

支那
撰述

經律異相

卷二十一
之二十五

羅

C40
4514
175

C40-4514

了翁一席請於廣及有
家書置武州諸山
我故安塔院庭中未
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

經律異相卷第二十一

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞行惡行僧部第十五

調達與佛結怨之始第一

爾時調達心念毒害誹謗如來自謂有道衆人訶之
天龍鬼神釋梵四王悉共曉喻卿欲毀佛由如舉手
欲擲日月調達聞之其心不改時諸比丘具以啓佛
調達有何重嫌懷結乃爾佛告諸比丘調達不但今
生世世如是過去世時有梵志女端正姝妙色像第
一諸梵志法假使處女與明經者請諸同學五百之

衆供養三月察其所知時五百人中一人博達而年
朽耄面醜眼青父母愁憂女亦懷惱云何當爲此人
作婦何異惡鬼當奈之何於時遠方有一梵志年旣
幼少顏貌姝好聰明智慧聞彼梵志請諸同學欲處
於女尋時往詣難問諸梵志等皆窮無辭五百之衆
智皆不及時女父母及女見之皆大歡喜吾求女婿
今乃獲願年尊梵志曰吾年旣老久許我女以爲我
妻且以假我所得施遺悉用與卿傷我年高勿相毀
辱年少答曰不可越法以從人情我應納之三月畢
竟卽以處女用與年少其年老者心懷毒惡卽相毀

辱而奪我婦世世所在與卿作怨終不相置年少梵
志常行慈心彼獨懷害佛告諸比丘爾時年尊梵志
今調達是年少梵志我身是也其女者瞿夷是

出生經第

卷一

調達欲害佛及佛弟子第二

調達與阿闍世王共議毀佛及諸弟子王勅國人不得奉佛時舍利弗等及波和提比丘尼等各將弟子去到他國唯佛與五百羅漢住崛山中調達至王所言佛諸弟子今已迸散尚有五百弟子在佛左右願王明日請佛入城吾當飲五百大象使醉令蹋殺之

吾當作佛教化世間王聞歡喜卽往請佛佛知其謀
答言大善王退而去還報調達明日食時佛與羅漢
共入城門醉象鳴鼻而前搪揆牆壁樹木折敗一城
戰慄五百羅漢飛在空中獨有尊者阿難在邊醉象
齊頭徑前趣佛佛舉五指爲五師子同聲俱吼震動
天地醉象伏地不敢舉頭醉解垂淚悔過王及臣民
莫不驚肅世尊徐前至王殿上與諸羅漢食訖呪願
王白佛言稟性不明信彼讒言與造逆惡願垂大慈
恕我迷愚佛告阿闍世及諸大衆世有八事興長誹
謗皆由名譽以致大罪何等爲八利衰毀譽稱譏苦

樂自古至今尠不爲惑佛卽說偈

文多不載

佛曰昔有國

王喜食鴈肉常遣獵師張網捕鴈日送一鴈以供王
食時有鴈王將五百鴈飛下求食鴈王墮網爲獵師
所得餘鴈驚飛徘徊不去時有一鴈連翻追隨不避
弓矢悲鳴吐血晝夜不息獵師見之感憐其義卽放
鴈王令相隨去羣鴈得王歡喜迴繞爾時獵師具以
聞王王感其義斷不捕鴈時鴈王者我身是也一鴈
者阿難是也五百羣鴈今五百羅漢是也食鴈國王
者今大王是也時獵師者今調達是也前世已來恒
欲害我我以大慈之力因而得濟不念怨惡自致得

佛王及羣臣莫不歡喜

出法句經第四卷

調達博學兼修神足止要利養第三

昔有比丘名曰調達聰明廣學十二年中坐禪入定心不移易十二頭陀初不缺減起不淨觀了出入息世間第一法乃至頂法一一分別所誦佛經六萬象載不勝後意轉退漸生惡念望人供養著世利養至世尊所頭面禮足在一面立前白佛言唯然世尊願說神足之道我聞此已當善修行使我得神足已遊至他方處處教化世尊告曰汝今且置神足何不學四非常義苦義空義無我之義是時調達比丘便生

此念如來所以不與我說神足義者恐有勝已恥有不如調達卽捨如來往舍利弗所求神足道時舍利弗謂調達曰汝今且置何不修四非常調達思惟此舍利弗智慧第一如吾觀之猶如螢火比於日月吾所誦習無與等者猶尚不解神足之道況舍利弗豈能解乎卽便捨去至目連所求神足道目連語曰止止調達始行之人先學四非常復當精修四禪爾乃得神足道耳調達恚怒此目連者自誇神足無與等者所以不與我者恐其不如我若得者已無名譽吾今處處學神足道皆不教我吾弟阿難多聞博學衆

德具足吾今當往問之語阿難曰吾聞卿善解神足之道可與吾說吾得神足已遊至他方處處教化是時阿難便與說之調達聞已在閑靜處專心一意以麤入微復從微起還至於麤以心舉身以身舉心身心俱合漸漸離地初如胡麻轉如胡桃漸離於地從地至牀從牀至屋從屋至空在虛空中作十八變涌沒自由化作嬰孩小兒形貌端正頭上五處面如桃華在阿闍世太子膝上或笑或號現嬰兒態然太子知是調達身終日玩弄無有厭足或鳴嗽唾或擎其身傳左右手太子思惟調達神足勝彼瞿曇能作無數變化時阿闍世日給五百釜食隨時供養不令有乏爾時衆多比丘見阿闍世供給調達具白世尊佛告諸比丘汝等勿貪調達供養調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉樹愚人求實不能剋獲竹蘆亦然駉驢懷妊二命俱喪昔有羣鷲各各爭乳鷲告其雛曰汝若學飛懸在虛空見地如槃慎勿上過有隨藍風傷害於汝頭腦肢節各在異處時鷲不隨父母教飛越過量爲風所吹喪命異處汝等比丘勿興斯意比丘當知猶如羣龜告語諸子汝等自護莫至某處彼有獵者備獲汝身分爲五分時諸龜子不隨其語

便至某處共相歡娛便爲獵者所獲或有安隱得還歸者龜問其子汝從何來子報父母我等相將至彼處觀不見獵者唯覩長縋而追我後龜語其子此縋逐汝由來久矣先祖父母皆由此縋而致喪亡諸比丘當知猶如野狐晝夜伺求大便畜獸屎糞已自食訖復自大便調達比丘貪致供養亦復如是昔大月支國風俗常儀要當酥煎麥飼豬時官馬駒謂其母曰我等與王致力不計遠近皆赴其命然餉以草芻飲以潦水馬告其子汝等慎勿興此意美彼酥煎麥也如是不久自當現驗時逼節會新歲垂至家家縛豬投於鑊湯舉聲喚馬母告子汝等頗憶酥煎麥不欲知證驗可往觀之諸馬駒等知之審然方知前憊情分食草時復遇麥獲而不噉佛說偈言

芭蕉以實死

竹蘆實亦然

驅驢坐妊死

士以貪自喪

出曜經第十卷

調達拘迦利更相讚歎第四

佛告諸比丘調達凶危橫相嗟歎拘迦利比丘讚歎調達調達亦復歎拘迦利其彼二人無義無理諸比丘聞唯然大聖觀拘迦利比丘因依正典緣法律敎以信出家橫歎調達調達嗟歎拘迦利並以非爲是

以供述
以是爲非佛言此輩愚騃前世亦然過去世時黃門
命過棄樗樹間時作野狐鳥鳥共來食肉更相讚歎
鳥曰

君體如師子 君頭若仙人 脂由鹿中生
善哉如好華

野狐讚曰

唯尊在樹上 智慧最第一 明照於十方

如積紫磨金

如是往返時大仙人言橫相嗟歎言虛無實野狐者
調達是鳥者拘迦利是仙人者則菩薩是

出佛說
野狐經

調達就佛索衆不得翻失眷屬第五

調達往至世尊所頭面禮足在一面立白佛言我觀
如來顏色變異諸根純熟年過少壯垂朽老邁唯願
世尊自閑靜室禪定自娛四部之衆願見付授我當
教誡如佛無異隨時供養四事不乏佛曰咄愚癡人
不慮後殃舍利弗目連比丘猶尚不付況汝懶惰弊
惡之人而可付授聖衆調達內興妬嫉聞世尊語倍
生恚怒如來今日讚歎舍利弗目連比丘而更輕賤
小弟子要當求便喪滅師徒使此國界衆生不覩其
形不聞其聲時調達比丘卽從座起禮足而退在外

周樟巧言僞辭誑惑俗人誘得數十在在處處共相勸勉取要言之佛與大眾圍繞說法時調達告已弟子曰汝等莫聽瞿曇所說不隨正法吾有一一深經好義當以相教恒求方便欲壞聖衆佛言止止調達慎勿興意壞亂聖衆後備受報其痛難忍調達固執不改知其意正佛觀過去因緣宿對知不可迴調達將五百弟子如來亦將五百弟子俱遊寶積山側菩薩門徒寬仁柔和教以正法修持禁戒出入進止不越其序調達之衆出言麤獷語輒興恚與弟子語如怨鬪訟弟子猷患盡共捨之往就菩薩並自稱說吾

有千弟子衆德具足與世殊絕誰能及者調達恚怒卽發誓願此人今日誘我弟子壞我門徒正使成佛我當壞其徒衆如今無異如來觀知調達必壞聖衆定無有疑如來卽從座起捨衆而去有五事知不得壞亂衆僧一者如來目前如來威神不捨本誓故二者如來般泥洹後設有人言我今成佛逮最正覺應當問之釋迦文佛在時汝爲所在三者未曾有惡時四者比丘不競利養五者智慧神足弟子和合如來以宿命智觀必知調達當壞亂衆僧如來卽捨而去調達在後與衆說法若有衆生事我爲尊承受教誡

當習五法

五法文多不載

諸有此丘修此五法者早得解脫

盡有漏成無漏何假瞿曇八直行耶語舍利弗目連言吾獲大利成三界尊像如來告舍利弗目連曰吾患脊痛小欲安睡卿等二人與聖衆說法調達右脅著地欲得睡寐天神強挽調達左脅在地天神復厭誑有言語軒聲現外穢氣遠徹目連以神足力飛騰虛空作十八變坐卧經行涌沒自由舍利弗告衆會人如來身神德無量具足一切智前達無窮却達無極如來法者得現法報快樂無爲智者之所修學非愚者之所習如來聖衆者五分法身皆悉成就可

敬可貴承事供養爲衆生良祐福田時諸比丘各生

此念我等愚惑不識真正捨實就華棄本遂末今觀

二賢所說世之希有我等寧可捨此調達就如來衆

不亦快乎舍利弗知其心念卽從座起五百比丘皆

亦相隨目連在後追隨而去瞿波離比丘以右腳蹋

調達曰弊惡調達何爲耽睡舍利弗目連二人將汝

弟子去盡調達覺寤甚懷憂感

出調達問佛顏色經彌沙塞律略同

調達先身爲野狐第六

乃往古昔有一摩訶

此言仙人

在山窟中誦剎利書有一

野狐往其左右專聽誦書心有所解作是念如我解

此書語足作諸獸中王便起遊行逢一羸瘦野狐便欲殺之彼言何故殺我答言我是獸王汝不伏我彼言願莫見殺我當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐問答如上如是展轉伏一切狐便以羣狐伏一切象復以衆象伏一切虎復以衆虎伏一切師子遂便權得作獸中王復作是念我爲獸王不應以獸爲婦便承白象使諸羣獸圍迦夷國數百千市王遣使問何故如是野狐答言我是獸王應娶汝女若不與我當滅汝國使還白王王集臣議唯除一臣皆云應與國之所恃惟賴象馬我有象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏地戰必不如何惜一女而喪一國時一大臣聰睿遠略白王言臣觀古今未曾聞見人王之女與下賤獸臣雖弱昧要殺此狐羣獸散走王卽問焉大臣答言王但遣使剋期戰日從求一願願令師子先戰後吼彼謂王畏必令師子先吼後戰王至戰日當勅城內皆令塞耳王用其語然後出軍軍陣欲交野狐果令師子先吼野狐聞之心破七分便於象上墜落於地羣獸散走佛說偈言

野狐憍慢盛 欲求其眷屬 行到迦夷城
自稱是獸王 人憍亦如此 現領於徒衆

在摩竭之國 法主以自號

告諸比丘爾時迦夷王者我是聰睿大臣者舍利弗是野狐王者調達是

出野狐求王事出彌沙塞律第四卷

調達欲侵陵瞿夷身入地獄第七

調達在羅閱城興謀害心後事彰露時阿闍世王語調達曰汝宜出國不須住此十六大國莫不聞知調達造惡向於如來調達聞已內懷憂感便還本國恚結所纏搪揆菩薩宮內語瞿夷曰我欲拜汝爲第一夫人不審聖女爲可爾不瞿夷語曰前汝右手吾欲把之調達舒手使把扼腕骨碎五指血出當時迷悶

良久乃甦是時調達轉進入宮踞菩薩牀宮人見之捉擲牀下卽傷左髀不堪行來舉還本舍諸釋皆嫌皆來告語汝今宜可詣佛懺悔調達聞之私設巧詐密作鐵爪害毒塗之外形柔和內懷瞋恚爾時調達憶佛所說瞿曇沙門恒陳此言有身無瘡疣不爲毒所害毒無奈瘡何無惡無所造我今當往佯如懺悔以爪掐壞其腳毒氣流溢自當取死諸人輦輦往詣世尊去三七仞語左右人下我在地吾欲步往尋下在地時涌火沸出纏裹其身將入地獄

出調達生身入地獄經

提婆達多昔爲野干破瓶喪命第八

佛住王舍城是時提婆達多欲破和合僧比丘三諫而亦不止佛言過去世時波羅奈國有一婆羅門於曠野中造立義井供給行者日已向暮有羣野干來飲殘水有野干主不飲地水便內頭罐中飲水飲水已戴罐高舉撲破諸野干輩善意語之而不從受如是非一破十四罐時婆羅門伺見野干便作木罐堅固難破入易出難持著井邊捉杖伺之野干羣集主如前飲訖撲地不能令破時婆羅門捉杖來出打殺野干時野干主者人提婆達多是時羣野干者今諸比丘諫提婆達多者是

出僧祇律
第八卷

提婆達多昔爲獼猴取井中月第九

佛住王舍城時諸比丘爲提婆達多作舉羯磨六羣比丘卽同提婆達多同語同見佛告比丘過去世時於空閑處有五百獼猴遊行林中找到一尼俱律樹樹下有井井有月影時獼猴主見是月影語諸伴言月今死落乃在井中當共出之莫令世間長夜闇冥共作議言云何能出時獼猴主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾展轉相連乃可出之時諸獼猴卽如主語展轉相捉小未至水連獼猴重樹弱枝折一切獼猴墮井水中時獼猴主者今提婆達多是爾時餘獼猴

者今六羣比丘是

出僧祇律第八卷

提婆達多先身殺金色師子第十

佛告阿難若有衆生起一惡心向三世佛等若辟支若羅漢及著染衣人諸沙門等獲罪無量所以者何染色之衣是賢聖標式若能發心敬染衣人獲福難量我由信心敬戴之故致成佛阿難白言昔往敬心其事云何佛告阿難古昔無量劫此闍浮提有大國報恩經云波羅奈國王名提毗領八萬四千諸小國王世無佛法有辟支佛在於山間坐禪行道時諸野獸咸來親附有一師子名號踰迦羅毗此言堅誓軀體金色光相

煥然食果噉草不害羣生時有獵師剃頭著袈裟內佩弓箭行於澤中見師子睡眠報恩經云眠毗丘足便以毒箭射之師子驚覺即欲馳害見著袈裟便自念言此染衣者善人標相我若害之則爲惡心向諸賢聖思惟還息箭毒內行命在不久便說偈言耶羅羅婆奢沙婆呵說此語時天地大動無雲雨血諸天駭惕即以天眼觀見獵師殺於師子雨諸天華供養其屍是時獵師剃師子皮奉提毗王時王念言經言有獸金色必是菩薩問獵師言師子死時有何瑞應答言如上王聞是語悲喜交懷信心益猛即召諸臣耆舊智人

令解是義時空林中有一仙人字奢摩爲王解說耶
羅羅其義唯剃頭著染衣當於生死疾得解脫婆奢
沙者皆是賢聖之相近於涅槃婆呵者當爲一切諸
天世人所見敬仰於時仙人解是語已提毗歡喜卽
召諸王悉集此處作七寶車張師子皮表示一切悉
共敬戴燒香散華而以供養後復打金爲棺盛師子
皮以用起塔爾時師子由發善心向染衣人十億萬
劫作轉輪聖王佛告阿難時師子者我身是時國王
者今彌勒是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提
婆達是

