從用者尸利苾提往趣迦蘭陀竹林從舍利弗求欲出家老不得出家遍問五百羅漢皆同舍利弗出竹園門舉聲大哭侵波離是剃髮賤人淫提下穢除真之人殃掘魔羅然无量人及陀塞鞞大賊惡人如是等人尚得出家我有何罪而獨不得佛即顯現問福增言汝何故哭聞佛梵音心言作札白佛言諸罪惡人皆得出家我何罪不聽我出家大小不復用我於佛法中復不得出家設我還家必不見前我當何趣今日定當於此捨命佛默喻言汝莫憂惱聽汝出家告大目連聽與出家即得出家受具足戒晝夜精勤修集讀誦廣通經藏以年老故不

能隨時恭敬迎送札問上座諸少比丘皆為上座常苦言激切又作是念我今寧死往大河岸邊脫去袈裟置樹枝上泣而捨言我不捨佛法眾僧唯欲捨命我此身上布施持戒精進誦經設有報者願我捨身生富樂家眷屬調從於我善法不作留難常遇三寶連值善師示悟涅槃畢投迦洹中未至水頃目連接置岸上令捉衣角上衝虛空猶如猛鷹銜一小鳥屈申辭頃至大海島邊有新死人女相具足見有一垂從口出還從鼻入復從眼出更從耳入苾提問此何女人答曰時到當說前行復見一女自負銅鑊燃火吹之既沸脫衣自入鑊中踐爪先脫肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取其肉而敢食之次復前行見一大樹多垂團啞其身乃至枝葉无有空處如針頭許大叫震動如地獄聲復次見一男子周匝默頭諸惡鬼神手執弓弩三放毒箭鏃皆大燃皆共射之身皆焦然又見一大山下安刀劍見有一人從上投

下刀戟劍稍壞刺其身即自取拔還
 豎本處往還不息前見骨山高七百
 由旬目連於山為說舍衛城中大薩
 薄婦夫甚受念欲入大海戀婦不捨
 即將入海婦擎鏡照面自觀端正便
 起憍慢深心愛著時遇大龜踏船浸
 海一切皆死五百賈客一切皆死海
 不受屍夜叉羅刹出置岸上隨所受
 念死還生為重捨此重身墮大地獄
 舍衛國優婆塞婢優婆塞請一比丘
 夏九十日奉給供養使婢送食婢至
 屏處選好自食餘與比丘大家覺問
 婢答我若先食使我世世自食身肉
 今先受花報後墮地獄

大樹諸重啖食發大惡聲是瀨利吒
 營事比丘用僧祇物華果飯食送與
 白衣受此花報後墮地獄啖樹諸重
 即是得物之人

舉聲大哭眾箭射身者此人前身為
 大羯師多害禽獸以是罪故受斯苦
 毒於此命終墮大地獄

大山上自投刀劍者是王舍城大健闍
 將以猛勇故身處前鋒或以刀劍矛

經律異相卷第三十五 第九版 舍

插傷剋物命故受此報

有一國王名曇摩必投布施持戒慈
 悲不傷物命政法治國滿二十年共
 人博戲時有一人煞人諸臣自王答
 言隨國法治即案律煞王戲已畢問
 罪人何在臣曰已煞王聞泣曰七珍皆
 住我獨入地獄即捨王位入山自守
 命終作摩竭魚身長七百由旬王臣
 恃勢枉剋百姓命終亦作摩竭大魚
 身重瘡癢掛頭梨山碎煞重血流百
 里皆赤應墮大地獄時魚一眠百歲
 乃覺覺大飢渴即便張口海水流入
 如注大河有五百估客入海採寶值
 之船趣魚口賈人稱南無佛魚聞開
 口賈客得活魚飢命終生王舍城夜
 叉出身置此海邊時王者汝身是煞
 人為魚必提口解元常厭世盡結得
 羅漢果

須達多崎嶇見佛時獲悟道五

舍衛國有大長者名須達多

有田業在王舍城年年履行

寄止長者護弥家

夜起掃治宅舍辦餽饌須達問之
 答曰迦毗羅城有釋種子名悉達多
 姓瞿曇氏其生未久相師占之定當
 作轉輪王心不願樂捨之出家无師
 自覺得阿耨多羅三藐三菩提於諸
 眾生其心平等故号为佛明受我請
 又問今在何處答曰在迦蘭陀竹林
 精舍

須達多一心念佛所有功
 德忽然大明尋光而出至尸呵城門
 佛神力故自然而開

有天神須達致敬尋還黑闇心生惶
 怖復欲還反城門有大天神告須達
 言仁者見佛當獲善利盡聞淨提所
 得功德不如發心一步詣如來所須
 達問曰汝是誰耶答曰我是信相婆
 羅門子

我因往昔見舍利弗大目捷連礼拜
 歡喜捨身得作北方天王毗沙門子
 專知守護此城

供養須達礼佛佛如應說法得須陀洹
 道

須達七貧後得食併奉佛僧倉庫自滿六
 長者須達七貧後貧寂劇於真壤中

經集部卷第三十五 第二張
得一木斗其實指檀出市賣之得米

四十語婦曰並炊一斗吾當索菜時
佛念曰當度須達令福更生炊米方
熟舍利弗往婦見歡喜平米飯悉提
著鉢中更炊一斗目連復往亦歡喜
與之復炊一斗迦葉復往亦復與之
適有一斗尋復炊熟如來自往婦自
念言聞日之報莫有降者今有是米
如來躬願得無罪畢福生者哉一斗
米飯盡施如來佛口呪願罪滅福生
從今日始須達尋歸婦恐其惠便問
曰如今佛來及舍利弗目連迦葉盡
來求食當與不耶答曰當與福田難
遭若來求者是為值遇婦言向四斗
米吾盡用施矣夫大歡喜餘有飯汁
公燒共飲之須臾仿伴諸室珍寶倉
庫穀帛自然實滿如往時富也須達
踊躍知佛慈念更請佛及僧供養盡
空佛為說法皆得道迹出離時希
經下米
寂勝魔燒不移七
寂勝長者聞說妙法即於坐上諸塵
垢盡得法眼淨受三自歸為優婆塞
盡形壽不煞佛去不久契魔波旬化

經集部卷第三十五 第二張
作佛像及相好來至長者家長者念

曰如來向出還其何速偽佛告曰吾
謂長者高才博智分別識趣諦念長
者愚或元智吾向所說四諦者實非
真諦斯是顛倒外道所習長者即自
覺知即報之曰止勿語吾得慧眼
住牢固地正使汝化作億千万身吾
不退轉何以螢火之光與日竟明佃
家灰埽欲比須彌鴉鷲為鵲金翅並
飛波旬慙愧復身而去出寂勝長者
受呪願經
申日為佛作毒飯火坑自皆變滅八
是時王舍國有一四姓長者字為申
日財產甚富金銀珍寶无有央數申
日事餘道人唯不事佛諸異道人皆
共嫉妬申日共譏言佛今為王及傍
臣長者吏民所敬而我等獨不為所
重佛常自說言知去來現在之事知
他所念今寧可試為審余不申日言
當何試之異道人言請佛持毒藥置
飯中掘門裏深五丈以火置中薄覆
其二令佛從上來若知當不受請受
請則不知申日言諾即行請佛佛言
大善異道人言已無所知但當穿地

經集部卷第三十五 第二張
申日有子字旃羅法年十六通達宿

命善學佛道能知去來現在之事
其父言佛已知之莫用惡人言自投
湯火申日不信掘坑燃火飯置毒藥
告諸比丘隨我後行佛適向道便放
光影令申日舍中悉作金色旃羅
法即語父言今佛已起向道十方皆
明如日佛到城門足蹈門限舉大城
中即為大動病者即愈筮筮樂器
不鼓自鳴佛到申日門五丈火坑化
作浴池中生蓮華一華千葉諸弟子
所蹈蓮華華生千葉皆蹈華而行申
日見火以作水池中生蓮華便大懼
怖頭面著地以誠自說今為佛作飯
皆以毒藥置中願乞更炊佛言不須
更炊持毒藥飯來食之勅諸比丘且
勿食須我教乃食佛即呪曰天下凡
有三毒一者貪姓二者瞋恚三者愚
癡佛无是三毒為不行至誠有經法
者毒亦不行飯食中毒皆自消去佛
言皆飯申日頭面礼佛足言我大無
狀用惡人之言願從世尊求哀悔過
佛為說經得須陀洹道出申日
經下米

經律異相卷第三十五 第六張 舍
辯意請佛僧有二兒一死一為王九

舍衛國有一長者子名曰辯意聞佛說五十事要達得法忍五百長者子得法眼淨辯意言唯願世尊及大眾明日中自屈於我舍食佛與大眾往其家食未訖願有一兒歷座行乞无敢與者遍無所得瞋恚而出便生惡念此諸沙門放恣愚惑有何道哉貧者從乞無心見與吾得為王以鐵軻車轆斷其頭言已便去佛呪願音復一兒來從眾乞食各各與之大得飯食歡喜而去即生念言此諸沙門有慈悲心我得為王供養佛僧乃至七日不報今者飢渴之恩言已便去二兒展轉求乞到他國中卧於道邊深草之中時彼國主忽然崩亡無有繼嗣相師判言書記當有賤人為王諸臣百官千乘万騎按行國界望見草上有雲霞蓋相師曰中有神人即得乞兒諸臣拜謁乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言應相沐浴香湯著王之眼光相莊嚴導從入國惡念乞兒在深草内卧寐不覺車轆斷

其頭

出所

經律異相卷第三十五 第七張 舍

曇摩留支先身為大魚十

昔有長者字曇摩留支問訊佛言曇摩留支別來大久乃得相見有人問佛答曰昔阿僧祇劫時世有佛名曰定光我時為梵志子曰超述時定光佛方欲入城我即中路相逢解脫布泥上今佛蹈過佛即記曰汝勇猛乃舍却後阿僧祇劫當得作佛汝于時起志心日此人與畜生无異乃蹈他頭膝上過去從起以末阿僧祇劫常隨畜生中復在大海中為摩竭魚身長七千由延持有五百賈客乘船入海採寶值此大魚翁船垂欲入口時五百人各稱所行素時賈客主語眾人言今世有佛名釋迦文濟人厄厄無復是過我等稱名冀蒙得脫即便齊聲稱嘆魚聞佛名本識由存即自惟曰釋迦文佛已出世問我身云何故在魚中即還浸水五百賈客安隱而歸時魚即撲身出沙壇上不飲不食經二七日命終生長者家作子字曇摩留支今來與吾相見所以稱久遠耳留支聞此本末即

經律異相卷第三十五 第八張 舍

向海邊承其故屍見大魚骨皮肉已盡行脇骨上思惟言此是我故屍即以華散故屍上尋惟即往忽然道成

出分別功德

經第四卷

憐長者入海婦施佛諸眾商皆死唯已獨存十一昔人大富而慳其婦好法欲施不敢晉臨入海先以鐵蒺藜三重繞舍婦礙之不能得出一心念佛諸鐵闕闕墜成鵝毛取絹一疋寄人施佛佛受呪願夫與五百伴共在海中為鬼所瞰唯留其夫諸鬼相語是人婦事佛不可近也伴侶死盡獨得寶還問婦何事婦具告之二人歡喜即請佛僧設會得道

出律雜喻

經第一卷

毗羅陀請佛僧食而庫藏自滿十二昔佛在世有大長者名修羅陀財富無數信向道德自捨常以時月八日請佛及僧終身子孫奉行不輟長者云時囑兒勿廢兒名毗羅陀後日漸貧至時无以供辦愁感不樂佛遣目連往問云汝父供月欲至當設何計答言唯願世尊勿見忽棄八日臨時將妻至外家質百兩金還辦供具佛與

經律異相卷第三十五 第五

千二百五十衆僧往舍而坐行水下
食清淨而還其日夜半諸故藏中
寶物自滿夫婦見之且喜且懼恐官
顧問即往白佛佛言安意快用勿有
疑難汝之履信不違父教聞施慧道
大野滿足出法句經
第三卷

婆世蹟染衣身為目連所救十三

佛在羅閱祇園有豪長者名尸利蹟

大富盈溢婦生一男形容嚴妙請師

占候歎子福德問言從懷此兒有何

瑞應長者曰其母誦口純辭既懷此

子談語巧妙字婆世蹟及年長大遊

行觀看見鄰羅伎家有一女子心便

染著欲得娉娶還啓父母願為求索

父母告言高卑非正如何為啓子重

啓言莫問門戶但論其身幸為我求

若不如志便自殞命父母從之共作

誓烟兒感其色不耻鄙事即詣彼家

學習戲藝皆已成就是時國王集諸

鄰羅衆多戲事時長者子次應現伎

上索而走王脫不見復勅更上氣力

漸羸中道欲墮心中惶懼无所歸依

目連陵虛告之曰如卿今日寧全身

命出家學道為寧隨地娶彼女耶答

言願自存濟不用女也目連即時化

作平地得全身首喜不自勝隨逐目

連往詣世尊禮拜供養佛於是時廣

說妙論心意開解便得初果因未出

家世尊聽之疑疑自落法衣在身專

精禪思成阿羅漢佛言過世波羅奈

國有大長者初生一子端正無比有

人從海而來賣一鳥卵用奉長者長

者納受經少時間其卵便剖出一鳥

鷄毛羽光潤長者受與子使持子騎

鳥脊飛遊觀看聞他國王作鄰羅戲

乘鳥至彼鳥住樹上偶見王女情便

染愛遣信騰情女便與交為王所知

推捕縛來而當斬戮長者子言諸君

何為勞力煞我聽我上樹自投而死

諸人聽許便相上樹乘騎其鳥翔虛

而去得延壽命時長者子今婆世蹟

是王女者今伎家女是今時鳥者則

目連是過去世惑色致困由鳥得濟

今垂當死由於目連故得安隱此賢應經
第十三卷

長者新生子即識緣緣求母謂佛甘味目下十四

舍衛國中有一大長者生一男兒面目

端正生而能言問其父母世尊及舍

利弗阿難等皆在世不父母答在見

其能言乃謂非人即往問佛佛言此

兒有相父母歡喜兒又啓曰唯垂請

佛及僧答曰幸无供養兒又啓曰但掃

灑堂舍莊嚴床席施三高座百味飯

食自然滿堂又先身之母今猶存在

居波羅奈國願為仰報父母遣使馳

鳥迎接以三高座一擬如來一為父

一為前世所生母佛與衆僧既入其

舍甘味飯食自然而下種種豐饒佛

為說法合家大小盡得初果此賢應經
第一卷

阿那那耶字為財受戒聞法樂垢十五

舍衛城中阿那那耶有七子心无萬

信於佛法衆不持五戒阿那那耶長

者言我當賜汝千兩金汝等可歸命

三寶受於五戒七子聞之便欲歸三

寶受持五戒父各賜千兩金俱至世

尊所具以白佛云何世尊彼七子頗

有福善諸功德不佛言善哉長者饒

益衆生安隱天人彼七子者緣是諸

善功德具足所獲果報我今當說此

方有國城名石室國土豐熟人民熾

經律異相卷第三十五 舍

威彼有伊羅波多羅藏無數百千金銀珍寶於彼健陀賴國人七藏之中隨其所欲皆悉費用無所減少及此伊羅鉢多羅大寶藏彼七千兩金百倍千倍無數倍皆悉不及汝七子所獲功德世尊與阿那邠那說微妙法即從坐起白世尊言願受我請及比丘僧欲設甘露飲食為七子故世尊默然受世尊知時與比丘僧前後圍繞入舍衛城詣阿那邠那家皆即就座長者及子札訖世尊世尊說法便逮等見告言如是長者七子甘饌飲食飯佛比丘食竟除鉢佛與七子說法各於坐上諸塵垢盡無有瑕穢得法眼生彼已見法無有狐疑亦無猶豫出阿那邠那七子經

經律異相卷第三十五

癸卯 祇高麗國分司太藏都監奉勅彫造

經律異相卷第三十六 舍

梁沙門僧史 寶心等集

流水救十千魚一

樹提伽身生人中受天果報二

迦羅越手能雨寶三

迦羅越以飽食施鳥今出腹中珠四

忽起經暫貧客作設會即獲花報五無耳目舌先世因緣六

昔悅令身受先世四種報七

鳩留飢渴樹神因得信解八

日難財富巨億慳惜不施後世貧盲九

長者發善心將諸貧人取得珍寶十長者後貧舉財供施耕過千鼎用之不盡十一

香身長者婦為國王所棄十二

長者婦懷難口氣香十三

慳財生髡央地獄十四

以擣衣石施人起塔生天十五

須達三子事窮方信十六

須檀子貪財無第七

長者第七兒婦生三子出男十八

蘇子賣香遲燒之為炭以求速甚十九流水救十千魚一

經律異相卷第三十六 舍

流水長者子於天自在光王國內治一切衆生無量苦患令身平復以病除故多設福業作如是言善哉長者能益衆生無量壽命必是菩薩解諸方藥時長者共二子水空水藏將其二子次第遊行城邑聚落寂後到一大空澤中見諸羆狼狗犬鳥獸悉皆一向馳奔而去長者逐而觀之見有一池其水枯涸於其池中多有諸魚見是魚已生大悲心時有樹神示現半身作如是言大善男子此魚可懸汝可與水是故号汝名為流水汝今應當隨名定實時長者子問樹神言此魚頭數為有幾所樹神答言足滿十千增大悲心時此空池為日所曝唯少水在是十千魚將入死門四向婉轉見是長者心生恃賴隨是長者所至方面隨逐瞻視目未曾捨是時長者馳趣四方推求索水了不能得見有大樹尋取技葉還到池上與作蔭涼復更推求池水本從何來即出四向周遍求覓莫知水處復更疾走見一大河名曰水生有諸惡人

經律相卷第三十六 第三十

為捕此魚故於上流懸嶺之處決棄其水不令下過長者向王說其因緣唯願大王借二十大為令得負水濟彼魚命如我與諸病人壽命王勅大目連疾供給汝今自可至為廐中隨意選取利益衆生是時流水及其二子將二十為借索皮囊疾至河上咸水為負水遂滿還復如本時長者子於池四邊傍伴而行魚亦隨逐循岸而行時長者子復作是念是魚必為飢火所惱復欲從我求索飲食我今當與時長者子告其子言汝取一為最大力者速至家中所有可食之物乃是父母飲噉之分及以妻子奴婢之分一切聚集悉載為上急速來還余時二子往至家中白其祖父說如上事叔取家中可食之物載為皆上瘡還父所至空澤池時長者子見其子還心生歡喜踊躍無量從子邊取飲食之物散著池中與魚食已即自思惟我今已能與此魚食今其飽滿未來之世當施法食曾聞過去空閑之處有一比丘誦誦大乘方等經典

經律相卷第三十六 第四十

其經中說若有衆生臨命終時得聞寶勝如來名号即生天上我今當為是十千魚解說甚深十二因緣亦當稱說寶勝佛名即便入水作如是言南無過去寶勝如來本往昔時行菩薩道作是指願若有衆生於十方界臨命終時聞我名者當令是輩尋得上生三十三天復為是魚解說如是甚深妙法所謂十二因緣說是法已即共還家是長者子復於後時賓客聚會酌酒而卧時其地率大震動時十千魚同日命終生忉利天既生天已作是思惟我等以何善業得生天中復相謂言我等先於閻浮提內墮畜生中受於魚身流水長者與我等水及以飲食為我等說十二因緣并稱寶勝如來名号以是因緣今我等輩得生此天我等今當報恩供養時長者子在樓屋上露卧眠睡是十千天子以十千真珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊復以十千置右脇邊復以十千置左脇邊雨易陀羅花摩訶曼陀羅華積至于膝種種天

經律相卷第三十六 第五十

樂出妙音聲聞浮提中有睡眠者皆悉覺悟流水長者子亦從睡悟是十千天子於上空中飛騰遊行天自在光王國內處處皆雨天妙造華是諸天子復至本處空澤池所復雨天華便從此沒還忉利宮隨意自在受天五欲過是夜已天自在光王問諸大目昨夜何緣示現如是淨妙瑞相大目答言大王當知忉利諸天於流水長者子家雨四十千真珠瓔珞及不可計曼陀羅華王即告目卿可往至彼長者家喚令使來即至其家宣王教令是時長者尋至王所王問長者何緣示現如是瑞相長者子言我必定知是十千魚其命已終時大王言今可遣人審實是事余時流水尋還其子至彼池所看是諸魚死活定實余時其子向於彼池見其池中多有摩訶曼陀羅華積聚成積其中諸魚悉皆命終還白父言彼諸魚等悉已命終余時流水復往王所是十千魚悉皆命終王聞歡喜余時世尊告善女天時流水長者子今我身是長子

水空羅睺羅是次二水藏今阿難是時十千魚者令十千天子是是故我今為其受記今時樹神現半身者今汝身是

出金光明經第四卷

樹提伽身生人中受天果報二

昔有一長者名樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所乏少有一白氎手巾掛著池邊遇天風起吹來國王殿前群臣參論卜問所以諸臣皆言國將欲興天賜白氎臣樹提伽默然无言王問卿何以無言提伽答曰不敢欺王是臣家拭體之巾掛著池邊遇天風起吹來殿前却後數日九色之華大如車輪又遇天風吹來王殿前王復與群臣參論卜問提伽答言是臣家園中萎落之華風吹來耳王問提伽卿家乃余吾欲將領二十萬衆到卿家省提伽答言願王即相隨去王即將領二十萬衆到樹提伽家南門直入有三十童子顏容端正王問樹提伽是卿家兒孫耶答言是臣家守門奴進到中問有二十童女顏容端正王問是卿家婦女耶提伽答言是

臣家守閤之婢進到其戶白銀為壁水精為地王見水流疑不得進樹提伽即導王前戶中以黃金為床白王為机樹提伽婦有百二十重金銀帳帳端正无雙為王作礼眼中淚出王問卿婦見我有何不掩眼中淚出答言王衣烟氣是故淚出王言庶民然脂諸侯然銷天子燃漆亦無烟也何得淚出樹提伽答言臣家有一明月神珠掛著堂上晝夜無異不須火光王是烟中之王是故聞氣耳

樹提伽家堂前有十二重高樓將王上頭視東志西視南志北掩掩寂寂王謂須臾小復可忍到後園中流泉浴池食諸果於自適甘美甚復可愛以至一月大臣白王可須還國樹提伽即布施金銀珍寶綾羅繒絲二十萬衆人馬車乘一時還國王即會群臣佐其所以樹提伽是我之巨婦女宅舍過甚於我我欲伐之可取與不諸臣皆言宜可取之王即與四十萬衆椎鐘鳴鼓圍提伽舍毀百重牆提伽門中有一力士手捉金杖以擬四

十萬衆一時俱倒眠地不起提伽乘飛雲輪車在虛空中問諸人等來時何意眠地不起諸人答如上事樹提伽問欲得起不皆言欲得樹提伽放大神目一視四十萬衆一時俱起還其本國王即遣使喚樹提伽共至佛所問言世尊樹提伽是我之臣前身有何功德婦女舍宅過甚於我佛答言樹提伽布施功德見天上受樂五百商主將諸商人貴持重寶奔空山中逢一病道人給其草屋厚敷床褥給水漿鎬銷米糧給其燈燭于時七願天堂之供今得果報如是佛言是時布施者今樹提伽夫婦是也于時病道人者今我身是也五百商人皆得阿羅漢道

出樹提伽經

迦羅越手能兩寶三

昔阿育王國有迦羅越供養二万比丘長請一年名聞國王王召見之聞卿大富盡有何物耶對曰實無所有王不信之留迦羅越遣人看其家見其門有七重舍宅堂宇皆以七寶有勝王宮婦女亦勝但无穀帛錢物便

還白王王意漸解迦羅越即時便笑

經律異相卷第三十六 第九條 舍

王問何所笑耶答言王不見信耳迦

羅越以手拍東便滿中七寶指南亦

然王便遣還而眾僧精舍去宮不遠

王便詣精舍見比丘僧作札恭肅問

上座彼迦羅越宿有何福自然珍寶

念之便至上座比丘入三昧見四百

由旬之物心念見是長者乃惟衛佛

時有四人共立塔寺中有一人用意

懇懃塔寺成後以金銀七寶及眾好

華共合和之上三重塔上以散四面

願後食福恒不斷絕今得自然寶者

是此一人王聞大修功德

出野論經 第一卷

迦羅越以飽食施鳥令出腹中珠四

昔有迦羅越長者聰明博達財富巨

億居近海邊多植樹木榮茂祭天時

海渚上大有珍寶價直千億如人不

得近唯鳥往來唯嗽明月之珠朝入

暮出栖宿長者聚林長者多智方便

蓄之即作百味之食以用與鳥為食

之飽滿便吐珠覆地長者得之遂成

大富

出野論經 第七卷

忽起經暫貪客作設會即獲華報五

舍衛國有一居士云失田宅家人得

經律異相卷第三十六 第十條 舍

罪死云都盡唯餘一子無復所依子

聞人說飯佛及僧者生忉利天乃願

飯佛僧惟當客作以果此願有一居

士

此少卷律 第六大目多有田宅此兒雖小多諸

藝云能永欲備賃居士問汝何所能答

曰能書算文義別金銀珠貝錢財系

羽監田坐肆无所不解問歲索幾物

答曰年一千金錢居士曰今世飢饉

乃雇五百年滿并還小兒言我才不

施堪此須用既急今為君與即使坐

肆始滿一月校計所得已盈三倍日

止一食留一食分更使監田比及冬

歲復獲三倍歲滿索金及食居士慮

其便去屢託不在後謂之言急索作

底小兒言我欲飯佛及僧居士聞之

即生信心又問欲何處作答曰欲往

祇洹居士曰但住我門器藉相助小

兒白佛願明日受我食佛僧默然

佛上即將財物往至佛所供辦珍味極甘美 緣共念至鬼神助焉饒足之願自能辦

正遇節日諸白衣多送猪肉乾餅種

種飲食眾僧受取共相謂言今日貧

兒竭力作會人人皆當為之稍食及

到居士舍手自行食皆云少與食遂

經律異相卷第三十六 第十一條 舍

無減貧兒問僧為食麤澁為慙我貧

答曰今日是節日早起人送食初乃

少與家數既多遂成飽滿貧兒愁憂

恐所期不果涕泣問佛佛為說法必

得生天汝疾還去貧兒歡喜更行僧

食隨僧意取我肆力時期盡供養今

諸大德雖不能取隨意將去時五百商

客從優那禪國來哺至道路遼遠絕

糧三日入城買食時世飢饉且天威

熱都无所得商主歎曰海中不乏大

城無食宜更遍求隨須何物貧兒啼

向佛時多人見之語估客去某舍有

食即往居士家白小兒言我等須食

小兒問言有幾人答曰有五百可盡

噉來何須論直至即設食皆得飽滿

有一大銅杆一估客主解衣角珠直

十萬金錢置於杆中其餘估客皆解

珠投於杆內小兒言我不賣食何忽

與珠留客小佳待我問佛佛言但取

不妨得生天此是花報果報在後還

受寶物估客又問居士此城先有某

甲今何所在答曰已往又問有子孫

經律異相卷第三十六 第五
不答日向之施主即其子也估客語

小兒言君父是我等師又與百千兩金以敦舊好時居士無兒唯有一女端正姝妙求妻小兒送金百千兩居士死後波斯匿王問有兒不誰相料理答曰唯有一女聲當事判財物并屬女聲拜為大臣即勅舍衛城內大長者職十誦律云居士位時國人民号为忽起長者出十誦二誦第六卷又出律沙壹律第十卷無耳目舌先世因緣六

時舍衛國有大長者財富無量無有男兒唯有五女端正聰達其婦懷妊長者命終國法無男財物入王王遣大臣攝錄其財其女心念我母懷妊未知男女若續是女財應屬王若其是男應為財主往白國王時波斯匿王法平政即可所自其母不久月滿生兒其身渾沌無復耳目有口無舌又無手足唯有男根即為作字名錫慈毗梨介時是女具以是事往問於王王告諸女財屬女弟吾不取也介時大女往適他家奉給夫主謙卑恭敬謹如婢事大家長者觀其如斯佐

經律異相卷第三十六 第七
而問言女子對曰我父終沒家財無量雖有五女猶當入王會母有身生我一弟人相都缺但有男根得為財主雖有諸女不如一男長者聞已即與其女往至佛所白言世尊彼長者子以何因緣佛言乃往過去有大長者兄弟二人兄名檀若世實弟名尸羅世實其兄少小忠信成實常好布施舉國稱美王任此人為國平事國法舉貸取與無券悲誼平事時估客從弟尸羅世實多舉錢財時弟長者唯有一子其年幼小將其子并而出錢到平事所白言大兄是估客子從我舉錢入海來還應得介許我若終云證今得之平事言然其弟長者不久命終估客入海遭風失貨估客得全時長者子聞其空歸便自念言此雖負我何由可得須有當償時此估客復餘舉假續復入海獲大珍寶安隱來還心自念言彼長者子前雖不從我債我舉錢時此人幼稚或時不憶或見我前窮故不責耶今當誠之即嚴好馬眾寶服飾長者子見即還

人語汝負我錢今可見償答曰可介估客自念所舉頻大重生累息元由可畢當作一策乃可了耳持一寶珠到平事婦所白言夫人我本從尸羅世實舉錢財其子來責今上一珠償直十萬若從我責可囑平事其婦答言長者誠信必不肯介為當試語即受其珠平事暮歸婦即具白長者答言何有是事以我忠信不妄語故王立我為國平事若一妄語此事不可明估客來具告情狀即還其珠時估客子更上一珠直二十萬願使囑及此既小事但作一言得三十萬介時女人貪愛寶珠即為受之暮更白夫昨日白事願畢在意長者答言絕無此理介時長者有一男兒其婦泣曰若不見隨我先煞兒然後自煞長者聞此辟如人噓自念我唯一子若其當死財无所付若從是語人不信用將來受苦迫憊不已即便可之婦語估客長者已許估客欣悅還嚴大為眾寶莊校著大寶衣乘為入市長者子見即往語曰先所負錢今宜見

經律異相卷第三十六 第七十 合 五二

償估客驚言我都不憶何時負君尋
共相將至平事而長者子言此人往
日親從我父舉若干錢伯為時平事
為余不答言不知其姪驚曰伯父余
時審不見聞又答不介姪子悲曰以
伯忠良王令平事國人信用我親弟
子非法猶余況於外人狂者豈少此
之虛實後世自知佛告長者欲知余
時平事長者今錫慈毗梨是由於余
時一妄語故墮大地獄多受苦毒從
地獄出五百世中常受此身植好布
施常生豪富得為財主出聖馬經
第七卷
音悅今身受先世四種報七

有長者名曰音悅財富無數年老无
子以為愁感雖然宿福所追其報有
四一者夫人產男二者五百白馬同
時生駒三者國王遣使者拜授金印
四者五百寶船同時俱至佛告阿難
長者音悅先世之時遺五百人乘船
入海既獲眾寶安隱還家是故如來
說此四福同時普集長者念言天降
福祚集我之庭當作甘饌室族相慶
時四天王釋梵諸天龍神鬼王阿須

經律異相卷第三十六 第七十 合 五二

倫等各與眷屬側塞虛空如來神迹
知此長者歡喜踊躍因其歡悅而往
稱歎若其開解可殖福哉應時歌誦
吉祥八音長者歡喜瞿曇言善為
神妙知我室族吉祥無量枉屈尊神
來相讚歎以好白氎直千万兩金奉
上如來佛即受之佛告長者財有五
厄汝今能為必獲影報所生之慶福
自歸身長者白佛何等五厄佛言一
者火燒二者水漂三者縣官四者惡
子用度无限五者盜賊五事一至不
可抑制長者聞說益增踊躍於是如
來忽然還到耆闍崛山今時國內有
丘捷異道名曰不蘭迦葉聽聞如來
詣長者家歌頌一偈獲得長者二万
兩金沙門尚能得金况我往乞當不
得乎又自念言我當往求瞿曇沙門
而可說偈然後往乞必得珍寶嗟歎
之宜當勝瞿曇不蘭迦葉懷此愚癡
妬嫉之意而往問佛傳聞瞿曇詣長
者家歌頌一偈大得珍寶寧可哀矜
賜所說偈令吾誦誦真望得寶如來
三達知此長者却後一時財寶當散

經律異相卷第三十六 第七十 合 五二

不蘭迦葉不知時宜遭厄之家而說
吉祥必得長者無量杖痛如來告言
不惜此偈汝不知時卿說此偈必得
楚痛是故違卿若更欲得應時之說
絕妙之句吾當與汝既使長者得聞
真言又免播毒之痛不蘭迦葉心自
念言瞿曇沙門不欲令我往乞珍寶
是故恠惜不肯與我即便重習其於
與我焉知餘事如來慈愍諫之滿三
終不信解佛亦豫知不蘭迦葉前世
因緣應受此痛如來又云罪不可諫
佛即為說吉祥之偈丘捷誦誦一歲
乃詣然後長者失火燒舍珍奇了盡
五百馬駒同時燒死所生妙子一旦
終亡王遣使者錄奪金印後復乘船
入海採寶安隱來還泊岸五百寶船
一旦漂沒室族大小無不愁毒不蘭
迦葉往到其門歌頌如來吉祥之偈
如上所說長者聞之舉門忿恚天下
凶殃無過於我云何此人裸形無耻
在此妓盍說我吉祥益我憂煩即出
捶打從頭至足爾爾還家六師宗等
逆問其意答言此變正由瞿曇內不

自剋反怨世尊佛告眾會不蘭迦葉
 前從如來求索一偈欲詒長者歌頌
 求寶如來諫之其於不信今已在彼
 遭痛毒患阿難白佛不蘭迦葉與此
 長者有何因緣而被此患佛告阿難
 乃昔久遠阿僧祇劫時有國王亦名
 音悅復有一鳥名曰鸚鵡在王宮上
 鳴聲和好王時晝寢聞鳥鳴聲驚覺
 問其左右此為何鳥鳴聲妙好侍者白
 言有一奇鳥五色焜煌適在宮上鳴
 已便去王遣步騎逐而求之推尋殊
 久捕得與王即以七寶瓔珞其身常
 著左右晝夜耆視不去須臾復有一
 鳥名曰鵝臬來在宮上看見鸚鵡獨
 得優寵即問鸚鵡何緣致此鸚鵡答
 言我來宮上悲鳴殊好國王愛敬於
 我取我常著左右鵝臬聞之乃懷如
 嫉心即念言我亦當鳴令殊於卿國
 王亦當愛寵我身王時卧睡鵝臬即
 鳴王即驚覺盡然毛豎如畏怖狀王
 問左右此為何聲驚動怖我侍者白
 言有惡聲鳥名曰鵝臬王遣大眾分
 布推索即得與王今左右生拔毛羽

舉身大痛步行而去眾鳥問言何緣
 致此鵝臬瞋恚答眾鳥言正坐鸚鵡
 故得此患佛言善聲招福惡聲致禍
 罪報由已反怒鸚鵡昔國王音悅
 是鸚鵡者我身是鵝臬者不蘭迦葉
 是也

鳥留飢渴樹神因得信解

昔有長者名鳩留不信今世後世善
 惡報應與五百人共行治生未到他
 國絕食三日前行遙見叢林想是居
 家到見樹神即為作礼其人飢乏神
 即舉手五指端自然出飲食甘水與
 之鳩留飽滿復大啼哭神問何故答
 曰吾伴五百人皆大飢渴神令呼來
 復與飲食人馬皆足鳩留問神本有
 何福自致如是神曰我本迦葉佛時作
 貧窮人恒於城門磨鏡有沙門出入
 常喜指示分衛之慶及佛品精舍如
 是非一壽終生此自然受福無所乏
 短長者心悟大修布施日飯八千人
 溝米之汁流出城門足以乘舟後生
 第二天上作散花天人

出十卷時常

日難財富巨億慳惜不施後生貧富九

昔波羅奈國長者名曰日難大富珍
 琦為人慳嫉日未沒時常勅門監乞
 者勿通日難子旃檀亦復慳貪難後
 壽盡還生國中為盲婦作子其夫語
 婦汝身重病今復懷軀我無衣食汝
 便自去婦出門去得大聚廬便止其
 中九月生子兩目復盲乞食養之至
 年七歲其母悲言今有九我少飯愈
 飢如雨渴者見開母說便行乞食到
 其子家時守門者這小出入到中
 庭旃檀聞語呼守門問門監懼罪即
 挈盲兒撲於門外傷頭折臂母聞走
 到何人無道時門上神便謂之言汝
 得是痛尚為小小其大在後汝坐前
 世有財不施故得勤苦死更苦痛觀
 者聞聲佛問阿難是何等聲阿難具
 說願佛哀矜到此兒所分越飯已往
 視盲兒以手摩頭目便開明折傷即
 愈因識宿命佛問汝是前世長者字
 曰難非對曰是也佛告阿難人居世
 間甚苦愚癡一世父子不相識知時
 佛說經解散其意

有求子索財於此二事中甚憂勤苦痛

經律異相卷第三十六第三張 舍

他人所得果有身不能保何況子與財
譬如夏月暑息止樹下涼須臾當復去

世間無有常出口

長者發菩薩心將諸貧人取得珍寶十

昔有長者發菩薩心聚諸貧人凡得

五百資給衣糧入海採寶宿一大山

眾人皆鉅唯長者獨坐並有所瞻夜

見山腹出於一人光炎非恒面目端

正口似脂口以伎樂自娛周旋山側

長者問曰卿為何人聞聲愕曰吾是

受福之人解住在此長者問曰身形

端正口何獨尔答曰坐犯口過常喜

泄語天人曰卿是何人答曰吾是國

中長者憂念貧匱欲令安隱故將眾

人入海採寶並欲運寶饒益閭閻天

人曰卿得無是菩薩耶長者曰吾發

菩薩心救濟一切姓怒癡病諸未度

者吾是度之天人曰善哉遂送寶所

重載而還出十卷 雜論 第五卷

長者後貧舉金供施耕遇千鼎用之不盡十一

昔剎富國有一長者本大富父母三

後常供養數道人數年之中家欲貧

困無復有得為父母作福念之愁毒

經律異相卷第三十六第三張 舍

婦語母言第一世勤苦後長解脫遠
使父母得福無量長者言然持我二

人權舉百兩金約用金盡就作畢直

得金便施盡乃往作遺夫耕田婦厨

下炊耕得大石似磨蓋發視見金千

鼎便還覆之不復還食長者還婦

夫夫便持金自歸其家明日稱金還

耳主人夫婦反舍復為七世父母布施

用之終身不盡出十卷 雜論 第一卷

昔有長者婦為國王所奪十二

昔有國王貪於姪色而作無道聞好

婦女尋往掠奪舉國患之有一長者

財富無數高才博達婦容端正臣下

皆王王聞心動遣使強奪其夫愁悶

便棄家居行作沙門口中出香薰四

十里身體周遍有旃檀氣王見其人

既無子姓皆收家財王立其婦以為

正后國中生好蓮華青黃紅白其天

香潔王敬夫人先持與之夫人得華

益甚悲感王問卿今一國之母相敬

不相失意有何不可乃余不樂耶夫

人曰不敢不樂但念我前夫身口之

香勝此眾華竊思舊意不覺自非王

經律異相卷第三十六第三張 舍

不信言乃遣請之前王已得羅漢神
通飛行身出眾香充遍一國王使漂

洗重加揩拭身香益甚王試問佛佛

言過去有一貧子窮困無業賣新

自活採薪還未及城門城門已閉門

外有寺僧夜誦經其人寄宿便坐聽

經燒香讚歎至於天曉緣是五百世

不墮惡道常生天上身口香潔出十卷 雜論 第四卷

長者婦懷妊口氣香十三

昔有長者夫人懷妊口出好香氣滿

一國阿闍世王遣使尋求見長者家

以問長者長者具答使者曰王王大

歡喜曰語長者卿若生男者當持與

我所生之女後乃生女有金縷衣自

然著身母恠解去隨生一重還著其

身便往問佛佛言昔有貧家婦出行

遇雨見一差沙門是辟支佛泥倒蹣

地傷膝流血出即快沙門起洗去其

血自裂已衣用裹傷膝婦人雖未奉

法要常好稱譽佛道死生第二天上

壽終下生故有自然之衣口出好香

出十卷 雜論 第一卷

經律異相卷第三十六 第三十四張 金
慳財生彌哭地獄十四

舍衛城中有富長者命終無兒所有錢財皆悉沒官長者生時食飲廣惠衣裳單弊以樹葉為蓋佛日難得奉位不自養身亦不養子不供父母不通朋友不施沙門今日命終入啼哭地獄佛言過去以食施辟支佛施已心悔云我不以與奴婢乃與剃頭沙門由是善報七反生天七反生人常得豪貴由悔心故是業果報不食好食不衣好衣亦不貪五欲波斯匿王當勤行精進除去懈怠終無子經以擣衣石施人起塔生天十五有一長者欲起塔寺材木悉辦唯少一石無著柱下有一長者雖不奉佛猶知有福便以家中一擣衣石施之便得成寺其施石人命終即生第二天上七寶宮殿玉女侍衛衣食自然如是久後其國磨滅無人修治寺都壞盡唯有一石沒在地中人民耕地石妨其犁舉意欲掘石主天人心忪動以天眼觀見人掘石心中自念我因此石福來生天今人取去福將無

經律異相卷第三十六 第三十五張 金
盡平便下化作凡人住掘石人前問

曰君欲取此石去耶其人答曰吾欲耕地位石妨犁故欲去耳天人問曰設耕此地種得數十斛耳天曰卿勿取此石吾以五百兩金與卿其人問曰君得無是神乎答曰吾是天人也即復天身語其人曰吾本是此土人耳前身以此石與道人立寺我因此福得生天上封受自然向者天宮振動恠其所以觀見君是故來耳此石是吾福之根本也卿勿取之其人問之曰本所不知此是神明塔寺天人福田不敢犯也天還天上其人思惟此天但施此石得福如此吾當更立塔寺便即興功修塔如故出福報經又出二須達三千事窮方信十六昔給孤獨氏有三子皆背正向邪酒荒女色馳騁田獵擣蒲博弄去明即瞋日成狂愚父悲悼之慈惻誨喻指示禍福無日不介子獨不移放蕩日甚父乃以苗草衣之以豆麥食之窮而悔焉父言余為不善現世獲殃亡國如此豈況地獄燒煮之痛誰當濟

經律異相卷第三十六 第三十六張 金
余子叩頭日邪友所導狂惑習之由

猪處溷不知其臭自今束身奉戴三尊父日大善汝若洗心奉佛五戒終身不犯歲與汝五千万金三自歸三千万子對曰唯既奉尊教即令洗浴將至佛所稽首受戒退歸修德清潔其志周窮濟乏惠逮衆生國徧稱德名齊古賢出教須檀子貪財煞第十七昔羅閱祇城有長者名曰須檀大富多財子名須摩提其父命終弟名修耶舍摩提設計不與弟分念當煞之兄語弟言共詣耆闍崛山上有所論說即執弟手上至絕崖便推置底以石埋之便即命絕須檀者則真淨父正是也時須摩提者則我身是修耶舍者則今陀婆達是出興起行經下卷梨耆彌第七兒婦生千卯卵出一男十八波斯匿王有一大臣名梨耆彌為第七子納妻乃娶波斯匿王弟曇摩訶美女此女聰黠利根多諸德藝懷妊十月產三十卵卵出一男形體挺特勇健無雙一人之力有過千夫父母

