

C40
4514
175

B 84823

古山無礙土
藏學堂未補指出
澤山藏學堂未補指出
宋書是河原藏山
了後土直補出

C 40-45-14

丁未年上元節六夜
家書置之武列著
我徽安塔院庫府中永
為學者不敢許出院內
當山三世鐵牛機證誌

B 64853

經律異相卷第十六

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞無學僧部第十二之四

末田地龍興猛風不能動衣角變火山爲天華第

一

末田地羅漢受阿難付囑法藏令往罽賓國先伏彼
龍卽入三昧令其國土六種震動龍不自安至末田
地所入慈三昧龍王興風吹之袈裟角不動復起雷
電器仗并捧大山欲相覆壓卽以神力變成天華便
聞空中偈言

雪山見厲曰 鎔消無有餘 如入慈三昧

峯火成天華

出阿育王經第七卷

舍那婆私變雷電器仗爲優鉢羅等華第二

舍那婆私阿羅漢行至摩偷羅國往優婁曼陀山坐於繩床有兄弟二龍王隨從五百眷屬舍那婆私思惟欲降伏之卽以神力震動山谷二龍王瞋往婆私處起疾風雨雷電器仗猛火等時婆私入慈三昧能令風雨火等不近其身變成優鉢羅拘牟頭分陀利華等悉皆墮地復起雷電及諸器仗亦以神力變爲天華卽時空中而說偈曰

暴風疾雨

不能爲害

雷電器仗

變爲天華

譬如雪山

日光所照

悉皆鎔銷

無有遺餘

入慈三昧

火不能燒

器仗毒害

不近其身

於是龍龍王往舍那婆私處白言聖人欲何所作答言我欲於此起寺汝當聽我龍答言不可得也長老言世尊已說我涅槃後於百年中大醒闍山最勝之處當起寺名那哆婆哆龍王復言世尊已說耶長老答言如是龍王言若世尊說者我當隨意

出阿育王經等

優波笈多出家降魔第三

舍那婆私於大醍醐山起造寺賣香商王名曰笈多
舍那婆私以方便力教化賣香商王令其精進時舍
那婆私獨入其家笈多問言聖人何故獨無弟子我
樂在家愛五欲樂不欲出家若我生兒當隨長老乃
至笈多生兒名阿波笈多梁古言正護至其長大舍那婆私
往至笈多所語言汝先有願若我生兒當與長老今
已生兒汝當聽其隨我出家笈多言我今唯一兒
若第二兒生當與長老乃至第二生名阿那笈多翻實
復從其求如是不與第三優波笈多亦從其求答
言我當作誓令優波笈多治生若長若退不得出家

不長不退乃聽出家是時魔王令摩倫羅國一切人
衆悉買其物令其得利時優波笈多正自賣香時舍
那婆私長老語言汝心心法云何爲善云何爲惡答
言不知長老又言若心心法與貪瞋癡相應是名爲
惡與不貪不瞋不癡相應是名爲善是時長老以黑
土白土各各爲丸而語之言若汝黑心起取黑丸若
白心起取白丸時優波笈多卽依其言心不生善乃
至不得一枚白丸如是漸進取丸二分黑丸一分白
丸復更思惟半黑丸半白丸次第念善遂不起惡取
白丸時摩倫羅國有姪女名婆婆達梁古言天其有一

婢往優波笈多處買香多得其王問言汝於何處得此多香將不偷耶婢言有賈客名優波笈多形色具足言語微妙以法賣物其主聞已起姪欲心復令其婢至優波笈多處汝當語彼云我欲與汝共相娛樂優波笈多答言相見未是其時如是至三猶故不聽時又召長者子往至其所商王從北天竺來將五百匹馬及種種物至摩倫羅國至已問摩倫羅國人此國何處有第一端正女人國人答言有一女人第一端正名婆娑達多商王言我今欲以五百銀錢及種種物往至其處是時姪女貪其物故殺長者子取共

身骸置不淨處與其商王共相娛樂是長者子親善知識於不淨處覓得身骸往白國王國王語言汝可取彼婆娑達多截其手脚及以耳鼻散置野外卽如王教是時優波笈多卽便思惟我於本時不樂見之共受五欲今者欲見觀其手足及以耳鼻便往觀之爲說偈頌婆娑達多旣聞其言深畏生死聞佛功德乃變其意樂於涅槃卽便說偈答優波笈多優波笈多爲說四諦更觀其身得厭欲界得阿那含果婆娑達多得須陀洹果優波笈多去已未久婆娑達多卽便命終生於天上時長老舍那婆私往笈多所語言

汝當聽優波笈多隨我出家笈多答言我先有誓令其治生不利不鈍及聽出家舍那婆私乃以神力令其治生不利不鈍是時優波笈多卽自思惟稱量筭計不利不鈍舍那婆私更至笈多所而語之言今汝此兒是佛所記我入涅槃百年後當作佛事汝當聽其隨我出家笈多卽聽舍那婆私將優波笈多往那咳寺與其出家受具足戒至第四羯磨除一切結得阿羅漢果是時舍那婆私語優波笈多言善男子汝佛所記我入涅槃百年後有比丘名優波笈多當作佛事後當作佛名曰無相如是說法是時魔王於大

衆中雨於眞珠以亂人心衆人亂故無有一人能見諦者卽自思念知是魔王至第二日倍多人來魔王雨金又亂衆心第三日中倍多人來魔王雨珠金及作天樂是時衆人未得離欲見色聞聲其心變動不復聽法是時魔王卽以華鬘繫優波笈多項乃至優波笈多思惟誰作此事卽知是魔優波笈多卽生此意世尊何故不教化之卽自思惟是我所化佛記於我爲無相佛教化人民令優波笈多取三死屍一者死蛇二者死狗三者死人以神通力變三死屍以作華鬘往魔王處而繫其頸爾時魔王往摩醯首羅及帝

釋等三十三天四天王天求爲脫死屍而不得脫復往大梵天處大梵語言善男子十力弟子神力所作誰能脫之如大海岸水不能破魔王語言云何教我我於今者當歸依誰大梵語言汝今速往歸依優波笈多如人於此地墮卽於是起是時魔王方知佛子神力爲大卽便說偈讚佛自責欲界魔王卽捨慢心自說往罪

出阿育王經第八卷

優波笈多不化犯重人令眷屬滅憍慢第四

南天竺國有一人姪他婦恒往他家其母不聽卽害其母往至他國不能辦五欲深生憂惱卽於佛法出

家通達三藏成就多聞與諸弟子圍繞共至摩偷羅國那哆婆婆寺優波笈多所時優波笈多見其害母不得道果不相慰問時彼此丘心懷羞愧更復遠去笈多弟子未得道者作是思惟和尚少智見老比丘其心闇鈍而爲說法今此比丘聰明智慧善通三藏眷屬隨從不爲說法時優波笈多見弟子意於其起瞋又見其機應爲我和尚舍那婆私教化降伏時舍那婆私住罽賓國復觀優波笈多作何佛事其弟子心生瞋恚又觀此等應受我化卽以神力來入是寺鬚髮皆長衣又麤弊五百弟子咸作是言無知老人

從何所來於優波笈多眠處而坐弟子手拽出之而不能動猶如須彌卽欲罵之而聲不出乃至白優波笈多言答曰除我和尚無有能坐我床者也優波笈多還寺以最勝恭敬供養和尚自取小床於師邊坐弟子思惟若此比丘是和尚師者然其智慧猶不及我和尚時師舍那婆私見其意舉右臂手出牛乳告優波笈多云此三昧云何答曰未識願聞其名和尚曰名龍頻呻三昧次第復入種種三昧笈多皆云不識又言我涅槃時此三昧法一切皆失優波笈多諸弟子聞此言卽便思惟此比丘智慧勝我和尚卽滅

僑慢舍那婆私教化說法

諸弟子悉得阿羅漢果

出阿含王經第九卷

優波笈多付囑法藏入於涅槃第五

優波笈多臨入涅槃以法藏付囑最後所度弟子郗徵柯語言善男子世尊法藏付摩訶迦葉迦葉付阿難阿難付末田地末田地付和尚和尚付舍那婆私舍那婆私付我我今涅槃付汝通告閻浮提十方羅漢一時聚集凡夫比丘無數卽現神通備十八變事已卽入涅槃所化弟子得四道果者皆取籌置石室中卽以籌闌維其身乃至起塔時復有一千羅漢同

入涅槃。祇微柯守護法藏。從優波笈多備得四果者。

二十八人

出阿育王經第十卷

優波笈多化諸虎子令捨身得道第六

時有羅漢名優波笈多住摩偷羅國大醍醐山。那哆婆哆寺。去寺不遠。有一虎生子。未能覓食。飢餓命終。優波笈多以慈悲力與虎子食。有五百弟子。並未得道。曰。何故。乃與難衆生食。答曰。爲解脫。因故。時諸虎子壽命短促。將欲近死。笈多語虎子言。一切行無常。一切法無我。涅槃寂靜。汝於我所當生信心。於畜生道應生厭離。時諸虎子於笈多所心生信敬。即便命

終。生於摩偷羅國中。及至七歲。笈多教化令其出家。於七年中得羅漢果。以神通力採種種華供養。笈多圍繞。其側。諸未得道五百弟子白言。此諸同學年並尚少。云何已得神通功德。笈多答曰。皆是先虎子笈多說法。五百弟子深生慙愧。斷除煩惱。得阿羅漢果。

出阿育王

經第九卷

羅旬踰乞食不得思惟結解食土入泥洹第七

佛在鷄足山時。有婆羅門生子。令相師視之。師言是子無相當名阿保。其父母聞之。無相雖長養之初。而不憐矜。到年十二。足自生活。父母遂令去。勿復來還。

子不敢留遂行乞食乃到祇洹佛以大慈心念其勤苦即使阿難呼問之能出家不見即歡喜願爲沙門佛即以手而摩其頭鬚髮即墮袈裟著身佛爲立名羅旬踰時五部僧每出分衛而羅旬踰所在之部以空鉢還佛勅比丘分以施之如是非一日連念言是比丘僧自不得食餘人何故悉復空還我若共行猶有所得佛知其意便與舍利弗俱使目連與羅旬踰俱各分爲一部佛告目連我所在處汝不得往目連即與羅旬踰俱行適欲所至即便見佛及與舍利弗而在其門如是經歷過百億國遂不得食目連念言

我於今日定不得食羅旬踰時甚大飢極止恒水邊目連連還即到於佛所佛時鉢中尚有餘食即與目連連念言我今飢甚欲吞須彌尚謂不飽但此少飯何足可食佛告目連且食此飯勿憂不足目連即食食既已飽鉢中不減唯舍利弗即念羅旬踰今未得食當大飢苦便白佛言願乞餘飯與羅旬踰佛即告言我不惜飯但羅旬踰宿行果報不應得食若謂不然汝便可與舍利弗便以飯與之羅旬踰得即欲受飯鉢便下入地百丈舍利弗以道力手尋鉢即得以還羅旬踰適欲食之便誤覆鉢倒去飯食皆散水中

羅旬踰還坐定意自思念言我每與諸比丘俱行輒無所得空鉢而還舍利弗今以佛餘飯與我輒復覆去皆我罪報應當所受便自思惟結解垢除得羅漢道卽便食土而般泥洹欲知羅旬踰者惟衛佛時身爲凡人常懷慳貪不肯布施時當欲飯脫衣布地恐飯粒落有沙門過從其分衛羅旬踰見謂之言當何以相與便以手捧土與沙門沙門卽呪願言是汝愚癡故耳當使汝早得度脫由來久遠展轉生死乃至於今所在之處輒不得食於今得道食土泥洹時羅旬踰與土沙門舍利弗是罪福果報今雖得道故受

宿殃世人愚癡謂行惡無罪羅旬踰是其證也

出羅旬踰

經

羅旬踰乞食難得佛爲分律以爲五部第八

佛在時衆僧被服唯著純真死人雜衣弊帛自後起比丘羅旬踰每行分衛輒飢空還佛知其宿行使衆僧分律爲五部服色亦五種令其日隨一部中行遂制儀則各舉所長名其服色曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤袈裟薩和多部博通敏達導以法化應著皂袈裟迦葉維部精勤勇快攝護衆生應著木蘭袈裟彌沙塞部禪思人微究暢幽

玄應著青袈裟摩訶僧祇部勤學衆經敷說義理應著黃袈裟自爾已後便大得食何以故是羅旬踰前世無德之所致也阿難問佛言羅旬踰前世無德云何得作沙門佛言此羅旬踰宿世爲賢者子作人嫉妬見沙門來分衛輒逆門戶言大人不在沙門復至餘家復牽餘家門戶閉之亦言大人不在故今分衛不能得通適見他人布施飲食歡喜行會便復念言我亦欲作沙門故今窮困如此

出遺教三昧經下卷

童子迦葉從尼所產八歲成道第九

佛住舍衛城時此城中有二姊妹妊身未產出家爲

道諸比丘尼見其腹相卽便驅出以是因緣往白世尊世尊報言在家妊身可得無罪此比丘尼後生男兒字童子迦葉至年八歲出家爲道成阿羅漢共十六羣比丘各持澡罐到阿耨羅河邊澡洗入水仰覆浮戲渡河拍水沐浴爾時波斯匿王在重樓上四望觀看王未信佛法見是事已倍生不信卽語末利夫人言汝家所事福田大士深信無疑何不顧看卽答王言或是年少出家始受具足未知戒律世尊未制此戒是故爾耳童子迦葉以其天耳聞王語聲卽語諸伴王倍不信末利夫人心生不悅今當令彼發歡

喜心皆言善哉各捉澡罐盛中水以著於前結跏趺坐次第行列陵虛而遊於王殿上空而過末利夫人在露處坐見坐影已卽便仰觀見次第行列結跏趺坐前有澡罐乘虛而去似如鴈王見是事已心大歡喜卽白王言看我家福田神德如是王見是已心大歡喜作如是言善哉善哉我得善利願佛世尊及比丘僧盡壽在國爲良福田佛聞是事卽便制戒令不復爾

出僧祇律第十卷十誦文同

末闍提降伏惡龍第十

罽賓國稻始結秀龍王阿羅婆樓注大洪雨禾稻沒死時大德末闍提比丘等五人從波咤利弗國飛騰虛空至雪山邊阿羅婆樓池中卽於水上行住坐卧龍王眷屬入白龍王龍王瞋忿作諸神力暴風疾雨雷電霹靂山巖崩倒樹木摧折身出煙火雨大礫石欲令大德末闍提怖復喚兵衆猶不能伏末闍提言汝令諸天一切世人悉來怖我一毛不動汝若取須彌及諸小山擲置我上我亦不動至漸以法味教化示之令其信伏龍王聞法卽受歸戒與其眷屬俱爲弟子雪山鬼夜叉捷捷婆鳩槃荼鬼聞皆信伏亦爲弟子咸見道迹末闍提語諸龍鬼從今以後莫生瞋

患殘害人民損敗禾稻當生慈心令得安樂卽皆稽
首稟承教誡以寶床與末闌提坐龍王立侍以扇扇
之屬賓健陀勒又國民見是事已生大恭敬悉來聽
法多得道果

出善見律毗
娑沙第二卷

摩哂陀化天愛帝須王第十一

阿育王時佛已泥洹二百餘年時摩哂陀比丘到師
子洲中時王欲行獵有一樹神欲令王得見摩哂陀
樹神化作一鹿去王不遠示現啖草而便徐行王見
化鹿卽張弓攝箭引弓欲射王復念言我當諦射此
鹿鹿仍迴向闍婆陀羅路而走王卽逐後到闍婆陀

羅去摩哂陀不遠而滅時摩哂陀見王已近而作是
念今以神力令王止見我一人不見餘人大德摩哂
陀卽喚王名帝須汝來王聞喚已而便念言今此國
中誰敢喚我名字此何等人著赤衣服割截而成喚
我名字生狐疑心此是何等爲是人乎爲是鬼神耶
摩哂陀答言沙門釋種法子爲哀愍王從闍浮利地
故來到此耳爾時天愛帝須王與阿育王以有書信
遙作知識貢致珍寶更相報答法師乃曰我有三寶
以獻於王非彼天愛世間匹也卽爲王說三歸依法
王受三歸爲優婆塞復以釋法報示天愛帝須王於

獵場中卽復思憶阿育王書有釋種子卽投弓箭就相問訊法師爲說經并受三歸卽便遣摩哂陀喚沙彌修摩那今應說法汝可唱轉法輪修摩那言我今應令唱聲何至答言使聲滿師子國時修摩那卽入第四禪定從禪定起唱轉法輪師子國民俱聞之虚空諸禪諸天悉會三唱已竟摩哂陀便爲說法天人無數皆得道迹

