

此土著述(二)

第 112 册

一五·一四六五	經律異相五〇卷(二一至五〇)	梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰	一
	(羅一—羅十、將一—將十、相一—相十)		
卷二一(羅一)	.....	卷二二(羅二)	一六
卷二三(羅三)	.....	卷二四(羅四)	五〇
卷二五(羅五)	.....	卷二六(羅六)	八六
卷二七(羅七)	.....	卷二八(羅八)	一一五
卷二九(羅九)	.....	卷三〇(羅十)	一四三
卷三一(將一)	.....	卷三二(將二)	一七五
卷三三(將三)	.....	卷三四(將四)	二一五
卷三五(將五)	.....	卷三六(將六)	二四〇
卷三七(將七)	.....	卷三八(將八)	二七二
卷三九(將九)	.....	卷四〇(將十)	二九六
卷四一(相一)	.....	卷四二(相二)	三二四
卷四三(相三)	.....	卷四四(相四)	三四九
卷四五(相五)	.....	卷四六(相六)	三八三
卷四七(相七)	.....	卷四八(相八)	四二七
卷四九(相九)	.....	卷五〇(相十)	四五五
一五·一四六六	慈悲道場懺法一〇卷(一至一〇)		四七五

(路一—路十)

序(路一) . . . . . 四七六 卷一(路一) . . . . . 四七八

卷二(路二) . . . . . 四九四 卷三(路三) . . . . . 五〇七

卷四(路四) . . . . . 五二四 卷五(路五) . . . . . 五三九

卷六(路六) . . . . . 五五二 卷七(路七) . . . . . 五六五

卷八(路八) . . . . . 五七七 卷九(路九) . . . . . 五八九

卷一〇(路十) . . . . . 六〇四

一五·一四六七 比丘尼傳四卷(一至四) 晉莊嚴寺釋寶唱撰 . . . . . 六二一

(俠一—俠四)

卷一(俠一) . . . . . 六二二 卷二(俠二) . . . . . 六三二

卷三(俠三) . . . . . 六四五 卷四(俠四) . . . . . 六五四

一五·一四六八 高僧傳一六卷(一至八) 梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰 . . . . . 六六五

(俠五—俠十)

序(俠五) . . . . . 六六六 卷一(俠五) . . . . . 六六九

卷二(俠六) . . . . . 六九〇 卷三(俠七) . . . . . 七一—

卷四(俠八) . . . . . 七三六 卷五(俠九) . . . . . 七五一

卷六(俠十) . . . . . 七六八

清刻龍藏佛說法變相圖

經律異相卷第二十一

羅一

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞行惡行僧部第十五

調達與佛結冤之始一

調達欲害佛及佛弟子二

羅一

調達博學兼修神足止要利養三

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

調達欲侵陵瞿夷身入地獄七

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

調達與佛結怨之始第一

爾時調達心念毒害誹謗如來自謂有道衆人訶之天龍鬼神釋梵四王悉共曉喻卿欲毀佛由如舉手欲擲日月調達聞之其心不改時諸比丘具以啓佛調達有何重嫌懷結乃爾佛告諸比丘調達不但今生世世如是過去世時有梵志女端正姝妙色像第一諸梵志法假使處女與明經者請諸同學五百之衆供養三月察其所知時五百人中一人博達而年朽耄面醜眼青父母愁憂女亦懷惱云何當爲此人作婦何異惡鬼當奈之何於時遠方有一梵志年既幼少顏貌姝好聰明智慧聞彼梵志請諸同學欲處於女尋時往詣難問諸梵志等皆窮無辭五百之衆智皆不及時女父母及女見之皆大歡喜吾求

女婿今乃獲願年尊梵志曰吾年既老久許

我女以爲我妻且以假我所得施遺悉用與

卿傷我年高勿相毀辱年少答曰不可越法

以從人情我應納之三月畢竟即以處女用

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爾時年

尊梵志今調達是年少梵志我身是也其女

者瞿夷是

出生經第一卷

調達欲害佛及佛弟子第二

調達與阿闍世王共議毀佛及諸弟子王勅

國人不得奉佛時舍利弗等及波和提比丘

尼等各將弟子去到他國唯佛與五百羅漢

住崛山中調達至王所言佛諸弟子今已迸

散尚有五百弟子在佛左右願王明日請佛

入城吾當飲五百大象使醉令蹋殺之吾當
作佛教化世間王聞歡喜即往請佛佛知其
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搪挾牆
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逕前趣佛佛
舉五指為五師子同聲俱吼震動天地醉象
伏地不敢舉頭醉解垂淚悔過王及臣民莫
不驚肅世尊徐前至王殿上與諸羅漢食訖
呪願王白佛言稟性不明信彼讒言興造逆
羅一惡願垂大慈恕我迷愚佛告阿闍世及諸大
三衆世有八事興長誹謗皆由名譽以致大罪
何等為八利衰毀譽稱譏苦樂自古至今妙
不為惑佛即說偈不文佛曰昔有國王喜食
鴈肉常遣獵師張網捕鴈日送一鴈以供王

食時有鴈王將五百鴈飛下求食鴈王墮網
為獵師所得餘鴈驚飛徘徊不去時有一鴈
連翻追隨不避弓矢悲鳴吐血晝夜不息獵
師見之感憐其義即放鴈王令相隨去羣鴈
得王歡喜迴繞爾時獵師具以聞王王感其
義斷不捕鴈時鴈王者我身是也一鴈者阿
難是也五百羣鴈今五百羅漢是也食鴈國
王者今大王是也時獵師者今調達是也前
世已來恒欲害我我以大慈之力因而得濟
不念怨惡自致得佛王及羣臣莫不歡喜出法

句經第
四卷

調達博學兼修神足止要利養第三

昔有比丘名曰調達聰明廣學十二年中坐
禪入定心不移易十二頭陀初不缺減起不
淨觀了出入息世間第一法乃至頂法一一

分別所誦佛經六萬象載不勝後意轉退漸
生惡念望人供養著世利養至世尊所頭面
禮足在一面立前白佛言唯然世尊願說神
足之道我聞此已當善修行使我得神足已
遊至他方處處教化世尊告曰汝今且置神
足何不學四非常義苦義空義無我之義是
時調達比丘便生此念如來所以不與我說
神足義者恐有勝已耻有不如調達即捨如
來往舍利弗所求神足道時舍利弗謂調達
曰汝今且置何不修四非常調達思惟此舍
利弗智慧第一如吾觀之猶如螢火比於日
月吾所誦習無與等者猶尚不解神足之道
況舍利弗豈能解乎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
四非常復當精修四禪爾乃得神足道耳調

達恚怒此目連者自誇神足無與等者所以
不與我者恐其不如我若得者已無名譽吾
今處處學神足道皆不教我吾弟阿難多聞
博學衆德具足吾今當往問之語阿難曰吾
聞卿善解神足之道可與吾說吾得神足已
遊至他方處處教化是時阿難便與說之調
達聞已在閑靜處專心一意以麤入微復從
微起還至於麤以心舉身以身舉心身心俱
合漸漸離地初如胡麻轉如胡桃漸離於地
從地至牀從牀至屋從屋至空在虛空中作
十八變涌沒自由化作嬰孩小兒形貌端正
頭上五處面如桃華在阿闍世太子膝上或
笑或號現嬰兒態然太子知是調達身終日
玩弄無有厭足或嗚嗽唾或擊其身傳左右
手太子思惟調達神足勝彼瞿曇能作無數

變化時阿闍世日給五百金食隨時供養不
令有乏爾時衆多比丘見阿闍世供給調達
具白世尊佛告諸比丘汝等勿貪調達供養
調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉樹愚
人求實不能剋獲竹蘆亦然駟驢懷妊二命
俱喪昔有羣鷲各各孚乳鷲告其鷄曰汝若
學飛懸在虛空見地如槃慎勿上過有隨藍
風傷害於汝頭腦肢節各在異處時鷄不隨
父母教飛越過量爲風所吹喪命異處汝等
比丘勿興斯意比丘當知猶如羣龜告語諸
子汝等自護莫至某處彼有獵者備獲汝身
分爲五分時諸龜子不隨其語便至某處共
相歡娛便爲獵者所獲或有安隱得還歸者
龜問其子汝從何來子報父母我等相將至
彼處觀不見獵者唯覩長綫而追我後龜語

其子此綫逐汝由來久矣先祖父母皆由此
綫而致喪亡諸比丘當知猶如野狐晝夜伺
求大便畜獸屎糞已自食訖復自大便調達
比丘貪致供養亦復如是昔大月支國風俗
常儀要當酥煎麥飼豬時官馬駒謂其母曰
我等與王致力不計遠近皆赴其命然餉以
草芻飲以潦水馬告其子汝等慎勿興此意
羨彼酥煎麥也如是不久自當現驗時逼節
會新歲垂至家家縛豬投於鑊湯舉聲嗥喚
馬母告子汝等頗憶酥煎麥不欲知證驗可
往觀之諸馬駒等知之審然方知前憊情分
食草時復遇麥獲而不敢佛說偈言
芭蕉以實死 竹蘆實亦然 駟驢坐妊死
士以貪自喪 出出曜經第十卷
調達拘迦利更相讚歎第四

