

拾五

C40-4514

了翁一庵請大機及有
家書置之武州紫雲山
我微矣瑤院眉府中永
為學者不敢許出院內
當山之世鐵牛機謹誌

B 64853

經律異相卷第六

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

現涅槃後事佛部第六

造佛舍利塔第一

有二十一種

一天人龍分舍利

佛涅槃後時波波國諸末羅衆

此言力士

遮羅頗國諸跋

離衆羅摩伽國拘利衆毗雷提國婆羅門衆迦羅衛

國釋住衆毗舍離國諸離車衆摩竭提國阿闍世王

胎經云優田王頭生王惡生阿闍世王最兵馬主客顧兵馬主熾盛兵馬主金剛兵馬主

各嚴四

兵王遣香姓婆羅門

十誦律云姓煙胎經云優波吉

白拘尸力士言

佛是我師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遜言和求既
不見與不惜身命當以力取力士王曰若欲舉兵力
足相抵終不可得香姓婆羅門於八衆中高聲唱言
佛積善修忍於無量劫諸君亦應聞又讚忍辱何可
興師共相凌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法
言可爭舍利遂相殘害力士報言敬如君議時煙婆

羅門卽分爲八分時釋提桓因卽現爲人語諸王言
我等諸天亦當有分若共爭力則有勝負幸可見與
勿足相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
優波吉告言諸君且止宜共分之二卽分爲三分一分
與諸天一分與諸龍王一分屬八王以蜜塗甕裏以
甕量之諸天得分還於天上起七寶塔龍王得分還
於龍宮亦起寶塔阿闍世王共數其分各得八萬四
千舍利餘有佛口一髭無敢取者以阿闍世王初求
舍利投地氣乏最爲篤至共持與之阿闍世歡喜鼓

樂動天難頭和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和能舉卿國土
擲八萬里外磨碎如塵王卽怖懼以佛髭與之龍於
須彌山下起水高八萬四千里聳水精瑠璃塔阿闍
世王崩阿育得其國土時大臣白阿育王曰難頭和
龍先易阿闍世奪將佛髭去阿育聞之卽勅鬼神王
作鐵網鐵藉置須彌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
彌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

八萬四千里喜怖交懷難頭和龍自出辭謝云阿闍

世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

塔中彌勒來下當復出之龍送王宮置於本處煙婆

羅門曰請舍利瓶

菩薩胎經云甕

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還本國起爲炭

塔衡國異道士求取地灰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

四十九所皆置長表法輪繒幡

出雙卷泥洹十誦律序菩薩處胎經及阿

育王經

二阿育王造八萬四千塔

阿育莊嚴四兵往開七塔欲取舍利唯餘龍塔龍將王入宮言此塔我所供養願爲畱之王卽聽許還國造作八萬四千寶函分布舍利徧此國中復作八萬四千寶瓶及諸旛蓋將諸旛蓋付諸夜叉於閻浮提一切地乃至大海處起塔先諮耶舍羅漢云欲於一日一念中起八萬四千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衆僧植功不息後復共稱輕重衡平王轉復

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

處隨處造塔

出阿育王經第一卷又出雜譬喻經上卷

在王境內有一千

二百寺造織金縷旛亦一千二百又千葉金華欲手

自懸散始辦而遇重疾恐乖本心泫然泣下沙門謂

王曰所修功德不可計數正當開意何用憂爲但自

一心我當令王得果所願沙門卽以神力使一千二

百寺皆現王前病苦卽滅欲繫諸旛凡諸刹杪低就

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繫念三寶心心不絕無所悵

惜盡成菩提

出維阿舍經
第二十五卷

三阿難問八萬四千塔因

阿難白佛先何因分身舍利起八萬四千寶塔佛言
過去有國王名波塞奇領閭浮提八萬四千國時世
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無由修福卽召
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
和衆采自手畫像以爲模楷諸師寫學畫八萬四千
像分布八萬四千小國王皆得供養波塞奇王今我

是也緣此功德身有三十二相涅槃之後得八萬四

千諸塔

出賢愚經
第四卷

四佛沙蜜多羅王壞八萬四千塔

阿育王崩諸臣欲立太子以紹王位有一大臣名阿
覓羅地曰阿育大王誓捨滿十萬億金作諸功德少
四億太子封藏不與王捨閭浮提地以施佛法僧欲
以滿足今日大地皆屬三寶云何便使太子爲王諸
臣卽辦四億金送寺然後共立如是四世王名弗沙
蜜多羅問諸臣曰我當作何等令我名業久存有臣
啓王曰先王阿育造八萬四千如來之塔復興種種

撰述
供養名德相傳無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
不朽王乃從之卽興四兵往詣寺舍先至鷄雀寺中
門前有石師子卽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爲善比丘
答曰並不應行必不得已寧壞僧房勿壞塔也王卽
殺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

倍復瞋忿羅漢入滅盡定王往殺之終不能得以滅
盡定力不傷其體如是漸進至塔門邊牙齒塔神曰
有蟲行神先求我女我不與之今爲護法卽呼女與
共立誓言卿伏此王勿壞正法時蟲行神往南方海
中排擄大山推竿王上及四兵衆無不死盡人唱言
快哉快哉孔雀苗裔於此永盡

出維阿舍經
第二十五卷

五天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹

摩哂陀等諸比丘受師子國王名天愛帝須夏三月
四事供養訖辭王曰昔依師目下朝夕承事供養禮
拜違曠旣久今欲歸去王曰依於法師得受歸戒四

撰述
新羅經
事供養何等不樂先言佛佛已涅槃今言欲還問訊
諸比丘曰佛般涅槃舍利尤在王曰諸大德當欲令
我起塔爲量度好處安處卽到沙彌修摩那所問曰
當云何得如來舍利沙彌答曰但淨治道路燒香散
華王與眷屬俱受八戒出那伽園林自當致也王卽
辦具修摩那還啓其祖具宣上事欲起塔廟願賜舍
利阿育曰汝可往忉利天宮白帝釋帝釋有二舍利
一者右牙畱帝釋供養二者右缺盆骨必付汝來開
函取舍利置於鉢中滿鉢白光猶如眞珠授與沙彌
沙彌復至帝釋宮求右缺盆骨帝釋曰善哉開函與

之沙彌以祖所與舍利與王王念如來舍利我當頂
戴在念未竟象卽伏地白傘自下函卽上頂王舉體
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
皆大歡喜卽入城內人民供養從南門出圍繞取塔
昔三佛舍利亦在此塔園中卽斫伐棘刺先起塔基
與象項等白大德言塔形云何摩哂陀答曰猶如積
稻王曰善哉卽起小塔欲下舍利舉國人民一切皆
集舍利於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哂陀出家摩哂陀言我不得度女人我妹名僧伽蜜多在波吒利弗國王可往迎并菩提樹王遣外甥名阿標叉摩哂陀以神通力卽令下船一日便至白阿育王言摩哂陀使我來具陳上意王曰我兒摩哂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尼得釋我心今復去者我必死矣語尼莫去尼白王言見意難違刹利夫人見待出家王許并菩提樹不可刀斧分目鍵連子帝須曰如來在世已有五勅一阿育王取菩提與師子國不用刀斧南枝自斷入於金盆

工上升虛空凌雲而住三七日後自下還金盆中布葉榮茂雖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悉現一切南枝若許往師子國者願自落金盆樹復如本卽以香泥滿金盆中以八月十五日晡時筆畫樹枝曲處凡作十畫前於畫生根後一畫便斷根長四寸又生細根交橫抽叔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衆僧唱薩小王及部從一切大衆皆

悉大叫地神驚怪亦復大叫聲徹虛空如是展轉至于梵天樹枝從本改處卽有百根直下盆底十根穿盆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衆妓樂諸山樹木如人舞狀天人拍掌夜叉熙笑阿修羅王歌唄讚詠梵王欣悅於虛空中雷電霹靂四足衆生馳走鳴喚諸鳥飛翔出種種音菩提樹子出六色光光明徧照滿於娑婆上至梵天時菩提樹上昇虛空停住七日竟大衆唯見光明不見盆樹王卽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盆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爲閻浮利地王九月十五日衆僧布薩菩提樹從本生處來到波吒利弗國城東住娑羅樹下枝條鬱茂王見歡喜又拜爲閻浮利地王白僧伽蜜多言時可去矣答言善哉大王卽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鹿羅車人八迦陵伽人王與八金甕八銀甕漣水灌菩提樹受王教已依事而作王與大衆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

撰述
標諸王自擔菩提樹入水齊頸卽上船上與僧伽蜜
多王喚阿標又阿標又菩提樹在我國我以閻浮利
三拜爲王我自戴菩提樹入水至頸送置船上勅阿
標又菩提樹往到彼國汝可語汝王身自下水水沒
至頸迎菩提樹頂戴擔上如我於此種種供養作是
勅已船卽發去是時海中當船住處縱廣一由旬無
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

卽出欲奪取菩提樹於是僧伽蜜多比丘尼化作金
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衆悉入龍宮龍
王以王位拜樹爲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帝須王平治道路從城到俱
那渚地平如掌僧伽蜜多以神通力令王於宮城內
遙見菩提樹來王出渚迎閻浮俱那衛入水齊頸樹
放六色光王見歡喜卽以頂戴上岸國有耆舊十六
大姓與王共迎菩提樹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
那舍佛菩提樹名優曇鉢迦葉佛菩提樹名尼俱陀
於伽彌國中沙彌修摩那令作基塢都圍度量布置
門屋及菩提樹所止之處皆令方整置王門屋處是
時十六大姓悉公服圍繞種王門屋地始放於樹樹
昇虛空高八十肘卽出六色光照師子國皆悉周徧

上至梵天衆見樹變心大歡喜衆中萬人同時念佛
次第出家得羅漢道光未沒樹猶在虛空日沒之
後婁婁皆下至地大震動時摩哂陀與僧伽蜜多王
及國人集菩提樹下北枝一子而熟從枝墮落以奉
摩哂陀摩哂陀以核與王令栽王卽受於金盆中以
肥土壅又以塗香覆上須臾之間卽生八株各長四
肘王見驚歎以白傘覆上拜小樹爲王王取一株種
於閭浮俱那衛渚又取一株薄拘羅婆門村中種又
取一株種牧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

種櫻醯那村又取一株種佳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增
滿師子國以菩提樹故國土安隱無有災苦時阿菟
羅夫人與千女俱往僧伽蜜多所爲比丘尼從度之
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哂陀往禮菩提樹到鐵
殿處人民獻華於王王以華奉摩哂陀法師以供養
鐵殿華墮地動王問大德地何忽動答言大王當來
此殿衆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哂陀摩

哂陀噉核語王言可種此核王卽種之以水灑地地
皆震動王問何故地動答言當來世衆僧方集處故
現瑞相也王卽散華作禮而去到支帝耶處有人以
瞻蔔華獻王王以奉摩哂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
摩哂陀答言不須王立王多諸造作當來世有王孫
子名木叔伽摩尼阿婆耶當起大塔王問是我孫耶
獲其福不答不得王取一石柱高二丈而尅石柱記
我孫名木叔伽摩尼阿婆耶當來此中起大塔

出善見律

毘婆沙
第二卷

六迦羅越比丘共人起塔獨加供養故手兩七寶

昔阿育王國有迦羅越供養二萬比丘長請一年名聞國王王召見之聞卿家大富盡有何物耶對曰實無所有王不信之畱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無穀帛錢物還以白王王意漸解迦羅越笑王問何所笑耶答曰王不見信耳迦羅越以手指東空中便雨七寶指南亦雨寶不可限量王便遣還而衆僧精舍去宮不遠王便嚴駕請精舍見比丘僧作禮恭肅問上座

道人迦羅越宿有何福自然珍寶念之便至上座比丘入三昧觀四百由旬人物心念見長者子昔惟衛佛時有四人共立塔寺中有一人用意慇懃塔寺成後以金銀七寶及衆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

出譬喻經第一卷

七須達起髮爪塔

佛久遊諸國長者須達思戀渴仰白佛言願畱少物常得供養佛與髮爪願聽起塔佛乃許之於舍衛國造作樂拱彩盡莊嚴

出十誦律善誦第一卷

八身去影存仙人並七起髮爪塔

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見光相如佛有時飛到罽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髮爪起塔供養塔今見在山下有離越寺離越云隸跋陀

出大智論第十二卷

九天起佛牙及缺盆塔

佛右牙右缺盆骨在忉利天天師子洲起塔請得二缺盆及牙今在釋宮

出善見毘婆沙第二卷

十幼童聚沙爲塔

佛遊波羅奈時五百幼童相結爲伴俱共行戲於江水邊聚沙爲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卒漲五百幼童俱時溺死父母號哭求索屍塋莫知所在佛言宿命不識勿生怨恨此諸兒等宿命應爾今生兜率天佛放光明令此父母遠見其子尋時皆來散華供養佛言善哉因造沙塔卽得生天見彌勒佛五百天子各啓父母勿復憂愁但努力精進繞佛三匝作禮飛去

出五百幼童經又出生經第四卷

十一獼猴起土石塔

佛在羅閱祇國遣一羅漢名曰須曼持佛髮爪往罽賓南山中作一浮圖寺有五百羅漢常止其中旦夕燒香繞塔禮拜五百獼猴見道人供養入深澗邊負捷泥石起立佛塔豎木爲剎繫以弊旛旦夕禮拜暴水泥漾一時漂死生忉利天卽以天眼自見本末各持華香妓樂臨故屍上繞之七帀諸天遙見散華奏樂繞獼猴屍有五百婆羅門外學邪見問天曰何爲屈意供養於此答曰是吾故身昔在世間敬諸沙門戲立塔寺藉此生天今報之恩卿等邪見百劫勤苦無所一得不如共往耆闍崛山禮拜供事其福無限

