

十六

羅

C40
4514
175

寄贈
大正十三年五月十五日
田健次郎氏

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書云武州紫雲山
我從安塔院度府中永
為學者不敢許出院內
富山二世鐵牛機謹誌

B 64853

經律異相卷第二十六

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

行菩薩道諸國王部第十九之二

和墨王因母疾悟道大行惠施第一

昔有國王名曰和墨處在邊境未覩聖化奉事外道
舉國信邪殺生祭祀王母寢病求諸賢神經歷半歲
未得除瘥更召國內諸婆羅門二百人而生之曰吾
大夫人病困經久不知何故諸婆羅門言星宿倒錯
陰陽不調故使爾耳王曰作何方宜使得除愈婆羅
門言當於城外平治淨處郊祀四山日月星宿當得

百頭畜生種種異類及一小兒殺以祠天王自躬將
母跪拜請命然後乃瘞王卽奉命驅人及象馬牛羊
百頭之類隨道悲鳴震動天地從東門出當就祭壇
殺以祠天佛懷大慈愍王頑愚卽將徒衆往向其國
王遙見佛如日初出如月盛滿光相炳然人民見者
莫不愛敬祭餽之具皆願求脫王爲佛作禮叉手長
跪問訊說母病經久良醫神祇無不周徧今始欲行
解謝星宿四山五嶽爲母請命冀蒙得瘞佛言欲得
穀食當行耕種欲得大富當行布施欲得長壽當行
大慈欲得智慧當行學問行此四事隨其所種得其
果實祠祀姪亂以邪爲正殺生求生去生道遠卽說
偈言

若人壽百歲 勤事天下神 象馬用祭祀
不如行一慈

佛放光明烈照天地三塗八難莫不歡喜王聞法觀
光卽得道迹母聞情中悅豫所患消除二百梵志慚
愧悔過皆爲沙門出慈仁法句譬喻經第二卷又出大乘方便經上卷王於是
後愛民若子五穀豐熟一國無災毒人壽八萬歲慈
護衆生如天帝釋信敬三寶常行十善率化四鎮一
切人民時有貧者盜他財物財主得之王問何以盜

答曰貧無自活仰違聖法王悵然曰民之飢者卽我餓之寒者卽我裸之吾勢能令國無貧者民之苦樂在我而已卽大赦國內出藏珍寶布施飢寒車馬湯藥恣意而取飛鳥走獸下及蟲魚王施之後國豐民富相率以道無十惡之名鬼神助喜擁護其國五穀豐登家有餘財卽得五福一者長壽二者顏色更好三者得福感動八方四者無病增力五者境內安隱心常悅樂

出度極集
經第二卷

二王以袈裟上佛得立不退之地第二

昔有國王以袈裟上佛因發無上平等度意佛般泥

洎自燒其身袈裟不然取佛舍利起塔滅盡袈裟故在後轉無塔供養袈裟積有年歲不復聞佛法每到齋日國王大臣無數人民以香華旛蓋供養袈裟轉相承續更相法効未曾有廢後有國王念言先王及我敬事此衣當得何福爲何等衣莫有知者佛國人來商販治生以白王言我國有王名悅頭檀生一聖子字爲悉達出家學道號名曰佛身有三十二相正著此衣王聞歡喜遣使請佛商人言若請佛者但燒名香遙禮請之卽燒香熏請佛願佛明日勞屈精神香煙趣佛繞佛七匝卽於虛空化成華蓋時佛乃笑

口氣光燄照無數刹上昇虛空與香共合合成華蓋
俱還入頂阿難白佛而此香煙從何方來佛具告阿
難應時三千大千國土爲大震動彼國城門皆悉爲
金篴篳樂器不鼓自鳴婦女珠環皆悉作聲百歲枯
木更生王大恐怖呼問人言此何災怪使我國動商
人白王世尊所至之處先現善瑞皆王功德之所致
王卽踊躍宣語臣民燒香迎佛王心願言令我得如
世尊侍者羅漢王以袈裟奉上世尊佛不能勝下沒
地中乃至下方無數佛刹懸止空中下刹菩薩白彼
佛言是袈裟從何所來亦不墮地佛言須臾自當有

應釋迦文佛教目連舍利弗等五百弟子行取袈裟
各盡神足都不能致佛告文殊往取復不能勝佛言
此袈裟前世人持上先佛發大道意更無數世復還
屬王今復上我中欲取證願爲聲聞是以袈裟故不
可勝所以者何前意尊重則袈裟輕後志於小故袈
裟重王聞佛教卽自懺悔我爲國王不欲令國內人
願處我位若有此意我謂之逆佛爲世尊是故不敢
願求佛果王及臣民皆發無上平等度意袈裟自然
於地涌出王舉袈裟擎以上佛願爲十方一切蟬動
受此袈裟便爲說經王及羣臣皆立不退轉地

出折伏羅

經漢

薩和達王布施讓國後還爲王第三

過去劫時有大國王號薩和達

此言一施諸沙門及切施

一切人不逆其意異國婆羅門子少喪其父獨與母

姊弟居家甚貧苦其母曰今窮無自供可往詣薩和

達王乞句兒報母言我今未有所知先當學問然後

乃行母不許兒先假貸索一兩金可備一歲之糧乃

出家行學一歲來歸母見逆問汝詣薩和達王兒復

報母言所學未通當復更學母言前金已盡卽復往

至前所貸家貸一兩金金主語兒汝前取金旣未還

我若復欲索卿母及姊皆將上券爾乃可得若至時

不畢以爲奴婢便作券取歸以付其母復捨家學復

經一年所知粗備欲歸詣薩和達王道中爲債主所

牽及母姊弟將歸鎖繫婆羅門子語債主言卿今繫

我終年無益不如放我往詣薩和達王乞句得物相

償其主令去時異國興兵取薩和達王王聞自念人

命短促當歸無常我少好布施慈忍無傷不欲復與

彼國共相拒逆所以者何但不須爲備亦勿恐怖但

且嚴出迎逆作禮恭敬承事受其勅令使踰於我諸

臣白王他國入界云何不備王默然不應如是至三

王言不須拒逆如我前言諸臣奉旨王言大善各自
安家慎莫勞擾其王夜半卽脫印綬默亡而去彼王
入國卽領王位便募索薩和達其賞甚重王出國行
五百餘里遙見一婆羅門子二人相逢王問我今欲
何所至答曰欲詣薩和達我少小失父居家甚貧窮
以母及姊弟持行質債欲乞句贖之并得自濟王言
我是薩和達有他國王欲得我國不欲傷害是以避
之婆羅門子躡地大泣不能自勝王便諫曉使起不
須復啼所求索者今當相與婆羅門子言王今失國
當持何等以相濟乞王便報言彼國王來見募甚重
卿今可截我頭持往與之在所求索皆可得也於是
婆羅門子卽說偈言

世間殺父母 命盡墮泥犁 今若加害王
其罪等無異 我今實不忍 加惡於大王
寧令身命盡 終不造逆意

薩和達王復語婆羅門子言卿若不欲取我頭者便
可截我鼻耳送之不復中王故也婆羅門子言亦所
不忍王曰縛送亦可婆羅門子曰能知彼王無所危
害於是王與婆羅門子相將共還臨至國二十餘里
王言卿可縛我婆羅門子乃縛王一國人民男女大

小莫不啼哭崩絕劇喪父母前詣宮門諸臣卽入白
彼王曰前慕薩和達者已爲婆羅門子所縛送今在
宮門彼王卽言便捉現之一切臣民見薩和達王無
不蹠地而啼泣者彼劫人王亦復淚出而問諸臣汝
輩何以皆啼諸臣白言我等見薩和達王棄國與王
復持身施與婆羅門子所作不悔是故啼耳彼劫人
王聞諸臣民各各說是卽便蹠地而大啼泣不能自
勝卽問婆羅門子汝本那得是王婆羅門子答王言
我實貧窮以母姊弟行用質債聞此薩和達王大好
布施故從遠來欲從乞句還贖母姊弟得自濟活於
道中逢之共相勞問薩和達王而語我言我今棄國
以與他王無以相乞我時愁憂酷毒無賴時薩和達
王便教我截取其頭送來與王我時不敢復令我截
取鼻耳送之我復不肯遂相將還令縛送之所問本
末其實如此於彼劫人王聞婆羅門子所說卽復蹠
地涕淚如言告勅諸臣促解王縛洗浴衣被著其印
綬還立爲王卽還上坐領國如故於是彼王卽長跪
叉手讚歎而說偈言

自在本國時 遙聞大王德 今來至於此
見尊踰所聞 巍巍積功德 譬若純金山

其力堅如是 無能動搖者 今見王所行
於世甚無雙 願以國相還 并奉所居界
願歸得本土 修敬爲臣禮 不復敢僞慢
事王如尊天

佛言時王薩和達者我身是也彼國王者今則弗是
也婆羅門子調達是也成我六波羅蜜三十二相十
種力滿諸功德皆是調達恩調達是我善知識亦爲
善師

出佛說一切施王所
行六度檀波羅蜜經

日難王棄國學道濟三種命第四

昔摩天羅國有王名日難學通神明靡幽不覩覺世

非常曰吾身當朽爲世糞壤何國之可保捐榮棄樂
服上法服一鉢食爲足稟沙門戒山林爲居積三十
年樹邊有坑坑深三十丈時有獵者馳騁尋鹿墮于
坑中時有一烏一蛇俱時驚殞體皆毀傷仰天悲號
有孤窮之音道士愴然火照見之涕泗交頸臨坑告
曰汝等無憂吾將拔汝卽下長繩或銜或持遂獲全
命俱時謝曰吾等蒙道士仁惠無量得覩天日願終
斯身給衆所乏道士曰吾爲國王國大民多宮寶姝
女諸國爲上願卽響應何求不得吾以國爲怨六塵
爲六劔常截吾身六箭射吾體因此六邪轉受三塗

酷烈難忍吾甚厭之故捐國爲沙門願獲佛道開化羣生令還本元豈但汝等三命而已乎各還舊居見汝所親令受三自歸無違佛教獵者曰我處世有年嘗觀善人無有若佛弟子者恕已濟衆隱不揚名若道士有乏願至吾家乞微供養焉曰吾名鉢道士有難願呼吾名吾當馳詣蛇曰吾名長若道士有患願呼吾名必來報恩辭畢各退他日道士至獵者舍獵者遙見其來告妻曰彼不祥之人來吾勅汝爲饌徐設之彼過日中不食妻觀道士作色詭留設食虛談過中道士退而還山觀鳥呼名曰鉢鳥問曰自何來

耶答曰獵者所來鳥曰已食乎曰彼設未辦日已過中不待而退鳥曰凶咎之物難以慈濟違仁背恩凶逆之大吾無食飲以相供養且留心坐吾須臾飛往般遮國觀王夫人卧首飾之中有明月珠鳥銜而還以奉道士夫人寐寤求之不獲卽以上聞王勅臣民有得之者賞金銀各千斤牛馬各千首得不貢上罪及滅宗道士以惠獵者獵者縛以白王王曰汝何從得道士深惟若言其主必一國焉死此非佛弟子默然受考杖楚千數初不怨王亦不讐彼弘慈誓曰令吾得佛度衆苦矣王埋道士唯出其頭明日戮之道

士乃呼蛇曰長蛇曰天下無知我名者唯有道士耳
揚聲相呼必有以也疾邁見道士問曰何由致此道
士乃說厥所由然蛇流淚曰道士仁慈天地之間尚
與禍會豈況無道誰將祐之乎我將入宮辭殺太子
蛇以神藥與道士傳之卽瘳蛇夜入宮辭太子卽絕
停屍三日令曰有能活太子者分國而治載之山間
歷道士邊過道士曰吾能活之王聞心喜道士以藥
傳太子身忽然語曰吾郡在斯從者具陳所以太子
還宮巨細喜舞分國惠之道士一無所受王寤曰分
國不受豈當盜哉問何從獲珠行高乃爾忽離斯患

道士具陳本末王涕淚流面告獵者曰汝有勲於國
悉呼九親來吾欲重賜之親無巨細皆詣宮門王曰
不仁背恩惡之元首盡殺之矣道士入山學道精進
不倦終生天上時道士者我身是也烏者鷺鷥子是
蛇者阿難是獵者調達是其妻者懷梓女子是也

日出國
王經

仙豫王護法殺婆羅門第五

昔閻浮提有大國王名曰仙豫愛重大乘其心淳善
無有麤惡嫉妬慳吝口常宣說愛語善語身常攝護
貧窮孤獨布施精進無有休廢時世無佛聲聞緣覺

時王愛樂大乘方等經典十二年中事婆羅門供給所須過十二年施安已訖卽作是言師等今應發三菩提心婆羅門言大王菩提之性は無所有大乘經典亦復如是大王云何乃欲令人同於虛空王聞婆羅門誹謗方等卽斷其命以是因緣不墮地獄擁護攝持大乘經典有如是力