出善見律毗婆沙第二卷

分那先爲下賤善知方宜遇佛得道第十二

有那黎國近南海邊其中人民採真珠栴檀以爲常業國有一家兄弟二人父母終亡欲求分異家有一

奴名分那年少聰了善能賈販入海治生無事不知居家財物爲一分以奴分那持作一分兄擲籌弟得分那將妻子空手出舍時世飢儉難得分那恐不相活以爲愁憂奴分那曰大家言願莫愁憂分那作計月日之中當令勝大家卽言若審能爾放汝爲良人大家夫人有私珠物與分那作本時海潮來城內人民至水邊取薪分那持珠物至城外見一乞兒負薪薪中有牛頭栴檀香可治重病一兩直千兩金時世有一不可常得分那識之以金錢二枚買得持歸破作數千段時有長者得重病當得此牛頭栴檀二兩

合藥求不能得分那持往卽得二千兩金如是賣盡
所得不訾富兄十倍大家感念分那不違言誓放爲
良人隨意所樂分那辭行學道到舍衛國爲佛作禮
長跪白佛所出微賤心樂道德唯願世尊垂慈濟度
佛言善來分那頭髮卽墮法衣著身卽成沙門佛爲
說法尋得羅漢道坐自思惟今得六通存亡自由皆
主人之恩今當往度并化國人於時尊者分那往到
本國至主人家主人歡喜請坐設食食訖澡手飛升
虛空分身散體體出水火光明洞照從上來下告主
人曰此之神德皆是主人放捨之福往到佛所所學

如此主人答言神化微妙願見世尊受其教訓分那
答言但當至心供設饌具佛三達智必自來矣卽便
設供宿昔已辦向舍衛國稽首長跪燒香請佛唯願
世尊廣度一切佛知其意卽與五百羅漢各以神足
往到其舍國王人民莫不驚肅來至佛所五體投地
却坐王位食畢澡訖佛爲主人及王宮屬廣陳明法
皆受五戒爲佛弟子起住佛前歎分那曰在家精勤
出家得道神德高遠家國蒙度我當云何以報其恩
於是世尊讚歎分那而說偈言

心已休息

言行亦正

從正解脫

寂然歸滅

棄欲無著

缺三界障

妄意已絕

是謂上人

在聚若野

平地高岸

應真所過

莫不蒙祐

彼樂空閑

衆人不能

快哉無姪

無所欲求

主人及王益加歡喜供養七日得須陀洹道

出法句經第一

卷

摩訶迦葉天時熱現涼風細雨第十三

佛住菴羅聚落菴羅林中與衆比丘俱時有質多羅長者白上座言唯願諸尊於此林中受我請食時諸

上座默然諸上座著衣持鉢至長者舍就座而坐長者自手供養種種飲食澡漱畢聽說法諸上座爲長者說法示教利喜諸上座食酥酪蜜飽於春後日時熱行極有一下座名摩訶迦葉白諸上座今日大熱我欲起雲而扇微風上座答言能爾者佳時摩訶迦葉卽入三昧如其正受應時雲起細雨微下涼風疊疊從四方來至精舍門卽止神通還於自房時長者作是念最下座比丘而能有此大神通力況復中上禮諸比丘隨摩訶迦葉至所住房禮足白言尊者我欲得見神足現化摩訶迦葉言長者勿用見是三請

不許長者猶復重請摩訶迦葉語長者言汝且出外
聚集乾草以氈覆上長者如教聚薪成積來白尊者
摩訶迦葉卽入火光三昧於戶鉤孔中出火燄光燒
其積薪都盡唯白氈不然語長者言汝今見不答言
已見實爲奇特摩訶迦葉語長者言當知此者皆以
不放逸爲本不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提及
餘道品法長者白尊者摩訶迦葉願常住此林中我
當盡壽四事供養摩訶迦葉有行因緣不受其請長
者聞說法已作禮而去

出廣多羅長者
者諸比丘經

願足羅漢化一餓鬼說其往昔惡口第十四

願足阿羅漢恒訓化餓鬼見一餓鬼形狀醜陋見者
毛豎莫不畏懼身出熾燄如大火聚口出蛆蟲膿血
流溢臭氣遠徹不可親近或口吐燄火長數十丈或
耳鼻眼身體肢節放諸火燄長數十丈脣口垂倒像
如野猪身體縱廣一由旬手自爪擱舉聲號哭馳走
東西是時願足問餓鬼曰汝宿何罪今受此苦餓鬼
報曰吾曩昔時行作沙門戀著房舍慳貪不捨身持
威儀出言臭惡若見持戒精進比丘轉復罵辱偏眼
惡視自賴豪族謂爲不死造諸無量不善之本寧以
利刀自截其舌如是從劫至劫甘心受苦不以一日

之中誹謗精進比丘若還閻浮利地者以我形狀可
誡勅諸比丘善護口過勿妄出言設見梵行持戒比
丘者念宣其德自受餓鬼形以來經數千百萬歲受
此苦惱我後命終當入地獄是時餓鬼說此語已舉
聲號哭自投于地如泰山崩天翻地覆斯由口過故
使然矣能守護口過者受福無窮又迦葉如來出現
於世敷演說法教化已周於無餘泥洹界而般泥洹
泥洹後時有三藏比丘名曰黃顏衆僧告勅一切雜
使不令卿涉但與諸後學者說諸妙法時三藏比丘
內心輕憊不免僧命便與後學敷顯經義喚受義曰

速前象頭次喚第二者復曰馬頭復次駱駝頭次驢
頭復曰馬頭復次猪頭次喚羊頭羯羝頭次喚師子
頭次喚虎頭次喚禽頭次喚熊頭如是喚衆獸之類
不可稱數三藏黃顏口出如此無量惡言雖授經義
不免其罪身壞命終入地獄中經歷數千萬劫受苦
無量餘罪未畢從地獄出生大海中受水性形一身
百頭形體極大異類見之皆悉馳走

出護
口經

沙曷降惡龍第十五

佛在舍衛國時須耶國有一貧人賃剃兒頭須至麥
熟輒顧一斛道逢故人欲共飲酒還求麥直遍求不

得便起恚意願我壽終作大神龍當陷此國及其壽終遂作大龍其國歷年風雨不時佛念饑饉遣沙曷比丘往化彼龍龍見比丘卽興惡意欲殺國人及沙曷身沙曷化鉢覆蓋一國龍便降雨謂國已没比丘以佛威神令龍見民安隱如故龍復興恚更下大雪比丘鉢受以手掃之著於一處乃入龍室龍卽便出比丘復出龍入比丘復入如是不已龍極乃止長跪問言卿何等神惱我如此比丘言吾是佛弟子龍言我欲自歸便隨之去沙曷比丘便內此龍著於笥中人見比丘取龍如是皆大歡喜問言道人是何等神

降伏國患告言吾是佛弟子人民問言佛可見不答言可見須吾還時日向中道人過分衛人或有不飯或與酒者比丘受之樹下醉臥龍鉢袈裟各在一處佛時微笑玉色光出阿難請問佛以事答復說四事一者阿羅漢不入三昧不得知二者不得便見神足三者不强勸人分衛四者身中尚有蟲阿羅漢以是四事不及佛時有一菩薩欲向聲聞見此事已心卽堅固佛遣目犍連往沙曷比丘所勅攝龍來爲說宿命龍心卽解便受五戒奉行十善得須陀洹阿難問佛此事因緣佛告阿難阿羅漢者不復飢渴用三事

故見醉臥耳一者佛欲開化菩薩意二者不欲逆布
施家意三者恐諸弟子未得道者飲酒多失故現此
事檢誠之耳沙曷比丘雖復飲酒不以爲醉出沙曷
比丘功

德經

經律異相卷第十六

音釋

哂呼兮切

屬切 矻即擊切

笈極臍切

澡澡子皓切

瀝洗瀝切

屬

矻即擊切

笈極臍切

澡澡子皓切

瀝洗瀝切

壯羊也

浮渡居士吳用先施贊刻
經律異相第十六卷
該銀三兩六錢四分
宛陵釋來景對長洲徐普書上元縣王芝刻
萬曆壬子歲秋七月徑山化城識

經律異相卷第十七

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞無學僧部第十二之五

僧大不納其妻出家山澤賊害得道第一

舍衛國人名曰厲其家大富年已老耄絕無繼嗣禱
祀日月天神無不必備終不能得自念祈請無益寶
財消散產業不修疾病相仍災禍首尾奴婢死亡六
畜不孳屢爲妖孽神師所迷云當有福而禍重至由
盲人吞毒謂爲良藥庶有瘳損遂喪其身吾旣殺生
祀祠當入地獄而望天祚豈不惑哉世有佛道高操

之聖學得仙者名曰應真淨如瑠璃精進存想乃觀之耳奉斯道者唯守靖冥無欲無求以斯爲樂現世得安終生天上置吾常供奉三尊經涉一載婦遇生男字曰佛大後復生男字曰僧大厲訓二子示以聖道僧大稟性慈孝仁愛萬物奉佛法戒親近沙門清淨知足二親愛之厲卧疾著床卽呼長子涕泣誠之夫生有死持戒者安犯戒者危僧大尚小仁孝清白方以累汝言竟便沒故後頻數啓其兄欲作沙門其國法欲得婦具言欲作沙門佛大卽爲娉妻索賢家女字快見光華煒煒端正少雙婦歸昇堂兄會賓客

九族欣然兄於衆前謂其弟曰當今之日肯作沙門乎僧大答曰實我宿願兄戲之曰可從爾志弟心歡喜爲兄作禮卽便入山見一沙門年少端正獨處樹下問曰賢者何緣行作沙門其人已得應真之道預知去來無數劫事謂僧大曰佛說人好姪洸如持炬火逆風而行其燄稍却不置炬者火燒其手猶鳥嚙肉鷹鷂追奪鳥不置肉災及軀命吾以是故行作沙門又如蜜塗利刀小兒貪甜以舌舐之有截舌之患姪洸之人苟快愚心不惟其後有燒身之害如蛾貪火色投入于燈體見燒煑將何剋獲爲姪惑者不別

善惡遠賢親愚日就流冥亡國滅衆死入地獄惡著
罪成悔將何逮

喻多不能備載

如是譬類僧大頓首足下願

去世濁履清淨道奉沙門戒以爲榮福師曰小待僧

大曰意欲入山禪寂師曰處山澤者當學星宿明知

候時常當儲待水火麯蜜所以然者盜賊之求水火

麯蜜夜半向晨問當與之給賊所欲違其意者賊輒

殺人僧大曰諾敬奉慈教却乃入山其兄念曰弟作

沙門終不畜妻快見端正心甚悅之起從快見取琴

彈之歌姪洸之曲曰煌煌鬱金生于野田過時不採

宛見棄捐曼爾豐熾華色惟新與我同歡快見覺欲

爲亂以歌答之曰巍巍我師天人之尊門徒清潔謚

曰沙門觀眞爲聖姪爲畜倫我受嚴戒不事二君終

不姪生寧就寸分佛大作情悲之曲委靡之辭宿心

嘉爾故因良媒問名詣師占相良時慘慘惕懼爾

不來旣覩爾顏我心怡怡今不合歡豈徒費哉斯誓

爲定淑女何疑快見惶灼歌答之曰佛設禮儀尊卑

有序叔妻卽母壻伯卽父我親奉戒日有隆舉眞與

聖齊姪正蟲鼠噫乎伯子焉爲斯語兄心貪迷快見

知其意甚不可轉移快見又歌曰夫人處世當遠二

事不孝姪亂行違佛戒天及賢者箋其自異佛大歌

曰爾之容色燁燁灼然普天美女豈有爾顏我心相悅故踰大山快見自念此人欲我悖狂之亂沮致大難請說身中惡露不淨爾乃却耳快見重曰仁貪我軀軀有何好頭有九骨合爲髑髏如是具說諸不淨也佛大自念汝念其嗔何肯聽我我殺弟者爾乃隨耳卽行募求數爲賊者前與語曰寧知我家所畜六籍奴子逃作沙門今在山中賊曰識之佛大卽出金銀與之令殺奴子疾取其頭及身上衣所持法衣服足下履屣皆以將還吾復重賜卿等金銀賊大喜曰從吾取足卽去入山到其弟所呼曰沙門汝疾出來

其弟出曰諸君何求吾有水火麁蜜可食時夜已半賊曰不求水火麁蜜不問卿時也欲得汝頭持去之耳其弟聞之卽大惶怖涕泣而曰吾非長者諸侯之子也捨俗爲道與世無爭學道日淺未獲溝港殺吾何益賊曰來爲汝首其弟語賊曰欲得寶者吾與兄書令惠卿寶賊曰子兄令我今來殺子弟曰吾今死矣由斯婦也師前戒我人與姪居如持炬火逆風而行若不捨之火將燒手日冥卽如師誡涕泣從賊乞一歲活賊曰急取頭去其弟重曰願莫卽見殺先斷我一髀置吾前也賊斷一髀置於其前弟遭此痛天

來其側曰慎勿恐怖牢持汝心汝前世時入畜生中人所屠割稱賣汝肉非一世矣地獄餓鬼汝皆更之苦痛以來非適今也僧大白天請報我師天卽語師曰賊欲殺之汝弟子爲人悲泣求哀欲得相見師卽飛往爲說法曰天地須彌尚滅海有消竭七日有壞天下有風其名惟藍惟藍一起山山相搏斯風有滅況汝小軀何足數也但當念佛佛常自言盛必有衰合會有離榮位難保身亦如之僧大便得溝港道復斷一髀重念師戒復得頻來道賊斷左手復念佛念師戒得不還道賊斷右手復念師戒得應真道卽不

畏三惡道生死自在無所復畏僧大曰取樹皮來卽爲剝樹皮與之僧大取枝以爲筆自刺身血書樹皮曰大兄起居隨時安善二親在時以吾累兄兄不承之違廢親教以女色故骨肉相殘違親慈教爲不孝也殘殺人命爲不仁也殺一畜生其罪不少況殺應真吾不中止今吾善遊寂寞從此長別努力努力願崇真道伸頸長二尺語諸賊曰子斷吾頭猶截泥頭也吾恐汝等墮地獄中賊前斷頭取身上衣杖屣及鉢持與兄所兄以金銀重謝賊兄取弟頭爲作假身以頭著上以衣衣之杖鉢及屣皆著其傍請快見曰

汝婿來歸可問訊之快見大喜走至其所見其目閉以爲思道妻不敢呼具作美食須念道覺當飯之日中不覺妻因前曰日今已中恐過時也惟其不應牽衣頭脫身皆分散妻蹣跚呼曰子竟坐我致見殘賊哀憤呼天肝心崩裂血從口出奄忽而逝戒行清白難汚如空樹心聖範難動如地真淨行高難及如天其未終時諸天咨嗟迎其魂靈處忉利天忍須臾之頃獲天上難盡之樂兄入神室視弟頭身分散婦吐血亡呼曰咄咄吾爲逆天所作酷裂乃致於此卽至賊所問弟臨沒將有遺言乎賊以書見兄辭喻悽惻

讀竟五内咽塞涕泣交橫吾違尊親臨亡慈教骨肉

相殘又殺應真感隔而死死入地獄王及臣民莫不涕泣歎述清德殯葬其弟四輩立塔天龍鬼神側塞空中散華燒香無不哽咽及別葬快見國人哀慟歌

歎其德

出佛大僧太經

金天前生與婦共以水物施僧今身得井出物如

意第二

舍衛國有一長者其家大富生一男兒身體金色相

師占省見其奇相卽爲立字字修越那提婆

梁言金天

其

生之日家中自然出一井水縱廣八尺汲用其水能

稱人意一切所須如心卽出見年轉大才藝博通長者愛之未敢逆意而作是念我子端正容貌無倫要當推求選擇名女金容妙體類我兒者當往求之卽募諸賈周遍求之時聞婆國有大長者方生一女字修跋那婆蘇波

梁言

端正非凡身體金色初生之日

亦有自然八尺井水其井所出稱適人意時彼長者見之亦自念言我女端正要得賢士如我女比乃當嫁與爾時女名遠布舍衛金天名稱後聞女家時二長者各懷歡喜求爲婚姻娶婦旣竟還至舍衛時金天家便設上供請佛及僧供養一日佛受其請爲長

者及金天夫婦廣宣妙法皆獲須陀洹佛還精舍金天與婦白父母求索出家父母聽許俱往佛所佛言善來比丘鬚髮自墮法衣著身便成沙門漸漸教化悉成羅漢佛言過去毗婆尸佛滅後遺法在世有諸比丘遊行教化到一村落有諸人民豪賢長者見衆僧至各競供養時有夫妻二人貧餓困乏每自惟念我父在時財寶積滿今者我身貧困極甚何其苦耶爾時雖富不遭斯等聖衆之僧今旣得值無錢供養愴然而啼婦見夫啼而語婿言今汝可往至本舍中於故藏內推覓錢寶當用供養夫如婦言至故藏內