時婆羅門卽皆欣然共至佛所五體投地散華供養

出法句譬喻

經第一卷

十二天上四塔

忉利天城東照明園中有佛髮塔城南麤澁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

出集經抄大智論云帝釋取菩薩髮城東門外立塔又持寶衣亦於城東立塔

十三人中四塔

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奈國仙人住處鹿野苑中立轉法輪塔拘尸那國力士生地秀林雙樹間

起般涅槃塔

出集經抄

十四摩訶薩埵餘骨起塔

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卽脫衣裳以竹刺頸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卽遣人追求使還具說王勅收其舍利起七寶塔

出金

光明第四卷

十五佛現菩薩時舍利塔

有七寶塔從地涌出佛從座起爲塔作禮時道場菩提樹神問曰如來最勝最尊何緣而禮此塔佛答曰

昔行菩薩道時有全身舍利在此塔中因是身早成

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熏修甚難可得最上福田大衆歡喜恭敬頂禮

出金光明經第四卷

十六禁寐王爲迦葉佛起塔

過去世時有禁寐王迦葉如來般涅槃後是王卽以金銀爲塔縱廣半由旬高一由旬累金銀爲塹今猶在地中爾時如來卽出此塔示諸四衆迦葉全身舍利儼然如本

出彌沙塞律第三十卷

十七治迦葉佛故塔

迦葉佛泥洹闍維之後以佛舍利起七寶塔興敬供養後經數世塔自彫壞無補治者有義合邑九萬三千人時瓶沙王爲上首告衆人曰汝等各自勸勵共造福德佛世難遇人身難得雖得爲人或墮邊地生邪見舍我等何爲貪此俗樂不如開意治朽塔寺卽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爲首時人命終生忉利天經歷數世釋迦出興時九萬三千人生摩竭國瓶沙作王

出出曜經第九卷

十八德主王起五百塔

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

出大智論第五十七卷

十九涌出寶塔

爾時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地涌出住在空中種種寶物而莊校之五千欄楯龕室千萬無數幢旛以爲嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆出多摩羅跋栴檀之香充徧世界其諸旛蓋以金銀瑠璃碑礪碼碯真珠玫瑰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旛蓋妓樂供養寶塔爾

撰述
時塔中出大音聲歎言善哉釋迦牟尼佛以平等慧
教菩薩法四衆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無量千萬阿僧祇
世界國名寶淨佛號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處
我之塔廟爲聽經故涌現其前爲作證明若有說法
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
若我寶塔爲聽法華經故出於諸佛前時欲以我身
示四衆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各告
衆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卽變清淨瑠
璃爲地寶樹莊嚴黃金爲繩以界八道無諸聚落村
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爲侍者至娑婆
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卽
從座起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛於

撰述

釋迦牟尼

經

是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大音聲如却
關鑰一切衆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
佛快說是法華經我爲聽是經故而來至此爾時四
衆等見過去無量千萬億劫滅度佛說如是言歎未
曾有以天寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上爾時
多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛坐時釋迦
牟尼佛坐其半座以神通力接諸大衆皆在虛空
華經第四卷

二十諸佛舍利在金剛塔

佛告大衆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復厚八十四
萬億里名曰妙香佛名不住十號具足現在說法
菩薩處胎經第三卷

二十一一起塔中悔後生爲大魚

昔有沙門其家大富造作塔寺以栴檀爲柱七寶爲

刹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被服國人謂寺主遠人當去我先發遣阿闍黎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爲一切人賤近貴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四十萬里眼如日月牙長二萬里正白似雪山舌廣四萬里正赤似火山口廣五萬里時有五百人入海採寶正是先身給五百沙門衣者因緣宿對魚張口飲水時舫從流甚疾皆大恐怖同稱南無佛魚聞其音合口而聽水

住不流聞船上有諷經之聲魚便淚出自念不聞此音其來甚久因不復食經歷七日命終海中浮屍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積骨如山觀髑髏內七日不遍坐燒塔寺百八十劫在惡道中

出譬喻經
第四卷

造佛形像第二

有六種

一優填王造牛頭栴檀像

四部墮於謬聽法釋提桓因請佛昇三十三天爲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

撰述

經律異相卷六

三

八

所問佛在何所阿難答曰我亦不知二王思觀如來
遂生身疾優填王卽勅國內諸巧師匠以牛頭栴檀
作如來像舉高五尺出增一阿含經第十九卷優填王問佛曰如
來滅後欲作佛像恭敬承事當得何福佛言若作佛
形像者世世生處身體完好後死得生第七梵天復
生上勝諸天端正無比常生豪貴家氣力超絕衆人
愛敬財富無量或生閻浮帝王公族賢善家或生轉
輪王飛行天地或生孝從道德之門死不入三塗作出

像因緣經

二優填王造金像

佛昇忉利天優填王不勝戀慕鑄金爲像聞佛當下
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
持我語徧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妙系及玻璃珠安白毫處令
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

三波斯匿王造金像

時波斯匿王聞優填王作如來像而供養之復召工巧以紫磨金鑄如來像高於五尺時閻浮提內始有

二像

出增一阿含經第十九卷

四波斯匿王造牛頭栴檀像

佛上忉利天爲母說法經九十日波斯匿王思欲見佛刻牛頭栴檀作如來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爲四部衆作法式像卽還坐此像最是衆像之始後人所法者也佛乃移住兩邊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旛蓋遂及精舍七重都盡諸國王人民皆大悲惱謂栴檀像已燒却後四五日開東邊小精舍戶忽見本像衆大歡喜共治精舍得作兩重移像本處

出外國圖記

五善容王造石像

善容王

又名韋駄首祇阿育王弟也

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無成辦梵志答曰坐有群鹿數共合會我見心動不能自制王曰服食羸瘠猶有姪欲釋子沙門飲食甘美在好牀坐衣服隨時香華自熏豈得無耶阿育聞之卽懷憂感吾唯一弟忽生邪

見恐永迷沒正當除惡勅給妓女共相歡娛王躬語弟何爲取兄妓妾恣意自樂卽欲殺之大臣諫曰王唯有一弟又少息胤願聽七日奉依王命王始默然語諸臣曰聽弟著吾衣冠入吾宮裏妓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不聞不見耶弟曰應死之人命盡未絕與死無異當有何情著於五欲王曰汝今一身憂慮百端一身應滅在欲不樂莫說沙門憂念三世一身死壞復受一身億百千世身身受苦無量患惱雖出爲人與他走使衣食窮乏念此

辛酸故出家爲道求無爲度世之要設不精勤當更歷劫數之苦善容乃心開意解白王曰今聞王教乃得醒悟生老病死實可厭患愁憂苦惱流轉無窮惟願大王見聽爲道王曰宜知是時弟卽出家奉持禁戒晝夜精勤得羅漢道

出求難牢獄經

阿育王傳云阿育王

聞弟得道深心歡喜稽首禮敬請長供養弟誓依林野以養餘命阿育卽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石像一軀高丈六卽山爲龕室

六龍王石窟佛影

有龍王請佛常住其所若不住者我發惡心無由得道諸梵天王復慇懃勸請願爲一切衆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爲四大弟子及阿難又造五石窟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千五百歲時諸龍王合掌請佛入窟佛

坐窟中作十八變涌身入石猶如明鏡在於石內影現於外遠望則見近視則無諸天百千供養佛影影亦說法石窟高一丈八尺深二十四步石色清白

出觀

佛三昧經第七卷

法滅盡第三

佛言我以正法付囑人天者我法千歲不動告帝釋四王我涅槃後各於方土護持正法過千載後惡風暴雨多諸災患人民饑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

撰述
殺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郡生子手似血塗身似
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卽大恐怖請問相
師相師答曰王今生子當王閻浮提多殺害人爲名
難當年漸長大時四惡王從四方來王大憂怖有天
神告曰大王且立難當爲王足能降伏四大惡王便
依神言捨位與子以髻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
討與四惡王戰殺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妻有娠便欲
與人論議以問相師相師答曰是胎中見當了達一
切經論生子明了一切經論及諸醫方教授五百弟
子於我法中出家學道得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
其妻有娠便質直柔和諸根寂靜時彼商主卽問相
師答曰胎中兒極爲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
其寡聞少欲知足及少知舊居在健陀摩羅山恒爲

撰述一
難當王說法難當見父王過世兩手抱父屍悲號啼哭憂惱傷心時彼三藏爲王說法王憂惱卽止於佛法中生大敬信而發聲唱言自今以後我施諸比丘無恐畏適意爲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衆種種豐足供施之日天當降香澤之雨徧閭浮提一切苗稼皆得增長諸方人衆皆持供養來詣拘睺彌國供養衆僧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

旃滅正法炬然煩惱火消正法海壞正法山沒正法船拔正法樹時天龍鬼神等於諸比丘皆生惡意厭惡遠離不復衛護而同聲唱言却後七日佛法滅盡號咷悲泣共相謂言至說戒日比丘鬪諍如來正法於此而滅諸優婆塞聞諸天言共詣衆中諫諸比丘鬪諍至十五日說戒時健陀摩羅山阿羅漢修羅陀觀闍浮提今日何處有衆僧欲往說戒卽詣拘睺彌時彼僧衆乃有百千人唯有此阿羅漢修羅陀來又復有一三藏名曰弟子此是如來最後大衆聚集爾時維那行舍羅籌白三藏言衆僧已集今爲說波羅

提木叉時彼上座答言闍浮提如來弟子皆來集此數有百千如是衆中我爲上首了達三藏尚不學戒律況復餘者而有所學今當爲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叉如佛在時舍利弗目犍連等大比丘衆所學法我今已悉學如來雖滅已出千歲彼所制律儀我悉已備上座弟子聞修羅陀比丘自言如來所制戒律我悉備持起不忍心有一弟子名曰安伽陀極生忿恨從座起罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡無智而毀辱我師卽持利刀殺彼聖人時有一鬼名曰大提木佉作

是念言世間唯有此羅漢而爲惡比丘弟子所害執持金剛杵打頭命終時阿羅漢弟子見殺其師忿恨不忍卽殺三藏時諸天世人悲哀啼泣嗚呼苦哉如來正法今便都盡卽此大地六種震動無量衆生號吼啼泣各各離散時拘睺彌王聞諸比丘殺阿羅漢及三藏法師心生惋惱諸邪見輩競破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅出雜阿含經佛告阿難我泥洹後法欲滅時五濁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啖肉殺生貪味無有慈心更相憎嫉時有菩薩精進修德一切愛敬

人所宗尚教化平等憐貧念老救育窮厄恒以經像
令人奉事作諸功德志性溫善不侵害人損身濟物
不自惜已忍辱仁和設有是人衆魔比丘咸共嫉之
誹謗揚惡擯黜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植焚燒山林傷害衆生
無有慈心奴爲比丘婢爲比丘尼無有道德淫洩濁
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假名說戒猒倦懈
怠不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不誦讀設有讀

者不識字句爲強言是不容明者貢高求名嗟天推
步以爲榮貴望人供養諸魔比丘命終之後精神當
墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不更歷過恒沙
劫罪竟乃出生在邊國無三寶處法欲滅時女人精
勤恒作功德男子懈慢不用法語眼見沙門如視糞
土無有信心心法輪殄沒諸天泣淚水旱不調五穀不
熟災疫流行疾凶者衆人民勤苦縣官侵尅不修道
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卒至無期世人不信故謂有

常衆生雜類無有豪賤沒溺浮漂魚鱉噉食菩薩比丘衆魔驅逐不預衆會菩薩入山福德之處憺怕自守以爲欣快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依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燈滅自此之後難可綱紀如是久後彌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身長八丈皆壽八萬四千歲衆生得度不可稱計

出法滅盡經卷

經律異相卷第六

音釋

甕鳥貢切髭卽移切口縷龍主切玄犬切滋陰
是爲切揚他浪切竿壓也杈初加切杈枝木也肘陳柳
邊睡也墟之石切婁婁婁盧侯切婁徐醋核果下華切
尺爲墟基址也婁婁婁盧侯切婁徐醋核果下華切
也壅於用切樂樂樂盧侯切樂徐醋核果下華切
種壅居乃歷切捷捷捷盧侯切捷徐醋核果下華切
範切溺沒也捷捷捷盧侯切捷徐醋核果下華切
也銜平監切曝步負擔也楯楯楯盧侯切楯徐醋核果下華切
徒刀切號號號烏貫切銜銜銜盧侯切銜徐醋核果下華切
號大哭也惋烏貫切銜銜銜盧侯切銜徐醋核果下華切
號大哭也惋烏貫切銜銜銜盧侯切銜徐醋核果下華切