出大涅槃第十一卷

普明王誦般若偈得免斑足王害第六

昔天羅國王有一太子欲登王位一名斑足受外道羅陀師教應取千王頭以祭家神然後登王位已得九百九十九王所少一王卽北行萬里得普明王普明白斑足言願聽我一日飯食沙門頂禮三寶斑足許之普明卽依過去七佛法一日二時講般若波羅蜜八千偈竟第一法師爲王說偈

劫燒終訖

乾坤洞然

須彌巨海

都爲灰楊

天龍福盡

於中凋喪

二儀尚隕

國有何常

生老病死

輪轉無際

事與願違

憂悲爲害

欲深禍重

瘡疣無外

三界皆苦

國有何賴

有本自無

因緣成諸

盛者必衰

實者必虛

衆生蠢蠢

都如幻居

聲響俱空

國土亦如

識神無形

假乘四蛇

無明保養

以爲樂車

形無常主

神無常家

形神尚離

豈有國耶

時普明王與其眷屬得法眼空王自證虛空等定聞
法悟解還至天羅國斑足王所告九百九十九王言
就命時到人人皆應誦過去七佛仁王般若波羅蜜
偈斑足問誦何法普明王卽以上偈答王王聞是法
得空三昧九百九十九王亦聞法已皆證三空門定
時斑足王極大歡喜告諸王言我爲外道邪師所悞

非君等過皆還本國各各請法師講般若波羅蜜名
味句衆時斑足王以國付弟出家爲道證無生法忍
如十王地中說

出仁王
般若經

阿闍世王從文殊解疑得於信忍第七

阿闍世王白文殊師利言

普首童眞經二云
白普首童眞

唯願加恩

明且屈德就我宮食答言以足可爲供養又佛法非
以衣食故王曰當何以施之答言若深入微妙其事
審諦無所染汚亦無所著亦無所疑亦無所畏難又
念諸法亦不念有無不念去來現在意又不當念一
切可見者皆得加哀王曰如所言悉法之所載無有

異也唯以身故當加哀受請文殊言且止其道者非以是之故若飲若食若王不念有吾我壽命人以念是者以得加哀如此往反甚長文多不載王大歡喜問有幾人舍利弗言五百人可悉令於宮食還城勅辦百味之食治其殿上施諸幢幡帷帳華蓋以華布地悉以香熏設五百高牀宮城市里皆悉掃除布以華香人民奉迎文殊如伸臂頃便到東方過八萬二千佛土佛號常名聞其佛字唯淨首今現在世有衆菩薩更無異道其剎常轉阿惟越致法輪其土常出三寶之聲文殊白佛願盡令諸菩薩到沙呵剎土至阿闍世所食

佛言欲行者往

出阿闍世王經上卷

王聞文殊師利旦到從菩

薩二萬二千五百人其比丘者五百人

普者童真經云二萬二千

菩薩及諸聲聞

王自念吾止作五百人具云何供當應時天

王名曰休息心與尊閱又名曰金毗俱來與王相見曰勿恐勿懼勿以爲難曰云何不難報言文殊者作漚和拘舍羅無極智慧以功德光明具足而來能以一飯與文殊等若有二千大千一切人索飯食者悉能飽之其食不盡是二萬二千人何足可憂文殊者其功德甚尊而不可盡王歡喜踴躍將其妓樂自出奉迎俱時入宮有一菩薩名曰普視悉見文殊勅三

摩陀阿樓者陀令嚴治其處可容來者菩薩受教四面視瞻則時悉辦復有菩薩名曰法來則得勅令具牀於彈指頃有二萬三千牀座種種莊嚴菩薩聲聞皆悉就坐王白文殊所作供具甚少願忍須臾今更辦具答言所作已足勿復勞意天王唯沙門與家室僕從悉來而竭皆恭事左右釋提桓因自與大夫人名曰首耶及與天女皆持名香供養散文殊及諸菩薩比丘僧上諸菩薩等不以華香之所轉動梵天自化作年少婆羅門妹美端正住文殊之右侍而扇之諸梵天子悉扇諸菩薩比丘阿耨達龍王在虛空中

而無見者把持貫珠垂下若幡八味香水從貫流降人之前皆有垂珠水從中出悉給所須王念會者而不持鉢當何器食時文殊言菩薩者不齋鉢行而所食處鉢自來手中諸菩薩念鉢鉢自飛來行伍而到阿耨達王皆自淨洗盛滿其水諸龍姝女皆擎持二萬三千鉢授諸菩薩人人手中文殊謂王可分布飯食偏而不減故文殊言今爲盡不答言不盡所以未盡者以有疑故諸菩薩飯竟擲鉢虛空行列而住亦不墮地亦不轉搖王復問鉢云何住依何等文殊言是鉢所住如王疑所住王復言是鉢亦無所住處

亦不在地亦無所依亦無處所文殊言如王狐疑亦無所住諸法如鉢無所住亦無所墮飯事旣訖王取一牀坐白文殊言願解我疑答曰若恒河沙等佛不能爲王說是狐疑王時驚怖從牀而墮若大樹躡摩訶迦葉謂王言勿恐勿懼所以者何文殊入甚深澀和拘舍羅徐徐而問王言恒邊沙等佛不能說我之所疑文殊言仁者謂從心因緣而可見王曰不用心生故可見佛不生死與脫持是二事作佛吾之狐疑恒邊沙等佛所不能說所以者何若人言能以塵汚虛空乃能爲不若有人言能却虛空之垢定能却不

王言不能文殊言佛知諸法皆若虛空所以者何脫於本故亦不見諸法有本若有說者王之狐疑非恒邊沙等佛之所能說時王卽得信忍歡喜踊躍言善哉善哉解我狐疑文殊曰是爲大疑屬所說法諸無有本何從得疑王言蒙此大恩而得小差今我命盡不憂不至泥洹文殊言如王之所希望者是無有本所以者何諸法本泥洹故無所生王則從坐起取名毘價直億百千持繞文殊身文殊身不現毘處於虛空中但聞言說不見其形聞說如見王自見疑以見諸法如所見空中有聲謂王所見便以毘而與之次

坐菩薩名得上願王復持是豔欲奉上之得上願言
求脫泥洹者我不從是有所受亦不受凡人所有何
以故凡人者謂有俗間事故而不受亦不從求羅漢
辟支佛者有所受與者無二心受者亦無二心故曰
所受過於脫王卽以衣欲著菩薩上忽然不現不復
知處但聞其音不現其形說言其所現身以衣與之
如是次第一一以衣與之皆悉不現乃至牀机坐處
悉亦不現但聞其音言其所現者以衣與之乃至五
百聲聞皆亦不受王熟思念諸菩薩比丘僧悉以當
以我衣與誰自與中宮極大夫人夫人時亦不現王

更以得三昧不見諸色亦不見女人亦不見男子乃

至垣牆樹木室宅城郭尚有餘念謂有我身諸色識

悉止復聞其音如一切有所見當自見疑如所見疑

見一切諸法亦復如是便取其衣還欲自著不見其

身心說此忘相文
多不載矣文殊言曾聞佛說作逆罪者當入

大泥犁不王言聞汝自知當入泥犁不王曰得佛有

法上生天入泥洹者不有法安隱當至泥洹者不文

殊言無王曰我知諸法空所以者何泥犁上天安隱

亦復皆空諸法無可壞敗故入法身法身者亦無天

上人間泥犁禽獸薜荔等世王諸逆以淨已得是忍

王言一切諸法悉淨無所沾汚說是語時疾得信忍

出阿闍世王經下卷又出
普超三昧第二第二卷

大光明王始發道心第八

阿難知衆所念前白佛言世尊從何因緣初發道心
佛言過去遠劫此闍浮提有一大王名大光明福德
聰明時邊國王與爲親厚更相贈遺國之所珍時彼
國王獵得二象白如玻瓈七支拄地莊以雜寶極世
之珍遣人往送時光明王見象心悅付象師散闍散
闍奉勅不久調從往白王言象今已調願王觀試王
會臣下令觀試象大衆旣集王初升象出城遊戲象

氣猛壯見有羣象在蓮華池奔逐特象遂至深林時
王身破出血自惟必死手搏樹枝象去王住下樹坐
地生大苦惱象師叩頭白言願王莫憂苦象姪心息
獸穢草思美飲食如是自還王卽告曰吾不復用象
後果還象師白王象今還來王言我不須汝亦不須
象散闍啓王王若不須唯願觀我調象之方王卽可
之尋使師作七鐵丸燒令極赤作已念言象吞此丸
決定當死王後誠悔白言大王此白象寶唯轉輪王
乃得之耳今有小過不應喪失王怒隆盛告言遠去
象師告象吞此鐵丸若不吞者當以鐵鉤斷裂汝腦

象知其心我寧吞此熱丸而死屈膝向王垂淚望救
王怒徐視散闍告象何不吞丸時象取丸置口吞之
入腹焦爛直過而死墮地猶赤王見乃悔卽告散闍
汝調象乃爾何故在林不能制之時淨居天知光明
王應發菩提心卽令象師跪答王言我唯能調身不
能調心唯有佛能調心耳王言佛者何種性生答二
種性生一者智慧二者大悲勤行六事所謂六波羅
蜜功德智慧悉具足已號之爲佛王聞踊躍卽起洗
浴更著新衣四向作禮於一切衆生起大悲心燒香
立誓願我所有功德迴向佛道自調其心亦當調伏

一切衆生若於地獄有所益者當入是獄終不捨於
菩提之心作是誓已六種震動諸山大海虛空之中
自然樂聲佛告諸比丘爾時白象吞鐵丸者難陀是
也時象師者舍利弗是也光明王者我身是也我於
爾時見象調從始發道心

出賢愚經
第二卷

多福王事梵志增福太子奉佛兩師換術第九

昔有國王名曰多福太子名曰增福王奉六師其子
事佛世無沙門唯一白衣以爲師首外道五百人嫉
其名德卽白王言國事兩法令心不一願與佛師各
現奇德約不如者沒屬爲奴王卽可之外道與師尅

日結約王前各試功藝梵志善射卽行入山五百人各射大鹿皆貫左目負來摘枝賢者入山精思念佛求威佐助以彰大道有五色鹿涌從地出歡喜持歸外道知之伺賢者行往語其婦曰聞卿夫捨家作沙門但坐此鹿破汝家法婦聞恚怒以鹿乞之賢者來歸不見其鹿卽問所在婦曰此不祥之物今已失去夫甚愁憂復還山中至誠悔過卽有明月神珠忽從地出便持此珠察梵志出行往詣其門街賣奇物梵志婦曰吾家亦有異物可以見比卽出五色鹿賢者便言王使吾賣此鹿汝今盜之其罪不測婦遽還之

至其試日梵志各送鹿皆傷左眼旣穢且臭王甚惋之賢者來奉奏神鹿齋明月神珠入王殿上二物飛騰俱戲星流電耀舉宮讚奇婆羅門五百人知術藝不如卽役爲奴其婦爲婢賢者導示經教以爲弟子

出雜譬喻經第二卷

經律異相卷第二十六

校譌

第十紙第九行語

用藏作說

音釋

摘

訖岳切校也

炳

補永切明也

裸

郎果切赤體也

蟬

乳亮切蟲動也

乞句

居

撰述

纂要卷二

六

羅六

太切乞 貸他代切 券區願切 劇竭戟切 躡毗亦切

殞干敏切 齎側格切 鴛鴛鴦由切 瘡創也

求陞切 齋賤西切 薜荔薜荔語具云薜荔多此云

切疾智切 特牝獸也

浮波居士吳用先施贊刻此

經律異相第二十六卷 計字七千一百一十

四箇 該銀三兩五錢五分六厘

澄江釋莊誠對上元王自謙書王蘭刻

萬曆壬子歲次八月經山化城識

經律異相卷第二十七

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

行菩薩道諸國王部第十九之三

波羅奈王得辟支佛第一

波羅奈國王夏暑熱時處高樓上坐七寶牀令青衣
摩牛頭栴檀香塗身青衣臂多著釧塗王身時釧聲
滿耳王甚患之教次第令脫釧唯獨一釧寂然無聲
王時悟曰國家臣民姝女多事多惱亦復如是即時
離欲獨處思惟得辟支佛鬚髮自落著自然衣從樓
閣去以已神足力出家入山如是因緣中品辟支佛

支那

羅六

七

羅七

也有人願作辟支佛種此善根時世無佛法善根熟爾時歎世出家得道名辟支佛

出坐禪三昧經中卷

月氏王造三十二塔成羅漢道第二

月氏國王欲求佛道故作三十二塔爲供養相一作之至三十一時有惡人觸王王心退轉如此惡人云何可度卽時迴心捨生死向涅槃作第三十二浮圖以求解脫由是因緣成羅漢道是故此寺名波羅提木叉

