

C40
4514
175

寄贈
大正十三年五月十五日
田健次郎氏

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置於武洲紫雲山
我微於塔院度府中未
為學者敢於塔院內
當出世鐵十機謹識

B 64853

經律異相卷第三十一

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

行菩薩道諸國王太子部第二十二之一

乾陀尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔第一

乾陀尸利國王太子不好榮華棲遁山澤時深谷底
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
喪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下向望
視見虎母抱子為雪所覆生大悲心立往山頭寂然

支那

經律異相卷第三十一

經律異相卷第三十一

入定卽逮清淨無生法忍觀見過去無數劫事未來亦爾卽還白師及五百同學吾今捨身願各隨喜師曰學道日淺知見未廣何忽自發捨所愛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得滿千身是故捨身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齋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爲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蛇之所蜚螫五拔刀賊追逐傷割如此身者爲無反復甘饌美味及五欲樂供養此身命終之後無善報恩反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爲起塔令一切衆生身諸病苦宿罪因緣湯藥針灸不得瘥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曼陀羅華地皆震動太子卽解鹿皮衣以

纏頭目投身虎前虎母得食菩薩肉母子俱活時崖頭諸人望見太子爲虎所噉骨肉狼籍悲號大叫聲動山中或有槌膺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衆皆發無上菩提之心作倡效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遣餉唯見衣裳傘蓋鉢錫瓶罐在石室中徧問仙人十五五相向啼泣到大師所唯見仙師以手拄頰涕淚滿口呻吟而坐周巾推問無肯應對

使者怖懼卽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槌膺大叫奔走詣王王聞迷悶羣臣諫王太子在山願王小息王及夫人妃后姝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飼虎今唯餘骨狼籍在地共到屍處王及夫人后妃姝女羣臣吏民舉聲悲叫震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髮曰寧令我身碎如塵粉不令我夫奄忽如今時羣臣白王太子布施誓度羣生非無常殺鬼所侵奪也及未臭爛宜設供養卽收骸骨出山谷

口於平坦地積栴檀香薪及香酥油用闍維之收取舍利起七寶塔時太子者我身是父王者卽今我父閱頭檀是夫人者母摩耶是后妃者今瞿夷是闍耶者阿難是山上神仙大師者彌勒是

出菩薩投身餉餓虎經

曇摩鉗爲法燒身火坑變爲華池第二

昔閻浮提有王名梵天王有太子字曇摩鉗深樂正法帝釋化作婆羅門言我能說法太子投足禮敬請欲聞之婆羅門言我學漬久云何直欲便聞若能不惜身命及於妻子入大火坑以見供養者吾乃與法太子具如其言有大火坑王及夫人姪女詣宮曉喻

婆羅門乞以國城妻子一爲給使無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爲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其說如前太子語衆人言我於久遠生死之中喪身無數人中爲貪更相斬害天上壽盡失欲憂苦地獄燒煮刀鋸解剖灰河劍樹痛徹心髓餓鬼之中百毒鑽軀畜生之報身供衆口食草負重持此衆苦空生身命未曾善心爲法今捨臭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 除去恚害想 大悲愍眾生
矜傷爲雨淚 修行大喜心 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爲捉一手而歎之
云閻浮提內一切生類賴太子恩莫不得所今若投
火天下喪父何爲自沒孤棄一切太子謝曰莫遮我
無上道心身投火坑天地大動虛空諸天同時號哭
淚如盛雨時烈火坑變成華池太子坐蓮華臺諸天
雨華乃至于膝梵天王者今淨飯是母者今摩耶夫

人是太子者今世尊是

出賢愚經
第一卷

忍辱爲父殺身第三

毗婆尸佛時波羅奈國王聰慧仁賢無有子息事一
仙神經十二年祈求不懈後第一夫人生育一男性
善不瞋人相具足召諸羣臣占其吉凶卽爲立字名
曰忍辱及年長大好行布施於諸衆生等以慈悲國
有大臣奸弊諂佞枉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
今當何爲諸臣曰妙藥難得命去不遠太子悲悶躡
地惡臣立計欲除太子啓太子曰王病須藥藥不可

撰述
得太子問曰爲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卽辭其母
并集諸小國王自宣令言我今此身與大衆別卽喚
旃陀羅碎骨出髓剗取兩目臣卽擣合奉上大王王
卽服之病得除愈問諸大臣此藥殊妙除我苦患諸
臣答曰今此藥者太子所辦王曰今何所在答曰在
外身體傷壞命不去遠王大悲哭往到子所其命已
終其母懊惱投身屍上我有宿罪應抹體如塵乃令
我子喪失身命以牛頭栴檀而闍維之以其遺骨起
七寶塔

出大方便佛報
恩經第五卷

智止以血肉施病比丘第四

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厭足比丘
髀上生大惡瘡國中醫藥所不能愈王及二萬夫人
皆悉悲念時王卧夢有天人來語王言若欲愈此比
丘者當須生人肉血飲食之卽愈王寤不樂念是比
丘病重乃須此藥勅問臣下何從而得生人血肉時
王太子名曰智止白王王莫愁憂人之血肉最爲賤
物世人所重道無所違王曰善哉太子默然還齊持
刀割髀取肉及血送與比丘比丘服之瘡卽除愈身

撰述
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彌勒是也智止太子我身是也

出月明菩薩三昧經

月光破身出血髓救病人第五

有月光太子出行遊觀癩人見之要車自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賢言當須從生及長無瞋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處卽命旃陀羅令

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怪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爲結業生身行檀波羅蜜

出大智論第十二卷

須闍提太子割肉供父母命第六

毗婆尸佛像法時波羅柰國王名羅闍唯有三子各任小國時王聰叡正法爲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睺心生惡逆忽起四兵伐波羅柰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仁性調

撰述
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
愛有一太子字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宛轉躡地
良久乃甦微聲報虛空中言卿是何人但聞其聲不
見其形向者所宜審實爾不卽報王言吾是守宮神
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
日行卽盛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關預王報如
上卽抱太子便出進路夫人隨後迷荒失心悞入十
四日道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身大哭怪哉苦哉從
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聲言

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噉於母肉
既不噉肉子母俱死願但殺子濟父母命王聞子言
卽便悶絕微聲語子如吾目何處有人自挑目而
還自食吾寧喪命終不殺子噉子肉也須闍提又言
若便斷命血肉臭爛未經幾日欲求一願若是違者
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
聲大哭我等無狀橫噉汝肉使汝苦痛前路猶遠未
達所在而汝肉盡今者併取死一處時須闍提微聲
諫言已噉子肉進路至此父母今者莫如凡人併命
一處爲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竟號叫分別須闍
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躡地身體新
血肉香於十方而有蚊蚋聞血肉香來封身上遍體
啖食楚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
蚊蚋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漏沒六欲諸天皆悉恐怖
下閻浮提化作師子虎狼之屬張目擱背跑地大吼
震跳騰躑來欲搏齧時須闍提見諸禽獸作大威勢
微聲語言汝欲見噉隨意取食何爲見恐時天王帝
釋卽復天身太子見之歡喜無量時帝釋問太子言
難捨能捨如是功德爲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相
信太子誓言我若欺誑令我身瘡始終莫合若不爾

者令我平復血反爲乳身體平復端正倍常時天王
帝釋頭面禮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卽沒不現
時王及夫人得到鄰國鄰國聞之遠出奉迎相見具
說上事供給所須甚稱意望鄰王感念太子慈孝卽
上四兵還與彼王伐羅睺大臣卽隨路而歸欲至先
別太子處收其骸柩前望悲哭轉近遙見太子身體
平復卽前抱持悲喜交集時須闍提具以上事啓其
父母父母歡喜共載大象還歸本國太子福深克旋
本國卽立太子以爲大王時父王者今閱頭檀王是

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是也

出大方便佛報
思經第一卷後

須大拏好施爲與人白象詰擯山中第七

昔者葉波國王號濕隨太子名須大拏四等普護言不傷人常願布施賑濟羣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金銀衆珍車馬田宅無求不與光馨遠被四海咨嗟父王有一白象威猛武勢敵六十惡象怨國來戰象輒能勝諸王共議遣梵志八人從乞白象太子欣然問欲何求對曰欲乞行蓮華上白象象名羅闍和

檀太子曰善金銀雜寶恣意所求卽勅侍者疾鞞白象金銀鞍勒左持象勒右持金甕澡梵志手慈歡授象梵志大喜卽呪願竟騎象而去相國百揆靡不悵然僉曰斯象力猛交戰輒勝今以惠離國將何所持具以白王王聞慘然而曰太子好喜佛道以周窮濟乏慈育爲行無從禁止假使拘罰斯無道矣百揆僉曰切磋之教儀無失矣拘罰爲虐臣敢聞之遂令出國置于田野十年之間令自慙悔臣等之願也王卽遣使者詰之曰象是國寶以惠怨乎不忍加罰疾出國去使者奉命宣述如斯太子對曰不敢違天命

撰述
孫傳和卷三十一
十一
願以私財更七日布施不敢侵國使者以聞王卽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曼坻本諸王女顏華綽約一國無雙自首至足七寶瓔珞謂其妻曰起聽吾言大王徙吾著檀特山十二年爲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象以施怨家王逮羣臣恚逐我耳妻卽發願願國豐熟王臣兆民富壽無極唯當建志山澤誓成道矣太子曰唯彼山澤恐怖之處虎狼害獸難爲止矣又有毒蟲魍魎鬼雷電霹靂風雨雲霧甚可怖畏

寒暑過度樹木難依蒺藜礫石非蹠所堪爾王者之子生于榮樂長於宮中衣卽細軟飲食甘美卧則帷帳衆樂聒耳願卽恣心今處山澤卧卽草蓐食卽果菜非人所忍何以堪之乎妻曰細靡衆寶帷帳甘美何益於已而與太子生離乎夫王者以旂爲幟火以煙爲幟婦人以夫爲幟吾恃太子猶恃二親太子在國布施四遠吾輒同願今當歷險而留守榮豈仁道哉儻有來乞不覩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爾爲情戀儻違惠道者擿絕洪潤壤吾重任也妻曰太子布施觀世希有

撰述
當卒弘誓慎無倦矣百千萬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
地愍然辭曰願捐重思保寧玉體國事鞅掌數以慈
諫無以自由枉彼天民當忍不可忍母曰未有子時
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嬪妾不復相敬
太子妻兒稽首拜退宮內巨細靡不哽噎出與百揆
哀訣俱出城去靡不竊云太子國之聖靈衆寶之尊
二親何心而逐之乎太子坐城外謝諸送者遣之還
居兆民拜伏僉然舉哀傷或有蹕踊呼天音響震國

去國已遠坐一樹下有梵志遠來乞身寶服及太子
珠璣盡以惠之令妻子升車執轡而去始欲就道又
逢梵志勾馬以馬惠之自於轅中挽車進道又逢梵
志來勾其車卽以車惠太子車馬衣裘身寶雜物都
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備焉鳧鴈鴛鴦
遊戲其間太子謂妻曰樹木參天藪有折傷羣鳥悲
鳴泉果甚多足爲飲食唯道是務耳山中道士皆守
節好學有一道士名阿珠陀久處山間甚有妙德卽
與妻子詣之稽首曰吾將妻子來斯學道願垂洪慈

撰述
孫身利卷三十一
三
并一
誨成吾志也道士誨之云子則焉柴草爲屋結髮莞
衣食果飲泉男名耶利衣小草服從父出入女名罽
拏延著鹿皮衣從母出入處山一宿天爲增泉更生
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爾居貧乎貧彼老財
庶以歸居彼翁學道希成一入專愚懼候爾將所貧
乎顏狀醜黑鼻正匾匿身體繚戾面皺脣哆言語蹇
吃兩目又青狀類如鬼舉身無好醜不惡憎爾爲室
家將無愧厭乎婦流淚而云翁鬚鬢正白由霜著樹
朝夕未死無如之何歸向其壻具陳是事若無奴使

