

經律異相卷第二十一 聲聞現行惡律部第十 丙

梁沙門 僧更 寶唱 等集

調達與佛結怨之始一

調達欲害佛及佛弟子二

調達博學兼脩神足止要利養三

調達拘迦利更相讚歎四

調達就佛索眾不得翻失眷屬五

調達先身為野狐六

調達欲假陵拘夷身入地獄七

提婆達多昔為野干破瓶喪命八

提婆達多昔為獼猴取井中月九

提婆達多先身殺金色師子十

提舍等四比丘受罪輕重十一

善星比丘違反如來謗無因果十二

調達與佛結怨之始一

今時調達心念毒害誹謗如來自謂
有道眾人呵之天龍鬼神釋梵四王
悉共曉喻知欲毀佛由如舉手欲擲
日月調達聞之其心不改時諸比丘
具以啓佛調達有何重嫌懷結乃
令佛告諸比丘調達不但今生世世
如是過去世時有梵志女端正殊妙

色像第一諸梵志法假使處女與聞
經者請諸同學五百之眾供養三月
察其所知時五百人中一人博達而
年朽耄面醜眼青父母愁憂女亦
懷惱云何當為此入作婦可以怨鬼
當奈之何於時遠方有一梵志年既
幼少顏貌殊好聰明智慧聞彼梵
志請諸同學欲處於女尋時往詣難
問諸梵志等皆窮無辭五百之眾智
皆不及時女父母及女見之皆大歡
喜吾求女智今乃獲願年尊梵志曰
吾年既老久許我女以為我妻且以
服我所得施遺悉用與卿傷我年高
勿相毀辱年少答曰不可越法以從
人情我應納之三月畢竟即以處女
用與年少其年老者心懷毒惡即相
毀辱而奪我婦世世所在與卿作怨
終不相置年少梵志常行慈心彼獨
懷害佛告諸比丘今時年尊梵志今
調達是年少梵志我身是也其女者
瞿夷是 出生經 第一卷

調達欲害佛及佛弟子二

調達與阿闍世王共議毀佛及諸弟子

法華經疏卷第三 第三引 四行引

王勅國人不得奉佛時舍利弗等及波和提比丘尼等各將弟子去到他國唯佛與五百羅漢住崛山中調達至王所言佛諸弟子今已進散尚有五百弟子在佛左右願王明日請佛入城吾當飲五百大象使醉令踰然之吾當作佛教化世間王聞歡喜即往請佛佛知其謀答言大善王退而去還報調達明日食時佛與羅漢共入城門醉象鳴鼻而前唐突牆壁樹木折敗一城戰慄五百羅漢飛在空中獨有尊者阿難在邊醉象齊頭徑前趣佛佛舉五指為五師子同聲俱吼震動天地醉為伏地不敢舉頭醉解垂淚悔過王及臣民莫不敬肅世尊徐前至王殿上與諸羅漢食訖呪願王白佛言稟性不明信彼謔言興造逆惡願垂大慈恕我迷愚佛告阿闍世及諸大衆世有八事興長誹謗皆由名譽以致大罪何等為八利義毀譽稱譏苦樂自古至今不為惑佛即說偈不載佛曰昔有國王喜食鴈肉常遣獵師張網捕鴈日送一鴈以

法華經疏卷第三 第四引 四行引

供王食時有鴈王將五百鴈飛下求食鴈王墮網為獵師所得餘鴈驚飛徘徊不去時有一鴈連翻退隨不避弓矢悲鳴吐血晝夜不息獵師見之感憐其義即放鴈王令相隨去羣鴈得王歡喜迴繞令時獵師具以聞王王感其義斷不捕鴈時鴈王者我身是也一鴈者阿難是也五百群鴈今五百羅漢是也食鴈國王者今大王是也時獵師者今調達是前世已來恒欲害我我以大慈之力因而得濟不忿怨惡自致得佛王及群臣莫不歡喜出法句經 第四卷

調達博學兼脩神足止要利養三昔有比丘名曰調達聰明廣學十二年中坐禪入定心不移易十二頭陀初不減起不淨觀了出入息世間第一法乃至頂法一一分別所誦佛經六萬為載不勝後意轉退漸生惡念望人供養著世利養至世尊所頭面礼足在一面立前白佛言唯然世尊願說神足之道我聞此已當善脩行使我得神足已遊至他方處處

法華經疏卷第三 第五引 四行引

教化世尊告曰汝今且置神足何不學四非常義苦義空義無我之義是時調達比丘便生此念如來所以不與我說神足者恐有勝已耻在不如調達即捨如來往舍利弗所求神足道時舍利弗謂調達曰汝今且置何不脩四非常調達思惟此舍利弗智慧第一如吾觀之猶如螢火比於日月吾所誦習無與等者猶尚不解神足之道况舍利弗豈能解乎即便捨去至目連所求神足道目連語曰止止調達始行之人先學四非常復當精脩四禪今乃得神足道耳調達志怒此目連者自誇神足無與等者所以不與我者恐其不如我若得者已無名譽吾今處處學神足道皆不教我吾弟阿難多聞博學衆德具足吾今當往問之語阿難曰吾聞御善解神足之道可與吾說吾得神足已遊至他方處處教化是時阿難便與說之調達聞已在閑靜處專心一意以處入微復從微起還至於處以心舉身以身舉心身心俱合漸漸離地初如胡

麻轉如胡桃漸離於地從地至牀從牀至屋從屋至空在虛空中作十八變涌沒自由化作嬰孩小兒形貌端正頭上五處面如挑華在阿闍世太子膝上或笑或啼現嬰兒態然太子知是調達身終日翫抃無有厭足或嗚啾啾或驚其身傳左右手太子思惟調達神足勝彼瞿曇能作無數變化阿闍世日給五百金食隨時供養不令有乏今時衆多比丘見阿闍世供給調達具白世尊佛告諸比丘汝等勿貪調達供養調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉樹愚人求實不能剋獲竹蘆亦然駢驢懷身二命俱喪昔有群鷲各各孚乳鷲告其鷲曰汝若學飛懸在虛空見地如膠慎勿上過有隨藍風傷害於汝頭腦支節各在異處時鷲不隨每教飛越過量為風所吹喪命異處汝等比丘勿興斯意比丘當知猶如羣龜告語諸子汝等自護莫至其處彼有獨者備獲汝身分為五分時諸龜子不隨其語便至其處共相歡娛便為獨者所獲

或有安隱還得歸者龜問其子汝從何來子報父母我等相將至彼處觀不見獨者唯觀長繩而追我後龜語其子此繩逐汝由來久矣先祖父母皆由此繩而致喪亡諸比丘當知猶如盂狐晝夜伺求大便畜獸屎真已自食訖復自大便調達比丘貪致供養亦復如是昔大月支國風俗常儀要當蘇煎麥食時官馬駒謂其母曰我等與王致力不計遠近皆赴其命然食以草苜飲以潦水馬告其子汝等慎勿興此意羨彼蘇煎麥也如是不久自當現驗時逼節會新歲垂至家家縛脂投於灌湯舉聲嗥喚馬母告子汝等頗憶蘇煎麥不欲知證驗可往觀之諸馬駒等知之審然方知煎御情分食草時復遇麥謹而不取佛說偈言

芭蕉以實死 竹蘆實亦然 駢驢坐姓死 士以貪自喪

出出律經第十卷

調達拘迦利更相讚歎四

佛告諸比丘調達凶危橫相嗟嘆拘迦利比丘讚嘆調達調達亦復嘆拘

迦利其彼二人無義無理諸比丘聞唯然大聖觀拘迦利比丘長回目依因典緣法律教以信出家橫歎調達調達嗟歎拘迦利並以非為是以是為非佛言此輩愚駘前世亦然過去世時黃門命過棄擲樹間時作盂狐鳥鳥共來食肉更相讚歎鳥曰君體如師子君頭若仙人脂由鹿中玉善哉如好華

盂狐讚曰

唯尊在樹上智慧第一明照於十方如積紫磨金

如是往反時大仙人言橫相嗟嘆言虛無實盂狐者調達是鳥者拘迦

利是仙人者則菩薩是

出佛說盂狐鳥經

調達就佛索衆不得翻失眷屬五

調達往至世尊所頭面礼足在一面

立白佛言我觀如來顏色變易諸根

純熟年過少壯垂朽老邁唯願世尊

自閉靜室禪定自娛四部之衆願見

付授我當教戒如佛無異隨時供養

四事不之佛曰吐愚癡人不慮後殃

舍利弗目連比丘由尚不付况汝懶

經律異相卷第五十一 第七

惰弊惡之人而可付授聖眾調達內
 興妬嫉聞世尊語倍生恚怒如來今
 日讚嘆舍利弗目連比丘而更輕賤
 小弟子要當求便喪滅師徒使此國
 界眾生不覩其形不聞其聲時調達
 比丘即從坐起禮足而退在在周章
 巧言為辭誑惑俗人誘得數十在在
 處處共相勸勉取要言之佛與大眾
 圍遶說法時調達告已弟子曰汝等
 莫聽瞿曇所說不隨正法吾有一一
 深經好義當以相教但求方便欲壞
 聖眾佛言止止調達慎勿興意壞亂
 聖眾後備受報其痛難忍調達固執
 不改知其意正佛觀過去因緣宿對
 知不可迴調達將五百弟子如來亦
 將五百弟子俱遊寶積山側菩薩
 門徒寬仁柔和教以正法脩持禁戒
 出入進止不越其序調達之眾出言
 廢麤語輒興恚與弟子語如怨鬪訟
 弟子默思盡共捨之往就菩薩並自
 稱說吾有千弟子眾德具足與世殊
 絕誰能及者調達恚怒即發擔願此
 人今日誘我弟子壞我門徒正使成

經律異相卷第五十一 第十張五字

佛我當壞其徒眾如今無異如來觀
 知調達必壞聖眾定無有疑如來即
 從坐起捨眾而去有五事知不得壞
 亂眾僧一者如來目前如來威神不
 捨本誓故二者如來般泥洹後設有
 人言我今成佛速東正覺應當問之
 釋迦文佛在時汝為所在三者未曾
 有惡時四者比丘不覓利養五者智
 慧神足弟子和合如來以宿命智觀
 必知調達當壞亂眾僧如來即捨而
 去調達在後與眾說法若有眾生事
 我為尊承受教戒當習五法五法元多不載諸
 有比丘脩此五法者早得解脫盡有
 漏成無漏何假瞿曇八直行耶語舍
 利弗目連言吾獲大利成三界尊像
 如來告舍利弗目連曰吾患脊痛小
 欲安睡知等二人與聖眾說法調達
 右脅著地欲得睡寐天神強勉調達
 左脅在地天神復厭誰有言語齟齬
 現外穢氣遠徹目連以神足力飛騰
 虛空作十八變坐卧經行勇沒自由
 舍利弗告眾會人如來身神德無量
 具足一切智前達無窮却達無極如

經律異相卷第五十一 第十一

來法者得現法報快樂無為智者之
 所修學非愚者之所習如來聖眾者
 五分法身皆悉成就可敬可貴承事
 供養為眾生良祐福田時諸比丘各
 生此念我等愚惑不識真正捨寶就
 華棄本逐末今觀二賢所說世之希
 有我等寧可捨此調達就如來眾不
 亦快乎舍利弗知其心念即從坐起
 五百比丘皆亦相隨目連在後退隨
 而去瞿波離比丘以右腳踏調達曰
 弊惡調達何為耽睡舍利弗目連二
 人將汝弟子去盡調達寤覺其懷憂
 感出調達問佛顏色經沙塞律略同
 調達先身為野狐六
 乃往古昔有一摩納梁言仙人在山窟中誦
 利利書有一野狐往其左右專聽誦
 書心有所解作是念如我解此書語
 足作諸獸中王便起遊行逢一羸瘦
 野狐便欲殺之彼言何故然我答言
 我是獸王汝不伏我彼言願莫見然
 我當隨從於是二狐便共遊行復逢
 一狐問答如上如是展轉伏一切狐便
 以羣狐伏一切為復以眾為伏一切

虎復以象虎伏一切師子遂便權得作
 獸中王復作是念我為獸王不應以獸
 為婦便乘白鳥使諸羣獸圍迦夷國
 數百千匝王遣使問何故如是野狐
 答曰我是獸王應娶汝女若不與我
 當滅汝國使還白王王集目議唯除
 一目皆去應與國之所恃唯賴為馬
 我有為馬彼有師子為馬聞氣惶怖
 伏地戰必不如何惜一女而喪一國
 時一大目聰銳遠略白王言目觀古
 今未曾聞見人王之女與下賤獸目
 雖弱昧要煞此狐群獸散走王即問
 焉大目答言王但遣使剋期戰日從
 求一願令師子先戰後乳彼謂吾畏
 必令師子先乳後戰王至戰日當勅
 城內皆令塞耳王用其語然後出軍
 軍陣欲交野狐果令師子先乳野狐
 聞之心破七分便於為上墜落于地
 群獸散走佛說偈言
 野狐憍慢盛欲求其眷屬行到迦夷城
 自稱是獸王 人憍亦如是 現領於徒眾
 在摩竭之國 法主以自号
 告諸比丘尔時迦夷王者我是聰銳大

臣者舍利弗是野狐王者調達是
 調達欲侵陵拘夷身入地獄七
 調達在羅閱城與謀害心後事露
 時阿闍世王語調達曰汝宜出國不須
 住此十六大國莫不聞知調達造惡向
 於如來調達聞已內懷憂戚便還本
 國志結所纏唐突菩薩宮內語瞿夷
 曰我欲拜汝為第一夫人不審聖女
 為可尔不瞿夷語曰前汝右手吾欲
 把之調達舒手使把扼腕骨碎五指
 血出當時迷悶良久乃蘇是時調達
 轉進入宮踞菩薩林宮人見之捉擲
 林下即傷左髀不堪行來輩還本舍
 諸釋皆嫌皆來告語汝今宜可詣佛
 懺悔調達聞之私設巧詐密作鐵爪
 害毒塗之外形柔和內懷瞋恚尔時
 調達憶佛所說瞿曇沙門恒陳此言
 有身無創痛不為毒所害毒無奈創
 何無惡無所造我今當往揚如懺悔
 以抓搗壞其脚毒氣流溢自當取
 死諸人輩輩往詣世尊去三七月語左
 右人下我在地吾欲步往尋下在地

時勇火沸出纏裹其身將入地獄
 提婆達多昔為野干破瓶喪命八
 佛住王舍城是時提婆達多欲破和
 合僧比丘三諫而亦不止佛言過去
 世時波羅奈國有一婆羅門於曠野
 中造立義井供給行者日已向暮有
 野干來飲殘水有野干主不飲地
 水便內頭罐中飲水飲水已戴罐高
 舉撲破諸野干輩善意語之而不從
 受如是非一破十四罐時婆羅門伺
 見野干便作木罐堅固難破入易出
 難持者井邊捉杖伺之野干羣集
 王如前飲訖撲地不能令破時婆羅
 門捉杖來出打煞野干時野干主者
 今提婆達多是時羣野干者今諸比
 丘諫提婆達多者是
 提婆達多昔為野干取井中月九
 佛住王舍城時諸比丘為提婆達多作
 舉羯磨六羣比丘即同提婆達多同
 語同見佛告比丘過去世時於空閑
 處有五百獼猴遊行林中到一巨俱
 律樹樹下有井井有月影時獼猴

經律異相卷第三十一 第十五張 丙字第

主見是月影語諸伴言月今死落乃
 在井中當共出之莫令世間長夜闇
 冥共作議言去何能出時獼猴主言
 我知出法我捉樹枝汝捉我尾展轉
 相連乃可出之時諸獼猴即如主語
 展轉相捉小未至水連獼猴重樹
 弱枝折一切獼猴墮井水中時獼
 猴主者今提婆達多是尔時餘獼
 猴者今六群比丘是出僧祇律
第八卷
 提婆達多先身殺金色師子十
 佛告阿難若有衆生起一惡心向三世
 佛等若辟支若羅漢及著染衣人諸
 沙門等獲罪無量所以者何染衣之
 衣是賢聖標式若能發心敬染衣人
 獲福難量我由信心敬戴之故致得
 成佛阿難自言昔往敬心其事去何
 佛告阿難古昔無量劫此閻浮提有大
 國報恩經云
波羅奈國王名提毗領八万四千諸小
 國王世無佛法有辟支佛在於山間
 坐禪行道時諸野獐咸來親附有一
 師子名号跋迦羅毗梁言
聖者軀體金色
 光相煥然食菓散草不害群生時有
 獼師剃頭著袈裟內佩弓箭行於澤

經律異相卷第三十一 第十六張 丙字第

中見師子睡眠報恩經云
跋比丘是便以毒箭射
 之師子驚覺即欲馳竄見者袈裟便
 自念言此染衣者善人標相我若害之
 則為惡心向諸賢聖思惟還息箭毒
 內行命在不久便說偈言
 耶羅婆奢沙婆呵
 說此語時天地大動無雲雨血諸天
 駭惕即以天眼觀見獼師熟於師子兩
 諸天花供養其屍是時獼師剃師子
 皮奉提毗王時王念言經言有狩金
 色必是菩薩問獼師言師子死時
 有何瑞應答言如上王聞是語悲喜
 交懷信心益猛即占諸日者舊智人
 今解是義時空林中有一仙人字奢
 摩為王解說耶羅其義唯別頭著染
 衣當於生死疾得解脫婆奢沙者皆
 是賢聖之相近於涅槃婆奢者當為
 一切諸天世人所見敬仰於時仙人解
 是語已提毗歡喜即占諸王悲集此
 處作七寶車張師子皮表示一切志
 共敬戴燒香散花而以供養後復打
 金為棺威師子皮以用起塔尔時師
 子由發善心向染衣人十億万劫作

經律異相卷第三十一 第十七張 丙字第

轉輪聖王佛告阿難時師子者我
 身是時國王者今弥勒是時仙人者
 今舍利弗是時獼師者今提婆達多
 是出賢愚經
第十三卷
 提舍等四比丘受罪輕重十一
 婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園生
 諸比丘有四大沮梨一提舍大沮梨
 身出火炎長二十肘二瞿波梨大沮
 梨身出火炎長三十肘三調達大沮
 梨身出火炎長四十肘四末佉梨大
 沮梨身出火炎長六十肘諸有人民欲
 求安隱獲其義者若二十大海水灌
 彼身上彼海水盡火故不滅猶如融
 銅若有人以二十海滄水澆融銅水
 滄速滅提舍比丘火炎不滅若復有
 人欲求安隱獲其義者復以二十大
 海水灌其身上彼水速盡提舍比丘
 愚人遮比丘僧使一日不得食使提
 舍比丘入大地獄瞿波離比丘有人
 欲使安隱獲其義者以大海水灌其
 身上彼海水速盡譬如二日所融銅
 或有一人以三十海水著融銅中消
 盡瞿波離比丘愚人或有人起欲使

獲安隱義者以三十大海水灌其身上大海水速盡瞿波離比丘愚人謗舍利弗目捷連比丘身壞命終生三惡道墮鉢頭摩地獄瞿波離比丘入大泥梨調達大泥梨若復有人欲使獲安隱義者復以四十大海水灌其身上彼大海水速盡彼火不滅辟如三日所融銅若有人以四十滴水著融銅中即時消盡無餘調達愚人若有人起欲使獲安隱義以四十大海水灌其身上彼大海水速盡彼火不滅所以然者調達愚人欲害如來殺阿羅漢比丘丘壞亂比丘僧身壞命終三惡道生阿鼻地獄調達比丘入大地獄身出火炎長四十肘諸有比丘彼末佉梨七泥梨若有一人欲使安隱以六十大海水灌其身上海水速盡彼火不滅辟如四日所融銅若有人以六十滴水著融銅中即時消盡末佉梨亦復如是六十大海水灌其身上大海水速盡此火不滅此末佉梨愚人教受百物梨人使行邪見出四泥梨經

善星比丘違反如來謗無因果十二佛言我於一時住王舍城善星比丘為我給使我於初夜為天帝釋說諸法要弟子之法應後師眠尔時善星以我久坐心生惡念時王舍城小男小女若啼不止父母則語汝若不止當將汝付薄拘羅鬼尔時善星反披拘執而語我言速入禪室薄拘羅來帝釋言世尊如是人等亦復得入佛法中耶我言亦有佛性當得無上菩提我雖為是善星說法而彼都無信受之心我在迦尸國尸婆富羅城善星為我給使我入城乞食無量眾生虛心渴仰欲見我跡善星隨後毀滅既不能滅而今眾生生不善心我入城已於酒家舍見一足軋捲脊躄地食酒糟善星言世間若有阿羅漢者是人取勝何以故是人所說無因無果我言癡人汝常不聞阿羅漢者不飲酒不害人欺誑不盜媼如是之人教害父母食取酒糟云何而言是阿羅漢是人捨身必定當墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云

何而言是阿羅漢善星即言四大之性猶可轉易欲令是人必墮阿鼻無有是處我言癡人汝常不聞諸佛如來誠言無二我雖為說法而無信受之心善男子我與善星住王舍城有一足軋名曰苦得常作是言眾生理惱無有因緣眾生理脫亦無因緣善星言世間若有阿羅漢者苦得為上我言癡人苦得足軋實非羅漢不能解了阿羅漢道善星復言何故羅漢於阿羅漢而生妬嫉我言癡人我於羅漢不生妬嫉而汝自生惡邪見耳若言苦得是羅漢者却後七日當患宿食腹痛而死生於食吐鬼中其同學輩當舉其屍置寒林中善星即語足軋長老好善思惟作諸方便當令世尊隨妄語中苦得斷食從初一日乃至六日滿七日已便食黑蜜復飲冷水腹痛而終同學舉屍置寒林中即作食吐餓鬼之形在其屍邊善星至寒林中見苦得身善星語言大德死耶苦得答言我已死矣云何死耶答言因腹痛死誰出汝屍答言同事

經律異相卷第二十一 第五十 丙字子
 出置何處答言癡人汝今不識是寒
 林耶得何等身答言我得食吐鬼身
 善星言世尊苦得足軋生三十三天我
 言癡人阿羅漢者無有生處云何而言
 苦得生於三十三天如來與迦葉往
 善星所善星遙見生惡邪心生身陷
 入墮阿鼻獄辟如有人沒園廁中有
 善知識以手撓之若得首髮便欲拔出
 久求不得余乃息意我亦如是求覓
 善星微少善根便欲拔濟終日求之
 乃至不得如毛髮許是故不得拔其
 地獄 出大涅槃經 第三十七卷

經律異相卷第二十一

經律異相卷第二十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一頁中一行「聲聞現行惡行僧部第十」，[資]、[碩]、[普]、[南]作「聲聞行惡行僧部第十」；[徑]、[清]作「聲聞行惡行僧部第十五」。
- 一 一頁中三行至一四行目錄，[徑]無。
- 一 一頁中三行「結怨」，[清]作「結冤」。
- 一 一頁中一五行末字「一」，[徑]、[清]作「第一」。
- 一 一頁中一七行「四王」，[碩]作「四正」。
- 一 一頁中末行第一三字「殊」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「姝」。本頁下七行第五字同。
- 一 一頁下一行末字「開」，諸本（不含[石]，下同）作「明」。
- 一 一頁下五行「可以怨鬼」，[資]、[普]作「何以怨鬼」；[徑]、[清]作「何異惡鬼」。
- 一 一頁下一行第六字「今」，[資]作「令」。
- 一 一頁下一三行首字「暇」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「假」。
- 一 一頁下二二行末字「二」，[徑]、[清]作「第二」。
- 一 二頁上一五行「敬肅」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「驚肅」。
- 一 二頁上一〇行首字「由」，[碩]、[普]、[南]作「曰」。
- 一 二頁中一〇行「調達是」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「調達是也」。
- 一 二頁中一四行末字「三」，[徑]、[清]作「第三」。
- 一 二頁下四行「神足者」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「神足義者」。又「耻在」，[資]、[碩]、[普]、[徑]、[清]作「耻有」。
- 一 二頁下二二行首字「入」，[碩]作「又」。
- 一 三頁上六行末字「鳴」，[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「鳴」。
- 一 三頁上七行第七字「傳」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「傳」。
- 一 三頁上九行「阿闍世」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「時阿闍世」。

- 一 三頁上一五行末字「鷓」，諸本作「鷓」。下同。
- 一 三頁上一六行首字「日」，**碩**作「白」。
- 一 三頁上一八行第一一字「母」，**麗**無。
- 一 三頁中一行「還得」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「得還」。
- 一 三頁中六行「盃狐」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「野狐」。下同。
- 一 三頁中九行「食賭」，**資**作「餒猪」；**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「飼猪」。
- 一 三頁中一行第四字「食」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「餉」。
- 一 三頁中一四行「灌湯」，諸本作「鑊湯」。又「嗥喚」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「嗥喚」。
- 一 三頁中一七行「煎御」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「前德」。又末字「獲」。**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「護」。
- 一 三頁中一九行「姪死」，**麗**作「姪身」。
- 一 三頁中二一行末字「四」，**徑**、**清**作「第四」。

- 一 三頁下二行「長目目」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「目」；**南**、**清**無。
- 一 三頁下三行「因典」，諸本作「正典」。
- 一 三頁下七行第一三字「鳥」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「鳥」。一四行第一○字同。
- 一 三頁下八行末字「王」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「生」。
- 一 三頁下一三行「仙人」，**碩**作「位人」。
- 一 三頁下一五行夾註左第二字「鳥」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三頁下一六行末字「五」，**徑**、**清**作「第五」。
- 一 三頁下一八行「變易」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「變異」。
- 一 三頁下二〇行「自閑」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「自閑」。
- 一 四頁上六行「在周章」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「外周悖」。
- 一 四頁上一一行「但求」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「恒求」。
- 一 四頁上一九行「應鑄」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「應鑄」。

- 一 **南**、**徑**、**清**作「鹿獐」。
- 一 四頁中一六行「如來」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「如如來」。
- 一 四頁中一八行「強勉」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「強挽」。
- 一 四頁中二一行「勇沒」，諸本作「涌沒」。
- 一 四頁下三行「可貴」，**清**作「可貴」。
- 一 四頁下九行「退隨」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「追隨」。
- 一 四頁下一二行「寤覺」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「覺寤」。
- 一 四頁下一三行夾註左第五字「律」，**資**無。
- 一 四頁下一四行末字「六」，**徑**、**清**作「第六」。
- 一 五頁上三行第四字「乘」，**徑**作「承」。
- 一 五頁上一〇行「聰銳」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「聰睿」。末行同。
- 一 五頁上一四行第三字「願」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「願願」。又第一三字「吾」，**資**、**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「吾」。

- 一 「王」。
- 一 五頁中三行末字「七」，徑、清作「第七」。
- 一 五頁中一六行第七字「私」，清作「和」。又「鑄瓜」，諸本作「鐵爪」。
- 一 五頁中一九行「創瘡」，徑作「瘡疣」。
- 一 五頁中二〇行「楊如」，碩、普、南、徑、清、麗作「佯如」。
- 一 五頁中二一行「抓摑」，資、麗作「爪摑」；碩、普、南、徑、清作「爪摑」。
- 一 五頁下一行「勇火」，資、碩、普、南、徑、清作「涌火」。
- 一 五頁下三行末字「八」，徑、清作「第八」。
- 一 五頁下八行「野干主」，麗作「野干王」。一五行同。
- 一 五頁下一四行首字「王」，資、碩、普、南、徑、清作「主」。
- 一 五頁下一八行末字「九」，徑、清作「第九」。
- 一 六頁上一行首字「主」，麗作「王」。三行第一三字、五行第一三字、八

- 行第二字同。
- 一 六頁上二行末字「閻」，清作「門」。
- 一 六頁上一〇行末字「十」，徑、清作「第十」。
- 一 六頁中六行「耶羅」，碩、普、南、徑、清作「耶羅羅」。中一五行同。
- 一 六頁中一五行「別頭」，徑作「剃頭」。
- 一 六頁下三行「提婆達多」，資、碩、普、南、徑、清作「提婆達」。
- 一 六頁下五行「十一」，徑、清作「第十一」。
- 一 六頁下一二行「義者」，諸本作「氣者」。
- 一 六頁下二二行「海水」，資、碩、普、南、徑、清作「滴水」。
- 一 七頁上二二行「百物梨人」，資、碩、普、南、徑、清作「百物利人」；麗作「百物梨人」。
- 一 七頁中一行「十二」，徑、清作「第十二」。
- 一 七頁中八行首字「披」，徑、清、麗作「被」。

- 一 七頁中一六行末字「捲」，資、碩、普、南、徑、清作「捲」。
- 一 七頁中二〇行「欺誑」，資、碩、普、南、徑、清作「欺誑」。
- 一 七頁中二二行第一三字「定」，資、碩、普、南、徑、清無。
- 一 七頁下一七行「世尊」，資、碩、普、南、徑、清作「瞿曇」。
- 一 八頁上七行「阿鼻地獄」，資、碩、普、南、徑、清作「阿鼻地獄」。
- 一 八頁上一二行夾註左「第三十七卷」，資、碩、普、南、徑、清作「第三十一卷」。

經律異相卷第二十一

梁沙門僧史實等集

雙德雙福二沙彌遇佛成道一

須陀耶在冠生長遇佛得道二

均提沙彌出家并前身因緣三

沙彌救蟻延壽精進得道四

沙彌推師倒地而亡以無惡心精進得道五

沙彌早夭生天善師友憤念誦佛

得分別聖諦六

純頭沙彌為鬼所故用須跋外道自

然降伏七

沙彌隨聖師入山得四通知為五母所

痛念八

沙彌護戒捨所受身九

沙彌於龍女生愛遂生龍中十

沙彌愛酪即受虫身十一

雙德雙福二沙彌遇佛成道一

舍衛國有山民村五六十家去國五

百里村中有一貧家婦懷妊十月雙

生二男大端正無比父母愛之為子

作字一名雙德二名雙福生五六十

日其父牧牛息卧床上其母拾薪

經律異相卷第二十一 第二十一 丙字号

未及此二兒共相責詰一言前時垂當得道正坐愚意謂命可常退隨生死不可計劫今生此貧家葦草之物以為甄褐食飲廉惡裁自支命如此至久云何可活皆坐前世惡慕富貴放身散意快樂須臾從介以來長塗受苦如今憂惱當奈何恃怙一人答言時有小難一時之勤不竟精進而今數世遭諸惡患此是自為非父母作也但共當之復何所言父聞恠之謂呼是鬼身小未大宜當殺之父驚到田中双取推薪欲燒殺之母還問夫用此薪何為夫說如是母聞罔然明日夫婦俱出潛聽二子相責如故便共集薪密欲燒之佛天眼見往到村中普放光明天地大動山川樹木皆作金色到雙生小兒家二兒見佛光明喜踊難量父母又驚各抱一子將至佛所問佛世尊此兒生來四五十日所說如是甚共恠之恐作禍害欲火燒之不知為是何等鬼魅也唯願解說小兒見佛踊躍歡喜佛見小兒大笑口出五色光普照天地佛告

經律異相卷第三十二 第三節 丙字

此二小兒非是鬼魅福德之子前迦
葉佛時作沙門少小共為朋友同志
出家各自精進臨當得道欲起邪想
共相沮敗樂世榮華恃福生天下為
侯王國主長者欲起是想便自退
轉不得沮洳更此生死連歲數常
相鈞牽轉共雙生遭我世時今始乃生
已曾供養佛故餘福應度生識宿命
今來度之我不度者橫為火所燒即
說偈言

大人體無欲在所照然明 雖或遭苦樂
不高現其智 大賢無世事 不願子財國
當守戒慧道 不貪邪富貴 智人智動搖
辭如沙中樹 朋友志不強 隨色染其素
佛說是小兒見佛身踊如八歲兒大
即作沙弥得羅漢道村人大小見佛
光相又見小兒形變踊大皆大歡喜
得須陀洹道父母疑解亦得法眼法出

句經第
一卷

須陀耶在狂生長遇佛得道二
有國王名曰旃陀越奉事婆羅門道
領治國正亦任用之王重小夫人諸
夫人憎嫉以金賜婆羅門譖之於

經律異相卷第三十二 第四節 丙字

王言其生子必為國患王聞不樂問
婆羅門言當如之何答曰唯并煞之
耳王言人命之重去何可煞報言若
不煞者必亡國喪身王便枉殺兒後
於寤中坐其母半身不朽兒飲其
漣漣即乳也乃至三年其寤崩陷其
兒得出與鳥狩共戲暮即還寤中及年
六歲佛念其勤苦與鳥狩同羣即化
為沙門往呼問之言汝是誰家子居
在何處兒歡喜報言我無家居但栖
宿此寤中耳七隨道人去佛言欲何
為乎兒報言我今善惡終當隨道人
佛便將其到祇洹中見諸比丘威儀
法則意甚樂之便白佛言我欲乞作
比丘佛即聽之以手摩其頭驥自墮
袈裟者身名為須陀守戒精進心不
懈怠經涉七日得羅漢道佛語須陀
宜度梅陀越王須陀往到其國王曰
我心大憂當如之何道人言何所憂
也王言我年已長過時無嗣為之愁
憂道人聞王語初不應之獨笑而已
王便恚言我與道人語初不答我而
獨笑即欲煞之須陀知其意便輕舉

經律異相卷第三十二 第五節 丙字

飛翔上住空中分身散體出入無間
王見神化即悔過言我實愚癡不別
真偽唯願大神一還令我得自歸命
須陀即從空中下住王前謂王言若
能自歸甚善當自歸於佛佛是我師
三界之尊度脫眾生須陀便如申辭
頃將王及人民俱到佛所歸命三尊
七受五戒為優婆塞佛具說須陀是
王子王聞佛言更恐怖不能自勝佛
言昔拘先屈佛世有國王号名弗舍
達國中人民皆供養三尊時有凡人
居貧無業常為國中富貴借貸養數
百頭牛見王及人民供養比丘僧便
即問言卿等何所為乎人民答言吾
等供養三尊後常在處安樂尊貴無
有勤苦即自念言我貧唯當煎牛漣
為酪酥淨心上比丘耳比丘僧呪願
言令汝世世得福自後展轉更歷生
死輒受其福或上為諸天或下為王
侯王侯時出遊猶見好牝牛懷犢殺
之夫人語王莫殺其子時牛主破取
子養其主恚言當令王如此牛也自
後魂神為王作子時未出生母為王

所救須陀是也須陀母者是時王夫
人也婆羅門者牛主是也須陀在
生其母半身不朽得飲其漚以自長
大者由其宿命以酪酥上比丘僧故
王聞意解得須陀出佛地越
均提沙弥出家并前身因緣三

佛在舍衛國介時尊者舍利弗晝夜
三時天眼觀視誰應度者輒往度之
時有估客欲詣他國報恩經六摩提二國
中間有五百寶客其
諸商人共將一狗報恩經
大白狗至於中路衆
賈頓息狗便盜肉於時衆人便共打
狗而折其脚棄置空野捨之而去
時舍利弗天眼見狗摩癢在地飢
困垂死飛至狗所以食施與狗濟餘
命心甚歡喜時舍利弗即為此狗說
微妙法狗便命終生舍衛國婆羅門
家時舍利弗獨行乞食婆羅門見而
問之言尊者獨行無沙弥耶舍利弗
言我無沙弥聞卿有子當用見與婆
羅門曰我有一子字曰均提年既孩
幼不任使命以前長大當用相與時
舍利弗即戲在心至年七歲復來求
之時婆羅門令兒出家舍利弗將至

祇洹漸為說法心意開解得阿羅
漢報恩經六佛言善來
漢 願自落髮著身均提沙弥既始
得道自以智力觀過去世見前身作
一餓狗蒙和上恩今得人身并獲道
果欣心內發而自念言我蒙師恩得
脫諸苦今當盡身供給所須永作沙
弥乃往過去迦葉佛時有諸比丘集
在一處時年少比丘音聲清雅善巧
讚頌有一比丘年高耆老音聲濁鈍
不能經唄每自出聲而自娛樂老比
丘者已得羅漢于時年少比丘而呵
之言今汝長老聲如狗吠時老比丘
便呼年少汝識我不年少答曰我大
識汝汝是迦葉佛時比丘上座答言
我今已得阿羅漢年少惶怖自責
悔猶五百世中常受狗身由其出家
持淨戒故今得見我蒙得解脫出賢經
第十二卷
沙弥救蟻延壽精進得道四
昔有小國去城不遠有好林藪有五
道士於中學道有一比丘得六神通
有一沙弥年始八歲共在山中各一
面坐思惟經道師知沙弥命餘七日
在此亡者父母謂吾者視不快使其

命終心懷怨恨即語沙弥汝父母恩
汝汝可歸家八日早來沙弥歡喜稽
首而去道逢大雨流潦滂沛地有蟻
孔流水欲入沙弥念曰我佛弟子一
者慈心二者活生即便土壅決水令
去沙弥歸家無有他變八日晨還師
遙見之恠其所以七日應亡今何因
緣將無鬼神化現來乎即入三昧見
其救蟻現世延壽沙弥至稽首作礼
於一面坐師謂言汝作大功德為自
知不沙弥言七日在家無他功德師
言汝命應盡昨日以救蟻故現世增
壽八十餘年沙弥歡喜信善有報即
更勤脩精進不憚得阿羅漢出福報經
又出十卷
群翁經
第七卷
沙弥推師倒地而亡以無惡心精進得道五
舍衛國有一老公早失其婦獨與兒
居困無財寶覺世非常從佛出家兒
年尚小亦為沙弥共父乞食逼暮當
還父行遲兒畏毒狗急扶其父排之
進路執之不固推父墮地應手而死
獨至佛所時諸比丘呵責沙弥即以
白佛佛告之曰此師雖死不以惡意

經律異相卷第三十二 第九張

即問沙弥汝教師不答言我實非之
 不以惡意佛言我知汝心無有惡意
 過去世時亦復如是無有惡意而相
 殺害昔父子二人共住一處時父病
 極於時睡卧多有虫蠅數來惱觸父
 令兒遮蠅望得安眠時兒急遮蠅來
 不止兒便瞋恚即持大杖伺蠅當殺
 杖打之其父即死父者此沙弥是時
 兒者死比丘是由無惡心不以惡意
 亦非故殺沙弥勤脩不憊遂得羅漢
 道出賢愚經第十卷
 沙弥早天生天失善師友憤念誦佛
 得分別聖諦六
 佛遊舍衛祇樹給孤獨園時異比丘
 有弟子志性温雅意行仁賢常侍和
 上誠謹精進敬從法教不違師命壽
 命短促幼小而亡生切利官觀於天
 上但觀大火本所志願不得如意與
 善友不能相守今捨善即隨逐惡友
 於是遠遠至尊和上及阿夷梨眾諸
 等類脩梵行者四輩弟子有一切智
 号曰如来今志遠遠無鞅數劫難值

經律異相卷第三十二 第十張

難見興于世間講說經典微妙深奧
 未曾發言而安隱開化說諸緣起各
 各解了所從有因無鞅數劫所未見
 聞志為解決值此經律棄家為道所
 當興立不得究竟今反放逸先誦世
 尊稽首足下佛見其心真正樂道能
 督在法說苦集滅道即便見諦和上
 愁念泣涕如雨佛呼問之何為憂惱
 答曰弟子終沒佛言何故愁憂答曰
 我沙弥弟子甚大賢良未有究竟而
 中夫沒是故憂悵不能自寬佛言
 勿愁已至究竟得生天上念日夜半
 分別聖諦比丘不復涕泣出弟子通命經
 純頭沙弥為鬼所敬用須跋外道自
 然降伏七
 舍利弗有一沙弥名曰純頭年八歲
 得六神通飛騰虛空至阿耨耨泉有五
 通梵志名曰須拔亦至彼泉時彼泉
 上有守泉青衣鬼驅逐五通梵志瓦
 石打擲不使逼近神泉純頭沙弥乘
 虛空至彼青衣鬼數百之眾皆前迎
 逆或前双攝衣者或持淨水洗手足
 者或以淨巾拂拭首面者或以香湯

經律異相卷第三十二 第十一張

沐浴身體者須拔梵志放聲說曰
 我今已得五通神德無量力能移山
 住流迴轉天地猶掌迴珠自學道以
 來百二十餘年勞形苦體形神疲極
 或事五明四處然火日光上照或卧
 灰真或卧荆棘險難之中無道不學
 然更驅逐不得至泉然此黑衣小兒年
 在七八未離乳哺身體穢臭待故過
 重用何等故時青衣鬼語梵志曰今
 此學士形年雖小行過三界得賢聖
 八品道汝今無是故不與敬有一婆
 羅門名曰閼又興立一寺亦名閼又
 恒供給酥油供寺然燈時有遠方婆
 羅門來至彼寺中又聞閼又梵志高
 才明德偏信佛法建立神廟與共相
 見時有一沙弥來迎取油酥供寺然
 燈眾多梵志語閼又婆羅門曰汝審
 向色衣人礼耶言語未訖沙弥已至
 即復礼之眾多梵志語此梵志曰汝
 出四姓才藝過人天文地理無不觀
 練神呪感靈無事不尅今此色衣之
 人出眾多姓種非真正何為違本法
 而向恭礼又卿梵志執行清淨自脩

內藏番識秘記行道成福何願不尅
 文字章印無不周悉佛行索鮮有何
 可貴捨本取末是我所疾蓋聞沙門
 寒賤巧詐繁滋幻惑世人所行短促
 齊榮一身不能延致梵福正使相見
 正可孽堪而已何為五體投地恭敬
 作礼耶我等親見甚恠所以况先學
 大人豈能恕卿此罪耶閱又報衆多
 婆羅門曰諸人靜默聽我所說
 賢聖德難量八直無上道是為梵沙門
 如來口所宣觀此形雖小以果賢聖道
 是故今自歸梵志何為也
 向得能究竟須陀洹斯陀舍能斷欲界
 縛諸纏陰入是故說日向得能盡魔
 原者入定坐禪之人樂處閑靜志崇
 一意計出入息執意牢固能斷魔縛
 及縛於魔入定之人能役鬼神如意
 即至當求方便斷魔牢縛出釋經
第五卷
 沙弥隨聖師入山得四通知為五母所
 痛念八

二者耳徹聽三者飛行變化四者自
 知宿命所從來坐自思念即見先世
 宿命所更五母作子即還自笑師問
 何笑沙弥言何敢笑師自視一身而
 有五母晝夜啼哭感傷愁毒常言念
 子未曾忽亡我自念一身愁毒五家
 用是故笑耳我為第一母作子時比
 隣有與我同時生者我無後同日生
 者出入行步我母見之便言我子在
 者亦當出入行步如是即愁憂感痛
 念我復為第二母作子不久復死我
 母見人有乳養子者便感痛念我愁
 憂啼哭我復為第三母作子不久復
 死我母臨飯淚出念我言若子在者
 與我共飯棄我死去我復為第四母作
 子不久復死我時等輩娉娶者母復
 念我言若子不死今亦當娶婦我為
 第五母作子今故現存我捨家學道
 母曰啼哭言亡我子不知所在飢寒
 生死不復相見並怆愴悲痛今五母
 共會各言士子相對啼哭念我一人
 是故笑耳世間人不知有後世生但
 言死耳人作善得福作惡得殃人在

世間善怒自恐無所畏惡後受苦痛
 入惡道中悔無所及我厭世間故辭
 親求道我現地獄畜生餓鬼貧窮代
 其恐怖我得師恩受佛經戒今以度
 脫我念五母不能得脫反復憂我出
五
 沙弥護戒捨所愛身九
 有一比丘少欲知足時安陀國有優
 婆塞敬信三寶終身供養曰遣送
 其國有一長者生一男兒欲令出家
 當求善師即往白比丘言我此一子
 貪使出家唯願大德哀納濟度今時
 比丘以道眼觀此人出家能持淨戒
 度為沙弥時優婆塞有一親善居士
 明日客會朝念言今當就會誰後守
 舍女即白父唯願父母從諸僮使但
 行應請我堪後守父曰甚善合家悉
 往女便閉門獨住家內時優婆塞是
 日忿忿忘不送食今時尊者心自念
 言日時向晚俗人多事即遣沙弥往
 取善攝威儀如佛所說沙弥打門女
 問是誰答言沙弥為師迎食即與開
 門是女端正容貌姝妙年始十六婦

經律異相卷第三十五張 丙字號

欲火燒於沙弥前作諸娼媚深現欲相沙弥見已念言此女為有風癩病耶將無欲結所使欲毀我淨行耶堅攝威儀顏色不變女便五體投地白沙弥言我常願者欲有所陳我此舍中珍寶倉庫如毗沙門天宮寶藏而無有主汝可屈意為此舍主我為汝婢供給使令滿我所願沙弥念我寧捨命不毀禁戒昔日比丘至娼女家寧投火坑不犯於欲又諸比丘賊所劫奪以草繫縛風吹日曝諸重喫食以護戒故不絕草而去如鳥吞珠比丘雖見以持戒故極苦不說如海船壞下坐比丘以守戒故授板上坐沒海而死如是諸人獨佛弟子能持禁戒我非弟子不能持也如來世尊獨為彼師非我師也方便語言牢閉門戶我入一房作所應作介乃一相就女即閉門沙弥入房闔揮門戶得一剃刀脫身衣服置於架上合掌跪向拘尸那城佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法眾僧亦不捨戒正為持戒捨此身命願所往生出家淨行盡

經律異相卷第三十六張 丙字號

漏成道即刎頸死時女恠遲趣戶者視見其已死失於本容欲心尋息慙結懊惱悲呼悶絕其父會還見女如是問何以故具答以實父即入房見沙弥身血汗赤如栴檀作禮讚言護持佛戒能捨身命時彼國法若有沙門白衣舍死當罰金錢時優婆塞以一千金錢置銅案上載至王宮白言大王我有罰讎應入於王願當受之王言汝於我國故信三寶言行無違唯汝一人當有何過而輸罰耶時優婆塞具陳上緣自毀其女讚嘆沙弥王聞悚然而告之言沙弥護戒自捨身命汝無辜各但持還舍吾今躬欲自至汝家供養沙弥王往見之前為作禮以種種寶莊嚴高車載死沙弥至平坦地積聚香木闍毗供養嚴飾是女極世之殊置高顯處普使時會一切皆見語眾人言是女殊妙容暉乃尔未離欲者誰無染心而此沙弥既未得道以生死身奉戒捨命甚奇希有王即遣人令請其師廣為大衆說微妙法時會一切見聞此事

經律異相卷第三十七張 丙字號

有求出家有教無上菩提心者沙弥於龍女生愛遂生龍中十昔有羅漢與沙弥於山中行道沙弥日日至人家所乞飲食經歷堤基上行岐嶮危險常覺覆地飯澆泥土沙弥取不澆飯著師鉢中澆飯洗自食之如是非一日師曰何目洗棄飯味答曰行乞去晴乞還時雨於堤基躡地覆飯師默然思之知是龍燒沙弥便起到堤基上持杖叩藪之龍化作老公來出頭面著地沙門言汝何燒我沙弥平答曰實愛其容貌耳從今日始日日於我室食沙門受請日日往食沙弥後時見師鉢中有兩三粒飯非世間飯問和上師默不應沙弥便入牀下手捉牀足和上禪定竟相隨俱飛到龍宮殿上龍及婦女俱禮沙門復禮沙弥師乃覺之呼出語言此非娼女是畜生耳汝為沙弥雖未得道必生忉利天上勝彼百倍勿以誇意沙弥言此龍居處世間少有師曰彼有三苦一者雖百味飯入口即化成蝦蟆二者娼女端玉

無比欲為夫婦兩蛇相交三者龍皆有逆鱗沙石生其中痛乃達心曾此為大苦汝何因從之汝未得道不可令見鬼道及國王內事也沙弥不應晝夜思想憶彼不食病而死魂神生為龍作子

大智論云布施戒願早作龍要期心重足下水出後至碑本所入處大池之邊以架梁覆頭而入死即變為大龍神教者龍舉池盡赤出迦茶語難陀經又出大智論第十七卷

沙弥愛酪即受至身十一

如一沙弥心常愛酪諸檀越餉僧酪時沙弥每得殘分心中著樂喜不離命終之後生殘酪瓶中沙弥師得阿羅漢僧分酪語言徐徐莫傷此愛酪沙弥諸人言何以言愛酪沙弥答言此本是我沙弥但坐貪愛殘酪故生此瓶中師得酪分至在中來師言愛酪人汝何以來即以酪與之

出大智論第十七卷

經律異相卷第二十二

經律異相卷第二十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一頁中一行「僧部第十一」，徑、清作「僧部第十六」。
- 一 一頁中三行至一六行目錄，徑無。
- 一 一頁中一七行末字「一」，徑、清作「第一」。
- 一 一頁下一行「責詰」，資、碩、普、南、徑、清作「責語」。
- 一 一頁下五行「皆坐」，碩、南作「皆生」。
- 一 一頁下七行第八字「奈」，資、碩、普、南、徑、清無。
- 一 一頁下八行「之勤」，碩作「之歎」。
- 一 一頁下一行第五字「曼」，資、碩、普、南、徑、清作「寧」。
- 一 二頁上三行「欵起」，資、碩、普、南、徑、清作「忽起」。五行同。
- 一 二頁上一七行「光相」，資、碩、普、南、徑、清作「光明」。
- 一 二頁上二〇行末字「二」，徑、清作「第二」。
- 一 二頁中五行第四字「坐」，諸本（不含石，下同）作「生」。
- 一 二頁中一五行「頭髮」，資、碩、普、南、徑、清作「頭頭髮」。
- 一 二頁下一二行第五字「常」，碩、普、南、徑、清作「當」。下一五行第七字資、碩、普、南、徑、清同。
- 一 二頁下二〇行第三字「侯」，資、碩、普、南、徑、清無。
- 一 三頁上五行夾註左「經」，資、碩、普、南、徑、清作「經中」。
- 一 三頁上六行末字「三」，徑、清作「第三」。
- 一 三頁上一二行「使命」，諸本作「使令」。
- 一 三頁中八行「善巧」，資、碩、普、南、徑、清作「善能」。
- 一 三頁中一〇行「出聲」，資作「其聲」；碩、普、南、徑、清作「唄聲」。
- 一 三頁中一七行夾註左「第十二

- 卷」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「第十三卷」。
- 一 一三頁中一八行末字「四」，**徑**、**清**作「第四」。
- 一 一三頁下一行「心懷」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「必懷」。
- 一 一三頁下一三行「信善」，**碩**、**南**作「言善」。
- 一 一三頁下一四行夾註左「十卷」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一三頁下一五行夾註左「第七卷」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「第七卷中」。
- 一 一三頁下一六行末字「五」，**徑**、**清**作「第五」。
- 一 一四頁上五行「蠶蠅」，**資**、**麗**作「絲蠅」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蠅蠅」。下同。
- 一 一四頁上八行夾註左「婢蚊子」，**資**作「壓蚊子」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「排蚊子」。
- 一 一四頁上一四行末字「六」，**徑**、**清**作「第六」。
- 一 一四頁上二〇行第二字「友」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「師友」。又「善即」，諸本作「善師」。
- 一 一四頁中七行首字「督」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淑」。
- 一 一四頁中一二行「念日」，諸本作「今日」。
- 一 一四頁中一五行末字「七」，**徑**、**清**作「第七」。
- 一 一四頁中一六行「年八歲」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「長年八歲」。
- 一 一四頁下三行首字「住」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「駐」。
- 一 一四頁下五行第八字「火」，**碩**、**南**作「大」。
- 一 一四頁下二〇行末字「觀」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「貫」。
- 一 一四頁下二一行第四字「感」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「威」。
- 一 一五頁上六行「正可擊捲」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「止可擊拳」。
- 一 一五頁上一七行「及縛」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「反縛」。又「能役」，**清**作「能提」。
- 一 一五頁上二〇行末字「八」，**徑**、**清**作「第八」。
- 一 一五頁中六行「忽亡」，諸本作「忽忘」。
- 一 一五頁中八行「無後」，諸本作「死後」。
- 一 一五頁中一一行第二字「我」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「我我」。
- 一 一五頁中一八行「今故現存」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人故見在」。
- 一 一五頁下一行「善怒」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「喜怒」；**麗**作「善惡」。
- 一 一五頁下五行「得脫」，**徑**作「度脫」。
- 一 一五頁下六行夾註「子人經」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人子經」。
- 一 一五頁下七行末字「九」，**徑**、**清**作「第九」。
- 一 一五頁下一二行「貪使」，諸本作「令使」。
- 一 一五頁下一五行第五字「朝」，**資**、

一 一六頁下五行「常雙覆地」，清作「當雙覆地」；麗作「脚踏躡地」。又

一 一五頁下二二行「迎食」，資、磧、普、南、徑、清作「取食」。

一 一六頁上八行第一二字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「心念」。

一 一六頁上一二行「如鳥」，資、磧、普、南、徑、清作「如鶴」。

一 一六頁上一九行第九字「禪」，清作「禪」。

一 一六頁上末行第八字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「寂靜」。

一 一六頁中五行第五字「汙」，資、磧、普、南、徑、清作「皆汚」。

一 一六頁中一四行「無羣」，資、磧、普、南、徑、清作「無罪」。

一 一六頁中二二行「令請」，資、磧、普、南作「今請」；徑、清作「命請」。

一 一六頁下二行末字「十」，徑、清作「第十」。

一 一六頁下四行「至人家所乞飲食」，資、磧、普、南、徑、清作「至王人家乞飯食」。

一 一六頁下五行「常雙覆地」，清作

一 一六頁下五行「常雙覆地」，清作「當雙覆地」；麗作「脚踏躡地」。又

一 一六頁下一〇行「叩數」，磧、普、南、徑、清作「叩數」，下同。

一 一七頁上二行首字「有」，資作「布」。

一 一七頁上五行「病而死」，資、磧、普、南、徑、清作「得病而死」。

一 一七頁上六行夾註右「布施戒」，諸本作「布施持戒」。又左「後至」，磧、南作「後王」。

一 一七頁上七行夾註右「而入」，資、磧、普、南、徑、清作「而入水」。又

一 一七頁上七行夾註右「而入」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。又「迦葉語難陀經」，

一 一七頁上九行「十一」，徑、清作「第十一」。

一 一七頁上一一行「心中著」，資、磧、普、南、徑、清作「心中貪着」。

一 一七頁上一二行第一三字「得」，

一 一七頁上一三行「莫傷」，資、磧、普、南、徑、清作「勿傷」。

一 一七頁上一三行「莫傷」，資、磧、普、南、徑、清作「勿傷」。

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第二十三 聲聞無學學及僧部第三 丙

梁沙門僧吳寶唱等集

跋陀羅自識宿命遇佛成道一

林離以鬘累身而生出家悟道二

跋陀迦毗羅為王所逼其心無染三

花色得道後即婆羅門竊行不淨四

蓮花媼女見化人間說法意解五

五百婆羅門女聞法開悟六

婆羅門戶請優陀夷慢不聞法七

婆摩蓮華遇強暴人脫眼獲免八

毗佞羅先慳貪後佛受化得道九

婆四毛母喪子發狂聞法得道十

孤獨母女為王所納出家悟道十

尸利摩忘飢贖僧十二

暴志前生為鰥婦十三

暴志誇佛十四

跋陀羅自識宿命遇佛成道一

波伽姿在羅閱城時跋陀羅比丘尼出

比丘園在一樹下端坐繫念自識宿命

便笑諸比丘尼見即問之跋陀羅比

丘尼言我自識宿命過去九十一劫

有毗婆式如來出現於世有一童子

經律異相卷第二十三 第三張 丙 法六

名跋陀羅摩提婆饒財多貨極富無量

童子執寶蓋從舍出有一長者婦端正

無比亦從彼過有衆多人民皆志觀

察時童子便作是念我今奉寶蓋衆

寶合成從此路過然無人觀察我者此

長者婦我今當設方便使衆人觀察

我時童子手執寶蓋便出彼境界詣

毗婆式如來所住如來後擊寶蓋經

七日七夜作此誓願言持我供養世尊

功德當為女身端正無比使有見

者迷惑偃地童子壽終生三十三天

為天女有五事勝云何為五天壽天

色天樂天神足天增上功德天見此

女皆懷怖望欲得與俱時三十三天

皆各共諍天女壽終來生人間為后

若達多婆羅門作女端正殊妙往反

人天常得端正多值諸佛悉皆承

事供養求為女人後生人間卑賤婆羅

門家為月光童子作婢名曰幾羅月

光童子婦名摩奴訶羅端正無比時

月光夫人語彼婢言汝出舍外若見

沙門婆羅門者將來至此我欲惠施

時婢出舍有辟支佛在門闕上乞食

時幾羅婢語言入來欲相惠施夫人見其體不端正語幾羅言發遣沙門我不施也婢言願尊開意莫嫌沙門形狀供養功德不可稱計時夫人報言速驗此沙門出我不堪施婢報言若尊不施此沙門者我今日所應得分食願莫愛惜時夫人即以匙與婢時幾羅婢即以分匙著辟支佛鉢中食已身昇虛空時婢見歡喜不能自勝便作誓願持是功德莫墮惡趣使我當來久遠恒值此聖為我說法使速解脫時波羅奈城梵摩達多王見彼辟支佛昇在虛空語羣曰言彼所惠施時月光長者將五百賈客集大講堂遙見辟支佛執鉢昇空或有賈客作是說此聖人必於我家得食時大月光夫人見為幾羅婢言汝所得功德持惠施我此則是我所惠施我今更持食與汝婢言不施又言我今與汝二分食對曰亦不須夫人又言與汝三分五分十分二十分乃至百分千分幾羅婢言我不相施夫人報言設汝不與我者我當截汝耳鼻手幾羅婢

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

陀羅比立丘經

於離以毘毘身而出家悟道二

時舍衛國有一長者婦生一女殊妙少雙其初生時細濡白毘毘身而出父母恠之瞻相甚吉因為作字名曰於離梁言於離長大毘隨身大此女瓊偉國內遠近覓來婿求女白父母我欲出家父母愛念不違其志尋為出毘欲作五衣女白父母我此所者悉已具足更不須作唯願聽我時往佛所詣佛作禮求索出家佛言善來頭髮

自隨所著白毘毘尋成五衣付大愛道為比丘丘精進不久成羅漢道阿難白佛言於離本修何德生與毘俱出家得道佛言過去有佛名毗婆尸時王目民多設供養時有女人名檀膩鞞極為貧窮夫婦二人共有一毘若夫出行則被而往婦便裸住若婦被毘夫則裸坐有勸化比丘行至其家見是女人因勸之言佛世難值人身難得汝當聽法汝當布施女還語夫外有沙門勸我見佛聽法布施夫答之言我家窮困雖可有心當以何施婦言我意欲以此毘布施夫言我之與汝共此一毘出入求索以自存活今若用施俱當守死婦言人生有死不施會死施而後世有望不施而後後遂當劇夫歡喜言分死用施婦即還出白比丘言大德可上踈下我名字比丘答言若欲施者汝當面施為汝說願於離白言准此被毘內無異衣女形穢惡不宜此脫即還入內送於向下脫身上毘授與比丘比丘呪願持至佛所佛言比丘持此毘來比丘授佛

經律異相卷第三十三第六張 丙 志

佛自手受此蠶垢汗時王眾會微心
嫌佛受此垢蠶佛知眾心而告之言
我觀此會清淨大施無過於此以蠶
施者大眾聞已莫不悚然夫人歡喜
即脫已身所著嚴飾瓔珞寶衣送與
陀膩鞞王亦欣悅脫身衣服送與其
夫命今詣會佛告阿難欲知今時貧
窮女人陀膩鞞者今於離比丘尼是
由於今時以清淨心蠶布施故九十
一劫所生之處常與蠶生無所乏少

出賢思經 第七卷

跋陀迦毗羅為王所逼其心無深三

俱薩羅國波斯匿王聞跋陀迦毗羅
出家即請入宮夏四月安居共止一
處王到園中語守門人言汝好守門
莫令是比丘尼出守門人作是念是
比丘尼樂住不走走時守門人有餘因
緣比丘尼著夫人被服從門而出遙
到祇桓聽佛說法佛遙見言善來跋
陀迦毗羅即失夫人被服頭髮自落
袈裟著身作比丘尼到佛所頭面
禮佛佛為說四如意足力時比丘尼得
神足力是時王聞跋陀迦毗羅女走

經律異相卷第三十三第七張 丙 志

去便將兵眾圍遠比丘眾及圍遠比
丘尼坊是比丘尼便飛虛空王仰看
即生悔心我云何乃汗阿羅漢比丘
尼心悶躡地向比丘尼悔過寺中比丘
尼駭令出去答曰我無愛欲心諸比
丘尼云汝夏四月共王殿中云何無愛
以事白佛佛知故問是比丘尼汝實受
細滑不答言世尊我云何當受我覺
是細滑如熱鐵入身佛言汝若無受
細滑心無罪出十誦律善 誦卷第二

華色得道後卧婆羅門竊行不淨四

佛在舍衛城今時優善那邑有年少
居士出行遊戲見一女人名蓮華色
色如桃李女相具足情相敬重即娉
為婦其後少時婦便有娠送歸其家
月滿生女以婦在產不復附近遂乃
私竊通于其母蓮華既知便委去夫
婦道絕恐累父母願將嬰孩吞忍耻
愧還于夫家養女八歲然後乃去至
波羅奈飢渴疲極於水邊坐時彼長
者出行遊觀見之愛重即問卿所居
父母氏族今為係誰而獨在此蓮華
色言我某氏女今無所屬長者復問

若無所屬能作我正室不答言女人

有夫何為不可即便載歸拜為正婦
蓮華色料理其家九和小大夫婦相
重至于八年今時長者語其婦言我
有出息在優善那邑不復責斂於今
八年考計生長乃有億數今往責之
與汝暫別婦言彼邑風俗女人放逸
君今自往或失丈夫操答言吾雖短
昧不至此乱婦復言若必尔宜去思
聞一誓答言甚善若發邪心與念同
滅於是別去至于彼邑責斂處多遂
經年載思室漸深我若邪淫乃負本
誓更取別室不為違信於是推訪遇
見一女顏容雅妙視瞻不邪甚相敬
愛便往求誓父以長者才明大富歡
喜與之責斂既畢將還本國安處別
宅然後與歸晨出暮反異于平昔蓮
花性之密問從人從人答有少婦其
夫暮還蓮華色問君有新室何故
藏隱不令我見答言恐卿見恨是故
留外婦言我無嫌妬神明監識便可
呼歸助君料理即便將還乃是其女
母子相見不復相識後因沐頭諦觀形

相乃疑是女便問鄉邦父母姓族女具以答介乃知之母驚惋曰昔與母共夫今與女同甞生死迷亂乃至於此不

空時婆羅門便於牀上生入地獄沙塞律第五卷 蓮華姪女見化人間說法意解五 佛在羅閱祇耆闍崛山有一姪女名

一者少壯會當歸老二者強健會當歸死三者六親歡娛會當別離四者財寶積聚要當分散蓮華聞法欣然解釋得阿羅漢出蓮華女姪五百婆羅門女聞法開悟六 舍衛國東南海中有臺上有華香樹

善受福為惡受殃世間之苦天上之樂
有為之煩無為之寂誰能選擇求
其真者善哉諸女乃有明志於是世
尊即說偈言

孰能擇地 捨鑑取天 誰說法句
如擇善華 知世坏論 幻法忽有
斷魔花開 不覩死生

諸女聞偈願學真道為比丘且頭髮
自墮法衣具足思惟寂定即得羅漢
道出法句辭卷
經第三卷

婆羅門且請優陀夷慢不聞法七

優陀夷往拘薩羅國到毗紐迦匱延
氏婆羅門且菴羅園中住且諸弟子
遊行採薪至菴羅園中見優陀夷坐
一樹下容貌端正諸根寂靜心意安
諦成就第一調伏往詣其所問評退
坐時優陀夷為諸年少種種說法勸
勵已默然彼諸年少聞法歡喜擔持
束薪還至且所自言和上園中有沙
門姓瞿曇氏極善說法且語弟子言
汝可往請明此飯食時諸弟子受教
往請尊者默然還白和上尊者受請
時優陀夷夜過者衣持鉢往詣且舍

經律異相卷第三十三 第七十五 丙字号

且遙見來敷座請坐設種種飲食自
手供養豐美滿足澡嗽洗鉢還就本
座婆羅門且著好革屐以衣覆頭別
施高牀現教慢相語優陀夷言欲有
所問寧有閑暇見答與不答言姊妹
今非是時明日弟子復至園中採薪
聽法還白和上且復遣請食如前三反
乃至請法答言非時諸弟子言和上
且不恭敬坐彼云何說和上且言若如
是者更為我請受教更請供養如前
時和上且知食訖已脫革屐上服更
坐卑牀恭敬自言敬有所問寧見答
不答言但問審為汝說彼即問言六
何有說苦樂自作復言苦樂他作復
言苦樂自他作復言苦樂非自非他
作答言姊妹阿羅訶說苦樂異生復
問其義云何答言彼其因緣生諸苦
樂復言我今問汝隨意答我有眼不
答言有有色不答言有有眼識眼觸
觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不
樂不答言如是優陀夷言此是阿羅
訶說從其因緣生於苦樂尊者說是
法時婆羅門且速塵離垢得法眼淨

經律異相卷第三十三 第七十六 丙字号

從坐起正衣服恭敬合掌白尊者言我
今日起入決定我從今日歸依佛法
僧盡毒依三寶出優陀夷坐樹
并靜調伏經

昔舍衛城名拘薩國有諸放逸淫亂之
衆專為兇惡時國中諸比丘且樹下
精思專惟正道不捨心懷比丘且中
智慧第一名曰耆摩神足第一名蓮
華鮮各有德行威神巍巍時天小熱
俱行洗浴詣流水側見東邊見即生惡
心淫意隆崇欲以犯之候比丘且適脫
衣被入水洗浴尋前掣衣持者遠處
欲牽犯之時比丘且愴然怒之因脫兩
眼著其掌中以示諸逆卿所愛我唯愛
面色已盲無目何所可好復示腹臍身
體五藏手脚各異棄在一面謂眾言
好為何在逆兇見此忽然恐怖知世無
常三界如寄其身化成骨血不淨無
可貪著尋還衣被稽首悔過所作無狀
返逆無義願捨其殃長跪叉手各受五
戒將至佛所稽首于地自責其罪出
經第四卷
又出毗尼

毗尼羅先慳貪從佛受化悟道九

須達長者有一老母名毗伍羅勤謹家
業掌執庫藏一切委之須達長者請
佛及僧供給所須看病比丘多所求索
老母慳貪瞋佛法僧而作是言我家
長者愚癡迷惑受沙門術末七無厭
何道之有作是語已復發惡願何時
當得不聞佛法僧名末利夫人聞之
而作是言云何須達如好蓮華而立
四毒蛇即勅須達遣汝婦來婦到語
言汝家老婢惡口誹謗何不驅擯婦
言佛出多所潤益何況老婢夫人聞已
心大歡喜我欲請佛汝遣婢來明日
佛到長者遣婢持滿瓶金摩尼珠善
勸助王家供養眾僧時佛入門老婢
見已心生不喜即時欲退從狗竇出
狗竇及四方小巷一時閉塞唯正路開
老母覆面以扇佛在其前令扇如
鏡無所障礙迴頭四顧悉皆見佛伍
頭伏地及手指皆化為佛老母見
佛及諸辟除却八十万億雖不起
信猶能却生死之罪佛見身異婢走
還家入木籠中白疊纏頭畏復見佛
佛言此婢罪重於佛無緣羅睺羅與

其有大緣當令化之時羅睺羅承佛
威神入如意定化身作轉輪聖王千
二百五十比丘化為千子阿難為典藏
目難陀為主兵目七寶四兵皆悉具
足時金輪寶在虛空中乘蓮華臺經
往須達大長者家夜叉唱言聖王出世
擯諸惡人宜揚善法老母聞已心大
歡喜聖王出者有如意珠無所未索
此當可言今時聖王撞鐘鳴鼓乘大
寶輦至須達家老母見已甚大歡喜
聖王出世多所潤益識別善惡必當
不為沙門所惑徒木籠出敬禮聖王
聖王即遣主寶藏目往至女所告姊
妹汝宿有福應王者相聖王今者欲
以姊妹為玉女寶老母白言我身卑
賤猶如真穢聖王顧問喜慶無量何
所堪任應玉女寶若見念者勅我大
家放我令脫所賜已多今時聖王告
須達言卿家老女眾相魏魏吾今欲
以充玉女寶須達白言唯命是從願
上大王老婢聞放喜悅非恒聖王即便
以如意珠照耀女面令女自見如玉
女寶倍大歡喜而作是言諸沙門等

高談大語自言有道無一效驗聖王
出世利處多令我老弊如玉女寶
作是語已五體投地禮於聖王時典
藏目宣王優令開十善法女聞十善
心大歡喜即作是言聖王所說義無
不善為王作禮悔過自責心既調伏
時羅睺羅還復本身老母舉頭見
千二百五十比丘即作此言佛法清
淨不捨眾生如我弊惡猶尚化度作
是語已求受五戒時羅睺羅為說
三歸受五戒法母聞此法未舉頭頃
成須陀洹時羅睺羅將此老母詣祇
陀林到已見佛歡喜合掌作禮懺悔
求佛出家佛告羅睺汝持此母詣憍
曇彌未至中間羅睺羅為說苦空
非常無我等法老母聞已頭髮自落
成比丘且三明六通具八解脫波斯
匿王末利夫人心大歡喜白言世尊
如此老母宿有何罪復何福慶得羅
漢道佛告大王過去劫時有佛世尊
名寶蓋燈王彼佛滅後於像法中王
名雜寶花光其王有子名曰快見
求欲出家父即聽許王子到僧坊中

經律異相卷第三十三 第六版 丙字字

求欲出家時有比丘聰明多智深解
 實相受為弟子復有比丘名德花光
 善說法要誘進初學王子比丘雖復
 出家猶懷憍慢和上為說甚深妙法
 般若波羅蜜大空之義王子聞已謬
 解邪說比丘滅後即作此言我大和
 上空無智慧但能讚嘆虛無空事願
 我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯
 才願於此生為善知識王子比丘作
 是語已法說非法非法說法教諸徒
 眾皆行邪見雖持禁戒威儀不缺以
 謬解故命終之後如射箭墮阿鼻
 獄八十億劫恒受大苦出為貧賤人
 聾癡無目為人婢使今時和上即我
 身是時阿闍梨者羅睺羅是王子
 比丘此老母是出觀佛三昧
經第六卷
 婆四毛母喪子發狂聞法得道十
 有婆四毛婆羅門母有六子相續命
 終念子發狂裸形被髮隨路而走遇見
 世尊即得本心慙愧羞耻斂身蹲坐
 佛告阿難取汝釵多羅僧與著聽法
 阿難與衣著至佛前稽首禮佛佛為
 說法示教利喜受三自歸成優婆塞

經律異相卷第三十三 第十九版 丙字

歡喜而去其第七子後時命終都不
 啼哭時夫以偈問言
 諸子先命終 汝念生憂惱 晝夜不飲食
 乃至發狂亂 今喪第七子 而獨不生憂
 婦言
 兒孫無量數 因緣和合生長夜遯過去
 我與君亦然 彼所生處處 更牙相殘食
 若知生要者 何足復為憂 我已識出離
 是故不復惱
 夫言
 是法未曾聞 而今聞汝說 何處聞正法
 而不憂念子
 婦言
 今日等正覺 永離一切苦 說苦習滅道
 安隱趣涅槃 我已知正法 能開為子憂
 夫言
 我今亦當往 彌絺菴羅園 從彼世尊所
 求開憂子苦
 婦言
 當觀等正覺 柔濡金色身 不調者能調
 廣度一切人
 夫往見佛佛說偈言
 苦習滅道 佛向涅槃 彼即見法

經律異相卷第三十三 第二十四版 丙字字

成無等閒
 聞法意解從佛出家獨靜思惟成阿
 羅漢婦及女孫陀睺梨志亦出家究
 竟苦邊出雜阿含經
第三十四卷
 孤獨母女為王所納出家悟道十一
 舍衛城有孤獨母人自生一女年始十
 七顏容端嚴衣不蔽形母乞食自連
 女貞賢明達博讀經書守節不出門
 戶居近王道而心願適王又願事神
 如佛王出行國內見烏在貧女門上
 鳴王便舉弓射烏烏持王箭走入女
 家王傍人追烏入舍女不出面但拔
 箭放烏授箭擲外王人見指知之非
 凡却後年中王第一夫人平妙求
 夫人無應相者廣說人間左右自言
 前時射烏窮獨母女年十六七雖不
 見面睹手聞聲似是貴人王便往視
 呼將俱來使相師占之使到女門直
 入其內女母不在唯獨女住使呼女
 出三呼不應使曰貧家女出來女
 應曰才不才各一家子卿是何人唐
 突我舍急出門外使人曰國王遣我呼
 汝汝小家子何敢尔耶女曰國王何事

便汝來若求我作婢者我家不犯王法若求我作婦者汝曹則是我給使何敢輕易貧門乘勢踏突迫脇女人人雖微自有宿命不為威屈汝曹啓王使人敢應具以啓王王使勅百官嚴駕備具禮儀從五百媵女而往迎之使者賈持謁敬牛羊酪酒納媵之饌使者乘皂蓋之車五馬引御以迎女前導精兵十萬從車千乘細馬萬疋散從十二萬人鳴鍾伐鼓聲動天地觀者無數往到女門使者下車前通謁敬女教令曰謝使者及諸百官吏民大小勞屈道路孤貧之女鄙賤不遺遠煩官屬侍從枉屈辱王重命女以寒賤誤以宿福當王階殿自揆醜陋德無女儀容無桃華優曇之色聲無絃管入耳之聽智無神聖大人之明識無聖人万里之見身無紫金光潤之澤氣無栴檀香麝之芳言無忠和仁善之美行無進退高下之節謀忝王命徒勞觀者使者及百官無不累息語諸媵女汝曹薄福隨此卑役自今以往相與從事宜各正心脩善為

行莫犯王儀五百媵女皆應唯諾又呼二千五百青衣語之曰人無貴賤道在者尊汝等皆善人之子古今之變處在卑微莫以自卑當務為善僉日奉教百官前進王禮黃金千疋白銀二千疋華瑞瓔珞水精琉璃明月神珠珊瑚虎魄白素千疋御縑千疋綺繒綿羅朱繡紫綠素黃赤白羅縠之衣栴檀之香種種千疋百官進衣百領夫人服飾女便受之嚴莊已辨出拜上位百官見之莫不歡喜皆稱萬歲國必太平得我百姓万民之母媵女青衣親近附之如子得母攝衣上車車為端安馬為調御天為清明白象雲集相追悲鳴百官臣民皆言天人來下國必保安到王宮門自然開闢五百侍從入宮下車宮中自然生五色之光殿上晃晃内外照明入殿拜王王見驚悚不知下座答之大夫夫人朝王百拜跪如流水自跪自起百拜乃止王長跪答之教令宮內柔和仁善不傷他意王愛敬之徐言少語語必合義内外敬伏入宮七日七夜不寢不

寐與諸夫人媵女共相娛樂王意欲見之夫人意身心潔不在濁穢本意清淨不與王語又不相見王曰室家之義夫婦之分以恩愛為親夫人入宮七日七夜而不相見其意去何以為法乎夫人使媵女答王曰本生有二願今已得一未得一也故未相見王曰以得何等未得何等夫人答曰我少小結願使婿如國王事神如佛王曰可一相見後當為往呼佛夫人曰不也未得見佛終不與王相見王大怒曰汝死寒賤乞人種何敢違万乘之意夫人曰婦人繫命於夫聳耳東西唯命我有宿誓不可負也王者雖尊不得枉問無辜之人王曰吾万乘之主犯者便誅豈問枉直夫人曰王者百姓父母斷截當以道理何得自喜自怒凡夫所不行豈况國王耶王曰從吾心者原不從者誅夫人曰女人亦有微心得從心者乃相見耳不得從心者終不相見王曰奈何請之耶夫人曰佛在我國請之必來王曰恐百官笑人耳夫人曰王請佛入宮上殿

經律異相卷第三十三 第三十五張 丙字字

百官自當歡喜世受福不為笑王也王曰大善即日勅厨作十万人饌具遣侍女白夫人言請佛作十万人饌具具可往請佛夫人曰婦人唯命是從請佛之義大宜自枉車騎躡躡往與佛相見深恭敬之王曰我請我自往卿請卿自往吾不往也夫人言王者尊貴是妾之夫女人之力不如王者之微言王枉威躡往與佛相見不者非大王家人也未未夫夫婦室家之義故自他人耳王曰夫婦未成則無分義在卿意耳夫人默默不言光輝晬晬顏色非凡王疑夫人恐欲自往或恐突去勅內外游徼司候備衛吏兵閉閉宮門步羅相連飛鳥不得度宮內嫫女展轉相次使針不得下夫人知王意不往請佛及不信夫人夫人便於殿上化滅身體了無所見嫫女千人并七十一夫人皆驚相視分布求索內外羅落了無所見王大慙怖銜泣而起王曰奈何奈何我剛直所致退以為恨以何方便而使之還第

二夫人白王言大夫人非我凡庶小人輩也王應當稱隨其意而忽非逆喜怒惡言待之此乃天人王令去大夫人者我曹等七十一人何所依恃耶嫫女青衣皆悲怨今我國中誰所依怙百鳥亦皆悲怨今我國中誰所依怙百鳥嘯鳴天地大動王感擊欲死向天太息泣落如雨民人不脩事業市里空廢十五五相隨悲哀七日七夜王安卧絕穀不食第二夫人曰且當躡與佛相見并請俱來王到佛所頭面為禮白佛言我是阿祇羅奈國王阿迦達留如是者三項通替礼敬連務國事不待日夕佛言國事勞擾衆猥煩惱誠枉神思吏民境界平安不乎王曰皆授佛恩唯願枉屈躡臨鄙解佛默然須臾佛到殿上大夫人與諸夫人嫫女三千五百七十一人俱為佛作礼王初未見夫人嫫女亦不見唯佛自見王與佛作礼畢心愁不歡佛語王言所求大夫人者正此人是也王見歡喜百官夫人嫫女大小皆亦歡喜王設飲食食畢佛大呪願各求心中所欲王白佛言我大夫人本貧賤

經律異相卷第三十三 第三十五張 丙字字

孤獨母之女今為大夫人復能滅身幻化如有何罪福致斯尊貴在一人之上得為百姓之母德賢慈言語柔軟不傷人意隱形七日人鬼神龍不知其所佛告言大夫人昔為大迦羅越越性好姪姪樂與女人從事今故墮女人中又樂與明經道士遊學故有智慧已見五百佛今得值我昔與王為善知識故得為夫婦大夫人先世事五百佛但持心不堅燒惱世人故墮女人中大夫人却後三十九劫當得作佛王亦以七生天上七生世間王生天時大夫人為天女侍王左右常得王意王與大夫人結願俱死生相隨俱為解脫王自憍奢制意喜怒一切不復更見也王心大歡喜即得阿惟越致道便授王五戒夫人嫫女大小公卿百官舉國人民皆奉五戒大夫人前後十或歲三齋月六齋與後宮嫫女三千五百七十一人從事相率為善王正教寬弘國致太平興立塔寺皆以七寶更相尊敬內外無別離之心人

經律異相卷第三十三 第三十六張 丙字字

民死皆以壽終王大夫人覺意念世無常人晝夜媿嫉思愛無明濁穢生無賢名死為不淨之鬼便長歎易服敗狀亂頭前白玉言天下一切無常皆當歸死王所以貪我者為我年少顏色肥滑澤氣息香潔是皆非常皆當歸死夫婦合會略無可奇是皆不淨恩愛於此當有老病至來無期誰當為我却之者哉我今愁怖灾害卒至不可得脫一切貴賤因此一事皆當隄脹臭處不淨空愛惜之夫復何益王自思惟男女合會有何可奇我言真諦非不及事王言卿是天人種所言不妄也皆得事體無不可者國人男女大小皆相恃賴唯復照察留念也大夫人言我是女人不得自制故以督王大王可相發遣以副宿命之本願王言我年欲老雖有諸夫人姝女小兒輩無一人可我意者卿當卒我餘年終土之後當以後事相付太子尚小奈何當相捨去至何所耶夫人言我生死無常獸是變化欲從佛求作沙門王言卿是一國之母為上

天人諸國夫人宮內姝女大小皆恃賴卿卿奈何忽規立此計遠近士夫聞之不當笑人如此沙門輩非卿夫人種所志作也宜更計之夫人言十方諸佛皆從沙門中來弗迦沙王捨九十九小國夫人姝女八九千人求作沙門前後男女求作沙門者不少非獨我一女人也王以思愛貪欲華色愛惜我身我身皆膿血惡路不淨女人難與從事人有與女人從事無不墮罪中者女人之身熱於湯火燒炙於人令墮重罪千劫不服我前世亦為男子但坐與女久從事思愛多故去男為女女人可畏王不覺耳王意不能與女人相離者夫人姝女故三千餘人足相娛樂王意宜發遣無令愁惱也我作沙門死死不止王當相勸不宜相割王曰卿若尔者我用國為夫人言王能知無常者是王上願國王王位百官姝女珍寶宮城皆非王有王有身體骸骨頭腦五藏皆當分散何所愛惜乎王言今日聽卿一人耳恐我夫人姝女相追俱去夫

人言各有宿命福力非人所止志加刀杖事應當尔終不得上正希我身得發遣耳王當以思愛慰愍諸人自當親近附王王言此諸人慕樂卿德我一男子何能善意周遍此耶我唯恃卿當為正御卿今捨我此諸女人持刀斬殺乃當畏我夫人言不也女人以男子為正耳王留意近之仍當自安王言在卿耳夫人便呼諸夫人姝女三千人諫謂之言卿諸女人善親近大王威尊致貴莫得輕慢我今與卿等別各自努力勤意朝夕親奉經法加於精進願我早得佛道當還相度諸夫人姝女便舉聲大哭聞切利天帝釋即下授与袈裟自然著身蹉便隨地授五百戒為比丘且夫人姝女皆大歡喜帝釋復授袈裟食器為沙門王得知足晏然不怒忻然大笑曰諸賢者功德巍巍豈不快也即得道跡王還宮內意甚因出呼太子以國委之王便願言我今欲作沙門誰知我者帝釋便剃王頭袈裟著身應器自具便隨佛去十二小國王皆捨國

律異相卷第三 第三十 丙字
付太子隨王作沙門一時同得阿羅漢道阿迦達留者我身是丈夫人者

瞿夷是 出前女為國王夫人經

尸利摩忘飢贖僧十二

佛住毗善離語諸比丘我聞丘中福德第一者有尸利摩時世飢饉乞食難得時尸利摩比丘入城乞食見比丘即問言尊者得食不比丘即以空鉢示之便持已鉢中食與比丘比丘得食還精舍喚餘比丘共食諸比丘問言長老何處得是好食答言尸利摩比丘丘邊得諸比丘聞已各各往索如是次第乃至五百比丘盡皆得食然後自求日時已過失食還到精舍明日晨朝諸比丘復著衣持鉢至比丘屋精舍門立比丘見已即入語尸利摩言諸比丘今在門外相待尸利摩聞已語弟子取衣鉢來我為諸上尊乞食如是次第供給五百人已然後自求日時復過失食而還至第三日亦復如是乃至次第供給五百人唯一人未得此比丘隨尸利摩後入一家以先三日失食故身體虛羸迷

悶倒地 出僧祇律二十一卷十誦四分並同

暴志前生為鯨婦十三

有暴志比丘丘者及懷惡信謗佛毀僧佛言不但今世過去無數劫時一猕猴王居在林樹食果飲水時念一切致行喘息人物之類皆欲令度使至無為時有一鯨以為知友鯨數往來到猕猴所飲食言談說正義理其婦見之謂有媿盪問夫為何所至答曰吾尚猕猴共結親友甚聰明智慧又曉義理婦猶不信因便佯病困苦著地治不肯差謂夫言吾病甚重得卿所親猕猴肝乃當活耳夫答曰吾寄身託命云何以活卿耶婦曰夫婦同共一體不念相濟反為猕猴夫敬重婦性請猕猴共食猕猴答曰吾家陸地卿在水中安得相從鯨曰吾當負卿猕猴從之負到中道語猕猴言婦病須卿肝猕猴曰何不早道吾肝掛樹不費將來從還取肝乃相從耳便還樹上跳梁歡喜鯨問曰卿應取肝來到我家去及更跳梁何耶猕猴答曰天下至愚無過於汝共為親友寄

律異相卷第三 第三十 丙字

身託命還欲見危鯨婦暴志是鯨調達是猕猴王我是 出鯨經

暴志謗佛十四

佛遊舍衛祇園波斯匿王請佛及僧宮中設飯欲詣王宮有比丘丘名暴志木監繫腹似如懷妊因索佛衣汝為我夫從得有身不給衣食此事云何時諸大眾人天釋梵四王諸天鬼神及國人民莫不驚惶佛為一切三界之尊其心清淨過於摩丘智慧之明起於日月獨步三世無能逮者降伏諸邪九十六種莫不歸伏道德巍巍不可為喻虛空無形不可汙染佛心過彼無有等侶此比丘既佛弟子云何懷惡欲謗如來佛見眾心欲為決疑仰瞻上方時天帝釋尋時來下化作一鼠鬣繫魁繩魁即墮地眾會觀之瞋喜交集恠之所以時國王瞋此比丘丘棄家遠葉為佛弟子既不能歎譽如來無極功德反還妬謗於是大王即勅侍者掘地為坑欲倒埋之時佛解喻勿得尔也是吾宿罪非獨彼殃乃往過去久遠世時時有賈客賣好

真珠枚數甚多且圓明好時有一女
 皆欲買之向欲成市有一男子遷益倍
 價獨得珠去女人不得心懷瞋恨乃
 從請求復不肯與心怒既盛我前買
 珠便來遷奪又從請求復不肯與汝
 毀辱我我在生當報汝惡時買珠男
 子則我身是其女身者則暴志是此
 自性緣非直今身也

出生經
第一卷

經律異相卷第二十三

經律異相卷第二十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二〇頁中一行至二二頁中一〇行原係手抄，以麗藏本補。
- 一 二〇頁中一行「聲聞無學學尼僧部第十二」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「聲聞無學尼僧部第十二」；**徑**、**清**作「聲聞無學尼僧部第十七」。
- 一 二〇頁中三行至一六行目錄，**徑**無。
- 一 二〇頁中七行第九字「說」，**資**、**碩**、**普**、**南**無。
- 一 二〇頁中一三行末字「十」，**資**、**普**、**南**、**清**作「十一」。
- 一 二〇頁中一七行末字「一」，**徑**、**清**作「第一」。
- 一 二〇頁中末行「毗婆式」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「毗婆尸」。下八行**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**同。
- 一 二〇頁下一〇行末三字至次行首

- 字「使有見者」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「使有見」；**徑**、**清**作「使衆人見」。
- 一 二〇頁下一五行末字「后」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「舌」。
- 一 二一頁上一二行首字「其」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之」。
- 一 二一頁上一行第一二字「使」，**清**作「便」。
- 一 二一頁上一五行第一三字「作」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「各作」。
- 一 二一頁上一七行第三字「爲」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「語」。
- 一 二一頁中一四行末字「二」，**徑**、**清**作「第二」。
- 一 二一頁中一五行「殊妙」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「殊妙」。
- 一 二一頁下五行「擅賦鞞」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「陀賦鞞」。
- 一 二一頁下七行第一〇字「住」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「坐」。
- 一 二一頁下一四行「自存」，**清**作「自在」。

- 一 二二頁上一二行末字「三」，徑、清作「第三」。
- 一 二二頁上一八行末字「遙」，資、磧、普、南、徑、清作「徑」。
- 一 二二頁中五行「無愛」，資、磧、普、南、徑、清作「無受」。六行同。
- 一 二二頁中一行末字「四」，徑、清作「第四」。
- 一 二二頁中一八行「吞忍」，資、磧、普、南、徑、清作「無忍」。
- 一 二二頁下五行及一六行「責斂」，資、磧、普、南、徑、清作「索斂」。一行磧、普、南、徑、清同。
- 一 二二頁下六行「責之」，資、磧、普、南、徑、清作「索之」。
- 一 二二頁下一二行「漸深」，資、磧、普、南、徑、清作「轉深」。
- 一 二二頁下一七行「與歸」，諸本（不含石，下同）作「乃歸」。
- 一 二二頁下一七行末字至次行首字「蓮花」，資、磧、普、南、徑、清作「蓮花色」。

- 一 二二頁下二一行「無嫌」，徑、清作「不嫌」。
- 一 二三頁上一行「鄉邦」，資、磧、普作「鄉邦」。
- 一 二三頁上七行末字「飲」，南作「飯」。
- 一 二三頁上一九行首字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「遇一」。
- 一 二三頁中四行末字「五」，徑、清作「第五」。
- 一 二三頁中一四行「將從」，資、磧、普、南、徑、清作「侍從」。
- 一 二三頁中一九行「腹積」，資、磧、普、南、徑、清作「腹積」；磧、普、南作「腹積」。又「落齒」，諸本作「齒落」。
- 一 二三頁中二一行第一〇字「怖」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。
- 一 二三頁下三行第五字「要」，徑、清作「會」。
- 一 二三頁下四行夾註「蓮華女經」，資、磧、普、南、徑、清作「蓮花女經中」。
- 一 二三頁下五行末字「六」，徑、清作

- 一 「第六」。
- 一 二三頁下八行末字「謂」，諸本作「相謂」。
- 一 二三頁下一八行第六字「喜」，資、磧、普、南、徑、清作「歡喜」。
- 一 二四頁上六行「坏論」，麗作「坏論」。又「幻法」，資作「幼法」。
- 一 二四頁上一〇行夾註左「第三卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第二卷」。
- 一 二四頁上一行末字「七」，徑、清作「第七」。
- 一 二四頁上一二行末字「延」，清作「延」。
- 一 二四頁中一行「上服」，資、磧、普、南、徑、清作「整服」。
- 一 二四頁中一二行第八字「敬」，諸本作「欲」。
- 一 二四頁中一三行第六字「審」，諸本作「當」。
- 一 二四頁下三行夾註右「坐樹」，資、磧、普、南、徑、清作「坐樹下」。又左「調伏經」，資、磧、普、南、徑、清作

「調伏經中」。

一 二四頁下四行末字「八」，**徑**、**清**作「第八」。

一 二四頁下五行「拘薩國」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「拘薩園」。

一 二四頁下七行「精思專惟」，**麗**作「精專思惟」。

一 二四頁下一五行「腹臍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「腸胃」。

一 二四頁下一七行「見此」，**磧**作「見比」。

一 二四頁下末行「悟道九」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「得道九」；**徑**、**清**作「得道第九」。

一 二五頁上二行「掌執」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常執」。

一 二五頁上三行「看病」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有病」。

一 二五頁上一三行末字「善」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「蓋」。

一 二五頁上二〇行「万億」，**南**、**徑**、**清**作「萬劫」。

一 二五頁中五行末字「經」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「逕」；**麗**作「徑」。

一 二五頁中一三行第一三字「告」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「告言」。

一 二五頁中一五行「玉女」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「王女」。中一七行**徑**同。

一 二五頁中一八行「令脫」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「今脫」。

一 二五頁下二行「珍利」，諸本作「弘利」。

一 二五頁下六行「心既」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心即」。

一 二五頁下一四行「羅睺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羅睺羅」。

一 二五頁下二一行首字「名」，**資**作「名日」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名曰」。

一 二六頁上三行末字「復」，**磧**作「後」。

一 二六頁上四行「猶懷憍慢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心猶懷慢」。

一 二六頁上一七行末字「十」，**徑**、**清**作「第十」。

一 二六頁下一行「等聞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「等聞」。

一 二六頁下四行夾註右「雜阿含經」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「雜阿舍」。

一 二六頁下五行「十一」，**徑**、**清**作「第十一」。

一 二六頁下七行「自連」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自遣」。

一 二六頁下一一行首字「鳴」，**徑**作「鳴」。

一 二六頁下一五行「廣說」，諸本作「廣訪」。

一 二六頁下一七行「王便」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「王使」。

一 二七頁上三行「蹠突迫脇」，**資**作「蹠突迫憎」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蹠突迫憎」；**麗**作「蹠突迫協」。

一 二七頁上五行「使勅」，諸本作「使勅」。

一 二七頁上八行第五字「皂」，**資**作「帛」。

一 二七頁上一二行「教令」，**麗**作「敬

令」。

一 二七頁上一四行「不遠」，資、磧、

普、南、徑、清作「不貴」。

一 二七頁中一〇行末字「出」，資、磧、

普、南、徑、清作「便出」。

一 二七頁中一四行「白象」，資、磧、

普、南、徑、清作「百鳥」。

一 二七頁中一八行「晃晃」，麗作「晃

耀」。

一 二七頁下三行「又不」，資、磧、普、

南、徑、清作「不往」。

一 二七頁下一二行第二字「死」，麗

作「本」。

一 二八頁上一二行「光輝」，資、磧、

普、南、徑、清作「光耀」。

一 二八頁上一三行「夫人」，資作「天

人」。又「自往」，麗作「自殺」。

一 二八頁上一二行「為恨」，磧作「為

根」；清作「為恨」。

一 二八頁中二行「令去」，資、磧、普、

南、徑、清作「今去」。

一 二八頁中六行「感擊」，資、磧、普、

南、徑、清作「感隔」；麗作「感激」。

一 二八頁中九行第九字「日」，資、磧、

普、南、徑、清作「日王」。

一 二八頁中一三行「不待」，資、磧、

普、南、徑、清作「不侍」。

一 二八頁中一五行「鄙解」，徑、清作

「鄙解」。

一 二八頁中二二行「飲食」，資、磧、

普、南、徑、清作「飯食」。

一 二八頁下三行「仁德賢慈」，資、磧、

普、南、徑、清作「仁賢慈美」。

一 二八頁下六行「故令」，資、磧、普、

南、徑、清作「故令」。

一 二八頁下一一行「燒惱」，資、普、

南、徑、清、麗作「燒惱」；磧作「燒

惱」。

一 二八頁下二〇行首字「後」，諸本

作「受」。

一 二九頁上六行第二字「肥」，諸本

作「肌膚」。

一 二九頁中九行「惡路」，諸本作「惡

露」。

一 二九頁中一二行「不服」，諸本作

「不脫」。

一 二九頁中一三行「女父」，諸本作

「女人」。

一 二九頁中一八行「相割」，磧、普、

南、徑、清作「相制」。

一 二九頁下二行「得上」，諸本作「得

止」。

一 二九頁下一一行「威尊致貴」，資、

磧、普、南作「大王威重致尊至貴」；

徑、清作「大王威重至尊至貴」。

一 三〇頁上四行「十二」，徑、清作

「第十二」。

一 三〇頁上一六行第一四字「語」，

南作「諸」。

一 三〇頁上一八行「語弟子」，資作

「諸弟子」。

一 三〇頁中一行夾註「二十一卷十

誦四分」，資作「二十一卷十誦四

分律」；磧、普、南、徑、清作「二十

二卷十誦四分律」。

一 三〇頁中二行「十三」，徑、清作

「第十三」。

一 三〇頁中三行第八字「及」，諸本作「反」。

一 三〇頁中一行「佯病」，資、磧、普、南、徑、清作「詐病」。

一 三〇頁中二一行「跳梁」，資、磧、普、南、徑、清作「跳踉」。二二行同。

一 三〇頁下一行第一三字「驚」，資、磧、普、南、徑、清作「驚者」。

一 三〇頁下三行「十四」，徑、清作「第十四」。

一 三〇頁下五行第一三字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名曰」。

一 三〇頁下六行「木盃」，資、磧、普、南、徑、清作「木魁」。又「索佛衣」，資、磧、普、南、徑、清作「牽佛衣」。

一 三〇頁下八行「人天」，資、磧、普、南、徑、清作「天人」。又「四王」，清作「四五」。

一 三〇頁下一七行「繫魁繩魁」，麗作「繫盞繩盞」。

一 三〇頁下二〇行第一〇字至次行

首字「妬謗於是大王」，資、磧、普、南、徑、清作「懷垢謗於大聖」。

一 三一頁上六行「我在生」，資、磧、普、南、徑、清作「在在生」；麗作「我在所生」。

一 三一頁上七行第六字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三一頁上七行第六字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第二十四 轉輪聖王諸國聖王第一

梁沙門僧旻寶印等集

劫初人王始原一

大王致輪之初二

金輪王王化方法三

燈光金輪王捨辟四

蓋事金輪王有大利益五

轉輪王為半偈剌身然千燈六

摩調金輪王捨國學道七

無諍念金輪王請佛僧八

堅固金輪王失輪出家九

文隨竭金輪王遊四天下十

頂生金輪王愛別離苦十一

阿育四分王始終造業十二

劫初人王始原一

劫欲成時水災既起壞第二禪風災
吹結世界得成光音諸天福命既盡
化生為人歡喜為食身光自照神足
飛行無有男女尊卑隔異故曰眾生
有自然地味猶如醍醐色如生酥味
甜於蜜以手取嘗遂生味著食之多
者顏色麤悴食之少者膚白光澤便

此經在法苑珠林卷第三十一

有勝負自相是非地味又滅又生地

皮狀如薄麩色味香美復共食之

轉相輕易地皮又滅更生地膚增一阿含

並云因食多少生諸惡法地生粳米眾

共食之生男女形乃至立王亦曰見世

下富樂地生青草如孔雀尾漸次分

張有八萬國人民聚落鷄鳴相聞

天下無病大熱大寒以法治國奉

行十善哀念一切猶如父母人壽長

久後王德漸薄年壽轉減至一萬歲

今至一百王崩子嗣名曰珍寶出長阿含

經第二十二卷

大王致輪之初二

轉輪聖王所以致金輪者帝釋常勅

四天王一月六日索行天下伺人善

惡四天王及太子使者見有大國王

以十善四等治天下憂勤人物心踰

慈父以是事白天帝釋帝釋聞之慶

其能亦便勅毗首羯摩賜其金輪即

出持付毗沙門天王毗沙門天王持

付飛行夜叉飛行夜叉持來與大國

王毗沙門天王勅此夜叉汝常為王

持此金輪當王頂上畢其壽命不得

中捨是夜又常為持之進止來去隨
聖王意盡其壽命然後還付毗沙門
天王毗沙門天王還付毗首羯摩毗
首羯摩還內著寶藏中

出律辭喻
經第六卷

道種堅德乘金輪王四天下性種性
王乘銀輪王三天下習種性王乘銅
輪王二天下以上十善得王乘鐵輪
王一天下

出仁王
波若經

金輪王王化方法三

轉輪聖王成就七寶有四神德一金
輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶
五玉女寶六居士寶七主兵寶若轉
輪王出閻浮提時諸刹利水澆王頂
以月滿時香湯沐浴浴外高殿上會眾
伎樂天金輪寶忽現在前輪有千輻
光色具足天金所成非世所有輪徑
大四王見與念我從宿舊聞今此輪
現將無是耶今我寧可試此輪寶王
即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝

着地以右手摩捫金輪語言汝向東方如去而轉勿違常則輪即
東轉轉輪聖王將四兵隨其後行輪前四神導輪所住王即止焉
東方小國以金銀成銀粟銀鉢成金粟來詣王所拜首白言
善哉大王今以東方土地豐饒多諸珍寶人民熾盛願大王以此治
化大王若曰汝等但以正法治民勿使偏枉無令國內有非正行自不
救生教人不救偷盜邪婚兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見之人
此即名曰我之所治時請小王即從大王巡行諸國至東南西北諸輪所
至其諸國王皆獻國土平曠之廣輪則固行封畫量度東西十百而南

北七由旬天神造城郭其城七重七
重欄楯七重羅網七重行樹周匝交
飾七寶所成乃至無數眾鳥相和而
鳴復於城內造諸宮殿宮牆七重七
寶所成時金輪寶在宮殿上虛空中
住王清且於正殿上坐自然鳥寶忽
現在前其毛純白七處平住力能飛
行其首雜色六牙纖牖真金間瑱王
見念言此鳥賢良若善調者可中御
乘即試調習諸能悉備時轉輪王欲
自試象即乘其上清旦出城周行四
海食時已還時王清旦在正殿坐自
然馬寶忽現在前其紺青色朱毛尾
頭仰如馬力能飛行王見念言此馬寶
良若善調者可中御乘即試調習諸
能悉備王欲試馬即自乘之清旦出城
周行四海食時已還時王清旦在正殿
上自然神珠忽現在前質色清徹
無有瑕穢王見念言此珠妙好若有
光明可照宮內王欲試珠即召四兵
以此寶珠置高幢上於夜冥中寶幢
出城其珠光明照一由旬見城中人
皆起作務謂為是晝玉女寶者忽然

自現顏色縱容面貌端正不長不短
不廣不細不白不黑不剛不柔冬則
身溫夏則身涼舉身毛孔出梅檀氣
口出優鉢羅華香言語柔濡舉動安
詳先起後坐不失儀則時王無著心
不暫念况復親近居士寶者忽然自
出寶藏之內財富無量居士宿福眼
能徹視地中伏藏有主無主皆悉見
知其有主者能為擁護其無主者取
給王用時居士寶往白王言大王有
所給與不足為憂我自能辦時王欲
試此居士寶即勅嚴船於水遊戲告
居士曰我須金寶汝速與我居士報
曰大王小待須我至岸上乃逼言我
今須用居士寶以右手內著水中水
中寶瓶隨手而出如垂綠樹時王見
之語居士言止吾無所須向相試
耳尋以寶物還投水中主兵寶者忽
然出現智謀雄猛英略獨決即詣王
所自言大王有所討討不足為憂我
自能辦時王欲試主兵寶故即集四
兵而告之曰汝今用兵未集者集已
集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者

維摩經卷第十 第六 第五

去已住者住時兵寶具如王言三
見踊躍曰

我今真為轉輪聖王

一者長壽不夭無能及者

二者身強無患無能及者

三者顏貌端正無能及者

四者寶藏盈出無能及者

是為聖王具四功德大海彼岸

復有鉢頭摩池俱物頭池分陞利池

過是地空其空地中有大海水名鬱

禪那此水下

有轉輪聖王道廣十二由旬俠道兩

邊有七重牆七重欄楯七重羅網

七重行樹以七寶成閻浮提地

轉輪聖王出于世時水自然去其

道平現又乃命駕出遊後園尋告御者

汝當善御而行

所以然者吾欲

維摩經卷第十 第六 第五

諦觀國土人民安樂無患時國人民

路次觀者復語侍人汝且徐行吾欲

諦觀聖王威顏時王慈育民物如父

愛子國民慕王如子仰父所有珍奇

盡以貢王願垂納受時王報曰且止

諸人吾自有寶汝可自用王治此間

浮提時其地平正無有荆棘坑坎坳

卑亦無螫蜂蠅虺蝎惡虫石沙瓦

礫自然沉沒寶金銀寶玉現於地上

四時和調不寒不熱其地柔濡無有

塵穢如油塗地潔淨光澤地出源泉

清淨無竭樹木實茂華果熾盛地生

濡草冬夏常青色如孔琴自然粳米

無有糠粃眾味具足時有香樹華果

茂盛其果熟時自然裂出香氣鬱熏

復有衣樹華果茂盛其菓熟時皮翬

自裂出種種衣復有莊嚴樹其菓熟時

出種種莊嚴具復有鬘樹其菓熟時

出種種鬘復有器樹其菓熟時出種

種器復有果樹華果茂盛其菓熟時

皮翬自裂出種種果復有樂器樹其

果熟時出眾樂器轉輪聖王治於世

時阿耨達龍王於中夜後起大密雲

維摩經卷第十 第六 第五

彌滿世界而降大雨如搗牛乳而八

味水潤澤周普地無停水亦無泥淖

潤澤沾洽於中夜後空中清明淨無

雲暄海出涼風清淨調柔觸身生樂

聖王以正治國無有阿枉脩十善行

時諸人民亦脩正見具十善業其王

久時如樂人食身小不適而使命終

生梵世上時金輪白象紺馬明珠皆

悉滅沒時玉女寶居士寶主兵寶及

國土民作倡伎樂以香湯洗沐王身

纏五百張

劫貝疊次如纏之捧舉王身置金棺

裏以香油灌之置鐵棺裏復以木槨

裹衣其外積眾香薪重衣其上而

闍維之於四衢道頭起七寶塔縱廣

一由旬雜色參間以七寶成玉女寶

居士寶典兵寶舉國土民皆來供養

此塔施諸窮乏須食與食須衣與衣

象馬寶乘給眾所須隨意所與

第一卷又

出長阿舍

燈光金輪王捨辭四

過去無量無邊阿僧祇劫時此界名

日月雷亦有五濁世我於是時作轉輪王王閻浮提号燈光明教化阿僧祇人住善法中見有一人身被縛束我即問言此何所犯大目白言田作穀麥六分一分入官是人從王法是故縛之我勅令放目答言今王諸子後官眷屬諸所費用皆從他邊強取無有一人清淨心與王大憂愁分此地為五百分等與諸子即便出家至南海邊鬱頭摩木林之中食諸果子漸漸修學得五神通時間浮提有五百商人入海採寶有一商主名曰滿月得如所願即欲發還龍心懷願欲害商人復有一龍王名曰馬堅是大菩薩以本願故生於龍中起慈悲心救諸商人令得安隱過於大海至彼岸邊龍王然後還本住處尔時有大惡羅刹隨逐商人如影隨形欲為虐害是惡羅刹即於其日放大惡風時諸商人迷悶失道生大怖畏失聲啼哭喚呼諸天摩醯首羅水神地神火神風神復稱父母妻子眷屬願救濟我善男子我於尔時以淨天

耳聞其音聲尋往其所以柔濡音而慰撫之莫生怖畏當示汝道令汝安隱還閻浮提善男子我於尔時白蠶纏辟以油灌之然以為炷發真實言我先以於鬱頭摩林三十年中專精行四無量心為諸衆生食取果子勸化八万四千諸龍夜叉神等不退轉於阿耨多羅三藐三菩提以是善根今然此解為示道故令諸商人安隱得還閻浮提中然解乃至七日七夜此諸商人尋便安隱還閻浮提善男子我於尔時復作善願若閻浮提無諸珍寶若我必成阿耨多羅三藐三菩提得已利者當作商主於一天下七及兩寶復入大海取如意珠於一天下復兩種種雜寶物如是次第遍此世界乃至十方無量無邊阿僧祇諸世界中亦復如是善男子我於往昔諸所發願皆得成就如恒沙等大劫之中常作無上薩薄之主於恒河沙五濁惡世兩種種寶一日之中七及兩之令得滿足然後勸化令住三乘

出過去香蓮華佛世界經

蓋事金輪王有大利益五過去閻浮提有四河水二大國王一名婆羅門提婆梵天獨據三河人民繁盛然復停弱一王名曰罰閻建提金剛唯得一河人民亦少然其國人悉皆勇健時金剛聚處于正殿王念兵衆勇悍而所獲水少彼國停弱獨霸三河今當遣使索取一河若與我者共為親厚國有好物更相貢獻若有艱難共相赴救若其不得便當力奪即遣使至梵天國具宣王意梵王云我國豐實人衆亦多又此國界父王所有轉用授我至於力諍我不下彼答言此國乃是我父所授我力不相減若欲力決我不相畏使還具聞王即合軍攻梵天國共戰一交梵天軍壞乘比追躡迨至城邊衆人怖縮更不敢出諸目共集詣梵王而白大王言他國兵強我國停弱惜一河水今致此敗如是不久懼恐失國唯願開意以一河與之共為親厚足得安全王遣使與一河水又以女許為夫人國有奇物更相貢獻急難危峻共相赴救時金

維摩經卷第三十四 第十三章 四等身

剛聚即迎其女拜為夫人各共和解迴
 軍還國經於數時其王夫人便覺有
 胎懷娠之後恒有自然七寶大蓋當
 在身上坐卧行立終不遠離至滿十
 月生一男兒身紫金色頭髮紺青光
 相炳著世之少雙兒以出照蓋在其
 上占諸相師令相此兒相師白王太
 子德相世之希有王及羣臣喜不自
 勝即為其立字字刹羅伽利摩訶年
 成人父母便命終小王臣民共立蓋事
 治政數年出外遊觀見諸人民耕種
 勞苦問左右曰此人何作答言國以
 民為本民以穀為命若其不介民
 命不存民命不存國則滅矣王便
 言曰若我福相應為王者令我民眾
 獲自然穀發言已竟人民倉庫滿種
 種穀隨意恣有後復出遊見人汲水
 春磨作役又問曰言諸人何以介耶
 目白王言蒙王恩澤獲自然穀事須
 成熟是以庶民辦作食調王復言曰
 若我福德應為王者今吾國內一切
 人民有自然食發言已訖合境皆獲
 自然之食後復出遊見人織作辦具

維摩經卷第三十四 第十三章 四等身

衣調問言此諸人等何故執作目言
 辦具衣裳王言若我福德應為王者
 使吾國內一切樹木出自然衣適發
 此語國中諸樹皆出妙衣極為細軟
 青黃赤白隨人所好後復出遊見諸
 人民競作樂器王復問曰何以故介
 目言治伎樂器王言若我有福應為
 王者令我國中樹生樂器稱意恣有
 又經少時諸王臣民悉來拜賀值王
 食時留與飲食介時諸目得王飲食
 百味具足咸共白王目等家食飲其
 味薄少今得王食美味非凡王告之
 曰卿等目民若欲常得如我食者用
 吾食時食者皆得如是之食即勅伺
 官吾食時到恒鳴大鼓令諸人民悉
 得聞知用我時食當得百味上妙之
 供從是已後食便鳴鼓一切人民承
 音念食百味上饌自然在前人民優
 樂時王梵天遣使來至蓋事王國語
 蓋事言汝父在時我以河水用與汝
 父汝父已終宜當還我時蓋事王報
 彼使曰我今境土及與河水亦非我力
 強從汝得然我為王不勞民物且停

維摩經卷第三十四 第十四章 四等身

須我後與汝王相見使還白王王然
 其意剋日共期二王俱進軍眾圍遼
 各安大勞在河一邊二王乘船河中
 相見時王梵天初見蓋事身色見曜
 如紫金山頭髮冉冉如紺琉璃其目
 廣長人中難有敵心內發謂是梵天
 到相問評對坐一處談兩國土論索
 水事蓋事報曰我國人民所欲自然
 亦無費輸王役之勞所言未訖食時
 已至蓋事王軍鳴鼓欲食梵天謂欲
 然之怖起謝罪羊皮四布腹拍前地
 蓋事自起曉令還坐復語之曰大王
 何以恐怖如是我軍食時恒自鳴鼓
 所以介者用我時食皆獲百味上饌
 之供梵天復起白蓋事曰唯願大王
 普見臨覆我及國人悉願降附今諸
 民庶志蒙恩澤於是蓋事典閭浮提
 一切人民盡獲安樂登位之後處於
 正殿群僚百官宿衛侍立日初出時
 有金輪寶從東方來如是七寶相續
 而至典四天下一切眾生蒙王恩德
 所欲自恣王悉教令脩行十善壽命
 之後皆得生天佛告阿難刹羅伽梨

王者我身是王爵聞達提今父王是母者摩耶是

出賢惠經第八卷

轉輪王為半偈刺身然千燈六

時轉輪聖王為求佛法遍問閻浮提誰解佛法大轉輪王欲得玩習時皆云無邊一小國有婆羅門解知佛法即請入宮為我解說婆羅門言王大愚也吾學佛法久受勤苦因乃得成今者云何直欲得聞王白師言欲須何物婆羅門言與我供養王言所須供養為何物婆羅門言若能就王身上刺作千瘡灌滿膏油安施燈炷以供養者吾當為汝解說佛法王未答頃尋下高座余時大王即前抱持報言小復留懷須自思惟當奉供養余時大王即入宮中報諸夫人今共汝別我欲刺身以作千燈供養大師夫人言天下所重莫若己身云何毀容王曰欲求佛法為一切眾生於大闇室然智慧燈照汝生死無明黑闇斷眾累結得至涅槃汝等諸人今者云何違逆我心時諸夫人默然不對心悲郁墮王與內外一切辭別還至殿上

往大師所脫身瓔珞端身正坐告眾

人言誰能為吾刺身千瘡皆共答言寧自刺兩目終不能以手仰刺王身有旃陀羅其性弊惡尋聲往趣語諸太子且莫憂苦我有方便能令大王事不得成還領國土如本不異諸太子聞喜時旃陀羅言欲刺身者我能為之王言汝今是我無上道伴時旃陀羅持牛舌刀就王身上刺速刺作數滿千瘡謂王意退投刀馳走灌滿膏油細觀為炷時婆羅門告王言精進如是難為能為修此苦行為聞佛法即說半偈夫生趣死 此滅為樂

王言於我有慈愍者應憶持是法於諸國土有人民處宣通王命諸人當知大轉輪王見諸眾生沒於苦海未能出要起大悲心刺身千燈求此半偈諸人今當書寫此偈讀誦玩習思惟其義如說脩行諸人異口同音讚大王言善哉大王真慈悲父為諸眾生脩此苦行我等應當速往書寫或於絨帛或於石上或於樹木瓦礫草葉蘘莖迺要路多人行處亦皆書寫

其見聞者皆發道心

王然千燈供養大師其明遠照十方世界其燈光中亦出音聲說此半偈其間法者皆發道心其光上照至忉利宮隱蔽天光忉利天王即作是念以何因緣有此光明即以天眼觀於世間見轉輪王以大慈悲熏修其心為眾生故刺身千燈供養大師為度眾生我等當往勸戒佐助即下世間化作凡人往詣王所問大王言刺身千燈修此苦行為求半偈何所作為非言善男子我為眾生令發道心今時化人即復釋身報言作是供養願求天王魔王梵王耶言我不求此正求菩提為眾生故不安者安不解者解未度者度未得道者欲今得道天王釋言大王今者不乃愚也求菩提者久受勤苦乃可得成汝云何欲求無上道報天王釋言假使熱鐵輪在我頂上旋終不以此苦退無上道心汝雖發是言吾終不信也時轉輪王於天王釋前立此誓言若不真實求三菩提欺天王釋者使我千瘡終無

經律異相卷第四 第六卷 四字号

愈時若不介者血當為乳千瘡平復
說是語時瘡即如本天王釋言善哉
大王真是大悲如是苦行不及當得
無上菩提得菩提時要度我時天
帝釋放大光明遍照玉身與百千諸
天發菩提心五百太子見其父王身
瘡平復歡喜無量發菩提心二萬
夫人百千姝女亦復如是出大方便佛報
思如第三卷
摩調金輪王捨國學道七

昔者有王名曰摩調時号遮加越王
主四天下以正法治不狂人民常行
慈心視民如赤子人壽八萬歲王有
七寶又有千子鞭杖不行民無辭訟
莫不變化王欲行四方隨意即至數
千萬人隨後而飛不持刀兵人民鬼
神皆自歡喜語侍衛者頭躡生白可
以告我侍人言生白王曰太子告言
我頭生白髮老將至今立汝為王四
天下皆屬於汝汝後亦應狀於世樂
當行末道王即棄國除疑學道時諸
日民皆大啼哭摩調子孫相傳持國
千八十四王號白學道摩調王千八
十四世復復出為人還續王位名南

經律異相卷第四 第六卷 四字号

復持正法即勅中宮及諸貴人使持
八戒月脩六齋日民男女皆亦奉持
沙門道人無有衣食皆悉給施乃至
醫藥天帝語言寧欲得見切利天上
諸天王不喃王即言欲得見之帝釋
言我這一車駕千疋馬來迎玉車名
紫騎育多喃王名聲遠流聞切利天
為諸天王之所敬重欲得相見見車
驚言非世所有我王施善天車迎玉
喃王載車車馬俱飛即告御車汝過
二道我欲得見惡人之道復欲得見
善人之道摩曰婁即將過視泥犁地
獄人所作惡考掠之處復上切利觀
天上樂玉到釋官天帝復言天上諸
王大欲得見喃王常道說功德即前
辭與共並坐喃王變身如天上體不
復如世間臭也作偈天樂散華燒香
帝釋語喃王言莫愁憂也此間諸伎
可共相戲足可忘憂喃王不持天上
伎樂為樂喃王即語釋言如人借物
會應當還以本願故不以天伎為樂
時喃王者今我身也出摩異
詞王經
無諍念金輪王請佛僧八

經律異相卷第四 第六卷 四字号

菩薩過去劫時此佛世界名那提嵐
劫名曰善提有轉輪王名無諍念主
四天下有一日名曰寶海是梵志種善
知占相時生一子有三十二相八十種
好百福成相常光一尋百千諸天
來共供養因為作字号曰寶藏其後
長大剝除鬚髮法服出家成三菩提
還号寶藏十号具足即轉法輪令諸
衆生皆得生天咸蒙解脫利益天人
聲聞大衆恭敬圍遶安周羅城即
是聖王所治之處去城不遠有一園
林名曰閻浮時佛與聲聞大衆止
頓此林時王聞之與無量大衆往至
佛所到佛所已頭面礼足右遠三匝
却坐一面佛即為王說於正法以種
種方便示教利喜王白佛言唯願如
來及諸聖衆於三月中受我供養衣
服飲食卧具湯藥時佛默然頭面作
礼遠佛三匝還告小玉及日民眷屬
辦諸供具時主寶目於閻浮林中以
純金為地於其地上作七寶樓其樓
四門七寶所成七寶行樹其樹皆懸
寶衣瓔珞種種珠蓋及諸寶器復散

諸香寶華統綖繒續以為敷具懸諸繒
幡及王金輪於樓觀前去地七尺女
寶執蓋以摩且珠並置佛前珠輪二
光常照林中晝夜無異以牛頭栴檀
為牀檜杙橙白為寶樹種種莊嚴在
佛僧前後玉女寶持七摩且寶蓋在於
佛前以牛頭栴檀及黑沉水散以供
養作眾伎樂其園外邊有四兵寶周
匝圍遶王到佛所作礼右遶三匝自
行澡水手自斟酌上妙餽饌供養佛
及僧食訖捨鉢行水漱口王執寶扇
以扇如來及一一聲聞時王千子及
八万四千諸小王等悉皆供養一一聲
聞如轉輪王尋於食後有無量眾入
林聽法諸天散華作天伎樂以供養
佛虛空中有天衣瓔珞種種寶蓋
而自迴轉四方青衣夜叉取牛頭栴
檀為眾作食時轉輪王夜於眾前然
百千無量億那由他燈王頂戴一燈
肩荷二燈左右手中執持四燈其二
膝上各置一燈兩足趺上亦各二燈
晝夜供養佛神力故身無疲極如入
三禪轉輪聖王所受快樂亦復如是

終竟三月以主藏寶目貢上如來閻
浮檀金作龍頭瓔珞八万四千上金
輪寶白為紺馬摩且珠寶妙好火
珠主藏目寶主兵目寶諸小王等安
周羅城諸小城邑七寶衣寶華寶眾
寶蓋所著妙衣華鬘瓔珞寶車寶仗
七寶頭自交絡及諸寶網間浮金璣
真珠寶貫上妙履屐統綖細縵微妙
杙橙七寶器物鐘鼓伎樂寶鈴珂貝
園林幢幡瓶灌燈燭七寶鳥獸雜廁
妙扇種種諸藥如是等物各八万四
千以施佛僧作是施已白佛言世尊
我國多事有諸不及今我悔過願
如來久住此園復當令我數得礼訖
王諸子等復各請佛僧終竟三月如
來默然善男子時王千子第一太子
名曰不眴終竟三月供養如王唯無
輪等七寶大目寶海梵志遍閻浮提
告一切男女有所求乞者先歸依三
寶發菩提心然後當受汝之所施時閻
浮提無有一人不從梵志受三歸依
發菩提心便受所施之物時諸王子
皆各發心或願切利天王或求梵王或

求魔王或求轉輪聖王或願大富或
求聲聞各各向佛及僧悔過轉輪
聖王曰過去布施故復求今住
出悲華
經第二
卷又出
薩問五濁經
堅固金輪王失輪出家九
過去世時王名堅固有四種兵為轉輪
王攝御天下以法為治與七寶俱人
間四妙王於後時失於天輪告太子
頂來我本從舊人聞若轉輪王失天
輪者王必不長壽太子我已食人間
欲復欲求天欲我欲剃髮被著法服
信樂出家我今以大海地與汝汝當
以法教令莫作非法若復與汝天輪
移處堅固王學道七日天輪晝忽然
不見頂來王白父王言不可為王當
云何父王言當作輪之福行可有是
處十五日說戒時沐頭昇在堂上東
方有天輪來非工巧所作光矣極妙
齋日沐頭昇在堂上東堅固王日子
當如法觀行於男女婦孺及諸目民
非是一人沙門婆羅門下至鳥鹿當
持齋月八日十四日十五日施與沙
門婆羅門貧窮孤老乞者當以飲

經律異相卷第五十四 第七十四

食衣被華鬘衆香牀卧屋舍給與使
為明證若界內所識沙門婆羅門當
至其所隨時問論云何為善不善白
黑報云何現在義云何後世義云何
作行受善不受惡當如是學若界內
有貧窮人當施與財物是為得輪之
行汝與行相應者便得若十五日說
戒時沐頭昇堂上東方當有天輪來
至繼後有頂來王以法治行於其界
內施與財物為轉輪王與七寶俱人
間四妙云何曰妙如上七寶如上四
妙彼輪於後時天輪亦移處至輪不
現頂來王亦初不憂感樂著姪欲
不知敗壞強御天下人民日減不增
先王如法但增不減知明星婆羅門
白言天王當知以欲御民但減不增
猶若過去諸轉輪王與輪法相應人
但增不減王曰我當云何答曰天王
界內有明竿法有諸日中明呪術知
於輪法王當與輪法行相應若與相
應者可有是處輪便可得十五日說
戒時沐浴昇高堂上東方當得天輪
王曰云何為輪行令我行與相應當

經律異相卷第五十四 第七十五

如法見行於法於妻子至施物是為
天王天輪行若應此行可有是處便
可得輪頂來王於後時行法於妻子
至貧窮人惜財不施既窮無物便行
偷盜詣王罰之王作是言汝衆生真
諦不與取耶答言實尔我若不盜無
以存命王便與物語彼人曰汝去後
莫復尔復有窮者聞盜見王即賜其
物我等寧可作不與取便復行盜盜
轉增廣人壽漸減始八万四千歲終至
百年時有過者王言若復於我界盜
者當恙著樹下以刀梟首佛告諸比
丘當來人壽十歲出阿含經第十四卷
文施竭金輪王遊四天下十
昔者有王名文施竭從母頂出後作
遮迦越王東西南北皆屬之七寶具
足王有千子王四天下經數千歲意
中自念我有四天下人民熾盛穀米
平賤千子端正高才健猛令天雨金
銀七日七夜使耶天即為王雨錢金
銀七日七夜王心歡喜聞諸方土人
民熾盛王舉七寶四種兵衆俱共飛
行次到諸國恙皆降伏正法治世如

經律異相卷第五十四 第七十六

是各數千歲王復生意我有閻浮提
國二十八万里我有俱耶且國三十
二万里我有弗于逮國三十六万里
王唯聞北方有鬱單越天下大樂人
民熾盛王意欲往彼無貧窮豪羸強
弱無有奴婢尊卑皆同一等令我人
衆屬共食之自然粳米自然衣被服
飾諸珍寶便俱飛行入鬱單曰地青
如翠適復前行見白如雪自然稻米
汝曹當食適復前行見諸寶樹百種
衣樹金銀瓔珞皆懸著樹王問邊目
汝曹見是等不邊目言唯然已見入
國人民皆恙降伏王治鬱單越地四
十万里經數千歲復念我有四天下
王意欲上須弥寶山至初利天王釋
所止處便舉七寶百官俱飛到須弥
山入天王釋官王釋遙見迎之言數
聞王功德欲相見日久仁者來大善
便牽輿共坐以已半座與文施竭王
適坐左右願覩天上有玉女心便念
言我有四天下所有雨寶使天王釋
死我欲代其處治天上如治天下便
覺去離即還天下便得疾病困苦者

林目問王曰得無有意欲得天王釋
處不答適生意便下在地即嬰困病
心自悔言人無厭足知足者少文陀竭
王我身是也出文陀竭王經

頂生金輪王愛別離苦十一

過去之世人壽無量王名善住其王
余時為太子治事及登王位各八万
四千歲時王頂上生一肉炮其炮柔
軟如兜羅綿細軟切貝漸漸增長
不以為患足滿十月炮即開剖生一
童子其形端正人中第一父王歡喜
字曰頂生時善住王即以國事而委
付之棄捨妻子入山學道滿八万四
千歲時頂生王於十五日在高樓上
沐浴受齋即於東方有金輪寶至其
輪千輻輳軀具足不由工匠自然成就
而來應之王作是念我昔曾聞五通
仙說若刹利王於十五日處高樓上
沐浴受齋若有金輪而來應者當知
得作轉輪聖帝即試以左手擎之右
執香爐右膝著地而發誓言是金輪
寶若實不虛應如過去轉輪聖王即
飛昇虛空周遍十方還王左手王心

知作轉輪聖王其後不久復有烏寶
如白蓮華七枝柱地王念亦如仙說
十五日處在高樓沐浴受齋王試擎
香爐右膝著地而發誓言是白烏寶
若實不虛應如過去轉輪聖王所行
烏即且至夕周遍八方盡大海際還
住本處王大歡喜復作是言我今定
是轉輪聖王其後不久次有馬寶王
又如前復有女寶形容端正微妙
第一以手觸王衣時即知王身苦樂
亦知王心所緣自然而有摩及珠寶
如純青瑤瑤大如車輪照一由旬若
天降雨沛如車軸是珠勢力能作大
蓋覆一由旬遮此大雨不令下過王
念如前次有主藏目自然而出多饒
財寶無所關少眼見伏藏隨王所念
皆能辦之即共乘船入於大海告藏
目言我今欲得珍異之寶藏目聞已
即以兩手撓大海水時十指頭出十
寶藏以奉聖王而白王言大王所須
隨意用之其餘在者當沒大海王大
歡喜次有主兵目自然而出勇健猛
略策謀第一善知四兵能令摧伏已