此言解脫

藏經

自爾以來未滿二百年此寺猶在吾亦

摩訶劫賓寧王伐舍衛遇佛得道第三

舍衛國王名波斯匿于時南方有國名曰金地其王字劫賓寧太子名摩訶劫賓寧父崩太子卽位體性聰勇領三萬六千小國威風遠震莫不摧伏然與中土不交通後有商客往到金地以四端細氎奉上彼王王問商客言此物甚好爲出何處啓曰出於中國王復問言其中國者號字云何答曰名羅悅祇又名舍衛王復問言中國王以何等故不來獻我又答曰自霸土威名相齊故不來耳王自思惟今當加威令彼率伏復問商客中國諸王何者最大白言舍衛國王爲第一大卽便遣使詣舍衛國持書示教其理

委備告語其王波斯匿言我之威風徧閭浮提卿何
所恃斷絕使命今故遣使共卿相聞却後七日與我
相見設不如是吾當與兵破汝國界波斯匿聞深用
驚惶卽往詣佛具白斯事佛告王言還語使云我不
大更有大王王奉佛教告彼使言世有聖王近在此
間卿可到邊傳汝王命使卽詣祇洹于時世尊自變
其身作轉輪王七寶侍從皆悉備有使前入化城旣
覩大王情甚驚悚以書與之化王得書踰著腳下告
彼使言吾爲大王臨領四域汝王頑迷敢見違拒汝
速還國致宣吾教信至之日馳奔來覲卧聞當起坐

聞應立剋期七日不得稽遲敢違斯制罪在不請使
還本國具以聞見白金地王王承斯問深自咎責合
率所領諸小王輩欲朝大王未便卽路先遣一使白
大王言臣所總御三萬六千王爲當都去將半去耶
大王還報聽半畱住但將半來時金地王將萬八千
小王同時來到旣見化王謁拜畢已心作是念大王
形貌雖復勝我力必不如化王於時勅典兵臣以弓
與之金地國王手不能勝化王還取以指張弓復持
與之勅令再挽金地國王殊不能挽化王復取而彈
扣之三千世界皆爲震動次復取箭彎弓而射離手

之後化爲五發其諸箭頭皆出光明其光明頭皆有蓮華大如車輪一一華上各各皆有一轉輪王七寶具足奮出光明普照三千大千世界五道衆生莫不蒙賴諸天境界見其光明及聞說法身心清淨有發無上正眞道意復有得住不退地者人道衆生有得一道二道三道之者出家人要得應眞者有發無上正眞道意得不退地不可稱計三塗衆生離苦解脫生人天中時摩訶劫賓寧王及金地諸小王見斯神變其心信伏遠塵離垢得法眼淨萬八千小王一時皆然須臾之頃佛攝神力還復本形諸比丘僧前後

圍繞金地王衆求索出家鬚髮自墮袈裟在體思惟妙法盡得羅漢

出賢愚經第七卷

有德王擁護弘法法師失命爲佛弟子第四

過去遠劫此拘尸城有佛出世號歡喜增益住世無量化衆生已然後乃於娑羅雙樹入般涅槃佛涅槃後遺法住世無量億歲餘四十年佛法未滅有一持戒比丘名曰覺德多有徒衆眷屬圍繞能師子吼廣說經典制諸比丘不得畜養奴婢牛羊非法之物時多破戒比丘聞作是說皆生惡心執持刀仗逼是法師是時國王名曰有德聞是事已爲護法故即便往

至說法者所與是破戒諸惡比丘極共戰鬪令說法者得免危害王時被瘡舉身周徧覺德比丘尋讚王言善哉善哉王今真是護正法者當來之世此身當爲無量法器王於是時得聞法已心大歡喜尋卽命終生阿閼佛國作第一弟子其王將從人民眷屬有戰鬪者有隨喜者一切不退菩提之心命終悉生阿閼佛國覺德比丘却後壽終亦復往生阿閼佛國作聲聞衆中第二弟子若有正法滅時應當如是受持擁護時王者則我身是說法比丘迦葉佛是

出大涅槃經第

卷二

功德莊嚴王請佛得道第五

爾時功德莊嚴王從佛聞說偈及覩神變增益堅固菩提之心頂禮佛足而白佛言唯願世尊及菩薩弟子大衆受我八萬四千歲請普明王如來願以衣被飲食卧具醫藥給侍所須彼佛及大衆卽便受請王知佛受其請已歡喜便去王子師子進及二萬王子捨世榮位於佛法中剃除鬚髮出家修道勤行精進樂求善法時師子進得五神通堅固不退彼佛加其威神常爲衆生顯說妙法遍三千大千界施作佛事無量衆生堅固不退無上大乘功德莊嚴王於八萬

四千歲中以諸樂具供養世尊及諸大衆與一切羣臣前後導從爲聽法衆而作是念我諸子等剃除鬚髮出家修道常受供養自不可行施亦未見得過人之法寧可還家捨財布施修諸功德如我所種諸善根耶爾時普光明王如來卽知功德莊嚴王心所念告師子進菩薩言善男子現汝自在功德神力大菩薩變現使此大衆普得見聞迴彼邪心使得正見師子進菩薩卽時入定現如是等相大千震動於上虛空雨華香繒蓋幢幡妓樂美饍飲食瓔珞衣服種種珍寶紛紛而下滿足大千衆生得未曾有皆大歡喜

爾時從地神諸天上至阿迦膩吒皆唱是言此大菩薩可名虛空藏所以然者從虛空中能雨珠寶充足一切卽時卽可王見踊悅得未曾有捨憍慢心合掌向佛作如是言希有世尊菩薩功德智慧乃能如是世尊在家施者所益無幾夫出家者以神通力施無涯際在家者施不稱彼意雖施猶慍以爲苦惱出家不慍不生苦惱王捨位與子吉意以眞信心剃除鬚髮於佛法中出家修道增長善法常勤精進修得四禪四無量心及五神通時吉意王以法治化國無怨者精進不疲供養世尊功德莊嚴王者拘畱孫如來

撰述

卷二十一

六

終

是師子進菩薩者卽虛空藏菩薩是吉意王者今彌

勒是也

出功德莊嚴王請佛
供養出家得道經

藍達王因目連悟道第六

舍衛有王號曰藍達土地豐沃人民淳信君臣父子
相率以道後王卽位法俗轉薄治行不平苛枉百姓
橫誅無辜正亂禍應雨澤不時五穀不豐互生妖怪
遂致荒殘懼於危亡奉事邪道五百餘人又祀妖神
上下相斃如風靡草黎民樂亂競爲姦宄強者陵弱
更相傷殺劫奪人財不從道理姪他婦女君臣荒醉
迷惑日滋旱踰三年前後請禱初不得雨諸師白王

今當大祠應用童男七人白牛白馬各十頭燒以祭
天然可獲雨王卽辦具國中凶凶大小搔擾佛告目
連藍達國荒人民勤苦有三億人應從汝得解可往
開化目連卽往爲說法要開解其意國中人民初無
受者目連化作大鬼神身長數十丈當城門坐洪聲
呼王及諸近臣使出君臣惶惑自懼不全王卽率將
近臣叩頭自陳唯願生活神謂王言急求臣不忠子
不孝者來吾欲食之王卽推問答言無有神復謂王
言急求偷盜者姪洸者兩舌惡口者吾欲食之王卽
推問又答言無神復謂王言急求飲酒者吾欲食之

王卽推問又答言無於是目連復現真身往與鬼神共語王見目連叩頭守請令爲解釋大神目連謂王言是神欲何所求王言欲食惡人目連問言國中信有此輩人不王答言無願請發遣我當終身歸命道人目連語大神言此國中人民無有卿所覓者卿可原赦其罪若復有犯者可更來食之神卽聽其言忽然而去王及臣民卽俱叩頭陳謝乞得歸命目連告言王若欲歸命者宜先自歸佛王問佛功德目連說佛三界獨尊所說之法聲聞三千王言吾今有幸乃獲異聞卽啓目連願欲請佛受尊法言終身奉行目

連告王信能爾者其福難量但當淨心存佛王卽承教沐浴齋戒遙向佛國稽首爲禮曰吾以闇昧誤處民上不能洗心率導使國空荒咎在吾身唯願天尊垂光降下普令黎民獲無盡之福佛與諸比丘未至百里預行空中五色蓮華捧其足下諸天翼從寶帳華蓋奉迎道路作衆名樂側塞空中覩佛威神光耀天地王及羣臣稽首足下於四衢道廣施帳幕掃灑淨潔佛坐自然師子之座悉布以天繒綰縵王手斟酌飲食躬行澡水呪願畢佛便說苦空非常四諦之要王卽歡喜乞受五戒結解垢除得須陀洹時王所

事五百外道乞爲比丘佛卽聽之以手摩其頭頭髮墮落袈裟著身却後七日同得羅漢衆會人民得須陀洹或受五戒勸行十善歸命三尊月六齋歲三齋轉相率導以爲常法阿難白佛此王人民宿與目連有何等緣佛言昔維衛佛時目連爲優婆塞居宿貧窶奉行戒行守意不毀採華山中見須文樹適欲上樹取華不知前有蜂房羣蜂數千驚散逐之卽心念言若我得道當度汝等今日得道者皆爾時蜂也

出藍經

普安王化四王聞法得道第七

昔有五國王國界比近共作善友更相往來其最大者名曰普安習菩薩行餘四小王常習邪行大王愍之呼來上殿共相娛樂乃至七日終日竟夜七日已滿小王白大王言國事甚多請退還家大王送之出至道中語諸小王各說所樂一王答曰陽春三月樹木榮華遊戲原野一王復答願我常作國王鞍馬服飾官屬人民圍遶左右晃晃昱昱椎鐘鳴鼓出入行來路人傾目一王又言願好婦兒端正無雙共相娛樂極情快意一王復言願我父母常在朋友兄弟妻子羅列好衣美食以恣身口素琴青衣共相娛樂俱

白大王所樂何事大王答言我樂不生不死不苦不惱不飢不渴不寒不暑存亡自在四王俱言如此之樂當有明師大王答言吾師號佛近在祇洹精舍諸王歡喜同詣世尊大王白佛言今得爲人聞鈍無智但深著世樂不知罪福願佛爲弟子等說其苦諸佛言卿等善聽當爲說之人生在世衆苦切身略說八苦一生苦人死時不知精神趣向何道未得生處普受中陰之形至三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉醬五炮成就圯風入腹吹其身體六情開張在母

腹中生臟之下熟臟之上母噉一粒熟食灌其身體如入鑊湯母飲一杯冷水亦如寒冰切體母飽之時迫迫身體痛不可言母飢之時腹中了了亦如倒懸受苦無量至其滿月欲生頭向產門劇如兩山夾石生墮落草上身體細軟草觸其身如履刀劒忽然失聲大呼此是苦不答言是苦二者老苦父母養育至年長大飢時極飢飽時極飽無有節度漸至年老頭白齒落目視茫茫耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節痠疼行步苦極坐起呻吟憂悲苦惱識神轉滅便旋卽亡命日促盡言之流涕坐起須人此是苦不答

曰實苦三病苦地水火風和合成身一大不調百一病生四大不調四百四病同時俱作地大不調舉身皆痛水大不調舉身洪腫火大不調舉身苦熱風大不調舉身偃強百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥唇焦筋斷鼻塌目不見色耳不聞聲不淨流出身卧其上心懷苦惱言輒悲哀六親在側晝夜看視初無休息甘美飲食入口皆苦此是苦不答曰實苦四死苦人死之時四百四病同時俱作四大欲散魂神不安欲死之時刀風解形無處不痛曰汗流出兩手摸空室家内外在其左

右憂悲啼哭痛徹骨髓不能自勝風去氣絕火滅軀冷魂靈去矣身體挺直無復所知旬日之間肉壞血流臃脹爛臭甚不可近棄之曠野衆鳥噉食肉盡骨枯髑髏異處此是苦不答言實苦五恩愛別苦室家内外兄弟妻子共相戀慕一朝破亡爲人抄劫各自分張父東子西母南女北非唯一處爲人奴婢各自悲呼心內斷絕杳杳冥冥無有相見之期此是苦不答曰實苦六求不得苦家有財物散用求官望得富貴求之不止會遇得之得作邊職未經幾時貪取民物爲人所言一朝有事檻車載來憂苦無量不知死

活何日此是苦不答曰實苦七怨憎會苦世人薄俗居愛欲之中諍不急之事更相殺害遂成大怨各自相避隱藏無地各磨刀箭挾弓持仗會遇狹道張弓澍箭兩刃相向不知勝負是誰當爾之時怖畏無量此是苦不答曰實苦八憂悲惱苦人生在世長者百歲短命胞胎傷者墮落縱得百歲夜消其半餘五十年醉酒疾病不知作人小時愚癡十五年中未知禮儀年過八十老鈍無智耳聾目冥無復法則天下欲亂旱火大霜田種不熟室家内外多諸疾痛治生喜失官家百調閉繫牢獄未知出期兄弟兒子遠行未

