

支那
撰述

經律異相
卷四十六
之五十

相

C40

4514

175

9170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

寄贈
大正十三年五月十五日
田健六郎氏

C40-4514

了翁座請大藏及有
家書置於州中藥山
我微矣塔院中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

經律異相卷第四十六

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

鬼神部第三十六

阿脩羅第一 有五種

一羅呵王瞋忉利諸天行其頭上興兵大戰

有大阿修羅王 長阿舍經云河須倫 名曰羅呵住須彌山北大

海之底水懸在宮上為四風所持 樓炭經云隨嵐所持 城郭縱

廣八萬由旬內外七重高三千由旬金城銀門園池

清涼眾鳥和鳴去須彌山一萬由旬身長二萬八千

里 餘須倫實形長一由旬衣長二由旬廣一由旬重六鈞 亦食揣食洗浴衣服

支册

金華真目卷四十六

月六

爲細滑食月十五日入海中央化其形體下水著齋
上闕須彌指覆日月天子見其醜形皆大恐懼
無復光明遊矚之時有自然風吹門開閉吹地令淨
吹華分散有五大臣一名捉持二名雄力三名武夷
四名頭首五名摧伏侍衛左右忽自念言我有威德
神力如是而置忉利王及日月諸天行我頭上誓取
日月以爲耳璫漸大瞋忿加欲捶之卽念舍摩黎毗
摩質多二阿須倫王及諸大臣各辦兵仗往與天戰
時難陀跋難陀二大龍王身遶須彌周圍七市山動
雲布以尾打水大海涌浪上貫須彌忉利天曰須倫

欲戰矣海中諸龍伽樓羅鬼持華常樂二鬼神等各
持兵衆從次交鬪若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐
先白帝釋帝釋告上諸天時餒摩以上遠至他化無
數天衆及諸龍鬼前後圍遶帝釋命曰我軍若勝以
五繫縛縛毗摩質多將還善法堂我欲觀之須倫亦
曰我衆若勝以五繫縛縛帝釋還七葉堂我欲觀之
一時大戰兵刃交接兩不相傷但觸身體生於痛惱
帝釋現身乃有千眼執金剛杵頭出煙餒須倫見之
衆乃退敗卽擒毗摩質多繫縛將還遙見帝釋便肆
惡口帝釋答曰我欲共汝講說道義耳壽夭千歲少

出多減惡心好鬪而不破戒大修布施故受此身

出長

阿含經第二十卷樓
炭華嚴大智論畧同

二毗摩質多女以妻帝釋爲女嫉興兵

毗摩質多者昔在劫初諸天入水身生觸樂精流其中自然成卵卵生一女其形青黑入大海中拍水自樂水精入體卽覺有娠乃生一男九頭頭有千眼口中出火有九百九十九手八脚踞于海中食噉淤泥及藍藕根取香山乾闥婆神女爲妻容姿美妙色踰白玉後生一女端正挺特天地無比儔尸迦遣使求索阿修羅言若能使我乘七寶宮當以相與帝釋卽

脫寶冠擬十善報使阿修羅得坐勝殿乘六種寶臺而往迎之置於善法堂上更爲立名各曰悅意諸天輔臣莫不歡喜後帝釋遊歡喜園共諸妹女入池遊戲悅意嫉妬遣五夜叉還啓其父父卽大瞋興四種兵往攻帝釋立大海中踞須彌頂九百九十九手同時俱作撼喜見城搖動須彌四大海水一時波浪釋提桓因驚怖惶恐靡知所趣時宮有神白天王言過去佛說般若波羅蜜呪王當誦持鬼兵自碎時天帝釋於善法殿燒衆名香發大誓願般若波羅蜜是大明呪是無上呪是無等等呪審實不虛我持此法當

成佛道令阿修羅自然退散作是語時虛空中有四
大刀輪自然而下當阿脩羅耳鼻手足一時墮落令
大海水赤如絳珠時阿脩羅卽大驚怖遁走無處入
藕孔中

由觀佛三昧
經第一卷

三往昔阿脩羅與天戰見帝釋迴車而散

昔者阿修羅興兵與天帝共戰釋提桓因不如乘千
輻寶車怖懼而退中路見睽婆羅樹鳥巢有兩子卽
勅御者此樹有二鳥汝可迴車避之寧使來害我勿
傷此也卽便迴車須倫遙見卽相謂言帝釋迴車必
欲還戰不可當也卽便退散天乃得勝

雜阿含經云
叢林有金翅

鳥巢謂是來
戰大怖而走

須倫三事過閻浮提一者宮殿高廣二

者宮殿莊嚴三者宮殿清淨

出長阿含經
第二十一卷

四羅睺羅有女帝釋强求起兵攻戰

過去世時有阿脩羅王名羅睺羅生於一女姝特端
正女德六十四種無不具足口吐言氣如優鉢羅華
身出牛頭栴檀之香面色紅白見者愛樂時釋提桓
因作是念言此宮諸女多有端正比須倫女而皆不
及今我集兵往伐取之給我驅使卽召諸天具言此
事諸天啓曰行可遣執樂神等手執九十一絃瑠璃
之琴

胎經云九
十九絃

歌我天人受福快樂卽勅執樂天子

般遮翼等嚴駕樂器到婆私呵前彈琴現意言曰欲得婆私呵與我給使若不與者當以兵取須倫大瞋我亦有力足相擬逆般遮翼等卽報帝釋時須倫集兵到須彌山側壞曲脚天宮次壞風天宮馬宮莊嚴等諸天宮乃至四門帝釋憶本所誦而呪之須倫兵衆漸漸却退引四種軍入拘絺羅池藕莖孔中有一士夫見之自念我狂失性謬觀異事佛告比丘此真實也時釋提桓因集諸天衆從四門出但見刀鎧弓箭在地不見須倫衆轉前進直入阿須倫宮殿見婆私呵女數千萬衆不見阿須倫將諸女衆歸詣忉利

宮時諸阿須倫等求哀歸命向釋提桓因言我等愚惑不識佛弟子神力巍巍我等先祖信奉如來聞佛有戒不取他物今天王釋將我眷屬盡填天宮非佛弟子之所應行帝釋聞之悵然不樂我寧當奉禁不犯偷盜卽還諸女時阿須倫王以最可愛女奉上帝釋帝釋卽以甘露爲報須倫與天和好共持如來三歸八戒經及出胎經下卷

五阿脩羅先身獸爲水漂願得長大形阿脩羅前世時曾爲貧人居近河邊常渡河擔薪時河水深流復駛疾此人數爲水所漂旣亡所持身又

沒溺隨流殆死得出時有辟支佛作沙門形詣舍乞食貧人歡喜卽施飯食食訖擲鉢空中飛軒而去貧人見之因以發願我後生身形長大一切深水無過膝者以是因緣得極大身四大海水不能過膝立大海中身過須彌手據山頂下觀忉利天

出維摩經第四卷

乾闥婆第二

乾闥婆王住雪山右城名毗舍離世界初成有風輪起名曰莊嚴造此宮城城北有七黑山山北復有香山在十寶山間常有妓樂之聲

大智論云是天樂神

山有二窟一名畫二名善畫七寶所成柔軟香潔猶如天衣乾

闥婆王從五百乾闥婆止住其中佛在毗陀山

山在摩竭

北釋提桓因告執樂神般遮翼持璫璃琴於佛前歌

佛曰汝能以琴歌稱讚如來悲和哀婉感動人心於此聲中云欲練淨行沙門涅槃衆義備有帝釋願語之曰當以汝補汝父位於其類中爲最上以女妻之

出長阿含大智論

緊那羅第三

緊那羅

亦云曉那羅

住須彌山北過小鐵圍有大黑山亦

在十寶山間無有佛法日月星辰由昔布施之力今居七寶宮殿壽命甚長此王本在人中有大長者與

造佛塔此緊那羅施一剎柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡作胸臆神在兩山間先在人中爲大長者居財無量有一沙門乞食婦擎飯施之乃大瞋怒云此何乞人瞻視我婦當令此人手脚斷壞壽終已後受此醜形八十四劫常無手足諸天譙會皆悉與乾闥婆分番上下天欲奏樂而其腋下汗流便自上天也有一緊那羅名頭婁磨琴歌諸法實相以讚世尊時須彌山及諸林樹皆悉震動迦葉在座不能自安五百仙人心生狂醉失其神足一時墮地

大智論

出菩薩胎經及

雜鬼第四

有十種

一鬼神皆依所止爲名

有四大天神一者地二者水三者風四者火地神自念云地無水如火風佛曰地有水如火風但地大多故得名耳水火風神皆各同然佛爲說法皆受五戒爲優

一切人民所居舍宅皆有鬼神無有空者街巷

道陌屠膾市肆及諸山塚皆有鬼神無有空處凡諸

樓炭經云樹高一尺有鬼神

若人初

生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡

人若百若干共一神護如猶國王以百千人侍衛一

臣

出長阿含經
第二十卷

二餓鬼果報

若有衆生生餓鬼中常飢渴故目陷髮長東西亂走或食嘔吐脂肉膿血屎尿涕唾盪滌餘汁壽命無量百千萬歲初不曾聞漿水之名設復眼見急往趣之變成猛火膿血或時不變多人執杖不令得前或夏降雨至身成火名惡果報恒河水邊有諸餓鬼其數五百於無量歲初不見水雖至河邊純見流火飢渴所逼發聲號哭餓鬼白佛我等飢渴命將不久佛言河流水鬼言如來見水我常見火佛言除汝顛倒

令得見水廣說慳貪過鬼言我今渴久雖聞法言都不入心先可入河恣意飲之以佛力故卽得飲水佛爲說法悉發菩提心捨諸鬼形或有餓鬼常被火燒如劫盡時諸山出火或有羸瘦狂走毛髮拳亂以覆其身或立厠溷邊伺求不淨或有常求產婦餘血飲之形如燒樹咽孔如針若與水飲千歲不飽或有自破其頭取腦而舐或有形如黑山鐵鑊鑊頸叩頭求哀歸命獄卒或有先世惡口好以麤言伽他衆人憎惡見之如讐以此罪故墮餓鬼中如是罪報受苦無量

出涅槃

大智論

三鬼酤酒語主人令湖中取死人金銀

有人以酒爲業鬼現來飲酒未售錢而告主人言明日當有一人持華上下白衣帶青膝膝中有金銀千斤當於湖中浴卒死不出汝往取金銀保後無憂明日主人伺候見人來入水洗浴上岸著衣洗足却蹕地而死酒師往取得金銀如數後日鬼來主人作食出酒白神言我見人著衣欲去乃死何不於水中殺之使得上岸乎鬼言我不能殺人病人我知人壽命衰耗特耳故曰天上天下鬼神知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但

欲使人作惡犯殺因人衰耗而往亂之語其禍福令人向之設祠祀耳

出十卷譬喻經第六卷

四金牀女裸形衣著火然

迦夷國王名梵摩達時出遊獵於曠野見有一屋

報福

經云

卽往趣之中有一女從求飲食無索不得王

請相見女都裸形王解衣與之著體便然如是至三

王以問女女答昔爲王妻王飯沙門又施衣時諫但

試飯足不復須衣

福報經云割施沙門

故受此罪王欲令我得

著衣者爲我作衣先施沙門及明經賢者王求沙門久不能得可施五戒賢者賢者呪願云願令金牀女

得福無量得著王衣王問女曰女是何神答曰我勝於人小不及天故在鬼神道中捨此命後當生第一天上

出譬喻經又出福報經

五二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改心存遇佛得道

昔人遠行獨宿空舍夜中有鬼擔一死人來著其前後有一鬼逐來瞋罵死人我物汝忽擔來先鬼言是我物我自持來後鬼言是死人實我擔來二鬼各提一足一手爭之前鬼言此有人可問後鬼即問是死人誰擔來是人思惟此二鬼力大若實若妄俱不免

死語言前鬼擔來後鬼大瞋捉其人手拔出著地前鬼取死人一臂附之即著如是兩臂兩腳頭脅舉身皆易於是二鬼共食所易人身拭口而去其人思惟我父母生身眼見二鬼食盡今我此身悉是他肉我今定有身耶爲無身耶行到佛塔問諸比丘廣說上事諸比丘言從本已來恒自無我但以四大和合故計爲我身如汝本身與今無異諸比丘度之爲道得阿羅漢

出大智論第十二卷

六金色神指流甘露并資生物以給行人

有一鬼神身體極大有金色手五指常流甘露若有

行人所須飲食資生之具盡從指出恣而與之目連問言汝是何天福報功德奇特乃爾我非天王梵天王我是鬼神乃依某國大城住爲遊行觀看故來至此目連問言汝作何善得如此報答言彼國大城名曰羅樓我昔在中作貧女人又織毛縷囊賣以自活居計轉貧屋舍壞盡遂至陌頭近一大富好施長者家織縷自活日欲中時若有沙門婆羅門持鉢乞食問我言某長者家爲在何處我心真實無有虛妄歡喜舉手指示其家言往彼處去日時欲過勿復餘求

出雜藏經

七毗沙惡鬼食噉人民遇佛悟解

跋祇國界有鬼名爲毗沙

承事勝已經云阿羅婆

極爲兇暴殺

民無量日恒數十人皆共集而作是說可避此國遠至他界鬼知人心便語彼人曰汝等莫離此處至他邦土終不免吾手卿日日持一人祠吾便不擾汝時跋祇人日取一人祠彼惡鬼是鬼噉人骨滿溪谷時有長者名曰善覺在彼住止饒財多寶兒名那優羅唯有一子有此限制兒那優羅應祠是鬼父母沐浴此小兒竟與著好衣至彼鬼所啼哭喚呼不可稱計並作是說諸鬼他神皆共證明我此一子唯願擁護

此見使得免濟釋提桓因及梵天王諸如來弟子漏盡阿羅漢及辟支佛乃至如來最尊最上良祐福田無有出如來上者當鑑察之願如來當照此至心以見付鬼便退而去爾時世尊以天眼耳徹聽聞見以神足力至雪山北入鬼住處結跏趺坐是時小兒至鬼住處逢見如來光色炳然三十二相八十種好莊嚴其身發歡喜心向於如來謂是惡鬼隨意食之是時世尊告曰那優羅如汝所言我今是如來至真等心救汝及降此鬼那優羅歡喜頭面禮足時世尊與說妙義卽於座上諸塵垢盡得法眼淨彼已

見法歸佛法聖衆而受五戒惡鬼還本處遙見世尊端坐不動便興悲怒雨雷電霹靂或雨刀劍未墮地頃如來化作優鉢蓮華復雨種種神力如來墮而降之沙門衣毛不動我今當往問其深義設不能報我者當持汝兩腳擲著海南佛言若人非人無能持我兩腳擲海南者欲問便問時鬼問曰何等是故行新行及行滅世尊告曰當知眼是故行曩時所造緣痛成行耳鼻口身意此是故行今身所造身三口四意三此是新行當知故行滅盡更不興起復不造行能取此行永已不生永盡無餘是謂行滅鬼白佛言我

今極飢歸我小兒世尊告曰昔我爲菩薩時有鵠投我我尚不惜身命救彼鵠厄況今已成如來能捨此兒令汝食噉汝迦葉佛時曾作沙門修持梵行後復犯戒生此惡鬼爾時惡鬼承佛威神便憶曩昔所造諸行卽至世尊所頭面禮足我今愚惑不別真僞乃生此心向於如來唯願世尊受我懺悔如是三四世尊告曰聽汝悔過爲說妙法時彼惡鬼手擎數千兩金奉上世尊我今以此山谷施招提僧唯願世尊與我受之世尊卽受便說此偈

園果施清涼 及作水橋梁 設能造大船

乃養生具 晝夜無懈怠 獲福不可量

法義戒成就 終後生天上

鬼曰更有何教世尊告曰捨汝本形著三法衣而作沙門入跋祇城處處教令如來出世不度者度令得解脫最尊最上良祐福田令度那優羅小兒及降毗沙惡鬼汝等可往至彼受化時毗沙鬼於跋祇國唱如是言是時長者善覺聞此語已喜躍不勝將八萬四千人衆至世尊所

出增一阿含第八卷

八鬼子母先食人民佛藏其子然後受化

昔有一母人甚多子息性惡無慈喜盜人子殺而噉

之亾子之家不知誰取街巷涕哭如是非一阿難出行輒見涕哭還已共議傷亡子家佛知故問衆何等議阿難白佛言向行分衛見人啼哭問之皆云生亡我子不知尸處佛便爲阿難說是國中盜人子者非凡夫人是鬼子母今生作人喜盜人子是母有千子五百子在天上五百子在人間千子皆爲鬼王一王者從數萬鬼如是五百鬼王在天上燒諸天五百鬼王在世間燒帝王人民如是五百鬼王天亦無奈何阿難言鬼子母在是國中寧可勅令不盜人子耶佛言大善阿難言用何方便佛語阿難到是母所伺其

出已斂取其子著精舍中卽往伺斂得數十子逕精舍中母來不見便捨他子不敢復殺行索其子徧不知處行道啼哭如是十日母便自躡自撲仰天大呼不復飲食佛遣沙門往問卽報沙門言亡多子故哭耳沙門又言汝欲得子不報言欲得沙門言汝審欲得者可往問佛可得汝子母聞是語歡喜意解便到佛所爲佛作禮佛卽問母何爲啼哭母報言亡我子故佛問汝捨汝子至何所而亡汝子母卽默然如是不至三母知盜人子爲惡卽起作禮我愚癡故佛復問言汝有子愛之不母言我有子坐起常欲著我傍佛