佛告諸比丘調達凶危橫相嗟歎拘迦利比
 丘讚歎調達調達亦復歎拘迦利其彼二人
 無義無理諸比丘聞唯然大聖觀拘迦利比
 丘因依正典緣法律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
 言此輩愚駭前世亦然過去世時黃門命過
 棄檣樹間時作野狐鳥鳥共來食肉更相讚
 歎烏曰
 君體如師子 君頭若仙人 脂由鹿中生
 善哉如好華

野狐讚曰
 唯尊在樹上 智慧最第一 明照於十方
 如積紫磨金
 如是往返時大仙人言橫相嗟歎言虛無實
 野狐者調達是鳥者拘迦利是仙人者則菩

薩是出佛說野狐經

調達就佛索眾不得翻失眷屬第五

調達往至世尊所頭面禮足在一面立白佛
 言我觀如來顏色變異諸根純熟年過少壯
 垂朽老邁唯願世尊自閑靜室禪定自娛四
 部之眾願見付授第一我當教誡如佛無異隨時
 供養四事不乏佛曰咄愚癡人不慮後殃舍
 利弗目連比丘猶尚不付沉汝懶惰弊惡之
 人而可付授聖眾調達內與妬嫉聞世尊語
 倍生恚怒如來今日讚歎舍利弗目連比丘
 而更輕賤小弟子要當求便喪滅師徒使此
 國界眾生不覩其形不聞其聲時調達比丘
 即從座起禮足而退在外周障巧言偽辭誑
 惑俗人誘得數十在在處處共相勸勉取要
 言之佛與大眾圍繞說法時調達告已弟子

曰汝等莫聽瞿曇所說不隨正法吾有一一
深經好義當以相教恒求方便欲壞聖眾佛
言止止調達慎勿與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
寬仁柔和教以正法修持禁戒出入進止不
越其序調達之眾出言麤獷語輒與恚與弟
子語如怨鬪訟弟子馱患盡共捨之往就菩
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誓願此人今日
誘我弟子壞我門徒正使成佛我當壞其徒
眾如今無異如來觀知調達必壞聖眾定無
有疑如來即從座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
成佛逮最正覺應當問之釋迦文佛在時汝
爲所在三者未曾有惡時四者比丘不競利
養五者智慧神足弟子和合如來以宿命智
觀必知調達當壞亂眾僧如來即捨而去調
達在後與眾說法若有眾生事我爲尊承受
教誡當習五法五法文多不載諸有比丘修此五法
者早得解脫盡有漏成無漏何假瞿曇八直
行耶語舍利弗目連言吾獲大利成三界尊
像如來告舍利弗目連曰吾患脊痛小欲
安睡卿等二人與聖眾說法調達右脅著地
欲得睡寐天神強挽調達左脅在地天神復
馱誑有言語駢聲現外穢氣遠徹目連以神
足力飛騰虛空作十八變坐卧經行涌没自
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
 責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實就華棄本
 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
 念即從座起五百比丘皆亦相隨目連在後
 追隨而去瞿波離比丘以右脚踏調達曰弊
 惡調達何為耽睡舍利弗目連二人將汝弟
 子去盡調達覺寤甚懷憂感出調達問佛頌
 色經彌沙塞律
同略
 調達先身為野狐第六
 乃往古昔有一摩納此言
 仙人在山窟中誦刹利
 書有一野狐往其左右專聽誦書心有所解

作是念如我解此書語足作諸獸中王便起
 遊行逢一羸瘦野狐便欲殺之彼言何故殺
 我答言我是獸王汝不伏我彼言願莫見殺
 我當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐問
 答如上如是展轉伏一切狐便以羣狐伏一
 切象復以眾象伏一切虎復以眾虎伏一切
 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象使諸羣獸圍遶
 夷國數百千弔王遣使問何故如是野狐答
 言我是獸王應娶汝女若不與我當滅汝國
 使還白王王集臣議唯除一臣皆云應與國
 之所恃唯賴象馬我有象馬彼有師子象馬
 聞氣惶怖伏地戰必不如何惜一女而喪一
 國時一大臣聰睿遠略白王言臣觀古今未
 曾聞見人王之女與下賤獸臣雖弱昧要殺

此狐羣獸散走王即問焉大臣答言王但遣使剋期戰日從求一願願令師子先戰後吼彼謂王畏必令師子先吼後戰王至戰日當勅城內皆令塞耳王用其語然後出軍軍陣欲交野狐果令師子先吼野狐聞之心破七分便於象上墜落于地羣獸散走佛說偈言野狐憍慢盛 欲求其眷屬 行到迦夷城 自稱是獸王 人憍亦如此 現領於徒衆 在摩竭之國 法主以自號 告諸比丘爾時迦夷王者我是聰睿大臣者 舍利弗是野狐王者調達是

卷四
野狐求王事 出彌沙塞律第

調達欲侵陵瞿夷身入地獄第七

調達在羅閱城與謀害心後事彰露時阿闍世王語調達曰汝宜出國不須住此十六大

國莫不聞知調達造惡向於如來調達聞已內懷憂感便還本國恚結所纏摶揆菩薩宮內語瞿夷曰我欲拜汝為第一夫人不審聖女為可爾不瞿夷語曰前汝右手吾欲把之調達舒手使把扼腕骨碎五指血出當時迷悶良久乃甦是時調達轉進入宮踞菩薩牀宮人見之捉擲牀下即傷左髀不堪行來瞿還本舍諸釋皆嫌皆來告語汝今宜可詣佛懺悔調達聞之和設巧詐密作鐵爪害毒塗之外形柔和內懷瞋恚爾時調達憶佛所說瞿曇沙門恒陳此言有身無瘡疣不為毒所害毒無奈瘡何無惡無所造我今當往佯如懺悔以爪指壞其脚毒氣流溢自當取死諸人輦輦往詣世尊去三七仞語左右人下我在地吾欲步往尋下在地時涌火沸出纏裹

其身將入地獄

出調達生身入地獄經

提婆達多昔為野干破瓶喪命第八

佛住王舍城是時提婆達多欲破和合僧比丘三諫而亦不止佛言過去世時波羅奈國有一婆羅門於曠野中造立義井供給行者

日已向暮有羣野干來飲殘水有野干主不飲地水便內頭罐中飲水飲水已戴罐高舉撲破諸野干輩善意語之而不從受如是非一破十四罐時婆羅門伺見野干便作木罐堅固難破入易出難持著井邊捉杖伺之野干羣集主如前飲訖撲地不能令破時婆羅門捉杖來出打殺野干時野干主者今提婆達多是時羣野干者今諸比丘諫提婆達多者是

出僧祇律第八卷

提婆達多昔為獼猴取井中月第九

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尼俱律樹樹下有井井有月影時獼猴主見是月影語諸伴言月今死落乃在井中當共出之莫令世間長夜門冥共作議言云何能出時獼猴主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾展轉相連乃可出之時諸獼猴即如主語展轉相提小未至水連獼猴重樹弱枝折一切獼猴墮井水中時獼猴主者今提婆達多是爾時餘獼猴者今六羣比丘是

出僧祇律第八卷

提婆達多先身殺金色師子第十

佛告阿難若有眾生起一惡心向三世佛等若碎支若羅漢及著染衣人諸沙門等獲罪

無量所以者何染色之衣是賢聖標式若能

發心敬染衣人獲福難量我由信心敬戴之

故致得成佛阿難白言昔往敬心其事云何

佛告阿難古昔無量劫此閻浮提有大國報

經云波羅奈國王名提毗領八萬四千諸小國王世

無佛法有辟支佛在於山間坐禪行道時諸

野獸咸來親附有一師子名號踰迦羅毗此

聖軀體金色光相煥然食果噉草不害群生

時有獵師剃頭者袈裟內佩弓箭行於澤中

見師子睡眠報恩經云便以毒箭射之師子

驚覺即欲馳害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收觀見獵師殺於師

子兩諸天華供養其屍是時獵師剥師子皮

奉提毗王時王念言經言有獸金色必是菩

薩問獵師言師子死時有何瑞應答言如上

王聞是語悲喜交懷信心益猛即召諸臣耆

舊智人令解是義時空林中有一仙人字奢

摩為王解說羅羅其義唯剃頭者十三染衣當

於生死疾得解脫婆奢沙者皆是賢聖之相

近於涅槃婆呵者當為一切諸天世人所見

敬仰於時仙人解是語已提毗歡喜即召諸

天悉集此處作七寶車張師子皮表示一切

悉共敬戴燒香散華而以供養後復打金為

棺盛師子皮以用起塔爾時師子由發善心

向染衣人十億萬劫作轉輪聖王佛告阿難

時師子者我身是時國王今彌勒是時仙

人者今舍利弗是時獵師者今提婆達是賢

愚經第十卷

提舍等四比丘受罪輕重第十一

婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園告諸比丘有四大泥犁一提舍大泥犁身出火燄長二十肘二瞿波離大泥犁身出火燄長三十肘三調達大泥犁身出火燄長四十肘四未佉梨大泥犁身出火燄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鎔銅若有人以二十大水滴澆鎔銅水滴速滅提舍比丘火燄不滅若復有人欲求安隱獲其義者復以二十大海水灌其身上彼水速盡提舍比丘愚人遮比丘僧使一日不得食使提舍比丘入大地獄瞿波離比丘有人欲使安隱獲其義者以大海水灌其身上彼海水速盡譬如二

