

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第一

梁沙門僧旻寶唱等集

序

仙

如來應迹投緣隨機闡教兼被龍鬼匪直天人化啓幡幢道終須跋文積巨万箇累大千自西徂東固難得而究也若乃劉向校書玄言久蘊漢明感夢靈證弥彰自茲厥後傳譯相繼三藏奥典雖已略周九部雜言通未區集

皇帝同契等覺比德遍知大弘經教並利法俗廣延博古旁採遺文於是散偈流章往往而出今之所獲蓋亦多矣

聖旨以為象正浸末信樂弥衰文句浩漫鮮能該洽以天監七年

勅釋僧旻等偕刪衆典顯證深文控會神宗辭略意曉於鑽求者已有太半之益但希有異相猶散衆篇難聞秘說未加標顯又以十五年末

勅寶唱鈔經律要事皆使以類相從令覽者易了又

新安寺釋僧豪興皇寺釋法生等相助檢讀於是博綜經籍擇採秘要上詢　神慮取則成規凡為五十卷又目錄五卷分為五律異相將來學者可不勞而博矣

天部上

三界諸天一
劫之修短三
月五
雷七
雲九
雨十一

三界諸天第一

欲界一

無色界三

欲界六天第一

四天王一

炎摩三

化樂五

魔天七

四天王天一

四天王居須弥四埵皆高四万二千由旬

大智論云須弥四邊有山各名遊軌陁四天王治化其上東方

二界成壞二
日四
星六
電八
風十

色界二

忉利二

兜率四

他化六

天王名提頭賴吒城号上賢南方天王名毗婁勒城号善見西方天王名毗婁博叉城号周羅（或作周羅未詳得失）北方天王名毗沙門凡住三城一号可畏二名天敬三名衆歸四王身長皆半由旬衣長一由旬廣半由旬其重二分天壽五百歲少出多減以人間五十歲為天一日一夜亦三十日為一月十二月為一歲也（五百歲即人間九万歲也）食淨揣食洗浴衣服為細滑食男要女嫁身行陰陽一同人間以昔三業善今生為天自然化現在天膝上形如三歲兒（別記云男坐父膝上女坐母膝上）兒生之大小如人閒兩歲未久便自知飢七寶妙器盛百味食若福多者飯色自白若福中者飯色自青若福少者飯色自赤兒食消化已後若溲寶器甘露如食之色飲不留停如藕投火身體長大便與天等入池沐浴詣香樹下（梁言能作天王）身長一由旬衣塗身衣莊嚴具華鬘寶器果實樂器各有樹出遍往詣之隨意所取（攬炭經說大同小異文不載）入諸園林無數天女鼓樂絃歌語笑相向深生染著視西忘東當其

戲樂忘其初生所念識知承先世善得生天上（攬炭經略同）池沿清澄花果榮茂其城七重皆廣六千由旬欄楯羅網宮牆行樹皆悉七重毗沙門王常有五大思神一名那闍婁二名檀陁羅三名醯摩扶陁四名提偈羅五名修逸路摩常隨侍側半月三齋八日十四日十五日四天王常以八日勑諸使者汝等案行世間觀察人民孝父母敬沙門及婆羅門長者受持齋戒布施者不使者奉教具啓善惡聞悉不悅言善則喜十四日四王常遣太子案行天下十五日四天躬自履歷然後詣善法殿具啓帝釋閻惡則憂言善則樂說偈歎受持齋戒人與

本座見五事時心大苦惱如地獄苦飲食嫁娶猶如四天身體相近以氣成陰陽（出三法度經云行欲如人）以身口意善生忉利天自然化現在天膝上如三歲兒天即認言是我男我女自識前世布施持戒欲得飲食隨滿金器福有深淺食有優降如四天王天城縱廣八万由旬（攬炭經云廣長二百二十万里）其城七重九百九十九門門有六十青衣夜叉守之（長阿含經云高六十由旬相去五百由旬有二門門有百鬼神守衛）三十三天金城銀門銀城金門如是七寶牢為城門樓閣臺觀周匝圍遶園林浴池寶花開雜寶樹行列花果繁茂香風四起悅可人心異類奇鳥无數和鳴其四園中各有二石墮各各縱廣五十由旬七寶所成軟若天衣（攬炭經說相似文多不載）細滑池縱廣百由旬其樂園中閒有難陁池縱廣百由旬其水清澄七重寶墻生四種華青黃赤白紅縹雜色香氣普熏聞一由旬根如車轂汁白如乳味甘如蜜復有雜園大歡喜園中閒有樹名晝度圖麾毛由旬高百由旬枝葉四布五十由旬其香逆風百由旬內忉利殿南又有

一樹名波質拘耆羅高四千里枝葉分布二千里風吹花香遊風行聞二千里當樹花時諸天共坐樹下以為歡樂經遊天一百二十日帝釋三十二大臣故言三十三天也各有宮皆在城內遊戲園中必經七日象澡者入此園時身體象澡盡者入此園時身體自然種種盡色以相悅樂雜者常以月八日十四日十五日放諸嫉女與諸天子雜遊獨與舍脂共在一處名為雜大喜者入此園時心大歡喜

出長阿含經第二十卷又出樓炭大智論華嚴涅槃

炎摩天第三

炎摩梁言時天宮風輪所持在虛空中王名善時大智論云梵摩身長二由旬衣長四由旬廣二由旬衣重三銖從樹而出明淨光曜有種種色身體光明不須日月身口意善或以燈燭明珠等施持戒禪定等業生炎摩天壽天二千歲少出多減食飲皆欲猶如忉利天光明殊勝兜率天第四

兜率梁言知足天宮風輪所持在虛空中王名善喜後邊身菩薩多生此天下天放誕上天閻銊故生此天出大智論六下地結使厚濁上地結使利唯兜率天不厚不利智慧安隱又下地命短終時佛未出世上地命長壽未盡佛復過去兜率天時命等故又佛常居中道兜率天於六天為中身長四由旬衣長八由旬衣重一銖半壽天四千歲少出多減食同下天亦有嫁娶執手成欲其天初生如人五歲自知前世所作布施持戒等事食自然飲食衣冠歌儛身有光明勝於炎摩出長阿含經第二十卷又出華嚴經大智論樓炭經

化樂天第五

化樂天宮亦為風輪所持在虛空中王名善化自化五塵以自娛樂身長八由旬衣長十六由旬廣八由旬衣重一銖壽天八千歲少出多減食與下同亦有嫁娶熟相視成欲三法度經云以深染汙心若不深著不成歡樂耳其天初生如人六歲自光明殊勝兜率天

出長阿含經第二十卷又出樓炭華嚴

他化自在天第六

他化自在天宮亦為風輪所持在虛空中王名自在轉集他所化以自娛

樂也名愛身天於欲界中獨得自在身長十六由旬衣重半銖壽天萬六千歲少出多減食如下天亦有嫁娶視成欲樓炭經云若一念便成三法度經云共女各深染不淨不成但樂如人間相視故言他化也其天初生如人七歲自知所作事並同前光明有勝化樂

事持一者飛行無礙二者往還无極三者諸天無盜賊四者不相說身善亦不說他人惡五者無有相侵六者

諸天齒等而通七者髮紺青色滑澤
長八丈八者天人青色髮者身亦青
色九者欲得白者身即白色十者欲
得黑色身即黑色出長阿含經第十八第三十卷又出樓炭大智論
色界二十三天第二
梵輔天二
梵身天一
大梵天四
梵衆天三
少光天六
光天五
光音天八
無量光天七
少淨天十
淨天九
遍淨天十二
無量淨天十一
嚴飾天十三
少嚴飾天十四
无量嚴飾天十五
嚴飾果實天十六
無想天十七
不煩天十八
无熱天十九
善見天二十
大善見天二十一
色究竟天二十二
摩醯首羅天二十三
梵身天第一
梵身天宮宮純黃金身白銀色色界皆衣
金色衣行禪離欲修習火光三昧故
身出妙光勝於日月非男非女以禪
悅為食壽命一劫或有減者身長半
由旬壽半劫出長阿含經第二十卷
梵輔天第二
梵輔天數大冒妻與前天同
梵生處身長一由旬壽一劫出長阿含經第二十卷
梵衆天第三
梵衆天與前天同
梵生處身長一由旬半壽半劫出長阿含經第二十卷
大梵天第四
大梵天王名曰尸棄梵言大已與前天同
若修上禪則生此也於梵衆中發大
音聲一切大衆無不知者梵身諸天
各自念言大梵天王唯與我語不接
餘人我自然得无所承受於千世界
最得自在富有豐饒能造化万物我
是一切衆生父母後来諸梵第一尊
重顏如童子名曰童子鞞雞持鈴捉
赤幡騎孔雀初禪名曰梵迦夷有宮
去於他化自在宮由旬一倍出長阿含經第二十卷
光天第五
光天以禪味為食壽命二劫或有減
者出長阿含第二十卷
少光天第六
少光略與前同出長阿含經第二十卷略依品云語言時口出少光
無量光天第七
无量光略與前同出長阿含經第二十卷略依品云語言時口出多光
光音天第八
光音天依品云光耀天語言口出淨光无邊又名光音聲觀閻浮提臭穢惡氣上熏
七千万里是以菩薩不生光音天阿含經第二十卷
少淨天第九
少淨略與前同出長阿含經第二十卷略依品云百由旬遍聞臭氣甚於厠溷二禪通名光音有宮去於
梵迦夷宮由旬一倍出長阿含經第二十卷又出華嚴大智論菩薩胎經
淨天第十
淨天以禪樂為食壽命三劫或有減
者出長阿含經第二十卷
无量淨天十一
无量淨略與前同出長阿含經第二十卷略依品云是三種天以少方便相應禪生少淨天受樂亦少
遍淨天第十二
遍淨天梵言卑紐依品云以上方便生此天捉具持輪御金翅鳥三禪通名遍淨
亦名首陁斤有宮去於光音宮由旬

一倍 出長阿含經第二十卷 又出樓炭大智論

嚴飾天第十三

嚴飾天以禪悅為食壽四万劫或有減者 出長阿含經第二十卷

少嚴飾天第十四

少嚴飾粗與前同 出長阿含經第二十卷

無量嚴飾天第十五

无量嚴飾粗與前同 出長阿含經第二十卷

嚴飾果實天第十六

嚴飾果實天王名法花光四禪通名果實有宮去於遍淨宮由旬一倍 出長阿含經第二十卷又出花嚴

无想天第十七

無想天 樓炭經云无人想 以禪樂為食壽五百劫或有減者猶色界數光明勝於无想 出長阿含經第二十卷 陰行陰少入生想便无

不煩天第十八

不煩天 長阿含云无造樓炭經云阿那波身長千由旬 以禪樂為食壽一万六千劫或有減者此五天通名淨居過五淨居而有八處皆悉虛寂是十住大士之所住處法雲菩薩多作此天王形有八辟三眼騎大白牛大雲降雨雨大千界一切衆生无能知數唯此天王獨能知之 出長阿含經第二十卷 涅槃經云如人供養摩醯首羅當知是人已供養一切諸天樓炭經

能自立若下見佛變為麁形以禪為味天壽二千劫或有減者光明勝於不煩 出長阿含經第二十卷

善見天第二十

善見 華嚴云善見樓炭云須陁稱 身長四千由旬亦以禪樂為食壽三千劫或有減者光明勝於无熱 出長阿含經第二十卷

大善見天第二十一

大善見 華嚴云善見樓炭經云頞浮陁尼 身長八千由旬亦以禪樂為食壽命四千劫或有減者光明有勝善見 出長阿含經第二十卷

色究竟天第二十二

色究竟天 華嚴經同樓炭經云阿迦膩吒 身長一万六千由旬亦以禪樂為食壽五千劫或有減者此五天通名淨居過五淨居諸那含所止光明寂勝 出長阿含經第二十卷 三乘名數經云一万六千劫

摩醯首羅天第二十三

摩醯首羅天 梁言大自在 又名遍入居而有八處皆悉虛寂是十住大士之所住處法雲菩薩多作此天王形有八辟三眼騎大白牛大雲降雨雨大千界一切衆生无能知數唯此天王獨能知之 出雜增一二阿含樓炭經云上有天名无有非想非非想亦有思想天

無熱天第十九

无熱天身長四千由旬細軟委地不

玄光音天上无有王 出大智論第二卷

無色四天第三

无量空入處或云空處智天壽万劫或有小減 出雜阿含經樓炭經云虛空智天

无量識入處或云識處智天天壽二万一千劫或復小減 出雜阿含經樓炭經云識知天 无所有入處或云無所有處智天或云不用處或有擾蹋藍不受佛化而自命終此人生不用處若復捨身為邊地王傷害人民後生地獄中天壽四万二千劫或有小減 出長增一二阿含經樓炭云阿竭若然天

非想非非想入處或云有想无想天有弗羅勒迦藍不受佛化而取命終佛記當生有想无想天後當復為著翅惡狸飛行走獸无脫之者命終生地獄中天壽八万四千劫或有小減 出雜增一二阿含樓炭經云上有天名无有非想思亦有思想天

二界成壞第二

三小災一 又名三小劫 又名三大劫

三大災二 又名三中劫

小災第一

人壽四万歲後轉減促止於百年漸復不全乃至十歲 雜心同小劫經云十二餘歲

女生五月皆已行嫁十歲之時謂三小劫一刀兵二飢饉（出長阿含經去穀貴）三疾病刀兵劫者人多貪惏行十惡法若行一善衆共誹笑推以為愚爭共陵滅相擊作惡无一善人五穀不生美味消滅繒絹劫貝自然而盡但食稊稗稷織草為衣七寶沉沒沙石充遍地生荊棘枝葉大小皆是刀劒拱木倒壞地盡溝塹涌波崩岸江河稍廣平地漸減刀兵一起經七日中手執草木皆變為刀兵凡石悉成刀劒更相劫奪懍懍恐懼但欲相煞猶如獵師遇見群鹿中有智者遠藏山谷無人之處食果飲水以盡十年（長阿含去自在人間）七日更出相煞盡者生地獄中名刀兵劫

飢餓劫者人多非法愚癡邪見慳貪嫉妒守財不施水旱不節田種無收米穀轉盡食粒驚貴掃擇救療街巷落葉以自連命粗葉既盡穿鑿地下食草木根不能與者在先而死（捨則死也又說從阿鼻地獄出衆生業力致也）人復共噉噉之轉竭於屠煞之處乃至塚間拾諸骸骨煮汁飲之此自活飢死盡者生餓鬼中名飢餓小劫（雜心日劫減之時有七日輪住由亂從彼而出又說分一日為七日）一日出時百草樹木一疾病劫者人皆正見修行十善疾病衆多無他方計少有醫藥雖行衆善不能攘逆薄福德故遇病輒死神兵來侵燒擲打杖撾使其心亂接其精神煞之將去久命既終皆生天上名須弥山乃至三千大千剎土及八地獄（抄又出雜心第十四卷）三大災第二天地始終謂之一劫劫盡壞時火災將起一切民人皆背正向邪竟行十惡天久不雨所種不生諸水泉源乃至四大駛河皆悉枯竭久久之後風入海底取日上大城郭於須弥山邊置本道中（雜心日劫減之時有七日輪住由亂從彼而出又說分一日為七日也）一日出時百草樹木一日出時四大海水千由旬乃至七千由旬內水展轉消竭四日出時四大海水深千由旬五日出時四大海水縱餘七百由旬乃至竭盡六日出時此地厚六万八千由旬皆悉烟出從須弥山乃至三千大千剎土及八地獄摩不燒滅烟燼无人民命終皆依一切无常不得久住七日出時大地須弥山五種諸天三十三天炎天乃至他化自在天皆悉命終宮殿皆空金銀銅鐵之類皆悉流鑠稍就枯竭山皆洞然諸寶爆裂崩墜砰磕烟炎振動至于梵天一切悪道及阿修倫皆悉蕩盡罪終福至皆集第十五天上十四以下盡成灰墨新生天子未曾見此普懷恐懼舊生天子各来慰勞勿生恐怖終不至此人民命終生光音天以念為食光明自照神足飛行或生他土若生地獄地獄罪畢亦生天上若罪未畢亦生天上若罪未畢復移他方无日月星宿亦无晝夜唯有大冥謂之火劫火災因緣異

報致此壞敗劫欲成時火乃自滅更起大雲漸降大雨澍如車軸是時此三千大千剎土水遍其中乃至梵天（雜心曰水災所壞至第二禪水從第三禪際雨熱灰水又說水輪出也）謂為水劫水災復有四風持水不散一名住二日助三日不動四日堅經數千億万歲水上泡沫化作千第十四天宮皆悉衆寶水漸減隨嵐吹鼓次第轉作千須弥天下諸天及日月宮殿次作千須弥山次第乃至千四天下地山河城池水上清潔初作天宮衆寶所成光明寂勝轉減轉濁諸天宮殿七寶光明漸下漸劣地欲露時水沙流急隨下爭赴遂成川河流入于海海深八万四千由旬其廣无邊（樓炭經云深八百四十万由旬）須弥山在於海中出海又八万四千由旬水味鹹苦劫初成時自然雲起至光音天周遍降雨洗濯天宮滌蕩万物諸不淨汁下流入海令為鹹苦又有大仙人呪使鹹苦令人不飲又有雜類衆生居之便利其中故成鹹苦謂為大劫過

地種劫者劫壞所及唯未曾至第四禪為淨居天故無上地可生即於彼禪為淨居天故無上地可生即於彼既香且美食者肥白朝採暮生人漸懈怠并取多日極情恣欲无有時節女懷胎孕復生衆生餘人見之即加駈擯遣出人外三月聽還知生慚愧共作方宜取諸草木起立宮舍覆蔽形體使人不見習說婬欲如是轉增多取粮粒以為資儲如是相教粳米荒穢轉生糠糟刈已不生衆生見此心大憂惱世有大災粳米復不如本各自念言我本生時以念為食神足飛行光明自照住此懈怠乃至如今復相謂言今共分地別立標記封壘邊畔於是為始自藏已分竊他禾米米主見之曰今恕汝罪後莫復為如是轉多倍加啊責啊責不已以手加之以告衆人衆人云此人為盜盜者又言此人打我衆人見此憂愁不樂皆共集會議曰衆生轉惡此是生老病死之原煩惱苦報墮三惡道由有田地致此諍訟今共立聰明高才一人為主以法理之可護者護可責

者責應遣者遣當共集米以相供給選擇賢明形體端正有威德者而語之言汝為我等作平等主善言慰勞衆皆歡喜即共稱言善哉大王即以正法治民名為剎利皆是舊法後人侵他物者即取懲罰及重犯之便造牢獄刀杖督遮鞭杖猶不能止又作桎梏猶不能止又作斬截等物考楚煞戮令懷畏懼時有一人念家多患猶如毒刺棄捨妻兒獨處山林起立草菴靜攝其志修習梵行名婆羅門後婆羅門有不樂閑靜坐禪思惟者便入人間諍習為業又自稱言我是不禪人於是世人号之為不禪婆羅門時衆生中有人好營居業多積財寶名為居士又有多好機巧名首陁羅又有自猒世法剃除鬚髮法服修道名曰沙門時人心懷煞盜又失粳米立五種子一者根子二者葉子三者華子四者果子五者蔓生及餘種子是謂五種之子皆是風吹他方剎土種子來濟此國衆生如此之瑞有生老病死有五盛陰不盡苦際水劫末時光音諸天入水澡浴

四大精氣入其身內體生觸樂精流水中八風吹盪墮淤泥中自然成卵經八千歲其卵乃開生一女人其形青黑猶如淤泥有九百九十九頭有千眼九百九十九口一口四手手上出火狀如辟礮二十四手手中皆捉一切武器其身高大如須弥山入大海中拍水自樂有旋嵐風吹大海水水精入體即便懷任經八千歲然後生男身體高大四倍勝母兒有九頭頭有千眼口中出火有九百九十九手有八脚於海水中自号我是毗摩質多羅阿修羅王唯噉淤泥及藕地劫初成寢易如是（出增一阿含經第三十二卷又出長阿含經第六卷）劫燒盡時一切皆空衆生福德因緣力故十方風至風風相次能持大水上有一千頭人二千手足名為遮紐是人齊中生羊紫金色蓮華其光大明如万日照花中有人結跏趺坐此人復有无量光明名為梵天王正生八子八子生天地人民是梵天王姪瞋已盡坐蓮花上諸佛隨俗現寶蓮花上結跏趺坐說六波羅蜜

（又小品劫盡又觀佛三昧第二卷）

聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩提（出諸經雜喻第六卷）

劫之修短第三

佛言設方百由旬城滿中芥子有長壽人百歲取芥子盡劫猶不盡又如方百由旬石持迦尸輕軟疊衣百年一拂此石脫盡劫猶不盡謂之大劫也又言方一由旬高下亦然鐵城滿中芥子百年取一盡為一劫又方一由旬石山士夫以迦尸衣百年一拂拂之不已石山銷盡劫猶未竟六十念中之一念謂極小劫也（出大智論第三十六卷又出增一阿含第二十八卷又出雜阿含第三十四卷）

日四

日城郭方正二千四十里其高亦然光射人眼見之若圓宮城純金七寶瑩飾无諸瑕穢五風所持一持二養三受四轉五調日王座方二十里身出光明照耀宮殿之光照於城郭城郭之光下臨下土如是无數天神前後導從音樂自娛無有休息林觀浴池如忉利天天壽五百歲子孫相襲以竟一劫日城遠須弥山東方日出南方

望西方夜半北方日入如是右旋更為晝夜復有長短日行稍南南方漸長經六十里一百八十日北方稍短復方稍北北方稍長一百八十日南方稍短 出長阿含經第二十二卷又出樓炭經

月五

月城郭廣長千九百六十里其高亦然儼然方正遠見故圓二分天銀一分琉璃內外清徹光明遠照為五風所持月王坐方二十里七寶宮殿無量天神光明妓樂前後導從園池等以竟一劫月虧滿缺者一角行夜稍稍隱側故見缺減又云月城邊有天玩如忉利天天壽五百歲子孫相襲其色正青衣服亦青所在之面青光照城故缺減也滿者月行稍轉向正又青色天十五日轉入月城與王遇會又須弥山南地有大樹樹名閻浮提高四千里枝蔭二千里影現月中 出長阿含經第二十二卷又出樓炭經

日月蝕

阿修倫天王名羅睺呼其體高二万八千里以月十五日立海中央海水裁其齊住頭闕須弥羅寶泰山及四方上鎮以掩覆日月天下晦冥或覆日以晝為夜所謂日月蝕時危光明也 出樓炭經第五卷

星六

星宿城郭天神之舍也以水精為城七寶為宮懸在空中大風持之猶如浮雲隨日運行為眼所見大者七百里中者五百里小者百二十里宮室園池如四天王天壽命亦尒 出樓炭經第六卷又出長阿含經第二十卷

雷七

虛空雲中有時地大與水相觸有時觸火風等大相觸水火風大更乘相觸皆生虛空雲中雷聲 出長阿含經第二十卷

雨十一

相師占雨有五因緣不可定知使占者迷惑一者雲有雷電占謂當雨以火大多燒雲不雨二者雲有雷電占亦謂雨有大風起吹雲四散入諸山閒三者雲有雷電占亦謂雨時阿修羅攬接浮雲置大海中四者雲有雷電占亦謂雨而雨師放誕婬乱竟不降雨五者雲有雷電占亦謂雨而世閒衆生非法縱濫汙清淨行慳貪嫉

始所見顛倒故使天不降雨以此五
事相不定知（出長阿含第二十卷樓炭同）
阿耨達龍王興大重雲滿閻浮提並
降大雨百穀草樹皆悉滋長江河川
沿一切盈滿此大雨水從龍王身心
中出而能饒益无量衆生摩那斯龍
王將欲降雨先興重雲弥覆虛空慈
悲心故凝停七日先令衆生究竟諸
業漸降微雨普潤天地（出長阿含經第二十卷）

經律異相卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七二二頁中一行經名，資、磧、普、南作「經律異相卷第一　并序」；經、清作「經律異相序」。

一　七二二頁中二行撰者，資、磧、普、南作「梁天監十五年沙門寶唱等奉勅　撰」；經、清作「梁沙門寶唱等奉勅　撰」各一行。

一　七二二頁下六行「天部上」，經、清作「天部第一」。

一　七二二頁下七行至一二行「三界諸天一……雨十一」，經無。

一　七二二頁下一三行「第一」，磧、南作「一」；經作「有三大種」。

一　七二二頁下一四行至一五行「欲界一　色界二　無色界三」，磧、普、南、經、清作「欲界一　色界二　無色界三」，資、磧、普、南、經、清作「一欲界　二色界　三無色界」；經無。

一　七二二頁下一六行「欲界六天第一」，資、磧、普、南作「欲界六天第一」；經作「欲界六天有六小種魔

一　七二二頁中一六行「該洽」，磧、南、普、南、經、清作「該治」。

一　七二二頁中二〇行末字「末」，資、磧、普、南、經、清無。

天附」；清作「一欲界六天　摩天附」。

一　七二二頁下一七行至二〇行「四天王一忉利二炎摩三兜率四化樂五他化六魔天七」，資、磧、普、南作「一四天王二忉利天」）三燄摩四兜率五化樂六他化七魔天」；徑無；清作「一四天王二忉利天三燄摩天四兜率天五化樂天六他化天七魔天」。

一　七二二頁下二一行「四天王天一」，資無；磧、普、南、清作「四天王第一」；徑作「一四天王」。

一　七二二頁下末行夾註右「有山」，資、磧、普、南、徑、清作「有四山」。

一　七二三頁中一四行「帝釋帝釋」，資、磧、普、南、徑、清作「帝釋帝釋」。

一　七二三頁中一五行首字「憂」，資、普、南、徑、清作「毗婁勒」，資、磧、普、南、徑、清作「毗婁勒叉」。

一　七二三頁上八行「三十日」，資、磧、普、南、徑、清作「以三十日」。

一　七二三頁上一一行夾註左「九百万」，資、磧、普、南、徑、清作「九万」，資、磧、普、南、徑、清作「九百万」。

一　七二三頁上一七行「忉利天第二」，資、磧、普、南、徑、清作「二忉利天」。

一　七二三頁中二〇行「二由旬」，資、磧、普、南、徑、清作「一由旬」。

一　七二三頁下三行夾註右首字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「垂曲」。

一　七二三頁下五行第二字「認」，資、磧、普、南、徑、清作「誌」。

一　七二三頁下八行夾註左「二百」，資、磧、普、南、徑、清作「各三百」；麗作「三百」。

一　七二三頁下一〇行夾註右「五百由旬」，資、磧、普、南、徑、清作「五由旬」。又左「百鬼神」，諸本作「五百鬼神」。

一　七二三頁下一一行「手爲」，清作「正爲」。

一　七二三頁下一五行第五字「墮」，麗作「埵」。又第七字「各」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七二三頁下一六行末字「盡」，資、磧、普、南、徑、清作「畫」。

一　七二三頁下二一行第一四字「廣」，諸本無。

一七二四頁上四行「三十二」，麗作「有三十二」。
一七二四頁上五行「有宮」，資、磧、普、南、徑、清作「有宮室」。
一七二四頁上一三行「炎摩天第三」，徑作「三燄摩天」。
一七二四頁上一四行夾註左「時」，磧、普、南、徑、清作資作「時善」；磧、普、南、徑、清作「善時」。又「天宮」，資、磧、普、南、徑、清作「天宮殿爲」。
一七二四頁上一九行「壽天」，磧、普、南、徑作「壽天」。
一七二四頁上二〇行「婚欲」，資、磧、普、南、徑、清作「婚娶愛欲」。
一七二四頁中一三行「化樂天第五」，普、南、徑、清作「婚娶愛欲」。
一七二四頁上二一行夾註右「深著」，諸本作「染著」。又左「不深著不成」，資、磧、普、南、徑、清作「不染著不成但」。
一七二四頁上二二行「忉利天」，資、磧、普、南、徑、清作「忉利」。
一七二四頁上末行夾註右「樓炭經」，徑、清作「樓炭」。

一七二四頁中一行「兜率天第四」，徑作「六兜率天」。
一七二四頁中四行夾註右首字「出」，資、磧、普、南、徑、清無。
一七二四頁中五行夾註右第二字「利」，資、磧、普、南、徑、清作「數利」。
一七二四頁中六行夾註右「常居」，清作「常如」。又左「爲中」，資、磧、普、南、徑、清作「爲中也」。
一七二四頁下九行夾註右第六字「出」，諸本無。又左「華嚴經大智論婁炭」，資、磧、普、南作「華嚴經大智論樓炭經」；麗作「華嚴大智論婁炭經」。
一七二四頁下一〇行「魔天第七」，徑作「七魔天」。
一七二四頁下二一行第二字「持」，資、磧、普、南、徑、清無。
一七二四頁下末行「亦不說」，資、磧、普、南、徑、清作「自不說況說」。
一七二五頁上二行「天人」，磧作「人人」。
一七二四頁中二一行「他化自在天第六」，徑作「六他化自在天」。
一七二四頁下一行第三字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「又名」。
一七二四頁下五行夾註左「相袍」，諸本作「相抱」。
一七二四頁下八行「有勝」，資、磧、普、南、徑、清作「全勝」。
一七二四頁下九行夾註右第六字「出」，諸本無。又左「華嚴經大智論樓炭經」，資、磧、普、南、徑、清作「華嚴大智論婁炭」；麗作「華嚴經婁炭經」。
一七二四頁下一〇行「魔天第七」，徑作「七魔天」。
一七二四頁下二一行第二字「持」，資、磧、普、南、徑、清無。
一七二四頁下末行「亦不說」，資、磧、普、南、徑、清作「自不說況說」。
一七二五頁上二行「天人」，磧作「人人」。

一七二五頁上四行「身即黑色」，資、磧、普、南、徑、清作「而身即黑」。

又夾註「出長阿含經第十八第三經」，諸本作「阿含經」。

十卷又出樓炭大智論」，資、磧、普、南、徑、清作「出阿含經第十八卷又出第二十卷又出樓炭經大智論」。

一七二五頁上五行「色界二十三天第二」，資、磧、普、南作「色界二十三天二」；徑作「二色界三小種」；清作「二色界二十三天」。

一七二五頁上六行至一七行「梵身天一……摩醯首羅天二十三」，徑無。

一七二五頁上六行第三字「天」，資、磧、普、南無。下至一七行第五字同。

一七二五頁上六行「梵身天一」，清作「一梵身天」。下至一七行二十三天各天之名與序次，均同此例。

一七二五頁中二一行「光天第五」，資、磧、普、南無；徑作「五光天」。

一七二五頁下一五行「少淨天第十」，資、磧、普、南無；徑作「十少淨天」。

一七二五頁下一六行夾註左「同習無患樂」，資作「同覺習無喜樂」；

一七二五頁上末行夾註右「長阿含經」，諸本作「阿含經」。

一七二五頁下二行夾註「毗依品」，資、磧、普、南、徑、清作「略依品」。

一七二五頁下三行「無量光天第七」，資、磧、普、南無；徑作「七無量光天」。

一七二五頁下五行「光音天第八」，資、磧、普、南無；徑作「八光音天」。

一七二五頁下六行「王名」，資、磧、普、南、徑、清作「王名曰」。二一行及次頁上一〇行同。

一七二五頁下六行夾註左「阿披附天」，資、磧、普、南、徑、清作「阿披波天」。

一七二五頁中一〇行「若修」，磧作「日修」。

一七二五頁中一八行第二字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。又夾註右「阿含」，資、磧、普、南、徑、清作「九」。

一七二五頁下一二行「淨天第九」，資、磧、普、南無；徑作「九淨天」。

一七二五頁下一五行「少淨天第十」，資、磧、普、南無；徑作「十少淨天」。

一七二五頁下一六行夾註左「同習無患樂」，資作「同覺習無喜樂」；

一七二五頁上一九行第五字「宮」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七二五頁中二一行「光天第五」，資、磧、普、南無；徑作「五光天」。

一七二五頁中二一行「梵身天第一」，資、磧、普、南無；徑作「一梵身天」。

一七二五頁中二一行「梵輔天第二」，資、磧、普、南、徑、清作「梵輔天第二」。

一七二五頁中二一行「梵輔天第二」，資、磧、普、南、徑、清作「二梵輔天」。

一七二五頁中二一行「梵衆天第三」，資、磧、普、南、徑、清作「三梵衆天」。

一七二五頁中二一行「大梵天第四」，資、磧、普、南無；徑作「四大梵天」。

一七二五頁中二一行「四大梵天」，資、磧、普、南無；徑作「四大梵天」。

一七二五頁中二一行「梵衆天第三」，資、磧、普、南無；徑作「三梵衆

磧、普、南、徑、清作「同學習無喜樂」。

一　七二五頁下一八行「無量淨天十一」，資、磧、普、南無；徑作「十一」，清作「無量淨天第十一」。

一　七二五頁下二〇行「遍淨天第十二」，資、磧、普、南無；徑作「十二偏淨天」。

一　七二五頁下二一行夾註右「韋紐」，麗作「韋細」。

一　七二五頁下二二行第二字「具」，資、磧、普、南、徑、清作「貝」。

一　七二五頁下末行「首陁斤」，南、徑、清作「首陁會」。

一　七二六頁上二行「嚴飾天第十三」，徑作「十三嚴飾天」。

一　七二六頁上一九行夾註左「阿比披身長千由旬」，資、磧、普、南無；徑作「十四少嚴飾天第十五」，資、磧、普、南無；徑作「十五無量嚴飾天」。

一　七二六頁中四行「善見天第二十」，資、磧、普、南無；徑作「二十善見天」。

一　七二六頁中五行首二字「善見」，徑作「善見天」。又夾註左「須陁旃」，諸本作「須陁旃」。

一　七二六頁中八行「大善見天第二十一」，資、磧、普、南無；徑作「二十一大善見天」。

一　七二六頁中一二行「色究竟天第二十二」，資、磧、普、南無；徑作「二十二色究竟天」。

一　七二六頁中一六行夾註右末字「又」，資、磧、普、南、徑、清無。又夾註左「樓炭華嚴大智論」，資、磧、普、南、徑、清作「華嚴大智論樓炭」。

一　七二六頁中一七行「摩醯首羅天第二十三」，資、磧、普、南無；徑作「二十三摩醯首羅天」。

一　七二六頁上七行「無量嚴飾天第十四」，資、磧、普、南無；徑作「十四少嚴飾天」。

一　七二六頁上五行「少嚴飾天第十四」，資、磧、普、南無；徑作「十四禪悅」。

一　七二六頁上二二行「無熱天第十五」，資、磧、普、南無；徑作「十五無量嚴飾天」。

一　七二六頁中四行「善見天第二十」，資、磧、普、南無；徑作「二十善見天」。

一　七二六頁中五行首二字「善見」，徑作「善見天」。又夾註左「須陁旃」，諸本作「須陁旃」。

一　七二六頁中八行「大善見天第二十一」，資、磧、普、南無；徑作「二十一大善見天」。

一　七二六頁中一二行「色究竟天第二十二」，資、磧、普、南無；徑作「二十二色究竟天」。

一　七二六頁中一六行夾註右末字「又」，資、磧、普、南、徑、清無。又夾註左「樓炭華嚴大智論」，資、磧、普、南、徑、清作「華嚴大智論樓炭」。

一　七二六頁中一七行「摩醯首羅天第二十三」，資、磧、普、南無；徑作「二十三摩醯首羅天」。

一　七二六頁中二一行「大雲」，磧作「天雲」。

一七二六頁下一行夾註右「上无有王」，資、普、南、徑、清作「以上無有王」；磧作「以上更無有王」；麗作「以上更無有王」。又左「第二卷」，資、普、徑、清作「第二秩第二卷」；磧作「第二秩第二」；南作「第一秩第二卷」。

一七二六頁下二行「無色四天第三」，徑作「三無色界有四小種」；清作「三無色界四天」。又「無色四天第三」下，資、磧、普、南有夾註；清有正文「一無量空入處二無量識入處三無所有入處四非想非非想入處天第四」各一行。

一七二六頁下二行與三行之間，徑有「三無所有入處天」；清有「無量空入處天」；資、磧、普、南、徑、清作「無想天於彼命終」。

一七二六頁下一四行「无想天」，資、磧、普、南、徑、清作「無想天」。

一七二六頁下一七行夾註左「思想天」，資、磧、普、南、徑、清作「思想滅」，諸本作「陵滅」。

一七二六頁下二〇行正文「三大災」。又夾註「有二種」。

一七二七頁上一四行夾註右「自在」，有「一無量空入處天」；清有「無量識入處天」；資、磧、普、南、徑、清作「自存」。

一七二七頁上二一行「復共噉」，諸本作「復共食噉」。

一七二七頁上二二行「此自活」，諸本作「以此自活」。

一七二七頁中三行末字至次行首字

一七二六頁下六行正文「无所」前，徑有「三無所有入處天」；清有「無所有入處天」；資、磧、普、南、徑、清作「以上更無有王」；麗作「以更無有王」。又左「第二卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第二秩第二卷」；麗作「第二秩第二」。又左「第一卷」，資、普、徑、清作「第一秩第二卷」；南作「第一秩第二」。

一七二六頁下一一行與一二行之間，徑有「四非想非非想入處天第四」；資、磧、普、南、清作「非想非非想入處天第四」各一行。

一七二六頁下一三行「優踰藍」，諸本作「擾踰藍」。

一七二六頁下一八行「二界成壞第二」，徑無；清作「二三大災」。又夾註「有二種」，資、磧、普、南、清作「又名三中劫」。

一七二六頁下二〇行正文「三大災」，資、磧、普、南、徑、清作「三小災」。又夾註「又名三中劫」，資、磧、普、南作「三小災」；徑無。

一七二六頁下二一行「三小災第一」，清作「三小災」；資、磧、普、南、徑作「三大劫」；徑無。

一七二七頁上一行「三小災」，資、磧、普、南、徑、清作「又名三小劫　亦名中劫」。

一七二七頁上二行夾註右首字「出」，並下有夾註「又名三小劫　亦名三中劫」。

一七二七頁上四行「无想天」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七二七頁上四行「謏笑」，資、磧、普、南、徑、清作「形笑」。又「陵滅」，諸本作「陵滅」。

一七二七頁中三行末字至次行首字

「兵來」，資、磧、普、南、徑、清作「共」；徑作「其」；麗作「共來」。

一　七二七頁中一四行「三大災二」；徑作「三大災第二」，資、磧、普、南作「三大災」；清作「三大劫」。

一　七二七頁中二〇行夾註右「曰劫減」，諸本作「曰劫減」。

一　七二七頁中二一行夾註左「業力致也」，資、磧、普、徑、清作「業力致」；南作「無力致」。

一　七二七頁下七行第八字「无」，諸本作「無餘」。

一　七二七頁下一一行「百由旬」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七二七頁下五行「六万」，資、磧、普、南、徑、清作「十六萬」。

一　七二八頁上五行「一名」，徑、清作「一曰」。

一　七二八頁上八行「水漸減」，資、磧、普、南、徑、清作「水漸消滅」。

一　七二八頁下二一行「由有」，資、磧、普、南、徑、清作「因有」。

一　七二八頁上九行「千須弥」，資、磧、普、南、徑作「千須彌等」；清作「亦須彌等」。

一　七二八頁中三行第一〇字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一　七二八頁中四行第一三字「頭」，資、磧、普、南、徑、清作「頭頭」。

一　七二八頁中四行第一六字「盪」，諸本作「蕩蕩」。

一　七二八頁中八行「麁肌」，資作「麁肥」。

一　七二八頁中九行第一二字「鼓」，資、磧、普、南、徑、清作「炎墨」。麗作「灰墨」。

一　七二九頁上一二行「諍習」，諸本作「誦習」。

一　七二九頁中四行第一三字「頭」，資、磧、普、南、徑、清作「頭頭」。

一　七二九頁下一三行「崩一龜砰礴」，資、磧、普、南、徑、清作「崩陀碎礴」；麗作「崩龜碎礴」。

一　七二九頁下一六行「灰墨」，麗作「炎墨」。

一　七三〇頁下二一行「若罪未畢亦生天上」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三〇頁下末行末字「異」，諸本作「果」。

一　七三一頁上二行「車軸」，資、磧、普、南、徑、清作「車輪」。

一　七三一頁中末行「餘光音天子」，諸本作「餘光音天見諸天子」。

一　七三二頁下一四行「摽記」，資、磧、普、南、徑、清作「標幟」；麗作「標記」。

一　七三二頁下一六行「見之曰」，清作「見之四」。

一　七三三頁下二一行「水漸減」，資、磧、普、南、徑、清作「水漸消滅」。

一　七三四頁上一二行「諍習」，諸本作「誦習」。

一七二九頁中一四行夾註「第三十一卷」。

一七二九頁中一五行夾註「又觀佛三昧」，資、磧、普、南、徑、清作「又出觀佛三昧經」；麗作「又出觀佛三昧」。

一七二九頁中二一行「正生」，南、徑、清作「止生」。

一七二九頁中二二行「婬瞋」，南、徑、清作「貪瞋」。

一七二九頁下三行第五字「第」，資、磧、普、南無。

一七二九頁下五行「介子芥子盡」，諸本作「芥子都盡」。

一七二九頁下七行第五字「脫」，磧、普、南、徑、清作「銳」。

一七二九頁下一三行夾註右「第二十一卷」，諸本作「第三十一卷」。

一七二九頁下一四行「日四」，徑、清作「日第四」。

一七二九頁下一七行「无諸瑕」，資、磧、普、南、徑、清作「無諸瑕穢」。

一七三〇頁上一行首字「望」，資、磧、普、南作「日中」；徑、清作「夜半」。

一七三〇頁上三行第一一字「危」，諸本作「厄」。

一七三〇頁中一一行「雷七」，徑、清作「雷第七」。

一七三〇頁中一五行「電八」，徑、清作「電第八」。

一七三〇頁中一六行第一〇字「二」，諸本作「雷第七」。

一七三〇頁中二行「晦宴」，資、磧、普、南、徑、清作「晦暝」。

一七三〇頁中三行第一一字「危」，諸本作「厄」。

一七三〇頁中五行「星六」，徑、清作「星第六」。

一七三〇頁中一九行夾註右「長阿含經」，資、磧、普、南、徑、清作「長阿含」。

一七三〇頁中二〇行夾註左末字「雲九」，徑、清作「雲第九」。

一七三〇頁下二行夾註左「第二十一卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第二十一卷」。

一七三〇頁下一行「四千里」，麗作「四十里」。

一七三〇頁下二行夾註左「第二十四卷」，磧、普、南、徑、清作「第二十四卷」。

一七二九頁下一七行「无諸瑕」，資、磧、普、南、徑、清作「無諸瑕穢」。

一七三〇頁上一一三行「厄月日蝕」，資、磧、普、南、徑、清作「月日蝕」。

一七三〇頁上一七行末字「遇」，資、磧、普、南、徑、清作「適」。

一七三〇頁上二一行「日月蝕」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七三〇頁上末行末字「裁」，諸本作「裁至」。

一七三〇頁中一行「忝山」，資、磧、普、南、徑、清作「泰山」。

一　七三〇頁下七行「風十」，徑、清作「風第十」。

一　七三〇頁下一四行「雨十一」，徑、清作「雨第十一」。

一　七三〇頁下二〇行「攬接」，資作「攬採」。

一　七三一頁上二行夾註左「樓炭」，資、磧、普、南、徑、清作「樓炭經」。

一　七三一頁上五行首字「沿」，資、磧、普、南、徑、清作「源」。

一　七三一頁上九行「天地」，諸本作「大地」。

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第二　欲色天人天部下　仙

梁沙門僧旻寶唱等集

帝釋從野干受戒法一

帝釋受不報戒修羅攻之繼以五縛二
帝釋應生驢中從胎而殞還依本身三
悉鞞梨天子先身布施四
曰天王問曰月往行五
忉利天命將終七瑞見遇佛得生人中六
天人手出甘水濟五百賈人七
二十三天應生賭中轉入人道八
天女坐花資生之具盡從中出九
天寶女口盜十
天女聞鹿牛彈琴下悉謌儛十一
帝釋從野干受戒法一

昔比摩國從陁山有一野干為師子
所逐墮一丘野井已經三日開心分
死自說偈言

一切皆无常　恨不斛師子　奈何罪厄身
貪命无功死　無功已可恨　復汙人中水
懺悔十方佛　願垂照我心　前世諸惡業
現償皆令盡　從是值明師　修行盡作佛
帝釋聞之與八万諸天追尋所在飛到井側曰不聞聖教久幽冥无導師
向說非凡語願為宣法教荅曰天帝
無教訓大不識時宜法師在下自憂
其上初不修敬而問法要帝釋垂天
衣接取野干叩頭懺悔天帝言曰憶
念我昔曾見世人欲聞正法先敷高
坐莊飾清淨後請法師諸天即各脫
天寶衣積為高座野干昇座曰有二
大因緣一者說法開化天人福无量
故二者為報施食恩故豈得不說天
帝白曰得免井厄功報應大云何說
法報恩不及此耶荅曰生死其宜各
有其人有人貪生有人樂死有愚癡
人不知死後更生違遠佛法不值明
師殺盜婬欺惟惡是與如此之人貪
生畏死墮地獄有智慧人奉事三
寶遭遇明師改惡修善孝養父母敬
事師長眷屬和從謙敬下物如斯之
人惡生樂死死生天上

帝釋曰如尊所誨全其軀命无功大
者願聞施食施法野干荅曰布施飲
食濟一日之命施珎寶物濟一世之
乏增益生死繫縛因緣說法教化名

為法施能令衆生出世間道一者得羅漢二者辟支佛三者佛道此三樂人皆從聞法如說修行又諸衆生免今此形為是業報應化身耶荅曰是三惡道受人天福樂皆由聞法是故佛說以法布施功德无量天帝曰師菲業報非應化也天人曰我意謂是菩薩聖人應現濟物方聞罪果未知其故願聞因緣昔生波羅柰種姓幼懷波頭摩城為貧家子剎利種姓幼懷聰朗特好學習至年十二隨逐明師在於深山辛苦奉事翹懃不懈師亦晨夜切磋教授不失時節經五十年九十六種經書識記論讐方呪術瞻相吉凶災異禍福靡所不達高才智慧名聞四遠乃自思惟今獲濟拔皆由和上教化之恩其功難報家既貧乏无可供養唯當賣身以報師恩師曰山居道士乞食自存正无所乏何用毀賣貴身為供我也子今成就智慧辯才當轉教化天下人民為法燈明教化之功豈不足報於我之恩遂住山中乞食自資不久國王崩群臣集國內學士五百餘人講論七日勝者為王是貧家子享受王位盡國財力供養師及父母後安陁羅國與摩羅婆耶國共相誅罰多年不剋安陁羅王召其群臣當作何方得摩羅婆耶國諸臣荅曰唯有波羅柰波頭摩國王出生寒賤奉持十戒不犯外欲雖有宮女年並長宿撿括國中不問豪賤選擇名女足一百人年少端正能悅意者賚持重寶并諸婇女以相貢獻彼若納受從其借兵并力攻戰无往不伏即隨臣計時恙獻上王大歡喜簡閱彊兵百万以送助之百日皆戰死者過半摩羅婆王恙被刑斬方得乃勝由此美女志失本志奢婬者樂不理國政百官群僚相與作乱良民之子掠為奴婢風雨不時飢餓滿道異方怨敵遂来侵掠從是其國遂致亡沒生地獄中受衆楚毒籍先學慧力自識宿命心自悔責改往修来復行十善近逢師子墮此井中開心分死冀得生天離苦受樂由汝接我遣失本願方經辛苦何時當免是故我說汝濟我命无功夫也

天帝曰師菲業報非應化也天人曰我意謂是菩薩聖人應現濟物方聞罪果未知其故願聞因緣昔生波羅柰種姓幼懷聰朗特好學習至年十二隨逐明師在於深山辛苦奉事翹懃不懈師亦晨夜切磋教授不失時節經五十年九十六種經書識記論讐方呪術瞻相吉凶災異禍福靡所不達高才智慧名聞四遠乃自思惟今獲濟拔皆由和上教化之恩其功難報家既貧乏无可供養唯當賣身以報師恩師曰山居道士乞食自存正无所乏何用毀賣貴身為供我也子今成就智慧辯才當轉教化天下人民為法燈明教化之功豈不足報於我之恩遂住山中乞食自資不久國王崩群臣集國內學士五百餘人講論七日勝者為王是貧家子享受王位盡國財力供養師及父母後安陁羅國與摩羅婆耶國共相誅罰多年不剋安陁羅王召其群臣當作何方得摩羅婆耶國諸臣荅曰唯有波羅柰波頭摩國王出生寒賤奉持十戒不犯外欲雖有宮女年並長宿撿括國中不問豪賤選擇名女足一百人年少端正能悅意者賚持重寶并諸婇女以相貢獻彼若納受從其借兵并力攻戰无往不伏即隨臣計時恙獻上王大歡喜簡閱彊兵百万以送助之百日皆戰死者過半摩羅婆王恙被刑斬方得乃勝由此美女志失本志奢婬者樂不理國政百官群僚相與作乱良民之子掠為奴婢風雨不時飢餓滿道異方怨敵遂来侵掠從是其國遂致亡沒生地獄中受衆楚毒籍先學慧力自識宿命心自悔責改往修来復行十善近逢師子墮此井中開心分死冀得生天離苦受樂由汝接我遣失本願方經辛苦何時當免是故我說汝濟我命无功夫也

天帝曰師菲業報非應化也天人曰我意謂是菩薩聖人應現濟物方聞罪果未知其故願聞因緣昔生波羅柰種姓幼懷聰朗特好學習至年十二隨逐明師在於深山辛苦奉事翹懃不懈師亦晨夜切磋教授不失時節經五十年九十六種經書識記論讐方呪術瞻相吉凶災異禍福靡所不達高才智慧名聞四遠乃自思惟今獲濟拔皆由和上教化之恩其功難報家既貧乏无可供養唯當賣身以報師恩師曰山居道士乞食自存正无所乏何用毀賣貴身為供我也子今成就智慧辯才當轉教化天下人民為法燈明教化之功豈不足報於我之恩遂住山中乞食自資不久國王崩群臣集國內學士五百餘人講論七日勝者為王是貧家子享受王位盡國財力供養師及父母後安陁羅國與摩羅婆耶國共相誅罰多年不剋安陁羅王召其群臣當作何方得摩羅婆耶國諸臣荅曰唯有波羅柰波頭摩國王出生寒賤奉持十戒不犯外欲雖有宮女年並長宿撿括國中不問豪賤選擇名女足一百人年少端正能悅意者賚持重寶并諸婇女以相貢獻彼若納受從其借兵并力攻戰无往不伏即隨臣計時恙獻上王大歡喜簡閱彊兵百万以送助之百日皆戰死者過半摩羅婆王恙被刑斬方得乃勝由此美女志失本志奢婬者樂不理國政百官群僚相與作乱良民之子掠為奴婢風雨不時飢餓滿道異方怨敵遂来侵掠從是其國遂致亡沒生地獄中受衆楚毒籍先學慧力自識宿命心自悔責改往修来復行十善近逢師子墮此井中開心分死冀得生天離苦受樂由汝接我遣失本願方經辛苦何時當免是故我說汝濟我命无功夫也

天帝曰師菲業報非應化也天人曰我意謂是菩薩聖人應現濟物方聞罪果未知其故願聞因緣昔生波羅柰種姓幼懷聰朗特好學習至年十二隨逐明師在於深山辛苦奉事翹懃不懈師亦晨夜切磋教授不失時節經五十年九十六種經書識記論讐方呪術瞻相吉凶災異禍福靡所不達高才智慧名聞四遠乃自思惟今獲濟拔皆由和上教化之恩其功難報家既貧乏无可供養唯當賣身以報師恩師曰山居道士乞食自存正无所乏何用毀賣貴身為供我也子今成就智慧辯才當轉教化天下人民為法燈明教化之功豈不足報於我之恩遂住山中乞食自資不久國王崩群臣集國內學士五百餘人講論七日勝者為王是貧家子享受王位盡國財力供養師及父母後安陁羅國與摩羅婆耶國共相誅罰多年不剋安陁羅王召其群臣當作何方得摩羅婆耶國諸臣荅曰唯有波羅柰波頭摩國王出生寒賤奉持十戒不犯外欲雖有宮女年並長宿撿括國中不問豪賤選擇名女足一百人年少端正能悅意者賚持重寶并諸婇女以相貢獻彼若納受從其借兵并力攻戰无往不伏即隨臣計時恙獻上王大歡喜簡閱彊兵百万以送助之百日皆戰死者過半摩羅婆王恙被刑斬方得乃勝由此美女志失本志奢婬者樂不理國政百官群僚相與作乱良民之子掠為奴婢風雨不時飢餓滿道異方怨敵遂来侵掠從是其國遂致亡沒生地獄中受衆楚毒籍先學慧力自識宿命心自悔責改往修来復行十善近逢師子墮此井中開心分死冀得生天離苦受樂由汝接我遣失本願方經辛苦何時當免是故我說汝濟我命无功夫也

命盡生兜率王宮復識宿命悟十善道（出未曾有經上卷）

帝釋受不報戒修羅攻之繫以五縛二

過去世時有天帝釋白佛言我今受戒乃至佛法住世盡我形壽有惱我者要不反報加惱於彼時毗摩質多羅阿修羅王聞天帝釋受如是戒聞已執持利劒逆道而來時天帝釋遥見即遥告言阿修羅住縛汝勿動即不得動帝釋言汝若約撿不作亂者然後當放阿修羅王即說偈言

誇毀賢聖趣　我若嬈乱者　趣同彼趣趣
貪欲之所趣　及瞋恚所趣　妄言之所趣

帝釋應生驢中歸依三寶從胎而殞還依本身三

帝釋提桓因復告言放汝令去隨汝所安往詣佛所具以白佛佛言善哉（出天帝釋受戒經）

昔者天帝釋五德離身自知命盡當生陶家受驢胞胎愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳馳往佛所稽首伏地至心歸命佛法聖衆未起之間其命忽終便入驢母胎中時驢解走破壞坏器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還脩復為天

帝佛讚善哉殞命之際歸命三尊罪對已畢不更慙咎佛為說偈

報常受快樂无有窮極以斯福業果
報入大功德聚辟如五大河合為一
遊寂滅之行得須陁洹道（出法句譬經第三卷）

流所謂恒河无有人能量其河水百
千万億卧卧之數功德聚時悉鞞梨天
量悉得入於大功德聚時悉鞞梨天

子聞佛所說歡喜礼足即沒不現（出悉鞞梨天子諸佛說偈經）

長夜如是恵施常得可愛念可意福
報常受快樂无有窮極以斯福業果
報入大功德聚辟如五大河合為一
流所謂恒河无有人能量其河水百
千万億卧卧之數功德聚時悉鞞梨天
量悉得入於大功德聚時悉鞞梨天
子聞佛所說歡喜礼足即沒不現

日天王問日月往行五

日天王與无數天人来詣佛所稽首
言以何等行得為日天炤四天下復
以何緣而為日天炤除夜宴佛言有
四事一常喜布施二修身慎行三奉
戒不犯四然燈於佛寺若於父母沙
門道人皆殖光明又身口意行不殺
等十善佛言又有四事得為月王一
布施貧賈二奉持五戒三恭事三尊四
宴設燈光於君父師寺（出起日明三昧經下卷）

切利天將終七瑞現遇佛得生人中六

昔忉利宮有一天壽命垂盡有七種
瑞一者項中光滅二者頭上華萎三
者面色變四者衣上有塵五者腋下
汗出六者身形變七者離本坐即自

思惟壽終之後下生鳩夷那竭國疥癩母腹中作豚甚豫愁苦不知當作何計有天語言今佛在此為母說經唯佛能脫鄉之罪耳即到佛所稽首作礼未及發問佛告天子一切万物皆歸无常汝素所知何為憂愁天具白佛佛言欲離豚身當誦三自歸如是日三天從佛教晨夜自歸却後七日天即壽盡下生維耶離國作長者子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其母挽身又無惡露母傍侍婢怖而棄走母亦深恠墮地即語謂之癸惑意欲殺之退自念言我少兒子若殺此兒父必罪我徐白長者兒往白長者產男煞之不晚母即收兒墮地便長跪又手自歸三寶闔門恠之謂之癸惑父言止止此兒非凡人世人百歲不曉自歸三尊況初墮地而能稱南无佛好養視之慎无輕慢兒遂長大年向七歳與其輩類於道邊戲遇舍利弗目連兒前礼之衆聖驚恠小而能礼兒言道人不復見識具說天上邊佛復見識我本在天上

應生惡道遇佛慈愍教令自歸故得為人比丘即為呪願言折棄祇兒語目連等及舍利弗願以我言因請世尊諸菩薩僧并及仁等也受而歸去昔三十三天命欲終時有五瑞應現在前華萎衣裳垢穢腋下汗出玉女具白父母願辦其供令食飯佛為說經兒減少不樂本座辟如身生疥瘡癰瘡愛之從其所言異其年幼開發大意三十三天應生腊中轉入人道八三十三天有一天子生五異瑞愁憂呻吟時帝釋聞之問言於彼天宮是何等天愁憂呻吟天子荅言有一天子現五瑞應善哉為彼天子釋提桓因往詣其所語言何為愁憂呻吟乃拍髀為荅言有異灾恠釋提桓因為說偈言

一切行無常　生者必有盡　夫生輒有死
此滅為寂樂

天子言我不聞此釋提桓因言一切恩愛皆有別離天子言太何而不懷憂令此天宮種種五欲皆當別離命終即生羅閱城腊胎所食者是糞方為屠膾所殺我今見此是以懷愁耳
乏水漿如申辟頃來到其所住于樹上申其右手從五指間流出八味甘美之水供於導師及五百人各各取用而无窮盡皆得飽滿所以者何宿

命親親俱種恩福故使天人念之來下以給美水各得安隱出餅餘經第三卷
三十三天應生腊中轉入人道八
昔三十三天命欲終時有五瑞應現在前華萎衣裳垢穢腋下汗出玉女具白父母願辦其供令食飯佛為說經兒減少不樂本座辟如身生疥瘡癰瘡愛之從其所言異其年幼開發大意三十三天有一天子生五異瑞愁憂呻吟時帝釋聞之問言於彼天宮是何等天愁憂呻吟天子現五瑞應善哉為彼天子釋提桓因往詣其所語言何為愁憂呻吟乃拍髀為荅言有異灾恠釋提桓因為說偈言

一切行無常　生者必有盡　夫生輒有死
此滅為寂樂

天子言我不聞此釋提桓因言一切恩愛皆有別離天子言太何而不懷憂令此天宮種種五欲皆當別離命終即生羅閱城腊胎所食者是糞方為屠膾所殺我今見此是以懷愁耳
乏水漿如申辟頃來到其所住于樹上申其右手從五指間流出八味甘美之水供於導師及五百人各各取用而无窮盡皆得飽滿所以者何宿命不趣三惡道受福天人間

後建涅槃界
天子又手便作是言世尊一切智徹
視見觀願見救濟我今歸命佛歸命
法歸命比丘僧遂不處胎生羅閱
祇城第一長者家見便歡喜不能自
勝（出增一阿含第十九卷）
天女坐花資生之具盡從花出九
有一天女坐一蓮花上縱廣百由旬
此花獨妙殊於餘者所欲資生之具
隨念皆從花出進止隨身目連問言
作何善行受報如此天女荅言迦葉
佛滅度後遺全身舍利與佛諸弟子
建七寶塔高廣四十里時我作女人
出見寶塔中像信敬情發念佛功德
脫頭上花奉獻於像（出雜藏經）
天寶女口密十
自在天王有天寶女名曰善口於一
語中顯出百千娛樂音聲於彼一一
音聲中復出百千音聲佛子當知一
善口聲出生无量聲隨其所應悉令
開解（出華嚴經第二十九卷）
天女閻鹿牛彈琴下悉譝儛十一
過去世時拘薩羅國有人彈琴名曰

鹿牛行息中野有六廣大天宮天女
来語鹿牛言阿舅阿舅為我彈琴我
當歌儛鹿牛鼓琴六天譝儛第一譝
弊曰
若男子女人　勝妙衣惠施　施衣因緣故
所生得殊勝　施所盡妙物　生天隨所欲
見我居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　迴向中中最
餘天弊粗相類（文多不載）鹿牛　亦乳乳竟天
忽然不現（出過去彈琴人經）

經律異相卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七四〇頁中一行「欲色天人天部下」，資、磧、普、南作「欲色天人部下」；徑、清作「欲色天人部下」。

一　七四〇頁中二行撰者，資、磧、普、南作「梁沙門寶唱等撰」；徑、清作「梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰」。卷三至卷十同。

一　七四〇頁中三行至一三行目録，南、清作「繫以」。

一　七四〇頁中一一行「從中出」，清、麗作「從花出」。

一　七四〇頁中一四行末字「一」，徑無。

一　七四〇頁中一五行第五字「徙」，麗作「從」。

一　七四〇頁中一八行第八字「卧」，麗作「第一」。

麗作「飯」。

一　七四〇頁下一八行「下物」，資、磧、普、南、徑、清作「萬物」。

一　七四〇頁下二〇行末字「夫」，徑作「天」。

一　七四〇頁下末行「繫縛」，資、磧、普、徑、清作「繼縛」。

一　七四一頁上二行「三樂」，磧、普、南、徑、清作「三乘」。

一　七四一頁上一一行「聰朗」，資、磧、普、南、徑、清作「聰明」。

一　七四一頁上一四行第七字「識」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四一頁上一九行「我先」，資、磧、普、南、徑、清作「我無」。

一　七四一頁上二〇行「毀賣」，磧作「殿賣」。

一　七四一頁上二二行「不足」，磧作「不是」。

一　七四二頁中四行「誅罰」，磧、普、南、徑、清作「誅伐」。

一　七四二頁中一一行「重寶」，徑作「衆寶」。

一　七四二頁上一行第一二字「悟」，諸本（不含石，下同）作「行」。

一　七四二頁上三行「繫以」，資、磧、普、南作「繼以」。又末字「二」，徑、清作「第二」。

一　七四二頁上一六行末字「三」，徑、清作「第三」。

一　七四二頁中四行夾註「譬經」，諸本作「譬喻經」。

一　七四二頁中五行末字「四」，徑、清作「第四」。

一　七四二頁中九行「我先」，普、南、徑、清作「我無」。

一　七四二頁上二一行「衆聖」，資、磧、普、南、徑、清作「衆甚」。

一　七四三頁中六行「愛之」，資、磧、普、南、徑、清作「受之」。

一　七四三頁中七行「探識」，南作「深識」。

一　七四三頁中一一行末字「七」，徑、清作「第七」。

一　七四三頁中一四行「怖懼无計于時導師」，資、磧、普、南、徑、清作「怖懼无計于時道師」。

一　七四二頁下一二行第六字「日」，諸本作「月」。

一　七四二頁下一九行「將終」，徑、清作「命將終」。又末字「六」，徑、清作「第六」。

一　七四二頁下末行「身形變」，磧、普、南、徑、清作「身形瘦」。

一　七四三頁上五行第五字「及」，資作「挽身」；麗作「勉身」。

一　七四三頁上一一行「挽身」，資作「勉身」。

一　七四三頁上一一行「衆甚」，資、磧、普、南、徑、清作「衆聖」。

一　七四三頁上二一行「衆聖」，資、磧、普、南、徑、清作「衆甚」。

一　七四三頁中一一行末字「七」，徑、清作「第八」。

一　七四三頁中一四行「怖懼无計于時導師」，資、磧、普、南、徑、清作「怖懼无計于時導師」。

一七四三頁中一六行「周匝」，磧作「周而」。

一七四三頁中一七行「故謂」，資、磧、普、南、徑、清作「顧謂」。

一七四三頁下一行「親親」，磧、普、南、徑、清作「親覲」。

一七四三頁下三行末字「八」，徑、清作「第八」。

一七四四頁上七行末字「九」，徑、清作「第九」。

一七四四頁上一六行末字「十」，徑、清作「第十」。

一七四四頁上二〇行第一〇字「其」，資、磧、普、徑無。

一七四四頁上二二行「十一」，徑、清作「第十一」。

一七四四頁中九行「乳乳」，諸本作「禮禮」。

梁沙門僧旻寶唱等集

閻浮提一
贊單曰二
閻浮提一
國封所產一
精舍二
山三
樹四
河海五
寶珠六
人飲乳多少及形壽同異七
閻浮提內方圓近遠及所出有一
閻浮提內有十六大國八万四千城
八國王四天子東有晉國天子人民
熾盛南有天竺國天子土地多名象
西有大秦國天子土地饒金璧玉北
有月支國天子土地好馬八万四千
城中六千四百種人万種音響五十
六万億丘聚魚有六千四百種鳥有
四千五百種獸有二千四百種樹有
万種草有八千種雜藥有七百四十

種雜香有四十三種寶百二十一種
正寶七種
海中有二千五百國百八十國食五
蔡二千三百二十國食魚鱉龜五國
王一王主五百城第一王名斯梨國
土盡事佛不事衆邪第二王名迦羅
土地出七寶第三王名不羅土地出
四十三種香及白琉璃第四王名閻
耶土地出必鉢胡椒第五王名邠頗
土地出白珠及七色琉璃五大國城
多黑短小相去六十五万里從是但
有海水無有人民去鐵圍山百四十
万里中一八崛摩訖人處在舍衛國
東八万十里佛所化處亦一處
拘夷那竭國在迦維羅國之東南一
千里王舍國在迦維羅衛國之東南
二千二百里佛得道處在王舍城東
南二百里
維耶離國在迦維羅衛國之東三千二百里
百里捺女國在維耶離城南三里道西
拘睒弥國在迦維羅衛國之西南千
二百里葉波國在迦維羅衛國之東
千二百八十里難國在迦維羅衛國

之東三千二百里
舍衛國在迦維羅衛之西五百里
波羅捺國在迦維羅衛國之西九百六
十里佛轉法輪處在波羅捺國之北
二十里樹名香淨降伏魔處也
蔡二千三百二十國食五百城第一王名斯梨國
王一王主五百城第一王名斯梨國
土盡事佛不事衆邪第二王名迦羅
里中閒有恒水東南流
耆闍崛山有五百岳佛誦經在中岳
王舍國在中岳之下出十二遊經
問曰如舍婆提迦毗羅婆波羅捺城
皆有諸王王舍何故獨名此城為王
舍荅曰有人言是摩伽陁王有子一
頭兩面四脾時人以為不祥王棄其
身首棄之曠野羅刹女鬼名梨羅還
合其身而乳養之後大成人力并諸
國取万八千王置名此山五山中以
大力勢治閻浮提因名此山為王舍
城復次有人言摩伽陁王先所住城
中失火一燒一作如是至七國人疲
倶王集諸智人問其意故有言宜應
易處王見此五山周匝如城即作宮
殿於中止住故名王舍城復次往古
世時此國有王名婆藪散世出家學

作仙人時居家婆羅門與諸出家仙人共論議居家婆羅門言天祀中應煞生噉肉出家仙人言不應共諍云諸出家婆羅門言此有大王出家作仙人汝等信不居家婆羅門言出家仙人言我以此人為證後日當問居家婆羅門先到婆藪所語婆藪仙人明日論議汝當助我諸出家仙人問天祀中應煞生噉肉不婆藪仙人言應煞生噉肉此生在天祀中死故得生天上出家仙人言汝大不是汝大妄語即唾之言罪人滅去時婆藪仙人尋陷入地沒踝是初開大罪門諸出家仙人言汝應實語若故妄語者汝身當陷入地中婆藪言我知為天故煞羊噉肉無罪即陷至膝如是稍沒至臍至頸出家仙人大語得現世報更以實語雖入地下我能出汝今得免罪婆藪思惟我貴重人不應兩種語又四違陁法中讚祀天法我一人死當何足計一心言應天祀中煞生噉肉无罪於是舉身投地從是以來常用婆藪仙人法於天

祀中煞羊當下刀時言婆藪煞汝婆藪之子名曰廣車嗣位為王亦猒世法而不能出家如是思惟我父出家生入地中若治天下復作大罪我今當何以自處時空中聲言汝若行見難值希有處應是中作舍住未經幾時王出田獵見有麀走疾如風王便逐之百官侍從無能及者前見五山周匝峻固其地莊嚴有天華香聞天伎樂是處希有未曾所見今我正當此中舍住即捨本城住此山中徒是已後次第止住故名王舍城 出大智論第三卷

精舍二

迦蘭陁所造竹園緣一

須達所造給孤獨園緣二

施佛精舍事一

迦蘭陁長者施佛精舍天化作一人下為評有豪貴長者名迦蘭陁追惜我園施與尼揵不得奉佛及僧卧不安席有大鬼將軍名曰半師承佛神旨即占閱又推逐尼揵躶形无恥不應止此鬼師奉勑撾打尼揵拖拽器物尼揵怖走曰此何惡人暴害乃尒鬼師荅言長者迦蘭陁當持竹園作佛精舍

大鬼將軍半師見使逐汝輩耳明日尼揵共耆數長者長者心悅吾願遂矣荅尼揵曰此諸鬼神強暴舍瞋懼必作害不如委去更求所安尼揵忿恨即曰乘悉去長者修立精舍僧房坐具衆嚴都畢行詣樹下請佛及僧衆祐受施止頃化濟靡不欣樂 出中本起上卷

須達思惟何藏金足柢陁念言佛必大德置之答曰不也柢陁念言佛必大德乃使斯人輕寶乃令尒即教語須達園地屬卿卿樹林屬我我自上佛 經云我白為佛 造立門樓常使如來經行出入便就施功六師聞之往白國王長者須達買梵陁園欲為瞿曇興立精舍聽我徒衆與共斠術沙門得勝便聽起立若其不如不得起也王白須達而問之言今此六師云卿買園欲為瞿曇起立精舍求共沙門弟子斠其伎術若得勝者聽立精舍苟其不如便不得起須達歸家著垢膩衣愁惱不樂時舍利弗明日時到著衣持鉢至須達家即問之曰何故不樂須達具答此六師輩出家来久精誠有素所學伎術无能及者我今知尊人伎藝能與斠不舍利弗言正使此輩六師之衆滿閻浮提數如竹林不能動吾足上一毛欲斠何等自恣聽之須達歡喜更著新衣沐浴香水等即往白王我以問之恣聽其意王告六師今聽汝等共沙門斠術六師宣告國人却後七日當於城外與

沙門斠術舍衛國中十八億人時彼國法擊鼓會衆若擊銅鼓八億人集若打銀鼓十四億人集若振金鼓一切皆集七日期滿至平博處推擊金鼓一切都集六師徒衆有三億人是時人民悉為國王及其六師敷施高座時座尒時須達為舍利弗便以神力作旋嵐風吹拔樹根倒著於地碎為微塵衆人皆言舍利弗勝復呪作一池其池四邊面皆以七寶砌池水之中生種種華舍利弗又化作一大六牙白象其一牙上有七寶莊嚴衆池樹木華果茂盛舍利弗在一樹下入諸禪定而作是念此會大衆習邪来久憍慢自高草芥群生當以何德而降伏之思惟是已即立擔言若我无數劫中慈孝父母敬尚沙門婆羅門者我初入會一切大衆為我作礼六師見衆已集而作是語池邊并唅其水池即時滅復舍利弗獨未来到便白王言瞿曇弟子自知無術衆會既集怖畏不来王告須達斠時已到佛弟子宜来談論寶雷電振地驚動大衆舍利弗又化作金剛力士以金剛杵遥用指之山即破壞無有遺餘復作一龍身有十頭於虚空中雨種種大水滂流突来前舍利弗又化作師子盛舍利弗又化作一金翅鳥王擘裂噉之復作一牛身體高大肥壯多力麁脚利角跑地大吼驕突来前舍利弗又化作師子分裂食之復變其身作夜叉鬼形體長大頭上火然目赤如血四牙長利口目出火騰躍奔起時舍利弗自化身作毗沙門王夜叉恐怖即欲退走四面火起无有去處唯舍利弗邊涼

冷無火即時屈伏五體投地求哀脫命辱心已生火即還滅衆咸唱言舍利弗勝勞度差不如時舍利弗身昇虛空現四威儀作十八變作是變已還攝神足坐其本座時會大衆見其神力咸懷歡喜時舍利弗即為說法隨其福行各得道迹六師徒衆三億弟子於舍利弗所出家學道長者須達問言尊人何舍利弗欣然含笑須達悉見問笑荅曰汝始於此經營地而六欲天中宮殿已成即借道眼須達悉見問舍利弗是六欲天何處最樂舍利弗言第四天中少欲知足恒有一生補處菩薩來生其中法訓不絕須達言我正當生第四天中出言已竟餘日我正當生第四天中出言已竟餘宮悉滅復更捉繩時舍利弗悚然憂色即問尊者何故憂色荅言汝今見此地中蟻子不耶汝於過去毗婆尸佛亦於此地為彼世尊起立精舍而此蟻子猶在此中生乃至迎葉佛時亦復如是九十一劫受一種身起立精舍為佛作窟以妙栴檀用為香泥

別房住止千二百處凡百二十處別打揵稚竟即白王唯願大王遣使請佛及僧唯佛王即遣使詣王舍城請佛及僧願世尊臨赴舍衛佛與四衆前後圍繞放大光明震動天地至舍衛國所中有金臺臺方一由延臺上有金蓮華以七寶為莖如來將五百羅漢常以月十五日於中說戒出興起行經上卷

山二

峞崙寶山為五百羅漢所插一

十大山王二

地動八種緣三

峞崙寶山為五百羅漢所居一

峞崙山者則閻浮利地之中心也山皆寶石周匝有五百窟窟皆黃金常

山內平地河處其中河岸有四金獸口頭口流出水各繞一匝還其四方投入四海象口所出者則黃河是也其泉方各二十五由延深二十一里泉中有金臺臺方一由延臺上有金蓮華以七寶為莖如來將五百羅漢常以月十五日於中說戒出興起行經上卷

出賢愚經第十卷雜阿含經第二十二卷

迹涅槃中中本起諸律多同

山內平地河處其中河岸有四金獸口頭口流出水各繞一匝還其四方投入四海象口所出者則黃河是也其泉方各二十五由延深二十一里泉中有金臺臺方一由延臺上有金蓮華以七寶為莖如來將五百羅漢常以月十五日於中說戒出興起行經上卷

出華嚴經第二十二卷

地大動有八種緣三

地大動此地深六十八千由延為水所持水依虛空虛空風動而水亦動水動地便大動是初動也若比丘得神足所欲自在觀地如掌能使地大動是二動也若復諸天有大神足有大威力能使地動是三動也若菩薩在兜術天欲降神下生是時地動是四動也若菩薩自知在

母胎地為大動是五動也若菩薩知
滿十月當出母胎地為大動是六動
也若菩薩出家於道場坐降伏魔怨
終成等覺地為大動是七動也若如
来於無餘涅槃界而般涅槃是八動

出增一阿含
第二十四卷

樹四

千光明國樹出法音一

神藥樹二

大藥樹三

五面益物大樹四

象藏香五

牛頭栴檀六

須弥南樹七

毒樹八

千光明國樹出法音一

過去有佛号師子吼鼓音王國名千
光明七寶成樹樹出空无相無作无
生无所有無取相如是諸法之音

出增一阿含
無行經

神藥樹二

有神藥樹名曰摩陁祇主敷天下方毒
不得妄行有大神勉身長百二十丈
勉行索食有黑頭虫身長五丈虫行道

中與地相逢適欲舉頭前斬大虫地
聞藥香屈頭欲走地身羅藥樹身即
中斷分作兩段頭半生得走尾便臭爛
諸毒聞此地臭諸惡毒氣皆消滅

出拳喜
經下卷

大藥樹三

雪山頂有藥王樹名非從根生非不
從生縱廣六百八十万由旬下極金
剛際此樹生根時閻浮提樹一切根
生若生莖時及枝葉華果時閻浮提
莖莖能生根是故名曰不從根生非
不從根於一切處悉能生長唯除地
獄深塊及水輪中不得生長耳

出華嚴經
第三十卷

五面益物大樹四

昔者有王王名物猗國中有樹名耆
波提洹五百六十里圍下根周匝八
百四十里高四千里枝四布匝二千
里樹有五果道有五面一面支國王
與宮諸伎女共食其果二面者大臣
百官皆共食之三面者人民共食之
四面者諸沙門道士共食之五面者
飛鳥虫獸共食之果皆如二斗瓶其
味如蜜樹無守者果分物不相侵時

人皆壽八万四千歲時人有九種病
一者寒二者熱三者飢四者渴五者
大便六者小便七者老八者愛欲八者食多
九者年老女人年五百歲尒乃行嫁

出阿難
念經

大象藏香五

人中有香名大象藏因龍鬪生若燒
一丸興大光明細雲覆上味如甘露
七日七夜降香水雨若著身者身則
金色若著衣服宮殿樓閣亦悉金色
若有衆生得聞此香七日七夜歡喜
悅樂滅一切病無有枉橫遠離恐怖
危害之心專向大慈普念衆生我知
彼已而為說法令無量衆生得不退

轉

出華嚴經
第四十二卷

牛頭栴檀香六

牛頭栴檀香從離垢山生若以塗身
火不能燒

出華嚴經
第四十二卷

須弥南樹七

須弥山南有一大樹高四千里諸鉢
又鳥恒栖其上樹常不動有一小鳥
形類鵪鶉住止其上樹輒震撫鉢又
問樹神言汝無知我身重大而自不

動小鳥來時反更震搖神言此鳥雖小從海底食一金剛為物所墮之處無不破散所以大怖不能自安耳出十卷譬喻經第七卷

毒樹八

舍衛國有官園生一毒樹男女遊觀停息其下或頭痛欲裂或腰脊疼或於樹下終守園人施長柯斧長一丈有餘遥斫去之未經旬日生已如故如是多過枝葉隨後如舊圍圓樹中之妙衆人見者無不歡喜不知忌諱皆来遠此園人宗親貪樂樹蔭盡取命終園人隻立晝夜愁憂號悲行走有問智人語之當盡其根適欲掘根復恐定死進更思惟出家學道佛言伐樹不盡根雖伐猶復生數數復生苦心寤剋責即得初果出斫毒樹經

河海五

四大河一

五大河二

大海八德三

四大河一

復有四大河從阿耨大池出流趣大海一名恒伽二名辛頭三名蒭又四名司陁彼恒伽從金象口出遶池一匝流趣南海彼辛頭從銀牛口出遶池一匝流趣西海彼司陁者從瑠璃馬口出遶池一匝流趣北海舍衆寶靡所不苞池一匝流趣東海彼辛頭不容焉斯三德也海懷海彼四大河各有四河以為眷屬唯有五大河流入于海皆去舊名合為一海斯五德也五河万流雨落恒澍百眷屬合有二千河終趣大海出毗婆沙第二卷

五大河二

西流者名恒南流者名耶云東流者有兩一名沙陸一名阿夷越北流者名墨皆流澍于海立天地来雨落河澍水無增減去其舊名合為一海水也出海八德經

大海有八德三

佛遊無勝國常以十五日為諸沙門說戒坐定佛默无言阿難曰坐定世尊乃曰諸沙門中有心邪行違者非其下賤所能執行清濁相違吾不說也目連入定觀見即謂之曰起非尒俗人所應坐處不肯時起牽辟使出

日尒無至德心懷六邪何敢以臭溷之體坐天香之座尒是棄人非沙門矣佛告沙門觀彼巨海有八種德其廣即汪洋無涯其深則有不測之底稍入稍深無前所礙斯一德也潮不過期斯二德也海舍衆寶靡所不苞死屍臭朽海不容焉斯三德也海懷衆珎无求不得斯四德也普天之下有五大河流入于海皆去舊名合為一海斯五德也海有衆魚因驅稱魏魏第一魚身長四千里第二魚身長八千里第三魚身長万二千里第四魚身長万六千里第五魚身長二万里第六魚身長二万四千里第七魚身長二万八千里斯七德也海水通鹹邊中如一斯八德也出海八德經

寶珠六

明月摩尼珠一

大海生寶珠二

光明大寶三

明月摩尼珠一

明月摩尼珠多在龍腦中若衆生有福德者自然得之猶如地獄自生治罪之器此寶亦名如意珠常出一切寶物衣服飲食隨意所欲得此珠者毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘光明大寶能能

海酥永盡无餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪酪為酥火珠光明能燃海酥究竟無餘 出華嚴經第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之慳悋毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益 出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王窓置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾燃四名一切莊嚴聚 出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四燃熾光明大寶一名曰藏光明大寶二名離垢光明大寶三名火珠光明大寶四名究

周匝四方有水名阿耨多羅後夜雲起雨八味水如人飲食地若油塗塵土不起草樹常有華實皆香如香熱時有乱風吹掃上賢圍觀伊蘭風生吹落華至人膝此天下人皆入園中遊戲相娛無所係屬人欲食時取淨潔粳米以焰味珠光爨其下飯熟則四方至隨皆食之食亦不盡有樹名象兜交曲上合如交落人民在上止宿男女異處人齒駁紺青長八寸人面色同長短等皆壽千歲死生欲界諸天天壽終生閻浮提大豪貴家大小便利地裂受之受已還合死時好衣服莊嚴之不啼哭置四徼道中鬱遮鳥舉置北方天下外出樓炭經第一卷