歸居家窮寒無有衣食比舍村落社稷不辦家人死亡無可殯殮春時種作無有犂牛節日共聚應當歡喜共悲相向此是苦不答曰實苦於時五王及諸羣臣會中數千萬人聞說苦諦心開意悟卽得須陀洹道今觀官殿如視穢廁無可樂者卽捨王位付弟出家爲道修諸功德日日不倦

出五王經

婆羅門王捨於國俸布施得道第八

多昧國有婆羅門王捨其王俸多事異道王歛一日自發善心欲大布施如婆羅門法積寶如山有來乞者令其自取手重一撮如是數日其積不減佛知是

王宿福應度化作梵志往到其國王出相見禮問起居曰何所求索莫自疑難梵志答言吾從遠來欲乞珍寶持作舍宅王言大善自取重一撮梵志取一撮行七步還著故處王問何故不取梵志答曰此裁足作舍廬耳復當取婦俱不足用是以不取王言更取三撮梵志卽取行七步復還著故處王問梵志何以復爾答言此足取婦復無田地奴婢牛馬計復不足是以息意也王言更取七撮梵志卽取行七步復還著故處王言復何意故梵志答言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚怪之重問意故梵志答曰本來乞句欲用生活諦念人命處世無幾萬物無常旦夕難保因緣遂重憂苦日深積寶如山無益於已貪欲規圖唐自勤苦不如息意求無爲道是以不取王意開解願奉明教於是梵志現佛光相踊住空中爲說偈言

雖得積珍寶

嵩高至于天

如是滿世間

不如見道要

不善像如善

愛而似無愛

以苦爲樂像

狂夫不爲狀

王見佛光遠照天地又聞此偈踊躍歡喜王及羣臣

卽受五戒得須陀洹道

出出曜經第十六卷

摩達王從羅漢聞法得道第九

有國王名曰摩達出軍征討選民數百萬時比丘得羅漢道入國分衛並被執錄將詣王宮王使養官馬勤苦七日王自臨視比丘見王輕舉飛翔上住空中現其威神王便恐怖叩頭悔過我實愚癡不別真僞推問內外誰令神人爲是事者今當有所治殺比丘告王非王及國人過也自我宿命行道常供養師我時爲師設飲師謂我言且先澡手然後當飲我愚癡心念言師亦不養官馬何故不預澡手師卽謂我言

汝今念此輕耳後重如何我聞是語便自愁憂師知其意便念言我會當泥洹何故令人惱耶卽以其夜三更師般泥洹從來久遠各更生死今用是故受其宿殃養馬七日夫善惡行輒有殃福如影隨形王聞比丘說罪福意解歡喜乞得歸命於神人比丘告言卿當自歸於佛佛爲三界師王及國人皆隨比丘出到佛所稽首作禮奉受五戒作優婆塞佛便爲王及國人民現相好威神光曜天地復爲說非常苦空王於是時得須陀洹道國中人民皆受五戒十善歸命三尊月月齋戒以爲常法

出佛說摩達國王經

捷陀王捨外習內得須陀洹道第十

時有國王名曰捷陀奉事婆羅門居在山中多種果樹樵人毀樹時婆羅門將詣王所言其無狀殘敗果樹請王治殺王敬事婆羅門卽爲殺戮自從未久有牛食人稻其主逐捶牛折一角血流被面痛不可忍牛徑到王所自言我實無狀食人少稻今捶折我角王曉鳥獸語王告牛言我當爲汝治殺之牛言雖殺此人不止我痛但當約勅後莫苦人王便感念我事婆羅門但坐果樹令我殺人不如此牛也便呼婆羅門問言今事此道有何福乎婆羅門報言可得禳災

致福富貴長壽王復問言可得脫於生死不報言不得免於生死也王到佛所五體投地爲佛作禮白言我聞佛道至尊教化天下所度無數願受法言以自改革佛卽授王五戒十善爲說一切天地人物無生不死者布施持戒現世得福忍辱精進心行智慧者其德無量後生天上亦可得作遮迦越王可得無爲度世之道佛現相好威神光耀王歡喜意解得須陀洹道牛後七日壽終上生天上

出捷陀國王經

普達王遇佛得道第十一

有夫延國王名曰普達身奉佛法未嘗偏枉常有慈

愍國內愚民不知三尊每當齋戒登高觀視還必頭面稽首爲禮國中臣民怪王如此自共議言王處萬民之尊遠近敬伏登位人從有何請欲毀辱威儀頭面著地羣臣欲諫不敢與吏民數千出宮未遠見一道人王下車却蓋住其羣從爲之作禮尋從而還施設飯食遂不成行羣臣諫言大王至尊何宜於道路爲此乞勾道人頭面著地天下尊貴唯有頭面加爲國主不與他同王勅臣下求死人首及六畜頭臣下徧索歷日乃得王言於市賣之臣下賣之牛馬豬羊頭皆售但人頭未售王言貴賤賣去如其不售便以

勾人如是歷日賣既不售勾無取者頭皆縫臭王便大怒語臣下言卿言人頭最貴不可毀辱今人頭何故勾無取者卽勅嚴駕出曠澤中當有所問羣臣震聳出到城外告羣臣言卿寧識吾先君時有小兒常執持蓋者不臣下對曰實識王言今此兒何所在對曰亡已十七年王言此兒爲人善惡何如對言臣等常觀其承事先王齋戒恭肅誠信自守非法不言王告諸臣今若見此兒在時所著衣服寧識之不諸臣對曰雖自久遠臣故識之王使取前亡小兒衣曰此寧是不臣下對曰是王曰今儻見兒身爲識之不臣

下良久對曰臣自懼殺閹卒覩不別前所見道人來王甚大歡喜又爲道人賣頭向人不取今欲示其本末有幸相遇願爲開導道人卽爲臣下說王本是先王時執蓋小兒常隨先王齋戒奉行正法清淨守意不犯諸惡其後過世生爲王子今得尊貴皆由宿行齋戒所致臣下大小莫不僉曰吾等幸遇得覩道人願哀愚蒙乞爲弟子道人告諸臣民吾有大師當從受問諸臣報言願盡年命一受法言道人曰我師號佛身能飛行項有光明分身散體變化萬端獨步三界莫與齊倫門徒清潔皆爲沙門其所教授度脫不

虛臣下卽啓道人佛寧可得見不去此幾何道人報言甚善當啓世尊六千餘里道人卽飛到舍衛具以啓佛佛言明日當到夫延國臨至皆現威神王及羣臣持華香出城迎佛覩佛威靈喜懼交并五體投地稽首爲禮白佛言勞屈世尊并及衆僧遠到此土王盡心供設手自斟酌行澡水呪願畢佛笑口光五色阿難言佛不妄笑答言昔摩訶文佛時王爲大姓家子其父供養三寶父命子傳香時有一侍使意中輕之不與其香罪福響應暫招役報奉法無替今得爲王若我得道當度此人福願果合今來度王并及人

撰述

經律異相卷第二十七

三

新

民王時聞佛說其本末意解即得須陀洹國中人民皆受五戒行十善

出菩薩王經

經律異相卷第二十七

音釋

踰達合切苛寒歌切姦姦居顏切宛宛在內為宛

洗淫故也寔郡羽切貧余余切鬻切肉也飽教

切了上音鳥皺側救切瘡瘡緣切倔渠勿切

戾他罪切髀髀音獨體音獨體音獨欸訕勿切積切聚

也除瘡映也豬張如切售承呢切賣忽也

重渡居上吳用先施賞罰 經律異相第二十七卷計字六十六百餘銀三兩三錢 江陰穆在歲對上元 王 謹言金華與刻 萬曆壬子歲秋九月徑山化城識

經律異相卷第二十八

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

行聲聞道諸國王部第二十之一

橫興費調為姦臣所害鬼復為王第一

昔瓶沙王有一大臣犯事徙南山中去國千里由來無人不熟五穀大臣到中泉水通流五穀大熟四方諸國有飢寒者來至此中數年之中便有三四千家來者給與田地令得生活其中三老諸長老宿年共議國之無君由身之無首相將至大臣所舉大臣為王大臣答長老曰若以我為王者當如諸國王之法

支那

羅漢僧慧大

十一

羅八

左右大臣文武將士上下朝直發女關宮租稅穀帛當如民法諸國老曰唯然奉命一隨王法卽立爲王處置羣臣文武上下發調人民築城作舍宮殿樓觀民被苦毒不復能堪皆發想念欲謀圖於王諸姦臣輩將王出獵去城三四十里於曠野澤中索王欲殺王問左右何緣殺我並曰民慕豐樂奉王以禮民困思亂破家圖國王告之言卿等自爲非我本造枉殺我者神祇知之聽我發一願死不有恨卽時願曰我本開荒出土養民來者皆富樂無極自舉我爲王依案諸國自共作此今反殺我我實無惡於此人民若

我死者願作羅刹還入故身中當報此怨於是絞殺棄屍而去三日之後王神還身中自名阿羅波卽起入宮哈殺新王并後宮姝女左右姦臣欲盡殺之國中三老草索自縛來向羅刹自首此是姦臣所爲非是細民所可能知乞垂原恕願還治國曰我是羅刹與人從事食飲當得人肉羅刹急性忿不思難三老曰國是王許故當如前食飲所須當相差次國老共出宣令人民從此爲次家出一小兒生用作食食羅刹王三四千家正有一戶爲佛弟子居門精進持佛五戒賢者大小懊惱啼哭遙向崛山爲佛作禮悔過

自責佛以道眼見其辛苦便自說言因是小兒當度
無數人便獨飛往至羅刹門現變光相照其宮內羅
刹見光疑是異人即出見佛便起毒心欲前哈佛光
刺其目擔山吐火皆化爲塵至久疲頓然後降化請
佛入坐頭面作禮佛爲說經一心聽法即受五戒爲
優婆塞臣吏催食奪兒將還室家號哭隨道而來觀
者無數爲之悲哀吏抱兒擎食著羅刹前羅刹以手
擎兒長跪白佛國人相次以小兒食我今受佛五戒
不復得食今請以小兒持布施佛爲佛給使佛爲受
之說法呪願羅刹歡喜得須陀洹道佛以小兒著鉢
中擎出宮門還其父母而告之曰快養小兒勿復愁
憂衆人見佛莫不驚愕怪是何神此兒何福而獨救
之羅刹所食奪還父母佛即說偈言

戒德可恃怙

福報常隨已

見法爲人長

終遠三惡道

戒愼除苦畏

福報三界尊

鬼龍邪毒害

不犯有戒人

見佛光像皆爲佛弟子聞偈歡喜皆得道跡

出法句
譬經第

卷五

感佛聞法得須陀洹道第二

舍衛國有二商人一人念曰佛身丈六華色紫金頂

有肉髻項背日光巍巍難言佛猶帝王沙門猶忠臣
佛陳明法沙門誦宣斯王明矣知佛可尊佛知其意
而熟視之其人心意喜如獲寶其一念曰佛者如牛
弟子猶車彼牛牽車東西南北佛亦猶然佛知其有
惡念必獲其殃愴然愍之其人心惡二人俱去至三
十里有亭住宿酤酒飲之共評屬事訟之紛紜其善
念者四天王遣善神護焉其毒念者太山鬼神令酒
入腹猶火燒身出亭露卧宛轉落車轍中晨有商人
車五百乘經轢之焉伴見之曰吾今衰矣還國見疑
取物而去名爲不義遂輕身委財而逝展轉遠邁去

舍衛數萬里有一國國王崩無太子讖書云中國有
微人當王斯土羣僚議曰國之無君猶體之無首難
以久立也故王有馬常爲王作禮若任王者馬必屈
膝僉曰大善卽具嚴駕以王印綬著車上人馬填路
觀者莫不揮涕時彼商人亦出觀看國太史曰彼有
黃雲之蓋斯王者之氣也神馬直進屈膝舐足羣臣
欣豫香湯澡浴拜爲國主僉然稱臣王曰余本商人
無德於民不任天位羣僚曰天授有德神馬屈膝於
是遂處王宮聽省國政深自惟曰我無微善何緣獲
此必是佛恩使之然也晨在御座歎佛無上之聖率

土羣僚向舍衛國稽首言曰賤人蒙世尊潤獲爲人君斯土傳世不知有佛流俗之書亦無記焉願以大明開斯國人之聾盲也明日願與應真聖衆垂意願斯一時三月佛告阿難勅諸比丘明日彼王請皆當隨變化現神尊德令其國民咸共覩焉諸天聞佛之彼教化相率導從作樂歌德寶帳幢幡華下紛紛光色耀目佛及應真皆坐正殿王自斟酌異以小床於佛前坐佛廣說法王曰吾本微人業無快德何緣獲斯佛告王曰昔彼國王飯佛王心念言佛如國王沙門如臣王種斯栽今果彼人云佛若牛弟子若