復問曰汝有子知愛之何故日行盜他人子他人有子亦如汝愛之亡子之家亦行道啼哭如汝汝反盜人子殺噉之死後當入太山地獄汝寧欲得汝子不母卽頭面著地願佛哀我佛言汝子若在汝寧能自悔不若能自悔當還汝子母言我能自悔佛言汝能自悔當作何等自悔母言聽佛教誡當隨佛語佛還我子佛言審如汝語授以五戒汝有千子皆爲說名五百子在天上五百子在世間燒諸天人汝子作鬼王將數萬鬼如是不可稱數或稱樹木神地神水神及船車舍宅閭冥夢寤恐怖怪異種種之神如是等

稱令人祠祀烹殺飲食不能護活人命但增益罪是愚癡人不知坐思貧窮鬼子母聞佛說一心自悔卽得須陀洹道長跪白佛言願佛哀我欲止佛精舍傍我欲呼千子我欲使與佛結要我欲報彼天上天下人恩佛言善哉如汝有是意大善佛言便止佛精舍邊其國中人民無子者來求子當與之子自在所願我當勸子往使隨護人不得復妄燒之欲從鬼子母求願者名浮陀摩尼鉢姊名炙匿天上天下鬼屬是摩尼鉢主四海內船車治生有財產皆屬摩尼鉢摩尼鉢與佛結要受戒主護人財物炙匿主人若有產

生當往救之

出鬼子母經

九屈摩夜叉請佛設房及燈明

時屈摩夜叉鬼來詣佛所稽首佛足退住一面時屈摩鬼白佛言世尊今請世尊與諸大衆於此夜宿世尊默然是時屈摩化作五百重閣房舍卧具坐牀踞牀俱執褥枕各五百具又化作五百燈明無諸煙燄

出雜阿含經第四十九卷

十魔王燒目連爲說先身爲魔事

爾時目連夜冥經行弊魔自化徹影入目連腹目連入三昧觀察其原卽謂弊魔且出且出莫燒佛弟子

長夜獲苦魔心念言今此沙門未曾見我橫造惡語正使其師尚不知吾況其弟子目連報曰吾復知卿卽心所念魔卽恐懼已覺我矣卽化徹身出住其前目連告魔過去之世拘樓秦佛時我曾爲魔號曰瞋恨吾有一姊名曰黯黑汝爲作子以是知之是吾姊子時佛出世有二弟子一曰洪音二曰知想何故名曰洪音住於梵天聲咳出聲聞于三千知想者獨處閑居坐山樹下三昧正受牧牛牧羊人擔薪負草各相謂言此已命過共闍維之知想從三昧起入城分

衛

出弊魔試目連經又出中阿含經第二十七卷

十一鬼得他心害怨女人

曾聞有一女人爲餓鬼所持卽以呪術而問鬼言何以惱他女人鬼答之言此女人者是我怨家五百世中而常殺我我亦五百世中斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨爾時女人作如是言我今已捨怨心鬼觀女人雖口言捨而心不放卽斷其命

出妙麗曇婆沙

經第八卷

十二波旬燒固文殊

魔設供饌化作四萬比丘著垢弊敗衣執持破鉢背悉露面貌醜惡跛蹇瘰癧心懷違懷受種種食

殊令諸化人鉢食常滿搏食在口體不得納身體不安自然蹕地問於魔言比丘何故不食魔曰是欲死矣文殊曰無毒之人豈復行垢毒耶有姪怒癡人是則爲毒因爲說法我無是毒五百諸天從魔來者發菩提心

出文殊現寶藏經下卷

十三餓鬼請問目連所因得苦

目連至恒河邊見五百餓鬼羣來趣水有守水鬼鐵杖驅逐令不得近於是諸鬼還請目連禮目連足各問其罪一鬼曰我受此身常患熱渴先聞恒河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身試飲一口五臟焦爛臭不

可當何因緣故受如此罪目連曰汝先世時作相師
相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱審諦以動人心
許惑欺誑以求財利迷惑衆生失如意事復有一鬼
言我常爲大狗利牙赤白來噉我肉唯有骨在風來
吹起肉續復生狗復來噉此苦何因目連答言汝前
世時作天祠主常教衆生殺羊以血祠天汝自食肉
是故今日以肉償之復有一鬼言我常身上有糞周
徧塗墁亦復噉之是罪何因目連答曰汝前世時作
婆羅門惡邪不信道人乞食取鉢盛滿糞以飯著上
持與道人道人持還以手食飯糞汙其手是故今日

受如此罪復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手腳其
細如針不得飲食何因此苦目連答言汝前世時作
聚落主自恃豪貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢
困衆生復有一鬼言我常趣溷欲噉食糞有大羣鬼
捉杖驅我不得近廁口中爛是飢困無賴何因如此
目連答言汝前世時作佛圖主有諸白衣供養衆僧
供辦食具汝以麤供設客僧細者自食復有一鬼言
我身上遍滿生舌斧來斫舌斷斷續復生如此不已
何因故爾目連答言汝前世時作道人衆僧差作蜜
漿石蜜塊大難消以斧斫之盜心噉一口以是因緣

還斫舌也復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直入我口入腹五臟焦爛出還復入何因故受此罪目連答言汝前世時作沙彌行果菰子到其師所敬其師故偏心與多實長七枚復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因故爾目連答曰汝前世時與衆僧作餅盜心取二番挾兩腋底復有一鬼言我九極大如甕行時擔著肩上任則坐上進止患苦何因故爾目連答言汝前世時作市令常以輕秤小斗與重秤大斗取常自欲得大利於已侵剋餘人復有一鬼言我常兩肩有眼胸有口鼻常無有頭

何因故爾目連答言汝前世時恒作魁膾弟子若殺罪人時汝常有歡喜心以繩著結挽之復有一鬼言我常有熱鐵針入出我身受苦無賴何因故爾目連答言汝前世時作調馬師或作調象象馬難制汝以鐵針刺腳又時牛遲亦以針刺復有一鬼言我身常有火焦然懊惱何因故爾目連答言汝前世時作國王夫人更一夫人王甚幸愛常生妬心伺欲危害值王卧起去時所愛夫人眠猶未起著衣卽生惡心正值作餅有熱麻油卽以灌其腹腹爛卽死復有一鬼言常有旋風迴轉我身不得自在隨意東西心常惱

悶何因故爾目連答言汝前世時常作卜師或時實語或時妄語迷惑人心不得隨意復有一鬼言我身常如塊肉無有手脚耳鼻等恒爲蟲鳥所食罪苦難堪何因緣故答言汝前世時常與他藥墮他兒胎復有一鬼言常有熱鐵籠籠絡我身焦熱懊惱何因受此目連答言汝前世時常以羅網掩捕魚鳥復有一鬼言我常以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因故爾答言汝前世時姪犯外色常畏人見或畏其夫捉縛打殺或畏官法戮之都市恐怖相續復有一鬼問曰我受此身肩上有銅瓶

滿中煒銅手提一杓取自灌頭舉體焦爛如是受苦無數無量有何罪咎答言汝前身時出家爲道僧典飲食以一酥瓶私著餘處有客道人來者不與之去已出酥行與舊僧此酥是招提僧物一切有分此人藏隱雖與不等由是緣故受此罪也

出經藏經

十四惡鬼見帝釋形稍醜滅

釋提桓因在普集講堂與玉女共相娛樂是時有天子白帝釋言瞿翼當知今有惡鬼在尊座上今三十三天極懷恚怒鬼轉端正顏貌勝常釋提桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼往至鬼所相去不遠自稱

撰述

釋名

卷

林

姓名吾是釋提桓因諸天之主惡鬼轉醜可惡稍稍

省我出增一阿舍經

七卷

十五鬼還鞭其故屍

昔外國有人死魂還自鞭其尸傍人問曰是人已死何以復鞭報曰此是我故身爲我作惡見經戒不讀偷盜欺詐犯人婦女不孝父母兄弟惜財不肯布施今死令我墮惡道中勤苦毒痛不可復言是故來鞭之耳

出譬喻經

經律異相卷第四十六

音釋

搗徒官切齋補西切關缺規切矚朱欽切璫都郎切

平之捶主藥切淤依據切睽失冉切腋夷益切左

脅虛業切燒乃了切膾古外切擊蒲紅切濁胡因切

鎖蘇果切騰徒登切囊可切黠烏感切體壹結切瘥才何切正

僂龍主切據其據切搏徒官切體食塞切瘥才何切正

傷僂主切據其據切搏徒官切體食塞切瘥才何切正

也傷僂主切據其據切搏徒官切體食塞切瘥才何切正

浮渡居士吳用先施贊刻此

經律異相第四十六卷計字七千七百九十一

七箇釋性學對上元王自謙書句容潘河刻

萬曆壬子歲冬十月徑山化城識

經律異相卷第四十七

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

雜獸畜生部第三十七

師子第一

有七種

一師子王爲獼猴欲捨命

過去世有一師子王在深山窟常作是念我是一切獸中之王力能視護一切諸獸山中有二獼猴共生二子時二獼猴問師子王王若能護一切獸者我今二子以相委付我欲餘行求覓飲食時師子王即便許之獼猴言可二子卽捨而行是時山中有一鷲鳥

王厥名利見師子王睡即便搏取獼猴二子處驗而住師子既寤卽白鷺言

我今固請

見爲放之

莫令失信

生我慚愧

鷺王答曰

我能飛行空

無畏過汝界

若欲護二子

爲我應捨身

師子又曰

我今護二子

捨身如枯草

護身而妄語

云何得稱行

說是偈已卽至高處欲捨其身鷺王復曰

爲他能捨身

則受無上樂

施汝獼猴子

願王莫自害

出大集經
第十卷

二師子王有十一勝事

師子王生住深山大谷方頰巨骨身肉肥滿頭大眼長眉高而廣口鼻罇方齒齊而利吐赤白舌雙耳高上脩脊細腰其腹不現六牙長尾鬣髦光潤自知氣力牙爪鋒鋷四足據地安住巖穴振尾出聲若有能具如是相者知真師子王晨朝出穴頻伸欠咭四向顧視發聲震吼爲十一事一壞實非師子詐作師

子二自試身力三令住處淨四使子知處五羣輩中
無怖心六睡者得覺七諸獸不敢放逸八諸獸得來
依附九調大香象十告諸子息十一莊嚴眷屬凡聞
師子吼水性深潛陸行藏穴高飛墮落廐中香象震
鎖斷絕失糞怖走猶如野干雖學師子至百千年終
不能作師子之吼若師子子生始三歲則能哮吼香
山徑有師子飛鳥走獸絕跡不闕一切畜生師子爲
最

出涅槃第二十五

卷又出大智論

三師子食象哽死木雀爲拔得穌後遂忘恩

佛告目連勇智菩薩昔光明佛時作師子王吾爲梵
志修於淨行時師子王晨朝時立六處不動奮迅身
體使大雷吼走獸伏住飛者墮落然後乃起曠野山
澤案行屬界求覓羣獸逢一象王殺而食之髀骨哽
咽死而復穌時有木雀與吾拔骨後若得食當相報
恩木雀聞之入口盡力拔骨乃得去之時師子王後
日求食大殺羣獸木雀在側少多求恩師子不報佛
告目連時師子王以此偈報木雀曰

吾爲師子王 以殺爲家業 噉肉飲其血
以此爲常饌 汝旣不自量 脫吾牙出難
還得出吾口 此恩何可忘

爾時木雀復以此偈報師子曰

我雖是小鳥 識恩不惜死 但王不念恩

自負言誓重 若能小寬弘 少多見惠者

沒命終不恨 不敢有譏論

時師子王竟不報恩捨之而去木雀自念吾恩極重反見輕賤今當追逐要伺子便不報恩者終不行世在在處處終不相離時師子王復殺群獸恣意食之飽便睡眠無所畏懼時彼木雀飛趣師子當立額上盡其力勢喙一眼壞師子驚起左右顧視不見餘獸唯見木雀獨在樹上時師子王語木雀曰汝今何爲

乃壞吾目時彼木雀以偈報之

重恩不知報 乃復生害心 今畱汝一目

此恩何可忘 汝雖獸中王 所行無反復

從是各自休 莫復作緣對

師子王者今勇智菩薩是時木雀者今目憊連是

出菩薩經

第九卷

四師子有二子爲獵者所殺同生長者家得道昔者山中有兩比丘閑居行道逮得神通去之不遠有一師子產生二子養之稍大欲行所索持子寄二道人窟邊求食或五日一還見與道人相近附遂復

捨行日月轉久後日道人各行不在獵師遇之意欲射之獸迸入林獵師意念此數與道人相依附吾作道人被服爾乃得之巖窟中有畱袈裟法衣獵師著往師子所師子謂是道人喜共赴之獵師打殺剥取其皮作裘賣之道人行還不見師子求之不得定意觀之知爲獵客所殺便以神足追而奪之以爲坐褥恒摩挲呪願欲令解脫未久復坐禪觀知趣何道而爲中國大長者家作雙生子始入胞胎其母未覺道人卽問長者何所渴乏曰吾家大富唯乏兒子道人語之吾能使有兒長者大喜爾爲蒙恩道人語曰若

必得子何以報恩曰長大便當給道人爲弟子道人呪願而去從是遂覺有娠後生二男相似如一年轉八歲復來到其家兒有宿緣自然愛敬道人語長者識昔約不長者以本誓不得已便以二兒各施道人道人將作沙彌精進未久亦皆得道亦恒自坐皮上試共坐禪觀此皮神所生便知是已身故皮展轉相照便共至師前禮足謝曰蒙師大恩

出譬喻經第五卷

五師子王墮井爲野干所救

過去世近雪山下有師子獸王作五百師子主是師子王後時老病瘦眼暗在諸師子前行墮空井中五

百師子皆捨離去爾時有一野干見師子王作是念言我所以得此林住安樂飽滿肉者由師子王今墮急處云何當報時此井邊有渠流水野干即以口脚通水水入滿井師子浮出時此林神而說偈言

身雖自雄健 應以弱爲友 小野干能救

師子王井難

佛言師子王者我身是五百師子者諸比丘是野干者阿難是也

出十誦律雜誦卷第一

六師子虎爲善友野干兩舌分身喪命

過去世雪山山下有二獸一名好毛師子二名好牙虎

共爲善知識閉目相舐是二獸恒得軟好肉噉去是不遠有兩舌野干作是念我至二獸邊言我與汝作第三伴汝聽我入師子虎言隨意兩舌野干噉二獸殘肉身體肥大作是念是好毛師子好牙虎共爲善知識更相親愛閉目相舐恒噉好肉或時不得必當噉我我先方便令心別離語師子言虎有惡心於汝師子食噉皆是我力師子言云何得知兩舌野干答言虎明日見汝時閉目舐汝毛者當知惡相往語虎言師子於汝有惡心言有所食噉皆是我力虎言云何得知答言明日見汝時閉目舐汝毛者當知惡相

是二知識中虎生畏想是故先往師子所言汝於我
生惡心耶師子言誰作是語答言兩舌野干好毛復
問言汝於我亦生惡心耶虎言不也虎語師子言汝
若有是惡語者不得共作善知識好毛言是兩舌野
干有如此言云何不喜共我住耶卽說偈言

若信是惡言

則速別離去

當壞其愁憂

瞋恨不離心

凡爲善知識

不以他語離

不信欲除者

若信他別離

則爲其所食

不信兩舌者

還共作和合

所懷相向說

心言柔軟

應作善知識

和合如水乳

今此弊小蟲

生來性自惡

一頭而兩舌

殺之則和合

虎與師子驗事實已共捉野干破作二分

出十誦律二誦第三

卷又出四分初分第九卷文同又出彌沙塞律第六卷又出野干兩舌經略同

七師子等十二獸更次教化

闍浮提外東方海中有瑠璃山名之爲潮高二十由
旬具種種實其山有窟名種種色是昔菩薩所住之
處縱廣一由旬高六由旬有一毒蛇在中而住修聲
聞慈復有一窟名曰無死高廣亦爾是昔菩薩所住
之處中有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善住高廣

撰述
亦爾昔菩薩處中有一羊修聲聞慈其山樹神名曰
無勝有羅刹女名曰善行各有五百眷屬圍遶是二
女人常共供養如是三獸閻浮提外南方海中有玻
瓈山高二十由旬有窟名曰上色縱廣高下亦復如
是亦是菩薩昔所住處有一獼猴修聲聞慈復有窟
名曰誓願高廣亦爾昔菩薩處中有一鷄修聲聞慈
復有一窟名曰法林高廣亦爾昔菩薩處中有一犬
修聲聞慈中有火神有羅刹女名曰眼見各有五百
眷屬圍遶是二女人常共供養是三鳥獸閻浮提外
西方海中有一銀山名菩提月高二十由旬中有一

窟名曰金剛高廣亦爾昔菩薩處中有一猪修聲聞
慈復有一窟名香功德高廣亦爾昔菩薩處中有一
鼠修聲聞慈復有一窟名高功德高廣亦爾昔菩薩
處中有一牛修聲聞慈山有風神名曰動風有羅刹
女名曰無護各有五百眷屬圍遶是二女人常共供
養如是三獸閻浮提外北方海中有一金山名功德
相高二十由旬中有一窟名爲明星廣一由旬高六
由旬昔菩薩處中有一師子修聲聞慈復有一窟名
曰淨道高廣亦爾昔菩薩處中有一兔修聲聞慈復
有一窟名曰喜樂高廣亦爾昔菩薩處中有一龍修

