

支那
撰述

經律異相

卷十一
之十五

府

C40

4514

175

C40-4574

丁翁士座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我徵英塔院庫府中永
為學子者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

經律異相卷第十一

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

隨機現身菩薩部第十之二

先給四僊人後生爲國王第一

久遠無數劫時有五僊人處於山藪四人爲主一人
供給奉事未曾失意採果汲水進以時節一日遠採
果漿懈廢眠寤不以時還日已過中四人失食懷恨
可爲凶呪侍者聞之退在樹下思惟自責執勞歲久
今違四僊時食之供旣失道教不從四等遂感而死
其足常著七寶之屐翹足而坐寶屐墮水而沒一隻

命過之後卽生外道爲凶呪子年十餘歲與其同輩戲于路側時有梵志過見戲童人數猥多以徧觀察見凶呪子特有貴相應爲王者顏貌殊異於人中上梵志命曰爾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爾則應之斯國之王薨殞必禪爾位童子曰唯設如仁信當念重恩梵志言畢尋遁逃走遊他國後日未幾王薨絕嗣娉求賢士以爲國冑使者四布遙見斯童有異人之姿輒尋遣人還啓羣臣唯嚴法駕尋來奉迎羣臣百僚莫不踴躍香湯洗浴五時朝服

寶冠劒帶卽位處殿南面稱制境土安寧民庶踴悅於時梵志仰瞻天文下察地理知己嗣立卽詣宮門求奉覲王梵志瞻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臥起與王一等二曰叅詎國事所決同意莫自專也王曰善哉王治以正法不枉萬民梵志憍恣輕慢重臣羣臣怨忿俱進諫曰王尊位高宜與國臣者舊叅議偏信乞士遂令恣慢陵侮羣職隣國聞之將所嗤笑以致寇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

則先食之梵志恚曰本要云何而先獨食罵曰咄凶
呪子但給資糧驅令出國獨涉遠路觸冒寒暑疲極
憔悴而到他國詣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悉念乎答曰吾從遠
來飢寒見逼忘所習誦梵志心念此人無所能化當
令田作輒給奴子及犂牛耕具梵志耕種苦役奴子
酷令平地走使東西奴子無聊欲自投水往到河側
拾得一隻七寶之履心自念言梵志因我役使無賴
吾當奉承以履上之可獲寬恕卽齎履還以用上之
梵志欣豫心自念言此七寶履其價難貲吾違王意

以履奉之愆咎可解尋還王國以履上王深自陳悔
前之罪冀願垂原赦王曰善哉卽內之幔裏別座坐
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寶履以
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
獲一量罪可除也王卽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寶履本何從得
奴子俱行示得履處至于水側遍恣求之不知雙處
奴子捨去梵志念此履必從上流來下卽逆流上行

見大蓮華流復迴波魚口銜之華有千餘葉梵志心
念雖不得展以此華上之儻可解過得復前寵便復
執華則見四僊人坐於樹下僊人曰卿何所從來答
曰吾失王意雖獻一履不足解過故逆流來求之未
獲僊人告曰卿爲學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咒子罪及
誅害今不相問指示樹下王先故身爲吾侍者翹脚
而終寶屐墮水一隻著脚梵志取屐稽首謝過還到
本國續以上之王卽歡喜大臣意解復其寵位佛言
王者則吾身是四僊人者拘留秦佛拘那含文尼佛

迦葉佛彌勒佛是也其梵志者調達是也

出五經人經

爲伯叔身意有不同故行立殊別第二

昔者菩薩伯叔二人各齋國貨俱之裸鄉叔曰入國
隨俗進退尋儀儒心言遜匿明佯愚伯曰禮不可虧
德不可退豈可裸形毀吾舊儀乎叔曰先聖景則殞
身不殞行從時初譏亦歎權道之大矣遂俱之彼伯
曰爾先入觀其得失卽遣使告誠叔曰敬諾旬日之
間使反告伯曰必從俗儀伯勃然曰釋仁從畜豈君
子行乎叔爲吾不也其國俗以月晦十五日夜周巾
爲樂以麻油膏首白土畫身雜骨纓頸兩石相扣男

女攜手逍遙歌舞菩薩隨之國人欣歎王憐民敬質王悉取貨十倍顧之伯車乘入國言以嚴法輒違民心王忿民慢奪財謫捶叔請乃釋俱還本國送叔者被路罵伯者聒耳伯恥怒曰彼與爾何親與吾何讎爾惠吾奪豈非讒言耶結叔帶曰自今之後世世相告終不赦爾菩薩愴然泣淚誓曰令吾世世逢佛見法親奉沙門四恩普覆潤濟衆生奉伯若已不違斯誓自斯之後伯輒剋叔叔常濟之佛告諸比丘時叔者是吾身伯者調達是

出孔雀王經又出無極集經第五卷

作肉山以施衆生第三

過去無量阿僧祇劫爾時此界名無垢須彌人壽百歲有佛出世號香蓮華般涅槃後像法之中我於爾時作大強力轉輪聖王號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爲六分與此六子令其得發無上道心然後我當出家

修道卽分閻浮提爲六分以賜六子尋便出家爾時
六王各相違戾抄掠攻伐爾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
皆飢其身熾然我於爾時捨己身體肌膚血肉以施
衆生令其飽滿我於爾時自投其身以願力故卽成
肉山高一由旬縱廣正等是時人民飛鳥禽獸始於
是時啖肉飲血以本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
人頭髮毛眼耳鼻口脣舌具足而有彼諸頭中各各
有聲而唱是言諸衆生等各自恣隨意取用飲血

啖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
上人中富樂以本願故身無損減乃至萬歲閻浮提
內人及諸鬼神飛鳥禽獸皆悉充足汝今當知我於
往昔萬歲之中所捨無量無邊阿僧祇身體血肉給
施無量無邊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
衆生悉令滿足爲檀波羅蜜

出悲華經第九卷過去
香蓮華佛世界經大同

但不言
菩薩耳

現爲大理家身濟鼃及地狐第四

昔者菩薩爲大理家積財巨億常奉三尊慈向衆生
往市觀戲卽見一鼈心便悼之問價貴賤鼈主知菩
薩有普慈之德常濟衆生財富難數貴賤無違答曰
百萬能取者善不者吾當噉之菩薩答曰大善持鼈
歸家澡護傷其臨水放之觀其浮去悲喜誓曰太山
餓鬼衆生之類世主牢獄早獲免難身安命全如爾
今也稽首十方叉手願曰衆生擾擾其苦無量吾當
爲地爲旱作潤爲濕作筏飢食渴漿寒衣熱涼爲病
作醫爲冥作光若有濁世顛倒之時吾當於中作佛
度彼衆生矣十方諸佛皆善其誓讚曰善哉必獲阿

志鼈後夜求辭其門怪門有聲使出覩鼈還如事曰
菩薩視鼈卽人語曰吾受重潤身命獲全無以答謝
水居之物知水盈虛洪水將至必爲大害願速嚴船
臨時相迎答曰大善明晨詣宮門如事啓王王曰菩
薩猶有善名信用其言遷下處高時至鼈來曰洪水
至矣可速上載尋吾所之必獲無患船尋其後有蛇
趣船菩薩曰取之鼈曰大善又覩漂狐曰取之鼈亦
云善又覩漂人搏頰呼天哀濟吾命又曰取之鼈曰
慎無取也凡人心姦僞黠有終信背恩追勢好惡凶
逆菩薩曰蟲類盡濟更棄求之豈是仁哉吾不忍爲

也於是取之鼈曰悔哉遂之豐土鼈辭曰恩畢請退
答吾獲爲如來無所著至眞等正覺必當相度鼈曰
大善鼈退蛇狐各去狐以穴爲居獲古人伏藏紫磨
金百斤喜曰當以報彼恩矣馳還白曰小蟲受潤獲
濟微命蟲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唯
不取徒損無益於貧民取以布施衆生獲濟不亦善
乎尋而取之漂人覩焉曰分吾半矣菩薩即以十斤
惠之漂人曰爾掘壑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爾欲專之不亦偏

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
自隨吾將齎太子其毒尤甚莫能濟者賢者以藥自
傳卽瘳矣菩薩默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卽瘳王
喜問所由因本末自陳王悵然自咎卽誅漂人大赦
其國封爲相國執手入宮竝坐而曰賢者說何書懷
何道而爲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乎痛我先王不聞無上正真正覺非常苦空非身之教王卽空藏布施貧乏鰥寡孤兒憐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者彌勒是鼈者阿難是狐者鴛鴦子是蛇者目連是漂人者調達是

施度無極經

爲師子身與獼猴爲親友第五

昔者菩薩曾爲師子在林中住與一獼猴共爲親友獼猴以二子寄於師子時有鷲鳥飢行求食值師子睡取獼猴子去住於樹上師子覺已求獼猴子不得見鷲持在樹上而告鷲言我受獼猴寄託二子護之不謹令汝得去辜負言信請從汝索我爲獸中之王汝爲鳥中之主貴勢同等宜以相還鷲言汝不知時吾今飢之何論同異師子知其叵得自以利爪斷其脅肉以貿獼猴子又過去世時人民多病黃白痿熱菩薩爾時身爲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

非人行處爲水神所縛水神絹法著不可解若能至香山中取一藥草著其絹上繩卽爛壞人得脫去如是等無量本生多有所濟名本生經

出大智論第三十卷

爲白象身而現益物第六

須菩提問菩薩善根成就云何生作鹿馬佛言菩薩實有福德善根成就爲利衆生受畜生形無畜生罪菩薩在畜生中慈愍怨賊阿羅漢辟支佛之所無有阿羅漢辟支佛怨賊來害雖不加報不能愛念供養供給如菩薩本身作六牙白象獵師以毒箭射鬪爾時菩薩象以鼻擁抱獵者不令餘象得害語雌象言

汝爲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咒師治鬼而不見人徐問獵者汝何以射我答言我須汝牙象卽就石拔牙與之血肉俱出不以爲痛供給糧食示語道徑如是等慈悲阿羅漢辟支佛之所無也問曰何以不作人身而爲說法而作此獸身答曰有時衆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衆生見之驚喜皆得入道