摧伏者力能守護王告諸目汝等當
知此閻浮提安隱豐樂我今七寶成
就千子具足更何所為諸目答言唯
然大王東弗婆提西拘耶尼北鬱單
越猶未歸德王今應往時王即與七
寶一切營從飛空而往四方人民歡
喜歸德復告大目我四天下安隱豈
樂人民熾盛咸已歸化更何所為諸
目答言唯然聖王三十三天壽長安
樂自恃天福未來歸化今應往討令
其摧伏王復飛空上切利天見有一
樹其色青綠即問大目此是何色大
目答曰此是波利質多羅樹切利諸
天夏三月日常於其下娛樂受樂又
見白色猶如白雲復問大目此是何
色大目答言是善法堂切利諸天常
集其中論人天事於是天主釋提桓
因知王在外既出迎逆見已執手昇
善法堂分座而坐彼時二王形容相
貌等無差別唯有視眴為別異耳經云先身以五散弗沙佛上四散入
鉢王四天下二粒在頂受樂二天王言我今
可住此中為天王不時天帝釋受持
讀誦大乘經典為他宣說唯於深義

法苑珠林卷第三十四 第三十四 丙字

未盡通達王於帝釋乃生惡心即便
墮落還閻浮提與所愛念人天離別
生大苦惱復遇疾病即便命終帝釋
迦葉佛是轉輪聖王即我身是

阿育四分王始終造業十二

波叱利弗多國譯阿舍云王姓孔雀名頻

頭婆羅父名曰有子名阿輸柯梁言無憂又

生名聞耶為童子時位釋迦入王舍城心念佛故
於大路邊以沙為地內佛鉢中以申供養日發願
言我未來為一命地王廣興供養佛即記之我入
涅槃百年之後當生波叱利弗多城性孔雀名阿
育為四分轉輪王起八万四千塔身體嚴潔
供養舍利出阿育王經第一卷

父不愛念乃於後時使善相師相諸
兒子誰堪為王不台阿育母密報之汝
宜就次阿育啓母父王不喜母言但
去大目成護問今何行答以實事成
護駕家勝為給其乘御設諸子食皆
悉寶器不及阿育母私辦饌器食皆
勝相師曰阿育家勝是堪為王大王
曰我所不重必當見教可更搜筭相
師又曰今好乘好食好器者此堪為王
復無勝者後境內小國名德叉尸羅欲
為返逆王勅阿育汝集四兵掩集彼
國器仗資物悉不給汝阿育奉命即

法苑珠林卷第三十四 第三十四 丙字

自思惟若有功德應為王者願自能
涌出地即震裂器食無數德叉尸羅
國聞阿育來莊嚴道路望風奉迎一
切人民競興供養初不嫌二遣使住
住師國求二健兒力能摧山偃岳時
諸天發言語二人去此四分轉輪王
領閻浮提不可逆也一切雄賢莫不
奉觀諸天以天寶冠置其頭上大王
聞之即遣大兒修私摩大興兵力竟
不能罰大王身遇重疾倍更瞋恚復
聞不剋口吐熱血即便命終阿育即
登大位拜成護為第一大目領理國
事備私摩等聞父云背立阿育為王
心生不忍即集諸兵來伐阿育二大
力士為成護各鎮一門王頓東門立
大火坑以物覆之無有烟炎作機開
木人王騎大木為遲行示弱修私摩
率其銳卒現教阿育見諸木人行步
劣動督軍直前墮大火奔被燒而
死二十八万里皆臣屬之陸地龍及
夜叉悉皆降伏

但有一龍所止之地廣三百餘里
得佛舍利軍初起塔在羅摩村有

法苑珠林卷第三十四 第三十四 丙字

大功德獨不從化阿育因慕得旃陀羅使名者
利柯能行殺剝即立牢獄以治不從莊嚴獄門極
令華嚴見者愛樂入不得出時鷄寺
比丘誦修多羅脩多羅說地獄事者
利柯聞之隨造鐵湯鑪炭刀山劍樹
等有海比丘早起著衣持鉢入城乞
食遇入地獄門者利柯執之比丘泣而
告之曰人身難得出家難遇我皆已
得道法乞申一月答曰我受王命終
不可得聽至七日以丘晝夜精勤并
見王子共內人語有勅付獄者利柯
即鐵曰杵碎之比丘心增怖畏第七
日夜思惟得羅漢果明日者利柯置以
丘於鐵鑊中咸沸屎屎雜穢膿血以
猛火煮之經時不壞比丘獨坐蓮華
王聞與一切人民共往看之比丘即以
神力身昇虛空現十八變王大歡喜
曰汝身同人身汝力過人力應令我
知之為汝作神足答曰王稱佛語廣
作塔廟供養舍利為法饒益佛滅諸
陋慈悲無比家勝論邪師我為弟子
佛記轉輪王將我舍利起八万四千塔
廣作諸佛事王先起地獄等教守甚

無數當除諸罪業施於無畏王即合掌向此比丘自說懺悔即自入地獄出之者利柯言我先奉勅無所蠲除入不得出王曰汝欲救我耶答曰如此王問初立此獄誰取先入答曰者利柯先入王語獄卒以者利柯置作膠舍裏以火燒之然後毀地獄去也便於五部僧以千金銀琉璃瓔珞以香水種種飲食香花等供養受八戒竟手執香爐而登高殿請四方僧說言世尊弟子在四方者為攝受我故志應來此而說偈言

有諸阿羅漢 當來攝受我 我請阿羅漢 當志來此處

有三十万比丘阿羅漢十万人二十万凡夫無數於上座一處無有人坐王問耶舍言第一座處何故無人答言佛說弟子中有能師子吼者名賓頭盧是第一上座王聞毛豎如柯曇婆花又言有見佛來入涅槃今在者不答言即賓頭盧是也又問我於今者得見其人不答言其今應來時王聞已生大歡喜即說偈讚合掌仰

看空中目不暫捨時賓頭盧與無數阿羅漢隨從圍遶從空中下坐第一座閻衆皆起見賓頭盧頭鬚皓白額皮眉毛志合覆面如緣覺身五體投地禮賓頭盧舌舐其足啼泣說偈讚歎賓頭盧以兩手舉眉毛歎阿育曰我數見如來因歎佛德阿育復問何處見佛答曰佛與五百阿羅漢俱詣於王舍城安居我時在衆中又於舍衛國為勝外道故現種種神力又於三十三天上安居為母說法竟下復往於阿僧柯奢國又於脩摩陀伽孤獨女請佛及五百阿羅漢佛以神力至分陀跋陀國我以神力舉山從虛空中亦至彼國時如來戒勅云汝不得涅槃主我法住阿育復問賓頭盧大德幾人隨從偈答曰

六万阿羅漢 志盡煩惱毒 大王何忽疑 速施衆僧食

衆僧若食竟當更共語王答余種種欲去皆以供養時王語比丘名一切支我當施僧十万人及千銀琉璃瓔於大衆中說我名供養阿育王子名

鳩那羅往父邊畏其父故不敢發言舉二指示唱道今比丘表其脩福倍其父相衆作大笑王見衆笑語大目成護云汝所作非是故人笑成護答言多人欲作福必欲一倍阿育答言我當以三十万金供養衆僧以三千瓔珞以香水王又大德我今作七寶庫藏一切大地官人大目并以身及鳩那羅志以施僧

出阿育正經第一卷

經律異相卷第三十四

經律異相卷第二十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三九頁下原版缺，以麗藏本補。
- 一 三六頁中一行「轉輪聖王諸國王部第一」，**徑**、**清**作「轉輪聖王諸國王部第十八」。
- 一 三六頁中三行至一四行目錄，**徑**無。
- 一 三六頁中一〇行「無諍」，**資**作「無淨」。
- 一 三六頁中一一行「堅固」，**資**、**磧**、**南**作「堅固念」。
- 一 三六頁中一四行「造業」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「造塔」。
- 一 三六頁中一五行末字「一」，**徑**、**清**作「第一」。
- 一 三六頁下一行「又滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「消滅」。
- 一 三六頁下一〇行「王德」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「王福德」。
- 一 三六頁下一三行末字「二」，**徑**、**清**作「第二」。
- 一 三六頁下一五行「一月」，**磧**作「六月」。
- 一 三七頁上九行末字「三」，**徑**、**清**作「第三」。
- 一 三七頁上二〇行小字左「轉輪聖」，諸本(不含**石**)，下同無。
- 一 三七頁上二〇行小字左第六字至次行小字右第五字「王將四兵隨其後行輪前四神導輪所住王即止駕東方小國以」，**麗**無。
- 一 三七頁上二一行小字左「善哉大王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善哉天王」。又「願大王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「唯願大王」。
- 一 三七頁上二二行小字左「貪取」，**麗**作「貪邪」。
- 一 三七頁中八行「纖臍」，諸本作「纖臍」。又「間瑱」，諸本作「間瑱」。
- 一 三七頁中一四行「如馬」，**資**、**磧**、**普**作「如鳥」；**磧**、**南**、**徑**、**清**作「如鳥」。
- 一 三七頁下一行「縱容」，諸本作「從容」。
- 一 三七頁下一四行「上乃」，諸本作「王乃」。
- 一 三八頁上一行第七字「兵」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「主兵」。又末字「三」，諸本作「王」。
- 一 三八頁上一六行「平現」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「平現時轉輪聖王」；**麗**作「平正轉輪聖王」。
- 一 三八頁中四行「珍奇」，**清**作「珍意」。
- 一 三八頁中九行第六字「寶」，諸本無。
- 一 三八頁中一二行「寶茂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「繁茂」。
- 一 三八頁中一三行「孔翠」，諸本作「孔翠」。
- 一 三八頁下一行第一二字「乳」，**麗**作「頃」。
- 一 三八頁下八行「梵世」，諸本作「梵天」。
- 一 三八頁下一一行首字「纏」，諸本作「以劫貝纏」。

- 一 三八頁下一二行「刼貝」，諸本無。同行「次如」，清作「故如」。
- 一 三八頁下一三行「鐵棺」，資、磧、普、南、徑、清作「鐵槨」。
- 一 三八頁下一四行「裘衣」，磧、普、南、徑、清作「重衣」。又「重衣」；資作「裏衣」。
- 一 三八頁下一六行「玉女」，南作「玉女」。
- 一 三八頁下一七行「士民」，資、磧、普、南、徑、清作「土民」。
- 一 三八頁下一九行夾註左末字「經」，麗無。
- 一 三八頁下二〇行夾註「又出長阿舍」，資、磧、普、南、徑、清作「又出長阿舍」；麗作「又炭經出長阿舍」。
- 一 三八頁下二一行末字「四」，徑、清作「第四」。
- 一 三九頁上一九行「虐害」，資、磧、普、南、徑、清作「危害」。
- 一 三九頁上二一行「啼哭」，資、磧、普、南、徑、清作「號哭」。

- 一 三九頁中六行首字「行」，諸本作「修行」。
- 一 三九頁中一九行「皆得」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。
- 一 三九頁下一行「金輪」，資、磧、普、南作「轉輪」。又末字「五」，徑、清作「第五」。
- 一 三九頁下三行首字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名曰」。
- 一 三九頁下四行「停弱」，資作「瘁弱」。下同。
- 一 三九頁下一三行「授我」，磧、南作「投我」。
- 一 三九頁下一六行第一三字「比」，資、普、南作「皆」；磧、徑、清作「背」。
- 一 四〇頁上二行「數時」，麗作「數日」。
- 一 四〇頁上六行首字「相」，徑、清作「明」。又「出照」，諸本作「出胎」。
- 一 四〇頁上一六行「倉箬」，資作「倉廩」；磧、普、南、徑、清作「倉筍」。
- 一 四〇頁中五行「赤白」，資、磧、普、南、徑、清作「赤白衣」。

- 一 四〇頁下三行「大勞」，諸本作「大營」。
- 一 四〇頁下一二行第五字「曉」，麗作「挽」。
- 一 四〇頁下一九行「羣僚」，資、作「羣臣」。
- 一 四〇頁下二二行「壽命」，諸本作「壽終」。
- 一 四一頁上二行「摩耶」，資、磧、普、南、徑、清作「今摩耶」。
- 一 四一頁上三行末字「六」，徑、清作「第六」。
- 一 四一頁上末行「郁噎」，磧、普、南、徑、清作「啞噎」。
- 一 四一頁中一三行「趣死」，麗作「輒死」。
- 一 四一頁中二二行「於紙」，資、磧、普、南、徑、清作「紙或」。
- 一 四一頁中末行第二字「磳」，資、磧、普、南、徑、清作「蹊」。
- 一 四一頁下五行第六字「光」，資、磧、普、南、徑、清作「光時」。

一四一頁下一四行第九字「言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「王言」。

一四一頁下二二行第七字「此」，**麗**無。

一四二頁上九行末字「七」，**徑**、**清**作「第七」。

一四二頁上一四行「變化」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「變化」。

一四二頁上一六行「侍衛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「持櫛」。又「頭鬚」，**徑**作「頭髮」。

一四二頁上一八行第一三字「王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「王王」。

一四二頁上末行「名南」，諸本作「名喃」。

一四二頁中五行「帝釋」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天帝釋」。

一四二頁中七行「嚟時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「余吟」。

一四二頁中九行首字「驚」，**資**作「駕」。

一四二頁中一七行「臭也」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「貌也」。又「作偈」，諸本作「作倡」。

一四二頁中末行末字「八」，**徑**、**清**作「第八」。

一四二頁下二行「善提」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善持」。

一四二頁下三行「一臣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一大臣」。

一四二頁下一七行「供養」，**磧**作「佛養」。

一四三頁上一行「統縱」，**資**、**磧**作「統筵」。中八行**資**、**磧**、**普**同。

一四三頁上六行第三字「前」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「前住」。

一四三頁上七行第八字「及」，**徑**作「又」。

一四三頁上八行「其園」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於園」。

一四三頁上一〇行第一三字「養」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四三頁上一四行末字「入」，**磧**作「大」。

一四三頁中二行第三字「金」，**磧**作「命」。

一四三頁中七行第四字「自」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「茵」；**麗**作「目」。

一四三頁中八行「微妙」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妙微」。

一四三頁中一〇行「瓶灌」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瓶罐」。

一四三頁中一四行「久住」，**磧**作「人住」。

一四三頁下三行首字「聖」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。又第九字「復」，**南**作「後」。

一四三頁下五行末字「九」，**徑**、**清**作「第九」。

一四四頁上四行「現在義」，**麗**作「現世義」。

一四四頁上五行「如是學」，**麗**作「如是覺」。

一四四頁上六行「財物」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時物」。

一四四頁上一一行「如上」，**磧**作「加」。

上」。

一 四四頁中四行「惜財」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「積財」。

一 四四頁中五行「王作」，**徑**作「正作」。

一 四四頁中一三行夾註右「阿舍經」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「中阿舍經」。

一 四四頁中一四行末字「十」，**徑**、**清**作「第十」。

一 四五頁上五行「十一」，**徑**、**清**作「第十一」。

一 四五頁上二〇行第九字「以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四五頁中一行第一〇字「久」，**資**作「又」。

一 四五頁中六行第二字「即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即從」。

一 四五頁中二一行「當沒」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當投」。

一 四五頁下一八行「既出」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即出」。

一 四五頁下二一行夾註左「二天」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二天也」。

一 四六頁上三行「復遇」，**磧**作「後遇」。

一 四六頁上六行「造業十二」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「造塔十二」；**徑**、**清**作「造塔第十二」。

一 四六頁上九行夾註左「為糲」，**資**作「為糧」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「為糲」；**麗**作「為糲」。

一 四六頁上一〇行夾註右「命地王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「傘地王」；**麗**作「金地王」。

一 四六頁上二二行「掩集」，**麗**作「掩奪」。

一 四六頁中四行末字「住」，諸本作「往」。

一 四六頁中五行「偃岳」，**麗**作「覆岳」。

一 四六頁中一〇行「不能罰」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不能伐」。

一 四六頁中一三行「父亡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「父母」。

一 四六頁中一八行「現殺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「規殺」。

一 四六頁中二二行至本頁下一行

「但有一龍所止之地廣三百餘里

得佛舍利寂初起塔在羅摩村有大功德獨不從化」與「阿育因募得旃陀羅使」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**前後互置。

一 四六頁下六行「有海」，諸本作「有海意」。

一 四六頁下九行「道法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「未得道法」。

一 四六頁下二一行第九字「邪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四六頁下二二行「將我」，諸本作「取我」。

一 四七頁上一七行「座處」，**南**作「等處」。

一 四七頁上二〇行末字「在」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「猶在」。

一 四七頁中三行「頭鬚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「頭鬚」。

一 四七頁中六行「歎阿育曰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀阿育曰」。

一 四七頁中一六行第四字「主」，**資**、

- 一 四七頁中一七行第七字「偈」，資、
碩、普、南、徑、清作「說偈」。
- 一 四七頁中二〇行第一〇字「王」，
碩作「三」。
- 一 四七頁下一行第四字「往」，資、碩、
普、南、徑、清作「住」。
- 一 四七頁下二行「唱道」，資、碩、普、
南、徑、清作「唱導」。
- 一 四七頁下八行「官人」，資、碩、普、
南、徑、清作「官人」。

經律異相卷第二十五行菩薩道上諸國王部第二丙

梁沙門僧是寶智等集

度閻居婆梨王為聞一偈刺身以然一千燈一

毗楞竭梨王為請一偈以釘釘身二

大光明王捨頭施婆羅門三

尸毗王割肉代鴿四

慧燈王好施捨身血肉五

大力王好施不怯肌體六

慈力王刺血施五夜又七

須陀須摩王為度足王所負聽還

布施事畢獲免八

陸怒檀王以身施波羅門作奴九

衝樓婆王為聞一偈捨所愛妻

子十

善宿王好施令鬼王移信十一

度閻居婆梨王為聞一偈刺身以然千燈一

昔有閻浮提王名度閻居婆梨典領八萬四千聚落慈悲一切穀米豐賤各得安樂而未盡我心當求妙法以相利益宣令一切誰有妙法為我說

經律異相卷第二十五第張丙

者隨所欲得有婆羅門名勞度差云我有法王迎而札之白言願大師闡法今聞勞度差曰大王今日能於身上刺然千燈用供養者乃相為說王宣命閻浮提內却後七日刺身然燈人民懷愁來詣王所有命依王如嬰兒依母王若崩背何所親怙云何為此一婆羅門棄於一切汝等慎勿却我無上道心吾為是事捨求作佛後成佛時必先度汝眾人啼哭投地懊惱即便刺身布諸脂炷白大師言哀矜說法然後然燈我脫命斷不及聞之勞度差言

常者皆盡 高者亦隨 合會有難 生者有死

王歡喜無量便命然燈所求之法為成佛道當以慧明照悟眾人發此誓時天地大動上至淨居皆亦震搖見此大士不願軀命僉然俱下倒塞虛空啼哭流淚猶如感雨天帝言曰痛惱如此心不悔耶答曰不悔因立誓言若我始終心不悔者願皆平復應念平復時王者即佛身是

出賢思經 第一卷

經律異相卷第二十五第張丙

奇

毗楞竭梨王為請一偈以釘釘身二 昔於閻浮提有大國王名毗楞竭梨心好妙法有婆羅門名勞度差詣宮門言我能說法若能以千釘釘身者我乃為說王言我於生死中殺身無數或為三毒計集白骨高於須弥流血逾於五湖哭淚多於滄海唐捐身命未曾為法今榜釘求道後成佛時以智慧劍除汝等結慎勿遮我無上道心大眾默然時勞度差便自說偈一切所無常 生者所有苦 諸法六之無生 實非我所有

即釘釘身因發願言曰若我永不悔者平復如故身即如本

出賢思經 第一卷

大光明王捨頭施婆羅門三 過去有國名波羅奈王名曰大光明心慈一切不逆人意有一小王常懷惡逆大王於月齋日以五百大鳥戴珍寶衣食著大市中及四城門外布施一切時敵國怨家聞王布施恣前人意心生嫉妬即集諸目誰能與大光明王頭賞金千斤有一婆羅門言我能王即資給婆羅門往到界上其地六

經律異相卷第五 第四張 丙

種震動禽獸四散日月無精星宿失度赤黑白虹晝夜常現流星崩落於其國中諸泉浴池而皆枯乾婆羅門往到城門時守門神語守門者言此人大惡從遠方來欲乞大王頭汝莫聽入時婆羅門停滯一七日不能得前語守門者我從遠來欲見大王時守門者即入白王王聞即出奉迎如子見父前為作禮問所從來冒涉塗路得無疲倦婆羅門言我在他方聞王布施不逆人意名聲遠聞上徹蒼天下徹黃泉故從遠來欲有所得王言我一切施有所求索莫自疑難婆羅門言審實余不我不用餘物今欲大祀從王乞頭王自思惟從無始來未曾為法空受生死勞我精神今有此身欲求菩提及眾生今不與者違我本心何緣當得成無上菩提王言大善須我檢校委付國位夫人太子過於七日當相給與余時大王即入宮中報諸夫人言有婆羅門欲乞我頭我已許之夫人太子聞是語已身投於地舉聲大哭自拔頭髮裂壞衣

經律異相卷第五 第五張 丙

裳而作是言大王天下所重莫若已身云何今日持用施人時五百大目語婆羅門言汝用是臭爛膿血頭為婆羅門言我自乞旬用問我為大目言卿入我國我應問卿應答我時婆羅門正欲實答心懷恐懼畏斷其命時大目言我等今者施汝無畏以大王故貧婆羅門何用是頭為我等五百人人作一七寶頭共相貿易并與所須婆羅門言吾不用也時諸大目不果所願舉聲悲哭上白大王何忍捨國夫人太子為一婆羅門永棄孤背王言今為一切故捨此身時第一大目聞王語定即自思惟我今云何當見大王捨此身命即入靜室以刀自害余時大王便入後園喚婆羅門來汝從我乞頭我愍汝故不逆汝意今我來世得智慧頭施於汝等作是語已即起合掌向十方佛作禮而言十方諸佛諸尊菩薩威神護助令我此事必得成辦語婆羅門隨汝持去時婆羅門言王有力士之力臨時苦痛脫能變悔或反害我王審能余者

經律異相卷第五 第六張 丙

何不以頭自繫樹枝王聞是語心生慈愍此婆羅門老而且羸若當不能斷我頭者而失大利即隨其言以髮縛樹語婆羅門汝斷我頭還著我手中我當以手授與於汝時婆羅門捉刀而前余時樹神即以手搏婆羅門悶絕倒地余時大光明王語樹神言汝不助我反起留難樹神聞是心生苦痛即唱苦哉於虛空中無雲雨血天地大動日無精光時婆羅門尋斷王頭持還本國余時五百太子及諸羣臣收大王所餘身骨起塔供養佛告阿難余時第一大目聞大光明王以頭布施心不堪忍尋自捨命者今舍利弗是余時大光明王者釋迦是出大方便佛報是思經第四卷尸毗王割肉代鴿四王大精進視一切眾生如母愛子世中無佛釋提桓因命欲終時心自念言何處有一切智人處處問難不能斷疑愁憂而坐巧變化師名毗首羯摩天問曰天主何以愁憂答曰我求一切智人不可得是故愁憂毗首羯

摩日有菩薩布施持戒禪定智慧不久當得作佛帝釋問誰答曰是優尸那種尸毗王釋提桓因語毗首羯摩今當試之言毗首羯摩變身作一赤眼赤足鵠釋提桓因變身作鷹急飛逐鵠直來入腋下舉身戰怖動眼促聲是時衆多人相與而語是王慈仁一切宜保護如鵠小鳥歸之如人入舍尔時鷹在近樹上語尸毗王還與我鵠此我所受王時語鷹我前受此非是汝受我初發意時受一切衆生皆欲度之鷹言王欲度一切衆生我非一切耶何以獨不見慈而奪我食王答言汝須何食我作擔頭其有衆生來歸我者必救護之汝須何食亦當相給鷹言我須新殺熟肉王心念言如此難得自非煞生無由得也我當云何煞一與一思惟既定曰是我此身肉恒屬老病死不久當臭爛須者我當與如是思惟已呼人持刀自割股肉與鷹鷹語王言王雖以熟肉與我當用道理今肉輕重得與鵠等王言持秤

來以肉對鵠剖王肉盡與鵠始等心自責言汝當自堅勿得迷悶一切衆生墮大苦海誓欲渡之何以急悶此苦甚少地獄苦多我有智慧精進持戒禪定猶患此苦何況地獄中人無智慧者心定時天地六種震動大海波揚枯樹生華天降香雨及散名華天女歌讚必得成佛帝釋語王汝割肉辛苦心不惱沒耶王言我心歡喜不惱沒帝釋言誰當信汝時王誓言若我割肉血流不暝不惱一心不悶以求佛者願令我身即當平復即時如本世大智論第四卷慧燈王好施捨身血肉五舍衛國有別住處地甚平博時佛往坐梵天帝釋及四天王諸人間王瓶沙王等各白佛言欲為世尊安處高座佛言且止我自知時時諸居士有信外道者各安價直百千之座復有信樂供養佛者從月初日至十五日摩竭瓶沙諸王更設供養諸座中央自然而有七寶師子座如來坐之時皆就坐時有檀越次今日設供授佛湯枝世尊躡已棄著背後即成大樹

根莖枝葉扶疎茂盛時諸大衆觀佛神力歡喜讚嘆得未曾有佛世尊以無數方便種種說法令得歡喜是時座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨如是現於神變至十五日種種不同大衆見佛神力變化皆大歡喜佛為說法得法眼淨時摩竭王瓶沙王次十五日飯佛及僧并波羅殊提王憂陀延王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達多富羅那一切大衆皆設供養食既滿足捨鉢行水瓶沙王更取卑牀於佛前坐於時世尊壞加趺坐曳脚橙上時地六反十八種震動時佛足下相輪輪有千輻輪郭成就輪輪相具足光明晃耀照三千土時摩竭王見即從坐起偏露右肩右膝著地白言世尊往昔作何福得此相好佛告瓶沙過去世時閻浮提地有王名利衆生時國豐饒人民熾盛領八萬四千城五十五億聚落王所住城名曰慧光王第一夫人字曰慧事初無兒息為求繼嗣礼事諸天山河鬼神處處求願後時懷身上白

經律異相卷第五 第十張 丙惠一

王言我今懷妊王倍供侍飲食衣服醫藥後生一男顏貌端正時兒生日八万四千伏藏自然涌出隨物成行王語其母名兒為慧燈後王崩殂太子年八九歲其母教學枚藝書筆騎乘至年十五時諸臣啓言大王崩背次應登位太子答言我前世經六年為國王後墮地獄六万歲以是故不能為王諸臣言頗有方便得作王不答言閻浮提人若男若女能言之類皆行十善者我當為王時諸臣人聞太子令即四方唱令閻浮提人皆行十善不殺生諸臣具以啓太子今可登位太子即自繼登位諸臣啓王言王初生時有八万四千伏藏自然涌出今可取入王藏王言不須入藏即勅隨所出處四交道頭布施沙門及婆羅門貧窮孤老時諸大臣即奉王勅隨藏所在於八万四千城門四交道頭以為布施時天帝釋化作男子自相謂言王教我行十惡大臣啓王有此勅耶王答我先勅閻浮提內能言之類皆行十善初無是語即駕寶馬往至其所王

經律異相卷第五 第十張 丙

問汝言慧燈教汝行十惡耶化人答曰實尔王復問言汝能行十善不答曰若欲成菩薩道者我當生食其肉生飲其血然後身行十善王作是念我於無始來經歷眾苦輪轉五道備更屠戮即取刀自割股肉以器盛血授與之曰男子汝可食肉飲血奉行十善是化男子即沒不現還現帝釋身而問之曰布施為一天下為四天下耶王曰為求無上道度未度耳帝釋以天甘露灌之瘡即平復利益眾生余時父王者今我父王是第一夫人今我母是慧燈王者我身是出四分律 第二卷

大力王好施不悛肌體六過去有王名曰大力有大善根盛設施會恣所欲須食與食乃至為馬牛羊田地產業皆悉與之時目連曰汝是大施時天帝釋化作婆羅門往詣王所言王如是大施我今須王身分王自念言是婆羅門不須財物今未直欲破我大施我若不以身分與者我則自破大會施事作是念已語婆羅門言與汝身分截取持去但以

經律異相卷第五 第十張 丙

今者多有乞人四方來集我皆應使悉得滿足婆羅門言我今一人尚不充足何論餘人王即以刀自割其臂與婆羅門無有悔恨一心布施捨一切物辭還平復帝釋既為障礙因緣天福即盡墮阿鼻獄大力國王我身是也帝釋者調達是也出菩薩藏 經下卷慈力王刺血施五夜又七

佛在舍衛國介時阿難於中食後林間禪思如來興世眾生之類皆蒙安樂又憍陳如等種何善本法門初開而先得入以其所念而用白佛佛告之曰憍陳如等過去遠劫此閻浮提有大國王名彌羅梁言 慈力有二万夫人一万余大臣王具四等未曾慳厭十善誨民四方欽慕國土安樂諸疫鬼輩恒敢入血介時人民攝身口意敢行十善惡疫敢侵飢羸困乏時五夜又來至王所我等仰人血氣得全身命由王教導咸持十善我等飢渴求活無路大王慈悲豈不矜愍王懷哀傷即自放脉刺身五處時五夜又承血而飲欣喜無量王曰汝念修十善我今以身血濟

經律異相卷第三十五 第五張 丙

汝飢渴後成佛時當以法身戒定慧

血除汝三毒安涅槃處時慈力王者今

我身是五夜叉者今憐陳如等是我

世世誓願許當先度

出賢經 第二卷

須陀須摩王為庶足王所負聽還布施

事畢獲免八

昔有須陀須摩王是王精進持戒常依

實語晨朝乘車將諸婢女入園遊戲

出城門時有一婆羅門未乞王言諾

勃如來告須我出還入園澡浴嬉戲

時有兩翅王名曰庶足空中飛來於婢

女中捉王將去諸女啼哭號慟一國

驚城內外搔擾悲惶庶足負王騰空

至所住山置九十九諸王中須陀須

摩王涕零如雨庶足語言大刹利王

汝何以啼猶如小兒人生有死合會

有離須陀須摩王答言我不畏死自

恨失信我從生以來初不妄語今日晨

朝出門時有婆羅門來從我乞我時

許言還當布施不慮無常孤負彼心

自招欺罪是故帝耳庶足王曰汝畏妄

語聽汝還去七日布施婆羅門訖便

即來還若過七日不還我有翅力取

經律異相卷第三十五 第五張 丙

汝不難須陀須摩王得還本國恣意

布施立太子為王大會人民懺謝之

言我智不周物治不如法當見忠恕如

我今日身非己有正命還去舉國人民

及諸親戚叩頭留之願王留意慈蔭

此國勿以庶足鬼王為慮也當設鐵

舍奇兵庶足雖神不畏之也王言不

得尔也而說偈言

實語第一戒實語昇天梯實語小人大

妄語入地獄我今守實語率棄身壽命

心無有悔恨

如是思惟已王即發去到庶足王所庶

足遙見歡喜而言汝是實語人不

失信要然一切人皆惜命從死得脫

還來赴信汝是大人介時須陀須摩

王讚實語實語是為人非實語非人

如是種種讚實語呵妄語庶足聞之信

心清淨語須陀須摩王言今相放捨

九十九王亦還本國是為尸羅波羅

蜜滿

出大智論 第四卷

薩惹檀王以身施婆羅門作奴九

昔有國王号薩惹檀

果言一有所求索 切施

不逆人意其王名字流聞八方文殊

經律異相卷第三十五 第五張 丙

師利欲往試之化作年少婆羅門從

異國來詣王宮門王甚歡喜即出奉

迎問訊道人所從何來耶婆羅門言聞

王功德故來相見今欲乞王言大

善所欲得者莫自疑難婆羅門言

欲得王身與我作奴及王夫人為我作

婢王甚喜悅報言大善今我身者定

自可得願屬道人供給使令其夫人

者大國王女當往問之時王即入語

夫人言是時夫人即隨王出自白道

人言願得以身供給道人婆羅門言

汝當隨我皆悉蹉跎不得著履如奴

婢之法皆言唯諾從大家教便將奴

婢涉道而去以化作人代其王處及

夫人身領理國事令其如故其夫人者

長處深宮不更勤苦又復重身懷妊

數月步隨大家舉身皆痛脚底傷破

不能復前疲極在後時婆羅門還願

罵言汝今作婢當如婢法不可作汝本

時之態夫人長跪白言不敢懈慢但

小疲極住止息耳喚言疾來促隨我

後前到國市別賣奴婢各與一主相

去數里時有長者買得此奴使守斯

雜律異相卷第三十五 第十七張 丙 辛

舍諸有埋死人者令取其稅不得妄稅是時婢者所屬大家夫人甚妬晨夜今作初不解息其後數月時婢稅身所生男兒夫人患言汝為婢使那得此兒捉取煞之隨大家教即煞其兒持行埋之往到奴所得共相見不說勤苦各無怨心如是語言須臾之頃恍惚如夢還在本國正殿上坐如前不異及諸羣臣後宮姝女皆志如故所生太子亦自然活王及夫人心內自疑何緣致令文殊師利在虛空中坐寶蓮華現身色相讚言善哉今汝布施至誠如是王與夫人踊躍歡喜即前作禮文殊師利為說經法三千利土悉為震動覆一國人皆發無上正真道意王與夫人應時俱得不起法忍佛告阿難是時王者則我身是也時夫人者今瞿夷是時太子者今羅云是也出產記禮王經

獨樓婆王為聞一偈捨所愛妻子十

昔閻浮提有大國王名獨樓婆領八万四千小國覆育人物心自念言我但以財貨資給一切終無道教此實

雜律異相卷第三十五 第十七張 丙

我各宣令國內誰能有法為我說者資其所須毗沙門王化為夜叉來詣宮門誰欲聞法我當為說王躬出迎作禮初集羣僚請聞正法夜叉告言學法事難須王所愛妻子與我食之王即命夫人太子與夜叉食羣臣皆哭王意不迴夜叉食盡即說偈言一切行無常生者皆有苦五陰空無相無有我我所

王心喜無悔班示天人咸使誦持毗沙門王還復本形夫人太子端然如故歎王奇特佛言時國王者今我身是也出賢思經第一卷

善宿王好施令鬼王移信十一

昔有噉人鬼作人中王恒食人肉以為厨宰隣國征伐得九十九王九十九王白羅刹王曰隣國有王名曰善宿好行施惠修菩薩德有所求索不逆人意大王設能擒獲彼者我等甘心受死無恨余時羅刹王即起鬼兵往伺其便正值善宿遊在外園觀於浴池有一梵志辭家外學夫梵志之法臨辭去時白父母言我今離家追

雜律異相卷第三十五 第十八張 丙

伴學問計還之日且未有期設財貨窮乏從王舉貸我還當償其人學問以得成就來至家中但見空屋不見人眾即問比隣報曰汝學之後舉財賄賄無以當償為王所繫今在牢獄其人自念家窮事狹無有財寶設我詣獄親親父母復當拘執同受其苦不免王法且今在外改形易服竊行求索畢償官物乃得出耳其人復念隣國有王名曰善宿修行道德施心不絕當往至彼至誠告請必不見違足償王物尋往至彼隨王乞索王言大佳當相供給須吾沐浴訖當相惠施小停勿憂不負言信王詣浴池為鬼兵所擒王尋還願悲感涕零鬼王問曰我等聞王仁和博愛靡不周濟雖遭厄困何為悲感王報鬼曰我生惠施未曾有悔向有梵志在外乞索許而未與是以憂感耳鬼王曰王守誠信由來不改如今故王施訖時還乃知王心王得還宮開藏惠施恣彼人意尋還就信詣鬼王所鬼王

經律異相卷第二十五 第十九張 丙 善
告曰汝不畏吾乎何為受死而來善
宿偈者

作福不作惡皆由宿行法終不畏死徑
如船載泳渡

鬼王聞之內懷慙愧改心易行思修
善本即告善宿王曰今聞所說人中
難有今放九十九王我捨此位願王
攝領以法治化我領鬼眾還歸窠窟
若俱律者自當數觀即共離別各還
所在萬民稱慶國界清泰共行十善
不修惡業善宿積行不息後得成佛
於樹王下復說先偈出出經卷
十六卷

經律異相卷第二十五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第二十五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五三頁上一行「行菩薩道上諸國王部第二」，資、磧、普、南作「行菩薩道上諸國王第二」；經、清作「行菩薩道諸國王部第十九之一」。
- 一 五三頁上三行至一六行目錄，經無。
- 一 五三頁上四行首字「一」，資、磧、普、南、清無。
- 一 五三頁上七行「代鴿」，資、磧、普、南、清作「施代鴿」。
- 一 五三頁上一一行「所負」，資、磧、普、南、清作「所錄」。
- 一 五三頁上一八行末字「一」，經、清作「第一」。
- 一 五三頁中一三行末字「言」，諸本（不含石），下同作「說偈言」。
- 一 五三頁中一六行首字「王」，諸本作「王聞」。
- 一 五三頁下一行末字「二」，經、清作「第二」。
- 一 五三頁下四行「千釘」，諸本作「千鐵釘」。
- 一 五三頁下一一行「空無生」，諸本作「空無主」。
- 一 五三頁下一三行第八字「言」，諸本無。
- 一 五三頁下一五行末字「三」，經、清作「第三」。
- 一 五三頁下一七行「小王」，諸本作「小國王」。
- 一 五四頁上一四行第五字「不」，諸本作「耶」。
- 一 五四頁上一六行「今有」，諸本作「今者」。
- 一 五四頁中一行末字至次行首字「己身」，諸本作「身己」。
- 一 五四頁下一二行第三字「收」，諸本作「即收」。
- 一 五四頁下一六行夾註左「第四卷」，諸本作「第四卷中」。次頁中一二

行夾註左同。

一 五四頁下一七行「代鴿四」，資、磧、

普、南作「施代鴿四」；徑、清作「施代鴿第四」。

一 五四頁下末行「不可得」，諸本作「竟不可得」。

一 五五頁上一行「菩薩」，諸本作「大菩薩」。

一 五五頁上六行「入腋下」，諸本作「入王腋底」。

一 五五頁上七行「而語」，諸本作「而語曰」。

一 五五頁上八行第五字「如」，諸本作「如是」。又末字「尔」，諸本作「是」。

一 五五頁中一三行末字「五」，徑、清作「第五」。

一 五五頁下一三行「曳脚」，諸本作「伸脚」。

一 五五頁下一五行第三字「輻」，諸本無。

一 五五頁下一七行「何福」，諸本作「何福德」。

一 五六頁上一行「供侍」，諸本作「供侍」。

一 五六頁上八行「國王」，諸本作「國王行王勅令」。

一 五六頁上一九行末字「布」，清作「有」。

一 五六頁中一三行「身是」，諸本作「身是也」。

一 五六頁中一四行末字「六」，徑、清作「第六」。

一 五六頁下八行末字「七」，徑、清作「第七」。

一 五六頁下一八行首字「疲」，諸本作「病」。

一 五六頁下二一行「矜愍」，諸本作「憐愍」。

一 五七頁上五行「所負」，諸本作「所錄」。

一 五七頁上六行末字「八」，徑、清作「第八」。

一 五七頁上一〇行「澡浴」，諸本作「洗浴」。

一 五七頁上一四行第五字「置」，徑作「至」。

一 五七頁上二〇行「孤負」，諸本作「辜負」。

一 五七頁中一四行「從死」，諸本作「汝從死」。

一 五七頁中一九行第四字「王」，諸本作「王王」。

一 五七頁中二一行末字「九」，徑、清作「第九」。

一 五七頁下三行第八字「何」，諸本無。

一 五七頁下一二行「蹠跣」，諸本作「蹠跣」。

一 五七頁下一六行「長處深宮不更勤苦又復重身」，諸本作「生長深宮不經勤苦又復身重」。

一 五七頁下一八行「還顧」，諸本作「迴顧」。

一 五八頁上五行「捉取」，諸本作「促取」。

一 五八頁上二〇行末字「十」，徑、清

作「第十」。

一 五八頁中一三行夾註左「第一卷」，諸本作「第一卷內」。

一 五八頁中一四行「十一」，徑、清作「第十一」。

一 五八頁中一六行「隣國征伐」，諸本作「征伐隣國」。

一 五八頁下四行第九字「世」，諸本無。

一 五八頁下五行首字「妹」，諸本作「妹」。

一 五九頁上九行「俱律」，諸本作「俱健」。

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第二十六 行善道下諸國王部第三丙

梁沙門僧叟 實明 等集

起黑王因母疾悟道大行惠施一

二王以袈裟上佛得立不退之地二

薩和達王布施讓國後還為王三

日難王棄國學道濟三種命四

仙豫王護法救婆羅門五

普明王誦般若偈得免斑足王害六

阿闍貫王從文殊解疑得於信忍七

大光明王始發道心八

多福王事梵志增福太子奉佛兩

師角術九

起黑王因母疾悟道大行惠施一

昔有國王名曰起黑處在邊境未親

聖化奉事外道舉國邪信煞生祭祠

王母寢病求諸醫神經歷年歲未得

除差更召國內諸婆羅門二百人而

告之曰吾大夫人病困經久不知何故

諸婆羅門言星宿倒錯陰陽不調故

使尔耳王曰作何方宜使得除愈婆羅

門言當於城外平治淨處郊祀四山

日月星宿當得百頭畜生種種異類及

一小兒然以祠天王自躬將母跪拜請命

然後乃差王即奉命駢人及為馬牛羊

百重之類隨道悲鳴震動天地從東

門出當就祭壇殺以祠天佛懷大慈

愍王頓愚即將徒眾往向其國王遙見

佛如日初出如月盛滿光相炳然人民

見者莫不愛敬祭餼之具皆願求脫

王為佛作礼又手長跪問評說母病

經久良醫神祇無不周遍今始欲行

解謝星宿四山五嶽為母請命冀蒙

得差佛言欲得穀食當行耕種欲得

大富當行布施欲得長壽當行大慈

欲得智慧當行學問行此四事隨其

所種得其果實祠祀姪亂以邪為正

殺生求生去生道遠即說偈言

若人壽百歲勤事天下神為馬用祭祀

不如行一慈

佛放光明烈照天地三塗八難莫不

歡喜王聞法觀光即得道迹母聞情

中悅豫所患消除二百梵志慙愧悔

過皆為沙門出慈仁法句辭喻經第二卷又出大乘方便經上卷王

於是後愛民若子五穀豐熟一國無

灾毒人壽八万歲慈護眾生如天帝

釋信敬三寶常行十善率化四鎮一切人民時有貧者盜他財物財主得之王問何以盜答曰貧無自活仰違聖法王悵然曰民之飢者即我餓之寒者即我裸之吾勢能令國無貧者民之苦樂在我而已即大赦國內出藏珍寶布施飢寒車馬湯藥恣意而取飛鳥走獸下及重魚王施之後國豐民富相率以道無十惡之名鬼神助喜擁護其國五穀豐登家有餘財即問五福一者長壽二者顏色更好三者德動八方四者無病增力五者境內安隱心常悅樂出度無極集經第三卷

二王以袈裟上佛得立不退之地二昔有國王以袈裟上佛因發無上平等度意佛般泥洹自燒其身袈裟不然而取佛舍利起塔藏盡袈裟故在後轉無塔供事袈裟積有年歲不復聞佛法每到齋日國王大目無數人民以香華幡蓋供養袈裟轉相承續更相法效未曾有廢後有國王念言先王及我故事此衣當得何福為何等衣莫有知者佛國人來高販治生以

曰王言我國有王名悅頭檀生一聖子字為悉達出家學道号名曰佛身有三十二相正著此衣王聞歡喜遣使請佛商人言若請佛者但燒香遙禮請之即燒香熏請佛願佛明日勞屈精神香烟趣佛繞佛七匝即於虛空化成華蓋時佛乃笑口氣光炎照無數刹上昇虚空與香共合成花蓋俱還入頂阿難白佛而此香烟從何方來佛具告阿難應時三千大千國土為大震動彼國城門皆悉為金瑩篋樂器不鼓自鳴婦女珠璣皆悉作聲百歲枯木更生王大恐怖呼問人言此何灾恠使我國動商人白王世尊所至之處先現善相皆王功德之所致王即踊躍宣語目民燒香迎佛王心願言令我得如世尊侍者羅漢王以袈裟奉上世尊佛不能勝下没地中乃至下方無數佛刹懸止空中下刹菩薩白彼佛言是袈裟從何所來亦不墮地佛言須臾自當有應釋迦文佛教目連舍利弗等五百弟子行取袈裟各盡神足都不能致佛

告文殊往取復不能勝佛言此袈裟前世人持上先佛發大道意更無數世復還屬王今復上我中欲取證願為聲聞是以袈裟故不可勝所以者何前意尊重則袈裟輕後志於小故袈裟重王聞佛教即自懺悔我為國王不欲令國內人願處我位若有此意我謂之逆佛為世尊是故不敢願求佛果王及目民皆發無上平等度意袈裟自然於地踊出王舉袈裟擊以上佛願為十方一切嚩動受此袈裟便為說經王及群目皆立不退轉地出維摩經羅漢經

薩和達王布施讓國後還為王三梁言一過去劫時有大國王号薩和達切施施諸沙門及一切人不逆其意異國婆羅門子少喪其父獨與母姊弟居家甚貧苦其母日今窮無自供可往詣薩和達王乞兒報母言我今未有所知先當學問然後乃行母不許兒先假貸索一兩金可備一歲之糧乃出家行學一歲來歸母見逆問汝詣薩和達王兒復報母言所學未通當復更學母言前金已盡即復往至前

所貸家貸一兩金金主語兒汝前取
 金既未還我若復欲索卿母及姊皆
 將上券尔乃可得若至時不畢以為
 奴婢便作券取歸以付其母復捨家
 學復經一年所知粗備欲歸詣薩和
 達王道中為債主所牽及母姊弟將
 歸鏢繫婆羅門子語債主言卿今繫
 我終年無益不如放我往詣薩和達王
 乞旬得物相償其主令去時異國典
 兵取薩和達王王聞自念人命短促
 會歸無常我少好布施慈忍無傷
 不欲復與彼國共相拒逆所以者何
 但不須為備亦勿恐怖但且嚴出迎
 逆作札恭敬承事受其勅令使踰於
 我諸臣自王他國入界云何不備王
 默然不應如是至三王言不須拒逆
 如我前言諸臣奉旨王言大善各自
 安家慎莫勞擾其王夜半即脫印綬
 默亡而去彼王入國即領王位便募索
 薩和達其賞甚重王出國行五百餘
 里遙見一婆羅門子二人相逢王問
 卿今欲何所至荅曰欲詣薩和達我
 少小失父居家甚貧窮以母及姊弟

持行質債欲乞旬贖之并得自濟王
 言我是薩和達有他國王欲得我國
 不欲傷害是以避之婆羅門子躡地大
 泣不能自勝王便諫曉使起不須復
 帝所求索者今當相與婆羅門子言
 王今失國當持何等以相濟乞王便
 報言彼國王來見募甚重卿今可截
 我頭持往與之在所求索皆可得也
 於是婆羅門子即說偈言
 世間救父母 命盡墮泥犁 今若加害王
 其罪等無異 我今實不忍 加惠於大王
 寧令身命盡 終不造逆意
 薩和達王復語婆羅門子言卿若不
 欲取我頭者便可截我鼻耳送之不
 復中王故也婆羅門子言亦所不忍
 王曰縛送亦可婆羅門子曰能知彼
 王無所危害於是王與婆羅門子相
 將共還臨至國二十餘里王言卿可縛
 我婆羅門子乃縛王一國人民男女大
 小莫不啼哭崩絕劇喪父母前詣宮門
 諸臣即入白彼王曰前募薩和達者
 已為婆羅門子所縛送今在宮門彼
 王即言便促現之一切臣民見薩和

達王無不憐地而啼泣者彼劫人王
 亦復淚出而問諸臣汝輩何以皆啼
 諸臣自言我等見薩和達王棄國與
 王復持身施與婆羅門子所作不悔
 是故啼耳彼劫人王聞諸臣民各各
 說是即便憐地而大啼泣不能自勝
 即問婆羅門子汝本那得是王婆羅
 門子荅王言我實貧窮以母姊弟行
 用質債聞此薩和達王大好布施故
 從遠來欲乞旬還贖母姊弟得自濟
 活於道中逢之共相問勞薩和達王
 而語我言我今棄國以與他王無以
 相乞我時愁憂酷毒無賴時薩和達
 王便教我截取其頭送來與王我時
 不敢復令我截取鼻耳送之我復不
 肯遂相將還令縛送之所問本末其
 實如此於彼劫人王聞婆羅門子所
 說即復憐地涕淚如言告勅諸臣促
 解王縛洗浴衣被著其印綬還立為
 王即上坐領國如故於是彼王即長
 跪叉手讚嘆而說偈言
 自在本國時 遙聞大王德 今來至於此
 見尊踰所聞 巍巍積功德 辭若純金山

其力堅如是無能動搖者今見王所行於世甚無雙願以國相還并奉所居界願歸得本土修敬為君禮不復敢慢慢事王如尊天

佛言時王陸和達者我身是也彼國王者舍利是也婆羅門子調達是也成我六波羅蜜三十二相十種力滿諸功德皆是調達恩調達是我善知識亦為善師

出佛說一切施主所行六度檀波羅蜜經

日難王棄國學道濟三種命四

昔摩天羅國有王名曰難學通神明靡幽不覩覺世非常曰吾身當朽為世真壤何國之可保捐榮棄樂服上法服一鉢食為足稟沙門戒山林為居積三十年樹邊有坑深三十丈時有獵者馳騁尋鹿墮于坑中時有一烏一蛇俱時驚殞體皆毀傷仰天悲號有孤窮之音道士愴然火照見之涕泗交頰臨坑告曰汝等無憂吾將按汝即下長繩或銜或持遂獲全命俱時謝曰吾等蒙道士仁惠無量得覩天日願終斯身給眾所之道士曰吾為國王國大民多宮寶姝女諸國為

上願即響應何求不得吾以國為怨六塵為六劍常截吾身六箭射吾體因此六取轉受三塗酷烈難忍吾其獸之故捐國為沙門願獲佛道開化群生今還本允豈但汝等三命而已乎各還舊居見汝所親今受三自歸無違佛教獵者曰我處世有年嘗觀善人無有若佛弟子者怨已濟眾隱不揚名若道士有之願至吾家乞微供養烏曰吾名鉢道士有難願呼吾名吾當馳詣蛇曰吾名長若道士有患願呼吾名必來報恩辭畢各退他日道士之獵者舍獵者遙見其來告妻曰彼不祥之人來吾勸汝為饌徐設之彼過日中不食妻觀道士勤而作色詭留設食虛談過中道士退而還山觀烏呼名曰鉢烏問曰自何來耶答曰獵者所來烏曰已食乎曰彼設未辨日已過中不待而退烏曰凶各之物難以慈濟連仁肯恩凶逆之人吾無食飲以相供養且留心坐吾須臾飛往般遮國觀王夫人財首飾之中有明月珠烏銜而還以奉道士夫人

寐寤求之不獲即以上聞王勅臣民有得之者賞金銀各千斤牛馬各千首得不貢上罪及滅宗道士以惠獵者獵者縛孝白王曰汝何從得道士深惟若言其主必一國為死此非佛弟子默然受考杖楚千數初不怨王亦不讎彼如慈擔曰今吾得佛度眾苦矣王埋道士唯出其頭明日戮之道士乃呼蛇曰長蛇曰天下無知我名者唯見道士問曰何由致此道士乃說厥所由然蛇流淚曰道士仁慈天地之間尚與禍會豈况無道誰將枯之乎我將入宮昨殺太子蛇以神藥與道士傳之即瘰蛇夜入宮昨太子即絕停屍三日今日有能活太子者分國而治載之山間歷道士邊過道士曰吾能活之王聞心喜道士以藥傳太子身忽然語曰吾那在斯從者具陳所以太子還宮巨細喜憐分國惠之道士一無所受王寤曰分國不受豈當盜我問何從獲珠行高乃尔忽離斯患道士具陳本末王涕淚流面

經律異相卷第二十六 第三十張 丙字

告獵者曰汝有勳於國志呼九親來
吾欲重賜之親無巨細皆詣宮門吾
不仁背恩惡之尤首盡殺之矣道士
入山學道精進不倦經生天上時道
士者我身是也烏者秋露子是蛇者
阿難是獵者調達是妻者懷梓女
子是也出摩國 王經

仙豫王護法教婆羅門五

昔閻浮提有大國王名曰仙豫愛重
大乘其心純善無有惡嫉妬慳悒
口常宣說愛語善語身常攝護貧
窮孤獨布施精進無有休廢時世無
佛聲聞緣覺時王愛樂大乘方等經
典十二年中事婆羅門供給所須過
十二年施安已訖即作是言師等今
應發三菩提心婆羅門言大王菩提
之性は無所有大乘經典亦復如是
大王云何乃欲令人同於虛空王聞婆
羅門誹謗方等即斷其命以是因
緣不墮地獄擁護攝持大乘經典有
如是力出大涅槃經 第十一卷
普明王誦般若偈得免斑足王害六
昔天羅國王有一太子欲登王位一

名斑足受外道羅陀師教應取千王
頭以祭家神然後登王位已得九百
九十九王所少一王即北行万里得
普明王普明白斑足言願聽我一日
飯食沙門頂礼三寶斑足許之普明
即依過去七佛法一日二時講般若波
羅蜜八千偈竟第一法師為王說偈
劫燒終訖 乾涸洞然 須弥巨海
都為灰湯 天龍福盡 於中凋喪
二儀尚殞 國有何常 生老病死
輪轉無際 事與願違 憂悲為害
欲深禍重 創痍無外 三界皆苦
國有何賴 有本自無 因緣成諸
盛者必衰 實者必虛 眾生蠢蠢
都如幻居 聲響俱空 國土亦如
識神無形 假垂四蛇 無眼保養
以為樂車 形無常主 神無常家
形神尚離 豈有國耶

王即以上偈答王王聞是法得空三昧
九百九十九王亦聞法已皆證三空門
定時斑足王極大歡喜告諸王言我
為外道邪師所誤非君等過皆還
本國各各請法師講般若波羅蜜名
味句眾時斑足王以國付弟出家為
道證無生法忍如十王地中說出仁王 般若經
阿闍世王從文殊解疑得於信忍七
阿闍世王曰文殊師利言音首童真經 唯 白首童真
願加恩明且屈德就我宮食吞言以
足可為供養又佛法非以衣食故王曰
當何以施之吞言若深入微妙其事
審諦無所染汙亦無所著亦無所疑
亦無所畏難又念諸法亦不念有無
不念去來現在竟又不當念一切可見
者皆得加哀王曰如所言悉法之所載
無有異也唯以身故當加哀受請文
殊言且止其道者非以是之故若飲
若食若王不念有吾我壽命人以念
是者以得加哀如此往反甚 長文多不載王大歡喜
問有幾人舍利弗言五百人可悉令
於宮食還城勅辦百味足食治其殿
上施諸幢幡惟帳華蓋以華布地悉

以香薰設五百高牀宮城市里皆悉
掃除布以華香人民奉迎文殊如申
解傾便到東方過八万二千佛号常名
聞其佛字准淨首今現在世有衆菩
薩更無異道其刹常轉阿惟越致法
輪其土常出三寶之聲文殊白佛願
盡令諸菩薩到沙呵刹土至阿闍世
所食佛欲行者行出阿闍世
王越上卷王聞文殊
師利行到從菩薩二万二千五百人其
比丘者五百人普首重真經云二万
二千菩薩及諸聲聞王自
念吾正作五百人具云何供當應時
天王名曰休息心與尊閱又名曰金
毗俱來與王相見曰勿恐勿懼勿以為
難曰云何不難報言文殊者作濕
起拘舍羅無極智慧以功德光明
具足而來能以一飯與文殊等若有
三千大千一人索飯食者悉能飽
之其食不盡是二万三千人何足為憂
文殊者其功德甚尊而不可盡王
歡喜踊躍將其伎樂自出奉迎俱
時入官有一菩薩名曰普觀悉見文
殊勅三摩陀阿樓陀者令嚴治其處
可容來者菩薩受教四面視占則時

悉辦復有菩薩名曰法來則得勅令
具牀於彈指頃有二万三千牀座種
種莊嚴菩薩聲聞皆悉就坐王曰文
殊所作供具甚少願忍須臾今更辦
具答言所作已足勿復勞意天王准
沙門與家室僕從悉來而竭皆恭事
左右釋提桓因自與大夫人名曰首
耶及與天女皆持名香供養散支殊
及諸菩薩比丘僧上諸菩薩等不以
華香之所轉動梵天自化作年少婆
羅門殊美端正住文殊之右侍而扇
之諸梵天子悉肩諸菩薩比丘阿耨
達龍王在虛空中而無見者把持
貫珠垂下若幡八味香水從貫流降
人人之前皆有垂珠水從中出悉給
所須王念會者而不持鉢當何器食
時文殊言菩薩者不賣鉢行而所食
處鉢自來手中諸菩薩念鉢鉢自
飛來行伍而到阿耨達王皆自淨洗
盛滿其水諸龍殊女皆擎持二万三
千鉢投諸菩薩人人手中文殊謂王可
分布飯食遍而不減故文殊言今為
盡不答言不盡所以未盡者以有疑

故諸菩薩飯竟擲鉢虛空行列而住
亦不墮地亦不轉搖王復問鉢云何
住依何等文殊言是鉢所住如王疑所
住王復言是鉢亦無所住處亦不在地
亦無所依亦無處所文殊言如王狐疑
亦無所住諸法如鉢無所住亦無
所墮飯事既訖王取一林座白文殊
言願解我疑答曰若恒沙等佛不能
為王說是狐疑王時驚怖從牀而隨若
大樹躡摩呵迦葉謂王言勿恐勿懼
所以者何文殊入甚深溷起拘舍羅
徐徐而問王言恒邊沙等佛不能說
我之所疑文殊言仁者謂從心因緣
而可見王曰不用心生故可見佛不
生死與脫持是二事作佛吾之狐疑
恒邊沙等佛所不能說所以者何若
人言能以虛汗虛空乃能為不若有人
言能却虛空之垢定能却不王言
不能文殊言佛知諸法皆若虛空所
以者何脫於本故亦不見諸法有本
若有說者王之狐疑非恒邊沙等佛
之所能說時王即得信忍歡喜踊躍
言善哉善哉解我狐疑文殊曰是為大

慈覺真如卷第六 第六大段 四十字

疑屬所說法諸無有本何從得疑王
言蒙此大恩而得小差今我命盡不
憂不至沮洳文殊言而王之所希望
者是無有本所以者何諸法本沮洳
故無所生王則從坐起取名鬘價直
億百千繞繞文殊身文殊身不現鬘
處於虛空中但聞言說不見其形聞
說如見王自見疑以見諸法如所見
空中有聲謂王所見便以鬘而與之
次坐菩薩名得上願王復持是鬘欲
奉上之得上願言求脫沮洳者我不
從是有所受亦不受凡人所有何以
故凡人者謂有俗間事故而不受亦
不從求羅漢辟支佛者有所受與者
無二心受者亦無二心故曰所受過
於脫王即以衣欲著菩薩上忽然不
現不復知處但聞其音不見其形說
言其所現身以衣與之如是次第一
以衣與之皆悉不現乃至林机坐處
悉亦不現但聞其音言其所現者以
衣與之乃至五百聲聞皆亦不受王
熟思念諸菩薩比丘僧悉凡當以我
衣與誰自與中宮極大夫人夫人時

亦不現王便以得三昧不見諸色亦
不見女人亦不見男子乃至垣牆樹
木室宅城郭尚有餘念謂有我身諸
色識悉止復聞其音如一切有所見當
自見疑如所見疑見一切諸法亦復如
是便取其衣還欲自著不見其身心
說此志相 多不載 文殊言曾聞佛說作逆罪者
當入大沮洳不王言聞汝自知當日
沮洳不王曰得佛有法上生天入沮
洳者不有法安隱當至沮洳者不文
殊言無王曰我知諸法空所以者何沮
洳上天安隱亦復皆空諸法無可壞
敗是故入法身法身者亦無天上人
間沮洳禽獸薜荔等世王諸逆以
淨已得是忍王言一切諸法悉淨無
所沾汙說是語時疾得信忍世阿闍世 王極下卷

又此首門 第二第一
大光明王始發道心八

阿難知眾所念前白佛言世尊從何
因緣發道心佛言過去遠劫此閻浮
提有一大王名大光明福德醫時邊
國王與為親厚更相贈遺國之所珍
特彼國王獵得二鳥白如頰梨七

慈覺真如卷第六 第六大段 四十字

艾柱地在以雜寶極世之珍遣人往
送時光明王見鳥心悅付為師散
闍散闍奉勅不久調伏往白王言鳥
今已調願王觀試王會目下今觀
試為大衆既集王初外為出放遊戲
為氣猛壯見有羣鳥在蓮華池奔
逐將為遂至深林時王身破出血自
惟必死手搏樹枝為去王住下樹坐
地生大苦惱為師叩頭白言願王莫
憂苦為淫心息歇穢草思美飲食
如是自還王即告曰吾不復用為後
果還為師白王為今還來王言我不
須汝亦不須為散闍啓王王若不須
雀願觀我調為之方王即可之尋使
師作七鐵丸燒令極赤作已念言為
吞此丸決定當死王後或悔白言大
王此白為寶雅轉輪王乃得之耳今
有小過不應喪失王慈隆盛告言遠
去為師告為吞此鐵丸若不吞者當以
鐵鉤斷裂汝腦為知其心我寧吞此
熱丸而死屈膝向王垂淚望救王怒
徐視散闍告為何不吞丸時為取丸
置口吞之入腹焦爛直過而死丸墮地

猶赤王見乃悔即告散閣汝調為乃介
 何故在林不能制之時淨居天知光明
 王應發菩提心即令為師跪答王言
 我唯能調身不能調心唯有佛能調
 心耳王言佛者何種姓生答二種姓
 生一者智慧二者大悲勤行六事所
 謂六波羅蜜功德智慧悉具足已号
 之為佛王聞踊躍即起洗浴更著新
 衣四向作札於一切眾生起大悲心
 燒香立誓願我所有功德迴向佛道
 自調其心亦當調伏一切眾生若於
 地獄有所益者當入是獄終不捨於
 菩提之心作是誓已六種震動諸山
 大海虛空之中自然樂聲佛告諸
 比丘尔時白為吞鐵丸者難陀是
 也時為師者舍利弗是也光明王者
 我身是也我於尔時見為調從始發
 道心此賢愚
第三卷
 多福王事梵志增福太子奉佛兩師
 角術九
 昔有國王名曰多福太子名曰增福
 王奉六師其子事佛世無沙門唯
 一白衣以為師首外道五百人嫉其

名德即白王言國事兩法令心不一
 願與佛師各現奇德約不如者役屬
 為奴王即可之外道與師刻日結約
 王前各試切藝梵志善射即行入山
 五百人各射大鹿皆貫左目負來角
 伎賢者入山精思念佛求威佐助以
 鞫大道有五色鹿踊從地出歡喜持
 歸外道知之伺賢者行往語其婦曰
 卿夫捨家作沙門但坐此鹿破汝家
 法婦聞恚怒以鹿乞之賢者來歸不
 見其鹿即問所在婦曰此不祥之物今
 已失去夫甚愁憂復還山中至誠悔
 過即有明月神珠忽從地出便持此
 珠察梵志出行往詣其門街賣奇物
 梵志婦曰吾家亦有異物可以相比
 即出五色鹿賢者便言王使吾賣此
 鹿汝今益之其罪不測婦遽還之至
 其試日梵志各送鹿皆傷左眼既穢
 且臭王甚惋之賢者來奉奏神鹿賣
 明月神珠入王殿上二物飛騰俱戲
 星流電耀舉宮讚奇婆羅門五百
 人知術藝不如即役為奴其婦為婢
 賢者導示經教以為弟子出律異相
第三卷

經律異相卷第二十六

經律異相卷第二十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六二頁中原版缺，以麗藏本補。
- 一 六二頁中一行下「行菩薩道下諸國王部第三」，徑、清作「行菩薩道諸國王部第十九之二」。
- 一 六二頁中三行至一二行目錄，徑無。

- 一 六二頁中三行「惹黑王」，**資、磧、**
- 一 **普、南、清**作「和墨王」。
- 一 六二頁中一三行「惹黑」，**資、磧、**
- 一 **普、南、徑、清**作「和墨」，下同。又
- 一 末字「一」，**徑、清**作「第一」。
- 一 六二頁中一五行「邪信」，**資、磧、**
- 一 **普、南、徑、清**作「信邪」。
- 一 六二頁中一六行「年歲」，**徑**作「半
- 一 歲」。
- 一 六二頁下三行「百虫」，**資、磧、普、**
- 一 **南、徑、清**作「百頭」。
- 一 六二頁下五行「頑愚」，諸本（不含
- 一 **石**，下同）作「頑愚」。
- 一 六二頁下二一行夾註右第八字
- 一 「經」，**資、磧、普、南**無。
- 一 六三頁上一〇行末字「問」，諸本
- 一 作「得」。
- 一 六三頁上一二行首字「德」，**資**作
- 一 「得福」；**磧、普、南、徑、清**作「得福
- 一 感」。
- 一 六三頁上一三行夾註「度無極集
- 一 經」，**資、磧、普、南、徑、清**作「度極
- 一 集經」。
- 一 六三頁上一四行末字「二」，**徑、清**
- 一 作「第二」。
- 一 六三頁上一八行「供事」，**徑、清**作
- 一 「供養」。
- 一 六三頁中四行「燒香」，**資、磧、普、**
- 一 **南、徑、清**作「燒名香」。
- 一 六三頁中一五行「善相」，**資、磧、**
- 一 **普、南、徑、清**作「善瑞」。
- 一 六三頁下一〇行「踊出」，**資、磧、**
- 一 **普、南、徑、清**作「涌出」。
- 一 六三頁下一三行末字「三」，**徑、清**
- 一 作「第三」。
- 一 六三頁下一九行「乃行」，**資、磧、**
- 一 **普、南、清**作「及行」。
- 一 六四頁上一一行「會歸」，**資、磧、**
- 一 **普、南、徑、清**作「當歸」。
- 一 六四頁上一二行首字「卿」，**資、磧、**
- 一 **普、南、徑、清**作「我」。
- 一 六四頁中一二行第二字「今」，**資、**
- 一 **磧、普、南、徑、清**作「令」。
- 一 六四頁中末行第五字「促」，**資、磧、**
- 一 **普、南、徑、清**作「捉」。
- 一 六四頁下一行「僻地」，**資、磧、普、**
- 一 **南、徑、清**作「躡地」。下同。
- 一 六四頁下一〇行第四字「欲」，**資、**
- 一 **磧、普、南、徑、清**作「欲從」。
- 一 六四頁下一一行「問勞」，**資、磧、**
- 一 **普、南、徑、清**作「勞問」。
- 一 六四頁下二〇行「上坐」，**資、磧、**
- 一 **普、南、徑、清**作「還上坐」。
- 一 六五頁上三行「慢慢」，諸本作「憍
- 一 慢」。
- 一 六五頁上六行「舍利」，諸本作「舍
- 一 利弗」。
- 一 六五頁上九行夾註右「施主」，**資、**
- 一 **磧、普、南、徑、清**作「施王」。
- 一 六五頁上一〇行末字「四」，**徑、清**
- 一 作「第四」。
- 一 六五頁上一五行第九字「坑」，**資、**
- 一 **磧、普、南、徑、清**作「坑坑」。
- 一 六五頁中三行「六取」，諸本作「六
- 一 邪」。
- 一 六五頁中九行「有之」，諸本作「有

乏」。

一 六五頁中一三行第三字「之」，[資、

[磧、[普、[南、[徑、[清作「至」。

一 六五頁中一五行「勤而」，[資、[磧、

[普、[南、[徑、[清無；[麗作「覲而」。

一 六五頁中二〇行末字「人」，[資、[磧、

[普、[南、[徑、[清作「大」。

一 六五頁中二一行第九字「且」，[資、

[磧、[普作「旦」。

一 六五頁下四行「孝白王曰」，[資、[磧、

[普、[南、[徑、[清作「以白王王曰」。

一 六五頁下七行第三字「如」，[資、[磧、

[普、[南、[徑、[清作「弘」。

一 六五頁下一三行「枯之」，諸本作

「祐之」。

一 六六頁上四行「經生」，諸本作「終

生」。

一 六六頁上五行「秋露」，[磧、[普、[南、

[徑、[清作「驚驚」。

一 六六頁上六行「妻者」，[資、[磧、[普、

[南、[徑、[清作「其妻者」。

一 六六頁上七行夾註「摩國王經」，

[資、[磧、[普、[南、[徑、[清作「摩日國王

經」。

一 六六頁上八行末字「五」，[徑、[清作

「第五」。

一 六六頁上一一行「宣說」，[清作「宣

語」。又「善語」，[南作「善說」。

一 六六頁上二一行夾註右第五字

「經」，[資、[磧、[普、[南、[徑、[清無。

一 六六頁上二二行末字「六」，[徑、[清

作「第六」。

一 六六頁中二行「家神」，[麗作「冢神」。

一 六六頁中九行「灰湯」，[資、[磧、[南、

[徑、[清作「灰揚」；[麗作「灰場」。

一 六六頁中一六行「無眼」，[徑、[清作

「無明」。

一 六六頁下八行末字「七」，[徑、[清作

「第七」。

一 六六頁下九行夾註右末字「出」，

[資、[磧、[普、[南、[徑、[清作「云」。

一 六六頁下一〇行第五字「且」，[麗

作「旦」。

[普、[南、[徑、[清作「現在意」。

一 六六頁下一八行第六字「道」，[資

無。

一 六六頁下二二行「足食」，諸本作

「之食」。

一 六六頁下末行「幢幡帷帳」，諸本

作「幢幡帷帳」。

一 六七頁上三行「二千」，諸本作「二

千佛土」。

一 六七頁上八行「欲行者行」，[資、[磧、

[普、[南、[徑、[清作「言欲行者往」；[麗

作「言欲行者行」。

一 六七頁上九行第三字「行」，[資、[磧、

[普、[南、[徑、[清作「且」；[麗作「旦」。

一 六七頁上一一行第三字「正」，[資、

[磧、[普、[南、[徑、[清作「止」。

一 六七頁上一二行第一一字「又」，

[徑作「又」。

一 六七頁上一三行「勿懼」，[資、[磧、

[普、[南、[徑、[清作「勿懼」。

一 六七頁上一八行「為憂」，[資、[磧、

[普、[南、[徑、[清作「可憂」。

- 一 六七頁上二二行「隨者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「者陀」。
- 一 六七頁中五行末字「惟」，**麗**作「毗」。
- 一 六七頁中六行「而竭」，**麗**作「而謁」。
- 一 六七頁下六行第一一字「住」，**資、磧**作「往」。
- 一 六七頁下七行第一〇字「林」，諸本作「牀」。
- 一 六七頁下八行「恒沙」，**資、磧、普、南、徑、清**作「恒河沙」。
- 一 六八頁上三行第九字「而」，**資、磧、普、南、徑、清**作「如」。
- 一 六八頁上六行「繞繞」，**資、磧、普、南、徑、清**作「持繞」。
- 一 六八頁上二二行第一一字「凡」，諸本作「亡」。
- 一 六八頁中七行夾註左「多不載」，**資、磧、普、南、徑、清**作「文多不載矣」；**麗**作「文多不載」。又正文第八字「作」，**磧**作「有」。
- 一 六八頁中八行「當日」，諸本作「當入」。
- 一 六八頁中一三行第二字「是」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 六八頁中一七行夾註「普門第二第三」，諸本作「普超三昧第二第三卷」。
- 一 六八頁中一八行末字「八」，**徑、清**作「第八」。
- 一 六八頁中二〇行「發道心」，諸本作「初發道心」。
- 一 六八頁下三行「調伏」，諸本作「調從」。
- 一 六八頁下一六行「或悔」，**資、磧、普、南、徑、清**作「誠悔」。
- 一 六八頁下末行第一三字「九」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 六九頁上一八行夾註「賢愚第三卷」，**資、磧、普、南、徑、清**作「賢愚經第二卷」；**麗**作「賢愚經第三卷」。
- 一 六九頁上二〇行末字「九」，**徑、清**作「第九」。
- 一 六九頁中二行第一三字「役」，**資、磧、普、南、徑、清**作「沒」。
- 一 六九頁中九行首字「卿」，**資、磧、普、南、徑、清**作「聞卿」。
- 一 六九頁中一五行「相比」，**徑、清**作「見比」。
- 一 六九頁中一六行第一三字「賣」，**麗**作「賣」。
- 一 六九頁中末行夾註左「第三」，**資、磧、普、南、徑、清**作「第二卷」；**麗**作「第三卷」。

經律異相卷第二十七 行聲聞道諸國王部第四 丙

梁沙門僧吳寶嘗等集

波羅奈王得辟支佛一

月氏王造三十二塔成羅漢道二

摩訶劫賓寧王伐舍衛遇佛得道三

有德王擁護弘法法師失命為佛弟子四

功德莊嚴王請佛得道五

藍達王因目連悟道六

普安王化四王聞法得道七

婆羅門王捨於國俸布施得道八

摩達王從羅漢聞法得道九

乾陀王捨外習內得須陀洹道十

普達王遇佛得道十一

波羅奈王得辟支佛一

波羅奈王夏暑熱時處高樓上坐七寶牀令青衣摩牛頭拈檀香塗身青

衣臂多著釧摩王身時釧聲滿耳王甚患之教次第令脫釧唯獨一釧新

然無聲王時悟曰國家臣民姝女多

事多惱亦復如是即時離欲獨處思

惟得辟支佛鬚髮自落著自然衣從

樓閣去以己神足力出家入山如是

因緣中品辟支佛也有人願作辟支

佛種此善根時世無佛善熟厭世出

家得道名辟支佛出坐禪三昧經中卷

月氏王造三十二塔成羅漢道二

月氏國王欲求佛道故作三十二塔

為供養相一一作之至三十一時有

惡人觸王王心退轉如此惡人去何

可度即時迴心捨生死向涅槃作第

三十二浮屠以求解脫由是因緣成

羅漢道是故此寺名波羅提木又深

解自介以來未滿二百年此寺猶在

吾亦見之出雜寶藏經

摩訶劫賓寧王伐舍衛遇佛得道三

舍衛國王名波斯匿于時南方有國

名曰金地其王字劫賓寧太子名摩

訶劫賓寧父崩太子即位體性聰勇

領三萬六千小國威風遠振莫不推

伏然與中土不交通後有商客往

到金地以四端細氈奉上彼王王問

商客言此物甚好為出何處答曰出

於中國王復問言其中國者号字云

何答曰名羅悅祇又名舍衛王復問言

維律異相卷第二十七 第三張 丙字五

中國王以何等故不來獻我又答曰
自霸土威名相齊故不來耳王自思
惟今當加威令彼率伏復問高客中
國諸王何者取大白言舍衛國王為
第一大即便遣使詣舍衛國持書示
教其理委備告語其王波斯匿言我
之威風遍閭浮提卿何所恃斷絕使
命今故遣使共卿相聞却後七日
與我相見設不如是吾當興兵破汝
國界波斯匿聞深用驚惶即往詣佛
具白斯事佛告王言還語使云我不
大更有大王王奉佛教告彼使言世
有聖王近在此間卿可到邊傳汝王
命使即詣祇洹于時世尊自變其身
作轉輪王七寶侍從皆悉備有使
前入化城既覩大王情甚驚悚以書
與之化王得書踰著脚下告彼使言
吾為大王臨領四城汝王頑迷敢見
違距汝還國致宣吾教信至之日馳
奔來覲卧聞當起坐聞應立剋期七
日不得稽遲敢違斯制罪在不請使
還本國具以聞見白金地王王承斯
問深自各責合率所領諸小王輩欲

維律異相卷第二十七 第四張 丙字五

朝大王未便即路先遣一使白大王
言目所統御三万六千王為當都去
將半去耶大王還報聽半留住但將
半來時金地王將万八千小王同時
來到既見化王謁拜畢已心作是念
大王形貌雖復勝我力必不如化王
于時勅典兵目以弓與之金地國王
手不能勝化王還取以指張弓復持
與之勅令挽金地國王殊不能挽化王
復取而彈扣之三千世界皆為震動
復次取箭彀弓而射離手之後化為
五發其諸箭頭皆出光明其光明頭
皆有蓮華大如車輪一一華上各各
皆有一轉輪王七寶具足奮出光明
普照三千大千世界五道衆生莫不
蒙賴諸天境界見其光明及聞說法
身心清淨有發無上正真道意復
有得住不退地者人道衆生有得一
道二道三道之者出家入要得應真
者有發無上正真道意得不退地不
可稱計三塗衆生離苦解脫生人天
中時摩訶劫賓寧王及金地諸小王
見斯神變其心信伏遠塵離垢得法

維律異相卷第二十七 第五張 丙字五

眼淨万八千小王一時皆然須臾之
頃佛攝神力還復本形諸比丘僧前
後圍繞金地王衆求索出家鬚髮自
墮袈裟在體思惟妙法盡得羅漢
愚經第七卷
有德王擁護弘法法師失命為佛弟
子四
過去遠劫此拘尸城有佛出世号歡
喜增益住世無量劫衆生已然後乃
於娑羅雙樹入般涅槃佛涅槃後遺
法住世無量億歲餘四十年佛法未
滅有一持戒比丘名曰覺德多有徒
衆眷屬圍遶能師子乳廣說經典制
諸比丘不得畜養奴婢牛羊非法之
物時多破戒比丘聞作是說皆生惡
心執持刀杖逼是法師是時國王名
曰有德聞是事已為護法故即便往
至說法者所與是破戒諸惡比丘極
共戰鬪令說法者得免危宮王時被
殤舉身周遍覺德尋讚王言善哉善
哉王今真是護正法者當來之世此
身當為無量法器王於是時得聞法
已心大歡喜尋即命終生阿闍佛國

作第一弟子其王將從人民眷屬有
戰鬪者有隨喜者一切不退菩提之
心命終生阿閼佛國覺德比丘却
後壽終亦復往生阿閼佛國作聲聞
衆中第二弟子若有正法滅時應
當如是受持擁護時王者則我身是
說法比丘迦葉佛是

出大涅槃經第三卷

功德在嚴王請佛得道五

今時功德在嚴王從佛聞說偈及觀
神變增益堅固菩提之心頂礼佛足
而白佛言唯願世尊及菩薩弟子大
衆受我八万四千歲請普明王如來
願以衣被飲食卧具醫藥給侍所須
彼佛及大衆即便受請王知佛受其
請已歡喜便去王子師子進及二万
王子捨世榮位於佛法中剃除鬚髮
出家修道勤行精進樂承善法時師
子進得五神通堅固不退彼佛加其
威神常為衆生顯說妙法遍三千大
千界施作佛事無量衆生堅固不退
無上大乘功德在嚴王於八万四千
歲中以諸樂具供養世尊及諸大衆
與一切群臣前後導從為聽法衆而

作是念我諸子剃除鬚髮出家修道
常受供養自不可行施亦未見得過
人之法寧可還家捨財布施修諸功德
如我所種諸善根耶今時普光明王如
來即知功德在嚴王心所念告師子
進菩薩言善男子現汝自在功德神
力大菩薩變現使此大衆普得見聞
迴彼邪心使得正見師子進菩薩即
時入定現如是等相大千震動於上
虛空雨華香繒蓋幢幡伎樂美饍飲
食瓔珞衣服種種珍寶紛紛而下滿
足大千衆生得未曾有皆大歡喜
今時從地神諸天上至阿迦膩吒皆
唱是言此大菩薩可名虛空藏所以
然者從虛空中能雨珠寶充足一切
即印可王見踊悅得未曾有捨憍慢
心合掌向佛作如是言希有世尊菩
薩功德智慧乃能如是世尊在家施
者所益無幾夫出家者以神通力施
無崖際在家者施不攝彼意雖施猶
恡以為苦惱出家不恡不出苦惱

王捨位與子告意以真心剃除鬚
髮於佛法中出家修道增長善法常

勤精進得四禪四無量心及五神通
時告意王以法治化國無怨者精進
不疲供養世尊功德在嚴王者拘留
孫如來是師子進菩薩者即虛空藏
菩薩是告意王者即弥勒是也

藍達王因目連悟道六

舍衛有王号曰藍達土地豐沃人民
淳信君臣父子相率以道後王即位
法俗轉薄治行不平阿枉百姓橫誅
無辜正亂禍應雨澤不時五穀不豐
牙生姦恠遂致荒殘懼於危亡奉事
邪道五百餘人又祀妖神上下相欺
如風靡草黎民樂亂競為姦宄強
者陵弱更相傷煞劫奪人財不從道
理姪他婦女君目荒醉迷惑日滋旱
踰三年前後請禱初不得雨諸師白
王今當大祠應用童男七人白牛白
馬各十頭燒以祭天然可獲雨王即
辦具國中凶凶大小搔擾佛告目連
藍達國荒人民勤苦有三億人應從
汝得解可往開化目連往為說法開
解其意國中人民初無受者目連化

經律異相卷第七 第七張

作大鬼神身長數十丈當城門坐洪聲呼王及諸近臣使出君臣惶惑自懼不全王即率將近臣叩頭自陳唯願生活神謂王言急求臣不忠子不孝者來吾欲食之王即推問答言無有神復謂王言急求偷盜者淫泆者兩舌惡口者吾欲食之王即推問又答言無神復謂王言急求飲酒者吾欲食之王即推問又答言無於是目連復現真身往與鬼神共語王見目連叩頭守請今為解釋大神目連謂王言是神欲何所求王言欲食惡人目連問言國中信有此輩人不王答言無重請發遣我當終身歸命道人目連語大神言此國中人民無有卿所覓者卿可原赦其罪若復有犯者可更來食之神即聽其言忽然而去王及臣民即俱叩頭陳謝乞得歸命目連告言王若欲歸命者宜先自歸佛王問佛功德目連說佛三界獨尊所說之法聲聞三千王言吾今有幸乃獲異聞即啓目連願欲請佛受尊法言終身奉行目連告王信能介者

經律異相卷第七 第十張

其福難量但當淨心存佛王即承教沐浴齋戒邁向佛國稽首為禮曰吾以闇昧誤處民上不能洗心率導致使空荒各在吾身唯願天尊垂光降下普令黎民獲無盡之福佛與諸比丘未至百里豫行空中五色蓮華捧其足下諸天翼從寶帳華蓋奉迎道路作樂名樂側塞空中觀佛威神光耀天地王及群臣稽首足下於四衢道廣施帳幔掃灑淨潔佛坐自然師子之座志布以天繒統縱王手斟飲食躬行澡水呪願畢佛便說苦空非常四諦之要王即歡喜乞受五戒結解垢除得須陀洹時王所事五百外道乞為比丘佛即聽之以手摩其頭後隨袈裟著身却後七日同得羅漢眾會人民得須陀洹或受五戒勸行十善歸命三尊月六齋歲三齋轉相率導以為常法阿難白佛此王人民宿與目連有何等緣佛言昔維衛佛時目連為優婆塞居宿貧窶奉行戒行守意不毀採華山中見須文樹這欲上樹取華不知前有蜂房群蜂

經律異相卷第七 第十一張

數千驚散逐之即心念言若我得道當度汝等今日得道者皆今時降也出藍蓮王經普安王化四王聞法得道七昔有五國王國界比近共作善友更相往來其最大者名曰普安習菩薩行餘四小王常習邪行大王憇之呼來上殿共相娛樂乃至七日終日竟夜七日已滿小王白大王言國事甚多請退還家大王送之出至道中語諸小王各說所樂一王答曰陽春三月樹木榮華遊戲原野一王復答願我常作國王鞍馬服飾官屬人民圍繞左右見見是是推鍾鳴鼓出入行來路人傾目一王又言願好婦兒端正無雙共相娛樂極情快意一王復言願我父母常在朋友兄弟妻子羅列好衣美食以恣身口素琴青衣共相娛樂俱白大王所樂何事大王答言我樂不生不死不苦不惱不飢不渴不寒不暑存亡自在四王俱言如此之樂當有明師大王答言吾師号佛近在祇洹精舍諸王歡喜同詣世

尊大王白佛言今得為人聞說無智但深著世樂不知罪福願佛為弟子等說其苦諦佛言卿等善聽當為說之人生在世衆苦切身略說八苦一苦生苦人死時不知精神趣向何道未得生處普受中陰之形至三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉臍五胞成就地風入腹吹其身體六情開張在母腹中生藏之下熱截之上母散一粒熱食灌其身體如入獲湯母飲一杯冷水亦如寒冰切體母飽之時迫迫身體痛不可言母飢之時腹中了鳥亦如倒懸受苦無量至其滿月欲生頭向產門劇如兩石挾山生墮草上身體細軟草觸其身如履刀劍忽然失聲大呼此是苦不咸言是苦二者老苦父母養育至年長大飢時極飢飽時極飽無有節度漸至年老頭白齒落日視茫茫耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節痛疼行步苦極坐起呻吟憂悲苦惱識神轉滅便旋即亡命日促盡言之流涕坐

起湏人此是苦不答曰實苦三病苦地水火風和合成身一大不調百一病生四大不調四百病同時俱作地大不調舉身皆痛水大不調舉身洪腫火大不調舉身苦熱風大不調舉身搖強百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起湏人口燥唇焦筋斷鼻坼目不見色耳不聞聲不淨流出身卧其上心懷苦惱言輒悲哀六親在側晝夜者視初無休息甘美飲食入口皆苦此是苦不答曰實苦四死苦人死之時四百四病同時俱作四大欲散魂神不安欲死之時刀風解形無處不痛白汗流出兩手摸空室家內外在其左右憂悲啼哭痛徹骨髓不能自勝風去氣散火滅軀冷魂靈去矣身體健直無復所知旬日之間空壞血流腥脹爛臭甚不可近棄之曠野衆鳥獸食完盡骨枯骸異處此是苦不答言實苦五恩愛別苦室家內外兄弟妻子共相戀慕一朝破亡為人抄劫各自分張父東子西母南女北非唯

一處為人奴婢各自悲心呼內斷絕窮窮冥冥無有相見之期此是苦不答曰實苦六求不得苦家有財物散用求官望得富貴求之不止會遇得之得作邊賊未經幾時貪取民物為人所言一朝有事搵車載來憂苦無量不知死活何日此是苦不答曰實苦七惡憎會苦世人薄俗居愛欲之中諍不急之事更相煞害遂成大惡各自相避隱藏無地各磨刀箭挾弓持杖會遇狹道張弓樹箭兩刃相向不知勝負是誰當介之時怖畏無量此是苦不答曰實苦八憂悲惱苦人生在世長者百歲短命胞胎者傷墮縱得百歲夜消其半餘五十年醉酒疾病不知作人小時愚癡十五年中未知禮義年過八十老鈍無智耳聾目冥無復法則天下欲亂旱火大霜田種不熟室家內外多諸疾痛治生喜失官家百調閉繫牢獄未知出期兄弟兒子遠行未歸居家窮寒無有衣食比舍村落社稷不辨家人死亡無可殯殮春時種作無有犁牛

經律異相卷第七 第十五

節日共聚應當歡喜共悲相向此是苦不吝曰實苦於時五王及諸羣臣會中數千萬人聞說苦諦心開意悟即得須陀洹道今觀宮殿如視穢廁無可樂者即捨王位付弟出家為道修諸功德日日不倦

出五王經

婆羅門王捨於國俸布施得道八

多昧國有婆羅門王捨其王俸多事異道王歎一日自發善心欲大布施如婆羅門法積寶如山有來乞者令其自取手重一掬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札問起居曰何所求索莫自疑難梵志答言吾從遠來欲七珍寶持作舍宅王言大善自取重一掬梵志取一掬行七步還著故處王問何故不取梵志答曰此裁足作舍廬耳須當取婦俱不足用是以不取王言更取三掬梵志即取行七步復還著故處王問梵志何以復舍答言此足取婦復無田地奴婢牛馬計復不足是以息意也王言更取七掬梵志即取行七步復還著故處王

經律異相卷第七 第十六

言復何意故梵志答言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚恠之重問意故梵志答曰本來乞句欲用生活諦念人命處世無幾萬物無常旦夕難保因緣遂重憂苦日深積寶如山無益於己貪欲矧苦唐自勤苦不如息意求無為道是以不取王意開解願奉明教於是梵志現佛光相踊住空中為說偈言雖得積珍寶 崇高至于天如是滿世間不如是道要 不善像如善 愛而以無愛以苦為樂像 狂夫不為狀

王見佛光遠照天地又聞此偈踊躍歡喜王及群臣即受五戒得須陀洹道

出出離經第十六卷

摩達王從羅漢聞法得道九

有國王名曰摩達出軍征討選民數百萬時比丘得羅漢道入國分衛並被執錄將詣王宮王使養官馬勤苦七日王自臨視比丘見王輕舉飛翔上住空中現其威神王便恐怖叩頭悔過我實愚癡不別真偽推問外誰

經律異相卷第七 第十七

令神人為是事者今當有所治教比丘告王非王及國人過也自我宿命行道常供養師我時為師設飲師謂我言且先澡手然後當飲我愚癡心念言師亦不養官馬何故不豫澡手師即謂我言汝今念此輕耳後重如何我聞是語便自愁憂師知其意便念言我會當泥洹何故令人惱耶即以其夜三更師般泥洹從來久遠各更生死今用是故受其宿殃養馬七日夫善惡行輒有殃福如影隨形王聞比丘說罪福意解歡喜七得歸命於神人比丘告言卿當自歸於佛佛為三界師王及國人皆隨比丘出到佛所稽首作禮奉受五戒作優婆塞佛便為王及國人現相好威神光曜夫地復為說非常苦空王於是時得須陀洹道國中人民皆受五戒十善歸命三尊月月齋戒以為常法

出出離經第十七卷

軋陀王捨外習內得須陀洹道十

時有國王名曰捷陀奉事婆羅門居在山中多種果樹樵人毀樹時婆羅

門將詣王所言其無狀殘敗果樹請
王治煞王敬事婆羅門即為殺戮自
後未久有牛食人稻其主遂捶牛折
一角血流被面痛不可忍牛徑到王
所自言我實無狀食人少稻今捶折
我角王曉鳥獸語告牛言當為汝治
殺之牛言雖殺此人不止我痛但當
約勒後莫苦人王便感念我事婆羅
門但坐果樹令我煞人如此牛也
便呼婆羅門問言今事此道有何福
乎婆羅門報言可得攘災致福富貴
長壽王復問言可得脫於生死不報
言不得免於生死也王到佛所五體
投地為佛作礼白言我聞佛道至尊
教化天下所度無數願受法言以自
改革佛即授王五戒十善為說一切
天地人物無生不死者布施持戒現
世得福忍辱精進心行智慧者其德
無量後生天上亦可得作遮迦越王
可得無為度世之道佛現相好威神
光耀王歡喜意解得須陀洹道牛
後七日壽終上生天上出捷隨
國王經

有夫延國王名曰普達身奉佛法未
常偏枉常有慈愍國內愚民不知三
尊每常齋戒登高觀視還必頭面稽
首為礼國中臣民恠王如此自共議
言王處万民之尊遠近敬服豈謂人
從有何請欲毀辱威儀頭面著地群
臣欲諫不敢與吏民數千出宮未遠
見一道人王下輦却蓋住其群從為
之作礼尋從而還施設飯食遂不成
行群臣諫言大王至尊何宜於道路
為此乞道人頭面著地天下尊貴
唯有頭面加為國王不與他同王勅
臣下求死人首及六畜頭臣下遍索
歷日乃得王言於市賣之臣下賣之
牛馬猪羊頭皆集但人頭未集王
言貴賤賣去如其不集使以句人如
是歷日賣既不集句無取者頭皆腫
臭王便大怒語臣下言卿言人頭寧
貴不可毀辱今人頭何故句無取者
即勅嚴駕出壙澤中當有所問群臣
振策出到外告羣臣言卿寧識吾
先君時有小兒常執持蓋者不臣下
對曰實識王言今此兒何所在對曰亡

已十七年王言此兒為人善惡何如
對言臣等常觀其承事先王齋戒
恭肅誠信自守非法不言王告諸臣
今若見此兒在時所著衣服寧識之
不諸臣對曰雖自久遠臣故識之王
使取前亡小兒衣曰此寧是不臣下
對曰是王曰今儻見兒身為識之不
臣下良久對曰臣自懼蔽闇卒觀不
別前所見道人來王大歡喜又為道
人賣頭句人不取今欲示其本末有
幸相遇願為開導道人即為臣下說
王本是先王時執蓋小兒常隨先王
齋戒奉行正法清淨守意不犯諸惡
其後過世生為王子今得尊貴皆由
宿行齋戒所致臣下大小莫不僉曰
吾等幸遇得觀道人願哀愚昧乞
為弟子道人告諸臣民吾有大師當
從受問諸臣報言願盡年命一受法
言道人曰我師字佛身能飛行頂有
光明分身散體變化万端獨步三界
莫與齊倫門徒清潔皆為沙門其所
教授度脫不唐臣下即啓道人佛寧
可得見不去此幾何道人報言甚善當

經律異相卷第二十七 丙字號

啓世尊六千餘里道人即飛到舍衛具以啓佛佛言明日當到大延國臨至皆現威神王及群目持華香出城迎佛觀佛威靈喜懼交并五體投地稽首為禮白佛言勞屈世尊并及衆僧速到此土王盡心供設手自斟酌行澡水呪願畢佛笑口光五色阿難言佛不妄笑答言昔摩呵文佛時王為大姓家子其父供養三尊父命子傳香時有一侍使意中輕之不與其香罪福響應斃招役報奉法無替今得為王若我得道當度此人本末意解即得須陁洹國中人民皆受五戒行十善 出普達王經

經律異相卷第二十七

經律異相卷第二十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七三頁中一行「行聲聞道上諸國王部第四」，徑、清作「行菩薩道諸國王部第十九之三」。
- 一 七三頁中三行至一四行目錄，徑無。
- 一 七三頁中四行「羅漢道」，資、磧、普作「阿羅漢」；南作「羅漢」。
- 一 七三頁中七行第三字「四」，資、磧、普、南作「第四」。
- 一 七三頁中一五行末字「一」，徑、清作「第一」。
- 一 七三頁中一六行第四字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「國王」。
- 一 七三頁中一八行第六字「摩」，徑、清作「塗」。
- 一 七三頁下三行「善熟狀世」，資、磧、普、南、徑、清作「法善根熟爾時厭世」。
- 一 七三頁下五行末字「二」，徑、清作「第二」。
- 一 七三頁下一三行夾註「雜寶藏經」，資、磧、普、南、徑、清作「善藏經」。
- 一 七三頁下一四行末字「三」，徑、清作「第三」。
- 一 七四頁上一二行首字「自」，麗作「各自」。
- 一 七四頁上一九行「違距」，諸本（不含石，下同）作「違拒」。又「還國」，諸本作「速還國」。
- 一 七四頁中二行「統御」，資、磧、普、南、徑、清作「總御」。
- 一 七四頁中九行第五字「挽」，資、磧、普、南、徑、清作「再挽」。
- 一 七四頁中一行「復次」，資、磧、普、南、徑、清作「次復」。
- 一 七四頁下七行第二字「四」，徑、清作「第四」。
- 一 七四頁下二〇行「覺德」，資、磧、普、南、徑、清作「覺德比丘」。
- 一 七五頁上八行末字「五」，徑、清作「第五」。

- 一 七五頁上一七行「樂承」，諸本作「樂求」。
- 一 七五頁中一行「諸子」，資、磧、普、南、徑、清作「諸子等」。
- 一 七五頁中一六行首字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「即時」；麗作「佛即」。
- 一 七五頁中二一行「不出」，諸本作「不生」。
- 一 七五頁下一行第四字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「修得」。
- 一 七五頁下五行第八字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。
- 一 七五頁下七行末字「六」，徑、清作「第六」。
- 一 七五頁下一〇行「阿枉」，磧、普、南、徑、清作「苛枉」。
- 一 七五頁下一四行「姦究」，資作「姦究」。
- 一 七五頁下二二行「往爲說法」，資、磧、普、南、徑、清作「即往爲說法要」。

- 一 七六頁上一四行「重請」，資、磧、普、南、徑、清作「願請」。
- 一 七六頁中三行末字至次行首字「致使」，諸本作「使國」。
- 一 七六頁中一〇行「帳幔」，資、磧、普、南、徑、清作「帳幕」。
- 一 七六頁中一一行「統筵」，資、磧、普、南作「統筵」。又末字「斟」，磧、普、南、徑、清作「斟酌」。
- 一 七六頁中一六行「頭髮墮」，資、磧、普、南、徑、清作「頭頭髮墮落」。
- 一 七六頁中一七行末字「勸」，麗作「勸」。
- 一 七六頁中末行首字「這」，諸本作「適」。
- 一 七六頁下四行末字「七」，清作「第七」。
- 一 七六頁下一〇行末字「語」，資、磧、普作「請」。
- 一 七六頁下一三行「官屬」，磧作「官屬」。
- 一 七六頁下一五行「好婦」，麗作「我婦」。

- 一 七七頁上九行「地風」，資、磧、普、南、徑、清作「圯風」；麗作「巧風」。
- 一 七七頁上一四行「了鳥」，資、磧、普、南、徑、清作「了」。
- 一 七七頁上一五行末二字至次行首二字「兩石挾山」，資、磧、普、南作「兩山挾石」；徑、清作「兩山夾石」。
- 一 七七頁上一六行「墮草上」，資、磧、普、南、徑、清作「墮落草上」。
- 一 七七頁上一八行「咸言」，資、磧、普、南、徑、清作「答言」。
- 一 七七頁上一二一行「痛疼」，磧、普、南、徑、清作「痛疼」。
- 一 七七頁中二行末字「一」，磧作「二」。
- 一 七七頁中六行「掘強」，磧、普、南、徑、清作「掘強」。
- 一 七七頁中一七行「氣散」，資、磧、普、南、徑、清作「氣絕」。
- 一 七七頁下一行「心呼」，資、磧、普、南、徑、清作「呼心」。
- 一 七七頁下一一行「樹箭」，資、磧、普、南、徑、清作「呼心」。

- 一 七七頁下一四行末字至次行首二字「者傷墮」，**資、磧、普、南、徑、清**作「傷者墮落」。
- 一 七七頁下二〇行「閑繫」，**磧、南**作「閑繫」。
- 一 七八頁上七行末字「八」，**徑、清**作「第八」。
- 一 七八頁上一八行「須當」，諸本作「復當」。
- 一 七八頁中三行「相上」，**南**作「根上」。
- 一 七八頁中一行「崇高」，諸本作「嵩高」。
- 一 七八頁中一二行「如是」，諸本作「如見」。
- 一 七八頁中一七行末字「九」，**徑、清**作「第九」。
- 一 七八頁中一九行「時比丘」，**麗**作「時有比丘」。
- 一 七八頁下一七行第二字「夫」，諸本作「天」。
- 一 七八頁下一九行至二〇行夾註

- 一 「出摩達國王經」，**資、磧、普、南、徑、清**作「出佛說摩達國王經」。
- 一 七八頁下二一行末字「十」，**徑、清**作「第十」。
- 一 七九頁上三行首字「後」，**資、磧、普、南、徑、清**作「從」。又「逐捶」，**資、磧、普、南、徑、清**作「逐捶」。
- 一 七九頁上六行「告牛言當為汝」，**資、磧、普、南、徑、清**作「王告牛言我當為汝」。
- 一 七九頁上末行「十一」，**徑、清**作「第十一」。
- 一 七九頁中二行首字「常」，**徑、清**作「嘗」。
- 一 七九頁中三行「每常」，諸本作「每當」。
- 一 七九頁中五行「敬服登謂」，**資、磧、普、南、徑、清**作「敬伏登位」。
- 一 七九頁中八行「下輦」，**資、磧、普、南、徑、清**作「下車」。

- 一 七九頁中一二行「國王」，**資、磧、普、南、徑、清**作「國主」。
- 一 七九頁中一六行第一〇字「使」，**資、磧、普、南、徑、清**作「便」。
- 一 七九頁中二〇行「曠澤」，諸本作「曠澤」。
- 一 七九頁中二一行第五字「外」，諸本作「城外」。
- 一 七九頁下九行「大歡善」，**資、磧、普、南、徑、清**作「甚大歡喜」。
- 一 七九頁下一六行「愚矇」，**資、磧、普、南、徑、清**作「愚蒙」；**麗**作「愚矇」。
- 一 七九頁下一九行「字佛」，**資、磧、普、南、徑、清**作「號佛」。又「頂有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「項有」。
- 一 七九頁下二二行「不唐」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不虛」。
- 一 八〇頁上二行第一一字「大」，諸本作「夫」。
- 一 八〇頁上九行「三尊」，**資、磧、普、**

南、經、清作「三寶」。

一八〇頁上一二行「本末」，碩、普、南、經、清作「福願果合今來度王
并及人民王時聞佛說其本末」。

經律異相卷第二十八 行解開道中諸國聖王五丙

梁沙門僧 寶 等集

橫興費調為奸臣所害鬼復為王一
感佛聞法得須陀洹道二

波斯匿王後園生自然甘蔗粳米三

波斯匿王請佛解夢四

波斯匿王求贖女命五

波斯匿王遊獵得末利夫人六

好信王發願灌佛七

耆域藥王請佛僧八

瓶沙王有四種畏九

瓶沙王樂食而死亡四天王十

瓶沙王與弗迦沙王親厚更獻

珠異十一

赤馬天子問佛無生死處十二

多智王伴狂免禍十三

橫興費調為奸臣所救鬼復為王一

昔瓶沙王有一大臣犯事徙南山中

去國千里由來無人不熟五穀大臣

到中泉水通流五穀大熟四方諸國

有飢寒者來至此中數年之中便有

三四千家來者給與田地令得生活

經律異相卷第三十 第三張 丙字號

其中三老諸長者宿年共議國之無
君由身之無首相將至大臣所舉大
目為王大目答長老曰若以我為王
者當如諸國王之法左右大臣文武
將士上下朝直發女閭宮租稅穀帛
當如民法諸國老曰唯然奉命一隨
王法即立為王處置群臣文武上下
發調人民築城作舍宮殿樓觀民被
苦毒不復能堪皆發想念欲謀害於
王諸奸臣輩將王出獵去城三四十
里於曠野澤中索王欲殺王問左右
何緣殺我並曰民慕豐樂奉王以禮
民困思亂破家啜國王告之言卿等
自為非我本造枉救我者神祇知之
聽我發一願死不有恨即時願曰我
本開荒出土養民來者皆活富樂無
極自舉我為王依案諸國自共作此
今反殺我我實無惡於此人民若我
死者願作羅刹還入故身中當報此
怨於是教教棄尸而去三日之後王
神還身中自名阿羅波即起入宮教
新王并後宮姝女左右奸臣欲盡殺
入國中三老草索自縛來向羅刹自

首此是奸目所為非是細民所可能
知乞句系怨願還治國曰我是羅刹
與人從事食飲當得人肉羅刹急性
忿不思難三老曰國是王許故當如
前食飲所須當相差次國老共出宣
令人民從此為次家出一小兒生用
作食食羅刹王三四千家正有一戶
為佛弟子居門精進持佛五戒賢者
大小懊惱啼哭遙向崛山為佛作禮
悔過自責佛以道眼見其辛苦便自
說言因是小兒當度無數人便獨飛
往至羅刹門現變光相照其宮內羅
刹見光疑是異人即出見佛便起毒
心欲前答佛光刺其目搭山吐火皆
化為塵至久疾頽然後降化請佛入
坐頭面作禮佛為說法一心聽法即
受五戒為優婆塞里吏催食奪兒
將還室家嗷哭隨道而來觀者無數
為之悲哀吏抱兒擎食者羅刹前
羅刹以手擎兒長跪白佛國人相次
以兒食我今受佛五戒不復得食人
請以小兒持布施佛為佛給使佛
為受之說法呪願羅刹歡喜得須陀

洹道佛以小兒著鉢中擎出宮門還
其父母而告之曰快養小兒勿復愁
憂衆人見佛莫不驚恠是何神此兒
何福而獨救之羅刹所食奪還父母
佛即說偈言
戒德可恃怙 福報常隨已 見法為人長
終遠三惡道 戒慎除苦畏 福報三界尊
鬼龍邪毒害 不犯有戒人
見佛光像皆為佛弟子聞偈歡喜皆
得道跡出法句辭 經第五卷
感佛聞法得須陀洹道二
舍衛國有二商人一人念曰佛身丈六
華色紫金頂有肉髻項背日光巍巍
難言佛猶帝王沙門猶忠臣佛陳明
法沙門誦宣斯王明矣知佛可尊佛
知其意而熟視之其人心意喜如獲
寶其一念曰佛者如牛弟子猶車
彼牛索車東西南北佛亦猶然佛知
其有惡念必獲其殃愴然怒之其人
心惡二人俱去至三十里有亭住宿
沽酒飲之共平屬事訟之紛紜其善
念者四天王遣善神護焉其毒念者
太山鬼神令酒入腹猶火燒身出亭

露卧宛轉落車轍中晨有商人車五
百乘經磔之焉伴見之曰吾今衰矣
還國見疑取物而去名為不義遂輕
身委財而逝展轉遠邁去舍衛數万
里有一國國王崩無太子識書云
國有微人當王斯土羣僚議曰國之
無君猶體之無首難以久立故王有
馬常為王作禮若任王者馬必屈膝
僉曰大善即具嚴駕以王印綬者車
上人馬填路觀者莫不揮涕時彼商
人亦出觀者國太史曰彼有黃雲之
蓋斯王者之氣也神馬直進屈膝
之群曰欣豫香湯澡浴拜為國主僉
然稱曰王曰余本商人無德於民不
任天位群僚曰天授有德神馬屈膝
於是遂處王官聽省國政深自惟曰
我無微善何緣獲此必是佛恩使之
然也晨在御座嘆佛無上之聖率土
群僚向舍衛國稽首言曰賤人蒙世
尊潤獲為人君斯土傳世不知有佛流
俗之書亦無記焉願以大明開斯國
人之聾盲也明日願與真聖衆垂意
願斯一時三月佛告阿難勅諸比丘

經律異相卷第三十 第六分

明日彼王請皆當隨變化現神尊德
 令其國民咸共觀焉諸天間佛之彼
 教化相率導從作樂歌德寶帳幢幡
 華下紛紛光色耀目佛及應真皆坐
 正殿王自斟酌畢以小牀於佛前坐
 佛廣說法王曰吾本微人業無快德
 何緣獲斯佛告王曰昔彼國王飯佛
 王心念言佛心如國王沙門如臣王
 種斯哉今獲其果彼人去佛若牛弟
 子若車彼人自種車磔之我今在太
 山為火車所磔自獲其果也非王勇
 猛所能致矣為善福隨履惡禍追響
 之應聲善惡如音非天龍鬼神所授
 非先祚所為也造之者心成者身口
 矣佛頌偈曰

心為法本 心尊心使 中心念惡
 即言即行 罪苦自追 車磔于轍
 心為法本 心尊心使 中心念善
 即言即行 福樂自追 如影隨形
 世尊又告王曰衆惡之罪重有
 五不孝不忠不親殺君家滅國亂重
 罪一也羅漢之行得空不願無想之
 定與佛齊意極濟衆生而愚害之重

經律異相卷第三十 第七分

非二也佛者衆罪以畢景福會成相
 好十力法導衆生慈悲喜護心過慈母
 而愚惡謗重罪三也清淨沙門志靖
 行高情抱經法助佛化愚諸佛相給
 衆生得度皆由衆僧倭譏拔蓮以致
 不調以不調故正法毀正法毀則民
 在走民狂走者三惡道異惱比丘僧
 重罪四也佛尊廟寶物水土衆生赤
 心以貢三尊愚人或毀盜重罪五也
 犯斯五者罪無有請謂之自煞身自
 滅族自投太山火矣五罪之重於須
 弥慎無犯焉佛說經竟王及群臣皆
 得須陀洹受五戒為清信士國民有
 作沙門者守戒為清信士者遂以五
 戒十善為國政諸天祐護國遂興矣

出百受經
 波斯匿王後園生自然甘蔗粳米三
 波斯匿王宿殖德本福響自應於後
 園中自然生甘蔗之樹流出甘露晝
 夜不絕又生一株粳米垂穗數百取
 之無盡王受其福食之無厭身體肥
 重喘息苦極不能轉側往到佛所任
 身捐讓在一面坐佛便說偈

經律異相卷第三十 第八分

若人能專意於食知足 趣欲支形命
 養壽守道德
 王歡喜踊躍即從坐起辭佛還官勅
 擎食人在吾前者先說斯偈以為常
 法王轉成食身成體輕行來無患

囉經第十七卷
 波斯匿王請佛解夢四
 波斯匿王夜卧有十種夢一小樹生
 華二見小樹生果三見犍牛從犢求
 乳四見人切索羊隨後食五見十釜
 重上釜踊灌入窠下釜六見馬一身
 兩頭食麥七見血流成渠八見澄水
 四邊清中央濁九見大金器中小便
 十見四方有四牛來相控突各散還
 去王見恐怖衣毛皆豎即從卧覺便
 作是念我應命終失此王位耶即往
 問佛佛曰大王勿懷恐怖不由此夢
 乃失王位夢小樹生華者當來衆
 生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應
 若是時人民不孝父母不承事沙門
 婆羅門便得供養猶如今孝從父母
 供養沙門者也小樹生果者當來衆
 生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應

是時人民嫁未久而抱子歸不知慙愧也擘牛隨犢求乳者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應母守門女傍通以自存活也人切索羊隨後食者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應以已財寶與外人通也夢十釜列上頭釜溢踊灌取下釜中者當來衆生非法欲行與邪法相應見語父母言速出此家詣山野澤我欲住此村落也馬一身兩頭食麥者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應彼依國王劫奪婆羅門長者或依婆羅門長者劫奪王藏也夢血流成渠者當來有國王不樂已境界便集四種兵侵奪他界亦不可制不隨法教是時人民死者衆多也夢澄水四邊清中央濁者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應中國衆生好喜鬪亂邊國人民無有諍訟也夢犬在金器中小便者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應我三問僧祇劫勤苦所集法寶者皆當誹謗刀杖凡石打我聲聞此沙門種所

說非法好造歌頌也夢四面有四牛來共相控突各散還去者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應是時四面有大雲起雷電霹靂不雨散去也是謂十夢應如是大王十夢者有是十應以是因緣王勿懷恐怖亦不命終不失王位皆是當來末世法應如是大王當作是學王大歡喜增出

一阿含經 第四十二卷

波斯匿王求贖女命五

曾離日殞墓已畢親觀如來頭面礼足在一面坐佛言今王何故衣裳塵垢愁憂如是王言有一女這命終甚愛念始殞墓竟欲以為贖女命乃至車馬伏藏愁憂苦惱皆由恩愛生所以然者古者大王於此舍衛城有人女命終愛念女故未曾遠目便自迷惑不有所識處處遊行問人民言誰見我女大王當以此方便知愁憂苦惱皆由恩愛生大王勿懷愁憂一切恩愛皆當分離所生之物必當壞敗如是廣為說法王受教而去出波斯經 命過請佛經

波斯匿王遊獵遇得末利夫人六時舍衛城中有一大姓婆羅門名耶若達多饒財寶一婢名黃頭常守末羅園時彼婢常愁憂言我何時當免出於婢時彼婢晨朝已食分乾飯持詣園中余時世尊入城乞食時黃頭婢遙見如來心自念言我今寧可持此飯施彼沙門或可脫此婢使即授飯施佛世尊慈愍受還精舍時黃頭婢即前進入末羅園中波斯匿王嚴四種兵出外遊獵徒人分張馳逐群鹿天時大熱遙見末利園即迴車往步入園中黃頭遙見波斯匿來行步舉動非是常人即前奉迎言善來大人可就此坐即脫一衣敷令王坐黃頭問言不審須水洗脚不王言可尔即取水與王為王指脚復問王言欲洗面不即更以水與王洗面復問王言欲飲不即詣池更洗手取好藕菜盛水與王復問王言不審欲卧息不即復更脫一衣與王敷之見王卧已在前衣跪案脚及餘支節解王疲勞黃頭身如天身細濡妙好王著細滑

經律異相卷第二十八 第三張 丙字

心念言未曾有如此女聰明我所不教而悉為之王即問言汝是誰家女報言我是耶若達家婢使差我守此園如是語頃王諸大目尋王車迹來詣園中跪拜王足在一面立王勅一人汝喚耶若達婆羅門來婆羅門來詣王所王問言此女是汝婢耶答曰是王言吾今欲取為婦汝意云何報言此是婢使云何為王婦言無苦但論價直婆羅門言欲論價直百千兩金我豈取王價今持奉王王言不介我取為婦云何不為價即出百千兩金與婆羅門即迎載入宮眾目衛從末利園中將來故即蒞之末利夫人王甚愛敬復於異時王於五百女人中立為第一夫人在高殿便自念言我以何業報因緣得免於婢今受如是快樂復作是念將是我先以和蜜乾飯分施與沙門以此因緣今得免婢受如是快樂耳

出四分律初分 第十三卷

好信王發願灌佛七

古昔有佛号曰始無時有國王名曰好信好樂佛法視佛無獸種足俱類

經律異相卷第二十八 第三張 丙字

樹樹下為佛敷栴檀牀座佛坐其上好信王聽經佛淚洎後王不見佛便名及俱類樹則為佛樹見之如見佛日日往樹下坐常所坐處想聞教戒王有青衣名曰拘錄常侍王邊夫人嫉妬雇婆羅門令呪殺佛樹於常婆羅門四月七日夜取南山中大毒地塗樹樹即枯死王即便悲涕不能自勝四月八日夜半明星出時取五色香水集華用灌此樹即還更生王便願言當令十方諸佛生時用今日得道時用今日般涅洎亦用今日從此以來諸佛興世皆是此日故用四月八日灌佛也

出宿願果報經

耆域藥王請僧佛八

耆域藥王請佛及僧唯除臊特臊特四月誦帝簪名終不能得如來及僧往坐耆域舍行清淨水如來不受耆域白佛不審如來以何因緣而不受水佛告耆域今此眾中無有臊特比丘是故不受耆域白佛此臊特愚鈍放牛羊人皆勝於此佛告耆域汝不請臊特者吾不受清淨水時耆域承佛

經律異相卷第二十八 第三張 丙字

教戒即遣人往喚臊特佛告阿難汝授鉢與臊特令莫起于坐遙授與我耆域見此神力便自悔責咄哉大誤毀辱賢聖今日乃知大犯口過即生敬心向臊特比丘逾於五百僧世尊廣說過去世時耆域為將販賣轉易嘗駘千疋馬往詣他國中路有一馬產駒以駒乞人進至他國與國主相見王語馬將君此千疋皆是凡馬一馬悲鳴其聲有異必生馭駒其駒長大者價當千馬若得此駒諸馬盡買不余不須馬將追乞駒處其駒未經旬日便作人語語其主曰若使馬將來求我者得五百疋馬可與馬將來一疋好馬贖之其人答曰吾本不强從君索勤苦養活君今欲須以五百疋馬贖當相還也遂從之先薄賤馬駒今留臊特後皆貴重臊特因緣久矣非適今日

出請時此丘經

瓶沙王有種種畏九

昔瓶沙王先祖治罪人法若作賊者以手拍頭賊大慙愧與死無異後更不作至父王時治若作賊者駘令出城

以為嚴教賊志慙愧與死無殊後更
不作并沙嗣立若作賊者駁令出國
時有一賊七反駮出猶故復還劫殺
村城取後縛送王言將去截其小指
時有司急截恐王有悔王自試齒指
痛殊難忍即追莫截臣荅王言已截
王甚愁悔即自念言我為法王之末
而為非法之始夫為王者憂念民下
而截人指即自命駕詣佛自言我曾
祖先王迄至父王皆以法治民及到
我身為惡日滋正化漸薄謬得為王
傷截人體自惟無道愧懼實深佛
告大王治國之法盜至幾錢罪應至
死至幾出國齊幾用刑王曰世尊以
十九古錢為一蜀利沙縣分一蜀利
沙縣為四分若盜一分罪應至死
佛為說法王禮佛而退時諸比丘言
云何瓶沙王畏罪乃令佛言其不但
今世畏罪過去有國名曰迦尸王号
名稱時國人民工巧伎術無不悉
備以自生活若無工伎者謂之愚癡
若作賊者亦名愚癡時有一人作賊
縛送王所王言止止彼人失財此

人作賊我復何用昔作惡為思惟共
來始一癡人是愚癡人不能滿千
我應命終即持愚人付於大目去我
須千愚癡人用作大會取覓數滿
自我今知目執持愚人繫在一處王
尋念言是愚癡者將無自苦便告大
目好看此人莫令羸瘦著我無憂園
中五欲娛樂伎樂供給大目奉教欲
取王意加情看視如是不久其數滿
千目怒滿千更須何等當速辦之王
聞此言甚大愁憂昔來久遠始有其
一人如何今者倏已千數將是末世
惡法增長王勅群目灑掃園內燒香
懸繒備辦種種饈飲食王與羣目
十八部眾詣無憂園勅現愚人見其
衣破垢膩爪長髮亂即勅沐浴剪髮
截甲給以新衣然後將來各與種種
飲食財寶恣其所須語令還家供養
父母勤脩產業莫復作賊愚人聞勅
歡喜行時王以位授其太子出家入
山學仙人法時國王者并沙是也常
畏罪報佛言并沙王不但今世教令
斬指退即還悔過去世時有婆羅門

無有錢財以乞自活是婆羅門妻不
生兒子家本有那俱羅虫便生一子
婆羅門念如兒想那俱羅子於婆羅
門亦如父想少時婦生一子行乞食時
便勅婦言汝若出行當將兒去婦與
兒食往比舍寄春兒有酥酪香氣
毒蛇張口吐毒欲殺小兒那俱羅虫便
作是念我父母不在云何毒蛇欲殺
我弟即煞毒蛇斷為七分以血塗口
當門而立欲令父母見之歡喜時婆
羅門始從外來遇見其婦於舍外便
瞋恚言我教行時當將兒去何以獨
行父當入門見那俱羅口脣有血即
作是念我夫婦不在那俱羅於後
將無煞我兒以杖打煞那俱羅入
門見其兒坐於庭中數指而戲又見
毒蛇七分甚大憂悔是那俱羅救我
子命我不善觀卒便煞之可痛可憐
即便迷悶躄地時空中有天即說偈言
宜審諦觀察 勿行卒威怒善友恩愛離
枉害信傷苦
時婆羅門者今并沙王也出僧祇律
卷二卷
瓶沙王樂食而死生四天王天十

經律異相卷第八 第十八張 丙字号

瓶沙王問目連何處天有好食目連
 嘆第四天王天瓶沙應生兜率即念
 先生此天後生兜率命終為毗沙門
 王太子名曰寶勝子如目連施設所
 說始人者以曾臆行名為摩睺勒生
 三手衆生名為烏問日命故說人或
 是摩睺勒或是烏問日謂彼衆生從
 光音天終來生於此當時生畜生中
 但形如人飲食惡意惡巧詐滋多故人
 相轉滅遂成畜生形如鰍出辨婆沙第十四卷
 瓶沙王與弗迦沙王親厚更獻珍異十一
 一者身我年少為王二者令我國中
 有佛三者使我常往來四者常聽說
 經五者聞疾開解得須陀洹王皆得
 之時王舍國北遊異國國名德差伊
 羅王名弗迦沙甚自高絕宿曾見佛
 受佛經道學身中六分經謂地水火
 風空心而泐沙王與弗迦沙王生未
 相見遙相愛敬有如兄弟常通書記
 更相問遺弗迦沙王國中一蓮華
 而有千葉皆作金色遣遺泐沙王泐
 沙王見之歡喜言弗迦沙王遺我
 物甚奇有異泐沙王作書與弗迦沙

經律異相卷第八 第十九張 丙字号

王言我國中有金銀珍寶甚多我不
 用為寶今我國中生一入華字佛紫
 磨金色身有三十二相弗迦沙王聞
 佛聲歡喜踊躍作書與泐沙王佛教
 戒所行願具告意弗迦沙王却後數
 日自念言人命不可知在呼吸間我
 不能復待泐沙報書勅諸小國王及
 群臣嚴駕發行欲詣佛所道逢泐沙
 王書書上言佛教人棄家捐妻子斷
 愛欲當除鬚髮著法衣作沙門又跡十
 二因緣送與弗迦沙王弗迦沙王讀
 書竟自思念夜人定後群臣百官衆
 皆卧出寂然無聲竊起去入丘墓
 間便自剃頭被法衣作沙門佛以天
 眼見弗迦沙到王舍城止於窣家佛
 念弗迦沙王命盡明日即飛到窣家
 願寄一宿窣家報言可得相容佛於
 一處端坐便自念言是弗迦沙安諦
 寂寔起到弗迦沙前問言卿師受誰
 道作沙門耶報言我聞有佛今師事
 之佛念是賢者為用我故作沙門當
 為說宿命時所知經尔乃解耳佛言
 我為卿說經事善聽之弗迦沙言善

經律異相卷第八 第三十張 丙字号

佛為說法得第三阿那舍道能知是佛
 耳即起為佛作礼明日入城未遠有
 少齒牛觸拉弗迦沙諸比丘白佛言
 佛昨於窣家為說經沙門為犇牛所
 拉教當趣何道佛言我為說經即
 得阿那舍生十六天上得阿羅漢今
 諸比丘共取弗迦沙身好叔蓋之於
 其上起塔出泐沙王五願經又出弗迦沙王目擊經
 赤馬天子問佛無生死處十二
 時有赤馬天子容色絕妙於後夜時
 來詣佛所白佛言世尊頗有能行過
 世界邊至不生不老不死處不佛告
 赤馬無有能至者赤馬天子又白佛
 言奇哉世尊善說斯義如世尊說所
 以者何自憶宿命名曰赤馬作外道
 仙人得神通雜諸愛欲我時作念我
 有如是捷疾神足如健士夫以利箭
 橫射過多羅樹影頃能登須弥至一
 須弥足躡東海越至西海我念神力
 捷疾今求世界邊便發足去唯除食
 息便利減節睡眠常行百歲於路命
 終竟不得至即没不現出維阿合第二十九卷
 多智王伴狂免禍十三

外國有惡雨若墮江湖河井陂池人食之者狂醉七日有國王多智善知惡雨見雲以知使蓋一井令雨不入時百官羣目食惡雨水舉朝皆狂脫衣赤裸泥土塗頭坐王殿上唯王一人獨不狂耳一切羣目不自知狂反謂王狂何故著衣獨異眾人皆相謂言此非小事思共宜之王恐諸目欲反便自怖懷語諸目言我有良藥能自愈病諸人小侍待我服藥王便入內脫衣同其而出一切羣目見皆大喜七日之後羣目醒悟大自慙愧各著衣冠而來朝會王故如前赤裸而坐諸目皆驚恠而問言王常多智何故若是王荅目言我心常定無變易也以汝狂故反謂我狂非實心也

辭喻經 第四卷

經律異相卷第二十八

經律異相卷第二十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八四頁中一行「行聲聞道中諸國王部第五」，**徑**、**清**作「行聲聞道諸國王部第二十一」。
- 一 八四頁中三行至一六行「橫興：：十三」，**徑**無。
- 一 八四頁中八行第七字「得」，**清**作「遇得」。
- 一 八四頁中一三行「更獻」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「各獻」。
- 一 八四頁中一七行「所殺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所害」。又末字「一」，**徑**、**清**作「第一」。
- 一 八四頁下一行「長者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「長老」。
- 一 八四頁下五行「朝直」，**麗**作「朝貢」。又「闡宮」，諸本(不含**石**，下同)作「開宮」。又第一一字「租」，**資**作「粗」。
- 一 八四頁下一六行第一一字「活」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八四頁下二〇行「教殺」，諸本作「絞殺」。
- 一 八四頁下二一行末字「殺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「哈殺」。
- 一 八四頁下末行首字「人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之」。
- 一 八五頁上二行「乞白」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乞垂」。
- 一 八五頁上一四行「哈佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「哈佛」。
- 一 八五頁上一五行「疾頓」，諸本作「疲頓」。
- 一 八五頁上一六行「說法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說經」。
- 一 八五頁上一七行「里吏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「臣吏」。
- 一 八五頁上一八行「嗒啖」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「號哭」。
- 一 八五頁上二一行第二字「兒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「小兒」。又末

字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一 八五頁中三行第八字「驚」，資、磧、普、南、徑、清作「驚愕」。

一 八五頁中一〇行夾註「譬經」，麗作「譬喻經」。

一 八五頁中二行末字「二」，徑、清作「第二」。

一 八五頁中一四行首字「難」，磧無。

一 八五頁中一八行「索車」，資、磧、普、南、徑、清作「牽車」。又「南比」諸本作「南北」。

一 八五頁下二行第四字「磔」，諸本作「轆」，下同。

一 八五頁下七行「久立」，資、磧、普、南、徑、清作「久立也」。

一 八五頁下一三行首字「之」，諸本作「足」。

一 八五頁下二二行「真聖」，諸本作「應真聖」。

一 八六頁上五行第七字「畢」，徑作「異」。

一 八六頁上八行第六字「心」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八六頁上末行第六字「極」，諸本作「拯」。

一 八六頁中一行首字「非」，諸本作「罪」。

一 八六頁中四行「情抱」，資、磧、普、南、徑、清作「懷抱」。

一 八六頁中五行「佞讒狡邁」，資、磧、普、南、徑、清作「佞讒交搆」；麗作「佞讒狡邁」。

一 八六頁中八行「佛尊廟」，資、磧、普、南、徑、清作「佛之尊廟」。

一 八六頁中二一行第一二字「重」，麗作「重重」。

一 八六頁中一五行「為國政」，資、磧、普、南、徑、清作「而為國政」。

一 八六頁中一六行夾註「百愛經」，資、磧、普、南、徑、清作「自愛經」。

一 八六頁中一七行末字「三」，徑、清作「第三」。

一 八六頁下六行夾註右第二字「經」，

資、磧、普、南、徑、清無。又左「十七卷」，資、磧、普作「十七卷內」。

一 八六頁下七行末字「四」，徑、清作「第四」。

一 八六頁下一一行「踊灌」，資、磧、普、南、徑、清作「涌灌」。次頁上七行諸本同。

一 八六頁下一三行「金器中」，麗作「在金器中」。

一 八六頁下二〇行首字「若」，麗無。

一 八七頁上二行「隨積」，清作「隨獲」。

一 八七頁上八行第一〇字「行」下，資、磧、普、南、徑、清有「常懷貪嫉」四字。

一 八七頁上二二行「問僧祇」，諸本作「阿僧祇」。

一 八七頁中七行第一三字「世」，資作「以」。

一 八七頁中九行夾註右末字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八七頁中一〇行末字「五」，徑、清作「第五」。