經律異相卷第三十六 第二十五
受念合國敬畏 第十卷

癡子賣香還燒之為炭以永速集十九

有富長者生子愚癡乘船興生唯載

沉香香精且貴買者希久滯不售同

侶反鄉獨不堪得去恐失宗伴適觀

市中貨炭取駛即燒香作炭希得

應速眾人見之咸共責笑大與狂人

賣香雖遲獲直不少今燒成炭復何

所得 出百句詳布 經第一卷

經律異相卷第三十六

癸卯歲高麗國大藏都監奏

勅彫造

經律異相卷第三十七 優婆塞部

沙門億耳入海見地獄一

優婆塞持戒鬼代取華二

優婆塞為王厨吏被逼迫害損現歸三

優婆塞救魔試四

清信士婦女與事鬼家五

清信士始精進未幾後生斯愧鬼不能害六

清信士臨亡妻相愛生為婦鬼中五七

薄拘羅持戒得五不死報八

持戒誦經續明供養鬼不能害九

執持戒還佛戒口中諸鬼出打其身十

人不信罪福夢鬼取之今其受戒後壽百

年十一

宋有六人剖口施僧同受富樂十二

有人路行遇見三惡身行精進十三

有人命終十日還生述二所經見十四

沙門億耳入海見地獄一

阿濕摩伽阿睺地國有聚落王名薩

薄中有大富居士財寶豐盈唯無見

息徒諸神祇求不能得有子時到婦

覺有身此女利根有四不共智一知

經律異相卷第三十七 第二十六

男受二知男不受三知妊身時四知

所從得以語居士居士歡喜月滿生

男耳有金鐸是兒端正見者歡喜集

婆羅門相之言是兒實有福德威力

為作二字宿世出家即名曰沙門耳

環非世所作可直一億字為沙門億

耳五種養親一者治身母二者除垢

母三者乳母四者吉母五者戲笑母

是兒福力而疾長大便教書數筆印

善知諸物價相貴賤是王聚落商客

所集時四方人來詣聚落問言是中

阿誰有好德可與寄言示我利害諸

人示沙門億耳是諸商客即往詣之

接為主人是諸商客見大威力如是

思惟若作薩薄將多人入海必安隱

歸諸人言沙門億耳汝何以不入大

海答言我入大海作何等是中多諸

恐怖百千人去時一得還是諸商客

激厲之言何等入仰他活命沙門億

耳信受欲去到父母所辭欲入海時

父母說諸怖事欲令變悔以制留之

時不隨父母語父母語貴人佐我留

億耳時諸大官長者居士皆助留之

終不隨從父母知其意正則聽令去
於是垂為振鈴遍告令聚落言沙門
億耳欲入大海我作薩薄誰欲共去
是人福德五百商客皆悲樂從莊船
下水日斷一繩至第七日得伊勒風
果言隨好風斷第七繩船疾勝箭逕到寶
諸語賈客言取寶滿船莫令太重得
伊勒風是時船去疾勝箭還閭浮提
向薩薄王聚落有二道沙門億耳語
諸商人欲從何道諸人咸言陸道去
好夜住空澤語諸商人我曾聞賊來
劫諸賈客若前煞薩薄則諸賈客無
所成辦若不煞薩薄則以錢物力若
自身力若以他力必能得賊我當餘
處宿去時當噉我諸人言尔億耳駟
驢往別處宿是諸賈客夜半發去人
人相覺竟不噉億耳後夜天大風雨
億耳覺噉無應者即時馳逐道多沙
土風雨流湯仰驢蹶跳而前億耳飢
極前行見有一城念想得食立於城
門隨念失聲唱言食食時無數百千
餓鬼來出皆言何等食阿誰與億耳
言無食我行飢極念想得食因出此

言我無食也諸餓鬼言此是餓鬼城
我百千萬歲今日乃聞唱食聲我等
不布施慳法多故墮餓鬼中汝欲都
去億耳言欲至薩薄王聚落鬼言從
是道去於是前行復見一城隨念唱
水其事如前前行不久復見一樹名
波羅夜於下宿搖樹落葉細者自食
麋者與驢如是日暮即有床出男女
顏貌端正著天寶冠共相娛樂作是
思惟我不應尔看他私事時夜過晝
來即時床滅有狗來噉是男子肉盡
骨在億耳念言是人先作何行今得
此報夜善晝惡我待問之至夜更有
好床男女娛樂即往問之男言汝識
阿濕摩伽阿睺地中薩薄王聚落某
甲屠兒不有長老迦旃延常出入我
家我常供給飲食衣藥彼常語我言
莫作惡行後得大苦我時答言先世
已來以此為業今若不作那得自活
旃延復言汝作此惡為晝多夜多我
言晝多即語我言汝夜受五戒可獲
微善我即從受今得此報前行不久
復見二樹名波羅住下止宿食葉如

前男女晝來相娛樂暮則床女皆滅百
足至出噉是男子肉盡骨在億耳問
言汝作何行今獲此報男言阿濕摩
伽阿睺地國中薩薄王聚落某甲男
子姪犯他婦有長老迦旃延出入我家
彼教我言莫作惡行後得苦報我答
言不能自抑當可如何復語我言汝
於此事何時偏多我言夜時多迦旃
延即語我言受晝五戒可獲微善我
用其言故獲斯報復見樹林池水清
淨億耳於中洗浴飲驢是池邊有堂
衆寶莊嚴億耳仰視即作是念我飢
渴欲死當何所在即便上堂說佛經偈
飢為第一病行為第一苦如是知法實
涅槃第一樂
見女人坐為牙床床脚繫二鐵鬼是
女識億耳因問訖言沙門億耳道路
不極不渴飢耶億耳答言貴女乞我
食女言相與但莫與是二鐵鬼耳女
即與水洗手與食是女欲令億耳知
此因緣故小出堂外時二鐵鬼伸手
言乞我一口乞我半口我即腹中飢
如火燒億耳好施各與一口變成膿

經律異相卷第三十七 第九節

善

血多咽還吐出滿是穢女言我語汝莫與何以與之億耳言姊妹我不知故與時更有一女來語貴女與我食女言食汝常食作是語已即有三奇羹火湯沸是女脫衣入羹中皮肉爛盡唯有骨髓冷風來吹出羹還活著衣歌其爛肉歌已而去更有女來言貴人與我食女言食汝常食作是語竟女變成殺羊歌草億耳語女是何等事女言汝識阿濕摩伽阿槃地圖中薩薄王聚落不億耳言識是一鬼繫我頭邊床脚者是我夫某甲居士繫我脚邊床脚者是我兒有長老迦旃延出入我舍受我供養衣服湯藥是二人瞋我言我覓時辛苦而汝持與他空自疲勞以是慳貪不喜布施墮餓鬼中惡口業故與食變為膿血億耳言是女何以自歌其向女言是我兒婦與物令舉或自歌或與人歌我問覓答言我不歌亦不與他若我自歌及與他者當自歌我肉故自歌肉第二女是我婢我使春磨或自歌或與他若問時言我不自歌不與他若自

經律異相卷第三十七 第九節

抄

歌與他者我後世當作羊歌草以是因緣今作殺羊歌草億耳言汝作何行女言我有少罪未生是中當不久住生口天王天汝能少為我往薩薄王聚落中為語我女云見汝父母兄弟及婢唯汝母獨受福餘者受罪汝母因我語汝莫作惡事後世多受苦報汝若不信是汝母言某處有藏大有錢財取為我作福供養眾僧及迦旃延殘餘可以自活問億耳言汝欲去耶答言欲去女言汝眼閉眼須臾至薩薄王聚落是諸賈客先到諸人問不見沙門億耳不答言海中失之舉邑皆哭如喪父母億耳聞之若令見我必復振動不須復歸漸漸到女舍共相問訊以母言語女女言吐男子汝癡狂人我父母布施作福死必生天何以在餓鬼中億耳即語女言汝母言某處有藏大有錢物使汝取供養女聞開藏大得錢財得以生信如其母勸請迦旃延隨從說法即於坐上得諸法清淨無垢法眼得無所畏禮迦旃延言大德我歸依三寶作

經律異相卷第三十七 第九節

善

優婆塞欲於善勝法中出家受具是迦旃延言父母聽汝出家不答言未聽迦旃延言我法父母不聽不得出家受具是即便歸家禮拜父母先由愁苦故並失明聞億耳從大海中安隱還歸悲喜淚出眼便還明過五六日白父母言聽我出家父母言我本至心求願得汝汝入海得死消息愁憂故眼盲汝今求還我大歡喜眼得開視汝今便為更生汝受我語則為供養我我壽命能過幾時若能畢我等壽不出家者我死不恨億耳答言諾此十誦律口誦第四卷優婆塞持戒見代取花二貴有優婆塞僑居舍衛國婦形端正一國同聞朋友欲觀終不肯示人以自王王思欲見不知何由一巨啓言夫婦並持五戒供養道士手自斟酌王可詐作道士持鉢詣門必得見之即隨巨言權變形服竊到其家婦見道士頭面作禮王觀察已還語巨等此婦實好入我心中不知何從得之衆臣言此雖僑士應觀於王僑慢

不來可以為罪去舍衛城千有餘里
大池水中生五色蓮華間有三難頭
地鬼神惡狎罪應死者使往取華輒
沒於彼王便呼問言卿何等入無拜
答曰大王民也王言何以不來答曰
愚癡不及耳自知有罪王言罰卿詣
池取華七日當還若違期至當重治
卿受教辭退還具告婦婦語夫言君
今有罪由我美色君識佛明教三界
無枯唯戒可恃上道之曰心念三尊
口誦十善莫忘須臾若君不還吾當
出家以戒自樂不經二男給夫資報
辭決進路行至半道有啖人鬼問曰
何人答言是佛弟子鬼言諸犯罪者
遣付吾等詐言取華賢者實犯罪為
惡人所讒答鬼言人命難得唯在大
神耳鬼言卿是佛弟子又復無罪我
不相害也餘有二難恐卿不免當如
之何鬼復言曰相代取花以濟卿身
使我長夜得福無量卿急住此間鬼
於是去須臾便還五色好華以與賢
者賢者重不能舉鬼便取華并扶賢
者屈申辭頃已到宮門辭別而去賢

者詣門自通王恠還速具問本末如
實自陳王大驚慙曰鬼無人義害於
衆生今濟善人我乃無義不別善惡
不如鬼魅即自責過稽首歸命願為
弟子奉受五戒廣行六度國致太平
賢者夫婦并加精進得不退轉四轉
優婆塞為王尉吏被逼煞害而相現師子三
佛泥洹後百年國王奉事天神大祠
祀用牛羊猪犬雞等各百頭皆使厨
士煞之時厨士言我受佛戒不得煞
生厨監大恚曰王治之王言違教者
死厨士對曰我是佛弟子受持五戒
寧自煞身不違佛教而當煞生若當
從王教犯煞者死入地獄罪竟乃出
常當短命持戒死者即生天上天上
福樂所願自然假令當死轉此人身
當受天形我以是故死不煞耳王
言與汝七日期當以為蹈煞汝若不
死者汝語有實七日以後王看是優
婆塞身如佛身跏五百為往蹈煞之
優婆塞塞如佛法則舉五指化為五山
一山間有一師子出為見師子惶怖
伏地如佛在時王時信佛便廢祠祀

即從此士受佛五戒吏民內外皆亦
受法遂為國師出辟喻經
優婆塞被魔試四
有一優婆塞與眾估客遠出治生遇
天寒雪夜行失伴住一石室時有山
神變為女像來試之曰白雪覆天地
鳥獸皆隱藏我獨無所恃唯願見慈
傷優婆塞塞兩手掩耳曰無羞弊惡人
說此不淨語水漂火焚之不欲見聞
汝有婦心不欲何況作邪姪欲樂情
淺薄大苦可畏深山神聞之兩手擎
捧送至伴中出大智論
清信士嫁女與事鬼家五
優婆塞嫁女與世間人臨遣女時父
母欲奪女戒女言云何奪戒父母言
法嫁女與世俗人如黃金擲牛屎中
復用戒為女言如人遠行大空澤中
無有人民應益裝糧食世家事鬼恐
鬼儻得我便應益持戒今志堅固黃
金在牛屎中洗自可用豈便與牛屎
同耶父母感其言以佛像與之女致
嚴器中朝暮向器作礼聲問婦答是
佛能令顏面白顏色常好聲同供養

後同生天不更三塗經傳指卷第三十七 第十卷 命 出十卷 命 經第五卷

清信士始精進未解後生慙愧鬼不能害

昔有清信士始受戒時精進少雙後

年衰老遠達賢眾獨處山岵志更陵

遲荒于田園忘佛廢法更成凡夫其

山中有梵志道士渴欲求飲田家事

違無與之者梵志有怨遂令恨去梵

志能起死人并使鬼神即召煞鬼勅

之曰彼人辱我余往煞之山中有羅

漢知之往至田家田家見沙門欣然

稽首為設一食沙門曰汝今日夕早

燃燈勤三自歸誦守口攝意偈慈念

眾生可長安隱沙門去後主人如教

通曉念佛誦戒不廢煞鬼至曉伺其

微便欲以煞之觀彼慈心無緣煞焉

鬼神之法今已煞已使欲煞但彼

有不可煞之德法當還煞便已煞者

鬼乃患欲害梵志羅漢以威神蔽之

令鬼不見田家悟道梵志得活鬼遂

不獲煞生之罪田家一時受三自歸

念佛不離全一門之命出諸善優婆塞 經又出十卷 命

經第五卷

清信士臨亡夫妻相愛生為婦鼻中虫七

有清信士持戒精進不離有一沙門經傳指卷第三十七 第三卷 命 出十卷 命 經第五卷

已棄重擔生死永盡逮得神通與共

親友時清信士平得困疾醫藥不治

婦大悲苦謂其夫言共為夫婦卿獨

受苦以何方便分病令輕設卿無常

我何所依兒子孤單復何恃怙夫聞

益懷憂惡大命將至應時即死魂神

即還在婦鼻中化作一重婦大啼哭

不能自止時道人往與婦相見故欲

諫喻令捐愁憂婦見道人來益用悲

慟奈何和上夫聲已死虫從鼻涕忽

然墮地婦即慙愧欲以脚踏道人告

曰止莫煞是卿夫聲化作虫婦

曰道人我夫奉經持戒精進難及何

緣壽終轉形作此道人答曰過起受

惡今生為虫道人為虫說經卿精進

奉經持戒福應生天見諸佛但坐思

受惡慕之想墮此虫中即可慙愧虫

聞意解便自剋責俄而命終即得生

天出居士物故 經 婦鼻中虫 經

薄拘羅持一戒得五不死報八

昔有一人唯有一兒名薄拘羅年始

七歲其婦命終更取後室憎前婦子

甌中蒸麴兒因母索母抱放甌中以

覓食頭欲令兒死兒於甌中食麴不

死後復抱置熱鐵鑊上於鑊食麴不

以為災後詣河邊浣衣擲深水中為

魚所吞經于七日父請眾僧為設大

會買得一魚車載歸家欲破魚腹見

言徐徐莫傷兒頭此兒先受不煞一

戒今得五種不死出諸 經

持戒誦經續明供養鬼不能害九

昔有兄弟五人父教持戒大兄獨不

肯持戒費五枚錢至相師許求相師

言年可百歲當大富貴又言定惡復

言不好尅後十三日卿當死亡其人

大怖言非是世間常師所能療治唯

有佛豫知未然近在耆闍崛山中可

往問之於是即往問佛佛言卿有宿

命對怨家欲來取卿卿若欲得免者

當持五戒乃可得脫卿歸盞辦脂燭

焚之過十三日即受歸戒燃燈續明

終日竟夜誦經偈言南無佛歸命

佛慎莫休息過十三日便自得脫其

夜即有二鬼往共煞之一鬼住百步

外使一鬼往煞見燈火光明但聞呼

南無佛歸命佛聲不敢前延語一鬼言此人不可復得但呼南無佛歸命佛我惡聞是聲令我頭痛於是二鬼便相持走去不復近之從是以後長得安隱

出諸經中要事

執持求還佛戒口中諸鬼出打其身十昔迦羅奈國有婆羅門子名曰執持受佛禁戒無所違犯執持久後到他國中見人飲盜姪便貪愛之見人好惡便論道之見飲酒者便欲退之無一時定便自念言悔受戒擔當以還佛即詣佛所言前受五戒多所禁制不得任意佛法尊重非我凡類所能恭事罷可得不得佛默然不應言已木絕口中便有自然鬼神持鐵椎拍執持頭復有鬼神脫其衣裳鈎其舌者有姪女鬼刀割其陰有鬼洋銅澆其口前後左右皆諸鬼神竟來分裂取其血肉而噉食之又有自然之火焚燒其身求生不得求死不得諸鬼急持不令得動佛見問曰汝今云何執持口噤不能復言但手自搏佛以威神救度長者諸鬼神王見佛世尊各

立一面於是得獲便起叩頭前白佛言我身有五賊擊我入三惡道坐欲作罪違負所受願佛愍我從今改往修來奉受戒法持月六齋歲三長齋燒香散華懸雜幡蓋供事三寶不敢復犯佛言汝今所言是為大善汝若眼見自作自得罪非天授與

出大經三卷

不信罪福夢見取之令其受戒後壽百年十一

昔人不信罪福年已五十夢見煞鬼欲來取之眠覺惶怖求師占夢師作卦地云有煞鬼必欲相害不過十日若欲攘此從今已去十日中午間受佛五戒燒香燃燈懸幡蓋信向三寶可免此死即依此法專心信向煞鬼到門見作功德不能得害鬼即走去其人緣斯壽滿百歲死得生天

出諸經中要事

家有六人割口施僧同受富樂十二

昔有大富家食口六人奴婢金銀珍寶不可稱數佛與阿難街里分衛佛到其門父母兒子妻婦孫息踊躍歡喜請佛入坐以氍毹布地食器皆以金銀佛言此人前生值飢餓世家中窮乏唯採諸菜用自繫命作羹羹熟

外有道人分衛出見沙門父母便言我分與之兒子孫息各自以分與之讓母令食六人一時發意各一日不食唯恨家貧無好供養緣此之福得生天上人中常得安隱豐饒財物以其發意同等之故世世共作因緣今重相值父母兒子大小一時皆持五戒命終生天受福無量今若值佛皆得羅漢

出律部經第一卷

有人路行遇見三變身行精進十三

有人在道上行見道邊有一死人鬼神以杖鞭之行人言此人已死何故鞭之鬼神言是我先身生在此之日不孝父母事君不忠不奉勞三寶不隨師父之言今令我隨罪而行苦痛難言瞋故鞭之稍稍前行復見一死人天人來下散花於死屍以手摩娑之行人問言觀君似是天人何故摩娑是死人耶答云是我故身生在此之日孝從父母忠信事君奉事三尊承受師父之教令我神得生天皆是故身之恩是故以來報之耳小復前行又見一天人衣服鮮好端正香潔道邊摘

酸漿嗽之行人問曰親君似是天人

經律異相卷第三十七第十八張

何嗽酸漿天人答曰我在世時孝從

父母忠信事君奉事三尊種種作諸

功德唯不喜飲飴人客今作天人恒

食不充是以食酸漿耳行人一日見

此三變便還奉持五戒修行十善孝

從父母忠信事君示語後世罪福退

人出諸經中要事

有人命終十日還生述所經見古

有優婆塞本事外道狀苦禱祠妄捨

入法奉戒精進懃誦經好布施意

忍辱常有慈心暴疾命過臨當死時

囑父母言我病若不諱七日莫殯奄

忽如死停屍八日親屬皆言急當殯

綴父母言不臆是欲留至十日當此

語時便見眼開未能動搖父母歡喜

守至十日便自起坐善能語言問所

從來盡何所見答言有吏兵來將到

一大城城中有獄獄正黑四面鐵城

城門悉燒鐵正赤獄中繫人身坐火

中上下洞燒青烟上出或有人以刀

割其肉而噉食之獄王問我言汝何

等人犯坐何等乃來到此此中治五

逆不孝父母不忠信事君答言我少

經律異相卷第三十七第十九張

為惡人所感奉事外道愚癡又飲酒

然生祀天地又於市里採取財利升

斗尺寸欲以自饒後與善師相值牽

我入佛道見沙門道人授我五戒奉

行十善自余以來至于今日不復犯

惡仰由明王哀我不及我便叩頭王

即起叉手謂我言止止清信之人不

應當余便與我坐呼吏問之此乃

無上正真弟子汝輩皆當從是人得

度以其人壽命自盡時乃當死耳魂

神退行若生天上天神迎之若生人

中人中迎之何得將此大來入是五

逆之處吏答王言世間多有是種人

不畏王法不畏四時五行不拘天地

鬼神橫行天下不可不問也有師名

沙門既剃頭髮被服踈陋以是自大

多將弟子東西南北復大劇是應當

治之王言止止法服之人人所貴敬

他所畏難諸釋梵日月中王下及帝

王臣民尊奉是人得福無量輕慢是

者自求罪苦急案名錄壽應盡未吏

言未應死也尚有餘年二十以其先

有所犯罪是以取之使其黨輩小小

經律異相卷第三十七第二十張

自下耳王言佛子有戒精進天神所

貴佛以大慈救護一切蚩飛蠕動天

神地祇諸鬼神龍等皆敬貴之豈拘王

相四時五行耶佛思如四海不得限

量吏言大王奉佛戒耶王曰坐我不

奉佛故退罪作此獄王若人入正

法後悔還外道雖壽千歲當逢九橫

若持戒比丘及諸弟子當勤行六度

六度斷絕二十事

亦在經文

觀佛功德猶

若巨海不可當也吏言誠如王言不

別真偽速發遣之辭謝使去從高墮

下燿然而獲與其父母共至祇桓自

惟自剋奉受五戒修行十善

出弟子元後生經

經律異相卷第三十七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第三十八 優婆塞部

舍

梁沙門僧是寶唱 等集

優波斯那割肉治病比丘一

阿凡和利至心請佛庫中自然皆備三

獲身女產十卵卵成男并其往緣三

孤母寡子遇佛慈誘歡受得道四

婦人盲失眷屬心發狂癡五

提婁婆羅門女無子自焚過難才沙門

聞法悟解六

女人懷集願欲出家生子之後前心不違七

難臨燃燈聲聞神力共不能滅八

善信女少語無常兼志清白為天帝所試九

優波斯那割肉治病比丘一

毗紐軋國多信邪見無佛法僧有一

女人名優波斯那備依傳云名卑唎夫亦名卑唎沙婆律云酒卑

時有事緣至舍衛國波斯匿王所緣

事畢從諸善信優婆塞邊聞佛功德

欲得見佛即往祇洹值佛為諸大衆

說五戒法優波斯那求從佛受即得

五戒佛復以法句經與令誦誦是時

中夜誦法句經有毗沙門天王從數

千夜叉欲至南方毗婁勒叉所聞誦

經聲尋皆往聽談言善哉姊妹善說

法要優波斯那即便問言汝為是誰

但聞空聲不見有形答言我是鬼王

毗沙門天為聽法故住於空中又問

汝天我人云何故稱我為姊妹耶答

曰佛是法王亦人天父同一法味故

言姊妹時優波斯那心大歡喜常使

人入林採薪後旦上樹遙見舍利弗

目連及五百比丘在此林中精勤禪

誦使人還白大家優波斯那歡喜無

量脫二金環以賞使者使者復言世

尊有好言寄與大家具說五施復解

瓔珞重以賜之使者曰時起洗手辦

具飲食我向轉持大家言請二尊者

及五百弟子今日來食即放使者及

與珍寶告諸家屬及諸隣比設於供

具尊者與諸比丘著衣持鉢就座而

坐作禮訖手自行水下種種食香味

具足謂舍利弗言此含有神與我親

厚我有施時語我此阿羅漢此聖此

凡此持戒此破戒此智此愚告舍利弗

言我有四子及夫皆惡邪見我若供

養三寶給施貧窮便生嫉恚而我終

善布施終不退縮成須陀洹舍利弗

言甚為希有世尊是暮當來毗軋持

林今還所住僧去已後即辦所用往

至佛所觀諸衆僧所止宿處見一病

僧卧草窟中問其所患何所須欲答

曰四大不調極大困苦醫令服新肉

汁醫律云比丘是常斯那言莫復他

求我明當送明十五日國法不然遍

求不得便使却人靜室自浴割股裏

肉以氈纏裹合諸草藥煮以為羹送

病比丘比丘食已病即除愈其夫尋

還見婦色變即便問言汝何憔悴對

曰我病即喚請醫不能識逼問家人

婢具言之夫到街巷大叫呼言沙門

釋子食噉人肉如駁足王佛因制諸

比丘諸不淨肉甚不應食優婆塞言

緣我斷肉即語夫言若能為我請佛

及僧來此設供甚善若其不能我當

捨命夫為妻故入林請佛明日舍食

佛與衆僧就坐而坐問斯那何在答

曰病佛言喚來夫言汝師喚汝答曰

病苦不任起佛告阿難汝往告令起

阿難即往稱佛呼之并床舉之來到

經律異相卷第三十八 第五

佛所遇佛光明苦病即除平復如故
佛於律云以此入慈心三昧即平復起禮佛佛為說法
得阿那含道夫及眷屬捨離邪見法
受五戒為佛弟子
出優婆塞經

阿凡和利至心請佛庫中自然僉三

維耶離城有一女子名阿凡和利聞
佛來遊歡喜無量與五百女俱詣佛
所聞佛說法心生開悟請佛飲食時
城中復有五百長者子亦請世尊世
尊言已受阿凡和利明日請時諸長
者子語和利言佛之至尊來化我國
我應先飯汝且停供女言勿以豪強
加於女弱若能見惠四顧當相讓也
一者令我心保善不移二者令我命
保在不亡三者令我財物無減四者
令佛長住此國長者曰善汝今乃能
悟於無常諸所希願非我能辦聽先
飯佛中有年少耻在其後固執不已
便勅市司罷不貨易和利遣人求索
諸物都無所得庫中衆膳自然滿足
唯乏薪炭油灌白疊以充代之又內
城門令不得出啓請於佛即遣鸚鵡
往白食辦長者射之以佛神德箭化

經律異相卷第三十八 第五

為花得至佛所飛鳴白佛來祐及僧
足蹈城門天地震動五百長者阿凡
和利及諸女人見聞此事速得法眼
受持五戒
出中下經

其後男女產十卵成男并其往緣三

舍衛國須達長者末生小女字曰蕪
粲面首寂妙其父憐愛將至佛所其
女見佛情倍欣踊願得好香塗佛住
室斯女手中有宿髮落佛從女索
便以與佛於上書香還以與之女共
其父還城推買如佛所須持詣祇洹
躬自持磨日日如是於時特又尸利
國王遣其一兒使到舍衛廣行觀看
復至精舍見蕪粲女便取為婦後遂
懷妊生十卵後開敷有十男兒形
貌姝好勇健非凡然喜毆狗母教莫
介諸子白母射獐取樂母令相遮將
為見憎母復告言吾因受汝等是以
相制若當憎汝時終無此言然生之
罪當入地獄無央數劫解脫何由諸
子白母為自出心從他邊聞母復告
言吾從佛聞兒復問母佛者何人幸
願具宣母告諸子迦維羅越國淨飯

經律異相卷第三十八 第五

王子聚老病死出家學道得無上果
巨身丈六三朋六通遐鑒無外諸子
皆母求往觀佛母即聽之往至祇洹
奉觀如來佛為說法十人俱時得法
眼淨便求出家佛聽為道驥駿自墮
法衣在身精勤大業盡得羅漢盡於
苦際過去九十一劫有毗婆尸佛般
涅槃後分布舍利起無量塔時有一
塔朽故崩壞有一老母而修治之有
年少十人偶行觀見歡喜相助所作
已竟普為母子從是已來九十一劫
天上人中恒與俱生受福快樂時老
母者今蘇曼女是今時十年少者今
十羅漢是
出賢愚經 第十三卷
孤母喪子遇佛慈誘歡受得道曰
佛在舍衛國給孤獨園有一孤母而
喪一子憂惱愁憤抱屍啼走譬如狂
人出至祇洹聞佛大聖天人所宗宣
說經道忘憂除患孤母見佛作禮長
跪願釋憂結佛告孤母汝速入城遍
行街巷有不死者乞火持還孤母
求不能得空手而反佛告孤母夫人
處世有四因緣不可久保一者常必

無常二者富貴必貧賤三者合會必
別離四者強健必當死汝今何為不
自憂慮何不廣施持戒月持六齋仁
力堪能給施孤窮孤母白佛我今受
子入骨髓豈惜身命時佛欲化彼
令其得悟即化作四大火坑圍繞孤
母火氣逼身以見自障佛語孤母汝
向自陳愛子情重入骨髓髓寧自喪
身不使子亡火氣逼已酸痛難堪但
當自受以子障乎人間微火蓋不足
言地獄火燃疾痛無量畜生懷癡苦
餓鬼飢渴苦能自利者當修布施持
戒忍辱不生地獄及餓鬼等受天人
福漸近泥洹時彼孤母內心自責默
患思愛即於佛前盡諸塵垢成須陀
洹出離

婦人喪失眷屬心發狂癡五
天竺有一人往詣舍衛國婦生兩子
太子七歲次子孩抱母復懷妊欲
向在產天竺國俗婦人臨月歸父母
家時此夫婦共乘一車載其二子詣
舍衛城中路放牛時有毒蛇纏繞牛
脚牛遂離圈其夫取牛地即捨牛殺

夫婦見怖懷啼哭日已欲寢去家不
遠隔一河水冥懼抄賊即棄其車攀
將二子到於水畔而留大兒水邊抱
小而度涉水始半狼嘯其子叫呼其
母母聞其聲轉顧見之驚懼不覺抱
兒墮河隨流而逝母益懊惱迷惑失
志頓躓水中墮所懷胎遂便渡水問
道行人我家父母為安隱不答曰昨
日失火皆燒死盡又問行人聞我夫
家姑姑安隱不答曰遇賊傷害姑如
皆死愁懷迷悶不識東西裸形行走
行人見者恠之謂得邪病馳走見佛
佛大會說法時婦見佛意即得定
不復愁憂自視裸形慙愧伏地佛呼
阿難取衣與之婦著衣致敬佛即說
經為現罪福即發無上道心立不退
轉地愁憂除散如日無雲發無上心

出離人房事集
引五卷六門小集
提婁遮羅門女無子自愁過年沙門開濟憐憫
裴肩闍國有一女人名曰提婁遮羅
門種其家大富豐登無兒守寡孤窮
無所恃怙婆羅門法若不如意便生
自燒諸婆羅門共往教化令其頓生

那羅延天請婆羅門足一百人施設
大會食畢各觀犍牛并從犍者家中
所有諸物施五百婆羅門於恒水邊
積薪自燒婆羅門為汝呪願令汝輕
重諸罪一時滅盡後世生時六親眷
屬壽命無量快樂無窮提婁遮之即
伐薪薪欲擬自燒國內沙門名鉢底
婆羅門精進持戒多聞智慧常以慈
心教化天下令改邪就正捨惡修善
往問提婁言何用薪火答曰自欲燒
身滅除殃罪辨才曰夫先身罪業隨
逐精神不與身合徒自焚燒安能滅
罪禍隨心生心念善法受報亦善心
念惡法受報亦惡餘報亦然云何於
苦惱中求欲滅罪望善報也幸今不
須於理不通如國病人為苦所逼復
遭惡人呵罵撻撻時此病人寧有善
心無念惱不提婁曰但生念惱辯才
曰汝今如是先身罪故今若燒身猛
炎起時身體焦爛氣息未絕心未壞
故當今之時身心被燄識神未離故
受苦毒煩悶心惱從是命終生地獄
中苦惱尤劇千百万倍又如車牛狀

經律異相卷第八 第十

患於車欲使車壞前車若壞後車復
扼罪業未盡假令燒壞百千萬身罪
業固緣相續不絕猶如阿鼻一日之
中人萬過死八萬過生終過一劫其
罪方畢況復如汝一過燒身欲求滅
罪問曰願聞滅罪方法辯才答曰前
心作惡如雲覆月後心起善如炬消
闇起罪之源由身三口四意地業行
今當一心丹誠懺悔改邪就正捨身
受身至成佛道辯才授十善禁提舉
歡喜設種種飲食及諸珍寶請留教
化辯才曰汝受十善法即為法器復
以化人則為報効汝已得度我不宜
留復化餘廢物無所受於是而去
出未嘗有
然下卷

經律異相卷第八 第十

吐水灌兒澡訖發水散見頭上於頭
上下變成花蓋寶帳交絡并師子座
上有諸佛佛時微笑出五色光照十
億利還繞佛身從兒頂入母即前行
以飯上佛并食其子子發無上平等
道意十億佛利六反震動衆刹諸佛
皆自然現佛以母分飯飽余所佛及
諸比丘皆等飽足其飯如故母即歡
喜及諸天人得阿惟越致時見該墮
成為沙門立不退轉我身是也出通世佛
金集經
難陀燃燈聲聞神力共不能滅八
佛遊在給孤獨精舍波斯匿王供養
於佛及諸大衆眷屬祇桓縱廣百六
十里波斯匿王周遍燃燈民人竟看
貧女難陀居無舍宅問行路者知波
斯匿王以油千斛為佛燃燈難陀自
責我以何故獨貧如此即入街里家
索乞句得少雜飯心自念言我當賣
之以為燈直賣得一錢賣詣油家油
家問女持一錢油作何福德難陀答
言欲為佛燃燈油主聞之助其喜踴
持一燈油即施與之貧女歡喜受到
祇桓佛告阿難言有大長者興無上

經律異相卷第八 第十

福不能自到開門使前波斯匿王聞
佛此教尋自思惟吾於舍衛一國之
尊興起道供豈殊我者佛何以故不
讚於我復稱長者須臾貧女來到佛
所燃所賣燈當佛之前今發大願並
為一切求佛知見令此光明徹於十
方幽冥惡道悉皆休息如是便退至
明晨朝賢者目連歷檢諸燈難陀所
燈光獨如故目連即吹吹不能滅便
以神力持五恒水澆亦復不滅吹以
隨藍大風漂不能滅盡其神力竟不
能滅心懷恐懼佛告目連燃此燈者
有慙重心以是之故燈為常明設羅
漢舍利弗等及辟支佛神化功德共
滅此燈不能滅也令金翅王搏大海
水若師子王振吼犇騰共滅此燈燈
不可滅難陀女人以日出時自往索
行昨所燃燈燈亦不滅光不歟滅即
大歡喜稽首佛足佛知女心求無上
道放五色光從口中出佛每說法三
乘之業授聲聞別光從頂入授辟支
佛別光從兩眉間入授菩薩別光從
口入佛之洪光上至三十三天皆惠通

達已便迴還繞佛三匝從口入時阿難起問佛言阿難汝見昨夜燃燈女不此女壽終因是功德轉女人身當作男子却後二十劫不墮惡道即生諸天及金輪王二十劫後當得作佛

号三身隨優詞出賢愚經又云此女出貧女難陀經

善信少悟无常兼志清白為天帝所試九佛在舍衛國時有長者女名曰善信年始十五為人慈孝智慧博達少小常有願不樂世俗之事坐自思念万物無常當歸於死年壽亦皆當死天地當壞敗何况人身念我當受如是各責苦痛難言死後魂神當入惡道酷毒勤苦獨當受之本從何出忽有願患恐怖愁憂或時歡喜有此無常之事不見來時去至何所是輩往來無休無息念我父母諸家兄弟中外五種親屬不知罪福貪欲無厭我年三五以許他男諸家兄弟飯食酒肉受取正帛念我身當往受患難拘質縛結不可得離當如之何為此生老不如及我今日清淨當發上願求覓安隱長樂宮殿可以自娛不

直踊濁沒於三塗不親光明長與苦俱便正一心自持持我身命自歸有神有靈知我心誠尔時天神現於虛空語善信言若當自歸西方安隱清淨法國且當先向十方禮拜慈心敬意念必達也已便不現尔時善信踊躍歡喜便自澡洗燒香散華向十方礼叉手自思念一切人即有天神於空中言汝當正心向於西方說此一頌以是讚歎阿弥陀佛善信即向西方如神所勅天地大動諸有困厄皆得解脫疾病即除毒痛安隱愁憂歡喜言辭得差瘡痂能言不善皆善不信皆信人非人等各得所願善信燒香散花而說頌言正心閑目數息思惟身中之事帝釋化作端正男子年十八九手把黃金住善信前以頌調之善信正心以正頌答訶男女過帝釋踴躍叉手勞之欲何求索普世无雙功德洋洋不可稱量願相告語於是善信聞釋讚歎信心歡喜地為大動即為說偈願奉佛法釋大歡喜便尔化滅善信燒香自歸諸佛佛與大

眾俱即飛行到善信家父母兄弟見佛飛空莫不歡喜善信前礼繞佛百匝佛便微笑無數光出語以戒法繞身百匝還從頂入即授二十四戒佛言是為我優婆塞莫高行三三二十四戒善信歡喜而得七住便於佛前化身為男父母兄弟皆受五戒出善信摩訶經卷上

經律異相卷第三十八

初耶造

經律異相卷第三十九 外道仙人部 舍

梁門僧是實唱 等集

外道立異見原由一

六師共指伺欲降佛累遭觀覽從佛二

以錄錄腹頭上戴火自顯雄異四
智幻國人事為與孔雀五

富蘭迦葉與佛擁道不如自盡六

犀提仙人修忍行慈為迦利王所割截七
螺文仙人造書風雨不能飄侵八

四仙人得道緣九

仙人失通生惡道十

仙人見聞女人聲色失其神通十一

化足手著妄生愛後與惡念墮摩訶鼻土

提波延那聞舍之聲起愛十三

雪山仙人與庫行欲生十二子十四

撥劫仙人見王女發欲失通十五

獨角仙人情添世欲為姪女所騎十六

外道立異見原由一

佛告文殊汝欲聞世間建立外道不
過去時世有佛名拘孫陀跋陀羅出
興于世時彼世界無諸沙磧無外道

經律異相卷第三十九 舍

名唯一大乘佛涅槃後法欲滅時有

一阿蘭若比丘名曰佛慧有一善人

施無價衣比丘受之有諸偽師生劫

盜心夜將比丘至深山中壞身裸形

懸首繫樹時有採花婆羅門至阿蘭

若處見怖恐怖向山馳走見彼比丘

壞身裸形懸首繫樹驚歎嗚呼沙門

先著袈裟而今裸形必知袈裟非解

脫因自懸苦行是真學道彼人豈當

捨離善法正當分明知此是解脫道

因壞正法即捨衣拔屣作裸形沙門

裸形外道徒是而起也時比丘自得

解縛即取樹皮赤石塗漆以自鄣蔽

結草拂蚊又有採花婆羅門見之念

言是比丘捨先好衣著如是衣捉如

是拂豈當捨離善法正當分明知此

是解脫道即學是法出家婆羅門從

是而起也時彼比丘暮入水浴因洗

頭瘡即取水衣以覆瘡上取牧牛人

所棄弊衣以自覆身時有獲者見已

念言是比丘先著袈裟而今悉捨必

知袈裟非解脫因故被髮弊衣日夜

三浴修習苦行豈當捨離善法正當

經律異相卷第三十九 舍

分明知此是解脫道即學佛法苦行

婆羅門復從是起也比丘浴已身體

多瘡蠅蜂咬食即以白灰處處塗瘡

以水衣覆身時有見者謂言是道即

學彼法灰塗婆羅門從是而起也比

丘燃火炙瘡瘡轉苦痛不能堪忍提

巖自害時有見者言是比丘先著好

衣今乃如是豈當捨離善法正知提

巖是解脫道投巖事大從是而起也

如是次第九十六種皆因是比丘種

種形類起諸妄想各自生見辟如有

國三相視而起廣想廣想既生各各相

煞外道生異亦復如是 出決攝魔 邪說第四卷

六師共指伺欲降佛累遭觀覽從佛化二

昔六師在世貪著利養自稱獨尊聞

佛出世神德過人集共結誓我等宜

可齊心同議語不相違乃得勝之即

遣一人往觀如來為如人不視無厭

足還白六師瞿曇願貌世之希有威

神光明踰於日月如我所見無可譬

喻六人復念其人出於王種理應端

正何足復佐今且更遣一人往觀為

無為為躁疾還告六師瞿曇在眾如

默中王無所畏難六人復念愚人希更事貪彼光明此是常儀何足復怪出自王宮六万采女晝夜相娛未更師學更遣往聽頗有經理為如凡夫即違明達一人觀佛所說還白六人彼所道說達古知今前知無極却觀無窮判義排理事不煩重六師復作是念世多有人辯辭捷疾悅可人心然理不在不可尋究復遣往觀衆人聞說為寂然聽受為憤亂耶還白六師瞿曇所顯味如甘露衆人渴仰聽無厭足六人復念人集從初久必退散更遣高勝一人往瞻為義理深遠為淺薄耶還白六師瞿曇所顯如海無涯我等所見如牛蹄水今我一人且欲就彼求為弟子前後使人各共相將詣如來所復有無數衆生相覓而到佛說偈曰
自得真正覺不染一切法一切智無畏自然無師保
六師弟子聞佛說偈心堅固者即求為道心猶豫者還以白師言三界獨尊典領十方寶無等倫宜各馳散自

經律異相卷第三十九 第五
求所安

我既無師保亦獨無伴侶積一得作佛自然通聖道出六師結語

六師與佛弟子誦道力三

有王名多福太子字增福王奉六師子事佛道前遵不同時世無沙門唯一白衣以為師首其外道五百人嫉師名德即白王言國事兩法令人不專一願與佛道師各現奇德要不如者沒屬為奴王即可之外道與此師剋日要結王前各試功藝共相然可梵志皆善射取即行入山五百人各射射一鹿皆貫左目來角伎術賢者亦入山精思念佛求威神佐助以彰大道即有五色鹿子忽從地出歡喜持歸外道知之伺賢者出行往詣其家詭語其婦曰卿夫欲捨家作道人但坐此座當破汝家婦聞恚怒以鹿子之賢者來歸不見其鹿問婦曰不祥之物今已失之夫甚愁憂復還山中至誠懺悔即有明月神珠忽從地出便持此珠賣現梵志往詣至門行賣奇物梵志婦曰吾家亦有異物可共

經律異相卷第三十九 第六
相方即出鹿子賢者便白王使吾掌此

鹿子汝今盜之其罪不測婦憐還之至其試曰梵志各送死鹿皆傷左目既穢且臭王甚惡之賢者前牽神鹿賣明珠來上王殿二物飛騰嬉戲星流電曜舉宮奇之婆羅門五百人自知術藝不覺即沒為奴婦皆為婢出十卷第八卷以鐐鐐腹頭上戴火自顯雄異四南天竺有論議師以銅鐐鐐腹頭上燃火來入舍衛國時人問言汝何因尔答言我智多恐腹裂著火欲照闇時人語言癡婆羅門日照天下何以言闇答言汝不知闇有二種一者無日月火燭二者愚癡無智慧明諸人又言汝未見訶多釋子比丘何敢作是語答若見共語者闇夜見日出時城內人民即愛訶多釋子比丘欲令共論時訶多聞之心愁入城道中見二羖羊共鬪即日取相一羊是婆羅門一羊是我我者不如轉更愁憂前行又見二牛共鬪復作是念一牛是婆羅門一牛是我即復不如又至前門復見二人相撲又作是念亦復不如欲

經律異相卷第三十九 第七張 舍

入論處見一人持滿瓶水水瓶即破復作是念我見諸不吉相不得已入舍見是婆羅門眼口相顧自知不如就坐須臾諸人便言可共論議答言我今小不安隱須待明日便還宿處

出十誦律二
誦第三卷

智幻國人事為與孔雀五

過去世時有一大國在于北方邊地号曰智幻智幻人賣持鳥來至波遮梨國而其國界無有山鳥亦無異類奇妙之鳥時人見鳥歡喜踊躍供養奉事飲食果瓜而消息之遠方之鳥皆來集會不可稱數一國普事尊敬無量於後異時有一賈人復從他國賣孔雀來衆見羽翼殊傑行步矜雅所未曾有聽其音聲心懷踊躍皆捨為而愛孔雀前養鳥之具皆供孔雀尊敬自歸諸鳥皆沒不知處所時有天頌曰
未見日光時 燭火獨為明 本見事諸鳥
水飲及果瓜 美音既具足 如日出樹間
諸鳥失供養 見事見尊卑
阿難頌曰