吾去子矣壻曰吾貧何緣卒獲給使乎妻曰吾聞須
大拏洪慈濟衆徙著山中其有兩兒乞則惠卿妻數
有言婦愛難違卽用其言尋覓道路逢獵士獵士素
知太子送逐所由勃然罵曰吾斬爾首問太子爲梵
志遷而懼曰王逮羣臣令呼太子還國爲王答曰大
善喜示其處遙見小屋太子亦觀其來兩兒觀之中
心怛懼兄弟俱曰吾父尚施而斯人遠來財盡無副
必以吾兄弟惠之攜手俱逃母故握蔭自容人二兒
入中以柴覆上自相誠曰父呼莫應也太子慰勞之
曰歷遠疲倦矣對曰吾自彼來舉身疼痛又大飢渴

撰述
卷三十一
四
一
太子設果漿今故歸窮庶延微命太子惻然曰財盡無惜矣梵志曰可以二兒給養吾老矣答曰吾心無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在自中發柴覩之見出抱父戰慄涕號言此是鬼耳非梵志也兒數覩梵志顏類未有若茲無以我等爲鬼作食我母採果來歸何遲今日定死爲鬼所噉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爾無違矣梵志曰吾老氣微兒捨遁邁之其母所子已弘惠縛以見付太子持兒令梵志縛自牽繩端

兩兒躡身宛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忪忪仰看蒼天不覩雲雨右目矐左蹠痒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爲師子當道而躡婦曰卿是獸中之王吾人中王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回復於前化作白狼婦辭如前狼又避焉又化爲虎計梵志遠乃遂退矣婦覩太子獨坐慘然怖

曰吾兒所之而今獨坐兒常見歸犇走趣吾跳梁喜笑曰母歸矣今兒戲具泥象泥牛泥馬泥豬雜巧諸物縱橫于地覩之心感吾便發狂將不爲虎狼鬼魅盜賊所吞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懼躡于地宛轉哀慟流淚而云審如一夜所夢夢覩老貧梵志割吾兩乳執之疾馳正爲今也哀慟呼天動一山間太子覩妻哀慟尤甚謂之曰吾本憚爾隆孝奉尊無求不惠盟誓甚明而今哀慟以亂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逆試求其妻釋化爲梵志曰子懷乾坤之仁普濟羣生布施無逆故來歸心子妻賢貞德馨遠聞故來乞勾答曰大善天地卒然大動天人鬼神靡不歎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恣求必從太子曰願獲大富常好布施無貪踰今吾父王及國臣民思得相見天帝曰善應時不現梵志喜獲其志行不覺疲連牽兩兒如得亡役兒王者之孫榮樂自由去取二親爲繩所縛結處皆傷哀號呼母鞭之而走血流丹地天神愍念解縛愈傷爲生甘果令地

柔輒兄弟摘果更相授啖曰甘如苑中果地柔輒如
王邊氈毳矣兄弟相扶仰天呼母涕泣流身歸到其
家喜笑且云吾爲爾得奴婢二人自從所使妻親兒
曰奴婢不爾斯兒端正手足悅澤不任作勞可行術
賣更買所使又欲往異國天惑其路乃之本土兆民
識焉僉曰斯大王孫矣便以聞王王呼入宮宮人巨
細靡不獻欵王欲抱兩兒不就王曰何故兒曰昔爲
王孫今爲奴婢之賤何緣坐王膝乎王問楚志何緣
得斯兒對之如實曰賣兒幾錢楚志未答男孫讓曰
男直銀錢一千特牛犢牛各百頭女直金錢一千特

牛犢牛各二百頭王曰男長而賤女幼而貴何也對
曰太子旣聖且仁德齊二儀天下喜附而見遠逐故
知男賤也黎庶之女苟以華色處在深宮故知女貴
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楚志退矣王
抱兩孫坐之于膝曰向不就抱今來何疾乎對曰向
是奴婢今爲王孫曰汝父處山何食自供兩兒俱曰
食菜樹果以自給耳日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
跪起之禮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喜故興斯瑞妻
自亡兒卧地使者到乃起拜王命矣使者曰王逮皇
后損食銜泣身命日衰思親太子太子左右顧望戀
慕山中樹木流泉投淚升車自使者發舉國歡喜治
道掃除預施帳幔燒香散華效樂幢蓋舉國趨踰稱
壽無量太子入城頓首謝過退傍起居王復以國藏
珍寶都付太子勸令布施隣國困民如川歸海宿怨
親之拜表稱臣貢獻相銜賊寇尚仁偷盜競施干戈
厭藏囹圄毀矣羣生永樂十方慶善積德不休始雖
嬰苦今爲無盡尊矣太子後終生兜率天自天來下

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蓮母是天帝釋者彌勒是射
獵者優陀耶是阿珠陀者出須大迎葉拏經六寶兒梵志者調
達是菩薩慈惠布施如是

祇域爲柰女所生捨國爲醫第八

昔維耶離國王苑中生一柰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特有
梵志居家饒富一國無雙聰明博達才智出羣王用
爲大臣請食設畢以一柰實與之梵志見柰香美非
凡乃問曰此柰樹下寧有小哉可得乞不王曰卿若

欲得一栽相與梵志種之朝夕灌溉枝條茂好三年
生實光彩大小如王家許梵志大喜自念我資財無
數不減於王唯無此柰今既得之卽無所減便取食
之而大苦澀乃退思惟當是土無肥耳仍捉取乳以
飲一牛次第至百煎爲醍醐日日灌之却至明年實
乃甘美而樹邊生一榴節大如手拳日月增長恐妨
其實適欲所去復恐傷樹遲徊未決節生一枝洪直
調好高出樹顛去地七丈杪生諸枝形如偃蓋華葉
茂好勝於樹本卽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

池中梵志抱取歸家長養名曰柰女至年十五顏
色端正天下無雙聲聞遠國有七國王同時俱來詣
梵志所求娉柰女以爲夫人梵志不知與誰於其園
中架一高樓以柰女置上謂諸王曰此女非我所生
自出於柰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泚沙王從伏
竇入登樓就宿明晨當去柰女曰大王幸枉威尊接
逮若有其子則是王種當何所付王曰是男還我是
女還汝王卽脫手金銀之印以付柰女曰以是爲信

出語羣臣我已得柰女與共一宿泝沙軍人皆稱萬歲曰我王已得柰女六王聞之便各還去柰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涅槃等諸經皆云青娑婆請槃特比丘經云至年八歲聰明學問書疏絕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爲在何許母曰汝父者是泝沙王祇域曰泝沙王乃在羅悅祇國去此五百里何緣生我卽持此錄往羅悅祇國徑

入宮門卽到王前爲王作禮長跪白曰我是王子柰女所生今年八歲始知是大王種故奉指環印信遠來歸家王見印文憶昔有誓知其子愴然憐之以爲太子泝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爲醫王雖以我爲太子非我所樂王嫡子生矣應襲尊嗣我願得行學諸醫術王卽聽之勅國上醫盡術教之而祇域嬉戲未嘗受學諸師責謂之曰醫術鄙陋誠非太子至尊所學然大王之命不可違廢受勅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

撰述
經義考卷三十一
三
一
證在手故白大王捐棄榮豪求學醫術豈復懈怠直以諸師之道無足學者故耳便取本草藥方針脈諸經具難問師師無能答反爲作禮曰太子神聖非我所及歷世疑義請太子說便解其義諸醫歡喜作禮奉行祇域便就救療所治輒愈遠國知名還於宮門逢擔樵小兒望見五藏縷悉分明祇域心念本草經說有藥王樹從外照內此兒樵中有藥王樹卽問曰賣堪幾錢兒曰十錢依雇十錢兒下樵置地則闇不復見其腹中祇域思惟不知束中何者是藥王木便解兩束一一取之以著兒腹上無所照見如是盡兩

束樵最後小枝照見腹內祇域大喜知此小枝定是藥王悉還兒樵兒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夭死父曰女小有頭痛疾日月增甚朝發致命祇域以藥王照女頭見有剗蟲大小相生乃數百枚鑽食頭腦腦盡故死便以金刀剗破其頭悉出諸蟲封著甕中以三種神膏塗瘡一種者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爲再死也豈有破頭鑿

腦當復活者父止之曰祇域生而把持針藥囊捐棄尊位行作醫師但爲一切護治人命此大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來護汝破頭出蟲以得更生便開覺出蟲示之女見大更驚恠深自僥倖曰祇域乃神如是何報其恩須臾祇域來至女大歡喜出門奉迎作禮跪曰願爲君婢終身以報更生之恩祇域曰我爲醫師周行淪

病居無常處何用婢爲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爲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礮上初學得上馬後遂失據躓地而死祇域聞之便往以藥王照腹見肝反戾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補手所護持之處一種通利氣息一種王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祇域來見出迎禮曰願爲作奴終身供養以報生活之恩祇域曰我爲醫師周行治病病者之家爭爲我使當用奴爲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奈女還歸羅悅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泝沙及諸小國皆臣屬之其王疾病積年不瘥恒苦瞋恚睨眦殺人舉目視之亦殺低頭不仰亦殺使人行遲亦殺疾走亦殺左右侍人不知當何措手足醫師合藥輒嫌有毒亦復殺之前後所

殺傍臣宮女及醫師輩不可稱數病日增甚毒氣攻心煩懣短氣如火燒身聞祇域名卽爲下書勅泝沙王徵召祇域祇域聞此王多殺醫師大小以恐怖泝沙又憐其年小恐爲所殺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趨作方便令病必愈不殺汝也祇域便承佛威神往到王所診省脈理及以藥王照之見王五臟百脈之中血氣擾擾悉見是蛇蠱

撰述
卷三十一
二
一
之毒周市身體祇域白王王病可治治之保愈然宜見太后諮議合藥若不見太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冀必有益且見小兒知無奸私恐而聽之卽遣青衣黃門將入見太后祇域曰太后王病可治今當合藥宜密啓其方不可宣露願屏左右太后卽遂遣青衣黃門出祇域因問太后向省王病見王身中血脈悉是蛇蠱之毒似非人類王爲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物來魘我上者我時

恍惚夢與通情忽然而寤見有大蠶長三尺餘從我上去卽覺有軀王實是此蠶子也我爲羞恥此未嘗出口童子今乃覺之何其神妙若病可治願以王命委囑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殺汝以此飲王終不得下願更用他藥祇域曰醍醐治毒毒病惡聞醍醐是也王病若微及是他毒爲有餘藥可以愈之蠶毒旣重又已市體自非醍醐終不能消今當煎剋化令成水乃出見王曰向入

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卽愈若不聽我病不得愈王問五願盡何事祇域曰一者願得王匣藏中新衣未經纏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訶四者願王飲藥當壹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曰鼠子何敢求是五願促且解之若不能解今打殺汝祇域曰合藥宜當精潔齋戒而我來日經久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

信又誅殺之不服其藥羣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訶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王前後殺人甚多臣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顧睨之間便投毒藥中令我所不覺則非小故思惟天下可信者恩情無二唯有母與婦耳故欲入見太后王后與共合藥當煎十五日乃成故欲日日得入伺候火劑耳又藥有劑數氣味宜當相及若其中息則氣不相係也又乃南累山中有

撰述
卷三十一
二五
神妙藥草去此四千里王服藥宜當卽得此草重複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剋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王可服願鞍白象置殿前王卽聽之王見藥但如清水一服便盡祇域便乘象徑去歸其本國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大怒曰小鼠子敢以醍醐中我怪小鼠所以求我白象正欲以叛去耳王有勇士名曰烏神足能行卽勅逐取小鼠還我自前捶而殺之烏行及

之曰汝何故以醍醐與王而言是藥王令我追呼汝還汝急隨去陳謝自首庶望得活若故欲走今必殺汝終不得脫祇域自念我雖方便求此白象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飽而就死乎烏見祇域小兒懼死言辭辛苦矜而聽之曰促食當去不得久留祇域乃取一梨喫食其半以毒藥著爪甲中以分餘半便置於地又取一杯水先飲其半又行爪下毒於餘水中復置於地乃歎曰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烏性既貪舐不能忍於飲食又聞祇域歎爲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曰王服我藥病必當愈然今藥力未行餘毒未盡我今往者必當殺我汝無所知趨欲得我以解身負故使汝病病自無苦慎莫動搖三日當瘥若遂起逐我必死不疑便上象而去過語墟聚伍長曰此是大國王使今忽得病汝等急往昇取歸家好養護之厚