- 一 八七頁中一四行「這命終」，諸本作「適命終」。
- 一 八七頁中一八行「愛念女故」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「愛念此女」。
- 一 八七頁中末行夾註左「請弗經」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「請佛經」。
- 一 八七頁下一行末字「六」，[徑]、[清]作「第六」。
- 一 八七頁下五行「乾飯」，[南]作「朝飯」。
- 一 八七頁下一二行及次頁上一四行「末利園」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「末羅園」。
- 一 八七頁下一九行「欲飲不」，[徑]作「欲飯不」。
- 一 八八頁上九行「爲王婦言」，諸本作「爲婦王言」。
- 一 八八頁上一四行「荊之」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「別之」。
- 一 八八頁上一五行第九字「王」，[清]作「正」。
- 一 八八頁上一六行「高殿」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「高殿上」。

- 一 八八頁上二〇行夾註左首字「第」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 八八頁上二一行末字「七」，[徑]、[清]作「第七」。
- 一 八八頁中六行第二字「雇」，[徑]作「顧」。又「於常」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「於是」。
- 一 八八頁中一五行「僧佛八」，[資]、[碩]、[普]、[南]作「佛僧八」；[徑]、[清]作「佛僧第八」。
- 一 八八頁中一七行「帚箒」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「掃帚」。
- 一 八八頁下六行第八字「爲」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「爲馬」。
- 一 八八頁下一〇行「駁駒」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「駁駒」。
- 一 八八頁下一八行第三字「留」，[資]、[碩]、[普]作「貴」。
- 一 八八頁下一九行夾註右「豚時」，諸本作「梨特」。
- 一 八八頁下二〇行末字「九」，[徑]、[清]作「第九」。

- 一 八八頁下二一行第一一字「若」，[碩]作「告」。
- 一 八九頁上七行末字「末」，諸本作「末」。
- 一 八九頁中一行第八字「昔」，諸本作「共」。又末字「共」，諸本作「昔」。
- 一 八九頁中一六行「衣破」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「衣被」。又「抓長」，諸本作「爪長」。
- 一 九九頁中二〇行第三字「行」，諸本作「奉行」。
- 一 八九頁下六行第七字「春」，諸本作「春」。
- 一 八九頁下一一行第一一字「於」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「在於」。
- 一 八九頁下一六行「噉指」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「噉指」。
- 一 八九頁下一九行「躡地」，[麗]作「僻地」。
- 一 八九頁下二二行夾註左「第三卷」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「第三卷」。
- 一 八九頁下末行末字「十」，[徑]、[清]作

「第十」。

一 九〇頁上二行第二字「第」，諸本作「曰」。

一 九〇頁上六行第一〇字「命」，麗作「何」。

一 九〇頁上一一行「更獻」，資、磧、普、南、徑、清作「各獻」。又「十一」，

徑、清作「第十一」。

一 九〇頁上一一行至一二行之間，

諸本有經文「時王舍國王名曰瓶沙少作太子常求五願」十七字。

一 九〇頁上一二行「曼我」，資、普、

徑、清作「願我」。

一 九〇頁上一三行「常聽」，磧作「當聽」。

一 九〇頁上一五行第四字「舍」，資、

磧、普、南、徑、清作「捨」。

一 九〇頁上一八行「弗迦沙王」，麗作「弗沙王」。

一 九〇頁中六行第一三字「聞」，諸本作「聞」。

一 九〇頁下一行及六行「阿那舍」，

諸本作「阿那舍」。

一 九〇頁下六行末字「今」，諸本作「令」。

一 九〇頁下九行「十二」，徑、清作「第十二」。

一 九〇頁下二二行夾註右「雜阿舍」，諸本作「雜阿舍」。

一 九〇頁下末行「十三」，徑、清作「第十三」。

一 九一頁上二行「善知」，資、磧、普、南、徑、清作「善相」。

一 九一頁上八行「宜之」，資、磧、普、南、徑、清作「置之」。

一 九一頁上九行「怖懼」，資、磧、普、南、徑、清作「怖懼」。

經律異相卷第二十九 行聲因通下諸國王部第六丙

梁沙門 僧文 寶唱 等集

鏡面王欲起新殿一

不梨先泥王請佛解夢二

惡少王遠塔散殺三

難國王因兒婦得解四

阿質王從佛生信五

優填王請求治化方法六

優填王惑於女人射其正后矢不能傷七

檀那王國遭暴水馳遠其城為二

比丘所救八

國王酒獵聞之脩福九

國王臨死藏珠髻中十

有王遇伐不拒十一

國王誠一智日十二

驢首王食雪山藥草得作人頭十三

不眠王殺瞞左右十四

鏡面王欲起新殿一

過去伽尸國王以正法治人民安樂無

諸患難時王無子夫人忽然懷妊十

月生兒無有眼鼻生得七日施設大

會集諸羣日相師道士為子立字時

彼國法或因福相或因星宿或因父

母而立字婆羅門問言王子身體

有何異相傍人答言今此王子其面

正平都無眼鼻婆羅門言應名鏡

面以四乳母供給抱養一人摩拭洗

浴一人除棄不淨一人懷抱一人乳

哺此四乳母晝夜給侍辟如蓮華日

日增長至年長大父王命終即拜鏡

面以尊王位然此太子宿殖德本雖

生無目而有天眼堪為國王福德力

大國中人民聞鏡面太子為王無不

奇恠時有大臣便欲試之不能得便

遇王出勅勅諸羣臣更立新殿彫文

刻鏤種種彩畫大臣試王將一獼猴

與著衣服作草囊盛之串其肩上

將到王前巧匠已至願王指授王知

相試便說偈言

觀此衆生類 瞋瞋面皺縮 結厭性輕躁

成事彼能壞 受分法如是 何能起宮殿

殘折華果樹 不中親近人 況能造宮殿

催送歸野林

時鏡面王今即我也 出僧祇律 第七卷

經律異相卷第九 第三

不梨先泥王請佛解夢二

不梨先泥王夜卧夢見十事一者夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中二者夢見馬口食尻亦食三者夢見小樹生華四者夢見小樹生果五者夢見一人索繩人後有羊羊主食繩六者夢見狐於金牀上金器中食七者夢見大牛還從犢子飲乳八者夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬪當合未合不知牛處九者夢見大波水中央濁四邊清十者夢見大谿水流正赤王寤大恐亡國及身即召公臣及諸道人曉解夢者問之有一婆羅門皆非吉事當取所重愛夫人太子及邊親近侍人好婢皆煞以祠天王有卧具及著身珍寶好物皆當燒以祠天能如是者王身得無他王聞不樂夫人問王何故愁憂王言說昨夜夢見十事恐亡國及身有婆羅門解夢皆非吉事夫人言王莫愁憂今佛近在精舍去國不遠何以不往問夢意如佛所解王當隨之王即到佛所頭面礼佛足具以白

經律異相卷第九 第三

佛恐亡國土身及妻子願聞教戒佛

言莫恐王夢者後世人當不畏法禁貪婬嫉妬不知厭足少義無慈不知慙愧第一夢者豪貴自相追隨不顧貧賤第二夢者見馬兩食後世帝王及諸大目稟食俸祿復採万民不知厭足第三夢者小樹生華者後世人年未滿三十而頭生白髮貪婬多欲年少強老人弱第四夢者小樹生果者後世人年未滿十五便行嫁抱兒而歸不知慙愧第五夢者一人索繩後人有羊羊主食繩者後世人夫智出行婦與他通食其財物第六夢者狐於金牀金器中食後世人下賤更尊貴有財產眾人訖畏之公侯子孫更貧賤處於下坐飲食在後第七夢者大牛還從小犢子乳者後世人無有礼義母為女媒誘他男子與女交通媒女求財以自饒給不知慙愧第八夢者四牛從四面鳴來相趣欲鬪當合未合不知牛處者後世帝王長吏人民皆無至誠之心更相欺詐愚癡瞋恚不訖天地以用是故雨澤不

經律異相卷第九 第五

時長吏人民請禱求雨天當四面起雲

雷電有聲長吏人民咸言當雨須臾之間雲散雨去遂為不墮所以者何帝王長吏人民無有忠正仁慈第九夢者大波水中央濁四邊清者後世中國當擾亂治行不平人民不孝父母不訖長老邊國面當平清人民和睦孝從二親第十夢者大谿水流正赤者後世諸國當忿諍興軍聚眾更相攻伐當作車兵步兵騎兵共鬪相殺傷不可稱數死者於路血流正赤王長跪白言得佛教戒心即歡喜為佛作礼還歸宮中重貴正夫人皆奪諸大臣俸祿不復信異道婆羅門此國王不報先王十法經惡少王遠塔散寇三
月支國有王名惡少王此天下莫不靡伏母教勅王曰設有臨死之難慎莫左旋佛寺當念右旋慎莫違吾此教時惡少王大出兵眾攻絕血城手自執劍殺三億人後戰不如乘鳥奔走願視佛面憶母教誠便迴為右旋敵國見之因各散伏王見賊退尋從進得其本城擒獲王身便憶佛語自歸佛者為

尊為上無有及者設我不右旋者豈

能壞此賊乎山出釋經第十六卷
舊新辭略同

難國王因兒婦得解四

佛在舍衛國有難國王名分和檀大好道德日飯道士千餘人王自謂智慧無雙以鐵縛腹常恐智慧橫出而欲為子嘗問羣目曰天下有智如我者不若其有者我欲為子取其女也國內無有王遣使者求索他方到舍衛國問彼人民有佛使者言佛寧有女不答曰道人無有女也使者言次復有誰答曰阿難邠垣賢善好道有女第一使者言何用為第一答曰曾與太子祇共諍國田持以上佛為負黃金數千萬億不貪重寶但志為善使者即往到阿難邠垣居所還以白王王即馳往見難國王身了無衣服裸形黑醜狀類如鬼阿難邠垣問言欲何求也王言聞君賢善好道有女第一故來為子請求君女阿難邠垣呼前坐之去當啓佛具以白佛佛言與之阿難邠垣言怖教我女佛言不也遂即與之女名三摩竭當於難國

經律異相卷第二十九 第七

度脫八萬人阿難邠垣敢復問佛心實懷恨即歸謂難國王女當相與王即禮妙迎還其國太子夜往到三摩竭所三摩竭以腳踏太子却于地如是四五日太子不敢復行王夫人問之何故不行太子默聲夫人即往到三摩竭所我為子娶妻今當承事我子何故折辱三摩竭言夫人太子及國中人民皆如狗與畜生無異夫人白王王智慧無雙遠求子婦無所畏難折辱我子復面罵我王聞之即往到三摩竭所三摩竭不出禮拜王言我遠娶新婦面罵夫人復折辱我子可乎三摩竭言然王國中人民皆如狗畜王即大驚曰我常恐智從腹橫出故以鐵縛之曰飯道士千餘人誰能及我者而反見罵三摩竭曰男女長少裸形相向雖復脩福猶可棄賤王詣師門具陳上事師曰更往復問之慎勿怒也王即還問汝國人民何用為勝三摩竭曰我國男女皆有衣裳尊卑異位身不相見有大人名曰佛教化數千億萬人皆令得道

經律異相卷第二十九 第八

入火不燒入水不溺能典攬三千日月萬二千天地知三世事身三十二相八十種好道德通達諸天勸謂王言佛寧可見不三摩竭言還請可致耳王言大善請當去何三摩竭言但自燒香王隨我後夫人太子皆隨我三摩竭即上高臺請言難國王始聞如來名願佛明日受王飯食佛告目連勅諸比丘明日悉往難國三摩竭令王及夫人太子齋戒燒香布席施設食具供待千二百五十人三摩竭即與王夫人太子共住中庭令諸羅漢來當先到佛在後者慎莫驚怖隨我所為佛諸比丘各自變化舍利弗現作一雙白鳥目連化作師子諸大比丘各變其身種種示現或鷹皆悉不同從上來下難國人民大驚三摩竭言勿怖也佛家在後身出水火三摩竭前為佛作禮王夫人太子皆亦作禮諸阿羅漢就坐大小相次三摩竭王夫人太子次前行澡水下飯食具國中人民恠王閉門大怒各持斧欲斫宮門佛言我皆欲使人作

經律部卷第九 第九張

善即令宮壁化作水精內外相見人
 民即止不敢復斫時寶頭盧坐山忽
 去往難國以鍼刺地縷與衣相連即
 神足行至難國山便隨後國一女懷
 姪見山來恐墜怖即隨身佛令目
 連問寶頭盧汝後是何等寶頭盧願
 視山擲還前處八千里外佛言我教
 度脫汝今失期復煞一人人命之重
 我所不喜從今已後不得隨我飯食
 頃彌勒佛出乃得般涅洹寶頭盧默
 然愁苦王白佛言寧可共捕道力不
 如者當投井中佛言大善三問不如
 者當投井中王言可佛問言若誦經
 時去何王言我誦經時匍匐而行極
 即伏地佛言我誦經時坐坐極徑行
 若匍匐誦經是為狗行王為不如王
 欲投井兩手據地而不肯入佛言置
 之即還歸國奉行佛道三摩竭乃承
 事王夫人太子於難國教化八萬人
 皆得四聲聞果出分想 檀王姓
 可質王從佛生信五
 時有國王名曰阿質其所治處周十
 万里人民熾盛王大勇猛不解於法

佛本行經卷第三十九 第十張 丙字

侵伐隣國枉苦良善隣國皆苦之佛
 與大眾往到其國阿質聞之與三十
 二子身皆勇健惡心與兵合聚人眾
 數百萬人當於大道迎欲拒佛佛語
 阿難阿質國王父子明日惡意向我
 及大眾汝等何以降之諸大士天人
 笑動天地佛問何笑阿難曰笑阿質
 王耳佛言阿質愚癡起是惡意使民
 獲罪已發大恃怙人馬之力正使滿
 四天下不能動我一毛况但數百萬
 人佛告阿難勅諸明士皆持鉢行明
 日當於阿質國王軍中取飯王父子
 兵馬大感鬼神驚動當此之時佛身
 在前放大光明從軍中渡阿質國王
 鼓不復鳴弓弩不施刀兵不拔為馬
 顛倒步兵轉筋天地陰冥日月無光
 王及諸子皆迷惑失息頓伏而走佛
 大眾往皆取飯滿鉢前到王國城門
 自開佛前進王宮入殿而坐寂冥無
 聲八十一萬七千天人悉各就坐宮
 更廣大自然高座交露寶帳五音自
 奏王及諸子自相謂言王者之力不
 如道德之力也士眾驚怖諸王子言

佛本行經卷第三十九 第十張 丙字

今聞佛入已在宮內宜還與佛相見
 王言復何面目與相見下慙愧神上
 負人眾諸子曰佛既仁慈不傷人意
 王便收斂士眾安徐還宮與佛相見
 頭面著地為佛作禮前謝佛言卑鄙
 闇陋少不學問不知禮義狼獸為比
 愚癡迷惑違犯天人大聖不願違離
 小國今枉世尊遠來鄙土君目勅逆
 唯願天尊哀此無智既已厚恩教化
 人民王復以頭面著地又手却住王
 三十二子公卿百官吏民皆悔過自
 責一心向佛王見八十一萬眾神人
 皆列坐師子之座交露帳中自然
 伎樂知佛神妙王勅後宮夫人姝女
 皆出禮佛王設百味之飯悉與夫人
 三十二子膝行澡水手自斟酌飯悉
 周遍上下恭肅一心歡喜食竟王前
 稽首白佛言蒙天中天恩宿福之厚
 先君之助得在黎民之上天尊大聖當
 哀我國人民乞戒終身奉行治民正
 平當以何法當隣國為盟去惡就善
 願佛留意佛言王侵伐非義非求長
 生安社稷者也王當思信仁義慈孝

貞潔寬柔忍辱布施育民履蓋怨
已凡行此事可長保社稷若無此九
社稷難保王曰為之如何願垂哀教
佛言衆生可哀人命可惜國土珍寶
不足恃怙王當愛惜人命當如父母
哀其子也人民親王過於父母天下
萬國皆可得保非但一國也王雖有
數百萬衆車馬兵適可以排小敵
耳我為菩薩道時於樹下坐禪魔王
與鬼神兵一億八千人皆變形作雜
獸畜生身欲壞我心我以神力右手
拍案地而天地大動皆志顛魔不能
復本形魔王降伏以王數百萬人民
之力何如鬼神億數之力王曰實以
愚癡無所知故王即叩頭懺謝乞更
改厲佛言我以大慈念度十方一切
人民皆使解脫早得佛道未度者度
非但為王父子王復悔責願佛哀我
更受教戒終身奉行使國民安隱佛
言王當寬刑罰除賦斂廣恩信給孤
獨數救囚窮者救之貧者饒之飢者
飽之王若是者可保其終始王發道
心謂左右傍臣取截珍寶以上世尊

佛呪願畢悉以施王左右皆得饒富
王三十二子自相謂言生為無義之
人死為無義之鬼不如兄弟求作沙
門皆言大善即俱詣佛具陳所懷佛
知其意深入道慧天帝釋剃其頭鬚
皆成沙門後宮夫人姪女三千人公
卿百官一切人民皆受五戒月月六
齋國致豐熟隣國聞之遙訪仰焉王
自從是來治國寬仁盜賊無有男女
相訥無相貪欲普志和善王以七寶
作大精舍國中人民俱行十善壽盡
生天無入惡道者佛言我為人求道
但令度脫非天龍鬼神所能傾動也
汝曹行道當應如我出阿含經
優填王請求治化方法六
時優填王白佛言國王成就幾法世
尊不久在世外敵竟興未得脩行而
死入惡道佛曰十法云何為十一者
意不專一於諸事業二貪著揣食
猶彼餓虎三貪著酒肉不理國事四
喜懷瞋恚五諸愁憂五常習愚癡不
受人諫六自任其力所為能辦七常
恚怒生慈易弱者八數遣兵革侵

他國界九多有所說言無真要十不
慈於人若成就此不久存世外敵竟
興若命終後趣三惡道惡聲遠布王
言成就幾法久存於世外敵不興若
命終後生天善處佛言十法久存於
世外敵不興命終後生天上善處六
何為十一者意不錯亂於諸業皆悉
平等除去非行親近善業二者王不
貪著揣食以等命存分別戒品三不
不慳貪喜行惠施觀諸行業五有智
慧達解其義常脩善除不善六不自恃
力不自用意諸有沙門婆羅門羣
目人民聰明點慧者隨問其義皆
為顯說便隨教導七不暴虐殺害人
民觀其事業便加刑罰八不數遣兵
侵他國界常與諸王共相和合九所
說真要語不煩重察前人語然後說
事十常懷慈悲於諸國民常察國
事成就十法久存於世外敵不興若
身壞命終生善處天上設命終後名
稱遠布天人所傳以等法化勿以非
理時王答曰等法化民身壞命終生

善天上非法行者身壞命終趣三
惡道惡聲遠布出增一阿含
第三十九卷
優填王惑於女人射其正后矢不能
傷七

國人送美女上優填王王大欣悅拜
女父為太傅為女與宮伎樂千人以
給侍之王正后師事如來得須陀洹
道王後受譖前后以百箭射后后見
不懼都不悲怒一心念佛慈意向王
箭皆遠后三迺還住王前百箭同介
王惕然驚懼即駕白鳥金車馳詣佛
所稽首佛足自陳曰吾有重咎在三
尊所姪妖縱欲興邪於佛聖衆生毒
惡心白衣弟子慈力乃今豈况如來
乎我今首過歸命三寶唯願引慈
原赦我咎出優
王經
檀那王國遭暴水地遶其城為二比丘
所救八
昔陂桓提國其王号曰檀那國中當
有暴水水除之後忽有大蛇繞城一
匝頭荷城門城中居民三億餘人曆
日不得出或多飢饉者地亦無所賧
恚若有出者便當啖之舉國人民草

不恐怖時王國界山中有二道人清
淨行道一名摩訶調一名沙訶調坐思
念言地是含毒物今反繞城將危人
命即時俱往化入其國與王相見王
覩二道人言由我正化不平故致此
患舉國愁荒無復人心二道人即告
王言今當方便為王除之王及目下
皆叩頭守請言若蒙二道人思此國
人民便為更生沙訶調即化為大身
蝦蟇行過地前地飢難忍便走逐蝦
蟇摩訶調復化為裘奈從後追之地
見裘奈便驚走入深山馳去之後人
民獲安王及目下即尋二道人到其
所在叩頭辭謝言二道人近在於此
我實愚癡不早承奉至有灾患道人
相救唯願道人遷住於宮我等人民
得展供養道人告言吾之為道清淨
無欲不樂供養王當檢身自率以道
人民奉行正法可得終始獲安王即
乞受五戒十善歸命三尊月月齋戒
以為常法自是之後國豐民寧四方
禪負遂致太平沙訶調者佛身是摩
訶調者即弥勒是王者即鳩摩迦葉

是大地者即調達是出菩薩
命經
國王酒獵聞之脩福九
昔有國王喜飲酒射獵還便然燈燒
香投脰作禮邊侍人言王飲酒射獵還
都投脰當有何福王聞之便使人然
大漢湯使沸內一瓶金湯沸踊躍便
呼邊人使採取金來人言湯熱不可
近王言汝當作方便取之何故不得
侍人言不知作何方便當可得之王
言汝去下火以水添湯侍人即如王
令便探得金王言我飲酒射獵時自
如湯沸我投脰作禮時自如去火以
水添湯何以故不得福也出維
摩經
國王臨死藏珠髻中十
昔者國王有如意明珠藏於髻中夙
夜珍愛王後薨亡國法先置田野令
肉消盡乃取葬之其王形壞頭髻解
散明珠出露時有征卒之妻名遮陀
利行見珠持歸王家取葬忘失此珠
太子傳位方悟求覓募得神珠封
邑万户賜金千介征卒之妻乃賣應
命即便封邑王戴珠首上出增
一阿含
第七卷
有王遇伐不排十一

有隣國王與兵伐其敵國敵國諸日
啓其王曰其國與兵今已逼近願王
自備共相攻擊王語諸日曰此是閉事
何必須吾賊攻城門諸日啓王賊今
在外王告諸日賊雖在外不足遠慮
但自營私何慮公務時賊暴虐轉前
入城左右啓曰賊已入城王告諸日
此事微細何足上聞隣國大王轉進
至殿諸日啓曰隣國之王今已上殿不
審聖尊有何思慮其王告曰我今處世
變易不停興者必衰會合有離難可
常保更改形容如七士法摩何自退
往適深山思惟道德可以自娛設此暴
王欲害我身不辭其慙所以然者亡
國失土皆由一人我今受死萬民無患
豈不於我大有幸乎彼敵國之王素
未曾有舉聲唱曰善哉大王自古迄
今未有斯比我雖得勝未如王也開
懷大道不顧世榮自今以往還大王
國與王訖化共相接待共為親厚

謹藏經
下卷

國王試一智日十二

昔有國王選擇一國明智之人以為

輔日余時國王設權方便無量之慧
選得一人聰明博達其志弘雅威而
不暴名德具足王欲試之故加重罪
威滿鉢油使孽二十里行墮一沛者
誅不須啓羣日行之觀者填道辟如
水定而風吹之其水波揚心不安隱其
人心念吾今定死設能孽鉢使油不
墮到彼國者乃得活耳唯念油鉢安
行徐步時諸日兵父母宗親國人
志集隨而觀之又逢大醉為犇走入
道暴鳴孝乳群如雷聲蹈教道中為
馬牛羊牯犢之屬碎諸車乘星散狼
藉人見恐怖東西馳走如風吹雲又
人射之而孽鉢人初不知有為來亦
不覺為去城中失火燒諸官殿又諸
致蜂放毒鬪人官兵滅火又五色雲
起天大雷震亂風吹地塵沙凡礫填
塞王路拔樹折枝落諸華實割李實霹
靂孔雀皆鳴天諸灾雹雖有此變其
人都不覺聞孽滿鉢油得至彼國不
隨一沛王乃歡喜立為大日

出佛行
歡喜經

驢首王食雪山藥草得作人頭十三

昔有國王人身驢首佛語國王雪山

有藥名曰上味王往食之可復人頭
王往雪山擇藥散之遂頭不改王還
白佛何乃妄語佛曰王言莫簡藥草
自復人頭王復到山山中生者皆自
除病不復簡擇取一口草即復人頭

出雜
喻經

不眠王教睡左右十四

昔有國王晝夜不寐其邊直者若睡
便煞前後煞四百九十九人有一長
者子當應入直其家啼哭送之有一
年少問何故啼哭以實答之卿能
我我能代卿長者大喜與金千兩遣
令入直王曰汝何以入日我代長者子
直王曰汝慎勿眠我當煞汝時年
少睡王欲煞之曰何以睡日不睡我思
事耳王曰何所思日作一升器受二升
物盛一升沙復受一升水王試實
余復睡幡地王復欲煞日思事耳曰
何所思日作一尺坑還持土填不滿
八寸王復使人作之審余復睡伏地
王復欲煞問汝何以復睡日我思事
耳王放我罪我當說之王言便說年
少言王正以鬼語竟使去王思此人

何以呼我作鬼便啓問母母言汝實是鬼也我懷汝時夜夢見鬼與我共會便有汝耳王便遂寤改不煞人悔過為善遂便學道尔時王者我身是也四百九十九人者今五百上首弟子是年少覺寤我者文殊師利是

王卷
諸經第

經律異相卷第二十九

經律異相卷第二十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九五頁中一行「行聲聞道下諸國王部第六」，[資]、[磧]、[普]作「行聲聞道下諸國王部第六」；[徑]、[清]作「行聲聞道諸國王部第二十之二」。
- 一 九五頁中三行至一八行目錄，[徑]無。
- 一 九五頁中一三行第五字「聞」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[清]作「間」。
- 一 九五頁中一八行「不眠王」，[資]、[磧]、[普]作「睡王」。
- 一 九五頁中一九行末字「一」，[徑]、[清]作「第一」。
- 一 九五頁下三行「立字」，[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「立名字」。
- 一 九五頁下一六行第一〇字「串」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「環」。
- 一 九五頁下一九行「皴縮」，諸本（不含石，下同）作「皴縮」。又「結厥」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「跼蹶」；[麗]作「跼蹶」。
- 一 九五頁下二二行首字「催」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「捉」。
- 一 九六頁上一行末字「二」，[徑]、[清]作「第二」。
- 一 九六頁上一一行「大波」，[麗]作「大池」。本頁下五行同。
- 一 九六頁上一四行「婆羅門」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「婆羅門答言」。
- 一 九六頁上一五行「好婢」，諸本作「奴婢」。
- 一 九六頁中三行「貪姪」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「姪貪」。
- 一 九六頁中五行「兩食」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「兩頭食」。
- 一 九六頁中六行第一〇字「採」，[南]作「採」；[麗]作「採」。
- 一 九六頁中九行「人弱」，[麗]無。
- 一 九六頁中一一行末字至次行首字「後人」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「人後」。
- 一 九六頁中一七行第八字「乳」，[資]、

- 一 九六頁中一九行首字「姝」，**資、磧、普、南、徑、清**作「飲乳」。
- 一 九六頁下一〇行「騎兵」，**資、磧、普、南、徑、清**作「以」；**麗**作「授」。
- 一 九六頁下一三行第二字「還」，**資、磧、普、南、徑、清**作「馬兵」。
- 一 九六頁下一四行「異道」；**資、磧、普、南、徑、清**作「諸異道」。
- 一 九六頁下一五行末字「三」，**徑、清**作「第三」。
- 一 九六頁下二二行第一二字「進」，**資、磧、普、南、徑、清**作「進兵」。
- 一 九七頁上二行夾註左「舊新譬喻略同」，**資、磧、普、南、徑、清**作「舊雜譬喻略同矣」；**麗**作「舊雜譬喻略同」。
- 一 九七頁上三行末字「四」，**徑、清**作「第四」。
- 一 九七頁上六行第五字「鐵」，**清**作「識」。

- 一 九七頁上一四行「國田」，諸本作「園田」。
- 一 九七頁中七行「今當」，**資、磧、普、南、徑、清**作「令當」。
- 一 九七頁下一行「不溺」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不濡」。又「典攬」，**資、磧、普、南、徑、清**作「典覽」。
- 一 九七頁下二行「三十二相」，**資、磧、普、南、徑、清**作「有二十二相」。
- 一 九七頁下六行「隨我」，**資、磧、普、南、徑、清**作「隨我後」。
- 一 九七頁下一二行第一二字「令」，**資、磧、普、南、徑、清**作「今」。
- 一 九七頁下一六行「或廡」，**資、磧、普、南、徑、清**作「形象」。
- 一 九八頁上三行首字「去」，**資、磧、普、南、徑、清**作「亡」。
- 一 九八頁上一〇行首字「頃」，**資、磧、普、南、徑、清**作「頃」。
- 一 九八頁上一五行「徑行」，諸本作「經行」。
- 一 九八頁上二一行「可質王」，**資、磧、**

- 一 九八頁中九行第五字「大」，諸本作「大兵」。
- 一 九八頁中一行「不施」，**資**作「不放」。
- 一 九八頁下二行「與相見」，諸本作「與佛相見」。又「下慙鬼神上」，**資、磧、普、南、徑、清**作「上慙鬼神下」；**麗**作「上慙鬼神下」。
- 一 九八頁下八行「勃逆」，**徑、清**作「悖逆」。
- 一 九八頁下二一行第六字「當」，諸本作「當與」。
- 一 九九頁中一行末字「六」，**徑、清**作「第六」。
- 一 九九頁下七行「諸業」，諸本作「諸行業」。
- 一 九九頁下一二行「達解」，**資、磧、普、南、徑、清**作「速解」；**麗**作「解」。
- 一 九九頁下二一行「壞命」，**南**作「懷命」。

一 一〇〇頁上四行末字「七」，徑、清作「第七」。

一 一〇〇頁上六行第八字「與」，諸本作「興」。

一 一〇〇頁上一八行末字「八」，徑、清作「第八」。

一 一〇〇頁上一九行第二字「陂」，資、磧、普、南、徑、清作「波」。

一 一〇〇頁上二一行第三字「荷」，資、磧、普、南、徑、清作「向」。

一 一〇〇頁中四行第六字「化」，麗作「既」。

一 一〇〇頁下二行第五字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「間」。又末字「九」，徑、清作「第九」。

一 一〇〇頁下六行「大漢」，資、磧、普、南、徑、清作「火鑊」。又「使沸」，麗作「便沸」。

一 一〇〇頁下一三行夾註「譬喻經」，資、磧、普、南、徑、清作「譬喻經中」。

一 一〇〇頁下一四行末字「十」，徑、清作「第十」。

一 一〇〇頁下二二行夾註右末字「經」，資、磧、普無。

一 一〇〇頁下末行「十一」，徑、清作「第十一」。

一 一〇一頁上三行第二字「備」，資作「略」。

一 一〇一頁上二〇行第二字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一 一〇一頁上二二行「十二」，徑、清作「第十二」。

一 一〇一頁中一四行「不知有」，資、磧、普、南、徑、清作「不省」。

一 一〇一頁中二一行夾註「修行歡喜經」，資、磧、普、南、徑、清作「修行觀意經」。

一 一〇一頁中二二行「十三」，徑、清作「第十三」。

一 一〇一頁下六行夾註「雜譬喻經」，資作「離譬喻經中」；磧、普、南、徑、清作「雜譬喻經中」。

一 一〇一頁下七行末字「十四」，徑、清作「第十四」。

一 一〇一頁下一二行末字至次行首字「遣令」，資、磧、普、南、徑、清作「便代」。

一 一〇一頁下一五行「日何」，資、磧、普、南、徑、清作「問何」。

一 一〇一頁下一八行「幡地」，諸本作「翻地」。

一 一〇一頁下一九行「一尺」，資、磧、普、南、徑、清作「一丈」。

一 一〇一頁下二〇行「八寸」，資、磧、普、南、徑、清作「八尺」。

經律異相卷第三十 諸國王夫人部 丙

梁沙門 僧旻 寶唱 等集

阿育王夫人受八歲沙弥化一

王后生肉棄水遂生二子為毗舍

離人種二

拘藍及國王后悟法三

末利夫人持齋四

優達那王妻學道生天五

國王夫人與一賢者共王造寺六

阿育王夫人受八歲沙弥化一

昔阿育王未解佛法造諸地獄入者必治酷以衆毒後得信心因棄諸非奉事正覺人民疾疫王斷内外不得相通畏病及宮中遣信白聖衆乞遙呪願可遣一比丘入宮達觀使天下安病疾消除衆僧荷之願以見告時聖衆遣一沙弥其年八歲名曰妙顏已得羅漢神通具足飛到王宮見夫人妹女宣語所乏并顯道德知佛至尊况弟子乎妙顏受教飛入王宮住王后前王后作礼舉手欲抱言妙顏子何能自屈顯其神足妙顏謂夫人曰

且却且却不宜身近沙門夫人答曰卿年幼小方始八歲心相戀念猶如吾子雖身近之當何所苦沙弥答曰近情喻之如夫人教情從微起猶粟之火能燒万里之野辟指滯之水陷穿玉石亦能盈器事皆以漸以少致多以小成大是以智者遠嫌避疑以防未然沙弥夫人相難往來言聲遂高聲徹正殿王問傍人是誰語聲如有所諍傍目答曰沙弥妙顏這至宮中與正后語音聲高亮乃聞於此王即起往與之相見作礼問說以何所諍沙弥答曰貴后見顏垂意見慈欲往相見道法不應故難却之耳阿育王曰卿年尚幼猶如吾子愛念抱之當有何嫌乃以壯言相折耶沙弥答曰不如王語古聖制儀豫其未萌亦戒終始女子年七不戲父机男兒八歲不踞母牀果下不捫首茨田無摸足所以然者遠嫌避疑杜漸消萌也勸示將來使防未然吾心以淨無復微翳辟如蓮華泥水不滲猶水精琉璃之器也實如來談等於母子所

以無異雖知無瑕當為不能者施王
與夫人聞其所言驚然琦之如妙類
言年幼八歲尚願眾難况年長大三
毒未滅者於是沙弥為說經法夫人
姝女五百餘人悉得道跡及正后傍
目太子皆發道意尋時得立不退轉

出八歲沙弥
地開解國王經

王后生肉棄水遂生二兒為毗舍離
人種二

往昔波羅奈國王夫人懷身此夫人
自知懷身而白王言王即供給養視
皆使調適月滿生肉一段赫如椹花
諸餘夫人生兒端正我生段肉無有
手足心生羞耻若王見者必生惡賤
威貯器中打金作薄以朱沙題上是
波羅奈國王夫人所生蓋覆器頭以
王印印之以金薄書置器外送放江中
使人棄已諸鬼神營護使無風浪時
一道士依牧牛人住於江邊清朝澡洗
遙見此器拾取見金薄書字復見有
王印印之便開器看唯見肉段而作
是念若是死肉久應爛臭必有異相將
還住所善舉一處過半月已而成二片

經律異相卷第三十 第四張 丙字號

自余之後復經半月二片各生五胞
却後半月一片成男一片成女男色
如黃金女色如白銀道士見之心生
愛重如自有子兩手母指自然出乳
一指飲男一指飲女乳入子腹辭如
清水摩屈之珠內外明徹道士号
兒名為離車子梁言皮薄
亦言同皮道士養此二
子極為辛苦且入聚落乞食兼為二
子曰晏方還是時收牛人見道士為
此二子辛苦如是謂言大德出家人
正應行道何為二子妨廢道業可取
乞我我等為養活道士言善哉是收
牛人各還到家明日與諸同伴平治
道路豎立幢幡散雜色花鳴鼓來迎
二子到道士處白道士言今此二子
時可去矣道士付駕此二子者有大
福德不可度量汝等善好料理當以
乳酪生熟酥五種而供養之者此二子
長大還自共疋對覓好平博處所安
立住止可拜男為王女為夫人牧牛
人等受教而去二子年至十六以平
博處縱廣一百由旬中央起宅以女
嫁男立為夫婦後一產二兒一男一

經律異相卷第三十 第五張

女如是十六過生諸牧牛人見王子
漸多更開舍宅造諸園地合三十二
人宅舍如是遂乃三過開廣故名為
毗舍離出善見律
律第十卷
拘藍且國王后悟法三
佛與千二百五十比丘遊拘藍且國美
音精舍足蹈門闍天地震動珠璣樂
器不鼓自鳴蓋毒隱伏吉瑞和清境
界人民靡不渴仰王名優填強疏
復剋開納佞言耽荒女樂置左右
二后容姿妙絕左名照堂橋傲譏嫉
右字該容常行仁愛王珍其操每事
私焉該容有老宿青衣名曰度勝恒
行布香減省而合集飯佛及僧佛
為說法書心不志施訖還宮持所布
香因此功德本行所退香氣遠聞斤
兩倍香該容詰問首減香錢飯佛及
僧法深義妙非世所聞該容聞佛心生
歡喜自念無因得聞正法即報度勝
汝為我說度勝啓曰身賤口穢不敢
便宣如來尊言七行詣佛受勅而還
便遣出宮重告之日具受儀式度勝未
還夫人與侍女側塞中庭佛告度勝

汝還說法多有度者說法之儀先施高座度勝具宣聖旨該容欣悅開筭出衣積為高座承佛威神如應說法夫人該容及諸侍女疑解得道度勝得拈持照堂妬責數譖非一王不肯從後又說之王心乃惑伺其齋時勸王奏樂請召夫人王便普召被命皆會該容持齋獨不應命反覆三占執節不移王怒隆威縛曳殿前將欲射煞該容寸心歸佛王自射兩箭皆還自向王怖而解之問曰汝有何術乃致是耶對曰唯事如來歸命三尊朝奉佛齋過中不食加行八事莊嚴不近必是世尊哀愍若茲王曰善哉豈可言也當詣精舍奉觀世尊會有敵國興兵入界王自出征願命梵志名曰吉星權領國正照堂喜曰吾父領正殺子必矣女與父謀遂燒然該容及諸侍女詐言失火謂可掩塞後發露王大恚之遠徙吉星捐於界外照堂等輩幽之地窟摧逐邪道廣闡佛化出中本

末利夫人持齋四

佛在舍衛國國王羣臣莫不歸仰時有賈客名曰波利與五百賈人入海求寶時海神出掬水問波利言海水為多掬水為多波利答言掬水為多海水雖多不能救飢渴之人掬水雖少能濟渴乏之命世世受福不可訾計海神歡喜即脫身上八種香瓔披以七寶以上波利波利還國持此香瓔上波斯匿王王甚珍奇即列諸夫人若窳好者以香瓔與之六万夫人盡嚴束而出王問末利夫人何以不出侍人答言今十五日持佛法齋素服不嚴王曰如今持齋應違王命乎如是三反末利夫人素服而出在眾人中明如日月倍好於常王意竦然加訖問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯女形情態垢穢日夜山積人命促短懼墜三塗是以月日奉佛法齋割愛從道世世奉戒王聞歡喜便以香瓔與之夫人辭曰我今持齋不應著此可與餘人王曰我本發意欲與勝者卿今窳勝又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾將

安置夫人答言大王勿憂願王屈意共到佛所以此香瓔奉上世尊并採聖訓累劫之福矣王即許焉即勅嚴駕往至佛所白佛言海神香瓔波利所上六万夫人莫不貪得末利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂納受世尊弟子執心難齋直信如此豈有福乎於是世尊為受香瓔即說偈言

多作寶華 結步搖綺 廣積德香
所生轉好 琦草芳華 不逆風熏
近道敷聞 德人遍香 栴檀多香
青蓮芬花 雖曰是真 不如戒香
華香氣微 不可謂真 持戒之香
到天殊勝 戒具成就 行無放逸
定意度脫 長離魔道出法句經 第二卷

優達那王妻學道生天五
槃提國王名優達迦葉佛時出家脩
道仰值釋迦皆得道迹其國躬富人
民熾盛王有二万夫人第一夫人字曰
月明容儀端正王甚愛訪不過半歲
夫人將終相現王甚憂感月明問之
王言汝壽將終情愛別離是故愁耳

經律異相卷第三十 第九張 丙字號

月明答言夫生有死自世之常何獨愛耶若隆願念但放出家王聽入道汝若出家設未成道必生天上若生天上還至我所聽汝出家月明即許其捨與比丘尼即捨五欲多來問訊恭敬供養妨其道業是故遊行諸國從出家日數滿六月持戒清淨狀患世間得阿那含道終一聚落即生色天觀昔因緣於王有約欲赴本捨觀王沒於五欲懼廢難化直介而往無以感發宜以恐逼介乃降伏便自變身作大羅刹衣毛振豎執五尺刀因王夜卧去之不遠懸在空中王甚大怖即語王言汝雖士眾千万今唯屬我不得自在死時已至何緣自濟王即報言我無因緣惟持本所作善脩心清淨死生善處天言此取可恃更無餘理王便問言汝是何神使我怖畏天答我是月明夫人王放出家思惟離欲生色天上今來赴約王言汝雖說此我猶不信復汝本形介乃可信天即變為昔形衣裳服飾如本而立王欲心發即趣欲捉月明即昇虛空

經律異相卷第三十 第十張 丙字號

為王說法曰此身無常彈指回保辭如朝露日出則滅不惟無常貪著我身王不見盛年華色老所吞滅諸根朽邁目視不明耳聽不聰形敗腐朽無所復堪譬如釀酒採取淳味糟無所直是身既老無所貪樂唯有死在身既生死無常與俱王不見胎夭幼壯皆死是身危脆死賊常隨身心火然但是眾苦心有三毒身有寒熱飢渴而不生厭貪著我身官人伎女華色五欲國財妻子悉非我有死去之時無一隨者身尚自棄何況餘物迷沒五欲迴流生死莫知出路王是智人何不厭離出家求道王善心生許其出家月明重化之曰君當出家求於妙法受而修行日久精進翹勤勿懈說此語已忽然不現王即禪位太子捨離五欲投迦旃延出家為道時人以其捨重榮利求正真道日吏人民多來供養恭敬問訊妨脩道業於是遊行至摩竭國佛為說灌阿羅漢道執持瓦鉢入王舍城乞得宿飯還林坐食并沙王出遊詣林間

經律異相卷第三十 第十一張 丙字號

說曰汝本為王出入榮從今作乞兒獨行乞食豈可樂耶汝還羅道分半國治道人答言我大國王聚落甚多今復何緣捨大就小非我所宜并沙王曰汝本食以上味威以寶器今執瓦鉢乞殘宿食不亦難乎汝本為王勇士侍衛今日單獨豈不恐耶本在深宮妃妓妙色盈悅耳目坐以寶牀敷以細縵今日獨宿林野卧坐唯草豈不苦哉答曰我今知足無所貪樂并沙王曰卿今可憐答言卿是可憐非是我也所以者何卿五欲所纏恩愛所驅不得自在我今快樂心無罣礙瓶沙聞已即便還去出華藏經國王夫夫人與一賢者共王造寺六昔有一人見浮屠寺意欲作之而錢帛不足發願入海益得金寶我當作寺國中第一得金銀還復熟思惟誰能同意共作寺者國王常言我欲作寺塔今初未作當珠寶瑛貢上於王王得歡喜問何處得此賢者言我願作寺不辦獨作入海得寶當作寺今安隱還是我一利至得金寶是我二利

意不貪者興立寺舍是我三利我荷
三利功德今欲作寺唯無人力功夫
故以聞王王言我亦有三利欲作寺
塔身得作王為人中上是我一利
豐饒財寶人兵是我二利四方皆伏
是我三利當與卿共作寺王呼五百
夫人以珠與之五百夫人皆自莊飾
各欲得珠唯大夫人獨不裝梳王問
何故答亦有三利故得作王夫人一
官所敬是我一利生男為太子是我
二利常樂經道欲作佛畝寺是我三
利王言善哉以珠與之六夫人以百千
兩金助王立寺王與國中賢者作寺
廣千步皆以金銀刻鏤王言唯我三
人有此福我國中人不蒙此耶遣使
街里宣令誰能多有善意得福無
量有貧窮女雀一小室乞食食間
之自責宿不布施今致困窮解身布
裙向中擲與使者以裙助王我形裸
露無衣可出王聞驚恠乃有是善心
即勅將來使者曰此女人無衣可著
王勅五百夫人各取一領衣與之速往
迎取王即見之拜為第二夫人令教

授宮中

經律異相卷第三十 第十三張
出十卷詳論
經第四卷

經律異相卷第三十

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第三十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一〇九頁中
原版缺，以麗藏本補。
- 一 一〇五頁中一行「諸國王夫人部」，
〔徑、清〕作「諸國王夫人部第二十一」。
- 一 一〇五頁中三行至九行目錄，〔徑〕無。
- 一 一〇五頁中一〇行末字「一」，〔徑、
清〕作「第一」。
- 一 一〇五頁中一六行「荷之」，〔磧、普、
南、徑、清〕作「可之」。
- 一 一〇五頁中一九行第六字「乏」，
〔磧、普、南、徑、清〕作「之」。
- 一 一〇五頁下八行第八字「相」，〔磧、
普、南、徑、清〕作「因相」。
- 一 一〇五頁下一〇行第一二字「這」，
〔磧、普、南、徑、清〕作「適」。
- 一 一〇五頁下一四行「相見」，〔磧、普、
南、徑、清〕作「相抱」。
- 一 一〇五頁下一八行「年七」，〔磧、普、
南、徑、清〕作「年七歲」。

- 一 一〇五頁下二〇行第一一字「杜」，
[碩、普、南]作「壯」。
- 一 一〇五頁下二一行第六字「使」，
[麗]作「便」。
- 一 一〇五頁下二二行「不滂」，[碩、普、
南、徑、清]作「不染」。
- 一 一〇六頁上二行「琦之」，[碩、普、
南、徑、清]作「奇之」。
- 一 一〇六頁上四行第一一字「經」，
[碩、普、南、徑、清]無。
- 一 一〇六頁上九行末字「二」，[徑、清]
作「第二」。
- 一 一〇六頁上一二行「赫如槿花」，
[碩]作「赤如種花」；[普、南、徑、清、
麗]作「赤如槿花」。
- 一 一〇六頁中四行「母指」，[碩、普、
南、徑、清]作「拇指」。
- 一 一〇六頁中八行「且入」，[碩、普、
南、徑、清、麗]作「旦入」。
- 一 一〇六頁中一行末字「收」，[碩、
普、南、徑、清]作「持」。
- 一 一〇六頁中一八行第一二字「者」，

- [碩、普、南、徑、清、麗]作「若」。
- 一 一〇六頁下五行末字「三」，[徑、清]
作「第三」。
- 一 一〇六頁下一一行「左名」，[碩、普、
南、徑、清]作「左字」。
- 一 一〇六頁下一四行「布香」，[碩、普、
南、徑、清]作「市香」，下同。又「減
省而」，[碩、普、南、徑、清]作「每省」。
- 一 一〇六頁下一五行第四字「書」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「盡」。
- 一 一〇六頁下一七行第六字「誥」，
[碩、普、南、徑、清]作「詰」。
- 一 一〇七頁上五行「妬責」，[碩、普、
南、徑、清]作「妬憤」。
- 一 一〇七頁上七行「召夫人」，[碩、普、
南、徑、清]作「右夫人」。
- 一 一〇七頁上一三行「莊嚴」，[碩、普、
南、徑、清]作「莊飾」。
- 一 一〇七頁上末行末字「四」，[徑、清]
作「第四」。
- 一 一〇七頁中一行「歸仰」，[碩、普、
南、徑、清]作「宗仰」。

- 一 一〇七頁中一九行「奉戒」，[碩、普、
南、徑、清、麗]作「蒙福」。
- 一 一〇七頁中二二行第一二字「又」，
[南]作「人」。
- 一 一〇七頁中末行末字「將」，[碩、普、
南、徑、清]作「何」。
- 一 一〇七頁下一二行「敷聞」，[碩、普、
南、徑、清、麗]作「敷開」。
- 一 一〇七頁下一七行末字「五」，[徑、
清]作「第五」。
- 一 一〇八頁上一二行「若隆」，[碩、普、
南、徑、清]作「若降」。
- 一 一〇八頁上一〇行「慵龐」，[碩、普、
南、徑、清]作「慵悞」。
- 一 一〇八頁上一六行「維持本所作善」，
[碩、普、南、徑、清]作「唯恃本所善」。
- 一 一〇八頁中五行「撓取淳味」，[碩、
普、南、徑、清]作「撓取醇味」；[麗]作
「戾取淳味」。
- 一 一〇八頁中一三行首字「迷」，[南、
徑、清]作「悉」。
- 一 一〇八頁中二〇行「妨脩」，[麗]作

「方修」。

一〇八頁下一行「榮從」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「營從」。

一〇八頁下三行「大國王」，**南**、**徑**、**清**作「本國王」。

一〇八頁下四行首字「今」，**磧**作「令」。

一〇八頁下九行「細縛」，**磧**、**南**、**清**作「細禡」。

一〇八頁下一五行末字「六」，**徑**、**清**作「第六」。

一〇八頁下二〇行「當珠寶瑛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當以珠寶瓔」。

一〇九頁上三行末字至次行首字「寺塔」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「塔寺」。

一〇九頁上四行第三字「得」，**徑**作「當」。

一〇九頁上一六行「多有」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「多少有」。

一〇九頁中一行「宮中」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「宮內」。又夾註右「十卷」，**徑**、**清**無。

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第三十一

行善道長上 諸國太子部上

舍

梁沙門僧旻寶昌等集

軋陀尸利國王太子投身餓席遺骨起塔一

墨摩鉗為法燒身火坑變為花池二

忍辱為父煞身三

智止以血肉施病比丘四

月光破身出血髓以救病人五

須闍提割肉供父母命六

須大拏好施為與人白鳥詰擯中八

祇域為捺女所生捨國為醫八

軋陀尸利國王太子投身餓席遺骨起塔一

軋陀尸利國王太子不好榮華拙道

山澤時深谷底有一餓席新產七子

遇天降雪席母抱子已經三日不得

求食懼子凍死守餓護子雪落不息

母子飢困稟命不久母既飢逼還欲

敬子時諸仙曰誰能捨身救濟此者

太子曰善哉吾願果矣往到崖頭下

向望視見席母抱子為雪所覆生大

悲心立住山頭寂然入定即速清淨

無生法忍觀見過去無數劫事未來

亦尔即還白師及五百同學吾今捨

經律異相卷第三十一 舍 今字子

身願各隨喜師曰學道日淺知見未廣何忽自發捨所愛身太子答曰吾昔有願應捨千身前已曾捨九百九十九身今日所捨足滿千身是故捨耳願師隨喜師曰卿志願高妙必先得道勿復見遺太子辭師而去師與五百神仙啼泣滿目送太子到山崖頭時日有富蘭長者將從男女五百人賣供上山見太子捨身悲感涕哭亦隨太子至山崖頭太子在眾人前發大誓願我今捨身救眾生命所有功德速成菩提得金剛身常樂我淨無為法身未度者度未解者解未安者安我今此身無常苦惱眾毒所集此身不淨九孔盈流四大毒蛇之所搔螫五拔刀賊追逐傷割如此身者為無反復甘饍美味及欲樂供養此身命終之後無善報恩及墮地獄受無量苦夫人身者唯應令苦不得與樂又發誓言今我以肉血救彼餓席餘舍利骨我父母後時必為起塔令一切眾生身諸病苦宿罪因緣湯藥針灸不得萎者來我塔處至心供養

隨病輕重不過百日必得除愈若實
 不虛者諸天降雨香華應聲雨蔕陀
 羅華地皆振動太子即解鹿皮衣以
 纏頭自投身帟前帟母得食菩薩
 肉母子俱活時崖頭諸人望見太子
 為帟所噉骨肉狼藉悲號大叫聲動
 山中或有椎骨自撲宛轉卧地或有
 禪思或有叩頭懺悔首陀會諸天及
 天帝釋四天王等日月諸天數千萬
 眾皆發無上菩提之心作唱伎樂燒
 香散華供養太子而唱是言善哉摩
 訶薩埵從是不久當坐道場五百仙
 人皆發無上正真道意神仙大師得
 無生忍夫人遣餉唯見衣裳傘蓋鉢
 錫瓶罐在石室中遍問仙人十五
 五相向帝泣到大師所唯見仙師以
 手支頰涕泣滿目呻吟而坐周匝推
 問無肯應對使者怖懼即以飲食施
 諸仙士走還向夫人具說上事夫人
 曰禍哉吾子死矣椎骨大叫奔走詣
 王王聞迷悶群臣諫王太子在山願
 王小息
 王及夫人妃后姝女臣佐吏民奔走

上山長者富蘭逆來告王太子昨日
 投身巖下以肉餉帟今唯餘骨狼
 藉在地共到屍處王及夫人后妃姝
 女群臣吏民舉聲悲叫振動山谷王
 與夫人伏子屍上心肝斷絕悶不識
 人妃前扶頭理太子髮日寧令我身
 碎如塵粉不令我夫淹忽如今時群
 臣白王太子布施捨度群生非無常
 救鬼所侵奪也及未晷爛宜設供養
 即取骸骨出山谷口於平坦地積旃
 檀香薪及香酥油用闍維之收取舍
 利起七寶塔時太子者我身是父王
 者即今我父輸頭檀是夫人者母摩
 耶是后妃者今瞿夷是闍耶者向難
 是山上神仙大師者弥勒是出菩薩授
身針鐵繩經
 曇摩紺為法燒身火坑變為花池二
 昔閻浮提有王名梵天王有太子字
 曇摩紺深樂正法帝釋化作婆羅門
 言我能說法太子接足禮敬請欲聞
 之婆羅門言我學積久云何直欲便
 聞若能不惜身命及於妻子入大火
 坑以見供養者吾乃與法太子具如
 其言作大火坑王及夫人姝女詣宮

毗喻婆羅門乞以國城妻子一為給
 便莫令太子投此火中婆羅門言吾
 不相逼隨其意耳但如此者我不為
 說王宣令國內却後七日太子燒身
 若欲見者至日早來合國貴賤一時
 皆集求哀固請具說如前太子語眾
 人言我於久遠生死之中曾身無數
 人中為貪更相斬害天上壽盡失欲
 憂苦地獄燒煮刀剝解害灰河劍樹
 痛徹心髓餓鬼之中百毒鑽軀畜生
 之報身供眾口食草負重持此眾苦
 空生身命未曾善心為法今捨身穢
 之形以求清勝汝等云何欲見前却
 吾得佛道施汝五分法身太子便立
 火坑上婆羅門曰
 常行於慈心 除去恚害想 大悲愍眾生
 矜傷為兩淚 修行大喜心 同已所得法
 擁護以道意 乃應菩薩行
 太子聞之便欲投火時帝釋梵王為
 捉一手而難之云閻浮提內一切生
 類賴太子恩莫不得所今若投火天
 下曾父何為自沒孤棄一切太子謝
 曰莫遮我無上道心身投火坑天地

新編藏經卷第三十一 第六卷 舍利子

大動虛空諸天同時號哭淚如感雨
時烈火坑變成花池太子坐蓮花臺
諸天雨花乃至于旃梵天王者今淨
飯是母者今摩耶夫人是太子者今
世尊是出賢愚經 第一卷

忍辱為父殺身三

毗婆尸佛時波羅捺國王聰慧仁賢
無有子息事一山神經十二年祈求
不應後第一夫人生育一男性善不
瞋人相具足占諸群臣占其吉凶即
為立字名曰忍辱及年長大好行布
施於諸眾生等以慈悲國有六臣奸
猾諂佞枉橫無道人所厭患嫉妬太
子時王重病命在旦夕忍辱太子告
父諸臣曰父王危篤今當前為諸臣
曰妙藥難得命去不遠太子悲悶避
地惡臣立計欲除太子啓太子曰王
病須藥藥不可得太子問曰為是何
物答曰是不瞋人眼睛及髓若得此
藥王命必全太子曰我身似是其人
即辭其母并集諸小國王自宣令言
我今此身與大眾別即嚙旃陀羅碎
骨出髓剗取兩目臣即持合奉上大

新編藏經卷第三十一 第七卷 舍利子

王王即服之病得除愈問諸大臣此
藥殊妙除我苦患諸臣答曰今藥者
太子所辦王曰今何所在答曰在外
身躰傷壞命不去遠王大悲哭往到
子所其命已終其母懊惱投身屍上
我有宿罪應末躰如塵乃令我子墮
失身命以牛頭旃檀而闍維之以其
身骨起七寶塔出大方便佛報 恩經第三卷
智止以血肉施病比丘四

昔閻浮利王名智力常護佛法深有
至誠比丘與王有親王所尊敬國人
愛重王欲見之無有厭足比丘髀上
生大惡瘡國中醫藥所不能愈王及
二万夫人皆慈悲念時王卧夢有天
人來語王言若欲愈此比丘者當須
生人肉血飲食之即愈王寤不樂念
是比丘病重乃須此藥勅問臣下何
從而得生人血肉時王太子名曰智
止白王王莫愁憂人之血實取為賤
物世人所重道無所違王曰善哉太
子默然還齎持刀割脰取肉及血送
與比丘比丘服之瘡即除愈身得安
隱王聞比丘已得除愈歡喜悅懌不

新編藏經卷第三十一 第八卷 舍利子

能自勝太子自然平復舉國財寶賜
與太子時至誠意者提和竭羅佛是
智力王者弥勒是也智止太子我身
是也出月明菩薩三昧經

月光破身出血髓救病人五

有月光太子出行遊觀癩人見之要
車白言我身重病辛苦懊惱太子嬉
遊獨自歡耶大慈愍念願見救療太
子聞之以問諸醫言當須從生及長
無嗔之人血髓塗而飲之如是可愈
太子念言設有此人貪生惜壽何可
得耶自除我身無可得處即命旃陀
羅令除身肉破骨出髓以塗病人以
血飲之如是等施及施妻子施而無
怯如棄草木觀所施物知從緣有推
求其實都無所得一切清淨如涅槃
相乃至得無生法忍是為結業生身
行檀波羅蜜出大智論 第十二卷
須闍提太子割肉供父母命六
毗婆尸佛像法時波羅捺國王名羅
闍唯有三子各任小國時王聰毅正
法為治不枉人民王有德力風雨以
時五穀豐熟王所重臣名羅睺羅心

生惡逆忽起四兵伐波羅柰國大
王命續伐第一第二王子次討第三
第四王子形體殊大端正殊美任性
調善語常含笑發言利益不傷人意
正法治民土地豐樂國計充盈四方
歎美虛空諸天一切神鬼亦皆敬愛
有一太子名須闍提聰明慈仁好喜
布施身黃金色七歲平滿人相具足
年始七歲其父愛念心不暫捨時守
宮神語王言羅睺惡逆謀奪國位已
殺父王尋起師衆伺捕二兄亦已斷
命軍馬不久當復至此王聞是語憂
愁懊惱不能自持心肝崩裂婉轉躑
地良久乃獲微聲報虛空中言卿是
何人但聞其聲不見其形向者所宣
審實余不即報王言吾是守宮神以
王聰明正直不枉人民以是相告王
宜速出其至不久王思投隣國而有
兩道一道七日行一道十四日行即
感一人七日糧食入宮呼須闍提抱
著膝上夫人前問大王今者似有恐狀
王言非卿所知夫人白言我身與王
如鳥兩翅云何而言不相聞預王報

如上即抱太子便出進路夫人隨後
迷荒失心悟入十四日道其路險難
無有水草前行數日三人共資糧粒
已盡道路猶遠王及夫人舉聲大哭
佐哉苦哉徒生迄今未曾聞有如是
之苦如何今日身自更之深自悔責
飢渴所迫命在呼吸思設方便不欲
三人併死殺婦活我及兒須闍提見
王異相前捉父手啓言欲作何等父
悲淚滿目微聲語子欲殺汝母取其
肉血以續汝命須闍提銜泣啓父何
處有子敬於母肉既不啜肉子母俱
死願但殺子濟父母命王聞子言即
便悶絕微聲語子子如吾目何處有
人自挑目而還自食吾寧重命終不
殺子敬子肉也須闍提又言若便斷
命血肉是爛未經幾日欲求一願若
逆違者非慈父母時父王語太子言
不逆汝意須闍提言唯願日日就兒
身上割三斤肉二分奉供父母一分
自食以續身命父母泣而從之得至
前路故餘二日身肉轉盡肢節筋骨
故相連續餘命未斷父母抱持舉聲

大哭我等無狀橫啜汝肉使汝苦痛
前路猶遠未達所在而汝肉盡今者
併命聚屍一處時須闍提微聲諫言
敬子肉進路至此父母今者莫如凡
人併命一處為憐愍故莫見拒逆可
於身諸節間淨割餘肉用濟父母可
達所在父母隨言食竟號叫分別須
闍提起立視父母父母大哭隨路而
去父母去遠不見須闍提太子戀慕
父母目不暫捨良久躑地身躰新血
肉香於十方面有蚊虻聞血肉香來
封身上遍啜食楚毒苦痛不可復言
餘命未斷發聲立誓願宿世殃惡徒
是除盡自今已往更不敢作今我此
身以供養父母願我父母常得十一
餘福所殘血肉施諸蚊虻皆得飽滿
發是願時天地六種震動日無精光
禽獸散走大海波動須彌涌沒六欲
諸天皆悉怯怖下閻浮提化作師子
虎狼之屬張目擗皆咆地大吼振蹠
躑躅來欲搏噬時須闍提見諸禽獸
作大威勢微聲語言汝欲見敬隨意
取食何為見恐時天王帝釋即復天

經律異相卷第三十三 第三張 舍字號

身太子見之歡喜無量時帝釋問太子言汝難捨能捨如是功德為願生天作魔王梵王耶太子報言我願成無上菩提天帝釋言空有此言誰當信太子誓言我若欺誑令我身瘡始終莫合若不尔者令我平復血反為乳身躄平復端正倍常時天王帝釋頭面礼足歎言善哉吾不及汝汝精進勇猛會得菩提願先度我時天王帝釋於虛空中即沒不現時王及夫人得到隣國隣國聞之遠出奉迎相見具說上事供給所須甚稱意望憐感念太子慈孝即上四兵還與彼王伐羅睺隨路而歸欲至先別太子虜奴其骸極前望悲哭轉近遙見太子身體平復即前抱持悲喜交集時瀆闍提具以上事督其父母父母歡喜共載大鳥還歸本國太子福深剋旋本國即立太子以為大王時父王者今輸頭檀王是也時母者今摩耶夫人是須闍提者今佛身是時天帝釋者阿若憍陳如是也出大方便佛報恩經第一卷須大拏好施為與人白鳥詰擯山中七

經律異相卷第三十三 第三張 舍字號

昔者葉波國王号濕隨太子名須大拏四等普護言不傷人常願布施極濟群生令吾後世受福無窮愚者覩非常之變謂之可保智者照有五家欲得衣食金銀眾珍車馬田宅無求不與光聲遠被四海咨嗟父王有一白鳥威猛武勢敵六十惡國來戰為輒能勝諸王共議遣梵志八人從乞行蓮花上白鳥為名羅闍和檀太子曰善金銀雜寶恣心所求即勅侍者疾被白鳥金銀鞍勒左持為勒右持金甕澡梵志手慈歡授為梵志大喜即呪願竟騎鳥而去相國百揆靡不悵然僉曰斯鳥力猛交戰輒勝今以惠隣國將何所恃具以白王王聞慘然久而曰太子好喜佛道以賙窮濟之慈聲為行無從禁止假使拘罰斯無道矣百揆僉曰切磔之教議無失矣拘罰為虐臣敢聞之遂令出國置于田野十年之間令自懃悔臣等之願也王即遣使者語之曰鳥是國寶以惠怨乎不忍加罰疾出國去使

經律異相卷第三十三 第三張 舍字號

者奉命宣述如斯太子對曰不敢違天命願以私財更七日布施不敢侵國使者以聞王即聽許太子欣然大施窮乏宜語疾來恣意所欲七日既竟貧者皆富妻名毋坦本諸王女頗華綽約一國無雙自首至足七寶瓔珞謂其妻曰起聽吾言大王從吾著檀特山十二年為限汝知之乎妻驚視太子泣淚而云何罪見逐捐國尊榮方處深山乎答曰吾用國名為以施怨家王逮群臣患逐我耳妻即發願願國豐熟王臣兆民富壽無極唯當速志山澤措成道矣太子曰惟彼山澤恐怖之處虜狼害獸難為止矣又有毒虫魍魎鬼雷電霹靂風雨雲霧甚可怖畏寒暑過疾樹木難依蒺藜礫石非躡所堪尔王者之子生于榮樂長於宮中衣即細軟飲食甘美卧則惟帳眾樂聒耳願即恣心今處山澤卧即草蓐食即果菜非人所忍何以堪之乎妻曰細靡眾寶惟悵甘美何益於已而與太子生離乎夫王者以儲為懺火以烟為懺婦人

以夫為識吾侍太子猶侍二親太子
在國布施四遠吾輒同願今當歷嶮
而留守榮豈仁道哉儻有來乞不現
我夫心之感結必死無疑太子曰遠國
之人來乞妻子吾無逆心尔為情戀
儻遠惠道者撓絕洪潤壞吾重任也
妻曰太子布施觀世希有當平弘
誓慎無勸矣百十世無人如卿建
佛重任吾不敢違也太子曰善即將
妻子詣母辭別稽首于地愍然辭曰
願捐重恩保寧玉體國事執掌數以
慈諫無以自由在彼天民當忍不可
忍母曰未有子時結願求嗣懷妊之
日如樹含華日頃其成天不奪願令
吾有子養育成就而當生離夫人嬪
妾不復相敬太子妻兒稽首拜退宮
內巨細靡不哽咽出與百揆哀訣俱
出城去靡不竊云太子國之聖靈衆
賢之尊二親何心而逐之乎太子坐
城外謝諸送者遣之還居非民拜伏
僉然舉哀傷或有躡踵呼天音驚震
國去國已遠坐一樹下有梵志遠來
乞身寶服及妻子珠璣盡以惠之令

妻子并車執轡而去始欲就道又逢
梵志白馬以馬惠之自於轅中挽車
進道又逢梵志來白其車即以車惠
太子車馬衣裳身寶雜物都盡無餘
令妻嬰女已自抱男經二十一日乃
到山中太子觀山樹木茂成流泉美
水甘果倫焉危鷹駕鸞遊戲其間太
子謂妻曰樹木參天數有折傷群鳥
悲鳴泉果甚多足為飲食唯道是務
耳山中道士皆守節好學有一道士
名阿珠陀入處山間甚有妙德即與
妻子詣之稽首曰吾將妻子來斯學
道願垂洪慈誨成吾志也道士誨之
太子則焉柴草為屋結毼莞衣食菓
飲泉男名耶利衣小草服從父母入
女名芻挈延者鹿皮衣從母出入
處山一宿天為增泉更生藥木後有鳩
留孫貧老梵志其妻年豐顏華端正
提瓶行汲道逢年少遮而調之曰尔
居貧乎貧彼去財庶以歸居彼翁奈
道希成一入專愚憊候尔將所貧乎
顏狀醜黑鼻正鵝鵠身體了皮面破
唇侈言語蹇癡兩目又青狀類如鬼

舉身无好孰不憊惜尔為室家將无
愧歎乎婦流淚而去翁鬚鬚正白由
霜者樹朝夕未死無如之何歸向其
子具陳是事若無奴使吾去子矣聾
曰吾貧何緣卒獲給使乎妻曰吾聞
須大擎洪慈濟眾從善山中其有兩
兒乞則惠卿妻數有言婦愛難違即
用其言尋覓道路逢獵士獵士素知
太子送逐所由勃然罵曰吾斬尔首
問太子為梵志還而懼曰王逮群臣
令呼太子還國為王答曰大善喜示
其處速見小屋太子亦觀其來兩兒
觀之中心相懼兄弟俱白吾父向施
而斯人遠來財盡无副必以吾兄弟
惠之携手俱地母故屋蔭培容人二
兒入中以對覆上自相誡曰父呼莫
應也太子慰勞之日歷遠疲倦矣對
曰吾自彼來舉身惱痛又大飢渴太
子設果漿今故歸窮庶延微命太子
惻然曰財盡无惜矣梵志曰可以二
兒給養吾老矣答曰吾心无違太子
呼兒兄弟懼矣又相謂曰吾父呼求
必以惠此鬼違命不應太子知其隱

經律異相卷第三十一 第五十

經律異相卷第三十一 第五十

經律異相卷第三十一 第五十

舍字

自塔中發狀親之兒出抱父戰慄涕
 號言此是鬼耳非梵志也兒數親梵
 志顏類未有若茲無以我等為鬼作
 食我母採果來歸何遲今日定死為
 鬼所欺母歸索吾如牛索犢狂走哀
 慟父必悔矣太子曰我生布施未嘗
 微悔吾以許焉余無違矣梵志曰吾
 孝氣微兒捨道邁之其母所子已引
 惠縛以見付太子持兒令梵志縛自
 牽繩端兩兒躡身婉轉父前哀號呼
 母曰天神地祇山樹諸神一哀告母
 云兩兒以惠人可一相見哀感二儀
 山神作響有若雷震母時採果中心
 惻惻仰看蒼天不覩雲雨右目睜左
 蹶瘁兩乳流出母惟之曰斯怪甚大
 歸視我兒委果旋歸惶惶如狂帝釋
 念曰菩薩志隆欲成重任若及妻到
 壞其高志化為師子當道而蹲婦曰
 卿是狩中之王吾人中王之女俱處
 斯山吾有兩兒皆尚微細朝來未食
 須望我耳師子避之婦得進路迴復
 於前化作白狼婦辭如前狼又避焉
 又化為帚計梵志志遠乃遂退矣婦

觀太子獨出慘然怖曰吾兒所之而
 今獨坐兒常見歸犇走趣吾跳梁喜
 笑曰母歸矣今兒戲具泥為泥牛泥
 馬泥猪雜巧諸物縱橫于地觀之心
 感吾便發狂將不為帚狼鬼魅盜賊
 所吞乎疾釋斯結吾必死矣太子久
 而言曰有一梵志來索兩兒六年盡
 命微欲以自濟吾以惠之婦聞斯言
 感躍躡地婉轉哀慟流淚而去審如
 一夜所夢夢觀老貧梵志割吾兩乳
 執之疾馳正為今也哀慟呼天動一
 出聞太子觀妻哀慟尤甚謂之曰吾
 本憚尔隆孝奉尊无末不惠盟誓甚
 明而今哀慟以乱我心妻曰太子求
 道厭勞何其帝釋諸天僉然議曰太
 子道和普施無盡試求其妻釋化梵
 志曰子懷乳之仁普濟群生布施無
 逆故來歸心子妻賢貞德馨遠聞故
 來乞句答曰大善天地卒然大動天
 人鬼神靡不歎善梵志曰吾是天帝
 非世庸人也故來試子子尚佛慧影
 範難雙矣今欲何願恣求必從太子曰
 願獲大富常好布施無貪踰今吾父

王及國臣民思得相見天帝曰善應
 時不現梵志喜獲其息行不覺疲連
 牽兩兒如得亡俊兒王者之孫榮樂
 自由去取二親為繩所縛結處皆傷
 哀號呼母鞭之而走血流丹地天神
 愍念解縛愈傷為生甘果令地柔軟
 兄弟摘果更相授啖曰甘如苑中果
 地柔軟如玉邊氈氍矣兄弟相扶仰
 天呼母涕泣流身歸到其家喜笑且
 云吾為尔得奴婢二人自從所使事
 親見曰奴婢不尔斯兒端正手足悅
 懌不任作勞乎行街賣更買所使又
 欲往異國天惑其路乃之本土地民
 識焉僉曰斯大王孫矣便以聞王王
 呼入宮宮人巨細靡不嗟唏王欲抱
 兩兒不就王曰何故兒曰昔為王孫
 今為奴婢之賤緣坐王膝乎王問梵
 志曰緣得斯兒對之如實曰賣兒幾
 錢梵志未答男孫勸曰男直銀錢一
 千特牛特牛各百頭女直金錢一千
 特牛特牛各二百頭王曰男長而賤
 女幼而貴何也對曰太子既聖直潤齊
 仁義眾所附而見遠遂故知男賤也

庶之女苟以華色處在深宮故知女
貴也王曰八歲孩童而有高士之論
豈况其父乎宮人巨細聞其諷諫莫
不舉哀王願皆如數梵志退矣王抱
兩孫坐之于膝日向不就抱今來何
疾乎對日向是奴婢今為王孫曰汝
父處山何食自供兩兒俱曰食菜樹
果以自給耳曰與禽獸百鳥相娛亦
無愁心王遣使者迎焉使者就道山
中樹木俯仰屈伸似有跪起之礼百
鳥悲鳴哀感人情太子曰斯者何瑞
妻卧地曰王意解釋使者來迎神祇
助善故興斯瑞妻自云兒卧地使者
到乃起拜王命矣使者曰王逮皇后
損食銜泣身命曰衰思觀太子太子
左右願望戀慕山中樹木流泉双淚
昇車自使者發舉國歡喜治道掃除
豫施帳幔燒香散華伎樂幢蓋舉
國趨踰稱壽無量太子入城頓首謝
過退勞起居王復以國藏珍寶都付
太子勸令布施隣國困民似川歸海
宿惡觀之拜表稱臣貢獻相銜賊殺
尚仁偷盜競施干戈獸藏囹圄毀矣

群生永樂十方慶善積德不休始雖
嬰苦今為無盡尊矣太子後終生兜
術天自天來下生白淨王宮今吾身
是父王者阿難是妻瞿夷是子男羅
云是女者羅漢珠遲母是天帝釋者
弥勒是射獵者優陀耶是珠陀者大
迦葉是賣兒梵志者調達是菩薩惠
布施如是出須大
布施如是掌經
祇域為奈女所生捨國為醫八
昔維耶離國王苑中生一柰樹枝葉
繁茂加有光色香美非凡王極寶愛
自非宮中尊貴不得啖之時有梵志
居家饒富一國無雙聰明博達才智
出群王用為大臣諸食設捺畢以一
捺實與之梵志見捺香美非凡乃問
曰此柰樹下寧有小栽可得乞不王
曰卿若欲得一栽相與梵志種之朝
夕灌溉枝條茂好三年生實光彩大
小如王家許梵志大喜自念我資財
無數不減於王唯無此捺今既得之
即無所減便取食之而大苦溢乃退
思惟當是土无肥耳仍捉取乳以飲
一牛次第至百煎為醍醐日日灌之

却至明年實乃甘美而樹邊生一榴
節大如手捲日月增長恐妨其實適
欲斫去復恐傷樹遲迴未決節生一
枝洪直調好高出樹顛去地七丈抄
生諸枝形如偃蓋華葉茂好勝於樹
本即作棧閣登而視之見偃蓋之中
乃有池水既清且香眾華鮮明披視
華下有一女兒在池水中梵志抱取
歸家長養名曰捺女至年十五顏色
端正天下無雙聲聞遠國有七國王
同時俱來詣梵志所求娉捺女以為
夫人梵志不知與誰於其園中架一
高樓以捺女置上謂諸王曰此女非
我所生自出於柰樹之上今七王俱
求我設與一六當見怒不敢愛惜女
今在園中樓上諸王但自評議應得
者取非我所制七王共爭紛紜未決
其夜泮沙王從伏瀆入登樓就宿明
晨當去捺女曰大王幸枉威尊接逮
若其有子則是王種當何所付王曰
是男還我是女還汝王即脫手金環
之印以付捺女曰以是為信出語群
臣我已得捺女與共一宿泮沙軍人

如神醫傳卷之三十一 第廿四節 舍字子

經傳異相卷第三十一 第廿五節 舍字子

經傳異相卷第三十一 第廿五節 舍字子

皆稱萬歲曰我王已得奈女六王聞之便各還去奈女生男兒初生時手中把持針藥囊梵志曰此國王之子而執持醫器必醫王也名曰祇域溼膝等諸經云者妻請藥特此止經云者域至年八歲聰明學問書疏越倫與隣比小兒遊戲心常輕諸小兒諸兒罵曰無父之子姓女所生何敢輕我祇域愕然默而不答便歸問母曰我視諸子皆不如我而及罵我言无父之子我父今者為在何許母曰汝父者是泚沙王祇域曰泚沙王乃在羅悅祇域去此五百里何緣生我即持此環往羅悅祇域徑入官門即到王前為王作礼長跪白曰我是王子奈女所生今年八歲始知是大王種故奉指鐸印信遠來歸家王見印文憶昔有誓知其子愴然憐之以為太子涉歷二年會阿闍世王生祇域因白王曰我初生時手把針藥囊應當為醫王雖以我為太子非我所樂王適生子矣應襲尊嗣我願得行學醫術王即聽之勅國上醫術盡教之而祇域嬉戲未嘗受學諸

師責謂之曰醫術鄙陋誠非太子至尊所學然大王之命不可違廢受勅已來積有日月而太子初不受半言若王問我我何以對祇域曰我生而有醫證在手故白大王捐棄榮豪求學醫術豈復懈怠直以諸師之道無足學者故耳便取本草藥方針脉諸經具難問師師無能答反為作礼曰太子神聖非我所及塵世疑義請太子說便說其義諸醫歡喜作礼奉行祇域便就救療所治輒愈遠國知名還於宮門逢擔樵小兒望見五藏縷悉分明祇域心念本草經說有藥王樹從外照內此兒樵中有藥王樹即問曰賣堪幾錢兒曰十錢依雇十錢兒下樵置地則聞不復見其腹中祇域思惟不知束中何者是藥王木便解兩束一一聚之以著兒腹上無所照見如是盡兩束樵最後小枝照見腹內祇域大喜知此小枝定是藥王悉還兒樵兒歡喜去時國中迦羅越家女年十五臨當嫁日忽頭痛而死祇域聞之往至其家問女常有病

乃致我死父曰女小有頭痛疾日日增甚朝發致命祇域以藥王照女頭見有剌蟲大小相生乃數百枚鑽食頭腦腦盡故死便以金刀披破其頭悉出諸蟲封著兒中以三種神膏塗瘡一種補蟲所食骨間之傷一種生腦一種治外刀瘡告女父曰好令安靜慎莫使驚七日當愈到日我當復來祇域適去女母便更啼哭曰我子為弄死也豈有破頭鑿腦當復活者父止之曰祇域生而把持針藥捐棄尊位行作醫師但為一切護治人命此天醫王豈當妄耶厲語汝言慎莫使驚而卿今反啼哭以驚動之欲令此兒不復生耶母聞便止哭供養護之寂靜七日女便吐氣而寤如從卧覺曰我今者了不頭痛身體皆安誰護我者使得如是父曰汝前已死醫王祇域故來護汝破頭出蟲以得更生便開兒出蟲示之女見大更驚怖深自僥倖曰祇域乃神如何報其恩須臾祇域來至女大歡喜出門奉迎作礼跪曰願為君婢終身以報更生之

恩祇域曰我為醫師周行治病居無常處何用婢為必欲報恩者與我五百兩金我不自用當謝師恩師雖無以教我我見嘗為弟子今得汝金當以與之女便奉五百兩金祇域受以與師因白玉暫歸省母到維耶離國有迦羅越家兒好學作一木馬高七尺餘學習踰上初學得上馬後遂失撥躄地而死祇域聞之便往以藥王照復見肝反度向後氣結不通故死復以金刀破腹手探料理還肝向前畢以三種神膏塗之其一種者補手所護持之處一種通利氣息一種主合刀瘡囑語其父曰慎莫令驚三日當愈父承教寂靜養視至於三日兒便吐氣而寤亦如卧覺即便起坐俄而域來兒出迎禮曰願為作奴終身供養以報生活之恩祇域曰我為醫師周行治病病者之家爭為我使當用奴為我母養我勤苦我未有供養卿若欲謝我與我五百兩金以報母恩取金以上奈女還歸羅悅祇國祇域活此兩人便馳名天下莫不聞

知又南有大國去羅悅祇八千里泮沙及諸小國皆臣屬之其王疾病積年不差恒苦瞋恚視人舉目視之亦然但頭不仰亦煞使人行遲亦煞疾走亦然左右侍人不知當何措手足醫師合藥輒嫌有毒亦復煞之前後所煞傍臣宮女及醫師輩不可稱數病乃日增其毒氣攻心煩滿短氣如火燒身聞祇域名即為下書勅泮沙王徵占祇域祇域聞此王多煞醫師大小恐怖泮沙又憐其年少恐為所煞適欲不遣畏見誅伐父子相守晝夜憂愁乃將祇域俱往問佛佛告祇域汝宿命時與我約誓俱當救護天下人病我治內病汝治外病今我得佛故如本願會生我前此王病篤遠來迎汝如何不往急往護之趣作方便令病必愈不煞汝也祇域便承佛威神往到王所詎省脉理及以藥王照之見王五歲百脉之中血氣擾擾志見是蛇薑之毒周匝身體祇域白玉王病可治治之保愈然宜見太后諮議合藥若不見太后藥終不

成王聞此語不解其故意甚欲怒然患身病宿聞祇域之名故速迎之莫必有益且見小兒知无奸私忍而聽即遣青衣黃門將入見太后祇域白太后王病可治今當合藥宜密醫其方不可宣露願屏左右太后即遂遣青衣黃門出祇域因問太后向省玉病見王身中血脉悉見蛇薑之毒似非人類王為定是誰子太后以實語我能治之若不語我我則不知所治太后曰我昔嘗於金柱殿中晝卧忽有來摩我上者我時恍惚夢與通情忽然而寤見有大薑長三尺餘從我上去即覺有驅玉實是此薑子也我為羞耻此未常出口童子今乃覺之何其神妙若病可治願以玉命委屬童子今者治之當用何藥祇域曰唯有醍醐耳太后曰咄童子慎莫道此王大惡聞醍醐之氣又惡聞其名前後坐口道醍醐而死者數千百人汝今道此必當煞汝以此飲王終不得下願更用他藥祇域曰醍醐治毒病惡聞醍醐是也王病若微及是他毒

為有餘藥可以愈之。毒既重又已
匝體自非醍醐終不能消。今當前剋
化令成水乃出見王日向入見太后已
啓藥方今當合之十五日當成。今我
有五願王若聽我病可即愈若不聽
我病不得愈王問五願盡何等事祇
域日一者願得王匣藏中新衣未經
驅者與我衣之二者願令我得獨出
入宮門不使禁詞三者願得日日獨
入見太后及王后亦莫禁呵四者願
王飲藥當一仰令盡莫得中息五
者願得王八千里白鳥與我乘之王
聞大怒日兒子何敢求是五願從且
解之若不能解今打煞汝祇域日合
藥宜當精潔齋戒而我來日經衣衣
服皆被塵垢故欲得王衣著以合藥
也又王前後使諸藥群臣大小皆言
王當復煞我而王病已甚恐外人生
心作亂若令我自出自入不見禁呵
則外人大小皆知王信我無疑必服
我藥病必當愈則不敢生逆亂之心
也又言前後煞人甚多臣下大小各
懷恐怖皆不願王之安隱無可信者

今共合藥恐其因我願睨之間便投
毒藥中我所不覺則非小故恩惟天
下可信者恩情無狀唯有母與婦故
欲入見太后與共合藥當煎十五日
乃成故欲日日得入伺候火齊耳又
藥有齊數氣味宜當相及若其中
息則氣不相係也又乃南山中有神
妙藥草去此四千里王服藥宜當即
得此草重復服之故欲乘此鳥詣往
採之朝去暮還令藥味相及也王意
大解皆悉聽之於是祇域煎剋醍醐
十五日成化如清水凡得五升便與
太后王后俱出奉藥白可服願被白
鳥置殿前王即聽之王見藥但如清
水一服便盡祇域便乘鳥徑去歸其
本國道適行三千里年幼微弱不堪
疾迎頭眩疲極卧息山間過中王噫
出醍醐氣怒日小兒子敢以醍醐中
我佐小兒所以求我白鳥正欲以叛
去耳王有勇士名日烏神足能行即
勅逐取小兒還我目前攝而煞之烏
行及之日汝何故以醍醐與王而言
是藥王令我追呼汝還汝急隨去陳

謝自首庶望得活若故欲走今必煞
汝終不得脫祇域自念我雖方便求
此白鳥故復不脫今當復作方便何
可隨去乃謂烏言我朝來未食還必
當死寧可假我須臾得於山間啖果
飲水絕而就死乎烏見祇域小兒懼
死言辭辛苦矜而聽之日促食當去
不得久留祇域乃取一梨啣食其半
以毒藥著爪甲中以分餘半便置於
地又取一坏水先飲其半又行爪下
毒於餘水中復置於地乃歎日此水
及梨皆是天藥清香且美其飲食者
令人身安百病皆愈氣力兼倍恨其
不在國都之下百姓當共得之而在
深山之中人不知也便進入山索求
他果烏性既貪舐不能忍於飲食又
聞祇域歎為神藥亦見祇域已飲食
之謂必無毒便食餘梨飲餘水即便
下痢痢如注水躡地而卧起輒眩倒
不能復動祇域往語之日王服我藥
病必當愈然今藥力未行餘毒未盡
我今往者必當煞我汝無所知趣欲
得我以解身負故使汝病病自無苦

慎莫動搖三日當差若遂起逐我必死不疑便上烏而去過語墟聚伍長曰此是大國王使今忽得病汝等急往舉取歸家好養護之厚其床席給與糜粥慎莫令死者王滅汝國語畢便去遂歸本國伍長承勅迎取養護三日毒歇下給便歸見王叩頭自陳曰我實愚癡違負王教信祇域言飲食其餘果水為藥所中下痢三日始今日差自知當死比烏還三日之中王病已差悔遣烏行見烏來還且喜且悲日賴汝不即將兒來當我恚時必當捶煞我得其恩今得生活而反煞之逆戾不可即料前後所枉煞者悉更厚葬復其家門賜與錢財思見祇域欲報其恩即遣使者奉迎祇域祇域雖知王病已差猶懷怖畏不欲復往佛告祇域汝今宿命已有引擔願成就功德何得中止應當更往汝已治其外病我亦復治其內病祇域便隨使去王見祇域甚大歡喜引與同坐把持其臂曰賴蒙仁者之恩今得更生當何以報當分國土

以半相與宮內姝女庫藏寶物悉當分半祇域曰我本為太子雖實小國亦有民人珍寶具足不樂治國故求為醫當行治病當用土地姝女寶物為皆所不用王前聽我五願外病得愈今若復聽我一願內病復除王曰唯聽仁教請復問之祇域曰願王請佛從受明法為王說佛功德王聞大喜曰今欲遣烏臣以白烏迎佛可得致不祇域曰不用白烏也佛遙知心念但齋戒清潔辦諸供具燒香遙禮長跪請佛佛必自來王如其言佛與千二百五十比丘俱來飯食已畢為王說經王即開解發無上道心舉國大小皆奉五戒奈女生時既有奇異長又聰明從父學問博知經道星歷諸術有勝於父加達音樂聲如梵天諸迦羅越及梵志家女合五百人皆往從學以為大師奈女常將五百弟子講授經術或相與遊戲園池及非音樂國人不解其故便生誹謗呼為姪女五百弟子皆呼姪黨奈女生時國中復有二女俱產一須募女二波

曇女須募女者生在迦羅越家常簪須募以為香膏竿高石邊忽作留節大如彈丸長如手捲石便爆破見石節中耿如是熒火射出墮地三日而生須募又三日成華中有小女迦羅越取而養之名須募女及年長大才明智慧亞次奈女波曇女者有梵志家浴池之內生青蓮華日日長大如五升瓶華舒見中有一小女梵志養之名曰波曇女年長大才智明達如須募女諸國王聞此二女顏容絕世交來求娉二女曰我生不由胞胎乃出草華之中與凡人不同何宜當隨世俗乃復嫁娶聞奈女聰明遍世无正生又與我同體甘辭父母往事奈女未作弟子明智博達甘勝五百人佛時到維耶離國奈女師諸弟子出城奉迎禮佛跪言願佛明日園中食佛默然受王出宮迎又請明日宮食佛言奈女前請王後之矣王曰我為國主至心請佛必望哀許奈女但是姪女日日將從五百弟子行作不軌佛何為捨我而應其請佛言此女

非婬其宿命有大功德已供養三億佛昔又常與須臾波曇俱為姊妹奈女家大須臾次之波曇家小生於大姓家財寶饒富姊妹相師共供養五百比丘尼施設飲食及作衣服隨所乏无皆悉供之盡其壽命三人誓言願我後世值佛自然化生不由胞胎遠離穢濁今如本願生得值我昔雖供養五百比丘尼既生豪宮言語嬌縱時戲尼日諸道人等抱悒日久必當欲嫁迫我供養不得恣情耳故今者受此餘殃雖講經道而虛被婬謗此五百弟子時併力同心今生復得相隨祇域時為貧家小兒柰女見供養意甚慕樂而無資財乃常為比丘尼掃除淨已輒復念言願我能除天下人病柰女憐其貧又加其勤常呼為子其比丘尼輩有疾病者常使祇域迎醫及合湯藥僉日願汝後世與我共獲是福祇域迎醫所治悉愈乃誓日願我後身為大醫王常治一切人身四大之病所向皆愈王聞佛言乃自悔過却期後日佛期日便與諸

比丘到柰女園具為說本願功德三女聞經皆悉開解及五百弟子皆得阿羅漢道 出柰女經

經律異相卷第三十一

經律異相卷第三十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一一二頁中一行「行菩薩道長上諸國太子部上」，寶、碩、普、南作「行菩薩道諸國王子部上」；經、清作「行菩薩道諸國王子部第二十二之一」。
- 一 一一二頁中二行「梁沙門僧旻寶唱等集」，經、清作「梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰」。卷第三十三及三十五至三十九同。
- 一 一一二頁中三行至一〇行目錄，經無。
- 一 一一二頁中七行第八字「以」，清無。
- 一 一一二頁中八行「須闍提」，清作「須闍提」。
- 一 一一二頁中一行末字「一」，經、清作「第一」。
- 一 一一二頁中一二行「攝道」，寶、碩、

一 一三頁中一三行「輸頭檀」，
[普、南、徑、清作「棲遁」。

一 一二頁下四行第九字「滿」，[資、

[碩、普、南、徑、清作「得滿」。

一 一二頁下五行首字「耳」，[資、碩、

[普、南、徑、清作「身」。

一 一二頁下一六行「蜚螿」，[資作

「噬螿」；[麗作「啞螿」。

一 一二頁下一七行第一〇字「欲」，

諸本(不含石，下同)作「五欲」。

一 一二頁下一八行第一〇字「及」，

[資、碩、普、南、徑、清作「反」。

一 一二頁下末行「針灸」，[資、碩、

[普、南、徑、清作「針灸」；[麗作「針

灸」。

一 一三頁上四行第三字「自」，[資、

[碩、普、南、徑、清作「目」。

一 一三頁上一七行「支頰涕泣」，[資、

[碩、普、南、徑、清作「拄頰涕淚」。

又末字「推」，[碩作「唯」。

一 一三頁中二行第七字「針」，[麗

作「針」。一五行夾註左第二字同。

一 一三頁中七行「淹忽」，諸本作

「奄忽」。

一 一三頁中一三行「輸頭檀」，

[資、碩、普、南、徑、清作「閱頭檀」。

一 一三頁中一四行「閻耶」，[麗作

「閻維」。

一 一三頁中一六行末字「二」，[徑、

[清作「第二」。

一 一三頁中一九行「接足」，[資、碩、

[普、南、徑、清作「投足」。

一 一三頁下二行「莫令」，[資、碩、

[普、南、徑、清作「無令」。

一 一三頁下六行「具說」，[資、碩、

[普、南、徑、清作「其說」。

一 一三頁下九行「刀剝解害」，[資、

[碩、普、南、徑、清作「刀鋸解割」；

[麗作「刀剝解割」。

一 一三頁下二〇行「難之」，[資、碩、

[普、南、徑、清作「歎之」。

一 一四頁上六行末字「三」，[徑、清

作「第三」。

一 一四頁上八行「山神」，[資、碩、

[普、南、徑、清作「仙神」。

一 一四頁上一二行「六臣」，[徑、清

作「大臣」。

一 一四頁上一三行首字「猾」，[資

作「素」；[碩、普、南、徑、清作「弊」；

[麗作「偽」。

一 一四頁上一五行第一一字「前」，

諸本作「何」。

一 一四頁上末行「兩目」，諸本作

「兩目」。

一 一四頁中二行「今藥者」，諸本

作「今此藥者」。

一 一四頁中四行第七字「去」，[資、

[普作「云」。

一 一四頁中六行「末躰」，[資、碩、

[普、南、徑、清作「抹體」。

一 一四頁中八行「身骨」，[資、碩、

[普、南、徑、清作「遺骨」。又夾註左

「第三卷」，[資、碩、普、南、徑、清作

「第五卷」。

一 一四頁中九行末字「四」，[徑、清

作「第四」。

一 一四頁中二一行第五字「齊」，

一 一四頁下五行末字「五」，經、清作「第五」。
 一 一四頁下八行第三字「自」，資作「曰」。
 一 一四頁下一九行「須闍提」，經、清作「須闍提」，下同。又末字「六」，經、清作「第六」。
 一 一四頁下末行「羅睺羅」，資、磧、普、南、經、清作「羅睺羅睺」。
 一 一五頁上三行「第四」，諸本作「第三」。又「任性」，資、磧、普、南、經、清作「仁性」。
 一 一五頁上四行「含笑」，諸本作「含笑」。
 一 一五頁上七行第五字「名」，資、磧、普、南、經、清作「字」。
 一 一五頁上一〇行末字至次行首字「已殺」，諸本作「欲殺」。
 一 一五頁上二一行第一三字「有」，資、磧、普、南、經、清無。
 一 一五頁中二行「悟入」，諸本作

「誤入」。
 一 一五頁中四行「舉聲」，經作「舉身」。
 一 一五頁中九行「異相」，資、磧、普、南作「異想」。又「啓言」，資、磧、普、南、經、清作「聲言」。又「欲作」，資作「大作」。
 一 一五頁中一〇行「汝母」，資、磧、普作「如母」。
 一 一五頁中一八行首字「逆」，資、磧、普、南、經、清作「是」。
 一 一五頁下三行「併命聚屍」，資作「併聚屍」；磧、普、南、經、清作「併取死」。
 一 一五頁下一一行「面有」，資、磧、普、南、經、清作「而有」。
 一 一五頁下一二行第四字「遍」，諸本作「遍體」。
 一 一五頁下一七行「天地」，南作「大地」。
 一 一五頁下一八行「滴沒」，資、磧、普、南、經、清作「涌沒」。

一 一五頁下二〇行「摑背」，麗作「摑髭」。又「咆地」，資、磧、普、南、經、清作「跑地」。
 一 一六頁上二行第三字「汝」，資、磧、普、南、經、清無。
 一 一六頁上五行首字「信」，資、磧、普、南、經、清作「相信」；麗作「信汝」。
 一 一六頁上一二行末字「憐」，諸本作「隣王」。
 一 一六頁上一四行「隨路」，資、磧、普、南、經、清作「大臣即隨路」。
 一 一六頁上二〇行「輸頭檀」，資、磧、普、南作「悅頭檀」；經、清作「閱頭檀」。
 一 一六頁上二二行第六字「如」，資、磧、普、南、經、清無。又夾註左「第一卷」，資、磧、普、南、經、清作「第一卷後」。
 一 一六頁上末行末字「七」，經、清作「第七」。
 一 一六頁中二行末字「極」，資、磧、

一 一六頁中六行「光聲」，資、碩、

普、南、徑、清作「光聲」。

一 一六頁中七行「惡國」，資、碩、

普、南、徑、清作「惡象怨國」。

一 一六頁中一行「恣心」，資、碩、

普、南、徑、清作「恣意」。

一 一六頁中一二行第三字「被」，

碩、普、南、徑、清作「被」。

一 一六頁中一三行「金甕」，麗作

「金瓶」。

一 一六頁中一七行第三字「久」。

資無。

一 一六頁中一八行「慈聲」，諸本

作「慈育」。

一 一六頁中二二行「語之」，資、碩、

普、南、徑、清作「詰之」。

一 一六頁下一三行第二字「逮」，

諸本作「建」。

一 一六頁下一五行「魍魎」，資、碩、

普、南、徑、清作「魍魎」。

一 一六頁下一六行「過疾」，諸本

作「過度」。

一 一六頁下一九行「帷帳」，諸本

作「帷帳」。

一 一六頁下末行第七字「幟」，麗

作「識」。本行第一二字同。

一 一七頁上一行第四字「識」，資、

碩、普、南、徑、清作「幟」。

一 一七頁上三行「不現」，資、碩、

普、南、徑、清作「不覩」。

一 一七頁中四行「衣裳」，資、碩、

普、南、徑、清作「衣裳」。

一 一七頁中一四行第四字「焉」，

麗作「與」。

一 一七頁中一五行「母入」，諸本

作「出入」。

一 一七頁中二一行「介將」，資、普

作「爾時」。

一 一七頁中二二行「鷓鴣」，資、碩、

普、南、徑、清作「區區」；麗作「嗣

鷓鴣」。

一 一七頁中末行「脣侈」，資、碩、

普、南、徑、清作「脣哆」。又「寒瘧」，

資、碩、普、南、徑、清作「寒吃」。

一 一七頁下二行第八字「去」，資、

碩、普、南、徑、清作「云」。

一 一七頁下一二行「逮見」，資、碩、

普、南、徑、清作「遙見」。

一 一七頁下一三行「俱白」，資、碩、

普、南、徑、清作「俱曰」。又「向施」，

諸本作「尚施」。

一 一七頁下一五行「屋蔭埗」，資、

碩、普、南、徑、清作「握蔭白」；麗

作「掘蔭埗」。

一 一七頁下一八行「惱痛」，資、碩、

普、南、徑、清作「疼痛」。

一 一七頁下二二行末字「永」，諸

本作「求」。

一 一八頁上一行「自埗」，資、碩、

普、徑、清作「在自」；南作「自白」；

麗作「在埗」。又「戰慄」，諸本作

「戰慄」。

一 一八頁上八行「子已」，麗作「大

子」。

一 一八頁上一四行「懂懂」，資、碩、

一 一八頁上末行第八字「志」，諸本無。

一 一八頁中一行「獨出」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「獨坐」。

一 一八頁中二行「跳梁」，**麗**作「跳

跟」。

一 一八頁中九行「躍躡」，**資**作「躍躡于」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「懼躡于」。

一 一八頁中一二行首字「出」，諸本作「山」。

一 一八頁中一六行第七字「盡」，**資**作「蓋」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「逆」。又第一三字「化」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「化爲」。

一 一八頁下二行「其息」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其志」。

一 一八頁下八行「氈毼」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「氈毯」。

一 一八頁下一二行首字「澤」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「澤」。又第六

字「孚」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「可」。

一 一八頁下一七行第七字「緣」，諸本作「何緣」。

一 一八頁下一八行第二字「日」，**南**、**徑**、**清**作「何」。

一 一八頁下一九行第八字「勦」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諫」。

一 一八頁下二二行末二字至末行第六字「潤齊仁義衆所依附」，**資**、**碩**、**普**作「潤齊二儀天下喜附」；**南**、**徑**、**清**作「德齊二儀天下喜附」；**麗**作「衆所依附」。

一 一九頁上一三行「助善」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「助喜」。

一 一九頁上一六行「收淚」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「投淚」。

一 一九頁上一八行「帳幔」，諸本作「帳幔」。

一 一九頁上一二行第一一字「似」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。

一 一九頁上二二行第六字「表」，

麗作「來」。

一 一九頁中六行「珠陀」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「阿珠陀」。

一 一九頁中七行末字「惠」，諸本作「慈惠」。

一 一九頁中九行末字「八」，**徑**、**清**作「第八」。

一 一九頁中一四行第八字「諸」，諸本作「請」。又第一一字「捺」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「設」。

一 一九頁下一行末字「榴」，**麗**作「榴」。

一 一九頁下二行第五字「捲」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「拳」。

一 一九頁下四行末字「抄」，**麗**作「抄」。

一 一九頁下二〇行「其有」，**徑**作「有其」。

一 二〇頁上六行「越倫」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「絕倫」。

一 二〇頁上一三行第一二字「徑」，**資**作「住」。又末字「官」，諸本作

「宮」。

一一〇頁上二一行第六字「媿」，麗作「適」。

一一〇頁上二二行「醫術」。資、積、普、南、徑、清作「諸醫術」。

一一〇頁上末行「術盡」，資、積、普、南、徑、清作「盡術」。

一一〇頁中一〇行「便說」，資、積、普、南、徑、清作「便解」。

一一〇頁中一八行「聚之」，資、積、普、南、徑、清作「取之」。

一一〇頁下一行「日日」，資、積、普、南、徑、清作「日月」。

一一〇頁下六行第二、三字「一種」，資、積、普、南、徑、清作「一種者」。

一一〇頁下一行「針藥」，資、積、普、南、徑、清作「針藥囊」。

一一〇頁下一三行「天醫王」，資、積、普、南、徑、清作「大醫王」。

一一〇頁下一五行第一一字「哭」，資、積、普、南、徑、清無。

一一〇頁下二〇行「驚怖」，資、積、普、南、徑、清無。

「徑、清作「驚恠」。

一一一頁上八行「踰上」，資、積、普、南、徑、清作「碼上」。

一一一頁上一〇行第二字「復」，資、積、普、南、徑、清作「腹」。

一一一頁上一七行第三字「域」，資、積、普、南、徑、清作「祇域」。

一一一頁中八行「病乃曰增其毒氣」，資、積、普、南、徑、清作「病曰增其毒氣」。又「煩滿」，資、積、普、南、徑、清作「煩懣」。

一一一頁中一一行「恐怖」，資、積、普、南、徑、清作「以恐怖」。

一一一頁中一八行首字「趣」，資、積、普、南、徑、清作「趨」。次頁下二二行第一三字同。

一一一頁下三行末字「聽」，諸本作「聽之」。

一一一頁下四行末字「白」，資、積、普、南、徑、清作「曰」。

一一一頁下八行「悉見」，諸本作「悉是」。

一一一頁下一二行「有來摩我」，資、積、普、南、徑、清作「有物來摩我」。

一一一頁下一三行「三尺」，麗作「三丈」。

一一一頁下一五行「羞耻」，諸本作「羞耻」。又「未常」，資、積、普、南、徑、清作「未嘗」。

一一二頁下二二行第一三字「毒」，資、積、普、南、徑、清作「毒毒」。

一一二頁上六行第一二字「等」，資、積、普、南、徑、清無。

一一二頁上一三行「兒子」，資、積、普、南、徑、清作「鼠子」。同行第一三字「從」，資、積、普、南、徑、清作「促」。

一一二頁上一七行「諸藥」，諸本作「諸醫師皆嫌疑之無所委信（「信」，麗作「慎」）又誅殺之不服其藥」。

一一二頁上二二行第三字「言」，資、積、普、南、徑、清作「王」。

一一二頁中二行第四字「我」，資、積、普、南、徑、清作「令我」。又第

一二字「思」，諸本作「思」。
 一二二頁中三行「無狀」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無二」。又「母與婦」，**資、磧、普、南、徑、清**作「母與婦耳」。
 一二二頁中四行「太后」，**資、磧、普、南、徑、清**作「太后王后」。
 一二二頁中五行「火齊」，**資**作「大劑」；**磧、普、南、徑、清**作「火劑」。
 一二二頁中六行「齊數」，**資、磧、普、南、徑、清**作「劑數」。
 一二二頁中七行「南山」，**磧、普、南、徑、清**作「南累山」。
 一二二頁中一三行第九字「白」，**資、磧、普、南、徑、清**作「白王」。又第一三字「被」，**磧、普、南、徑、清**作「被」。
 一二二頁中一六行第三字「道」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
 一二二頁中一八行「怒曰小兒子」，**資、磧、普、南、徑、清**作「大怒曰小兒子」。

一二二頁中一九行「小兒」，**資、磧、普、南、徑、清**作「小鼠」。二一行同。
 一二二頁中二一行第八字「目」，**徑**作「自」。
 一二二頁下六行第三字「絕」，**資、磧、普、南、徑、清**作「飽」。
 一二二頁下一〇行「一坏水」，**資、磧、普、南、徑、清**作「一杯水」。
 一二三頁上一〇行第五字「且」，**麗**作「且」。又第一三字「還」，**資、磧、普、南、徑、清**作「既還」。
 一二三頁上一八行第一一字「今」，**資、磧、普、南、徑、清**作「本」。
 一二三頁中七行「問之」，**資、磧、普、南、徑、清**作「聞之」。
 一二三頁中一一行第二字「但」，**資、磧、普、南、徑、清**作「但宿」。
 一二三頁中一三行「飯食」，**資、磧、普、南、徑、清**作「飲食」。
 一二三頁中二〇行末字「非」，諸本作「作」。
 一二三頁下一行「生在」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「有生」。
 一二三頁下二行「竿高」，諸本作「竿膏」。又「留節」，諸本作「瘤節」。
 一二三頁下三行「手捲」，**資、磧、普、南、清**作「手拳」。
 一二三頁下四行第五字「是」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
 一二三頁下九行「五升瓶」，**資、普、南、徑、清**作「五斗瓶」；**磧**作「五斗執」。
 一二三頁下一三行首字「出」，**徑**作「生」。
 一二三頁下一六行「博達」，**磧**作「傳達」。
 一二三頁下一七行第二字「時」，**資、磧、普、南、徑、清**作「爾時」。
 一二三頁下一八行「園中」，諸本作「我園中」。
 一二四頁上二行「常與」，**資、磧、普、南、徑、清**作「嘗與」。
 一二四頁上四行「饒富」，**資、磧、普、南、徑、清**作「富饒」。

一 一二四頁上七行「自然」，資、磧、普、南、徑、清作「得自然」。

一 一二四頁上九行「豪宮」，諸本作「豪富」。

一 一二四頁上一〇行「抱悒」，資、磧作「抱色」。

一 一二四頁上一四行「柰女見」，資、磧、普、南、徑、清作「見柰女」。

一 一二四頁上一七行「加其勤」，資、磧、普、南、徑、清作「嘉其勤」。

一 一二四頁上末行「期日」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「明日」。

經律異相卷第三十二

梁沙門僧旻寶唱等集

能施王子八海採寶緣一

善友好施求珠盲眼還明二

長生欲報父怨後還得國三

遮羅國儲形醜失妃運智還得四

慕魄不言被埋後言得修道五

薩埵王子捨身六

人藥王子救疾七

有一王子聞宿命事怖求以還佛八

無畏王孫者婆學術力

能施王子入海採寶緣一

釋迦文尼佛本身作大醫王療一切
 病不求名利為憐愍眾生故病者甚
 多力不周救憂念一切而不從心懊
 惱而死即生忉利天上自思惟言我
 今生天但食福報無所長益即自方
 便自取滅身捨此天壽生婆迦陀龍
 王宮中為龍太子其身長大父母愛
 重欲自取死就金翅鳥王鳥即取此
 龍子於舍摩利樹上吞之父母嗟咤
 啼哭懊惱龍子既死生閻浮提中為

經律異相卷第三十二 第三張 舍字了

大國王太子名曰能施生而能言問
 諸左右今此國中有何等物盡皆持
 來以用布施眾人恚畏皆捨之走其
 母憐愛獨自守之語其母言我非羅
 剎眾人何以故走我本宿命常好布
 施我為一切人之檀越母聞其言以
 語眾人眾人即還母好養育及年月
 大自身所有盡以施盡矣王所索物布施
 父與其分復以施盡見閻浮提人貧
 窮辛苦思欲給施而財物不足便自
 啼泣問諸人言作何方便當令一切
 滿足於財諸宿人言我等曾聞有如
 意寶珠若得此珠則能隨心所索無
 不必得白其父母欲入大海求龍王
 頭上如意寶珠父母報言我唯有汝
 一兒耳若入大海眾險難度一旦失
 汝我用活為我今藏中猶亦有物當
 以給汝見言藏中有限我意無極欲
 充滿一切令無短乏願見聽許得遂
 本心使閻浮提人一切充足父母知
 其志大不敢制之遂放令去是時五
 百賈客皆樂隨從知其行日集海道
 口太子問眾人言誰能知道至彼龍

宮有盲人名曰施舍已曾七反入大海中具知海道菩薩即命共行答曰我年既老兩目失明雖曾數入今不能去菩薩言我今此行不為自身普為一切求如意寶珠欲給足眾生令身無乏次以道法因緣而教化之汝是智人何得辭耶我願得成豈非汝力施舍周懷答言我今入海命必不全安我屍骸著金沙洲上船去如馳到眾寶渚眾寶載寶物已足問太子言何以不取報言我所求者如意寶珠此有盡物我不須也汝等各當知足知量無令船重不自免也是時眾賈白菩薩言大德為呪願令得安隱於是辭去施舍是時語菩薩言別留船舟當隨別道待風七日博海南岸至一險處當有絕崖叢林枝皆覆水大風吹船船當摧破汝當仰援業枝可以自濟我身無目於此當死過此隘岸當有金沙洲可以我身置此沙中金沙清淨是我願也即如其言風至而去既到絕岸如施舍語菩薩仰援業枝得以自免置施舍屍安厝

金地於是獨去如其先教深水中浮七日齊咽水中行七日齊腰水中行七日泥中行七日見好蓮花鮮紫柔軟自思惟言此華軟脆當入虛空三昧自輕其身行蓮花上七日見諸毒蛇念言含毒之虫甚可畏也即入慈心三昧行毒蛇頭上七日蛇皆擊頭授與菩薩令踰上而過過此難已見有七重寶城有七重漸漸中皆滿毒蛇有二大龍守門龍見菩薩形容端正相好嚴儀能度眾難得來至此念言此非凡夫必是菩薩大功德人即聽令前逕得入宮龍王夫婦見未久猶故哀泣見菩薩來龍有神通知是其子兩乳流出命之令坐而問之言汝是我子捨我命終生在何處菩薩亦自識宿命知是父母而答母言我生閻浮提上為大國王太子憐愍貧人飢寒勤苦不得自在故來至此欲求如意寶珠母言汝父頭上有此寶珠以為首飾難可得也必當將汝入諸寶藏隨汝所欲必欲與汝汝當報言其餘雜寶我不須也唯欲得大

王頭上寶珠若見憐愍願以與我如此可得即往見父父大喜歡慶無量愍念其子遠涉艱難乃來至此指示妙寶隨意與汝須者取之菩薩言我從遠來願見大王求王頭上如意寶珠若見憐愍當以與我若不見與不須餘物龍王報言我唯有一珠常為首飾閻浮提人薄福下賤不應見也菩薩白言我以此故遠涉艱難冒死遠來為閻浮提人薄福貧賤欲以如意寶珠濟其所願然後以佛道因緣而教化之龍王與珠而要之言今以此珠與汝汝既去世當以還我答曰敬如王言菩薩得珠飛騰虛空如屈申辟頃到閻浮提人王父母見兒告還歡悅踊躍抱而問言汝得何物答言得如意寶珠問言今在何許白言在此衣角裏中父母言何其大小白言在其神德不在大也白父母言當勅城中內外掃灑燒香懸繒幡蓋持齋受戒明日清旦以長木為表以珠著上菩薩是時自立誓願若我當成佛道度脫一切者珠當如我意願

經律部卷第三十一 第六卷 舍字號

出一切寶物隨人所須盡皆備有是時陰雲普遍雨種種寶物衣服飲食卧具湯藥人言所須一切具足至其命盡常亦不絕如是等名為菩薩布施生精進波羅蜜出大智論第十二卷

善友好施求珠寶眼還明二

過去閻浮提一時有二王利師跋國王名月波羅捺國王名月蓋同意周旋無有嫌悞當共立約若生兒子兩通姻好月蓋王男女俱無為欲求見祠於水神乃至種種鬼神修羅吒河邊有二五通神仙河神白王若二仙願生王家者王當有兒王至仙人所說言生我家者五欲自恣快樂無乏仙人答曰可尔却後七日其一仙人命終賢愚經云金色仙人即入第一夫人胎復經七日其一仙人又復命終處第二夫人胎第一夫人足滿九月乃生一男顏色端政當生之日五百估客從海而歸五百伏藏無端發出五百死囚從獄解脫第二夫人生多有怪異野干鳴阿修羅捉日五百應死者自就而死出四分律三卷第九卷王甚歡喜即請召

經律部卷第三十一 第六卷 舍字號

相師占其吉凶令立名字相師問言此兒生時有何瑞相答言第一太子其母弊妬橋楊自大從懷子來其性調善和顏悅語慈愍衆生相師答言兒福德然名曰善友四分律去善行賢惡經云迦良卿伽

第二夫人生者問瑞相各言其母由來調善言適衆心懷任已來其性平暴發言麤惡相師答言是兒之行使母如是名曰惡友四分律云惡行賢惡經云彼婆伽婆

至年十五善友太子聰明慈仁好喜布施父母偏念視如眼目惡友暴惡父母所憎而不喜見妬嫉於兄常欲毀害觸事不從違逆及廢太子導從前後作倡伎樂大衆圍繞出城觀看見有耕者墾土出車馬隨啄食愍而傷之問左右言此作何物共相殘害答言國依於民民依飲食食依耕種太子言苦哉苦哉前行復見男女紡織又問此作何物答言紡織作諸衣服以遮慙愧陰覆五形太子言此亦勞苦非一也轉復前行見一屠牛剥羊又問此復是何答言屠殺賣肉以供衣食太子言恠哉苦哉強弱相

經律部卷第三十一 第八卷 舍字號

害結殃累劫轉復前行見網鳥餌魚又問又答張鳥捕魚太子悲淚滿目世間衆生造諸惡本衆苦不息憂愁不悅即迴車還宮王問何故憂愁太子具以上答王言未嘗不有何足愁也太子言今欲從王求索一願願得國藏財寶用施一切王言隨意太子即使傍臣開王庫藏以五百大為負載珍寶出四城門宣令國土隨有所欲恣意自取善友太子聲聞八方一切運集未久之間三分用一藏臣白王王且思量王言不欲違之後復經少時諸臣共議國依庫藏庫藏空竭國亦虛矣復往白王所有財寶三分用二王且深思王言不欲違之卿等可小捨違莫令稱其心也太子欲開庫藏時守藏臣緣行不在鄭重遲逐差牙不遂太子言小人何敢違逆我意當是父王教耳夫孝子者不應傾竭父母庫藏我今應當自求財寶給足衆生我若不能給足一切衆生衣被飲食稱意與者云何名為大王太子即集諸臣百官共議言夫求財

利何業取勝或言田種或言畜養有
一大臣言世間求利莫先入海採取
妙寶若得摩尼寶珠者便能稱意給
足一切衆生太子言然即以白玉王
聞咽不得語後語太子國是汝有庫
藏珍寶隨意取用何為入海汝為吾
子生長深宮則則憚帳食則恣口今
遠涉途路飢渴寒暑誰得知者大海
之中衆難非一或有惡鬼毒龍猛風
波浪水色之山摩竭大魚往者千萬
達者一兩汝今云何欲入大海太子即
便五體投地四布手足而作是言父
母若不聽者我便捨命終不復起王
及夫人即前勸諫終不飲食到於六
日父母憂恐畏其不濟七日捉手善
言誘喻太子言父母若不許者必沒
於此第一夫人白玉言如子心意難
可傾動不可違度何忍見子捨命於
此願王垂慈聽入大海故乃有一真
今不聽者必雲於此玉便聽許太子
歡喜頭面礼王大玉宜令誰欲入海
衆人間之歡喜聚集具五百人皆言
大王我等今者隨從太子有一海師

前後數反入於大海善知道路通塞
之相而年八十兩目朦盲玉白導師
吾唯一子未更出門勞屈大師隨入
大海願見隨從導師即告曰大海留
難辛苦非一往者千萬達者一二次
王古何能令太子遠涉嶮道王報導
師為憐愍故隨從聽許導師言不敢
違逆太子莊嚴五百人行具載至海
邊惡友念言善友為父母偏心愛念
今入大海採取妙寶若得還者父母
當遺棄我白父母言欲隨善友入海
採寶父母答言隨意道路急難之時
兄弟相隨必相救護及至大海以七
鐵鏢鏢其船船停自七月初出時太
子擊鼓唱令汝等諸人誰欲入海入
者默然若戀親愛可還去矣大海之
中留難非一大衆默然即斷一鏢舉
者船上日日唱令至第七日即斷七
鏢望風舉帆太子慈心福德力故無
諸留難得至海洲至珠寶山太子擊
鼓宣令道路懸遠速載珠寶極倖七
日復作是言此寶甚重閻浮提中亦
無所直莫大重載船舫沉沒不達所

在莫過少取道路懸遠不足補勞裝
束已訖與諸人別而作是言汝等於
是善安隱歸吾方欲前進採摩尼寶
太子與盲導師更次前進路行一七
日水齋到昧復更前行一七日水齋
到頭又復前進一七日浮而得渡即
到寶處導師問言此何物地太子答
言其地純是白銀沙導師言四望應
當有白山汝見之未太子言東南方
有一白銀山至此山下導師言次應
到金沙導師疲乏問絕躡地語太子
言我命不久必墮於此太子於是東
行一七當有金山從山復更前進一
七純是青蓮華復前行一七其地純
是紅赤蓮華復過一七有大寶城純
以七寶裝披龍王所止龍王耳中有
一摩尼如意寶珠汝往從乞若得珠
者能滿閻浮提衆七寶衣披飲食醫
藥聲伎隨意能出名如意珠導師語
已氣絕命終太子抱持舉聲悲哭一
何薄命生失於汝即埋著地中金沙
覆上右繞七匝頂礼而去前過金山
見青蓮華下有青地此地有三種毒

雜律異相卷第三十三 第十三講 舍字号

所謂齒毒觸毒氣噓毒此諸毒地以
身繞蓮華張目喘息而視太子太子
即入慈心三昧起進前路踏蓮華葉
時諸毒地不毀不傷至龍王住處七
重城漸滿中毒龍共相蟠結舉頭交
頸守護城門太子到城門外見諸毒
龍即慈心念閻浮提一切眾生今我
身若為此毒龍所害者汝等眾生皆
失大利即舉右手告毒龍曰汝等當
知我為一切眾生欲見龍王毒龍開
路令太子入見二玉女紡頰梨縷太
子問曰汝是何人答言我是龍王守
外門婢入到中門下見四玉女紡白
銀縷太子復問汝是龍王婦耶答言
非也是龍王守中門婢耳太子入至
內門見八玉女紡黃金縷太子語言
汝是何人答言我是龍王守門婢耳
太子言汝為我通大海龍王云閻浮
提波羅捺國王太子善友欲來相見
今在門下時守門者即以白玉王大
疑惟若非福德純善之人無由速涉
險路即請入宮玉出奉迎紺琉璃為
地七寶有種種光明耀動人目太子

雜律異相卷第三十三 第十三講 舍字号

說法示教利喜讚說施論戒論人天
之論龍王心喜遠屈塗涉欲須何物
太子言大王閻浮提一切眾生為衣
服飲食受無窮之苦今欲從王乞左耳
中摩尼寶珠龍王言受我微供一七
日當以奉給太子受龍王請過七日
持珠還閻浮提賢經言到七寶城門堅
閉見金剛并在其門邊如
師戒語取持攬門有五百天女為持寶珠龍
王奉太子前一女珠琉璃也受給左角耳龍
王使諸龍神飛空送之得到此岸見
弟惡友問言汝徒黨伴侶今何在
答言舩舫沉沒一切死盡唯弟一身
牽持死屍而得全濟一切財物今皆
已盡善友言天下大寶莫先已身弟
言不介人願富死不願貧生何以知
然弟曾至塚間聞諸死鬼作如是論
善友真直以寶語弟汝雖失寶亦是
開耳吾今已得龍王如意寶珠弟言
今在何處善友言今在罽中弟聞生
嫉妬白善友言快哉甚善得此寶珠
宜加守護善友解珠與弟而誠之言
汝若疲則我當守護我若眠時汝應
守護時惡友次應守珠其兄眠熟起
取二乾竹刺刺兄兩目四分律云以竹
刺刺之奪

雜律異相卷第三十三 第十三講 舍字号

珠而去善友喚惡友此有賊刺我兩
目持寶珠去惡友不應兄便懊惱恐
為賊煞如是高唱聲動神杖經久不
應樹神發聲言汝弟惡友是汝惡賊
刺汝兩目持寶珠去太子愴然憂志
苦惱惡友賣珠還國白父母言我身
福德而得全濟善友與伴沒水死盡
父母大哭問絕躄地語惡友言汝云
何乃能提是面來惡友聞是語已心
生懊惱即以寶珠埋著土中善友被
刺無人為拔徘徊旋轉靡知所趨當
時苦惱大患飢渴未生不得求死不
得漸漸前行到利師跋國其王有女
先許與波羅捺王子善友有一牧人
為王放五百牛隨逐水草太子坐在
道中牛群垂逼牛王騎太子上令諸
牛過然後移足右旋旋轉及願迴頭
吐舌舐太子兩目拔出竹刺牧人見
之問言汝是何人善友不陳本末答
言我是盲乞兒耳牧人遍察有異人
相語言我家在近當供養汝即將還
家與種種飲食誠勅家人汝等侍之
如我不異經月餘日其家歡惠善友

悵然明且白主人言我今欲去主人曰有何不適善友曰客主之儀勢不得久善友言若念我者乞我一鳴箏送我著多人聚落時主人即隨意供給送到利師跋城多人衆慶善友彈箏其音和雅悅可衆心一切大衆共給飲食王有一果園其園茂盛常患鳥雀時守園監語善友言為我防護鳥雀我相供給我以繩結諸樹頭安施銅鈴汝坐樹下聞鳥雀聲牽挽繩頭善友言如是我能安處樹下兼復彈箏以自娛樂時利師跋王女侍從入園見此盲人即往其所問言汝是何人荅言盲乞人耳王女心生愛念不能捨離王復遣使往喚女歸女言不去為我送食供此盲人飲食訖竟白大王言王今持我與此盲人甚適我願王言鬼魅著女真狂心乱云何欲與盲人共居父母先以汝許與波羅捺王太子善友善友入海未還汝今云何為乞人婦女言雖尔乃至捨命終不捨離王聞是語不能排逆即遣迎盲人來閉著靜室王女語盲人

云我今共汝以作夫婦善友報言汝是誰家女欲為我婦荅言我是利師跋王女善友報言汝是王女我是乞人云何能相恭敬婦言我當盡心供奉後婦出行不自其夫良久乃還善友責數汝私出外而不自我何處行還婦言我不私行言私與不私誰當知汝婦自呪誓我若私行令汝兩目始終不差若不尔者使汝一目平復如故作是願已平滿如故精光清徹婦言汝信我不善友含笑婦言汝不識恩養我是大國王女汝是小人而我盡心供事於汝而不體信言言汝識我不荅我識汝是乞人言言非也我是波羅捺王善友太子婦言汝大愚癡人云何乃發是言波羅捺王太子入海未還汝今妄言吾不信也善友言我從生來未曾妄語婦言虛之與實誰當信之言言我若欺誑汝者使我一永不復得愈若實語者使我一目平復如故令汝得見即如所誓晴光耀動如本不異善友太子兩目平復面首端正妙色超絕婦見歡喜

如蒙賢聖遍體瞻視目不暫捨即入宮中白父王言今我夫者即是善友太子王言癡人善友未還云何名乞人為太子也女言不也若不信者可一視之王即往看識是善友即懷恐怖而作是言波羅捺王若聞此事嫌我不少即前懺謝善友太子我實不知太子言无苦為我餉致給與此牧牛人王即以金銀珠寶衣被飲食并與所放五百頭牛其人歡喜稱善无量而我未有幾恩報我如是我高聲唱言夫陰施陽報弘廣無量大衆聞者皆發施心善友未入海時養一白鴈衣被飲食行住坐卧而常共俱夫人報此鴈言太子在時常共汝俱今生死未分汝不感念太子鴈即悲鳴婉轉啼淚報言欲覓太子夫人手自作書以結鴈頸身昇虛空飛翔而去飛至大海求覓不見次第往到利師跋國遙見善友在宮殿前其鴈往悲鳴歡喜太子即取母書頭頂礼敬發封披讀即知父母晝夜悲哭追念太子兩目失明太子手書以具上事書

維摩經相卷第三 第十八章 舍字字

結鴈頭還波羅捺父母得書歡喜踊躍稱善无量具知太子為惡友所苦奪取寶珠父母相械惡友閉著牢獄遣使往告利師跋王汝今云何擁護太子令我憂苦利師跋王心生恐怖即嚴服太子送著界上遣使往白以女妻之遣送還國父母乘大名烏作唱妓樂掃灑燒香懸繒幡蓋遠迎太子國土人民男女夫婦聞太子還皆出奉迎太子前礼父母父母目冥不見太子以手捫摸汝是善友非我等念汝憂苦如是太子問訊父母起居說竟太子白父王言惡友何在王言今在牢獄太子言願放惡友得與相見如是至三王不忍拒便勅出之即前抱持善言誘喻軟語問訊汝極勞苦持我寶珠今在何處如是至三而方報言在彼土中太子還得寶珠往父母前跪燒眾妙香即呪誓言此珠是如意寶者令父母兩目明淨如故尋時平復見子歡喜太子於月十五日朝淨自澡浴著鮮潔衣燒妙寶香於高樓上手捉香爐頭面頂礼摩丘

維摩經相卷第三 第十九章 舍字字

寶珠立誓願言我為閻浮提一切眾生忍此苦求是寶珠時東方有大風起吹去雲霧瞭然明淨并閻浮提所有糞穢大小便利灰土草莽清風吹盪悉令清淨以珠威德於閻浮提遍雨成熟自然粳米香甘軟細色味具足溝渠盈滿積至于昧次雨衣服珠環釵釧次雨七寶眾妙伎樂眾生所須皆悉充足後月蓋王崩即嗣立焉惡友啓曰我乞食自活王言汝守護我頸我與汝食王復睡眠拔刀欲斬王首而其首自墮王覺問之荅曰天造其業時父者今悅頭檀是時母者今摩耶失人是惡友者提婆達多是月王女者瞿夷是善友者我是也出報長生欲報父怨後還得國三思經第四又出賢愚經第二生經大同小異昔有菩薩為大國王名曰長壽王有太子名曰長生王治以正刀杖之苦不加吏民風雨以時五穀豐饒有隣國王立行暴害不修正治國民貧困謂傍臣曰聞長壽王多饒豐樂無兵革之備我欲奪取臣曰大善興兵文