得一金錢于時其婦有一明鏡卽共同心以用布施買一新瓶盛滿淨水以此金錢著瓶水中以鏡著上持至僧所至心布施於時衆僧卽爲受之各各取水而用洗鉢復有取水而飲之者時彼夫婦歡喜情悅遇疾命終生忉利天時貧人者今此金天夫婦是也

出賢愚經
第三卷

阿婆陀爲尼所悟得道度於商主第三

有天護商主往陸求那國常樂布施於佛生信欲先入海若安隱還我當於佛法中作五年大會天人國內無不聞知時有一阿羅漢比丘尼同住彼國思惟

觀察知天護得安隱還作五年大會請一萬八千比丘皆阿羅漢學人倍多凡夫無數卽見上座名阿婆陀乃是凡夫甚能精進入僧伽藍後次作禮謂上座曰大德甚不端嚴上座心自思惟云何以我爲不端嚴卽自觀身見鬚髮長卽喚年少剃除鬚髮比丘尼由言不端嚴上座更喚年少浣染衣服尼復至僧伽藍故言不端嚴上座瞋曰我已剃鬚髮及浣染衣竟云何謂我不端嚴耶比丘尼言佛法以得四果爲端嚴大德聞商主天護作師子吼五年大會不答言聞大德是凡夫爲第一上座在羅漢衆中先受供養是

莊嚴不大德方悟啼泣懊惱比丘尼言何故啼泣答
言姊妹我今已老無可堪任比丘尼言如來正法可
見觀者無於時節大德可往那哆婆娑寺就優波笈
多比丘此比丘佛之所記我弟子中教化第一時長
老比丘至優波笈多出而迎之語言大德洗足消息
答言我未洗足欲見優波笈多時優波笈多弟子曰
大德此卽是優波笈多來迎大德卽大歡喜便自洗
足優波笈多卽教化之爲覓檀越洗浴飲食種種供
養語維那言今有得二解脫比丘入坐禪處乃至一
萬八千阿羅漢悉入禪處是時比丘入第一禪座處

坐時優波笈多入火光三昧如是一萬八千阿羅漢
悉入火光三昧比丘見之心生歡喜優波笈多教化
說法比丘精進思惟得阿羅漢果還其本國阿羅漢
比丘尼往僧伽藍禮拜說言今日大德莊嚴答曰姊
妹力也及五年大會天護問上座世尊種種說法上
座所說而無有異上座答言於過去世九十一劫我
等爲商主入海採寶誓取滿船還閻浮提時遇大風
吹舶墮沙海我等爲毗婆尸佛聚沙爲塔以珍寶物
而供養之時有諸天示我道路言剋後七日有大水
來當汎汝舶入閻浮提及至七日果如天言以此沙

塔因緣經九十一劫不墮惡道今得阿羅漢果汝今能供養爾許多人於三寶所我說呪願生死苦無窮汝今可出家天護奉旨卽爲沙門得阿羅漢道

出阿育王

經第九卷

脩羅他在胎令母性溫和精進得道第四

巴連弗國有商主名曰須陀那中陰衆生來入母胎卽令其母質直和溫無諸邪想夫以問師師答曰懷良善子後生一兒名曰脩羅他年漸長大求欲出家父母卽聽勤行精進證羅漢果

出雜阿含經第二十五卷

差摩因疾說法心得解脫第五

差摩比丘身得重病受大苦痛陀婆比丘爲瞻病者時諸上座令陀婆比丘爲病者說五受陰法往返至再差摩比丘語陀婆比丘何煩令汝驅馳往返汝取杖來我自扶杖詣彼上座上座遙見差摩扶杖而來自爲敷座命令就坐更爲具說往古談論差摩比丘卽便說法時彼上座遠塵離垢得法眼淨差摩比丘不起諸漏心得解脫

出差摩比丘喻重病經

拘提六反退定害身取證第六

昔佛在舍衛國弟子拘提於羅漢果六反退還至第七頭自覺身證復恐退還卽求利劍自害其命是時

魔波旬求比丘神爲生何處而不能知卽往問佛世尊告曰拘提比丘已取滅度神識處空與空合體弊魔聞已心興鬱毒舉身自投青蓮池浴池水湍沸水性皆終以此因緣諸比丘等皆勤精進恐復退還

出說

拘提比丘經

摩訶盧惜義招鈍改悔得道第七

昔有一國名多摩羅去城七里精舍五百沙門常處其中讀經行道有一長老比丘名摩訶盧爲人闇塞五百道人傳共教之數年之中不得一偈衆共輕之不將會同常守精舍勅令掃除後日國王請諸道

人入宮供養摩訶盧比丘念言我生世間闇塞如此不知一偈人所薄賤用是活爲卽持繩至後園中大樹下欲自絞死佛以道眼遙見如是化作樹神半身人現而訶之曰咄比丘何爲作此摩訶盧卽具陳辛苦化神訶曰勿得作是宜聽我言往昔迦葉佛時卿作三藏沙門有五百弟子自以多智輕慢衆人憒惜經義初不訓誨是以世世所生諸根闇鈍但當自責何爲自賤於是世尊卽現光像爲說妙偈時摩訶盧稽首佛足思惟偈義卽入定意尋在佛前得羅漢道自識宿命無數世事三藏衆經卽貫在心佛語摩訶

盧著衣持鉢就王宮食在五百道人上座此諸道人是卿先世五百弟子還爲說法令得道迹并使國王明信罪福卽便受教入王宮裏坐於上座衆人心恚恠其所以各護王意不敢呼遣念其愚冥不曉達觀心爲之疲王便下食手自斟酌摩訶盧卽爲達觀音如雷震清辭兩下座上道人驚怖自悔皆得羅漢爲王說法莫不解釋羣臣百官皆得須陀洹道

出法句經譬喻

第二卷

槃特誦掃忘筆誦筆忘掃第八

朱利槃特兄曰汝若不能持戒還作白衣槃特誦祇

洹門泣淚佛告之曰汝何故悲以兄言答佛言勿怖我成無上等正覺不由汝兄手牽槃特誦靜室教執掃筆令誦槃特誦掃忘筆誦筆忘掃乃經數日掃筆復名除垢槃特思念灰土瓦石若除卽清淨也結縛是垢智慧能除我今以智慧筆掃除諸結縛也

山增一阿

舍經第六卷

朱利槃特誦一偈能解其義又以神力授鉢第九

佛在舍衛國有一比丘字槃特新作出家稟性闇塞佛令五百羅漢日日教之三年之中不得一偈國中四輩知其愚冥佛愍傷之卽呼著前授與一偈守口

攝意身莫犯如是行者得度世槃特感佛慈恩歡喜
心開誦偈上口佛告之曰汝今年老方得一偈人皆
知之不足爲奇今當爲汝解說其義一者身三口四
意三所由觀其所起察其所滅三界五道輪轉不息
由之昇天由之墮淵由之得道泥洹自然分別爲說
無量妙法燿然心開得羅漢道時有五百比丘尼別
有精舍佛日遣一比丘爲說經法明日槃特次應當
行諸尼聞之皆預含笑明日來者我等當逆說其偈
令之慚愧無所一言明日槃特往詣尼大小皆出作
禮相視而笑坐畢下食食已澡漱請令說法槃特卽

上高座自慚鄙曰薄德下才未爲沙門頑鈍有素所
學不多唯知一偈粗識其義當爲敷說願各靜聽諸
年少比丘尼欲逆說偈口不能開驚怖自責稽首悔
過槃特卽如佛所說一一分別身意所由罪福內外
昇天得道凝神斷想入定之法卽時諸尼聞其所說
甚怪其異一心歡喜皆得羅漢道後日國王波斯匿
請佛及眾僧於正殿會佛欲見槃特威神與鉢令持
隨後而行門士識之留不聽入卿爲沙門一偈不了
受請何爲吾是俗人由尚知偈豈況沙門無有智慧
施卿無益不須入門槃特卽住門外佛坐殿上行水

已畢槃特擎鉢伸臂遙以授佛王及羣臣夫人太子
衆會四輩見臂來入不見其形惟而問佛是何人臂
佛言是賢者槃特比丘臂也而近曰得道向吾使持
鉢門士不聽來入是以伸臂授吾鉢耳卽便請入威
神倍常王曰佛言聞尊者槃特本性愚鈍方知一偈
何緣得道佛告王曰學不必多行之爲上賢者槃特
解一偈義精理入神身口意寂淨如天金人雖多學
不行徒喪識想有何益哉於是世尊卽說偈言

雖誦千章
聞可滅意

句義不正
雖誦千言
不如一要
不義何益

不如一義

聞行可度

雖多誦經

不解何益

解一法句

行可得道

同聞此偈二百比丘得羅漢道王及羣臣夫人太子

莫不歡喜

出法句經
第一卷

鴛鴦鬘暴害人民遇佛出家得羅漢道第十

婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時衆多比丘到
時著衣持鉢入舍衛城乞食聞王波斯匿宮門外有
衆多人民各攜手啼哭喚呼便作是說於此國土有
大惡賊名鴛鴦鬘殺害人民暴虐無慈村落居止不
得寧息殺害人民各取一指用作華鬘以是故名曰

鳶崛鬘願王當降伏此人比丘食已詣佛世尊具陳
上事佛便往彼時有衆人擔薪負草及耕田人有行
路人詣世尊所語世尊言沙門莫從此道行所以然
者此道中有鳶崛鬘殺害人民無有慈心於衆生城
郭村落皆爲彼人所害彼既殺人以指作華鬘懼燒
世尊時佛世尊遂更前進時鳶崛鬘遙見世尊來見
已便作是念今此沙門獨來無伴我當殺之時鳶崛
鬘卽拔胥劒往至佛所世尊遙見便復道還時鳶崛
鬘走逐世尊後盡其力勢欲及世尊然不能及時鳶
崛鬘便作是念我走能逮象亦能及馬亦能及車亦

能及暴惡牛亦能及人然此沙門行亦不疾然盡其
力勢不能及爾時鳶崛鬘遙語世尊言住大沙門世
尊告曰我久自住然汝不住時鳶崛鬘便作是念我
行惡行卽捨胥劒五體歸命求爲沙門受具足戒佛
言善來比丘鬚髮自墮猶如剃頭彼所著衣化成袈
裟佛爲說法成阿羅漢時王波斯匿集四部兵出舍
衛城欲往殺彼鳶崛鬘先過世尊具向佛說世尊
告曰若今王見鳶崛鬘剃除鬚髮著三法衣以信堅
固出家學道王取云何王報言若取當問訊禮敬無
有害心然彼兇惡無有慈心安能修行沙門之行時

鴛鴦髮去佛不遠結跏趺坐直身正意繫念在前時
佛舉手示鴛鴦髮處時波斯匿見鴛鴦髮已便懷恐
怖衣毛皆豎佛言勿怖自到彼所當與王語時波斯
匿王便往至鴛鴦髮所到已頭面禮足在一面立時
波斯匿王問鴛鴦髮言尊者鴛鴦髮今名何等鴛鴦
髮答言大王我名伽瞿母名蔓多耶尼王報言汝善
自勉進我今盡形壽供養尊者伽瞿衣被飯食病瘦
醫藥牀卧具無所吝惜常當以法擁護時波斯匿王
頭面禮足繞三匝詣世尊所白言世尊不降伏者能
降伏之

出增一阿含
第十九卷

蜜婆和吒羅漢等有習氣第十一

有人雖斷一切煩惱身口中亦有煩惱相凡人見聞
則起不清淨心如蜜婆和吒阿羅漢五百世在獼猴
中今雖得道猶騰跳樹木愚人見之卽生輕慢又畢
陵伽婆蹉阿羅漢五百世生婆羅門中習輕慢心今
雖得道猶語恒水神言小婢止流恒神瞋恚請佛陳
訴佛教懺悔猶稱小婢佛無如是事如一婆羅門惡
口一時以五百事罵佛佛無愠色婆羅門心乃歡喜
卽復一時以五百善事讚歎於佛亦無喜色當知佛
煩惱習氣盡故好惡無異

出大智論第
八十四卷

兄弟爭財請佛解競爲說往事便得四果第十二
佛在羅閱祇竹園中時有大姓子兄弟四人父母早
亡共爭居財見舍利弗歡喜問言願爲說此後不復
爭舍利弗言善哉吾有大師佛三界最尊爾等隨我
還到佛所必當得解隨舍利弗還佛遙見四人笑出
五色光四人禮佛曰言吾等愚癡願佛解說今不復
爭昔有國王號曰惟婁身體有疾迎醫往視合藥應
用師子湏王卽募得之者分土封之并妻以小女時
有貧人啓言能得王卽聽許其人巧黠先尋師子所
在乃殺羊葡萄酒數斛往到其山伺師子出行便殺

羊并葡萄酒著其住處師子見酒肉卽便飲食大醉
熟卧前捉取湏歡喜而還未達本國暮宿聚落有一
羅漢宿與此人同宿此人追師子經歷險道體極眠
卧都無所知道人覩其身中六識各自爭功足神言
賴因我行到此得湏手神復言賴我手捉取目神復
言賴我見之耳神復言賴我聞王求湏將爾等來舌
神卽言汝等空以競爭此功是我有今殺活在我耳
此人齋湏請王所白言今已得師子湏在外王言是
非但進之王適見湏舌卽言此非師子湏但驢湏耳
王聞大怒言我使汝取師子湏乃以驢湏卽欲殺之

時共宿道人卽以神足到王前報言此信是師子渾
我時與是人共宿聚中見其身中六體共爭其功勤
舌言我當反爾等今果如此王但以渾合藥其病必
愈王卽信阿羅漢言用渾合藥以女妻之并封拜如
本約道人告王言一人體識自相反戾況於他人乎
時取渾者得道人恩求作沙門意解得羅漢道時王
亦歡喜受五戒得須陀洹道四人聞是意解便隨佛
乞爲比丘佛默然以手摩其頭髮墮袈裟著身結解
垢除阿難曰佛此四人本何功德今聞經便解疾得
阿羅漢佛言昔摩文佛時舍利弗爲比丘此四人爲

賈客共以一袈裟上舍利弗舍利弗呪願令君等後

世早得度脫今從舍利弗而得解脫

出惟妻王師
子渾譬喻經

常給事衆僧飲食衣服得道第十三

有一男子於正法出家能爲給事所至寺諸比丘等
令其給事後轉疲極自思惟言誰能爲我說法教化
聞摩偷羅國有優波笈多是佛所說能於後弟子中
最爲第一卽爲作禮合掌說言大德大作佛事爲我
說法優波笈多言能隨我教當爲說法答曰能問曰
那哆婆哆寺衆僧有幾汝更給事衆僧答曰有一萬
八千阿羅漢學人一倍精進凡夫無數時彼比丘卽

爲一切衆僧而作給事令一切僧專修道業時給事
比丘早起著衣持鉢入摩偷羅國有一長者朝出相
逢長者念言我未曾見而今見之頭面禮足問言大
德所從遠近有何事來答言從東國來至優波笈多
處爲欲聞法而優波笈多今我爲僧給事我今不知
摩偷羅國人誰精進誰不精進者長者曰汝今不須
思惟是事我當代汝給事衆僧一切飲食衣服醫藥
我悉給與比丘與長者共取飲食等供養衆僧三月
安居時比丘思惟所依功德得阿羅漢果

出阿育王
經第九卷

見羅刹出家得道第十四

摩偷羅國有一男子啓其父母求欲出家往優波笈
多所恭敬作禮白言大德我得作比丘不優波笈多
見其於身爲愛所縛語言善來我當與汝出家歡喜
禮足乞先暫還家於路思惟我若至家或有留難夕
於中道宿一神廟

大智論
云空舍

優波笈多作二羅刹一持

死屍一則空手俱入廟中互言我得共諍不決而問
此人誰將屍來此人思惟不得妄語如實語之空來
之鬼卽牽其臂向口欲食將屍之鬼助其分解劣相
免脫如此良久遂至日出經二日後還至笈多所出
家爲道精進勤修得阿羅漢果

出阿育王經第九卷
又出大智論第十一

卷一

有人避害出家見佛成道第十五

昔有衆人在江水側爲大水所害人民無復齊限其中得解脫萬中有一於深水得解脫人往至佛所求爲沙門佛便然可聽在道末內不思惟謂離困厄佛爲說法勸令行道時彼比丘內自慚愧解知一切萬物無常心開意解湛然無想卽於佛前成阿羅漢