撰述

卷之六

系

貶斥也
殄 徒典切
滅也

浮渡居士吳用先施贊刻此
經律異相第六卷計字乙萬一千三百六十

三個該銀五兩六錢八分
釋文對上元王自謙書李一能刻
六月經山化城識

經律異相卷第七

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

外緣佛部第七

釋氏緣起第一

過去有王名鬱摩

又云懿摩長阿舍經云
鼓摩蓋方言之訛謬耳

王有四庶

子一名照目二名聰目三名調伏象四名尼樓

長阿舍經

名異一曰面光二曰象
食三曰路楯四曰莊嚴

竝聰明神武有大威德第一

夫人有子名曰長生頑薄醜陋衆人所賤夫人白王

四子神俊我兒頑墜若承嗣者必競凌奪若王擯斥

四子我心乃安王曰四子仁孝旣無愆咎云何擯黜

夫人又曰我心劬勞實兼國家四子英武民各懷歸
樹黨若立一旦競逐必相殄滅大國之祚翻爲他有
願王圖之王曰汝言是矣卽呼四子勅之曰汝有過
於吾吾不忍見汝死各速出國尅已圖生勿復窺闔
自貽後悔四子奉勅卽便莊嚴母及同生姊妹並求
俱去時諸力士一切人民多樂隨從王悉聽之到雪
山邊住直樹林母爲納妃自營頓住數年之中歸德
如市遂大熾盛鬱爲強國數年之後父思見子遣信
報召皆辭過不還王便三歎我子有能能自存立因
此以命族爲釋

長阿含經云直樹林又云釋林因林爲姓又云王聞四子生子端正曰此

真釋子瑞應經云爲其能辭是同應命氏故有釋種焉乃祖尼樓王生烏
頭羅高祖烏頭羅爲迦維羅衛國王生瞿頭羅曾祖
瞿頭羅王生尸休羅

大智論云師子頻王祖尸休羅王生四子

長者淨飯

又名白淨王出彌沙塞律

淨飯王捨壽第二

淨飯王遇疾支節欲解喘如駛流衆治無益三弟諸
王羣臣等曰大王素不作惡種德無厭養使一切無
不得安何故愁惱王曰恨不見悉達及難陀阿難陀
羅喚等除我貪淫淚下如雨時佛在王舍城相去五
十由旬王命轉羸恐不相及佛知父心卽勅難陀羅

聯等卽以神力踊身虛空忽現維羅衛放大光明國人遙見舉聲泣曰設大王崩背此舍夷國必斷滅矣城中人民向佛悲哭宛轉自撲佛言無常離別古今有是生死爲苦惟道是真佛光照曜內外通達以照王身王曰此何光也旣觸我身患苦得息非我悉達先現光明從外還者見佛難陀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壓油痛不可忍得見世尊苦惱卽除佛告難陀觀王本形端正巍巍名聲遠聞今病重羸瘦特不可識容力名聲一何所在王一心合掌佛言唯願莫愁德純無缺

手摩王額曰王是清淨戒行之人心垢已離唯應歡喜不宜憂惱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

先各歎四子之德文多不載

王乃歡喜

佛爲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羅漢果命盡氣絕諸釋號吽香汁浴身纏以劫貝繒綿以棺斂七寶莊嚴眞珠羅網垂繞其傍舉棺置屍師子座上散華燒香佛共難陀在頭阿難羅云在足難陀等白佛仰憶垂養乞自擔棺佛爲未來不孝衆生不報育養躬欲自擔大千震

撰述

動一切衆山如波上舟欲界六天無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卽皆變身如人形像以手擎棺著於肩上佛之威光猶如萬日手執香鑪最在前行到於墓所靈鷲山千阿羅漢震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號佛言苦空無常猶如幻化水月鏡像燒身旣竟以乳滅之收骨置金函中卽共起塔大衆諮問神生何處佛言生淨居

天出淨飯王
泥洹經

摩耶生忉利天第三

佛昇忉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母所道我在此願母暫屈往白摩耶摩耶乳汁自流若是悉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華果非時敷熟卽語文殊爲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苦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爲說法卽識

宿命得須陀洹果卽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有大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三道寶塔摩耶垂淚於是而別足躡寶塔梵王執蓋四天侍立左右四部大衆歌唄讚歎天作妓樂克塞虛空散華燒香至閻浮提

出佛昇忉利天爲母說法經又出善見毘婆沙

大愛道出家第四

佛還迦維羅衛國摩訶波闍波提

此言大愛道

姓瞿曇

求佛出家哀請至三佛所不聽退住門外著垢弊衣徒跣而立歔歔悲泣阿難問之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無使女人入我法律爲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莠雜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信多善意於我有恩我於愛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譬如
防水善治堤塘勿令漏失其能如是可入法律阿難
具報愛道愛道歡喜便得出家爲大比丘尼奉行法
律遂得應真後與諸長老尼詣阿難所久修梵行具
已見諦云何使禮幼少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
事供養解髮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

出佛昇忉利
天爲母說法

經

住王園精舍將欲捨命曰吾不忍見世無如來及

應真滅度先息靈于本無矣佛照此心以告阿難阿

難身體萎垂心塞無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太后薨爲
慈母有恩在世尊佛曰汝言哺乳恩重此惠難報吾
已開示歸命三尊聞苦集滅道慧眼得明盡諸有結
獲無所著此亦恩過須彌愛道與五百除饑女俱到
佛所具言上意手摩佛足曰自今不復見最正覺矣
繞佛三匝還於精舍與五百除饑女作十八變上耀
諸天同時泥洹佛告阿難汝入城到耶遊理家所

在家各曰理家
卽優婆塞也

告佛母及五百耆年滅度阿難平旦

入城至理家門具陳其事聞者抗哀躋地銜淚而曰

自今不復仰覩神通何痛甚乎阿難曰佛言乾坤雖久始必有終三界無常猶如夢幻生求不死會冀不離終不可得理家心解復至諸梵志理家告之曰佛勸諸賢者作五百塋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詣講堂有女沙彌告曰吾師入定慎勿擾動答曰死而非定沙彌躡身消息良久乃甦哀慟號咷曰誰當教化吾等聖訓絕矣理家告沙彌曰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叉手下右膝曰有直信直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佛兩手受之告諸比丘及理家此本穢身愚兇急暴嫉妬陰謀敗道壞德能拔兇愚爲丈夫行獲應真道遷靈本無何其健哉宜共興廟應修供養僉曰唯然

維阿含經云是難陀所生母增一道身我自供義釋提桓因及毘沙門曰願勿勞神我等供養佛言止止佛自與難陀移旃檀鉢手取香木置佛三羅漢四轉輪王皆以十善化物也

於是四衆天人龍鬼各立剎廟種種供養

出佛母泥洹經

羅睺羅處胎六年第五

悉達太子有二夫人一名劬毗耶二名耶輸陀羅劬毗耶是寶女故不曾懷孕耶輸陀羅以菩薩出家夜自覺有娠菩薩六年苦行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曰非我所知諸釋集議聞王欲如法治罪劬毗耶啓王我常與耶輸陀羅共住我爲其證知其無罪待其子生看似父不治之何晚王卽寬置菩薩苦行旣滿初成佛夜生羅睺羅王見其似父愛念忘憂語羣臣言我兒雖去今得其子與兒無異耶輸陀羅惡聲已著

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百味歡喜丸與羅睺羅持上佛佛以神力變五百阿羅漢皆如佛形等無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飲王水用王楊枝爲不與取王言我初登位有令皆以水及楊枝施於一切仙人言王雖已施我心故惑願今見

治無令後罪王曰若必欲爾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辟謝忘去因是五百世中常六年在胎

出大智論第十七卷

羅睺出家第六

佛告目連汝往迦毗羅城問訊我父我叔及我姨母慰喻羅睺羅母令割恩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睺得道當還度母永絕生死如我今也目連至國具陳佛意耶輸陀羅聞佛遣使來取羅睺將登高樓約勅監官好閉門閤悉令堅牢目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爲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爲太子時娶我爲妻奉事太子如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恩舊劇於路人使我守孤抱窮今說我子爲其眷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淨飯王所具宣上事王聞是語卽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纏著愛無縱捨卿可往諫令其心悟夫人反覆

再三耶輪陀羅猶故不聽白夫人曰我在家時八國諸王競來見求父母不許以太子才藝過人是故父母將我與之太子欲不住世何故慙懃苦求我耶夫人取婦正爲恩好子孫相續世之正禮太子旣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違菩薩以五百銀錢從汝買五莖華上定光佛汝求寄二華乞世世生處常爲君妻我語汝言我爲菩薩一切布施汝卽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輪陀羅霍然還悟如昨所見愛子

稍歇遭喚目連追相懺謝捉羅睺手慙懃付囑泣淚而別羅睺啓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卽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爲和尚大目連作闍黎授其十戒佛爲五十沙彌說扇提羅等宿世罪報多文載皆大憂愁咸白佛言和尚大智德受最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愍聽我捨道冀免罪咎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遭值於我服藥濟
苦必得不死羅睺聞之心開意解佛後還宮人疑拘
夷太子棄國十有二年何從生子佛啓父王曰拘夷
守節清貞信無瑕疵化衆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

出未曾有經上卷彌沙塞律云佛還宮羅
云樓上遙見便下乞佛餘財佛使舍利弗

度爲
沙彌

羅云受佛戒得道第七

昔者羅云未得道時心性麤獷言少誠信佛勅羅云
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慚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震越佛居繩
牀告羅云言澡槃取水爲吾洗足洗足已訖佛語羅
云此水可用食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
是雖爲吾子國王之孫捨世榮祿得爲沙門不念精
進攝心守口三毒垢穢充滿胃懷亦如此水不可復
用也佛復語羅云澡槃雖空可用盛食飲不白言不

可所以者何用有澡槃之名曾受不淨故也佛語羅云汝亦如是雖爲沙門口無誠信心性剛強不務精進曾受惡名亦如澡槃不中盛食也佛以足指撥却澡槃應時輪轉自跳自墮數反乃止佛語羅云汝寧惜此澡槃恐破不乎羅云白佛洗足之器則仁之物意中雖惜不大慙懃佛語羅云汝亦如是雖爲沙門不攝身口麤言惡說多所中傷衆所不愛智者不惜身死神去輪轉三途自生自死苦惱無量諸佛賢聖所不愛惜亦如汝言不惜澡槃也羅云聞之慚愧怖憚佛告羅云聽我說喻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護不用鬪象士歡喜知象護鼻所以者何象鼻軟脆中箭卽死唯當護口如此大象護鼻不鬪羅云聞佛懇惻之誨感激自勵得羅漢道

出譬喻經第十卷

難陀出家第八

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月六作禮曰如來應作轉輪聖王何爲自辱持鉢乞食取鉢盛美食佛卽還尼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闕天神隨逐汲水亦滿自
然翻棄所淨之地草土更滋關閉門戶戶輒更開難
陀念言設有所失家是備償脫三法衣更著餘服竊
隨小徑避佛還家行來未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
處佛言何爲至此默然慚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

恐怖佛接昇天見一宮殿七寶莊嚴玉女營從不可
稱計唯無夫主難陀問佛此何天宮獨無夫主佛言
汝可自問難陀問之玉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獼猴佛問難
陀汝婦孫陀利何如獼猴答曰孫陀利女中妙絕豈
得比此佛曰比諸天女亦億千萬倍徧至地獄見種
種苦痛有一火鑊獄卒圍繞湯沸火熾不見罪人難
陀白佛那獨無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令至道場

出普曜經第十一

六卷中又出童子問佛乞食經

調達出家第九

白飯王

淨飯王第二弟也

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

大智論云跋提沙十二遊經廿

露淨飯王長子調達少子阿難

白淨王往至佛所見迦葉眷屬形貌

醜陋卽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太無形觀若

欲爲道儀望足者聽備僧數光曜世尊咸言大善調

達曰

又名提婆達多此言天熱

我王子弟今棄世榮出家居道正

頓服飾極世之妙象馬車乘價直萬金其日嚴出觀

者填路冠幘墮地瞿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

出中本起經上卷又出十二遊經

阿那律出家第十

斛飯王

淨飯王第三弟也

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爲道我門獨不

一營世業一求出家阿那律以家事煩碎啓母出家

母言跋提去者當聽汝耳求請不已兩俱許可跋提

求停七年受五欲樂阿那律言人命無常難可得保

又求一年乃至七日過七日釋子八人優波離第九
各莊嚴寶象乘以出界脫衣乃至象馬付優波離曰
汝依我等自活我今出家以此衣象與汝爲資生優
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僑慢次阿那律出四分律初
分第三卷大
智論十二遊
經大同小異

跋提出家第十一

跋提王

淨飯王第
四弟也

有二子一名婆婆一名跋提跋

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

出曇無德律大智論十
二遊經皆小異大同

流離王滅釋種第十二

波斯匿王新紹王位卽作是念應元取釋種女卽告

一臣持我名往迦毘羅衛請婚彼女諸釋五百集會

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爲人

暴惡或能壞我國界時摩訶男婢生一女面貌端正

沐浴衣被以羽葆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卽拜此女爲第一
夫人少日有娠生一男兒端正無雙世之殊特王集
相師爲子作名相師曰求夫人時諸釋共議或與不
與彼此流離今以太子名曰流離年向八歲王告之
曰可詣迦毘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其學習新起講堂猶如天
宮我等應先請佛僧於中供養受福無量敷舒坐具
懸諸旛蓋香水灑地燒衆名香流離太子往至講堂
昇師子座諸釋見之呼爲婢子牽出門外撲之于地