聲聞慈山有水神名曰水天有羅刹女名修慚愧各有五百眷屬是二女人常共供養如是三獸是十二獸晝夜常行閻浮提內人天恭敬功德成就已於諸佛發深重願一日一夜常令一獸遊行教化餘十一獸安住修慈周而復始七月一日鼠初遊行以聲聞承教化一切鼠身衆生令離惡業勸修善事如是次身至十三日鼠復還行乃至盡十二月至十二歲亦復如是是故此土多有功德乃至畜獸亦能教化是故他方菩薩常應恭敬此佛世界若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲身親見是十二獸欲得大智大定

大神通力欲受一切所有典籍欲增善法是人當以白土作山縱廣七尺高十二尺種種香塗金薄薄之四邊周市二十尺所散瞻婆華當以銅器盛諸種種非時之漿置之四面清淨持戒日三洗浴敬信三寶離山三丈正東而立誦如是呪住十五日當於山上見初月像爾時則知見十二獸見已所願隨意即得若能修行苦行即得眼見是十二獸諸菩薩等或作天像或作鬼像鳥獸之像遊閻浮提教化如是種類衆生若爲人天調伏衆生是不爲難若爲畜生調伏衆生是乃爲難

出大集經第四卷

撰述

象第二

種有四

一象王供養佛

佛獨遊行欲求靜寂到憍薩羅國波利羅耶娑羅林寶樹下住時五百羣象象行王恒在後常得濁水殘草獸其羣象獨來樹下遙見佛以鼻拔草蹈地令平以鼻盛水灑塵草鋪爲座屈膝請佛令坐三月供養佛知象意卽受其請而說頌曰

獨善無憂

如空野象

樂戒學行

奚用伴爲

時象王取好藕根淨洗授與世尊如是三月

出僧祇律第十一

卷七

二善住象王爲轉輪王寶

有一象王名曰善住身體純白七處平住力能飛行赤首身毛雜色六牙纖腩與八千象王以爲眷屬住香山娑羅樹下娑羅樹王有八千浴池縱廣五十由旬其水清涼以七寶爲塹五色雜華集間池內象王念欲入池八千象應念而至有持蓋扇者有唱讚前導者或有爲王洗尾背髀足者有拔華根與王食者有采華散王上者八千象亦復洗浴共相娛樂大小便利諸夜叉鬼移出林外

十誦律云阿耨達池有善住象王宮殿增一阿含云

支那

金華藏卷七

目七

香嶺山側有八釋提桓因所乘最下小象轉輪聖王
乘之名曰象寶金壁山中有八萬巖窟八萬象王止
憩其中身色純白頭有雜色口有六牙齒間金鈿出
阿舍經第十八卷又
出增一阿舍樓炭經

三象子生而失母爲仙人所養

往古世時有閑居一象象生一子墮地未久其母終
亡去彼不遠仙人所處有大威神功德具足志懷大
哀遙見象子其母命終纔能舉足東西遊濇不能自
活卽時扶還所止飲食之以水果彼時象子仁和賢
善功德殊妙樂于義理旣得安樂無有憂患於時仙

人卧起同處身形轉長衣毛鮮澤則以水漿供養仙
人并好果蓏然後自食仙人愍哀觀其德行愛念如
子視之無厭時天帝釋卽時發念今此仙人志在象
子倚念無厭今我寧可別令愁感時天帝釋示現試
之化使象子忽然死地而血流離仙人見象子死愁
憂涕泣餘仙人聞來諫曉之不能除憂時天帝釋住
在虛空爲仙人說偈時天帝釋令象子活仙人大喜
仙人者和尚身是象子者死弟子是也天帝釋者則
我身也出佛說弟
子過命經

四象獼猴鷄共爲親友

過去世時有三親友象獼猴鷄鳥

僧祇律第二十卷云巖多鳥依

一尼拘律樹止共相謂言旣同依此木宜相恭敬獼

猴鷄鳥共問象言汝憶事近遠象言我憶小時行此

樹齊盡我腹象與鷄問獼猴獼猴答言我憶小時此

樹舉手及頭

僧祇律云尿此樹上

象語獼猴汝生年多我象與

獼猴共問鷄鷄言我憶雪山右面有大尼拘律樹我

食果子來此便轉卽生此樹共相謂言鷄生年多象

以獼猴置其頭上獼猴以鷄置其肩上共遊人間從

村至村從邑至邑常說偈言

若人能懷法 必敬諸長老 現世有名譽

將來生善道

時鷄說如是法人皆隨從法訓流布汝等於我法中

出家應更相恭敬如是佛法流布自今已去聽隨長

幼恭敬禮拜迎逆問訊時諸比丘聞佛教諸比丘長

幼相次恭敬禮拜

出四分律第四分第一卷又上誦律七法第六卷畧同

馬第三種一

一婆羅醯馬王爲轉輪王寶

馬王名婆羅醯宮殿住在大海洲內明月山有八千

馬以爲眷屬若轉輪聖王出世取最小者以爲馬寶

給王乘御

出增一阿含經

牛第四有四種

一大牛被賣走趣如來佛說往緣死得生天

有遠方民將一大牛肥盛有力賣與舍衛城人城人買欲以殺之在城門中與佛相遇牛遙覩佛心中悲喜絕鎖馳走人不能制直趣如來屈前兩腳悲鳴淚出口自說言大聖難遭億世時有唯垂弘慈一見濟拔佛言甚可久遠世時有轉輪王王四天下千子七寶治以正法人民安寧又有四德視民如子民奉猶父沙門梵志長者人民身未曾病四域宣德徹于十方王出遊四方還欲向宮逢見親舊爲債主所拘云

負五十兩金繫縛著樹王七寶侍從停住不進怪之所以報云解之令去當倍卿百兩卽解還家其人數數詣王宮門求金不得債主已避不知處所遂在生死周旋往來無數之劫不償所直至于今生墮此牛中債主所賣數千兩金時轉輪王則我身是其債主者此牛是也佛爲聖王保之爲償竟不與之故來求救佛告牛主佛爲卿分衛倍償牛直牛主不肯還欲得牛佛復重告吾秤牛身斤兩輕重與若干金故不肯與矣時釋梵天悉俱來下白佛萬千億兩吾等致之將牛到祇洹中七日命盡忽生天上尋自憶識念

佛功德來還人間散華供養報佛恩德佛爲說經卽得立不退地無生法忍乃還天上

出生經
第四卷

二水牛王忍獼猴辱

過去世有異曠野水牛王頓止其中遊行食草而飲泉水時水牛王與衆眷屬有所至湊獨在其前顏貌姝好威神巍巍名德超異忍辱和雅行止安詳有一獼猴住在道邊見水牛王與眷屬俱心懷忿怒興干嫉妬便卽揚塵瓦石而坐擲之輕慢毀辱水牛默然受之不報行過未久更有一部水牛王尋從後來獼猴見之亦復罵詈揚塵打擲後一部衆見前牛王默

然不校効之忍辱不以爲恨是等眷屬過去未久有一水牛情尋從後來隨逐羣牛於是獼猴逐之罵詈毀辱輕易水情懷恨不喜見前等類忍辱不恨亦復學効去道不遠大叢樹間時有樹神遊居其中問水牛王卿等何故覩此獼猴猥見罵詈而反忍辱默然不應水牛報曰

彼輕辱毀我 又當加施人 彼人當加報

爾乃得抵患

諸水牛過去未久有諸梵志大衆羣輩仙人之等從道而來時彼獼猴亦復毀辱諸梵志等卽時捕捉脚

踢殺之於是樹神卽復頌曰

罪惡不腐朽 殃熟乃遭患 罪惡今已滿

諸殃不壞爛

佛言水牛王卽我是爲菩薩時墮罪爲水牛中王常
行忍辱修四等心慈悲喜護自致得佛

出生經
第四卷

三二牛角力牽載

過去有人有一黑牛復有一人亦有一牛爲財物故
唱言誰牛力勝我牛者若勝我輪物若不如者輸我
物時黑牛主答言可爾時載重物繫牛車左共相輕
喚謂黑曲角以杖擊之牽是車去牛聞之卽失色力

不能挽重上坂時黑牛主大輸財物是得物人後復
更唱令黑牛聞聲卽語其主可答言爾主言不能所
以然者汝弊黑牛大輸我物今復作者輸我物盡牛
語主言先在衆前形相輕我聞惡名故卽失色力是
故不能挽重上坂今授主語莫出惡言在他前時便
語我言汝是好黑大牛生來良吉角廣且圓主受牛
語卽便洗刷塗角著好華鬘繫車右邊柔輦愛語大
吉黑牛廣角大力牽是車去是牛聞是柔輦愛語故
卽得色力牽重得上坂時黑牛主先所失物更再三
倍得之是牛主得大利已心甚歡喜卽說偈曰

載重入深轍 隨我語能去 是故應軟語
不應生惡語 軟語有色力 是牛能牽車

我獲大財物 身心得喜樂

佛語諸比丘畜生聞形相語尚失色力何況於人

出

誦律二誦第三卷又出四
分律初分第七卷畧同

四迦羅越牛自說前身負一千錢三反作牛不

了

昔大迦羅越出錢爲業有二人舉錢一萬至時還之
後日二人復相謂言我曹更各舉十萬後不還之有
牛繫在籬裏語二人言我先世時坐負主人一千錢

不還償三反作牛猶故不了況君欲取十萬罪無畢
時二人驚怪會天已曉主人出二人說牛之語主人
卽便放著羣中不復取用呪願此牛自今已後莫復
更受此畜生身若有餘錢一以布施牛後命過得生
人中

出譬
喻經

驢第五

有二
種

一有驢挽車日行五百里

昔人有驢以用挽車日行數百里語其弟言莫放驢
使與驢相見弟怪之自思念云夫智者相得其則歡
喜諛諂相得其亦歡喜物類相得無不歡喜弟故放

驢令得相見亦不鳴咽相齾不食兄後駕之便卧不行兄便大瞋截其毛耳驢得苦痛復行如前驢語大家君弟放我見惡知識我問何肥答曰給陶家公負土得惡道便卧不行公便步擔土去放我道邊食得食好草歸得芻穀是以得肥問我何瘦答曰挽車日行五百里飲食輒軻是以瘦耳謂放得肥反見髡剃不敢復卧乞得生活主愍之放令解脫

出十卷譬喻經第八卷

二驢効羣牛爲牛所殺

羣牛志性調良所至到處擇軟美草食選清涼水飲時有一驢便作是念我亦効其飲食卽入牛羣前脚

跑地觸燒彼牛効其鳴吼而不能改其聲自稱我亦是牛牛角觸殺捨之而去

出增一阿含第二十卷

狗第六

有種

一狗乞食不得詣官訟主人

佛在舍衛國過去世有狗捨自家至他家乞食入他家時身在門內尾在門外時主人居士打不與食狗詣衆官言是居士我至其家乞食不與我食反打我不破狗法衆官問言狗有何法答言我在自家隨意坐卧至他家時身入門內尾著門外衆官言喚居士來問言汝實打狗不與食耶答言實爾衆官問狗

言此人應云何治狗言與此舍衛城大居士職何以故答我昔在此舍衛城中作大居士以身口作惡故受是狗身是人惡甚於我若令是人得力勢者當大作惡令入地獄極受苦惱

出十誦律第三誦第一卷

二狗子被殺時見沙門命終生豪貴家

昔有一國穀米勇貴人民飢餓時有沙門入城分衛一無所獲次至長者大豪貴門得麤惡飯適欲出城逢一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知有狗子而欲殺之故問其人何所齋持答曰空行又問吾以見之願持示我食

質狗子令命得濟其人答曰不能相與如是至三殷勤喻請其人抵突不肯隨言又言可以示我其人卽出以示沙門舉飯飼狗子摩挲呪願狗子淚出卿罪所致不得自在使爾世世罪滅福生離狗子身得生爲人值遇三寶狗子得食善心生馬命過卽生豪貴大長者家適生墮地便有慈心時彼沙門次到長者門裏分衛時長者子年已七歲見彼沙門憶識本緣便前稽首禮沙門足請前供養還白父母今我欲逐此大和尚奉受經戒爲作弟子父母愛重不肯聽之小兒啼泣不肯飲食不欲聽去我便就死父母便聽

隨師學道除去鬚髮被三法衣便得三昧立不退轉
開化一切發大道意

出迦葉詰
阿難經

三白狗生前世見家被好供給跑出先身所藏
之物

佛詣舍衛城遊行分衛時到鸚鵡摩牢兜羅子家遇
其不在家有白狗名具坐好褥上以金鉢食粳米肉
白狗遙見世尊從遠而來見已便吠世尊言止白狗
不須作是聲汝本吟哦

梵志乞
食意

於是白狗極大瞋恚

下牀褥已至門闥下伏寂然而住後摩牢兜羅子還
見問邊人曰誰觸娆狗而今憂感邊人答曰今日有

沙門瞿曇來詣家乞食狗吠之瞿曇言止白狗汝不
應作是聲汝本吟哦狗恚不樂鸚鵡摩牢兜羅子遙
罵世尊誹謗瞋恚詣孤獨園世尊遙見鸚鵡摩牢兜
羅子來告諸比丘此人瞋恚身壞生泥犁中彼時鸚
鵡摩牢兜羅子白世尊曰沙門瞿曇今至我家乞食
白狗於汝有何咎而今不樂佛言白狗見我而吠我
言白狗汝不應作是聲汝本吟哦而白狗瞋恚瞿曇
此白狗本是我何等親屬佛止摩牢不須問汝或能
憂感不樂如是再三世尊曰此摩牢白狗前所生是
汝父名兜羅倍增瞋恚我父兜羅常行施與常事於

火身壞死已生梵天上何故當生狗中此摩牢以汝增上慢我父兜羅後亦復爾生弊惡狗中而說偈曰

梵志增上慢 此中生六趣 鷄猪狗野狐

驢邪地獄中

佛言若不信我說者便可還家語白狗言汝本生時是我父兜羅者還上牀褥當於金鉢中食粳米肉當示我父遺財汝本藏舉我不知處於是鸚鵡摩牢兜羅子聞世尊所說善思惟念還至家已見語白狗彼時白狗便還上牀褥坐於金鉢中食粳米肉至本卧處牀四脚下以口足跑地於是鸚鵡摩牢兜羅子大

得錢財歡喜心生以右膝著地向祇樹園自稱姓字真實沙門語實不妄三自稱已出舍衛城往詣祇樹世尊遙見告諸比丘汝見彼鸚鵡摩牢兜羅子來不唯然世尊若以此時兜羅子命終者生於善處於我有善心故衆生因善心故身壞死時生善處天上彼時鸚鵡摩牢兜羅子往世尊所面相慰勞竟云佛言無有異

出中阿含經第三十九卷鸚鵡章

四弊狗因一比丘得生善心

有一長者財富無數有一弊狗常喜嚙人凡人不得妄入其門有一比丘聰明智慧聖達難逮入其門乞

值狗出卧不覺入時長者設食狗覺方見念出卧不覺沙門得入今旣已坐當奈之何若獨食者出必嚙殺噉其腹中所食美膳若分我食乃原之耳沙門知其心念自食一搏與狗一搏狗喜生慈向於沙門前舐其足後出門卧曾被其嚙入劒斫其頭卽生長者夫人腹中生後短命尋復終亡復生彼國餘長者家年十餘歲見一沙門前迎爲禮啓其父母請爲我師施設供養尋受經戒再化家中一切大小誦經念道因報二親求爲沙門不受具足供養和尚日夜不懈和尚滅後乃受戒德

出十卷譬喻經第六卷

鹿第七

有二種

一鹿母落琮乞與子別還來就死

昔者有鹿數百爲羣隨逐美草侵犯人邑國王出獵遂各分近有一母鹿懷妊獨遊被逐飢疲失侶時生二子捨行求食斃悸失厝墮獵琮中悲鳴欲出不能得脫獵師聞聲便往視之見鹿心喜卽前欲殺鹿乃叩頭求哀自陳向生二子尚小無知始視蒙蒙未曉東西乞假須臾暫還視子將示水草使得生活旋來就死不違信誓獵者驚怪卽答鹿曰一切世人尚無至誠況汝鹿身從死得脫豈有還期鹿復報言聽則

子存留則子亡說偈言

我身爲畜獸 遊處於山藪 賤生貪軀命

不能故送死 今來入君涼 分當就刀机

不惜腥臊身 但憐二子耳

獵者甚奇甚異意猶有貪又答鹿曰夫巧僞無實姦
詐難信虛華萬端狡猾非一愛身重死堪能効命人
之無良由難爲期而況禽獸去豈復還固不放汝鹿
復垂淚以偈報言

雖身爲賤畜 不識仁義方 奈何受慈恩
一去不復還 寧就分裂痛 無爲虛誑存

哀傷二子窮 乞假須臾間 世若有惡人
鬪亂比丘僧 破塔壞佛寺 及殺阿羅漢
反逆害父母 妻子及奴婢 設我不來還
罪大過於是

獵者重聞鹿言心益悚然乃却歎曰惟我處世得生
爲人愚惑癡冥背恩薄義殘害衆生殺獵爲業詐僞
苟得貪求無厭不知非常識別三尊鹿之所言有殊
於人信誓叩至情見盡忠便前解涼放之令去於是
鹿還至其子所低頭鳴吟舐子身體一悲一喜並說
偈言