經律異相卷第三

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七四七頁上一行「地部」，徑、清作「地部第三」。

一　七四七頁上三行至四行目録，徑無。

一　七四七頁中一三行「閻浮提一」，徑作「閻浮提第一」。

一　七四七頁中一四行「八万十」，諸本作「八十萬」。

一　七四七頁中二〇行「桀女國」，諸本作「桀女園」。

一　七四七頁下三行「迦維衛國」，諸本作「迦維羅衛國」。

一　七四七頁下八行「有五百岳佛誦經」，諸本作「有五岳佛説經」。

一　七四七頁下一六行「名此山」，諸本無。

一　七四七頁上一三行「閻浮提内方國近遠及所出産」。

一　七四七頁上一八行「土地」，諸本（不含石，下同）作「土地多」。

一　七四七頁中四行第一二字「龜」，諸本作「龜龜」。

一　七四七頁中九行「必鉢」，諸本作「華茇」。

一　七四七頁中一三行「一八崛摩」，諸本作「阿崛摩」。

一　七四七頁中一四行「八万十」，諸本作「八十萬」。

一　七四七頁中二〇行「桀女國」，諸本作「桀女園」。

一　七四七頁下三行「迦維衛國」，諸本作「迦維羅衛國」。

一　七四七頁下八行「有五百岳佛誦經」，諸本作「有五岳佛説經」。

一　七四七頁下一六行「名此山」，諸本無。

一　七四八頁上三行首字「煞」，普作「然」。九行第六字、一〇行第三字同。

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

一　七四八頁上五行第一三字「言」，諸本作「言信」。

一　七四八頁上二〇行「違陁」，諸本作「韋陀」。

一　七四八頁上二二行末字「投」，諸本本作「沒」。

一　七四八頁中一行末字「藪」，諸本作「婆藪」。

一　七四八頁中七行第七字「鹿」，諸本本作「一鹿」。

一　七四八頁中一三行「精舍二」，㊥作「二精舍」。

一　七四八頁中一四行「迦蘭陁所造長者施佛精舍事」。

一　七四八頁中一五行「須達所造給孤獨園緣二」，㊥無；㊤作「二須達多買園以立精舍」。

一　七四八頁中一六行「迦蘭陁長者施佛精舍事一」，㊥作「一迦蘭陁長者施佛精舍事」；㊤作「一迦蘭陁長者施佛精舍事」。

一　七四九頁上一七行首字「知」，諸本作「不知」。

一　七四九頁中一九行「半師」，㊦、㊨、㊤作「半帥」。下一行㊦、㊨、㊤同。

一　七四九頁中二一行「鬼帥」，㊦、㊨、㊤作「鬼師」，諸本作「尼師壇」。又二二行同。

一　七四九頁下二一行第八字「起」，諸本作「趣」。

一　七四九頁下八行第一一字「一」，㊤作「天」。

一　七五〇頁上二行第六字「火」，㊦、㊨、㊤、南、㊥、清作「天」。

一　七五〇頁中二行「捷稚」，諸本作「捷椎」。

一　七五〇頁中四行第五字「赴」，資、㊤作「履」。

一　七五〇頁中一一行「瘡瘢拘躄」，諸本作「瘡癈拘躄」。

一　七五〇頁中一四行「投藥」，諸本作「授藥」。

一　七五〇頁中一五行夾註左第四字「中」，諸本無。

一　七五〇頁中一六行「山三」，㊥作「三山」並有夾註「有三小種」；㊤作「有素」，諸本作「素有」。

作「三山」。

一　七五〇頁中一七行「崐崘寶山爲五百羅漢所栖一」，徑無；清作「一崐崙寶山爲五百羅漢所居」。

一　七五〇頁中一八行「十大山王二」，徑無；清作「二閻浮提十大山王」。

一　七五〇頁中一九行「地動八種緣三」，徑無；清作「三地大動有八種緣」。

一　七五〇頁下一〇行「崐崘」，徑作「崐崙」。又末字「一」，磧、徑無；清作「第一」。

一　七五〇頁中二一行「閻浮利」，諸本作「閻浮提」。

一　七五〇頁中二二行末字「常」，諸本作「常有」。

一　七五〇頁下五行「金臺」，資作「金山王二」；徑作「二閻浮提十大山王」；清作「閻浮提十大山王第二」。

一　七五〇頁下八行「閻浮提十大山」，南作「閻浮提十大山王」；清作「閻浮提十大山王第二」，資、磧、普、南作「閻浮提十大山王第二」。

一　七五〇頁下一四行「地大動有八種緣第三」，徑作「三地大動有八種緣」；清作「地大動有八種緣第三」。

一　七五〇頁下一六行「六十」，資作「六十萬」；磧、普、南、徑、清作「六十萬」。

一　七五一頁上五行「八動」，諸本作「八動也」。

一　七五一頁上六行夾註左「第二十二」。

一　七五一頁上二〇行「神樂樹二」，徑作「二神藥樹」；清作「神藥樹第二」。

一　七五一頁上二一行「摩陁」，諸本作「摩羅陀」。

一　七五一頁上二一行「方毒」，諸本作「萬毒」。

一　七五一頁中四行夾註左「下卷」，諸本作「卷下」。

一　七五一頁上八行至一五行各種樹名與序次，均同此例。

一　七五一頁上一二行「象藏香」，清作「大象藏香」。

一　七五一頁上一六行「千光明國樹出法音一」，徑作「一千光明國樹出法音」；清作「千光明國樹出法音第一」。

一　七五一頁上一八行「七寶」，磧、南作「七寶樹」。

一　七五一頁中七行第二字「生」，諸本作「根」。

一　七五一頁中一四行「五面益物大樹四」，徑作「四五面益物大樹」；清作「五面益物大樹第四」。

一　七五一頁中一七行「四千」，磧作「四十」。

一　七五一頁中一八行第一二字「支」，諸本作「者」。

一　七五一頁中二二行第八字「果」，諸本作「樹果」。

一　七五一頁中末行首字「味」，諸本作「味甜」。又第一〇字「物」，諸本作「初」。

一　七五一頁下五行夾註「出阿難念經」，諸本作「出雜阿含經」。

一　七五一頁下六行「大象藏香五」，清作「大象藏香」；徑作「五大象藏香第五」。

一　七五一頁下一六行「牛頭栴檀香六」，徑作「六牛頭栴檀香」；清作「四十二」，磧、普、南、徑、清作「四十三」。

一　七五一頁下一九行「須彌南樹七」，徑作「七須彌南樹」；清作「須彌南樹第七」。

一　七五二頁上一九行「河海五」，徑作「五河海」並有夾註「有三小種」；清作「五河海」。

一　七五二頁上末行「四大河一」，徑作「四大河第一」。

一　七五二頁中一一行「五大河二」，徑作「二五大河」；清作「五大河第二」。

一　七五二頁中一三行「阿夷越」，資、磧、普作「阿夷趣」。

一　七五二頁中一四行第一二字「雨」，南、徑作「兩」。

一　七五二頁中一七行「大海有八德三」，徑作「三大海有八德」；清作「大海有八德第三」。

一　七五二頁下二行「尒是」，諸本作「默然」。

一　七五二頁下三行「八種德」，磧、南、徑、清作「八德」。

一　七五二頁下一二行第五字「軀」，諸本作「軀」。

一　七五二頁下一九行「寶珠六」，徑作「六寶珠」；清作「寶珠第六」。

一　七五三頁上一行「五大河二」，徑作「二五大河」；清作「五大河第二」。

一　七五三頁上一三行「阿夷越」，資、磧、普作「阿夷趣」。

一　七五三頁上一四行第一二字「雨」，南、徑作「兩」。

一　七五三頁上一七行「大海有八德三」，徑作「三大海有八德」；清作「大海有八德第三」。

一　七五三頁上末行「八毒樹」，清作「毒樹八」；徑作「毒樹第八」。

一　七五三頁中一行「須彌南樹七」，徑作「七須彌南樹」；清作「須彌南樹第七」。

一　七五三頁中一八行「震搖」，清作「震撼」。

一　七五三頁中二一行「隨復」，徑、清無。

一　七五三頁中二二行第八字「果」，諸本作「樹果」。

一　七五三頁下一九行「須彌南樹七」，徑作「七須彌南樹」；清作「須彌南樹第七」。

一　七五三頁下二一行「震撼」，南、徑、清作「震搖」。

一　七五四頁上一行「毒樹八」，徑作「八毒樹」；清作「毒樹第八」。

一　七五四頁上五行「兩」，南、徑作「雨」。

一　七五四頁中一行「五大河二」，徑作「二五大河」；清作「五大河第二」。

一　七五四頁中一三行「阿夷趣」，磧、普作「阿夷越」。

一　七五四頁中一四行第一二字「雨」，南、徑作「兩」。

一　七五四頁中一七行「大海有八德三」，徑作「三大海有八德」；清作「大海有八德第三」。

一　七五四頁下二行「尒是」，諸本作「默然」。

一　七五四頁下三行「八種德」，磧、南、徑、清作「八德」。

一　七五四頁下一二行第五字「軀」，諸本作「軀」。

一　七五四頁下一九行「寶珠六」，徑作「六寶珠」；清作「寶珠第六」。

作「六寶珠」並有夾註「有三小種」；清作「六寶珠」。

一　七五二頁下二〇行至二二行「明月……大寶三」，徑無。

一　七五二頁下二〇行「明月摩尼珠一」，清作「一明月摩尼珠」。下至二二行題名與序次，均同此例。

一　七五二頁下末行「明月摩尼珠」；清作「明月摩尼珠」，徑作「一明月摩尼珠」。

一　七五三頁上九行「生寶珠二」，徑作「生寶珠第二」。

一　七五三頁上一〇行末字至次行首字「之生」，諸本作「生之」。

一　七五三頁上一一行「光明大寶三」，清作「光明大寶珠第三」；徑作「三光明大寶」。

一　七五三頁中一行末字「能」，諸本作「三十」。

一　七五三頁中三行「人飲乳多少及形壽不同七」，徑、清作「七人飲乳多少及形壽同異」。

一　七五三頁中一〇行「嗏指」，諸本作「嗽吮」。

一　七五三頁中一九行第四字「二」，徑、清作「第二」。

一　七五三頁中二〇行首字「北」，諸本作「此北」。

一　七五三頁中末行「涼濕」，資作「涼暖」。

一　七五四頁上三行「常有」，磧作「當有」。又「熱時」，諸本作「熟時」。

一　七五四頁上四行第八字「園」，資、磧、南作「圓」。又「風生」，諸本作「風至」。

一　七五四頁上九行「交路」；普、南作「交落」，資、磧、徑、清作「交露」。

一　七五四頁上一二行「終生」，資、磧、普、南作「終去」。

一　七五四頁上二行首字「雨」，徑、清作「起雲」。

一　七五四頁上二行夾註左「四十」，諸本作「三十」。

一　七五四頁上三行「有三小種」；清作「六寶珠」。

一　七五二頁下二〇行至二二行「明月……大寶三」，徑無。

一　七五二頁下二〇行「明月摩尼珠一」，清作「一明月摩尼珠」。下至二二行題名與序次，均同此例。

一　七五二頁下末行「明月摩尼珠」；清作「明月摩尼珠」，徑作「一明月摩尼珠」。

一　七五三頁上九行「生寶珠二」，徑作「生寶珠第二」。

一　七五三頁上一〇行末字至次行首字「之生」，諸本作「生之」。

一　七五三頁上一一行「光明大寶三」，清作「光明大寶珠第三」；徑作「三光明大寶」。

一　七五三頁中一行末字「能」，諸本作「三十」。

一　七五三頁中三行「人飲乳多少及形壽不同七」，徑、清作「七人飲乳多少及形壽同異」。

一　七五三頁中一〇行「嗏指」，諸本作「嗽吮」。

一　七五三頁中一九行第四字「二」，徑、清作「第二」。

一　七五三頁中二〇行首字「北」，諸本作「此北」。

一　七五三頁中末行「涼濕」，資作「涼暖」。

一　七五四頁上三行「常有」，磧作「當有」。又「熱時」，諸本作「熟時」。

一　七五四頁上四行第八字「園」，資、磧、南作「圓」。又「風生」，諸本作「風至」。

一　七五四頁上九行「交路」；普、南作「交落」，資、磧、徑、清作「交露」。

一　七五四頁上一二行「終生」，資、磧、普、南作「終去」。

一　七五四頁上二行首字「雨」，徑、清作「起雲」。

一　七五四頁上二行夾註左「四十」，諸本作「三十」。

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第四　應始終佛部第一　仙

梁沙門僧旻寶唱等集

得道師宗一
託生王宮二
現迹成道三
阿難問葬法四
現般涅槃五
摩耶五衰相現六

得道師宗一

如来昔在久遠劫時行菩薩道為大國王父母崩亡讓國與弟獨行求道見一婆羅門姓瞿曇氏從之受學因同其姓入於深山禪思念道乞食還國國人不識呼小瞿曇氏瞿曇自於城外廿蘇園中起立精舍有五百大賊劫盜官財經園邊過明日步蹤遂錄菩薩以木貫身立大樹下血流於地大瞿曇氏飛来問曰有何罪酷乃至尒乎官人放弩躬而煞之大瞿曇泣下沾掊取血濕土以為泥團持還精舍置左右二器中曰是道士若至誠者天神當使血化為人却後十月左即成男右即成女姓瞿曇氏男名舍夷賢劫中寶佛時又号釋迦越壽五百万歳者是也出十二遊經佛在摩竭提界善勝道場元吉樹下德力降魔度二估客惟定先如来拜吾佛名去汝於来世九十一劫當得作佛字釋迦文十号具足如我今也吾從是来積功累行六度四等修持不勘功報无遺大願成

果出中本起上卷

現生王宮二

究竟菩薩在兜率天諸天共議當使菩薩現生何氏種英天子問曰一生補處降神何種荅曰種姓有六十德者我當降之文多不載唯有釋家久植德本迦維羅衛人大小和穆上下相承國富民樂渴仰一乘且白淨王性行仁賢夫人姓瞿曇氏温良忠善護身口意已五百世為菩薩母王后晏寢菩薩化乘白象冠日之精入于胎中身心安樂猶如深禪諸无憂樹下遣使啓王時无憂林有十種瑞一忽然廣博二土石變為金剛三寶樹行列四沉香庄嚴五華鬘充滿六衆寶流出

七池生芙蓉八天龍夜叉合掌而住九天女恭敬十一切諸佛放光普照王大歡喜后身輕軟不想三毒諸有疾者手摩必愈既滿十月臨產之時有三十二瑞一後園林木自然生果二陸地出青蓮大如車輪三枯樹生華四七寶車至五地中寶藏自然涌出六名香好華遍布遠近七雪山五百師子羅住城門八五百白象皆住殿前九細雨澤香十百味飲食給諸飢渴（大多不載與諸本起同）四月八日夜明星出時后思園觀遊憐鞞樹下三千國土六反震動佛宿隋落樹即屈枝母即攀執諸天散華從右脅生身長丈六即行七步寶華承足舉手住而言天上天下唯我為尊三界皆苦何可樂者釋梵奉侍四王接上金案龍降香水以充洗浴五百青衣各生力士白馬產駒黃羊生羔（瑞應本起士欵名車匿馬名揵陟諸本起大同細異）後七日母便命終生忉利天太子幼稚應須料理時有說者唯大愛道是太子嬭母清淨無夫當能育養時白淨王詣大愛道求為乳哺愛道奉雪山梵

志名阿夷頭耆見太子悲歎流涕王問其故荅曰仰慶大王生此神人昨天地大動其正為此我之相法太子有三十二一體軀金色二頂有肉髻三其髮紺青四眉閒白毫五項出日光六目睫紺色七上下俱朐八口四十齒九齒白齊平十方頰車十一廣長舌十二合滿十三師子膺十四身方正十五修臂十六指長十七足跟滿十八安平正十九內外握二十合縵掌二十一手千輻輪理二十二足千輻輪理二十三陰馬藏二十四廉脇二十五鉤璅骨二十六毛右旋二十七孔一毛二十八皮毛細軟二十九不受塵水三十舉有出舌相覆面至髮際三十一梵音深遠如鴈王三十二肩項圓滿七處隆起三十三口味清淨三十四牙白齊密三十五眼目清淨三十六上下齊等三十七眉高而長三十八白毫右旋如珂雪三十九頂成肉髻四十頭如持蓋四十一眼色如青蓮華四十二手足柔軟四十三手足指縵網相連如鵝王四十四伊尼延腨如鹿王四十五陰藏如龍王四十六隨所觀視先現其相四十七威容嚴肅四十八身分滿足四十九身毛上靡五十身光一尋（瑞應經第二卷又名普耀經第一卷）

願聞其名太子荅曰梵書佉留書佉盧書犍陀書毘耶書阿須倫書龍鬼書夜叉書乾闥婆書阿須倫書摩休勒書鄔陀隸書波流書央伽書漫陀書奢羅書浮樓沙書鳩摩羅書提婆書呵羅書真陀婆書夜摩那書娑陀書陀羅尼書摩伽書中天竺書四天下書（瑞應經云書錄二字以間諸本起不應達反啓其志）太子年至十七王為納妃簡選數千寀後得一小國王姓瞿曇氏波須弗（梁言善覺）女名瞿夷端正无比淨如蓮花八國爭妙悉未許與王召現之令為太子結妙姻女善覺愁憂若不許者必見征伐若許與者八國成怨女言白淨王國武藝寀勝諸國所憚王勑國內却後七日太子現術能者宜集長阿含經云執杖捍種女云有術藝者妻之調達撲煞一象太子擲出城外天文地理八万異術無有及太子者調達手搏太子少太子接擲空中三反不損復共射鼓調達射中四十里鼓不能過難太子引弓弓皆軟折問有異弓任吾用者不王曰亡祖用弓奇異無雙无能用者在天寺中取給太子一切諸釋無能上者太子用射中百里鼓罰沒地中涌泉自出至鐵圍山三千

剎土六反震動即以瞿夷為太子第一夫人隨世習俗現相娛樂（瑞應經云太子納妻久不交接一手指如腹後乃生男）又取釋種長者女名耶惟檀為第二夫人又取釋種長者女名曰鹿野為第三夫人太子當作飛行皇帝立三時殿置六万婇女羅列從天變没化現而生太子後出東城門王勑嚴治道路莫令不淨太子威神之所建立天化老人頭白齒落目冥耳聾柱杖僂步太子知而故問此何人也御者曰是名老人太子曰人命如流難可得再非獨為人天下皆尒迴車還宮愍念不樂後出城南門遇見疾人大腹羸瘦臥于道側問于御者荅曰病人太子曰万物无常有身有苦吾亦當然即還入宮後出城西門見一死人室家悲哭御者曰死人人生有死如春有冬人物一貫太子曰夫死痛矣精神劇矣吾見死者形壞體化而神不滅吾不能復以死受生往来五道勞我精神迴車而還復於他日出城北門見一沙門衣服齊整手執法器御者曰此名比丘棄捨

情欲心意一切欲度十方太子曰善哉是吾所樂我不辞王位而出家者此則不應即時靜夜入王宮殿光照遠近父王覺起即啓父曰諸天勸助今應出家父王悲泣何所志願何時當還太子欲得四願一者不老二者無病三者不死四者不別假使父王門篇不開四神捧舉馬足踰出宮城與此四願不復出宮王曰自古及今帝釋前導放大淨光詣佛樹下（出普曜經第三卷又出第四卷）現迹成道三

道清淨不宜在家當處山林研精行禪時年二十九以四月七日夜半後袁夷時得五夢即便驚覺太子問之拜曰今一適此何宜枉駕追念太子不捨心懷還召大臣卿等弄子抱孫對曰夢見須彌崩明月落地珠光忽滅頭髮自墮人奪我盖菩薩知夢為我身耳曰須彌不崩明月續照珠光不滅頭髮不墮傘盖猶存且自安寐吾但一子見別山居取卿子弟五人追而侍之若中来還當滅共相娛慰吾亦當然即還入宮後出城西門城門開閉聲聞卿族太子脫寶衣以付車匿還啓父王及白袁夷得道當還不忘此擔車匿奉辞淚下如雨白馬長跪舐菩薩足王覩還物歔欷投地袁夷抱馬太子乘汝何忽獨来甘果美泉皆无所得久三界无怙惟道是恃欲界諸天

王知心持刀而下菩薩自剃頭鬚帝釋受髮肉髻獨在成大沙門至尼連水邊寂然閑居遇一獦師身著法服狀如沙門太子問曰法服何名荅曰袈裟鹿謂學道心不恐畏而來見附以次煞之用以自資太子倍興慈念求以身衣從其貿易獦師曰王生長深宮體肉細軟不更寒苦恐壞王身且又不淨太子曰此聖賢之標式但貿無苦也自當洗濯諸天進食却自不受前行到摩竭國人民見之謂是帝釋梵王諸天太子知其所念便坐樹下瓶沙王即與群臣出詣道士遥見光相問是何神從何國來何所名字太子荅曰吾出香山之東雪山之北國名迦維父名白淨母名摩耶瓶沙問曰將無是悉達乎荅曰是也王即札足曰形相炳著當君臨四方為轉輪聖帝四海顒冀神寶至何棄天位自放山藪荅曰吾出生有死劇痛有四謂生老病死不可得離身為苦器憂畏无極若在尊寵則有憍慢貪求快意天下苦患吾猒此故是以入

山後六年懃苦日食一麻一米結跏趺坐亦不傾側風雨雷電四時不改未曾舉手以自障蔽衆人惟之取草木枝耳鼻中亦不棄去形體羸瘦惟金色益顯光明遠照耳周竟六年心自念言羸瘦如此往詣佛樹後世有譏謂餓而得道吾寧噉柔軟食平復身體然後成道時有長者女出嫁生男心大歡喜搆千頭牛展轉相飲取其純乳作糜欲祠樹神遣婢洒掃見佛不識還啓大家太樹下有神端正莫夜供事左右荅曰汝形雖好不如願得晨夜供事左右荅曰汝形雖好名使觀四名見從往詣菩薩綺語作媚三十二種姿捨脣舌嬰嫚細視文多心不端正革囊盛屎來欲何為去吾不用其三玉女化成老母不能自復即還魔所白十八億衆變為殊形師子熊羆虫頭人軀虵虺之身擔山吐火雷電霹靂執持戈矛菩薩喜心一毛不動鬼兵不能近菩薩尒時徐舉眉間毫擬阿鼻獄令罪人見白毫流澍大如車輪火即鼈滅自憶前世所作罪業心地則大動諸天化作八万佛樹師子之座天子各見菩薩獨坐其座薄福德者故見坐草三界衆生見菩薩坐跌坐亦不傾側風雨雷電四時不改未曾舉手以自障蔽衆人惟之取草木枝耳鼻中亦不棄去形體羸瘦惟金色益顯光明遠照耳周竟六年心自念言羸瘦如此往詣佛樹後世有譏謂餓而得道吾寧噉柔軟食平復身體然後成道時有長者女出嫁生男心大歡喜搆千頭牛展轉相飲取其純乳作糜欲祠樹神遣婢洒掃見佛不識還啓大家太樹下有神端正莫夜供事左右荅曰汝形雖好不如願得晨夜供事左右荅曰汝形雖好名使觀四名見從往詣菩薩綺語作媚三十二種姿捨脣舌嬰嫚細視文多心不端正革囊盛屎來欲何為去吾不用其三玉女化成老母不能自復即還魔所白十八億衆變為殊形師子熊羆虫頭人軀虵虺之身擔山吐火雷電霹靂執持戈矛菩薩喜心一毛不動鬼兵不能近菩薩尒時徐舉眉間毫擬阿鼻獄令罪人見白毫流澍大如車輪火即鼈滅自憶前世所作罪業心地則大動諸天化作八万佛樹師子之座天子各見菩薩獨坐其座薄福畢應生人中魔見是相憔悴怏怏退

還其宮白毫復去至第六天見白毛孔諸寶蓮華過去七佛現在華上如是白毫上至无色遍照一切如頗梨鏡八万四千天女視波旬身狀如樵木但瞻菩薩白毫相光无數天子天女發菩提心魔王還與佛相難佛以智力伸手案地應時地動魔及官屬皆顛倒墮降魔怨竟即成正覺出普曜經

第五卷又
出第六卷

與數千万衆入羅閱城還見之者舉手讚歎或言善来或言日月或自歸命或相問訊為是天耶為帝釋耶衆人隨逐瓶沙王在高樓上即問左右為有何故有一大臣曰釋子辟家遊蕩在外或能謀國當往誅之王曰此子紹位作轉輪聖王我等皆為臣佐若使出家學道得佛願為上首弟子宜知初說法先在其例王載飲食往東山候之尋前礼足自稱摩竭國瓶沙王累足而卧阿難又問為宜後問佛曰我先識矣何須王者今我是也佛言无數我致敬王即啓曰今獻微供以麦單心願見納受佛默然受王言若成無上道願先見度時阿蘭諸弟子還見世尊白其師言今有一人端政殊特經趣師門必當求為弟子也阿蘭乃說偈曰

吾觀遠来士　衆相无缺漏　此自王世界
終不見宗事　出深淺學比丘經又出修行本經下卷

阿難問葬法四

阿難問葬佛言我葬之法如轉輪聖王先以香湯浴身劫貝遶體次以五百張白疊纏之内金棺中灌以麻油鍮石室中疾病之日開看之時下屍呪願以求福祐佛言我法中學欲修福時當勤精進行六波羅蜜護持十善可得生天向无上道出普曜經第六卷又出長阿含經第一卷

復以金棺置鐵槨内槨外積衆香薪厚衣其上而闍維之薪盡火滅取舍利於四衢道起立塔廟表剋懸幡使見者思慕多所饒益佛言有四種人應為起塔一如来現般涅槃時以佛神力出大音聲乃至有頂隨其音類普告一切佛在拘尸那城力士生地阿夷羅跋提河邊娑羅雙樹間與大比丘八十億百千人俱前後圍遶二月十五日臨涅槃時以佛神力出大音聲從兜率天下經六十三月八日吾薩從兜率天下經六十三月八日

今日如来將欲涅槃一切衆生若有所疑世尊將欲涅槃一切消除衆生見聞令悉可問為宜後問長阿含經六小異文多不可備載

佛晨朝時從其面門放種種光遍照大千世界乃至十方六趣衆生遇斯光者罪垢煩惱一切消除衆生見聞心大憂惱同時舉聲悲號啼哭大地

衣服盛置棺槨妙香芬烈千百万衆送于山野莊嚴處所人民見者莫不歡欣振旦邊王所領人民欲葬之時成持棺槨内石室中疾病之日開看骸骨洗浴求福使病得愈又有命終無有棺槨直取屍骸置高閣上疾急之時下屍呪願以求福祐佛言我法中學欲修福時當勤精進行六波羅蜜護持十善可得生天向无上道出普曜經第六卷又出長阿含經第一卷

現般涅槃時以佛神力出大音聲乃至有頂隨其音類普告一切佛在拘尸那城力士生地阿夷羅跋提河邊娑羅雙樹間與大比丘八十億百千人俱前後圍遶二月十五日臨涅槃時以佛神力出大音聲從兜率天下經六十三月八日

山海皆悉震動時人共言疾往佛所
勸請如来莫般涅槃住世一劫諸大
弟子迦旃延等遇佛光者其身戰掉
不能自持舉聲大叫生種種苦復有
八十百千諸比丘六十億比丘尼皆
阿羅漢舉身毛竪遍體血現如波羅
沙華復有一億恒河沙菩薩位階十
住二恒河沙優婆塞三恒河沙優婆
夷四恒河沙離車五恒河沙王夫人八恒
河沙諸王七恒河沙長者六
恒河沙天女等乃至十方佛及弟子六
道大衆見涅槃相悲號啼哭不能自
持會中復有拘尸城工巧之子名曰
純陁與十五人俱礼佛而言唯願世
尊及比丘衆哀受我等供養釋迦如来自受純陁所
等從今无主無親无救無護貧窮飢
困欲從如来求將来食唯願哀受我
等微供然後涅槃佛告純陁汝是時如来政介當
斷貧窮无上法雨雨已身田今生法
牙令汝具足檀波羅蜜時衆歡喜同
聲讃言希有純陁佛受汝供汝真佛
子佛言純陁今政是時如来政介當
般涅槃第二第三亦復如是純陁舉

聲號哭復白大衆我等今共五體投
地同聲勸佛莫般涅槃佛告純陁莫
大啼哭自乱汝心我以哀愍汝及一
切是故今日欲入涅槃何以故諸佛
法介有為亦然速壞所施不宜久停
佛又從面門放五色光照純陁身純
陁身持餚饍疾往佛所憂悲悵怏猶
願矜哀住壽一劫佛聞正法當棄貪姪遵承我
住者宜當奉宣
切菩薩天人雜類異口同音唱言奇
共慎之汝諸比丘觀佛儀容難得覩
見則為唐捐世尊欲令一切衆望滿
足於自身上一一毛孔化無量佛一
一諸佛各有无量諸比丘僧悉皆示
現受其供養釋迦如来自受純陁所
奉設者純陁所
伽陁國滿足八斛以佛神力皆悉充
足一切大會長阿含經小異文多不載有疾右脅而卧
如他病人告迦葉菩薩是諸衆生不
知大乘方等深義世間眼滅
疾今於娑羅雙樹間示現倚卧師子
之床欲入涅槃令諸未得阿羅漢果
衆弟子等及諸士生大憂苦令天人

阿修羅等大設供養又使諸人以千
端疊纏裹其身七寶為棺菩薩從兜術天下經云如来自
辦三衣各取三條鋪金棺裏以覩身
肘兩脚拍累手以錫杖付授阿難盛滿香油積
諸香木以火焚之唯除二端不可得
燒一極攪身二衉在外為諸衆生分
散舍利以為八分一切聲聞弟子咸
言如来入於涅槃當知如来亦不畢
定入於涅槃何以故如来常住不變
易故已願聞正法當棄貪姪遵承我
教精進行道是為衉後佛之遺命宜
共慎之汝諸比丘觀佛儀容難得覩
見却後一億四千餘歲乃至弥勒佛
耳佛臨涅槃地大振動諸天世人皆
悉驚怖諸有幽冥日月光明所不至
處皆蒙大明各得相見天散華香時
佛滅度六欲天王金毗羅神密迹力
士佛母摩耶雙樹娑羅園神各作偈
頌諸比丘悲慟各自歔欷而言如来
滅度何其駛哉群生長衰世間眼滅
阿那律告諸比丘止止勿悲諸天在
上儻有悋責諸比丘問上有幾天荅
曰充塞虚空豈可計量皆於空中俳
佪搥擾悲號擗踊歔欷而言如来滅

度何其駛哉群生長衰世間眼滅（長阿含與雙卷泥洹大同出大涅槃第一卷）阿難比丘今何所在文殊師利言在娑羅林外去此十二由旬為六万四千億魔之所嬈乱是諸魔衆悉自變身為如来像說種種法種種示現阿難念言昔所未見誰之所作將非釋迦欲發是語都不從意阿難受大苦惱不能得来佛說大陁羅尼呪文殊受之至阿難所為魔誦說諸魔王等發菩提心文殊即與阿難俱還佛所（出菩薩從兜率天下經）諸末羅集於種種供養復竟一日以佛舍利置於牀上諸末羅童舉牀皆不能勝阿那律言汝等且止諸天欲留七日展諸人民皆得供養如来三從金棺裏出金色辟問阿難至平治道路灑掃燒香末云何阿難吾前後所出方等大乘汝悉得不阿難對曰唯佛知之佛言如是諸經今為畢竟七日末羅童子捧舉四角擎汝可持幡蓋燒香散華作衆伎樂前後導從安詳而行入城東門遍諸街巷出城北門渡熙連禪河到天冠寺末羅使臣積香木竟火燒不然阿那律言諸天意以滅火迦葉將五百弟子從波波國還願見佛身迦葉遇一尼乾手執曼陁羅華問曰知我師不荅曰滅来七日我從彼得此華迦葉不悅五百弟子婉轉號咷得此華在於白淨王宮因晝眠非吉祥我昔在白勝悲歎言曰善逝涅槃何嗟身痛如刀割寤倒失如意珠五師子乳不能自勝即便驚寤光明四寶珠幢倒失如意珠五師子乳不能自勝即便驚寤寢中得希有夢見一天子身黃金色乘白象王從諸天子作妙伎樂觀曰之精入我右脅身心安樂即便懷妊悉達太子為世照明今此五夢甚可怖畏必是我子涅槃之相時阿那律現於兩足（四分律云棺擲自開出現雙足）足下輪相有殟佛既畢昇忉利天偈告摩耶摩耶氣絶良久與諸眷屬下雙樹間見僧伽梨及鉢錫執之號慟絶而復穌曰我子福度天人今此諸物空无有主佛以神力令諸棺蓋自然開發佛合掌而起放大光明問訊母言遠屈来下諸行法尒願勿啼泣阿難雖自抑忍白佛後世衆生必當問我佛臨滅度復何所說云何荅之佛告阿難汝當荅言佛已入涅槃摩耶五衰相六

來為後不孝衆生從金棺出合掌問訊并說上偈諸敬此經名為佛臨涅槃母子相見經如是受持（出摩耶經下卷）

經律異相卷第四

經律異相卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七五九頁中一行「部第一」，徑、清作「部第四」。

一　七五九頁中三行至八行目録，徑無。

一　七五九頁中四行首字「託」，資、磧、普、南、清作「現」。

一　七五九頁中九行「得道師宗一」，徑、清作「得道師宗第一」。

一　七六〇頁上一四行至一五行「身長丈六即行七步」，徑、清作「於四方面周行七步」。

一　七六〇頁上一八行「五百」，資、磧、普、南、徑、清作「五千」。

一　七五九頁中二〇行首字「掊」，諸本作「棺」。

一　七五九頁下五行第六字「拜」，磧、普、南、徑、清作「辯」。

一　七五九頁下一〇行第五字「二」，徑、清作「第二」。

一　七六〇頁上二行第六字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「十十方」。又一　七六〇頁上五行「三十二」，南作「二十二」。

一　七六〇頁中一一行「曼掌」，資、磧、普、南、徑、清作「合滿掌」；麗作「滿掌」。

一　七六〇頁中二行末字「昨」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一　七六〇頁中四行「三十二」，麗作「三十二相」。又「一體」，資作「體一」。

一　七六〇頁中八行「合滿」，資、磧、普、南、徑、清作「滿掌」；麗作「合滿掌」。

一　七六〇頁中一一行「曼掌」，資作「滿掌」；磧、普、南、徑、清作「縵掌」；麗作「鞔掌」。

一　七六〇頁中一三行「鉤璎骨」，資、磧、普、南、徑、清作「鉤鏁骨」。

一　七六〇頁中一六行第八字「爲」，普、南、徑、清作「當爲」。

一　七六〇頁下三行「天腸」，資、磧、普、南、徑、清作「天腹」。

一　七六〇頁下六行夾註左「不應」，資、磧、普、南、徑、清作「不能」。

一　七六〇頁下八行「波須弗」，資、磧、普、南、徑、清作「名波須弗」。

一　七六〇頁下一四行夾註右「執杖」，

南、徑、清作「執挾」。又左「術藝」，磧、普、南、徑、清作「行藝」。

一　七六〇頁下一七行第三字「少」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六〇頁下二〇行第八字「袒」，諸本作「祖」。

一　七六一頁上四行「惟檀」，資、磧、普、南、徑、清作「維越」。

一　七六一頁上七行第七字「生」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「出普耀經」。

一　七六一頁下三行「四天子」，諸本作「四天王」。

一　七六一頁上一〇行「柱杖」，資、磧、普、南、徑、清作「拄杖」。

一　七六一頁下一〇行末字「三」，徑、普、南、徑、清作「第三」。

一　七六一頁下一八行第五字「脫」，資作「大脫」。

一　七六一頁下一九行第三字「白」，南作「曰」。

一　七六二頁上一行「頭鬢」，磧、普、南、徑、清作「頭鬢」。

一　七六二頁上二行「獨在」，諸本作「獨存」。

一　七六二頁上九行「摽式」，資、徑、清作「摽幟」；磧、普、南作「摽幟」。

一　七六二頁上一一行第一一字「且」，清作「但」。

一　七六二頁上一三行第一三字「士」，清作「王」。

一　七六二頁上一八行第九字「當」，南、徑、清作「當知」。

一　七六二頁上末行「苦患」，資、磧、普、南、徑、清作「當患」。

一　七六二頁中四行第二字「杈」，諸本作「投」。又第一三字「瘦」，資、磧、普、南、徑、清作「瘠」。

一　七六二頁中六行「羸瘦」，資、磧、普、南、徑、清作「今羸瘦」。

一　七六二頁中九行第六字「搆」，資、磧、普、南、徑、清作「構」。

一　七六二頁中一二行「妙好」，資、磧、普、南、徑、清作「姝好」。

一　七六二頁中二〇行「左一人」，資、南、徑、清作「右一人」。又

「刈生菁草」，資、磧、普、南、徑、清作「又生青草」。

一　七六二頁中二二行第八字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六二頁下二行夾註右首字「下」，諸本作正文。又夾註「出胎經云坐閻浮樹受下」，資、磧、普、南、徑、清作「受胎經云坐閻浮樹下」；麗作「出胎經云坐閻浮樹下受」。又夾註左末字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六二頁下六行第一一字「與」，資作「與」。

一　七六二頁下九行首字「降」，諸本作「降伏」。

一　七六二頁下一一行「姿拣」，麗作「姿并」。又「嫈嫃」，麗作「營嬪」。

一　七六二頁下一五行夾註左第三字「勤」，資、磧、普、南、徑、清作「懃」。

一　七六二頁下末行「怀惱」，諸本作「懊惱」。

一　七六三頁上五行「樵木」，資、磧、普、南作「燋木」；徑、清作「焦木」。

一　七六三頁上一八行「其例」，磧、普、南、徑、清作「其列」；麗作「其側」。

一　七六三頁中一行末字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「取」。

一　七六三頁下一一行末字「五」，徑、清作「第五」。

一　七六三頁中五行夾註左「修行本經」，資、磧、普、南、徑、清作「二月」。

一　七六三頁下一五行夾註左「三月」，資、磧、普、南、徑、清作「第四」。

一　七六四頁上七行末三字至次行首字「位階十住」；資作「位皆十住」；磧、普、南、徑、清作「位階十地」。

一　七六四頁上二二行「政尒」，資、磧、普、南、徑、清作「只爾」。

一　七六四頁中九行第四字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「當盡」。

一　七六四頁中二〇行「密語」，徑作「蜜語」。

一　七六四頁中末行「諸士」，諸本作「諸力士」。

一　七六二頁下末行「怀惱」，諸本作「懊惱」。

一　七六三頁中二一行「振旦」，資、磧、普、南、徑、清作「震旦」。下同。

一　七六三頁中二二行「刻鏤」，資、磧、普、南作「刻漏」。

一　七六三頁下四行首字「成」，南、徑、清作「刻漏」。

一　七六三頁下一一行末字「五」，徑、清作「自執衣」。

一　七六三頁中二一行「振旦」，資、磧、普、南、徑、清作「震旦」。下同。

一　七六三頁中二二行「刻鏤」，資、磧、普、南作「刻漏」。

一　七六三頁下四行首字「成」，南、徑、清作「刻漏」。

一　七六三頁下一一行末字「五」，徑、清作「自執衣」。

一　七六四頁下三行夾註左首字「擗」，資、磧、普、南、徑、清作「襞」。又左「錫付」，資、磧、普、南、徑、清作「錫杖」。

一　七六四頁下一二行「乃至」，資、磧、普、南、徑、清作「乃有」。

一　七六四頁下一九行「駃哉」，資、磧、普、南、徑、清作「駛哉」。下同。

一　七六四頁下末行「擗踊」，資、磧、普、南、徑、清作「躃踊」。

一　七六五頁上二行「阿難」，徑、清作「佛言阿難」。

一　七六五頁上一七行首字「末」，麗作「未」。

一　七六五頁上二二行「街巷」，諸本作「街卷」。

一　七六五頁上末行第九字「臣」，資作「巨」。

一　七六五頁中一行「滅火」，資、磧、普、南、徑、清作「我師不」，麗作「我師在不」。

一　七六五頁中六行「悲欷」，南、徑、清作「歔欷」。又左

一　七六五頁中一二行第八字「焚」，資、磧、普、南、徑、清作「燒焚」。

一　七六五頁中一七行「乃有」。

一　七六五頁中一九行「駃哉」。下同。

一　七六五頁中末行「泥洹」，南、徑、清作「涅槃」。

一　七六五頁下一行「娑羅」，磧、普、南、徑、清作「婆羅」。又夾註右「涅槃」，資、磧、普、南、徑、清作「大涅槃」。

一　七六五頁下二行「摩耶五衰相現第六」；六」，徑作「摩耶五衰相現第六」。又夾註右「摩耶五衰相現第六」。

一　七六五頁下七行「觀日」，磧、普、南、徑、清作「貫日」。

一　七六五頁下一一行第九字「偈」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　七六五頁下一二行「氣絕」，資、磧、普、南、徑、清作「悶絕」。

一　七六五頁下一三行「錫執之」，資、磧、普、南、徑、清作「錫杖執持」。

一　七六五頁下二二行「偈諸敬」，資、磧、普、南、徑、清作「諸偈故」。

佛胷萬字放光發音一
三種密二
受阿耆達請三月食馬麦三
與五百僧食馬麦緣四
現鐵搶報五
化四梵志掩耳不受但各聞一句得道六
化作梵志度多味象王七
化盧至長者改兵杖為雜花八
化作沙門度五比丘九
現為沙門化慳貪夫婦十
化大江邊諸無信人十二
濟五百賊出家得道十三
吹香山藥入五百高賊眼中還得清眼十四
化作執著婆羅 出現佛胷萬字經 女令生歡喜十五
現五指為五師子十六
以足指散巨石十七
胷萬字放光發音一
如来遊於妙樂世界欲現智慧廣度

無極與弟子菩薩梵釋天龍集于精
舍放萬字光音清淨遠徹五法大音
一日度人大乘之音二日度人無緣覺之音四日
此之音三日度人不斷情想善權之音五日度人
度人不斷情想善權之音五日度人
逮入生死解其勞塵說法之音國王
名處流與諸人民詣佛礼敬曰久聞
如来宣道訓化濟脫生死而無有限
吾等眷屬流於生死未蒙解脫願尊
垂化令解明法天地震動修菩薩行
出現佛胷萬字經

三種密二
何謂心密四行清淨不失神通建立
大哀无極之業以神通變現一切普
顯以成諦道智慧之室覩一切法是
則正通普御一切其真法者慧神慧
通皆顯衆像解暢諸色解暢一切諸
佛道法開化一切十方衆生使入法
律至阿惟顏轉一切法是為菩薩
心密之業 出密迹金剛力士經第二 菩薩住是金剛三
昧以一音聲有所宣說一切衆生各
隨種類而得解了示現一色一切衆
生各各皆見種種色相安住一處身

不移易能令衆生隨其方面各各而
見宣說一法若界若入一切衆生各
隨本解而得聞之 出大淨除經第二十二卷 佛以一音
演說法衆生隨類各得解皆謂世尊
同其語衆生各各隨所解普得受行獲
其利或有怨畏或歡喜或生猒離或
斷疑斯則神力不共法 出維摩經第一卷 一切法
相行無取著建勝寶幢出一大音若
樂聞施惠得解脫者即聞如来說施
利益戒慧等樂亦復如是說大乘法
無一衆生不解脫者 出觀佛三昧經第三卷 佛以一
言說一切法大千衆生以无量音一
時問難皆各不同於一念中以一音
荅皆令開解 出華嚴經第二十六卷首楞嚴經明身密
悲花第十卷十分別經普明口密大同

三種密二
何謂心密四行清淨不失神通建立
大哀无極之業以神通變現一切普
顯以成諦道智慧之室覩一切法是
則正通普御一切其真法者慧神慧
通皆顯衆像解暢諸色解暢一切諸
佛道法開化一切十方衆生使入法
律至阿惟顏轉一切法是為菩薩
心密之業 出密迹金剛力士經第二 菩薩住是金剛三
昧以一音聲有所宣說一切衆生各
隨種類而得解了示現一色一切衆
生各各皆見種種色相安住一處身

多如是至三佛與五百比丘一時受請往至其國城邑隘民窮少信乞食難得先无精舍城北有林枝菜薪茂其地平博與衆頡止勅諸比丘汝等當知此邑窮隘人多不信乞食難得若欲於此安居者住不者隨意時舍利弗獨往阿㝹迦末迦山受天帝釋及阿修羅女請天食供養時有天魔迷惑王心使還宮内勑守門者三者寶飾二者女樂三者衣食四者榮利五者色欲還入後宮大小悉不得月之内不問尊卑外事大小悉不得白迷忘供養又无恒命供養滿六日便止諸比丘乞食極苦難得時大目連白佛有樹名聲閻浮我欲取其果供養大衆有訶梨勒林阿摩勒林聲單日有自然粳米忉利天食修陁味啖不阿難言能受而食之滋味非常實是諸天以味加之欣悦无量悲嗄普皆欲取以供大衆有甘地味我以一手擎諸衆生一手及地令諸比丘自取而噉願見聽許佛言汝自有大神力諸比丘恶行報熟不可移轉一人逐水草牧馬欲令肥壯来到此處

馬士信佛心淨告諸比丘言我等知僧飢極而食皆盡正有馬麦君能噉不諸比丘白佛佛言馬屬看馬人能以好草鹽水食馬此麦自在應受馬有五百疋一馬日食二升各分半以給比丘四分律云馬食一斗分五升給僧有一良馬日食四升分半奉佛四分律云二斗分一升阿難取佛分并自分持入聚落於一女人前讚佛功德有小因緣在此安居汝能為作乾飯不女言我家多事不能得作傍有一女聞謂阿難言持麦来我為作飯更有漏善智慧持戒比丘我亦為作佛與阿難阿難敬佛情深如是思惟佛為王種常食餚饍此飯益身行水授飯見佛食之厭恶不能益身行水授飯見佛食之悲嗄交懷佛知其意欲解釋之汝能噉不阿難言能受而食之滋味非常實是諸天以味加之欣悦无量悲呪願王心悦結解遠法眼淨出中本起經下

恣垂至餘七日告阿難汝行入城告阿耆達云安居竟復餘國遊行阿難與一比丘俱到王所具陳佛語王猶未悟乃問佛今何在阿難言受王三月請始竟今故在國王又問阿難誰供給阿難言窮尠苦理極佛與衆僧三月食馬麦王始自覺悟如何令佛及僧三月食馬麦王即告諸宗親共往詣佛深自憂愧愁惱與諸官佛佛受七日辦種種食懺悔更請留佛佛受七日辦種種食訖飯更奉佛刼貝二張作女即作飯與阿難阿難敬佛情深如是思惟佛為王種常食餚饍此飯益身行水授飯見佛食之厭恶不能益身行水授飯見佛食之悲嗄交懷佛知其意欲解釋之汝能噉不阿難言能受而食之滋味非常實是諸天以味加之欣悦无量悲呪願王心悦結解遠法眼淨出中本起經下

王取其供遍散道中欲令蹈過佛言食粮應噉敬不宜足蹈佛乃為受皆悲呪願王心悦結解遠法眼淨出中本起經下

食粮應噉敬不宜足蹈佛乃為受皆悲呪願王心悦結解遠法眼淨出中本起經下 馬麦緣四

摩跋城王名脹頭有婆羅門名比婆茶在脹頭耆利博達四辈及諸竿術及婆羅門與五百僧食馬麦緣出十誦律略同

過去久遠世時佛名比婆茶在脹頭戒教五百童子王設會請佛供饌精

美衆有一比丘名曰弥勒病不能行食竟為病人請食梵志不與罵曰駑頭沙門正應食馬麦不應食如是甘美之供時諸弟子曰實尒舍利弗時婆羅門者我身是也五百童子今五百羅漢是病比丘今弥勒是出興起行經下

現鐵搶報五

舍衛城中有二十人復與二十人共為怨敵時四十人各欲相害伺覓方便承佛威神尋詣佛所佛化四十人當有鐵搶或云佉達羅刹自然来出入佛右足大指言未竟搶在佛前目連白佛今拔鐵搶者異世界佛言以精進力欲拔鐵搶者三千大千世界為大震動不能搖搶如毛髮許佛徃梵天搶輙隨之還舍衛城搶亦在前如来取鎗以足蹈上目連白佛如来何罪而獲搶殃佛曰昔五百賈人一懷悪心吾即害之是其餘殃四十人聞是自相謂言法王尚尒況於吾等當不受罪乎悔過自首入平等慧出慧上菩薩經下卷化四梵志掩耳不受但各聞一句得道六

昔有婆羅門四人皆得神通身能飛

行神足无礙此四梵志自相謂言其有人民以餚饍食施瞿曇沙門者便得生天不離福堂有聞法者入解脫門我等今日意貪天福不願解脫不須聞法是時四人各執四瓶甘美石蜜一人先至奉上世尊佛告梵志說所行非常梵志聞即掩耳次第二人復說謂法與衰梵志聞亦掩耳次第三人復說夫生輙死梵志聞亦手掩耳次第四人復說此滅為樂梵志聞亦掩耳各捨之去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礼問起居曰何所求索莫自疑難梵志荅言吾從遠来欲乞珎寶持作舍宅王言大善自取重一擔去梵志取一擔行七步還取重一擔行七步還著故處王問何故梵志荅曰此裁足作舍復當娶婦懼不足用是以不取王言更取三擔梵志即取行七步復還故處王言何以荅言此足取婦復還故處王言復何意故梵志荅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荅言本来乞匄欲用生活諦念人命夥世无幾万物无常旦夕難保因緣遂重憂苦日深積寶如山无益於已貪欲規畺唐自勤苦不如息意求无為道是以不取王意開解奉教於是梵志現佛光相踊住空中為說偈言

雖得積珍寶 嵩高至于天 如是滿世間
不如見道迹 不善像如善 愛而似无愛
以苦為樂像 狂夫之所猒

出法句譬經第一

王見佛光又聞此偈王及群臣即受
五戒得須陁洹道 出法句譬經第一
化盧至長者改兵杖為雜花八
南天竺有一大城名首波羅城中有
一長者名曰盧至為衆導主已於過
去无量佛所殖諸善本彼大城中一
切人民信伏邪道奉事屈捷我時欲
度彼長者故從王舍城至彼城邑屈
捷聞我欲至彼城即作是念沙門瞿
曇若至此者此諸人民便當捨我不
復供給告彼城人沙門瞿曇今欲来
此然彼沙門委棄父母東西馳騁所
至之處能令土地五穀不登人民飢
饉死亡者衆初无安樂彼人聞已即
懷怖畏白言大師當設何計屈捷答
言沙門瞿曇性好叢林流泉清水外
設有者宜應毀壞汝等便可相與出
城斬伐林木勿令有遺流泉井池填
以臭穢堅閉城門各嚴器仗當壁防
護勲自固守彼設来者莫令得前我

等亦當作種種術令彼瞿曇復道還
去彼諸人民敬奉施行我於尒時至
彼城邑見是事已尋生憐愍慈心向
之所有樹木還生如本不可稱計河
池井泉其水清淨盈滿其中如青琉
璃生衆雜華弥覆其上變其城壁為
紺琉璃城内人民悉得徹見我及大
衆門自開闢无能制者所嚴器仗變
成雜華廬至長者而為上首與其人
民俱共相隨来至我所我即為說種
種法要令彼諸人一切皆發阿耨多
羅三藐三菩提心 出涅槃經第十四
化作沙門度五比丘九
昔波羅奈國有山去城四五十里有
五沙門處山學道晨旦出山人間乞
食食訖還山晚暮乃到往還疲極不
堪坐禪思惟正定歷年如是不能得
道佛愍念之勞而无獲化作一道人
往到其所問諸道人隱居修道得无
勞悕諸沙門言吾等在此去城大遠
四大之身當須飯食日日往還疲勞
歷歲不得修道為當正尒畢命而已
道人語曰夫為道者以戒為本攝心

為行賤形貴真朽棄軀命食以支形
守意正定内學止觀滅意得道養身
從情安得免苦願諸道人明日莫行
吾當供養諸道人休息一日時五沙
門意大歡喜恪未曾有安心定意不
復憂行明日中此化道人送食食訖
安和心意恬怡理化道人為說偈已
顯現佛身相光之容是五沙門精神
震疊咸思惟戒即得阿羅漢道 出法句譬經第三
現為沙門化慳貪夫婦十
舍衛國有一貧家夫婦慳貪不信道
德佛愍其愚現為沙門詣門分衛時
夫不在其婦罵詈无有道理沙門語
日吾為道士乞匄自居不得罵詈唯
望一食婦曰若汝立死食尚叵得況
今平健欲望我食但稽時節不如早
去於是沙門住立其前戴眼抒氣便現
立死身軀膖脹鼻口虫出腹潰腸爛
不淨流溢婦見恐怖失聲棄走於是
道人忽然捨去去舍數里坐樹下息
其夫来歸道中見婦恪其驚怖其婦
語夫具陳此事夫大瞋怒問為所在
婦曰已去想亦未遠夫即執弓帶刀

尋跡往逐張弓拔刀奔走直前欲斫道人道人即化作琉璃小城以自圍繞數匝不能得入即問道人何不開門道人曰欲使門開棄汝弓刀其人自念當隨其語若當得入手捲加之尋棄弓刀門故不開復語道人已棄弓刀門何不開道人又曰吾使汝棄心中惡意弓刀耳非謂手中弓刀於是其人心驚體悸道人神聖乃知我心即便叩頭悔過自責啓道人曰我有弊妻不識真人使我興惡願小垂慈莫便見捨今欲將來勸令修道即起還歸其妻問曰沙門所在其夫具說神變之德今者在彼卿直自往改悔滅罪於是夫妻至道人所五體悔過願為弟子請問琉璃城堅固難喻志明意定永无憂患何德到此神妙道人荅曰吾博學无獻奉法不懈精進持戒心不放逸緣是得道自致泥洹出法句經第三

化屠兒及諸梵志令得道迹十一

昔有五百婆羅門常求佛便欲誹謗之自共議言當使屠兒煞生請佛及

諸衆僧佛必受請讃歎屠兒吾等便前而共譏之佛即受請告屠兒言果熟自墮福熟自度屠兒還歸供設飲食佛將諸弟子到屠兒村中至檀越舍梵志大小皆共歡喜今日乃得佛之便耳若讃福者以其前後煞生作罪持用譏之若當說其由来之罪者當以今日之福難之二者之中今乃得便佛到即坐行水下食於是世尊觀察衆心應有度者即出舌覆面舐耳放大光明照一城内即以梵聲說以道活身　愚者嫉之如種苦種行惡得惡　智者慶之各須熟善自受福　亦如種甜習善得善　亦如種甜无復屠兒之名出法句辟經第一卷

化大江邊諸无信人十二

舍衛東南有大江水既深而廣五百

餘家居在岸邊未聞道德度世之行習於剛強欺誑為務貪利自縱快心極意佛知此家福應當度往至水邊坐一樹下村人見佛光明奇異莫不驚嘆皆往礼敬或拜或揖問訊起居佛命令坐為說經法衆人聞之心猶不信佛化一人從江南来足行水上正沒其踝来至佛前稽首礼佛衆人見之莫不驚怪問化人曰吾等先人已来居此江邊未曾聞人行水上者卿是何人有何道術履水不沒化人荅曰吾是江南愚直之人聞佛在此貪樂道德至南岸邊不時得度問彼岸人水為深淺彼人見語水可齊踝吾信其言便尒来過無他異術佛讃言善哉夫執信誠可度生死之渕數里之江何足為奇村人聞已心開信堅皆受五戒為清信士出法句經第三

齊五百賊出家得道十三

時舍衛畦舍離二國有嫌牙相抄伐安民云何使賊刼掠人物即勑將士仰汝追捕必使擒獲時舍衛比丘安

居竟欲詣毗舍離諸比丘失道墮彼賊中時比丘問言長者汝欲何去荅言向毗舍離比丘復言當共作伴彼即荅言我等是賊經涉榛木行不擇路汝是善人云何隨我比丘復請願將我去語言未竟追捕尋至合捉比丘將至王所此是群賊王言先將比丘来王言汝出家人云何作賊荅言我非是賊何故相隨比丘具以上事白王王言遣去王問賊言此出家人是汝伴不荅言是伴王言將賊去更喚比丘王問比丘妄語欺官賊道汝是伴何以言非比丘荅如初王即勑放賊如法治取五百賊著迦毗羅華鬘打鼓巡令欲將煞之賊大啼哭佛知故問衆多人聲比丘荅言世尊是五百賊被王教煞是其聲耳佛告阿難汝往語王汝是人王當慈民如子云何一時煞五百人阿難受教即詣王所具說佛語王言尊者我知是事煞一人罪多況復五百但數壞聚落抄掠人民世尊能使不復作賊可放令活阿難還具白佛佛語阿難語王

但放我令此人從今日後更不作賊阿難受教先到刑處語監煞者言是諸罪人世尊已救未可便煞復至王所世尊語王能令此人更不作賊王即荅言我等是賊經涉榛木行不擇路汝是善人云何隨我比丘復請願將我去語言未竟追捕尋至合捉比丘將至王所此是群賊王言先將比丘来王言汝出家人云何作賊荅言我非是賊何故相隨比丘具以上事白王王言遣去王問賊言此出家人是汝伴不荅言是伴王言將賊去更喚比丘王問比丘妄語欺官賊道汝是伴何以言非比丘荅如初王即勑放賊如法治取五百賊著迦毗羅華鬘打鼓巡令欲將煞之賊大啼哭佛知故問衆多人聲比丘荅言世尊是五百賊被王教煞是其聲耳佛告阿難汝往語王汝是人王當慈民如子云何一時煞五百人阿難受教即詣王所具說佛語王言尊者我知是事煞一人罪多況復五百但數壞聚落抄掠人民世尊能使不復作賊可放令活阿難還具白佛佛語阿難語王

前而為說法賊聞法已發阿耨多羅三藐三菩提心（出大涅槃經第十四卷大方便佛報恩經第七大同）化作執者婆羅門子令其父母還得本心十五毗舍離國有婆羅門執著邪見無有子息慮忽崩亡財賄沒官奉祠諸山及諸樹神覺婦有身月滿生男其兒端正父母愛念至年十二出外遊觀道逢醉象踰即命終父母懊惱心發狂癡裸形而走如来慈念化作其兒父母前抱歡喜无量狂癡即滅還得本心佛為說法即發道心（出大方便佛報恩經第四卷）佛告阿難我昔夏安居時波羅榛國有一婬女名曰妙意於佛有緣佛與阿難陁將往婬女舍日日乞食此女於我不曾恭敬但於難陁偏生愛著已經七日女心念言沙門瞿曇若能遣縱暴遣兵伺捕得已挑眼逐著黑闇藂林之下是諸群賊已於先佛殖衆難陁阿難從我所願我當種種供養佛告阿難從今日莫往彼村南无佛陁我時住在祇洹精舍聞世尊獨至女樓一日至三日放金色光化諸天人此女不悟後日世尊復將阿難難陁在樹下行婬女愛敬二比丘故遥以衆花散佛及二比丘阿

難告言汝可礼佛女愛阿難應時作
礼佛化作三童子年皆十五面貌端
正女見歡喜為化年少投地敬礼白
年少言丈夫我今以身及以奴
力自在衆寶莊嚴我今以身及以奴
婢奉上丈夫可脩灑掃若能顧納隨
我所願一切供給無所愛惜化人坐
牀未及食頃女前親近言願遂我意
化人不違一日一夜心不疲猒至二
日時愛心漸息至三日時白言丈夫
可起飲食化人即起經綿不已女生
厭悔白言丈夫異人乃尒化人告言
我先世法凡與女通經十二日尒乃
休息女聞此語如人食噎既不得吐
又不得咽身體苦痛如被杵擣至四
日時如被車轢至五日時如鐵九入
體至六日時支節悉痛如箭入心女
念言我聞淨飯王子救濟苦人恒在
今日何故不来救我作是念已懊惱
自責我從今日乃至壽終不貪色欲
寧與虎狼師子惡狩同處一室不受
此苦作是語已復起飲食行坐共俱
無柰之何化人亦瞋嗔云弊惡女廢

我事業我今共汝合體一處不如早
死父母宗親若来覓我於何自蔵我
寧自縊死不堪受恥女言弊物我不
用尒欲死隨意化人取刀刺頸血汗
女身萎陁在地女不能勝亦不得免
死經二日青瘀臭黑三日膖脹四日
爛潰大小便利及諸惡虫迸血諸膿
塗漫女身女極惡厭而不得離至五
日時皮肉漸爛至六日唯有臭骨如
至七日時唯有臭骨如漆粘著
女身女發擔願若諸天神及與仙人
淨飯王子能免我苦我持此舍一切
珎寶以用給施作是念時佛將阿難
難陁帝釋在前導寶香爐燒无價香
梵王在後擎大寶盖无量諸天伎樂
佛放常光照耀天地一切大衆皆見
如来詣此女樓時女見佛心懷慚愧
蔵骨无處取諸臭骨臭勢如故不可覆蔵女見世尊
即為作礼以慙愧故身瞬骨上臭骨不
忽然在女背上女流涙而言如来功
德慈悲无量若能令我離此苦者願
為弟子心終不退佛神力故臭骨不

現女大歡喜為佛作礼白佛言世尊
我今所珎一切施佛佛為呪願梵音
流暢女聞歡喜應時即得須陁洹道

出觀佛三昧經第七卷

現五指為五師子十七
善男子我入王舍大城次第乞食提
婆達多教阿闍世王即放護財狂醉
之象欲令害我及諸弟子我於尒時
即入慈定舒手示之即於五指出五
師子是象見已其心怖畏失大小便
舉身投地敬礼我足善男子我時手
指實无師子乃是修慈悲善根力故

出大涅槃經第十四卷

以足指散巨石十八
復次善男子我欲涅槃始初發足向
拘尸城有五百力士於其中路平治
掃灑中有一石衆欲舉移盡力不能
我時憐愍即起慈心彼諸力士尋即
見我以足拇指舉此大石擲置虚空
還以手接安置右掌吹令碎沫復還
合之令彼力士貢高心息即為略說
種種法要令其俱發阿耨多羅三藐
三菩提心

出涅槃經第十四卷

經律異相卷第五

癸卯歲高麗國大蔵都監奉
勅彫造

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七七〇頁上一行「部第二」，資、磧、普、南作「佛部第二」；徑、清作「佛部第五」。

一　七七〇頁上三行至二〇行目録，徑無。

一　七七〇頁上七行第三字「槍」，資、磧、普、清作「杖」。

一　七七〇頁上九行「多味」，資、磧、普、清作「多昧」。

一　七七〇頁上一六行「清眼」，資、磧作「清明」。

一　七七〇頁上一九行「爲五師子」，南、清作「爲師子」。

一　七七〇頁上二一行「胷萬字放光發音一」，徑、清作「佛胸萬字放光發音第一」。

一　七七〇頁中一行「梵釋」，諸本（不含石，下同）作「釋梵」。

一　七七〇頁中五行「情想」，諸本作「清想」。

一　七七〇頁中八行「宣道」，諸本作「宣導」。

一　七七〇頁中一二行末字「二」，徑、清作「第二」。

一　七七〇頁中二〇行夾註左「第二」，諸本作「第二卷」。

一　七七〇頁上一三行首字「白」，諸本作「啓」。

一　七七〇頁下三行夾註右末字「經」，諸本無。又左「二十二」，徑、清作「二十四」。

一　七七〇頁下五行「衆生各各」，資、磧、南、徑、清作「或有各各」。

一　七七〇頁下六行「恐畏」，諸本作「恐怖」。

一　七七〇頁下一四行夾註首字至末字「出……同」，諸本作「出華嚴經第二十六卷首楞明身密悲花第七卷第十分別應辯經並明口密大同」。

一　七七〇頁下一五行「阿耆」，諸本作「阿耆達」。又末字「三」，徑、清作「第三」。

一　七七〇頁下二一行「風神」，徑、清作「威神」。

一　七七一頁上一三行首字「白」，諸本作「啓」。

一　七七一頁上一五行第七字「欝」，諸本作「佛告」。又「人能」，諸本作「人人能」。

一　七七一頁中三行「佛言」，諸本作「宣說」。

一　七七一頁中一七行「四斗」，諸本作「四升」。又夾註左「一升」，諸本作「一斗」。

一　七七一頁中二二行「供具」，諸本作「供養」。

一　七七一頁中二三行「一比丘」，諸本作「一苾芻」。

作「一切比丘」。

一七七一頁下一二行夾註左「一日供」，資、普、南、徑、清作「一日供養奉事」；磧作「三日供養奉事」。

一七七一頁下一三行夾註右「三衣又末字「今」，磧作「令」。

一七七二頁上一四行夾註右「一藥施僧」，普、徑、清作「二衣施僧」。

一七七一頁下一四行夾註右「一藥膏」，諸本作「百藥膏」。

一七七一頁下一六行「食粮」，諸本作「糧食」。又第五字「敬」，諸本無。

一七七一頁下一七行夾註「本起經下卷」。

一七七二頁上一八行夾註左第三字「略」，諸本無。

一七七一頁下一九行末字「四」，徑、清作「第四」。

一七七二頁中一四行第五字「開」，諸本作「聞」。

一七七二頁中二行「諸童子」。

一七七二頁上六行夾註「興起行經下」，諸本作「興起行經下卷」。

一七七二頁上四行「諸弟子」，諸本作「諸童子」。

一七七二頁上七行第三字「槍」，資作「棧」；磧、普、南、徑、清作「杙」，下至一八行第首字同。又末字「五」，徑、清作「第五」。

一七七二頁上一一行夾註「佉達羅刹」。又正文第八字「出」，諸本無。

一七七二頁下一五行第八字「許」，諸本作「許也」。

一七七三頁上五行夾註「第一」，諸本作「第一卷」。

一七七三頁上一六行第一二字「八」，徑、清作「第八」。

一七七三頁中一七行第七字「甚」，資、磧、普、徑作「其」。

一七七二頁下一行「王言」，清作「王問」。

一七七二頁下一六行「王言」，諸本作「正言」。

一七七二頁下一一行「王言」，諸本作「忽」。

一七七二頁下一一行「王言」，諸本作「王問」。

一七七三頁上一二行末字「六」，徑、清作「第六」。

一七七三頁中一三行末字「九」，徑、清作「第九」。

一七七三頁中二行「餚饌」。

一七七三頁中二一行「飯食」，諸本作「飲食」。

一七七三頁中三行「從情」，諸本作「縱情」。

一七七三頁下六行第八字「化」，諸本無。

一七七三頁下九行夾註左「第三」，

諸本作「第三卷」。

一　七七三頁下一一〇行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　七七三頁下一八行「腹潰腸爛」，諸本作「腸潰腹爛」。

一　七七四頁上四行「門開」，諸本作「開門」。

一　七七四頁上五行「手捲」，諸本作「手拳」。

一　七七四頁上一四行第一二字「直」，諸本作「宜」。

一　七七四頁上一七行首字「喻」，諸本作「踰」。又第一二字「到」，諸本作「致」。

一　七七四頁上二〇行夾註左「第三」，諸本作「第三卷」。

一　七七四頁上二一行「十一」，徑、清作「第十一」。

一　七七四頁中一五行「須熟」，諸本作「自熟」。

一　七七四頁中一八行「求達」，諸本作「來受」。

一　七七四頁中二行「十二」，徑、清作「第十二」。

一　七七四頁下二行「欺誑」，諸本作「欺詐」。

一　七七四頁下七行末字「正」，諸本作「止」。

一　七七四頁下一八行夾註左「第三」，諸本作「第三卷」。

一　七七五頁下三行「十五」，徑、清作「第十五」。

一　七七五頁下一二行「十六」，徑、清作「第十六」。

一　七七五頁下二二行「樹下」，諸本作「樓下」。

一　七七六頁上三行「年少」，諸本作「少年」。

一　七七六頁上五行首字「力」，南、徑、清作「貴」。

一　七七六頁上一一行末字「生」，諸本作「已生」。

一　七七六頁上一二行「異人」，清作「異日」。

一　七七六頁上一八行「恒在」，諸本無。

一　七七六頁上二二行「飲食」，諸本作「飯食」。

一　七七六頁中五行「萎陁」，諸本作「逶迤」。

一　七七六頁下四行夾註左「第七卷」，資、普、南、徑、清作「第三卷」；磧、「經」，諸本無。作「第七卷」。

作「第二卷」。

一 七七六頁下五行「五師子十七」，資、磧、普、南作「師子十七」；徑、清作「師子第十七」。

一 七七六頁下六行「王舍」，磧、南作「五舍」。

一 七七六頁下一三行夾註右末字「經」，諸本無。

一 七七六頁下一四行「十八」，徑、清作「第十八」。

一 七七六頁下二〇行「碎末」，徑、清作「碎沫」，普、南、諸本作「之心」。

一 七七六頁下二一行第九字「心」，

天人龍分舍利起塔一
阿育王造八萬四千塔因三
阿難問八万四千塔因緣二十悔二十一
弗沙蜜多羅王壞塔四
天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹五
迦羅越比丘共人起塔獨加供養六
後年雨七寶六
須達起髮爪塔七
身去影存仙人従化起髮爪塔八
天起牙及鉢角塔九
幼童聚沙為塔十
猕猴土石塔十一
天上四塔十二
人中四塔十三
摩訶薩埵餘骨塔十四
佛現菩薩舍利塔十五
禁寐王為迦葉佛故塔十七
治迦葉佛起塔十六
德主王起五百塔十八

天人龍分舍利起塔一
佛涅槃後時波波國諸末羅衆梁言力士踊出寶塔十九
遮羅頗國諸跋離衆羅摩伽國拘梨諸佛舍利在金剛塔二十
衆毗留提國婆羅門衆迦羅衛國釋起塔中悔二十一
往衆毗舍離國諸離車衆摩竭提國造形像二十二
阿闍貰王兵馬主經云優婆吉因姓胎兵馬主容顏兵馬主藏藏兵馬主金剛法滅盡二十三
各嚴四兵王遣香姓婆羅門十誦律云
我之所尊於君國內而取滅度故從力士言佛是我師
遠来請舍利分還國起塔若分與我
者舉國寶重與君共之力士荅曰世
尊屈降此土於茲滅度國內士民自
當供養遠勞諸君不可得也諸王共
議遜言和求既不見與不惜身命當
以力取力士王曰若欲舉兵力足相
抵終不可得香姓婆羅門於八衆中
高聲唱言佛積修善忍於无量劫諸
君亦應聞又讃忍辱何可興師共相

陵奪此非敬事今舍利現在但當分
作八分使處處人民皆得供養諸君
亦皆受佛戒口誦語言可爭舍利遂
相殘害力士報言敬如君議時烟婆
羅門即分為八分時釋提桓因即現
為人語諸王言我等諸天亦當有分
若共爭力則有勝負幸可見與勿足
為難時阿耨達龍王文隣龍王伊那
鉢龍王語八王言我等亦應有舍利
分若不見與力足相伏時優波吉言
諸君且止宜共分之即分為三分一分
與龍王一分屬八王以
與諸天一分起七寶塔諸龍得分還於龍宮
奩塗瓮裏以瓦量之諸天得分還於
天上起七寶塔阿闍貰王共數其分各得
亦起寶塔阿闍貰王共數其分各得
八万四千舍利餘有佛口一齒无敢
取者以阿闍貰王初求舍利授地氣
乏衆為篤至共持與之阿闍貰歡喜
鼓樂動天難頭示龍王中道相逢曰
佛留舍利持一分與我王曰不可得
也龍曰我是難頭示能舉卿國土擲
八万里外磨碎如塵王即怖懅以佛
託與之龍於須弥山下起塔高八万

四千里聳水精琉璃塔阿闍世王崩
阿育得其國土時大臣白阿育王曰
難頭示龍先易阿闍貰王奪將佛缽
去阿育聞之即勑鬼神王作鐵網鐵
籍置須弥山下水中欲縛取龍王龍
王大怖共設計言阿育事佛伺其熟
卧取其宮殿移著須弥山水中水精
塔下自出相見具說本末其瞋必息
便遣龍捧取阿育宮殿眠覺不知何
處見水精塔高八万四千里喜怖交
懷難頭示龍自出辞謝云阿闍貰王
自持與我我不奪也釋迦如来昔與
我約云吾涅槃後刼將盡時所有經
律及袈裟應器皆取藏此塔中弥勒
未下當復出之龍送王宮置於本處
烟婆羅門曰請舍利瓶 出菩薩胎經 我還
頭那羅聚落起於瓶塔 出阿育王經第一卷 又出雜譬喻經上卷 在
瓶及著瓶舍利共起寶塔波羅延那
婆羅門居士復言燒佛處炭與我我
還本國起為炭塔衡國異道士求取
地灰還國起塔力士並然亦有於闍
維處起立寶塔灰炭及土四十九斛
所起寶塔四十九皆置長表法輪繒

幡 出雙卷泥洹十 誦律序皆
塔處胎經及阿育王經
阿育王造八万四千塔二
阿育王莊嚴四兵往閻七塔故取舍
利唯餘龍塔龍將王入宮言此塔我
所供養願為留之王即聽許還國造
作八万四千寶函分布舍利遍此閻
中復作八万四千寶瓶及諸幡蓋付
諸夜叉於閻浮提一切地乃至大海
處處起塔先諮耶舍羅漢去欲於一
日一念中起八万四千塔令一時俱
成耶舍羅漢甚相讃美王後與龍校
其功德並秤二像而龍重王輕王廣
請衆僧植功不息後復共秤輕重衡
平王轉復修習知功德日多興兵往
討始造中路龍王大小莫不奉迎一
塔舍利并以恭獻王後觀佛得道化
人之處隨復造塔 出阿育王經第一卷 又出雜譬喻經上卷 在
王境内有一千二百寺造織金縷幡
亦一千二百又千葉金花欲手自懸
散始辦而遇重疾恐弃本心泫然泣
下沙門謂王曰所修功德不可計數
正當開意何用悲為但自一心我當
有一大臣名阿蒭羅地曰阿育大王
令王得果所願沙門即以神力使一

千二百寺皆現王前病苦即滅欲繫
諸幡凡諸剎抄佽就王手成就本願
延壽二十五年 出迦葉經又出雜譬喻經 又興功
德二十年中臨命終時繼念三寶心
心不絶无所悋惜盡成菩提 出雜阿含經第二十五卷
阿難問八万四千塔因三
阿難白佛先造何因分身舍利起八
万四千寶塔佛言過去有國王名波
塞奇領閻浮提八万四千國時世有
佛名曰弗沙王與臣民供養於佛及
比丘僧時王念言邊陲小國處所偏
僻人民之類无由修福即令畫師圖
畫佛像分布遠國咸得供養時諸畫
師看佛相好適得一處忘失餘處不
能得成時波塞奇王調和衆彩手自
畫像以為摸措諸師寫學畫八万四
千像分布八万四千小國諸小國王
皆得供養波塞奇王令我是也緣此
功德身有三十二相涅槃之後復得
八万四千諸塔 出賢愚經第四卷
弗沙塞多羅王壞八万四千塔四
阿育王崩諸臣欲立太子以紹王位
正當開意何用悲為但自一心我當
有一大臣名阿蒭羅地曰阿育大王

捨捨滿十万億金作諸功德尚少四億太子封藏不與王捨閻浮提地以施佛法僧欲以滿之今日大地皆屬三寶云何便使太子為王諸臣即辦四億金送寺然後共立知是四世王名弗沙蜜多羅問諸臣曰我當作何等事令我名業久在有臣啓曰王先王阿育造八万四千如来之塔復興種種供養名德相傳无有斷絶王曰先王有大威德能辦此事我不能作更恩餘事有一臣曰有二種法名傳不滅一者作善二者作惡先王造塔今王壞塔二俱不朽王乃從之即與四兵往詣寺舍先至雞雀寺中門前有石師子即作師子吼王聞驚怖還入城中如是再三呼諸比丘問言我壞塔壞房何等為善比丘荅曰並不應行必不得已寧壞僧房勿壞塔也王即煞害比丘壞諸塔寺至婆伽羅國又復唱言若有得沙門頭者賞之千金此國有一羅漢化作多比丘頭傳與百姓送往請金王之庫藏金寶竭盡後知羅漢倍復瞋忿羅漢入滅

盡定王往煞之終不能得以滅盡定力不傷其體如是漸進至塔門邊牙齒塔神曰有重行神先求我女我不與之今為護法即呼女與共立捨言卿伏此王勿壞正法時重行神往南方海中排撞大山推迮王上及四兵衆无不死盡衆人唱言快哉快哉孔雀苗裔於此永盡出雜阿含經第二十五卷

王舉體怡悅如得甘露降細微雨大地震動王問大德今當何置荅曰下至天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹五摩哂陁等諸比丘受師子國王名天象頭上象發音聲供養舍利天龍鬼神皆大歡喜即入城內人民供養從愛帝須夏三月四事供養舍利亦在南門出園遠取塔昔三佛舍利亦在此塔園中即斫伐棘刺先起塔基與象頂等白大德言塔形云何摩哂陁荅曰猶如積稻王曰善哉即起小塔欲下舍利舉國人民一切皆集舍利從象頂上昇虛空高七多羅樹現諸神變五色玄黃或時出水或時出火仍取舍利安置塔中天地震動大王夫人名阿蒐羅求從摩哂陁出家摩哂陁言我不得度女人我妹名僧伽蜜多在波吒利弗國王可往迎并菩提樹王遣外甥名阿摽又摩哂陁以

神通力即令下舡一日便至白阿育
王言摩哂陁使我来具陳上意王曰
我兒摩哂陁孫子修摩那別後憂念
不歡於心日夜煩惱如斷手足時見
此尼得釋我心今復去者我必死矣
語尼莫去尼白王言見意難違剋利
夫人見待出家王許菩提樹不可刁
斧分目揵連子帝須曰如来在世已
有五勅一阿育王取菩提樹與師子
國不用刀斧南枝自斷入於金瓮二
上昇虛空陵雲而住三七日後自下
還金瓮中布葉榮茂離離結實其葉
玄黃四師子國初欲得我舍利當作
種種神變五若所有相好到師子國
如我在世王聞歡喜因立揣曰若許
取枝者令樹悉現一切面枝若許往
師子國者願自落金瓮樹復如本即
以香泥滿金瓮中以八月十五日晡
時筆畫樹枝曲處凡作十畫前一畫
生根後一畫便斷根長四寸又生細
根交橫抽枝猶如羅網大枝長十肘
復有五枝各長四肘五枝各生一子
復有千小枝王見神變心大歡喜向

樹大叫衆僧唱薩小王及倍從一切
大衆皆悉大叫地神驚怖亦復大叫
聲徹虛空如是展轉至于梵天樹枝
從本跋處即有百根直下瓮底十根
穿瓮下九十細根圍繞而生如是次
第日夜增長時地六種震動空中諸
天作衆伎樂諸山樹木如人儛狀天
人打掌夜又熙笑阿修羅曰夜供養到多摩揂諸王
詠梵王欣悅於虛空中雷電霹靂四
足衆生馳走鳴嗥諸鳥飛翔出種種
音菩提樹子出六色光光明遍照滿
於娑婆上至梵天時菩提樹入水至頸送置舡上勅阿
空停住七日竟大衆唯見光明不見
瓮樹王即從座而下供養菩提樹經
歷七日樹復放光照娑婆世界上至
梵天攝光還復虛空皆清布葉結實
從虛空下還入金瓮王見歡喜復更
以閻浮利地供養小菩提樹滿於七
日王拜菩提樹七日為閻浮利地王
九月十五日衆僧布薩菩提樹從本
生處来到波吒利弗國城東住娑羅
樹下枝條蘜茂王見歡喜又拜為閻
浮利地王白僧伽蜜多言時可去矣

荅言善哉大王即與八部鬼神護菩
提樹八種大臣八種婆羅門八種居
士八具波伽人八金甕八銀瓮盛水灌菩
伽人王與八萬羅車人八迦陵
提樹受王教已依事而作王與大衆
繞菩提樹送於路上天人夜叉乾闥
婆阿修羅曰夜供養到多摩揂諸王
自擔菩提樹入水至頸即上舡上與
僧伽蜜多王喚揂又阿揂又菩提樹
在我國我以閻浮利三拜為王我自
戴菩提樹入水至頸送置舡上勅阿
揂又菩提樹往到彼國汝可語汝王
身自下水水沒至頸迎菩提樹頂戴
擔上如我於此種種供養作是勅已
舡即發去是時海中當舡住處縱廣
一由旬无有波浪王自念言佛菩提
樹今從我國去作是念時流淚悲噎
舡去之後王遥望見種種華從海水
出隨從舡後以供養之又虛空中散
種種華妓樂供養水神又以種種華
香供養如是展轉乃徹龍王宮龍王
即出欲奪取菩提樹於是僧伽蜜多
比丘尼化作金翅鳥王龍王頂礼白

言今我欲請菩提樹及大德還我宮
中七日供養於是菩提樹及大德還我宮
入龍宮龍王以王位拜樹為王七日
供養過七日已龍王自送菩提樹到
閻浮俱那衛渚阿育王遥望不復見
菩提樹啼哭而還是時天愛王帝須
平治道路從城到俱那渚地平如掌
僧伽蜜多以神通力令王於宮城內
遥見菩提樹来王出渚迎閻浮俱那
衛入水齊頸樹放六色光王見歡憙
即以頂戴上岸國有耆舊十六大姓
與王共迎菩提樹樹到岸上三日以
師子洲供養菩提樹十六大姓知王
國事三日竟至四日捨菩提樹次第
到阿兔羅陁國舉國人民歡喜礼拜
供養十月十四日過中菩提樹從北
城門入城中央而復更從城南門出
從城南門去五百弓此處過去諸佛
亦皆入於三昧俱那衛佛菩提樹名
摩訶沙利婆拘那舍佛菩提樹名
憂曇鉢迦葉佛菩提樹名尼拘陁於
伽弥國中沙弥修摩那令作基址都
圍度量布置門屋及菩提樹所止之

處皆令方整置王門屋處是時十六
大姓悉服圍繞種王門屋地始放於
樹樹昇虚空高八十肘即出六色光
照師子國皆悉周遍上至梵天衆見
礼菩提樹到鐵殿處人民獻花於王
王以花奉摩哂陁師以供養鐵殿花
次第出家得羅漢道日光未没樹猶
忽動地動王見地動即問大德此地何
咸是故地現此瑞也次第而去到菴
羅尸香味具足獻王
王以奉摩哂陁摩哂陁以核與王令
可種此核王即種之以水灑地地皆
震動王問何故地動荅言當来世衆
僧方集處故現瑞相也王即散花作
礼而去到支帝耶處有人以瞻蔔花
獻王王以奉摩哂陁地動王問何以
地動荅言當来此處起佛大塔故現
此瑞王言我今當立塔摩哂陁荅言
不須王立王多諸造作當来世有王
孫子名木叉伽摩尼阿婆耶當起大
塔王問是我孫耶獲其福不荅言不
取於由旬圍種如是轉塔滿師子國
得王取一石柱高二丈而剋石柱記
我孫名木叉伽摩尼阿婆耶當来此
中起大塔出善見律毗婆沙論第三卷

迦羅越比丘共人起塔獨加供養故
手雨七寶六
昔阿育王國有迦羅越供養二万比
丘長請一年名聞國王王召見之聞
卿家大富盡有何物耶對曰實无所
有王不信之留迦羅越遣看其家見
門有七重舍宅堂宇皆以七寶有勝
王宫婦女亦勝但无穀帛錢物還以
白王王意漸解迦羅越笑王問何笑
耶荅言王不見信耳迦羅越以手指
東空中便雨七寶指南亦雨寶不可
限量王便遣還而衆僧精舍去宫不
遠王便嚴駕詣精舍見比丘僧作礼
恭肅問上坐道人迦羅越宿有何福
自然珎寶念之便至上座比丘入三
昧見四百由旬人物心念見長者子
昔惟衛佛時有四人共立塔寺中有
一人用意慇懃塔寺成後以金銀七
寶及衆好華共合和之上三重塔上
以雨散四面願後食福恒不斷絶今
得自然寶者是此一人王聞大修功
德 出辟喻經第一卷
須達起髮爪塔七

佛久遊諸國長者須達思戀渴仰白
佛言願留少物常得供養佛與髮爪
願聽起塔佛乃許之於舍衛國造作
藥拭彩畫莊嚴 出十誦律善誦第一卷
子尋時皆來散花供養佛言善哉因
造沙塔即得生天見弥勒佛五百天
子各啓父母勿復愁憂但努力精進
繞佛三匝作礼飛去 出五百幼童經又出生經第四卷
弥猴起土石塔十一
佛在羅閱祇國遣一羅漢名曰須漫
持佛髮爪往劉賓南山中作一浮圖
寺有五百羅漢常止其中旦夕燒香
繞塔礼拜五百弥猴見道人供養入
深澗邊負薪泥石起立佛塔竪木為
刹繫以弊幡旦夕礼拜暴水泛漲一
時漂死生忉利天即以天眼自見本
末各持花香往劉散華奏樂遶弥猴尸
匝諸天人遂覩散華奏樂臨故尸上繞之七
有五百婆羅門外學邪見問天曰何
為屈意供養於此荅曰是吾故身昔
在世間勸諸沙門戲立塔寺藉此生
天今報之恩鄉等邪見百劫勤苦无
所一得不如共往耆闍崛山礼拜供
事其福無限時婆羅門即皆欣然共
至佛所五體投地散花供養 出法句譬喻經第一卷

天上四塔十二　紅律異相第六卷

忉利天城東照明園中有佛髮塔城南蘇盧園中有佛爪塔城西歡喜園中有佛牙塔出集經抄大智論云帝釋爭菩薩髮城北駕御園中有佛鉢塔城東立塔門外立塔又持寶衣亦於城東立塔

人中四塔十三

迦維羅衛國謂天地之中立生處塔摩竭提國善勝道場无吉樹下起成道塔波羅柰國仙人住處鹿野苑中立轉法輪塔拘尸那國力士生地秀林雙樹間起般涅槃塔出經集抄

過去佛起塔十四

摩訶薩埵出遊林野見虎新產七子多日飢餓命將欲絶即脫衣裳以竹刺頸從高投下卧於虎前虎舐其血漸就食盡大王及宮內人追求使還具說王聽子不還即遣人追福德佛世難遇人身難得雖得為人或墮邊地生邪見舍我勑取其舍利起七寶塔出金光明經第四卷

佛現菩薩時舍利塔十五

有七寶塔從地踊出佛從座起為塔作礼時道場菩提樹神問曰如來滅度已久云何礼此塔佛荅曰昔行菩薩道時有全身舍利在此塔中因是身早成佛道使阿難開塔取舍利示此大衆阿難啓塔開七寶函舍利紅白佛言是戒定慧之所熏修甚難可得敬上福田大衆歡喜恭敬頂礼

過去佛起塔十六

禁寐王為迦葉佛起塔十六出普耀經第九卷

過去世時有禁寐王迦葉如来般涅槃後是王即以金銀為塔縱廣千由旬高一由旬累銀金為壇今猶地中尒時如来即出此塔示諸四衆迦葉全身舍利儼然如本出彌沙塞律第三十卷

德主王起五百塔十七

過去世時有轉輪王名曰德主脊於一日起五百塔高五百由旬出大智論第五十七卷

踊出寶塔十九

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋以金銀琉璃硨磲碼瑙真珠琥珀七寶合成高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供養寶塔下至八部以一切華香纓絡幡蓋伎樂供養寶塔尒時塔中出大音聲歎言善哉釋迦牟尼佛以平等慧教菩薩法四衆得雖得為人或墮三塗及八難處共生人天見釋迦等何為貪此俗樂不如開意治朽塔聞塔所出音聲皆得法喜怪未曾有此寶塔中有如来全身過去東方无量千万阿僧祇世界國名寶淨佛号多寶其佛行菩薩道時作大誓願若文初會說法皆得度脫以王為首時人命終生忉利天經歷數世釋迦出成佛滅度之後於十方國土有說

法華經處我之塔廟為聽經故踊現其前以作證明若有說法華全身舍利在於塔中讚言善哉善哉大樂說菩薩白佛言世尊我等願欲見此佛身佛言多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華經故出於諸佛前時欲以我身示四衆者彼佛分身諸佛在於十方盡還一處然後我身乃出現耳大樂說菩薩分身諸佛說言我等亦願欲見世尊分身諸佛佛放白毫一光東西南北四維上下諸佛諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城邑大海江河山川林藪燒大寶香移諸天人置於他土是時諸佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹下樹下皆有師子之座高五百由旬十方諸佛皆悉集坐於八方諸佛欲同開寶塔即從坐起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大音

聲如却閉籌一切衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我為聽是經故而來至此尒時四衆等見過去无量千万億劫滅度之佛說如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半坐與釋迦牟尼佛坐時釋迦牟尼佛告大衆自念古昔所行功德捨身佛坐其半坐以神在虛空（出妙法蓮華經第四卷）諸佛舍利在金剛塔二十

受身非一非二我今說之一身形法我先發遣阿闍梨常住自山大地種厚八十四万億里風下有水厚八十四万億里乃有風厚八十四万億里金剛際劫中四万億里有火厚八十四万億里沙下有金剛厚八十四万億里諸佛全身舍利及碎身舍利皆在金剛際劫中同開寶塔即從坐起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大音聲如却閉籌一切衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我為聽是經故而來至此尒時四衆等見過去无量千万億劫滅度之佛說如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半坐與釋迦牟尼佛坐時釋迦牟尼佛告大衆自念古昔所行功德捨身佛坐其半坐以神在虛空（出妙法蓮華經第四卷）諸佛舍利在金剛際劫中