維摩經相卷第三 第二十章 舍字字

伐長壽王告群臣曰彼貪我財若與交戰必傷我人民夫爭國然民吾不忍也群臣不從發兵出界迎而拒之王與太子踰城幽隱貪王入國募求長壽賞金千斤錢千萬後王出道邊樹下遇婆羅門問何處來荅曰我貧道士聞長壽王好施遠來告乞王默念值我失國垂淚日我即是王也遇我如此无可相副兩人涕泣王曰我聞新王求我甚重卿持我頭詣之必獲厚賞婆羅門曰我之薄福不敢承命王曰卿故遠來遇我困乏人生會有死願以相惠何為辭讓荅曰何忍相然必欲惠施者願相隨還國於是同反臨至城門王令其縛白貪王貪王即賞金錢遣令還去於四街道欲燒煞長壽郭邑草野莫不呼天太子聞之出當父前心中悲痛父恐子報怨讎乃仰天歎息曰此死我之所樂也欲為至孝使汝父死不恨勿報怨也長生不忍見父死還入山中王既死後長生念言我父仁義深篤至死不轉貪王无狀不別善惡枉煞我父

我不能忍若不殺之終不苟生乃出備貨大臣借其種菜菜好大臣問國監監答借得一人甚慇懃能也大臣呼長生問言卿能作飲食不答曰能後乃請王飲食甘美王問誰作答曰作人王即呼還言使作飲食王後問曰汝能習兵法不對曰東便王使侍左右告之曰我有怨家恒恐相值今相持怙相助備之對曰唯當為王展力効命後日王問寧好藹不對曰臣少好藹王便勅外嚴駕因與長生共出遊藹適入山林便見走獸王與長生馳而逐之轉入深山失道三日遂至飢困王因下馬解劍以授長生日我甚疲極汝坐我欲枕汝寐卧長生拔劍欲殺貪王思其父勅內劍而止如是三過王便驚寤寤問長生日我夢見長壽王子欲來見害長生日是中強鬼來相恐耳寢後云原殺長生日我是即長壽王太子故來欲殺大王我父臨死苦囑莫報王怨我思父教投劍於地以從父勅雖尔猶恐後日迷惑失計願大王便殺我身王乃自

悔曰我為凶逆不別善惡賢者子父行仁淳固至死不轉而我貪酷初不覺知今日命屬子手子故懷仁惟憶父言寧不相害誠感厚恩今欲還國當從何道長生言我知道徑前故迷王欲報父恐耳遂俱出林便見部曲王還本國以此國還太子共結兄弟誓不侵奪更相貢還共濟急難長壽王者我身是太子者阿難是貪王者調達是出長壽王經遮羅國儲形醜失妃運智還得四昔遮羅國王適后無嗣王甚悼焉命曰尔歸汝宗以求有嗣之術后泣辭退誓命自捐投墮山阻遂之林藪帝釋感曰斯王后者故世吾姊也今以無嗣捐軀山險愴然愍之忽尔降焉以器盛果授之日姊尔吞斯果必有聖嗣將為世雄若王有疑以器示之斯天王神器明證之上者后仰天吞果忽然不覩即覺身重還覩王具以誠聞月滿生男厥狀冠陋世間希有年在齷齪聰明博暢智策無算力能躡象走獲飛鷹舒聲震響若師子

吼名流遐迩八方咸嗟王為納隣國之女厥名月光端正妍雅世好備足次有七弟又亦妹好月懼月光惡太子狀訛曰吾國舊儀室家無白日相見視之重者也妃无失儀矣對曰敬諾不敢替尊教自斯之後太子出入未常別色深惟本國與七國為敵力爭無寧非民呼嗟吾將摧而安之心自惟曰吾體至陋妃觀必邁吾母欲一觀妃儀容后曰尔狀醜妃容華艷太子重辭后怒之將妃觀焉太子陽為牧人妃觀之日牧人醜乎后曰斯先王牧夫矣後將觀焉妃又觀焉疑之日吾之所由輒觀斯人將是太子乎妃日願見太子之光容后即權之令其弟出遊以太子官僚翼從妃觀之厥心微喜後又入苑太子登樹以果擲背妃日斯是太子定矣夜伺其眠嘿以火照觀其姿狀懼而奔歸后妃忿日焉使妃還乎對日妃邁天下太平之基民終寧其親矣拜辭尋之至妃國陽為陶家賃作瓦器又入城賃染又為大臣賃養馬肥又為太官監

經律異相卷第三十三 第五張

典諸餽餼以羹入內王有八女並欣其事月光不眇帝釋歎曰菩薩憂濟衆生乃至於茲吾將權而助之挑七敵國化為月光父王手書以月光妻之七國興禮造國親迎俱云聘娶王女名曰月光訟之紛紜各出手書厥惡齊聲云當滅余嗣其為不貳使還書僉然詰日以余一女為七國惡齊兵威發念余曹國在於今矣王聞懼曰斯禍將至乃宿行所招謂月光曰余為人如若聳明愚吉凶好醜厥由宿命孰能攘之而不貞一盡孝尊奉薄智還國禍至于茲吾今當七分余屍以謝七王耳月光泣曰願假吾命漏刻之斯募求智士必有能却七國之患者也王即募曰孰能攘斯禍者妻以月光育以元福太子曰疾作高觀吾能攘之觀成太子摧病踏步頻地頃月光荷負余乃却敵矣月光惶怖懼見屠戮扶格登觀太子高聲曰七國王厥音遠震若師子之吼喻以佛教為大救民當以仁道而今與怒威即禍著禍著即身曹國二其由名

經律異相卷第三十三 第五張

色乎七國師雄靡不尸蹠者斯須而蘇欲旋本土太子啓王誓姻之道莫若諸王矣何不以七女適彼七王子尊為蕃屏王元康矣臣民休矣親獲養矣王曰善哉斯樂大矣遂命七王以女妻之八聳札敬君臣欣欣王逮臣民始知太子月光之舊尊也即選良輔武士翼從各各還國九國和寧地民抃僂僉然歎曰天降聖權非凡所照德聚功成晏然無譏還國有年大王崩殂太子登位大赦衆罪以五戒六度八齋十善教化地民災孽都息國豐衆安大化流行皆奉三尊德威福歸衆病消滅所以然者菩薩宿命在家俱耕令妻取食望覩妻還與一辟支佛俱行隱山崖久久不至疑心生焉與忿執鋤欲往捶之至見其妻以所食分供養沙門退又手立沙門食竟拋鉢虛空光明倕曄飛行而退聳心悔愧念妻有德乃致斯尊吾有重恩將受其殃即謂妻曰余供養福吾當共之餘飯俱食余無就也至其命終各生王家妻有淳慈之惠生

經律異相卷第三十三 第五張

而端正聳先惠而後慈故初醜而後好也太子者我身是妻者俱夷是父王者白淨王是母者吾母舍妙是天帝釋者弥勒是開士世世憂念衆生拯濟塗炭出迦羅國王經慕魄不言被埋後言得脩道五時波羅柰國王太子名曰慕魄端正絕雙自識宿命無數劫事所更善惡壽夭好醜皆悉知見年十三歲閉口不語王唯一子舉國愛重當襲王位不說飢寒恬悅質朴意若枯木雖有耳目不存視聽智慮雖遠如无心志猶若盲聾不說東西狀如矇瞶不與人同其父憂慮甚用患苦深耻隣國恐見凌嗤因呼國中婆羅門問之此子何故不能言語諸婆羅門言此子雖面目端正內懷不祥欲害父母危國滅宗將至不久不復生子者皆是此惡子所妨宜生理之王身可全保國安宗然後更得生貴子耳不者甚危王信狂愚謂為審然即用愁憂坐起不寧伎樂不御服美不甘即與耆長大目共議之言遠棄深山或言投

沉深水有一臣言但作深坑旁入如室給與資糧侍以五僕生置其中從命所如王即隨之太子悲感傷其愚惑其母憐愛之用傷絕曰我子薄命乃值此殃涕泣悒悒事不得已俛仰放捨悉取太子所有衣服瓔珞珠寶皆用送之僕使於外因共作坑作坑未竟慕魄獨於車上深自思惟心與口語王及人民皆共謂我審為癡症所以不語欲捨世緣安身避惱濟神離苦可今反為狂詐所危既沒身命陷墮彼人便默自取其瓔珞珠寶持去作坑人輩不覺慕魄取物去時慕魄即到水邊淨自澡浴以香塗身悉取衣被瓔珞著之到掘坑所問曰作坑何施其僕對曰王有太子名曰慕魄瘖瘖靜癡年十三歲不能言語我等作坑欲生埋之太子答曰我即慕魄也作人驚怖走視車上不見所在還至坑所諦熟觀察聽聞言語絕有異聲光景如月世所希聞動其左右行者駐步坐者為起飛鳥走獸皆來會聚伏太子前聽太子語又曰觀我

手足察我形容云何群迷信此狂詐生見埋棄發言成章左右驚惶皆作礼叩頭求哀原赦太子曰今日見棄不宜復還僕即奔馳以白王王聞悲喜即與夫人駱駕往迎王未到須慕魄自念當行學道帝釋化作園樹快樂無比王遙見太子在樹下坐慕魄見王即起迎逆王為作礼慕魄則白大王就坐王問太子語言音聲威神無量震動天地絕无雙比則大歡喜便統慕魄共還入國居位理政吾請避席慕魄曰不可我以媿獸地獄勤苦愁毒多端吾昔曾作王名曰須念以政法治國奉行眾善二十五年鞭杖不加刀兵不設獄無繫者惠施仁愛恩德流普救濟窮滯無所貪惜雖有此行猶犯微罪終墮地獄六萬餘歲煎煮剝裂痛酷難忍求死不得生無聊賴當余之時父母有財富而且貴快樂無極寧能知我在彼地獄者治劇乎豈復能來分取我苦所以墮罪者往昔作王小國領属性甚慈仁戒德方峻法令不嚴諸小國王皆見

輕易成共謀議今此大王既善且弱威筭不攝德不堪任揔御大國當應誅罰廢退之耳即舉兵來來在大國時王項念送以珍琦財寶皆賜遺之復以重官厚祿撫卹慰喻而安之即還本國如是未久復來攻罰數數非一大國群臣上白大王諸小臣愚暗無義不慮罪罍數為慢突謀殺悖逆卑犯尊上令民驚擾防備不息當應誅斬以除寇害王曰為民父母當務仁化恕已育物危命濟眾彼猶嬰孩愍其無識以漸誘導不忍加害王普愛物命永無誅罰大國群臣不忍數為屬城小國所易忿不顧難舉兵討伐殘殺人民大王兩淚即為諸國死三人民服喪猶子矜愍無極諸小國王見大王慈心矜念人民即皆降伏遂來歸附大王普設珍膳應須烹殺牛羊六畜以具眾味輒先啓王王心雖慈事不獲已頓頭即可緣是得罪勲苦如是每一念之心甚戰慄體虛冷汗追憶過世所更吉凶安危成敗恐復與會真以靜默免脫瑕穢出塵

經律異相卷第三十二 第三十 舍

塵勞永辭於俗不與厄會適復念欲
閉口不言被王生埋恐王後時復得
是殃因入地獄無有出期我意不欲
令王得罪故復語耳守意無為不樂
為王人民世間恍惚若夢室家歡娛
須臾間耳計命無幾憂畏延長樂少
苦多衆惱萬端是故智者以國財寶
恩愛為累衆欲為塵使吾為王當復
憍逸貪求快意令民憂煩天下之大
患也今欲除棄反流盡源拯濟未度
生世若寄無一可恃不貪富貴不重
珍寶棄捐世榮思想大道高明遠逝
自拔於世父王曰汝為智人不可使
尔慕魄日何聞父子生而相棄骨肉
已離為行甚愆若相迎接徒益勞煩
父觀志堅同然失措無辭可答乃曰
汝如前世作國王時奉行衆善財有
小失非所憶知而尚受罪勳若如是
今我治國不奉政法既無微善反是
德非純行危殆罪當何嘗便放太子
聽行學道

太子於是棄國捐王不務人物一心專
精念道修德功勳累積遂至如今

經律異相卷第三十二 第三十一 舍

慕魄者我身是父王者閱頭檀是母
者摩耶是相師調達是時侍僕者阿
若拘隣等五人是

出太子
慕魄經

薩捶王子捨身六
過去有王名摩訶羅陀修行善行國
无惡歎王有三子長名摩訶波那羅
次名摩訶提婆小名摩訶薩捶共出
遊觀至一竹林憩駕止息轉復前行
見有一席新生七日七子圍繞飢餓
窮悴身體羸損命將欲絕第一王子
言佐哉此席不得求食為飢所迫必
還噉子第三王子言此席經常所食
何物第一王子曰食熱血肉第三王
子曰誰能與此席食第二王子曰其
餘命无幾設餘求者必不濟及誰能
不惜身命第一王子曰難捨之至莫
過已身第三王子曰智慧薄少貪惜
深重不能捨身聞即驚怖惟有大士
心懷慈悲為饒益他捨此身命不足
為難皆懷憂念熟視而去第三王子
心念我捨身時自從昔來空弃此
身都無所為常護屋宅衣服飲食種
種將養令無所乏不識恩愛反生怨

經律異相卷第三十二 第三十二 舍

害終歸无常既無利益可惡如賊又
如行廁我今此身於生死海作大橋
樑无量癰疽癩疾百千怖畏大小便
利筋血皮髓共相連持我今當捨以
求寂滅無上涅槃無量禪定智慧功
德具足成就微妙法身與諸衆生作
諸法樂慮其二兄為作留難即便白
兄可與眷屬前還所止薩捶還至席
所脫諸衣裳懸置竹上我為菩提智
永離三有即自放身卧餓席前席不
能食以乾竹刺頸從高投下大地震
動日無精光天雨雜華種種妙香空
中讚言得未曾有席即舐血漸能噉
肉轉得食力唯餘骨在

出金光明
經第四卷

人藥王子救疾七
過去世時閻浮提人疾病劫至普皆
疾惱尔時閻浮提王名摩醯斯那領
八万四千大城威勢自在取大夫人
懷妊以來手觸病者皆得除老月滿
產男生而即說言我能治病又亦生
時閻浮提內諸天鬼神皆共唱言今
王所生便是人藥以是音聲普流聞
故字曰人藥時將病人示此王子諸

病人至王子手觸若以身觸即皆得差安隱快樂人藥王子於千歲中如是治病後則命終諸病人來問其已死憂愁啼泣誰復度我病痛若惱諸病人言人藥王子何處燒身問知所在趣其燒處出骨搗末以塗其身即皆得差骨盡之後至燃身處病皆得差人藥王子我身是也出菩薩藏經下卷有王子聞宿命事怖求以還佛八有一王子欲知宿命乃以問佛佛言不用知之今人憂愁王子故欲得知如是至三佛便授戒令知宿命於是王子自視其事十五應死憂愁不可言至年十五便死王家堊埋種栢長大下根入地正當其心識神故在體視栢根生正貫我心為生貫其心於是從根出栢茶之間復見羊來自念此羊敢栢當復害我會羊來食在羊腹中從羊屎出依附羊屎園家錄載取以糞韭依韭茶間會王后思韭勅外令送園師持刀欲割取韭恐刀見害事事愁憂弥不可言園師割韭束送王家在韭束中王家得韭后便食之隨韭

入腹作子月滿便生遂年長大復識宿命便詣佛所自言我不復用知宿命令我愁憂今以知宿命還佛佛語太子我今時不欲與汝汝為欲得之乃悔可聽出雜律論經第八卷無畏王子者婆學術九

王舍城有童女字婆羅跋提王勅為立姪含有共宿者晝夜二百兩金四方人集觀望極好時執沙王子字無畏與此姪女共宿遂便有身時姪女勅守門人言若有求見我者答言我病後日月滿生一男兒顏貌端正時彼姪女即以白衣裹兒勅婢棄巷中无畏王見問傍人言此是何等答言此是小兒問言死活答言故活使人抱還舍與乳母養之即為作字名者婆童子後漸長大王子愛之愛而語言汝欲久在王家無有才伎不得空食王祿可學伎術答言余即從得又尸羅國醫姓阿提梨字賓迦羅學經歷七年乃白師言我習學何當有己時師與一籠器及掘草之具汝可於得又尸羅國面一由旬求覓諸草有非

是藥者持來時者婆童子即如師語周竟不得非是藥者所見草木及一切物善能分別知所用處無非藥者還以白師師答汝今可去醫道已成我於間浮提中取為第一我若死後次復有汝歸婆伽陀城城中大長者婦十二年常患頭痛眾醫治療而不能差者婆聞之即往其家語守門人言白汝長者有醫在門外守門人以白長者長者婦問言醫形貌何似答言是年少彼自念言老宿諸醫治之不差況復年少若無所損毀入時者婆誦長者婦即取好藥以蘇煎之灌長者婦鼻及口中蘇唾俱出使人以器承之蘇還收取唾別棄之時者婆言此少蘇不淨猶尚慳惜況能報我長者婦答言為家不易棄之何益可用然火是故收取汝但治病何憂如是後病得差時長者婦與四十萬兩金并奴婢牛馬者婆還王舍城到無畏王子門王喚入以前因緣具白王子以所得物盡用奉上王子言此是者婆童子最初治病出四分律三卷第二卷即依此說事既具故兩存之經律異相卷第三十二 癸卯歲高麗國大藏都監奉 勅彫造

經律異相卷第三十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一三九頁上至卷末原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 一三二頁中二行「梁沙門僧旻寶唱等集」，**資、磧、普、南**作「梁沙門僧旻寶唱撰」；**徑、清**作「梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰」。
- 一 一三二頁中二行與三行之間，**資、磧、普、南**有「行菩薩道下諸國太子部中」；**徑、清**有「行菩薩道諸國王子部第二十二之二」各一行。
- 一 一三二頁中三行至一一行目錄，**徑**無。
- 一 一三二頁中三行「能施王子八海採寶緣一」，**資、磧、普、南、清**作「能施求珠雨寶施閻浮人一」；**麗**作「能施王子入海採寶緣一」。
- 一 一三二頁中一一行「王孫」，**清**作「王子」。又末字「力」，**資、磧、普、南、清、麗**作「九」。
- 一 一三二頁中一二行「能施王子入海採寶緣一」，**資、磧、普、南**作「能施求珠雨寶施閻浮人一」；**徑、清**作「能施求珠雨寶施閻浮人第一」。
- 一 一三二頁中一三行「釋迦文尼佛本身作大醫王」，**資、磧、普、南、徑、清**作「有大醫王」。
- 一 一三二頁中一四行「衆生」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 一三二頁中一五行「周救」，**資、磧、普、南、徑、清**作「周贍」。
- 一 一三二頁中二一行「嗒咄」，**徑、清**作「號咄」。
- 一 一三二頁中末行第一三字「中」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 一三二頁下七行「年月」，諸本（不含石，下同）作「年長」。
- 一 一三二頁下八行「以施盡」，**麗**無。
- 一 一三二頁下一四行首字「不」，**磧**作「末」。
- 一 一三二頁下一六行「一旦」，諸本作「一旦」。
- 一 一三三頁上一行「有盲人」，**資、磧、普、南、徑、清**作「有一盲人」。
- 一 一三三頁上八行「周懷」，**資、磧、普、南、徑、清**作「同懷」。
- 一 一三三頁上一四行「衆賈」，**資、磧、普、南、徑、清**作「衆寶賈」。
- 一 一三三頁上一八行「仰援」，**資、磧、普、南、徑、清**作「仰攀」。末行同。
- 一 一三三頁上二〇行「隘岸」，**資、磧、普、南、徑、清**作「險岸」。
- 一 一三三頁中八行第六字「踰」，**資、磧、普、南、徑、清**作「蹈」。
- 一 一三三頁中一七行「父母」，**磧**作「父子」。
- 一 一三三頁下九行末字「冒」，**資、磧、普、南、徑、清**作「致」。
- 一 一三三頁下一六行首字「告」，諸本作「吉」。
- 一 一三四頁上三行「人言所須」，**資、磧、普、南、徑、清**作「人之所須」。
- 一 一三四頁上五行夾註左首字「第」，**資、磧、普、南**無。

一三四頁上六行末字「二」，徑、清作「第二」。

一三四頁上八行「月蓋」，資、磧、普、南、徑、清作「月益」。○行同。

一三四頁上九行「嫌悞當共」，資、磧、普、南、徑、清作「嫌陳嘗共」；麗作「嫌却當共」。

一三四頁上一六行夾註左「金色」，資、磧、普、南、徑、清作「黑色」。

一三四頁上二二行「野干鳴」，資、磧、普、南、徑、清作「野干哀鳴」。

一三四頁上末行首字「就」，資、磧、普、南、徑、清作「然」。

一三四頁中三行「弊妬」，徑、清作「慙妬」。

一三四頁中五行「福德然」，諸本作「福德使然」。

一三四頁中六行正文「各言」，磧、普、南、徑、清、麗作「答言」。

一三四頁中七行「懷任」，諸本作「懷妊」。

一三四頁中九行夾註左「彼婆伽

梨」，資、磧、普、南、徑、清作「波婆梨伽」。

一三四頁中二一行「見一」，諸本作「見人」。

一三四頁下一一行「運集」，磧、普、南、徑、清作「雲集」。

一三四頁下一六行第八字「稱」，資、磧、普、南、徑、清作「不稱」。

一三五頁上七行末字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「今者」。

一三五頁上一八行「違度」，資、磧、普、南、徑、清作「違戾」。

一三五頁上一九行「垂慙」，資、磧、普、南、徑、清作「垂慈」。

一三五頁上二二行第九字「具」，麗作「其」。

一三五頁中二行「朦盲」，資、磧、普、南、徑、清作「朦盲」。

一三五頁中三行「未更」，資、磧、普、南、徑、清作「未曾」。

一三五頁中四行「告曰」，資、磧、普、南、徑、清作「哭曰」。

一三五頁中五行「一二」，資、磧、普、南、徑、清作「一兩」。

一三五頁中一四行第六字「舫」，麗無。又「停自七日」，諸本作「停住七日」。

一三五頁下二行末字「於」，資作「誰」。

一三五頁下七行「物地」，資、磧、普、南、徑、清作「物地耶」。

一三六頁上一行「嚙毒」，資作「齒毒」。

一三六頁上七行「慈心」，資、磧、普、南、徑、清作「入慈心」。

一三六頁上一〇行第三字「為」，資、磧、普、南、徑、清作「今為」。

一三六頁上一一行「玉女」，磧作「玉女」。

一三六頁上一九行「欲來」，資、磧、普、南、徑、清作「故來」。

一三六頁中五行第一三字「一」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三六頁中七行夾註右「城門」，

一 一三六頁中八行小字右「門門」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「城城門」]。
 一 一三六頁中八行「門門開」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「門門開」]。
 又「為持」，[資、磧、普、南、徑、清作
 「各持」。又左「受結衣角耳」，[資、
 磧、普、南、徑、清作「受繫衣角」]。
 一 一三六頁中一六行「寶語」，諸本
 作「實語」。
 一 一三六頁中一九行第二字「姤」，
 [資、磧、普、南、徑、清無]。
 一 一三六頁中二〇行「誠之」，[資、磧、
 普、南、徑、清作「誠勅」]。
 一 一三六頁中末行夾註左末字「之」，
 [資、磧、普、南、徑、清無]。
 一 一三六頁下八行「大哭」，[資作「嗥
 哭」]；[磧、普、南、徑、清作「號哭」]。
 一 一三六頁下九行第四字「提」，[資、
 磧、普、南、徑、清作「持」]。
 一 一三七頁上末行首字「遣」，諸本
 作「遣使」。又第六字「閑」，[磧、普、
 南作「閑」]。
 一 一三七頁中一〇行「精光」，[資、磧、

[普、南、徑、清作「晴光」]。
 一 一三七頁中一四行第四字「答」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「答言」]。
 一 一三七頁中一七行「妄言」，[資、磧、
 普、南、徑、清作「妄言耳」]。
 一 一三七頁下末行末字「書」，[資、磧、
 普、南、徑、清無]。
 一 一三八頁上一三行「說竟」，諸本
 作「訖竟」。
 一 一三八頁中二行「此苦」，諸本作
 「此大苦」。
 一 一三八頁中九行「蓋王」，諸本作
 「益王」。
 一 一三八頁中一行「我頸」，[資、磧、
 普、南、徑、清作「我頭」]。
 一 一三八頁中一四行「失人」，諸本
 作「夫人」。
 一 一三八頁中一五行至一六行夾註
 「出報恩經第四又出賢愚經第二
 生經大同小異」，[資、磧、普、南、徑、
 清作「出佛報恩經第三卷又出賢
 愚經大同小異也」]。

一 一三八頁中一七行末字「三」，[徑、
 清作「第三」]。
 一 一三八頁下九行第七字「副」，[麗
 作「嗣」。又「涕泣」，諸本作「啼泣」]。
 一 一三八頁下一五行末字至次行首
 字「貪王」，[資、磧、普、南、徑、清無]。
 一 一三八頁下一六行第一三字「道」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「道路」]。
 一 一三九頁上三行第八字「甚」，[資、
 磧、普、南、徑、清作「甚之」]。
 一 一三九頁上九行「為王」，[資、磧、
 普、南、徑、清作「為大王」]。
 一 一三九頁上一九行「云原殺」，[資
 作「云原赦」]；[磧、普、南、徑、清作
 「去原赦」]。
 一 一三九頁上二〇行「是即」，[資、磧、
 普、南、徑、清作「即是」]。
 一 一三九頁中四行第三字「寧」，[資、
 磧、普、南、徑、清作「能」]。
 一 一三九頁中一行末字「四」，[徑、
 清作「第四」]。
 一 一三九頁中一四行第九字「阻」，

一 資、殞、普、南、徑、清作「殂」。
 一 一三九頁中二二行「無壽」，資、殞、普、南、徑、清作「無壽」。
 一 一三九頁下一行「咸嗟」，資、殞、普、南、徑、清作「咨嗟」。
 一 一三九頁下八行「呼嗟」，殞、普、南、徑、清作「吁嗟」。
 一 一三九頁下一行「觀焉」，資、殞、普、南、徑、清作「觀焉」。
 一 一三九頁下一六行第一三字「妃」，資、殞、普、南、徑、清作「后妃」。
 一 一三九頁下一九行末字「妃」，資、殞、普、南、徑、清無。
 一 一四〇頁上三行第一三字「挑」，殞、南作「逃」。
 一 一四〇頁上七行「不貳」，資、殞、普、南、徑、清作「不貸」。
 一 一四〇頁上八行「詰曰」，資、殞、普、南、徑、清作「詰曰」。
 一 一四〇頁上一三行第二字「智」，資、殞、普、南、徑、清作「壻」。
 一 一四〇頁上一五行第四字「斯」，

一 普、南、徑、清作「期」。
 一 一四〇頁上一七行「元福」，資、殞、普、南、徑、清作「無福」。
 一 一四〇頁上二〇行首字「忤」，資、殞、普、南、徑、清作「灼」。
 一 一四〇頁上二二行「牧民」，資、殞、普、南、徑、清作「牧民」。
 一 一四〇頁上末行第五、六字「禍著」，資、殞、普、南、徑、清無。
 一 一四〇頁中四行「元康」，資、普作「元康」；殞作「尤康」。
 一 一四〇頁中六行「君臣」，資、殞、普、南、徑、清作「居民」。
 一 一四〇頁中八行「各各」，資、殞、普、南、徑、清作「各令」。
 一 一四〇頁中一五行「在家」，資、殞、普、南、徑、清作「室家」。
 一 一四〇頁中一九行「批鉢」，資、殞、普、南、徑、清作「擲鉢」。又「偉擘」，資、殞、普、南、徑、清作「擘擘」。
 一 一四〇頁下五行「拯濟」，資、殞、普、南、徑、清作「賑濟」。

一 一四〇頁下六行末字「五」，徑、清作「第五」。
 一 一四〇頁下一三行「矇慧」，資、殞、普、南、徑、清作「矇慧」。
 一 一四一頁上四行第九字「絕」，資、殞、普、南作「紹」。
 一 一四一頁上五行「懶悒」，資、殞、普、南、徑、清作「懶悒」。
 一 一四一頁中一行末字「詐」，資、殞、普、南、徑、清作「誑」。
 一 一四一頁中五行首字「喜」，資、殞、普、南、徑、清作「且喜」。
 一 一四一頁中八行末字「白」，資、殞、普、南、徑、清作「曰」。
 一 一四一頁中一二行「媿狀」，資、殞、普、南、徑、清作「畏厭」。
 一 一四一頁中一三行「頃念」，資、殞、普、南、徑、清作「須念」。本頁下四行同。
 一 一四一頁中二二行「領屬」，資、殞、普、南、徑、清作「統屬」。
 一 一四一頁下二行「摠御」，資、殞、

一 普、南、徑、清作「統御」。

一 一四一頁下三行第二字「爵」，資、磧、

普、南、徑、清作「伐」。下同。

一 一四一頁下四行第五字「送」，資、

磧、普、南、徑、清作「逆」。

一 一四一頁下五行「而安」，資、磧、

普、南、徑、清作「誘而安」。

一 一四一頁下八行「不慮」，資、磧、

普、南、徑、清作「無慮」。

一 一四一頁下一四行「屬城」，資、磧、

普、南、徑、清作「臣屬」。

一 一四一頁下二〇行「頤頭」，資、磧、

普、南、徑、清作「頤頭」。

一 一四一頁下二二行「冷汗」，資、磧、

普、南、徑、清作「冷汗」。

一 一四二頁上一六行「罔然」，磧、普、

南、徑、清作「惘然」。

一 一四二頁上一七行「汝如」，資、磧、

普、南、徑、清作「如汝」。

一 一四二頁上末行「累精」，資、磧、

普、南、徑、清作「累積」。

一 一四二頁中四行末字「六」，徑、清

作「第六」。

一 一四二頁中一四行末字「其」，資、

磧、普、南、徑、清作「其虎」。

一 一四二頁中一七行「第三」，資、磧、

普、南、徑、清作「第二」。

一 一四二頁下一五行末字「七」，徑、

清作「第七」。

一 一四二頁下一六行「疾病」，資、磧、

普、南、徑、清作「疫病」。

一 一四三頁上九行末字「八」，徑、清

作「第八」。

一 一四三頁上一八行「羊腹」，資、磧、

普、南、徑、清作「羊腸」。

一 一四三頁上一九行第一字「載」，

資、磧、普、南、徑、清作「糞」。

一 一四三頁中四行末字「乃」，資、磧、

普、南、徑、清作「今乃」。

一 一四三頁中六行末字「九」，徑、清

作「第九」。

一 一四三頁中八行「晝夜」，資、磧、

普、南、徑、清作「晝夜」。

一 一四三頁中一四行「問傍人」，資、

磧、普、南、徑、清作「即問旁人」。

一 一四三頁中二一行第七字「我」，

資、磧、普、南、徑、清作「我今」。

一 一四三頁下二二三行夾註右末字「即」，

資、磧、普、南、徑、清作「故是」。

經律異相卷第三十三 學賢聞道諸 四太子部下 舍

梁沙門 僧旻 寶唱 等集

均隣儒悟世非常得羅漢道一

帝須出家得羅漢道二

祇陀捨五戒行十善請佛聞法得初道

果三

鳩那羅太子失突眼得慧眼四

諸太子問佛已等有出家者佛出

所更皆悉悟道五

取勝王子植德堅固終不可移六

均隣儒悟世元常得羅漢道一

有國王号曰梵摩難供養佛僧每至

齋日王輒導從往到佛所佛每說法

王輒歡喜恭敬聽經太子名均隣儒

至心精進覺世非常無生不死不貪

時榮而白王言佛世難值經法難聞

乞作沙門王即聽之均隣儒便辭王

到佛所乞為比丘佛便以手摩其頭

頭髮自墮袈裟著身奉持重戒精進

勤修晝夜不倦經三月日便得羅漢

王時不知其已得道見其勤苦飯食

麤蔬每往供養異於眾僧其心不同

經律異相卷第三十三 第三張 舍

輒謂之言我國中珍奇七寶飯食甘

齋無所不有汝何故樂為沙門乎均

隣儒即自輕舉上住空中飛行變化

分身散體出入無間王見其介悲喜

交集五體投地為均隣儒作禮佛令

均隣儒為王說苦空非常四諦之法

王即意解得須陀洹道 出梵摩難 國王經

帝須出家得羅漢道二

阿育王始登位立弟帝須 阿育王經云 多輸柯七子經

生善容信弟後遊獵入於林中見一

仙人五熱炙身即起深信頭面礼足

問曰住此幾時何所衣食若為安卧

而起貪欲答曰經十二年常食樹木

果根結茅為服鋪草而卧見鹿行婬

起我欲想帝須疑此苦行尚起欲心

佛諸弟子安語樂行見欲能不起心

既起欲心何得厭離即說偈言

仙人唐自苦 眼氣除穢食 空食根葉菓

愛欲不能盡 釋迦牟尼子 衣食足温甘

不捨人所資 頻頭山淨提

帝須復言釋迦弟子誑王令作功德

王聞告大臣云我弟於外道生信當

經律異相卷第三十三 第三張 舍

以方便令得正解我欲澡洗應入浴

室卿可以天冠服飾莊嚴我弟令登

我座及王浴時大臣勸帝須帝須從

之王見語言我今未滅汝已御王乃

命煞之多人執仗而圍遠之大目白

王此是王弟願王忍辱莫起瞋心答

曰我當忍辱於七日中暫與其國令

其作王種種伎樂及諸姝女以供給

之一切目民皆往問訊行煞之人執

刀門立日日啓王至第七日以王莊

嚴阿育王大臣諸人將毗多輸柯共

往問訊阿育大臣時王問言汝七日

為王種種伎樂好聞見不以偈答曰

我於七日中 不見不聞聲 不嗅嘗美味

亦不覺諸觸 我身莊嚴具 及諸姝女等

思惟懼死故 不假及此事 伎女歌儻聲

宮殿及卧具 大地諸珍寶 初無歡喜心

以見行煞者 執刀在門立 又聞搖鈴聲

令我懷死畏 死搬釘我心 不知妙五欲

既著畏死病 不得安隱眠 思惟死將至

不覺夜已過

王復語弟汝於一生中思惟死苦雖

得上妙五欲而不生愛出家比丘於

經律異相卷第三十四 舍

十二入思惟無量生死及三惡道苦
 又思惟人中天上四維馳求終歸壞
 敗譬如空村無有居民以無常火燒
 諸世間佛諸弟子常作此觀云何而
 得起煩惱耶王以方便佛法教化毗
 多輸柯言我於今者歸佛法僧王以
 兩手抱其弟頭而語之言我不捨汝
 為欲令汝信於佛法是故現此方便
 時毗多輸柯以種種花香及諸伎樂
 供養佛塔以種種飲食供養眾僧出
 經育三以他日更出遊獨至阿練若處
 見一比丘座名曇無德有一鳥折取
 木枝遙拂比丘帝須心喜又作願言
 我何時得如彼比丘曇無德阿育王經
 亦亦比丘自逆知帝須心願即以神
 力飛騰虛空令帝須見彼阿育僧
 伽藍坐立池水脫衣置虛空中入池
 洗浴帝須見云我當出家還宮白王
 言願必氣念聽我出家王言伎樂百
 味何以出家王種種方便令其心止
 志意堅固永不肯從而答王言歡樂
 斷自有會當別離大王歎言善哉出善
見婆沙第二當先明乞食然後出家時王

經律異相卷第三十五 第五 舍

後園有一大樹以草布地使住其下
 與一瓦鉢令入宮乞食毗多輸柯即
 便持鉢行入宮內種種上食而便與
 之王語宮人云何乃與乞者上食從
 今當以麩食施之乃至麥飯時毗多
 輸柯得而食之不以為惡王語之言
 勿食此食聽汝出家出家之後恒來
 見我即辦衣鉢千乘万騎送至鷄寺
 思此人動不得修道便往毗提國曇
 無德比丘所出家國中豪貴諸長者
 子一千人亦隨出家一切民疑共相
 謂言尚捨王位我等何為無數人眾
 皆悉出家王外甥阿耨婆羅門一男
 出家佛法諸侯百官奴婢僕使悉持
 五戒月持六齋滿八支法由是多有
 刹利出家佛法興隆外道衰殫都失
 供養周遍乞食不得詐入佛法而作
 沙門猶執本法教化人民諸善比丘
 不與同事時目連子帝須捨弟子付
 摩晒陀隱靜阿佉何山諸外道比丘
 欲以其典雜亂佛法遂成垢濁或事
 火者或五熱炙身或大寒入水或破
 壞佛法如是展轉乃至七年不得說

經律異相卷第三十六 舍

戒阿育遣一大臣入王僧伽藍白上
 座言王令眾僧和合說戒上座答言
 諸善比丘不與外道比丘同共布薩
 大臣從次斬煞及帝須大臣問曰汝
 是誰耶答曰是王同生弟也於是乃
 止臣即啓王王聞驚愕心生懊惱即
 到寺中問諸比丘誰得罪耶一比丘
 言兩俱得罪一比丘言無煞心王自
 无罪王心生疑問諸比丘有能斷我
 疑者若斷疑心當更堅立佛法諸比
 丘言帝須能斷遣信迎帝須使傳王
 意曰今佛法已沒仰屈大德來共堅
 立帝須答曰我出家正為佛法今時
 至矣王夜夢有一白鳥以鼻摩王頭
 捉王右手明旦問相師相師答曰捉
 王手者是沙門像也便問信云帝須
 今至王出迎接帝須捉王手左右拔
 劍而欲害之王見水中劍影日昔勅
 汝往寺令眾僧和合說戒解取我意
 煞諸比丘今復欲煞我耶王將帝須
 入園手為洗脚以油摩之請言欲見大
 德神力帝須周迴四方各一由旬彈
 繩作界東方安車南方安馬西方安

人北方安銅槃水使各騎界上界外
 震動外脚皆搖內脚不動王喜曰先
 疑改也於佛法中惡法得滅帝須為
 說本生經云佛告諸比丘先籌量心
 然後作業一切業皆由心也出毗婆沙
第二卷
 後得阿羅漢道受解脫樂憶昔王約
 出家之後恒來見王我於今者應滿
 本約乃至次第行波叱利弗多國早
 起著衣持鉢入國乞食次第行至王
 城語門人汝入白王云毗多輸柯今
 在門外欲見大王時守門人即白王
 王言將入即起作札如大樹倒起而
 合掌視之無厭悲泣而言
 一切諸眾生當樂在和合 汝今除和合
 而味寂靜心 我今知汝心 以慧无厭足
 大臣善護見毗多輸柯著糞掃衣執
 持瓦鉢次第乞食處好俱受心無分
 別乃白王言毗多輸柯少欲知足所
 作已辦時王捧之置好座上種種飲
 食白手而之食竟洗鉢置之一處為
 王說法
 王今得自在 當脩不放逸 三寶其難值
 王應勤供養

身昇虛空人民皆見王與大眾合掌
 觀之目不暫捨問王言
 無復親友愛如鳥飛虛空我以貪染鎖
 不能自在去 禪定有勝果 一切無罣碍
 欲愛之所盲 不能見此法 汝今以神力
 輕我起欲愛 我本有慧慢 今汝為最勝
 我等著世法 見聖始知畏 今我等啼泣
 由汝今捨我
 毗多輸柯往至邊地至已得病以病
 重故頭皆發瘡時王聞之即遣給事
 醫藥療治後得小差醫師給事悉遣
 令還其體所資唯食牛乳為乞食故
 往多牛處復有一國名分那婆陀那
 增長彼國皆信外道有佛弟子見以
 白王使夜叉於一念頃即將外道弟
 子并畫像來生大瞋心於分那婆陀
 那國一切外道悉皆然之於一日中
 然十萬八千外道復有一外道弟子
 愛外道法事裸形神畫作如來礼其
 神足時王復聞是事即勅餘人令取
 此人及其親屬置一屋中以火焚之
 時王頒勅若有人能得一尼捷首者
 我當與一金錢毗多輸柯入養牛處

病來多日頭鬚髮爪悉皆長利衣服
 弊惡無有光色時養牛女竊生是念
 今此尼捷來入我舍便語其夫汝當
 殺此尼捷取頭與王必得金賞夫拔
 刀往毗多輸柯即自思惟見其業報
 無得脫慶即便受死而將頭至王所
 欲求覓金王疑即問其醫師及給事
 人言答此是毗多輸柯頭王問絕良
 久大目白王無漏之人不滅此苦大
 王當施眾生無畏王隨其言宜令一切
 不得復殺尼捷諸比丘生疑問優婆
 塞多毗多輸柯昔造何業今受此報
 答言過去世時有一鴉師多殺群鹿
 於大林中有一泉水時此鴉師張施
 羅網以其繩罾置於水邊多殺諸鹿
 是時佛未出世有一緣覺於水邊食
 食竟澡洗還樹下坐時彼群鹿聞
 緣覺香不往水邊時鴉師坐不見鹿
 來即尋其跡往辟支佛所念言坐是
 人故令鹿不來即便以刀殺辟支佛
 昔鴉師者即是毗多輸柯以殺諸鹿
 今多痛苦復以殺辟支佛於無數年
 常在地獄受諸苦惱於五百世在人

佛經卷之三十三 第十卷

道中生生之慶常為他殺今是寢後
果報雖得羅漢猶為他害於迦葉佛
法出家樂行布施常勸化人供養眾
僧有一佛髮瓜塔以香花幡蓋種種
伎樂而供養之以是業報生於大姓
十萬年中常修梵行復發心願以是
業緣得阿羅漢出阿育王經卷三

祇陀太子捨五戒行十善請佛開法得初道果三

持畏脫得罪今欲捨五戒受十善法
佛言汝飲酒時有何惡耶答曰國中
豪強時時相率賣持酒食共相娛樂
以致歡樂自無餘惡得酒念戒不行
惡也佛言若人能如汝者終身飲酒
有何惡哉如是行者乃應生福無有
罪也夫人行善凡有二種一者有漏
二者無漏有漏善者受人天樂無漏
善者度生死苦涅槃果報若人飲酒
不起惡業善心因緣受善果報汝持
五戒有何失乎舍衛城中有諸豪族
刹利公王因小爭竟遂至大怨各各
結謀與兵相伐兩家並是國中豪傑
皆復親敵非可執錄紛紜鬪戰不從

佛經卷之三十三 第十卷

理諫深為憂之復自念言昔先王大
臣名提車羅恃其門宗富貴豪強而
見輕慢形調戲弄當時忿恚實欲誅
滅以事啓父父又不聽懷毒抱恨非
可如何懊惱愁悴不能飲食太后見
我憂苦種種諫曉心猶不息因覓好
酒勸我令飲時啓母言先祖相承事

那羅延天今若飲酒恐天必怒諸婆
羅門當見譴罰母於夜靜時密開宮
門不令人知逼迫再三俛仰從之既
飲酒已忘去愁恨白集宮女作倡伎
樂三七日中從是得息思惟是已即
勅忠臣令辦好酒及諸甘饌白諸群
臣集王殿上忠臣辦琉璃椀椀受三
升王先傾一椀人辦一椀甘露妙藥
後論國事兼作眾妓諸人得酒並聞
音聲心中歡樂忘失仇恨沛然無憂
王復持椀白諸君曰士夫修德歷世
相承遵奉聖教不應差違諸君何為
因於小事忿諍如之若不忍者恐土
國祠是故重諫幸自宜息諸臣白王
敬奉重命不敢違也因是和平酒之
功也出未曾有經下卷

佛經卷之三十三 第十卷

鳩那羅失肉眼得慧眼四
阿育王夫人名鉢摩婆底梁言笑生
一男兒形色端正眼為第一人見無
不愛樂內人白王夫人生兒王大歡
喜故名此兒為達磨梁言婆陀那梁
增即抱此兒示阿育王時王見已歡
喜說偈

我兒目端嚴為功德所造光明甚輝耀
如優波羅花以此功德眼莊嚴於一面
其面目端正 譬如秋滿月
鳩那羅長大為其納妃妃名于遮那
梁言摩羅時阿育王將鳩那羅往
至鷄寺寺有上座六通羅漢名耶舍
是時耶舍見鳩那羅未經幾時應當
失眠即白王言故不令鳩那羅作其
自業時阿育王語鳩那羅大德念汝
所作汝當隨之時鳩那羅禮耶舍足
說言大德教我所作耶舍答言眼非
是常汝當思惟即說偈言
汝鳩那羅 常思惟眼 無常病苦
眾苦所集 凡夫顛倒 由之起過
時鳩那羅於宮中靜處獨坐思惟眼
等諸入為苦无常時阿育王第一夫

人名微沙落起多往鳩那羅處見其獨坐觀其眼故而起欲心以手抱之而說偈言

以大力愛火 今來燒我心 譬如火燒薪 汝當遂我意

鳩那羅掩耳說偈

今為我母 此非法愛 應當捨離 開惡道門

母心瞋忿復說偈言

愛心往汝處 而汝無愛心 汝心既有惡 不久須更滅

鳩那羅言

我今寧當死 不起不淨心 若生惡心者 失人天善法

善法既不全 依何而得生 微沙落起多恒伺其過而欲煞之於

北有國名德叉尸羅違逆於王阿育 王命鳩那羅汝往彼國答王言介

王心念故倍加莊嚴嚴治道路老病 死等恙令不見時王與鳩那羅同載

一車送之近路將欲分別手抱兒頭 見鳩那羅眼啼泣而言

若有人見 鳩那羅眼 心歡喜故 有病皆除

相師見王唯觀兒眼不緣餘事即說偈言

王子眼清淨 王視心歡喜 國土諸人民 見者如天樂

若失此眼時一切當苦惱

乃至鳩那羅次第行至德叉尸羅國 彼國人聞出半由旬嚴治諸道處處

置水以待來眾時諸人民即便說偈 德叉尸羅人 執寶嬰威水 及諸供養具

迎鳩那羅王

時王至已人民合掌而作是言我等 迎王不為闍諍亦不與彼大王相嫌

但王所遣大目在我國者為治無道 願欲廢之是時人民以諸供具供養鳩

那羅王迎至國中時阿育王身遇重 病糞從口出諸不淨汁從毛孔出一

切良醫所不能愈王即語諸目曰鳩 那羅還我當灌頂授以王位我於今

者不貪身命時微沙落起多白王我 能令王病得除愈王受其語斷諸醫

師微沙落起多語諸醫師外聞男女 病如王者可將其入時阿毗羅國有

一人病如王不異時病人婦為覓醫

師醫師答言將來我欲見之當為處 藥婦送與醫醫送與王夫人時王夫

人將此病者置無人處令破其腹出 生熟二藏有一大虫虫若上行糞從

口出虫若下行便從下出若左右行 從毛孔出時王夫人以摩梨遮以置

虫邊而虫不死復以篲鉢以置虫邊 虫亦不死復以乾薑以置虫邊虫亦

不死乃至以大蒜置於虫邊虫即便 死時王夫人以此事具以白王王於

今者應當食蒜病即除愈王答言我 是剌利不得食蒜夫人復言為身命

故作藥意食之王遂便食虫死病除 便利如本王淨洗浴語夫人言汝於

今者當何所求隨意與之夫人白王 願王七日聽我為王王語夫人若汝

為王必當煞我夫人又言過七日已 我當還王時王許之夫人假作王書

與德叉尸羅人令取鳩那羅眼作書 已竟須齒印印之王眠夫人欲印書

便近王邊王即驚覺夫人白王何故 驚王曰我夢鷲鳥欲取鳩那羅眼夫

人答言鳩那羅子今甚安隱第二更

經律異相卷第三十六

夢王復驚起我今更夢夫人問言夢復云何王荅言我見鳩那羅頭鬚髮爪悉皆長利而不能言夫人荅言其今安隱願勿憂之王復眠夫人以大王齒竊印之遣使送與德义尸羅人王又夢自齒悉皆墮落至明清旦澡洗已畢召相師以夢告之相師荅言若人有此夢者兒當失眠不異失兒時王聞即便起立合掌向西方神而呪願言

今一心歸佛清淨法及僧世間諸仙人於世為取勝一切諸聖眾皆護鳩那羅使者執書至德义尸羅國時彼人民見此書至念鳩那羅故共隱此書而不與之彼諸人民復更思惟阿育大王甚自可畏心不敬信於其自兒尚欲取眼况於我等而不起惡以書與鳩那羅鳩那羅得書已語諸人言若能取我眼者今隨汝意時人即喚梅施羅汝當批取鳩那羅眼梅施羅合掌說言我今不能

若人於滿月能除其光明是人當能除汝面明月眼

經律異相卷第三十七

是時鳩那羅即脫寶冠語旃陀羅言汝批我眼我當與汝復有一人形貌可憎十八種醜語鳩那羅言我能批眼時鳩那羅尋憶大德耶舍所說便說偈言

念善知識 是真實說 思惟此義 能饒益者
知眼無常 我善知識 眼苦因緣 我常思念
是人已說 眼若困緣 深自憶持 常依王教
一切無常 是師之教 深自憶持 常依王教
我不畏苦 見法不住 常依王教 常依王教
汝取我眼 語醜人言汝當取我一眼置我手中
我欲觀之時此醜人欲取其眼無數諸人相與瞋罵而說偈言

眼清淨無垢 如月在空中 汝今批此眼 如投池蓮華

是無數人悲號啼哭是時醜人即出其眼置鳩那羅手中時鳩那羅以手受之向眼說偈

汝於本時 能見諸色 而於今者 何故不見 本今見者 生於愛心
今觀不實 但為虛誑 譬如水床 空無有實 汝無有力 無有自在

經律異相卷第三十八

若人見此 則不受苦 思惟諸法悉皆無常得須陀洹果又語醜人所餘一眼隨汝取之時彼醜人復更批之置鳩那羅手中既失肉眼而得慧眼復說偈言

我於今者 捨此肉眼 慧眼難得 我今已得 王今捨我 我非王子
我今得法 為法王子 從今自在 離苦宮殿 復登自在 法王宮殿
鳩那羅知其取眼是微沙落起多而說偈言

願王夫人 長壽富樂 壽終常存 無有盡滅 由其方便 我得所作
鳩那羅婦聞夫失眠見便悶絕水灑乃醒啼泣說偈

眼光明可愛 昔見生歡喜 今見其離身 心生大煩惱

鳩那羅語其婦言汝勿啼泣我自起業自受此報復說偈言

一切世間 以業受身 眾苦為身 汝應當知 一切和合 無不別離
當知此事 不應啼泣

鳩那羅共其婦從德义尸羅國還阿

育王所二人人生來未曾履地其身軟弱不堪作業鳩那羅善於鼓琴復能歌吹隨其本路上食濟命漸漸遊行至於本國欲入官門時守門人不聽其前既不得前而復還出住車馬廐於後夜中鼓琴而歌歌曰我眼已失四諦已見復說偈言

若人有智慧得見十二入以此智慧燈得解生死苦若欲求勝樂應當思念此王聞歌聲心大歡喜即說偈言

今此說偈及聞鼓琴似是我子鳩那羅聲若是其至何不見我王命一人聽聞似鳩那羅聲清妙哀好令我心乱如為失子迴遑不安汝可往看是可將來使人見无二眼皮膚曝露不復可識還白大王是孤獨盲人共其婦俱住車馬廐時王聞之煩惱思惟而說偈言

如昔所夢見鳩那羅失眼今此盲人者鳩那羅不疑如可更至彼但將此人來以思惟子故其心不安隱使人受教更至其所語鳩那羅言汝是誰兒何所名姓鳩那羅復以偈言

父名阿輪柯增長姓孔雀一切諸大地悉為其所領我是彼王子名為鳩那羅姓日法王佛今為法王子使人將鳩那羅及其婦至宮中時王見鳩那羅風日曝露以草弊帛雜為衣裳形容改異不復可識時王心疑而語之言汝是鳩那羅不答言是王問絕墮地傍人見王而說偈言

傍人灑王乃得醒寤還至坐處抱鳩那羅置其膝上復抱其頭啼哭落淚手拂頭面憶其昔容而說偈言

汝端嚴眼今何所在失眠因緣汝今當說汝今無眼如空無月形容改異誰之所作汝昔容貌猶如仙人誰無慈悲壞汝眼目汝於世間誰為怨讎我苦惱根由之而起汝身妙色誰之所壞懊惱心火今燒我身辟如礮礮摧折樹木懊惱之雷以破我心如此因緣汝今速說時鳩那羅以偈答言

王不聞佛言果報不可說乃至辟支佛亦所不能免一切諸凡夫悉由業所造善惡之業緣時至必應受一切諸眾生自作自受報我知此緣故不說壞眼人此苦我自作无有他作者如此眼因緣不由於人作一切眾生皆亦復如是悉由業所生王當知此事王復說偈

汝但說其人我不生瞋心汝若不說者我心乱不安時王知是微沙落起多所作愛微沙落起多而說偈言

汝今為大惡云何不陷地今汝不為法於我為大過汝今既為惡從今捨於汝由如行善人捨不如法利

王瞋火燒心見微沙落起多復說偈言我於今者欲出其眼欲以鐵鋸以解其身以斧破身以刀割舌以刀截頭以火烧身令飲毒藥以除其命

王說如此事欲治微沙落起多事鳩那羅聞深生慈心復說偈言

微沙落起多所為諸惡業大王於今者

經律異相卷第三十二 第三十三張 會
不應便煞之 一切諸大力 無過於忍辱

世尊之所說 其寂為第一
時王不受兒語以微沙落起多置落
可屋以火焚之又復令煞德又尸羅
人是時比丘生疑問大德優波笈多
去鳩那羅先造何業今受此報答言
昔波羅奈國有一鴉師至雪山中多
煞羣鹿又往雪山遇雷電礮礮有五
百鹿以怖畏故入石窟中鴉師捕之
一切皆得若皆煞者肉當臭爛无如
之何即拋其兩眼使其不死而不知
去後漸煞之先鴉師者鳩那羅是於
無數年常在地獄從地獄出生於人
中五百世內常被拋眼今是寂後餘
殘果報比丘又問以何因緣生得大
姓眼目端嚴答言過去久遠人壽四
萬歲時佛名迦羅鳩村大出現於世
入無餘涅槃時有一王名曰輸頗
梁
最為佛起四寶塔故時王命過弟不
信佛皆掘取塔下物唯土木在一切
人民見塔毀壞懊惱發聲時諸長者
子問彼諸人何事懊惱諸人答言世
尊之塔本有四寶不謂於今悉皆毀

經律異相卷第三十三 第三十三張 會
壞時長者子即以四寶如本莊嚴復
今高廣有勝於初又起金像以置塔
中所作已訖復發願言迦羅鳩村大

佛本為世間師願我後師亦如今日
比丘當知昔長者子即鳩那羅是以
其修治迦羅鳩村大如來塔故得生
於大姓以其造作如來像故今所得
身端嚴第一以其發願值善師故今
遇釋迦及見四諦
出阿育王 經第四卷
諸太子問佛已等有出家者佛出所更
皆悉悟道五
昔佛在波羅奈國鹿野場上為眾說
法時大國王太子將從小國王世子
五百餘人往到佛所為佛作礼却坐
一面而聽說法諸太子等即白佛言
佛道清妙玄遠難及自古以來頗有
國王太子大臣長者子捨國吏民恩
愛榮樂行作沙門者不佛言世間國
土榮樂恩愛如幻化受響幸來乎去
不可常保又曰國王太子以三事故
不能得道何謂三事一者憍恣不念
學問佛經妙義以濟神本二者取貪
不念布施下貧困危群臣將士所有

經律異相卷第三十三 第三十四張 會
財寶不與民共以修財本三者不能
遠離婬欲愛樂之事捨棄牢獄憂煩
之惱行作沙門滅眾苦難以修身本
是以菩薩所生為王除此三事自致
得佛又有三事一者少壯學問領理
國土率化民庶使行十善二者中以
財施貧窮孤寡群臣壯士與民同歡
三者每計無常命不久留宜當出家
行作沙門斷苦因緣勿更生死三事
不施凡死所得世尊曰昔我前世作
轉輪聖王名曰南王皇帝七寶導從
自念人命短促无常難保但當作福
以求道真念常布施世間人民所有
財物與民共之已種福德唯當出家
行作沙門斷絕貪欲乃得滅苦梳頭
髮白披著紫上王涕泣曰第一使者
忽然復至宜當出家行作沙門求自
然道擊髮掌中自說偈言
今我身首上白髮生為被 已有天使召
時正宜出家

行作沙門入山修道畢人之壽即生
第二天上為天帝釋太子於後領理
天下亦如大王復見白髮行作沙門

經為父子上為天帝下為聖王中為太子各三十六反數千萬歲終而復始行此三事自致得佛尔時父者今我身是也太子者舍利弗是也孫王者阿難是也更相從生展轉為王以化天下時國王太子并諸人民皆大歡喜受佛五戒為優婆塞得須陁洹道出法句辭喻經第五卷

取勝王子植德堅固然不可移六

昔卑先匿王有二夫人第一夫人子名流離第二夫人子名祇梁言祇初生之日四方奉寶一時俱至王曰吾諸子生未曾如此可名為祇長大學問靡經不通王為別立舍宅七寶所成金銀男女在門左右持寶鉢滿中七珍晝夜持去轉滿如故太子嫉妬遣兵往奪時有天兵五百餘騎衛護祇舍流離軍見怖退走還太子怒祇來問曰我夜遣兵慰勞汝汝伏兵於內欲反耶祇曰不敢不養文武內無寸仗流離遣檢內外皆無流離意解具以啓佛佛言祇之殖德遇堅固因是故不可奪也維衛佛時有人詣寺

飯僧訖以一奴一婢給掃寺廟自尔之後天上人中受福无量即取勝是

出十卷辭喻經第一卷

經律異相卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一四九頁上一行「學聲聞道諸國太子部下」，徑、清作「學聲聞道諸國王子部第二十三」。
- 一 一四九頁上三行至一〇行目錄，徑無。
- 一 一四九頁上三行「非常」，資、磧、普、南、清作「無常」。
- 一 一四九頁上五行「祇陁」，清作「祇陀太子」。
- 一 一四九頁上八行第六字「已」，資、磧、普、南、清作「幾」。
- 一 一四九頁上一一行末字「一」，徑、清作「第一」。
- 一 一四九頁中一行「飯食」，諸本（不含石，下同）作「飲食」。
- 一 一四九頁中六行末字「法」，諸本作「要」。
- 一 一四九頁中八行末字「二」，徑、清

作「第二」。

一四九頁中一〇行夾註「善谷」，諸本作「善容」。

一四九頁中一行「善容信」，諸本作「信善容」。

一四九頁中一二行「即起」，南作「內起」。

一四九頁中一五行「果根結茅」，諸本作「葉根結蔓」。

一四九頁中一九行「空食」，資、磧、普、南作「空食」；徑、清作「空餐」。

一四九頁中二一行末字「提」，諸本作「起」。

一四九頁下四行「御王」，諸本作「誑王」。

一四九頁下一六行「不假」，諸本作「不暇」。

一五〇頁上二行「四維」，諸本作「四方」。

一五〇頁上八行第六字「於」，諸本無。

一五〇頁上一二行「一偽」，諸本

作「一象」。

一五〇頁上一七行「池水」，諸本作「池水上」。

一五〇頁上末行正文第三字「明」，諸本作「習」。

一五〇頁中一行「一千人」，諸本作「凡一千人」。

一五〇頁中一五行「八支」，資作「一支」。

一五〇頁中一七行「周遍」，諸本無。又「詐入」，諸本作「託入」。

一五〇頁下四行第七字「及」，諸本作「及至」。

一五〇頁下一六行「問信」，諸本作「聞信」。

一五〇頁下一九行第二字「往」，諸本作「住」。

一五一頁上五行夾註左「第二卷」，南作「第一卷」。

一五一頁上一二行末字「而」，徑、清無。

一五一頁中二行「問王」，磧、普、

南、徑、清作「王問」。

一五一頁中七行「啼泣」，諸本作「啼哭」。

一五一頁中一五行第二字「王」，諸本作「王王」。

一五一頁中二二行「頒勅」，諸本作「復勅」。

一五一頁下一行「頭鬢」，諸本作「頭鬚」。

一五一頁下八行「言答」，諸本作「答言」。

一五一頁下一一行第三字「復」，諸本無。

一五一頁下一五行第六字「胃」，諸本無。

一五一頁下一八行第一字「坐」，磧、普、南、徑、清作「至」。

一五二頁上八行末字「三」，徑、清作「第三」。

一五二頁上一二行「豪強」，諸本作「豪族雖」。

一五二頁中一三行第一二字「召」，

諸本作「召集」。
 一五二頁中二一行「國祠」，諸本作「國嗣」。
 一五二頁下一行「鳩那羅」，徑、清作「鳩那羅太子」。又末字「四」，徑、清作「第四」。
 一五二頁下一〇行「譬如」，諸本作「譬如」。
 一五二頁下一一行「于遮那」，諸本作「于遮那」。
 一五二頁下一五行第七字「故」，諸本作「何故」。
 一五二頁下一六行「念汝」，諸本作「令汝」。
 一五二頁下二一行「衆苦」，諸本作「衆患」。
 一五三頁上一行「微妙」，諸本作「微妙」。下同。
 一五三頁上八行首字「開」，諸本作「關」。
 一五三頁中九行「寶嬰」，諸本作「寶嬰」。

一五三頁下六行第九字「以」，諸本作「磨」。
 一五三頁下一〇行「此事」，諸本作「如此事」。
 一五三頁下一四行末字「於」，諸本無。
 一五四頁中一〇行「常依」，諸本作「當依」。
 一五四頁中一五行「汝今」，徑、清作「今汝」。
 一五四頁中一九行末字「偈」，諸本作「偈言」。
 一五四頁下一〇行「其取」，諸本作「取其」。
 一五四頁下一二行「壽終」，資、磧、普、徑作「壽命」。
 一五四頁下一七行「煩惱」，諸本作「懊惱」。
 一五五頁上二〇行第六字「如」，諸本作「汝」。
 一五五頁中三行首字「姓」，諸本作「往」。

一五五頁下一行「不可說」，諸本作「不可脫」。
 一五六頁上一八行第一一字「曰」，諸本無。
 一五六頁上二〇行「土木」，磧作「上木」。
 一五六頁上一二行第一二字「諸」，資、磧、普、徑無。
 一五六頁中二行「起金像」，諸本作「造金像」。
 一五六頁中七行首字「於」，諸本無。
 一五六頁中一〇行第六字「已」，諸本作「幾」。
 一五六頁中一一行末字「五」，徑、清作「第五」。
 一五六頁中二二行「取貪」，諸本作「貪取」。
 一五六頁中末行「下貧困厄」，資、磧、普作「下分困厄」；南、徑、清作「下貧困厄」。
 一五六頁下一五行「梳頭」，資作

「疏頭」。

一 一五六頁下二二行「第二」，〔磧〕、〔南〕、

〔徑〕、〔清〕作「第一」。

一 一五七頁上一行「聖王」，諸本作「聖主」。

一 一五七頁上四行「孫王」，諸本作「王孫」。

一 一五七頁上九行末字「六」，〔徑〕、〔清〕作「第六」。

一 一五七頁上一四行第三字「經」，諸本作「所」。

一 一五七頁上一六行「持去轉滿」，

〔資〕、〔磧〕、〔普〕作「抒去轉滿」；〔南〕、〔徑〕、

〔清〕作「持去轉滿」。

一 一五七頁上一八行「太子怒祇」，諸本作「太子大怒請祇」。

一 一五七頁上二二行末字「因」，諸本作「田」。

經律異相卷第三十四

諸國王女部

舍

六

梁沙門僧是寶唱等集

波羅奈王女金色女求佛為夫一

波斯匿王女金剛形醜以念佛力立改姝顏二

波斯匿王女喜耳更於樹下復得後夫三

安息王女先從狗中來四

波羅奈王七女與帝釋共語五

王女金剛為火所燒六

王女見水上泡起無常想七

王女摩闍屋為婆羅門所嫉八

王女狗頭感捕魚師迷婆伽九

波羅奈王女金色女求佛為夫一

波羅奈國王夫人生一女身黃金色頭

髮紺青時年十六父母見女長大欲

為求聾女言我不用聾若欲為我求

聾者當令身黃金色頭髮紺青如是

者乃可尔耳父母便為求索了不能

得佛時在舍衛國舍衛國有人價作

到波羅奈國王即請價人與相見

問訊以女亦之言我為是女求聾天

下寧有好人價人答言我國中有人

復勝是女者王聞歡喜令價人迎取

佛價人便作書與佛書上說是女端

正甚好无以欲為佛取之佛在祇洹

中為諸比丘數千人說經持書人直

前至佛所佛豫知書上所說得便裂

壞之作書報與金色女言之人苦皆

從恩愛生生當復老老當復病從病

致死從死致憂哭天下苦者皆從恩

愛生女得書自思惟即得五通達一

者眼能徹視二者耳能徹聽三者知

他人心念四者知所從生五者能飛

行便與父母辭訣飛到佛前佛即微

笑五色光明從口中出阿難前問佛

言阿難汝見此女健乃如是欲知之

者迦葉佛時是金色女為貧家作婦

其聾手足拘攣不能行步時國王字

基立有一女端正身著金銀瓔珞徑

到迦葉佛所受經戒時是貧人婦身

但被一氎布亦復隨往到佛所外人

不聽前貧人婦自念言我何故獨不

得前王女獨前佛即知之令人呼前

婦即作禮白言是王女何故獨豪貴

如此我獨貧窮佛語婦人是王女前

世好喜讀經以衣施與沙門故今世

經律異相卷第三十四 第三張 舍

得豪貴尊嚴端正汝前世不樂經法
 慳貪不肯布施見沙門不相承事令
 汝今世貧窮如是貧婦言願佛哀我
 愚癡教我經法迦葉佛便教之於樹
 下讀經坐自思惟便取樹葉縫連作
 衣以覆其身欲持身上所著氎布衣
 上佛天王釋見有至心便持天衣金
 錢飲食與之婦得衣便以布施設供
 壽終生天上壽盡來生世間為國王
 女喜讀經布施故身黃金色頭髮紺
 青出金色
 波斯匿王金剛形醜以念佛力改殊顏二
 佛在舍衛國舍時波斯匿王家大夫
 人名曰末利時生一女字曰波閣羅
 梁言金剛女面醜惡肌體麤澁猶如駝皮
 髮如馬毛王觀此女無一喜心便勅
 宮內勲意守護勿令外人得見之也
 女年轉大任當嫁處王告吏臣卿可
 推尋豪姓貧者便可將來臣即如教
 得一貧窮豪姓之士將至王所向彼
 人說我有一女而狀醜惡未有酬類
 當相供給想卿不逆當納受之時長
 者子長跪白言當奉王勅王即以女

經律異相卷第三十四 第四張 舍字號

妻彼貧人起宮宅門閣七重王勅女
 夫自捉戶排若欲出時而自閉之勿
 令人觀見女面狀王給女胥使無乏
 短又拜為大臣其人有財與諸豪族
 共為設會月月更為會同之時夫婦
 俱詣諸人來會悉皆將婦唯彼大
 臣恒常獨往眾人疑恠彼人婦者儻
 能端正或能極醜是以彼人故不將
 來密共相語勸酒令醉解取門排開
 其門戶時女心惱自責罪各我種何
 罪為夫所憎恒見幽閉不覩眾人復
 自念言佛現在世潤益眾生苦厄皆
 度即便至心遙禮世尊唯願垂愍到
 於我前暫見教訓其女誠焉佛知其
 意即到其家於其女前地中踊出其
 女見佛心生歡喜惡相即滅身體端
 嚴猶如天女奇姿蓋世佛愍女故為
 說妙法即盡諸惡得須陀洹道時彼
 五人開戶入內見婦端正恠不將來
 還閉門戶持鑰繫本帶其人醒悟會
 罷至家見婦姿容人中難有欣然問
 曰是何人女答夫言我是汝婦夫言
 汝前極醜今者端正其婦具以上事

經律異相卷第三十四 第五張 舍字號

白其夫即往白王今者蒙佛神恩已
 得端正天女無異王勅將來迎女入
 宮王見歡喜王及夫人及女并丈夫
 共至佛所禮佛言不審此女宿植何
 福乃生豪富受醜陋形佛告王曰過
 去世時國名波羅柰有大長者財富
 無量舉家恒共供養一辟支佛身體
 麤惡形狀醜陋時彼長者有一小女見
 彼辟支惡心輕慢呵罵毀言面貌醜
 陋身皮麤惡何其可憎此辟支佛受
 其供養欲入涅槃為其檀越作十八
 變即從空下還至其家長者倍喜女
 即悔過唯願尊者當見原恕時辟
 支佛聽其懺悔佛告大王舍時女者
 今王女是毀此賢聖受醜陋形後見
 神變自改悔故還得端正由供養佛
 故世世富貴緣得解脫出賢愚經 第二卷
 波斯匿王女喪胥更於樹下復得後夫三
 佛詣迦羅越家食入不閉門後隨來
 者一切皆與食令飽滿弟發惡意我
 不聽入若得自在比丘來時我折其
 脚兄弟二人便各別去皆樹下卧弟
 發惡意有牛驚奔轢折其脚兄發善

意日西樹蔭故處其上波斯匿女
云王甚怜愛為其女呼婆羅門相
福人以為女胥婆羅門出案行見
人卧在於樹下日西樹蔭故覆婆
門言此是福人即以白王王言那
具其上事呼來澡洗更著好衣便
女與之出十卷 辭喻 經第四卷

安息國王女先從狗來四

昔外國有城名頭迦羅中有白衣
日請沙門還家中食沙門是羅漢
門坐飯內中有狗沙門食時常揣
分狗得飯噉便生好心向沙門
門日往狗便習得沙門食時狗思
沙門沙門來便復持一揣飯與狗
有好心向沙門積年命終乃為安
國王女生便識宿命知本是狗云
棄狗身得王女身國中無佛寺沙
門時月支王遣使詣王見使賢明
欲女與作婦使將女去女見沙門
大歡喜憶先作狗沙門與飯好向
門今得人身今當大供養沙門月
國中大有沙門婦常日日飯食三
百人手自斟酌不使人客飯食適

手自掃地舍中婦女奴婢皆生好
言此婦乃是王女來在是閒常掃
供養沙門我輩亦當用心奴婢輩
藏去掃帚欲自掃地大家索帚了
知處便取篋中初來所著衣卷以
地夫見婦以新衣掃地便言卿雖
佛法何事乃當以新衣掃地當索
帚婦言我但以好心向一沙門二
得是衣耳正以此衣掃當何苦哉
前世時初無可用布施但有好心
有佛法故得此福亦不治生得此
也夫語婦言卿雖信佛法供養沙
未曾見沙門與卿一錢兩錢衣皆
我勸力所致婦便為夫自說宿命
我前世時生在狗中大家數請沙
沙門揣飯與我我有好心向沙門
去此狗身生為王家女也夫聞歡
謂婦言卿但以好心向一沙門得
乃尔夫先慳貪聞婦所說即大布
無所遺惜齋戒精進興立佛寺夫
心念言但以好心得此功德婦便
言心能令人得佛得生天上得作
支佛得阿羅漢皆是心力也若心

惡令人墮地獄出明狗命終作國王女自 識宿命經又出福報經
波羅奈國王七女與帝釋共語五
波羅奈國道場從地底上皆黃金
魚鱗鱗甲轉次相加往古諸佛皆
其上王名脂旬尼作優婆塞明於
道為佛立精舍極大嚴事王有七
皆並端正悉持五戒執節不嫁第
女名淋調二名異妙三名除貪四
清守五名息心六名靜友七名僧
常以月八日十四日十五日二十
日二十九日三十日精受八戒持
法齋修厥所信奉戒布施名聞智
之行七女齋畢求到城外冢間遊
王告七女冢間可惡但有死人骸
狼藉狐狸鴉鵲食噉其肉諸哭泣
滿在其間有何可觀我宮裏有園
浴池其中有五色蓮華鳩鵲鴛鴦
鳥翔集其地列重光目之草琦樹
涼甘果恣口可往遊戲七女答言
王甘果衆美何益於我我見世生
壽无幾命日趣死形為幼化莫得
存我以免夫幼孩不為甘美感也
欲觀非常之法願却貪意耳願王

經律異相卷第三十四 第九張 合字

許王即聽之七女俱出城外往到冢
聞大虵之虵聞哭泣之聲嗇然毛豎
因共直前觀諸死人見有斷頭斷臂
手脚異處或有僵屍草覆席裹或
有辜格在地生草束縛中有罪未死
者家室啼哭令其解脫又有擔負死
人從城中出者七女左右遠望見死
者甚多諸飛鳥走狩爭食其肉或就
土中拖擲屍出臃脹生虫其臭難近
於是七女統之一匝自相謂言我曹
身等不久亦各說一頌

第一女言

世人重其身好衣加寶香綺視雅容步
姿則欲人觀死皆棄於窀何用是飭嚴

第二女言

辟如一身居人去舍毀傾神遊而身棄
莫能制其形癡貪謂可保安知後當二

第三女言

觀神載形時猶馬駕車行車敗而馬去
可知此非常

第四女言

本見城兒好中人樂安居所求未央足
何便忽空虛

經律異相卷第三十四 第十張 合字

第五女言

若乘船度水至當捨船去形非神常宅
焉得久長居

第六女言

人死依博卧形具尚鮮好挺然不動攝
厥神安所在

第七女言

如雀在瓶中羅穀覆其口穀穿雀飛去
神自隨行走

時天帝釋聞之下讚善哉善哉汝欲
何願吾今與汝七女問曰是梵天耶
將地神耶得无帝釋耶答言然吾是
忉利天帝釋也第一女言願得無根
无枝無葉之樹於其中生如是為快
第二女言願所生之地清淨無欲無
有陰陽寂無所緣第三女言願如山
中呼聲之響無往無反自然無形第
四女言願如虛空不始不終無所出
生與道通洞釋言止止諸女所願甚
妙汝欲作日月中王為可得矣若夫
虛无無想非吾所制七女言天帝神
德高大何以不能致此佛說食福者
福盡不免於畏辟如老牛不能為人

經律異相卷第三十四 第十一張 合字

用何益於我哉天帝釋言諸女修齋
戒吾亦奉於佛當為法兄弟快乎妙
願言竟不現出佛說
七女經

波斯匿王女金剛為人所焚六

波斯匿王有一寡女名曰金剛莊嚴
來歸父王哀愍別為立宮給五百妓
女以娛樂之有一長老青衣名曰度
勝恒行市脂粉香華忽見男女無數
大衆各賣香華出城即問欲何所至
衆人答言欲問說佛出於世間三界
之尊度脫衆生皆得涅槃度勝聞之
心悅意喜即自念言會老見佛宿世
之福便分香直持買好華隨衆人輩
往到佛所禮訖却立散花燒香一心
聽法過市取一香物因聽法功德宿
行所得之香氣薰倍前嫌其遲而共
詰之度勝言世有聖師三界之尊說
无上法隨人聽受是以稽遲金剛聞
歡喜而自歎曰吾等何罪獨瞞不聞
即報度勝試為我說之度勝受命即
先遣出具受儀式度勝未還金剛侍
女側息中庭如子待母佛告度勝汝
還說法之儀先敷高座度勝受勅具

宣聖旨皆大歡喜各脫衣一領積為高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛之等五百餘人疑解破惡得須陀洹道說法甚美不覺失火一時燒死即生天上王捨棺斂送畢往過佛所佛問王所從來王曰金剛不幸不覺失火大小燒盡適棺斂還不審何罪遇此火害唯願世尊彰告未聞佛告大王過去世時有城名波羅奈有長者婦將絲女五百人至城外大祠祀其法難犯他姓之人不得到邊不問親疎來者擲著火中時世有一辟支佛名曰迦羅處在山中晨來分衛暮輒還山中迦羅分衛來趣郊祀長者婦見忽然嗔恚共捉迦羅擲著火中舉身焦爛便現神足飛昇虛空眾女驚怖泣淚悔過長跪舉頭而自陳曰女人癡恚不識至真群惡愚荒毀辱神靈自惟過罪山積願降尊德以消重殃尋聲即下而般涅脛諸女起塔供養舍利佛為大王而說偈言愚恚作惡 不能自解 央追自焚 罪成熾然 愚所望處 不謂適苦

臨墮厄地 乃知不善 佛告大王今時長者婦今王女金剛是五百侍女今度勝等五百侍女是出惡聞法句 經第二卷 國王女見水上泡起无常想七 昔有國王女為王所愛未曾離目時天降雨水上有泡女見水泡意甚愛敬女白王言我欲得水水上泡以為頭華鬘王告女曰今水上泡不可執持云何得取以為華鬘女言設不得者我當自煞王聞女語告巧師曰汝等奇巧靡事不通速取水泡與我女作鬘若不尔者當斬汝等答曰我等不堪取泡作鬘有一老匠言我能取泡王甚歡喜即告女曰今有一人堪任作鬘汝可自往躬自臨視女隨王語在外瞻視時彼老匠白王女言我素不別水泡好醜伏願王女躬自取泡我當作鬘女尋取泡隨手破壞不能得之如是終日竟不得泡女自疲厭而捨之去女白王言水泡虛偽不可久停願王與我作紫磨金鬘終日竟夜无有枯萎水上泡者誑惑人目雖

有形質生生便滅感炎野馬亦復如是渴愛疲勞而喪其命人身虛偽樂少苦多磨滅之法不得久停遷轉變易在世无幾 出水上 摩闍居為婆羅門所嫉八 過去有王名曰禁寐生一女兒者自然金花鬘号曰摩梨居王占國內同日生女五百人以充給使摩梨居年大供養五百婆羅門日日不替時迦葉佛住一園中常出遊行至佛住園御者不入女問我無園不入何故避此答曰此園但有禿頭沙門名曰迦葉不宜見之是故不入女曰可入見佛金色心大歡喜頭面作礼佛說妙法得受三歸五戒致敬而去女自追念婆羅門非良福田不應受施迴以供佛時婆羅門聞摩梨居作迦葉弟子更以上饌而供養之心生嫉妬禁寐已夜得十一種夢且集群臣自覺所夢臣令問相婆羅門婆羅門曰此夢不祥或當失國或能命王曰可免乎相師答曰須種種牛羊為馬并王女摩梨居及五百眷屬却後七日

經律異相卷第三十四 第七張 舍字号

於四衢道中然以祠天此灾可滅王聞勅令即辦呼摩梨尼以事語之六日之內隨意所欲吞日甚不惜死願第一日與城中男女共至迦葉佛所皆受三歸五戒王即聽之願第二日與王眾臣共往佛所願第三日與諸王子共往佛所願第四日與諸王女共詣佛所願第五日與王夫人妹女共至佛所願第六日與王共至佛所王悉聽許及與眾人往至佛所佛為說法得果皆受三歸五戒王向迦葉佛說十一夢佛言此夢所為未來非現在也夢小樹生花者當來有佛名釋迦文時世之人年始二十頭生白髮已生兒子夢犢子耕者十歲兒領家事父母不得自在夢三釜竝煮飯邊釜各跳相入不墮中央者富者更相惠施貧者不得夢見駱駝兩頭食草者群臣既食王祿復取民物夢見馬母飲駒乳夢見金部者時母嫁女及從求食於虛空中行者雨澤不時夢見野狐尿金鉢中者人民從富者不願姓族夢猕猴坐床上者時國用

經律異相卷第三十四 第十六張 舍字号

非法暴虐无道夢見頭著旃檀積與腐草同價者釋種貪利為人說法夢見水中央濁四邊清者佛法中國先滅邊國反威於王之身无有不祥王即於座上勅諸臣曰祠天之牲今悉无畏吾從今寧自失命不故煞生况煞人乎出弥沙律 第四十卷
國王女狗頭感捕魚師述婆伽九
國王有女名曰狗頭有捕魚師名述婆伽隨道而行遙見王女在高樓上窓中見面想像染著心不暫捨弥曆日月不能飲食母問其故以情答母我見王女心不能忘母抑喻言汝是小人王女尊貴不可得也兒言我心願樂不能暫忘若不如意不能活也母為子故入王宮中常送肥魚肥肉以遺王女而不取價王女恠問汝欲求何母白王女願却左右當以情告我唯有一子敬慕王女情結成病命不去遠願垂愍念賜其生命王女言曰汝月十五日於某甲天祠中住天像後母還語子汝願已得告之如上沐浴新衣在天像後住王女至時白

經律異相卷第三十四 第十七張 舍字号

其父王我有不吉須至天祠以求吉福王言大善即嚴車五百乘出至天祠既到勅諸徙者齊門而止獨入天祠天神思惟此不應念王為施主不可令此小人毀辱王女即揪此人令睡不覺王女既入見其睡重推之不寤即以瓔珞直十萬兩金遺之而去去後此人得覺見有瓔珞又問眾人知王女來情願不遂憂恨懊惱姪火內發自燒而死以是證故知女人之心不擇貴賤唯欲是從復次昔有國王女逐旃陀羅共為不淨又有仙人女隨逐師子出大智論 第十四卷

經律異相卷第三十四

經律異相卷第三十四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。一六一頁中一行至次頁上三行原版缺，以麗藏本補。

一 一六一頁中一行「諸國王女部」，徑、清作「諸國王女部第二十四」。

一 一六一頁中二行「梁沙門僧旻寶唱等集」，資、磧、普、南作「梁沙門僧旻寶唱撰」；徑、清作「梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰」。

一 一六一頁中三行至一一行目錄，徑無。

一 一六一頁中三行第五字「女」，資、磧、普、南、清無。

一 一六一頁中六行「安息」，清作「安息國」。

一 一六一頁中七行「波羅奈王」，清作「波羅奈國王」。

一 一六一頁中八行「王女」，清作「波斯匿王女」。又「所燒」，資、磧、普、

南、清作「所焚」。

一 一六一頁中九行「王女」，清作「國王女」。一一行同。

一 一六一頁中一〇行「摩闍尼」，清作「摩梨尼」。

一 一六一頁中一二行第五字「女」，資、磧、普、南、徑、清無。又末字「二」，徑、清作「第一」。

一 一六一頁中一八行第一三字「價」，磧、普、南、徑、清作「賈」。

一 一六一頁中一九行「價人」，磧、普、南、徑、清作「賈人」。

一 一六一頁中二一行「價人」，資、磧、普、南、徑、清作「賈人」。下同。

一 一六一頁下五行第一一字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一六二頁上一行「豪貴尊嚴」，資、磧、普、南、徑、清作「豪尊」。

一 一六二頁上八行首字「錢」，資、磧、普、南、徑、清作「銀」。

一 一六二頁上九行「天上」，資、磧、普、南、徑、清作「天天上」。

一 一六二頁上一二行末字「二」，徑、清作「第二」。

一 一六二頁上二一行「而狀」，諸本（不含石，下同）作「面狀」。

一 一六二頁中一行「門閣」，資、磧、普、南、徑、清作「門閣」。

一 一六二頁中三行第三字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「觀」。

一 一六二頁中五行「設會」，資、磧、普、南、徑、清作「譙會」。

一 一六二頁中一〇行「心惱」，資作「心悔」。

一 一六二頁中二二行「是何人」，資、磧、普、南、徑、清作「汝是何人」。

一 一六二頁中末行「具以上事」，資、磧、普、南、徑、清作「具說上事」。

一 一六二頁下一行首字「白」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一六二頁下一五行「毀此」，資、磧、普、南、徑、清作「毀咎」。

一 一六二頁下一八行第四字「王」，資、磧、普、南無。又末字「三」，徑、

一六二頁下二〇行第七字「令」，清作「第三」。

一六三頁上四行第四字「於」，資、

資、積、普、南、徑、清作「得令」。

一六三頁上二行末字「五」，徑、清

作「第五」。

一六三頁下二一行「幻化」，諸本

作「幻化」。

一六四頁上二行「畜然」，資、積、

普、南、徑、清作「歛然」。

一六四頁上四行「僵屍」，資、積、

普、南、徑、清作「殭屍」。

一六四頁上五行「辜格」，積、普、

南、徑、清作「辜揅」。

一六四頁上九行「拖掣」，資、積、

普、南、徑、清作「拖掣」。

一六四頁上一一行第二字「等」，

資、積、普、南、徑、清作「體」。

一六四頁上一三行「好衣」，資、積、

普、南、徑、清作「妙衣」。

一六四頁中五行第四字「塼」，資、

積、普、南、徑、清作「塚」。又「挺

然」，資、普、南、徑、清作「健然」；

積作「健然」。

一六四頁中一七行首字「中」，資、

積、普、南、徑、清作「谷」。

一六四頁中二〇行第二字「汝」，

資、積、普、南、徑、清無。

一六四頁下四行末字「六」，徑、清

作「第六」。

一六四頁下一〇行「佛出於」，資、

積、普、南、徑、清作「佛佛出」。

一六四頁下一三行「好華」，諸本

作「好香華」。

一六四頁下一四行「禮訖」，資、積、

普、南、徑、清作「作禮訖」。

一六四頁下一六行「其遲」，資、普、

南、徑、清作「其遲晚」；積作「其遲

時」。

一六四頁下二〇行第九字「之」，

資、積、普、南、徑、清無。

一六五頁上三行「之等」，諸本作

「女等」。

一六五頁上五行「捨棺斂葬」，資、

積、普作「捨棺殮葬」；南、徑、清

作「捨棺殮葬」；麗作「給棺斂葬」。

一六三頁上二二行「飯食」，資、積、

普、南、徑、清作「飲食」。

一六三頁中七行第八字「新」，資、

積、普、南、徑、清無。

一六三頁中一六行第四字「飯」，

資、積、普、南、徑、清作「食」。

一六三頁中二〇行「遺惜」，麗作

「賈惜」。

一六三頁上一三行第二字「日」，

資、積、普、南、徑、清作「日日」。又

第七字「得」，麗作「待」。

一六三頁上一八行第九字「王」，

資、積、普、南、徑、清作「王王」。

一六三頁上二二行「飯食」，資、積、

普、南、徑、清作「飲食」。

一六三頁中七行第八字「新」，資、

積、普、南、徑、清無。

一六三頁中一六行第四字「飯」，

資、積、普、南、徑、清作「食」。

一六三頁中二〇行「遺惜」，麗作

「賈惜」。

- 一 一六五頁上七行「棺斂」，資、磧、普、南、徑、清作「棺殮」。
- 一 一六五頁上一五行第四字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見之」。
- 一 一六五頁上一九行「罪山」，資、磧、普、南、徑、清作「疊罪如山」。
- 一 一六五頁上二二行第九字「央」，諸本作「殃」。
- 一 一六五頁中五行末字「七」，徑、清作「第七」。
- 一 一六五頁下五行「摩闍尼」，資、磧、普、南作「摩梨尼」；徑、清作「王女摩梨尼」。又末字「八」，徑、清作「第八」。
- 一 一六五頁下七行「金花鬘」，磧作「金葉鬘」。
- 一 一六五頁下一四行「佛說妙法」，資、磧、普、南、徑、清作「佛為說法」。
- 一 一六五頁下一五行首字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得果」。
- 一 一六五頁下一九行「自覺」，資、磧、

- 普、南、徑、清作「自學」。
- 一 一六五頁下二一行「失國」，資、磧作「大國」。
- 一 一六六頁上一行「衢道」，資、磧、普、南、徑、清作「街道」。又末字「王」，資、磧、普、南作「或」。
- 一 一六六頁上一九行第八字「祿」，資、磧、普、南作「有」。
- 一 一六六頁上二〇行「夢見金部」，諸本無。
- 一 一六六頁上二一行首字「及」，諸本作「反」。又「於虛空中」，諸本作「夢見金鉢於虛空中」。
- 一 一六六頁上末行第一三字「國」，諸本作「國王」。
- 一 一六六頁中一行「非法」，資、磧、普、南、徑、清作「非法治」。又「頭著旃檀幘」，資、磧、普、南、徑、清作「牛頭旃檀賣」；麗作「牛頭著旃檀幘」。
- 一 一六六頁中七行夾註左「第四十卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第三

- 十卷」。
- 一 一六六頁中八行末字「九」，徑、清作「第九」。
- 一 一六六頁中二〇行「不去」，諸本作「不云」。
- 一 一六六頁下一三行「師子」，資、磧、普、南、徑、清作「師子等」。

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第三十五

得道長者 部上

梁沙門僧史寶唱等集

寶稱出家見佛宿道一

守籠那足下生毛苦行得道二

寂勝難降漆化成道三

福增百歲出家見其本骸心曉見道四

須達多崎嶇見佛時獲悟道五

須達七曾後得食併奉佛僧舍庫自滿六

寂勝魔嬖不移七

申日為佛作毒飯火坑自甘變滅八

辯意請佛僧有二乞兒一死一為王九

曇摩留髮先身為大魚十

慳長者入海婦施佛繪眾商昏死唯已獨存十一

毗羅陀請佛僧食而庫藏自滿十二

婆世蹟漆危身為目連所救十三

長者新生子即識本緣永母請佛甘味自下十四

阿那邠那七子為財受戒聞法離垢十五

寶稱長者出家見佛宿道一

波羅奈城有長者名阿貝利子字曰

毗陀梁言寶稱出曜經云夜輪年二十四有琉璃屋

生而著足父母貴異字曰毗陀別作

屋宅寒暑易處伎女娛樂不去左右

經律異相卷第三十五 寶稱

舍字號

寶稱中夜漱見諸伎女昏如死狀膿血流溢肢節斷壞屋宅眾具皆似狂墓戶輒自開天地大冥唯覩小光趣東城門門復自開明照鹿園尋光見佛瞻覩相好怖止迷解舉聲歎曰久在愛獄著名色城今趣神尊寧得脫不佛言童子善來覺矣斯處无憂眾行畢竟前礼佛足佛為說法速无垢法眼即起白佛願為弟子佛言善來比丘便成沙門明旦眾女周憚遍求大家驚怖不知所在長者遣馬四出推索父乘子車東行尋求道遇一水名波羅奈度水見子寶及脫置岸邊即尋足跡徑趣鹿園佛以方便令其父子兩不相見長者問佛言我子寶稱足跡趣此瞿曇見不佛告長者若子在斯何憂不見佛為說法入須陀洹寶稱心解便得羅漢父子相見恩愛微薄長者白佛今日心悅情有二喜一遇佛解喜二離愛杖喜於時寶稱親友四人一名富釋二名維摩羅三名犒炎鉢四名須陀闍寶稱已作沙門驚喜毛豎曰吾共詣佛

并省寶稱即便俱行見佛影則乘本願行作礼白佛飢渴道化虛心日久不以鄙陋願為弟子佛言善來比丘皆成沙門為說心本淨聞義心了便得羅漢如有聞者發足尋覓皆得道

果 出中本起經上又出羅經第十九卷

守籠那足下生毛苦行得道二

瞻婆城有大長者子字守籠那其父母唯有此子心甚念之生來習樂未曾躡地足下生毛時摩竭國王聞瞻婆城中大長者子遲欲見之即勅城主使諸長者各將兒來時瞻婆城主奉勅詣摩竭王在一面住王聽以衣敷地詣王所王見足毛心甚歡喜即語言可往見佛礼拜問訊當與汝後世利益時瞻婆城主及諸長者共詣耆闍崛山時有長老婆竭施為佛給使在磐石上坐時瞻婆城主詣長老婆竭施所言我等欲見如來時婆竭施即没石上涌出佛前自言瞻婆長者欲見世尊佛言汝往屋蔭中敷座我當坐時婆竭施即敷座已遷到佛所白世尊言敷座已竟世尊坐已告

婆竭施言語長者來時婆竭施没於

佛前勇出石山時諸長者歎未曾有世尊弟子神足猶余况復如來婆竭施言長者宜知是時瞻婆城主來詣佛所世尊令時即為諸長者子及瞻婆城主說法勸化即於坐上得法眼淨白世尊言大德從今已去歸依三寶為優婆塞時守籠那後遂出家往温水河邊尸陀林中勤行精進經行之處血流汗地猶如血塗時守籠那在靜處思惟佛弟子中勤行精進無勝我者我今何故不得無漏我當捨戒還家自恣五欲布施作福佛知其心到守籠那所我今問汝隨意答我汝在家時彈琴琴絃若緩若急音聲好不若不緩不急乃得好聲佛言比丘亦如是不緩不急心乃會道依教修行速成羅漢焉出口分律三 分第二卷寂勝難降漆化成道三昔舍衛城內有一長者名曰寂勝更有長者名曰難降二人慳貪國中第一饒財多寶不可稱計二人門戶各有七重勑守門者無令乞兒得入我

家庭室中鐵籠遍覆庭內以斷飛鳥四面鐵牆防鼠穿鑿齒壞器物是時五大聲聞各以次第詣彼教化從地踊出教以法施長者二人聞之各不受化後佛自往坐卧虚空放大光明佛與長者說微妙法長者雖聞心猶不達內自思惟佛來至不可虛令使還精舍宜入藏裏取一白氈布施如來即起入藏裏一惡者反更得好捨而更取倍得好者心意共諍不能自决當於其日阿須倫與忉利天共鬪或天得勝阿須倫不如或阿須倫得勝諸天不如今時世尊以天眼觀見長者心或時慳心得勝施不如或時施心得勝慳不如今時世尊便說斯得施與戰同處 此德智不譽 施時亦戰時此事二俱等長者遙聞內懷慙愧如來所說正謂我身即出好氈持用為施難降長者出五百兩金持用惠施心開意解各見道跡出出羅經 第十七卷福增百歲出家見其本骸覺道四若放男女若放奴婢若聽人民若自

經律異相卷第三十五 第六張 舍字字

已身出家入道功德無量布施之報
 六天人中往反十世出家之福無邊
 無量勝起七寶塔上至三十三天以
 貪人能壞出家之德无有可毀乃高
 須弥深於大海廣於虛空若為出家
 作留難者其罪甚重入深地獄黑闇
 無目有一長者名尸利苾提梁言其年
福增
 百歲求欲出家家人大小無從用者
 尸利苾提往趣迦蘭陀竹林從舍利
 弗求欲出家老不得出家遍問五百
 羅漢皆同舍利弗出竹園門舉聲大
 哭優波離是剃髮賤人泥提下穢除
 真之人殃掘魔羅煞无量人及陀塞
 鞞大賊惡人如是等人尚得出家我
 有何罪而獨不得佛即踊現問福增
 言汝何故哭聞佛梵音心喜作礼白
 佛言諸罪惡人皆得出家我何罪不
 聽我出家大小不復用我於佛法中
 復不得出家設我還家必不見前我
 當何趣今日定當於此捨命佛慰喻
 言汝莫憂惱聽汝出家告大目連聽
 與出家即得出家受具足戒晝夜精
 勤修集讀誦廣通經藏以年老故不

經律異相卷第三十五 第七張 舍字字

能隨時恭敬迎逆礼問上座諸少比
 立皆為上座常苦言激切又作是念
 我今寧死往大河岸邊脫去袈裟置
 樹枝上泣而誓言我不捨佛法眾僧
 唯欲捨命我此身上布施持戒精進
 誦經設有報者願我捨身生冒樂家
 眷屬調從於我善法不作留難常遇
 三寶適值善師示悟涅脤畢投溷復
 中未至水須目連接置岸上令捉衣
 角上衝虛空猶如猛鷹銜一小鳥屈申
 辭須至大海島海邊有新死人女相
 具足見有一虫從口出還從鼻入復
 從眼出更從耳入苾提問此何女人
 答曰時到當說前行復見一女自負
 銅鑊燃火吹之既沸脫衣自入鑊中
 髮爪先脫肉熟離骨沸吹骨出在外
 風吹尋還成人自取其肉而噉食之
 次復前行見一大樹多虫圍啜其身
 乃至枝葉无有空處如針頭許大叫
 震動如地獄聲復次見一男子周匝
 獸頭諸惡鬼神手執弓弩三放毒箭
 鏃皆火燃竟共射之身皆焦爛又見
 一大山下安刀劍見有一人從上投

經律異相卷第三十五 第八張 舍字字

下刀截劍銷壞刺其身即自取拔還
 豎本處往還不息前見骨山高七百
 由旬目連於山為說舍衛城中大薩
 薄婦夫甚愛念欲入大海戀婦不捨
 即將入海婦擊鏡照面自覩端正便
 起憍慢深心愛著時遇大龜踰船沒
 海一切皆死五百賈客一切皆死海
 不受屍夜叉羅刹出置岸上隨所愛
 念死還生為虫捨此虫身墮大地獄
 舍衛國優婆夷婁婁婁請一比丘
 夏九十日奉給供養使婁送食婁至
 屏處選好自食餘與比丘大家覺問
 婁若我若先食使我世世自食身肉
 今先受花報後墮地獄
 大樹諸虫啜食發大惡聲是頹利叱
 營事比丘用僧祇物華果飯食送與
 白衣受此花報後墮地獄啜樹諸虫
 即是得物之人
 舉聲大哭衆箭射身者此人前身為
 大鴉師多害禽獸以是罪故受斯苦
 毒於此命終墮大地獄
 大山上自投刀劍者是王舍城大健闍
 將以猛勇身故身處前鋒或以刀劍矛

維律異相卷第五 第九節 合字字

楮傷剋物命故受此報
有一國王名曇摩苾提布施持戒慈
悲不傷物命政法治國滿二十年共
人博戲時有一人煞人諸臣白王咨
言隨國法治即案律煞王戲已畢問
罪人何在臣曰已煞王聞泣曰七珍皆
住我獨入地獄即捨王位入山自守
命終作摩竭魚身長七百由旬王臣
恃勢枉剋百姓命終亦作摩竭大魚
身重瘡癢指頰梨山碎煞血流血百
里皆赤應墮大地獄時魚一眠百歲
乃覺覺大飢渴即便張口海水流入
如注大河有五百估客入海採寶值
之船趣魚口賈人稱南無佛魚聞閉
口賈客得活魚飢命終生王舍城夜
又出身置此海邊時王者汝身是煞
人為魚苾提口解无常厭世盡結得
羅漢果出賢愚經第七卷
須達多崎岬見佛時獲悟道五
舍衛國有大長者名須達多賢愚經始
部律並常給施孤獨乞兒人以為号先
呼居士常給施孤獨乞兒人以為号先
有田業在王舍城年年履行大涅槃賢
為兒轉婦愚二經云寄止長者護弥家中本起經云迦
詣王舍城前能大涅槃經

維律異相卷第五 第十節 合字字

夜起掃治宅舍辦餽餼須達問之
答曰迦毗羅城有釋種子名悉達多
姓瞿曇氏其生未久相師占之定當
作轉輪王心不願樂捨之出家无師
自覺得阿耨多羅三藐三菩提於諸
衆生其心平等故号为佛明受我請
又問今在何處答曰在迦蘭陀竹林
精舍十誦律須達多一心念佛所有功
德忽然大明尋光而出至尸呵城門
佛神力故自然而開四分律出門路
有天祠須達致致尋還黑闇心生惶
怖復欲還反城門有大天神告須達
言仁者見佛當獲善利盡閻浮提所
得功德不如發心一步詣如来所須
達問曰汝是誰耶答曰我是信相婆
羅門子四分律是汝往昔善知識
我因往昔見舍利弗大目犍連禮拜
歡喜捨身得作北方天王毗沙門子
專知守護此城十誦律况見如来禮拜
供養須達禮佛如應說法得須陀洹
道出大涅槃第二十七卷又出雜阿含第
二十卷中本起四部律皆大同小異
須達七貧後得食供佛僧倉庫自滿六
長者須達七貧後貧取劇於真壤中

維律異相卷第五 第十一節 合字字

得一木斗其實榲檀出市賣之得米
四斗語婦曰並炊一斗吾當索菜時
佛念曰當度須達今福更生炊米方
熟舍利弗往婦見歡喜斗米飯悉授
著鉢中更炊一斗目連復往亦歡喜
與之復炊一斗迦葉復往亦復與之
適有一斗尋復炊熟如来自往婦自
念言閒日之粮莫有降者今有是米
如来躬願得無罪畢福生者哉一斗
米飯盡施如来佛口呪願罪滅福生
從今日始須達尋歸婦恐其恚便問
曰如今佛來及舍利弗目連迦葉盡
求求食當與不耶答曰當與福田難
遭若求求者是為值遇婦言向四斗
米吾盡用施矣夫大歡喜餘有飯汁
公燃共飲之須臾仿伴諸室珍寶倉
庫穀帛自然實滿如往時富也須達
踊躍知佛慈念更請佛及僧供養盡
空佛為說法皆得道迹出雜律論
取勝魔嬈不移七
取勝長者聞說妙法即於坐上諸塵
垢盡得法眼淨受三自歸為優婆塞
盡形壽不煞佛去不久弊魔波旬化

經律異相卷第三十五 第五十 舍字

作佛像及相好來至長者家長者念
 曰如來向出還其何速偽佛告曰吾
 謂長者高才博智分別識趣諦念長
 者愚惑无智吾向所說四諦者實非
 真諦斯是顛倒外道所習長者即自
 覺知即報之曰止止勿語吾得慧眼
 住牢固地正使汝化作億千万身吾
 不退轉何以螢火之光與日竟明田
 家灰埠欲比須弥鴉鳥鵲金翅並
 飛波旬慙愧復身而去出家勝長者
受咒願經
 申曰為佛作毒飯火坑自皆變滅八
 是時王舍國有一四姓長者字為申
 日財產甚富金銀珍寶无有央數申
 日事餘道人唯不事佛諸異道人皆
 共嫉妬申日共議言佛今為王及傍
 臣長者吏民所敬而我等獨不為所
 重佛常自說言知去來現在之事知
 他所念今寧可試為審尔不申日言
 當何試之異道人言請佛持毒藥置
 飯中掘門裏深五丈以火置中薄覆
 其上令佛從上來若知當不受請受
 請則不知申日言諾即行請佛佛言
 大善異道人言已無所知但當穿地

經律異相卷第三十五 第五十一 舍字

申日有子字旃羅法年十六通達宿
 命善學佛道能知去來現在之事誓
 其父言佛已知之莫用惡人言自投
 湯火申日不信掘坑燃火飯置毒藥
 告諸比丘隨我後行佛適向道便放
 光影令申日舍中悲作金色旃羅
 法即語父言今佛已起向道十方皆
 明如日佛到城門足踏門限舉大城
 中即為大動病者即愈筥篋樂器
 不誠自鳴佛到申日門五丈火坑化
 作浴池中生蓮華一華千葉諸弟子
 所踏蓮華華生千葉皆踏華而行申
 日見火以作水池中生蓮華便大懼
 怖頭面著地以誠自說今為佛作飯
 皆以毒藥置中願乞更炊佛言不須
 更炊持毒藥飯來食之勅諸比丘且
 勿食須我教乃食佛即呪曰天下凡
 有三毒一者貪恚二者瞋恚三者愚
 癡佛无是三毒為不行至誠有經法
 者毒亦不行飯食中毒皆自消去佛
 言皆飯申日頭面礼佛足言我大無
 狀用惡人之言願從世尊求哀悔過
 佛為說經得須臾道出申日
覺本經

經律異相卷第三十五 第五十二 舍字

辯意請佛僧有乞兒二死一為王九
 舍衛國有一長者子名曰辯意聞佛
 說五十事要速得法忍五百長者子
 得法眼淨辯意言唯願世尊及大眾
 明日中自屈於我舍食佛與大眾往
 其家食未呪願有一乞兒歷座行乞
 无敢與者遍無所得瞋恚而出便生
 惡念此諸沙門放恣愚惑有何道哉
 貧者從乞無心見與吾得為王以鐵
 轆車轆斷其頭言已便去佛呪願竟
 復一乞兒來從眾乞食各各與之大
 得飯食歡喜而去即生念言此諸沙
 門有慈悲心我得為王供養佛僧乃
 至七日不報今者飢渴之恩言已便
 去二乞兒展轉求乞到他國中卧於
 道邊深草之中時彼國主忽然崩云
 無有繼嗣相師判言書記當有賤人
 為主諸臣百官千乘万騎按行國界
 望見草上有雲霞盖相師曰中有神
 人即得乞兒諸臣拜謁乞兒驚愕自
 云下賤非是王種皆言應相沐浴香
 湯著王之服光相莊嚴導從入國惡
 念乞兒在深草内卧寐不覺車轆斷

其頭

出辯
志經

曇摩留支先身為大魚十

昔有長者字曇摩留支問訊佛言曇摩留支別來大久乃得相見有人問佛曰昔阿僧祇劫時世有佛名曰定光我時為梵志子曰起述時定光佛方欲入城我即中路相逢解髮布泥上令佛蹈過佛即說曰汝勇猛乃介却後阿僧祇劫起志心曰此人與畜生無異乃蹈他頭髮上過去徙是以來阿僧祇劫常墮畜生中復在大海中為摩竭魚身長七千由延時有五百賈客乘船入海採寶值此大魚翁船垂欲入口時五百人各稱所事時賈客主語眾人言今世有佛名釋迦文濟人危厄無復是過我等稱名冀蒙得脫即便齊聲稱喚魚聞佛名本識由存即自惟曰釋迦文佛已出世間我身云何故在魚中即還沒水五百賈客安隱而歸時魚即撲身出沙壇上不飲不食逕二七日命終生長者家作子字曇摩留支今來與吾相見所以難久遠耳留支聞此本末即

向海邊求其故屍見大魚骨皮肉已

盡行脇骨上思惟言此是我故屍即

以華散故屍上尋惟既往忽然道成

出分別功德
經第四卷

憐長者入海婦施佛絹眾商皆死唯已獨存十一

昔人大富而慳其婦好法欲施不放耳

臨入海先以鐵蒺藜三重繞舍婦礙

之不能得出一心念佛諸鐵閉閉變

成鵝毛取絹一疋寄人施佛佛受呪

願夫與五百伴共在海中為鬼所噉

唯留其夫諸鬼相語是人婦事佛不

可近也伴侶死盡獨得寶還問婦何

事婦具告之二人歡喜即請佛僧設

會得道

出雜譬喻
經第一卷

毗羅施請佛僧食而庫藏自滿十二

昔佛在世有大長者名修羅施財富

無數信向道德自擔常以膈月八日

請佛及僧終身子孫奉行不輟長者

亡時囑兒勿廢兒名毗羅施後日漸

貧至時无以供辦愁感不樂遣目連

往問云汝父供月欲至當設何計答

言唯願世尊勿見忽棄八日臨眇將

妻至外家質百兩金還辦供具佛與

千二百五十眾僧往舍而坐行水下

食清淨竟而還其日夜半諸故藏中

寶物自滿夫婦見之且喜且懼恐官

顧問即往白佛佛言安意快用勿有

疑難汝之履信不違父教聞施慧道

七財滿足

出法句經
第二卷

婆世躑躅欲危身為目連所救十三

佛在羅閱祇國有豪長者名尸利躑

大富盈溢婦生一男形容嚴妙請師

占候歎子福德問言從懷此兒有何

瑞應長者曰其母訥口鈍辭既懷此

子談語巧妙字婆世躑及年長大遊

行觀看見那羅伎家有一女子心便

染著欲得娉娶還啓父母願為求索

父母告言高卑非正如何為誓子重

啓言莫問門戶但論其身幸為我求

若不如志便自殞命父母從之共作

誓姻兒感其色不耻鄙事即詣彼家

學習戲藝皆已成就是時國王集諸

那羅眾多戲事時長者子次應現伎

上索而走王脫不見復勅更上氣力

漸羸中道欲墮心中惶懼无所歸依

目連陵虛告之曰如卿今日寧全身

經律異相卷第三十五 第五十一

命出家學道為寧隨地娶彼女耶若
 言願自存濟不用女也目連即時化
 作平地得全身首喜不自勝隨逐目
 連往詣世尊禮拜供養佛於是時廣
 說妙論心意開解便得初果因求出
 家世尊聽之讚歎自落法衣在身專
 精禪思成阿羅漢佛言過世波羅奈
 國有大長者初生一子端正無比有
 人從海中来賣一鳥勿用奉長者焉
 者納受經少時聞其勿便剖出一鳥
 鷄毛羽光潤長者受與子使持子騎
 鳥脊飛遊觀看聞他國王作那羅戲
 乘鳥至彼鳥住樹上偶見王女情便
 染愛遣信騰情女便與交為王所知
 推捕縛來而當斬戮長者子言諸君
 何為勞力然我聽我上樹自投而死
 諸人聽許便相上樹乘騎其鳥翔虛
 而去得延壽命時長者子今婆世蹟
 是王女者今伎家女是余時鳥者則
 目連是過去世惑色致困由鳥得濟
 今垂當死由於目連故得安隱出賢愚經
第十三卷
 長者新生一子即識緣求母請佛甘味下十四
 舍衛國中有大長者生一男兒面目

經律異相卷第三十五 第五十二

端正生而能言問其父母世尊及舍
 利弗阿難等皆在世不父母答在見
 其能言乃謂非人即往問佛佛言此
 兒有相父母歡喜兒又啓曰唯垂請
 佛及僧答平无供養兒又啓曰但掃
 灑堂舍莊嚴床席施三高座百味飯
 食自然滿堂又先身之母今猶存在
 居波羅奈國願為仰報父母遣使馳
 為迎接以三高座一擬如來一為父
 一為前世所生母佛與眾僧既入其
 舍甘味飯食自然而下種種豐饒佛
 為說法合家大小盡得初果出賢愚經
第一卷
 阿那邠那子為財受戒聞法離垢十五
 舍衛城中阿那邠那有七子心无驚
 信於佛法眾不持五戒阿那邠那長
 者言我當賜汝千兩金汝等可歸命
 三寶受於五戒七子聞之便欲歸三
 寶受持五戒父各賜千兩金俱至世
 尊所具以白佛云何世尊彼七子頗
 有福善諸功德不佛言善哉長者饒
 益眾生安隱天人彼七子者緣是諸
 善功德具足所獲果報我今當說此
 方有國城名石室國土豐熟人民熾

經律異相卷第三十五 第五十三

威彼有伊羅波多羅戲無數百千金
 銀珠寶於彼健陀賴國人七歲之中
 隨其所欲皆悉費用無所減少及此
 伊羅鉢多羅大寶藏彼七千兩金百
 倍千倍無數倍皆悉不及汝七子所
 獲功德世尊與阿那邠那說微妙法
 即從坐起白世尊言願受我請及比
 丘僧欲設甘露飲食為七子故世尊
 默然受世尊知時與比丘僧前後圍
 繞入舍衛城詣阿那邠那家皆即就
 座長者及子禮敬世尊世尊說法便
 逮等見告言如是長者七子甘饌飲
 食飯佛比丘食竟除鉢佛與七子說
 法各於坐上諸塵垢盡無有瑕穢得
 法眼生彼已見法無有狐疑亦無猶
 豫出阿那邠那
經七子經

經律異相卷第三十五

經律異相卷第三十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一七〇頁中一行「得道長者部上」，
[徑、清作「得道長者部第三十五」]。
- 一 一七〇頁中三行至一七行目錄，
[徑無]。
- 一 一七〇頁中三行「寶稱」，[清作「寶稱長者」]。
- 一 一七〇頁中四行「得道」，[資、磧、普、南、清作「得果」]。
- 一 一七〇頁中一二行「曇摩留友」，
[資、磧、普、南、麗作「曇摩留支」]；
[清作「曇摩留支長者」]。
- 一 一七〇頁中一三行「衆商」，[資、磧、普、南、清作「衆商」]。
- 一 一七〇頁中一七行「邠邠」，[資、磧、普、南、清作「邠邠」]。
- 一 一七〇頁中一八行末字「一」，[徑、清作「第一」]。
- 一 一七〇頁中二〇行「年二十四」，
[資、磧、普、南、徑、清作「時年二十四」]。
- 一 一七〇頁下二行末字「冢」，[資作「家」]。
- 一 一七〇頁下一二行「道過」，[資、磧、普、南、徑、清作「道過」]。
- 一 一七〇頁下二一行「親友」，[麗作「親支」]。
- 一 一七一頁上六行夾註左「出曜經」，諸本（不含石，下同）作「出出曜經」。又第四字「第」，[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 一七一頁上七行「得道二」，[資、磧、普、南作「得果二」]；[徑、清作「得果第二」]。
- 一 一七一頁上八行「其父」，[資、磧、普、南、徑、清作「其之父」]。
- 一 一七一頁上一一行末字至次行首字「城主」，[磧作「城王」]。一八行同。
- 一 一七一頁上一三行「摩竭王」，[磧、南作「摩竭主」]。
- 一 一七一頁上一七行「婆竭陀」，[資、磧、普、南、徑、清作「婆竭陀」]。下同。
- 一 一七一頁上二二行「當坐」，諸本作「當往坐」。
- 一 一七一頁中二行「勇出石山」，[資、磧、普、南、徑、清作「涌出石上」]；[麗作「踊出石上」]。
- 一 一七一頁中一九行末字「三」，[徑、清作「第三」]。
- 一 一七一頁下四行首字「踊」，[資、磧、普、南、徑、清作「涌」]。下同。
- 一 一七一頁下二一行夾註右「出曜經」，[資、磧、普、南作「出羅經」]。
- 一 一七一頁下二二行末字「四」，[徑、清作「第四」]。
- 一 一七二頁上一四行「大賊」，[資、磧、普作「大賤」]。
- 一 一七二頁上二〇行「慰喻」，[磧作「恩喻」]。
- 一 一七二頁中一行「迎逆」，[麗作「迎送」]。

一 一七二頁中八行「示悟」，資、磧、
普作「求悟」。又第一一字「畢」，資、
磧、普、南、徑、清作「誓畢」。
 一 一七二頁中一〇行第九字「鷹」，
資、磧作「厲」。
 一 一七二頁中一一行第二字「須」，
 諸本作「頃」。又「海島」，資、磧、
普、南、徑、清作「海邊」。
 一 一七二頁中一五行「吹之」，資、磧、
普、南、徑、清作「炊之」。
 一 一七二頁下一行「刀截劍銷」，諸
 本作「刀戟劍稍」。
 一 一七二頁下六行第五字「心」，資、
磧、普、南、徑、清作「生」。
 一 一七二頁下七行第二至第五字「一
 切皆死」，資、磧、普、南、徑、清作
 「薩薄及婦」。
 一 一七二頁下九行末字「獄」下，磧、
普、南、徑、清有「苾提白和尚自食
 肉者是何人目連告曰」十六字。
 一 一七二頁下一六行「飯食」，資、磧、
普、南、徑、清作「飲食」。

一 一七二頁下一七行末字「虫」，資、
磧作「蠱」。
 一 一七三頁上一行首字「楮」，資、磧、
普、南、徑、清作「稍」。又末字「報」，
資、磧、普、南、徑、清作「報已又墮
 地獄其骨山者汝故身也」。
 一 一七三頁上一七行「口解」，資、磧、
普、南、徑、清作「解法」。
 一 一七三頁上一九行末字「五」，徑、
清作「第五」。
 一 一七三頁上二一行夾註右「部律」，
資、磧、普、南、徑、清作「分部律」。
 一 一七三頁上末行正文第二字「止」，
南作「上」。
 一 一七三頁中一行正文「銷鐺」，資、
磧、普、南、徑、清作「諸銷鐺」。
 一 一七三頁中二〇行「禮佛」，資、磧、
普、南、徑、清作「見佛佛」；麗作
 「禮佛佛」。
 一 一七三頁中二二行末字「六」，徑、
清作「第六」。
 一 一七三頁下一行「木斗」，資、磧、

普、南、徑、清作「材斗」。
 一 一七三頁下二行「並炊」，資作「且
 吹」；磧、普、南、徑、清作「且炊」。
 一 一七三頁下三行第一二字「炊」，
資作「吹」。下至七行第七字同。
 一 一七三頁下四行「斗米飯」，諸本
 作「一斗米飯」。
 一 一七三頁下八行第五字「之」，南、
徑、清作「乏」。
 一 一七三頁下一九行夾註左末字
 「卷」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 一七三頁下二〇行末字「七」，徑、
清作「第七」。
 一 一七四頁上九行「灰埤」，資、磧、
普、南、徑、清作「灰堆」。
 一 一七四頁上一一行末字「八」，徑、
清作「第八」。
 一 一七四頁上二一行「若知」，資、磧、
普、南、徑、清作「佛若知」。
 一 一七四頁中一二行「百葉」，資、磧、
普、南、徑、清作「百華」。
 一 一七四頁中一六行第九字「之」，

一 資、磧、普、南、徑、清無。
 一 一七四頁中末行夾註左首字「兜」，南、徑、清作「兒」。
 一 一七四頁下一行末字「九」，徑、清作「第九」。
 一 一七四頁下三行「逮得」，資、磧、普、南、徑、清作「還得」。
 一 一七四頁下一八行「為主」，諸本作「為王」。
 一 一七五頁上二行「曇摩留支」，資、磧、普、南、徑、清作「曇摩留支長者」。又末字「十」，徑、清作「第十」。
 一 一七五頁上八行「說曰」，諸本作「記曰」。
 一 一七五頁上九行「阿僧祇劫」，諸本作「阿僧祇劫當得作佛汝于時」。
 一 一七五頁上一〇行末字「是」，麗作「起」。
 一 一七五頁上一四行「所事」，麗作「所行事」。
 一 一七五頁上一八行「自惟曰」，資、磧、普、南、徑、清作「自思曰」。

一 一七五頁上一九行「即還沒水」，資、磧、普、南、徑、清作「即而歸依時魚還沒水」。
 一 一七五頁上一二〇行「而歸」，資、磧、普、南、徑、清作「即歸」。又「撲身」，磧、普、南、徑、清作「盪身」。
 一 一七五頁上一二一行「沙壇」，資、磧、普、南、徑、清作「沙潭」。又「逕二」，諸本作「經二」。
 一 一七五頁中三行「既往」，麗作「即往」。又「道成」，徑、清作「成道」。
 一 一七五頁中五行「十一」，徑、清作「第十一」。
 一 一七五頁中六行「昔人」，資、磧、普、南、徑、清作「昔者有人」。又「不放」，諸本作「不敢」。
 一 一七五頁中一四行夾註「雜譬喻經」，資、磧、普、南、徑、清作「譬喻經」。
 一 一七五頁中一五行「十二」，徑、清作「第十二」。
 一 一七五頁中二〇行「遣目連」，諸

本作「佛遣目連」。
 一 一七五頁中二二行「臨盼」，資、普、徑、清作「臨盼」。
 一 一七五頁下六行夾註左「第二卷」，諸本作「第三卷」。
 一 一七五頁下七行「十三」，徑、清作「第十三」。
 一 一七五頁下二〇行第三字「衆」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 一七六頁上七行「過世」，資、磧、普、南、徑、清作「過去世」。
 一 一七六頁上一一行「受與」，資、磧、普、南、徑、清作「授之與」。
 一 一七六頁上一四行「騰情」，資、磧、普、南、徑、清作「騰情」。
 一 一七六頁上一七行第六字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。
 一 一七六頁上一二〇行「過去世」，資、磧、普、南、徑、清作「過去世時」。
 一 一七六頁上一二二行第一二字「母」，資、磧、普、南無。又「十四」，徑、清作「第十四」。

- 一 一七六頁中五行第四字「答」，諸本作「答曰」。
- 一 一七六頁中六行末字「飯」，資、磧、普、南、徑、清作「飲」。
- 一 一七六頁中九行末字「父」，資、磧、普、南、徑、清作「今身母」。
- 一 一七六頁中一一行「飯食」，徑、清作「飲食」。
- 一 一七六頁中一三行「阿那邠耶」，資、磧、普、南、徑、清作「阿那邠耶」，下同。又「十五」，徑、清作「第十五」。
- 一 一七六頁中一八行第六字「父」，資、磧、普、南、徑、清作「父母」。
- 一 一七六頁下五行「千倍」，資、磧、普、南、徑、清作「千倍百千倍」。
- 一 一七六頁下一一行末字至次行首字「使逮」，資、磧、普、南、徑、清作「使還」。
- 一 一七六頁下一六行夾註左「化七子經」，資、普、南、徑、清作「化七子經卷」。

經律異相卷第三十六

雜行長者部下

舍

梁沙門僧曇寶唱等集

流水救十千魚一

樹提伽身生人中受天果報二

迦羅越手能雨寶三

迦羅越以飽食施鳥令出腹中珠四

忽起經暫貧客作設會即獲花報五

無耳目舌先世因緣六

音悅今身受先世四種報七

鳩留飢遇樹神因得信解八

日難財富巨億慳惜不施後世貧言九

長者發菩提心將諸貧人取得珍寶十

長者後貧舉財供施耕遇子鼎用之不盡十一

香身長者婦為國王所棄十二

長者婦懷妊口氣香十三

慳財生豨哭地獄十四

以擣衣石施人起塔生天十五

須達三子事窮方信十六

須檀子貪財斂第十七

犁耆彌第七兒婦生三子外出男十八

流水救十千魚一

流水長者子於天自在光王國內治一切衆生無量苦患令身平復以病除故多設福業作如是言善哉長者能益衆生無量壽命必是菩薩解諸方藥時長者共二子水空水截將其二子次第遊行城邑聚落寂後到一大空澤中見諸鬚狼狗犬鳥獸悉皆一向馳奔而去長者逐而觀之見有一池其水枯涸於其池中多有諸魚見是魚已生大悲心時有樹神示現半身作如是言大善男子此魚可愍汝可與水是故号汝名為流水汝今應當隨名定實時長者子問樹神言此魚頭數為有幾所樹神答言足滿十千增大悲心時此空池為日所曝唯少水在是十千魚將入死門四向婉轉見是長者心生恃賴隨是長者所至方面隨逐瞻視目未曾捨是時長者馳趣四方推求索水了不能得見有大樹尋取枝葉還到池上與作蔭涼復更推求池水中水本從何來即出四向周遍求覓莫知水處復更疾走見一大河名曰水生有諸惡人

為捕此魚故於上流懸嶮之處決棄其水不令下過長者向王說其因緣唯願大王借二十大鳥令得負水濟彼魚命如我與諸病人壽命王勅大臣速疾供給汝今自可至鳥廐中隨意選取利益衆生是時流水及其二子將二十鳥借索皮囊疾至河上咸水鳥負水遂滿還復如本時長者子於池四邊仿佯而行魚亦隨逐循岸而行時長者子復作是念是魚必為飢火所惱復欲從我求索飲食我今當與時長者子告其子言汝取一鳥取大力者速至家中所有可食之物乃是父母飲噉之分及以妻子奴婢之分一切聚集悉載為上急速來還尔時二子往至家中白其祖父說如上事取家中可食之物載為背上疾還父所至空澤池時長者子見其子還心生歡喜踊躍無量從子邊取飲食之物散著池中與魚食已即自思惟我今已能與此魚食令其飽滿未來之世當施法食曾聞過去空閑之處有一比丘讀誦大乘方等經典

其經中說若有衆生臨命終時得聞寶勝如來名号即生天上我今當為是十千魚解說甚深十二因緣亦當稱說寶勝佛名即便入水作如是言南无過去寶勝如來本往昔時行菩薩道作是誓願若有衆生於十方界臨命終時聞我名者當令是輩尋得上生三十三天復為是魚解說如是甚深妙法所謂十二因緣說是法已即共還家是長者子復於後時賓客聚會醉酒而卧尔時其地大震動時十千魚同日命終生忉利天既生天已作是思惟我等以何善業得生天中復相謂言我等先於閻浮提內墮畜生中受於魚身流水長者與我等水及以飲食為我等說十二因緣并稱寶勝如來名号以是因緣令我等輩得生此天我等今當報恩供養時長者子在樓屋上露卧眠睡是十千天子以十千真珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊復以十千置右脇邊復以十千置左脇邊雨曼陀羅花摩訶曼陀羅華積至于麻種種天

樂出妙音聲閻浮提中有睡眠者皆悉覺悟流水長者子亦從睡悟是十千天子於上空中飛騰遊行天自在光王國內處處皆雨天妙蓮華是諸天子復至本處空澤池所復雨天華便從此沒還忉利宮隨意自在受天五欲過是夜已天自在光王問諸大臣昨夜何緣示現如是淨妙瑞相大臣答言大王當知忉利諸天於流水長者子家雨四十千真珠瓔珞及不可計曼陀羅華王即告臣卿可往至彼長者家喚令使來即至其家宣王教令是時長者尋至王所王問長者何緣示現如是瑞相長者子言我必定知是十千魚其命已終時大王言今可遣人審實是事尔時流水尋遣其子至彼池所看是諸魚死活定實尔時其子向於彼池見其池中多有摩訶曼陀羅華積聚成積其中諸魚悉皆命終還白父言彼諸魚等悉已命終尔時流水復往王所是十千魚悉皆命終王聞歡喜尔時世尊告善女天時流水長者子今我身是長子

水空羅睺羅是次子水藏今阿難是時十千魚者今十千天子是是故我今為其受記介時樹神現半身者今汝身是

出金光明經第四卷

樹提伽身生人中受天果報二

昔有一長者名樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所乏少有一白氎手巾掛著池邊遇天風起吹來國王殿前群臣參論卜問所以諸臣皆言國將欲興天賜白氎臣樹提伽默然无言王問卿何以無言提伽答曰不敢欺王是臣家拭體之中掛著池邊遇天風起吹來殿前却後數日九色之華大如車輪又遇天風吹來王殿前王復與群臣參論卜問提伽答言是臣家園中萎落之華風吹來耳王問提伽卿家乃介吾欲將領二十方衆到卿家看提伽答言願王即相隨去王即將領二十方衆到樹提伽家南門直有閤童子顏容端正王問樹提伽是卿家兒孫耶答言是臣家守門奴進到中閤有二十童女顏容端正王問是卿家婦女耶提伽答言是

經律異相卷第三十六 第七張

舍字号

臣家守閤之婢進到其户白銀為壁水精為地王見水流疑不得進樹提伽即導王前户中以黃金為床白玉為机樹提伽婦有百二十重金銀幃帳端正无雙為王作礼眼中淚出王問卿婦見我有何不掩眼中淚出答言王衣烟氣是故淚出王言庶民燃脂諸侯然蠟天子燃漆亦無烟也何得淚出樹提伽答言臣家有一明月神珠掛著堂上晝夜無異不須火光王是烟中之王是故聞氣耳