日所鎔銅或有一人以三十滴水著鎔銅中消盡瞿波離比丘愚人或有人起欲使獲安隱義者以三十大海水灌其身上大海水速盡瞿波離比丘愚人謗舍利弗目犍連比丘身壞命終生三惡道墮鉢頭摩地獄瞿波離比丘入大泥犁調達大泥犁若復有人欲使獲安隱義者復以四十大海水灌其身上彼大海速盡彼火不滅譬如三日所鎔銅若有人以四十滴水著鎔銅中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尼壞亂比丘僧身壞命終三惡道生阿鼻地獄調達比丘入大地獄身出火燄長四十肘諸有比丘彼末佉梨大泥犁若有一人欲使

安隱以六十大海水灌其身上海水速盡彼火不滅譬如四日所鎔銅若有人以六十滴水著鎔銅中即時消盡未佞梨亦復如是以六十大海水灌其身上大海水速盡此火不滅此未佞梨愚人教受百物利人使行邪見

出四泥犁經

善星比丘違反如來謗無因果第十二

佛言我於一時住王舍城善星比丘爲我給使我於初夜爲天帝釋說諸法要弟子之法應後師眠爾時善星以我久坐心生惡念時

羅一

十五

王舍城小男小女若啼不止父母則語汝若不止當將汝付薄拘羅鬼爾時善星反被拘執而語我言速入禪室薄拘羅來帝釋言世尊如是人等亦復得入佛法中耶我言亦有佛性當得無上菩提我雖爲是善星說法而

彼都無信受之心我在迦尸國尸婆富羅城善星爲我給使我入城乞食無量衆生虛心渴仰欲見我跡善星隨後毀滅既不能滅而令衆生生不善心我入城已於酒家舍見一尼軋蹠脊蹲地飡食酒糟善星言世間若有阿羅漢者是人最勝何以故是人所說無因無果我言癡人汝常不聞阿羅漢者不飲酒不害人不欺誑不盜姪如是之人殺害父母食噉酒糟云何而言是阿羅漢是人捨身必當墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云何而言是阿羅漢善星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爲說法而無信受之心善男子我與善星住王舍城有一尼軋名曰苦得常作是言衆生煩惱無有

因緣衆生解脫亦無因緣善星言世間若有阿羅漢者苦得爲上我言癡人苦得尼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亡於食吐鬼中其同學輩當昇其屍置寒林中善星即語尼軋長老好善思惟作諸方便當令瞿曇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昇屍置寒林中即作食吐餓鬼之形羅一十六在其屍邊善星至寒林中見苦得身善星語言大德死耶苦得答言我已死矣云何死耶答言因腹痛死誰出汝屍答言同學出置何處答言癡人汝今不識是寒林耶得何等身

答言我得食吐鬼身善星言世尊苦得尼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地獄譬如有人沒圖廁中有善知識以手撓之若得首髮便欲拔出久求不得爾乃息意我亦如是求覓善星微少善根便欲拔濟終日求之乃至不得如毛髮許是故不得拔其地獄出大涅槃經第三十一卷經律異相卷第三十一

音釋

嗽先奏切唾吐卧切巨驅白切虛許切驢休
欬嗽也鳥崇芻切延私箭切飼祥吏切向獸名
能自食曰鷓與線同飼餒也食亮
切饋潦魯皓切行潦也鼻乎刀切疾語駭
也也謂路上流水也呼也馬乙革切癡亮
也也抽居切鼻許干切激聲也扼腕腕乙革切癡亮

扼腕也 握骨也 客丘骨也 駕切
 搯 不乞洽切 也 踈 直加切 舉 羊手對舉切
 共舉也 朱切 也 圓 親盈切 厠 初也
 也 踈 具不伸也 踈 疑也 求切
 昇

經律異相卷第二十二

羅二

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞無學沙彌僧部第十六

雙德雙福二沙彌遇佛成道一

須陀耶在塚生長遇佛得道二

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

沙彌早天生天失善師友憤念詣佛得分

別聖諦六

純頭沙彌為鬼所敬用須跋外道自然降

伏七

沙彌隨聖師入山得四通知為五母所痛

念八

沙彌護戒捨所愛身九

沙彌於龍女生愛遂生龍中十

沙彌愛酪即受蟲身十一

雙德雙福二沙彌遇佛成道第一

舍衛國有山民村五六十家去國五百里村

中有一貧家婦懷妊十月雙生二男大端正

無比父母愛之為子作字一名雙德二名雙

福生五六十日其父牧牛息卧牀上其母拾

薪未返此二兒共相責語一言前時垂當得

道正坐愚意謂命可常退墮生死不可計劫

今生此貧家葦草之物以為氈褐食飲麤惡

裁自支命如此至久云何可活皆坐前世戀

慕富貴放身散意快樂須臾從爾已來長塗

受苦如今憂惱當何恃怙一人答言時有小

難一時之勤不竟精進而今數世遭諸惡患

此是自為非父母作也但共當之復何所言
父聞憫之謂呼是鬼寧小未大宜當殺之父
驚到田中收取樵薪欲燒殺之母還問夫用
此薪何為夫說如是母聞憫然明日夫婦俱
出潛聽二子相責如故便共集薪密欲燒之
佛天眼見往到村中普放光明天地大動山
川樹木皆作金色到雙生小兒家二兒見佛
光明喜踊難量父母又驚各抱一子將至佛
所問佛世尊此兒生來四五十日所說如是
甚共怪之恐作禍害欲火燒之不知為是何
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
當得道忽起邪想共相沮敗樂世榮華恃福

生天下為侯王國主長者忽起是想便自退
轉不得泥洹更此生死彌連歲數常相鈞牽
輒共雙生遭我世時今始乃生已曾供養佛
故餘福應度生識宿命今來度之我不度者
橫為火所燒即說偈言

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 智人知動搖

譬如沙中樹 朋友志不強 隨色染其素

佛說是小兒見佛身踊如八歲兒大即作沙

彌得羅漢道村人大小見佛光明又見小兒

形變踊大皆大歡喜得須陀洹道父母疑解

亦得法眼

出法句經
第一卷

須陀耶在塚生長遇佛得道第二

有國王名曰旃陀越奉事婆羅門道領治國

正亦任用之王重小夫人諸夫人憎嫉以金賜婆羅門譜之於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殺之耳王言人命之重云何可殺報言若不殺者必亡國喪身王便枉殺兒後於塚中生其母半身不朽兒飲其漣漣即乳也乃至三年其塚崩陷其兒得出與鳥獸共戲暮即還塚中及年六歲佛念其勤苦與鳥獸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塚中耳乞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頭髮自墮袈裟著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旃陀越王須陀往到其國王曰我心大憂當如之何道人言何所憂也王言我年已長過時無嗣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反獨笑即欲殺之須陀知其意便輕舉飛翔上住空中分身散體出入無間王見神化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伸臂頃將王及人民俱到佛所歸命三尊乞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尼佛世有國王號名弗舍達國中人民皆供養三尊時有凡人居貧無業當為國中

富貴貨牧養數百頭牛見王及人民供養比丘僧便即問言卿等何所爲乎人民答言吾等供養三尊後當在處安樂尊貴無有勤苦即自念言我貧唯當煎牛漚爲酪酥淨心上比丘耳比丘僧呪願言令汝世世得福自後展轉更歷生死輒受其福或上爲諸天或下爲王侯王時出遊獵見好犍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鬼神爲王作子時未出生母爲王所殺須陀是也須陀母者是時王夫人也婆羅門者牛主是也須陀塚中生其母半身不朽得飲其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洹出旃陀越國王經中

均提沙彌出家并前身因緣第三

佛在舍衛國爾時尊者舍利弗晝夜三時天眼觀視誰應度者輒往度之時有賈客欲詣他國報思經云摩提二國中問有五百賈客其諸商人共將一狗報思經云白狗至於中路衆賈頓息狗便盜肉於時衆人便共打狗而折其脚棄置空野捨之而去時舍利弗天眼見狗癡躄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爲此狗說微妙法狗便命終生舍衛國婆羅門家時舍利弗獨行乞食婆羅門見而問之言尊者獨行無沙彌耶舍利弗言我無沙彌聞鄉有子當用見與婆羅門曰我有一子字曰均提年旣孩幼不任使令比前長大當用相與時舍利弗即戢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爲說法心意開解得阿羅漢報思

經云佛言善來鬚均提沙彌旣始得道自以
髮自落袈裟著身智力觀過去世見前身作一餓狗蒙和尚恩
今得人身并獲道果欣心內發而自念言我
蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須求作
沙彌乃性過去迦葉佛時有諸比丘集在一
處時年少比丘音聲清雅善能讚唄有一比
丘年高者老音聲濁鈍不能經唄每自唄聲
而自娛樂老比丘者已得羅漢于時年少比
丘而訶之言今汝長老聲如狗吠時老比丘
便呼年少汝識我不年少答曰我大識汝汝
是迦葉佛時比丘上座答言我今已得阿羅
漢年少惶怖自責懺悔猶五百世中常受狗
身由其出家持淨戒故今得見我蒙得解脫