起塔中海後生為大魚二十一

昔有沙門其家大富造作塔廟以栴檀為柱七寶為刹未成之頃有五百賈客入海採寶正是先身給五百沙門從遠方来而其國內有五百賢者各各給與袈裟衣被國人謂寺主遠人當去我先發遣阿闍梨常住自當作分寺主沙門念言我之功德積若須弥不可稱計而國人不能佐助我我但為一切貴近遠便以火燒寺塔後入地獄畜生各九十劫後作大魚身在海中長四十万里眼如日月牙長二万里正白似雪山舌廣四万里正赤似火山口廣五万里時有五百人入海採寶正是先身給五百沙門衣者因緣宿對魚張口飲水時舟舡從流甚疾皆大恐怖同稱南无佛魚聞其音合口而聽水住不流聞舩上有諷經之聲魚便涼出自念不聞此音其来甚久因不復食經歷七日命終海中浮尸著岸神生法家墮地能語便識宿命年滿八歲得羅漢道還詣海邊見其故身積骨如山觀髑髏內七日不遍坐燒塔寺百八十劫

在惡道中 出譬喻經第四卷

造佛形像第二十二

優填王造牛頭栴檀像一

優填王造金像二

波斯匿王造金像三

波斯匿王造牛頭栴檀像四

善容王造石像五

龍王石窟佛影六

優填王造牛頭栴檀像一

四部惰於諮聽法釋提桓因請佛昇三十三天為母說法三月夏安居如來欲生人渴仰不將侍者不言而去時舍衛國波斯匿王及拘翼國優填王至阿難所問佛在所阿難荅曰我滅度後造生身疾優亦不知二王思覩如來遂生身體以牛頭栴檀作如來像舉高五尺 出增一阿含經第十九卷 優填王即勑國內諸巧師匠以紫磨金鑄如來像高於五尺時閻浮提內始有二像

龍王石窟佛影六

優填王造牛頭栴檀像一

優填王造金像二

波斯匿王造金像三

善容王造石像五

轉輪王飛行天地或生孝從道德之門死不入三塗 出作像因緣經

優填王造金像二

佛昇忉利天優填王不勝戀慕鑄金為像聞佛當下以象載之仰候世尊猶如生佛乃遥見佛足步虛空蹈蓮華放大光明佛語像言汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子付囑於汝若有衆生造立形像種種供養是人來世必得念佛清淨三昧佛告阿難持我語遍告弟子我滅度後造佛形像相好具足亦作無量化佛及畫佛跡以微妙彩及頗梨珠安白毫處令人見之心生歡喜能滅百億那由他恒河沙劫生死之罪 出觀佛三昧經第六卷

波斯匿王造石像三

波斯匿王造牛頭栴檀像四

佛上忉利天為母說法經九十日波斯匿王思欲見佛刻牛頭栴檀作如

來像置佛坐處佛後還入精舍像出迎佛佛言還坐曰吾般泥洹後可為四部衆作法式像即還坐此像寔是衆像之始後人所法者也佛乃移住兩邊小精舍與像異處相去二十步祇洹精舍本有七層諸國競興供養不絶鼠銜燈炷燒幡蓋遂及精舍七重都盡諸國王人民皆大悲惋謂栴檀像已燒却後四五日開東邊小精舍戶忽見本像衆大歡喜共治精舍得作兩重移像本處 出外國畫記

善容王造石像五

善容王 又名韋馱首祇阿育王弟也 入山遊獵見諸梵志裸形曝露或食木葉或吸風服氣或卧棘刺中種種自苦以求神仙善容問曰那无成辦梵志荅曰座有群盲數共合會我見心動不能自制王曰服食羸瘠猶有婬欲釋子沙門飲食甘美在好床座衣服隨時香花自薰豈得无耶阿育聞之即懷憂戚吾維一弟忽生邪見恐永迷浸政當除惡勑給伎女共相歡娛王躬語弟何為取兄伎妾意自樂即欲煞之大

白諫曰王唯有一弟又少息胤願聽
七日奉侯王命王始默然語諸臣曰
聽弟耆吾衣冠入吾宮裏伎樂自娛
至七日王遣使問太意志自由快樂
不乎善容曰不見不聞有何快樂王
曰觸事如我復云何不聞不見耶弟
曰應死之人命雖未終與死无異當
有何情耆於五欲王曰今一身憂慮
万端一身應滅在欲不樂況道說沙門
憂念三世一身死壞復受一身億百
千世身身受苦无量患惱雖出為人
與他走使衣食窮乏念此辛酸故出
家為道求於无為度世之要設不精
懃當更歷劫數之苦善容乃心開意
解白王曰今聞王教乃得醒悟生老
病死實可猒患愁憂苦惱流轉无窮
惟願大王見聽為道王曰宜知是時
弟即出家奉持禁戒晝夜精懃得羅
漢道出求離牢獄經阿育王傳云阿育王聞
弟得道深心歡喜稽首礼敬請長供
養弟擔依林野以養餘命阿育即使
鬼神於城内造山高數十丈斷外人
物絶於来往乃應王命率捨衣資造

石像一軀高丈六即山為龍室
佛影六
有龍王請佛常住其所若不住者我
發悪心无由得道諸梵天王復慇懃
勸請願為一切衆生莫獨住此龍以
七寶殿奉上如来佛言不須但以羅
刹石窟施我佛攝神足獨入石室自
敷坐具跏趺而坐時羅刹女及龍為
摩因陁羅西那生子手似血塗身似
甲冑有大勇力有五百大臣同日生
子皆血手冑身時拘睒弥國一日雨
血王見悪相即大恐怖請問相師相
師荅曰王今生子當王閻浮提多煞
害人為名難當年漸長大時四悪王
從四方来王大憂怖有天神告曰大
王但立難當為王足能降伏四大悪
王便依神言捨位與子以鬒中明珠
寃其子首集五百大臣香水灌頂令
往征伐諸臣之子身被甲冑從王征
討與四悪王戰煞之都盡王閻浮提
治拘睒弥鞞國佛告四大天王巴連
弗國當有婆羅門名曰阿耆尸達多
通達比陁經論此婆羅門當納妻其

妻有身便欲與人論議以問相師相師荅曰是胎中兒當了達一切經論及諸醫方教生子明了解一切經論及諸醫方教授五百弟子於我法中出家學道通達三藏善能說法辯才巧妙攝多眷屬此巴連弗邑當有大商主名曰須陁那其妻有身便質直柔和諸根寂靜時彼商主即問相師相師荅曰胎中兒極為良善月滿生子名曰修羅陁年紀漸長於我法中出家學道勤行精進證羅漢果然其寬聞少欲知足及少知舊居在揵陁摩羅山恒為難當王說法難當見父王過世兩手抱父屍悲號啼哭憂惱傷心時彼三藏為王說法王憂惱即止於佛法中生大敬信而發聲唱言自今以後我施諸比丘无恐畏適意為樂而問比丘前四惡王毀滅佛法更幾年歲諸比丘荅云經十二年王心念言作師子吼我當十二年中供養五衆種種豐足供施之日天當降香澤之雨遍閻浮提一切苗稼皆得增長諸方人衆皆持供具来詣拘睒弥國供養衆僧時諸比丘不勤三業戲論過日貪著利養好自嚴飾身著妙服離出家法形類比丘而是法中大賊壞正法幢建惡魔幡滅正法炬燃煩惱火消正法海壞正法橋沒正法舡拔正法樹時天龍鬼神等於諸比丘皆生惡意猒惡遠離不復衛護而同聲唱言一弟子名曰安伽陁極生忿恨從坐起罵辱彼聖沒是下座比丘愚癡无智而毀辱我師即持利刀煞彼聖人謂言至說戒日比丘大提木法作是念言時有一鬼名曰大提木又如佛在時舍利弗目揵連等大比丘衆所學法我今已悉學如來世間唯有此一羅漢而為惡比丘弟子所害執持金剛杵打頭命終時阿羅漢弟子見煞其師忿恨不忍即煞阿三藏時諸天世人悲哀啼泣嗚呼苦哉如来正法今便都盡即此大地六種震動無量衆生號叫啼泣各各離散時拘睒弥王聞諸比丘煞阿羅漢及三藏法師心生惱悩諸邪見輩竟集尒時維那行舍羅提木又時彼僧已集今為說波羅破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅出雜阿舍佛告阿難我泥洹後法欲滅座荅言閻浮提如来弟子皆来集此時五濁惡世魔道興盛諸魔沙門壞數有百千如是衆中我為上首了達三藏不學戒律況復餘者而有所學亂吾道著俗衣裳飾好架裟五色之今當為誰而說戒律時阿羅漢修羅陁立上座前合掌白上座但說波羅提木又如佛在時舍利弗目揵連等大比丘衆所學法我今已悉學如來世間唯有此一羅漢而為惡比丘弟子所害執持金剛杵打頭命終時阿羅漢弟子見煞其師忿恨不忍即煞阿羅漢弟子煞阿

待人所宗尚教化平等憐貧念老救育窮厄恒以經像令人奉事作諸福德志性温善不侵害人捐身濟物不自惜已忍辱仁和設有是人衆魔比丘咸共嫉之誹謗楊惡檀默驅遣不令得住自共於後不修道德寺廟空荒不復修理轉就毀壞但貪財物積聚不散不作福德販賣奴婢耕田種殖焚燒山林傷害衆生无有慈心奴為比丘婢為比丘尼戒律月半月盡結名講戒默悕急不欲聽聞抄略前後不肯書寫但為强言是誦讀設有讀者不識字句為不諮明者貢高求名噓天推步以為榮貴望人供養諸魔比丘命終之後精神當墮无擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不更歷過恒沙劫罪竟乃出生在邊國无三寶處法欲滅時女人精勤恒作功德男子懈慢不用法語眼見沙門如視糞土无有信心法輪弥浸諸天泣淚水旱不調五穀不熟

災疾流行死亡者衆人民勤苦縣官侵剋不修道理皆思樂乱惡人轉多善者甚少日月轉促人命轉短四十頭白栽壽六十男子壽短女人命長七八九十或至百歲大水忽起卒至無期世人不信故謂有常衆生雜類无有豪賤浸溺浮漂魚鱉噉食菩薩比丘衆魔駈逐不豫衆會菩薩入山福德之處惔怕自守以為忻快壽命延長諸天衛護月光出現相遭值共興吾道五十二歲首楞嚴經般舟三昧先滅化去十二部經尋復化滅盡不復現不見文字沙門袈裟自然變白聖王去後吾法滅盡辟如油燈臨欲滅時光更猛盛於是便滅吾法盡時亦如燈滅自此之後難可綱紀如是久後弥勒當下世閒作佛天下太平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂樹木長大人長八丈皆壽八万四千歲

經律異相卷第六

出法滅盡經

校勘記

一　底本，麗藏本。金藏廣勝寺本，多所殘缺，今採用其中可用者十六版餘，即七八七頁上六行至卷末。

七八一頁上一行「部第三」，徑、清作「部第六」。

七八一頁上二行與三行之間，徑有「造佛舍利塔第一」並夾註「有二十一種」一行；清有「造佛舍利塔第一　造佛形像二　法滅盡三」、「造佛舍利塔第一」二行。

七八一頁上三行至本頁中五行目録，徑無。

七八一頁上三行「起塔」，資、磧、普、南、清無。

七八一頁上四行「阿育王」，資、磧、普、南作「阿育作王」。

七八一頁上一〇行「後年」，資、磧、普、南、清作「故手」。

一　七八一頁上一三行第三字「牙」，資、磧、普、南、清作「佛牙」。又第六字「㝵」，資、磧、普、南作「㝵」。

一　七八一頁上一五行「土石」，資、磧、普、南、清作「起土石」。

一　七八一頁上一八行第七字「塔」，清作「起塔」。

一　七八一頁上一九行「菩薩」，清作「菩薩時」。

一　七八一頁上二〇行「禁寐王」，資、磧、普、南作「梵寐王」。

一　七八一頁中三行「中悔」，資、磧、普、南、清作「中悔後生爲大魚」。

一　七八一頁中四行至五行「造形像二十三」，資、磧、普、南、清無。

一　七八一頁中六行「天人龍分舍利」，資、磧、普、南作「天人龍分舍利第一」；徑作「一天人龍分舍利第一」。

一　七八一頁中九行「迦羅衛」，資、磧、普、南作「迦衛」。

一　七八一頁中一一行夾註左「容顏」，普、南、徑、清作「容顧」。

一　七八一頁中一三行夾註右「因姓」，資、磧作「姓姻」；普、南、徑、清作「姓煙」。

一　七八二頁上三行第一〇字「王」，諸本無。

一　七八二頁上末行「四十九」，諸本作「四十九所」。

一　七八二頁中二行「阿育王造八万四千塔二」，徑作「二阿育王造八万四千塔」；清作「阿育育王造八萬四千塔第二」。

一　七八二頁中三行第三字「王」，諸本無。又「往開七塔故取」，資、磧、普、南作「往問七塔欲取」；徑、清作「往開七塔欲取」。

一　七八二頁中四行「龍塔」，資、磧、普、徑無。

一　七八二頁中七行末字「付」，諸本作「龍王」。

一　七八二頁下一六行第二字「處」，諸本作「將諸幡蓋付」。

一　七八二頁中一七行「隨復」，諸本作「怖懼」。

一　七八一頁下末行第一一字「塔」，諸本作「水」。

一　七八二頁上三行第一〇字「王」，資、磧作「姓姻」；普、南、徑、清作「姓煙」。

一　七八二頁上末行「四十九」，諸本作「四十九所」。

一　七八二頁中二行「阿育王造八万四千塔二」，徑作「二阿育王造八萬四千塔」；清作「阿育育王造八萬四千塔第二」。

一　七八二頁中三行第三字「王」，諸本無。又「往開七塔故取」，資、磧、普、南作「往問七塔欲取」；徑、清作「往開七塔欲取」。

一　七八二頁中四行「龍塔」，資、磧、普、徑無。

一　七八二頁中七行末字「付」，諸本作「龍王」。

一　七八二頁下一六行第二字「處」，諸本作「將諸幡蓋付」。

一　七八二頁中一七行「隨復」，諸本作「怖懼」。

作「隨處」。

一　七八二頁中二二行「悲爲」，諸本作「憂爲」。

一　七八二頁下一行末字「繫」，資、磧作「繼」。

一　七八二頁下四行「繼念」，普、南、徑、清作「繫念」。

一　七八二頁下六行「阿難問八万四千塔因三」，徑作「三阿難問八萬四千塔因」；清作「阿難問八萬四千塔因第三」。

一　七八二頁下七行第六字「造」，諸本無。

一　七八二頁中六行「諸小國」，諸本作「手自」，諸本作「自手」。

一　七八二頁下一七行「弗沙蜜多羅四」，徑作「四佛本無。

一　七八二頁下一九行第一三字「復」，諸本無。

一　七八三頁上一行「弗沙蜜多羅王壞八萬四千塔第四」。

一　七八二頁下末行「阿菟羅地」，諸本作「阿兜羅地」。

一　七八三頁上一行第一二字「尚」，諸本無。

一　七八三頁中一六行「猶在」，徑作「尤在」。

一　七八三頁上三行「滿之」，諸本作「滿足」。

一　七八三頁上五行「知是」，諸本作「如是」。

一　七八三頁中二二行第五字「塔」，諸本作「塔廟」。

一　七八三頁下三行第九字「以」，諸本無。

一　七八三頁下六行「存念」，諸本作「在念」。

一　七八三頁下一四行第二字「頂」，諸本作「項」。

一　七八三頁中七行第六字「衆」，諸本作「於」。

一　七八三頁下一七行首字「從」，諸本作「許」。

一　七八三頁下二〇行「阿菟羅求」，諸本作「阿兜羅求」。

一　七八四頁上七行第八字「許」，諸本作「許拜」。

一七八四頁上九行第一一字「樹」，諸本無。

一七八四頁上一一行第一二字「後」，資、磧、普作「足」。

一七八四頁上一二行「離離」，資、磧、普、南作「雖雖」；徑、清作「雖離」。

一七八四頁上一六行「面枝」，徑、清作「南枝」。

一七八四頁上一九行「十盡」，資、磧作「十盡」。又「一盡」，普、南、徑、清作「於盡」。

一七八四頁上二〇行「一盡」，資、磧作「一盡」。

一七八四頁上二一行「抽枝」，諸本作「抽杈」。

一七八四頁中一行「倍從」，諸本作「部從」。

一七八四頁中八行「打掌」，諸本作「拍掌」。

一七八四頁下四行「八金甕」，資、磧作「八金盆」。

一七八四頁下九行「喚摽叉」，諸本作「喚阿摽叉」。

一七八五頁上六行「王帝須」，資、磧、普、南作「帝王須」；徑、清作「帝須王」。

一七八五頁上二二行「基址」，普、南、徑、清作「基墟」。

一七八五頁中二行第四字「服」，諸本作「公服」。

一七八五頁中七行第一二字「地」，諸本作「至地」。

一七八五頁中一三行「如此」，諸本作「六手雨七寶第六」。

一七八五頁下末行夾註左第二字「論」，諸本無。

一七八六頁上二行「手雨七寶六」，徑作「六手雨七寶」；清作「手雨七寶第六」。

一七八六頁上九行末字「笑」，諸本作「所笑」。

一七八六頁上一六行第二字「見」，南、徑、清作「觀」。

一七八六頁上末行「須達起髮爪塔第七」，資、磧、普、南作「須達起髮爪塔」；徑作「七須達起髮爪塔」；清作「須達起髮爪塔第七」。

一七八六頁中五行首字至末字「身……八」，徑作「八身去影存仙人

從化起髮爪塔」；清作「身去影存仙人從化起爪塔第八」。

一七八六頁中八行「光相」，諸本作「見光相」。

一七八六頁中一一行第一二字「此」，一二行第七字「應」，諸本無。

一七八六頁中一三行「天起牙及缺盆塔」；清作「天起佛牙及缺盆塔」；徑作「九天起佛牙及缺瓮塔九」，清作「天起佛牙及缺盆塔」；徑作「十一」，清作「十一獼猴起土石塔」；徑作「十二天上四塔十二」，清作「天上四塔第十二」。

一七八六頁中一四行第一一字「天」，諸本作「諸天人逕覩」，清作「諸天人中四塔十三」，徑作「十三人中四塔」；清作「人中四塔十四」，徑作「十四摩訶薩埵餘骨起塔第十四」。

一七八六頁下一六行「諸天遥見」。諸本作「敷」。

一七八七頁上一行第四字「勠」，諸本作「戮」。

一七八六頁下一九行第一二字「憂」，諸本作「愁」。

一七八六頁下七行「猕猴起土石塔」；清作「摩訶薩埵餘骨起塔第十四」。

一七八七頁上一八行夾註左首字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七八七頁上一九行「佛現菩薩時舍利塔」；清作「佛現善薩時舍利塔第十五」。

一七八七頁中六行「禁寐王」，資、磧、普、南、徑、清作「梵寐王」（七行同）；徑作「十六梵寐王」。又「十六」，徑無；清作「第十六」。

一七八七頁中八行第一三字「千」，資、磧、普、南、徑、清作「半」。

一七八七頁中九行「銀金」，資、磧、普、南、徑、清作「金銀」。又「地中」，資、磧、普、南、徑、清作「在地中」。

一七八七頁中一二行「治迦葉佛故塔十七」，徑作「十七治迦葉佛故塔第十七」。

一七八七頁中一四行「經歷」，南、徑、清作「不識」。

一七八六頁下五行「愁憂」，諸本作「憂愁」。

一七八六頁下七行「猕猴起土石塔十一」，徑作「十一獼猴起土石塔第十一」。

一七八六頁下一六行「諸天人逕覩」，清作「諸天遥見」。

一七八六頁下一九行第四字「戮」，諸本作「敷」。

一七八七頁上一行「天上四塔十二」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七八七頁上六行「人中四塔十三」，徑作「十三人中四塔十四」，清作「人中四塔十五」。

一七八七頁中八行第一三字「千」，諸本作「半」。

一七八七頁中九行「銀金」，資、磧、普、南、徑、清作「金銀」。又「地中」，資、磧、普、南、徑、清作「在地中」。

一七八七頁中一二行「治迦葉佛故塔十七」，徑作「十七治迦葉佛故塔第十七」；清作「治迦葉佛故塔第十七」。

一七八七頁中一四行「經歷」，南、徑、清作「摩訶薩埵餘骨起塔十四」，徑作「十四摩訶薩埵餘骨起塔第十四」；清作「摩訶薩埵餘骨起塔第十四」。

一七八七頁上一八行夾註左首字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七八七頁上一九行「佛現菩薩時舍利塔」；清作「佛現善薩時舍利塔第十五」。

一七八七頁中六行「禁寐王」，資、磧、普、南、徑、清作「梵寐王」（七行同）；徑作「十六梵寐王」。又「十六」，徑無；清作「第十六」。

一七八七頁中八行第一三字「千」，資、磧、普、南、徑、清作「半」。

一七八七頁中九行「銀金」，資、磧、普、南、徑、清作「金銀」。又「地中」，資、磧、普、南、徑、清作「在地中」。

一七八七頁中一二行「治迦葉佛故塔十七」，徑作「十七治迦葉佛故塔第十七」；清作「治迦葉佛故塔第十七」。

一七八七頁中一四行「經歷」，南、徑、清作「摩訶薩埵餘骨起塔十四」，徑作「十四摩訶薩埵餘骨起塔第十四」；清作「摩訶薩埵餘骨起塔第十四」。

一七八六頁下七行「猕猴起土石塔十一」，徑作「十一獼猴起土石塔第十一」；清作「獼猴起土石塔第十一」。

一七八六頁下一六行「諸天人逕覩」，清作「諸天遥見」。

一七八六頁下一九行第四字「戮」，諸本作「敷」。

一七八七頁上一行「天上四塔十二」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七八七頁上六行「人中四塔十三」，徑作「十三人中四塔十四」，清作「人中四塔十五」。

一七八七頁中八行第一三字「千」，諸本作「半」。

一七八七頁中九行「銀金」，資、磧、普、南、徑、清作「金銀」。又「地中」，資、磧、普、南、徑、清作「在地中」。

一七八七頁中一二行「治迦葉佛故塔十七」，徑作「十七治迦葉佛故塔第十七」；清作「治迦葉佛故塔第十七」。

一七八七頁中一四行「經歷」，南、徑、清作「摩訶薩埵餘骨起塔十四」，徑作「十四摩訶薩埵餘骨起塔第十四」；清作「摩訶薩埵餘骨起塔第十四」。

一七八六頁下七行「猕猴起土石塔十一」，徑作「十一獼猴起土石塔第十一」；清作「獼猴起土石塔第十一」。

一七八六頁下一六行「諸天人逕覩」，清作「諸天遥見」。

一七八六頁下一九行第四字「戮」，諸本作「敷」。

一七八七頁上一行「天上四塔十二」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七八七頁上六行「人中四塔十三」，徑作「十三人中四塔十四」，清作「人中四塔十五」。

一七八七頁中八行第一三字「千」，諸本作「半」。

一七八七頁中九行「銀金」，資、磧、普、南、徑、清作「金銀」。又「地中」，資、磧、普、南、徑、清作「在地中」。

一七八七頁中一二行「治迦葉佛故塔十七」，徑作「十七治迦葉佛故塔第十七」；清作「治迦葉佛故塔第十七」。

一七八七頁中一四行「經歷」，南、徑、清作「摩訶薩埵餘骨起塔十四」，徑作「十四摩訶薩埵餘骨起塔第十四」；清作「摩訶薩埵餘骨起塔第十四」。

清作「後經」。

一　七八七頁下二行夾註右「出普曜經」，資、磧、普、南、徑、清作「出出曜經」。

一　七八七頁下三行「德主王起五百塔十八」，徑作「十八德主王起五百塔」；清作「德主王起五百塔第十五」。

一　七八七頁下六行「踊出寶塔十九」，徑作「十九踊出寶塔」；清作「踊出寶塔第十九」。

一　七八七頁下一三行「琥珀」，資、磧、普、南、徑、清作「玫瑰」。

一　七八七頁下一六行「纓珞」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八八頁上二行第三字「以」，普、南、徑、清作「塔寺」。

一　七八八頁上二行第七字「集」，南、徑、清作「來集」。

一　七八八頁上二〇行第七字「之」，普、資、磧、普、南、徑、清作「但爲一切賤貴遠近」。

一　七八八頁中一一行夾註「妙法蓮華經」，資、磧、普、南、徑、清作「法華經」。

一　七八八頁中一二行「諸佛舍利在金剛塔二十」，徑作「二十諸佛舍利在金剛塔」；清作「諸佛舍利在金剛塔第二十」。

一　七八八頁中末行夾註左「第二卷」，七八九頁上一〇行「惰於」，資、磧、南、徑、清作「第三卷」。

一　七八九頁上一行「起塔中悔後生爲大魚二十一」，徑作「二十一起塔中悔後生爲大魚」；清作「起塔中悔後生爲大魚第二十一」。

一　七八九頁上一四行第九字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「何所」。

一　七八九頁上一七行夾註「增一阿含經」，資、普、南、清作「增一阿含」；磧作「增阿含」。

一　七八九頁上二〇行「皃好死後」，資、磧、普、南、徑、清作「完好後死」。

一　七八九頁上二一行「上勝」，資、磧、普、南、徑、清作「生上勝」。

一　七八九頁中三行「優填王造金像」；清作「二優填王造金像」，徑作「二優填王造金像第二」。

一　七八九頁中一三行「以微妙彩」，資、磧、普、南、徑、清作「妙系」。

一　七八九頁中一六行「波斯匿王造金像三」，徑作「三波斯匿王造金像」；清作「波斯匿王造金像第三」。

一　七八九頁中二〇行夾註右「增一阿含經」。

一　七八九頁中二一行「波斯匿王造牛頭栴檀像四」，徑作「四波斯匿王造牛頭栴檀像」；清作「波斯匿王造牛頭栴檀像第四」。

一　七八九頁下五行第三字「小」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八九頁下一二行「善容王造石像五」，徑作「五善容王造石像」；清作「善容王造石像第五」。

一　七八九頁下一六行第四字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八九頁下二〇行「一丈」，南作「二丈」。

一　七九〇頁中二一行夾註左「第六卷」，徑、清作「第七卷」。

一　七九〇頁中二二行「法滅盡二十三」，資、磧、普、南作「法滅盡三」；徑、清作「法滅盡第三」。

一　七九〇頁下二行「國土」，資、磧、普、南、徑、清作「方土」。

一　七九〇頁上六行第八字「何」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七九〇頁上七行「命雖未終」，資、磧、普、南、徑、清作「命盡未絕」。

一　七九〇頁上八行第一〇字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「汝今」。

一　七九〇頁上九行「万端」，資、磧、普、南、徑、清作「百端」。又「道說」，南、徑、清作「莫說」。

一　七九〇頁上一三行第五字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「拘睒彌國」。又「巴連」，資、磧、普作「邑巴連」。

一　七九〇頁上三行第五字「解」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七九〇頁中二行「佛影六」，徑作「龍王石窟佛影」；清作「龍王石窟佛影第六」。

一　七九〇頁上四行末字「通」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　七九〇頁中一六行第四字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七九〇頁上八行第九、一〇字「相師」，資、磧、普、南、徑、清作「拘睒彌國」。又「巴連」，資、磧、普、南、徑、清作「且立」。

一　七九〇頁下二一行「拘睒弥鞞國」，資、磧、普、南、徑、清作「百端」。又「道說」，資、磧、普、南、徑、清作「主」。

一　七九〇頁下一六行「但立」，資、磧、普、南、徑、清作「汝今」。

一　七九〇頁上九行「万端」，資、磧、普、南、徑、清作「且立」。

一　七九〇頁下二一行「拘睒弥鞞國」，資、磧、普、南、徑、清作「拘睒彌國」。又「巴連」，資、磧、普作「邑巴連」。

一　七九一頁上三行第五字「解」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七九一頁上四行末字「通」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　七九一頁上八行第九、一〇字「相師」，資、磧、普、南、徑、清作「拘睒彌國」。又「巴連」，資、磧、普、南、徑、清作「且立」。

一　七九一頁下一二行第二字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「没正」。

一　七九一頁中二一行「不學」，資、磧、普、南、徑、清作「尚不學」。

一　七九一頁下九行「大提木法」，資、磧、普、南、徑、清作「大地木法」。

一　七九一頁下一〇行第六字「一」，

資、磧、普、南、徑、清無

一七九一頁下一七行「惱惋」，資、磧、普、南、徑、清作「惋惱」。

一七九一頁下一九行夾註「雜阿含」，徑、清作「雜阿含經」。

一七九一頁下末行末字至次頁上一行首字「敬待」，資、磧、普、南、徑、清作「愛敬」。

一七九二頁上二行末字「福」，資、磧、普、南、徑、清作「功」。

一七九二頁上三行「捐身」，資、磧、普、南、徑、清作「損身」。

一七九二頁上五行「誹謗楊惡檳默驅遣」，諸本作「誹謗楊惡檳黜驅遣」。

一七九二頁上一三行「絓名講戒」，資、磧、普、南、徑、清作「假名說戒」。

一七九二頁上一八行「无擇」，麗作「無澤」。

一七九二頁中一三行「不見」，資、磧、普、南、徑、清作「不依」。

一七九二頁中一九行第四字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「人身」。

一七九二頁中二〇行夾註「法滅盡經」，資、磧、普、南、徑、清作「法滅盡經卷中」。

經律異相卷第七　諸釋部　仙

梁沙門僧旻寶唱等集

釋氏緣起一
淨飯捨壽二
摩耶生忉利天三
大愛道出家四
羅睺羅處胎六年五
羅睺羅出家六
羅云受佛戒得道七
難陁出家八
調達出家九
阿那律出家十
跋提出家十一
琉璃王滅釋種十二
五百釋女授請二師十三
佛奴車匿馬揵陟前緣願十四

釋氏緣起一

過去有王名麟摩（又云數摩長阿含經云直數摩蓋方言之左右耳）王有四庶子一名照目二名聰目三名調伏象四名尼樓（長阿含經名異一名面光二日象食三日路指）並聰明神武大有威德第一夫人有子名曰長生頂薄醜陋衆人所賤夫人白王四子神猛我兒頂墜若承嗣者必覓陵奪若王擯斥四子我心乃安王曰四子仁孝既无愆咎云何故愁惱王曰恨不見悉達及難何擯黜夫人又曰我心劬勞實燕國家四子英武民各懷歸旦覓逐必相殄滅大國之柞隴為他有願王留之王曰汝言是矣即呼四子勅之曰汝有過於吾吾不忍汝死各速出國剋已留生勿復閽閤自貽後悔四子奉勅即便裝嚴母及同生姊妹並求俱去時諸力士一切人民多樂隨從王悉聽之到雪山邊住直樹林毋為納妃自營頓住數年之中歸德如市遂大熾盛轡為強國數年之後父思見之遣信報旨皆辞過不還王便三歎我子有能能自存立因此以命族為釋（長阿含經云釋子端正日此真釋子瑞應經云釋迦牟尼佛姓又云王閒四子為其胜辞是同因命是）故有釋種焉

乃祖尼樓王生烏頭羅烏頭羅為迦維羅衛國王生瞿曇一何所在王一心合掌唯願莫愁德純無缺手摩王額曰王是清淨戒行之人心垢已離唯應歡喜不宜憂

淨飯王遇疾支節欲解喘如駃流衆治無益二弟諸王群臣等曰大王素不作惡種德無厭養使一切无不得安何故愁惱王曰恨不見悉達及難陁阿難陁羅睺等除我貪婬淚下如雨時佛在王舍城相去五十由旬王今轉羸忍不相及佛知父心即勅難陁羅睺等即以神力踊身虛空忽現維羅衛放大光明國人遥見舉聲泣曰設大王崩背此舍喪國必斷絶矣悉哭宛轉自撲佛言是真佛光照耀内外通達以慰王身王曰此何光也既觸我身患苦得息非我悉達先見光明從外還者白佛之後父思見之遣信報旨皆辞過不還王便三歎我子有能能自存立因此以命族為釋（長阿含經云釋子端正日此真釋子瑞應經云釋迦牟尼佛姓又云王閒四子為其胜辞是同因命是）故有釋種焉

乃祖尼樓王生烏頭羅烏頭羅為迦維羅衛國王生瞿曇一何所在王一心合掌唯願莫愁德純無缺手摩王額曰王是清淨戒行之人心垢已離唯應歡喜不宜憂

惱當深思惟念諸經法義於不牢堅
得牢堅志以種善根王宜歡喜大勝
王願曰佛與難陁阿難陁羅云四子
以壞魔網（先各數四子之德文多不載）王乃歡喜佛為
說量摩波羅本生經王得阿那含道
捉佛手捧置心上佛又說法得阿羅
漢果命盡氣絶諸釋嘩哭香汁浴身
經以劫貝繒綿以棺斂七寶莊嚴真
珠羅網垂遶其傍舉棺置尸師子座
上散花燒香佛共難陁在頭阿難羅
云在足難陁等白佛仰憶垂養乞自
擔棺佛為未来不孝衆生不報育養
躬欲自擔大千振動一切衆山如波
上舟欲界六天无數眷屬俱来赴喪
四天王將鬼神億百千衆皆共舉哀
諸王白佛我佛弟子從佛聞法成須
陁洹我曹宜擔佛聽四天王擔即皆
變身如人形像以手執棺著於肩上
佛之威光猶如万日手執香鑪導在
前行到於墓所靈鷲山千阿羅漢振
虚而至稽首佛足願勑所作佛言往
大海渚取牛頭栴檀種種香木如彈
指頃得諸香薪大衆共積以之燒棺

衆見火起益更悲號佛言皆空无常
猶如幻化水月鏡像燒身既竟以乳
滅之収骨置金剛函中即共起塔大
衆歌唄讃歎天作伎樂充塞虚空散
花燒香至閻浮提（出佛昇忉利天為母說法經又出善見毘婆沙）
大愛道出家四

出淨飯王泥洹經

摩耶生忉利天三

佛昇忉利天入歡喜園在波利質多
羅樹下三月安居放毛孔光照大千
界諸天子等不知何緣佛告文殊汝
詣我母道我在此願母暫屈往白摩
耶摩耶乳汁自流若是necessary達當令汁
入其口兩乳汁出遠入佛口摩耶歡
悅普地震動諸妙花果非時敷熟即
語文殊為母子来歡喜安樂未曾如
今俱往佛所佛遥見母曰身所經履
與苦樂俱當修涅槃以求永離摩耶
一心五體投地專精正念結使消伏
佛為說法即識宿命得須陁洹果即
白佛言生死牢獄今已解脫大衆咸
曰願一切衆生皆得解脫廣化天人
大有利益三月將盡告鳩摩羅汝今
可下至閻浮提如来不久當入涅槃
時衆愁惱我不早知不久涅槃世眼

將滅何其苦哉帝釋使諸鬼神作二
道寶塔摩耶垂淚於是而別足躡寶
塔梵王執蓋四天侍立左右四部大
衆歌唄讃歎天作伎樂充塞虚空散
花燒香至閻浮提

出善見毘婆沙

大愛道出家四

大愛姓瞿曇弥求佛出家哀請至三佛
所不聽退住門外著垢弊衣徒跣而
立慼欷悲泣阿難問曰何故泣答曰
女人不得出家自悲傷耳阿難止而
白佛我從佛聞女人精進可得四果
今大愛道至心願樂佛言无使女人
入我法律為沙門也辟如人家多女
少男家必衰弱女人出家清淨梵行
不得久住又如芬雜禾稼善穀傷敗
女人入法亦復如是阿難曰大愛道
多有善意佛初生時乃自育養至于
成人佛亦多信善意於我有恩我於
受道亦多有恩由我得歸依三寶不
疑四諦立五根信受持五戒正使有
人設身供養不及此也假使女人欲
作沙門者八敬之法不得踰越盡壽

學之譬如防水善治堤塘勿令漏失其能如是可入法律阿難見受道歡喜便得出家為大比丘尼奉行法律遂得應真後與諸長老尼詣阿難所久修梵行且已見諦云何使礼幼小比丘阿難白佛佛言止止勿說此也若使女人不出家外道異學一切賢者皆四事供養解疑布地屈請令跋我之正法當住千年以度女人今止五百受道聞之歡喜奉行出佛

昇忉利天為母說法經

佛告阿難汝往王園精舍將欲捨命曰吾不忍見世无如来及應真滅度先息靈于本無矣佛照此心以告阿難阿難白佛言汝謂將難身體萎垂心塞无識佛言汝謂將五分法四意止八品道行去耶對曰不也但惟佛生七日太后薨為慈母有恩在世尊佛曰汝言哺乳恩重此惠難報吾已開示歸命三尊闇昔集滅諦慧眼得明盡諸有結獲无所着此亦恩過須弥愛道與五百除饉女俱到佛所具言上意手摩佛足曰自今不復見哀逮佛三匝還于精舍與五百除饉女作十八變

上耀諸天同時涅洹佛告阿難汝入城到耶游理家所受戒在家名曰理家即優婆塞也告佛母及五百著年滅度阿難平旦入城至理家門具陳其事聞者抗哀躃地衒涙而曰自今不復仰覩神通何痛甚乎阿難曰佛言卓坤雖久始必有終三界无常猶如幻夢生求不死會與不離終不可得理家心解復至諸梵志理家告之曰佛勸諸賢者作五百葬具施五百除饉女也梵志理家夜自覺之欲詣講堂有女沙弥告曰吾師入定慎勿擾動答曰死而非定沙弥躃身消息良久乃嘆哀慟號叫曰誰當教化吾等聖訓絶矣理家語沙弥曰恩愛雖會終必有離但當建志力取法治罪劬毗耶啓王我常與耶輸陀羅共住我為其證知其无罪待其子生看似父不治之何晚王即寬置菩薩苦行既滿初成佛夜生羅睺羅王見其似父愛念忘憂語群臣言我兒雖去今得其子與兒無異耶輸陀羅悉聲已著欲除惡名佛還迎毗羅度

身恩兒急暴悚垢陰謀敗道壞德能拔兇愚為丈夫行獲應真道還靈本无何其健哉宜共興廟應修供養僉曰唯然難阿含云是難陀所生母增一阿含云佛告阿難羅云汝等舉衆迎身我自奏釋提桓因及毗沙門云願勿勞神我等供養佛言止止佛自與難陀移揵槌抹手取香木置其身上唱言四人應起塔供養一佛二辟支佛三羅漢四轉輪王皆以十善化物也

於是四衆天人龍鬼各立剎廟種種供養出佛母泥洹經

羅睺羅處胎六年五

悉達太子有二夫人一名劬毗耶二名耶輸陀羅劬毗耶是寶女故不曾有娠菩薩六年行苦耶輸陀羅六年懷孕耶輸陀羅以菩薩出家夜自覺之欲詣講堂有女沙弥告曰吾師入定慎勿擾動答曰死而非定沙弥躃身消息良久乃嘆哀慟號叫曰誰當教化吾等聖訓絶矣理家語沙弥曰恩愛雖會終必有離但當建志力取法治罪劬毗耶啓王我常與耶輸陀羅共住我為其證知其无罪待其子生看似父不治之何晚王即寬置菩薩苦行既滿初成佛夜生羅睺羅王見其似父愛念忘憂語群臣言我兒雖去今得其子與兒無異耶輸陀羅悉聲已著欲除惡名佛還迎毗羅度

諸釋子時淨飯王及耶輸陁羅常請佛入宮食是時耶輸陁羅聞見歡喜九與羅睺羅捧持上佛以神力變五百阿羅漢皆如佛形等无有異羅睺羅年始七歲持一百味前奉進世尊是時佛攝神力復比丘形鉢內皆空唯佛鉢滿歡喜九耶輸陁羅問曰我昔何緣懷妊六歲佛荅羅睺羅過去時曾作國王時有一五通仙人來入王國語王言王以法治賊請治我罪我輒偷王水用王楊枝為不與取王言我初登位令有皆以水及楊枝施於一切仙人言王雖已施我心故惑願今見治無令後罪王曰若必欲尒小停待我入宮入宮六日方出仙人飢渴仙人曰恐王正以此治我王出辭謝忘去因是五百世中常六年在胎 出大智論第十七品

羅睺出家六

佛告目連汝往迦毗羅城問訊我父母我叔及我夷母慰喻羅睺羅母令割恩愛放羅睺羅使作沙弥母子恩愛歡樂須臾死墮地獄各不相知羅

睺得道當還渡母永絶生死如我今也目連至國具陳佛意耶輸陁羅聞續世之正禮太子既去復索羅睺永絶國嗣有何義哉夫人聞是默然無言佛遣化人空中言曰汝憶往古官好閉門閤悉令堅牢目連飛上耶輸陁羅不得已作禮問曰世尊無恙菩薩以五百銀錢從汝買誓不我為菩薩至自身隨君施與何故今我為妻奉事太子如事天神未滿三年捨五欲樂騰越宮城逃至王田自城妻子乃至自身隨君施如來為太子時要日愛惜羅睺耶輸陁羅霍然還悟如昨所見愛子稍歇遣喚目連追相憶謝提羅睺手慇懃付囑泣淚而別羅睺啓母定省世尊願母莫愁尋還奉覲淨飯王生諸豪族卿等各遣一子隨從我孫即有五十人隨從往到佛所頭面作禮佛使阿難剃羅睺頭及五十公子悉令出家命舍利弗為和上大目連作闍梨授其十戒佛為五十沙弥說扇提羅等宿世罪報 文多不載

求我耶夫人取婦正為恩好子孫相續世之正禮太子既去復索羅睺永絶國嗣有何義哉夫人聞是默然無言佛遣化人空中言曰汝憶往古官好閉門閤悉令堅牢目連飛上耶輸陁羅不得已作禮問曰世尊無恙菩薩以五百銀錢從汝買誓不我為菩薩至自身隨君施與何故今我在家時八國諸王竟來見求父母不許以太子才藝過人是故父母以我與之太子欲不住世何故慇懃苦

佛言譬如二人飢餓忽遇主人設美飲食貪嗽過飽一人有智醫服吐藥禁節消息得免禍患終保年壽一人無智殺生祭祠以求濟命宿食絞切心痛死已生地獄中畏罪還家是無智人汝有善因遭值於我服藥濟苦必得不死羅睺聞之心開意解佛後還宮人疑拘夷大子棄國十有二年何從生子佛啓父王曰拘夷守節清貞信無瑕疵化衆比丘皆使如佛羅云七歲問誰是汝父羅云應時直前趣佛作禮以母印信環授與世尊出未曾有經上分弥沙塞律云佛還宮羅云攝上遥見便下乞佛餘財佛使舍利弗度為沙弥

羅云受佛戒得道七

昔者羅云未得道時心性麁獷言少誠信佛勑羅云汝往到賢提精舍中住守口攝意懃修經戒羅云奉教作禮而去住九十日慙愧自悔晝夜不息佛往視之羅云歡喜前禮佛足安施繩牀攝受囊越佛居繩牀告羅云言澡槃取水為吾洗足洗足已訖佛語羅云此水可食用飲澡漱以不羅云白言此水本實清潔今已洗足受

於塵垢不可復用佛語羅云汝亦如是雖為吾子國王之孫捨世榮祿得為沙門不念精進攝心守口三毒垢穢充滿胷懷亦復如此水不可復用佛弟孫陁羅難陁身長一丈五尺四寸佛與阿難在迦維羅竭國入城乞食難陁在高樓上見下作礼曰如來也佛復語羅云澡槃雖空可用盛食飲不白言不可所以者何用有澡槃之名曾受不淨故也佛語羅云汝亦如是雖為沙門口無誠信心性强剛不務精進曾受惡名亦如澡槃不中盛食也佛以足指撥却澡槃應時輪轉自跳自墮數反乃止佛語羅云汝侍者難陁出勿取令自送来難陁送佛即還尼拘類園語諸婦出嘱言待還乃食授鉢催佛速受佛言卿已至此今宜出家加以神力閉在靜室久久之後次第當至佛所婦白我因事暇逃走還家是時難陁隨喜白我因事暇逃走還家是逐汲水亦滿自然翻棄所淨之地草土更滋闔開門戶輒更開難陁念言設有所失家足備償脫三法衣更著餘服竊隨小徑避佛還家行未遠正值如来奔就大樹欲自隱身樹根處佛以神力拔樹懸空難陁入樹根處佛言何為至此默然慙愧佛舋三告云汝欲何趣荅曰還家與婦相見佛言夫人學道心著貪欲不顧

後世燒身之禍我今將汝上天遊觀
宜自專心勿懷恐怖佛接昇天見一
宮殿七寶莊嚴玉女營從不可稱計
唯无夫主難陁問佛此何天宮獨无
夫主佛言汝可自問難陁問之天女
荅曰佛弟難陁若持戒者當生於此
還具白佛佛言快修梵行不久必生
復以神力接至地獄路經鐵圍山表
見一瞎猕猴佛問難陁汝婦孫陁利
何如猕猴荅曰孫陁利女中妙絶豈
得比此佛日比諸天女亦億千万倍
遍至地獄見種種苦痛有一火鏃獄
卒圍遶湯沸火熾不見罪人難陁白
佛那獨无罪人佛言汝自問之獄卒
荅曰甘露王子難陁婬欲情重恃貴
輕人死當生此難陁失色急問世尊
求離地獄佛說微妙法令至道場出童子問佛乞食經又出出曜經第十六卷

調達出家九

白飯王淨飯王第二弟也有二子一名阿難身
長一丈五尺三寸一名調達身長一
丈五尺四寸大智論云跋提沙十二遊經甘露淨王長子調達少子阿難白
淨王往至佛所見迦葉眷屬形皃醜

陋即集宗室曰阿夷相言佛不出家
當作聖王王四天下左右侍從極當
端正今諸弟子大无形觀若欲為道
儀望足者聽偹僧數光暉世尊咸言
大善調達曰又名提婆達多梁言天熱我王子弟令棄
世榮出家居道正頓服飾極世之妙
象馬車乘價直万金其日嚴出觀者
填路冠幘墮地瞿和離所乘之馬四
脚布地而作鳥鳴相工占之餘皆得
道二人不吉俱詣佛所求出家父母已許頗垂
強降伏莫不樂受出中本起上卷又出十二遊經
阿那律出家十

斛飯王淨飯王第三弟有二子一名提婆
名阿那律阿那律母所念求母出家母
言諸釋多為道我門獨不一營世業
一求出家阿那律以家事煩碎啓母
出家母言跋提去者當聽汝耳求請
不已兩俱許可跋提求停七年受五
欲樂阿那律言人命无常難可得保
又求一年乃至七日過七日釋子八
人優波離第九各莊嚴寶象乘以出
城脫衣及象馬付優波離曰汝依我
等自活我今出家以此衣象與汝為

資生優波離乃懸衣樹上念言取者
與之共至佛所亦求出家七日端正
波離除我憍慢次阿那律出四分律初分第三分大智論十二遊經多梁言天熱異大略是同
跋提出家十一

甘露飯王淨飯王第四弟也有二子一名提婆達
二名跋提跋提母所念求出家父母已許頗垂
言阿那律出家者我亦聽汝後遂俱
然往詣佛所求出家父母已許頗垂
濟度時跋提獨在樹下塚間思惟夜
過高聲稱言甚樂甚樂其邊比丘白
佛佛呼跋提問何樂跋提言我本在
家內外常以刀杖自衛猶有恐懼今
獨處塚閒身毛不豎出離甚樂佛言
善哉出墨无德律大智論十二遊經皆小異大同
琉璃王滅釋種十二

波斯匿王新紹王位即作是念應先
取釋女即告一臣持我名往迦毗羅
衛請婚彼女諸釋五百集會一處皆
大瞋恚吾家大姓何緣乃與婬子結
親或言應與或言不應時摩訶男語
諸釋言波斯匿王為人暴惡或能壞
我國界時摩訶男婢生一女面貌端

正沐浴衣被以羽寶車躬自送往與波斯匿王乃白王言此是我女可以成親時王歡喜即拜此女為第一夫人少日有身生一男兒端正无雙世之殊特王集相師為子作名相師曰求夫人時諸釋共議或與彼此琉璃今以太子名曰琉璃年向八歲王告之曰可詣迦毗羅衛學諸射術駕乘大象多諸給使往摩訶男舍集五百童子使共學習新起講堂猶如天宮我等應先請佛僧於中供養受福无量敷舒坐具懸諸幡蓋香水灑地燒衆名香琉璃太子往至講堂昇師子座諸釋見之呼為婢子幸出門外撲之于地琉璃太子顧語好善行梵志此諸釋種大毀辱我後紹王位汝當以此事啓我父王命終太子嗣立善行啓王王勅群臣集四部兵往征釋種至迦毗羅越世尊往逆在枯樹下結跏趺坐太子遥見下車作礼問曰更有好樹何故坐此佛言親族之蔭故勝外人是時王曰今日世尊故為親族吾不應征梵志執奏王復興師

目連白佛琉璃王伐釋種我欲移其四部合擲他方又欲拔出虚空又欲移置海中又欲移置鐵圍山閒又欲移人置他方大國土中又欲鐵籠覆城佛言汝有智德終不能安處舍衛國人衆生有七不可避一生二老三病四死五罪六福七因緣意雖欲避終不已隨取知識四五千人盡著鉾中舉置虚空星宿之際諸釋隨意逃走若我出水隨在煞之王日大佳即入水底以髮繫樹根而自盡命城中諸釋四門竟走王告群臣摩訶男曰我今沒水隨我遲速並聽諸釋隨意逃走若我出水隨在煞諸釋一由旬內逐王乃從之諸釋果頭髻弓弦器仗幢麾皆悉破壞終不傷人時琉璃王大懷恐怖告群臣曰汝等速開城門若不尒者盡當煞之城中童子年尚十五名曰奢摩登城獨戰傷害衆多賊軍迸散藏土穴中時諸釋種告童子曰汝厚我門戶誰不知諸釋修善垂臻不煞況人命耶我等一人敵

万甚能壞軍衆為煞害人命死入地獄若生人中壽命短促汝今速去不須住也舍摩即自出國琉璃王軍復來至門欲弊魔波旬作一釋形喚速開門諸釋開門琉璃王曰釋衆既多悉皆埋脚使暴象踏煞選五百釋女將詣王所時摩訶男從王乞願王即聽之摩訶男曰我今沒水隨我遲速並聽諸釋隨意逃走若我出水隨在煞摩訶男父至今不出即入水中出之已死王心生悔我外祖父今已取命終皆由愛親族故若早知者終不攻伐琉璃所煞九千九百九十万人流血成河繞迦毗羅越城軍人去後目連白佛承佛神力獲得四五千人佛言汝往看之目連下鉾人皆已死往尸抱留園語五百釋女言汝等慎勿愁憂我是汝夫捉一釋女曰我故與婢子通情王即刖其手足置深坑中五百釋女皆罵王言誰持

我身與婢子交通王勅五百釋女罪
如前法還舍衛國祇陁太子在深宮
中奏諸妓樂王聞其聲迴駕詣之祇
陁出門與之相見曰善來大王可小
停駕琉璃王曰豈不聞吾與諸釋戰
與妓遊戲而不見助祇陁荅曰聞之
我不堪任煞害衆生琉璃王手斫祇
陁佛見祇陁生三十三天時五百釋
女自歸稱喚如来名号同生釋種出
家成佛受此痛毒而不見憶佛與諸
比丘往迦毗羅諸女遥見皆懷慙愧
世尊顧語釋提桓因言諸女慙愧帝
釋即以天衣覆此女上佛告毗沙門
諸女飢渇日久即辦天食皆得充飽
佛為說苦集盡道諸女塵垢皆盡得
法眼淨各於其所而取命終皆生天
上佛詣東門見城中烟火洞然顧語
諸比丘我昔與諸比丘此中說法今
如空墟无有人民自今不復更至於
此還舍衛國祇樹園中告諸比丘琉
璃王及諸兵衆却後七日盡當磨滅
王聞恐怖好苦行梵志内外无塵王
但自娛王使人數日至七日旦王大

歡喜將諸兵軍及婇女往阿貽羅河
側共相讌會大雷卒震非時雲起暴
風疾雨傷損漂溺一時都盡王生入
阿鼻地獄復有天火燒盪宮城比丘
言云何報佛慈恩即持衣鉢往詣王
園精舍求索出家時有六群比丘尼
白佛諸釋何因今遭此苦佛言昔羅
閱城中有捕魚村時世飢儉人食草
根以一升金賀一升米村有大池極
自饒魚人民捕食魚有二種一名拘
瑟興起行趍二名多舌各相謂言我是水
性之虫不處乾地而此人民皆来食
敢村有一兒年尚八歳雖不捕魚見
則歡喜羅閱村人今釋種是拘瑟魚
者琉璃王是兩舌魚者好苦行梵志是
小兒見魚笑者今我是也取魚之罪
无數劫中受地獄苦今餘此對見之
喜笑今患頭痛如被石押又如戴須
弥山釋迦畢罪經大同小異文多不載盡坐上多人聞佛
說无常之法得須陁洹果出釋迦畢罪經又出長阿
含法句
辟經
五百釋女欲出家授請二師十三
有一釋女告五百女言曾從佛聞若
人於劇急之中一心念佛至到歸命
即得安隱時五百女異口同音至心

念佛呼南无釋迦牟尼苦哉嗚呼痛
哉時空中以如来慈善根力起大悲
雲雨大悲雨諸女手足還生諸女念
言云何報佛慈恩即持衣鉢往詣王
園精舍求索出家時有六群比丘尼
見諸釋女年時幼稚美色端正當為
說世間之欲快樂待年限過然後出
家不亦快乎若悉還俗必以衣鉢施
我諸女聞之心懷苦惱言如餚饍飲
食和以毒藥世間五欲多諸過患我
已具知云何讃歎其美以勸我等舉
聲大哭華色比丘尼問故荅曰欲出
釋女悲喜交懷具以族喪身殘仰白
和上荅言汝等辛苦何足言也我昔
在家是舍衛國人父母嫁我與北方
人彼國風俗婦臨欲產還歸父母家
後垂生日皆乘車馬夫妻中路有河
其水暴漲道路曠絶多賊難至河不
能得度住宿岸邊初夜生男大毒虵
聞新血香即来趣我先蟄煞奴喚夫
不應尋復煞夫次煞牛馬至日出時
夫身膖爛憂愁恐怖舉聲大哭經畱

數日獨在岸邊其水漸小身貟小兒以手牽持裙盛新產銜著口中即前入水渡河如半反觀大兒見為虎逐叫喚失裙嬰兒沒溺以手探搏而竟不獲在背上者失手墮落其岸上者為虎所食心肝分裂口吐熱血到岸悶絕有大伴至中有一長者是父母知識我問消息長者荅曰昨夜失火燒家盪盡父母俱亡我聞躃絶良久乃蘇有五百賊即壞衆伴便將我去以作賊婦常使守門若有緩急為人所逐須晝開門後群賊共抄財主告王及聚落即還其家我舍内生子三嗥无人開即緣牆入問荅生兒賊曰汝為子故危害於我用子何為拔刀斫解手足令婦食之婦以恐怖貪瞋悉便息夫續為劫王人所得腰斷其命共婦生埋人貪我身有妙瓔珞開塚取之并將我去復經少時王伺捉得斷賊伴命合復埋之埋之不固夜虎發食因復得出迷荒不知東西隨路馳走見有多人問言諸人何處有能除此憂患者時有長者婆羅門等

以憐愍心問言曾聞釋迦牟尼佛法多諸安隱无諸衰惱我聞心喜詣大愛道憍曇彌所說此因緣大愛道憍曇彌即設酒食慇懃娛樂七日七夜重賞極意王謂闍梨等二人汝能得真陁羅女来我得上天者當持此國付汝二人其人受教輒自盡力求有作道士名曰真陁羅二月餘日經歷八重山至香山中得大池水見有釋提桓因與諸

乃將菩薩入山得佛佛言車匿不但今世有是功德我昔為菩薩時在尸

天伎女无央數衆出城遊戲池中沐浴竟皆飛上天時水池邊有一婆羅門已得四禪般遮旬道時閻梨等前為作礼問言是閒為何等聲快樂乃尒荅言頭摩王千餘人在此城中遊戲沐浴當至我所作礼卿曹宜去閻梨等便去屏處議言是大神聖求是神女那從得之其人自念取草作結授水厭之令婆羅門不得動搖復厭天女令不得飛結神呪竟釋提桓因及諸天女俱飛上天獨王及女及王摩那訶羅止在水中不能得飛便前縛女將到故國王請入宮飯食賞勞太子難羅尸作異國王王有太子名須羅先即是王太孫也有大慈悲行菩薩道遣人往呼来見此女欲取為妻王言更為汝取妻此女天取血作祠持用上天菩薩荅言不與我者我便惑死王畏其死持女與之四月餘日婆羅門来白王言前得真陁羅女今當煞之與人及畜掘地作坑方圓八肘應取其血擇日作祠王言大善菩薩聞之問作何等婆羅門對言作

祠當上天菩薩言煞人及畜當入地獄豈得上天乎婆羅門言汝年尚小非汝事也菩薩言我悉知汝因緣婆羅門言卿知者試說菩薩說其行法三人共唉音語猕猴言將是三人至天女所猕猴言是何等人使我將上天婆羅門言此國王太子皆菩薩人當持佛道度諸天人動之類猕猴言將上天道過五百辟支佛之可得上天王聞即用菩薩之言便舉藏中金銀珎寶與太子布施恣意歲不領國事臣白王言當煞真陁羅王言當煞真陁羅七日訖便與妻作礼而去還歸故國太子乃當國耳王聞不可勅取太子畫夜雨金銀珎寶菩薩與二人俱坐門縛之女即飛去過閻梨二人所即語之言太子来追煩為送之留指環為信持與道人王縱太子不見真陁羅避地而言當那得女有神語之汝不須啼我語汝處上第七山汝疾追之便善珠衣帶刀持弓珠光照四十里太子去國明旦至七山見前二人即言見真陁羅女不報言見之環與太子即俱前行上第八香山見四禪

婆羅門前為作礼時天王釋化作猕猴可畏動山菩薩大怖婆羅門言常事我猕猴見之便不肯下婆羅門言汝下猕猴即来持呆上婆羅門受與猕猴言將是三人至天女所猕猴言是何等人使我將上天婆羅門言此國王太子皆菩薩人當持佛道度諸天人動之類猕猴言大善便將上天道過五百辟支佛所三人遣猕猴還取華用散佛菩薩願言令我疾得作佛猕猴復言願我為佛作馬閻梨復言願我為佛作奴一人言我願得阿羅漢到真陁羅所猕猴作礼而去菩薩與二人俱坐門外青衣取水菩薩問之用此水為荅言與真陁羅浴菩薩脫指環沒著水中女浴見環即止入報父母言我嘗在外父母歡喜父名頭漠使出相見為菩薩作禮閻梨二人復禮而去王請入城共相勞問以水澡菩薩手以及侍女千餘人悉付菩薩留止七歲菩薩白王言我欲歸去視我父母王言且止七日後有思来至王所言

前爾大王亡女多賀以歸并得貴賢王言我女可耳其習大尊是國王子久欲還歸煩鄉送之鬼王言諾即持一國七寶作七重樓鬼著掌中送歸故國作禮而去菩薩前為父母作禮問訊起居王得太子即國中寶藏金銀付與王勑傍目左右四遠欲得金銀米穀皆至宮門恣意所欲後王壽終即生天上時太子者今我身是時四禪婆羅門者舍利弗是時闍黎者今車匿是時一人願作羅漢者今捷連是時天王釋化作猕猴願作馬者今捷陟是時父王者今我父閱頭檀是時母者今我母摩耶是真陁羅者今裘夷是出車匿經

經律異相卷第七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勑彫造

經律異相卷第七

校勘記

一　底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原版多所殘缺，今採用其中可用者二版餘，即八〇〇頁上四行至本頁下末行。

一　八〇〇頁上一行「諸釋部」，資、磧、普、南、徑、清作「有大威德」。

一　八〇〇頁上一八行夾註左「左右」，普、南作「外緣佛部第四」；徑、清作「外緣佛部第七」。

一　八〇〇頁上二〇行夾註右「一名」，資、磧、普、南、徑、清作「一曰」。又左「路楯」，諸本（不含石，下同）作「路指」，資、磧、普、南、徑、清作「訛謬」。

一　八〇〇頁上二一行「大有威德」，資、磧、普、南、徑、清作「有大威德」。

一　八〇〇頁中八行「汝死」，資、磧、普、南、徑、清作「見汝死」。

一　八〇〇頁中一〇行「裝嚴」，資、磧、普、南、徑、清作「莊嚴」。

一　八〇〇頁中一一行「俱去」，磧作「俱法」。

一　八〇〇頁中一五行「見之」，資、磧、普、南、徑、清作「見子」。

一　八〇〇頁中一八行夾註左「能辭」。又「因命是」，資、磧、普、南、清作「因命氏」；徑作「應命氏」。

一　八〇〇頁中二一行夾註右「大和」，諸本作「大智論」。

一　八〇〇頁中末行末字「二」，徑、清作「第二」。

一　八〇〇頁下一行「駃流」，資、磧、普、南、徑、清作「駛流」。

一　八〇〇頁下二行「二弟」，資、磧、普、南、徑、清作「三弟」。

一　八〇〇頁下五行「貪婬」，麗作「貪望」。

一　八〇〇頁下七行首字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「命」。

一　八〇〇頁下一〇行「斷絕」，資、磧、普、南、徑、清作「斷滅」。

一　八〇〇頁下一五行「先見」，資、磧、普、南、徑、清作「先現」。又「白佛」，資、磧、普、南、徑、清作「見佛」。

一　八〇〇頁下一六行「阿難」，徑、清作「難陀」。

一　八〇〇頁下二〇行第八字「待」，資、磧、普、南、徑、清作「特」。

一　八〇〇頁下二一行「唯願」，資、磧、普、南、徑、清作「佛言唯願」。

一　八〇一頁上六行第一三字「阿」，諸本無。

一　八〇一頁上七行「曜咷」，徑、清作「號咷」。

一　八〇一頁上一七行第五字「宜」，資作「負」。

一　八〇一頁中三行第七字「剛」，諸本無。

一　八〇一頁中六行末字「三」，徑、清作「第三」。

一　八〇二頁中一〇行「母所」，諸本作「有大」。

一　八〇二頁中二一行「大有」，諸本作「三」。

一　八〇二頁下六行末字「四」，徑、清作「第四」。

一　八〇一頁下四行夾註右「雜阿含」，徑、清作「雜阿含經」。又「增一阿含」，徑、清作「增一阿含經」。又左本作「佛佛」。次頁上三行第一一字同。

一　八〇二頁下四行「且已」，資、磧、普、徑作「具己」。

一　八〇二頁上六行「幼小」，諸本作「幼少」。

一　八〇二頁上一九行「滅諦」，諸本作「滅道」。

一　八〇二頁中二行夾註右「受戒」，資、磧、普、南作「愛戒」。

一　八〇二頁中七行「幻夢」，諸本作「夢幻」。

一　八〇二頁中一五行第一一字「語」，諸本作「告」。

一　八〇二頁中二一行末字「佛」，諸本作「佛佛」。次頁上三行第一一字同。

一　八〇二頁下四行夾註右「雜阿含」，資、磧、普、南、清作「雜阿含經」。又左本作「大愛道」。

一　八〇一頁下一〇行「問曰何故泣」，諸本作「阿難云汝等舉哀道身我自養」，資、磧、普、南、清作「難陀羅云汝等舉哀道身我自養」；徑作「難陀舉愛道身我自供養」。

一　八〇一頁下一九行「多信」，諸本作「信多」。

一　八〇二頁上五行「且已」，資、磧、普、徑作「具己」。

羅云汝舉愛道我自供養」。

一　八〇二頁下五行夾註左「栴檀林」，諸本作「栴檀牀」。

一　八〇二頁下八行「羅睺羅處胎六年五」，資、磧、普、南作「羅睺羅處胎六年五」；徑、清作「羅睺羅處胎六年第五」。

一　八〇二頁下一二行「行苦」，諸本作「苦行」。

一　八〇二頁下末行「迦毗羅」，資、磧、普作「迦羅」。

一　八〇三頁上二行第一二字「一」，諸本無。

一　八〇三頁上一三行夾註右「上分」，諸本作「上卷」。

一　八〇三頁上一四行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　八〇三頁上二一行首字「母」，諸本無。又「夷母」，諸本作「姨母」。

一　八〇三頁中一三行「今奪」，資、普作「今脫」；磧、南、徑、清作「今説」。

一　八〇三頁中一五行末字「還」，諸本作「具宣」。

一　八〇三頁中二六行「具陳」，諸本作「將」。

一　八〇三頁下五行「我違」。又第一三字「身」，諸本作「護」。

一　八〇四頁下三行末字「八」，徑、清作「我」。

一　八〇四頁上四行第一三字「絞」，諸本作「鼻」。

一　八〇四頁下一六行首字「土」，南、徑、清作「天」。

一　八〇五頁上五行「天女」，磧、徑、清作「玉女」。

一　八〇五頁上一七行至一八行夾註「出童子問佛乞食經又出出耀經第十六卷」，諸本作「出普耀經第十六卷」，徑、清作「第七」。

一　八〇五頁上一九行末字「九」，徑、清作「第九」。

一　八〇五頁上二一行首字「食」，諸本作「用食」。

一　八〇四頁中四行第七字「復」，資、磧、普、徑無。

一　八〇四頁中八行「強剛」，諸本作「剛強」。

一　八〇四頁中一六行首字「受」，諸本作「愛」。

一　八〇四頁中二二行第二字「畏」，諸本作「怖」。

一　八〇四頁下一三行「身」，諸本作「鼻」。

一　八〇四頁下一六行首字「土」，南、徑、清作「生」。

一　八〇五頁上五行「天女」，磧、徑、清作「玉女」。

一　八〇五頁上一七行至一八行夾註「出童子問佛乞食經又出出耀經第十六卷」，諸本作「出普耀經第十六卷」，徑、清作「第七」。

一　八〇五頁上一九行末字「九」，徑、清作「第九」。

一　八〇五頁上二二行夾註左「淨王」。諸本作「淨飯王」。

一　八〇五頁中四行「光曜」，諸本作「光耀」。

一　八〇五頁中五行夾註左「天熱」，南作「天授」。

一　八〇五頁中一一行夾註右「本起」。諸本作「本起經」。

一　八〇五頁中一二行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　八〇五頁中一三行夾註「淨飯王第三弟第三第」，諸本作「淨飯王第三弟也」。

一　八〇五頁中一行首字「城」，諸本作「界」。又第四字「及」，諸本作「乃至」。

一　八〇五頁中二二行夾註左「第三分」，諸本作「第三卷」。

一　八〇五頁下四行夾註「少異大略是同」，諸本作「大同小異」。

一　八〇五頁下五行「十一」，徑、清作「第十一」。

一　八〇五頁下一行夾註左「淨王」。

一　八〇五頁下一八行「提婆」，諸本作「婆婆」。

一　八〇五頁下二六行「二名」，諸本作「一名」。

一　八〇五頁下二六行「十二」，徑、清作「第十二」。

一　八〇六頁上六行「或與」，諸本作「或與不與」。

一　八〇六頁中一一行夾註右「增一阿含經」。又「十九卷」。

一　八〇六頁中四行「欲移人」，資作「欲移」。

一　八〇六頁中一一行末字「王」，資作「欲移人」；徑、清作「欲移」。

一　八〇六頁中一二行「遥見」，諸本作「遥射」。

一　八〇六頁中一六行「傷害」，諸本作「傷殺」。

一　八〇六頁中末行「不知」，諸本作「不知戰」。

一　八〇六頁下一八行「獲得」，諸本作「護得」。

一　八〇六頁下二〇行第二字「往」，諸本作「時流離王往」。

一　八〇六頁下二一行第一二字「女」，諸本作「女女」。

一　八〇七頁上七行首字「我」，諸本作「吾」。

一　八〇七頁上一九行「空墟」，諸本作「虚空」。

一　八〇七頁上二二行「梵志」，諸本作「梵志曰」。

一　八〇七頁中一行「諸兵軍及婇女往阿貽羅」，諸本作「諸兵衆及諸婇女往阿脂羅」。

一　八〇七頁中五行「此苦」，諸本作「此害」。

一　八〇七頁中七行「一斗金貿一斗米」，諸本作「一升金貿一升米」。

一　八〇七頁中八行「魚有二種」，諸本作「有二種魚」。
一　八〇七頁中九行夾註左第三字「釬」，諸本作「鋍」。
一　八〇七頁中一一行「村有一兒年尚」，諸本作「村中有一小兒年向」。
一　八〇七頁中一三行「兩舌」，諸本作「多舌」。
一　八〇七頁中一七行夾註左末字「盡」，諸本無。
一　八〇七頁中一八行至一九行夾註「長阿含」，諸本作「長阿含經」。
一　八〇七頁中二〇行「十三」，徑、清作「第十三」。
一　八〇七頁下一行「苦哉」，諸本作「苦哉苦哉」。
一　八〇七頁下二行「空中」，諸本作「虛空中」。
一　八〇七頁下七行「之欲」，諸本作「五欲」。
一　八〇七頁下一二行第一〇字「故」，諸本作「何故」。
一　八〇七頁下一六行「北方」，資、普作「比方」。
一　八〇七頁下一九行「多賊」，諸本作「多諸賊」。
一　八〇七頁下二〇行「大毒蛇」，諸本作「有大毒蛇」。
一　八〇八頁上一行「身負」，資作「且置大兒身負」；磧、普、南、徑、清作「且置大兒身負」。
一　八〇八頁上三行「如半反觀」，諸本作「始半反視」。
一　八〇八頁上四行第一三字「而」，諸本作「兒」。
一　八〇八頁上五行「墮落」，諸本作「落水」。
一　八〇八頁上七行第四字「大」，諸本作「火」。
一　八〇八頁上一一行「及女及王」，諸本作「及王女」。
一　八〇八頁上一二行第四字「畫」，諸本作「盡」。
一　八〇八頁上末行「開」，諸本作「破」。
一　八〇八頁上一九行第一三字「伺」，諸本作「對言」。
一　八〇八頁中八行「嬾惰」，諸本作「慢惰」。
一　八〇八頁中一九行「亦悉聽」，諸本作「亦悉聽未來諸女人也」。
一　八〇八頁中二二行「十四」，徑、清作「第十四」。
一　八〇八頁下一一行「得佛」，諸本作「得道」。
一　八〇八頁下八行「祠祀」，諸本作「祀祠」。
一　八〇八頁下一五行「一人」，諸本作「有一人」。
一　八〇八頁下一六行「一名」，徑、清作「一人名」。
一　八〇九頁上五行「頭摩王」，諸本作「頭摩王女」。
一　八〇九頁上一一行「及女及王」，諸本作「及王女」。
一　八〇九頁上一八行首字「祠」，諸本作「司」。
一　八〇九頁中八行「嬾惰」，諸本作「慢惰」。
一　八〇九頁中一九行「亦悉聽」，諸本作「亦悉聽未來諸女人也」。
一　八〇九頁下一行「得道」，諸本作「得佛」。
一　八〇九頁下八行「祀祠」，諸本作「祠祀」。
一　八〇九頁下一五行「一人」，諸本作「有一人」。
一　八〇九頁下一六行「一人名」，諸本作「一名」。
一　八〇九頁上五行「頭摩王」，諸本作「頭摩王女」。
一　八〇九頁上一一行「及女及王」，諸本作「及王女」。
一　八〇九頁上一八行首字「祠」，諸本作「司」。
一　八〇九頁中八行「嬾惰」，諸本作「慢惰」。
一　八〇九頁中一九行「亦悉聽」，諸本作「亦悉聽未來諸女人也」。
一　八〇九頁中二二行「十四」，徑、清作「第十四」。
一　八〇九頁下一一行「得佛」，諸本作「得道」。
一　八〇九頁下八行「祠祀」，諸本作「祀祠」。
一　八〇九頁下一五行「一人」，諸本作「有一人」。
一　八〇九頁下一六行「一人名」，諸本作「一名」。
一　八〇九頁上五行「頭摩王」，諸本作「頭摩王女」。
一　八〇九頁上一一行「及女及王」，諸本作「及王女」。
一　八〇九頁上一八行首字「祠」，諸本作「司」。
一　八〇九頁上末行「對言」，諸本作「對言」。
一　八〇九頁中八行「嬾惰」，諸本作「慢惰」。
一　八〇九頁中一九行「亦悉聽」，諸本作「亦悉聽未來諸女人也」。
一　八〇九頁中二二行「十四」，徑、清作「第十四」。
一　八〇九頁下一一行「得佛」，諸本作「得道」。
一　八〇九頁下八行「祠祀」，諸本作「祀祠」。
一　八〇九頁下一五行「一人」，諸本作「有一人」。
一　八〇九頁下一六行「一人名」，諸本作「一名」。
一　八〇九頁上五行「頭摩王」，諸本作「頭摩王女」。
一　八〇九頁上一一行「及女及王」，諸本作「及王女」。
一　八〇九頁上一八行首字「祠」，諸本作「司」。
一　八〇九頁上末行「對言」，諸本作「對言」。
一　八〇九頁中八行「嬾惰」，諸本作「慢惰」。
一　八〇九頁中一九行「亦悉聽」，諸本作「亦悉聽未來諸女人也」。
一　八〇九頁中二二行「十四」，徑、清作「第十四」。
一　八〇九頁下一一行「得佛」，諸本作「得道」。
一　八〇九頁下八行「祠祀」，諸本作「祀祠」。
一　八〇九頁下一五行「一人」，諸本作「有一人」。
一　八〇九頁下一六行「一人名」，諸本作「一名」。
一　八〇九頁上五行「頭摩王」，諸本作「頭摩王女」。
一　八〇九頁上一一行「及女及王」，諸本作「及王女」。
一　八〇九頁上一八行首字「祠」，諸本作「司

「答言」。

一　八〇九頁中一行第二字「當」，諸本作「當得」。

一　八〇九頁中四行「說其行法」，諸本作「便說其行法」。

一　八〇九頁中五行「慙愧」，諸本作「慙愧起」。

一　八〇九頁中八行「万民」，諸本作「萬物」。

一　八〇九頁中一一行第四字「便」，諸本無。

一　八〇九頁中一四行第五字「國」，諸本作「國事」。

一　八〇九頁中二〇行首字「便」，諸本作「使」。又第一〇字「衣」，[徑]作「夜」。

一　八〇九頁下二行末字至次行第六字「常事我獼猴見之」，諸本作「是常事耳獼猴見人」。

一　八〇九頁下五行末字「至」，諸本作「到」。

一　八〇九頁下六行第七字「是」，諸本無。

一　八〇九頁下一三行「我願」，諸本作「願我」。

一　八〇九頁下一六行「沒著」，諸本作「沒置」。

一　八一〇頁上一一行末字至次行首二字「目揵連」，諸本作「目連」。

經律異相卷第八　自行菩薩部第一　仙

梁沙門僧旻寶唱等集

薩陁波崙為欲聞法賣心血髓一
藥王今生捨辟先世燒形二
淨藏淨眼化其父母三
羼提和山居遇於國王之所割截四
無言受天戒誨依義思惟獲得四禪五
常悲東行求法遇佛示道六
善信東行為求半偈覆泥不溺七
一切世間現為師婦所愛違命致苦八
燄光行吉祥願遇於女人退習家業九
題耆羅那賴提者二人共爭令吾闇宰
樂法捨諸寶飾以易一偈十一
為聞半偈捨身十二
久修忍辱割截不憂十三
賣身奉佛聽涅槃一偈割肉无痍十四
為聽法華經大地震裂踊空中現十五
為王採花遇佛供養十六
持戒發願防之十七
初發心勝二乘十八
三小兒施佛二發小心一發大心十九
幼年為鬼所迷二十

薩陁波崙為聞法賣心血髓一

薩陁波崙菩薩在大雷音佛所行菩薩道本求般若波羅蜜時不惜身命不求名利空中有言而戒誨之我當慶慶求般若波羅蜜即憂愁啼哭經過七日身體疲極乃至飢渴寒熱空中有佛而語之言善男子過去諸佛與婆羅門為般若波羅蜜供養曇无竭菩薩女問得何功德荅曰是人善行菩薩道求聞般若波羅蜜如汝今學般若方便力我學是法能得無上日以是勤精進愛樂法故供養般若波羅蜜曇无竭菩薩於此座上說般若波羅蜜若有受持讀誦如說行者道為衆生作依止得金色身具諸功德分布是利與一切衆生等功德利汝從今者莫問晝夜不久當得聞般若波羅蜜我今貪无有物可以供養女曰微妙難值為是功德應捨如恒河沙身汝有何須盡當相與我亦欲往曇无竭所共殖善根釋提桓因即復本身讚言善哉男子諸過去佛行菩薩道亦復如是求我實不用人心血髓但來相試汝欲何求我當相與願我是身平復如故到長者女家女中受无量苦未曾為清淨法及供養之父母與衆妙華香及諸瓔珞塗香燒香幡蓋衣服七寶伎樂女與侍人共往供養經及曇无竭曇无竭說般若波羅蜜及方便力薩陁波崙求水法師故喪身命即入一大城至市肆上高聲唱言誰欲須人誰欲須人時惡魔作是念薩陁波崙豈念法故欲自賣身我今當壞之魔蔽諸人民令不聞其聲自賣身不售甚自憂愁釋

提桓因化作婆羅門語言我今欲祠天須人心人血人髓汝能與不荅言我今得大善利即執刀割其左脾出血割右脾肉欲破骨出髓時一長者女在閣上遥見即下問菩薩何故苦困自身用心血髓欲作何等荅曰賣與婆羅門為般若波羅蜜供養曇无竭菩薩女問得何功德荅曰是人善學般若方便力我學是法能得無上道為衆生作依止得金色身具諸功德分布是利與一切衆生等功德利汝亦復如是求我實不用人心血髓但來相試汝欲何求我當相與願我是身平復如故到長者女家女中受无量苦未曾為清淨法及供養之父母與衆妙華香及諸瓔珞塗香燒香幡蓋衣服七寶伎樂女與侍人共往供養經及曇无竭曇无竭說般若波羅蜜及方便力薩陁波崙求水法師故喪身命即入一大城至市肆上高聲唱言誰欲須人誰欲須人時惡魔作是念薩陁波崙豈念法故欲自賣身我今當壞之魔蔽諸人民令不聞其聲自賣身不售甚自憂愁釋

令無塵土来依大師　出大品經　第三十卷
藥王今身捨辟先世燒形二
宿王華菩薩白言世尊藥王云何遊
此娑婆世界有百万億那由他難行
苦行願少解說佛言過去恒河沙劫
有佛号日月淨明德彼國无有女人
喜見菩薩於此佛法精進經行一心
求佛滿二万歲得現一切色身三昧
皆是聞法華經力於虛空中雨曼陀
羅華及海此岸栴檀之香以天衣纏
身灌以香油而自燃身光明遍照八
十億恒河沙世界是真精進真法供
養其身火燃千二百歲過是已後其
身乃盡一切衆生喜見菩薩法供養
已化生此國淨德王家為父說偈
我先經行處　已得現身定　勤行大精進
捨所愛之身
日月淨明德佛令故現在即當還彼
供養此佛坐七寶臺上昇虛空往到
佛所合掌讚佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養
今復還親覲
佛告喜見我滅盡時至今夜涅槃我

法囑汝舍利相付當令流布廣設供
養喜見即以海此岸栴檀積而燒之
收取舍利作八万四千寶瓶起八万
四千塔雖是供養心猶未足即於八
万四千塔前燃百福莊嚴臂七万二
千歲而以供養無數求聲聞衆无量
人發菩提心皆得住現一切色身三
昧諸菩薩天人等見其無臂憂惱悲
哀而作是言一切衆生喜見菩薩是
我等大師教化我者今不具足喜見
菩薩於大衆中捨言我捨兩臂還復當時三千
世界六種震動天雨寶花時其兩臂
平復如故佛告宿王華菩薩時喜見
者今藥王是若有發心欲得無上菩
提道者能燃手指乃至足一指供養
佛塔勝以國城妻子及三千國土山
林河池諸珎寶物而以供養佛及菩
薩辟支阿羅漢等於是妙莊嚴王與羣臣眷屬淨德
夫人與後宮婇女并其二子四万二
千人一時詣佛佛為說法示教利喜
王大歡悅時王及夫人即解頸真珠
瓔珞以散佛上於虛空中化成四柱
寶臺中有大寶牀敷百千万天衣其

者有大神力福德智慧修菩薩道佛
欲引導妙莊嚴王愍念衆生說是法
華經時淨藏淨眼白母言願母往詣
雲雷音宿王華智佛我等亦當侍從
供養礼拜母告子言汝父信受外道
深著婆羅門法汝等應往白父與共
俱去母又告言汝等當念父為見神
變於是二子踊在虛空高七多羅樹
現十八變父見神力心大歡喜合掌
向子言汝等師為是誰二子白言雲
雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹
下法座上坐說法華經是我等師父
語子言我今欲見二子從空中下白
母父王今已信解發菩提心我等為
父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家修道母言聽汝佛難值故於是二
子白父母言願時往詣佛所親覲供
養於是妙莊嚴王與羣臣眷屬淨德
夫人與後宮婇女并其二子四万二
千人一時詣佛佛為說法示教利喜
王大歡悅時王及夫人即解頸真珠
瓔珞以散佛上於虛空中化成四柱
寶臺中有大寶牀敷百千万天衣其

上有佛結跏趺坐放大光明時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中當作比丘精勤修習助佛道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其王即時以國付弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道王出家已於八万四千歲常精進修行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇虚空高七多羅樹妙莊嚴王今華德菩薩是淨德夫人光照莊嚴王今華德菩薩是其二子者今藥王藥上菩薩是 出法華經第七卷

羼提和山居遇於國王之所割截四肢昔者菩薩時為梵志名羼提和山居樹下飲食菓泉内垢消盡弘明六通得盡知之智名香普薰聞八方上下聖凡洛嗟擁護其國風雨從時五穀豐熟灾毒消滅王名迦梨入山畋獵馳逐麋鹿尋其足迹歷菩薩前過王以問之菩薩默然王曰當死乞人吾一國之尊問不時對獸迹歷茲而佯佢頭我勢能戮尒菩薩曰吾聽王耳

曰尒為誰乎曰吾忍辱人王怒拔劒截其右髀菩薩曰吾志無上道與時無諍斯王尚加吾忍豈況梨庶乎願吾得佛必先度之不令衆生効其為惡也王曰君為誰荅曰吾忍辱人也又截其左手乃至兩脚耳鼻血若流泉其痛无量天地震動日月無明四天大王僉然俱臻同聲恚言斯王酷烈謂道士曰吾等誅之及其妻子并滅一國以彰其惡道士荅曰斯何言乎此由吾前世不奉佛教加毒乎彼為惡禍追由影繫形矣梨民覩變馳詣首過齊聲而曰道士處茲攘災滅度愚君不識臧否不知去就惡加元聖唯願聖人無以吾等報上帝矣菩薩荅曰王以兇酷見加吾心愍之猶昔者菩薩時有人語其父母是兒目未曾眴是時有人語其父母是兒不祥不應畜養父母荅言是兒雖復時無言童子漸漸長大如八歲兒人福德非是不祥因為立字名曰無言

誠而退屬羼提和尚者拘隣是也 出慶无極集第五卷

是王者拘隣菩薩曰吾志無上道與時無言受天戒誨依義思惟獲得四禪五時王舍城師子將軍家產一子當其生時虚空諸天作如是言童子常念法思惟法凡所發言莫說世事常當斑宣出世之法常當守口慎言少語莫於世事起諸覺觀當依於義莫依文字尒時童子聞是不復涕泣无嬰兒相乃至七日色貌和悦見人歡喜目未曾眴是時有人語其父母是兒不應畜養父母荅言是兒雖復無聲然其身根具足當知是兒必有福德非是不祥因為立字名曰無言時無言童子漸漸長大如八歲兒人所樂見隨有說法轉法輪處樂法聽受口無所宣尒時無言與其父母眷屬宗親色欲二界之間往寶坊之中見佛及大十方諸来菩薩生大喜心舍利弗白佛言世尊師子將軍所生之子身根具足而不能語是何業致佛言不應輕是童子何以故是人即是大菩薩也已於無量佛所種諸善根

不退轉菩提之道是兒生時多有諸
天来誡勅如前隨天教誨默然思惟
獲得四禪示如是身則能調伏无量
衆生以已願力神通力令八部四衆
各見右手有大蓮華猶如車輪色香
具足微妙第一人所樂見一一華臺
有一菩薩結跏趺坐三十二相八十
種好莊嚴其身無言見是大神通力
侶頭合掌稱南无佛陁諸華臺中一
切菩薩同作是言十方恒河沙等世
界六種震動虚空諸天以妙香華種
種伎樂供養於佛尒時無言與諸菩
薩踊在虚空高七多羅樹說偈讃佛

出大集經第十七卷

常悲東行求法過佛示道六
衆祐昔為菩薩名曰常悲見世佛法
僧若世微濁背正向邪華偽趣利猶
餓樂火以四等六度為永康之宅而
世廢佛就彼危禍以自破碎也菩薩
常為愁荒悲慟往昔有佛名景法无
穢滅度未久經法都盡常悲夢見其
佛為其說法菩薩聞之心垢消除入
清淨定即棄妻子入山閑寂水果自