經律異相卷第三十九 第八張 舍

如佛不興出梵志得供事 今佛具足音異學子失供養

孔雀者我身是也鳥者諸外異學是

天者阿難也

富蘭迦葉與佛相道不如目盡六

昔舍衛國有婆羅門師名富蘭迦葉與五百弟子相隨國王人民莫不奉事佛初得道與諸弟子從羅閱祇至舍衛國身相顯赫道教清美國王中宮宰士人民莫不奉敬迦葉嫉妬欲毀世尊謂波斯匿王曰吾等長老先學國之舊師沙門瞿曇後出求道實無神聖而王捨我今欲與佛相試道德勝者王奉王言大善王以白佛佛言甚佳結期七日當角變化王於城東平廣好地立二高座國王群臣大衆雲集欲觀二人角道迦葉與諸弟子先到座所登梯而上般師神王見其虛妄嫉妬即起大風吹坐具顛倒幢幡飛揚雨沙礫石眼不得視世尊高座儼然不動佛與大衆庠序而來方向高座忽然已上衆僧一切寂然次坐王及群臣加敬稽首白言願垂

經律異相卷第三十九 第九張 舍

神化墜伏邪見并令國人明信正真世尊於座燿然不現即昇虛空奮大光明東浸西現四方亦介身出水火上下交易坐卧空中十二變化沒身不現還在座上天龍鬼神華香供養讚善之聲震動天地富蘭迦葉自知無道低頭慙怖不敢舉目金剛力士捉金剛杵杵頭火出以擬迦葉問何以不現變化迦葉惶怖投下而走五百弟子奔波逐散世尊威容都無欣感還到祇園國王群臣歡喜辭退於是迦葉與諸弟子受辱而去至道中途一老優婆塞字摩尼逆罵之曰卿等群愚不自忖度而欲與佛比捕道術狂愚欺誑不知羞耻亦可不須持此面目行於世間也迦葉羞諸弟子往江水邊誑諸弟子我今投水必生梵天若我不還則有樂彼諸弟子待之不還自共議言師必上天我何宜住一一投水異當隨師不知罪牽皆墮地獄後日國王聞其如此甚驚佐之往到佛所白佛言迦葉師徒何緣乃令佛告王曰迦葉師徒重罪有

二一者三毒熾威自稱得道二者誘毀如來欲望勞事以此二罪應墮地獄殃咎催逼使其沒河身死神去受苦無量往昔有二猢猻王各主五百猢猻一王起嫉妬意欲煞一王規面獨治便往共鬪鬪數不如耆耄退去到大海邊海曲之中有大聚沫風吹積聚高數百丈猢猻王愚癡謂是雪山語群輩言久聞海中有雪山其中快樂甘果窓口今日乃見吾當先往行視若審樂者不能復還若不樂者當還語汝於是上樹盡力跳騰投聚沫中溺死海底餘者恠之不出謂必大樂二投中斷群溺死嫉妬猢猻王者富蘭迦葉是也群輩者今富蘭弟子五百人是也出法句經第四卷賢憑此事廣略同不取

鼻提仙人修忍行慈為迦利王所割截七鼻提仙人在大林中修忍行慈時迦利王將諸姝女入林遊戲飯食既訖王小睡息諸姝女輩採華林間見此仙人加敬禮拜在一面立仙人余時為諸姝女說諸慈忍其言美妙聽者無厭久而不去迦利王覺不見姝女拔

劍追蹤見在仙人前嬌妬隆威瞋目奮劍而問仙人汝作何物仙人答言我今在此修忍行慈王言我今試汝當以利劍截汝耳鼻斬汝手足若不瞋者知汝修忍仙人言任意王即拔劍截其耳鼻斷其手足而問之言汝心動不答言我修慈忍心不動也王言汝一身在此無有勢力雖口言不動誰當信者是時仙人即作誓言若我實修慈忍血當為乳即時血變為乳王大驚喜將諸女去是時林中龍神為此仙人雷電礮礮王被毒害沒不還宮出智論第四卷

螺文仙人造書風雨不能飄侵八昔有仙人名曰螺文精進純倫而處居宇不有梵行者或作是說如彼螺文有清淨行然在居家不善清淨螺文造書風雨不能沮壞處俗修梵行如阿那含在家居屬圍繞此非清淨行耶神足境界不可思議出法華經第六卷

四仙人得道緣九

佛在羅閱祇宣說正法諸居士捷等心皆愁悶舉夷山有五百仙人居捷遣

使云山間有佛自謂得道神變第一皆不及我等而自高大願大師等自屈見佐論道至要毀滅其道遂令諸師功名益顯答言大善我等且遣四人往難瞿曇居士捷宣令國內却後七日當有四佛入國度人及至其日四人現視神變從空中來各從城一面入眾人觀見謂為真佛居士捷遣使白佛可來講道佛言食時當往居士捷喜曰瞿曇恐不如詐不前來眾皆謂然佛令空中火起從西面來四人南飛火復南來四面熱氣四人惶遽頓卧在地佛現在涼處即時尋涼來至佛前佛為說法皆作沙門得應真道佛入城城中人言旦有四佛在虛空中佛言即指左右此四羅漢是也出十地經第五卷

仙人失通生惡道十

如鬱陀羅伽仙人得五神通飛到國王宮中食王大夫人如其國法接足而礼夫人手舉即失神通從王求車乘駕而出還其本處入林樹間更求五通一心專至垂得而樹上有鳥急鳴以乱其意捨樹至水邊求定復聞

經律異相卷第三十九 第五十五張 金

魚聞動水之聲此人求禪不得即生
瞋恚我當盡然魚為此人久後思惟
得定生非有想非無想處於彼壽盡
下生作飛狸然諸魚為作無量罪墮
惡道

出大智論
第十七卷

諸仙人見聞女人色聲皆失神通十一

優陀延王將諸宮人嫖女詣鬱毒波
陀山林除却男子純與女人五樂自
娛其音清妙燒眾名香時諸嫖女或
有裸形而起儻者時有五百仙人經
過彼處時諸仙人見色聞聲嗅香便
失神足猶無翼鳥墮彼林中王問汝
等是誰諸仙人答言我是仙人王復
問汝得非想非非想處定耶答言不
得又問汝得初禪耶答言曾得而今
已失時王瞋言有欲之人見我宮人
殊非所以便拔利劍斷五百仙人手
足

出抄毗舍遮婆
沙第三十三卷

經律異相卷第三十九 第五十六張 金

除器漂激說偈呪願飛空而去是王
後時以國事故應詣餘處無人給事
仙人仙人性躁或起瞋恚而呪咀我
或失王位或斷我命便問其女仙人
若來如我常法汝能供養不女答言
能時王重約勒女盡心奉養然後乃
行管理國事後日食時仙人飛來王
女如王法躬身迎抱坐金床上王女
身體細軟仙人觸女退失神足欲食
訖除器漂激說偈呪願欲飛不能時
王宮中有後園林即入其中欲修神
足聞為馬車乘之聲而不得修時城
中人恒作是念若令大仙在地行者
我等當得親近礼足仙人聰明慧
善知方便語王女言汝今宣告城中
人民今日大仙當從王宮步行而出
汝等人民所應作者皆悉作之時彼
王女如其所勅即便宣告街陌清淨
無瓦礫糞穢懸幡燒香散種種花嚴
饒鮮潔仙人步出去城不遠入林樹間
欲修神足聞眾鳥聲修不能得便拾
林樹復詣河邊以其本法欲修神足
復聞水中魚鼈迴轉之聲而不得修

經律異相卷第三十九 第五十七張 金

便上山上是思惟我今所以退失
善法皆由眾生凡我所有善法淨行
使我當作如是眾生能害世間所見
地行飛行水性眾生無見我者發是
惡誓願見離八地欲生非想非非想
有頂處開甘露門寂靜園田八万劫
中處閑靜樂業報盡已乃還此閑沓
波樹林雲摩阿蘭若處作者翅狸身
廣五十由旬兩翅各廣五十由旬其
身量百五十由旬以此大身煞害空
行水性眾生無得免者身壞命終生
阿鼻地獄

出抄毗舍遮婆
沙第三十三卷

提波延那問舍之聲起受十三

佛未出世時天帝釋常往詣提波延
那仙人所聽法後一時乘寶轎車欲
詣仙人而舍之念言今者帝釋棄我
欲詣餘嫖女即隱其形上車上帝釋
不知垂到仙人所願視見之而問言
汝等何故來仙人不欲眼見女人汝
可還宮舍之不欲去帝釋以蓮華並
打之舍之以女人軟美之音而謝帝
釋仙人聞之而起欲愛嫖髮即落耳
識而退

出抄毗舍遮婆
沙第三十三卷

雪山仙人與帝行欲生十二子十四

往昔雪山有一仙人名跋伽婆食果
草根脩習慈心而不能除諸煩惱結
時住彼處有一雌帝與共行欲遂便
懷便日月滿足來仙人所產十二子
仙人憐愍即取洗浴而哺養之帝母
愛念隨時乳養仙人各為立名一名
竭伽二名跋婆伽三名為帝四名師
子五名擔重六名婆羅闍七名步
行八名婆羅奴九名健食十名惡性
十一名師子擔十二名健行年始七
歲能食根華果父母俱云子心愁惱
仰天號哭無所歸依樹神言且莫號
哭汝等應當晝夜六時淨自洗浴向
於虛空至心禮拜求哀梵天梵天聞
之當至汝所壞汝癡暗施汝慧明當
供養汝依教而行經十二歲時梵天
帝釋三十三天與無數眷屬皆來供
養告童子曰汝等何故十二年中精
勤苦行供養於我欲何所求僉曰唯
願大士施我智慧令我識知善惡等
業苦受樂事出大集經第
二十四卷
撥劫仙人見王女發欲失通十五

昔過去久遠世時有一仙人名曰撥

劫得五神通時為國王之所奉事神
足飛行往反王宮時王供養一切施
安王手捧仙人布殿與行手自斟酌
百種飲食積有年歲時王緣務王有
一女端正姝好於世希有王甚敬重
女未出門王告女曰吾奉事仙人不
敢失意今吾遠行汝供養之當如我
在時彼仙人從空飛下至宮內王女
見來以手擎之坐著座上觸女體柔
軟即起欲意愛欲與感尋失神足思
惟經行欲復神足故不能獲步行出
宮時無央數人皆來集看王行畢還
聞墮恩愛不能飛行王夜至宮獨竊
自行往見仙人稽首足下以偈頌曰
吾聞大梵志本異皆貪欲為徙何所教
何因習色欲
撥劫答曰
吾實余太王如聖之所聞
王曰
不審惠所在乃善德所念假使發欲心
不能伏本事
撥劫答曰

愛欲失義利 姪心鬱然熾 今日聞王語

便當捨愛欲
仙人蓄慙剋心自責宿夜精勤還復
神通時仙人者今舍利弗是時國王
者吾身是也出仙人
機如經
獨角仙人情染世欲為姪女所騎十六
時波羅奈國山中有仙人以仲秋之
月於澡槃中小便見鹿舍會姪心即
發精流槃中鹿飲之即時有身滿月
生子大類如人頭有一角其足似鹿
鹿當產時往仙人舍前生子付仙人
而去仙人出時見此鹿子自念本緣
知是已兒取已養育及其年大熟教
學習通十八種大經又學坐禪行四
無量心得五神通一時上山值大雨
泥滑其脚不便躑傷其足便大瞋恚
呪令不雨仙人福德諸龍鬼神皆為
不雨不雨故穀果不生人民窮乏无
復生路波羅奈王憂愁懊惱命諸大
官集議雨事明者議言我聞有一角
仙人上山傷足瞋呪令十二年不雨
王即開募若有能令仙人失五通屬我
為民者當與分國半治是波羅奈國

經律異相卷第三十九 第三十九 舍

有姪女名曰扇陀端正巨富來應王
募姪女言若是人者我能壞之作是
語已取金縣感好寶物語王言我當
騎此仙人來姪女即時求五百乘車
載五百美女五百僮車載種種歡喜
丸皆以衆藥草和之及持種種大力
美酒色味如水服樹皮衣行林樹間
以像仙人於仙人舍邊作草菴住一
角仙人遊行見之諸女皆出好華妙
香供養仙人仙人歡喜諸女以美言
勸辭問訊仙人將入房中坐好床褥
與好淨酒以為淨水與歡喜丸以為
果瓜食飲飽已語諸女言我從生來
初未得如此果水諸女言我一心行
善故天與我願得此果水仙人問女
汝卽膚色肥感答曰我常食此好果
飲此美水仙言汝何不在此住答曰
亦可住耳女呼共澡洗女手柔軟觸
之心動遂成姪欲即失神通天為大
雨七日七夜令得歡樂飲食七日酒
食皆盡繼以水木果其味不美更索
前者答言已盡今當共取去此不遠
有可得處仙人言隨意共出去城不

經律異相卷第三十九 第三十九 舍

達女便卧地言我極不復能行仙人言
汝不能行者騎我項上我當搭汝女
先達信報王王可暫出觀我智能王
見問言何由得个女曰以方便力無
所復能令佳城中好供養恭敬之足
其所欲拜為大目住城少日身轉羸
瘦念禪定心默此世欲王問仙人汝
何不樂答曰雖得五欲常念林間王
曰本除旱患何為強奪其志即便遣
之既還山中精進不久還得五通一
角仙人我身是也姪女者耶輸陀羅
是也

經律異相卷第三十九

癸卯歲高麗國分吳藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第四十 梵志部

舍

超術師又從定光佛請記一

寶海梵志述其所夢二

須項梵志榮佛憂解三

摩因提梵志將女妻佛四

梵志言從閻羅王活兒不親從詣佛
得道五

梵志詣施比丘立說一偈能消六

梵志奉佛鉢蜜衆食不減施水中衆生七

梵志遠學值五無反復八

梵志兄弟四人同日命終九

梵志棄端正婦於樹上愛者鄙婢後

悔無益十

梵志夫婦採花失命佛為說其往事士

梵志失利養慈女人誘佛十二

超術師又從定光佛請記一

過去定光衆祐出現鉢摩大國與四
部之衆不可稱計皆來供養給其所

須時有梵志名耶若達在雪山側者

諸秘識天文地理靡不貫綜書疏文
字亦志了知耶若達梵志有弟子名

曰雷雲聰明博見靡事不通恒為耶若達所見愛敬不去須臾雷雲梵志念言我今應學者悲皆已備宜報師恩然復貧敝宜當往詣國界求所須者師念我之所愛設吾死者尚不能別何況今日欲捨吾去作五百言與之令誦未經幾日悉皆流利是時耶若達婆羅門告五百弟子曰此雷雲梵志伎術悲通即以立名名曰起術起術梵志復經數日又白師曰所學已知然書籍所載諸有學術過者當報師恩師曰汝知是知起術作礼而去余時鉢摩大國去城不遠有衆梵志並集一家欲共大祠并欲論議有八万四千梵志共集第一上座誦誦書疏莫不能知以五百兩金及金杖金澡躍各一牧牛千頭奉上師與第一上座先試其術過者便與起術梵志自念我今何故家家乞求不如詣彼大衆共捕伎術起術往衆多梵志遇各嘆曰善哉祠至今獲大利乃使梵天明自下降時八万四千諸梵志等各起共迎異口同音而作是語

善來大梵神天起術梵志曰吾非梵天止止諸賢汝等豈不聞雪山北有大梵志衆師名耶若達我共弟子名曰起術便向上座曰設知伎術者向吾說之今時彼衆第一上座即誦三藏伎術無有漏失時起術語上座曰一句五百言今可說之上座曰我不解也起術便誦三藏及一句五百言大人之相今時八万四千梵志歎未曾有甚奇甚特我初不聞大人之相今尊宜在上座起術移坐上座便在第一時彼衆上座極懷瞋恚發此誓願今此人奪我坐處此人所生之處所欲作事我恒當壞敗其功時彼施主即依法施上座告主人曰我今還以金錢銀錢以相施吾但各取五百枚以金罐用供養女人及牛千頭還施主人吾不習欲亦不積財已便往詣鉢摩大國其王名曰光明於城東門見五百梵志者年宿德時彼國王請定光如來日曝火炙即以五百金錢各與一文及比丘衆衣食供養掃灑令淨勿使作侶有土沙穢惡惡纏

幡蓋香汁塗地伎樂不可稱計見一女人名曰善味持七莖華以瓶取水即問此女吾欲買華女言持用上佛即以銀錢五百請五莖華女貪銀錢與五莖華行數十步女自念言此人形貌端正不惜銀錢追呼男子問用何為答曰上佛女曰請二莖華并以上佛願我後生常為夫妻起術曰菩薩無所愛惜設為我妻必壞我心梵志女曰我終不相壞正使持我施與終必忍行定光佛曰菩薩所行無所愛惜梵志偈答父母諸佛尊日月周行世不可持施人餘者決無難又說偈曰當忍億劫苦施頭身耳目妻子國財寶車馬僕從人摩納復以偈答大山熾如火億劫堪頂戴不能壞道意唯願時授決即解駝布地而說偈言破愛憍慢心能滅欲怒癡第一光相足惟佛照我心昔我所求願今日得見佛

恒律其和卷第四 第五卷
今散五莖花願得不退轉餘三非我華
王女寄上佛無上太導師見慈臨我故
佛又偈答

摩納發大心瞻濟無量數引擔不自為
植眾功德本却後無數劫五鼎五濁世
成佛度眾生号字釋迦文光明三十二
奇特人中尊

佛以脚足蹈駭而過又以神力接五
莖華及得我身在虛空中餘有二華
住佛兩肩自從破梵志祠天帝火以
後行正見用平等法不復墮三塗及
在八難時起街我是賣花女瞿夷是
也出飛行
本起經

寶海梵志述其所夢二

有寶海梵志白佛願如來及比丘僧
滿七歲中受我四事供養如來許可
梵志後時作如是念我今已令百十
億那由他眾生發菩提心然我不知
轉輪聖王所願何等為願人王天王
聲聞緣覺為求無上菩提若我來世
必成佛道我於夜卧當有諸天魔梵
諸佛世尊為我現夢於睡眠中見有
光明即見十方恒沙世界諸佛世尊

恒律其和卷第四 第六卷
各各遙授蓮華與之其花微妙各於
華臺見日輪像於日輪上有七寶蓋
一日輪各出六十億光皆悉來入
梵志口中自見其光滿千由旬淨如
明鏡見其腹內六十億那由他百十
菩薩在蓮華上結跏趺坐三昧正受
復見日輪圍遶其身於諸華中出諸
伎樂又見其王血出汗身四方馳走
面首似猪取種種坐坐伊蘭樹下有
無量眾生來食其身唯餘骨髓數數
受身亦復如是復見諸王子或作猪
為或水牛師子孤狼鬚豹猯猴等面
以血汗身皆取眾坐坐伊蘭樹下復
有無量眾生來食其身骨髓已離數
數受身亦復如是或見王子須臾那
花以作瓔珞載小弊車駕以水牛從
不正道南向馳走復見四天王釋
提桓因大梵天王來至其所告梵志
言汝今四邊所有蓮華應先取一華
與轉輪王一一王子各與一華其餘
諸花與諸小王次與汝子并及餘人
即皆賦之忽然而寤憶念夢中所見
諸事得知聖王所願卑下受樂生死

恒律其和卷第四 第七卷
復知諸王子發心求聲聞乘者故我
夢見須臾那花以作瓔珞載水牛車
於不正道南向馳走我何緣故夢見
於此諸佛世尊以我先教勸閻浮提
內無量眾生悉令安住三福處故
菩提心諸佛及僧滿足七歲奉諸所
安耳出寶梵志
請如來經

須臾梵志聞法憂解三

舍衛國有梵志於祇樹間大營田種
往者歡喜自謂得願即於其夜天雨
大雹禾稼皆死女復憂三愁憤憂煩
哭無能止時詣比丘入城分衛見其
二相還具白佛須臾梵志躬到佛所
頭面礼畢佛知其念謂梵志曰世有
五事不可避脫一當耗減二當棄
三當病瘦四當老朽五當死去唯有
道諦得離布施持戒梵志意軟便見
四諦從今已後歸依佛法僧為清信
士比丘白佛世尊解梵志意喜笑而
去佛言不但是反解愛過去閻浮利
地有五主其一主名曰樂貪治國不
正大臣人民出兵拔白皆到王前共
謂王曰寧自知不貪害百姓急出國

去不者相害王大戰慄以車騎出國
自織草薪費以自給大巨人民便拜
王弟作王治不狂民故王上書自陳
從王九一聚可以自給王即與之既
得一聚便已治正復九兩聚乃至半
國王皆與之如是久遠聚貪生念興
半國兵攻弟即勝便得故國復興一
國兵攻弟二轉倍興兵攻弟五國往
往得勝時四海皆屬改号大勝帝釋
試之寧知足不化作少童梵志姓駒
夷氏被駮金杖持金瓶住宮門通王
王便前坐相勞問畢却謂王言我從
海邊來見一大國人民熾盛多有珍
寶可往攻之不審已足復欲得是王
言欲得天王謂言可益莊嚴興兵相
待却後七日當將王往言便化去王
到其日興兵莊嚴梵志不來愁愛不
樂時一國人民迴坐向王王啼亦啼
王憂亦憂王便生意曰
增念隨欲 已有復願 日感為事
從得自在
有能解者賞金錢一千時有少年名
曰鬱多言能解假七日來對到第七

日白母言我欲解王憂母謂子且
止勿行帝王雖事子言我力能淹到
王而言今來對義即乃說得大勝王
便上金錢一千大勝者即種種梵志
是時童子鬱多者則我身是也
摩因提梵志將女妻佛四

昔摩因提梵志生女端正國三太子
大臣長者來求不得見佛金色三十
二相便自念言如此人比我女便與
還家謂婦言今得女矣踰於我女即
莊飾女家寶璫珞將女出城母見佛
跡文現分明謂父言日寧知空出終
不得得婦說偈言

姪人曳踵行 患者綴指步 癡人足跡地
是跡天人尊

父言癡人為女作患即將女到佛所
左手持臂右手持瓶因白佛言今以
此女相惠為妻女見佛形姪意繫著
其心火燃佛即說偈言

我見邪三女 尚不欲邪姪 今寧抱屎尿
足闕尚不可

凡志養兒從閻羅乞活諸佛得道五
昔有婆羅門少出家學三年六十不能

得道法應歸家取婦為居士生得一
男端正可愛至年七歲卒得重病一
宿命終梵志憐惜伏其屍上絕而復
蘇親族諫喻強牽殯殮埋著城外梵
志自念我今啼哭計無所益不如往
至閻羅王所乞索兒命沐浴齋戒費
持花香發舍而去所在閻羅王
所治為在何許前行數千里至深山
中見諸梵志復問如前答曰卿問閻
羅王所治處欲求何等答言我有一
子近日卒三欲至閻羅王所乞索兒
命梵志愍其愚癡即告之曰閻羅王
治處非生人所得也當示卿方宜
從此西行四百餘里有大川其中有
城此是天神案行世間停息之城閻
羅王常以月四日案行必過此城卿
持齋戒佳必見之歡喜而去到其川
中見好城郭宮殿屋宇如切利天梵
志詣門燒香翹脚呪願求兒閻羅王
勅門見之梵志誓言晚生一男欲以
備老養育七歲近日命終唯願大王
垂恩布施還我兒命王言大善卿兒
今在東園中戲自往將去即往見兒

經律異相卷第四十 第十張 合

與諸小兒共戲前抱啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧念父母辛苦以不小兒喚逆呵之曰癡騃老翁不達道理寄住須臾名人為子勿妄多言不如早去今我此間自有父母梵志悵然涕泣而去即自念言我聞瞿曇沙門知人鬼神變化之道當往問之即還佛所稽首作札具以本末向佛陳之實是我兒不肯復反謂我為癡騃老公寄住須臾名他為子永無父子之情何緣乃令佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形父母妻子因緣會居辟如寄客起則離散梵志聞之愕然意解稽首委質願為沙門佛言善哉疑疑自落法衣在身即成比丘即於座上得羅漢道出法行品注

梵志詣施比丘說一偈能消六

當面得五百牛馬上座一人已得四道羅漢以知其念便呼維那勒諸比丘皆當專心入說一偈即共善加勸上座語曰已償債畢不復得牛馬矣梵志驚曰道人神聖逆知我意上座於是具告諸比丘汝得食已慈念念道誦一法言迺可吞須彌山尚能消之況此小食梵志甚慙愧因為說法廣陳要義心開受道即悟道迹出諸經中要事梵志奉佛鉢蜜眾食不減施水中眾生七昔有梵志要不親佛竊入他舍大聖愍之到其目前欲避馳走不能自致來詣佛所彼時世尊為說經法喜心生焉歸命法僧奉受戒禁繞佛而去即取應器盛滿中蜜兩手擎之欲奉上佛佛告諸比丘取是鉢蜜布與眾僧時一鉢蜜佛及眾僧皆得滿足鉢滿如故即復授佛佛告梵志著大水無量之流梵志又問何故佛言具足水中垂垂龜鼈魚龍悉蒙其味梵志受教世尊欣笑出色光上至梵天普照五道還繞身三匝授菩薩決光從頂入授緣覺決光從口入授聲聞

經律異相卷第四十 第十三張 合

決光從臂入說上天福光從臍入說授人身光從腠入說地獄餓鬼畜生光從足入阿難從座起又手白佛言佛不妄笑矣會有意佛告阿難汝見梵志以蜜奉佛對曰唯然今此梵志然後來世歷二十劫不墮惡趣過二十劫當得緣覺名曰蜜具諸比丘言於此梵志以一鉢蜜多所饒益而得緣覺佛告比丘於是梵志非但今世前世宿命亦復如是過去有婆羅門閑居寂寞見有神仙人說言今此仙人佳吉難及當往受有人報言用為見此養身之種有一五通仙見心所念即於樹間踊在空中佳其人前見之喜躍即感滿鉢蜜而奉授之仙人受已飛在虛空緣是施德後作國王名曰蜜具正法治國壽終生天佛告比丘欲知今時五通仙人則我身是今時梵志今梵志是今時施蜜授天人福緣是今世亦復施佛後致緣覺出法行品注梵志遠學值五無反復八有梵志在羅悅祇聞舍衛國人多孝

養奉經修道供事三尊欲得學問即往詣受去國不遠見父子二人耕地下種時毒地出齧然其子父耕種不輟又不顧視梵志問之耕種者又問何來也梵志答言我從羅悅祇來聞此國人多孝養奉事三寶故來學問向者是何人子曰我之子曰是卿子者何故不憂而反耕種其人答言人生有死物成有敗非愁憂啼哭所可如何設不飲食何益於死者耶卿入城者過語我家吾子已死無復持二人食具來梵志竊念人無反復兒死在地靜不憂而反索食入舍衛城詣耕家見死兒母語言卿子已死父言但持一人食具來兒母曰如客來寄止來不難去不留此兒如是生生是自來死亦獨去非我力所能進退隨其本行退命所生又語其姊姊亦說無常喻梵志語婦卿夫已死婦為梵志說辟喻又語奴子大家已死奴子亦說辟喻梵志聞之心感目冥不識東西聞此國孝養奉事三寶故來學問未有善意見五無反復唐勞身心又問行

人佛在何所答言近在祇樹給孤獨園梵志即到佛所稽首佛足却坐一面愁憂不樂任頭點無所說佛知其意謂梵志言何為不樂梵志答言還我本願故愁憂耳佛又問云何具以事答佛言不然不如卿語此之五人取有反復知命無常非愁憂可如還以自定故無有愁憂世俗人不識無常懊惱啼哭不能自割辟如人身得熱病不自覺知慌忽妄語良醫與藥熱即除愈不復妄語俗人愁憂愚癡醉熱不能自解若自曉無常不復愁憂也如熱得愈此五人皆可道證梵志聞語即自剋責我為愚冥不知大義今聞佛語如言得目冥中見明即受五戒稽首而退

出三無
反復經

梵志兄弟四人同日命終九

梵志兄弟四人各得五通却後七日

皆當命盡自共議言五通之力反覆天地手捫日月移山住流靡所不能寧當不能避此死對一人言吾入大海上不出現下不至底正據其中無常然鬼安知我處一人言吾入須弥

山中還合其表今無際現無常然鬼安知吾處一人言吾當輕舉隱虛空中無常然鬼安知吾處一人言吾當藏入大市之中無常然鬼趣得一人何必求吾四人議訖相將辭王吾等壽算餘有七日今欲逃命冀當得脫還乃親省唯願進德於是別去七日期滿各各命終猶果熟落市監白王有一梵志平死市中王乃悟曰四人避對一人已死其餘三人豈得獨免王即嚴駕往至佛所作礼却坐自言近有梵志兄弟四人各獲五通自知命盡皆共避之不審今者能得脫不佛告大王人有四事不可得離一者在中陰不得不得受生二者生不得不得受老三者老不得不得受病四者病不得不得受死

出法句經
第三卷

梵志棄端正婦於樹上憂者鄙婢後悔無益十

有清信士其婦端正威德無倫言語辯才衆人所敬夫聾不重亦不喜見反愛僕使婦見聾心謂夫言卿不喜我願聽出家聾便聽之即時出家為比丘居晝夜精進行道未久證得羅

法華經卷第四 第七次 舍

漠然後清信士所勸女人死清信士
呼比丘居歸屋了不肯比丘居白佛
說其本末佛言是清信士前世已毀
辱此有德之人此女有殊特志此人
常為壞亂已入大路復欲毀之不能
得也佛言過去世時有一梵志婦名
蓮華端正絕世梵志不喜所愛者婢
用其婢語捨婦山間上優鉢曇樹擇
取熟果棄生與婦婦問君獨取熟果
而棄生者與人夫曰汝可上樹婦即
上樹夫取荆棘四匝遮樹欲使死不
得下時國王遊獵見女端正即問女
言卿是何人婦自具本末王念梵志
愚駿無知非是丈夫即除荆棘車載
還宮內立為王后多諸伎藝智辯无
雙又能博達遠近女人來共博戲王
后輒勝無能當者梵志善於博弄運
間后勝念言是我前婦非是異人乃
欲詰王現其伎術后聞一梵志形像
知是前夫啓王現之選試博戲后偶
答曰梵志心懷愧恨即自刺責悔無
所及時梵志者今清信士是時婦者
即今婦是彼國王者吾身是也

法華經卷第四 第七次 舍

梵志夫婦採花失命佛為說其往事十一
有一梵志財富無數正有一子年始
二十新為取婦未滿七日以上春三
月夫婦相將至後園戲有一柰樹高
大好華婦欲得之無人與取夫知婦
意即便上樹正取一華復欲得二上
樹枝折墮地而死大小奔波往趣見
所呼天號哭斷絕復獲宗族無數皆
共悲痛聞之傷心見之哀痛父母怨
天謂為不護棺斂事畢還家涕泣不
能自止於是世尊愍傷其愚往問說
之大小見佛悲感具陳辛苦佛語長
者止息聽法万物無常不可久保生
則有死罪福相退此見三處為其哭
泣懊惱斷絕亦復難勝言為誰見何
者為親於是世尊即說偈言
命如華果熟常恐會零落已生皆有苦
孰能致不死從初樂受欲可短入脫景
受形命如電晝夜流難止是身為死物
精神無形法作今死復生罪福不取止
終始非一世從癡愛久長自作受苦樂
身死神不甞
長者聞得意解忘五長跪白佛此見

法華經卷第五 第七次 舍

宿命作何罪置盛美之壽而便中天
唯願解脫本所行罪佛言昔時有一
小兒持弓箭入神樹中戲邊有三人
看樹上雀小兒欲射三人勸言若能
中者世稱健兒小兒意美引弓射之
中雀即死三人共笑助之歡喜而各
自去經歷生死無數劫中所在相遭
共會受罪其三人者一人有福今在
天上一人生海中為化生龍王一人
今日長者身是此小兒者前生天上
為天作子命終來下為長者作子臨
樹命絕即生海中為化生龍子即生
之日金翅鳥王取而食之今日三處
懊惱涕哭寧可言也以其前世助之
喜故此三人者報以涕哭
梵志失利養殺女人謗佛十二
舍衛國王大目人民奉敬世尊四事
供養棄捨梵志梵志共議當求好女
殺埋樹間令瞿曇惡名遠聞遇侍
我者即共逼教好首女人言汝從今
以後朝暮誚佛令萬姓見知小女承
教便殺之埋著樹間梵志便乘到王
宮門無惡愛言我當學中有一女人

獨家端正華色無雙生死不知慶王

謂言日常至何所對言住耶世是問王

言當於彼求使到祇樹掘出女屍著

於床上遍巷稱惡言沙門瞿曇常稱

戒德弘普無上如何私與女人通情

復殺藏之有何法戒時諸比丘入城

乞食人民罵言是曹沙門所犯若此

當得衣食比丘便持空器出城還以

白佛佛告比丘我被是謗不過七日

耳時惟聞女於城中聞比丘求食悉

空器還到佛所頭面作禮又手白佛

言願佛及僧從我家飯七日佛默然

受之佛告阿難汝與眾僧入城里巷

說偈言曰

常欺倒邪真 說作身不犯 重實行當具

必自受憂苦

惟聞是時即飯佛僧

出處經上卷

經律異相卷第四十

癸卯歲高麗國分司大藏部監奉

勅彫造

經律異相卷第四十一 婆羅門部 傍

梁門僧吳寶唱等集

檀膩鞞身獲諸罪一

阿耆尼達多在胎令母能論議二

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子還相

供養四

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

拔捉婆羅門瞋失弟子生惡龍中

為佛所降八

婆羅門入定三百餘年九

婆羅門見婦信向見其後報十

婆羅門從佛意解十一

婆羅門持一齋不全生為樹神能

出飲食施諸賊者十二

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

大變與瓦師子為善知識共相勸

經律異相卷第四十一 婆羅門部 傍

信十五 婆羅門婦事佛為習所患投河水

竭翼方醒悟十六

檀膩鞞身獲諸罪一

舍衛國內有婆羅門實頭盧婁聞其婦

醜惡兩眼洞青七女无男已貧女窮

婦榮好罵女求須瞋目涕泣田有

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

所切復失他牛推覓形疲偶到林中

值見如未觀之生念瞿曇沙門令家

安樂無我諸惱佛知其心便語之日

如汝所念佛告之日欲出家不即白

佛言世尊聽者甚適鄙願佛日善來

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法

化物時有婆羅門名檀膩鞞家裏空

貧有少熟穀借牛踐治駘還其主忘

不囑付牛主雖見謂用未竟復不取

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

經律異相卷第四十一 第三張 傍 五

行到水不知渡處值一木工口銜斲斤囊衣垂越時檀膩鞞問彼人曰何處可渡應聲答覆其口已開斲斤墮水債主所擁加復飢渴從沽酒家乞少白酒上牀飲之不意被下有小兒卧押兒腹潰往一牆邊思惟懼罪自擲跳牆下有織工墮上即死時織工兒復捉得之便與眾人共將詣王公然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馳還主亦見之雖不口付牛在其門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取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避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云檀膩鞞失我斲斤王語木工由喚

經律異相卷第四十一 第四張 傍 五

汝故當截其舌搭物之法檀當用手由卿口銜當折兩齒木工白王寧棄斲斤莫行此罰時沽酒母復牽白王枉然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母人汝舍沽酒家客猥多何以卧兒置於坐處二俱有過汝兒已死以檀膩鞞與汝作算令還有兒乃放使去母人叩頭曰聽各和解我不用法時織工兒復前此人狂暴踴然我父王問言曰汝然他父檀膩鞞曰衆逼責我惶怖跳牆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王前見二母人共諍一見時王明點以智權計今唯一兒二母爭之聽汝二人各挽一手誰能得者其非母者於兒無慈盡力類牽所生母者於兒慈深不忍扯挽王鑒真偽詰出非者強摸他兒即向王首兒還其母各令放去時檀膩鞞便白王言我時於

經律異相卷第四十一 第五張 傍 七

彼道邊有一毒蛇請我白王不知何故從穴出時柔軟變易還入穴時妨礙苦痛王答之言從穴出時无有衆憫心情和柔身亦如之在外鳥獸諸事卑婉順惠隆威身便獲大卿可語之持心不瞋则无此患次見女人請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竒汝在夫家念彼傍人至彼小欺還念正哥是以余耳持心捨邪則无此患次復樹上見有一雉請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釜金是以於上鳴聲哀好餘慶无金音聲不好王告檀膩鞞卿之多過吾已釋汝窮困苦持樹下釜金我用與卿奉受王教掘地取金貿易所須快樂无乏時大王我身是檀膩鞞者今婆羅門賓頭盧竭闍是出賢慈經第十一卷阿耨達多在胎令母能論議二巴連弗國有婆羅門名曰阿耨達多通達經論納妻之後少時懷懷

傷大欲論議夫問相師相師答曰胎中之子善能論議日月既滿遂產一男達諸經論為婆羅門師兼授人醫術出律阿含經第二十五卷

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃及於王三

余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一百錢為佛及僧余時鷄頭婆羅門知義貧無錢財不能得物以供彼眾眾人語言汝無有錢鷄頭便還婦所語言諸人驅我出眾我無錢故時婦答曰汝可入城賒貸一百錢過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一百枚得還語婦婦報言曰持詣眾中言已得錢聽我在次眾語鷄頭言已辦不須卿錢鷄頭便還夫婦二人往詣世尊共相問評時鷄頭婦禮世尊足具以白佛佛告鷄頭言汝便詣世尊及比丘僧余時鷄頭婦語夫言君隨佛教余時鷄

頭即從坐起偏露右肩叉手白佛言願世尊當受我請及比丘僧世尊嘿然釋提桓因語毗沙門天王曰拘鞠羅汝佐此婆羅門辦第三食答曰受教時毗沙門天王自隱其形化作人身勅五百羅刹曰汝速至栴檀林中取香薪來當竹園中飯佛僧化作鐵厨五百羅刹各負牛頭栴檀香薪至鐵厨內余時鷄頭於鐵厨中以用熟食遍十二由延咎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辟如力人屈申辟頃從三十三天浸至竹園中在鐵厨側化作講堂以七寶成化作千二百五十座文繡所成手執香鑪燒眾名香令多羅樹七寶相成微風吹動鈴聲遠聞余時摩竭國頻毗娑羅王聞之問於羣目羣目答言曰是鷄頭婆羅門於鐵厨中以牛頭栴檀為佛及僧熟食有此之香王即至佛所告羣目曰古昔無此講堂今誰所作目曰王曰我等不知世尊為王廣說如上王便墮淺不能自勝念當

眾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眾生不聞七寶況當目見今蒙佛恩觀如是事世尊為王說微妙法使心歡喜王言鷄頭婆羅門快得善利王曰我欲還宮佛曰今正是時佛告鷄頭曰汝可請王供一日食答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嘿然時毗沙門天王明日清旦沐浴鷄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繞往詣講堂即就其座僧次第坐時王嚴駕羣目圍繞詣鷄頭所甘饌飲食味各百種勸助鷄頭飯佛及比丘僧出律阿含經第二十五卷老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養四

余時世尊入舍衛城時有異婆羅門年老根熟執杖持鉢家家乞食世尊告曰汝何以余答言瞿曇我有財物悉已付子為其取妻然後捨是持鉢乞食佛復告曰汝能於我法受誦一偈

法華經疏卷第四十一 第九張 佛三教

還為兒說答佛能受小時世尊即說偈言

生子心歡喜 為子聚財物 復為婿娶妻 而自捨出家 違鄰田宅兒 違負於其父 人形羅刹心 棄捨於尊老 老馬無復用 則棄其麤麤 子少而父老 家家行乞食 其杖為寡勝 非子難恩愛 為我防惡牛 危險地得安 能却凶暴狗 扶我闔閭行 避深坑空井 草木棘刺林 憑杖威力故 跣立不墮落

時婆羅門從佛受偈還家至門先白大衆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思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照喜出佛為老妻 羅門記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輩後問師曰何時可罷

經疏具相卷第四十二 第十張 佛

答曰即索弓著箭我雙入村待還後放師即入村散若待師良久而由不放射前大樹箭經傷地師還問曰汝未放箭耶答曰已放師曰汝若不放於閭浮提為第一大師既已放箭若我死後汝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遺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 卷第九

婆羅門以約施佛得聞記六

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氈持用施佛唯願如來當持此納以用補衣佛即受之佛與授記便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

經疏具相卷第四十三 第十一張 佛

云何世尊小施大報各為如來破損好氈作種種衣過去有佛名毗鉢尸時王名曰勝頭有一大臣請佛及僧三月供養佛即許可時勝頭王白佛言貪得佛僧三月供養佛告勝頭王先已受彼大臣請王告曰日佛處我國云卿已請今可讓與我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自便可之各滿所願王為如來辦具三衣復為九万比丘各作七條衣時大目以衣食施佛及僧則我身是出賢愚經 卷第十三婆羅門以餅奉佛聞法得道七

有婆羅門問婦言家中有麤具不欲隨伴供養瞿曇沙門婦言有即持往過國王大臣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還喚來問器中何等答曰是餅佛言可行與眾僧答少不能遍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佛藏律 卷第二十一

拔拉婆羅門瞋失弟子生惡龍中為佛所降八

昔有龍王名曰拔拉志性暴虐數為風雨霹靂電煞人民鳥獸觸動死无央數有尊羅漢萬人共議苦煞人墮地獄一劫罪愆不畢今者此龍殘害衆生前後不訛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震萬人驚怖頓伏來還是時佛在耆闍崛山與万菩薩万羅漢俱到龍所龍便瞋恚暴風疾雨雷電霹靂其放一電令壁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灾變各懷恐怖前依近佛龍自見電石化為華蓋復自念言我當以身堅自盤結令四十丈欲以撲佛及衆僧上即時自撲无所能中舉頭開目諦視見佛疑是尊妙无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為天諸餘小龍亦皆併命得作天子皆悉未下住於佛邊佛

告阿難汝知是天所從生不對曰不及佛言爲者諸龍與惡意者自撲

在地發一善心知佛為尊命盡為天

此者是也天聞佛言及諸天子皆發

无上平等度意佛言昔龍王拔拉與

釋迦文佛共為婆羅門拔拉弟子時

有万人捨其師事釋迦文拔拉懷忘

為龍佛德既成多度一切弟子万人

皆得羅漢龍懷毒惡故欲為害万人

四道雖備猶受其害若為菩薩龍不

敵也出菩薩經下卷

婆羅門入定三百餘年九

昔有婆羅門不樂世俗潛隱山間一

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採薪上

樹折取枯枝樹根連婆羅門頭樹既

動搖覺婆羅門從地中出見採薪

者問之汝是何人答曰是婆羅門餘

人是誰答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出十善經第五卷

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患謂破吾門

戶婦持錢絹與夫持與守閭婢婢

持與守門奴奴持往佛寺中布施沙

門燒香燃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

仰問是何神靈答曰問後來者須臾

復有七寶殿舍有王女獨坐其上四

大天神接殿飛行衆人又問君何功

德王女亦云問後來者俄而後有四

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答問

後來者須臾復有二薛荔鬼身長三

丈黑瘦醜陋飢渴苦痛身中熾然各

捉大棒更相撻打衆人又問答曰諸

君聞舍衛城東大富婆羅門不騎白馬者是守門奴小銀玉女者是守閭婢

經律異相卷第四十一 第十五條

大毘二入是我兒我兒婦二鬼是婆

羅門夫婦前世愚癡不信正法今當

厄禍可復奈何出十卷解喻 經第一卷

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

糞浣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

支佛邊有一婆羅門以偈說佛為食

妄語如此臭食果報乃重佛即出舌

覆面上至駭際語婆羅門決見經書

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

大報耳佛曰汝曾見巨拘陀樹蔭覆

賈客五百乘車猶不盡不答曰見又

問此樹種子大小答曰如芥子三分

之一又問誰當信此答曰眼所現見

經律異相卷第四十一 第十六條

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為說法

得初道果即發大聲告眾人曰甘露

門開如何不出諸婆羅門九輪金錢

迎佛供養婆羅門王亦共目民歸命

佛法城中男女皆得淨信出十卷解喻 經第一卷

婆羅門持一齋不全生為樹神能出飲

食施諸餓者十二

昔有長者名須達請佛及僧廣設大

會道逢一人奉酪一瓶見一婆羅門

請令提歸既到見佛及僧歡喜便住

聽經持齋至暮乃還其家婦甚恠之

亦不食至暮踏迫令食不終齋法後

命盡其神乃在鬱多羅國作大澤樹

神時有五百學士欲至三祠神池淨

浴望仙資糧乏盡又无水漿遂已困

乏遙望彼樹想為泉水皆到樹下了

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

拍頭自然出百味之食手奉蜜漿種

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德

經律異相卷第四十一 第十七條

貌仙道豈能勝乎復問樹神作何功

德聖德如此樹神答言吾昔見佛在

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十卷解喻 經第一卷

婆羅門夫婦吞金錢為糞身壞人取為

福即得道迹十三

昔有婆羅門夫婦二人元有兒子財

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

生天出十卷解喻 經第一卷

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

經律異相卷第四十一 第十九條 佛

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尔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言細滑手喜盜他財如此者皆非好也