一切恩愛會 皆由因緣合 合會有別離
無常難得久 今我爲爾母 恒恐不自保
生世多畏懼 命危於晨露

於是鹿母將其二子示好水草垂淚交流說偈別言
吾朝行不遇 誤墮獵者手 卽時當屠割
碎身化糜朽 念汝求哀來 今當還就死
憐爾小早孤 努力自活已

鹿母說已便捨而去二子嗚呼悲戀慕從後追尋
頓仆復起母顧命曰爾還勿來無得母子并命俱死
吾沒心甘傷汝未識世間無常皆有離別我自薄命

爾生無怙何爲悲懷徒益憂患但當建志畢命於是
母復爲子說此偈言

吾前坐貪愛 今來受獸身 世生皆有死
無脫不終患 制意一離貪 然後乃大安
寧就說信死 終不欺誑生

子猶悲戀嗚呼啼哭相尋至于涼所東西求索乃見
獵者卧於樹下鹿母住立說偈覺言

前所可放鹿 今來還就死 恩流惠賤畜
得見辭二子 將行示水草 爲說非常苦
萬沒無遺恨 念恩不敢負

獵者於是忽覺驚起鹿復跪向重說偈言

君前見放去 德重過天地 賤獸被慈覆

赴信來就死 感仁恩難忘 不敢違命旨

雖還千反報 猶不畢恩紀

獵者見鹿篤信死義志節丹誠慈行發忠効應徵驗
捨生赴誓母子悲戀相尋而至慈感愍傷稽首謝曰

爲天是神祇 信義仁乃爾 恐懼情悚然

豈敢加逆害 寧自殺鄙身 害及其妻子

何忍向靈神 起想如毛髮

獵者卽便放鹿使去母子悲喜鳴聲呦呦偈謝獵者

賤畜生處世 應當克厨宰 卽時分烹俎

寬惠辭二子 天人重愛物 復蒙放赦原

德祐積無量 非口所能陳

獵者具以聞王國人咸知普感慈信獸之仁行有踰

於義莫不肅歎爲止殺獵鹿還鳴羣羣嘯侶遊集各寧

其所佛言時鹿者我身是二子者羅云末利母是也

時國王者舍利弗是射獵者阿難是

出鹿子經

二鹿王遭捕殺身以濟羣衆

昔國王遊獵作於場塋以捕羣鹿時有鹿王將鹿數

億次食美草入其場內守者閉門往白於王王大歡

喜鹿王卽知自念羣鹿所以來者由我一身耳當作
方計以濟衆命卽以身橫伏壘上使羣鹿蹈背而出
足傷其背皮肉了盡唯有骨在忍痛濟之皆以得出
勢自上岸四向顧視唯有一鹿不知求出鹿王命呼
乃來得出於是鹿王命絕墮壘

出十卷譬喻經第八卷

銘陀第八

一 銘陀獸剝皮濟獵師命

佛在羅閱耆闍崛山身有風患祇域醫王爲合酥藥
用三十二種日日服三十二兩時提婆達常懷嫉妬
心自高大望與佛齊効佛亦服注諸脉理身力微弱

苦惱啼喚世尊憐憫手摩其頭藥消病除看識佛手
曰悉達餘術世不承用復學醫道佛言提婆達懷惡
不但今日昔閻浮提城名波羅奈王名梵摩達凶暴
無慈忽夢一獸身毛金色毛端金光卽召獵師我夢
具以告之汝等求捕若得其皮當重賞汝若不得者
誅滅汝族時諸獵師憂愁憤憤聚會議計共募一人
令行求之若汝不吉還之亦當以物與汝妻子其人
自念分棄身命卽可當行涉嶮而去經久身弊天時
暑熱鬱蒸欲死悲悴而言誰有慈悲救我身命有一
野獸名曰銘陀身毛金色聞甚憐憫身入冷泉來就

裹抱小還有力將至水所爲其洗浴拾果食之體既平復而自念言今觀此獸王正求之然我垂死賴其濟命感恩未酬何心當害若復不獲彼諸獵師必被誅戮念是而悲銘陀問言以何不樂答心所懷銘陀語言此事莫憂我皮易得捨身無數未曾爲福今以身皮濟彼衆命如有所獲但剝取皮莫便絕命我以施汝終無悔恨獵師剝皮銘陀卽自立願今我以皮用施此人救彼愛命持此功德施及衆生用成佛道普度一切作此願已三千國土六反震動剝皮去後身肉赤裸血出流離後有八萬蠅蟻之屬集其身上

同時啖食時欲趣穴復恐傷害忍痛自持身不動搖死於彼中時諸蠅蟻食者身命終生天獵師擔皮上王王見奇之常敷用卧心安隱快樂獸銘陀者今我身是梵摩達王今提婆達多是八萬諸蟲我初成佛始轉法輪上八萬諸天得道者是

出賢愚經
第三卷

狐第九

一野狐從師子乞食得肥後爲師子所食

有野狐往從師子乞食每得殘餘往遂不息正值師子飢未得食便呼野狐鼻齾便取吞之未死咽中呼言大家活我師子心念養汝肥脆當持備之耳汝復

一撰述

何云

出十卷譬喻經第八卷

狼第十

一狼得他心害怨女嬰兒

有女置其嬰兒在於一處狼擔兒而走時人捕躡而語之言汝今何故擔他兒去狼答之言此小兒母是我怨家五百世中常食我兒我亦五百世中常殺其子若彼能捨舊怨之心我亦能捨時人語其兒母可捨怨心兒母答言我今已捨狼觀兒母雖口言捨而心不放害之而去

出抄毘曇第二十八卷

獼猴第十一

有六種

一獼猴等四獸與梵志結緣

昔有梵志年百二十少不娶妻無有姪洸靜處深山以茅爲廬蓬蒿爲蓆以水果蔬爲食不積財寶王聘不住端然無爲數千餘歲與禽獸相娛有四種獸一名狐二者獼猴三者獼四者兔此四獸於道人所聽經說戒如是積久食諸果蔬皆悉訖盡後道人意欲去此四大獸愁憂不樂共議言我曹各求供養獼猴取甘果來以上道人狐亦求食得一囊飯麩來以上道人獼入水取大魚來以上道人兔自思念我當用何等供養道人耶自念當持身供養耳便行取樵以

然火作炭往白道人言今我小薄請作炭入火中以
身上道人火爲不然道人感其仁義哀之遂止時梵
志者提和竭佛是免者我身是獼猴者舍利弗是狐
者阿難是獼者目捷連是

出舊雜譬喻經下卷

二獼猴奉佛鉢蜜

佛與諸比丘受師質婆羅門請還於耆闍河邊洗器
安羅樹林有獼猴行見一樹無蜂而有熱蜜來就阿
難求鉢阿難不與佛言但與獼猴得鉢

彌沙塞律云求佛鉢盛

滿蜜以奉世尊世尊不受令其水淨獼猴不解謂呼
有蟲將至水邊洗鉢水漾蜜中捧還上佛

賢愚經云淘却赤蟲

彌沙塞律見佛分布衆僧皆悉周徧獼猴歡喜騰躍

却舞墮坑而死爲師質婦胎後生男子形貌端正

彌沙

塞律云生三十三天後佛言於過去迦葉佛時有一

年少沙門見阿羅漢跳渡涇水謂凡比丘云汝飄疾

如獼猴後五百世中常爲獼猴

出賢愚經第十二卷又出彌沙塞律第十

卷又出僧祇律第二十九卷大同

三獼猴爲五百仙人師

如來於摩偷羅國涅槃百年後優婁漫陀山一邊有
五百緣覺一邊有五百仙人一邊有五百獼猴獼猴
主往緣覺間見諸緣覺生歡喜心取樹華果供養緣

覺作禮坐於僧末日日如是後諸緣覺皆入涅槃獼猴供養如本見諸緣覺不受便牽衣捉足亦復不動獼猴思惟皆已死矣啼哭懊惱復至五百仙人所皆卧荆棘中獼猴亦卧仙人復卧灰土上獼猴亦卧灰土上仙人五熱炙身獼猴亦復如是仙人手攀樹自懸獼猴撥其手令墮地常教化諸仙以四威儀既教化已於諸仙所端坐修定語仙人言汝等一切當如是坐時五百仙隨其坐禪諸仙無師說法於三十七品助菩提法思惟取證得緣覺道皆作是念我得聖道由此獼猴卽以香華飲食供養獼猴獼猴命終以

看水燒其身佛語阿難是獼猴者卽優波笈多於惡道中爲多衆生作饒益我涅槃後百餘年常有上事

出阿育王經第六卷

四五百獼猴効羅漢起佛圖

昔佛在羅閱祇國遣一羅漢各須漫持佛髮爪至罽賓國南山作佛圖寺五百羅漢常止其中旦夕燒香遶塔禮拜時彼山中有五百獼猴見道人供養塔寺卽便相將至深澗邊負漣泥石効作佛圖豎木立刹弊旛繫頭旦夕禮拜亦如道人時山水暴長五百獼猴一時漂沒魂神卽生第二忉利天上七寶殿舍衣

食自然各自念言從何所來得生天上卽以天眼自見本形獼猴之身効諸道人戲作塔寺雖身漂沒神得生天今當下報故屍之恩各將侍從華香妓樂臨故尸上散華燒香繞之七市時山中有五百婆羅門外學邪見不信罪福見諸天人散華作樂遶獼猴屍怪而問曰諸天光影巍巍乃爾何故屈意供養此尸諸天人言此屍是吾等故身具述本事等以此微福得生天上今故散華以報故身之恩戲爲塔寺獲福如此若當至心奉佛其德難喻卿等邪見不信正真百劫勤苦無所一得不如共至耆闍崛山禮事供養

得福無限卽皆欣然共至佛所五體作禮散華供養諸天人白佛我等近世獼猴之身蒙世尊之恩得生天上恨不見佛今故自歸重白佛言我等前世有何罪行受獼猴身雖作塔寺身被漂沒佛告天人不從空生往昔世時有五百年少婆羅門共行入山欲求仙道時山上有一沙門欲於山上泥治精舍下谷取水身輕若飛五百婆羅門興嫉妬意同聲笑之今此沙門上下飄疾甚如獼猴何足爲奇如是取水不止山水一來溺死不久佛告諸天人時上下沙門我身是也五百年少婆羅門者五百獼猴身是戲笑作罪

身受其報佛說偈言

戲笑爲惡

號泣受報

五百天人聞佛語已卽得道跡五百婆羅門聞罪福之報而自歎曰吾等學仙積有年數未蒙果報不如獼猴戲笑爲福得生天上佛德實妙稽首佛足願爲弟子佛言善來比丘卽成沙門精進得道

出法句經第一卷

五獼猴學禪墮樹死得生天上

昔有道人樹下坐禪誦經有一獼猴在樹上効之不覺墮樹而死得生天上

出雜譬喻經

六獼猴與婢共戲

昔者國王有一獼猴與婢共戲數數不止有一梵志謂王當別此婢與獼猴王曰何所能諧而令別離乎後婢持飯器并大杖從外來獼猴走來牽婢婢瞋以足排杖撾獼猴墮火燒其毛衣奔走入積薪中然及屋舍宮殿寶藏悉成灰燼王方悟梵志之言也

出獼猴與婢共戲致變經

兔第十二

一兔王依附道人投身火聚生兜率天

昔有兔王遊於山中與羣輩俱食果飲水行四等心慈悲喜護教諸眷屬悉令仁和勿爲衆惡畢脫此身

得爲人形可受道教時諸眷屬歡喜從教不敢違命
有一仙人處在林樹食果飲水獨修道行未曾遊放
逮四梵行慈悲喜護誦經念道音聲通利其音和雅
聞莫不欣於時兔王往附近之聽其誦經意中欣樂
不以爲猷與諸眷屬共齋果菰供養道人如是積日
經歷年月時冬寒至仙人欲還到於人間兔王見之
愁憂不樂心懷戀恨不欲令捨問何所趣在此日日
相見以爲娛樂飢渴忘食如依父母願留莫去仙人
報曰吾有四大當慎將護今冬寒至果菰已盡山水
冰凍又無巖窟可以居止故欲捨去依處人間分衛

求食頓止精舍過此冬寒當復相就勿以悒悒兔王
答曰吾等眷屬當行求果遠近莫索當相給足願一
屈意愍傷見濟假使捨去憂感之戀或不自全設使
今日無有供具便以我身供上道人道人見之感懷
哀念恕之至心當奈之何仙人事火前有生炭兔王
心念道人爲我是以默然便目舉身投於火中火大
熾盛道人欲救尋已命過生兜術天於菩薩身功德
特尊威神巍巍仙人見之爲道德故不惜身命愍傷
憐之亦自剋責絕穀不食尋時遷神處兜率天佛言
時兔王者則我身是仙人者定光佛是

出生經第三
第四卷又出

撰述

經 兔王

猫狸第十三

一猫狸吞鼠鼠食其藏

過去世時有一猫狸飢渴羸瘦於孔穴中伺求鼠子時鼠子出疾取吞之鼠子身小生入腹中食其內藏猫狸迷悶東西狂走遂至於死愚癡乞士不善護身心見諸女人而取色相出維阿舍經第四十七卷

鼠第十四

有二種

一鼠濟毗舍離王命

佛言迦蘭陀者是山鼠名時毗舍離王將諸妓女入

山遊戲王時疲倦眠一樹下妓女左右四散走戲時樹下窟中有大毒蛇聞王酒氣出欲螫王樹上有鼠從上來下鳴喚覺王蛇卽還縮王覺已復眠蛇又更出鼠復鳴喚下來覺王王起見大毒蛇卽生驚怖求諸妓女又復不見王自念言我今得活由鼠之恩思惟欲報時山邊有村卽命村中自今已後我之祿限悉迴供鼠因此鼠故卽號此村名迦蘭陀也是時村中有一長者有金錢四十億王卽賜長者位因此村名故號迦蘭陀長者出善見律毘婆沙第六卷

二鼠偷酥身長器中

昔有長者家持酥瓶高樓上覆蓋不固鼠入酥瓶晝
夜食噉身體遂長酥既噉盡鼠滿瓶裏狀似酥色有
人買酥是時長者取酥著於火上鼠在瓶裏便於瓶
中命終復化為酥賣與買人量取升斗骨沉在下
髀脚骨各自離解出甘露道經

校訛

第二十三紙第五行詒

南藏作始

音釋

獼猴

獼民早切

哽

古杏切咽塞也

驚

疾就切大鵬也

曼

初力切方正也

髮髦

髮祖紅切髦也髦莫衰切長毛也

呿

丘加切張貌

廐

居又切象馬舍

鷄

知滑

雀也

纖臍

纖思廉切臍丑凶切均也

塹

七豔切坑也

髀

股部禮切

鈿

金

華飾也

抵

抵當也輶車迹也

輶

渠管切

厝

舍故切

軻

車

我苦感切軻口

涼

其亮切施也

輶

渠管切

厝

舍故切

軻

車

憤心亂也

脆

此丙切物易斷也

蜀賓

梵語此云賤

捷

與指同

運

也物

者

生

二

者

拾

上

三

者

浮渡居士

吳用先

施貴

刻此

計字

一萬一千九百

餘

劉文元

刻

陽釋性融

對上元王

自謙書

貢州劉文元

刻

識

識

識

識

識

經律異相卷第四十八

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

禽畜生部第三十八

金翅第一

有二種

一生住所資

金翅鳥有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先本布施心高凌虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠以爲瓔珞變化萬端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食鼈鼉魚鼈以爲啖食

涅槃經云能食能消一切龍魚金銀等寶唯除金剛耳

洗浴

衣服爲細滑食亦有婚姻兩身相觸以成陰陽壽一劫或有減者大海北岸一樹名究羅摩高百由旬蔭五千由旬樓炭經略同樹東有卵生龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾如上若卵生金翅鳥飛下海中以翅搏水水卽兩披深二百由旬取卵生龍隨意而食之華嚴經云此鳥食龍所溺之風若人眼人眼失明故不來人間胎濕化亦復如是涅槃經云唯不能食受三歸者有化生龍子於三齋日受齋八禁時金翅鳥欲取食之銜上須彌山北大鐵樹

上高十六萬里求覓其尾了不可得鳥聞亦受五戒

出長阿含經第十九卷又出增一阿含第十五卷大智論華嚴經亦見

二正音王死相

金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂自在於閻浮提日食一龍王及五百小龍於四天下更食一日數亦如上周而復始經八千歲死相既現諸龍吐毒不能得食飢逼惶惶永不得安至金剛山直下從大水際至風輪際爲風所吹還金剛山如是七反然後命終以其毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此山卽降大雨滴如車輪鳥肉消盡唯餘心存心又直下

七反如前往金剛山難陀龍王取爲明珠轉輪聖王
得爲如意珠若人念佛心亦如是

出觀佛三昧經第一卷

千秋第二

一千秋生必害母

千秋人面鳥身生子還害其母復學得羅漢果畜生
無有是智及有尊卑想不受五逆罪

出婆須密經第八卷

鴈第三

有二三種

一金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛

毗舍離獼猴江側有蒜園偷羅難陀比丘尼去園不
遠園主問言阿姨欲須蒜取比丘尼卽與沙彌尼式

又摩那尼數數往索蒜遂都盡其主委園而去佛說
本生昔有一婆羅門年百二十形體羸瘦其婦端正
無比多生男女此婆羅門繫心其婦及諸男女初不
捨離以此愛著情篤遂至命終生鴈中其身毛羽盡
爲金色以前福因緣故自識宿命我以何方便養活
此男女使不貧苦日日來還日落一羽而去見見如
是不知因緣卽共議言我等寧可伺其來時方便捉
之盡取金羽如其所計盡拔金羽羽盡更生白羽佛
告諸比丘欲知爾時婆羅門死爲鴈者豈異人乎卽
園主是其端正婦者卽比丘尼是男女者卽式又摩