流離太子顧語好苦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苦行
啓王王勅羣臣集四部兵往征釋種至迦毘羅越世
尊往逆在枯樹下結跏趺坐太子遙見下車作禮問
曰更有好樹何故坐此佛言親族之廢故勝外人
是時王曰今日世尊故爲親族吾不應征梵志執奏王
復興師目連白佛流離王增一阿舍經第十九卷往
伐釋種我欲移其四部合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日連意終不已隨取知識四千人盡著鉢中舉置虛空星宿之際諸釋亦集四兵出一由旬逆流離王諸釋一由旬內遙射流離王或貫耳頭髻弓弦器仗幢麾皆悉破壞終不傷人時流離王大懷恐怖告羣臣曰汝觀是箭爲從何來彼若發心欲害我者必當死盡令還舍衛好苦行梵志曰大王勿懼諸釋持戒蟲尚不害況害人乎今宜前進王乃從之諸釋果退還入城中流離王曰汝等速開城門若不爾者盡當

殺之城中童子年尚十五名曰奢摩登城獨戰傷殺衆多賊軍迸散藏土穴中時諸釋種告童子曰汝辱我門戶誰不知戰諸釋修善蟲蟻不殺況人命耶我等一人敵萬甚能壞軍衆爲殺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卽自出國流離王軍復來至門弊魔波旬作一釋形喚速開門諸釋開門流離王曰釋衆旣多悉皆埋脚使暴象蹈殺選五百釋女將詣王所時摩訶男從王乞願王卽聽之摩訶男曰我今沒水隨我遲速並聽諸釋隨意逃走若我出水隨在殺之王曰大佳卽入水底以

髮繫樹根而自盡命城中諸釋四門競走王告羣臣
摩訶男父至今不出卽入水中出之已死王心生悔
我外祖父今已取命終皆由愛親族故若早知者終
不攻伐流離所殺九千九百九十萬人流血成河繞
迦毘羅越城軍人去後目連白佛承佛神力護得四
五千人佛言汝往看之目連下鉢人皆已死時流離
王往尼拘留園語五百釋女言汝等慎勿愁憂我是
汝夫捉一釋女女曰我今何故與婢子通情王卽別
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流離王曰豈
不聞吾與諸釋戰與妓遊戲而不見助祇陀答曰聞
之吾不堪任殺害衆生流離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號同生
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慚愧世尊顧語釋提桓因言
諸女慚愧帝釋卽以天衣覆此女上佛告毘沙門諸
女飢渴日久卽辦天食皆得克飽佛爲說苦集盡道
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煙火洞然顧語諸比丘我昔與諸比丘此中說法今如虛空無有人民自今不復更至於此還舍衛國祇樹園中告諸比丘流離王及諸兵衆却後七日盡當摩滅王聞恐怖好苦行梵志曰內外無塵王但自娛王使人數日至七日旦王大歡喜將諸兵衆及諸嫗女往阿脂羅河側共相宴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天火燒蕩宮城比丘白佛諸釋何因今遭此害佛言昔羅閱城中有捕魚村時世飢儉人食草根以一升金買一升米村有大池極白

饒魚人民捕食有二種魚一名拘瓊

興起行經云麤

二名多

舌各相謂言我是水性之蟲不處乾地而此人民皆來食噉村中有一小兒年向八歲雖不捕魚見則歡喜羅閱村人今釋種是拘瓊魚者流離王是多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壓又如戴須彌山

釋迦畢罪經大同小異文多不載

座上

法句譬經

多人聞佛說無常之法得須陀洹果

出釋迦畢罪經又出長阿含經

五百釋女欲出家投請二師第十三

有一釋女告五百女言曾從佛聞若人於劇急之中
一心念佛至到歸命則得安隱時五百女異口同音
至心念佛呼南無釋迦牟尼苦哉苦哉嗚呼痛哉時
虛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卽持衣鉢往詣
王園精舍求索出家時有六羣比丘尼見諸釋女年
時幼稚美色端正當爲說世間五欲快樂待年限過
然後出家不亦快乎若悉還俗必以衣鉢施我諸女
聞之心懷苦惱言如餽饈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聲

大哭華色比丘尼問何故答曰欲出家不蒙聽許華
色卽度爲弟子時諸釋女悲喜交懷具以族喪身殘
仰白和尚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
暴漲道路曠絕多諸賊難至河不能得渡住宿岸邊
初夜生男有大毒蛇聞新血香卽來趣我先螫殺奴
喚夫不應尋復殺夫次殺牛馬至日出時夫身脰爛
憂愁恐怖舉聲大哭經畱數日獨在岸邊其水漸小
且置大兒身負小兒以手牽持裙盛新產銜著口中

卽前入水渡河始半反視大兒見爲虎逐叫喚失裙
嬰兒沒溺以手探搏兒竟不獲在背上者失手落水
其岸上者爲虎所食心肝分裂口吐熱血到岸悶絕
有火伴至中有一長者是父母知識我問消息長者
答言昨夜失火汝家蕩盡父母俱亡我聞躡絕良久
乃甦有五百賊卽壞衆伴便將我去以作賊婦常使
守門若有緩急爲人所逐須盡開門後羣賊共抄財
主告王及聚落卽還其家我舍內生子三喚無人開
卽緣牆入問答生兒賊曰汝爲子故危害於我用子
何爲拔刀斫解手足令婦食之婦以恐怖食臙肫便

息夫續爲劫王人所得腰斷其命共婦生埋人貪我
身有妙瓔珞破塚取之并將我去復經少時王司捉
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
心喜詣大愛道憍曇彌比丘尼次第修習乃得道果
釋女聞之心大歡喜得法眼淨時憍曇彌言如來法
海一切衆生皆悉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懈

怠慢惰現身不能莊嚴菩提獲得三乘阿難爲請云
憍曇彌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衆而今獨
不具也佛告阿難憍曇彌愛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
爲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護持佛法漸次修
學戒施多聞三歸五戒乃至具戒諸助道法亦悉聽
未來諸女人也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

佛奴車匿馬犍陟前世緣願第十四

舍利弗白佛言車匿前世有何功德乃將菩薩入山
得道佛言車匿不但今世有是功德我昔爲菩薩時
在尸訶徧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
言欲生身上天耶死上天耶王言生身飛上天復言
大王當作祀祠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
後殺人畜用祠祀天取血作階上婆羅門復求香山

中有神女名眞陀羅欲得其血合持作階王聞喜言何不早告王卽勅國中徧問誰能得眞陀羅者有一人白王第七山中有兩人一人名闍梨一人名憂梨知眞陀羅處王言疾喚其人得來王大歡喜卽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眞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眞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妓女無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禪般遮旬道時闍梨等前

爲作禮問言是間爲何等聲快樂乃爾答言頭摩王女千餘人在此城中遊戲沐浴當至我所作禮卿曹宜去闍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結投水獸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王女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卽是王太孫也有大慈悲行菩薩道遣人往呼來見此女欲娶爲妻王言更爲汝娶妻此女天取血作階持用上

天菩薩答言不與我者我便惑死王畏其死持女與之四月餘日婆羅門來白王言前得眞陀羅女今當殺之與人及畜掘地作坑方圓八肘應取其血釋日作祠王言大善菩薩聞之問作何等婆羅門答言作祠當得上天菩薩言殺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便說其行法婆羅門慚愧起作禮而去菩薩卽爲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萬物蠕動之類隨其所食給足與之可得上天

王聞卽用菩薩之言便舉藏中金銀珍寶與太子布施恣意七日訖與妻作禮而去還歸故國晝夜雨金銀珍寶菩薩與女俱居一歲不領國事臣白王言當殺眞陀羅太子乃當國事耳王聞不可勅取太子縛之女卽飛去過閼梨二人所卽語之言太子來追煩爲送之留指環爲信持與道人王縱太子不見眞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使著珠衣帶刀持弓珠夜光炤四十里太子去國明旦至七山見前二人卽言見眞陀羅女不報言見之環與太子卽俱前行上第八

香山見四禪婆羅門前爲作禮時天王釋化作獼猴
可畏動山菩薩大怖婆羅門言是常事耳獼猴見人
便不肯下婆羅門言汝下獼猴卽來持果上婆羅門
受與三人共啖竟語獼猴言將是三人到天女所獼
猴言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蠕動之類獼猴言大善
便將上天道過五百辟支佛所三人遣獼猴還取華
用散佛菩薩願言令我疾得作佛獼猴復言願我爲
佛作馬闍梨復言願我爲佛作奴一人言願我得阿
羅漢到眞陀羅所獼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爲答言與眞陀羅
浴菩薩脫指環沒置水中女浴見環卽止入報父母
言我婿在外父母歡喜父各頭彌便出相見爲菩薩
作禮闍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
有鬼來至王所言前聞大王亡女多賀以歸并得貴
婿王言我女可耳其婿大尊是國王子久欲還歸煩
卿送之鬼王言諾卽持一國七寶作七重樓鬼著掌
中送歸故國作禮而去菩薩前爲父母作禮問訊起

居王得太子卽國中寶藏金銀付與王勅傍臣左右
 四遠欲得金銀米穀皆至宮門恣意所欲後王壽終
 卽生天上時太子者今我身是時四禪婆羅門者舍
 利弗是時闍梨者今車匿是時一人願作羅漢者今
 目連是時天王釋化作獼猴願作馬者今健陀是時
 父王者今我父閱頭檀是時母者今我母摩耶是真
 陀羅者今表夷是出車匿經
 經律異相卷第七

音釋

羅睺羅

梵語此云宮生睺胡鉤切

窺闢

窺缺規切闢容朱切猶希望也

喘

尺充切疾

息撲

弼角切

額

鄂格切

躡

尼輒切

呬

蒲拜切

跣

昔

地也

莠

云九切狗尾草也

薨

死也

哺

蒲故切

饑

渠各切

慟

徒弄切哀過動心也

僉

皆也

孕

以證切

絞

古巧切

瑕

疵

瑕

何加切過也

獷

古猛切

脆

此易斷也

瞿

許轄切

也

羽葆

葆博浩切

陰

於禁切

髻

束髮也

麾

爲

屬

剔

魚厥切

璫

蘇果切

螫

施雙切

屏處

爲

必

掘

其月切

蠕

微動也

啖

徒濫切

婿

思計切

漢

末各切

經律異相卷第八

浮屠居士吳用先施貴刻此
經律異相第七卷計字乙萬一百三十二箇
該限五兩零六分五厘
譯在文對上元王自謙書和泮刻
王子歲

經律異相卷第八

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

自行菩薩部第八

薩陀波崙爲欲聞法賣心血髓第一

薩陀波崙菩薩梁言常啼泣以求法卽以成名在大
雷音佛所行菩薩道本求般若波羅蜜時不惜身命
不求名利空中有聲而誡誨之我當何處求般若波
羅蜜卽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以是勤精進愛樂法故

供養般若波羅蜜曇無竭菩薩於此座上說般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波羅蜜我今貧無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爲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爲貪欲世世在地獄中受無量苦未曾爲清淨法及供養法師故喪身命卽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隴愛念法故欲自賣身我今當壞之魔蔽諸人民令不聞其聲自賣身不售甚自憂愁釋

提桓因化作婆羅門語言我今欲祠天須人心人血人體汝能與不答言我今得大善利卽執刀刺其左臂出血割右髀肉欲破骨出髓時一長者女在門樓上遙見卽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爲般若波羅蜜供養曇無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爲無上道爲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爲是功德應捨如恒河沙身汝若有所須盡當相與我亦欲往曇無竭所共殖諸善根釋提

桓因卽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旛蓋衣服七寶妓樂女與侍人共往供養經及曇無竭曇無竭說般若波羅蜜及方便力薩陀波崙求水灑地而不能得卽自刺身以血灑地令無塵埃來依大師

出大品第三十

卷七

藥王今生捨臂先世燒形第二

宿王華菩薩白言世尊藥王云何遊此娑婆世界

百萬億那由他難行苦行願少解說佛言過去恒河沙劫有佛號日月淨明德彼國無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然身光明徧照八十億恒河沙世界是真精進眞法供養其身火然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爲父說偈

我先經行處 已得現身定 勤行大精進

捨所愛之身

日月淨明德佛今故現在卽當還彼供養此佛坐七寶臺上昇虚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卽以海此岸栴檀積而燒之收取舍利作八萬四千寶瓶起八萬四千塔雖是供養心猶未足卽於八萬四千塔前然百福莊嚴臂七萬二千歲而以供養釘數求聲聞衆無量人發

菩提心皆得現一切色身三昧諸菩薩天人等見其無臂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於兩臂必當得佛若實不虛令臂還復當時三千世界六種震動天雨寶華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求無上菩提道者能燒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

淨藏淨眼化其父母第三

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白父與共俱去母又告言汝等當念汝父爲現神變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爲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爲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覲供養於是妙莊嚴王與羣臣眷屬淨德夫人與後宮姝女并其二子四萬二千人一時詣佛佛爲說法示教利喜王大歡悅時王及夫人卽解頸真珠瓔珞以散佛上於虛空中化成四柱寶臺中有大寶床敷百千萬天衣其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
道法當作佛號娑婆羅樹王國名大光劫名大高王
其王卽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八萬四千歲常精進修
行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧卽
昇虛空高七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

羼提和山居遇於國王之所割截第四

昔者菩薩時爲楚志名羼提和山居樹下飲食果泉
內垢消盡弘明六通得盡知之智名香普熏聞八方
上下聖凡咨嗟擁護其國風雨隨時五穀豐熟災毒
消滅王名迦黎入山畋獵馳逐麋鹿尋其足跡歷菩
薩前過王以問之菩薩默然王曰當死乞人吾一國
之尊問不時對獸迹歷茲而佯低頭我勢能戮爾時
菩薩曰吾聽王耳曰爾爲誰乎曰吾忍辱人王怒拔
劒截其右臂菩薩念曰吾志無上道與時無諍斯王
尚加吾忍豈況黎庶乎願吾得佛必先度之不令衆
生効其爲惡也王曰君爲誰答吾忍辱人也又截其
左手乃至兩脚耳鼻血若流泉其痛無量無邊天地