出賢愚經
第十三卷

提舍等四比丘受罪輕重第十一

婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園告諸比丘有四大
泥犁一提舍大泥犁身出火燄長二十肘二瞿波離
大泥犁身出火燄長三十肘三調達大泥犁身出火
燄長四十肘四末佉梨大泥犁身出火燄長六十肘
諸有人民欲求安隱獲其氣者若二十大海水灌彼
身上彼海水盡火故不滅猶如鎔銅若有人以二十
海滴水澆鎔銅水滴速滅提舍比丘火燄不滅若復
有人欲求安隱獲其義者復以二十大海水灌其身
上彼水速盡提舍比丘愚人遮比丘僧使一日不得

食使提舍比丘入大地獄瞿波離比丘有人欲使安隱獲其義者以大海水灌其身上彼海水速盡譬如二日所鎔銅或有一人以三十滴水著鎔銅中消盡瞿波離比丘愚人或有人起欲使獲安隱義者以三十大海水灌其身上大海水速盡瞿波離比丘愚人謗舍利弗目犍連比丘身壞命終生三惡道墮鉢頭摩地獄瞿波離比丘入大泥犁調達大泥犁若復有人欲使獲安隱義者復以四十大海水灌其身上彼大海水速盡彼火不滅譬如三日所鎔銅若有人以四十滴水著鎔銅中卽時消盡無餘調達愚人若有人

起欲使獲安隱義以四十大海水灌其身上彼大海水速盡彼火不滅所以然者調達愚人欲害如來殺阿羅漢比丘尼壞亂比丘僧身壞命終三惡道生阿鼻地獄調達比丘入大地獄身出火燄長四十肘諸有比丘彼末佉梨大泥犁若有一人欲使安隱以六十大海水灌其身上海水速盡彼火不滅譬如四日所鎔銅若有人以六十滴水著鎔銅中卽時消盡末佉梨亦復如是以六十大海水灌其身上大海水速盡此火不滅此末佉梨愚人教受百物利人使行邪

見出四泥
碎經

善星比丘違反如來謗無因果第十二

佛言我於一時住王舍城善星比丘爲我給使我於初夜爲天帝釋說諸法要弟子之法應後師眠爾時善星以我久坐心生惡念時王舍城小男小女若啼不止父母則語汝若不止當將汝付薄拘羅鬼爾時善星反被拘執而語我言速入禪室薄拘羅來帝釋言世尊如是人等亦復得入佛法中耶我言亦有佛性當得無上菩提我雖爲是善星說法而彼都無信受之心我在迦尸國尸婆富羅城善星爲我給使我入城乞食無量衆生虛心渴仰欲見我跡善星隨後

毀滅既不能滅而令衆生生不善心我入城已於酒家舍見一尼乾踰脊蹲地食食酒糟善星言世間若有阿羅漢者是人最勝何以故是人所說無因無果我言癡人汝常不聞阿羅漢者不飲酒不害人不欺誑不盜姪如是之人殺害父母食噉酒糟云何而言是阿羅漢是人捨身必當墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云何而言是阿羅漢善星卽言四大之性猶可轉易欲令是人必墮阿鼻無有是處我言癡人汝常不聞諸佛如來誠言無二我雖爲說法而無信受之心善男子我與善星住王舍城有一尼乾名曰苦

得常作是言衆生煩惱無有因緣衆生解脫亦無因緣善星言世間若有阿羅漢者苦得爲上我言癡人苦得尼乾實非羅漢不能解了阿羅漢道善星復言何故羅漢於阿羅漢而生妬嫉我言癡人我於羅漢不生妬嫉而汝自生惡邪見耳若言苦得是羅漢者却後七日當患宿食腹痛而死生於食吐鬼中其同學輩當昇其屍置寒林中善星卽語尼乾長老好善思惟作諸方便當令瞿曇墮妄語中苦得斷食從初一日乃至六日滿七日已便食黑蜜復飲冷水腹痛而終同學昇屍置寒林中卽作食吐餓鬼之形在其

屍邊善星至寒林中見苦得身善星語言大德死耶苦得答言我已死矣云何死耶答言因腹痛死誰出汝屍答言同學出置何處答言癡人汝今不識是寒林耶得何等身答言我得食吐鬼身善星言世尊苦得尼乾生三十三天我言癡人阿羅漢者無有生處云何而言苦得生於三十三天如來與迦葉往善星所善星遙見生惡邪心生身陷入墮阿鼻地獄譬如有人沒圍廁中有善知識以手撓之若得首髮便欲拔出久求不得爾乃息意我亦如是求覓善星微少善根便欲拔濟終日求之乃至不得如毛髮許是故

不得拔其地獄

出大涅槃經第三十一卷

經律異相卷第二十一

音釋

嗽

先奏切

唾

吐臥切

驅

驅曰許切

驢

驢獸名

鵠

鵠鳥

鵠鳥

鵠鳥

生

能自

綆

與私箭切

飼

祥吏切

餉

餉也

餉

餉也

潦

潦也

潦也

潦也

謂

路上

嗥

嗥也

駮

駮也

樗

樗也

駮

駮也

駮

駮也

駮也

駮也

聲

扼腕

扼腕

扼腕

扼腕

扼腕

扼腕

扼腕

扼腕

扼腕

扼腕

扼腕

扼腕

扼腕

流

流也

嗥

嗥也

駮

駮也

樗

樗也

駮

駮也

駮

駮也

駮也

駮也

疑

疑也

指

指也

蹠

蹠也

佉

佉也

佉

佉也

蹠

蹠也

蹠也

蹠也

該

該也

銀

銀也

三

三也

兩

兩也

二

二也

錢

錢也

錢也

錢也

經律異相卷第二十二

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞無學沙彌僧部第十六

雙德雙福二沙彌遇佛成道第一

舍衛國有山民村五六十家去國五百里村中有一貧家婦懷妊十月雙生二男大端正無比父母愛之爲子作字一名雙德二名雙福生五六十日其父牧牛息卧牀上其母拾薪未返此二兒共相責語一言前時垂當得道正坐愚意謂命可常退墮生死不可計劫今生此貧家衰草之物以爲氈褐食飲麤惡裁

自支命如此至久云何可活皆坐前世戀慕富貴放身散意快樂須臾從爾已來長塗受苦如今憂惱當何恃怙一人答言時有小難一時之勤不竟精進而今數世遭諸惡患此是自爲非父母作也但共當之復何所言父聞怪之謂呼是鬼寧小未大宜當殺之父驚到田中收取樵薪欲燒殺之母還問夫用此薪何爲夫說如是母聞惘然明日夫婦俱出潛聽二子相責如故便共集薪密欲燒之佛天眼見往到村中普放光明天地大動山川樹木皆作金色到雙生小兒家二兒見佛光明喜踊難量父母又驚各抱一子

將至佛所問佛世尊此兒生來四五十日所說如是甚共怪之恐作禍害欲火燒之不知爲是何等鬼魅也唯願解說小兒見佛踊躍歡喜佛見小兒大笑口出五色光普照天地佛告此二小兒非是鬼魅福德之子前迦葉佛時作沙門少小共爲朋友同志出家各自精進臨當得道忽起邪想共相沮敗樂世榮華恃福生天下爲侯王國主長者忽起是想便自退轉不得泥洹更此生死彌連歲數常相鉤牽輒共雙生遭我世時今始乃生已曾供養佛故餘福應度生識宿命今來度之我不度者橫爲火所燒卽說偈言

大人體無欲 在所照然明 雖或遭苦樂
不高現其智 大賢無世事 不願子財國
當守戒慧道 不貪邪富貴 智人知動搖
譬如沙中樹 朋友志不強 隨色染其素
佛說是小兒見佛身踊如八歲兒大卽作沙彌得羅
漢道村人大小見佛光明又見小兒形變踊大皆大
歡喜得須陀洹道父母疑解亦得法眼

出法句經
第一卷

須陀耶在塚生長遇佛得道第二

有國王名曰旃陀越奉事婆羅門道領治國正亦任
用之王重小夫人諸夫人憎嫉以金賜婆羅門譖之

於王言其生子必爲國患王聞不樂問婆羅門言當
如之何答曰唯并殺之耳王言人命之重云何可殺
報言若不殺者必亡國喪身王便枉殺兒後於塚中
生其母半身不朽兒飲其漣漣卽乳也乃至三年其
塚崩陷其兒得出與鳥獸共戲暮卽還塚中及年六
歲佛念其勤苦與鳥獸同羣卽化爲沙門往呼問之
言汝是誰家子居在何處兒歡喜報言我無家居但
栖宿此塚中耳乞隨道人去佛言欲何爲乎兒報言
我今善惡終當隨道人佛便將其到祇洹中見諸比
丘威儀法則意甚樂之便白佛言我欲乞作比丘佛

卽聽之以手摩其頭頭髮自墮袈裟著身名爲須陀
守戒精進心不懈怠經涉七日得羅漢道佛語須陀
宜度旃陀越王須陀往到其國王曰我心大憂當如
之何道人言何所憂也王言我年已長過時無嗣爲
之愁憂道人聞王語初不應之獨笑而已王便恚言
我與道人語初不答我而反獨笑卽欲殺之須陀知
其意便輕舉飛翔上住空中分身散體出入無間王
見神化卽悔過言我實愚癡不別真僞唯願大神一
還令我得自歸命須陀卽從空中下住王前謂王言
若能自歸甚善當自歸於佛佛是我師三界之尊度

脫衆生須陀便如伸臂頃將王及人民俱到佛所歸
命三尊乞受五戒爲優婆塞佛具說須陀是王子王
聞佛言更恐怖不能自勝佛言昔拘先尼佛世有國
王號名弗舍達國中人民皆供養三尊時有凡人居
貧無業當爲國中富貴賃牧養數百頭牛見王及人
民供養比丘僧便卽問言卿等何所爲乎人民答言
吾等供養三尊後當在處安樂尊貴無有勤苦卽自
念言我貧唯當煎牛漣爲酪酥淨心上比丘耳比丘
僧呪願言令汝世世得福自後展轉更歷生死輒受
其福或上爲諸天或下爲王侯王時出遊獵見好狩

牛懷犢殺之夫人語王莫殺其子時牛主破取子養其主恚言當令王如此牛也自後覓神爲王作子時未出生母爲王所殺須陀是也須陀母者是時王夫人也婆羅門者牛主是也須陀塚中生其母半身不朽得飲其漣以自長大者由其宿命以酪酥上比丘僧故王聞意解得須陀洹

出旃陀越國王經中

均提沙彌出家并前身因緣第三

佛在舍衛國爾時尊者舍利弗晝夜三時天眼觀視誰應度者輒往度之時有賈客欲詣他國

報恩經云摩提二國

中間有五

百賈客其諸商人共將一狗

報恩經云白狗

至於中路衆

賈頓息狗便盜肉於時衆人便共打狗而折其腳棄置空野捨之而去時舍利弗天眼見狗癡蹙在地飢困垂死飛至狗所以食施與狗濟餘命心甚歡喜時舍利弗卽爲此狗說微妙法狗便命終生舍衛國婆羅門家時舍利弗獨行乞食婆羅門見而問之言尊者獨行無沙彌耶舍利弗言我無沙彌聞卿有子當用見與婆羅門曰我有一子字曰均提年旣孩幼不任使令比前長大當用相與時舍利弗卽戢在心至年七歲復來求之時婆羅門令見出家舍利弗將至祇洹漸爲說法心意開解得阿羅漢

報恩經云佛言善來鬚髮自落

袈裟著身均提沙彌既始得道自以智力觀過去世見前身作一餓狗蒙和尚恩今得人身并獲道果欣心內發而自念言我蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須永作沙彌乃往過去迦葉佛時有諸比丘集在一處時年少比丘音聲清雅善能讚唄有一比丘年高耆老音聲濁鈍不能經唄每自唄聲而自娛樂老比丘者已得羅漢于時年少比丘而訶之言今汝長老聲如狗吠時老比丘便呼年少汝識我不年少答曰我大識汝汝是迦葉佛時比丘上座答言我今已得阿羅漢年少惶怖自責懺悔猶五百世中常受狗身

由其出家持淨戒故今得見我蒙得解脫

出賢愚經第十三卷

沙彌救蟻延壽精進得道第四

昔有小國去城不遠有好林數有五道士於中學道有一比丘得六神通有一沙彌年始八歲共在山中各一面坐思惟經道師知沙彌命餘七日在此比丘父母謂吾看視不快使其命終必懷怨恨卽語沙彌汝父母思汝汝可歸家八日早來沙彌歡喜稽首而去道逢大雨流潦滂沛地有蟻孔流水欲入沙彌念曰我佛弟子一者慈心二者活生卽便土壅決水令去沙彌歸家無有他變八日晨還師遙見之怪其所

以七日應公今何因緣將無鬼神化現來乎卽入三昧見其救蟻現世延壽沙彌至稽首作禮於一面坐師謂言汝作大功德爲自知不沙彌言七日在家無他功德師言汝命應盡昨日以救蟻故現世增壽八十餘年沙彌歡喜信善有報卽更勤修精進不懈得阿羅漢

出福報經又出譬喻經第七卷中

沙彌推師倒地而公以無惡心精進得道第五

舍衛國有一老公早失其婦獨與兒居困無財寶覺世非常從佛出家兒年尚小亦爲沙彌共父乞食逼暮當還父行遲兒畏毒獸急扶其父排之進路執之

不固推父墮地應手而死獨至佛所時諸比丘訶責沙彌卽以白佛佛告之曰此師雖死不以惡意卽問沙彌汝殺師不答言我實排之不以惡意佛言我知汝心無有惡意過去世時亦復如是無有惡意而相殺害昔父子二人共住一處時父病極於時睡臥多有蠅蠅數來惱觸父令兒遮蠅望得安眠時兒急遮蠅來不止見便瞋恚卽持大杖伺蠅當殺

十誦律云持大石排

蚊

子時諸蠅蠅競集父額以杖打之其父卽死父者此

沙彌是時見者死比丘是由無惡心不以惡意亦非故殺沙彌勤修不懈遂得羅漢道

出賢愚經第十卷

沙彌早天生天失善師友憤念諸佛得分別聖諦
第六

佛遊舍衛祇樹給孤獨園時異比丘有弟子志性溫雅意行仁賢常侍和尚誠謹精進敬從法教不違師命壽命短促幼小而平生忉利宮觀於天上但覩大火本所志願不得如意與善師友不能相守今捨善師隨逐惡友於是違遠至尊和尚及阿夷梨衆諸等類修梵行者四輩弟子有一切智號曰如來今悉違遠無央數劫難值難見興于世間講說經典微妙深奧未曾發言而安隱闍化說諸緣起各各解了所從

有因無央數劫所未見聞悉爲解決值此經律棄家爲道所當興立不得究竟今返放逸先詣世尊稽首足下佛見其心真正樂道純淑在法說苦集滅道即便見諦和尚愁念泣涕如雨佛呼問之何爲憂惱答曰弟子終沒佛言何故愁憂答曰我沙彌弟子甚大賢良未有究竟而中天沒是故憂悵不能自寬佛言勿愁已至究竟得生天上今日夜半分別聖諦比丘不復涕泣

出弟子過命經

純頭沙彌爲鬼所敬用須跋外道自然降伏第七
舍利弗有一沙彌名曰純頭長年八歲得六神通飛

騰虚空至阿耨泉有五通梵志名曰須跋亦至彼泉時彼泉上有守泉青衣鬼驅逐五通梵志瓦石打擲不使逼近神泉純頭沙彌乘虚空至彼青衣鬼數百之衆皆前迎逆或前收攝衣者或持淨水洗手足者或以淨巾拂拭首面者或以香湯沐浴身體者須跋梵志放聲說曰我今已得五通神德無量力能移山駐流迴轉天地猶掌迴珠自學道以來百二十餘年勞形苦體形神疲極或事五明四處然火日光上照或卧灰糞或卧荆棘嶮難之中無道不學然更驅逐不得至泉然此黑衣小兒年在七八未離乳哺身體

穢臭待敬過重用何等故時青衣鬼語梵志曰今此學士形年雖小行過三界得賢聖八品道汝今無是故不與敬有一婆羅門名曰閱又興立一寺亦名閱又恒供給酥油供寺然燈時有遠方婆羅門來至彼寺中又聞閱又梵志高才明德偏信佛法建立神廟與其相見時有一沙彌來迎取油酥供寺然燈衆多梵志語閱又婆羅門曰汝審向色衣人禮耶言語未訖沙彌已至卽復禮之衆多梵志語此梵志曰汝出四姓才藝過人天文地理無不貫練神呪威靈無事不克今此色衣之人出衆多姓種非真正何爲違本