撰述

那沙彌尼等是

出四分律二分第三卷

二五百鴈爲獵師所殺以聞佛法生天得道

佛在波羅奈國於林澤中爲諸天人四輩之類顯說妙法時虛空中有五百鴈爲羣聞佛音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其中爲獵師所殺生忉利天處父母膝上若八歲兒端嚴無比光若金山便自念言我何因生此卽識宿命愛法果報卽共持華下閻浮提至世尊所禮足白言我蒙法音生在妙天願垂開示佛說四諦得須陀洹卽還天上

出賢愚經卷第十二

三鴈遇王羅不食得出

國王夫人昇在樓上見鴈飛空中欲得其肉便以白王王遣獵工持網行羅分布求索卽得數十以籠養之中有不食者食者謂言今已得活不食何益不食者曰憂不能食七日瘠瘦於籠孔中得出飛去遙語肥者卿等貪食害痛在後

出十卷譬喻經第六卷

鶴第四

一白鶴等常吐根力八道之音

彌陀佛國常有種種奇妙雜色之鳥白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥晝夜六時出和雅音其音所說五根五力七菩提分八聖道分如是等法其土

衆生聞是音聲皆念三寶

出彌陀經

二 二
鴿第五

有種

一 鴿鳥捨命施飢窮人

昔雪山上一鴿鳥時天寒雨雪有人失道窮厄辛苦飢寒兼至命在須臾鴿飛求火爲其聚薪然之既然身投火中施此飢人

出大智論第十一卷

二 鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶顫

佛在祇洹林晡時經行舍利弗從時有鷹逐鴿鴿飛來佛邊佛行影覆之鴿身安隱怖畏卽除不復作聲後舍利弗影到鴿便作聲顫怖如初舍利弗白佛言

佛及我身俱無三毒佛影覆鴿鴿不恐怖我影覆鴿顫慄如初佛言汝有三毒習故汝觀此鴿宿世因緣幾世作鴿舍利弗卽時入宿命智三昧觀見此鴿已八萬大劫常作鴿身過是已往不能見佛言汝若不能盡知過去試觀此鴿何時當脫舍利弗卽入願智三昧觀見此鴿八萬大劫未脫鴿身過是不知於恒河沙等大劫中常作鴿身

出大智論第十一卷

雉第六

一 雉救林火

昔野火燒林有一雉勤身自力飛來入水以水灑林

往返疲乏不以爲苦時天帝釋來問之言汝作何等
答曰我救此林慙衆生故此林蔭育處廣清涼快樂
我諸種類及諸宗親皆悉依仰我有身力云何懈怠
而不救之天帝問言汝乃精勤當至幾時雉言以死
爲期天帝言誰爲汝證卽自立誓我心至誠信不虛
者火卽自滅是時淨居天知雉弘誓卽爲滅火始終
常茂不爲火燒

出大智論
第十六卷

烏第七

種有四

一烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國

波斯匿王有四大臣拜爲四將合四部兵欲伐小國

四臣見佛稽首足下世尊問之仁等何去具以事答
我等之身爲此國王多所興立常畏危命今當攻伐
世尊讚曰善哉諸賢是爲報恩而有反復不但今世
爲此國王過去世時沙竭之國有諸烏衆而來集會
止頓其國烏王名曰甘蔗王八萬烏烏王有婦名奪
黎尼懷軀惡食至誠白王我身小發欲得善柔鹿王
肉食乃活不爾者死於時烏王聞其音聲合會烏衆
汝等當往沙竭國王有大鹿王名曰須具欲得其肉
四烏應募吾等堪任不惜身命當辦此事於時四烏
數至會所時國王子見烏恐懼馳還白王我見四烏

色像若斯數來鹿苑王卽勅人令捕鳥師造立方便
張羅捕鳥輒以獲之生上國王王問四鳥而呵罵之
汝等何故數來至此犯吾境界鳥言曰唯然天王非
我所樂有王名曰安住其婦受胎欲得須具善柔鹿
肉彼王遣來受其君教時王愕然怪之自受王教作
此方計投棄軀命誠非所及欲求俗人有此反復受
君父教尚不可得況鳥獸乎王告諸鳥今赦汝罪

具經又名俱
薩國鳥王經

二赤觜鳥與獼猴爲親友

昔有鳥名曰拘耆

梁言赤
觜鳥

遊在叢樹產乳諸子在於

樹上時拘耆與一獼猴共爲親厚時叢樹間有一毒蛇
伺行不在噉拘耆子無復遺餘拘耆失子悲鳴啼
呼不知所在熟自思惟知蛇所噉獼猴歸見問之何
爲答曰蛇噉我子子盡無餘獼猴曰我當報之時毒
蛇行獼猴前達之蛇怒纏獼猴獼猴捉得頭伸至石
上磨破而死棄擲而還拘耆踊躍

出赤觜
鳥喻經

三鳥與鷄合共生一子

過去世時有一羣鷄依榛林住有狸侵食唯餘一雌
鳥來覆之共生一子子作聲時鳥說偈言

此兒非我有 野父聚落母 共合生兒子

撰述

新編鳥經卷之八

八

非鳥復非鷄 若欲學公聲 復是鷄所生

若欲學母鳴 其父復是鳥 學鳥似鷄鳴

學鷄作鳥聲 鳥鷄若兼學 是二俱不成

出僧祇律第四卷

四鳥與蠱狐遞相讚歎

久遠世時有黃門命過棄樗樹間蠱狐及鳥共來食肉更相讚歎鳥曰

君體如師子 其頭如仙人 胎由鹿中生

善哉如好華

狐曰

誰尊在樹上 其慧最第一 其明照十方

如積紫磨金

時大仙人處於閑處淨修爲道聞之說偈問曰

所作吾聞見 何事爲兩舌 自藏於樹間

食死黃門肉 汝輩下賤物 自稱如上人

鳥曰

師子及孔雀 共食於禽肉 何謝髡滅頭

次第而求乞

出野狐經

蟲畜生部第三十九

龍第一

有五種

十文

新編鳥經卷之八

八

八

一生住資待

龍有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先多瞋恚心曲不端大行布施今受此形以七寶

爲宮

宮之所在乃現金翅鳥部

身高四十里衣長四十里廣八十

里重二兩半神力自化百味飲食最後一口變爲蝦

蟇若自化眷屬發於道心施乞皂衣能使諸龍各興

供養者沙不雨身及離衆患

又云變身爲蛇虵等不遭蝦蟇及金翅鳥食

鼉鼉魚鼉以爲搏食

機炭經云龍食魚鼉及提建提歷大魚

洗浴衣服

爲細滑食亦有婚姻身相觸以成陰陽壽命一劫或

有減者免金翅鳥食唯有十六王一娑竭二難陀三

跋難陀四伊那娑羅五提頭賴吒六善見七阿虛八

伽旬羅九伽毗羅十阿波羅十一伽菟十二瞿伽菟

十三阿耨達十四善住十五優睺伽波頭十六得又

迦

機炭經云十二長阿舍樓炭太智論

二娑竭龍王爲五百鬼神所護

娑竭龍王住須彌山北大海底宮宅縱廣八萬由旬

七寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾其上園林地沼

衆鳥和鳴金壁銀門門高二千四百里廣二千二百

里彩畫殊好常有五百鬼神之所守護能隨心降雨

羣龍所不能及所住之淵涌流入海青瑠璃色

出樓炭華

嚴經

三眷屬先少後多

龍白佛言我從劫初止住大海從拘樓秦佛時大海之中妻子甚少今者海龍眷屬繁多佛告龍王其於佛法出家違戒犯行不捨破戒者多生龍中直見不墮地獄如斯之類壽終已後皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九十億居家鬪諍誹謗經

戒死生龍中今已有生者以是之故在大海中妻子

眷屬不可稱計我泥洹後多有惡優婆塞違失禁戒

當生龍中或墮地獄

出海龍王經第二卷

四龍持一日戒爲人所剝生忉利天

有大力毒龍以眼視人弱者卽死以氣噓人強者亦死時龍受一日戒出家入林樹間思惟坐久疲懈而睡龍法眠時形狀如蛇七寶雜色獵者見之驚喜言曰以此希有難得之皮獻上國王以爲服飾不亦宜乎便以杖索其頭刀剝其皮龍自念言我力能傾國此一小物豈能困我我今以持戒故不計此身當從

佛語自忍閉目不視閉氣不息憐愍此人爲持戒故
一心受剝不生悔意旣以失皮赤肉在地時日大熱
宛轉土中欲趣大水見諸小蟲來食其身爲持戒故
不復敢動自思惟言今我此身以施諸蟲爲佛道故
今以肉施以充其身後以法施以益其心身乾命終
卽生忉利天上

出大智論
第十四卷

五四大王惠金翅請佛

有龍王一名翳氣二名大翳氣三名熊羆四名無量
色白世尊曰於此海中無數種龍有四種金翅鳥常
食海中諸龍願佛擁護令得安隱不懷愁恐世尊脫

身皂衣告海龍王曰汝當取是如來皂衣分與諸龍
皆令周遍在大海中有值一縷者金翅鳥王不能觸
犯佛所建立不可思議巍巍之德其如斯矣時海龍
王卽取佛衣而分與諸龍王隨其所乏廣狹大小自
然給與其衣如故終不可盡於時海龍王告諸龍王
當敬此衣如敬世尊泥洹後供養舍利一切衆具而
以奉事世尊四金翅鳥王聞佛所建惶懼速疾往詣
佛所前稽首足何故世尊奪吾等食佛言都有四食
坐趣三處何等四一曰網獵禽獸殘害羣畜殺生枉
命以爲飲食二曰執帶兵仗刀矛斫刺逼迫格射劫

奪他財以用飲食三曰慳貪諛諂憤亂犯禁邪見欺巧而以得食四曰非師稱師非世尊稱世尊隨邪稱正非寂志稱寂志非清淨稱清淨非梵行稱梵行自稱詐求而以得食是爲四食坐趣地獄餓鬼畜生三惡之處吾所說法除此四食不當以養身害於衆生欲自護身當護他人所不當作慎勿爲也爾時四金翅鳥王各與千眷屬俱而白佛言今日吾等自歸命佛及法衆僧自首悔過前所犯殃奉持禁戒從今日始當以無畏施一切龍王擁護正法至佛法住將從道法至于滅盡不違佛教

出海龍王經第四卷

蛇第二

有三種

一毒蛇捨金設會生忉利天

昔閻浮提有國名波羅奈中有一人特愛黃金苦身營覓得七瓶金埋內土中終不衣食遇病而亡貪愛旣重轉身作一毒蛇纏繞金瓶死已更生經數萬歲後自思惟忽然醒悟正當爲金受此惡報當捨施福田求覓善處時出路邊見婆羅門便言我有一瓶金託君飯諸衆僧若不爲我我當殺君婆羅門言我能相爲蛇出金與之卽持詣於伽藍具以白僧稱蛇欲設供意僧許持金付維那經營設食日近婆羅門以

小阿翰提往至蛇所蛇見歡喜卽盤阿翰提上婆羅門以氎覆之擔向寺所路人見之多與財物送其家中別尅一日請諸賢聖僧設飲食會竟前至僧伽藍著衆僧前住街而立令婆羅門次第行看自以信心觀受食熟視不移事訖蛇益懷敬心無厭足僧食畢重爲說法蛇并捨七瓶金將維那取以爲供養卽離惡形生忉利天

出賢愚經第四卷

二一蛇首尾兩諍從尾則公

昔有一蛇頭尾自諍頭語尾曰我應爲大尾語頭曰我應爲大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行

時在前故可爲大汝無此術尾曰我令汝去故得去耳今我以身繞木三匝三日不已不得求食飢餓垂

死頭語尾曰汝可放之聽汝爲大尾聞其言卽時放之復語尾曰汝旣爲大聽汝前行尾在前行未經數

步墜火坑而死

出諸雜譬喻第六卷

三蛇龜蝦蟇遭飢相語

昔有一蛇與一蝦蟇一龜在一池中共作親友其後池水竭盡飢窮困乏無所控告時蛇遣龜以呼蝦蟇言

若遭貧窮失本心

不惟本義食爲先

蝦蟇曰

汝持我聲以語蛇

蝦蟇終不到汝邊

出大智論

龜第三

一盲龜值浮木孔

告諸比丘如大海中有一盲龜壽無量劫百年一遇出頭復有浮木正有一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年一出得遇此孔至海東浮木或至海西圍繞亦爾雖復差違或復相得凡夫漂流五趣之海還復人身甚難於此

山維阿舍經第十六卷

魚第四

有十二種

一百頭魚爲捕者所得聞其往緣漁人悟道

佛與諸比丘向毗舍離到犁越河河邊有五百牧牛人五百捕魚人佛去河不遠而坐止息時捕魚人網得一魚五百人挽不能使出復喚牧牛之衆千人并力得一大魚身有百頭若干種類驢馬駱駝虎狼猪狗猿猴狸狐如斯之屬衆人甚怪競集看之世尊尋時往至魚所而問魚曰汝是迦毗梨不如是三問皆答言是復問教化汝者今在何處答言墮阿鼻地獄中阿難曰今者何故喚百頭魚爲迦毗梨佛言迦葉

佛時有婆羅門生一男兒字迦毗梨梁言聰明博達黃頭於種類中多聞第一唯不如諸沙門輩其父臨終慇懃約勅汝慎莫與迦葉沙門講論道理所以者何沙門智深汝必不如父沒之後其母問曰汝本高明今頗更有勝汝者不答言沙門殊勝於我母復問言云何爲勝答有疑往問佛能開解彼若問我我不能答母復告言何以不學習其法答言敬學其法當作沙門我是白衣何緣得學母復告曰僞作沙門學習已達還來在家奉其母教而作比丘經少時間讀誦三藏綜達義理母問之曰今得勝未答言學問中勝不

如坐禪何以知之我問彼人悉能分別彼人問我我不能知因是事故未與他等母復告曰自今已往若共談論儻不如時便可罵辱迦毗梨言出家沙門無復過罪云何罵之答言但罵卿當得勝時迦毗梨不忍違母後日更論理若短屈即便罵言汝等愚騃無所識別劇於畜生諸百獸頭皆周比之如是非一以是果報今受魚身而有百頭阿難問佛何時當得脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去猶故不脫爾時阿難及於衆人聞佛所說咸共同聲而作是言身口意行不可不慎時捕魚人及牧牛人一時俱共合

撰述

系傳異本卷之六

五

木

掌向佛求索出家淨修梵行佛言善來鬚髮自落法
衣在體爲說妙法成阿羅漢

出賢思經
第十卷

二三魚隨濤流入小涇二強得反一羸被執

南海卒涌驚濤浸灌有三大魚流入淺涇因相謂言
我等厄此及漫水未減宜可逆上還歸大海復礙小
舟不得越過第一魚者盡力跳舟得渡次魚復得憑
草獲過其第三魚氣力消竭爲獵者得之佛說頌曰
是日已過 命則隨滅 如少水魚

斯有何樂

出曜經
十八卷

蛤第五

一蛤聞甘露死生天上見佛得道

迦羅池中有一蛤聞佛說法卽從池出入草根下是
時有一牧牛人見大衆圍繞聽佛說法往到佛所欲
聞法故以杖刺地誤著蛤頭蛤卽命終生忉利天見
諸妓女娛樂音聲尋卽思惟我先爲畜生何因緣故
生此天宮卽以天眼觀先池邊聽佛說法以此功德
得此果報時蛤天人卽乘宮殿往至佛所頭頂禮足
佛爲說法得須陀洹果

出善見毗婆沙論第四卷

穀賊第六

一穀賊天金藏以報穀主

昔有大家收穀千斛埋地中前至春溫開之取種了
不見穀而有一蟲大如牛莖無有手足亦無頭目如
頑鈍肉主人大小莫不怪之出著平地卽問汝是何
等終無所道便以鐵錐刺一處語曰欲知我者持我
著大道旁自當有名我者於是舉著道邊三日之中
無能名者次有數百乘黃馬車衣服侍從皆黃駐車
而呼穀賊汝何爲在是問答曰吾食人穀故持我著
此語極久便辭別去主人問穀賊向者是誰也答言
是金寶之精居在此西三百餘步大樹下有百石甕
滿中金主人卽將數十人往掘卽得甕金家室歡喜

輦載將歸叩頭白穀賊今日得金是大神恩寧可留
神共歸更設供養穀賤曰前食君穀不語姓字者欲
令君得是金報今當轉行福於天下不得復住言竟
忽然不見

出壁言吟經
第二卷

汪中蟲第七

一汪中大蟲先世業緣

王舍城東南隅有一汪水城内溝瀆汙穢屎尿盡趣
其中是不可近有一大蟲生汪水内身長數丈無有
手足而宛轉低仰戲汪水中觀者數千阿難分衛見
而往視蟲卽跳跟波浪動涌具以啓佛佛與諸比丘