出大智論卷九十三

昔爲龍身勸伴行忍第七

昔者菩薩與阿難俱受罪畢矣各爲龍身其一龍曰
唯吾與卿共在海中靡所不覩寧可俱上陸地遊戲
乎答曰陸地人惡起逢非常不可出也一龍又曰化
爲小蛇若路無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翫虺觀兩蛇
凶念欲害便吐毒沫一蛇欲殺毒虺一蛇慈忍而諫
止曰夫爲高士當救衆愚忍不可忍是乃聖誠卽說
偈言

貪欲爲狂人 靡有人義心
嫉妬欲害誠 唯默忍爲安

一蛇稱頌忍一蛇敬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
驚虺乃惶怖尸視無知七日絕食欲害虺龍阿難是
說忍龍吾身是也含毒虺者調達是也

出度無極
集第五卷

爲熊身濟迷路人第八

有人入林伐木迷惑失心時值大雨日暮飢寒惡蟲
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
日常以甘果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多人怨家若有問者莫

言見我人答言爾此人前行見諸獵者獵者問汝從何來見有衆獸不答言見見一大熊於我有恩不得示汝獵者言汝是人當以人類相親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卽將獵者示熊處所獵者殺熊卽以多分與之此人展手取肉二肘俱墮獵者言汝有何罪答言是熊者視我如父視子我今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食肉持施衆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卽時起塔供養王聞此事勅下國內背恩之人無令住此又以種種因緣讚

知恩者

出諸經中要事

爲鹿王身欲代懷妊者受死第九

昔佛在波羅柰國僊人鹿野苑有諸五通神僊皆遊學此園非凡夫所住王出遊獵值羣鹿千頭悉入網裏王布步兵圍繞一市羣鹿驚懼有失聲搪揆於樞或有伏地自隱形者釋迦文佛昔爲菩薩時爲羣鹿王佛自告羣鹿言汝等安意勿復恐懼吾設方便向王求哀必得濟命各令無他鹿王來向人王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廚今且盛熱肉叵久停願王哀愍日

殺一鹿以供廚宰不煩王使鹿自當往詣廚受死肉
供不斷鹿得增多王問鹿曰汝在羣鹿中最爲長大
耶答曰如是王復問鹿汝審實不答曰審實王卽捨
鹿攝陣入城時菩薩將鹿五百調達亦將五百鹿日
差一鹿詣王供廚時次調達遣鹿詣王值一鹿母懷
妊數月次應供廚鹿母曰王云今垂欲產我次應至
子次未至願見差次小聽在後調達恚曰何不速往
誰能代汝先死鹿母哀泣悲鳴喚呼輒詣菩薩自陳
如此願王開恕聽在後次菩薩問鹿汝主聽汝自陳
不答曰王不見聽菩薩慰勞彼鹿汝且勿懼吾今代

汝以供廚宰菩薩鹿王卽召千鹿懇切誠勅汝等勿
懷懈慢亦莫侵王秋苗穀食調達瞋鹿母曰汝應次
至何辭菩薩語調達止止勿陳此言鹿母誠應次死
爲愍其胎未應死耳吾代齊治令書也自陳吾等願
欲代王受死王在我存得食水草隨意自遊無所畏
忌王遂詣廚羣鹿追逐隨到王宮鹿王就廚自求供
宰廚士見鹿王卽往曰王鹿王入廚次應供宰不審
大王爲可殺不王勅諸臣速將鹿王來王問鹿王千
鹿蓋耶汝何爲來鹿白王曰千鹿乎乳遂成大羣日
有增多無有減少具說上事王自懇責自怨不及吾

爲畜獸不別真僞枉殺生類乃至於斯王告大臣普
令國界其有遊獵殺害鹿者當取誅戮卽遣鹿王還
令國內不得食鹿肉其有食鹿肉者當梟其首因是
立名鹿野苑也

出出曜經
第九卷

爲威德鹿王身落羅網爲獵師所放第十

佛言過去世近雪山下有鹿王名曰威德作五百鹿
主時有獵師安穀施絹鹿王前行右脚墮毛絹中鹿
王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須噉穀盡爾乃
現脚相時諸鹿皆去一女鹿住說偈言曰

大王當知

是絹師來

願勤方便

出是絹去

爾時鹿王以偈答曰

我勤方便

力勢已盡

毛絹轉急

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

獵師卽時解放鹿王佛言昔鹿王者今我身是五百

鹿者五百比丘是

出十誦律雜
誦第一卷

爲九色鹿身以救溺人第十一

昔者菩薩身爲九色鹿其毛九種色其角白如雪常在恒水邊飲食水草常與一鳥爲知識時水中有一溺人隨流來下或出或沒仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍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爲大夫作奴給其使令採取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

人夜夢見九色鹿卽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褥其角作拂柄王當爲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卽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卽大出人衆徑到恒水邊烏在樹頭見人兵來卽呼鹿言知識且起

王來至鹿故熟臥不覺鳥下啄其耳鹿方驚覺四向顧望無復走地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卽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不相道人無反復不如出水中浮水也王有愧色三數其民汝受其恩奈何反欲殺之卽下於國中若有驅逐此鹿者當誅五族衆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烏阿難是國王者今父王閱頭檀是時王夫人者今孫陀利是時溺人者調達是也怨我雖有善心向之故欲害我阿難有至意

出九色鹿經

爲鴈王身獵者得之而放求國報恩第十二

過去世時有波羅柰城城邊有池池名雨成是池中多魚龜鵞鴈鴨等中有鴈王名曰治國作五百鴈主時有獵師先施毛繒鴈王前行右脚著繒作是念言若我出是繒脚餘鴈不敢食穀食穀盡已卽便現脚衆鴈飛去唯有一鴈名曰蘇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

爾時大臣以偈答曰

我願隨王

死生不變

寧共王死

勝相離生

大王當知

是絹師來

但勤方便

求脫此絹

爾時鴈王以偈答言

我勤方便

力勢已盡

毛絹轉急

不能得脫

蘇摩大臣見絹師到向說偈言

大王毛脂肉

我與等無異

汝以刀殺我

放王不損汝

爾時絹師語大臣言我不相殺放汝及王隨所樂去
獵師卽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柰王名曰梵
德汝持我與獵師持鴈著兩肩上到城巷中是鴈端
正衆人樂見有與五錢十錢二十錢者皆言莫殺是
人皆至王宮大得財物獵師到王宮門置鴈于地鴈
王語守門者汝白梵德王治國鴈王今在門外便往

白王王卽聽入與設金牀蘇摩大臣隨所應與共相問訊然後就坐以偈問訊梵德王言

王體安隱不 國土豐足不 如法化民不
等心治國不

爾時梵德王以偈答言

我常自安隱 國土恒豐寧 以法化國民
等心無偏私

如是訓對說五百偈梵德王聞其所說而作是念鴈王爾乃明達蘇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

王其語何敢問錯王言我有好園汝能住不答言不能王問何故鴈言王或睡覺忘不蠲我勅作鴈肉食若宰人不能得餘鴈或殺我等以克王廚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污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去王言汝何所須答言我爲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磚礫碼礪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

者守財象是也梵德王者卽淨飯王是也蘇摩大臣者阿難是也

出十誦律雜誦第一卷

爲鸚鵡身救山火以伸報恩第十三

昔者菩薩現爲鸚鵡常處于樹風吹彼樹更相切磨便有火出火漸熾盛遂焚一山鸚鵡思惟猶如飛鴈軀止于樹故當反復起報恩心何況於我長夜處之而不能滅火卽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勤苦尋爲滅火

出僧伽羅刹經上卷

爲雀王身拔虎口骨第十四

昔者菩薩身爲雀王慈心濟衆由護身瘡有虎食獸骨枉其齒病困將終雀入口啄骨日日若茲雀口生瘡身爲瘦羸骨出虎酥雀飛登樹說佛經曰殺爲凶虐其惡莫大虎聞雀戒勃然恚曰爾始離吾口而敢多言雀覩其不可化卽速飛去佛言雀者是吾身虎者是調達

出雀王經

爲大魚身以濟飢渴第十五

昔者菩薩貧窶與諸商人俱至他國菩薩觀海中魚巨細相吞以身代小者令得須臾之命卽自投海大魚得飽小者得活魂神化爲鯨魚之王身有數里海

邊國旱人民饑饉更相吞噉魚即蕩身于國噉者存
命捷肉數月而魚猶活天神下曰爾爲仁慈苦可堪
乎何不捨壽離斯痛也魚曰吾神逝身腐民後饑饉
復當相噉吾不忍觀天曰爾必得佛度苦衆生有人
取其首魚時死矣魂爲王子有上聖之明四恩弘慈
潤濟二儀愍民困窮言之哽咽然國尚旱靖心齋肅
退食絕獻頓首悔過曰民之不善咎在我身願喪吾
命惠民雨澤日日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
稽首叩頭涕泣心穢行濁不合三尊四恩之教苦酷

人民枯旱累載黎庶饑饉怨痛傷情願除民災以禍
罪我諸佛答曰爾爲人君慈惻仁惠德齊帝釋諸佛
普知令王受福慎無惑也勅民種穀家無不修稻化
爲滋王曰須熟禾實覆國皆令稻穡中容數斛其米
苾芬舉國欣懌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

出度無極
集第一卷

爲鼈王身化諸同類活衆賈人第十六

昔者菩薩曾爲鼈王生長大海化諸同類子民羣衆
皆修仁德王自奉行慈悲喜護愍於衆生如母愛子
其海深長邊際難限而悉周至靡不更歷於時鼈王

出於海外在邊臥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
車乘載石皆著其上鼈王欲趣入水畏墮不仁適欲
強忍痛不可勝便設權計入淺水處除滅火毒不危
衆賈衆賈恐怖謂潮卒漲悲哀呼嗟歸命諸天釋梵
四王日月神明願以威德唯見救濟鼈王心益慙之
因報賈人愼莫恐怖吾被火焚故捨入水欲令痛息
今當相安終不相危衆賈聞之知有活望俱時發聲
言南無佛鼈興大慈還負衆賈移在岸邊衆人得脫
靡不歡喜遙拜鼈王而歎其德尊爲橋梁多所過度