法而向恭禮又卿梵志執行清淨自修內藏圖讖祕
記行道成福何願不克文字章印無不周悉佛行寡
少有何可貴捨本取末是我所疾蓋聞沙門寒賤巧
詐繁滋幻惑世人所行短促齊榮一身不能延致梵
福正使相見止可擎拳而已何爲五體投地恭敬作
禮耶我等親見甚怪所以況先學大人豈能恕卿此
罪耶閱又報衆多婆羅門曰諸人靜默聽我所說
賢聖德難量 八直無上道 是爲梵沙門
如來口所宣 覩此形雖小 以果賢聖道
是故今自歸 梵志何爲嗤

向得能究竟須陀洹斯陀含能斷欲界縛諸纏陰入
是故說曰向得能盡魔源者入定坐禪之人樂處閑
靜志崇一意計出入息執意牢固能斷魔縛反縛於
魔入定之人能役鬼神如意卽至當求方便斷魔牢
縛

出曜經
第五卷

沙彌隨聖師入山得四通知爲五母所痛念第八
昔有一小兒年始七歲大好佛道作於沙彌隨羅漢
師在山中學精進不懈及年八歲便得四通一者眼
徹視二者耳徹聽三者飛行變化四者自知宿命所
從來坐自思念卽見先世宿命所更五母作子卽還

自笑師問何笑沙彌言何敢笑師自視一身而有五
母晝夜啼哭感傷愁毒常言念子未曾忽忘我自念
一身愁毒五家用是故笑耳我爲第一母作子時比
隣有與我同時生者我死後同日生者出人行步我
母見之便言我子在者亦當出人行步如是卽愁憂
感痛念我我復爲第二母作子生不久復死我母見
人有乳養子者便感痛念我愁憂啼哭我復爲第三
母作子不久復死我母臨飯淚出念我言若子在者
與我共飯棄我死云我復爲第四母作子不久復死
我時等輩娉娶者母復念我言若子不死今亦當娶

婦我爲第五母作子人故見在我捨家學道母日啼
哭言亡我子不知所在飢寒生死不復相見並慊慊
悲痛今五母共會各言亡子相對啼哭念我一人是
故笑耳世間人不知有後世生但言死耳人作善得
福作惡得殃人在世間喜怒自恐無所畏惡後受苦
痛入惡道中悔無所及我厭世間故辭親求道我視
地獄畜生餓鬼貧窮代其恐怖我得師恩受佛經戒
今以度脫我念五母不能度脫反復憂我

出五母
人子經

沙彌護戒捨所愛身第九

有一比丘少欲知足時安陀國有優婆塞敬信三寶

終身供養日日遣送其國有一長者生一男見欲令
出家當求善師卽往白比丘言我此一子令使出家
唯願大德哀納濟度爾時比丘以道眼觀此人出家
能持淨戒度爲沙彌時優婆塞有一親善居士明日
客會晨朝念言今當就會誰後守舍女卽白父唯願
父母從諸僮使但行應請我堪後守父曰甚善合家
悉往女便閉門獨住家內時優婆塞是日忽忽忘不
送食爾時尊者心自念言日時向晚俗人多事卽遣
沙彌往取善攝威儀如佛所說沙彌打門女問是誰
答言沙彌爲師取食卽與開門是女端正容貌姝妙

年始十六姪欲火燒於沙彌前作諸妖媚深現欲相
沙彌見已念言此女爲有風癰病耶將無欲結所使
欲毀我淨行耶堅攝威儀顏色不變女便五體投地
白沙彌言我常願者欲有所陳我此舍中珍寶倉庫
如毗沙門天宮寶藏而無有主汝可屈意爲此舍主
我爲汝婢供給使令滿我所願沙彌心念我寧捨命
不毀禁戒昔日比丘至姪女家寧投火坑不犯於欲
又諸比丘賊所劫奪以草繫縛風吹日曝諸蟲咬食
以護戒故不絕草而去如鵝吞珠比丘雖見以持戒
故極苦不說如海船壞下座比丘以守戒故授板上

座沒海而死如是諸人獨佛弟子能持禁戒我非弟子不能持也如來世尊獨爲彼師非我師也方便語言牢閉門戶我入一房作所應作爾乃一相就女卽閉門沙彌入房關檀門戶得一剃刀脫身衣服置於架上合掌跪向拘尸那城佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法衆僧亦不捨戒正爲持戒捨此身命願所往生寂靜家淨行盡漏成道卽勿頸死時女怪遲趣戶看視見其已死失於本容欲心尋息慙結懊惱悲呼悶絕其父會還見女如是問何以故具答以實父卽入房見沙彌身血皆污赤如梅檀作禮讚言護持

佛戒能捨身命時彼國法若有沙門白衣舍死當罰金錢時優婆塞以一千金錢置銅案上載至王宮白言大王我有罰謫應入於王願當受之王言汝於我國敬信三寶言行無違唯汝一人當有何過而輸罰耶時優婆塞具陳上緣自毀其女讚歎沙彌王聞悚然而告之言沙彌護戒自捨身命汝無罪咎但持還舍吾今躬欲自至汝家供養沙彌王往見之前爲作禮以種種寶莊嚴高車載死沙彌至平坦地積衆香木闍毗供養嚴飾是女極世之殊置高顯處普使時會一切皆見語衆人言是女殊妙容暉乃爾未離欲

者誰無染心而此沙彌既未得道以生死身奉戒捨命甚奇希有王卽遣人命請其師廣爲大衆說微妙法時會一切見聞此事有求出家有發無上菩提心者

出賢愚經第七卷

沙彌於龍女生愛遂生龍中第十

昔有羅漢與沙彌於山中行道沙彌日日至王人家乞飯食經歷堤基上行崎嶇危險常躪覆地飯汚泥土沙彌取不污飯著師鉢中污飯洗自食之如是非一日師曰何因洗棄飯味答曰行乞去晴乞還時雨於堤基躪地覆飯默然思之知是龍燒沙彌便起

到堤基上持杖叩擲之龍化作老公來出頭面著地沙門言汝何燒我沙彌乎答曰實愛其容貌耳從今日始日日於我室食沙門受請日日往食沙彌後時見師鉢中有兩三粒飯非世間飯問和尚師默不應沙彌便入牀下手捉牀足和尚禪定竟相隨俱飛到龍宮殿上龍及婦女俱禮沙門復禮沙彌師乃覺之呼出語言此非姝女是畜生耳汝爲沙彌雖未得道必生忉利天上勝彼百倍勿以污意沙彌言此龍居處世間少有師曰彼有三苦一者雖百味飯入口卽化成蝦蟇二者姝女端正無比欲爲夫婦兩蛇相交

三者龍背有逆鱗沙石生其中痛乃達心胃此爲大苦汝何因從之汝未得道不可令見鬼道及國王內事也沙彌不應晝夜思想憶彼不食得病而死鬼神生爲龍作子大智論云布施持戒願早作龍要期心重足下水出後至師本所入處大池之邊以袈裟覆頭而入水死即變爲大龍即殺舊龍舉池盡赤出迦葉詰難陀經又出大智論第十七卷

沙彌愛酪卽受蟲身第十一

如一沙彌心常愛酪諸檀越餉僧酪時沙彌每得殘分心中貪著樂喜不離命終之後生殘酪瓶中沙彌師阿羅漢僧分酪語言徐徐勿傷此愛酪沙彌諸人言何以言愛酪沙彌答言此本是我沙彌但坐貪愛

殘酪故生此瓶中師得酪分蟲在中來師言愛酪人

汝何以來卽以酪與之

出大智論第十七卷

經律異相卷第二十二

音釋

癡

癡間員切拘攣也

戢

側入切

藪

蘇后切

滂沛

滂

滂鋪卽切沛音蓋

壅

於用切

蠅

蛭音覓

蠅

蛭音覓

練

精熟也

識

楚禁切

眇

息淺切

嗤

克之切

慊

慊口

練

儼口

儼

儼切

癩

何間切

曝

步木切

噉

音帛

檀

儼感傷之意

癩

病也

曝

日乾也

噉

音帛

檀

徒點切

正

儼振舉

癩

武粉切

曝

頭莖也

噉

懼也

撒

蘇后切

叩

經律異相卷第二十三
計字五千六百九十箇
書許應明刻

此何以來唱以

經律異相卷第二十三

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞無學尼僧部第十七

跋陀羅自識宿命遇佛成道第一

婆伽婆在羅閱城時跋陀羅比丘尼出比丘園在一
樹下端坐繫念自識宿命便笑諸比丘尼見卽問之
跋陀羅比丘尼言我自識宿命過去九十一劫有毗
婆尸如來出現於世有一童子名跋羅摩提婆饒財
多貨極富無量童子執寶蓋從舍出一長者婦端
正無比亦從彼過有衆多人民皆悉觀察時童子便

作是念我今擎寶蓋衆寶合成從此路過然無人觀察我者此長者婦我今當設方便使衆人觀察我時童子手執寶蓋便出彼境界詣毗婆尸如來所住如來後擎寶蓋經七日夜作此誓願言持我供養世尊功德當爲女身端正無比使衆人見迷惑偃地童子壽終生三十三天爲天女有五事勝云何爲五天壽天色天樂天神足天增上功德天見此女皆懷希望欲得與俱時三十三天皆各共諍天女壽終來生人間爲舌若達多婆羅門作女端正殊妙往返人天常得端正多值諸佛悉皆承事供養求爲女人後生

人間卑賤婆羅門家爲月光童子作婢名曰幾羅月光童子婦名摩奴訶羅端正無比時月光夫人語彼婢言汝出舍外若見沙門婆羅門者將來至此我欲惠施時婢出舍有辟支佛在門闕上乞食時幾羅婢語言入來欲相惠施夫人見之體不端正語幾羅言發遣沙門我不施也婢言願尊開意莫嫌沙門形狀供養功德不可稱計時夫人報言速驅此沙門出我不堪施婢報言若尊不施此沙門者我今日所應得分食願莫愛惜時夫人卽以鉢與婢時幾羅婢卽以分鉢著辟支佛鉢中食已身昇虛空時婢見歡喜不

能自勝便作誓願持是功德莫墮惡趣使我當來久遠恒值此聖爲我說法使速解脫時波羅奈城梵摩達多王見彼辟支佛昇在虛空語羣臣言彼所惠施時月光長者將五百賈客集大講堂遙見辟支佛執鉢昇空或有賈客各作是說此聖人必於我家得食時大月光夫人見語幾羅婢言汝所得功德持惠施我此則是我所惠施我今更持食與汝婢言不施又言我今與汝二分食對曰亦不須夫人又言與汝三分五分十分二十分乃至百分千分幾羅婢言我不相施夫人報言設汝不與我者我當截汝耳鼻手幾

羅婢言我不相施時長者婦以杖打婢打之已竟月光長者還來見幾羅婢頭破衣裂悲泣墮淚問其始末具以事白時月光童子取彼夫人持用作婢以幾羅婢作第一夫人五百姝女圍遶以百千珍寶莊嚴其身時梵摩達多王聞月光婢飯彼辟支佛時梵摩達多王以百千兩珍寶以餉月光長者婦復以田業惠施月光長者時梵摩達多王今伽毗羅摩奢羅是月光長者大迦葉是幾羅婢者卽我身是今得值佛得阿羅漢

出跋陀羅經
比丘尼經

叔離以艷裹身而生出家悟道第二

時舍衛國有一長者婦生一女姝妙少雙其初生時細軟白氎裹身而出父母怪之瞻相甚吉因爲作字名曰叔離此言叔離長也大氎隨身大此女瓊瑋國內遠近競來聘求女白父母我欲出家父母愛念不違其志尋爲出氎欲作五衣女白父母我此所著悉已具足更不須作唯願聽我時往佛所詣佛作禮求索出家佛言善來頭髮自墮所著白氎尋成五衣付大愛道爲比丘尼精進不久成羅漢道阿難白佛言叔離本修何德生與氎俱出家得道佛言過去有佛名毗婆尸時王臣民多設供養時有女人名陀膩耆極

爲貧窮夫婦二人共有一氎若夫出行則被而往婦便裸坐若婦被氎夫則裸坐有勸化比丘行至其家見是女人因勸之言佛世難值人身難得汝當聽法汝當布施女還語夫外有沙門勸我見佛聽法布施夫答之言我家窮困雖可有心當以何施婦言我意欲以此氎布施夫言我之與汝共此一氎出入求索以自存活今若用施俱當守死婦言人生有死不施會死施而死後世有望不施而死後遂當劇夫歡喜言分死用施婦卽還出白比丘言大德可上疏下我名字比丘答言若欲施者汝當面施爲汝呪願叔離

白言唯此被氎內無異衣女形穢惡不宜此脫卽還入內遙於向下脫身上氎授與比丘比丘呪願持至佛所佛言比丘持此氎來比丘授佛佛自手受此氎垢汚時王衆會微心嫌佛受此垢氎佛知衆心而告之言我觀此會清淨大施無過於此以氎施者大衆聞已莫不悚然夫人歡喜卽脫已身所著嚴飾瓔珞寶衣送與陀膩鞞王亦欣悅脫身衣服送與其夫命令詣會佛告阿難欲知爾時貧窮女人陀膩鞞者今叔離比丘尼是由於爾時以清淨心氎布施故九十一劫所生之處常與氎生無所乏少

出賢愚經第七卷

跋陀迦毗羅爲王所逼其心無染第三

俱薩羅國波斯匿王聞跋陀迦毗羅出家卽請入宮夏四月安居共止一處王到園中語守門人言汝好守門莫令是比丘尼出守門人作是念是比丘尼樂住不走時守門人有餘因緣比丘尼著夫人被服從門而出徑到祇洹聽佛說法佛遙見言善來跋陀迦毗羅卽失夫人被服頭髮自落袈裟著身作比丘尼到佛所頭面禮佛佛爲說四如意足力時比丘尼得神足力是時王聞跋陀迦毗羅女走去便將兵衆圍遶比丘衆及圍遶比丘尼坊是比丘尼便飛虛空王

仰看卽生悔心我云何乃汚阿羅漢比丘尼心悶躋地向比丘尼悔過寺中比丘尼驅令出去答曰我無受欲心諸比丘尼云汝夏四月共王殿中云何無受以事白佛佛知故問是比丘尼汝實受細滑不答言世尊我云何當受我覺是細滑如熱鐵入身佛言汝若無受細滑心無罪

出十誦律善誦卷第二

華色得道後卧婆羅門竊行不淨第四

佛在舍衛城爾時優善那邑有年少居士出行遊戲見一女人名蓮華色色如桃李女相具足情相敬重卽娉爲婦其後少時婦便有娠送歸其家月滿生女

以婦在產不復附近遂乃私竊通于其母蓮華旣知便委去夫婦道絕恐累父母顧愍嬰孩無忍恥愧還于夫家養女八歲然後乃去至波羅奈飢渴疲極於水邊坐時彼長者出行遊觀見之愛重卽問卿所居父母氏族今爲係誰而獨在此蓮華色言我某氏女今無所屬長者復問若無所屬能作我正室不答言女人有夫何爲不可卽便載歸拜爲正婦蓮華色料理其家允和小大夫婦相重至于八年爾時長者語其婦言我有出息在優善那邑不復索斂於今八年考計生長乃有億數今往索之與汝暫別婦言彼邑

風俗女人放逸君今自往或失丈夫操答言吾雖短
昧不至此亂婦復言若必爾宜去思聞一誓答言甚
善若發邪心與念同滅於是別去到于彼邑索斂處
多遂經年載思室轉深我若邪姪乃負本誓更取別
室不爲違信於是推訪遇見一女顏容雅妙視瞻不
邪甚相敬愛便往求婚父以長者才明大富歡喜與
之索斂旣畢將還本國安處別宅然後乃歸晨出暮
返異于平昔蓮華色怪之密問從人從人答有少婦
其夫暮還蓮華色問君有新室何故藏隱不令我見
答言恐卿見恨是故留外婦言我不嫌妬神明鑑識

便可呼歸助君料理卽便將還乃是其女母子相見
不復相識後因沐頭諦觀形相乃疑是女便問鄉邦
父母姓族女具以答爾乃知之母驚惋曰咎與母共
夫今與女同婿生死迷亂乃至於此不斷愛欲出家
學道如此倒惑何由得息便委而去到祇洹門飢渴
疲極坐一樹下爾時世尊與大衆圍遶說法蓮華色
見衆人多謂是節會當有飲食便入精舍見佛世尊
爲衆說法聞法開解飢渴消除於是世尊徧觀衆會
誰應得度唯蓮華色應得道果卽說苦集滅道便於
坐上遠塵離垢得法眼淨旣得果已一心合掌向佛