出賢惡經
第十三卷

沙彌救蟻延壽精進得道第四

昔有小國去城不遠有好林藪有五道士於
中學道有一比丘得六神通有一沙彌年始
八歲共在山中各一面坐思惟經道師知沙
彌命餘七日在此亡者父母謂吾看視不快
使其命終必懷怨恨即語沙彌汝父母思汝
汝可歸家八日早來沙彌歡喜稽首而去道
逢大雨流潦滂沛地有蟻孔流水欲入沙彌
念曰我佛弟子一者慈心二者活生即便土
壅決水令去沙彌歸家無有他變八日晨還
師遙見之怪其所以七日應亡今何因緣將
無鬼神化現來乎即入三昧見其救蟻現世
延壽沙彌至稽首作禮於一面坐師謂言汝
作大功德爲自知不沙彌言七日在家無他
功德師言汝命應盡昨日以救蟻故現世增
壽八十餘年沙彌歡喜信善有報即更勤修

精進不懈得阿羅漢

出編報經又出譬喻經第七卷中

沙彌推師倒地而亡以無惡心精進得道第

五

舍衛國有一老公早失其婦獨與兒居困無

財寶覺世非常從佛出家兒年尚小亦為沙

彌共父乞食畢二逼暮當還父行遲兒畏毒獸急

扶其父排之進路執之不固推父墮地應手

而死獨至佛所時諸比丘訶責沙彌即以白

佛佛告之曰此師雖死不以惡意即問沙彌

汝殺師不答言我實排之不以惡意佛言我

知汝心無有惡意過去世時亦復如是無有

惡意而相殺害昔父子二人共住一處時父

病極於時睡卧多有蠅蠅數來惱觸父令兒

遮蠅望得安眠時兒急遮蠅來不止兒便瞋

恚即持大杖伺蠅當殺十誦律云持大石排蚊子時諸蠅

蠅競集父額以杖打之其父即死父者此沙

彌是時兒者死比丘是由無惡心不以惡意

亦非故殺沙彌勤修不懈遂得羅漢道出賢愚經

第十卷

沙彌早夭生天失善師友憤念詣佛得分別

聖諦第六

佛遊舍衛祇樹給孤獨園時異比丘有弟子

志性溫雅意行仁賢常侍和尚誠謹精進敬

從法教不違師命壽命短促幼小而亡生忉

利宮觀於天上但覩大火本所志願不得如

意與善師友不能相守今捨善師隨逐惡友

於是違遠至尊和尚及阿夷梨眾諸等類修

梵行者四輩弟子有一切智號曰如來今悉

違遠無央數劫難值難見與于世間講說經

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央數劫所未見聞
悉為解決值此經律棄家為道所當興立不
得究竟今反放逸先詣世尊稽首足下佛見
其心真正樂道純淑在法說苦集滅道即便
見諦和尚愁念泣涕如雨佛呼問之何為憂

惱答曰弟子終沒佛言何故愁憂答曰我沙

彌弟子甚大賢良未有究竟而中天沒是故
憂悵不能自寬佛言勿愁已至究竟得生天
上今日夜半分別聖諦比丘不復涕泣出弟子過

經命

純頭沙彌為鬼所敬用須跋外道自然降伏
第七

舍利弗有一沙彌名曰純頭長年八歲得六
神通飛騰虛空至阿耨泉有五通梵志名曰
須跋亦至彼泉時彼泉上有守泉青衣鬼驅

逐五通梵志瓦石打擲不使逼近神泉純頭
沙彌乘虛空至彼青衣鬼數百之眾皆前迎
逆或前收攝衣者或持淨水洗手足者或以
淨巾拂拭首面者或以香湯沐浴身體者須
跋梵志放聲說曰我今已得五通神德無量

力能移山駐流迴轉天地猶掌迴珠自學道

以來百二十餘年勞形苦體形神疲極或事

五明四處然火日光上照或卧灰糞或卧荆

棘嶮難之中無道不學然更驅逐不得至泉

然此黑衣小兒年在七八未離乳哺身體穢

臭待敬過重用何等故時青衣鬼語梵志曰

今此學士形年雖小行過三界得賢聖八品

道汝今無是故不與敬有一婆羅門名曰闍

又興立一寺亦名闍又恒供給酥油供寺然

燈時有遠方波羅門來至彼寺中又聞闍又

梵志高才明德偏信佛法建立神廟與共相見時有一沙彌來迎取油酥供寺然燈衆多梵志語閱又婆羅門曰汝審向色衣人禮耶言語未訖沙彌已至即復禮之衆多梵志語此梵志曰汝出四姓才藝過人天文地理無不貫練神呪威靈無事不克今此色衣之人出衆多姓種非真正何爲違本法而向恭禮又卿梵志執行清淨自修內藏圖識祕記行道成福何願不克文字章印無不周悉佛行寡藹有何可責捨本取末是我所疾蓋聞沙門寒賤巧詐繁滋幻惑世人所行短促齊榮一身不能延致梵福正使相見止可擊拳而已何爲五體投地恭敬作禮耶我等親見甚怪所以況先學大人豈能恕卿此罪耶闍叉報衆多婆羅門曰諸人靜默聽我所說

賢聖德難量 八直無上道 是爲梵沙門
如來口所宣 觀此形雖小 以果賢聖道
是故今自歸 梵志何爲嗤
向得能究竟須陀洹斯陀舍能斷欲界縛諸
纏陰入是故說日向得能盡魔源者入定坐
禪之人樂處閑靜志崇一意計出入息執意
牢固能斷魔縛反縛於魔入定之人能捉鬼
神如意即至當求方便斷魔牢縛出曜經第五卷
沙彌隨聖師入山得四通知爲五母所痛念
第八

昔有一小兒年始七歲大好佛道作於沙彌
隨羅漢師在山中學精進不懈及年八歲便
得四通一者眼徹視二者耳徹聽三者飛行
變化四者自知宿命所從來坐自思念即見
先世宿命所更五母作子即還自笑師問何

笑沙彌言何敢笑師自視一身而有五母晝夜啼哭感傷愁毒常言念子未曾忽忘我自念一身愁毒五家用是故笑耳我爲第一母作子時比隣有與我同時生者我死後同日生者出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我復爲第二母作子生不久復死我母見人有乳養子者便感痛念我愁憂啼哭我復爲第三母作子不久復死我母臨飯淚出念我言若子在者與我共飯棄我死去我復爲第四母作子不久復死我時等輩娉娶者母復念我言若子不死今亦當娶婦我爲第五母作子人故見在我捨家學道母日啼哭言亡我子不知所在飢寒生死不復相見並慷慨悲痛今五母共會各言亡子相對啼哭念我一人是

故笑耳世間人不知有後世生但言死耳人作善得福作惡得殃人在世間喜怒自恐無所畏惡後受苦痛入惡道中悔無所及我獸世間故辭親求道我視地獄畜生餓鬼貧窮代其恐怖我得師恩受佛經戒今以度脫我念五母不能得脫反復憂我

出五母人子經

沙彌護戒捨所愛身第九

有一比丘少欲知足時安陀國有優婆塞敬信三寶終身供養日日遣送其國有一長者生一男兒欲令出家當求善師即往白比丘言我此一子令使出家唯願大德哀納濟度爾時比丘以道眼觀此人出家能持淨戒度爲沙彌時優婆塞有一親善居士明日客會晨朝念言今當就會誰後守舍女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忽忽忘不送食爾時尊者心自念言日時向晚俗人多事即遣沙彌往取善攝威儀如佛所說沙彌打門女問是誰答言沙彌爲師取食即與開門是女端正容貌姝妙年始十六姪欲火燒於沙彌前作諸妖媚深現欲相沙彌見已念言此女爲有風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彌言我常願者欲有所陳我此舍中珍寶倉庫如毗沙門天宮寶藏而無有主汝可屈意爲此舍主我爲汝婢供給使令滿我所願沙彌心念我寧捨命不毀禁戒昔日比丘至姪女家寧投火坑不犯於欲又諸比丘賊所劫奪以草繫縛風吹日曝諸蟲啖食以護戒故不絕草而去如鵝

吞珠比丘雖見以持戒故極苦不說如海船壞下座比丘以守戒故授板上座沒海而死如是諸人獨佛弟子能持禁戒我非弟子不能持也如來世尊獨爲彼師非我師也方便語言牢閉門戶我入一房作所應作爾乃一相就女即閉門沙彌入房關禪門戶得一剎刀脫身衣服置於架上合掌跪向拘尸那城佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法衆僧亦不捨戒正爲持戒捨此身命願所往生寂靜家淨行盡漏成道即刎頸死時女怪遲趣戶看視見其已死失於本容欲心尋息慚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彌身血皆污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
我有罰謫應入於王願當受之王言汝於我
國敬信三寶言行無違唯汝一人當有何過
而輸罰耶時優婆塞具陳上緣自毀其女讚
歎沙彌王聞悚然而告之言沙彌護戒自捨

羅二

十三

身命汝無罪咎但持還舍吾今躬欲自至汝
家供養沙彌王往見之前爲作禮以種種寶
莊嚴高車載死沙彌至平地積衆香木閣
毗供養嚴飾是女極世之殊置高顯處普使
時會一切皆見語衆人言是女殊妙容暉乃
爾未離欲者誰無染心而此沙彌旣未得道
以生死身奉戒捨命甚奇希有王即遣人命
請其師廣爲大衆說微妙法時會一切見聞
此事有求出家有發無上菩提心者