大毘與瓦師子為善知識共相勸信

十五

往昔多持邑有婆羅門為王太史國中第一有一子頭上有自然大髮因以為名婆首端正有三十相有一瓦師子名難提婆與大髮少小親交心相敬念瓦師子精進勇猛慈仁孝從其父母但盲供養無乏雖為瓦師手不掘地唯取破牆崩岸及以鼠壤和用為器若有買者以漿麥麻豆置地取器初不爭價亦復不取金銀財帛唯取漿米供養而已迦葉如來所住精舍去多持邑不遠與大比丘有二万人皆是羅漢護喜語大髮曰共見迦葉如來大髮答曰用見此道

人為直是疑頭人耳有何道哉佛道

經律異相卷第四十一 第十九條 佛

難得如是至三護喜後語大髮共至水上澡浴乎大髮答曰可尔便共詣精舍去是不遠可共暫見大髮答曰用見此為護喜便捉大髮衣牽大髮脫衣捨走護喜便捉頭牽曰為一過共見佛去來國俗諱捉人頭法皆斬刑大髮代其驚怖心念曰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大髮心念必當有好事耳乃使此人分死相捉大髮曰放我頭我隨子去便還結頭著衣相隨詣迦葉佛護喜白佛言此大髮者是我少小親友然其不識信三尊願世尊開化大髮童子親佛相好心念日書記所載相好盡有唯無二事時迦葉如來便出廣長舌以覆面上及肉髻并覆兩耳七過欲頭縮舌入口光色出照大千世界蔽日月明乃至阿迦膩吒天光還繞身七匝從頂上入以神足力現陰馬藏令大髮獨見餘人不覩大髮童子具足見佛三十二

相踊躍歡喜不能自勝迦葉如來為

經律異相卷第四十一 第二十條 佛

大髮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大髮前礼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大髮童子護喜童子俱礼佛足辭退而還大髮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大髮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大髮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求為比丘護喜報曰善哉大髮得思惟力耶便可時還所以然者佛世難值大髮童子即抱護喜便繞三匝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大髮說頌讚曰

仁為我善友法友無所貪導我以正道

是交佛所譽

經律異相卷第四十二

第三十二張

是

說是偈已繞護喜三匝還詣精舍而白佛言寧可入道受具戒不即度大錢受具足戒佛語舍利弗時大錢童子則我身是大錢父者今父王真淨是護喜者頻勒我出家則是作道善知識也我前向護喜惡語道迦葉佛禿頭沙門有何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智所患投河水竭聲方醒悟十六

昔有婆羅門奉事外道其婦事佛語其聲言聽我與佛作婢懸幡蓋燒香然燈爇不聽之便作一幡懸於屋內晨夕向礼爇然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爇打婦婦即投河心至威神河水為竭自然有七寶華蓋其上爇見斯瑞知佛可尊即捨外道奉事大法出興起行經下卷經律異相卷第四十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

經律異相卷第四十二 居士部

倍

梁沙門僧吳寶照等集

現茶財食自長聞法悟解一

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人二

魚身得富緣三

聞梨兄弟以法復財終不散失四

居士子大意以求明珠五

現茶財食自長聞法悟解一

跋提城有大居士字曰現茶作沙象律作大茶

饒富珍寶有大威力隨意所欲同給

人物倉中有孔大如車軸榮米自出

婦以八十作飯餽四部兵及四方來

者食故不盡其兒以千兩金與四部

兵及四方乞者隨意不盡兒婦以一

罍香塗四部兵并四方來乞者隨意

令足香故不盡奴以一犁日耕七畝

出米滋多其婢以八十榮與四部兵

針馬馬食不盡家中共爭各言我是

福力現茶詣佛頭面作礼出四分律分第四卷

曰誰力佛言汝等共有昔王舍城有

一織師織師有婦又有一兒兒又有

婦有一奴一婢一時共食有辟支佛

來就乞食各欲當分捨與辟支佛言

汝等善心皆各已捨可人減少許於

汝不少在我得足即共從之辟支食

已於虛空中現諸神變然後方去織

師眷屬捨於壽命生四天王天至于

他化長轉七及餘福生此現茶聞之

即請佛僧修無限施若有所須隨時

多少皆從我取諸比丘不敢受自佛

佛言聽隨意受後諸比丘行從索資

糧遣使賣金銀隨逐行處多有所長

賣還長者長者言我已捨棄不應將

還出沙象律四分十誦皆有此文

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人二

郁伽醉婢女圍繞在毗舍離大林中

遙見世尊在樹間坐端正殊妙根意

息定光如金聚見已醉解至世尊所

却坐一面佛為分別四諦得無畏法

頭面礼足我歸三寶作優婆塞受持

五戒還至本處告眷屬曰汝今當知

我從世尊受戒若欲樂者行施作福

若不樂者各還親里我當放汝時寂

大夫人日子從世尊盡命受戒有某

人當以我與彼作婦彼時居士便呼

彼人以左手持夫人右手執金漂餅
語彼人曰我以此取夫人與汝作
婦彼人驚怖毛豎語郁伽曰居士不
欲煞我耶答言不也我從佛盡命行
梵行故以大婦用與汝終不變悔

阿含第九卷

魚身得富緣三

昔有大姓常好惠施後生一男無有
手足形體似魚名曰魚身父母終亡
襲持家業寢臥室內又無見者時有
力士仰王厨食恒懷飢乏獨牽十六
車雜賣以自給又常不供詣此四姓
求所不足魚身請與相見示其形體
力士自惟我力乃余不如無手足人
往到佛所問其所疑佛言昔迦葉佛
時魚身與此王行飯佛汝時貧窮助
其駛使魚身所具與王行之而謂王
言今日有務不得俱行若行無異
我手足時行者令王是也不行言者
魚身是也時佐助者汝身是也力士
意悟即作沙門得阿羅漢道

出諸經

聞利兄弟以法獲財給不散失四

昔石室城內有三居士一名聞利二

名瞞施滿三名婆波鄰此三人親兄
弟也多財寶象馬七珍有一婆羅門
持伊羅鉢龍齋莫望富貴龍現身
語婆羅門汝今何為勤苦斷穀除味
在此持齋為何所求婆羅門曰與望
大富龍曰吾有二号一名伊羅鉢二
名財無厭既名無厭復從吾求耶婆
羅門曰設不惠者便即命終龍出紫
磨好金以報之城門有求富長者出
自天竺汝以金與從求財物長者見之
告語藏隱勿令人見告其五親飲食
歡娛藏金庫內庫內雜物盡復入地
還彼龍庫左右七家財物如是三居
士聞之自相謂言我等三家以法所
獲財致不枉濫五家所索國人聞之
謂為誇談共集三家問居士曰卿以
法獻獲財致不濫失何以為證時三
居士各出十斤金分為六段將詣人
民及七家失物主往至龍泉以金投
水水皆涌沸猶如錢湯龍三驚懼即
遣龍女出金還之報謝使還從法得
者以理成辦終不為五家所侵欺非
法藏財者如彼七家

出此方

居士子太意求明月珠五
昔有國名歡樂無憂王号廣慈哀國
有居士名摩訶極妻名旃陀生一子
姿容端正世間少雙墮地便語發誓
願言我當布施天下救濟人民其有
孤獨貧窮者我當給護令得安隱父
母因名為大意見其異姿不與人同
恐是天龍鬼神欲行卜問大意知之
便報言我自是人非天龍鬼神也但
念天下人民窮厄者欲護視之耳說
此意便不復語至年十七乃報父母
言我欲布施告人令得安隱父母念
言子初生時已有是願便告子言吾
財無數恣意施與不相禁制大意報
言父母財物雖多猶不足我用唯當
入海採寶以給施天下人民耳數言
如是父母乃聽大意入海道經他國
國中有婆羅門財富無量見大意光
顏端正甚悅樂之告言我相敬重今
有小女欲以相上願留止此大意報言
我辭家入海欲採七寶未敢相許且
須求還於是遂進採寶即遣人持寶
還其本國轉復到海際求索具物忽

經行異相卷第三 第六張 傍

見一大樹高廣八十由延大意便上樹遇見一銀城宮闕殿舍皆是白銀天女侍側伎樂自然有一毒蛇繞城三匝見大意便舉頭大意自念言人為毒所害者皆由無善意耳便坐自思惟須臾蛇即但頭睡卧大意欲入城守門者便入白王言外有賢者欲見於王王身自出迎之歡喜而言唯願仁者留住此一時三月得展供養答言我行採寶不宜久留王報言我不視國事唯願留住大意便止王即供設衣服飲食伎樂牀卧之具乃貢九十日大意辭王欲去王便取玕琦七寶欲以送之大意言我不多用是七寶聞王有一明月珠意欲求之王言我不惜是珠但恐道路艱嶮難以自隨大意言夫福之將人不畏艱嶮王言此珠有二十里寶自隨願我為弟子得給供養踰於今日也大意便受珠而去於是大意轉前行見一金城宮闕殿舍皆黃金七寶之樹自然音樂天女侍從轉倍於前亦有毒蛇繞城六匝蛇見大意舉頭視之復坐定意

經行異相卷第三 第七張 傍

蛇復但卧大意欲入城守門者即入白王王即出與相見請前語言留一時三月展於供養大意便止王待遇如前經六十日辭去白王聞王有一明月珠願以見惠王答如前四十里中玕寶追之便以貢上仁者後得道時願為弟子神足無比得展供養過於今日受珠而去大意轉復前行又見一水精城宮闕殿舍事事如前亦有一毒蛇繞城九匝但頭睡卧王出迎之願留三月大意即住王復盡意供養施設飲食衣服伎樂乃歷四十日辭去白王聞王有一明月珠願以見惠王便報言此珠有六十里寶自然追之便以上仁者若後得道願為弟子智慧無比當復供養過於今日便受珠而去前行復見一琉璃城亦見一毒蛇繞城十二匝但頭睡卧王迎請乞留三月大意即留王身自供養飲食衣服伎樂以娛之乃歷二十日辭去白王我聞王有一明月珠可以見惠王言此珠有八十里玕寶追之便以上於仁者後得道時願我為弟

經行異相卷第三 第八張 傍

子淨意供養過於今日令長得智慧大意受珠而去念言吾本來求寶今已如志當從是還便尋故道欲還本國經歷大海中諸神王固共議言我海中雖多眾珍名寶無有如此華珠便勅使海神要索其珠神便化作人與大意相見問言聞卿得奇異之物寧可借視之乎大意舒手示其四珠海神便搖其手使珠墮水大意自念王與我言道此珠難保我幸已得之今為此子所奪非趣也即謂海神言我自勤苦經涉嶮阻得此珠來汝反奪我今不相還我當桴盡海水耳海神知之問言卿志奇高海深三百三十六萬由延其廣無涯奈何竭之如日終不墮地如大風不可攬束日尚可使墮地風尚可攬束大海水不可桴令竭也大意笑答之言我自念前後受身生死壞敗積骨過於須弥山其血派五河四海未足以喻吾尚欲斷是生死之根本但此小海何足不桴我昔供養諸佛誓願言令我志行勇於道決所向無難當移須弥山竭大

海水終不退意便一心以器杼海水
精誠之感四天王來助大意杼水三
分已二於是海中諸神王皆大振怖
共議言今不還其珠者非小故也水
盡沮出壞我宮室海神便出眾寶以
與大意思不取告言不用是輩但
欲得我珠耳從還我珠終不相置也
海神知其意威便出珠還之大意得
珠過娶婆羅門女還其本國慈意大
布施自是以後境界無復飢寒窮乏
者四方士民皆去其舊上繼負歸仁
如是布施歷載恩逮翬飛歧行蠕動
靡不受潤其後壽終上為帝釋或下
為飛行皇帝積累功德自致成佛三
界特尊皆由宿行非自然也佛告諸
比丘大意思者我身是時居士摩訶
者今現悅頭檀是時母旃陀者今現
夫人摩耶是時歡樂無憂國王者即
摩訶迦葉是時婆羅門女者婁夷是
時女父者弥勒是時銀城中王者阿
難是時金城中王者目犍連是時水
精城中王者舍利弗是時琉璃城中
王者須陀是也時第四天王助大意思

杼海水者即優陀是也時奈其珠者
即調達是也時四城門守者即須臾
特蘇曷拔拘留是時繞四城毒地者
即是共剝酸陀利四目是也阿難白佛
以何功德致四明月珠眾寶隨之佛
言乃昔維衛佛時大意思嘗以四寶為
佛起塔供養三尊持齋七日是有
五百人同時共起寺或懸總然燈者
或燒香散華者或供養比丘僧者或
誦經講道者今皆來會

出六

經律異相卷第四十二

癸卯歲高麗國司藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第四十三 傍

傍

梁沙門僧旻寶唱等集

波利得海神瓔珞上王王及夫人
共以獻佛一

善求惠求採寶經飢樹出所須二
師子有智免羅刹女三

弥蓮持齋得樂踰母燒頭四
優波斯納兄妻後悔為道兄射煞

弟矢及自害五

薩薄然辟濟諸賈客六

薩薄欲買取五戒羅刹不能侵七

商人共鵲生子子皆得道八

泉賈飢渴天人指間降八味水九

商人駝牛以賤龍女得金奉親十

賈客為羅刹所縛十一

賈客採寶救將死人十二

二賈客採寶貪者沒命蕘者安十三

賈人害侶獨取珍寶大哀歎此四

人十四

五百賈人值摩竭魚稱佛復免十五

賈人為友逼飲酒犯戒父母擯出

遠國尚為鬼所畏十六

經律異相卷第四十三 第三張 傍

波利得海神瓔珞上王王及夫人共以獻佛
昔有賈客名曰波利與五百人入海求
寶時海神出掬水問波利言海水為
多掬水為多波利答言掬水為多所
以者何海水雖多無益時用不能救
彼飢渴之人掬水雖少值彼渴者持
用與之以濟其命世世受福不可計
計海神歡喜讚言善哉即脫身上八
種香瓔珞以七寶以與波利海神送
之安善往還到舍衛國持此香瓔上
波斯匿王具陳所由願蒙納受王得
香瓔以為琦異即呼諸夫人羅列前
住若寂好者以香瓔與之六万夫人
盡嚴來出王問未利夫人何以不出
侍人答言今十五日持佛法齋素服
不嚴是以不出王便瞋患遣人呼曰
如今持齋不應王命如是三反未利
夫人素服而出在眾人中明如日月
倍好於常王意竦然加敬問曰有何
道德炳然有異夫人曰王自念少福
稟斯女形情態垢穢日夜山積人命
促短懼墜三塗是以月月奉佛法齋
割愛從道世世勞福王聞歡喜便以

經律異相卷第四十三 第三張 傍

香瓔與之未利夫人答言我今持齋
不應者此可與餘人王曰我本發意
欲與勝者卿今寂勝又奉法齋道志
殊高是以相與若卿不受吾將安置
夫人答言大王勿憂願王屈意共到
佛所以此香瓔珞奉上世尊并採聖
訓累劫之福矣王即許焉即勅嚴駕
往至佛所稽首于地却就王位自佛
言海神香瓔波利所上六万夫人莫
不貪得未利夫人與而不取持佛法
齋心無貪欲謹以上佛願垂受納世
尊弟子執心難直信如此豈有稿乎
唯願世尊為受香瓔佛說偈言
多作寶花 結步搖綺 廣積德香
而生轉好 琦草芳華 不逆風熏
近道聞教 德人遍香 雖曰是真
不如戒香 出法句經 卷第二
善求惡求皆寶經飢樹出所須一
往昔閻浮有國名波羅奈時有薩薄
名摩訶夜移其婦懷妊自然仁善意
性柔和月滿生男形體端正父母愛
念施設美膳延請親戚并諸相師共
相娛樂抱兒示眾為其立字相師問

經律異相卷第四十三 第四張 傍

言此兒受胎有何瑞應父言受胎母
自和善相師名為善求乳哺長大好
積諸德慈愍眾生次後懷妊期滿生
男形體醜陋相師問言此兒懷妊有
何感應答言懷兒母自弊惡相師名
曰惡求乳哺長大好為惡事恒生貪
心懷嫉妬意年各長大共行入海求
索寶物各有五百侍從塗路懸遠中
道乏糧經於七日去死不遠是時善
求及諸賈人咸共誠心禱諸神祇欲
濟飢險於空澤中遙見一樹枝條鬱
茂便即趣之有一泉水善求及眾悉
共求哀樹神現身語之斫去一枝而
須當出諸人歡喜便斫一枝美飲流
出斫第二枝種種食出百味具足咸
共承接各得飽滿斫第三枝出諸妙
衣種種備具斫第四枝種種寶物悉
皆具足裝馱悲滿所須盡辦惡求後
到眾人如前盡得充足便自念言今
此樹枝能出是種種好物况復其根
今當伐之足得極妙佳好物令人伐
之善求語惡求言我等飢乏蒙此樹
恩得濟餘命云何而欲伐之惡求即

掘其根善求感佩不忍見之領眾歸家伐樹已竟有五百羅刹取此惡求及眾賈人悉皆敗之財物喪失佛告阿難善求者今我身是父者今淨飯王是母者今摩耶是惡求者提婆達多是我於往昔常與相值恒教善法而不用之返更以我為怨

出賢惡經第九卷

師子有智免羅刹女三

閻浮利地有眾多賈客共相率合入海採寶正值迴波惡風吹壞大船復有諸人乘弊壞船隨風流進墮羅刹界羅刹女輩顏貌端正前迎賈客云此間多寶明珠無價恣意取之我等無夫沒無妻妾可止此間共相娛樂後得善風良伴歸家諸君當知若見左面有道者慎莫隨從時商客中有一智者言諸女所說此不可從即進左道行數里中間一城裏數千万人稱怨嘆呼云何捨閻浮提就此命終賈客前詣城下同近觀察見城鎮鐵垣牆亦無門戶出入處而去城不遠有尸梨師樹即往攀樹見城裏數千万人遍問城裏人口何為稱嘆父母兄弟

耶城裏人報曰我等入海採致寶物為風所漂又為羅刹女所誑問在牢城前有五百人漸漸取然今有二百五十人在君莫呼此女謂為是人皆是羅刹鬼耳其人下樹以語同伴勸我還家善求方計卿等今日意欲云何眾人答曰卿昨夜何不重問彼人頗有權宜方計眾人及我身得安隱歸家不乎智人即報曰我今慕起往更問之須女睡眠竊起上樹問城裏人頗有方計卿等諸人復及我身得還閻浮地不耶城裏人答我等生念欲還此鐵城便化數重不可敗壞死者日次無由得免唯卿外人少有權宜可得度脫還至本土十五日清旦有一馬王從薺單日來至此界佳高山頂王自喚呼誰欲還歸閻浮利地卿等若聞馬聲皆往礼於求還本鄉其人向伴具陳情狀眾人報曰今可去不答曰須十五日至馬王當來乃得去耳未幾數日馬王便至商客聞已往馬王所自言我等欲求還本鄉願見將接馬王告曰卿等慧意聽

我所說者欲歸家還本鄉者心意專正便得歸家心不專正不得歸也此諸婦女抱男女追逐卿後啼哭哭呼其中諸人與惡著心正使在我脊上猶不得去若能捨恩愛正心一意無所戀著至心捉我一毛便得歸家時諸婦女各語夫曰誠可捨我賤身何為捐棄兒女先教兒女往抱父頸啼哭哭呼捨我等為欲何處去心意戀著者便不得還唯有大智師子一人安隱還歸時羅刹婦抱其男女往逐師子告語村落師子身者是我夫主共生男女捨我逃走不知所趣諸人聞已問師子曰觀卿婦女體性容貌人中英妙兒女可慙何為捨之師子報曰此亦非人是羅刹鬼耳往海渚中然取商賈不可稱數吾伴數百間在鐵城唯我一人幸得免濟今此鬼女復逐我後規欲害我恐不免濟轉復前行還至本國鬼猶逐後到其國土鬼往白王我與師子共為夫婦生此男女後望得力非虛今日永已見捨王召師子問其情實師子具以上事白

法華經疏卷第三 第八條

王告師子設卿不用可持與我師子報曰此實非人是羅刹鬼備有德咎後其見怨復語左右諸目斯鬼至此必有傷害王今不信欲內深宮如是不久王及內宮盡當灰滅王復瞋惡語師子曰汝中姿容如天玉女何緣復稱為羅刹鬼耶速出在外吾自觀之王將見女入宮一宿明日食時宮門不開諸目共議主新納妻意相貪樂故不開耳師子說曰不如來議王及夫人并諸婢女必為羅刹所食歟盡故門不開耳即施高梯踰牆入內見死人骸骨滿數間舍諸目責師子曰正坐汝身將羅刹鬼然王喪國宮殿滅亡卿欲云何師子答曰吾先有契後莫見怨卿等何為復見責毀諸目人民前白師子王今已死更無胤嗣唯願師子當登王位領理人民師子告曰若欲舉我為王者當隨我教異形同響咸皆稱善王告諸目當共集兵入海攻擊然羅刹男女無有遺在後破鐵城出其中人土俗常法若一人不事佛者當送山西付鬼噉

法華經疏卷第三 第九條

之自今已來佛法熾盛得道無數是故說諸有信佛者如此眾生安隱得還皆由馬王又彼國常儀國王生子若十若百若至無數盡出作道誦習佛經三藏倍學還復罷道登陟王位凡諸不通經籍不舉則不得陟王位也

出承事
彌蓮持齋得樂踰母燒頭四

昔五百賈人一字彌蓮是軍尊老也五百人共舩入海為摩竭魚觸破其舩五百皆死彌蓮騎板得活存鼻摩地為防魚故東西行走見一小徑入見銀城樹木參天間有浴池其城方正地周匝渠水有四女人從城中出端正如玉女共迎彌蓮言甚獨勞苦多賀來到貪欲相見久矣當侍仁者今是銀城是仁者有也城中辛樂樹木參天有渠水浴池戲觀廬舍城中有七寶殿名曰羅縵以金銀水精琉璃珊瑚虎魄車乘為殿我等四人當供給使晚卧早起心存教勅便可止此不須到他面彌蓮即與四女人入城上七寶殿上日日極意在此城中

法華經疏卷第三 第十條

千有餘歲後彌蓮自念是四女人不欲令我去行到他面何等意耶彌蓮伺四女人寢卧竊起下殿出城前行遙見金城樹木浴池事事如前有八女人端正要說辭皆如前彌蓮與八女人相樂極意經數千歲後彌蓮思惟疑是八女人不欲令我更到他面何等意耶彌蓮伺八女人寢卧竊起前行遙見水精城樹木浴池事事如前有十六女人從城出迎詳說如前彌蓮即與十六女共樂極意經數千歲彌蓮復去乃見琉璃城事事亦如前三十二女從城出迎彌蓮與女共樂極意經數千歲後出城前行遙見鐵城中了無迎者彌蓮入城門有鬼問之彌蓮為行道城中目見一男子字俱引燒鐵輪走其頭上由入諸城坐不厭足故使燒鐵輪走我頭上彌蓮念羅縵殿肩末殿羅摩殿泥磬單殿湊出言我何事入是中耶彌蓮語灌鐵城鬼言入燒鐵輪走我頭上何時當脫耶鬼報言有人如卿來乃得脫耳佛言鐵輪走彌蓮頭上却後六十

經律異相卷第四十三 第三十條 佛言

億萬歲乃得脫耳。彌遺者我身是未

求道時愚癡沐浴著新衣脚踏母頭

是故燒頭。一日八關齋四月心猶歡

喜。故得四寶城金銀水精琉璃壽數

千萬歲。是故世間人至死不厭五欲

所思。欲人不孝父母師車輪踐之當

如彌蓮矣。出法華經又

優波斯納兄妻後悔為道兄射殺弟矢

反自害五

羅闍國有賈客兄弟二人共住一

處。兄求長者女欲以為婦。其女年小

未任出適。兄與眾賈遠至他國。經歷

多年。滯不時還。女年向大而語其弟

卿兄速行。沒彼不還。汝今宜可取我

女。其弟答言。何有是事。長者數說其

弟意。堅未曾迴轉。長者詐作遠書。託

諸賈客說兄死亡復告之。曰。卿兄已

死。汝當云何。弟娶其女。經歷數時。女已

懷。第兄從遠還。弟心懷懼。逃至舍衛

如是。展轉到於佛前。求索出家。佛即

聽許。便成沙門。名優波斯。奉持律行

得阿羅漢。兄知忿恨。欲殺之。至舍衛

國。即出重募賞金五百兩。應募者相

將俱進見。弟坐禪。狀生惡念。云。何然

此比丘。吾設不然。當棄我金。欲射比

丘。乃中其兄。其兄懷悲憤。命忽而終

受毒地。形生此道人。戶樞之中。戶數

開。閉。撒身而死。還願更作小形。毒重

依道人。屋從屋下墮。比丘頂上惡毒

猛熾。即便命終。告舍利弗。乃往過去

有辟支佛。出現於世。處在山林。時有

獵師。恒捕禽獸。施設方計。堅伺苟得

辟支佛。驚其禽獸。伺捕不得。便懷瞋

恚。以毒箭射辟支佛。時辟支佛心慙

此人欲令改悔。為現神足。於時獵師

心懷恐怖。恐怖自憤。歸誠謝過。時辟

支佛受其悔懺。毒攻而死。其人命終

便墮地獄。既出地獄。五百世中。常被

毒死。至于今日。得羅漢道。猶為毒虫

所整而死。出賢愚經

薩薄然。群諸賈客六

昔。閻浮提五百賈客。共行曠野。經由

嶮路。大山孔中。極為黑闇。時諸商人

迷悶。愁憂。恐失財物。此處多賊。而復

怖畏。咸共同心。向于天地日月山海

一切神祇。啼哭求哀。時薩薄。憐諸商

客。告言。莫怖。吾當為汝作大明照。是

時薩薄。即以白氈。自纏兩臂。蘇油灌

之。然用當炬。將諸商人。經於七日。乃

越此闇。時諸賈客。咸戴其恩。慈敬無

量。各復安隱。喜不自勝。時薩薄。我身

是諸賈客者。今五百比丘。是。出賢愚經

薩薄欲買取五戒。羅刹不能得。侵七

昔有薩薄。聞於外國。更有異寶。欲往

治生。而二國中。間有羅刹。難不可得

過薩薄。遊行見市西門。有一道人。空

牀上坐。云賣五戒。薩薄問云。五戒云

何。答曰。無形直口。受心持後。得生天

見世能却羅刹。鬼難。薩薄欲買。問索

幾錢。答金錢一千。即就授與。受五戒

竟。語言。卿向外國。到界畔上。羅刹若

來。卿但語言。我是釋迦五戒弟子。薩

薄少時。到二國中。間見羅刹。身長一

丈三尺。頭黃如蘗。眼如赤丁。拳體鱗

甲。更不開口。如魚鼓。鰓仰。按飛。鰓踰

地。沒膝口。熱血。流羣衆。數千。直捉薩薄

語言。我是釋迦五戒弟子。羅刹聞此

永不肯放薩薄。即以兩拳。捉之。舉入

鱗甲。拔不得出。又以脚踏。頭撞。拔復

不出五體及鱗甲中唯背得動羅刹

謂言

汝身及手足一時悉被羈但當去就死
跳跟復何為

薩薄志意猶固語羅刹曰

我身及手足一時雖被繫攝心如金石
終不為汝斃

羅刹又語薩薄曰

吾是鬼中王為人多力臂從來食汝輩
不可得釋數但當去就死何為自覓語
薩薄冒欲罵怒自念此身輪迴三界
未曾乞人我今當以乞此羅刹作一
頓飽即曰

我此腥臊身久欲相去離羅刹得我便
悉持以布施志求摩訶乘果成一切智
羅刹聰明解薩薄語便生愧心放薩
薄去長跪合掌向其謝曰

君是度人師三界之希有志求摩訶乘
成佛當不久是故自歸命頭面礼稽首
羅刹悔過竟送薩薄至外國大得珍
寶又送還家大修功德遂成道跡

商人共誦生子子皆得道八

畜生及人一切四生問曰云何知人

中有卯生答曰如所說閻浮利地多
有商人入海採寶得二鵠隨意所化
失一在與共遊戲寢卧一室共彼

合會遂生二卵卵漸溫熱便生二童
後大出字學道得阿羅漢果一名尸
披羅二名優鉢尸婆羅問曰云何知

人中有濕生答曰如經所說有頂生
王尊者遮羅尊者優婆塞遮羅利女問
曰云何知人中有化生答曰劫初人是

也已得聖法者不復卵生濕生問曰
何故不復卵生濕生耶答曰卵生濕
生畜生趣所攝

泉賈飢渴天人指問降八味水九
昔有導師與五百賈人共行作賈到
大曠野絕無水漿飢渴困極四方求索

登高遠望見有樹木謂當有水俱共
馳往至見樹下周匝生草其地清潔
咸共穿鑿時有天人遙見導師如申

辟須來到其所住于樹上申其右手
從五指間派出八味甘美之水而元
窮盡皆得飽滿

商人駟牛以贖龍女得金奉親十

佛住舍衛城南有大林邑商人駟八

牛到北方俱多國復有一商人共在
澤中放牛時離車捕得一龍女穿鼻
牽行商人見之即起慈心問離車言

汝輩此欲作何等答言我欲煞散商
人言勿煞我與汝一牛買取放之捕
者不肯乃至八牛方言今為汝故我

當放之即取八牛放去龍女時商人
復念此是惡人恐復追逐更還捕取
即自隨逐看其所向到一池邊龍變

為人身語商人言天施我命今欲報
恩可共我入宮當報天恩商人答言
汝等龍性平暴瞋恚無常或能煞我

答言前人繫我我力能煞彼但以受
布薩法故都無煞心何況天今施我
壽命而當加害小住此中我先入攝

檔是龍門邊見二龍繫在一處問言
汝為何事答言此龍女半月中三日
受齋法我兄弟守護此龍女不堅固

為離車所得以是故被繫唯願天慈
語令放我此龍女若問欲食何等食
者當索閻浮提人間食龍女攝檔已

便即呼入坐寶牀尊上龍女自言天今

經律異相卷第四十三 第十七條 傳

欲食何等食答言欲須闍浮提人間
食即下種種食問龍女言此人何故
被繫龍女言此有過我欲煞之商人
言汝莫煞不尔要當煞之商人言汝
放彼者我當食耳白言不得直尔放
之當罰六月擯置人間商人問言汝
有如是症嚴用受布薩為答言我龍
法有五事苦何等五生時龍眠時龍
姪時龍瞋時龍一日之半三過皮肉
落地熱沙搏身復問汝欲求何等答
言我欲求人道中生問我已得人身
應求何等答言出家難得又問當就
誰出家答言如來應供正遍知今在
舍衛城未脫者脫汝可就出家便言
我欲還歸龍女即與八餅金語言此
是龍金足汝父母眷屬終身用不盡
語言汝合眼即以神變持著本國行
伴先至語其家言入龍宮去父母謂
兒已死眷屬宗親聚在一處悲啼啼
哭時放牧者及取薪草人見已先還
語其家言某甲來歸家人聞已即大
歡喜出迎入家已為作生會作生會
時以八餅金持與父母此是龍金截已

經律異相卷第四十三 第十八條 傳 南

更生盡壽用之出僧律第三十三卷

賈客為羅刹所縛十一
有一賈客主將諸賈人入嶮難處遇
羅刹鬼以手遮之言汝住莫動不聽
汝去賈客主即以右拳擊之拳即著
鬼挽不可離復以左拳擊之亦不可
離以右足蹴之亦復如是以頭衝之
頭即復著鬼問言汝今如是欲作何
等心休息未答言雖復五事被繫心
終不息當以精進力與汝相擊鬼時
念此人膽力極大即日汝精進力大必
不休息今放汝去出大智度論第十六卷
賈客採寶救將死人十二
有賈客主名為吉利入海取大珍寶
安隱而出凡有八十億摩尼珠一皆
直百億兩金以多寶物與一乞人不
入其家復還至海採取珍寶入海之
後倍得寶物經八十歲還到本國欲
入城時見犯罪人煞者執縛打惡聲
鼓街巷唱令將至煞處加以刑戮時
應死者逢見吉利作是言賈客主救
我死罪施我壽命是大檀越賢善好
人吉利聞已語應死者咄人我今施

經律異相卷第四十三 第十九條 傳

汝無畏救汝死罪即至煞者所人人
皆與之摩尼珠價直一億兩金汝今
小住待我今者至王邊還尔時吉利
疾至王所自言大王我欲以好珍寶
買此人命王答吉利是人罪不可恕
不可得買若必欲買汝所有物盡以
與我并自代死乃可得脫吉利歡喜
我得大利得滿所願能救此人得釋
我意即以居家所有財物及於大海
所得珍寶无量千億金銀寶物皆送
與王王白大王言可放此人我所有物盡
現在此語煞者言將吉利煞即縛吉
利將至煞處右手舉刀欲斫吉利手
直不下驚怖恐怖即以告王王自看王
聞此語即自執刀欲煞吉利舉刀兩
手落地得大裏惱發聲而死時吉利
即我身是時王者調達是出菩薩藏經下卷
二賈客採寶貪著沒命應者安十三
昔無數阿僧祇劫前有兩部賈客各
五百人在波羅奈撰合資財嚴舡渡
海解繫張帆乘風徑往即至寶渚上
妙婁女無物不有一部賈客主曰我等
以資財故勤苦至此當佳自娛第二

經律異相卷第四十一 第二十二條 俗名
薩薄言此間雖饒衆寶不當久住

時有天主慈愍此輩便於空中語衆人曰此間雖樂不足久住却後七日

此地當沒語訖化去復有魔女欲使

賈客於此沒盡空中告曰卿等不須

嚴駕還去此地元水設當有水此之

衆寶衆女五樂何由而有前天所說

皆是虛妄說已化去第一薩薄勸其

部衆卿等勿去莫信前天第二薩薄

還告其衆卿等莫貪速裝治船前天

所說至誠不虛水不至者於此自娛

然後徐歸若水審求治嚴已去佛語

舍利弗却後七日如前天言水滿其

地第二薩薄將其部衆即得上船第

一薩薄先不治嚴水至之目便著鎧仗

共相格戰第二薩薄於船上以鎧半

鎧第一薩薄脚徹過即便命終佛語

舍利弗汝知第一薩薄者不則提婆

達兜是第二薩薄者則我身是時第

一賈客衆五百人者則今提婆達兜

五百弟子是時第二賈客五百衆者

則今五百羅漢是時第一天女則舍

利弗是時第二天女則今名滿月比

經律異相卷第四十一 第二十二條 俗名
丘婆羅門弟子是

賈人言侶獨取珍寶大哀然此凶人

十四

定光佛時有五百賈人入海求寶有

異心者念言我今悉害賈人獨取珍

寶時聞浮提有大導師名曰大哀時

寐夢中海神語之賈衆之中有一賊

欲煞五百伴獨取寶物假令事建墮

墮地獄中今仁導師當行摧殺今賈

人不死賊不獲罪導師思惟七日元

餘方便唯當煞此痴人耳語衆賈者

必皆興怒當共煞之俱墮惡趣設我

獨煞我當受罪吾寧自忍百千劫苦

不令賈人普被危害復令一賊墮地

獄中先為說法令心欣然踊躍卧寐

佛言大哀導師猶衆賈人興于大哀

以權方便害此一賊命終之後生第

十二光音天上時大哀者剎吾身也

以斯方便起千劫生死同船五百賈

客斯賢劫中五百佛與者是

五百賈人值摩竭魚鰓佛獲免十五

昔有五百賈客乘船入海值摩竭魚

經律異相卷第四十一 第二十三條 俗名
去如箭薩薄主語衆人言船去太疾

可捨帆如言捨下船去轉駛不可得

止薩薄主問樓上人言汝見何等我

見上有兩日出下有白山中有黑山

薩薄主驚言此是大魚當奈何哉我

與汝等今遭困厄入此魚腹無有活

理汝等各隨所事一心求之於是衆

人各隨所奉一心歸命求脫此厄所

求逾篤船去逾疾須臾不止當入魚

口於是薩薄主告諸人言我有大神

号名為佛汝等各捨本所奉神一心

稱之時五百人俱發大聲稱南無佛

魚聞佛名自思惟言今日世間乃復

有佛我當何忍傷害衆生即便閉口

水皆倒流轉得達魚五百賈人善心

生皆得解脫

賈人為友逼飲酒犯戒父母換出遠國

尚為鬼所畏十六

有一縣人皆奉行五戒十善縣界無

釀酒者中有大姓家子欲遠賈取臨

途父母語曰汝勤持五戒奉行十善

慎莫飲酒犯佛重戒行到他國見故

辭曰吾國奉佛戒無敢犯者且辭親近父母又戒相別久會同心雖喜悅不宜使吾犯戒遠親教也主人言吾與卿同師恩則兄弟吾親則是子親父母相飲豈可違之若吾在卿家必從子親事不獲已乃從飲之事訖還家具白於親父母報言汝違吾教加復犯戒亂法之漸非孝子也無得說之便以所得物逐令出國子以犯戒為親所耻乃到他國住客舍家主人事三鬼神能作人形對人飲食與人語言事之積年居財空盡而家疾痛死喪不絕私共論之鬼知人意鬼共議言此人財產空訖正為吾等未曾有益今相欺患宜求珍寶以與之便行盜他國王庫歲好寶積置國中報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使得饒富主人言受大神恩鬼曰汝園中有金銀可往取之主人欣然入園見物負捷歸舍辭謝受恩明日欲設飯食願屈願下施設皆辦鬼神詣門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人退呼既已願下委去何為神曰卿

舍尊客吾馬得前重復驚走主人思惟吾宅之中無有異人正有此人耳即出言語恭設已竟因問之曰卿有何功德吾所事神畏子而走客具說佛功德五戒十善實犯酒戒為親所逐尚餘四戒故為天神所護卿神不敢當之主人語言欲奉持五戒因從客受三自歸五戒一心精進不敢懈怠問佛在處可得見不客曰在舍衛國給孤獨園主人一心到彼經歷一亭中有一女正是欺人鬼婦行路迥遠時日逼暮從女寄宿女即報言慎勿留此宜急前去男子問曰用何等故將有意乎女人報言吾已語卿用復問為男子自念前舍衛國人完佛四戒我神尚為畏之我已受三歸五戒心不懈怠何畏懼乎遂自留宿時欺人鬼見護戒威神去亭四十里一宿不歸明日進見鬼所欺人骨骸狼藉心怖而悔退自思惟我在本國衣食足用空為此人所化言佛在舍衛國未觀奇妙乃見骸骨縱橫不如携此女人將歸本土共居如故即時

迴還因從女人復求留宿女人謂男子何復還耶答曰行計不成故迴還耳復寄一宿女言卿死矣吾夫是欺人思方來不久卿急去此男子不信遂止不去便迷惑姪意復生不復信佛三歸五戒天神即去鬼得來還女人恐鬼食此男子藏之苑中鬼聞人氣謂婦言介得肉耶吾欲取之婦言我不行何從得肉婦問鬼卿昨何以不歸鬼言坐汝所為而舍宿尊客令吾被逐苑中男子踰盜恐怖不復識三自歸婦言何以不得肉乎鬼言正為汝舍佛弟子天神逐我出四十里外露宿震怖于今不安故不得肉婦因問夫佛戒云何鬼言我大飢極急以肉未不須問此此是無上正真之戒非吾所敢說也婦言為說之我當與卿肉鬼類貪殘食欲食无止婦迫問之因便為說三歸五戒鬼初說一戒時婦輒受之至第五戒心執口誦男子於苑中識五戒隨受之天帝釋知此二人心自歸佛即遣善神五十人擁護兩人鬼遂走去到明日婦問男子怖乎答曰大怖蒙仁者恩心悟識佛婦言男子昨何以迴還答曰吾

經律異相卷第四十三 第三十六條

見新久死人骸骨縱橫恐畏故還耳
婦言骨是吾所棄者也吾本良家
之女為鬼所略取吾作妻悲窮無計
今蒙仁恩得聞佛戒離於此鬼又言
賢者欲到何所男子報言吾欲到舍
衛國見佛婦曰善哉吾隨賢者見佛
便便前行逢四百九十八人因相問
許諸賢者從何所來欲到何所答曰
吾等從佛所來問言卿等已得見佛
何為復去報言佛口說經意中同
故尚不解令還本國兩賢者具說本
末以鬼畏戒高行之人意乃開解俱
還見佛佛遙見之則笑口中五色光
出阿難長跪佛不妄笑將有所說佛
語阿難汝見是四百九十八人還不
此諸人等今得其本師來見佛者皆
當得道時五百人來至佛所一心聽
經心開意解皆作沙門得阿羅漢道
然此二人是四百九十八人前世之師
也人求道要當得其本師及其善友
余乃解耳出戒清
經律異相卷第四十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第四十四 男廣人部上 傍