供椎心哀號吾不值佛不見法僧大
道極趣哀聲適訖天神下曰明士乃
尒莫復哀號佛有大法名明度無極
之明三世諸佛皆由斯成尒索之誦
習其文懷識其義奉而行之尒必得
佛常悲仰視曰當由誰聞斯尊法乎
以何方便之何國土歐之世尋求正法空
報曰尒正東行无念色痛想行識意
絶衆願執心無違吾教汝觀明度无
極聖典常悲日誥終始哉之天人重
日精進存之忽然不現菩薩哀徼有一女人生自
卑賤形皃醜陋人世所無而舅姧能
行索之數日即止深自思曰吾宿薄
祐君自憒憒无知佛者除冥尊師去
斯幾里精誠之至感上方佛来在其
前諸天翼從歎菩薩曰善哉善哉尒
世希有菩薩見佛且喜且悲稽首而
言願佛哀我為吾說經佛告之曰三
界皆空夫有必无万物若幻一生一
滅猶若水波覩世皆然慎无忘也自
是東行二万里有國名健陁越諸菩
薩城也一國之内皆是上士无凡庸
室穿穴人形凡鄙而我恭敬視如佛
想瞻奉礼拜圍遶讃歎仰請女人以
為大師願垂教示得遂深信女人尒
徳有餘菩薩名曰法来於彼諸聖猶

星中月懷諸經典及覆教人諸菩薩
等受誦書讀是經原者必為尒師勸
尒就之當為尒說常悲定寤左右顧
視不復覩佛心悲流淚且去諸佛靈
耀從何所来而今逝焉　出度无極集第七卷
善信東行為求半倡履泥不溺七
善信菩薩於无法之世尋求正法空
中聲曰其此東方一万由旬彼有一
國王名曰善住昔有如来出現於世
久已滅度像法衰微有一女人生自
卑賤形皃醜陋人世所無而舅姧能
識半句一偈示有所傳能往問疑有
一游涅縱廣万里踐者即沒乃至鳥
飛不能過毫毛不能勝汝今困瘵手
足断裂云何而能更復前進我聞踊
躍馳起東行至游泥所分捨身命以
軀自投本期陷沒我擲身時當身所
觸出一小路潔白修直我踐其上无
復衆難徑至彼國入善住城哀號自
咎不覩世尊見此女人處於卑陋屋
室穿穴人形凡鄙而我恭敬視如佛
想瞻奉礼拜圍遶讃歎仰請女人以
為大師願垂教示得遂深信女人尒
徳有餘菩薩名曰法来於彼諸聖猶

曰諸佛妙法無量无邊我之所聞唯一半偈若欲聞者今便說之

諸惡莫作　諸善奉行

我聞此語身心清涼諸根寂靜自然調伏誦習在心思惟其義洞達斯旨即獲神通飛還本國遍宣此偈以此功德我於佛法得堅固信不可沮壞眾魔啓伏一切歸化未有此信我常在生死為眾生故開示此信今得奉行

出菩薩決定要行第一卷

一切世間現為師婦所愛違命致苦八舍衛城北去城不遠村名薩那有一貧窮婆羅門女名跋陁羅腹生一子名一切世間現少失其父厥年十二色力人相具足第一聰明辯慧微言善說復有異村名頗羅訶私有一舊住婆羅門師名摩尼跋陁羅善能通達四毗陁經一切世間現從其受學謙從恭敬盡心供養諸根純淑所受必持師受王請留一切世間現守舍而去婆羅門婦年少端正於世間現深生染心忽忘儀愧前執其衣時世間現白仁今便是我母如何而行非

法內懷愧悚捨衣遠避師婦欲盛泣淚念之曰忽見斷絕不隨我意必不見從要斷汝命即以指爪自攫其體行女人諂莊嚴其身以繩自絓足不離地夫還見婦以刀截繩高聲大叫而問何故婦荅是世間現強見陵逼作如是事其夫思惟言世間現初生之日一切剎利皆悉自拔出利皆捲屈墜落于地時諸剎利咸大恐怖其生之日有如此相當知是人有大德力語世間現汝是惡人不樂生所尊汝今非復真婆羅門當煞千人可得除罪世間現稟性敬從尊重師教即白師言嗚呼和上煞害千人非我所應師即謂言汝是惡人不樂生天作婆羅門耶荅言和上善哉奉命即煞千人還礼師足師聞見已生希有心汝大惡人故不死耶復作念言極利刀劒恒在手　多煞人眾成屍聚今當令死而告之言煞一人一人取當令此子隨我從　今欲稽首等正覺一指一指取作鬘冠首而歸世尊說偈言

住住大沙門　白淨王太子　我是央掘魔　當飢自持四種美食送往與之子見母已作是思惟當令我母得生天上即便執劒前欲斷命去舍衛國十由延少一丈於彼有樹名阿輸迦時佛以一切智如為王来央掘魔羅既見世尊執劒疾往作是念言我今復當煞是沙門世尊示現避去央掘魔羅而說偈言

住住大沙門　白淨王太子　我是央掘魔　當住淨戒　我是等正覺

輸汝慧劒稅　今當稅一指

時母見佛與央掘魔羅往反苦論子心迷亂　常以人血自塗身

世尊說偈言

住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺　哀哉我子心　多煞人眾成

極利刀劒恒在手　今欲稽首等正覺

當令此子隨我從　今令死而告之言煞一人一人取

多人見罵難聽聞　汝子如是切責我

一指煞千人已取指作鬘冠首而歸

然後得成婆羅門以是因緣名央掘魔羅即白師言善哉和上受教即煞千人尚少一耳時央掘魔羅母念子

燄光行吉祥願遇女人退習家業九

過去無數劫時有一學志名曰燄光

處于林藪行吉祥願已四百二十万歲修行無尋入沙竭國有陶家女見此學志姿貌姝好欲意隆崇即自投之學志報言吾不樂欲女曰設不然者吾將自賊燄光自念吾護禁戒今若毀之非吉祥也離之七步乃發慈哀毀犯禁戒墮地獄罪若不如是女自殘賊寧令斯女以致安隱吾當安忍地獄之痛燄光即還從女所欲退習家業十有二年壽終之後生梵天上佛言欲知尒時燄光學志豈異人乎則吾身是陶家女者即瞿夷也出慧上菩薩經上卷

題耆羅那賴提者二人共爭令五日閻真十

昔有兩菩薩志清行淨內寂無欲表如天金鑒石為室閑居靖志葵衣草席食飲泉水清淨无為志若虛空四禪備悉得五通智凡釋仙聖諸天龍鬼神无不稽首處於山澤六十餘年悲愍衆生敬奉三尊一名題耆羅二名那賴題耆夜興誦經疲極卧出那賴時亦誦經誤謬題耆羅首題耆即興而曰誰謬吾首者明旦日出破尒之首以為七分那賴曰誤謬尒首呪擔何重凡器之類尚有相觸豈況於人共處終年而不誤失尒言常試明旦日出吾首必破吾當制曰不令得出日遂不出五日之間舉國幽冥燭相尋衆官不修君民惶惑悉會群僚請諸道士王曰日之一不出其咎安在道士之中有五通者曰山中道士雨有微諍制不令出王曰奈何答曰王率群僚民無巨細馳詣于彼稽首和解彼必慈和王即有詔詣于山澤叩頭曰國豈民寧二尊之潤而令不和率土失所其咎在我黎民无過願賜赦之那賴曰王勸喻曉彼意彼意解者吾放日出王之題耆羅所宣那賴言即曰念彼以泥塗首放日出泥首即破為七分那賴无為王呂梨民靡不欣懌兩道士為王廣陳治國當以四等无盡之慈勸民奉五戒戴十善行王及臣民僉然受戒王還國有詔曰人无尊卑貴賤五戒十善經以為國正自斯之後王潤逮草木臣忠且清佛告諸比丘那賴者吾身是題耆羅者彌勒是出度無極集第七卷

樂法菩薩捨寶飾以易一偈十一

過去世時有一菩薩名曰樂法生長王家所聞善言皆寫讀誦為求法故遊諸國邑時有一人住深坑側語樂法言来来我當相與佛所說偈菩薩荅曰汝持與我是人又曰與我寶衣摩尼瓔珞然後相與菩薩許之是人貪心增長又言若能與我得聞佛偈投此深坑能如是者當先立誓然後為說王子荅言咄哉仁者汝欲令我投此深坑是人聞誓為說佛偈菩薩所得但恐王今捨此寶物既曰聞得便生悔心恃豪勢力而還奪我王子荅言汝但說之我終不悔與汝寶物即與寶衣摩尼瓔珞又立誓言若我誠心捨此無悔以是實語當令我今從高墜下安隱平住無所傷損作是誓已便自投身未到地頃四天王来接置地曰佛所說偈甚深微妙有大利益是人亦從高而下到菩薩所

作如是言王子希有能為難事欲求何法菩薩荅言我以是事當得佛道發四弘誓是人聞已便生信心語菩薩言還王寶衣珠瓔珞正是王冝荅言猶如棄吐豈可還食是人白言若不還取願受我悔後作佛時當見救濟樂法王子即舍利弗是也時說偈者即礼伽利出漏首无上清淨分衛經上分重檢未相應也為聞半偈捨身十二

善男子乃昔過去佛日未出我於尒時作婆羅門修菩薩行悉能通達外道經論修寂滅行具足威儀其心清淨不為外欲所能破壞滅瞋恚火受持常樂我淨之法周遍求索大乘經典乃至不聞方等名字住於雪山繫心坐禪經无量歲修難行苦行尒時釋提桓因自變其身作羅刹像形甚可畏下至雪山去其不遠而便立住是時羅刹心無所畏勇健難當辯才次第其聲清雅宣過去佛所說半偈諸行無常　是生滅法

說已便住所現形貌甚可怖畏顧盼遍視觀於四方是菩行者聞是半偈

心生歡喜即便坐起以手舉髮四向顧視而作是語向所聞偈誰之所說尒時四顧不見餘人唯見羅刹即說是言誰開如是解脫之門誰能雷震諸佛音聲誰於生死眠睡之中而獨覺寤唱如是言誰能於此示導生死盡多所利益羅刹荅言汝智太過但自憂身都不念我飢苦所逼實不能說我即問言汝所食者為是何物羅刹荅言汝不須問我若說者令多人死海誰能於中作大舡師是諸衆生常為煩惱重病所纏誰能於中為作良醫說是半偈啓悟我心猶如半月漸開蓮華我於尒時復作是念將是羅刹說是偈耶覆生疑惑非其所說何以故是人形容甚可怖畏若有得聞是偈句者一切恐怖醜陋即除何有形貌如是能說此偈善男子我於尒時復作是念此羅刹或能得見過去諸佛從諸佛聞說是半偈即至羅刹所說半偈即荅我言大士汝於何處得是大婆羅門汝今不應問我是義何以故我不食来已經多日處處求索了不能得飢渇苦惱心亂謬語非我本心之所知也我時即復語羅刹言大

士若能為我說是偈竟我當終身為汝弟子汝所說者名字不終義亦不盡以何因緣不欲說耶夫財施者則有竭盡法施因緣不可盡也法施無量猶如虚空諸佛音聲誰能於此示導生死自憂身都不念我飢苦所逼實不能說我即問言汝所食者為是何物羅刹荅言汝不須問我若說者令多人死海誰能於中作大舡師是諸衆生常為煩惱重病所纏誰能於中為作良醫說是半偈啓悟我心猶如半月漸開蓮華我於尒時復作是念將是羅刹說是偈耶覆生疑惑非其所說何以故是人形容甚可怖畏若有得聞是偈句者一切恐怖醜陋即除何以故是人形容甚可怖畏若有得聞是偈句者一切恐怖醜陋即除何以故是人形容其所飲者唯人熱血世雖多人皆有福德兼為諸天之所守護而我無力不能得煞我復語言汝但具足說是半偈我當以身奉施供養我設命終如此之身无所復用當為虎狼鵄梟鷹鸇之所啖食而復不得一毫之福我為求佛捨不堅身以易堅身羅刹荅言誰當信汝為八字故棄所愛身我即荅言如有人施他人凡器得七寶器我捨不堅身得金剛身大梵天王釋提桓因及四天王不能證是事復有天眼諸菩薩等為欲利益無量衆生修行大乘具六度者

亦能證知乃至十方諸佛羅刹即說
生滅滅已　寂滅為樂
羅刹說言菩薩摩訶薩汝今已聞具
足偈義汝之所願為悉滿足若必欲
利諸衆生者時施我身我於尒時深
思此義然後處處若石若壁若樹若
道書寫此偈即便更繫所著衣裳恐
於死後身體露現即上高樹自投樹
下下未至地時虛空中出種種聲其
聲乃至阿迦尼吒尒時羅刹還復釋
形即於空中接取我身安置平地以
是因緣便得超越足十二劫在彌勒
前成阿耨多羅三藐三菩提出大涅槃第十三卷
久修忍辱割截不憂十三
問曰菩薩身非木石云何衆生來割
截之不生異心荅曰有人言菩薩久
修羼提波羅蜜故能不愁惱如羼提
仙人被截手足血皆為乳有人言菩
薩無量世来深修大慈故雖有割截
亦不愁憂辟如草木無有瞋心有人
言菩薩深修般若波羅蜜轉身得般
若波羅蜜果報空心故了了知空割
截身時心亦不動如外物不動內亦

如是般若果報故於諸法中無所分
別有人言是菩薩非生死身是出三
界法性生身住無漏聖心果報中故
身如木石而能慈念割截者是菩薩
能生如是心故割截劫奪內外法時
其心不動是為菩薩希有之法我以
佛眼見十方如恒河沙等世界中菩
薩入地獄中令大滅湯冷以三事教
化衆生於無量阿僧祇劫深行慈心
外物給施意猶不滿以身布施尒乃
足滿如藥王菩薩外物珎寶供養於
佛意猶不滿以身為燈尒乃足滿外
物雖多不以為恩所以者何非所重
故得其身時乃能驚感是故身施出大智論第八十卷

賣身奉佛聽涅槃一偈割肉無瘡十四
我念過去於无量劫尒時世界名曰
婆婆有佛出世号釋迦文為諸大衆
尒時如来說法華經諸餘菩薩請欲
說大涅槃經我於尒時從善友所聞
當為法說我聞是已心懷歡喜欲設
供養居貧无物周行賣身冀有微獲
乃於路間見有一人吾欲自買但家
作業人无堪者吾有惡病良醫處藥出大涅槃經第二十卷

應當日服人肉三兩卿若能以身肉
三兩日日見給便當與汝金錢五枚
我時聞已心大歡喜即復語言汝與
我錢惠我七日須我事訖便還相就
其人荅言七日不可審能尒者聽汝
一日我於尒時即取其錢還至佛所
頭面礼足盡以上佛然後誠心聽受
是經我時聞鈍雖得聞經唯能受持
一偈即便還至彼病人家我時雖復
日日與肉以念偈故不以為痛足滿
一月以是因緣其病得差我身平復
亦無瘡瘢我時見身具足完全即發
无上菩提之心一偈之力尚能如是
何況具足受持讀誦我見此經有如
是利復倍發心願後成佛字釋迦文出大涅槃經第二十卷

為聽法華經大地震裂踊現空中十五
尒時如来說法華經諸餘菩薩請欲
護持佛即止之云下方國菩薩无量出法華經第五卷

無數因地震裂同時踊現住虛空中
詣七寶塔多寶如来釋迦文佛向二
世尊頭面作礼
為王採花遇佛供養十六

昔者世尊遊羅閱祇時王使數十人常採好花一日之後大小貴人婇女俱出城外採花欲還入城遥見世尊相好威光巍巍無量猶星中月若日初出照于天下與弟子菩薩前後圍繞即往佛所稽首為礼心自念言人命難保佛世難遇經法難值今遭大聖猶病得醫我既貧賤加屬縣官鞅役之患恒不自從國王嚴急主給採花常以早進設失時節或能見誅聖衆難遇億世時有寧棄身命以華上佛并散聖衆因受經戒聽察深法無窮之慧我從無數劫為人所害不可稱載未曾為法而不惜命今供世尊三寶之業緣使見害不墮苦痛必生安處却自歸命一心重礼佛知其念發大道意甚慈愍之具為散講大樂之法六度無極四等四恩三脫菩薩諸採花人皆發道意心解佛慧至不退轉無所從生佛即授決後當得佛号曰妙華十号具足其邊人聞莫不怡悅啓受大法供養三寶時採花人還歸家中與家二親妻子辭別我命今盡為王見殺父母愕然問何罪咎諸子

具荅王大嚴急既違失時復无有華必見危命故辭別耳二親聞之益以愁慼當奈之何發篋視之滿中好華須曼雜香遠徹四面父母告曰可以進王諸子各白衆人見之必傳白王又復違時恐不得安時王大瞋見不時来復散衆花遣兵收取則受王教反縛入宫罪當棄市諸人不恐面色不變王悔問之汝等罪過命在不測縛来當煞何故不慊面色不改即白王日人生有死物成有敗我從无數劫為人所害不惜身命今朝採花值遇世尊以花供上稽首歸命知違勅當死寧以有德而死不以無德而存還視花篋續滿如故皆是如来恩仁所覆王以問佛佛示言然王日此人至心欲度十方不惜身命故取衆花以散上佛意无想報已得受決將来成佛号曰妙花王大歡喜疾解無所從生佛即授決後當得佛号曰妙華十号具足其邊人聞莫不怡悅啓受大法供養三寶時採花人還歸家中與家二親妻子辭別我命今盡為王見殺父母愕然問何罪咎諸子

善男子菩薩受持禁戒夫作是願寧以此身投於火坑終不毀犯三世佛制與諸女人而行不淨寧以熱鐵纏身終不敢以破戒之身而受信心檀越床卧鋪具寧以此身受三百鉾終不敢以毀戒之身而受信心檀越醫藥寧以此身投熱鐵鑊終不敢以破戒之身受信心檀越房舍屋宅寧以鐵椎打破此身從頭至足令如微塵不以破戒之身受諸剎利婆羅門居士恭敬礼拜寧以熱鐵挑其兩目不以染心視他好色寧以鐵錐周遍刺身不以染心聽好音聲寧以利刀割去其鼻不以染心貪嗅諸香寧以利刀割裂其舌不以染心貪著美味寧以利斧斬斫其身不以染心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者墮於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩護持禁戒尚以施與一切衆生以是因緣願令衆生護持諸禁

得清淨戒

善男子菩薩修是戒時即得住於初不動地如須彌山隨藍猛風不能令動菩薩住是地中不為色聲香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟支佛地不為異見邪風所散出大涅槃經第十一卷

初發心便勝二乘十八

發心菩薩有二種一者行諸波羅蜜二者但空發心行菩薩道者雖事未成能勝一切如歌羅頻伽鳥雖在卵中亦能發聲已勝諸鳥如一六通羅漢將一沙弥令負衣鉢沙弥覆復思惟佛道甚難久住生死受无量苦且以小乘早入涅槃師復以衣鉢囊還與沙弥令擔語在後行如是至三沙弥白師師年老耄狀如小兒師即荅言汝初發心作佛是心貴重位是我師諸辟支佛尚應供養何況羅漢是故推汝在前汝心還悔欲取小乘而未便得去我懸遠是故令汝在後沙弥驚悟即住大乘出大智度論第七十八卷

三小兒施佛二發小心一發大心十九

過去無數刼有佛号一切度與其眷屬俱行分衛有三尊者子嚴服共戲見佛及諸菩薩光明魏魏手相指示其一兒脫頭上白珠以著手中便謂二兒可以供佛二兒効之解頭上白珠著其手中即至佛所一兒復問二兒持是功德以何求索其一兒言願如佛右面尊比丘其一兒言願如佛八千天子皆言善哉足以女妻仝為吾嗣矣女有神德惑菩薩心納之無幾即自覺曰吾覩諸佛明化以色為火人為飛蛾蛾貪火色身見燒煮斯翁以色火燒吾躬財產盡為賊所劫吾口家藏喪吾德矣夜默道邁行百餘里依空亭宿亭人曰子何人乎曰吾欲寄宿耳入覩牀蓐先自有婦人焉頭似已妻惑菩薩心與之共居復積五年明心覺焉曰淫為蠕虫殘危身命默而疾邁又覩婦人與居十年又明覺曰吾硬重矣辭而不免深自誓曰終不寄宿又復遁逃遥覩大屋避之草行守門者曰何人夜行荅曰趣前聚落又曰有禁內人呼前出阿闍世王經卷上幼年為鬼欲所迷二十

所觀如上婦曰自無數劫誓為室家
尒走安之善薩念曰欲根難拔乃如
之手即興四非常之念滅三界諸藏
何但餘垢而不弥乎兒妻即滅便觀
諸佛慶其前立說無想之定授沙門
成為無勝師善薩普度無極 出度無極集第八卷

經律異相卷第八

兵部尚書兼領軍將軍臣徐勉等奉
勅撰造

經律異相卷第八
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八一六頁上一行「部第一」，徑、清作「第一」。

一　八一六頁上二行「薩陁波崙菩薩」下，諸本有「梁言常啼泣以求法即以成名」十二字。

一　八一六頁中四行「有言」，諸本作「有聲」。

一　八一六頁中五行「處處」，諸本作「何處」。

一　八一六頁中一二行第二字「從」，普、南、清作「示導」。

一　八一六頁上一一行「燄光」，資、磧、普、南、清作「焰光」。

一　八一六頁上一二行「賴提者二人」，清作「賴提者」。

一　八一六頁上一三行「樂法」，清作「樂法菩薩」。

一　八一六頁上一七行「空中現」，資、磧、普、南、清作「現空中」。

一　八一六頁下一三行「汝有何須」，諸本作「汝若有所須」。

一　八一六頁下一四行「善根」，諸本作「善本（不含石，下同）作「爲欲」。又末字「一」，徑、清作「第一」。

一　八一六頁中一行第五字「爲」，諸本有「梁言常啼泣以求法即以成名」十二字。

一　八一六頁中二行「薩陁波崙菩薩」下，諸本有「梁言常啼泣以求法即以成名」十二字。

一　八一六頁中四行「有言」，諸本作「有聲」。

一　八一六頁中五行「處處」，諸本作「何處」。

一　八一六頁中一二行第二字「從」，普、南、清作「示導」。

一　八一六頁上一一行「燄光」，資、磧、普、南、清作「焰光」。

一　八一六頁中二行「賴提者二人」，清作「賴提者」。

一　八一六頁中二一行「豈念」，諸本作「愛念」。

一　八一六頁下二行「人血」，資作「血」。資無。

一　八一六頁下五行「閣上」，諸本作「門樓上」。

一　八一六頁下一〇行首字「道」下，諸本有「爲無上道」四字。

一　八一六頁下一三行「汝有何須」，諸本作「汝若有所須」。

一　八一六頁下一四行「善根」，諸本作「鬼欲」。

一　八一六頁下一四行第四字「鬼」，清作「便勝」。

作「諸善根」。

一　八一七頁上一行「塵土」，諸本作「塵埃」。又「來依」，資作「來坌依」。

又夾註「出大品經第三十卷」，諸本作「出大品第三十七卷」。

一　八一七頁上二行「今身」，徑、清作「今生」。又末字「二」，徑、清作「第二」。

一　八一七頁中七行第八字「住」，諸本無。

一　八一七頁中一五行「欲得」，諸本作「欲求」。

一　八一七頁中一六行「能燒」，諸本作「能燃」。

一　八一七頁中二〇行末字「三」，徑、清作「第三」。

一　八一七頁下七行「父爲見」，諸本作「汝父爲現」。

一　八一八頁上五行第三字「得」，徑、資、磧、普、南、徑作「娑羅樹王」，資、磧、普、南、徑作「娑婆羅樹王」；徑作「娑婆羅樹王」。

一　八一八頁上一四行末字「四」，徑、清作「第四」。

一　八一八頁上一八行「從時」，諸本作「隨時」。

一　八一八頁上末行第七字「尒」，諸本作「爾時」。

一　八一八頁中二行「菩薩曰」，諸本作「菩薩念曰」。

一　八一八頁中五行第九字「曰」，諸本本無。

一　八一八頁中七行「无量」，諸本作「無量無邊」。

一　八一八頁中八行「恚言」，諸本作「恚言曰」。

一　八一八頁中一〇行末字「三」，徑、清作「第三」。

一　八一八頁中一一行「乎彼」，磧、普、南、徑、清作「于彼」。

一　八一八頁中一八行第一二字「時」，諸本作「隨時」。

一　八一八頁下末行「菩薩也」，磧作「菩薩現」。

一　八一九頁上四行「神通力」，諸本作「神通道力」。

一　八一九頁上一四行夾註左「第十七卷」下，諸本有「無言經大同小異」七字。

一　八一九頁上一五行「示道六」，資、磧、普、南作「示導六」；徑、清作「示導第六」。

一　八一九頁上二〇行第九字「有」，諸本無。

一　八一九頁中七行「无量」，諸本作「無量無邊」。

一　八一九頁上二一行「經法」，諸本作「法滅」。

一　八一九頁中一行「推心」，磧、普、南、徑、清作「摧心」。

一　八一九頁中一六行首字「世」，徑作「時」。

一　八一九頁中二〇行末字至次行首字「菩薩」，資無。

一　八一九頁下五行夾註左「七卷」，諸本作「七卷中」。

一　八一九頁下六行末字「七」，徑、清作「第七」。

一　八一九頁下一三行「踐者」，磧、南、徑、清作「踐形」。

一　八一九頁下一六行「馳起」，諸本作「馳走」。

一　八一九頁下一七行第七字「没」，資作「投」。

一　八一九行第四字「徑」，諸本作「經」。

一　八二〇頁上四行「清涼」，諸本作「清淨」。

一　八二〇頁上六行「此偈」，磧作「此種」。

一　八二〇頁上一一行末字「八」，徑、清作「第八」。

一　八二〇頁中三行「自攫」，資作「自擭」，諸本作「自攫」。

一　八二〇頁中四行「自絓」，南、徑、清作「自縊」。

一　八二〇頁中一八行「念言」，諸本作「是念言」。

一　八二〇頁中一九行「一人一人」，諸本作「一一人人」。

一　八二〇頁下一一行「世尊説偈言」，諸本作「爾時世尊以偈答曰」。

一　八二〇頁下一六行「眼淨」，諸本作「明淨」。

一　八二〇頁下一九行「一行夾註左首字「與」，資、磧、普、南、徑作「梵釋」。

一　八二〇行「神光」，諸本作「燄光」，諸本作「焰光」，下同。又「女人」，徑、清作「於女人」。又末字「九」，徑、清作「第九」。

一　八二一頁上五行「自賊」，諸本作「自殘」。

一　八二一頁上一四行「賴提者」，磧、普、南、徑、清作「賴提者」。

一　八二一頁上一五行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　八二一頁上一七行「堅石」，諸本作「鑿石」。

一　八二一頁上一九行「凡釋」，資、磧、普、南、徑作「梵釋」。

一　八二一頁上二〇行「神光」，諸本作「靡」。

一　八二一頁上末行第一二、一三字「題者」，諸本作「題書維」。

一　八二一頁中一行首字「與」，資、磧、普、徑作「興言」。

一　八二一頁中三行「凡器」，諸本作「瓦器」。

一　八二一頁中四行「常試」，諸本作「常誠」。

一　八二一頁中一五行第八字「勸」，諸本作「勤」。

一　八二一頁中一七行第二字「言」，資作「首」。又第五字「念」，諸本作「令」。

一　八二一頁中二〇行末字「戴」，諸

本作「載」。

一　八二一頁下三行「寶飾」，徑作「諸寶飾」。又「十一」，徑、清作「第十一」。

一　八二一頁下七行「來來」，資作「王來」；磧、普、南、徑、清作「王來」。

一　八二一頁下一四行「日聞得」，諸本作「因得聞」。

一　八二一頁下一六行「與汝寶物」，諸本作「施汝寶物者」。

一　八二二頁中一二行「覆生疑惑或非其所說」，資作「覆生疑惑或非其說」；磧、普、南、徑、清作「覆復生疑惑或非其說」。

一　八二二頁中一五行「眠睡」，諸本作「睡眠」。

一　八二二頁中一六行「生死」，資作「生死誰開門施」。

一　八二二頁中一九行末字「他」，諸本作「之華」。

一　八二二頁上一行「即便」，諸本作「即從」。

一　八二二頁中四行「雷震」，資作「震吼」。

一　八二二頁中五行「眠睡」，諸本作「睡眠」。

一　八二二頁中六行「生死」，資作「生死誰開門施」。

一　八二二頁下

本作「王怡問之」。

一　八二四頁中一二行「今朝」，諸本作「朝早」。又末字「值」，資、普、南、徑、清作「道」。

一　八二四頁中一六行第四字「以」，資無。又第八字「示」，諸本作「亦」。

一　八二四頁中一八行「受決」，徑作「授決」。

一　八二四頁中二二行夾註左第三字「號」，諸本無。

一　八二四頁中末行「十七」，徑、清作「第十七」。

一　八二四頁中末行「夫作」，資、普、南、徑、清作「先作」。

一　八二四頁下六行第六字「而」，諸本無。

一　八二五頁下一二行「打破」，資、普、南、徑、清作「打碎」。

一　八二五頁下一五行「染心」，資、普、南、徑、清作「敷具」。

一　八二五頁中一〇字「衣」，普作「深心」。

一　八二五頁中一一行夾註右「大涅槃經」，諸本作「涅槃經」。

一　八二五頁中一二行「今朝」，諸本作「朝早」。

一　八二五頁中一六行第四字「以」，資無。

一　八二五頁中一八行「受決」，徑作「授決」。

一　八二五頁中二二行夾註左第三字「號」，諸本無。

一　八二五頁中末行「十七」，徑、清作「第十七」。

一　八二五頁下六行第六字「而」，諸本無。

一　八二五頁下一二行「打破」，資、普、南、徑、清作「打碎」。

一　八二五頁下一五行「染心」，資、普、南、徑、清作「敷具」。

一　八二五頁中一〇行第七字「佛」，資無。

一　八二五頁中二二行夾註左「卷上」，諸本作「上卷」。

一　八二五頁中末行「二十」，徑、清作「第二十」。

一　八二五頁下三行「寂妙」，磧作「寂如」。

一　八二五頁下五行「喪失」，諸本作「喪矣」。

一　八二五頁下九行「無可翁者焉」，諸本作「無可翁者菩薩賃積五年觀其操行自微至著中心嘉焉」。

一　八二五頁下一四行第六字「藏」，諸本作「手相」；次頁上三行末字同。

一　八二五頁中四行「互相」，又第一三字「道」，諸本作「遁」。

一　八二五頁中六行「何等物」，諸本作「何物」。

一　八二五頁下一八行「可以」，諸本作「是可以」。

一　八二五頁中八行第二字「解」，諸本作「亦解」。

一　八二五頁上六行夾註右「大涅槃經」，諸本作「涅槃經」。

一　八二五頁上七行「十八」，徑、清作「第十八」。

一　八二五頁上一一行「亦能」，諸本作「未能」。

一　八二五頁上一四行「覆後」，諸本無。

一　八二五頁上一六行第一〇字「論」，諸本作「大智論」。

一　八二五頁下九行「無可翁者焉」，諸本作「無可翁者菩薩賃積五年觀其操行自微至著中心嘉焉」。

一　八二五頁下一四行第六字「藏」，諸本作「手相」；次頁上三行末字同。

一　八二五頁中四行「互相」，又第一三字「道」，諸本作「遁」。

一　八二五頁中六行「何等物」，諸本作「何物」。

一　八二五頁下一八行「蠕虫」，諸本作「蠕蟲」。

身變壞如是怖懊不安欲求自歸濟脫是患當從何所而免斯時文殊師利童真威神令園樹木自然出讚嘆之使發道意吾本前世而勸化此女使發道意上金光首過九十二百千劫當得作佛号寶光明長者子即生以衣裓盛女人死棄蓁樹間而捨之去於是世尊欲以開化彼長者子從身放光其明普照摩竭國界長者子見如来威神穢穢心生歡喜其天帝釋則在前立見長者子而歎之曰年少善緣獲得福利乃能見佛時彼年少聞此勸讚即與天帝俱詣佛所帝釋天意華用與年少言可取此華散如来上散已稽首佛足前住白言今自歸佛及法聖衆有放逸女上金光首實與戲樂詣園則於今日顏貌變惡即時晝冥諸寐將无國王推問宗室眷屬發大恐懼即便問佛佛即以鉢捨地之耶佛言且止時上金光首見長者子以蒙開化隨從律教即與伎樂往詣佛所稽首佛足退住一面時文殊師利謂長者子曰為識此姊不荅云已知之矣又問云何知乎於是長者子報文殊師利而說頌曰色者如聚

沫痛癢泡起頃幻想如野馬吾曉知如是佛告阿難文殊師利乃往古世勸化此女使發道意吾本前世而勸化之使發道意上金光首過九十二百千劫當得作佛号寶光明長者子當為菩薩名德光耀其復作佛未滅度時授德光耀菩薩之決乃般泥洹号曰持燄出大淨法門經

如是佛告阿難文殊師利乃往古世勸化此女使發道意吾本前世而勸化之使發道意上金光首過九十二百千劫當得作佛号寶光明長者子當為菩薩名德光耀其復作佛未滅度時授德光耀菩薩之決乃般泥洹号曰持燄出大淨法門經

佛語舍利弗行求鉢来舍利弗即承佛威神自以慧力以万三昧過万佛刹都不見鉢從三昧起還白佛言求之不見復遣目連亦復不見須菩提等五百尊者悉不能見弥勒菩薩又不能見令文殊師利求鉢文殊師利不起于坐即入三昧以其右手指地下行過諸佛刹土皆見文殊過七十為震動凡諸刹土皆見文殊過七十二恒河沙其辟上毛一一毛間有億百千光明億百千蓮華一蓮華上有坐菩薩悉歎釋迦文佛功德聲聞菩薩及以佛土時釋迦文放足下光明照下方過七十二恒河沙等刹見其光明悉得摩此仮三昧文殊師利以右手取鉢與無央數菩薩俱来鉢在手中作礼授鉢佛謂舍利弗今為汝說過去劫事往昔有佛号勇莫能勝有比丘僧名曰慧王持鉢入惟致國中分衛得百味飯尒時有尊者子名離垢王為乳母所抱在城門上其兒遥見比丘而從抱下便往趣之求其飲食比丘即以麨餅授之其兒則食

知味甘美隨比丘行不顧乳母便隨至勇莫能勝佛所為佛作礼而坐一面比丘以所持鉢食與是小兒令其上佛見便授佛食隨滿以是遍八万四千比丘及菩薩万二千人各各皆飽其兒所持食猶若不減後當得是法華經普賢菩薩言若有行立勤誦此經思惟此經若人於此經有所忘失一句一偈大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為佛供養法華經故還令通利見者歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陁羅尼若後惡世中四衆来求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日亦當現其人前而為之子名財德時年十六自恃端政而生憍慢初不向佛恭敬禮拜亦不為諸菩薩及大衆圍遶礼拜佛即行籌誰能教化八万四千大菩薩不可稱數從東方来所經諸佛國皆悉震動雨寶蓮華作衆伎樂又與无數八部鬼神等大衆圍遶礼拜供養而來至此娑婆世界說法華經共坐勇莫能勝佛所為佛作礼而坐一面比丘以所持鉢食與是小兒令其上佛見便授佛食隨滿以是遍八万四千比丘及菩薩万二千人各各皆飽其兒所持食猶若不減後當得是法華經普賢菩薩言若有行立勤誦此經思惟此經若人於此經有所忘失一句一偈大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為

不去心不疲厭經一千年受如是苦過二万歲乃得至彼第二門下八万四千年七日未滿方得至其第七門下尒時王子見是菩薩便作是言道士今来何所求索即於菩薩生不思議心云何是人終經尒時多受衆苦而心不厭尒時菩薩知王子心已自調伏即便說偈令往詣佛尒時王子即捨王位在佛法中出家聽法如法而住得无生忍尒時淨精進者我身是也時功德者即弥勒是也

卷又出調伏王子道心經菩薩行經大同　出大集經第二十六

樹提摩納手出龍象五

樹提摩納在寶藏佛前右膝著地長跪叉手前白佛言世尊我今發无上菩提心成就善根於三乘法若我所願得已利者令我兩手自然而出白色龍象佛神力故其兩手中即出龍象其色純白七處到地見是事已告衆書觀其儀容普施心性恢怕言龍象汝等今者可昇虚空去此不遠遍雨此界八德香水覺悟此界一切衆生若有衆生得過一法聞其香氣悉斷五蓋所謂婬欲瞋恚睡眠掉戲疑是時龍象在虚空中周遊遠近即如力士善射放箭是二龍象所作諸事悉成就已復還来至摩納前住時樹提見之心大歡喜出樹提摩納菩提誓願經普施求珠降伏海神以濟窮乏六

万福吾當濟之无明無法吾當除其音聲令之聞見衆聖明範九親驚曰未聞孩幼而能言斯將非天龍鬼神之靈乎當卜之焉答曰吾為上聖之所化懷普明之智非彼衆娛慎无疑也時功德者即弥勒親曰兒有乾坤弘濶之量尤乎名曰普施年至十歲志將非凡夫乎名曰普施復入慈定鉢即入定若干之頃從四姓生墮地即曰衆生皆苦吾當濟之无明無法吾當除其万福吾當卜之焉答曰吾為上聖之所化懷普明之智非彼衆娛慎无疑也時功德者即弥勒親曰兒有乾坤弘濶之量尤乎名曰普施年至十歲志將非凡夫乎名曰普施復入慈定鉢即入定若干之頃

尒願普施得珠反其舊居海諸神會議曰吾等巨海唯斯三珠為吾榮華道士悉得吾等寧當都亡諸寶不失斯珠海神化為凡人當普施前曰吾聞仁者獲世上寶可得觀乎即以示之神搏手奪取普施曰吾歷險跨海乃獲斯寶欲濟困乏反為斯神所見奪乎曰尒還吾珠不者吾竭尒海神曰巨海深廣孰能盡之天勸作風普施曰吾於錠光佛前願得道力反覆衆海指擢須弥震天地移諸剎佛從吾志吾今得之允矣今尒鬼物絲毫之力焉能遏吾正真之勢乎即併兩足摽深海水投鐵圍外遍淨天曰吾昔於錠光佛前聞其志願必為世尊度吾等衆生即下助其洪水十分去八海神怖曰斯水盡矣吾居壞也即還其珠尋路布施所過之國无復貧民處處諸王无不欣操以五戒十善為國政法開獄大赦潤逮衆生遂至得佛普施我身是父者即白淨王是母者即吾母舍妙是時道士女今裘衷是時銀城中天者今阿難是金城天者

目連是琉璃城天者舍利弗是出无極

重勝王與女人處為阿難所譏七

阿難白佛憶念我昔入舍衛城見重勝王菩薩與女人同床我謂犯穢心大薩他婆渡海船壞煞身濟衆八釋迦牟尼佛為菩薩時名大薩他婆

當渡大海惡風壞船語衆賈人捉我頭髮手足當渡汝等人人捉已以刀自煞大海水法不停死屍即時疾風吹至岸邊坐山中鳥獝頂上子未能飛傷愍諸群生 尒時重勝王授彼女訣轉此女身後九十九劫當得作佛号離无數百千所受如来

大薩他婆渡海船壞煞身濟衆八釋迦牟尼佛為菩薩時名大薩他婆頭髮手足當渡汝等人人捉已以刀自煞大海水法不停死屍即時疾風吹至岸邊坐山中鳥獝頂上子未能飛菩薩端坐山慈心端坐思惟不動鳥獝不捨去如是自知便說此偈若能飛終不捨去如是自知便說此偈時重勝王知其念最尒時女喜躍即從坐起自投于地歸命其室即時頌曰

我愚悖於欲 諸佛所不歎 能蠲恩愛者 得佛人中上

時女喜躍即從坐起自投于地歸命自責伏罪悔過為重勝王而歎頌曰

吾已難諸欲 世尊之所歎 節止恩愛著 頗佛无上道 前心之所想 今自首悔過

尒時重勝王授彼女訣轉此女身後九十九劫當得作佛号離无數百千劫以来精進求道初無懈怠故在道場處 功德皆備具

入海採珠以濟貧苦十

吾從无數劫 普施我身是 即吾母舍妙 是時道士女 裘衷是時國人貧窮生怜愍心乃欲

入海求如意珠衆人大會望風舉帆

詣海龍王從求頭上如意之珠龍王聞其欲濟窮士即以珠與時諸賈客各各採寶悉皆具足乘船來還海中諸龍及諸神鬼悉共議言此如意珠海中上寶非世俗人所當獲者去何捐海益閻浮利誠可惜之當作方計還奪其珠不可失之時諸龍鬼晝夜圍遶欲奪其珠導師德尊如意珠力不能奪之度海既畢菩薩踊躍住於海邊伭頭下手呪願海神以珠繫頸時海龍神因緣得便使珠墮海導師感激吾行入海乘船涉難懃苦无量乃得此寶當救衆乏於今海神反令墮海勑邊侍人捉持器来吾卷海水令至底泛不得珠者終不休懇即便卷水不惜壽命水自然趣悉入器中諸海龍神見之懷懼此人威勢精進之力誠非世有水不久竭即持珠来辞謝還之吾等即尒相試不畱精進力勢如是天上天下无能勝君導師獲寶賣還國中使雨七寶以供天下莫不安隱時導師者則我身是 出生經第一卷

坐海以救估客十一

昔者菩薩與五百商人入海採寶重載將旋本土道逢颶風雷電震地水神雲集四周若城眼中出火波涌灌山衆人啼曰吾等死矣恐怖易色仰天求哀菩薩愴然心生計曰吾之求佛但為衆生耳海神所惡死屍為其危命濟衆斯乃開士之踊出一心合掌仰瞻尊顏而白佛言我等於佛滅後世尊分身所在國土滅度之處當廣說此經我等亦自欲得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養之尒時世尊於文殊師利等無量百千万億舊住娑婆世界菩薩及諸聲聞人非人等一切衆前出廣長舌上至梵世一方世界衆寶樹下師子坐上諸佛亦復如是 出法華經第六卷

持戒家有孝子國豐毒歎梨庶歡欣終生天上長離衆苦菩薩累劫精進不休遂至得佛 出無身濟貧人經又出度无極集

也天帝釋者弥勒是也五百商人者今坐中五百應真是也

時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出一心合掌仰瞻尊顏而白佛言世尊於文殊師利等從地踊出一心合掌仰瞻尊顏而白佛言尒時世尊分身所在國土滅度之處當廣說此經我等亦自欲得是真淨大法受持讀誦解說書寫及諸聲聞人非人等一切衆前出廣長舌上至梵世一方世界衆寶樹下師子坐上諸佛亦復如是 出法華經第六卷

問比丘答不可意小兒反說其義甚妙昔所希聞比丘聞之歎此小兒乃有智慧非是凡人時兒即去還至牛所所牧牛犢散走入山兒尋其迹值虎被害生長者家第一夫人作子夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至暮初不應息其長者家素不奉法性此夫人謂口妄語謂呼鬼病卜問謹崇无能知者家中內外皆悉憂惶是時比丘入城分衛詣長者門遙聞經聲心甚喜悅即問長者內中誰說深經音聲微妙長者報言婦得鬼病晝夜妄語口初不息比丘報言此非鬼病但說深經甚有義理疑此夫人所懷妊兒是佛弟子長者意解即齎比丘與作飲食日月滿足乃產一男又無惡露其兒適生又手長跪說般若波羅蜜夫人產已還復如本如夢寤已了无所識長者集僧觀兒說經初无質礙是時衆僧各各一心觀此小兒長者問言此為何等比丘答曰真佛弟子慎莫驚疑好養育之此兒後大當為一切衆人作師吾等悉當

從其啓受至七歲悉知微妙與衆超絕智慶无極諸比丘等皆從受學經中誤脫有所短少皆為刪定足其所乏兒每出入有所至止輒開化人使發大乘長者家室內外大小五百人作「部第九」。

衆皆從兒學發大乘意悉行佛事兒所教授城郭市里凡所開發无上道意者八万四千承受弟子者五百人諸比丘聞之意解志求大乘皆得法眼淨佛告阿難是時小兒者吾身是也時比丘者迦葉佛是也出小兒聞法即解經

經律異相卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八三一頁上一行「部第二」，徑、清作「部第九」。

一　八三一頁上三行至一五行目録，徑無。

一　八三一頁上六行「功德財」，磧、普、南、清作「財功德」。八三二頁下一一行「端坐」，清作「菩薩端坐」。又第六字「孺」，資、磧、普、南、徑、清作「孺」。

一　八三一頁上一四行「從地踊出」，磧作「從池涌出」；普、南、清作「從地涌出」。

一　八三一頁上一六行末字「一」，徑、清作「第一」。

一　八三一頁上一七行「畏聞」，諸本（不含石，下同）作「畏間」。

一　八三一頁上一九行夾註「舊法云

滿首」，諸本作「舊經云軟首」。

一　八三一頁上二一行「瘴爛」，資、磧、普、南作「膧爛」；徑、清作「胖爛」。

一　八三一頁中一行「怖懾」，諸本作「所以」。

一　八三一頁中一四行「善心」，諸本作「善意」。

一　八三一頁中末行第一一字至本頁下二行第二字「色……是」，諸本作五言頌語。

一　八三一頁下一行「幻想」，磧、南、徑、清作「幻相」。

一　八三一頁下六行「其復」，諸本作「其後」。

一　八三一頁下九行末字「二」，徑、清作「第二」。

一　八三一頁下一九行「溫呵沙」，資作「溫阿沙」。

一　八三二頁上二行「佛答」，諸本作「佛答言」。

一　八三二頁上一三行「佛土」，諸本作「刹土」。

一　八三二頁中三行「以所」，諸本作「所以」。

一　八三二頁中五行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　八三三頁中一七行夾註「阿闍世王經」。

一　八三三頁中一七行「垂賚」，諸本作「垂賴」。又「濟衆」，諸本作「濟衆生」。

一　八三三頁下四行第一三字「願」，諸本作「願願」。

一　八三三頁下六行「明月真珠」，諸本作「明月珠」。又「送之」，諸本作「送之曰」。

一　八三三頁下七行「四万里」，諸本作「四十里」。

一　八三三頁下一四行「二十万里」，諸本作「八十里」。

一　八三三頁下一七行「仰首」，諸本作「舉首」。

一　八三三頁下二一行「百六十万里」，諸本作「百六十里」。

一　八三四頁上一行第七字「反」，諸本作「乃」。又「諸神」，諸本作「諸

龍神」。

一　八三四頁上九行「天勸」，諸本作「天動」。

一　八三四頁上一二行第四字「吾」，諸本無。

一　八三四頁上二〇行第八字「逮」，磧、南作「建」。

一　八三四頁上二二行第七字「時」，諸本作「瞿夷」。又「裘夷」，諸本無。

一　八三四頁中三行末字「七」，徑、清作「第七」。

一　八三四頁中九行「空中」，諸本作「虛空中」。

一　八三四頁中一六行「入之」，資作「入定」。

一　八三四頁中二〇行「喜躍」，諸本作「踊躍」，諸本作「第八」。

一　八三四頁下一一行第八字「瑀」，諸本作「不捨去九」；徑、清作「終不捨去第九」。

一　八三四頁下一二行「不捨去九」，諸本作「不捨去第九」。

一　八三四頁下一七行「觸嬈」，資作「觸繞」。

一　八三四頁下二〇行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　八三五頁中一一行末字至次行首「懈怠」，諸本作「懈息」，諸本作「懈怠」。

一　八三五頁上一七行第一〇字「趣」，諸本作「起」。

一　八三五頁下八行「踊出」，磧、普、南、徑、清作「涌出」。又「仰瞻」，諸本作「瞻仰」。

一　八三五頁下一一行「大法」，資作「之法」。

一　八三五頁下一八行末二字「十三」，徑、清作「第十三」。

一　八三五頁中一二行「德焉」，諸本作「惡焉」。

一　八三五頁中一四行「非凡」，諸本作「非凡庸」。

一　八三五頁中一九行第六字「忽」，諸本作「忽然」。

一　八三五頁下二行「佛經」，諸本作「經教」。

一　八三五頁下一一行「歡欣」，諸本作「歡喜」。

一　八三五頁下一三行末字「是」，徑作「是身」。

一　八三六頁上六行末二字「十二」，普、南、徑、清作「第十二」。

一　八三六頁上一一行「第十二」，諸本作「齊還」。

一　八三六頁中二〇行第七字「即」，諸本作「聊」。

一　八三六頁中二二行「賣還」，清作「還」。

一　八三六頁下一一行「十一」，徑、清作「第十一」。

一　八三四頁下一一行第八字「瑀」，諸本作「不捨去九」；徑、清作「終不捨去第九」。

一　八三四頁下一二行「不捨去九」，諸本作「不捨去第九」。

一　八三四頁下一七行「觸嬈」，資作「觸繞」。

一　八三四頁下二〇行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　八三五頁中一一行第八字「瑀」，諸本作「非凡」。

一　八三五頁中一三行末字同。

一　八三五頁下一二行「不捨去九」，諸本作「不捨去第九」。

一　八三五頁下一七行「觸嬈」，資作「觸繞」。

一　八三五頁下二〇行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　八三六頁上一一行第八字「瑀」，諸本作「惡焉」。

一　八三六頁上一三行末字同。

一　八三六頁中一四行「非凡」，諸本作「非凡庸」。

一　八三六頁中一九行第六字「忽」，諸本作「忽然」。

一　八三六頁下二行「佛經」，諸本作「經教」。

一　八三六頁下一一行「歡欣」，諸本作「歡喜」。

一　八三六頁下一三行末字「是」，徑作「是身」。

一　八三七頁上六行末二字「十二」，普、南、徑、清作「第十二」。

一　八三七頁上一一行「第十二」，諸本作「齊還」。

一　八三七頁中二〇行第七字「即」，諸本作「聊」。

一　八三七頁中二二行「賣還」，清作「還」。

一　八三七頁下一一行「大法」，資作「之法」。

一　八三七頁下一八行末二字「十三」，徑、清作「第十三」。

一　八三四頁下一一行第八字「瑀」，諸本作「不捨去九」；徑、清作「終不捨去第九」。

一　八三四頁下一二行「不捨去九」，諸本作「不捨去第九」。

一　八三四頁下一七行「觸嬈」，資作「觸繞」。

一　八三四頁下二〇行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　八三五頁中一一行第八字「瑀」，諸本作「非凡」。

一　八三五頁中一三行末字同。

一　八三五頁下一二行「不捨去九」，諸本作「不捨去第九」。

一　八三五頁下一七行「觸嬈」，資作「觸繞」。

一　八三五頁下二〇行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　八三六頁上一一行第八字「瑀」，諸本作「惡焉」。

一　八三六頁上一三行末字同。

一　八三六頁中一四行「非凡」，諸本作「非凡庸」。

一　八三六頁中一九行第六字「忽」，諸本作「忽然」。

一　八三六頁下二行「佛經」，諸本作「經教」。

一　八三六頁下一一行「歡欣」，諸本作「歡喜」。

一　八三六頁下一三行末字「是」，徑作「是身」。

一　八三七頁上六行末二字「十二」，普、南、徑、清作「第十二」。

一　八三七頁上一一行「第十二」，諸本作「齊還」。

一　八三七頁中二〇行第七字「即」，諸本作「聊」。

一　八三七頁中二二行「賣還」，清作「還」。

一　八三七頁下一一行「大法」，資作「之法」。

一　八三七頁下一八行末二字「十三」，徑、清作「第十三」。

一　八三四頁下一一行第八字「瑀」，諸本作「不捨去九」；徑、清作「終不捨去第九」。

一　八三四頁下一二行「不捨去九」，諸本作「不捨去第九」。

一　八三四頁下一七行「觸嬈」，資作「觸繞」。

一　八三四頁下二〇行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　八三五頁中一一行第八字「瑀」，諸本作「非凡」。

一　八三五頁中一三行末字同。

一　八三五頁下一二行「不捨去九」，諸本作「不捨去第九」。

一　八三五頁下一七行「觸嬈」，資作「觸繞」。

一　八三五頁下二〇行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　八三六頁上一一行第八字「瑀」，諸本作「惡焉」。

一　八三六頁上一三行末字同。

一　八三六頁中一四行「非凡」，諸本作「非凡庸」。

一　八三六頁中一九行第六字「忽」，諸本作「忽然」。

一　八三六頁下二行「佛經」，諸本作「經教」。

一　八三六頁下一一行「歡欣」，諸本作「歡喜」。

一　八三六頁下一三行末字「是」，徑作「是身」。

一　八三七頁上六行末二字「十二」，普、南、徑、清作「第十二」。

一　八三七頁上一一行「第十二」，諸本作「齊還」。

一　八三七頁中二〇行第七字「即」，諸本作「聊」。

一　八三七頁中二二行「賣還」，清作「還」。

一　八三七頁下一一行「大法」，資作「之法」。

一　八三七頁下一八行末二字「十三」，徑、清作「第十三」。

作「讀誦」。

一　八三五頁下二一行「音聲」，南、徑、清作「經聲」。

一　八三六頁上七行「應息」，諸本作「懈息」。

一　八三六頁上八行「謂呼」，諸本作「呼爲」。

一　八三六頁上一二行「音聲」，諸本作「其聲」。

一　八三六頁中一行「七歲」，諸本作「年七歲」。

一　八三六頁中三行「短少」，諸本作「闕少」。

梁沙門僧旻寶唱等集

能仁為帝釋身度先友人一
能仁為婬女身轉身作國王捨飴鳥獸二
釋迦為薩婆達王割宍貿鴈鳥三
文殊為少年身化金首女四
一切妙見為盲父母子遇王猶所射五
曠野等為殊形化諸異類六
婆藪為仙人身度六百三十万估客七
為轉輪王身發願布施八
為國王身以眼施病人九
為國王身治梵志罪十
為國王身捨國城妻子十一
為國王身化濟危厄十二
為蓮花太子身以髓施病人十三
為王太子身出血施病人十四
能仁為帝釋身度先友人一
菩薩為天帝釋志存普空非身之相
坐則思惟遊則教化愍愚愛智精進
無休觀其宿友受婦人身為富姓妻
惑乎財色不覺無常居市坐肆帝釋
化為商人婦人要坐商人熟視而笑

婦乃怪之側有一兒播韆躍戲商人
復笑有人父病子以牛祠商人亦笑
有一婦人抱兒兒刮母頰血流交頸
商人復笑是富姓妻問曰君往吾前
舍笑不止罵吾搏兒何以見笑商人
荅曰卿吾良友今相忘乎婦人悵然
意益不悅怪商人言商人又曰吾所
以笑搏兒者兒是卿先父魂神今為
卿作子一世之間有父不識何況長
久乎播韆兒者生本是牛牛死還為
主作子家以牛皮用貫此韆兒今播
打不識故體用牛祭者父病請愈猶
服鴆毒以救疾也父終為牛累世屠
戮今此祭牛還受人體刮母面兒兒
本小妻母是嫡妻女情妬嫉常加酷
暴妾舍怨恨妻終為嫡妻子擢面傷
體故不敢怨夫心无恒昔憎今愛何
常之有一世不知豈況累劫經日以
色自壅盲於大道專邪聲者不聞佛
音吾是以笑之耳世榮若電恍惚即
滅當覺非常莫興愚並崇德六度吾
今反居後日必造子門言竟不現婦
悵而歸齋心敬望後果在門狀醜衣

弊曰吾友在內尒呼之來門人入告
具以狀言婦人出曰尒非吾友釋笑
而云變形易服子尚不識豈況異世
重曰尒懃奉佛佛時難值高行比丘
難得供養命在呼吸無隨世惑言畢
不現舉國歡歎各執六度高妙之行
佛告秋露子婦人弥勒是也天帝釋
吾身是也出弥勒為女身經
能仁為婬女身轉身作國王捨飴鳥獸二
過去世時優波羅越國五穀豊熟人
民衆多國中有王名波羅先時有婬
女容色姝麗遇往他舍值其生男欲
啜其子婬女問之報言我飢婬女言
且待我為汝煮食荅言飢急卿未出
門我當餓死那能待卿婬女念言若
持兒去母便餓死若置便啜要令俱
濟婬女自割兩乳與之令啜其母便
食婬女問言卿為飽未報言已飽婬
女還家有一男子至婬女舍見之便
言誰割汝乳便有悲意不復起欲男
子問言姊當為我現此至誠婬女言
實誠至者令乳平復應時兩乳平復
如故釋提桓因見此婬女布施之福

恐奪其座作婆羅門往至其家婬女便以金鉢盛飯與婆羅門時婆羅門却不肯受女問道人何為不受報言我不用食聞汝布施乳為審尒不報言實然婆羅門言汝持乳施意寧悔不女曰若我至誠持乳布施意无異者令我轉身得作男子言竟即轉時優波羅越王治國已五十歲壽盡終立傍臣左右聞婬女人轉身作男念言正當立之作王便共請立既立之後好喜布施隨其所須皆給與之教一天下持八關齋如是國治人民歡樂壽竟延長大竊出向市以身施以身施者尒乃為難時王即以藕香塗身便入空山卧巖石上是諸百鳥皆來生啄命過之後生婆羅門家端正妍好至年長大竊出向市親見販賣貧窮乞者即悲哀之言此人民若使富樂則不販賣馳白父母乞為沙門父母不許便不食五日諸親知亲戚相曉諫童子不應諸親喻其父母勸聽學道父母相看悲泣聽之子供養父母六七日中又復圍繞

三匝作礼便去至藂樹間見兩道人得五神通露坐念道為人民故作勲苦行童子即便坐藂樹下禪思苦行即得五通精進勇猛踰二道人諸道忌龍忿然而曰天帝位尊初無常人經日恐自敢子誰能持身食之弥勒言曰我當持身食之採果適還見虎已產甚大飢餓欲食其子童子道人為大國王号槃婆達言正當立之作王便共請立既立之後好喜布施隨其所須皆給與之教一天下持八關齋如是七處血入虎口因以身施以身施者尒乃為難時王即持身救其飢苦共至虎所虎開目張口向兩道人道人畏懼便飛虚空其一道人哀之淚出左右顧視並无所有童子道人即取利刀剖髀流血如是七處血入虎口因以身食虎佛語阿難欲知尒時婬女及立為王并婆羅門子授身餧虎悉是我身時道人者是迦葉弥勒二菩薩也我勲精進六十劫中以身布施超越九劫出弥勒前得成為佛出前世三轉經

釋迦為菩薩婆達王身割肉貿鷹三昔者釋迦菩薩為大國王号槃婆達普施衆生恣其所索愍濟厄難天神即得五通精進勇猛踰二道人諸道忌龍忿然而曰天帝位尊初無常人識其行高慈慧福隆死則為之懼王奪其天位往而試之以照真偽帝釋現之命邊王曰今彼人王慈潤旁沛福德巍巍恐其志求奪吾帝位即化為鷹邊王作鴿鴿趣王足下恐怖而言曰我當持身食之採果適還見虎已產甚大飢餓欲食其子童子道人即取利刀剖髀流血如是七處血入虎口因以身施以身施者尒乃為難時王即以藕香塗身便入空山卧巖石上是諸百鳥皆來生啄命過之後生婆羅門家端正妍好至年長大竊出向市親見販賣貧窮乞者即悲哀之言此人民若使富樂則不販賣馳白父母乞為沙門父母不許便不食五日諸親知亲戚相曉諫童子不應諸親喻其父母勸聽學道父母相看悲泣聽之子供養父母六七日中又復圍繞

吾不志天帝釋及飛行皇帝吾觀衆生沒于盲冥不覩三尊恣行凶禍投身无擇之獄為之惻愴擯濟衆生令得泥洹天帝驚曰愚謂大王欲奪吾位是以相擾將何可悔王曰使吾身瘡瘻復如舊志常布施帝釋使天醫神藥傳之瘡瘢即愈色力踰前帝釋稽首繞王三匝歡喜而去

出度元極集第一卷

文殊為年少身化上金光首女四

佛遊王舍城有逸女人名曰上金光首端正殊妙紫磨金色國王太子大臣長者等興愛染心隨其所遊便就從之男女大小悉追其後時上金光首在於異日與畏聞長者子至市買物以相貢上供辦美食共至觀園文殊師利菩薩皆能充足一切衆生恐懼眾至山中以蒲為屋施作床蓐首端正殊妙紫磨金色國王太子大臣長者等興愛染心隨其所遊便就從之男女大小悉追其後時上金光首在於異日與畏聞長者子至市買物以相貢上供辦美食共至觀園文殊師利菩薩皆能充足一切衆生恐懼眾至山中以蒲為屋施作床蓐

者子及上金光首車馬被服比於文殊師利猶如聚墨在明珠邊上金光首見文殊師利顏貌英妙猶如天子身體之明煒煒難及貪其被服光耀豈以子故而絕本願人在世間无常百變命非金石對至无期願如本意棄去與斯相娛得是衣服這念此已宜及上時入山清淨我自供養不失時節父母便即入山睒以家中財物皆施國中諸貧窮者便與父母俱共入山睒至山中以蒲為屋施作床蓐不寒不熱恒得其宜入山一年衆果豐美食之香甘泉水踊出清而且涼池中蓮華五色清明栴檀雜樹芬芳倍常異類衆鳥作音樂聲師子熊羆虎狼毒狩慈心相向无復害意食草噉菓不生恐懼睒至老慈蹈地恐痛天神山神常作人形晝夜慰勞睒著鹿皮衣提瓶取水麋鹿衆鳥亦復往飲不相畏難時有迦夷國王入山射獵王見水邊有群鳥麋引弓射之箭誤中睒胷睒被毒箭舉聲便大呼言誰持一箭射煞三道人王聞人聲即便下馬往到睒前睒謂王言象坐守

終願生長者家名之為睒至孝仁慈奉行十善晝夜精進奉事父母如人事天年過十歲睒長跪白父母本發大意欲入深山求志空寂无上正真豈以子故而絕本願人在世間无常百變命非金石對至无期願如本意宜及上時入山清淨我自供養不失時節父母便即入山睒以家中財物皆施國中諸貧窮者便與父母俱共入山睒至山中以蒲為屋施作床蓐不寒不熱恒得其宜入山一年衆果豐美食之香甘泉水踊出清而且涼池中蓮華五色清明栴檀雜樹芬芳倍常異類衆鳥作音樂聲師子熊羆虎狼毒狩慈心相向无復害意食草噉菓不生恐懼睒至老慈蹈地恐痛天神山神常作人形晝夜慰勞睒著鹿皮衣提瓶取水麋鹿衆鳥亦復往飲不相畏難時有迦夷國王入山射獵王見水邊有群鳥麋引弓射之箭誤中睒胷睒被毒箭舉聲便大呼言誰持一箭射煞三道人王聞人聲即便下馬往到睒前睒謂王言象坐守

死犀坐角亡畢為毛死麋鹿為皮肉
死我今正坐何等死耶王問賤言卿
是何等人技應皮衣與禽狩無異賤
言我是王國人與盲父母俱來學道
二十餘年未曾為虎狼毒虫所見枉
害今我更為王所射煞登尒之時山
中暴風切起吹折樹木百鳥悲鳴師
子熊羆走狩之輩皆大號呼曰无精
光流泉為竭衆華萎死雷電動地時
盲父母驚起相謂賤行取水經久不
還將无為毒虫所害猶狩飛鳥音聲
號呼不如常時四面風起樹木摧折
必有灾異王時怖懼大自悔責我所
作无狀我本射鹿箭誤相中射煞道
人其罪甚重坐貪小肉而受重殃我
今一國珍寶庫藏之物宮殿伎女丘
郭城邑以救子命時王便前以手挽
拔賤胷箭深不可得出飛鳥走狩四
面雲集號呼動山王益惶怖三百六
十節節皆動賤語王言非王之過自
我宿罪所致我不惜身命但憐我盲
父母既年衰老兩目復盲一旦無我
亦當終沒无瞻視者以是之故用自

懊惱非為毒痛耳王復重言我寧入
泥梨百劫受罪使賤得活長跪向賤
悔過若子命終我當不復還國便住
山中供養卿父母如卿在時勿以為
念諸天龍神皆當證知不負此捨賤
聞王擔言雖被毒箭心喜意悅雖死
不恨以我父母仰累大王供養道人
現世罪滅得福无量王言卿語我父
母處及卿未死語使知之賤即指示
從此步往去此不遠自當見一草屋
之閒飛鳥走狩无有侵害道人者不
我父母在其中止王徐徐往勿令我
父母怖懾以善權方便解悟其意為
我上謝父母承宿罪所致无得脫者今
惜我命但念父母年老兩目復盲一
旦无我無所依仰以是懊懷用自酷
毒死自常分宜應群鹿引弓射之箭誤
自懺悔於父母前且言我罪惡无狀入
衆惡於此罪滅福生願我與父母世
世相值不相遠離願父母終保年壽
勿有憂患天龍鬼神常隨護助灾害
消滅王便將數人往詣父母許王去
之後賤便奄絶鳥狩號呼繞賤屍上
以口舐賤盲父母聞此聲益以

增怖王行既疾觸動草木肅肅人聲
父母驚言此是何人非我子行王言
我是迦夷國王聞道人在山中學道
故來供養父母言大王來善勞屈威
尊遠臨草野王體中安隱不宮殿
夫人太子官屬國民皆安善不風雨
和調五穀豐足隣國不相侵害不王
荅道人言蒙道人恩皆自平安王問
訊盲父母來在山中勞心懃苦樹木
之閒飛鳥走狩无有侵害道人者不
我父母在其中止王徐徐往勿令我
山中寒暑隨時現世安隱不盲父母
言蒙大王厚恩常自安隱我有孝子
名賤常與我取果菰泉水恒自豐饒
我上謝父母承宿罪所致无得脫者今
惜我命但念父母年老兩目復盲一
旦无我無所依仰以是懊懷用自酷
毒死自常分宜應群鹿引弓射之箭誤
自懺悔於父母前且言我罪惡无狀入
衆惡於此罪滅福生願我與父母
世世相值不相遠離願父母
勿有憂患天龍鬼神
父母號哭仰天自說我子孝慈蹈地
恐痛有何等罪而射煞之向者風起
樹木百鳥悲鳴疑我子死父母啼號
之後賤便奄絶鳥狩號呼繞賤屍上
以口舐賤盲父母聞此聲益以
父言且止人生必死不可得却今且問

王射睒何許今為死活王說睒言父母感絕我一旦无子俱亦當死願王牽我二人往臨尸上王即牽盲父母往到尸上父抱其脚母抱其頭仰天大呼母便以舌舐睒胷創願毒入我口我年已老目无所見以身代子睒活我死死不恨也睒若至孝天地所知者箭當拔出毒藥當除睒當更生於是第二忉利天王坐即為動以天眼見二道人抱子號哭乃聞第四兜術天諸天宮皆動釋梵四天王即從第四天王如人屈申辟頃来下睒前以神藥灌睒口中藥入睒口箭自拔出便活如故父母驚悟見睒已死更活兩目皆開飛鳥禽狩皆大歡喜風息雲消日為重光泉水涌出衆華五色樹木華榮倍於常時王大歡喜不能自勝礼天帝釋還礼父母及與子睒願以國財以上道人睒曰王欲報恩者王且還安慰人民皆令奉戒王勿復射獵天傷重狩現世身不安隱壽盡當入泥梨中入居世間恩愛轗有別離久長不可常保王宿有功德

今得為王莫以得自在故而自放恣王自悔責從今已後當如睒教從者數百皆大踊躍奉持五戒王還令國中諸有盲父母如睒比者皆當供養於是國中人民以睒活故上下相教奉修五戒十善者死得生天無入三惡道者佛告阿難宿命睒者我身是也盲父者今父王閱頭檀王是盲母者王夫人摩耶者是迦夷國王者阿難是也時天帝釋者弥勒是使我疾成无上正之然後乃當成菩提道亦有一万二千大鬼於此世界發大誓願若有惡鬼欲壞正法我當治之是故我受如是鬼身調伏衆生復發大誓願調伏衆生三惡若有衆生遠離善法教化令住三乘若有衆生遠離善法行身口意不善之業是身已生三惡道中或有善惡雜業受鬼身故惡鬼曠野等為殊形化諸異類六

語曠野鬼善男子汝等何故現如是身供養諸佛曠野鬼言善男子往古過去九十一劫有佛世尊号毗婆尸出興如是等同一父母共為我於尒時與不得捨犯者令加重罪於是國中人民以睒活故上下相教奉修五戒發菩提心為欲調伏兄弟受持五戒發菩提心為欲調伏一切衆生尸棄毗舍浮鳩留孫佛亦皆供養散脂大士於彼佛前立大誓願願我来世以鬼神身教化衆生若有弊悪鬼者我當為說三乘而調伏于大鬼於此世界發大誓願調伏衆生復發大誓願若有悪鬼欲壞正法我當治之是故我受如是鬼身調伏教化令住三乘若有衆生遠離善法行身口意不善之業是身已生三悪道中或有善悪雜業受鬼身故悪鬼滋多善鬼斟少我欲調伏現受是身亦令剎利婆羅門毗舍首陁遠離悪心善男子有金剛摧呪使一切悪鬼於彼四姓不能為悪乃至鳥獸皆生善心遠離一切諸悪怖畏我發大誓願欲說是呪令諸仙人身度六百二十万佔客七

佛昔在於堋率天上時婆藪仙在閻浮提與六百二十万估客常作商主入海採寶乘於大舶欲還本國於其中道值摩竭魚及大風波夜又之難如是六百二十万人即時各許摩醯首羅天人各一牲便離四難還達本國各辦一羊欲往天祠時婆藪默念我今云何教諸商人作不善事當設方便即化作二人一出家沙門二在家婆羅門時婆羅門於衆人中作是唱言天主與六百二十万人欲往天祠尒時沙門於其中路遥見此婆羅門問言天主與六百二十万人生舍家時六百二十万人欲往天廟而求大利沙門荅言人言我往天廟而求大利沙門荅言吾觀汝等欲得大衰云何大利諍訟不止尒時衆人問婆羅門言此是何人形貌如是婆羅門言此名沙門諸人問言沙門何言荅言煞生祠天當得大罪衆人語言此癡沙門何用是言速往天祠得大利也時婆羅門言我等大師今在天祠無事不達可共請問皆言善哉沙門與婆羅門及諸人等到大仙所尒時沙門問大仙言

煞生祠天當得生天入地獄乎大仙荅言何癡沙門煞生祠天必定成阿鼻地獄婆藪言不也沙門言若不墮者汝當證知尒時婆藪即時陷身入阿鼻獄一天下七反受身一一身中示現无量百千万億那由他等珎寶之藏如是次第周遍十方五濁惡世時諸天人百千万億在虚空中雨花讃善稱如心願大衆聞聲虚空淨王諸天作字号一切施是時諸人各各從王乞夫人婇女及兒息等王悉與之有一乞兒名青光明授持狗戒從王乞閻浮提王歡喜與以香水灌頂紹聖王位又得人民承奉此王王壽無異我成佛道當與授記令一生補處盧志婆羅門從乞兩足牙婆羅門從索二目淨堅牢婆羅門從乞二耳想尼乳子從乞男根蜜味婆羅門從乞二手即過去東方閻浮提名盧婆羅菩薩以願力故生於此中作轉輪聖王王四天下号虚空淨語諸衆生安住十善及三種乘於尒時閻布施一切无所分別乞者无量珎寶不足即問大臣荅言龍王如是珎寶從何處生大臣荅言龍王

雖有噉供聖王五濁世厚重煩惱人壽百歲時必定成阿耨多羅三藐三菩提作大龍王示現種種寶藏於選擇諸惡世界在在處處四天下中一人百千万億在虚空中雨花讃善稱如心願大衆聞聲虚空淨王諸天作字号一切施是時諸人各各從王乞夫人婇女及兒息等王悉與之有一乞兒名青光明授持狗戒從王乞閻浮提王歡喜與以香水灌頂紹聖王位又得人民承奉此王王壽無異我成佛道當與授記令一生補處盧志婆羅門從乞兩足牙婆羅門從索二目淨堅牢婆羅門從乞二耳想尼乳子從乞男根蜜味婆羅門從乞二手即過去東方閻浮提名盧婆羅菩薩以願力故生於此中作轉輪聖王王四天下号虚空淨語諸衆生安住十善及三種乘於尒時閻布施一切无所分別乞者无量珎寶不足即問大臣荅言龍王如是珎寶從何處生大臣荅言龍王

此隨意飲噉身轉增大所捨舌根以願力故願我来世得廣長舌時我命終在閻浮提以本願力生作龍王名曰示現寶藏即於生夜示現百千億那由他種種寶藏自宣令言異諸珎異乃至摩尼珠隨意用之具行十善發无上菩提心如是七反受身壽皆七万七千億那由他百千歲无量寶藏亦復如是 出諸惡世界經

為國王身以眼施病人九

佛語賢者阿難乃往過去時世有王号曰月明端正姝好威神巍巍従宮而出道見盲者窮困飢餓隨道匄匃往趣王所白王言曰王獨尊貴安隱快樂我獨貧窮加復眼盲王見哀之謂於盲者有何等藥得療卿病盲者荅曰唯得王眼能愈我眼時王自取兩眼持施盲者其心清然無一悔意月明王者即我身是佛言須弥山尚可知斤兩我眼布施不可稱計 出彌勒所問本願經

為國王歸命三尊具奉十善兵刃不施無有牢獄風雨時節穀豊民富華為小書舉國絶口六度真化靡人不誦時有梵志執操清閑靜居山林不豫流俗夜渴行飲誤得國人所種蓮華池水飲畢意寤詣宮自告云其犯盜唯願大王以法治罪王曰斯自然之水不實之物何罪之有對曰吾不告而飲豈非盜乎願王處之也王曰國事多故且坐苑中太子令之深處苑内王事捴猥忘之六日忽而寤曰梵志安在乎疾呼之来梵志守戒飢渴六日一欬體瘦羸起而跪地王覩流涙曰吾過重矣皇后笑之王遣人澡浴具設餚膳自身供養之王為友忽憶王德覩之失國靖叩頭悔過自斯生死輪轉无際至臨得佛不食六年佛告諸比丘時王者是我身夫人者俱夷是太子者羅云是王忘道士令餓六日受罪六年餓殃故今六年重病大子以梵志深着苑内故六年處于幽冥 出雜王經

為國王身捨國城妻子十一

昔者菩薩為大國王理民以慈月月巡行貧乏鰥寡疾癘藥療每出巡狩命使後車具載所須衣服醫藥死者葬之君名被十方帝釋見其德行懼奪其位思欲壞之化為老梵志従王乞銀錢一千王即恵之曰吾捨寄恐人盜之願以寄王王曰吾國无盜重寄即受又化為梵志又詣宮門王即現之梵志歎曰大王名布八極德行希有我生在凡庶欣慕尊榮欲乞斯國王曰大善即與妻子輕乘而去天帝復化為餘梵志従王乞車以車馬恵之與妻子步進依山止宿有五通道士與王為友忽憶王德覩之失國靖心禪息覩天帝釋貪嫉奪國委頓瘦疲疢道士以神足忽之王所存子已具知求勞志若茲曰吾志所存子已具知道士即化為一輈之車以送王矣天化梵志復乞其車来至彼國由數千里天復化為前梵志来求索銀錢王即以妻子質得錢一千以還梵志妻本侍篤家女浴脫身珠璣衆寶天化為鷹為抶本寶去女云何婦盜錄之繫獄其兒

與質家兒俱卧天亡夜殺質家兒死家
取兒付獄母子被拘飢饉毀形吁嗟
無救衙位終日罪成棄市王賃得銀
錢一千行贖妻子歷市觀之即念諸
佛自悔過日吾宿命要乃致茲乎請
心入明觀天所為空中聲曰何不急
殺之王曰吾聞帝釋普濟衆生赤心
惻愴育過慈母含血之類莫不蒙祐
佘為無惡緣獲帝位釋懷重毒惡熟
罪成生入太山天人龍鬼莫不稱善
地主之王即釋妻子之罪二王相見
尋問其原國無巨細靡不隨淚地主
之王分國而治故國臣民尋王所在
率土奉迎二國居民一哀一喜佘時
王者吾身是妻者裘衷是王子羅云
是天帝調達是山中梵志舍利弗是
彼國王者弥勒是阿群所問曰命危在
現為國王身化濟危厄十二

出度無極集第一卷

新屍取之為美味兼畜肉後日為饌
甘不如焉王責太宰人歸誠叩頭
首之王心恧然曰人肉甘乎默命宰
人以斯為常矣故曰夫厚於味者仁
道薄仁道薄者狩狼心興夫狼狗貪
肉味而賊物命故天下雖焉宰人承
命默行殺人以供王食臣民嗷嗷齊
心同聲逐焉王奔入山行伺諸王出
賓師每周遊輒委以居師妻懷孅前
侯衆取之猶鷹鸇鸇之鷇驚雀執九十
九王時普明王出察民苦樂道逢梵
志曰王勿出也王見難逮遂以出焉為阿群所獲王曰作命當出信言
懼喪身恨毀吾信阿群曰何謂王具
說之道士見已出而有誡言願一覩
之受其重誡以實施焉旋死不恨阿
群放之聽其斷是還已見道士施以盆
錢受即舍笑至阿群所問曰命危在
今何欣且笑荅曰世尊之言三界希
聞吾今懷之何國命之可惜乎阿群
又曰願聞尊教王即授之阿群驚喜
曰巍巍世尊陳四非常夫不聞覩所
謂悖狂即解百王各令還國阿群悔
過自新依樹為居日存四偈命終神

遷為王大子納妻不男王重憂矣因
慕國女化之令男後遂洪盛不從貞
道王磔著四衢命行人曰以指琢首
苟辱之矣適九十九人而太子薨魂
靈變化輪轉无已值佛在世生舍衛
國早喪其考獨與母居事梵志道性
篤言信勇力躃象師愛友欵遐尔稱
賢師每周遊輒委以居師妻懷孅前
援其手婬辞誘之阿群辞曰九世者
人男吾父焉女吾母焉豈況師妻乎
燒身可從敢亂斯命矣師妻悉然如
道退思其變詐謂婦曰子欺彼賢足
照子否矣具為其過女妖似真梵志
信矣師告阿群令欲仙乎對曰尒教
煞百人斬取其指令獲神仙奉命擊
劒逢人輒煞獲九十九人指衆奔國
震覩母欣然曰母至數足吾今仙矣
佛念邪道惑衆普天斯禱也化為沙門
門在其前步曰人數足矣追後不屬
曰沙門可止荅曰吾止尒不止焉曰
阿群心開燼如雲除五體投地頭首
悔過乂手尋從將還精舍即為沙門
佛為說宿行現四非常得澡洛道王

欲討之聞而歎息白佛欲一見之佛言上德賢者可開一眼相覩如斯至三荅曰吾之眼精耀射難當王稽首日明日設微饌願一顧盼荅曰於廁吾往於厥則不王曰唯命還則裂廁掘其地則以新樟梓為之柱梁香湯沃地栴檀蘇合醍金諸香和之為泥旃罽雜繒以為座席雕文刻鏤衆寶為好精粹晃晃有踰殿堂明日王身捧香鑪迎之阿群就座王褰衣膝行供養畢訖即說經曰廁前日之淨豈可於上飯乎對曰不可如今可乎荅曰可矣阿群曰吾未覩佛時淨其彼淨得淨種雜得雜善惡已施禍福尋之影追響應皆有所由非從自然也

不受衆罪矣阿群宿命曾為比丘荷米一斛送著寺中上佛刀一口歡喜歎尊稽首而去荷米獲多力上刀獲多寶歡喜獲端正歎尊獲為王作礼心後人即其母始有惡意故阿群如意亦惡覩沙門更慈故見佛即孝種淳得淳種雜得雜善惡已施禍福尋之影追響應皆有所由非從自然也

出普明王經

為蓮華王太子身以髓施病人十三

阿難乃往過世有王太子号曰蓮華王端正姝好威神魏魏出遊道見一人身體病癩見已悲念問於病者何藥能療荅曰得王身髓以塗我身其病乃愈是時太子即破身骨髓與病者歡喜恵施心无悔恨今時太子即我身是大海水尚可计量身髓布施不可稱限求正覺故

出弥勒所問本願經

不可稱計

出弥勒所問本願經

為王太子身出血施病人十四

阿難我本求道時慇苦无數過世為

一　底本，麗藏本。

一　八四〇頁上一行「隨機現身上菩薩部第十之一」，[經]作「隨機現身菩薩部第三」，[經]作「經曰」。

一　八四〇頁上三行至一六行目録，[經]無。

一　八四〇頁上四行「拾飴」，[資]、[磧]、[普]、[南]作「拾飼」；[清]作「身飼」。

一　八四〇頁上五行「割肉」，[清]作「割宍」，[清]作「身飼」。

一　八四〇頁上六行「少年身化金」，[清]作「年少身化上金光」。

一　八四〇頁中二二行第九字「門」，諸本作「無隨」。

一　八四〇頁中二行末字「三」，[經]、[清]作「第三」。

一　八四〇頁中八行「食之」，諸本作「子便不」。

一　八四〇頁中一一行「經曰」，諸本作「寿」。

一　八四〇頁中一六行第六字「妻」，諸本作「那得」。

一　八四〇頁下一行「隨機現身菩薩」，諸本作「現爲」。一四行首字同。

一　八四〇頁下五行「太子」，[清]作「王太子」。

一　八四〇頁下七行末字「一」，[經]、[普]、[南]作「捨飼鳥獸二」；[經]、[清]作「身飼鳥獸第二」。

一　八四〇頁下一五行「那能」，諸本作「那得」。

一　八四〇頁下一六行第八字「若」，[清]作「第一」。

一　八四〇頁上一七行末字「相」，諸本作「想」。

一　八四〇頁中一行第一〇字「鞾」，[資]作「臗」。下同。

一　八四〇頁中一六行第六字「妻」，諸本作「寿」。

一　八四〇頁中一八行「經曰」，諸本作「經曰」。

一　八四〇頁中二二行第九字「門」，諸本作「無隨」。

一　八四〇頁下八行夾註左「女身經」，諸本作「女人經」。

一　八四〇頁下九行「捨飴鳥獸二」，諸本作「捨飼鳥獸二」。

一　八四〇頁下一六行「肌肉」，諸本作「肥肉」。

一　八四〇頁下一八行第五字「逾」，諸本作「愈」。

一　八四一頁上一二行第六字「関」，[資]作「瞬」。

一　八四一頁上二〇行「便不」，諸本作「子便不」。

一　八四一頁中八行「食之」，諸本作「飼之」。九行同。

一　八四一頁中一四行末字至次行首字「食虎」，諸本作「飼虎」。一八行同。

一　八四一頁上一一行末字「三」，[經]、[清]作「第三」。

一　八四一頁下一行「無墮」，諸本作「無隨」。

一　八四一頁下一四行首字「願」，諸本作「欲」。

一　八四一頁下一六行「肌肉」，諸本作「肥肉」。

一　八四一頁下一八行第五字「逾」，諸本作「愈」。

一　八四二頁上五行「可悔」，諸本作「可誨」。

一　八四二頁上九行第九字「人」，諸本作「四」，[經]、[磧]、[南]作「苦」。

一　八四二頁上一〇行末字「四」，[經]、[清]作「第一」。

一　八四二頁上一一行末字「相」，諸本無。

清作「第四」。

一　八四二頁上一二行「殊妙」，磧、普、徑作「姝妙」。

一　八四二頁上一五行「畏聞」，諸本作「畏間」。一九行同。

一　八四二頁中六行「這念此」，資、磧、南、徑、清作「適念此」；普作「適念比」；諸本作「大婦」。

一　八四二頁中一七行夾註「法門」，諸本作「法問」。

一　八四二頁中二五行「大姊」，磧、南作「樹木」，諸本作「涌出」。

一　八四二頁下一一行第一二字「王」，諸本作「踊出」，諸本作「便活」，諸本作「今加」，諸本作「入三惡道者」；徑、清作「十惡者死入三惡道」。

一　八四三頁上七行「切起」，諸本作「卒起」。

一　八四三頁上九行「萎死」，諸本作「萎落」。

一　八四三頁中一〇行第四字「往」，清作「第六」。

一　八四三頁中二一行「大香」，磧、普、諸本作「我父母」。

一　八四四頁中一六行末字「六」，徑、南、清作「大智」。

一　八四四頁下七行第一一字「前」，諸本作「怖懼」。

一　八四三頁下二二行「樹木」，諸本作「樹木摧折」。

一　八四四頁上一一行「怖懾」，諸本作「現爲」。

一　八四四頁中一七行「轉輪王」，諸本作「爲轉輪王」。又末字「八」，徑、清作「第八」。

一　八四四頁中二行「當如」，南作「常如」。

一　八四四頁中二二行「不足」，南、徑、清作「不乏」。

一　八四四頁中五行「無入三惡道者」，資、磧、普、南作「入三惡道者」；徑、諸本作「摩竭角」。

一　八四四頁下一二行「授持」，諸本作「受持」。

一　八四五頁上一一行第二字「犀」，諸本作「摩」。

一　八四五頁中一行「摩竭魚」，磧作「摩竭角」。

一　八四五頁中一七行「轉輪王」，諸本作「轉輪王」。又末字「八」，徑、清作「第七」。

一　八四五頁上四行「摩竭魚」，磧作「摩竭角」。

一　八四五頁中一七行「轉輪王」，諸本作「爲轉輪王」。又末字「八」，徑、清作「第八」。

一　八四五頁中二〇行「語諸衆生」，諸本作「教諸衆生」。

一　八四五頁中二二行「不足」，南、徑、清作「不乏」。

一　八四五頁下一二行「授持」，諸本作「受持」。

作「受持」。

一　八四五頁下一六行第八字「牙」，諸本作「生夜」，諸本作「互」。

一　八四六頁上四行「生時」，諸本作「生時」。

一　八四六頁上一〇行末字「九」，徑、清作「第九」。

一　八四六頁上一五行「加復」，諸本作「又復」。

一　八四六頁上一六行第一〇字「療」，徑作「瘳」。

一　八四六頁上一九行「月明王」，諸本作「日月明王」。

一　八四六頁上二一行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　八四六頁中一行「民富」，諸本作「足富」。又「華爲」，諸本作「華僞」。