卷

出賢愚
經第七

沙彌於龍女生愛遂生龍中第十
昔有羅漢與沙彌於山中行道沙彌日日至
王人家乞飯食經歷堤基上行崎嶇危嶮當
躡履地飯汚泥土沙彌取不汚飯著師鉢中
汚飯洗自食之如是非一日師曰何因洗棄
飯味答曰行乞去晴乞還時雨於堤基躡地
覆飯師默然思之知是龍嬈沙彌便起到堤
基上持杖叩擻之龍化作老公來出頭面著
地沙門言汝何嬈我沙彌乎答曰實愛其容
貌耳從今日始日日於我室食沙門受請日
日往食沙彌後時見師鉢中有兩三粒飯非
世間飯問和尚師默不應沙彌便入牀下手
捉牀足和尚禪定竟相隨俱飛到龍宮殿上
龍及婦女俱禮沙門復禮沙彌師乃覺之呼
出語言此非姪女是畜生耳汝爲沙彌雖未

經律異相卷第二十三

羅三

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰
聲聞無學尼僧部第十七

跋陀羅自識宿命遇佛成道一

叔離以疊裹身而生出家悟道二

跋陀迦毗羅為王所逼其心無染三

華色得道後卧婆羅門竊行不淨四

蓮華姪女見化人聞說法意解五

五百婆羅門女聞法開悟六

婆羅門尼請優陀夷慢不聞法七

差摩蓮華遇強暴人脫眼獲免八

毗低羅先慳貪從佛受化得道九

婆私吒母喪子發狂聞法得道十

孤獨毋女為王所納出家悟道十一

尸利摩忘飢贍僧十二

暴志前生為鼈婦十三

暴志謗佛十四

跋陀羅自識宿命遇佛成道第一

婆伽婆在羅閱城時跋陀羅比丘尼出比丘

園在一樹下端坐繫念自識宿命便笑諸比

丘尼見即問之跋陀羅比丘尼言我自識宿

命過去九十一劫有毗婆尸如來出現於世

有一童子名跋羅摩提婆饒財多貨極富無

量童子執寶蓋從舍出有一長者婦端正無

比亦從彼過有眾多人民皆悉觀察時童子

便作是念我今擎寶蓋眾寶合成從此路過

然無人觀察我者此長者婦我今當設方便

使眾人觀察我時童子手執寶蓋便出彼境

界詣毗婆尸如來所住如來後擎寶蓋經七

日七夜作此誓願言持我供養世尊功德當

爲女身端正無比使衆人九迷惑偃地童子
壽終生三十三天爲天女有五事勝云何爲
五天壽天色天樂天神足天增上功德天見
此女皆懷希望欲得與俱時三十三天皆各
共諍天女壽終來生人間爲舌若達多婆羅
門作女端正殊妙往返人天常得端正多值
諸佛悉皆承事供養求爲女人後生人間卑
賤婆羅門家爲月光童子作婢名曰幾羅月
光童子婦名摩奴訶羅端正無比時月光夫
人語彼婢言汝出舍外若見沙門婆羅門者
將來至此我欲惠施時婢出舍有辟支佛在
門闕上乞食時幾羅婢語言入來欲相惠施
夫人見之體不端正語幾羅言發遣沙門我
不施也婢言願尊開意莫嫌沙門形狀供養
功德不可稱計時夫人報言速驅此沙門出

我不堪施婢報言若尊不施此沙門者我今
日所應得分食願莫愛惜時夫人即以麩與
婢時幾羅婢即以分麩著辟支佛鉢中食已
身昇虛空時婢見歡喜不能自勝便作誓願
持是功德莫墮惡趣使我當來久遠恒值此
聖爲我說法便速解脫時波羅奈城梵摩達
多王見彼辟支佛昇在虛空語羣臣言彼所
惠施時月光長者將五百賈客集大講堂遙
見辟支佛執鉢昇空或有賈客各作是說此
聖人必於我家得食時大月光夫人見語幾
羅婢言汝所得功德持惠施我此則是我所
惠施我今更持食與汝婢言不施又言我今
與汝二分食對曰亦不須夫人又言與汝三
分五分十分二十分乃至百分千分幾羅婢
言我不相施夫人報言設汝不與我者我當

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

出跋陀羅比丘尼經

叔離以氎裹身而生出家悟道第二

時舍衛國有一長者婦生一女姝妙少雙其初生時細軟白氎裹身而出父母怪之瞻相甚吉因爲作字名曰叔離此言白也叔離長大氎

隨身大此女瓊瑋國內遠近競來娉求女曰父母我欲出家父母愛念不違其志尋爲出氎欲作五衣女白父母我此所著悉已具足更不須作唯願聽我時往佛所詣佛作禮求索出家佛言善來頭髮自墮所著白氎尋成五衣付大愛道爲比丘尼精進不久成羅漢道阿難白佛言叔離本修何德生與氎俱出家得道佛言過去有佛名毗婆尸時王臣民多設供養時有女人名陀膩鞞極爲貧窮夫婦二人共有一氎若夫出行則被而往婦便裸坐若婦被氎夫則裸坐有勸化比丘行至其家見是女人因勸之言佛世難值人身難得汝當聽法汝當布施女還語夫外有沙門勸我見佛聽法布施夫答之言我家窮困雖可有心當以何施婦言我意欲以此氎布施

夫言我之與汝共此一氎出入求索以自在活今若用施俱當守死婦言人生有死不施會死施而死後世有望不施而死後遂當劇夫歡喜言分死用施婦即還出白比丘言大德可上疏下我名字比丘答言若欲施者汝當面施爲汝呪願叔離白言唯此被氎內無異衣女形穢惡不宜此脫即還入內遙於向下脫身上氎授與比丘比丘呪願持至佛所佛言比丘持此氎來比丘授佛佛自手受此氎垢污時王衆會微心嫌佛受此垢氎佛知衆心而告之言我觀此會清淨大施無過於此以氎施者大衆聞已莫不悚然夫人歡喜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令詣會佛告阿難欲知爾時貧窮女人陀膩鞞者今叔

離比丘尼是由於爾時以清淨心氎布施故九十一劫所生之處常與氎生無所乏少

愚經第七卷

跋陀迦毗羅爲王所逼其心無染第三

俱薩羅國波斯匿王聞跋陀迦毗羅出家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時守門人有餘因緣比丘尼著夫人被服從門而出徑到祇洹聽佛說法佛遙見言善來跋陀迦毗羅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爲說四如意足力時比丘尼得神足力是時王聞跋陀迦毗羅女走去便將兵衆圍遶比丘衆及圍遶比丘尼坊是比丘尼便飛虛空王仰看即生悔心我

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

誦律善誦
卷第二

華色得道後卧婆羅門竊行不淨第四

佛在舍衛城爾時優善那邑有年少居士出
行遊戲見一女人名蓮華色色如桃李女相
具足情相敬重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
道絕恐累父母顧愍嬰孩無忍耻愧還于夫
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允
和小大夫婦相重至于八年爾時長者語其
婦言我有出息在優善那邑不復索歛於今
八年考計生長乃有億數今往索之與汝暫
別婦言彼邑風俗女人放逸君今自往或失
丈夫操答言吾雖短昧不至此亂婦復言若
必爾宜去思聞一誓答言甚善若發邪心與
念同滅於是別去至于彼邑索歛處多遂經
年載思室轉深我若邪姪乃負本誓更取別
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婚父以長者才

明大富歡喜與之索飲既畢將還本國安處
別宅然後乃歸晨出暮返異于平昔蓮華色
怪之密問從人從人答有少婦其夫暮還蓮
華色問君有新室何故藏隱不令我見答言
恐卿見恨是故留外婦言我不嫌妬神明鑑
識便可呼歸助君料理即便將還羅三乃是其女
母子相見不復相識後因沐頭諦觀形相乃
疑是女便問鄉邦父母姓族女具以答爾乃
知之母驚惋曰昔與母共夫今與女同壻生
死迷亂乃至於此不斷愛欲出家學道如此
倒惑何由得息便委而去到祇洹門飢渴疲
極坐一樹下爾時世尊與大衆圍遶說法蓮
華色見衆人多謂是節會當有飲食便入精
舍見佛世尊爲衆說法聞法開解飢渴消除
於是世尊徧觀衆會誰應得度唯蓮華色應

得道果即說苦集滅道便於坐上遠塵離垢
得法眼淨既得果已一心合掌向佛而住佛
說法已衆會各還時蓮華色前禮佛足長跪
合掌白言於佛法中願得出家佛即許之告
波闍波提比丘尼汝今可度此女爲道即度
出家受具足戒勤行精進逮成羅漢具八解
脫顏容光發倍勝於昔入城乞食遇一婆羅
門見生染樂心作是念此比丘尼今不可得
當尋其住處方便圖之後復行乞食彼婆羅
門於後逃入伏其床下是日諸比丘尼竟夜
說法疲極還房仰卧熟眠於是婆羅門從床
下出作不淨行時比丘尼即踊昇虛空時婆
羅門便於床上生入地獄出彌沙塞律第五卷
蓮華姪女見化人聞說法意解第五
佛在羅閱祇耆闍崛山有一姪女名曰蓮華