震動日月無明四天王僉然俱臻同聲悲言曰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于彼爲惡禍追猶影繫形矣黎民睹變馳詣首過齊聲而曰道士處茲禳災滅度愚君不識臧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睹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

卽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戒而退羣提和者吾身是弟者彌勒是王者拘鄰是也

出度無極
集第五卷

無言受天誠誨依義思惟獲得四禪第五

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爾時童子聞是不復涕泣無嬰兒相乃至七日色貌和悅見人歡喜目未曾眴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爲立字名曰無言時無言童子漸漸長大如八歲兒人所樂見隨有說法轉法輪處樂往聽受口無所宣爾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卽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誠勅如前隨天教誨默然思惟獲得四禪示如是身則能調伏

無量衆生以已願力神通道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莊嚴其身無言見是大神通力低頭合掌稱南無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妓樂供養於佛爾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
無言經大同小異

常悲東行求法遇佛示導第六

衆祐昔爲菩薩名曰常悲見世佛法僧若世穢濁背

正向邪華偽趣利猶蛾樂火以四等六度爲永康之宅而世廢佛就彼危禍以自破碎也菩薩常爲愁荒悲慟往昔佛名景法無穢滅度未久法滅都盡常悲夢見其佛爲其說法菩薩聞之心垢消除入清淨定卽棄妻子入山閑寂水果自供摧心哀號吾不值佛不見法僧大道極趣哀聲適訖天神下曰明士乃爾莫復哀號佛有大法名明度無極之明三世諸佛皆由斯成爾索之誦習其文懷識其義奉而行之爾必得佛常悲仰視曰當由誰聞斯尊法乎以何方便之何國土厥師族名天人報曰爾正東行無念色痛想

行識意絕衆願執心無違吾教汝睹明度無極聖典常悲曰諾終始戢之天人重曰精進存之忽然不現菩薩受教東行索之數日卽止深自思曰吾宿薄祐君臣憤憤無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曰善哉善哉爾時希有菩薩見佛且喜且悲稽首而言願佛哀我爲吾說經佛告之曰三界皆空夫有必無萬物若幻一生一滅猶若水波觀世皆然慎無忘也自是東行二萬里有國名健陀越諸菩薩城也一國之內皆是上士無凡庸人欲爲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星中月懷諸經典
反覆教人諸菩薩等受誦書讀是經原者必爲爾師
勸爾就之當爲爾說常悲定悟左右顧視不復睹佛
心悲流淚且云諸佛靈耀從何所來而今逝焉

出度無極

集第七
卷中

善信東行爲求半偈履泥不溺第七

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佳昔有如來出現
於世久已滅度像法衰微有一女人生自卑賤形貌
醜陋人世所無而髮鬚能識半句一偈示有所傳能

往問疑有一淤泥縱廣萬里踐形卽沒乃至鳥飛不
能過毫毛不能勝汝今困瘵手足斷裂云何而能更
復前進我聞踊躍馳走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
白脩直我踐其上無復衆難經至彼國入善佳城哀
號自咎不覩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繞讚歎仰
請女人以爲大師願垂教示得遂深信女人答曰諸
佛妙法無量無邊我之所聞唯一半偈若欲聞者今
便說之

諸惡莫作

諸善奉行

我聞此語身心清淨諸根寂靜自然調伏誦習在心
思惟其義洞達斯旨卽獲神通飛還本國徧宣此偈
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爲衆生故開示此
信令得奉行

出菩薩決定
要行第一卷

一切世間現爲師婦所愛違命致苦第八

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尼跋陀
羅善能通達四毗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曰仁今便
是我母如何而行非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
汝命卽以指爪自攪其體行女人詭莊嚴其身以繩
自縊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凌逼作如是事其夫思惟

言世間現初生之日一切剎利所有刀劒悉自拔出
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殺千人可得除罪
世間現稟性敬從尊重師教卽白師言嗚呼和尚殺
害千人非我所應師卽謂言汝是惡人不樂生天作
婆羅門耶答言和尚善哉奉命卽殺千人還禮師足
師聞見已生希有心汝大惡人故不死耶復作是念
言今當令死而告之言殺一一人人取一指殺千人
已取指作鬘冠首而歸然後得成婆羅門以是因緣

名央掘魔羅卽白師言善哉和尚受教卽殺千人尚
少一耳時央掘魔羅母念子當飢自持四種美食送
往與之子見母已作是思惟當令我母得生天上卽
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象王來央掘魔羅旣
見世尊執劍疾往作是念言我今復當殺是沙門世
尊示現避去央掘魔羅而說偈言

住住大沙門 白淨王太子 我是央掘魔

今當稅一指

爾時世尊以偈答曰

住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
輸汝慧劍稅

時母見佛與央掘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 塵穢壞眼今明淨

哀哉我子心迷亂 常以人血自塗身

極利刀劍恒在手 多殺人衆成屍聚

當令此子隨從我 今敬稽首等正覺

多人見罵難聽聞 汝子如是切責我

出央掘魔
羅第一卷

焰光行吉祥願遇於女人退習家業第九

過去無數劫時有一學志名曰焰光處于林藪行吉
祥願已四百二十萬歲修行無礙入沙竭國有陶家
女見此學志姿貌姝好欲意隆崇卽自投之學志報
言吾不樂欲女曰設不然者吾將自殘焰光自念吾
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焰光卽還從女所欲退
習家業十有二年壽終之後生梵天上佛言欲知爾
時焰光學志豈異人乎則吾身是陶家女者卽瞿夷

也

出慧上菩薩經上卷

題耆羅那賴提耆二人共爭令五日闇冥第十

昔有兩菩薩志清行淨內寂無欲表如天金鑿石爲室閑居靖志薺衣草蓆食飲泉水清淨無爲志若虚空四禪備悉得五通智梵釋仙聖諸天龍鬼魔不稽首處於山澤六十餘年悲愍衆生敬奉三尊一名是耆羅二名那賴提耆夜興誦經疲極卧出那賴時亦誦經誤蹈題耆羅首題耆羅卽興言而曰誰蹈吾首者明旦日出破爾之首以爲七分那賴曰誤蹈爾首况誓何重瓦器之類尚有相觸豈況於人共處終年

而不誤失爾言常誠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炬燭相尋衆官不修君民惶惑悉會羣僚請諸道士王曰日之不出其咎安在道士之中有五通者曰山中道士兩有微諍制不令出王曰奈何答曰王率羣僚民無巨細馳詣於彼稽首和解彼必慈和王卽有詔詣于山澤叩頭曰國豐民寧二尊之潤而今不和率土失所其咎在我黎民無過願愍赦之那賴曰王勤諭曉彼意彼意解者吾放日出王之題耆羅所宣那賴卽日令彼以泥塗首放日令出泥首卽破爲七分那賴

無爲王臣黎民靡不欣懌兩道士爲王廣陳治國當以四等無盡之慈勸民奉五戒載十善行王及臣民僉然受戒王還國有詔曰人無尊卑帶五戒十善經以爲國正自斯之後王潤逮草木臣忠且清佛告諸比丘那賴者吾身是題耆羅者彌勒是

出度無極集第七卷

樂法菩薩捨諸寶飾以易一偈第十一

過去世時有一菩薩名曰樂法生長王家所聞善言皆寫讀誦爲求法故遊諸國邑時有一人住深坑側語樂法言王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摩尼瓔珞然後相與菩薩

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爲說王子答言咄哉仁者汝欲令我投此深坑爲得何利是人答言我無所得但恐王今捨此寶物旣因得聞便生悔心恃豪勢力而還奪我王子答言汝但說之我終不悔施汝寶物者亦投深坑是人聞誓爲說佛偈菩薩卽與寶衣摩尼瓔珞又立誓言若我誠心捨此無悔以是寶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曰佛所說偈甚深微妙有大利益是人亦從高而下到菩薩

所作如是言王子希有能爲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真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
作佛時當見救度樂法王子者卽舍利弗是也時說
偈者卽和伽利是

出滿首無上清淨分衛
經上卷重檢未相應

爲聞半偈捨身第十二

善男子乃昔過去佛日未出我於爾時作婆羅門修
菩薩行悉能通達外道經論修寂滅行具足威儀其
心清淨不爲外欲所能破壞滅瞋恚火受持常樂我
之法周徧求索大乘經典乃至不聞方等名字住
於雪山繫心坐禪經無量歲修難行苦行爾時釋提
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眄徧視觀於四方
是苦行者聞是半偈心生歡喜卽從座起以手舉髮
四向顧視而作是語向所聞偈誰之所說爾時四顧
不見餘人唯見羅刹卽說是言誰開如是解脫之門

誰能雷震諸佛音聲誰於生死睡眠之中而獨覺寤唱如是言誰能於此示導生死饑饉衆生無上道味無量衆生沉生死海誰能於中作大船師是諸衆生常爲煩惱重病所纏誰能於中爲作良醫說是半偈啓悟我心猶如半月漸開蓮華我於爾時復作是念將是羅刹說是偈耶覆復生疑或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卽除何有形貌如是能說此偈善男子我於爾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卽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卽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處處求索了不能得飢渴苦惱心亂謬語非我本心之所知也我時卽復語羅刹言大士若能爲我說是偈竟我當終身爲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因緣不可盡也法施無盡多所利益羅刹答言汝智太過但自憂身都不念我飢苦所切實不能說我卽問言汝所食者爲是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有人我不畏汝何

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爲諸天之所守護而我無力不能得殺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無所復用當爲虎狼鴟梟鷹鷂之所噉食而復不得一毫之福我爲求佛捨不堅身以易堅身羅刹答言誰當信汝爲八字故棄所愛身我卽答言如有人施人瓦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爲欲利益無量衆生修行大乘具六度者亦能證知乃至十方諸

佛羅刹卽說

生滅滅已

寂滅爲樂

羅刹說言菩薩摩訶薩汝今已聞具足偈義汝之所願爲悉滿足若必欲利諸衆生者時施我身我於爾時深思此義然後處處若石若壁若樹若道書寫此偈卽便更繫所著衣裳恐於死後身體露現卽上高樹自投樹下下未至地時虛空中種種出聲其聲乃至阿迦尼吒爾時羅刹還復釋形卽於空中接取我身安置平地以是因緣便得超越足十二劫在彌勒前成阿耨多羅三藐三菩提

出涅槃經
第十二卷

久修忍辱割截不憂第十三

問曰菩薩身非木石云何衆生來割截之不生異心
答曰有人言菩薩久修羸提波羅蜜故能不愁惱如
羸提仙人被截手足血皆爲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生身住
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
是爲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衆
生於無量阿僧祇劫深行慈心外物給施意猶不滿
以身布施爾乃足滿如藥王菩薩外物珍寶供養於
佛意猶不滿以身爲燈爾乃足滿外物雖多不以爲
恩所以者何非所重故得其身時乃能驚感是故身

施

出大智論
第八十卷

賣身奉佛聽涅槃一偈割肉無瘻第十四

我念過去於無量劫爾時世界名曰娑婆有佛出世

號釋迦文爲諸大衆說大涅槃經我於爾時從善友
所聞當爲說法我聞是已心懷歡喜欲設供養居貧
無物周行賣身冀有微獲乃於路間見有一人吾欲
買人但家作業人無堪者吾有惡病良醫處藥應當
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卽復語言汝與
我錢惠我七日須我事訖便還相就其人答言七日
不可審能爾者聽汝一日我於爾時卽取其錢還至
佛所頭面禮足盡以上佛然後誠心聽受是經我時
闇鈍雖得聞經唯能受持一偈卽便還至彼病人家

我時雖復日日與肉以念偈故不以爲痛足滿一月
以是因緣其病得瘥我身平復亦無瘡痍我時見身
具足完全卽發無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

出涅槃經
第二十卷

爲聽法華經大地震裂踊現空中第十五

爾時如來說法華經諸餘菩薩請欲護持佛卽止之
云下方國菩薩無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
作禮

出法華經
第五卷

爲王採華遇佛供養第十六

昔者世尊遊羅閱祇時王使數十人常採好華一日之後大小貴人姝女俱出城外採華欲還入城遙見世尊相好威光巍巍無量猶星中月若日初出照于天下與弟子菩薩前後圍繞卽往佛所稽首爲禮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旣貧賤加屬縣官鞫役之患恒不自從國王嚴急主給採華常以早進設失時節或能見誅聖衆難遇億世時有寧棄身命以華上佛并散聖衆因受經戒聽察深法無窮之慧我從無數劫爲人所害

不可稱載未曾爲法而不惜命今供世尊三寶之華縱使見害不墮苦痛必生安處却自歸命一心重禮佛知其念發大道意甚慈愍之具爲敷講大樂之法六度無極四等四恩三脫菩提諸採華人皆發道意心解佛慧至不退轉無所從生佛卽授決後當得佛號曰妙華十號具足其邊人聞莫不怡悅啓受大法供養三寶時採華人還歸家中與家二親妻子辭別我命今盡爲王見殺父母愕然問何罪咎諸子具答王大嚴急旣違失時復無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