行爲大舟載越三界設得佛道當復救脫生死之厄
鼈王報曰善哉善哉當如汝言各自別去佛言時鼈
王者我身是也五百賈人五百弟子舍利弗等是

出生

經第四卷

經律異相卷第十一

音釋

妊

汝鳩切

敷

蘇后切

寤

五故切

展

渠逆切

猥

烏賄切

猥

雜選也

識

楚鳩切

薨

呼肱切

殞

于敏切

嗤

赤脂切

鼻

許

切

鼻

許

切

儻

然之辭

適

捶

捶

之累切

鵝

丑鳩切

鵝

切

鵝

切

也

鵝

反土也

鵝

反土也

鵝

反土也

鵝

反土也

鵝

反土也

鵝

反土也

反土也

得飛便五體投地伏首誣橫假使比丘不現神變其
五僊人墮大地獄時無垢比丘今慈氏菩薩也

出慧
上菩提

薩經
上卷

慧王以百味飯化人入道第二

過去有佛名莫能勝有一比丘名曰慧王平旦分衛
得百味飯若干種食路有尊者子名離垢臂爲乳母
所抱遙見比丘下乳母抱尋隨比丘從求飯食於時
比丘與其蜜搏幼童卽食知其甘美遂隨比丘蜜搏
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

食不減損次與聲聞八萬四千菩薩十二億佛及聖
衆皆悉克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卽發無上正真法意時其父
母求索其子便詣佛所幼童問訊偈讚父母於時幼
童化其父母及五百人悉令志求無上正真法卽皆
棄家而作沙門行菩薩道自致得佛時慧王者卽是
薄伽童真也其離垢臂者吾身是也

出往古
造行經

上首受恒伽貨身施食第三

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

來恒伽問言何謂爲真實答曰寂滅相故名爲真實
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卽詣都市而自唱言吾
欲賣身誰欲須者有一居士名毗奴律卽問我言吾
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克使
恒伽曰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卽將

上首到都市中買百味飲食將到一寺寺名四王設

施牀座燒香散華下種種飲食

出大方等陀羅尼經第一卷

須摩提始爲八歲女轉身爲男出家說法第四

須摩提曰佛言世尊所說菩薩四十事我當奉行令
不缺減時長老目連問此四十事大士所行汝小女
人何能辯之答言審實能行若不信者當使三千大
千國土皆當爲我六反震動雨於天華諸音樂器不
鼓自鳴應時如言女曰證我至誠若我後得佛無有
虛者其在會衆悉作金色尋如其語色如黃金目連
曰佛言初發大意爲菩薩者我爲作禮所以者何八

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無所得所以
有何法無男女今者我當斷仁所疑須摩提言今我
不久當得正覺我今便當變爲男子適作是語卽成
男身頭髮自墮袈裟在體便作沙彌又言我作佛時
使我國中莫有三事一者魔事二者泥犂三者女態
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竝金

容時持地神卽從地出化作天身舉聲稱揚歎須摩
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第五

摩訶盧比丘國王謂其大讀摩訶乘當解髮令其蹈
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卽見在窟中讀法
華經見一金色光明人騎白象合手供養王來轉迫
便滅不現卽問大德我來金光明人滅何也比丘言
此卽遍吉菩薩

法華經中
普賢是也

來教導我誦於此經

出大
智論

第九卷

支那

經書卷之十二

四

十

善慧得五種夢請佛解釋第六

善慧比丘白普光如來言我於昔日在深山中得五種夢一者夢臥大海二者夢枕須彌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臥大海者汝身卽時在於生死大海之中夢枕須彌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慧入於生死以清涼法化導衆生

出過去現在因果經第一卷中

女人高樓見佛化成男子出家利益第七

須福長者有女名曰龍施厥年十四時在浴室洗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喻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心意爲不樂卽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無異龍施對曰不如父言佛智廣大度人無極羅漢智少如一塵耳有何高士

樂於小者魔復言未聞女人作轉輪王泥乃得作佛
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
可得作佛龍施心念今我見佛貪菩薩道父又教以
精進身可得佛我何惜此危脆之命卽住欄邊向佛
叉手言自歸於天中天以一切智知我所求請棄軀
命不捨菩薩以身施佛願如散華便縱身自投樓下

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佛言汝見此女自投空
中化成男子不是女乃前世時已事萬佛後當供養
恒沙未來佛至七億六千萬劫當得作佛號曰名上
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卽聽
中外眷屬皆發無上道意

出龍施女經

女人在胎聽法轉身爲丈夫出家修道第八

佛在羅閱祇菩薩及四部大會佛說法有迦羅婦懷
妊在座腹中懷子叉手聽經佛欲使衆會見之便現

大光明照迦羅婦座衆人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卽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譬如太子從右脅生地爲六反震動虛空中有自然天樂雨天衆華千葉蓮華大如車輪以寶作莖狀如青瑠璃女卽坐蓮華上帝釋持天衣與女著之女報言汝爲羅漢我爲菩薩汝非我輩不與我同類我自有衣舍利弗曰佛此女爲從何國來當送

衣也佛言此女從東南方佛刹清淨國來去此十萬佛刹本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本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爲六反震動頭面著地爲佛作禮三言南無佛便長跪白佛今座中大有諸迦羅婦願佛爲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爲一發心爲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虺蝦蟇不敢晝出時

座中迦羅婦七十五人聞佛說經歡喜踊躍前以頭面著地爲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失已我曹婦便問舍利弗此諸女人是我曹婦何爲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衰裳便來著身手持應器皆前爲佛作禮時七十五婦各脫珠環皆以散佛上便自然虛空中化作七十五交露

珠瓔珞帳帳中有七寶牀上有座佛邊有無數菩薩聽經七十五婦人見是變化皆大歡喜卽用佛威神飛住虛空自然有華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卽授戒作比丘僧女自然有化華蓋七重莖如蓮華卽持與母言佛是天上天下度人之師母以華蓋上佛是天上天下師之蓋上之後母亦當爲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爲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爲六反震動
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

出腹中
女聽經

沙門慈狗轉身爲人立不退轉第九

昔有一國穀米踊貴人民飢餓時有沙門入城分衛
無所一獲次至長者大豪貴門得麤惡飯適欲出城
門中逢一射獵殺生屠兒抱一狗子持歸欲殺見沙
門歡喜前爲作禮沙門呪願老壽長生沙門知有狗
子欲殺噉之問其何所齋答曰空行沙門又問吾已
見殺生之罪甚爲不善願持我食貿此狗子令我得

濟卿福無量其人不與沙門慙懃曉喻請之不肯隨
沙門又言設不肯者可以示我其人卽出以示沙門
沙門舉飯以飼狗子以手摩之呪願淚出卿罪所致
得是犬身不得自在見殺食噉使爾世世罪滅福生
離狗子身得生爲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意識本緣便前稽首禮
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欲聽我便自就死父母見爾便聽令去隨師學道除去鬚髮被三法衣諷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卽識宿命發菩薩心立不退轉豈況有人供事三寶諷誦大經

出度脫經

經律異相卷第十二

音釋

搏徒官切

蹈徒到切

蝦蟇

蝦胡加切蟇莫加切

浮渡居士吳用先施刻此卷計三千四百零五字該銀一兩七錢

山釋海亮對長洲徐普書江寧羅什貴刻

經律異相卷第十三

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞無學僧部第十二之一

迦葉身黃金色婦亦同姿出家得道第一

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兒息近在舍側有大樹神時彼夫婦爲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伐汝葉都道頭以火燒之神聞驚怖上告息意天王天王卽將神告天帝釋

帝釋卽以天眼觀欲界中未有堪任爲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爲尼俱律陀作子梵天對曰婆羅門著諸邪見我若下生不能爲其作子梵王答曰彼婆羅門宿時大德欲界衆生無有堪任爲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卽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爲取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娶之欲令此事不可辦也父母令其國中推覓之諸婆羅門卽爲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婿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虔心皆出奉迎禮拜供養唯有一女軀體金色端正姝好獨處閑室不肯出迎諸女諫曰其有見金神者皆得如願

汝何以獨不出迎答曰吾志閑靜不好餘願也諸女復曰雖無所願誓共一觀當復何損諸女相攜遂共出看金女光色乃映金神婆羅門還報長者具卽遣媒人到其女家宣長者意其女父母先亦聞迦葉名敬承往意遂相然可彼女聞之甚大愁憤父母所逼事不獲已遂適迦葉二人相對志各疑結雖爲夫婦了無恩情便共結誓我與君等各處異房要不相觸爾時夫婦各處一房其父母復令同室迦葉雖共同室而復異牀其父尋復遣人持一牀去於是夫婦唯共一牀其婦更與夫誓我若眠時君當經行時其婦

臥一臂垂地有大毒蛇欲來嚙之迦葉見已有慈愍心持衣裹手舉著牀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臂落地毒蛇欲嚙是故相救非故觸也指蛇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山澤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貿緞納衣別處一林其婦卽依止婆羅門求爲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爲之戒約

弟子令節所欲迦葉後值佛出世聞法受化卽得羅漢聞其本婦在梵志邊便將詣佛佛爲說法得阿羅漢頭髮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命諸夫人皆云持齋無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姪欲此皆是昔之因緣誓願所追故雖得羅漢不能相免也

出維譬喻經第四卷

迦葉從貧母乞食第二

迦葉捨豪富而從貧乞入王舍城見一孤獨母最甚貧困街巷大糞聚上傍鑿糞聚以爲巖窟羸劣疾病常臥其中無有衣食施一小雛以障五形壽命將終長者青衣行棄米汁臭惡難言母從乞之卽以破甌盛著左右迦葉哀之往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卽以施迦葉恐母不信豈能食之卽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厭世苦聞天上樂願生天上數日壽終卽生第二忉利天宮卽念故恩求欲供養釋提桓因聞是事已卽與天后

持百味食盛小瓶中下詣陋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困
輒自割損以施賢者令吾得福迦葉下鉢乃開小瓶
香熏大城迦葉卽嫌便入三昧復身飛去彈指歡喜
出摩訶迦葉
度貧母經

迦葉結集三藏點斥阿難使盡餘漏第三

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去行道
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無智盲冥迦葉思惟

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
苦慈悲衆生學得是法爲人顯說我等亦應承用開
化昇須彌山頂鳴銅鍵稚而說偈言

佛諸弟子

若念於佛

當報佛恩

莫入涅槃

是鍵稚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大語告言
佛般涅槃諸知法弟子皆隨滅度佛法欲滅未來衆
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選得千人唯除阿
難皆得羅漢頻婆娑羅王得道常勅宮中飲食千人
阿闍世王不斷是法迦葉思惟若常乞食當有外道
強來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
大迦葉卽數之云犯六突吉羅罪盡應僧中懺悔阿
難卽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