其牀席給與糜粥慎莫令死若令死者王滅汝國語畢便去遂歸本國伍長承勅迎取養護三日毒歇下給便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爲藥所中下痢三日始今日瘥自知當死比烏既還三日之中王病已瘥悔遣烏行見烏來還且喜且悲曰賴汝不即將兒來當我恚時必當捶殺我得其恩今得生活而反殺之逆戾不可卽料前後所枉殺者悉更厚葬復其家門賜與錢財思見祇域欲報其恩卽遣使者奉迎祇域祇域雖知王病已瘥猶懷怖畏不欲復往佛告祇域汝本宿命

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嫠女庫
藏寶物悉當分半祇域曰我本爲太子雖實小國亦
有民人珍寶具足不樂治國故求爲醫當行治病當
用土地嫠女寶物爲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
復聞之祇域曰願王請佛從受明法爲王說佛功德
王聞大喜曰今欲遣烏臣以白象迎佛可得致不祇

域曰不用白象也佛遙知心念但宿齋戒清潔辦諸
供具燒香造禮長跪請佛佛必自來王如其言佛與
千二百五十比丘俱來飲食已畢爲王說經王卽開
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曆諸術有勝
於父加達音樂聲如梵天諸迦羅越及梵志家女合
五百人皆往從學以爲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
便生誹謗呼爲姪女五百弟子皆號姪黨奈女生時
國中復有二女俱產一須曼女二波曇女須曼女者

有生迦羅越家常竿須曼以爲香膏竿膏石邊忽作
癆節大如彈丸長如手拳石便爆破見石節中耿如
熒火射出墮地三日而生須曼又三日成華中有小
女迦羅越取而養之名須曼女及年長大才明智慧
亞次柰女波曇女者有梵志家浴池之內生青蓮華
日日長大如五斗瓶華舒見中有一小女梵志養之
名曰波曇女年長大才智明達如須曼女諸國王聞
此二女顏容絕世交來求娉二女曰我生不由胞胎
乃生草華之中與凡人不同何宜當隨世俗乃復嫁
娶聞柰女聰明遍世無匹生又與我同體皆辭父母

往事柰女求作弟子明智博達皆勝五百人佛爾時
到維耶離國柰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
食佛言柰女前請王後之矣王曰我爲國王至心請
佛必望哀許柰女但是姪女日日將從五百弟子行
作不軌佛何爲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嘗與須曼波曇俱
爲姊妹柰女最大須曼次之波曇最小生於大姓家
財寶富饒姊妹相師共供養五百比丘尼施設飲食
及作衣服隨所乏無皆悉供之盡其壽命三人誓言

願我後世值佛得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
言語嬌縱時戲尼曰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
而虛被姪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見柰女供養意甚慕樂而無
資財乃常為比丘尼掃除淨已輒復念言願我能除
天下人病柰女憐其貧又嘉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曰願汝
後世與我共獲是福祇域迎醫所治悉愈乃誓曰願

我後身為大醫王常治一切人身四大之病所向皆
愈王聞佛言乃自悔過却期後日佛便與諸比丘到
柰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

出柰女經

音釋

蝥之列切 蝥施隻切 灸居又切 剝烏官切 摑古獲切
皆疾智切 鞞平義切 斲毗祭切 蹠之石切 莞歡切
適直隻切 鞞倚兩切 轡兵媚切 鞞息淺切 莞歡切
切草 隴候隴力董切 區廡區補典切

支那

百卷之三十一

三十一

將

撰述
惱龍子既死生閻浮提爲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怪畏皆捨之走其母憐愛獨自守之語其母言我非羅刹衆人何以故走我本宿命常好布施我爲一切人之檀越母聞其言以語衆人衆人卽還母好養育及年長大自身所有盡以施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啼泣問諸人言作何方便當令一切滿足於財諸宿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險難度一旦失汝我用活爲我今藏中猶亦有物當以給汝兒言藏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一盲人名曰陀舍已曾七反入大海中具知海道菩薩卽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爲自身普爲一切求如意寶珠

欲給足衆生令身無之次以道法因緣而教化之汝
是智人何得辭耶我願得成豈非汝力陀舍同懷答
言我今入海命必不全安我屍骸著金沙洲上船去
如馳到衆寶渚衆賈競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
賈曰菩薩言大德爲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溥海
南岸至一險處當有絕崖棗林枝皆覆水大風吹船
船當摧破汝當仰攀棗枝可以自濟我身無目於此

當死過此險岸當有金沙洲可以我身置此沙中金
沙清淨是我願也卽如其言風至而去旣到絕岸如
陀舍語菩薩仰攀棗枝得以自免置陀舍屍安厝金
地於是獨去如其先教深水中浮七日齊咽水中行
七日齊腰水中行七日泥中行七日見好蓮華鮮潔
柔軟自思惟言此華柔軟當入虛空三昧自輕其身
行蓮華上七日見諸毒蛇念言含毒之蟲甚可畏也
卽入慈心三昧行毒蛇頭上七日蛇皆擎頭授與菩
薩令蹈上而過過此難已見有七重寶城有七重壑
壑中皆滿毒蛇有二大龍守門龍見菩薩形容端正

撰述
經卷第三十一
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卽聽令前逕得入宮龍王夫婦喪見未久猶故哀泣見菩薩來龍有神通知是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爲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爲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雜寶我不須也唯欲得大王頭上寶珠若見憐愍願以與我如此可得卽往

見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須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爲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致死遠來爲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敬如王言菩薩得珠飛騰虛空如屈伸臂頃到閻浮提人王父母見兒吉還歡悅踊躍抱而問

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大小白言在其神德不
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爲表以珠著上菩薩
是時自立誓願若我當成佛度脫一切者珠當如
我意願出一切寶物隨人所須盡皆備有是時陰雲
普遍兩種種寶物衣服飲食卧具湯藥人之所須一
切具足至其命盡常爾不絕如是等名爲菩薩布施
生精進波羅蜜

出大智論
第十二卷

善友好施求珠喪眼還明第二

過去閻浮提一時有二王利師跋國王名月波羅柰
國王名月益同意周旋無有嫌隙嘗共立約若生兒
子兩通姻好月益王男女俱無爲欲求兒祠於水神
乃至種種鬼神脩羅吒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爾却後
七日其一仙人命終賢愚經云
黑色仙人卽入第一夫人胎復
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正當生之日五百賈
客從海而歸五百伏藏無端發出五百死囚從獄解

撰述

卷之三

五

甲二

脫第二夫人生多有怪異野干哀鳴阿脩羅捉日五百應死者自然而死出四分律三王甚歡喜即請召

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慙妬憍慢自大從懷子來

其性調善和顏悅語慈愍衆生相師答言見福德使

然名曰善友四分律云善行賢愚經云迎良那加此言善事第二夫人生者

問瑞相答言其母由來調善言適衆心懷妊已來其

性卒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賢愚經云波婆梨加此言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

父母所憎而不喜見妬嫉於兄常欲毀害觸事不從

違逆反戾太子導從前後作倡妓樂大衆圍遶出城

觀看見有耕者墾土出蟲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

食依耕種太子言苦哉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蔭覆五

形太子言此亦勞苦非一也轉復前行見人屠牛剝

羊又問此復是何答言屠殺賣肉以供衣食太子言

怪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

支那

卷之三

六

將二

諸惡本衆苦不息憂愁不悅卽迴車還宮王問何故
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
言隨意太子卽使傍臣開王庫藏以五百大象負載
珍寶出四城門宣令國土隨有所欲恣意自取善友
太子聲聞八方一切雲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
遲莫令不稱其心也太子欲開庫藏時守藏臣緣行

不在鄭重追逐差互不遂太子言小人何敢違逆夫
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
生衣被飲食稱意與者云何名爲大王太子卽集諸
臣百官共議言夫求財利何業最勝或言田種或言
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
卽以白王王聞咽不得語後語太子國是汝有庫藏
珍寶隨意取用何爲入海汝爲吾子生長深宮卧則
幃帳食則恣口今者遠涉塗路飢渴寒暑誰得知者

聖賢述

經行男利卷三十一

六

卷三十一

支那

聖賢述卷三十一

六

卷三十一

撰述
卷之三十一
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卽前勸諫
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
人曰王言如子心意難可傾動不可違戾何忍見子
捨命於此願王垂慈聽入大海故萬有一冀今不聽
者必喪於此王便聽許太子歡喜頭面禮王大王宣
令誰欲入海衆人聞之歡喜聚集具五百人皆言大

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矇盲王曰導
師吾唯一子未曾出門勞屈大師隨入大海願見隨
從導師卽哭曰大海留難辛苦非一往者千萬達者
一兩大王云何能令太子遠涉險道王報導師爲憐
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爲父母偏心愛念今
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鎖鎖其船

舫停住七日日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
難非一大衆默然卽斷一鎖舉著船上日日唱令至
第七日卽斷七鎖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閻浮提
中亦無所直莫大重載船舫沉沒不達所在莫過少
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採摩尼寶太子
與旨導師更次前進路行一七日水齊到膝復更前

行一七日水齊到頸又復前進一七日浮而得渡卽
到寶處導師問言此何物地耶太子答言其地純是
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
導師疲乏悶絕躡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
命生失於汝卽埋著地中金沙覆上右遶七匝頂禮
而去前過金山見青蓮華下有青蛇此蛇有三種毒
所謂嚙毒觸毒氣噓毒此諸毒蛇以身遶蓮華張目
喘息而視太子太子卽入慈心三昧起進前路踢蓮
華葉時諸毒蛇不毀不傷至龍王住處七重城塹滿
中毒龍共相蟠結舉頭交頸守護城門太子到城門
外見諸毒龍卽入慈心念閻浮提一切衆生今我身
若爲此毒龍所害者汝等衆生皆失大利卽舉右手
告毒龍曰汝等當知我今爲一切衆生欲見龍王毒

龍開路令太子入見二玉女紡玻瓈縷太子問曰汝
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
太子言汝爲我通大海龍王云閻浮提汝羅柰國王
太子善友故來相見今在門下時守門者卽以白王
王大疑怪若非福德純善之人無由遠涉險路卽請
入宮王出奉迎紺瑠璃爲地七寶有種種光明耀動
人目太子說法示教利喜讚說施論戒論人天之論

龍王心喜遠屆塗涉欲須何物太子言大王閻浮提一切衆生爲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七日當以奉給太子受龍王請過七日持珠還閻浮提賢愚經言到七見金剛杵在其門邊如師戒語取杵撞門門開有五百天女各持寶珠來奉太子最前一女珠瑠璃色受繫衣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在答言船舫沉沒一切死盡唯弟一身牽持死尸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爾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閑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聞生嫉白善友言快哉甚善得此寶珠宜加守護善友解珠與弟而誡勅言汝若疲卧我當守護我若眠時汝應守護時惡友次應守珠其兄眠熟起取二乾竹刺刺兄兩目四分律云以法羅陀樹刺奪珠而去善友喚惡友此有賊刺我兩目持寶珠去惡友不應兄便懊惱恐爲賊殺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恚苦惱惡友齎珠還國白父母言我身福德而

撰述
得今濟善友與伴没水不盡父母號哭絕躄地語
惡友言汝云何乃能持是面來惡友聞是語已心生
懊惱卽以寶珠埋著土中善友被刺無人爲拔徘徊
宛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
奈王子善友有一牧人爲王放五百牛隨逐水草太
子坐在道中牛羣垂逼牛王騎太子上令諸牛過然
後移足右旋宛轉反顧迴頸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
我是盲乞兒耳牧人遍察有異人相語言我家在近

當供養汝卽將還家與種種飲食誡勅家人汝等侍
之如我不異經月餘日其家厭患善友悵然明旦白
王人言我今欲去王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
多人聚落時王人卽隨意供給送到利師跋城多人
衆處善友彈箏其音和雅悅可衆心一切大衆共給
飲食王有一果園其園茂盛常患鳥雀時守園監語
善友言爲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
是我能安處樹下兼復彈箏以自娛樂時利師跋王