樹提伽家堂前有十二重高樓將王上頭視東望西視南望北掩掩寂寂王謂須臾小復可忍到後園中流泉浴池食諸果於自適甘美甚復可愛以至一月大臣白王可須還國樹提伽即布施金銀珍寶綾羅繒綵二十方衆人馬車乘一時還國王即會群臣佐其所以樹提伽是我之臣婦女宅舍過甚於我我欲伐之可取與不諸臣皆言宜可取之王即與四十万衆椎鍾鳴鼓圍提伽舍毀百重墻提伽門中有一力士手捉金杖以擬四

經律異相卷第三十六 第八張

舍字号

十方衆一時俱倒眠地不起提伽乘飛雲輪車在虛空中問諸人等來時何意眠地不起諸人答如上事樹提伽問欲得起不皆言欲得樹提伽放大神目一視四十万衆一時俱起還其本國王即遣使喚樹提伽共至佛所問言世尊樹提伽是我之臣前身有何功德婦女舍宅過甚於我佛答言樹提伽布施功德見天上愛樂五百商主將諸商人賣持重寶奔空山中逢一病道人給其草屋厚敷床縛給水漿銚鎔米糧給其燈燭于時乞願天堂之供今得果報如是佛言是布施者今樹提伽夫婦是也于時病道人者今我身是也五百商人皆得阿羅漢道

出樹提伽經

迦羅越手能兩寶三

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問卿大富盡有何物耶對曰實無所有王不信之留迦羅越遣人看其家見其門有七重舍宅堂宇皆以七寶有勝王宮婦女亦勝但无穀帛錢物便

還白王主意漸解迦羅越即時便笑
 王問何所笑耶答言王不見信耳迦
 羅越以手指東便滿中七寶指南亦
 然王便遣還而眾僧精舍去宮不遠
 王便詣精舍見比丘僧作礼恭肅問
 上座彼迦羅越宿有何福自然珍寶
 念之便至上座比丘入三昧見四百
 由旬之物心念見是長者乃惟衛佛
 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眾好
 華共合和之上三重塔上以散四面
 願後食福恒不斷絕今得自然寶者
 是此一人王聞大修功德出辭喻經 第一卷
 迦羅越以飽食施鳥今出腹中珠四
 昔有迦羅越長者聰明博達財富巨
 億居近海邊多植樹木榮茂參天時
 海渚上大有珍寶價直千億如人不
 得近唯鳥往來唯瞰明月之珠朝入
 暮出栖宿長者叢林長者多智方便
 面之即作百味之食以用與鳥鳥食
 之飽滿便吐珠覆地長者得之遂成
 大富出辭喻經 第七卷
 忽起經暫貧客作設會即獲華報五

舍衛國有一居士云失田宅家人得
 罪死云都盡唯餘一子無復所依子
 聞人說飯佛及僧者生忉利天乃願
 飯佛僧惟當客作以果此願有一居
 士彌沙塞律 六大臣多有田宅此兒雖小多諸
 藝能求欲備賃居士問汝何所能答
 曰能書算文義別金銀珠貝錢財系
 羽監田坐肆无所不解問歲索幾物
 答曰年一千金錢居士曰今世飢饉
 乃雇五百年滿并還小兒言我才不
 施堪此須用既急今為君與即使坐
 肆始滿一月校計所得已盈三倍曰
 止一食留一食分更使監田比及冬
 歲復獲三倍歲滿索金及食居士慮
 其便去屢託不在後謂之言急索作
 底小兒言我欲飯佛及僧居士聞之
 即生信心又問欲何處作答曰欲往
 祇洹居士曰但住我間器蕪相助小
 兒白佛願明日受我食佛僧默然律云即將財物性至佛所供辦味極甘美 緣其意至鬼神助焉條忽之頃自能都辦
 正遇節日諸白衣多送猪肉乾餅種
 種飲食眾僧受取共相謂言今日貧
 兒竭力作會人人皆當為之稍食及

到居士舍手自行食皆云少與食遂
 無減貧兒問僧為食麤澁為愍我貧
 答曰今日是節日早起人送食初乃
 少與家數既多遂成飽滿貧兒愁憂
 恐所期不果涕泣問佛佛為說法必
 得生天汝疾還去貧兒歡喜更行僧
 食隨僧意取我肆力時期盡供養今
 諸大德雖不能噉隨意將去時五百商
 客從優那禪國來哺至道路遼遠絕
 糧三日入城買食時世飢儉且天威
 熱都无所得商主歎曰海中不乏大
 城無食更遍求隨須何物貧兒啼
 向佛時多人見之語估客云某舍有
 食即往居士家自小兒言我等須食
 小兒問言有幾入答曰有五百可盡
 喚來何須論直至即設食皆得飽滿
 有一大銅杆一估客主解衣角珠直
 十萬金錢置於杆中其餘估客皆解
 珠投於杆內小兒言我不賣食何忽
 與珠留客小住待我問佛佛言但取
 不妨得生天此是花報果報在後還
 受寶物估客又問居士此城先有某
 甲今何所在答曰已往又問有子孫

不答曰向之施主即其子也估客語
小兒言君父是我等師又與百千兩
金以敦舊好時居士無兒唯有一女
端正姝妙求妻小兒送金百千兩居
士死後波斯匿王問有兒不誰相料
理答曰唯有一女聳當事判財物并
屬女聳拜為大巨即勅舍衛城內大
長者職十誦律云居士位時國人民号為忽
起長者出十誦二誦第六卷又
出弥沙塞律第十卷
無耳目舌先世因緣六

時舍衛國有大長者財富無量無有
男兒唯有五女端正聰達其婦懷妊
長者命終國法無男財物入王王遣
大臣攝錄其財其女心念我母懷妊
未知男女若續是女財應屬王若其
是男應為財主往白國王時波斯匿
王法平政即可所白其母不久月滿
生兒其身渾毛無復耳目有口無舌
又無手足唯有男根即為作字名錫
慈毗梨尔時是女具以是事往問於
王王告諸女財屬女弟吾不取也尔
時大女往適他家奉給夫主謹界恭
敬謹如婢事大家長者觀其如斯佐

經律異相卷第三十六 第五張 舍字号

而問言女子對曰我父終沒家財無
量雖有五女猶當入王會母有身生
我一弟人相都歎但有男根得為財
主雖有諸女不如一男長者聞已即
與其女往至佛所白言世尊彼長者
子以何因緣佛言乃往過去有大長
者兄弟二人兄名檀若世質弟名尸
羅世質其兄少小忠信成實常好布
施舉國稱美王任此入為國平事國
法舉貸取與無券悉詣平事時估客
從弟尸羅世質多舉錢財時弟長者
唯有一子其年幼小將其子并所出
錢到平事所白言大兄是估客子從
我舉錢入海來還應得尔許我若終
云證令得之平事言然其弟長者不
久命終估客入海遭風失貨估客得
全時長者子聞其空歸便自念言此
雖負我何由可得須有當償時此估
客復餘舉假續復入海獲大珍寶安
隱來還心自念言彼長者子前雖不
從我債我舉錢時此人幼稚或時不
憶或見我前窮故不責耶今當試之
即嚴好馬衆寶服饒長者子見即遣

經律異相卷第三十六 第五張 舍字号

人語汝負我錢今可見償答曰可
尔估客自念所舉頓大重生累息无
由可畢當作一榮乃可了耳持一寶
珠到平事婦所白言夫人我本從尸
羅世質舉錢財其子來責今上一珠
價直十萬若從我責可囑平事其婦
答言長者誠信必不肯尔為當試語
即受其珠平事暮歸婦即具白長者
答言何有是事以我忠信不妄語故
王立我為國平事若一妄語此事不
可明估客來具告情狀即還其珠時
估客子更上一珠直二十萬願使囑
及此既小事但作一言得三十万尔
時女人貪愛寶珠即為受之暮更白
夫昨日白事願畢在意長者答言絕
無此理尔時長者有一男兒其婦泣
曰若不見隨我先煞兒然後自煞長
者聞此辭如人噓自念我唯一子若
其當死財无所付若徒是語人不信
用將來受苦迫憾不已即便可之婦
語估客長者已許估客欣悅還嚴大
為衆寶在按者大寶衣乘為入市長
者子見即往語曰先所負錢今宜見

經律異相卷第三十六 第十卷 命字號

償估客驚言我都不憶何時貧君尋
共相將至平事所長者子言此人往
日親從我父舉若干錢伯為明人事
為余不答言不知其姪驚曰伯父余
時審不見聞又答不介姪子恚曰以
伯忠良王令平事國人信用我親弟
子非法猶余况於外人枉者豈少此
之虛實後世自知佛告長者欲知余
時平事長者今錫慈毗梨是由於余
時一妄語故墮大地獄多受苦毒從
地獄出五百世中常受此身植好布
施常生豪富得為財主出賢愚經
第七卷
音悅今身受先世四種報七
有長者名曰音悅財富無數年老无
子以為愁感雖然宿福所追其報有
四一者夫人產男二者五百白馬同
時生駒三者國王遣使者拜授金印
四者五百寶船同時俱至佛告阿難
長者音悅先世之時遣五百人乘船
入海既獲衆寶安隱還家是故如來
說此四福同時普集長者念言天降
福祚集我之庭當作甘饌室族相慶
時四天王釋梵諸天龍神鬼王阿須

經律異相卷第三十六 第十一卷 命字號

倫等各與眷屬側塞虛空如來神達
知此長者歡喜踊躍因其歡悅而往
稱歎若其開解可殖福哉應時歌誦
吉祥八音長者歡喜瞿曇言實為
神妙知我室族吉祥無量枉屈尊神
來相讚歎以好白氎直千萬兩金奉
上如來佛即受之佛告長者財有五
厄汝今能為必獲影報所生之慶福
自歸身長者白佛何等五厄佛言一
者火燒二者水漂三者懸官四者惡
子用度无限五者盜賊五事一至不
可抑制長者聞說益增踊躍於是如
來忽然還到耆闍崛山尔時國內有
尼捷異道名曰不蘭迦葉聽聞如來
詣長者家歌頌一偈獲得長者千万
兩金沙門尚能得金况我往乞當不
得乎又自念言我當往求瞿曇沙門
所可說偈然後往乞必得珍寶嗟歎
之宜當勝瞿曇不蘭迦葉懷此愚癡
妬嫉之意而往問佛傳聞瞿曇詣長
者家歌頌一偈大得珍寶寧可哀矜
賜所說偈令吾諷誦冀望得寶如來
三達知此長者却後一時財寶當散

經律異相卷第三十六 第十二卷 命字號

不蘭迦葉不知時宜遭厄之家而說
吉祥必得長者無量杖痛如來告言
不惜此偈汝不知時卿說此偈必得
楚痛是故違卿若更欲得應時之說
絕妙之句吾當與汝既使長者得聞
真言又免捶毒之痛不蘭迦葉心自
念言瞿曇沙門不欲令我往乞珍寶
是故恠惜不肯與我即便重督其於
與我焉知餘事如來慈愍諫之滿三
終不信解佛亦豫知不蘭迦葉前世
因緣應受此痛如來又云罪不可諫
佛即為說吉祥之偈尼捷諷誦一歲
乃諳然後長者失火燒舍珍奇了盡
五百馬駒同時燒死所生妙子一旦
終云王遣使者錄奪金印後復乘船
入海採寶安隱來還泊岸五百寶船
一旦漂沒室族大小無不愁毒不蘭
迦葉往到其門歌頌如來吉祥之偈
如上所說長者聞之舉門忿恚天下
凶殃無過於我云何此人裸形無耻
在此嫉盃說我吉祥益我憂煩即出
捶打從頭至足匍匐還家六師宗等
逆問其意答言此變正由瞿曇內不

自剋反怨世尊佛告衆會不蘭迦葉
前從如來求索一偈欲詣長者歌頌
求寶如來諫之其於不信今已在彼
遭痛毒患阿難白佛不蘭迦葉與此
長者有何因緣而被此患佛告阿難
乃昔久遠阿僧祇劫時有國王亦名
音悅復有一鳥名曰鸚鵡在王宮上
鳴聲和好王時晝寢聞鳥鳴聲驚覺
問其左右此為何鳥鳴聲妙好侍者白
言有一奇鳥五色焜煌適在宮上鳴
已便去王遣步騎逐而求之推尋殊
久捕得與王即以七寶瓔珞其身常
著左右晝夜看視不去須臾復有一
鳥名曰鵝臯來在宮上看見鸚鵡獨
得優寵即問鸚鵡何緣致此鸚鵡答
言我來宮上悲鳴殊好國王愛敬於
我取我常著左右鵝臯聞之必懷妬
嫉心即念言我亦當鳴令殊於卿國
王亦當愛寵我身王時卧睡鵝臯即
鳴王即驚覺奮然毛豎如畏怖狀王
問左右此為何聲驚動怖我侍者白
言有惡聲鳥名曰鵝臯王遣大衆分
布推索即得與王王令左右拔毛羽

舉身大痛步行而去衆鳥問言何緣
致此鵝臯瞋恚答衆鳥言正坐鸚鵡
故得此患佛言善聲招福惡聲致禍
罪報由已反怒鸚鵡昔國王者音悅
是鸚鵡者我身是鵝臯者不蘭迦葉
是出長者音悅經
鳩留飢遇樹神因得信解八
昔有長者名鳩留不信今世後世善
惡報應與五百人共行治生未到他
國絕食三日前行遙見叢林想是居
家到見樹神即為作禮其人飢乏神
即舉手五指端自然出飲食甘水與
之鳩留飽滿復大號哭神問何故答
曰吾伴五百人皆大飢渴神令呼來
復與飲食人馬皆足鳩留問神本有何
福自致如是神曰我本迦葉佛時作
貧窮人恒於城門磨鏡有沙門出入
常喜指示分衛之處及佛置精舍如
是非一壽終生此自然受福無所乏
短長者心悟大修布施日飯八千人
濤米去汁流出城門足以乘舟後生
第二天上作散花天人出十卷經第二卷
日難財富巨億慳惜不施後生貧苦九

昔波羅奈國長者名曰日難大富瓊
琦為人慳嫉日未沒時常勅門監乞
者勿通日難子旃檀亦復慳貪難後
壽盡還生國中為盲婦作子其夫語
婦汝身重病今復懷軀我無衣食汝
便自去婦出門去得大聚糞便止其
中九月生子兩目復盲乞食養之至
年七歲其母悲言今有乞我少飯愈
飢如雨渴者兒聞母說便行乞食到
其子家時守門者這小出外入到中
庭梅檀聞語呼守門問門監懼罪即
擊盲兒撲於門外傷頭折臂母聞走
到何人無道時門上神便謂之言汝
得是痛尚為小小其大在後汝坐前
世有財不施故得勤苦死更苦痛觀
者聞聲佛問阿難是何等聲阿難具
說願佛哀矜到此兒所分越飯已往
視盲兒以手摩頭目便開明折傷即
愈因識宿命佛問汝是前世長者字
日難非對曰是也佛告阿難人居世
間甚苦愚癡一世父子不相識知時
佛說經解散其意
有求子索財於此二事中甚愛勤苦痛

他人所得果 有身不能保 何況子與財
辭如夏月暑 息止樹下涼 須臾當復去
世間無有常 出日 難經

長者發菩薩心 將諸貧人 取得珍寶十

昔有長者發菩薩心 聚諸貧人 凡得
五百資給衣糧 入海採寶 宿一大山
衆人皆鈍唯長者 獨坐並有所瞻 夜
見山腹出於一人 光炎非恒 面目端
正口似賭口 以伎樂自娛 周旋山側
長者問曰 卿為何人 聞聲愕曰 吾是
受福之人 解住在此 長者問曰 身形
端正口何獨尔 答曰 坐犯口過常喜
泄語 天人曰 卿是何人 答曰 吾是國
中長者 憂念貧匱 欲令安隱 故將衆
人入海採寶 並欲運寶 饒益閭浮 天
人曰 卿得無是菩薩耶 長者曰 吾發
菩薩心 救濟一切 姪怒癡病 諸未度
者 吾是度之 天人曰 善哉 遂送寶所
重而還 出十卷 經第五卷

長者後貧舉金 俵施耕 遇千鼎用之不盡 十一

昔罽賓國有一長者 本大富 父母亡
後常供養數道人 數年之中 家欲貧
困 無復有得為 父母作福念之 愁毒

婦語 聳言 寧一世 勤苦 後長 解脫 遠

使父母得福 無量 長者言 然持我二
人 權舉百兩金 約用金 盡就作畢 直
得金 便施盡 乃往作遣夫 耕田 婦厨
下 欸耕得大石 似磨 蓋發 視見金千
鼎 便還覆之 不復還 食長者遣 婦餉
夫 夫便擔金 自歸其家 明日稱金 還
耳 主人夫婦 反舍為七世 父母 布施
用之 終身不盡 出十卷 經第一卷

香身長者 婦為國王 所奪 十二

昔有國王 貪於姪色 所作無道 聞好
婦女 尋往掠奪 舉國患之 有一長者
財富無數 高才博達 婦容端正 臣下
啓王 王聞心動 遣使強奪 其夫愁惱
便棄家居 行作沙門口 中出香薰 四
十里 身體周遍 有旃檀氣 王見其人
既無子 姓皆奴家 財王立其婦 以為
正后 國中 生好蓮華 青黃紅白 甚大
香潔 王敬夫人 先持與之 夫人得華
益甚 悲感 王問 卿今一國之母 相敬
不相 失意 有何不可 乃尔不樂 耶夫
人曰 不敢不樂 但念我前夫 身口之
香 勝此 衆華 竊思 舊意 不覺自悲 王

不信言 乃遣請之前 智已得羅漢 神

通飛行 身出衆香 充遍一國 王使 潔
洗重加 揩拭 身香益甚 王試問 佛佛
言 過去有一貧子 窮困無業 賣薪
自活 採薪 還未及城門 城門已閉 門
外有寺 僧夜誦經 其人寄宿 便坐聽
經 燒香 讚歎 至於天曉 緣是五百世
不墮惡道 常生天上 身口香潔 出十卷 經第一卷

長者婦 懷妊 口氣香 十三

昔有長者 夫人懷妊 口出好香 氣滿
一國 阿闍世王 遣使尋求 見長者家
以問 長者 長者具答 使者白 王王大
歡喜 曰 語長者 卿若生男 者當持與
我所生之女 後乃生女 有金縷衣 自
然著身 母恠解去 隨生一重 還著其
身 便往問 佛佛言 昔有貧家 婦出行
遇雨 見一老沙門 是辟支佛 泥倒 躡
地 傷膝 流血 出即扶 沙門起 洗去其
血 自裂衣 用裹傷 膝 婦人雖未奉
法 要常好 稱譽佛道 死生 第二天上
壽終 下生 故有自然之衣 口出好香

出十卷 經第一卷

經律異相卷第三十六 第二十四 舍字考

慳財生號哭地獄十四
舍衛城中有富長者命終無兒所有
錢財皆悉沒官長者生時食噉麤惡
衣裳單弊以樹葉為蓋佛日雖得豪
位不自養身亦不養子不供父母不
通朋友不施沙門今日命終入啼哭
地獄佛言過去以食施辟支佛施已
心悔云我不以與奴婢乃與刺頭沙
門由是善報七反生天七反生人常
得豪貴由悔心故是業果報不食好
食不衣好衣亦不貪五欲波斯匿王
當勤行精進除去懈怠出長者命終無子經
以擣衣石施人起塔生天十五
有一長者欲起塔寺林木悉辦唯少
一石無著柱下有一長者雖不奉佛
猶知有福便以家中一擣衣石施之
便得成寺其施石人命終即生第二
天上七寶宮殿玉女侍衛衣食自然
如是久後其國磨滅無人修治寺都
壞唯有一石沒在地中人民耕地
石妨其犁舉意欲掘石主天人心恣
動以天眼觀見人掘石心中自念我
因此石福來生天今人取去福將無

盡乎便下化作凡人住掘石人前問
曰君欲取此石去耶其人答曰吾欲
耕地值石妨犁故欲去耳天人問曰
設耕此地種得數十斛耳天曰卿勿
取此石吾以五百兩金與卿其人問
曰君得無是神乎答曰吾是天人也
即復天身語其人曰吾本是此土人
耳前身以此石與道人立寺我因此
福得生天上封受自然向者天宮振
動佐其所以觀見君是故來耳此石
是吾福之根本也卿勿取之其人聞
之曰本所不知此是神明塔寺天人
福田不敢犯也天還天上其人思惟
此天但施此石得福如此吾當更立
塔寺便即興功修塔如故出福報經又中卷時會經
須達三子事窮方信十六
昔給孤獨氏有三子皆背正向邪酒
荒女色馳騁田獵擣蒲博弈去明即
瞋目成狂愚父憇悼之慈惻誨喻指
示禍福無日不介子獨不移放蕩日
甚父乃以苗草衣之以豆麥食之窮
而悔焉父言介為不善現世獲殃甚
困如此豈况地獄燒煮之痛誰當濟

介子叩頭曰邪友所導狂惑習之由
猪處溷不知其臭自今束身奉戴三
尊父曰大善汝若洗心奉佛五戒終
身不犯歲與汝五十萬金三自歸三
千万子對曰唯既奉尊教即令洗浴
將至佛所稽首受戒退歸修德清潔
其志周窮濟乏惠逮衆生國儒稱德
名齊古賢出教子經
須檀子貪財煞第十七
昔羅閱祇城有長者名曰須檀大富
多財子名須摩提其父命終弟名修
耶舍摩提設計不與弟分念當煞之
凡語弟言共詣耆闍崛山上有所論
說即執弟手上至絕崖便推置底以
石坵之便即命絕須檀者則真淨父
王是也時須摩提者則我身是修耶
舍者則今施婆達地是出與起行經下卷
梨者第七兒婦生三子出男十八
波斯匿王有一大臣名梨者為第
七子納妻乃娶波斯匿王弟曇摩訶
美女此女聰黠利根多諸德藝懷妊
十月產三十卵卵出一男形體挺持
勇健無雙一人之力有過十夫父母

經律異相卷第三十六 第十卷
愛念合國敬畏出賢思經

會字

癡子賣香遲燒之為炭以未速集十九

有富長者生子愚癡乘船與生唯載
沉香香精且貴買者希久滯不集同
侶反鄉獨不堪得去恐失宗伴遍觀
市中貨炭取駛即燒香作炭希得
集速衆人見之咸共責笑大顛狂人
賣香雖遲獲直不少今燒成炭復何
所得出百句辭喻
經第一卷

經律異相卷第三十六

經律異相卷第三十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一八一頁中一行「雜行長者部下」，
[徑、清]作「雜行長者部第二十六」。
- 一 一八一頁中三行至二一行目錄，
[徑]無。
- 一 一八一頁中一行「日難」，[清]作
「日難長者」。
- 一 一八一頁中一三行「舉財供施」，
[資、磧、普、南]作「舉財施」；[清]作
「舉金供施」。
- 一 一八一頁中一九行「煞第」，[資、磧、
普、南、清]作「殺弟」；[麗]作「煞弟」。
- 一 一八一頁中末行末字「一」，[徑、清]
作「第一」。
- 一 一八一頁下五行「共二子水空水
藏」，[資、磧、普、南、徑、清]作「子妻
名水空龍藏而生二子一名水空二
名水藏時長者」。
- 一 一八一頁下七行「狗犬」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「狐犬」。
- 一 一八一頁下一五行「十千」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「十千爾時流水聞
是數已」。
- 一 一八一頁下二二行「求覓」，[麗]作
「未覓」。
- 一 一八二頁上七行「二十象」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「二十大象」。
- 一 一八二頁上八行第四字「水」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「池」。
- 一 一八二頁上一一行「飢火」，[磧]作
「食火」。
- 一 一八二頁中一五行「長者」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「長者子」。
- 一 一八二頁中一八行第一〇字「思」，
[磧]作「思」。
- 一 一八二頁下二行第一三字「是」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「見是」。
- 一 一八二頁下二一行「復往王所」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「復往王所
作如是言」。
- 一 一八三頁上三行「受記」，[磧、普、

一 一八三頁上五行末字「二」，**徑、清**作「第二」。
 一 一八三頁上八行第四字「掛」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
 一 一八三頁上一五行「參論」，**資、磧、普、南、徑、清**作「參議」。
 一 一八三頁上二〇行第八字「閣」，諸本（不含石，下同）無。
 一 一八三頁上二二行「二十」，**資、磧、普、南、徑、清**作「三十」。
 一 一八三頁中六行「不掩」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不愜」。
 一 一八三頁中九行「樹提伽」，**資、磧、普、南、徑、清**作「提伽」。
 一 一八三頁中一三行第五字及第九字「望」，**麗**作「忘」。又「掩掩」，**磧、普、南、徑、清**作「掩掩」。
 一 一八三頁中一五行「果荏」，**資、磧、普、南、徑、清**作「果蘇」。
 一 一八三頁中二二行第一〇字「毀」，**資、磧、普、南、徑、清**作「數」。

一 一八三頁中末行第一二字「以」，**資、磧、普、南、徑、清**作「一」。
 一 一八三頁下九行「愛樂」，**資、磧、普、南、徑、清**作「受樂」。
 一 一八三頁下一〇行「商人」，**資、磧、普、南、徑、清**作「商人」。
 一 一八三頁下一二行「給水漿鏃銷」，**資、磧、普、南、徑、清**作「給小水漿鏃銷」；**麗**作「給水漿鏃銷」。
 一 一八三頁下一三行末字「是」，諸本作「是時」。
 一 一八三頁下一六行「阿羅漢道」，**清**作「阿羅漢果」。
 一 一八三頁下一七行末字「三」，**徑、清**作「第三」。
 一 一八四頁上八行第三字「之」，**資、磧、普、南、徑、清**作「人」。
 一 一八四頁上一〇行第六字「後」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
 一 一八四頁上一四行末字「四」，**徑、清**作「第四」。
 一 一八四頁上一七行第一二字「如」，

資、磧、普、南、徑、清無。
 一 一八四頁上一八行「唯嗽」，**資、磧、普、南、徑、清**作「澆嗽」。
 一 一八四頁上末行末字「五」，**徑、清**作「第五」。
 一 一八四頁中四行「此願」，**清**作「比願」。
 一 一八四頁中一行首字「施」，**資、磧、普、南、徑、清**作「營」。
 一 一八四頁中一二行「校計」，**資、磧、普、南、徑、清**作「檢計」。
 一 一八四頁中一七行第一二字「日」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
 一 一八四頁中一八行「我問」，**麗**作「我門」。
 一 一八四頁中二〇行夾註右第三字「即」，**資、磧、普、南、徑、清**無。又「極世甘美」，**資**作「種世之美」；**磧、普、南、徑、清**作「極世之美」。
 一 一八四頁下三行第四字「日」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
 一 一八四頁下九行「遼遠」，**資、磧、**

- 一 一八五頁中二一行第三字「債」，
資、磧、普、南、徑、清作「責」。又第七字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「財」。
- 一 一八五頁下一〇行「妄語」，資、磧、普、南、徑、清作「妄言」。
- 一 一八五頁下一五行第七字「畢」，資、磧、普、南、徑、清作「必」。
- 一 一八五頁下二〇行「迫懺」，資、磧、普、南、徑、清作「迫蹴」。
- 一 一八六頁上三行第四字「我」，資、磧、普、南、徑、清無。又「明人事」，資、磧、普、南、徑、清作「時平事」；麗作「時平事」。
- 一 一八六頁上八行「虛實」，資、磧、普、南、徑、清作「虛妄」。
- 一 一八六頁上一二行夾註左「第七卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第十卷」。
- 一 一八六頁上一三行末字「七」，徑、清作「第七」。
- 一 一八六頁上一二行第二字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「世」。
- 一 一八六頁中二行「而往」，資、磧、普、南、徑、清作「欲往」。
- 一 一八六頁中六行「白氈」，資、磧、普、南、徑、清作「白潔氈」。
- 一 一八六頁中八行首字「厄」，資、磧、普、南、徑、清作「危」，九行第一一字同。又第五字「為」，資、磧、普、南、徑、清作「爾」。
- 一 一八六頁下八行「重啓其於」，資、磧、普、南、徑、清作「啓佛其但」。
- 一 一八七頁上八行「鳥鳴聲」，資、磧、普、南、徑、清作「鳥聲」。
- 一 一八七頁上一七行第一二字「必」，資、磧、普、南、徑、清作「心」；麗作「乃」。
- 一 一八七頁上一九行第一一字「睡」，資、磧、普、南、徑、清作「出」。
- 一 一八七頁上一二〇行「畜然」，資、磧、普、南、徑、清作「歎然」。
- 一 一八七頁上一二二行第七字「日」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一八五頁上二〇行第一三字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。
- 一 一八五頁中四行「諸女」，資、磧、普、南、徑、清作「諸情」。
- 一 一八五頁中八行「成實」，資、磧、普、南、徑、清作「誠實」。
- 一 一八五頁中一六行「失貸」，諸本作「失貸」。
- 一 一八五頁上九行夾註右「十誦」，資、磧、普、南、徑、清作「十誦律」。
- 一 一八五頁上一〇行末字「六」，徑、清作「第六」。
- 一 一八五頁上一七行「王法平政」，資、磧、普、南、徑、清作「任法平正」。
- 一 一八五頁上一八行「渾屯」，資、麗作「渾沌」；資、磧、普、南、徑、清作「混沌」。
- 一 一八五頁上二〇行末字「六」，徑、清作「第六」。
- 一 一八五頁上一七行「王法平政」，資、磧、普、南、徑、清作「任法平正」。
- 一 一八五頁上一八行「渾屯」，資、麗作「渾沌」；資、磧、普、南、徑、清作「混沌」。
- 一 一八五頁上二〇行第一三字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。
- 一 一八五頁中四行「諸女」，資、磧、普、南、徑、清作「諸情」。
- 一 一八五頁中八行「成實」，資、磧、普、南、徑、清作「誠實」。
- 一 一八五頁中一六行「失貸」，諸本作「失貸」。

一 一八七頁上末行「拔毛」，諸本作「生拔毛」。

一 一八七頁中四行「音悅」，資、磧、普、南、徑、清作「長者音悅」。

一 一八七頁中七行末字「八」，徑、清作「第八」。

一 一八七頁中一行「其人」，資、磧、普、南、徑、清作「具其」。

一 一八七頁中二一行「濤米」，徑、清作「淘米」。又第三字「云」，諸本作「之」。

一 一八七頁中末行「日難」，資、磧、普、南、徑、清作「日難長者」。又

「巨億」，資、普作「匡億」。又第八字「惜」，資、磧、普、南無。又「後生貧盲九」，徑、清作「後世貧盲第九」。

一 一八七頁下五行「今復」，磧作「今後」。

一 一八七頁下六行第一一字「糞」，資、磧、普、南、徑、清作「牆」；麗作「腐」。

一 一八七頁下一〇行第八字「這」，資、磧、普、南、徑、清作「適」。

一 一八七頁下一二行首字「擊」，資、磧、普、南、徑、清作「掣」。

一 一八七頁下一七行第一一字「越」，資作「越」；磧、普、南、徑、清作「鈔」。

一 一八七頁下二〇行「日難非」，資、磧、普、南、徑、清作「日難耶」。

一 一八八頁上四行末字「十」，徑、清作「第十」。

一 一八八頁上一三行「泄語」，資、磧、普、南、徑、清作「泄語」。

一 一八八頁上一四行「貧匱」，資作「貧憤」。

一 一八八頁上一九行首字「重」，諸本作「重載」。

一 一八八頁上二〇行「十一」，徑、清作「第十一」。

一 一八八頁中五行第二字「欸」，諸本作「炊」。又第七字「似」，資、磧、南、徑、清作「如似」。

一 一八八頁中八行首字「耳」，資、磧、普、南、徑、清作「了」。又第八字「爲」，諸本作「復爲」。

一 一八八頁中第一〇行「十二」，徑、清作「第十二」。

一 一八八頁中一七行「子姓」，資、磧、普、南、徑、清作「子姪」。

一 一八八頁中一八行「正后」，普作「王后」。

一 一八八頁下三行「揩拭」，磧作「拭拭」。

一 一八八頁下八行「惡道」，資、磧、普、南、徑、清作「三惡道」。

一 一八八頁下一〇行「十三」，徑、清作「第十三」。

一 一八八頁下一五行「所生之女」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八八頁下二一行「稱譽」，資作「稱舉」。

一 一八八頁下末行夾註右末字「喻」，資、磧、普、南無。

一 一八九頁上一行「十四」，徑、清作

「第十四」。

一 一八九頁上一二行夾註左首字「終」，資、普作「於」。

一 一八九頁上一三行「十五」，徑、清作「第十五」。

一 一八九頁上一四行「林木」，諸本作「材木」。

一 一八九頁上一五行「無著」，資、磧、普、南、徑、清作「擬著」。

一 一八九頁上一八行「玉女」，磧作「王女」。

一 一八九頁上一二行末二字至次行首字「心怵動」，資作「人心怵動」；

磧、普、南、徑、清作「其心怵動」；
麗作「入心怵動」。

一 一八九頁中二行末字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「欲來」。

一 一八九頁中四行「天曰」，資、磧、普、南、徑、清作「天人曰」。

一 一八九頁中一六行「十六」，徑、清作「第十六」。

一 一八九頁中一七行末字至次行首

字「酒荒」，資、磧、普、南、徑、清作

「荒酒」。

一 一八九頁中一九行首字「暝」，清作「暝」。

一 一八九頁中二一行第八字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八九頁中二二行第一〇字「現」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八九頁中末行首字「困」，磧作「困」。

一 一八九頁下四行「萬金」，資、磧、普、南、徑、清作「萬兩金」。

一 一八九頁下九行「煞第十七」，資、磧、普、南、麗作「殺第十七」；
徑、清作「殺第十七」。

一 一八九頁下一五行「命絕」，資、磧、普、南、徑、清作「命終」。

一 一八九頁下一八行「十八」，徑、清作「第十八」。

一 一八九頁下二一行「美女」，資、磧、普、南、徑、清作「美女」。

一 一八九頁下二二行「挺持」，諸本

作「挺特」。

一 一八九頁下末行第一一字「十」，諸本作「千」。又第一二字「夫」，磧作「去」。

一 一九〇頁上二行「十九」，徑、清作「第十九」。

一 一九〇頁上四行「買者希」，資、磧、普、南、徑、清作「買者甚希」。

一 一九〇頁上五行第六字「堪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一九〇頁上六行「最駛」，諸本作「最駛」。

一 一九〇頁上七行首字「集」，諸本作「應」。

沙門億耳入海見地獄一

優婆塞持戒鬼代取華二

優婆塞為王厨吏被逼煞害指現師三

優婆塞被魔試四

清信士嫁女與事鬼家五

清信士始精進未解後生慙愧鬼不能害六

清信士臨三妻相愛生為婦鼻中惡七

薄拘羅持戒得五不死報八

持戒誦經續明供養鬼不能害九

執持未還佛戒口中諸鬼出打其身十

余信罪福夢鬼取之令其憂戒後壽百

年十一

家有六人剖口施僧同受富樂十二

有人路行遇見三變身行精進十三

有人命終十日還生述所經見十四

沙門億耳入海見地獄一

阿濕摩伽阿睺地國有聚落王名薩

薄中有大富居士財寶豐盈唯無兒

息從諸神祇求不能得有子時到婦

覺有身此女利根有四不共智一知

男愛二知男力不愛三知妊身時四知

所從得以語居士居士歡喜月滿生

男耳有金鐸是兒端正見者歡喜集

婆羅門相之言是兒實有福德威力

為作二字宿世出家即名曰沙門耳

環非世所作可直一億字為沙門億

耳五種養視一者治身母二者除垢

母三者乳母四者吉母五者戲笑母

是兒福力而疾長大便教書數筆印

善知諸物價相貴賤是王聚落商客

所集時四方人來詣聚落問言是中

阿誰有好德可與寄言示我利害諸

人示沙門億耳是諸商客即往詣之

接為主人是諸商客見大威力如是

思惟若作薩薄將多人入海必安隱

歸諸人言沙門億耳汝何以不入大

海答言我入大海作何等是中多諸

恐怖百千人去時一得還是諸商客

激厲之言何等入仰他活命沙門億

耳信受欲去到父母所辭欲入海時

父母說諸怖事欲令變悔以制留之

時不隨父母語父母語貴人佐我留

億耳時諸大官長者居士皆助留之

終不隨從父母知其意正則聽令去

於是乘為振鈴通告令聚落言沙門

億耳欲入大海我作薩薄誰欲共去

是人福德五百商客皆志樂從莊船

下水日斷一繩至第七日得伊勒風

諸語買客言取寶滿船莫令大重得

伊勒風是時船去疾勝箭還問浮提

向薩薄王聚落有二道沙門億耳語

諸商人欲從何道諸人咸言陸道去

好夜住空澤語諸商人我曾聞賊來

劫諸買客若前煞薩薄則諸買客無

所成辨若不煞薩薄則以錢物力若

自身力若以他力必能得賊我當餘

處宿去時當喚我諸人言余億耳駟

驢往別處宿是諸買客夜半發去人

人相覺竟不喚億耳後夜天大風雨

億耳覺喚無應者即時馳逐道多沙

土風雨流湯仰驢蹶蹶而前億耳飢

極前行見有一城念想得食立於城

門隨念失聲唱言食食時無數百千

餓鬼來出皆言何等食阿誰與億耳

言無食我行飢極念想得食因出此

經律異相卷第三十七 第四張 舍

言我無食也諸餓鬼言此是餓鬼城
我百千萬歲今日乃聞唱食聲我等
不布施慳吝多故墮餓鬼中汝欲那
去億耳言欲至薩薄王聚落鬼言從
是道去於是前行復見一城隨念唱
水其事如前前行不久復見一樹名
波羅夜於下宿搖樹落葉細者自食
麤者與驢如是日暮即有床出男女
顏貌端正著天寶冠共相娛樂作是
思惟我不應尔看他私事時夜過晝
來即時床滅有狗來噉是男子肉盡
骨在億耳念言是人先作何行今得
此報夜善晝惡我待問之至夜更有
好床男女娛樂即往問之男言汝識
阿濕摩伽阿脰地中薩薄王聚落某
甲屠兒不有長老迦旃延常出入我
家我常供給飲食衣藥彼常語我言
莫作惡行後得大苦我時答言先世
已來以此為業今若不作那得自活
旃延復言汝作此惡為晝多夜多我
言晝多即語我言汝夜受五戒可獲
微善我即從受今得此報前行不久
復見二樹名波羅住下止宿食葉如

經律異相卷第三十七 第五張 舍

前男女晝來相娛樂暮則床女皆滅百
足重出噉是男子肉盡骨在億耳問
言汝作何行今獲此報男言阿濕摩
伽阿槃地國中薩薄王聚落某甲男
子姪犯他婦有長老迦旃延出入我家
彼教我言莫作惡行後得苦報我答
言不能自抑當可如何復語我言汝
於此事何時偏多我言夜時多迦旃
延即語我言受晝五戒可獲微善我
用其言故獲斯報復見樹林池水清
淨億耳於中洗浴飲驢是池邊有堂
衆寶莊嚴億耳仰視即作是念我飢
渴欲死當何所在即便上堂說佛經偈
飢為第一病行為第一苦如是知法實
涅槃第一樂
見女人坐烏牙床床脚繫二鐵鬼是
女識億耳因問訊言沙門億耳道路
不極不渴飢耶億耳答言貴女乞我
食女言相與但莫與是二鐵鬼耳女
即與水洗手與食是女欲令億耳知
此因緣故小出堂外時二鐵鬼伸手
言乞我一口乞我半口我即腹中飢
如火燒億耳好施各與一口變成膿

經律異相卷第三十七 第六張 舍

血多咽還吐出滿鼻穢女言我語汝
莫與何以與之億耳言姊妹我不知
故與時更有一女來語貴女與我食
女言食汝常食作是語已即有三奇
鏤火湯沸是女脫衣入鏤中皮肉爛
盡唯有骨髓冷風來吹出鏤還活著
衣噉其爛肉噉已而去更有女來言
貴人與我食女言食汝常食作是語
竟女變成殺羊噉草億耳語女是何
等事女言汝識阿濕摩伽阿槃地國
中薩薄王聚落不億耳言識是一鬼
繫我頭邊床脚者是我夫某甲居士
繫我脚邊床脚者是我兒有長老
迦旃延出入我舍受我供養衣服湯
藥是二人瞋我言我覓時辛苦而汝
持與他空自疲勞以是慳貪不喜布
施墮餓鬼中惡口業故與食變為膿
血億耳言是女何以自噉其肉女言
是我兒婦與物令舉或自噉或與人
噉我問覓答言我不噉亦不與他若
我自噉及與他者當自噉我肉故自噉
肉第二女是我婢我使舂磨或自噉或與
他若問時言我不自噉不與他若自

敢與他者我後世當作羊取草以是因緣今作殺羊取草億耳言汝作何行女言我有少罪來生是中當不久住生四天王天汝能少為我往薩薄王聚落中為語我女云見汝父母兄弟及婢唯汝母獨受福餘者受罪汝母因我語汝莫作惡事後世多受苦報汝若不信是汝母言其處有藏大錢財取為我作福供養衆僧及迦旃延殘餘可以自活問億耳言汝欲去耶答言欲去女言汝眼閉眼須臾至薩薄王聚落是諸賈客先到諸人問不見沙門億耳不答言海中失之舉邑皆哭如喪父母億耳聞之若今見我必復擾動不須復歸漸漸到女舍共相問訊以母言語女女言咄男子女癡狂人我父母布施作福死必生天何以在餓鬼中億耳即語女言汝母言其處有藏大有錢物使汝取供養女聞開藏大得錢財得以生信如其母勅請迦旃延隨從說法即於坐上得諸法清淨無垢法眼得無所畏禮迦旃延言大德我歸依三寶作

優婆塞欲於善勝法中出家受具足迦旃延言父母聽汝出家不聽不得未聽迦旃延言我法父母不聽不得出家受具足即便歸家禮拜父母先由愁苦故並失明聞億耳從大海中安隱還歸悲喜淚出眼便還明過五六日自父母言聽我出家父母言我本至心求願得汝汝入海得死消息愁憂故眼盲汝今來還我大歡喜眼得開視汝今便為更生汝受我語則為供養我我壽命能過幾時若能畢我等壽不出家者我死不恨億耳答言諾世十誦律四誦第四卷優婆塞持戒鬼代取花二昔有優婆塞僑居舍衛國婦形端正一國同聞朋友欲觀終不肯示人以自王王思欲見不知何由一臣啓言夫婦並持五戒供養道士手自斟酌王可詐作道士持鉢詣門必得見之即隨臣言權變形服竊到其家婦見道士頭面作禮王觀察已還語臣等此婦實好入我心中不知何從得之衆臣自言此雖僑士應覲於王僑慢

不來可以為罪去舍衛城千有餘里大池水中生五色蓮華聞有三難頭地鬼神惡狩罪應死者使往取華輒沒於彼王便呼問言卿何等入拜拜答曰大王民也王言何以不來答曰愚癡不及耳自知有罪王言罰卿詣池取華七日當還若違期至當重治卿受教辭退還具告婦婦語夫言君今有罪由我美色君識佛明教三界無枯唯戒可恃上道之曰心念三尊口誦十善莫忘須臾若君不還吾當出家以戒自樂不經二男給夫資糧辭決進路行至半道有啖人鬼問曰何人答言是佛弟子鬼言諸犯罪者遣付吾等詐言取華賢者實犯罪為惡人所讒答鬼言人命難得唯在大神耳鬼言卿是佛弟子又復無罪我不相害也餘有二難恐卿不免當如何鬼復言曰相代取花以濟卿身使我長夜得福無量卿急住此間鬼於是去須臾便還五色好華以與賢者賢者重不能舉鬼便取華并扶賢者屈申辭項已到宮門辭別而去賢

經律異相卷第三十七 第十七合

者詣門自通王佐還速具問本末如實自陳王大驚勲曰鬼無人義害於衆生今濟善人我乃無義不別善惡不如鬼魅即自責過稽首歸命願為弟子奉受五戒廣行六度國致太平賢者夫婦并加精進得不退轉出辟喻經第五卷優婆塞為王尉吏被逼煞害而相現師子三佛泥洹後百年國王奉事天神大祠祀用牛羊猪犬雞等各百頭皆使厨士煞之時厨士言我受佛戒不得煞生厨監大恚白王治之王言違教者死厨士對曰我是佛弟子受持五戒寧自煞身不違佛教而當煞生若當從王教犯煞者入地獄罪竟乃出常當短命持戒死者即生天上天上福樂所願自然假今當死轉此人身當受天形我以是故死不煞耳王言與汝七日期當以為蹈煞汝若不死者汝語有實七日以後王者是優婆塞身如佛身駢五百鳥往蹈煞之優婆塞如佛法則舉五指化為五山一山間有一師子出為見師子惶怖伏地如佛在時王時信佛便廢祠祀

經律異相卷第三十七 第五張 合

即從此士受佛五戒吏民內外皆亦受法遂為國師出辟喻經第六卷優婆塞被魔試四

有一優婆塞與衆估客遠出治生遇天寒雪夜行失伴住一石室時有山神變為女像來試之曰白雪覆天地鳥獸皆隱藏我獨無所恃唯願見慈傷優婆塞兩手掩耳曰無羞弊惡人說此不淨語水漂火焚之不欲見聞汝有婦心不欲何況作邪姪欲樂情淺薄大苦可畏深山神聞之兩手擎捧送至伴中出大智論第十七卷清信士嫁女與事鬼家五

優婆塞嫁女與世間人臨遣女時父母欲奪女戒女言云何奪戒父母言法嫁女與世俗人如黃金擲牛屎中復用戒為女言如人遠行大空澤中無有人民應益裝糧食世家事鬼怒鬼儻得我便應益持戒令志堅固黃金在牛屎中洗自可用豈便與牛屎同耶父母感其言以佛像與之女致嚴器中朝暮向器作礼尋問婦答是佛能令頭不白顏色常好尋同供養

經律異相卷第三十七 第十七張 合

後同生天不更三塗出十卷辟喻經第五卷清信士始精進未解後生慙愧鬼不能害昔有清信士始受戒時精進少雙後年衰老遠速賢衆獨處山岨志更陵遲荒于田園忘佛廢法更成凡夫其山中有梵志道士渴欲求飲田家事違無與之者梵志有怨遂念恨去梵志能起死人并使鬼神即召煞鬼勅之曰彼人辱我余往煞之山中有羅漢知之往至田家田家見沙門欣然稽首為設一食沙門曰汝今日夕早燃燈勤三自歸誦守口攝意偈慈念衆生可長安隱沙門去後主人如教通曉念佛誦戒不廢煞鬼至曉伺其微便欲以煞之覩彼慈心無緣煞焉鬼神之法入令已煞已使欲煞但彼有不可煞之德法當還煞便已煞者鬼乃恚欲害梵志羅漢以威神蔽之令鬼不見田家悟道梵志得活鬼遂不獲煞生之罪田家一時受三自歸念佛不解全一門之命出墮落優婆塞經又出十卷辟喻經第五卷清信士臨亡夫妻相愛生為婦鼻中虫七

有清信士持戒精進不離有一沙門已棄重擔生死永盡逮得神通與共親友時清信士卒得困疾醫藥不治婦大悲苦謂其夫言共為夫婦卿獨受苦以何方便分病令輕設卿無常我何所依兒子孤單復何恃怙夫聞益懷愛戀大命將至應時即死魂神即還在婦鼻中化作一虫婦大啼哭不能自止時道人往與婦相見故欲諫喻令捨愁憂婦見道人來益用悲慟奈何和上夫聾已死虫從鼻涕忽然墮地婦即慙愧欲以脚踏道人告曰止止莫煞是卿夫聾化作此虫婦曰道人我夫奉經持戒精進難及何緣壽終轉形作此道人答曰過起愛戀今生為虫道人為虫說經卿精進奉經持戒福應生天見諸佛但坐思愛戀慕之想墮此虫中即可慙愧虫聞意解便自剋責俄而命終即得生
天出居士物故為婦鼻中虫經
薄拘羅持一戒得五不死報八
昔有一人唯有一兒名薄拘羅年始七歲其婦命終更取後室憎前婦子

甑中蒸餅兒問母索母抱放甑中以甑合頭欲令兒死兒於甑中食餅不死後復抱置熱鐵鑊上於鑊食餅不以為災後詣河邊浣衣擲深水中為魚所吞經于七日父請眾僧為設大會買得一魚車載歸家欲破魚腹兒言徐徐莫傷兒頭此兒先受不煞一戒今得五種不死出經持戒誦經續明供養鬼不能害九昔有兄弟五人父教持戒大兒獨不肯持戒費五枚錢至相師許求相師言年可百歲當大富貴又言定惡復言不好尅後十三日卿當死亡其人恐怖言非是世間常師所能療治唯有佛豫知未然近在耆闍崛山中可往問之於是即往問佛佛言卿有宿命對怨家欲來取卿卿若欲得免者當持五戒乃可得脫卿歸益辦脂燭焚之過十三日即受歸戒燃燈續明終日竟夜諷誦經偈言南無佛歸命佛慎莫休息過十三日便自得脫其夜即有二鬼往共煞之一鬼住百步外使一鬼往煞見燈火光明但聞呼

南無佛歸命佛聲不敢前逆語一鬼言此人不可復得但呼南無佛歸命佛我惡聞是聲令我頭痛於是二鬼便相持走去不復近之從是以後長得安隱出諸經中要事執持求還佛戒口中諸鬼出打其身十昔迦羅奈國有婆羅門子名曰執持受佛禁戒無所違犯執持久後到他國中見人煞盜婬便貪愛之見人好惡便論道之見飲酒者便欲追之無一時定便自念言悔受戒擔當以還佛即詣佛所言前受五戒多所禁制不得徒意佛法尊重非我凡類所能恭事罷可不佛然不應言已未絕口中便有自然鬼神持鐵椎拍執持頭復有鬼神脫其衣裳鈎其舌者有婬女鬼刀割其陰有鬼洋銅澆其口前後左右皆諸鬼神竟來分裂取其血肉而噉食之又有自然之火焚燒其身求生不得求死不得諸鬼急持不令得動佛見問曰汝今云何執持口噤不能復言但手自搏佛以威神救度長者諸鬼神王見佛世尊各

經律異相卷第三十七第六張 舍

立一面於是得獲便起叩頭前白佛
 言我身有五賊擊我入三惡道坐欲
 作罪違負所受願佛愍我從今改往
 修來奉受戒法持月六齋歲三長齋
 燒香散華懸雜幡蓋供事三寶不敢
 復犯佛言汝今所言是為大善汝若
 眼見自作自得罪非天授與出大薩頂經第三卷
 不信罪福夢鬼取之今其受戒後壽百年十一
 昔人不信罪福年已五十夢見煞鬼
 欲來取之眠覺惶怖求師占夢師作
 卦地云有煞鬼必欲相害不過十日
 若欲攘此從今已去十日中聞受佛
 五戒燒香燃燈懸繒幡蓋信向三寶
 可免此死即依此法專心信向煞鬼
 到門見作功德不能得害鬼即走去
 其人緣斯壽滿百歲死得生天出雜辭經
 家有六人剖口施僧同受富樂十二
 昔有大富家食口六人奴婢金銀珍
 寶不可稱數佛與阿難街里分衛佛
 到其門父母兒子妻婦孫息踊躍歡
 喜請佛入坐以氍毹布地食器皆以
 金銀佛言此人前生值飢餓世家中
 窮乏唯採諸菜用自繫命作羹美適熟

經律異相卷第三十七第七張 舍

外有道人分衛出見沙門父母便言
 我分與之兒子孫息各自以分與之
 讓母令食六人一時發意各一日不
 食唯恨家貧無好供養緣此之福得
 生天上人中常得安隱豐饒財物以
 其發意同等之故世世共作因緣今
 重相值父母兒子大小一時皆持五
 戒命終生天受福無量今若值佛皆
 得羅漢出雜辭經第一卷
 有人路行遇見三變身行精進十三
 有人在道上行見道邊有一死人鬼神
 以杖鞭之行人言此人已死何故鞭
 之鬼神言是我先身生在之日不孝
 父母事君不忠不奉敬三寶不隨師
 父之言今令我隨罪而行苦痛難言
 瞋故鞭之稍稍前行復見一死人天
 人來下散花於死屍以手摩娑之行
 人問言觀君似是天人何故摩娑是
 死人耶答云是我故身生在之日孝
 從父母忠信事君奉事三尊承受師
 父之教令我神得生天皆是故身之
 恩是故以來報之耳小復前行又見
 一天人衣服鮮好端正香潔道邊摘

經律異相卷第三十七第八張 舍

酸菜散之行人問曰觀君似是天人
 何啻酸菜天人答曰我在世時孝從
 父母忠信事君奉事三尊種種作諸
 功德唯不喜飲飴人容今作天人恒
 食不充是以食酸菜耳行人一日見
 此三變便還奉持五戒修行十善孝
 從父母忠信事君示語後世罪福退
 人出諸經中要事
 有人命終十日還生述所經見十四
 有優婆塞奉事外道厭苦禱祠委捨
 入法奉戒精進勲誦經好布施責意
 忍辱常有慈心暴疾命過臨當死時
 囑父母言我病若不諱七日莫殯查
 忽如死停屍八日親屬皆言急當殯
 殺父母言不聽是欲留至十日當此
 語時便見眼開未能動搖父母歡喜
 守至十日便自起坐善能語言問所
 從來盡何所見答言有吏兵來將到
 一大城城中有獄獄正黑四面鐵城
 城門悉燒鐵正赤獄中繫人身坐火
 中上下洞燒青烟上出或有人以刀
 剖其肉而噉食之獄王問我言汝何
 等人犯坐何等乃來到此此中治五

逆不孝父母不忠信事君答言我少為惡人所惑奉事外道愚癡又飲酒然生祀天地又於市里採取財利并斗尺寸欲以自饒後與善師相值牽我入佛道見沙門道人授我五戒奉行十善自余以來至于今日不復犯惡仰由明王哀我不及我便叩頭王即起叉手謂我言止止清信之人不應當尔便與我坐呼吏問之此乃無上正真弟子汝輩皆當從是人得度以其人壽命自盡時乃當死耳魂神運行若生天上天神迎之若生人中人中迎之何得將此人來入是五逆之處吏答王言世間多有是種人不畏王法不畏四時五行不拘天地鬼神橫行天下不可不問也有師名沙門既剃頭髮被服踈陋以是自大多將弟子東西南北復大劇是應當治之王言止止法服之人人所貴敬他所畏難諸釋梵日月中王下及帝王臣民尊奉是人得福無量輕慢是者自求罪苦急案名錄壽應盡未吏言未應死也尚有餘筭二十以其先

有所犯罪是以取之使其黨輩小小自下耳王言佛子有戒精進天神所貴佛以大慈救護一切蚰飛蠕動天神地祇諸鬼龍等皆敬貴之豈拘王相四時五行耶佛恩如四海不得限量吏言大王奉佛戒耶王曰坐我不奉佛故追罪作此獄王若人已入正法後悔還外道雖壽千歲當逢九橫若持戒比丘及諸弟子當勤行六度六表斷絕二十事亦在經文觀佛功德猶若巨海不可當也吏言誠如王言不別真偽速發遣之辭謝使去從高隨下燿然而獲與其父母共至祇桓自惟自剋奉受五戒修行十善出弟子死復生經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一九五頁上一行「優婆塞部」，資、積作「婆塞部」；經作「優婆塞部」第二十七；清作「優婆塞部第三十七」。
- 一 一九五頁上三行至一七行目錄，經無。
- 一 一九五頁上八行「未慙」，清作「未慙」。
- 一 一九五頁上一〇行第五字「戒」，清作「一戒」。又第七字「五」，資、積、普、南無。
- 一 一九五頁上一三行首字「人」，清無。又第一二字「受」，資、積、普、清無。
- 一 一九五頁上一八行末字「一」，經、清作「第一」。
- 一 一九五頁下六行正文「逕到」，資、積、普、南作「經到」。

- 一 一九五頁下七行「賈客」，諸本（不含石，下同）作「諸賈客」。
- 一 一九五頁下八行第八字「疾」，諸本作「疾疾」。
- 一 一九五頁下一四行「若以」，[磧、普、南、徑、清]作「若有」。
- 一 一九五頁下一八行第五字「無」，諸本作「既無」。
- 一 一九五頁下一九行「嗅蹤」，諸本作「嗅跡」。
- 一 一九六頁上七行「下宿」，諸本作「下坐」。
- 一 一九六頁上一五行「伽阿」，諸本作「阿伽」。
- 一 一九六頁上一九行「以此」，諸本作「此以」。
- 一 一九六頁中四行「某甲」，[徑]作「某甲」。
- 一 一九六頁中一六行首字「見」，諸本作「上堂見」。
- 一 一九六頁中二〇行第一〇字「欲」，[清]作「飲」。
- 一 一九六頁下一行第七字「滿」，諸本作「皆」。
- 一 一九六頁下四行「三奇」，[磧、普、南、徑、清]作「三錡」。
- 一 一九七頁上四行首字「住」，[磧、普、南、徑、清]作「往」。
- 一 一九七頁上五行末字「兄」，諸本作「兄兄」。
- 一 一九七頁上一三行第二字「不」，諸本作「言」。
- 一 一九七頁中四行「父母」，諸本作「父母父母」。
- 一 一九七頁中八行「入海」，諸本作「入大海」。
- 一 一九七頁中一四行末字「二」，[徑、清]作「第二」。
- 一 一九七頁下二行第一〇字「聞」，諸本作「聞」。
- 一 一九七頁下一五行「犯罪」，諸本作「不犯罪」。
- 一 一九七頁下二〇行第一〇字「急」，[磧、普、南、徑、清]作「穩」。
- 一 一九七頁下二一行「好華」，[資、磧、普、南、徑]作「好華百重而至」；[清]作「好華百里而至」。
- 一 一九八頁上七行末字「三」，[徑、清]作「第三」。
- 一 一九八頁上一六行「假令」，諸本作「縱令」。
- 一 一九八頁中三行末字「四」，[徑、清]作「第四」。
- 一 一九八頁中六行「天地」，諸本作「山地」。
- 一 一九八頁中一三行末字「五」，[徑、清]作「第五」。
- 一 一九八頁中二〇行第二字「在」，[磧、普、南]作「往」。
- 一 一九八頁下一行第四字「天」，諸本作「天上」。
- 一 一九八頁下二行「未懸」，諸本作「未懈」。又第一三字「鬼」，[資]無。又末字「六」，[徑、清]作「第六」。
- 一 一九八頁下一二行第七字「誦」，諸本作「誦戒」。又第一二字「偈」，

諸本無。

一九八頁下一四行「不廢」，諸本作「不休」。

一九八頁下一五行「便欲」，諸本作「尤欲」。

一九八頁下一六行第一〇字「使」，諸本作「便」。

一九八頁下一七行第一一字「便」，諸本作「使」。

一九八頁下末行末字「七」，徑、清作「第七」。

一九九頁上一〇行第四字「捐」，諸本作「損」。

一九九頁上一九行第四字「便」，磧、普、南、徑、清無。

一九九頁上二〇行夾註左第三字「中」，諸本無。

一九九頁上二一行末字「八」，徑、清作「第八」。

一九九頁上末行「後室」，諸本作「後妻」。

一九九頁中四行第三字「災」，諸

本作「天」。

一九九頁中九行末字「九」，徑、清作「第九」。

一九九頁中一一行「許求」，諸本作「請求」。

一九九頁下六行末字「十」，徑、清作「第十」。

一九九頁下一八行第九字「神」，諸本無。

二〇〇頁上二行「擊我」，諸本作「擊我」。

二〇〇頁上七行第七字「罪」，諸本無。又夾註「大灌頂經」，磧、普、南作「大灌經中」；徑、清作「大灌頂經中」。

二〇〇頁上八行「十一」，徑、清作「第十一」。

二〇〇頁上一七行「十二」，徑、清作「第十二」。

二〇〇頁中九行夾註左「第一卷」，諸本作「下卷」。

二〇〇頁中一〇行「十三」，徑、清

作「第十三」。

二〇〇頁中一五行第三字「言」，諸本作「教」。又第七字「隨」，諸本作「墮」。

二〇〇頁中一七行「死屍」，諸本作「死屍上」。又「摩娑」，磧、普、南、徑、清作「摩挲」，一八行同。

二〇〇頁下四行「飲飴」，諸本作「飯飼」。

二〇〇頁下九行「十四」，徑、清作「第十四」。

二〇〇頁下一一行「入法」，諸本作「入佛法」。又「責意」，諸本作「迨意」。

二〇〇頁下二一行「洞燒」，諸本作「洞燒」。

二〇〇頁上一九行「人所」，諸本作「無所」。

二〇〇頁中七行「獄王」，磧作「獄正」。

二〇〇頁中八行第四字「還」，諸

本作「還為」。

一 二〇一頁中一行第六字「當」，
諸本作「量」。

經律異相卷第三十八 優婆夷部

舍

梁沙門僧受寶智等集

優波斯那割肉救病比丘一

阿凡和利至心請佛庫中自然皆備二

獲身女產十卵卵成一男并其往緣三

孤母童子遇佛慈誘默愛得道四

婦人重失眷屬心發狂癡五

提辜婆羅門女無子自焚遇釋才沙門

聞法悟解六

女人懷婁願欲出家生子之後前心不遂七

難陀燃燈聲聞神力共不能滅八

善信女少悟無常秉志清白為天帝所試九

優波斯那割肉救病比丘一

毗紐軋國多信邪見無佛法僧有一

女人名優波斯那僧律云名卑味夫亦名

時有事緣至舍衛國波斯匿王所緣

事畢從諸薦信優婆塞邊聞佛功德

欲得見佛即往祇洹值佛為諸大衆

說五戒法優波斯那求從佛受即得

五戒佛復以法句經與令諷誦是時

中夜誦法句經有毗沙門天王從數

千夜又欲至南方毗婁勒叉所聞誦

經律異相卷第三十八 第二張 舍字子

經聲尋皆住聽讚言善哉姊妹善說
法要優波斯那即便問言汝為是誰
但聞空聲不見有形答言我是鬼王
毗沙門天為聽法故住於空中又問
汝天我人云何故稱我為姊妹耶答
曰佛是法王亦人天父同一法味故
言姊妹時優波斯那心大歡喜常使
人入林採薪後旦上樹遙見舍利弗
目連及五百比丘在此林中精懃禪
誦使人還白大家優波斯那歡喜無
量脫二金環以賞使者使者復言世
尊有好言寄與大家具說五施復解
瓔珞重以賜之使者日時起洗手辦
具飲食我向輒持大家言請二尊者
及五百弟子今日來食即放使者及
與珍寶告諸家屬及諸隣比設於供
具尊者與諸比丘著衣持鉢就座而
坐作禮訖手自行水下種種食香味
具足謂舍利弗言此舍有神與我親
厚我有施時語我此阿羅漢此聖此
凡此持戒此破戒此智此愚舍利弗
言我有四子及夫皆惡邪見我若供
養三寶給施貧窮便生嫉恚而我終

經律異相卷第二十八 第三張 舍字号

善布施終不退縮成須陀洹舍利弗言甚為希有世尊是暮當來毗軋持林今還所住僧去已後即辦所用往至佛所觀諸眾僧所止宿處見一病僧卧草窟中問其所患何所須欲答曰四大不調極大困苦醫令服新肉汁僧祇律云比丘是常供養服下藥須肉斯那言莫復他求我明當送明十五日國法不煞遍求不得便使却人靜室自浴剖股裹肉以氈纏裹合諸草藥煮以為羹送病比丘比丘食已病即除愈其夫尋還見婦色變即便問言汝何憔悴對曰我病即喚請醫不能識逼問家人婢具言之夫到街巷大叫呼言沙門釋子食噉人肉如駭足王佛因制諸比丘諸不淨肉甚不應食優婆夷言緣我斷肉即語夫言若能為我請佛及僧來此設供甚善若其不能我當捨命夫為妻故入林請佛明日舍食佛與眾僧就坐而坐問斯那何在答曰病佛言喚來夫言汝師喚汝答曰病苦不任起佛告阿難汝往告令起阿難即往稱佛呼之并床輦之來到

經律異相卷第二十八 第四張 舍字号

佛所遇佛光明苦病即除平復如故僧祇律云比丘入慈心三昧齋即平復即起礼佛佛為說法得阿那含道夫及眷屬捨離邪見法受五戒為佛弟子出優波斯那經又出賢愚經阿凡和利至心請佛庫中自然備二維耶離城有一女子名阿凡和利聞佛來遊歡喜無量與五百女俱詣佛所聞佛說法心生開悟請佛飲食時城中復有五百長者子亦請世尊世尊言已受阿凡和利明日請時諸長者子語和利言佛之至尊來化我國我應先飯汝且停供女言勿以豪強加於女弱若能見惠四願當相讓也一者令我心保善不移二者令我命保在不亡三者令我財物無減四者令佛長住此國長者曰善汝今乃能悟於無常諸所希願非我能辦聽先飯佛中有年少耻在其後固執不已便勅市司罷不貨易和利遣人求索諸物都無所得庫中眾膳自然滿足唯乏薪炭油灌白疊以充代之又內城門令不得出督請於佛即遣鸚鵡往白食辦長者射之以佛神德箭化

經律異相卷第二十八 第五張 舍字号

為花得至佛所飛鳴白佛眾祐及僧足蹈城門天地震動五百長者阿凡和利及諸女人見聞此事逮得法眼受持五戒出中本起經下卷蘇鼻女產十卵成二男并其往緣三舍衛國須達長者末生小女字曰蘇鼻面首窈妙其父憐愛將至佛所其女見佛情倍欣踊願得好香塗佛住室斯女手中有宿婆落佛從女索便以與佛於上書香還以與之女共其父還城推買如佛所須持詣祇洹躬自擣磨日日如是於時特义尸利國王遣其一兒使到舍衛廣行觀看復至精舍見蘇鼻女便取為婦後遂懷妊生十卵卵後開敷有十男兒形貌姝好勇健非凡然喜畋獵母教莫介時子白母射獲取樂母今相遮將為見憎母復告言吾因愛汝等是以相制若當憎汝時終無此言煞生之罪當入地獄無央數劫解脫何由諸子白母為自出心從他邊聞母復告言吾從佛聞兒復問母佛者何人幸願具宣母告諸子迦維羅越國淨飯

王子馱老病死出家學道得無上果
巨身丈六三明六通遐暨無外諸子
母求往覲佛母即聽之往至祇洹奉
覲如來佛為說法十人俱時得法眼
淨便求出家佛聽為道驥駘自隨法
衣在身精懃大業盡得羅漢盡於苦
際過去九十一劫有毗婆尸佛般涅
槃後分布舍利起無量塔時有一塔
朽故崩壞有一老母而修治之有年
少十人偶行覲見歡喜相助所作已
竟擔為母子從是已來九十一劫天
上人中恒與俱生受福快樂時老母
者今獲男女是今時十年少者今十
羅漢是 出賢愚經
第十三卷
孤母匱子遇佛慈誘馱愛得道四
佛在舍衛國給孤獨園有一孤母而
匱一子憂惱愁憤抱屍啼走辟如狂
人出至祇洹聞佛大聖天人所宗宣
說經道忘憂除患孤母見佛作禮長
跪願釋憂結佛告孤母汝速入城遍
行街巷有不死家者乞火持還孤母
求不能得空手而反佛告孤母夫人
處世有四因緣不可久保一者當必

無常二者富貴必貧賤三者合會必
別離四者強健必當死汝今何為不
自憂慮何不廣施持戒月治六齋任
力堪能給施孤窮孤母白佛我今愛
子入骨徹髓豈惜身命時佛欲化彼
令其得悟即化作四大火坑圍繞孤
母火氣逼身以見自報佛語孤母汝
向自陳愛子情重入骨徹髓寧自置
身不使子云火氣逼已酸痛難堪但
當自受以子報乎人間微火蓋不足
言地獄火燃疾痛無量畜生懷癡苦
餓鬼飢渴苦能自利者當修布施持
戒忍辱不生地獄及餓鬼等受天人
福漸近泥洹時彼孤母內心自責馱
患恩愛即於佛前盡諸塵垢成須臾
洹 出囉經
所明
婦人匱失眷屬心發狂癡五
天竺有一人往詣舍衛國 婦生兩
子大子七歲次子孩抱母復懷妊欲
向在產天竺國俗婦人臨月歸父母
家時此夫婦共乘一車載其二子詣
舍衛城中路放牛時有毒蛇纏繞牛
脚牛遂離圈其夫取牛蛇即捨牛煞

夫婦見怖懷啼哭日已欲寘去家不
速隔一河水冥懼抄賊即棄其車將
將二子到於水畔而留大兒水邊抱
小而度涉水始半狼啖其子叫呼其
母母聞其聲轉顧見之驚懼不覺抱
兒墮河隨流而逝母益懊惱迷惑失
志頻躡水中隨所懷胎遂便渡水問
道行人我家父母為安隱不答曰昨
日失火皆燒死盡又問行人聞我夫
家姑妣安隱不答曰遇賊傷害姑妣
皆死愁懣迷悶不識東西裸形狂走
行人見者恠之謂得邪病馳走見佛
佛大會說法時婦見佛意即得定
不復愁憂自視裸形慙愧伏地佛呼
阿難取衣與之婦著衣致敬佛即說
經為現罪福即發無上道心立不退
轉地愁憂除散如日無雲發無上心
出婦人過辜經
賢愚經大同小異
提韋婆羅門女無子自焚遇辯才沙門聞法悟解六
裴扇闍國有一女人名曰提韋婆羅
門種其家大富豐茸無兒守寡孤窮
無所恃怙婆羅門法若不如意便生
自燒諸婆羅門共往教化令其願生

經律異相卷第三十八 業六 舍字号

那羅延天請婆羅門足一百人施設大會食畢各觀犍牛并從犢者家中所有諸物施五百婆羅門於恒水邊積薪自燒婆羅門為女呪願令汝輕重諸罪一時滅盡後世生時六親眷屬壽命無量快樂無窮提聿從之即伐蕪薪欲擬自燒國內沙門名鉢底婆梁言精進持戒多聞智惠常以慈心教化天下令改邪就正捨惡修善往問提聿言何用薪火答曰自欲燒身滅除殃罪辨才曰夫先身罪業隨逐精神不與身合徒自焚燒安能滅罪禍隨心生心念善法受報亦善心念惡法受報亦惡餘報亦然云何於苦惱中求欲滅罪望善報也幸尔不須於理不通如困病人為苦所逼復遭惡人呵罵聳搏時此病人寧有善心無念惱不提聿曰但生念惱辨才曰汝今如是先身罪故今若燒身猛炎起時身體焦爛氣息未絕心未壞故當尔之時身心被煮識神未離故受苦毒煩悶心惱從是命終生地獄中苦惱尤劇千百万倍又如車牛跋

法苑珠林卷第三十八 舍字号

患於車欲使車壞前車若壞後車復抱罪業未盡假令燒壞百千万身罪業因緣相續不絕猶如阿鼻一日之中八万過死八万過生終過一劫其罪方畢况復如汝一過燒身欲求滅罪問曰願聞滅罪方法辨才答曰前心作惡如雲覆月後心起善如炬消闇起罪之源由身三口四意地業行今當一心單誠懺悔改邪就正捨身受身至成佛道辨才授十善禁提畫歡喜設種種飲食及諸珍寶請留教化辯才曰汝受十善法即為法器復以化人則為報効汝已得度我不宜留復化餘處物無所受於是而去曾有經下卷 女人懷妊願得出家母子為道皆得成子有一女人隻身數月見佛及僧願我生子以後出家為沙門及生子後愛念既隆不遂宿心子年七歲意忽還悟作二人食及三法衣持瓶將子行詣佛所白佛言願哀我子使為沙門令後得道身形如佛佛即聽之母以水灌前洗其兒應時九龍從瓶中出

經律異相卷第三十八 舍字号

吐水灌兒澡訖殘水散兒頭上於頭上下變成花蓋寶帳交絡并師子座上所有諸佛佛時微笑出五色光照十億刹還繞佛身從兒頂入母即前行以飯上佛并食其子子發無上平等道意十億佛刹六反震動眾刹諸佛皆自然現佛以母分飯飽尔所佛及諸比丘皆等飽足其飯如故母即歡喜及諸天人得阿惟越致時兒髮墮成為沙門立不退轉我身是也出通世佛分律經 難陀燃燈聲聞神力不能滅八佛遊在給孤獨精舍波斯匿王供養於佛及諸大眾眷屬祇洹縱廣百六十里波斯匿王周遍燃燈民人覓者貧女難陀居無舍宅問行路者知波斯匿王以油千斛為佛燃燈難陀自責我以何故獨貧如此即入街里家家乞得少雜飯心自念言我當賣之以為燈直賣得一錢賣詣油家油家問女持一錢油作何福德難陀答言欲為佛燃燈油主聞之助其喜踊持一燈油即施與之貧女歡喜受到祇桓佛告阿難言有大長者與無上

福不能自到開門使前波斯匿王聞佛此教尋自思惟吾於舍衛一國之尊興起道供豈殊我者佛何以故不讚於我復稱長者須臾貧女來到佛所燃所賣燈當佛之前今發大願並為一切求佛知見今此光明徹於十方幽冥惡道悉皆休息如是便退至明晨朝賢者目連歷檢諸燈難陀所燈光獨如故目連即吹吹不能滅便以神力持五恒水激亦復不滅吹以隨藍大風漂不能滅盡其神力竟不能滅心懷恐懼佛告目連燃此燈者有懸重心以是之故燈為常明設羅漢舍利弗等及辟支佛神化功德共滅此燈不能滅也今金翅王博大海水若師子王振乳犇騰共滅此燈燈不可滅難陀女人以日出時自往索行昨所燃燈燈亦不滅光不滅滅即大歡喜稽首佛足佛知女心求無上道放五色光從口中出佛每說法三乘之業授聲聞別光從頂入授辟支佛別光從兩眉間入授菩薩別光從口入佛之哄光上至三十三天皆悉通

經律異相卷第三十八 第五十 舍字号
達已便迴還統佛三匝從口入時阿難起問佛言阿難汝見昨夜燃燈女不此女壽終因是功德轉女人身當作男子却後二十劫不墮惡道即生諸天及金輪王二十劫後當得作佛号三鼻陀優訶出賢愚經又云此善信女少悟无常秉慈清白為天帝所試九佛在舍衛國時有長者女名曰善信年始十五為人慈孝智慧博達少小常有願不樂世俗之事坐自思念万物無常當歸於死年壽萬歲亦皆當死天地當壞敗何況人身念我當受如是各責苦痛難言死後魂神當入惡道酷毒熱苦獨當受之本從何出忽有瞋恚恐怖愁憂或時歡喜有此無常之事不見來時去至何所是輩往來無休無息念我父母諸家兄弟中外五種親屬不知罪福貪欲無厭我年三五以許他男諸家兄弟飯食酒肉受取正帛念我身當往受患難拘質縛結不可得離當如之何為此生老不如及我今日清淨當發上願求真安隱長樂宮殿可以自娛不

經律異相卷第三十八 第十四 舍字号
宜踊濁沒於三塗不覩光明長與苦俱便正一心自擔持我身命自歸有神有靈知我心誠尔時天神現於虛空語善信言若當自歸西方安隱清淨法國且當先向十方禮拜慈心敬意念必達也已便不現尔時善信踊躍歡喜便自澡洗燒香散華向十方礼义手自思念一切人即有天神於空中言汝當正心向於西方說此一須以是讚歎阿彌陀佛善信即向西方如神所勅天地大動諸有困厄皆得解脫疾病即除毒痛安隱愁憂歡喜言辭得差瘡痂能言不善皆善不信皆信人非人等各得所願善信燒香散花而說頌言正心閉目數息思惟身中之事帝釋化作端正男子年十八九手把黃金住善信前以頌調之善信正心以正頌答訶男女過帝釋踴躍叉手勞之欲何求索普世无雙功德洋洋不可稱量願相告語於是善信聞釋讚歎信心歡喜地為大動即為說偈願奉佛法釋大歡喜便尔化滅善信燒香自歸諸佛佛與大

經律異相卷第三十八 舍利弗

衆俱即飛行到善信家父母兄弟見
佛飛空莫不歡喜善信前禮繞佛百
匝佛便微笑無數光出語以戒法統
身百匝還從頂入即授二十四戒佛
言是為我優婆夷高行三八二十四
戒善信歡喜而得七住便於佛前化
身為男父母兄弟皆受五戒出善信摩
祝經卷上

經律異相卷第三十八

經律異相卷第三十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二〇五頁中一行「優婆夷部」，徑、清作「優婆夷部第二十八」。
- 一 二〇五頁中三行至一二行目錄，徑無。
- 一 二〇五頁中五行「一男」，清作「一兒」；麗作「十男」。
- 一 二〇五頁中一〇行首字至末字「女……七」，清作「女人懷佞願得出家母子為道皆得成立七」。
- 一 二〇五頁中一三行末字「一」，徑、清作「第一」。
- 一 二〇五頁中一五行夾註右「畢唵夫」，資、磧、普、南、徑、清作「唵卑夫」。又左「唵卑」，資、磧、普、南、徑、清作「唵卑」。
- 一 二〇五頁下二一行「舍利弗」，麗作「告舍利弗」。
- 一 二〇五頁下二二行首字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二〇六頁上二行末字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「特」。
- 一 二〇六頁上六行第一三字「新」，資、磧、普、南、徑、清作「新熱」。
- 一 二〇六頁上九行「便使却人」，資、磧、普、南、徑、清作「便却使人」。又末字「裏」，諸本（不含石，下同）作「裏」。
- 一 二〇六頁上一三行第六字「請」，資、磧、普、南、徑、清作「諸醫」。
- 一 二〇六頁上一五行末字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。本頁中一〇行第一三字同。
- 一 二〇六頁上一六行第七字「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。
- 一 二〇六頁中二行夾註左「即平復」，資、磧、普、南、徑、清作「得平復」。
- 一 二〇六頁中五行「偈二」，資、磧、普、南作「皆備二」，徑、清作「皆備第二」。
- 一 二〇六頁中六行「女子」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 普、南、徑、清作「女人」。
 一 二〇六頁中八行「飲食」，資、磧、普、南、徑、清作「飯食」。
 一 二〇六頁下五行「一男」，資、磧、普、南、徑作「一兒」；麗作「十男」。又末字「三」，徑、清作「第三」。
 一 二〇六頁下一六行「勇健」，磧、普、南作「勇捷」。
 一 二〇六頁下一七行第二字「時」，諸本作「諸」。又第一一字「今」，麗作「令」。
 一 二〇六頁下一八行第九字「因」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 二〇七頁上二行「巨身」，資、磧、普、南、徑、清作「其身」。
 一 二〇七頁上六行首字「衣」，資作「不」。
 一 二〇七頁上一四行夾註左「第十三卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第十二卷」。
 一 二〇七頁上一五行末字「四」，徑、清作「第四」。

一 二〇七頁上末行第一三字「當」，諸本作「常」。
 一 二〇七頁中三行第一一字「治」，諸本作「持」。
 一 二〇七頁中一行「疾痛」，磧、普、南、徑、清作「疼痛」。
 一 二〇七頁中一七行末字「五」，徑、清作「第五」。
 一 二〇七頁中末行第五字「圈」，資、磧、普、南、徑、清作「泰」。
 一 二〇七頁下一行第一一字「寘」，資、磧、普、南、徑、清作「暝」。二行第六字同。
 一 二〇七頁下五行「驚懼」，資、磧、普、南、徑、清作「驚懼」。
 一 二〇七頁下一一行「愁懷」，資、磧、普、南、徑、清作「愁懼」。
 一 二〇七頁下一九行末字「六」，徑、清作「第六」。
 一 二〇八頁中二行首字「抱」，資、磧、普、南、徑、清作「扼」；麗作「扼」。
 一 二〇八頁中九行「單誠」，麗作「丹

誠」。
 一 二〇八頁中一二行「法器」，資、磧、普、南、徑、清作「法友」。
 一 二〇八頁中一六行末字「七」，徑、清作「第七」。
 一 二〇八頁下二行「寶帳」，諸本作「寶帳」。
 一 二〇八頁下一一行末字「八」，徑、清作「第八」。
 一 二〇八頁下一六行第三字「王」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 二〇八頁下二一行第七字「油」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 二〇九頁上五行第一〇字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。
 一 二〇九頁上九行首字「燈」，資、磧、普、南、徑、清作「然」。
 一 二〇九頁上一〇行第八字「激」，麗作「澆」。又第一三字「吹」，資、磧、普、南、徑、清作「次」。
 一 二〇九頁上一五行第一二字「博」，諸本作「搏」。

- 一 二〇九頁上一六行「振吼」，**資、磧、普、南、徑、清**作「震吼」。又末字「燈」，**資、磧、普、南、徑、清**作「終」。
- 一 二〇九頁上一七行末字「索」，諸本作「案」。
- 一 二〇九頁上二一行第七字「別」，**磧、普、南、徑、清**作「荊」。二二行第二字及第一二字同。
- 一 二〇九頁上末行第五字「哄」，**資、磧、普、南、徑、清**作「笑」；**麗**作「洪」。
- 一 二〇九頁中六行夾註「出賢愚經又云比丘」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 二〇九頁中七行末字「九」，**徑、清**作「第九」。
- 一 二〇九頁下一行第二字「踊」，**資、磧、普、南、徑、清**作「蹈」。
- 一 二〇九頁下七行「澡洗」，**資、磧、普、徑**作「浴洗」。
- 一 二〇九頁下一三行「歡喜」，**資、磧、普、南、徑、清**作「歡樂」。
- 一 二〇九頁下一七行「手把」，**資、磧、普、南、徑、清**作「手抱」。
- 一 二一〇頁上五行「三八」，**磧、普、南、徑**作「三人」。
- 一 二一〇頁上七行夾註左「卷上」，**資、磧、普、南、徑、清**作「上卷」。

經律異相卷第三十九 外道仙人部 舍

梁沙門僧旻寶唱 等集

外道立異見原由一

六師共擔伺欲降佛累遣現觀皆徒佛也

六師與佛弟子搆道力三

以鑠鑠腹頭上戴火自顯雄異四

智幻國人事烏與孔雀五

富蘭迦葉與佛搆道不如自盡六

犀提仙人脩忍行慈為迦利王所割截七

鰥文仙人造書風雨不能飄侵八

四仙人得道緣九

仙人失通生惡道十

仙人見聞女人聲色失其神通十一

化足手著妄生愛後與惡念墮薩南鼻三

提波延那聞舍芝聲起愛十三

雪山仙人與庸行欲生十二子十四

撥劫仙人見妄發欲失通十五

獨角仙人情滌世欲為姪女所騎十六

外道立異見原由一

佛告文殊汝欲聞世間建立外道不
過去時世有佛名拘孫陀跋陀羅出
興于世時彼世界無諸沙磔無外道

經律異相卷第三十九 舍字

名唯一大乘佛涅槃後法欲滅時有
一阿蘭若比丘名曰佛慧有一善人
施無價衣比丘受之有諸猶師生劫
盜心夜將比丘至深山中壞身裸形
懸首繫樹時有採花婆羅門至阿蘭
若覓見怖恐向山馳走見彼比丘
壞身裸形懸首繫樹驚歎嗚呼沙門
先著袈裟而今裸形必知袈裟非解
脫因自懸苦行是真學道彼人豈當
捨離善法正當分明知此是解脫道
因壞正法即捨衣拔髮作裸形沙門
裸形外道徒是而起也時比丘自得
解縛即取樹皮赤石塗漆以自蔽
結草拂蚊又有採花婆羅門見之念
言是比丘捨先好衣著如是衣捉如
是拂豈當捨離善法正當分明知此
是解脫道即學是法出家婆羅門徒
是而起也時彼比丘暮入水浴因洗
頭瘡即取水衣以覆瘡上取牧牛人
所棄弊衣以自覆身時有蕪者見已
念言是比丘先著袈裟而今悉捨必
知袈裟非解脫因故被髮弊衣日夜
三浴修習苦行豈當捨離善法正當

佛說阿含經卷第三十九 第廿四章 舍字號

分明知此是解脫道即學彼法苦行
 婆羅門復從是起也比丘浴已身體
 多瘡蠅蜂啖食即以白灰處處塗瘡
 以水衣覆身時有見者謂言是道即
 學彼法灰塗婆羅門從是而起也
 丘燃火炙瘡瘡轉苦痛不能堪忍投
 巖自害時有見者言是比丘先者好
 衣今乃如是豈當捨離善法正知投
 巖是解脫道投巖事火從是而起也
 如是次第九十六種皆因是比丘種
 種形類起諸妄想各自生見辟如有
 國二相視而起麤想麤想既生各各相
 煞外道生異亦復如是出夾搗魔
罪經第四卷
 六師共指伺欲降佛累遣覘觀皆徒佛化二
 昔六師在世貪著利養自稱獨尊聞
 佛出世神德過人集共結誓我等宜
 可齊心同議語不相違乃得勝之即
 遣一人往觀如來為如人不視無狀
 足還白六師瞿曇顏貌世之希有威
 神光明踰於日月如我所見無可辟
 喻六人復念其人出於王種理應端
 正何足復恠今且更遣一人往觀為
 無為為躁疾還告六師瞿曇在眾如

佛說阿含經卷第三十九 第廿四章 舍字號

獸中王無所畏難六人復念愚人希
 更事貪彼光明此是常儀何足復恠
 出自王宮六女晝夜相娛未更
 師學更遣往聽頗有經理為如凡夫
 即遣明達一人觀佛所說還白六人
 彼所道說達古知今前知無極却觀
 無窮判義折理事不煩重六師復作
 是念世多有人辯辭捷疾悅可人心
 然理不在不可尋究復遣往觀眾人
 聞說為寂然聽受為憤亂耶還白六
 師瞿曇所顯味如甘露眾人渴仰聽
 無狀足六人復念人集徒初久必退
 散更遣高勝一人往瞻為義理深遠
 為淺薄耶還白六師瞿曇所顯如海
 無涯我等所見如牛蹄水今我一人
 且欲就彼求為弟子前後使人各共
 相將詣如來所復有無數眾生相覓
 而到佛說偈曰
 自得取正覺不染一切法一切智無畏
 自然無師保
 六師弟子聞佛說偈心堅固者即求
 為道心猶豫者還以白師言三界獨
 尊典領十方實無等倫宜各馳散自

佛說阿含經卷第三十九 第廿四章 舍字號

求所安
 我既無師保亦獨無伴侶積一得作佛
 自然通聖道出六師
結指經
 六師與佛弟子搆道力三
 有王名多福太子字增福王奉六師
 子事佛道所遵不同時世無沙門唯
 一白衣以為師首其外道五百人嫉
 師名德即白王言國事兩法令人不
 專一願與佛道師各現奇德要不如
 者沒屬為奴王即可之外道與此師
 剋日要結王前各試功藝共相然可
 梵志皆善射馭即行入山五人各
 射一鹿皆貫左目來角伎術賢者亦
 入山積思念佛求威神佐助以彰大
 道即有五色鹿子忽從地出歡喜持
 歸外道知之伺賢者出行往詣其家
 詭語其婦曰卿夫欲捨家作道人但
 坐此鹿當破汝家婦聞恚怒以鹿乞
 之賢者來歸不見其鹿問婦婦某祥
 之物今已失之夫甚愁憂復還山中
 至誠懺悔即有明月神珠忽從地出
 便持此珠賣現梵志往詣至門行賣
 奇物梵志婦曰吾家亦有異物可共

相方即出鹿子賢者便白王使吾掌此
鹿子汝今盜之其罪不測婦懷還之
至其試曰梵志各送死鹿皆傷左目既
穢且冕王甚怨之賢者前牽神鹿賈
明珠來上王殿二物飛騰嬉戲星流電
曜舉宮奇之婆羅門五百人自知術
藝不覺即沒為奴婦皆為婢出十卷辭論
經第八卷
以鏃鏃腹頭上戴火自顯雄異四
南天竺有論議師以銅鏃鏃腹頭上
燃火來入舍衛國時人問言汝何因
尔答言我智多腹裂著火欲照闇時
人語言癡婆羅門日照天下何以言
闇答言汝不知闇有二種一者無日
月火燭二者愚癡無智慧明諸人又
言汝未見訶多釋子比丘何敢作是
語若見其語答者闇夜則日出時城內
人民即喚訶多釋子比丘欲令共論
時訶多聞之心愁入城道中見二羖
羊共鬪即日取相一羊是婆羅門一
羊是我我者不如轉更愁憂前行又
見二牛共鬪復作是念一牛是婆羅
門一牛是我即復不如又至前門復
見二人相撲又作是念亦復不如欲

入論處見一人持滿瓶水水瓶即破
復作是念我見諸不吉相不得已入
舍見是婆羅門眼口相貌自知不如
就坐須臾諸人便言可共論議答言
我今小不安隱須待明日便還宿處
出十誦律二
誦第三卷
智幻國人事烏與孔雀五
過去世時有一大國在于北方邊地
号曰智幻智幻人賣持烏來至波遮
梨國而其國界無有此烏亦無異類
奇妙之鳥時人見烏歡喜踊躍供養
奉事飲食果瓜而消息之遠方之烏
皆來集會不可稱數一國普事尊敬
無量於後異時有一賈人復從他國
賣孔雀來眾見羽翼殊傑行步和雅
所未曾有聽其音聲心懷踊躍皆捨
烏而愛孔雀前養烏之具皆供孔雀
尊敬自歸諸烏皆沒不知處所時有
天頌曰
未見日光時 燭火獨為明 本見事諸鳥
水飯及果瓜 美音既具足 如日出樹間
諸鳥失供養 見事見尊卑
阿難頌曰

如佛不興出 梵志得供事 今佛具足音
異學失供養
孔雀者我身是也鳥者諸外異學是
天者阿難也出孔
經
富蘭迦葉與佛誦道不如自盡六
昔舍衛國有婆羅門師名富蘭迦葉
與五百弟子相隨國王人民莫不奉
事佛初得道與諸弟子從羅閱祇至
舍衛國身相顯赫道教清美國王中
官率土人民莫不奉敬迦葉嫉妬欲
毀世尊謂波斯匿王曰吾等長老先
學國之舊師沙門瞿曇後出求道實
無神聖而王捨我今欲與佛誦試道
德勝者王奉王言大善王以白佛佛
言甚佳結期七日當誦變化王於城
東平廣好地立二高座國王群臣大
眾雲集欲觀二人角道迦葉與諸弟
子先到座所登梯而上般師神王見
其虛妄嫉妬起大風吹坐具顛倒
幢幡飛揚兩沙磔石眼不得視世尊
高座儼然不動佛與大眾摩序而來
方向高座忽然已上眾僧一切寂然
次坐王及群臣加敬稽首自言願垂

舍利弗經卷第三十九第十張 舍字號

神化墜伏邪見并令國人明信正真
 世尊於座燿然不現即昇虛空奮
 光明東沒西現四方亦亦身出水火
 上下交易坐卧空中十二變化沒身
 不現還在座上天龍鬼神華香供養
 讚善之聲震動天地富蘭迦葉自知
 無道伍頭慙怖不敢舉目金剛力士
 捉金剛杵頭火出以擬迦葉問何
 以不現變化迦葉惶怖投下而走五
 百弟子奔波迸散世尊威容都無放
 感還到祇園國王群臣歡喜辭退於
 是迦葉與諸弟子受辱而去去至道
 中途一老優婆夷字摩尼逆罵之曰
 卿等大愚不自忖度而欲與佛比捕
 道術狂愚欺誑不知羞耻亦可不須
 持此面目行於世間也迦葉答諸弟
 子往江水邊誑諸弟子我今投水必
 生梵天若我不還則有樂彼諸弟子
 待之不還自共議言師必上天我何
 宜住一一投水莫當隨師不知罪牽
 皆墮地獄後日國王聞其如此甚驚
 恠之往到佛所白佛言迦葉師徒何
 緣乃尔佛告王曰迦葉師徒重罪有

經律異相卷第三十九第十張 舍字號

二一者三毒熾盛自稱得道二者謗
 毀如來欲望故事以此二罪應墮地
 獄殃各催逼使其沒河身死神去受
 苦無量往昔有二狝猴王各主五百
 狝猴一王起嫉妬意欲煞一王規面
 獨治便性共鬪鬪數不如拳慙退去
 到大海邊海曲之中有大聚沫風吹
 積聚高數百丈狝猴王愚癡謂是雪
 山語群輩言久聞海中有雪山其中
 快樂甘果恣口今日乃見吾當先往
 行視若審樂者不能復還若不樂者
 當還語汝於是上樹盡力跳騰投聚
 沫中溺死海底餘者恠之不出謂必
 大樂亦投中斷群溺死嫉妬狝猴王
 者富蘭迦葉是也群輩者今富蘭弟
 子五百人是也出法句經卷第四卷賢
 愚出事實略同不取
 羸提仙人修忍行慈為迦利王所割截
 羸提仙人在大林中修忍行慈時迦
 利王將諸姝女入林遊戲飯食既訖
 王小睡息諸姝女輩採華林間見此
 仙人加敬禮拜在一面立仙人介時為
 諸姝女讚說慈忍其言美妙聽者無
 厭久而不去迦利王覺不見姝女拔

經律異相卷第三十九第十張 舍字號

劍追蹤見在仙人前嬌妬隆盛瞋目
 奮劍而問仙人汝作何物仙人答言
 我今在此修忍行慈王言我今試汝
 當以利劍截汝耳鼻斬汝手足若
 不瞋者知汝修忍仙人言任意王即
 拔劍截其耳鼻斷其手足而問之言
 汝心動不答言我修慈忍心不動也
 王言汝一身在此無有勢力雖口言
 不動誰當信者是時仙人即作誓言
 若我實修慈忍血當為乳即時血變
 為乳王大驚喜將諸女去是時林中
 龍神為此仙人雷電礮礮王被毒害
 沒不還宮出智論
 第四卷
 螺文仙人造書風雨不能飄侵八
 昔有仙人名四螺文精進純備而處
 居家不有梵行者或作是說如彼
 螺文有清淨行然在居家不善清淨
 螺文造書風雨不能沮壞處俗修梵
 行如阿那舍在家眷屬圍繞此非清
 淨行耶神足境界不可思議出婆沙經
 第六卷
 四仙人得道緣九
 佛在羅閱祇宣說正法諸居士捷等心
 皆愁惱梨夷山有五百仙人居士捷遣

使云此間有佛自謂得道神變第一
皆不及我等而自高大願大師等自
屈見佐論道至要毀滅其道遂令諸
師功名益顯答言大善我等且遣四
人往難瞿曇尼捷宣令國內却後七
日當有四佛入國度人及至其日四
人現視神變從空中來各從城一面
入衆人覩見謂為真佛尼捷遣使白
佛可來講道佛言食時當往尼捷喜
曰瞿曇恐不如許不前來衆皆謂然
佛令空中火起從西面來四人南飛
火復南來四面熱氣四人惶懼頓卧
在地佛現在涼處即時尋涼來至佛
前佛為說法皆作沙門得應真道佛
入城城中人言且有四佛在虛空中
佛言即指左右此四羅漢是也世十卷釋
經第五卷
仙人失通生惡道十
如鬱陀羅伽仙人得五神通飛到國
王宮中食王夫人如其國法接足
而礼夫人手卑即失神通從王求車
乘駕而出還其本處入林樹間更求
五通一心專至垂得而樹上有鳥急
鳴以乱其意捨樹至水邊求定復聞

經律異相卷第三十九 第十三
魚鬪動水之聲此人求禪不得即生
瞋恚我當盡煞魚鳥此人久後思惟
得定生非有想非無想處於彼壽盡
下生作飛狸煞諸魚鳥作無量罪墮
惡道出大智論
第十七卷
諸仙人見聞女人色聲皆失神通十一
優陀延王將諸宮人姝女詣鬱毒彼
陀山林除却男子純與女人五樂自
娛其音清妙燒衆名香時諸姝女或
有裸形而起儻者時有五百仙人經
過彼處時諸仙人見色聞聲嗅香便
失神足猶無翼鳥墮彼林中王問汝
等是誰諸仙人答言我是仙人王復
問汝得非想非非想處定耶答言不
得又問汝得初禪耶答言曾得而今
已失時王瞋言有欲之人見我宮人
殊非所以便拔利劍斷五百仙人手
足出抄毗曇毗婆
沙第三十三卷
化足手著王女生愛後興惡念墮薩高鼻上
優陀羅摩子有王常施其 食若食
時至以神足力飛騰虛空詣於王宮
王即迎抱坐金床上以諸仙人所食
之味而供養之時彼仙人飭食已竟

大正藏卷第三十九 第十四
除器澡漱說偈呪願飛空而去是王
後時以國事故應詣餘處無人給事
仙人仙人性燥或起瞋恚而呪咀我
或失王位或斷我命便問其女仙人
若來如我常法汝能供養不女答言
能時王重約勅女盡心奉養然後乃
行營理國事後日食時仙人飛來王
女如王法躬身迎抱坐金床上王女
身體細軟仙人觸女退失神足飲食
訖除器澡漱說偈呪願欲飛不能時
王宮中有後園林即入其中欲修神
足聞為馬車乘之聲而不得修時城
中人恒作是念若令大仙在地行者
我等當得親近礼足仙人聰明黠慧
善知方便語王女言汝今宣告城中
人民今日大仙當從王宮步行而出
汝等人民所應作者皆悉作之時彼
王女如其所勅即便宣告街陌清淨
無瓦礫真穢懸幡燒香散種種花嚴
饒鮮潔仙人步出城不遠入林樹間
欲修神足聞衆鳥聲修不能得便捨
林樹復詣河邊以其本法欲修神足
復聞水中魚鼈迴轉之聲而不得修

經律異相卷第三十九第十五張 舍字号

便上山作是思惟我今所以退失
 善法皆由衆生凡我所有善法淨行
 使我當作如是衆生能害世間所見
 地行飛行水性衆生無免我者發是
 惡誓願見離八地欲生非想非非想
 有頂處開甘露門寂靜園田八万劫
 中處閑靜樂業報盡已乃還此間答
 波樹林曇摩阿蘭若處作者翅狸身
 廣五十由旬兩翅各廣五十由旬其
 身量百五十由旬以此大身煞害空
 行水陸衆生無得免者身壞命終生
 阿鼻地獄出抄世曇毗婆沙第三十三卷
 提波延那聞舍芝聲起愛十三
 佛未出世時天帝釋常往詣提波延
 那仙人所聽法後一時乘寶飭車欲
 詣仙人而舍芝念言今者帝釋弃我
 欲詣餘妹女即隱其形上車上帝釋
 不知垂到仙人所願視見之而問言
 汝等何故來仙人不欲眼見女人汝
 可還去舍芝不欲去帝釋以蓮華莖
 打之舍芝以女人軟美之音而謝帝
 釋仙人聞之而起欲愛螺髮即落耳
 識而退出抄世曇毗婆沙第三十三卷

為什世卷第三十九第十六張 舍字号

雪山仙人與帝行欲生十二子十四
 往昔雪山有一仙人名跋伽婆食果
 草根修習慈心而不能除諸煩惱結
 時住彼處有一雌帝與共行欲遂便
 懷姙日月滿足來仙人所產十二子
 仙人憐愍即取洗浴而哺養之帝母
 愛念隨時乳養仙人各為立名一名
 竭伽二名跋婆伽三名為帝四名師
 子五名摺重六名婆羅墮闍七名步
 行八名婆羅奴九名健食十名惡性
 十一名師子搭十二名健行年始七
 歲能食根華果父母俱云子心愁惱
 仰天號哭無所歸依樹神言且莫號
 哭汝等應當晝夜六時淨自洗浴向
 於虛空至心禮拜求哀梵天梵天聞
 之當至汝所壞汝癡暗施汝慧明當
 供養汝依教而行經十二歲時梵天
 帝釋三十三天與無數眷屬皆來供
 養告童子曰汝等何故十二年精
 勤苦行供養於我欲何所求命曰唯
 願大士施我智慧令我識知善惡等
 業苦受樂事出大集經第二十四卷
 撥切仙人見王女發欲失通十五

昔過去久遠世時有一仙人名曰撥
 切得五神通時為國王之所奉事神
 足飛行往反王宮時王供養一切施
 安王手捧仙人布髮與行手自斟酌
 百種飲食積有年歲時王緣務王有
 一女端正姝好於世希有王甚敬重
 女未出門王告女曰吾奉事仙人不
 敢失意今吾速行汝供養之當如我
 在時彼仙人從空飛下至宮內王女
 見來以手擎之坐著座上觸女體柔
 軟即起欲意愛欲興感尋失神足思
 惟經行欲復神足故不能獲步行出
 官時無央數人皆來集看王行畢還
 聞隨恩愛不能飛行王夜至宮獨竊
 自行往見仙人稽首足下以偈頌曰
 吾聞大梵志本異昔食飲為從何所教
 何因習色欲
 撥切答曰
 吾實念大王如聖之所聞
 王曰
 不審惠所在乃善德所念假使發欲心
 不能伏本事
 撥切答曰

愛欲失義利 姪心鬱然熾 今日聞王語 便當捨愛欲

仙人著慙剋心自責宿夜精勤還復 神通時仙人者今舍利弗是時國王 者吾身是也 出仙人 按初經

獨角仙人情染世欲為姪女所騎十六

時波羅奈國山中有仙人以仲秋之 月於澡槃中小便見鹿合會姪心即 發精流槃中鹿飲之即時有身滿月 生子大類如人頭有一角其足似鹿 鹿當產時往仙人舍前生子付仙人 而去仙人出時見此鹿子自念本緣 知是已見取已養育及其年大數教 學習通十八種大經又學坐禪行四 無量心得五神通一時上山值大雨 泥滑其脚不便躡傷其足便大瞋恚 呪令不雨仙人福德諸龍鬼神皆為 不雨不雨故穀果不生人民窮乏无 復生路波羅奈王憂愁懊惱命諸大 官集議兩事明者議言我聞有一角 仙人上山傷足瞋呪令十二年不雨 王即募若有能令仙人失五通屬我 為民者當與分國半治是波羅奈國

有姪女名曰扇陀端正巨富來應王 募姪女言若是人者我能壞之作是 語已取金豚威好寶物語王言我當 騎此仙人來姪女即時未五百乘車 載五百美女五百鹿車載種種歡喜 丸皆以眾藥草和之及持種種大力 美酒色味如水服樹皮衣行林樹間 以像仙人於仙人舍邊作草菴住一 角仙人遊行見之諸女皆出好華妙 香供養仙人仙人歡喜諸女以美言 敬辭問訊仙人將入房中坐好床褥 與好淨酒以為淨水與歡喜丸以為 果亦食飲飽已語諸女言我從生來 初未得如此果水諸女言我一心行 善故天與我願得此果水仙人問女 汝那膚色肥感答曰我常食此好果 飲此美水水仙言汝何不在此住答曰 亦可住耳女呼共澡洗女手柔軟觸 之心動遂成姪欲即失神通天為大 雨七日七夜令得歡樂飲食七日酒 食皆盡繼以水木菓其味不美更索 前者答言已盡今當共取去此不遠 有可得處仙人言隨意共出去城不

遠女便卧言我極不復能行仙人言 汝不能行者騎我項上我當搭汝女 先遣信報王王可暫出觀我智能王 見問言何由得尔女曰以方便力無 所復能令住城中好供養恭敬之足 其所欲拜為大目住城少日身轉羸 瘦念禪定心默此世欲王問仙人汝 何不樂答曰雖得五欲常念林間王 曰本除早患何為強奪其志即便遣 之既還山中精進不久還得五通一 角仙人我身是也姪女者耶輸陀羅 是也 出大智論 第十七卷

經律異相卷第三十九

經律異相卷第三十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二一三頁中一行「外道仙人部」，
[徑、清作「外道仙人部第二十九」]。
- 一 二一三頁中三行至一八行目錄，
[徑無]。
- 一 二一三頁中一〇行「飄侵」，[資、磧、
普、南作「漂浸」；清作「飄浸」]。
- 一 二一三頁中一三行「聲色失其」，
[清作「色聲皆失」]。
- 一 二一三頁中一四行「墜墜」，[資、磧、
普、南、清作「墜墜」]。
- 一 二一三頁中一九行末字「一」，[徑、
清作「第一」]。
- 一 二一三頁中二〇行末字「不」，[資、
磧、普、南、徑、清無]。
- 一 二一三頁下一五行第一三字「捉」，
[資、磧、普、南、徑、清作「持」]。
- 一 二一三頁下二二行「被髮」，[資、磧、
普、南、徑、清作「被破」]。
- 一 二一四頁上四行第二字「水」，[資、
磧、普、南、徑、清作「求」]。
- 一 二一四頁上一二行「二相視」，諸
本(不含石，下同)作「一一相視」。
- 一 二一四頁上一四行末字「二」，[徑、
清作「第二」]。
- 一 二一四頁中九行「不在」，[資、磧、
普、南、徑、清作「不存」]。
- 一 二一四頁下三行夾註左首字「結」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 二一四頁下四行末字「三」，[徑、清
作「第三」]。
- 一 二一四頁下八行首字「師」，[資、磧、
普、南、徑、清作「其」]。
- 一 二一四頁下一〇行「此師」，[資、磧、
普、南、徑、清作「此師曰」]。
- 一 二一四頁下一二行「五人」，諸本
作「五百人」。
- 一 二一四頁下一三行首字「射」，[麗
作「射射」]。
- 一 二一四頁下一四行第三字「積」，
[麗作「精」]。
- 一 二一四頁下一九行第一二字「婦」，
[麗無]。
- 一 二一四頁下二二行「行賣」，[資、磧、
普、南、徑、清作「街賣」]。
- 一 二一五頁上一行「便白」，[資、磧、
普、南、徑、清作「便曰」]。
- 一 二一五頁上二行「婦懼」，[資、磧、
普、南、徑、清作「婦懼」]。
- 一 二一五頁上三行「試曰」，[資、磧、
普、南、徑、清作「試日」]。
- 一 二一五頁上四行「怨之」，[資、磧、
普、南、徑、清作「怒之」；麗作「惡
之」]。
- 一 二一五頁上五行「明珠」，[資、磧、
普、南、徑、清作「明月珠」]。
- 一 二一五頁上八行末字「四」，[徑、清
作「第四」]。
- 一 二一五頁上一一行第六字「多」，
諸本作「多恐」。
- 一 二一五頁上一三行第四字「汝」，
[資、磧、普、南、徑、清作「汝等」]。
- 一 二一五頁上一六行首字「語」，[麗

作「語答」。同行第六字「答」，諸本無。又第一〇字「則」，麗作「見」。

一 二一五頁上一九行「即日」，資、磧、普、南、徑、清作「即因」。

一 二一五頁中七行末字「五」，徑、清作「第五」。

一 二一五頁中一五行「衆見」，資、磧、普、南、徑、清作「時衆又見」。

一 二一五頁中一七行「皆供」，資、磧、普、南、徑、清作「皆以供」。

一 二一五頁中二一行「水飯」，麗作「水飲」。

一 二一五頁下一行「具足音」，資、磧、普、南作「具足者」。

一 二一五頁下四行夾註「出孔雀經」，資、磧、普、南、徑、清作「出孔雀王經」。

一 二一五頁下五行末字「六」，徑、清作「第六」。

一 二一五頁下一三行「楠試」，資、麗作「楠試」；磧、普、南、徑、清作「角試」。

一 二一六頁上一二行第一三字「奮」，資、磧、普、南、徑、清作「放」。

一 二一六頁上一四行「大愚」，麗作「群愚」。

一 二一六頁上一五行「道術」，資、磧、普、南、徑、清作「道德」。又「欺誑」，資、磧、普、南、徑、清作「欺詐」。又第九字「登」，諸本作「羞」，下同。

一 二一六頁上一八行「則有樂彼」，資、磧、普、南、徑、清作「則知彼樂」。

一 二一六頁中一四行，三字「亦」，諸本作「一一」。

一 二一六頁中一五行首字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「者今」。

一 二一六頁中一七行末字「七」，徑、清作「第七」。

一 二一六頁中一九行「飯食」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食」。

一 二一六頁中二二行「讚說」，麗作「說諸」。

一 二一六頁下一行第八字「前」，資、

磧、普、南、徑、清作「前立」。

一 二一六頁下六行第七字「斷」，資、磧、普、南、徑、清作「斬」。

一 二一六頁下一四行「侵八」，資、磧、普、南作「浸八」；徑、清作「浸第八」。

一 二一六頁下一五行第六字「四」，諸本作「日」。

一 二一六頁下二一行末字「九」，徑、清作「第九」。

一 二一七頁上三行第一二字「遂」，資、磧、普、南、徑、清作「遠」。

一 二一七頁上七行第三字「視」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二一七頁上一一行第一〇字「來」，資作「夾」。

一 二一七頁上一三行「即時」，資、磧、普、南、徑、清作「即得」。

一 二一七頁上一六行夾註「譬經」，諸本作「譬喻經」。

一 二一七頁上一七行末字「十」，徑、清作「第十」。

- 一 二一七頁中五行「惡道」，資、磧、南、徑、清作「三惡道」。又夾註左「第十七卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第七卷」。
- 一 二一七頁中六行「十一」，徑、清作「第十一」。
- 一 二一七頁中七行末字至次行首字「彼陁」，諸本作「波陀」。
- 一 二一七頁中一五行第八字「耶」，資作「聖」。
- 一 二一七頁中一九行「墮墮」，資、磧、普、南、徑、清作「墜墜」。又「十二」，徑、清作「第十二」。
- 一 二一七頁中二〇行「施其食」，資、磧、普、南、徑、清作「施其魚食」。
- 一 二一七頁中末行「飡食」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食」。
- 一 二一七頁下九行「飲食」，資、磧、普、南、徑、清作「飯食」。
- 一 二一七頁下一六行「大仙」，南作「六仙」。
- 一 二一七頁下二〇行「城不遠」，諸本作「去城不遠」。
- 一 二一八頁上三行「所見」，資、磧、普、南、徑、清作「所有」。
- 一 二一八頁上五行第四字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「已」。
- 一 二一八頁上一三行「十三」，徑、清作「第十三」。
- 一 二一八頁上一六行「弃我」，資、磧、普、南、徑、清作「捨我」。
- 一 二一八頁上二〇行「還去」，諸本作「還宮」。
- 一 二一八頁上二二行「螺髮」，資、磧、普、南、徑、清作「螺髻」。
- 一 二一八頁中一行「十四」，徑、清作「第十四」。
- 一 二一八頁中八行「竭伽」，資、磧、普、南、徑、清作「竭竭伽」。
- 一 二一八頁中九行「誓重」，諸本作「擔重」。
- 一 二一八頁中一〇行「婆羅奴」，資、磧、普、南、徑、清作「娑羅奴」。
- 一 二一八頁中二二行「苦受」，資、磧、普、南、徑、清作「受苦」。
- 一 二一八頁中末行「十五」，徑、清作「第十五」。
- 一 二一八頁下九行「宮內」，資、磧、普、南、徑、清作「王宮內」。
- 一 二一八頁下一九行末字「聞」下，資、磧、普、南、徑、清有五言偈二句「已隨於邪徑 以王遠吾故」。
- 一 二一八頁下二一行第三字「惠」，資、磧、普、南、徑、清作「慧」。
- 一 二一九頁上六行「十六」，徑、清作「第十六」。
- 一 二一九頁上九行第六字「鹿」，資、磧、普、南、徑、清作「麋鹿」。
- 一 二一九頁上一八行「窮乏」，徑作「貧乏」。
- 一 二一九頁上二二行「王即募」，諸本作「王即開幕」。
- 一 二一九頁中一行「扇陁」，資、磧、普、南、徑、清作「扇地」。
- 一 二一九頁中五行「鹿車」，資、磧、普、南、徑、清作「鹿車」。

一 二一九頁中九行末二字「華妙」，
資、磧、普、南、徑、清作「妙華」。

一 二一九頁中一六行首字「汝」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 二一九頁中二一行「水木果山」，
資、磧、普、南、徑、清作「山水木
果」；麗作「水木果」。

一 二一九頁下一行「女便卧」，諸本
作「女便卧地」。又「不復能行」，資、
磧、普、南、徑、清作「不能復行」。

一 二一九頁下九行「何爲」，資、磧、
南、徑、清作「今何爲」。又「即使」，
資、磧、普、南、徑、清作「即使」。

趙城照廣勝寺

經律異相卷第四

梵志部

舍

梁沙門僧旻寶唱等集

超術師又從定光佛請記一

寶海梵志述其所夢二

須項梵志蒙佛憂解三

摩因提梵志將女妻佛四

梵志盲兒從閻羅乞活兒不親從詣佛

得道五

梵志詣施比丘立說一偈能消六

梵志奉佛鉢塞眾食不減施水中眾生七

梵志遠學值五無反復八

梵志兄弟四人同日命終九

梵志棄端正婦於樹上愛者鄙婢後

悔無益十

梵志夫婦採花失命佛為說其往事十一

梵志失利養煞女人謗佛十二

超術師又從定光佛請記一

過去定光衆祐出現鉢摩大國與四

部之衆不可稱計皆來供養給其所

須時有梵志名耶若達在雪山側看

諸秘識天文地理靡不貫綜書疏文

字亦志了知耶若達梵志有弟子名

經律異相卷第四 第三張 舍

曰雷雲聰明博見靡事不通恒為耶若達所見愛敬不去須臾雷雲梵志念言我今應學者志皆已備宜報師恩然復貧弊宜當往詣國界求所須者師念我之所愛設吾死者尚不能別何況今日欲捨吾去作五百言與之令誦未經幾日志皆流利是時耶若達婆羅門告五百弟子曰此雷雲梵志伎術志通即以立名名曰超術超術梵志復經數日又白師曰所學已知然書籍所載諸有學術過者當報師恩師曰汝知是知超術作禮而去尔時鉢摩大國去城不遠有衆梵志並集一家欲共大祠并欲論議有八万四千梵志共集第一上座諷誦書疏莫不能知以五百兩金及金杖金澡罐各一牧牛千頭用奉上師與第一上座先試其術過者便與超術梵志自念我今何故家家乞求不如詣彼大衆共捕伎術超術往衆多梵志遙各喚曰善哉祠主今獲大利乃使梵天躬自下降時八万四千諸梵志等各起共迎異口同音而作是語

善來大梵神天超術梵志曰吾非梵天止止諸賢汝等豈不聞雪山北有大梵志衆師名耶若達我其弟子名曰超術便向上座曰設知伎術者向吾說之尔時彼衆第一上座即誦三藏伎術無有漏失時超術語上座曰一句五百言今可說之上座曰我不解也超術便誦三藏及一句五百言大人之相尔時八万四千梵志歎未曾有甚奇甚特我初不聞大人之相今尊宜在上座超術移坐上座便在第一時彼衆上座誓懷瞋恚發此極願今此人奪我坐處此人所生之處所欲作事我恒當壞敗其功時彼施主即依法施上座告主人曰我今還以金錢銀錢以相施吾但各取五百枚以金罐用供養女人及牛千頭還施主人吾不習欲亦不積財已便往詣鉢摩大國其王名曰光明於城東門見五百梵志者年宿德時彼國王請定光如來日曝火炙即以五百金錢各與一文及比丘衆衣食供養掃灑令淨勿使作倡有土沙穢惡懸縵

幡蓋香汁塗地伎樂不可稱計見一女人名曰善味持七莖華以瓶取水即問此女吾欲買華女言持用上佛即以銀錢五百請五莖華女貪銀錢與五莖華行數十步女自念言此形貌端正不惜銀錢追呼男子問用何為答曰上佛女曰請二莖華并以上佛願我後生常為夫妻超術曰菩薩無所愛惜設為我妻必壞我心梵志女曰我終不相壞正使持我施與終必忍行定光佛曰菩薩所行無所愛惜梵志偈答
父母諸佛尊日月周行世不可持施人
餘者決無難
又說偈曰
當忍億劫苦施頭身耳目妻子國財寶
車馬僕從人
摩納復以偈答
大山熾如火億劫堪頂戴不能壞道意
唯願時授決
即解髮布地而說偈言
破愛憍慢心能滅欲怒癡第一光相足
惟佛照我心昔我所求願今日得見佛

今散五莖華願得不退轉餘三非我華
王女寄上佛無上大導師見愍蹈我髮
佛又偈答
摩納發大心曠濟無量數引擔不自為
殖衆功德本却後無數劫五鼎五濁世
成佛度衆生号字釋迦文光明三十二
奇特人中尊
佛以脚足蹈髮而過又以神力接五
莖華及得我身在虛空中餘有二華
住佛兩肩自從破梵志祠天帝火以
後行正見用平等法不復墮三塗及
在八難時超術我是賣花女瞿夷是
也出修行本起經
寶海梵志述其所夢二
有寶海梵志白佛願如來及比丘僧
滿七歲中受我四事供養如來許可
梵志後時作如是念我今已令百千
億那由他衆生發菩提心然我不知
轉輪聖王所願何等為願人王天王
聲聞緣覺為求無上菩提若我來世
必成佛道我於夜卧當有諸天魔梵
諸佛世尊為我現夢於睡眠中見有
光明即見十方恒沙世界諸佛世尊

法苑珠林卷第四十 身十一 433-4

各各遙授蓮華與之其花微妙各於華臺見日輪像於日輪上有七寶蓋
 一一日輪各出六十億光皆悉來入梵志口中自見其光滿千由旬淨如明鏡見其腹內六十億那由他百千菩薩在蓮華上結跏趺坐三昧正受復見日鬚圍遶其身於諸華中出諸伎樂又見其王血出汗身四方馳走面首似猪豷種種垂坐伊蘭樹下有無量衆生來食其身唯餘骨璣數數受身亦復如是復見諸王子或作猪為或水牛師子狐狼野豹豺猴等面以血汗身皆噉衆生坐伊蘭樹下復有無量衆生來食其身骨璣已離數數受身亦復如是或見王子須臾那花以作瓔珞載小弊車駕以水牛從不正道南向馳走復見四天大王釋提桓因大梵天王來至其所告梵志言汝今四邊所有蓮華應先取一華與轉輪王一一王子各與一華其餘諸花與諸小王次與汝子并及餘人即皆賦之忽然而寤憶念夢中所見諸事得知聖王所願卑下愛樂生死

法苑珠林卷第四十 第七張 含字字

復知諸王子發心求聲聞乘者故我夢見須臾那花以作瓔珞載水牛車於不正道南向馳走我何緣故夢見於此諸佛世尊以我先教勸閻浮提內無量衆生悉令安住三福處故發菩提心請佛及僧滿足七歲奉諸所安耳出寶梵志請如來經

須臾那花聞法憂解三

舍衛國有梵志於祇樹間大營田種往者歡喜自謂得願即於其夜天雨大雹未稼皆死女復言云愁憤憂煩哭無能止時諸比丘入城分衛見其二相還具白佛須臾那花到佛所頭面礼畢佛知其念謂梵志曰世有五事不可避脫一當耗減二當云棄三當病瘦四當老朽五當死去唯有道諦得離布施持戒梵志意軟便見四諦從今已後歸依佛法僧為清信士比丘白佛世尊解梵志意喜笑而去佛言不但是反解憂過去閻浮利地有五主其一主名曰梁貪治國不正大臣人民出兵拔白皆到王前共謂王曰寧自知不貪害百姓急出國

法苑珠林卷第四十 第八張 含字字

去不者相害王大戰慄以車騎出國自織草葑賣以自給大臣人民便拜王弟作王治不在民故王上書自陳從王乞一聚可以自給王即與之既得一聚便已治正復乞兩聚乃至半國王皆與之如是久遠梁貪生念與半國兵攻弟即勝便得故國復興一國兵攻弟二轉倍興兵攻弟五國往往得勝時四海皆屬改号大勝帝釋試之寧知足不化作少童梵志姓駒夷氏被髮金杖持金瓶住宮門通王王便前坐相勞問畢却謂王言我從海邊來見一大國人民熾盛多有珍寶可往攻之不審已足復欲得是王言欲得天王謂言可益莊船與兵相待却後七日當將王往言便化去王到其日與兵莊船梵志不來愁憂不樂時一國人民迴坐向王王啼亦啼王憂亦憂王便生意曰增念隨欲 已有復願 日威為喜從得自在

有能解者賞金錢一千時有少年名曰鬱多言能解假七日來對到第七

日白母言我欲解王憂母謂子且止勿行帝王難事子言我力能淹到王所言今來對義即乃說偈大勝王便上金錢一千大勝者即種種梵志是時童子懽多者則我身是也出義足經上卷摩因提梵志將女妻佛四

昔摩因提梵志生女端正國王太子大臣長者來求不得見佛金色三十二相便自念言如此人比我女便與還家謂婦言今得女聳踰於我女即莊飭女眾寶瓔珞將女出城母見佛跡文現分明謂父言日寧知空出終不得聳婦說偈言

姪人曳踵行志者殿指步癡人足蹶地是跡天人尊

父言癡人為女作患即將女到佛所左手持臂右手持瓶因白佛言今以此女相惠為妻女見佛形姪意繫著其心火燃佛即說偈言

我見邪三女尚不欲邪姪今寧抱屎尿足觸尚不可出義足經上卷

梵志喪兒從閻羅乞活詣佛得道五昔有婆羅門少出家學至六十不能

得道法應歸家取婦為居士生得一男端正可愛至年七歲卒得重病一宿命終梵志憐惜伏其屍上絕而復獲親族諫諭強奪殯殮埋著城外梵志自念我今啼哭計無所益不如往至閻羅王所乞索兒命沐浴齋戒賣持花香發舍而去所在問人閻羅王所治為在何許前行數千里至深山中見諸梵志復問如前答曰卿問閻羅王所治處欲求何等答言我有一子近日卒云欲至閻羅王所乞索兒命梵志愍其愚癡即告之曰閻羅王治處非生人所得也當示卿方宜從此西行四百餘里有大川其中有城此是天神案行世間停息之城閻羅王常以月四日案行必過此城卿持齋戒往必見之歡喜而去到其川中見好城郭宮殿屋宇如切利天梵志詣門燒香翹脚呪願求兒閻羅王勅門見之梵志啓言晚生一男欲以備老養育七歲近日命終唯願大王垂恩布施還我兒命王言大善卿兒今在東園中戲自往將去即往見兒

與諸小兒共戲前抱啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧念父母辛苦以不小兒喚逆呵之曰癡駭老翁不達道理寄住須臾名人為子勿妄多言不如早去今我此間自有父母梵志悵然涕泣而去即自念言我聞瞿曇沙門知人魂神變化之道當往問之即還佛所稽首作礼具以本末向佛陳之實是我兒不肯復反謂我為癡駭老公寄住須臾名他為子永無父子之情何緣乃介佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形父母妻子因緣會居辟如寄客起則離散梵志聞之燿然意解稽首委質願為沙門佛言善哉曩自落法衣在身即成比丘即於座上得羅漢道出道行品法句經第四卷

梵志詣施比丘說一偈能消六昔有梵志財富學問不信正道數與沙門論不如每聞沙門食人信施不能精進死後當作牛馬還償施家便密作計設食後世取之使令其治生素性慳貪歛至寺中寺中有五百道人使盡請之加敬設食豐好勝他必

當畜得五百牛馬上座一人已得四道羅漢以知其念便呼維那勅諸比丘皆當專心人說一偈即共善加敬上座語曰已償債畢不復得牛馬矣梵志驚曰道人神聖逆知我意上座於是具告諸比丘汝得食已慈心念道誦一法言適可吞須彌山尚能消之况此小食梵志甚慙愧因為說法廣陳要義心開受道即悟道迹山諸道中要事梵志奉佛鉢蜜粟食不減施水中眾生七昔有梵志惡不覩佛竊入他舍大聖愍之到其目前欲避馳走不能自致來詣佛所彼時世尊為說經法喜心生焉歸命法僧奉受戒禁繞佛而去即取應器盛滿中蜜兩手擎之欲奉上佛佛告諸比丘取是鉢蜜布與眾僧時一鉢蜜佛及眾僧皆得滿足鉢滿如故即復授佛佛告梵志著大水無量之流梵志又問何故佛言具足水中虫豸龜單魚鼈志蒙其味梵志受教世尊欣笑出五色光上至梵天普照五道還繞身三匝授菩薩决光從頂入授緣覺决光從口入授聲聞

决光從臂入說上天福光從臍入說授人身光從足入說地獄餓鬼畜生光從足入阿難從座起又手白佛言佛不妄笑笑會有意佛告阿難汝見梵志以蜜奉佛對曰唯然今此梵志然後來世歷二十劫不墮惡趣過二十劫當得緣覺名曰蜜具諸比丘言於此梵志以一鉢蜜多所饒益而得緣覺佛告比丘於是梵志非但今世前世宿命亦復如是過去有婆羅門閑居寂寞見有神仙有人說言今此仙人佳吉難及當往受有人報言用為見此養身之種有一五通仙見心所念即於樹間踊在空中住其人前見之喜躍即感滿鉢蜜而奉授之仙人受已飛在虛空緣是施德後作國王名曰蜜具正法治國壽終生天佛告比丘欲知今時五通仙人則我身是今時梵志今梵志是今時施蜜授天人福緣是今世亦復施佛後致緣覺出蜜具經梵志遠學值五無反復八有梵志在羅悅祇聞舍衛國人多孝

養奉經修道供事三尊欲得學問即往諮受去國不遠見父子二人耕地下種時毒蛇出齧煞其子父耕種不輟又不顧視梵志問之耕種者又問何來也梵志答言我從羅悅祇來聞此國人多孝養奉事三寶故來學問向者是何人子曰是我之子曰是卿子者何故不憂而反耕種其人答言人生有死物成有敗非愁憂啼哭所可如何設不飲食何益於死者耶卿入城者過語我家吾子已死無復持二人食具來梵志竊念入無反復兒死在地靜不愁憂而反索食入舍衛城詣耕家見死兒母語言卿子已死父言但持一人食具來兒母曰如客來寄止來不難去不留此兒如是生生是自來死亦獨去非我力所能進退隨其本行追命所生又語其姊姊亦說無常喻梵志語婦卿夫已死婦為梵志說辭喻又語奴子大家已死奴子亦說辭喻梵志聞之心感目冥不識東西聞此國孝養奉事三寶故來學問未有善意見五無反復唐勞身心又問行