法爲沙門經

羅漢與象先身共爲兄弟行善不同第十六

迦葉佛時兄弟二人俱爲沙門兄持戒坐禪一心求

道而不布施弟布施修福而喜破戒兄從釋迦出家得羅漢道衣常不充食常不飽弟生象中爲象多力能却怨敵國王所愛金銀珍寶瓔珞其身封數百戶邑供給此象隨其所須時兄比丘值世大儉遊行乞食七日不得末後得少麤食劣得存命先知此象是前世弟便往詣象手捉象耳而語之言我昔與汝俱有罪也象思比丘語卽識宿命見前世因緣愁憂不食象子怖懼便往白王象不飲食不知何意王問象子先無有人犯此象不象子答曰無他異人唯一沙門來至象邊須臾便去王卽遣人覓得沙門問言至

我象邊何所道沙門答曰語象言我與汝俱有罪耳沙門向王具說如上王意便悟卽放沙門令還所止

出雜譬喻經第四卷

五百盲兒崎嶇見佛眼明悟道第十七

毗舍離國有五百盲人乞匄自活時聞佛出世覩見之者瘡殘百病皆蒙除愈貧施衣食愁憂苦厄悉能解免盲人共議我等罪積苦毒特兼若當遇佛必見救濟便共行乞人各令得金錢一枚以用雇人足得達彼行乞經時人獲一錢左右喚人誰將我等到舍衛者金錢五百雇其勞苦時有一人來共相可以錢

與之語諸盲人展轉相牽自在前導將至摩竭棄諸盲人置空澤中盲人不知爲在何國互相捉手踐踏他田傷碎苗穀田主見之盛發瞋怒語痛與手乞兒求哀具說上事長者愍之令一使人將詣舍衛適達彼國又聞世尊已向摩竭提國使人將還向摩竭國盲人欽佛係心欲見肉眼雖閉心眼已覩歡喜發衷不覺疲勞已至摩竭復聞世尊已還舍衛如是追逐凡經七返爾時如來觀諸盲人善根已熟便往待之佛光觸身應時兩眼卽得開明乃見如來四衆圍繞身光晃昱如紫金山前詣佛所五體投地爲佛作禮

異口同音共白佛言唯願垂矜聽在道次佛唱善來比丘鬚髮自墮法衣在身重爲說法得阿羅漢果

出賢

愚經第六卷

旃陀羅兒被佛慈化悟道第十八

舍衛城裏有一旃陀羅兒

賢愚經云尼提

除糞自活爾時世

尊入城分衛次至彼家客除糞者卽避餘巷如來逆之其人自念吾擔糞不淨今日何由得覲世尊復詣一澤佛遙喚曰吾爲汝來其人報曰不敢親近不審世尊何所教誡乃能慈愍與罪人語世尊告曰欲度卿爲沙門其人白佛地獄畜生亦得爲道乎佛言吾

今出世正爲罪苦手執其人上昇虛空至恒水側沐浴身體復至祇洹勸諸比丘度爲沙門其人勸勵精進勤苦日新未經旬日便得須陀洹果至羅漢果六通清徹涌沒自由詣大方石當中央坐補納故衣王聞佛度旃陀羅兒念佛出釋種豪族姓家左右弟子皆出四姓來入宮室受供信施五體投地接足而禮今聞如來度旃陀羅云何禮敬吾今當往責數如來未到之頃見前比丘坐大方石有五百淨居天圍繞禮覲王前語曰煩白世尊波斯匿王欲覲世尊比丘聞已卽沒石中從精舍出具以白佛佛言知時比丘

還從石涌出語王如來有教王心念先問此比丘云
何得入是剛鞭石涌沒自由前至佛所頭面禮足在
一面坐前白佛言向者比丘爲名何等有此神力佛
告王曰此是客除糞人爾時世尊以此因緣便說二
偈猶如穢污惡地田溝深坑生香潔蓮華云何大王
有目之士當取此華不王言世尊華極香潔當取莊
飾穢污觀母胎於彼胎中生功德華時王白佛彼人
快得善利不可思議目今以後請此比丘供養四事

出旃陀
羅兒經

獵師捨家學道事第十九

昔佛在摩竭國甘梨園中城北石室窟中有衆多獵
師入山遊獵廣施羅網殺鹿無數復還上山時彼有
一鹿墮彼樞中大聲喚呼獵師聞已各各馳奔自還
墮樞傷害人民不可稱數雖復不死被瘡極重痛不
可言各相扶持劣乃到舍求諸膏藥以傳其瘡室家
五親各迎尸喪歸還耶旬之其中被瘡衆生自念知
瘡瘡厭患遊獵宿緣應度種諸善根本便自捨家學
道作沙門爾時世尊與無央數百千衆生前後圍遶
而爲說法爾時世尊爲彼衆生欲拔其根修立功德
示現教誡永離生死常處福堂於大衆中而說此偈

猶如自造箭 還自傷其身 內箭亦如是

愛箭傷衆生

時彼獵師雖爲沙門不自覺知如來今日證明我等
定爲獵師內自慚愧自省本過在閑靜處思惟止觀
係意不亂所以族姓子剃除鬚髮著三法衣出家學
道修無上梵行自身作證而自娛樂生生死已盡梵行
已立所作已辦更不復受生死如實知之爾時諸比
丘皆得阿羅漢六通清徹無所罣礙故說此偈

能覺知是者 愛苦共生有 無欲無有想

比丘專念度 出獵師捨家學道經

經律異相卷第十七

音釋

萼 徐醉切竹 崎嶇 崎去奇切嶇豈俱 耄 莫報切八

日 孳 掃帚也 孳 五傑切妖 娉 匹正切 洸 夷質切

胡 讒 生息也 鷗 之然切 舐 神紙切 謐 常利切詩名

銜 口含物也 鷗 之然切 舐 神紙切 謐 常利切詩名

也 惕 懼也 惶 懼也 舐 神紙切 謐 常利切詩名

澤 光也 藪 尺小切 髀 旁禮切 躡 躡正作擗毗亦切

也 懺 懺乾糧也 燄 虛郭切正作 溫 於問切 漣 乳切

點 胡八切 瘡 力中切 鞭 與硬同 樞 與亮同

經律異相卷第十八

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰
聲聞無學僧部第十二之六

重姓魚吞不死出家悟道第一

舍衛國有豪貴長者財富無量唯無子息夫婦每懷
悒遲禱祀求索精誠欸篤婦生一男端正希有父母
宗親值時譏會共相聚集詣大江邊飲食自娛父母
將兒詣其會所愛念此兒從坐擔舞父儻已竟母復
擔之歡娛自樂臨到河邊意卒散亂執之不固失兒
墮水尋時搏撮竟不能得父母憐念愛著傷懷其兒

福德遂復不死隨水沉浮爲一魚所吞雖在魚腹猶自不死下流村中有一富家亦無兒子種種求索困不能得而彼富家恒令一奴捕生爲業值得吞小兒魚割腹得兒施與大家大家觀省而自慶言我家由來禱祠神祇求索子息精誠報應故天與我卽便摩拭乳哺養之上村父母聞下村長者魚腹得兒卽往其所追求索之言是我兒我於彼河而失是子今汝得之願以見還時彼長者而答之曰我家由來禱祠求子今神報應賜我一兒君之亡兒竟爲所在紛紜不了詣王求斷於是二家各引道理其兒父母說是

我兒我於某時失在河中而彼長者復自說言我於河中魚腹得之此實我子非君所生王聞其說靡知所如卽爲二家評詳此事卿二長者各名此兒今若與一於理不可更共供養至兒長大各爲娶婦安置家業二處異居此婦生子卽屬此家彼婦生兒卽屬彼家時二長者各隨王教兒年長大俱爲娶婦供給所須無有乏短兒白二父母我生已來遭罹艱苦墮水魚吞垂死得濟今我志意欲得出家唯願父母當見聽許時二父母心愛此兒不能拒逆卽便聽許往至佛所求欲入道佛言善來頭髮自墮卽作沙門字

曰重姓佛爲說法得盡諸苦成阿羅漢佛言過去久遠有佛世尊號毗婆尸集諸大衆爲說妙法時有長者來至會中聞說大法施戒之福生信敬心受三自歸及不殺戒復以一錢布施彼佛世世受福財寶無乏長者子今重姓比丘是也由其施佛一錢九十一劫恒富錢財至於今世二家父母供給所須受不殺戒墮水魚吞不能死受三歸故得羅漢果

出賢愚經第五卷

二十億耳精進太過第二

佛在占婆國雷聲池側尊者二十億耳在一靜處自修法本不捨頭陀晝夜經行行處脚蹠而血流溢恒

自剋勵而欲漏心不得解脫是時二十億耳便作是念苦行精進我爲第一然我今漏心不得解脫又我家業多財饒實宜可捨服還作白衣持財廣施佛心知之便至彼處佛語二十億耳汝本在家善能彈琴琴絃極急響不齊等音可聽不不也世尊佛言琴絃極緩復可聽不不也世尊佛言不急不緩音可聽不如是世尊佛言極精進者猶如調戲若懈怠者此墮邪見若能在中此則上行如是不久當成無漏二十億耳聞是語已還雷音池側思惟佛教成阿羅漢

出中

阿含第二
十九卷

賴吒爲父所要第三

賴吒婆羅門求佛出家佛言先辭父母父母不聽賴吒卧地多日不食父母慰喻終亦默然既憐其志便卽聽許出家受戒具足成阿羅漢後十年還村次第乞食父不識訶罵不與婢取鉢盛棄爛食與還啓大家賴吒還父卽出看問汝還何不至我門答言已至得罵父牽入室辦種種美食象負金銀著中庭積高於人錢物無數汝可還俗母命新婦嚴莊至賴吒所親戚共相諫數賴吒啓父欲施食與何假見燒

出中阿含

經第二
十八卷

金財先以兩錢施佛僧今生手把金錢第四

舍衛城中有大長者婦生一男名曰金財端正殊特是兒手捲父母驚怖卽開兩手見二金錢在兒手中歡喜收取轉更續生如是勤取滿藏不盡兒年轉大卽白父母求索出家卽便聽之往至佛所剃除鬚髮身著袈裟年滿受戒臨壇衆僧次第爲禮隨所禮處時兩手案地皆有二金錢受戒已竟精勤修習得羅漢道阿難問佛此金財比丘先造何福手捲金錢佛言過去九十一劫有佛名毗婆尸出現於世與諸衆僧遊行國界時諸長者施設供養佛及弟子時一貧

人取薪賣之時得兩錢見佛歡喜卽以兩錢施佛及僧貧人以兩錢施佛及僧故九十一劫恒捲金錢財寶自然爾時貧人者金財比丘是也

出賢愚經第一卷

華天比丘先世採華供養今身恒常天雨其華第

五

舍衛國內有豪富長者生一男兒面首端正天雨衆華積滿舍內卽字此兒名弗把提

梁言華天

兒年轉大往

至佛所心自思惟我生處世得值聖尊卽前白佛唯願世尊及與衆僧明日屈意臨適鄙家受少蔬食佛卽受請華天還至化作寶牀遍其舍內正設嚴飾佛

及衆僧卽坐其座華天福德飲食自辦佛僧食已廣爲華天具說法要華天闔家得須陀洹卽辭父母求索出俗父母聽之佛言善來鬚髮自墮袈裟著身是修佛教逮得羅漢阿難白佛華天何福而得如是佛言過去有佛名毗婆尸出現於世度脫衆生時諸豪族皆悉供養有一貧人見僧歡喜卽於野澤採衆草華用散大會僧衆佛告阿難爾時貧人今華天比丘是散華之德九十一劫身體端正意有所須如念而

至

山賢愚經第二卷

寶天比丘前身以一把石擬珠散僧故生時天雨

七寶第六

舍衛國有長者生一男兒當爾之時天雨七寶遍其
家內相師觀之曰長者言兒相殊特生時有瑞應號
爲勒那提婆梁言寶天兒年轉大書藝博通聞佛神聖心
懷渴仰卽辭父母往詣佛所而白佛言願令出家佛
言善來鬚髮自墮法衣在身佛爲說法卽得羅漢毗
婆尸佛出現於世有諸居士共請衆僧種種供養時
有貧人雖懷喜心無供養具以一把白石擬珠用散
僧衆發大誓願貧人者今此寶天比丘是乃至九十
一劫受無量福多饒財寶衣食自然今遇我世得道

果證

出賢愚經
第三卷

少欲知足比丘聞法得道第七

時南天竺有一男子於佛法中出家少欲知足不樂
榮顯不以酥油摩身不以湯水洗浴不食酥油常畏
生死四大無力不得聖道卽生心念唯有優波笈多
能爲我說法卽詣摩倫羅國合掌禮敬優波笈多見
其後身怖畏生死常不樂羸惡不願華飾優波笈多
語言但隨我教當爲汝說答言唯優波笈多令諸檀
越設種種飯食洗浴衆僧又語年少沙門可以湯水
洗浴此比丘以酥油摩其身以種種美食與之是比

丘得食數日身有氣力一聞優波笈多所說妙法精進思惟得阿羅漢果

出阿育經第九卷

工巧比丘思惟成道第八

有一男子於佛法中出家善能工巧在所至處一切衆僧令造寺舍日日不息生大疲倦卽自念言我當坐禪思惟佛昔在世說一切比丘應坐禪修道不得放縱卽往優波笈多所禮拜合掌言佛已涅槃大德今作佛事願爲說法時優波笈多見其後身畏生死苦因緣未足更爲工巧復見疲倦不能復作優波笈多語言若隨我教當爲說法答曰如是優波笈多言

若地未起寺者汝當於彼起寺佛昔說此得梵功德答曰大德我於摩偷羅國不知誰精進笈多曰汝能早起著衣持鉢入國不答曰能早起入國遇一長者出所未曾見此比丘而今見之卽爲作禮問言大德從遠近來比丘答曰從東國來又問何事答曰如是長者言大德今不須思惟是我當爲比丘種種辦具時比丘共長者捉繩量度寬處繩未至地卽自思惟所作功德除一切煩惱得阿羅漢果

出阿育經第九卷

賊作比丘遇佛悟道第九

佛在舍衛國時拘薩羅國波斯匿王勅典獄者諸有

盜賊罪應入律詣市殺之時有一賊在大衆中逃竊得脫外假法服私爲沙門然內不思惟謂爲永離困厄之難不復懼害在閑靜處不思道德不習經義律儀禪誦之道然未得證果不勤求證果佛告彼人已免生死賊寇之難故有餘恐五盛陰身輪轉五趣無有解已爲諸結使所見殘害便當墮於餓鬼畜生之道時彼比丘在閑靜處思惟校計內自懇責解知萬物皆悉無常生不久存盡歸於滅興衰之變斯來久矣卽於佛前悔過自責成羅漢道

出說空篇爲沙門經

食食比丘觀察成道第十

時摩偷羅國有一男子於優婆塞多所離俗出家爲貪食故不能得道笈多語言我明日當與汝食至時以一器盛滿鉢糜又一空器并置其前而語之言汝可取食令此器空又言待冷稍稍食之而此比丘貪心厚重便吹使冷白和尚言已冷乃并食之笈多曰乳糜雖冷汝心故熱復應冷之當以不淨觀爲水除此心熱若見飲食如服藥想比丘食竟卽便吐出滿於空器笈多曰汝可使更食比丘曰不淨何可復食又言汝觀一切法猶如涕吐因爲說法比丘精進思惟觀察得阿羅漢果

出阿育王經第九卷

乞兒比丘現神力入祇陀宮第十一

祇陀太子遣信請佛及僧明日食唯不請乞兒比丘
乞兒比丘善來盡隨佛僧明日入宮食乞兒比丘以
神通力往北鬱單越取自然飲食各持威儀凌虛而
下入太子宮次第而坐太子見之歎未曾有問佛言
此諸賢聖從何許來佛言卽五百乞兒爲沙門也太
子深愧

出賢愚經
第五卷

四比丘說苦過佛得道第十二

佛在舍衛精舍有四比丘坐於樹下共相問言一切
世間何者最苦一人言天下之苦無過姪欲一人言

世間之苦無過飢渴一人言世間之苦無過瞋恚一
人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義云何不止佛知
其言往到其所問其所論卽以事白佛佛言汝等所
論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚
怖色欲怨禍皆由於身夫身者衆苦之本患禍之器
勞心極慮憂畏萬端三界蠕動更相殘賊吾我縛著
生死不息皆由身故欲離世苦當求寂滅攝心守正
怕然無想可得泥洹此爲最樂佛爲說偈告諸比丘
往昔久遠無數世時有五通比丘名精進方在山樹
下閑寂求道時有四禽依附左右常得安隱一者鴿

二者鳥三者毒蛇四者鹿是四禽者晝行求食暮則還宿四禽一夜自相問言世間之苦何者爲重鳥言飢渴之時身羸目冥神識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪身莫不由之以此言之飢渴爲苦鴿言色欲熾盛無所顧念危身滅命莫不由之毒蛇言恚意一起不避親疎亦能殺人復能自殺鹿言我在林野心恒怵惕畏懼獵師及諸虎狼鬚髯有聲奔投坑岸母子相捐肝膽掉臂以此言之驚怖爲苦時精進力答言汝等所論未耳不究苦本天下大苦無過有身是爲苦器憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不