撰末
須曼雜香遠徹四面父母告曰可以進王諸子各曰
衆人見之必傳白王又復違時恐不得安時王大瞋
見不時來復散衆華遣兵收取則受王教反縛入宮
罪當棄市諸人不恐面色不變王怡問之汝等罪過
命在不測縛來當殺何故不懼面色不改卽白王曰
人生有死物成有敗我從無數劫每以非法不惜身
命朝早採華道遇世尊以華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華篋續滿
如故皆是如來恩仁所覆王以問佛佛亦言然王曰
此人至心欲度十方不惜身命故取衆華以散上佛

意無想報已得授決將來成佛號曰妙華王大歡喜
疾解衆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

出採華違王上
佛授決妙華經

持戒發願防之第十七

善男子菩薩受持禁戒先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
越牀卧敷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鏝終不敢以破戒之身受信心檀越房舍屋宅寧以鐵椎打碎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染心視他好色寧以鐵錐周徧刺身不以染心聽好音聲寧以利刀割去其鼻不以染心貪嗅諸香寧以利刀割裂其舌不以染心貪著美味寧以利斧斬斫其身不以染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卽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爲色聲香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟支佛地不爲異見邪風所散

出涅槃經
第十一卷

初發心便勝二乘第十八

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卵中未能發聲已勝諸鳥如一六通羅漢將一沙彌令負衣鉢沙彌念言當以佛乘入於涅槃師知其念卽取衣鉢自擔推沙彌在前沙彌覆復思惟佛道

甚難久住生死受無量苦且以小乘早入涅槃師復以鉢囊還與沙彌令擔語在後行如是至三沙彌白師師年老耄狀如小兒師卽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令汝在後沙彌驚悟卽住大乘

出大智論第七十八卷

三小兒施佛二發小心一發大心第十九

過去無數劫有佛號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互相指示而吾等當共供養二兒答言旣無華香當用何

等物其一兒脫頭上白珠以著手中便謂二兒是可以供佛二兒効之亦解頭上白珠著其手中卽至佛所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一兒發菩提心者珠在佛頭上化爲珠華交露之帳其中有佛佛告舍利弗中央兒者卽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

不發菩薩心欲疾泥洹觀此一見發阿耨多羅三藐

三菩提心者

出阿闍世經上卷

幼年爲鬼欲所迷第二十

昔者菩薩時爲凡人年始十六志學弘深達衆經典喟然歎曰唯有佛經最真最妙吾當懷其真處其自安矣親欲爲納妻悵然而曰妖禍之盛莫大乎色若妖蠱一臻道德喪矣吾不遁邁將爲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爲嗣採男爲偶一國無可翁者菩薩賃積五年觀其操行自微至著中心嘉焉曰童子

吾居有足以女妻爾爲吾嗣矣女有神德惑菩薩心納之無幾卽自覺曰吾覩諸佛明化以色爲火人爲飛蛾蛾貪火色身見燒煑斯翁以色火燒吾躬財餌鉤吾口家穢喪吾德矣夜默遁邁行百餘里依空亭宿亭人曰子何人乎曰吾欲寄宿耳入覩牀褥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姪爲蠱蟲殘危身命默而疾邁又覩婦人與居十年又明覺曰吾殃重矣奔而不免深自誓曰終不寄宿又復遁遙覩大屋避之草行守門者曰何人夜行答曰趣前聚落又曰有禁內人呼前所

撰述

系不異本卷八

重

系八

觀如上婦曰自無數劫誓爲室家爾走安之菩薩念
曰欲根難拔乃如之乎卽興四非常之念滅三界諸
穢何但餘垢而不殄乎鬼妻卽滅便觀諸佛處其前
立說無想之定授沙門戒爲無勝師菩薩普度無極

出度無極
集第八卷

經律異相卷第八

音釋

羸

初限切

瘵

延知切

售

承呪切

賣

佯

余章切

讓

如羊切

穢

祀除切

穢

穢

也

臧

補美切

否

不善也

兇

許容切

憤

古對切

悚

懼也

攫

居縛切

姝

春朱切

姝

姝

懼也

攫

居縛切

姝

春朱切

姝

姝

姝

姝

姝

姝

姝

姝

姝

姝

姝

姝

夷

益切

濡

乳充切

眇

邪視切

鵠

鵠

鵠

鵠

鵠

鵠

鵠

鵠

鵠

鵠

鵠

楚

懈切

篋

詰叶切

銖

莫侯切

銖

銖

銖

銖

銖

銖

銖

銖

銖

銖

銖

聲也

悵

悵

悵

悵

悵

悵

悵

悵

悵

悵

悵

悵

悵

悵

悵

悵

行也

賃

女禁切

餌

仍吏切

餌

餌

餌

餌

餌

餌

餌

餌

餌

餌

餌

餌

浮

渡

居

士

吳

用

先

施

貴

刻

此

此

此

此

此

此

此

津

異

相

第

八

卷

計

字

九

千

七

百

十

箇

該

銀

銀

兩

八

錢

五

分

五

厘

計

字

九

千

七

百

十

箇

該

銀

接

釋

來

鼎

對

上

元

工

會

謙

書

梁

永

端

司

禹

刻

唐

壬

子

歲

夏

六

月

徑

山

化

城

識

識

識

識

識

識

經律異相卷第九

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

外化菩薩部第九

文殊變金光首女令成醜壞第一

上金光首與長者子畏間俱在遊觀園散華燒香莊

嚴妓樂時彼女人觀長者子意以爲足文殊師利

云敷化此女身應時終亡顏色變惡眼耳鼻口膿血

流出身體降爛不可復視青蠅飛來周匝共食時長

者子見此女身變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意卽生以衣裓盛女人死屍棄叢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曰年少善緣獲得福利乃能見佛時彼年少聞此勸讚卽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白言今自歸佛及法聖衆有放逸女上金光首實與戲樂詣遊觀園則於今日顏貌變惡卽時壽終捨諸一切宗室眷屬發大恐懼將無國

王推問之耶佛言且止時上金光首見長者子已蒙開化隨從律教卽與妓樂往詣佛所稽首佛足退住一面時文殊師利謂長者子曰爲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 幻相如野馬

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爲菩薩名德

光耀其後作佛未滅度時授德光耀菩薩之決乃般

泥洹號曰持燬

出大淨法門品經

文殊現身諸刹取鉢弘教第二

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禮以鉢上佛佛卽受鉢文殊師利白言世尊當故報恩舍利弗疑卽便問佛佛卽以鉢捨地其鉢便下沒過諸刹直過七十二恒沙等刹土名曰漚呵沙其佛號曰光

明王今現在世其鉢於彼佛刹住止空中亦無持者鉢所過諸佛刹其佛侍者皆問於佛佛答言上方有佛號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卽承佛威神自以慧力以萬三昧過萬佛刹都不見鉢從三昧起還白佛言求之不見復還目連亦復不見須菩提等五百尊者悉不能見彌勒菩薩又不能見令文殊師利求鉢文殊師利不起于座卽入三昧以其右手指地下行過諸佛刹莫不聞知所過刹土皆爲震動凡諸刹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刹土時釋迦文放足下光明
照下方過七十二恒河沙等刹見其光明悉得摩訶
泐三昧文殊師利以右手取鉢與無央數菩薩俱來
鉢在手中作禮授鉢佛謂舍利弗今爲汝說過去劫
事往昔有佛號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爾時有尊者子名離垢
王爲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卽以蜜餅授之其兒則食
知味甘美隨比丘行不顧乳母便隨至勇莫能勝佛

所爲佛作禮而坐一面比丘所以持鉢食與是小兒
令其上佛兒便授佛佛食隨滿以是徧八萬四千比
丘及菩薩萬二千人各各皆飽其兒所持食猶無減
損佛以威神令兒歡喜因從比丘受五戒法發菩提
心兒父母求子爲佛作禮子白父言我今已得入菩
薩法願作沙門父母卽聽吾等亦爲發心從汝佛言
慧王比丘文殊師利是其時見者我身是也如我身
等不可稱數阿僧祇刹土諸佛悉爲文殊師利之所
發動我等悉蒙文殊師利之恩其二百天子卽時自
念釋迦文佛爲文殊師利之所發意自致成佛我等

何爲懈怠用是念故其心則堅

出阿闍世王經上卷

普賢誓護五種法師第三

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妓樂又與無數八部鬼神等大衆圍繞禮拜迦牟尼佛白佛言我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆世界說法華經共來聽受唯願世尊當爲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讀誦此經思惟此經若人於此經有所忘失一句一偈大菩薩衆俱詣其所而

自現身供養守護安慰其心亦爲供養法華經故還令通利見者歡喜轉復精進以見我故卽得二昧及陀羅尼若後惡世中四衆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爲說法

出法華經第七卷

淨精進化財功德久忍衆苦第四

過去劫時佛號廣光明

菩薩行經云離垢光

國王之子名財功

德

菩薩行經云業首

時年十六自恃端正自生憍慢初不向

佛恭敬禮拜佛卽行籌誰能教化八萬四千菩薩無受籌者有一菩薩名淨精進言我能卽時大千六反

震動便往王門立王子見之惡言訾毀以土塗面刀杖瓦石而加其身菩薩爾時不瞋不去心不疲厭經一千年受如是苦過二萬歲乃得至彼第二門下八萬四千年七日未滿方得至其第七門下爾時王子見是菩薩便作是言道士今來何所求索卽於菩薩生不思議心云何是人終經爾時多受衆苦而心不疲厭爾時菩薩知王子心已自調伏卽便說偈令往詣佛爾時王子卽捨王位在佛法中出家聽法如法而住得無生忍爾時淨精進者我身是也財功德者卽彌勒是

出大集經第二十六卷又出調伏王子道心經菩薩行經大同

樹提摩納手出龍象第五

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無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以佛力故其兩手中卽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徧雨此界八德香水覺悟此界一切衆生若有衆生得遇一滴聞其香氣悉斷五蓋所謂婬欲瞋恚睡眠掉戲疑是時龍象在虛空中周旋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納

前住時樹提見之心大歡喜

出樹提摩訶經

普施求珠降伏海神以濟窮乏第六

昔者菩薩從四姓生墮地卽曰衆生萬禍吾當濟之
無明無法吾當除其盲聾令之聞見衆聖明範九親
驚曰未聞孩幼而能言斯將非天龍鬼神之靈乎當
卜之焉答曰吾爲上聖之所化懷普明之智非彼衆
妖愼無疑矣言畢卽默親曰兒有乾坤弘潤之志將
非凡夫乎名曰普施年至十歲佛諸典籍流俗衆術
靡不貫綜辭親濟衆布施貧乏親曰吾有最富之上
名也爾可恣意對曰不足乞作沙門垂賚法服應

錫杖以斯濟衆生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愴怕淨若天
金有上聖之表將爲世雄謂普施曰吾有陋女願給
箕箒答曰大善須吾還也卽附載渡海上岸入山到
無人處遙覩銀城宮有毒蛇繞城七匝體大百圍舉
首相看普施念曰斯有害心吾當興慈蛇毒卽滅垂
首而眠登首入城城中天神覩之欣豫曰久服聖德
今來翔茲誠吾心願願畱三旬普施以事委付近臣
身受供饌時供養畢以明月珠一枚送之曰珠明四
十里志願若發衆寶滿足若後得佛願爲弟子普施

曰可卽復前行覩黃金城毒蛇圍城十有四市巨軀
倍前舉首數丈普施復入慈定蛇卽垂首登之入城
中有天人相見歡喜曰久服靈耀翔茲甚善願畱百
八十日吾所供養過是辭退天人復以神珠一枚送
之明耀八十里志之所願衆寶滿中若子得道願爲
弟子神足無上卽復前進覩瑠璃城又有毒蛇軀以
繞城二十一市舉首瞋目當彼城門復生慈定普濟
衆生毒歇垂首登之入城天人欣喜如前請畱二時
願供所志期竟辭退又送神珠明耀百六十里珠之
所在衆寶尋從滿其明內在志所欲無求不獲子得
正覺願爲弟子有最明之智曰必獲爾願普施得珠
乃其舊居海諸龍神僉會議曰吾等巨海唯斯三珠
爲吾榮華道士悉得吾等寧當都亡諸寶不失斯珠
海神化爲凡人當普施前曰吾聞仁者獲世上寶可
得觀乎卽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爲斯神所見奪乎曰爾還吾
珠不者吾竭爾海神曰巨海深廣能盡之天動作
風普施曰吾於錠光佛前願得道力反覆衆海指擢
須彌震天地移諸刹佛從吾志今得之矣今爾鬼物
絲髮之力焉能遏吾正真之勢乎卽併兩足標溥海

水投鐵圍外徧淨天曰吾昔於錠光佛前聞其志願必爲世尊度吾等衆生卽下助其漂水十分去八海神怖曰斯水盡矣吾居壞也卽還其珠尋路布施所過之國無復貧民處處諸王無不改操以五戒十善爲國正法開獄大赦潤逮衆生遂至得佛普施我身是父者卽白淨王是母者卽吾母舍妙是道士女今瞿夷是時銀城中天者今阿難是金城天者目連是瑠璃城天者舍利弗是

出度無極集第一卷又出賢愚經

重勝王與女人一處爲阿難所譏第七

阿難白佛憶念我昔入舍衛城見重勝王菩薩與女

人同牀我謂犯穢心用惟慮得無異人學梵行者於如來教將無造見聞想念發斯語時三千大千世界六反震動時重勝王菩薩卽自踊身住於虛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卽自悔過如何偏見求大龍短佛告阿難彼女人者乃往過去世爲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卽時頌曰