而住佛說法已衆會各還時蓮華色前禮佛足長跪
合掌白言於佛法中願得出家佛卽許之告波闍波
提比丘尼汝今可度此女爲道卽度出家受具足戒
勤行精進速成羅漢具八解脫顏容光發倍勝於昔
入城乞食遇一婆羅門見生染樂心作是念此比丘
尼今不可得當尋其住處方便圖之後復行乞食彼
婆羅門於後逃入伏其牀下是日諸比丘尼竟夜說
法疲極還房仰臥熟眠於是婆羅門從牀下出作不
淨行時比丘尼卽踊昇虛空時婆羅門便於牀上生
入地獄

出彌沙塞
律第五卷

蓮華姪女見化人聞說法意解第五

佛在羅閱祇耆闍崛山有一姪女名曰蓮華善心自
生便棄世事作比丘尼卽詣山中行到佛所未至中
道有流泉水女因飲水澡手自觀見其面像姿妍無
比卽便念言云何自棄作沙門耶且當少時快我私
情尋卽還家佛知蓮華應當得度化作婦人端正絕
世勝蓮華女尋路而來蓮華見之心甚愛敬卽問化
人從何所來夫主中外皆在何許云何獨行而無侍
從化人答言從城中來欲還歸家雖不相識可俱還
到向泉水上蓮華言善二人俱還到泉水上陳意委

曲化人睡卧枕蓮華膝須臾之頃忽然命絕脰脹鼻
爛腹潰蟲出齒落髮墮肌體解散蓮華見之心大驚
怖云何好人忽便無常此人尚爾我豈得久故當詣
佛精進學道卽至佛所五體投地作禮自說佛告蓮
華女人有四事不可恃怙一者少壯會當歸老二者
强健會當歸死三者六親歡娛會當別離四者財寶
積聚會當分散蓮華聞法欣然解釋得阿羅漢

出蓮華女

經中

五百婆羅門女聞法開悟第六

舍衛國東南海中有臺上有華香樹木清淨有婆羅

門女五百人奉事異道意甚精進不知有佛時諸女
自相謂曰我等稟形生爲女人從少至老爲三事所
監不得自由命又短促形如幻化當復死亾不如共
至香華臺上採取香華精進持齋降屈梵天當從求
願願生梵天長壽不死又得自在無有監忌離諸罪
對無復憂患卽齋供具往至臺上採取華香奉事梵
天一心持齋願屈尊神佛見其心應可化度卽與大
衆飛昇虚空往至臺上坐於樹下諸女歡喜謂是梵
天自相慶慰得我所願矣時一天人語諸女言此非
梵天是三界最尊號名爲佛度人無量諸女白佛言

我等多垢今爲女人求離監檢願生梵天佛言諸女
善利乃發此願世有二事其報明審爲善受福爲惡
受殃世間之苦天上之樂有爲之煩無爲之寂誰能
選擇求其真者善哉諸女乃有明志於是世尊卽說
偈言

孰能擇地

捨監取天

誰說法句

如擇善華

知世坏喻

幻法忽有

斷魔華開

不覩死生

諸女聞偈願學眞道爲比丘尼頭髮自墮法衣具足
思惟寂定卽得羅漢道

出法句譬喻
經第二卷

婆羅門尼請優陀夷慢不聞法第七

優陀夷往拘薩羅國到毗紐迦亶延氏婆羅門尼菴
羅園中住尼諸弟子遊行採薪至菴羅園中見優陀
夷坐一樹下容貌端正諸根寂靜心意安諦成就第
一調伏往詣其所問訊退坐時優陀夷爲諸年少種
種說法勸勵已默然彼諸年少聞法歡喜擔持束薪
還至尼所自言和尚園中有沙門姓瞿曇氏極善說
法尼語弟子言汝可往請明此飯食時諸弟子受教
往請尊者默然還白和尚尊者受請時優陀夷夜過
著衣持鉢往詣尼舍尼遙見來敷座請坐設種種飲

食自手供養豐美滿足澡漱洗鉢還就本坐婆羅門
尼著好革屣以衣覆頭別施高牀現傲慢相語優陀
夷言欲有所問寧有閑暇見答與不答言姊妹今非
是時明日弟子復至園中採薪聽法還白和尚尼復
遣請食如前三反乃至請法答言非時諸弟子言和
尚尼不恭敬坐彼云何說和尚尼言若如是者更爲
我請受教更請供養如前時和尚尼知食訖已脫革
屣整服更坐卑牀恭敬白言欲有所問寧見答不答
言但問當爲汝說彼卽問言云何有說苦樂自作復
言苦樂他作復言苦樂自他作復言苦樂非自非他

作答言姊妹阿羅訶說苦樂異生復問其義云何答
言彼其因緣生諸苦樂復言我今問汝隨意答我有
眼不答言有有色不答言有有眼識眼觸觸因緣生
受內覺若苦若樂不苦不樂不答言如是優陀夷言
此是阿羅訶說從其因緣生於苦樂尊者說是法時
婆羅門尼遠塵離垢得法眼淨從坐起正衣服恭敬
合掌白尊者言我今日超入決定我從今日歸依佛
法僧盡壽依三寶

出優陀夷坐樹下
寂靜調伏經中

差摩蓮華遇强暴人脫眼獲免第八
昔舍衛城名拘薩園有諸放逸姪亂之衆專爲凶惡

時國中諸比丘尼樹下精思專惟正道不捨心懷比丘尼中智慧第一名曰差摩神足第一名蓮華鮮各有德行威神巍巍時天小熱俱行洗浴詣流水側凶衆遙見卽生惡心姪意隆崇欲以犯之候比丘尼適脫衣被入水洗浴尋前掣衣持著遠處欲牽犯之時比丘尼愴然愍之因脫兩眼著其掌中以示諸逆卿所愛我唯愛面色已盲無目何所可好復示腸胃身體五臟手腳各異棄在一面謂凶衆言好爲何在逆凶見此忽然恐怖知世無常三界如寄其身化成骨血不淨無可貪著尋還衣被稽首悔過所作無狀反

逆無義願捨其殃長跪叉手各受五戒將至佛所稽

首于地自責其罪

出生經第四卷又出毘尼

毗低羅先慳貪從佛受化得道第九

須達長者有一老母名毗低羅勤謹家業常執庫藏一切委之須達長者請佛及僧供給所須有病比丘多所求索老母慳貪瞋佛法僧而作是言我家長者愚癡迷惑受沙門術求乞無厭何道之有作是語已復發惡願何時當得不聞佛法僧名末利夫人聞之而作是言云何須達如好蓮華而立四毒蛇卽勅須達遣汝婦來婦到語言汝家老婢惡口誹謗何不驅

擯婦言佛出多所潤益何況老婢夫人聞已心大歡喜我欲請佛汝遣婢來明日佛到長者遣婢持滿瓶金摩尼珠蓋勸助王家供養衆僧時佛入門老婢見已心生不喜即時欲退從狗竇出狗竇及四方小巷一時閉塞唯正路開老母覆面以扇佛在其前令扇如鏡無所障礙迴頭四顧悉皆見佛低頭伏地及手十指皆化爲佛老母見佛及諸譬喻除却八十萬劫雖不起信猶能却生死之罪佛見身異婢走還家入木籠中白氎纏頭畏復見佛佛言此婢罪重於佛無緣羅睺羅與其有大緣當令化之時羅睺羅承佛威

神入如意定化身作轉輪聖王千二百五十比丘化爲千子阿難爲典藏臣難陀爲主兵臣七寶四兵皆悉具足時金輪寶在虛空中乘蓮華臺逕往須達大長者家夜叉唱言聖王出世擯諸惡人宣揚善法老母聞已心大歡喜聖王出者有如意珠無所求索此當可言爾時聖王撞鐘鳴鼓乘大寶轝至須達家老母見已甚大歡喜聖王出世多所潤益識別善惡必當不爲沙門所惑從木籠出敬禮聖王聖王卽遣主寶藏臣往至女所告言姊妹汝宿有福應王者相聖王今者欲以姊妹爲王女寶老母白言我身卑賤猶

如冀穢聖王顧問喜慶無量何所堪任應玉女寶若見念者勅我大家放我令脫所賜已多爾時聖王告須達言卿家老女衆相巍巍吾今欲以充玉女寶須達白言唯命是從願上大王老婢聞放喜悅非恒聖王卽便以如意珠照耀女面令女自見如玉女寶倍大歡喜而作是言諸沙門等高談大語自言有道無一効驗聖王出世弘利處多令我老弊如玉女寶作是語已五體投地禮於聖王時典藏臣宣王優令開十善法女聞十善心大歡喜卽作是言聖王所說義無不善爲王作禮悔過自責心卽調伏時羅睺羅還

復本身老母舉頭見千二百五十比丘卽作此言佛法清淨不捨衆生如我弊惡猶尚化度作是語已求受五戒時羅睺羅爲說三歸受五戒法母聞此法未舉頭頃成須陀洹時羅睺羅將此老母詣祇陀林到已見佛歡喜合掌作禮懺悔求求出家佛告羅睺羅汝將此母詣憍曇彌末至中間羅睺羅爲說苦空非常無我等法老母聞已頭髮自落成比丘尼三明六通具八解脫波斯匿王末利夫人心大歡喜白言世尊如此老母宿有何罪復何福慶得羅漢道佛告大王過去劫時有佛世尊名曰寶蓋燈王彼佛滅後於

像法中王名維寶華光其王有子名曰快見求欲出家父卽聽許王子到僧坊中求欲出家時有比丘聰明多智深解實相受爲弟子復有比丘名德華光善說法要誘進初學王子比丘雖復出家心猶懷慢和尚爲說甚深妙法般若波羅蜜大空之義王子聞已謬解邪說比丘滅後卽作此言我大和尚空無智慧但能讚歎虛無空事願我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯才願於此生爲善知識王子比丘作是語已法說非法非法說法教諸徒衆皆行邪見雖持禁戒威儀不缺以謬解故命終之後如射箭墮阿鼻獄

八十億劫恒受大苦出爲貧賤人聾癡無目爲人婢使爾時和尚卽我身是時阿闍梨者羅睺羅是王子比丘此老母是

出觀佛三昧經第六卷

婆私吒母喪子發狂聞法得道第十

有婆私吒婆羅門母有六子相續命終念子發狂裸形被髮隨路而走遙見世尊卽得本心慚愧羞恥斂身蹲坐佛告阿難取汝鬱多羅僧與著聽法阿難與衣著至佛前稽首禮佛佛爲說法示教利喜受三自歸成優婆夷歡喜而去其第七子後時命終都不啼哭時夫以偈問言

諸子先命終 汝念生憂惱 晝夜不飲食
乃至發狂亂 今喪第七子 而獨不生憂

婦言

兒孫無量數 因緣和合生 長夜遷過去
我與君亦然 彼所生處處 更互相殘食
若知生要者 何足復爲憂 我已識出離

夫言

是法未曾聞 而今聞汝說 何處聞正法
而不憂念子

婦言

今日等正覺 永離一切苦 說苦集滅道
安隱趣涅槃 我已知正法 能開爲子憂

夫言

我今亦當往 彌絺菴羅園 從彼世尊所
求開憂子苦

婦言

當觀等正覺 柔軟金色身 不調者能調
廣度一切人

夫往見佛說偈言

撰述

雜錄卷三

三

三

苦集滅道

弗向涅槃

彼即見法

成無等聞

聞法意解從佛出家獨靜思惟成阿羅漢婦及女孩
陀槃梨悉亦出家究竟苦邊

出雜阿含第三十四卷

孤獨母女爲王所納出家悟道第十一

舍衛城有孤獨母人自生一女年始十七顏容端嚴
衣不蔽形母乞食自遣女貞賢明達博讀經書守節
不出門戶居近王道而心願適王又願事神如佛王
出行國內見鳥在貧女門上鳴王便舉弓射鳥鳥持
王箭走入女家王傍人追鳥入舍女不出面但拔箭

放鳥授箭擲外王人見指知之非凡却後年中王第
一夫人卒娉求夫人無應相者廣訪人間左右白言
前時射鳥窮獨母女年十六七雖不見面瞻手聞聲
似是貴人王使往視呼將俱來使相師占之使到女
門直入其內女母不在唯獨女住使呼女出三呼不
應使曰貧家女出來女應曰才不才各一家子卿是
何人塘揆我舍急出門外使人曰國王遣我呼汝汝
小家子何敢爾耶女曰國王何事使汝來若求我作
婢者我家不犯王法若求我作婦者汝曹則是我給
使何敢輕易貧門乘勢蹴突迫憎女人女人雖微自

支那

雜錄卷三

三

三

有宿命不爲威屈汝曹啓王使人敢磨具以啓王王
便勅百官嚴駕備具禮儀從五百嫔女而往迎之使
者齎持謁敬牛羊豬酒納娉之饌使者乘皂蓋之車
五馬引御以迎女前導精兵十萬從車千乘細馬萬
疋散從十二萬人鳴鐘伐鼓聲動天地觀者無數往
到女門使者下車前通謁敬女教令曰謝使者及諸
百官吏民大小勞屈道路孤貧之女鄙賤不貴遠煩
官屬侍從枉屈辱王重命女以寒賤悞以宿福當王
階殿自揆醜陋德無女儀容無桃李華優曇之色聲無
絃管入耳之聽智無神聖大人之明識無聖人萬里

之見身無紫金光潤之澤氣無梅檀香麝之芳言無
忠和仁善之美行無進退高下之節謬忝王命徒勞
觀者使者及百官無不累息語諸嫔女汝曹薄福墮
此卑役自今以往相與從事宜各正心修善爲行莫
犯王儀五百嫔女皆應唯諾又呼二千五百青衣語
之曰人無貴賤道在者尊汝等皆善人之子古今之
變處在卑微莫以自卑當務爲善僉曰奉教百官前
進王禮黃金千餅白銀二千餅華瑞璣珞水精瑠璃
明月神珠珊瑚琥珀白素千疋御縑千疋綺繒綿羅
朱繡紫綠素黃赤白羅縠之衣梅檀之香種種千疋

百官進衣百領夫人服飾女便受之嚴莊已辦便出拜上位百官見之莫不歡喜皆稱萬歲國必太平得我百姓萬民之母嫔女青衣親近附之如子得母攝衣上車車爲端安馬爲調御天爲清明百鳥雲集相追悲鳴百官臣民皆言天人來下國必保安到王宮門自然開闢五百侍從入宮下車宮中自然生五色之光殿上晃晃内外照明入殿拜王王見驚慄不知下座答之大夫人朝王百拜跪如流水自跪自起百拜乃止王長跪答之教令宮内柔和仁善不傷他意王愛敬之徐言少語語必合義内外敬伏入宮七日

七夜不寢不寐與諸夫人嫔女共相娛樂王意欲見之夫人意貞心潔不在濁穢本意清淨不與王語不往相見王曰室家之義夫婦之分以恩愛爲親夫人入宮七日七夜而不相見其意云何以爲法乎夫人使嫔女答王曰本生有二願今已得一未得一也故未相見王曰已得何等未得何等夫人答曰我少小結願使婿如國王事神如佛王曰可一相見後當爲往呼佛夫人曰不也未得見佛終不與王相見王大怒曰汝死寒賤乞人種何敢違萬乘之意夫人曰婦人繫命於夫婿耳東西唯命我有宿誓不可負也王

者雖尊不得枉問無辜之人王曰吾萬乘之主犯者便誅豈問枉直夫人曰王者百姓父母斷截當以道理何得自喜自怒凡夫所不行豈況國王耶王曰從吾心者原不從者誅夫人曰女人亦有微心得從心者乃相見耳不得從心者終不相見王曰奈何請之耶夫人曰佛在我國請之必來王曰恐百官笑人耳夫人曰王請佛入宮上殿百官自當歡喜世世受福不爲笑王也王曰大善卽日勅厨作十萬人饌具遣侍女白夫人言請佛作十萬人饌已具可往請佛夫人曰婦人唯命是從請佛之義大王宜自枉車騎暫

往與佛相見深恭敬之王曰我請我自往卿請卿自往吾不往也夫人言王者尊貴是妾之夫女人之力不如王者之微言王枉威暫往與佛相見不者非大王家人也未有夫婦室家之義故自他人耳王曰夫婦未成則無分義在卿意耳夫人默默不言光耀曄曄顏色非凡王疑夫人恐欲自往或恐俟去勅内外遊徼司候備衛吏兵關閉宮門步羅相連飛鳥不得度宮内姝女展轉相次使針不得下夫人知王意不往請佛及不信夫人夫人便於殿上化滅身體了無所見姝女千人并七十一夫人皆驚相視分布求索

内外羅落了無所見王大慚怖銜泣而起王曰奈何奈何我剛直所致追以爲恨以何方便而使之還第二夫人白王言大夫人非我凡庶小人輩也王應當稱隨其意而忽拒逆喜怒惡言待之此乃天人王今去大夫人者我曹等七十一人何所依恃耶姝女青永皆悉啼哭如有死者公卿男女亦皆悲怨今我國中誰所依怙百鳥嘯鳴天地大動王感隔欲死向天太息泣落如雨民人不修事業市里空廢十五五相隨悲哀七日七夜王安卧絕穀不食第二夫人曰王且當暫與佛相見并請俱來王到佛所頭面爲禮