女侍從入園見此盲人卽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
喚女歸女言不去爲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
汝顛狂心亂云何欲與盲人共居父母先以汝許與
波羅柰王太子善友善友入海未還汝云云何爲乞
人婦女言雖爾乃至捨命終不捨離王聞是語不能
拒逆卽遣使迎盲人來閉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爲我婦
答言我是利師跋王文善友善友報言汝是王女我是乞

人云何能相恭敬婦言我當盡心供奉後婦出行不
白其夫良久乃還善友善數汝私出外而不白我何
處行還婦言我不私行誓言私與不私誰當知汝婦
自呪誓我若私行令汝兩目始終不差若不爾者使
汝一目平復如故作是願已平滿如故晴光清徹婦
言汝信我不善友善友含笑婦言汝不識恩養我是大國
王女汝是小人而我盡心供事於汝而不體信誓言
汝識我不答言我識汝是乞人誓言非也我是波羅
柰王善友善友太子婦言汝大愚癡人云何乃發是言波
羅柰王太子入海未還汝今妄言耳吾不信也善友善

言我從生來未曾妄語婦言虛之與實誰當信之賢
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卽如所誓晴光耀動如
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卽入宮中白
父王言今我夫者卽是善友太子王言癡人善友未
還云何各乞人爲太子也女言不也若不信者可一
視之王卽往看識是善友卽懷恐怖而作是言波羅
柰王若聞此事嫌我不少卽前懺謝善友太子我實
不知太子言無苦爲我餉致給與此牧牛人王卽以

金銀珍寶衣被飲食并與所放五百頭牛其人歡喜
稱善無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
太子鴈卽悲鳴宛轉啼淚報言欲覓太子夫人手自
作書以結鴈頸身昇虚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
往趣悲鳴歡喜太子卽取母書頭頂禮敬發封披讀
卽知父母晝夜悲哭追念太子兩目失明太子手書

以具上事結鴈頸還波羅奈父母得書歡喜踊躍稱善無量具知太子為惡友所苦奪取寶珠父母祖械惡友閉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乘大象作倡妓樂掃灑燒香懸繒幡蓋遠迎太子國土人民男女夫婦聞太子還皆出奉迎太子前禮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訊父母起居訖竟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

見如是至三王不忍拒便勅出之即前抱持善言誘諭輒語問訊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衆妙香即呪誓言此珠是如意寶者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寶香於高樓上手捉香爐頭面頂禮摩尼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起吹去雲霧皦然明淨并閻浮提所有糞穢大小便利灰土草莽清風吹蕩悉令清淨以珠威德於閻浮提徧雨成熟

撰述

經卷之三

七

卷之三

支那

經卷之三

七

卷之三

自然杭米香甘輒細色味具足溝渠盈滿積至于膝
次雨衣服珠環釵釧次雨七寶衆妙妓樂衆生所須
皆悉充足後月益王崩卽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
斬王首而其首自墮王覺問之答曰天造其業時父
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

又出賢愚經
大同小異也

出佛報恩
經第三卷

長生欲報父怨後還得國第三

昔有菩薩爲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
有鄰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羣臣曰彼貪我財若與交戰
必傷我人民夫爭國殺民吾不忍也羣臣不從發兵
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過婆羅門
問何處來答曰我貧道士聞長壽王好施遠來告乞
王默念值我失國垂淚曰我卽是王也遇我如此無
可相副兩人啼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遇我困乏人生會有死願以相惠何爲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卽賞金錢遣令還去於四街道路欲燒殺長壽郭邑草野莫不呼天子聞之出當父前心中悲痛父恐子報怨讎乃仰天歎息曰此死我之所樂也欲爲至孝使汝父死不恨勿報怨也長生不忍見父死還入山中王旣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

賃大臣借其種菜菜好大臣問園監監答借得一人甚之勤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卽呼還宮使作飲食王後問曰汝能習兵法不對曰最便王使侍左右告之曰我有怨家恒恐相值今相恃怙相助備之對曰唯當爲大王展力効命後日王問寧好獵不對曰臣少好獵王便勅外嚴駕因與長生共出遊獵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曰我甚疲極汝坐我欲枕汝膝卧長生拔劍欲殺

一撰述
一經具本卷十三
一評二
貪王思其父勅內劍而止如是三過王便驚寤問長
生曰我夢見長壽王子欲來見害長生曰是中強鬼
來相恐耳最後去原赦長生曰我卽是長壽王太子
故來欲殺大王我父臨死苦囑莫報王怨我思父教
投劍於地以從父勅雖爾猶恐後日迷惑失計願大
王便殺我身王乃自悔曰我爲兇逆不別善惡賢者
子父行仁淳固至死不轉而我貪酷初不覺知今日
命屬子手子故懷仁唯憶父言能不相害誠感厚恩
今欲還國當從何道長生言我知道徑前故迷王欲
報父怨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

出長壽王經

遮羅國儲形醜失妃運智還得第四

昔遮羅國王嫡后無嗣王甚悼焉命曰爾歸女宗以
求有嗣之術后泣辭退誓命自捐投隕山俎遂之林
藪帝釋感曰斯王后者故世吾姊也今以無嗣捐軀
山險愴然愍之忽爾降焉以器盛果授之曰姊爾吞
斯果必有聖嗣將爲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卽覺身
重還覩王具以誠聞月滿生男厥狀厖陋世間希有

年 在 齟 齟 聰 明 博 暢 智 策 無 儔 力 能 辟 象 走 獲 飛 鷹
舒 聲 震 響 若 師 子 吼 名 流 遐 邇 邇 八 方 咨 嗟 王 爲 納 隣
國 之 女 厥 名 月 光 端 正 妍 雅 世 好 備 足 次 有 七 弟 又
亦 姝 好 后 懼 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 無 失 儀 矣 對 曰 敬 諾 不 敢
替 尊 教 自 斯 之 後 太 子 出 入 未 常 別 色 深 惟 本 國 與
七 國 爲 敵 力 諍 無 寧 兆 民 吁 嗟 吾 將 權 而 安 之 心 自
惟 曰 吾 體 至 陋 妃 觀 必 邁 啓 母 欲 一 觀 妃 儀 容 后 曰
爾 狀 醜 妃 容 華 豔 太 子 重 辭 后 愍 之 將 妃 觀 馬 太 子
佯 爲 牧 人 妃 觀 之 曰 牧 人 醜 乎 后 曰 斯 先 王 牧 夫 矣

後 將 觀 象 妃 又 觀 焉 疑 之 曰 吾 之 所 由 輒 觀 斯 人 將
是 太 子 乎 妃 曰 願 見 太 子 之 光 容 后 卽 權 之 令 其 弟
出 遊 以 太 子 官 僚 翼 從 后 妃 觀 之 厥 心 微 喜 後 又 入
苑 太 子 登 樹 以 果 擲 背 妃 曰 斯 是 太 子 定 矣 夜 伺 其
眠 默 以 火 照 觀 其 姿 狀 懼 而 奔 歸 后 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 佯 爲 陶 家 賃 作 瓦 器 又 入 城 賃 染 又 爲 大
臣 賃 養 馬 肥 又 爲 太 官 監 典 諸 餽 餼 以 羹 入 內 王 有
八 女 並 欣 其 事 月 光 不 昞 帝 釋 歎 曰 菩 薩 憂 濟 衆 生
乃 至 于 茲 吾 將 權 而 助 之 挑 七 敵 國 化 爲 月 光 父 王

手書以月光妻之七國興禮造國親迎俱云娉娶王女名曰月光訟之紛紜各出手書厥怨齊聲云當滅爾嗣其爲不貸使還書僉然誥曰以爾一女爲七國怨齊兵盛發念爾喪國在于今矣王聞懼曰斯禍將至乃宿行所招謂月光曰爾爲人妃若壻明愚吉凶好醜厥由宿命孰能禳之而不貞一盡孝尊奉薄壻還國禍至于茲吾今當七分爾尸以謝七王耳月光泣曰願假吾命漏刻之期募求智士必有能却七國之患者也王卽募曰孰能禳斯禍者妻以月光育以無福太子曰疾作高觀吾能禳之觀成太子權病踏

步頓地須月光荷負爾乃却敵矣月光惶灼懼見屠戮扶格登觀太子高聲曰七國王厥音遠震若師子之吼喻以佛教爲大牧民當以仁道而今興怒盛卽禍著卽身喪國亡其由各色乎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七女適彼七王子壻爲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壻禮敬居民欣欣王逮臣民始知太子月光之舊壻也卽選良輔武士翼從各令還國九國和寧兆民抃舞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萌祖太子登位大赦
衆罪以五戒六度八齋十善教化兆民災孽都息國
豐衆安大化流行皆奉三尊德威福歸衆病消滅所
以然者菩薩宿命室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與忿執
鋤欲往捶之至見其妻以所食分供養沙門退又手
立沙門食竟擲鉢虛空光明曄曄飛行而退壻心悔
愧念妻有德乃致斯尊吾有重惠將受其殃卽謂妻
曰爾供養福吾當共之餘飯俱食爾無就也至其命
終各生王家妻有淳慈之惠生而端正壻先恚而後

慈故初醜而後好也太子者我身是妻者俱夷是父
王者白淨王是母者吾母舍妙是天帝釋者彌勒是
開士世世憂念衆生賑濟塗炭

出遮羅國王經

慕魄不言被埋後言得修道第五

時波羅柰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
閉口不語王唯一子舉國愛重當襲王位不說飢寒
恬淡質朴意若枯木雖有耳目不存視聽智慮雖遠
如無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恥隣國恐見凌嗤因呼國中

撰述
卷之三十三
二
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理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爲審然卽用愁憂坐起不寧效樂不御服美不甘卽與耆長大臣共議之言遠棄深山或言投沉深水有一臣言但作深坑傍入如室給與資糧侍以五僕生置其中從命所如王卽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啣嚙事不得已俛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爲癡癡所以不語欲捨世緣安身避惱濟神離苦耳今反爲狂詐所危旣没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卽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瘖瘖癡癡年十三歲不能言語我等作坑欲生理之太子答曰我卽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

光影如月世所希聞動其左右行者駐步坐者爲起
飛鳥走獸皆來會聚伏太子前聽太子語又曰觀我
手足察我形容云何羣迷信此狂誑生見埋棄發言
成章左右驚惶皆作禮叩頭求哀原赦太子曰今已
見棄不宜復還僕卽奔馳以白王王聞悲且喜卽與
夫人驂駕往迎王未到項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
王卽起迎逆王爲作禮慕魄則曰大王就坐王聞太
子語言音聲威神無量震動天地絕無雙比則大歡
喜便繞慕魄共還入國居位理政吾請避席慕魄曰

不可我以畏厭地獄勤苦愁毒多端吾昔曾作王名
曰須念以正法治國奉行衆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爾之時
父母有財富而且貴快樂無極寧能知我在彼地獄
考治劇乎豈復能來分取我苦所以墮罪者往昔作
王小國統屬性甚慈仁戒德方峻法令不嚴諸小國
王皆見輕易咸共謀議今此大王旣善且弱威竿不
攝德不堪任統御大國當應誅伐廢退之耳卽舉兵

衆來征大國時王須念逆以珍琦財寶皆賜遺之復以重官厚祿撫卹慰喻誘而安之卽還本國如是未久復來攻伐數數非一大國羣臣上白大王諸小臣國愚闇無義無慮罪疊數爲慢突謀殺悖逆觸犯尊上令民驚擾防備不息當應誅斬以除寇害王曰爲民父母當務仁化恕已育物危命濟衆彼猶嬰孩愍其無識以漸誘導不忍加害王普愛物命永無誅伐大國羣臣不忍數爲臣屬小國所易忿不顧難舉兵討伐殘殺人民大王雨淚卽爲諸國死亡人民服喪猶子矜愍無極諸小國王見大王慈心矜念人民卽