人佛在何所答言近在祇樹給孤獨園梵志即到佛所稽首佛足却坐一面愁憂不樂任頭默無所說佛知其意謂梵志言何為不樂梵志答言違我本願故愁憂耳佛又問云何具以事答佛言不然不如卿語此之五人取有反復知命無常非愁憂可知還以自定故無有愁憂世俗人不識無常懊惱啼哭不能自割辭如人身得熱病不自覺知慌忽妄語良醫與藥熱即除愈不復妄語俗人愁憂愚癡醉熱不能自解若自曉無常不復愁憂也如熱得愈此五人皆可道證梵志聞語即自剋責我為愚冥不知大義今聞佛語如盲得目冥中見明即受五戒稽首而退出五經反復經

梵志兄弟四人同日命終九

梵志兄弟四人各得五通却後七日

皆當命盡自共議言五通之力反覆

天地手捫日月移山住流靡所不能

寧當不能避此死對一人言吾入大

海上不出現下不至底正據其中無

常煞鬼安知我處一人言吾入須弥

山中還合其表令無際現無常煞鬼安知吾處一人言吾當輕舉隱虛空中無常煞鬼安知吾處一人言吾當藏入大市之中無常煞鬼趣得一人何必求吾四人議訖相將辭王吾等壽算餘有七日今欲逃命真當得脫還乃親省唯願進德於是別去七日期滿各各命終猶果熟落市監白王有一梵志卒死市中王乃寤曰四人避對一人已死其餘三人豈得獨免王即嚴駕往至佛所作礼却坐自言近有梵志兄弟四人各獲五通自知命盡皆共避之不審今者能得脫不佛告大王人有四事不可得離一者在中陰不得受生二者生不得不受老三者老不得不受病四者病不得不受死出法句經第三卷

梵志棄端正婦於樹上愛著鄙婢後悔無益十

有清信士其婦端正威德無倫言語

辯才衆人所敬夫聾不重亦不喜見

反愛僕使婦見聾心謂夫言卿不喜

我願聽出家聾便聽之即時出家為

比丘居晝夜精進行道未久證得羅

漢然後清信士所敬女人死清信士呼比丘居歸居了不肯比丘居白佛說其本末佛言是清信士前世已毀辱此有德之人此女有殊特志此人常為壞亂已入大路復欲毀之不能得也佛言過去世時有一梵志婦名蓮華端正絕世梵志不喜所愛者婢用其婢語捨婦山間上優鉢曇樹擇取熟果棄生與婦婦問君獨噉熟果而棄生者與人夫日汝可上樹婦即上樹夫取荆棘四匝遮樹欲使死不得下時國王遊獵見女端正即問女言卿是何人婦自具本末王念梵志愚騃無知非是丈夫即除荆棘車載還宮內立為王后多諸伎藝智辯元雙又能博遠近女人來共博戲王后輒勝無能當者梵志善於博弈還聞后勝念言是我前婦非是異人乃欲詣王現其伎術后聞一梵志形像知是前夫督王現之遙試博戲后得答曰梵志心懷愧恨即自刻責悔無所及時梵志者今清信士是時婦者即今婦是彼國王者吾身是也出法句經

法苑珠林卷第四十 梵志六 舍字号

梵志夫婦採花失命佛為說其往事十一
 有一梵志財富無數正有一子年始
 二十新為取婦未滿七以上春三
 月夫婦相將至後園戲有一柰樹高
 大好華婦欲得之無人與取夫知婦
 意即便上樹正取一華復欲得二上
 樹枝折墮地而死大小奔波往趣兒
 所呼天啼哭斷絕復獲宗族無數皆
 共悲痛聞之傷心見之哀痛父母怨
 天謂為不護棺斂事畢還家涕泣不
 能自止於是世尊愍傷其愚往問訊
 之大小見佛悲感具陳辛苦佛語長
 者止息聽法万物無常不可久保生
 則有死罪福相追此兒三處為其哭
 泣懊惱斷絕亦復難勝竟為誰兒何
 者為親於是世尊即說偈言
 命如華果熟常恐會零落已生皆有苦
 孰能致不死從初樂愛欲可姪入脆景
 受形命如電晝夜流難止是身為死物
 精神無形法作今死復生 罪福不敗止
 終始非一世從癡愛久長自作受苦樂
 身死神不啻
 長者聞偈意解忘憂長跪白佛此兒

法苑珠林卷第四十 第十九 舍字号

宿命作何罪豐感美之壽而便中夫
 唯願解說本所行罪佛言昔時有一
 小兒持弓箭入神樹中戲邊有三人
 看樹上雀小兒欲射三人勸言若能
 中者世稱健兒小兒意美引弓射之
 中雀即死三人共笑助之歡喜而各
 自去經歷生死無數劫中所在相遭
 共會受罪其三人者一人有福今在
 天上一人生海中為化生龍王一人
 今日長者身是此小兒者前生天上
 為天作子命終來下為長者作子隨
 樹命絕即生海中為化生龍子即生
 之日金翅鳥王取而食之今日三處
 懊惱涕哭寧可言也以其前世助之
 喜故此三人者報以涕哭出法句譬喻經第五卷
 梵志失利養煞女人謗佛十二
 舍衛國王大臣人民奉敬世尊四事
 供養棄捨梵志梵志共議當求好女
 煞埋樹間令瞿曇眾惡名遠聞時遇
 我者即共遍教好首女人言汝從今
 已後朝暮詣佛令万姓見知小女承
 教便煞之埋著樹間梵志便聚到王
 宮門稱怨喚言我當學中有一女人

法苑珠林卷第四十 第三十 舍字号

獨寂端正華色無雙生死不知處王
 謂言日常至何所對言往瞿曇間王
 言當於彼求使到祇樹掘出女屍著
 於床上遍巷稱怨言沙門瞿曇常稱
 戒德和音無上如何私與女人通情
 復煞藏之有何法戒時諸比丘入城
 乞食人民罵言是曹沙門所犯若此
 當得衣食比丘便持空器出城還以
 白佛佛告比丘我被是謗不過七日
 耳時惟聞女於城中閒比丘求食悉
 空器還到佛所頭面作礼叉手白佛
 言願佛及僧從我家飯七日佛默然
 受之佛告阿難汝與眾僧入城里巷
 說偈言曰
 常欺倒邪真說作身不犯 重實行當具
 必自受憂苦
 惟聞是時即飯佛僧出義足經上卷
 經律異相卷第四十

經律異相卷第四十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二二四頁中一行「梵志部」，徑、清作「梵志部第三十」。
- 一 二二四頁中二行「梁沙門僧旻寶唱等集」，資作「梁沙門僧旻寶撰」；磧、普、南作「梁沙門僧旻寶唱等撰」；徑、清作「梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰」。
- 一 二二四頁中三行至一六行目錄，徑無。
- 一 二二四頁中三行「超術師」，資、磧、普、南、清作「超術師耶若達」。中一七行資、磧、普、南、徑、清同。
- 一 二二四頁中五行「須項梵志」，資、磧、普作「須項梵志」。又「須項梵志蒙佛」，清作「種稻梵志聞法」。
- 一 二二四頁中七行「兒不親從」，清無。
- 一 二二四頁中九行第七字「立」，清

無。

- 一 二二四頁中一七行末字「一」，徑、清作「第一」。
- 一 二二四頁下一二行「知超」，資、磧、普、南、徑、清作「時超」。
- 一 二二四頁下一四行「論議」，資、磧、普、南、徑、清作「講論」。
- 一 二二四頁下一七行第六字「牧」，資、磧、普、南、徑、清作「枚」。
- 一 二二四頁下二〇行「超術既往」，資、磧、普、南、徑、清作「超術既往」。
- 一 二二五頁上一二行第八字「誓」，諸本（不含石）下同作「極」。又末字「極」，諸本作「誓」。
- 一 二二五頁上一二行第九字「爰」，磧作「火」。
- 一 二二五頁上末行「作倡」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二二五頁中一行「伎樂」，資、磧、普、南、徑、清作「作倡伎樂」。
- 一 二二五頁下一〇行第一二字「帝」，資、磧、普、南、徑、清作「事」。

- 一 二二五頁下一一行第二字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「行於」。
- 一 二二五頁下一三行夾註「出修行本起經」，資、磧、普、南、徑、清作「出增一阿含經第六卷又出一經委悉如前抄寫者漏名漫檢不復能得」。
- 一 二二五頁下一四行末字「二」，徑、清作「第二」。
- 一 二二六頁上五行「六十」，資、磧、普、南、徑、清作「有六十」。
- 一 二二六頁上七行第四字「鬚」，資、磧、普、南、徑、清作「髮」。
- 一 二二六頁上一〇行「骨璣」，資、磧、普、南、徑、清作「骨鎖」。一四行同。
- 一 二二六頁上一二行「汝子」，徑、清作「諸子」。
- 一 二二六頁上一二二行「賦之」，資、磧、普、南、徑、清作「付之」。
- 一 二二六頁中八行「須項」，資、磧、普、南作「須項」；徑、清作「種稻」。

又末字「三」，徑、清作「第三」。

一二二六頁中一三行「須項」，資、磧、普、徑作「須項」。

一二二六頁中二二行第一〇字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「劍」。

一二二六頁下一六行第一〇字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「言已」。

一二二六頁下一八行「迴坐」，資、磧、普、南、徑、清作「四坐」。

一二二六頁下一九行末字「日」，資、磧、普、南、徑、清作「言曰」。

一二二七頁上四行「種種」，資、磧、普、南、徑、清作「種稻」。

一二二七頁上六行末字「四」，徑、清作「第四」。

一二二七頁上一四行「蹶地」，資、磧、普、南、徑、清作「蹋地」。

一二二七頁上一八行「為妻」，資、磧、普、南、徑、清作「為妾」。

一二二七頁上一九行第八字「偈」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二二七頁上二〇行「三女」，南、徑、

清作「玉女」。

一二二七頁上二二行末字「五」，徑、清作「第五」。

一二二七頁上末行「六十」，諸本作「年六十」。

一二二七頁中二行「至年」，徑作「年至」。

一二二七頁下九行「陳之」，資、磧、普、南、徑、清作「說之」。

一二二七頁下一四行「燿然」，清作「燿然」。

一二二七頁下一五行「鬢髮」，諸本作「鬚髮」。

一二二七頁下一七行末字「六」，徑、清作「第六」。

一二二七頁下末行第二字「使」，諸本作「便」。

一二二八頁上一行末字至次行首字「四道」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二二八頁上一〇行末字「七」，徑、清作「第七」。

一二二八頁上一一行第五字「惡」。

麗作「要」。

一二二八頁上一四行「法僧」，資、磧、普、南、徑、清作「佛法僧」。

一二二八頁上一七行第六字「佛」，磧、南作「化」。

一二二八頁上二〇行第六字「單」，諸本作「麗」。

一二二八頁中二行首字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。又第六字「足」，諸本作「膝」。

一二二八頁中三行「白佛言」，資、磧、普、南、徑、清作「白言」。

一二二八頁中一四行第八字「踊」，資、磧、普、南、徑、清作「涌」。

一二二八頁中二二行末字「八」，徑、清作「第八」。

一二二八頁下七行「是何人子」，資、磧、普、南、徑、清作「是我之子」。

「是我之子」；麗作「是何人子曰我之子」。

一二二八頁下一六行第一〇字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。

- 一 二二八頁下末行「善意」，**資、磧、普、南、徑、清**作「善應」。
- 一 二二九頁上一七行末字「九」，**徑、清**作「第九」。
- 一 二二九頁上二二行第一字「據」，**資、磧、普、南、徑、清**作「處」。
- 一 二二九頁中七行「親省」，**資、磧、普、南、徑、清**作「親省」。
- 一 二二九頁中一八行末字「十」，**徑、清**作「第十」。
- 一 二二九頁下四行「有殊特志」，**資、磧、普、南、徑、清**作「人生有殊特之志」。
- 一 二二九頁下七行「愛者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「愛著」。
- 一 二二九頁下八行「優鉢曇」，**資、磧、普、南、徑、清**作「優曇鉢」。
- 一 二二九頁下一二行第二字「下」，**資、磧、普、南、徑、清**作「下樹」。
- 一 二二九頁下一四行第一三字「車」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 二二九頁下一九行「一梵志形象」，

- 資、磧、普、南、徑、清**作「梵志」。
- 一 二二九頁下二〇行「現之」，**徑**作「視之」。
- 一 二三〇頁上一行「十一」，**徑、清**作「第十一」。
- 一 二三〇頁上一八行第一四字「脆」，**資、磧、普、南、徑、清**作「胞」。
- 一 二三〇頁上二〇行末字「止」，**資、磧、普、南、徑、清**作「亡」。
- 一 二三〇頁中一五行夾註「法句譬喻經」，**資、磧、普、南、徑、清**作「法句譬經」。
- 一 二三〇頁中一六行「十二」，**徑、清**無。
- 一 二三〇頁中一九行「時遇」，**資、磧、普、南、徑、清**作「待遇」；**麗**作「遇待」。
- 一 二三〇頁中二〇行第五字「遍」，諸本作「遍」。
- 一 二三〇頁中二二行第二字「便」，**資、磧、普、南、徑、清**作「便取」。又「便聚」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

- 一 二三〇頁中末行「我當」，**資、磧、普、南、徑、清**作「我曹」。
- 一 二三〇頁下三行第六字「使」，**資、磧、普、南、徑、清**作「使」。
- 一 二三〇頁下六行「法戒」，**普、南、徑、清**作「法式」。
- 一 二三〇頁下一〇行第九字「聞」，諸本作「聞」。

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第四十一

婆羅門

傍

梁沙門僧旻寶唱等集

檀膩鞞身獲諸罪一

阿耆尼達多在胎令母能論議二

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所

助乃及於王三

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相

供養四

散若學得妻五

婆羅門以納施佛得聞記別六

婆羅門以餅奉佛聞法得道七

拔扭婆羅門瞋失弟子生惡龍中

為佛所降八

婆羅門入定三百餘年九

婆羅門兒婦信向見其後報十

婆羅門從佛意解十一

婆羅門持一齋不全生為樹神能

出飲食施諸餓者十二

婆羅門夫婦吞金錢為糧身壞人取

為福即得道迹十三

婆羅門生美女佛言不好十四

大昏與瓦師子為善知識共相勸

信十五

經律異相卷第四十一

第三張

傍

婆羅門婦事佛為智所患投河水

竭智方醒悟十六

檀膩鞞身獲諸罪一

舍衛國內有婆羅門貧頭盧墮閣其婦

醜惡兩眼洞青七女无男已貧女窮

婦弊好罵女來求須瞋目涕泣田有

熟穀從他借牛將往踐之於澤亡失

時婆羅門坐自思惟我種何罪婦女

所切復失他牛推覓形疲偶到林中

值見如來觀之生念瞿曇沙門今寂

安樂無我諸惱佛知其心便語之日

如汝所念佛告之日欲出家不即白

佛言世尊聽者甚適鄙願佛日善來

比丘鬚髮自墮身所著衣變成袈裟

佛為說法成阿羅漢佛告阿難過去

有國王名阿波羅提目佉梁言端正以道

化物時有婆羅門名檀膩鞞家裏空

貧有少熟穀借牛踐治駝還其主忘

不囑付牛主雖見謂用未竟復不取

攝二家詳棄牛主將檀膩鞞詣王決

了出值王家馬走喚檀膩鞞為我遮

馬下手得石持用擲之值脚即折次

行到水不知渡處值一木工口銜斲斤寒衣乘越時檀膩鞞問彼人曰何處可渡應聲答處其口已開斲斤墮水債主所摧加復飢渴從沽酒家乞少白酒上牀飲之不意被下有小兒卧押兒腹潰往一牆邊思惟懼罪自擲跳牆下有織工墮上即死時織工兒復捉得之便與眾人共將詣王公然我父時諸債主將至王前尔時牛主前白王言此人從我借牛不還見付失去不償王問何緣檀膩鞞言我實借牛用說馳還主亦見之雖不口付牛在其門王語彼人俱為不是由檀膩鞞口不付汝當截其舌由卿見牛不自取攝當批汝眼彼人白王請棄此牛不樂刺眼截他舌也即聽和解馬吏復言彼之無道折我馬脚王使問言此王家馬汝輒折脚跪白王言債主將我從道而來彼人喫我令遮王馬下手得石擲之誤折馬脚王言由汝喫他當截汝舌由彼打馬當截其手馬吏白王乞各和解木工前云檀膩鞞失我斲斤王語木工由喫

汝故當截其舌撻物之法禮當用手田卿口銜當折兩齒木工白王寧棄斲斤莫行此罰時沽酒母復牽白王枉然我兒跪白王言我飢渴逼乞少酒飲不意被下有卧小兒王當見察王告母人汝舍沽酒眾客復多何以卧兒置於坐處二俱有過汝兒已死以檀膩鞞與汝作智令還有兒乃放使去母人叩頭曰聽各和解我不用夫時織工兒復前此人狂異躡然我公王問言曰汝然他父檀膩鞞曰眾逼責我惶怖跳牆偶墮其上實非所樂王語彼人二俱不是卿父已死以檀膩鞞與汝作父其人白王父今已死我終不用此婆羅門以為父也聽各共和王便聽之時檀膩鞞身事都了故在王前見二母人共諍一兒時王明黠以智權計今唯一兒二母名之聽汝二人各挽一手誰能得者其非母者於兒無慈盡力頓牽所生母者於兒慈深不忍批挽王鑒真偽詰出非者強摸他兒即向王首兒還其母各介放去時檀膩鞞便白王言我時於

彼道邊有一毒蛇請我白王不知何故從穴出時妨礙苦痛王答之言從穴出時无有眾惱心情和柔身亦如之在外鳥獸諸事卑燒曠志隆感身便廣大卿可語之持心不瞋則无此患次見女人請我白王我在夫家念父母舍在父母舍復念夫家王言卿可語之由汝邪心於母舍更畜傍智汝在夫家念彼傍人至彼小臥還念正智是以尔耳持心捨邪則无此患次復樹上見有一雉請我白王我在餘樹鳴聲不好若在此樹鳴聲哀和不知其故王告彼人由彼樹下有大金金是以於上鳴聲哀好餘處无金音聲不好王告檀膩鞞之多過吾已釋汝窮困苦持樹下釜金我用與卿奉受王教掘地取金貨易所須快樂无乏時大王我身是檀膩鞞者今婆羅門賓頭盧堪聞是出賢愚經第十一卷阿耆昆達多在胎令母能論議二巴連弗國有婆羅門名曰阿耆昆達多通達經論納妻之後少時懷身懷身大欲論議夫問相師相師答曰胎

律儀持卷第五 第六張 佛字子

中之子善能論議日月既滿遂產一男達諸經論為婆羅門師兼授人醫

術由雜阿含經第二十五卷

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃及於王三

尔時羅閱城人民隨其種族請佛及僧時諸婆羅門四面雲集自作制限各出一百錢為佛及僧尔時鷄頭婆羅門知義貧無錢財不能得物以供彼眾眾人語言汝無有錢鷄頭便還婦所語言諸人驅我出眾我無錢故時婦答曰汝可入城賒貸一百錢遍求不得還向婦說婦復語言至弗賒空多羅長者舍從其假貸便往求告七日當償若不還者我身及婦當為奴婢長者便貸金錢一百枚得還語婦婦報言曰持詣眾中言已得錢聽我在次眾語鷄頭言已辦不須御錢鷄頭便還夫婦二人往詣世尊共相問訊時鷄頭婦礼世尊足具以白佛佛告鷄頭言汝便請世尊及比丘僧尔時鷄頭婦語夫言君隨佛教尔時鷄頭即從坐起偏露右肩叉手白佛言

律儀持卷第五十一 第七張 佛字子

願世尊當受我請及比丘僧世尊嘿然釋提桓因語毗沙門天王曰拘鞞羅汝佐此婆羅門辦第三食答曰受教時毗沙門天王自隱其形化作人身勅五百羅刹曰汝速至梅檀林中取香薪來當竹園中飯佛僧化作鐵厨五百羅刹各負牛頭梅檀香薪至鐵厨内尔時鷄頭於鐵厨中以用熟食遍十二由延皆悉聞香時釋提桓因語毗濕波伽摩天子汝可化作高廣講堂使佛及僧得坐飯食對曰受教辟如力人屈申辟項從三十三天没至竹園中在鐵厨側化作講堂以七寶成化作千二百五十座文繡所成手執香鑪燒眾名香七寶相成微風吹動鈴聲遠聞尔時摩竭國頻毗婆羅王聞之問於羣臣羣臣答言曰是鷄頭婆羅門於鐵厨中以牛頭梅檀為佛及僧熟食有此之香王即至佛所告羣臣曰古昔無此講堂今誰所作臣白王曰我等不知世尊為王廣說如上王便墮淚不能自勝念當眾生福少壽短不識此寶之名况當

律儀持卷第五十一 第八張 佛字子

見耶今蒙佛恩見此講堂未曾出現世尊告曰當來眾生不聞七寶况當目見今蒙佛恩觀如是事世尊為王說微妙法使心歡喜王言鷄頭婆羅門快得善利王曰我欲還宮佛曰今正是時佛告鷄頭曰汝可請王供一日食答曰如是即至王所舉右手白王曰願天王明日受請集此講堂時王嘿然時毗沙門天王明日清旦沐浴鷄頭與妙衣裳手執香鑪向世尊所頭面著地便作是念今正是時飯食已辦願垂臨赴佛僧圍繞往詣講堂即就其座僧次第坐時王嚴駕羣臣圍繞詣鷄頭所甘饌飲食味各百種勸助鷄頭飯佛及比丘僧出羅閱城人民請佛經老七婆羅門誦佛一偈兒子還相供養四

尔時世尊入舍衛城時有異婆羅門年老根熟執杖持鉢家家乞食世尊告曰汝何以尔答言瞿曇我有財物悉已付子為其取妻然後捨是持鉢乞食佛復告曰汝能於我法受誦一偈還為兒說答佛能受尔時世尊即說

偈言

生子心歡喜 為子聚財物 復為娉娶妻
而自捨出家 邊鄙田宅兒 違負於其父
人形羅刹心 棄捨於尊老 老馬無復用
則棄其麴麥 子少而父老 家家行乞食
其杖為取勝 非子離恩愛 為我防惡牛
危險地得安 能却凶暴狗 扶我闇處行
避深坑空井 草木棘刺林 憑杖威力故
時立不墮落

時婆羅門從佛受偈還家至門先白
大眾聽我所說然後誦偈如上其子
愧怖即抱其父還將入家摩身洗浴
覆以衣被立為家主時婆羅門作是
念我今得勝族姓是沙門恩我經所
說若為師者如師供養我今持上妙
衣至世尊所面前問訊白佛言願受
此衣哀愍我故世尊即受更說種種
法亦教照喜世佛為老漢
羅門說偈也

散若學射得妻五

過去世時有少婆羅門名散若往詣
射師求學射術師曰可學散若於七
年中常學此業後問師曰何時可罷
答曰即索弓著箭我暫入村待還後

放師即入村散若待師量久而由不
及及射前大樹箭經傷地師還問曰
汝未放箭耶答曰已放師曰汝若不
放於闇浮提為第一大師既已放箭
若我死後次當汝時師即在嚴其女
以五百竿箭并一馬車與之時散若
受之當度曠野時有五百賊於曠野
中食散若遣婦從賊乞食賊曰觀其
所使非是常人宜其與食一賊曰我
曹猶活而聽此人將婦乘車而去耶
散若射之應一箭而死隨起隨射莫
不皆殞唯賊師在語於婦言汝脫衣
置地即脫衣見復射之應箭而死五
百賊者即五百比丘散若舍利弗也

出四分律三
分第九卷

婆羅門納施佛得聞記六

佛入舍衛城分衛身衣有少穿壞有
一婆羅門見佛衣壞即其家中得少
白氎持用施佛唯願如來當持此納
以用補衣佛即受之佛與授記使於
當來世兩阿僧祇百劫之中當得作
佛歡喜而去國中豪賢長者居士曰
云何世尊小施大報各為如來破擄

好氎作種種衣過去有佛名毗鉢尸
時王名曰勝頭有一大臣請佛及僧
三月供養佛即許可時勝頭王白佛
言貧得佛僧三月供養佛告勝頭吾
先已受彼大臣請王告曰日佛處我
國古鄉已請今可讓我自王言若
使大王保我身命復保如來常住於
此國三常安隱者我乃息意王更曉
日卿請一日我復一日日便可之各
滿所願王為如來辦具三衣復為九
万比丘各作七條衣時大臣以衣食
施佛及僧則我身是出賢愚經
第十三卷

婆羅門以餅奉佛聞法得道七

有婆羅門問婦言家中有麩具不欲
隨伴供養瞿曇沙門婦言有即作持
往遇國王大臣利利婆羅門十八大
聚主在座婆羅門不敢前念言佛是
一切智者應知我心佛逼喚來問器
中何等答曰是餅佛言可行與眾僧
答少不能遍佛言但與人行一番猶
故不減乃至三遍尚不損耗佛知其
心隨從說法得須陀洹道出僧祇律
第二十九
卷又出
第六卷

拔扭婆羅門瞋失弟子生惡龍中為佛所降八

昔有龍王名曰拔扭志性暴虐殺為風雨霹靂電煞人民鳥獸輻動死无執數有尊羅漢万人共議若然一人墮地獄一劫罪猶不畢今者此龍殘害眾生前後不轉恐難度幸當共往諫止之耳時佛知之讚言善哉時諸羅漢万人俱行龍放風雨雷電霹靂萬人驚怖頓伏來還是時佛在耆闍崛山與万菩薩万羅漢俱到龍所龍便瞋恚暴雨疾雷電霹靂其放一電令辟方四十丈若至地者入地四尺欲以害佛及菩薩僧時諸羅漢見龍突變各懷恐怖前依近佛龍自見電石化為華蓋復自念言我當以身堅自盤結令四十丈欲以撲佛及眾僧上即時自撲无所能中舉頭開目諦視見佛疑是尊妙无上神人於是小龍而皆自撲無所動搖龍王是時即便命盡上生為天諸餘小龍亦皆併命得作天子皆悉未下住於佛邊佛告阿難汝知是天生不對曰不

及佛言屬者諸龍興惡意者自撲在地發一善心知佛為尊命盡為天此者是也天聞佛言及諸天子皆發无上平等度意佛言昔龍王拔扭與釋迦文佛共為婆羅門拔扭弟子時有万人捨其師事釋迦文拔扭恚為龍佛德既成多度一切弟子万人皆得羅漢龍懷毒惡故欲為害万人四道雖備猶受其辱若為菩薩龍不敢也出舊雜律前經下卷婆羅門入定三百餘年九

昔有婆羅門不樂世務潛隱山間一心思道即入禪定三百餘年塵土沒身草木生其體上山下有諸畜養妻子婆羅門數百家大小相共採薪上樹折取枯枝樹根連婆羅門頷樹既動搖覺婆羅門禪從地中出見採薪者問之汝是何人答曰是婆羅門餘人是誰答曰是妻子婆羅門笑曰我入禪三百餘歲尚未敢稱婆羅門汝等何忍自稱婆羅門乎出十卷律前經第五卷婆羅門兒婦信向見其後報十昔者舍衛城東有一婆羅門大富其

子娶妻得事佛家女奉五戒持六齋常好布施沙門道士勸夫修施夫即開解白其父母父母大恚謂破吾門戶婦持錢緡與夫夫持與守閭婢婢持與守門奴奴持往佛寺中布施沙門燒香燃燈夫婦共誓言假令布施無福自己又假令有福者當使天下人皆共見之時國俗三月三日舉國人民皆至水上作樂歌戲時東南角有一天人騎一白馬乘空而過眾人仰問是何神靈答曰問後來者須臾復有七寶殿舍有玉女獨坐其上四大天神接殿飛行眾人又問君何功德玉女亦去問後來者俄而後有四柱寶殿有一天人有一玉女共坐其中前後左右四部妓樂十二天神共接其殿眾人又問有何功德亦答問後來者須臾復有二薛荔鬼身長三文黑瘦醜陋飢渴苦痛身中焦然各捉大棒更相搗打眾人又問答曰諸君聞舍衛城東大富婆羅門不騎白馬者是守門奴小殿玉女者是守閭婢大殿二人是我兒我兒婦二鬼是婆

羅門夫婦前世愚癡不信正法今當

厄禍可復奈何出十卷辭喻經第一卷

婆羅門從佛意解十一

佛遊婆羅門城諸婆羅門王知如來神德能感動羣心一食其化誰受我語因共立制若與佛食聽佛語者罰金錢五百時佛入城乞食人皆閉門空鉢而出有一使人以破瓦器盛臭齋淀出門棄之見佛空鉢信心清淨欲興供養無由如願去今此弊食須者可取佛知其意即受其施而說女人施食十五劫天上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家學道成辟支佛邊有一婆羅門以偈說佛為食妄語如此臭食果報乃重佛即出舌覆面上至疑際語婆羅門汝見經書頗有此舌而作妄語者不婆羅門言如此舌者必不妄言未解小施而獲大報耳佛曰汝曾見巨拘陀樹蔭覆賈客五百乘車猶不盡不答曰見又問此樹種子大小答曰如芥子三分之一又問誰當信此答曰眼所現見又問我亦如是此老女人得大果報

如來福田良美所致時婆羅門心開

意解五體投地向佛悔過佛為說法

得初道果即發大聲告眾人曰甘露

門開如何不出諸婆羅門乞輸金錢

迎佛供養婆羅門王亦共臣民歸命

供法城中男女皆得淨信出普曜經第五卷

婆羅門持一齋不全生為樹神能出飲

食施諸餓者十二

昔有長者名須達請佛及僧廣設大

會道逢一人奉酪一瓶見一婆羅門

請令提歸既到見佛及僧歡喜便住

聽經持齋至暮乃還其家婦甚恠之

亦不食至暮踏迫令食不終齋法後

命盡其神乃在鬱多羅國作大澤樹

神時有五百學士欲至三祠神池澡

浴望仙資糧乏盡又无水漿遂已困

乏逼望彼樹想為泉水皆到樹下了

無水泉將成大困便共舉聲求哀樹

神救我等命樹神即現半身舉右手

拍頭自然出百味之食手奉蜜漿種

種具足皆得盈飽時五百人自共議

曰我等欲至神池澡浴望仙此之魏

魏仙道豈能勝乎復問樹神作何功

德聖德如此樹神答言吾昔見佛在

舍衛精舍持八關齋為婦所敗不終

齋法神應生天時五百人即共奉持

齋法戒後得須陀洹道出諸經中要事

婆羅門夫婦吞金錢為糧身壞人取為

福即得道迹十三

昔有婆羅門夫婦二人无有兒子財

富無數臨壽終時自相謂言各當吞

錢以為資糧其國俗法死者不埋但

著樹下各吞五十金錢死身爛錢出

國中有一賢者行見之愍然流淚傷

其慳貪取為設福請佛及僧盡心供

辦擊飯佛前稱名呪願時憊人夫婦

受餓鬼苦即生天上為設福廣請四

輩時生天者即得天眼知為作福從

天來下化作年少佐助檀越佛言此

厨間年少是真檀越至便說法即得

道迹賢者亦得道迹眾會歡喜皆得

生天出宿願果報經

婆羅門生美女佛言不好十四

佛在世時有一婆羅門生兩女皆端

正乃故懸金九十日內募索有能訶

女醜者便當與金竟無應募者將至

經律相卷第四十一第十八條 傍字

佛所佛便訶言此女皆醜無有一好
阿難白佛言此女好而佛言惡有何
不好佛言人眼不視色是為好眼耳
鼻口亦尔身不著細滑是為好身手
不盜他財是為好手不犯此事是乃
為好眼視色耳聽音鼻嗅香身喜細
滑手喜盜他財如此者皆非好也出雜律
大歸與瓦師子為善知識共相勸信
十五

往昔多狩邑有婆羅門為王太史國
中第一有一子頭上有自然大髮因
以為名姿首端正有三十相有一瓦
師子名難提婆羅與大髮少小親交
心相敬念瓦師子精進勇猛慈仁孝
從其父母俱盲供養無乏雖為瓦師
手不掘地唯取破牆崩岸及以鼠
壤和用為器若有買者以糜麥麻豆
置地取器初不爭價亦復不取金銀
財帛唯取糜米供養而已迦葉如來
所住精舍去多狩邑不遠與大比丘
有二萬人皆是羅漢護喜語大髮曰
共見迦葉如來大髮答曰用見此道
人為直是疑頭人耳有何道哉佛道

經律相卷第四十一 第十八條 傍字

難得如是至三護喜復語大髮共至
水上澡浴乎大髮答曰可尔便共詣
水澡浴護喜舉右手遥指亦曰迦葉
精舍去是不遠可共覲見大髮答曰
用見此為護喜便捉大髮衣牽大髮
脫衣捨走護喜便捉頭牽曰為一過
共見佛去來國俗諱捉人頭法皆斬
刑大髮代其驚怖心念曰瓦師子分
死捉我頭耶護喜曰我死死終不相
置要當使卿見佛大髮心念必當有
好事耳乃使此人分死相捉大髮曰
放我頭我隨子去便還結頭著衣相
隨詣迦葉佛護喜白佛言此大髮者
是我少小親友然其不識信三尊願
世尊開化大髮童子觀佛相好心念
曰書記所載相好盡有唯無二事時
迦葉如來便出廣長舌以覆面上及
肉髻并覆兩耳七過舐頭縮舌入口
光色出照大千世界蔽日月明乃至阿
迦膩吒天光還繞身七匝從頂上入
以神足力現陰馬藏令大髮獨見餘
人不覩大髮童子具足見佛三十二
相踊躍歡喜不能自勝迦葉如來為

經律相卷 第四十一 第十八條 傍字

大髮童子說菩薩斷功德何等為斷
菩薩功德法身不可行而行口不可
言而言意不可念而念是為菩薩三
惡行於是大髮前禮佛足言我今懺
悔願佛許受從今已往不復敢犯如
此至三迦葉如來嘿然受之大髮童
子護喜童子俱禮佛足辭退而還大
髮曰卿為失利不為得利我不喜見
卿面不喜聞卿名護喜答曰何以故
尔大髮曰卿早從佛聞深法何能在
家護喜答曰我父母年老又復俱盲
供養二親何由出家若我出家父母
便終以是故不得出家耳大髮語護
喜曰我從迦葉佛聞菩薩行三惡緣
對不復樂在家我欲從此還至佛所
求為比丘護喜報曰善哉大髮得思
惟力耶便可時還所以然者佛世難
值大髮童子即抱護喜便繞三匝又
手謝曰我設有身口意過於卿者願
見原恕若卿指授正真大道於是大
髮說頌讚曰
仁為我善友法友無所貪道我以正道
是友佛所譽

說是偈已繞護喜三匝還詣精舍而
曰佛言寧可入道受具戒不即度大
孺受具足戒佛語舍利弗時大孺童
子則我身是大孺父者今父王真淨
是護喜者頻勸我出家則是作道善
知識也我前向護喜惡語道迦葉佛
禿頭沙門有何道故六年受日食一
麻一米大豆小豆如是出興起行
經下卷
婆羅門婦事佛為智所患投河水竭
智方醒悟十六

昔有婆羅門奉事外道其婦事佛語
其智言聽我與佛作婢懸幡蓋燒香
然燈智不聽之便作一幡懸於屋內
晨夕向礼智煞牛羊呼師解事師到
其門語言卿舍有佛幡蓋我不敢進
即入問婦推覓得幡智瞋打婦婦即
投河心至感神河水為竭自然有七
寶華蓋其上智見斯瑞知佛可尊即
捨外道奉事大法出興起行
經

經律異相卷第四十一

經律異相卷第四十一
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二三四頁中一行「婆羅門部」，徑、清作「婆羅門部第三十一」。
- 一 二三四頁中二行「梁沙門僧旻寶唱等集」，資作「梁天監十五年勅沙門寶昌等撰」；徑、清作「梁沙門僧旻寶昌等奉勅撰」。卷第四十二至四十五同。
- 一 二三四頁中三行至本頁下三行目錄，徑無。
- 一 二三四頁中八行末字「四」，資、磧、普、南作「第四」。
- 一 二三四頁中九行第三字「學」，資、磧、普、南、清、麗作「學射」。
- 一 二三四頁中末行「大髻」，資、磧、普、南、清作「火髻」。
- 一 二三四頁下二行「所患」，資、磧、普、南、清作「所苦」。
- 一 二三四頁下四行末字「一」，徑、清

作「第一」。

- 一 二三五頁上二行第四字「乘」，資、磧、普、南、徑、麗作「垂」。
- 一 二三五頁上四行「債主所摧」，資、磧、普、南、徑、清作「摧責其償」。
- 一 二三五頁上七行「織工」，資、磧、普、南、徑、清作「織公」。
- 一 二三五頁上一二行「馳還」，資、磧、普、南、徑、清作「驅還」。
- 一 二三五頁上一八行首字「使」，諸本（不含石，下同）作「便」。
- 一 二三五頁上末行首字「云」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。
- 一 二三五頁中一行第一一字「禮」，資作「體」。
- 一 二三五頁中一〇行「煞我公」，諸本作「殺我父」。
- 一 二三五頁中一八行「名之」，諸本作「爭之」。
- 一 二三五頁中一九行「其非」，資、磧、普、南、徑、清作「非其」。
- 一 二三五頁中二一行末字「非」，資、

- 一 二三五頁中二二行第三字「摸」，
[資、磧、普、南、徑、清作「謀」。
- 一 二三五頁下一行第八字「請」，[資、
磧、普、南、徑、清作「倩」。六行第
六字、一一行第九字同。
- 一 二三五頁下二行「出時」，諸本作
「出時柔輒便」(「便」，[麗作「變」)易
還入穴時」。
- 一 二三五頁下八行「母舍」，諸本作
「父母舍」。
- 一 二三五頁下一六行第三字「汝」，
[資、磧、普、南、徑、清作「汝汝」。
- 一 二三五頁下一七行「貨易」，諸本
作「貿易」。
- 一 二三五頁下一九行夾註左末字
「卷」，[磧、南無。
- 一 二三五頁下二〇行末字「二」，[徑、
清作「第二」。
- 一 二三五頁下末行第二字「大」，[資、
磧、普、南、徑、清作「身大」。
- 一 二三六頁上五行末字「三」，[徑、清

- 作「第三」。
- 一 二三六頁上八行「一百」，[資、磧、
普、南、徑、清作「百」。一、二行及
一、六行同。
- 一 二三六頁中一、三行第五字「中」，
[資、磧、普、南、徑、清作「中間」。
- 一 二三六頁中一、五行「七寶相成」，
諸本作「令多羅樹七寶相成」。
- 一 二三六頁下一七行末字「四」，[徑、
清作「第四」。
- 一 二三六頁下一九行「年老」，[資、磧、
普、南、徑、清作「年耆」。
- 一 二三七頁上三行「田宅兒」，[資、磧、
普、南、徑、清作「田舍兒」。
- 一 二三七頁上六行「其杖」，[資、磧、
普、南、徑、清作「曲杖」。
- 一 二三七頁上一八行「照喜」，[資作
「詔喜」；[磧、普、南、徑、清作「利喜」。
- 一 二三七頁上一九行末字「五」，[徑、
清作「第五」。
- 一 二三七頁中一行「量久」，[磧、普、
南、徑、清、麗作「良久」。

- 一 二三七頁中二行第二字「及」，諸
本無。又第八字「經」，[資、磧、普、
南、徑、清作「徑」。
- 一 二三七頁中九行第八字「其」，[徑、
清作「共」。
- 一 二三七頁中一、六行「納施佛得聞
記」，[資、磧、普、南、徑、清作「以納
施佛得聞記別」；[麗作「以納施佛
得聞記」。又末字「六」，[徑、清作
「第六」。
- 一 二三七頁中二〇行第一、三字「使」，
[麗作「便」。
- 一 二三七頁下一三行末字「七」，[徑、
清作「第七」。
- 一 二三七頁下一六行首字「往」，[資、
磧、普、南、徑、清作「去」。
- 一 二三七頁下一七行首字「聚」，諸
本作「聚落」。
- 一 二三七頁下二、二行夾註右末字
「律」，[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二三七頁下末行夾註左「第六卷」，
[資、磧、普、南、徑、清作「第十八卷」。

一 二三八頁上二行末字「八」，徑、清作「第八」。

一 二三八頁上一〇行「頓伏」，磧、南、徑、清作「頓仆」。

一 二三八頁上一二行「暴雨疾」，資、磧、普、南、徑、清作「暴雨速疾」；麗作「暴風疾雨」。

一 二三八頁上一三行第三字「辟」，麗作「壁」。

一 二三八頁上一六行首字「石」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二三八頁中八行「故欲」，資、磧、普、南、徑、清作「廣欲」。

一 二三八頁中一一行末字「九」，徑、清作「第九」。

一 二三八頁中二二行末字「十」，徑、清作「第十」。

一 二三八頁下一二行「有玉女」，資、磧、普、南、徑、清作「有一玉女」。

一 二三八頁下一四行「亦云」，資、磧、普、南、徑、清作「亦令」。又「後有」，資、磧、普、南、徑、清作「復有」。

一 二三九頁上二行夾註左「第一卷」，資、磧、普、南、清作「第五」；徑作「第五卷」。

一 二三九頁上三行「十一」，徑、清作「第十一」。

一 二三九頁上五行「一食」，資、磧、普、南、徑、清作「一食」。

一 二三九頁上一四行第二字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛佛」。

一 二三九頁中六行「供法」，諸本作「佛法」。

一 二三九頁中八行「十二」，徑、清作「第十二」。

一 二三九頁中九行第五字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名曰」。

一 二三九頁中一一行「及僧」，資、磧、普、南、徑、清作「及衆僧」。

一 二三九頁中二〇行「手奉」，資、磧、普、南、徑、清作「甘蔗」。

一 二三九頁下六行「十三」，徑、清作「第十三」。

一 二三九頁下一〇行「五十」，普作

「三十」。

一 二三九頁下一四行「爲設福」，資、磧、普、南、徑、清作「重爲設福」。

一 二三九頁下二〇行「十四」，徑、清作「第十四」。

一 二四〇頁上八行「大髻」，資、磧、普、南、徑、清作「火髻」。

一 二四〇頁上九行「十五」，徑、清作「第十五」。

一 二四〇頁上一一行「大髻」，資、磧、普、南、徑、清作「火髻」。下同。

一 二四〇頁上一五行首字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「悌」。

一 二四〇頁上一九行「供養」，資、磧、普、南、徑、清作「供食」。

一 二四〇頁上末行「佛道」，資、磧、普、南、徑、清作「護喜又曰佛道」。

一 二四〇頁中八行「凡師子」，資、磧、普、南、徑、清作「此瓦師子」。

一 二四〇頁中一三行「護喜」，資、磧、普、南、徑、清作「護喜歡喜」。

一 二四〇頁中一七行「覆面」，資、磧、

一 普、經作「顛其面」。

一 二四〇頁下二二行第一一字「道」，諸本作「導」。

一 二四一頁上三行第二字「受」，資、磧、普、南、經、清作「授」。

一 二四一頁上七行「有何道故」，資、磧、普、南、經、清作「何有佛道故」。

一 二四一頁上九行「所患」，資、磧、普、南、經、清作「所苦」。

一 二四一頁上一〇行「十六」，經、清作「第十六」。

一 二四一頁上一二行「懸幡」，資、磧、普、南、經、清作「懸繒幡」。麗作

「懸幡」。

經律異相卷第四十二

居士部

傍

梁沙門僧旻寶唱等集

現茶財食自長聞法悟解一

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人二

魚身得富緣三

闍梨兄弟以法獲財終不散失四

居士子大意以求明珠五

現茶財食自長聞法悟解一

跋提城有大居士字曰現茶

沙塞律作文茶

饒富珍寶有大威力隨意所欲周給

人物倉中有孔大如車軸粳米自出

婦以八斗作飯餵四部兵及四方來

者食故不盡其兒以千兩金與四部

兵及四方乞者隨意不盡兒婦以一

罍香塗四部兵并四方來乞者隨意

令足香故不盡奴以一犁曰耕七壟

出米滋多其婦以八斗粳與四部兵

飼馬馬食不盡家中共爭各言我是

福力現茶詣佛頭面作礼

出四分律三分第四卷

曰誰力佛言汝等共有昔王舍城有

一織師織師有婦又有一兒兒又有

婦有一奴一婢一時共食有辟支佛

經律異相卷第四十二 第二張 傍字

來就乞食各欲當分捨與辟支佛言

汝等善心皆各已捨可人減少許於

汝不少在我得足即共從之辟支食

已於虛空中現諸神變然後方去織

師眷屬捨於壽命生四天王天至于

他化展轉七及餘福生此現茶聞之

即請佛僧修無限施若有所須隨時

多少皆從我取諸比丘不敢受白佛

佛言聽隨意受後諸比丘行從索資

糧遣使賣金銀隨逐行處多有所長

賣還長者長者言我已捨竟不應將

出沙塞律四分十誦皆有此文

還十誦皆有此文

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人二

郁伽醉姝女圍繞在毗舍離大林中

遙見世尊在樹間坐端正殊妙根意

息定光如金聚見已醉解至世尊所

却坐一面佛為分別四諦得無畏法

頭面礼足我歸三寶作優婆塞受持

五戒還至本處告眷屬曰汝今當知

我從世尊受戒若欲樂者行施作福

若不樂者各還親里我當放汝時最

大夫人曰子從世尊盡命受戒有某

人當以我與彼作婦彼時居士便呼

經律異相卷第四十二 第五張 佛字號

彼人以左手持夫人右手執金澡罐
語彼人曰我以此取大夫人與汝作
婦彼人驚怖毛豎語郁伽曰居士不
欲煞我耶答言不也我從佛盡命行
覓行故以大婦用與汝終不變悔

阿舍弟
九卷

魚身得富緣三

昔有大姓常好惠施後生一男無有
手足形體似魚名曰魚身父母終亡
襲持家業寢卧室內又無見者時有
力士御王厨食恒懷飢乏獨牽十六
車推賣以自給又常不供詣此四姓
求所不足魚身請與相見亦其形體
力士自惟我力乃介不如無手足人
往到佛所問其所疑佛言昔迦葉佛
與魚身與此王行飯佛汝時貧窮助
其駭使魚身所具與王行之而謂王
言今日有務不得俱行若行無異斷
我手足時行者今王是也不行言者
魚身是也時佐助者汝身是也力士
意悟即作沙門得阿羅漢道

出善佛
經上卷

聞利兄弟以法獲財終不散失四

昔石空城內有三居士一名闍利二

經律異相卷第四十二 第四張 佛字號

名哺施滿三名婆波那此三人親兄
弟也多財寶象馬七珍有一婆羅門
持伊羅鉢龍齋冀望富貴龍現身
語婆羅門汝今何為勤苦斷穀除味
在此持齋為何所求婆羅門曰冀望
大富龍曰吾有二号一名伊羅鉢二
名財無厭既名無厭復從五求耶婆
羅門曰設不惠者便即命終龍出紫
磨好金以報之城門有豪富長者出
自天竺汝以金與從求財物長者見之
告語蔽隱勿令人見告其五親飲食
歡娛藏金庫內庫內雜物盡復入地
還彼龍庫左右七家財物如是三居
士聞之自相謂言我等三家以法所
獲財致不枉盜五家所棄國人聞之
謂為誇談共集三家問居士曰卿以
法獻獲財致不盡失何以為證時三
居士各出十斤金分為六段將諸人
民及七家失物主往至龍泉以金投
水水皆涌沸猶如鑊湯龍王驚懼即
遣龍女出金還之報謝使還從法得
者以理成辦終不為五家所侵欺非
法截財者如彼七家

出此方
世利經

經律異相卷第四十二 第五張 佛字號

居士子大意求明月珠五
昔有國名歡樂無憂王号廣慈哀國
有居士名摩訶檀妻名旃陀生一子
姿容端正世間少雙墮地便語發誓
願言我當布施天下救濟人民其有
孤獨貧窮者我當給護令得安隱父
母因名為大意見其異姿不與人同
恐是天龍鬼神欲行卜問大意知之
便報言我自是人非天龍鬼神也但
念天下人民窮厄者欲護視之耳說
此竟便不復語至年十七乃報父母
言我欲布施苦人令得安隱父母念
言子初生時已有是願便告子言吾
財無數恣意施與不相禁制大意報
言父母財物雖多猶不足我用唯當
入海採寶以給施天下人民耳數言
如是父母乃聽大意入海道經他國
國中有婆羅門財富無量見大意光
顏端正其悅樂之告言我相敬重今
有小女欲以相上願留止此大意報言
我辭家入海欲採七寶未敢相許且
須來還於是遂進採寶即遣人持寶
還其本國轉復到海際求索異物忽

見一大樹高廣八十由延大意便上
樹遙見一銀城宮闕殿舍皆是白銀
天女侍側伎樂自然有一毒地繞城
三匝見大意便舉頭大意自念言人
為毒所害者皆由無善意耳便坐自
思惟須臾即伍頭睡卧大意欲入
城守門者便入白王言外有賢者欲
見於王王身自出迎之歡喜而言唯
願仁者留住此一時三月得展供養
答言我行採寶不宜久留王報言我
不視國事唯願留住大意便止王即
供設衣服飲食伎樂林卧之具乃竟
九十日大意辭王欲去王便取珍琦七
寶欲以送之大意言我不多用是七
寶聞王有一明月珠意欲求之王言
我不惜是珠但恐道路艱險難以自
隨大意言夫福之將人不畏艱險王
言此珠有二十里寶自隨願我為弟
子得給供養踰於今日也大意便受珠
而去於是大意轉前行見一金城宮
闕殿舍皆黃金七寶之樹自然音樂
天女侍從轉倍於前亦有毒地繞城
六匝地見大意舉頭視之復坐定意

地復伍卧大意欲入城守門者即入
白王王即出與相見請前語言留一
時三月展於供養大意便止王待過
如前經六十日辭去白王聞王有一明
月珠願以見惠王答如前四十里中
珍寶追之便以貢上仁者後得道時
願為弟子神足無比得展供養過於
今日受珠而去大意轉復前行又見
一水精城宮闕殿舍事事如前亦有
一毒地繞城九匝伍頭睡卧王出迎
之願留三月大意即住王復盡意供
養施設飲食衣服伎樂乃歷四十日
辭去白王聞王有一明月珠願以見
惠王便報言此珠有六十里寶自然
追之便以上仁者若後得道願為弟
子智慧無比當復供養過於今日便
受珠而去前行復見一琉璃城亦見
一毒地繞城十二匝伍頭睡卧王迎
請乞留三月大意即留王身自供養
飲食衣服伎樂以娛之乃歷二十日
辭去白王我聞王有一明月珠可以
見惠王言此珠有八十里珍寶追之
便以上於仁者後得道時願我為弟

子淨意供養過於今日令長得智慧
大意受珠而去念言吾本來求寶今
已如志當從是還便尋故道欲還本
國經歷大海中諸神王因共議言我
海中雖多眾珍名寶無有如此輩珠
便勅使海神要奪其珠神便化作人
與大意相見問言聞卿得奇異之物
寧可借視之乎大意舒手示其四珠
海神便搖其手使珠墮水大意自念
王與我言道此珠難保我幸已得之
今為此子所奪非趣也即謂海神言
我自勤苦經涉險阻得此珠來汝反
奪我今不相還我當杼盡海水耳海
神知之問言卿志奇高海深三百三
十六万由延其廣無涯奈何竭之如日
終不墮地如大風不可攬束日尚可
使隨地風尚可攬束大海水不可杼
令竭也大意笑答之言我自念前後
受身生死壞敗積骨過於須弥山其
血流五河四海未足以喻吾尚欲斷
是生死之根本但此小海何足不杼
我昔供養諸佛誓願言令我志行勇
於道決所向無難當移須弥山竭大

經律異相卷第四十二 第九張 傍字

海水終不退意便一心以器抒海水
精誠之感四天王來助大意抒水三
分已二於是海中諸神王皆大振怖
共議言今不還其珠者非小故也水
盡汲出壞我宮室海神便出眾寶以
與大意大意不取告言不用是輩但
欲得我珠耳從還我珠終不相置也
海神知其意感便出珠還之大意得
珠過娶婆羅門女還其本國恣意大
布施自是以後境界無復飢寒窮乏
者四方士民皆去其舊土繼負歸仁
如是布施歷載恩逮翬飛岐行彌動
靡不受潤其後壽終上為帝釋或下
為飛行皇帝積累功德自致成佛三
界特尊皆由宿行非自然也佛告諸
比丘大意者我身是時居士摩訶檀
者今現悅頭檀是時母旃陀者今現
夫人摩耶是時歡樂無憂國王者即
摩訶迦葉是時婆羅門女者裘夷是
時女父者弥勒是時銀城中王者阿
難是時金城中王者目捷連是時水
精城中王者舍利弗是時琉璃城中
王者須陀是也時第四天王助大意

經律異相卷第四十二 第十張 傍字

抒海水者即優陀是也時奪其珠者
即調達是也時四城門守者即須臾
持蘇曷被拘留是時繞四城毒馳者
即是共刹酸陀利四目是也阿難白佛
以何功德致四明月珠眾寶隨之佛
言乃昔維衛佛時大意嘗以四寶為
佛起塔供養三尊持齋七日是時有
五百人同時共起寺或懸繒然燈者
或燒香散華者或供養比丘僧者或
誦經講道者今皆來會

出大意經

經律異相卷第四十二

經律異相卷第四十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二四五頁中一行「居士部」，徑、清作「居士部第三十二」。
- 一 二四五頁中三行至七行目錄，徑無。
- 一 二四五頁中七行「以求明珠」，資、磧、普、南作「求明珠」；清作「求明月珠」。
- 一 二四五頁中八行末字「一」，徑、清作「第一」。
- 一 二四五頁中一二行第七字「鉛」，資、磧、普、南、徑、清作「飼」。
- 一 二四五頁中一七行第六字「婦」，諸本（不含石），下同作「婢」。
- 一 二四五頁中一八行「針馬」，資作「馬食」。又「家中」，資、磧、普、南、徑、清作「家裏」。又「我是」，資、磧、普、南、徑、清作「是我」。
- 一 二四五頁中一九行夾註「三分第

四卷」，資、磧、普、南、徑、清作「三分第四分」；麗作「分第四卷」。

一 二四五頁下二行第一〇字「人」，磧作「又」。

一 二四五頁下三行第三字「少」，資、磧、普、南無；徑、清作「多」。

一 二四五頁下一三行末字「二」，徑、清作「第二」。

一 二四五頁下一四行「郁伽」，資、磧、普、南、徑、清作「郁伽居士」。

一 二四六頁上五行至六行夾註「中阿舍」，南、徑、清作「中阿舍經」。

一 二四六頁上七行末字「三」，徑、清作「第三」。

一 二四六頁上一一行第三字「御」，麗作「仰」。

一 二四六頁上一六行首字「與」，諸本作「時」。又第七字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「共」。

一 二四六頁上二二行末字「四」，徑、清作「第四」。

一 二四六頁上末行「石室」，諸本作

「石室」。

一 二四六頁中二行「多財饒寶」，諸本作「多財饒寶」。

一 二四六頁中一七行第二字「獻」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二四六頁中末行夾註右「比方」，資、磧、普、南、徑、清作「北方」。

一 二四六頁下一行末字「五」，徑、清作「第五」。

一 二四六頁下五行第一三字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二四六頁下七行第三字「此」，諸本無。

一 二四六頁下九行第一二字「神」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二四六頁下一一行第二字「竟」，諸本作「意」。

一 二四七頁上五行「便坐」，資、磧、普、南、徑、清作「而使坐」。

一 二四七頁上一一行「留住」，資、磧、普、南、徑、清作「暫留」。

一 二四七頁上一四行第八字「言」，

資、磧、普、南、徑作「答言」。

一 二四七頁上一七行第五字「夫」，資作「天」。

一 二四七頁上二〇行「轉前」，資、磧、普、南、徑、清作「前轉」。

一 二四七頁上二〇行末字至次行第三字「宮闕殿舍」，資、磧、普、南、徑、清作「宮殿舍宅」。

一 二四七頁上二一行「音樂」，資作「伎樂」；磧、普、南、徑、清作「伎樂」。

一 二四七頁上末行「復坐」，資、磧、普、南、徑、清作「後坐」。

一 二四七頁中一行第一三字「即」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二四七頁中三行「待遇」，資、磧、普、南、徑、清作「待遇」。

一 二四七頁中八行第九字「轉」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二四七頁中一八行末字「迎」，資、磧、普、南、徑、清作「出迎」。

一 二四七頁中二〇行「二十日」，資、

- 一 二四七頁下四行「大海」，**資、磧、普、南、徑、清**作「大海大海」。又「因共議」，**資、磧、普、南、徑、清**作「自共議」。
- 一 二四七頁下八行第五字「之」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 二四七頁下九行第三字「便」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 二四七頁下一九行「積骨」，**資、磧、普、南、徑、清**作「積其骨」。
- 一 二四八頁上七行「從還」，**資、磧、普、南、徑、清**作「促還」。
- 一 二四八頁上一〇行第五字「以」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 二四八頁上一一行「舊土」，**麗**作「舊上」。
- 一 二四八頁上一九行「裘夷」，**資、磧、普、南、徑、清**作「俱夷」。
- 一 二四八頁上二一行第二字「是」，**資、磧、普、南、徑、清**作「是也」。二行第九字同。

- 一 二四八頁中三行首字「持」，諸本作「特」。
- 一 二四八頁中四行第二字「是」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 二四八頁中六行「乃昔」，**南**作「乃皆」。

經律異相卷第四十三 俗客部

傍

梁沙門僧旻寶唱等集

波利得海神瓔珞上王王及夫人
共以獻佛一

善求惡求採寶經飢樹出所須二

師子有智免羅刹女三

彌蓮持齋得樂踰母燒頭四

優波斯納兄妻後悔為道兄射煞

弟矢反自害五

薩薄然辭濟諸賈客六

薩薄欲買取五戒羅刹不能侵七

商人共鵠生子子皆得道八

衆賈飢渴天人指間降八味水九

商人駝牛以贈龍女得金奉親十

賈客為羅刹所縛十一

賈客採寶救將死人十二

二賈客採寶貪者混命賈者安全十三

賈人害侶獨取珍寶大哀終此凶

人十四

五百賈人值摩竭魚稱佛獲免十五

賈人為友逼飲酒犯戒父母擯出

遠國尚為鬼所畏十六

卷第四十三

俗客部

傍

波利得海神瓔珞上王王及夫人共以獻佛一
昔有賈客名曰波利與五百人入海求
寶時海神出掬水問波利言海水為
多掬水為多波利答言掬水為多所
以者何海水雖多無益時用不能救
彼飢渴之人掬水雖少值彼得者持
用與之以濟其命世世受福不可訾
計海神歡喜讚言善哉即脫身上八
種香瓔校以七寶以與波利海神送
之安善往還到舍衛國持此香瓔上
波斯匿王具陳所由願蒙納受王得
香瓔以為琦異即呼諸夫人羅列前
住若寂好者以香瓔與之六万夫人
盡嚴來出王問末利夫人何以不出
侍人答言今十五日持佛法齋素服
不嚴是以不出王便瞋恚遣人呼曰
如今持齋不應王命如是三反末利
夫人素服而出在衆人中明如日月
倍好於常王意竦然如故問曰有何
道德炳然有異夫人白王自念少福
冀斯女取情態垢穢日夜山積人命
促短懼墜三塗是以月月奉佛法齋
割愛從道世世蒙福王聞歡喜便以

佛說阿彌陀經卷第三 第五張 佛說

香瓔與之末利夫人答言我今持齋不應著此可與餘人王曰我本發意欲與勝者卿今寂勝又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾將安置夫人答言大王勿憂願王屈意共到佛所以此香瓔瓔奉上世尊并採聖訓累劫之福矣王即許焉即勅嚴駕往至佛所稽首于地却就王位白佛言海神香瓔波利所上六万夫人莫不貪得末利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂受納世尊弟子執心難直信如此豈有福乎唯願世尊為受香瓔佛說偈言

多作寶花 結步搖綺 廣積德香 所生轉好 珩草芳華 不逆風熏 近道聞教 德人逾香 雖曰是真 不如戒香

出法句譬喻 經第二卷

善求惡求採寶經飢樹出所須二 往昔閻浮有國名波羅奈時有薩薄名摩訶夜移其婦懷妊自然仁善意性柔和月滿生男形體端正父母愛念施設美膳延請親戚并諸相師共相娛樂抱兒示眾為其立字相師問

佛說阿彌陀經卷第三 第五張 佛說

言此兒受胎有何瑞應父言受胎母自和善相師名為善求乳哺長大好積諸德慈愍眾生次後懷妊期滿生男形體醜陋相師問言此兒懷妊有何感應答言懷兒母自弊惡相師名曰惡未乳哺長大好為惡事恒生貪心懷嫉妬意年各長大共行入海求索寶物各有五百侍從塗路懸遠中道乏粮經於七日去死不達是時善求及諸賈人咸共誠心禱諸神祇欲濟飢險於空澤中遇見一樹枝條齧茂便即趣之有一泉水善求及眾悉共求哀樹神現身語之斫去一枝所須當出諸人歡喜便斫一枝美飲流出斫第二枝種種食出百味具足咸共承接各得飽滿斫第三枝出諸妙衣種種備具斫第四枝種種寶物悉皆具足裝載悉滿所須盡辦惡求後到眾人如前盡得充足便自念言今此樹枝能出是種種好物况復其根今當伐之足得極妙佳好物令人伐之善求語惡求言我等飢乏蒙此樹恩得濟餘命云何而欲伐之惡求即

佛說阿彌陀經卷第三 第五張 佛說

掘其根善求感佩不忍見之領眾歸家伐樹已竟有五百羅刹取此惡求及眾賈人悉皆敗之財物喪失佛告阿難善求者今我身是父者今淨飯王是母者今摩耶是惡求者提婆達多是於我於往昔常與相值恒教善法而不用之返更以我為怨

出賢愚經 第九卷

師子有智免羅刹女三 閻浮利地有眾多賈客共相率合入海採寶正值迴波惡風吹壞大船復有諸人乘弊壞船隨風流逆隨羅刹界羅刹女輩顏貌端正前迎賈客云此間多寶明珠無價恣意取之我等無夫汝無妻妾可止此間共相娛樂後得善風良伴歸家諸君當知若見左面有道者慎莫隨從時商客中有一智者言諸女所說此不可從即進左道行數里中間一城裏數千万人稱怨嘆呼云何捨閻浮提就此命終賈客前詣城下周匝觀察見城鑄鐵垣牆亦無門戶出入屢所去城不遠有尸梨師樹即往攀樹見城裏數千万人遙問城裏人曰何為稱嘆父母兄弟

耶城裏人報曰我等入海採致寶物
為風所漂又為羅刹女所誑問在空
城前有五百人漸漸取飲今有二百
五十人在君莫呼此女謂為是人皆
是羅刹鬼耳其人下樹以語同伴勸
我還家善求方計卿等今日意欲去
何衆人答曰卿昨夜何不重問彼人
頗有權宜方計衆人及我身得安隱
歸家不乎智人即報曰我今暮起往
更問之須女睡醒竊起上樹問城裏
人頗有方計卿等諸人復及我身得
還閻浮地不耶城裏人答我等生念
欲還此鐵城便化數重不可敗壞死
者日次無由得免唯卿外人少有權
宜可得度脫還至本生十五日清旦
有一馬王從鬱單曰來至此界往高
山頂王自喚呼誰欲還歸閻浮利地
卿等若聞馬聲皆往禮敬求還本鄉
其人向伴具陳情狀衆人報曰今可
去不答曰須十五日至馬王當來乃
得去耳未幾數日馬王便至高密聞
已往馬王所自言我等咸欲求還本
鄉願見將接馬王告曰卿等慧意聽

我所說各欲歸家還本鄉者心意專
正便得歸家心不專正不得歸也此諸
婦女抱男女追逐後啼哭喚呼其
中諸人與戀者正使在我脊上猶不
得去若能捨恩愛正心一意無所戀
著至心捉我一毛便得歸家時諸婦
女各語夫曰誠可捨我賤身何為捐
棄兒女先教兒女往抱父頸啼哭喚
呼捨我等為欲何處去心意戀者
便不得還唯有一智師子一人安隱
還歸時羅刹婦抱其男女往逐師子
告語村落師子身者是我夫主共生
男女捨我逃走不知所趣諸人間已
問師子曰觀卿婦女體性容貌人中
英妙兒女可愍何為捨之師子報曰
此亦非人是羅刹鬼耳往海渚中驚
敢商賈不可稱數吾伴數百閉在鐵
城唯我一人幸得免濟今此鬼女復
逐我後規欲害我恐不免濟轉復前
行還至本國鬼猶逐後到其國土鬼
往白王我與師子共為夫婦生此男
女後望得力非畜今日求已見捨王
曰師子問其情實師子具以上事白

王王告師子謂復不用可持與我師
子報曰此實非人是羅刹鬼備有憇
咎後莫見怨復語左右諸目斯鬼至
此必有傷害王今不信欲內深宮如
是不久王及內宮盡當灰滅王復瞋
患語師子曰女中姿容如天玉女何
緣復稱為羅刹鬼耶汝出在外吾自
觀之王將鬼女入宮至於明日食時
宮門不開諸目共議王新納妻意相
貪樂故不開耳師子說曰不如來議
王及夫人并諸姝女必為羅刹所食
敢盡故門不開耳即施高梯踰牆入
內見死人骸骨滿數間舍諸目責師
子曰正坐汝身將羅刹鬼煞王喪國
宮殿滅亡卿欲去何師子答曰吾先
有契後莫見怨卿等何為復見責數
諸目人民前白師子王今已死更無
胤嗣唯願師子當登王位領理人民
師子告曰若欲舉我為王者當隨我
教異形同嚮咸皆稱善王告諸目當
共集兵入海攻擊煞羅刹男女無有
遺在後破鐵城出其中人土俗常法
若一人不事佛者當送山西付鬼取

維摩經卷第四十三 第九分 傍字

之自念已來佛法熾盛得道無數是故說諸有信佛者如此眾生安隱得還皆由馬王又被國常儀國王生子若十若百若至無數盡出作道誦習佛經三歲備舉還復罷道登涉王位凡諸不通經籍不舉則不得涉王位也

出承事勝已狂
彌蓮持齋得樂踏母燒頭四

昔五百賈人一字彌蓮是寂尊老也五百人共舩入海為摩竭魚觸破其舩五百皆死彌蓮駢板得活存鼻摩地為防魚故東西行走見一小徑入見銀城樹木參天間有浴池其城方正地周匝渠水有四女人從城中出端正如玉女共迎彌蓮言甚獨勞苦多賀來到貪欲相見久矣當侍仁者今是銀城是仁者有也城中幸樂樹木參天有渠水浴池戲觀廬舍城中有七寶殿名曰羅縵以金銀水精琉璃珊瑚虎魄車渠為殿我等四人當供給使晚卧早起心存教勅便可止此不須到他面彌蓮即與四女人入城上七寶殿上日日極意在此城中

維摩經卷第四十三 第九分 傍字

千有餘歲後彌蓮自念是四女人不欲令我去行到他面何等意耶彌蓮伺四女人寢卧竊起下殿出城前行遙見金城樹木浴池事事如前有八女人端正要說辭皆如前彌蓮與八女人相樂極意經數千歲後彌蓮思惟疑是八女人不欲令我更到他面何等意耶彌蓮伺八女晝卧竊起前行遙見水精城樹木浴池事事如前有十六女人從城出迎辭說如前彌蓮即與十六女共樂極意經數千歲彌蓮復去乃見琉璃城事亦如前三十二女從城出迎彌蓮與女共樂極意經數千歲後出城前行遙見鐵城中了無迎者彌蓮入城門有鬼問之彌蓮為行道城中目見一男子字俱引燒鐵輪走其頭上由入諸城坐不厭足故使燒鐵輪走我頭上彌蓮念羅縵殿肩未殿羅摩殿泥鬱單殿淚出言我何事入是中耶彌蓮語灌鐵城鬼言入燒鐵輪走我頭上何時當脫耶鬼報言有人如卿來乃得脫耳佛言鐵輪走彌蓮頭上却後六十

維摩經卷第四十三 第九分 傍字

億萬歲乃得脫耳彌蓮者我身具未求道時愚癡沐浴著新衣脚踏母頭是故燒頭一日八關齋四月心猶歡喜故得四寶城金銀水精琉璃壽數千萬歲是故世間人至死不厭五欲所思欲人不孝父母師車輪踐之當如彌蓮矣

出彌蓮經又

優波斯納兄妻後悔為道兄射斃弟天反自言五

羅閱祇國有賈客兄弟二人共住一處兄求長者女欲以為婦其女年小未任出適兄與眾賈遠至他國經歷多年滯不時還女年向大而語其弟鄉兄遠行沒彼不還汝今宜可取我女其弟答言何有是事長者數說其弟意堅未曾迴轉長者詐作遠書託諸賈客說兄死亡復告之曰卿兄已死汝當去何弟娶其女經歷數時女已懷身兄從遠還弟心懷懼逃至舍衛如是展轉到於佛前求索出家佛即聽許便成沙門名優波斯奉持律行得阿羅漢兄知念恨欲殺之至舍衛國即出重募賞金五百兩應募者相

將俱進見弟坐禪欵生慈念云何煞此比丘吾設不煞當奈我金欲射比丘乃中其兄其兄懷悲憤命忽而終受毒地形生此道人戶樞之中戶數開閉撒身而死還願更作小形毒重依道人屋從屋下墮比丘頂上惡毒猛熾即便命終告舍利弗乃往過去有辟支佛出現於世處在山林時有獵師恒捕禽獸施設方計望伺若得辟支佛驚其禽獸伺捕不得便懷瞋恚以毒箭射辟支佛時辟支佛心愆此人欲令改悔為現神足於時獵師心懷敬仰恐怖自憤歸誠謝過時辟支佛受其悔懺毒攻而死其人命終便墮地獄既出地獄五百世中常被毒死至于今日得羅漢道猶為毒重所整而死出賢愚經第一卷

薩薄然辭濟諸賈客六

昔閻浮提五百賈客共行曠野經由嶮路大山孔中極為黑闇時諸商人迷悶愁憂恐失財物此處多賊而復怖畏咸共同心向于天地日月山海一切神祇啼哭求哀時薩薄憐諸商

客告言莫怖吾當為汝作大明照是時薩薄即以白氈自纏兩臂蘇油灌之然用當炬將諸商人經於七日乃越此闇時諸賈客感戴其恩慈敬無量各獲安隱喜不自勝時薩薄我身是諸賈客者今五百比丘是出賢愚經第六卷

薩薄欲買取五戒羅刹不能得侵七昔有薩薄聞於外國更有異寶欲往治生而二國中更有羅刹難不可得過薩薄遊行見市西門有一道人空牀上坐云賣五戒薩薄問云五戒云何答曰無形直口受心持後得生天見世能却羅刹鬼難薩薄欲買問索幾錢答金錢一千即就受與受五戒竟語言卿向外國到界畔上羅刹若來卿但語言我是釋迦五戒弟子薩薄少時到二國中見羅刹身長一丈三尺頭黃如髮眼如赤丁舉體鱗甲更牙開口如魚鼓腮仰接飛鷲踰地沒膝口熱血流羣數千直捉薩薄語言我是釋迦五戒弟子羅刹聞此永不肯放薩薄聊以兩拳投之拳入鱗甲拔不得出又以脚踏頭衝拔復

不出五體沒鱗甲中唯背得動羅刹謂言汝身及手足一時悉被羈但當去就死跳跟復何為薩薄志意猶固語羅刹曰我身及手足一時雖被繫攝心如金石終不為汝斃羅刹又語薩薄曰吾是鬼中王為人多力替從來食汝輩不可得稱數但當去就死何為自寬語薩薄曰欲罵怒自念此身輪迴三界未曾七人我今當以乞此羅刹作一頓飽即日我此腥臊身久欲相去離羅刹得我便志持以布施志求摩訶乘果成一切智羅刹聰明解薩薄語便生愧心放薩薄去長跪合掌向其謝曰君是度人師三界之希有志求摩訶乘成佛當不久是故自歸命頭面禮稽首羅刹悔過竟送薩薄至外國大得珍寶又送還家大修功德遂成道跡出賢愚經小異故復兩存

商人共嚮生子子皆得道八

經律異相卷第廿三 第十五張 傍字第

畜生及人一切四生問曰云何知人
 中有卯生答曰如所說閻浮利地多
 有商人入海採寶得二鵠隨意所化
 失一一在與共遊戲寢卧一室共彼
 合會遂生二卯卯漸溫熟便生二童
 後大出家學道得阿羅漢果一名尸
 披羅二名優鉢尸婆羅問曰云何知
 人中有濕生答曰如經所說有頂生
 王尊者遮羅尊者優婆遮羅利女問
 曰云何知人中有化生答曰劫初人是
 也已得聖法者不復卯生濕生問曰
 何故不復卯生濕生耶答曰卯生濕
 生畜生趣所攝出雜沙經 第十四卷
 衆賈飢渴天人指問降八味水丸
 昔有導師與五百賈人共行作賈到
 大曠野絕無水漿飢渴極四方求索
 登高遠望見有樹木謂當有水俱共
 馳往至見樹下周匝生草其地清潔
 咸共穿鑿時有天人遙見導師如申
 辟頰來到其所住于樹上申其右手
 從五指間流出八味甘美之水而无
 窮盡皆得飽滿出十卷 辭第 經第三卷
 商人駝牛以贖龍女得金奉親十

經律異相卷第廿三 第十六張 傍字第

佛住舍衛城南有大林邑商人駝八
 牛到北方俱哆國復有一商人共在
 澤中放牛時離車捕得一龍女穿鼻
 牽行商人見之即起慈心問離車言
 汝牽此欲作何等答言我欲煞敵商
 人言勿煞我與汝一牛賢取放之捕
 者不肯及至八牛方言今為汝故我
 當放之即取八牛放去龍女時商人
 復念四是惡人恐復追逐更還捕取
 即自隨逐看其所向到一池邊龍變
 為人身語商人言天施我命今欲報
 恩可共我入宮當報天恩商人答言
 汝等龍性率暴瞋恚無常或能煞我
 答言前人繫我我力能煞彼但以受
 布薩法故都無煞心何況天今施我
 壽命而當加害小住此中我先入拊
 當是龍問邊見二龍繫在一處問言
 汝為何事答言此龍女半月中日
 受齋法我兄弟守護此龍女不堅固
 為離車所得以是故被繫唯願天慈
 語令放我此龍女若問欲食何等食
 者當索閻浮提人問食龍女拊當已
 便即呼入坐寶牀奉上龍女白言天

經律異相卷第廿三 第十七張 傍字第

欲食何等食答言欲須閻浮提人問
 食即下種種食問龍女言此人何故
 被繫龍女言此有過我欲煞之商人
 言汝莫煞不亦要當煞之商人言汝
 放彼者我當食耳白言不得直尔放
 之當罰六月擯置人間商人問言汝
 有如是莊嚴用受布薩為答言我龍
 法有五事若何等五生時龍眠時龍
 媯時龍瞋時龍一日之半三過皮肉
 落地熱沙博身復問汝欲求何等答
 言我欲求人道中生問我已得人身
 應求何等答言出家難得又問當就
 誰出家答言如來應供正遍知今在
 舍衛城未脫者脫汝可就出家便言
 我欲還歸龍女即與八餅金語言此
 是龍金足汝父母眷屬終身用不盡
 語言汝合眼即以神變持著本國行
 伴先至語其家言入龍宮去父母謂
 兒已死眷屬宗親聚在一處悲號啼
 哭時放牧者及取薪草人見已先還
 語其家言某甲來歸家人聞已即大
 歡喜出迎入家已為作生會作生會
 時以八餅金持與父母此是龍金截已

經律異相卷第四十三 第六分 經
更生盡壽用之 出僧祇律第 三十三卷

賈客為羅刹所縛十一

有一賈客主將諸賈人入嶮難處遇羅刹鬼以手遮之言汝住莫動不聽汝去賈客主即以右拳擊之拳即著鬼挽不可離復以左拳擊之亦不可離以右足蹴之亦復如是以頭衝之頭即復著鬼問言汝今如是欲作何等心休息未答言雖復五事被繫心終不息當以精進力與汝相擊鬼時念此人膽力極大即曰汝精進力大必不休息今放汝去 出大智論 第十六卷

賈客採寶救將死人十二

有賈客主名為吉利入海取大珍寶安隱而出凡有八十億摩尼珠一二皆直百億兩金以多寶物與一乞人不入其家復還至海採取珍寶入海之後倍得寶物經八十歲還到本國欲入城時見犯罪人煞者執縛打惡聲鼓街巷唱令將至煞處加以刑戮時應死者逢見吉利作是言賈客主救我死罪施我壽命是大檀越賢善好人吉利聞已語應死者出人我今施

汝無畏救汝死罪即至煞者所人人皆與之摩尼珠價直一億兩金汝今小住待我今者至王邊還令時吉利疾至王所白言大王我欲以好珍寶買此人命王答吉利是人罪不可恕不可得買若必欲買汝所有物盡以與我并自代死乃可得脫吉利歡喜我得大利得滿所願能救此人得稱我意即以居家所有財物及於大海所得珍寶无量千億金銀寶物皆送與王白大王言可放此人我所有物盡現在此語煞者言將吉利煞即縛吉利將至煞處右手舉刀欲斫吉利手直不下驚怖恐怖即以告王王自看王聞此語即自執刀欲斫吉利舉刀兩手落地得大衰惱發聲而死時吉利即我身是時王者調達是 出菩薩藏 經下卷

二賈客採寶貪者沒命廣者 法全十三

昔無數阿僧祇劫前有兩部賈客各五百人在波羅奈撰合資財嚴船渡海解繫張帆乘風徑往即至寶渚上妙姝女無物不有一部賈客主曰我等以資財故勤苦至此當住自娛第二

舍利弗 經律異相卷第四十三 第三十分 經

薩薄言此間雖饒眾寶不當久住時有天女慈愍此輩便於空中語眾人曰此間雖樂不足久住却後七日此地當沒語訖化去復有魔女欲使賈客於此沒盡空中告曰卿等不須嚴駕還去此地无水設當有水此之眾寶眾女五樂何由而有前天所說皆是虛妄說已化去第一薩薄勅其部眾卿等勿去莫信前天第二薩薄還告其眾卿等莫貪速裝治船前天所說至誠不虛水不至者於此自娛然後徐歸若水審來治嚴已去佛語舍利弗却後七日如前天言水滿其地第二薩薄將其部眾即得上船第一薩薄先不治嚴水之日便著鎧仗共相格戰第二薩薄於船上以鉞牟鉞第一薩薄脚徹過即便命終佛語舍利弗汝知第一薩薄者不則提婆達是第二薩薄者則我身是時第一賈客眾五百人者則今提婆達是五百弟子是時第二賈客五百眾者則今五百羅漢是時第一天女則舍利弗是時第二天女則今名滿月比

丘婆羅門弟子是出興起行
賈人客侶獨取珍寶大哀然此凶人
十四

定光佛時有五百賈人入海求寶有
異心者念言我今恣害賈人獨取珍
寶時閻浮提有大導師名曰大哀時
寐夢中海神語之賈衆之中有一賊
欲然五百伴獨取寶物假令事建墮
墜地獄中今仁導師當行權變令賈
人不死賊不獲罪導師思惟七日无
餘方便唯當然此凶人耳語衆賈者
必皆與怒當共然之俱墮惡趣設我
獨然我當受罪吾寧自忍百千劫苦
不令賈人善被危害復令一賊墮地
獄中先為說法令心欣然踊躍卧寐
佛言大哀導師獨衆賈人興于大哀
以權方便害此一賊命終之後生第
十二光音天上時大哀者則吾身也
以斯方便起千劫生死同船五百賈
客斯賢劫中五百佛興者是出慧上善
五百賈人值摩竭魚稱佛獲免十五
昔有五百賈客乘船入海值摩竭魚
出頭張口欲食衆生時日少風而船

去如箭薩薄主語衆人言船去太疾
可捨帆如言捨下船去轉便不可得
上薩薄主問樓上人言汝見何等我
見上有兩日出下有白山中有黑山
薩薄主驚言此是大魚當奈何哉我
與汝等今遭困厄入此魚腹無有活
理汝等各隨所事一心求之於是衆
人各隨所奉一心歸命求脫此厄所
求逾焉船去逾疾須臾不止當入魚
口於是薩薄主告諸人言我有大神
号名為佛汝等各捨本所奉神一心
稱之時五百人俱發大聲稱南無佛
魚聞佛名自思惟言今日世間乃復
有佛我當何忍傷害衆生即便閉口
水皆倒源轉得遠魚五百賈人善心
生皆得解脫出雜辭第
賈人為友逼飲酒犯戒父母擯出遠國
尚為鬼所畏十六
有一縣人皆奉行五戒十善縣界無
釀酒者中有大姓家子欲遠賈販臨
途父母語日汝勤持五戒奉行十善
慎莫飲酒犯佛重戒行到他國見故
同學歡喜歸家出蒲陶酒欲共飲之

辭日吾國奉佛戒無敢犯者且辭親
近父母又戒相別久會同心雖喜悅不
宜使吾犯戒違親教也主人言吾與
卿同師恩則兄弟吾親則是子親父
母相飲豈可違之若吾在卿家必從
子親事不獲已乃從飲之事訖還家
具白於親父母報言汝違吾教加復
犯戒亂法之斯非孝子也無得說之
便以所得物逐令出國子以犯戒為
親所駭乃到他國住客舍家主人事
三鬼神能作人形對人飲食與人語
言事之積年居財空盡而家疾病死
喪不絕私共論之鬼知人意鬼共議
言此人財產空訖正為吾等未曾有
益今相厭患宜求珍寶以與之便行
盜他國王庫藏好寶積置園中報言
汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使
得饒富主人言受大神恩鬼日汝園
中有金銀可往取之主人欣然入園見
物負捷歸舍辭謝受恩明日欲設飯
食願屈願下施設皆辦鬼神詣門見
舍衛國人在主人舍便奔走而去主
人追呼既已願下委去何為神日卿

舍尊客吾焉得前重復驚走主人思惟吾宅之中無有異人正有此人耳即出言語恭設已竟因問之曰卿有何功德吾所事神畏子而走客具說佛功德五戒十善實犯酒戒為親所逐尚餘四戒故為天神所護卿神不敢當之主人語言欲奉持五戒因從客受三自歸五戒一心精進不敢懈怠問佛在處可得見不客曰在舍衛國給孤獨園主人一心到彼經歷一亭中有一女正是歌人鬼婦行路迺遠時日逼暮從女寄宿女即報言慎勿留此宜急前去男子問曰用何等故將有意乎女人報言吾已語卿用復問為男子自念前舍衛國人兒佛四戒我神尚為畏之我已受三歸五戒心不慙怠何畏懼乎遂自留宿時歌人鬼見護戒威神去亭四十里一宿不歸明日進見鬼所歌人骨骸狼藉心怖而悔退自思惟我在本國衣食足用空為此人所化言佛在舍衛國未覩奇妙乃見骸骨縱橫不如携此女人將歸本土共居如故即時

迴還因從女人復求留宿女人謂男子何復還耶答曰行計不成故迴還耳復寄一宿女言卿死矣吾夫是歌人鬼方來不久卿急去此男子不信遂止不去便迷惑望意復生不復信佛三歸五戒天神即去鬼得來還女人恐鬼食此男子藏之甕中鬼聞人氣謂婦言介得肉耶吾欲散之婦言我不行何從得肉婦問鬼卿昨何以不歸鬼言坐汝所為而舍宿尊客吾被逐甕中男子踰蓋恐怖不復識三自歸婦言何以不得肉乎鬼言正為汝舍佛弟子天神逐我出四十里外露宿震怖于今不安故不得肉婦因問夫佛戒去何鬼言我大飢極急以肉來不須問此此是無上正真之戒非吾所敢說也婦言為說之我當與卿肉鬼類貪殘食欲食无止迫婦問之因便為說三歸五戒鬼初說一戒時婦輒受之至第五戒心執口誦男子於甕中識五戒隨受之天帝釋知此二人心自歸佛即遣善神五十人擁護兩人鬼遂走去到明日婦問

男子怖乎答曰大怖蒙仁者恩心悟識佛婦言男子昨何以迴還答曰吾見新久死人骸骨縱橫恐畏故還耳婦言骨是吾所棄者也吾本良家之女為鬼所略取吾作妻悲窮無計今蒙仁恩得聞佛戒離於此鬼又言賢者欲到何所男子報言吾欲到舍衛國見佛婦曰善哉吾隨賢者見佛便俱前行逢四百九十八人因相問評諸賢者從何所來欲到何所答曰吾等從佛所來問言卿等已得見佛何為復去報言佛口說經意中因問故尚不解今還本國兩賢者具說本末以鬼畏戒高行之人意乃開解俱還見佛佛遙見之則笑口中五色光出阿難長跪佛不妄笑將有所說佛語阿難汝見是四百九十八人還不此諸人等今得其本師來見佛者皆當得道時五百人來至佛所一心聽經心開意解皆作沙門得阿羅漢道然此二人是四百九十八人前世主師也人求道要當得其本師及其善友余乃解耳

出戒消

經律異相卷第四十三

經律異相卷第四十三

經律異相卷第四十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二五二頁下原係手抄，以麗藏本換。
- 一 二五一頁中一行「估客部」，徑、清作「估客部第三十三」。
- 一 二五一頁中三行至末行目錄，徑無。
- 一 二五一頁中八行「優波斯」，資、磧、普、南作「弟」。
- 一 二五一頁中九行「矢反」，清作「反矢」。
- 一 二五一頁中一一行第五字「取」，清無。又「不能侵」，清作「不能得便」。
- 一 二五一頁中一二行「商人」，資、磧、普、南、清作「商人」。一四行同。
- 一 二五一頁中一三行第八字「間」，資、磧、普、南作「開」。
- 一 二五一頁中二〇行第三字「賈」，資、磧、普、南、清作「賈客」。
- 一 二五一頁下一行末字「一」，徑、清作「第一」。
- 一 二五一頁下六行「得者」，諸本（不含石，下同）作「渴者」。
- 一 二五一頁下一七行「不應」，資、磧、普、南、徑、清作「應違」。
- 一 二五一頁下一九行「如敬」，諸本作「加敬」。
- 一 二五一頁下二二行第四字「墜」，資、磧、普、南、徑、清作「墮」。
- 一 二五二頁上六行第七字「瑤」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二五二頁上八行「白佛」，資、磧、普、南、徑、清作「王白佛」。
- 一 二五二頁上一二行第六字「難」，資、磧、普、南、徑、清作「難壞」。
- 一 二五二頁上一八行末字「二」，徑、清作「第二」。
- 一 二五二頁中二行「名為」，資、磧、普、南、徑、清作「為名」。
- 一 二五二頁中五行末字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「立名」。

一 二五二頁中二一行「佳好物」，資、
磧、普、南、徑、清作「佳好之物」。
一 二五二頁下八行末字「三」，徑、清
作「第三」。

一 二五二頁下一六行第一一字「商」
資、磧、普、南、徑、清作「商」。下同
一 二五二頁下二〇行「鑄鐵」，資、磧
普、南、徑、清作「鐵鑄」。

一 二五三頁上二行「所証」，資、磧、
普、南、徑、清作「所枉」。

一 二五三頁上九行第一三字「起」，
資、磧、普、南、徑、清作「當起」。

一 二五三頁上一二行第一〇字「答」
資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一 二五三頁上一四行第三字「次」，
資、磧、普、南、徑、清作「次死」。

一 二五三頁上一五行「本土生」，諸
本作「本土」。

一 二五三頁上末行「慧意」，資、磧、
普、南、徑、清作「專意」。

一 二五三頁中三行第三字「抱」，資、
磧、普、南、徑、清作「各抱」。

一 二五三頁中四行「戀著」，諸本作
「戀著心」。

一 二五三頁中一〇行「一智」，諸本
作「大智」。

一 二五三頁下一行「謂復」，諸本作
「設卿」。

一 二五三頁下七行第九字「汝」，諸
本作「速」。

一 二五三頁下八行「至於」，諸本作
「一宿」。

一 二五三頁下一〇行「來議」，資、磧、
普、南、徑、清作「是議」。

一 二五三頁下一二行「不開」，資、磧、
普、南、徑、清作「閉」。又「踰牆」，
諸本作「踰牆」。

一 二五三頁下二二行「後破」，資、磧、
普、南、徑、清作「往破」。

一 二五三頁下末行第七字「者」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 二五四頁上五行「登涉」，諸本作
「登陟」。

一 二五四頁上六行「凡諸」，資、磧、

普、南、徑、清作「梵語」。又「涉王
位」，諸本作「陟王位」。

一 二五四頁上八行末字「四」，徑、清
作「第四」。

一 二五四頁上九行首字「昔」，資、磧、
普、南、徑、清作「昔有」。

一 二五四頁上一三行「間有」，資作
「聞有」。

一 二五四頁上一四行第二字「地」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 二五四頁上一五行「玉女」，磧、普
作「王女」。又「勞苦」，資作「共勞」。

一 二五四頁上一二一行「心存」，資、磧、
普、南、徑、清作「在所」。

一 二五四頁上二二行第四字「到」，
資、磧、普、南、徑、清作「復到」。

一 二五四頁中三行「寢卧」，資、磧、
普、南、徑、清作「盡卧」。

一 二五四頁中四行「事事」，資作
「事」。九行同。

一 二五四頁中八行「畫卧」，資、磧、
普、南、徑、清作「盡卧」。

一 二五四頁中一〇行「從城出迎」，
資、磧、普、南、徑、清作「出城共
迎」。

一 二五四頁中一四行第三字「經」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 二五四頁中一六行第六字「道」，
資、磧、普、南、徑、清作「邊」。又
第九字「目」，資、磧、普、南、徑、清
作「因」。

一 二五四頁中二一行第五字「入」，
資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一 二五四頁中末行「却後」，徑作「却
從」。

一 二五四頁下三行第一三字「猶」，
磧作「獲」。

一 二五四頁下六行「父母師」，資、磧、
普、南、徑、清作「父母及師」。

一 二五四頁下七行首字「如」，資作
「知」。又夾註左「福報」，諸本作
「福報經」。

一 二五四頁下八行末字至次行首字
「矢反」，資、磧、普、南、徑、清作

「反矢」。

一 二五四頁下九行末字「五」，徑、清
作「第五」。

一 二五四頁下一三行第九字「向」，
資、磧、普、南、徑、清作「尚」。

一 二五五頁上三行「憤命忽」，資、磧、
普、南、徑、清作「憤惱」。

一 二五五頁上五行「還願」，資、磧、
普、南、徑、清作「遂願」。

一 二五五頁上六行「道人屋」，資、磧、
普、南、徑、清作「道人房」。

一 二五五頁上一〇行「辟支佛」，資、
磧、普、南、徑、清作「疑辟支佛」。

一 二五五頁上一三行「自憤」，磧、普、
南、徑、清作「自責」。又第一〇字
「誠」，資作「誠詞」。

一 二五五頁上一四行「悔懺」，資、磧、
普、南、徑、清作「懺悔」。

一 二五五頁上一七行夾註左「第一
卷」，諸本作「第十卷」。

一 二五五頁上一八行末字「六」，徑、
清作「第六」。

一 二五五頁上二〇行第一三字「商」，
資、磧、普、南、徑、清作「商」。下同。

一 二五五頁中七行第五字「取」，資、
磧、普、南、徑、清無。又「得侵七」，
磧、南作「得便七」；徑、清作「得
便第七」。

一 二五五頁中一二行第八字「受」，
磧、普、南、徑、清作「受」。

一 二五五頁中一三行「見世」，資、磧、
普、南、徑、清作「現世」。

一 二五五頁中一四行「受與」，磧、普、
南、徑、清、麗作「授與」。

一 二五五頁中一八行第七字「藁」，
資作「穰」；徑、清作「藁」。

一 二五五頁中二〇行「羣數千」，諸
本作「群衆數千」。又「薩薄」，資、
磧、普、南、徑、清作「薩薄薩薄」。

一 二五五頁中二二行「聊以」，資、磧、
普、南、徑、清作「即以」。

一 二五五頁中末行「衝拔」，諸本作
「撞拔」。

一 二五五頁下一一行「昌欲罵怒」，

資、磧、普、南、徑、清作「胃欲怒罵」。

一 二五五頁下二二行夾註右「多同」。

資、磧、普、南、徑、清作「大同」。又左「復兩存」，資、磧、普、南、徑、清作「兩存之」。

一 二五五頁下末行末字「八」，徑、清作「第八」。

一 二五六頁上三行第一三至次行第二字「所化失一」，磧、普、南、徑、清作「所作一失」。

一 二五六頁上一四行末字「九」，徑、清作「第九」。

一 二五六頁上一六行「飢渴困極」，諸本作「飢渴困極」。

一 二五六頁上末行末字「十」，徑、清作「第十」。

一 二五六頁中二行第一〇字「一」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二五六頁中六行第一〇字「賢」，諸本作「賢」。

一 二五六頁中七行「及至」，諸本作

「乃至」。

一 二五六頁中九行「四是」，諸本作「此是」。

一 二五六頁中一四行第七字「我」，資無。

一 二五六頁中一五行第三字「法」，資作「汝」。

一 二五六頁中一七行首字「當」，諸本作「擋」。又第四字「問」，諸本作「門」。

一 二五六頁下一〇行「搏身」，磧、普、南、徑、清作「搏身」；麗作「搏身」。

一 二五六頁下一一行首字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二五七頁上一行第六字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「之不可盡也」。

一 又夾註左「三十三卷」，資、磧、普、南、徑、清作「三十二卷」。

一 二五七頁上二行末字「十一」，徑、清作「第十一」。

一 二五七頁上八行第六字「問」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二五七頁上一二行夾註左「第十六卷」，資、磧、普、南、徑、清作「卷第十六」。

一 二五七頁上一三行「十二」，徑、清作「第十二」。

一 二五七頁上末行第一〇字「出」，諸本作「咄」。

一 二五七頁中二行第三字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「一」。

一 二五七頁中一七行夾註「出菩薩藏經下卷」，資、磧、普作「出菩薩藏經第十卷」；南、徑、清作「出菩薩藏經第十卷」。

一 二五七頁中一八行「十三」，徑、清作「第十三」。

一 二五七頁下三行首字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「賈人」。

一 二五七頁下一〇行「卿等莫貪」，資、磧、普、南、徑、清作「卿莫貪樂」。

一 二五七頁下一三行末字至次行首字「其地」，資、磧、普、南、徑、清作

「地沒」。

一 二五七頁下一五行「水之日」，諸本作「水至之日」。

一 二五七頁下一六行「鉸牟」，資作「鑽牟」；磧、普、南、徑、清作「鑽矛」。

一 二五七頁下一七行末字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「告」。

一 二五七頁下二二行第八字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二五八頁上三行「十四」，徑、清作「第十四」。

一 二三八頁上七行「寐夢」，徑作「賈客」。又「賈衆」，徑作「夢寐」。

一 二五八頁上八行「建墮」，資、磧、普、南、徑、清作「遂」。

一 二五八頁上一一行「語衆賈者」，資、磧、普、南、徑、清作「衆者」。

一 二五八頁上一四行「墮地」，資、磧、普、南、徑、清作「墜地」。

一 二五八頁上一六行第七字「獨」，諸本作「猶」。

一 二五八頁上二〇行首字「客」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。又夾註左「一卷」，資、磧、普、南、徑、清作「下卷」。

一 二五八頁上二一行「賈人」，徑、清作「賈客」。又「十五」，徑、清作「第十五」。

一 二五八頁中二行至次行首字「轉便不可得上」，資、磧、普、南作「轉駛不可止」；徑、清作「轉駛不可止」；麗作「轉駛不可得止」。

一 二五八頁中九行第二字及第六字「逾」，資、磧、普、南、徑、清作「愈」。

一 二五八頁中一四行「閉口」，資、磧、普、南、徑、清作「合口」。

一 二五八頁中一六行首字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「即生」。又夾註左「第六卷」，南作「第一卷」。

一 二五八頁中一七行第三字「爲」，資、磧、普無。

一 二五八頁中一八行「十六」，徑、清作「第十六」。

一 二五八頁中二〇行第四字「中」，資、磧、普、徑無。

一 二五八頁中末行「蒲陶酒」，資、磧、普、南、徑、清作「蒲萄酒」。

一 二五八頁下二行「戒相」，資、磧、普、南、徑、清作「誠」。

一 二五八頁下七行「具白」，資、磧、普、南、徑、清作「具首」。

一 二五八頁下八行第六字「斯」，諸本作「漸」。

一 二五八頁下一一行「三鬼神」，資、磧、普、南、徑、清作「二鬼神」。又「對人」，資、磧、普、南、徑作「對面」。

一 二五八頁下一二行「疾病」，資、磧、普、南、徑、清作「疾患」。

一 二五八頁下一五行「以與之」，資、磧、普、南、徑、清作「以施與之」。

一 二五八頁下二〇行第三字「捷」，資作「鞞」。

一 二五九頁上二行「吾宅」，資、磧、普、南、徑、清作「吾舍」。

一 二五九頁上七行第八字「欲」，資、
磧、普、徑作「吾欲」。

一 二五九頁上一五行第一三字「兒」，
諸本作「完」。

一 二五九頁上一七行第一〇字「遂」，
資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一 二五九頁上一八行第七字「威」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 二五九頁上一九行「骨骸」，資、磧、
普、南、徑、清作「骨體」。

一 二五九頁中五行「便迷惑望意復
生」，資、磧、普、南、徑、清作「更迷
惑姪意復生」；麗作「便迷惑姪意
復生」。又「不復信」，資、磧、普、

南、徑、清作「不信」。

一 二五九頁中一八行「迫婦」，麗作
「婦迫」。

一 二五九頁下五行「無計」，磧、普、
南、徑、清作「無訴」。

一 二五九頁下六行末字「言」，資、磧、
普、南、徑、清作「言曰」。

一 二五九頁下一三行第五字「令」，

資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一 二五九頁下二一行「前世主師」，
諸本作「前世之師」。

一 二五九頁下二二行第二字「人」，
資、磧、普、徑無。

經律異相卷第四十四 男廢人部上 傍

梁沙門僧旻寶唱等集

毘陀以化城請佛及見佛欲滅化不能一

阿難邪垣井出珍寶二

賢直竊珠不款獲賜三

慈羅放鼈後遇大水還濟其命四

千那備畫得金設會為婦所訟五

神識還摩娑故身之骨六

木巧師與畫師相誑七

醫治王病差獲報殊常八

破齋猶得生天九

耕夫施僧一訶梨勒果後生為兩國太子十

供養沙門心有善惡獲報不同十一

舅甥共盜甥黠慧後得王女為妻十二

羅閱國男子與耆闍崛國女人宿世有緣十三

夫婦約不先語見偷取物夫能不

言十四

婦人鼻醜夫割他好者以易之十五

經律異相卷第四十四 第二張傍
貧人善解鳥語十六

溺人憑鳳獲全附鷓鴣頌命十七

有人買智慧得免大罪十八

有人張鬼免害十九

有人為兩婦所惡以至於死二十

有人遠求仙水主人惡心使登樹得仙二十一

有人使鬼得富後害其兒二十二

有人富王責條跡已用物王乃覺悟二十三

有人為罪王令割肉五斤二十四

有二人共誓以胎中兒共為婚姻二十五

大姓二兒太子失財被念小子得財獲罪二十六

二人共施僧一錢後身獲自然之金二十七

貧人供僧報致富二十八

貧人得伏藏為王所治二十九

貧人買斧不識是寶三十

貧老夫妻三時懈怠三十一

窮人違樹神誓還為樹枝所煞三十二

經律異相卷第四十四 第三張傍
人遇為逐墮深谷際天降甘露遂得昇天三十三

五百幼童聚沙與塔命終生天三十四

童子施佛豆生天後作轉輪王三十五

牧牛小兒取花上佛牛觸而死即生天上三十六

小兒先身以三錢施今解鳥語遂得為王三十七

諸劫分物不識好者三十八

毘陀以化城請佛及見佛欲滅化不能一

王舍城中有一幻士名曰毘陀 梁言明

解經典曉了伎術所作巧黠多能喜悅名聞高遠摩竭人民皆所不及國內大小從其受學毘陀遇觀世尊身色嚴妙念欲相試便示請佛設知我意當不受請若不知者必受無疑佛知其意意欲度之默然而受毘陀謂佛无通慧不見我意入王舍城於淨處化作講堂懸繡華蓋一一樹下為諸比丘鋪師子座於講堂中特為如來

設師子座高四丈九尺作百味之饌
時四天王及天帝釋與三万二千人
人謂仁賢曰真得善利乃請如來講
堂供養吾助給所乏即化作館殿如
忉利宮佛與菩薩及諸比丘往其講
堂見佛坐已所造之座帝釋亦見如
來坐其所造莊嚴之座仁賢聽佛所
說獨除自大投首佛足自佛言唯願
如來原我罪過欲沒其所化佛令不
變復為說一切諸法皆如幻化出劫士
仁賢經
阿難邠垣井出珍寶二
阿難邠垣在兒連山下居大富珍寶
四遠賈客舉貸乞丐者往无不得時
有五百賈客行海船壞珍寶皆沒死
者不少或依板得活咸詣阿難邠垣
主人設食主人汲井得寶篋蓋各有
題疏其姓字賈客食訖皆悲主人問
故答言我等伴侶五百人共行海中
船船翻沒死者不少扶持小板劣得
生活亡失珍寶悲念伴侶耳屬觀井
中所得寶篋皆是我許不知那尔主
人言卿曹行治生賈販若至心者不
失也但不至心故失耳我從无穀劫

以來未嘗不至心初不欺侵諸失寶
者皆趣我井卿曹各自業姓字取
去出聲
論經
賢直竊珠不款獲賜三
昔人名賢直曾三預八關聞讀經言
天眼不瞬誦念不忘然此賢直善偷
他物眼前不覺國王失珠召臣量議
臣答王言聞有賢直極能作偷王勅
錄來考問望得其言不偷王既有道
何由狂人又召諸臣共議有臣言曰
當作方便令其首伏當重枷鎖載
市唱令煞之與酒令醉然後脫鎖舉
置堂上妓女作樂王勅伎女賢直醉
問汝可答言此是天堂我是天女應
為侍側君前身時偷國王珠故得生
此王便依之賢直聞已嘿念而去我
聞經言天眼不瞬此女悲瞬且我偷
珠應入地獄將非國王張我今首即
便發言我得生天由不偷珠妓女報
王道賢直言王便大笑小子定不偷
我珠也即放令去重賜金寶此實偷
珠誦念一偈免罪得賜出雜聲
論經也
慈羅放鼈後遇大水還濟其命四

昔有一人名慈羅見人賣鼈心中憐
之向鼈啼泣賣鼈者言汝何故向鼈
啼乎慈羅答言我不忍見之窮賣鼈
者大笑汝癡狂耳答言我念此鼈從
君請買主言鼈直百万慈羅便將之
歸家傾舉子息得八十万慈羅言我
錢盡此假求无處賣鼈者言汝錢既
盡可為作田以旱錢直慈羅言諾以
車載鼈投著池中鼈便能言語方
有大水君當上樹相呼後日洪水大
起人民死盡慈羅上樹呼鼈鼈便來至
慈羅坐鼈背上前去數里見一女人
在流槎上沮息欲死便向慈羅乞丐
求載慈羅答鼈此人可怜乞得載之
鼈言往復載之前行十里見賣鼈
子泝被槎上從慈羅欲求載之鼈言
我已重恐必疲極不能自度慎勿載
之慈羅言可哀今是非當載之慈羅
復載之前行數十里見數升鐵源被
槎上慈羅復報鼈載之前至那竭國
女子便以金謝慈羅賣鼈人言此鼈
本是我賣之汝今得金當持還我慈
羅不與賣鼈子便到那竭國王所云

律律異相卷第四十四 第七張 傍
慈羅偷人婦將之販今持金銀來在

此國中船竭國王即召慈羅使吏斬
之吏上言其事欲下筆書賊輒緣筆
不成字王聞之便問慈羅汝有何切

德乎慈羅具答王誅賣龍者出阿難
現變經

千那儒盡得金設會為婦所訟五

六月氏弗迦羅城有一畫師名曰千那
往來東方多剝施羅國客畫經十二

年得三十兩金持還本國遇見眾僧

信心清淨即問維那此眾幾物得作

一日良答曰可用三十兩金畫師併

付維那七營一食我明日當來空手

歸家婦問十二年作得何等物答曰

得三十兩金已種福田付僧設會婦

縛夫以送付官具陳上事官問不給

婦兒而以乞他畫師答曰我先世无

福貧窮常辛苦遭遇眾僧是良福田

若復不種善後世復貧苦相續无

得脫時是故併施眾僧其斷事人是

優婆塞即脫瓔珞及所乘馬并聚落

以施畫師謂之曰汝施眾僧眾僧未

食是為穀子未種而牙已生而大果

在後出大智論
第十一卷

律律異相卷第四十四 第八張 傍
神識還摩娑故身之骨六

昔有人死後魂神還摩娑其故骨邊
人問之汝已死何故為復用摩娑枯

骨為神言此是我故身不煞生不盜

竊不他媿不兩舌惡罵妄言綺語不

嫉妬不瞋恚不癡死後得生天上所

願自然快樂无極是故愛重之也出
雜辭論
經下卷

木巧師與畫師相誑七

昔北天竺有一巧師作一木女端正

无雙衣帶嚴飾世女无異亦來亦去

能行酒看容唯不能語耳時南天竺

有一畫師亦善能畫巧師聞之作好

飲食即請畫師便使木女行酒擎食

從旦至夜畫師不知謂是真女欲心

極感念之不忘時日已暮木師入宿

留畫師住以此木女立侍其側便語

客言故留此女可共宿也主人已入

木女立在燈邊客即呼之而女不來

客便前牽之乃知是木便自慙愧主

人誑我我當報之於是畫師復作方

便即於壁上畫作已像所著被服與

身不異以繩繫頸狀似絞死畫作繩

律律異相卷第四十四 第九張 傍
像著其口喙作已閉戶自入床下天

明主人出見戶未開即向中觀唯見

壁上絞死客像主人大怖便謂實死

即破戶入以刀斷繩於是畫師從牀

下出木師大羞畫師即言汝能誑我

我能誑汝客主情畢不相負也二人

信知狂惑各捨親愛出家修道出雜辭論
經第四卷

醫治王病差獲王報殊常八

有一國王身得重病十二年不差一切

大醫无能治者時邊方小國攝屬大

王有一醫師善能治病王即招來令

治已疾未久之間即蒙除降王便念

欲報此師恩屬遣使者宣令彼國此

師見差宜應償賚為馬車乘牛羊田

宅青衣直人嚴飾之具皆給與之彼

小國王奉宣上命師在王邊无有語

者師便思惟我治王病大有功夫未

知王當報我與不復經數日王轉平

復其師請辭欲還本國王便聽之給

一羸馬乘具亦弊師大笑恨我治王

病大有功夫而王不識恩分不相料

理今我空去隨道愁嘆以為永恨適

至本國見有羣鳥問鳥子曰此誰

家為烏子答曰此是某甲師為復問
 烏子曰某甲師何從得此烏子答曰
 某甲師治大王病差功報所得也小
 復前行見有羣馬牛羊問曰此誰家
 物羊子答曰某甲師許小復前行見
 其本舍高堂重閣殊異本宅問門人
 曰此是誰舍門人答曰此是某甲師
 舍便入其閣內見其婦形色豐悅身
 服寶衣恠而問曰此誰夫人直人答
 言此是某甲師夫人從見烏馬及入
 舍內皆知是治王病功報所得便自
 追恨本治王病功夫少出雜律論
雜律四卷
 破齋猶得生天九
 昔有迦羅越興設大壇請佛及僧時
 有一人賣酪主人留食勸令持齋聽
 經至暝乃歸婦語之言我朝來不食
 相待至今敗壞夫齋半齋之福猶生
 天上七世生人間常得自然一日持
 齋六十万歲自然之糧又有五福一
 者少病二者身意安隱三者少媼四
 者少睡卧五者命終之後神得生天
 常識宿命出諸經
中要事
 耕夫施僧一訶梨勒果後生為兩國

太子十
 昔有一人在田耕時日已垂中家餉
 未至道人失路至其田所從乞中食
 耕人曰諾小願須留家餉遲晚道人
 曰食既不至仍欲漱口耕人解其衣
 帶一訶梨勒果以與道人即受而食
 又有一錢以嚙道人道人曰若心可感
 無以相報欲授五戒君能受不答曰
 弟子在俗五戒難全但受不煞耕人
 命盡生國王家皇后導從到派水邊
 歌儻作樂抱兒臨水失手墮水魚即
 吞之在腹七日不飢不渴隨流下逝
 遂千餘里入下國界人捕得魚於市
 貨易時下國主遣人市魚將還城內
 用刀治魚兒在腹中唱曰徐徐勿傷
 我也即破魚腸見一小兒端正元雙
 舉國歡喜上國主聞之曰此必我兒
 遣信索之下國主答魚腹中得天所
 賜我不肯與之二國共諍遂徹大國
 大王判去若上國不生此兒墮水下
 國何由而得若下國不得此兒上國
 何處求覓此兩有緣汝二國中間可
 作宮殿共安此兒号曰兩國太子即

從此盲在於其中依太子儀法佛語
 弟子昔日耕人一果一錢布施道人
 便得兩國太子出雜律
論經
 供養沙門心有善惡獲報不同十一
 昔有跛脚道人持戒乞食遇至一家
 信大法久見其患脚心悲愍一年供
 養道人辭去主人言曰願數垂顧分
 離之際客主悲淚道人去後主人發
 牀唯見金寶因此至富隣比一家見
 其大富問何因緣其人實答隣人惡
 念希覓珍寶便覓一跛人欲供養之
 逼求無有會一道人身體完具縛還
 折脚供養少時強駭令去去後發牀
 惡心所感毒蛇蜂蝎來螫合家現世
 惡報後入地獄得珍寶者其心貞吉
 被螫毒者其心不仁出雜律
論經
 舅甥共盜甥慧後得王女為妻十二
 過去時姊弟二人姊有一子與舅俱
 給官府織金縷錦及綾羅縠珍妙異
 衣藏中綺寶即共議言吾織作勤苦
 不解知諸藏物好醜多少寧可共取
 用解貧乏乎夜鑿地為孔穿盜取物
 明監藏者覺物減少以事啓王王詔

勿廣宣之令盜者謂王多事不能覺經律異相卷第四 第十四張 傍
 察至于後日必復重來且嚴警守得者取捉無令放逸藏監受語即加守備其人久久果重來盜外甥教舅年尊體羸力少若為守者所得不能自脫更從地穴却行而入如今見得我力強威當濟免舅舅這入穴為守者所執執者喚呼甥畏人識截取舅頭而去晨曉藏監具以啓聞王又詔曰與出其尸置四交露其有對哭取死屍者則知是賊如是積日有遠方賈客來人馬塞路奔突狼逼其人載兩車薪置其屍上具以啓王王詔若有燒者取縛送來外甥將教童豎執炬儻戲人眾搃集以火投薪熾然而盛守者不覺具以啓王王又詔曰更增守者嚴伺其骨甥又釀純酒持令濃厚詣守備者微而沽之守者連昔飢渴見酒共飲酒過多皆共醉寐因以酒瓶受骨而去守者不覺明復啓王王又詔曰前後警守竟不緝獲斯賊狡黠更當設謀王即出女莊嚴瓔珞珠璣寶飾女立房室於大水傍衆人侍

衛伺察非妄必有利色來趣女者素教誡女得抱捉喚人取執他日異夜甥尋竊來因水放株令從流下唱叫牛特隱守者驚趣謂有異人但見株柩如是連昔數數不變守者睡眠甥即乘株到女室女則執衣甥告女曰可捉我僻甥豫持死人辭以授與女便放衣捉僻大叫守者覺甥得脫走明具啓王王又詔曰此人方便獨百无雙久捕不得當奈之何女即懷妊十月生男大端正使乳母抱行周遍國中有人嗚噉者便縛送來抱兒終日甥為餅師住餅爐下小兒飢啼乳母抱兒趣餅爐下市餅舖兒甥見鳴兒即以還白王曰兒行終日無來近者飢過餅爐賣餅者授餅乃鳴王又詔曰何不縛之乳母答曰小兒飢啼餅師授餅而鳴之不應是賊王使乳母更抱兒出及諸伺候見近兒者便縛將來甥沽美酒呼請乳母及伺者就于酒家勸酒大醉眠即便盜兒去醒悟失兒具以啓王王又詔曰卿等頑駘貪嗜狂水既不得賊復亡失兒甥時

得兒抱至他國前見國王占謝答對引經說義王大歡喜輒賜祿位以為大臣而謂之曰吾之一國智慧方便無遠鄉者欲以吾女若吾女當以相配自恣所欲對曰不敢若王見哀欲索某國王女王曰善哉從所志願王以之為子遣使者往求彼王女王即即遣使者欲迎吾女遣其太子五百騎乘皆使嚴整甥懷恐懼恐到彼國王必執之便啓其王若王見遣當令人馬五百騎具衣服鞍勒一元多異乃可迎婦王然言即往迎婦王令女飲食待客二百五十騎在前二百五十騎在後甥在其中跨馬不下女父自出入騎中執甥曰余為是非前後方便捕不可得為是余非稽首答曰是也王曰卿之聰詰天下無雙隨卿所願以女配之得為夫婦外甥吾是女父王者舍利弗是舅者調達是國王父輸頭檀是母摩耶是婦拘夷是子羅女是經律異相卷第四 第十五張 傍
出生經 第一卷
 羅閱國男子與耆闍崛國女人宿世有

緣十三

經律異相卷第四十四 第十六張 傍

昔有耆闍崛國有一少女姿形美妙才智絕倫性情寬和初不瞋怒家門九族及諸疎近莫不受訖諸國求索有百千人竟未成嫁時羅閱國一少男天姿英秀心意高邁國中百姓莫不畏訖雖有妓妾夫人初不幸近每念耆闍崛國有女本是我對未及至耳即日滿堂皆是勢利所得非我偶也一時遣逐肅然都盡乃乘白魚從僕二人往造彼國經山涉草行千萬里五年方至女處深宮無故心動因出道遙試問外閤忽見此男且悲且喜不可抑忍此是吾夫前後見求非我宿匹便自親著夫情依依女之父母憂惱無計去養女長大不悟如此急加防錄不得通問女子懊惱不知何計男子悲惶同懷愁悵於是女子精苦齋戒晝夜行道棄散資財施佛及僧心勞形枯經涉五載音問不達彼此懷情竟無所感乃以四月八日親自束身往到佛塔燒香禮拜發此志願割刻肌肉供養世尊不敢自

經律異相卷第四十四 第十七張 傍

惜唯願此志一得申果佛令比丘互為其作緣便得和偶佛告阿難所以者何皆從阿僧祇劫已來久結願約故得尔耳出情雜有罪經夫婦約不先語見偷取物夫能不言十四

昔有夫婦共食三麩人各一枚餘一欲破分婦言莫分與君共賭各自不語先語者失後語者得於是閉口至于中夜竇主偷入見其二人坐而不語謂是大怖不敢作聲奴殺其物搭將出戶婦大嘆曰汝是丈夫那置物去夫言我勝我勝今得大麩眾人責笑謂大顛癡出百句辭喻經第二卷婦人鼻醜夫割他好者以易之十五

昔有一人見他婦鼻端正心自念言我婦面兒第一唯恨鼻醜今取此鼻代我婦鼻即引女昇處割鼻將還又割其婦鼻安此女鼻彼此失鼻兩不相者眾人恠罵真大癡狂出百句辭喻經第一卷賃人善解鳥語十六

昔有一極貧人善曉鳥語為賈客賃搭過水邊飲鳥鳴賈客怖作人反笑

經律異相卷第四十四 第十八張 傍 忠三十一

到家問言我在彼飲時聞鳥鳴我大怖而君反笑何耶答曰鳥向語我賈人身上有好白珠汝可煞之取珠我欲食其肉是故我笑耳曰汝何不煞也答曰我坐前世貧人財物故貧為賃擔若復煞人取物後世受苦何時當已我今至死不為此事出辭前經

溺人憑鳳獲全附鸚鵡殞命十七
大水卒淹有命之類依丘避之復垂欲沒忽有鳳凰到智者所依附其翅遂上高原免水厄餘未去者忽見鸚鵡便託其羽而此鸚鵡遂入深水一時溺喪出辭前經

有人買智慧得免大罪十八
昔有一人貧窮无用治生入海採寶還國遇善知識言我素貧窮今得此物足以自諧若母不可我意當捨母居去若婦不可我意我當更索知識答曰近此間大智慧人滿城中可往就買智慧不過千兩金自當語婦智慧之法其人如其言入事佛聚落具以問人答曰夫所疑事前行七步却行七步如是至三智慧自生其人夜

律異相卷第四十四 第十九條 傍

歸家見母伴婦眠謂是他男拔刀欲
煞意中不掩然大燈火遙照思惟朝
買智慧如是前却三反母便覺悟此
人歎言真為智慧何但堪千兩金即
復與三千兩金出十卷 傍
有人張鬼免言十九

昔有一人行於山中逢一取人鬼擄
欲食之其人求哀假令須臾請問一
事却乃見取為不恨也鬼信其人謂
是誠事聽其所欲即問鬼言何故面
白脚膝腹白其餘處盡黑鬼即答言我
之為物性惡日精背日得行不得向
日以是故介其人向日而走鬼但空恨
不能得也出十卷 傍

有人為兩婦所惡以至於死二十
昔有一人於兩業有二婦適詣小婦
小婦語言我年少習年老我不樂住
可往大婦處作居其習拔去白髮適
至大婦處大婦語言我年老頭已白
習頭黑宜去於是拔黑作白如是不
止頭遂禿盡二婦惡之便各捨去坐
愁致死過去世時作寺狗水東一寺
水西一寺聞捷槌鳴狗便往得食後

律異相卷第四十四 第二十二條 傍

日二寺同時鳴磬狗浮水欲渡適欲
至西復恐東寺食好向東復恐西寺
食好如是猶豫溺死水中出十卷 傍
有人遠求仙水主人惡心使登樹得仙
二十一

昔有一人聞外國有仙水入中得仙便
向外國寄他宿止主人問客君欲何
去答曰學仙主人懷惡語客言曰我
有仙樹君能與我一年苦作便與君
仙何煩遠去客言甚善一年苦作恒
無愠色一年既滿其主人公本心相
欺既無仙樹將至山中指臨巖樹云
是仙樹君上其頭我嘆若飛應聲飛
擲客人心至即於此樹飛騰虛空遂
得仙道主人公見我令其死何悟得
仙深重此樹情言是聖復經少時父
子相與共到樹下讓父先上見便嘆
言阿耶可飛父即欲飛墮巖石上身
體粉碎出雜 傍

有人使鬼得富後言其見二十二
昔有一人於市賣毗耶鬼欲買鬼者
問索幾許鬼主言二百兩金曰此鬼有
何奇異乃索介所金耶曰此鬼其功

律異相卷第四十四 第二十三條 傍

無物不為計一日作當百人唯有一
病宜先防護之問為何等病曰此鬼
欲使作時晝夜使之莫令停息若元
作者便還害主人願金將歸令作
田種作田種竟便使木作木作竟復
使治地作屋春磨炊爨初不寧息數
年之中乃致大富主人有事當行作
客忘不慮分而鬼復欲作無有次第
取主人兒內釜中然火煮之比主人
還子已爛熟傷切懊惱知復何言出 傍
有人富王責條疏已用物王乃覺悟
二十三

昔有富人王令條物其即疏某年
用若干千万造佛用若干作齋會經
書又以若干供恤貧老今現有八十
九千万以疏呈王王大瞋怒問汝現
物忽條已用富人答曰已用者取為
寶藏資人神明是以奉呈未用之財五
家共有非獨巨許是敢條疏王便覺
悟功德可恃出 傍
有人為罪王令割肉五斤二十四
昔有一人犯罪於王王大瞋忿使人
割其背脊五斤肉置之下屋此人痛

苦叫喚徹王王問何意不分答曰實非我罪王思愧之勅以一百斤肉乞其猶故呻喚王曰頓補百斤去何大嘆諸臣答言不見此法與千斤何益其痛若人一兒已死他人以百與之此人能不念其兒不由百句辭論 經第三卷

有二人共誓以胎中兒共為婚姻二十五
有二人共為知識婦各懷妊便相誓約若生有男女共為婚姻別後一家生男一家生女男父早死長大未娶行賣雜物偶至女家女家公問子從何來居止所在父母姓字男具以答公聞大驚乃語男曰卿父在時與我胎誓我常相求不相知處女未敢嫁男言我都不知女公曰卿問親近男還問乳母信然男到女家道見溝水流入一罽體中無有滿時兒恐前行復見樹果熟欲取取之果便言取我取我兒大怖慄疾走躡地前到女家狗逆長跪咭其兩足狗腹中子哮呼來前欲傷啣之便復頽地久乃蘇息女公來出兒具陳說公甚恠之入語其

女女答公曰道見溝水流入罽體無有滿時者後世當有銀取天下財物珍寶供給一人無有滿足見樹果熟欲取取之而果言取我取我者後世之人自求大女而小女言何不索我何不索我狗逆長跪咭其兩足狗腹中子哮呼來前欲啣之者後世之人相與言語口如脂膏心如錐刀口相飽滿內相謀害皆為後世不為今也即嫁女與男遂其本志出十卷辭論 經第八卷

罪二十六
昔大姓有兩兒各以二百萬與行賈大子盡用樽蒲衣被敗壞還以啓父父言得汝而已用財何為為作衣被飲食善安慰之小子來歸啓父得二百萬利父曰取跡來與共技計不合數千便縛捶之如是三行取利六百萬還輒得捶大子三行失六百萬止他國不歸與無賴人相隨語彼人言我父有金銀白珠各一筭在大牀頭汝歸白父道我不愚失財物未敢還汝得便煞我父取物將來可得共用

此人至其家與父相見述其兒言父聞啼泣曰用物財為我子何不來食息悲咽客言君子不孝用錢作惡一時都盡令我來煞君取君金銀我見君念子待遇我厚令我心感父言小子尚癡便使迎之謂子汝去錢早歸何因作癡語更作衣被與之師曰小子償債大子索債出十卷辭論 經第六卷

二十七
昔有三人共賈行各分得五百萬餘有一錢欲與一人則為不平欲破分之事為不然時沙門分衛三人共言布施沙門各言大佳手共持與沙門咒願令汝今世後世並得其福共生羅閱國中各得豪富一人主山中採金一人主耕田取金一人主水中汲取金為受前世布施之福國王聞之念我國人物皆我許便將人兵詣山採之金化作石復至一家地耕取金金化為土復至一家井中汲取金金化作瓦都不能得王問佛言此三人金計為我許往取皆化不得是金此人前

世有何功德今致此福佛具言之非

是王物王不應取出雜錄前經第三卷

貧人供僧報致富二十八

昔有貧家供養道人一年便去用一

銅瓶乞主人言此瓶是神打此瓶口

所索皆得莫請國王別後打瓶家遂

巨富忘道人囑遂請國王王問富因

實而答王王即棄瓶家轉窮弊方

憶道人四出覓見依實白言道人曰

故須此瓶乞君一壺感以林石賣詎

王門求索瓶也直到王門高聲索瓶

王聞大怒遣數十人欲來捉之開出

林石風吹橫空王使人身為此木石

打破頭額頭出千人風勢所破死屍

塞門王大怖悸求還其瓶其人得瓶

家復大富廣作功德死得生天出雜錄前經

貧人得伏藏為王所治二十九

佛與阿難入王舍城時天大雨水波

伏藏出諸寶物佛言毒地阿難去惡

毒地山下有刈麥人聞之念言我未

曾見沙門毒地即往見物以車與衣

囊取著家內現富貴相新作大舍有

嫉妬人白王先有貧窮賤人卒見富

相是人必當得大寶藏王即喚問答

言不得即勅考治是人憶佛與阿難

名之為惡毒地也誰得寶藏不語一

心念佛王者作如是言佛言毒地阿

難言惡毒地王即喚問是人答言大

王若施无畏者我當說實王許其具

陳上事今於我身能作何等必取我

命王賞金錢五百能於急中說於佛

語及阿難語出十誦律三誦第三卷

貧人買芥不識是寶三十

昔有貧寒孤獨老公家无自業遇市

一芥是眾寶之英而不識之持斫株

賣之以供微命用芥欲盡會見外國

治生大賈客名曰薩薄見芥識之便

問老公賣此芥不老公言我仰此芥

活不賣薩薄復言與公絹百疋何以

不賣公不應和薩薄復言與公二百

疋公便悵然不樂薩薄復言嫌少當

益公何以不樂與五百疋公便大笑

薩薄復去絹少當益何以啼哭公言

我不恨絹少恨我愚癡此芥本長尺

半破地以盡餘有五寸猶得五百疋

絹以為恨耳薩薄復言勿有遺恨今

與公千疋絹即便破券持去薪火燒

之盡成貴寶出諸經中要事

貧老夫妻三時懈怠三十一

世尊晨朝入舍衛城尊者阿難從有

二老夫婦年者根熟儂背如鈞詣里

巷頭燒糞掃處俱蹲向火猶如老鵠

欲心相視佛告阿難見彼夫婦不阿

難曰如是佛曰此二老夫婦若於年

少威壯之時勤求財物者得為舍衛

城中第一富者若出家學道精勤修

習者得阿羅漢於第二威壯之時

若勤求財物得為舍衛城中第二富

者若出家學道者得阿那含果中年

之時若勤求財物得為舍衛城中第

三富者若出家學道得斯陀舍果乃

於今日年者根熟无有錢財无有方

便不復堪能苦覓錢財亦不能得勝

過人法復為說偈言

不修梵行故 不得年少財 思惟古昔事

眠地如曲弓 不修於梵行 不得年少財

猶如老鵠鳥 守死於空地出雜阿含經

二卷又出 三時過經

窮人違樹神誓還為樹枝所煞三十二

維耶梨國有迦羅越奉佛供養呪願畢請開法義佛笑口光繞身三匝還從頂入阿難問故佛言彼國有五百人入海採寶置船步還經歷深山日暮止宿豫嚴早發四百九十九人皆去一人卧熟失輦仍遇天雨雪失去徑路窮厄山中啼哭呼天有旃檀樹神謂窮人言可止留此自相給衣食到春可去窮人便留至于三月啓樹神言受恩得全身命未有微報願有二親今在本土實思得見願垂發遣樹神言善以金餅施之去此不遠當得國邑可得還還至汝鄉里窮人臨去問樹神言此樹香潔世所希有今當委遠願知其名神言不須問也窮人復言依蔭此樹積歷三月今當遠離情懷恨恨若到本國當宣揚樹恩神便言樹名梅檀根莖枝葉治人百病其香遠聞人所貪求不須道也窮人至國中外親戚喜相慶慰後國王病頭痛禱祀天地山水諸神不能消差名醫省視唯得梅檀香病可得愈王即募求民間無有便宣令國中得旃