善心自生便棄世事作比丘尼即詣山中行
到佛所未至中道有流泉水女因飲水澡手
自觀見其面像姿妍無比即便念言云何自
棄作沙門耶且當少時快我私情尋即還家
佛知蓮華應當得度化作婦人端正絕世勝
蓮華女尋路而來蓮華見之心甚愛敬即問
化人從何所來夫主中外皆在何許云何獨
行而無時從化人答言從城中來欲還歸家
雖不相識可俱還到向泉水上蓮華言善二
人俱還到泉水上陳意委曲化人睡卧枕蓮
華膝須臾之頃忽然命絕脰脹臭爛腹潰蟲
出齒落髮墮肌體解散蓮華見之心大驚怖
云何好人忽便無常此人尚爾我豈得久故
當詣佛精進學道即至佛所五體投地作禮
自說佛告蓮華女人有四事不可恃怙一者

少壯會當歸老二者強健會當歸死三者六
親歡娛會當別離四者財寶積聚會當分散
蓮華聞法欣然解釋得阿羅漢出蓮華女經中
五百婆羅門女聞法開悟第六
舍衛國東南海中有臺上有華香樹木清淨
有婆羅門女五百人奉事異道意甚精進不
知有佛時諸女自相謂曰我等稟形生爲女
人從少至老爲三事所監不得自由命又短
促形如幻化當復死亡不如共至香華臺上
採取香華精進持齋降屈梵天當從求願願
生梵天長壽不死又得自在無有監忌離諸
罪對無復憂患即齋供具往至臺上採取華
香奉事梵天一心持齋願屈尊神佛見其心
應可化度即與大眾飛昇虛空往至臺上坐
於樹下諸女歡喜謂是梵天自相慶慰得我

所願矣時一天人語諸女言此非梵天是三
界最尊號名爲佛度人無量諸女白佛言我
等多垢今爲女人求離監檢願生梵天佛言
諸女善利乃發此願世有二事其報明審爲
善受福爲惡受殃世間之苦天上之樂有爲
之煩無爲之寂誰能選擇求其真者善哉諸
女乃有明志於是世尊即說偈言

孰能擇地捨監取天誰說法句如擇善華
知世坏喻幻法忽有斷魔華開不覩死生

諸女聞偈願學真道爲比丘尼頭髮自墮法

衣具足思惟寂定即得羅漢道

出法句譬喻
經第二卷

婆羅門尼請優陀夷慢不聞法第七

優陀夷往拘薩羅國到毗紐迦亶廷氏婆羅
門尼菴羅園中住尼諸弟子遊行採薪至菴
羅園中見優陀夷坐一樹下容貌端正諸根

寂靜心意安諦成就第一調伏往詣其所問
訊退坐時優陀夷爲諸年少種種說法勸勵
已默然彼諸年少聞法歡喜擔持束薪還至
尼所白言和尚園中有沙門姓瞿曇氏極善
說法尼語弟子言汝可往請明此飯食時諸

弟子受教往請尊者默然還白和尚尊者受
請時優陀夷夜過著衣持鉢往詣尼舍尼遙
見來敷座請坐設種種飲食自手供養豐美
滿足澡漱洗鉢還就本坐婆羅門尼著好革
屣以衣覆頭別施高床現傲慢相語優陀夷

言欲有所問寧有閑暇見答與不答言姊妹

今非是時明日弟子復至園中採薪聽法還
白和尚尼復遣請食如前三反乃至請法答
言非時諸弟子言和尚尼不恭敬坐彼云何
說和尚尼言若如是者更爲我請受教更請

供養如前時和尚尼知食訖已脫華屣整服
更坐卑床恭敬自言欲有所問寧見答不答
言但問當為汝說彼即問言云何有說苦樂
自作復言苦樂他作復言苦樂自他作復言
苦樂非自非他作答言姊妹阿羅訶說苦樂
異生復問其義云何答言彼其因緣生諸苦
樂復言我今問汝隨意答我有眼不答言有
有色不答言有有眼識眼觸觸因緣生受內
覺若苦若樂不苦不樂不答言如是優陀夷
言此是阿羅訶說從其因緣生於苦樂尊者
說是法時婆羅門尼遠塵離垢得法眼淨從
坐起正衣服恭敬合掌白尊者言我今日起
入決定我從今日歸依佛法僧盡壽依三寶

出優陀夷坐樹下
寂靜調伏經中

差摩蓮華遇強暴人脫眼獲免第八

昔舍衛城名拘薩園有諸放逸婬亂之眾專
為凶惡時國中諸比丘尼樹下精思專惟正
道不捨心懷比丘尼中智慧第一名曰差摩
神足第一名蓮華鮮各有德行威神巍巍時
天小熱俱行洗浴詣流水側凶眾遙見即生
惡心婬意隆崇欲以犯之候比丘尼適脫衣
被入水洗浴尋前掣衣持著遠處欲牽犯之
時比丘尼愴然愍之因脫兩眼著其掌中以
示諸逆卿所愛我唯愛面色已盲無目何所
可好復示腸胃身體五臟手脚各異棄在一
面謂凶眾言好為何在逆凶見此忽然恐怖
知世無常三界如寄其身化成骨血不淨無
可貪著尋還衣被稽首悔過所作無狀反逆
無義願捨其殃長跪叉手各受五戒將至佛
所稽首于地自責其罪

出生經第四
卷又出毗尼

毗低羅先慳貪從佛受化得道第九

須達長者有一老母名毗低羅勤謹家業常執庫藏一切委之須達長者請佛及僧供給所須有病比丘多所求索老母慳貪瞋佛法僧而作是言我家長者愚癡迷惑受沙門術求乞無狀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蓋勸助王家供養衆僧時佛入門老婢見已心生不喜即時欲退從狗竇出狗竇及四方小巷一時閉塞唯正路開老母覆面以扇佛在其前

令扇如鏡無所障礙迴頭四顧悉皆見佛低頭伏地及手十指皆化爲佛老母見佛及諸譬喻除却八十萬劫雖不起信猶能却生死之罪佛見身異婢走還家入木籠中白鬘纏頭畏復見佛佛言此婢罪重於佛無緣羅睺羅與其有大緣當令化之時羅睺羅承佛威神入如意定化身作轉輪聖王千二百五十比丘化爲千子阿難爲典藏臣難陀爲主兵臣七寶四兵皆悉具足時金輪寶在虛空中乘蓮華臺逕往須達大長者家夜叉唱言聖王出世擯諸惡人宣揚善法老母聞已心大歡喜聖王出者有如意珠無所求索此當可言爾時聖王撞鐘鳴鼓乘大寶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爲沙門所惑從木籠出故禮

聖王聖王即遣主寶藏臣往至女所告言姊妹汝宿有福應王者相聖王今者欲以姊妹為王女寶老母白言我身卑賤猶如糞穢聖王顧問喜慶無量何所堪任應王女寶若見念者勅我大家放我令脫所賜已多爾時聖

羅三

十三

王告須達言卿家老女眾相巍巍吾今欲以充玉女寶須達白言唯命是從願上大王老婢聞放喜悅非恒聖王即便以如意珠照耀女面令女自見如玉女寶倍犬歡喜而作是言諸沙門等高談大語自言有道無一効驗聖王出世弘利處多令我老弊如玉女寶作是語已五體投地禮於聖王時典藏臣宣王優令開十善法女聞十善心大歡喜即作是言聖王所說義無不善為王作禮悔過自責心即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衆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羅汝將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尼三明六通具八解脫波斯匿王末利夫人心大歡喜白言世尊如此老母宿有何罪復何福慶得羅漢道佛告大王過去劫時有佛世尊名曰寶蓋燈王彼佛滅後於像法中王名雜寶華光其王有子名曰快見求欲出家父即聽許王子到僧坊中求欲出家時有比丘聰明多智深解實相受為弟子復有比丘名德華光善說法要

誘進初學王子比丘雖復出家心猶懷慢和尚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尚空無智慧但能讚歎虛無空事願我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯才願於此生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爾時和尚即我身是時阿闍梨者羅睺羅是王子比丘此老母是

卷

出觀佛三昧經第六

婆私吒母喪子發狂聞法得道第十

有婆私吒婆羅門母有六子相續命終念子發狂裸形被髮隨路而走遙見世尊即得本

心慙愧羞耻斂身蹲坐佛告阿難取汝鬱多羅僧與著聽法阿難與衣著至佛前稽首禮佛佛為說法示教利喜受三自歸成優婆夷歡喜而去其第七子後時命終都不啼哭時夫以偈問言

諸子先命終 汝念生憂惱 晝夜不飲食

乃至發狂亂 今喪第七子 而獨不生憂

婦言

兒孫無量數 因緣和合生 長夜遷過去

我與君亦然 彼所生處處 更互相殘食

若知生要者 何足復為憂 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 求離一切苦 說苦集滅道

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 柔軟金色身 不調者能調

廣度一切人

夫往見佛佛說偈言

苦集滅道弗向涅槃彼即見法成無等聞

聞法意解從佛出家獨靜思惟成阿羅漢婦

及女孫陀槃梨悉亦出家究竟苦邊出雜阿含第三

十四卷

孤獨母女為王所納出家悟道第十一

舍衛城有孤獨母人自生一女年始十七顏容端嚴衣不蔽形母乞食自遣女貞賢明達博讀經書守節不出門戶居近王道而心願適王又願事神如佛王出行國內見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為入舍女不出面但拔箭放為授箭擲外王人見指知之非凡却後年中王第一夫人卒娉求夫人無應相者廣訪人間左右白言前時射烏窮獨母女年十六七雖不見面瞻手聞聲似是貴人王使往視呼將俱來使相師占之使到女門直入其內女母不在唯獨女住使呼女出三呼不應使曰貧家女出來女應曰才不才各一家子卿是何人擔揆我舍急出門外使人曰國王遣我呼汝汝小家子何敢爾耶女曰國王何事使汝