皆降伏遂來歸附大王普設珍饈應須烹殺牛羊六畜以具衆味輒先啓王王心雖慈事不獲已領頭卽可緣是得罪勤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冀以靜默免脫瑕穢出庶塵勞永辭於俗不與厄會適復念欲閉口不言被王生理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爲不樂爲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少苦多衆惱萬端是故智者以國財寶恩愛爲累衆欲爲塵使吾爲王當復憍

撰述
卷之三十三
二四
卷之二

逸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
王曰汝爲智人不可便爾慕魄曰何聞父子生而相
棄骨肉已離爲行甚憊苦相迎接徒益勞煩父親志
堅惘然失措無辭可答乃曰如汝前世作國王時奉
行衆善纔有小失非所憶知而尚受罪勤苦如是今
我治國不奉正法旣無微善反是愆非純行危殆罪
當何訾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
慕魄經

薩埵王子捨身第六

過去有王名摩訶羅陀修行善行國無怨敵王有三
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虎
新生七日七子圍遶飢餓窮悴身體羸損命將欲絕
第一王子言怪哉此虎不得求食爲飢所迫必還噉
子第三王子言此虎經常所食何物第一王子曰食
熱血肉第三王子曰誰能與此虎食第二王子曰其

虎餘命無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二王子曰智慧薄少貪惜深重不能捨身聞即驚怖唯有大士心懷慈悲爲饒益他捨此身命不足爲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爲常護屋宅衣服飲食種種將養令無所之不識恩愛反生怨害終歸無常既無利益可惡如賊又如行廁我今此身於生死海作大橋梁無量癱疽瘰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

成就微妙法身與諸衆生作諸法樂慮其二兄爲作留難即便曰兄可與眷屬前還所止薩埵還至虎所脫諸衣裳懸置竹上我爲菩提智永離三有即自放身卧餓虎前虎不能食以乾竹刺頸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虎即舐血漸能噉肉轉得食力唯餘骨在

出金光明

經第四卷

人藥王子救疾第七

過去世時閻浮提人疫疔劫至普皆疾惱爾時閻浮提王名摩醯斯那領八萬四千大城威勢自在最大

支那

摩醯斯那

卷七

將之

撰述
夫人懷妊已來手觸病者皆得除瘥月滿產男生而
卽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
以身觸卽皆得瘥安隱快樂人藥王子於千歲中如
是治病後則命終諸病人來聞其已死憂愁啼泣誰
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擣末以塗其身卽皆得瘥骨
盡之後至然身處病皆得瘥人藥王子我身是也
出菩薩藏經下卷

有一王子聞宿命事怖求以還佛第八

有一王子欲知宿命乃以問佛佛言不用知之令人
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
五便死王家葬埋種栢長大下根入地正當其心識
神故在體視栢根生正貫我心爲生貫其心於是從
根出栢葉之間復見羊來自念此羊噉栢當復害我
會羊來食在羊腸中從羊屎出依附羊屎園家錄糞
取以糞葼依葼葉間會王后思葼勅外令送園師持
刀欲割取葼恐刀見害事事愁憂彌不可言園師割

撰述
經律異相卷第三十二
三十一
非藥者還以白師師答汝今可去醫道已成我於閻
浮提中最爲第一我若死後次復有汝歸婆伽陀城
城中大長者婦十二年中常患頭痛衆醫治療而不
能瘥者婆聞之卽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
似答曰是年少彼自念言老宿諸醫治之不瘥况復
年少若無所損喚入時者婆詰長者婦卽取好藥以
酥煎之灌長者婦鼻及口中酥唾俱出使人以器承
之酥還收取唾別棄之時者婆言此少酥不淨猶尚
慳惜况能報我長者婦答言爲家不易棄之何益可

用然火是故收取汝但治病何憂如是後病得瘥時
長者婦與四十萬兩金并奴婢牛馬耆婆還王舍城
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耆婆童子最初治病出四
分律
三分第二卷故是祇域
說事旣異故兩存之
經律異相卷第三十二

音釋

厝

舍故切
安置也

壅

七艷切
坑也

慙

匹蔑切
急性也

也

皦

吉了切
白也

隕

羽敏切
墜也

殂

在乎切
死也

齧

田聊切
初齧也

禳

如羊切
祀也

曄曄

曄曄切
羸弱也

齧齒

齧齒切
始毀齒也

觀

除殃癘也

曄曄

曄曄切
羸弱也

齧齒

齧齒切
始毀齒也

觀

觀切
始毀齒也

慇

陟降切
愚也

嗤

充脂切
笑也

憩

去例切
息也

瘵

布昭切
疽病也

韻

會通世運十體

浮渡居士吳用先施背刻

經律異相第三十二卷

十字該銀五兩五錢三分

夏湯釋性融對長洲徐晉書當塗劉懋德刻

計乙萬乙千五百三

入月

王千門五

經律異相卷第三十三

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

學聲聞道諸國王王子部第二十三

均隣儒悟世無常得羅漢道第一

有國王號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
隣儒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
儒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
 麤蔬每往供養異於眾僧其心不同輒謂之言我國
 中珍琦七寶飲食甘飴無所不有汝何故樂為沙門
 乎均隣儒即自輕舉上住空中飛行變化分身散體
 出入無間王見其爾悲喜交集五體投地為均隣儒
 作禮佛令均隣儒為王說苦空非常四諦之要王即
 意解得須陀洹道

出梵摩難國王經

帝須出家得羅漢道第二

阿育王始登位立弟帝須

阿育王經云毗多輸柯七羅經云善容

為太子而語之言汝可於佛法生信善容弟後遊獵入於

林中見一仙人五熱炙身即起深信頭面禮足問曰
 住此幾時何所衣食若為安卧而起貪欲答曰經十
 二年常食樹木葉根結蔓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 空餐根葉果
 愛欲不能盡 釋迦牟尼子 衣食足温甘
 不捨人所資 頻頭山浮起
 帝須復言釋迦弟子誑王令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飾莊嚴我弟令登我座及王浴時大臣勸帝須帝須從之王見語言我今未滅汝已誑王乃命殺之多人執仗而圍遶之大臣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妓樂及諸采女以供給之一切臣民皆往問訊行殺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大臣時王問言汝七日爲王種種妓樂好聞見不以偈答曰

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 及諸采女等
思惟懼死故 不暇及此事 妓女歌舞聲
宮殿及卧具 大地諸珍寶 初無歡喜心
以見行殺者 執刀在門立 又聞搖鈴聲
令我懷死畏 死槓釘我心 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方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頸而語之言我不捨汝為欲令汝信佛法是故現此方便時毗多輸柯以種種華香及諸妓樂供養佛塔以種種飲食供養眾僧出阿育王經以他日更出遊獵至阿練若處見一比丘坐名曇無德有一象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阿育王經云耶舍言亦小異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上脫衣

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妓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善見毗婆沙第二卷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凡一千人亦隨出家一
切民疑共相謂言尚捨王位我等何爲無數人衆皆
悉出家王外甥阿耆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殄都失供養乞食不
得託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晒陀隱靜
阿休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戒阿育遣一大臣入王
僧伽藍白上座言王令衆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殺及
至帝須大臣問曰汝是誰耶答曰是王同生弟也於
是乃止臣卽啓王王聞驚愕心生懊惱卽到寺中問
諸比丘誰得罪耶一比丘言兩俱得罪一比丘言無
殺心王自無罪王心生疑問諸比丘有能斷我疑者
若斷疑心當更豎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豎
立帝須答曰我出家正爲佛法今時至矣王夜夢有

一白象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聞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曰昔勅汝住寺令衆僧和合說戒僻取我意殺諸比丘今復欲殺我耶王將帝須入園手爲洗脚以油磨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人北方安銅盤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爲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

出毗婆沙
第二卷

後得阿羅漢道受解脫樂憶昔王約

出家之後恒來見王我於今者應滿本約乃至次第行波吒利弗多國早起著衣持鉢入國乞食次第行至王城語門人汝入白王云毗多輸柯今在門外欲見大王時守門人卽白王王言將入卽起作禮如大樹倒起合掌視之無厭悲泣而言

一切諸衆生

當樂在和合

汝今除和合

而味寂靜心

我今知汝心

以慧無厭足

大臣善護見毗多輸柯著糞掃衣執持瓦鉢次第乞食麤好俱受心無分別乃白王言毗多輸柯少欲知

足所作已辦時王捧之置好座上種種飲食自手與之食竟洗鉢置之一處爲王說法

王今得自在 當修不放逸 三寶甚難值

王應勤供養

身昇虛空人民皆見王與大衆合掌觀之目不暫捨

王問言

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 我本有慧慢 今汝爲最勝

我等著世法 見聖始知畏 今我等啼哭

由汝今捨我

毗多輸柯往至邊地至已得病以病重故頭皆發瘡

時王聞之卽遣給事醫藥療治後得小瘥醫師給事

悉遣令還其體所資唯食牛乳爲乞食故往多牛處

復有一國名分那婆陀那此言增長彼國皆信外道有佛

弟子見以白王王使夜叉於一念頃卽將外道弟子

并畫像來生大瞋心於分那婆陀那國一切外道悉

皆殺之於一日中殺十萬八千外道復有一外道弟

子愛外道法事躰形神畫作如來禮其神足時王復

聞是事卽勅餘人令取此人及其親屬置一屋中以
火焚之時王復勅若有人能得一尼犍首者我當與
一金錢毗多輸柯入養牛處病來多日頭鬚髮爪悉
皆長利衣服弊惡無有光色時養牛女竊生是念今
此尼犍來入我舍便語其夫汝當殺此尼犍取頭與
王必得金賞夫拔刀往毗多輸柯卽自思惟見其業
報無得脫處卽便受死而將頭至王所欲求覓金王
疑卽問其醫師及給事人答言此是毗多輸柯頭王
悶絕良久大臣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殺尼犍諸比丘

生疑問優波笈多毗多輸柯昔造何業今受此報答
言過去世時有一獵師多殺羣鹿於大林中有一泉
水時此獵師張施羅網以其繩置於水邊多殺諸鹿
是時佛未出世有一緣覺於水邊食食竟澡洗還樹
下坐時彼羣鹿聞緣覺香不往水邊時獵師至不見
鹿來卽尋其跡往辟支佛所念言坐是人故令鹿不
來卽便以刀殺辟支佛昔獵師者卽是毗多輸柯以
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入道中生生之處常爲他
殺今是最後果報雖得羅漢猶爲他害於迦葉佛法

出家樂行布施常勸化人供養衆僧有一佛髮爪塔以香華幡蓋種種效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

出阿育王經第三卷

祇陀太子捨五戒行十善請佛聞法得初道果第

三

祇陀太子白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豪族雖時時相率齎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爭競遂至大怨各各結謀興兵相伐兩家並是國中豪傑皆復親戚非可執錄紛紜鬪戰不從理諫深爲憂之復自念言昔先王大臣名提韋羅恃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啓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
時啓母言先祖相承事那羅延天今若飲酒恐天必
怒諸婆羅門當見謫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
宮女作倡妓樂三七日中從是得息思惟是已卽勅
忠臣令辦好酒及諸甘饍召集諸羣臣集王殿上忠
臣辦瑠璃椀椀受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爲因於

小事忿諍如之若不忍者恐亡國嗣是故重諫幸自
宜息諸臣白王敬奉重命不敢違也因是和平酒之
功也

出未曾有
經下卷

鳩那羅太子失肉眼得慧眼第四

阿育王夫人名鉢摩婆底

此言笑
容華

生一男兒形色端

正眼爲第一人見無不愛樂內人白王夫人人生兒王

大歡喜故名此兒爲達磨

此言
法

婆陀那

此言
增長

卽抱此

兒示阿育王時王見已歡喜說偈

我兒目端嚴

爲以德所造

光明甚輝耀

如優波羅華

以此功德眼

莊嚴於一面

其面目端正 譬如秋滿月

鳩那羅長大爲其納妃妃名干遮那

此言金

摩羅

此言蔓華

時阿育王將鳩那羅往至鷄寺寺有上座六通羅漢名耶舍是時耶舍見鳩那羅未經幾時應當失眼卽白王言何故不令鳩那羅作其自業時阿育王語鳩那羅大德令汝所作汝當隨之時鳩那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卽說偈言