一　八四六頁中四行「詣宮」，諸本作「詣官」。

一　八四六頁中六行「不實」，諸本作「不窮」。

一　八四六頁中一七行末字「餓」，諸本作「饑」。

一　八四六頁中一九行第五字「成」，諸本作「成就」。

一　八四六頁中二二行「十一」，徑、清作「第十一」。

一　八四六頁中末行「月月」，諸本作「日月」。

一　八四七頁上一二行「止宿」，磧作「上宿」。

一　八四六頁下一一行「得錢」，資、磧、普、徑作「得銀錢」。又「本侍」，南、徑、清作「奉侍」。

一　八四六頁下二二行第二字「女」，諸本作「女女」。

一　八四七頁中一〇行末字至次行首「梵志」，諸本作「梵志梵志」。

一　八四七頁中一一行「作命」，諸本作「作突」。

一　八四七頁中一四行「有誡」，資、磧、普、南、徑、清作「有識」；資、磧、普作「貧」。

一　八四七頁中一五行第五字「誡」，諸本作「識」。

一　八四七頁上二行「貧家」，諸本作「質家」。

一　八四七頁上五行「命要」，諸本作「命惡」。

一　八四七頁上一二行「墮淚」，諸本作「垂淚」。

一　八四七頁上一八行「十二」，徑、清作「第十二」。

一　八四七頁中末行「月月」，諸本作「日月」。

一　八四七頁中一行第六字「美」，諸本作「糞」。

一　八四七頁中五行「狼狗」，諸本作「豺狼」。

一　八四七頁中九行首字「侯」，諸本作「突」。

一　八四七頁中一一行「作命」，諸本作「昨命」。

一　八四七頁中一五行第五字「誡」，諸本作「識」。

一　八四七頁上一二行「墮淚」，諸本作「呼嗟」。

一　八四七頁上五行「命要」，諸本作「命惡」。

一　八四七頁中一九行第五字「成」，諸本作「成就」。

一　八四七頁中二二行「十一」，徑、清作「第十一」。

一　八四七頁中末行「月月」，諸本作「日月」。

一　八四七頁上一八行「十二」，徑、清作「第十二」。

一　八四七頁上一二行「墮淚」，諸本作「呼嗟」。又「吁嗟」，諸本作「地」。

諸本作「誠」。

一　八四七頁下二行首字「募」，磧作「寡」。又第九字「遂」，資作「法」。

一　八四七頁下三行第一三字「琢」，磧、普、南、徑、清作「拯」。下同。

一　八四七頁下七行「遐爾」，諸本作「遐邇」。

一　八四七頁下八行「周遊」，諸本作「周旋」。又「懷孌」，徑、清作「懷孌」，磧、南、徑作「慈慈」；清作「慈悲」。

一　又第一三字「考」，諸本作「孝」。

一　八四八頁中一〇行「善惡」，諸本作「善惡」。

一　八四八頁中一三行「十三」，徑、清作「第十三」。

一　八四八頁中二〇行「大海」，資、磧、普、徑作「四大海」。

一　八四八頁中二二行「十四」，徑、清作「第十四」。

一　八四八頁下一行第八字「儀」，諸本作「儀貌」。

一　八四八頁上一一行第一三字「涔」，諸本作「污」。

一　八四八頁上一三行「涔其」，諸本作「污甚」。

一　八四八頁中八行末字「如」，諸本作「始」。

一　八四八頁中九行第八字「慈」，資、磧、南、徑作「慈悲」。

一　又第一三字「考」，諸本作「孝」。

一　八四八頁中一〇行「善惡」，諸本作「善惡」。

一　八四八頁中一三行「十三」，徑、清作「第十三」。

一　八四八頁中二〇行「大海」，資、磧、普、徑作「四大海」。

一　八四八頁中二二行「十四」，徑、清作「第十四」。

一　八四八頁下一行第八字「儀」，諸本作「儀貌」。

一　八四八頁上三行「眼精」，南、徑、清作「眼睛」。

一　八四八頁上一一行第一三字「涔」，諸本作「污」。

一　八四八頁上一三行「涔其」，諸本作「污甚」。

一　八四八頁中八行末字「如」，諸本作「始」。

一　八四八頁中九行第八字「慈」，資、磧、南、徑作「慈悲」。

一　又第一三字「考」，諸本作「孝」。

一　八四八頁中一〇行「善惡」，諸本作「善惡」。

一　八四八頁中一三行「十三」，徑、清作「第十三」。

一　八四八頁中二〇行「大海」，資、磧、普、徑作「四大海」。

一　八四八頁中二二行「十四」，徑、清作「第十四」。

一　八四八頁下一行第八字「儀」，諸本作「儀貌」。

一　八四七頁下一一行首字「募」，磧作「寡」。又第九字「遂」，資作「法」。

一　八四七頁下三行第一三字「琢」，磧、普、南、徑、清作「拯」。下同。

一　八四七頁下七行「遐爾」，諸本作「遐邇」。

一　八四七頁下八行「周遊」，諸本作「周旋」。又「懷孌」，徑、清作「懷孌」，磧、南、徑作「慈慈」；清作「慈悲」。

一　又第一三字「考」，諸本作「孝」。

一　八四八頁中一〇行「善惡」，諸本作「善惡」。

一　八四八頁中一三行「十三」，徑、清作「第十三」。

一　八四八頁中二〇行「大海」，資、磧、普、徑作「四大海」。

一　八四八頁中二二行「十四」，徑、清作「第十四」。

一　八四八頁下一行第八字「儀」，諸本作「儀貌」。

一　八四八頁上三行「眼精」，南、徑、清作「眼睛」。

一　八四八頁上一一行第一三字「涔」，諸本作「污」。

一　八四八頁上一三行「涔其」，諸本作「污甚」。

一　八四八頁中八行末字「如」，諸本作「始」。

一　八四八頁中九行第八字「慈」，資、磧、南、徑作「慈悲」。

一　又第一三字「考」，諸本作「孝」。

一　八四八頁中一〇行「善惡」，諸本作「善惡」。

一　八四八頁中一三行「十三」，徑、清作「第十三」。

一　八四八頁中二〇行「大海」，資、磧、普、徑作「四大海」。

一　八四八頁中二二行「十四」，徑、清作「第十四」。

一　八四八頁下一行第八字「儀」，諸本作「儀貌」。

經律異相卷第十一　梵後見第十下　帙四　雲

梁沙門僧旻寶唱等集

先給四仙人後世為王一

為伯舟身意不同故行立殊別二

為肉山以施衆生三

為大理家身濟鱉及鉏狐四

為師子身與猕猴為親友五

為白鳥身而現益物六

昔為龍身勸伴行忍心七

為熊身濟迷路人八

為鹿王身代懷妊者受死九

為威德鹿王身落羅網為獵師所放十

為九色鹿身以救溺人十一

為鴈王身獵者得而放之求國報恩十二

為鸚鵡現身救山火以申報恩十三

為雀王身拔虎口骨十四

為大魚身以濟飢渴十五

為鱉王身化諸同類活衆賈人十六

先給四仙人後世為國王一慶於山藪

久遠無數劫時有五仙人來曾失意

四人為主一人供給奉事未曾失意

採菓汲水進以時節一日遠採菓還

懈廢眠睡不以時還日已過中四人
失食懷恨可為凶呪侍者聞之退在
樹下思惟自責執勞歲久今違四仙
時食之供既失道教不從四等遂感
而死其足常著七寶之屐翹足而坐
寶屐墮水而沒一隻命過之後即生
外道為凶呪子年十餘歲與其同輩
戲于路側時有梵志遇見戲童人數
猥多以遍觀察見凶呪子特有貴相
應為王者顏貌殊異於人中上梵志
命曰尒有王相不宜遊衆諫不止若王食時
吾凶呪子何有王相梵志又曰如吾
經典儀容形體與識書符合尒則應
之斯國之王薨殞必禪尒位童子曰
唯設如仁信嘗念重恩梵志心念此人無
遁逃走出遊他國後日未幾王薨絶
嗣妙求賢士以為國胄使者四布遥
見斯童有異人之姿輒尋遣人還啓
羣臣唯嚴法駕尋來奉迎羣臣百寮
莫不踊躍香湯洗浴五時朝服寶冠
劒帶即位處殿南面稱制境土安寧
民庶踊悦於時梵志仰瞻天文下察
地理知已嗣立即詣宮門求奉覲王

梵志占謝呪願曰如若言當諦矣王曰
誠哉當念所欲梵志答曰唯求二願
一曰飲食進止衣服臥起與王一等
二曰參詎國事所決同意莫白專也
王曰善哉王治以正法不枉万民梵
志憍恣輕慢重臣羣臣怨念俱進諫
曰王尊位高宜與國臣者舊共議偏
信乞士遂令恣慢凌侮羣臣隣國聞
之將所害笑以致寇難王曰吾與之
有誓安可廢耶臣諫不止若王食時
勿與之俱則必改也王遂可之伺梵
志出則先之食梵志怠曰本要云何
而先獨食罵曰凶凶呪子但給資粮
駈令出國獨涉遠路觸冒寒暑疲極
憔悴而到他國詣異梵志家舊與親
親又而問曰卿何從來何所綜習業
何經典能悉念乎答曰吾從遠來飢
窶見逼忘所習誦梵志心念此人無
所能作當令田作斡給奴子及犁牛
耕具梵志耕種苦役奴子酷令平地
走使東西奴子无聊欲自投水往到
河側則得一隻七寶之屐心自念言
梵志困我役使元賴吾當奉承以屐

上之可獲寔恕即賣展還以用上之梵志欣豫心自念言此七寶展其價難訾吾違王意以展奉之恐咎可解尋還王國以展上王深自陳悔前之罪疊願垂原赦王曰善哉即內之慢裏引座坐之會諸羣臣詔曰卿等寧見前梵志不耶荅曰不見王云設見當如之何僉曰當五毒治之王出寶展以示羣臣命梵志出與臣相見致此異寶當共原之羣臣啓曰此梵志罪如山如海獻展一隻何所從得奴子之重逐梵志令更求一隻梵志懊惱還故主人問奴子曰汝前寶展本何從得奴子言逐匿明伴愚伯曰礼不可虧德不可退豈可裸形毀吾舊儀乎答曰先俱行示得展處至于水側遍恣求之不知雙屨奴子捨去梵志念此展必從上流來下即逆流上行見大蓮華流波回波魚口銜之華有千餘葉梵志心念雖不得展以此華上之儻可解過得復前寵便復執華則見四仙人坐於樹下仙人曰卿何所從來荅曰吾失王意雖獻一展不足解過故逆流來求之未獲仙人告曰卿為學

人當知進退彼國王者是吾弟子存侍愛敬同食坐誼云何一旦罵之凶呪子罪及誅宮今不相問指示樹下王先故身為吾侍者翹脚而終寶展墮水一隻著脚梵志取展發誓首謝過還到本國續以上之王即歡喜大臣意解復其寵位佛言王者則吾身是四仙人者拘留秦佛拘那舍牟尼佛迦葉佛弥勒佛是也其梵志者調達是也出五仙人經

為伯舒身意不同故行立殊別二

昔者菩薩伯舒二人各賣國化貨俱之裸鄉舒曰入國隨俗進退退尋儀儒心言遜匿明伴愚伯曰礼不可虧德不可退豈可裸形毀吾舊儀乎舒曰先過去无量阿僧祇劫尒時此界名无垢須弥人壽百歲有佛出世号香蓮花般涅槃後像法之中我於尒時作大強力轉輪聖王号難沮壞王閻浮提千子具足我恙勸化令發阿耨多羅三藐三菩提心欲於像法出家修道熾然增益佛之遺法唯除六子不肯出家發菩提心我以善言說語終不也其國俗以月晦十五日夜周匝為樂以麻油膏首白土畫身雜骨纓頸兩石相扣男子搥乃手逍遥歌儛菩

薩隨之國人欣歎王憐民敬宥王悉取貨十倍雇之伯乘車入國言以嚴法輒違民心王念民慢奪財謫捶舒請乃釋俱還本國送舒者被路罵伯者括耳伯恥怒曰彼與尒何親與吾何讎尒恵吾奪豈非說言耶結舒誓曰自今之後世世相酷終不赦尒菩薩愴然泣淚誓曰令吾世世逢佛見法親奉沙門四恩普覆潤濟衆生奉伯若已不違斯誓自斯之後伯輒赴舒舒常濟之佛告諸比丘時舒者是吾身伯者調達是出孔雀王經又出无垢集經等三卷

阿耨多羅三藐三菩提心我閻浮提以為六分與心生歡喜作是思惟我今已化閻浮提人令當分此閻浮提為六分以此六子令其得發无上道心然後我當出家修道即分閻浮提為六分以賜六子尋便出家尒時六子各相違戾抄掠攻伐尒時一切閻浮提內苗稼不登人民飢餓水南不時諸樹枯悴不生華實鳥獸皆飢其身熾然我於尒時捨已身體肌膚血肉以施衆生令其飽滿我於尒時自投其身以願力故即成肉山高一由旬縱廣正等亦等是時人民飛鳥禽獸始於是中分增益廣大其身乃至高千由旬縱廣正等亦千由旬其邊自然而生人頭髮毛眼耳鼻口脣舌具足而有彼諸頭中各有聲而唱是言諸衆生等各各自恣隨意取用飲血噉肉取其目耳鼻舌齒等皆令滿足然後悉令發阿耨多羅三藐三菩提心或發聲聞辟支佛心或求天上人中富樂以本願故身无損減乃至万歲閻浮提內人及

諸鬼神飛鳥禽獸皆悉充足汝今當知我於往昔万歲之中所捨无量无量无邊阿僧祇身體血肉給施衆生悉令飽足乃至一念不生悔心如是大善明晨詣宮門如事啓王王曰善哉必為大害願速嚴船臨時来迎荅曰

經律異相卷第十一　第九張　盡

大王明晨詣宮門如事啓王王曰善哉必為大害願速嚴船臨時来迎荅曰

衆生獲濟不亦善乎尋而取之漂人覩焉曰分吾半矣菩薩即以十斤惠之漂人曰今掘墾却金罪應奈何不半分之吾必告有司荅曰貧民困者吾欲等施今欲專之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘無所告訴唯歸命三尊悔過自責慈願衆生早離八難莫有怨結如我今也虵孤會曰奈斯事何虵曰吾將濟之遂衒良藥開關入獄見菩薩狀顏色有損愴而心悲謂菩薩言以藥自隨吾將齎太子即療王喜問所其妻尤甚莫能濟者賢者以藥自傳即療矣菩薩嘿然虵如所云太子將殞王命曰有能濟者當以茲封之相國吾與衆治菩薩上聞傳之即療王悵然自各即誅漂由因本末自陳王悵然為相國執手入宮並人大赦其國封為相國執手入宮並坐而曰賢者說何書懷何道而為二儀之仁惠逮衆生乎對曰說佛經懷佛道也曰佛有要訣不荅曰有之佛說四非常存之者衆福昌王曰善哉願獲其實菩薩說之王曰善哉佛說非身吾心信矣身且不保豈況國土

乎痛哉先王不聞無上正真正覺非常苦空非身之教王即空藏布施貧民困者悉以賑給孤獨鰥寡孤兒怜之如子舉國欣欣合笑且行仰天歎曰菩薩神化乃至於斯四方歎德遂至太平佛告沙門菩薩者吾身是也國王者弥勒是鶖者阿難是孤者秋露子是虵者目連是

出布施度无極經

菩薩與猕猴為親友五

菩薩曾為師子在林中住與一猕猴以二子寄於師子時有就鳥飢行求食值師子睡取猕猴子去住於樹上師子覺已求猕猴子不得見就鳥持在樹上而告就鳥言我受猕猴寄託二子護之不謹令汝得去孤貧言信請從汝索我為獸中之王貴勢同等宜以相還就鳥驚言汝不知時吾今飢乏何論同異師子知其叵得自以利抓斷其脊肉以貿猕猴子又過去世時人民多病黃白瘕熟菩薩尒時身為赤魚自以其肉施諸病人以救其疾又昔菩薩作一鳥身在林中住見有一人

入於深水非人行屠為水神所習水神胃法者不可解若能至香山中取一藥草著其胃上繩即爛壞人得脫之鰥寡孤兒怜愍遂至太平佛告沙門菩去如是等无量本生多有所濟名本為白鳥身而現益物六

出大智論第三十三卷

須菩提問菩薩實有福德善根成就云何生作衆馬佛言菩薩善根成就云何生作為利衆生受畜生形无畜生罪菩薩在畜生中慈愍怨賊阿羅漢辟支佛之所无有阿羅漢辟支佛怨賊來亦能愛念供養供給如菩薩本身作六牙白鳥獵師以毒箭射子時有就鳥驚三諮三菩提當滅其煩惱如鬼著人呪師治鬼而不見人徐問獵者汝何以射我荅言我須汝牙為得害語雖為師是煩惱罪非人過也我生惡心獵師名拔牙與之血肉俱出不以為痛供給諸病人以救其疾又昔結粮食示語道徑如是等慈悲阿羅漢辟支佛之所无也問曰何以不作人身而為說法而作此獸身

荅曰有時衆生見人身則不信受見畜生身說法則生信樂受其教化菩薩欲具足大慈心欲行其實事衆生見之驚喜皆得入道 出大智論九十三卷

昔為龍身勸伴行忍七

昔者菩薩與阿難俱受罪畢矣各為龍身其一龍曰唯吾與卿共在海中靡所不覩寧可俱上陸地遊戲乎荅曰陸地人惡起逢非常不可出也一龍又曰化為小蛇若路无人尋大道戲逢人則隱何所憂哉於是相可俱昇遊觀出水未久道逢舍毒蛇咂咂觀兩蛇凶念欲害便吐毒沫一蛇欲殺毒蛇一蛇慈忍而諫止曰夫為高士當赦衆愚忍不可忍是乃聖誡即說偈言

貪欲為狂夫　靡有人義心　嫉妒欲害誠
唯默忍為安

一蛇猶頌忍一蛇欲受遂不害蛇一蛇曰吾等還海相然俱去則奮其威神震天動地興雲降雨人鬼咸驚蛇乃惶怖尸視无知七日絶食欲害蛇龍阿難是說忍龍吾身是也含毒蛇者調達是

為熊身濟迷路人八

有人入林伐木迷惑失心時值大雨日暮飢寒更惡毒獸欲侵害之是人入石窟中有一大熊見之怖出熊語之言汝勿恐怖此舍溫煖可於中宿時連雨七日常以甘菓美水供給此人七日雨止熊將此人示其道徑熊尼佛昔為菩薩時為群鹿王佛自告語人言我是罪身人是怨家若有問者莫言見我人荅言尒此人前行見諸獵者獵者問汝從何来見有衆獸不荅言見一大熊於我有恩不得示汝獵者言汝是人黨以人類相觀何以惜熊今一失道何時復来汝示我者我與汝多分此人心變即將獵者示熊處所獵者殺熊即以多分與之斷鹿得增多王問鹿曰汝在羣鹿中為長大耶荅曰如是王復問鹿汝審有何罪荅言是熊看我如父視子我今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食肉持施衆僧上座是六通阿羅漢語諸下座此是菩薩未来世當作佛莫食此人畏手取肉二肘俱墮獵者言汝時起塔供養王聞此事勑下國內背恩之人无令住此人以種

種因緣讚知恩者 出譬喻經 集第五卷

昔佛在波羅奈國仙人鹿野苑者諸王出遊獵值群鹿千頭悉入網裏王有一大熊見之怖出熊語三通神仙皆遊學此國非凡夫所住日暮飢寒更惡毒獸欲侵害之是人入石窟中有一大熊見之怖出熊語之言汝勿恐怖此舍溫煖可於中宿時連雨七日常以甘菓美水供給此人七日雨止熊將此人示其道徑熊尼佛昔為菩薩時為群鹿王佛自告群鹿言汝等安意勿復恐懼吾設方便向王求哀必得濟命各各无他鹿王来向人王下膝求哀人王遥見勑諸左右勿傷害鹿鹿曰今觀王意欲殺千鹿一日供厨今且咸熱肉巨久停願王哀愍日殺一鹿以供厨宰不煩王使鹿自當往詣厨受死肉供不斷鹿得增為長大耶荅曰如是王復問鹿汝審不荅曰審實王即捨鹿攝陣入城時菩薩將鹿五百調達亦將五百鹿曰老一鹿詣王供厨時次調達遣鹿詣王值一鹿母懷姙數月次應供厨鹿母白王云今垂欲產我次應至子次未至願見老次小聽在後調達恚

曰何不速往詣能代汝先死鹿母哀泣悲鳴唤呼輒就菩薩自陳如此願王開恕聽在後次菩薩問鹿汝主聽汝自陳不答曰主不見聽菩薩慰勞彼鹿汝且勿懼吾今代汝以供厨宰菩薩鹿王即白千鹿懇切戒勅汝等勿懷懈惓亦莫侵王秋苗穀食調達瞋鹿母曰汝應次至何辭菩薩語調達止止勿陳此言鹿母誠應次死為愍其胎未應死耳吾代濟胎命群鹿自陳吾等願欲代王受死王在我存得食水草隨意自遊無所畏忌王遂詣厨羣鹿追逐隨到王宫鹿王就厨自求供宰厨士見鹿王即往白王鹿王入厨次應供宰不審大王何緣不王勅諸臣速將鹿王来王問鹿曰千鹿盡耶汝何為来鹿白王曰乎乳遂成大羣日有增多無有減少具說上事王自懇責自怨不及吾為畜獸不別真偽枉殺生類及至於斯王告大臣普令國界其有遊獵殺害鹿者當取誅戮即遣鹿王還令國内不得食鹿肉其有食肉者當梟其首

因是立名鹿野苑也

為威德鹿王身落羅網為獵師所放十

佛言過去世近雪山下有鹿王名曰威德作五百鹿主時有獵師安穀施胃鹿主前行右脚墮毛胃中鹿王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須噉穀盡尒乃現脚相時諸鹿皆去一女鹿住說偈言曰

大王當知　是獵師来　願慇方便出是胃去

尒時鹿王以偈答言

我慇方便　力勢已盡　毛胃轉急不能得出

女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀　先殺我身　然後願放鹿王令去

獵師即時解放鹿王佛言昔鹿王者今我身是五百鹿者五百比丘是

為九色鹿身以救溺人十一

昔者菩薩身為九色鹿其毛九種色其角白如雪在恒水邊飲食水草常與一烏為知識時水中有一溺人隨流来下或出或沒仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍我鹿聞下水言汝可騎我背捉我角負出上岸溺人下地繞鹿三匝向鹿叩頭乞得為大夫作奴給其使令採水草鹿言不用且各自去欲報恩者莫道我在此人貪我皮角必来殺我時國王夫人夜夢見九色鹿即詐病不起王問何以荅曰我昨夜夢見非常之鹿其毛九種色其角白如雪我思欲得其皮作坐褥其角作拂柄王當為我得之王若不得我將死矣王募於國中若有能得當與分國而治賜其金鉢盛滿銀粟賜其銀鉢盛滿金粟溺人聞之欲取富貴念言鹿是畜生死活何在往至王所言知鹿處王大歡喜言汝若能得其皮角来者報之半國溺人面上即生癩瘡溺人言大王此鹿雖是畜生大有威神王宜多出人兵乃可得耳王即大出人衆經到恒水邊

鳥在樹頭見人兵來即呼鹿言知識且起王來至鹿故熟卧不覺烏下啄其耳鹿方驚覺四向顧望无復走趣便往趣王車邊傍臣欲射王曰莫射此鹿非常將是天神鹿言大王且莫射我我前活王國中一人鹿復長跪問王言誰道我在此王便指示車邊癩面人是也鹿即仰頭視此人面眼中淚出不能自勝此人前溺在水中我不惜身命自投水中負此人出約不相道也无反復不如出水中浮木何反欲殺之即下於國中若有駈逐此鹿者當誅五族衆鹿數千皆來依附飲食水草不侵禾稼風雨時節五穀豐熟人無疾病其世太平時九色鹿我身是也烏阿難是國王者今父王閱頭檀是時王夫人者今孫陁利是時溺人者調達是也我雖有善心向之故欲害我阿難有至意出九色鹿經為鴈三身獵者得之而放求國報恩十三過去世時有波羅奈城城邊有池池名雨成是池中多魚龜鵝鴈鵄等中

有鴈王名曰治國作五百鴈主時有獵師先施毛罥鴈王前行右脚著罥罥脚餘鴈不敢作是念言若我出是罥脚衆鴈飛去唯有一鴈名曰蘐摩不捨王去王語大臣言我與汝職作王在諸鴈前行荅言莫殺是人比至王宮大金牀蘐摩大臣隨所應與共相問訊然後就座以偈問訊梵德王言

我願隨王　死生不變　寧共王死　不能得脫

勝相離生　大王當知　是罥師來

但勤方便　求脫此罥

尒時鴈王以偈荅言

蘐摩大臣見罥師到向說偈言

大王毛腊肉　我與等无異　汝以刀殺我

放王不損汝

尒時罥師語大臣言我不相殺放汝及王隨所樂去獵師即解鴈王二鴈俱去共相謂言是獵師作希有事與我等命我等資生當以厚報獵師問言汝是人王國主此鴈王陁澤國主二王共語何敢閒錯王言我有好園池出於王宮上徘徊悲鳴翅濕有水灑汙宮殿王問曰此是何等鴈王荅言是我眷屬王言汝欲去耶荅言欲

鴈端正衆人樂見有與五錢十錢者皆不得財物獵師到王宮門置鴈于地鴈王語守門者曰　德王治國鴈王今在門外便往白王王即聽入與設金牀蘐摩大臣隨所應與共相問訊然後就座以偈問訊梵德王言

王體安隱不　國土豐足不　如法化民不

等心治國不　尒時梵德王以偈荅言

我常自安隱　以法化國民　國土恒豐寧

等心無偏私

如是訓對說五百偈蘐摩大臣時默然住梵德王言汝何故默然大臣荅言汝是人王國主此鴈王陁澤國主二王共語何敢閒錯王言我有好園池出於王宮上徘徊悲鳴翅濕有水灑汙宮殿王問曰此是何等鴈王荅言是我眷屬王言汝欲去耶荅言欲

去王言汝何所須答言我為鵂師所得於我等作希有事與我等壽若先殺一後復殺一誰能遠者王言當何以報之二鴈答曰與金銀車渠馬瑙衣服飲食作是語已飛昇虛空佛言鴈王則我身是五百鴈者則五百比丘是也鵂師者守財為是也梵德王者即淨飯王是也舍利弗者阿難是也　出賢愚經第一卷

為鸚鵡現身救山火以申報恩十三

昔者菩薩現為鸚鵡常處于樹風吹彼樹更相切磨便有火出火漸熾盛遂焚一山鸚鵡思惟猶如飛鳥軀止于樹故當及復起報恩心何況於我長夜憂之而不能滅火即往詣海以其兩翅取大海水至彼火上而灑於火或以口濃東西馳奔時有善神感其懃苦尋為滅火　出賢愚經第一卷

為雀王身救鼠口骨十四

昔者菩薩身為雀王慈心濟衆由護身瘡有鼠銜骨拄其齒病困將終雀入口咥骨曰若茲雀口生瘡為瘡王所飛登樹說佛經曰殺為凶瘡其口悔過曰民之不善各在其頭涕泣心穢行濁不合三尊四恩之教苦酷人民枯旱累載黎庶飢饉怨痛傷情頻除民災以禍罪我請佛答曰今為人君慈惻仁恩德齊帝釋請佛普知令王受福其不可化即速飛去佛言雀者是吾身虎者是調達　出雀王經

為濟王以濟飢渴十五

昔者菩薩身為商人俱至他國中客數餓其米乏絕王德率土持戒歸命三寶三及臣民命終生天時貧人吾身是　出度無極經第一卷

為鸚鵡王生長大海化諸昔者菩薩現為鸚鵡王自奉行飽小者得活魂神化為鯨魚之王身有數里海邊國旱人民飢饉更相吞噉魚即蕩身干國噉者存命棄捐肉數月而魚猶活天神下曰今為仁慈苦可堪乎何不取壽離斯痛也魚曰吾神逝身腐民後飢饉復當相噉吾不忍覩天曰今必得佛度苦衆生有人取其首魚時死矣魂為王子有上聖之明四恩弘慈潤齊二儀愍民困窮言之哽咽然國尚旱靖心齋肅退因止其上破薪然火炊煮飲食薰其牛馬車乘載石皆著其上鑿三欲趣入水晨盛商人適欲強忍痛不可勝便設權計入淺水處除滅火毒不危衆賈恐怖謂潮卒漲悲哀吁嗟有名佛與五百人來其國界王聞心歸命諸天釋梵四三日月神明願以戒德唯見救濟鑿三心益愍之因報為渡無畏日殺為凶瘡其悔過我諸佛普知令王受福其不可化即速飛去佛言雀者是吾身虎者是調達　出雀王經

賈人慎莫恐怖吾被火焚故捨入水欲令痛息今當相安終不相危衆賈聞之知有活望俱時發聲言南无佛鱉興大慈還負衆賈移在岸邊衆人得脫靡不歡喜遥拜鱉王而歎其德尊為梅梁多所過度行為大舟載越三界設得佛道當復救脫生死之厄鱉王報曰善哉善哉當如汝言各自別去佛言時鱉王者我身是也五百賈人五百弟子舍利弗等是　出生經第四卷

經律異相卷第十一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第十一
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八五三頁上一行夾註「隨機見身下菩薩部第四」，徑、清作「隨機現身菩薩部第十之二」。

一　八五三頁上二行「梁沙門寶唱等撰」；資、磧、普作「梁沙門寶唱等集」，南作「梁沙門寶唱等譯」；徑、清作「梁沙門曇寶唱等撰」。

一　八五三頁上三行至一八行目録，徑無。

一　八五三頁上三行「後世爲王」，清作「後生爲王」。

一　八五三頁下一行「不同」，諸本（不含石，下同）作「有不同」。

一　八五三頁下二行「爲肉山」，清作「作肉山」。次頁下一三行諸本同。

一　八五三頁上一一行第五字「代」，清作「欲代」。

一　八五三頁上一四行「得而放之」，清作「得之而放」。

一　八五三頁上一五行第四字「現」，清無。

一　八五三頁上一九行「後世」，諸本作「後生」。又末字「一」，徑、清作「第一」。

一　八五三頁中一行「眠寐」，諸本作「眠寤」。

一　八五三頁中八行第九字「遇」，諸本作「過」。

一　八五三頁下一二行「先之食」，諸本作「先食之」。

一　八五三頁下一九行「能作」，諸本作「能化」。

一　八五三頁下二二行「則得」，南、徑、清作「拾得」。

一　八五四頁上六行「引座」，諸本作「別座」。

一　八五四頁上一二行「一緉」，諸本作「現爲大理」。

作「一量」。

一　八五四頁中八行「年尼佛」，諸本作「文尼佛」。

一　八五四頁中一一行「不同」，諸本作「有不同」。又末字「二」，徑、清作「第二」。

一　八五四頁中一四行末字「不」，諸本作「伴愚」，諸本作「佯愚」。

一　八五四頁中末行第九字「來」，諸本作「男子」，諸本作「男女」。

一　八五四頁下二行「乘車」，諸本作「車乘」。

一　八五四頁下五行「括耳」，諸本作「聒耳」。

一　八五四頁下六行末字「誓」，諸本作「帶」。

一　八五四頁下一三行末字「三」，徑、清作「第三」。

一　八五五頁上六行「尒時六子」，諸本本作「爾時六王」。

一　八五五頁中六行「飽足」，諸本作「滿足」。

一　八五五頁中八行首字「爲」，諸本作「現爲」。又末字「四」，徑、清作「第四」。

一　八五五頁中一一字「巨」，資作「巨」。

一　八五五頁中一四行末字「不」，諸本無。

一　八五五頁中末行第九字「來」，諸本作「辜負」。

一　八五六頁中一九行「利抓」，諸本作「利爪」。

一　八五六頁下五行夾註「第三十三卷」，諸本作「第三十卷」。

一　八五六頁下六行末字「時」，諸本作「時至」。

一　八五六頁下一〇行「博煩」，諸本作「搏煩」。

一　八五六頁下八行「象馬」，諸本作「鹿馬」。

一　八五六頁下一四行第七字「鼻」，諸本作「以鼻」。

一　八五七頁上一一行末字「俱」，資、磧、普、南作「但」。

一　八五七頁上一五行第一一字「王」，諸本作「痛我」。

一　八五六頁中七行「秋露」，諸本作「驚鷺」。

一　八五六頁中九行首字「爲」，資、磧、普、南作「曾爲」。又末字「五」，徑、清作「第五」。

一　八五六頁中一六行「孤負」，諸本作「辜負」。

一　八五六頁下八行「象馬」，諸本作「痛哉

一　八五七頁上一二行「毒蛇虺虺」，資作「毒蛇虺虺」；磧、普、南、徑、清作「毒蚖虺」。

一　八五七頁上一四行「諫止」，磧作「諫上」。

一　八五七頁上二二行末字「蚖」，諸本作「虺」。

一　八五七頁中一行第四字「是」，諸本作「狂人」。

一　八五七頁中二行末字「八」，徑、清本作「第八」。

一　八五七頁中九行「人是」，諸本作「多人」。

一　八五七頁中一二行第八字「黨」，諸本作「相觀」，諸本作「相親」。

一　八五七頁中一六行「鹿曰」，諸本作「是熊看我」，諸本作「鹿王」。

一　八五七頁中末行「人以」，諸本作「又以」。

一　八五七頁下二行第五字「代」，諸本作「欲代」。又末字「九」，徑、清作「第九」。

一　八五七頁下三行第一三字「者」，諸本作「有」。

一　八五七頁下四行「此國」，諸本作「此園」。

一　八五七頁下七至八行「釋迦牟尼佛」，諸本作「釋迦文佛」。

一　八五七頁下一〇行「各各」，諸本作「各令」。

一　八五八頁中末行「十一」，徑、清作「第十一」。

一　八五八頁下二行第六字「在」，諸本作「常在」。

一　八五八頁下八行第八字「採」，諸本作「採取」。

一　八五八頁下末行「經到」，諸本作「徑到」。

一　八五九頁上三行末字「趣」，諸本作「千鹿」。

一　八五九頁上一一行第四字「也」，諸本作「乃至」。

一　八六〇頁上末行「食肉」，諸本作「食鹿肉」。

一　八六〇頁中二行第六字「身」，資、磧、普、南作「身身」。又末字「十」，徑、清作「第十」。

一　八六〇頁中九行「獵師」，諸本作「罔師」。

一　八六〇頁中末行「十一」，徑、清作「第十一」。

一　八六〇頁下二行第六字「在」，諸本作「常在」。

一　八六〇頁下八行第八字「採」，諸本作「採取」。

一　八六〇頁下末行「經到」，諸本作「徑到」。

一　八六一頁上三行末字「趣」，諸本作「地」。

一　八六一頁上一一行第四字「也」，諸本作「人」。

一　八六一頁上一七行「千頭」，諸本

一　八五九頁上一九行第一〇字「我」，諸本作「怨我」。

一　八五九頁上二一行「十二」，徑、清作「第十二」。

一　八五九頁上末行「雨成」，資、磧、普作「兩成」。

一　八五九頁中四行「噉穀」，諸本作「食穀食穀」。

一　八五九頁下二行第一〇字「比」，資作「背」；磧、普、南、徑、清作「皆」。

一　八五九頁下四行第六字「曰」，諸本作「汝白梵」。

一　八五九頁下一一行「以法化國民」與「國土恒豐寧」，諸本前後互置。

一　八五九頁下一三行第八字「偈」下，諸本有「梵德王聞其所說而作是念應王爾乃明達」十七字。

一　八六〇頁上一行「現身」，資、磧、普、南作「身現」；徑、清作「身」。又「十三」，徑、清作「第十三」。

一　八六〇頁上一三行「飛鳥」，諸本作「飛鴈」。

一　八六〇頁上一九行「十四」，徑、清作「第十四」。

一　八六〇頁上末行第七字「口」，資、磧、南作「蘇」；普、徑、清作「穌」。

一　八六〇頁中一行「凶癘」，諸本作「凶虐」。

一　八六〇頁中五行「十五」，徑、清作「第十五」。

一　八六〇頁中七行「芬芳」，諸本作「茲芬」。

一　八六〇頁下一〇行「十六」，徑、清作「第十六」。

一　八六〇頁下一九行「商人」，諸本作「不仁」。

一　八六〇頁下二一行「呼嗟」，諸本作「嗚嗟」。

一　八六〇頁下末行「无惑」，諸本作「無惑」。

一　八六一頁上一九行「十四」，徑、清作「皆令」。

一　八六一頁下七行「芬芳」，諸本作「茲芬」。

一　八六一頁下一〇行「十六」，徑、清作「第十六」。

一　八六一頁下一九行「商人」，諸本作「不仁」。

一　八六一頁下二一行「呼嗟」，諸本作「嗚嗟」。

趙城縣廣勝寺

無垢山居女人庀雨其舍衆仙稱
穢外空自證一
慧王以百味飯化人入道二
上首受恒伽貨身施食三
須摩提始是八歲女轉身為男出
家說法四
摩訶盧讀大乘經為聖所導五
善慧得五種夢請佛解釋六
女人高樓見佛化成男身出家利
益七
女人在胎聽法轉身為丈夫出家
修道八
沙門慈狗轉身為人立不退地九
無垢山居女人庀雨其舍衆仙稱穢外
空自證一
昔拘樓秦佛時有一比丘名曰无垢處
於閑居國界山窟去彼不遠有五神
仙有一女人道遇大雨入比丘窟雨霽
出去時五仙人見之各各言曰比丘
姦穢无垢聞之即自踊身在于虛空

去地四丈九尺諸仙見之飛虛空中
各曰如吾經典所記染欲塵者則不
得飛便五體投地伏首誣橫假使比
丘不現神變其五仙王墮大地獄時
慧王平旦分衛得百味飯若干種食
路有尊者子名離垢辟為乳母所抱
遥見比丘下乳母抱舉隨比丘從求
飯食於時比丘與其蜜揣幼童即食
知其甘美遂隨比丘窓揣欲盡比丘
復授轉至佛所稽首足下慧王以所
得食授與幼童令其上佛使發道意
佛尋受之已滿佛鉢食不減損次與
聲聞八万四千菩薩十二億佛及聖
衆皆悉充飽如是之供至于七日飯
則如故亦不損減幼童歡喜說頌讃
佛即發无上正真法意時其父母求
覓其子便詣佛所幼童問訊偈讃父
母於時幼童化其父母及五百人悉
令志求無上正真法即皆棄家而為
沙門行菩薩道自致得佛時慧王者

即是溥首童真也其離垢辟者吾身是也 出往古造行經

上首受恒伽貢身施食三

時有一菩薩名曰上首作一七士入城七食有一比丘名曰恒伽謂七士言汝從何来荅言吾從真實中来恒伽問言何謂為真實荅曰寂滅相故名為真實恒伽曰當於何求實法荅曰當於六波羅蜜中求恒伽歡喜礼上首足下而便問言當以何食供養如此人上首荅言當以須陁味恒伽即詣都市而自唱言吾欲賣身誰欲須者有一居士名毗奴律即問我言吾欲買之汝索何等恒伽報言索幾枚恒伽報言欲枚居士五錢買此道人以去白大家言我身屬汝假我七日欲供養上首比丘居士告恒伽言吾當將汝示於宅舍放汝令還時恒伽見舍宅已涉路而還見此上首食未得即將上首到都市中買百味飲食將到一寺寺名四王設施牀座燒香散花下種種飲食 出大方等陁羅尼經第一卷

須摩提始是八歲女轉身為男出家

說法四

須摩提白佛言世尊所說菩薩四十事我當奉行令不缺減時長老目連問此四十事大士所行汝小女人何能辦之荅言審實能行若不信者當使三千大千國土皆當為我六返震動雨於天花諸音樂器不鼓自鳴應時如言女曰證我至誠若我後得佛之德不久作佛 出佛說須摩提菩薩經

摩訶盧比丘國王謂其大讀摩訶乘常解疑令其蹈過又有比丘乃語王言此摩訶盧不多讀經何以供養如是王言我日夜欲見此比丘即往見在窟中讀法花經見一金色光明人騎白魚合手供養王来轉迫便滅不現即問大德我来金光明人滅何也比丘言此即遍吉菩薩 法花經中普賢是也 来教導我誦於此經 出文智論第九卷

時令我國人皆作金色地及城郭有七寶樹寶池寶華不多不少悉皆亭等又言諸在會者當作金色應時衆會皆並金容時持地神即從地出化作天身舉聲稱揚歎須摩提三言

二者泥犁三者女態若我至誠我身內四者夢手執日五者夢手當如三十沙門適作是語形體顏色如年三十復謂文殊師利言我作佛入我身內四者夢手執日五者夢海中一切衆生執月唯願世尊為我解說時佛荅曰夢卧大海者汝身即時在於生死大

海之中夢枕須弥者出於生死得過
脇相夢大海中一切衆生入身内者
當於生死大海為諸衆生作歸依處
夢手執日者智慧光明普照法界夢
手執月者以方便智入於生死以清
涼法化導衆生出過去現在因果經第一卷
女人高樓見佛化成男身出家利益七
須福長者有女名曰龍施厥年十四
時在浴室澡浴塗香著好衣畢佛與
眷屬放眉間毫相之光照七重門内
令殿舍皆明女見光明踰於日月心
知非恒便走上七重樓上東向見佛在
門外住女大歡喜則自念言今得施
佛及衆弟子以發意作菩薩行願令
我後得道如佛魔見女發大意心為
不樂即下化作女父謂龍施言汝所
念大重佛道難得今世幸有佛不如
求羅漢且俱度世泥洹无異龍施對
曰不如父言佛智廣大度人无極羅
漢智少如一塵耳有何高仁樂於小
者魔復言未聞女人作轉輪王況乃
得作佛不如求羅漢早取泥洹去龍
施報言我亦聞女人不得作轉輪王

不得作佛我當精進轉此女人作男
子身蓋聞天下行菩薩法億劫不懈
者後得作佛魔見女意不轉益以愁
毒更作急教言若作菩薩行者不貪
世間不惜壽命令汝精進能從樓上
自投地者後可得作佛龍施心念我
今見佛貪菩薩道父又教以精進身
可得佛我何惜此危脆之命即住欄
邊向佛又手言自歸於天中天以一
切智知我所求請棄軀命不捨菩薩
從口中出照一佛剎還繞佛身三匝
從頂上入汝見此女自投空中化成
男子不是女乃前世時已事万佛後
當供養恒沙未来佛至七億六千万
劫當得作佛号曰名上其壽一劫般
泥洹後經道興盛半劫乃滅於是龍
施身住佛前報父母言願放捨我得
作沙門父母即聽中外眷屬皆發无
上道意出龍施女經
女人在胎聽法轉身為丈夫出家修道八
佛在羅閱祇菩薩及四部大會佛說

法有迦羅婦懷孕在坐腹中懷子又
手聽經佛欲使衆會見之便見大光
明照迦羅婦坐衆人皆見腹中女又
手聽經猶如照鏡佛持八種聲問腹
中女言汝以何故又手聽經用佛威
神即荅佛言以世間人皆行十悪我
欲令行十善又以世人生死不絶又
世間人不孝從父母不供養沙門婆
羅門道人是故又手聽經時女說是
語竟便生辟如太子從右脅生地為
六反震動虚空中有自然天樂雨天
衆花千葉蓮花大如車輪以寶作
莖狀如青琉璃女即坐蓮花上帝釋
持天衣與女著之女報言汝為羅漢
我為菩薩汝非我輩不與我同類我
自有衣舍利弗白佛此女為從何國
来當送衣也佛言此女從東南方佛
剎清淨國来去此十万佛剎本國衣
使自然在虚空中来肅肅有聲女見
衣来便著之當得五通又女本國人
盡得五通女得衣著訖便從蓮華上
下行至佛前女一舉足地為六反震
動頭面著地為佛作礼三言南无佛

便長跪白佛今坐中大有諸迦羅婦願佛為說經令得男子身佛言我亦不使汝作男子亦不使汝作女人皆自從身行得耳佛言有一事可疾得男子何等為一發心為菩薩道又女人身當內自觀辭如機關骨節相拄但筋皮在上女人常畏人辟如蚖蛆蝦蟆不敢晝出時坐中迎羅婦七十五人聞佛說經歡喜踊躍前以頭面著地為佛作礼白佛言我願發菩薩心母荅心作男子我若不得男子身我終不起時七十五迦羅越從舍衛國來至佛前便心念言已失我曹婦何為是閒舍利弗此諸女人是比丘尼御當聽不迦羅越荅言先使我曹作比丘舍利弗白佛言是七十五迦羅越皆欲作比丘佛呼善男子来皆作比丘頭髮自然墮袈裟便来著身手持應器皆前為佛作礼時七十五婦各脫珠環皆以散佛上便自然虛空中化作七十五交露珠瓔珞帳中有七寶牀上有座佛邊有无數

菩薩聽經七十五婦人見是變化皆大歡喜即用佛威神飛住虛空自然有花雨散佛上從虛空中来下便得男子身前白佛言我願作比丘佛語弥勒菩薩將去授莂成弥勒菩薩即授莂作比丘僧女自然有化花蓋七重蓋如蓮華即持與母言佛是天上天下度人之師母以花蓋上佛是天上天之蓋女語母言令當發菩薩心母荅言先使我曹作比丘尼御當聽不迦羅越荅言先使我曹婦何為是閒舍利弗此諸女人是我曹婦便問舍利弗四天下時於夢中常見佛及比丘僧無三毒心身體安隱知我起時七十五迦羅越從舍衛國来至佛前便心念言已失

不退轉開化一切發大道意沙門即
識宿命發菩薩心立不退轉豈況右
人供事三寶諷誦大乘出度脫
經律異相卷第十二

經律異相卷第十二
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。八六五頁中原版缺，以麗藏本補。

一　八六五頁中一行「僧部第一」，經、清作「僧部第十一」。

一　八六五頁下二行「梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰」。卷第十三至第十五同。

一　八六五頁中三行至一五行目録，經無。

一　八六五頁中九行「讀大乘經」，資作「讃大乘經」。

一　八六六頁上一五行第七字「枚」，作「第一」。

一　八六六頁上一七行末字「一」，經、普、南、徑、清作「始是」，資、磧、普、南、徑、清作「始爲」。

一　八六六頁中一行「始是」，資、磧、普、南、徑、清作「始爲」。

一　八六六頁中一九行「國界」，資、磧、普、南、徑、清作「國家」。

一　八六六頁下一行「飛虛空中」，資、磧、普、南、徑、清作「飛處空中」。

一　八六六頁下四行「五仙王」，經作「五僊人」。

一　八六六頁下六行末字「二」，經、清作「第二」。

一　八六七頁下二〇行首字「牽」，諸本（不含石，下同）作「索」。

一　八六七頁下二二行末字「爲」，資、磧、南、徑、清作「作」。

一　八六八頁上三行末字「三」，經、清作「第三」。

一　八六八頁上一五行第七字「枚」，資作「牧」。一六行首字同。

一　八六八頁中二一行「飲食」，資、普作「飯食」。

一　八六八頁中二五行「不退地」，清作「不退轉」。

一　八六八頁上末行「飲食」，資作「食飲」。

一　八六八頁中一七行末字「一」，經、普、南、徑、清作「第一」。

一　八六六頁中二行末字「四」，徑、清作「第四」。

一　八六六頁中五行「四十事」，磧、普作「四十重」。

一　八六六頁中七行「六返」，資作「六及」。

一　八六六頁中一七行第三字「令」，磧、普、南、徑、清作「今」。次頁中五行第七字諸本同。

一　八六六頁中二一行「泥犁」，資作「泥犂」，磧、普、南、徑、清作「泥梨」。

一　八六六頁下九行首字「常」，磧、普、南、徑、清作「當」。

一　八六六頁下一一行第一三字「徃」，作「讚」，又末字「五」，徑、清作「第五」。

一　八六六頁下一六行夾註右「文智論」，諸本作「大智論」。

一　八六六頁下一七行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　八六六頁下一八行「我昔日」，資、磧、普、南、徑、清作「我於昔日」。

一　八六七頁上五行第八字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「智慧」。

一　八六七頁上六行夾註左首字「果」，資作「牙」。又「第一卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第一卷中」。

一　八六七頁上七行「男身」，資、磧、普、南、徑、清作「男子」。又末字「已失」，資、磧、普、南、徑、清作「失已」。

一　八六七頁上一一行第三字「舍」，資作「合」。又第一〇字「踰」，資、磧、普、南、徑、清作「喻」。

一　八六七頁上一五行第七字「間」，徑、清作「問」。

一　八六七頁中二行末字「四」，徑、清作「第四」。

一　八六七頁中二二行末字「八」，徑、磧、普、南、徑、清作「第八」。

一　八六七頁下二行「便見」，資、磧、普、南、徑、清作「便現」。

一　八六七頁下七行「令行十善」，資作「今行一善」。

一　八六八頁上七行「蚖蛇」，資、磧、普、南、徑、清作「蛇虺」。

一　八六八頁上一三行末字至次行首字「已失」，資、磧、普、南、徑、清作「失已」。

一　八六八頁上一五行第七字「問」，資作「合」。又第一〇字「踰」，資、磧、普、南、徑、清作「喻」。

一　八六八頁中九行「之師」，資、磧、普、南、徑、清作「師之」。

一　八六八頁中一七行夾註右「胎中」，資、磧、普、南、徑、清作「腹中」。

一　八六八頁中一八行「不退地九」，資、磧、普、南、徑、清作「不退轉九」；徑、清作「不退轉第九」。

一　八六八頁中一九行第一一字「放」，資作「若於」。

一　八六八頁中一九行「昔有」，清作「若有」。

一　八六八頁下四行「令得命濟」，資、磧、普、南、徑、清作「令命得濟」。

一　八六八頁下六行首字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六八頁下七行「以飴」，資、磧、普、南、徑、清作「以飼」。

一　八六八頁下一七行第六字「逐」，南作「遂」。

一　八六八頁下一八行首字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六八頁下二一行「不聽」，諸本作「不欲聽」。

一　八六九頁上三行「大乘」，資、磧、普、南、徑、清作「大經」。

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第十三 聲聞無學僧第一 僧部第二 雲

梁沙門僧旻寶唱等集

迦葉身黃金色婦亦同姿出家得道一
迦葉從貧母乞食二
迦葉結集三藏黠仟阿難使盡餘漏三
迦葉結集三藏竟入雞足山待彌勒佛四
大迦葉賓頭盧君屠鉢歎羅云不般
涅槃至佛法滅盡五
賓頭盧以神力取樹提鉢被擯拘
耶尼六
憍陳如拘隣等五人先得道二緣七
麟鞞羅鄰提伽耶三迦葉受佛化
悟道八
須菩提前身割口施僧得生天上九
須菩提初生及出家十
阿那律端正或謂美女欲意往向自
成女十一
阿那律化一婬女令得正信十二
阿那律先身為劫以箭正佛燈得
報無量十三
阿那律前生貧窮施緣覺食七生
得道十四

阿那律等共化跋提長者及姊十五
迦葉父者昃尼俱律等共化跋提長者及姊十五
出自婆羅門種宿命福德生世大富
珍奇寶物國中第一財比國王千分
少一夫婦孤獨之无兒息近在舍側
有大樹神時彼夫婦為欲有兒三牲
祭祠累歲不遂其人大忿便與期七
日若復無驗當剪伐汝棄都道頭以
火燒之神聞驚怖上告息意天王天
王即將神告天帝釋帝釋即以天眼
觀欲界中未有堪任為彼子者見一
梵天臨當壽終便告之曰汝可生閻
浮提為尼俱律隨作子梵天對曰婆
羅門者多諸邪見我若下生不能為
其作子梵王荅曰彼婆羅門宿時大
德欲界衆生無有堪任為作子者汝
若往生吾當勑天帝釋令擁護汝不
使中道墮邪見也梵天曰唯帝釋即
以告樹神樹神還告長者勿見瞋恨
却後七日必令有子七日滿婦便有
娠十月乃生身黃金色而有光明相
師占曰此兒宿福有大威德志力清

遠不貪世務若後出家必登聖道父
母聞之復大愁憂恐兒出家至年十
五欲為娶婦迦葉聞之累啓父母我
志樂清淨不須婦也父母不聽迦葉
又言若然不用凡女人得紫金色女
端正無比乃當取之欲令此事不可
辦也父母令其國中推覓之諸婆羅
門即為設策鑄金作神女顏貌端正
光色微妙如衆天像從國至國高聲
大唱諸有女人得見金神礼拜供養
者後出嫁時當得好瑳體黃金色顏
貌姝妙智慧无比聚落國邑諸有女
人聞此唱者莫不虛心皆出奉迎礼
拜供養唯有一女軀體金色端正嫁
好獨處閑室不肯出迎諸女諫曰其
有見金神者皆得如願汝何以獨不
出迎荅曰吾志閑靜不好餘願也諸
女復曰雖无所願暫是共一觀當復何
損諸女相推乃遂共出看金女光色乃
映金神婆羅門還報長者是即遣媒
人到其女家宣長者意其女父母先
亦聞迦葉名欲承往意遂相然可彼
女聞之甚大愁憒父母所逼事不獲

已遂適迦葉二人相對志各凝結雖
為夫婦了无恩情便共結誓我與君
等各處異床要不相觸尒時夫婦各
處一床其婦更與夫誓我若
復異床其父尋復遣人持床去於是
夫婦唯共一床其婦卧一辟垂地
眠時君當經行時其婦卧一辟垂地
有大毒虵欲來嚙之迦葉見已有慈
愍心持衣裹手舉著床上尋時驚覺
便大瞋怒語迦葉言我先有要如何
相犯迦葉報言汝辟落地毒虵欲嚙
是故相救非故觸也指虵示之其婦
乃悟於是夫婦自相與議我等何不
出家修道遂辭父母俱共出家山澤
行道時有婆羅門將五百弟子亦住
此山見迦葉夫婦共相隨逐於時迦
葉便捨其婦以五百兩金貨經納衣
難言母從今之即以破瓦盛著左右
迦葉哀之徃乞多少老母說偈言其
臭悪迦葉猶以慈悲忍而乞之老母
歡喜即以施迦葉恐母不信豈能食
之即於母前飲畢漱鉢示現神力母
大踊躍一心遥視迦葉告曰母今何願
時母歎世苦聞天上樂願生天上數

曰壽終即生第二忉利天宮即念故
恩求欲供養釋提桓因聞是事已即
與天后持百味食盛小瓶中下詣漏
室變其形狀似于老人織席負窮迦
葉分衛見而往乞夫妻告言我今貧
苦輒自割損以施賢者令吾得福迦
葉下鉢乃開小瓶香熏大盛迦葉即
嫌便入三昧復身飛去彈指歡喜出摩訶迦葉度貧母經

迦葉結集三藏黙斥阿難使盡餘漏三
諸天礼迦葉足說偈讃歎大德知不
法船欲破法城欲頹法海欲竭法幢
欲倒法燈欲滅說法人欲去行道人
漸少惡人轉盛當以大慈建立佛法
迦葉心如大海澄清不動久而荅曰
世間不久无智盲冥迦葉思惟我今
云何使三僧祇劫難得佛法而得久
住唯當結集三藏可得久住耳未来
世人可得受行佛世勤苦慈悲衆生學得是法為人顯說我等亦應承用開化昇須弥山頂鳴銅揵椎而說偈言

諸佛弟子　若念於佛　當報佛恩

莫入涅槃
是揵椎音及迦葉語聲遍至三千大
千世界皆悉聞知諸有弟子得神力
者集迦葉所迦葉以天語告言佛般
涅槃諸知法弟子皆隨滅度佛法欲
滅未来衆生甚可怜愍失智慧眼愚
癡盲冥我等應當承用佛教待結集
法藏竟隨意滅度迦葉選得千人唯
除阿難皆得羅漢頻婆娑羅王得道
常勑宮中飯食千人阿闍世王不斷
是法迦葉思惟若常乞食當有外道
強来難問衆僧殘漏坐禪經行定力少不時
告王王當給食日日送来夏三月安
得道後疲極欲息卧頭未至枕廓然
得悟作大力羅漢其夜到僧堂敲門
喚大迦葉大迦葉言汝何以来荅言
我今夜盡漏迦葉言我不與開門汝
從門鑰孔中来阿難即從鑰孔中入
右肩脫革屣慚悔大迦葉莫復見責迦葉手摩其
頭我故使汝得道耳汝無嫌恨我亦
如是大迦葉語阿難言從轉法輪經
至大般涅槃集作四阿含增一中長
相應是名修妒路法藏諸羅漢更問
誰能明了集毗尼法藏皆言長老優
波離於五百羅漢中持律第一我等

傳迦葉意去漏盡羅漢皆會閻浮提
僧有大法事今可疾来愼梵波提心
疑問曰為閻諍破僧耶佛曰滅度耶
荅曰大師滅度我和上舍利弗今在
目連阿難羅睺今何所作荅曰先入涅槃愼梵波提問曰
已滅度阿難由有憂結愁苦啼哭不
能自抑踰羅睺已得羅漢無復憂苦愼
梵波提言我和上大師皆已滅度我
今不能復下即入涅槃阿難思惟諸
法求盡殘漏坐禪經行定力少不時
得道後疲極欲息卧頭未至枕廓然
得悟作大力羅漢其夜到僧堂敲門
喚大迦葉大迦葉言汝何以来荅言
我今夜盡漏迦葉言我不與開門汝
從門鑰孔中来阿難即從鑰孔中入
慚悔大迦葉莫復見責迦葉手摩其
頭我故使汝得道耳汝無嫌恨我亦
如是大迦葉語阿難言從轉法輪經
至大般涅槃集作四阿含是名修妒路法藏諸羅漢更問
相應是名修妒路法藏諸羅漢更問
誰能明了集毗尼法藏皆言長老優
波離於五百羅漢中持律第一我等

今請優波離受教坐師子座言佛在
何處說毗尼結戒時須提陁迦蘭陁
長者子初犯淫欲法始結大罪諸羅
漢思惟誰能明了學阿毗曇藏念長
老阿難於五百羅漢中解修多羅義
第一我等今請阿難受請佛在舍婆
提城說五怖五罪五除五滅以是因
緣此生身心受無量喜復墮惡道中
如是等名阿毗曇藏 出大智論第二卷
迦葉結法藏竟入雞足山待弥勒佛四
迦葉結法藏竟入雞足山破為三分
於中鋪草布地即自思惟而語身言
如来昔以糞掃衣覆敝於汝乃至為
弥勒法藏應住於此因說偈言
我以神通力　當持於此身　以糞掃衣覆
至弥勒出世　時我為弥勒　教化諸弟子
即起三三昧如一入涅槃以三山覆
身如子入母腹而自不失壞二若阿
闍世王来先約相見来者山應當開
阿闍世若不見我當吐熱血死三阿
難来山開弥勒與九十六千万弟子
来此取迦葉身以示眷屬令悉學我
持戒功德 出阿育王經第七卷

大迦葉賓頭盧君屠鉢歎羅云不般
涅槃至佛法滅盡五
弥勒佛亦以三乘法教我弟子大迦
葉者當佐弥勒勸化又君屠鉢歎比
丘賓頭盧比丘羅云比丘四大聲聞
約不般涅槃須佛法沒盡然後乃般
涅槃大迦葉住摩竭國界毗提村中
山弥勒當與數千人往至其所諸鬼
神等當為開石門見其禪窟時弥
勒佛申右手指以示迦葉告諸民人
過去久遠釋迦佛弟子名曰迦葉頭
陁第一今故現在弥勒當取迦葉
勒取種種花當供養迦葉有敬心故
出弥勒下生經
賓頭盧以神力取樹提鉢被擯拘耶
尼六
王舍城中樹提居士入海客還餉一
揲檀作鉢置絡囊中懸高杙上言若
沙門婆羅門能不以梯杖得者便取
采頗羅墮能不以梯杖取鉢者與賓

頭盧入定伸手取鉢居士以盛滿飯
授之食已持去有一比丘少欲知足
問從何處得賓頭盧具說上事少欲
比丘訶責言為受赤裸外道物去何
名比丘於未受大戒人前現過人聖
形擯汝不應得在閻浮提住賓頭盧
作是事不荅言實尒佛語頗羅墮盡
奉教還房付卧具床榻還僧持衣鉢
從閻浮提沒現瞿耶尼教化四衆廣
興佛事 出十誦律六誦第二卷僧祇弥沙塞四分大同小異
佛在迦毗羅衛國尼拘盧陁僧伽藍
犒陳拘隣等五人在先得道二緣七
諸釋問佛悕隣如等宿有何緣如来
出世法鼓初振寂先得聞甘露始降
便蒙沾澤異口同音稱讃无量比丘
聞之以事白佛佛言非獨今日先度
五人我於久遠亦濟此等以身為船
救彼沒溺全其生命吾今成佛先拔
濟之比丘白佛此事云何佛言過去
閻浮提波羅柰國王名梵摩達時有
薩薄名勒鄣閻耶遊外林間見有一
人涕泣悲切以索繫樹以頭入羅自

殺取死便前問之汝何以尒喻令捨
索報言貧窮負債債主剥奪日夜催
切天地雖曠容身无處故避此苦尒
時薩薄即語之曰卿但自釋肝負多
少悉代汝償作是語已彼人便休歡
喜踊躍隨從薩薄俱至市中宣令一
切衆欲償債時諸債主競共雲集来
者無限空竭其財猶不畢價妻子窮
凍乞自活時有衆賈勸進薩薄欲
共入海即荅之曰我今窮困无所復
有何緣得從衆人報言我等衆人凡
有五百出錢開分共辦船具衆人投
合獲金三千兩薩薄以金千兩辦船
千兩辦粮千兩用待船上所須餘給
妻子便於海邊施作大船船成馳去
便於道中卒遇黑風破碎船舫衆人
無依中有五人共白薩薄依汝来此
今當没死危險垂至願見拔度薩薄
荅曰吾聞大海不宿死屍汝等今者
悉各捉我當殺身以濟尒尼誓求作
佛後成佛時當以无上法船庶汝生
死作是語已以刀自刎命斷之後海
神起風吹至彼岸得度大海皆獲安

隱欲知尒時勒那闍耶者今我身是
時五人者拘隣等是其一出賢愚經第十卷
佛在羅閱祇竹園中阿難又以問佛
阿若憍陳如伴當五人宿有何緣法
王者則我身是時五伐木人憍陳如
等是其諸人民後食肉者今八万諸
天及諸弟子得度者是其二出賢愚經第四卷
鬱鞞羅那提伽耶三迦葉受佛化悟
道八
鬱鞞羅婆界有梵志名鞞羅迦葉將
五百螺髻梵志已為尊者鬱伽摩竭
國皆稱為羅漢佛到迦葉所語言我
欲寄止一宿荅言不惜但此室有毒
龍恐相害耳佛言无苦迦葉言隨意
佛即入石室結加趺坐直身正意龍
見放烟佛亦放烟龍復放火佛亦放
火時石室中烟火俱起迦葉遥見瞿
曇可惜為毒龍所害佛即降龍威
置鉢中明旦將往至迦葉所告言毒
龍今在鉢内迦葉念言瞿曇雖得羅
漢有大神力猶不如我白佛言可止
我當給食佛曰汝能身自及日時到
者我當受請迦葉言我當自来佛住
食食竟還石室宿其夜入火光三昧

照彼石室迦葉即與徒衆圍繞白佛
今時已到可還就食沙門昨夜何故
有此大火佛告迦葉我昨夜入火光
三昧令此石室洞然大明迦葉歎大
威德猶言不如我得羅漢佛食竟勇
宿一林明日迦葉復迎還食佛言汝
並在前吾尋後往先詣閻浮提樹取
此樹菓坐迦葉座迦葉後到曰云何
已在先至耶佛言此菓色好香美汝
可食之迦葉念此沙門有大神足猶
不如我得阿羅漢佛食竟還本林坐
更放種種神力欲攝取迦葉四天王
天釋提桓因等並賫供具来供養佛
迦葉并五百弟子捨事火具淨衣澡
瓶欘尼連禪水中往詣佛所佛次第
為五百人說法即於座上諸塵垢盡
得法眼淨皆白佛言願欲出家佛言
善来比丘快修梵行得盡苦際即為
受具足戒迦葉中弟子名鄰提居尼
連禪水下流有三百弟子迦葉小弟
名伽耶居為頭山有二百弟子二弟
見兄服道俱往問言從此大沙門修
學梵行勝耶荅曰極為勝妙各與眷

屬同詣世尊佛為說法於坐悟道得
法眼淨白佛我等欲於佛法中修習
梵行佛言善来比丘快修梵行得盡
苦際 出四分律二分第九卷
須菩提前身剖口施僧得生天上九
返生人間常得福子有一天王垂
昔舍衛國有大長者名曰鳩留財富
无數无有子息遍禱諸神了不能得
空中天曰卿當得福子有一天王垂
應命終生長者家長者大喜却後七
日第一夫人即覺有娠月滿生男名
須菩提色像第一聰明辯才博愛多
曉貴賤推敬其見聞者有所作為轉
以法樂勸益一切諸父兄弟共嫉恚
之語其母言此兒不念治家遊蕩无
度母言此兒福德不與凡同後須菩
提索食母令婢預洗空器荅其无有
須菩提發器視之自然百味飯香美
一切共食皆得安隱諸父兄弟方知
非凡請佛及菩薩大衆設食食畢兒
從父母求作沙門父即聽之隨佛還
祇洹即作沙門應時得阿惟顏在弟
子中現作羅漢 出十卷辟
阿鄰律端正或謂美女欲意往向自
乃如此況復多乎 出福報經
須菩提初生及出家十
昔舍衛國有大長者名曰鳩留財富
无數无有子息遍禱諸神了不能得
空中天曰卿當得福子有一天王垂
應命終生長者家長者大喜却後七
日第一夫人即覺有娠月滿生男名
須菩提色像第一聰明辯才博愛多
曉貴賤推敬其見聞者有所作為轉
以法樂勸益一切諸父兄弟共嫉恚
之語其母言此兒不念治家遊蕩无
度母言此兒福德不與凡同後須菩
提索食母令婢預洗空器荅其无有
須菩提發器視之自然百味飯香美
一切共食皆得安隱諸父兄弟方知
非凡請佛及菩薩大衆設食食畢兒
從父母求作沙門父即聽之隨佛還
祇洹即作沙門應時得阿惟顏在弟
子中現作羅漢 出十卷辟
阿鄰律端正或謂美女欲意往向自
成女人十一 出福報經
阿鄰律已得羅漢有美顏容似於女
人獨行草中時有年少見之謂是女

人邪心既動欲往犯之知是男子自
視其形變成女人慙愧欝毒自放深
山遂不敢歸經踰數年其家妻子生
不知處謂已死亡阿那律行分衛往
至其家婦人涕泣自說其夫不歸七
與福力使得生活阿那律默然不應
有哀念故乃至山中求與相見此人
便悔過自責其身還成男子遂得歸
家家室相見也　出舊雜譬喻經下卷
阿那律化一婬女令得正信十二
佛在祇樹園時阿那律往拘薩羅國
路无比立住處有一年少婬女安止
賓客阿那律即往語言大姊欲寄止
一宿女荅言尒時有長者居士亦投
彼宿住處既迫女請阿那律入其內
舍尒時尊者在其坐處加趺坐繫
念在前時不淨行女然燈竟於初夜
末往阿那律所語言近有諸長者婆
羅門種多諸財寶皆来語我言可為
我作婦我即語彼汝等醜陋不能為
汝作婦我觀尊者形貌端正可為我
夫時阿那律默然不荅女到後夜又
復如是由故默然時此婬女既脫衣

来欲抱持之時阿那律以神足力勇
身空中婬女見之生慙愧即疾著衣
叉手合掌仰向懺悔如是至三願尊
者還坐本處時阿那律即下本坐此
女人礼足却坐一面阿那律為說種
種妙法呵欲不淨稱讚離欲女人即
坐諸塵垢盡得法眼淨時女見法既
得法已唯願聽許為優婆夷即受五
戒為佛弟子仰願尊者受我供養默
然受之施設種種甘饍食竟說法令
心歡喜　出四分律初分第八卷
阿那律先身為劫以箭正佛燈得報
无量十三
阿難白佛阿那律天眼所見與佛何
異佛謂阿難如来所見非羅漢辟支
佛所知況汝生死比丘何能知我如
来徹視從此東去恒沙等刹恒者謂
江河稱池至于大海廣四十里中沙
辟方下至底百二十斛過一刹置一
沙盡尒所沙佛土所有人物之類幽
還之處矇昧之物衆生微形皆悉見
之周匝十方皆亦如是阿那律所見
何足言持比佛乎阿難白言阿那律
宿有何緣所見乃尒佛言往昔惟衛
佛泥洹後有劫賊行劫所得過佛圖
中欲盜神寺中物時佛前燈火欲滅
闇无所見賊以箭正燈炷使明燈明
見威光曜目歡然毛竪心自念言衆
人尚持實物求福我亦何盜取乎即
便捨去九十一劫諸惡漸滅福祐日
增尒時賊者阿那律是緣正燈福恒
生善處值遇見佛出家得道徹視第
一何況至心割所珎愛然燈佛前福
難量也　出辟喻經第二卷

我分當慈愍我故納此食時辟支佛
以鉢受半汝自食半可為俱足荅言
仙人我有家居得隨時食汝仙人見
慈盡受此施此辟支佛以慈愍故而
盡受之我因此施七生天上得為天
王七生人閒亦為人王今生釋種財
富無量棄此出家學道得證出中阿含經第十二卷
阿那律等共化跋提長者及姊十五
阿那律大迦葉目連賓頭盧共議今
王舍城有不信樂佛法僧者我等當
共令其信樂作是議已遍觀遠近唯
見跋提長者及其姊不信三寶上三
聲聞言能化跋提時彼長者作七重
門有三部伎若欲食時七門皆閉一
食作一部伎阿那律於其食時在其
前乞長者問言從何處入荅從門入
即問守門門閉如故不見人入長者
便以一片麻餅著其鉢中得已即去
於後食時迦葉復乞亦復如是得一
片魚著其鉢中其婦問言意謂比丘
不能得而來乞耶荅言如是婦言前
來比丘名阿那律釋種之子捨三時
殿五欲之樂出家學道後來比丘是

畢波羅延摩納大姓之子捨九百九
十田宅犁牛出家學道慇念君故來
乞食耳長者聞已內懷敬伏於是目
連飛空說法示教利喜即於坐上遠
塵離垢得法眼淨見法得果即受歸
戒上三聲聞語賓頭盧我等今者已
化跋提令其信法汝今宜行次化其
姊時賓頭盧晨朝持鉢往到其舍時
長者姊手自作餅忽見來乞便語之
言不與汝一心視鉢欲以何為賓頭
盧便身中烟出復語言舉身烟出亦
不與汝賓頭盧便舉身火然復語言
舉身火然亦不與汝賓頭盧便飛騰
虛空復語言飛騰虛空亦不與汝賓
頭盧便倒懸空中復語言倒懸空中
亦不與汝賓頭盧作是念世尊不聽
我等強從人乞便自出去王舍城不
遠有大石賓頭盧坐其上合石飛入
王舍城城中人見皆大怖懼恐石落
地莫不馳走至長者姊上便住不去
彼見是已即大恐怖白言願施我命
及石於先我當與食賓頭盧便持石
還著故處至其前住長者姊作是念

我不能以大麨施之當更作小者與
之便作小丸輒反成大如是三反轉
大於前乃作念言我欲作小皆反成
大我今便可趣與一餅即以一餅而
授與之諸餅相連并至餅器以手捉
器手亦著之便語賓頭盧言汝若須
餅盡以相與全出與不惜何須我為
而令我手著荅言我不須餅亦不須
器亦不須汝等四人共議度汝及
第二人已化汝弟我應度汝所以尒
耳問言今欲令我何所施作荅言姊
妹可載此餅隨我施佛及千二百五
十比丘皆悉飽滿猶故不盡持往白
佛我此少餅供佛及僧皆悉飽滿猶
故不盡今當持此著於何處佛言可
著无生草地若无垂水中彼女人便
持著無垂水中水沸作聲如以熱鐵
投于小水便生恐怖還至佛所佛為
說法得法眼淨即受歸戒如弟子無
異諸長老等以是白佛佛即呵責諸
比丘從今不聽復現神足出弥沙塞律
第三十卷

經律異相卷第十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八七二頁中一行「聲聞無學僧第一僧部第二」，資、磧、普、南作「聲聞無學僧部第一僧部第二之一」；徑、清作「聲聞無學僧部第十二之一」。

一　八七二頁中三行至本頁下一行目録，徑無。

一　八七二頁中一六行「美女」，清作「是女」。

一　八七二頁中一七行第二字「女」，資、磧、普、南、清作「女人」。

一　八七二頁中一九行「正佛燈」，麗作「挑佛燈」。

一　八七二頁下四行「其父母聞」，資、磧、普、南、麗作「剪罰」。

一　八七二頁下二行末字「一」，徑、清作「第一」。

一　八七三頁中五行「持床去」，資、磧、普、南、徑、清作「持一床去」。

一　八七三頁下九行「剪伐」，資、磧、普、南、麗作「乃告」。

一　八七二頁下一二行第一二字「者」下，資、磧、普、南、徑、清有「乃告梵王梵王遍觀」八字；麗有「乃告梵王遍觀」七字。

一　八七二頁下一五行「者多」，資、磧、普、南、徑、清作「著」。

一　八七二頁下二〇行首字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八七二頁下二一行「七日滿」，諸本（不含石，下同）作「七日已滿」。

一　八七三頁上一二行「姝妙」，資、磧、普、南、徑、清作「殊妙」。

一　八七三頁上一三行「虛心」，南、徑、清作「虔心」。

一　八七三頁中一七行第二字「一」，徑、清作「第二」。

一　八七三頁中一九行「其父母復令同室」，資、磧、普、南、徑、清作「其父母復令入山」。

一　八七三頁下九行第四字「日」，資、磧、普、南、徑、清無。又第一一字「造」，資、磧、普、南、徑、清作「追」。

一　八七三頁下一一行末字「二」，徑、清作「第二」。

一　八七三頁下一七行「破缸」，磧、普、南、徑作「破瓦」，資作「破瓨」。

一　八七四頁上三行末字「漏」，資、磧、普、南、徑、清作「陋」。

一　八七四頁上六行首字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「困」。

一　八七四頁上七行「大盛」，諸本作「大城」。

一　八七四頁上一〇行末字「三」，徑、清作「第三」。

一　八七四頁上一三行「說法人欲去行道人」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」，資、磧、普、南、徑、清作「說法人去行道」。

一　八七四頁上末行「諸佛」，資、磧、普、徑作「佛諸」。

一　八七四頁中四行「天語」，資、磧、

普、南、徑、清作「大語」。

一　八七四頁中一〇行「飯食」，徑作「飲食」。

一　八七四頁中二二行第八字「皆」，資、磧、普、徑無。

一　八七四頁下三行「佛日」，資、磧、普、南、徑、清作「佛已」。

一　八七四頁下一二行第三字「後」，諸本作「後夜」。

一　八七四頁下一三行「敲門」，資、磧、普、南、徑、清作「扣門」。

一　八七五頁上八行「無量喜」，資、磧、普、南、徑、清作「無量苦」。

一　八七五頁上一〇行末字「四」，徑、清作「第四」。

一　八七五頁上一五行「當持」，麗作「當知」。

一　八七五頁上一六行第六字至末字「長行」。

一　八七五頁上一七行「如一」，資、磧、普、南、徑、清作「一如」。

一　八七五頁上二〇行「阿闍世」，資、磧、普、南、徑、清作「阿闍世王」。

一　八七五頁中二行「法滅盡五」，資作「盡五法滅」；徑、清作「法滅盡第五」。

一　八七五頁中八行「數千」，資、磧、普、南、徑、清作「無數千」。

一　八七五頁中一九行第五字「持」，磧、普、南、徑、清作「倉篇」。

一　八七五頁中二〇行第一三字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「人民」。

一　八七五頁下一行「幡覆」，諸本作「翻覆」。

一　八七六頁下六行夾註「賢愚經」，資、磧、普、南、徑、清作「賢經」。

一　八七六頁下八行末字「八」，徑、清作「第八」。

一　八七六頁下一〇行「螺髻」，資作「蝸髻」。又「尊者」，資、磧、普、南、徑、清作「尊首」。

一　八七六頁下一九行末字至次行首

字「羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅漢」。次頁下二二行同。

一　八七七頁上一九行「弟子」，諸本作「弟」。

一　八七七頁中四行夾註「二分」，資、磧、普、南、清作「第二分」。

一　八七七頁中五行末字「九」，徑、清作「第九」。

一　八七七頁中一〇行「聰辯」，資作「聰辯」。

一　八七七頁下二行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　八七七頁下四行「遍禱」，資作「祇禱」；磧、普、南、徑、清作「祈禱」。

一　八七七頁下四行「飯香美」，資、磧、普、南、徑、清作「飯食香美」。

一　八七八頁中一四行「阿難」，磧、普、南、徑、清作「飯食香美」。

一　八七八頁中一四行「阿難」，磧、普、南、徑、清作「阿難」。

一　八七八頁中一八行「江河耨池」，資作「江阿耨池」；磧、普、南、徑、清作「阿耨池」。

一　八七八頁上一〇行「十二」，徑、清作「第十二」。

一　八七八頁上一七行「女然燈」，資、磧、普、南、徑、清作「女然燈燭」。

一　八七八頁上末行「既脫衣」，資、磧、普、南、徑、清作「即脫衣」。

一　八七八頁中一行末字「勇」，磧、普、南、徑、清作「踊」。

一　八七八頁下末行「語言」，資、磧、普、南、徑、清作「語辟支佛言」。

一　八七九頁上二〇行第八字「婦」，麗作「姊」。二一行第一二字同。

一　八七九頁中一〇行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「決不」。

一　八七九頁中一七行第一〇字「去」，資、磧、普、南、徑、清作「去去」。

一　八七九頁下七行「全出」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　八七九頁下一九行「弟子」，資、磧、普、南、徑、清作「弟」。

一　八七九頁下二〇行末字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「自於」。

一　八七八頁上二行「自放」，資、磧、普、南、徑、清作「自於」。

一　八七九頁下二一行「不聽」，資、磧、普、南、徑、清作「告諸」。

普、南、徑、清作「不得」。

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第十四 聲聞無學第二 僧部第三 靈

梁沙門僧旻寶唱等集

舍利弗退大乘而向小道一
舍利弗從生及出家得道二
舍利弗請佛制戒三
舍利弗受灌園人浴令生天上四
舍利弗化人蟒令生天上五
舍利弗入金剛定為鬼所打不能
毀傷六
舍利弗性懃難求七
舍利弗先佛涅槃八
舍利弗目連捕現神力九
目連使阿耆河水漲作寶橋度佛十
目連為母造盆十一
目連為魔所嬈十二
目連勸弟施并示報處十三
目連伏菩薩慢十四
目連以神力降化梵志十五
目連化諸鬼神說先罪十六
目連現二神足力降二龍王十七
目連遷無熱池現金翅鳥十八
目連三觀不中其心皆實十九

目連心實事虛二十
舍利弗退大乘而向小道一
舍利弗於六十劫中行菩薩道欲度
布施河時有一人來乞其眼舍利弗
言眼無所任何以索之若須我身及
財物者當以相與荅曰唯欲得眼舍
利弗出一眼而與之乞者得眼唾而
脚踏舍利弗言如此等人難可度也
不如自調早伏生死於是迴向小乘 出大智度論第十二卷

舍利弗從生及出家得道二
南天竺有婆羅門名曰提舍為大論
議師其妻懷姙夢見一人身披甲冑
手執金剛摧破諸山在山邊立提舍
聞之曰汝當生男摧伏諸論議師唯
不如一人為作弟子懷姙以後母大
聰明甚能論議弟拘郗羅與姊言談
每事屈滯知所懷子必大智慧捨家
學問不暇蓍刀時人呼為長爪梵志
姊生兒七日字曰優波提舍 出曜經云優波替 時
人以母所生共為之号名舍利弗年
始八歲誦十八部經通解一切書籍
時摩伽陀國有龍王兄弟一名吉利

二名阿伽羅降雨以時國無饑年人民感之常以仲春之月一切大集共
龍住處為設大會作樂談義終日晨自古及今斯集未替數四高座一
為國王二為太子三為大臣四為論士舍利弗八歲之身觀察時人神情
嘴向無勝己者便興論座結加趺坐衆人疑怯或謂愚小無智或謂智量
過人雖復嘉其神異猶懷於恥以其年小不自與語皆遣年少弟子傳言
問之荅酢流便辭理超絶時諸論師伏王大歎未曾有愚智大小一切皆
歡喜即命有司封一聚落以給之常以給之
國內大小無有慶悅時吉占師子名
拘律隨姓大目揵連舍利弗共為親
友舍利弗才明見貴目揵連豪爽致知
才智相比行止必俱結要終始後俱
厭世出家學道作梵志刪闍耶弟子
問於師曰所求道所得師荅之曰自
我求道弥歷年歲不知為道果無耶
我非其人耶而亦不得他曰其師寢
疾舍利弗是我弟子中智慧第一又指
目連云神足第一今與其弟子大衆
俱來白佛言我等願從佛法出家佛

問笑意師荅之言世荅無眼為恩愛
所侵我見金地國王死其大夫人自
投火積求同一處而此二人行報各
異生處殊絶是時二人筆受師語欲
以驗其虛實後有金地商人遠來摩
伽陀國二人以疏驗之果如師語乃
憮然歎曰我等非其人耶為是師隱
我耶二人相與誓曰若先得甘露要
畢同味佛度迦葉兄弟千人次遊王
舍城時一比丘名阿說示（五人之一）著衣持
鉢入城乞食舍利弗見其容儀超異
諸根靜嘿問曰汝師是誰耶荅曰釋
種太子厭老病死苦出家學道得成
上菩提是我師也舍利弗言為我說
汝師教授法荅曰我年既幼稚學日
又初淺豈能宣至真如來廣大義又
曰略說其要荅曰諸法因緣生是法
因緣滅舍利弗即得初道（出曜經云得無著果）還
為目連說亦得初道二師為各與二
百五十弟子俱到佛所佛遥見之指
舍利弗是我弟子中智慧第一又指
目連云神足第一今與其弟子大衆
俱來白佛言我等願從佛法出家佛

言善來比丘即時鬚髮自落法服著
身衣鉢具足便成沙門過半月後聞
佛為長爪梵志尼乾子說法即得阿羅漢道

請佛制戒三

大臣咸喜亦說偈言
調伏久住世　以道治蒼生
取勝人中尊

慈陰無極際

佛言淨稱者則我身是大臣者舍利弗是 出僧祇律 第一卷

舍利弗受灌園人浴令生天上四

舍利弗夏盛熱時遊菴羅園一客作人汲井水灌樹於佛無有大信見舍利弗發小信心喚令浴水澆不失漑灌蕪利弗愍小信心喚令浴水澆不失漑灌蕪脫衣樹下坐我以水澆身得涼樂相利益舍利弗脫衣受洗身得涼樂隨意遊行此客作人其夜命終即生忉利天上有大威力次釋提桓因便自念言我何因生此自觀宿命信心微薄因客作漑灌汲水洗浴舍利弗身我若信心純厚知必有報故設浴具以為供養自惟為功雖少以遇良田獲報甚多即詣舍利弗所散華供養舍利弗因其淨信之心為說法要得須陁洹道 出雜藏經

舍利弗化人蟒令生天上五

昔舍衛國一旦雨血縱廣四十里王與羣臣咸大驚怖即召諸道術及知占雨血之灾應生人蟒毒宮之物宜推

國內彰別灾禍王曰何以別知占師曰是為人蟒難可別知誠勑國中有新生小兒悉皆送来以一空甕使衆兒唾中中有一兒唾即成火焰當知此兒正是人蟒議曰此不可善人問即徙置閉隱無人之處而更問佛言大罪之人何得生天佛言以見舍利弗慈心者可送與之人蟒吐毒煞人如是前後被毒所煞七万二千人後有師子七反上下視之因是之福生第一天福来出震吼之聲四十里內人物懾伏周流暴害莫能制御於是國王即募盡當生第二天上至七反以後當得辟支佛而般涅槃王白佛言七万二千人罪不復償耶佛言未後作辟支佛時身當如紫磨黃金時當在道邊樹下坐定意時當有大軍衆七万餘人遇見辟支佛謂是金人即取斫破各各分之定墮手中視之是肉皆還聚置而去因是般涅槃今世之罪乃尒薄償便畢佛告王過善知識者山積之罪可得消滅亦可得道 出譬喻經 第九卷