輒和雅閑居燕寂能知毗尼藏今在天上尸利沙樹
園使下座比丘往傳迦葉意云漏盡羅漢皆會闍浮
提僧有大法事今可疾來憍梵波提心疑問曰爲闍
爭破僧耶佛已滅度耶答曰大師滅度我和尚舍利
弗今在何所答曰先入涅槃憍梵波提問曰目連阿
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憍梵
波提言我和尚大師皆已滅度我今不能復下卽入
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臥頭未至枕廓然得悟作大

力羅漢其夜到僧堂扣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卽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含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長者子初犯姪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義第一我等今請阿難受請佛在舍婆提城說五節五罪五除五滅以是因緣此生身心受無量苦復墮惡道中如是等各阿毗曇藏

出大智論第二卷

迦葉結法藏竟入鷄足山待彌勒佛第四

迦葉結法藏竟入鷄足山破爲三分於中鋪草布地卽自思惟而語身言如來昔以糞掃衣覆蔽於汝乃至爲彌勒法藏應住於此因說偈言

我以神通力 當持於此身 以糞掃衣覆至彌勒出世

時我爲彌勒教化諸弟子卽起三三昧一如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王若不見我當吐熱血死三阿難來山開彌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阿出育王經第七卷

大迦葉賓頭盧君屠鉢歎羅云不般涅槃至佛法滅盡第五

彌勒佛亦以三乘法教我弟子大迦葉者當佐彌勒勸化又君屠鉢歎比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彌勒當與無數千人往至其所諸鬼神等當爲開石門見其禪窟時彌勒佛伸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彌勒佛當取迦葉僧伽黎著之迦葉身體奄忽星散彌勒取種種華當供養迦葉有敬心故出彌勒下生經

賓頭盧以神力取樹提鉢被擯拘耶尼第六

王舍城中樹提居士入海客還餉一栴檀作鉢置絡囊中懸高杙上言若沙門婆羅門能不以梯杖得者

便取富樓那等皆言欲見神力掉頭而去賓頭盧姓頗羅墮詣樹提樹提言善來頗羅墮能不以梯杖取鉢者與賓頭盧入定伸手取鉢居士以盛滿飯授之食已時去有一比丘少欲知足問從何處得賓頭盧具說上事少欲比丘訶責言爲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賓頭盧汝實作是事不答言實爾佛語頗羅墮盡形擯汝不應得在閻浮提住賓頭盧奉教還房付臥具床榻還僧持衣鉢從閻浮提沒現瞿耶尼教化四衆廣興佛事

出十誦律六誦第二卷僧祇彌沙塞四分大同小異

僑陳如拘隣等五人在先得道二緣第七

佛在迦毗羅衛國尼拘盧陀僧伽藍諸釋問佛僑陳如等宿有何慶如來出世法鼓初震最先得聞甘露始降便蒙霑澤異口同音稱讚無量比丘聞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爲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柰國王名梵摩達時有薩薄名勒那闍耶遊外林間見有一人涕泣悲切以索繫樹以頭入縑欲自殺死便前問之汝何以爾喻令捨索報言貧窮負債債主剝奪日

夜催切天地雖曠容身無處故避此苦爾時薩薄卽許之曰卿但自釋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債妻子窮凍乞匄自活時有衆賈勸進薩薄欲共入海卽答之曰我今窮困無所復有何緣得從衆人報言我等衆人凡有五百出錢開分共辦船具衆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卒遇黑風破碎船舫衆人無依

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我當殺身以濟爾厄誓求作佛後成佛時當以無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復安隱欲知爾時勒那闍耶者今我身是時五人者拘隣等是

出賢愚經第十卷

佛在羅閱祇竹園中阿難又以問佛阿若僑陳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

羅健寧領閭浮提八萬四千國有火星現相師白王
當旱天遂不雨經十二年王大憂愁計現民口筭數
倉筭一切人民日得一升猶尚不足死亡者衆王自
念曰當設何計濟活人民卽立誓言今此國人飢羸
無食我捨此身願爲大魚以我身肉充濟一切卽上
樹端自投於地卽時命終於大河中爲化生魚其身
長大五百由旬時有木工五人各齎斤斧往至河邊
規斫林木魚曰汝等須食來取我肉飽齎還去後成
佛時當以法食濟脫汝等汝告國人民須食者來五
人歡喜具如其語語於國人展轉相報遍閭浮提悉

皆來集噉食其肉一脇肉盡卽自轉身復取一脇食
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憍陳如等是其諸人民
後食肉者今八萬諸天及諸弟子得度者是

其一出
賢經第

卷四

鬱鞞羅那提伽耶三迦葉受佛化悟道第八

鬱鞞羅婆界有梵志名鞞羅迦葉將五百鰲髻梵志
已爲尊首鴛伽摩竭國皆稱爲羅漢佛到迦葉所語
言我欲寄止一宿答言不惜但此室有毒龍恐相害

耳佛言無苦迦葉言隨意佛卽入石室結跏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爲毒龍所害佛卽降龍盛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阿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者我當受請迦葉言我當自來佛住食食竟還石室宿其夜入火光三昧照彼石室迦葉卽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令此石室洞然

大明迦葉歎大威德猶言不如我得羅漢佛食竟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果坐迦葉座迦葉後到曰云何已在先至耶佛言此果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齋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爲五百人說法卽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

卽爲受具足戒迦葉中弟名那提居尼連禪水下流
有三百弟子迦葉小弟名伽耶居象頭山有二百弟
子二弟見兄服道俱往問言從此大沙門修學梵行
勝耶答曰極爲勝妙各與眷屬同詣世尊佛爲說法
於座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

出四分律第二分第九卷

須菩提前身割口施僧得生天上第九

舍衛國有長者名曰拘留無有兒子禱神求之天於
空中而語之曰長者福多無堪生者是以無子有天
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卽便請佛廣設
供養復白父母求作沙門父母聽之卽隨如來還至
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
分衛遍無所得爾時年少見其鉢空作禮白言願隨
我歸當相供養卽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卽發道意緣是
功德後生天上九十一劫今復來生長者家爾時年
少者今須菩提也一施之福尚乃如此況復多乎

出福

經報

須菩提初生及出家第十

昔舍衛國有大長者名曰鳩留財富無數無有子息
祈禱諸神了不能得空中天曰卿當得福子有一天
王垂應命終生長者家長者大喜却後七日第一夫
人卽覺有娠月滿生男名須菩提色像第一聰明辯
才博愛多曉貴賤推敬其見聞者有所作爲轉以法
樂勸益一切諸父兄弟共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

之自然百味飯食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見從父母
求作沙門父卽聽之隨佛還祇洹卽作沙門應時得
阿惟顏在弟子中現作羅漢

出十卷譬喻經第一卷

阿那律端正或謂是女欲意往向自成女人第十

阿那律已得阿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旣動欲往犯之知是
男子自視其形變成女人慚愧鬱毒自於深山遂不
敢歸經踰數年其家妻子生不知處謂已死亡阿那

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那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

出舊譬喻經下卷

阿那律化一姪女令得正信第十二

佛在祇樹園時阿那律往拘薩羅國路無比丘住處有一年少姪女安止賓客阿那律即往語言大姊欲寄止一宿女答言爾時有長者居士亦投彼宿住處既迫女請阿那律入其內舍爾時尊者在其坐處結跏趺坐繫念在前時不淨行女然燈燭竟於初夜末

往阿那律所語言近有諸長者婆羅門種多諸財寶皆來語我言可爲我作婦我即語彼汝等醜陋不能爲汝作婦我觀尊者形貌端正可爲我夫時阿那律默然不答女到後夜又復如是由故默然時此姪女即脫衣來欲抱持之時阿那律以神足力踊身空中姪女見之大生慚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那律即下本坐此女人禮足却坐一面阿那律爲說種種妙法訶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爲優婆夷即受五戒爲佛弟

子仰願尊者受我供養默然受之施設種種甘饍食
竟說法令心歡喜

出四分律初
分第八卷

阿那律先身爲劫以箭正佛燈得報無量第十三
時阿難曰佛阿那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況汝生死比丘何能
知我如來徹視從此東去恒沙等剎恒沙者謂阿耨
池至于大海廣四十里中沙壁方下至底百二十斛
過一剎置一沙盡爾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
如是阿那律所見何足言持比佛乎阿難曰言阿那

律宿有何緣所見乃爾佛言往昔惟衛佛涅槃後有
劫賊行劫所得過佛圖中欲盜神寺中物時佛前燈
火欲滅闇無所見賊以箭正燈炷使明燈明見佛威
光曜目歆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
增爾時賊者阿那律是緣正燈福恒生善處值遇見
佛出家得道徹視第一何況至心割所珍愛然燈佛
前福難量也

出譬喻經
第二卷

阿那律前生貧窮施緣覺食七生得道第十四
佛在鹿野苑中阿那律語諸比丘我念過去在此波

羅柰爲貧窮人客作荷擔以自存活時世穀貴飢餓多有終者乞食難得有辟支佛名披栗吒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卽作此念意欲請之卽便分食持至其所到已語辟支佛言仙人此是我分當慈愍我故納此食時辟支佛以鉢受半汝自食半可爲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爲天王七生人間亦爲

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
二卷

阿那律等共化跋提長者及姊第十五

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聞言從何處入答從門入卽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卽去

經行抄卷十三
其婦問言意謂比丘不能得而來乞耶答曰如是婦
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畢波羅延摩納大姓之子
捨九百九十田宅犂牛出家學道慙念君故來乞食
耳長者聞已內懷敬伏於是目連飛空說法示教利
喜卽於座上遠塵離垢得法眼淨見法得果卽受歸
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決不與

汝一心視鉢欲以何爲賓頭盧便身中煙出復語言
舉身煙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卽大恐怖
白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我不能以大餅

施之當更作小者與之便作小九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卽以一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今與不惜何須我爲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弟二人已化汝弟我應度汝所以爾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

佛言可著無生草地若無蟲水中彼女人便持著無蟲水中水沸作聲如以熱鐵投于小水便生恐怖還至佛所佛爲說法得法眼淨卽受歸戒如弟無異諸長老等以是白佛佛卽訶責告諸比丘從今不得復現神足