檀香者拜封為侯妻以小女時窮人聞償祿重便言我知梅檀香處王便令近臣將窮人而往伐取徑到樹所使者見樹洪直枝條茂盛華果煌煌人所希見心不忍伐不伐者則違王命病不消愈伐之者中心隱隱踟躕徘徊不知去何樹神於空中言便伐之但置其根耳伐竟以人血塗之肝腸覆其上樹自當生還復如故使者聞神言如此便令人伐之窮人住在樹邊樹彈地枝擲煞之使者共議屠割窮人取其肝血如神所勅樹即更生車載所伐樹以還國中醫即進藥王病得愈舉國歡喜王命國中人民其有病者皆詣宮門王出香藥給之病皆得愈王身康豫黎民無病舉國欣慶遂致太平出梅檀樹經也人遇鳥逐墮深谷際天降甘露遂得昇天三十三

於岸邊捉持樹根其形如指尋根而下懸在岸邊為於谷上以鼻撈之欲及不及下向見底但是鈔鐵復有兩鼠共齧樹根又三黑蛇出頭欲嚙復有蚊蟻來螫其眼其人念曰今日死矣仰天求救聲哀情至天降甘露滂其口始得一滂二鼠去得二滂毒蛇捨之得三滂黑鳥自還得四滂蚊蚋除得五滂深谷自平出在平地天為化導將還天上出詳喻經第七卷五百幼童聚沙興塔命終生天三十四江水聚沙興塔各言塔好雖有善心宿命福薄時天卒雨江水暴漲漂流溺死佛告眾人五百童子生兜術天皆同發心為菩薩行佛放光明令其父母見子所在佛遙呼五百幼子來尋時皆至位於虛空中散華於佛下稽首礼言蒙世尊恩雖身喪亡得見弥勒佛言善哉卿等决計知道至真興立塔寺因是生天見於弥勒諮受法誨佛為說經咸然歡喜立不退轉各自父母勿復愁苦努力精進以法

自修父母皆發道意稽首足下逮佛

三匝忽然不現還兜術天出生經 第四卷

童子施佛豆生天後作轉輪王三十五

昔有童子數人共戲道中遇佛一人作禮手中有五粒豆上佛四粒入鉢一粒墮地佛言令汝世世得福童子命終即生天上後八十世為轉輪王

出十卷詳喻 經第一卷 牧牛小兒取華上佛牛觸而死即生天三十六

佛涅槃後百年山中田澤草木茂盛山外不遠有居人村牛馬入池生五色蓮華牧牛小兒入池採取滿器蓮華持出山際欲以上佛未至於寺道逢羣牛鼻煞小兒其神即生初利天上自然宮殿五色蓮華始生天中而自念言吾宮獨有異色蓮華但諸天法先觀宿命因緣後乃食福即見前天相謂此天新來共相娛樂云何惶怖不安便往問之答曰吾本是牧牛小兒採蓮華欲散佛塔中道无常緣是之福來生此耳是以今摘華復欲詣先塔散佛禮拜幸我本願時五百

經律異相卷第四十四 第三十二張 傍 出經 天人執持蓮華相隨散佛塔緣是之福彌勒下時當共得道出群論經 第五卷 小兒先身以三錢施今解鳥語遂得為王三十七

昔有一人用三錢布施乞求三願一者將來得作國王二者解衆生語三者多諸智慧其人命終生度人家形色端正王慕為左右此兒投募得侍王側見鷦在巢仰首看而笑王問何笑答曰鷦言我得龍女駿長十丈喚伴看之王曰審尔者好无此者煞遣看即得王欲取女為婦語小兒言汝解鳥語必應多策給汝食糧覓此女人得者重報若不得煞汝及家口小兒冒死向東海邊見二人共諍隱形帽履水靴煞活杖小兒曰何須云云我放一箭君二人逐先前得者與三種物答曰善引弓放箭二人爭走小兒取帽著靴捉杖直入海中至龍所脫隱形帽令龍女見女人多欲遂與小兒持一匙金還至外國其王遣迎勅女獨入女便前進小兒戴隱形帽隨女而入女見王醜以金擲王額破命

經律異相卷第四十四 第三十二張 傍 出經 終小兒脫帽共女上殿高聲唱言我應為王女為皇后霸三天下出群論經 第五卷 諸劫分物不識好者三十八

昔者衆商人經由險道值劫大失衣物中有一衣是鹿胎毛細軟滑澤織持作衣其價百倍而色紫黑不悅人眼却不賞別用持作帕以盛履衣他處共分各取雜物謂是奇好餘此一帕未展分張劫羣中有困弱人獨不與分苦論共以帕乞即自賣之時大貴人知是好物依限雇直比於餘劫所得等分諸劫聞之大生耻惱出百喻經第一卷

經律異相卷第四十四
癸卯歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

勅彫造

經律異相卷第四十四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二六六頁上一行「男度人部上」，
[徑、清]作「男度人部第三十四」。
- 一 二六六頁上三行至本頁下一一行
目錄，[徑]無。
- 一 二六六頁上三行第八字「及」，[資、
磧、普、南、清]無。
- 一 二六六頁上六行「不歎」，[資、磧、
普、南、清]作「不伏」。
- 一 二六六頁上一一行「差獲」，[資、磧、
普、南、清]作「獲差」。
- 一 二六六頁上一六行「甥黠慧」，[資、
磧、普、南、清]作「甥有點慧」。
- 一 二六六頁上末行第七字「他」，[清]
無。又第一〇字「以」，[清]作「而」。
- 一 二六六頁中一行「鳥語」，[資、磧、
普、南、清]作「鳥語」。
- 一 二六六頁中五行「所惡」，[資、磧、
普、南]作「所惡心」。

- 一 二六六頁中六行「遠求仙水」，[資、
磧、普、南]作「遠求仙心」；[清]作「求
仙」。
- 一 二六六頁中九行第二字「人」，[清]
作「人家」。又第八字「己」，[清]作
「其己」。又「王乃」，[資、磧、普、南、
清]作「王便」。
- 一 二六六頁中一二行首字「有」，[資、
磧、普、南、清]無。又「胎中」，[清]作
「腹中」。
- 一 二六六頁中一六行第一〇字「獲」，
[清]作「得」。
- 一 二六六頁中一八行「貧人供僧僧
報致富」，[資、磧、普、南]作「貧人供
僧報致富」；[清]作「貧人供僧報銅
餅打之出物遂至巨富」。
- 一 二六六頁中二〇行「是寶」，[清]作
「是寶後知悔恨」。
- 一 二六六頁中二一行「懈怠」，[資、磧、
普、南、清]作「懈怠端然守困」。
- 一 二六六頁中二二行第七字「還」，
[資、磧、普、南]無。

- 一 二六六頁下一行第九字至次行第
三字「天降甘露遂得昇天」，[資、磧、
普、南]作「甘露降得昇天」；[清]作
「天甘露降遂得昇天」。
- 一 二六六頁下三行「生天」，[清]作「生
兜率天」。
- 一 二六六頁下七行第三字「小」，[資、
磧、南]無。又「牛觸」，[清]作「中路
牛觸」。
- 一 二六六頁下一二行第八字「及」，
諸本（不含石），下同無。
- 一 二六六頁下一三行末字「一」，[徑、
清]作「第一」。
- 一 二六六頁下一五行「巧黠」，[徑、清]
作「幻黠」。
- 一 二六六頁下二〇行「意意」，諸本
作「意」。
- 一 二六六頁下二一行「淨處」，諸本
作「不淨處」。
- 一 二六七頁上九行「欲沒其所化」，
諸本作「即欲沒其所作」。
- 一 二六七頁上一一行末字「二」，[徑、

- 一 清作「第二」。
- 一 二六七頁中四行第六字「欸」，諸本作「伏」。又末字「三」，徑、清作「第三」。
- 一 二六七頁中五行第一〇字「關」，諸本無。
- 一 二六七頁中八行「臣答王言」，諸本作「臣答曰」。
- 一 二六七頁中一二行第九字「醉」，資作「醯」。又末字「舉」，諸本作「與」。
- 一 二六七頁中一三行末字「醉」，碩、普、南、徑、清作「醒」。
- 一 二六七頁中二二行夾註左末字「也」，諸本無。
- 一 二六七頁中末行末字「四」，徑、清作「第四」。
- 一 二六七頁下二行第一二字「故」，諸本無。
- 一 二六七頁下八行第五字「日」，諸本作「佃」。
- 一 二六七頁下九行「池中」，諸本作

- 一 「河中」。
- 一 二六七頁下一五行「徃便」，諸本作「任便」。
- 一 二六七頁下一六行第三字「被」，諸本無。
- 一 二六七頁下一九行末字「被」，諸本作「彼」。
- 一 二六八頁上六行末字「五」，徑、清作「第五」。
- 一 二六八頁中一行「摩娑」，碩、普、南、徑、清作「摩挲」，下同。又末字「六」，徑、清作「第六」。
- 一 二六八頁中九行第四字「與」，資、碩、普、南作「及」。又末字「七」，徑、清作「第七」。
- 一 二六八頁中一七行第四字「住」，資作「在」。
- 一 二六八頁下八行「差獲」，諸本作「獲差」。又末字「八」，徑、清作「第八」。
- 一 二六八頁下九行「國王」，諸本作「大國王」。

- 一 二六八頁下一二行「已疾」，諸本作「已病」。
- 一 二六八頁下一三行「屬遣」，諸本作「屢遣」。
- 一 二六八頁下一四行「償資」，諸本作「賞資」。
- 一 二六八頁下二〇行第一〇字「笑」，諸本作「嘆」。
- 一 二六八頁下二二行「隨道」，諸本作「循道」。
- 一 二六九頁上一行第六字「日」，諸本無。
- 一 二六九頁上一二行「功夫少」，諸本作「功夫少也」。
- 一 二六九頁上一三行「生天」，資、碩、普作「生天事」；徑、清作「生天第」。
- 一 二六九頁上一五行首字「有」，諸本無。
- 一 二六九頁上末行第四字「僧」，諸本作「沙門」。
- 一 二六九頁中一行末字「十」，徑、清作「第十」。

- 一 二六九頁中三行「道人」，諸本作「有一道人」。
- 一 二六九頁中四行「須留」，諸本作「頃留待家餉時」。
- 一 二六九頁中七行「若心」，諸本作「君心」。
- 一 二六九頁中一六行「魚腸」，諸本作「魚腹」。
- 一 二六九頁中一七行第五字「上」，普無。
- 一 二六九頁下四行「十一」，徑、清作「第十一」。
- 一 二六九頁下六行第九字「心」，諸本作「心生」。
- 一 二六九頁下九行「至富」，諸本作「巨富」。
- 一 二六九頁下一三行「去去」，諸本作「去」。
- 一 二六九頁下一六行夾註左末字「也」，諸本無。
- 一 二六九頁下一七行「甥點慧」，諸本作「甥有點慧」。又「十二」，徑、

- 一 清作「第十二」。
- 一 二六九頁下二〇行「綺寶」，諸本作「琦寶」。
- 一 二七〇頁上七行第八字「這」，諸本作「適」。
- 一 二七〇頁上八行「執者」，諸本作「舅即」。
- 一 二七〇頁上九行第一三字「與」，積、普、南、徑、清作「昇」。
- 一 二七〇頁上二〇行「受骨」，諸本作「盛骨」。
- 一 二七〇頁中一行「非妄」，諸本作「非忘」。
- 一 二七〇頁中九行「獨百」，諸本作「獨自」。
- 一 二七〇頁中一八行「而鳴之」，諸本作「因而鳴之」。
- 一 二七〇頁下八行「盜魅」，諸本作「盜兒」。
- 一 二七〇頁下一一行第一三字「當」，諸本無。
- 一 二七一頁上一行「十三」，徑、清作

- 一 「第十三」。
- 一 二七一頁上五行第一三字「一」，諸本作「有一」。
- 一 二七一頁上九行「即日」，積、普、南、徑、清作「即日」。
- 一 二七一頁上一〇行「肅然」，諸本作「蕭然」。
- 一 二七一頁中六行「十四」，徑、清作「第十四」。
- 一 二七一頁中九行「先語」，諸本作「先言」。
- 一 二七一頁中一〇行「實土」，諸本作「土攻」。
- 一 二七一頁中一三行「大餅」，諸本作「一餅」。
- 一 二七一頁中一五行第七字「他」，諸本無。又「以易之十五」，資、積、普、南作「而易之十五」；徑、清作「而易之第十五」。
- 一 二七一頁中二一行「鳥語」，諸本作「鳥語」，二二行同。又「十六」，徑、清作「第十六」。

- 一 二七一頁中末行第五字「飲」，諸本作「飯」。本頁下一行第八字同。
- 一 二七一頁下七行「至死」，資、磧、普作「死死」；南、徑、清作「寧死」。
- 一 二七一頁下八行「十七」，徑、清作「第十七」。
- 一 二七一頁下一一行「免水厄」，資、磧、普、徑作「得免水厄」。
- 一 二七一頁下一四行「十八」，徑、清作「第十八」。
- 一 二七一頁下一九行「大智慧」，諸本作「有大智慧」。
- 一 二七二頁上二行「不掩」，諸本作「不掩」。
- 一 二七二頁上五行夾註左「第四卷」；資、磧、普、南作「卷第四」。
- 一 二七二頁上六行「十九」，徑、清作「第十九」。
- 一 二七二頁上七行末字「撮」，諸本作「輒」。
- 一 二七二頁上八行「假令」，諸本作「假命」。
- 一 二七二頁上一五行「二十」，徑、清作「第二十」。
- 一 二七二頁上一六行「於兩業」，諸本作「作兩業」。
- 一 二七二頁上一二二行「寺狗」，諸本作「寺中狗」。
- 一 二七二頁中三行夾註左「譬喻經」，諸本作「譬喻經第三卷」。
- 一 二七二頁中四行「遠求仙水」，資、磧、普、南作「遠求仙」；徑、清作「求仙」。
- 一 二七二頁中五行「二十一」，徑、清作「第二十一」。
- 一 二七二頁中六行第一〇字「水」，諸本無。
- 一 二七二頁中一三行首字「是」，諸本作「此是」。又第一〇字「若」，諸本作「君」。
- 一 二七二頁中一八行「阿耶」，諸本作「阿爺」。
- 一 二七二頁中二〇行「二十二」，徑、清作「第二十二」。
- 一 二七二頁中末行「其功」，諸本作「甚巧」。
- 一 二七二頁下一一行第二字「人」，諸本作「人家」。又第八字「己」，諸本作「其己」。又第一二字「乃」，徑、清作「便」。
- 一 二七二頁下一二行「二十三」，徑、清作「第二十三」。
- 一 二七二頁下一七行第三字「條」，諸本作「牒」。
- 一 二七二頁下二〇行「可恃」，資作「可持」。
- 一 二七二頁下二一行「二十四」，徑、清作「第二十四」。
- 一 二七二頁下二二行末字「人」，諸本無。
- 一 二七三頁上五行第一二字「百」，諸本作「百兒」。
- 一 二七三頁上七行首字「有」，諸本無。又「胎中」，諸本作「腹中」。
- 一 二七三頁上七行末字至次行首二字「二十五」，徑、清作「第二十五」。

一 二七三頁上九行「誓約」，諸本作「約誓」。

一 二七三頁上一一行「早死」，諸本作「死早」。

一 二七三頁上一二行第一二字「子」，諸本無。

一 二七三頁上一四行第六字「男」，諸本作「兒」。又第一〇字「在」，諸本作「存」。

一 二七三頁上二〇行「怖懼」，諸本作「怖懼」。

一 二七三頁中二行「殺取」，諸本作「斂聚」。

一 二七三頁中一二行「二十六」，徑、清作「第二十六」。

一 二七三頁中一六行「飲食」，諸本作「飯食」。

一 二七三頁中二二行「不愚失財物」，諸本作「不遇失去財物」。

一 二七三頁下二行「物財」，諸本作「財物」。

一 二七三頁下八行「索債」，諸本作

「來責」。

一 二七三頁下九行第一〇字「獲」，諸本作「得」。

一 二七三頁下一〇行「二十七」，徑、清作「第二十七」。

一 二七三頁下一四行第九字「手」，資作「乎」。

一 二七三頁下一七行「水中」，諸本作「井中」。

一 二七三頁下一九行第三字「人」，資無。

一 二七三頁下二〇行首字「之」，諸本作「金」。

一 二七四頁上三行「致富」，諸本作「銅瓶打之出物遂至巨富」。又「二十八」，徑、清作「第二十八」。

一 二七四頁上一〇行「一堰」，諸本作「一棧」。又「林石」，諸本作「材石」，一三行同。

一 二七四頁上一四行「頃出」，諸本作「復出」。

一 二七四頁上一七行「二十九」，徑、

清作「第二十九」。

一 二七四頁上二一行「車輿」，諸本作「車輿」。

一 二七四頁中九行夾註左「第三卷」，諸本作「第二卷」。

一 二七四頁中一〇行「是寶三十」，資、磧、普、南作「是名寶後知悔恨三十」；徑、清作「是寶後知悔恨三十」。

一 二七四頁中一二行第一二字「持」，諸本作「持行」。

一 二七四頁中一七行「不應和」，資作「不樂和」。

一 二七四頁中一九行「大哭」，諸本作「大啼哭」。

一 二七四頁中二〇行「復云」，諸本作「復問公」。

一 二七四頁中二二行「破地」，諸本作「斫地」。

一 二七四頁中末行「以為」，諸本作「是以為」。

一 二七四頁下三行「三十一」，資、磧、

- 一 善、南作「端然守困三十一」；徑、清作「端然守困第三十一」。
- 一 二七四頁下七行第九字「見」，諸本作「汝見」。
- 一 二七四頁下二一行夾註「第五卷」，諸本作「第五秩」。
- 一 二七四頁下末行「三十二」，徑、清作「第三十二」。
- 一 二七五頁上六行第五字「熱」，徑作「熱」。又「失輩」，磧、善、南、徑、清作「失伴」。
- 一 二七五頁上八行「可止」，資作「止上」。
- 一 二七五頁上一七行「恨恨」，資、善、南、徑、清作「恨恨」；磧作「恨恨」。又「樹恩」，諸本作「恩樹」。
- 一 二七五頁中二行「償祿」，諸本作「賞祿」。
- 一 二七五頁中一一行第四字「彈」，諸本作「揮」。
- 一 二七五頁中一六行「康豫」，諸本作「康寧」。

- 一 二七五頁中一七行「欣慶」，諸本作「欣欣」。又夾註左末字「也」，諸本無。
- 一 二七五頁中一八行「天降甘露」，諸本作「天甘露降」。
- 一 二七五頁中一九行「三十三」，徑、清作「第三十三」。
- 一 二七五頁下五行「其眼」，資無。
- 一 二七五頁下七行第二字「口」，諸本作「口中」。
- 一 二七五頁下九行第五字「深」，資無。
- 一 二七五頁下一一行「生天」，諸本作「生兜率天」。又「三十四」，徑、清作「第三十四」。
- 一 二七五頁下一四行末二字至次行首二字「漂流溺死」，諸本作「流溺而死」。
- 一 二七五頁下一七行「幼子」，諸本作「幼童」。
- 一 二七五頁下一八行「散華」，諸本作「華散」。

- 一 二七五頁下二〇行第三字「佛」，諸本作「佛佛」。又「決計」，諸本作「快計」。
- 一 二七六頁上三行「三十五」，徑、清作「第三十五」。
- 一 二七六頁上八行夾註右「十卷」，諸本無。
- 一 二七六頁上九行「牛觸」，諸本作「中路牛觸」。
- 一 二七六頁上一〇行首字「天」，諸本作「天上」。又「三十六」，徑、清作「第三十六」。
- 一 二七六頁上一九行首字「天」，磧作「人」。
- 一 二七六頁上二〇行首字「怖」，諸本作「惶」。又第四字「便」，磧作「復」。
- 一 二七六頁中二行夾註左「第五卷」，諸本作「第一卷」。
- 一 二七六頁中四行「三十七」，徑、清作「第三十七」。
- 一 二七六頁中九行第七字「首」，諸

本無。

一 二七六頁中二二行第三字「入」，諸本作「入曰」。又第一〇字「戴」，諸本作「著」。

一 二七六頁下三行「三十八」，徑、清作「第三十八」。

一 二七六頁下四行「昔者衆商人」，諸本作「昔有衆商人」。又第一二字「大」，資、碩、普、南作「火」。

經律異相卷第四十五 女唐人部下 佛

梁沙門僧旻寶唱等集

長髮女人捨髮供養佛一

獨母見沙門神足願後生百兒二

母人懷身遇佛願以兒為道三

老母慳病時見地獄婢行善觀有

天堂四

母人為比丘起屋壽終生天手出

眾物五

母二兒溺死哭知淨者六

婦人化智戶上懸鈴使聞聲稱佛

後免地獄七

瞎婆女人身死闍維於火中生子八

摩那祇女懷打謗佛地即震裂身

陷地獄九

媼盪婦人苦一沙門沙門心至火

變為水十

童女火氣入身懷身生端正子十一

女人懷身口常誦經生兒多智為

眾人所宗十二

女人懷身生四種異物十三

女人心緣丈夫誤繫兒入井十四

經律異相卷第四十五 第三卷 佛
摸貸自取多還少命終為犢十五

青衣割舍施辟支佛立改醜顏得為

夫人十六

醜婦臨水見他影謂其端正十七

長髮女人捨髮供養佛一

昔有一女端正紺髮與身等國王夫

人請頭髮與千兩金而不肯與見佛

歡喜願設供養請其父母乞為呼之

父母言家貧無以飯之女言取髮直

以用供養父母白佛願佛明日斲願

徵飯女割髮與王夫人夫人知其懸

急但與五百兩金女取金買食歡喜

無量悔昔慳令世貧窮願令我後莫

值此苦女見世尊金光五色照其門

內頭面著地繞佛三匝頭髮還復如

故佛言此女上世貧無可施常持頭

面著地作禮後八十一劫常生人中

此福已盡今生貧家猶識功德見我

歡喜福祐無量命終當生第二切利

天上盡天福壽當發善薩道心女父

母兄弟莫不歡喜命盡生天出十卷律舍
經第三卷
獨母見沙門神足願後生百兒二
昔有獨母賃守田園主人有事餉過

食時食至欲食沙門從乞以所食分盡者鉢中一莖蓮華又以真奉道人却現神足母喜歎曰真聖人乎願我後生百子若茲母終為梵志嗣其神靈集梵志小便之處鹿舐小便即感有身時滿生女梵志育焉年至十餘守居護火女與鹿戲不覺火滅父令索火女至人際步一蓮華火主曰尔繞吾居三匝以火與尔女即從命華生陸土圍屋三重國王聞之召問相師師曰必有聖嗣傳化無窮王命賢日娉迎還宮懷妊月滿乃生百卵后妃逮妾靡不嫉焉以囊盛卵密覆其口投江流中天帝釋下以印封口諸天翼衛從流亭上由柱植地下流之國其王於臺遥觀水中有囊流下輝晃光輝似有乳靈取而觀焉觀帝釋印發百如懷育温煖時滿體成產為百男生有聖智不啓自明相好希有力勢兼百王具白為百頭以供聖嗣征伐隣國莫不降伏又伐所生父王之國王曰孰有能却斯敵者乎母曰大王無懼為王降之即登觀揚

聲謂曰夫逆之大其有三矣一不遠羣邪招二世苦二生不識親而逆孝行三恃勢煞親毒向三尊懷此三逆者其惡無盡余等張口信現乎今母旋其乳天命灌射遍百子口精誠之感飲灌情哀余然俱曰斯吾母矣叩頭悔過親嗣如會靡不哀慟二國和睦靡不稱善諸子觀世無常碎親學道遠世穢垢九十九子皆得緣覺一子理國父崩為天大赦眾罪開截布施民人無乏化以十善正善治國興立塔寺供奉沙門誦經論道口無四惡天帝養護由親育子留為王者即吾身是父者今白淨王是母者舍妙是出度无極 集第二卷母人懷身遇佛願以兒為道三有一母人懷身數月見佛及僧心自計言我生子如此使作沙門為佛弟子月滿生男姝好異眾及年七歲家貧但作二人食及三法衣手持澡瓶將兒詣佛曰願哀我子使作沙門佛即聽之令以瓶洗兒手應時九龍從瓶口出吐水灌兒殘水散兒頭上化

成華蓋中有師子座座上有佛佛出五色光照千億佛刹還繞佛身從兒頂入母以飯具上佛并食其子發无上道心十億佛刹六反震動諸佛自現以母飯施余所諸佛及比丘僧皆得飽足初不損減兒髮自墮成為沙門即得立於不退轉地出十卷 傍字号 經第三卷老母慳病時見地獄婢行善觀有天堂四昔王舍城東有一老母慳貪不信其婢精進常行慈心念用二事利益羣生一者不持熱湯浹地二者洗器殘粒常施人老母得病有氣息魂神將之入地獄中見火車鑪炭鏝湯涌沸刀山劍樹苦楚万端老母見問訊是何物獄卒荅曰此是地獄王舍城東有慳貪老母應入其中老母自知悚然愁悻小復前行七寶宮舍妓女百千種種殊異問此何物荅言天宮王舍城東慳貪老母有婢精進命盡生中老母忽活憶了向事而語婢言汝應生天汝是我婢豈得獨受汝當共我婢荅之言脫有此理轉當奉命但

恐善惡隨形不得共受耳母即不慳
貪大作功德出雜譬喻經

母人為比丘起屋壽終生天手出眾物五

昔維衛佛從諸比丘六万二千初從山出還父王國國王於城外割地立精舍諸比丘各得地分有比丘語左右家欲請作屋男子不許其家老母手自為之屋得成十指皆穿比丘坐中禪定一定入火光三昧舍現大火母遙望見念我作屋尋便已燒何薄福乎入屋故在但於火光中見比丘甚大歡喜壽終生天釋迦成佛天命未盡來下白佛明日飯佛及聖眾佛默然受之波斯匿王又遣請佛佛曰已受天請王曰未嘗見天天下施何緣有此明日遣人候之不見施辦乃至禺中亦復寂然王勅備饗饌若無人為吾當供之日中天至了不賣食但將諸天玉女鼓諸音樂禮佛而住白日時到即舉手中眾事皆辦行水既訖復更舉手出厨百味甘露在地手自斟酌眾會皆足王見驚欣澡畢

經律異相卷第五 第七 僧字

白佛不審此天宿有何福手出百味福德乃余佛為王說前世手為比丘作屋徙是生天九十一劫手出眾物福尚未終出雜譬喻經第一卷

母二兒溺死哭知浮者六

母生二子一不知浮墮水而終母都不哭一知浮亦墮水亡母悲哭之人言前子不哭後子而哭何耶母言前不知浮故其宜也後者工浮其為枉也出十卷譬喻經第八卷

婦人化智戶上懸鈴使聞聲稱佛後免地獄七

昔有人不信婦甚事佛婦白智曰人命無常可修福德智無心懶愆婦恐將來入地獄中即復白智欲懸一鈴安著戶上君出入時振鈴作聲稱南無佛智曰甚善如是經久其智命終獄卒叔之擲鏹湯中叔振鏹作音聲謂是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人奉佛放令出去得生人中出雜譬喻經也瞻婆女人身死閻維於火中生子八瞻婆國人事六師初未曾聞佛法僧名作極惡業佛於尔時為眾生故往

經律異相卷第五 第八 僧字

瞻婆城時彼城中有大長者無有繼嗣共事六師以求子息於後不久其婦懷身長者知已往六師所歡喜問言為男為女六師答言生必是女長者愁惱復有知識來謂長者先不聞

優樓頻螺迦葉兄弟為誰弟子六師若是一切智者迦葉何故捨之從佛又舍利弗目捷連等及諸國王頻婆娑羅等諸王夫人末利夫人諸國長者須達等如是諸人皆佛弟子如來世尊於一切法知見無礙故名為佛如來今者近在此住若欲實知當詣佛所尔時長者即詣我所以事問佛佛言長者汝婦懷身是男無疑福德無比長者歡喜六師心嫉以菴羅果和合毒藥持與長者快哉瞿曇善說其相汝婦臨月可服此藥兒則端正產者無患長者受之與婦令服服已尋死六師歡喜周遍城市唱言沙門瞿曇記彼長者婦當生男今兒未生母已喪命尔時長者復於我所生不信心即便殯殮棺蓋焚之我見此事已願命阿難取我衣來吾欲往彼推

滅邪見亦時六師遙見佛往各相謂
言瞿曇沙門至此塚間欲敗肉耶未
得法眼諸優婆塞各懷愧懼而白佛
言彼婦已死願不須往亦時阿難語
諸人言且待須臾如來不久當廣開
闡諸佛境界佛到長者難言所言无
二兒母已終云何生子我言長者卿
於亦時都不見問母命脩短但問所
懷為是男女諸佛如來發言無二是
故當知定必得子是時死屍火燒腹
裂子從中出端坐火中如蓮華臺六
師見已謂為幻術長者見已心復歡
喜呵責六師若言幻者汝何不作我
於亦時尋告者婆汝往火中抱是兒
來者婆前入火聚猶入清涼大河抱
持是兒還詣我所授兒與我我受兒
已告長者言一切眾生壽命不定如
水上泡衆生若有重業果報火及毒
整並不能容非我所作時長者言善
哉世尊是兒若得盡天命唯願如來
為立名字佛言長者是兒生於猛火
中火名樹提因名樹提出大涅槃經
第二十八卷
摩那祇女懷杼謗佛地即震裂身陷

地獄九

佛在舍衛國無數大衆為說法要時
有外道弟子摩那祇女宿罪深重身
帶木杵以衣覆之出舍衛城至祇洹
寺遙見世尊與無數衆而為說法歡
喜踊躍不能自勝今日要當在此衆
中毀辱瞿曇令我師得致供養乃至
衆中而說偈言此說法人使我此身
懷傷有兒時大衆中多諸外道裸形
梵志信佛者少習邪者衆聞此女語
皆共信用其信佛者內自思惟昔佛
在宮捨王重位捐棄姝女出家學道
成最正覺豈有心與此穢陋之女與
從事乎時釋提桓因在如來後執扇
而扇內自思惟此弊梵女云何乃與
此意誹佛化為白鼠齒木杵系斷聲
震大衆無不見者其中不篤信者皆
愕然此為何聲乃震四遠其中信佛
之人聞此音聲歡喜踊躍僉然同悅
尋有一人從坐而起手執木杵語彼
女曰此是汝兒耶時地自開令身即
入阿鼻地獄時女宗族追慕涕泣不
能捨離不信佛者即起懺悔其中信

者共相告曰誹謗之報其罪如是現
驗如茲豈云後世出摩那祇女
身入地獄經
嫗蕩婦人苦一沙門沙門心至火變
為水十
有大迦羅越財富無數其子端正黠
慧大好經道出家從師奉行經法師
先令分衛七日國中有一嫗蕩家婦呼
令其入入便閉門前牽沙門沙門不
從婦大恚呼婢來鑿作火坑深一丈
使四婢急捉身不得動臨火坑上沙
門言且止我當計拔沙門自念我入
火中為一死耳此持戒死可得生天
若犯戒死當入泥犁無有出時便入
坑中火化作水至沙門誓安徐而出
出十卷辟喻
經第五卷
童女火氣入身懷身生端正子十一
昔有長者名曰善施家有未出門女
在家向火暖氣入身遂便有軀父母
驚恠詰其由狀其女實對不知所以
父母重問加諸杖楚其辭不改遂上
聞王王復詰責辭亦不異許之以死
女即稱怨曰天下乃當耳無道之君
枉煞無辜我若不良自可保試見枉

經律異相卷第四十五 第十二張 傍字号

如是王即檢保如女所言無他增減語其父母我欲取之母對曰隨意取之用此死女為王即內之宮裏隨時瞻養日月遂滿產得一男端正姝妙年遂長大出家學道聰明博達精進不久得羅漢道還度父母出分別功德經第五卷女人懷身口常誦經生兒多智為衆人所宗十二

昔有比丘精進守法少持禁戒初不毀犯所可諷誦是般若波羅蜜其有聞此比丘音聲莫不歡喜有一小兒厥年七歲城外牧牛遙聞比丘諷誦經聲即詣精舍禮拜比丘聽其經言時說色空卒聞即解兒大歡喜便問比丘比丘應答不可見意是時小兒反為比丘解說其義昔所希聞比丘歡喜恠此小兒智慧非凡時兒即去還至牛所所牧牛犢散走入山兒尋其迹追逐求索時值一虎宮此小兒小兒命終生長者家夫人懷身口便能說般若波羅蜜從朝至暮初不懸息其長者家恠此夫人口為妄語謂呼鬼病卜問譴崇無能知者是時比丘

經律異相卷第四十五 第十三張

入城分衛詣長者門遙聞其聲心甚喜悅即問長者內中誰有說此深經長者報言我婦鬼病晝夜妄語口初不息比丘報言此非鬼病但說尊經佛之大道願得入內與共相見長者言善即至婦所比丘難問反覆披解即留比丘與作飲食展轉相謂夫人懷身口誦尊經其音妙好後曰長者復請比丘悉令詣舍辦飯食具時夫人出礼衆比丘復為說法諸有疑難不能及者盡為解說衆僧歡喜日月滿足產得男兒適生叉手長跪說波羅蜜夫人產已還復如本長者問言此為何等比丘答曰真佛弟子好養護之此兒後大當為一切衆人作師吾等悉當從其啓受時兒七歲道法悉備舉衆起絕智度無極經中誤脫有所短少皆為刪定足其所乏兒母所至輒開化人長者室家內外大小五百人衆皆從兒學所開發者八万四千人皆發無上正真道五百比丘聞兒所說盡漏意解志求大乘得法眼淨是時兒者則吾身是比丘者

經律異相卷第四十五 第十四張

迦葉佛是 出度无極 集第六卷

女人懷身生四種異物十三
有夫妻二人無子祠祀天神以求係胤神即許之遂使懷身生四種物一者旃檀斗盛米二者甘露瓶三者寶囊四者七節神杖其人歎曰吾求兒子更生餘物便到神所重求所願神即語言汝欲得子何物稱益答曰子當使令給養吾等神云今此米斗用之無盡甘露蜜瓶食之無減而消百疾珍寶之囊見無損減七節神杖以脩凶暴兒子豈能辦此其人大喜還家試驗如言不虛遂成大富不可訾計國王聞之即遣衆兵欲往攻奪其人擎杖飛遊擊敵摧破強衆皆悉退散其人歡喜無復憂患出譬喻經第十卷女人心緣丈夫誤繫兒入井十四
明媪荒之士寧喪其親族無息心於媪事舍衛城邊有一婦人抱兒持瓶詣井汲水有一男子顏貌端正坐井右邊彈瑟自娛婦女人多欲就者男子男子亦樂女人女人迷荒索繫兒頸懸於井中尋還挽出兒時已死愁

憂傷結呼天墮淚而自說頌佛集大
 衆告諸比丘婦火熾威能燒善本婦
 荒之士不識善惡不別清白不知縛
 解斯輩之人遂無慙愧寧喪親族分
 受刑辱或因姦婦煞害父母兄弟六
 親王者所殺死受惡報生生無極昔
 有一人篤好姦婦父母所生唯此一
 子夜非人時天陰雷電帶刀持箭欲
 往婦女村時母覺知即捉曉喻夜既
 陰闇為人所害吾宿斯德唯有一子
 會遇惡者吾無所恃子報母曰去不
 得復住母知意正便向兒處至即拔
 刀刺煞其母即打婦女門女人應曰
 汝是何人以誦答曰
 姦志諸根羸 為想所誤 不慮衆事業
 為愚闇覆蓋 今我取母害 折伏猶奴婢
 翹立在門外 如客待使役
 女人以頌報曰
 咄嗟背恩養 害母種罪災 何忍見汝顏
 宜速遠吾家 父母抱育養 為子歷衆苦
 害母行地上 地不陷汝煞
 男子復報女曰為汝害母造無邊罪
 小見寬恕為開門暫得言談便復還

家女人報曰
 寧入投炭爐從 山投幽谷 生把七步地
 不與惡從事
 男子還家道逢惡殺為殺所害入阿
 鼻獄受罪出此
 換貸自取多還少命終為犢十五
 昔有長者居富無限唯有一妹嫁得
 貧智兄數數餉遺轉欲厭妹來從兄
 持灑如還兄亦不覺數數非一妹命
 終為兄家作犢子兄甚愛之養食令
 肥當煞祠神時五百賈客欲從主人
 舉錢煩息在外展轉自相問言卿取
 幾錢各各說其多少最後一人言但
 益取之後同不還多少何在時犢子
 在邊便作人語諸人何以乃生此意
 我是主人妹坐貸麵欺兄今作牛身
 來償兄債時五百賈人聞其言莫不
 戰慄皆不復舉錢而去出諸佛
 青衣割食施辟支佛立改醜顏得為
 夫人十六
 辟支佛至長者舍乞食夫人見其形
 相端正語辟支佛若隨我情當設供

養辟支佛言不得如夫人所請既不
 從心即懷慙忿發遣令去長者青求
 嬖夫人言何故告人不當之事取已
 食分與辟支佛食竟還房寢息乃覺
 垢黑之皮自然脫落顏容端正殊絕
 人中如天玉女長者驚恠問其本末
 即拜為第一夫人出雜譬喻
 醜婢臨水見他影謂其端正十七
 舍衛國內有富長者名晨居家有一
 婢字弗互持大頭禿髮眼目正青口
 鼻了炭略不類人常給外役取刈雜
 草去家數里有一泉源既香且甘婢
 持瓶取水時左右舍有一婦自經樹
 上影臨泉中婢見面像謂是已形即
 大瞋罵我端正乃尔駢俊田園困苦
 如是即撲瓶破歸家昇堂坐於夫人
 七寶座上流蘇帳中家大驚恠謂婢
 狂疾問之何為答曰我於水中自見
 端正大家不別獨見賤遇即與鏡照
 之乃見醜形猶生不信送臨水上見
 死人影婢意方解慙愧自分出十卷譬喻
 經律異相卷第四十五

經律異相卷第四十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二八四頁中一行「女度人部下」，
〔徑、清〕作「女度人部第三十五」。
- 一 二八四頁中三行至本頁下四行目錄，
〔徑〕無。
- 一 二八四頁中三行第四字「人」，
〔資、磧、普、南〕無。
- 一 二八四頁中一六行首字至一七行末字「媯……十」，
〔清〕作「媯盪婦人苦一沙門沙門心至火變為水十三」，
並置於二一與二二行之間。
- 一 二八四頁中一八行至二一行序次「十一」、「十二」、「十三」，
〔清〕依次作「十」、「十一」、「十二」。
- 一 二八四頁中一九行「懷身」，
〔資、磧、普、南〕作「懷子」。
- 一 二八四頁下一行第四字「取」，
〔磧、普、南、清〕作「取取」。
- 一 二八四頁下四行「醜婦」，
〔清〕作「醜

- 婢」。
- 一 二八四頁下五行末字「一」，
〔徑、清〕作「第一」。
- 一 二八四頁下七行「頭髮」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「願髮」。
- 一 二八四頁下一〇行「願佛明日」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「願明日」。
- 一 二八四頁下一一行末字「懸」，
〔磧、普、南、徑、清〕作「緣」。
- 一 二八四頁下一三行第七字「令」，
諸本（不含〔石〕，下同）作「今」。
- 一 二八四頁下一六行「上世」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「先世」。又「常持」，
〔資、磧、普、南〕作「當持」。
- 一 二八四頁下一八行「已盡」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「已盡命終」。
- 一 二八四頁下二二行末字「二」，
〔徑、清〕作「第二」。
- 一 二八五頁上三行「却現」，
諸本作「即現」。
- 一 二八五頁上八行「人際」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「人聚」。

- 一 二八五頁上一〇行「陸土」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「陸地」。
- 一 二八五頁上一三行末字「密」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「蜜」。
- 一 二八五頁上一五行「亭上」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「亭止」；
〔麗〕作「停止」。
- 一 二八五頁上一七行「輝晃光輝」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「輝晃光輝」；
〔麗〕作「輝晃光耀」。
- 一 二八五頁上一八行「百卵」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「得百卵」。
- 一 二八五頁上末行「登觀」，
諸本作「登樓觀」。
- 一 二八五頁中五行「旋其」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「捉其」。
- 一 二八五頁中一〇行第七字「天」，
諸本作「王」。
- 一 二八五頁中一五行夾註左「第二卷」，
〔南〕作「第一卷」。
- 一 二八五頁中一六行末字「三」，
〔徑、清〕作「第三」。

一 二八五頁下二行「千億」，資、磧、普、南、徑、清作「十億」。

一 二八五頁下八行第五字「時」，資、磧、普、南無。

一 二八五頁下九行第二字「四」，徑、清作「第四」。

一 二八五頁下一二行「浚地」，資、磧、普、南、徑、清作「澆地」。

一 二八五頁下一三行「施人」，資、磧、普、南、徑、清作「施與人」。又有「氣息」，資、磧、普、南、徑、清作「雖有氣息」。

一 二八五頁下一五行第一三字「訊」，資、磧、普、南、徑、清作「許」。

一 二八五頁下二一行「憶了」，資、磧、普、南、徑、清作「憶乎」。

一 二八五頁下末行「轉當」，資、磧、普、南、徑、清作「輒當」。

一 二八六頁上四行末字「五」，徑、清作「第五」。

一 二八六頁上八行「欲請」，資、磧、普、南、徑、清作「欲情」。

一 二八六頁上一〇行「一定」，資、磧、普、南、徑、清作「一夜」。

一 二八六頁上一二行「入屋」，資、磧、普、南、徑、清作「母入屋」。

一 二八六頁中五行末字「六」，徑、清作「第六」。

一 二八六頁中一二行第四字「七」，徑、清作「第七」。

一 二八六頁中二〇行夾註左末字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二八六頁中二一行末字「八」，徑、清作「第八」。

一 二八六頁下二二行「殞斃」，資、磧、普、南、徑、清作「殞殞」。

一 二八七頁上二〇行「盡天命」，資、磧、普、南、徑、清作「盡其天命」。

一 二八七頁上二一行第九字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二八七頁上二二行首字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「之中」。又夾註右末字「經」，資、磧、普、南無。又左末字「卷」，資、磧、普、南、徑、

清作「分」。

一 二八七頁中一行第三字「九」，徑、清作「第九」。

一 二八七頁中二行「法要」，資、磧、普、南、徑、清作「要法」。

一 二八七頁中七行「我師」，資、磧、普、南、徑、清作「我等師」。

一 二八七頁中一三行末字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「與共」。

一 二八七頁中一五行「而扇」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二八七頁中一八行「愕然」，資、磧、普、南、徑、清作「愕然」。

一 二八七頁中二一行「令身」，諸本作「全身」。

一 二八七頁下三行首字至一五行夾註左末字「姪……卷」，資、磧、普、南、徑、清置於頁下一六行與一七

一 二八七頁下四行末字「十」，資、磧、普、南作「十三」；徑、清作「第十

三。

一 二八七頁下一六行「十一」，資、磧、普、南作「十」；徑、清作「第十」。

一 二八七頁下二二行第一〇字「耳」，諸本作「有」。又末字「君」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一 二八八頁上六行夾註左末字「卷」，資、磧、普、南、徑、清作「分」。

一 二八八頁上八行「十二」，資、磧、普、南作「十一」；徑、清作「第十」。

一 二八八頁上一二行「諷誦」，資、磧、普、南、徑、清作「誦說」。

一 二八八頁上末行第六字「崇」，諸本作「崇」。

一 二八八頁中八行「後日」，諸本作「後日」。

一 二八八頁中九行「飯食」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食」。

一 二八八頁中一七行「舉衆」，資、磧、普、南、徑、清作「與衆」。

一 二八八頁中一八行末字「母」，資、磧、普、南、徑、清作「每」。

一 二八八頁中二一行「正真道」，資、磧、普、南、徑、清作「正真道意」。

一 二八八頁下二行「十三」，資、磧、普、南作「十二」；徑、清作「第十二」。

一 二八八頁下一一行首字「疾」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。又「見無損減」，資、磧、普、南、徑、清作「用之無損」。

一 二八八頁下一六行夾註左「第七卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第七分」。

一 二八八頁下一七行「十四」，徑、清作「第十四」。

一 二八八頁下二一行第四字「瑟」，資、磧、普、南、徑、清作「琴」。又第七字「婦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二八八頁下二二行第八、九字「女人」，資無。

一 二八九頁上六行「生生」，資、磧、普、南、徑、清作「生之」。

一 二八九頁上九行「夜既」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二八九頁上一〇行「斯德」，諸本作「妙德」。

一 二八九頁上一二行「向兒處至」，資、磧、普、南、徑、清作「向兒拜至兒」。

一 二八九頁上一四行第六字「誦」，資、磧、普、南、徑、清作「頌」。

一 二八九頁上一七行第八字「待」，資、磧、普、南、徑、清作「附」。

一 二八九頁上二二行第二字「子」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二八九頁上末行第五字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「見爲」。

一 二八九頁中二行第一二字「把」，麗作「犯」。

一 二八九頁中五行「受罪」，資、磧、普、南、徑、清作「受罪無數劫」。又夾註「曜經」，資、磧、普、南、徑、清作「出出曜經第三卷」。

一 二八九頁中六行「十五」，徑、清作「第十五」。

- 一 二八九頁中九行第一二字「難」，
〔磧、普、南、徑、清作「攤」；麗作「捺」。
- 一 二八九頁中二一行「十六」，〔徑、清作「第十六」。
- 一 二八九頁下四行「乃覺」，〔資、磧、普、南、徑、清作「及覺」。
- 一 二八九頁下八行「十七」，〔徑、清作「第十七」。
- 一 二八九頁下一三行第五字「時」，
〔資、磧、普、南、徑、清無。又第一三字「經」，麗作「絞」。
- 一 二八九頁下二一行夾註「出十卷譬喻經第七卷」，〔資、磧、普、南、徑、清作「出十八譬喻經第七分」。

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第四十六

鬼神部

梁沙門僧旻寶唱等

阿修羅一

乳闍婆二

緊那羅三

雜鬼四

阿修羅第一

羅呵王瞋切利諸天行其頭上興

兵大戰一

毗摩質多有女以妻帝釋為女嫉

興兵二

往昔阿修羅與天戰見帝釋迴車

而散三

羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰四

阿修羅先身厭為水漂願得長

大形五

羅呵王瞋切利諸天行其頭上興兵

大戰一

大阿修羅王長阿鎗經名曰羅呵住須

彌山北大海之底水懸在宮上為四

風所持樓炭經城郭縱廣八万由旬

內外七重高三千由旬金城銀門圍

經律異相卷第四十六 第二張 傍字

池清涼眾鳥和鳴去須彌山一万由

旬身長二万八千里餘須輪實形長

由旬廣一由旬重六銖亦食搗食洗浴衣服為細

滑食月十五日入海中央化其形體

下水著齋上闍須彌指覆日月日月

天子見其醜形皆大恐懼無復光明

遊曠之時有自然風吹門開閉吹地

令淨吹花分散有五大目一名捉持

二名雄力三名武夷四名頭首五名

摧伏侍衛左右忽自念言我有威德

神力如是而置切利王及日月諸天

行我頭上誓取日月以為耳璫漸大

瞋忿加欲擗之即念舍摩梨毗摩質

多二阿須輪王及諸大臣各辦兵仗

往與天戰時難陀跋難陀二大龍王

身遶須彌周圍七匝山動雲布以尾

打水大海波浪須彌切利天日須輪

欲戰矣海中諸龍迦樓羅鬼持花常

樂二鬼神等各持兵眾從次交鬪若

不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐先白

帝釋帝釋告上諸天時炎摩以上遠

至他化無數天眾及諸龍鬼前後圍

遶帝釋命曰我軍若勝以五繫縛縛

毗摩質多將還善法堂我欲觀之須
輪亦曰我眾若勝以五繫縛縛帝釋
還七葉堂我欲觀之一時大戰兵刃
交接兩不相傷但觸身體生於痛惱
帝釋現身及有千眼執金剛杵頭出
烟焰須輪見之眾乃退敗即擒毗摩
質多係縛將還遇見帝釋便肆惡口
帝釋答曰我欲共汝講說道義耳壽
天千歲少出多減惡心好聞而不破
戒大脩布施故受此身

大智論

出長阿含第二
十卷樓炭華嚴

毗摩質多有女以妻帝釋為女嫉與
兵二

毗摩質多者昔在劫初諸天入水身
生觸樂精派其中自然成卵卵生一
女其形青黑入大海中拍水自樂水
精入體即覺有身乃生一男九頭頭
有千眼口中出火有九百九十九手
八脚踏于海中食噉米藍及藕根取
香山乳闍婆神女為妻容姿美妙色
踰白玉後生一女端正提持無地天
比儗尸迦遣使求索阿修羅言若能
使我乘七寶宮當以相與帝釋即脫

寶冠擬十善報使阿修羅得坐勝殿
乘六種寶臺而往迎之置於善法堂
上更為立名悅意諸天輔臣莫不歡
喜後帝釋遊歡喜園共諸妹女入池
遊戲悅意嫉妬遣五夜叉還怒其父
父即大瞋興四種兵往攻帝釋立大
海中踞須彌頂九百九十九手同時
俱作撼喜見城搖動須彌四大海水
一時波浪釋提桓因驚怖惶恐靡知
所趣時官有神白天王言過去佛說
般若波羅蜜呪王當誦持鬼兵自碎
時天帝釋於善法殿集眾名香祭天
誓願般若波羅蜜是大明呪是無上
呪是無等等呪審實不虛我持此法
當成佛道今阿修羅自然退散作是
語時虛空中有四大刀輪自然而下
當阿修羅耳鼻手足一時墮落令大
海水赤如絳珠時阿修羅即大驚怖
遁走無處入藕孔中

出觀佛三昧
經第一卷

往昔阿修羅與天戰見帝釋迴車而
散三

昔者阿修羅與兵與天帝共戰釋提
桓因不如乘千輻寶車怖懼而退中

路見勝娑羅樹鳥巢有兩子即勅御
者此樹有二鳥汝可迴車避之寧使
來害我勿傷此也即便迴車須輪避
見即相謂言帝釋迴車必欲還戰不
可當也即便退散天乃得勝

雜阿含經
六叢林有

者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮
殿清淨

出長阿含經
第二十一卷

羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰四

過去世時有阿修羅王名羅睺羅生
於一女殊特端正女德六十四種无
不具足口吐言氣如優鉢羅花身出
牛頭旃檀之香面色紅白見者愛樂
時釋提桓因作是念言此宮諸女多
有端正比須輪女而皆不及今我集
兵往伐取之給我駘使即占諸天具
言此事諸天啓曰行可遣執樂神等
手執九十一絃琉璃之琴

胎經六九
十九歌

我天人受福快樂即勅執樂天子般
遮翼等嚴駕樂器到娑和呵前彈
琴現意言曰欲得娑私呵與我給使
若不與者當以兵取須輪大瞋我亦
有力足相擬逆般遮翼等即報帝釋

經律異相卷第四十六 第六張 傍字號

時須輪集兵到須彌山側壞曲脚天宮次壞風天宮馬宮莊嚴等諸天宮乃至四門帝釋憶本所誦而呪之須輪兵眾漸漸却退引四種軍入拘那羅池藕基孔中有一士夫見之自念我狂失性謬覩異事佛告比丘此真實也時釋提桓因集諸天眾從四門出但見刀鎧弓箭在地不見須輪眾轉前進直入阿須輪宮殿見婆私呵女數千萬眾不見阿須輪將諸女眾歸詣忉利宮時諸阿須輪等求哀歸命向釋提桓因言我等愚惑不識佛弟子神力巍巍我等先祖信奉如來聞佛有戒不取他物今天王釋將我眷屬盡填天宮非佛弟子之所應行帝釋聞之悵然不樂我寧當奉禁不犯偷盜即還諸女時阿須輪王以取可愛女奉上帝釋帝釋即以甘露為報須輪與天和好共持如來三歸八戒

出胎經及出辭喻經下卷

阿修羅前身獻為水漂願得長大形五

阿修羅前世時曾為貧人居近河邊常渡河擔薪時河水深流復駛疾此

經律異相卷第四十六 第七張 傍字號

人數為水所漂既亡所持身又沒溺隨流殆死得出時有辟支佛作沙門形詣舍乞食貧人歡喜即施飯食食訖擲鉢空中飛軒而去貧人見之因以發願願我後生身形長大一切深水無過勝者以是因緣得極大身四大海水不能過勝立大海中身過須彌手據山頂下觀忉利天

出辯辭論卷第四卷

乾闥婆第二

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

大智論云是天樂神

山有二窟一名晝二名善晝七寶所成柔軟香潔猶如天衣乾闥婆王從五百乾闥婆止住其中佛在毗陀山

出在摩竭國北釋提桓因告執樂神般遮翼

持瑠璃琴於佛前歌佛曰汝能以琴

歌稱讚如來悲和哀婉感動人心於

此聲中去欲縛淨行沙門涅槃眾義

備有帝釋願語之曰當以汝補汝父

位於其類中為軍上以女妻之

出長阿含經大智論

緊那羅三

經律異相卷第四十六 第八張 傍字號

緊那羅亦名甄那羅也住須彌山北過小鐵

圍有大黑山亦在十寶山間無有佛

法日月星辰由昔布施之力今居七

寶宮殿壽命甚長此王本在人中有

大長者興造佛塔此緊那羅施一刹

柱成辦寺廟復以淨食施於之匠壽

盡作曾臆神在兩山間先在人中為

大長者居財無量有一沙門乞食婦

擊飯施之乃大瞋怒云此何乞人瞻

視我婦當令此人手脚斷壞壽終以

後受此醜形八十四劫常無手足諸

天宴會皆悉與乾闥婆分番上下

天欲奏樂而其腋下汙流便自上天

也有一緊那羅名頭婁磨琴歌諸法

寶相以讚世尊時須彌山及諸林樹

皆悉振動迦葉在座不能自安五百

仙人心中狂醉失其神足一時墮地

出菩薩胎經及大智論

雜鬼神四

鬼神皆依所止為名一

餓鬼果報二

鬼沽酒語主人令湖中取死人

金銀三

經律異相卷四十六 第十卷 傍字

金牀女裸形著衣火然四

二鬼負屍拔出手足頭脅從人易

之形改心存遇佛得道五

金色神指流為甘露并資生物

以給行人六

毗沙惡鬼食散人民遇佛悟解七

鬼子母先食人民佛蔽其子然後

受化八

屈摩夜叉請佛設房及燈明九

魔王燒目連為說先身為魔事十

鬼得他心害怨女人十一

波旬燒固文殊十二

餓鬼請問目連所因得苦十三

惡鬼見帝釋形稍醜減十四

鬼還鞭其故屍十五

鬼神皆依所止為名一

有四大天神一者地二者水三者風

四者火地神自念云地無水火風佛

日地中有水火風但地大多故得名

耳水火風神皆各同然佛為說法皆

受五戒為優婆夷一切人民所居舍

宅皆有鬼神無有空者街巷道陌屠

膾市肆及諸山塚皆有鬼神無有空

經律異相卷四十六 第十卷 傍字

慶凡諸鬼神皆隨所依即以為名

經云樹高七尺 圓一尺有鬼神若人初生皆有鬼神隨

逐擁護若人欲死鬼取精氣行十惡

人若百若干共一神護猶如國王以

百千人侍衛一臣 出長阿含經 第二十卷

餓鬼果報二

若有眾生生餓鬼中常飢渴故目陷

眼長東西亂走或食嘔吐脂肉膿血

屎尿涕唾盪滌餘汁壽命無量百千

萬歲初不曾聞漿水之名設復眼見

急往趣之變成猛火膿血或時不變多

人執仗不令得前或夏降雨至身成

火名惡果報恒河水邊有諸餓鬼其

數五百於無量歲初不見水雖至河

邊絕見流火飢渴所逼發聲號哭餓

鬼白佛我等飢渴命將不久佛言恒

河流水鬼言如來見水我常見火佛

言除汝顛倒令得見水廣說慳貪過

鬼言我今渴久雖聞法言都不入心

先可入河恣意飲之以佛力故即得

飲水佛為說法悉發菩提心捨諸鬼

形或有餓鬼常被火燒如劫盡時諸

山出火或有羸瘦狂走毛髮蓬亂以

經律異相卷四十六 第十卷 傍字

覆其身或立廁溷邊伺求不淨或有

常求產婦餘血飲之形如燒樹四孔如

針若與水飲千歲不飽或有自破其

頭取腦而舐或有形如黑山鐵鑊鑊

頸叩頭求哀歸命獄卒或有先世

惡口好以麤言加他眾人憎惡見之

如讎以此罪故墮餓鬼中如是罪報

受苦無量 出涅槃經 大智論

鬼沽酒語主人令湖中取死人金銀三

有人以沽酒為業鬼現來飲酒未崔

錢而告主人言明日當有一人持花

上下白衣帶青騰騰中有金銀千

斤當於湖中浴卒死不出汝往取金

銀保後無憂明日主人伺候見人來

入水洗浴上岸著衣洗足却躡地而

死酒師往取得金銀如數後日鬼來

主人作食出酒白神言我見人著衣

欲去乃死何不於水中煞之使得上

岸乎鬼言我不能煞人病人我知人

壽命衰耗時耳師曰天上天下鬼神

知人壽命罪福當至未至不能活人

不能煞人不能使人富貴貧賤但欲

使人作惡犯煞因人衰耗而往亂之

語其禍福令人向之設祠祀耳出十卷辟

六卷

金牀女裸形著衣火然四

迦夷國王名梵摩達時出遊獨於曠野見有一屋榻報經云即往趣之中

有一女從求飲食無索不得王請相見女都裸形王解衣與之著體便然

如是至三王以問女女答昔為王妻王飯沙門又施衣時諫但施飯足不

復須衣榻報經云故受此罪王欲令我得著衣者為我作衣先施沙門及

明經者王求沙門又不能得可施五戒賢者賢者呪願女願令金牀女得

福無量得著王衣王問女言女是何神答曰我勝於人小不及天故在鬼

神道中捨此命後當生第一天上

出辟論經

二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改心存遇佛得道五

昔人遠行獨宿空舍夜中有鬼捨一死人來著其前復有一鬼逐來瞋罵死人我物汝忽擔來先鬼言是我物我自持來後鬼言是死人實我擔來

經律異相卷第四十六 第十三張 傍字號

二鬼各捉一足一手爭之前鬼言此有人可問後鬼即問是死人誰擔來

是人思惟此二鬼力大若實若妄俱不免死語言前鬼擔來後鬼大瞋捉

其人手拔出著地前鬼取死人一臂拊之即著如是兩臂兩脚頭脅舉身

皆易於是二鬼共食所易人身臍口而去其人思惟我父母生身眼見二

鬼食盡今我此身悉是他肉我今定有身耶為無身耶行到佛塔問諸比

丘廣說上事諸比丘言從今已來恒自無我但以四大和合故計為我身

如汝本身與今無異諸比丘度之為道得阿羅漢出大智論 第十二卷

金色神指流為甘露并資生物以給行人六

有一鬼神身體極大有金色手五指常流甘露若有行人所須飲食資生

之具盡從指出恣而與之目連問言汝是何天福報功德奇特乃余我非

天王梵天王我是鬼神及依某國大城住為遊行觀看故來至此目連問

言汝作何善得如此報答言彼國大

經律異相卷第四十六 第十三張 傍字號

城名曰羅樓我昔在中作貧女人又織毛縷囊賣以自活居計轉貧屋舍

壞盡遂至陌頭近一大富好施長者家織縷自活日欲中時若有沙門婆

羅門持鉢乞食問我言某長者家為在何處我心直實無有虛妄歡喜舉

手指示其家言往彼處去日時欲過勿復餘求

毗沙惡鬼食散人民遇佛悟解七

跋祇國界有鬼名為毗沙承事勝已 經云阿羅

婆極為凶暴煞民無量日恒數十人皆共作而作是說可避此國遠至他

界鬼知人心便語彼人曰汝等莫離此處至他邦土終不免吾手卿日日

持一人祠吾便不擾汝時跋祇人日取一人祠彼惡鬼是鬼散人骨滿溪谷

時有長者子名曰善覺在彼住止饒財多寶兒名那優羅唯有一子有此

限制兒那優羅應祠是鬼父母沐浴此小兒竟與善好衣至彼鬼所啼哭

喚呼不可稱計並作是說諸鬼地神皆共證明我此一子願擁此兒使得免濟釋提桓因及梵天王諸如來弟

子漏盡阿羅漢及辟支佛乃至如來
寂尊寂上良祐福田無有出如來上
者當鑒察之願如來當照此至心以
兒付鬼便退而去尔時世尊以天眼
耳徹聽聞見以神足力至雪山比入
鬼住處結跏趺坐是時小兒至鬼住
處遙見如來光色炳然三十二相八
十種好莊嚴其身發歡喜心向於如
來謂是惡鬼隨意食之是時世尊
告曰那優羅如汝所言我今是如來
至真等正覺故來救汝及降此鬼那
優羅歡喜頭面礼足時世尊與說妙
義即於座上諸塵垢盡得法眼淨彼
已見法歸佛法聖眾而受五戒惡鬼
還本處遙見世尊端坐不動便興恚
怒兩雷霹靂或兩刀劍未墮地頃如
來化作優鉢蓮華復兩種種種神力如
來隨而降之沙門衣毛不動我今當
往問其深義設不能報我者當持汝
兩脚擲著海南佛言若人非人無能
持我兩脚擲海南者欲問使問時鬼
問曰何等是故行新行及行滅世尊
告曰當知眼是故行曩時所造緣病

成行耳鼻口身意此是故行今身所
造身三口四意三此是新行當知故
行滅盡更不興起復不造行能取此
行亦已不生永盡無餘是謂行滅鬼
白佛言我今極飢歸我小兒世尊告
曰昔我為菩薩時有鵠投我我尚不
惜身命殺彼鵠厄况今已成如來能
捨此兒令汝食取汝迦葉佛時曾作
沙門修持梵行後復犯戒生此惡鬼
尔時惡鬼承佛威神便憶曩昔所造
諸行即至世尊所頭面礼足我今愚
惑不別真偽乃生此心向於如來唯
願世尊受我懺悔如是三四世尊告
曰聽汝悔過為說妙法時彼惡鬼手
擎數千兩金奉上世尊我今以此山
谷施招提僧唯願世尊與我受之世
尊即受便說此偈
園果施清淨 及作水橋梁 設能造大船
及諸養生具 晝夜無懈怠 獲福不可量
法義戒成就 終後生天上
鬼曰更有何教世尊告曰捨汝本形
著三法衣而作沙門入跋祇城處處
教令如來出世不度者度令得解脫

寂尊寂上良祐福田今度那優羅小
兒及降毗沙惡鬼汝等可往至彼受
化時毗沙鬼於跋祇國唱如是言是
時長者善覺聞此語已喜躍不勝將
八万四千人眾至世尊所出增一阿舍第八卷
鬼子母先食人民佛截其子然後受
化八
昔有一母人甚多子息性惡無慈
喜盜人子煞而噉之亡子家不知誰
取街巷涕哭如是非一阿難出行輒
見涕哭還已共議傷亡子家佛知故
問眾何等議阿難白佛言向行分衛
見人涕哭問之皆云生亡我子不知
屍處佛便為阿難說是國中盜人
子者非凡人是鬼子母今生作人喜
盜人子是母有千子五百子在天上
五百子在人間千子皆為王一王者
從數万鬼如是五百鬼王在天上燒
諸天五百鬼王在世間燒帝主人民
如是五百鬼王天亦無奈何阿難言
鬼子母在是國中寧可勅令不盜人
子耶佛言大善阿難言用何方便佛
語阿難到是母所伺其出已毀取其

子著精舍中即往伺殺得十數子逃
 精舍中母來不見便捨他子不敢復
 煞行索其子遍不知處行道啼哭如
 是十日母便自擗自撲仰天大呼不
 復飲食佛遣沙門往問即報沙門言
 亡多子故哭耳沙門又言汝欲得子
 不報言得沙門言汝審欲得者可
 往問佛可得汝子母聞是語歡喜意
 解便到佛所為佛作禮佛即問母何
 為啼哭母報言亡我子故佛問汝捨
 汝子至何所而亡汝子母即默然如
 是至三母知盜人子為惡即起作禮
 我愚癡故佛復問言汝有子愛之不
 母言我有子坐起常欲著我傍佛復
 問曰汝有子知愛之何以日行盜他
 人子他人有子亦如汝愛之亡子之
 家亦行道啼哭如汝汝反盜人子煞
 敢之死後當入太山地獄汝寧欲得
 汝子不母即頭面著地願佛哀我佛
 言汝子若在汝寧能自悔不若能
 自悔當還汝子母言我能自悔佛言
 汝能自悔當作何等自悔母言聽佛
 教戒當隨佛語佛還我子佛言審

如汝語授以五戒汝有千子皆為說
 名五百子在天上五百子在世間燒
 諸天人汝子作鬼王將數萬鬼如是
 不可勝數或稱樹木神地神水神及
 船車舍宅閭冥夢寤恐怖恠異種
 種之神如是矯稱令人祠祀烹煞飲
 食不能護治人命但增益罪是愚癡
 人不知坐思貧窮鬼子母聞佛說一
 心自悔即得須臾洹道長跪白佛言
 願佛哀我欲止佛精舍傍我欲呼千
 子我欲使與佛結要我欲報彼天上
 天下人恩佛言善哉如汝有是意大
 善佛言便止佛精舍邊其國中人民
 无子者來求子當與之子自在所願
 我當勅子往使隨護人不得復妄燒
 之欲從鬼子母求願者名浮陀摩尼鉢
 師名灸匿天上天下鬼屬是摩尼鉢
 主四海內船車治生有財產皆屬摩
 尼鉢摩尼鉢與佛結要受戒主護人
 財物灸匿主人若有產生當往救之出鬼子母經
 屈摩夜又請佛設房及燈明九
 時屈摩夜又鬼來詣佛所稽首佛足
 退住一面時屈摩鬼白佛言世尊今

請世尊與諸大眾於此夜宿世尊默
 然是時屈摩化作五百重閣房舍卧
 具坐牀踞牀俱執褥枕各五百具又
 化作五百燈明無諸烟焰出雜阿含第
四十九卷
 魔王燒目連為說先身為魔事十
 余時目連夜寤經行弊魔自化微影
 入目連腹目連入三昧觀察其原即
 語弊魔且出且出莫燒佛弟子長夜
 獲苦魔心念言今此沙門未會見我
 橫造妄語正使其師尚不知吾况其
 弟子目連報曰吾復知卿即心所念
 魔即恐懼已覺我矣即化微身出住
 其前目連告魔過去之世拘樓秦佛
 時我曾為魔号曰暝恨吾有一姉名
 曰黯黑汝為作子以是知之是吾姉子
 時佛出世有二弟子一日洪音二日知
 想何故名曰洪音住於梵天窟咬出
 聲聞于三千知想者獨處閑居坐山
 樹下三昧正受牧牛羊人擔薪負草
 各相謂言此已命過共闍維之知想
 從三昧起入城分衛出弊魔試目連經又出
中阿含經第二十七卷
 鬼得他心害怨女人十一
 曾有一女人為餓鬼所持即以呪術

而問鬼言何以惱他女人鬼答之言
此女人者是我怨家五百世中而常
煞我我亦五百世中斷其命根若彼
能捨舊怨之心我亦能捨今時女人
作如是言我今已捨怨心鬼觀女人
雖口言捨而心不放即斷其命出抄毗婆沙經第八卷

波旬燒固文殊十二

魔設供饌化作四万比丘著垢弊敗
衣執持破鉢背背悉露面自醜惡跛
蹇痠癘心懷惶遽受種種食文殊令
諸化人鉢食常滿揣食在口饑不得
納身體不安自然躡地問於魔言比
丘何故不食魔曰是欲死矣文殊曰
無毒之人豈復行垢毒耶有姤怒癡
人是則為毒因為說法我無是毒五
百諸天從魔來者發菩提心出文殊現寶藏經下卷

餓鬼請問目連所因得苦十三

目連至恒河邊見五百餓鬼羣來趣
水有守水鬼鐵杖驅逐令不得近於
是諸鬼逕詣目連礼目連足各問其
罪一鬼曰我受此身常患熱渴先聞
恒河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身
試飲一口五藏焦爛臭不可當何因

緣故受如此罪目連曰汝先世時作
相師相人吉凶少實多虛或毀或譽
自稱審諦以動人心詐惑欺誑以求
財利迷惑眾生失如意事

復有一鬼言我常為大狗利牙赤白
來斃我肉遺有骨在風來吹起肉續
復生狗復來斃此苦何因目連答言
汝前世時作天祠主常教眾生煞羊
以血祠天汝自食肉是故今日以肉
償之

復有一鬼言我常身上有糞周遍塗
湯亦復斃之是罪何因目連答曰汝
前世時作婆羅門惡邪不信道人乞
食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人
道人持還以手食飯糞汗其手是故
今日受如此罪

復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手
脚其細如針不得飲食何因此苦目
連答言汝前世時作聚落主自恃豪
貴飲食縱橫輕欺餘人棄其飲食飢
困眾生

復有一鬼言我常趣溷欲斃食糞有
大羣鬼捉杖驅我不得近廁中爛臭

飢困無賴何因如此目連答言汝前
世時作佛畷主有諸白衣供養眾僧
供辦食具汝以盈供設客僧細者
自食

復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來
斫舌斷續復生如此不已何因故尔
目連答言汝前世時作道人眾僧差
作蜜漿石蜜塊大難消以斧斫之盜
心取一口以是因緣故還斫舌也

復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直
入我口入腹五藏焦爛出還復入何
因故受此罪目連答言汝前世時作
沙弥行果瓜子到其師所敬其師故
偏心多與實長七枚

復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩
腋下轉身體焦爛何因故尔目連答
曰汝前世時與眾僧作餅盜心取兩
幡俠兩掖底

復有一餓鬼言我九極大如甕行時
擔著肩上住則坐上進止患苦何因
故尔目連答曰汝前世時作市令常
以輕秤小斗與重秤大斗取常自欲
得大利於已侵尅餘人

經律異相卷第四十六 第五十五張 佛字

復有一鬼言我常兩肩有眼骨有口
 鼻常無有頭何因故尔目連答言汝
 前世時恒作魁膾弟子若煞罪人時
 汝常有歡喜心以繩著結挽之
 復有一鬼言我常有熱鐵針入出我
 身受苦無賴何因故尔目連答言汝
 前世時作調馬師或作調馬難制
 汝以鐵針刺脚又時牛遲亦以針刺
 復有一鬼言我身常有火出燃懊惱
 何因故尔目連答言汝前世時作國
 王夫人更一夫人王甚幸愛常生妬
 心伺欲危害值王卧起去時所愛夫
 人眠猶未起著衣即生惡心正值作
 餅有熱麻油即以灌其腹腹爛即死
 復有一鬼言常有旋風迴轉我身不
 得自在隨意東西心常惱悶何因故
 尔目連答言汝前世時常作卜師或
 時實語或時妄語迷惑人心不得
 隨意
 復有一鬼言我身常如塊肉無有脚
 眼耳鼻等恒為虫鳥所食罪苦難堪
 何因緣故答言汝前世時常與他藥
 墮他兒胎

經律異相卷第四十六 第五十五張 佛字

復有一鬼言常有熱鐵籠籠落我身
 焦熱懊惱何因受此目連答言汝前
 世時常以羅網掩捕魚鳥
 復有一鬼言我以物自蒙龍頭亦常
 畏人來煞我心常怖懼不可堪忍何
 因故尔答言汝前世時媼犯外色常
 畏人見或畏其夫捉縛打煞或畏官
 法戮之都市恐怖相續
 復有一鬼問曰我受此身有上常有
 銅瓶滿中洋銅手捉一杓取灌頭舉
 體焦爛如是受苦無數無量有何罪
 答答言汝前世時出家為道僧典飲
 食以一蘇瓶私著餘處有客道人來
 者不與之去已出蘇行與舊僧此蘇
 是招提僧物一切有分此人蔽隱雖
 與不等由是緣故受此罪也出雜藏經
 惡鬼見帝釋形稍醜滅十四
 釋提桓因在普集講堂與玉女共相
 娛樂是時有天子白帝釋言瞿瞿當
 知今有惡鬼在尊座上今三十三天
 極懷恚怒鬼轉端正顏貌勝常釋提
 桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼
 往至鬼所相去不遠自稱姓名吾是

經律異相卷第四十六 第五十五張 佛字

釋提桓因諸天之主惡鬼轉醜可惡
 稍稍滅出增一阿含經 第二十七卷
 鬼還鞭其故屍十五
 昔外國有人死魂還自鞭其屍傍人
 問曰是人已死何以復鞭報曰此是
 我故身為我作惡見經戒不讀偷盜
 欺詐犯人婦女不孝父母兄弟借財
 不肯布施今死令我墮惡道中勤苦
 毒痛不可復言是故來鞭之耳出譬喻經
 經律異相卷第四十六

經律異相卷第四十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二九四頁中一行「鬼神部」，徑、清作「鬼神部第三十六」。
- 一 二九四頁中二行「梁沙門僧旻寶唱等」，資作「梁天監十五年勅沙門曇唱等撰」；磧、普作「梁沙門僧旻曇唱等集」；南、麗作「梁沙門僧旻寶昌等集」；徑、清作「梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰」。
- 一 二九四頁中三至六行「阿修羅一 乾闥婆二 緊那羅三 雜鬼四」，徑無；清作「一阿修羅 二乾闥婆 三緊那羅 四雜鬼」。
- 一 二九四頁中七行「阿修羅第一」，資、磧、普、南作「阿修羅一」；徑作「阿修羅第一」並下有夾註「有五種」；清作「一阿修羅」。
- 一 二九四頁中八行至一六行目錄，徑無。

- 一 二九四頁中一五行首字「阿」，資、磧、普、南無。
- 一 二九四頁中一七行「羅呵王」，徑作「一羅呵王」。
- 一 二九四頁中一八行末字「一」，徑無；清作「第一」。
- 一 二九四頁中一九行「大阿修羅王」，資、磧、普、南、徑、清作「有大阿修羅王」。
- 一 二九四頁中二一行夾註左「隨風」，資、磧、普、南、徑、清作「隨嵐」。
- 一 二九四頁下一七行「浪波」，資、磧、普、南、徑、清作「涌浪上貫」；麗作「涌波上冠」。
- 一 二九五頁上五行「及有」，諸本（不含石，下同）作「乃有」。
- 一 二九五頁上一〇行夾註右「長阿舍」，徑、清作「長阿舍經」。
- 一 二九五頁上一二行「毗摩質多有女」，徑作「二毗摩質多女」。
- 一 二九五頁上一三行末字「二」，徑無；清作「第二」。

- 一 二九五頁上一九行「於藍及」，資、磧、普、南、徑、清作「於泥及藍」。
- 一 二九五頁上一二行第一二字至次行首字「無地天比」，諸本作「天地無比」。
- 一 二九五頁中三行第五字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名名曰」；麗作「名曰」。
- 一 二九五頁中二行「集衆」，資、磧、普、南、徑、清作「燒衆」；麗作「集衆燒」。
- 一 二九五頁中一四行第二字「是」，資無。
- 一 二九五頁中二〇行「往昔」，徑作「三往昔」。
- 一 二九五頁中二一行第二字「三」，徑無；清作「第三」。
- 一 二九五頁下一行「勝娑羅樹」，資、磧、普、南、徑、清作「眩娑羅樹」；麗作「眩娑羅樹」。
- 一 二九五頁下九行「羅睺羅」，徑作「四羅睺羅」。又末字「四」，徑無；

- 一 清作「第四」。
- 一 二九五頁下二〇行「婆和呵」，諸本作「婆私呵」。
- 一 二九六頁上二一行「阿修羅」，徑作「五阿修羅」。又末字「五」，徑無；清作「第五」。
- 一 二九六頁上末行「駛疾」，諸本作「駛疾」。
- 一 二九六頁中五行第四字「願」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二九六頁中九行「乾闥婆第二」，清作「二乾闥婆」。
- 一 二九六頁中一七行夾註右首字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「山」。
- 一 二九六頁中二〇行第六字「縛」，資、磧、普、南、徑、清作「練」。
- 一 二九六頁中二二行「軍上」，諸本作「最上」。又夾註左首字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二九六頁中末行「緊那羅三」，資、磧、普、南、徑作「緊那羅第三」；清作「三緊那羅」。

- 一 二九六頁下一行夾註左第三字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二九六頁下一三行「汗流」，資、磧、普、南、徑、清作「汗流」。
- 一 二九六頁下一九行「雜鬼神四」，資、磧、普、南作「雜鬼第四」；徑作「雜鬼第四」並下有夾註「有十五種」；清作「四雜鬼」。
- 一 二九六頁下二〇行至次頁上一五行目錄，徑無。
- 一 二九六頁下二〇行第三字「皆」，資無。
- 一 二九七頁上一行「著衣」，清作「衣著」。
- 一 二九七頁上四行第六字「為」，清無。
- 一 二九七頁上一四行第九字「滅」，資、磧、普、南、清作「滅」。
- 一 二九七頁上一六行「鬼神」，徑作「一鬼神」。又末字「一」，徑無；清作「第一」。
- 一 二九七頁上一九行第三字「中」，

- 一 資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二九七頁上末行首字「膾」，麗作「會」。
- 一 二九七頁中四行「猶如」，資、磧、普、南、徑、清作「如猶」。
- 一 二九七頁中五行夾註左末字「卷」，資、磧、普、南無。
- 一 二九七頁中六行「餓鬼」，徑作「二餓鬼」。又末字「二」，徑無；清作「第二」。
- 一 二九七頁下九行「鬼沽酒」，徑作「三鬼沽酒」。又末字「三」，徑無；清作「第三」。
- 一 二九七頁下一〇行末字「雇」，磧、普、南、徑、清作「售」。
- 一 二九七頁下一二行「騰騰」，資、普、南、徑、清、麗作「騰騰」；磧作「勝勝」。
- 一 二九七頁下二〇行「師曰」，南、徑、清作「故曰」。
- 一 二九八頁上三行「金牀」，徑作「四金牀」。又「著衣」，資、磧、普、南、

一 二九八頁上五行夾註右「禍報經」，諸本作「福報經」。

一 二九八頁上九行「俚施」，資、磧、普、南、徑、清作「但設」；麗作「但施」。

一 二九八頁上一二行「明經者」，資、磧、普、南、徑、清作「明經賢者」。又「又不能」，資、磧、普、南、徑、清作「久不能」。

一 二九八頁上一七行夾註左首字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「又出」。

一 二九八頁上一八行「二鬼」，徑作「五二鬼」。

一 二九八頁上一九行末字「五」，徑無；清作「第五」。

一 二九八頁上一二行「復有」，資、磧、普、南、徑、清作「後有」。

一 二九八頁中六行「拊之」，資、磧、普、南、徑、清作「附之」。

一 二九八頁中七行「拭口」，諸本作「拭口」。

一 二九八頁中一五行「金色神」，徑作「六金色神」。又第六字「爲」，徑、清無。

一 二九八頁中一六行末字「六」，徑無；清作「第六」。

一 二九八頁中二一行第一〇字「及」，諸本作「乃」。

一 二九八頁下六行「直實」，諸本作「真實」。

一 二九八頁下八行末字「求」下，諸本有夾註「出雜藏經」。

一 二九八頁下九行「毗沙」，徑作「七毗沙」。又末字「七」，徑無；清作「第七」。

一 二九八頁下一二行「共作」，諸本作「共集」。

一 二九八頁下一七行第五字「子」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二九八頁下二一行「地神」，資、磧、普、南、徑、清作「他神」。

一 二九八頁下二二行「願擁」，資、磧、普、南、徑、清作「唯願擁護」。

一 二九九頁上五行第一三字「比」，諸本作「北」。

一 二九九頁上七行「遙見」，資、磧、普、南、徑、清作「逢見」。

一 二九九頁上一六行第一二字「墮」，徑作「隨」。

一 二九九頁上一八行第二字「隨」，徑作「墮」。

一 二九九頁上末行末字「病」，資、磧、普、南、徑、清作「痛」。

一 二九九頁中一八行「清淨」，資、磧、普、南、徑、清作「清涼」。又第八字「水」，麗作「木」。

一 二九九頁中一九行「懈怠」，資、磧、普、南、徑、清作「懈怠」。

一 二九九頁下一行第九字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一 二九九頁下六行「鬼子」，徑作「八鬼子」。

一 二九九頁下七行第二字「八」，徑

無；清作「第八」。

一 二九九頁下九行「亡子家」，資、磧、
普、南、徑、清作「亡子之家」。

一 二九九頁下一〇行「街巷」，麗作
「行巷」。

一 二九九頁下一三行「涕哭」，資、磧、
普、南、徑、清作「啼哭」。

一 二九九頁下一五行「凡人」，資、磧、
普、南、徑、清作「凡夫人」。

一 二九九頁下一七行「為王」，諸本
作「為鬼王」。

一 二九九頁下一九行「帝主」，諸本
作「帝王」。

一 三〇〇頁上一行「十數」，徑、清作
「數十」。

一 三〇〇頁上四行「自辯」，資、磧、
普、南、徑、清作「自辯」。

一 三〇〇頁上一五行「何以」，資、磧、
普、南、徑、清作「何故」。

一 三〇〇頁中四行「勝數」，資、磧、
普、南、徑、清作「稱數」。

一 三〇〇頁中七行「護治」，諸本作

「護活」。

一 三〇〇頁中二一行「屈摩」，徑作
「九屈摩」。又末字「九」，徑無；清
作「第九」。

一 三〇〇頁下三行「褥枕」，資、磧、
普、南、徑、清作「褥枕」。

一 三〇〇頁下四行夾註右「雜阿舍」，
資、磧、普、南、徑、清作「雜阿舍
經」。

一 三〇〇頁下五行「魔王」，徑作「十
魔王」。又末字「十」，徑無；清作
「第十」。

一 三〇〇頁下八行首字「語」，資、磧、
普、南、徑、清作「謂」。

一 三〇〇頁下九行「會見」，資、磧、
普、徑作「曾見」。

一 三〇〇頁下一七行「嚙咳」，資、磧、
普、南、徑、清作「嚙咳」。

一 三〇〇頁下一九行「牧牛羊」，資、
磧、普、南、徑、清作「牧牛牧羊」。

一 三〇〇頁下二二行「鬼得」，徑作
「十一鬼得」。又「十一」，徑無；清

作「第十一」。

一 三〇〇頁下末行首字「曾」，資、磧、
普、南、徑、清作「曾聞」。

作「第十一」。

一 三〇一頁上六行夾註「毗婆沙經」，
資、磧、普、南、徑、清作「毗曇婆沙
經」。

一 三〇一頁上七行「波旬」，徑作「十
二波旬」。又「十二」，徑無；清作
「第十二」。

一 三〇一頁上九行「皂醜」，諸本作
「貌醜」。

一 三〇一頁上一七行「餓鬼」，徑作
「十三餓鬼」。又「十三」，徑無；清
作「第十三」。

一 三〇一頁中六行「遺有」，資、磧、
普、南、徑、清作「唯有」。

一 三〇一頁中一二行首字「漫」，資、
磧、普、南、徑、清作「漫」。

一 三〇一頁中二〇行「飲食」，資、磧、
普、南、徑、清作「飲酒」。

一 三〇一頁中末行第一二字「中」，
資、磧、普、南、徑、清作「口中」。

一 三〇一頁下六行第三字「斷」，資、
磧、普、南、徑、清作「斷斷」。

一 三〇一頁下一四行「多與」，資、磧、
普、南、徑、清作「與多」。

一 三〇一頁下一七行末字至次行第
五字「兩幡俠兩掖底」，資、磧、普、
南、徑、清作「二番挾兩掖底」；麗
作「兩幡俠兩掖底」。

一 三〇二頁上七行第一一字「象」，
資、磧、普、南、徑、清作「象象」。

一 三〇二頁上九行第一一字「出」，
資、磧、普、南、徑、清作「燠」。

一 三〇二頁上二〇行末字「脚」，資、
磧、普、南、徑、清作「手脚」。

一 三〇二頁上二一行第八字「烏」，
資、磧作「烏」。

一 三〇二頁中一行「籠落」，諸本作
「籠絡」。

一 三〇二頁中四行「我以物」，資、磧、
普、南、徑、清作「我常以物」。

一 三〇二頁中一〇行「洋銅」，資、磧、
普、南、徑、清作「洋銅」。又「取灌

頭」，資、磧、普、南、徑、清作「取自
灌頭」。

一 三〇二頁中一二行「前世」，資、磧、
普、南、徑、清作「前身」。

一 三〇二頁中一七行「惡鬼」，徑作
「十四惡鬼」。又「十四」，徑無；清
作「第十四」。

一 三〇二頁下二行「稍稍滅」，資、磧、
普、南、徑、清作「稍稍消滅」。

一 三〇二頁下三行「鬼還鞭」，徑作
「十五鬼還鞭」。又「十五」，徑無；
清作「第十五」。

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第四十七 雜獸畜生部上 傍

梁沙門僧旻寶唱等集

師子一 六事

鳥二 四事

馬三 一事

牛四 四事

驢五 二事

狗六 四事

鹿七 二事

銘陀八 一事

狐九 一事

狼十 一事

狢猴十一 六事

兔十二 一事

猫狸十三 二事

鼠十四 一事

師子第一

師子王為狢猴欲捨命一

師子王有十一勝事二

師子食為噉死木雀為拔得蘇後

遂忘恩三

師子有二子為獵者所斃同生長

者家得道四 經律異相卷第四十七 第三張傍

師子王墮井為野干所救五

師子虎為善友野干兩舌分身喪

命六

師子等十二獸更次教化七

師子王為狢猴欲捨命一

過去世有一師子王在深山窟常作

是念我是一切獸中之王力能視護

一切諸獸山中有二狢猴共生二子

時二狢猴問師子王王若能護一切獸

者我今二子以相委付我欲餘行求

覓飲食時師子王即便許之狢猴留

寄二子即捨而行是時山中有一鷲

鳥王欲名利見師子王睡即便搏取

狢猴二子處險而住師子王即寤即

白鷲言

我今固請 見為放之 莫令失信

生我慚愧

鷲王答曰

我能飛行空 無畏過汝界 若欲護二子

為我應捨身

師子又曰

我今護二子 捨身如枯草 護身而妄語

六何得稱行

說是偈已即至高處欲捨其身驚王

復曰

為他能捨身則受無上樂 施汝狻猊子

願王莫自害 出大集經 第三卷

師子王有十一勝事二

師子王生住深山大谷方頰巨骨身
肉肥滿頭大眼長眉高而廣口鼻潤
方齒齊而利吐赤白舌雙耳高上脩
脊細腰其腹不現六牙長尾髭鬚光
潤自知氣力牙爪鋒芒四足據地安
住巖穴振尾出聲若有能具如是相
者當知真師子王晨朝出穴頻申欠
吐四向頻視發聲震吼為十一事一
壞實非師子詐作師子二自試身力
三令住處淨四使子知處五羣輩無
怖心六睡者得覺七諸獸不敢放逸
八諸獸得來依附九調大香為十告
諸子息十一莊嚴眷屬凡聞師子吼
水性深潛陸行蔽穴高飛墮落廡中
香為振鏢斷絕失糞怖走猶如野干
雖學師子至百千年終不能作師子
之吼若師子子生始三歲則能哮吼

香山徑有師子飛鳥走獸絕跡不關

一切畜生師子為家 出涅槃經卷二十 五卷又大智論

師子食鳥噉死木雀為拔得蘇後忘

恩三

佛告目連勇智菩薩昔光明佛時作
師子王吾為梵志修於淨行時師子
王晨朝踣立八處不動奮迅身體便
大雷吼走獸伏住飛者墮落然後乃
起曠野山澤荼行屬界求覓羣獸遂
一為王然而食之腓骨噉咽死而復
蘇時告木雀與吾挽骨後若得食當
相報恩木雀聞之入口盡力拔骨乃
得去之時師子王後日求食大羣羣
獸木雀在側少多求恩師子不報佛
告目連時師子王以此偈報木雀曰
吾為師子王以然為家業敢肉飲其血
以此為常膳汝既不自量既吾牙出難
還得出吾口此恩何可忘
余時木雀復以此偈報師子曰
我雖是小鳥識恩不惜死但王不念恩
自負言誓重若能小寬弘少多見惠者
沒命終不恨不敢有讖論
時師子王竟不報恩捨之而去木雀

自念吾恩極重反見輕賤今當追逐

要伺子便不報恩者終不行世在在

處處終不相離時師子王復執羣獸

恣意食之飽便睡眠無所畏懼時彼

木雀飛起師子當立頷上盡其力勢

啄一眼壞師子驚起左右顧視不見

餘獸唯見木雀獨在樹上時師子王

語木雀曰汝今何為乃壞吾目時彼

木雀以得報之

重恩不知報乃復生害心今留汝一目

此恩何可忘汝雖獸中王所行无反復

從是各自休莫復作緣對

師子王者今勇智菩薩是時木雀者

今日捷連是 出菩薩瓔珞經第九卷

師子有二子為獵者所斃同生長者

家得道四

昔者山中有兩比丘閑居行道逮得
神通去之不遠有一師子產生二子
養之稍大欲行所索持子寄二道人
窟邊求食或五日一還見與道人相
近附遂復捨行日月轉久後日道人
各行不在獵師遇之意欲射之狩遊
入林獵師意念此數與道人相依附

經律異相卷第七 第六張 佛字號
 吾作道人被服亦乃得之巖窟中有
 留髮法衣獵師者往師子所師子
 謂是道人喜共赴之獵師打煞剥取
 其皮作裘賣之道人行還不見師子
 求之不得定意觀之知為獵客所煞
 便以神足追而奪之以為坐褥恒摩
 娑呪願欲令解脫未久復坐禪觀知
 趣何道而為中國大長者家作雙生
 子始入胞胎其母未覺道人間長者何
 所渴乏日吾家大富唯乏兒子道人
 語之吾能使有兒長者大喜公為蒙
 恩道人語日若必得子何以報恩日
 長大便當給道人為弟子道人呪願
 而去從是遂覺有身後生二男相似
 如一年轉八歲復來到其家兒有宿
 緣自然愛敬道人語長者識昔約不
 長者以本誓不得已便以二兒各施
 道人道人將作沙彌精進未久亦皆
 得道亦恒自坐皮上試共坐禪觀此
 皮神所生便知是已身故皮展轉相
 照便共至師前礼足謝日實蒙大恩
 出群倫超
 第五卷
 師子王墮井為野干所救五

經律異相卷第七 第七張 佛字號
 過去世近雪山下有師子獸王作五
 百師子主是師子王後時老病瘦眼
 間在諸師子前行墮空井中五百師
 子皆捨離去今時有一野干見師子
 王作是念言我所以得此林住安樂
 飽滿肉者由師子王今墮急處云何
 當報時此井邊有渠水流野干即日
 以脚通水水入滿井師子浮出時此
 林神而說偈言
 身雖自雄健 應以弱為友 小野干能救
 師子王井難
 佛言師子王者我身是五百師子者
 諸比丘是野干者阿難是出十誦律雜
 誦卷第一
 師子虎為善友野干兩舌分身喪命六
 過去世雪山下有二獸一名好毛師
 子二名好牙虎共為善知識閉目相
 舐是二獸恒得福好肉散去是不速
 有兩舌野干作是念我至二獸邊言
 我與汝作第三伴汝聽我入師子虎
 言隨意兩舌野干取二獸殘肉身體
 肥大作是念是好毛師子好牙虎共
 為善知識更相親愛閉目相舐恒取
 好肉或時不得必當取我先方便

經律異相卷第七 第八張 佛字號
 令心別離語師子言虎有惡心於汝
 師子食取皆是我力師子言云何得
 知兩舌野干答言虎明日見汝時閉
 目舐汝毛者當知惡相往語虎言師
 子於汝有惡心言有所食取皆是我
 力虎言云何得知答言明日見汝時
 閉目舐汝毛者當知惡相是二知識
 中虎生畏想是故先往師子所言汝
 於我生惡心耶師子言誰作是語答
 言兩舌野干好毛復問言汝於我亦
 生惡心耶虎言不也虎語師子言汝
 若有是惡語者不得共作善知識好
 毛言是兩舌野干有如此言云何不
 喜共我住耶即說偈言
 若信是惡人 則速別離去 當懷其慈愛
 瞋恨不離心 凡為善知識 不以他語難
 不信欲除者 若信他別離 則為其所食
 不信兩舌者 還共作和合 所懷相向說
 心淨言柔濕 應作善知識 和合如水乳
 今此弊小舌 生來性自惡 一頭而兩舌
 虎與師子驗事實已共捉野干破作
 二分出十誦律二誦第三分又出四第九分
 文同又出沙彌律第六卷又出野干
 兩舌經
 略同

師子等十二獸更次教化七

閻浮提外東方海中有琉璃山名之
為潮高二十由旬具種種寶其山有
窟名種種色是昔菩薩所住之處縱
廣一由旬高六由旬有一毒蛇在中
而住修聲聞慈復有一窟名曰無
死高廣亦亦是昔菩薩所住之處中
有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善
住高廣亦亦昔菩薩處中有一羊修
聲聞慈其山樹神名曰无勝有羅刹
女名曰善行各有五百眷屬圍繞是
二女人常共供養如是三獸
閻浮提外南方海中有頗梨山高二
十由旬有窟名曰上色縱廣高下亦
復如是亦是菩薩昔所住處有一猼
猴修聲聞慈復有窟名曰誓願高廣
亦亦昔菩薩處中有一雞修聲聞慈
復有一窟名曰法林高廣亦亦昔菩
薩處中有一犬修聲聞慈中有火神
有羅刹女名曰眼見各有五百眷屬
圍繞是二女人常共供養是三鳥獸
閻浮提外西方海中有銀山名菩
提月高二十由旬中有一窟名曰金剛

高廣亦亦昔菩薩處中有一猪修聲
聞慈復有一窟名香功德高廣亦亦
昔菩薩處中有一鼠修聲聞慈復有
一窟名高功德高廣亦亦昔菩薩處
中有一牛修聲聞慈山有風神名曰
動風有羅刹女名曰无護各有五百
眷屬圍繞是二女人常共供養如是
三獸

閻浮提外北方海中有金山名功
德相高二十由旬中有一窟名為明
星廣一由旬高六由旬昔菩薩處中
有一師子修聲聞慈復有一窟名曰
淨道高廣亦亦昔菩薩處中有一兔
修聲聞慈復有一窟名曰喜樂高廣
山有水神名曰水天有羅刹女名修
慚愧各有五百眷屬是二女人常共
供養如是三獸是十二獸晝夜常行
閻浮提內人天恭敬功德成就已於
諸佛發深重願一日一夜常令一獸
遊行教化餘十一獸安住修慈周而
復始七月一日鼠初遊行以聲聞乘
教化一切鼠身衆生令離惡業勸修

善事如是次第至十三日鼠復還行
乃至盡十二月至十二歲亦復如是
故此土多有功德乃至畜獸亦能教
化是故他方菩薩常應恭敬此佛世
界若有比丘比丘且優婆塞優婆夷
欲得親見是十二獸欲得大智大定
大神通力欲受一切所有典籍欲增
善法是人當以白土作山縱廣七尺
高十二尺種種香塗金薄薄之四邊
周匝二十尺所散瞻婆華當以銅器
盛諸種種非時之漿置之四面清淨
持戒日三洗浴敬信三寶離山三丈
正東而立誦如是呪住十五日當於
山上見初月像亦時則知見十二獸
見已所願隨意即得若能修行苦行
即得眼見是十二獸諸菩薩等或作
天像或作鬼像鳥獸之像遊閻浮提
教化如是種種衆生若為人天調伏
衆生是不為難若為畜生調伏衆生
乃是為難出大集經第
二十四卷

鳥王供養佛一
善住鳥王為轉輪王寶二

經律異相卷第七 第十六張

敬禮拜迎逆問訊時諸比丘聞佛教諸比丘長幼相次恭敬禮拜出四分律四分第三

分又出十誦律七法第六卷

馬第三

婆羅醯馬王為轉輪王寶一

馬王名婆羅醯官殿住在大海洲內

明月山有八千馬以為眷屬若轉輪

聖王出世取最小者以為馬寶給王

兼御出增一阿舍經

牛第四

大牛被賣走趣如來佛說往緣死

得生天一

水牛王忍猢猻辱二

二牛擗力牽載三

迦羅越牛自說前身負一千錢三

反作牛不了四

大牛被賣走趣如來佛說往緣死得生

天一

有遠方民將一大牛肥盛有力賣與

舍衛城人城人買欲以蒸之在城門

中與佛相遇牛遙觀佛心中悲喜絕

鑠馳走人不能制直趣如來屈前兩

脚悲鳴淚出口白說言大聖難遺憶

經律異相卷第七 第十六張

世時有唯垂弘慈一見濟拔佛言甚

可久遠世時有轉輪王王四天下千

子七寶治以正法人民安寧又有四

德視民如子民奉猶父沙門梵志長

者人民身未曾病四城宣德徹于十

方王出遊四方還欲向宮逢見親舊

為債主所拘去負五十兩金繫縛著

樹王七寶侍從停住不進恠之所以

報去解之令去當倍卿百兩即解還

家其人數數詣王宮門求金不得債

主已避不知處所遂在生死周旋往

來無數之劫不償所負至于今生墮

此牛中債主所賣數千兩金時轉輪

王則我身是其債主者此牛是也佛

為聖王保之為償竟不與之故來求

救佛告牛主佛為卿分衛倍償牛

直牛主不肯還欲得牛佛復重告吾

稱牛身斤兩輕重與若干金故不肯

與矣時釋梵天悉俱來下白佛万千

億兩金等致之將牛到祇洹中七日

命盡忽生天上尋自憶識念佛功德

來還人間散華供養報佛恩德佛為

說經即得立不退地無生法忍乃還

經律異相卷第七 第十七張

天上出生經第四卷

水牛王忍猢猻辱二

過去世有異曠野水牛王頰止其中

遊行食草而飲泉水時水牛王與眾

眷屬有所至淒獨在其前顏貌姝好

威神魏魏名德超異忍辱和雅行止

安詳有一猢猻住在道邊見水牛王

與眷屬俱心懷忿怒興于嫉妬便即

揚塵瓦石而坩擲之輕傷毀辱水牛

默然受之不報行過未久更有一部

水牛王尋從後來猢猻見之亦復罵

詈揚塵打擲後一部眾見前牛王默

然不效效之忍辱不以為恨是等眷

屬過去未久有一水牛犢尋從後來

隨逐羣牛於是猢猻逐之罵詈毀辱

輕易水犢懷恨不喜見前等類忍辱

不恨亦復學效去道不遠大聚樹間

時有樹神遊居其中問水牛王卿等

何故觀此猢猻猥見罵詈而反忍辱

默聲不應水牛報曰

彼輕辱毀我 又當加施人 彼人當加報

尔乃得枉患

諸水牛過去未久有諸梵志大眾羣

經律異相卷第四十七 第十八張 佛字

輩仙人之等從道而來時彼猕猴亦復毀辱諸梵志等即時捕捉脚踏煞之於是樹神即復頌曰

罪惡不腐朽 殃孰乃遭患 罪惡今已滿 諸殃不爛壞

佛言水牛王即我是為菩薩時墮罪為水牛中王常行忍辱修四等心慈悲喜護自致得佛出生經 第四分

二牛擗力牽載三

過去有人有一黑牛復一牛主為財物故唱言誰牛力勝我牛者若勝我輸物若不如者輸我物時黑牛主答言可尔時載重物繫牛東左共相輕暖謂黑曲角以杖擊之牽是車去牛聞之即失色力不能挽重上坂時黑牛主大輸財物是得物人後復更唱令黑牛聞聲即語其主可答言尔主言不能所以然者汝弊黑牛大輸我物今復作者輸我物盡牛語主言先在眾前形相輕我聞惡名故即失色力是故不能挽重汝今授主語莫出惡言在他前時便語我言汝是好黑大牛生來良吉角廣且圓主受牛語

經律異相卷第四十七 十九張 佛字

即便洗刷塗角者好華鬘繫車右邊柔濡愛語大吉黑牛廣角大力牽是車去是牛聞是柔濡愛語故即得色力牽重上坂時黑牛主先所失物更再三倍得之是牛主得大利已心甚歡喜即說偈曰

載重入深轍 隨我語能去 是故應濡語 不應生惡言 濡語有色力 是牛能牽重 我獲大財物 身心得喜樂

佛語諸比丘畜生聞形相語尚失色力何況於人出十誦律二誦 第三卷出 四分律初分第七卷略同

迦羅越牛自說前身負一千錢三反作牛不了四

昔大迦羅越出錢為業有二人舉錢一万至時還之後日二人復相謂言我曹更各舉十万後不還之有牛繫在籬裏語二人言我先世時坐負主人一千錢不還債三反作牛猶故不了况君欲取十万罪无畢時二人驚恠會天已曉主人出二人說牛之語主人即便放著羣中不復取用呪願此牛自今已後莫復更此畜生身若有餘錢一以布施牛後命過得生人中出律 餘經

經律異相卷第四十七 第三張 佛字

驢第五

有驢挽車日行五百里一

昔人有驢以用挽車日行數百里語其弟言莫放驢使與驢相見弟恠之自思念去夫智者相得其則歡喜諛諛相得其亦歡喜物類相得无不歡喜弟故放驢令得相見亦不鳴咽相見不食兄後駕之便卧不行兄便大瞋截其毛耳驢得苦痛復行如前驢語大家君弟放我見惡知識我問何肥答曰給陶家公邊負土得惡道便卧不行公便步搭土去放我道邊食得食好草歸得苜蓿是以得肥問何瘦取謂放得肥反見鬚剃不敢復卧乞得生活主愍之放今解脫出十卷律 餘經 第八卷

驢効羣牛為牛所煞二
羣牛志性調良所至到處擇軟美草食選清涼水飲時有一驢便作是念我亦効其飲食即入羣牛前脚把地觸燒彼牛效其鳴吼而不能改其聲自稱我亦是牛牛角能煞捨之而去

出增一阿含 第二十卷 狗第六

狗乞食不得詣官訟主人一

狗子被煞時見沙門命終生豪貴家二

白狗生前世兒家被好供給把出先身所藏之物三

弊狗因一比丘得生善心四

狗乞食不得詣官訟主人一

佛在舍衛國過去世有狗捨自家至他家乞食入他家時身在門內尾在門外時主人居士打不與食狗詣眾官言是居士我至其家乞食不與我食及打我我不破狗法眾官問言狗有何法答言我在自家隨意坐卧至他家時身入門內尾著門外眾官言喚居士來問言汝實打狗不與食耶答言實尔眾官問狗言此人應云何治狗言與此舍衛城大居士職何以故答我昔在此舍衛城中作大居士以身口作惡故受是狗身是人惡甚於我若今是人得力勢者當大作惡令入地獄極受苦惱出十誦律第一卷狗子被煞時見沙門命終生豪貴家二昔有一國粳米踊貴人民飢餓時有

沙門入城分衛無所一獲次至長者大豪貴門得鹿惡飯這欲出城逢一屠兒抱一狗子持歸欲煞見沙門歡喜前為作礼沙門祝願老壽長生知有狗子而欲煞之故問其人何所賣持答曰空行又問吾以見之願持亦我食貨狗子令命得濟其人答曰不能相與如是至三懇勸喻請其人板突不肯隨言又言可以亦我其人即出以亦沙門舉飯餒狗子摩將祝願狗子滾出卿罪所致不得自在使尔世罪滅福生離狗子身得生為人值遇三寶狗子得食善心生焉命過即生豪貴大長者家這生墮地便有慈心時彼沙門次到長者門裏分衛時長者子年以七歲見彼沙門憶識本緣便前稽首礼沙門足請前供養還曰父母今我欲逐此大和尚奉受經戒為作弟子父母愛重不肯聽之小兒啼泣不肯飲食不欲聽去我便就死父母便聽隨師學道除去鬚髮被三法衣便得三昧立不退轉開化一切發大道意出迦葉經阿難經

白狗生前世兒家被好供給把出先身所藏之物三

佛詣舍衛城遊行分衛時到鸚鵡摩牢兜羅子家遇其不在家有白狗名具坐好尊上以金鉢食粳米肉白狗遙見世尊從遠而來見已便吠世尊言止白狗不須作是聲汝本吟哦梵音於是作白狗白狗極大瞋恚下牀尋已至門闕下伏寂然而住後摩牢兜羅見問邊人曰誰觸我狗而今憂感今日有沙門瞿曇來詣家乞食狗吠之瞿曇言止白狗汝不應作是聲汝本吟哦狗恚不樂鸚鵡摩牢兜羅子遙罵世尊誹謗瞋恚詣孤獨園遙見鸚鵡摩牢兜羅子來告諸比丘此人瞋恚身壞生泥犁中彼時鸚鵡摩牢兜羅子白世尊曰沙門瞿曇今至我家乞食白狗於汝有何咎而令不樂佛言白狗見我而吠我言白狗汝不應作是聲汝本吟哦而白狗瞋恚瞿曇此白狗本是我何等親屬佛止摩牢不須問汝或能憂感不樂如是再三世尊曰此摩牢白狗前所生是汝

經律異相卷第四十七 第五十四 佛字

父名兜羅倍增瞋恚我父兜羅常行施與常事於火身壞死已生梵天上何故當生狗中此摩牢以汝增上憐我父兜羅後亦復亦生弊惡狗中而說偈曰
梵志增上憐 此終生六趣 鷄猪狗野狐 驢卵地獄中
佛言若不信我說者便可還家語白狗言汝本生時是我父兜羅者還上牀蓐當於金鉢中食粳米肉當示我父遺財汝本截舉我不知處於是鷄鵝摩牢兜羅子聞世尊所說善思惟念還至家已具語曰狗彼時白狗便還上牀蓐坐於金鉢中食粳米肉至本臥處牀四脚下以口足把地於是鷄鵝摩牢兜羅子大得錢財歡喜心生以右膝著地向祇樹園自稱姓字真實沙門語實不妄三自稱已出舍衛城往詣祇樹世尊遙見告諸比丘汝見彼鷄鵝摩牢兜羅子來不唯然世尊若以此時兜羅子命終者生於善處於我有善心故衆生因善心故身壞死時生善處天上彼時鷄鵝

經律異相卷第四十七 第五十五 佛字

摩牢兜羅子往世尊所面相慰勞竟云何佛言无有異出中阿含經第三十九卷鷄鵝摩牢中弊狗因一比丘得生善心四
有一長者財富無數有一弊狗常喜齒入凡人不得妄入其門有一比丘聰明善慧聖達難當速入其門七值狗出卧不覺入時長者設食狗覺方見念出卧不覺沙門得入今既已坐當奈之何若獨食者出必齒煞敢其腹中所食美膳若分我食乃原之耳沙門知其心念自食一搥與狗一搥喜生慈向於沙門前舐其足後出門卧曾被其齒人斲其頭其狗即生長者夫人腹中生後短命尋復終亡復生彼國餘長者家年十餘歲見一沙門前迎為礼啓其父母請為我師施設供養尋受經戒再化家中一切大小誦經念道因報二親求為沙門不受具足供養和尚日夜不懈和尚滅後乃受戒德出十卷解卷第六卷
鹿第七
鹿母落搯乞與子別還來就死一昔者有鹿數百為羣隨逐美草侵近

經律異相卷第四十七 第五十六 佛字

人邑國王出獵遂各分迸有一母鹿懷妊獨遊被逐飢疲失侶時生二子捨行求食梵憐失厝墮獵搯中悲鳴欲出不能得脫獵師聞聲便往視之見鹿心喜即前欲煞鹿乃叩頭求哀自陳向生二子尚小无知始視矇矓未曉東西乞假須臾還視子將亦水草使得生活旋來就死不違信誓獵者驚恠即答鹿曰一切世人尚無至誠况鹿身從死得脫豈有還期鹿復報言聽則子存留則子亡說偈曰
我身為畜狩遊處於林藪 賊生貪驅命不能故送死 今未入君搯 分當就刀机 不惜腥臊身 但憐二子耳
獵者甚奇甚異意猶有貪又答鹿曰夫巧偽无實姦詐難信虛華方端狡猾非一愛身重死堪能效命人之无良由難為期而况禽狩將去豈復還固不放汝鹿復垂淚以偈報言
雖身為賤畜 不識仁義方 奈何愛慈恩 一去不復還 寧就分裂痛 无為虛偽存 哀傷二子窮 乞假須臾間 世若有惡人 闖亂比丘僧 破塔壞佛寺 及煞阿羅漢

返逆害父母 妻子及奴婢 設我不來還 罪大過於是

獵者重聞鹿言心益悚然乃却歎曰 惟我處世得生為人愚惑癡冥背恩 薄義殘害眾生煞獵為業詐偽苟得 貪求无厭不知非常識別三尊鹿之 所言有殊於人信誓叩至情見盡忠 便前解搯放之令去於是鹿還至其 子所似頭鳴吟舐子身體一悲一喜 並說偈言

一切恩愛會 皆由因緣合 合會有別離 無常難得久 今我為尔母 恒恐不自保 生世多畏懼 命急於晨露

於是鹿母將其二子亦好水草垂淚 交流說偈別言

吾朝行不遇 誤墮獵者手 即時當屠割 碎身化糜朽 念汝求哀來 今當還就死 憐尔小早孤 努力自活已

鹿母說已便捨而去二子嗚呼悲淚 戀慕從後追尋頻赴復起母願命日 尔還勿來无得母子併命俱死吾没 心甘傷汝未識世間無常皆有離別 我自薄命尔生无祐何為悲懷徒益

憂患但當建志畢命於是母復為子 說此偈言

吾前生貪愛 今來愛持身 世生皆有死 不脫不終患 制意一離貪 然後乃大安 寧就說信死 終不欺殆生

子猶悲戀鳴啼相尋至于搯所東西 求索乃見獵者卧於樹下鹿母住立 說偈覺言

前所可放鹿 今來還就死 恩流惠賤畜 得見二子 將行亦水草 為說非常苦 万没无遺恨 念恩不敢負

獵者於是忽覺驚起鹿復跪向重說 偈言

君前見放去 德重過天地 賤狩被慈覆 赴信來就死 感仁恩難忘 不敢違命百 雖還干反報 猶不畢恩紀

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

為天是神祇 信義妙乃尔 恐懼情悚然 豈敢加逆害 寧自煞鄙身 守及其妻子 何忍向靈神 起想如毛髮

獵者即放鹿使去母子悲喜鳴聲吻

呦偈謝獵者

賤畜生處世 當應充厨宰 即時分烹俎 寬惠辭二子 天仁重愛物 復蒙放赦原 德祐積无量 非口所能陳

獵者具以聞王國人咸知普感慈信 狩之仁行有踰於義莫不肅嘆為止 煞獵鹿還鳴群嘯侶遊集各寧其所 佛言時鹿者我身是二子者羅云朱

利母是也時國王者舍利弗是射獵 者阿難是出鹿 子經

鹿王遭捕煞身以濟羣衆二 昔國王遊獵作於場塹以捕羣鹿時 有鹿王將鹿數億次食美草入其場

內守者閉門往白於王王大歡喜鹿 王即知自念羣鹿所以來者由我一 身耳當作方計以濟衆命即以身橫

伏塹上使羣鹿踏背而出足傷其背 皮肉了盡唯有骨在忍痛濟之皆已 得出勢自上岸四向顧視唯有一鹿

不知求出鹿王命呼乃來得出於是 鹿王命絕墮塹出十卷 經第八卷

銘陀第八

銘陀默剥皮濟獵師命一

經律異相卷第四十七 第三十張 傍字号

佛在羅閱耆闍崛山身有風患者城
醫王為合蘇藥用三十二種日日服
三十二兩時提婆達常懷嫉妬心自
高大望與佛齊効佛亦服注諸脉理
身力微猶苦惱呻喚世尊憐愍手摩
其頭藥消病除看識佛手曰悉達餘
術世不承用復學醫道佛言提婆達
懷不善心不但今日昔閻浮提城名
波羅柰王名梵摩達凶暴无慈夢見
一獸身毛金色毛端金光即召獵師
我夢具以告之汝等求捕若得其皮
當重賞汝若不得者誅滅汝族時諸
獵師憂愁憤憤聚會議計共募人
令行求之若汝不吉還亦當以物與
汝妻子其人自念分棄身命即可當
行涉嶮而去徑久身弊天時暑熱鬱
蒸欲死悲悴而言誰有慈悲拯我身
命有一野獸名曰銘隨身毛金色聞
甚怜愍身入冷泉來就裹抱小還有
力將至水所為其洗浴拾果食之體
既平復而自念言今觀此獸王正求
之然我垂死賴其濟命感恩未酬何
心當害若復不獲彼諸獵師必被誅

經律異相卷第四十七 第三十張 傍字号

戮念是而悲銘隨問言以何不樂答
心所懷銘隨語言此事莫憂我皮易
得捨身无數未曾為福今以身皮濟
彼眾命如有所獲但剥取皮莫便絕
命我以施汝終無悔恨獵師剥皮銘
隨即自立願今我以皮用施此人救
彼愛命持此功德施彼眾生用成佛
道普度一切作此願已三千國土六
反震動剥皮去後身肉亦裸血出流
離復方八万蠅蟻之屬集其身上同
時啜食時欲趣亡復恐傷害忍痛自
持身不動搖死於彼中時諸蠅蟻食
者命終生天獵師搭皮上王王見奇
之常敷用卧心安隱快樂獸銘隨者
今我身是梵摩達王今提婆達是八
万諸虫我初成佛始轉法輪上八万
諸天得道者是 山賢愚經 第三卷
野狐第九
野狐從師子乞食得肥後為師子所
食一
有野狐往從師子乞食每得殘餘往
遂不息正值師子飢未得食便呼野
狐鼻嗅便取吞之未死咽中呼言大

經律異相卷第四十七 第三十二張 傍字号

家活我師子心念養汝肥毳當持備
之耳汝復何去 出十卷 群音經
狼第十 第八分
狼得他心害恐女嬰兒
有女置其嬰兒在於一處狼搭兒而
走時人捕躡而語之言汝今何故搭
他兒去狼答之言此小兒母是我怨
家五百世中常食我兒我亦五百世
常煞其子若彼能捨舊恐之心我
亦能捨時人語其兒母可捨恐心兒
母答言我今已捨狼觀兒母雖口言
捨而心不放害之而去 出抄毗曇卷 第二十八卷
狢猴第十一
狢猴等四獸與梵志結緣一
狢猴奉佛鉢蜜二
狢猴為五百仙人師三
五百狢猴效羅漢起佛齒四
狢猴學禪墮樹死得生天上五
狢猴與婢共戲六
狢猴等四獸與梵志結緣一
昔有梵志年百二十少不娶妻无有
淫泆靜處深山以茅為廬蓬蒿為席
以水果菽為衣食不積財寶王姊不

往端然無為數千餘歲與禽獸相娛
有四種獸一名狐二者狢猴三者獺
四者兔此四獸於道人所聽經說戒
如是積久食諸果菜皆忘訖盡後道
人意欲去此四大獸愁憂不樂共議
言我曹各求供養狢猴取甘果來以
上道人狐亦求食得一囊飯麩來以
上道人獺入水取大魚來以上道人
兔自思念我當用何等供養道人耶
自念當持身供養耳便行取蕪以燃
火作炭往白道人言今我小薄請作
炭入火中以身上道人火為不然道
人感其仁義哀之遂止時梵志者提
和竭佛是兔者我身是狢猴者舍利
弗是狐者阿難是獺者目捷連是
出舊唐書
經下卷

狢猴奉佛鉢蜜二

佛與諸比丘受師質婆羅門請還於
耆闍河邊洗器安羅樹林有狢猴行
見一樹无蜂而有熟蜜來就阿難求
鉢向難不與佛言但與狢猴得鉢
佛鉢
本求
盛滿蜜以奉世尊世尊不受令
其水淨狢猴不解謂呼有玉將至水

邊洗鉢水漾蜜中捧還上佛
賢思
經云
渴却赤五沙塞
律見更持去更取佛分布眾僧皆悉
周遍狢猴歡喜騰躍却儼墮坑而
死為師質婦胎後生男子形自端正
沙塞律生三十三天
後生人間得阿羅漢道佛言過去迦葉
佛時有一年少沙門見阿羅漢跳渡
涇水謂凡比丘云汝癡疾如狢猴後五
百世中常為狢猴
出賢思經第十二卷
又出沙塞律第十
卷又出僧祇律
第二十九卷

狢猴為五百仙人師三

如來於摩偷羅國涅膠百年後優婁
湯陁山一邊有五百緣覺一邊有五
百仙人一邊有五百狢猴狢猴主往
緣覺間見諸緣覺生歡喜心取樹花
果供養緣覺作礼坐於僧末日日如
是後諸緣覺皆入涅槃狢猴供養如
本見諸緣覺不受便牽衣捉足亦復
不動狢猴思惟皆已死矣啼泣懊惱
復至五百仙人所皆到棘刺中狢猴
亦到仙復到灰土上狢猴亦到灰土
上仙人五熱炙身狢猴亦復如是仙手
攀樹自懸狢猴撥其手令墮地常教
化諸仙以四威儀既教化已於諸仙

所端坐修定語仙人言汝等一切當
如是坐時五百仙隨其坐禪諸仙无
師說法於三十七品助菩提法思惟
取證得緣覺道皆作是念我得聖
道由此狢猴即以香木燒其身佛語阿
難是狢猴者即優波笈多於惡道中
為多眾生作饒益我涅膠後百餘年
當有上中
出阿育王
經第六卷
五百狢猴効羅漢起佛面四
昔佛在羅閱祇國遣一羅漢名須湯
持佛髮爪至罽賓國南山作佛面等
五百羅漢常止其中且夕燒香繞塔
礼拜時彼山中有五百狢猴見道人
供養塔寺即便相將至深澗邊負簞
泥石効作佛面豎木立刹弊幡繫頭
且夕礼拜亦如道人時山水瀑漲五
百狢猴一時漂沒魂神即生第二切
利天上七寶殿舍衣食自然各自念
言從何所來得生天上即以天眼自
見本形狢猴之身効諸道人戲作塔
寺雖身漂沒神得生天今當下報故
尸之恩各將侍從華香伎樂臨故尸

經律異相卷第四十七 第三十六張

上散華燒香繞之七匝時山中有五百婆羅門外學邪見不信罪福見諸天人散華作樂繞猕猴尸恠而問曰諸天光影巍巍乃尔何故屈意供養此尸諸天人言此尸是吾等故身具述本事等以此微福得生天上今故散華以報故身之恩戲為塔寺獲福如此若當至心奉佛其德難喻卿等邪見不信正真百劫勤苦无所一得不如共至者閻嶠山礼事供養得福無限即皆欣然共至佛所五體作礼散華供養諸天人白佛我等近世猕猴之身蒙世尊之恩得生天上恨不見佛今故自歸重白佛言我等前世有何罪行受猕猴身雖作塔寺身被漂没佛告天人不從空生往昔世時有五百年少婆羅門共行入山欲求仙道時山上有一沙門欲於山上淫治精舍下谷取水身輕若飛五百婆羅門與嫉妬意同聲笑之今此沙門上下颺疾甚如猕猴何足為奇如是取水不止山水一来溺死不久佛告諸天人時上下沙門我身是也五百年

經律異相卷第四十七 第三十六張

少婆羅門者五百猕猴身是戲笑作罪身受其報佛說偈言
戲笑為惡 號泣受報

五百天人聞佛語已即得道跡五百婆羅門聞罪福之報而自歎曰吾等學仙積有年數未蒙果報不如猕猴戲笑為福得生天上佛德實妙稽首佛足願為弟子佛言善來比丘即成沙門精進得道出法句經 第一卷

昔有道人樹下坐禪誦經有一猕猴在樹上效之不覺墮樹而死得生天上出雜譬喻經

猕猴與婢共戲六

昔有國王有一猕猴與婢共戲數數不止有一梵志謂王當別此婢與猕猴王曰何所能諧而令別離乎後婢持飯器并大杖從外来猕猴走來牽婢婢瞋以足排杖搗猕猴墮火燒其毛衣奔走入積薪中燃及屋舍宮殿寶藏悉成灰燼王方悟梵志之言也

出雜譬喻經 共戲婆與婢

兔第十二

經律異相卷第四十七 第三十八張

兔王依附道人投身火聚生兜率天一昔有兔王遊在山中與羣輩俱食果飲水行四等心慈悲喜護教諸眷屬悉令仁和勿為眾惡畢脫此身得為人形可受道教時諸眷屬歡喜從教不敢違命有一仙人處在林樹食果飲水獨修道行未曾遊放建四梵行慈悲喜護誦經念道音聲通利其音和雅聞莫不欣於時兔王往附近之聽其誦經意中欣踊不以為獸與諸眷屬共賣果故供養道人如是積日經歷年月時冬寒至仙人欲還到於人間兔王見之愁憂不樂心懷戀恨不欲令捨問何所趣在此日日相見以為娛樂飢渴忘食如依父母願留莫去仙人報曰吾有四大當慎將護今冬寒至果故已盡山水冰凍又無巖窟可以居止故欲捨去依處人間分衛求食頃止精舍過此冬寒當復相就勿以悒悒兔王答曰吾等眷屬當行求果遠近募牽當相給足願一屈意愍傷見濟假使捨去憂感之戀或不自全設使今日無有供具便以我身

供上道人道人見之感惟哀念怨之
至心當奈之何仙人事火前有生炭
兔王心念道人為我是以默然便自
舉身投於火中火大熾盛道人欲救
尋已命過生兜術天於菩薩身功德
特尊威神魏魏仙人見之為道德故
不惜身命憇傷憐之亦自剋責絕穀
不食尋時遷神處兜率天佛言時兔
王者則我是仙人者定光佛是

三第卷又
出兔王經

猫狸第十三

猫狸吞鼠食其截一

過去世時有一猫狸飢渴羸瘦於孔
穴中伺求鼠子時鼠子出疾取吞之
鼠子身小生入腹中食其內截猫狸
迷悶東西狂走遂至於死愚癡乞士
不善護身心見諸女人而取色相

阿舍經第
四十七卷

鼠第十四

鼠濟毗舍離命一

佛言迦蘭陀者是山鼠名時毗舍離
王將諸伎女入山遊戲王時疲倦眠一
樹下伎女左右四散走戲時樹下窟中

有大毒地聞王酒氣出欲整王樹上
有鼠從上來下鳴喚覺王地即還縮
王覺已復眠地又更出鼠復鳴喚下
來覺王王起見大毒地即生驚怖求
諸伎女又復不見王自念言我今得
活由鼠之恩思惟欲報時山邊有村
即命村中自今以後我之祿限悉迴
供鼠因此鼠故即号此村迦蘭陀也
是時村中有一長者有金錢四十億
王即賜長者位因此村名故号迦蘭
陀長者

出善見律四
婆沙第六卷

鼠偷蘇身長器中二

昔有長者家持蘇瓶高樓上覆蓋不
固鼠入蘇瓶晝夜食敢身體遂長蘇
既賜鼠滿瓶裏狀似蘇色有人買蘇
是時長者取蘇著於火上鼠在瓶裏
便於瓶中命終復化為蘇賣與買人
量取升斗骨沉在下髀脚骨各自離
解

出甘露
道經

經律異相卷第四十七

經律異相卷第四十七
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三〇八頁中，下原版缺，以麗藏本補。
- 一 三〇八頁中一行「雜獸畜生部上」，經、清作「雜獸畜生部第三十七」。
- 一 三〇八頁中二行撰者，資作「梁天監十五年勅沙門寶唱等撰」；經、清作「梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰」。
- 一 三〇八頁中三行至一六行目錄，經無。
- 一 三〇八頁中三行「師子一」並夾註「七事」，清作「一師子」。下至一六行例同。
- 一 三〇八頁中一三行「六事」，資、磧、普、南作「五事」。
- 一 三〇八頁中一五行「二事」，資、磧、普、南作「一事」。
- 一 三〇八頁中一六行「一事」，資、磧、普、南作「二事」。
- 一 三〇八頁中一七行「師子第一」，

- 一 徑作「師子第一」並夾註「有七種」；清作「一師子」。
- 一 三〇八頁中一八行至本頁下五行目錄，徑無。
- 一 三〇八頁下六行「師子王」，徑作「一師子王」。又末字「一」，徑無；清作「第一」。
- 一 三〇八頁下一五行「師子王即寤」，資、磧、普、南、徑、清作「師子既寤」。
- 一 三〇九頁上五行夾註左「第三卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第十卷」。
- 一 三〇九頁上六行「師子」，徑作「二師子」。又末字「二」，徑無；清作「第二」。
- 一 三〇九頁上八行末字「測」，資、磧、普、南、徑、清作「夢」。
- 一 三〇九頁上一〇行「髮髮」，資、磧、普、南、徑、清作「髮髮」。
- 一 三〇九頁上一一行「鋒芒」，資、磧、普、南、徑作「鋒鎧」。又「據地」，資作「踞地」。
- 一 三〇九頁上一六行第一三字「輩」，資、磧、普、南、徑、清作「輩中」。
- 一 三〇九頁上二〇行「水性」，麗作「水住」。
- 一 三〇九頁中二行夾註「出涅槃經第二十五卷又大智論」，資、磧、普、南、徑、清作「出涅槃第二十五卷又大智論」。
- 一 三〇九頁中三行「師子」，徑作「三師子」。又末字「忘」，資、磧、普、南、徑、清作「遂忘」。
- 一 三〇九頁中四行末字「三」，徑無；清作「第三」。
- 一 三〇九頁中七行「八處」，資、磧、普、南、徑、清作「六處」。又末字「便」，磧、南、徑、清作「使」。
- 一 三〇九頁中一一行第三字「告」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。又「挽骨」，磧、南、徑、清作「拔骨」。
- 一 三〇九頁下一五行「師子」，徑作「四師子」。
- 一 三〇九頁下一六行末字「四」，徑
- 無；清作「第四」。
- 一 三一〇頁上五行「求之」，麗作「子求之」。
- 一 三一〇頁上九行「道人問」，資、磧、普、南、徑、清作「道人即問」。
- 一 三一〇頁上二一行「實蒙」，資、磧、普、南、徑、清作「蒙師」。
- 一 三一〇頁上末行「師子」，徑作「五師子」。又末字「五」，徑無；清作「第五」。
- 一 三一〇頁中七行「水流」，資、磧、普、南、徑、清作「流水」。
- 一 三一〇頁中七行末字至次行首字「日以」，資、磧、普、南、徑、清作「以口」。
- 一 三一〇頁中一三行「阿難是」，資、磧、普、南、徑、清作「阿難是也」。
- 一 三一〇頁中一四行「師子」，徑作「六師子」。又末字「六」，徑無；清作「第六」。
- 一 三一〇頁中二一行「肥大」，資作「肌大」。