梁沙門僧是寶唱等集

飛陀以化城請佛及見佛欲滅化
不能一

阿難邪垣井出珍寶二

賢直竊珠不款獲賜三

慈羅放鼈後遇大水還濟其命四

千那傭畫得金設會為婦所訟五

神識還摩娑故身之骨六

木巧師與畫師相詎七

醫治王病差獲報殊常八

破齋猶得生天九

耕夫施僧一訶梨勒果後生為兩

國太子十

供養沙門心有善惡獲報不同十一

舅甥共盜甥黠慧後得王女為妻

十二

羅閱國男子與耆闍崛國女人宿

世有緣十三

夫婦約不先語見偷取物夫能不

言十四

婦人鼻髁夫割他好首以易之十五

經律異相卷第四十四 第三十七條
貧人善解鳥語十六

溺人憑鳳獲全附鸚鵡頌命十七

有人買智慧得免大罪十八

有人張鬼免害十九

有人為兩婦所惡以至於死二十

有人遠求仙水主人惡心使登樹

得仙二十一

有人使鬼得富後害其兒二十二

有人富王責條跡已用物王乃覺

悟二十三

有人為罪王令割肉五斤二十四

有二人共誓以胎中兒共為婚姻

二十五

大姓二兒大子失財被念小子得

財獲罪二十六

三人共施僧一錢後身獲自然之

金二十七

貧人供僧僧報致富二十八

貧人得伏藏為王所治二十九

貧人買答不識是寶三十

貧老夫妻三時懈怠三十一

窮人違樹神誓還為樹枝所煞三

十二

經律異相卷第四 第三張 佛
人遇為逐墮深谷際天降甘露遂

得昇天三十三

五百幼童聚沙興塔命終生天三

十四

童子施佛豆生天後作轉輪王三

十五

牧牛小兒取花上佛牛觸而死即

生天上三十六

小兒先身以三錢施令解鳥語遂

得為王三十七

諸劫分物不識好者三十八

毘陀以化城請佛及見佛欲滅化不

能一

王舍城中有一幻士名曰毘陀

聖言明

解經典曉了伎術所作巧黠多能喜

悅名聞高遠摩竭人民皆所不及國

內大小從其受學毘陀遇觀世尊身

色嚴妙念欲相試便示請佛設知我意

當不受請若不知者必受無疑佛知

其意意欲度之默然而受毘陀謂佛

无通慧不見我意入王舍城於淨處

化作講堂懸繒華蓋一一樹下為諸

比丘鋪師子座於講堂中特為如來

經律異相卷第四 第四張 佛
設師子座高四丈九尺作百味之饌

時四天王及天帝釋與三万二天

人謂仁賢曰真得善利乃請如來講

堂供養吾助給所乏即化作諸殿如

忉利宮佛與菩薩及諸比丘往其講

堂見佛坐已所造之座帝釋亦見如

來坐其所造莊嚴之座仁賢聽佛所

說獨除自大投首佛足自佛言唯願

如來原我罪過欲沒其所化佛令不

變復為說一切諸法皆如幻化

出幻士

阿難邠垣井出珍寶二

阿難邠垣在兒連山下居大富珍寶

四遠賈客舉貨乞丐者往无不得時

有五百賈客行海船壞珍寶皆沒死

者不少或依板得活咸詣阿難邠垣

主人設食主人汲井得寶篋各有

題疏其姓字賈客食訖皆悲主人問

故答言我等伴侶五百人共行海中

船相離沒死者不少挾持小板劣得

生活亡失珍寶悲念伴侶耳屬觀井

中所得寶篋皆是我計不知邠余主

人言卿曹行治生賈販若至心者不

失也但不至心故失耳我從无數劫

經律異相卷第四 第五張 佛
以來未嘗不至心初不欺侵諸失寶

者皆趣我井卿曹各自奉姓字取

去

賢直竊珠不欺獲賜三

昔人名賢直曾三預八閻聞讀經言

天眼不瞬誦念不忘然此賢直善偷

他物眼前不覺國王失珠占目量議

目答王言聞有賢直極能作偷王勅

錄來考問望得其言不偷王既有道

何由枉人又占諸目共議有目言曰

當作方便令其首伏當重枷鐐戴

市唱令煞之與酒令醉然後脫鐐舉

置堂上妓女作樂王勅伎女賢直醉

問汝可答言此是天堂我是天女應

為侍側君前身時偷國王珠故得生

此王便依之賢直聞已嘿念而去我

聞經言天眼不瞬此女悲瞬且我偷

珠應入地獄將非國王張我今首即

便發言我得生天由不偷珠妓女報

王道賢直言王便大笑小子定不偷

我珠也即放令去重賜金寶此寶偷

珠誦念一偈免罪得賜

出華嚴

慈羅放龍後遇大水還濟其命四

經律異相卷第四十四 第六張 佛 卷七

昔有一人名慈羅見人賣鬘心中慍之向鬘涕泣鬘者言汝何故向鬘啼乎慈羅答言我不忍見之窮賣鬘者大笑汝癡狂耳答言我念此鬘從君請買主言鬘直百萬慈羅便將之歸家傾舉子息得八十萬慈羅言我錢盡此儂求元虞賣鬘者言汝錢既盡可為作田以畢錢直慈羅言諾以車載鬘投著池中鬘便能言語方有大水君當上樹相呼後日洪水大起人民死盡慈羅上樹呼鬘鬘便來至慈羅坐鬘背上前去數里見一女人在派樓上沮息欲死便向慈羅乞丐求載慈羅答鬘此人可憐乞得載之鬘言往便復載之前行十里見賣鬘子泳被撻上從慈羅欲求載之鬘言我已重恐必疲極不能自度慎勿載之慈羅言可哀今是非當載之慈羅復載之前行數十里見數井絨泳被撻上慈羅復報載之前至那竭國女子便以金謝慈羅賣鬘人言此鬘本是我賣之汝今得金當持還我慈羅不與賣鬘子便到那竭國王所云

經律異相卷第四十四 第七張 佛 卷七

慈羅偷人婦將之長今持金銀來在此國中那竭國王即召慈羅使吏斬之吏上言其事欲下筆書紙輒緣筆不成字王聞之便問慈羅汝有何功德乎慈羅具答王誅賣鬘者出阿難經千部備盡得金設會為婦所訟五大月氏帝迦羅城有一畫師名曰千那往來東方多剎施羅國客盡經十二年得三十兩金持還本國遇見眾僧信心清淨即問維那此眾幾物得作一日食答曰可用三十兩金畫師併付維那乞營一食我明日當來空手歸家婦問十二年作得何等物答曰得三十兩金已種福田付僧設會婦縛夫以送付官具陳上事官問不給婦兒而以乞他畫師答曰我先世元福貧窮常辛苦遭遇眾僧是良福田若復不種善後世復貧苦相續无得脫時是故併施眾僧其斷事人是優婆塞即脫纓絡及所乘馬并聚落以施畫師謂之曰汝施眾僧眾僧未食是為穀子未種而干已生而大果在後出大智度論第十一卷

經律異相卷第四十四 第八張 佛 卷七

神識還摩娑故身之骨六昔有人死後魂神還摩娑其故骨邊人問之汝已死何故為復用摩娑骨為神言此是我故身不熟生不盜竊不他妬不兩舌惡罵妄言綺語不嫉妬不瞋恚不癡死後得生天上所願自然快樂无極是故愛重之也出維摩經下卷木巧師與畫師相誑七昔北天竺有一巧師作一木女端正无雙衣帶嚴飾世女无異亦來亦去能行酒看客唯不能語耳時南天竺有一畫師亦善能畫巧師聞之作好飲食即請畫師便使木女行酒擎食從旦至夜畫師不知謂是真女欲心極感念之不忘時日暮木師入宿留畫師住以此木女立侍其側便語客言故留此女可共宿也主人已入木女立在燈邊客即呼之而女不來客便前牽之乃知是木便自慙愧主人誑我我當報之於是畫師復作方便即於壁上畫作已像所著被服與身不異以繩繫頸狀似絞死畫作

像著其口喙作已開戶自入床下天

經律異相卷第四 第九條

明主人出見戶未開即向中觀唯見壁上絞死客像主人大怖便謂實死即破戶入以刀斷繩於是畫師從牀下出木師大羞畫師即言汝能誑我能誑汝客主情畢不相負也二人信知狂惑各捨親愛出家修道

出律異相卷第四

習治王病差獲王報殊常八

有一國王身得重病十二年不差一切大醫元能治者時邊方小國攝屬大王有一醫師善能治病王即招來令治已疾未久之間即蒙除降王便念欲報此師恩屬遣使者宣令彼國此師見差宜應償責為馬車乘牛羊田宅青衣直人嚴飾之具皆給與之彼小國王奉宣上命師在王邊无有語者師便思惟我治王病大有功夫未知王當報我與不復經數日王轉平復其師請辭欲還本國王便聽之給一羸馬乘具亦獎師大笑恨我治王病大有功夫而王不識恩分不相料理令我空去隨道愁嘆以為永恨適至本國見有羣鳥問鳥子曰此誰

家為鳥子曰此是某甲師為復問

經律異相卷第四 第十條

鳥子曰某甲師何從得此鳥子曰某甲師治大王病差功報所得也小復前行見有羣馬牛羊問曰此誰家物羊子曰某甲師許小復前行見其本舍高堂重閣殊異本宅問門人曰此是誰舍門人荅曰此是某甲師舍便入其閣內見其婦形色豐悅身服寶衣恠而問曰此誰夫人直人荅言此是某甲師夫人從見鳥馬及入舍內皆知是治王病功報所得便自追恨本治王病功夫少

出律異相卷第四

破齋猶得生天九

昔有迦羅越與設大壇請佛及僧時有一人責酪主人留食勸令持齋聽經至暝乃歸婦語之言我朝來不食相待至今敗壞夫齋半齋之福猶生天上七世生人間常得自然一日持齋六十萬歲自然之報又有五福一者少病二者身意安隱三者少婦四者少睡卧五者命終之後神得生天常識宿命

出律異相卷第四

耕夫施僧一訶梨勒果後生為兩國

太子十

經律異相卷第四 第十一條

昔有一人在田耕蒔日已垂中家餉未至道人失路至其田所從乞中食耕人曰諾小願須留家餉遲晚道人曰食既不至仍欲漱口耕人解其衣帶一訶梨勒果以與道人即受而食又有一錢以嚙道人道人曰若心可感無以相報欲授五戒君能受不荅曰弟子在俗五戒難全但受不煞耕人命盡生國王家皇后導從到派水邊歌憚作樂抱兒臨水失手墮水魚即吞之在腹七日不飢不渴隨流下逝遂千餘里入下國界人捕得魚於市貨易時下國主遣人市魚將還城內用刀治魚兒在腹中唱曰徐徐勿傷我也即破魚腸見一小兒端正元雙舉國歡喜上國主聞之曰此必我兒遺信索之下國主荅魚腹中得天所賜我不肯與之二國共誅遂徹大國大王判云若上國不生此兒墮水下國何由而得若下國不得此兒上國何處求覓此兩有緣汝二國中問可作宮殿共安此兒号曰兩國太子即

從此旨在於其中依太子儀法佛語

弟子昔日耕人一果一錢布施道人

便得兩國太子出雜書

供養沙門心有善惡獲報不同十一

昔有跛脚道人持戒乞食過至一家

信大法久見其患脚心悲愍一年供

養道人辭去主人言曰願數垂顧分

離之際客主悲淚道人去後主人發

牀唯見金寶因此至富隣比一家見

其大富問何因緣其人實答隣人惡

念希覓珍寶便覓一跛人欲供養之

適求無有會一道人身體完具縛還

折脚供養少時強駭令去去後發牀

惡心所感毒蛇蜂蝎來螫合家現世

惡報後入地獄得珍寶者其心貞吉

被螫毒者其心不仁出雜書

舅甥共盜甥黠慧後得王女為妻十二

過去時姊弟二人姊有一子與舅俱

給官府織金縷錦及綾羅縠珍妙異

衣藏中綺寶即共識言吾織作勤苦

不憊知諸藏物好醜多少寧可共取

用解貧乏乎夜鑿地為孔穿盜取物

明監藏者覺物減少以事啓王王詔

明監藏者覺物減少以事啓王王詔

勿廣宣之今盜者謂王多事不能覺

察至于後日必復重來且嚴警守得

者取捉無令放逸藏監受語即加守

備其人久久果重來盜外甥教舅年

尊體羸力少若為守者所得不能自

脫更從地穴却行而入如今見得我力

強威當濟免舅舅這入穴為守者所執

執者喚甥畏人識截取舅頭而去

晨曉藏監具以啓聞王又詔曰與出

其尸置四交露其有對與取死屍者

則知是賊如是積日有遠方賈客來

人馬塞路奔突猥逼其人載兩車薪

置其屍上具以啓王王詔若有燒者

取縛送來外甥將教童堅執炬燭戲

人眾搖集以火投薪熾然而感守者

不覺具以啓王王又詔曰更增守者

嚴伺其骨甥又釀純酒特令濃厚詔

守備者微而沽之守者連昔飢渴見

酒共飲飲酒過多皆共醉寐因以酒

瓶受骨而去守者不覺明復啓王王

又詔曰前後警守竟不殺獲斯賊役

黠更當設謀王即出女莊嚴環瑤珠

璣寶飾安立房室於大水傍聚人侍

璣寶飾安立房室於大水傍聚人侍

衛伺察非妄必有利色來趣女者素

教誠女得抱捉喚人取執他日異夜

甥尋竊來因水放株令從流下唱叫

特隱守者驚趣謂有異人但見株板

如是連昔數數不變守者睡眠甥即

垂株到女室女則執衣甥告女曰可

捉我僻甥豫持死人辭以授與女便

放衣捉僻大叫守者覺甥得脫走明

具啓王王又詔曰此人方便獨百无

雙久捕不得當奈之何女即懷妊十

月生男大端正使乳母抱行周遍國

中有人鳴號者便縛送來抱兒終日

甥為餅師住餅爐下小兒飢啼乳母

抱兒趣餅爐下市餅舖兒甥見鳴兒

即以還白王曰兒行終日無求近者

飢過餅爐賣餅者投餅乃鳴王又詔

曰何不縛之乳母答曰小兒飢啼餅

師投餅而鳴之不應是賊王使乳母

更抱兒出及諸伺候見近兒者便縛

將來甥沽美酒呼請乳母及伺者就

于酒家飲酒大醉眠即便盜兒去醒

悟失兒具以啓王王又詔曰卿等頗

貪嗜狂水既不得賊復亡失兒甥時

貪嗜狂水既不得賊復亡失兒甥時

紅樓夢卷第四十五回 第十五回 第五回

得兒抱至他國前見國王占謝答對引經說義王大歡喜輒賜祿位以為大官而謂之曰吾之一國智慧方便無違卿者欲以目女若吾女當以相配自恣所欲對曰不敢若王見哀欲索某國王女王曰善哉從所志願王以之為子遣使者往求彼王女王即可之王續念言或是盜魁前後狡猾即遣使者欲迎吾女遣其太子五百騎乘皆使嚴整錫懷恐懼恐到彼國王必執之便啓其王若王見遣當令人馬五百騎具衣服鞍勒一元整異乃可迎婦王然言即往迎婦王令女飲食待客二百五十騎在前二百五十騎在後甥在其中跨馬不下女父自出入騎中執甥曰余為是非前後方便捕不可得為是余非稽首答曰是也王曰卿之聰詰天下無雙隨卿所願以女配之得為夫婦外甥吾是女父王者舍利弗是舅者調達是國王父輸頭檀是母摩耶是婦拘夷是子羅云是出生經第一卷羅閱國男子與者閼嶠國女人宿世有

紅樓夢卷第四十六回 第十六回 第六回

緣十三昔有者閼嶠國有一少女姿形美妙才智絕倫性情寬和初不曉怒家門九族及諸疎近莫不愛敬諸國求索有百千人竟未成嫁時羅閱國一少男天姿英秀心意高邁國中百姓莫不畏敬雖有姣妾夫人初不幸近每念者閼嶠國有女本是我對未及至耳即日滿堂皆是勢利所得非我偶也一時遣逐肅然都盡乃乘白鳥從僕二人往造彼國經山涉草行千萬里五年方至女處深宮無故心動因出逍遙試問外間忽見此男且悲且喜不可抑忍此是吾夫前後見求非我宿匹便自親著夫情依依女之父母憂惱無計云養女長大不悟如此急加防錄不得通問女子懊惱不知何計男子悲惶同懷愁悶於是女子精苦齋戒晝夜行道棄散資財施佛及僧心勞形枯經涉五載音問不達彼此懷情音無所感乃以四月八日親自束身往到佛塔燒香禮拜發此志願剖刻肌內供養世尊不敢自

紅樓夢卷第四十七回 第十七回 第七回

惜唯願此志一得申果佛令比丘居為其作緣便得和偶佛告阿難所以者何皆從阿僧祇劫已來久結願約故得今耳有情緣有罪經夫婦約不先語見偷取物夫能不言十四昔有夫婦共食三麤人各一枚餘一欲破分婦言莫分與君共賭各自不語先語者失後語者得於是閉口至于中夜寢主偷入見其二人坐而不語謂是大怖不敢作聲取綴其物搭將出戶婦大嘆曰汝是丈夫鄰置物去夫言我勝我勝今得大麤眾人責笑謂大顛癡出百句辭喻莊第二卷婦人鼻醜夫割他好者以易之十五昔有一人見他婦鼻端正心自念言我婦面兒第一唯恨鼻醜今取此鼻代我婦鼻即引女昇處割鼻將還又割其婦鼻安此女鼻彼此失鼻兩不相若眾人恠罵真大癡狂出百句辭喻莊第一卷賃人善解鳥語十六昔有一極貧人善曉鳥語為賈客債擔過水邊飲鳥鳴賈客怖作人反笑

經律異相卷第四十 第十八段 傳 也三十一

到家問言我在彼飲時聞鳥鳴我大怖而君及笑何耶答曰鳥向語我賈人身上有好白珠汝可煞之取珠我欲食其肉是故我笑耳曰汝何不煞也答曰我坐前世貪人財物故貧為賃擔若後煞人取物後世受苦何時當已我今至死不為此事

出佛前經

溺人憑鳳獲全附鵲鵲命十七

大水卒淹有命之類依丘避之復垂欲沒忽有鳳凰到智者所依附其翅遂上高原免水厄餘未去者忽見鵲鵲便託其羽而此鵲鵲遂入深水一時溺喪

出論前經

有人買智慧得免大罪十八

昔有一人貧窮元用治生入海採寶還國遇善知識言我素貧窮今得此物足以自諾若母不可我意當捨母居去若婦不可我意我當更索知識答曰近此間大智慧人滿城中可往就買智慧不過千兩金自當語卿智慧之法其人如其言入事佛聚落具以問人答曰夫所疑事前七步却行七步如是至三智慧自生其人夜

經律異相卷第四十 第十九段 傳 也三十一

歸家見母伴婦眠謂是他男拔刀欲煞意中不掩然大燈火遙照思惟朝買智慧如是前却三反母便覺悟此人歎言真為智慧何但堪千兩金即復與三千兩金

出十卷前經第四卷

有人獲鬼免害十九

昔有一人行於山中逢一敗人鬼掠欲食之其人求哀假令須臾請問一事却乃見敗為不恨也鬼信其人謂是誠事聽其所欲即問鬼言何故面白脚膝腹白其餘處盡黑鬼即答言我之為物性惡日精背日得行不得向日以是故令其人向日而走鬼但空恨不能得也

出十卷前經第四卷

有今約兩婦所惡以至於死二十

昔有一人於兩業有二婦適詣小婦小婦語言我年少賢年老我不樂住可往大婦處作居其賢拔去白髮適至大婦處大婦語言我年老頭已白賢頭黑宜去於是拔黑作白如是不止頭遂盡二婦惡之便各捨去坐愁致死過去世時作寺狗水東一寺水西一寺聞捷捷鳴狗便往得食後

經律異相卷第四十 第二十段 傳 也三十一

日二寺同時鳴磬狗浮水欲渡適欲至西復恐東寺食好向東復恐西寺食好如是猶豫溺死水中

出十卷前經

有人遠求仙水主人惡心使登樹得仙

二十一

昔有一人聞外國有仙水入中得仙便向外國寄他宿止主人問客君欲何去答曰學仙主人懷惡語客言曰我有仙樹君能與我一年苦作便與君仙何煩遠去客言甚善一年苦作恒無慍色一年既滿其主人公本心相欺既無仙樹將至山中指臨巖樹云是仙樹君上其頭我嘆着飛應聲飛擲客人心至即於此樹飛騰虛空遂得仙道主人公見我令其死何悟得仙深重此樹情言是聖復經少時父子相與共到樹下讓父先上見便嘆言阿耶可飛父即欲飛墮巖石上身體粉碎

出論前經

有人使鬼得富後害其兒二十二

昔有一人於市賣毗耶鬼欲買鬼者問索幾許鬼主言二百兩金曰此鬼有何奇異乃索余所金耶曰此鬼其功

無物不為計一日作當百人唯有一病宜先防護之間為何等病曰此鬼欲使作時晝夜使之莫令休息若元作者便還害主人顧金將歸令作田種作田種竟便使木作木作竟復使治地作屋春磨炊爨初不寧息數年之中乃致大富主人有事當作客忘不慮分而鬼復欲作無有次第取主人兒內釜中然火煮之此主人還子已爛熟傷切懊惱知復何言出野論卷第三有人富王責條疏已用物王乃覺悟

二十三

昔有富人王令條物其即疏某年用若干千万造佛用若干作齋會經書又以若干供恤貧老令現有八十九千万以疏呈王王大瞋怒問汝現物忽條已用富人答曰已用者取為寶藏資人神明是以奉呈未用之財五家共有非獨自許是取條疏王便覺悟功德可恃出野論卷第三有人為罪王令割肉五斤二十四昔有一人犯罪於王王大瞋忿使人割其背脊五斤肉置之下屋此人痛

苦叫喚微王王問何意不分答曰實非我罪王思愧之勅以一百斤肉乞其猶故呻吟王曰頻補百斤去何大喚諸目答言不見此法與千斤何益其痛若人一兒已死他人以百與之此人能不念其兒不出野論卷第三

有二人共誓以胎中兒共為誓姻二十五

有二人共為知識婦各懷妊便相誓約若生有男女共為誓姻別後一家生男一家生女男父早死長大未娶行賣雜物偶至女家女家公問子從何來居止所在父母姓字男具以答公聞大驚乃語男曰卿父在時與我胎誓我常相求不相知處女未敢嫁男言我都不知女公曰卿問親近男還問乳母信然男到女家道見溝水流入一鍋中無有滿時兒恐前行復見樹果熟欲取取之果便言取我取我兒大怖懷疾走避地前到女家狗逆長跪咭其兩足狗腹中子哮呼來前欲傷咭之便復頽地久乃蘇息女公來出見具陳說公甚怖之入語其

女女答公曰道見溝水流入髑髏无有滿時者後世當有銀取天下財物珍寶供給一人无有滿足見樹果熟欲取取之而果言取我取我者後世之人自求大女而小女言何不索我何不索我狗逆長跪咭其兩足狗腹中子哮呼來前欲傷咭之者後世之人相與言語口如脂膏心如錐刀口相飽滿內相謀害皆為後世不為今也即嫁女與男遂其本志出十善律論卷第八大姓二兒大子失財被念小子得財獲罪二十六

昔大姓有兩兒各以二百万與行賈大子盡用博蒲衣被敗壞還以啓父父言得汝而已用財何為為作衣被飲食善安慰之小子來歸啓父得二百万利父曰取疏來與共技計不合數千便縛縛之如是三行取利六百万還輒得搏搏大子三行失六百万止他國不歸與无賴人相隨語彼人言我父有金銀白珠各一箇在大牀頭汝歸白父道我不愚失財物未敢還汝得便煞我父取物將來可得共用

法苑珠林卷第四十四 第三十出 佛

此人至其家與父相見述其見言父

聞啼泣曰用物財為我子何不來食

息悲咽客言君子不孝用錢作惡一

時都盡令我來然君取君金銀我見

君念子待遇我厚令我心感父言小

子尚癡便使迎之謂子汝去錢早歸

何因作癡語更作衣被與之師曰小

子償債大子索債出十卷 僧論 第三卷

三人共施僧一錢後身獲自然之金

二十七

昔有三人共賈行各分得五百万餘

有一錢欲與一人則為不平欲破分

之事為不然時沙門分衛三人共言

布施沙門各言大佳手共持與沙門

咒願令汝今世後世並得其福共生

羅閱國中各得豪富一人主山中採

金一人主耕田取金一人主水中汲取

金為受前世布施之福國王聞之念

我國人物皆我許便將人兵詣山採

之金化作石復至一家地耕取金金化

為土復至一家井中汲取金金化作

瓦都不能得王問佛言此三人金計

為我許往取皆化不得是金此人前

法苑珠林卷第四十四 第三十出 佛

世有何功德今致此福佛具言之非

是王物王不應取出十卷 僧論 第三卷

貧人供僧報致富二十八

昔有貧家供養道人一年便去用一

銅瓶乞主人言此瓶是神打此瓶口

所索皆得真請國王別後打瓶家遂

巨富忌道人瞋遂請國王王問富曰

實而答王王即棄瓶家轉窮窮方

憶道人四出覓見依實自言道人曰

故須此瓶乞君一壺盛以林石費誼

王門求索瓶也直到王門高聲索瓶

王聞大怒遣數千人欲未捉之開出

林石風吹橫空王使人身為此木石

打破頭額頃出千人風勢所破死屍

塞門王大怖悸求還其瓶其人得瓶

家復大富廣作功德死得生天出十卷 僧論 第三卷

貧人得伏藏為王所治二十九

佛與阿難入王舍城時天大雨水漲

伏藏出諸寶物佛言毒地阿難去惡

毒地山下有刈麥人聞之念言我未

曾見沙門毒地即往見物以車與求

囊取著家內現富貴相新作大舍有

娼婦人白王先有貧窮賤人卒見富

法苑珠林卷第四十四 第三十出 佛

相是人必當得大寶戴王即喚問答

言不得即勅考治是人憶佛與阿難

名之為惡毒地也誰得寶藏不語一

心念佛王者作如是言佛言毒地阿

難言惡毒地王即喚問是人答言大

王若施元畏者我當說實王許其具

陳上事今於我身能作何等必取我

命王賞金錢五百能於急中說於佛

語及阿難語出十卷 僧論 第三卷

貧人買斧不識是寶三十

昔有貧寒孤獨老公家无自業遇市

一斧是眾寶之英而不識之持斫林

賣之以供微命用斧欲盡會見外國

治生大賈客名曰薩薄見斧識之便

問老公賣此斧不老公言我仰此斧

活不賣薩薄復言與公縮百疋何以

不賣公不應和薩薄復言與公二百

疋公便悵然不樂薩薄復言雖少當

益公何以不樂與五百疋公便大哭

薩薄復去縮少當益何以啼哭公言

我不恨縮少恨我愚癡此斧本長尺

半破地以盡餘有五寸猶得五百疋

縮以為恨耳薩薄復言勿有遺恨今

與公千疋綃即便破券持去薪火燒

之盡成貴寶

出諸經中要事

貧老夫妻三時懈怠三十一

世尊晨朝入舍衛城尊者阿難從有

二老夫婦年耆根熟僕背如鈎詣里

巷頭燒糞掃處俱蹲向火猶如老鵲

欲心相視佛告阿難見彼夫婦不阿

難曰如是佛曰此二老夫婦若於年

少盛壯之時勤求財物者得為舍衛

城中第一富者若出家學道精勤修

習者得阿羅漢於第二分盛壯之時

若勤求財物得為舍衛城中第二富

者若出家學道者得阿那含果中年

之時若勤求財物得為舍衛城中第

三富者若出家學道得斯陀含果乃

於今日年耆根熟无有錢財无有方

便不復堪能苦覓錢財亦不能得勝

過人法復為說偈言

不修梵行故不得年少財 思惟古昔事

眠地如曲弓 不修於梵行 不得年少財

猶如老鵲鳥 守死於空池

出華阿含經五卷第四十

二卷又出三時過經

窮人違樹神誓還為樹枝所煞三十二

維耶梨國有迦羅越奉佛供養咒願

畢請聞法義佛笑口光繞身三匝還

從頂入阿難問故佛言彼國有五百

人入海採寶置船步還經歷深山日

暮止宿豫嚴早發四百九十九人皆

去一人卧熟失輦仍遇天雨雪失去

徑路窮厄山中啼哭呼天有旃檀樹

神謂窮人言可止留此自相給衣食

到春可去窮人便留至于三月旃檀

神言受恩得全身命未有微報願有

二親今在本土實思得見願垂發遣

樹神言善以金餅施之去此不遠當

得國邑可得還還至汝鄉里窮人臨

去問樹神言此樹香潔世所希有今

當委遠願知其名神言不須問也窮

人復言依蔭此樹積歷三月今當遠

離情懷恨恨若到本國當宣揚樹思

神便言樹名栴檀根莖枝葉治人百病

其香遠聞人所貪求不須道也窮人

至國中外親戚喜相慶慰後國王病

頭痛禱祀天地山水諸神不能消差

名醫省視唯得栴檀香病可得愈王

即募求民間無有伊宣令國中得旃

檀香者拜封為侯妻以小女時窮人

聞價祿重便言我知栴檀香慶王便

令近目將窮人而往伐取徑到樹所

使者見樹洪直枝條茂盛華果煌煌

人所希見心不忍伐不伐者則違王

命病不消愈伐之者中心隱隱踟躕

徘徊不知云何樹神於空中言便伐

之但置其根耳伐竟以人血塗之肝

腸覆其上樹自當生還復如故使者

聞神言如此便令人伐之窮人住在

樹邊樹彈地枝擗煞之使者共議屠

割窮人取其肝血如神所勅樹即更

生車載所伐樹以還國中醫即進藥

王病得愈舉國歡喜王命國中人民

其有病者皆詣宮門王出香藥給之

病皆得愈王身康豫黎民無病舉國

欣慶遂致太平

出栴檀經也

人遇為逐墮深谷際天降甘露遂得

昇天三十三

昔有人行空澤中見一黑鳥人念此

鳥必來害我我當煞之鳥亦念言人

必煞我我當危之人便捨去鳥從後

逐前走數里墮一深谷谷絕無底即

法苑珠林卷第四十四 第三十條 俗
於岸邊捉持樹根其形如指尋根而

下懸在岸邊為於谷上以鼻撈之欲

及不及下向見底但是舒鐵復有兩

鼠共嚙樹根又三黑蛇出頭欲嚙復

有蚊蟻來螫其眼其人念曰今日死

矣仰天求救聲哀情至天降甘露涕

其口始得一涕二鼠去得二涕三蛇

捨之得三涕黑鳥自還得四涕蚊蟻

除得五涕深谷自平出在平地天為

化導將還天上出群論經

五百幼童聚沙興塔命終生天三十四

五百幼童相結為伴日日遊戲俱至

江水聚沙興塔各言塔好雖有善心

宿命福薄時天率兩江水暴漲漂流

溺死佛告眾人五百童子生兜術天

皆同發心為菩薩行佛放光明令其

父母見子所在佛遍呼五百幼子來

尋時皆至住於虛空中散華於佛下

稽首礼言蒙世尊恩雖身喪亡得見

弥勒佛言善哉卿等决計知道至真

興立塔寺因是生天見於弥勒諸受

法誨佛為說經咸然歡喜立不退轉

各自父母勿復愁苦努力精進以法

法苑珠林卷第四十四 第三十條 俗
自修父母皆發道意稽首足下逮佛

三匝忽然不現還兜術天出生經

童子施佛豆生天後作轉輪王三十五

昔有童子數人共戲道中遇佛一人

作礼手中有五粒豆上佛四粒入鉢

一粒墮地佛言令汝世世得福童子

命終即生天上後八十世為轉輪王

出十卷詳喻

牧牛小兒取華上佛牛觸而死即生

天三十六

佛涅槃後百年山中田澤草木茂盛

山外不遠有居人村牛馬入池生五

色蓮華牧牛小兒入池採取滿器蓮

華持出山際欲以上佛未至於寺道

逢羣牛前牛飲小兒其神即生忉利天

上自然宮殿五色蓮華始生天中而

自念言吾言獨有異色蓮華但諸天

法先觀宿命因緣後乃食福即見前

天相謂此天新來共相娛樂云何惶

怖不安便往問之答曰吾本是牧牛

小兒採蓮華欲散佛塔中道无常緣

是之福來生此耳是以今植華復欲

詣先塔散佛礼拜幸我本願時五百

法苑珠林卷第四十四 第三十條 俗
天人執持蓮華相隨散佛塔緣是之

福弥勒下時當共得道出群論經

小兒先身以三錢施令解鳥語遂得

為王三十七

昔有一人用三錢布施乞求三願一者

將來得作國王二者解衆生語三者

多諸智慧其人命終生處人家形色

端正王募為左右此兒投募得侍王

側見鵲在巢仰首看而笑王問何笑

答曰鵲言我得龍女駭長十丈喚伴

看之王曰審余者好无此者然遣看

即得王欲取女為婦語小兒言汝解

鳥語必應多榮給汝食糧覓此女

人得者重報若不得然汝及家口小

兒冒死向東海邊見二人共諍隱形

帽履水靴然活杖小兒曰何須云云

我放一箭君二人逐先前得者與三

種物答曰善引弓放箭二人爭走小

兒取帽著靴捉杖直入海中至龍所

脫隱形帽令龍女見女人多欲逐與

小兒持一翅金還至外國其王遣迎勅

女獨入女便前進小兒戴隱形帽隨

女而入女見王醜以金擲王額破命

經律異相卷第四十四 第三十五條 終小兒脫帽共女上殿高聲唱言我

應為王女為皇后霸王天下

諸劫分物不識好者三十八

昔者眾商人經由險道值劫大失衣

物中有一衣是鹿胎毛細軟滑澤纖

持作衣其價百倍而色紫黑不悅人

眼却不賞別用持作袍以威震他

處共分各取雜物謂是奇好餘此一

袍未展分張劫羣中有困窮人獨不

與分苦論共以袍乞即自賣之時大

貴人知是好物依限雇直比於餘劫

所得等分諸劫聞之大生耻愧

論經第一卷

經律異相卷第四十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第四十五

女庵人部下

傍

梁沙門僧旻寶唱等共

長跋女人捨髮供養佛一

獨母見沙門神足願後生百兒二

母人懷身遇佛願以兒為道三

老母懷病時見地獄婢行善觀有

天堂四

母人為比丘起屋壽終生天手出

眾物五

母二兒溺死哭知淨者六

婦人化質戶上懸鈴使聞聲稱佛

後免地獄七

賤婆女人身死閻羅於火中生子八

摩那祇女懷打謗佛地即震裂身

陷地獄九

媼盡婦人告一沙門沙門心至火

變為水十

童女火氣入身懷身生端正子十一

女人懷身口常誦經生兒多智為

眾人所宗十二

女人懷身生四種異物十三

女人心緣丈夫誤繫兒入井十四

經律異相卷第四十五 第三十六條 機貸自取多還少命終為情十五

青衣割食施辟支佛立改醜顏得為

夫人十六

醜婦臨水見他影謂其端正十七

長跋女人捨髮供養佛一

昔有一女端正紺髮與身等國王夫

人請頭髮與千兩金而不肯與見佛

歡喜願設供養請其父母乞為呼之

父母言家貧無以飯之女言取髮直

以用供養父母自佛願佛明日覓願

微飯女割髮與王夫人夫人知其懸

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

內頭面著地繞佛三匝頭髮還復如

故佛言此女上世貧無可施常持頭

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提心女父

母兄弟莫不歡喜命盡生天

獨母見沙門神足願後生百兒二

昔有獨母賃守田園主人有事餉過

經律異相卷第四十五 第三張 俗

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為梵志嗣其
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
父令索火女至人隙步一蓮華火主
曰余繞吾居三匝以火與尔女即從
命華生陸土圍屋三重國王聞之召
問相師師曰必有聖嗣傳化無窮王
命賢臣聘迎還宮懷妊月滿乃生百
卯后妃逮妾靡不嫉焉以囊盛卯密
覆其口投江流中天帝釋下以印封
口諸天翼衛從流停止由柱植地下
源之國其王於臺遇觀水中有囊流
下輝晃先輝似有乳靈取而觀焉觀
帝釋印發百卯懷育溫煖時滿體成
產為百男生有聖智不啓自明相好
希有力勢兼百王具白為百頭以供
聖嗣征伐隣國莫不降伏又伐所生
父王之國王曰孰有能却斯敵者乎
母曰大王無懼為王降之即登樓觀揚

經律異相卷第四十五 第四張 俗

聲謂曰夫逆之大其有三矣一不遠
羣邪招二世苦三生不識親而逆孝
行三恃勢然親毒向三尊懷此三逆
者其惡無盡尔等張口信現乎令母
旋其乳天命湮射過百子口精誠之
感飲湮情哀念然俱曰斯吾母矣叩
頭悔過親嗣如會靡不哀慟二國和
睦靡不稱善諸子觀世無常辭親母
道遠世穢垢九十九子皆得緣覺一
子理國父崩為王大赦眾罪開藏布
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為王者即
吾身是父者今自淨王是母者言妙
是出度元施
為第二卷

母人懷佛遇佛願以兒為道三

有一母人懷佛數月見佛及僧心自
計言我生子如此使作沙門為佛弟
子月滿生男姝好異眾及年七歲家
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

經律異相卷第四十五 第五張 俗

成華蓋中有師子座座上有佛佛笑
出五色光照千億佛劍還繞佛身從
兒頂入母以飯具上佛并食其子發无
上道心上億佛劍六反震動諸佛自
現以母飯施尔所諸佛及比丘僧皆
得飽足初不損減兒疑自墮成萬沙
門即得立於不退轉地
出十卷 俗
第三卷

堂

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
生一者不持熱湯沃地二者洗器殘
粒常施人老母得病有氣息魂神將
之入地獄中見火車鑪炭鑊湯沸沸
刀山劍樹苦楚萬端老母見問評是
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
然愁慄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
舍城東慳貪老母有甥精進命盡生
中老母忽活憶了向事而語甥言汝
應生天汝是我甥豈得獨受汝當共
我甥答之言脫有此理轉當奉命迴

恐善惡隨形不得共受耳母即不懼

貪大作功德出雜靜

母人為比丘起屋壽終生天手出眾

物五

昔維衛佛從諸比丘六万二千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請作屋男子不許其家老母手自為之屋得成十指皆穿比丘坐中稗定一定入火光三昧舍現大火母遙望見念我作屋尋便已燒河薄福乎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眾佛默然受之波斯匿王又遣請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曷中亦復寂然王勅脩飾饌若無人為吾當供之日中天至了不賣食但將諸天王女鼓諸音樂禮佛而住白日時到即舉手巾眾事皆辦行水既訖復更舉手出厨百味甘露在地手自斟酌眾會皆足王見驚歎深畢

白佛不審此天宿有何福手出百味

福德乃令佛為王說前世手為比丘作

屋從是生天九十一劫手出眾物福

尚未終出雜靜

母二兒溺死哭知浮者六

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為狂

也出十卷靜

婦人化習戶上懸鈴使聞聲稱佛後

免地獄七

昔有人不信婦甚事佛婦白習曰人

命無常可修福德習無心懶惰婦恐

將來入地獄中即復白習欲懸一鈴

安著戶上君出入時振鈴作聲稱南

無佛習曰甚善如是經久其習命終

獄卒叔之擲錢湯中叔振錢作音聲

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雜靜

瞻婆女人身死聞維於火中生于八

瞻婆國人事六師初未曾聞佛法僧

名作極惡業佛於今時為眾生故往

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

婦懷身長者知已往六師所歡喜問

言為男為女六師答言生必是女長

者愁惱復有知識來謂長者先不聞

優樓頻羅迦葉兄弟為誰弟子六師

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為佛

如來今者近在此住若欲實知當詣

佛所今時長者即詣我所以事問佛

佛言長者汝婦懷身是男無疑福

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

母已喪命今時長者復於我所生不

信心即便殯殮棺蓋焚之我見此事

已願命阿難取我衣來吾欲往彼摧

經律異相卷第四十五 第九條 佛

滅邪見今時六師遇見佛往各相謂
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今時阿難語
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无
二兒母已終古何生子我言長者卿
於今時都不見問母命脩短但問所
懷為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
師見已謂為幻術長者見已心復歡
喜呵責六師若言幻者汝何不作我
於今時尋告者婆娑汝往火中抱是兒
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
水上泡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
哉世尊是兒若得盡天命唯願如來
為立名字佛言長者是兒生於猛火
中火名樹提因名樹提出大涅槃經
第二十八卷
摩那祇女懷行謗佛地即震裂身陷

經律異相卷第四十五 第十條 佛

地獄九

佛在舍衛國無數大衆為說法要時
有外道弟子摩那祇女宿罪深重身
帶木杙以衣覆之出舍衛城至祇洹
寺遇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
中毀辱瞿曇令我師得致供養乃至
衆中而說偈言此說法人使我此身
懷傍有兒時大衆中多諸外道裸形
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
成取正覺豈有心與此穢陋之女與
從事乎時釋提桓因在如來後執扇
而扇內自思惟此弊梵女云何乃興
此意誹佛化為白鼠齒木杙系斷聲
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
尋有一人從坐而起手執木杙語彼
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

經律異相卷第四十五 第十一條 佛

者共相告曰誹謗之報其罪如是現
驗如茲豈云後世出摩訶祇金
身入地獄經
娼蕩婦人苦一沙門沙門心至火變
為水十

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
先令分衛七日國中有娼蕩家婦呼
令其入入便閉門前牽沙門沙門不
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
門言且止我當計拔沙門自念我入
火中為一死耳此持戒死可得生天
若犯戒死當入泥犁無有出時便入
坑中火化作水至沙門晉安徐而出
出十卷辭
經第五卷
童女火氣入身懷身生端正子十一
昔有長者名曰善施家有未出門女
在家向火暖氣入身遂便有軀父母
驚恠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君
枉煞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通不久得羅漢道還度父母出分別功德經第五卷女人懷傭口常誦經生兒多智為衆人所宗十二

昔有比丘精進守法少持禁戒初不毀犯所可誦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誦經聲即詣精舍禮拜比丘聽其經言時說色空卒聞即解兒大歡喜便問比丘比丘應答不可見意是時小兒友為比丘解說其義昔所希聞比丘歡喜惟此小兒智慧非凡時兒即去還至牛所牧牛犢散走入山兒尋其迹追逐求索時值一虎害此小兒小兒命終生長者家夫人懷傭口便能說般若波羅蜜從朝至暮初不懸息其長者家惟此夫人口為妄語謂呼鬼病卜問譴業無能知者是時比丘

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傭口誦尊經其音妙好後日長者復請比丘悲令詣舍辦飯食具時夫人出札衆比丘復為說法諸有疑難不能及者盡為解說衆僧歡喜目月滿足產得男兒適生叉叉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舉衆起絕智度無極經中誤脫有所短少皆為制定足其所乏兒母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八万四千人皆發無上正真道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

迦葉佛是出度元極經律異相卷第四十五 第十四張 傍

女人懷傭生四種異物十三

有夫妻二人無子祠祀天神以求係胤神即許之遂使懷傭生四種物一者旃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疾珍寶之囊見無損減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持驗經第十卷女人心緣丈夫誤繫兒入井十四明嬌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瑟自娛婦人女人多欲耽著男子男子亦樂女女人迷荒索繫兒頸懸於井中尋還挽出兒時已死慈

經律異相卷第四十五 第十七章 傳

憂傷結呼天墜淚而自說頌佛集大衆告諸比丘婦火熾盛能燒善本婦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奸婦欲害父母兄弟六親王者所戮死受惡報生生無極昔有一人篤好姦婦父母所生唯此一子夜非人時天陰雷電帶刀持箭欲往姦女村時母覺知即捉曉喻夜既陰闇為人所害吾宿彭德唯有一子會遇惡者吾無所恃子報母曰去不得復往母知意正便向兒處至即拔刀刺煞其母即打姦女門女人應曰汝是何人以誦答曰姦惡諸報羸為想所謬誤不慮衆事業為愚闇覆蓋令我取母害折伏猶奴婢翹立在門外如客待使役女人以頌報曰咄嗟背恩養害母種罪灾何忍見汝顏宜速遠吾家父母抱育養為子歷衆苦言每行地上地不陷汝煞男子復報女曰為汝害母造無邊罪小見寬恕為開門暫得言談便復還