車彼人自種車轆之栽今在太山爲火車所轆自獲其果也非王勇猛所能致矣爲善福隨履惡禍追響之應聲善惡如音非天龍鬼神所授非先禍所爲也造之者心成者身口矣佛頌偈曰

心爲法本

心尊心使

中心念惡

卽言卽行

罪苦自追

車轆于轍

心爲法本

心尊心使

中心念善

卽言卽行

福樂自追

如影隨形

世尊又告王曰衆惡之罪最重有五不孝不忠殺親殺君家滅國亂重罪一也羅漢之行得空不願無想

之定與佛齊意拯濟衆生而愚害之重罪二也佛者衆罪已畢景福會成相好十力法導衆生慈悲喜護心過慈母而愚惡謗重罪三也清潔沙門志靖行高懷抱經法助佛化愚諸佛相紹衆生得度皆由衆僧佞讒交構以致不調以不調故正法毀正法毀則民狂走民狂走者三惡道與惱比丘僧重罪四也佛之尊廟寶物水土衆生赤心以貢三尊愚人或毀盜重罪五也犯斯五者罪無有請謂之自殺身自滅族自投太山火矣五罪之重於須彌慎無犯焉佛說經竟王及羣臣皆得須陀洹受五戒爲清信士國民有作

沙門者守戒爲清信士者遂以五戒十善而爲國政諸天祐護國遂興矣

出自
愛經

波斯匿王後園生自然甘蔗粳米第三

波斯匿王宿植德本福響自應於後園中自然生甘蔗之樹流出甘漿晝夜不絕又生一株粳米垂穗數百取之無盡王受其福食之無厭身體肥重喘息苦極不能轉側往到佛所低身揖讓在一面坐佛便說偈

若人能專意 於食知止足 趣欲支形命 養壽守道德

撰述
王歡喜踊躍卽從座起辭佛還宮勅擎食人在吾前者先說斯偈以爲常法王轉減食身減體輕行來無患

出出曜第
十七卷

波斯匿王請佛解夢第四

波斯匿王夜臥有十種夢一小樹生華二見小樹生果三見牝牛從犢求乳四見人切索羊隨後食五見十釜重上釜漏灌入最下釜六見馬一身兩頭食麥七見血流成渠八見澄水四邊清中央濁九見犬金器中小便十見四方有四牛來相抵揆各散還去王見恐怖衣毛皆豎卽從臥覺便作是念我應命終失

此王位耶卽往問佛佛曰大王勿懷恐怖不由此夢乃失王位夢小樹生華者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應若是時人民不孝父母不承事沙門婆羅門便得供養猶如今孝從父母供養沙門者也小樹生果者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應是時人民嫁未久而抱子歸不知慚愧也牝牛隨犢求乳者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應母守門女傍通以自存活也人切索羊隨後食者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應以已財寶與外人通也夢十釜列上頭釜溢漏灌最下

釜中者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應
兒語父母言速出此家詣山野澤我欲住此村落也
馬一身兩頭食麥者當來衆生非法欲行常懷貪嫉
與邪法相應彼依國王劫奪婆羅門長者或依婆羅
門長者劫奪王藏也夢血流成渠者當來有國王不
樂已境界便集四種兵侵奪他界亦不可制不隨法
教是時人民死者衆多也夢澄水四邊清中央濁者
當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應中國衆
生好喜鬪亂邊國人民無有諍訟也夢犬在金器中
小便者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應

我三阿僧祇劫勤苦所集法寶者皆當誹謗刀杖瓦
石打我聲聞此沙門種所說非法好造歌頌也夢四
面有四牛來共相抵揆各散還去者當來衆生非法
欲行常懷貪嫉與邪法相應是時四面有大雲起雷
電霹靂不雨散去也是謂十夢應如是大王十夢者
有是十應以是因緣王勿懷恐怖亦不命終不失王
位皆是當來末世法應如是大王當作是學王大歡
喜

出增一阿含
第四十一卷

波斯匿王求贖女命第五

波斯匿王女婆陀命過極愛念之未曾離目殯葬已

畢親覲如來頭面禮足在一面坐佛言今王何故衣
裳塵垢愁憂如是王言有一女適命終甚愛念始殯
塋竟欲以象贖女命乃至車馬伏藏愁憂苦惱皆由
恩愛生所以然者古者大王於此舍衛城有人女命
終愛念此女未曾遠目便自迷惑不有所識處處遊
行問人民言誰見我女大王當以此方便知愁憂苦
惱皆由恩愛生大王勿懷愁憂一切恩愛皆當分離
所生之物必當壞敗如是廣爲說法王受教而去

斯匿王女命
過詣佛經

波斯匿王遊獵遇得末利夫人第六

時舍衛城中有一大姓婆羅門名耶若達多饒財寶
一婢名黃頭常守末羅園時彼婢常愁憂言我何時
當免出於婢時彼婢晨朝已食分乾飯持詣園中爾
時世尊入城乞食時黃頭婢遙見如來心自念言我
今寧可持此飯施彼沙門或可脫此婢使卽授飯施
佛世尊慈愍受還精舍時黃頭婢卽前進入末羅園
中波斯匿王嚴四種兵出外遊獵從人分張馳逐羣
鹿天時大熱遙見末羅園卽迴車往步入園中黃頭
遙見波斯匿來行步舉動非是常人卽前奉迎言善
來大人可就此坐卽脫一衣敷令王坐黃頭問言不

審須水洗腳不王言可爾卽取水與王爲王揩腳復問王言欲洗面不卽更以水與王洗面復問王言欲飯不卽詣池更洗手取好藕葉盛水與王復問王言不審欲卧息不卽復更脫一衣與王敷之見王卧已在前長跪案腳及餘肢節解王疲勞黃頭身如天身細軟妙好王著細滑心念言未曾有如此女聰明我所不教而悉爲之王卽問言汝是誰家女報言我是耶若達家婢使差我守此園如是語頃王諸大臣尋王車迹來詣園中跪拜王足在一面立王勅一人汝喚耶若達婆羅門來婆羅門來詣王所王問言此女

是汝婢耶答言是王言吾今欲取爲婦汝意云何報言此是婢使云何爲婦王言無苦但論價直婆羅門言欲論價直百千兩金我豈取王價今持奉王王言不爾我取爲婦云何不與價卽出百千兩金與婆羅門卽迎載入宮衆臣衛從末羅園中將來故卽別之末利夫人王甚愛敬復於異時王於五百女人中立爲第一夫人在高殿上便自念言我以何業報因緣得免於婢今受如是快樂復作是念將是我先以和蜜乾飯分施與沙門以此因緣今得免婢受如是快樂耳

出四分律初
分十三卷

好信王發願灌佛第七

古昔有佛號曰始無時有國王名曰好信好樂佛法
視佛無厭種尼俱類樹樹下爲佛敷桺檀牀座佛坐
其上好信王聽經佛泥洹後王不見佛便名尼俱類
樹則爲佛樹見之如見佛日日往樹下坐常所坐處
想聞教誡王有青衣名曰拘錄常侍王邊夫人嫉妬
顧婆羅門令呪殺佛樹於是婆羅門四月七日夜取
南山中大毒蛇腦塗樹樹卽枯死王卽便悲涕不能
自勝四月八日夜半明星出時取五色香水集華用
灌此樹卽還更生王便願言當令十方諸佛生時用

今日得道時用今日般泥洹亦用今日從此以來諸
佛興世皆是此日故用四月八日灌佛也

出宿願果報經

耆域藥王請佛僧第八

耆域藥王請佛及僧唯除耆特耆特四月誦掃帚名
終不能得如來及僧往坐耆域舍行清淨水如來不
受耆域白佛不審如來以何因緣而不受水佛告耆
域今此衆中無有耆特比丘是故不受耆域白佛此
耆特愚鈍放牛羊人皆勝於此佛告耆域汝不請耆
特者吾不受清淨水時耆域承佛教誡卽遣人往喚
耆特佛告阿難汝授鉢與耆特令莫起于坐遙授與

我耆域見此神力便自悔責咄哉大誤毀辱賢聖今日乃知大犯口過卽生敬心向磐特比丘逾於五百僧世尊廣說過去世時耆域爲馬將販賣轉易嘗驅千疋馬往詣他國中路有一馬產駒以駒乞人進至他國與國主相見王語馬將君此千疋皆是凡馬一馬悲鳴其聲有異必生駿駒其駒長大者價當千馬若得此駒諸馬盡買不爾不須馬將追乞駒處其駒未經旬日便作人語語其主曰若使馬將來求我者得五百疋馬可與馬將來以一疋好馬贖之其人答曰苦本不強從君索勤苦養活君今欲須以五百疋

馬贖當相還也遂從之先薄賤馬駒今畱磐特後皆貴重磐特因緣久矣非適今日

出註謂磐特比丘經

瓶沙王有四種畏第九

昔瓶沙王先祖治罪人法若作賊者以手拍頭賊大慚愧與死無異後更不作至父王時治若作賊者驅令出城以爲嚴教賊悉慚愧與死無殊後更不作瓶沙嗣立若作賊者驅令出國時有一賊七反驅出猶故復還劫殺村城最後縛送王言將去截其小指時有司急截恐王有悔王自試嚙指痛殊難忍卽追莫截臣答王言已截王甚愁悔卽自念言我爲法王之

未而爲非法之始夫爲王者憂念民下而截人指卽自命駕詣佛白言我曾祖先王迄至父王皆以法治民及到我身爲惡日滋正化漸薄謬得爲王傷截人體自惟無道愧懼實深佛告大王治國之法盜至幾錢罪應至死至幾出國齊幾用刑王曰世尊以十九古錢爲一罽利沙槃分一罽利沙槃爲四分若盜一分罪應至死佛爲說法王禮佛而退時諸比丘言云何瓶沙王畏罪乃爾佛言其不但今世畏罪過去有國名曰迦尸王號名稱時國人民工巧技術無不悉備以自生活若無工技者謂之愚癡若作賊者亦名

愚癡時有一人作賊縛送王所王言止止彼人失財此人作賊我復何用共作惡爲思惟昔來始一癡人是愚癡人不能滿千我應命終卽持愚人付於大臣云我須千愚癡人用作大會收覓數滿白我令知臣執持愚人繫在一處王尋念言是愚癡者將無自苦便告大臣好看此人莫令羸瘦著我無憂園中五欲娛樂妓樂供給大臣奉教欲取王意加情看視如是不久其數滿千臣啓滿千更須何等當速辦之王聞此言甚大愁憂昔來久遠始有其一人如何今者條已千數將是末世惡法增長王勅羣臣灑掃園內燒

香懸繒備辦種種飭饌飲食王與羣臣十八部衆詣
無憂園勅現愚人見其衣被垢膩爪長髮亂卽勅沐浴
剪髮截甲給以新衣然後將來各與種種飲食財
寶恣其所須語令還家供養父母勤修產業莫復作
賊愚人聞勅歡喜奉行時王以位授其太子出家人
山學仙人法時國王者瓶沙是也常畏罪報佛言瓶
沙王不但今世教令斬指追卽還悔過去世時有婆
羅門無有錢財以乞自活是婆羅門妻不生兒子家
本有那俱羅蟲便生一子婆羅門念如兒想那俱羅
子於婆羅門亦如父想少時婦生一子行乞食時便

勅婦言汝若出行當將兒去婦與兒食往比舍寄春
兒有酥酪香氣毒蛇張口吐毒欲殺小兒那俱羅蟲
便作是念我父母不在云何毒蛇欲殺我弟卽殺毒
蛇斷爲七分以血塗口當門而立欲令父母見之歡
喜時婆羅門始從外來遙見其婦在於舍外便瞋恚
言我教行時當將兒去何以獨行父當入門見那俱
羅口脣有血卽作是念我夫婦不在那俱羅於後將
無殺噉我兒以杖打殺那俱羅入門見其兒坐於庭
中喙指而戲又見毒蛇七分甚大憂悔是那俱羅救
我子命我不善觀卒便殺之可痛可憐卽便迷悶躡

地時空中有天卽說偈言

宜審諦觀察 勿行卒威怒 善友恩愛離

枉害信傷苦

時婆羅門者今瓶沙王也

出僧祇律
第三卷

瓶沙王樂食而死生四天王天第十

瓶沙王問目連何處天有好食目連歎曰四天王天
瓶沙應生兜率卽念先生此天後生兜率命終爲毗
沙門王太子名曰最勝子如目連施設所說始人者
以胃臆行名爲摩睺勒生三手衆生名爲象問曰命
故說人或是摩睺勒或是象答曰謂彼衆生從光音

天終來生於此當時生畜生中但形如人飲食惡意

惡巧詐滋多故人相轉滅遂成畜生形如蝦蟇

出鞞
婆沙

第十
四卷

瓶沙王與弗迦沙王親厚各獻珍異第十一

時王舍國王名曰瓶沙少作太子常求五願一者願
我年少爲王二者令我國中有佛三者使我常往來
四者常聽說經五者聞疾開解得須陀洹王皆得之
時王捨國北遊異國國名德差伊羅王名弗迦沙甚
自高絕宿曾見佛受佛經道學身中六分經謂地水
火風空心而瓶沙王與弗迦沙王生未相見遙相愛