- 一 三一〇頁下一五行「惡人」，資、磧、普、南、徑、清作「惡言」。又「當懷」，資、磧、普、南、徑、清作「當壞」。
- 一 三一〇頁下一六行末字「難」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。
- 一 三一〇頁下二〇行第五字「舌」，諸本（不含石，下同）作「蟲」。又末字「舌」下，資、磧、普、南、徑、清有「殺之則和合」五字。
- 一 三一〇頁下二二行夾註右「第三分又出四第九分」，資、磧、普、南、徑、清作「第三卷又出四分初分第九卷」。
- 一 三一頁上一行「師子」，徑作「七師子」。又末字「七」，徑無；清作「第七」。
- 一 三一頁中一四行末字「廣」，諸本作「廣亦爾昔菩薩處中有一龍修聲聞慈」。
- 一 三一頁下三行首字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「是故」。
- 一 三一頁下六行第二字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「是得」。

- 一 三一頁下二八行「種種」，資、磧、普、南、徑、清作「種類」。
- 一 三一頁下二〇行「乃是」，資、磧、普、南、徑、清作「是乃」。
- 一 三一頁下二一行「為第二」，徑作「象第二」並夾註「有四種」；清作「二象」。
- 一 三一頁下二二行至次頁上二行目錄，徑無。
- 一 三一頁下末行「象王」，資、磧、普、南無。
- 一 三一二頁上三行「象王」，徑作「一象王」。又末字「一」，徑無；清作「第一」。
- 一 三一二頁上七行「羣衆」，資、磧、普、南、徑、清作「群象」。
- 一 三一二頁上一四行夾註左「第十七卷」。
- 一 三一二頁上一五行「善住」，徑作「二善住」。又末字「二」，徑無；清

- 一 三一二頁上二〇行「五十」，資、磧、普作「五千」。
- 一 三一二頁上末行第七字「象」，資、磧、普、南、徑、清作「為」。
- 一 三一二頁中三行「山林外」，資、磧、普、南、徑、清作「出林外」。
- 一 三一二頁中五行第六字「象」，資、磧、普、南、徑、清作「小象」。
- 一 三一二頁中六行第四字「壁」，資、磧、普、徑作「壁」。又「八萬象」，資、磧、普、南、徑、清作「八萬象王」。
- 一 三一二頁中八行「大牙」，資、磧、普、南、徑、清作「六牙」。又「金填」，資、磧、普、南、徑、清作「金鈿」。
- 一 三一二頁中九行「象子」，徑作「三象子」。又末字「三」，徑無；清作「第三」。
- 一 三一二頁中一〇行第九字「象」，資、磧、普、南、徑、清作「象象」。
- 一 三一二頁中一二行「威神」，資、磧、普、南、徑、清作「大威神」。

- 一 三一二頁中一三行「遊洋」，資、磧、普、南、徑、清作「遊漾」。
- 一 三一二頁中一四行第六字「扶」，諸本作「扶」。
- 一 三一二頁中一六行「安隱」，資、磧、普、南、徑、清作「安樂」。
- 一 三一二頁中一八行第八字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「并」。
- 一 三一二頁中一九行第六字「親」，諸本作「觀」。
- 一 三一二頁中二二行「帝釋」，資、磧、普、南、徑、清作「天帝釋」。
- 一 三一二頁下四行「死者」，資、磧、普、南、徑、清作「者死」。
- 一 三一二頁下六行首字「象」，徑作「四象」。又末字「四」，徑無；清作「第四」。
- 一 三一二頁下八行夾註左首字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「卷」。
- 一 三一二頁下一一行第五字「畫」，資、磧、普、南、徑、清作「盡」。
- 一 三一三頁上二行夾註左首字至次

- 行夾註右首字「四分第三分」，資、磧、普、南、徑、清作「第四分第一卷」；麗作「四分第三卷」。
- 一 三一三頁上三行夾註左「第六卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第六卷畧同」。
- 一 三一三頁上四行「馬第三」，徑作「馬第三」並夾註「有一種」；清作「三馬」。
- 一 三一三頁上五行首字「婆」，徑作「一婆」。又末字「一」，資、磧、普、南、徑無；清作「第一」。
- 一 三一三頁上九行首字「菜」，諸本作「乘」。
- 一 三一三頁上一〇行「牛第四」，徑作「牛第四」並夾註「有四種」；清作「四牛」。
- 一 三一三頁上一一行至一六行目錄，徑無。
- 一 三一三頁上一二行「得生天」，資、磧、普、南、清作「即生天」。
- 一 三一三頁上一七行「大牛」，徑作

- 「一大牛」。
- 一 三一三頁上一八行「天一」，徑無；清作「天第一」。
- 一 三一三頁中五行「四城」，諸本作「四域」。
- 一 三一三頁中一二行「所負」，資、磧、普、南、徑、清作「所值」。
- 一 三一三頁中二〇行第三字「金」，諸本作「吾」。
- 一 三一三頁下二行「水牛」，徑作「二水牛」。又末字「二」，徑無；清作「第二」。
- 一 三一三頁下二〇行「默聲」，資、磧、普、南、徑、清作「默然」。
- 一 三一三頁下二二行「枉患」，資、磧、普、南、徑、清作「抵患」；磧作「抵患」。
- 一 三一四頁上五行「不爛壞」，資、磧、普、南、徑、清作「不壞爛」。
- 一 三一四頁上八行夾註左「第四分」，資、磧、普、南、徑、清作「第四卷」。
- 一 三一四頁上九行「二牛」，徑作「三二牛」。又末字「三」，徑無；清作

「第三」。

一 三一四頁上一〇行「復一牛主」，
資、磧、普、南、徑、清作「復有一人亦有一牛」。

一 三一四頁上一三行「牛東」，諸本作「牛車」。

一 三一四頁上一四行首字「喚」，麗作「笑」。

一 三一四頁上末行「且圓」，麗作「且直」。

一 三一四頁中四行「上坂」，資、磧、普、南、徑、清作「得上坂」。

一 三一四頁中八行「惡言」，徑作「惡語」。又「牽重」，磧、南、徑、清作「牽車」。

一 三一四頁中一行夾註右末字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「又出」。

一 三一四頁中一二行「迦羅越」，徑作「四迦羅越」。

一 三一四頁中一三行末字「四」，徑無；清作「第四」。

一 三一四頁中一八行「還債」，資、磧、普、南、徑、清作「還償」。

一 三一四頁中二二行「復更」，資、磧、普、南、徑、清作「復更受」；麗作「復受」。

一 三一四頁下一行「驢第五」，徑作「驢第五」並夾註「有二種」；清作「五驢」。

一 三一四頁下一行與二行之間，資、磧、普、南、清有「有驢挽車日行五百里一」，「驢効群牛為牛所殺二」兩行。

一 三一四頁下二行首字「有」，徑作「一有」。又末字「一」，徑無；清作「第一」。

一 三一四頁下七行「嗚咽」，資、磧、普、南、徑、清作「嗚咽」。

一 三一四頁下八行首字「鼻」，資、磧、普、南、徑、清作「鼻」；麗作「鼻」。

一 三一四頁下一一行第八字「邊」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三一四頁下一三行第一二字「問」，

資、磧、普、南、徑、清作「問我」。又「何瘦」，諸本作「何瘦答曰挽車日行五百里飲食輒軻是以瘦耳」。

一 三一四頁下一四行首字「取」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「我瘦取」。

一 三一四頁下一六行首字「驢」，徑作「二驢」。又末字「二」，徑無；清作「第二」。

一 三一四頁下一九行「羣牛」，資、磧、普、南、徑、清作「牛羣」。又「把地」，資、磧、普、南、徑、清作「跑地」。

一 三一四頁下二一行「鮪煞」，徑作「觸煞」。

一 三一四頁下末行「狗第六」，徑作「狗第六」並夾註「有四種」；清作「六狗」。

一 三一五頁上一行至六行目錄，徑無。

一 三一五頁上四行「把出」，資、磧、普、南、清作「跑出」；麗作「掙出」。

一 三一五頁上七行首字「狗」，徑作

與子別還來就死一」、「鹿王遭捕
殺身以濟群衆二」兩行。

一 三一六頁中二二行「鹿母」，徑作
「一鹿母」。又末字「一」，徑無；清
作「第一」。

一 三一六頁下一〇行第三字「况」，
碩、普、南、徑、清作「况汝」。

一 三一六頁下一二行「林藪」，資、碩、
普、南、徑、清作「山藪」。

一 三一六頁下一三行「送死」，麗作
「逆死」。

一 三一六頁下一七行「堪能」，麗作
「妙能」。

一 三一六頁下一八行第一〇字「將」，
資、碩、普、南、徑、清無。

一 三一六頁下二〇行「愛慈恩」，諸
本作「受慈恩」。

一 三一六頁下二一行「虛偽」，資、碩、
普、南、徑、清作「虛誑」。

一 三一七頁上一三行「命急」，資、碩、
普、南、徑、清作「命危」。

一 三一七頁上二〇行「頓赴」，諸本

作「頓仆」。

一 三一七頁上末行「无祐」，資、碩、
普、南、徑、清作「無怙」。

一 三一七頁中三行第三字「生」，資、
碩、普、南、徑、清作「坐」。又「愛持
身」，資、碩、普、南、徑、清作「受獸
身」。

一 三一七頁中四行首字「不」，資、碩、
普、南、徑、清作「無」。

一 三一七頁中五行第九字「殆」，徑、
清作「詒」。

一 三一七頁中六行「嗚啼」，資、碩、
普、南、徑、清作「嗚呼啼哭」。

一 三一七頁中一六行第三字「干」，
資、碩、普、南、徑、清作「干」；麗
作「于」。

一 三一七頁中一八行「放應」，資、碩、
普、南、徑、清作「効應」。

一 三一七頁中二〇行第八字「妙」，
資、碩、普、南、徑、清作「仁」。

一 三一七頁中末行第三字「即」，資、
碩、普、南、徑、清作「即便」。

一 三一七頁下二行「當應」，資、碩、
普、南、徑、清作「應當」。又「烹殂」，
資、碩、普、南、徑、清作「烹俎」。

一 三一七頁下三行「天仁」，資、碩、
普、南、徑、清作「天人」。

一 三一七頁下八行末字「朱」，資、碩、
普、南、徑、清作「末」。

一 三一七頁下一一行「鹿王」，徑作
「二鹿王」。又末字「二」，徑無；清
作「第二」。

一 三一七頁下二二行「銘陀第八」，
清作「八銘陀」。

一 三一七頁下末行首字「銘」，徑作
「一銘」。又末字「一」，資、碩、普、
南、徑無；清作「第一」。

一 三一八頁上五行「呻喚」，資、碩、
普、南、徑、清作「啼喚」。

一 三一八頁上八行「懷不善心」，資、
碩、普、南、徑、清作「懷惡」。

一 三一八頁上九行「夢見」，資、碩、
普、南、徑、清作「忽夢」。

一 三一八頁上一四行「不吉還」，資、

一 三—八頁中一〇行「復有」，資、南、徑、清作「後有」。

一 三—八頁中一行「趣亡」，諸本作「趣穴」。

一 三—八頁中一三行首字「者」，資、南、徑、清作「者身」。

一 三—八頁中一四行第六字「心」，麗作「身心」。

一 三—八頁中一五行「提婆達」，資、南、徑、清作「提婆達多」。

一 三—八頁中一八行「野狐第九」，

徑作「狐第九」；清作「九狐」。

一 三—八頁中一九行「野狐」，徑作「二野狐」。

一 三—八頁中二〇行末字「一」，資、南、徑、清作「第一」。

一 三—八頁下一行「肥羸」，資、南、徑、清作「肥脆」。

一 三—八頁下二行夾註左「譬喻經」，資、南、徑、清作「譬喻經第八卷」。

一 三—八頁下三行「狼第十」，清作「十狼」。又夾註「第八分」，資、南、徑、清無。

一 三—八頁下四行首字「狼」，徑作「一狼」。又「嬰兒」，清作「嬰兒第一」。

一 三—八頁下八行末字「世」，資、南、徑、清作「世中」。

一 三—八頁下一三行「獼猴第十一」，徑作「獼猴第十一」。並夾註「有六種」；清作「十一獼猴」。

一 三—八頁下一四行至一九行目錄，

徑無。

一 三—八頁下一八行「得生天上」，資、南、徑、清作「生天」。

一 三—八頁下二〇行「獼猴」，徑作「一獼猴」。又末字「一」，徑無；清作「第一」。

一 三—八頁下末行「為衣食」，資、南、徑、清作「為食」；麗作「充為食」。

一 三—九頁上一六行夾註「舊譬喻經」，資、南、徑、清作「舊譬喻經」。

一 三—九頁上一七行「獼猴」，徑作「二獼猴」。又末字「二」，徑無；清作「第二」。

一 三—九頁上二〇行「熟蜜」，徑作「熟蜜」。

一 三—九頁中二行夾註右首字「渴」，資、南、徑、清作「淘」；麗作「洗」。

一 三—九頁中五行正文「過去」，資、南、徑、清作「於過去」。

一 三一九頁中九行左「第二十九卷」，
資、普、徑、清作「第二十九卷大
同」； 碩作「第一十九卷二同」；南
作「第一十九卷大同」。

一 三一九頁中一〇行「猕猴」，徑作
「三獼猴」。又末字「三」，徑無；清
作「第三」。

一 三一九頁中一八行「啼泣」，徑、清
作「啼哭」。

一 三一九頁中一九行「皆到棘刺中」，
資、碩、普、南、清作「皆卧棘刺中」；
徑作「皆卧荆棘中」。

一 三一九頁中二〇行第二字「到」，
資、碩、普、南、徑、清作「卧」，第五
字、第一二字同。又第三字「仙」，
資、碩、普、南、徑、清作「仙人」，二
行第一四字同。

一 三一九頁下九行「上中」，諸本作
「上事」。

一 三一九頁下一〇行「五百獼猴」，
徑作「四五百獼猴」。又末字「四」，
徑無；清作「第四」。

一 三一九頁下一五行「負輦」，碩、普、
南、徑、清作「負捷」。

一 三一九頁下一七行「瀑漲」，資、碩、
普、南、徑、清作「暴長」；麗作「暴
漲」。

一 三二〇頁中一〇行「猕猴」，徑作
「五獼猴」。又末字「五」，徑無；清
作「第五」。

一 三二〇頁中一四行「猕猴」，徑作
「六獼猴」。又末字「六」，徑無；清
作「第六」。

一 三二〇頁中一五行第二字「有」，
資、碩、普、南、徑、清作「者」。

一 三二〇頁中末行「兔第十二」，清
作「十二兔」。

一 三二〇頁下一行首字「兔」，徑作
「一兔」。又末字「一」，資、碩、普、
南、徑無；清作「第一」。

一 三二〇頁下二行「遊在」，資、碩、
普、南、徑、清作「遊於」。

一 三二〇頁下七行第一一字「建」，
資、碩、普、南、徑、清作「逮」。

一 三二〇頁下一〇行「欣踊」，資、碩、
普、南、徑、清作「欣樂」。

一 三二〇頁下二一行「募牽」，資、碩、
普、南、清、麗作「募索」；徑作「莫
索」。

一 三二一頁上一行「感惟」，資、碩、
普、南、徑、清作「感懷」。又「恕之」，
麗作「愍之」。

一 三二一頁上九行第四字「我」，資、
碩、普、南、徑、清作「我身」。

一 三二一頁上一一行「猫狸第十三」，
清作「十三猫狸」。

一 三二一頁上一二行「猫狸」，徑作
「一猫狸」。又第四字「鼠」，資、碩、
普、南、徑、清作「鼠鼠」。又末字
「一」，徑無；清作「第一」。

一 三二一頁上一七行「女人而取色
相」，資作「取色女人而相」。

一 三二一頁上一九行「鼠第十四」，
徑作「鼠第十四」並夾註「有二種」；
清作「十四鼠」。

一 三二一頁上一〇行首字「鼠」，徑

- 作「一鼠」。又第六字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「王命」。又末字「一」，徑無；清作「第一」。
- 一 三二一頁中八行「此村」，資、磧、普、南、徑、清作「此村名」。
- 一 三二一頁中一二行首字「鼠」，徑作「二鼠」。又末字「二」，徑無；清作「第二」。
- 一 三二一頁中一五行「既賜」，資、磧、普、南、徑、清作「既嗽盡」；麗作「既賜盡」。
- 一 三二一頁中一七行「便於」，磧作「復於」。
- 一 三二一頁中一八行第九字「髀」，資、磧、普、南、徑、清作「髀髀」。

經律異相卷第四十八 禽畜生部中 五畜生部下 傍

梁沙門僧旻寶唱等集

金翅一 二事

千秋二 一事

鴈三 二事

鶴四 一事

鴿五 二事

雉六 一事

烏七 四事

金翅第一

生住所資一

正音王死相二

生住所資一

金翅鳥有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先大布施心高凌虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠以為瓔珞變化万端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食龍鬚魚鱗以為搯食 涅槃經云能食能消一切龍魚金銀等寶唯除金剛耳 洗浴衣服為細滑食亦有誓烟兩身相觸以成陰陽壽一劫或有減者大海

北岸一樹名究羅曉摩高百由旬蔭五十由旬 楞嚴經 樹東有卵生龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾如上

若卵生金翅鳥飛下海中以翅搏水水即兩披深二百由旬衆卵生龍隨意而食之 華嚴經云此鳥食龍所崩之風若入眼人眼失明故不來

胎濕化亦復如是 涅槃經云唯不化生龍子三齋日受齋八禁時金翅鳥欲取食之銜上須弥山北大鐵樹上高十六万里求覓其尾了不可得鳥聞亦受五戒 出長阿含經第十九卷又出增一阿含第十五

卷大智論華嚴經亦見也 敬經亦見也

正音王死相二

金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂自在於閻浮提日食一龍王及五百小龍於四天下更食一日數亦如上周而復始經八千歲死相既現諸龍吐毒不能得食飢逼悼違永不得安至金對山從金對山直下從大水際至風輪際為風所吹還金對山如是

至風輪際為風所吹還金對山如是

至風輪際為風所吹還金對山如是

經律異相卷第四十八 第三張 修字號

七反然後命終以其毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此山即降大雨沛如車輪鳥肉消盡唯餘心存心又直下七反如前住金對山難陀龍王取為明珠轉輪聖王得為如意珠若人念佛心亦如是出觀佛三昧經第一卷

千秋第二

千秋生必害母

千秋人面鳥身生子還害其母復學得羅漢果畜生無有是智反有尊卑想不受五逆罪出婆頂經第八卷

鴈第三

金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛一

毗舍離拈猴江側有蒜園偷羅難陀比丘丘去園不遠園主問言阿姨欲須蒜耶比丘丘即與沙弥丘式又摩那丘數數往索蒜遂都盡其主委園而去佛說本生昔有一婆羅門年百二十形體羸瘦其婦端正无比多生男女此婆羅門繫心其婦及諸男女初不捨離以此愛著情篤遂至命終便生鴈中其身毛羽盡為金色以前福因緣故自識宿命我以何方便養

經律異相卷第四十八 第四張 修字號

活此男女使不貧苦日日來還日落一羽而去兒見如是不知因緣即共議言我等寧可伺其未時方便捉之盡取金羽如其所計盡拔金羽羽盡更生白羽佛告諸比丘欲知今時婆羅門死為鴈者豈異人乎即園主是其端正婦者即比丘丘是男女者即式又摩那沙弥丘等是出四分律二百三十三卷

五百鴈為獵所斃以聞佛法生天得道二

佛在波羅奈國於林澤中為諸天人四輩之類顯說妙法時虛空中有五

百鴈為群聞佛音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其中為獵師所斃生切利天慶父母膝上若八歲兒端嚴無比光若金山便自念言我何因生此即識宿命愛法果報即共持華下閻浮提至世尊所礼足白言我蒙法音生在妙天願重開示佛說四諦得須陁洹即還天上出賢愚經第十二卷

鴈遇王羅不食得出三國王夫人昇在樓上見鴈飛空中欲得其肉便以白王王遣獵工持網行羅分布求索即得數十以籠養之中有

經律異相卷第四十八 第五張 修字號

不食者諸鴈謂言今已得活不食何益不食者日憂不能食七日瘠瘦於籠孔中得出飛去遙語肥者日卿等貪食害痛在後出十卷辭音經第六卷

鶴第四

常吐根力八道之音一

彌陀佛國常有種種奇妙雜色之鳥白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥晝夜六時出和雅音其音所說五根五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生聞是音聲皆悉念三寶出法苑珠林卷第八

鴿第五

鴿捨命施飢窮人一

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶戰一鴿鳥捨命施飢窮人一昔雪山山上一鴿鳥時大雨雪有人失道窮厄辛苦飢寒兼至命在須臾鴿飛求火為其聚薪然之既身身投火中施此飢人出大智論第十一卷鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶戰二佛在祇洹林晡時經行舍利弗從時有鷹逐鴿鴿飛來佛邊佛行影覆之

鳩身安隱怖畏即除不復作聲後舍利弗影到鳩便作聲戰怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三毒佛影覆鳩不恐怖我影覆鳩戰慄如初佛言汝有三毒習故汝觀此鳩宿世因緣幾世作鳩舍利弗即時入宿命智三昧觀見此鳩已八万大劫常作鳩身過是已往我不能見佛言汝若不能盡知過去試觀此鳩何時當脫舍利弗即出願智三昧觀見此鳩八万大劫未脫鳩身過是不知於恒河沙等大劫中常作鳩身

出大智論第十一卷

雉第六

雉救林火一

昔野火燒林林有一雉勤身自力飛來入林以水灑林往反疲乏不以為苦時天帝釋來問之言汝作何等答曰我救此林愍眾生故此林蔭育處廣清涼快樂我諸種類及諸宗親皆悉依仰我有身力云何懈怠而不救之天帝問言汝乃精勤當至幾時雉言以死為期天帝言誰為汝證即自立誓我心至誠信不虛者火即自滅

是時淨居天知雉弘誓即為滅火始終常茂不為火燒

出大智論第十六卷

烏第七

烏王甘蔗所領四鳥使至沙竭國一

赤喙烏與獼猴為親友二

烏與鷄合共生一子三

烏與蟲狐迭相讚嘆四

烏王甘蔗所領四鳥使至沙竭國一

波斯匿王有四大臣拜為四將合四部兵欲伐小國四臣見佛稽首足下世尊問之仁等何去具以事答我等之身為此國王多所興立常畏危命今當攻伐世尊讚曰善哉諸賢是為報恩而有反復不但今世為此國王過去世時沙竭之國有諸鳥眾而來集會止類其國鳥王名曰甘蔗王八万鳥鳥王有婦名舊梨及懷軀惡食至誠自王我身小發欲得善柔鹿王肉食乃活不介者死於是鳥王聞其音聲合會鳥眾汝等當往沙竭國沙竭國王有大鹿王名曰須貝欲得其肉四鳥應募吾等堪任不惜身命當辦此事於時四鳥數至會所時

國王子見鳥恐懼馳還白王我見四鳥色像若斯數來鹿苑王即勅人令捕烏師造立方便張羅捕鳥輒以獲之生上國王王問四鳥而呵罵之汝等何故數來至此犯吾境界鳥言曰唯然天王非我所樂有王名曰安住其婦受胎欲得須貝善柔鹿肉彼王遣來受其君教時國王愕然恠之自受王教作此方計投棄軀命誠非所及欲求俗人有此反復受君父教尚不可得况鳥獸乎王告鳥言今赦汝罪

出室長經又名俱薩因鳥王也

赤喙烏與獼猴為親友二

昔有鳥名曰拘耆

梁言赤喙鳥也

遊在藜樹產乳諸子在於樹上時拘耆與一獼猴共為親厚時叢樹間有一毒蛇伺行不在敢拘耆子無復遺餘拘耆失子悲鳴啼呼不知所處自思惟知地所取獼猴歸見問之何為答曰蛇取我子了盡無餘獼猴曰我當報之時毒蛇行獼猴前達之蛇怒纏獼猴獼猴捉得頭曳至石上磨破而死棄而還拘耆踴躍

出赤喙鳥經

龍目異相卷第四十八

烏與鷄合共生一子三

過去世時有一羣鷄依榛林住有狸
侵食唯餘一嶋烏來覆之共生一子
子作聲時烏說偈言

此兒非我有 野父聚落母 共合生兒子
非烏復非鷄 若欲學公聲 復是鷄所生
若欲學母鳴 其父復是烏 學烏似鷄鳴
學鷄作烏聲 烏鷄若蕪學 是二俱不成

出僧律律第一
二十四卷

蟲狐烏送相讚嘆四久遠世時有黃門命過桑
椹樹間蟲狐及烏共求食肉更相讚嘆烏曰
君體如師子 其頭如仙人 胎由座中王
善哉如好花

狐曰

誰尊在樹上 其慧寂第一 其明照十方
如積紫磨金

時大仙人處於閑居淨修為道間之
說偈問曰

所作吾久見何事為兩舌 自蔽於樹間
食死黃門肉 汝輩下賤物 自稱如上人
烏曰

師子及孔雀 其食於禽肉 何謝翫滅頭

次第而求乞 出律律
高經

畜畜生部下

龍一 五事

龜二 三事

龜三 一事

魚四 二事

蛤五 一事

穀賊六 一事

海中虫七 一事

虱八 一事

龍第一

生住資待一

娑竭龍王為五百鬼神所護二

眷屬先少後多三

龍持戒為人所刺生忉利天四

四大王患金翅請佛五

生住資待一

龍有四種一者卵生二者胎生三者

濕生四者化生皆先多瞋恚心曲不

端大行布施今受此形以寶為宮 宮之
所在

身 乃現金
翅鳥部 身高四十里衣長四十里廣

八十里重二兩半神力自在百味飲

食最後一口變為蝦蟇若自化眷屬

發於道心施乞皂衣能使諸龍各興供

養者沙不兩身及離眾患 又去變身為
龍等不違

律異相卷第四十八 第二十五 傍字

蝦蟇及食龍龜魚鼈以為搗食 搗炭
經古

龍食魚鼈及提 洗浴衣服為滑食亦

有婚姻身相觸以成陰陽壽命一劫

或有滅者免金翅鳥食唯有十六王

一娑竭二難陀三跋難陀四伊那婆

羅五提頭賴吒六善見七阿虛八伽

旬羅九伽毗羅十阿波羅十一伽菟

十二瞿伽菟十三阿耨達十四善住

十五優睒伽波頭十六得又迦 樓炭
經大

十出長阿含
樓炭大智論

娑竭龍王為五百鬼神所

護廣八万由旬七寶所成牆壁七重

欄楯羅網嚴飾其上園林浴池眾鳥

和鳴金壁銀門門高二千四百里廣

二千二百里絲畫姝好常有五百鬼

神之所守護能隨心降雨羣龍所不

能及所任之淵涌流入海青琉璃色

出樓炭
華嚴經

眷屬先少後多三

龍王白佛言我從劫初止住大海從

拘樓秦佛時大海之中妻子甚少今

者海龍眷屬多佛告龍正其於佛法

出家違戒犯行不捨破戒者多生龍中

直見不墮地獄如斯之類壽終已後皆生龍中佛告龍王拘樓素佛時九十八億居家出家連其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九十億居家聞諍誹謗經戒死生龍中今已有生者以是之故在大海中諸龍妻子眷屬不可稱計我沮洳後多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄

龍王經 第二卷

龍持戒至死不破四

強者亦死時龍受一日戒出家入林樹間思惟坐久疲懈而睡龍法眠時形如蛇狀七寶雜色獵者見之驚喜言日以希有難得之皮獻上國王以為船飾不亦宜乎便以杖紫其頭刀剥其皮龍自念言我力能傾國此一物豈能困我我今以持戒故不計此身當從佛語自忍閉目不視閉氣

不息憐愍此人為持戒故一心受剥不生悔意既以失皮赤肉在地時日大熱轉土中欲趣大水見諸小虫來食其身為持戒故不復敢動自思惟言今我此身以施諸虫為佛道故今以肉施以充其身後以法施以益其心身乾命絕即生切利天上

出大智論 第十四卷

四大王患金翅請佛五

有龍王一名翕氣二名大翕氣三名能羅四名無量色白世尊曰於此海中無數種龍有四種金翅鳥常食海中諸龍願佛擁護令得安隱不懷愁恐世尊脫身皂衣告海龍王曰汝當取是如來皂衣分與諸龍皆令周遍在大海中有值一縷者金翅鳥王不能觸犯佛所建立不可思議巍巍之德其如斯矣時海龍王即取佛衣而分與諸龍王隨其所乏廣狹大小自然給與其衣如故終不可盡於時海龍王告諸龍王當敬此衣如敬世尊沮洳後供養舍利一切眾具而以奉事世尊四金翅鳥王聞佛所建惶懼速疾往詣佛所前稽首足何故世尊

棄吾等食佛言都有四食坐趣三處何等四一日網猶禽獸殘害群畜然生枉命以為飲食二日執帶兵仗刀矛所刺逼迫格射劫奪他財以用飲食三日慳貪論諂亂犯禁邪見欺巧而以得食四日非師稱師非世尊稱世尊隨邪稱正非寡志稱寡志非清淨稱清淨非梵行稱梵行自稱詐求而以得食是為四食坐趣地獄餓鬼畜生三惡之處吾所說法除此四食不當以養身宮於眾生欲自護身當護他人所不當作慎勿為也今時四金翅鳥王各與千眷屬俱而白佛言今日吾等自歸命佛及法眾僧自首悔過前所犯殃奉持禁戒從今日始以無畏施一切龍王擁護正法至佛法住將從道法至于滅盡不違佛教

出海龍王 經第四卷

地第二

毒地捨金設會生切利天一
一地首尾兩諍從尾則亡二
地龜蝦蟇遭飢相語三
毒地捨金設會生切利天一

經律異相卷第四十八 第十五張 傍字號

昔閻浮提有國名波羅奈中有人特愛黃金苦身營覓得七瓶金埋內土中終不衣食遇疾而亡貪愛既重轉身作一毒蛇纏遶金瓶死已更生經數萬歲後自思惟忽能醒悟正當為金受此惡報當捨施福田求覓善處時出路邊見婆羅門便言我有一瓶金託君飯諸眾僧若不為我我當煞君婆羅門言我能相為蛇出金與之即持詣於伽藍具以白僧稱蛇欲設供意僧許持金付維那維那經營設食日近婆羅門以小阿翰提往至蛇所蛇見歡喜即盤阿翰提上婆羅門以氎覆之搭向寺所路人見之多與財物送其家中別剋一日請諸賢聖僧設飯食會竟前至僧伽藍著眾僧前住街而立令婆羅門次第行看自以信心觀受食者熟視不移事訖蛇益懷敬心無厭足僧食畢重為說法蛇并捨七瓶金將維那取以為供養即離惡形生切利天出賢愚經第四卷

一蛇首尾兩諍從尾則亡二
昔有一蛇頭尾自諍頭語尾曰我應

經律異相卷第四十八 第十一張 傍字號

為大尾語頭曰我應為大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時在前故可為大汝無此術尾曰我令汝去故得去耳若我以身遶木三匝三日不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放之聽汝為大尾聞其言即時放之復語尾曰汝既為大聽汝前行尾在前行未經數步墜火坑而死

蛇龜蝦蟇遭飢相語三
昔有一蛇與一蝦蟇一龜在一池中共作親友其後池水竭盡飢窮困乏無所控告時蛇遣龜以呼蝦蟇言若遭貧窮失本心不惟本義食為先蝦蟇曰

汝持我聲以語蛇 蝦蟇終不到汝邊

出大智論第十二卷

龜第三
盲龜值浮木孔一
告諸比丘如大海中有一盲龜壽無量劫百年一遇出頭復有浮木正有一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年一出得遇此孔至海東浮木或至海西遠遶亦亦雖復差違或復相得凡

經律異相卷第四十八 第十七張 傍字號

夫漂流五趣之海還復人身甚難於此出雜阿含經第十六卷

魚第四

百頭魚為捕者所得聞其往緣漁人悟道一
三魚隨濤流入涇三強得反一羸被繫二
佛與諸比丘向毗舍離到梨越河河邊有五百牧牛人五百捕魚人佛去河不遠而坐止息時捕魚人網得一魚五百人挽不能使出復喚牧牛之眾千人併力得一大魚身有百頭若干種類驢馬駱駝虎狼猪狗猴猴狐狸如斯之屬眾人甚恠覽集看之世尊尋時往至魚所而問魚言汝是迦毗梨不如是三問皆答言是復問教化汝當今在何處答言墮阿鼻地獄中阿難曰今者何故喚百頭魚為迦毗梨佛言迦葉佛時有婆羅門生一男兒字迦毗梨梁言聰明博達於種類中多聞第一唯不如諸沙門輩其父臨終懇勸約勅汝慎莫與迦葉沙門講論道理所以者何沙門智深汝必不如父沒之後其母問曰汝本高明今

頗更有勝汝者不答言沙門殊勝於我母復問言云何為勝答有疑往問佛能開解彼若問我我不能答母復告言何以不學習其法答言敬學其法當作沙門我是白衣何緣得學母復告曰偽作沙門學習已達還來在家奉其母教而作比丘經少時間讀誦三藏綜達義理母問之曰今得勝未答言學問中勝不如坐禪何以知之我問彼人恚能分別彼人問我我不能知因是事故未與他等母復告曰自今已往若共談論儻不如時便可罵辱迦毗梨言出家沙門無復過罪云何罵之答曰但罵卿當得勝時迦毗梨不忍違母後日更論理若短屈即便罵言汝等愚騃無所識別劇於畜生諸百獸頭皆用比之如是非一以是果報今受魚身而有百頭阿難問佛何時當脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去猶故不脫亦時阿難及於眾人聞佛所說咸共同聲而作是言身口意行不可不慎時捕魚人及牧牛人等一時俱共合掌向佛求

索出家淨修梵行佛言善來鬚髮自落法衣在體為說妙法成阿羅漢出賢

十卷 惠經第

三魚隨清流入小涇二強得及一羸被繫三南海卒涌驚濤浸灌有三大魚流入小洲涇自相謂言我等厄此及鼻水未減宜可逆上還歸大海復尋水洲不得越過第一魚者盡力跳洲得度次魚復憑草獲過其第三魚氣力消竭為獵者得之佛見而說頌曰是日已過 命則隨滅 如少水魚斯有何樂 出出曜經 第十八卷

給第五

給聞甘露死生天上見佛得道一迦羅池中有一蛤聞佛說法即從池出入草根下是時有一牧牛人見大眾圍遶聽佛說法往到佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭蛤即命終生忉利天見諸妓女娛樂音聲尋即思惟我先為畜生何因緣故生此天宮即以天眼觀先於池邊聽佛說法以此功德得此果報時給天人即乘宮殿往至佛所頭頂礼足佛為說法得

須陁洄果 出善見毗婆沙 第四卷

穀賊第六

穀賊天金藏以報穀主一

昔有大家取穀千斛埋著地中前至春温開之取種了不見穀而有一虫大如牛咎無有手足亦無頭目如頑鈍肉主人大小莫不恠之出著乎地即問汝是何等終無所道便以鐵錐刺一處語曰欲知我者持我著大道旁自當有名我者於是舉著道邊三日之中無能名者次有數百乘黃馬車衣服侍從皆黃駐車而呼穀賊汝何為在是問答曰吾食人穀故持我著此語極久便辭別去主人問穀賊向者是誰也答言是金寶之精居在此西三百餘步大樹下有百石甕滿中金主人即將數大人往掘即得甕金家室歡喜輦載將歸叩頭向穀賊今日得金是大神恩寧可留神共歸更設供養穀賊日前食君穀不語姓字者欲令君得是金報今當轉行福於天下不得復住言竟忽然不見 出賢經 第二卷

五第七

經律異相卷第四十八 第三十三張 傍字

莊中大虫先世業緣一

王舍城東南隅有一汪水城內溝瀆汗穢屎尿盡趣其中臭不可近有一大虫生汪水內身長數丈無有手足而宛轉任仰戲汪水中觀者數千阿難分衛見而往視虫即跳梁波浪動涌具以啓佛佛與諸比丘共詣池所衆人見佛各各念言今日如來當爲衆會說虫本末以釋衆疑不當快乎佛言維衛佛泥洹後時有塔寺有五百比丘經過寺中寺主見大歡喜請留供養三月衆皆受請寺主盡心供饌無有所遺後五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心欣然共議福田難過當設薄供便白寺主寺主報言我請三月更五日滿乃得廣設賈人言吾等當去不得待竟五百商人各捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主囑寺主言日足以吾等珠供於僧衆比丘言諾即皆受之後生不善心畝欲獨取卒爲供衆僧問主前賈客施珠應當設供而發遣耶寺主言是施我耳若欲棄吾

經律異相卷第四十八 第三十三張 傍字

糞可施汝若不時去剽汝手足投於糞坑衆愍其癡嘿然各去

虱第八

虱依坐禪人約飲血有時節一過去久遠應現如來滅度以後像法之中有一坐禪比丘獨在林中常患穢虱即便共約我若坐禪汝宜嘿然身隱家住虱甚如法於後一時有一土蚤來至虱邊問言汝今云何身體肥盛虱言所依主人常修禪定教我飲食時節我如法行所依鮮肥蚤言我亦欲修習其法虱言隨意蚤聞血肉香即便食取比丘苦惱即便脫衣以火燒之坐禪比丘迦葉佛是土蚤者提婆達多是虱者我是

出報恩經第四卷

經律異相卷第四十八

經律異相卷第四十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三三一頁中一行「禽畜生部中虫畜生部下」，徑、清作「禽畜生部第三十八」。
- 一 三三一頁中二行「梁沙門僧旻寶唱等集」，資、續、普、南作「梁天監十五年勅沙門寶唱等撰」；徑、清作「梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰」。
- 一 卷第四十九、卷第五十同。
- 一 三三一頁中三行至九行目錄，徑無。
- 一 三三一頁中三行「金翅一」並小字「二事」，清作「一金翅」。下至九行例同。
- 一 三三一頁中五行小字「二事」，資、續、普、南、麗作「三事」。
- 一 三三一頁中一〇行「金翅第一」，徑作「金翅第一」並夾註「有二種」；清作「一金翅」。

- 一 三三一頁中一行至一二行目錄，
[徑]無。
- 一 三三一頁中一三行「生住所資」，
[徑]作「一生住所資」；[清]作「生住所資第一」。
- 一 三三一頁中五行第一一字「大」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「本」。
- 一 三三一頁中一七行「以為」，[資]、[磧]、
[南]作「為以」。
- 一 三三一頁中二〇行「揣食」，[資]、[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「啜食」。又夾註左
第五字「寶」，[資]、[普]作「寶」。
- 一 三三一頁下二行「五十」，[資]、[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「五千」。
- 一 三三一頁下八行「衆卵」，諸本（不
含石，下同）作「取卵」。
- 一 三三一頁下九行夾註左「入眼」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「入人眼」。
又「失明」，[資]作「夫明」。
- 一 三三一頁下一行「三齋」，[資]、[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「於三齋」。
- 一 三三一頁下一四行「鳥聞」，[資]作

- 「鳥聞」。
- 一 三三一頁下一五行夾註左末字
「也」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 三三一頁下一六行「正音王死相
二」，[徑]作「二正音王死相」。又末
字「二」，[清]作「第二」。
- 一 三三一頁下二二行「從金對山」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 三三二頁上七行「千秋第二」，[清]
作「二千秋」。
- 一 三三二頁上八行「千秋生必害母」，
[徑]作「一千秋生必害母」；[清]作「千
秋生必害母第一」。
- 一 三三二頁上一〇行第一一字「反」，
諸本作「及」。
- 一 三三二頁上一二行「鴈第三」，[徑]
作「鴈第三」並夾註「有三種」；[清]
作「三鴈」。
- 一 三三二頁上一二行與一三行之間，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[清]有「金羽雁猶愛
前生妻子日與一毛一」、「五百雁
為獵師所殺以聞佛法生天得道二」、

- 「雁遇王羅不食得出三」三行。
- 一 三三二頁上一三行「金羽鴈」，[徑]
作「一金羽雁」。又末字「一」，[徑]
無；[清]作「第一」。
- 一 三三二頁上一六行第三字「耶」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「取」。
- 一 三三二頁上二二行首字「便」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 三三二頁中九行「五百鴈」，[徑]作
「二五百雁」。又第五字「獵」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「獵師」。又末
字「二」，[徑]無；[清]作「第二」。
- 一 三三二頁中一八行第九字「重」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「垂」。
- 一 三三二頁中一九行夾註左「第十
二卷」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「卷
第十三」；[麗]作「第十三卷」。
- 一 三三二頁中二〇行首字「鴈」，[徑]
作「三雁」。又末字「三」，[徑]無；[清]
作「第三」。
- 一 三三二頁下一行「諸鴈」，[資]、[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「食者」。

一 三三二頁下二行第五字「日」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「日」。

一 三三二頁下三行第一二字「日」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三三二頁下五行「鶴第四」，**清**作「四鶴」。

一 三三二頁下六行「常吐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「白鶴等常吐」；**徑**作「白鶴等常吐」。又末字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**無；**清**作「第一」。

一 三三二頁下八行「白鶴」，**資**、**磧**、**普**、**徑**作「白鶴」。

一 三三二頁下一行第一三字「悉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三三二頁下一三行「鶴第五」，**徑**作「鶴第五」並下有夾註「有二種」；**清**作「五鶴」。

一 三三二頁下一四行至一五行目錄，**徑**無。

一 三三二頁下一五行「猶戰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「猶顛」。

一 三三二頁下一六行「鴿鳥」，**徑**作

「一鴿鳥」。又末字「一」，**徑**無；**清**作「第一」。

一 三三二頁下一七行第一〇字「大」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天寒」。

一 三三二頁下二一行「鴿被鷹逐」，**徑**作「二鴿被鷹逐」。又「猶戰二」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「猶顛二」；**徑**作「猶顛」；**清**作「猶顛第二」。

一 三三三頁上四行「戰慄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「顛慄」。

一 三三三頁上八行第七字「我」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三三三頁上一〇行「即出」，諸本作「即入」。

一 三三三頁上一三行「雉第六」，**清**作「六雉」。

一 三三三頁上一四行「雉救林火一」，**徑**作「一雉救林火」。末字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**無；**清**作「第一」。

一 三三三頁上一五行第六字「林」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三三三頁上一六行「入林」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「入水」。

一 三三三頁中三行「鳥第七」，**徑**作「鳥第七」並夾註「有四種」；**清**作「七鳥」。

一 三三三頁中四行至七行目錄，**徑**無。

一 三三三頁中七行「蟲狐迭」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「蠱狐遞」。

一 三三三頁中九行第一一字「四」，**麗**無。

一 三三三頁中一七行「舊梨尼」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「奮梨尼」；**徑**、**清**作「奪梨尼」。

一 三三三頁中一九行「於是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於時」。

一 三三三頁中二一行「沙竭國」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。又「須貝」，諸本作「須具」，本頁下七行同。

一 三三三頁下八行第八字「國」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三三三頁下一一行「鳥言」，諸本作「諸鳥」。

一 三三三頁下一二行夾註「出蜜長經又名俱薩因烏王也」，諸本作「出蜜具經又名俱薩國烏王經」。

一 三三三頁下一三行「赤鳴鳥」，徑作「二赤鳴鳥」。又末字「二」；徑無；清作「第二」。

一 三三三頁下一四行夾註左末字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三三三頁下二〇行第四字「了」，徑、清作「子」。

一 三三三頁下二二行第六字「曳」，資、磧、普、南、徑、清作「伸」。又末字「棄」，諸本作「棄擲」。

一 三三四頁上一行「烏與鷄」，徑作「三烏與鷄」。又末字「三」，徑無；清作「第三」。

一 三三四頁上三行第八字「來」，磧、南作「求」。

一 三三四頁上一〇行「蟲狐烏迭相讚嘆四」，資作「烏與野狐迭相讚嘆四」；磧、普、南作「烏與蠱狐迭相讚嘆四」；徑作「四烏與蠱狐迭相讚嘆四」。

相讚嘆」；清作「烏與蠱狐迭相讚嘆第四」；麗無。

一 三三四頁上一一行「蟲狐」，資作「野狐」；磧、普、南、徑、清、麗作「蠱狐」。

一 三三四頁上一二行小字右「鹿中王」，普、南、徑、清作「鹿中生」。又左「善哉」，麗作「美哉」。

一 三三四頁上一六行「閑居」，資、磧、普、南、徑、清作「閑處」。

一 三三四頁上一八行「久見」，資、磧、普、南、徑、清作「聞見」。又「何事」，麗作「其事」。

一 三三四頁上一二一行「其食」，資、磧、普、南、徑、清作「共食」。又「髡滅」，資、磧、普、南、徑、清作「髡滅」。

一 三三四頁上二二行夾註「出蟲狐烏經」，資、磧、普、南、徑、清作「出野狐烏經」。

一 三三四頁上末行「虫畜生部下」，徑、清作「虫畜生部第三十九」。

一 三三四頁中一行至八行目錄，徑

無。

一 三三四頁中一行「龍一」並夾註「五事」，清作「一龍」。下至八行例同。

一 三三四頁中七行「涇中虫」，資、磧、普、南、清作「汪中虫」。

一 三三四頁中九行「龍第一」，徑作「龍第一」並夾註「有五種」；清作「一龍」。

一 三三四頁中一〇行至一四行目錄，徑無。

一 三三四頁中一行「龍王」，資、磧、普、南無。

一 三三四頁中一三行「持戒」，資、磧、普、南、清、麗作「持一日戒」。

一 三三四頁中一四行「四大王」，麗作「四大龍王」。

一 三三四頁中一五行「生住資待一」，徑作「一生住資待」；清作「生住資待第一」。

一 三三四頁中一八行第一一字「寶」，諸本作「七寶」。

一 三三四頁中二〇行「自在」，資、磧、

一 三三四頁下二行夾註「提達提歷大魚也」，普、南、徑、清作「自化」。

一 三三四頁下二行夾註「提達提歷大魚也」，資、磧、普、南、徑、清作「提建提歷大魚」。又正文「滑食」，諸本作「細滑食」。

一 三三四頁下七行「旬羅」，資、磧、普、南、徑、清作「旬羅」。

一 三三四頁下九行至一〇行夾註「樓炭經六十出長阿舍」，資、磧、普、南、徑、清作「樓炭經云十二長阿舍」；麗作「樓炭經六十三出長阿舍」。

一 三三四頁下一一行「娑竭」，徑作「二娑竭」。又末字「所」，資、磧、普、南、麗作「所護二」；徑作「所護」；清作「所護第二」。

一 三三四頁下一四行「浴池」，資、磧、普、南、徑、清作「池沼」。

一 三三四頁下二〇行「眷屬」，徑作「三眷屬」。又末字「三」，徑無；清作「第三」。

一 三三四頁下二一行第二字「王」，

一 三三四頁下末行第六字「多」，諸本作「繁多」。又第一〇字「正」，諸本作「王」。

一 三三五頁上一一行「諸龍」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三三五頁上一五行「龍持戒至死不破四」，資、磧、普、南、徑、清作「龍持一日戒爲人所剥生勿利天四」。

一 三三五頁上一六行「強者亦死」，諸本作「有（有），麗無」大力毒龍以眼視人弱者即死以氣噓人強者亦死。

一 三三五頁上一八行「形如蛇狀」，資、磧、普、南、徑、清作「形狀如蛇」。

一 三三五頁上一九行第三字「以」，資、磧、普、南、徑作「以此」。

一 三三五頁上二〇行「船飾」，資、磧、普、南、徑、清作「服飾」。

一 三三五頁中七行「命絕」，資、磧、普、南、徑、清作「命絕」。

一 三三五頁中八行「四大王」，徑作「五四大王」；麗作「四大龍王」。又末字「五」，徑無；清作「第五」。

一 三三五頁中一〇行「能羅」，資、磧、普、南、徑、清作「能羅」。

一 三三五頁中二二行「惶惶」，資、磧、普、南、徑、清作「惶懼」。

一 三三五頁下五行「諭諂」，諸本作「諛諂」。又第八字「亂」，資、磧、普、南、徑、清作「憤亂」。

一 三三五頁下一六行首字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「當以」。

一 三三五頁下一九行「地第二」，徑作「蛇第二」並夾註「有三種」；清作「二蛇」。

一 三三五頁下二〇行至二二行細目錄，徑無。

一 三三五頁下末行「毒蛇」，徑作「一毒蛇」。又末字「一」，徑無；清作「第一」。

一 三三六頁上三行「遇疾」，資、磧、普、南、徑、清作「遇疾」。

一 三三六頁上三行「遇疾」，

- 一 三三六頁上五行「忽能」，資、磧、普、南、徑、清作「忽然」。
- 一 三三六頁上一一行「維那維那」，資、磧、普、南、徑、清作「維那」。
- 一 三三六頁上一六行「飯食」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食」。
- 一 三三六頁上一七行首字「僧」，南作「位」。
- 一 三三六頁上一八行第八字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三三六頁上二二行「一蛇首尾」，徑作「二一蛇首尾」。又末字「二」，徑無；清作「第二」。
- 一 三三六頁中四行「若我」，資、磧、普、南、徑、清作「今我」。
- 一 三三六頁中八行第六字「經」，資、磧、普作「緣」。又末字「死」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「出諸雜譬喻第六卷」。
- 一 三三六頁中九行「地龜」，徑作「三蛇龜」。又末字「三」，徑無；清作

- 一 三三六頁中一六行夾註左「第十二卷」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三三六頁中一七行「龜第三」，清作「三龜」。
- 一 三三六頁中一八行「盲龜」，徑作「一盲龜」。又末字「一」，資、磧、普、南、徑無；清作「第一」。
- 一 三三六頁中末行「遠遶」，資、磧、普、南、徑、清作「圍繞」。
- 一 三三六頁下三行「魚第四」，徑作「魚第四」並夾註「有二種」；清作「四魚」。
- 一 三三六頁下四行至五行細目錄，徑無。
- 一 三三六頁下五行第一六字「繫」，資、磧、普、南、清作「執」。
- 一 三三六頁下六行「百頭」，徑作「一百頭」。又末字「一」，徑無；清作「第一」。
- 一 三三六頁下一一行「若干」，諸本作「若干」。

- 一 三三六頁下一二行「獲猴狐狸」，資作「猴狗猴獲」；南、徑、清作「猿猴狸狐」。
- 一 三三六頁下一三行首字「如」，資作「狐」。
- 一 三三六頁下一六行第二字「黨」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。
- 一 三三七頁上六行末字「在」，磧作「往」。
- 一 三三七頁上一二行「如時」，磧作「如持」。
- 一 三三七頁上一七行第八字「用」，徑、清作「周」。
- 一 三三七頁上一九行「當脫」，資、磧、普、南、徑、清作「當得脫」。
- 一 三三七頁上末行第六字「等」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三三七頁中四行「三魚」，徑作「二三魚」。又「被繫二」，資、磧、普、南作「被執二」；徑作「被執」；清作「被執第二」。
- 一 三三七頁中六行「小洲涇自」，資、

一 三三七頁中七行「水洲」，**碩、普、南、徑、清**作「淺涇因」。又「漫水」，**資、碩、普、南、徑、清**作「漫水」。

一 三三七頁中七行「小舟」，**南、徑、清**作「小舟」。

一 三三七頁中八行「跳洲」，**碩、普、南、徑、清**作「跳舟」。

一 三三七頁中九行第三字「復」，**資、碩、普、南、徑、清**作「復得」。

一 三三七頁中一〇行「見而」，**資、碩、普、南、徑、清**無。

一 三三七頁中一二行夾註「出曜經第十八卷」，**資、碩、普、南、徑、清**作「出曜經十八卷」。

一 三三七頁中一三行「蛤第五」，**清**作「五蛤」。

一 三三七頁中一四行首字「蛤」，**徑**作「一蛤」。又末字「一」，**資、碩、普、南、徑**無；**清**作「第一」，本頁下三行末字、次頁上一行末字、次頁中四行末字同。

一 三三七頁中二一行第七字「於」，

資、碩、普、南、徑、清無。
一 三三七頁下一行夾註「毗婆沙」，**碩、普、南、徑、清**作「毗婆沙論」。

一 三三七頁下二行「殺賊第六」，**清**作「六殺賊」。

一 三三七頁下四行第一〇字「著」，**資、碩、普、南、徑、清**無。

一 三三七頁下六行「牛莖」，**資、碩、普、南、徑、清**作「牛莖」。

一 三三七頁下七行「乎地」，諸本作「平地」。

一 三三七頁下九行「我者」，**麗**作「我名者」。

一 三三七頁下一七行「數大人」，諸本作「數十人」。

一 三三七頁下一八行「向殺賊」，**資、碩、普、南、徑、清**作「白殺賊」。

一 三三七頁下末行「虫第七」，**資、碩、普、南、徑**作「汪中蟲第七」；**清**作「七汪中蟲」。

一 三三八頁上一行「汪中」，**資、碩、**

普、南、清作「汪中」；**徑**作「一汪中」。

一 三三八頁上二行「汪水」，**資、碩、普、南、徑、清**作「汪水」。下同。

一 三三八頁上九行末字「乎」，諸本作「乎」。

一 三三八頁上一〇行第九字「時」，**資、碩、普、南、徑、清**無。

一 三三八頁上一三行「商人」，**資、碩、普、南、徑、清**作「商人」。下同。

一 三三八頁上一二行「卒為供」，諸本作「卒不為供」。

一 三三八頁上二二行「問主」，**資、碩、普、南、徑、清**作「問言」；**麗**作「問言主」。

一 三三八頁上末行末字「吾」，**資、碩、普、南、徑、清**作「珠」。

一 三三八頁中三行「虱第八」，**清**作「八虱」。

一 三三八頁中四行首字「虱」，**徑**作

「一虱」。

一三三八頁中一行「所依」，諸本作「所以」。

趙城縣廣勝寺

經律異相卷第四十九 地獄部上

梁沙門僧旻寶唱等集

傍

閻羅王等為獄司往緣一

閻羅王三時受苦二

閻羅王問罪人三

十八地獄及獄主名字四

三十地獄及獄主名字五

五官禁人作罪六

始受地獄生七

應生天墮地獄臨終有迎見善惡處

八王使者於六齋日簡閱善惡九

寒熱邊地地獄十

金剛山間八大地獄各有十六小獄十一

金剛山間別有十地獄十二

閻羅王等為獄司往緣一

閻羅王者昔為毗沙國王緣與維陀
始王共戰兵力不敵因立誓願願為
地獄主臣佐十八人領百万之眾頭
有角耳皆悉忿懟同立誓曰後當
奉助治此罪人毗沙王者今閻羅是
十八人者諸小王是百万之眾諸阿
傍是蘇北方毗沙門天王 出問地獄經
淨度三昧經

大捺治一百
三十四地獄

閻羅王三時受苦二

閻浮提南有大金剛山內有閻羅王

宮縱廣六千由旬 問地獄經云住地獄間
城縱廣三万里金銀所

成晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊

入宮內王見怖畏捨出宮外若鑊出

宮外王入宮內有大獄卒卧王熱鑊

上鐵鈎擘口洋銅灌之從咽徹下無

不焦爛事竟還與姝人共相娛樂彼

諸大臣同受福者亦復如是 出長阿含
經十九卷

閻羅王問罪人三

有三使一老二病三死若有眾生三

業行惡身壞命終應隨地獄王問言

汝是天使所召耶王曰汝見第一使

者不汝在人中見頭白齒落日視矇

矇皮緩肌肩僂脊拄杖呻吟而行見

此人不罪人言見王曰汝何不自念我

亦當尔罪人言我時放逸不自覺知

王曰今當令汝知放逸苦非父母兄

弟天帝先祖知識僮僕沙門等過汝

自作惡今當自受又問汝見第二使

不汝本為人頗見疾病困焉屎尿臭

處身卧其上飲食須人百節酸疼流

經律異相卷第四十九 第二節 地獄

淚呻吟不能語言不答曰見王問曰

何不自念姓反如又問覺第三使不頗

見人死身壞命終諸根永滅身體挺

直猶如朽木捐棄塚間鳥獸所食不

答曰見姓反如語已付獄卒有樂生三世

五使五問謂生老詣大地獄出長阿含經第十九

十八地獄及獄主名字四

十八小王者一迦延典泥犁十二及尊

典刀山三沸蓬壽典沸沙四沸典典

沸屎五迦世典黑耳六嶺樓典火車

七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀九

惡生典嶺山十寒冰經闍十一毗迦

典剥皮十二逞頭典畜十三提薄典

刀兵十四夷大典鐵磨十五悅頭典

水地獄十六鐵箒經闍十七身典蛆

重十八觀身典銚銅出問地

三十地獄及獄主名字五

一曰平潮王典主阿鼻大泥犁二曰

晉平王典治黑繩重獄三曰荼都王

典治鐵曰獄四曰輔天王典治合會

獄五曰聖都王典治大山獄六曰玄

都王典治治城獄七曰廣武王主治

劍樹獄八曰武陽王典主嚙乳獄九

曰平陽王主治八路獄十曰都陽王

典治刺樹獄十一消陽王主治沸灰

獄十二提慰王典治大噉獄十噉獄

十三廣進王主大阿鼻獄十四高都

王主治鐵車獄十五公陽王主治鐵

火獄十六平解王主治沸屎獄十七

柱陽王主治燒地獄十八平丘王典

治弥離獄十九礎石王主治山石獄

二十琅耶王主治多沮獄二十一都

官王主治泥犁獄二十二玄錫王主

治飛虫獄二十三太一王主治陽阿

獄二十四合石王主治大磨獄二十

五原無王主治寒雪獄二十六無原

王主治鐵杵獄二十七政治王主治

鐵柱獄二十八高遠王主治膿血獄

二十九都進王主治燒石獄三十原

都王主治鐵輪獄是為三十大苦劇

泥犁神明聽察疏記罪福不問尊卑

一月六奏一歲四覆四覆之日皆用

八王八王日者天王案行以比諸天

民錄之屬有福增壽有罪減策制

命長短毛分不差人民盲冥了自不

知不預作善故付地獄出淨度

五官者一辨官禁煞二水官禁盜三

鐵官禁娼四土官禁兩舌五天官禁

酒出淨度

始受地獄生七

閻羅王城之東西南面列諸地獄有

日月光而不明淨唯黑耳獄光所不

照人命終時神生中陰中陰者已捨

死陰未及生陰其罪人者乘中陰身

入泥犁城泥犁城者梁言寄係城是

諸罪人未受罪之間共聚是處巧風

所吹隨業輕重受大小身臭風所吹

成就罪人麤醜之形香風所吹成就

福人微細之體出問地

應生天墮地獄臨終有迎見善惡處八

生天墮地獄各有迎人人病欲死時

眼自見來迎應生天上者天人持天

衣伎樂來迎應生他方眼見尊人為

說妙言應墮地獄者眼見兵士持刀

楮矛戟索圍遶之所見不同口不能

言各隨所作得其果報天無枉盤平

直無二隨其所作天網治之出淨度三

經云人欲終時見中陰相行惡業者見三惡受苦

或見閻羅持諸兵仗四執將去或聞苦聲若行善

經律異相卷第十九 第六張 傍字等遊戲快樂如是等勝事

八王使者於六齋日簡閱善惡九

八王曰謂天帝釋鎮臣三十二人四

鎮大王司命司錄五羅大王八王使

者盡出四布覆行復值四王十五

日三十日所奏業按人民立行善惡

地獄王亦遣輔臣小王同時俱出有

罪即記前齋八王日始過福強有救

安隱無他用福原赦到後齋日重犯

罪數多者減壽條名剋死歲月時關

下地獄地獄承文書即遣獄鬼持名

錄召獄鬼無慈死日未到強推作惡

令命促盡福多者增壽益卒夫遣善

神營護其身移下地獄拔除罪名除

死定生後生天上出淨度三昧經

寒熱邊地地獄十

云何地獄答謂寒熱邊地也有無量

種今當略說寒地獄者了叫喚不了

叫喚不叫喚有是三相極惡喚呼了

叫喚者有三阿浮陀二泥羅浮陀三

阿波跋阿浮陀地獄者由寒身中

生似癱泥羅浮陀地獄者風吹脹滿

阿波跋者極寒風吹剥其身皮肉盡

經律異相卷第十九 第七張 傍字等

落皆急戰喚聲此三可了

不了叫喚者一阿吒嚩吒嚩二優鉢

羅阿吒嚩吒嚩者亦是極寒風所吹

皮肉剥落喚阿吒嚩吒嚩優鉢羅者

極大風寒吹剥身皮肉體中自鐵葉

還自纏身如優鉢羅華以謗賢聖墮

此獄中不叫喚者一拘牟陀二須捷

提三伽分陀犁四伽波曇摩極寒風

吹身脹滿如四種相受苦呻吟以謗

賢聖故墮彼四種地獄於一切時受

無量苦是一切大寒地獄處在四洲

間著鐵圍山底仰向居止在閻冥中

寒風壞身大火所燒如燒竹林聲咳

相觸亦有餘眾生於中受苦皆謗毀

賢聖受如是苦如世尊說偈

泥羅浮有百千 阿浮陀二十五

毀聖惡趣獄 口及意惡願

是謂寒地獄問云何熱地獄答一有

主治二少主治三無主治此三相治

者是考掠也有主一者治活二行三

黑繩活地獄者獄卒以利刀斧解剥

剝斬罪眾生如斬剝草頭皮肉解散

罪緣未盡以冷風吹還生如故復因

經律異相卷第十九 第八張 傍字等

罪惡手生鐵爪鋒利猶刀各生怨結

更相摑截如刈竹篲彼此相聞結恨

心死故生此中黑繩地獄者挖罪人

著地以黑繩拚散斫截以斫眾生

故生彼地獄

復次以熱赤銅錘纏身骨破碎髓血

流以鞭杖加眾生及出家不精進受

著信施衣故生彼中極大閻冥苦於

烟熏倒懸其身使歛烟熏烟熏穴居

眾生故也行地獄者行列罪眾生如

屠肆者截手足耳鼻及頭本為屠覓

故受此苦復次熱鐵地駕鐵火車獄

平乘之張眼喊喚吐吐使走以乘為

馬驅使疲勞故墮此中娑犯他妻驅

上劍樹自然火燒受如此苦謂有主

治地獄獄卒者以行緣故不被火燒

少主治地獄者一眾合二大喚三鐵

鑑眾合地獄者罪眾生畏地獄卒無

量百千走入山間前後自然生火兩

山自合如磨血流如河骨肉爛盡以

喜磨眾生故也復次火燒大鐵日以

杵擣之經歷百年彼以罪緣而命不

盡以日擣蝨蚤虱變熬故也

大突地獄者大鐵山周遍火燃四絕無行處惡獄卒無慈瞋恚言欲何所趣以火燒鐵杵擊破其頭以困苦刀民故生此中也火地獄者大鐵山火焰相博以鐵錘錘之周匝倚炙一面適熱錘自然轉反覆顛倒以貫刺煞人故生此中也無缺地獄者鐵地周匝火然廣縱百由旬四門如城以銅薄覆上焰焰相續諸罪眾生積聚如薪焰無望熾燄爛其身受苦無歇以煞父母真人惡意向佛使血流世亂僧眾及作增上十不善業故生此中也邊地獄者所在家水間山間及曠野獨受惡業報是謂邊地獄出衣品第三卷

金剛山間八大地獄各有十六小獄十一四天下外有八万天下而圍遶之八万天下外復有大海海外復有大金剛山山外復有山亦名金剛樓炭經云大鐵圍山二山中間日月神天威光不照有八大地獄一日想二日黑繩三日椎砢四日叫喚五日大叫喚六日燒炙七日大燒炙八日無間樓炭經云有不問文多下載也其一

地獄各有十六小地獄問地獄經云地獄者地上有也

想地獄十六者一日黑沙二日沸屎三日五百釘四日飢五日渴六日一銅釜七日多銅釜八日石磨九日膿血十日量火十一日灰河十二日鐵九十三日斫斧十四日豺狼十五日劍樹十六日寒水

其中眾生手生鐵爪迭相瞋忿以爪相斷應手肉墮想以為死復次其中眾生懷毒害心想手執刀劍迭相斫刺剝齧割身碎在地相謂為死冷風來吹尋復活起彼自相言我今已活久受罪已出想地獄悻悻求救不覺忽到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中焰起迴旋還身燒炙焦爛其罪未畢故使不死久受苦已出黑沙獄到沸屎獄有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手復使掠著口中從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵喙重啖肉達隨苦毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎獄附到鐵釘獄平撲之偃熱鐵上舒展其身以釘釘手足周遍身體盡五百釘苦毒難吟

猶復不死久受苦已出鐵釘獄到飢餓獄即撲熱鐵上銷銅灌口從咽至腹通徹下過無不焦爛餘罪未盡猶復不死久受苦已出飢地獄到渴地獄即撲熱鐵上以熱鐵丸著其口中燒其唇舌通徹下過無不焦爛苦毒啼哭久受苦已出渴地獄到一銅釘地獄獄卒怒目捉罪人足倒投釘中隨湯涌沸上下迴旋身壞爛熱萬毒並至今故不死久受苦已出一銅釘至多銅釘地獄捉罪人足倒投釘中隨湯涌沸上下迴旋舉身壞爛以鐵鉤取置餘釘中悲叫苦毒故使不死久受苦已多出銅釘至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石碾其身上迴轉磨磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸涌罪人於中東西馳走湯其身體頭面爛壞又取膿血食之通徹下過苦毒難忍故命不死久受苦已乃出膿血至量火地獄有大火聚其火炎熾驅迫罪人手執鐵杵以量火聚遍燒身體

經律異相卷第十九 第七十二張 傍字

苦毒熱痛吟呻號哭故令不死久受苦已出量火獄到灰河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣蓬渤迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劍樹林枝葉花實皆是刀劍罪人入河隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹膿血流出苦痛万端故令不死乃出灰河至彼岸上利劍割刺身體傷破復有豺狼來齧罪人生食其肉走上劍樹劍刃下向下劍樹時劍刃上向手攀手絕足踏足斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相連時劍樹上有鐵牙鳥啄頭食腦苦毒號叫故令不死還入灰河隨波沉沒鐵刺刺身苦毒万端皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於外冷風來吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵地獄有熱鐵丸獄鬼驅役之手足爛壞舉身火然万毒並至故令不死久受苦已乃出鐵丸至斫斧地獄捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斫斧斫其手足耳鼻身體苦毒號叫猶後不死久受罪已出斫斧獄至豺狼地獄有

經律異相卷第十九 第七十三張 傍字

群豺狼競來齧肉墮骨傷膿血流出汗苦痛万端故令不死久受苦已乃出豺狼至劍樹獄入彼劍林有暴風起吹劍樹葉墮其身上頭面身體无不傷壞有鐵牙鳥啄其兩目苦痛悲號故使不死久受苦已乃出劍樹至寒冰獄大寒風吹其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒叫喚然後命終身為不善口意亦然斯墮想地獄怖懼毛豎

黑繩大地獄有十六小獄周匝圍遶各縱廣五百由旬何故名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩緝之使直以熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次以鐵繩緝鋸之復次懸熱鐵繩交橫無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒万端餘罪未畢故使不死故名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終惡意向父母佛及聲聞則墮黑繩獄苦痛不可稱推砌大地獄有十六小獄圍遶各縱

經律異相卷第十九 第七十四張 傍字

廣五百由旬何故名推砌有大石山兩山相對人入此中山自然合推砌其身骨肉糜碎山還故處苦毒万端故使不死復有大鐵鳥舉身火然哮呼而來蹴踏罪人婉轉其身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石上以大石砌復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出万毒並至餘罪未畢故令不死故名推砌久受苦已乃出推砌到黑沙地獄乃至寒冰然後命終但造三惡業不修三善行墮推砌地獄苦痛不可稱

叫喚大地獄有十六小地獄各縱廣五百由旬何故名叫喚獄獄卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦痛辛酸又取彼罪人擲大鑊上反覆煎熬號咷叫喚餘罪未畢故使不死故名叫喚久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒冰乃命終瞋恚懷毒造諸惡行墮叫喚地獄大叫喚大地獄有十六小獄何名大叫

喚取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鏟中熱湯涌沸煮彼罪人又擲大鐵上反覆煎熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故使不死名大叫喚久受苦已出大叫喚至寒冰獄亦乃命終習眾邪見為愛網所牽造甲隨行墮天叫喚獄燒炙地獄有十六小地獄何故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火然內外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至餘罪未畢故使不死故名為燒炙久受苦已出燒炙獄至黑沙獄乃至寒冰然後命終為燒炙行墮燒炙地獄長夜受燒炙苦

業為眾惡行墮大燒炙獄無間大地獄有十六小獄各縱廣五百由旬捉彼罪人剥取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車輪碾熱鐵地周行反覆身體碎爛皮肉墮落万毒並至故使不死又有鐵城四面火起東焰至西西焰至東南北上下亦復如是焰熾迴遶間無空處東西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至罪人在中久乃門開其諸罪人奔走往趣身諸枝節皆火焰出走欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛意念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄久受苦已命終為重罪行生惡趣乃至寒冰地獄亦乃命終為重罪行生惡趣業墮无間獄罪不可稱名八大地獄各有十六小地獄金剛山間別有十地獄十二

皆悉糜碎如壯士手把輕糝散於空中由二大山遮止此風若使風至四天下者其中眾生溪河江海皆當焦枯又山間風臭處不淨腥穢酷烈若使來至四天下者燒諸眾皆當失明又此二山多所饒益亦是眾生行報所致

又二山間有十地獄一名厚雲二名無雲三名呵呵四名奈何五名羊鳴六名須臾提七名優鉢羅八名拘物頭九名分陀利十名鉢頭摩云何名厚雲地獄罪人自然生身辟如厚雲故名厚雲云何名無雲眾生生身猶如段肉故名無雲云何名呵呵苦痛切身皆稱呵呵故名呵呵云何名奈何受罪眾生苦痛酸切無所歸依皆稱奈何云何名羊鳴受罪眾生苦痛切身欲舉聲語舌不能轉直如羊鳴云何名須臾提華獄皆黑如須臾提華色云何名拘物頭華獄皆紅如拘物頭色云何名分陀利華獄皆白如分陀利華云何名鉢頭摩華獄皆赤如鉢頭摩華色喻如有箴受六十四斛

滿中胡麻有人百歲持一麻去如是至盡厚雲地獄受罪未竟如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄壽等如二十無雲地獄壽與一呵呵地獄壽等如二十呵呵地獄壽與一奈何地獄壽等如二十奈何地獄壽與一羊鳴地獄壽等如二十羊鳴地獄壽與一須臾地獄壽等如二十須臾地獄壽與一優鉢羅地獄壽等如二十優鉢羅地獄壽與一拘物頭地獄壽等如二十拘物頭地獄壽與一分陁利地獄壽等如二十分陁利地獄壽與一鉢頭摩地獄壽等如二十鉢頭摩壽名一中劫如二十中劫名一大劫鉢頭摩地獄中火焰熾盛罪人去火一百由旬火已燒去六十由旬兩耳已聾无所聞知去五十由旬兩目已盲無所復見瞿波利比丘已懷惡心謗舍利弗目捷連身壞命墮墮此鉢頭摩地獄中

出長阿含經樓炭大同小異也

經律異相卷第四十九

經律異相卷第四十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三四六頁中一行「地獄部上」，徑、清作「地獄部第四十之一」。
- 一 三四六頁中三行至一四行目錄，徑無。
- 一 三四六頁中一三行第九字「各」，清無。
- 一 三四六頁中一五行末字「一」，徑、清作「第一」。
- 一 三四六頁中一六行第四字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。又第一一字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「經」。
- 一 三四六頁中二一行「十八人」，資、磧、普、南、徑、清作「十八大臣」。
- 一 三四六頁下二行「閻羅王三時受苦二」，資、磧、普作「閻羅三時受苦二」；徑、清作「閻羅王三時受苦第二」。

- 一 三四六頁下七行「熱鐵」，資、磧、普、南作「熱鐵」；徑、清作「熱鐵牀」。
- 一 三四六頁下八行「洋銅」，普、徑、清作「洋銅」。
- 一 三四六頁下九行「姦人」，資、磧、普、南、徑、清作「采女」。
- 一 三四六頁下一〇行夾註左「十九卷」，資、磧、普、南、徑、清作「第十九卷」。
- 一 三四六頁下一一行末字「三」，徑、清作「第三」。
- 一 三四六頁下一二行「三使一老二病」，資作「三使者一者一病」；磧、普、南、徑、清作「三使者一老二病」。
- 一 三四六頁下一六行「肌皴」，諸本（不含石，下同）作「肌皴」。
- 一 三四六頁下二一行「作惡」，資、磧、普、南、徑、清作「造惡」。
- 一 三四七頁上五行正文「獄卒」下夾註右「有衆生三世」，徑、清作「有是生三世」。

一三四七頁上七行末字「四」，徑、清作「第四」。

一三四七頁上八行「尼尊」，諸本作「屈遵」。

一三四七頁上九行「沸道壽」，資作「邁壽」；磧、普、南、徑、清作「邁壽」。又「典典」，資、磧、普、南、徑、清作「曲典」。

一三四七頁上一二行「十寒冰」，資作「十寒水」；徑、清作「十呻吟典寒冰」。又夾註「經闕王名」，資、磧、普、南作「經失王名」；徑、清無。

一三四七頁上一三行「遙頭典畜」，資、磧、普作「遙頭典畜」；南、徑、清作「遙頭典畜生」。

一三四七頁上一五行「水地獄十六」，磧、普、南、麗作「冰地獄十六」；徑、清作「灰河十六穿骨典」。又夾註「經闕王名」，徑、清無。又「十七」，徑、清作「十七名」。

一三四七頁上一六行「鉞銅」，資、磧、普、南作「洋銅」；徑、清作「洋銅」。

一三四七頁上一七行末字「五」，徑、清作「第五」。

一三四七頁上一八行「平潮王」，資、磧、普、南、徑、清作「平湖王」。

一三四七頁上一九行「茶都王」，磧作「葉都王」。

一三四七頁上二二行「治治」，諸本作「治火」。

一三四七頁中三行「十噉獄」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「小噉獄」。

一三四七頁中一四行「政治王」，資、磧、普、南、徑、清作「政始王」。

一三四七頁中二〇行首二字「八王」，資、磧、普、南、徑、清作「八王日」。

一三四七頁中二一行第二字「隸」，資、磧、普、南、徑、清作「隸」。又「減策」，諸本作「減算」。

一三四七頁下一行末字「六」，徑、清作「第六」。

一三四七頁下五行末字「七」，徑、清作「第七」。

一三四七頁下一〇行夾註左「閉城

也」，資、普作「閉城」；南、徑、清作「闕城」。

一三四七頁下一五行末字「八」，徑、清作「第八」。

一三四七頁下一八行「他方」，諸本作「他方者」。

一三四七頁下二〇行首字「楮」，資、磧、普、南、徑、清作「盾」。

一三四八頁上一行夾註左「勝事」，資、磧、普、南、徑、清作「勝事也」。

一三四八頁上二行末字「九」，徑、清作「第九」。

一三四八頁上三行「謂天帝釋」，資、磧、普、南、徑、清作「諸天帝釋」。

一三四八頁上八行「始過」，諸本作「犯過」。

一三四八頁上一〇行「月時」，諸本作「月日時」。

一三四八頁上一一行第四、五字「地獄」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三四八頁上一二行第二字「召」，資、磧、普、徑作「名」。

- 一 三四八頁上一六行末字「十」，徑、清作「第十」。
- 一 三四八頁中五行「風寒」，資、磧、普、徑作「寒風」。
- 一 三四八頁中一三行「所燒」，資、磧、普、南、徑、清作「所然」。
- 一 三四八頁下二行第二字「相」，徑、清作「生」。
- 一 三四八頁下四行「拼散散」，資、磧、普、南、徑、清作「拼段段」。又第一一字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「以刀」。
- 一 三四八頁下六行第六字「銅」，資、磧、普、南、徑、清作「銅鐵」。又第一〇字「骨」，資、磧、普、南、徑、清作「骨肉」。
- 一 三四八頁下七行首字「流」，資、磧、普、南、徑、清作「交流」。
- 一 三四八頁下八行第五字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故故」。
- 一 三四八頁下一八行首字「鑑」，資、磧、普、南、徑、清作「鑑」。

- 一 三四八頁下一九行第一三字「火」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。
- 一 三四八頁下二二行「以罪緣」，資、磧、普、南、徑、清作「以罪緣故」。
- 一 三四八頁下末行「極及煞」，資、磧、普、南、徑、清作「及搯殺」；麗作「及極殺」。
- 一 三四九頁上五行「博以鐵鏟鏟」，資、磧、普、南、徑、清作「搏以鐵串串」。
- 一 三四九頁上六行第三字「鏟」，資、磧、普、南、徑、清作「串」。
- 一 三四九頁上八行「廣縱」，諸本作「縱廣」。
- 一 三四九頁上一一行「真人」，南、徑、清作「其人」。
- 一 三四九頁上一二行「僧衆」，資、磧、普、南、徑、清作「衆僧」。
- 一 三四九頁上一四行「地獄」，資、磧、普、南、徑、清作「地獄也」。又夾註右「出衣品」，資、磧、普、南、徑、清作「出依品」。

- 一 三四九頁上一五行第九字「各」，資、磧、普、南、徑、清無。又「十一」，徑、清作「第十一」。
- 一 三四九頁上一八行「有山」，資、磧、普、南、徑、清作「更有山」。
- 一 三四九頁上二〇行「椎碑」，資、磧、普、南、徑、清作「堆碑」。
- 一 三四九頁上二二行夾註「云有不
同文多不載也」，資、磧、普、南、徑、清作「名有不同文多不載」。
- 一 三四九頁中七行「鐵抓」，資、磧、普、南、徑、清作「鐵爪」。
- 一 三四九頁中八行第二字「馱」，資、磧、南、徑、清作「摑」。
- 一 三四九頁中一〇行首字「剥」，資、磧、普、南、徑、清作「剝剝」。又第八字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」，一一行第八字同。
- 一 三四九頁中二一行第九字「附」，資、磧、普、南、徑、清無。又第一三字「獄」，資、磧、普、南、徑、清作「獄獄」。

- 一 三四九頁下七行「出渴」，資、磧、普、南、徑、清作「得出」。
- 一 三四九頁下八行第三字「鑊」，徑作「鑊」；麗作「鑊」。下同。
- 一 三四九頁下一〇行「令故」，諸本作「故令」。
- 一 三四九頁下一四行「多出」，諸本作「出多」。
- 一 三四九頁下一六行第五字「砵」，磧、普、南、徑、清作「壓」。次頁下七行第一一字同。
- 一 三四九頁下二一行「故命」，諸本作「故令」。
- 一 三五〇頁上一行「吟呻」，資、磧、普、南、徑、清作「呻吟」。又「故令」，資、磧、普、南、徑、清作「故使」。一四行同。
- 一 三五〇頁上三行「澁渤」，資作「蓬焯」；磧、普、南、徑、清作「燈焯」。
- 一 三五〇頁上九行「傷破」，資、磧、普、南、徑、清作「傷壞」。
- 一 三五〇頁上一八行「侵之」，資、磧、

- 普、南、徑、清作「捉之」；麗作「投之」。
- 一 三五〇頁上二二行「猶後」，諸本作「猶復」。
- 一 三五〇頁中一行第七字「噉」，麗作「噉」。
- 一 三五〇頁中七行「大寒風」，諸本作「有大寒風」。
- 一 三五〇頁中一五行末字「鋸」，資、磧、普、南、徑、清作「鋸鋸」。
- 一 三五〇頁中末行「推砵」，資、磧、普、南、徑、清作「堆砵」。下同。
- 一 三五〇頁下二行首字「山」，資、磧、普、南、徑、清作「兩」。
- 一 三五〇頁下五行首字「呼」，資、磧、普、南、徑、清作「吼」。
- 一 三五〇頁下一五行「獄獄」，資、磧、普、南、徑、清作「獄」。
- 一 三五〇頁下一六行「大鐵中」，資、磧、普、麗作「大鐵鑊中」；南、徑、清作「大鐵鑊中」。
- 一 三五〇頁下一七行第九字至一九

- 行首字「苦痛辛酸又取彼罪人擲大鐵上反覆煎熬號吡叫喚」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三五〇頁下末行「何名」，資、磧、普、南、徑、清作「何故名」。
- 一 三五〇頁上一八行「皮內」，諸本作「皮肉」。
- 一 三五〇頁上一二一行第四字「大」，諸本作「火」。
- 一 三五〇頁中五行「反覆」，資、磧、普、南、徑、清作「往反」。
- 一 三五〇頁中一六行第一〇字至次行第四字「命終爲重罪行生惡趣」，資、磧、普、南、徑、清作「從無間出至黑沙地獄」。
- 一 三五〇頁中二〇行「十二」，徑、清作「第十二」。
- 一 三五〇頁下一行第五字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「譬如」。
- 一 三五〇頁下二〇行「云何名」，諸本作「云何名優鉢羅華獄皆青如優鉢羅華色（「色」，麗無）云何名」。

- 一 三五二頁下二一行首字「頭」，資、
磧、普、南、徑、清作「頭華」。
- 一 三五二頁下末行第九字「算」，資、
磧、普、南、徑、清作「筭」。
- 一 三五二頁上一五行「火焰」，資、
磧、普、南、徑、清作「火焰熱」。
- 一 三五二頁上二〇行夾註「樓炭大
同小異也」，資、磧、普、南、徑、清
作「樓炭經大同小異」。

經律異相卷第五十 地獄部下 傍

梁沙門僧旻寶唱等集

阿鼻地獄受諸苦相一

十八地獄各有十八獄圍繞阿鼻三

六十四地獄舉因亦苦相三

五大地獄亦受苦相四

阿鼻地獄受諸苦相一

阿鼻地獄者 梁言無邊又言無縱廣

正等八千由旬七重鐵城七層鐵網

下有十八階周匝七重皆是刀林復

有七重劍林四角有四大銅狗廣長

四十由旬眼如掣電牙如劍樹齒如

刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火

其烟臭惡有十八獄卒口如夜叉六

十四眼散逆鐵丸狗牙上出高四由

旬牙端火流燒煎鐵車輪輞出火鋒

刃劍戟燒阿鼻城赤如鞞銅獄卒八

頭六十角角抄火然火化成銅復成

刀輪相次在火焰間滿阿鼻城城內

有七鐵幢火涌如沸鐵流融逆涌出

四門上有十八釜沸銅涌湯滿於城

中二階間有八万四千鐵磷大地吐

釋義經卷第五十 第三張 傍
毒火中身滿城內其地哮吼如天震

雷雨大鐵九五百又五百億重八万

四千磅頭火流如雨而下滿阿鼻城

此重若下猛火大熾照八万四千由

旬獄上衝大海波焦山下貫大海底滯

如車軸若有煞父害母罵辱六親命

終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切

火焰化為玉女罪人遙見心恚欲往

風刀解時寒急失聲寧得好火安在

車上然火自爆即便命終坐金車瞻

玉女皆捉鐵斧斬截其身屈伸辭頃

直落阿鼻從上階如旋火輪至於下

階身遍階內銅狗大吼齒骨咬髓獄

卒羅刹捉大斧截以叉又頸今起遍

體火焰滿阿鼻獄閻羅王大聲告勅

癡人獄種汝在世時不孝父母邪悞

無道汝今生處名阿鼻獄獄卒復從

下階更上上階經歷八万四千階挂

身而過至鐵網際一日一夜即閻浮

提六十小劫盡一大劫作五逆罪臨

命終時十八風刀如鐵火車解截其

身以熱逼故便作是言得好色華清

涼大樹於下遊戲不亦樂乎作此念

經律異相卷第五十 第三張 傍
時八万四千諸惡劍林化作寶樹華

果茂盛行列在前大熱火焰化為蓮

華罪人疾於暴雨坐蓮華上鐵嘴諸

虫從火花起穿骨入體躁動一切劍

枝削於肉骨無量刀林當上而下火

車鑪炭十八苦事一時來迎此相現

時陷墜地下從下階上身如華敷遍

滿下階下火熾然至於上階身滿其

中熱惱急故張眼吐舌万億融銅百千

刀輪從空中下頸入足出一切苦事

過於上說百千万倍具五逆者受罪

五劫復有衆生犯四重禁虛食信施

誹謗邪見不識因果斷學般若毀十

方佛偷僧祇物媿嫉無道逼淨戒尼

姊妹親感造衆惡事此人罪報臨命

終時風刀解身偃卧不定如被楚撻

其心荒越發狂癡想見已室宅男女

大小一切皆是不淨之物屎屎臭處

盈流于外獄卒羅刹以大鐵叉擊阿

鼻獄及諸刀林化作寶樹及清涼池

火焰化作金葉蓮華諸鐵嘴重化為

鳥鷹苦痛之聲猶如歌詠罪人聞此

吾當遊中坐火蓮華衆物覓分狗食

經律異相卷第五十 第五張 傍 立
 其心俄介之間身如鐵華滿十八滿
 此等罪人經八万四千大劫復入東
 方十八滿中如前受苦南西北方亦
 復如是謗方等經具五逆罪破壞僧
 祇汗比丘互斷諸善根具眾罪者身
 滿阿鼻獄四支復滿十八滿中此阿
 鼻獄但燒如此獄種眾生劫欲盡時
 東門即開見東門外清泉流水華果
 林樹一切俱現是諸罪人從下隔見
 明火暫歇從下隔起婉轉腹行捧身
 上走到上隔中手攀刀輪時虛空中
 雨熱鐵丸走於東門既至門閻獄卒
 羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗齧心
 悶絕而死南西北門亦復如是經歷
 半劫
 十八小地獄各有十八獄圍繞阿鼻二
 阿鼻地獄有十八小地獄小地獄各
 有十八寒地獄十八黑闇地獄十八
 小熱地獄十八刀輪地獄十八劍輪地
 獄十八火車地獄十八沸屎地獄十
 八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億
 劍林地獄五百億刺林地獄五百億
 銅柱地獄五百億鐵璣地獄五百億

經律異相卷第五十 第五張 傍 立
 鐵軛地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸
 地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄
 如是等眾多地獄阿鼻地獄死生寒
 冰中寒冰獄死生黑闇處八千万歲
 目無所見受大垂身婉轉腹行諸情
 闇塞為豺狼食之後生畜生五千万
 身受鳥獸形還生人中六根不具貧
 窮下賤經五百身後生餓鬼後遇善
 知識發菩提心
 十八寒地獄者八方冰山山十八隔
 復有十八諸小冰山寒冰山間如瓦
 蓮華高十八由旬上有冰輪縱廣正
 等十二由旬如天雨雹從空而下劫
 奪抄盜剝脫凍煞眾生此人罪報欲
 命終時一切刀風化為熱火罪人作
 念我今云何不卧冰上作是念時獄
 卒羅刹手執冰輪躡虛而至罪人見
 已心便愛念氣絕命終生冰山上既
 生之後十八冰山如以扇扇一切寒
 冰從毛孔入十八隔中遍滿一隔剖
 裂擗拆如赤蓮華冰輪上下遍覆其
 身八方冰山一時俱合更無餘辭但
 言阿羅訶時罪人即彼作是念我於

經律異相卷第五十 第六張 傍 立
 何時當免寒冰生熱火中尔時空中
 有鐵嘴鳥吐火破冰啄腦罪人即死
 獄卒復以鐵叉打地喊言活活應聲
 即蘇身火猛熾願得前冰以滅此火
 獄卒復以冰輪迎接置與獄中如是
 十八滿中無不經歷此寒地獄壽命
 歲數如四天王天日月八千万歲罪
 畢下生賤貧鄙陋五十世中為人奴
 婢衣不蔽形食不充口此罪畢已遇
 善知識發菩提心
 黑闇地獄者十八重黑山十八重黑
 網十八重鐵牀十八重鐵縵一山高
 八万四千由旬一一縵亦厚八万四
 千由旬一一縵間十八重鐵圍山羅
 刹如林此山陰闇偷佛僧燈明偷盜
 父母師長謗說法者亦毀世俗論義
 師等不思尊卑不知慙愧以此罪故
 命欲終時眼有電光睽迕不停即作
 是念我有何罪常見是火即閉兩目
 不願欲見命欲終時獄卒羅刹擎大
 鐵牀張大鐵輪如大隊雲乘空而至
 無形有聲罪人欲往命終坐鐵牀上
 落黑闇處刀輪上下斬斷其身有大

鐵鳥勇距長利從山飛下來攔罪人

痛急疾走求明不得足下疾裂穿骨

徹髓如是悼惶經五百万億歲日月

如前彼人頭打諸黑闇山腦沅眼出

獄卒羅刹以鐵叉又安眼眶罪畢乃

出為貧窮人眼目角昧盲冥無見或

被癩病人所駭逐如是罪報經五百

身過是以後遇善知識發菩提心

十八小熱地獄者如阿鼻獄亦七重城

七重鐵輪無量諸惡以為莊嚴以不

從師教興惡逆心不知恩養盜師害

師汗師淨食坐師牀坐捉師鉢孟截

去不淨作種種惡毒藥飲師若沙門

婆羅門作諸非法無有慙愧剝像破

塔劫法寶物然伯林父母兄弟姊妹

命欲終時十八獄卒各以鐵叉擊置一

隅獄如大寶蓋雨微細雨雨沛如華

熱惱入心見雨清涼即作念言願我

得坐蔭蓋之下涼雨灑我不亦樂耶

氣絕命終如一瞬頃即坐劔林上百

億劔刃刃皆出火燒刺其身空中寶

蓋化為火輪從上而下直劈其頂身

體碎裂為數千段上雨銅丸從毛孔

入獄卒羅刹以大鐵叉刺罪人眼或

以鐵箭貫射其心悶絕而死須臾還

活坐劔林上旋嵐猛風吹墮地獄時

閻羅王告言獄種汝作眾惡煞師

謗師汝今生處名拔舌阿鼻汝在此

獄當經三劫作是語已即滅不現

刀輪地獄者四面刀山於眾山間積

刀如輪有八百万億極大刀輪隨次

而下猶如雨沛以樂苦惱他煞害眾

生命終之時患逆氣病心堅如石即

作是願得一利刀削此諸患不亦快

乎是時獄卒頂戴刀輪翳令不現至

罪人所界言避辭我有利刀能割重

病罪人歡喜即自念言唯此為快氣絕

命終生刀輪上如醉鳥走墮刀山間

是時四山一時俱合四種刀山割切

其身不自勝持悶絕而死獄卒羅刹

馳感罪人令登刀山來至山頂刀傷

足下乃至于心畏獄卒故匍匐而上

既至山頂獄卒手執一切樹搽未死

之間鐵狗噬心楚毒百端鐵虫啖食

肉皆都盡尋復唱活脚著鐵輪從空

而下一日一夜六十億生六十億死如

是眾多如四天王壽八千万歲罪畢

乃出墮在畜生五百世中有供眾口

復五百世受卑賤形後遇善知識發

菩提心

劔輪地獄者縱廣正等五十由旬滿

中劔樹其樹多少如稻麻竹等二

劔樹高四十由旬八万四千劔輪為

業八万四千劔輪為華八万四千劔

輪為果八万四千沸銅為枝以樂煞

無獸如此罪人臨命終時遇大熱病

即作念言我今身體時熱時寒舉身

堅強猶如鐵砧即作願言得金剛劔

割却此患樂不可言是時獄卒即自

化身如已父母親友之形在其人前

而告之言我有秘法如卿所念當用

相遺罪人去急急欲得氣絕命終如

馬奔走生劔華中無量劔刀削骨破

肉碎落如空復有鐵鳥從樹上下批

眼啄耳有大羅刹手捉鐵斧破頭出

腦鐵狗來故死已唱活駭令上樹末

至樹端身碎如塵一日一夜煞身如

塵不可稱數煞人罪故受如此殃經

八万億歲生畜生中身常負重死復

經律異相卷第三十 第十疏
剥皮經五百世還生人中貧窮短命
多病消瘦過是已後遇善知識發善
提心

火車地獄者一銅鑊縱廣正等四
十由旬滿中火下有十二輪上有九
千四火輪自有衆生為佛弟子及事
梵天九十六種及在家者誑惑邪命
諂曲作惡如此罪人欲命終時風大
先動身冷如冰即作是念何時當得
大猛火聚入中坐者永除冷病作是
念已獄卒羅刹化作火車如金蓮華
獄卒在上如童男像手執白拂鼓儻
而至罪人愛著若坐此上快不可言
氣絕命終載火車上支節火然身體
焦散獄卒唱活應聲還活火車轉身
凡十八反碎身如塵天雨沸銅遍灑
身體即便還活如是往反上至湯際
下墮鑊中火車所轆一日一夜九十
億死九十億生此人罪畢生貧賤家
為人所使繫屬於他不得自在償
利養畢久乃得脫由前出家善心切
德遇善知識為其說法心開意解成
阿羅漢

經律異相卷第五十 第二疏
沸屎地獄者八十由旬十八鐵城一
鐵城有十八隔一隔中四壁皆有
百億万劍樹地如刀刃刃厚三尺於
其刃上百千蒺藜不可稱計二蒺
梨及劍樹間生諸鐵虫其數无量一
鐵虫有百千頭一一頭有百千喙
喙頭皆有百千坑虫此諸坑虫口吐
熱屎沸如融銅滿鐵郭內上有鐵網
鐵鳥以破八戒齋汗沙弥尼式又摩尼
汗比丘戒比丘尼戒汗優婆塞戒優
婆夷戒如是十衆及餘一切汗僧淨
飯汗父母食偷竊先散不淨手捉及
僧知事以自恃故汗僧淨食四部弟
子以不淨身坐僧祇林犯偷蘭遮久
不懺悔虛食僧食坐僧衆中與僧布
薩如是衆多無量不淨惡業罪人臨
命終時舉身皆香如麝香子不可堪
處即作是念當於何處不聞此香獄
卒化身猶如畫瓶中盛糞穢至罪人
所以手摩觸令彼罪人心生愛著氣
絕命終墮沸屎中身體糜爛衆虫啖
食削骨徹髓以渴逼故飲熱沸屎玩
虫蛆虫啖其舌根一日一夜九十億

經律異相卷第五十 第十三疏
生九十億死罪畢乃出生貧賤家不
得自在設生世時恒值惡王屬邪見
主種種惡事逼切其身癯瘦惡創以
為衣服宿世聞法善因緣故遇善知
識出家學道成阿羅漢
十八鑊湯地獄者有十八鑊縱廣正
等各四十由旬七重鐵網滿中沸鐵
五百羅刹鼓大石炭燒其銅鑊焰相
次經六十日火不可滅閻浮提日滿
十二万歲鑊湯上涌化成火輪運入
鑊中以毀佛禁戒煞生祠祀為散肉故
焚燒山野傷害衆生生散衆生以火
焚燒如此罪人命欲終時身心煩悶
失大小便不自禁制或熱如湯或冷如
冰即作是念得大溫水入中沐浴不
亦樂乎獄卒羅刹化作僮僕手擎湯
盆至罪人所心生愛樂氣絕命終生
鑊湯中速疾消爛唯餘骨在鐵叉掠
出鐵狗骨之區吐在地尋復還活獄
卒驅感還令入鑊鐵鑊熱故攀劍樹
上骨肉斷壞落鑊湯中一日一夜恒沙
死生罪畢生為猪羊鷄狗短命之虞
無不經歷如是受身八千万歲命終

之後還生人中受二種報一者多病二者短命過竿數劫遇善知識受持五戒行六波羅蜜

灰河地獄者長二百由旬廣十二由旬下有利刀岸上劍樹滿中猛火廣十二丈復有靸灰以覆火上厚四寸丈以偷盜父母師長善友兄弟姊妹如是癡人無有慙愧不識恩養不從師教此人罪報命欲終時氣滿心腹喘息不續即作是念我心如汲氣滿甕中得一微火爆我身者不亦快乎獄卒應念化作妻子手擎火鑪微灰覆上至罪人所罪人歡喜氣絕命終生灰河中諸劍樹間有一羅刹手執利劍欲來傷言是人恐怖走入灰河舉足下足刀傷其脚劍樹雨刀從毛孔入羅刹以叉叉出其心躡地悶死尋復還活一日一夜五百億生五百億死飢渴逼故張口欲食劍樹雨刀從舌頭入擗腹裂胃悶絕而死由前世聞法僧名故罪畢之後得生人中貧窮下賤覺世非常出家學道時世無佛成辟支佛世若有佛成阿羅漢

劍林地獄者八千由旬滿中劍樹有熱鐵丸以為其果樹高二十四由旬以不孝父母不敬師長作惡口業無慈愛心刀杖加人臨欲終時心如糊膠處處生著即作此念我心縛著觸事不捨耽酒嗜色雖遇苦患心猶不息得一利刀以割截此愛獄卒應聲化為侍者執鏡語言汝心多著可觀此鏡見利劍像以即作是念我體羸弱以不堪欲事得此利劍割斷我心不亦快乎作此念時氣絕命終受鐵鬼身諸劍樹間化生鐵丸從頂入口出腸膈爛獄卒打撲駭令上樹鐵唯乃敢以怖上樹如是展轉悉經劍林一日一夜八万生死罪畢之後生飢饉世及疾病劫為人卑賤口氣恒臭人所惡見後遇善知識發菩提心

刺林地獄者八千由旬滿中鐵刺一二刺端有十二劍樹上復有大熱鐵鈞以惡口兩舌綺語不義語調戲無節誑說是非說經典過毀論議師如此罪報命欲終時咽燥舌乾即作此念得一利刺刺頭出血令眾脉間流注

眾水不亦快乎獄卒羅刹化作父母手執明珠珠頭生刺持用擬口如水欲滯罪人歡喜氣絕命終如雷電頃生刺林間獄卒羅刹手執鐵鈞拔舌令出八千鐵牛有大鐵犁耕破其舌一日一夜六百生死過是已後得生人中肩狹面皺語言嚙吃如此罪人體生諸瘡膿血盈流經五百世人所惡見過是已後雖有言說人不信受遇善知識發菩提心

銅柱地獄者有一銅柱林如火山高六百由旬下有猛火火上鐵牀上有刀輪間有鐵甕重鐵口鳥以貪惑滋多染愛不淨非處非時行不淨業設有比丘及婆羅門等諸梵行者若非時於非處犯不淨法乃至一切犯邪行者如此罪人臨命終時舉身反強振掉不定即作是念得一堅大銅鐵柱者縛此身體令不動搖獄卒應時化作僮僕手執鐵杖至罪人所白言長者汝今身強餘物皆弱可捉此杖心即歡喜氣絕命終如持杖須生銅柱頭猛火焰熾焚燒其身驚怖下視

經律異相卷第五十 第十六張 傍

見鐵牀上有端正女若是女人見端正男心生愛者從銅柱上下投于地銅柱貫身鐵網絡頸鐵嘴諸重受食其恥落鐵牀上男女俱時六根火起有鐵嘴重從眼而入從男女根出若汗戒者別有九億諸小重輩如鏢租重有十二嘴嘴頭出火受食其體一日一夜九百億生九百億死出生鳩鴿身經五百世復生龍中經五百身後生人中無根二根及不定根黃門之身經五百世設得為人妻不貞良子不慈孝奴婢不從過是已後遇善知識發菩提心

經律異相卷第五十 第十七張 傍

人心一日一夜六百億生死後生畜生中經五百世還生人間貧窮下賤為人所使多墮刑獄恒受鞭撻後遇善知識發菩提心

經律異相卷第五十 第十八張 傍

求索無有貳足父母妻子悉不給與師長教授視如糞穢奴婢親友不施衣食如是慳人不慮無常護惜財物猶如眼目命欲終時諸情閉塞口噤不語心中嘿念我死之後是諸惡人食我財物如噉鐵丸處我窟宅如處閻室作是念已獄卒化為慳人多收財物以火焚之罪人心喜氣絕命終生火山上猶如融銅鑄鐵窟中劍重刀重受食其軀烟熏其眼不見火焰東西馳走頭打鐵山鐵丸從頂徹足一念頃死生罪畢乃出生餓鬼中其身長大數十由旬咽如針筒腹如大山東西求食融銅灌咽經八千歲生食膿唾血鬼中復生廁神睹狗等中罪畢乃生貧窮卑賤無衣食處遇善知識發菩提心

頸強脉縮迴轉不語不意見人伍視而卧心中但念我積財寶得與我俱快不可言獄卒化作其妻捉熱鐵丸化作寶器在其人前語言我隨汝死婉轉相著終不相離氣絕命終生鐵城中東西馳走鐵地出毒纏繞其身節頭火然即作是念願天愛我降注甘雨應念即雨大熱鐵丸項入足出罪畢乃為貧窮孤獨啞之人歲數如鐵窟說遇善知識發菩提心

尖石地獄者有二十五石山一石山有八水池一水池有五毒龍比丘比丘丘沙弥沙弥丘式又摩丘優婆塞優婆夷九十五種梵志等法或犯輕戒久不懺悔心無慙愧命欲終時心下氣滿腹脹如鼓飲食噎吐水漿不下即作是念得一尖石塞我咽喉不亦快乎是時獄卒化作良醫拗捉尖石作大藥丸著其口中告言閉口心生歡喜氣絕命終生石山間無量尖石從背入骨出獄卒復以鐵叉又口以石內中一日一夜六十億生此是生報從此命終墮黑繩地獄黑繩地獄

者八百鐵鑊八百鐵山豎大鐵幢兩頭繫鑊獄卒馳跡令貪鐵繩上走不勝下落墮鑊湯中馳起渴急飲鐵吞石而走一日一夜經歷是苦凡十萬遍罪畢生世為人僮僕遇善知識為說實法得阿羅漢

飲銅地獄者千二百種雜色銅車一銅車上六千銅丸以慳貪嫉妬邪見惡說不施父母妻子眷屬及與一切心生慳嫉見他得利如箭入心如罪人欲命終時多病消瘦昏言喚語是時獄卒化以銅車載果至罪人所得已歡喜即作念言得此美果甚適我願氣絕命終生銅車上不久即往生銅山間銅車轉頸獄卒以鉗挖口飲以烱銅迷悶躄地唱言飢飢尋時獄卒擗口令開以銅鐵丸置其口中吞十八丸節節火然東西馳走經於七日余乃命終獄卒唱言汝前身時諛諂邪見慳貪嫉妬以是因緣受鐵丸報或曾出家毀犯輕戒久不悔過虛食信施以此因緣食諸鐵丸此人罪報億千萬歲不識水漿受罪既畢

還生人中五百世中言語嚙吃不自辯了以宿習故食後噉土塊過是以後遇善知識發菩提心出觀佛三昧法經第五卷

六十四地獄舉因示苦相三
一日脚踏先踏煞人今為獄鬼所欺經二百歲
二日刀山先煞衆生今受罪二百歲
三日審諦瞋心罵人以為鳥獸五百歲中鐵杵撞口罪畢受生人頭鳥身口常言罪
四日抱刀劍自犯姪戒又犯持戒人
五日沸沙先以熱灰覆衆生上
六日沸井井水常沸以惡心用不淨物致井中罪畢百歲為井中蝦蟆
七日竈惣獄卒以人倒內竈惣中此女生時以願影衣裳他男子
八日啞鬼獄常燒鐵鉞烙其舌生時父母及師喚之不應經二百歲後生為聖人
九日熱灰七百里滿中熱灰此人生時起姪欲心就貞女宿終不果遂受罪二百歲後生患瘡及恐怖
十日沸屎三万里滿中屎尿駢人入

經律異相卷第五十 第二十三張 佛

中昔賜人好食瞋言如食不淨受罪五百歲為豬

十一日腥臭縱廣二千五百里滿中

膿血此人生時以不善心入聖人室

失氣泄穢受罪二百四十歲後生貧

賤人中身體常臭

十二日不淨縱廣千里滿中涕唾悞

心不淨手捻香供養大聖後生人中

常悞

十三日不淨六百里膿生時食正中

有鼠屎狗食不淨投淨食中受罪二

百歲出生作狗

十四日黑耳常闇生時以不善心郭

佛光明受罪七百歲

十五日縱廣四万里恒被斫射打別

推砢此人生時作五逆業受罪動經

數劫若展轉諸獄故亦有劫數也一

万歲

十六日相煞婦煞夫夫煞婦母煞兒

見煞母其人昔時煞他人父母并煞

衆生父母及兒及生人中父母子孫

皆悉早死

十七日斫身恒為獄鬼所斫先斫衆

經律異相卷第五十一 第二十四張 佛

生故後生意遭縣官

十八日火車此人猶燒殺衆生後生

被燒

十九日不識法滿中癡人聞捷捷聲

慢心而卧後生邊地

二十日鐵熬熬蝦蟹故後生短壽

二十一日餓鬼身長四十里腹如萬斛

罽頭長十里恒苦飢渴口氣恒臭見

食化成炭飲成膿血猶食齋食不持

齋後生八百世常作羅刹

二十二日剛炭盜心取他物手捧剛

炭後生貧賤為人所使

二十三日鑊湯生時惡心以熱湯燒

地五

二十四日鐵牀媼他婦女逼犯持戒

女人男抱銅柱女卧鐵牀

二十五日鐵丸猶炮煮雞鴨子後生

常苦迷荒

二十六日貢高坐地獄生時貢高食

他信施自恃有德起心貢高

二十七日黑耳獄鬼以刀節節支解

淫比丘後生下賤女人之中五百歲

作黃門

經律異相卷第五十一 第二十五張 佛

二十八日寒冰獄生時擲衆生致寒

凍慶後生貧賤常無衣服

二十九日石窟滿中煙火惡心熏殺

衆生

三十日權收鬼獄收之以瞋心滅屑

殺蟻虱

三十一日搯山以搯殺蟻虱後生短壽

三十二日熱湯澆身披著好衣誘他

婦女罪畢為鳥獸

三十三日餓鬼身長三十里咽下有

瘦決膿食之或見好食衆鬼竟奪不

得食之得他好食不先上上座食後

生貧窮

三十四日餓鬼身長十里或五里身

毛剛利慳不施食實有言無後生貧

賤多無飲食

三十五日惡狗多諸惡狗牙利如劍

獄鬼嗅狗竟共嚙之生時嗅狗嚙殺

衆生後得為人喜被狗嚙

三十六日鐵杵驅人履之生時含毒

看父母師長後生毒蛇中

三十七日剥皮鬼恒利刀剥其皮生

惡心剥人衣被及剥衆生皮後生人

經律異相卷第五十 第二十五條 傍
中常為人所剝奪

三十八日倒懸獄卒志取人倒懸生時倒懸眾生

三十九日畜生獄鬼洋銅灌其口負債扭而不還後五百歲中為人牛馬奴婢喜得鞭打

四十日耕身獄鬼以鐵犁耕身生時耕地傷眾生惡心稱憎

四十一日鑿眼獄鬼常以鐵鏃鏃其眼生時惡心惡眼看其父母後生人中眼常通睛

四十二日刀兵獄鬼斫射此人生時瞋心相煞後生人中喜得斫射

四十三日割刺獄鬼生割其肉此人生時惡心割人肉罪畢為人喜得割刺

四十四日鐵磨獄鬼以鐵磨磨人此人生時以惡心磨煞磨此中重

四十五日撐持滿中鐵磨獄鬼駢人入磨磨之

四十六日撐持此人生時見眾生入撐持中生惡心我誓不救後生人中身體黃熟

四十七日石臼卒駢入臼中擣之此人

經律異相卷第五十 第二十六條 傍
生時惡心擣煞眾生罪畢為螺螄

四十八日憍憍人頭地身此人生時卧地誦經

四十九日水地獄水停住不流此人

生時抑人水中浸溺而死
五十日偏儒獄鬼石砑人頭此人生時憍心使父母師長倚令其兒生言不恭敬

五十一日鐵棒獄鬼常使其身捧鐵此人生時以惡心煞鐵虱

五十二日恐怖常為牛頭阿旁所恐此人生時常恐人故

五十三日鐵杖水底布鐵杖獄鬼駢人入水中刺身流血生時嫉妬布杖傷人

五十四日飲洋銅生時憍心學父母

師長語後常蹇吃

五十五日鐵鏃獄鬼以鐵鏃鏃其眼此人生時惡心生刺眾生瞳子罪畢為盲人

五十六日鐵杈獄鬼以鐵杈杈人此人生時惡心杈魚及餘眾生

五十七日蛆虫啖食人身此人生時

經律異相卷第五十 第二十七條 傍
蛆虫傷人及六畜財物罪畢為人身患惡瘡

五十八日刀解手獄鬼以利刀解其

兩手此人生時以憍心用不淨手捉經

五十九日啼哭獄鬼護來恐怖令其啼哭此人生時常憂錢財以營媿欲後生為人恒苦少財

六十日鐵拘獄鬼常以鐵拘拘其身體此人生時拘煞眾生

六十一日洋銅獄鬼洋銅灌其口此人生時惡心妄語兩舌惡罵綺語罪畢為人口氣常臭

六十二日洋銅灌手此人生時心不敬道以不淨手捉沙門衣

六十三日射身獄鬼以箭射之此人生時惡心射煞眾生

六十四日無擇梁言生終凡有五王者一

曰隨王二曰劫王三曰日王四曰自然王五曰眾生王皆發信心大乘誓願

度地獄眾生諸地獄罪畢者來入此中斷其昔行作罪多少捨地獄身受

中陰形如三歲小兒更隨行業從父母受生出問地獄經

五大地獄亦受苦相四

經律異相卷第五十 第三十八張 傍 二

活大地獄惡心瞋爭以稍相刺鐵爪相獸血相塗滂痛毒逼切悶無所覺冷風來吹獄卒喚活罪人還活是故名為活獄此中衆生前世好煞物命牛羊禽獸為田宅國土錢財等利而相煞害受此罪報

合會大地獄羅刹獄卒作種種形諸惡獸頭而來吞敢齧齧罪人兩山相合熱鐵輪轆熱鐵曰擣亦如押油聚肉成積血流成池鷓鴣虎狼各來牽掣此人前世多殺衆生還受此刑獄又以力勢相凌挂押羸弱受兩山相合罪慳貪瞋恚愚癡怖畏斷事輕重不以正理或破正道受熱鐵輪轆鐵曰擣

第四第五名叫喚大叫喚此大地獄其中罪人羅刹獄卒頸黃眼赤火從中出著朱色衣身肉堅勁走射罪人罪人狂怖叩頭求哀呼大將軍小見憐愍將入熱鐵地獄縱廣百由旬駘打駘走足皆焦然脂髓流出如等蘇油鐵棒頭額其腦流出如破酪瓶復將入鐵閻屋間黑烟來燒下相堆押意

欲求出其門已閉大喚嗥呼聲常不絕此人前世斗秤欺誑非法斷事受寄不還侵凌下劣惱諸貧窮令其號

經律異相卷第五十 第三十九張 傍 二

哭破他城邑壞人聚落傷害劫奪舉城叫呼詐誘令出而復害之今受叫喚地獄燻殺穴居之類幽閉困圍或閻煙窟中而燻殺之或投井中劫奪他財皆受大叫喚地獄罪報

第六第七熱大熱地獄中有二大銅鑊鹹沸水滿中羅刹獄卒以罪人投中脚上頭下骨節解零以釵釵出冷風吹活復投炭坑中或著沸灰中從灰中出放熱沙中又以膿血而自煎熬從炭坑出投之焰牀強駘令坐眼耳鼻口及諸毛孔一切火出此人宿世惱亂父母師長沙門婆羅門諸善好人惱令心熱今受熱地獄報或有前世煮殺生靈或生爛猪羊或以木貫人腹而生炙之或焚山野及諸聚落佛畷精舍及天祠或推衆生著火坑中故生此地獄
阿毗地獄縱廣四千里其處最深獄卒羅刹從頭剥皮乃至其足以五百

釘釘其身體如拖牛皮熱鐵火車躐其身駘入火坑令抱炭出利刀劍稍飛入身中迷悶萎熟或顛旬墮落此

經律異相卷第五十 第四十張 傍 二

人宿行多造大惡五逆重罪斷善根法言非法非法言法破因破果憎嫉善人入此地獄受罪最劇出大智論明其小同取其尤異

丙午歲分司大藏都監開板

經律異相卷第五十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三五七頁上一行「地獄部下」，徑、清作「地獄部第四十之二」。
- 一 三五七頁上三行至六行目錄，徑無。

- 一 三五七頁上四行「十八小地獄」，
[資]、[磧]、[普]、[南]作「大地獄」。
- 一 三五七頁上七行第六字「諸」，[資]、
[磧]、[普]、[南]無。又末字「一」，[徑]、[清]
作「第一」。
- 一 三五七頁上一二行「牙如劍樹」，
諸本(不含[石]，下同)作「牙利如劍
樹」。
- 一 三五七頁上一六行第七字「煎」，
諸本作「前」。又第一一字「鞞」，諸
本作「網」。
- 一 三五七頁上一七行第一〇字「融」，
諸本作「鎔」。下同。
- 一 三五七頁上一八行第六字「抄」，
諸本作「杪」，下同。又第一二字
「銅」，諸本作「網網」。
- 一 三五七頁上一九行第二字「輪」，
諸本作「輪輪輪」。
- 一 三五七頁上末行「二隔間」，諸本
作「一一隔間」。
- 一 三五七頁中四行「大熾照」，諸本
作「熾然」。

- 一 三五七頁中五行末字「滯」，諸本
無。
- 一 三五七頁中一四行「斧截以叉」，
諸本作「鐵叉」。
- 一 三五七頁中一八行末字「挂」，諸
本作「擘」。
- 一 三五七頁下四行「人體躁動」，[資]
作「入髓躁腦」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]
作「入髓啞腦」。
- 一 三五七頁下七行末字「遍」，[資]、[磧]、
[普]作「遍」。
- 一 三五七頁下一〇行第七字「頸」，
諸本作「頭」。
- 一 三五七頁下一二行第一〇字「禁」，
諸本無。
- 一 三五七頁下一五行「親感」，諸本
作「親戚」。
- 一 三五八頁上一〇行「明火」，諸本
作「眼火」。
- 一 三五八頁上一二行第六字「於」，
諸本作「向」。
- 一 三五八頁上一六行第三字「小」，

- 一 [資]無。又末字「二」，[徑]、[清]作「第
二」。
- 一 三五八頁上末行「鐵瓊」，諸本作
「鐵機」。
- 一 三五八頁中一行第二字「鞞」，[徑]、
[清]作「網」。
- 一 三五八頁中三行第一〇字「地」，
諸本無。
- 一 三五八頁中六行第三字「爲」，諸
本無。
- 一 三五八頁中一五行「刀風」，諸本
作「風刀」。
- 一 三五八頁中二二行「八方」，諸本
作「八萬」。
- 一 三五八頁中末行第九字「彼」，諸
本無。
- 一 三五八頁下二行「有鐵鳴鳥」，諸
本作「有諸鐵鳴鳥」。
- 一 三五八頁下三行「喊言」，諸本作
「訶言」。
- 一 三五八頁下四行「身火」，[磧]、[普]、
[南]、[徑]、[清]作「念身火」。

一 三五八頁下五行第一〇字「與」，諸本作「餘」。

一 三五八頁下八行「下生」，諸本作「出生」。

一 三五八頁下一二行「鐵牀」，諸本作「鐵林」。

一 三五八頁下一五行首字「刹」，諸本作「列」。

一 三五八頁下二一行「鐵輪」，諸本作「鐵傘」。

一 三五八頁下末行第一〇字「斷」，**資**無。

一 三五九頁上一行第一二字「撰」，諸本作「攬」。

一 三五九頁上一〇行「鐵鞞」，諸本作「鐵網」。

一 三五九頁上一二行「捉師」，**徑**、**清**作「提師」。

一 三五九頁上一六行第一四字「置」，**資**、**磧**、**普**、**徑**無。

一 三五九頁上一八行「作念」，諸本作「作是念」。

一 三五九頁上二〇行「一瞬」，諸本作「一擲」。又「劍林」，諸本作「劍床」。

一 三五九頁上末行「銅丸」，諸本作「鐵丸」。

一 三五九頁中一〇行「如石」，諸本作「如鐵」。

一 三五九頁中一一行第五字「一」，**資**無。

一 三五九頁中一二行第一〇字「翳」，**徑**、**清**作「翕」。

一 三五九頁中二〇行「樹探」，諸本作「樹葉」。

一 三五九頁下三行首字「復」，**資**無。

一 三五九頁下一七行「劍刀」，諸本作「劍刃」。

一 三六〇頁上一二行「消瘦」，**磧**、**普**、**徑**作「病瘦」。

一 三六〇頁上五行「滿中」，諸本作「滿中盛」。

一 三六〇頁上六行第二字「四」，諸本作「四百」。

一 三六〇頁上七行「邪命」，諸本作「邪念」。

一 三六〇頁上一三行第九字「此」，**資**無。

一 三六〇頁上一二行「久乃」，諸本作「爾乃」。

一 三六〇頁中二行首字「鐵」，諸本無。

一 三六〇頁中三行第六字「地」，諸本無。又第八字「刀」，**南**、**清**作「刃」。

一 三六〇頁中七行第七、八字「蛭虫」，諸本作「蛭蟲」。下同。

一 三六〇頁中一一行末字「淨」，**資**無。

一 三六〇頁中一七行首字「命」，**資**、**磧**、**普**、**徑**無。

一 三六〇頁下三行「癭瘡惡創」，諸本作「癭腫惡瘡」。

一 三六〇頁下一〇行「鑊湯」，諸本作「鑊沸」。

一 三六〇頁下一三行「命欲」，諸本作「欲命」。

一 三六〇頁下二〇行第八字「鐵」，諸本作「畏」。

一 三六一頁上二〇行「擗腹」，諸本作「劈腹」。

一 三六一頁上二一行「聞法」，諸本作「聞佛法」。

一 三六一頁中七行第六字「以」，諸本無。九行第七字、第一六字同。

一 三六一頁中一六行「疾病」，諸本作「疾疫」。

一 三六一頁中一九行「十二鈞」，諸本作「十二鈞」。

一 三六一頁中末行「利剗」，資、磧、 普、南作「利刀」。

一 三六一頁下七行「肩狹」，諸本作「脣哆」。又「嚙吃」，諸本作「嘗吃」。

一 三六一頁下九行「言說」，諸本作「所說」。

一 三六一頁下一一行「林如」，諸本作「狀如」。

一 三六一頁下一五行末字至次行第二字「非時於」，諸本作「於非時」。

一 三六一頁下二二行第一〇字「持」，諸本作「捉」。

一 三六二頁上三行「絡頭」，徑、清作「絡頭」。

一 三六二頁上六行「蝶蛆」，資作「蝶疽」；磧、普、南、徑、清作「蝶蠟」。

一 三六二頁上九行「復生」，諸本作「後生」。

一 三六二頁上一五行第七字「搃」，諸本作「搃」。下同。

一 三六二頁上一六行「鑊頭」，諸本作「鑊頭」。

一 三六二頁上二〇行「銷火」，諸本作「鋪火」。

一 三六二頁上末行首字「昂」，諸本作「低昂」。又第一〇字「二」，諸本作「一一」。

一 三六二頁中六行末字「關」，諸本作「關」。

一 三六二頁中二二行第一三字「升」，諸本作「斗」。

一 三六二頁下一五行「血鬼」，諸本

作「食血鬼」。

一 三六三頁上八行第一一字「項」，諸本作「頂」。

一 三六三頁上一八行第一一字「拗」，資作「拗」；磧、普、南、徑、清作「幻」。

一 三六三頁中二行第六字「馳」，磧、普、南、徑、清作「驅」。又第九字「貪」，資、磧、普、徑作「負」。

一 三六三頁中三行第九字「起」，磧、普、南、徑、清作「趣」。

一 三六三頁中一五行第七字「轉」，諸本作「轉」。

一 三六三頁下一行「嚙吃」，諸本作「寒吃」。

一 三六三頁下二行「後噉」，諸本作「後噉炭噉」。

一 三六三頁下三行第四字「知」，資無。又夾註「三昧法經」，諸本作「三昧海經」。

一 三六三頁下四行末字「三」，徑、清作「第三」。

一 三六三頁下五行末字「嗽」，諸本作「蹋」。

一 三六三頁下九行「撞口」，諸本作「春口」。

一 三六三頁下一四行第二字「致」，諸本作「置」。

一 三六三頁下一五行第三、四字「竈惣」，諸本作「竈聰」，下同。又第九字「倒」，資、磧、普作「到」。

一 三六三頁下一六行第八字「兩衣」，諸本作「曳」。又第九字「他」，資作「地」。

一 三六三頁下一七行第九字「紙」，諸本作「篋」。又「生時」，諸本作「所生」。

一 三六四頁上一〇行第一二字「食」，諸本作「食心」。

一 三六四頁上一六行「推碑」，諸本作「堆碑」。

一 三六四頁上一七行「數劫」，資、磧、普、徑作「劫數」。

一 三六四頁上一〇行第一〇字「人」，

諸本無。

一 三六四頁中八行「單頸」，諸本作「筭頸」。又「恒臭」，諸本作「常臭」。

一 三六四頁中九行第四字「炭」，諸本作「火炭」。

一 三六四頁中一〇行第三字「生」，諸本無。

一 三六四頁中一七行第一一字「鴨」，諸本無。

一 三六四頁中一九行第一二、一三字「貢高」，諸本無。

一 三六四頁中二二行首字「淫」，諸本作「淫犯」。

一 三六四頁中末行「黃門」，諸本作「黃門身」。

一 三六四頁下一行第七字「獄」，諸本無。又第一三字「致」，諸本作「置」。

一 三六四頁下二行「貧賤」，諸本作「貧窮」。

一 三六四頁下五行「權收鬼獄收之以瞋心滅屑」，諸本作「拳収鬼獄

収之以瞋心攝攝」。

一 三六四頁下七行第五字「搯」，諸本作「磕」。第八字同。

一 三六四頁下一二行「上上」，諸本作「上」。

一 三六四頁下一四行末字「身」，諸本作「以身」。

一 三六四頁下一八行「吠狗」，磧、普、南、徑、清作「啖狗」。

一 三六四頁下二二行「皮生」，諸本作「身皮生時」。

一 三六五頁上四行「洋銅」，諸本作「鎔銅」。下同。

一 三六五頁上八行「稱愴」，諸本作「稱快」。

一 三六五頁上一六行第四字「日」，資、磧、普無。又第九字「以」，諸本無。

一 三六五頁上末行第七字「卒」，諸本作「獄卒」。

一 三六五頁中六行「石碑」，磧、普、南、徑、清作「石壓」。

- 一 三六五頁中一行「阿旁所恐」，諸本作「阿傍所怖」。
- 一 三六五頁中一三行第七字「水」，諸本作「水水」。
- 一 三六五頁中一四行「流血」，諸本作「血流」。
- 一 三六五頁中一九行第七字「生」，諸本無。
- 一 三六五頁中二一行「獄獄」，諸本作「獄」。
- 一 三六五頁下五行第九字「護」，諸本作「獲」。
- 一 三六五頁下八行第四、五字「鐵拘」，諸本作「鐵鈎」。又「拘拘」，資作「鈎」；磧、普、南、徑、清作「鈎鈎」。
- 一 三六五頁下九行「拘煞」，諸本作「鈎殺」。
- 一 三六五頁下一八行「劫王」，諸本作「効王」。又「丑王」，南作「田王」。
- 一 三六五頁下二二行「行業」，諸本作「業行」。
- 一 三六六頁上一行末字「四」，徑、清
- 作「第四」。
- 一 三六六頁上二行「鐵抓」，諸本作「鐵爪」。
- 一 三六六頁上三行「相馱」，諸本作「相摑」。又「塗漫」，磧、普、南、徑、清作「塗漫」。
- 一 三六六頁上五行「活獄」，諸本作「活地獄」。
- 一 三六六頁上七行「受此」，諸本作「受罪此劇」。
- 一 三六六頁上一二行首字「掣」，諸本作「擊」。又末字「獄」，資、磧、普、徑作「獄卒」。
- 一 三六六頁上一三行「拄押」，諸本作「枉壓」。
- 一 三六六頁上一五行末字「鐵」，諸本作「熱」。
- 一 三六六頁上一八行「頸黃」，諸本作「頭黃」。
- 一 三六六頁上一九行「中出」，諸本作「口出」。
- 一 三六六頁上二二行「駝走」，諸本
- 作「馳走」。又「脂髓」，資作「脂體」。
- 一 三六六頁上末行第三字「閣」，諸本作「閤」。
- 一 三六六頁中一行「大喚嗥呼」，資作「大嗥喚呼」；磧、普、南、徑、清作「大號喚呼」。
- 一 三六六頁中七行「煙窟」，諸本作「煙雲」。
- 一 三六六頁中八行第七字「喚」，諸本無。
- 一 三六六頁中一一行「釵釵」，諸本作「义义」。
- 一 三六六頁中一八行第九字「爛」，諸本作「燻」。
- 一 三六六頁中二〇行第九字「或」，資無。
- 一 三六六頁下一行末字「躐」，諸本作「躐」。
- 一 三六六頁下三行「顛鬪」，磧、普、南、清作「踰仆」；徑作「踰什」。
- 一 三六六頁下末行第六字「第」，徑無。