白佛言我是阿祇羅奈國王阿迦達畱如是者三須通替禮敬連務國事不侍日夕佛言國事勞擾衆猥煩惱誠枉神思吏民境界平安不乎王曰皆受佛恩唯願枉屈暫臨鄙解佛默然須臾佛到殿上大夫人與諸夫人姝女三千五百七十一人俱爲佛作禮王初未見夫人姝女亦不見唯佛自見王與佛作禮畢心愁不歡佛語王言所求大夫人者正此人是也王見歡喜百官夫人姝女大小皆亦歡喜王設飯食食畢佛大呪願各求心中所欲王白佛言我大夫人本貧賤孤獨母之女今爲大夫人復能滅身幻化如是

有何罪福致斯尊貴在一人之上得爲百姓之母仁
賢慈美言語柔輒不傷人意隱形七日人鬼神龍不
知其所佛告言大夫人昔爲大迦羅越財富無數慳
貪不施故令貧窮迦羅越性好姪洸樂與女人從事
今故墮女人中又樂與明經道士遊學故有智慧已
見五百佛今得值我昔與王爲善知識故得爲大婦
大夫人先世事五百佛但持心不堅燒惱世人故墮
女人中大夫人却後三十九劫當得作佛王亦以七
生天上七生世間王生天時大夫人爲天女侍王左
右常得王意王與大夫人結願俱死生生相隨俱爲

解脫王自憍奢制意喜怒一切不復更見也王心大
歡喜卽得阿惟越致道便授王五戒夫人姪女大小
公卿百官舉國人民皆奉五戒大夫人前受十戒歲
三齋月六齋與後宮姪女三千五百七十一人從事
相率爲善王正教寬弘國致太平興立塔寺皆以七
寶更相尊敬內外無別離之心人民死皆以壽終王
大夫人覺意念世無常人晝夜姪洸恩愛無明濁穢
生無賢名死爲不淨之鬼便長歎易服敗狀亂頭前
白王言天下一切無常皆當歸死王所以貪我者爲
我年少顏色肌膚滑澤氣息香潔是皆非常皆當歸

死夫婦合會略無可奇是皆不淨恩愛於此當有老病至來無期誰當爲我却之者哉我今愁怖災害卒至不可得脫一切貴賤因此一事皆當降脹臭處不淨空愛惜之夫復何益王自思惟男女合會有何可奇我言真諦非不及事王言卿是天人種所言不妄也皆得事體無不可者國人男女大小皆相恃賴唯復照察留念也大夫人言我是女人不得自制故以啓王大王可相發遣以副宿命之本願王言我年欲老雖有諸夫人姦女小兒輩無一人可我意者卿當卒我餘年終亾之後當以後事相付太子尚小奈何

當相捨去至何所耶夫人言我生死無常猷是變化欲從佛求作沙門王言卿是一國之母爲上夫人諸國夫人宮內姦女大小皆恃賴卿卿奈何忽規立此計遠近士夫聞之不當笑人如此沙門輩非卿夫人種所志作也宜更計之夫人言十方諸佛皆從沙門中來弗迦沙王捨九十九小國夫人姦女八九千人求作沙門前後男女求作沙門者不少非獨我一女人也王以恩愛貪欲華色愛惜我身我身皆膿血惡露不淨女人難與從事人有與女人從事無不墮罪中者女人之身熱於湯火燒炙於人令墮重罪千劫

不脫我前世亦爲男子但坐與女人從事恩愛多故
去男爲女女人可畏王不覺耳王意不能與女人相
離者夫人姝女故三千餘人足相娛樂王意宜發遣
無令愁惱也我作沙門死死不止王當相勸不宜相
制王曰卿若爾者我用國爲夫人言王能知無常者
是王上願國土王位百官姝女珍寶宮城皆非王有
王有身體骸骨頭腦五臟皆當分散何所愛惜乎王
言今日聽卿一人耳恐我夫人姝女相追俱去夫人
言各有宿命福力非人所止悉加刀仗事應當爾終
不得止正希我身得發遣耳王當以恩愛慰懸諸人

自當親近附王王言此諸人慕樂卿德我一男子何
能善意周遍此耶我唯恃卿當爲正御卿今捨我此
諸女人持刀斬殺乃當畏我夫人言不也女人以男
子爲正耳王畱意近之仍當自安王言在卿耳夫人
便呼諸夫人姝女三千人諫謂之言卿諸女人善親
近大王大王威重至尊至貴莫得輕慢我今與卿等
別各自努力勤意朝夕親奉經法加於精進願我早
得佛道當還相度諸夫人姝女便舉聲大哭聞切利
天帝釋卽下授與袈裟自然著身髮便墮地授五百
戒爲比丘尼夫人姝女皆大歡喜帝釋復授袈裟食

器爲沙門王得知足晏然不怒忻然大笑曰諸賢者功德巍巍豈不快也卽得道跡王還宮內意甚惘惘出呼太子以國委之王便願言我今欲作沙門誰知我者帝釋便剃王頭袈裟著身應器自具便隨佛去十二小國王皆捨國付太子隨王作沙門一時同得阿羅漢道阿迦達留者我身是大夫人者瞿夷是

出貧

女爲國王夫人經

尸利摩忘飢贍僧第十二

佛住毗善離語諸比丘我聞尼中福德第一者有尸利摩時世飢饉乞食難得時尸利摩比丘尼入城乞

食見比丘卽問言尊者得食不比丘卽以空鉢示之便持已鉢中食與比丘比丘得食還精舍喚餘比丘共食諸比丘問言長老何處得是好食答言尸利摩比丘尼邊得諸比丘聞已各各往索如是次第乃至五百比丘盡皆得食然後自求日時已過失食還到精舍明日晨朝諸比丘復著衣持鉢至比丘尼精舍門立比丘尼見已卽入語尸利摩言諸比丘今在門外相待尸利摩聞已語弟子取衣鉢來我爲諸上尊乞食如是次第供給五百人已然後自求日時復過失食而還至第三日亦復如是乃至次第供給五百

人唯一人未得此比丘隨尸利摩後入一家以先三日失食故身體虛羸迷悶倒地

出僧祇律二十二卷十誦四分律並同

暴志前生爲鼈婦第十三

有暴志比丘尼者反懷惡信謗佛毀僧佛言不但今世過去無數劫時一獼猴王居在林樹食果飲水時念一切蚊行喘息人物之類皆欲令度使至無爲時有一鼈以爲知友鼈數往來到獼猴所飲食言談說正義理其婦見之謂有姪蕩問夫爲何所至答曰吾與獼猴共結親友甚聰明智慧又曉義理婦猶不信因便詐病困苦著地治不肯差謂夫言吾病甚重得

卿所親獼猴肝乃當活耳夫答曰吾寄身託命云何以活卿耶婦曰夫婦同共一體不念相濟反爲獼猴夫敬重婦往請獼猴共食獼猴答曰吾家陸地卿在水中安得相從鼈曰吾當負卿獼猴從之負到中道語獼猴言婦病須卿肝獼猴曰何不早道吾肝掛樹不齎將來從還取肝乃相從耳便還樹上跳跟歡喜鼈問曰卿應取肝來到我家去反更跳跟何耶獼猴答曰天下至愚無過於汝共爲親友寄身託命還欲見危鼈婦暴志是鼈者調達是獼猴王我是

出鼈獼猴經

暴志謗佛第十四

佛遊舍衛祇國波斯匿王請佛及僧宮中設飯欲詣王宮有比丘尼名曰暴志木鬘繫腹似如懷妊因牽佛衣汝爲我夫從得有娠不給衣食此事云何時諸大衆天人釋梵四王諸天鬼神及國人民莫不驚惶佛爲一切三界之尊其心清淨過於摩尼智慧之明超於日月獨步三世無能逮者降伏諸邪九十六種莫不歸伏道德巍巍不可爲喻虛空無形不可汚染佛心過彼無有等侶此比丘尼旣佛弟子云何懷惡欲謗如來佛見衆心欲爲決疑仰瞻上方時天帝釋尋時來下化作一鼠齧繫魁繩魁卽墮地衆會觀之

瞋喜交集怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家遠業爲佛弟子旣不能歎譽如來無極功德反還懷垢謗於大聖卽勅侍者掘地爲坑欲倒埋之時佛解諭勿得爾也是吾宿罪非獨彼殃乃往過去久遠世時時有賈客賣好真珠枚數甚多且圓明好時有一女皆欲買之向欲成市有一男子遷益倍價獨得珠去女人不得心懷瞋恨乃從請求復不肯與心怒旣盛我前買珠便來遷奪又從請求復不肯與汝毀辱我在在所生當報汝怨時買珠男子則我身是女身者則暴志是此自往緣非直今身也

出生經
第一卷

撰述

卷二十三

三

三

經律異相卷第二十三

音釋

闕越逼切 𡇗尺沼切 瑱瑱古回切 瑱瑱羽利

鞞居宜切 惋驚歎切 胖匹絳切 脹知亮切 潰胡對切 坏壞決切

土器切 紐女久切 絺丑知切 嬈施隻切 磨壞於切 憎於陵切

迨業切 威切 揆葵癸切 麝神夜切 麝麝香切 曄曄曄切 曄曄曄切

穀胡谷切 晃戶廣切 辜攻乎切 曄曄曄切 跳跳田切 跟跟呂切

倏陀骨切 惆失志切 蚊去智切 跳跳田切 跟跟呂切

浮渡居切 律異相切 異異相切 律異相切 異異相切 律異相切 異異相切

該銀五兩一錢六分 釋來鼎對 元李應章刻

經律異相卷第二十四

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

轉輪聖王諸國王部第十八

劫初人王始原第一

劫欲成時水災既起壞第二禪風災吹結世界得成
光音諸天福命既盡化生為人歡喜為食身光自照
神足飛行無有男女尊卑隔異故曰衆生有自然地
味猶如醍醐色如生酥味甜於蜜以手取嘗遂生味
著食之多者顏色麤悴食之少者膚貌光澤便有勝
負自相是非地味消滅又生地皮狀如薄餅色味香

美復共食之轉相輕易地皮又滅更生地膚

增一阿含叟炭

並云地肥因食多少生諸惡法地生粳米衆共食之生男

女形乃至立王

事已見世界成壞部

天下富樂地生青草如孔

雀尾漸次分張有八萬國人民聚落鷄鳴相聞天下

無病大熱大寒以法治國奉行十善哀念一切猶如

父母人壽長久後王福德漸薄年壽轉減至一萬歲

今至一百王崩子嗣名曰珍寶

出長阿含經第二十二卷

大王致輪之初第二

轉輪聖王所以致金輪者帝釋常勅四天王一月六日案行天下伺人善惡四天王及太子使者見有大

國王以十善四等治天下憂勤人物心踰慈父以是

事白天帝釋帝釋聞之慶其能爾便勅毗首羯摩賜

其金輪卽出持付毗沙門天王毗沙門天王持付飛

行夜叉飛行夜叉持來與大國王毗沙門天王勅此

夜叉汝常爲王持此金輪當王頂上畢其壽命不得

中捨是夜叉常爲持之進止來去隨聖王意盡其壽

命然後還付毗沙門天王毗沙門天王還付毗首羯

摩毗首羯摩還內著寶藏中

出雜譬喻經第六卷

道種堅德乘

金輪王四天下性種性王乘銀輪王三天下習種性

王乘銅輪王二天下以上十善得王乘鐵輪王一天

撰述

下出仁王
般若經

金輪王王化方法第三

轉輪聖王成就七寶有四神德一金輪寶二白象寶
三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七主兵寶
若轉輪王出閭浮提時諸刹利水澆王頂以月滿時
香湯沐浴昇高殿上會衆妓樂天金輪寶忽現在前
輪有千輻光色具足天金所成非世所有輪徑丈四
王見興念我從宿舊聞今此輪現將無是耶今我寧
可試此輪寶王卽召四兵向金輪寶偏露右臂右膝
著地以右手摩捫金輪語言汝向東方如法而轉勿

違常則輪卽東轉王將四兵隨其後行輪前四神導
輪所住王卽止駕東方小國以金鉢盛銀粟銀鉢盛
金粟來詣王所拜首白言善哉大王今此東方土地
豐樂多諸珍寶人民熾盛唯願大王畱此治化大王
答曰汝等但以正法治民勿使偏枉無令國內有非
法行自不殺生教人不殺偷盜邪姪兩舌惡口妄言
綺語貪取嫉妬邪見之人此卽名曰我之所治時諸
小王卽從大王巡行諸國至東南西北隨輪所至其
諸國王皆獻國土平曠之處輪則周行封畫量度東
西十二由旬南北七由旬天神造城郭其城七重七

重欄楯七重羅網七重行樹周市交飾七寶所成乃至無數衆鳥相和而鳴復於城內造諸宮殿宮牆七重七寶所成時金輪寶在宮殿上虛空中住王清旦於正殿上坐自然象寶忽現在前其毛純白七處平住力能飛行其首維色六牙纖牖真金間填王見念言此象賢良若善調者可中御乘卽試調習諸能悉備時轉輪王欲自試象卽乘其上清旦出城周行四海食時已還時王清旦在正殿坐自然馬寶忽現在前其紺青色朱毛尾頭仰如鳥力能飛行王見念言此馬寶良若善調者可中御乘卽試調習諸能悉備

王欲試馬卽自乘之清旦出城周行四海食時已還時王清旦在正殿上自然神珠忽現在前質色清徹無有瑕穢王見念言此珠妙好若有光明可照宮內王欲試珠卽召四兵以此寶珠置高幢上於夜冥中寶幢出城其珠光明照一由旬見城中人皆起作務謂爲是晝玉女寶者忽然自現顏色從容面貌端正不長不短不麤不細不白不黑不剛不柔冬則身溫夏則身涼舉身毛孔出梅檀氣口出優鉢羅華香言語柔軟舉動安詳先起後坐不失儀則時王無著心不暫念況復親近居士寶者忽然自出寶藏之內財

富無量居士宿福眼能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其有主者能爲擁護其無主者取給王用時居士寶往白王言大王有所給與不足爲憂我自能辦時王欲試此居士寶卽勅嚴船於水遊戲告居士曰我須金寶汝速與我居士報曰大王小待須我至岸王乃逼言我今須用居士寶以右手內著水中水中寶瓶隨手而出如蟲緣樹時王見之語居士言止止吾無所須向相試耳尋以寶物還投水中主兵寶者忽然出現智謀雄猛英略獨決卽請王所白言大王有所討伐不足爲憂我自能辦時王欲試主兵寶

故卽集四兵而告之曰汝今用兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已住者住時主兵寶具如王言王見踊躍曰我今眞爲轉輪聖王一者長壽不夭無能及者二者身強無患無能及者二者顏貌端正無能及者四者寶藏盈出無能及者是爲聖王具四功德大海彼岸復有鉢頭摩池俱物頭陀分陀利池過是地空其空地中有大海水名鬱禪那此水下有轉輪聖王道廣十二由旬夾道兩邊有七重牆七重欄楯七重羅網七重行樹以七寶成閻浮提地轉輪聖王出于世時水自然去其道平現時轉

輪聖王又乃命駕出遊後園尋告御者汝當善御而行所以然者吾欲諦觀國土人民安樂無患時國人民路次觀者復語侍人汝且徐行吾欲諦觀聖王威顏時王慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父所有珍奇盡以貢王願垂納受時王報曰且止諸人吾自有寶汝可自用王治此閭浮提時其地平正無有荆棘坑坎堆阜亦無蚊蟲蜂蠅蛇虺惡蟲石沙瓦礫自然沉沒金銀寶玉現於地上四時和調不寒不熱其地柔軟無有塵穢如油塗地潔淨光澤地出流泉清淨無竭樹木繁茂華果熾盛地生軟草冬夏常青

色如孔翠自然粳米無有糠粃衆味具足時有香樹華果茂盛其果熟時自然裂出香氣紛熏復有衣樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種衣復有莊嚴樹其果熟時出種種莊嚴具復有鬘樹其果熟時出種種鬘復有器樹其果熟時出種種器復有果樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種果復有樂器樹其果熟時出衆樂器轉輪聖王治於世時阿耨達龍王於中夜後起大密雲彌滿世界而降大雨如犍牛乳而八味水潤澤周普地無停水亦無泥淖潤澤沾洽於中夜後空中清明淨無雲曠海出涼風清淨調