汝鳩那羅

常思惟眼

無常病苦

衆患所集

凡夫顛倒

由之起過

時鳩那羅於宮中靜處獨坐思惟眼等諸入爲苦無常時阿育王第一夫人名微妙落起多往鳩那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 汝當遂我意

鳩那羅掩耳說偈

今爲我母

此非法愛

應當捨離

關惡道門

母心瞋忿復說偈言

愛心往汝處

而汝無愛心

汝心既有惡

不久須臾滅

鳩那羅言

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

微妙落起多恒伺其過而欲殺之於北有國名德叉尸羅違逆於王阿育王命鳩那羅汝往彼國答王言爾王心念故倍加莊嚴嚴治道路老病死等悉令不見時王與鳩那羅同載一車送之近路將欲分別手抱兒頸見鳩那羅眼啼泣而言

若有人見 鳩那羅眼 心歡喜故

有病皆除

相師見王唯觀兒眼不緣餘事卽說偈言

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

乃至鳩那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衆時諸人民即便說偈

德叉尸羅人 執寶甕盛水 及諸供養具

迎鳩那羅王

時王至已人民合掌而作是言我等迎王不爲鬪諍

撰述
卷之三十三
亦不與彼大王相嫌但王所遣大臣在我國者爲治無道願欲廢之是時人民以諸供具供養鳩那羅王迎至國中時阿育王身遇重病糞從口出諸不淨汁從毛孔出一切良醫所不能愈王卽語諸臣召鳩那羅還我當灌頂授以王位我於今者不貪身命時微妙落起多白王我能令王病得除愈王受其語斷諸醫師微妙落起多語諸醫師外聞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爲覓醫師醫師答言將來我欲見之當爲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蟲蟲若上行糞從口出蟲若下行便從下出若左右行從毛孔出時王夫人磨摩黎遮以置蟲邊而蟲不死復以萆茈以置蟲邊蟲亦不死復以乾薑以置蟲邊蟲亦不死乃至以大蒜置於蟲邊蟲卽便死時王夫人以如此事具以白王王於今者應當食蒜病卽除愈王答言我是刹利不得食蒜夫人復言爲身命故作藥意食之王遂便食蟲死病除便利如本王淨洗浴語夫人言汝今者當何所求隨意與之夫人白王願王七日聽我爲王王語夫人若汝爲王必當殺我夫人又言過七日

已我當還王時王許之夫人假作王書與德又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卽驚覺夫人白王何故驚王曰我夢驚鳥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鬚髮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又尸羅人王又夢自齒悉皆墮落至明清旦澡洗已畢召相師以夢告之相師答言若人有此夢者兒當失眠不異失兒時王聞卽便起立合掌向西方神而呪願言

今一心歸佛

清淨法及僧

世間諸仙人

於世爲最勝

一切諸聖衆

皆護鳩那羅

使者執書至德又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卽喚旃陀羅汝當挑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

撰述
卷之三
四
汝面明月眼

是時鳩那羅卽脫寶冠語旃陀羅言汝挑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挑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

當依王教

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

如月在空中

今汝挑此眼

如拔池蓮華

是無數人悲號啼哭是時醜人卽出其眼置鳩那羅手中時鳩那羅以手受之向眼說偈言

汝於本時

能見諸色

而於今者

何故不見

本令見者

生於愛心

今觀不實

但爲虛誑

譬如水沫

空無有實

汝無有力

無有自在

撰述
卷之三
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那羅手中旣
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 我非王子

我今得法 爲法王子 從今自在

離苦宮殿 復登自在 法王宮殿

鳩那羅知其眼是微妙落起多而說偈言

願王夫人 長壽富樂 壽命常存

無有盡滅 由其方便 我所得作

鳩那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

心生大懊惱

鳩那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 衆苦爲身

汝應當知 一切和合 無不別離

當知此事 不應啼泣

鳩那羅共其婦從德叉尸羅國還阿育王所二人生

撰述
卷之三
來未曾履地其身軟弱不堪作業鳩那羅善於鼓琴
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 若欲求勝樂 應當思念此

王聞歌聲心大歡喜卽說偈言

今此說偈 及聞鼓琴 似是我子
鳩那羅聲 若是其至 何不見我

王命一人聽聞似鳩那羅聲清妙哀好令我心亂如
象失子迴惶不安汝可往看是可將來使人見無二
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 鳩那羅失眼 今此盲人者
鳩那羅不疑 汝可更至彼 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那羅言汝是誰兒何所名
姓鳩那羅復以偈言

父名阿輸柯 增長姓孔雀 一切諸大地

悉爲其所領 我是彼王子 名爲鳩那羅

往日法王佛 今爲法王子

使人將鳩那羅及其婦至宮中時王見鳩那羅風日
曝露以草弊帛雜爲衣裳形容改異不復可識時王
心疑而語之言汝是鳩那羅不答言是王悶絕墮地
傍人見王而說偈言

王見鳩那羅 有面而無眼 苦惱自燒心

從牀墮於地

傍人灑王乃得醒寤還至坐處抱鳩那羅置其膝上
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 誰爲怨讎 我苦惱根

由之而起 汝身妙色 誰之所壞

懊惱心火 今燒我身 譬如霹靂

摧折樹木 懊惱之雷 以破我心

如此因緣 汝今速說

時鳩那羅以偈答言

王不聞佛言 果報不可脫 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 無有他作者 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
 我心亂不安

時王知是微妙落起多所作喚微妙落起多而說偈
 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

王瞋火燒心見微妙落起多復說偈言

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 以火燒身 令飲毒藥
 以除其命

王說如此事欲治微妙落起多事鳩那羅聞深生慈心復說偈言

微妙落起多 所爲諸惡業 大王於今者

不應便殺之 一切諸大力 無過於忍辱

世尊之所說 其最爲第一

時王不受兒語以微妙落起多置落可屋以火焚之又復令殺德叉尸羅人是時比丘生疑問大德優波笈多云鳩那羅先造何業今受此報答言昔波羅奈國有一獵師至雪山中多殺羣鹿又往雪山遇雷電霹靂有五百鹿以怖畏故入石窟中獵師捕之一切

皆得若皆殺者肉當臭爛無如之何卽挑其兩眼使其不死而不知去後漸殺之先獵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挑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輪頗此言嚴爲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卽以四

寶如本莊嚴復令高廣有勝於初又造金像以置塔中所作已訖復發願言迦羅鳩村大佛本爲世間師願我後師亦如今日比丘當知昔長者子卽鳩那羅是以其修治迦羅鳩村大如來塔故得生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

出阿育王經第四卷

諸太子問佛幾等有出家者佛出所更皆悉悟道

第五

昔佛在波羅奈國鹿野場上爲衆說法時大國王太子將從小國王世子五百餘人往到佛所爲佛作禮

却坐一面而聽說法諸太子等卽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恩愛榮樂行作沙門者不佛言世間國土榮樂恩愛如幻化夢響卒來卒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貪取不念布施下貧困厄羣臣將士所有財寶不與民共以修財本三者不能遠離姪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爲王除此三事自致得佛又有三事一者少壯學問領理國土

撰述
卷之三十三
率化民庶使行十善二者中以財施貧窮孤寡羣臣
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
導從自念人命短促無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梳頭髮白
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 白髮生爲被 已有天使召

時正宜出家

行作沙門入山修道畢人之壽卽生第一天上爲天
帝釋太子於後領理天下亦如大王復見白髮行作
沙門經爲父子上爲天帝下爲聖主中爲太子各三
十六反數千萬歲終而復始行此三事自致得佛爾
時父者今我身是也太子者舍利弗是也王孫者阿
難是也更相從生展轉爲王以化天下時國王太子
并諸人民皆大歡喜受佛五戒爲優婆塞得須陀洹

道

出法句譬喻
經第五卷

最勝王子植德堅固終不可移第六

昔卑先匿王有二夫人第一夫人子名瑠璃第二夫人子名祇此言最勝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所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輒滿如故太子嫉妬遣兵往奪時有天兵五百餘騎衛護祇舍瑠璃軍見怖退走還太子大怒請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瑠璃遣檢內外皆無瑠璃意解具以啓佛佛言祇之植德遇堅固因是故不可奪也維衛佛時有人詣寺飯僧

訖以一奴一婢給掃寺廟自爾之後天上人中受福

無量即最勝是出十卷譬喻經第一卷

經律異相卷第三十三

音釋

楸其月切 晒呼兮切 廐居又切 鋸居御切
代也 馬舍也 刀鋸也

異相卷第三十三卷 計七千四百七十一
 長洲徐普書深水端司堯刻
 萬曆壬子...

經律異相卷第三十四

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

諸國王女部第二十四

波羅柰王金色女求佛爲夫第一

波羅柰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爲求婿女言我不用婿若欲爲我求婿者當令身黃金色頭髮紺青如是者乃可爾耳父母便爲求索了不能得時在舍衛國舍衛國有人賈作到波羅柰國國王卽請賈人與相見問訊以女示之言我爲是女求婿天下寧有好人賈人

撰述
經異林卷三十四
答言我國中有人復勝是女者王聞歡喜令賈人迎
取佛賈人便作書與佛書上說是女端正甚好無比
欲爲佛娶之佛在祇洹中爲諸比丘數千人說經持
書人直前至佛所佛預知書上所說得便裂壞之作
書報與金色女言人苦皆從恩愛生生當復老老當
復病從病致死從死致憂哭天下苦者皆從恩愛生
女得書自思惟卽得五通達一者眼能徹視二者耳
能徹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卽微笑五色光明從
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爲貧家作婦其婿手足
拘攣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
一氎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卽知之令人呼前
婦卽作禮白言是王女何故獨豪貴如此我獨貧窮
佛語婦人是王女前世好喜讀經以衣施與沙門故
今世得豪尊端正汝前世不樂經法慳貪不肯布施
見沙門不相承事令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氎布衣上佛天王釋見有至心便持天衣金銀飲食與之婦得衣便以布施設供壽終生天天上壽盡來生世間爲國王女喜讀經布施故身黃金色頭髮

紺青

出金色女經

波斯匿王女金剛形醜以念佛力立改殊顏第二

佛在舍衛國爾時波斯匿王最大夫人名曰末利時

生一女字曰波闍羅

此言金剛

女面醜惡肌體羸澀猶如

駝皮髮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卽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卽以女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婿使無乏短又拜爲大臣其人有財與諸豪族共爲譏會月月更爲會同之時夫婦俱詣諸人來會悉皆將婦唯彼大臣恒常獨往衆人疑怪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咎我種何罪爲夫所憎恒見
幽閉不覩衆人復自念言佛現在世潤益衆生苦厄
皆度卽便至心遙禮世尊唯願垂愍到於我前暫見
教訓其女誠篤佛知其意卽到其家於其女前地中
踊出其女見佛心生歡喜惡相卽滅身體端嚴猶如
天女竒姿蓋世佛愍女故爲說妙法卽盡諸惡得須
陀洹道時彼五人開戶入內見婦端正怪不將來還
閉門戶持鑰繫本帶其人醒悟會罷至家見婦姿容
人中難有欣然問曰汝是何人女答夫言我是汝婦
夫言汝前極醜今者端正其婦具說上事其夫卽往

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
所禮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捺有大長者財富無
量舉家恒共供養一辟支佛身體羸惡形狀醜陋時
彼長者有一小女見彼辟支惡心輕慢呵罵毀言面
貌醜陋身皮羸惡何其可憎此辟支佛受其供養欲
入涅槃爲其檀越作十八變卽從空下還至其家長
者倍喜女卽悔過唯願尊者當見原恕時辟支佛聽
其懺悔佛告大王爾時女者今王女是毀些賢聖受

醜陋形後見神變自改悔故還得端正由供養佛故
世世富貴緣得解脫

出賢愚經
第二卷

波斯匿王女喪婿更於樹下復得後夫第三

佛詣迦羅越家食入不閉門後隨來者一切皆與食
得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
有牛驚奔轆折其脚兄發善意日西樹蔭故處其上
波斯匿女婿亡王甚憐愛爲其女呼婆羅門相覓福
人以為女婿婆羅門出按行見一人卧在樹下日西
樹蔭故覆婆羅門言此是福人即以白王王言那知