經律異相卷第四十五 第十六章 傳

家女人報曰

寧入投炭爐 從山投幽谷 生犯七步地 不與惡從事

男子還家道逢惡殺為殺所害入阿鼻獄受罪

換貸自取多還少命終為犢十五

昔有長者居富無限唯有一妹嫁得貧智兄數數餉遺轉欲厭妹來從兄

貸麵兄言自往取之妹便索撫而取持灑如還兄亦不覺數數非一妹命

終為兄家作犢子兄甚愛之養食令肥當煞祠神時五百賈客欲從主人

舉錢類息在外展轉自相問言卿取幾錢各各說其多少取後一人言但

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

我是主人妹坐貸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

青衣割食施辟支佛立改醜顏得為夫人十六

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

經律異相卷第四十五 第十七章 傳

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

婢夫人言何故告人不當之舉取已食分與辟支佛食竟還房寢息乃覺

垢黑之皮自然脫落顏容端正殊絕人中如天玉女長者驚恠問其本亦

即拜為第一夫人

醜婢臨水見他影謂其端正十七

舍衛國內有富長者名晨居家有一婢字弗尼持大頭禿髮眼目正青口

自昇了處略不類人常給外役刈薪草去家數里有一泉源既香且甘婢

持瓶取水時左右舍有一婦自絞樹上影臨泉中婢見面像謂是己形即

大瞋罵我端正乃尔駢佞田園困苦如是即撲瓶破歸家昇堂坐於夫人

七寶座上派蘇帳中家大驚恠謂婢狂疾問之何為答曰我於水中自見

端正大家不別獨見賤過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

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第四十六

鬼神部

侍

梁沙門僧吳寶唱等集

阿修羅一

乳闍婆二

緊那羅三

雜鬼四

阿修羅第一

羅呵王瞋忉利諸天行其頭上興

兵大戰一

毗摩質多有女以妻帝釋為女嫉

興兵二

往昔阿修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

阿修羅先身厥為水漂願得長

大形五

羅呵王瞋忉利諸天行其頭上興兵

大戰一

大阿修羅王長阿修羅王名曰羅呵住須彌山北大海之底水懸在宮上為四風所持

機風所持城郭縱廣八万由旬

內外七重高三千由旬金城銀門圍

經律異相卷第四十六 第三張 侍

池清涼泉鳥和鳴去須彌山一万由

旬身長二万八千里一由旬長二由旬廣一由旬亦食搗食洗浴衣服為細

滑食月十五日入海中央化其形體

下水著齋上闍須弥指覆日月日月

天子見其醜形皆大恐懼無復光明

遊賜之時有自然風吹門開開吹地

令淨吹花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

神力如是而置忉利王及日月諸天

行我頭上誓取日月以為耳璫漸大

瞋忿加欲擣之即念舍摩梨毗摩質

多二阿須輪王及諸大目各辦兵仗

往與天戰時難陀跋難陀二大龍王

身遶須弥周圍七匝山動雲布以尾

打水大海湧波上冠須弥忉利天目須輪

欲戰大海中諸龍迦樓羅鬼持花常

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炎摩以上遠

至他化無量天眾及諸龍鬼前後圍

遶帝釋命曰我軍若勝以五繫縛縛

經律異相卷第四十六 第三張 侍

毗摩質多將還善法堂我欲觀之須

輪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

交接而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

烟焰須輪見之眾乃退敗即擒毗摩

質多係縛將還遇見帝釋便肆惡口

帝釋答曰我欲共汝講說道義耳壽

夭千歲少出多減惡心好鬪而不破

戒大脩布施故受此身出長阿含第三十卷持世菩薩經

毗摩質多有女以妻帝釋為女嫉興

兵二

毗摩質多者昔在劫初諸天入水身

生觸樂情派其中自然成卵卵生一

女其形青黑入大海中拍水自樂水

精入體即覺有身乃生一男九頭頭

有千眼口中出火有九百九十九手

八脚踏于海中食散游藍及藕根取

香山乳閼婆神女為妻容姿美妙色

踰白玉後生一女端正挺特天地無

比儔尸迦遣使求索阿修羅言若能

使我乘七寶宮當以相與帝釋即脫

經律異相卷第四十六 第四說 傍思之

經律異相卷第四十六 第四說 傍思之

經律異相卷第四十六 第六說 傍思之

寶冠擬十善報使阿修羅得坐勝殿
乘六種寶臺而往迎之置於善法堂
上更為立名曰悅意諸天輔臣莫不歡
喜後帝釋遊歡喜園共諸姊妹入池
遊戲悅意嬉遊五夜又還啓其父
父即大瞋興四種兵往攻帝釋立大
海中踰須彌頂九百九十九手同時
俱作城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
時天帝釋於善法殿集眾燒名香發大
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
當成佛道令阿修羅自然退散作是
語時虛空中有四大刀輪自然而下
當阿修羅耳鼻手足一時墮落令大
海水赤如絳珠時阿修羅即大驚怖
遁走無處入藕孔中出觀佛三昧
經第一卷
往昔阿修羅與天戰見帝釋迴車而
散三

路見朕婆娑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輪遙
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須彌山頂
金翅鳥巢是
帝釋大佛面是須輪三事過閻浮提一
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四
過去世時有阿修羅王名羅睺羅生
於一女殊特端正女德六十四種无
不具足口吐言氣如優鉢羅花身出
牛頭旃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
有端正比須輪女而皆不及今我集
兵往伐取之給我駝使即召諸天具
言此事諸天啓曰行可遣執樂神等
手執九十一絃琉璃之琴胎生士九
十九絃歌
我天人受福快樂即勅執樂天子般
迦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輪大瞋我亦
有力足相擬進般迦翼等即報帝釋

時須輪集兵到須彌山側揀曲脚天
宮次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
輪兵眾漸漸却退引四種軍入拘鄰
羅池藕莖孔中有一士夫見之自念
我狂失性譟觀異事佛告比丘此真
實也時釋提桓因集諸天眾從四門
出但見刀鎗弓箭在地不見須輪眾
轉前進直入阿須輪宮殿見婆私呵
女數千萬眾不見阿須輪將諸女眾
歸詣忉利宮時諸阿須輪等求哀歸
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
眷屬盡壞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輪王以取
可受女奉上帝釋帝釋即以甘露為
報須輪與天和好共持如來三歸八戒
出胎生及出
諸喻經下卷
阿修羅先身厭為水漂願得長大形五
阿修羅前世時曾為貧人居近河邊
常渡河搭新時河水深流復駛疾此

經律異相卷第六 第七張 傳

人歟為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
以發願願我後生身形長大一切深
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
弥手據山頂下觀忉利天出神變卷第四

軋闍婆第二

軋闍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
十寶山間常有伎樂之聲大智論云
是天樂神
山有二窟一名畫二名善畫七寶所
成系軟香潔猶如天衣軋闍婆王從
五百軋闍婆止住其中佛在毗陀山
出在摩
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
此聲中云欲縛淨行沙門逞逞衆義
備有帝釋頌語之曰當以汝補汝父
位於其類中為最上以女妻之出長阿含
經大智論
緊鄰羅三

經律異相卷第六 第八張 傳

緊鄰羅

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鄰羅施一刹
柱成辦寺廟後以淨食施於工匠壽
盡作胃臆神在兩山間先在人中為
大長者居財無量有一沙門乞食婦
孺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以
後受此醜形八十四劫常無手足諸
天宴會皆悉與軋闍婆分番上下
天欲奏樂而其腋下汗流便自上天
也有一緊鄰羅名頭婁磨琴歌諸法
寶相以讚世尊時須弥山及諸林樹
皆悉振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
出菩薩胎
經大智論
雜鬼神四
鬼神皆依所止為名一
餓鬼果報二
鬼沽酒語主人令湖中取死人
金銀三

經律異相卷第六 第九張 傳

金林女裸形著衣火然四

二鬼負屍拔出手足頭臂從人易
之形改心存過佛得道五
金色神指流為甘露并資生物以
給行人六
毗沙惡鬼食散人民遇佛悟解七
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
魔王嬈目連為說先身為魔事十
鬼得他心害惡女人十一
波旬嬈固文殊十二
餓鬼請問目連所得苦十三
惡鬼見帝釋形稍醜滅十四
鬼還鞭其故屍十五
鬼神皆依所止為名一
有四大天神一者地二者水三者風
四者大地神自念云地無水火風佛
日地中有水火風但地大多故得名
耳水火風神皆各同然佛為說法皆
受五戒為優婆塞一切人民所居舍
宅皆有鬼神無有室者街巷道陌屠
會市肆及諸山窟皆有鬼神無有室

經律異相卷第四十六 第十一張 傍 目 休
處凡諸鬼神皆隨所依即以爲名經云樹高七八鬼初生皆有鬼神隨國一尺有鬼神逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡人若百若千共一神護猶如國王以百千人侍衛一臣出長門合經 第二十六卷餓鬼果報二
若有衆生生餓鬼中常飢渴故目陷瘦長東西亂走或食嘔吐脂肉膿血屎尿涕唾盪滌餘汁毒命無量百千萬歲初不曾聞醬水之名設復眼見急往趣之變成猛大膿血或時不變多人執仗不令得前或夏降雨至身成火名惡果報恒河水邊有諸餓鬼其數五百於無量歲初不見水雖至河邊能見流火飢渴所逼發聲号哭餓鬼白佛我等飢渴命將不久佛言恒河流火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蒙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蓬亂以

經律異相卷第四十六 第十二張 傍 目 休
覆其身或立廁迴身伺求不淨或有常求產婦餘血飲之形如燒樹咽孔如針者與水飲千歲不飽或有自破其頭取腦而飲或有形如黑山鐵鑲鑲頭叩頭求哀歸命獄卒或有先世惡口好以麤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大智度論
鬼沽酒語主人令湖中取死人金銀三有人以沽酒為業鬼現來飲酒未產錢而告主人言明日當有一人持花上下白衣帶青勝膊中有金銀千斤當於湖中浴卒死不出汝往取金銀深後無憂明日主人伺候見人未入水洗浴上岸著衣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者求欲去乃死何不於水中飲之使得上岸乎鬼言我不能煞人病人我知人壽命衰耗時耳師曰天上天下鬼神知人壽命罪福當至未至不能治人不能煞人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯煞因人衰耗而往亂之

經律異相卷第四十六 第十三張 傍 目 休
語其禍福令人向之設祠祀耳出十
金牀女裸形著衣火然四迦夷國王名梵摩達時出遊獨於曠野見有一屋福報經云即往趣之中有一女從求飲食無索不得王請相見女部裸形王解衣與之著體便然如是至三王以問女女答昔為王妻王飯沙門又施衣時諫但施飯足不復須衣福報經云即往趣之中故受此罪王欲令我得著衣者為我作衣先施沙門及明經者王求沙門又不能得可施五我賢者賢者呪願云願令金牀女得福無量得著王衣王問女言女是阿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野奇經 出福報經
二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改心存遇佛得道五昔人遠行獨宿空舍夜中有鬼搭一死人來著其前復有一鬼逐來瞋罵死人我物汝忽搭來先鬼言是我物我自持來後鬼言是死人實我搭來

二鬼各捉一足一手爭之前鬼言此有人可聞後鬼即問是死人誰搭來是人思惟此二鬼力大若實若妄俱不免死語言前鬼搭來後鬼大瞋捉其人手拔出著地前鬼取死人一臂柑之即著如是兩臂兩脚頭骨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恙是他內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今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

金色神指流為甘露并資生物以給行人六

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余我非天王梵天王我是鬼神乃依其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直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

毗沙惡鬼食取人民遇佛悟解七

毗沙惡鬼食取人民遇佛悟解七

跋祇國界有鬼名為毗沙

皆共集而作是說可遊此國遠至他

界鬼知人心便語彼人日汝等莫離

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日

取一人祠彼惡鬼是鬼取人骨滿溪谷

時有長者子名曰善覺在彼住止饒

財多寶兒名那優羅雖有一子有此

限制兒那優羅應祠是鬼父母沐浴

此小兒竟與善好衣至彼鬼所啼哭

嗷呼不可稱計並作是說諸鬼地神

皆共證明我此一子願據此兒使得

免濟擇提桓回及梵天王諸如來弟

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鑒察之頗如來當照此至心以見付鬼便退而去念時世尊以天眼耳微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遙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日耶優羅如汝所言我今是如來至真等正覺故來救汝及降此鬼耶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恚怒兩雷電霹靂或兩刀劍未踏地頃如來化作優鉢蓮華覆兩種種神力如來隨而降之沙門衣毛不動我今當往問其深義誤不能報我者當持汝兩脚擲著海南佛言答人非人無能持我兩脚擲海南者欲問便問時鬼問日何等是故行新行及行滅世尊告日當知眼是故行曩時所造緣病

雜律異相卷第四十六 第六十條

成行耳鼻口身意此是故行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餓授我我尚不惜身命救彼餓尼況今已成如來能捨此兒令汝食嗽汝迦葉佛時曾作沙門修持梵行後復犯戒生此惡鬼今時惡鬼象佛威神便憶曩昔所造諸行即至世尊所頭面禮是我今惡鬼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捨提僧唯願世尊與我受之世尊即受便說此偈

園果施清淨 及作木橋梁 設能造大船 及諸養器具 晝夜無懈怠 獲福不可量

法義成就 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說教今如來出世不度者度令得解脫

雜律異相卷第四十六 第六十七條

取尊家上良祐福田今度難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眾至世尊所

世尊告

鬼子母

先食人

民佛

藏其子

然後受

化八

昔有一母人甚多子息性惡無慈

喜盜人子

而噉之

亡子家不知誰

取行巷涕哭如是

非一阿難出行

見涕哭還已共議

傷亡子家佛知故

問眾何等議阿難

白佛言向行分衛

見人涕哭問之皆

云生亡我子不知

免度佛便為阿難

說是國中盜人

子者非凡人是鬼

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

子皆為鬼王王者

從數萬鬼如是五

百鬼王在天上

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

伺其出已殺取其

雜律異相卷第四十六 第六十八條

子者精舍中即往伺銀得十數子逃精舍中母來不見便捨他二不敢復然行索其子遍不知處行道啼哭如是十日母便自擗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為佛作禮佛即問母何為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為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善我傍佛復問曰汝有子知愛之何以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及盜人子然欺之死後當入太山地獄汝寧欲得汝子不母即頭面著地頓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戒當隨佛語佛還我子佛言審

如汝語授以五戒汝有千子皆為說
 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
 不可勝數或稱樹木神地神水神及
 船車舍宅閭室夢寐恐怖恠異種
 種之神如是矯稱令人拘執烹熬飲
 食不能護活人命但增益罪是愚癡
 人不知坐思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
 天下人思佛言善哉如汝有是意大
 善佛言便止佛精舍邊其國中人民
 无子者來求子當與之子自在所願
 我當勅子往使隨護人不得復妄燒
 之欲從鬼子母求願者名浮陀摩丘鉢
 婦名炙屠天上天下鬼屬是摩丘鉢
 主四海內船車治生有財產皆屬摩
 丘鉢摩丘鉢與佛結要受戒主護人
 財物家居主人若有產生當往救之
 屈摩夜叉請佛設房及燈明九
 時屈摩夜叉鬼來詣佛所稽首佛足
 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焰出維阿舍第
四十九卷
 魔王燒目連為說先身為魔事十
 余時目連夜寢行弊魔自化微影
 入目連腹目連入三昧觀察其原即
 語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出住
 其前目連告魔過去之世拘樓素佛
 時我曾為魔号曰瞋恨吾有一婦名
 曰黯黑汝為作子以是知之是吾婦子
 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響咳出
 聲聞于三千知想者獨處閑居坐山
 樹下三昧正受牧牛羊人擔薪負草
 各相謂言此已命過共聞維之知想
 從三昧起入城分衛出維阿舍第
二十七卷
 鬼得他心害怨女人十一
 曾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
 然我我亦五百世中斷其命根若彼
 能捨舊怨之心我亦能捨今時女人
 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維阿舍
第二十八卷
 波旬燒回文殊十二
 魔設供饌化作四万比丘著垢弊敗
 衣執持破鉢背背患露面兒醜惡跛
 蹇痿痺心懷違憾受種種食支殊令
 諸化人鉢食常滿揣食在口饑不得
 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婦怒癡
 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文殊現會
魔經下卷
 餓鬼請問目連所因得苦十三
 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
 是諸鬼逗詭目連札目連足各問其
 罪一鬼曰我受此身常患熱渴先開
 恒河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身
 試飲一口五藏焦爛臭不可當何因

雜律相卷第四十六 第三十條

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誑以求財利迷惑衆生失如意事

復有一鬼言我常為大狗利牙赤白來欺我肉遺有骨在風來吹起肉續復生狗復來欺此苦何因目連答言汝前世時作天祠主常教衆生煞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遍塗湯亦復欺之是罪何因目連答曰汝前世時作婆羅門惡邪不信道人凡食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人道人持還以手食飯糞汙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華貴飲食縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生

復有一鬼言我常趣泔欲歃食糞有大羣鬼捉杖驅我不得近廁中爛臭

雜律相卷第四十六 第三十一條

飢困無賴何因如此目連答言汝前世時作佛品主有諸白衣供養衆僧供辦食具汝以盈供設客僧細考自食

復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來斫舌斷續復生如此不已何因故余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取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藏焦爛出還復入何因故受此罪目連答言汝前世時作沙弥行果承子到其師所敬其師故偏心多與實長七枚

復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因故余目連答曰汝前世時與衆僧作餅盜心取兩幡快兩腋底

復有一鬼言我九極大如甕行時擔著肩上住具坐上進止患苦何因故余目連答曰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剋餘人

雜律相卷第四十六 第三十二條

復有一鬼言我常兩肩有眼骨有口鼻常無有頭何因故余目連答言汝前世時恒作魁膾弟子若煞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余目連答言汝前世時作調馬師或作調馬馬難制汝以鐵針刺脚又時牛遲亦以針刺復有一鬼言我身常有火出燃懊惱何因故余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值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惛悶何因故余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脚眼耳鼻等恒為虫鳥所食罪苦難堪何因緣故答言汝前世時常與他樂墮他兒胎

復有一鬼言常有熱鐵籠籠絡我身
熾熱懊惱何因受此目連答言汝前

世時常以羅網掩捕魚鳥

復有一鬼言我以物自蒙籠頭亦常

畏人來熟我心常怖懼不可堪忍何

因故尔答言汝前世時姪犯外色常

畏人見或畏其夫捉縛打熬或畏官

法裁之都市恐怖相續

復有一鬼問曰我受此身肩上有常有

銅瓶滿中洋銅

灌頭舉

體雄爛如是受苦無數無量有何罪

答答言汝前世時出家為道僧飲

食以一蘇瓶私著餘處有客道人來

者不與之去已出蘇行與舊僧此蘇

是招提僧物一切有分此人藏隱雅

與不等由是緣故受此罪也

藏起

惡鬼見帝釋形稍醜滅十四

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瞿瞿當

知今有惡鬼在尊座上今三十三天

極懷恚怒鬼轉端正頻頻勝常釋提

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

釋提桓因諸天之主惡鬼轉醜可惡

稍稍滅出增一阿含經第二十七卷

鬼還鞭其故屍十五

昔外國有人死魂還自鞭其屍傍人

問曰是人已死何以復鞭報曰此是

我故身為我作惡見經戒不讀偷盜

欺詐犯人婦女不孝父母兄弟惜財

不肯布施今死令我墮惡道中勤苦

毒痛不可復言是故來鞭之耳

經律異相卷第四十六

癸卯歲高麗國分司大藏部監奉

勅彫造

經律異相卷第四十七 難數畜生部上 傍

梁沙門僧旻寶留等集

師子一十事

為二四事

馬三一事

牛四四事

驢五二事

狗六四事

涼七二事

銘陀八一事

狐九一事

狼十一事

狢猴十一六事

兔十二一事

猫狸十三二事

鼠十四一事

師子第一

師子王為狢猴欲捨命一

師子王有十一勝事二

師子食為噉死木雀為拔得蘇後

遂忘恩三

師子有二子為獵者所煞同生長

經持異相卷第四十七 第三張 佛
者寧得道四

師子王墮井為野干所救五

師子虎為善友野干兩舌分身喪

命六

師子等十二獸更次教化七

師子王為獼猴欲捨命一

過去世有一師子王在深山窟常作

是念我是一切獸中之王力能視護

一切諸獸山中有二獼猴共生二子

時二獼猴問師子王王若能護一切獸

者我今二子以相委付我欲餘行求

覓飲食時師子王即便許之獼猴留

寄二子即捨而行是時山中有一鷲

鳥王厥名利見師子王即便搏取

獼猴二子處嶮而住師子王即寤即

白鷲言

我今固請見為放之莫令失信

生我慚愧

鷲王答曰

我能飛行空無畏過汝界若欲護二子

為我應捨身

師子又曰

我今護二子捨身如枯草護身而妄語

經持異相卷第四十七 第三張 佛
六何得稱行

說是偈已即至高處欲捨其身鷲王

復曰

為他能捨身則受無上樂施汝獼猴子

願王莫自害

師子王有十一勝事二

師子王生住深山大谷方類巨骨身

肉肥滿頭大眼長眉高而廣口鼻闊

方齒齋而利吐赤白舌雙耳高上脣

脊細腰其腹不現六牙長尾尾鬣光

潤自知氣力牙爪鋒芒四足據地安

住巖穴振尾出聲若有能具如是相

者當知真師子王晨朝出穴頸申欠

呿四向顧視發聲震吼為十二事一

壞實非師子詐作師子二自試身力

三令住處淨四使子知處五羣輩無

怖心六睡者得覺七諸獸不敢放逸

八諸獸得求依附九調大香為十告

諸子息十一在巖卷為凡聞師子吼

水住深潛陸行藏穴高飛墮落巖中

香為振鐸斷絕失羣怖走猶如野干

雖學師子至百千年終不能作師子

之吼若師子子生始三歲則能哮吼

經持異相卷第四十七 第四張 佛
香山徑有師子飛鳥走獸絕跡不闕

一切畜生師子為取

師子食為噉死木雀為拔得蘇後忘

恩三

佛告目連勇智菩薩昔光明佛時作

師子王吾為梵志修於淨行時師子

王晨朝踣立八處不動奮迅身體便

大雷吼走獸伏住飛者墮落然後乃

起曠野山澤業行屬界求覓羣獸逢

一為王然而食之腓骨噉咽死而復

蘇時告木雀與吾挽骨後若得食當

相報恩木雀聞之入口盡力拔骨乃

得去之時師子王後日求食大羣羣

獸木雀在側少多求恩師子不報佛

告目連時師子王以此偈報木雀曰

吾為師子王以煞為家業敢向飲其血

以此為常膳決既不自量脫吾牙出難

還得出吾口此恩何可忘

尔時木雀復以此偈報師子曰

我雖是小鳥誠恩不惜死但王不念恩

自負言誓重若能小寬引少多見惠者

沒命終不恨不敢有譏論

時師子王竟不報恩捨之而去木雀

自念吾恩極重反見輕賤今當追逐
要伺子便不報恩者終不行世在在
處處終不相離時師子王復然羣獸
恣意食之飽便睡眠無所畏懼時彼
木雀飛起師子當立額上盡其力勢
啄一眼壞師子驚起左右顧視不見
餘獸唯見木雀獨在樹上時師子王
語木雀曰汝今何為乃壞吾目時彼
木雀以偈報之

重恩不知報 乃復生害心 今留汝一目
此恩何可忘 汝雖獸中王 所行无反復
從是各自休 莫復作緣對

師子王者今勇智菩薩是時木雀首
今日捷連是 出菩薩經
卷第九

師子有二子為獵者所然同生長者
家得道四

昔者山中有兩比丘閑居行道逮得
神通去之不遠有一師子產生二子
養之稍大欲行所索持子寄二道人
窟邊求食或五日一還見與道人相
近附遂復捨行日月轉久後日道人
各行不在獵師遇之意欲射之行進
入林獵師意念此獸與道人相依附

吾作道人披服余乃得之巖室中有
留袈沙衣法衣獵師著往師子所師子
謂是道人喜共赴之獵師打然剥取
其皮作裘賣之道人行還不見師子子
求之不得定意觀之知為獵客所然
便以神足追而索之以為坐褥恒摩
娑呪願欲令解脫未久復坐彈觀知
趣何道而為中國大長者家作雙生
子始入胞胎其母未覺道人問長者何
所渴乏曰吾家大富唯乏兒子道人
語之吾能使有兒長者大喜余為蒙
恩道人語曰若必得子何以報恩曰
長大便當給道人為弟子道人呪願
而去從是遂覺有身後生二男相似
如一年轉八歲復來到其家兒有宿
緣自然愛敬道人語長者識昔約不
長者以本誓不得已便以二兒各施
道人道人將作沙弥精進未久亦皆
得道亦恒自坐皮上試共坐禪觀此
皮神所生便知是已身故皮展轉相
照便共至師前礼足謝曰實蒙大恩
出律論
第五卷

師子王墮井為野干所救五

過去世近雪山下有師子獸王作五
百師子主是師子王後時老病瘦眼
間在諸師子前行墮空井中五百師
子皆捨離去今時有一野干見師子
王作是念言我所以得此林住安樂
飽滿肉者由師子王今墮急處云何
當報時此井邊有渠水流野干即日
以脚通水水入滿井師子浮出時此
林神而說偈言

身雖自雄健 應以弱為友 小野干能救
師子王并難

佛言師子王者我身是五百師子者
諸比丘是野干者阿難是 出十誦律雜
論卷第一
師子虎為善友野干兩舌分身喪命六
過去世雪山下有二獸一名好毛師
子二名好牙虎共為善知識開目相
舐是二獸恒得濡好肉暇去是不遠
有兩舌野干作是念我至二獸邊言
我與汝作第三伴汝聽我入師子虎
言隨意兩舌野干取二獸殘肉身體
肥大作是念是好毛師子好牙虎共
為善知識更相親愛閉目相舐恒暇
好肉或時不得必當取我先方便

經部卷第四十七 第八卷

令心別離語師子言虎有惡心於汝
師子食敗皆是我力師子言云何得
知兩舌野干答言虎明日見汝時閉
目舐汝毛者當知惡相往語虎言師
子於汝有惡心言有所食敗皆是我
力虎言云何得知答言明日見汝時
閉目舐汝毛者當知惡相是二知識
中虎生畏想是故先往師子所言汝
於我生惡心耶師子言誰作是語答
言兩舌野干好毛復問言汝於我亦
生惡心耶虎言不也虎語師子言汝
若有是惡語者不得共作善知識好
毛言是兩舌野干有如此言云何不
喜共我住耶即說偈言

若信是惡人 則速別離去 當懷其慈憂
瞋恨不離心 凡為善知識 不以他語難
不信欲除者 若信他別離 則為其所食
不信兩舌者 還共作和合 所懷相向說
心淨言柔濕 應作善知識 和合如水乳
今此弊小虫 生來性自惡 一頭而兩舌
虎與師子驗事實 已共捉野干破作
二分 出十誦律二篇第三分又出四第九分
略同 又出沙彌律第六卷又出野干

經部卷第四十七 第九卷

師子等十二獸更次教化七
閻浮提外東方海中有瑠璃山名之
為潮高二十由旬具種種寶其山有
窟名種種色是昔菩薩所住之處縱
廣一由旬高六由旬有一毒蛇在中
而住修聲聞慈復有一窟名曰無
死高廣亦余是昔菩薩所住之處中
有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善
住高廣亦余昔菩薩處中有一羊修
聲聞慈其山樹神名曰无勝有羅刹
女名曰善行各有五百眷屬圍繞是
二女人常共供養如是三獸

閻浮提外南方海中有頗梨山高二
十由旬有窟名曰上色縱廣高下亦
復如是亦是菩薩昔所住處有一株
猴修聲聞慈復有窟名曰誓願高廣
亦余昔菩薩處中有一雞修聲聞慈
復有一窟名曰法林高廣亦余昔菩
薩處中有一大修聲聞慈中有火神
有羅刹女名曰眼見各有五百眷屬
圍繞是二女人常共供養是三鳥獸
閻浮提外西方海中有銀山名菩
提月高二十由旬中有一窟名曰金剛

經部卷第四十七 第十卷

高廣亦余昔菩薩處中有一猪修聲
聞慈復有一窟名香切德高廣亦余
昔菩薩處中有一鼠修聲聞慈復有
一窟名高切德高廣亦余昔菩薩處
中有一牛修聲聞慈山有風神名曰
動風有羅刹女名曰无護各有五百
眷屬圍繞是二女人常共供養如是
三獸

閻浮提外北方海中有金山名切
德相高二十由旬中有一窟名為明
星廣一由旬高六由旬昔菩薩處中
有一師子修聲聞慈復有一窟名曰
淨道高廣亦余昔菩薩處中有一兔
修聲聞慈復有一窟名曰喜樂高廣
亦余昔菩薩處中有一龍修聲聞慈
山有水神名曰水天有羅刹女名修
慚愧各有五百眷屬是二女人常共
供養如是三獸是十二獸晝夜常行
閻浮提內人天恭敬功德成就已於
諸佛發深重願一日一夜常令一獸
遊行教化餘十一獸安住修慈周而
復始七月一日鼠初遊行以聲聞乘
教化一切鼠身衆生令離惡業勸修

善事如是次第至十三日畢復運行

乃至盡十二月至十二歲亦復如是

故此土多有功德乃至畜獸亦能教

化是故他方菩薩常應恭敬此佛世

界若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷

欲得觀見是十二獸欲得大智大定

大神通力欲受一切所有典藉欲增

善法是人當以白土作山縱廣七尺

高十二尺種種香塗金薄薄之四邊

周匝二十尺所散瞻婆華當以銅器

盛諸種種非時之漿置之四面清淨

持戒日三洗浴敬信三寶離山三丈

正東而立誦如是呪住十五日當於

山上見初月像亦時則知見十二獸

見已所願隨意即得若能修行苦行

即得眼見是十二獸諸菩薩等或作

天像或作鬼像鳥獸之像遊閻浮提

教化如是種種衆生若為人天調伏

衆生是不為難若為畜生調伏衆生

乃是為難

出大集經第二十四卷

鳥第二

鳥王供養佛一

善住鳥王為轉輪王寶二

鳥子生而失母為仙人所養三

鳥新獲鷄相敬四

鳥王供養佛一

佛獨遊行欲求靜寂到憍薩羅國波

利羅耶婆羅林寶樹下住時五百羣

鳥為行王恒在後常得濁水殘草獸

其羣衆獨來樹下遙見佛以鼻拔草

踏地令平以鼻盛水灑塵草鋪為座

屈膝請佛令坐三月供養佛知鳥意

即受其請而說頌曰

獨善無憂如空野鳥樂戒學行

奚用伴為

時鳥王取好藕根淨洗授與世尊如

是三月

出俱舍論第十一卷

善住鳥王為轉輪王寶三

有一鳥王名曰善住身體純白七處

平住力能飛行赤首身毛雜色六手

纖脰與八千鳥王以為眷屬住香山

娑羅樹下娑羅樹王有八千浴池縱

廣五十由旬其水清涼以七寶為甃

五色雜花集間池內鳥王念欲入池

八千鳥應念而至有持蓋扇者有唱

讚前導者或有鳥王洗尾背髀足

者有拔花根與王食者有採花散王

上者八千鳥亦復洗浴共相娛樂大

小便利諸夜又鬼移山林外

十餘里連也有善住鳥三宮殿增一阿舍

去香積山則有八萬四千由旬擇提桓

因所乘取下鳥轉輪聖王乘之名曰

鳥寶金壁山中有八萬嚴密八萬為

止憩其中身色純白頭有雜色口有

大牙齒間金填

出長阿含經第十八卷及出增一阿含經卷

鳥子生而失母為仙人所養三

往古世時有閑居一鳥生一子墮地

未久其母終亡去彼不遠仙人所處

有威神功德具足志懷大哀遙見鳥

子其母命終緣能舉足東西遊洋不

能自活即時扶還所止飲食之以水

果彼時鳥子仁和賢善功德殊妙樂

于義理既得安隱无有憂患於時仙

人卧起同處身形轉長衣毛鮮澤則

以水漿供養仙人其好果於然後自

食仙人慈哀觀其德行愛念如子視

之無厭時天帝釋即時祭念今此仙

人志在為子倚念無厭今我寧可別

令愁感時帝釋亦現試之化使鳥子

忽然死地而血流離仙人見鳥子死

經律異相卷第四十七 第四十六

愁憂涕泣餘仙人聞來諫曉之不能除憂時天帝釋住在虛空為仙人說偈時天帝釋令為子活仙人大喜仙人者和尚身是為子死者弟子是也天帝釋者則我身也出佛說華于延命經為獼猴鵝共為親友四

過去世時有三親友為獼猴鵝鳥律第二十七依一互拘律樹止共相謂言

既同依此木互相恭敬獼猴鵝鳥共問為言汝憶事近遠為言我憶小時

行此樹齊畫我腹為與鵝問獼猴獼猴荅言我憶小時此樹舉手及頭律第六

獼猴共問鵝言我憶雪山右面有大互拘律樹我食果子來此便轉即

生此樹共相謂言鵝生年多為以獼猴置其頭上獼猴以鵝置其肩共

遊人間從村至村從邑至邑常說偈言若人能懷法必壽諸長老現世有名譽

將來生善道

時鵝說如是法人皆隨從法訓流布汝等於我法中出家應更相恭敬如

是佛法流布自今已去聽隨長幼恭

經律異相卷第四十七 第五十六

敬禮拜迎送問訊時諸比丘聞佛教諸比丘長幼相次恭敬禮拜出四分律卷又出十誦律七法第六卷

馬第三

婆羅醯馬王為轉輸王寶一

馬王名婆羅醯宮殿住在大海洲內明月山有八千馬以為眷屬若轉輸

聖王出世取最小者以為馬寶給王乘御出增一阿含經

牛第四

大牛被賣走趣如來佛說往緣死得生天一

水牛王忍獼猴辱二

二牛相力牽載三

迦羅越牛自說前身買一千錢三及作牛不了四

大牛被賣走趣如來佛說往緣死得生天一

有遠方民將一大牛肥盛有力賣與舍衛城人城人買欲以繫之在城門

中與佛相遇牛遙觀佛心中悲喜絕

蹶馳走人不能制直趣如來屈前兩御悲鳴淚出口白說言大聖難遭億

經律異相卷第四十七 第五十六

世時有唯垂和慈一見濟拔佛言甚可久遠世時有轉輸王王四天下千

子七寶治以正法人民安寧又有四德視民如子民奉猶父沙門梵志長

者人民身未曾病四域宣德徹于十方王出遊四方還欲向宮逢見親舊

為債主所拘云負五十兩金繫縛者樹王七寶侍從停住不進恠之所以

報云解之今去當倍卿百兩即解還家其人數數詣王宮門求金不得債

主已避不知處所遂在生死周旋往來元數之劫不償所負至于今生墮

此牛中債主所賣數千兩金時轉輸王則我身是其債主者此牛是也佛

為聖王保之為償竟不與之故來求救佛告牛主佛為卿分衛倍償牛

直牛主不肯還欲得牛佛復重告吾稱牛身斤兩輕重與若干金故不肯

與矣時釋梵天悉俱來下白佛万千億兩吾等致之將牛到祇洹中七日

命盡忽生天上尋自憶識念佛功德來還人間散華供養報佛恩德佛為

說經即得立不退地無生法忍乃還

天上出生經

水牛王忍狻猴辱二

過去世有異曠野水牛王頓止其中遊行食草而飲泉水時水牛王與眾眷屬有所至湊獨在其前顏貌姝好威神巍巍名德超異忍辱和雅行止安詳有一狻猴住在道邊見水牛王與眷屬俱心懷忿怒興于嫉妬即便即揚塵瓦石而坩擲之輕慢毀辱水牛王默然受之不報行過未久更有一部水牛王尋從後來狻猴見之亦復罵詈揚塵打擲後一部眾見前牛王默然不投效之忍辱不以為恨是等眷屬過去未久有一水牛犢尋從後來隨逐羣牛於是狻猴逐之罵詈毀辱輕易水犢懷恨不喜見前等類忍辱不恨亦復學效去道不遠大聚樹間時有樹神遊居其中問水牛王卿等何故觀此狻猴猥見罵詈而反忍辱默聲不應水牛報曰彼輕辱毀我及當加施人彼人當加報余乃得枉患諸水牛過去未久有諸梵志大衆羣

華仙人之等從道而來時彼狻猴亦復毀辱諸梵志等即時捕捉脚踏煞之於是樹神即復頌曰

罪惡不腐朽 殃孰乃遭患 罪惡今已滿 諸殃不爛壞

佛言水牛王即我是為菩薩時隨罪

為水牛中王常行忍辱修四等心慈

悲喜護自致得佛出生經

二牛拙力牽載三

過去有人有一黑牛復一牛主為財

物故唱言誰牛力勝我牛者若勝我

輸物若不如者輸我物時黑牛主答

言可介時載重物繫牛車左共相輕

笑謂黑曲角以杖擊之牽是車去牛

聞之即失色力不能挽重上坂時黑

牛主大輪財物是得物人後復更唱

令黑牛聞聲即語其主可答言介主

言不能所以然者汝弊黑牛大輪我

物今復作者輸我物盡牛語主言先

在眾前示相輕我聞惡名故即失色

力是故不能挽重上坂今校主語莫出

惡言在他前時便語我言汝是好黑

大牛生來良吉角廣且直主受牛語

即便洗刷塗角者好華鬘繫車右邊

柔濡愛語大吉黑牛廣角大力牽是

車去是牛聞是柔濡愛語故即得色

力牽重上坂時黑牛主先所失物更

再三倍得之是牛主得大利已心甚

歡喜即說偈曰

載重入深轍 隨我語能去 是故應濡語

不應生惡言 濡語有色力 是牛能牽重

我獲大財物 身心得喜樂

佛語諸比丘畜生聞形相語尚失色

力何況於人出生經

迦羅越牛自說前身負一千錢三反

作牛不了四

昔大迦羅越出錢為業有二人舉錢

一万至時還之後日二人復相謂言我

曹更各舉十万後不還之有牛繫在

籬裏語二人言我先世時坐負主人

一千錢不還債三反作牛猶故不了

況君欲取十万罪无畢時二人驚恠

會天已曉主人出二人說牛之語主

人即便放著羣中不復取用呪願此

牛自今已後莫復受此畜生身若有

餘錢一以布施牛後命過得生人中出生經

驢第五

法苑珠林卷第四十七

第二十二卷

有驢挽車日行五百里一

昔人有驢以用挽車日行數百里語其弟言莫放驢使與驢相見弟恠之自思念去夫智者相得其則歡喜諛諛相得其亦歡喜物類相得无不歡喜弟故放驢令得相見亦不鳴咽相喚不食兄後駕之便卧不行兄便大瞋截其毛耳驢得苦痛復行如前驢語大家君弟放我見惡知識我問何肥答曰給陶家公邊負土得惡道便卧不行公便步擔土去放我道邊食得食好草歸得莖藎是以得肥問何瘦答曰挽車日行五百里飲食戰軋是以瘦耳我瘦取謂放得肥反見駭刺不敢復卧乞得生活主愍之放令解脫

出十卷餘論
卷第八

驢効羣牛為牛所煞二

羣牛志性調良所至到處擇軟美草食選清涼水飲時有一驢便作是念我亦効其飲食即入羣牛前脚把地觸犢彼牛效其鳴吼而不能改其聲自稱我亦是牛牛角解煞捨之而去

法苑珠林卷第四十七 第二十二卷 佛本行
出地一兩卷
第二十二卷

狗第六

狗乞食不得誑官詔主人一

狗子被煞時見沙門命終生豪貴家二

家三

白狗生前世兒家被好供給將出

先身所藏之物三

弊狗因一比丘得生善心四

狗乞食不得誑官詔主人一

佛在舍衛國過去世有狗捨自家至他家乞食入他家時身在門內尾在門外時主人居士打不與食狗誑眾官言是居士我至其家乞食不與我食反打我我不破狗法眾官問言狗有何法答言我在自家隨意坐卧至他家時身入門內尾著門外眾官言喚居士未問言汝實打狗不與食耶答言實余眾官問狗言此人應云何治狗言與此舍衛城大居士城何以故答我昔在此舍衛城中作大居士以身口作惡故受是狗身是人惡甚於我若令是人得力執者當大作惡令入地獄極受苦惱

出十卷餘論
第一卷

法苑珠林卷第四十七 第二十二卷 佛本行
出地一兩卷
第二十二卷

狗子被煞時見沙門命終生豪貴家二

昔有一國饑米踊貴人民飢餓時有沙門入城分衛無所一獲次至長者大家貴門得鹿惡飯這欲出城逢一屠兒抱一狗子持歸欲煞見沙門歡喜前為作礼沙門願老壽長生知有狗子而欲煞之故問其人何所賣持答曰空行又問吾以見之願持我食買狗子令命得濟其人答曰不能相與如是至三懇懇喻請其人扭突不肯隨言又言可以示我其人即出示沙門舉飯餉狗子摩持咒願狗子渡出卿罪所致不得自在使余世世罪滅福生雜狗子身得生為人值遇三寶狗子得食善心生焉命過即生豪貴大長者家這生墮地便有慈心時彼沙門次到長者門裏分衛時長者子年以七歲見彼沙門憶識奉緣便前稽首礼沙門足請前供養還白父母今我欲逐此大和尚奉受經戒為作弟子父母愛重不肯聽之小兒啼泣不肯飲食不欲聽去我便就死父母便聽隨師學道除去鬚髮被

經律異相卷第四十七 第七十四頌
三法衣便得三昧立不退轉開化一

切發大道意出迦薩經

白狗生前世兒家被好供給將出先身
所藏之物三

佛詣舍衛城遊行分衛時到鸚鵡摩
牢兜羅子家遇其不在家有白狗名
具坐好簞上以金鉢食粳米肉白狗
遙見世尊從遠而來見已便吠世尊
言止白狗不須作是聲汝本吟吠是梵音
於是作白狗白狗極大瞋恚下牀摩
已至門閣下伏寂然而住後摩牢兜
羅見問邊人曰誰觸我狗而今憂戚
今日有沙門瞿曇來詣家乞食狗吠
之瞿曇言止白狗汝不應作是聲汝
本吟吠狗恚不樂鸚鵡摩牢兜羅子
還罵世尊誹謗瞋恚誹孤獨園遙見
鸚鵡摩牢兜羅子來告諸比丘此人
瞋恚身壞生泥犁中彼時鸚鵡摩牢
兜羅子白世尊曰沙門瞿曇今至我
家乞食白狗於汝有何咎而今不樂
佛言白狗見我而吠我言白狗汝不
應作是聲汝本吟吠而白狗瞋恚瞿
曇此白狗本是我何等親屬佛止摩

經律異相卷第四十七 第七十四頌

牢不須問汝或能憂感不樂如是無
三世尊曰此摩牢白狗前所生是汝
父名兜羅倍增瞋恚我父兜羅常行
施與常事於火身壞死已生梵天上
何故當生狗中此摩牢以汝增上憐
我父兜羅後亦復余生弊惡狗中而說
偈曰

梵志增上憐 此終生六趣 鷄猪狗野狐
驢卵地獄中

佛言若不信我說者便可還家語白
狗言汝本生時是我父兜羅者還上
牀簞當於金鉢中食粳米肉當示我
父遺財汝本穢舉我不知處於是鸚
鵡摩牢兜羅子聞世尊所說善思惟
念還至家已具語白狗彼時白狗便
還上牀簞坐於金鉢中食粳米肉至
本卧處牀四脚下以口足持地於是
鸚鵡摩牢兜羅子大得錢財歡喜
心生以右膝著地向試樹園自稱姓
字真寶沙門語實不妄三自稱已出
舍衛城往詣祇樹世尊遙見告諸比
丘汝見彼鸚鵡摩牢兜羅子來不唯
然世尊若以此時兜羅子命終者生

經律異相卷第四十七 第七十五頌

於善處於我有善心故衆生因善心
故身壞死時生善處天上彼時鸚鵡
摩牢兜羅子往世尊所面相慰勞竟
云佛言元有異出中阿含經第三十九卷鵝婆摩中

有一長者財富無數有一弊狗常喜
啗人凡人不得妄入其門有一比丘
聰明善慧聖達難當逮入其門乞值
狗出卧不覺入時長者設食狗覺方
見念出卧不覺沙門得入今既已
坐當奈之何若獨食者出必嗔然敢
其腹中所食美膳若分我食乃原之
耳沙門知其心念自食一端與狗一端
善生慈向於沙門前舐其足後出門
卧曾彼其臨人網斫其頭其狗即生
長者夫人腹中生後短命尋復終亡
復生彼國餘長者家年十餘歲見一
沙門前迎為禮啓其父母請為我師
施設供養尋受經戒再化家中一切
大小誦經念道因報二親求為沙門
不受具足供養和尚日夜不懈和尚
滅後乃受戒德出十善辭論第六卷