柔觸身生樂聖王以正治國無有阿枉修十善行時
諸人民亦修正見具十善業其王久時如樂人食身
小不適而便命終生梵天上時金輪白象紺馬明珠
皆悉滅沒時玉女寶居士寶主兵寶及國土民作倡
妓樂以香湯洗沐王身以劫貝纏五百張氎次如纏
之捧舉王身置金棺裡以香油灌之置鐵櫛裏復以
木櫛重衣其外積衆香薪重衣其上而閤維之於四
衢道頭起七寶塔縱廣一白旬雜色參間以七寶成
玉女寶居士寶典兵寶舉國土民皆來供養此塔施
諸窮乏須食與食須衣與衣象馬寶乘給衆所須

意所與

出樓炭經第一
卷又出長阿含

燈光金輪王捨臂第四

過去無量無邊阿僧祇劫時此界名日月雷亦有五
濁世我於是時作轉輪王王閭浮提號燈光明教化
阿僧祇人住善法中見有一人身被縛束我即問言
此何所犯大臣白言田作穀麥六分一分入官是人
不從王法是故縛之我勅令放臣答言今王諸子後
宮眷屬諸所資用皆從他邊強取無有一人清淨心
與王大憂愁分此地爲五百分等與諸子即便出家
至南海邊鬱頭摩木林之中食諸果子漸漸修學得

五神通時閻浮提有五百商人入海採寶有一商主
名曰滿月得如所願卽欲發還龍心懷瞋欲害商人
復有一龍王名曰馬堅是大菩薩以本願故生於龍
中起慈悲心救諸商人令得安隱過於大海至彼岸
邊龍王然後還本住處爾時有大惡羅刹隨逐商人
如影隨形欲爲危害是惡羅刹卽於其日放大惡風
時諸商人迷悶失道生大怖畏失聲號哭嗷呼諸天
摩醯首羅水神地神火神風神復稱父母妻子眷屬
願救濟我善男子我於爾時以淨天耳聞其音聲尋
往其所以柔軟音而慰撫之莫生怖畏當示汝道令

汝安隱還閻浮提善男子我於爾時白氎纏臂以油
灌之然以爲炷發真實言我先以於鬱頭摩林三十
年中專精修行四無量心爲諸衆生食噉果子勸化
八萬四千諸龍夜叉神等不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提以是善根今然此臂爲示道故令諸商人安
隱得還閻浮提中然臂乃至七日七夜此諸商人尋
便安隱還閻浮提善男子我於爾時復作善願若閻
浮提無諸珍寶若我必成阿耨多羅三藐三菩提得
已利者當作商主於一天下七反雨寶復入大海
取如意珠於一天下復雨種種雜廁寶物如是次

撰述

卷之三

三

經四

第徧此世界乃至十方無量無邊阿僧祇諸世界中亦復如是善男子我於往昔諸所發願皆悉成就如恒沙等大劫之中常作無上薩薄之主於恒河沙五濁惡世雨種種寶一日之中七反雨之令得滿足然後勸化令住三乘

出過去香蓮華佛世界經

蓋事金輪王有大利益第五

過去閻浮提有四河水二大國王一名曰婆羅門提

婆

此言金

獨據三河人民繁盛然復憊弱一王名曰罰

閻建提

此言金剛聚

唯得一河人民亦少然其國人悉皆

勇健時金剛聚處於正殿王念兵衆勇悍而所獲水

少彼國憊弱獨霸三河今當遣使索取一河若與我者共爲親厚國有好物更相貢贈若有艱難共相赴救若其不得便當力奪卽遣使至梵天國具宣王意梵王云我國豐實人衆亦多又此國界父王所有轉用授我至於力諍我不下彼答言此國乃是我父所授我力不相減若欲力決我不相畏使還具聞王卽合軍攻梵天國共戰一交梵天軍壞棄背追躡徑至城邊衆人怖縮更不敢出諸臣共集詣梵王所白大王言他國兵強我國憊弱惜一河水今致此敗如是不久懼恐失國唯願開意以一河與之共爲親厚足

得安全王遣使與一河水又以女許爲夫人國有奇物更相貢贈急難危險共相赴救時金剛聚卽迎其女拜爲夫人各共和解迴軍還國經於數時其王夫人便覺有胎懷妊之後恒有自然七寶大蓋當在身上坐卧行立終不遠離至滿十月生一男兒身紫金色頭髮紺青光明炳著世之少雙兒以出胎蓋在其上召諸相師令相此兒相師白王太子德相世之希有王及羣臣喜不自勝卽爲其立字字刹羅伽利此蓋事年至成人父母便命終小王臣民共立蓋事治正數年出外遊觀見諸人民耕種勞苦問左右曰此人

何作答言國以民爲本民以穀爲命若其不爾民命不存民命不存國則滅矣王便言曰若我福相應爲王者令我民衆獲自然穀發言已竟人民倉滿種種穀隨意悉有後復出遊見人汲水春磨作役又問臣言諸人何以爾耶臣白王言蒙王恩澤獲自然穀事須成熟是以庶民辦作食調王復言曰若我福德應爲王者令吾國內一切人民有自然食發語已訖合境皆獲自然之食後復出遊見人織作辦具衣調問言此諸人等何故執作臣言辦具衣裳王言若我福德應爲王者使吾國內一切樹木出自然衣適發

此語國中諸樹皆出妙衣極爲細軟青黃赤白衣隨人所好後復出遊見諸人民競作樂器王復問臣何以故爾臣言治妓樂器王言若我有福應爲王者令我國中樹生樂器稱意悉有又經少時諸王臣民悉來拜賀值王食時留與飲食爾時諸臣得王飲食百味具足咸共白王臣等家食飲其味薄少今得王食美味非凡王告之曰卿等臣民若欲常得如我食者用吾食時食者皆得如是之食卽勅伺官吾食時到恒鳴大鼓令諸人民悉得聞知用我時食當得百味上妙之供從是已後食便鳴鼓一切人民承音念食

百味上饌自然在前人民優樂時王梵天遣使來至蓋事王國語蓋事言汝父在時我以河水用與汝父汝父已終宜當還我時蓋事王報彼使曰我今境土及與河水亦非我力強從汝得然我爲王不勞民物且停須我後與汝王相見使還白王王然其意剋日共期二王俱進軍衆圍繞各安大營在河一邊二王乘船河中相見時王梵天初見蓋事身色晃曜如紫金山頭髮弈弈如紺瑠璃其目廣長人中難有敬心內發謂是梵天到相問訊對坐一處談兩國土論索水事蓋事報曰我國人民所欲自然亦無貲輸王役

之勞所言未訖食時已至蓋事王軍鳴鼓欲食梵天謂欲殺之怖起謝罪羊皮四布腹拍前地蓋事自起曉令還坐復語之曰大王何以恐怖如是我軍食時恒自鳴鼓所以爾者用我時食皆獲百味上饌之供梵天復起曰蓋事曰唯願大王普見臨覆我及國人悉願降附令諸民庶悉蒙恩澤於是蓋事典閻浮提一切人民盡獲安樂登位之後處於正殿羣僚百官宿衛侍立日初出時有金輪寶從東方來如是七寶相續而至典四天下一切衆生蒙王恩德所欲自恣王悉教令修行十善壽終之後皆得生天佛告阿難

利羅伽利王者我身是王罰闍建提今父王是母者

今摩耶是

出賢愚經第八卷

轉輪王爲半偈剗身然千燈第六

時轉輪聖王爲求佛法徧問閻浮提誰解佛法大轉輪王欲得翫習時皆云無邊一小國有婆羅門解知佛法卽請入宮爲我解說婆羅門言王大愚也吾學佛法久受勤苦因乃得成今者云何直欲得聞王白師言欲須何物婆羅門言與我供養王言所須供養爲是何物婆羅門言若能就王身上剗作千瘡灌滿膏油安施燈炷以供養者吾當爲汝解說佛法王未

答頃尋下高座爾時大王卽前抱持報言小復畱懷
須自思惟當奉供養爾時大王卽入宮中報諸夫人
今共汝別我欲剗身以作千燈供養大師夫人言天
下所重莫若已身云何毀害王曰欲求佛法爲一切
衆生於大闇室然智慧燈照汝生死無明黑闇斷衆
累結得至涅槃汝等諸人今者云何違逆我心時諸
夫人默然不對心悲啣噎王與内外一切辭別還至
殿上往大師所脫身瓔珞端身正坐告衆人言誰能
爲吾剗身千瘡皆共答言寧自剗兩目終不能以手
仰剗王身有旃陀羅其性弊惡尋聲往趣語諸太子

且莫憂苦我有方便能令大王事不得成還領國土
如本不異諸太子聞喜時旃陀羅言欲剗身者我能
爲之王言汝今是我無上道伴時旃陀羅持牛舌刀
就王身上瞬速剗作數滿千瘡謂王意退投刀馳走
灌滿膏油細氎爲炷時婆羅門告王言精進如是難
爲能爲修此苦行爲聞佛法卽說半偈

夫生趣死

此滅爲樂

王言於我有慈愍者應憶持是法於諸國土有人民
處宣通王命諸人當知大轉輪王見諸衆生沒於苦
海未能出要起大悲心剗身千燈求此半偈諸人今

當書寫此偈讀誦翫習思惟其義如說修行諸人異口同音讚大王言善哉大王真慈悲父爲諸衆生修此苦行我等應當速往書寫或紙或帛或於石上或於樹木瓦礫草葉蹊徑要路多人行處亦皆書寫其見聞者皆發道心王然千燈供養大師其明遠照十方世界其燈光中亦出音聲說此半偈其聞法者皆發道心其光上照至忉利宮隱蔽天光時忉利天王卽作是念以何因緣有此光明卽以天眼觀於世間見轉輪王以大慈悲熏修其心爲衆生故剗身千燈供養大師爲度衆生我等當往勸戒佐助卽下世間

化作凡人往詣王所問大王言剗身千燈修此苦行爲求半偈何所作爲報言善男子我爲衆生令發道心爾時化人卽復釋身報言作是供養願求天王魔王梵王耶王言我不求此正求菩提爲衆生故不安者安不解者解未度者度未得道者欲令得道天王釋言大王今者不乃愚也求菩提者久受勤苦乃可得成汝云何欲求無上道報天王釋言假使熱鐵輪在我頂上旋終不以此苦退無上道心汝雖發是言吾終不信也時轉輪王於天王釋前立此誓言若不眞實求三菩提欺天王釋者使我千瘡終無愈時若

興求下

續集卷二十四

三

續四

不爾者血當爲乳千瘡平復說是語時瘡卽如本天
王釋言善哉大王真是大悲如是苦行不久當得無
上菩提得菩提時要先度我時天帝釋放大光明徧
照王身與百千諸天發菩提心五百太子見其父王
身瘡平復歡喜無量發菩提心二萬夫人百千姪女
亦復如是

出大方便佛報
恩經第三卷

摩調金輪王捨國學道第七

昔者有王名曰摩調時號遮迦越王王四天下以正
法治不枉人民常行慈心視民如赤子人壽八萬歲
王有七寶又有千子鞭杖不行民無詞訟莫不變化

王欲行四方隨意卽至數千萬人隨後而飛不持刀
兵人民鬼神皆自歡喜語持櫛者頭髮生白可以告
我侍人言生白王召太子告言我頭生白衰老將至
今立汝爲王王四天下皆屬於汝汝後亦應厭於世
樂當行求道王卽棄國除髮學道時諸臣民皆大啼
哭摩調子孫相傳持國千八十四王髮白學道摩調
王千八十四世後復出爲人還續王位名喃復持正
法卽勅中官及諸貴人使持八戒月修六齋臣民男
女皆亦奉持沙門道人無有衣食皆悉給施乃至醫
藥天帝語言寧欲得見忉利天上諸天王不喃王卽

言欲得見之天帝釋言我遣一車駕千疋馬來迎王車名余吟育多喃王名聲遠流聞忉利天爲諸天王之所敬重欲得相見見車驚言非世所有我王施善天車迎王喃王載車車馬俱飛卽告御車汝過二道我欲得見惡人之道復欲得見善人之道摩曰婁卽將過視泥犁地獄人所作惡考掠之處復上忉利觀天上樂王到釋宮天帝復言天上諸王大欲得見喃王常道說功德卽前牽臂與共並坐喃王變身如天上體不復如世間貌也作倡天樂散華燒香帝釋語喃王言莫愁憂也此間諸妓可共相戲足可忘憂喃

王不持天上妓樂爲樂喃王卽語釋言如人借物會應當還以本願故不以天妓爲樂時喃王者今我身

也

出摩異調王經

無諍念金輪王請佛僧第八

菩薩過去劫時此佛世界名那提嵐劫名曰善持有轉輪王名無諍念王四天下有一大臣名曰寶海是梵志種善知占相時生一子有三十二相八十種好面福成相常光一尋百千諸天來共供養因爲作字號曰寶藏其後長大剷除鬚髮法服出家成三菩提還號寶藏十號具足卽轉法輪令諸衆生皆得生天

威蒙解脫利益天人聲聞大衆恭敬圍繞安周羅城
卽是聖王所治之處去城不遠有一園林名曰閻浮
時佛與聲聞大衆止頓此林時王聞之與無量大衆
往至佛所到佛所已頭面禮足右遶三市却坐一面
佛卽爲王說於正法以種種方便示教利喜王白佛
言唯願如來及諸聖衆於三月中受我供養衣服飲
食卧具湯藥時佛默然頭面作禮遶佛三市還告小
王及臣民眷屬辦諸供具時主寶臣於閻浮林中以
純金爲地於其地上作七寶樓其樓四門七寶所成
七寶行樹其樹皆懸寶衣瓔珞種種珠蓋及諸寶器

復散諸香寶華統絰繒纈以爲敷具懸諸繒旛及王
金輪於樓觀前去地七尺女寶執蓋以摩尼珠並置
佛前珠輪二光常照林中晝夜無異以牛頭旃檀爲
床榻机櫪白象寶樹種種莊嚴在佛僧前住後玉女
寶持七摩尼寶蓋在於佛前以牛頭旃檀又黑沉水
散以供養作衆妓樂於園外邊有四兵寶周市圍遶
王到佛所作禮右遶三市自行澡水手自斟酌上妙
餚饍供佛及僧食訖捨鉢行水漱口王執寶扇以扇
如來及一一聲聞時王千子及八萬四千諸小王等
悉皆供養一一聲聞如轉輪王尋於食後有無量衆

入林聽法諸天散華作天妓樂以供養佛虛空中有
天衣瓔珞種種寶蓋而自迴轉四萬青衣叉取牛
頭栴檀爲衆作食時轉輪王夜於衆前然百千無量
億那由他燈王頂戴一燈肩荷二燈左右手中執持
四燈其二膝上各置一燈兩足踏上亦各一燈晝夜
供養佛神力故身無疲極如入三禪轉輪聖王所受
快樂亦復如是終竟三月以主藏寶臣貢上如來閻
浮檀金作龍頭瓔珞八萬四千上金輪寶白象紺馬
摩尼珠寶妙好火珠主藏臣寶主兵臣寶諸小王等
安周羅城諸小城邑七寶衣寶華寶聚寶蓋所著妙

衣華鬘瓔珞寶車寶仗七寶頭茵交絡及諸寶網閻
浮金鎖真珠寶貫上妙履屣統縵茵褥妙微机橙七
寶器物鐘鼓妓樂寶鈴珂貝園林幢幡瓶罐燈燭七
寶鳥獸雜廁妙扇種種諸藥如是等物各八萬四千
以施佛僧作是施已白佛言世尊我國多事有諸不
及今我悔過唯願如來久住此園復當令我數得禮
敬王諸子等復各請佛僧終竟三月如來默然善男
子時王千子第一太子名曰不瞬終竟三月供養如
王唯無輪等七寶大臣寶海梵志徧閭浮提告一切
男女有所求乞者先歸依三寶發菩提心然後當受

汝之所施時閭浮提無有一人不從梵志受三歸依發菩提心便受所施之物時諸王子皆各發心或願忉利天王或求梵王或求魔王或求轉輪聖王或願大富或求聲聞各各向佛及僧悔過轉輪王因過去布施故復求今住

出悲華經第二卷又出
寂意菩薩問五濁經

堅固金輪王失輪出家第九

過去世時王名堅固有四種兵爲轉輪王攝御天下以法爲治與七寶俱人間四妙王於後時失於天輪告太子頂來我本從舊人聞若轉輪王失天輪者王必不長壽太子我已食人間欲復欲求天欲我欲剃

髮被著法服信樂出家我今以大海地與汝汝當以法教令莫作非法若復與汝天輪移處堅固王學道七日天輪晝忽然不見頂來王白父王言不可爲王當云何父王言當作輪之福行可有是處十五日說戒時沐頭昇在堂上東方有天輪來非工巧所作光燄極妙齋日沐頭昇在堂上東堅固王曰子當如法觀行於男女婦子及諸臣民非是一人沙門婆羅門下至鳥鹿當持齋月八日十四日十五日施與沙門婆羅門貧窮孤老乞者當以飲食衣被華鬘衆香床卧屋舍給與使爲明證若界內所識沙門婆羅門當