具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第四

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
搏飯分狗狗得飯噉便生好心向沙門沙門日日往
狗便習得沙門食時狗思見沙門沙門來便復持一
搏飯與狗狗有好心向沙門積年命終乃爲安息國
王女生便識宿命知本是狗云我棄狗身得王女身
國中都無佛寺沙門時月支王遣使詣王王見使賢

支那

聖書卷三十四

五

四

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飲食三五百人
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此間常掃除
供養沙門我輩亦當用心奴婢輩便藏去掃帚欲自
掃地大家索帚了不知處便取籠中初來所著衣卷
以掃地夫見婦以新衣掃地便言卿雖敬佛法何事
乃當以衣掃地當索掃帚婦言我但以好心向一沙
門二歲得是衣耳政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筋力所致婦便
爲夫自說宿命言我前世時生在狗中大家數請沙
門沙門搏食與我我有好心向沙門故去此狗身生
爲王家女也夫聞歡喜謂婦言卿但以好心向一沙
門得祐乃爾夫先慳貪聞婦所說卽大布施無所遺
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

出明
狗命

終作國王女自識宿命經又出福報經

波羅柰國王七女與帝釋共語第五

波羅柰國道場從地底上皆黃金色魚鱗鼈甲轉次相加往古諸佛皆坐其上王名脂旬尼作優婆塞明於經道爲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淑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月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塚間遊觀王告七女塚間

可惡但有死人骸骨狼籍狐狸鴉鴿食噉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鳩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無幾命日趣死形爲幻化莫得久存我以勉夫幼孩不爲甘美感也徒欲觀非常之法願却貪意耳願王哀許王卽聽之七女俱出城外往到塚間大臭之處聞哭泣之聲歔然毛豎因共直前觀諸死人見有斷頭斷臂手脚異處或有殭屍草覆席裹或有辜探在地生草束縛中有

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獸爭食其肉或就土中拖掣屍出胖脹生蟲其臭難近於是七女繞之一市自相謂言我曹身體不久亦爾各說一頌

第一女言

世人重其身 妙衣加寶香
綺視雅容步 姿則欲人觀
死皆棄於塚 何用是飾嚴

第二女言

譬如一身居 人去舍毀傾
神遊而身棄

第三女言

莫能制其形 癡食謂可保
安知後當二 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

第五女言

若乘船渡水 至當捨船去
形非神常宅 焉得久長居

第六女言

人死依塚卧 形具尚鮮好 佺然不動搖

厥神安所在

第七女言

如雀在甕中 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無帝釋耶答言然
吾是忉利天帝釋也第一女言願得無根無枝無葉
之樹於其中生如是為快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谷呼
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
妙欲作日月中王為可得矣若夫虛無無想非吾所
制七女言天帝神德高大何以不能致此佛說食福
者福盡不免於畏譬如老牛不能為人用何益於我
哉天帝釋言諸女修齋戒吾亦奉於佛當為法兄弟
快乎妙願言竟不現出佛說
七女經
波斯匿王女金剛為人所焚策六
波斯匿王有一寡女名曰金剛莊嚴來歸父王哀愍

別爲立宮給五百妓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眾各齎香華出城卽問欲何所至衆人答言欲問訊佛出世間三界之尊度脫衆生皆得泥洹度勝聞之心悅意喜卽自念言會老見佛宿世之福便分香直持買好香華隨衆人輩往到佛所作禮訖却立散華燒香一心聽法過市取一香物因聽法功德宿行所得之香氣熏倍前嫌其遲晚而共詰之度勝言世有聖師三界之尊說無上法隨人聽受是以稽遲金剛聞歡喜而自歎曰吾等何罪獨隔不聞卽報度勝試爲我

說度勝受命卽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宣聖旨皆大歡喜各脫衣一領積爲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卽生天上王捨棺殮葬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殮還不審何罪遇此火害唯願世尊彰告未聞佛告大王過去世時有城名波羅捺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

撰述
到邊不問親踈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
來趣郊祀長者婦見之忽然瞋恚共捉迦羅擲著火
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羣惡愚
荒毀辱神靈自唯過豐罪如山積願降尊德以消重
殃尋聲卽下而般泥洹諸女起塔供養舍利佛爲大
王而說偈言

愚恚作惡 不能自解 殃追自焚
罪成熾然 愚所望處 不謂適苦

臨墮厄地 乃知不善

佛告大王爾時長者婦今王女金剛是五百侍女今
度勝等五百侍女是

出愚闍法句
經第二卷

國王女見水上泡起無常想第七

昔有國王女爲王所愛未曾離目時天降雨水上
有泡女見水泡意甚愛敬女白王言我欲得水
上泡以爲頭華鬘王告女曰今水上泡不可執持
我何得取以爲華鬘女言設不得者我當自殺
王聞女語告巧師曰汝等奇巧靡事不通速取水
泡與我女作鬘若不爾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卽告女曰今有一人堪任作髮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髮女尋取泡隨手破壞不能得之如是終日竟不得泡女自疲厭而捨之去女白王言水泡虛偽不可久停願王與我作紫磨金髮終日竟夜無有枯萎水上泡者誑惑人目雖有形質生生便滅盛饑野馬亦復如是渴愛疲勞而喪其命人身身虛偽樂少苦多磨滅之法不得久停遷轉變易在世無幾

出經

王女摩梨尼爲婆羅門所嫉第八

過去有王名曰禁寐生一女兒著自然金華髮號曰摩梨尼王召國內同日生女五百人以充給使摩梨尼年大供養五百婆羅門日日不替時迦葉佛住一園中常出遊行至佛住園御者不入女問我無園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禮佛爲說法得果受三歸五戒致敬而去女自追念婆羅門非良福田不應受施迴以供佛時婆羅門聞摩梨尼作迦葉弟子更以上饌而供養之心生

漢述
雜錄
三十四
平四
嫉妬禁寐已夜得十一種夢旦集羣臣自學所夢臣
令問相婆羅門婆羅門曰此夢不祥或當失國或能
喪命王曰可免乎相師答曰須種種牛羊象馬并王
女摩梨尼及五百眷屬却後七日於四街道中殺以
祠天此災可滅王聞勅令即辦呼摩梨尼以事語之
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
第二日與王衆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

悉聽許及與衆人往至佛所佛爲說法得果皆受三
歸五戒王向迦葉佛說十一夢佛言此夢所爲未來
非現在也夢小樹生華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夢犢子耕者十
歲兒領家事父母不得自在夢三釜並煮飯邊金各
跳相入不墮中央者富者更相惠施貧者不得夢見
駱駝兩頭食草者羣臣既食王祿復取民物夢見馬
母飲駒乳者時母嫁女反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富
婚不顧姓族夢獼猴坐牀上者時國王用非法治暴

虐無道夢見牛頭栴檀寶與腐草同價者釋種貪利
爲人說法夢見水中央濁四邊清者佛法中國先滅
邊國反盛於王之身無有不祥王卽於座上勅諸臣
曰祠天之牲今悉無畏吾從今寧自失命不故殺生
況殺人乎

出彌沙律
第三十卷

國王女狗頭感捕魚師述婆伽第九

國王有女名曰狗頭有捕魚師名述婆伽隨道而行
遙見王女在高樓上窻中見面想像染著心不暫捨
彌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爲
子故入王宮中常送肥魚肥肉以遺王女而不取價
王女怪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其父王我有不吉須至天
祠以求吉福王言大善卽嚴車五百乘出至天祠旣
到勅諸從者齊門而止獨入天祠天神思惟此不應
爾王爲施王不可令此小人毀辱王女卽厭此人令

經律異相卷第三十五

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

得道長者部第二十五

寶稱長者出家見佛悟道第一

波羅柰城有長者名阿具利子字曰蛇陀

此言寶稱出雅經云

夜輪時年二十四有瑠璃屐生而著足父母貴異字曰

蛇陀別作屋宅寒暑易處妓女娛樂不去左右寶稱

中夜歛見諸妓女皆如死狀膿血流溢支節斷壞屋

宅衆具皆似塚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覩相好怖

撰述一
經名釋義卷之五
止迷解舉聲歎曰久在愛獄著名色械今趣神尊寧
得脫不佛言童子善來覺矣斯處無憂衆行畢竟前
禮佛足佛爲說法逮無垢法眼卽起白佛願爲弟子
佛言善來比丘便成沙門明旦衆女周樟遍求大家
驚怖不知所在長者遣馬四出推索父乘子車東行
尋求道過一水水名波羅柰度水見子寶屐脫置岸
邊卽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巖巖見不佛告
長者若子在斯何憂不見佛爲說法入須陀洹寶稱
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於時寶稱
親友四人一名富樛二名維摩羅三名橋燄鉢四名
須陀聞寶稱已作沙門驚喜毛豎曰吾共詣佛共省
寶稱卽便俱行見佛影則乘本願行作禮白佛飢渴
道化虛心日久不以鄙陋願爲弟子佛言善來比丘
皆成沙門爲說心本淨聞義心了便得羅漢如有聞
者發足尋覓皆得道果

出中本起經上又
出出曜經十九卷

守籠那足下生毛苦行得果第二

瞻婆城有大長者子字守籠那其之父母唯有此子
心甚念之生來習樂未曾躡地足下生毛時摩竭國

撰述
經名別卷下十五
王聞瞻婆城中大長者子遲欲見之卽勅城主使諸
長者各將兒來時瞻婆城主奉勅請摩竭王在一面
住王聽以衣敷地請王所王見足毛心甚歡喜卽語
言可往見佛禮拜問訊當與汝後世利益時瞻婆城
王及諸長者共詣耆闍崛山時有長老娑竭陀爲佛
給使在槃石上坐時瞻婆城主詣長老娑竭陀所言
我等欲見如來時娑竭陀卽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
坐時娑竭陀卽敷座已還到佛所白世尊言敷座已
竟世尊坐已告娑竭陀言語長者來時娑竭陀没於

佛前涌出石上時諸長者歎未曾有世尊弟子神足
猶爾況復如來娑竭陀言長者宜知是時瞻婆城主
來詣佛所世尊爾時卽爲諸長者子及瞻婆城主說
法勸化卽於座上得法眼淨白世尊言大德從今已
去歸依三寶爲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汚地猶如
血塗時守籠那在靜處思惟佛弟子中勤行精進無
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遠成羅漢焉

出四分律二分第二卷

最勝難降染化成道第三

昔舍衛城內有一長者名曰最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勅守門者無令乞兒得入我家庭室中鐵籠徧覆庭內以斷飛鳥四面鐵牆防鼠穿鑿嚙壞器物是時五大聲聞各以次第詣彼教化從地湧出教以法施長者二人聞之各不受化後佛自往坐卧虚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爾使還精舍宜入藏裏取一白氈布施如來即起入藏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鬪或天得勝阿須倫不如或阿須倫得勝諸天不如爾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爾時世尊便說斯偈

施與戰同處 此德智不譽 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

持用爲施難降長者出五百兩金持用惠施心開意

解各見道跡

出出曜經
第十七卷

福增百歲出家見其本骸心曉見道第四

若放男女若放奴婢若聽人民若自己身出家入道
功德無量布施之報六天人中往反十世出家之福
無邊無量勝起七寶塔上至三十三天以貪人能壞
出家之德無有可毀乃高須彌深於大海廣於虛空
若爲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此言福增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徧問五百羅漢皆同舍
利弗出竹園門舉聲大哭優波離是剃髮賤人泥提
下穢除糞之人殃掘摩羅殺無量人及陀塞鞞大賊
惡人如是等人尚得出家我有何罪而獨不得佛即
涌現問福增言汝何故哭聞佛梵音心喜作禮白佛
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慰喻言汝莫憂惱
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