出彌沙塞律第三十卷

經律異相卷第十三

音釋

輒

駢迷切

娠

失人切

憤

古對切

嚙

倪結切

緻

直利切

勿

亡切

琬

下江切

盪

徒黨切

杙

與職切

句

古大切

勿

亡切

粉

亡切

也

籩

市緣切

邃

雖遂切

也

也

也

也

也

也

也

異述

經卷第十四

七

府

音釋

經卷第十四

異述

出經心塞

至善以長白

至善以長白

蟲水中水

物言百善無主草

經律異相卷第十四

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞無學僧部第十二之二

舍利弗退大乘而向小道第一

舍利弗於六十劫中行菩薩道欲渡布施河時有一人來乞其眼舍利弗言眼無所住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唾而脚蹋舍利弗言如此等人難可度也不如自調早伏生死於是迴向小乘

出大智論

第十二卷

支那

經卷第十四

七

府

舍利弗從生及出家得道第二

南天竺有婆羅門名曰提舍爲大論議師其妻懷妊夢見一人身被甲冑手執金剛摧破諸山在山邊立提舍問之曰汝當生男摧伏諸論議師唯不如一人爲作弟子懷妊已後母大聰明甚能論議弟拘絺羅與姊言談每事屈滯知所懷子必大智慧捨家學問不暇剪爪時人呼爲長爪梵志姊生兒七日字曰優波提舍

出羅經云優波替

時人以母所生共爲之號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爲設大會作樂談義終此一晨自古及今斯集未替數四高座一爲國王二爲太子三爲大臣四爲論士舍利弗八歲之身觀察時人神情矚向無勝已者便昇論座結跏趺坐衆人疑恠或謂愚小無知或謂智量過人雖復嘉其神異猶懷矜恥以其年小不自與語皆遣年少弟子傳言問之答酢流便辭理超絕時諸論師歎未曾有愚智大小一切皆伏王大歡喜卽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爲親

友舍利弗才明見貴目健連豪爽致智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求道所得師答之曰自我求道彌歷年歲不知爲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愍爾而笑二人問笑意師答之言世俗無明爲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

我等非其人耶爲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祁_{五人}著衣持鉢入城乞食舍利弗見其容儀超異諸根靜默問曰汝師是誰耶答曰釋種太子厭老病死苦出家學道得無上菩提是我師也舍利弗言爲我說法汝師教授法答曰

我年旣幼稚 學日又初淺 豈能宣至真
如來廣大義

又曰略說其要答曰諸法因緣生是法因緣滅舍利弗卽得初道_{出曜經云得無著果}還爲目連說亦得初道二師

爲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衆俱來白佛言我等願從佛法出家佛言善來比丘卽時鬚髮自落法服著身衣鉢具足受成就戒過半月後聞佛爲長爪梵志說法卽得阿羅漢道

出大智論第十一卷

舍利弗請佛制戒第三

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柰國王名淨稱淨稱以法治化布施持戒以道汎愛人民致盛富樂豐實村里邑屋雞飛相接舉國相敬常作諸效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卿諸大臣聰明有智多有朋黨不可卒制若一訶責或生豐咎王欲薄啓其意乃說偈言

縱力喜瞋怒 哀愍必治制 化民以正法

令心無忿蔽

大臣咸喜亦說偈言

最勝人中尊 調伏久住世 以道治蒼生

慈陰無極際

佛言淨稱者則我身是大臣者舍利弗是

出簡祇律
第一卷

舍利弗受灌園人浴令生天上第四

舍利弗夏盛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漑灌兼相利益舍利弗脫衣受洗涼樂隨意遊行此客作人其夜命終卽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漑灌汲

水洗浴舍利弗身我若信心淳厚知必有報故設浴具以爲供養自惟爲功雖少以遇良田獲報甚多卽詣舍利弗所散華供養舍利弗因其清信之心爲說法要得須陀洹道

出雜藏經

舍利弗化人蟒今生天上第五

昔舍衛國一旦雨血縱廣四十里王與羣臣咸大驚怖卽召諸道術及知占候使推爲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障別災禍王曰何以別知占師曰是爲人蟒難可別知試勅國中有新生小兒卽皆悉送來以一空盆使衆

兒唾之中有一兒唾卽成火燄當知此兒正是人蟒
議曰此不可著人間卽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毒所
殺七萬二千人後有師子來出震吼之聲四千里內
人物攝伏周流暴害莫能制御於是國王卽募國中
能却師子者與金千斤封一大縣無有應者衆臣白
王唯當有人蟒能却勅使往喚人蟒人蟒逢見師子
至往往其前毒氣吹師子卽死國致清寧後時人蟒
年老得病命將欲終佛愍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住其

前蟒大隆怒念曰吾尚未沒爲人所易無所啓白徑
來我前便放毒氣謂能害之舍利弗以慈慧懷却光
顏舒憚一毛不動三放毒氣而不能害卽知其尊意
解善生更以慈心上下七返視舍利弗舍利弗便還
精舍吸氣人蟒終于其日卽天地大動極善能動天
地極惡亦能動地時摩竭王卽詣佛所稽首于地問
世尊曰人蟒命終當趣何道佛言今生第一天上王
聞佛語惟而更問佛言大罪之人何得生天佛言以
見舍利弗慈心七返上下視之因是之福生第一天
福盡當生第二天上至七返以後當得辟支佛而般

泥洹王白佛言七萬二千人罪不復償耶佛言末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卽取斫破各分之肉墮手中視之是肉皆還聚置而去因是般泥洹今世之罪乃爾薄償便畢佛告王遇善知識者山積之罪可得消滅亦可得道

出譬喻經

第九

舍利弗入金剛定爲鬼所打不能毀傷第六

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

維阿含云新剃鬚髮

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天王所欲論人天之事是時二鬼從彼虛空而過遙見舍利弗結跏趺坐繫念在前意寂然定伽羅鬼語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興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爲第一備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爲二分當暴風

疾雨地亦震動諸天驚怖四天王已知我等不安其
所是時惡鬼曰我今堪任辱此沙門善鬼聞已便捨
而去時彼惡鬼卽打舍利弗頭是時天地大動四面
暴風疾雨尋時來至分爲二分惡鬼全身墮地獄中
雜阿含云舍利弗言燒我
煮我伽吒鬼陷地獄中舍利弗從三昧起整衣服
往詣竹園至世尊所頭面禮足在一面坐時佛告舍
利弗曰汝今身體無疾病乎舍利弗言體素無患唯
苦頭痛世尊告曰有伽羅鬼手打汝頭若當彼鬼以
手打須彌山者山便爲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爾時世尊告

諸比丘甚奇甚特金剛三昧力乃至於斯由此三昧
無所傷害正使須彌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
智慧第一如我今日舍利弗智慧第一目犍連神足
第一時等壽大智二比丘俱得金剛三昧等壽一時
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卽共集草木薪積其身上以
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字號還活若
比丘得金剛三昧者入水火刀劒不能中傷金剛三
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
經第三十卷

舍利弗性慙難求第七

舍利弗等受六羣比丘尼請設多美飲食下座及沙
彌與六十日稻飯胡麻滓合菜煮佛問羅睺羅僧飲
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慙
其過去時有一國王爲毒蛇所螫能治毒師作舍伽
羅呪收毒蛇來先作火聚語蛇言汝寧入火寧還噉
毒蛇思惟我已唾竟乃投身火中毒蛇卽舍利弗也

出十誦律序下卷又出彌沙塞律第
三十一卷又出僧祇律第四十卷

舍利弗先佛涅槃第八

佛告阿難得四神足者能住壽一劫如來今者當壽
幾許如是以至三阿難爲魔所迷默然不對又告阿難
汝可起去靜處思惟卽起至林中時魔波旬來至佛
所自言世尊處世教化度人周訖蒙脫生死數如恒

沙時年又老可入涅槃卽告魔言却後三月當般涅槃波旬聞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無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展轉相語各懷悲仰來至佛

所誰得常存我爲汝等應作已作應說已說汝等但當勤修精進何爲憂感舍利弗聞佛涅槃深懷歡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卽整衣服三業供養却行而去將沙彌均提詣羅閱祇至本生城卽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尚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爲諸人隨病設藥衆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衆來至其所讚歎供養帝釋又勅毗首羯磨合集衆寶莊校高車送平博地勅諸夜叉往大海邊取牛頭栴檀積爲大積安身在酥油灌之放火闍維火滅之後均提拾取舍利盛著鉢中攝其三衣擔至佛所阿難悲悼言法輪大將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

旃陀婆羅鞞

梁言月光

王有二萬夫人姝女其第一夫人

名須摩檀

梁言華施

一萬大臣其第一者名摩旃陀

梁言大月

王有五百太子最大太子名曰尸羅跋陀

梁言成賢

王所

住城名跋陀耆婆

梁言賢壽

其城縱廣四百由旬四面周

帀凡有百二十門設大檀施隨衆所須盡給與之并

復告下八萬四千諸小國土悉令開藏給施一切衆

臣如教卽豎金幢擊於金鼓廣布宣令膳王慈詔遠

近内外咸令聞知於時國內沙門婆羅門貧窮孤老

有乏短者強弱相扶集如雲雨稱意與之閒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卽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示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殺身不能爲此卽各罷散不顧供養時毗摩斯那益增愁憤卽出廣募周遍宣令誰能爲我得月光頭分國半治以女妻之爾時山脇有婆羅門名

勞度差來應王募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至後七日便當發別時婆羅門作呪自護七曰已滿便來辭王王給所須進路而去時月光國預有變恠八萬四千諸小國王皆夢大金幢卒折金鼓卒裂大月大臣夢鬼奪王金冠各懷愁憂不能自寧時城門神知婆羅門欲乞王頭遮不聽入時婆羅門繞城數匝不能得前首陀會天知月光王以此頭施於檀得滿便於夢中而悟王言汝誓布施不逆衆心乞者在門無由得前欲爲施主事所不然王覺愕然

卽勅大月汝往詣門勅勿遮人大月大臣往到城門時城門神卽自現形白大月言有婆羅門從他國來懷挾惡心欲乞王頭是以不聽大臣答曰是爲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卽勅令作時婆羅門徑至殿下前高聲唱言我在遐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爲作禮問訊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辜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

却後七日當與汝頭爾時大臣擔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爲今持爾所七寶之頭以用貿易汝可取之轉易足得終身之富婆羅門言我不以此欲得王頭全我所志時大月臣種種曉喻永不迴轉憤憾心裂七分而死王前勅詔臣下乘八千里象遍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爾時八萬四千諸王駱驛而至咸見大王腹拍王前閭浮提人賴王恩澤云何一旦爲一人故永捨衆庶更不矜憐唯願垂愍莫以頭施一萬大臣皆身投地腹