敬有如兄弟常通書記更相問遺弗迦沙王國中
生一蓮華而有千葉皆作金色遣遺瓶沙王瓶沙王見
華大歡喜言弗迦沙王遺我物甚奇有異瓶沙王作
書與弗迦沙王言我國中有金銀珍寶甚多我不
用爲寶今我國中生一人華字佛紫磨金色身有三
十二相弗迦沙王聞佛聲歡喜踊躍作書與瓶沙王
佛教誡所行願具告意弗迦沙王却後數口自念言
人命不可知在呼吸間我不能復待瓶沙報書勅諸
小國王及羣臣嚴駕發行欲請佛所道逢瓶沙王書
書上言佛教人棄家捐妻子斷愛欲當除鬚髮著法衣

作沙門又疏十二因緣送與弗迦沙王弗迦沙王讀
書竟自思念夜人定後羣臣百官衆皆卧出寂然無
聲竊起去入丘墓間便自剃頭被法衣作沙門佛
以天眼見弗迦沙到王舍城止於窰家佛念弗迦沙
王命盡明日卽飛到窰家願寄一宿窰家報言可得
相容佛於一處端坐便自念言是弗迦沙安諦寂寞
起到弗迦沙前問言卿師受誰道作沙門耶報言我
聞有佛今師事之佛念是賢者爲用我故作沙門當
爲說宿命時所知經爾乃解耳佛言我爲卿說經事
善聽之弗迦沙言善佛爲說法得第三阿那含道能

知是佛耳卽起爲佛作禮明日入城未遠有少齒牛觸抵弗迦沙諸比丘白佛言佛昨於窣家爲說經沙門爲奔牛所抵殺當趣何道佛言我爲說經卽得阿那含生十六天上得阿羅漢令諸比丘共取弗迦沙身好收葬之於其上起塔

出瓶沙王五願經又出弗迦沙王因緣經

赤馬天子問佛無生死處第十二

時有赤馬天子容色絕妙於後夜時來請佛所白佛言世尊頗有能行過世界邊至不生不老不死處不佛告赤馬無有能至者赤馬天子又白佛言奇哉世尊善說斯義如世尊說所以者何自憶宿命名曰赤

馬作外道仙人得神通離諸愛欲我時作念我有如是捷疾神足如健士夫以利箭橫射過多羅樹影頃能登須彌至一須彌足躡東海超至西海我念神力捷疾今求世界邊便發足去唯除食息便利減節睡眠常行百歲於路命終竟不得至卽沒不現

出維阿含第二

十九

多智王佯狂免禍第十三

外國有惡雨若墮江湖河井陂池人食之者狂醉七日有國王多智善相惡雨見雲以知使蓋一井令雨不入時百官羣臣食惡雨水舉朝皆狂脫衣赤裸泥

土塗頭坐王殿上唯王一人獨不狂耳一切羣臣不自知狂反謂王狂何故著衣獨異衆人皆相謂言此非小事思共置之王恐諸臣欲反便自怖懼語諸臣言我有良藥能自愈病諸人小停待我服藥王便入內脫衣同其而出一切羣臣見皆大喜七日之後羣臣醒悟大自慚愧各著衣冠而來朝會王故如前赤裸而坐諸臣皆驚怪而問言王常多智何故若是王答臣言我心常定無變易也以汝狂故反謂我狂非實心也

出雜譬喻經第四卷

經律異相卷第二十八

音釋

佯

余章切

絞

古巧切

哈

呼合切

愕

逆各切

錯

錯貌

轆

狼狽切

踐

楚禁切

穗

徐醉切

喘

尺克切

抵

抵與禮切

揆

揆陀切

審

招切

觸

止酉切

箒

角切

駁

與齧同

屬

居例切

審

招切

審

招切

經律異相卷第二十九

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

行聲聞道諸國王部第二十之二

鏡面王欲起新殿第一

過去伽尸國王以正法治人民安樂無諸患難時王
無子夫人忽然懷妊十月生兒無有眼鼻生得七日
施設大會集諸羣臣相師道士爲子立字時彼國法
或因福相或因星宿或因父母而立名字婆羅門問
言王子身體有何異相傍人答言今此王子其面正
平都無眼鼻婆羅門言應名鏡面以四乳母供給抱

養一人摩拭洗浴一人除棄不淨一人懷抱一人乳哺此四乳母晝夜給侍譬如蓮華日日增長至年長大父王命終卽拜鏡面以尊王位然此太子宿植德本雖生無目而有天眼堪爲國王福德力大國中人民聞鏡面太子爲王無不奇怪時有大臣便欲試之不能得便遇王出勅勅諸羣臣更立新殿雕文刻鏤種種彩畫大臣試王將一獼猴與著衣服作革囊盛之環其肩上將到王前巧匠已至願王指授王知相試便說偈言

觀此衆生類

睽睽面皺爛

跼蹐性輕躁

成事彼能壞

受分法如是

何能起宮殿

殘折華果樹

不中親近人

況能造宮殿

捉送歸野林

時鏡面王今卽我也

出僧祇律第七卷

不梨先泥王請佛解夢第二

不梨先泥王夜臥夢見十事一者夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中二者夢見馬口食尻亦食三者夢見小樹生華四者夢見小樹生果五者夢見一人索繩人後有羊半主食繩六者夢見狐於金牀上金器中食七者夢見大牛還從犢子

飲乳八者夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬪當合未合不知牛處九者夢見大波水中中央濁四邊清十者夢見大谿水流正赤王寤大恐亡國及身卽召公臣及諸道人曉解夢者問之有一婆羅門答言皆非吉事當取所重愛夫人太子及邊親近侍人奴婢皆殺以祠天王有卧具及著身珍寶好物皆當燒以祠天能如是者王身得無他王聞不樂夫人問王何故愁憂王言說昨夜夢見十事恐亡國及身有婆羅門解夢皆非吉事夫人言王莫愁憂今佛近在精舍去國不遠何以不往問夢意如佛所解王當隨之王卽到

佛所頭面禮佛足具以白佛恐亡國土身及妻子願聞教誡佛言莫恐王夢者後世人當不畏法禁姪貪嫉妬不知厭足少義無慈不知慚愧第一夢者豪貴自相追隨不顧貧賤第二夢者見馬兩頭食後世帝王及諸大臣稟食俸祿復採萬民不知厭足第三夢者小樹生華者後世人年未滿三十而頭生白髮貪姪多欲年少強老人弱第四夢者小樹生果者後世人年未滿十五便行嫁抱兒而歸不知慚愧第五夢者一人索繩人後有羊羊主食繩者後世人夫壻出行婦與他通食其財物第六夢者狐於金牀金器中

食後世人下賤更尊貴有財產衆人敬畏之公侯子孫更貧賤處於下坐飲食在後第七夢者大牛還從小犢子飲乳者後世人無有禮義母爲女媒誘他男子與女交通以女求財以自饒給不知慚愧第八夢者四牛從四面鳴來相趨欲鬪當合未合不知牛處者後世帝王長吏人民皆無至誠之心更相欺詐愚癡瞋恚不敬天地以用是故雨澤不時長吏人民請禱求雨天當四面起雲雷電有聲長吏人民咸言當雨須臾之間雲散雨去遂爲不墮所以者何帝王長吏人民無有忠正仁慈第九夢者大波水中央濁四

邊清者後世中國當擾亂治行不平人民不孝父母不敬長老邊國面當平清人民和睦孝從二親第十夢者大谿水流正赤者後世諸國當忿諍興軍聚衆更相攻伐當作車兵步兵馬兵共鬪相殺傷不可稱數死者於路血流正赤王長跪白言得佛教誠心卽歡喜爲佛作禮歸宮中重齎正夫人皆奪諸大臣俸祿不復信諸異道婆羅門

出國王不殺
先泥十夢經

惡少王遠塔散寇第三

月支國有王名惡少王此天下莫不靡伏母教勅王曰設有臨死之難愼莫左旋佛寺當念右旋愼莫違

吾此教時惡少王大出兵衆攻純血城手自執劒殺
三億人後戰不如乘象奔走顧視佛圖憶母教誠便
迴象右旋敵國見之因各散伏王見賊退尋從進兵
得其本城擒獲王身便憶佛語自歸佛者爲尊爲上
無有及者設我不右旋者豈能壞此賊乎

出出曜經
第十六卷

舊雜譬喻
略同矣

難國王因兒婦得解第四

佛在舍衛國有難國王各分和檀大好道德日飯道
士千餘人王自謂智慧無雙以鐵縛腹常恐智慧橫
出而欲爲子婚問羣臣曰天下有智如我者不若其

有者我欲爲子取其女也國內無有王遣使者求索
他方到舍衛國問彼人民有佛使者言佛寧有女不
答曰道人無有女也使者言次復有誰答曰阿難邠
坻賢善好道有女第一使者言何用爲第一答曰曾
與太子祇共諍園田持以上佛象負黃金數千萬億
不貪重寶但志爲善使者卽往到阿難邠坻居所還
以白王王卽馳往見難國王身了無衣服裸形黑醜
狀類如鬼阿難邠坻問言欲何求也王言聞君賢善
好道有女第一故來爲子請求君女阿難邠坻呼前
坐之云當啓佛具以白佛佛言與之阿難邠坻言怖

殺我女佛言不也遂卽與之女名三摩竭當於難國
度脫八萬人阿難邠坻敢復問佛心實懷恨卽歸謂
難國王女當相與王卽禮娉迎還其國太子夜往到
三摩竭所三摩竭以腳蹋太子却于地如是四五日
太子不敢復行王夫人問之何故不行太子默聲夫
人卽往到三摩竭所我爲子娶妻令當承事我子何
故折辱三摩竭言夫人太子及國中人人形皆如狗與
畜生無異夫人白王王智慧無雙遠求子婦無所畏
難折辱我子復面罵我王聞之卽往到三摩竭所三
摩竭不出禮拜王言我遠娶新婦面罵夫人復折辱

我子可乎三摩竭言然王國中人民皆如狗畜王卽
大驚曰我常恐智從腹橫出故以鐵縛之日飯道士
千餘人誰能及我者而反見罵三摩竭曰男女長少
裸形相向雖復修福猶可棄賤王詰師門具陳上事
師曰更往復問之慎勿怒也王卽還問汝國人民何
用爲勝三摩竭曰我國男女皆有衣裳尊卑異位身
不相見有大人名曰佛教化數千億萬人皆令得道
入火不燒入水不濡能典覽三千日月萬二千里地
知三世事身有三十二相八十種好道德通達諸天
敬謁王言佛寧可見不三摩竭言遙請可致耳王言

大善請當云何三摩竭言但自燒香王隨我後夫人太子皆隨我後三摩竭卽上高臺請言難國王始聞如來名願佛明日受王飯食佛告目連勅諸比丘明日悉往難國三摩竭令王及夫人太子齋戒燒香布席施設食具供待千二百五十人三摩竭卽與王夫人太子共住中庭今諸羅漢來當先到佛在後著愼莫驚怖隨我所爲佛諸比丘各自變化舍利弗現作一雙白象目連化作師子諸大比丘各變其身種種示現形像皆悉不同從上來下難國人民大驚三摩竭言勿怖也佛最在後身出水火三摩竭前爲佛作

禮王夫人太子皆亦作禮諸阿羅漢就坐大小相次三摩竭王夫人太子次前行澡水下飯食具國中人民怪王閉門大怒各持斧欲斫宮門佛言我皆欲使人作善卽令宮壁化作水精内外相見人民卽止不敢復斫時賓頭盧坐山忽往難國以針刺地縷與衣相連卽神足行至難國山便隨後國一女懷妊見山來恐墜怖卽墮身佛令目連問賓頭盧汝後是何等賓頭盧顧視山擲還前處八千里外佛言我教度脫汝今失期復殺一人人命之重我所不喜從今已後不得隨我飯食須彌勒佛出乃得般泥洹賓頭盧

默然愁苦王白佛言寧可共誦道力不如者當投井
中佛言大善三問不如者當投井中王言可佛問言
若誦經時云何王言我誦經時匍匐而行極卽伏地
佛言我誦經時坐坐極經行若匍匐誦經是爲狗行
王爲不如王欲投井兩手據地而不肯入佛言置之
卽還歸國奉行佛道三摩竭乃承事王夫人太子於
難國教化八萬人皆得四聲聞果