至其所隨時問論云何爲善不善白黑報云何現在
義云何後世義云何作行受善不受惡當如是學若
界內有貧窮人當施與時物是爲得輪之行汝與行
相應者便得若十五日說戒時沐頭昇堂上東方當
有天輪來至繼後有頂來王以法治行於其界內施
與財物爲轉輪王與七寶俱人間四妙云何曰妙如
上七寶如上四妙彼輪於後時天輪亦移處至輪不
現頂來王亦初不憂感樂著姪欲不知敗壞強御天
下人民日減不增先王如法但增不減知明星婆羅
門白言天王當知以欲御民但減不增猶若過去諸

轉輪王與輪法相應人但增不減王曰我當云何答
曰天王界內有明算法有諸臣中明呪術知於輪法
王當與輪法行相應若與相應者可有是處輪便可
得十五日說戒時沐浴昇高堂上東方當得天輪王
曰云何爲輪行令我行與相應當如法見行於法於
妻子至施物是爲天王天輪行若應此行可有是處
便可得輪頂來王於後時行法於妻子至貧窮人積
財不施旣窮無物便行偷盜詣王罰之正作是言汝
衆生真諦不與取耶答言實爾我若不盜無以存命
王便與物語彼人曰汝去後莫復爾復有窮者聞盜

見王卽賜其物我等寧可作不與取便復行盜盜轉
增廣人壽漸減始八萬四千歲終至百年時有過者
王言若復於我界盜者當悉著樹下以刀梟首佛告
諸比丘當來人壽十歲

出中阿含經
第十四卷

文陀竭金輪王遊四天下第十

昔者有王名文陀竭從母頂出後作遮迦越王東西
南北皆屬之七寶具足王有千子王四天下經數千
歲意中自念我有四天下人民熾盛穀米平賤千子
端正高才健猛令天雨金銀七日七夜快耶天卽爲
王雨錢金銀七日七夜王心歡喜聞諸方土人民熾

盛王舉七寶四種兵衆俱共飛行次到諸國悉皆降
伏正法治世如是各數千歲王復生意我有閭浮提
國二十八萬里我有俱耶尼國三十二萬里我有弗
于逮國三十六萬里王唯聞北方有鬱單越天下大
樂人民熾盛王意欲往彼無貧窮豪羸強弱無有奴
婢尊卑皆同一等令我人衆屬共食之自然粳米自
然衣被服飾諸珍寶便俱飛行入鬱單越地青如翠
適復前行見白如雪自然稻米汝曹當食適復前行
見諸寶樹百種衣樹金銀瓔珞皆懸著樹王問邊
汝曹見是等不邊臣言唯然已見入國人民皆悉降

伏王治鬱單越地四十萬里經數千歲復念我有四天下王意欲上須彌寶山至忉利天王釋所止處便舉七寶百官俱飛到須彌山入天王釋宮王釋遙見迎之言數聞王功德欲相見日久仁者來大善便率與共坐以已半座與文陀竭王適坐左右顧視天上有玉女心便念言我有四天下所有雨寶使天王釋死我欲代其處治天上如治天下便覺去離卽還天下便得疾病困苦者床臣問王曰得無有意欲得天王釋處不答適生意便下在地卽嬰困病心自悔言人無厭足知足者少文陀竭王我身是也出文陀竭王經

頂生金輪王愛別離苦第十一

過去之世人壽無量王名善住其王爾時爲太子治事及登王位各八萬四千歲時王頂上生一肉炮其炮柔輒如兜羅綿細輒劫貝漸漸增長不以爲患足滿十月炮卽開剖生一童子其形端正人中第一父王歡喜字曰頂生時善住王卽以國事而委付之棄捨妻子入山學道滿八萬四千歲時頂生王於十五日在高樓上沐浴受齋卽於東方有金輪寶至其輪千輻轂輞具足不由工匠自然成就而來應之王作是念我昔曾聞五通仙說若剎利王於十五日處高

樓上沐浴受齋若有金輪而來應者當知得作轉輪聖帝卽試左手擎之右執香爐右膝著地而發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉輪聖王卽飛昇虛空周徧十方還王左手王心知作轉輪聖王其後不久復有象寶如白蓮華七支拄地王念亦如仙說十五日處在高樓沐浴受齋王試擎香爐右膝著地而發誓言是白象寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行象卽從旦至夕周徧八方盡大海際還住本處王大歡喜復作是言我今定是轉輪聖王其後不久次有馬寶王又如前復有女寶形容端正微妙第一以

手觸王衣時卽知王身苦樂亦知王心所緣自然而有摩尼珠寶如純青瑠璃大如車輪照一由旬若天降雨滴如車軸是珠勢力能作大蓋覆一由旬遮此大雨不令下過王念如前次有主藏臣自然而出多饒財寶無所缺少眼見伏藏隨王所念皆能辦之卽共乘船入於大海告藏臣言我今欲得珍異之寶藏臣聞已卽以兩手撓大海水時十指頭出十寶藏以奉聖王而白王言大王所須隨意用之其餘在者當投大海王大歡喜次有主兵臣自然而出勇健猛略策謀第一善知四兵能令摧伏已摧伏者力能守護

撰述

續集卷三十四

三

續四

王告諸臣汝等當知此閭浮提安隱豐樂我今七寶成就千子具足更何所爲諸臣答言唯然大王東弗婆提西拘耶尼北鬱單越猶未歸德王今應往時王卽與七寶一切營從飛空而往四方人民歡喜歸德復告大臣我四天下安隱豐樂人民熾盛咸已歸化更何所爲諸臣答言唯然聖王三十三天壽長安樂自恃天福未來歸化今應往討令其摧伏王復飛空上忉利天見有一樹其色青綠卽問大臣此是何色大臣答曰此是波利質多羅樹忉利諸天夏三月日常於其下娛樂受樂又見白色猶如白雲復問大臣

此是何色大臣答言是善法堂忉利諸天常集其中論人天事於是天主釋提桓因知王在外卽出迎逆見已執手昇善法堂分座而坐彼時二王形容相貌等無差別唯有視瞬爲別異耳賢愚經云先身以豆鉢王四天一粒在頂受樂二天也王言我今可住此中爲天王不時天帝釋受持讀誦大乘經典爲他宣說唯於深義未盡通達王於帝釋乃生惡心卽便墮落還閭浮提與所愛念人天離別生大苦惱復遇疾病卽便命終帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身是出大涅槃經第十一卷阿育四分王始終造塔第十二

支那

羅摩經卷三十四

三

羅四

波吒利弗多國

雜阿含云巴連弗邑

王姓孔雀名頻頭婆羅

日月有子名阿輸柯

此言無憂又名阿育王前生名閼耶爲童子時值釋迦入王舍

城心念佛故於大路邊以沙爲楔內佛鉢中以伸供養因發願言我未來爲一傘地王廣興供養佛卽記

之我入涅槃百年之後當生波吒利弗多城姓孔雀各阿育爲四分轉輪王起八萬四千塔供養舍利出

阿育王經第一卷身體麤澀父不愛念乃於後時使善相師

相諸兒子誰堪爲王不召阿育母密報之汝宜就次

阿育啓母父王不喜母言但去大臣成護問今何行

答以實事成護駕最勝象給其乘御設諸子食皆悉

寶器不及阿育母私辦饌器食皆勝相師曰阿育最

勝是堪爲王大王曰我所不重必當見殺可更搜算

相師又曰今好乘好食好器者此堪爲王復無勝者

後境內小國名德叉尸羅欲爲反逆王勅阿育汝集

四兵掩集彼國器仗資物悉不給汝阿育奉命卽自

思惟若有功德應爲王者願自能涌出地卽震裂罌

食無數德叉尸羅國聞阿育來莊嚴道路望風奉迎

一切人民競興供養初不嫌二遣使往佞師國求二

健兒力能摧山偃岳時諸天發言語二人云此四分

轉輪王領閭浮提不可逆也一切雄賢莫不奉覲諸

天以天寶冠置其頭上大王聞之卽遣大兒修私摩

大興兵力竟不能伐大王身遇重疾倍更瞋恚復聞

不克口吐熱血卽便命終阿育卽登大位拜成護爲
第一大臣領理國事修私摩等聞父母背立阿育爲
王心生不忍卽集諸兵來伐阿育二大力士與成護
各鎮一門王頓東門立大火坑以物覆之無有烟燄
作機關木人王騎大木象進行示弱修私摩率其銳
卒規殺阿育見諸木人行步劣動督軍直前墮大火
甯被燒而死二十八萬里皆臣屬之陸地龍及夜叉
悉皆降伏阿育因募得旃陀羅使但有一龍所止之
地廣三百餘里得佛舍利最初起塔在羅摩村有大
功德獨不從化名耆利柯能行殺戮卽立牢獄以治

不從莊嚴獄門極令華麗見者愛樂入不得出時鷄
寺比丘誦修多羅修多羅說地獄事耆利柯聞之隨
造鑊湯鑪炭刀山劍樹等有海意比丘早起著衣持
鉢入城乞食遇入地獄門耆利柯執之比丘泣而告
之曰人身難得出家難遇我皆已得未得道法乞伸
一月答曰我受王命終不可得聽至七日比丘晝夜
精勤并見王子共內人語有勅付獄耆利柯卽鐵臼
杵碎之比丘心增怖畏第七日夜思惟得羅漢果明
日耆利柯置比丘於鐵鑊中盛沸屎尿雜穢膿血以
猛火煮之經時不壞比丘獨坐蓮華王聞與一切人

民共往看之比丘卽以神力身昇虛空現十八變王大歡喜曰汝身同人身汝力過人力應令我知之爲汝作神足答曰王稱佛語廣作塔廟供養舍利爲法饒益佛滅諸陋慈悲無比最勝論師我爲弟子佛記轉輪王取我舍利起八萬四千塔廣作諸佛事王先起地獄等殺害甚無數當除諸罪業施於無畏王卽合掌向此比丘自說懺悔卽自入地獄出之耆利柯言我先奉勅無所蠲除入不得出王曰汝欲殺我耶答曰如此王問初立此獄誰最先入答曰耆利柯先入王語獄卒以耆利柯置作膠舍裏以火燒之然後毀地獄去也便於五部僧以千金銀瑠璃鬘盛以香水種種飲食香華等供養受八戒竟手執香鑪而登高殿請四方僧說言世尊弟子在四方者爲攝受我故悉應來此而說偈言

有諸阿羅漢 當來攝受我 我請阿羅漢

當悉來此處

有三十萬比丘阿羅漢十萬學人二十萬凡夫無數於上座一處無有人坐王問耶舍言第一坐處何故無人答言佛說弟子中有能師子吼者名賓頭盧是第一上座王聞毛豎如柯曇婆華又言有見佛來入

撰述

卷之十四

四

涅槃今猶在者不答言卽賓頭盧是也又問我於今者得見其人不答言其今應來時王聞已生大歡喜卽說偈讚合掌仰看空中目不暫捨時賓頭盧與無數阿羅漢隨從圍繞從空中下坐第一座闍衆皆起見賓頭盧頭鬢皓白額皮眉毛悉合覆面如緣覺身五體投地禮賓頭盧舌舐其足啼泣說偈讚歎賓頭盧以兩手舉眉毛觀阿育曰我數見如來因歎佛德阿育復問何處見佛答曰佛與五百阿羅漢俱詣於王舍城安居我時在衆中又於舍衛國爲勝外道故現種種神力又於三十三天上安居爲母說法竟下

復往於阿僧柯奢國又於修摩陀伽孤獨女請佛及五百阿羅漢佛以神力至分陀跋陀國我以神力舉山從虛空中亦至彼國時如來戒勅云汝不得涅槃至我法住阿育復問賓頭盧大德幾人隨從說偈答曰

六萬阿羅漢 悉盡煩惱毒 大王何忽疑
速施衆僧食

衆僧若食竟當更共語王答爾種種欲去皆以供養時王語比丘名一切支我當施僧十萬金及千銀瑠璃鬘於大衆中說我各供養阿育王子名鳩那羅住

父邊畏其父故不敢發言舉二指示唱導爾比丘表
其修福倍其父相衆作大笑王見衆笑語大臣成護
云汝所作非是故人笑成護答言多人欲作福必欲
一倍阿育答言我當以三十萬金供養衆僧以三千
甕盛以香水王又云大德我今作七寶庫藏一切大
地宮人大臣弁以我身及鳩那羅悉以施僧

出阿育王經第

經律異相卷第二十四

音釋

剗烏丸切悴秦醉切餅必野切紺古暗切澆居狄切

輻方六切捫音門切臚昌容切賈賤西切逼筆力切蝨

眉庚切虺詭切礫郎狄切糠丘岡切檣穀皮切噎於切

粉符分切殼克角切犖古候切淖女教切噎於切

噎陰毛達切椰外棺切聞維切淖女教切噎於切

悍侯肝切俾泥耕切躡昵切縮所六切眊補永切

賞財也啍啍於切躡昵切縮所六切眊補永切

早連切櫛側瑟切喃那含切吟烏禮切綻綻於切

然切繒繒慈切喃那含切吟烏禮切綻綻於切

罐古玩切炮皮敎切輶乳充切兜都侯切輶輶古祿切

撰述
筭疾郢切

膠居肴切

髡么莖切

舐甚兩切

王館也

浮渡居士吳用先施貴刻

經律異相第二十四卷

計字一萬一千三百

三十個該銀五兩六錢六分五厘

宛陵釋來歸對上元王自謙書李文煒刻

王于歲次八月徑山化城識

經律異相卷第二十五

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

行菩薩道諸國王部第十九之一

虔闍尼婆梨王爲聞一偈剗身以然千燈第一

昔有闍浮提王名虔闍尼婆梨典領八萬四千聚落

慈悲一切穀米豐賤各得安樂而未盡我心當求妙

法以相利益宣令一切誰有妙法爲我說者隨所欲

得有婆羅門名勞度差云我有法王迎而禮之自言

願大師闡法令聞勞度差曰大王今日能於身上剗

然千燈用供養者乃相爲說王宣命闍浮提內却後

七日剗身然燈人民懷愁來詣王所有命依王如嬰兒依母王若崩背何所親怙云何爲此一婆羅門棄於一切汝等慎勿却我無上道心吾爲是事誓求作佛後成佛時必先度汝衆人啼哭投地懊惱卽便剗身布諸脂炷白大師言哀矜說法然後然燈我脫命斷不及聞之勞度差說偈言

常者皆盡

高者亦墮

合會有離

生者有死

王聞歡喜無量便命然燈所求之法爲成佛道當以慧明照悟衆人發此誓時天地大動上至淨居皆亦

震搖見此大士不顧軀命僉然俱下側塞虛空啼哭流淚猶如盛雨天帝言曰痛惱如此心不悔耶答曰不悔因立誓言若我始終心不悔者願皆平復應念平復時王者卽佛身是

出賢愚經
第一卷

毗楞竭梨王爲請一偈以釘釘身第二

昔於閻浮提有大國王名毗楞竭梨心好妙法有婆羅門名勞度差詣宮門言我能說法若能以千鐵釘釘身者我乃爲說王言我於生死中殺身無數或爲三毒計集白骨高於須彌流血逾於五湖哭淚多於滄海唐捐身命未曾爲法今祇釘求道後成佛時以

智慧劍除汝等結愼勿遮我無上道心大衆默然時
勞度差便自說偈

一切所無常 生者所有苦 諸法空無主
實非我所有

卽釘釘身因發願曰若我永不悔者平復如故身卽
如本

出賢愚經
第一卷

大光明王捨頭施婆羅門第三

過去有國名波羅奈王名曰大光明心慈一切不逆
人意有一小國王常懷惡逆大王於月齋日以五百
大象載珍寶衣食著大市中及四城門外布施一切

時敵國怨家聞王布施恣前人意心生嫉妬卽集諸
臣誰能乞大光明王頭賞金千斤有一婆羅門言我
能王卽資給婆羅門往到界上其地六種震動禽獸
四散日月無精星宿失度赤黑白虹晝夜常現流星
崩落於其國中諸泉浴池而皆枯乾婆羅門往到城
門時守門神語守門者言此人大惡從遠方來欲乞
大王頭汝莫聽入時婆羅門停滯一七日不能得前
語守門者我從遠來欲見大王時守門者卽入白王
王聞卽出奉迎如子見父前爲作禮問所從來冒涉
塗路得無疲倦婆羅門言我在他方聞王布施不逆