舍利弗入金剛定為鬼所打不能毀傷六

佛在羅閱城迦蘭陁竹園時尊者舍利弗在耆闍崛山中入金剛三昧 出阿毘曇合云 新刪頗疑 是時有二鬼一名伽羅二名優婆伽羅此沙門天王使遣至此留勒又王所欲論人天之事是時二鬼從

彼虛空而過遥見舍利弗結加趺坐繫念在前意寂然定伽羅鬼謂彼鬼言我今堪任以拳打此沙門頭優婆伽羅鬼語第二鬼曰汝勿興此意打沙門頭所以然者此沙門極有神德有大威力世尊弟子中聰明智慧寂為第一倫於長夜受苦無量是時彼鬼再三曰我能堪任打此沙門頭優婆伽羅鬼報曰汝今不隨我語者汝便住此吾捨汝去此惡鬼曰汝畏沙門乎優婆伽羅曰我實畏之設汝以手打此沙門者地當分為二分當暴風疾雨地亦振動諸天驚怖四天王已知我等不安其所是時惡鬼聞已便捨而去是時惡鬼即共集草今堪任辱此沙門善鬼語之而去是去時彼惡鬼即打舍利弗頭是時天地大動四面暴風疾雨尋時来至地分為二分惡鬼全身墮地獄中 雜阿含 六舍利

言燒我煮我伽吒鬼陷地獄中舍利弗從三昧起正衣服往詣竹園至世尊所頭面礼足在一面坐時佛告舍利弗汝今身體無疾病乎舍利弗言體素無患唯苦頭痛世尊告曰有伽羅鬼手打汝頭若當

彼鬼以手打須弥山者山便為二分所以然者彼鬼有大力今此鬼受其罪報故全身入阿鼻獄中尒時世尊告諸比丘甚奇甚特金剛三昧力乃至於斯由此三昧無所傷害正使須弥山打頭者終不能動其毛所以然者比丘甚奇甚特金剛三昧力乃至於斯由此三昧無所傷害正使須弥山打頭者終不能動其毛所以然者此沙門頭優婆伽羅有神德有大威力世尊弟子中聰明智慧寂為第一倫於長夜受苦無量是時彼鬼再三曰我能堪任打此沙門頭優婆伽羅鬼報曰汝今不隨我語者汝便住此吾捨汝去此惡鬼曰汝畏沙門乎優婆伽羅曰我實畏之設汝以手打此沙門者地當分為二分當暴風疾雨地亦振動諸天驚怖四天王已知我等不安其所是時惡鬼聞已便捨而去是時惡鬼即共集草今堪任辱此沙門善鬼語之而去是去時彼惡鬼即打舍利弗頭是時天地大動四面暴風疾雨尋時来至地分為二分惡鬼全身墮地獄中 雜阿含 六舍利

言燒我煮我伽吒鬼陷地獄中舍利弗從三昧起正衣服往詣竹園至世尊所頭面礼足在一面坐時佛告舍利弗汝今身體無疾病乎舍利弗言體素無患唯苦頭痛世尊告曰有伽羅鬼手打汝頭若當

舍利弗性慇難求七

舍利弗等受六羣比丘尼請設多美飲食下座及沙弥與六十日稻飯胡麻滓合菜煮佛問羅睺羅僧飲食飽足不具荅又問有誰上座又荅和上舍利弗佛言舍利弗食一不淨食舍利弗吐去所食盡形壽斷受外請常行乞食諸大貴人後欲設僧飯願得舍利弗白佛乞勑舍利弗還受外請佛言莫求其性惡慇其過去時有一如我今日舍利弗智慧第一目揵連神足第一時等壽大智二比丘俱為毒蛇所螫能治毒師作舍一國王為毒蛇所螫惟我已吐伽羅呪救毒蛇来先作火聚語蛇言汝寧入火寧還噉翁毒蟲惡竟乃投身火中毒蛇即舍利弗也出十誦律序下分又出薩沙塞律第三十一卷又出僧祇律第四十卷

舍利弗先佛涅槃八

般涅槃波旬聞說歡喜而去阿難睡夢見有大樹普覆虛空一切羣萌靡不蒙賴旋風卒起吹激其樹滅於力士所住之地一切羣生莫不悲悼阿難驚覺怖不自寧思惟所夢將无世尊欲般涅槃来至佛所而白佛言我向所夢如斯之事將無世尊欲般涅槃佛告阿難如汝所言吾後三月當般涅槃我向問汝若有得四神足者能住壽一劫吾四神足極能修善如是滿三而汝不對魔来勸我當取涅槃阿難以許之阿難悲慟不能自持其諸弟子展轉相語各懷悲仰来至佛所誰得常存我為汝等應作已作應說已說汝等但當勤修精進何為憂感不忍見舍利弗聞佛涅槃深懷嘆感不世尊而取滅度今欲在前而入涅槃我何憑怙佛曰其雖滅度五分法身亦不滅也

舍利弗過去世時亦不堪忍見於我死而先我前死阿難白佛不審往昔名旃陁婆羅脾梨言月光王有二万夫人

取別均提宣告和上舍利弗將般涅槃諸欲見者宜可時往阿闍世王及諸四輩各自馳奔舍利弗如是種種廣為諸人隨病投藥衆會有得初果乃至三果或有出家成阿羅漢者復有誓心求佛道者聞說法已作礼而去於後夜分正身正意繫心在前入於初禪從初禪起入第二禪如是次第入滅盡定從滅定起而般涅槃時國土悉令開藏給施一切衆臣如教即竪金幢擊於金鼓廣布宣令勝王慈詔遠近内外咸令聞知於時國内沙門婆羅門貧窮孤老有乏短者強弱相扶集如雲雨稱意與之閻浮提民蒙王恩澤有一小國其王名曰毗摩斯那聞月光王美稱高大心懷嫉妒寢不安席即自思惟月光不除我名不出當設方便請諸道士募求諸人婆羅門言王有何憂當見告語王言彼月光王名德遠著一切承風我獨甲胄無此美稱願得除之作何方便婆羅門言月光慈惠澤潤窮厄如民父母我等何忍憒即出廣募周遍宣令誰能為我

婇女其第一夫人名須摩檀梁言華施其第一者名摩旃陁梁言大月王有五百太子寂大太子名曰尸羅跋陁梁書戒莫王所住城名跋陁耆婆梁言賢壽其城縱廣四百由旬周帀凡有百二十門設大檀施隨衆所須盡給與之并復告下八万四千諸小國土悉令開藏給施一切衆臣如教即竪金幢擊於金鼓廣布宣令勝王慈詔遠近内外咸令聞知於時國内沙門婆羅門貧窮孤老有乏短者強弱相扶集如雲雨稱意與之閻浮提民蒙王恩澤有一小國其王名曰毗摩斯那聞月光王美稱高大心懷嫉妒寢不安席即自思惟月光不除我名不出當設方便請諸道士募求諸人婆羅門言王有何憂當見告語王言彼月光王名德遠著一切承風我獨甲胄無此美稱願得除之作何方便婆羅門言月光慈惠澤潤窮厄如民父母我等何忍憒即出廣募周遍宣令誰能為我

得月光頭分國半治以女妻之尒時山腋有婆羅門名惟度老來應王募王甚歡喜重語之言苟能成辦不違信誓若能去者當以何日婆羅門曰辦我行道粮食所須進路而去時月光別時婆羅門作呪自護七日已滿便來辭王王給所須進路而去時月光國豫有變惟八万四千諸小國王皆夢大王金幢卒折金鼓卒裂大月大臣夢鬼奪王金冠各懷愁憂不能自寧時城門神知婆羅門欲乞王頭遶城數帀不能得不聽入時婆羅門即自現形白大月前首陁會天知月光王以此頭施於檀得滿便於夢中而悟王言汝誓布施不逆衆心乞者在門無由得前欲為施主事所不然王覺愕然即勑大月汝往詣門勑勿遮人大月大臣往到城門時城門神即自現形白大月言有婆羅門從他國来懷挾惡心欲乞王頭是以不聽大臣荅曰是為大災然王有教理不得違當奈之何當作七寶頭各五百枚用貿易之即勑令作時婆羅門徑至殿前高聲唱言我在遐方聞王功德一切布施不逆人意故涉遠来欲有所得王聞歡喜迎為作札問訊行道不疲極耶隨汝所願婆羅門言一切外物雖用布施非我所須我故遠来唯乞王頭若不孤遂當見施與王聞是語踊躍無量婆羅門言若施我頭何時當與王言却後七日當與汝頭

尒時大臣持七寶頭来前語婆羅門言此王頭者骨肉血合不淨之物用索此為今持尒所七寶之頭以用貨易汝可取之博易足得終身之富婆羅門言我不用此欲得王頭全我所志時大月臣種種曉喻永不迴轉憤感心裂七分而死王前勑語臣下乘八千里象遍告諸國言月光大王却後七日當持其頭施婆羅門若欲来者速時馳詣尒時八万四千諸王馳驛而至咸見大王腹拍王前闇浮提人賴王恩澤云何一旦為一人故永捨衆庶更不矜憐唯願垂愍莫以頭施一万大臣皆身投地腹拍王前唯見哀愍矜恤我等莫以頭施二万夫人亦身投地仰白王言莫見忘捨唯垂蔭覆若以頭施我等何怙五百太子啼哭王前我等孩幼當何所歸願見愍念莫以頭施長養我等得及人倫於是大王告諸臣民夫人太子計我無數亦無福報若生人間諍於財色為貪恚癡恒煞多身未曾為福而捨此命今我此身種種不淨會當捐棄不能得久捨此穢頭用貨大利何得不與我持此頭施婆羅門以是功德從本受身已来涉歷生死由来長久若在三塗截斷其頭死而復生如是誓求佛道度汝等苦今我施心垂欲成滿慎莫遮我無上道意一切諸王臣民夫人太子聞王語已默然無言尒時大王告諸小王太子臣民汝等若必愛敬我者慎勿傷害此婆羅門作此語已共婆羅門入於後園時婆羅門又語王言汝身威壯力士之力若遭斫痛儻

復還悔取汝頭髮緊繫在樹尒乃能
斫時王用語語婆羅門汝斫我頭墮
我手中然後取去今以頭施用求無
上正真之道誓濟羣生時婆羅門舉
刀欲斫樹神見此甚大懊惱如此之
人云何欲煞即以手搏婆羅門耳其
頭反向手脚了戾失刀在地不能動搖
尒時大王仰語樹神我過去已来於
此樹下曽以九百九十九頭以用布
施今捨此頭便當滿千捨此頭已於
檀便具汝莫遮我無上道心尒時樹
神聞王是語使婆羅門平復如故時
婆羅門便從地起還更取刀便斫王
頭頭墮手中尒時天地六反震動諸
天宮殿掉動不安各懷恐怖怯其所
以尋見菩薩為一切故捨頭布施皆
悉来下感其奇特悲泪如雨因共讃
言月光大王以頭布施於檀波羅蜜
今已得滿音聲普遍彼毗摩羕王聞
此語已喜踊驚愕心擘裂而死時婆
羅門撻王頭去諸王臣民夫人太子
已見王頭自投于地同聲悲叫絶而
復蘇時婆羅門嬈王頭竟即便擲地

脚蹴而去或復有人語婆羅門汝之
酷毒剥甚乃尒既不中用何為乃索
時婆羅門進道而去人見便責無給
食者飢餓委悴用切極理道中有人
自問消息知毗摩羕王已復命終失
於所望及勞度老命終皆墮阿鼻泥
犁其餘臣民思念王恩感結死者皆
得生天如是阿難欲知尒時月光王
者今我身是毗摩羕王今波旬是時
大月大臣今舍利弗是當於尒時不
忍見我入於涅槃而先滅度 出賢愚經第五卷及方便佛報恩經大同小異

舍利弗目連揵現神力九

佛在舍衛城祇樹給孤獨園時世尊
於十五日說戒時諸比丘僧及五百
比丘衆 大智度論云百大羅漢 從祇洹没不現先至在坐世尊常說
達池時阿耨達龍王至世尊所頭面
礼足在一面坐觀如来顏色及諸比
丘即白佛言觀此衆中皆空无所有
舍利弗目連揵現神力勝汝可於此衆中現
汝速至舍利弗所以我聲告目連言
汝速求方便 於此佛法衆 當除生死患
教往舍衛城謂舍利弗言佛呼汝来

阿耨達龍王欲得相見舍利弗自解
祇枝帶著目連前謂目連曰汝有神
足舉此衣帶著弗于逮又以經須弥
不能移動盡力欲舉地皆大動舍利
弗便恐目連便舉動須弥山舍利弗復以
山目連便舉動須弥山舍利弗復以
此帶纏如来坐目連遂不能動捨帶還
龍王所禮跡坐直身正意繫念在前至世尊所
跌坐直身正意繫念在前至世尊所
頭面礼足白言我不失神足耶何以
故我從祇洹前没不現後至此池舍
利弗後没不現先至在坐世尊常說
我第一大智慧還舍衛城衆亦生疑
比丘有大神足勝汝可於此衆中現
佛告目連衆多比丘無恭敬心於汝
言舍利弗神足勝汝可於此衆中現
其威力對曰承教即於坐起往須弥
山頂以一足蹈須弥山頂舉一足著
梵天上蹴須弥山使地六反震動時
以梵音而說此偈

時諸比丘歎未曾有大目揵連說此偈時六十比丘因此漏盡意解 出增一阿含經

目連使阿耆河水漲化寶橋渡佛十舍衛城人勸化大會飯九十六種出家人復請波斯匿王及太子羣臣諸聚落主宿舊長者及薩薄等先一日集阿耆河岸上前至為上座目連使河水暴漲泡沫弥岸諸外道等竟縛簰筏適欲先渡取第一座而水激急迴復漂還竟夜疲苦簰筏破散沒溺寒凍上於岸邊向日而蹲時祇洹精舍有人請僧佛往待時有年少比丘言世尊出晚恐外道得上座去佛知時到與諸大衆威儀庠序俱詣河上諸外道言我等不能得渡此諸沙門當作何計目連化作寶橋種種嚴飾勅衆僧皆為施花香伎樂諸外道見各作是言沙門来遲我等先渡蹈橋墮水身服濡濕軍伏隨流佛以神力令無死者佛與比丘儼然而進次第庠序隨進步處寶橋即滅目連攝其神力河還如故使諸外道皆悉得進佛說偈言

先得至此岸　已渡生死海　疾流不能漂
是名正智者 出僧祇律第六卷

目連為母造盆十一

目連始得道欲度父母報乳哺恩見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨相連目連悲哀即鉢盛飯往餉其母母得鉢飯食未入口化成火炭目連馳還具陳此事佛言汝母罪根深結非汝一人力所奈何當須衆僧威神之力乃得解脫可以七月十五日為七世父母厄難中者具飯五菓汲罐盆器香油鍠燭床褥卧具盡世甘美供養衆僧其日衆聖六通聲聞緣覺善薩亦現比丘在大衆中皆同一心受鉢和羅具清淨戒其有供養此等僧者七世父母五種親屬得出三塗應時解脫衣食自然佛勅衆僧皆為施主家七世父母行禪定意然後食供 出盂蘭經

目連為魔所嬈十二

目連夜行弊魔化作澈影入目連腹中目連自念吾腹何故雷鳴如飢負擔入定觀見即謂之曰弊魔旦出莫嬈如来及其弟子魔即恐懼所化澈影出住身前 出弊魔試目連經

目連勸弟施并示報處十三

目連有同産弟饒財多寶庫藏盈滿儀從奴婢不可稱計目連告弟曰閒卿慳嫉不好惠施佛常顯說夫人惠施獲報無數卿弟聞兄教開藏惠施更新立庫欲受其報未經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報其心懊惱向兄說曰前見告勅施獲大報不敢違教竭藏惠施當来過去諸貧窮者靡不周遍寶貨竭盡新藏無報將無為兄所疑誤乎目連曰止止莫陳此語無使異學邪見之士聞此麁言若使福德當有形者虚空境界所不容受吾今權此示汝微報若欲見者從隨我来目連以神足力手接其弟至第六天彼有宮殿七寶合成前後浴池香風遠布庫藏盈滿不可稱計玉女營從數千万衆純女無男亦無夫主弟問曰是何宮殿魏魏乃尒不見有男純是女人目連告弟汝自徃問曰是何宮殿天女報曰閻浮提内

迦毗國釋迦文佛神力弟子名曰目連有弟大富好慈惠施周窮濟乏命終之後當来生此與我等作夫其人閻喜善心生焉還至兄所大懷慙愧頭面懺悔還至世間廣施不悋 出目連布施聖報經

目連伏菩薩慢十四

目連承佛聖旨西方有一世界名光明幡佛名光明王現在說法目連到彼聽佛語辭其身長四千里諸菩薩所食鉢器其身長二十里其諸菩薩高一里目連行鉢際上時諸菩薩白世尊曰唯然大聖此乘何從来彼沙門服行鉢際上於時彼佛言諸族姓子慎勿發心輕慢此賢所以者何今斯少年名大目連是釋迦文佛聲聞弟子中神足第一時光明王佛告大目連吾土菩薩及諸聲聞見卿身小咸發輕慢仁當顯神足力承釋迦文威德目連稽首足下右繞七匝却在佛前白言今欲加趺此地容不佛曰如意所樂時大目連踊在虚空億百諸仞在彼寶城便作脉加趺而坐從其牀座垂衆寶珠億百千姟一一珠琰出百千光一一光明各有蓮華一切蓮華現釋迦文身坐蓮華上其所言說如釋迦文音響清淨班宣經典等無有異目連顯神足已復住佛前時諸菩薩歎未曾有白佛言是目連以何等故詣此世界世尊告曰欲試釋迦文佛音響所澈遠近故到此土時光明王佛告大目連仁者不宜試如來音響無遠無近廣遠無量不可為喻時大目連自投足下跋彼聽悔過唯然世尊我身不敏佛音無量而橫生心欲知其限其光明王告大目連曰汝雖遠来到此佛土復白佛自當得至假使卿身以己神足欲還本國一劫不至目連右膝著地向於東方釋迦文佛所又手自歸屈申頃即時得至 出客迦金剛力士經第三卷

佛告目連有一大國去斯八千處在邊境不覩三尊習於顛倒王及臣民奉事梵志有五百人並得五通能移山注流分身變化國有大山塞民徑路舉國患之王向梵志說梵志等即繞山坐各一其心以道定力山起欲移佛告目連汝往彼國現神道化長濟度梵志及國君民令遠三塗永處福堂目連放光遍絶日月懸處虚空當其山頂山為不動梵志驚曰此山已起誰抑之乎曰无精光此特有以中有明者觀衆弟子誰穢濁者令山不移仰頭觀見一沙門當其山上梵志衆曰正是瞿曇弟子所為梵志呼曰王令吾等為民除患汝抑之為佛言甚遠天中天身勞極不能復還目連答曰吾自懸虚誰抑汝山梵志三盡道力欲令山移山又三下遂成平地梵志顧相謂曰夫有明達道德深者則吾師也感興正服稽首敬白願為弟子示吾極靈目連曰汝等欲去寘就明者善吾有尊師号曰無上正真天中之天為一切智汝等皆往到佛所諸梵志曰佛之道化寧喻於

師乎目連荅曰佛德如須弥吾等似芥子汝等尋吾後即至佛前昇陳其情内外清淨唯願世尊蕩其微垢令成真淨梵志見佛心開意解皆作沙門出佛說志心經

目連化諸鬼神自說先惡十六

昔目連至雪山中化諸鬼神及龍閻又阿須倫捷陁羅等時有一捷陁羅神居七寶宮與衆超絶身形端正聰明殊特然人身狗頭目連惟問何以乃尒荅曰吾維衛佛時大富長者也意飯比丘梵志供給貧乏為人急性懲惡麁言罵詈真出不避老少飲食人客小不可意便云不如餧狗以是言之故狗頭人身好施供養受此福堂出諸經要事

目連現二神足力降二龍王十七

佛命長老阿難邠垤當行布施即起長跪叉手白佛願佛衆僧明日降神到舍欲設麁飯佛嘿然受佛告諸比丘明早當上天投日中下會邠垤舍飯佛以明旦與諸比丘如彈指頃即舉虚空時有羅漢名曰弘檀即整衣服於虚空中白佛言我數上天未曾聞寃如今佛言有兩龍王大瞋吐霧是故寃耳復有羅漢名曰受彼即白佛言余欲止之佛言龍有大威神汝徙必當興惡吐水設復煞人民蠕動之類目連白佛我欲往諫佛言大善目連即到龍所龍見目連即口出烟雨普遍天下忽然之頃還井宮中合五百長子其名善牙善施等五百長子吾今以請平等正覺及衆菩薩諸弟子俱盡其半月汝等當同一心廣相勉勵加敬世尊勤念無常當各寂靜謙恪恭肅住持如来棄捐欲意及龍戲樂除貪怒寃離色聲香味細滑所以者何世尊無欲安詳仁雅審諦調從承佛威神安諭汝等半月無得入宮以身勅兩龍龍大恐怖尾掃海水動須弥山佛遥告目連此龍尚能吐水没煞天下汝且慎之目連白佛我有方神通菩薩經梵持世宿淨天子當四禪神足常信行之我能取是須弥山及兩龍著掌中拋擲他方又能以普来會汝等勤念廣施慎勿中懈令諸會衆觀變踊躍於雪山下無熱池中化無瑕琉璃座縱廣七百由旬周帀列置八万四千雜寶珂樹諸堂上有師子座八万四千皆大高廣有龍婇女各二千人其色姝妙姿媚無量口出熏香擎持雜花末香塗香調作諸妓以詠佛德興悦衆會於虚空中幡

綵垂閒寶鈴和鳴音踰諸聲施饌百味與其眷屬遶啓世尊佛與八万四千菩薩皆大神通弟子二千亦上神足到無熱王宮目連承佛神旨遶無熱池現於虛空去地七丈化身色像若金翅鳥王住龍宮上便告王言如来至也龍衆驚怖毛竪四走蔵竄龍王慰之曰且各安心勿恐此為賢者大目連作耳倡伎相應進迎正覺及諸弟子至無熱池設廣博塲師子之座龍與其衆手自執斟 所設饌具踰世甘肥延有天味以用供養飯畢洗器竟佛為說法一切會者各懷踊躍

出弘道廣顯三昧經第三卷

目連三觀事不中其心皆實十九

佛住舍衛城時諸比丘集在一處共作是論善法講堂柱樑不目連言柱樑又有一無歲比丘言不柱即遣神足比丘往看還言不柱諸比丘語目連汝言不實故言柱妄語不實目連言汝不知何故言柱妄語不實應擯駈遣即集衆僧佛乘神足從空而来知而故問諸比丘汝作何等荅言目連乃至不柱荅柱不實妄語欲

作羯磨佛問無歲比丘汝去何知不柱荅言世尊我曾一時在善法講堂坐禪佛語目連汝何故不自看汝應審實目連心實而不犯戒 出僧祇律第二十九卷

人問目連是多浮池水從何處来目連荅言此水從阿耨達池中来諸比丘言阿耨達池其水甜美有八功德此水沸熱鹹苦何有此事目連汝空言過人法故作妄語應滅擯駈出以事問佛佛語比丘汝等莫說目連過罪何以故阿耨達龍住處去此極遠是水本有八功德甜美逕歷五百小地獄過是故鹹熱汝等若問目連是水何故鹹熱目連能隨相荅又一時大旱無雨目連入定見却後七日天當大雨滿諸溝塊今風尚無何況雨耶汝空言過人法故妄語欲滅擯駈出佛聞是事語諸比丘目連見前不見後如来見前亦見後七日有大雨下有羅睺阿修羅王以手接去置大海中目連隨心想說是故無罪 出十誦律第四卷

經律異相卷第十四

經律異相卷第十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八八四頁中一行下「第二僧部第三」，磧作「第二僧部第二」；徑、清作「僧部第二」；資、磧、普、南作「從退」。

一　八八四頁中二行第四字「退」，資、磧、普、南作「從退」。

一　八八四頁中四行至本頁下一行目録，徑無。

一　八八四頁中一二行第六字「桶」，資、磧、普、南、清作「捅」；麗作「角」。

一　八八四頁中一三行第九字「作」，清作「化作」。

一　八八四頁中一六行第七字「示」，

資作「待」。

一　八八四頁中一九行「説先罪」，清作「自説先罪」；麗作「自説先惡」。

一　八八四頁中二〇行第七字「力」，資、磧、南無。

一　八八四頁中二一行第六字「池」，資、磧、普、南作「報池」。

一　八八四頁下二行末字「一」，徑、清作「第一」。

一　八八四頁下五行第五字「任」，磧、南、徑、清作「住」。

一　八八四頁下九行至一〇行夾註「大智度論」，資、磧、普、南、徑、清作「大智論」。

一　八八四頁下一一行末字「二」，徑、清作「第二」。

一　八八四頁下一五行「聞之」，資、磧、普、南、徑、清作「問之」。

一　八八五頁上一四行「無有」，諸本作「無不」。

一　八八五頁上一六行「目犍豪爽致知」，資、磧、普、南、徑、清作「其意」。

一　八八五頁上一七行「必俱」，磧作「以俱」。

一　八八五頁上一九行第五字「所」，資作「感」。

一　八八五頁下二二行第三字「咸」，普作「衆」。

一　八八六頁上一行末字「際」，資、磧、普、南、徑、清作「無明」。

一　八八六頁上四行末字「四」，徑、清作「第四」。

一　八八六頁上一七行「淨信」，資、磧、普、南、徑、清作「清信」。

一　八八六頁上一九行末字「五」，徑、清作「第五」。

一　八八六頁中一行「彰別」，資、磧、普、南、徑、清作「障別」。

一　八八六頁中二行「誡勑」，資、磧、普、南、徑、清作「試勅」。

一　八八六頁中三行「悉皆」，資、磧、普、南、徑、清作「即皆悉」。又「空覺」，資、磧、普、南、徑、清作「即語大臣」，資、磧、普、南、徑、清作「即諸大臣」；麗作「即諸大臣」。

一　八八五頁下一九行第一〇字「其」，徑、清作「其意」。

一　八八五頁下二一行「怨蔽」，資、磧、普、南、徑、清作「忿蔽」。

一　八八五頁下二二行第三字「咸」，普作「衆」。

一　八八六頁上一行末字「際」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八六頁上一七行「必俱」，磧作「以俱」。

一　八八六頁上一九行第五字「所」，資作「感」。

一　八八六頁上二一行末字「報池」。

一　八八六頁下二行末字「一」，徑、清作「第一」。

一　八八六頁下五行第五字「任」，磧、南、徑、清作「住」。

一　八八六頁下九行至一〇行夾註「大智度論」，資、磧、普、南、徑、清作「大智論」。

一　八八六頁下一一行末字「二」，徑、清作「第二」。

一　八八六頁下一五行「聞之」，資、磧、普、南、徑、清作「問之」。

一　八八七頁上一四行「無有」，諸本作「無不」。

（不含石，下同）作「無不」。

一　八八六頁中四行「嗽中」，[普、南、徑、清]作「唾之」。

一　八八六頁中九行「四十里」，[南、徑、清]作「四千里」。

一　八八六頁中一八行「忽往」，[資、積、普、南、徑、清]作「忽住」。

一　八八六頁中一九行「閻白」，[資、積、普、南、徑、清]作「啓白」。

一　八八六頁下二行「亦能動地」，[南、徑、清]作「亦能動地」，[資、積、普、南、徑]無。

一　八八六頁下九行「涅槃」，[普、南、徑、清]作「泥洹」。

一　八八六頁下一四行第五字「一」，[資、積、普、南、徑、清]作「第六」。

一　八八六頁下二〇行夾註「雜阿含云」，諸本作「雜阿含云」。

一　八八六頁下末行「叉王」，[普、南、徑、清]作「天王」。

一　八八七頁上二行第一字「謂」，[資、積、普、南、徑、清]作「語」。

一　八八七頁上一四行第四字「一」，[資]無。

一　八八七頁上一七行末字「地」，[資、積、普、南、徑、清]無。

一　八八七頁上一八行夾註「雜阿含云舍利弗」；[麗]作「雜阿含云舍利」。

一　八八七頁上一九行「正衣服」，[普、南、徑、清]作「整衣服」。

一　八八七頁上一九行「舍利弗」，[資、積、普、南、徑、清]作「舍利弗白」。

一　八八七頁中一二行首字「領」，[資、積、普、南、徑、清]作「軍」，[資、積、普、南、徑、清]作「正字號」。

一　八八七頁中一六行第一二字「軍」，[資、積、普、南、徑、清]作「舍利弗白」。

一　八八七頁上二一行「舍利弗」，[資、積、普、南、徑、清]作「雜阿含云舍利弗」；[麗]作「雜阿含云舍利」。

一　八八七頁中四行「投藥」，[資、積、普、南、徑、清]作「授藥」。

一　八八七頁上一九行「正衣服」，[普、南、徑、清]作「整衣服」。

一　八八七頁中一二行首字「領」，[資、積、普、南、徑、清]作「軍」，[資、積、普、南、徑、清]作「正字號」。

一　八八七頁中一六行第一二字「軍」，[資、積、普、南、徑、清]作「舍利弗白」。

一　八八七頁上二一行「舍利弗」，[資、積、普、南、徑、清]作「雜阿含云舍利弗」；[麗]作「雜阿含云舍利」。

一　八八七頁中四行「投藥」，[資、積、普、南、徑、清]作「授藥」。

一　八八七頁下一三行第一二字「聞」，諸本無。又末字「吐」，[資、積、普、南、徑、清]作「唾」。

一　八八八頁下五行「周帀」，[資、積、普、南、徑、清]作「四面周帀」。

一　八八八頁下八行「如教」，[資]作「和教」。

一　八八八頁下一七行「告語」，[資、積、普、南、徑、清]作「語」。

一　八八七頁上一四行第四字「一」，[資]無。

一　八八七頁上一七行末字「地」，[資、積、普、南、徑、清]無。

一　八八七頁上一八行夾註「雜阿含云舍利弗」；[麗]作「雜阿含云舍利」。

一　八八七頁上一九行「正衣服」，[普、南、徑、清]作「整衣服」。

一　八八七頁中一二行首字「領」，[資、積、普、南、徑、清]作「軍」，[資、積、普、南、徑、清]作「正字號」。

一　八八七頁中一六行第一二字「軍」，[資、積、普、南、徑、清]作「舍利弗白」。

一　八八七頁上二一行「舍利弗」，[資、積、普、南、徑、清]作「雜阿含云舍利弗」；[麗]作「雜阿含云舍利」。

一　八八七頁中四行「投藥」，[資、積、普、南、徑、清]作「授藥

南、徑、清作「示語」。

一　八八九頁上五行第九字「却」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一　八八九頁上六行首字「別」，麗作「引」。

一　八八九頁上一四行第九字「悟」，麗作「語」。

一　八八九頁上一九行「懷俠」，資、磧。

一　八八九頁上二二行第七字「枚」，普、南、徑、清作「懷挾」。

一　八八九頁上二二行第七字「枚」，資、磧、普、南作「故」。

一　八八九頁上末行第八字「殿」，資、磧、普、南、徑、清作「殿下」。

一　八八九頁中九行第五字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「搶」。

一　八八九頁中一二行第六字「博」，資、磧、普、南、徑、清作「踏」。

一　八八九頁中一五行「勅語」，資、磧、普、南、徑、清作「轉」。

一　八八九頁中一八行第四字「馳」，諸本作「馳」。又末字「馳」，資、磧、普、南、徑、清作「駱」。

一　八八九頁下一行「一旦」，麗作「一日」。

一　八八九頁下一九行「當王後園」，資、磧、普、南、徑、清作「當至王後園」。

一　八八九頁下末行「威壯」，諸本作「盛壯」。

一　八九〇頁上五行首字「刀」，資、磧、普、南、徑、清作「手」。

一　八九〇頁上七行「了戾」，資、磧、普、南、徑、清作「繚戾」。

一　八九〇頁中二行「連至」，資、磧、普、南、徑、清作「連往至」。

一　八九〇頁下二行「祇枝」，資、磧、普、南、徑、清作「祇支」。

一　八九〇頁下五行第二字「恐」，資、磧、普、南、徑、清作「委悴」；徑作「憔悴」。

一　八九〇頁中四行「委悴」，資、磧、普、南、徑、清作「萎悴」；徑作「困切」。

一　八九〇頁下一七行第一二字「往」，資、磧、普、南、徑、清作「自問」，資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一　八九一頁上二行「意解」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　八九一頁中一行第七字「我」，資、磧、普、南作「我若」。

一　八九一頁中二〇行「一旦」，麗作「一日」。

一　八九一頁中二一行及註「出賢愚經第五卷及」，資、磧、普、南、徑、清作「賢愚經第五卷」。

一　八九一頁中一四行第六字「桶」，麗作「捅」；諸本作「第九」。又末字「九」，生、清作「第九」。

一　八九一頁下一行「大智論」。又左二百大羅漢」，諸本作「五百大羅漢」。

一　八九一頁中二二行「連至」，資、磧、普、南、徑、清作「連往至」。

一　八九一頁下五行第二字「恐」，資、磧、普、南、徑、清作「徒」；磧、普、南作「從」。

一　八九一頁下一七行第一二字「往」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　八九二頁上二行「意解」，資、磧、普、南、徑、清作「困問」。

普、南、徑、清無。

一　八九一頁上四行第九字「化」，資、磧、普、南、徑、清作「化作」。又末字「十」，徑、清作「第十」。

一　八九一頁上一〇行「稗筏」，資、普、徑、清作「簰筏」；磧、南作「簰筏」。

一　一一行同。

一　八九一頁上二二行第一一字「河」，麗作「地」。

一　八九一頁中三行「十一」，徑、清作「第十一」。

一　八九一頁中一一行「汲罐」，資、磧、普、南、徑、清作「吸灌」。

一　八九一頁中一二行「鋌燭」，資、磧、普、南、徑、清作「燈燭」。

一　八九一頁中一五行末字「僧」，磧作「著」。

一　八九一頁中二〇行「十二」，徑、清作「禪行」。

一　八九一頁中二〇行「十二」，徑、清作「第十二」。

一　八九一頁中二一行「澈影」，資、磧、普、南、徑、清作「撤影」。下同。

一　八九一頁下三行「十三」，徑、清作「第十三」。

一　八九一頁下五行首字「儀」，麗作「僕」。

一　八九一頁下七行第六字「卿」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九二頁中末行「十五」，徑、清作「第十五」。

一　八九二頁下四行「注流」，磧、普、南、徑、清作「駐流」；麗作「住流」。

一　八九二頁下七行第七字「徃」，磧作「住」。又「道化長」，資、磧、普、南、徑、清作「通化」。

一　八九二頁下九行「虛空」，資、磧、普、南、徑、清作「空虛」。

一　八九二頁下一〇行「山頂」，資、磧、普、南、徑、清作「山巔」。

一　八九二頁上一〇行「四千里」，資、磧、普、南、徑、清作「四十里」。

一　八九二頁上一一行「二十里」，麗作「二千里」。

一　八九二頁上末行「諸仞」，資、磧、普、南、徑、清作「千仞」。又「寶城域變作」。

一　八九二頁中二行首字「瑛」，資、磧、普、南、徑、清作「瓔」。

一　八九二頁中一〇行「如來音響」，資、磧、普、南、徑、清作「如來音響無限」。

一　八九二頁中末行「十五」，徑、清作「第十五」。

一　八九二頁下四行「注流」，磧、普、南、徑、清作「駐流」；麗作「住流」。

一　八九二頁下七行第七字「徃」，磧作「住」。又「道化長」，資、磧、普、南、徑、清作「通化」。

一　八九二頁下九行「虛空」，資、磧、普、南、徑、清作「空虛」。

一　八九二頁下一〇行「山頂」，資、磧、普、南、徑、清作「山巔」。

一　八九三頁上六行第六字「神」，麗便作「神神」。又「十六」，徑、清作「第十六」。

一　八九三頁上一三行「憋惡惡」，資、磧、普、南、徑、清作「弊惡」。

一　八九三頁上一四行「餧狗餧狗」，資、磧、普、南、徑、清作「以食餧狗」。又末字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九三頁上一七行「十七」，徑、清作「第十七」。

一　八九三頁上一八行「長老」，磧、普、南、徑、清作「長者」。

一　八九三頁上二一行「明早」，麗作「明旦」。

一　八九三頁下一三行「要誡」，資、磧、普、南、徑、清作「教誡」。

一　八九三頁下一七行「珂樹諸堂上」，資、磧、普、南、徑、清作「行樹諸堂之上」。

一　八九三頁中三行「寃耳」，普、南、徑、清作「冥闇」。

一　八九三頁中四行「有大」，普、南、徑、清作「大有」。

一　八九三頁中五行「設復」，普、南、徑、清作「没」。

一　八九三頁中一二行第一〇字「圍」，資、磧、普、南、徑、清作「圍遶」。

一　八九三頁中一七行「抛擲」，資、磧、普、南、徑、清作「挑擲」。

一　八九三頁下末行第八字「答」，資、普、麗作「住侍」；南、徑、清作「住持」，資、磧、普、南、徑、清作「往侍」。

一　八九三頁下一〇行「住持」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　八九三頁下一一行「十八」，徑、清作「第十八」。

一　八九四頁上一七行第九字「柱」，資、磧、普、南、徑、清作「事」，南、徑、清無。又「十九」，資、磧、普、南作「事虛十九」；徑、清作「第十九」。

一　八九四頁上一五行第五字「事」，資、磧、普、南、徑、清作「挑擲」。

一　八九四頁中一一字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　八九四頁中一八行第一一字「柱」，資、磧、普、南、徑、清作「住持」。下同。

一　八九四頁上末行第八字「答」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　八九四頁中五行「二十」，徑、清作「第二十」。

一　八九四頁中一一行「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「諸比丘」。

一　八九四頁中第一三行「逕歷」，資、磧、普、南、徑、清作「遥歷」。

一　八九四頁下三行夾註「出十誦律第四卷」，資、磧、普、南、徑、清作「出十誦第四」。

梁沙門僧旻寶唱等集

優波離為佛剃髮得入第四禪一
迦旃延教老母女賣貧遂得生天三
難陁得栴女接足內愧閑居得道三
難陁有三十相與佛相似四
畢陵伽婆踐以神足化放牧女人五
跋難陁為二長老分物佛說其本緣六
迦留陁夷非時教化致喪其命七
阿難與佛先世為善友八
阿難奉佛勑受持經典供給左右九
阿難七夢佛為解說十
阿難為旃陁羅母以呪力旷攝十一
阿難气生牛乳佛記其方来十二
阿難化波斯匿王施十三
阿難試山向比丘并問育王十四
優波離為佛剃髮得入第四禪一
佛在王舍城無敢為剃髮者唯有一
童子名優波離為佛剃髮兒父母在
佛前合掌白佛言甚能剃髮但身太
曲父母教兒小直又莫太直使出息
不得麁大又言善能剃頭而身太直
父母語言莫太直佛言善能剃髮
入息太麁父母語莫麁入息令佛不
安又言善能剃髮而出息太麁父母
語莫麁出息令佛不安時優波離入
出息盡入第四禪佛告阿難言優波
離已入第四禪汝取其刀阿難奉教
阿難持故威髮器衆世尊髮佛言不
應以故器盛時有瞿波離王子將軍
征討来索佛髮佛與王得不知所
安佛言安金塔銀塔寶塔雜寶塔中
繒綵鉢肆斛得勝時彼王子還國起佛髮
不知何持故威持佛言為馬車乘若輦若轝
若頭肩上擔時王子持世尊髮去所
往征討得勝時彼王子還國起佛髮
塔此是世尊在世時塔後諸比丘行
亦用前物威持佛言不應頭戴亦不
應持塔往大小便處比丘為恭敬故
上或置頭邊出四分律第四分第三卷
迦旃延教老母賣貧遂得生天二
阿脩提國有一長者多財饒富慳貪
暴惡无慈心時有一婢晨夜走使不
得寧處小有違失便受鞭撻衣不敢

形食不充躯年老困悴思死不得時適持瓶詣河取水思惟是苦舉聲大哭時迦旃延来至其所問言老母何以荅言尊者我即年老恒執苦役加復貧困衣食不充思死不得迦旃延言汝若貧者何不賣貧母人言曰貧那可賣誰當買貧迦旃延言貧實可賣如是至三女言賣者一隨我語荅言唯諾告言汝當布施白言洗浴洗浴已畢告言汝先尊者我極貧困如今我身無毛許皃納唯有此瓶是大家許當以何施即授鉢與汝持此鉢取少淨水如教取来奉迦旃延迦旃延受尋為呪願次教受齋後教念佛種種功德即問汝有住止處不荅言无也若其磨時即卧磨下舂炊作使便卧是中或時无作止宿糞堆迦旃延言汝好持心恭謹走使莫生嫌恨因伺大家一切卧竟密開其戶於戶曲内敷淨草坐思惟觀佛莫生悪念尒時老母奉而歸依如勑施行於後夜中即便命終生忉利天大家使人草索繫脚拽置寒

林有一天子與五百天人以為眷屬福盡命終此老母人即代其處生天之法其利根者自知来緣其鈍根生者但知受樂尒時此女既生天中與五百天女娛樂受樂不知生緣時舍利弗在忉利天知此天子因緣已會竟佛告比丘我於比丘中悉觀察皆當具舍勒以覆内形如是諸比丘當作是學佛告難陁云何難陁汝乃作如是形狀難陁内愧白言善哉世尊願速與我說法使我聞法在閑靜處如實觀察以自娛樂佛告難陁汝觀此身隨其所行從頭至足髮毛尒齒若干不淨盈滿身中如實觀察為不淨耶當觀彼漏為何處所為從何来是時難陁從佛受教礼足去觀此身中從頭至足若干不淨諸所有處皆悉知彼由合會生我今當離則无欲意便說偈言

欲從思想生　不我思想汝
姪我知汝本

難陁得索女接足内愧閉居得道三佛在鞞舍離時索女嚴駕羽寶車詣如来所親覲問訊下車詣佛時難陁則汝而不有是時難陁在一靜處閑居成阿羅漢去佛不遠經行索女便至難陁所以手接難陁足便作是語難陁我是索女如是之人

難陁有三十相與佛相似四

女是時難陁即失精精汗其手索女即以頂戴往世尊所白言世尊如此之人聽在衆次佛告索女如是之人應在衆次所以然者難陁不久當成就无漏奈女默然不對而去索女不遠佛告阿難諸有比丘盡集講堂既已會竟佛告比丘於比丘中悉觀察皆當具舍勒以覆内形如是諸比丘當作是學佛告難陁云何難陁汝乃作如是形狀難陁内愧白言善哉世尊願速與我說法使我聞法在閑靜處如實觀察以自娛樂佛告難陁汝觀此身隨其所行從頭至足髮毛尒齒若干不淨盈滿身中如實觀察為不淨耶當觀彼漏為何處所為從何来是時難陁從佛受教礼足去觀此身中從頭至足若干不淨諸所有處皆悉知彼由合會生我今當離則无欲意便說偈言

欲從思想生　不我思想汝
姪我知汝本　欲從思想生　不我思想汝

難陁有三十相與佛相似四

佛始得道身色光明相照大千人民天龍十方菩薩皆聽說法咸大歡喜

隨其本行皆各得道佛弟難陁獨不
從受反戾佛教而欲為道有三十相
將數弟子著鉢真越衣顏似佛有諸
比丘未得道眼者遥見難陁便為作
礼佛告難陁自今以後不得復著真
越衣着皂袈裟所以者何汝反我戒
受比丘礼當墮泥犁中 出十分辟喻經第四卷
畢陵伽婆跣以神足化放牧女人五
畢陵伽婆跣在王舍城日時將至欲
行乞食至一放牧家食其家女人啼
即問女言何故啼耶荅言闍梨令節
會日衆人集戲我无衣裳獨不得去
時尊者即化作種種衣服珠寶瓔珞
金銀校飾與已便去衆人見之問言
卿得具說因緣聞達國王王即喚牛
女及比丘来問尊者何處得此好金
非世所有比丘即捉杖打壁扣牀一
切化成黄金作如是言首陁羅何處
得金此即是也王言閻梨有大神足
宜各還去 出僧祇律第二十九卷
跋難陁為二長老分物佛說其本緣六
佛在憍薩羅國與多比丘安居諸白
衣居士見多衆僧為作房舍及衣鉢

後歲還祇但安居是處故有二長老
比丘諸居士心念我等今歲布施使
如去年令諸比丘得衣我得福不斷
多持衣物施二長老作是念是衣物
分多我等若分知得何罪竟不敢分
跋難陁遊行諸處遍觀施物多少二
長老遥見從坐起迎與坐問訊跋難
陁問衆僧安居有施物不荅有問言
老物以事白佛佛亦種種呵責語諸
比丘是跋難陁非但今世奪是二長
老比丘物過去世河曲中有二獺在河
中住河邊得一鯉魚无能分者二獺
守住有野干来飲水見已問言阿舅
汝作何等荅言外甥我等得此大魚
不能分汝能為我分不荅言能此應
經書語分不得直尒分時野干即分
魚作三分頭為一分尾為一分中間
肥者作一分問言誰憙近岸行荅言
此是誰憙入深水行荅言此是時野
干言汝一心聽說經書言近岸行者
與尾入深水行者與頭中間身分與
知法者尒時野干口銜是大魚身歸
去婦見問曰何處得荅言有愚癡不知
斷事間得諸比丘此二獺者即今二

長老比丘是時野干者今跋難陁是

出十誦律善誦卷第三僧祇律亦同

迦留陁夷非時教化致喪其命七佛在舍衛國時長老迦留陁夷得阿羅漢道心念先在六羣比丘中於舍衛國汙摩諸家我念當還今得清淨即便入國度九百九十九家若夫得道而婦不得若婦得道則不在數時舍衛城有婆羅門家應以聲聞得度迦留陁夷即入禪定此家者於舍衛城足滿千室晨朝持鉢入城乞食到婆羅門舍主人不在其婦閉門煎麨迦留陁夷觀其因緣起乃彈指婦即迴顧看門猶閉作是念此沙門從何處入此必貪麨故來我終不與若使眼脫我亦不與而以神力兩眼脫出復念出眼如椀我亦不與即以神力變眼如椀復念若倒立我前我亦不與即以神力於前倒立復念若死我亦不與復以神力入滅受想定心想皆滅无所覺知時婆羅門婦牽拽不動即大驚怖念是沙門常遊波斯匿王宮末利夫人之師

若聞在我家死者我等大衰彼若活者我與一麨迦留陁夷便出於定婦即看麨先煎者好意惜不與更刮瓮邊復作一小麨煎之轉勝以先者與適舉一麨餘皆相著迦留陁夷言姊隨心與我幾許舉得四麨欲持與之迦留陁夷已入涅槃夜過已晨佛與衆僧入舍衛城到糞聚所佛神力故死欲施者可以與祇洹中僧是婦先世已種善根即自思惟是比丘僧實不貪麨但愍我故而來乞耳即持麨筐出城以火燒身起塔供養波斯匿王聞迦留陁夷某婆羅門家死即持之出城在虛空中諸比丘取著床上遥見阿難跪問佛言昔迦葉佛滅七世左右十家皆奪財物捕取五百賊悉截手足著祇洹墮中諸比丘乞食得聞是事具已白佛佛言過罪皆由非時入於聚落　出十誦律三誦第四卷

疑恐知此事或向夫說即作方便託疾請之迦留陁夷住為說法苦相留連乃至日沒時迦留陁夷起到糞聚賊主以利刀而斷其頭埋著糞中至說戒日行籌長一更相諮訪佛言迦留陁夷已入涅槃夜過已晨佛與衆僧入舍衛城以火燒身起塔供養波斯匿王門婦說婬欲過訶破戒罪婦即生

尸踊出在虛空中諸比丘取著床上遥見阿難跪問佛言昔迦葉佛滅七世左右十家皆奪財物捕取五百賊悉截手足著祇洹墮中諸比丘乞食得聞是事具已白佛佛言過罪皆由非時入於聚落　出十誦律三誦第四卷

阿難與佛先世為善友八萬四千人俱共遊行到波羅奈國住樹下坐欣然而笑迦留陁夷為說妙法得法眼淨為優婆塞常盡財力供養閻梨乃至身死猶命其子如在無異其子奉命供養閻梨如法子婦於後在機上織遇見賊主勸曰願就尊坐斯地有福乃致兩佛年少端正婦便喚之婦語之使來共相娛樂時迦留陁夷往其舍食為婆羅門婦說婬欲過訶破戒罪婦即生佛就坐畢舉手指日彼有大縣其名維綾時有陶家名曰歡豫為子慈愛數詣佛所稟佛清化雖為陶家未常

墾土懼害重衆唯取崩岸鼠壤之土和之為器以貿五穀多少在彼未嘗諍價以供養老親親老贏乏已且失明歡豫仁孝難齊迦葉佛晨興攝衣持鉢入城之歡豫家問其親曰孝子安在對曰佛弟子小出耳家有好飯豆羹佛以鉢受却坐飯畢即去子歸覩羹飯有減曰誰取此飯者親曰天中天屬来願尒曰自取羹飯畢即去歡豫悵然悲喜交集佛為如来無所著至真等正覺道法御天人師諸天帝王肅虔供饌常恐不致世尊吾居斯賤食又不腆但愍吾斯賤故自取耳悲喜交集稽首于地追惟佛恩知普乃尒喜以忘飢十有五日親助之歡喜忘飢七日却後月餘佛復至其家子又不在佛復取羹飯畢即去子尋還歸親又如事說之歡豫并親重喜忘飢日數如前其時龍雨日夜不休精舍毀漏佛告諸沙門歡豫新為居室汝等往撤其瓦来以護精舍諸沙門往子又不在親曰何人撤吾屋乎沙門對曰佛精舍漏使吾等

撤斯屋以補精舍親曰善哉吾子德重乃致於斯乎歡喜稽首曰願益取之吾福无量沙門適去子歸覩之曰誰撤屋者乎親曰佛精舍漏遣沙門為心以聖典為樂不敢娶妻懼絕其親以為不孝每之佛所側心聽法為親陳喪明之苦不清覩佛言之流涕佛地尊慈无量帝王諸侯興七寶殿貢獻相給而佛不居取此麁瓦惟欲福取其食撤其屋瓦舉門无怨喜忘飢我欣欣不食忘飢如前佛將五百沙門前入王國王名胆維身自迎佛王下車卹五威儀作礼問訊就坐聽經畢曰願天中天與諸沙門下顧薄食佛曰論功喻德彼仁清貞有愠心與佛三寶受吾明法怨已視彼等育群生清貞守真手不持寶并諸利刃賣器養親不諍其價忍辱慈惠以正道為心以聖典為樂不敢娶妻懼絕其親以為不孝每之佛所側心聽法為親陳喪明之苦不清覩佛言之流涕佛

如來聖人在此須先謁辭佛道難忘
吾敢眞矣歡豫惻然曰佛世難值猶
優曇花或復累劫乃一有耳豈可失
時牽衣力挽共至佛所歡豫稽首華
結不拜揖讓而坐歡豫白佛言華結
者與我鬚角善友邪迷未寤願滅其
癡迎葉如來應病說法心即開解敬
信三寶二人歡喜稽首俱退花結尋
路曰世幸有佛家為穢藪汝不作沙
門為乎對曰吾親年在西垂又俱喪
明恃吾為命故不去家耳華結曰吾
當為沙門矣歡豫即如事啓佛即授
其戒億歲以後生第四梵率天上從
天一下自致成佛佛告諸比丘時花
結者我身是也歡豫者阿難是阿難
為吾良友力牽吾至佛所聽經今吾
得佛夫賢友之喻乃方福之基現世
免王之牢獄死則杜塞三塗之門戶
昇天得道皆賢友之助矣出歡豫經

阿難奉佛勅受持經典供給左右九
佛告文殊我成佛来過三十年今此
衆中誰能為我受持十二部經供給
左右所須之事使不傾失自身善利

五百羅漢皆云我能佛言不了目連
觀見如来心在阿難目連累勸阿難
阿難曰穢弱不堪奉給若佛與我三
願者當從僧命一者如来設賜故衣
聽我不受二者設受檀越別請聽我
不從三者聽我出入無有時節文殊
言善哉預見譏嫌阿難事我二十餘
年具八種不可思議一者不受別請
食二者不受陳衣服三者来不非時
四者始具煩惱隨我出入諸王豪貴
三品為子鼈鱓　鼈蜫　蜫蝭突大為蹋
踐好草攪濁清水大為患之避逃而
去至大清水好草之中為子遨戲都
不覺知故在本處水草乏絶飢渴苦
極咬齧樹木遂皆餓死七者見死師
子王名曰仝薩頭生白毛如繫傳飾
飛鳥百獸不敢摩近師子內身自有
垂出還食其肉用此夢緣故晨詣佛
佛言夢水中火然者當来比丘違犯
佛教是非違戒用得供養復起諍鬪
夢曰將欲寂滅八者具從聞生
阿難七夢佛為解說十

佛在祇樹阿難於異處夢見七事尋
驚毛竪我昨夜夢凡見七事一者川
流河海悉皆火然二者日將欲没閻
浮提冥自見我身頂戴須彌三者比
丘娆轉在于涸中又見一人登比丘
頭度出淨地四者見有比丘法衣不
具但結袈裟手捉炉火樂入邪徑處
荆棘中裂衣破衣裳五者見栴檀樹其
大茂好腊從穢出揩栴檀樹六者見
三品為子鼈鱓　鼈蜫　蜫蝭突大為蹋
踐好草之中為子遨戲都
去至大清水好草之中為子遨戲都
不覺知故在本處水草乏絶飢渴苦
極咬齧樹木遂皆餓死七者見死師
子王名曰仝薩頭生白毛如繫傳飾
飛鳥百獸不敢摩近師子內身自有
垂出還食其肉用此夢緣故晨詣佛
佛言夢水中火然者當来比丘違犯
佛教是非違戒用得供養復起諍鬪
夢曰將欲寂滅八者具從聞生
九十日當般泥洹後衆比丘諸天龍
人民當從阿難啓受經教夢見比丘
身著法衣不如常制但結袈裟娆轉

涸中有人登頭出住淨地者佛泥曰後法向欲盡當有比丘大會說經時佛深法而不奉行結近白衣尋隨財色居士諫呵而不信從比丘受殃居士得福夢見比丘結破袈裟手持炬火樂入邪徑處荊棘中破裂衣裳者佛泥曰後當有比丘無有法衣著俗人服但一袈裟結以絡腋棄戒樂俗育養妻子分衛供給有則懽樂無則愁苦夢栴檀樹甚大茂好猪從穢中出揩突樹者佛泥曰後當有比丘不承用法飲酒迷亂食無期度有明智士善意曉喻更興誹謗并罵羅漢夢三品為子鼈突大為踏踐好草攪濁清水大為患之避逃而去住至清水美草之間小為遨戲都不覺知水草乏絶遂便飢死者佛泥曰後當有長老明經比丘教誡年少示其罪福不肯從受死墮地獄夢見死師子王名曰仝薩頭生白毛如繫傳飾輩垂鳥獸不敢侵食身內垂出還噉其肉者佛在世閒廣說經法佛泥曰後无有外道能壞此法但由弟子當

自壞我法汝之所夢但為將來現斯惟耳 出七夢十善經

阿難為旃陁羅母以呪力所攝十一阿難行路中道燋渴有旃陁羅女名鉢吉蹄汲水阿難詣從乞水女報阿難我是摩鄧伽種阿難言我不問是義但施我水女曰君母種成就沙門鉤隨呪術至旃陁羅家母便語女阿難已至時女前抱阿難辟如力人手捉長毛小羊捉其人手阿難見十方盡闇冥辟如日月為羅祝所猒阿難有大人力當十大力士力而不能得動阿難以聖道諦力念還得寤我今困厄世尊大慈寧不愍我佛即知之便誦

縷威滿四瓶水威滿四椀麨漿以四口大刀竪牛屎四角頭四箭然八明燈取四死人髑髏種種香塗其上以華布地捉尿斗燒香繞三匝向東方跪而誦摩鄧伽呪術時阿難在祇洹林意便恍惚為呪所縛如魚為被鈎隨呪術至旃陁羅家母便語女阿難已至時女前抱阿難坐著牀上牽制衣裳捻捏阿難辟如力人手捉長毛小羊捉其人手阿難見十方盡闇冥辟如日月為羅祝所猒阿難有大人力當十大力士力而不能得動阿難以聖道諦力念還得寤我今困厄世尊大慈寧不愍我佛即知之便誦佛語偈云

佛者最極尊於世間　諦無有能過佛之前
佛者最極尊於人天　諦諸法之王無上田
法者最極尊於世間　諦无有能過法之前
法者最極尊於人天　諦斷諸縛結永息田
僧者最極尊於世間　諦无能過有僧之前
僧者最極尊於人天　諦美福第一无上田

阿難以此實義於旃陁羅舍得誦偈適竟旃陁羅家內所設呪具刀箭破

折瓶甕破壞燈滅髑髏迸碎黑風起
屡轉不相見旃陁羅呪術不行母便
告女此必瞿曇沙門神力所為衆物
碎散呪術不行阿難念言世尊恩力
也阿難得解如大象王盛年六十醉
暴凶惡身大牙長從鐵斡得解從城
走向空閑處阿難亦尒世尊誦佛語
從旃陁羅舍得解還向祇洹門並作是語阿難後不離
人逐阿難至祇洹門並作是語阿難後不離
是我夫阿難是我夫逐阿難後不離
須臾阿難具以白佛佛告阿難將二比丘尼及此
中不見幻惑如此女人以婬繫意阿
難平旦著衣持鉢入舍衛城分衛而
此女人亦逐其後語諸長者阿難是
我夫阿難是我夫阿難還至佛所又
前白佛佛曰汝往共語姊妹相向何
以故此女人應當作比丘尼女白佛
言唯願世尊還我夫習佛曰若須阿
難者於我法中作比丘尼當以相與
女人歡喜女還奉辭父母父母歡喜本殖
善根各應得道父母及女同往詣佛
世尊廣為說法无數方便現諸法義
柔軟義檀義尸義說婬不淨義增長

生諸結根義出家義諸道品義又說
四聖諦時此女人即在坐上解四聖
諦父母得阿那含道女得須陁洹道
辭如純帛點衣易為染色時父母歸
佛歸法歸僧聽為優婆塞向佛阿難
悔其癡罪乞為比丘尼得依世尊修
行梵行佛告阿難將二比丘尼及此
女人鉢拓鉢提瞿曇弥所以此女為
道授具足戒大愛道問阿難太何阿
難世尊許旃陁羅女為道耶阿難報
瞿曇弥然即與剃髮受戒得阿羅漢
出戒因緣經第三卷
又出摩訶僧祇女經

我乳何益快乎取我兩乳去置兩乳
遺我子我子朝來未飲食也犢子在
母傍聞說佛聲即語言持我分盡用
與佛佛者天上天下人之大師也甚
難得值我自食草飲水我作人時坐
隨惡知識不信佛經使我作牛馬十
六劫到今乃得聞佛聲持我所飲乳
盡用與佛滿器而去令我後世智慧
得佛道阿難持乳還佛問之牛母子
何說阿難依事而荅佛言牛母後弥
勒佛時與作沙門得阿羅漢道犢子
死後作人當為我縣繒散華燒香持
經戒二十劫已後當作阿羅漢佛度
出犢子經

脫天下万民
出犢子經

阿難化波斯匿王施十三
舍衛國歲飢諸比丘各欲分散以為
阿難自念我所諸比丘詣餘國而造
歲節阿難言若諸比丘於德本假使如来
止此舍衛多所安隱波斯匿聞請佛
及僧三月供養佛言過去世時波羅
奈國王名梵達有大威德名稱遠聞
時國飢饉乞者衆多王憙施與四面
雲集天久不雨穀米轉貴人民飢困

乞者曰滋倉廩虛竭大臣請息王曰若令違我本心何忍逆之時諸明法吏宣告四遠敢有乞者皆棄都市乞者愁憂王問大臣荅曰有此遠来得梵志即入王問誰使汝来梵志荅腹使我来時王愍以偈報曰施赤犢牛千頭并諸犢子梵志者阿難是出生經第三卷腹使經大同小異

阿難試山向比丘并問阿育王十四

阿難與兩比丘到阿育國王國在山向中比丘之松上香花自至鈴鳴如語山向比丘不知何故出四面作礼還齊堂中誦經阿難與兩比丘化作乞兒復將三百乞兒住乞食山向比丘作食飯訖索衣便假衣之三百乞兒不肯復去乃朝夕供養乞兒悉病山向比丘便朝夕燒香請福合藥三百乞兒悉死山向比丘便行假白沐浴棺殮阿育國王令人葬弄之後數日阿難又與兩比丘化作三書生衣被潔淨往到松中山向比丘下講堂迴之設座令坐三書生謂山向比丘言汝事佛欲以何求山向比丘言佛道者神道也天地之間唯佛道神我事佛者欲願佛道度人非人无他所求三書生言諸君所言非法也佛道不神也但當空虛故也人少有事者汝何愚癡追人事佛山向比丘言諸君所言非法已積年歲功德未成反貪王寔故為人温良欲以相與故来報意道人必當相從山向比丘言知王厚意我奉佛法已見變化无常非人所知百姓愚癡自不知之空作此語益諸女耶辱佛道是罪不小王若相殺自當受之王便使人將山向比丘詣市斬之山向比丘便礼佛而去顧與王汝不退我作奴不山向比丘言諾三書生去汝不中善奴當令汝擔屎汝自當得百石糞若不得百石糞者當斬汝頭山向比丘便行擔屎不能得多還謝書生便怒汝事佛不逆人意書生去汝不中善奴當令汝擔屎汝自當得百石糞若不得百石糞者當斬汝頭山向比丘便行擔屎不能得多還謝書生力極不能得多乞原罪乃是阿難山向比丘便前作礼頭面著地阿難起持　之還坐悉自忽然自去阿難便化作優婆塞往語山向比丘三書生所為無道不當語山向比丘言此自我過王令治之乎山向比丘言此自我過故致此耳事佛者无所愛惜求頭與頭求軀與軀我但擔屎見鞭此有何苦阿難與兩比丘復作阿育王往告山向比丘言事佛定自无益也空自勤苦人生世間須臾當死何獨勤苦奉是經乎我今欲相與議事從我者任不從我者道人必死山向比丘言大王欲議何事耶王言我有貴女才操絶人面目好美手如蜂子我貪道人為人温良欲以相與故来報意道人必當相從山向比丘言知王厚意我奉佛法已積年歲功德未成反貪王女耶辱之山向比丘便前作礼頭面著地阿難起持　之還坐悉自相識阿難謂山向比丘汝功德已成汝當得道我故試汝視汝志意耳山向比丘下地言我无知被受佛恩得在法中不能作善煩苦神人来相憂念阿難以道授山向比丘俱上樓上誦經說義合樂歡喜阿育王作礼長跪阿難問王佛經有幾卷王荅言佛經甚多不可計數今見在經有十二部有八万四千卷阿難問王王已持幾卷王荅言我已誦三昧經万二千卷般若波羅蜜經万二千卷阿難聞王見經已多乃知天地相去幾里

王荅言大品三昧經言天地相去八十一万里阿難問王地有幾品王荅言般若波羅蜜經言地有八十一城城自有人北城中人長十丈中城中人長八丈南城中人長三尺阿難問王王自知本是何人王荅言不知識遠但能知近已嘗入泥犁已嘗上天已嘗更勤苦已嘗作奴婢已嘗作六畜已嘗入火中已嘗作善人從作善人得為國王已見勤苦之事不敢復為惡也阿難言王本是提惒竭佛比丘名提頭羅山向比丘是釋迦文佛比丘須拔者也自從佛去後我人孤窮持法不固以致罪過歷年數不復相識我昔與山向比丘俱生小家我為兄山向比丘為弟常自相憐出入相逅初不相識我後當為國王山向比丘来生我亦不識天下反覆轉相寄生不可稱數今本者自知得脫生死便授阿育王羅漢之道出阿難現變經

經律異相卷第十五

校勘記

一　底本：金藏廣勝寺本。

一　九〇〇頁中一行「第三僧部第四」，[徑]、[清]作「僧部第十二之三」。

一　九〇〇頁中三行至一六行目録，[徑]無。

一　九〇〇頁中四行第七字「女」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一　九〇〇頁下一九行夾註右末字「第」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一　九〇〇頁下二〇行末字「二」，[徑]、[清]作「第二」。

一　九〇〇頁中六行「三十相」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「三十二相」。

一　九〇〇頁中七行「女人」，[清]作「女」。

一　九〇〇頁中一三行第八字「以」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「弊惡無有慈心」。

一　九〇〇頁中一六行「育王」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「阿育王」。

一　九〇〇頁中一七行末字「一」，[徑]、[清]作「第一」。

一　九〇〇頁中二〇行第五字「白」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「立」。又第八字「甚」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「其」。

一　九〇〇頁下一〇行第九、一〇字「寶塔」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一　九〇〇頁下一一行第五字「酰」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「耽」。

一　九〇〇頁下一八行「共同宿」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「共同塔宿」；[麗]作「共塔宿」。

一　九〇〇頁下一九行夾註右末字「第」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一　九〇〇頁下二〇行末字「二」，[徑]、[清]作「第二」。

一　九〇一頁上一行「充躯」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「充口」。

一　九〇一頁上四行第七字「即」，諸本（不含[石]，下同）作「既」。

一　九〇一頁上七行「買貧」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「買者」。

一　九〇一頁上八行「女言」，資、磧、普、南、徑、清作「女人言」。
一　九〇一頁上一一行末字「皃」，諸本作「完」。
一　九〇一頁上一七行「便卧」，資、磧、普、南、徑、清作「隨卧」。
一　九〇一頁上一八行首字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「處」。又第一一字「好」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　九〇一頁上二行「如教」，資、磧、普、南、徑、清作「如勑」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。又第一二字「捜」，資、磧、普、南、徑、清作「我不」。
一　九〇一頁上末行第六字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「汝命」。又「不我」，「經」，資、磧、普、南、徑、清作「汝本」，資、磧、普、南、徑、清作「不遠」，資、磧、普、南、徑、清作「第三」。
一　九〇一頁中三行末字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　九〇一頁中一行「受樂」，資、磧、普、南、徑、清作「受福樂」。
一　九〇一頁中四行「天人」，資、磧、普、南、徑、清作「天女」。
一　九〇一頁中一行「天人」，資、磧、普、南、徑、清作「第四」。
一　九〇一頁下二一行「三十相」，資、磧、普、南、徑、清作「三十二相」。
一　九〇一頁下二〇行夾註右末字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「十分」，又末字「四」，徑、清作「十卷」。
一　九〇二頁上七行夾註右「十分」，諸本作「復度」。
一　九〇二頁上一一行「舍衛城」，資、磧、普、南、徑、清作「舍衛城中」。
一　九〇二頁上八行「女人五」，資、磧、普、南、徑、清作「女第五」；徑、清作「女第五」。
一　九〇二頁中五行第二字「舉」，資、磧、普、南、徑、清作「生此天中」。
一　九〇二頁中六行末字「兒」，諸本作「第三」。
一　九〇二頁中一六行末字「三」，徑、清作「第六」。
一　九〇二頁下二行末字至次行首字「女言」，資、磧、普、南、徑、清作「女人言」。
一　九〇二頁下一四行「礼足去」，資、磧、普、南、徑、清作「礼足而去」。
一　九〇二頁下一七行「汝本」，資、磧、普、南、徑、清作「不我」。
一　九〇二頁下一六行末字「問」，資作「問」。
一　九〇二頁下二二行首字「去」，麗無。
一　九〇三頁上二行夾註右「善誦卷」，資、磧、普、南、徑、清作「善誦分」。
一　九〇三頁上三行末字「七」，徑、清作「第七」。
一　九〇三頁上一〇行末二字「得度」，諸本作「復度」。
一　九〇三頁上一一行「舍衛城」，資、磧、普、南、徑、清作「舍衛城中」。
一　九〇三頁中四行「小麵」，諸本作「小餅」。
一　九〇三頁中五行第二字「舉」，資、磧、普、南、徑、清作「次」。
一　九〇二頁上一五行末字「牛」，資、磧、普、南、徑、清作「牧」。
一　九〇二頁上二一行末字「六」，徑、清作「第六」。
一　九〇二頁中一行「祇但」，諸本作「祇洹」。本頁下一行同。
一　九〇二頁下一六行末字「問」，資作「問」。
一　九〇二頁下二二行首字「去」，麗無。
一　九〇三頁上二行夾註右「善誦卷」，資、磧、普、南、徑、清作「善誦分」。
一　九〇三頁上三行末字「七」，徑、清作「第七」。
一　九〇三頁上一〇行末二字「得度」，諸本作「復度」。
一　九〇三頁上一一行「舍衛城」，資、磧、普、南、徑、清作「舍衛城中」。
一　九〇三頁中四行「小麵」，諸本作「小餅」。
一　九〇三頁中五行第二字「舉」，資、磧、普、南、徑、清作「次」。

作「與」。

一　九〇三頁中一五行「還婦」，資、磧、普、南、徑、清作「還歸」。又「以白」，一　九〇三頁下末行「以白夫」。

一　九〇三頁中一九行「如在」，資、磧、南、徑、清作「如先」。

一　九〇三頁中二一行「喚之婦」，資、磧、普、南、徑、清作「喚婢」。

一　九〇三頁下二行第八字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　九〇三頁下六行第一一字「晨」一　九〇三頁下一三行「佛言過罪」，資、磧、普、南、徑、清作「佛言此過」；一　九〇三頁下一四行夾註「三誦第四卷」，資作「三律卷第四」；磧、普、南、徑、清作「三誦卷第四」。

一　九〇三頁下一五行末字「八」，徑、清作「第八」。

一　九〇三頁下二〇行「願就尊坐」，資、磧、普、南、徑、清作「願尊就坐」。

一　九〇三頁下二二行「維綾」，資、磧、普、南、徑、清作「維陵」。下同。

一　九〇三頁下末行「未常」，諸本作「未嘗」。

一　九〇四頁上一行「虫豕」，諸本作「蟲豸」。

一　九〇四頁上四行「晨興」，資、磧、普、南、徑、清作「晨起」。

一　九〇四頁上五行第五字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「到」；麗作「至」。

一　九〇四頁上六行「安在」，資、磧、普、南、徑、清作「安之」。

一　九〇四頁中一九行第六字「病」，資、磧、普、南、徑、清作「疾」。

一　九〇四頁下五行第六字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一　九〇四頁中一〇行第二字「卻」，資、磧、普、南、徑、清作「却」。

一　九〇四頁中一〇行第二字「卸」，資、磧、普、南、徑、清作「到」；麗作「至」。

一　九〇四頁上一六行「月餘」，資、磧、普、南、徑、清作「日餘」。

一　九〇四頁上二一行「居室」，資、磧、普、南、徑、清作「居屋」。

一　九〇四頁中六行「尊慈」，諸本作「尊慧」。又末字「貢」，資作「直」。

一　九〇四頁中八行「欣欣」，資、磧、普、南、徑、清作「欣躍」。

一　九〇四頁中九行「迎佛」，資作「近佛」。

一　九〇四頁上一一六行「尊慧」，普、南、徑、清作「尊慈」。

一　九〇四頁上二一行「居屋」，普、南、徑、清作「居室」。

一　九〇四頁下末行「喜以忘飢」，資、磧、普、南、徑、清作「喜忘飢」。

一　九〇四頁下一〇行第四字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「弘普」。

一　九〇四頁下一一行「知普」，諸本作「知普賢」，下同。

一　九〇四頁下一二行「願尊就坐」，資、磧、普、南、徑、清作「願就尊坐」。

一　九〇四頁下一四行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「不可得」。

一　九〇四頁下一七行「不清」，資、磧、普、南、徑、清作「不得」。

一　九〇四頁下一八行「佛爲」，諸本作「曰佛爲」。

一　九〇四頁下一九行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「不清」。

一　九〇四頁下二〇行「佛爲」，諸本作「曰佛爲」。

一　九〇四頁下二一行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「不清」。

一　九〇四頁下二二行「佛爲」，諸本作「曰佛爲」。

一　九〇四頁下二二行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「不清」。

一　九〇四頁下一一行第三字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「從」。又「未嘗」，資、磧、普、南、徑、清作「未曾」。

一　九〇四頁下一六行「雜物珎」，資、磧、普、南、徑、清作「諸雜名」。

一　九〇四頁下一七行「到日」，資、磧、普、南作「致曰」；徑、清、麗作「到曰」。

一　九〇四頁下一八行「欣懼」，資、磧、普、南、徑、清作「欣躍」。

一　九〇四頁下二一行「名花結與歡豫」，資、磧、普、南、徑、清作「名曰花結與共歡豫」。又「鬘角」，資、磧、普、南、徑、清作「總角」；次頁上六行同。

一　九〇四頁下末行「深水」，普、南、徑、清作「渠水」。

一　九〇五頁上一行「謁辞」，諸本「謁拜」。

一　九〇五頁上三行「乃一有耳」，資、磧、普、南、徑、清作「乃有一耳」。

一　九〇五頁上四行「力挽」，資、磧、普、南、徑、清作「自挽」。

一　九〇五頁上九行「穢藪」，資、磧、普、南、徑、清作「穢蔽」。

一　九〇五頁上一一行「去家」，資、磧、普、南、徑、清作「出家」。下同。

一　九〇五頁上一三行「其戒」，徑、清作「具戒」。

一　九〇五頁上一八行第二字「王」，普、南、徑、清作「王者」。

一　九〇五頁中一五行「秘密」，資作「秘藏」。

一　九〇五頁中一八行「勇進」，資、磧、普、南、徑、清作「精進」。

一　九〇五頁中二〇行「成就」，資、磧、普、南、徑、清作「成能」。

一　九〇五頁中二一行夾註左第一三字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇五頁中二二行夾註左首二字「衣食」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食」。又「奉持左右也」，資、磧、普、南、徑、清作「奉侍左右」；麗作「奉侍左右也」。

一　九〇五頁中末行末字「十」，徑、清作「穢蔽」。

一　九〇五頁下五行「婉轉」，諸本作「宛轉」。下同。

一　九〇五頁下七行末字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「見處」。

一　九〇五頁下九行第八字「揩」，南作「措」。

一　九〇五頁下一〇行「龍觸狠齒齧」，資作「龐觸狼齧齧」；磧、普、南、徑、清作「龐觸狼齧齧」。

一　九〇五頁下一五行「企薩」，資、磧、普、南、徑、清作「傳飾」，下同。又「縛飾」，磧、南、徑、清作「縛飾」，下同。

一　九〇五頁下一七行第七字「用」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。一九行第七字同。

一　九〇五頁下二〇行「須弥」，資、磧、

普、南、徑、清作「須弥山」。

一　九〇五頁下二一行第一二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇六頁上一行末二字至次行首字「佛泥曰」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一　九〇六頁上三行首字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。下同。

一　九〇六頁上五行「破袈裟」，諸本作「被袈裟」。

一　九〇六頁上八行「珞腋」，資、普、南作「絡腋」，磧作「絡腋」。

一　九〇六頁上九行「育養妻子」，資、徑、清作「畜妻養子」。

一　九〇六頁上一九行第一一字「夢」，普、南、徑、清作「飛蟲」。又「身内虫出」，資、磧、普、南、徑、清作「身肉出虫」。

一　九〇六頁中三行第八字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。又末字「十一」，徑、清作「第十一」。

一　九〇六頁中一三行「父母」，諸本作「白父母」。

一　九〇六頁中一五行第四字「主」，普、南、徑、清作「羅呪」；徑作「羅祜」。

一　九〇六頁下末行末字「破」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇六頁下一一行第一二字「得」，普、南、徑、清作「無有能過」。

一　九〇六頁下二〇行「无能過有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇七頁上一九行第一一字「夢」，普、南、徑、清作「羅呪」；徑作「羅祜」。

一　九〇七頁上二〇行第一一、一二字「父母」，諸本無。

一　九〇七頁中四行「純帛」，諸本作「如姉妹」。

一　九〇七頁中五行第五字「僧」，資、磧、普、南、徑、清作「衆佛」。

一　九〇七頁中八行「此女」，資、磧、普、南、徑、清作「此女人」。

一　九〇五頁下二一行第一二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇六頁上一行末二字至次行首字「佛泥曰」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。下同。

一　九〇六頁上三行首字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一　九〇六頁上五行「破袈裟」，諸本作「被袈裟」。

一　九〇六頁上八行「珞腋」，資、普、南作「絡腋」，磧作「絡腋」。

一　九〇六頁上九行「育養妻子」，資、徑、清作「畜妻養子」。

一　九〇六頁上一一行「遥想遥」，資、磧、普、南、徑、清作「遥相想望」；麗作「遥相想望」。

一　九〇六頁上一四行第八字「龜」，資作「龜」，磧、普、南、徑、清作「龜」。

一　九〇六頁上一五行末字「住」，諸本作「往」。

一　九〇六頁上一九行第一一字「夢」，普、南、徑、清無。

一　九〇六頁上二一行「蜚虫」，資、磧、普、南、徑、清作「羅祝」；徑作「從力人手」。

一　九〇六頁中一〇行「捉其人手」，南、清、麗作「從其人手」；資、磧、普作「從其人手乎」。

一　九〇六頁中一二行「服飾」，資、磧、普、南、徑、清作「嚴飾」。

一　九〇六頁中二二行「遥想遥」，資、磧、普、南、徑、清作「遥相想望」。

一　九〇六頁下一行「破壞」，資、磧、普、南、徑、清作「迸破壞」。

一　九〇六頁下一五行第三字「偈」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇六頁下二〇行「无能過有」，資、磧、普、南、徑、清作「無有能過」。

一　九〇七頁上一九行第一一字「夢」，普、南、徑、清作「羅呪」；徑作「羅祜」。

一　九〇七頁上二〇行第一一、一二字「父母」，諸本無。

一　九〇七頁中四行「純帛」，諸本作「如姉妹」。

一　九〇七頁中五行第五字「僧」，資、磧、普、南、徑、清作「衆佛」。

一　九〇七頁中八行「此女」，資、磧、普、南、徑、清作「此女人」。

一　九〇七頁中一〇行末字「報」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　九〇七頁中一二行夾註左「摩鄧伽女經」，資、磧、普、南、徑、清作「摩鄧女經」。

一　九〇七頁中一三行末字「十二」，徑、清作「第十二」。

一　九〇七頁中一六行「搆取」，資、磧、普、南、徑、清作「穀取」。

一　九〇七頁下一行「何益」，資、磧、普、南、徑、清作「一何」。

一　九〇七頁下一七行第一〇字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「將」。

一　九〇七頁下一三行第一〇字至次行第五字「阿羅漢佛度脫天下万民」，資、磧、普、南、徑、清作「佛名乳光如來度脫一切」。

一　九〇七頁下一五行末字「十三」，徑、清作「第十三」。

一　九〇八頁上一九行「波斯匿」，資、磧、普、南、徑、清作「波斯匿王」。

一　九〇八頁上一三行第三字「日」，資、磧、普、南、徑、清作「我力」。

一　九〇八頁中一〇行末字「報」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一　九〇八頁上四行「愁憂」，資、磧、普、南、徑、清作「憂愁」。

一　九〇八頁上九行末字「十四」，徑、清作「第十四」。

一　九〇八頁上一〇行第一〇字「國」，資、磧、普、南、徑、清作「部」。

一　九〇八頁下二〇行首字「部」，資、磧、普、南、徑、清作「部部」。

一　九〇八頁下一三行「齊堂」，諸本作「齋堂」。

一　九〇九頁上五行「八丈」，麗作「八尺」。又「三尺」，資、磧、普、南、徑、清作「三丈」。

一　九〇九頁上六行「不知」，資、磧、普、南、徑、清作「不能」。

一　九〇九頁下七行「棺殮」，麗作「棺殮」。

一　九〇九頁上一〇行「得爲」，資、磧、普、南、徑、清作「得作」。

一　九〇九頁上一二行第一〇字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇九頁中九行第二字「工」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　九〇九頁下一行首字「斬」，資、磧、普、南、徑、清作「斷」。

一　九〇九頁下一二行首字「任」，諸本作「佳」。

一　九〇八頁下一一行「持之」，諸本作「持之使之」。

一　九〇八頁下一七行第五字「合」，徑、清作「令」。

一　九〇八頁下二〇行首字「部」，資、磧、普、南、徑、清作「部部

趙城縣廣勝寺

梁沙門僧旻寶唱等集

末田地龍興猛風不動衣角變大山為天花一

舍那婆私變雷電器仗為優鉢羅花二

優波笈多出家降魔三

優波笈多不化犯重人令眷屬滅

優波笈多付囑法藏入於涅槃五

優波笈多化諸庶子捨身得道六

優波笈多化諸庶子捨身得道六

優波笈多化諸庶子捨身得道六

療病稍得差商主取舍鄣衣洗治令軟施辟支佛辟支受衣作十八變即入涅槃時商主者我身是也是故我今值寐勝師令我得道舍鄣婆私漸行至摩偷羅國優流漫陁山有二龍王兄弟与五百小龍舍鄣婆私思惟我不伏之不得教化即以神力動山二龍王瞋起疾風雨及以出火舍鄣婆私入慈三昧風雨及火不能近身悉變為花所謂優鉢羅花等悉皆墮地復起雷電及諸器仗亦以神力變為天花即時空中而說偈曰

暴風疾雨　不能為害　雷電器仗
變為天花　辟如雪山　日光所照
悉皆銷盡　無有遺餘　入慈三昧
火不能燒　器仗毒害　不近其身

於是二龍王往舍鄣婆私所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於大醍醐山寐勝處當起寺名鄣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

優波笈多出家降魔三

舍鄣婆私於大醍醐山起寺賣香商主名曰笈多舍鄣婆私以方便力教化賣香商主令其精進時舍鄣婆私獨入其家笈多問言聖人何故獨无弟子我樂在家受五欲樂不能出家若我生兒當隨長老乃至笈多生兒名阿波笈多（梁言不護正護）至其長大舍鄣婆私往兒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有一兒若得出家不長不退乃聽出家是時魔王令摩偷羅國至已問摩偷羅言有佐客名優波笈多形色具足言語微妙以法賣物其主聞已起婬欲心復令其婢至優波笈多處第二兒生當與長老乃至第二生名阿波笈多（翻寶護）復從其求如是不與第三優波笈多亦從其求答言相見未是其時如是不已猶故不聽時又召長者子往至其所商主從北天竺來將五百疋馬及種種物至摩偷羅國至已問摩偷羅國何處有第一端正女人國人此國有一女人第一端正名婆婆達多（梁言天主與）商主言我今欲以五百銀錢及種種物行至其處是時婬女貪其物故殺長者子取其身骸置不淨處與子共相娛樂是長者子親善知識於不淨處覓得身體往白國王國王

語言汝可取彼婆婆婆達多截其手
脚及以耳鼻散置野外即如王教是
時優波笈多即便思惟我於本時不
樂見之共受五欲今者欲見觀其手
脚及以耳鼻便往觀之為說偈頌婆
婆婆達多既聞其言深畏生死聞佛
功德乃變其意樂於涅槃即便說偈
荅優波笈多優波笈為說四諦更觀
其身得猒欲界得阿那含果婆婆婆
達多即便命終生於天上本
久婆婆婆達多即便命終生於天上
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荅言
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即自思惟
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
聽其隨我出家笈多即聽舍那婆私
將優波笈多往那及寺與其出家受
具足戒至第四禪磨除一切結得阿
羅漢果是時舍那婆私語優波笈多

言善男子如佛所記我入涅槃百年
後有比丘名優波笈多當作佛事後
當作佛名曰无相如是說法是時魔
王於大衆中雨於真珠以乱人心衆
人亂故无有一人能見諦者即自思
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
法是時魔王即以華鬘繫優波笈多
頂及至優波笈多思惟誰作此事即
知是魔優波笈多即生憂惱即於佛法出家通
達三藏成就多聞與諸弟子圍繞共
至摩偷羅國那哆婆哆寺優波笈多
所優波笈多見其宮毋不得道果不
辯五欲深生憂惱即宮其毋往至他國不能
得離欲見色聞聲其心變動不復聽
法今此比丘聰明智慧善通三藏眷
屬隨從不為說法時優波笈多見弟
子意於其起瞋又見其機應為我和
上舍那婆私教化降伏時舍那婆私
住劉賓國復觀優婆笈多作何佛事
其弟子心生瞋恚又觀此等應受我
化即以神力来入是寺顛髮皆長衣
又麁弊五百弟子咸作是言无知老
波笈多如人於此地墮即於是起是
時魔王方知佛子神力為大即便說
偈讃佛自責欲界魔王即捨憍心自
說往罪 出阿育王經第八卷

憍四
南天竺國有一人婬他婦恒往他家
其母不聽即宮其母往至他國不能
辯五欲深生憂惱即於佛法出家通
達三藏成就多聞與諸弟子圍繞共
至摩偷羅國那哆婆哆寺優波笈多
所優波笈多見其宮母不得道果不
相慰問時彼比丘心懷著愧更復遠
去笈多弟子未得道者作是思惟和
上少智見老比丘其心闇鈍而為說
法今此比丘聰明智慧善通三藏眷
屬隨從不為說法時優波笈多見弟
子意於其起瞋又見其機應為我和
上舍那婆私教化降伏時舍那婆私
住劉賓國復觀優婆笈多作何佛事
其弟子心生瞋恚又觀此等應受我
化即以神力来入是寺顛髮皆長衣
又麁弊五百弟子咸作是言无知老