出分想
檀王經

阿質王從佛生信第五

時有國王名曰阿質其所治處周十萬里人民熾盛
王大勇猛不解於法侵伐隣國枉苦良善隣國皆苦

之佛與大衆往到其國阿質聞之與三十二子身皆
勇健惡心與兵合聚人衆數百萬人當於大道迎欲
拒佛佛語阿難阿質國王父子明日惡意向我及大
衆汝等何以降之諸大士天人笑動天地佛問何笑
阿難曰笑阿質王耳佛言阿質愚癡起是惡意使民
獲罪已發大兵恃怙人馬之力正使滿四天下不能
動我一毛況但數百萬人佛告阿難勅諸明士皆持
鉢行明日當於阿質國王軍中取飯王父子兵馬大
盛鬼神驚動當此之時佛身在前放大光明從軍中
度阿質國王鼓不復鳴弓弩不施刀兵不拔象馬顛

倒步兵轉筋天地陰冥日月無光王及諸子皆迷惑
失息頓伏而走佛大衆住皆取飯滿鉢前到王國城
門自開佛前進王宮入殿而坐寂寞無聲八十一萬
七千天人悉各就坐宮更廣大自然高座交露寶帳
五音自奏王及諸子自相謂言王者之力不如道德
之力也士衆驚怖諸王子言今聞佛入已在宮內宜
還與佛相見王言復何面目與佛相見上懸鬼神下
負人民諸子曰佛既仁慈不傷人意王便收斂士衆
安徐還宮與佛相見頭面著地爲佛作禮前謝佛言
卑鄙闇陋少不學問不知禮義狼獸爲比愚癡迷惑

違犯天人大聖不顧邊陲小國今枉世尊遠來鄙土
君臣悖逆惟願天尊哀此無智既已厚恩教化人民
王復以頭面著地叉手却住王三十二子公卿百官
吏民皆悔過自責一心向佛王見八十一萬衆神人
皆列坐師子之座交露帳中自然妓樂知佛神妙王
勅後宮夫人姪女皆出禮佛王設百味之飯悉與夫
人三十二子膝行澡水手自斟酌飯悉周遍上下恭
肅一心歡喜食竟王前稽首白佛言蒙天中天恩宿
福之厚先君之助得在黎民之上天尊大聖當哀我
國人民乞戒終身奉行治民正平當以何法當與隣

國爲盟去惡就善願佛留意佛言王侵伐非義非求
長生安社稷者也王當忍信仁義慈孝貞潔寬柔忍
辱布施育民覆蓋恕已凡行此事可長保社稷若無
此九社稷難保王曰爲之如何願垂哀教佛言衆生
可哀人命可惜國土珍寶不足恃怙王當愛惜人命
當如父母哀其子也人民親王過於父母天下萬國
皆可得保非但一國也王雖有數百萬衆車兵馬兵
適可以拒小敵耳我爲菩薩道時於樹下坐禪魔王
與鬼神兵一億八千人皆變形作雜獸畜生身欲壞
我心我以神力右手指案地而天地大動皆悉顛蹶

不能復本形魔王降伏以王數百萬人民之力何如
鬼神億數之力王曰實以愚癡無所知故王卽叩頭
懺謝乞更改勵佛言我以大慈念度十方一切人民
皆使解脫早得佛道未度者度非但爲王父子王復
悔責願佛哀我更受教誡終身奉行使國民安隱佛
言王當寬刑罰除賦斂廣恩信給孤獨數赦囚窮者
救之貧者饒之飢者飽之王若是者可保其終始王
發道心謂左右傍臣取藏珍寶以上世尊佛呪願畢
悉以施王左右皆得饒富王三十二子自相謂言生
爲無義之人死爲無義之鬼不如兄弟求作沙門皆

言大善卽俱詣佛具陳所懷佛知其意深入道慧天帝釋剃其頭鬚皆成沙門後宮夫人姦女三千人公卿百官一切人民皆受五戒月月六齋國致豐熟隣國聞之遙敬仰焉王自從是來治國寬仁盜賊無有男女相敬無相貪欲普悉和善王以七寶作大精舍國中人民俱行十善壽盡生天無入惡道者佛言我爲人求道但令度脫非天龍鬼神所能傾動也汝曹行道當應如我

出阿彌陀經

優填王請求治化方法第六

時優填王白佛言國王成就幾法世尊不久在世外

敵競興未得修行而死入惡道佛曰十法云何爲十一者意不專一於諸事業二貪著搏食猶彼餓虎三貪著酒肉不理國事四喜懷瞋恚多諸愁憂五常習愚癡不受人諫六自任其力所爲能辦七常喜殺生陵易弱者八數遣兵革侵他國界九多有所說言無真要十不慈於人若成就此不久存世外敵競興若命終後趣三惡道惡聲遠布王言成就幾法久存於世外敵不興若命終後生天善處佛言十法久存於世外敵不與命終後生天上善處云何爲十一者意不錯亂於諸行業皆悉平等除去非行親近善業二

者王不貪著博食以等命存分別戒品三不貪味嗜
酒見諸咎過知出要爲樂四不慳貪喜行惠施觀諸
行業五有智慧速解其義常修善除不善六不自恃
力不自用意諸有沙門婆羅門羣臣人民聰明黠慧
者隨問其義皆爲顯說便隨教導七不暴虐殺害人
民觀其事業便加刑罰八不數遣兵侵他國界常與
諸王共相和合九所說眞要語不煩重察前人語然
後說事十常懷慈悲於諸臣民常察國事成就十法
久存於世外敵不興若身壞命終生善處天上設命
終後名稱遠布天人所傳以等法化勿以非理時王

答曰等法化民身壞命終生善天上非法行者身壞

命終趣

惡道惡聲遠布

出增一阿含
第三十九卷

優填王惑於女人射其正后矢不能傷第七

國人送美女上優填王王大欣悅拜女父爲大傳爲
女興宮妓樂千人以給侍之王正后師事如來得須
陀洹道王後受譖前后以百箭射后后見不懼都不
恚怒一心念佛慈意向王箭皆遶后三匝還住王前
百箭同爾王惕然驚懼卽駕白象金車馳詣佛所稽
首佛足自陳曰吾有重咎在三尊所姪妖縱欲興邪
於佛聖衆生毒惡心白衣弟子慈力乃爾豈況如來

乎我今首過歸命三寶唯願弘慈原赦我咎出優填王經
檀那王國遭暴水蛇遶其城爲二比丘所救第八
昔波桓提國其王號曰檀那國中當有暴水水除之
後忽有大蛇繞城一市頭向城門城中居民三億餘
人歷日不得出或多飢饉者蛇亦無所瞋恚若有出
者便當啖之舉國人民莫不恐怖時王國界山中有
二道人清淨行道一名摩訶調一名沙訶調坐思念
言蛇是含毒物今反繞城將危人命卽時俱往化入
其國與王相見王覩二道人言由我政化不平故致
此患舉國愁荒無復人心二道人卽告王言今當方

便爲王除之王及臣下皆叩頭守請言若蒙二道人
恩此國人民便爲更生沙訶調卽化爲大身蝦蟇行
過蛇前蛇飢難忍便走逐蝦蟇摩訶調復化爲裘奈
從後追之蛇見裘奈便驚走入深山蛇去之後人民
獲安王及臣下卽尋二道人到其所在叩頭辭謝言
二道人近在於此我實愚癡不早承奉至有災患道
人相救唯願道人還住於宮我等人民得展供養道
人告言吾之爲道清淨無欲不樂供養王當檢身自
率以道人民奉行正法可得終始獲安王卽乞受五
戒十善歸命三尊月月齋戒以爲常法自是之後國

豐民寧四方襁負遂致太平沙訶調者佛身是摩訶調者卽彌勒是王者卽鳩摩迦葉是大蛇者卽調達

是

出菩薩宿命經

國王酒獵間之修福第九

昔有國王喜飲酒射獵還便然燈燒香投槃作禮邊侍人言王飲酒射獵還都槃當有何福王聞之便使人然火鑊湯使沸內一瓶金湯沸踊躍便呼邊人使探取金來人言湯熱不可近王言汝當作方便取之何故不得侍人言不知作何方便當可得之王言汝去下火以水添湯侍人卽如王令便探得金王言

我飲酒射獵時自如湯沸我投槃作禮時自如去火以水添湯何以故不得福也

出雜譬喻經中

國王臨死藏珠髻中第十

昔者國王有如意明珠藏於髻中夙夜珍愛王後薨亾國法先置田野令肉消盡乃收葬之其王形壞頭髻解散明珠出露時有征卒之妻名遮陀利行見珠持歸王家收葬忘失此珠太子傳位方悟求覓募得神珠封邑萬戶賜金千斤征卒之妻乃齋應命卽便封邑王戴珠首上

出譬喻經第七卷

有王遇伐不拒第十一

有隣國王興兵伐其敵國敵國諸臣啓其王曰某國興兵今已逼近願王自備共相攻擊王語諸臣曰此是閑事何必須吾賊攻城門諸臣啓王賊今在外王告諸臣賊雖在外不足遠慮但自營私何慮公務時賊暴虐轉前入城左右啓曰賊已入城王告諸臣此事微細何足上聞隣國大王轉進至殿諸臣啓曰隣國之王今已上殿不審聖尊有何思慮其王告曰我今處世變易不停興者必衰會合有離難可常保更改形容如乞士法摩何自退往適深山思惟道德可以自娛設此暴王欲害我身不辭其憊所以然者亾

國失土皆由一人我今受死萬民無患豈不於我大有幸乎彼敵國之王歎未曾有舉聲唱曰善哉大王自古迄今未有斯比我雖得勝未如王也開懷大道不顧世榮自今以往還大王國與王訖化共相接待共爲親厚

出菩薩藏經下卷

國王試一智臣第十二

昔有國王選擇一國明智之人以爲輔臣爾時國王設權方便無量之慧選得一人聰明博達其志弘雅威而不暴名德具足王欲試之故加重罪盛滿鉢油使擎二十里行墮一滴者誅不須啓羣臣行之觀者

填道譬如水定而風吹之其水波揚心不安隱其人
心念吾今定死設能擎鉢使油不墮到彼國者乃得
活耳唯念油鉢安行徐步時諸臣兵父母宗親國人
悉集隨而觀之又逢大醉象奔走入道暴鳴哮吼譬
如雷聲蹈殺道中象馬牛羊豬犢之屬碎諸車乘星
散狼藉人見恐怖東西馳走如風吹雲又人射之而
擎鉢人初不省象來亦不覺象去城中失火燒諸宮
殿又諸蛟蜂放毒齧人官兵滅火又五色雲起天大
雷震亂風吹地塵沙瓦礫填塞王路拔樹折枝落諸
擎實掣電霹靂孔雀皆鳴天諸災雹雖有此變其人

都不覺聞擎滿鉢油得至彼國不墮一滴王乃歡喜

立爲大臣

出修行
觀意經

驢晉王食雪山藥草得作人頭第十三

昔有國王人身驢首佛語國王雪山有藥名曰上味
王往食之可復人頭王往雪山擇藥噉之遂頭不改
王還白佛何乃妄語佛曰王言莫揀藥草自復人頭
王復到山山中生者皆自除病不復揀擇噉一口草
卽復人頭

出雜譬
喻經中

不眠王殺睡左右第十四

昔有國王晝夜不寐其邊直者若睡便殺前後殺四

百九十九人有一長者子當應入直其家啼哭送之
 有一年少問何故啼哭以實答之卿能雇我我能代
 卿長者大喜與金千兩便代入直王曰汝何以入曰
 我代長者子直王曰汝慎勿眠我當殺汝時年少睡
 王欲殺之問何以睡曰不睡我思事耳王曰何所思
 曰作一升器受二升物盛一升沙復受一升水王試
 實爾復睡翻地王復欲殺曰思事耳曰何所思曰作
 一丈坑還持土填不滿八尺王復使人作之審爾復
 睡伏地王復欲殺問汝何以復睡曰我思事耳王赦
 我罪我當說之王言便說年少言王正似鬼語竟便

云王思此人何以呼我作鬼便問母母言汝實是
 鬼也我懷汝時夜夢見鬼與我共會便有汝耳王便
 遂寤改不殺人悔過爲善遂便學道爾時王者我身
 是也四百九十九人者今五百上首弟子是年少覺
 寤我者文殊師利是

出譬喻經
第五卷

經律異相卷第二十九

音釋

銀郎豆切擐胡慣切睽失冉切熘力求切跼肉起病也搏古白切
 蹶居月切邠邠音賓跼達合切縷隴主切搏官切
 切捉舉兩切負蒲結切蚻蒲結切

撰述

卷之二十一

浮屠居士吳用先施贊刻此

共相第二十九卷 計字六千三百十六

該紙三兩二錢零三厘

元王自謙書涇縣徐廷旻刻

八胡徑山仁城識

經律異相卷第三十

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

諸國王夫人部第二十一

阿育王夫人受八歲沙彌化第一

昔阿育王未解佛法造諸地獄入者必治酷以衆毒
後得信心因棄諸非奉事正覺人民疾疫王斷內外
不得相通畏病及宮中遣信白聖衆乞遙呪願可遣
一比丘入宮逢覲使天下安疾病消除衆僧可之願
以見告時聖衆遣一沙彌其年八歲名曰妙顏已得
羅漢神通具足飛到王宮見夫人嫫女宣語所之并