羅三

十六

來若求我作婢者我家不犯王法若求我作婦者汝曹則是我給使何敢輕易貧門乘勢蹴突迫脅女人女人雖微自有宿命不爲威屈汝曹啓王使人敢鷹具以啓王王便勅百官嚴駕備具禮儀從五百媵女而往迎之使者齋持謁敬牛羊豬酒納媵之饌使者乘阜蓋之車五馬引御以迎女前導精兵十萬從車千乘細馬萬疋散從十二萬人鳴鐘伐鼓聲動天地觀者無數往到女門使者下車前通謁敬女教令曰謝使者及諸百官吏民大小勞屈道路孤貧之女鄙賤不貴遠煩官屬侍從枉屈辱王重命女以寒賤悞以宿福當王階殿自揆醜陋德無女儀容無桃華優曇之色聲無絃管入耳之聽智無神聖大人之明識無聖人萬里之見身無紫金光潤之澤

氣無梅檀香麝之芳言無忠和仁善之美行無進退高下之節謬忝王命徒勞觀者使者及百官無不累息語諸媵女汝曹薄福墮此卑役自今以往相與從事宜各正心修善爲行莫犯王儀五百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爲善僉曰奉教百官前進王禮黃金千餅白銀二千餅華瑞瓔珞水精瑠璃明月神珠珊瑚琥珀白素千疋御縑千疋綺繒綿羅朱繡紫綠素黃赤白羅縠之衣梅檀之香種種千疋百官進衣百領夫人服飾女便受之嚴莊已辦便出拜上位百官見之莫不歡喜皆稱萬歲國必太平得我百姓萬民之母媵女青衣親近附之如子得毋攝衣上車車爲

端安馬爲調御天爲清明百鳥雲集相追悲
鳴百官臣民皆言天人來下國必保安到王
宮門自然開闢五百侍從入宮下車宮中自
然生五色之光殿上晃晃內外照明入殿拜
王王見驚悚不知下座答之大夫朝王百
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
徐言少語語必合義內外敬伏入宮七日七
夜不寢不寐與諸夫人媾女共相娛樂王意
欲見之夫人意貞心潔不在濁穢本意清淨
不與王語不往相見王曰室家之義夫婦之
分以恩愛爲親夫人入宮七日七夜而不相
見其意云何以爲法乎夫人使媾女答王曰
本生有二願今已得一未得一也故未相見
王曰已得何等未得何等夫人答曰我少小

結願使婿如國王事神如佛王曰可一相見
後當爲往呼佛夫人曰不也未得見佛終不
與王相見王大怒曰汝死寒賤乞人種何敢
違萬乘之意夫人曰婦人繫命於夫婿耳東
西唯命我有宿誓不可負也王者雖尊不得
枉問無辜之人王曰吾萬乘之主犯者便誅
豈問枉直夫人曰王者百姓父母斷截當以
道理何得自喜自怒凡夫所不行豈況國王
耶王曰從吾心者原不從者誅夫人曰女人
亦有微心得從心者乃相見耳不得從心者
終不相見王曰奈何請之耶夫人曰佛在我
國請之必來王曰恐百官笑人耳夫人曰王
請佛入宮上殿百官自當歡喜世世受福不
爲笑王也王曰大善即日勅厨作十萬人饌
具遣侍女白夫人言請佛作十萬人饌已具

可往請佛夫人曰婦人唯命是從請佛之義
大王宜自枉車騎暫往與佛相見深恭敬之
王曰我請我自往卿請卿自往吾不往也夫
人言王者尊貴是妾之夫女人之力不如王
者之微言王枉威暫往與佛相見不者非大
王家人也未有夫婦室家之義故自他人耳
王曰夫婦未成則無分義在卿意耳夫人默
然不言光耀暉暉顏色非凡王疑夫人恐欲
自往或恐俟去勅內外遊徼司候備衛吏兵
關閉宮門步羅相連飛鳥不得度宮內姝女
展轉相次使針不得下夫人知王意不往請
佛及不信夫人夫人便於殿上化滅身體了
無所見姝女千人并七十一夫人皆驚相視
分布求索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追以爲

羅三

十九

帳以何方便而使之還第二夫人白王言大
夫人非我凡庶小人輩也王應當稱隨其意
而忽拒逆喜怒惡言待之此乃天人王今去
大夫人者我曹等七十一人何所依恃耶姝
女青衣皆悉啼哭如有死者公卿男女亦皆
悲怨今我國中誰所依怙百鳥嘯鳴天地大
動王感隔欲死向天太息泣落如雨民人不
修事業市里空廢十五五相隨悲哀七日
七夜王安卧絕穀不食第二夫人曰王且當
暫與佛相見并請俱來王到佛所頭面爲禮
白佛言我是阿祇羅奈國王阿迦達留如是
者三須逋替禮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
安不乎王曰皆受佛恩唯願枉屈暫臨鄙鄙
佛默然須臾佛到殿上大夫人與諸夫人姝

女三千五百七十一人俱為佛作禮王初未見夫人姝女亦不見唯佛自見王與佛作禮畢心愁不歡佛語王言所求大夫人者正此人也是也王見歡喜百官夫人姝女大小皆亦歡喜王設飯食畢佛大呪願各求心中所

羅三

二十

欲王白佛言我大夫人本貧賤孤獨母之女今為大夫人復能滅身幻化如是有何罪福致斯尊貴在一人之上得為百姓之母仁賢慈美言語柔輒不傷人意隱形七日人鬼神龍不知其所佛告言大夫人昔為大迦羅越財富無數慳貪不施故令貧窮迦羅越性好姪洪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媿惱世人故墮

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姝女大小公卿百官舉國人民皆奉五戒大夫人前受十戒歲三齋月六齋與後宮姝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

羅三

二十一

之心人民死皆以壽終王大夫人覺意念世無常人晝夜姪洪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王言天下一切無常皆當歸死王所以貪我者為我年少顏色肌膚滑澤氣息香潔是皆

非常皆當歸死夫婦合會略無可奇是皆不
淨恩愛於此當有老病至來無期誰當爲我
却之者哉我今愁怖災害卒至不可得脫一
切貴賤因此一事皆當脣脹臭處不淨空愛
惜之夫復何益王自思惟男女合會有何可
奇我言真諦非不及事王言卿是天人種所
言不妄也皆得事體無不可者國人男女大
小皆相恃賴唯復照察留念也大夫人言我
是女人不得自制故以啓王大王可相發遣
以副宿命之本願王言我年欲老雖有諸夫
人媠女小兒輩無一人可我意者卿當卒我
餘年終亡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
厭是變化欲從佛求作沙門王言卿是一國
之母爲上夫人諸國夫人宮內媠女大小皆

恃賴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媠女八九
千人求作沙門前後男女求作沙門者不少
非獨我一女人也王以恩愛貪欲華色愛惜
我身我身皆膿血惡露不淨女人難與從事
人有與女人從事無不墮罪中者女人之身
熱於湯火燒炙於人令墮重罪千劫不脫我
前世亦爲男子但坐與女人從事恩愛多故
去男爲女女人可畏王不覺耳王意不能與
女人相離者夫人媠女故三千餘人足相娛
樂王意宜發遣無令愁惱也我作沙門死死
不止王當相勸不宜相制王曰卿若爾者我
用國爲夫人言王能知無常者是王上願國

土王位百官嫫女珍寶宮城皆非王有王有身體骸骨頭腦五臟皆當分散何所愛惜乎王言今日聽卿一人耳恐我夫人嫫女相追俱去夫人言各有宿命福力非人所止悉加刀仗事應當爾終不得止正希我身得發遣耳王當以恩愛慰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嫫女三千人諫謂之言卿諸女人善親近大王大王威重至尊至貴莫得輕慢我今與卿等別各自努力勤意朝夕親奉經法加於精進願我早得佛道當還相度諸夫人嫫女便舉聲大哭聞忉利

天帝釋即下授與袈裟自然著身髮便墮地授五百戒為比丘尼夫人嫫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惘惘出呼太子以國委之王便願言我今欲作沙門誰知我者帝釋便剃王頭袈裟著身應器自具便隨佛去十二小國王皆捨國付太子隨王作沙門一時同得阿羅漢道阿迦達留者我身是大夫人者瞿夷是出貪女為國王夫人經尸利摩忘飢贍僧第十二佛住毗善離語諸比丘我聞尼中福德第一者有尸利摩時世飢饉乞食難得時尸利摩比丘尼入城乞食見比丘即問言尊者得食不比丘即以鉢示之便持已鉢中食與比

丘比丘得食還精舍喚餘比丘共食諸比丘問言長老何處得是好食答言尸利摩比丘尼邊得諸比丘聞已各各往索如是次第乃至五百比丘盡皆得食然後自求日時已過失食還到精舍明日晨朝諸比丘復著衣持鉢至比丘尼精舍門立比丘尼見已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爲諸上尊乞食如是次第供給五百人已然後自求日時復過失食而還至第三日亦復如是乃至次第供給五百人唯一人未得此比丘隨尸利摩後入一家以先三日失食故身體虛羸迷悶倒地