貪四大欲斷苦源志存泥洹泥洹道者寂滅無形憂患永畢爾乃大安四禽聞之心卽開解佛告比丘爾時五通比丘則吾身是時四禽者今四人是前世已聞苦本之義如何今日方復云云比丘聞之慚愧自責卽於佛前得羅漢道

出法句經譬喻第四卷

四比丘說樂佛謂是苦心悟得道第十三

佛在舍衛精舍時有四新學比丘至柰樹下坐禪修道柰華榮茂色好且香因相謂曰世間萬事何者可樂一人言仲春之月百木榮華遊戲原野此最爲樂一人言宗親吉會觴酌交錯音樂歌舞此最爲樂一

人言多積財寶所欲卽得車馬服飾與衆有異出入
光顯行者屬目此最爲樂一人言妻妾端正綵服鮮
明香熏芬馥恣意縱情此最爲樂佛知可化往爲宣
說此最爲苦又言昔有國王名曰普安與隣國四王
共爲親友請此四王宴會一月飲食娛樂臨別之日
普安王問曰人居世間以何爲樂四王所對與汝不
異普安王爲說苦因四王聞之歡喜信解時普安王
我身是也時四王者汝四人是前已論之今又不解
生死延長何由休息時四比丘重聞此義慚愧悔過
心意開悟得羅漢道

出法句喻
第四卷

比丘拔母泥犁之苦第十四

昔有一人辭親學道得成應具諸有恩已盡行濟之
觀見其母在泥犁中廣求方便欲脫母苦見邊境有
王害父奪國命餘七日受罪之地與其母同夜到王
所於壁現半身王見怖懾拔刀斫頸頭卽落地比丘
不動王意方解叩頭謝過比丘語王汝害父奪國不
耶對曰實爾曰汝命餘七日當入地獄吾故來相語
王卽求哀比丘曰大作功德恐不相及王但稱南無
佛七日不絕便得免罪王便一心稱南無佛七日不
懈命終神明猶憶入泥犁門故稱南無佛泥犁卽令

一城中人皆得脫出比丘便爲說法比丘母及王與泥犂中人皆得度脫

出十卷譬喻經第二卷

比丘從師教得道第十五

南天竺國有一男子於佛法出家身爲愛所縛以酥油摩身又用湯水洗浴資種種飲食身爲愛縛不得聖道往摩偷羅國優波笈多所禮足而言願聞法要優波笈多見其後身爲愛所縛語言男子能隨我教當爲汝說答言能優波笈多將其入山以神通力化作大樹語言汝當上此大樹是時比丘即便上樹又於樹下化作大坑深廣千肘又語放汝二脚即便放

脚又令放一手卽放一手更放一手比丘答言若復放手便墮坑死優波笈多言我先共約一切受教汝今云何不受是時比丘身愛卽滅放手而墮不見樹坑笈多說法精進思惟得羅漢果

出阿育王經第十卷

比丘白骨觀入道第十六

摩偷羅國有一男子從優波笈多出家聞說不淨觀等以不淨觀摧伏煩惱謂已作所作笈多言汝當精進勿作懈怠答曰我已得阿羅漢笈多語言汝見乾陀羅國

梁翻特地

酤酒女人不此女人自言得道如汝不異煩惱未斷而自言斷是增上慢汝今觀此女人爲

得道不答曰我未能見欲向彼國師卽聽之是時比丘至乾陀羅國治下土石寺消息早起著衣持鉢入聚落乞食時酤酒女取食欲與比丘見女姪欲變心便自取鉢中麴酪與此女人女人見之亦姪欲變心露齒而笑比丘卽入不淨觀乃至觀身作白骨想從於是觀得阿羅漢果

出阿育王經第五卷

比丘自恣受臘得道第十七

佛在舍衛國夏坐三月以至新歲告阿難言汝擊犍椎犍椎聲音遍一佛國地獄餓鬼畜生一切病苦聞音悉除皆得安隱於時佛言比丘汝等宜起行舍羅

籌各各相對悔過自責相謝衆失所犯非法各忍和同淨身口心令無餘穢時諸比丘卽受佛教事訖還坐時佛慈愍因從座起向諸比丘叉手而言雖無上尊至真無失當可施行以爲訓誨時佛遷延懺謝聖衆矜愍一切還就草蓐佛適復坐聖衆亦然各還就故位時萬比丘得成道迹八千比丘得阿羅漢果

明自

於恣受臘事出新歲經

比丘喜眠佛示宿習得道第十八

佛在祇樹精舍諸比丘勤修道業除棄陰蓋有一比丘飽食入室閉房靜眠受身快意不觀非常無復晝

夜却後七日其命將終佛愍傷之卽入其室彈指悟之爲說妙偈驚悟稽首作禮佛告比丘汝本宿命惟衛佛時曾得出家食身利養不念經戒飽食却眠不惟非常命終竟神生蟬蟲中積五萬歲壽盡復爲螺蚌之蟲樹中蠹蟲各五萬歲此四品蟲生長冥中食身愛命樂處幽隱爲家不喜光明一眠之時百歲乃覺連綿羅網不求出要今始罪畢得爲沙門如何睡眠不知厭足比丘聞已慚愧自責五蓋卽除成阿羅

漢

出法句譬喻第二卷

比丘好眠見應化深坑懼而得道第十九

摩偷羅國有一男子依優波笈多出家常好睡眠有時說法睡眠不聞教樹下坐禪亦復睡眠笈多以神通力於其四邊化作大坑深一千肘時比丘睡覺卽便驚怖時_{又笈多復化作路令其得行此比丘隨路而出往優波笈多所優波笈多令其更去比丘答言彼有深坑優波笈多言此深坑小生死深坑大所謂生老病死憂悲苦惱若人不知四諦則墮其中比丘聞之復往樹下踟躕而坐心每思惟恐墮深坑不復睡眠以怖畏故思惟精進除諸煩惱得阿羅漢果}

出阿育王經第九卷

撰述

廿四

卷八

比丘多食得羅漢道第二十

有一特象名曰磨茶載佛舍利來罽賓國以此善根死生人中出家得阿羅漢果因食一斛飯乃般涅槃告諸比丘尼等汝尼集會我當自說所得勝法諸比丘尼不信其言復語尼曰莫生不信前世之中爲特象身捨彼象身卽得此身餘能食飯一斛五升而食一斛乃至廣說如是等雖是多食而是易滿曾聞波斯匿王食飯二斛是彼功德因緣故因一根秬米一莖甘蔗日日長生爾許飯食故身體肥大以此大身往詣佛所佛問大王身體肥大得無疲耶時波斯匿

心生慚愧具向佛說世尊說偈

人當有正念 於食知止足 亦不遭苦受
易消而增壽

時波斯匿王聞佛所說漸漸減食乃至後時唯食一

斛出阿毗曇毗婆沙第二十二卷

比丘久病佛爲湍浣聞法捨命得無餘泥洹第二

十一

佛在舍衛國有一長者請佛及僧時比丘往如來不往遣信取食有二因緣一者欲與諸天說法二者瞻視病人是時世尊遍觀比丘皆悉受請卽取鑰牡開

一房門見一比丘抱患頻篤卧大小便不能轉側世尊問曰汝有何患比丘曰受性闇鈍恒懷懈慢初不勸他瞻視餘人是故今日無看我者今實孤窮所怙無處爾時世尊慈憐躬抱除去不淨湔浣坐具水洗其身更與著衣敷新坐具還置房中躬自案摩告比丘曰汝不加勤求增上法死後便當更受劇苦漸與說法勸使勇猛乃告諸僧汝等比丘無父母兄弟亦無姊妹宗族不相瞻視此非是宜我法齊正上下和從自今爲始弟子侍師如事父母至死不捨師看弟子視如見息隨時將息至死不捨師徒相慈流于永

劫所有什物平等分布設無什物當廣分衛有瞻病者則瞻我身所獲功德亦無差降時病比丘便自思惟卽捨形壽便得無餘

出佛看比丘病不受長者請經

比丘因怖得道第二十二

時摩偷羅國有一男子從優波笈多出家多喜睡眠笈多化作一鬼而有七頭手捉樹枝身懸空中比丘見已卽便驚覺生大怖畏還其本所笈多語云還坐禪處比丘白言和上彼林有一鬼七頭當我前手捉樹枝懸在空中甚可怖畏笈多言此鬼不足畏睡眠最可畏若比丘爲此鬼所殺必不入生死若爲睡眠

所殺則生死無窮比丘卽還坐禪處復見此鬼畏此鬼故不敢睡眠是時比丘精進思惟得阿羅漢果

出阿

有王經第十卷

比丘與女戲有惡聲自殺天神悟之精進得道第

二十三

佛住舍衛國有異比丘在拘薩羅人間住一林中比丘與長者婦女嬉戲起惡名聲比丘自念我今日自殺林中有天神化作長者女身語比丘言世間諸人爲我及汝空作惡名言我與汝共相習近作不正事旣已有惡聲可近還俗共相娛樂比丘答曰爲有此

聲我今自殺神復天身而說偈言

雖多惡名聞 行者當忍之 不應生自害

亦不應起惱

比丘開悟專精進思惟斷除煩惱得阿羅漢果

出比丘避

女惡名欲自殺經

比丘在俗害母爲溥首菩薩所化出家得道第二

十四

路有一人害所生母止住樹下啼哭懊惱稱叫奈何自責無狀而造大逆自害我母當墮地獄其人雖爾當修律行溥首菩薩見其現在應當得度化作異人

攜其父母詣害母人所去之不遠中道而住父母謂
子此是正路子言非正遂共爭計子現瞋怒殺化父
母殺已啼哭酸毒不能自勝往殺母人所謂言我殺
父母當墮地獄哭言奈何當設何計其害母者而自
念言今此來人乃害二親我但危母其人癡冥罪莫
大焉我之爲逆尚差於彼知彼受罪吾猶覺輕其人
悲哀酸酷口竝宣言吾當往詣能仁佛所其無救者
佛爲設救其恐懼者佛能慰除如佛所教我當奉遵
於時化人啼哭進路在其前行此害母者尋隨其後
如彼悔過吾亦當爾吾罪微薄彼人甚重化人詣佛

稽首于地而白佛言唯然世尊吾造大逆而害二親
犯斯大罪佛告化人善哉善哉子爲至誠而無所欺
言行相副詣如來前言說至誠諦口不兩舌亦不自
侵當自惟察觀心之法以何所心危二親者用過去
心當來心乎現在心耶其過去心卽已滅現在心卽
以別去無有處所亦無方面不知安在當來心者此
則未至無集聚處未見旋返亦無往還子當知之心
亦不立於身之內亦不由外亦無境界不處兩間不
得中止如此文多不可備載化人歎曰得未曾有如來成最正
覺了知法界無有作者亦無有受無有生者無滅度

者無所依倚願得出家因佛世尊得作沙門受具足戒佛言比丘善來於時化人前作沙門卽白佛言唯然世尊吾獲神通今欲滅度佛之威神使彼化人去地四丈九尺於虛空中而取滅度身中出火還自燒體逆子見之心自念言彼作沙門便得滅度吾効此人往詣佛所稽首聖足言我亦造逆自危母命佛言善哉至誠而無所欺言行相副於時逆人地獄之火從毛孔出其痛甚劇而無救護白佛言我今被燒唯天中天而見救濟世尊出金色臂著人頂上火時卽滅見如來身若干相好身痛休息而得安隱又前白

佛欲作沙門佛尋聽之卽爲出家說四諦法其人聞之遠塵離垢得法眼淨修行法教逮得不還證得羅漢又白佛言欲般泥洹佛言隨意時比丘踊在虛空去地四丈九尺身自出火還燒已體百千天人於虛空中而來供養時舍利弗白佛言如來恩施所說法律乃令逆者得度唯有如來諸大菩薩能觀一切羣萌根源隨而度之非聲聞緣覺境界佛言如是

出心本淨

比丘貧老公垂頌佛說往行許其出家第二十五舍衛國有一貧窮老公年二百歲眉生秀毛耳出於

頭齒如齊貝手過於膝貌而視之似如有相而貧窮
辛苦衣不蓋形五體裸露腹恒飢空行步裁動示有
氣息欲往見佛釋梵侍門勅不通之老公大聲言曰
吾雖貧窮民之斯下千載有幸今得值佛欲問罪福
求離衆苦我聞世尊仁慈普逮莫不受恩而獨斷我
亦誣聖意佛呼使前匍匐寸進爲佛作禮悲喜交流
稱其窮苦一願奉覲十年始果氣力既惡進退無路
但恐命終穢污聖門重增其罪世尊哀矜不奪本願
如此而死無復恨矣唯願速終願垂恩施佛言人之
受生多以緣致我爲汝說汝前世時生豪强大國明

慧王家時爲太子憍貴非凡上爲父母所珍下爲臣
民所奉用此恣意輕陵於人高目大視矜抗邈然財
寶億萬皆是民物百姓貧弊皆以調斂唯知聚積初
不布施時有寒素沙門名曰靜志從遠國來故往詣
卿所求不多唯法衣耳而卿了不當接遇之甚惡衣
旣不乞又不與食空坐著前去復不聽晝夜七日水
漿垂絕示有氣息方大歡喜聚衆看之以爲至樂侍
臣諫曰沙門慈恭道德內全凍之不寒餓之不飢所
以來乞欲爲福耳旣不施與安可窮逼幸發遣之勿
招其罪太子乃曰此是何人詐稱道德試小困之裁

令不死正爾放去無所憂也卽便遣去驅逐出國出
界十餘里逢遭餓賊欲殺噉之沙門言曰我窮凍沙
門羸瘦骨立肉瘠腥臊不中食也空當見殺而無所
任餓賊答曰我餓困累日但食土耳卿雖小瘦故是
肉也終不相放但當就死如此前却食久太子得知
便馳往曰我以不能乞其衣食寧當復令賊殺之耶
賊見太子皆各叩頭謝罪放沙門去時沙門者彌勒
是也故卿今日受此貧窮之罪坐慳貪也所以長壽
救沙門之命也罪福各應如有影響老公曰去事以
爾願畢於今乞得以垂沒之命得作沙門後生世世

常侍佛邊佛言善哉應時老公鬚髮墮地法衣在身
體氣更健耳目聰明立得上決入三昧門以偈讚佛
作禮而退

我昔爲寵子 不識仁義方 驕貴自放恣
時爲大國王 自謂無罪福 以此可保常
唐悟生死對 於今受其殃 從罪復蒙祐
得覩天中天 解脫旣往罪 垂命入法門
永離慳貪心 長受智慧根 世世不遠佛
保持萬劫存 出貧窮
老公經

比丘見一須陀洹先作維那今獲苦報畏故得道

第二十六

摩偷羅國有一男子於優波笈多所出家笈多說法
比丘精進思惟得須陀洹果不放逸故脫惡道怖七
生天上七生人中受人天樂當入涅槃笈多見其意
共入摩偷羅國次第乞食至旃陀羅舍有旃陀羅子
得須陀洹果身有惡病一切身體爲蟲所食口氣臭
穢優波笈多語弟子言汝觀此小兒得須陀洹受如
此苦而說偈言

旃陀羅姓 樂著於三有 惡蟲食其體
爲愛自在故 汝當作精進 爲於解脫故

生死無有實 猶如芭蕉林

比丘問言此人以何業緣得須陀洹而受此苦笈多
答曰先身出家衆僧坐禪其爲維那有一羅漢居此
惡病搔刮作聲維那語言惡蟲食汝而作此聲卽牽
臂出言汝入旃陀羅室去阿羅漢語維那汝當精進
莫經生死受苦是維那卽懺悔之懺悔竟得須陀洹
果不復精進今小兒是也牽羅漢出今生旃陀羅處
受報也比丘怖畏勤精進卽得阿羅漢果

出阿育王經第十卷

二比丘所行不同得報亦異第二十七

昔有兩比丘持戒智慧正等俱得須陀洹道一比丘

但行乞匄以用布施飯諸比丘僧及貧窮者一比丘但坐禪自守謂行乞匄作布施者言何以不坐禪自守空自勤苦一比丘答言賢者佛言爲比丘亦當布施不則後世貧窮後二比丘俱得羅漢迦羅越子作沙門前世乞匄今得自守衆人自持衣食日日與之其一比丘前世但自守今爲婢子作沙門乞匄無有與者常大飢渴故應持戒布施不當自守也

山譬喻經第三

沙門樹下坐食想不除佛化身說法得羅漢道第

二十八

佛在世時有一道人在河邊樹下學道貪想不除走心散意但念六欲身靜意遊曾無寧息十二年中不能得道佛知可度化作沙門往至其所樹下共宿須臾有月明有龜從河中出來至樹下復有水狗飢行求食與龜相逢便欲噉龜龜縮頭尾及其四脚藏於甲中不能得噉水狗小遠復出頭足行步如故遂便得脫時化沙門語言比丘吾念世人不如此龜有護命之鎧能令水狗不得其便世人無智放恣六情天魔得便殺形壞神去生死無端輪轉五道苦惱百千爲卽說偈而勸勉之比丘聞偈貪斷望止得羅漢道