恭敬迎逆禮問上座諸少比丘皆爲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誓言我不捨佛法衆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遭值善師示悟涅槃誓畢投洄洑中未至水頃目連接置岸上今捉衣角上衝虛空猶如猛鷹銜一小鳥屈伸臂頃至大海邊海邊有新死人女相具足見有一蟲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然火炊

之既沸脫衣自入鑊中髮爪先脫肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取其肉而噉食之次復前行見一大樹多蟲圍咬其身乃至枝葉無有空處如針頭許大叫震動如地獄聲復次見一男子周巾獸頭諸惡鬼神手執弓弩三放毒箭鏃皆火然競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卽自收拔還豎本處往還不息前見骨山高七百由旬目連於山爲說舍衛城中大薩犍婦夫甚愛念欲入大海戀婦不捨卽將入海婦犍鏡照面自覩端正便起憍慢深生愛著時遇

大龜蹋船沒海薩薄及婦五百賈客一切皆死海不受屍夜又羅刹出置岸上隨所愛念死還生爲蟲捨此蟲身墮大地獄苾提白和尚自食肉者是何人目連告曰舍衛國優婆夷婢優婆夷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華報後墮地獄大樹諸蟲啖食發大惡聲是瀨利吒營事比丘用僧祇物華果飲食送與白衣受此華報後墮地獄啖樹諸蟲卽是得物之人舉聲大哭衆箭射身者此人前身爲大獵師多害禽獸以是罪

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鬪將以猛勇故身處前鋒或以刀劍矛稍傷剋物命故受此報已又墮地獄其骨山者汝故身也有一國王名曇摩苾提布施持戒慈悲不傷物命正法治國滿二十年共人博戲時有一人殺人諸臣白王答言隨國法治卽案律殺王戲已畢問罪人何在臣曰已殺王聞泣曰七珍皆住我獨入地獄卽捨王位入山自守命終作摩竭魚身長七百由旬王臣恃勢枉刻百姓命終亦作摩竭大魚身蟲瘙痒揩頗梨山碎殺蟲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
 注大河有五百賈客入海採寶值之船趣魚口賈人
 稱南無佛魚聞閉口賈客得活魚飢命終生王舍城
 夜又出身置此海邊時王者汝身是殺人為魚苾提
 解法無常厭世盡結得羅漢果出賢愚經第七卷

須達多崎嶇見佛時獲悟道第五

舍衛國有大長者名須達多賢愚經始云大臣四分律並呼居士常

給施孤獨乞兒人以為號先有田業在王舍城年年

履行大涅槃賢愚二經云為兒媳婦詣王舍城寄止長者護彌家中本起經云迦

蘭陀大涅槃夜起掃治宅舍辦諸餽饈須達問之答

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無
 師自覺得阿耨多羅三藐三菩提於諸眾生其心平
 等故號為佛明受我請又問今在何處答曰在迦蘭
 陀竹林精舍十誦律云寒林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
四分律云神即開門出門路有天祠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
 當獲善利盡闇浮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

撰述

經行是卷之三十五

八

五

四分律云我是汝往昔善知識我因往昔見舍利弗

大目犍連禮拜歡喜捨身得作北方天王毗沙門子

專知守護此城十誦律況見如來禮拜供養須達見

佛佛如應說法得須陀洹道出大涅槃第二十七卷

中本起四部律

須達七貧後得食併奉佛僧倉庫日滿第六

長者須達七貧後貧最劇於糞壤中得一材斗其實

栴檀出市賣之得米四斗語婦曰且炊一斗吾當索

菜時佛念曰當度須達令福更生炊米方熟舍利弗

往婦見歡喜一斗米飯悉投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間日乏糧莫

有降者今有是米如來躬顧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

達尋歸婦恐其恚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

喜餘有飯汁公姥共飲之須臾彷彿諸室珍寶倉庫

穀帛自然實滿如往時富也須達踊躍知佛愍念更

請佛及僧供養盡空佛為說法皆得道迹出維摩經下

最勝魔燒不移第七

最勝長者聞說妙法卽於座上諸塵垢盡得法眼淨受三自歸爲優婆塞盡形壽不殺佛去不久弊魔波旬化作佛像及相好來至長者家長者念曰如來向出還其何速僞佛告曰吾謂長者高才博智分別譏趣諦念長者愚惑無智吾向所說四諦者實非眞諦斯是顛倒外道所習長者卽自覺知卽報之曰止止勿語吾得慧眼住牢固地正使汝化作億千萬身吾不退轉何以螢火之光與日競明田家灰堆欲比須彌鷄鷲烏鵲金翅並飛波旬慙愧復身而去

出最勝長者受

經願

申日爲佛作毒飯火坑自皆變滅第八

是時王舍國有一四姓長者字爲申日財產甚富金銀珍寶無有央數申日事餘道人唯不事佛諸異道人皆共嫉妬申日共議言佛今爲王及傍臣長者吏民所敬而我等獨不爲所重佛常自說言知去來現在之事知他所念今寧可試爲審爾不申日言當何試之異道人言請仍持毒藥置飯中掘門裏深五丈以火置中薄覆其上令佛從上來佛若知當不受請受請則不知申日言諾卽行請佛佛言大善異道人

言已無所知但當穿地申日有子字栴羅法年十六
通達宿命善學佛道能知去來現在之事啓其父言
佛已知之莫用惡人言自投湯火申日不信掘坑然
火飯置毒藥告諸比丘隨我後行佛適向道便放光
影今申日舍中悉作金色時栴羅法卽語父言今佛
已起向道十方皆明如日佛到城門足踏門限舉大
城中卽爲大動病者卽愈箜篌樂器不鼓自鳴佛到
申日門五丈火坑化作浴池中生蓮華一華千葉諸
弟子所蹈蓮華華生百華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

爲佛作飯皆以毒藥置中願乞更炊佛言不須更炊
持毒藥飯來食勅諸比丘且勿食須我教乃食佛卽
呪曰天下凡有三毒一者貪姪二者瞋恚三者愚癡
佛無是三毒爲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禮佛足言我大
無狀用惡人之言願從世尊求哀悔過佛爲說經得
須陀洹道

出申日
兒本經

辯意請佛僧有二乞兒一死一爲王第九

舍衛國有一長者子名曰辯意聞佛說五十事要還
得法忍五百長者子得法眼淨辯意言唯願世尊及

大衆明日中自屈於我舍食佛與大衆往其家食未
呪願有一乞兒歷座行乞無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
從乞無心見與吾得爲王以鐵轎車轆斷其頭言已
便去佛呪願竟復一乞兒來從衆乞食各各與之大
得飯食歡喜而去卽生念言此諸沙門有慈悲心我
得爲王供養佛僧乃至七日不報今者飢渴之恩言
已便去二乞兒展轉求匄到他國中卧於道邊深草
之中時彼國王忽然崩亡無有繼嗣相師判言書記
當有賤人爲王諸臣百官千乘萬騎按行國界望見

草上有雲霞蓋相師曰中有神人卽得乞兒諸臣拜
謁乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言應相沐浴香
湯著王之服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

出辯
意經

曇摩留支長者先身爲大魚第十

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
名曰定光我時爲梵志子曰超述時定光佛方欲入
城我卽中路相逢解髮布泥上令佛蹈過佛卽記曰
汝勇猛乃爾却後阿僧祇劫當得作佛汝于時起志

心曰此人與畜生無異乃蹈他頭髮上過去從是以
來阿僧祇劫常墮畜生中復在大海中爲摩竭魚身
長七千由延時有五百賈客乘船入海採寶值此大
魚翕船垂欲入口時五百人各稱所事時賈客主語
衆人言今世有佛名釋迦文濟人危厄無復是過我
等稱名冀蒙得脫即便齊聲稱喚魚聞佛名本識由
存卽思惟曰釋迦文佛已出世間我身云何故在魚
中卽而歸依時魚還沒水五百賈客安隱卽歸時魚
卽盪身出沙渾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

留支聞此本末卽向海邊求其故屍見大魚骨皮肉
已盡行脇骨上思惟言此是我故屍卽以華散故屍
上尋惟旣往忽然成道

出分別功德經第四卷

慳長者入海婦施佛絹衆商皆死唯已獨存第十

一

昔者有人大富而慳其婦好法欲施不敢墻臨入海
先以鐵蒺藜三重繞舍婦礙之不能得出一心念佛
諸鐵闌闔變成鵠毛取絹一疋寄人施佛佛受呪願
夫與五百伴共在海中爲鬼所噉唯留其夫諸鬼相
語是人婦事佛不可近也伴侶死盡獨得寶還問婦

撰述

新編長卷三十五

三

五

支那

至善其百卷三十五

七

字五

何事婦具告之二人歡喜即請佛僧設會得道

出譬喻經

卷第一

毗羅陀請佛僧食而庫藏自滿第十二

昔佛在世有大長者名修羅陀財富無數信向道德自誓常以臘月八日請佛及僧終身子孫奉行不輟長者亡時囑兒勿廢兒名毗羅陀後日漸貧至時無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盼將妻至外家質百兩金還辦供具佛與千二百五十眾僧往舍而坐行水下食清淨竟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

施慧道七財滿足

出法句經第三卷

婆世躡染欲危身為目連所救第十三

佛在羅閱祇國有豪長者名尸利躡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訥口鈍辭既懷此子談語巧妙字婆世躡及年長大遊行觀看見那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足如何為婚子重啓言莫問門戶但論

其身幸爲我求若不如志便自殞命父母從之共作
婚姻兒惑其色不恥鄙事卽詣彼家學習戲藝皆已
成就是時國王集諸那羅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
墮心中惶懼無所歸依目連陵虛告之曰如卿今日
寧全身命出家學道爲寧墮地娶彼女耶答言願自
存濟不用女也目連卽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求出家世尊聽之鬚髮
自落法衣在身專精禪思成阿羅漢佛言過去世波

羅柰國有大長者初生一子端正無比有人從海中
來齎一鳥卵用奉長者長者納受經少時間其卵便
剖出一鳥雛毛羽光潤長者授之與子使弄子騎鳥
脊飛遊觀看聞他國王作那羅戲乘鳥至彼鳥住樹
上偶見王女情便染愛遣信賡情女便與交爲王所
知推捕縛來而當斬戮長者子言諸君何爲勞力殺
我聽我上樹自投而死諸人聽許便卽上樹乘騎其
鳥翔虛而去得延壽命時長者子今娑世躋是王女
者今伎家女是爾時鳥者則目連是過去世時惑色
致困由鳥得濟今垂當死由於目連故得安隱

出賢
思經

長者新生一子卽識本緣求母請佛甘味自下第

十四

舍衛國中有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卽往問佛佛言此兒有相父
母歡喜見又啓曰唯垂請佛及僧答曰卒無供養兒
又啓曰但掃灑堂舍莊嚴牀席施三高座百味飲食
自然滿堂又先身之母今猶存在居波羅柰國願爲
仰報父母遣使馳象迎接以三高座一擬如來一爲

今身母一爲前世所生母佛與衆僧旣入其舍甘味

飲食自然而下種種豐饒佛爲說法合家大小盡得

初果

出賢愚經
第一卷

阿那那那七子爲財受戒聞法離垢第十五

舍衛城中阿那那那有七子心無篤信於佛法衆不
持五戒阿那那那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
戒父母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

果報我今當說北方有國城名石室國土豐熟人民
熾盛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
百千倍無數倍皆悉不及汝七子所獲功德世尊與
阿那那說微妙法即從座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那
家皆即就坐長者及子禮敬世尊世尊說法使還等
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座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那
經律異相卷第三十五

音釋

欬

許勿切

忽也

鞞

居宜切

鏃

作木切

鞘

色角切

齋

齋先切

疥痒也

崎

崎去奇切

嘔

嘔于切

踴

許及切

盪

徒黨切

渾

蕩早切

水處為

渾

陟利切

齋

賤西切

膳

徒登切

邠

卑民切

浮

渡居土

吳用先施

賈刻

經律異相

第三十五卷

計六千三百十字

該銀三兩一錢五分

太平釋道祥對

長洲徐普書上元吳文輝刻

萬曆壬子歲秋八月徑山化城識

撰述

經律異相卷第三十五

卷

五

八十三