共詣池所衆人見佛各各念言今日如來當爲衆會說蟲本末以釋衆疑不當快乎佛言維衛佛泥洹後有塔寺有五百比丘經過寺中寺主見大歡喜請留供養三月衆皆受請寺主盡心供饌無有所遺後五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心欣然共議福田難遇當設薄供便白寺主寺主報言我請三月更五日滿乃得廣設賈人言吾等當去不得待竟五百商人各捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主囑寺主言日足以吾等珠供於僧衆比丘言諾卽皆受之後生不善心圖欲獨取卒不爲供

衆僧問言前賈客施珠應當設供而發遣耶寺主言是施我耳若欲奪珠糞可施汝若不時去勦汝手足投於糞坑衆愍其癡默然各去

出十卷譬喻經第四卷

蟲第八

一蟲依坐禪人約飲血有時節

過去久遠應現如來滅度以後像法之中有一坐禪比丘獨在林中常患蟻蟲卽便共約我若坐禪汝宜默然身隱寂住蟲甚如法於後一時有一土蚤來至蟲邊問言汝今云何身體肥盛蟲言所依主人常修禪定教我飲食時節我如法行所以鮮肥蚤言我亦

撰述

卷四十八

欲修習其法。蟲言隨意。蚤聞血肉香。即便食。噉比丘苦惱。即便脫衣。以火燒之。坐禪比丘。迦葉佛是土蚤者。提婆達多是蟲者。我是出報恩經第四卷

經律異相卷第四十八

校訛

第六紙第五行奪

南藏作奮

第十五紙第六行周

南藏作用

音釋

鼃鼃

上愚袁切下唐何切

啞

作答切齧也

顫

之膳切搖也

蠱

以者切媚也

樗

拙居切

兇

奴侯切

翕

許及切與吸同

熊羆

熊回中切羆班切並猛獸名

語駭切

劇

竭戟切甚也

剗

魚器切截也

蟻

蟻居豈切蟲色櫛切

上誤用先施贊刻此計字六千四百箇
該銀三兩二錢
襄陽釋性融對上元王自謙書漂水端師禹刻
萬曆壬子歲冬十月徑山化城識

9170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

經律異相卷第四十九

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

地獄部第四十之一

閻羅王等爲獄司往緣第一

閻羅王昔爲毗沙國王經與維陀始王共戰兵力不敵因立誓願願爲地獄主臣佐十八人領百萬之衆頭有角耳皆悉忿懟同立誓曰後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅是十八大臣者諸小王是百萬之衆諸阿傍是隸北方毗沙門天王

出問地獄經淨度三昧經云總治一

百三十四地獄

撰述

閻羅王三時受苦第二

閻浮提南有大金剛山內有閻羅王宮縱廣六千由

旬

問地獄經云住地獄間城縱廣三萬里金銀所成

晝夜三時有大銅鑊自

然在前若鑊入宮內王見怖畏捨出宮外若鑊出宮外王入宮內有大獄卒卧王熱鐵牀上鐵鉤擘

銅灌之從咽徹下無不焦爛事竟還與采女共相娛

樂彼諸大臣同受福者亦復如是

出長阿含經第十九卷

閻羅王問罪人第三

有三使者一老二病三死若有衆生三業行惡身壞命終應墮地獄王問言汝是天使所召耶王曰汝見

一使者不汝在人中見頭白齒落目視矇矓皮緩

肌皺傭脊拄杖呻吟而行見此人不罪人言見王曰汝何不自念我亦當爾罪人言我時放逸不自覺知

王曰今當令汝知放逸苦非父母兄弟天帝先祖知

識僮僕沙門等過汝自造惡今當自受又問汝見第

二使不敢言為人頗見疾病困篤屎尿晁處身卧其

上飲食須人百節酸疼流淚呻吟不能語言不答曰

見王問曰何不自念

往反如第一使

又問覺第三使不頗見

人死身壞命終諸根永滅身體佹直猶如枯木捐棄

塚間鳥獸所食不答曰見

往反如前

語已付獄卒

有是生三世治

撰述

經傳集解卷四十六

三

木九

惡經云遣五使五問謂生老病死先身惡業

詣大地獄

出長阿含經第十卷樓炭經大同

異

十八地獄及獄主名字第四

十八小王者一迦延典泥犁二屈遵典刀山三沸達
壽典沸沙四沸曲典沸屎五迦世典黑耳六噬嗑典
火車七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀九惡生典噬
山十呻吟典寒冰十一毗迦典剝皮十二遙頭典畜
生十三提薄典刀兵十四夷大典鐵磨十五悅頭典
灰河十六穿骨典鐵箭十七名身典蛆蟲十八觀身
典烱銅

出問地獄經

三十地獄及獄主名字第五

一曰平湖王典主阿鼻大泥犁二曰晉平王典治黑
繩重獄三曰荼都王典治鐵曰獄四曰輔天王典治
合會獄五曰聖都王典治太山獄六曰玄都王典治
火城獄七曰廣武王主治劒樹獄八曰武陽王典主
囉吼獄九曰平陽王主治八路獄十曰都陽王典治
刺樹獄十一消陽王主治沸灰獄十二挺尉王典治
大叫獄十三廣進王主大阿鼻獄十四高都王主治
鐵車獄十五公陽王主治鐵火獄十六平解王主治
沸屎獄十七柱陽王主治燒地獄十八平丘王典治

彌離獄十九鍵石王主治山石獄二十琅耶王主治
多洹獄二十一都官王主治泥犂獄二十二玄錫王
主治飛蟲獄二十三太一王主治陽阿獄二十四合
石王主治大磨獄二十五涼無王主治寒雪獄二十
六無原王主治鐵杵獄二十七政始王主治鐵柱獄
二十八高遠王主治膿血獄二十九都進王主治燒
石獄三十原都王主治鐵輪獄是爲三十六苦劇泥
犂神明聽察疏記罪福不問尊卑一月六奏一歲四
覆四覆之日皆用八王日八王日者天王案行以比
諸天民隸之屬有福增壽有罪減算制命長短毛分

不差人民盲冥了自不知不預作善收付地獄

出淨度三

味經

五官禁人作罪第六

五官者一鮮官禁殺二水官禁盜三鐵官禁姪四土
官禁兩舌五天官禁酒

出淨度三昧經

始受地獄生第七

閻羅王城之東西南面列諸地獄有日月光而不明
淨唯黑耳獄光所不照人命終時神生中陰中陰者
已捨死陰未及生陰其罪人者乘中陰身入泥犂城
泥犂城者

梁言寄係城又云闍城

是諸罪人未受罪之間共聚

是處巧風所吹隨業輕重受大小身梟風所吹成就
罪人麤醜之形香風所吹成就福人微細之體

出問地獄

應生天墮地獄臨終有迎見善惡處第八

生天墮地獄各有迎人人病欲死時眼自見來迎應
生天上者天人持天衣妓樂來迎應生他方者眼見
尊人爲說妙言應墮地獄者眼見兵士持刀盾矛戟
索圍遶之所見不同口不能言各隨所作得其果報

天無枉濫平直無二隨其所作天網治之

出淨度三昧經華嚴

經云人欲終時見中陰相行惡業者見三惡受苦或見閻羅特諸兵仗囚執將去或聞苦聲若行善者見

諸天宮殿妓女莊嚴遊戲快樂如是等勝事也

八王使者於六齋日簡閱善惡第九

八王日諸天帝釋鎮臣三十二人四鎮大王司命司
錄五羅大王八王使者盡出四布覆行復值四王十
五日三十日所奏案校人民立行善惡地獄王亦遣
輔臣小王同時俱出有罪卽記前齋八王日犯過福
強有救安隱無他用福原赦到後齋日重犯罪數多
者減壽條名尅死歲月日時關下地獄承文書卽遣
獄鬼持名錄名獄鬼無慈死日未到強推作惡令命
促盡福多者增壽益算天遣善神營護其身移下地

獄拔除罪名除死定生後生天上

出淨度三昧經

寒熱邊地地獄第十

云何地獄答謂寒熱邊地也有無量種今當略說寒地獄者了叫喚不了叫喚不叫喚有是三相極惡喚呼了叫喚者有三一阿浮陀二泥羅浮陀三阿波跋阿浮陀地獄者由寒身中生似癰泥羅浮陀地獄者風吹脹滿阿波跋者極寒風吹剝其身皮肉盡落皆急戰喚聲此三可了不了叫喚者一阿吒鵠吒鵠二優鉢羅阿吒鵠吒鵠者亦是極寒風所吹皮肉剝落喚阿吒鵠吒鵠優鉢羅者極大寒風吹剝身皮肉體

中自鐵葉還自纏身如優鉢羅華以謗賢聖墮此獄中不叫喚者一拘牟陀二須憐提三伽分陀梨四伽波曇摩極寒風吹身脹滿如四種相受苦呻吟以謗賢聖故墮彼四種地獄於一切時受無量苦是一切大寒地獄處在四洲間著鐵圍山底仰向居止在閻冥中寒風壞身大火所然如燒竹林聲咳相觸亦有餘衆生於中受苦皆謗毀賢聖受如是苦如世尊說

泥羅浮有百千

阿浮陀三十五

毀聖惡趣獄

口及意惡願

是謂寒地獄問云何熱地獄答一有主治二少主治三無主治此三相治者是考掠也有主一者治活二行三黑繩活地獄者獄卒以利刀斧解剝剝斬罪衆生如斬剝草頭皮肉解散罪緣未盡以冷風吹還生如故復因罪惡手生鐵爪鋒利猶刀各生怨結更生摑截如刈竹箠彼此相聞結恨心死故生此中黑繩地獄者罪人著地以黑繩緝段段斫截以刀斫衆生故生彼地獄復次以熱赤銅鐵鏹纏身骨肉破碎髓血交流以鞭杖加衆生及出家不精進受著信施衣故故生彼中極大闇冥苦於煙熏倒懸其身使欬

煙熏煙熏穴居衆生故也行地獄者行列罪衆生如屠肆者截手足耳鼻及頭本爲屠見故受此苦復次熱鐵地駕鐵火車獄卒乘之張眼喊喚叱使走以乘象馬驅使疲勞故墮此中姪犯他妻驅土劍樹自然火燒受如是苦謂有主治地獄獄卒者以行緣故不被火燒少主治地獄者一衆合二大哭三鐵檻衆合地獄者罪衆生畏地獄卒無量百千走入山間前後自然生大兩山自合如磨血流如河骨肉爛盡以喜磨衆生故也復次火燒大鐵臼以杵擣之經歷百年彼以罪緣故而命不盡以日擣殺蚤蝨及搯殺故

也大哭地獄者大鐵山周徧火然四絕無行處惡獄卒無慈贖悲言欲何所趣以火燒鐵杵擊破其頭以苦萬民故生此中也炙地獄者大鐵山火燄相搏以鐵鼎弗之周而炙一面適熟弗自然轉反覆顛倒以貫刺殺人故生此中也無缺地獄者鐵地周而火然縱廣百由旬四門如城以銅薄覆上燄燄相續諸罪衆生積聚如薪燄無罣礙焦爛其身受苦無缺以殺父母其人惡意向佛使血流出鬪亂衆僧及作增上十不善業故生此中也邊地獄者所在家水間山間及曠野獨受惡業報是謂邊地獄也

出依品第三卷

金剛山間八大地獄有十六小獄第十一

四天下外有八萬天下而圍遶之八萬天下外復有

大海海外復有大金剛山山外復更有山亦名金剛

樓炭經云大鐵圍山二山中間日月神天威光不照有八大地

獄一曰想二曰黑繩三曰堆砌四曰呌喚五曰大呌

喚六曰燒炙七曰大燒炙八曰無間

樓炭經云有不一其一地獄各有十六小地獄

問地獄經云地獄者地上有也想地獄十六者一曰黑沙二曰沸屎三曰五百釘四

曰飢五曰渴六曰一銅釜七曰多銅釜八曰石磨九

曰膿血十曰量火十一曰灰河十二曰鐵丸十三曰

斬斧十曰豺狼十五曰劒樹十六曰寒冰

其中衆生手生鐵爪迭相瞋忿以爪相摑應手肉墮想以爲死復次其中衆生懷毒害想手執刀劒迭相斫刺剝鬻割身碎在地想謂爲死冷風來吹尋復活起彼自想言我今已活久受罪已出想地獄悵惶求救不覺忽到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中燄起迴旋還身燒炙焦爛其罪未畢故使不死久受苦已出黑沙獄到沸屎獄有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵皆

蟲咬肉達髓苦毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎獄到鐵釘獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以釘釘手足周徧身體盡五百釘苦毒號吟猶復不死久受苦已出鐵釘獄到饑餓獄卽撲熱鐵上銷銅灌口從咽至腹通徹下過無不焦爛餘罪未盡猶復不死久受苦已出飢地獄到渴地獄卽撲熱鐵上以熱鐵丸著其口中燒其唇舌通徹下過無不焦爛苦毒啼哭久受苦已得出地獄到一銅鑊地獄獄卒怒目捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋身壞爛熟萬毒並至故令不死久受苦已出一銅鑊至多

銅鑊地獄捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋
舉身爛壞以鐵鉤取置餘鑊中悲叫苦毒故使不死
久受苦已出多銅鑊至石磨地獄捉彼罪人撲熱石
上舒展手足以大熱石壓其身上迴轉揩磨骨肉糜
碎苦毒切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血
地獄膿血沸涌罪人於中東西馳走湯其身體頭面
爛壞又取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死
久受苦已乃出膿血至量火地獄有大火聚其火燄
熾驅迫罪人手執鐵升以量火聚徧燒身體苦毒熱
痛呻吟號哭故使不死久受苦已出量火獄到灰河

地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣熒煇洄
波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有
劒樹林枝葉華實皆是刀劒罪人入河隨波上下洄
復沉沒鐵刺刺身內外通徹膿血流出苦痛萬端故
令不死乃出灰河至彼岸上利劒割刺身體傷壞復
有豺狼來噬罪人生食其肉走上劒樹劒刃下向下
劒樹時劒刃上向手攀手絕足踣足斷皮肉墮落唯
有白骨筋脉相連時劒樹上有鐵背烏啄頭食腦苦
毒號叫故使不死還入灰河隨波沉沒鐵刺刺身苦
毒萬端皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於外冷

風來吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄有
熱鐵丸獄鬼驅捉之手足爛壞舉身火然萬毒並至
故令不死久受苦已乃出鐵丸至斫斧地獄捉此罪
人撲熱鐵上以熱鐵斫斧所其手足耳鼻身體苦毒
號叫猶復不死久受罪已出斫斧獄至豺狼地獄有
羣豺狼競來齧肉墮骨傷膿血流受苦痛萬端故
令不死久受苦已乃出豺狼至劒樹獄入彼劒林有
暴風起吹劒樹葉墮其身上頭面身體無不傷壞有
鐵觜鳥啄其兩目苦痛悲號故使不死久受苦已乃
出劒樹至寒冰獄有大寒風吹其身上舉體凍傷皮

肉墮落苦毒叫喚然後命終身爲不善口意亦然斯
墮想地獄怖懼毛豎

黑繩大地獄有十六小獄周布圍遶各縱廣五百由
旬何故名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展
其身以熱鐵繩絀之使直以熱鐵斧逐繩道所罪人
作百千段復次以鐵繩絀鋸鋸之復次懸熱鐵繩交
橫無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩壓
絡其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒萬端餘罪未畢故
使不死故名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑沙地獄
乃至寒冰地獄然後命終惡意向父母佛及聲聞則

墮黑繩獄苦痛不可稱

堆碑大地獄有十六小獄圍遶各縱廣五百由旬何故名堆碑有大石山兩兩相對人入此中山自然合堆碑其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端故使不死復有大鐵象舉身火然哮吼而來蹴蹋罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石上以大石壓復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘罪未畢故令不死故名堆碑久受苦已乃出堆碑到黑沙地獄乃至寒冰然後命終但造三惡業不修三善行墮堆

碑地獄苦痛不可稱

叫喚大地獄有十六小地獄各縱廣五百由旬何故名叫喚獄卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚餘罪未畢故使不死故名叫喚久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒冰爾乃命終墮悲懷毒造諸惡行墮叫喚地獄

大叫喚大地獄有十六小獄何故名大叫喚取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人又擲大鑊上反覆煎熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故使不死名大叫喚久受苦已出大叫喚至寒冰獄

爾乃命終習衆邪見爲愛網所牽造卑陋行墮大呌
喚獄

燒炙地獄有十六小地獄何故名燒炙將諸罪人置
鐵城中其城火然内外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上
其樓火然内外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然内
外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至餘罪未畢故
使不死故名爲燒炙久受苦已出燒炙獄至黑沙獄
乃至寒冰然後命終爲燒炙行墮燒炙地獄長夜受
燒炙苦

大燒炙地獄有十六小地獄縱廣五百由旬將諸罪
人置鐵城中其城火然内外俱赤燒炙罪人皮肉焦
爛萬毒並至有大火坑火燄熾盛其坑兩岸有大火
山捉彼罪人貫鐵叉上堅著火中重火燒炙皮肉焦
爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙至黑沙
地獄乃至寒冰爾乃命終捨善果業爲衆惡行墮大
燒炙獄

無間大地獄有十六小獄各縱廣五百由旬捉彼罪
人剝取其皮從足至頂卽以其皮纏罪人身著火車
輪輾熱鐵地周行往反身體碎爛皮肉墮落萬毒並
至故使不死又有鐵城四面火起東燄至西西燄至