拍王前唯見哀愍矜恤我等莫以頭施二萬夫人亦身投地仰白王言莫見忘捨唯垂蔭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爲貪恚癡恒殺多身未曾爲福而捨此命今我此身種種不淨會當捐棄不能得久捨此穢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

欲成滿慎莫遮我無上道意一切諸王臣民夫人太子聞王語已默然無言爾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繞我獨一身力勢單弱不堪此中而所王頭欲與我者當至王後園爾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盛壯力士之力若遭所痛儻復還悔取汝頭髮緊繫在樹爾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手

欲斫樹神見此甚大懊惱如此之人云何欲殺卽以手搏婆羅門耳其頭反向手脚繚戾失力在地不能動搖爾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爾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爾時天地六反震動諸天宮殿掉動不安各懷恐怖恠其所以尋見菩薩爲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

音聲普徧彼毗摩羨王聞此語已喜踊驚愕心擘裂死時婆羅門擔王頭去諸王臣民夫人太子已見王頭自投于地同聲悲叫絕而復穌時婆羅門嫌王頭臭卽便擲地脚踏而去或復有人語婆羅門汝之酷毒劇甚乃爾旣不中用何爲乃索時婆羅門進道而去人見便責無給食者飢餓憔悴困切極理道中有人因問消息知毗摩羨王已復命終失於所望及勞度差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爾時月光王者今我身是毗摩羨王今波旬是時大月大臣今舍利弗是

當於爾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

賢愚經第五卷方便佛報恩經大同小異

舍利弗目連摘現神力第九

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衆

大智論五百大羅漢

從祇洹沒詣阿耨達池時阿耨達龍王至世尊所頭面禮足在一

面坐觀如來顏色及諸比丘卽白佛言觀此衆中皆空無所有舍利弗比丘今無此座佛告目連言汝速往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耨達龍王欲得相見舍利弗自

解祇支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徙目連著弗于逮又以纏須彌山目連便舉動須彌山舍利弗復以此帶纏如來座目連遂不能動捨帶還龍王所遙見舍利弗已在前至結跏趺坐直身正意繫念在前至世尊所頭面禮足白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座世尊常說我第一云何後至佛曰不退舍利弗比丘有大智慧還舍衛城衆亦生疑佛告目連衆多比丘無恭敬心於汝言舍

利弗神足勝汝可於此衆中現其威力對曰承教卽於座起住須彌山頂以一足蹈須彌山頂舉一足著梵天上蹴須彌山使地六反震動時以梵音而說此偈

當速求方便 於此佛法衆 當除生死患

如象食竹葉 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犍連說此偈時六十比丘

因此漏盡

出增一阿含經第二十七卷

目連使阿耨河水漲化作寶橋渡佛第十

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爲上座目連使河水暴漲泡沫彌岸諸外道等競縛渾筏適欲先渡取第一座而水激急洄洑漂還竟夜疲苦渾筏破散沒溺寒凍上於岸邊向日而蹲時祇洄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座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飾花香妓樂諸外道見各作是言沙門來遲我等

先渡踏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處寶橋卽滅目連攝其神力河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

出僧祇律第六卷

目連爲母造盆第十一

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卽鉢盛飯往餉其母母得鉢飯食未入口化成炭炭目連馳還具陳此

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爲七世父母厄難中者具飯五果汲灌盆器香油燈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示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爲施主家七世父母行禪定意然後食供

出孟蘭經

目連爲魔所繞第十二

目連夜行弊魔化作撒影入目連腹中目連自念吾

腹何故雷鳴如飢負擔入定觀見卽謂之曰弊魔且出莫燒如來及其弟子魔卽恐懼所化撒影出住身

前

出弊魔試
目連經

目連勸弟施并示報處第十三

目連有同產弟饒財多寶庫藏盈滿儀從奴婢不可稱計目連告弟曰聞卿怪嫉不好惠施佛常頌說夫人惠施獲報無數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寶貨竭盡新

藏無報將無爲兄所疑誤乎目連曰止止莫陳此語無使異學邪見之士聞此麤言若使福德當有形者虛空境界所不容受吾今權且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巍巍乃爾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利內迦毗國釋迦文佛神足弟子名曰目連有弟大富好喜惠施周窮濟乏命終之後當來生此與我等作夫其

人聞喜善心生焉還至兄所大懷慚愧頭面懺悔還

至世間廣施不倦

出目連弟布施望即報經

目連伏菩薩慢第十四

目連承佛聖旨西方有一世界名光明燄佛名光明王現在說法目連到彼聽佛語詞其身長四十里諸菩薩身長二十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蟲何從來被沙門服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遶七匝却在佛前白言今欲踟蹰此地容不佛曰如意所樂時大目連踊在虛空億百千仞在彼寶域變作一床踟蹰而坐從其床坐垂衆寶珠億百千垓一一珠嬰出百千光一一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請此世界世尊告曰欲試釋迦文佛音響所徹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限無遠無近廣遠無量不可爲喻時大目連目夜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禮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伸臂頃卽時得至

出蜜迹金剛力士經第三卷

目連以神力降化梵志第十五

佛告目連有一大國去斯八千處在邊境不覩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駐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卽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濟度梵志及國君民令遠三塗永處福堂目連放光邊絕日月懸處空虛當其山巔山爲不動梵志驚曰此山已起誰抑之乎日無精光此將有以中有明者觀衆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爲梵志呼曰王令吾等爲民除患汝抑之爲目連答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爲弟子示吾極靈目連曰汝等欲去冥就明者善吾有尊師號曰無上正真天中之天爲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彌吾等似芥子汝等尋吾後卽至佛前具陳其情內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

出佛說志

經心

目連化諸鬼神自說先惡第十六

昔日連至雪山中化諸鬼神及龍闍叉阿須倫犍陀羅等時有一犍陀羅神居七寶宮與衆超絕身形端正聰明殊特然人身狗頭目連恠問何以乃爾答曰吾維衛佛時大富長者也喜飯比丘梵志供給貧乏爲人急性弊惡麤言罵詈直出不避老少飲食人客小不可意便云不如以食餒狗以是之故狗頭人身好施供養受此福堂

出諸經要事

目連現二神足力降二龍王第十七

佛命長者阿那邠祇當行布施卽起長跪叉手白佛
願佛衆僧明日降神到舍欲設麤飯佛默然受佛告
諸比丘明早當上天投日中下會邠祇舍飯佛以明
旦與諸比丘如彈指頃卽昇虛空時有羅漢名曰私
檀卽正衣服於虛空中白佛言我數上天未曾聞冥
如今佛言有兩龍王大瞋吐霧是故冥闇復有羅漢
名曰受彼卽白佛言余欲止之佛言龍大有威神汝
往必當興惡吐水沒殺人民蠕動之類目連白佛我
欲以佛言大善目連卽到龍所龍見目連卽口出
煙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
矣目連復變身圍繞龍十四重以身勅兩龍龍大恐
怖尾扇海水動須彌山佛遙告目連此龍尚能吐水
沒殺天下汝且慎之目連白佛我有四禪神足常信
行之我能取是須彌山及兩龍著掌中挑擲他方又
能以手撮磨須彌山令碎如塵令諸天人無覺知者
兩龍聞之卽便降伏目連還復沙門龍化爲人稽首
作禮悔過目連愍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禮而去

出降龍經

目連遷無熱池現金翅鳥第十八

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興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芽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謙恪恭肅往侍如來棄捐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庠仁雅審諦調從承佛教誡汝等半月無得入宮除姪恚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瑠瑤座縱廣七百由旬周匝列置八萬四千雜寶行樹諸堂之上有師子座八萬四千皆大高廣有龍采女各二千人其色姝妙姿媚無量口出熏香擎持雜華末香塗香調作諸妓以詠佛德興悅衆會於虛空中幡絲垂間寶鈴和鳴音踰諸樂施饌百味與其眷屬遙啓世尊佛與八萬四千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遷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至也龍衆驚怖毛豎四走藏竄龍王慰之曰且各安心勿恐此爲賢者大目連可作倡妓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耒所設饌具踰世甘肥延有天味以供養飯畢洗器竟佛爲說法一切會者各懷踊躍

出弘道廣顯三昧經第二卷

目連三觀不中其心皆實第十九

佛住舍衛城時諸比丘集在一處共作是論善法講堂在在梁不目連言在梁又有一無歲比丘言不在卽遣神足比丘往看還言不在諸比丘語目連言汝

不知何故言在妄語不實應擯驅遣卽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在言在不實妄語欲作羯磨佛問無歲比丘汝云何知不在答言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

目連心實事虛第二十

人問目連是多浮池水從何處來目連答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諸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遙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答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藏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聞是事語諸比丘目連見前不見後如來見前亦見後七有大雨下有羅

睺阿脩羅王以手接去置大海中目連隨心想說是

故無罪

出十誦律
十誦第四

經律異相卷第十四

音釋

鱗

莫朗切
大蛇也

慙

并列切
性惡也

摘

古岳切
競也

酢

在各切
酬酢也

喘

昌亮切
疾也

積

資四切
聚也

漑

古代切
灌也

攘

汝羊切
除也

懣

悅切
悅也

滓

氏側切
側也

螫

施隻切
行毒也

喻

許及切
與吸同

膳

徒登切
徒寫也

愕

五各切
驚愕也

恤

五各切
恤也

挾

胡頰切
明頰也

憤

憤房切
胡感切

駱

盧各切
駱駝也

駮

駮駮切
駮也

恤

恤恤切
恤也

辛

辛事切
辛也

孽

博厄切
孽也

萎

萎秦切
萎也

蹙

蹙秦切
蹙也

蹴

子六切
蹴也

也

也

洄

洄戶切
洄也

瀾

瀾水切
瀾也

濡

濡汝切
濡也

撤

撤撤切
撤也

述

糸行

三

一

直列切。嬈，而沼切。餽，於僞切。動恪，苦各切。竄，七亂切。貌，謹也。餽，餉也。

竄七亂切
藏匿也

邠坻

𪔐卑民切
 𪔑直尼切
 𪔒乳充切

晉書

類大
莫大

腹中

并陳

通

附錄

七十

入字

六化刻

經律異相卷第十五

聲聞無學僧部第十二之三

優波離爲佛剃髮得入第四禪第一

佛在王舍城無敢爲剃髮者唯有一童子名優波離
爲佛剃髮兒父母在佛前合掌立佛言其能剃髮但
身太曲父母教兒小直又莫太直使出息不得麤大
又言善能剃頭而身太直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盛髮器收世尊髮佛言不應以故器盛時有瞿波離王子將軍征討來索佛鬚髮佛與王得不知所安佛言安金塔銀塔雜寶塔中繒綵鉢肆耽嵐婆衣頭羅衣裹又云不知何持佛言象馬車乘若輦若輦若頭扇上擔時王子持世尊髮去所往征討得勝時彼王子還國起佛髮塔此是世尊在世時塔後諸比丘行亦用前物盛持佛言不應頭戴亦不應持塔往大小便處比丘爲恭敬故不敢共同塔宿置於別房佛言安高