知化沙門是佛世尊敬肅整服稽首佛足

出法句經譬喻第二

卷

沙門飯僧汚手拭柱柱爲之裂第二十九

有沙門作摩波利飯比丘分酪酥著手以手塗柱柱

卽破裂

出譬喻經

沙門小便不彈指尿滌鬼面第三十

有一沙門不彈指來小便滌園中鬼面厲鬼大恚欲殺沙門沙門持戒厲鬼隨逐伺覓其短不能得便沙門後作摩波利有人上此僧物者卽於座上得羅漢道

出譬喻經第一卷

沙門開戶五指火出第三十一

有沙門先共同學道同住一堂一沙門言此沙門惡性不可共止捐往他國還過視之爲得道未夜到其舍沙門鑰開召呼前坐舉五指頭火出外來沙門卽大驚愕歎其得道

出譬喻經第一卷

經律異相卷第十八

音釋

湔浣

前則前切滌也浣胡管切濯也

滌

子計切

讌

於旬切

搏撮

搏補各切

索持也撮七

羅

呂支切遭也

蹠

足底也

怵

丑律切

掉悖

掉徒弔切顛掉也悖其季切心動也

悖其季切心動也

螭

烏紅切螭螭也

螺蚌

螺落戈切

與羸同

時

蒲項切蠹當故切食木蟲也

匍匐

匍薄胡切匍匐北臊切盡力趨往也

臭腥臊也圍七情切

圍

廁也

大舍門

舍門開言和音坐車正計更出入出快來必門唱

十一

必門開言和音坐車正計更出入出快來必門唱
必門開言和音坐車正計更出入出快來必門唱
必門開言和音坐車正計更出入出快來必門唱
必門開言和音坐車正計更出入出快來必門唱
必門開言和音坐車正計更出入出快來必門唱

經律異相卷第十九

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞不測淺深僧部第十三

伊利沙四姓慳貪為天帝所化第一

昔有四姓名伊利沙財富無數慳貪衣食時有貧老公居與相近日日自恣飲食魚肉賓客不絕四姓自念我財無數反不如此老公便殺一鷄炊一斗白米飯著車上到無人處下車適欲飯天帝化作犬來上下視之謂狗言汝若倒懸空中者我當與汝不狗即倒懸空中四姓意大怒曰汝眼著地我當與汝不狗

兩眼脫地四姓便徙去天帝化作四姓身體乘車來還家勅語外人有詐稱四姓者驅逐捶之四姓晚還門人罵詈令去天帝盡取財物大布施四姓亦不得歸財物既盡爲之發狂天帝作一人問汝何以憂曰我財物了盡天帝言夫有珍寶令人多憂五家無期積財不施死爲餓鬼恒乏衣食若脫爲人常墮下賤汝不覺無常富而且慳貪慳不食欲何望乎天帝爲說四諦四姓意解天帝化去四姓歸自悔前意盡心施給財盡得道

出雜譬喻經第五卷

貧人去掃佛地得現世報終至得道第二

昔祇洹邊有一貧家欲供養世尊及諸弟子居貧困窮無所施設便行掃佛精舍至心不倦貧賢者舍邊有長者遊行觀見大澤中有數十間七寶舍遙見便往問人言誰作殿舍好妙乃爾其人答曰有貧窮賢者掃佛精舍福應生此並作殿舍待之耳長者喜言我當圖之便到貧者家語言卿有好物與我我與卿五百兩金曰我從來貧困那得好物長者言卿但許我曰可爾便與五百兩金賢者得金廣設檀施佛爲說法卽得道迹

出諸經中要事

毗羅斯那微善出家生天得道第三

佛在毗舍離食時著衣持鉢將阿難入城乞食時毗舍離城有居士名毗羅斯那命會賓客於七日中五欲自娛語守門人勿通外客時佛乞食漸詣毗羅斯那家時聞作樂聲便告阿難侍者阿難依事報答佛言今此長者過七日已當命終亡生啼哭地獄中以然者本造善根於此便斷更不造新以是命終生地獄中阿難白言頗有方便使彼居士過此七日命不終耶佛告阿難無有方便使命不終但有方便免地獄耳若彼長者剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道長者乃得不墮地獄阿難白言我今當勸使

彼出家時毗舍離凡諸釋種常與阿難要言阿難所至到家若彼家中有眠寐者及以衆事皆聽阿難使人直入所以然者言語柔和語不害人爾時阿難語守門者汝可往白之守門卽入具宣此事長者卽便捨樂速出禮阿難足白言阿難願入我家福度男女阿難報言彼如來者知時不妄記汝長者七日當亡命終當生啼哭地獄長者聞是恐怖悲泣白阿難言頗有方便令不終耶阿難報言無有方便得不終者但有方便免地獄耳長者問故阿難報言若汝出家便免地獄時此長者念付家業後往佛所出家學道

便作是言七日猶遠我於今日五欲自娛清旦當往
阿難至時著衣持鉢入城乞食至居士家語居士言
今日已過餘六日在可時出家長者報言我後當
出家如是復言更欲自樂後日乃往如是推遷不能
自盡阿難日日常往勸之至六日滿前七日期阿難
復語乃付家業與大小別便至佛所世尊命阿難與
授具戒已畢於前七日後夜命終生四王天阿難問
佛得生何處佛告阿難毗羅斯那比丘命過生四王
天於彼命終生三十三天如是流轉人天經歷九劫
天上人間更互受生於最後身復來人間剃除鬚髮

以信堅固出家學道成辟支佛名毗羅斯那所以然
者此毗羅斯那比丘受戒具足精進命終如是阿難
梵行果報所生受福

出毗羅斯那居士五欲娛樂經

跋璩鷲鳥乞羽龍乞珠第四

佛住王舍城曠野精舍有五百比丘皆乞作房有賈
客見比丘來卽閉肆歸家避之比丘餘道邀之相值
仍說果報教令生信乃至手總其頭強勸布施所以
然者令汝得色力壽命增益功德逮甘露果賈客聞
之生信少多布施後見舍利弗具以是事語舍利弗
舍利弗聞已說法令喜還具白佛佛告營事比丘過

去世時有比丘名跋璩止住林中時釋軍多鳥亦棲此林晨暮亂鳴惱於跋璩跋璩詣世尊所頂禮佛足於一面立世尊慰問少病少惱安樂住林中耶比丘答曰少病少惱樂住林中但釋軍多鳥鳴喚惱亂不得思惟佛告比丘汝欲令此鳥一切不來耶答曰願爾佛言比丘此鳥來時汝從衆鳥各乞一毛比丘依教乞毛諸鳥各落一毛朝朝去時如是復乞時鳥卽移異處一宿不得安樂尋復來還時比丘復從乞毛復各與一衆鳥相謂沙門乞毛不已恐我不久毛衣都盡不能復飛更共議言此比丘常住林中我等應

去更求餘棲諸比丘具以白佛言林中比丘怯劣喜亂畏惡鳥聲佛言不但今日怯劣過去世時有一龍象住在林中大風卒起吹折樹木象聞折聲驚怖奔走怖心小歇又陰餘樹復折遂復奔走時天見象念言此象橫自狂走卽說偈言

風暴林樹折 龍象驚怖走 假使普天下

龍象何處避

佛言于時象者林中比丘是也佛復告比丘過去世時有五百仙人住雪山中時一仙人於別處住有好泉水華果茂盛去是不遠有薩羅水水中有龍龍見

仙人威儀詳序心生愛念來詣仙人正復值仙結跏趺坐龍遶仙人七帀以頭覆其頂上而住日日如是唯有食時不來仙人以龍遶身故日夜端坐不得休息身體萎羸便生瘡疥爾時近處有人居止供養仙人詣仙人所見羸劣疥癢卽問何故如是仙人具說上事又問曰欲令龍不復來耶答曰然復語仙人是龍咽上有瓔珞寶珠可從龍索珠龍法性慳終不相與龍來便從索珠龍聞乞此心卽不喜徐捨而去明日向龍遙說偈曰

光耀摩尼寶 瓔珞莊嚴身 若龍能施我

乃爲善親友

龍偈答曰

畏失摩尼珠 猶執杖呼狗 寶珠不可得
更不來看汝 上饌及衆寶 由此摩尼尊
是終不可得 何故慳懃求 多求親愛離
由是更不來

時有天人於虛空中說偈曰

厭薄所以生 皆由多求故 梵志貪相現
龍則潛于淵

佛告諸營事比丘龍象是畜生尚惡多求豈況於人

汝等比丘莫爲多營事廣索無厭令彼信心婆羅門居士苦惱捨財

出僧祇律七卷又出彌沙塞律第三卷文不全同

耶舍因年飢犯欲母爲通致佛說往行第五

時佛與五百比丘到跋耆國住毗舍離城人民饑饉五穀不熟死者縱橫乞食難得城中長者名曰耶舍耶舍出家乞食難得多還家覓食母告之言汝甚爲大苦我家財物不少恣汝所用汝婦猶存當共生活恣汝布施供養三寶如是至三耶舍不從母復告之汝若不樂五欲但乞我種以續係嗣令我死沒後財物不沒官耳耶舍答言欲令留種者今奉此勅母疾

入告新婦曰好嚴莊及一相見婦卽有身後遂生男因名續種世人謂之乃至財物皆云續種耶舍聞已大自慙愧卽白舍利弗舍利弗以白世尊耶舍與舍利弗共至佛所具以白佛佛言耶舍比丘僧中未曾有此汝愚癡人開大罪門佛言斯不但今日於我法中起諸陋患過去世時生光音天此世界初成時有一人輕躁貪欲先來食此地味其餘衆生轉相効習心生耽著身體沉重因起欲退去神通光明卽滅因茲以後日月生焉輕躁衆生耶舍是也其母非直今日誘誑其子過去已曾告諸比丘時國名迦尸城名

波羅柰王號大名稱布施持戒以道化世第一夫人
觀察星宿見宿金色鹿王從南方來陵虛北逝夫人
念言取得此皮持作褥者死無遺恨若不得者用作
王夫人爲卽脫瓔珞著垢弊衣入憂惱房王看事竟
還覓之卽問侍者侍者答言夫人向入憂惱房住王
便往問誰犯汝者默不答王使人問之又復默不答
復命宿舊青衣多諸方便者種種說化之答曰無犯
我者別有所憶故不語耳因望見金色鹿願得其皮
持以爲褥青衣曰王王問羣臣誰能得者及集諸獵
師宣告急覓獵師僉曰未嘗聞名況復見之勅係牢

獄有一獵師名耐闇勇健多力走及奔獸仰射飛鳥
箭無空落自惟無罪而見囚執說計問曰頗有見聞
者不王言卿可自問夫人夫人答言我於樓上見從
南方來陵虛北逝獵師善相禽獸乃知鹿宿南食北
於食處求之時獵師持弓矢漸次北行前到雪山山
有仙人藏諸獵具詣仙人所作禮問訊命令就坐設
諸漿果獵師言止此久近仙人答曰歲數獵師言頗
嘗見奇異事不答言此山南有一樹名尼拘律常有
金色鹿王飛來在上食其葉仙人示路至樹下見樹
扶疎葉覆彌廣俄而見鹿猶如鴈王陵虛而來止於

樹上食葉旣飽便復飛去還以白王非網矢所及無由得之卿可自往白夫人夫人謂獵師言汝可將蜜塗樹葉次來向下及張網絹處鹿尋蜜香食葉漸下到其絹處爲絹所得生驅將去仙人遙見曰咄哉禍酷雖能乘虛而不能免惡人之手仙人說偈言

世間之大惡 莫過於香味 欺誑凡夫人

及諸林野獸 因貪著香味 受斯苦惱患

獵師以蜜塗樹葉食之將還王聞鹿至燒香迎看夫人見之前抱鹿王以昔汚染情重令此鹿王金色卽滅王告夫人此鹿金色忽然變滅當如之何夫人言

此今是無施之物放之今去金色鹿者耶舍是也夫人者耶舍母是受諸苦惱貪著于今

出僧祇律
第一卷

難提比丘爲欲所染說其宿行并鹿斑童子第六佛住舍衛城有長者名曰難提捨家出俗行住坐卧心常念定名爲禪難提是時難提於開眼林中作草庵舍彼於其中初中後夜修行自業得世俗正受乃經七年已退失禪定復依一樹下還求本定時魔眷屬常作方便伺求其便變爲女人端正無比華香瓔珞住難提前謂言比丘共相娛樂行姪事來時難提言惡邪速滅惡邪速滅口雖此言而目不視天女復

第二第三所說如上時難提第二第三亦復如是說
時天女便脫瓔珞之服露其形體立難提前語難提
言共行姪來時難提見其形相而生欲心答言可爾
時天女漸漸却行難提喚言汝可小住共相娛樂難
提往就天女疾去難提追逐到祇洹塹中有王家死
馬天女到馬所隱形不見時難提欲心熾盛卽姪死
馬欲心息已便作是念我甚不善非沙門法以信出
家而犯波羅夷罪用著法服食人信施爲卽脫法衣
著右手中左手掩形而趣祇洹語比丘言長老我犯
波羅夷時諸比丘在祇洹門間經行共相謂言此是

坐禪難提修梵行人不應犯波羅夷難提復言諸長
老不爾我實犯波羅夷諸比丘問其因緣難提卽具
說之諸比丘以是事具白世尊佛告諸比丘是難提
善男子自說所犯重罪應驅當出時諸比丘如教驅
出諸比丘白佛言世尊云何長老難提久修梵行而
爲此天女之所誑惑佛告比丘是難提不但今日爲
天女所惑退失梵行過去世時亦爲彼所惑失於梵
行過去世時南方阿槃提國有迦葉氏外道出家聰
明博識博綜典籍靡不開達彼外道者助王治國時
彼國王執持姦賊種種治罪割截耳鼻治之甚苦時

彼外道深自惟念我已出家云何與王共叅此事便
白王言聽我出家王卽答言師已出家云何方言我
欲出家答言大王我今預此種種刑罰苦惱衆生何
名出家王卽問言師今欲於何出家答言大王欲學
仙人出家王言可爾隨意出家去城不遠有百巖山
有流泉玉池華果茂盛卽造彼山而立靜處舍彼於
山中修習外道得世俗定起五神通於春後日食諸
果菰四大不適因其小行不淨流出時有牝鹿渴乏
求水飲此小便不淨著舌舐其產道衆生行報不可
思議因是受胎常在廬側食草飲水至其月滿產一

小兒爾時仙人出行採草鹿產難故卽大悲鳴仙人
聞鹿鳴急謂爲惡蟲所害欲往救之見生小兒仙人
見已恠而念曰云何畜生而生於人尋入定觀見本
因緣卽是我子於彼小兒便生愛心裹以皮衣持歸
養之仙人抱舉鹿母乳之依母生故體斑似鹿是故
作字名曰鹿斑漸漸長大至年七歲仁愛孝慈採果
取水供養仙人是時仙人念言天下可畏無過女人
卽教誡子言可畏之甚無過女人敗正毀德靡不由
之於是教以禪定化以五通爲說偈言

一切衆生類 靡不歸於死 隨其業所趣

自受其果報 爲善者生天 行惡入地獄
行道修梵行 漏盡得泥洹

爾時仙人便卽命終於是童子淨修梵行得外道四
禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時
釋提桓因乘白龍象案行世間誰有孝順父母供養
沙門婆羅門又能布施持戒修梵行者案行世界時
見是仙人童子天帝念言若是童子欲求帝釋梵王
皆悉能得宜應早壞乃設方便乃扣法鼓百千天子
皆悉來集帝釋告言閻浮提中有一仙人童子名曰
鹿斑有大功德欲便壞之時諸天子聞此不樂便自

念言壞此人者將減損諸天衆增益阿脩羅有一天
子而唱是言誰應行者時有答言是天女應行卽便
召之應時百千天女皆悉來集有一天女名阿藍浮
其髮雜色髮有四色青黃赤白故名雜色差此天女
往閻浮提壞鹿斑童子時彼天女白帝釋言我自昔
已來數壞人梵行今失神通願更遣餘天女端正嚴
好令人樂者時帝釋復於衆中種種說偈勸喻天女
於是天女卽壞仙人童子佛告諸比丘爾時仙人童
子豈異人乎卽今禪難提是天女阿盧藍浮者今此
天女是