東南北上下亦復如是燄熾迴遑間無空處東西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒竝至罪人在中久乃門開其諸罪人奔走往趣身諸支節皆火燄出走欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛意念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄久受苦已從無間出至黑沙地獄乃至寒冰地獄爾乃命終爲重罪行生惡趣業墮無間獄罪不可稱名八大地獄各有十六小地獄

金剛山間別有十地獄第十二

二大金剛山間有大風起名爲僧佉若使風來至四天下及八萬天下大地諸山去地十里或至百里飛颺空中皆悉糜碎譬如壯士手把輕糠散於空中由二大山遮止此風若使風至四天下者其中衆生溪河江海皆當焦枯又山間風晷處不淨腥穢酷烈若使來至四天下者燠諸衆生皆當失目又此二山多所饒益亦是衆生行報所致

又二山間有十地獄一名厚雲二名無雲三名呵呵四名奈何五名羊鳴六名須乾提七名優鉢羅八名拘物頭九名分陀利十名鉢頭摩云何名厚雲地獄

木

問

釋名

釋名

釋名

釋名

燒炙去六十由旬兩耳已聾無所聞知去五十由旬
兩目已盲無所復見瞿波利比丘已懷惡心謗舍利
弗目犍連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中

出長阿含經樓炭經

經律異相卷第四十九

校訛

第二紙十八行鐵

北藏作錐今從南改正

第七紙十八行其

北藏作其今從南改正

音釋

懟

徒對切怨也

擘

博厄切分也

矇

莫紅切目有童子而無見也

進

音進

上克孟切

盾

堅尹切兵器也

脹

知亮切脹滿也

摑

古獲切打也

拈

知裂切

下倉何切

絣

繩耕切以繩直物也

鐠

弋涉切

歛

許及切

喊

許戒切

怒

擣

都皓切

搯

苦洽切

剌

江美切

嚮

力克切

燧

燧蒲切

燧

燧蒲切

燧

春也

燧

起貌

鋤

斧也

齧

在語切

輾

尼展切

颺

余章切

颺

飛起貌

簞

市緣切

簞

固也

簞

沒齒

輾

輾也

颺

颺風

颺

颺風

浮渡居士吳用先施贊刻

計字五千八百箇

該銀三兩二錢

黃州釋性學對上元王自謙書旌德劉邦承刻

萬曆壬子歲冬十月徑山化城識

經律異相卷第五十

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

地獄部第四十之二

阿鼻地獄受諸苦相第一

阿鼻地獄者

此言無遮又言無間又言猛火入心

縱廣正等八千由旬

七重鐵城七層鐵網下有十八鬲周市七重皆是刀
林復有七重劒林四角有四大銅狗廣長四十由旬
眼如掣電牙利如劒樹齒如刀山舌如鐵刺一切身
毛皆然猛火其煙臭惡有十八獄卒口如夜叉六十
四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前

鐵車輪網出火鋒刃劒戟燒阿鼻城赤如鎔銅獄卒
八頭六十角角杪火然火化成網網復成刀輪輪輪
相次在火燄間滿阿鼻城城內有七鐵幢火涌如沸
鐵流鎔迸涌出四門上有十八釜沸銅涌漫滿於城
中一一扇間有八萬四千鐵蟒大蛇吐毒火中身滿
城內其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸五百又五百億
蟲八萬四千觜頭火流如雨而下滿阿鼻城此蟲若
下猛火熾然八萬四千由旬獄上衝大海沃焦山下
貫大海底如車軸若有殺父害母罵辱六親命終之
時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火燄化爲玉女罪

人遙見心喜欲往風刀解時寒急失聲寧得好火安
在上然火自爆即便命終坐金車瞻玉女皆捉鐵
斧斬截其身屈伸臂頃直落阿鼻從上扇如旋火輪
至於下扇身遍扇內銅狗大吼嚙骨啖髓獄卒羅刹
捉大鐵叉叉頸令起遍體火燄滿阿鼻獄閻羅王大
聲告勅癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝
今生處名阿鼻獄獄卒復從下扇更上上扇經歷八
萬四千扇轉身而過至鐵網際一日一夜卽閻浮提
六十小劫盡一大劫作五逆罪臨命終時十八風刀
如鐵火車解截其身以熱逼故便作是言得好色華

清涼大樹於下遊戲不亦樂乎作此念時八萬四千
諸惡劍林化作寶樹華果茂盛行列在前大熱火燄
化爲蓮華罪人疾於暴雨坐蓮華上鐵觜諸蟲從火
華起穿骨入髓咬腦一切劒枝削於肉骨無量刀林
當上而下火車鑪炭十八苦事一時來迎此相現時
陷墜地下從下而上身如華敷遍滿下而火熾然
至於上而身滿其中熱惱急故張眼吐舌萬億鎔銅
百千刀輪從空中下頭入足出一切苦事過於上說
百千萬倍具五逆者受罪五劫復有衆生犯四重虛
食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷

僧祇物姪逸無道逼淨戒尼姊妹親戚造衆惡事此
人罪報臨命終時風刀解身偃卧不定如被楚撻其
心荒越發狂癡想見已室宅男女大小一切皆是不
淨之物屎尿臭處盈流於外獄卒羅刹以大鐵叉擎
阿鼻獄及諸刀林化作寶樹及清涼池火燄化作金
葉蓮華諸鐵觜蟲化爲鳬鴈苦痛之聲猶如歌詠罪
人聞此吾當遊中坐火蓮華衆物競分狗食其心俄
爾之間身如鐵華滿十八鬲此等罪人經八萬四千
大劫復入東方十八鬲中如前受苦南西北方亦復
如是謗方等經具五逆罪破壞僧祇汙比丘尼斷諸

善根具衆罪者身滿阿鼻獄四肢復滿十八鬲中此
阿鼻獄但燒如此獄種衆生劫欲盡時東門卽開見
東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪人從
下鬲見眼火暫歇從下鬲起宛轉腹行擗身上走到
上鬲中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走向東門旣
至門闢獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗嚙心悶
絕而死南西北門亦復如是經歷半劫

十八小地獄各有十八獄圍繞阿鼻第二

阿鼻地獄有十八小地獄小地獄各有十八寒地獄
十八黑闇地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八

劒輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯
地獄十八灰河地獄五百億劒林地獄五百億刺林
地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵
網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地
獄十八飲銅地獄如是等衆多地獄阿鼻獄死生寒
冰中寒冰獄死生黑闇處八千萬歲目無所見受大
蟲身宛轉腹行諸情闇塞狐狼食之後生畜生五千
萬身受鳥獸形還生人中六根不具貧窮下賤經五
百身後生餓鬼後遇善知識發菩提心
十八寒地獄者八方冰山十八鬲復有十八諸小

冰山寒冰山間如瓦蓮華高十八由旬上有冰輪縱
廣正等十二由旬如天雨雹從空而下劫奪抄盜剝
脫凍殺衆生此人罪報欲命終時一切風刀化爲熱
火罪人作念我今云何不卧冰上作是念時獄卒羅
刹手執冰輪躡虛而至罪人見已心便愛念氣絕命
終生冰山上既生之後十八冰山如以扇扇一切寒
冰從毛孔入十八冑中遍滿一冑割裂擘拆如赤蓮
華冰輪上下遍覆其身八萬冰山一時俱合更無餘
辭但言阿羅爾時罪人卽作是念我於何時當免寒
冰生熱火中爾時空中有諸鐵觜鳥吐火破冰啄腦
罪人卽死獄卒復以鐵叉打地訶言活活應聲卽穌
念身火猛熾願得前冰以滅此火獄卒復以冰輪迎
接置餘獄中如是十八冑中無不經歷此寒地獄壽
命歲數如四天王天日月八千萬歲罪畢出生賤貧
鄙陋五十世中爲人奴婢衣不蔽形食不充口此罪
畢已遇善知識發菩提心

黑闇地獄者十八重黑山十八重黑網十八重鐵林
十八重鐵縵一山高八萬四千由旬一一縵亦厚八
萬四千由旬一一縵間十八重鐵圍山羅列如林此
山陰闇偷佛僧燈明偷盜父母師長誨說法者亦毀

世俗論義師等不忌尊卑不知慙愧以此罪故命欲終時眼有電光睽迅不停卽作是念我有何罪常見是火卽閉兩目不願欲見命欲終時獄卒羅刹擎大鐵牀張大鐵傘如大隊雲乘空而至無形有聲罪人欲往命終坐鐵牀上落黑闇處刀輪上下斬斷其身有大鐵烏背距長利從山飛下來搜罪人瘡急疾走求明不得足下疾黎穿骨徹髓如是憺惶經五百萬億歲日月如前彼人頭打諸黑闇山腦流血眼出獄卒羅刹以鐵叉又安眼睚罪畢乃出爲貧窮人眼目角眯盲冥無見或被癩病人所驅逐如是罪報經五百

身過是以後遇善知識發菩提心十八小熱地獄者如阿鼻獄亦七重城七重鐵網無量諸惡以爲莊嚴以不從師教興惡逆心不知恩養盜師害師汙師淨食坐師牀座提師鉢盂藏去不淨作種種惡毒藥飲師若沙門婆羅門作諸非法無有慚愧剝像破塔劫法寶物殺伯叔父母兄弟姊妹命欲終時十八獄卒各以鐵叉擎一扇獄如大寶蓋雨微細雨雨滴如華熱惱入心見雨清涼卽作是念言願我得坐蔭蓋之下涼雨灑我不亦樂耶氣絕命終如一擲頃卽坐劍牀上百億劍刃皆出火燒刺其身空中寶蓋化爲

火輪從上而下直劈其頂身體碎裂爲數千段上雨
鐵丸從毛孔入獄卒羅刹以大鐵叉刺罪人眼或以
鐵箭貫射其心悶絕而死須臾還活坐劒牀上旋嵐
猛風吹墮地獄時閻羅王告言獄種汝作衆惡殺師
謗師汝今生處名拔舌阿鼻汝在此獄當經三劫作
是語已卽滅不現

刀輪地獄者四面刀山於衆山間積刀如輪有八百
萬億極大刀輪隨次而下猶如雨滴以樂苦惱他殺
害衆生命終之時患逆氣病心堅如鐵卽作是顯得
一利刀削此諸患不亦快乎是時獄卒頂戴刀輪翕

令不現至罪人所卑言遜辭我有利刀能割重病罪
人歡喜卽自念言唯此爲快氣絕命終生刀輪上如
醉象走墮刀山間是時四山一時俱合四種刀山割
切其身不自勝持悶絕而死獄卒羅刹驅蹙罪人令
登刀山來至山頂刀傷足下乃至于心畏獄卒故匍
匐而上旣至山頂獄卒手執一切樹葉未死之間鐵
狗嚙心楚毒百端鐵蟲咬食肉皆都盡尋復唱活脚
著鐵輪從空而下一日一夜六十億生六十億死如
是衆多如四天王壽八千萬歲罪畢乃出墮在畜生
五百世中有供衆口復五百世受卑賤形後遇善知

識發菩提心

劒輪地獄者縱廣正等五十由旬滿中劒樹其樹多少如稻麻竹葦一一劒樹高四十由旬八萬四千劒輪爲葉八萬四千劒輪爲華八萬四千劒輪爲果八萬四千沸銅爲枝以樂殺無厭如此罪人臨命終時遇大熱病卽作念言我今身體時熱時寒舉身堅強猶如鐵碓卽作願言得金剛劒割却此患樂不可言是時獄卒卽自化身如已父母親友之形在其人前而告之言我有祕法如卿所念當用相遺罪人云急急欲得氣絕命終如馬奔走生劒華中無量劒刃削

骨破肉碎落如空復有鐵鳥從樹上下挑眼啄耳有大羅刹手捉鐵斧破頭出腦鐵狗來舐死已唱活驅令上樹未至樹端身碎如塵一日一夜殺身如塵不可稱數殺人罪故受如此殃經八萬億歲生畜生中身常負重死復剝皮經五百世還生人中貧窮短命多病瘡瘦過是已後遇善知識發菩提心

火車地獄者一一銅鑊縱廣正等四十由旬滿中盛火下有十二輪上有九千四百火輪自有衆生爲佛弟子及事梵天九十六種及在家者誑惑邪念諂曲作惡如此罪人欲命終時風大先動身冷如冰卽作

是念何時當得大猛火聚入中坐者永除冷病作是念已獄卒羅刹化作火車如金蓮華獄卒在上如童男像手執白拂鼓舞而至罪人愛著若坐此上快不可言氣絕命終載火車上肢節火然身體焦散獄卒唱活應聲還活火車轆身凡十八反碎身如塵天雨沸銅遍灑身體即便還活如是往反上至湯際下墮鑊中火車所轆一日一夜九十億死九十億生此人罪畢生貧賤家爲人所使繫屬於他不得自在償利養畢爾乃得脫由前出家善心功德遇善知識爲其說法心開意解成阿羅漢

沸屎地獄者八十由旬十八鐵城一一城有十八隔一一隔中四壁皆有百億萬劍樹如刀刃刃厚三尺於其刃上百千蔕藜不可稱計一一蔕藜及劍樹間生諸鐵蟲其數無量一一鐵蟲有百千頭一一頭有百千觜觜頭皆有百千蛇蟲此諸蛇蟲口吐熱屎沸如鎔銅滿鐵郭內上有鐵網鐵烏以破八戒齋汗沙彌尼式又摩尼汙比丘戒比丘尼戒汙優婆塞戒優婆夷戒如是七衆及餘一切汙僧淨飯汙父母食偷竊先噉不淨手捉及僧知事以自恃故汙僧淨食四部弟子以不淨身坐僧祇牀犯偷蘭遮久不懺悔虛

釋述
食僧食坐僧衆中與僧布薩如是衆多無量不淨惡業罪人臨終時舉身皆香如麝香子不可堪處卽作是念當於何處不聞此香獄卒化身猶如畫瓶中盛糞穢至罪人所以手摩觸令彼罪人心生愛著氣絕命終墮沸屎中身體糜爛衆蟲啖食削骨徹髓以渴逼故飲熱沸屎蛇蟲蛆蟲啖其舌根一日一夜九十億生九十億死罪畢乃出生貧賤家不得自在設生世時恒值惡王屬邪見主種種惡事逼切其身癭腫惡瘡以爲衣服宿世聞法善因緣故遇善知識出家學道成阿羅漢

十八鑊湯地獄者有十八鑊縱廣正等各四十由旬七重鐵網滿中沸鐵五百羅刹鼓大石炭燒其銅鑊燄燄相次經六十日火不可滅閻浮提日滿十二萬歲鑊沸上涌化成火輪還入鑊中以毀佛禁戒殺生祠祀爲噉肉故焚燒山野傷害衆生生噉衆生以火焚燒如此罪人欲命終時身心煩悶失大小便不自禁制或熱如湯或冷如冰卽作是念得大溫水入中沐浴不亦樂乎獄卒羅刹化作僮僕手擎湯盆至罪人所心生愛樂氣絕命終生鑊湯中速疾消爛唯餘骨在鐵叉掠出鐵狗嚼之嘔吐在地尋復還活獄卒

驅蹙還令入鑊畏鑊熱故攀劒樹上骨肉斷壞落鑊湯中一日一夜恒沙死生罪畢生爲猪羊鷄狗短命之處無不經歷如是受身八千萬歲命終之後還生人中受二種報一者多病二者短命過算數劫遇善知識受持五戒行六波羅蜜灰河地獄者長二百由旬廣十二由旬下有利刀岸上劒樹滿中猛火廣十二丈復有鎔灰以覆火上厚四十丈以偷盜父母師長善友兄弟姊妹如是癡人無有慚愧不識恩養不從師教此人罪報命欲終時氣滿心腹喘息不續卽作是念我心如泥氣滿胸中得一微火爆我身者不

亦快乎獄卒應念化作妻子手擎火爐微灰覆上至罪人所罪人歡喜氣絕命終生灰河中諸劒樹間有一羅刹手執利劒欲來傷害是人恐怖走入灰河舉足下足刀傷其腳劒樹雨刀從毛孔入羅刹以叉叉出其心躡地悶死尋復還活一日一夜五百億生五百億死飢渴逼故張口欲食劒樹雨刀從舌頭入劈腹裂胸悶絕而死由前世聞佛法僧名故罪畢之後得生人中貧窮下賤覺世非常出家學道時世無佛成辟支佛世若有佛成阿羅漢劒林地獄者八千由旬滿中劒樹有熱鐵丸以爲其

果樹高二十四由旬以不孝父母不敬師長作惡口業無慈愛心刀杖加人臨欲終時心如糊膠處處生著卽作此念我心縛著觸事不捨耽酒嗜色雖遇苦患心猶不息得一利刀割截此愛獄卒應聲化爲侍者執鏡語言汝心多著可觀此鏡見利劍卽作是念我體羸弱不堪欲事得此利劍割斷我心不亦快乎作此念時氣絕命終受餓鬼身諸劍樹間化生鐵丸從頂入口出腸胃焦爛獄卒打撲驅令上樹鐵觜蟲噉以怖上樹如是展轉悉經劍林一日一夜八萬生死罪畢之後生飢饉世及疾疫劫爲人卑賤口氣

恒是人所惡見後遇善知識發菩提心

刺林地獄者八千由旬滿中鐵刺一一刺端有十二鉤樹上復有大熱鐵鉤以惡口兩舌綺語不義語調戲無節誑說是非說經典過毀論義師如此罪報命欲終時咽燥舌乾卽作此念得一利刺刺頸出血令衆脉間流注衆水不亦快乎獄卒羅刹化作父母手執明珠珠頭生刺持用擬口如水欲滴罪人歡喜氣絕命終如雷電頃生刺林間獄卒羅刹手執鐵鉤拔舌令出八千鐵牛有大鐵犁耕破其舌一日一夜六百生死過是已後得生人中脣哆面皺語言蹇吃如