我愚悖於欲 諸佛所不歎 能蠲恩愛者

得佛人中上

時女喜踊卽從座起自投于地歸命自責伏罪悔過
爲重勝王而歎頌曰

吾已離諸欲 世尊之所歎 節止恩愛著

願佛無上道 前心之所想 今自首悔過

傷慙諸羣生 究竟發道意

爾時重勝王授彼女決轉此女身後九十九劫當得
作佛號離無數百千所受如來

出上慧菩薩經上卷

大薩他婆渡海船壞殺身濟衆第八

釋迦牟尼佛爲菩薩時名大薩他婆當渡大海惡風

壞船語衆賈人捉我頭髮手足當渡汝等人人捉已
以刀自殺大海水法不停死屍卽時疾風吹至岸邊

出大智論
第四卷

菩薩端坐山中鳥孺頂上子未能飛終不捨去第

九

菩薩在山慈心端坐思惟不動鳥孺頂上覺鳥在頂
懼卵墜落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即便說此偈

若能辦此事 於天人中天 能不觸嫉彼

此德無有上 是故彼世尊 最爲第一神

故在道場處 功德皆備具

出僧伽羅
刹經上卷

入海採珠以濟貧苦第十

吾從無數劫以來精進求道初無懈怠自致得佛超越九劫出彌勒前我念過去時國人貧窮生憐愍心乃欲入海求如意珠衆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卽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晝夜圍繞欲奪其珠

導師德尊如意珠力不能奪之渡海旣畢菩薩踊躍住於海邊低頭下手呪願海神以珠繫頸時海龍神因緣得便使珠墮海導師感激吾行入海乘船涉難勤苦無量乃得此寶當救衆乏於今海神反令墮海勅邊侍人捉持器來吾卷海水令至底泥不得珠者終不休懈卽便卷水不惜壽命水自然起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卽持珠來辭謝還之吾等聊爾相試不圖精進力勢如是天上天下無能勝君導師獲寶齋還國中使雨七寶以供天下莫不安隱時導師者卽我

身是

出出生經
第一卷

坐海以救賈客第十一

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飄風雷電震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爲衆生耳海神所惡死屍爲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爾等屬手相持并援吾身衆人承命菩薩即引刀自害海神惡焉漂舟上岸衆人普濟船

人抱屍號哭曰斯必菩薩非凡庸之徒也蹣跚呼天寧令吾等命殞于茲無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爲聖雄今自活之以天神藥灌其口中并通塗屍菩薩卽甦忽然起坐與衆相勞帝釋以名寶滿其舟中千倍于前卽還本土九親相見靡不歡悅周窮濟乏惠逮衆生顯宣經教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歇黎庶歡喜終生天上長離衆苦菩薩累劫精進不休遂至得佛殺身濟衆者吾身是身也天帝釋者彌

撰述

系

系

勒是也五百商人者今座中五百應真是也

出殺身
齊估人

經又出度
無極集

從地涌出現長舌相第十二

時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地涌出一心合掌瞻仰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爾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無量色光皆悉徧照十方世界衆寶樹下師

子座上諸佛亦復如是

出法華經
第六卷

牧牛小兒善說般若義弘廣大乘第十三

昔有比丘精進持戒初不毀犯住在精舍所可讀誦是般若波羅蜜有聞此比丘經聲莫不歡喜有一小兒始年七歲城外牧牛遙聞比丘誦說經聲尋聲詣寺聽聞卽解兒大歡喜便問比丘答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卽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能說般若波羅蜜從朝至暮初不懈息

其長者家素不奉法怪此夫人謂口妄語呼爲鬼病
卜問譴祟無能知者家中內外皆悉憂惶是時比丘
入城分衛詣長者門遙聞經聲心甚喜悅卽問長者
內中誰說深經其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卽畱
比丘與作飲食日月滿足乃產一男又無惡露其兒
適生叉手長跪說般若波羅蜜夫人產已還復如本
如夢寤已了無所識長者集僧覩兒說經初無質礙
是時衆僧各各一心觀此小兒長者問言此爲何等

比丘答曰眞佛弟子慎莫驚疑好養育之此兒後大
當爲一切衆人作師吾等悉當從其啓受至年七歲
悉知微妙與衆超絕智度無極諸比丘等皆從受學
經中誤脫有所闕少皆爲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八萬四千承受弟
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
法卽解經

撰述

系在卷第九

古

經九

經律異相卷第九

音釋

煥

羊瞻切

低

低音毗

全

蒲悶切

掉

徒弔切

帚

上酉切

也

擢

直角切

標

卑搖切

漂

私列切

悻

蒲昧切

續

徒

谷切

譴

詰戰切

崇

雖遂切

神

禍也

本

盤中

吳

用先施贊刻此

計

字五千一百七十個

該

參

吳

用先施贊刻此

計

字五千一百七十個

該

當

為

一

世

界

大

藏

其

立

谷

曰

真

說

經律異相卷第十

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

隨機現身菩薩部第十一

能仁為帝釋身度先友人第一

菩薩為天帝釋志存苦空非身之想坐則思惟遊則

教化愍愚愛智精進無休親其宿友受婦人身為富

姓妻惑乎財色不覺無常居市坐肆帝釋化為商人

婦人娶坐商人熟視而笑婦乃怪之側有一兒播鼗

躍戲商人復笑有人父病子以牛祠商人亦笑有一

婦人抱兒見刮母頰血流交頸商人復笑是富姓妻

支那

金華藏經

一

經十

問曰君住吾前含笑不止屬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怪商人言商人又曰吾所以笑搏兒者兒是卿先父魂神今爲卿作子一世之間有父不識何況長久乎播鼗兒者生本是牛牛死還爲主作子家以牛皮用貫此鼗兒今播打不識故體用牛祭者父病請愈猶服鵝毒以救疾也父終爲牛累世屠戮今此祭牛還受人體刮母面兒見本小妻母是嫡妻女情妬嫉常加酷暴妾含怨恨壽終爲嫡妻子攬面傷體故不敢怨夫心無恒昔憎今愛何常之有一世不知豈況累劫經

曰以色自墮盲於大道專邪聲者不聞佛音吾是以笑之耳世榮若電恍惚卽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曰吾友在內爾呼之來門人入告具以狀言婦人出曰爾非吾友釋笑而云變形易服子尚不識豈況異世重曰爾勤奉佛佛時難值高行比丘難得供養命在呼吸無隨世惑言畢不現舉國歡歎各執六度高妙之行佛告鷲鷲子婦人彌勒是也天帝釋吾身是也

出彌勒爲女人經

能仁爲姪女身轉身作國王身飼鳥獸第二

過去世時優波羅越國五穀豐熟人民衆多國中有王名波羅先時有姪女容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爲汝覓食答言飢急卿未出門我當餓死那得待卿姪女念言若持見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爲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爲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爲不受報言我不食聞汝布施乳爲審爾不報言實然婆羅門言汝持乳施意寧悔不女言若我至誠持乳布施意無異者令我轉身得作男子言竟卽轉時優婆羅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旣立之後好喜布施隨其所須皆給與之教一天下持八關齋如是國治人民歡樂壽算延長王乃念言我雖布施未以身施以身施者爾乃爲難時王卽以酥香塗身便入空山

卧巖石上是諸百鳥皆來生噉命過之後生婆羅門家端正妍好至年長大竊出向市觀見販賣貧窮乞者卽悲哀之言此人民若使富樂則不販賣馳白父母乞爲沙門父母不許子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市作禮便去至叢樹間見兩道人得五神通露坐念道爲人民故作勤苦行童子卽便坐叢樹下禪思苦行卽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摘道人共行求諸果蔬見妊身虎

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飼之彌勒言曰我當持身飼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虚空其一人言卿之至誠爲如是耶屬身飼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卽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飼虎佛語阿難欲知爾時姪女及立爲王并婆羅門子投身餒虎悉是我身時道人者是迦

葉彌勒二菩薩也我勤精進六十劫中以身布施超越九劫出彌勒前得成爲佛

出前世三轉經

釋迦爲薩婆達王身割肉貿鷹第三

昔者釋迦菩薩爲大國王號薩婆達普施衆生恣其所索愍濟厄難天神鬼龍僉然而曰天帝位尊初無常人識其行高慈惠福隆死則爲之懼王奪其天位往而試之以照眞僞帝釋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卽化爲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爾苟欲得肉令重百倍鷹曰唯欲得鵠不用餘肉王曰以何物令爾置鵠歡喜去耶鷹曰若王慈惠必愍衆生者割王肥肉而以易鵠吾當欣受王乃大喜自割髀肉對鵠稱之令與鵠等鵠愈自重割身肉盡故未能敵瘡痛無量王以慈忍又命近臣曰爾殺我稱髓令與鵠等吾奉佛重戒濟衆危厄雖有衆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曰吾不志天帝釋及飛行皇帝吾觀衆生没于盲冥不覩三尊恣行凶禍投身無擇之

獄爲之惻愴誓願求佛拔濟衆生令得泥洹天帝驚曰愚謂大王欲奪吾位是以相擾將何可誨王曰使吾身瘡瘻復如舊志常布施帝釋使天醫神藥傳之瘡瘻卽愈色力踰前帝釋稽首繞王三匝歡喜而去

出度無極

集第一卷

文殊爲年少身化上金光首女第四

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臣長者等興愛染心隨其所遊便就從之男女大小悉追其後時上金光首在於異日與畏聞長者子至市買物以相貢上供辦美食其

至觀園文殊師利於時從燕室出發大慈愍傷於羣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爲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煒煒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適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爲發是遊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各爲文殊師利菩薩皆能充足一切人願見衆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白言仁者願以此衣而見惠施文殊師利答曰大姊若能發無上正真道意吾乃以衣相惠女言唯然即發無上道心奉持五戒

出大淨法問品

一切妙見爲盲父母子遇王獵所射第五

過去世時迦夷國中有一長者無有兒子夫妻喪明

心願入山求無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爲睽至孝仁慈奉行十善晝夜精進奉事父母如人事天年過十歲睽長跪白父母本發大意欲入深山求志空寂無上正真豈以子故而絕本願人在世間無常百變命非金石對至無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睽以家中財物皆施國中諸貧窮者便與父母俱共入山睽至山中以蒲爲屋施作牀蓐不寒不熱恒得其宜入山

一年衆果豐美食之香甘泉水涌出清而且涼池中蓮華五色清明梅檀雜樹芬芳倍常異類衆鳥作音樂聲師子熊羆虎狼毒獸慈心相向無復害意食草噉果不生恐懼睽至孝慈蹈地悲痛天神山神常作人形晝夜慰勞睽著鹿皮衣提瓶取水麋鹿衆鳥亦復往飲不相畏難時有迦夷國王入山射獵王見水邊有羣鳥鹿引弓射之箭誤中睽胸睽被毒箭舉聲大呼言誰持一箭射殺三道人王聞人聲即便下馬往到睽前睽謂王言象坐牙死犀坐角公翠爲毛死麋鹿爲皮肉死我今正坐何等死耶王問睽言卿是

何等人被鹿皮衣與禽獸無異睽言我是王國人與盲父母俱來學道二十餘年未曾爲虎狼毒蟲所見枉害今我更爲王所射殺登爾之時山中暴風卒起吹折樹木百鳥悲鳴師子熊羆走獸之輩皆大號呼日無精光流泉爲竭衆華萎落雷電動地時盲父母驚起相謂睽行取水經久不還將無爲毒蟲所害禽獸飛鳥音聲號呼不如常時四面風起樹木摧折必有災異王時怖懼大自悔責我所作無狀我本射鹿箭誤相中射殺道人其罪甚重坐貪小肉而受重殃我今一國珍寶庫藏之物宮殿妓女丘郭城邑以救

子命時王便前以手挽拔睽胸箭深不可得出飛鳥走獸四面雲集號呼動山王益惶怖三百六十節節皆動睽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歿無瞻視者以是之故用自懊惱非爲毒痛耳王復重言我寧入泥犁百劫受罪使睽得活長跪向睽悔過若子命終我當不復還國便住山中供養卿父母如卿在時勿以爲念諸天龍神皆當證知不負此誓睽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無量

王言卿語我父母處及卿未死語使知之睽卽指示從此步徑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爲我上謝父母無常今至當就後世不惜我命但念父母年老兩目復盲一旦無我無所依仰以是懊惱用自酷毒死自常分宿罪所致無得脫者今自懺悔於父母從無數劫以來所行衆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徑詣父母許王去之後睽便奄絕鳥獸號呼繞睽

屍上以口舐睽眬血盲父母聞此聲益以增怖王行
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
供養父母言人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入言蒙道人
恩皆自平安王問訊盲父母來在山中勞心勤苦樹
木之間飛鳥走獸無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蔬泉水恒自豐饒山中風

雨和調無所乏短我有草蓆可坐果蔬可食睽行取
水且欲來還王聞傷心淚出且言我罪惡無狀入山
射獵見水邊羣鹿引弓射之箭誤中睽故來相語父
母聞之舉身自撲如太山崩地乃爲動王便自前扶
牽父母號哭仰天自說我子孝慈蹈地悲痛有何等
罪而射殺之向者風起樹木摧折百鳥悲鳴疑我子
死父母啼號父言且止人生必死不可得却今且問
王射睽何許今爲死活王說睽言父母感絕我一旦
無子俱亦當死願王牽我二人往臨屍上王卽牽盲
父母往到屍上父抱其腳母抱其頭仰天大呼母便