鹿第七

經律異相卷第四十七 第三十六條

鹿母落難乞與子別還來就死一
昔者有鹿數百為羣隨逐美草侵近
人邑國王出獵遂各分迸有一母鹿
懷妊獨遊被逐飢疲失侶時生二子
捨行求食飢憊失厝墮獵網中悲鳴
欲出不能得脫獵師聞聲便往視之
見鹿心喜即前欲殺鹿乃叩頭求哀
自陳向生二子尚小无知始視矇矓
未曉東西乞假須臾暫還視子將示
水草使得生活旋來就死不違信誓
獵者驚恠即答鹿曰一切世人尚無
至誠况鹿身從死得脫豈有還期鹿
復報言聽則子存留則子亡說偈曰
我身為畜狩遊處於林藪賤生貪軀命
不能故逆死今來入君獵分當就刀机
不惜腥臊身但憐二子耳
獵者甚奇甚異意猶有貪又答鹿曰
夫巧偽无實茲詐難信虛華万端狡
猾非一愛身重死豈能效命人之无
良由難為期而况禽狩將去豈復還
固不放汝鹿復垂淚以偈報言
雖身為賤畜不識仁義方奈何愛慈恩
一去不復還寧就分裂痛无為虛偽存

經律異相卷第四十七 第三十七條

哀傷三子窮乞假須臾問世若有惡人
闢亂比丘僧破塔壞佛寺及誅阿羅漢
返送害父母妻子及奴婢設我不來還
罪大過於是

心甘傷汝未識世間無常皆有離別
我自薄命介生无祐何為悲懷徒益
憂患但當建志畢命於是母復為子
說此偈言

獵者重聞鹿言心益悚然乃却歎曰

吾前生貪愛今來愛持身世生皆有死

惟我處世得生為人愚惑癡冥背思

不脫不終患制意一離貪然後乃大安

薄義殘害眾生熟獵為業詐偽苟得

寧就就信死終不欺始生

貪求无厭不知非常識別三子鹿之

子猶悲戀嗚啼相尋至于推所東西

所言有味於人信誓叩至情見盡忠

求索乃見獵者卧於樹下鹿母住立

便前解脫放之令去於是鹿還至其

說偈覺言

子所任頭鳴吟紙子身體一悲一喜

前所可放鹿今來還就死思流惠賤畜

並說偈言

得見詳二子將行示水草為說非常苦

一切恩愛會皆由因緣合合會有別離

萬沒无遺恨念息不敢負

無常難得久令我為念母恒恐不自保

獵者於是忽覺驚起鹿復跪向重說

生世多畏懼命急於晨露

偈言

於是鹿母將其二子示好水草垂淚

君前見放去德重過天地賤侍被慈覆

交派說偈別言

赴結未就死感仁恩難忘不敢違命言

吾朝行不遇誤墮獵若手即時當割割

雖還于反報猶不畢恩紀

碑身化糜朽念汝求哀來今當還就死

獵者見鹿為信死義志節丹誠慈行

憐介小早孤努力自活已

發忠放應徵驗捨生赴誓母子悲戀

鹿母說已便捨而去二子嗚呼悲淚

相尋而至慈感慈傷稽首謝曰

慈慕從後追尋頻仆復起母顧命曰

為天是神祇信義妙乃介恐懼情悚然

介還勿求无得母子伴命俱死吾沒

豈敢加逆害寧自煞鄙身害及其妻子

經律異相卷四十七 第三十九條 傳

何忍向靈神起想如毛髮獵者即放鹿使去母子悲喜鳴聲吻吻俱謝獵者

賤畜生處世當應充厨宰即時分烹祖寬惠辭二子天仁重愛物復蒙放赦原德枯積无量非口所能陳

獵者具以聞王國人咸知普慈慈信狩之仁行有踰於義莫不肅嘆為止然獵鹿還鳴群嘯侶遊集各寧其所佛言時鹿者我身是二子者羅云朱利母是也時國王者舍利弗是射獵者阿難是

出鹿子群

鹿王遭捕斃身以濟羣衆二

昔國王遊獵作於塲塲以捕羣鹿時有鹿王將鹿數億次食美草入其塲內守者閉門往白於王王大歡喜鹿王即知自念羣鹿所以來者由我一身耳當作方計以濟衆命即以身橫伏塲上使羣鹿蹈背而出足傷其背皮肉了盡唯有骨在忍痛濟之皆已得出勢自上岸四向顧視唯有一鹿不知求出鹿王命呼乃來得出於是鹿王命絕隨塲

出十卷醫論卷第八卷

經律異相卷四十七 第三十條 傳

銘陀第八

銘陀獸剥皮濟獵師命一

佛在羅閱者聞岷山身有風患者城醫王為合蘇藥用三十二種日日服三十二兩時提婆達常懷嫉妬心自高大望與佛齊効佛亦服注諸脉理身力微弱苦惱呻喚世尊憐愍手摩其頭藥消病除看識佛手曰慈達餘街世不承用復學醫道佛言提婆達懷不善心不但今日昔閻浮提城名波羅奈王名梵摩達凶暴无慈慈見一獸身毛金色毛端金光即召獵師我夢具以告之汝等求捕若得其皮當重賞汝若不得者誅滅汝族時諸獵師憂愁憤憤聚會議計共舉一今行求之若汝不吉還亦當以物與汝妻子其人自念分棄身命即可當行涉嶮而去經久身弊天時暑熱鬱蒸殺死悲悼而言誰有慈悲拯我身命有一野獸名曰銘陀身毛金色聞其甚憐愍身入於水來就果抱小還有力將至水所為其洗浴拾果食之體既平復而自念言今觀此獸王正求

經律異相卷四十七 第三十條 傳

之然我垂死賴其濟命感恩未謝何心當害若復不獲彼諸獵師必被誅戮念是而悲銘陀問言以何不樂答心所懷銘陀語言此事莫憂我皮湯得捨身元數未曾為福今以身皮濟彼衆命如有所獲但剥取皮莫便絕命我以施汝終無悔恨獵師剥皮銘陀即自立願今我以皮用施此人救彼受命持此功德施彼衆生用成佛道普度一切作此願已三千國土六反震動剥皮去後身肉赤裸血出流離復有八万蠅蟻之屬集其身上同時啖食時欲趣穴復恐傷害忍痛自持身不動攝死於彼中時諸蠅蟻食若命終生天獵師搭皮上王見奇之常敷用卧身心安隱快樂銘陀者今我身是梵摩達王今提婆達是八万諸虫我初成佛始轉法輪上八万諸天得道者是

由賢惠經第三卷

野狐第九

野狐從師子乞食得肥後為師子所食一

有野狐往從師子乞食每得殘餘往

經律相經卷四十七

第三十三卷

遂不息正值師子飢未得食便呼野
孤鼻嗅便取吞之未死咽中呼言大
家活我師子心念養汝肥羴當持俗
之耳汝復何云出十卷
解命論

狼第十

第八分

狼得他心害惡女嬰兒

有女置其嬰兒在於一處狼搭兒而
走時人捕躡而語之言汝今何故搭
他兒去狼答之言此小兒母是我怨
家五百世中常食我兒我亦五百世
常煞其子若彼能捨舊惡之心我
亦能捨時人語其兒母可捨惡心兒
母答言我今已捨狼觀兒母雖口言
捨而心不放害之而去出抄世星第
二十八卷

狝猴第十一

狝猴等四獸與梵志結緣一

狝猴奉佛鉢蜜二

狝猴為五百仙人師三

五百狝猴效羅漢起佛品四

狝猴學禪墮樹死得生天上五

狝猴與婢共戲六

狝猴等四獸與梵志結緣一

昔有梵志年百二十少不娶妻元有

經律相經卷四十七

第三十三卷

涓洗靜處深山以茅為窟遂高為席
以水果茹充為食不積財寶王婢不
往端然元為數千餘歲與禽獸相娛
有四種獸一名狐二者狝猴三者獼
四者兔此四獸於道人所聽經說戒
如是積久食諸果茹皆悉託盡後道
人意欲去此四大獸愁憂不樂共議
言我曹各求供養狝猴取甘果來以
上道人狐亦求食得一囊飯麤米以
上道人獼入水取大魚來以上道人
兔自思念我當用何等供養道人耶
自念當持身供養耳便行取蕪以燃
火作炭往白道人言今我小薄請作
炭入火中以身上道人火為不然道
人感其仁義哀之遂止時梵志者提
和竭佛是免者我身是狝猴者舍利
弗是狐者阿難是獼者目捷連是
兔者憍奢那

狝猴奉佛鉢蜜二

佛與諸比丘受師質婆羅門請還於
耆闍河邊洗器安羅樹林有狝猴行
見一樹无蜂而有熟蜜未就阿難求
鉢阿難不與佛言但與狝猴得鉢

經下卷

經律相經卷四十七

第三十三卷

其水淨狝猴不解謂呼有至將至水
邊洗鉢水澡室中捧還上佛
洗印赤色沙書佛分布眾僧皆志
周遍狝猴歡喜騰躍却儼墮坑而
死為師質婦胎後生男子形貞端正
沙彌生三十三歲
佛言過去迦葉
佛時有一年少沙門見阿羅漢跳渡
淫水謂凡比丘汝癡疾如狝猴後五
百世中常為狝猴又出抄世星第十二卷
第二十卷

狝猴為五百仙人師三

如來於摩偷羅國涅槃百年後優婁
湯陀山一邊有五百綠覺一邊有五
百仙人一邊有五百狝猴狝猴主住
綠覺問見諸綠覺生歡喜心取樹花
果供養綠覺作禮坐於僧末日日如
是後諸綠覺皆入涅槃狝猴供養如
本見諸綠覺不受便牽衣捉足亦復
不動狝猴思惟皆已死矣啼泣懊惱
復至五百仙人所皆到棘刺中狝猴
亦到仙復到灰土上狝猴亦到灰土
上仙人五熱炙身狝猴亦復如是仙手

經下卷

羣樹自懸薪猴撥其手令墮地常教化諸仙以四威儀既教化已於諸仙所端坐修定語仙人言汝等一切當如是坐時五百仙隨其坐禪諸仙元師說法於三十七品助菩提法思惟取證得緣覺道皆作是念我得聖道由此猴猴即以香花飲食供養猴猴拏猴命終以香木燒其身佛語阿難是猴猴者即優婆塞多於惡道中為多衆生作饒益我涅槃後百餘年當有上事

出阿含經卷第六

五百猴猴効羅漢起佛品四

昔佛在羅閱祇園造一羅漢名須湯持佛髮爪至罽賓國南山作佛品寺五百羅漢常上其中旦夕燒香繞塔禮拜時彼山中有五百猴猴見道人供養塔寺即便相將至深澗邊負蟬泥石効作佛品豎木立剎弊幡繫頭旦夕禮拜亦如道人時山水暴漲五百猴猴一時漂沒覓神即生第二切利天上七寶殿舍衣食自然各自念言從何所來得生天上即以天眼自見本形猴猴之身効諸道人戲作塔

寺雖身漂沒神得生天今當下報故尸之恩各將侍從華香伎樂臨故尸上散華燒香繞之七匝時山中有五百婆羅門外學邪見不信罪福見諸天人散華作樂繞猴猴尸恠而問曰諸天光景巍巍乃今何故屈意供養此尸諸天人言此尸是吾等故身具述本事等以此微福得生天上今故散華以報故身之恩戲為塔寺復福如此若當至心奉佛其德難喻卿等邪見不信正真百劫勤苦无所得不如共至耆闍崛山禮事供養得福無限即皆欣然共至佛所五體作禮散華供養諸天人白佛我等近世猴猴之身蒙世尊之恩得生天上恨不見佛今故自歸重白佛言我等前世有何罪行受猴猴身雖作塔寺身被漂沒佛告天人不從空生往昔世時有五百年少婆羅門共行入山欲求仙道時山上有一沙門欲於山上泥治精舍下谷取水身輕若飛五百婆羅門興嫉妬意同聲笑之今此沙門上下癡疾甚如猴猴何足為奇如是

取水不止山水一來溺死不久佛告諸天人時上下沙門我身是也五百年少婆羅門者五百猴猴身是戲笑作罪身受其報佛說偈言
戲笑為惡 誦泣受報

五百天人聞佛語已即得道躡五百婆羅門聞罪福之報而自欺曰吾等學仙積有年數未蒙果報不如猴猴戲笑為福得生天上佛德實妙稽首佛足願為弟子佛言善來比丘即成沙門精進得道

出法句經第一卷

猴猴學禪墮樹死得生天上五

昔有道人樹下坐禪誦經有一猴猴在樹上效之不覺墮樹而死得生天上

出雜譬喻經

猴猴與婢共戲六

昔有國王有一猴猴與婢共戲數數不止有一梵志謂王當別此婢與猴猴王曰何所能諧而令別離乎後婢持飯器并大杖從外來猴猴走來牽婢婢瞋以足排杖搥猴猴墮火燒其毛衣奔走入積薪中燃及屋舍宮殿寶藏悉成灰燼王方悟梵志之言也

出於佛典 卷第三十七 第三大教
共藏經卷第三十七

兔第十二

兔王依附道人投身火聚生兜率天一昔有兔王遊在山中與羣輩俱食果飲水行四等心慈悲喜護教諸眷屬悉令仁和勿為眾惡畢脫此身得為人形可受道教時諸眷屬歡喜從教不敢違命有一仙人處在林樹食果飲水獨修道行未曾遊放建四梵行慈悲喜護誦經念道音聲通利其音和雅聞莫不欣於時兔王往附近之聽其誦經意中欣踊不以為歎與諸眷屬共賣果供養道人如是積日經歷年月時冬寒至仙人欲還到於人間兔王見之愁憂不樂心懷戀恨不欲令捨問何所趣在此日日相見以為娛樂飢渴忘食如依父母願留莫去仙人報曰吾有四大當慎將護今冬寒至果菜已盡山水冰凍又無嚴窟可以居止故欲捨去依處人間分衛求食頽止精舍過此冬寒當復相就勿以悵悵兔王答曰吾等眷屬當行求果遠近募乞當相給足願一屈

經律異相卷第三十七 第三大教
意慾傷見清假使捨去憂感之癡或不自全誤使今日無有供具便以我身

供上道人道人見之咸惟哀念愍之至心當奈之何仙人事火前有生炭兔王心念道人為我是以默然便自舉身投於火中火大熾盛道人欲救尋已命過生兜率天於菩薩身功德特尊威神巍巍仙人見之為道德故不惜身命愍傷憐之亦自剋責絕穀不食尋時還神廣兜率天佛言時兔王者則我是仙人者定光佛是

兔第十三

猶狸吞鼠食其藏一

過去世時有一猶狸飢渴羸瘦於孔穴中伺求鼠子時鼠子出疾取吞之鼠子身小生入腹中食其肉藏猶狸迷悶東西狂走遂至於死愚戆乞士不善護身心見諸女人而取色相

鼠第十四

鼠淸毗舍離命一

佛言迦蘭陀者是山鼠名時毗舍離

經律異相卷第三十七 第三大教
王將諸伎女入山遊戲王時疲憊眠一樹下伎女左右四散走戲時樹下窟中有大毒蛇聞王酒氣出欲螫王樹上有鼠從上下来下鳴喚覺王蛇即還縮王覺已復眠蛇又更出鼠復鳴喚下来覺王王起見大毒蛇即生驚怖求諸伎女又復不見王自念言我今得活由鼠之恩思惟欲報時山邊有村即命村中自今以後我之祿限悉迴供鼠因此鼠故即号此村迦蘭陀也是時村中有一長者有金錢四十億王即賜長者位因此村名故号迦蘭陀長者

出善見律 卷第六
鼠偷蘇身長器中二昔有長者家持蘇瓶高樓上覆蓋不固鼠入蘇瓶晝夜食敗身體遂長蘇既賜鼠滿瓶囊狀似蘇色有人買蘇是時長者取蘇著於火上鼠在瓶裏便於瓶中命終復化為蘇膏與買人量取升斗骨沉在下體脚骨各自離解

經律異相卷第四十七
癸卯歲高麗國金大藏都監奉勅彫造

癸卯歲高麗國金大藏都監奉勅彫造

經律異相卷第四十八 禽畜生部下 生畜生部下 傍

梁沙門僧吳寶唱等集

金翅一 二事

千秋二 一事

鴈三 三事

鵝四 一事

鵲五 二事

雉六 一事

鳥七 四事

金翅第一

生住所資一

正音王死相二

生住所資一

金翅鳥有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先大布施心高凌虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠以為瓔珞寶化万端無事不轉身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食龍鱗魚鼈龍以為搗食 遠勝龍云龍食能消一切龍金銀等寶唯除金剛耳 洗浴衣服為細滑食亦有暫烟兩身相觸以成陰陽壽一劫或有減者大海

北岸一樹名究羅摩高百由旬隆

五十由旬 樹東有卵生龍宮卵

生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生

金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金

翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅

鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾如上

若卵生金翅鳥飛下海中以翅搏水

水即兩披深二百由旬取卵生龍隨

意而食之 華嚴經云此鳥食龍所食之

人胎濕化亦復如是 濕經云六事不來

化生龍子三齋日受齋八禁時金翅

鳥欲取食之銜上須弥山北大鐵樹

上高十六万里求覓其尾了不可得

鳥聞亦受五戒 出長阿含經第十九卷

卷大智論華嚴經亦見也

正音王死相二

金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂

自在於閻浮提日食一龍三及五百

小龍於四天下更食一日數亦如上

周而復始經八千歲死相既現諸龍

吐毒不能得食飢逼悼惶永不得安

至金對山從金對山直下從大水際

至風輪際為風所吹還金對山如是

七反然後命終以其毒故令十寶山

同時火起難陀龍王懼燒此山即降

大雨沛如車輪鳥肉消盡唯餘心存

心又直下七反如前住金對山難陀

龍王取為明珠轉輪聖王得為如意

珠若人念佛心亦如是 出龍經三昧經第一卷

千秋第二

千秋生必害母

千秋人面鳥身生子還害其母復學

得羅漢果畜生無有是智及有尊

卑想不受五逆罪 出婆沙論卷第八

鴈第三

金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛一

毗舍離猢猻江側有蒜園偷羅難陀

比丘居去園不遠園主問言阿婁欲

須蒜耶比丘居即與沙弥尼式叉摩

那互數數往索蒜遂都盡其主毒園

而去佛說本生昔有一婆羅門年百

二十形體羸瘦其婦端正无此多生

男女此婆羅門繫心其婦及諸男女

初不捨離以此愛著情薦遂至命終

便生鴈中其身毛羽盡為金色以前

福因緣故自識宿命我以何方便養

經律異相卷第四十八

持世菩薩經

活此男女使不貧苦日日来還日落一羽而去兒見如是不知因緣即共譏言我等寧可伺其來時方便捉之盡取金羽如其所計盡拔金羽羽盡更生白羽佛告諸比丘欲知今時婆羅門死為鴈者豈異人乎即國王是其端正婦者即比丘是男女者即式叉摩那沙弥尼等是出四分律二卷第三卷五百鴈為獵斫然以聞佛法生天得道二佛在波羅奈國於林澤中為諸天人四輩之類顯說妙法時虛空中有五鴈為群聞佛音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其中為獵師所煞生忉利天慶父母膝上若八歲兒端嚴無比光若金山便自念言我何因生此即識宿命受法果報即共持華下闍浮提至世尊所礼足白言我蒙法音生在妙天願重開示佛說四諦得須陀洹即還天上出賢愚經卷第十三鴈過王羅不食得出三

不食者諸鴈謂言今已得活不食何益不食者日憂不能食七日瘠瘦於籠孔中得出飛去通語肥者曰卿等貪食害痛在後出法華經卷第六鴈第四常吐根力八道之音一弥陀佛國常有種種奇妙難色之鳥白鵲孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥晝夜六時出和雅音其音所說五根五力七菩提分八聖道分如是等法其土眾生聞是音聲皆悉念三寶出法華經卷第六鴈第五鵠捨命施飢窮人一出法華經卷第六鵠被鷹逐過佛影則安弟子影猶戰二出法華經卷第六昔雪山上一鵠鳥時大雨雪有人失道窮厄辛苦飢寒至命在須臾鵠飛求火為其聚薪然之既熱身投火中施此飢人出法華經卷第六鵠被鷹逐過佛影則安弟子影猶戰二出法華經卷第六佛在祇洹林時經行舍利弗從時有鷹逐鵠飛來佛避佛行影護之

經律異相卷第四十八 第六卷

鵠身安隱怖畏即除不復作聲後舍利弗影到鵠便作聲戰怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三毒佛影覆鵠鵠不恐怖我影覆鵠戰慄如初佛言汝有三毒習故汝觀此鵠宿世因緣幾世作鵠舍利弗即時入宿命智三昧觀見此鵠已八万大劫常作鵠身過是已往我不能見佛言汝若不能盡知過去試觀此鵠何時當脫舍利弗即入願智三昧觀見此鵠八万大劫未脫鵠身過是不知於恒河沙等大劫中常作鵠身出大智度論卷第十一鵠第六雉救林火一昔野火燒林林有一雉勤身自力飛來入林以水灑林往反疲乏不以為苦時天帝釋來問之言汝作何等答曰我救此林慈眾生故此林蔭育處廣清涼快樂我諸種類及諸宗親皆悉依仰我有身力云何懈怠而不救之天帝問言汝乃精勤當至幾時雉言以死為期天帝言誰為汝證即自立誓我心至誠信不虛者火即自滅

經律異相卷第四十八 第七條
是時淨居天知維耶誓即為滅火始

終常茂不為火燒出大智論第十六卷

烏第七

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一

赤旁烏與獼猴為親友二

烏與鷄合共生一子三

烏與蟲狐迭相讚嘆四

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一

波斯匿王有四大臣拜為將合四部

兵欲伐小國四臣見佛稽首足下世

尊問之仁等何去具以事答我等之

身為此國王多所興立常畏危命今

當攻伐世尊讚曰善哉諸賢是為報

恩而有反復不但今世為此國王過

去世時沙竭之國有諸烏眾而來集

會止頌其國烏王名曰甘蔗主八万

烏烏王有婦名舊梨互懷軀惡食

至誠白王我身小發欲得善柔鹿王

肉食乃活不尔者死於是烏王聞

其音聲合會烏眾汝等當往沙竭國

沙竭國王有大鹿王名曰須貝欲得

其肉四烏應募吾等堪任不惜身

命當辦此事於時四烏數至會所時

經律異相卷第四十八 第八條
國王子見烏恐懼馳還白王我見四

烏色像若斯數來鹿苑王即勅人令

捕烏師造立方便張羅捕烏輒以獲

之生上國王王問四烏而呵罵之汝

等何故數來至此犯吾境界烏言曰

唯然天王非我所樂有王名曰安住

其婦受胎欲得須貝善柔鹿肉彼王

遣來受其君教時國王愕然恠之自

受王教作此方計投棄軀命誠非所

及欲求俗人有此反復受君父教尚

不可得況烏獸乎王告諸烏令赦汝

罪出法華經又名

赤旁烏與獼猴為親友二

昔有烏名曰拘者深言亦遊在聚樹

產乳諸子在於樹上時拘者與一獼

猴共為親厚時叢樹間有一毒蛇伺

行不在敢拘者子無復遺餘拘者失

子悲鳴啼呼不知所在熟自思惟知

蛇所取獼猴歸見問之何為答曰蛇

取我子了盡無餘獼猴曰我當報之

時毒蛇行獼猴前繞之蛇怒經獼猴

獼猴捉得頭曳至石上磨破而死棄

擲而還拘者踊躍出赤旁

經律異相卷第四十八 第九條
烏與鷄合共生一子三

過去世時有一羣鷄依榛林住有狸

侵食唯餘一鷄烏來覆之共生一子

子作聲時烏說偈言

此兒非我有 野父聚落母 共生兒子

非烏復非鷄 若欲學公聲 復是鷄所生

若欲學母鳴 其父復是烏 學烏似鷄鳴

學鷄作鳥聲 烏鷄若兼學 是二俱不成

出律律部

久遠世時有黃門令過棄樹間疊狐

及烏共來食肉更相讚歎烏曰

君體如師子 其頭如仙人 胎由鹿中王

美哉如好花

狐曰

誰尊在樹上 其慧最第一 其明照十方

如鑽燃磨金

時大仙人處於閑居淨修為道聞之

說偈問曰

所作吾久見 其事為兩舌 自蔽於樹間

食死黃門肉 汝輩下賤物 自稱如上人

烏曰

師子及孔雀 其食於禽肉 何謝覓滅頭

次第而求乞出律律部

至畜生部下

經部經卷第四十八 第十經 佛所

龍一

龍二

龍三

龍四

龍五

龍六

龍七

龍八

龍第一

生住資待一

婆竭龍王為五百鬼神所護二

眷屬先少後多三

龍持百戒為人所剝生忉利天四

四大龍王慈金翅請佛五

生住資待一

龍有四種一者卵生二者胎生三者

濕生四者化生皆先多瞋恚心曲不

端大行布施今受此形以七寶為宮

乃現金身高四十里衣長四十里廣

八十里重二兩半神力自在百味飲

食寂後一口變為蝦蟇若自化卷屬

發於道心施乞皂衣能使諸龍各與供

養者沙不兩身及離眾患

如蟻及食盡龍魚龍以為掃食

有替烟身相觸以成除防壽命一切

或有滅者免金翅鳥食唯有十六王

一婆竭二難陀三跋難陀四拘那婆

羅五提頭賴吒六善見七阿虛八伽

旬羅九伽毗羅十阿波羅十一伽菟

十二瞿伽菟十三阿耨達十四善住

十五優婆伽波頭十六得叉迦

婆竭龍王為五百鬼神所護二

婆竭龍王住須弥山北大海底宮宅

縱廣八万由旬七寶所成牆壁七重

欄楯羅網嚴飾其上園林浴池泉鳥

和鳴金壁銀門門高二千四百里廣

二千二百里綠畫殊好常有五百鬼

神之所守護能隨心降雨羣龍所不

能及所住之淵涌流入海青琉璃色

眷屬先少後多三

龍王自佛言我從劫初止住大海從

拘樓秦佛時大海之中妻子甚少今

者海龍眷屬甚多佛告龍王其於佛法

出家違戒犯行不捨破戒者多生

龍中

直見不墮地獄如斯之類壽終已後

皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九

十八億居家出家違其禁戒皆生龍

中拘那含牟尼佛時八十億居家出

家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦

葉佛時六十四億居家出家犯戒皆

生龍中於我世中九百九十億居家

闕諍誹謗經戒死生龍中今已有生

者以是之故在大海中諸龍妻子眷

屬不可稱計我涅槃後多有惡優婆

塞違失禁戒當生龍中或墮地獄

龍持戒至死不破四

大力毒龍以眼視人弱者即死以氣盛人

強者亦死時龍受一日戒出家入林

樹間思惟坐久疲憊而睡龍法眠時

形如龜狀七寶雜色獵者見之驚喜

言日以希有難得之皮獻上國王以

為毳飾不亦宜乎便以杖策其頭刀

剝其皮龍自念言我力能傾國此一

小物豈能困我我今以持戒故不計

此身當從佛語自忍閉目不視閉氣
不怠憐愍此人為持戒故一心受剝
不生悔意既以失皮赤肉在地時日
大熱宛轉土中欲趣大水見諸小虫
來食其身為持戒故不復敢動自思
惟言今我此身以施諸主為佛道故
今以肉施以充其身後以法施以益
其心身乾命絕即生忉利天上

出大智論
第十四卷

四大龍王惠金翅請佛五
有龍王一名翳氣二名大翳氣三名
能羅四名無量色白世尊曰於此海
中無數種龍有四種金翅鳥常食海
中諸龍願佛擁護令得安隱不懷愁
恐世尊脫身皂衣告海龍王曰汝當
取是如來皂衣分與諸龍皆令周遍
在大海中有值一縷者金翅鳥王不
能觸犯佛所建立不可思議巍巍之
德其如斯矣時海龍王即取佛衣而
分與諸龍王隨其所乏廣狹大小自
然給與其衣如故終不可盡於時海
龍王告諸龍王當於此衣如於世尊
涅洹後供養舍利一切眾具而以奉
事世尊四金翅鳥王聞佛所建惶煖

速疾往詣佛所前稽首足何故世尊
棄吾等食佛言都有四食坐趣三處
何等四一日網獨禽獸殘害群畜煞
生枉命以為飲食二日執帶兵仗刀
矛所刺逼迫格射劫奪他財以用飲
食三日慳貪諛諂亂犯禁邪見欺巧
而以得食四日非師稱師非世尊稱
世尊隨邪稱正非寂志稱寂志非清
淨稱清淨非梵行稱梵行自稱詐求
而以得食是為四食坐趣地獄餓鬼
畜生三惡之處吾所說法除此四食
不當以養身害於眾生欲自護身當
護他人所不當作慎勿為也余時四
金翅鳥王各與千眷屬俱而白佛言
今日吾等自歸命佛及法眾僧自首
悔過前所犯殃奉持禁戒從今日始
以無畏施一切龍王擁護正法至佛
法住將從道法至于滅盡不違佛教

出海龍王
經第四卷

地第二

毒地捨金設會生忉利天一
一蛇首尾兩諍從尾則亡二
地龜蝦蟇連飢相語三

毒地捨金設會生忉利天一
昔閻浮提有國名波羅奈中有一人
特愛黃金若身營覓得七瓶金埋內
土中終不衣食過疾而亡貪愛既重
轉身作一毒蛇經遠金瓶死已更生
經數萬歲後自思惟忽能醒悟正當
為金受此惡報當捨施福田求覓善
度時出路邊見婆羅門便言我有一
瓶金託君飯諸眾僧若不為我我當
然君婆羅門言我能相為地出金與
之即持詣於伽藍具以白僧稱地欲
設供意僧許持金付維那維那經管
設食日近婆羅門以小阿翰提往至
地所地見歡喜即盤阿翰提上婆羅
門以疊覆之嚮向寺所路人見之多
與財物送其家中別剋一日請諸賢
聖僧設飯會竟前至僧伽藍者眾
僧前住街而立令婆羅門次第行看
自以信心觀受食者熟視不移事訖
地益懷敬心無歇足僧食畢重為說
法地并捨七瓶金將維那取以為供
養即離惡形生忉利天

出賢聖經
第四卷

一蛇首尾兩諍從尾則亡二

經傳異相卷第四十八 第十六 蛇

昔有一蛇頭尾自諍頭語尾曰我應為大尾語頭曰我應為大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時在前故可為大汝無此術尾曰我令汝去故得去耳若我以身遶木三匝三日不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放之聽汝為大尾聞其言即時放之復語尾曰汝既為大聽汝前行尾在前行未經數步墜火坑而死蛇龜蝦蟇遭飢相語三

昔有一蛇與一蝦蟇一龜在一池中共作親友其後池水竭盡飢窮困乏無所控告時蛇遭龜以呼蝦蟇言若遭貧窮失本心不惟奉義食為先蝦蟇曰

汝持我聲以語蛇 蝦蟇終不到汝邊

出大智論
第十二卷

龜第三

盲龜值浮木孔一
告諸比丘如大海中有一盲龜壽無量劫百年一過出頭復有浮木正有一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年一出得遇此孔至海東浮木或至海

經傳異相卷第四十八 第十七 法信

西邊遠亦不難復差遠或復相得凡夫漂流五趣之海還復人身甚難於此

出神阿含經
第十六卷

魚第四

百頭魚為捕者所得聞其佳緣漁人悟道

三魚隨海流介徑三強得及一羸被繫二

佛與諸比丘向毗舍離到梨越河河邊

有五百牧牛人五百捕魚人佛去河

不遠而坐止息時捕魚人網得一魚

五百人挽不能使出復喚牧牛之眾

千人併力得一大魚身有百頭若干

種類驢馬駱駝虎狼猪狗獐猴狐狸

如斯之屬眾人甚恠競集看之世尊

尋時往至魚所而問魚言汝是迦毗

梨不如是三問皆答言是復問教化

汝黨今在何處答言墮阿鼻地獄中

阿難曰今者何故喚百頭魚為迦毗

梨佛言迦葉佛時有婆羅門生一男

兒字迦毗梨其聰明博達於種類中

多聞第一唯不如諸沙門輩其父臨

終懇勸約勒汝慎莫與迦葉沙門講

論道理所以者何沙門智深汝必不

經傳異相卷第四十八 第十八 勝

如父沒之後其母問曰汝本高明今頗更有勝汝者不答言沙門殊勝於我母復問言云何為勝答有疑往問佛能開解彼若問我我不能答母復告言何以不學習其法答言勤學其法當作沙門我是白衣何緣得學母復告曰偽作沙門學習已達還來在家奉其母教而作比丘經少時間讀誦三藏綜達義理母問之曰今得勝未答言學問中勝不如坐禪何以知

之我問彼人若能分別彼人問我我不能知因是事故未與他等母復告曰自今已往若共談論儻不如時便可罵辱迦毗梨言出家沙門無復過罪云何罵之答曰但罵卿當得勝時迦毗梨不忍違母後日更論理若短屈即便罵言汝等愚駘無所識別處於畜生諸百獸頭皆用比之如是非一以是果報今受魚身而有百頭阿難問佛何時當脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去猶故不脫今時阿難及於眾人聞佛所說咸共同聲而作是言身口意行不可不慎時捕魚

人及牧牛人等一時俱共合掌向佛求
索出家淨修梵行佛言善來瞿曇自
落法衣在體為說妙法成阿羅漢

十卷

三魚隨濤流入小涇三強得及贏被繫三

南海中涌驚濤浸灌有三大魚流入

小涇自相謂言我等厄此及勞水

未減宜可逆上還歸大海復尋水洲

不得越過第一魚者盡力跳洲得度

次魚復憑草獲過其第三魚氣力消

竭為獵者得之佛見而說頌曰

是日已過 命則隨滅 如少水魚

斯有何樂 出出 第十八

給第五

給聞甘露死生天上見佛得道一

迦羅池中有一給聞佛說法即從池

出入草根下是時有一牧牛人見大

衆圍遠聽佛說法往到佛所欲聞法

故以杖刺地誤著給頭給即命終生

忉利天見諸妓女娛樂音聲尋即思

惟我先為畜生何因緣故生此天宮

即以天眼觀先於池邊聽佛說法以

此功德得此果報時給天人即乘宮

殺往至佛所頭頂礼足佛為說法得

須陀洹果 出出 第十八

殺賊第六

殺賊天金藏以報殺主一

昔有大家取殺千斛埋著地中前至

春溫開之取種了不見殺而有一重

大如牛弓無有手足亦無頭目如頑

鈍肉主人大小莫不恠之出著平地

即問汝是何等終無所道便以鐵錐

刺一處語曰欲知我名者持我著大道旁

自當有名我者於是舉著道邊三日

之中無能名者次有數百乘黃馬車

衣服侍從皆黃駝車而呼殺賊汝何

為在是問答曰吾食人殺故持我著

此語極久便辭別去主人問殺賊向

者是誰也答言是金寶之精居在此

西三百餘步大樹下有百石甕滿中

金主人即將數十人往掘即得甕金

家室歡喜犖犖將歸叩頭向殺賊今

日得金是大神恩寧可留神共歸更

設供養殺賊日前食君殺不語姓字

者欲令君得是金報今當轉行福於

天下不得復住言竟忽然不見 出出 第十八

重第七

莊中大車先世業緣一

王舍城東南隅有一莊水城內溝瀆

汗穢屎尿盡趣其中臭不可近有一

大車生莊水內身長數丈無有手足

而宛轉但仰臥莊水中觀者數千阿

難分衛見而往觀車即跳梁波浪動

涌具以啓佛佛與諸比丘共詣池所

衆人見佛各各念言今日如來當為

衆會說重本末以釋衆疑不當快乎

佛言維衛佛泥洹後時有塔寺有五

百比丘經過寺中寺主見大歡喜請

留供養三月衆皆受請寺主盡心供

饌無有所遺後五百商人入海採寶

還過塔寺見五百比丘精勤行道並

各發心欣然共議福田難遇當設薄

供便白寺主寺主報言我請三月更

五日滿乃得廣設賈人言吾等當去

不得待竟五百商人各捨一珠得五

百摩尼珠以寄寺主囑寺主言日足

以吾等珠供於僧衆比丘言諾即皆

受之後生不善心量欲獨取率不為供

衆僧問言主前曾客施珠應當設供而

發遣耶寺主言是施我耳若欲棄吾

糞可施汝若不時去刺汝手足投於

糞坑眾賤其瘰嘿然各去經第四卷

虱第八

虱依坐禪人約飲血有時節一

過去久遠應現如來滅度以後像法

之中有一坐禪比丘獨在林中常思

殲虱即便共約我若坐禪汝宜嘿然

身隱寂住虱甚如法於後一時有一土

蚤來至虱邊問言汝今云何身體肥

盛虱言所依主人常修禪定教我飲

食時節我如法行所以鮮肥蚤言我

亦欲修習其法虱言隨意登聞血肉

香即便食取比丘苦惱即便脫衣以

火燒之坐禪比丘迦葉佛是土蚤者

提婆達多是虱者我是出報恩經

勅彫造

甲辰歲高麗國大藏都監奉

經律異相卷第四十九 地獄部上

傍

閻羅王等為獄司往緣一

閻羅王三時受苦二

閻羅王問罪人三

十八地獄及獄主名字四

三十地獄及獄主名字五

五官禁人作罪六

始受地獄生七

應生天墮地獄臨終有迎見善惡處八

八王使者於六齋日問閻善惡九

寒熱邊地地獄十

金剛山間八大地獄各有十六獄十一

金剛山間別有十地獄十二

閻羅王等為獄司往緣一

閻羅王者昔為毗沙國王緣與維陀

始王共戰兵力不敵因立誓願願為

地獄主臣佐十八人領百万之眾頭

有角耳皆悉忿懣同立誓曰後當

奉助治此罪人毗沙王者今閻羅是

十八人者諸小王是百万之眾諸阿
傍是蘇北方毗沙門天王出問地獄經
士持治一百
三十四地獄
閻羅王三時受苦二
閻浮提南有大金剛山內有閻羅王
宮縱廣六千由旬問地獄經云住地獄間
成晝夜三時有大銅錢自然在前若錢
入宮內王見怖畏捨出宮外若錢出
宮外王入宮內有大鐵牢卧王熱鐵
上鐵鈎壁口洋銅灌之從咽徹下無
不焦爛事竟還與姦人共相娛樂彼
諸大臣同受福者亦復如是出長阿含
閻羅王問罪人三
有三使一老二病三死若有眾生三
業行惡身壞命終應墮地獄王問言
汝是天使所召耶王曰汝見第一使
者不汝在人中見頭白齒落目視矜
矜皮緩肌肢僂脊拄杖呻吟而行見
山人不罪人言見王曰汝何不自念我
亦當尔罪人言我時放逸不自覺知
王曰今當令汝知放逸苦非父母兄
弟天帝先祖知識僮僕沙門等過汝
自作惡今當自受又問汝見第二使
不汝卒為人頗見疾病困篤屎尿臭
覆身卧其上飲食須人百節酸疼流

渡呻吟不能語言不答曰見王問曰

何不自念第一使又問覺第三使不頗

見人死身壞命終諸根永滅身體挺

直猶如枯木捐棄塚間鳥獸所食不

答曰見往及語已付獄牢有衆生三

五使五問謂生先詣大地獄出長阿含經第十九

病死免身惡業諸大地獄出長阿含經第十九

十八地獄及獄主名字四

十八小王者一迦延典泥犁二屈連

典刃山三沸達壽典沸沙四沸典典

沸尿五迦世典黑耳六熾儀典火車

七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀九

惡生典熾山十寒冰無明十一毗迦

典剥皮十二逕頭典富十三提薄典

刀兵十四夷大典鐵磨十五悅頭典

冰地獄十六鐵箠經問十七身典

重十八觀身典鮮銅出問地

三十地獄及獄主名字五

一曰平潮王典主阿鼻大泥犁二曰

晉平王典治黑繩重獄三日荼都王

典治鐵曰獄四曰輔天王典治合會

獄五曰聖都王典治大山獄六曰玄

都王典治火城獄七日廣武王主治

銅樹獄八曰武陽王典主囉吼獄九

曰平陽王主治八路獄十曰都陽王

典治刺樹獄十一消陽王主治沸尿

獄十二提慰王典治大噉獄小噉獄

十三廣進王主大阿鼻獄十四高都

王主治鐵車獄十五公陽王主治鐵

火獄十六平解王主治沸尿獄十七

柱陽王主治燒地獄十八平丘王典

治弥離獄十九礪石王主治山石獄

二十琅耶王主治多洹獄二十一都

官王主治泥犁獄二十二玄錫王主

治飛虫獄二十三太一王主治陽阿

獄二十四合石王主治大磨獄二十

五涼無王主治寒雪獄二十六無涼

王主治鐵杆獄二十七政治王主治

鐵柱獄二十八高遠王主治膿血獄

二十九都進王主治燒石獄三十原

都王主治鐵輪獄是為三十大苦處

泥犁神明監察記罪福不問尊卑

一月六奏一歲四覆四覆之日皆用

八王八王曰者天王紫行以比諸天

民餘之屬有福增壽有罪減等制

命長短毛分不差人民盲冥了自不

知不預作善取付地獄出淨度

知不預作善取付地獄三昧經

五官禁人作罪六

五官者一辦官禁煞二水官禁盜三

鐵官禁娼四土官禁兩舌五天官禁

酒出淨度

始受地獄生十

閻羅王城之東西南面列諸地獄有

日月光而不明淨唯黑耳獄光所不

照人命終時神生中陰中陰者已捨

死陰未及生陰其罪人者乘中陰身

入泥犁城泥犁城者梁古音律城是

諸罪人未受罪之間共聚是處巧風

所吹隨業輕重受大小身臭風所吹

成就罪人羸醜之形者風所吹成就

福人微細之體出問地

應生天墮地獄臨終有迎見善惡處八

生天墮地獄各有迎人人病欲死時

眼自見來迎應生天上者天人持天

衣伎樂來迎應生他方者眼見草人為

說妙言應墮地獄者眼見兵士持刀

楯矛戟索圍遶之所見不同口不能

言各隨所作得其果報天無枉盤平

直無二隨其所作天網治之出淨度

直無二隨其所作天網治之三昧經

直無二隨其所作天網治之三昧經

直無二隨其所作天網治之三昧經

直無二隨其所作天網治之三昧經

經律異相卷第四十九 第七張 俗
者見諸天官聖位共莊嚴
遊戲快樂如是等情事

八王使者於六齋日簡閱善惡九

八王日謂天帝釋錄百三十二人四

鎮大王司命司錄五羅大王八王使

者盡出四布覆行復值四三十五

日三十日所奏業校人民立行善惡

地獄王亦遣輔臣小王同時俱出有

罪即記前齋八王日犯過福強有救

安隱無他用福原赦到後齋日重犯

罪數多者減壽條名剋死歲日時開

下地獄地獄承文書即遣獄鬼持名

錄召獄鬼無慈死日未到強推作惡

令命促盡福多者增壽益竿天遣善

神管護其身移下地獄找除罪名除

死定生後生天上出淨度
三非惡

寒熱邊地地獄十

去何地獄答謂寒熱邊地也有無量

種今當略說寒地獄者丁叫喚不丁

叫喚不叫喚有是三相極惡嗟呼丁

叫喚者有三阿浮陀二泥羅浮陀三

阿波跋阿浮陀地獄者由寒身中

生似癰疽羅浮陀地獄者風吹脹滿

阿波跋者極寒風吹剥其身皮肉盡

落皆急戰嗟聲此三可了

不了叫喚者一阿吒鵠吒鵠二優鉢

羅阿吒鵠吒鵠者亦是極寒風所吹

皮肉剥落嗟阿吒鵠吒鵠優鉢羅者

極大風寒吹剥身皮肉體中自鐵葉

還自纏身如優鉢羅華以誇賢聖隨

此獄中不叫喚者一拘牟陀二須健

提三伽分陀型四伽波墨摩極寒風

吹身脹滿如四種相受苦呻吟以誇

賢聖故隨彼四種地獄於一切時受

無量苦是一切大寒地獄處在四洲

間著鐵圍山底仰向居止在闇冥中

寒風壞身大火所燒如燒竹林聲咳

相觸亦有餘衆生於中受苦皆誇毀

賢聖受如是苦如世尊說偈

泥羅浮有百千 阿浮陀三十五

毀聖惡趣獄 口及意惡願

是謂寒地獄問云何熱地獄答一有

主治二少主治三無主治此三相治

者是考掠也有主一者治治二行三

黑繩活地獄者獄卒以利刀斧解剥

剝斬罪衆生如斬剝草頭皮肉解散

罪緣未盡以冷風吹還生如故復因

罪惡手生鐵爪鋒利猶刀各生怨結

更相擗截如刈竹草彼此相聞結恨

心死故生此中黑繩地獄者挖罪人

著地以黑繩拼斃斃斃斃斃斃斃斃

故生彼地獄

復次以熱赤銅鐵纏身骨破碎髓血

流以鞭杖加衆生及出家不精進受

著信施衣故生彼中極大闇冥苦於

烟熏倒懸其身使欬烟熏烟熏穴居

衆生故也行地獄者行列罪衆生如

屠肆者截手足耳鼻及頭本為屠覓

故受此苦復次熱鐵地駕鐵火車獄

平乘之張眼喊喚吐吐使走以乘鳥

馬驅使疲勞故隨此中矯犯他更驅

上劍樹自然火燒受如此苦謂有主

治地獄獄卒者以行緣故不被火燒

少主治地獄者一衆合二大央三鐵

鐵衆合地獄者罪衆主畏地獄卒無

量百千走入山間前後自然生火雨

山自合如磨血流如河骨肉爛盡以

喜磨衆生故也復次火燒大鐵日以

杵擣之經歷百年彼以罪緣而命不

盡以日擣熬盡氣及極煞故也

大哭地獄者大鐵山周遍火燃四絕無行處惡獄平無慈愍惠言欲何所趣以火燒鐵杵擊破其頭以困苦万民故生此中也火地獄者大鐵山火焰相博以鐵鏟鏟之周匝倚炙一面適熟鏟自然轉反覆顛倒以貫刺煞人故生此中也無熱地獄者鐵地周匝火然縱廣百由旬四門如城以銅薄覆上火焰相續諸罪衆生積聚如薪焰無罅隙燋爛其身受苦無歇以煞父母真人惡意向佛使血流出門僧衆及作增上十不善業故生此中也邊地獄者所在家水間山間及曠野獨受惡業報是謂邊地獄