人從何所来於優波笈多眠處而坐弟子手曳出之而不能動猶如須弥即欲罵之而聲不出乃至白優波笈多言荅曰除我和上无有能坐我床者也優波笈多還寺以寂勝恭敬供養和上自取小床於師邊坐弟子思惟若此比丘是和上師者然其智慧猶不及我和上時舍那婆私見其意舉右髀手出牛乳告優波笈多云此三昧云何荅曰未識願聞其名和上頂入種種三昧法一切皆失優波笈多諸弟子聞此言即便思惟此比丘智慧勝我和上即滅憍慢舍那婆私教化說法彼諸弟子悉得阿羅漢果 出阿育王經第九卷

優波笈多付囑法藏入於涅槃五

後所度弟子郁微柯說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上和上付舍那婆私舍那婆私付我我今涅槃付汝遍告閻浮提十方羅漢一時聚

集凡夫比丘無數即　現神通倣十八變事已即入涅槃所化弟子得四道果者皆取篝置石室中即以篝闇維其身乃至起塔時復有一千羅漢同入涅槃郁微柯守護法藏從優波笈倣得四果者二十八人 出阿育王經第十卷

優波笈多化諸虫子捨身得道六

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虫生子未能覓食飢餓命終優波笈多以慈悲力與虫子食有五百弟子並未得道曰何故乃與難衆生食荅曰為解脫因故時諸虫子壽命短促將欲近死笈多語虫子言一切行無常一切法无我涅槃寂靜汝於我所當生信心於畜生道應生猒離時諸虫子於笈多所心生信敬即便命終生於摩偷羅國人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去何已得神通功德笈多荅曰皆是先虫子笈多說法

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七

佛在鷄足山時有婆羅門生子令相師視之无相雖長養之初不憐矜父母聞之到年十二足自生活父母遂逐令去勿復来還子不敢留遂行乞食乃到祇洹佛以大慈念其勤苦即使阿難呼問之能出家不兒即歡喜願為沙門佛即以手而摩其頭頭疑即墮袈裟著身佛為立名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勑比丘分以施之如是非一目連念言是比丘僧自不得食餘諸虫子於笈多所心生信敬即便命終生於摩偷羅國人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去何已得神通功德笈多荅曰皆是先虫子笈多說法

人何故恚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為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揵連即還到於佛所佛時鉢中尚有餘食即與目連念言我今飢甚欲呑須弥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飯飯既已飽鉢中不空唯舍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每行分不應得之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无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即便食土而般泥洹欲知羅旬踰者惟衛佛時身為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

沙門沙門即呪願言是汝愚癡故耳當使汝早得度脫由来久遠展轉生死乃至於今所在之處輒不得食於衛不能得適見他人布施飲食歡喜行會便復念言我亦欲作沙門故今得道食土泥洹時羅旬踰與土沙門舍利弗是罪福報應今雖得道故窮困如是　出羅旬踰經

五部八

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為五部服色亦五種令其日隨一出家為道諸比丘尼見其腹身未產出家姓身可得无罪此比丘尼後生男兒字童子迦葉至年八歲相即便駈出以是因緣往白世尊世尊報言在家姓字童子迦葉至年十六羣比丘出家為道成阿羅漢共十六羣比丘各持澡罐到阿耆羅河邊澡洗入水仰覆浮戲度河拍水沐浴尒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即語末利夫人言汝家所事福田大士深信无疑何不顧看即荅王言或是年少出家始受具足未知戒律或世尊未制此戒是故尒耳童子迦葉以其天耳聞王語聲即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加趺坐次第行列凌虛而遊於王殿上空中而過末利夫人在露處坐見坐影已即便仰觀見次第行列結加趺坐前有澡罐乘虛而去似如鴈王見是事已心大歡喜即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為良福田佛聞是事即便制戒令一不復令

出僧祇律第十九卷十誦亦同

末闡提降伏惡龍十

翳賓國稻始結秀龍王阿羅婆樓注大洪雨禾稻没死時大德末闡提比丘等五人從波吒利弗國飛騰虛空至雪山邊阿羅婆樓池中即於水上行住坐卧龍王眷屬入白龍王龍王嗔忿作諸神力暴風疾雨雷電霹靂山巖崩倒樹木摧折身出烟火雨大礫石欲令大德末闡提怖復喚兵衆猶不能伏末闡提言汝令諸天一切世人悉来怖我一毛不動汝若取須弥及諸小山躑置我上我亦不動至

漸以法味教化示之令其喜伏龍王聞法即受歸戒與其眷屬俱為弟子雪山鬼夜叉揵撻婆鳩縻荼鬼聞皆信伏亦為弟子咸見道迹末闡提語諸龍鬼從今以後莫生嗔恚殘害人民損敗禾稻當生慈心令得安樂即皆稽首稟受教誡以寶床與末闡提坐龍王立侍以扇扇之翳賓捷陁勒又國民見是事已大生恭敬悉来聽法多得道果　出善見律毘婆沙第二卷

摩晒陁化天愛帝須王十一

阿育王時佛已涅槃二百餘年時摩晒陁比丘到師子洲中時王欲行獵有一樹神欲令王得見摩晒陁化作一鹿去王不遠示現嗽草而便徐行王見鹿即張弓攝箭引弓欲射鹿猶故不動王復念言我當諦射此鹿鹿仍迴向王即逐後到闇婆陁羅路而走王即入闇婆陁羅去摩晒陁不遠而滅時摩晒陁見王已近而作是念今以神力令王正見我一人不見餘人大德摩晒陁即喚王名帝須汝来王聞喚已而便念言今此國中誰敢喚我名者此何

等人著赤衣服割截而成喚我名字生狐疑心此是何等為是人乎為是鬼神耶摩晒陁荅言沙門釋種法子為哀愍王從閻浮利地故来到此耳時天愛帝須王與阿育王以有書信遥作知識貢致珎寶更相報荅法師乃曰我有三寶以獻於王非彼天愛世間所及也即為王說三歸依法王受三歸為優婆塞復以釋法報示天又國民見是事已大生恭敬悉来聽法多得道果　出善見律毘婆沙第二卷

王書有擇種子即投弓箭熟相問訊法師為說經并受三歸即使遣摩晒陁喚沙弥修摩那令應說法汝可唱轉法輪修摩那言我今當唱令聲何至荅言使聲滿師子國時修摩那即入第四禪從禪定起唱轉法輪師子國民俱聞之虛空諸神天悉會三唱已竟摩晒陁便為說法天人无數皆得道迹　出善見律毘婆沙第二卷

分那先為下賤善知方宜遇佛得道

十二

有那利國近南海邊其中人民採真珠栴檀以為常業國有一家兄弟二

人父母終亡欲求分異家有一奴名
分郝年少聰了善能賈販入海治生
无事不知居家財物分為一分以奴
分郝持作一分兄弟撿籌弟得分郝
將妻子空手出舍時世飢儉雖得分
郝恐不相活以為愁憂奴分郝白大
家言願莫愁憂分郝作計月日之中
當令勝大家郎言若審能尒放汝為
良人大家夫人有私珠物與分郝作
本時海潮来城内人民至水邊取薪
分郝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郝
識之以金錢二枚買得持歸破作數
十段時有長者得重病當得此牛頭
栴檀二兩合藥求不能得分郝持往
即得二千兩金如是賣盡所得累貲富
兄十倍大家感念分郝不違言捨放
為良人隨意所樂分郝辭行學道到
舍衛國為佛作礼長跪白佛所出微
賤心樂道德唯願世尊垂慈濟度佛
言善来分郝頭髮即墮法衣著身即
成沙門佛為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
郝往到本國至主人家主人歡喜請
坐設食食訖澡手飛昇虛空分身散
體體出水火光明洞照從上来下告
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各言神
化微妙願見世尊受其教訓分郝各
言但當至心供設饌具佛三達智必
自来矣即便設供宿昔已辦向舍衛
國稽首長跪燒香請佛唯願屈尊慶
度一切佛知其意即與五百羅漢各
以神足往到其舍國王人民莫不驚
肅来至佛所五體投地却坐王位食
畢澡訖佛為主人及王官屬廣陳明
法皆受五戒為佛弟子起住佛前歎
分郝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
是世尊歎分郝而說偈言

彼樂空閑　衆人不能　快哉无爇
无所欲求
主人及王益加歡喜供養七日得須
陁洹道

摩訶迦天時熱現涼風細雨十三
佛住耆羅聚落耆羅林中與衆比
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
澡嗽畢聽說法諸上座為長者說法
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
白諸上座今日大熱我欲起雲雨扇
微風上座荅言能尒者住時摩訶迦
即入三昧如其正受應時雲起細雨
微下涼風亹亹從四方来至精舍門
即止神通還於自房時長者作是念
寐下座比丘而能有此大神通力況
復中上礼諸比丘隨摩訶迦至此住
房礼足白言尊者我欲得見神足現
化摩訶迦言長者勿用見是三請不
許長者猶復重請摩訶迦語長者言

汝且出外聚集乾草以氈覆上長者如教聚薪成積来白尊者摩訶迦即入火光三昧於户鉤孔中出火炎光燒其積薪都盡唯白氈不然語長者言汝今見不荅言已見實為奇特摩訶迦語長者言當知此者皆以不放逸為本不放逸故得阿羅三藐三菩提及餘道品法長者白尊者摩訶迦願常住此林中我當盡壽四事供養摩訶迦有行因緣不受其請長者聞說法已作礼而去 出賢多羅長者比丘經

經義不免其罪身壞命終入地獄中不死造諸无量不善之本寧以利刀自截其舌如是從劫離劫甘心受苦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恚馳走輒復罵辱偏眼惡視自賴豪族調為經歷數千万劫受苦無量餘罪未畢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勑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已勑兒頭須至麦熟輒願一斛道逢故人欲共飲酒還求麦直遍求不得便起毒意願我壽終作大神龍當陷此國及其妻子龍見比丘即興惡欲殺國人及雨不時佛念飢饉遣沙曷比丘往化彼龍龍見比丘即興惡欲殺國人及而般泥洹泥洹後時有三藏比丘名沙曷身沙曷化鉢覆蓋一國龍便降日黄顏衆僧告勑一切雜使不令卿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窒龍即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恠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内此龍著於筒中人乃見比丘取龍如是皆大歡喜問言道人是何

出護口經

三藏黄顏口出如此无量惡言雖授

出賢多羅長者比丘經

威儀出言臭惡若見持戒精進比丘

等神降伏國患告言吾是佛弟子人民問言佛可見不荅言可見須吾還時日向中道過分衛人或有與飯或與酒者比丘受之樹下醉卧龍鉢架裝各在一處佛時微笑五色光出阿難請問佛以来荅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強勸人分衛四者身中尚有垂阿羅漢以是四事不及佛時有一菩薩欲向聲聞見此事已心即堅固佛遣目揵連往沙曷比丘所勅攝龍来為說宿命龍心即解便受五戒奉行十善得須陁洹阿難漢者不復飢事因緣佛告阿難阿羅漢者佛欲開渴因三事故見醉卧耳一者佛欲開化菩薩意二者不欲違布施家意三者恐諸弟子未得道者飲酒多失故現此事撿戒之耳沙曷比丘雖復飲酒不以為醉 出沙曷比丘功德經

經律異相卷第十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。九一八頁中原係手抄，今以麗藏本換。

一　九一五頁中一行「第四僧部第五」，普、南、徑、清作「第一」。

一　九一五頁下八行「末田地」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一五頁下一四行「花二」，資、磧、普、南作「等花二」；徑、清作「等花一」。

一　九一五頁下九行「火山」，諸本（不含石，下同）作「大山」。

一　九一五頁下一五行首字至次頁一行「舍……等」，資、磧、普、南、徑、清作「舍那婆私阿羅漢等」。

一　九一五頁中一六行首字「花」，資、磧、普作「等花」；南、清作「等華」。

一　九一五頁中一一行「捨身」，資、磧、普、南、徑、清作「令捨身」。

一　九一五頁中一四行「不得佛許開律」，清作「難得佛為分律」。

一　九一五頁中一三行「不動」，資、磧、普、南、徑、清作「不能動」。

一　九一五頁下四行末字「一」，徑、清作「第一」。

一　九一五頁下八行「末田地」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一五頁下一四行「花二」，資、磧、普、南作「等花二」；徑、清作「等華二」。

一　九一五頁下一五行首字至次頁一行「舍……等」，資、磧、普、南、徑、清作「舍那婆私阿羅漢等」。

一　九一五頁中一六行首字「花」，資、磧、普作「等花」；南、清作「等華」。

一　九一五頁中一一行「捨身」，資、磧、普、南、徑、清作「令捨身」。

一　九一五頁中一四行「不得佛許開律」，清作「難得佛為分律」。

一　九一五頁中一三行「不動」，資、磧、普、南、徑、清作「不能動」。

一　九一五頁下四行末字「一」，徑、清作「第一」。

一　九一五頁下八行「末田地」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一五頁下一四行「花二」，資、磧、普、南作「等花二」；徑、清作「等華二」。

一　九一五頁下一五行首字至次頁一行「舍……等」，資、磧、普、南、徑、清作「舍那婆私阿羅漢等」。

一　九一五頁中一六行首字「花」，資、磧、普作「等花」；南、清作「等華」。

一　九一五頁中一一行「捨身」，資、磧、普、南、徑、清作「令捨身」。

一　九一五頁中一四行「不得佛許開律」，清作「難得佛為分律」。

一　九一五頁中一三行「不動」，資、磧、普、南、徑、清作「不能動」。

一　九一五頁下四行末字「一」，徑、清作「第一」。

一　九一五頁下八行「末田地」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一五頁下一四行「花二」，資、磧、普、南作「等花二」；徑、清作「等華二」。

一　九一五頁下一五行首字至次頁一行「舍……等」，資、磧、普、南、徑、清作「舍那婆私阿羅漢等」。

一　九一五頁中一六行首字「花」，資、磧、普作「等花」；南、清作「等華」。

一　九一五頁中一一行「捨身」，資、磧、普、南、徑、清作「令捨身」。

一　九一五頁中一四行「不得佛許開律」，清作「難得佛為分律」。

一　九一五頁中一三行「不動」，資、磧、普、南、徑、清作「不能動」。

一　九一五頁下四行末字「一」，徑、清作「第一」。

一　九一五頁下八行「末田地」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一五頁下一四行「花二」，資、磧、普、南作「等花二」；徑、清作「等華二」。

一　九一五頁下一五行首字至次頁一行「舍……等」，資、磧、普、南、徑、清作「舍那婆私阿羅漢等」。

一　九一五頁中一六行首字「花」，資、磧、普作「等花」；南、清作「等華」。

一　九一五頁中一一行「捨身」，資、磧、普、南、徑、清作「令捨身」。

一　九一五頁中一四行「不得佛許開律」，清作「難得佛為分律」。

一　九一五頁中一三行「不動」，資、磧、普、南、徑、清作「不能動」。

一　九一五頁下四行末字「一」，徑、清作「第一」。

一　九一五頁下八行「末田地」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一五頁下一四行「花二」，資、磧、普、南作「等花二」；徑、清作「等華二」。

一　九一五頁下一五行首字至次頁一行「舍……等」，資、磧、普、南、徑、清作「舍那婆私阿羅漢等」。

一　九一五頁中一六行首字「花」，資、磧、普作「等花」；南、清作「等華」。

一　九一五頁中一一行「捨身」，資、磧、普、南、徑、清作「令捨身」。

一　九一五頁中一四行「不得佛許開律」，清作「難得佛為分律」。

一　九一五頁中一三行「不動」，資、磧、普、南、徑、清作「不能動」。

一　九一五頁下四行末字「一」，徑、清作「第一」。

一　九一五頁下八行「末田地」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一五頁下一四行「花二」，資、磧、普、南作「等花二」；徑、清作「等華二」。

一　九一五頁下一五行首字至次頁一行「舍……等」，資、磧、普、南、徑、清作「舍那婆私阿羅漢等」。

一　九一五頁中一六行首字「花」，資、磧、普作「等花」；南、清作「等華」。

一　九一五頁中一一行「捨身」，資、磧、普、南、徑、清作「令捨身」。

一　九一五頁中一四行「不得佛許開律」，清作「難得佛為分律」。

一　九一五頁中一三行「不動」，資、磧、普、南、徑、清作「不能動」。

一　九一五頁下四行末字「一」，徑、清作「第一」。

一　九一五頁下八行「末田地」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一五頁下一四行「花二」，資、磧、普、南作「等花二」；徑、清作「等華二」。

一　九一五頁下一五行首字至次頁一行「舍……等」，資、磧、普、南、徑、清作「舍那婆私阿羅漢等」。

一　九一五頁中一六行首字「花」，資、磧、普作「等花」；南、清作「等華」。

一　九一五頁中一一行「捨身」，資、磧、普、南、徑、清作「令捨身」。

一　九一五頁中一四行「不得佛許開律」，清作「難得佛為分律」。

一　九一五頁中一三行「不動」，資、磧、普、南、徑、清作「不能動」。

一九一六頁上一七行「二龍王」，資、磧、普、南、徑、清作「龍龍王」。

一九一六頁上二〇行第一二字「於」，徑、清無。

一九一六頁上二一行「寂勝處」，資、磧、普、南、徑、清作「最勝之處」。

一九一六頁下一三行末字至次行首字「不已」，資、磧、普、南作「苦」。又夾註左「第七卷」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一九一六頁中一行末字「三」，徑、清作「第三」。

一九一六頁下一八行末二字至次行首三字「婆娑達」，資、磧、普、南、徑、清作「婆娑婆達多」。下同。

一九一六頁下一九行「商主」，清作「商王」。

一九一六頁下二〇行「行至」，資、磧、普、南、徑、清作「往至」。

一九一七頁中一一行首字「頂」，資、磧、普、南、徑、清作「項」。又「及」，資、磧、普、南、徑作「共」。

一九一七頁下二二行「與子」，資、磧、普、南、徑、清作「與其商主」。

一九一七頁下末行「與其商主」，諸本作「阿那」。

一九一六頁上三行「乃至不得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九一六頁上一一行「乃不得」；麗作「乃至此只得」。又「漸進取」，資、磧、普、南、徑、清作「足」。

一九一六頁下六行「婆娑達」，資、磧、普、南、徑、清作「名婆娑達」。

一九一六頁下一三行末字至次行首字「不已」，資、磧、普、南、徑、清作「優波笈」，資、磧、普、南、徑、清作「優波笈多」。

一九一七頁上一四行「不利不鈍」，磧作「不利不銳」。下同。

一九一七頁上二一行「那及寺」，資、磧、普、南、徑、清作「那哆寺」。

一九一七頁中一一行第五字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「汝」。

一九一七頁中一一行首字「頂」，資、磧、普、南、徑、清作「項」。又「及」，資、磧、普、南、徑作「乃至」。

一九一七頁中一三行「應化」，資、磧、普、南、徑、清作「所化」。

一九一七頁中一八行末至次行首「四天王」，資、磧、普、南、徑、清作「身骸」。

一九一六頁中一三行「陁那」，資、磧、普、南、徑、清作「阿那」。

天王天求」。

一　九一七頁中二一行「無能」，資、磧、普、南、徑、清作「誰能」。又「圻水」，一　九一八頁上二一行末三字「和上付」，麗無。

一　九一七頁中末行「說言」，資、磧、普、南、徑、清作「岸水」。

一　九一七頁下六行末字「四」，徑、清作「語」。

一　九一七頁下末行「十方」，資、磧、普、南、徑、清作「十万」。

一　九一八頁上末行「十方」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　九一七頁下九行首字「辯」，諸本作「第四」。

一　九一七頁下一二行「優波笈多」，諸本作「辦」。

一　九一七頁下一九行「郁徵柯」。又「優波笈多」，徑、清作「時優波笈多」。

一　九一八頁上二行「優波笈多」，資、磧、普、南、徑、清作「時師」。

一　九一八頁中七行「郁徵柯」，資、磧、普、南、徑、清作「郁徵柯語言」；麗作「郁徵柯說言」。

一　九一七頁下末行「捨身」，資、磧、普、南、徑、清作「子令」。又末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九一八頁上三行「目連」，資、磧、普、南、徑、清作「目犍連」。

一　九一八頁上六行「飯飯」，資作「飯」；九一八頁下一二行「頭髮」，資、磧、普、南、徑、清作「鬚髮」。

一　九一八頁下一三行「名名」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一　九一九頁上二行「即還」，資、磧、普、南、徑、清作「還即」。

一　九一九頁上三行「目連」，資、磧、普、南、徑、清作「目犍連」。

一　九一九頁中五行「不空」，資、磧、普、南、徑、清作「不滅」。

一　九一九頁上一〇行「得之」，資、磧、普、南、徑、清作「得食」。

一　九一九頁中八行第四字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一九頁中九行末字「七」，徑、清作「第七」。

一　九一八頁下七行第一二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「果報」。

一　九一九頁中一五行首字「色」下，清有「雲無屈多迦部通達理味大慈心」。

一　九一八頁下一二行「頭髮」，資、磧、普、南、徑、清作「鬚髮」。

一　九一八頁下一三行「名名」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一　九一九頁上二行「即還」，資、磧、普、南、徑、清作「還即」。

一　九一九頁上三行「目連」，資、磧、普、南、徑、清作「目犍連」。

一　九一九頁上六行「飯飯」，資作「飯」；九一九頁中七行「郁徵柯」，資、磧、普、南、徑、清作「郁徵柯語言」；麗作「郁徵柯說言」。

一　九一八頁下一二行「頭髮」，資、磧、普、南、徑、清作「鬚髮」。

一　九一八頁下一三行「名名」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一　九一九頁上二行「即還」，資、磧、普、南、徑、清作「還即」。

一　九一九頁上三行「目連」，資、磧、普、南、徑、清作「目犍連」。

一　九一九頁中五行「報應」，資、磧、普、南、徑、清作「果報」。

一　九一九頁上一〇行「得之」，資、磧、普、南、徑、清作「得食」。

一　九一九頁中八行第四字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一九頁中九行末字「七」，徑、清作「第七」。

一　九一八頁下七行第一二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「果報」。

一　九一九頁中一五行首字「色」下，清有「雲無屈多迦部通達理味大慈心」。

開導利益表發殊勝應著赤衣裝」二十三字。

一 九一九頁中一六行「勇決」，資、磧、普、南、徑、清作「勇快」。

一 九一九頁中一八行「玄幽」，資、磧、普、南、徑、清作「幽玄」。

一 九一九頁下一行第一二字「閑」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九一九頁下四行「不能得」，資、磧、普、南、徑、清作「不能得通」。

一 九一九頁下七行末字「九」，徑、清作「第九」。

一 九一九頁下二〇行第九字「或」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九二〇頁上一一行夾註左「亦同」，資、磧、普、南、徑、清作「文同」。

一 九二〇頁中末行第三字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「乃至」。

一 九二〇頁上一二行末字「十」，徑、清作「第十」。

一 九二〇頁上末行「躑置」，徑作「擲置」。又末字「至」，麗作「乃至」。

一 九二〇頁中一行「喜伏」，資、磧、普、南、徑、清作「信伏」。

一 九二〇頁中七行「稟受」，資、磧、普、南、徑、清作「稟承」。

一 九二〇頁中九行「大生」，資、磧、普、南、徑、清作「生大」。

一 九二〇頁中一一行「十一」，徑、清作「第十一」。

一 九二〇頁中一二行「二百」，磧、南作「一百」。

一 九二〇頁中一六行「王見鹿」，諸本作「王見化鹿」。

一 九二〇頁下一一行「應唱令聲」；磧、普、南、徑、清作「應令唱聲」。

一 九二〇頁下一六行「第四禪」，資、磧、普、南、徑、清作「第四禪定」。

一 九二〇頁下一七行「神天」，資、磧、普、南、徑、清作「禪諸天」。

一 九二〇頁下二〇行「善知」，資、磧、普、南、徑、清作「多知」。

一 九二〇頁下二一行「十二」，徑、清作「第十二」。

一 九二〇頁下一四行「當唱令聲」，資作「應唱令聲」；磧、普、南、徑、清作「應令唱聲」。

一 九二〇頁下一六行「第四禪」，資、磧、普、南、徑、清作「第四禪定」。

一 九二〇頁下一七行「神天」，資、磧、普、南、徑、清作「禪諸天」。

一 九二一頁上三行第九字「分」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九二一頁上四行第八字「弟」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九二一頁上五行「雖得」，資、磧、普、南、徑、清作「難得」。

一 九二一頁上八行「郎言」，資、磧、普、南、徑、清作「名字」。

一 九二一頁上一五行首字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「千」。

一 九二一頁上一七行「不貲」，資、磧、普、南、徑、清作「便遣」。

普、南、徑、清作「訾」。

一　九二一頁中一一行「屈尊」，資、磧、普、南、徑、清作「世尊」。

一　九二一頁中一九行第四字「歎」，資、磧、普、南、徑、清作「讚歎」。

一　九二一頁中二〇行第八字及第一〇字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一　九二一頁中二二行首字「望」，資、磧、普、南、徑、清作「妄」。又第一九行「自抓」，資、磧、普、南、徑、清作「自爪」。又「嘩哭」，資、磧、普、南、徑、清作「號哭」，下同。

一　九二一頁中末行第六字「真」，資、磧、普、南、徑、清作「聚」。

一　九二一頁中一一行首字「輒」，資、磧、普、南、徑、清作「摩訶迦葉」，下同。

一　九二一頁下五行「摩訶迦」，資、磧、普、南、徑、清作「轉」。又第一三字「滿」。

一　九二一頁下一四行第一三字「雨」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　九二一頁下一五行第一〇字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」；磧、普、南、徑、清、麗作「佳」。

一　九二一頁下二〇行第一三字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「訾」。

一　九二一頁中一一行「屈尊」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　九二一頁上一一行夾註左「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「諸比丘」。

一　九二二頁上一二行「願足」，資、磧、普、南、徑、清作「願足羅漢」。又第一九行「自抓」，資、磧、普、南、徑、清作「自抓」。又「嘩哭」，資、磧、普、南、徑、清作「號哭」，下同。

一　九二二頁上二〇行第七字「願」，徑、清作「第十四」。

一　九二二頁中二二行首字「望」，資、磧、普、南、徑、清作「諸比丘」。

一　九二二頁中二〇行第八字及第一〇字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一　九二二頁中一九行第四字「歎」，資、磧、普、南、徑、清作「讚歎」。

一　九二二頁下六行「十五」，徑、清作「第十四」。

一　九二二頁下八行第八字「輒」，資、磧作「轉」。

一　九二二頁下一〇行「毒意」，資、磧、普、南、徑、清作「恚意」。

一　九二二頁下一三行第九字「惡」，普、南、徑、清作「惡意」。

一　九二二頁下一六行「興恚」，資、磧、南作「興志」。

一　九二二頁下一七行「掃之」，資、磧作「授之」。

一　九二二頁下二二行第一一字「乃」，磧、普、南、徑、清無。

一　九二三頁上三行第五字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「道人」。

一　九二三頁上六行「以來」，資、磧、普、南、徑、清有「復曰馬頭」四字。

一　九二一頁中二一行末字「罷」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九二二頁中二二行「衆獸衆獸」，資、磧、普、南、徑、清作「衆獸」。

一　九二二頁下一一行夾註「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「諸比丘」。

一　九二二頁下一四行第一三字「敷說法教」，資、磧、普、南、徑、清作「敷演說法」。

一　九二二頁中二〇行首字「頭」下，磧、普、南、徑、清有「復曰馬

普、南、徑、清作「以事」。

一　九二三頁上八行第六字「不」，麗無。

一　九二三頁上一五行第二字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「用」。

一　九二三頁上一六行第九字「違」，資、磧、普、南、徑、清作「逆」。

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第十七　聲聞無學第五僧部第二靈

梁沙門僧旻寶唱等集

僧大不納其妻出家山澤賊害得道一
金天前生與婦共以水物施僧令
身得并出物如意二
阿娑陁為尼所悟得道度於商主三
修羅陁在胎令母性温和精進得
道四
差摩因疾說法心得解脫五
拘提六反退定害身取證六
摩訶盧惜義招鈍改悔得道七
脇特誦掃志篝誦篝忘掃八
朱梨脇特誦一偈能解其義又以神
力授鉢九
鳶崛鬚暴害人民遇佛出家得
羅漢道十
蜜婆和吒羅漢等有習氣十一
兄弟爭財請佛解竟為說往事便
得四果第十二
常給事衆僧飲食衣服得道十三
見羅刹出家見佛成道十四
有人避灾出家得道十五
羅漢與象先身共為兄弟行善
不同十六
五百盲兒崎岖見佛眼明悟道十七
旃陁羅兒被佛慈化悟道十八
猶師捨家學道事十九
僧大不納其妻出家山澤賊害得道一
舍衛國人名曰厲其家大富年已老
耄絶無繼嗣禱祀日月天神无不必
修終不能得自念祈請無益寶財消
散產業不修疾病相仍災害首尾奴
婢死亡六畜不孳為娥孌神師所迷
云當有福而禍重至由盲人吞毒謂
為良藥疹有瘳損遂喪其身吾既救
生祠祀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
應真淨如琉璃精進存想乃覩之耳
奉斯道者唯守靖寞無欲無求以斯
為樂現世得安終生天上置吾常供
養佛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万物
奉佛法戒親近沙門清淨知足二親
愛之厲臥疾著床即呼長子涕泣誡

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顏告數舐其兄欲作沙門其國法欲得婦其言欲作沙門佛大即為娉妻索賢豪家女字快見光華煒煒端正少雙婦歸外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荅曰實我宿願兄戲之日可從尒志弟心歡喜為兄作礼即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豫知去来无數劫事謂僧大曰佛說人好婬泆如持炬火逆風而行其炬稍却不置炬者必燒其手由烏銜肉鷹鸇追奪烏不置肉灾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婬泆之害如蛾貪火色投入其後有燒身之害將何剋獲為婬惑者于燈體見燒煮不別善惡遠賢親愚日就流真亡國滅衆死入地獄惡著罪成悔將何逮

世濁復清淨道奉沙門戒以為榮福師曰小待僧大曰意欲入山禪寂師日處山澤者當學星宿明知候時常當儲待水火趣蹙所以然者盜賊之求水火趣蹙夜半向晨問當解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淨尒乃却耳快見重曰仁貪我軀軀作沙門終不畜妻快見端正心甚悅有何好頭有九骨合為髑髏如是具之起從快見取琴彈之歌婬泆之曲說諸不淨佛大自念汝念其聲何肯聽我我殺弟日煌煌黼金生于野過時不採花見數為賊者前與語曰寧知我家所畜棄捐曼尒豐熾華色惟新與我同歡快見覺欲為亂以歌荅之曰巍巍我師天人之尊門徒清潔識之佛大即出金銀與之尒役奴子六籍奴子謎作沙門今在山中賊曰泆取其頭及身上衣所持法服足下履屣皆以將還吾復重賜卿等金銀真為聖婬為畜倫我受嚴戒不事二君終不婬生寧就寸之曲委靡之辭宿心加尒故因良媒賊大喜曰從吾取足即去入山到其弟所呼曰沙門汝疾出来其弟出曰問名詣師占相良時條條惕惕懼懼尒尒諸君何求吾有水火趣蹙可食夜時不来既覩尒顏我心怡怡今不合歡已半賊曰不求水火趣蹙不問卿時豈徒費哉斯擔為定凝欲得汝頭持走之耳其弟聞之即大惶怖涕泣而曰吾非長者諸奴子也捨叔妻即子賀伯即父哉親奉戒日有隆舉真與聖齊婬正至鼠噫乎伯子俗為道與世元諍學道日淺未獲瀟灑不可轉移快見又歌曰夫人處世當速二事不孝婬乱行逮佛戒天及賢者戮其自異佛大歌曰尒之容色燁燁灼然普天美女豈有此尒顏我心相悅故踰大山快見自念此人欲我悖狂之乱迫致大難說身中惡露不淨尒乃却耳快見重曰仁貪我軀軀有何好頭有九骨合為髑髏如是具說諸不淨佛大自念汝念其聲何肯聽我我殺弟日煌煌黼金生于野過時不採花見數為賊者前與語曰寧知我家所畜棄捐曼尒豐熾華色惟新與我同歡快見覺欲為乱以歌荅之曰巍巍我師天人之尊門徒清潔識之佛大即出金銀與之尒役奴子六籍奴子謎作沙門今在山中賊曰泆取其頭及身上衣所持法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即去入山到其弟所呼曰沙門汝疾出来其弟出曰問名詣師占相良時條條惕惕懼懼尒尒諸君何求吾有水火趣蹙可食夜時不来既覩尒顏我心怡怡今不合歡已半賊曰不求水火趣蹙不問卿時豈徒費哉斯擔為定凝欲得汝頭持走之耳其弟聞之即大惶怖涕泣而曰吾非長者諸奴子也捨叔妻即子賀伯即父哉親奉戒日有隆舉真與聖齊婬正至鼠噫乎伯子俗為道與世元諍學道日淺未獲瀟灑不為斯語兄心貪迷使見知其意甚

賊曰欲得寶者吾與兄書令恵卿寶賊曰子兄令我今来殺子弟曰吾今死矣由斯婦也師前誡我人與婬居如持炬火逆風而行若不捨之火將燒手曰寔即如師誡涕泣從賊乞一歲活賊曰急取頭去其弟重曰願莫即見殺先斬我一脞置吾前也賊斬一脞置於其前弟遠此痛天来其側曰慎勿恐怖牢持汝心汝前世時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来非適今也僧大白天請報我師天即語師曰賊欲殺之汝弟子為人悲泣求哀欲得相見師即飛往為說法曰天地須弥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博斯風有滅況汝小軀何足數也但當念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脞重念師戒復得頻来道賊斷左手復念師戒得不還道賊斷右手復念師戒得應真道即不畏三惡道生死自在无所復畏僧大曰取

樹皮来即為剥樹皮與之僧大取枝以為筆自剌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為不孝也殘殺人命為不仁也殺一畜生其罪不少況殺應真五不中止今吾善遊寂寞從此長別努力努力願崇真道申頸長二尺語諸賊曰子斷吾頭由截泥頭也吾恐汝等墮地獄中賊前斷頭取身上衣杖蓧及鉢持與兄既謝賊兄取弟頭為作假身以頭著上以衣衣之杖鉢及蓧皆著其傍謂快見曰汝賀来歸可問訊之快見大喜走至其所見下目坐以為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今已中恐過時也悋其不應牽衣頭脫身皆分散妻蹢踊呼曰子竟坐我致見殘賊哀憤呼天肝心崩裂血從口出淹忽而逝戒行清白難汗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

之頃獲天上難盡之榮兄入禪室視弟頭身分散婦吐血亡呼曰咄咄吾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又殺人命為不孝也殺一畜生其罪不少況殺應真五不中止今吾善遊寂寞從此長別努力努力願崇真道申頸長二尺語諸賊曰子斷吾頭由截泥頭也吾恐汝等墮地獄中賊前斷頭取身上衣杖蓧及鉢持與兄既謝賊兄取弟頭為作假身以頭著上以衣衣之杖鉢及蓧皆著其傍謂快見曰汝賀来歸可問訊之快見大喜走至其所見下目坐以為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今已中恐過時也悋其不應牽衣頭脫身皆分散妻蹢踊呼曰子竟坐我致見殘賊哀憤呼天肝心崩裂血從口出淹忽而逝戒行清白難汗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

跋那波婆藕（梁言光明）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亦自念言我女端正嫁得賢士如我女比乃當嫁與尒時女名遠布舍衛金天名稱復聞女家時二長者各懷歡喜求為婚姻娶婦既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為長者及金天夫婦廣宣妙法皆獲須陁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来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竟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尒時雖富不遭斯等聖衆之僧今既得值無錢供養愴然而啼婦見夫啼而語智言今汝可往至本舍中於故藏内推覓錢寶當用供養夫如婦言至故藏内得一金錢于時

其婦有一明鏡即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即為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此金天是凡夫為第一上座在羅漢衆中先受供養是莊嚴不大德方大德可往那哆婆哆寺就優波笈多阿娑陁為尼所悟得道廣於商主三商主天護作師子吼五年大會不參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言聞大德是凡夫為第一上座在羅漢衆中先受供養是莊嚴不大德方於佛生信欲先入海若安隱還我當而迎之語言大德洗足消息荅言我未洗足欲見優波笈多時優波笈多弟子曰大德此即是優波笈多来迎大德即大歡喜便自洗足優波笈多即教化之為覆擅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一万八千阿羅漢悉入禪處是時比丘入第一禪坐處坐時優波笈多入火光三昧如是一万八千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礼拜說言今

日大德莊嚴荅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无有異上座荅言於過去世九十一劫我等為商主入海採寶道路言剋後七日有大水来當泛汝船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尒許多人於三寶所我說呪願生死苦无窮汝今可出家天護奉旨即為沙門得阿羅漢道出阿育王經第九卷

修羅陁在胎令母性温和精進得道四巴連弗國有商主名曰須陁那中陰衆生来入母胎即令其母質直温和无諸邪杌夫以問師師荅曰懷良善子後生一兒名曰修羅陁年漸長大求欲出家父母即聽勤行精進證羅漢果出阿含經第二十五卷

差摩因疾說法心得解脫五

差摩比丘身得重病受大苦痛陁婆比丘為瞻病者時諸上座令陁婆比丘為病者說五受陰法往反至再差摩比丘語陁婆比丘何煩令汝駈馳往反汝取杖来我自扶杖詣彼上座彼上座遥見差摩扶杖而来自為敷座命令就坐更為具說往古談論差摩比丘即便說法時彼上座遠塵離垢遥見如是化作樹神半身人現而呵之曰咄比丘何為作此得法眼淨差摩比丘不起諸漏心得解脫出差摩比丘病經

拘提六反退定宮身取證六

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即求利劒自害其命是時魔波旬求比丘神為生何處而不能知即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欝毒舉身自投青蓮池浴池水涌沸水性皆終以此因緣諸比丘等皆悉作是且駈出說拘提比丘經

藏沙門有五百弟子自以多智輕慢衆人惱惜經義初不訓誨是以世世所生諸根闇鈍但當自責何為自賤於是世尊即現光像為說妙偈時摩訶盧稽首佛足思惟偈義即入定意尋在佛前得羅漢道自識宿命无數世事三藏衆經即貫在心佛語摩訶盧善衣持鉢就王宮食在五百道人上坐此諸道人是卿先世五百弟子還為說法令得道迹并使國王明信罪福即便受教入王宮裏坐於上坐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執令掃除後日國王請諸道人入宮供養摩訶盧比丘自念言我生世間閻浮提人所薄賤用是活命如此不知一偈人所薄賤用是活命如此不知一偈人所薄賤用是活命如此不知一偈

王便下食手自斟酌摩訶盧即為達
覩音如雷震清辞雨下坐上道人驚
怖自悔皆得羅漢為王說法莫不解
悟群臣百官皆得須陁洹 出法句經譬喻第一卷 八
槃特誦掃忘箒誦箒忘掃
朱梨槃特兄曰汝若不能持戒還作
白衣槃特詣祇洹門泣淚佛告之曰
汝何故悲以兄言卷佛言勿怖我成
無上士正覺不由汝兄手幸槃特詣
靜室教執掃箒令誦槃特誦掃忘箒
誦箒忘掃乃經數日掃箒復名除垢
槃特思念灰土瓦石若除即清淨也
結縛是始智慧能除我今以智慧箒
掃除諸結結縛 出增一阿含經第一卷
朱利槃特誦一偈能解其義又以神
力授鉢九
佛在舍衛國有一比丘字朖特新作
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
知其愚冥佛愍傷之即呼著前授與
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

人皆知之不足為奇今當為汝解說
其義一心身三口四意三所由觀其
所起察其所滅三界五道輪轉不息
由之昇天由之墮泥由之得道泥洹
自然分別為說无量妙法燿然心開
得羅漢道時有五百比丘尼別有精
舍佛日遣一比丘為說經法明日朖
特次應當行諸尼聞之皆豫舍笑明
日来者我等當逆說其偈令之慙愧
無所一言明日朖特往諸尼大小皆
出作礼相視而笑坐畢下食食已澡
漱請令說法朖特即上高座自慙鄙
日薄德下才未為沙門頑鈍有素所
學不多唯知一偈粗識其義當為敷
演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
特即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
之法即時諸尼聞其說甚悋其異一
心歡喜皆得羅漢道後日國王波斯
匿請佛及僧於正殿會佛欲現槃特
威神與鉢令持隨後而行門士識之
留不聽入卿為沙門一偈不了受請

何為吾是俗人由尚知偈豈況沙門
無有智慧施卿无益不須入門槃特
即住門外佛坐殿上行水已畢朖特
擎鉢申辟遥以授佛王及群臣夫人
太子衆會四輩見辟来入不見其形
特比丘辟也王曰得道向吾使持鉢
門士不聽来入是以申辟授吾鉢耳
即便請入威神倍常王白佛言聞尊
者朖特本性愚鈍方知一偈何緣得
道佛告王曰學不必多行之為上賢
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即說偈言
雖誦千章　句義不正　不如一要
聞可滅意　雖誦千言　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
群臣夫人太子莫不歡喜 出法句經第一卷
鴦崛髻暴害人民遇佛出家得羅漢道十
婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園尒
持衆多比丘到時著衣持鉢入舍衛

城气食聞王波斯匿宮門外有衆多
人民各擎手啼哭喚呼便作是說於
此國土有大惡賊名鴦崛髯殺害人
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
名曰鴦崛髯願王當降伏此人比丘
食已詣佛世尊具願上事佛便往彼
時有衆人擔薪負草及耕田人有行
路人蹈世尊所語世尊言沙門莫從
此道行所以然者此道中有鴦崛髯
殺害人民無有慈心於衆生城郭村
落皆為彼人所害彼既殺人以指作
華鬘懼嬈世尊時佛世尊遂更前進
時鴦崛髯遥見世尊来見已便作是
念今此沙門獨来无伴我當殺之時
鴦崛髯即拔要劒往至佛所世尊遥
見便復道還時鴦崛髯走逐世尊後
盡其力勢欲及世尊然不能及時鴦
崛髯便作是念我走能逮為亦能及
馬亦能及車亦能及暴悪牛亦能及
人然此沙門行亦不疾然盡其力勢
不能令及時鴦崛髯遥語世尊言住
住沙門世尊告曰我久自住然汝不

住時鴦崛髯便作是念我行悪行即
捨腰劒五體歸命求為沙門受具足
戒佛言善来比丘鬚髮自墮猶如剃
頭彼所著衣化成袈裟佛為說法成
阿羅漢時王波斯匿集四部兵出舍
婆和吒阿羅漢五百世在猕猴中今
雖得道猶騰跳樹木愚人見之即生
惱相凡人見聞則起一清淨心如蜜
有人雖斷一切煩惱身口中亦有煩
言世尊不降伏者能降伏之出增一阿含第十九卷
舍婆和吒等有習氣十一
輕慢又畢陵伽婆蹉阿羅漢五百世
生婆羅門中習輕蔑心今雖得道猶
語恒水神言小婢止流恒神瞋恚詣
佛陳訴佛教懺悔猶稱小婢佛无如
是事如一婆羅門悪口一時以五百
事罵佛佛无慍色婆羅門心乃歡喜
即復一時以五百善事讃歎於佛亦
無喜色當知佛煩惱習氣盡故好悪
見鴦崛髯已便懷恐怖衣毛皆竪佛
言勿怖自到彼所當與王語時波斯
匿王便往至鴦崛髯所到已頭面礼
足在一面立時波斯匿王問鴦崛髯
言尊者鴦崛髯何等有大姓子兄
弟四果十二
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
弗歡喜問言願為說此後不復爭舍
利弗言善哉吾有大師佛於三界最
尊尒等隨我還到佛所必當得解隨
舍利弗還佛還見四人笑出五色光

四人礼佛白言吾等愚癡願佛解說
令不復爭昔有國王告曰惟婆身體
有疾迎醫往視合藥應用師子乳三
即募得之者分土封之并妻以小女
時有貧人啓言能得王即聽許其人
巧黠先尋師子所在乃殺羊滿皮酒
數斛往到其山伺師子出行便殺羊
并滿皮酒著其住處師子見酒肉即
便飲食大醉而臥即前捉取乳歡喜而
還未達本國暮宿聚落有一羅漢宿
與此人同追師子經歷嶮道體極眠
卧都无所知道人覩其身中六識各
自諍功足神言賴我手捉取目神復言賴
手神復言賴我聞王求乳將
我見之耳神復言賴
尒等来舌神即言汝等空以莞諍此
功是我有命殺活在我耳此人聲乳
詣王所白言今已得師子乳在外王
言是非但進之王適見乳舌即言此
非師子乳但驢乳耳王聞大怒言我
使汝取師子乳乃以驢乳即欲殺之
時共宿道人即以神足到王前報言
此信是師子乳我時與是人共宿聚

中見其身中六識共爭其功勢舌言
我當及今等今果如此王但以乳合
藥其病必愈王即信順阿羅漢言用乳
合藥以女妻之并封聘如本約道人
告王言一人體識自相及況於他
人乎時取乳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
去為比丘佛默然以手摩其頭墮
架裟著身結解垢除阿羅漢言用乳
本何功德今聞經便解疾得阿羅
佛言昔摩父佛時舍利弗為比丘
代次給事衆僧一切飲食衣服臥具
我志給與比丘轉長者共取飲食等
今從舍利弗而得解脫出雜阿毘曇毘婆沙
常給事衆僧飲食衣服得道十三
有一男子於正法出家能為給事所
摩偷羅國有一比丘不優波斐多見其
出家作優波斐多所恭敬作礼白言
自思惟言誰能為我說法教化聞摩
大德我得作比丘因此供
偷羅國有優波斐多見其
後弟子中最為第一往為作礼合掌
說言大德大作佛事為我說法優波
斐多言能隨我教當為說法答曰能

一神廟（大智論古空舍）優波笈多作二羅刹一持死屍一則空手俱入廟中空手言義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即牽其辭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為道精進勤修得阿羅漢果（出阿育王經第九卷又出大智論第十二卷）有人避灾出家見佛成道十五

昔有衆人在江水側為水所害人民無復齊限其中得解脫万中有一於深水得解脫人往至佛所求為沙門佛便然可聽在道末内不思惟謂離困厄佛為說法勸令行道時彼比丘内自慙愧解知一切万物无常心開意解淡然无想即於佛前成阿羅漢（出說為沙門經）

羅漢與象先身兄弟行善不同十六

迦葉佛時兄弟二人俱為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裳不充食常不飽弟生象中為象多力能却怨敵國王所愛金銀珠寶瓔珞其身封數百户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麨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即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朱（出雜譬喻經第四卷）

一人来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為在何國乎相捉手踐蹈他田傷破苗穀田主見之盛發瞋怒語痛與七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向摩竭國盲人欽佛係心欲見肉眼雖閉心眼已覩歡喜發心不覺疲勞已至摩竭復聞世尊已還舍衛如是追逐凡經七返尒時如来觀諸盲人善根已熟便住待之佛光觸身應時兩目即得開明乃見如来四衆圍遶身色晃昱如紫金山前詣佛所五體投地為佛作礼異口同音共白佛言唯願垂矜聽在道次佛曰善来比丘顦顇自墮法衣在身重為佛慈化悟道十八

舍衛城里有一旃陁羅兒（賢愚經女丑提）除糞自活尒時世尊入城分衛次至彼家客除糞者即避餘巷如来逆之其人自念吾擔糞不淨今日何由得覩世

尊復詣一澤佛遥喚曰吾為汝来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為沙門其人白佛地獄畜生亦得為道乎佛言吾今出世正為罪苦手執其人上昇虚空至恒水側沐浴身體復至祇洹勑諸比丘度為沙門其人勸勵精勤日新未經旬日便得須陁洹果至羅漢果六通清徹涌没自由詣大方石當中央坐補納故衣王聞佛度旃陁羅兒念佛出釋種豪族姓家左右弟子皆出四姓来入宫室受供信施五體投地接足而礼今聞如来度旃陁羅云何礼敬吾今當往責數如来未到之頃見前比丘坐大方石有五百淨居天圍遶礼覲王前語曰煩白世尊波斯匿王欲覲世尊比丘聞已即没石中從精舍出具以白佛佛言知時比丘還從石涌出語王如来有教先問此比丘云何得入是剛鞕石涌没自由前至佛所頭面礼足在一面坐前白佛言向者比丘為名何等有此神力佛告王曰此

是客除糞人尒時世尊以此因緣便說二偈猶如穢汙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疰餅穢汙觀毋胎於彼胎中生功德華時王白佛彼人快得善利不可思議自今以始請此比丘供養四事出旃陁羅兒經

獵師捨家學道事十九

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麋无數復還上山時有一麋墮彼擭中大聲喚呼獵師聞已各各馳奔自還墮擭傷害人民不可稱數雖復不死被瘡極重痛不能持劣乃到舍求諸耆舊以為請救諸比丘皆得阿羅漢六通清徹无所家五親各迎屍喪歸還耶旬被瘡衆生自知瘡差賊意捨家學道作沙門尒時世尊與无鞅數百千衆生前後圍遶而為說法尒時世尊為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

出獵師捨家學道經

愛箭傷衆生時彼獵者雖為沙門不自覺知如来說此偈已即從坐起還歸所住今日證明我等定為獵師內自慙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无上梵行自身作證而自娛樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受生死如實知之尒時諸比丘皆得阿羅漢六通清徹无所罣礙是故說此偈

出獵師捨家學道經

大智度論卷第十七

一　底本，金藏廣勝寺本。九二九頁中缺、本頁下一一行至一一行漫漶，以麗藏本補。

一　九二九頁中一行「第五僧部第六」，徑、清作「僧部第十二之五」。

一　九二九頁中三行至本頁下五行目録，徑無。

一　九二九頁中六行「阿娑陁」，資、磧、普、南、清作「阿婆陁」。

一　九二九頁中一九行第四字「第」，資、磧、普、南、清無。

一　九二九頁中二〇行第二字「給」，資作「終」。又「飲食」，資、磧、普、南作「飯食」。

一　九二九頁中末行「避灾」，清作「避害」。

一　九二九頁下五行第七字「事」，資、磧、普、南無。

一　九二九頁下六行末字「一」，徑、清作「第一」。

一　九二九頁下八行「禱祀」，資作「禱祝」。

一　九二九頁下九行首字「修」，資、磧、普、南、徑、清作「備」。

一　九二九頁下一〇行「灾害」，資、磧、普、南、徑、清作「灾禍」。

一　九二九頁下一一行第八字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「屢爲」。

一　九三〇頁中一六行「加尒」，資、磧、普、南、徑、清作「嘉爾」。

一　九三〇頁中一七行「悕悕惕惕」，磧、普、南、徑、清作「悽悽惕惕」。

一　九三〇頁中二〇行「惶灼」，資、磧、普、南、徑、清作「惶忚」。

一　九三〇頁中二一行「即子」，資、磧、普、南、徑、清作「即母」。

一　九三〇頁中末行「烏爲」，資、磧、普、南、徑、清作「焉爲」。

一　九三〇頁下三行第二字「莖」，諸本作「箋」。

一　九三〇頁下四行第一〇字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三〇頁中四行第五字「火」，資、磧、普、南作「生」。

一　九三〇頁中五行「解之」，資、磧、普、南、徑、清作「與之」。又「野田」。

一　九三〇頁中一〇行第八字「野」，資、磧、普、南、徑、清作「宛」。

一　九三〇頁中四行第五字「火」，資、磧、普、南作「生」。

一　九三〇頁中五行「解之」，資、磧、普、南、徑、清作「與之」。又「野田」。

一　九三〇頁中一〇行第八字「野」，資、磧、普、南、徑、清作「宛」。

一　九三〇頁下六行第九字「說」，諸本作「請說」。

一　九三〇頁下九行「不淨」，資、磧、普、南、徑作「不淨也」；清作「不清也」。

一　九三〇頁下一三行第一一字「尒」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　九三一頁中一四行第一二字「服」，資、磧、普、南、徑、清作「衣服」。

一　九三〇頁下一八行「夜時」，資、磧、普、南、徑、清作「時夜」。

一　九三〇頁下一九行「水火」，磧作「火火」。又末字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「時也」。

一　九三〇行「持走」，資、磧、普、南、徑、清作「持去」。

一　九三〇頁下二一行「諸奴子」，資、磧、普、南、徑、清作「諸侯之子」；麗作「諸侯子」。

一　九三一頁上一四行第七字「即」，資作「而」。

一　九三一頁上一七行首字「博」，南、徑、清作「搏」。

一　九三一頁上一八行「佛常」，諸本作「請說」。

一　九三一頁上二一行「復念」，資、磧、普、南、徑、清作「復念佛念」。

一　九三一頁中七行第二字「五」，資、磧、普、南、徑、清作「吾」。

一　九三一頁下一一行第三字「薩」，資、磧、普、南、徑、清作「衣」。

一　九三一頁下一三行末字「二」，徑、清作「第二」。

一　九三一頁下一七行第七字「井」，資作「吽」。

一　九三二頁上一行「波婆蘊」，資、磧、普、南、徑、清作「婆蘇波」。

一　九三二頁上三行「長者」，資、磧、普、南、徑、清作「長者見之」。

一　九三二頁上四行「嫁得」，諸本作「要得」。

一　九三二頁上六行「復聞」，資、磧、普、南、徑、清作「後聞」。

一　九三二頁中二〇行「淹忽」，諸本作「奄忽」。

一　九三二頁中七行第三字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「今此」。又夾註，左「第五卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第三卷」。

一　九三二頁下四行末字至次行首字「具足」，資、磧、普、南、徑、清作「見兄」；麗作「見之」。

一　九三二頁下一〇行第八字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「葬」。

一　九三二頁下一三行末字「二」，徑、清作「第二」。

一　九三二頁下一七行第七字「井」，資作「吽」。

一　九三三頁上一行「波婆蘊」，資、磧、普、南、徑、清作「婆蘇波」。

一　九三三頁上三行「長者」，資、磧、普、南、徑、清作「長者見之」。

一　九三三頁上四行「嫁得」，諸本作「要得」。

一　九三三頁上六行「復聞」，資、磧、普、南、徑、清作「後聞」。

一　九三三頁中二〇行「愴然」，資、磧、普、南、徑、清作「憮然」。

一　九三三頁中七行第三字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「今此」。又夾註，左「第五卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第三卷」。

一　九三二頁中八行「阿婆陁」，資、磧、普、南、徑、清作「阿婆陀」，一六行同。又末字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「第三」。

一　九三二頁中一二行「同往」，資、磧、普、南、徑、清作「同住」。

一　九三二頁中二二行第八字「曰」，磧、南作「白」。

一　九三二頁下一行「莊嚴」，資、磧、普、南、徑、清作「端嚴」。

一　九三二頁下七行「如來法可見无有於時節」，資、清作「如來正法可見覩者無於時節」。

一　九三二頁下一〇行末字「六」，徑、清作「第四」。

一　九三三頁上一行「比丘」，資作「比丘法」。

一　九三三頁上一五行末字「四」，徑、清作「第四」。

一　九三三頁下四行第七字「白」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三三頁下一〇行末字「七」，徑、清作「第七」。

一　九三三頁中二二行「讀經」，資、磧、普、南、徑、清作「讀經」。

一　九三三頁上末行「陁婆」，資、磧、普、南、徑、清作「陀婆」。本頁中一行、三行同。

一　九三三頁中五行首字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三四頁上九行「上士」，資、磧、普、南、徑、清作「上等」。

一　九三四頁上一〇行「令誦」，資、磧、普、南、徑、清作「合誦」。

一　九三四頁上一四行「結縛」，資、磧、普、南、徑、清作「縛也」又夾註左「第一卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第二卷」。

一　九三四頁上一六行首字「刀」。諸本作「力」。又末字「九」，徑、清作「第九」。

一　九三三頁上二一行夾註右「阿舍經」，資、磧、普、南、徑、清作「雜阿含經」。

一　九三三頁下一一行末字「賤」，資、磧、普、南、徑、清作「賊」。

一　九三三頁下一九行首字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「釋」。又「須陁洹」，資、磧、普、南、徑、清作「須陁洹道」。

一　九三四頁上四行首字「悟」，資、磧、普、南、徑、清作「覆」。

一　九三四頁上五行末字「八」，徑、清作「第一卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第二卷」。

一　九三四頁上一三行末字「賤」，資、磧、普、南、徑、清作「賊」。

一　九三四頁下一行末字「五」，徑、清作「第五」。

一　九三四頁下一行末字「五」，徑、清作「第五」。

一　九三四頁下一行末字「五」，徑、清作「第五

一　九三四頁中二行「一心身」，資、磧、普、南、徑、清作「一者身」。

一　九三四頁中一〇行第一〇字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「詣」。

一　九三四頁中一九行「其說」，資、磧、普、南、徑、清作「其所說」。

一　九三四頁中二一行「及僧」，資、磧、普、南、徑、清作「及衆僧」。又「欲現」，資、磧、普、南、徑、清作「欲見」。

一　九三四頁下五行第五字「四」，磧作「日」。

一　九三四頁下七行「王日」，資、磧、普、南、徑、清作「王曰」。

一　九三四頁下二一行「鶩崛鬘」，諸本作「鶩崛鬘甘」，下同。又末字「十」，徑、清作「第十」。

一　九三四頁下末行首字「持」，諸本作「具願」，諸本作「具陳」。

一　九三五頁上九行第三字「蹈」，資、普、南、徑、清作「詣」。

一　九三五頁上一一行「令及」，資、磧、普、南、徑、清作「及爾」。

一　九三五頁上末行首字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　九三五頁下二行「和吒」，資、磧、普、南、徑、清作「和吒羅漢」。又「和吒羅漢果」，並夾註「出阿育王經第十一」。

一　九三五頁下四行「一清淨」，諸本作「不清淨」。

一　九三五頁下八行「輕蔑」，資、磧、普、南、徑、清作「輕慢」。

一　九三五頁下一七行「十二」，徑、清作「第十二」。

一　九三六頁上三行第一一字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九三六頁上三行第一三字「乳」，徑、清作「湩」。下同。

一　九三六頁上七行「具願」，諸本作「時」。

一　九三六頁中一〇行「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「詣」。

一　九三六頁中二一行「華髻甘」，諸本作「華髻」。

一　九三六頁上二二行「熟臥」，資、磧、普、南、徑、清作「而臥」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一　九三六頁上一七行第五字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「詣」。

一　九三六頁上末行首字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「宿此人追師子」。

一　九三六頁中二〇行第五字「但」，資作「乃以」。

一　九三六頁中一〇行「阿難曰」，資、磧、普、南、徑、清作「白佛」。

一　九三六頁中二行「摩父佛」，資、磧、普、南、徑、清作「摩文佛」。

一　九三六頁中一六行「十三」，徑、清作「第十三」。

一　九三六頁中二〇行「所記」，資、磧、普、南、徑、清作「所說」。

一　九三六頁下一一行第九字「往」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一　九三六頁下一五行末三字至次行末字「因此供養修獲道果」，資、磧、普、南、徑、清作「思維所依功德得羅漢果」，並夾註「出阿育王經第

九卷」。

九三六頁下一七行「十四」，徑、清作「第十四」。

一　九三七頁上二行「空手言」，諸本作「互言」。

一　九三七頁上八行夾註左「十二」，資、磧、普、南、徑、清作「十一」。

一　九三七頁上九行「避災」，資、磧、普、南、徑、清作「避害」。徑、清作「第十五」。

一　九三七頁上一〇行第一〇字「水」，資、磧、普、南、徑、清作「大水」。

一　九三七頁上一六行「淡然」，資、磧、普、南、徑、清作「湛然」。

一　九三七頁上一七行夾註「爲沙門經」，資、磧、普、南、徑、清作「法爲沙門經」。

一　九三七頁上一八行「兄弟」，資、磧、普、南、徑、清作「共爲兄弟」。又「十六」，徑、清作「第十六」。

一　九三七頁上二二行第四字「裳」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　九三七頁中一一行「至邊何道」，資、磧、普、南、徑、清作「至我象邊何道」。

一　九三七頁中一二行「我與汝」，資、磧、普、南、徑、清作「言我與汝」。

一　九三七頁中一七行「癰殘百病」，資作「癰殘陌病」。

一　九三七頁中一八行第三字「貧」，資作「覓」。

一　九三七頁下四行「踐蹈」，資、磧、普、南、徑、清作「踐路」。

一　九三七頁下五行「十七」，徑、清作「第十七」。

一　九三七頁下九行末字「痛與」，諸本作「痛與手」。

一　九三七頁下八行第四字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「將還」。

一　九三八頁上二〇行第六字「教」，資、普、南、徑、清作「教王心念」。

一　九三八頁中七行第四字「始」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　九三八頁中一一行「時有」，資、磧、普、南、徑、清作「時彼有」。

一　九三八頁中一五行第一一字「柮」，資、磧、普、南、徑、清作「傳」。

一　九三七頁中一一行「至邊何道」，資、磧、普、南、徑、清作「至我象邊何道」；麗作「至我象邊何道」。

一　九三七頁中一二行「我與汝」，資、磧、普、南、徑、清作「言我與汝」。

一　九三七頁下一八行「阿羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅漢果」。

一　九三七頁下一九行「十八」，徑、清作「第十八」。

一　九三八頁上六行「沐浴」，資、磧、普、南、徑、清作「浴沐」。

一　九三八頁上八行「精勤」，資、磧、普、南、徑、清作「精進勤苦」。又「日新」，資作「日親」。

一　九三八頁中一八行「身光」。

一　九三七頁下一一六行末字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「唱」。

一　九三七頁下一八行「阿羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅漢果」。

一　九三七頁下一九行「十八」，徑、清作「第十九」。

一　九三八頁中一一行「時有」，資、磧、普、南、徑、清作「時彼有」。

一　九三八頁中一五行第一一字「柮」，資、磧、普、南、徑、清作「傳」。

一　九三八頁中一七行第五字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「自念」。

一　九三八頁中一八行「諸善」，資、磧、普、南、徑、清作「諸善根」。

一　九三八頁中一九行「无鞅數」，諸本作「無央數」。

一　九三八頁下二行「獵者」，資、磧、普、南、徑、清作「獵師」。

一　九三八頁下一〇行第三字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第十八　寶閣無學第六　僧部第七　靈　梁沙門僧旻寶唱等集

重性魚吞不死出家得道一

二十耳億精進大過二

賴吒為父所要三

金財以兩錢施佛僧令生手把金錢四

華天先世採花供養令天雨其花五

寶天前身以一把石擬珠散僧故生時天雨七寶六

少欲知足比丘思惟成道八

工巧比丘遇佛悟道九

賊作比丘遇佛得道十

貪食比丘觀察得道十一

乞兒比丘現神力入祇陁宮十二

四比丘說苦遇佛得道十三

四比丘說樂佛謂是苦心悟得道十四

比丘拔毋泥犁之苦十五

比丘從師教得道十六

比丘白骨觀入道十七

比丘自恣受臘得道十八

比丘喜眠佛樂宿習得道十八

比丘好眠見癡化深垢懼而得道十九

比丘多食得羅漢道二十

比丘久病佛為湔浣聞法捨命得無餘泥洹二十一

比丘因怖得羅漢道二十二

比丘與女戲有惡聲自煞天神悟之精進得道二十三

比丘在俗宮母為溥首菩薩所化出家得道二十四

比丘貧老公垂殞佛說往行許其出家二十五

比丘見一須陁洹作維那獲苦報畏故得道二十六

二比丘所行不同得報亦異二十七

沙門樹坐貪想不除佛化身說法得羅漢道二十八

沙門飯僧汙手拭柱柱為之裂二十九

沙門小便不彈指尿滌鬼面三十

沙門開户五指火出三十一

重性魚吞不死出家悟道一

舍衛國有豪長者財富無量唯無子
姓每懷悒遑禱祀求索精誠款篤婦
生一男端正希有父母宗親值時讌
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以擔
僻父僻已竟母復擔之歡娛自樂臨
到河邊意各卒散亂執之不固失兒墮
水尋時博撮竟不能得父母憐念愛
著傷懷其兒福德遂復不死隨水沉
浮為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
捕生為業值得吞小兒魚剖腹得兒
施與大家大家觀省而自慶言我家
由来禱祠神祇求索子息精誠報應
故天與我即便摩拭乳哺養之上村
父母聞下村長者魚腹得兒即徃其
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
者而荅之曰我家由来禱祠求子今
神報應賜我一兒君之亡兒竟為所
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其

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即為二家平
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
為娶婦安置家業二處異居此婦生
子即屬此家彼婦生兒即屬彼家時
二長者各隨王教兒年長大俱為娶
婦經給所須无有乏短兒白二父母
我生已来遭羅難苦墮水魚吞垂死
得濟今我志意欲得出家唯願父母
心知之便至彼處佛語二十耳億汝
本在家善能彈琴琴絃極急響不齊
等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无漏
二十耳億聞是語已還雷音池側思
惟佛教成阿羅漢

能令死受三歸故得阿羅漢
二十耳億精進大過二
佛在占波國雷聲池側尊者二十耳
億在一靜處自修法本不捨頭陁晝
夜經行行處脚跡如血流溢恒自剋
勵而欲漏心不得解脫是時二十耳
億便作是念苦行精進我為第一我
今漏心不得解脫又我家業多財饒
寶宜可捨服還作白衣持財廣施佛
心知之便至彼處佛語二十耳億汝
本在家善能彈琴琴絃極急響不齊
等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无漏
二十耳億聞是語已還雷音池側思
惟佛教成阿羅漢　出增一阿含經第八卷

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即聽
許出家受具足成阿羅漢後十年還
引道理其兒父母說是我兒我於其

村次第乞食父見不識訶罵不與婢
取鉢盛棄爛食與還啓大家賴吒還
父即出看問汝還何不至我門荅言
已至得罵父牽入室辦種種美食為
負金銀著中庭高於人錢物无數汝
可還俗母命新婦嚴莊至賴吒所親
戚共相諫數賴吒啓欲施食與何假
見嬈 出中阿含經第二十八卷

金財以兩錢施佛僧伞生手把金錢四
舍衛城中有大長者婦生一男兒名
曰金財端正殊特是兒手捲父母驚
怖即開兩手見二金錢在兒手中歡
喜收取輒更續生如是熟取滿藏不
盡兒年轉大即白父母求索出家即
便聽之徃至佛所剃除鬚髮身著袈
裟年滿受戒臨壇衆僧次第為礼隨
所礼處時兩手案地皆有二金錢受
戒已竟精勤習得羅漢道阿難白佛
佛此金財比丘先造何福手把金錢
佛言過去九十一劫有佛名毗婆尸
出現於世度諸豪族皆悉供養有一人
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即以
兩錢施佛及僧貧人以兩錢施佛及
僧故九十一劫恒把金錢財寶自然
伞時貧人者金財比丘是也 出賢愚經第二卷

華天先世採花供養今天雨其花五
舍衛國有豪富長者生一男兒面首
端正天雨衆花積滿舍内即字此兒
名弗把提 梁言花天 兒年轉大徃至佛所心
自思惟我出處令天雨其花五
佛言唯願世尊及與衆僧明日屈意
臨適鄙家受少蔬食佛即受請花天
還至化作寶牀遍其舍内正設嚴飾
佛及衆僧即坐其座花天福德飲食
自辦佛僧食已廣為花天具說法要
花天合家得須陁洹花天即辟父母
求索出俗父母聽之佛言善来頴陁
自墮袈裟著身遵修佛教逮得羅
漢阿難白佛花天何福而得如是佛
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人
貧見僧歡喜即於野澤採衆草花用
散大衆佛告阿難尒時貧人今花天
比丘是散花之德九十一劫身體端
正意有所須如念而至 出賢愚經第二卷

寶天前身以一把石擬珠散僧故生
時天雨七寶六
舍衛國有長者生一男兒當尒之時
天雨七寶遍其家内相師覩之白長
者言兒相殊特生時有瑞應号為勤
那提婆 梁言寶天 兒年轉大才藝博通聞
佛神聖心懷注仰辭父母徃詣佛所
而白佛言願令出家佛言善来頴陁
自墮法衣在身佛為說法即得羅漢
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
无供養具以一把白石擬珠用散衆
僧發大誓願貧人者今此寶天比丘
是乃至九十一劫受无量福多饒財
寶衣食自然今遭我世得道果證 出賢愚經第二卷

畏生死常不樂希願不願榮華優波笈多語言但隨我教當為汝說荅言唯優波笈多令諸檀越設種種飲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笈多所說妙法精進思惟得阿羅漢果 出阿育王經第九卷

工巧比丘思惟成道八

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勞即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即往優波笈多所礼拜合掌言佛已涅槃大德今作佛事願為說法時優波笈多見其後身畏生死苦因緣未足更為工巧復見疲勞不能復作優波笈多語言若隨我教當為說法荅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荅曰大德我於摩偷羅國不知誰精進誰不精進笈多曰汝能早起著衣持鉢入國不荅曰能

早起入國遇一長者出所未曾見此比丘而今見之即為作礼問言大德從遠近来比丘荅曰從東國来又問何事荅曰如是長者言大德今不須思惟是我當為比丘種種辦異時比丘共長者捉繩墨度覓處繩未至地即自思惟所作功德除一切煩惱得阿羅漢果 出阿育王經第九卷

遇佛悟道九

摩偷羅國有一男子於優波笈多時摩偷羅國有一長者出所未曾見此比丘而今見之即為作礼問言大德從遠近来比丘荅曰從東國来又問所離俗出家為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吹使冷稍稍食之而此比丘貪心厚重便當以不淨觀為水除此心熱若見飲食如服藥想比丘食竟即便吐出滿於空器笈多曰汝可更食比丘曰不復食又言汝觀一切法猶如幻兒比丘幻兒比丘善来盡隨不請乞貪食乞兒比丘以神通力徃北欝單越取自然粳飯各持威儀凌虛而下入太子宮次第而坐太子見之即於佛前悔過自責成羅漢道 出說竭為沙門經

貪食比丘觀察得道十

時摩偷羅國有一男子於優波笈多所離俗出家為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吹使冷稍稍食之而此比丘貪心厚重便當以不淨觀為水除此心熱若見飲食如服藥想比丘食竟即便吐出滿於空器笈多曰汝可更食比丘曰不復食又言汝觀一切法猶如幻兒比丘幻兒比丘善来盡隨不請乞貪食乞兒比丘以神通力徃北欝單越取自然粳飯各持威儀凌虛而下入太子宮次第而坐太子見之即於佛前悔過自責成羅漢道 出說竭為沙門經

現神力入祇陁宮十一

太子遣信請佛及僧明日食唯人已免生死賊寇之難故有餘恐五盛陰身輪轉五趣无有解已為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万物皆悉无常生不久在盡歸於滅興衰之變斯来久矣即於佛前悔過自責成羅漢道 出說竭為沙門經

子深愧 出賢愚經第五卷

四比丘說苦遇佛得道十二

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无過婬欲一人言世間之苦无過飢渴一人言世間之苦无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即以事白佛言汝等所論不究其苦本天下大苦无過有為是為苦器憂畏无量吾以是故捨俗學道獵師及諸虎狼豺狸有聲奔投塸岸毋子相捐肝膽悼悸以此言之驚怖為苦時精進力荅言汝等所論未耳自煞麋言我在林野心恒怵惕畏懼此寃為樂佛知可化往為宣說此寃為苦言昔有國王名曰普安意縱情此寃為樂四王共為親友請監王宴會與隣國四王飲食娛樂臨別之日普安王問曰人居世間以何為樂四王所對與汝不異時普安王為體四王聞之歎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慙愧悔過心意開寤得羅漢道出法句經辟喻第四卷

比丘拔母泥犁之苦十四

昔有一人弊親學道得成應真諸有思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舍父奪國命餘七日受罪之地與其母同夜到王所於壁現半身玉見怖懼拔刀斫頭頭即落地比丘不動王意方解叩頭謝過比丘語王汝舍父奪

錯音樂歌儛此寃為樂一人言多積財寶所欲即得車馬服飾與衆有異出入光顯行者厲目此寃為樂一人言妻妾端正綵服鮮明香熏芬馥恣意縱情此寃為樂佛知可化往為宣說此寃為苦言昔有國王名曰普安與隣國四王共為親友請監王宴會一月飲食娛樂臨別之日普安王問曰人居世間以何為樂四王所對與汝不異時普安王為體四王聞之歎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慙愧悔過心意開寤得羅漢道出法句經辟喻第四卷

比丘拔母泥犁之苦十四

昔有一人弊親學道得成應真諸有思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舍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懼拔刀斫頭頭即落地比丘不動王意方解叩頭謝過比丘語王汝舍父奪

國不耶對曰實尒曰汝命餘七日當入地獄吾故来相語王即求哀比丘曰大作功德恐不相及王但稱南无佛七日不絶便得免罪王便一心稱南无佛七日不懈命終神明猶憶入泥犁門故稱南无佛泥犁即冷一城中人皆得脫出比丘便為說法比丘母及王與泥犁中人皆得度脫 出十誦譬喻經第二卷

比丘從師教得道十五

南天竺國有一男子於法出家身為愛所縛以蘇油摩身又用湯水洗浴資種種飲食身為愛縛不得聖道往摩偷羅國優波笈多所礼足而言願聞法要優波笈多見其後身為汝說荅縛語言男子能受我教當為汝說荅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便即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即放一手更放一手比丘荅言若復放手便墮坑死優波笈多言我先共約一切受教汝去何不

受時身愛即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

比丘白骨觀入道十六

摩偷羅國有一男子從優波笈多出家閻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為訓誨時佛遷延懺謝聖可施行以為訓誨時諸比丘即受佛教事作懺想荅言曰我已得阿羅漢笈多眾悉慇一切還就草蓐佛適復坐聖眾亦然各就故位時万比丘得成道迹八千比丘語言汝不異煩惱不此女人自言得道如汝不斷而自言斷是增上慢汝今觀此比丘意眠佛樂宿習得道十八 出新成經

女人為得道不荅曰我未能見欲向彼國師即聽之是時比丘至尼陁羅國治下土石寺消息早赴著衣持鉢入聚落乞食時沽酒女取食欲與比丘見女姪欲愛心便自取鉢中刼酪與此女人女人見之亦姪欲變心露齒而笑比丘即入不淨觀乃至觀身作白骨想從於是觀得羅漢果 出阿育王經第十卷

比丘自恣受臘得道十七

佛在舍衛國夏居三月以至新歲告阿難言汝擊揵搥揵搥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眾失所犯非汝各忍和同淨身口心令无餘穢時諸比丘即受佛教事訖還坐時佛慈愍因從坐起向諸比丘又手而言雖无上尊至真无失當可施行以為訓誨時佛遷延懺謝聖眾矜愍一切還就草蓐佛適復坐聖迹八千比丘得阿羅漢比丘意眠佛樂宿習得道十八 明自恣受臘事出新成經

要今始罪畢得為沙門如何瞋眠不
知猒足比丘聞已慙怖自責五蓋即
除成阿羅漢（出法句譬喻第三卷）
比丘好眠見應化深坑懼而得道十九
摩偷羅國有一男子依優波笈多出
家常好眠睡有時說法睡眠不聞教
樹下禪亦復睡眠笈多以神通力於
其四邊化作深坑一千肘時比丘
睡覺即便驚怖時優波笈多復化作
路令其得行時此比丘隨路而出往
優波笈多所優波笈多令其更去比
丘荅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
丘聞之復往樹下加趺而坐心每思
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）

羅漢道二十

比丘多食得羅漢道
有一牸為名曰磨荼載佛舍利至罽
賓國以此善根死生人中出家得阿
羅漢果因食飯一斛乃般涅槃告諸
比丘尼汝等集會我當自說所得勝

法諸比丘尼不信其言復語尼曰莫
生不信前世為牸為捨彼為身即得
此身能食飯一斛五斗而食一斛乃
至廣說如是等雖是多食而是易滿
其身更與者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无父
母兄弟亦无姊妹宗族不相瞻視此
非其宜我法齊正上下和從自今為
始弟子侍師如事父母至死不捨師
看弟子視如己息隨時將息至死不
捨師徒相慈流于永劫所有什物平
等分布設无什物當廣分衛有瞻病
者則瞻我身所獲功德亦无老降時
病比丘便自思惟即捨形壽便得无
餘（出佛看比丘病不受長者請經）
比丘因怖得道二十一
佛在舍衛國有一長者請佛及僧時
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
即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
中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寐可畏若比丘為此鬼所殺則生死必不入生死若為睡眠所殺則墮无窮比丘即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 出阿育王經第十卷

比丘與女戲有惡聲自殺天神悟之精進得道二十三

佛住舍衛國有異比丘在拘薩羅人閒住一林中比丘與長者婦女嬉戲有天神化作長者女身而說偈言起惡名聲比丘自念我今自殺林中人乃害二親我但危母其罪莫大焉我之為逆尚差於彼知彼受罪吾猶覺輕其人悲哀酸楚汝共相習近作不正事既已有惡聲可近還俗共相娛樂比丘荅曰為有此聲我今自殺神復天身而說偈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尒吾罪微薄彼雖多惡名　行者忍之　不應自害不應起惱　比丘開悟　專精思惟斷除煩惱　得阿羅漢果 出比丘逢女惡名欲自殺經

比丘在俗害母為薄首菩薩所化出家得道二十四

路有一人害所生母止住樹下啼哭懊惱稱叫奈何自責无狀而造大逆自害我母當墮地獄其人雖尒當修律行溥首菩薩見其現在應當得度化作異人擔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諍計子現瞋怒殺化父母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尒此人癡冥罪莫大焉我之為逆尚差於人乃害二親我但危母其罪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即白佛言唯然世尊吾獲神通令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酷口並宣言吾當往詣能仁佛所其無救者佛為設救其恐懼者佛能慰除如佛所教我當奉遵於時化人啼沙門便得滅度吾效此人往詣佛所稽首聖足我亦造逆自危母命佛言善哉至誠而無所欺言行相副於是逆人地獄之火從毛孔出其痛甚劇而无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頭上火時即滅見如来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即為出家說四諦法其

人聞之遠塵離垢得法眼淨修行法
教逮得往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己體
百千天人於虛空中而来供養時舍
利弗白佛言如来恩施所說律乃令
道者得度唯有如来諸大菩薩能觀
一切羣萌根源隨而度之非聲聞緣
覺境界佛言如是 出心本淨經

比丘貧老公垂殞佛說往行許其出
家二十五

舍衛國有一貧窮老公踰二百歲眉
生秀毛耳出於頭齒如齊貝手過於
膝皃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
纔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
使前匍匐寸進為佛作礼悲喜交流稱其
窮苦願一奉覲十年始果氣力既悉
進退无路但恐命絶穢汙聖門重增
其罪天尊哀矜不奪本願如此而死
无復恨矣唯願速終願垂恩施佛言
人之受生多以緣致我為汝說汝前
世時生豪強大國明慧王家時為太
子憍貴非凡上為父母所珎下為臣
民所奉用此恣意輕陵於人高目大
視矜衒邁然財寶億万皆是民物百
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
来故往詣卿所求不多唯法衣耳而
卿了不當接遇之甚惡衣既不乞又
看之以為至樂侍旦謝曰沙門慈恭
道德内全凍之不寒餓之不飢所以
来乞欲為福耳既不施與安可窮逼
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
正尒放去无所憂也即便遣去駈逐
出國出界十餘里逢遺餓賊欲煞噉
之沙門言曰我窮凍沙門羸瘦骨立
肉消腥臊不中食也空當見煞而无
所任餓賊荅曰我餓困累日但食土
耳卿雖小瘦故是肉也終不相放但
當就死如此前却良久太子得知便
駈往日我以不能乞其衣食寧當令
賊煞之耶賊見太子皆各叩頭謝罪
放沙門去時沙門者弥勒是也故卿
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
影響老公曰去事已尒願畢於今乞
得以垂没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
立得上昇入三昧門以偈讃佛作礼
而退　出貧窮老公經卷

我昔為寵子　不識仁義方　驕貴自放恣
時為大國王　自謂无罪福　以此可保常
唐悟生死對　於今受其殃　從罪復蒙枯
得覩天中天　解脫既往罪　垂命入法門
永離慳貪心　長受智慧根　世世不遠佛
保持万劫存　出貧窮老公經卷
比丘見一須陁洹先作維那今獲苦
報畏故得道　出法苑珠林卷十六

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

陁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復多見其意共入摩偷羅國次第乞食至旃陁羅舍有旃陁羅子得須陁洹果身有惡病一切身體為蟲所食口氣臭穢優波笈多語弟子言汝觀此小兒得須陁洹受如此苦

生旃陁羅姓　樂著於三月　惡蟲食其體為愛自在故　生死无有實　猶如芭蕉林

比丘問何緣得須陁洹而受此苦笈多答曰先身出家衆僧坐禪其為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即牽辟室去阿羅漢語維那汝當精進莫往生死受苦是維那即懺悔之懺悔竟得須陁洹果不復出言汝入旃陁羅家乞得須陁洹果不復精進今小兒是也牽羅漢出令生旃陁羅憂受此報也比丘怖畏勤精進即得阿羅漢果　出阿育王經第十卷

二比丘所行不同得報亦異二十七

昔有兩比丘持戒智慧正等俱得須陁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荅言賢者佛言為比丘亦當布施不則後世貧窮後二比丘俱得羅漢道知化沙門是佛世尊敬肅正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為婢子作沙門乞匄无有

與者常大飢渴故應不彈指汙手拭柱柱為之裂二十九

沙門小便不彈指來小便滌清中鬼有一沙門不彈指來小便滌清中鬼面厲鬼大恚欲煞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即於坐上得羅漢道二十八

佛在世時有一道人在於河邊樹下學道貪想不除佛化身說法得身靜意遊曾无寧息十二年中不能得道佛知可度化作沙門往至其所有沙門先共學道同住一堂一沙門悉性不可共止捐往他國樹下共宿須臾月明有龜從河中出言此沙門惡性不可共止捐往他國還過視之為得道未夜到其舍沙門相逢便欲啖龜龜蹙頭尾及其四脚藏於甲中不能得啖水猶小遠復出鑰開戶五指火出三十一

沙門即大驚愕歎其得道　出一卷雜喻經

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九四五頁中一行「第六僧部第七」，徑、清作「僧部第十二之六」。

一　九四五頁中三行至本頁下二二行目録，徑無。

一　九四五頁中三行「重性」，資、磧、普、南、清、麗作「重姓」。又「得道」，清作「悟道」。

一　九四五頁中四行「二十耳億」，資、磧、普、南、清作「億耳」。

一　九四五頁中六行「以兩錢」，資、磧、普、南、清作「息夫婦」。

一　九四六頁上四行第五字「集」，資、磧作「進」。

一　九四六頁上五行第一三字「以」，諸本（不含石，下同）作「羅漢道」。

一　九四六頁下二行「二十耳億」，資、磧、普、南、徑、清作「二十億耳」，又末字「二」，徑、清作「第二」。

一　九四五頁中一一行「得道」，資、磧、普、南、徑、清作「成道」。

一　九四五頁下一行第六字「樂」，資、磧、普、南、清作「示」。

一　九四五頁下一四行「作維那獲」，普、南、徑、清作「供給」。

一　九四六頁中九行「經給」，資、磧、普、南、徑、清作「某」。

一　九四六頁中一〇行「遭羅難苦」，資、磧、普、南、徑、清作「遭罹艱苦」；麗作「遭羅艱苦」。

一　九四六頁中一九行「二錢」，諸本作「一錢」。二一行同。

一　九四六頁下末行「重性」，諸本作「重姓」，下同。又末字「一」，徑、清作「第一」。

一　九四六頁上一行「豪長者」，資、磧、普、南、徑、清作「豪貴長者」。

一　九四六頁上二行首字「姓」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九四六頁下一行第二字「令」，資、磧、普、南、徑、清無。又「阿羅漢」，磧作「進」。

一　九四六頁上末行末字「其」，諸本作「某」。

一　九四六頁中九行「經給」，資、磧、普、南、徑、清作「供給」。

一　九四六頁中一〇行「遭羅難苦」，資、磧、普、南、徑、清作「遭罹艱苦」；麗作「遭羅艱苦」。

一　九四六頁中一四行「作維那獲」，普、南、徑、清作「作維那今獲」。

一　九四六頁下一七行第三字「樹」，資、磧、普、南、清作「樹下」。

一　九四六頁中一四行「即成」，資、磧、普、南、徑、清作「即作」。

一　九四六頁中一一行「豪長者」，資、磧、普、南、徑、清作「豪貴長者」。

一　九四六頁中二〇行末字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九四六頁下一行第二字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「息夫婦」。

一　九四六頁上四行第五字「集」，資、磧、普、南、徑、清作「進」。

一　九四六頁上八行「博撮」，諸本作「搏撮」。

一　九四六頁上一三行「剖腹」，資、磧、普、南、徑、清作「割腹」。

一　九四六頁上末行末字「其」，諸本作「某」。

一　九四六頁中九行「經給」，資、磧、普、南、徑、清作「供給」。

一　九四六頁中一〇行「遭羅難苦」，資、磧、普、南、徑、清作「遭罹艱苦」；麗作「遭羅艱苦」。

一　九四六頁中一四行「作維那獲」，普、南、徑、清作「作維那今獲」。

一　九四六頁下一七行第三字「樹」，資、磧、普、南、清作「樹下」。

一　九四六頁中一四行「即成」，資、磧、普、南、徑、清作「即作」。

一　九四六頁中一一行「豪長者」，資、磧、普、南、徑、清作「豪貴長者」。

一　九四六頁中二〇行末字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九四六頁下一行第二字「令」，資、磧、普、南、徑、清無。又「阿羅漢」，磧作「進」。