杖上或置頭邊

山四分律四分第三卷

迦旃延教老母賣貧遂得生天第二

阿槃提國有一長者多財饒實慳貪弊惡無有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口年老困悴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答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母人言曰貧那可賣誰當買者迦旃延言貧實可賣如是至三女人言賣迦旃延言審欲賣者一隨

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卽授鉢與汝持此鉢取少淨水如教取來奉迦旃延迦旃延受尋爲呪願次教受齋後教念佛種種功德卽問汝有住止處不答言無也若其磨時卽卧磨下春炊作使隨卧是中或時無處止宿糞堆迦旃延言汝持心恭謹走使莫生嫌恨因伺大家一切卧竟密開其戶於戶曲內敷淨草坐思惟觀佛莫生惡念爾時老母奉而歸依如教施行於後夜中卽使命終生忉利天大家令人草索

係脚曳置寒林有一天子與五百天女以爲眷屬福盡命終此老母人卽代其處生天之法其利根者自知來緣其鈍根者但知受福樂爾時此女旣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此天中答言不知時舍利弗借其道眼觀見故身由迦旃延得生天上卽將五百天子來至寒林散華燒香供養死屍光明照曜大家見之怪其所由告令遠近諸林觀看見諸天子供養此屍卽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

出賢愚經
第七卷

難陀得柰女接足內愧閑居得道第三

佛在鞞舍離時柰女嚴駕羽葆車詣如來所親觀問訊下車詣佛時難陀去佛不遠經行柰女便至難陀所以手接難陀足便作是語難陀我是柰女是時難陀卽失精精汚其手柰女卽以頂戴往世尊所白言世尊如此之人聽在衆次佛告柰女如是之人應在衆次所以然者難陀不久當成就無漏柰女默然不對而去柰女去不遠佛告阿難諸有比丘盡集講堂旣已會竟佛告比丘我於比丘中悉觀察皆當具舍

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髮毛爪齒若干不淨盈滿身中如實觀察爲是淨耶爲不淨耶當觀彼漏爲何處所爲從何來是時難陀從佛受教禮足而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無欲意便說偈言

姪我知汝命 欲從思想生 我不思想汝

撰述

釋尊經卷五

四

所五

則汝而不有

是時難陀在一靜處閑居成阿羅漢

出增一阿含第三十九卷

難陀有三十二相與佛相似第四

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反戾佛教而欲爲道有三十二相將數弟子著鉢真越衣顏似佛有諸比丘未得道眼者遙見難陀便爲作禮佛告難陀自今以後不得復著真越衣著皂裳裳所以者何汝反我戒受比丘禮當墮泥

彈中 出十卷譬喻

畢陵伽婆蹉以神足化放牧女第五

畢陵伽婆蹉在王舍城日時將至次行乞食至一放牧家食其家女人啼卽問女言何故啼耶答言闍梨今節會日衆人集戲我無衣裳獨不得去時尊者卽化作種種衣服珠寶瓔珞金銀校飾與已便去衆人見之問言那得具說因緣聞達國王王卽喚牧女及比丘來問尊者何處得此好金非世所有比丘卽捉杖打壁扣床一切化成黃金作如是言首陀羅何處得金此卽是也王言闍梨有大神足宜各還去

出僧祇律

第二十卷

王支那

經卷五

五

所五

跋難陀爲二長老分物佛說其本緣第六

佛在憍薩羅國與多比丘安居諸白衣居士見多衆
僧爲作房舍及衣佛後歲還祇洹安居是處故有二
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座起迎
與坐問訊跋難陀問衆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爲三我
一人二聚衣名爲三是羯磨好不答言好持是衣裹
縛欲擔去二長老言是聚衣我等未分云何便去跋
難陀言我若與汝分者是中一好衣應與知法人然
後當分答言與卽持一上寶衣出著一邊分餘衣作
二分與二長老跋難陀卽裹縛多衣物擔負到祇洹
諸比丘經行遙見跋難陀來自相謂言此無慙無愧

有見聞疑罪多欲無厭人來漸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聞是事心嫌恨種種訶責云何名比丘故奪二長老物以事白佛佛亦種種訶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獺在河中住河邊得一鯉魚無能分者二獺守住有野干來飲水見已問言阿舅汝作何等獺言外甥我等得此大魚不能分汝能爲我分不答言能此應經書語分不得直爾分時野干卽分魚作三分頭爲一分尾爲一分中間肥者作一分

問言誰喜近岸行答言此是誰喜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爾時野干口銜是大魚身歸去婦見問曰何處得答言有愚癡不知斷事間得諸比丘此二獺者卽今二長老比丘是時野干者今跋難陀是

出十誦律善誦分第三僧祇律亦同

迦留陀夷非時教化致喪其命第七

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汚辱諸家我念當還令得清淨卽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中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卽入禪定起乃彈指婦卽迴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椀我亦不與卽以神力變眼如椀復念若倒立我前我亦不與卽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無所覺知時婆羅門婦牽挽不動

卽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哀彼若活者我與一麴迦留陀夷便出於定婦卽看麴先煎者好意惜不與更刮盆邊復作一小麴煎之轉勝以先者與適舉一麴餘皆相著迦留陀夷言姊隨心與我幾許舉得四麴欲持與之迦留陀夷不受言我不須是麴若汝欲施者可以與祇洹中僧是婦先世已種善根卽自思惟是比丘僧實不貪麴但慙我故而來乞耳卽持麴筐詣祇洹中施諸眾僧與僧麴竟在迦留陀夷前坐時迦留陀夷觀其因緣爲說妙法卽於座上遠塵離

垢得法眼淨歸依三寶作優婆夷爾乃返舍時夫後還歸具以白夫我今已得須陀洹道君今可往是婆羅門即便往詣迦留陀夷爲說妙法得法眼淨爲優婆塞常盡財力供養闍黎乃至身死猶命其子如先無異其子奉命供養如法子婦於後在機上織遇見賊王年少端正婦便喚婢語之使來共相娛樂時迦留陀夷往其舍食爲婆羅門婦說姪欲過訶破戒罪婦卽生疑恐知此事或向夫說卽作方便託疾請之迦留陀夷往爲說法苦相留連乃至日沒時迦留陀夷起到糞聚賊王以利刀而斷其頭埋著糞中至說

戒日行籌長一更相諮訪佛言迦留陀夷已入涅槃夜過已晨朝佛與衆僧入舍衛城到糞聚所佛神力故死屍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卽滅七世左右十家皆奪財物捕取五百賊悉截手足著祇洹壑中諸比丘乞食得聞是事具以白佛言此過皆由非時入於聚落

出十誦律三
誦卷第四

阿難與佛先世爲善友第八

佛遊波羅柰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二萬

沙門迦葉佛常說正法阿難卽施繩床跪勸曰願尊就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爲子慈愛數詣佛所稟佛清化雖爲陶家未嘗墾土懼害蟲豸唯取崩岸鼠壤之土和之爲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起攝衣持鉢入城到歡豫家問其親曰孝子安之對曰佛弟子小出耳家有好飯豆羹佛以鉢受却坐飯畢卽去子歸覩羹飯有減曰誰取此飯者親曰天中天屬來顧爾自取羹飯飯畢卽去歡豫

悵然悲喜交集曰佛爲如來無所著至眞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廝賤食又不腆但慙吾廝賤故自取耳悲喜交集稽首于地追惟佛恩弘普乃爾喜以忘飢十有五日親助之歡喜忘飢七日却後日餘佛復至其家子又不在佛復取羹飯飯畢卽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爲居屋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撤斯屋以補精

舍親曰善哉吾子德重乃致於茲乎歡喜稽首曰願
益取之吾福無量沙門適去子歸覲之曰誰撤屋者
乎親曰佛精舍漏遺沙門來取瓦補之歡豫所在向
佛稽首于地尊慧無量帝王諸侯興七寶殿貢獻相
給而佛不居取此麤瓦唯欲福我欣躍不食忘飢如
前佛將五百沙門前入王國王名脂維身自迎佛王
下車却五威儀作禮問訊就坐聽經畢曰願天中天
與諸沙門下顧薄食佛默可之供饌皆備遣使奉迎
王自沃盥奉飯供養禮畢於佛前坐佛告王曰王宿
奉三尊今受宿福得生人道去女爲男獲世上位夫

王者之法當以聖人教令制御其心恕已育民妖言
燒國之火也王其慎之王稽首受教王又留佛時三
月七寶床机帷帳茵褥疾藥之供竭盡國珍佛未之
許王心念曰供養之上孰勝吾者佛知王心有真高
意卽謂王曰有勝王者其惠無量王曰願聞其名佛
曰維陵縣有至孝之子其名歡豫奉佛三寶受吾明
法恕已視彼等育羣生清貞守眞手不持寶并諸利
刃賣器養親不諱其價忍辱慈惠以正道爲心以聖
典爲樂不敢娶妻懼傲其親以爲不孝每至佛所側
心聽法爲親陳喪明之苦不得覩佛言之流涕佛取

撰述
其食徹其屋瓦舉門無怨喜以忘飢十有五日其爲至仁至孝德難具陳吾當周行教化天下不得就王請王有愠心與佛曰論功喻德彼仁清貞信孝從難齊與居周旋未曾不孝仁德思親斯行難等非所能逮矣王曰善哉歡豫至孝爲佛所歎德稱之美乃至於茲吾當貢之助其養也迦葉佛說經竟遊行教化王遣使者重載五百乘車秬米麻油醍醐石蜜諸雜名寶謙辭致敬使者到曰天中天重歎賢者至孝普慈大王欣躍使吾致虔願納此貢以育于親并供養佛歡豫對曰大王慈惠助吾還宮具宣此意同縣梵