人意名聲遠聞上徹蒼天下徹黃泉故從遠來欲有所得王言我一切施有所求索莫自疑難婆羅門言審實爾耶我不用餘物今欲大祠從王乞頭王自思惟從無始來未曾爲法空受生死勞我精神今者此身欲求菩提誓及衆生今不與者違我本心何緣當得成無上菩提王言大善須我檢校委付國位夫人太子過於七日當相給與爾時大王卽入宮中報諸夫人言有婆羅門欲乞我頭我已許之夫人大子聞是語已身投于地舉聲大哭自拔頭髮裂壞衣裳而作是言大王天下所重莫若身已云何今日持用施

人時五百大臣語婆羅門言汝用是臭爛膿血頭爲婆羅門言我自乞勾用問我爲大臣言卿入我國我應問卿卿應答我時婆羅門正欲實答心懷恐懼畏斷其命時大臣言我等今者施汝無畏以大王故貧婆羅門何用是頭爲我等五百人人作一七寶頭共相貿易并與所須婆羅門言吾不用也時諸大臣不果所願舉聲悲哭上白大王何忍捨國夫人太子爲一婆羅門永棄孤背王言今爲一切故捨此身時第一大臣聞王語定卽自思惟我今云何當見大王捨此身命卽入靜室以刀自害爾時大王便入後園喚

婆羅門來汝從我乞頭我愍汝故不逆汝意令我來
世得智慧頭施於汝等作是語已卽起合掌向十方
佛作禮而言十方諸佛諸尊菩薩威神護助令我此
事必得成辨語婆羅門隨汝持去時婆羅門言王有
力士之力臨時苦痛脫能變悔或反害我王審能爾
者何不以頭髮自繫樹枝王聞是語心生慈愍此婆
羅門老而且羸若當不能斷我頭者而失大利卽隨
其言以髮縛樹語婆羅門汝斷我頭還著我手中我
當以手授與於汝時婆羅門捉刀而前爾時樹神卽
以手搏婆羅門悶絕倒地爾時大光明王語樹神言

汝不助我反起畱難樹神聞是心生苦痛卽唱苦哉
於虛空中無雲雨血天地大動日無精光時婆羅門
尋斷王頭持還本國爾時五百太子及諸羣臣卽收
大王所餘身骨起塔供養佛告阿難爾時第一大臣
聞大光明王以頭布施心不堪忍尋自捨命者今舍
利弗是爾時大光明王者釋迦是

出大方便佛報
恩經第四卷中

尸毗王割肉施代鵠第四

王大精進視一切衆生如母愛子世中無佛釋提桓
因命欲終時心自念言何處有一切智人處處問難
不能斷疑愁憂而坐巧變化師名毗首羯摩天問曰

天主何以愁憂答曰我求一切智人竟不可得是故愁憂毗首羯摩曰有大菩薩布施持戒禪定智慧不久當得作佛帝釋問誰答曰是優尸那種尸毗王釋提桓因語毗首羯摩今當試之言毗首羯摩變身作一赤眼赤足鵠釋提桓因變身作鷹急飛逐鵠直來入王腋底舉身戰怖動眼促聲是時衆多人相與而語曰是王慈仁一切宜保護如是鵠小鳥歸之如人入舍是時鷹在近樹上語尸毗王還與我鵠此我所受王時語鷹我前受此非是汝受我初發意時受一切衆生皆欲度之鷹言王欲度一切衆生我非一切

耶何以獨不見愍而奪我食王答言汝須何食我作誓願其有衆生來歸我者必救護之汝須何食亦當相給鷹言我須新殺熱肉王心念言如此難得自非殺生無由得也我當云何殺一與一思惟既定曰

是我此身肉 恒屬老病死 不久當臭爛

須者我當與

如是思惟已呼人持刀自割股肉與鷹鷹語王言王雖以熱肉與我當用道理令肉輕重得與鵠等王言持秤來以肉對鵠割王肉盡與鵠始等心自責言汝當自堅勿得迷悶一切衆生墮大苦海誓欲渡之何

以急悶此苦甚少地獄苦多我有智慧精進持戒禪定猶患此苦何況地獄中人無智慧者心定時天地六種震動大海波揚枯樹生華天降香雨及散名華天女歌讚必得成佛帝釋語王汝割肉辛苦心不惱沒耶王言我心歡喜不惱不沒帝釋言誰當信汝時王誓曰若我割肉血流不瞋不惱一心不悶以求佛者願令我身即當平復即時如本

出大智論第四卷中

慧燈王好施捨身血肉第五

舍衛國有別住處地甚平博時佛往坐梵天帝釋及四天王諸人聞王瓶沙王等各白佛言欲爲世尊安

處高座佛言且止我自知時時諸居士有信外道者各安價直百千之座復有信樂供養佛者從月初日至十五日摩竭瓶沙諸王更設供養諸座中央自然而有七寶師子座如來坐之時皆就坐時有檀越次爾日設供授佛楊枝世尊嚼已棄著背後即成大樹根莖枝葉扶踈茂盛時諸大衆覩佛神力歡喜讚歎得未曾有時佛世尊以無數方便種種說法令得歡喜是時座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨如是現於神變至十五日種種不同大衆見佛神力變化皆大歡喜佛爲說法得法眼淨時摩竭王瓶沙王次

十五日飯佛及僧并波羅殊提王憂陀延王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達多富羅那一切大衆皆設供養食既滿足捨鉢行水瓶沙王更取卑鉢於佛前坐於時世尊壞跏趺坐伸脚登上時地六反十八種震動時佛足下相輪輪有千輻輪郭成就輪相具足光明晃曜照三千土時摩竭王見卽從座起偏露右肩右膝著地白言世尊往昔作何福德得此相好佛告瓶沙過去世時閻浮提地有王名利衆生時國豐饒人民熾盛領八萬四千城五十五億聚落王所住城名曰慧光王第一夫人字曰慧事初無兒

息爲求繼嗣禮事諸天山河鬼神處處求願後時懷身上白王言我今懷妊王倍供待飲食衣服醫藥後生一男顏貌端正時兒生日八萬四千伏藏自然漏出隨物成行王語其母名兒爲慧燈後王崩殂太子年八九歲其母教學技藝書算騎乘至年十五時諸臣啓言大王崩背次應登位太子答言我前世經六年爲國王行王勅令後墮地獄六萬歲以是故不能爲王諸臣言頗有方便得作王不答言閻浮提人若男若女能言之類皆行十善者我當爲王時諸臣人聞太子令卽四方唱令閻浮提人皆行十善不殺生

諸臣具以啓太子今可登位太子卽自繼登位諸臣啓王言王初生時有八萬四千伏藏自然漏出今可取入王藏王言不須入藏卽勅隨所出處四交道頭布施沙門及婆羅門貧窮孤老時諸大臣卽奉王勅隨藏所在於八萬四千城門四交道頭以爲布施時天帝釋化作男子自相謂言王敎我行十惡大臣啓王有此勅耶王答我先勅聞浮提內能言之類皆行十善初無是語卽駕寶象往至其所王問汝言慧燈敎汝行十惡耶化人答曰實爾王復問言汝能行十善不答曰若欲成菩薩道者我當生食其肉生飲其

血然後身行十善王作是念我於無始來經歷衆苦輪轉五道備更屠戮卽取刀自割股肉以器盛血授與之曰男子汝可食肉飲血奉行十善是化男子卽沒不見還現帝釋身而問之曰布施爲一天下爲四天下耶王曰爲求無上道度未度耳帝釋以天甘露灌之瘡卽平復利益衆生爾時父王者今我父王是第一夫人今我母是慧燈王者我身是也

出四分律第二卷

大力王好施不怙肌體第六

過去有王名曰大力有大善根盛設施會恣所求欲須食與食乃至象馬牛羊田地產業皆悉與之時目

撰述

卷之十五

九

羅王

連曰汝是大施時天帝釋化作婆羅門往詣王所言
王如是大施我今須王身分王自念言是婆羅門不
須財物今來直欲破我大施我若不以身分與者我
則自破大會施事作是念已語婆羅門言與汝身分
截取持去但以今者多有乞人四方來集我皆應使
悉得滿足婆羅門言我今一人尚不充足何論餘人
王卽以刀自割其臂與婆羅門無有悔恨一心布施
捨一切物臂還平復帝釋旣爲障礙因緣天福卽盡
墮阿鼻獄大力國王我身是也帝釋者調達是也

薩藏經

下卷

慈力王刺血施五夜叉第七

佛在舍衛國爾時阿難於中食後林間禪思如來與
世衆生之類皆蒙安樂又憍陳如等種何善本法門
初開而先得入以其所念而用白佛佛告之曰憍陳
如等過去遠劫此閻浮提有大國王名彌羅

此言慈力

有

二萬夫人一萬大臣王具四等未曾懈歇十善誨民
四方欽慕國土安樂諸疫鬼輩恒噉人血爾時人民
攝身口意散行十善惡疾敢侵飢羸困乏時五夜叉
來至王所我等仰人血氣得全身命由王教導咸持
十善我等飢渴求活無路大王慈悲豈不憐愍王懷

撰述

卷之三

第五

哀傷卽自放脉刺身五處時五夜叉承血而飲欣喜無量王曰汝念修十善我今以身血濟汝飢渴後成佛時當以法身戒定慧血除汝三毒安涅槃處時慈力王者今我身是五夜叉者今憍陳如等是我世世誓願許當先度

出賢愚經第二卷

須陀須摩王爲鹿足王所錄聽還布施事畢獲免

第八

昔有須陀須摩王是王精進持戒常依實語晨朝乘車將諸嫁女入園遊戲出城門時有一婆羅門來乞王言諾敬如來告須我出還入園洗浴嬉戲時有兩

翅王名曰鹿足空中飛來於嫁女中捉王將去諸女啼哭號慟一國驚城內外搔擾悲惶鹿足負王騰空至所住山至九十九諸王中須陀須摩王涕零如雨鹿足語言大刹利王汝何以啼猶如小兒人生有死合會有離須陀須摩王答言我不畏死自恨失信我從生已來初不妄語今日晨朝出門時有婆羅門來從我乞我時許言還當布施不慮無常辜負彼心自招欺罪是故啼耳鹿足王曰汝畏妄語聽汝還去七日布施婆羅門訖便卽來還若過七日不還我有翅力取汝不難須陀須摩王得還本國恣意布施立太

子爲王大會人民懺謝之言我智不周物治不如法
當見忠恕如我今日身非已有正爾還去舉國人民
及諸親戚叩頭留之願王留意慈愍此國勿以鹿足
鬼王爲慮也當設鐵舍奇兵鹿足雖神不畏之也王
言不得爾也而說偈言

實語第一戒 實語昇天梯 實語小人大

妄語入地獄 我今守實語 寧棄身壽命

心無有悔恨

如是思惟已王卽發去到鹿足王所鹿足遙見歡喜
而言汝是實語人不失信要然一切人皆惜命汝從

死得脫還來赴信汝是大人爾時須陀須摩王讚實

語實語是爲人非實語非人如是種種讚實語訶妄

語鹿足聞之信心清淨語須陀須摩王言今相放捨

九十九王王亦還本國是爲尸羅波羅蜜滿

出大智論第四

中卷

薩怛檀王以身施婆羅門作奴第九

昔有國王號薩怛檀

此言一有施

有所求索不逆人意其

王名字流聞八方文殊師利欲往試之化作年少婆

羅門從異國來詣王宮門王甚歡喜卽出奉迎問訊

道人所從來耶婆羅門言聞王功德故來相見今欲

乞句王言大善所欲得者莫自疑難婆羅門言欲得王身與我作奴及王夫人爲我作婢王甚喜悅報言大善今我身者定自可得願屬道人供給使令其夫人者大國王女當往問之時王卽入語夫人言是時夫人卽隨王出自白道人言願得以身供給道人婆羅門言汝當隨我皆悉蹶跣不得著履如奴婢之法皆言唯諾從大家教便將奴婢涉道而去以化作人代其王處及夫人身領理國事令其如故其夫人者生長深宮不經勤苦又復身重懷妊數月步隨大家舉身皆痛脚底傷破不能復前疲極在後時婆羅門

迴顧罵言汝今作婢當如婢法不可作汝本時之態夫人長跪白言不敢懈慢但小疲極住止息耳喚言疾來促隨我後前到國市別賣奴婢各與一主相去數里時有長者買得此奴使守斯舍諸有埋死人者令收其稅不得妄稅是時婢者所屬大家夫人甚妬晨夜令作初不懈息其後數月時婢挽身所生男兒夫人恚言汝爲婢使那得此兒促取殺之隨大家教卽殺其兒持行埋之往到奴所得共相見不說勤苦各無怨心如是語言須臾之頃恍惚如夢還在本國正殿上坐如前不異及諸羣臣後宮嫔女皆悉如故

所生太子亦自然活王及夫人心內自疑何緣致爾
文殊師利在虛空中坐寶蓮華現身色相讚言善哉
今汝布施至誠如是王與夫人踊躍歡喜卽前作禮
文殊師利爲說經法三千刹土悉爲震動覆一國人
皆發無上正真道意王與夫人應時俱得不起法忍
佛告阿難是時王者則我身是也時夫人者今瞿夷
是時太子者今羅云是也

出薩和
檀王經

衢樓婆王爲聞一偈捨所愛妻子第十

昔閻浮提有大國王名衢樓婆領八萬四千小國覆
育人物心自念言我但以財貨資給一切終無道教

此實我咎宣令國內誰能有法爲我說者資其所須
毗沙門王化爲夜叉來詣宮門誰欲聞法我當爲說
王躬出迎作禮初集羣僚請問正法夜叉告言學法
事難須王所愛妻子與我食之王卽命夫人太子與
夜叉食羣臣皆哭王意不迴夜叉食盡卽說偈言

一切行無常 生者皆有苦 五陰空無相
無有我我所

王心喜無悔頒示天人咸使誦持毗沙門王還復本
形夫人太子端然如故歎王奇特佛言時國王者今
我身是

出賢愚經
第一卷內

善宿王好施令鬼王移信第十一

昔有噉人鬼作人中王恒食人肉以爲廚宰征伐隣國得九十九王九十九王白羅刹王曰隣國有王名曰善宿好行施惠修菩薩德有所求索不逆人意大王設能擒獲彼者我等甘心受死無恨爾時羅刹王卽起鬼兵往伺其便正值善宿遊在外園觀於浴池有一梵志辭家外學夫梵志之法臨辭去時白父母言我今離家追伴學問計還之日且未有期設財貨窮乏從王舉貸我還當償其人學問已得成就來至家中但見空屋不見人衆卽問比隣我今父母兄弟

姊妹竟爲所在比隣報曰汝學之後舉王財賄無以當償爲王所繫今在牢獄其人自念家窮事狹無有財寶設我詣獄親覲父母復當拘執同受其苦不免王法宜今在外改形易服竊行求索畢償官物乃得出耳其人復念隣國有王號曰善宿修行道德施心不絕當往至彼至誠告請必不見違足償王物尋往至彼隨王乞索王言大佳當相供給須吾沐浴訖當相惠施小停勿憂不負言信王詣浴池爲鬼兵所擒王尋還顧悲感涕零鬼王問曰我等聞王仁和博愛靡不周濟雖遭厄困何爲悲感王報鬼曰我生惠施

撰述

卷三十五

十五

羅五

未曾有悔向有梵志在外乞索許而未與是以憂惑耳鬼王白王王守誠信由來不改如今放王施訖時還乃知王心王得還宮開藏惠施恣彼人意尋還就信詣鬼王所鬼王告曰汝不畏吾乎何爲受死而來善宿偈答

作福不作惡 皆由宿行法 終不畏死徑如船截流渡

鬼王聞之內懷慚愧改心易行思修善本卽告善宿王曰今聞所說人中難有今放九十九王我捨此位願王攝領以法治化我領鬼衆還歸窠窟若俱健者

目當數觀卽共離別各還所在萬民稱慶國界清泰共行十善不修惡業善宿積行不息後得成佛於樹

王下復說先偈

出出曜經第十六卷

經律異相卷第二十五

校謄

第三紙十五行求

北藏作及今從南藏改正

第七紙十五行輪

北藏作云今從南藏改正

音釋

釘釘

上當經切下定切怙

良忍切愆

音聞和闡開顯也桮

側角切躓

也嚼

疾雀切咀嚼也戮

力竹切搔

蘇曹切與搔同翅

施智切躓

970 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

蹶徒各切踣蘇典也晚美辨切生恍惚恍惚晃晃切惚

明渠金切窠宿窠苦禾切宿苦也

卷三 第十正

此蘇非又今

蘇作福不作惡

皆由宿行法

終不畏死徑

蘇異蘇卷二十正

王不爵銘矣卧

出出罪

易行思修善本即告善宿

其行十善不劫惡業善宿蘇行不息銘爵為勸依樹

目當樓賤唱共轉限各要預亦萬吳蘇樹園界書泰

ク
十一