出永品第三卷

金剛山間八大地獄各有十六小獄十一

四天下外有八万天下而圍遶之八

万天下外復有大海海外復有大金

剛山山外復有山亦名金剛

二山中間日月神天威光不照有八

大地獄一日想二日黑繩三日推砌

四日叫喚五日大叫喚六日燒炙七

日大燒炙八日無間

地獄各有十六小地獄

據炭經云有不其一大多不盡也

獄者地獄也

想地獄十六者一日黑沙二日沸屎三日五百釘四日飢五日渴六日一銅釜七日多銅釜八日石磨九日膿血十日量火十一日灰河十二日鐵九十三日斬斧十四日豺狼十五日劍樹十六日寒冰

其中衆生手生鐵爪迭相瞋忿以爪相臥應手內墮想以為死復次其中衆生懷毒害想手執刀劍迭相斫刺剝膚剖身碎在地相謂為死冷風來吹尋復活起彼自相言我今已活久受罪已出想地獄悵惶求救不覺忽到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中焰起迴旋還身燒炙焦爛其罪未畢故使不死久受苦已出黑沙獄到沸屎獄有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手復使搬著口中從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵喙乃重咬肉連髓苦毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎獄附到鐵釘獄平撲之恆熱鐵上舒展其身以釘釘手足周遍身體盡五百釘苦毒難吟

猶復不死久受苦已出鐵釘獄到飢餓獄即撲熱鐵上銷銅灌口從咽至腹通徹下過無不焦爛餘罪未盡猶復不死久受苦已出飢地獄到渴地獄即撲熱鐵上以熱鐵丸著其口中燒其舌通徹下過無不焦爛苦毒啼喚久受苦已出渴地獄到一銅鎚地獄獄卒怒目捉罪人足倒投鎚中隨湯涌沸上下迴旋身壞爛以鐵鉤取置餘鎚中悲叫苦毒故使不死久受苦已出多銅鎚至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石硯其身上迴轉磨磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸涌罪人於中東西馳走湯其身體頭面爛壞又取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死久受苦已乃出膿血至量火地獄有大火聚其火炎熾駭迫罪人手執鐵杵以量火聚遍燒身體

經律異相卷第四十九 第十二 獄

苦毒熱痛吟呻號哭故令不死久受苦已出量火獄到灰河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣遶漸迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有銅樹林枝葉花實皆是刀劍罪人入河隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹膿血派出苦痛萬端故令不死乃出灰河至彼岸上利劍割刺身體傷破復有豺狼來噬罪人生食其肉走上銅樹劍刃向下向銅樹時劍刃上向手攀手絕足踰足斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相連時劍樹上有鐵嘴鳥啄頭食腦苦毒號叫故令不死還入灰河隨波沉沒鐵刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血派出唯有白骨浮漂於外冷風來吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵九地獄有熱鐵九獄鬼驅投之手足爛壞舉身火然萬毒並至故令不死久受苦已乃出鐵九至鉗斧地獄投此罪人撲熱鐵上以熱鐵鉗斧斫其手足耳鼻身體苦毒號叫猶復不死久受罪已出鉗斧獄至豺狼地獄有

經律異相卷第四十九 第十三 獄

群豺狼競來齧噬肉墮骨傷膿血派出苦痛萬端故令不死久受苦已乃出豺狼至銅樹獄入彼銅樹林有暴風起吹銅樹葉墮其身上頭面身體无不傷壞有鐵嘴鳥啄其兩目苦痛悲號故使不死久受苦已乃出銅樹至寒冰獄有大寒風吹其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒叫喚然後命終身為不善口意亦然斯墮想地獄怖懼毛豎

黑繩大地獄有十六小獄周匝圍遶各縱廣五百由旬何故名黑繩其諸獄平捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩絝之使直以熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次以鐵繩絝之復次懸熱鐵繩交橫無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩塵絡其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒萬端餘罪未畢故使不死故名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終惡意向父母佛及聲聞則墮黑繩獄苦痛不可稱推叩大地獄有十六小獄周遶各縱

經律異相卷第四十九 第十四 獄

廣五百由旬何故名推叩有大石山兩山相對入此中山自然合推叩其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端故使不死復有大鐵鳥舉身火然咬噬而來蹴踏罪人婉轉其上身體糜碎膿血派出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石上以大石碎復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血派出萬毒並至餘罪未畢故令不死故名推叩久受苦已乃出推叩到黑沙地獄乃至寒冰然後命終但造三惡業不修三善行墮推叩地獄苦痛不可稱

叫喚大地獄有十六小獄各縱廣五百由旬何故名叫喚獄獄平捉罪人擲大鑊中又置大鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦痛辛酸又取彼罪人擲大鐵上反覆煎熬號咷叫喚餘罪未畢故使不死故名叫喚久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒冰乃命終墮患懷毒造諸惡行墮叫喚地獄大叫喚大地獄有十六小獄何名大

喚取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鏟中熱湯沸沸煮彼罪人又擲大鐵上反覆煎熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故使不死名大叫喚久受苦已出大叫喚至寒冰獄余乃命終習眾邪見為受網所牽造卑陋行墮大叫喚獄燒炙地獄有十六小地獄何故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火然內外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至餘罪未畢故使不死故名為燒炙久受苦已出燒炙獄至黑沙獄乃至寒冰然後命終為燒炙行墮燒炙地獄長夜受燒炙苦大燒炙地獄有十六小地獄縱廣五百由旬將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至有大火坑火焰熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵又上堅著火中重火燒炙皮肉焦爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙至黑沙地獄乃至寒冰余乃命終捨善果

業為眾惡行墮大燒炙獄無間大地獄有十六小獄各縱廣五百由旬捉彼罪人剥取其皮徒足至頂即以其皮纏罪人身著火車輪跟熱鐵地同行反覆身體碎爛皮肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵城四面火起東焰至西西焰至東南北上下亦復如是焰熾迴遑間無空處東西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至罪人在中久乃門開其諸罪人奔走往趣身諸技節皆火焰出走欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見但是惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛意念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄久受苦已命終為重罪行生惡趣乃至寒冰地獄余乃命終為重罪行生惡趣業墮無間獄罪不可稱名八大地獄各有十六小地獄金剛山間別有十地獄十二二大金剛山間有大風起名為僧佉若使風來至四天下及八万天下大地諸山去地十里或至百里飛騰空中

皆悉糜碎如壯士手把輕糠散於空中由二大山遠止此風若使風至四天下者其中眾生溪河江海皆當焦枯又山間風臭處不淨腥穢酷烈若使來至四天下者燠諸眾生皆當失明又此二山多所饒益亦是眾生行報所致又二山間有十地獄一名厚雲二名無雲三名呵呵四名奈何五名羊鳴六名須臾提七名優鉢羅八名拘物頭九名分陀利十名鉢頭摩云何名厚雲地獄罪人自然生身辭如厚雲故名厚雲云何名無雲眾生身猶如段肉故名無雲云何名呵呵苦痛切身皆稱呵呵故名呵呵云何名奈何受罪眾生苦痛酸切無所歸依皆稱奈何云何名羊鳴受罪眾生苦痛切身欲舉聲語言不能轉直如羊鳴云何名須臾提華獄皆黑如須臾提華色云何名優鉢羅華獄皆青如優鉢羅華云何名拘物頭華獄皆紅如拘物頭色云何名分陀利華獄皆白如分陀利華云何名鉢頭摩華獄皆赤如鉢頭摩華色喻如有簞受六十四斛

經律異相卷第四十九 第十八條 傍

滿中胡麻有人百歲持一麻去如是至盡厚雲地獄受罪未竟如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄壽等如二十無雲地獄壽與一呵地獄壽等如二十呵地獄壽與一奈何地獄壽等如二十奈何地獄壽與一羊鳴地獄壽等如二十羊鳴地獄壽與一渾地獄壽等如二十渾地獄壽與一優鉢羅地獄壽等如二十優鉢羅地獄壽與一拘物頭地獄壽等如二十拘物頭地獄壽與一分陀利地獄壽等如二十分陀利地獄壽與一鉢頭摩地獄壽等如二十鉢頭摩壽名一中劫如二十中劫名一大劫鉢頭摩地獄中火焰熾盛罪人去火一百由旬火已燒去六十由旬兩耳已聾元所聞知去五十由旬兩目已盲無所復見瞿波利比丘已懷惡心謗舍利弗目捷連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中出長阿含經樓炭大同小異也

經律異相卷第四十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第五十

地獄部下

傍

梁沙門僧旻寶唱等集

阿鼻地獄受諸苦相一

十小地獄各有十八獄圍繞阿鼻三

六十四地獄舉目示苦相三

五大地獄示受苦相四

阿鼻地獄受諸苦相一

阿鼻地獄者深又言無邊又言無際縱廣

正等八千由旬七重鐵城七層鐵網

下有十八隔同匝七重皆是刀林復

有七重銅林四角有四大銅狗廣長

四十由旬眼如掣電牙如鋼樹齒如

刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火

其烟臭惡有十八獄牢口如夜叉六

十四眼散逆鐵丸狗牙上出高四由

旬牙端火流燒煎鐵車輪輻出火鋒

刃劍戟燒阿鼻城赤如融銅獄牢八

頭六十角抄火然火化成銅復成

刀輪相次在火焰間滿阿鼻城城內

有七鐵幢火涌如沸鐵流離迸涌出

四門上有十八釜沸銅涌湯滿於城

中二隔間有八万四千鐵磔大地吐

經律異相卷第五十 第十八條 傍

毒火中身滿城內其地哮吼如天震雷雨大鐵丸五百又五百億重八万四千劈頭火流如雨而下滿阿鼻城此處若下猛火大熾照八万四千由旬獄上衝大海波熾山下貫大海底滯如車軸若有慈父害母罵辱六親命終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火焰化為玉女罪人遇見心喜欲往風刀解時寒急失聲寧得好火安在車上然火自爆即便命終坐金車瞻玉女皆捉鐵斧斬截其身屈伸辟頭直落阿鼻從上隔如旋火輪至於下隔身遍隔內銅狗大吼齒骨安體獄牢羅剎捉大斧截以叉叉頸令起遍體火焰滿阿鼻獄閻羅王大聲告勅癡人獄種汝在世時不孝父母邪悞無道汝今生處名阿鼻獄獄牢復從下隔更上上隔經歷八万四千隔挂身而過至鐵網際一日一夜即閻浮提六十小劫盡一大劫作五逆罪臨命終時十八風刀如鐵火車解截其身以熱逼故便作是言得好色華清涼大樹於下遊戲不亦樂乎作此念

時八万四千諸惡劍林化作寶樹華果茂盛行列在前大熱火焰化為蓮華罪人疾於暴雨生蓮華上鐵嘴諸虫從火花起穿骨入體躁動一切劍技削於肉骨無量刀林當上而下火車鑪炭十八苦事一時來迎此相現時陷墜地下從下隔上如華敷遍滿下隔上火熾然至於上隔身滿其中熱惱急故張眼吐舌万億鐵銅百千刀輪從空中下頸入足出一切苦事過於上說百千万倍具五逆者受罪五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學毀譽十方佛偷僧祇物姦姦無道逼淨戒左姉妹親感造衆惡事此人罪報臨命終時風刀解身偃卧不定如被楚撻其心荒越發狂癡想見已室宅男女大小一切皆是不淨之物屎臭臭處盈流于外獄牢羅刹以大鐵叉擊阿鼻獄及諸刀林化作寶樹及清涼池火焰化作金華蓮華諸鐵嘴虫化為鬼鴈苦痛之聲猶如歌詠罪人聞此吾當遊中坐火蓮華衆物竟分狗食

其心俄余之間身如鐵華滿十八隔此等罪人經八万四千大劫復入東方十八隔中如前受苦南西北方亦復如是謗方等經具五逆罪破壞僧祇汗比丘尼斷諸善根具衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中此阿鼻獄但燒如此獄種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪人從下隔見明火暫歇從下隔起婉轉腹行捧身上走到上隔中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走於東門既至門間獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗齧心悶絕而死南西北門亦復如是經歷半劫

鐵軛地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是等衆多地獄阿鼻地獄死生寒水中寒冰獄死生黑闇處八千万歲目無所見受大虫身婉轉腹行諸諸閻塞為豺狼食之後生畜生五千万身受鳥獸形還生人中六根不具貧窮下賤經五百身後生餓鬼後遇善知識發菩提心

十八寒地獄者八方冰山山十八隔復有十八諸小冰山寒冰山間如瓦蓮華高十八由旬上有冰輪縱廣正等十二由旬如天雨雹從空而下劫奪抄盜剝脫凍煞衆生此人罪報欲命終時一切刀風化為熱火罪人作念我今云何不卧冰上作是念時獄卒羅刹手執冰輪蹣跚而至罪人見已心便愛念氣絕命終生冰山上既生之後十八冰山如以扇扇一切寒冰從毛孔入十八隔中遍滿一隔剖裂擗拆如赤蓮華冰輪上下遍覆其身八方冰山一時俱合更無餘辭但言阿羅余時罪人即彼作是念我於

經律異相卷第十 第六獄傍

何時當免寒冰生熱火中余時空中有鐵鳥鳥吐火破冰啄腦罪人即死獄卒復以鐵叉打地喊言活活應聲即蘇身火猛熾願得前冰以滅此火獄卒復以冰輪迎接置與獄中如是十八隔中無不經歷此寒地獄壽命歲數如四天王天日月八千萬歲罪畢下生賤貧鄙陋五十世中為人奴婢衣不蔽形食不充口此罪畢已過善知識發菩提心

黑闇地獄者十八重黑山十八重黑網十八重鐵牀十八重鐵縵一山高八万四千由旬一一縵亦厚八万四千由旬一一縵間十八重鐵圍山羅刹如林此山陰闇偷佛僧燈明偷盜父母師長謗說法者亦毀世俗論義師等不忌尊卑不知慙愧以此罪故命欲終時眼有電光眩迷不停即作是念我何有罪常見是火即閉兩目不願欲見命欲終時獄卒羅刹擎大鐵牀張大鐵輪如大隊雲垂空而至無形有聲罪人欲往命終坐鐵牀上落黑闇處刀輪上下斬斷其身有大

經律異相卷第十 第七獄傍

鐵鳥鳥距長利從山飛下來操罪人痛急疾走求明不得足下落梨穿骨徹髓如是憊惶經五百万億歲日月如前彼人頭打諸黑闇山腦派眼出獄卒羅刹以鐵叉又安眼罪畢乃出為貧窮人眼目盲昧盲冥無見或被癩病人所驅逐如是罪報經五百身過是以後遇善知識發菩提心

十八小熱地獄者如阿鼻獄亦七重城七重鐵網無量諸惡以為莊嚴以不從師教興惡逆心不知恩養盜師害師汗師淨食坐師牀坐捉師鉢盂截去不淨作種種惡毒藥飲師若沙門婆羅門作諸非法無有慙愧剝像破塔劫法寶物然伯姊父母兄弟姊妹命欲終時十八獄卒各以鐵叉擎置一隅烘如大寶蓋雨微細雨雨滂如華熱惱入心見雨清涼即作念言願我得坐蔭蓋之下涼雨灑我不亦樂耶氣絕命終如一瞬頃即坐劍牀上百億劍刀刀皆出火燒刺其身空中寶蓋化為火輪從上而下直劈其頂身體破裂為數千段上雨銅丸從毛孔

經律異相卷第十 第八獄傍

入獄卒羅刹以大鐵叉刺罪人眼或以鐵箭貫射其心悶絕而死須臾還活坐劍牀上旋嵐猛風吹墮地獄時閻羅王告言獄種汝作衆惡慈師謗師汝今生處名拔舌阿鼻汝在此獄當經三劫作是語已即滅不現刀輪地獄者四面刀山於衆山間積刀如輪有八百万億極大刀輪隨次而下猶如雨滂以樂苦惱他然害衆生命終之時患逆氣病心堅如石即作是願得一利刀削此諸患不亦快乎是時獄卒頂戴刀輪翳令不現至罪人所界吉避辭我有利刀能割重病罪人歡喜即自念言唯此為快氣絕命終生刀輪上如醉鳥走墮刀山間是時四山一時俱合四種刀山割切其身不自勝持悶絕而死獄卒羅刹驅感罪人令登刀山來至山頂刀傷足下乃至于心畏獄卒故匍匐而上既至山頂獄卒手執一切樹樸未死之間鐵狗監心楚毒百端鐵垂垂食肉皆都盡尋復唱活脚著鐵輪從空而下一日一夜六十億生六十億死如

是衆多如四天王壽八千萬歲罪畢乃出墮在畜生五百世中有供衆口復五百世受卑賤形後遇善知識發菩提心

銅輪地獄者縱廣正等五十由旬滿中銅樹其樹多少如稻麻竹筴一一銅樹高四十由旬八萬四千銅輪為葉八萬四千銅輪為華八萬四千銅輪為果八萬四千沸銅為枝以衆熱無厭如此罪人臨命終時遇大熱病即作念言我今身體時熱時寒舉身堅強猶如鐵磁即作願言得金剛銅割却此患樂不可言是時獄卒即自化身如已父母親友之形在其人前而告之言我有秘法如卿所念當用相遺罪人去急急欲得氣絕命終如馬奔走生銅華中無量銅刀削骨破肉碎落如空復有鐵鳥從樹上下挑眼啄耳有大羅刹手捉鐵斧破頭出腦鐵狗來欲死已唱活馳令上樹未至樹端身碎如塵一日一夜煞身如塵不可稱數煞人罪故受如此殃經八萬億歲生畜生中身常負重元復

剥皮經五百世還生人中貧窮短命多病消瘦過是已後遇善知識發菩提心

火車地獄者一銅鑊縱廣正等四十由旬滿中火下有十二輪上有九千四火輪自有衆生為佛弟子及事梵天九十六種及在家者誰惑邪命詭曲作惡如此罪人欲命終時風大先動身冷如冰即作是念何時當得大猛火乘入中坐者永除冷病作是念已獄卒羅刹化作火車如金蓮華獄卒在上如童男像手執白拂鼓儼而至罪人受者若坐此上快不可言氣絕命終載火車上支節火然身體焦散獄卒唱活應聲還活火車轉身凡十八反碎身如塵天雨沸銅遍灑身體即便還活如是往反上至湯際下墜鑊中火車所轉一日一夜九十億死九十億生此人罪畢生貧賤家為人所使繫屬於他不得自在償利養畢久乃得脫由前出家善心功德遇善知識為其說法心開意解成阿羅漢

沸屎地獄者八十由旬十八鐵城一一鐵城有十八隔一一隔中四壁皆有百億萬銅樹地如刀刃刃厚三尺於其刃上百千莢梨不可稱計二莢梨及銅樹間生諸鐵虫其數无量一一鐵虫有百千頭一一頭有百千嘴身頭皆有百千眼虫此諸眼虫口吐熱屎沸如融銅滿鐵郭內上有鐵網鐵鳥以破八戒齋汙沙弥尼式叉摩尼行比丘戒比丘尼戒汙優婆塞戒優婆夷戒如是七衆及餘一切汙僧淨飯汙父母食偷竊先散不淨手捉及僧知事以自恃故汙僧淨食四部弟子以不淨身坐僧祇林犯偷蘭遮久不懺悔虛食僧食坐僧衆中與僧布薩如是衆多無量不淨惡業罪人臨命終時舉身皆香如麝香子不可堪處即作是念當於何處不聞此香獄卒化身猶如畫瓶中盛糞穢至罪人所以手摩觸令彼罪人心生愛著氣絕命終墮沸屎中身體糜爛衆虫咬食削骨徹髓以渴逼故飲熱沸屎玩虫蛆虫咬其舌根一日一夜九十億

雜傳異相卷第五十 第三張 傍

生九十億死罪畢乃出生貧賤家不得自在設生世時恒值惡王屬邪見主種種惡事逼切其身癭癭惡創以為衣服宿世聞法善因緣故遇善知識出家學道成阿羅漢

十八錢湯地獄者有十八錢縱廣正等各四十由旬七重鐵網滿中沸鐵五百羅刹鼓大石炭燒其銅鐵焰焰相次經六十日火不可滅閻浮提日滿十二萬歲錢湯上涌化成火輪運入錢中以毀佛禁戒煞生祠祀為散肉故焚燒山野傷害衆生生散衆生以火焚燒如此罪人命欲終時身心煩悶失大小便不自禁制或熱如湯或冷如冰即作是念得大溫水八中沐浴不亦樂乎獄卒羅刹化作僮僕手擎湯盆至罪人所心生愛樂氣絕命終生錢湯中速疾消爛唯餘骨在鐵叉掠出鐵狗嚼之區吐在地尋復還活獄卒驅威還令入錢鐵錢熱故攀網樹上骨肉斷壞落錢湯中一日一夜恒沙死生罪畢生為瞎羊鷄狗短命之虞無不經歷如是受身八千萬歲命終

雜傳異相卷第五十 第三張 傍

之後還生人中受二種報一者多病二者短命過竿數劫遇善知識受持五戒行六波羅蜜

灰河地獄者長二百由旬廣十二由旬下有利刀岸上銅樹滿中猛火廣十二丈復有融灰以覆火上厚四十丈以偷盜父母師長善友兄弟姊妹如是癡人無有慙愧不識恩養不從師教此人罪報命欲終時氣滿心腹喘息不續即作是念我心如溫氣滿胃中得一微火爆我身者不亦快乎獄卒應念化作妻子手擎火鑪微灰覆上至罪人所罪人歡喜氣絕命終生灰河中諸銅樹間有一羅刹手執利劍欲來傷害是人恐怖走入灰河舉足下足刀傷其脚銅樹雨刀從毛孔入羅刹以叉叉出其心躡地問死尋復還活一日一夜五百億生五百億死飢渴逼故張口欲食銅樹雨刀從舌頭入擗腹裂胃悶絕而死由前世聞法僧名故罪畢之後得生人中貧窮下賤覺世非常出家學道時世無佛成時支佛世若有佛成阿羅漢

雜傳異相卷第五十 第三張 傍

銅林地獄者八千由旬滿中銅樹有熱鐵丸以為其果樹高二十四由旬以不孝父母不敬師長作惡口業無慈愛心刀杖加人臨欲終時心如糊膠屢屢生著即作此念我心縛著觸事不捨耽酒嗜色雖遇苦患心猶不息得一利刀以割截此愛獄卒應聲化為侍者執鎖語言汝心多著可觀此鎖見利銅像以即作是念我體羸弱以不堪欲事得此利劍割斷我心不亦快乎作此念時氣絕命終受鐵鬼身諸銅樹間化生鐵丸從頂入口出腸胃焦爛獄卒打撲駭令上樹鐵唯力垂散以怖上樹如是展轉悉經銅林一日一夜八萬生死罪畢之後生飢饉世及疾病劫為人卑賤口氣恒臭人所惡見後遇善知識發菩提心

刺林地獄者八千由旬滿中鐵刺一一刺端有十二鈎樹上復有大熱鐵鈎以惡口兩舌綺語不義語調戲無節誑說是非說經典過毀論議師如此罪報命欲終時咽喉舌乾即作此念得一利刺刺頭出血令衆肝間流注

眾水不亦快乎獄卒羅刹化作父母手執明珠頭生刺持用擬口如水欲滯罪人歡喜氣絕命終如雷電頭生刺林間獄卒羅刹手執鐵鈎拔舌令出八千鐵牛有大鐵犁耕破其舌一日一夜六百生死過是已後得生人中有狹面皺語言囁訖如此罪人體生諸瘡膿血盈流經五百世人所惡見過是已後雖有言說人不信受過善知識發菩提心

銅柱地獄者有一銅柱林如火山高六百由旬下有猛火火上鐵牀上有刀輪間有鐵劈重鐵口鳥以貪惑滋多染愛不淨非處非時行不淨業設有比丘居婆羅門等諸梵行者若非時於非處犯不淨法乃至一切犯邪行者如此罪人臨命終時舉身反強振掉不定即作是念得一堅大銅鐵柱者縛此身體令不動搖獄卒應時化作僮僕手執鐵杖至罪人所自言長者汝今身強餘物皆弱可捉此杖心即歡喜氣絕命終如持杖須生銅柱頭猛火焰熾焚燒其身驚怖下視

見鐵牀上有端正女若是女人見端正男心生愛者從銅柱上下投于地銅柱貫身鐵網絡頭鐵劈諸虫啖食其軀落鐵牀上男女俱時六根火起有鐵劈重從眼而入從男女根出若汗戒者別有九億諸小虫輩如螺蛆虫有十二嘴嘴頭出火啖食其體一日一夜九百億生九百億死出生鳩鴿身經五百世復生龍中經五百身從生人中無根二根及不定根黃門之身經五百世設得為人妻不貞良子不慈孝奴婢不從過是已後遇善知識發菩提心

鐵機地獄者有一鐵牀廣正等四百由旬上安諸提提間皆有万億鐵弩鐵弩鐵頭百億鋒刃以為貪欲故不孝父母不敬師長不從善教然言眾生此人命終身體戰動六竅汁流見自己林如兜羅綿得堅冷處卧不亦快耶獄卒羅刹以叉擎牀銷火髡髮至罪人所歡喜欲卧氣絕命終生鐵機上万億鐵提提間從下動鐵提昂無量鐵弩同時皆張二鐵箭射罪

人心一日一夜六百億生死後生畜生中經五百世還生人間貧窮下賤為人所使多墮刑獄恒受鞭撻後遇善知識發菩提心

鐵網地獄者八十九重諸鐵羅網一網間百億鐵針二鐵針施五間捉以邪心諂曲嫉妬惑人心懷譏賊晝夜惡念臨命終時身體搔痒即作此念得一束針挽刺不亦快乎作是念時獄卒化為良醫手執利針唱言治病罪人心喜氣絕命終生鐵網間擗身下過眾提提動無量諸針射入毛孔如是婉轉諸鐵網間如剝那項死生罪畢乃出生於邊地無佛法處亦不聞說世間善語何況正法雖生人中三惡道攝後遇善知識雖得聞法心不解了

鐵窟地獄者鐵鬼道中寂上苦法有一鐵山縱廣正等二十五由旬山上復有五百万億大熱鐵丸一一鐵丸圓圍正等十三由旬山間復有百千刀劍是時彼山東開小孔如摩伽陀井但出黑烟以煙貪縛著心如金剛但樂

經律異相卷第五十 第九疏

求索無有厭足父母妻子悉不給與
師長教授視如糞穢奴婢親友不施
衣食如是慳人不慮無常護惜財物
猶如眼目命欲終時諸情閉塞口喑
不語心中嘿念我死之後是諸惡人
食我財物如噉鐵丸處我窟宅如處
閤室作是念已獄卒化為慳人多收
財物以火焚之罪人心喜氣絕命終
生火山上猶如融銅鑄鐵密中銅虫
刀虫啖食其軀烟熏其眼不見大焰
東西馳走頭打鐵山鐵丸從頂徹足
一念頂死生罪畢乃出生餓鬼中其身
長大數十由旬如針筒腹如大山
東西求食融銅灌咽經八千歲生食
膿唾血鬼中復生廁神瞎狗等中罪
畢乃生貧窮卑賤無衣食處遇善
知識發菩提心

經律異相卷第五十 第九疏

頸強脉縮迴轉不語不慧見人伍視
而卧心中但念我積財寶得與我俱
快不可言獄卒化作其妻捉熱鐵丸
化作寶器在其人前語言我隨汝死
婉轉相著終不相離氣絕命終生鐵
城中東西馳走鐵地出毒煙繞其身
節頭火然即作是念願天受我降注
甘雨應念即雨大熱鐵丸項入足出
罪畢乃為貧窮孤獨暗喑之人歲數
如鐵窟說過善知識發菩提心

經律異相卷第五十 第九疏

者八百鐵鑊八百鐵山豎大鐵幢兩
頭繫鐵鑊率馳跼令貪鐵繩上走不
勝下落墮餓湯中馳起渴急飲鐵吞
石而走一日一夜經歷是苦凡十萬
遍罪畢生世為人僮僕遇善知識為
說實法得阿羅漢

飲銅地獄者千二百種雜色銅車一
銅車上六千銅丸以慳貪嫉妬邪見
惡說不施父母妻子眷屬及與一切
心生慳嫉見他得利如箭入心如是
罪人欲命終時多病消瘦昏言喚語
是時獄卒化以銅車載果至罪人所
得已歡喜即作念言得此美果甚適
我願氣絕命終生銅車上不久即往
生銅山間銅車轉頭獄卒以鉗挖口
飲以烱銅迷悶躑地唱言飢飢尋時
獄卒擗口令開以銅鐵丸置其口中
吞十八九節節火然東西馳走經於
七日余乃命終獄卒唱言汝前身時
諛諛邪見慳貪嫉妬以是因緣受鐵
丸報或曾出家毀犯輕戒久不悔過
屋食信施以此因緣食諸鐵丸此人
罪報億千萬歲不識水漿受罪既畢

還生人中五百世中言語囑吒不自

辯了以宿習故食後噉土塊過是以

後遇善知識發菩提心

出龍傳三昧法經第五卷

六十四地獄舉因示苦相三

一日脚躑先踏煞人今為獄鬼所取

經二百歲

二日刀山先煞衆生今受罪二百歲

三日審諦瞋心罵人以為鳥獸五百

歲中鐵杵撞口罪畢受生人頭鳥身

口常言罪

四日抱刀劍自犯娼戒又犯持戒人

五日沸沙先以熱灰覆衆生上

六日沸井井水常沸以惡心用不淨

物致井中罪畢百歲為井中蝦蟇

七日竈認獄卒以人倒內竈認中此

女生時以顧影衣裳他男子

八日啞鬼獄常燒鐵錐烙其古生時

父母及師哭之不應經二百歲後生

為啞人

九日熱灰七百里滿中熱灰此人生

時起娼欲心就貞女宿終不果遂受

罪二百歲後生患瘡及恐怖

十口沸尿三万里滿中尿尿駢人入

中昔賜人好食瞋言如食不淨受罪

五百歲為猪

十一日腥臭縱廣二千五百里滿中

膿血此人生時以不善心入聖人室

失氣泄微受罪二百四十歲後生貧

賤人中身體常臭

十二日不淨縱廣千里滿中涕唾悞

心不淨手捻香供養大聖後生人中

常悞

十三日不淨六百里膿生時食正中

有鼠屎狗食不淨投淨食中受罪二

百歲出生作狗

十四日黑耳常闇生時以不善心郭

佛光明受罪七百歲

十五日縱廣四万里恒被斫射打剔

推碑此人生時作五逆業受罪動經

數劫若展轉諸獄故亦有劫數也一

萬歲

十六日相煞婦煞夫夫煞婦母煞兒

兒煞母其人昔時煞他人父母并煞

衆生父母及兒及生人中父母子孫

皆悉早死

十七日斫身恒為獄鬼所斫先斫衆

生故後生意違違縣官

十八日火車此人猶燒殺衆生後生

被燒

十九日不識法滿中庭人聞捷捷聲

慢心而卧後生邊地

二十日鐵熬熬蝦蟹故後生短壽

二十一日餓鬼身長四十里腹如萬斛

軍頭長十里恒苦飢渴口氣恒臭見

食化成炭飲成膿血猶食膏食不持

齊後生八百世常作罪刹

二十二日剛炭盜心取他物手捧剛

炭後生貧賤為人所使

二十三日鑊湯生時惡心以熱湯饒

地虫

二十四日鐵牀姪他婦女逼犯持戒

女人男抱銅柱女卧鐵牀

二十五日鐵丸猶炮煮雞鴨子後生

常苦迷荒

二十六日貢高坐地獄生時貢高食

他信施自恃有德起心貢高

二十七黑耳獄鬼以刀節節支解

屈比丘後生下賤女人之中五百歲

作苦問

解律異相卷第三 第三十四條 律

二十八日寒冰獄生時擲衆生致寒凍後復生貧賤常無衣服

二十九日石窟滿中煙火惡心熏殺衆生

三十日摧收鬼獄收之以瞋心滅屑殺蟻虱

三十一日搗山以搗殺蟻虱後生短壽

三十二日熱湯澆身披著好衣訪他

婦女罪畢為鳥獸

三十三日餓鬼身長三十里咽下有

瘦淡膿食之或見好食衆鬼竟奪不

得食之得他好食不先上上座食後

生貧窮

三十四日餓鬼身長十里或五里身

毛剛利慳不施食實有言無後生貧

賤多無飲食

三十五日惡狗多諸惡狗牙利如劍

獄鬼咬狗竟共噬之生時咬狗噬殺

衆生後得為人喜被狗噬

三十六日鐵杵驅人履之生時合毒

看父母師長後生毒蛇中

三十七日剥皮鬼巨利刀剥其皮生

惡心剥人衣被及剥衆生皮後生人

中常為人所剥奪

三十八日倒懸獄卒悉取人倒懸生時倒懸衆生

三十九日畜生獄鬼洋銅灌其口負債扭而不還後五百歲中為人牛馬

奴婢喜得鞭打

四十日耕身獄鬼以鐵犁耕身生時耕地傷衆生惡心悔悔

四十一日鐵眼獄鬼常以鐵鉗鉗其

眼生時惡心惡眼看其父母後生人中眼常通睛

四十二日刀兵獄鬼斫射此人生時

瞋心相煞後生人中喜得斫射

四十三日割刺獄鬼生割其肉此人生時惡心割人肉罪畢為人喜得割刺

四十四日鐵磨獄鬼以鐵磨磨人此

人生時以惡心磨煞磨此中主

四十五日撐持滿中鐵磨獄鬼驅人

入磨磨之

四十六日撐持此人生時見衆生入

撐持中生惡心我撐不救後生人中

身體黃熱

四十七日石臼卒驅入臼中擣之此

生時惡心擣煞衆生罪畢為螺螄

四十八日憍慢人頭馳身此人生時卧地誦經

四十九日水地獄水停住不流此人生時抑人水中沒溺而死

五十日傷傷獄鬼石碑人頭此人生時傷心使父母師長倚令其兒生言

不恭敬

五十一日鐵棒獄鬼常使其身捧鐵

此人生時以惡心煞鐵虱

五十二日恐怖常為牛頭阿旁所恐

此人生時常恐人故

五十三日鐵杖水底布鐵杖獄鬼驅

人入水中刺身流血生時嫉妬布杖

傷人

五十四日飲洋銅生時慢心學父母

師長語後常塞吃

五十五日鐵鉗獄鬼以鐵鉗鉗其眼

此人生時惡心生刺衆生瞳子罪畢

為盲人

五十六日鐵杈獄獄鬼以鐵杈杈人

此人生時惡心杈魚及餘衆生

五十七日鉏重咬食人身此人生時

經律異相卷第三 第三十七條 傷 誣妬傷人及六畜財物罪畢為人身患惡瘡

五十八日刀解手獄鬼以利刀解其兩手此人生時以慢心用不淨手捉經五十九日啼哭獄鬼護來恐怖令其啼哭此人生時常憂錢財以營娼欲後生為人恒苦少財

六十日鐵拘獄鬼常以鐵拘拘其身體此人生時拘繫眾生

六十一日洋銅獄鬼洋銅灌其口此人生時惡心妄語兩舌惡罵綺語罪畢為人口氣常臭

六十二日洋銅灌手此人生時心不勤道以不淨手捉沙門衣

六十三日射身獄鬼以箭射之此人生時惡心射煞眾生

六十四日無擇謂言生給凡有五王者一日隨王二日劫王三日田王四日自然

王五曰眾生王皆發信心大乘菩薩度地獄眾生諸地獄罪畢者來入此中斷其昔行作罪多少捨地獄身受中陰形如三歲小兒更隨行業從父母受生出阿地獄

五大地獄示受苦相四 第十八條 傷 誣

活大地獄惡心瞋爭以稍相刺鐵抓相臥血相塗湯痛毒逼切悶無所覺冷風來吹獄卒喚活罪人還活是故名為活獄此中眾生前世好煞物命牛羊禽獸為田宅園土錢財等利而相煞害受此罪報

合會大地獄羅刹獄卒作種種形諸惡獸頭而來吞取敲齧罪人兩山相合熱鐵輪轉熱鐵臼持亦如押油聚肉成積血流成池鷄鵲虎狼各來牽掣此人前世多殺眾生還受此形獄又以力勢相凌挂押羸弱受兩山相合罪愆貪瞋恚愚癡怖畏斷事輕重不以正理或破正道受熱鐵輪轉鐵臼持

第四第五名叫喚大叫喚此大地獄其中罪人羅刹獄卒頸黃眼赤從中出著朱色衣身肉堅動走射罪人罪人狂怖叩頭求哀呼大將軍小見憐愍將入熱鐵地獄縱廣百由旬驅打驅走足皆焦然脂髓流出如紫蘇油鐵棒頭額其腦流出如破醃瓶復將入鐵閻屋間黑烟來燒示相堆押意

經律異相卷第三 第三十九條 傷 誣

欲求出其門已開大喚嗥呼聲常不絕此人前世牛秤欺誑非法斷事受寄不還侵凌下劣惱諸貧窮令其號哭破他城邑壞人聚落傷害劫奪舉城叫呼詐誘令出而復害之令受叫喚地獄燒殺穴居之類幽閉困圍或閹煙窟中而燒殺之或投井中劫奪他財皆受大叫喚地獄罪報

第六第七熱大熱地獄中有二大銅鐵沸水滿中羅刹獄卒以罪人投中脚上頭下骨節解零以釵釵出冷風吹活復投炭坑中或著沸灰中從灰中出放熱沙中又以膿血而自煎熬從炭坑出投之焰牀強駭令坐眼耳鼻口及諸毛孔一切火出此人宿世惱亂父母師長沙門婆羅門諸善好人惱令心熱今受熱地獄報或有前世害殺生靈或生爛猪羊或以木貫人腹而生炙之或焚山野及諸聚落俾畜精舍及天祠或推眾生著火坑中故坐此地獄
阿毗地獄縱廣四千里其度最深獄卒羅刹從頭剝皮乃至其足以五百

經律異相卷第五十 第十卷 第十卷
釘釘其身體如牦牛皮熱鐵火車蹠
其身驅入火坑令抱炭出利刀剎稍
飛入身中迷悶萎熱或顛倒墮落此
人宿行多造大惡五逆重罪斷善根
法言非法非法言法破目破果憎嫉
善人入此地獄受罪最劇此大智度論其
小同本其尤異
經律異相卷第五十

丙午歲分司大藏都監開板

陀羅尼雜集卷第一

未詳撰者今附果錄

啓

七佛所說大陀羅尼神呪并八菩薩所統神
呪合十五首
第一怛越佛說有一萬八千病以一
呪忘已治之此陀羅尼名蘇盧都呵
晉言梵音史定

支波畫支波畫 呼奴波畫呼奴波畫
阿若波畫 阿若波畫 都呼那波
畫 奢摩奴波畫 胡備帝那波畫
塞耆呼那波畫 伊呼帝那波畫
弥梨耆帝帝那波畫 娑耆帝那
波畫 塞耆奴帝那波畫 鬱遮曳
帝那波畫 莎呵

誦呪三遍黃色纒結作十四結一句
一結繫項

此陀羅尼力能摧伏移山斷流乾
竭大海摧碎諸山猶如微塵若日月
失度能使正行惡能壞災風雨失時
能使時節穀米不登能使豐熟鄰國
侵境惡能攘却大目謀及惡心即滅
疾病劫起惡能攘之疫鬼入國能驅
遣之刀兵劫起能摧滅之此陀羅尼

力攘災消恠無量無邊若廣說者窮
劫不盡
陀羅尼雜集卷第一 第二張 啓

第二式佛所說陀羅尼名胡蘓多晉
言除一切熱蒸熱惱此陀羅尼句七十
二億諸佛所說神呪

陀羅帝那 遮波兜帝那 奢副奢
副帝那 烏蘓多烏蘓多帝那 浮
浮奢浮奢帝那 阿輪帝阿輪帝
帝那 尼梨遮尼梨遮帝那 支波
畫支波畫帝那 蘇呵兜蘇呵兜帝
那 耶無奢耶無奢帝那 奢破不
帝那 遍耆不帝那 蘓耆不帝那
莎呵

誦呪三遍黃色纒結作三結繫項

此陀羅尼神力能使三千大千世界
六種震動山河石壁破碎踊沒其中
衆生悉發無上菩提之心能除七十
七億劫生死重罪衆生一切病苦悉皆
消滅無有遺餘其中衆生書寫讀誦
此陀羅尼一句名者百千万億恒河
沙世重惡罪業摧滅無餘
第三隨葉佛所說神呪名蜜耆兜晉
言金鼓衆生所有業障報障垢重煩