志子名曰華結與共歡豫總角善友累劫結親道化相成久而益厚共於渠水浴遙覩大樹歡豫指曰迦葉如來聖人在此須先謁拜佛道難忘吾敢冀矣歡豫惻然曰佛世難值猶優曇華或復累劫乃有一耳豈可失時牽衣自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總角善友邪迷未悟願滅其癡迦葉如來應病說法心卽開解敬信三寶二人歡喜稽首俱退華結尋路曰世幸有佛家爲穢蔽汝不作沙門爲乎對曰吾親年在西垂又俱喪明恃吾爲命故不出家耳華結曰吾當爲沙門矣

歡豫卽如事啓佛卽授具戒億歲以後生第四兜術
天上從天一下自致成佛佛告諸比丘時華結者我
身是也歡豫者阿難是阿難爲吾良友力牽吾至佛
所聽經令吾得佛夫賢友之喻乃萬福之基現世免
王者之牢獄死則杜塞三塗之門戶昇天得道皆賢
友之助矣

出歡
豫經

阿難奉佛勅受持經典供給左右第九

佛告文殊我成佛來過三十年今此衆中誰能爲我
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

心在阿難目連累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譏嫌阿難事我二十餘
年具八種不可思議一者不受別請食二者不受陳
衣服三者來不非時四者始具煩惱隨我出入諸王
豪貴家見諸女人不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

撰述

經卷第十一

十一

府五

阿難具足八法堪能受持十二部經一者信根堅固二者其心精進三者身無病苦四者常勤精進五者具足念心六者心無憍慢七者成能定意八者具從聞生智出菩薩從兜率天下經賢愚經云阿難昔爲長者釋迦爲沙彌師誦誦經乞食故功程不止長者愍之仍給飲食由是奉侍左右

阿難七夢佛爲解說第十

佛在祇樹阿難於異處夢見七事尋驚毛豎我昨夜夢凡見七事一者川流河海悉皆火然二者日將欲沒閻浮提冥自見我身頂戴須彌三者比丘宛轉在于溷中又見一人登比丘頭度出淨地四者見有比

丘法衣不具但結袈裟手捉炬火樂入邪徑見處荆棘中裂破衣裳五者見栴檀樹甚大茂好豬從穢出揩栴檀樹六者見三品象子驚觸齧齧搗揅大象踐踐好草攪濁清水大象患之避逃而去至大清水好草之中象子遊戲都不覺知故在本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企薩頭生白毛如繫縛飾飛鳥百獸不敢摩近師子內身自有蟲出還食其肉因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因得供養復起爭鬪夢日將欲冥頂戴須彌山者世尊却

至九十日當般泥洹後衆比丘天龍人民當從阿難
啓受經教夢見比丘身著法衣不如常制但結袈裟
宛轉溷中有人登頭出住淨地者佛泥洹後法向欲
盡當有比丘大會說經持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
福夢見比丘結被袈裟手持炬火樂入邪徑處荆棘
中破裂衣裳者佛泥洹後當有比丘無有法衣著俗
人服但一袈裟結以絡腋棄戒樂俗畜妻養子分衛
供給有則歡樂無則愁苦夢梅檀樹甚大茂好豬從
穢中出揩突樹者佛泥洹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
罵羅漢夢三品象子驪突大象踏踐好草攪濁清水
大象患之避逃而去往至清水美草之間小象邀戲
都不覺知水草乏絕遂便飢死者佛泥洹後當有長
老明經比丘教誡年少示其罪福不肯從受死墮地
獄見死師子王名曰金薩頭生白毛如繫縛飾飛蟲
鳥獸不敢侵食身肉出蟲還噉其肉者佛在世間廣
說經法佛泥洹後無有外道能壞此法但由弟子當
自壞我法汝之所夢但爲將來現斯恠耳

出七
善經

阿難爲旃陀羅母呪力所攝第十一

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黎我是下賤不
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姪意阿
難飲已便去鉢吉蹄還白父母言阿母願以沙門阿
難爲婿母言其轉輪王子刹利釋種聖師貴族天人
宗奉我小家種云何得爲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
不能得除此皆可得耳女便起澡浴莊嚴身體著白
服飾敷諸卧具遙相相望母以牛屎塗地以五色線
結縷盛滿四甌水盛滿四椀麩漿以四口大刀豎牛
尿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
摩鄧伽呪呪時阿難在祇洹林意便恍惚爲呪所縛
如魚象被鉤隨呪術至旃陀羅家母便語女阿難以
至時女前抱阿難坐著床上牽掣衣裳捻捏阿難譬

如力人手捉長毛小羊從力人手阿難見十方盡聞冥譬如日月爲羅祜所厭阿難有大力當十大力士力而不能得動阿難以聖道諦力念還得悟我今困厄世尊大慈寧不愍我佛卽知之便誦佛語云

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 諦無有能過法之前

法者最極尊於人天 諦斷諸縛結永息田

僧者最極尊於世間 諦無有能過僧之前

僧者最極尊於人天 諦美福第一無上田

阿難以此實義於旃陀羅舍得解誦偈通適竟旃陀羅家內所設呪具刀箭碎折瓶甕迸破壞燈滅鬘體迸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爲衆物碎散呪術不行阿難念言世尊恩力也阿難得解如大象王盛年六十醉暴凶惡身大牙長從鐵幹得解從城走向空閑處阿難亦爾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

平日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婿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根各應得道父母及女同往詣佛世尊廣爲說法無數方便現諸法義柔軟義檀義尸義說姪不淨義增長生諸結根義出家義諸道品義又說四聖諦時此女人卽在座上解四聖諦父母得阿那含道女得須陀洹道譬如純白

氎衣易爲染色時父母歸佛歸法歸衆佛聽爲優婆塞向佛阿難悔其癡罪乞爲比丘尼得依世尊修行梵行佛告阿難將二比丘尼及此女人鉢拓鉢提瞿曇彌所以此女人爲道授具足戒大愛道問阿難云何阿難世尊許旃陀羅女爲道耶阿難言瞿曇彌然卽與剃髮受戒得阿羅漢

出戒因緣經第二卷又出摩鄧女經

阿難乞牛乳佛記其方來第十二

佛在舍衛國時患中風呼阿難往婆羅門家乞牛乳阿難卽如言求索婆羅門言牛在彼間自往犖取阿難卽往到牛所牛常喜舐蹋人不可得近阿難自念

我所事師法不得自聲取牛乳也忉利天王釋卽來下化作婆羅門被服住牛旁阿難請聲取牛乳婆羅門言諾卽以右手捫摸牛乳言佛小中風汝與我乳令佛飲之佛差者汝得福不可稱量牛言此手捫摸我乳一何快乎取我兩乳去置兩乳遺我子我子朝來未飲食也犢子在母旁聞說佛聲卽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將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彌勒佛時與作沙門得阿羅漢道犢子死後作人當爲我懸繪散華燒香持經戒二十劫已後當作佛名乳光如來度脫一切

出犢子經

阿難化波斯匿王施第十三

舍衛國歲飢諸比丘各欲分散以爲歲節阿難言若諸比丘詣餘國而造歲節此無數人失於德本假使如來止此舍衛多所安隱波斯匿王聞請佛及僧三月供養佛言過去世時波羅柰國王名梵達有大威德名稱遠聞時國饑饉乞者衆多王喜施與四面雲

集天久不雨穀米轉貴人民飢困乞者自滋倉廩虛竭大臣請息王曰若爾違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憂愁王問大臣答曰有此遠來得梵志卽入王問誰使汝來梵志答腹使我來時王慙以偈報曰施赤犢牛千頭并諸犢子梵志者阿難是

出生經第三卷腹使經大同小異

阿難試山向比丘并問阿育王第十四

阿難與兩比丘到阿育國王國在山向中比丘之松上香華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

三百乞兒往乞兒往乞食山向比丘作食飯訖索衣便假衣之三百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衾沐浴棺殮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者神道也天地之間唯佛道神我事佛者欲願佛道度人非人無他所求三書生言佛道不神也但當空虛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。佛道最神，非人所見，變化無常，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，汝亦追我作奴。不山向比丘言諾。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，當斷汝頭。山向比丘便行擔屎，不能得多，還謝書生。我力極，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。三書生所爲無道，不當語王。令治之乎？山向比丘言：此自我過，故致此耳。事佛者無所愛惜，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：事佛定自無益也。空自勤苦，人生世間須更當死。何獨勤苦奉是經乎？我今欲相與議事。從我者佳，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。我食道人爲人，溫良欲以相與，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。顧與王謝，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悉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無知被受佛恩得在法中不能作善煩苦神人來相憂念阿難以道授山向比丘俱上樓上誦經說義令樂歡喜阿育王作禮長跪阿難問王佛經有幾卷王答言佛經甚多不可計數今現在經有十二部部有八萬四千卷阿難問王王已持幾卷王答言我已誦三昧經萬二千卷般若波羅蜜經萬二千卷阿難問王王見經已多乃知天地相去幾里王答言大品三昧經言天地相去八十

一萬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丈南城中人長三丈阿難問王王自知本是何人王答言不能識遠但能知近已嘗入泥犁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作國王已見勤苦之事不敢復爲惡也阿難言王本是提昶竭佛比丘名提頭羅山向比丘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爲兄山向比

丘爲弟常自相憐出入相追初不相識我後當爲國
 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道

難變 現經
 經律異相卷第十五

校讎

第十四紙

七行縛北藏作傳從
 南藏改正後亦同

音釋

嵐盧合切 獺他達切 筐去王切飯器方 壑七豔切 豕
宜里切 廝息茲切 腆他典切 盟古玩切 机居矣切 案

屬五到切 敝古行切 稻鋤成切 齧語斤切 齧
五結切 溷胡困切 熨於物切 熨火展切 柅尺列切 捻
奴協切 挫陟栗切 幹正作絆博慢 拓他各切 擎古候切 捻
牛乳切 舐丁禮切 捫捫莫奔切 廩力錦切 殮力驗切 殮
也殮觸也 舐也 捫也 廩也 殮也

淨渡居士吳用先施贊刻
 經律異相第十五卷 計入千八百六十七字

法陵釋來鼎對長洲徐普書上元周子孝刻
 曆壬子歲秋九月徑山化城識

ム
ノ
九