出僧祇律
第一卷

七

闍陀比丘昔經爲奴叛遠從學教授五百童子第
佛住俱舍彌國爾時長老闍陀惡性難語諸比丘乃
至於僧中三諫猶故不止比丘白佛佛言過去時有
長者子有一奴字阿摩由爲性凶惡爾時長者子與
諸婆羅門子遊戲園林諸從人輩皆在園門外住時
阿摩由在園門外打諸從人時諸從人被打者各告
其主時諸婆羅門子盡出訶之時阿摩由不受其語
答諸婆羅門子言不隨汝語我大家子來訶我者當
受其語遂打不止卽來告阿摩由主阿摩由主生得

天眼觀是闍處下有金銀伏藏其地凶故使其闍耳
卽往訶之時奴卽止佛告諸比丘爾時長者子豈異
人乎卽我身是爾時阿摩由者今闍陀比丘是過去
世時有弗盧醯大學婆羅門爲國王師常教童子時
婆羅門家生一奴名迦羅訶常使供給諸童子是奴
利根聞說法言盡能憶持此奴一時共諸童子小有
嫌恨便走他國詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子字
耶若達多語此國王師婆羅門言我是波羅柰國王
師弟盧醯子故來至此欲投大師學婆羅門法師答
言可爾是奴聰明本已曾聞今復重聞聞悉能持其

大喜卽令教授門徒五百童子言汝代我教授我當往來至王家是師婆羅門無有男兒唯有一女便是念今可以女妻耶若達多當在我家便如我子卽告之曰耶若達多汝莫還彼國我今以女妻汝答言從教卽與女在家如兒共作生活家漸豐富是耶若達多爲飲食不佳卽便大怒婦甚敬之伺覓彼人而未能得時彼弗盧醯婆羅門具聞奴在彼作是念我奴迦羅訶逃在他國當往捉來或可得奴直便詣彼國時耶若達多與諸門徒詣園林遊戲在於中路逢其本主卽便驚怖密告門徒諸童子汝等還去各

自誦習門徒去已便到主前頭面禮足白其王言我來此國向國師言大家是我父便投此國師大學婆羅門爲師以大學經典故師婆羅門與女爲婦願尊今日勿彰我事當與奴直奉上大家主婆羅門善解世事卽便答言汝實我兒復何所言但作方便早見發遣卽將歸家告家中言我所親來其婦歡喜辦種種飲食奉食已訖小空閑時禮客婆羅門足而問之曰我奉事夫耶若達多飲食供養常不可意願今指授本在家時何所食噉當如先法爲作飲食客婆羅門卽便瞋恚而作是念如是困苦他子女語此女言

但速發遣我我臨去時當教汝一偈汝誦此偈時當使汝夫無言發遣客婆羅門已將欲發時爲說一偈偈曰

無親遊他方 欺誑天下人 麤食是常法 但食復何嫌

今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便在其邊背面微誦令其得聞作是教已便還本國是耶若達多送王去已每至食時還復瞋恚婦於天邊試誦其偈時夫聞是偈已心卽不喜便作是念咄是老物發我臭穢事從是已後常作軟語恐婦向人說六陰私佛告諸

比丘時波羅柰城弗盧醯婆羅門者豈異人乎卽我身是時奴迦羅訶者今闍陀比丘是彼於爾時已曾侍我陵易他人今復如是恃我勢力陵易他人

出僧祇律

第八卷

二摩訶羅同住和合婚姻佛說其往行第八

舍衛城有二摩訶羅竝捨妻兒出家爲道又遊人間俱還舍衛共住一房各自思惟欲暫還家看其婦兒卽到本家婦見瞋言汝薄德無相棄家學道女年長大不得嫁娶今用來爲當折汝脚時小摩訶羅卽還房愁憂不樂時大摩訶羅亦被驅逐共歸房內問小

伴言何以憂苦答言何須問爲又問我等二人共在一房好惡之事而不相知不向我說更應語誰卽具說之時大摩訶羅云此何足愁我家亦爾汝女我男可爲匹偶答言可爾時小摩訶羅還語婦言我爲女得婿婦答甚善其大者復歸報妻言我爲兒得婦問言是誰答言某女時二摩訶羅和合婚姻各自歡喜如貧得寶更相愛敬佛告諸比丘此二摩訶羅不但今日作如是事過去迦尸國有婆羅門居士磨沙豆陳久煮不可熟貨之不售復有一家養一態驢賣亦不去豆王念言今以此豆易取彼驢便往語之驢王

復念用是態驢易彼豆答言可爾咸各歡喜豆王頌曰

婆羅門法巧販賣

塵久米豆十六紀

唐盡汝薪煮不熟

方折汝家大小齒

時驢王又作頌曰

汝婆羅門何所喜

雖有四脚毛衣好

負重遠道令汝知

錐刺火燒終不動

時豆王復說頌曰

獨生千秋杖

頭著四寸錐

能伏敗態驢

何憂不可治

時驢謂王復說頌曰

安立前二足 雙飛後兩蹄 折汝前板齒

然後自當知

豆王又謂驢頌曰

蚊毒蟲螫 唯仰尾自防 當截汝尾邛

令汝知苦辛

驢復答曰

從先祖已來 行此隴候法 今我承襲此

死死終不捨

爾時豆王知其弊惡不可苦語便更稱譽頌曰

音聲鳴徹好 面白如珂雪 當爲汝取婦

共遊諸林澤

驢聞輒愛語卽復說頌曰

我能負八斛 日行六百里 婆羅門當知

聞婦心歡喜

佛言時二人者則是今日二摩訶羅也時驢者今摩

訶羅兒也已曾相欺心婆羅門居士苦惱捨財

出阿僧祇

律八卷

常歡嫉於無勝佛說往緣栴沙生墮阿鼻第九

佛告舍利弗往昔有佛號名盡勝有兩比丘一名無

勝二名常歡無勝比丘六通神足常歡比丘結使未除有一長者名曰大愛婦名善幻端正無比此兩比丘以爲檀越善幻婦者供養無勝事事不乏料理常歡甚自微薄常歡與妬謗曰無勝比丘與善幻通自以恩愛得供養耳佛語舍利弗汝知常歡者不則我身是善幻婦者則婆羅門女稱沙者是爾時誹謗無勝羅漢無數千歲在地獄中今雖得佛餘殃故多舌童女帶盂起腹來我前曰沙門何以不說家事乃說他事汝今獨樂不知我苦先共我通有娠臨月事須酥油養於小兒盡當給我爾時衆會皆低頭默然釋

提桓因侍後翕佛化爲一鼠入其衣裏嚙孟落地時四部弟子及六師等揚聲慶快欣笑無量皆同罵言汝死罪物與誹謗無上正真此地無知乃能容載此惡物也地卽擘裂燄火涌出女卽便墮大泥犁中衆見此阿闍世王便驚毛豎卽起白言此女今在何處佛答大王此女所墮名阿鼻泥犁王復問佛此女不殺盜負妄語墮阿鼻耶佛語大王我所說法有上中下身口意行王復問佛何者爲重何者爲中何者爲下佛語阿闍世王意行最重口行處中身行在下

出興起行
經下卷

持戒堅固生天因緣第十

僑薩羅國有二比丘一人犯戒一人持戒欲共往見
佛道中值有蟲水破戒者語持戒者言可共飲是水
持戒者曰水中有蟲云何可飲犯戒者言我若不飲
便死不得見佛聞法及僧持戒者至死不飲時犯戒
者便飲持戒者不飲便死卽生三十三天上得天身
具足先到佛所頭面禮足在一面立佛爲種種說法
得法眼淨卽時禮佛足言歸依佛歸依法歸依僧我
盡形壽爲優婆塞時佛更爲說法已默然時天禮佛
已忽然不見時飲水者後到佛所佛爲無量衆圍遶
說法佛見比丘來到佛卽披優多羅僧示金色手汝
癡人欲見我肉身爲不如持戒者先見我法身佛說
偈言

心不善觀察 見則不審諦 愚如蛾投火

而貪觀我身 色身但不淨 汝欲見何爲

內有脂血肉 外爲薄皮覆 彼爲渴所燒

猶行恭敬戒 至死護我教 彼見我非汝

佛說是偈已告諸比丘從今不持漉水囊不聽行若
不持者犯不犯者有清流水平或大河或泉水從此寺
至彼寺二十里內不犯

出十誦律雜
誦第三卷

滿願問餓鬼夫入城久近并答江岸七返成敗第

十一

迦羅國時有餓鬼倚城門立比丘滿願問餓鬼曰汝
今在此何所求索鬼曰汝今見我耶比丘曰見鬼曰
我夫入城于今未還故於此立自待夫出耳比丘問
曰汝夫入城爲何所求時鬼答曰今此城中有大長
者患癰積久今日富殯膿血流溢夫主持來二人共
食以濟其命比丘復問汝夫主入城已幾許時城郭
逼近江河舉手指城語比丘曰此城於彼此岸成敗
以來今爲第七我夫入城經爾許時餓鬼形壽不可

稱數亦無齊限

出草牛
千頭經

比丘遇劫被生草縛不敢挽斷第十二

昔有五百比丘行大澤中值遇劫寇劫其衣裳縛諸
比丘悉令坐地攬生草合結其手而便捨去此諸道
人適欲殺草而起則違佛戒各各生念寧自滅身終
不違戒執縛四日國王出獵見諸道人坐于曠野下
馬作禮問其意故卽具陳答解諸道人將歸供養

出
譬言

喻經第
六卷

比丘夜不相識各言是鬼第十三

山中有一佛寺一別房中有惡鬼喜來惱人諸僧捨

去有客僧來維那處分令住此房而語之言此房有鬼喜來惱人客僧自以持戒力故答言小鬼何所能爲我能伏之卽入房住日將欲暮更有僧來求覓住處維那亦令在此房住亦語有鬼其人亦言我當伏之時先入者閉戶端坐待鬼不來後來者夜打門求入先入者謂爲是鬼不爲開戶後來者極力打門在內道人以力拒之外者得勝排門得入內者打之外者亦極力熟打至明旦相見乃是故舊同學道人各相愧謝衆人雲集笑而恠之

出大智論第九十一卷

比丘遇王難爲山神所救第十四

佛在舍衛國有一比丘在句參國石間土室中長鬚髮爪被敗壞衣時優填王欲出遊觀治諸道路王從美人到於山下有一美人顧見土室有一比丘長鬚髮爪衣服裂敗狀類如鬼便大聲呼天子是中有鬼王便遙問今何在美人言近在石間土室中王卽拔劍從之見比丘如是卽問汝何等入對言我是沙門王問汝何等沙門曰我是釋迦沙門王言是應眞耶曰非也寧有四禪耶復言無有也寧有三禪二禪耶復言無有寧至一禪耶對曰言實一禪行王便心恚不解顧謂侍者黃門以是姪意念是沙門凡俗人

無真行奈何見我美人便勅侍者急取斷命侍者便
去山神念是比丘無過今當恐死我可擁護令脫是
厄便化作大豬身徐走王邊侍者卽白王大豬近王
邊王便捨比丘拔劍逐豬比丘見王已遠卽便走出
出義足
經上卷

比丘誦經臨終見佛闍維舌存第十五

有一比丘誦阿彌陀佛經及大般若波羅密是人欲
死語弟子言阿彌陀佛與其大衆俱來動身自歸須
臾命終命終之後弟子燒之明日收灰見舌不燒

出大

智論第九卷

比丘居深山爲鬼所燒佛禁非人處住第十六

憍薩羅國有一比丘獨住深山林中有非人女語比
丘共作姪欲比丘言莫作是語我是斷姪欲人女言
汝若不來我當破汝利養與汝衰惱比丘言隨汝中
夜比丘卧女鬼合納衣持比丘著王宮內夫人邊卧
王覺問言汝何人耶比丘言我是沙門是何沙門答
曰是釋子沙門王言汝今何以來此比丘具向王說
王言汝何因在深山林中故爲惡鬼所燒出去我知
佛法故不問汝比丘得脫具說其事佛因此制不得
入深山中又憍薩羅國有一比丘阿蘭若住處有毗

舍遮鬼女來語比丘言共作姪欲來比丘言莫作是語我斷姪欲人鬼女言汝若不作我當破汝利養令汝衰惱比丘言隨汝比丘夜卧鬼以納衣裹持著酒舍酒盆中酒家人明日見比丘在酒盆中問言汝是何人答言我是沙門是何沙門答言子沙門問言何故在是中比丘具說是事酒舍人言汝去因此佛言比丘不得入深山林中空處可畏處無人處住

誦律善誦
第二卷

比丘失志心生惑亂第十七

有一比丘普行分衛偶入姪舍姪女見入歡喜踊躍

卽起奉迎稽首足下請令就坐又問比丘仁從何來比丘答曰吾主分衛故來乞食卽爲施設肴饌衆味盛以滿鉢而奉上之比丘受已而退得是美食心中歡喜不能自勝數數往詣時女心念計此比丘守法難及頻爲興設甘脆肥美之食而授與之往反不息學問未明所作不辦未伏諸根見女色妙欲意便動口出柔軟恩愛之辭心懷親附比丘聞見姪亂迷惑不能自覺時世尊曰若覩女人長者如母中者如姊少者如妹如子如女當內觀身念皆惡露無可愛者外如畫瓶中滿不淨觀此四大因緣假合本無所有

時彼比丘不曉空觀但作色觀姪欲意亂爲女說頌曰

淑女年幼形清淨

顏貌端正特殊好

望汝屈德能見從

志意傾蓋願相保

姪女頌曰

假使卿身無財業

何爲立志求難致

如卿所作無羞慚

馳走促出離我家

時逐出比丘追至祇樹問諸比丘卽來詣佛啓白世尊具說本末佛言此比丘宿命曾作水鼈女作獼猴亦相好樂志不得果還自侵欺不入正教增益惱患

今復如是願不從心逆見折辱慚愧而去佛言過去世時有鼈江水邊樹木熾盛彼叢樹間有一獼猴正頓彼樹鼈從水出遙見樹有獼猴而與交語前行親近日日如是觀之不懈則起染心說偈往反罵而避之

文多不載

時獼猴今姪女是鼈分衛比丘是

出說比丘分衛經

珍重沙門母爲餓鬼以方便救濟第十八

昔有清信士名優多羅尊佛樂法親賢聖衆月六齋奉八戒絕凶行仁羣生護命名珍重榮華不能迴其心豔女國寶不能亂其志貞信難傾酒不歷口孝順是務過時不食虛心烹道香花脂粉未嘗附耳兵仗

凶器不以毀德遠愚親賢以佛神化喻其母心母信邪倒見慳而不惠壽終之後子爲沙門心行寂滅端坐樹下觀察十方常自念曰吾母死二十餘年誠尋所在欲報生養之恩斯須之間有一餓鬼醜黑可憎髮長纏身繞足曳地進退頓躑呼嗟無救到沙門所曰吾與羣愚惡人爲黨不信佛教恣口所欲今爲餓鬼二十五年不見沙門今日遇矣死便餓渴願以天潤惠我水穀濟吾微命沙門答曰大海清水豈不足飲乎鬼曰適欲就飲水化爲膿臊臭無重獲飯一食化爲餓炭燒口下徹惡鬼又以鐵鎖繫吾頸鐵杖洞

然亂捶吾身吾罪何重乃至于是沙門曰昔爲人時違戾佛教聾瞽爲黨愚惑自逐以禍爲福守慳不施貪取非分鬼泣淚曰誠如此矣又吾處世爲人時有奉佛五戒專守十善爲清信士六齋八戒未嘗有虧以孝事親以智奉聖尋高清淨沙門之迹由影追形勸吾布施供養聖衆吾以無正真之智信狂愚妖言今獲其禍楚毒難陳垂泣而曰沙門哀我濟我沙門曰乃當斯戾以何德禳禍乎鬼曰以瓶盛水楊枝著中法服覆上比丘僧令飯具供養舉吾名呪願之令得衣食其爲不久夫有命終在餓鬼者沙門呪願皆

應時得沙門如其言瓶水楊枝住其中飯比丘僧以法服上之僧舉其名呪願即有大池水中生蓮華芬芳動身果樹陰涼所願從心伴等五百人恠之曰斯子獨有何福助早免重咎願即從心乎

出優多羅母經

沙門入海龍請供養得摩尼珠第十九

昔有沙門隨商人渡海半路船迴不復得去衆人僉曰船中當有不淨潔者探籌出之道人三得出籌自投海中龍王即以七寶蓮華承之入海乃到龍宮見樓閣寶舍殿堂龍王請入頭面禮足曰吾得頭痛六百餘歲求索道人今乃得之道人當療我病道人曰

吾不知醫藥以何相療龍王曰吾此海中多有神藥不愈我病唯未得法藥道人說法須臾之頃龍王自覺除愈龍大歡喜供養道人九十日白道人言久相勞屈想亦勞悒前船甫到今當相送龍王選三摩尼珠一以上佛一以施衆僧一與道人遣龍神送忽然至船船伴驚喜共還本土衆人悉隨道人詣佛佛爲說法皆發道意所度無量