一　九四六頁上末行末字「其」，諸本作「某」。

一　九四六頁中九行「經給」，資、磧、普、南、徑、清作「供給」。

一　九四六頁中一〇行「遭羅難苦」，資、磧、普、南、徑、清作「遭罹艱苦」；麗作「遭羅艱苦」。

一　九四六頁中一四行「作維那獲」，普、南、徑、清作「作維那今獲」。

一　九四六頁下一七行第三字「樹」，資、磧、普、南、清作「樹下」。

一　九四六頁中一四行「即成」，資、磧、普、南、徑、清作「即作」。

一　九四六頁中一一行「豪長者」，資、磧、普、南、徑、清作「豪貴長者」。

一　九四六頁中二〇行末字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九四六頁下一行第二字「令」，資、磧、普、南、徑、清無。又「阿羅漢」，磧作「進」。

一　九四六頁上末行末字「其」，諸本作「某」。

一　九四六頁下五行「脚跡」，磧、普、南、徑、清作「脚跡」。又「如血」，資、磧、普、南、徑、清作「而血」。

一　九四六頁下七行末字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「然我」；普、徑作「念我」。

一　九四六頁下一〇行首字「心」，資無。

一　九四七頁上二行「可聽不」，資、磧、普、南、徑、清作「音可聽不」。

一　九四六頁下一一八行夾註「出增一阿含經第八卷」，資、磧、普、南、徑、清作「出中阿含第二十九卷」。

一　九四六頁下一九行末字「三」，徑、清作「第三」。

一　九四六頁下末行第四字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「受戒」。

一　九四七頁上七行「見」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九四七頁上五行「高於人」，資、磧、普、南、徑、清作「積高於人」。

一　九四七頁上八字「啓」，資、磧、普、南、徑、清作「啓父」。

一　九四七頁上九行「以兩錢」，資作「以金錢」；徑、清作「先以兩錢」。

一　九四七頁中八行「我出」，資、磧、普、南、徑、清作「我生」。

一　九四七頁中九行第二字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九四七頁中一四行第九、一〇字「手捲」，資作「手把」。

一　九四七頁中一九行末字至次行首「花天」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九四七頁下一三行第四字「輒」，資、磧、普、南、徑、清作「轉」。

一　九四七頁下一八行末字「白」，資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一　九四七頁下一九行「把金錢」，磧、普、南、徑、清作「捲金錢」。本頁中二行同。

一　九四七頁下二行末字「六」，徑、清作「第一卷」。

一　九四七頁下六行「才藝」，南、徑、磧、普、南、徑、清作「書藝」。

一　九四七頁下七行「注仰」，資作「注今身恒常」。又末字「五」，徑、清作「第五」。

一　九四七頁下一二行末字至次行首「舍衛國」，資、磧、普、南、徑、清作「舍衛國內」。

一　九四八頁上九行「先以兩錢」，資、磧、普、南、徑、清作「第四」。

一　九四八頁中八行「我生」，資、磧、普、南、徑、清作「我出」。

一　九四八頁中九行第二字「兒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九四八頁中一四行第九、一〇字「手把」，資作「手捲」。

一　九四八頁中一九行末字至次行首「花天」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九四八頁下一三行第四字「轉」，資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一　九四八頁下一八行末字「人貧」，諸本作「貧人」。

一　九四八頁下二一行「大衆」，資、磧、普、南、徑、清作「大會僧衆」。

一　九四九頁上一行「寶天」，資、磧、普、南、徑、清作「寶天比丘」。

一　九四九頁上一九行「捲金錢」，磧、普、南、徑、清作「把金錢」。本頁中二行同。

一　九四九頁下二行末字「六」，徑、清作「第二卷」。

一　九四九頁下六行「才藝」，南、徑、磧、普、南、徑、清作「書藝」。

一　九四九頁下七行「注仰」，資作「注今身恒常」。又末字「五」，徑、清作「第五」。

一　九四九頁下一二行末字至次行首「舍衛國」，資、磧、普、南、徑、清作「舍衛國內」。

「僧衆」。

一　九四七頁下一五行「今遭」，資、磧、普、南、徑、清作「今遇」。

一　九四七頁下一六行夾註「第二卷」、資、磧、普、南、徑、清作「第三卷」。

一　九四七頁下一七行「成道七」，資、磧、普、南、徑、清作「得道七」；徑、清作「得道第七」。

一　九四七頁下一八行「正法」，資、磧、普、南作「佛法」。

一　九四八頁上一行「榮華」，資、磧、普、南、徑、清作「華飾」。

一　九四八頁上三行「飲食」，資、磧、普、南、徑、清作「飯食」。

一　九四八頁上七行「笈多」，資、磧、普、南、徑、清作「優婆笈多」。

一　九四八頁中二行夾註右「阿育王經」，資、磧、普、南、徑、清作「阿育王經」。

一　九四八頁中九行「經義」。

一　九四八頁上四行首字「共」，資作「苦」。

一　九四八頁上一四行第一三字「興」，普作「白」。

一　九四八頁中二二行首字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「存」。

一　九四八頁中二行首字「自」，磧、普、南、徑、清作「故」。

一　九四八頁中一五行「經戒」，資、磧、普、南、徑、清作「經義」。

一　九四八頁上九行「白佛佛言」，資、磧、普、南、徑、清作「白佛言」。

一　九四八頁上四行首字「共」，資作「苦」。

一　九四八頁中二二行首字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「存」。

一　九四八頁中二行首字「自」，磧、普、南、徑、清作「故」。

一　九四八頁中一五行「經戒」，資、磧、普、南、徑、清作「經義」。

一　九四八頁上九行「白佛佛言」，資、磧、普、南、徑、清作「白佛言」。

一　九四八頁中一行末字「八」，徑、清作「第八」。

一　九四八頁上二二行「誰不精進」，資、磧、普、南、徑、清作「明日入宮」。

一　九四八頁中六行第七字「墨」，資、磧、普、南、徑、清作「量」。

一　九四八頁上二行「十二」，徑、清作「第十二」。

一　九四八頁中九行末字「九」，徑、清作「第九」。

一　九四八頁中一五行「經戒」，資、磧、普、南、徑、清作「經義」。

一　九四八頁上九行「白佛佛言」，資、磧、普、南、徑、清作「白佛言」。

一　九四八頁上四行首字「共」，資作「苦」。

一　九四八頁上一四行第一三字「興」，普作「白」。

一　九四八頁中二二行首字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「存」。

一　九四八頁中二行首字「自」，磧、普、南、徑、清作「故」。

一　九四八頁中七行「悼悸」，資、磧、普、南、徑、清作「掉悸」。

一　九四八頁中九行「有爲」，資、磧、普、南、徑、清作「有身」。

一　九四八頁中一八行「十三」，徑、清作「第十三」。

一　九四八頁中二二行「百廾」，資、磧、普、南、徑、清作「百木」。

一　九四八頁下六行第六字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「又言」。

一　九四九頁下一〇行「時普安王爲體」，資、磧、普、南、徑、清作「普安王爲説苦因」。

一　九四九頁下一二行第一一〇字「今」，資無。

一　九四九頁下一五行夾註右末字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九四九頁下一六行「十四」，徑、清作「第十四」。

一　九四九頁下一八行首字「思」，諸本作「恩」。

一　九四九頁下二二行第五字「頸」，資、磧、普、南、徑、清作「頭」。

一　九五〇頁上六行第一二字「冷」，徑、清作「令」。

一　九五〇頁中一〇行「十五」，徑、清作「第十五」。

一　九五〇頁上一一行「於法」，諸本作「於佛法」。

一　九五〇頁上一五行第九字「其」，資無。

一　九五〇頁上一六行「能受」，資、磧、普、南、徑、清作「能隨」。

一　九五〇頁上末行第一一字「汝」，資、磧、普、南、徑、清作「汝今」。

一　九五〇頁中一行第二字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「是時比丘」。

一　九五〇頁中四行「十六」，徑、清作「第十六」。

一　九五〇頁中八行「答言曰」，資、磧、普、南、徑、清作「答曰」。

一　九五〇頁中九行夾註「翻陁持」，資作正文「梁翻持地」；磧、普、南、徑、清作「梁翻持地」；麗作「翻地持」。

一　九五〇頁中一四行「早赴」，諸本作「早起」。

一　九五〇頁中一六行「愛心」，資、磧、普、南、徑、清作「變心」。

一　九五〇頁中一九行「羅漢果」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅漢果」。

一　九五〇頁中二〇行「十七」，徑、清作「第五卷」。

一　九五〇頁中二一行第七字「居」，資、磧、普、南、徑、清作「坐」。

一　九五〇頁下三行「非汝」，諸本作「非法」。

一　九五〇頁下四行第二字「令」，清作「命」。

一　九五〇頁下九行第四字「各」，資、磧、普、南、徑、清作「各還」。

一　九五〇頁下一〇行「阿羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅漢果」。

一　九五〇頁下一一行第六字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「示」。又「十八」，徑、清作「第十八」。

一　九五〇頁下一九行「蝡虫」，資、麗作「翁蟲」。

一　九五一頁上一行第一二字「睡」，資無。

一　九五一頁上二行「慙怖」，資、磧、普、南、徑、清作「慙愧」。

一　九五一頁上三行夾註左「第三卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第二卷」。

一　九五一頁上四行「十九」，徑、清作「第十七」。

「第十九」。

一　九五一頁上六行「眠睡」，資、磧、普、南、徑、清作「睡眠」。

一　九五一頁上七行第三字「禪」，資、磧、普、南、徑、清作「坐禪」。

一　九五一頁上八行「深塊」，資、磧、普、南、徑、清作「大坑」。

一　九五一頁上一〇行第六字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九五一頁上一〇行第一三字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「來」。

一　九五一頁上一九行「二十」，徑、清作「第十九」。

一　九五一頁上二〇行第一三字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「來」。

一　九五一頁上二一行「飯一斛」，資、磧、普、南、徑、清作「一斛飯」。

一　九五一頁中二行「前世爲牸象」，資、磧、普、南、徑、清作「前世之中斗」，資、磧、普、南、徑、清作「睡眠」。

一　九五一頁中一六行「二十一」，徑、清作「第二十一」。

一　九五一頁中二一行「鈴母」，資作「犗牡」；磧、普、南、徑、清作「鈴牡」。

一　九五一頁下九行「其宜」，資、磧、普、南、徑、清作「是宜」。

一　九五二頁上一八行至一九行四言偈句「比丘開悟　專精思惟　斷除煩惱　得阿羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作正文「比丘開悟專精思惟斷除煩惱得阿羅漢果」。

一　九五二頁下一一行「已息」，資、磧、普、南、徑、清作「兒息」。

一　九五二頁下一四行第一二字「差」，資無。

一　九五二頁下一七行「二十二」，徑、清作「第二十二」。

一　九五二頁中二行「二十三」，徑、清作「第二十三」。

一　九五二頁中二一行「至誠」，資、磧、普、南、徑、清作「至誠諦」。又第一四字「惟」，麗無。

一　九五二頁下六行「末曾有」，資、磧、普、南、徑、清作「我今日」。

一　九五二頁上一一行「鈴母」，資作「犗牡」；磧、普、南、徑、清作「鈴牡」。

一　九五二頁上一七行「雖多惡名　行者忍之　不應起惱」，資、磧、普、南、徑、清作五言偈句「雖多惡名　行者忍之　不應生自害　不應起惱」。

一　九五二頁上一九行「聞　行者當忍之　不應生自害　亦不應起惱」。

一　九五二頁上一九行「聞　行者當忍之　不應生自害　不應起惱」，資、磧、普、南、徑、清作「我今日」。

一　九五二頁上二一行「鈴母」，資作「犗牡」；磧、普、南、徑、清作「鈴牡」。

一　九五二頁中一行「雖多惡名　行者忍之　不應起惱」，資、磧、普、南、徑、清作五言偈句「雖多惡名　行者忍之　不應生自害　不應起惱」。

一　九五二頁中一行「聞　行者當忍之　不應生自害　不應起惱」，資、磧、普、南、徑、清作「我今日」。

一　九五二頁中一四行「其宜」，資、磧、普、南、徑、清作「是宜」。

一　九五二頁中一五行至一六行四言偈句「比丘開悟　專精思惟　斷除煩惱　得阿羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作正文「比丘開悟專精思惟斷除煩惱得阿羅漢果」。

一　九五二頁中一七行「已息」，資、磧、普、南、徑、清作「兒息」。

一　九五二頁中一八行「二十二」，徑、清作「第二十二」。

一　九五二頁中二一行「二十三」，徑、清作「第二十三」。

一　九五二頁下一行「至誠」，資、磧、普、南、徑、清作「至誠諦」。又第一四字「惟」，麗無。

一　九五二頁下六行「末曾有」，資、磧、普、南、徑、清作「我今日」。

普、南、徑、清作「得未曾有」。

一　九五二頁下八行「依依」，諸本作「依倚」。

一　九五二頁下一六行第五字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「言我」。

一　九五二頁下一七行「於是」，資、磧、普、南、徑、清作「於時」。

一　九五二頁下二〇行「人頂」，資、磧、普作「禫」。

一　九五三頁上六行「所説法律」，資、磧、普、南、徑、清作「所説律」。

一　九五三頁上一〇行「問何緣」，資、磧、普、南、徑、清作「問言此人以何業緣」。

一　九五三頁上一一行第一〇字「踰」，清作「第二十五」。

一　九五三頁上一二行第一〇字「踰」，資作「如果」。

一　九五三頁下一九行夾註「出貧窮老公經」，資作「貧窮公經」；磧、普、南、徑、清作「出貧窮老公經」。

一　九五三頁下二一行「二十六」，徑、普、南、徑、清作「世尊」。又「哀矜」。七行第二字同。

一　九五三頁中七行「矜梳」，諸本作「梳矜」。

一　九五三頁中一三行末字「聚」，諸本作「聚衆」。

一　九五三頁中一五行第四字「全」，普作「禫」。

一　九五三頁下二行「良久」，資、磧、普、南、徑、清作「食久」。

一　九五三頁下三行「當令」，資、磧、普、南、徑、清作「當復令」。

一　九五三頁下九行「得以」，麗作「得如」。

一　九五三頁下一四行「不識」，資作「不謝」。

一　九五四頁上一五行「莫往」，資、磧、普、南、徑、清作「莫經」。

一　九五四頁上一八行第五字「此」，徑作「蒙祐」。

一　九五四頁上二〇行「二十七」，徑、普、南、徑、清無。

一　九五四頁中七行「今爲」，磧作「今爲」，普、南、徑、清作「出貧窮老公經」。

一　九五三頁下二一行「二十六」，徑、普、南、徑、清作「世尊」。

一　九五四頁上七行末字「苦」下，資、磧、普、南、徑、清有「而説偈言」四字。

一　九五四頁上八行「三月」，資、磧、普、南、徑、清作「三有」。

一　九五四頁上九行「爲愛自在故」下，資、磧、普、南、徑、清有「汝當作精進　爲於解脱故」十字。

一　九五四頁上一二行「搔刮」，資作「搔亂」。

一　九五四頁中七行「今爲」，磧作「今爲」，普、南、徑、清作「出貧窮老公經」。

爲」。

一　九五四頁中九行夾註右「十卷」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九五四頁中一〇行第三字「樹」，諸本作「樹下」。

一　九五四頁中一一行「二十八」，徑、清作「第二十八」。

一　九五四頁中一二行第一〇字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九五四頁中一六行「月明」，資、磧、普、南、徑、清作「圓」。

一　九五四頁下一三行夾註，資、磧、普、南、徑、清作「出譬喻經第一卷」。

一　九五四頁下一四行「三十一」，徑、清作「第三十一」。

一　九五四頁下一五行「共學道」，資、磧、普、南、徑、清作「共同學道」。

一　九五四頁下一九行夾註「出一卷譬喻經」，資、磧、普作「出一卷譬喻經」；徑、清作「出譬喻經第一卷」。

一　九五四頁下一行「無端」，資、南作「無智」。又「即爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲即」。

一　九五四頁下二行「望止」，資作「望心」。

一　九五四頁下三行末字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「整」。

一　九五四頁下五行「二十九」，徑、清作「第二十九」。

一　九五四頁下八行「三十」，徑、清作「第三十」。

一　九五四頁下九行第一二字「清」，資、磧、普、南、徑、清作「圓」。

一　九五四頁中一行「月明」，資、磧、普、南、徑、清作「有月明」。

一　九五四頁中一八行第八字「楚」，諸本作「縮」。

一　九五四頁中二〇行「行如故遂更去」，資、磧、普、南、徑、清作「行步如故遂便得脫」；麗作「行步如故遂便得免」。又第一一字「作」，諸本無。

一　九五四頁下一行「無端」，資、南作「即爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲即」。

一　九五四頁下二行「望止」，資作「望

經律異相卷第十九　聲聞不應遠探僧部第八靈

梁沙門僧旻寶唱等集

伊利沙四姓慳貪為天帝所化一

貧人婦掃佛地得現世報終至

得道二

毗羅斯那微善出家生天得道三

跋璩就鳥乞羽龍乞珠四

耶舍因年飢犯欲母為通致佛

說往行五

難提比丘為惑所染說其宿行

并鹿班童子六

闡陁比丘昔經為奴叛遠從學教

授五百童子七

二摩訶羅同住和合婚姻佛說

其往行八

常歡嫉於无勝佛說往緣梅沙

生墮阿鼻九

持戒堅固生天因緣十

滿願問餓鬼夫入城久近并荅

江岸七反成敗十一

比丘遇刼被生草縛不敢挽斷

十二

比丘夜不相識各言是鬼十三

比丘遇王難為山神所救十四

比丘誦經臨終見佛闍維舌存

十五

比丘居深山為鬼所嬈佛禁非

人處住十六

比丘失志心生惑乱十七

珎重沙門母為餓鬼以方便救

濟十八

沙門入海龍請供養得摩尼珠

十九

沙門煮草變成牛骨二十

沙門行乞主人有珠為鸚鵡所

吞橫相告加忍受不言二十一

沙門遇鬼變身乍有乍無二十二

沙門得鬼抱安心說化鬼辞謝

而去二十三

道人度猶師二十四為天帝所化一

昔有四姓名伊利沙財富无數慳惜

衣食有貧老公居與相近日日自恣

飲食魚肉賓客不絶四姓自念我財

无數反不如此老公便殺一雞炊一

外白米著車上到无人處下車適欲
飯天帝化作犬来上下視之謂狗言
汝若倒懸空中者我當與汝不狗即
倒懸空中四姓意大恐曰汝眼著地
我當與汝不狗兩眼脫地四姓便從
去天帝化作四姓身乘車還家勑語
外人有詐稱四姓者駈逐捶之四姓
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為
之發狂天帝作一人問汝何以愁曰
我財物了盡天帝言夫有珎寶令人
多憂五家无期積財不施死為餓鬼
恒乏衣食若脫為人常墮下賤汝不
覺無常富而且慳貪惜不食欲何望
乎天帝為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　佛地得現世報終至得道二
貧人婦掃佛地得現世報終至得道三
昔祇洹邊有一貧家欲供養世尊及
諸弟子居貧困窮无所施設便行掃
佛精舍至心不懈貧賢者舍邊有長
者遊行觀見大澤中有數十閒七寶
舍遥見便往問人言誰作殿舍好妙

乃尒其人荅曰有貧窮賢者掃佛精
舍福應生此並作殿舍待之耳長者
喜言我當富之便到貧者家語言卿
有好物與我我與卿五百兩金日我
從来貧困那得好物長者言卿但許
我日可尒便與五百兩金賢者今得
廣設檀施佛為說法即得道迹出諸經中要事
眦羅斯那徼微善出家生天得道三
佛在眦舍離食時著衣持鉢將阿難
入城乞食時眦舍離城有居士名眦
羅斯那命斷賓客於七日中五欲自
娛語守門人勿通外門時佛乞食漸
詣眦羅那家時聞作樂聲便告阿難
侍者阿難依事報荅佛言今此長者
過七日已當命終亡生啼哭地獄中
所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
終耶佛告阿難无有方便使命不終
但有方便免地獄耳若彼長者剃除

常與阿難要言阿難所言到家若彼
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
人尒時阿難語守門者汝可往白之
守門即入具宣此事長者即便捨樂
速出礼足阿難白言阿難願入我家
福度男女阿難報言彼如来者知時
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
語居士言今一日已過餘六日在可
時出家長者報言我後當往如是復
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
滿前七日朝阿難復語乃付家業與
大小別便至佛所世尊命阿難與受
具戒受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家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具足戒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

跋陀就烏乞羽龍乞珠四

佛住王舍城曠野精舍有五百比丘來即閉肆皆乞作房有估客見比丘來即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撮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估客聞之生信少多布施後見舍利弗具以是事訴舍利舍利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陀跋瓔跋陀瓔詣世尊所頂礼佛足於一面立世尊慰問少病少惱安樂住林中耶比丘荅曰少病

少惱樂住於中但糀軍多鳥鳴喚惚乱不得思惟佛告比丘汝欲令此鳥一切不來耶荅曰願尒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即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山中時一仙人於別處住有好泉水花果茂盛去是不遠有薩羅水水中

有龍龍見仙人威儀庠序心生愛念來詣仙人正復值仙結跏趺坐龍遶仙人七匝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瘡乞時鳥即移異處一宿不得安人詣仙人所見羸劣瘡搥即問何故如是仙人具說上事又問日欲令龍不復來耶荅曰然復說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閒乞說偈曰

光耀摩尼寶瓔珞莊嚴身　若龍能施我
乃為善親友

龍偈荅曰

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　何故懇懃求　多求親愛離
由是更不來

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說偈曰

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為多營事廣索无厭令彼信心婆羅門居士苦惱捨財（出僧祇律第七卷又出弊沙塞律第三卷入不合同）耶舍因年飢犯欲母為通致佛說往生五

時佛與五百比丘到跋耆國住毗舍離城人民飢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為大苦我家財物不少恣汝所用汝婦猶存當共生活恣海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後財物不沒官耳耶舍荅言欲令我死沒財物不沒官耳耶舍荅言欲令畜種者今奉此勅母疾入告新婦曰好嚴莊及一相見婦即有身後遂生男因名續種世人謂之乃至財物皆去續種耶舍聞已大自慙愧即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其不但今日於

我法中即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貪麁地味其餘衆生轉相效習心生躭著身體沉重因起欲退去神通光明即滅因故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奈王子大名稱布施持戒以道化世第一夫人觀察星宿日以歲數鵝師言頗嘗奇異事不荅曰此山南有一樹名戾拘律常有金色麀王飛來在上食其葉仙人示路至樹下見樹扶踈葉覆弥廣俄而見麀猶如鴈王陵虛而來止於樹上食葉既飽便復飛去還以白王非網矢所及无由得之卿可自往白夫人夫人謂鵝師言汝可將蜜塗峯葉次來向下反張網罟處處尋蜜香食葉漸下到其罟處為罟所得生駈將去仙人遥見曰咄哉禍酷雖能乘虛而不能免惡人之手仙人說偈曰

无空落自惟无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荅言我於樓上見從南方來陵虛北逝鵝師善相禽獸乃知麀宿南食北於食處求之時鵝師持弓矢漸次北行前到雪山山有仙人藏諸鵝具詣仙人所作礼問訊命令就坐設諸漿果鵝師言止此久近仙人荅曰以歲數鵝師言頗嘗奇異事不荅曰此山南有一樹名戾拘律常有金色麀王飛來在上食其葉仙人示路至樹下見樹扶踈葉覆弥廣俄而見麀猶如鴈王陵虛而來止於樹上食葉既飽便復飛去還以白王非網矢所及无由得之卿可自往白夫人夫人謂鵝師言汝可將蜜塗峯葉次來向下反張網罟處處尋蜜香食葉漸下到其罟處為罟所得生駈將去仙人遥見曰咄哉禍酷雖能乘虛而不能免惡人之手仙人說偈曰

至燒香迎著夫人見之前抱鹿王以
著汙染情重令此鹿王金色即滅王
告夫人此鹿金色忽然變滅當如之
何夫人言此今是无施之物放之令
去金色鹿者耶舍是也夫人者耶舍
母是受諸苦惱貪著於今出僧祇律第一卷
難提比丘為欲所染說其宿行并鹿
斑童子六
佛在舍衛城有比丘名難提行住坐
卧心常念定過七年已退失禪定復
依樹下還習正受欲求本定魔伺其
便變為女人端正无比於其前住而
語之曰比丘共我行婬来難提言惡
邪速滅惡邪速滅口雖發言而目不
視第二第三皆亦如是天女即脫衣
露形立難提前難提見其形相欲心
染著尒時天女漸漸却行難提喚言
汝可小住天女疾至祇洹中遶有一
死馬天女於此隱形不現難提欲心
熾盛即婬此死馬欲心息已自念不
善即脫法衣而往祇洹語比丘言我
犯重罪比丘即問因緣難提具說比
丘以事白佛佛令駈出比丘白佛言

難提久修梵行云何為女所惑佛言
難提不但今為女所惑過去亦然過
去世時南方阿賖提國有迦葉氏外
道出家聰明博識助王理國王執國
法拷治奸賊外道念言我已出家去
何共王詳斷此事即白王言我欲出
家王言師已出家云何方言我欲出
家荅言我今預此種種刑法何名出
家我今欲依仙法出家王言可尒即
於百巖山造立精舍修習仙法得五
神通忽因小行不淨流出時有牝鹿
飲此小便舐其產門即便有胎產一
小兒仙人往看見鹿生兒悋而念曰
云何畜生而生於人入定觀之知是
其子收而養之依母生故體班似鹿
故名鹿班童子時彼天女白帝釋言我
女人於是教以禪定化以五通為說

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
天子皆悉来集帝釋告言閻浮提中
有一仙人童子名曰鹿班有大功德
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
阿修羅有一天子而唱是言誰應行
者時有荅言是天女應行即便白之
應時百千天女皆悉来集有一天女
名阿藍浮其駭雜色駭有四色青黄
赤白故名雜色差此天女往閻浮提
壞鹿班童子時彼天女白帝釋言我
自昔已来數壞人梵行令失神通願
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
於是天女即壞仙人童子佛告諸比
丘尒時仙人童子豈異人乎即今禪
難提是天女阿藍浮者今此天女是

闡陁昔經為奴叛遠從學教授五百

童子七

佛住俱舍弥國尒時長老闡陁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為性凶惡尒時長者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呵之時阿摩由不受其語荅諸婆羅門子言從教即與女在家如不隨汝語我大家子來呵我者當受其語遂打不止即来告阿摩由主阿摩由主生得天眼觀是閻處下有金銀伏藏其地凶故使其鬪耳即往呵之時奴即止佛告諸比丘尒時長者子豈異人乎即我身是尒時阿摩由者今闡陁比丘是又過去世時有弗盧醯大學婆羅門為國王師常教童子時婆羅門家生一奴名迦羅呵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懱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奈國王師弗盧醯子故来至此欲授大師學婆羅門法師荅言可尒是奴聰明本已曾聞今復重聞悉能持其師大喜即令教授門徒五百童子言汝代我教授我當往来王家是師婆羅門无有男兒惟有一女便作是念今可以女妻耶若達多當在我家便如我子即家主婆羅門善解世事即便荅言汝實我兒何所復言但作方便早見發遣即將歸家告家中言我所親来其婦歡喜辦種種飲食奉食已訖小空閑時礼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而作是念如是子如是子如是子困苦他子女語此女言但速發遣我臨去時當教汝一偈汝誦此偈時當使汝夫无言發遣客婆羅門已將欲發時為說一偈言

無親遊他方　欺誑天下人　麁食是常法
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主去已每至食時還復瞋恚婦於夫邊試誦其偈時夫聞是偈已心即不喜便作是念咄是老物發我穢事從是已後常作漏語恐婦向人說其陰私佛告諸比丘時波羅奈城弗盧醯婆羅門

者豈異人乎即我身是時奴迦羅呵
者今闡陁比丘是彼於尒時已曾恃
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
行八

舍衛城有二摩訶羅並捨妻兒出家
為道久遊人閒俱還舍衛共住一房
各自思惟欲覲還家看其婦兒即到
本家婦見瞋言汝薄德无相棄家學
道女年長大不得嫁娶今用来為當
折汝脚時小摩訶羅即還房愁憂不
樂時大摩訶羅亦被駈逐共歸房內
問小伴言何以憂苦荅言何須問為
又問我等二人共在一房好悪之事
而不相知不向我說更應語誰即具
說之時大摩訶羅云此何足愁我家
亦尒汝男我女可為匹偶荅言可尒
時小摩訶羅還語婦言我為女得聟
婦荅甚善其大者復歸報妻言我為
兒得婦問言是誰荅言某女時二摩
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伽尸國有
婆羅門居磨沙豆陳久煮不可熟貨
之不售復有一家養一態驢賣亦不
去豆主念言今以此豆易取彼驢便
往語之驢主復念用是態驢易彼豆
荅言可尒咸各歡喜豆主頌曰
婆羅門法巧販賣 塵久冰豆十六紀
唐盡汝薪煮不熟 方抵驢主又作頌曰
時驢主又作頌曰
汝婆羅門何所喜 雖有四脚毛衣好
負重逐道令汝知 雖能伏敌態驢
獨生千秋杖 頭著四寸錐 錐刺火燒終不動
何憂不可治
時驢謂主復說頌曰
安立前二足 雙飛後兩蹄 折汝前枚齒
然後自當知
豆主又謂驢頌曰
蚊虫毒虫螫 唯仰尾自防 當截汝尾却
令汝知苦辛
驢復荅曰
從先祖已来 行此懽悞法 令我承習此
死死終不捨

尒時豆主知其弊惡不可告語便稱
譽頌曰
音聲鳴徹好 面白如珂雪 當為汝取婦
共遊諸林澤
驢聞漏愛語即復說頌曰
我能負八斛 日行六百里 婆羅門當知
閻婦心歡喜
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 出僧祇律第七卷
常歡嫉於无勝佛說往緣梅沙生墮
阿鼻九
佛告舍利弗往昔有佛号名盡勝有
兩比丘一名无勝二名常歡无勝比
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
比此兩比丘以為檀越善幻婦者供
養无勝事事不乏料理常歡甚自微
薄常歡興嫉謗曰无勝比丘與善幻
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
則婆羅門女梅沙者是尒時誹謗无
勝羅漢无數千歲在地獄中今雖得

佛餘殃故多舌童女舞杅起腹来我
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婦身
臨月事須穬油養於小兒盡當給我
尒時衆會皆伭頭默然釋提桓因侍
後扇佛化為一鼠入其衣裏嚙杅落
地時四部弟子及六師等揚聲稱慶
欣笑无量皆同罵曰汝死罪物興誹
謗无上正真此地無知乃能容載此
惡物也地即劈裂炎火勇出女即便
墮大泥犁中大衆見此阿闍世王便
驚毛竪即起白言此女今在何處佛
荅大王此女所墮名阿鼻泥犁王復
問佛此女不殺盜婬妄語墮阿鼻耶
佛語大王我所說法有上中下身口
意行王復問佛何者為重何者為中
何者為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

緣十

昔有比丘一人犯戒一人持戒欲共往見佛道中值有垂水破戒者言水中有虫去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即生三十三天上得天身具足先到佛所頭面礼足在一面立佛為種種說法得法眼淨即時得見比丘来到佛即披優多羅僧示金色手汝癡人欲見我肉身為不如持戒者先見我法身佛說偈

心不善觀察　見則不審諦　愚如餓捉火
而貪觀我身　色身但不淨　汝欲見何為
內有脂血肉　外為薄皮覆　餓鬼形壽不可稱亦无齊限出翠牛千頭經
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或大河或泉水從此寺至彼寺二十里內不犯出十誦律雜第三卷

緣十一

昔有一人犯戒一人持戒欲共往見佛道中值有餓鬼夫入城久近并荅江岸
滿願問餓鬼夫入城久近并荅江岸
七反成敗十一
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
曰汝今此城中有大長者患癰積
耳比丘問曰汝今未還故於此立自待夫出
鬼荅曰當潰濃血流溢夫主持来二
久今日當潰濃血流溢夫主持来二
人共食以濟其命比丘復問汝夫主
入城已幾許時城郭遍近江河舉手
指城語比丘曰此城於彼此岸成敗
以来今為第七我夫入城經尒許時
餓鬼形壽不可稱亦无齊限出翠牛千頭經
比丘遇却被生草縛不敢挽斷十二
昔有五百比丘行大澤中值遇劫寇
劫其衣裳縛諸比丘恙令坐地攬生
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
自滅身終不違戒執窮四日國王出
猶見諸道人坐于曠野下馬作礼問
其意故即具便荅解諸道人將歸供
養出譬喻經第六卷

比丘夜不相識各言是鬼十三
山中有一佛圖有一別房中有惡鬼喜
来惱人諸僧捨去有客僧来維那處

分令住此房而語之言此房有鬼戲
乘惱人客僧自以持戒力故荅言小
鬼何所能為我能伏之即入房住日
將欲暮更有僧来求覓住處維那亦
令在此房住亦語有鬼其人亦言我
當伏之時先入者閉户端坐待鬼不
来後来者夜打門求入先入者謂為
是鬼不為開户後乘者極力打門在内
道人以力拒之外者得勝排門得入
内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
衆人雲集笑而慙之　出大智論第九十一卷

比丘過王難為山神所救十四

佛在舍衛國有一比丘在叅國石間
土室中長鬚長爪被敗壞衣時優填
王欲出遊觀治諸道路王從羣人到
於山下有一美人顧見土室有一比
丘長鬚長爪衣服裂敗狀類如鬼便
大聲呼天子是中有鬼王便遥問今
何所在美人言近在石間土室中王
即拔劒從之見比丘如是即問汝何
等人對言我是沙門王問汝何等沙
門曰我是釋迦沙門王言是應真耶

曰非也寧有四禪耶復言无也寧有
三禪二禪耶復言无有寧至一禪耶
對曰言實一禪行王便心恚不解顧
謂侍者黄門以是婬意今是沙門凡
俗人無真行奈何見我美人便勑侍
者急取斷命侍者便去山神念是比
丘无過今當恐死我可擁護令脱是
厄便化大猪身徐走王邊侍者即白
王大猪近在王邊王便捨比丘拔劒
逐猪比丘見王已遠即便走出　出義足經上卷

比丘誦經臨終見佛闍維舌存十五

有一比丘誦阿弥陁佛經及大波若
波羅蜜是人欲死語弟子言阿弥陁
佛與其大衆俱来動身自歸須臾命
終命終之後弟子燒之明日収灰見
舌不燒　出大智論第九卷

比丘居深山為鬼所嬈佛禁非人處
住十六

憍薩羅國有一比丘獨住深山林中有
非人女語比丘共作婬欲比丘言莫
作是語我是斷婬人女言汝若不来
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
著王宫内夫人邊卧王覺問言汝何
人耶比丘言我是沙門是何沙門荅
曰是釋子沙門王言汝今何以来此
比丘具向王説王言汝何用在深山
林中故為惡鬼所嬈出去我知佛法
故不問汝比丘得脱具説其事佛因
此制无入深山中又憍薩羅國有一
比丘阿蘭若處住有毗舍遮鬼女来
厄便化大猪身徐走王邊侍者即白
王大猪近在王邊王便捨比丘拔劒
逐猪比丘見王已遠即便走出　出義足經上卷

語比丘言共作婬欲来比丘言莫作
是語我斷婬欲人鬼女言汝若不作
我當破汝利養令汝衰惱比丘言隨
汝比丘夜卧鬼女以納衣裹持著酒
舍酒瓮中問言汝是何人荅言我是沙門
瓮中問言汝是何沙門荅言釋子沙門問言何故
在是中比丘具説是事酒舍人言汝
去因此佛言比丘不得入深山林中
空處可畏處无人處住　出十誦律善誦第二卷

比丘失志心生惑乱十七

有一比丘普行分衛偶入婬舍婬女
見入歡喜踊躍即奉迎稽首足下請
出就坐又問比丘仁從何来比丘荅
言吾主分衛故来乞匄即為施設餚

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為興設甘脆肥美之食而授與之往返不息學問未明所作不辦未伏諸根見女妙色欲意便動口出柔濡恩愛之辭心懷親附比丘聞見婬乱迷惑不能自覺時世尊曰唯覩女人長者如母中者如姊少者如姊少者如妹如子如女當内觀身念皆悉惡露去可愛者外如盡瓶中滿不淨觀此四大因緣假合本无所有時彼比丘不曉空觀但作色觀婬欲意乱為女說頌曰

叔女年幼形清淨　顏貌端正特殊妙
望汝屈德能見從　志意傾盖願相保

婬女頌曰

假使卿身无財業　何為立志求難致
如卿所作無耆慙　馳走促出離我家
時逐出比丘追至祇樹門諸比丘即
来詣佛啓白世尊具說本末佛言此
比丘宿命曾作水龜女作猕猴亦相
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
折辱慙愧而去佛言過去世時有鷲
江水邊樹木熾盛彼藂樹間有一猕
猴止頃彼樹鷲從水出遥見樹有猕
猴而與交語前行親近日日如是覩
之不懈則起染心說偈往反罵而避
之（文多不載）時猕猴今婬女是鷲分衛比
丘是（出說比丘分衛經）

珎重沙門母為餓鬼以方便救濟十八
昔有清信士名優多羅尊佛樂法親
賢聖衆月六齋奉八戒絶殃行仁群
生護命名曰珎重榮華不能迴其心
豔女國寶不能乱其志貞信難傾酒
不歷口孝從是務過時不食虚心禀
道香花脂粉未嘗附身兵仗凶器不
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
子為沙門心穢寂滅端坐樹下觀察
十方常自念曰吾母死二十餘年試
尋所在欲報生養之恩斯須之間有
一餓鬼醜黑可憎鬚長纏身繞足曳
地進退頓蹌呼嗟无救到沙門所曰
吾與群愚惡人為黨不信佛教恣口
所欲今為餓鬼二十五年不見沙門
今日遇矣死便餓渴願以天潤惠我
水穀濟吾微命沙門荅曰大海清水
豈不足飲乎鬼曰適欲就飲水化為
曝爛臭无量獲飯一飡化為炎炭燒
口下徹惡異又以鐵鏁繫吾頸鐵杖
洞然乱擿吾身吾罪何重乃至于斯
沙門曰昔為人時違戾佛教謗瞽為
黨愚惑自逐以禍為福守慳不施貪
取非分鬼泣淚曰誠如此矣又吾屢
世為人時有奉佛五戒專守十善為
清信士六齋八戒未嘗有虧以孝事
親以智奉聖尋高清沙門之迹由影
追形勸吾布施供養聖衆吾以无正
真之智信狂愚妖言今獲其禍楚毒
難陳垂泣而白沙門哀我濟我沙門
日乃當斯戾以何德攘禍乎鬼曰以
瓶盛水楊枝著中以法服覆上比丘
僧令飯具供養舉吾名呪願之令得
衣食其為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

蓮花芬芳動身果樹陰涼所願從心
伴等五百人悋之曰斯子猶獨有何
福助早免重各願即從心乎（出優多羅母經）
沙門入海龍請供養得摩尼珠十九
昔有沙門隨商人度海半路船迴不
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
頭面礼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神
送忽然至船船伴驚喜共還本土衆
人悉隨道人詣佛佛為說法皆發道
意所度无量（出譬喻經第九卷）
沙門煮草變成牛骨二十
昔阿難報事有沙門得阿那含道於
山上煮草染衣時有失牛者遍求見
烟便往覩釜中草悉成牛骨鉢化成
牛頭架裝化成牛皮人便以骨鑿頭
佝行國中衆人共見之沙彌見已即
中撾撻扼不見師至便入戶悉思惟
見師為人所辱則往頭面著足何時
言如此日久遠時罪也沙彌言可歸
歸食兩人則放神足俱去沙彌未得
道常有恚未除願見清信士及國人
乃取我師如此使龍雨沙石動此國
我終不說也主人便自剋責悔過辭
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
牛為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）
沙門行乞主人有珠為鸚鵡所吞橫
相告加忍受不言二十一
外國有沙門行乞到買珠家主人為
人物鬼知沙門守志即便滅去（出一卷雜譬喻經）
沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝而去
二十三
外國有沙門行道與啾人鬼相逢鬼
急抱之沙門言我不取主人復
問有他人耶荅言无有主人瞋曰我
心與我如天地相去大遠卿心好殺
不取珠今所在便撾沙門血出流地
沙門故言我不隱珠須臾鸚鵡出飲
地血與杖相遇鸚鵡即死復欲舉手
撾於沙門沙門言止聽我語鸚鵡吞
之即破鸚鵡得珠主人謂沙門曰何
不早說乃使如是沙門曰我持佛戒
不得殺生即欲說之恐殺鸚鵡今鸚
鵡死我乃說之鸚鵡若活卿撾我死
我終不說也主人便自剋責悔過辭
謝之沙門不瞋顏色不變（出一卷雜譬喻經）
沙門遇鬼變身作有作无二十二
有沙門於山中念道有一鬼化作無
頭人而行沙門言咄快无頭則不知
頭痛又無目耳不知音響鬼復化作
无軀人沙門言咄快无身人不知痛
痒无五藏不病鬼復化作無手足人
沙門言咄快无手足不能行亦不取
人物鬼知沙門守志即便滅去
沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝而去
二十三
外國有沙門行道與啾人鬼相逢鬼
急抱之沙門言我不取主人復問
有他人耶荅言无有主人瞋曰我
心與我如天地相去大遠卿心好殺
適持珠來既无他人獨有沙門而言

我心好生卿與道反鬼便捨沙門不
敢復抱即却辟謝言我愚癡不及耳
出一卷雜譬喻經

道人度獵師二十四

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匄忽到
獵師邊乞獵師无道便大瞋恚欲射
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瞋
下弓釋箭前問道人夫人之處世无
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嶮
是以射之獵師即悟吾緣山嶺不避
虎狼亦為此腹宿緣福至忽便開解
道人為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

名為禪難提是時難提於開眼林中作草菴舍彼於其中初中後夜修行白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為女人端正無比華香瓔珞住難提前謂言比丘共相娛樂行婬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婬來時難提見其形相而生欲心荅言可尒時天女漸漸即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即造彼山而立靜處舍彼於山中不善非沙門法以信出家而犯波羅夷罪用著法服食人信施為即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尒我實犯波羅夷諸比丘問其因緣難提即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

九

白佛言世尊云何長老難提久修梵行而為此天女之所誑惑佛告比丘是難提不但今日為天女所惑失於梵行過去世時亦為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斬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參此事便白王言聽我出家王即荅言師已出家云何方言我欲出家荅言大王我今預此種種刑罰苦惱衆生何名出家王即問言師今欲於何出家荅言大王欲學仙人出家王言可尒隨意出家去城不遠有百巖山有流泉浴池華果茂盛即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蓏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祇其產道衆生行報不可思議因是受胎常在盧側食草飲水至其月滿產一小兒尒時仙人出行採草鹿產難故即大悲鳴仙人聞鹿鳴急已惟而念曰云何畜生而生於人尋入定觀見本因緣即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即教誡之甚無過女人敗正毀德靡不由

經律異相卷第十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九六二頁中一行「僧部第八」，徑、清作「僧部第十三」。

一　九六二頁中三行至本頁下一八行目録，徑無。

一　九六二頁中四行第三字「婦」，南、徑、清作「何以憂」。

一　九六三頁上一四行「貪惜」，磧、普、南、徑、清作「貪慳」。

一　九六三頁上一八行第三字「婦」，南、徑、清作「當往」，磧、普、南、徑、清作「當出家」。

一　九六三頁下一一行第五字「斷」，南、徑、清作「會」。

一　九六三頁下一九行末字「一」，徑、清作「第一」。

一　九六三頁下二〇行「慳惜」，磧、普、南、徑、清作「慳貪」。

一　九六四頁上一行第三字「有」，磧、普、南、徑、清作「時有」。

一　九六三頁上一行「升白米」，磧、普、南、徑、清作「斗白米飯」。

一　九六三頁上四行「大恐」，磧、普、南、徑、清作「大怒」。

一　九六三頁上六行「身乘車」，磧、普、南、徑、清作「身體乘車來」。

一　九六三頁中一〇行「何以愁」，磧、普、南、徑、清作「何以憂」。

一　九六三頁中一四行「貪惜」，磧、普、南、徑、清作「貪慳」。

一　九六三頁中一八行第三字「婦」，南、徑、清作「去」。又末字「二」，徑、南、清作「第二」。

一　九六三頁下末行「受戒」，磧、普、南、徑、清作「授」。

一　九六三頁下二二行末字「受」，徑、南、清作「住」。

一　九六三頁下一八行「當往」，磧、普、南、徑、清作「當出家」。

一　九六三頁下二二行末字「往」，磧、普、南、徑、清作「住」。

一　九六四頁上一三行末字「往」，磧、普、南、徑、清作「所至」。

一　九六四頁上六行「礼足阿難」，磧、普、南、徑、清作「禮阿難足」。

一　九六四頁中一行「所言」，磧、普、南、徑、清作「所至」。

一　九六四頁中一八行末字「三」，徑、清作「第三」。

一　九六四頁中二〇行「受戒具足」，磧、普、南、徑、清作「受具足戒」；字「受具足戒」，磧、普、南、徑、清作「受戒具足」。

一　九六四頁上一〇行「就鳥」，磧、普、南、徑、清作「驚鳥」。又末字「四」，徑、清作「第四」。

一　九六四頁上一四行第一〇字「擐」，磧、普、南、徑、清作「總」。

一　九六四頁上一七行第一三字「訴」，

一　九六三頁上一行「毗羅那」，磧、普、南、徑、清作「毗羅斯那」。

一　九六三頁上一九行末字「有」，磧、普、南、徑、清作「外問」；南、徑、清作「外客」。

一　九六三頁中一一行第五字「斷」，磧、普、南、徑、清作「會」。

一　九六三頁中一二行「外門」，磧、普、南、徑、清作「外客」。

一　九六三頁中一三行「毗羅那」，磧、普、南、徑、清作「毗羅斯那」。

南、徑、清作「語」。同行末字至次
行第三字「舍」，徑、清作「舍利舍利」，磧、普、南、
一　九六四頁中一行第四字「即」，磧、
普、南、徑、清作「起」。
一　九六四頁中一行第五字「於」，磧、
普、南、徑、清作「林」。
一　九六四頁中二行「貪欲」，磧作「食
欲」。
一　九六四頁中三行第三字「貪」，磧、
普、南、徑、清無。
一　九六四頁中一五行「陰餘樹餘樹」、
磧、普、南、徑、清作「蔭餘樹」；麗
作「蔭餘樹餘樹」。
一　九六四頁下七行「疥搔」，磧、普、
南、徑、清作「疥瘙」。
一　九六四頁下九行「復説」，磧、普、
南、徑、清作「復語」。
一　九六四頁下一二行「龍來」，磧、普、
南、徑、清作「王號」。
一　九六四頁下一三行末字「竟」，麗
作「向龍」。
一　九六五頁上四行夾註右第五字
「第」，磧、普、南、徑、清無。又左
「入不合同」，磧、普、南、徑、清作
「又不全同」；麗作「又不合同」。
一　九六五頁上六行「生五」，磧、普、
南、徑、清作「行五」；徑、清作「行第
五」。
一　九六五頁上末行第九字「其」，磧、
普、南、徑、清作「斯」。
一　九六五頁中一行第四字「即」，磧、
普、南、徑、清作「起」。
一　九六五頁中二行「貪欲」，磧作「食
欲」。
一　九六五頁中三行第三字「貪」，磧、
普、南、徑、清無。
一　九六五頁下八行末字至次行首四
字「答曰以歲數」，磧、普作「答以
歲數」；南、徑、清作「答曰歲數」。
一　九六五頁下九行第九字「嘗」，磧、
普作「謗」。
一　九六五頁中八行「王子」，磧、普、
南、徑、清作「王號」。
一　九六五頁中一〇行第二字「一」，
磧、普、南、徑、清作「樹葉」。
一　九六五頁下一七行第三字「反」，
磧、普、南、徑、清作「宿」。
一　九六五頁中一三行末字「竟」，麗
字「答曰以歲數」；南、徑、清作「答曰歲數」。
一　九六五頁中一六行「峯葉」，磧、普、
南、徑、清作「樹葉」。
一　九六五頁下一六行末字「誘」，磧、普、
南、徑、清作「宣告」。
一　九六五頁中二二行第八字「時」，
磧、普、南、徑、清無。
一　九六五頁下四行「陵虛」，磧、普、
南、徑、清作「陵空」。
一　九六五頁下四行「陵虛」，磧、普、
南、徑、清作「陵空」。
一　九六五頁中二〇行第一二字「及」，
麗作「乃」。
一　九六五頁中二一行第三字「告」，
南、麗作「行五」；徑、清作「行第五」。
一　九六五頁上末行第九字「其」，磧、
普、南、徑、清作「斯」。
一　九六五頁中一行第四字「即」，磧、
普、南、徑、清作「起」。
一　九六五頁中二行「貪欲」，磧作「食
欲」。
一　九六五頁中三行第三字「貪」，磧、
普、南、徑、清無。
一　九六五頁下八行末字至次行首四
字「答曰以歲數」，磧、普作「答以
歲數」；南、徑、清作「答曰歲數」。
一　九六五頁下九行第九字「嘗」，磧、
普作「謗」。
一　九六五頁中八行「王子」，磧、普、
南、徑、清作「王號」。
一　九六五頁中一〇行第二字「一」，
磧、普、南、徑、清作「樹葉」。
一　九六五頁下一七行第三字「反」，
磧、普、南、徑、清作「宿」。
一　九六五頁中一三行末字「竟」，麗
字「答曰以歲數」；南、徑、清作「答曰歲數」。
一　九六五頁中一六行「峯葉」，磧、普、
南、徑、清作「樹葉」。
一　九六五頁下一六行末字「誘」，磧、普、
南、徑、清作「宣告」。
一　九六五頁中二二行第八字「時」，
磧、普、南、徑、清無。
一　九六五頁下四行「陵虛」，磧、普、
南、徑、清作「陵空」。
一　九六五頁下四行「陵虛」，磧、普、
南、徑、清作「陵空」。
一　九六五頁中二〇行第一二字「及」，
麗作「乃」。
一　九六五頁中二一行第三字「告」，
南、麗作「行五」；徑、清作「行第五」。
一　九六五頁上末行第九字「其」，磧、
普、南、徑、清作「斯」。
一　九六五頁中一行第四字「即」，磧、
普、南、徑、清作「起」。
一　九六五頁中二行「貪欲」，磧作「食
欲」。
一　九六五頁中三行第三字「貪」，磧、
普、南、徑、清無。
一　九六五頁下八行末字至次行首四
字「答曰以歲數」，磧、普作「答以
歲數」；南、徑、清作「答曰歲數」。
一　九六五頁下九行第九字「嘗」，磧、
普作「謗」。
一　九六五頁中八行「王子」，磧、普、
南、徑、清作「王號」。
一　九六五頁中一〇行第二字「一」，
磧、普、南、徑、清作「樹葉」。
一　九六五頁下一七行第三字「反」，
磧、普、南、徑、清作「宿」。
一　九六五頁中一三行末字「竟」，麗
作「向龍」。
一　九六五頁下一六行「峯葉」，磧、普、
南、徑、清作「樹葉」。
一　九六五頁下一六行末字「誘」，磧、普、
南、徑、清作「宣告」。
一　九六五頁中二二行第八字「時」，
磧、普、南、徑、清無。
一　九六五頁下四行「陵虛」，磧、普、
南、徑、清作「陵空」。
一　九六五頁下四行「陵虛」，磧、普、
南、徑、清作「陵空」。
一　九六五頁中二〇行第一二字「及」，
麗作「乃」。
一　九六五頁中二一行第三字「告」，
南、麗作「行五」；徑、清作「行第五」。
一　九六五頁上末行第九字「其」，磧、
普、南、徑、清作「斯」。
一　九六五頁中一行第四字「即」，磧、
普、南、徑、清作「起」。
一　九六五頁中二行「貪欲」，磧作「食
欲」。
一　九六五頁中三行第三字「貪」，磧、
普、南、徑、清無。
一　九六五頁下八行末字至次行首四
字「答曰以歲數」，磧、普作「答以
歲數」；南、徑、清作「答曰歲數」。
一　九六五頁下九行第九字「嘗」，磧、
普作「謗」。
一　九六五頁中八行「王子」，磧、普、
南、徑、清作「王號」。
一　九六五頁中一〇行第二字「一」，
磧、普、南、徑、清作「樹葉」。
一　九六五頁下一七行第三字「反」，
磧、普、南、徑、清作「宿」。
一　九六五頁中一三行末字「竟」，麗
作「向龍」。
一　九六五頁下一六行「峯葉」，磧、普、
南、徑、清作「樹葉」。
一　九六五頁下一六行末字「誘」，磧、普、
南、徑、清作「宣告」。
一　九六五頁中二二行第八字「時」，
磧、普、南、徑、清無。
一　九六五頁下四行「陵虛」，磧、普、
南、徑、清作「陵空」。
一　九六五頁下四行「陵虛」，磧、普、
南、徑、清作「陵空」。
一　九六五頁中二〇行第一二字「及」，
麗作「乃」。
一　九六五頁中二一行第三字「告」，
南、麗作「行五」；徑、清作「行第五」。
一　九六五頁上末行第九字「其」，磧、
普、南、徑、清作「斯」。
一　九六五頁中一行第四字「即」，磧、
普、南、徑、清作「起」。
一　九六五頁中二行「貪欲」，磧作「食
欲」。
一　九六五頁中三行第三字「貪」，磧、
普、南、徑、清無。
一　九六五頁下八行末字至次行首四
字「答曰以歲數」，磧、普作「答以
歲數」；南、徑、清作「答曰歲數」。
一　九六五頁下九行第九字「嘗」，磧、
普作「謗」。
一　九六五頁中八行「王子」，磧、普、
南、徑、清作「王號」。
一　九六五頁中一〇行第二字「一」，
磧、普、南、徑、清作「樹葉」。
一　九六五頁下一七行第三字「反」，
磧、普、南、徑、清作「宿」。
一　九六五頁中一三行末字「竟」，麗
作「向龍」。
一　九六五頁下一六行「峯葉」，磧、普、
南、徑、清作「樹葉」。
一　九六五頁下一六行末字「誘」，磧、普、
南、徑、清作「宣告」。
一　九六五頁中二二行第八字「時」，
磧、普、南、徑、清無。
一　九六五頁下四行「陵虛」，磧、普、
南、徑、清作「陵空」。
一　九六五頁下四行「陵虛」，磧、普、
南、徑、清作「陵空」。
一　九六五頁中二〇行第一二字「及」，
麗作「乃」。
一　九六五頁中二一行第三字「告」，
南、麗作「行五」；徑、清作「行第五」。
一　九六五頁上末行第九字「其」，磧、
普、南、徑、清作「斯」。
一　九六五頁中一行第四字「即」，磧、
普、南、徑、清作「起」。
一　九六五頁中二行「貪欲」，磧作「食
欲」。
一　九六五頁中三行第三字「貪」，磧、
普、南、徑、清無。
一　九六五頁下八行末字至次行首四
字「答曰以歲數」，磧、普作「答以
歲數」；南、徑、清作「答曰歲數」。
一　九六五頁下九行第九字「嘗」，磧、
普作「謗」。
一　九六五頁中八行「王子」，磧、普、
南、徑、清作「王號」。
一　九六五頁中一〇行第二字「一」，
磧、普、南、徑、清作「樹葉」。
一　九六五頁下一七行第三字「反」，
磧、普、南、徑、清作「宿」。
一　九六五頁中一三行末字「竟」，麗
作「向龍」。
一　九六五頁下一六行「峯葉」，磧、普、
南、徑、清作「樹葉」。
一　九六五頁下一六行末字「誘」，磧、普、
南、徑、清作「宣告」。
一　九六五頁中二二行第八字「時」，
磧、普、南、徑、清無。
一　九六五頁下四行「陵虛」，磧、普、
南、徑、清作「陵空」。
一　九六五頁下四行「陵虛」，磧、普、
南、徑、清作「陵空」。
一　九六五頁中二〇行第一二字「及」，
麗作「乃」。
一　九六五頁中二一行第三字「告」，
南、麗作「行五」；徑、清作「行第五」。
一　九六五頁上末行第九字「其」，磧、
普、南、徑、清作「斯」。
一　九六五頁中一行第四字「即」，磧、
普、南、徑、清作「起」。
一　九六五頁中二行「貪欲」，磧作「食
欲」。
一　九六五頁中三行第三字「貪」，磧、
普、南、徑、清無。
一　九六五頁下八行末字至次行首四
字「答曰以歲數」，磧、普作「答以
歲數」；南、徑、清作「答曰歲數」。
一　九六五頁下九行第九字「嘗」，磧、
普作「謗」。
一　九六五頁中八行「王子」，磧、普、
南、徑、清作「王號」。
一　九六五頁中一〇行第二字「一」，
磧、普、南、徑、清作「樹葉」。
一　九六五頁下一七行第三字「反」，
磧、普、南、徑、清作「宿」。
一　九六五頁中一三行末字「竟」，麗
作「向龍」。
一　九六五頁下一六行「峯葉」，磧、普、
南、徑、清作「樹葉」。
一　九六五頁下一六行末字「誘」，磧、普、
南、徑、清作「宣告」。
一　九六五頁中二二行第八字「時」，
磧、普、南、徑、清無。
一　九六五頁下四行「陵虛」，磧、普、
南、徑、清作「陵空」。
一　九六五頁下四行「陵虛」，磧、普、
南、徑、清作「陵空」。

一　九六六頁上四行第六字「今」，麗作「金」。

一　九六六頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九六六頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九六六頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九六六頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九六六頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九六六頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九六六頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九六七頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九六七頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九六七頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九六七頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九六七頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九六七頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九六七頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九六七頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九六七頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九六七頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九六八頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九六八頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九六八頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九六八頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九六八頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九六八頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九六八頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九六八頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九六八頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九六八頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九六八頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九六九頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九六九頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九六九頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九六九頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九六九頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九六九頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九六九頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九六九頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九六九頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九六九頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九六九頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七〇頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七〇頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九七〇頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九七〇頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九七〇頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九七〇頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九七〇頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九七〇頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七〇頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七〇頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九七〇頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七一頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七一頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九七一頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九七一頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九七一頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九七一頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九七一頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九七一頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七一頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七一頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九七一頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七二頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七二頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九七二頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九七二頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九七二頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九七二頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九七二頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九七二頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七二頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七二頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九七二頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七三頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七三頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九七三頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九七三頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九七三頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九七三頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九七三頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九七三頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七三頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七三頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九七三頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七四頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七四頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九七四頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九七四頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九七四頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九七四頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九七四頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九七四頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七四頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七四頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九七四頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七五頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七五頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九七五頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九七五頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九七五頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九七五頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九七五頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九七五頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七五頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七五頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九七五頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七六頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七六頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九七六頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九七六頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九七六頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九七六頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九七六頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九七六頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七六頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七六頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九七六頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七七頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七七頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九七七頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九七七頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九七七頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九七七頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九七七頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九七七頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七七頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七七頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九七七頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七八頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七八頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九七八頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九七八頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九七八頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九七八頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九七八頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九七八頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七八頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七八頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九七八頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七九頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七九頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九七九頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九七九頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九七九頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九七九頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九七九頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九七九頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九七九頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九七九頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九七九頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八〇頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八〇頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九八〇頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九八〇頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九八〇頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九八〇頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九八〇頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九八〇頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八〇頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八〇頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九八〇頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八一頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八一頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九八一頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九八一頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九八一頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九八一頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九八一頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九八一頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八一頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八一頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九八一頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八二頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八二頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九八二頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九八二頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九八二頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九八二頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九八二頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九八二頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八二頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八二頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九八二頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八三頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八三頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九八三頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九八三頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九八三頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九八三頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九八三頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九八三頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八三頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八三頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九八三頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八四頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八四頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九八四頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九八四頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九八四頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九八四頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九八四頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九八四頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八四頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八四頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九八四頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八五頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八五頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九八五頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九八五頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九八五頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九八五頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九八五頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九八五頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八五頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八五頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九八五頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八六頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八六頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九八六頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九八六頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九八六頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九八六頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九八六頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九八六頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八六頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八六頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九八六頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八七頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八七頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九八七頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九八七頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九八七頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九八七頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九八七頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九八七頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八七頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八七頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九八七頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八八頁上一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八八頁上四行第六字「今」，麗作「我」。

一　九八八頁上八行末字「六」，徑、清作「第六」。

一　九八八頁上九行「佛在舍衛城有比丘名難提」，磧、普、南、徑、清作「佛住舍衛城有長者名曰難提」。

一　九八八頁上一〇行第六字至本頁中一七行第二字「過……人」，磧、普、南、徑、清經文殊異，甚難對校，今以宋磧砂藏本爲別本，附載於卷後，即九七三頁中、下二版，並校以普、南、徑、清。

一　九八八頁中二〇行「惡行」，磧、普、南、徑、清作「行惡」。

一　九八八頁中二二行「即便」，磧、普、南、徑、清作「便即」。

一　九八八頁中末行「獲五神通」，磧、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

一　九八八頁下二一行「阿藍浮」，磧、普、南、徑、清作「阿盧藍浮」。

一　九八八頁下二二行「何所復言」，磧、普、南、徑、清作「復何所言」。

一　九八八頁下末行「獲五神通」，磧、普、南、徑、清作「得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時」。

磧、普、南、徑、清作「便更」。

一　九六八頁下一〇行夾註「出僧祇律第七卷」，磧、南、清作「出阿僧祇律第七卷」；普、徑作「出阿僧祇律八卷」。

一　九六八頁下一二行末字「九」，徑、清作「第九」。

一　九六九頁上一行第九字「舞」，磧、普、南、徑、清作「帶」。

一　九六九頁上三行「娠身」，磧、普、南、徑、清作「有娠」；麗作「有身」。

一　九六九頁上七行「稱慶」，磧、普、南、徑、清作「慶快」。

一　九六九頁上一〇行「勇出」，磧、普、南、徑、清作「涌出」。

一　九六九頁上一四行「賀妄語」，麗作「直妄語」。

一　九六九頁上一九行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　九六九頁中七行第八字「佛」，磧、普、南、徑、清作「時佛」。

一　九六九頁中八行「不現」，磧、普、南、徑、清作「不見」。

一　九六九頁下一〇行夾註「出僧祇律第七卷」，磧、南、清作「出阿僧祇律八卷」。

一　九六九頁下一二行末字「九」，徑、清作「第九」。

一　九七〇頁上一一行「不可稱」，磧、普、南、徑、清作「不可稱數」。

一　九七〇頁上一二行「十二」，徑、清作「第十二」。

一　九七〇頁下一一行「不可稱」，磧、普、南、徑、清作「不可稱數」。

一　九七〇頁下六行「濃血」，磧、南、徑、清作「膿血」。

一　九七〇頁上一五行「髮鬚」，磧、普、南、徑、清作「鬚髮」。

一　九七〇頁上二一行「從之」，磧、普、南、徑、清作「捉之」。

一　九七〇頁中一行「无也」，磧、普、南、徑、清作「無有也」。

一　九七〇頁中四行第一〇字「今」，磧、普、南、徑、清無。

一　九七〇頁中九行第五字「在」，磧、普、南、徑、清作「念」。

一　九七〇頁中八行「便化」，磧、普、南、徑、清作「便化作」。

一　九七〇頁中九行第五字「在」，磧、普、南、徑、清作「後者」。

一　九七〇頁上一三行「十四」，徑、清作「第十四」。

一　九七〇頁上一四行「參國」，磧、普、南、徑、清作「句參國」。

一　九七〇頁上一五行「髮鬚」，磧、普、南、徑、清作「鬚髮」。

一　九七〇頁上二一行「從之」，磧、普、南、徑、清作「捉之」。

一　九七〇頁中一行「无也」，磧、普、南、徑、清作「無有也」。

一　九七〇頁中四行第一〇字「今」，磧、普、南、徑、清無。

一　九七〇頁中九行第五字「在」，磧、普、南、徑、清作「念」。

一　九七〇頁中八行「便化」，磧、普、南、徑、清作「便化作」。

一　九七〇頁中一八行「十六」，徑、清作「第十六」。

一　九七〇頁中二〇行「共作」，磧作

「莫作」。

一　九七〇頁中二一行「斷婬」，磧、普、南、徑、清作「斷婬欲」。

一　九七〇頁中末行「合納衣」，麗作「以納衣」。

一　九七〇頁下四行「何因」。南、徑、清作「何因何用」，磧、普、南、徑、清作「何因」。

一　九七〇頁下七行「无入」，磧、普、南、徑、清作「不得入」。

一　九七〇頁下八行「處住」，南、徑、清作「住處」。

一　九七〇頁下一二行第七字「女」，磧、普、南、徑、清無。

一　九七〇頁下一三行「瓮中」，磧、普、南、徑、清作「盆中」。一四行同。

一　九七〇頁下一九行「十七」，徑、清作「第十七」；麗作「第十七」。

一　九七〇頁下末行「即奉迎」，磧、普、南、徑、清作「即起奉迎」。

一　九七〇頁下二二行首字「出」，磧、普、南、徑、清作「令」。

一　九七一頁上六行「妙色」，磧、普、南、徑、清作「色妙」。

一　九七一頁上八行末字「唯」，磧、普、南、徑、清作「若」；麗作「雖」。

一　九七一頁上一五行「妹妙」，磧、普、南、徑、清作「妹好」。

一　九七一頁上二〇行第一〇字「門」，磧、普、南、徑、清、麗作「問」。

一　九七一頁中四行「止頃」，南、徑、清作「頓」。

一　九七一頁中六行「染心」，清作「深心」。

一　九七一頁中一一行「絶殃」，磧、普、南、徑、清作「絶凶」。

一　九七一頁中九行「十八」，徑、清作「第十八」。

一　九七一頁下一一行第五字「有」，麗作「有男」。

一　九七一頁下一六行第六字「白」，麗作「曰」。

一　九七一頁下一八行第八字「以」，磧、普、南、徑、清無。

一　九七二頁上二行第一一字「猶」，南、徑、清作「心行」。

一　九七二頁中一九行末字「試」，磧、普、南、徑、清作「誠」。

一　九七二頁中二一行「可增」，磧、普、南、徑、清、麗作「可憎」。

一　九七二頁中二二行「頰蹌」，磧、普、南、徑、清作「頓躃」。

一　九七二頁下五行「曝絲臭无量」，磧、普、南、徑、清作「膿臊臭無重」；麗作「膿鯵臭無重」；南、清作「膿鯵臭無量」。

一　九七二頁下末行「曝絲臭无量」，磧、普、南、徑、清作「膿臊臭無重」；麗作「膿鯵臭無重」；南、清作「膿鯵臭無量」。

一　九七三頁上四行「十九」，徑、清作「第十九」。

「第十九」。

一　九七二頁上一一八行「遣神」，磧、普、南、徑、清作「遣龍神」。

一　九七二頁上二二行「二十」，徑、清作「第二十」。

一　九七二頁上末行「報事」，磧、普、南、徑、清作「執事」。

一　九七二頁中一一字「者」，磧、普、南、徑、清作「牛主」。

一　九七二頁中四行「佝行」，磧、普、南、徑、清作「循行」。

一　九七二頁中五行「捵揵」，南、徑、清作「犍椎」。又第一二字「悉」，磧、普、南、徑、清作「坐」。

一　九七二頁中六行末二字至次行首字「何時言」，磧、普、南、徑、清作「言何因」。

一　九七二頁中七行第四字「日」，磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　九七二頁中一七行「二十一」，徑、清作「第二十一」。

一　九七二頁下九行首字「我」，磧、普、南、徑、清無。

一　九七二頁下一〇行夾註「出一卷雜譬喻經」，徑、清作「出雜譬喻經第一卷」。下同。

一　九七二頁下一一行「二十二」，徑、清作「第二十二」。

一　九七二頁下一四行「無目」，磧、普、南、徑、清作「無眼」。

一　九七二頁下一五行「无軀人」，磧、普、南、徑、清作「無軀之人」。又「无身」，麗作「無頭」。

一　九七二頁下二〇行「二十三」，徑、清作「第二十三」。

一　九七二頁下二二行「因與」，磧、普、南、徑、清作「日與」。

一　九七三頁上四行「二十四」，徑、清作「第二十四」。

一　九七三頁上五行「旦有」，磧、普、南、徑、清、麗作「且有」。

一　九七三頁上九行「恆異」，麗作「即」。

一　九七三頁上一〇行第五字「前」，磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

梁沙門僧旻寶唱等集

選擇遇佛善誘捨於愛欲得第三果一

須陁洹婦病於從事一悟得第三果二

比丘自警入定經時既久出定便死二

比丘坐禪為毒蛇所害生天見佛得須陁洹四

比丘遊國王首巾屣礼佛聽法五

比丘修不淨觀得須陁洹道六

盲比丘倩人往聞法得須陁洹道七

三藏比丘者弊服常飢好衣得食八

族姓子出家佛為欲愛證賢聖明法九

旃陁羅七子為王通殺失命十

選擇遇佛善誘捨於愛欲得第三果一

人有七藏處一謂風藏二尘藏三熱藏四冷藏五熱藏六見藏七欲藏是諸藏中欲藏最堅依止衆生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即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来入衆中居士問曰汝何故来荅曰欲聽說法居士即牽坐其衣上佛以神力令是婦人糞汙其衣使此居士不堪臭處以手掩鼻顧問左右誰為此者跋難陁不堪語居士言何故掩鼻而顧視我荅曰甚大臭穢以佛神力令跋難陁及諸衆會皆見此婦人汙居士衣時跋難陁語居士言且觀汝妻所為臭穢居士荅言我妻淨潔身無諸穢若有疑者自當觀之語跋難陁我意謂汝為欲愛證賢聖明法九

旃陁羅七子為王通殺失命十

此穢跋難陁大怒從坐起言汝今應名屎居士也汝妻坐時糞出衣上為屎所塗而無羞恥反欲謗人又復唱言此屎居士可遣出衆即以手牽令出衆外居士語其妻曰我敬汝故令坐衣上汝為大人法應尒耶妻即卷血筋骨皮肉心肝五藏腸胃屎尿囊法自應尒居士尒時即言汝近屎囊法自應尒去衣糞更汙身體謂跋難

陁當何方便衣糞更汙身體謂難陁當何方便得離此穢跋難陁言非直此糞汙染汝身更有諸褻是汝之分若欲離者當遠此是以汝妻糞今此大衆頭痛悶亂居士荅曰諸釋子等皆多慈悲汝甚惡口乃如是耶跋難陁言如汝今者何可憐愍汝今自觀為淨潔不而欲謗我時居士謂其妻曰汝可還歸既遣之已語跋難陁我今明見女人諂曲多諸過咎不淨充滿心生厭離欲於佛法出家為道跋難陁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荅曰我若塗香經歷年歲或身已無常或佛滅度壞我出家者我不復住城邑今若見聽得出家者我不隨他語於佛法中得無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為沙門修行梵行居士歡喜自落髮裝著身執持應器如比丘像佛為說法苦習盡道遠塵離垢得法眼淨淨成須陁洹重為說法乃至得阿那含過於是夜執衣持鉢詣王舍城次

得乞食遂到本舍在門外立時妻妙色自見其夫剃頭法服出家為道即語之曰法應捨於我衣上便棄不淨汙曰汝昨法應棄由是生疾恐不自濟道人曰我身體耶妙色荅曰汝為比丘應謗若汝夫主近汝者語以此語須陁洹法礼應尒耶婦尋語夫夫甚懷慙內自思惟我是須陁洹不即便自一心觀慶思惟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各我恒貞潔不犯女礼何以見罵乃至於斯婦人即集五親宗族告語之曰今我夫主意見踈薄永息情親復見罵詈言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化芬熏還至彼衆告其婦曰審愛我不若愛我者可抱持此瓶如愛我身婦隨其語抱瓶覩捨意不捨離夫主見婦愛著此瓶即打瓶破臭穢流溢欲與交言通于夢想時婦遇疾骨消蛆虫現出復語婦曰汝今故能抱此破瓶不耶荅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主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言

勇者入定觀 身心所與塵 見已生穢惡
如彼綠畫瓶 出出曜經第十一卷

比丘自誓入定經時既久出定便死三有一比丘得滅盡定乞食時著衣詣食堂中其日彼寺打揵搥晚彼比丘精勤而作是念我何故空過此時不觀未來何時當打揵搥即立誓願入於滅定乃至打揵搥當起時彼僧伽藍有事難起時諸比丘乃解時諸比丘而去經於三月難事乃解時諸比丘還集會而打揵搥時彼比丘起定即死後有一乞食比丘獲得滅定以日初分欲詣乞食時天大大雨而作是念若入村者壞我衣色若不住者何故空還此時不觀未來即立願入定乃至不雨自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即死 出毗婆沙第四十四卷

比丘坐禪為毒蛇害生天見佛得道四

摩頭羅國尼拘類園中有一比丘靜處坐禪復有毒蛇床下蟠卧比丘睡眠或伍或昂毒蛇自念此人見恐必欲殺我即舉身擲比丘命終生忉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閻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坐起見請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辦是時天子從三十三天至閻浮提到世尊所白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為說法即於坐上諸塵垢盡得法眼淨 出比丘坐禪命過生天經

比丘遮國王著巾屣礼佛聽法五內法常儀入寺聽法及礼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疊衣裹頭入堂內聽經王白比丘為我說法比丘曰如来有教不為脚著革屣者說法王聞悚懼即却革屣語比丘曰卿速說法稱釋我情違我本意者當梟汝首比丘告王又如来禁戒不得為覆頭者說法王瞋恚奮其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為三分比丘說偈

前照天子面見天衣冠方覺生天即從坐起見請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辦是時天子從三十三天至閻浮提到世尊所白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為說法即於坐上諸塵垢盡得法眼淨 出比丘坐禪命過生天經

比丘遮國王著巾屣礼佛聽法五內法常儀入寺聽法及礼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疊衣裹頭入堂內聽經王白比丘為我說法比丘曰如来有教不為脚著革屣者說法王聞悚懼即却革屣語比丘曰卿速說法稱釋我情違我本意者當梟汝首比丘告王又如来禁戒不得為覆頭者說法王瞋恚奮其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為三分比丘說偈

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

王慙顏愧影即起于坐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来神口為是尊人知我心意然後說乎比丘告王此偈乃是如来所說其来久矣王自思惟善哉大聖三達智靡所不通乃知將来有我之徒有恚害心今重自悔更不造新比丘說法王於坐諸塵垢盡得法眼淨 出乞兒發過生天經

比丘遮國有異比丘日至城外曠野塚閒路由他田乃得達彼其主見脫巾帽時有瘡又脚著革屣自恃豪尊以疊衣裹頭入堂內聽經王白比丘為我說法及礼佛者皆當脫巾帽時有瘡又脚著革屣自恃豪尊以疊衣裹頭入堂內聽經王白比丘為我說法比丘曰如来有教不為脚著革屣者說法王聞悚懼即却革屣語比丘曰卿速說法稱釋我情違我本意者當梟汝首比丘告王又如来禁戒不得為覆頭者說法王瞋恚奮其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為三分比丘說偈

已便興瞋恚此何道士曰往来不修道德即問道人汝何乞士在吾田中縱橫往来乃成人蹤道人報曰吾有鬪訟来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尸骸狼籍膖脹臭穢鳥狩食噉散落其處或有食噉盡不盡者有似灰鴿蛆虫蟲噉臭穢難近烏鵲狐狗老鷲鵄鳩噉死人屍比丘舉手語彼人曰此諸鳥狩是我證人問曰此諸鳥狩可為證人汝今比丘與誰共諍比丘報曰心之為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万端追逐幻偽色聲香味細滑之法我今欲識心之原本汝心今當與起是念無令將吾入於地獄餓鬼之中比丘報曰心之為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万端追逐幻偽色聲香味細滑之法我今欲識心之原本汝心今當與起是念無令將吾入於地獄餓鬼之中

尋時分別三十六物惡露不淨尒時比丘及彼田主即彼曠野大畏塚間得須陁洹道（出比丘求證人經）

盲比丘倩人衽聞法得道七

有一盲比丘眼無所見而以手綻衣時針衽脫便言誰愛福德為我衽針是時佛到其所語比丘言我是愛福德人為汝衽来是比丘識佛聲疾起作礼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比丘讚歎功德次為說法時此比丘得法眼淨肉眼更明（出大智論第十卷）

三藏比丘著弊服常飢好衣得食八

劉賓三藏比丘阿蘭若法至一王寺設大會守門人見其衣服麁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来門家不禁既至會坐得種種好食先以與衣衆人問言何以尒也荅言我比丘數来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）

族姓子出家佛為欲愛證賢聖明法九

時有族姓子棄捐妻捨諸眷屬行作沙門其婦端正殊妙見夫捨家便復行嫁族姓子聞之心即生念與婦相娛樂時秋憂憒惱不復慕樂淨修梵行便起婦家諸比丘聞便往啓佛佛呼為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尊曰自非如来孰能尒乎告諸比丘者不但今世心常在此比丘過去久遠世時有一國王名曰共和適鬪爭已便出宮去方欲乃往過中宮婇女不可稱數婬盪鬪亂迹求之不知所趣愁憂不樂不能自解於時有一仙人與五神通神足飛行威神无極名曰無樂飛在空中忽然来下何為說愛欲之難離欲之德出家為道修四梵行壽終之後生于梵天佛告諸比丘尒時方迹王者則此比丘是無樂仙人者則我身是（出那賴經）

鄔舍道兄弟七人盡受五戒彼國常儀旃陁利行殺國中男女犯殺盜婬及餘重罪盡使旃陁利殺之時國王台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為非寧自殺身不敢犯戒時王奮怒勅市殺之復白王身是王民心是我資欲煞便殺不得仰從王即令梟首次台諸弟六人皆言受戒不敢行殺王瞋恚盛盡便殺之次復台小弟母子俱来王見母来倍復瞋怒前殺六子母不送行今台小子何故便来母曰願聽微言以自宣理前六子者盡得須陁洹道正使大王取彼六人碎身如塵者終不興悪如一毛髮今此小者處在凡夫身雖脩善未蒙道法是故念子既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隣念子故是以送来王復問母前死六子盡得須陁洹道耶荅曰盡得王復問母母身為得何道母荅曰得阿鄔舍道王聞斯語自投于地稱寃自責我造罪根施心建意殺六須陁洹身意煩惱坐不安席即自嚴辦香油蘇薪取六死尸而闍維之起六偷婆興殺之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

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九八〇頁中一行「僧部第九」，徑、清作「僧部第十四」。

一　九八〇頁中三行至一六行目録，徑無。

一　九八〇頁中三行第四字「佛」，磧、普、南無。

一　九八〇頁中一一行「倩人衽」，磧作「倩人衽針」；普、南、清作「倩人衽針」。

一　九八〇頁中一五行首字「明」，磧、普、南、清無。

一　九八〇頁中一七行末字「一」，徑、清作「第一」。

一　九八〇頁中二〇行「澹濛」，磧、普、南、徑、清作「痰癚」。

一　九八一頁上一行「當何方便衣糞更汙身體謂難陁」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　九八一頁上四行「此是」，磧、普、南、徑、清作「巡逝」。

一　九八一頁上一六行第二字「若」，麗作「苦」。

一　九八一頁中一行首字「得」，磧、普、南、徑、清、麗作「行」。

一　九八一頁中八行「該惑」，磧、普、南、徑、清作「眩惑」。

一　九八一頁中一三行「我亦變化是妙色姊」，磧、普、南、徑、清作「是妙色婦」。

一　九八一頁中一七行「畏法」，磧、普、南、徑、清作「畏力」。

一　九八一頁中一九行末字「二」，徑、清作「第二」。

一　九八一頁下八行「阿那含果」，磧、普、南、徑、清作「得阿那含果」。

一　九八二頁上二行「夫主」，磧、普、南、徑、清、麗作「花」。

一　九八二頁上五行「所與塵」，磧、普、南、徑、清作「所興塵」。

一　九八二頁上七行末字「三」，徑、清作「第三」。

一　九八二頁上一三行「背捨僧」，磧、普、南、徑、清作「並皆捨」。

一　九八二頁上一八行「不住」，磧、普、南、徑、清、麗作「不往」。

一　九八二頁上一九行「空還」，磧、普、南、徑、清作「空過」。

一　九八二頁上二〇行「不雨自」，磧、普、南、徑、清作「雨息」。

一　九八二頁上二二行夾註右「毗曇婆沙」，麗作「毗婆沙」。

一　九八二頁上末行第八字「害」，徑、清作「所害」。又末字「四」，徑、清作「第四」。

一　九八二頁中二行「復有」，磧、普、南、徑、清作「得阿那含果」。

一　九八二頁中三行「或昂」，磧、普、南、徑、清、麗作「或仰」。

一　九八二頁中一〇行第五字「請」，南、徑、清作「夫言」。

一　九八二頁上五行「所與塵」，磧、普、南、徑、清、麗作「諸」。

一　九八二頁中一九行末字「五」，徑、清作「第五」。

一　九八二頁下一行「革屣」，清作「華屣」。

一　九八二頁下二行「即却革屣」，磧、普、南、徑、清作「即脫屣」。

一　九八二頁下五行「奮其」，磧、普、南、徑、清作「奮赫」。

一　九八二頁下一八行「害心」，南作「害公」。

一　九八三頁上一一行「背捨僧」，清作「第五」。

一　九八三頁上八行「贊唋」，磧、普、南、徑、清作「嚼唋」。

一　九八三頁上一〇行「問曰」，磧、普、南、徑、清作「其人問曰」。

一　九八三頁上一一行「可爲」，磧、普、南、徑、清、麗作「諸」。

南、徑、清作「何爲」。

一　九八三頁上二〇行「復興」，磧、普、南、徑、清作「復與」。又「爲本」，磧、普、南、徑、清、麗作「爲卒」。

一　九八三頁上二二行「咽哽」，磧、普、南、徑、清作「哽咽」。

一　九八三頁中四行第六字「衽」，磧、普、南、清作「衽針」；徑作「衽鍼」。

一　九八三頁中五行「綻衣」，磧、普、南、徑、清、麗作「縫衣」。

一　九八三頁下一七行「何爲」，磧、普、南、徑、清作「而爲」。

一　九八三頁下一八行「生于」，磧作「生子」。

一　九八三頁下二一行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　九八三頁中一五行末字「八」，徑、南、徑、清作「第八」。

一　九八三頁下末行「故處」，磧、普、南、徑、清無。

一　九八三頁下末行「婦家」，磧、普、南、徑、清作「歸家」。

一　九八三頁下九行末字「告」，磧、普、南、徑、清作「佛告」。

一　九八三頁下一五行「與五神通」，磧、普、南、徑、清作「興五神通」。

一　九八三頁下一七行「何爲」，磧、普、南、徑、清作「而爲」。

一　九八三頁下一八行「生于」，磧作「生子」。

一　九八三頁下二一行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　九八四頁上一二行「瞋怒」，磧、普、南、徑、清作「瞋恚」。

一　九八四頁上末行「稱寃」，磧、普、南、徑、清作「稱怨」。

一　九八四頁中二行「棄捐妻」，磧、普、南、徑、清作「棄家捐妻」。

一　九八四頁中五行「慕樂」，麗作「共樂」。

一　九八四頁中六行「婦家」，磧、普、南、徑、清、麗作「歸家」。

一　九八四頁中九行末字「告」，磧、普、南、徑、清作「告佛」。

一　九八四頁下一五行「與五神通」，磧、普、南、徑、清作「興五神通」。

一　九八四頁下一七行「何爲」，磧、普、南、徑、清作「而爲」。

一　九八四頁下一八行「生于」，磧作「生子」。

一　九八四頁下二一行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　九八五頁上末行「稱寃」，磧、普、南、徑、清作「稱怨」。

一　九八五頁中二行「棄捐妻」，磧、普、南、徑、清作「棄家捐妻」。

一　九八五頁中五行「慕樂」，麗作「共樂」。

一　九八五頁中六行「婦家」，磧、普、南、徑、清、麗作「歸家」。

一　九八五頁中九行末字「告」，磧、普、南、徑、清作「告佛」。

一　九八五頁下一五行「與五神通」，磧、普、南、徑、清作「興五神通」。

一　九八五頁下一七行「何爲」，磧、普、南、徑、清作「而爲」。

一　九八五頁下一八行「生于」，磧作「生子」。

一　九八五頁下二一行末字「十」，徑、清作「第十」。

一　九八六頁上二〇行「復興」，磧、普、南、徑、清作「復與」。

一　九八六頁中一行「施心」，磧、普、南、徑、清作「放心」。

一　九八六頁中四行「興殺之」，磧、普、南、徑、清作「及與」。

中華大藏經（漢文部分）

校勘凡例

一　《中華大藏經（漢文部分）》的底本以《趙城金藏》爲主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一　《中華大藏經（漢文部分）》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》（石）、宋《資福藏》（資）、《影印宋磧砂藏》（磧）、元《普寧藏》（普）、明《永樂南藏》（南）、明《徑山藏》（徑）、《清藏》（清）、《高麗藏》（麗）。若底本爲金校勘記中的「諸本」，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本爲麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一　校勘採用底本與校本逐字對校的辦法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無法辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一　一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本爲主出校。

一　古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宍（肉）；猗（倚）；跓（跋）；鉾（矛）；詖（義）等。

異體字：朕（槃）；剎（刹）；只（貌）；惱（惱）；導（碍、礙、閡）等。

正俗字：怪（恠）；滴（滴）；體（躰）；刺（刾）；閉（閇）等。

通假字：惟（唯）；嫉（疾）；頻（嚬、顰）；揣（摶）；鈔（鮮）等。

同義字：言（曰）；如（若）；弗（不）等。