以舌舐睽胷瘡願毒入我口我年已老目無所見以
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忉利天王
座卽爲動以天眼見二道人抱子號哭乃聞第四兜
術天諸天宮皆動釋梵四天卽從第四天上如人屈
伸臂頃來下睽前以神藥灌睽口中藥入睽口箭自
拔出更活如故父母驚喜見睽已死更活兩目皆開
飛鳥禽獸皆大歡喜風息雲消日爲重光泉水涌出
衆華五色樹木華榮倍於常時王大歡喜不能自勝
禮天帝釋還禮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
復射獵天傷蟲獸現世身不安隱壽盡當入泥犁中
人居世間恩愛暫有別離久長不可常保王宿有功
德今得爲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
捨犯者令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十惡者死入三惡道
佛告阿難宿命睽者我身是也盲父者今父王闍頭
檀王是盲母者王夫人摩耶者是迦夷國王者阿難

是也時天王釋者彌勒是使我疾成無上正真道決者皆是我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爲佛并度國人皆由孝從德也

出聯經

曠野等爲殊形化諸異類第六

爾時曠野菩薩現爲鬼身散脂菩薩現爲鹿身慧炬菩薩現爲獼猴身離愛菩薩現爲羖羊身盡漏菩薩現爲鵝王身如是五百諸菩薩等各各現受種種諸身其身悉出大智光明一一菩薩手執燈明爲欲供養十方諸佛爾時疑心菩薩觀五百人卽知悉是菩薩語曠

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號毗婆尸我於爾時與如是等同一父母共爲兄弟受持五戒發菩提心爲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爲說三乘而調伏之然後乃當成菩提道亦有一萬二千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尠少我欲調伏現受是身亦令剎利婆羅門毗舍首陀遠離惡心善男子有金剛椎呪使一切惡鬼於彼四姓不能爲惡乃至鳥獸皆生善心遠離一切諸惡怖畏我發大誓欲說是呪

出大集經第二十一

卷

婆藪現爲仙人身度六百二十萬賈客第七

佛昔在於兜術天上時婆藪仙在閻浮提與六百二十萬賈客常作商主入海採寶乘於大舶欲還本國於其中道值摩竭魚及大風波夜叉之難如是六百

二十萬人卽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嘿念我今云何教諸商人作不善事當設方便卽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六百二十萬人欲往天祠爾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衰云何大利諍訟不止爾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殺生祠天當得大罪衆人語言此

癡沙門何用是言速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爾時沙門問大仙言殺生祠天當得生天入地獄乎大仙答言何癡沙門殺生祠天必墮地獄婆藪言不也沙門言若不墮者汝當證知爾時婆藪卽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摩滅況復我等而得不入於地獄耶爾時衆人各放諸羊退走四方到諸山中推覓諸仙旣得仙已而受仙法二十一年各各命終生閻浮提我於爾時從兜率天下生

閻浮提白淨王家時六百二十萬人生舍衛國得受人身我於昔時始到舍衛降伏六百二十萬人令其出家發菩提心卽往昔賈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

出方等陀羅尼經第

卷一

爲轉輪王身發願布施第八

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號虛空淨教諸衆生安住十善及三種乘於爾時間布施一切無所分別乞者無量珍寶不乏卽問大臣如是珍寶從何處生大臣

答言龍王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處處四天下中一天下七反受身一一身中示現無量百千萬億那由他等珍寶之藏如是次第周徧十方五濁惡世時諸天人百千萬億在虛空中雨華讚善稱如心願大衆聞聲虛空淨王諸天作字號一切施是時諸人各從王乞夫人嫁女及兒息等王悉與之有一乞兒名青光明受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互婆羅門從索二目淨堅牢婆羅門從乞二耳想尼乾子從乞男根蜜味婆羅門從乞二手卽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搏復何所直送著曠野蟲獸鵬鷺悉來噉食若我所願得成就者當令此身作大肉山飲血噉肉衆生悉來至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卽於生時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無上菩提心如七
反受身壽皆七萬七千億那由他百千歲無量寶藏
亦復如是

出當來變經
諸惡世界經

爲國王身以眼施病人第九

佛語賢者阿難乃往過去時世有王號日月明端正
姝好威神巍巍從宮而出道見盲者窮困飢餓隨道
乞匄往趣王所白王言曰王獨尊貴安隱快樂我獨
貧窮又復眼盲王見哀之謂於盲者有何等藥得瘳
卿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日月明王者卽我身

是佛言須彌山尚可知斤兩我眼布施不可稱計

出彌

勸所問
本願經

爲國王身治梵志罪第十

昔者菩薩爲大國王歸命三尊具奉十善兵刃不施
無有牢獄風雨時節穀豐足富華僞小書舉國絕口
六度真化靡人不誦時有梵志執操清閑靜居山林
不預流俗夜渴行飲誤得國人所種蓮華池水飲畢
意悟詣官自告云其犯盜唯願大王以法治罪王曰
斯自然之水不窮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總猥忘之六日忽而悟曰楚志安在乎疾呼之來楚志守戒飢渴六日厥體瘦疵起而踰地王覩流淚曰吾過重矣皇后笑之王遣人澡浴具設餽饈自身供養叩頭悔過自斯生死輪轉無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饑饉纔息六日之後王身供養故今六年殃畢道成就俱夷笑之今懷羅云六年重病太子以梵志深著死內故六年處于幽冥

出雀王經

爲國王身捨國城妻子第十一

昔者菩薩爲大國王理民以慈日月巡行貧乏鰥寡疾療藥糜每出巡狩命使後車具載所須衣服醫藥死者塋之君名被十方帝釋見其德行懼奪其位思欲壞之化爲老梵志從王乞銀錢一千王卽惠之曰吾栖窘恐人盜之願以寄王王曰吾國無盜重寄卽受又化爲梵志又詣宮門王卽現之梵志歎曰大王各布八極德行希有我生在凡庶欣慕尊榮欲乞斯國王曰大善卽與妻子輕乘而去天帝復化爲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爲友忽憶王德觀之失國靖心禪息

觀天帝釋貪嫉奪國委頓瘦疵道士以神足忽之王
所曰將欲何求勞志若茲曰吾志所存子已具知道
士卽化爲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爲前梵志來求索銀錢
王曰吾以國惠人脫忘子錢王卽以妻子質得銀錢
一千以還梵志妻奉侍質家子女浴脫身珠璣衆寶
天化爲鷹撮衣寶去女云婦盜錄之繫獄其兒與質
家兒俱卧天夜殺質家兒死質家取兒付獄母子被
拘饑饉毀形呼嗟無救銜泣終日罪成棄市王償得
銀錢一千行贖妻子歷市觀之卽念諸佛自悔過曰

吾宿命惡乃致茲乎靖心入明觀天所爲空中聲曰
何不急殺之王曰吾聞帝釋普濟衆生赤心惻愴育
過慈母含血之類莫不蒙祐爾爲無惡緣獲帝位釋
懷重毒惡熟罪成生入太山天人龍鬼莫不稱善地
主之王卽釋妻子之罪二王相見尋問其源國無巨
細靡不垂淚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爾時王者吾身是
妻者表夷是王子羅云是天帝調達是山中梵志舍
利弗是彼國王者彌勒是

出度無極
集第一卷

現爲國王身化濟危厄第十二

佛在舍衛國告諸比丘昔者菩薩爲大國王名曰普明慈惠光被十方歌美民願其休猶孝子之寧親也隣國有王名曰阿羣治法以正力如師子走攫飛鷹宰人求肉晨奔市索路覩新屍取之爲羹味兼畜肉後日爲饌甘不如焉王責太官宰人歸誠叩頭首之王心恧然曰人肉甘乎默命宰人以斯爲常矣故曰夫厚於味者仁道薄仁道薄者豺狼心與夫豺狼貪肉味而賊物命故天下讐焉宰人承命默行殺人以供王食臣民嗷嗷齊心同聲逐焉王奔入山行伺諸王出突衆取之猶鷹鷂之攫燕雀執九十九王時普

明王出察民苦樂道逢梵志梵志曰王勿出也王曰昨命當出信言難違遂以出焉爲阿羣所獲王曰不懼喪身恨毀吾信阿羣曰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恨阿羣放之聽其暫還以見道士施以金錢受卽含笑至阿羣所問曰命危在今何欣且笑答曰世尊之言三界希聞吾今懷之何國命之可惜乎阿羣又曰願聞尊敎王卽授之阿羣驚喜曰巍巍世尊陳四非常夫不聞覩所謂惇狂卽解百王各令還國阿羣悔過自新依樹爲居日存四偈命終神遷爲王太子納

妻不男王重憂矣因募國女化之令男後遂泆蕩不從貞道王磔著四衢命行人曰以指掇首苟辱之矣適九十九人而太子薨魂靈變化輪轉無已值佛在世生舍衛國早喪其考獨與母居事梵志道性篤言信勇力躡象師愛友敬遐邇稱賢師每周旋輒委以居師妻懷嬖前援其手姪辭誘之阿羣辭曰凡世者人男吾父焉女吾母焉豈況師妻乎燒身可從敢亂斯命矣師妻恧然如是退思其變壻歸婦曰子歎彼賢足照子否矣具爲其過女妖似貞梵志信矣師告阿羣爾欲仙乎對曰爾教殺百人斬取其指今獲神

仙奉命擊劒逢人輒殺九十九人指衆奔國震親母欣然曰母至數足吾今仙矣佛念邪道惑衆普天斯禱也化爲沙門在其前步曰人數足矣追後不屬曰沙門可止答曰吾止爾不止焉曰阿羣心開耀如雲除五體投地頓首悔過叉手尋從將還精舍卽爲沙門佛爲說宿行現四非常得溝港道王欲討之聞而歎息曰佛欲一見之佛言上德賢者可開一眼相覩如斯至三答曰吾之眼睛耀射難當王稽首曰明日設微饌願一顧眄答曰於廁吾往於殿則不王曰唯命還則裂廁掘其地則以新樟梓爲之柱梁香湯沃

地梅檀蘇合鬱金諸香和之爲泥。梅、罽、羅、繒以爲座。蒲、雕、文、刻、鏤、衆寶爲好。煒、煒、晃、晃。有踰、殿、堂。明日王身捧香鑪迎之。阿羣就座。王褰衣膝行供養。畢訖卽說經曰：「厠前日之汙豈可於上飯乎？」對曰：「不可。如今可乎？」答曰：「可矣。」阿羣曰：「吾未覩佛時，汙甚，彼溷、賴、蒙、宿、祚、生、值、佛、世、沐浴、清、化、去、臭、懷、香、內、外、清、淨、猶、天、眞、珠、飲、欲、歷、市、聞、有、婦、人、逆、生、產、者、命、在、呼、吸、還、如、事、啓、佛、言、爾、往、爲、其、產、阿羣受教往宣佛恩。母子俱生。佛告阿羣：「受道之日可謂始生者也。不覩三尊未受重戒，猶兒處胎，雖有耳目，將何聞見？」曰：「未生也。阿羣心開卽得應真道。佛告諸比丘：「時普明王者是吾身也。吾前世授之四偈：一、活百王，今令得道不受衆罪矣。阿羣宿命曾爲比丘，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，力上刀獲多。寶歡喜獲端正，歎尊獲爲王作禮。故爲國得衆人所拜。九十九人，拯其首，遂至喪身故殺。前怨而斬其指。後人欲拯見其已喪，又覩沙門更有慈心。後人卽其母始有惡意，故阿羣始意亦惡。覩沙門更慈慈，故見佛卽孝種。淳得淳種，雜得雜善惡已施福禍。尋之影追響應，皆有所由，非從自然也。」

出普明王經

爲蓮華王太子身以髓施病人第十三

阿難乃往過世有王太子號曰蓮華王端正姝好威神巍巍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卽破身骨髓與病者歡喜惠施心無悔恨爾時太子卽我身是四大海水尚可斗量身體布施不可稱計出彌勒所問本願經

爲王太子身出血施病人第十四

阿難我本求道時勤苦無數過世爲王太子號曰現衆儀貌端正姝好從園觀出道見一人得困篤病見

問病人以何等藥療卿病病者答曰唯王身血得療我病太子卽以利刀刺身出血以與病者至心施與意無悔恨太子卽我身是阿難四大海水尚可斗量我身血施不可稱限求正覺故出彌勒所問本願經

經律異相卷第十

音釋

飼

祥吏切餽也

播

播布火切搖也

鴆

直禁切毒鳥也

室

歷切正

恍

恍虎廣切惚呼骨切恍惚不分明也

鴛

鴛鴦子切鴛來

故

切驚驚子

竊

千結切私也

販

販賣貴也

餒

於餒切

滂

滂普即切滂普蓋切

煒

明盛也

餒

餒餒切

滂

滂普即切滂普蓋切

煒

明盛也

支那

卷之六

三

卷之六

儒欲切挽音晚殺莫勃切殺公土切黑密比切療

力照切猥烏賄切踰千羊切纔牆來切鰥姑還切老

治舒救切符諸侯切窘巨閔切輶千衡切車前應

女六切嗷魚刀切嗷魚刀切鵲諸延切磔陟華切掾

慙也變愛幸切誘導以九切燿郭郭切正作橙梓

良切梓祖似雕丁聊切晃戶廣切蹇起度切衣也

切並木名雕刻也晃照曜也蹇起度切衣也

浮渡居士異用先施貴刻此計字八千五百七十佢該銀

經異相第十卷四兩二錢八分元王自謙書張應文刻

絕釋來鼎對上元王自謙書張應文刻

八ノ