出譬喻經第九卷

沙門煮草變成牛骨第二十

昔阿難執事有沙門得阿那含道於山上煮草染衣時有失牛牛主遍求見煙便往視金中草悉成牛骨

鉢化成牛頭袈裟化成牛皮人便以骨繫頭循行國中衆人共見之沙彌見日已中鍵椎抵不見師至便入戶坐思惟見師爲人所辱則往頭面著足言何因如此曰久遠時罪也沙彌言可暫歸食兩人則放神足俱去沙彌未得道常有患未除顧見清信士及國人乃取我師如此使龍雨沙石動此國令之恐怖念此適竟四面雨沙城塢屋室皆悉壞敗師言我宿命一世屠牛爲業故得此殃耳汝何緣作罪乎汝去不須復與我相追師曰罪福如是可不慎矣

出譬喻經上卷

沙門行乞主人有珠爲鸚鵡所吞橫相苦加忍受

不言第二十一

外國有沙門行乞到買珠家主人爲設飯食有大珠其價億數與人持歸置沙門邊時有鸚鵡便出吞之主人不見因問沙門答言我不取主人復問有他人耶答言無有主人瞋曰我適持珠來旣無他人獨有沙門而言不取珠今所在便搥沙門血出流地沙門故言我不隱珠須臾鸚鵡出飲地血與杖相遇鸚鵡卽死復欲舉手搥於沙門沙門言止聽我語鸚鵡吞之卽破鸚鵡得珠主人謂沙門曰何不早說乃使如是沙門言我持佛戒不得殺生卽欲說之恐殺鸚鵡

今鸚鵡死我乃說之鸚鵡若活卿搃我死終不說也
主人便自剋責悔過辭謝之沙門不瞋顏色不變

維出

譬喻經
第一卷

沙門遇鬼變身乍有乍無第二十二

有沙門於山中念道有一鬼化作無頭人而行沙門
言咄快無頭則不知頭痛又無眼耳不知音響鬼復
化作無軀之人沙門言咄快無身人不知痛痒無五
藏不病鬼復化作無手足人沙門言咄快無手足不
能行亦不取人物鬼知沙門守志即便滅去

出維譬
喻經第

卷一

沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝而去第二十三

外國有沙門行道與噉人鬼相逢鬼急抱之沙門言
我今日與卿相得卿心與我如天地相去大遠卿心
好殺我心好生卿與道反鬼便捨沙門不敢復抱即
却辭謝言我愚癡不及耳

出維譬喻
經第一卷

道人度獵師第二十四

昔有道人晝夜行道初不懈息且有身口之急當須
飲食便行乞句忽到獵師邊乞獵師無道便大瞋恚
欲射道人道人言止止勿射我餘處正射我腹便開
衣露腹喚令其射獵師恠異下弓釋箭問道人夫人

之處世無不畏死而道人何故令我射腹道人語言
此腹欲食由此之故不避危險是以射之獵師卽悟
吾緣山嶺不避虎狼亦爲此腹宿緣福至忽便開解
道人爲說三塗之苦泥洹之樂獵師自知殺獵罪重
便從受戒發菩提心

出譬喻經第十卷

經律異相卷第十九

音釋

跋璩

跋蒲撥切璩強魚切

瘡

蘇到切皮上小瘡也

蓀

郎果切在木曰果在

地曰

牝

母畜也

售

承呪切賣去手也

懽候

懽力董切候郎計切多惡不調

也

殞

胡對切肉爛也

脆

此芮切物易斷也

豔

以贍切美色也

過

浮渡

居士吳用先施刻此卷計乙萬零二百八十八銀五兩乙錢四分釋洪先對徐普書淺刻

十

八

錢

四

分

釋

洪

經律異相卷第二十

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞學人僧部第十四

選擇遇佛善誘捨於愛欲得第三果第一

人有七藏處一謂風藏二生藏三熟藏四冷藏五熱藏六見藏七欲藏是諸藏中欲藏最堅依止涕唾痰癢膿血筋骨皮肉心肝五藏腸胃屎尿時會中有一居士名曰選擇妻名妙色面貌端嚴姿容挺特居士愛著煩惱熾盛聞佛說此卽白佛言世尊莫作是說云何欲心起於屎尿我妻端嚴無諸臭穢佛時化作

婦人端嚴姝潔狀如妙色正容徐步入衆中居士問曰汝何故來答言欲聽說法居士卽牽坐其衣上佛以神力令是婦人糞汚其衣使此居士不堪臭處以手掩鼻顧問左右誰爲此者跋難陀不堪語居士言何故掩鼻而顧問我答曰甚大臭穢以佛神力令跋難陀及諸衆會見此婦人汚居士衣時跋難陀語居士言且觀汝妻所爲臭穢居士答言我妻淨潔身無諸穢若有疑者自當觀之語跋難陀我意謂汝爲此穢跋難陀大怒從坐起言汝今應名屎居士也汝妻坐時糞出衣上爲屎所塗而無羞恥反欲謗人又

復唱言此屎居士可遣出衆卽以手牽令出衆外居士語其妻曰我敬汝故令坐衣上汝爲大人法應爾耶妻卽答言汝近屎囊法自應爾居士爾時卽生獸心欲去衣糞更汚身體謂跋難陀當何方便得離此穢跋難陀言非直此糞汚染汝身更有諸衰是汝之分若欲離者當遠巡逝以汝妻糞令此大衆頭痛悶亂居士答曰諸釋子等皆多慈悲汝甚惡口乃如是耶跋難陀言如汝今者何可憐愍汝今自觀爲淨潔不而欲謗我時居士謂其妻曰汝可還歸旣遣之已語跋難陀我今明見女人誦曲多諸過咎不淨充滿

心生厭離欲於佛法出家爲道跋難陀言汝今形體臭穢如是若以香塗經歷年載然後或可堪任出家居士答曰我若塗香經歷年歲或身已無常或佛滅度壞我出家求道因緣今若見聽得出家者我不復住城邑聚落僧房精舍作阿蘭若乞食納衣於空閑處誰聞我臭佛聞呼之言善來汝爲沙門修行梵行居士鬚髮自落袈裟著身執持應器如比丘像佛爲說法苦集盡道遠塵離垢得法眼淨成須陀洹重爲說法乃至得阿那含過於是夜執衣持鉢詣王舍城次行乞食遂到本舍在門外立時妻妙色自見其夫

剃頭法服出家爲道卽語之曰法應見捨爲沙門耶選擇答曰汝昨法應於我衣上便棄不淨汚我身體耶妙色答曰汝爲比丘應謗人耶我從父舍到汝家來未見外門況至竹園時有惡魔語居士言汝昨見者初非妙色是化作耳眩惑汝心今可還以五欲自娛沙門瞿曇欺誑汝耳汝今虛妄非實比丘瞿曇沙門常以術惑多人令其出家如今誑汝選擇比丘證眞法故卽覺是魔謂言惡人汝亦變化是妙色婦俱爲變化佛所說法皆空如化爾時妙色得聞此法遠塵離垢得法眼淨蠲除疑悔不隨他語於佛法中得

無畏力謂選擇言所爲甚善能於佛法樂修梵行我亦於法出家爲道

出華首經第八卷

須陀洹婦病於從事一悟得第三果第二

昔有姪逸之人意專女色思不能離欲與交言通于夢想時婦遇疾骨消肉盡家有知識道人往反婦白道人曰我今所患日夜羸困將其意故欲陳我情爲可爾不時道人曰但說無苦設有隱匿之事我當覆藏不使彰露婦人白言我夫多欲晝夜役嬖不容食息由是生疾恐不自濟道人曰若汝夫主近汝者語以此語須陀洹法禮應爾耶婦尋語夫夫甚懷慙內

自思惟我是須陀洹不卽便息意閑處思惟得阿那含果自知已得道迹便不復與女人從事婦人問夫汝今何故永息欲心夫曰吾審見汝何由復共往反婦語其夫汝言審見我有何咎我恒貞潔不犯女禮何以見罵乃至於斯婦人卽集五親宗族告語之曰今我夫主意見疎薄永息情親復見罵詈稱言見我今於衆前便可說之夫言且止須我引證自明夫主還歸綵畫好瓶盛滿糞穢牢蓋其口香華芬熏還至彼衆告其婦曰審愛我不若愛我者可抱弄此瓶如愛我身婦隨其語抱瓶翫弄意不捨離夫主見婦愛

著此瓶卽打瓶破臭穢流溢蛆蟲現出復語婦曰汝今故能抱此破瓶不耶答曰我寧取死不能近此寧入火坑投於深水高山自下頭足異處終不能近夫言見汝正見我觀汝身劇於此瓶從頭至足分別思惟三十六物有何可貪重說偈曰

勇者入定觀 身心所與塵 見已生穢惡

如彼絲畫瓶

出曜經第十一卷

比丘自誓入定經時既久出定便死第三

有一比丘得滅盡定乞食時著衣詣食堂中其日被寺打健椎曉彼比丘精勤而作是念我何故空過此

不觀未來何時當打健椎卽立誓願入於滅定乃至打健椎當起時彼僧伽藍有事難起時諸比丘並皆捨伽藍而去經於三月難事乃解時諸比丘還集會而打健椎時彼比丘起定卽死後有一乞食比丘獲得滅定以日初分欲詣乞食時天大雨而作是念若入村者壞我衣色若不往者何故空過此時不觀未來卽立願入定乃至雨息當起或有說者雨經半月或有說者雨經一月雨既止彼比丘起定卽死

曇婆沙第四卷

比丘坐禪爲毒蛇所害生天見佛得道第四

摩頭羅國尼拘類園中有一比丘靜處坐禪後有毒
蛇牀下蟠卧比丘睡眠或低或仰毒蛇自念此人見
恐必欲殺我即舉身擲比丘命終生初利天諸天王
女各來衛侍天子告曰汝等諸妹莫近我身設當近
者必犯於戒諸女自念此天前身必是沙門故生此
間受天之福時諸天女各執鏡前照天子面見天衣
冠方覺生天即從座起見諸衛從行至園中坐一樹
下端坐思惟求定三昧池水之中有異類鳥相對悲
鳴聲哀響和欲求成道不能得辨是時天子從三十
三天至閻浮提到世尊所自言受天福盡下入泰山

地獄如是流轉無有窮已當見愍濟令得度脫佛爲
說法即於座上諸塵垢盡得法眼淨

出比丘坐禪
命過生天經

比丘遮國王著巾屣禮佛聽法第五

內法常儀入寺聽法及禮佛者皆當脫巾帽時有國
王頭素少髮加復有瘡又脚著革屣自恃豪尊以氎
衣裹頭入堂內聽經王曰比丘爲我說法比丘曰如
來有教不爲脚著革屣者說法王聞懷恚即脫屣語
比丘曰卿速說法稱釋我情違我本意者當暴汝首
比丘告王又如來禁戒不得爲覆頭者說法王瞋恚
奮赫天威曰卿欲辱我今故前却露頭聽卿說法若

不解吾癡結者當取汝身分爲三分比丘說偈

不以不淨意 示及瞋怒人 欲得知法者

三耶三佛說 諸有除貢高 心意極清淨

能捨傷害懷 乃得聞正法

王慙顏愧影即起于座五體投地自歸求滅身口意
過長跪叉手白比丘言不審此偈出如來神口爲是
尊人知我心意然後說乎比丘告王此偈乃是如來
所說其來久矣王自思惟善哉大聖三達智靡所不
通乃知將來有我之徒有恚害心今重自悔更不造
新比丘說法王於座上諸塵垢盡得法眼淨

出乞兒
發惡心

經

比丘修不淨觀得須陀洹道第六

佛在舍衛國有異比丘日至城外曠野塚間路由他
田乃得達彼其王見已便興瞋恚此何道士日往來
不修道德即問道人汝何乞士在吾田中縱橫往來
乃成人蹤道人報曰吾有鬪訟來求證人時彼田主
宿緣鉤連應蒙得度便逐道人私匿從行見在塚間
屍骸狼藉腥臭爛鳥獸食噉散落其處或有食噉
盡不盡者有似灰鴿蛆蟲噉味臭穢難近烏鵲狐狗
老鷲鴟鵂噉死人屍比丘舉手語彼人曰此諸鳥獸

是我證人其人問曰此諸鳥獸何爲證人汝今比丘與誰共諍比丘報曰心之爲病多諸漏患我觀此骸分別惡露便還房室自觀我身從頭至足與彼無異然此心意流馳萬端追逐幻像臺香味細滑之法我今欲識心之源本汝心今當興起是念無令將吾入於地獄餓鬼之中我今凡夫未脫諸縛然此心賊不見從命以是之故日往曠野爲說惡露不淨之想復與心說心爲卒暴亂錯不定心今當改無造惡緣時彼田王聞道人教以手揮淚哽咽難言然彼田王於迦葉佛十千歲中修不淨想尋時分別三十六物

惡露不淨爾時比丘及彼田王卽彼曠野大畏塚間得須陀洹道

出比丘求證人經

盲比丘倩人衽鍼聞法得道第七

有一盲比丘眼無所見而以手縫衣時針衽脫便言誰愛福德爲我衽針是時佛到其所語比丘言我是愛福德人爲汝衽來是比丘識佛聲疾起作禮白佛言佛功德已滿云何言愛福德佛報言我雖功德已滿我深知功德因果於一切衆生中得最第一由此功德是故爲此比丘讚歎功德次爲說法時此比丘得法眼淨肉眼便明

出大智論第十卷

三藏比丘著弊服常飢好衣得食第八

罽賓三藏比丘阿蘭若法至一王寺設大會守門人見其衣服麤弊遮門不前如是數數以衣服弊故每不得前便作方便假借好衣而來門家不禁既至會坐得種種好食先以與衣衆人問言何以爾也答言我比數來每不得入今以衣故得在此坐得種種好食故先與衣

出大智論第四卷

族姓子出家佛爲欲愛證賢聖法第九

時有族姓子棄家捐妻捨捨諸眷屬行作沙門其婦端正姝妙見夫捨家便復行嫁族姓子聞之心卽生念

與婦相娛樂時愁憂憤惱不復慕樂淨修梵行便起歸家諸比丘聞便往啓佛佛呼爲除癡愛塵勞之穢休息衆想時族姓子尋時證明賢聖之法時諸比丘白世尊曰自非如來孰能爾乎佛告諸比丘此比丘者不但今世心常在欲乃往過去久遠世時有一國王名曰方迹中宮采女不可稱數姪蕩闔爭不肯共樂不能自解於時有一仙人興五神通神足飛行威神無極名曰無樂飛在空中忽然來下而爲說愛欲之難離欲之德出家爲道修四梵行壽終之後生于

撰述

經集卷十

九

府十一

梵天佛告諸比丘爾時方迹王者則此比丘是無樂仙人者則我身是

出那
賴經

旃陀羅七子爲王逼殺失命第十

昔旃陀利家生七男六兄得須陀洹道小者凡夫母人旃陀利得阿那含道兄弟七人盡受五戒彼國常儀旃陀利行殺國中男女犯殺盜姪及餘重罪盡使旃陀利殺之時國王召彼大兒言有應死之徒汝行殺之其拜自陳特願弘恕我受五戒守身謹慎蟻子不敢殺不能爲非寧自殺身不敢犯戒時王奮怒勅市殺之復白王曰身是王民心是我資欲殺便殺不得仰從王卽令景首次召諸第六人皆言受戒不敢行殺王瞋恚盛盡便殺之次復召小弟母子俱來王見母來倍復瞋恚前殺六子母不送行今召小子何故便來母曰願聽微言以自宣理前六子者盡得須陀洹道正使大王取彼六人碎身如塵者終不與惡如一毛髮今此小者處在凡夫身雖修善未蒙道法是故念子旣未得道或能失意畏王教令自惜形命毀戒行殺身壞命終入太山地獄憐念子故是以送來王復問母前死六子盡得須陀洹道耶答曰盡得王復問母母身爲得何道母答曰得阿那含道王聞

支那

經集卷十

九

府十一

斯語自投于地稱怨自責我造罪根放心建意殺六
須陀洹身意煩惱坐不安席卽自嚴辦香油酥薪取
六死屍而闍維之起六倫婆及興供養日三懺悔意
願滅罪漸漸微薄復出財貨給彼老母至於齋日數
數懺悔冀得罪薄免於地獄出慈仁不殺經
經律異相卷第二十

音釋

倩

七正切假借使人也

瘵

瘵徒含切病液也瘵於禁切心中病也

眩

黃絹切感也

曷

古堯切與梟同挂首曰梟

嗜

嗜子答切齧也味所角切含咬也

鵒

鵒赤鵒也

鵒許鳩切卽鵒也

浮渡居士吳用先施刻此卷三千七百九十二字該銀乙兩九錢

八十八