此罪人體生諸瘡膿血盈流經五百世人所惡見過是已後雖有所說人不信受遇善知識發菩提心銅柱地獄者有一銅柱狀如火山高六百由旬下有猛火火上鐵牀上有刀輪間有鐵蚺蟲鐵口烏以貪惑滋多染愛不淨非處非時行不淨業設有比丘尼婆羅門等諸梵行者若於非時非處犯不淨法乃至一切犯邪行者如此罪人臨命終時舉身反強震掉不定卽作此念得一堅大銅鐵柱者縛此身體令不動搖獄卒應時化作僮僕手執鐵杖至罪人所白言長者汝今身強餘物皆弱可捉此杖心卽歡喜氣絕

命終如捉杖頃生銅柱頭猛火燄熾焚燒其身驚怖下視見鐵牀上有端正女若是女人見端正男心生愛著從銅柱上下投于地銅柱貫身鐵網絡頭鐵蚺諸蟲啖食其軀落鐵牀上男女俱時六根火起有鐵蚺蟲從眼而入從男女根出若汙戒者別有九億諸小蟲輩如螻蛄蟲有十二蚺蚺頭出火啖食其體一日一夜九百億生九百億死出生鳩鵲身經五百世後生龍中經五百身後生人中無根二根及不定根黃門之身經五百世設得爲人妻不貞良子不慈孝奴婢不從過是已後遇善知識發菩提心

鐵機地獄者有一鐵牀縱廣正等四百由旬上安諸
梃梃間皆有萬億鐵弩鐵弩鏃頭百億鋒刃以爲貪
欲故不孝父母不敬師長不從善教殺害衆生此人
命終身體戰動六竅汁流見自己牀如兜羅綿得堅
冷處卧不亦快耶獄卒羅刹以叉擎牀鋪大鉢盂至
罪人所歡喜欲卧氣絕命終生鐵機上萬億鐵梃關
從下動鐵梃低昂無量鐵弩同時皆張一一鐵箭射
罪人心一日一夜六百億生死後生畜生中經五百
世還生人間貧窮下賤爲人所使多墮刑獄恒受鞭
撻後遇善知識發菩提心

鐵網地獄者八十九重諸鐵羅網一一網間百億鐵
針一一鐵針施五關梃以邪心詭曲妖媚惑人心懷
讒賊晝夜惡念臨命終時身體瘙痒卽作此念得一
束針攪刺不亦快乎作是念時獄卒化爲良醫手執
利針唱言治病罪人心喜氣絕命終生鐵網間裨身
下過衆梃皆動無量諸針射入毛孔如是宛轉諸鐵
網間如剎那頃死生罪畢乃出生於邊地無佛法處
亦不聞說世間善語何況正法雖生人中三惡道攝
後遇善知識雖得聞法心不解了鐵窟地獄者餓鬼
道中最上苦法有一鐵山縱廣正等二十五由旬山

上復有五百萬億大熱鐵丸一一鐵丸圍圓正等十
三由旬山間復有百千刀劒是時彼山東開小孔如
摩伽陀斗但出黑煙以慳貪縛著心如金剛但樂求
索無有厭足父母妻子悉不給與師長教授視如糞
穢奴婢親友不施衣食如是慳人不慮無常護惜財
物猶如眼目命欲終時諸情閉塞口噤不語心中默
念我死之後是諸惡人食我財物如噉鐵丸處我窟
宅如處闇室作是念已獄卒化爲慳人多收財物以
火焚之罪人心喜氣絕命終生火山上猶如鎔銅鑄
鐵窟中劒蟲刀蟲啖食其軀煙熏其眼不見火燄東

西馳走頭打鐵山鐵丸從頂徹足一念殞死生罪畢
乃出生餓鬼中其身長大數十由旬咽如針筒腹如
大山東西求食鎔銅灌咽經八千歲生食膿唾食血
鬼中復生廁神猪狗等中罪畢乃生貧窮卑賤無衣
食處遇善知識發菩提心

鐵丸地獄者八十由旬滿中鐵城八十八高一二鬲
中有五刀山持用覆上下有十八大惡鐵蛇皆吐鐵
劒劒頭火然以毀辱布施言施無報勸人藏積向國
王大臣沙門婆羅門及一切衆說施無因亦無果報
此人臨終頸強脉縮迴轉不語不喜見人低視而卧

心中但念我積財寶得與我俱快不可言獄卒化作其妻捉熱鐵丸化作寶器在其人前語言我隨汝死宛轉相著終不相離氣絕命終生鐵城中東西馳走鐵蛇出毒纏繞其身節頭火然卽作是念願天愛我降注甘雨應念卽雨大熱鐵丸頂入足出罪畢乃爲貧窮孤獨瘡痍之人歲數如鐵窟說過善知識發菩提心

尖石地獄者有二十五石山一石山有八水池一水池有五毒龍比丘比丘尼沙彌沙彌尼式又摩尼優婆塞優婆夷九十五種梵志等法或犯輕戒久不懺悔心無慚愧命欲終時心下氣滿腹脹如鼓飲食噎吐水漿不下卽作是念得一尖石塞我咽喉不亦快乎是時獄卒化作良醫幻捉尖石作大藥丸著其口中告言閉口心生歡喜氣絕命終生石山間無量尖石從背入胸出獄卒復以鐵叉又以石內中一日一夜六十億生此是生報從此命終墮黑繩地獄黑繩地獄者八百鐵鎖八百鐵山豎大鐵幢兩頭繫鎖獄卒驅蹶令負鐵繩上走不勝下落墮鏝湯中馳趣渴急飲鐵吞石而走一日一夜經歷是苦凡十萬遍罪畢生世爲人僮僕遇善知識爲說實法得阿

撰述

卷之五十一

三

刑部

羅漢

飲銅地獄者千二百種雜色銅車一銅車上六千銅丸以慳貪嫉妬邪見惡說不施父母妻子眷屬及與一切心生慳嫉見他得利如箭入心如是罪人欲命終時多病瘡瘦昏言寢語是時獄卒化以銅車載果至罪人所得已歡喜卽作念言得此美果甚適我願氣絕命終生銅車上不久卽往生銅山間銅車轆頸獄卒以鉗挖口飲以烱銅迷悶躡地唱言飢飢尋時獄卒擎口令開以銅鐵丸置其口中吞十八丸節節火然東西馳走經於七日爾乃命終獄卒唱言汝前

身時諛諂邪見慳貪嫉妬以是因緣受鐵丸報或曾出家毀犯輕戒久不悔過虛食信施以此因緣食諸鐵丸此人罪報億千萬歲不識水穀受罪旣畢還生人中五百世中言語蹇吃不自辨了以宿習故食後噉炭噉土塊過是已後遇善知識發菩提心

出觀佛三昧海

經第五卷

六十四地獄舉因示苦相第三

一日脚蹋先蹋殺人今爲獄鬼所蹋經二百歲二曰刀山先殺衆生今受罪二百歲三曰審諦瞋心罵人以爲鳥獸五百歲中鐵杵春口罪畢受生人頭鳥身

口常言罪四曰抱刀劒自犯姪戒又犯持戒人五曰
沸沙先以熱灰覆衆生上六曰沸井井水常沸以惡
心用不淨物置井中罪畢百歲爲井中蝦蟇七曰竈
聰獄卒以人倒內竈聰中此女生時以顧影衣曳他
男子八曰啞鬼獄常燒鐵篋烙其舌所生父母及師
喚之不應經二百歲後生爲啞人九曰熱灰七百里
滿中熱灰此人生時起姪欲心就貞女宿終不果遂
受罪二百歲後生患瘡及恐怖十曰沸屎三萬里滿
中屎尿驅人人中昔賜人好食瞋言如食不淨受罪
五百歲爲猪

十一曰胖臭縱廣二千五百里滿中膿血此人生時
以不善心入聖人室失氣泄穢受罪二百四十歲後
生貧賤人中身體常臭十二曰不淨縱廣千里滿中
涕唾慢心不淨手捻香供養大聖後生人中常慢十
三曰不淨六百里膿生時食心中正中有鼠屎狗食不
淨投淨食中受罪二百歲出生作狗十四曰黑耳常
聞生時以不善心障佛光明受罪七百歲十五曰縱
廣四萬里恒被斫射打剔堆砌此人生時作五逆業
受罪動經劫數若展轉諸獄故亦有劫數也一萬歲
十六曰相殺婦殺夫夫殺婦母殺兒兒殺母其人昔

時殺他父母并殺衆生父母及見及生人中父母子孫皆悉早死十七曰斫身恒爲獄鬼所斫先斫衆生故後生喜遭縣官十八曰火車此人猶燒殺衆生後生被燒十九曰不識法滿中癡人聞鍵椎聲慢心而卧後生邊地二十曰鐵熬熬蝦蟹故後生短壽

二十一曰餓鬼身長四十里腹如萬斛筩頸長十里恒苦飢渴口氣常晁見食化成火炭飲成膿血猶食齋食不持齋後八百世常作羅刹二十二曰剛炭盜心取他物手捧剛炭後生貧賤爲人所使二十三曰鏝湯生時惡心以熱湯澆地蟲二十四曰鐵牀姪他

婦女逼犯持戒女人男抱銅柱女卧鐵牀二十五曰鐵丸猶炮煮鷄子後生常苦迷荒二十六曰貢高坐地獄生時食他信施自恃有德起心貢高二十七曰黑耳獄鬼以刀節肢解姪犯比丘後生下賤女人之中五百歲作黃門身二十八曰寒冰生時擲衆生置寒凍處後生貧窮常無衣服二十九曰石窟滿中煙火惡心熏殺衆生三十曰拳杈鬼獄杈之以瞋心機搯殺蟻蟲

三十一曰磕山以磕殺蟻蟲後生短壽三十二曰熱湯澆身披著好衣誘他婦女罪畢爲鳥獸三十三曰

餓鬼身長三十里咽下有瘦決膿食之或見好食衆鬼競奪不得食之得他好食不先上座食後生貧窮三十四曰餓鬼身長十里或五里以身毛剛利慳不施食實有言無後生貧賤多無飲食三十五曰惡狗多諸惡狗牙利如劍獄鬼喉狗競共嚙之生時喚狗嚙殺衆生後得爲人喜被狗嚙三十六曰鐵杙驅人履之生時含毒看父母師長後生毒蛇中三十七曰剝皮鬼恒利刀剝其身皮生時惡心剝人衣被及剝衆生皮後生人中常爲人所剝奪三十八曰倒懸獄卒悉取人倒懸生時倒懸衆生三十九曰畜生獄鬼

鎔銅灌其口負債抵而不還後五百歲中爲人牛馬奴婢喜得鞭打四十曰耕身獄鬼以鐵犁耕身生時耕地傷衆生惡心稱快四十一曰鏃眼獄鬼常以鐵鏃鏃其眼生時惡心惡眼看其父母後生人中眼常通睛四十二曰刀兵獄鬼所射此人生時瞋心相殺後生人中喜得所射四十三曰割刺獄鬼生割其肉此人生時惡心割人肉罪畢爲人喜得割刺四十四曰鐵磨獄鬼鐵磨磨人此人生時以惡心摩殺磨此中蟲四十五曰撐弄滿中鐵磨獄鬼驅人入磨磨之四十六曰撐弄此人生時見衆生入撐弄中生惡心

撰述
我誓不救後生人中身體黃熟四十七曰石曰獄卒
驅入曰中擣之此人生時惡心擣殺衆生罪畢爲螺
蚌四十八曰僞慢人頭蛇身此人生時卧地誦經四
十九曰水地獄水停住不流此人生時抑人水中沒
溺而死五十曰僞儒獄鬼石壓人頭此人生時慢心
使父母師長倚令其兒生言不恭敬

五十一曰鐵棒獄鬼常使其身棒鐵此人生時以惡
心殺蟻蟲五十二曰恐怖常爲牛頭阿傍所怖此人
生時常恐人故五十三曰鐵杙水底布鐵杙獄鬼
驅人入水中刺身血流生時嫉妬布杙傷人五十四

曰飲鎔銅生時慢心學父母師長語後常蹇吃五十
五曰鐵鏃獄鬼以鐵鏃鏃其眼此人生時惡心刺衆
生瞳子罪畢爲盲人五十六曰鐵杈獄鬼以鐵杈
人此人生時惡心杈魚及餘衆生五十七曰蛆蟲啖
食人身此人生時蛆妬傷人及六畜財物罪畢爲人
身患惡瘡五十八曰刀解手獄鬼以利刀解其兩手
此人生時以慢心用不淨手捉經五十九曰啼哭獄
鬼攫來恐怖令其啼哭此人生時常憂錢財以營姪
欲後生爲人恒苦少財六十曰鐵鉤獄鬼常以鐵鉤
鉤其身體此人生時鉤殺衆生六十一曰鎔銅獄鬼

鑄銅灌其口此人生時惡心妄語兩舌惡罵綺語罪畢爲人口氣常臭六十二曰鑄銅灌手此人生時心不敬道以不淨手捉沙門衣六十三曰射身獄鬼以箭射之此人生時惡心射殺衆生

六十四曰無擇

此言生終

凡有五王者一曰隨王二曰効

王三曰丑王四曰自然王五曰衆生王皆發信心大乘誓願度地獄衆生諸地獄罪畢者來入此中斷其昔行作罪多少捨地獄身受中陰形如三歲小兒更隨業行從父母受生

出閻地獄經

五大地獄示受苦相第四

活大地獄惡心瞋爭以稍相刺鐵爪相摑血相塗墮痛毒逼切悶無所覺冷風來吹獄卒喚活罪人還活是故名爲活地獄此中衆生前世好殺物命牛羊禽獸爲田宅國土錢財等利而相殺害受罪此劇罪報合會大地獄羅刹獄卒作種種形諸惡獸頭而來吞噉齧罪人兩山相合熱鐵輪轆熱鐵臼擣亦如壓油聚肉成積血流成池鵬鷲虎狼各來牽攀此人前世多殺衆生還受此形獄卒又以力勢相凌枉壓羸弱受兩山相合罪慳貪瞋恚愚癡怖畏斷事輕重不以正理或破正道受熱鐵輪轆熱臼擣第四第五名

叫喚大叫喚此大地獄其中罪人羅剎獄卒頭黃眼赤火從口出著朱色衣身肉堅勁走射罪人罪人狂怖叩頭求哀呼大將軍小見憐愍將入熱鐵地獄縱廣百由旬驅打馳走足皆焦燃脂髓流出如笮酥油鐵棒頭額其腦流出如破酪瓶復將入鐵閣屋間黑煙來燻互相堆壓意欲求出其門已閉大號喚呼聲常不絕此人前世斗秤欺誑非法斷事受寄不還侵凌下劣惱諸貧窮令其號哭破他城邑壞人聚落傷害劫奪舉城叫呼誘令出而復害之今受叫喚地獄燻殺穴居之類幽閉圜圜或闇煙雲中而燻殺之

或投井中劫奪他財皆受大叫地獄罪報

第六第七熱大熱地獄中有二大銅鑊鹹沸水滿中羅剎獄卒以罪人投中脚上頭下骨節解零以叉叉出冷風吹活復投炭坑中或著沸灰中從灰中出放熱沙中又以膿血而自煎熬從炭坑出投之炎牀強驅令坐眼耳鼻口及諸毛孔一切火出此人宿世惱亂父母師長沙門婆羅門諸善好人惱令心熱今受熱地獄報或有前世煮殺生繭或生燴猪羊或以木貫人腹而生炙之或焚山野及諸聚落佛圖精舍及天祠或推衆生著火坑中故生此地獄阿鼻地獄縱

撰述

卷五

三

利

廣四千里其處最深獄卒羅剎從頭剝皮乃至其足
以五百釘釘其身體如牦牛皮熱鐵火車轆其身驅
入火坑令抱炭出利刀劒稍飛入身中迷悶萎熟或
躡什墮落此人宿行多造大惡五逆重罪斷善根法
言非法非法言法破因破果憎嫉善人入此地獄受
罪最劇出大智論略其小同取其尤異

經律異相卷五十

校訛

第二十一紙十六行丑

南本作出

音釋

蟒母黨切 肆即沒切 距日許切 瘼瘼昨悉切 瘼瘼昨悉切 瘼瘼昨悉切

輓郎狄切 虬胡瑰切 腹於郢切 嚼烏八切 吻車者切

下垂 蹇蹇紀偃切 吃居 螺螺力約切 螺螺力約切 螺螺力約切

貌貌 渠渠記切 鐵鐵作木切 鼯鼯他蓋切 鼯鼯他蓋切 鼯鼯他蓋切

蟲蟲 渠渠記切 鐵鐵作木切 鼯鼯他蓋切 鼯鼯他蓋切 鼯鼯他蓋切

口閉也 噓噓食塞切 竊竊研計切 胖胖匹切 機機莫切 機機莫切

結結切 據莫貢切 偏短醜貌 燭徐兼切 稍稍色角切

浮渡居士吳用先施貴刻此

經律異相第五十卷 計字九千六十箇 該

陽釋性融對上元王自謙書江寧羅仕貴刻

利卷五

三

—

1

卷之三

ムノ十六