顯道德知佛至尊況弟子乎妙顏受教飛入王宮住
王后前王后作禮舉手欲抱言妙顏子何能自屈顯
其神足妙顏謂夫人曰且却且却不宜身近沙門夫
人答曰卿年幼小方始八歲心相戀念猶如吾子雖
身近之當何所苦沙彌答曰近情喻之如夫人教情
從微起猶粟之火能燒萬里之野譬指滴之水陷穿
玉石亦能盈器事皆以漸以少致多以小成大是以
智者遠嫌避疑以防未然沙彌夫人因相難往來言
聲遂高聲徹正殿王問傍人是誰語聲如有所諍傍
臣答曰沙彌妙顏適至宮中與正后語音聲高亮乃

聞於此王卽起往與之相見作禮問訊以何所諍沙
彌答曰貴后見顏垂意見愍欲往相抱道法不應故
難却之耳阿育王曰卿年尚幼猶如吾子愛念抱之
當有何嫌乃以壯言相折耶沙彌答曰不如王語古
聖制儀預其未萌亦戒終始女子年七歲不戲父机
男兒八歲不踞母牀果下不捫首瓜田無摸足所以
然者遠嫌避疑杜漸銷萌也勸示將來使防未然吾
心以淨無復微翳譬如蓮華泥水不染猶水精瑠璃
之器也實如來談等於母子所以無異雖知無瑕當
爲不能者施王與夫人聞其所言驚然竒之如妙顏

言年幼八歲尚顧衆難況年長大三毒未滅者於是沙彌爲說法夫人嫫女五百餘人悉得道跡及正后衛臣太子皆發道意尋時得立不退轉地

出八歲沙彌開解國

經王

王后生肉棄水遂生二兒爲毗舍離人種第二

往昔波羅奈國王夫人懷妊此夫人自知懷妊而白王言王卽供給養視皆使調適月滿生肉一段赤如槿花諸餘夫人生兒端正我生段肉無有手足心生羞恥若王見者必生惡賤盛貯器中打金作薄以朱沙題上是波羅奈國王夫人所生蓋覆器頭以王印

印之以金薄書置器外送放江中使人棄已諸鬼神營護使無風浪時一道士依牧牛人住於江邊清朝澡洗遙見此器拾取見金薄書字復見有王印印之便開器看唯見肉段而作是念若是死肉久應爛臭必有異相將還住所善舉一處過半月已而成二片自爾之後復經半月二片各生五胞却後半月一片成男一片成女男色如黃金女色如白銀道士見之心生愛重如自有子兩手拊指自然出乳一指飲男一指飲女乳入子腹譬如清水摩尼之珠內外明徹道士號兒名爲離車子

此言皮薄亦言同皮道士養此二子極

撰述
爲辛苦旦入聚落乞食兼爲二子日晏方還是時牧
牛人見道士爲此二子辛苦如是謂言大德出家人
正應行道何爲二子妨廢道業可持乞我我等爲養
活道士言善哉是牧牛人各還到家明日與諸同伴
平治道路豎立幢幡散雜色華鳴鼓來迎二子到道
士處白道士言今此二子時可去矣道士付囑此二
子者有大福德不可度量汝等善好料理當以乳酪
生熟酥五種而供養之若此二子長大還自共匹對
覓好平博處所安立住止可拜男爲王女爲夫人牧
牛人等受教而去二子年至十六以平博處縱廣一

百由旬中央起宅以女嫁男立爲夫婦後一產二男
一男一女如是十六過生諸牧牛人見王子漸多更
開舍宅造諸園地合三十二人宅舍如是遂乃三過
開廣故名爲毗舍離

出善見律毗
婆沙第十卷

拘藍尼國王后悟法第三

佛與千二百五十比丘遊拘藍尼國美音精舍足踏
門闔天地震動珠璣樂器不鼓自鳴蟲毒隱伏吉瑞
和清境界人民靡不渴仰王名優填強戴侵剋開納
佞言耽荒女樂置左右二后容姿妙絕左字照堂嬌
傲讒嫉右字諗容常行仁愛王珍其操每事私焉諗

容有老宿青衣名曰度勝恒行市香每省合集飯佛及僧佛爲說法盡心不怠施訖還宮持所市香因此功德本行所追香氣遠聞斤兩倍香該容詰問首減香錢飯佛及僧法深義妙非世所聞該容聞佛心生歡喜自念無因得聞正法卽報度勝汝爲我說度勝啓曰身賤口穢不敢便宜如來尊言乞行詣佛受勅而還便遣出宮重告之曰具受儀式度勝未還夫人與侍女側塞中庭佛告度勝汝還說法多有度者說法之儀先施高座度勝具宣聖旨該容欣悅開筍出衣積爲高座承佛威神如應說法夫人該容及諸侍

女疑解得道度勝得總持照堂妬憤數譖非一王不肯從後又說之王心乃惑伺其齋時勸王奏樂請右夫人王便普召被命皆會該容持齋獨不應命反覆三召執節不移王怒隆盛縛曳殿前將欲射殺該容寸心歸佛王自射兩箭皆還自向王怖而解之問曰汝有何術乃致是耶對曰唯事如來歸命三尊朝奉佛齋過中不食加行八事莊飾不近必是世尊哀愍若茲王曰善哉豈可言也當詣精舍奉觀世尊會有敵國興兵入界王自出征顧命梵志名曰吉星權領國政照堂喜曰吾父領正殺子必矣女與父謀遂燒

殺該容及諸侍女詐言失火謂可掩塞事後發露王
大悲之遠徙吉星捐於界外照堂等輩幽之地窟摧
逐邪道廣闡佛化

出中本
起經

末利夫人持齋第四

佛在舍衛國國王羣臣莫不宗仰時有賈客名曰波
利與五百賈人入海求寶時海神出掬水問波利言
海水爲多掬水爲多波利答言掬水爲多海水雖多
不能救飢渴之人掬水雖少能濟渴乏之命世所受
福不可訾計海神歡喜卽脫身上八種香瓔校以七
寶以上波利波利還國持此香瓔上波斯匿王王甚

珍奇卽列諸夫人若最好者以香瓔與之六萬夫人
盡嚴束而出王問末利夫人何以不出侍人答言今
十五日持佛法齋素服不嚴王曰如今持齋應違王
命乎如是三反末利夫人素服而出在衆人中明如
日月倍好於常王意竦然加敬問曰有何道德炳然
有異夫人白王自念少福稟斯女形態垢穢日夜
山積人命促短懼墜三塗是以月日奉佛法齋割愛
從道世世蒙福王聞歡喜便以香瓔與之夫人辭曰
我今持齋不應著此可與餘人王曰我本發意欲與
勝者卿今最勝又奉法齋道志殊高是以相與若卿

不受吾何安置夫人答言大王勿憂願王屈意共到佛所以此香瓔奉上世尊并採聖訓累劫之福矣王卽許焉卽勅嚴駕往至佛所白佛言海神香瓔波利所上六萬夫人莫不貪得末利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂納受世尊弟子執心難齊直信如此豈有福乎於是世尊爲受香瓔卽說偈言

多作寶華

結步搖奇

廣積德香

所生轉好

奇草芳華

不逆風熏

近道敷開

德人遍香

梅檀多香

青蓮芳華

雖曰是真

不如戒香

華香氣微

不可謂真

持戒之香

到天殊勝

戒具成就

行無放逸

定意度脫

長離魔道

出法句經
第二卷

優達那王妻學道生天第五

繫提國王名優達迦葉佛時出家修道仰值釋迦皆得道迹其國殷富人熾盛王有二萬夫人第一夫人字曰月明容儀端正王甚愛敬不過半歲夫人將終相現王甚憂感月明問之王曰汝壽將終情愛別離是故愁耳月明答言夫生有死自世之常何獨憂

耶若降顧念但放出家王聽入道汝若出家設未成
道必生天上若生天上還至我所聽汝出家月明卽
許其誓喚比丘尼卽捨五欲多來問訊恭敬供養妨
其道業是故遊行諸國從出家日數滿六月持戒清
淨歆患世間得阿那含道終一聚落卽生色天觀昔
因緣於王有約欲赴本誓觀王沒於五欲隴候難化
直爾而往無以感發宜以恐逼爾乃降伏便自變身
作大羅刹衣毛震豎執五尺刀因王夜卧去之不遠
懸在空中王甚大怖卽語王言汝雖士衆千萬今唯
屬我不得自在死時已至何緣自濟王卽報言我無

因緣唯恃本所善修心清淨死生善處天言此最可
恃更無餘理王便問言汝是何神使我怖畏天答我
是月明夫人王放出家思惟離欲生色天上今來赴
約王言汝雖說此我猶不信復汝本形爾乃可信天
卽變爲昔形衣裳服飾如本而立王欲心發卽趣欲
捉月明卽昇虛空爲王說法曰此身無常彈指叵保
譬如朝露日出則滅不唯無常貪著我身王不見盛
年華色老所吞滅諸根朽邁目視不明耳聽不聰形
敗腐朽無所復堪譬如釀酒挾取醇味糟無所直是
身旣老無所貪樂唯有死在身旣生死無常與俱王

不見胎夭幼壯皆死是身危脆死賊常隨身心火然但是衆苦心有三毒身有寒熱飢渴而不生厭食著我身宮人妓女華色五欲國財妻子悉非我有死去之時無一隨者身尚自棄何況餘物悉沒五欲迴流生死莫知出路王是智人何不厭離出家求道王善心生許其出家月明重化之曰君當出家求妙法受而修行日夕精進翹勤勿懈說此語已忽然不現王卽禪位太子捨離五欲投迦旃延出家爲道時人以其捨重榮利求正真道臣吏人民多來供養恭敬問訊妨修道業於是遊行至摩竭國佛爲說法得阿

羅漢道執持瓦鉢入王舍城乞得宿飯還林坐食瓶沙王出遊詣林問訊曰汝本爲王出入營從今作乞兒獨行何食豈可樂耶汝還罷道分半國治道人答言我本國王聚落甚多今復何緣捨大就小非我所宜瓶沙王曰汝本食以上味盛以寶器今執瓦鉢乞殘宿食不亦難乎汝本爲王勇士侍衛今日單獨豈不恐耶本在深宮妃妓妙色盈悅耳目坐以寶牀敷以細褥今日獨宿林野卧坐唯草豈不苦哉答曰我今知足無所貪樂瓶沙王曰卿今可憐答曰卿是可憐非是我也所以者何卿五欲所纏恩愛所驅不得

自在我今快樂心無罣礙瓶沙聞已卽便還去

出雜藏經

國王大人與一賢者共至造寺第六

昔有一人見浮圖寺意欲作之而錢帛不足發願入海益得金寶我當作寺國中第一得金銀還復熟思惟誰能同意共作寺者國王常言我欲作寺塔今初未作當以珠寶瓔貢上於王王得歡喜問何處得此賢者言我願作寺不辦獨作入海得寶當作寺今安隱還是我一利至得金寶是我二利意不貪著興立寺舍是我三利我倚三利功德今欲作寺唯無人力工夫故以聞王王言我亦有三利欲作塔寺身當作

王爲人中上是我一利豐饒財寶人兵是我二利四方皆伏是我三利當與卿共作寺王呼五百夫人以珠與之五百夫人皆自莊飾各欲得珠唯大夫人獨不莊梳王問何故答亦有三利故得作王夫人一宮所敬是我一利生男爲太子是我二利常樂經道欲作佛圖寺是我三利王言善哉以珠與之大夫人以百千兩金助王立寺王與國中賢者作寺廣千步皆以金銀刻鏤王言唯我三人有此福我國中人不蒙此耶遣使街里宣令誰能多少有善意得福無量有貧窮女唯一小屋乞匄衣食聞之自責宿不布施今

撰述

卷第三十

十一

緒

致困窮解身布裙向中擲與使者以裙助王我形裸
露無衣可出王聞驚怪乃有是善心卽勅將來使者
曰此女人無衣可著王勅五百夫人各取一領衣與
之速往迎取王卽見之拜爲第二夫人令教授宮內
出譬喻經
第四卷

經律異相卷第三十

音釋

達觀

梵語此云財

机

舉履切案屬

踞

居御切踞踞也

槿

几隱切木名

貯

展呂切積也

胞

班交切切

闔

苦本切門限也

武

薄報切武猛也

傲

疑到切倨傲也

該

音咈竹器

憤

父吻切

疎

荀勇切敬也

慵

慵力董切

候

候力董切

計

切慵候多

釀

汝亮切醞也

捩

力結切紵也

醇

殊倫切不澆酒也

脆

脆

惡

不調也

翹

祈亮切企也

易斷也

淨渡居士吳用先施贊刻此
經律異相第三十卷計字三千八百五
箇該銀一兩九錢三分七厘
典州釋性學對上元王自謙書漂水陳應武刻
萬曆壬子歲秋八月徑山化城識