出僧祇律二十二卷十誦四分律並同

暴志前生爲鼈婦第十三

有暴志比丘尼者反懷惡信謗佛毀僧佛言

不但今世過去無數劫時一獼猴王居在林樹食果飲水時念一切蚊行喘息人物之類皆欲令度使至無爲時有一鼈以爲知友鼈數往來到獼猴所飲食言談說正義理其婦見之謂有姪蕩問夫爲何所至答曰吾與獼猴共結親友甚聰明智慧又曉義理婦猶不信因便詐病困劣著地治不肯差謂夫言吾病甚重得卿所親獼猴肝乃當活耳夫答曰吾寄身託命云何以活卿耶婦曰夫婦同共一體不念相濟反爲獼猴夫敬重婦往請獼猴共食獼猴答曰吾家陸地卿在水中安得相從鼈曰吾當負卿獼猴從之負到中道語獼猴言婦病須卿肝獼猴曰何不早道吾肝掛樹不齎將來從還取肝乃相從耳便還樹上跳踉歡喜鼈問曰卿應取肝來到我家去

反更跳踉何耶獼猴答曰天下至愚無過於汝共為親友寄身託命還欲見危驚婦暴志是驚者調達是獼猴王我是出龍獼猴經

暴志謗佛第十四

佛遊舍衛祇國波斯匿王請佛及僧宮中設

羅三

二十五

飯欲詣王宮有比丘尼名曰暴志木魁繫腹似如懷妊因牽佛衣汝為我夫從得有娠不給衣食此事云何時諸大眾天人釋梵四五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尼智慧之明超於日月獨步三世無能逮者降伏諸邪九十六種莫不歸伏道德巍巍不可為喻虛空無形不可污染佛心過彼無有等侶此比丘尼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

鼠齧繫魁繩魁即墮地眾會觀之瞋喜交集怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家遠業為佛弟子既不能歎譽如來無極功德反還懷垢謗於大聖即勅侍者掘地為坑欲倒埋之時佛解諭勿得爾也是吾宿罪非獨彼殃乃往過去久遠世時時有賈客賣好真珠枚數甚多且圓明好時有一女皆欲買之向欲成市有一男子遷益倍價獨得珠去女人不得心懷瞋恨乃從請求復不肯與心怒既盛我前買珠便來遷奪又從請求復不肯與汝毀辱我在在所生當報汝怨時買珠男子則我身是女身者則暴志是此自往緣非直今身也出生經第一卷

經律異相卷第二十三

音釋

越遍切 闕 門限也 夔 尺沼切 夔 鬼切 夔 古回切 夔 羽
 女利奇居宜 腕 驚鳥貫切 胖 匹絳切 脹 知亮
 切 膩 切 華 切 惋 驚鳥貫切 也 月 絳 切 知 亮
 胡對切 壞 鋪 杯切 未 紐 女 久 絳 切 知 亮
 壞 決也 燒 土器也 也 紐 女 久 絳 切 知 亮
 施 雙切 婦 應 於陵切 惰 迄 業切 威 揆 葵 癸
 八 媵 曰 媵 應 於陵切 惰 迄 業切 威 揆 葵 癸
 也 麝 神夜切 麝 麝 香切 麝 香切 麝 香切 麝 香切
 戶廣切 幸 攻 罪也 暉 暉 切 索 縹 切 疑
 光明也 幸 攻 罪也 暉 暉 切 索 縹 切 疑
 正骨切 倏 倏 切 倏 倏 切 倏 倏 切 倏 倏 切
 行 跳 跳 田 聊 切 跳 田 聊 切 跳 田 聊 切 跳 田 聊 切
 貌 跳 跳 田 聊 切 跳 田 聊 切 跳 田 聊 切 跳 田 聊 切

經律異相卷第二十四

羅四

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

轉輪聖王諸國王部第十八

劫初人王始原一

大王致輪之初二

金輪王王化方法三

燈光金輪王捨臂四

蓋事金輪王有大利益五

轉輪王為半偈剗身然千燈六

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

文陀竭金輪王遊四天下十

項生金輪王愛別離苦十一

阿育四分王始終造塔十二

劫初人王始原第一

劫欲成時水災既起壞第二禪風災吹結世

界得成光音諸天福命既盡化生為人歡喜

為食身光自照神足飛行無有男女尊卑隔

異故曰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

顏色羸悴食之少者膚貌光澤便有勝負自

相是非地味消滅又生地皮狀如薄餅色味

香美復共食之轉相輕易地皮又滅更生地

膚增一阿含婁炭並云地肥因食多少生諸惡法地生粳

米眾共食之生男女形乃至立王事已見世

天下富樂地生青草如孔雀尾漸次分張有

八萬國人民聚落雞鳴相聞天下無病大熱

大寒以法治國奉行十善哀念一切猶如父

母人壽長久後王福德漸薄年壽轉減至一

萬歲今至一百王崩子嗣名曰珍寶

出長河舍經第

二十卷

大王致輪之初第二

轉輪聖王所以致金輪者帝釋常勅四天王

一月六日案行天下伺人善惡四天王及太

羅四

子使者見有大國王以十善四等治天下憂

勤人物心踰慈父以是事白天帝釋帝釋聞

之慶其能爾便勅毗首羯摩賜其金輪即出

持付毗沙門天王毗沙門天王持付飛行夜

又飛行夜又持來與大國王毗沙門天王勅

此夜又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

出離譬喻經第六卷

道種堅德乘金輪王四

天下性種性王乘銀輪王三天下習種性王
乘銅輪王二天下以上十善得王乘鐵輪王

一天下

出仁王般若經

金輪王王化方法第三

轉輪聖王成就七寶有四神德一金輪寶二

白象寶三紺馬寶四神珠寶五王女寶六居

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昇高殿上

會眾妓樂天金輪寶忽現在前輪有千輻光

色具足天金所成非世所有輪徑丈四王見

羅四

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

右臂右膝著地以右手摩捫金輪語言汝向

東方如法而轉勿違常則輪即東轉王將四

兵隨其後行輪前四神導輪所住王即止駕

東方小國以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來詣王所拜首白言善哉天王今此東方土地豐樂多諸珍寶人民熾盛唯願大王留此治化大王答曰汝等但以正法治民勿使偏枉無令國內有非法行自不殺生教人不殺偷盜邪婬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諸小王即從大王巡行諸國至東南西北隨輪所至其諸國王皆獻國土平曠之處輪則周行封畫量度東西十二由旬南北七由旬天神造城郭其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周布交飾七寶所成乃至無數衆鳥相和而鳴復於城內造諸宮殿宮牆七重七寶所成時金輪寶在宮殿上虛空中住王清旦於正殿上坐自然象寶忽現在前其毛純白七處平住力

能飛行其首雜色六牙纖腩真金間填王見念言此象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鳥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齎幢出城其珠光明照一由旬見城中人皆起作務謂爲是晝玉女寶者忽然自現顏色從容面貌端正不長不短不羸不細不白不黑不剛不柔冬

則身溫夏則身涼舉身毛孔出梅檀氣口出優鉢羅華香言語柔軟舉動安詳先起後坐不失儀則時王無著心不暫念況復親近居士寶者忽然自出寶藏之內財富無量居士宿福眼能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其有主者能爲擁護其無主者取給王用時居士寶往白王言大王有所給與不足爲憂我自能辦時王欲試此居士寶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王乃逼言我今須用居士寶以右手內著水中水中寶瓶隨手而出如蟲緣樹時王見之語居士言止止吾無所須向相試耳尋以寶物還投水中主兵寶者忽然出現智謀雄猛英略獨決即詣王所自言大王有所討伐不足爲憂我自能

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去已住者住時主兵寶具如王言王見踊躍曰我今真爲轉輪聖王一者長壽不夭無能及者二者身強無患無能及者三者顏貌端正無能及者四者寶藏盈出無能及者是爲聖王具四功德大海彼岸復有鉢頭摩池俱物頭池分陀利池過是地空其空地中有大海水名鬱禪那此水下有轉輪聖王道廣十二由旬夾道兩邊有七重牆七重欄楯七重羅網七重行樹以七寶成閻浮提地轉輪聖王出于世時水自然去其道平現時轉輪聖王又乃命駕出遊後園尋告御者汝當善御而行所以然者吾欲諦觀國土人民安樂無患時國人民路次觀者復語

侍人汝且徐行吾欲諦觀聖王威顏時王慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父所有珍意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閻浮提時其地平正無有荆棘坑坎堆阜亦無蚊蟲蜂蠅蛇虺惡蟲石沙瓦礫自然沉沒金銀寶玉現於地上四時和調不寒不熱其地柔軟無有塵穢如油塗地潔淨光澤地出流泉清淨無竭樹木繁茂華果熾盛地生軟草冬夏常青色如孔雀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翻熏復有衣樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種衣復有莊嚴樹其果熟時出種種莊嚴具復有鬘樹其果熟時出種種鬘復有器樹其果熟時出種種器復有果樹華果茂

盛其果熟時皮殼自裂出種種果復有樂器樹其果熟時出眾樂器轉輪聖王治於世時阿耨達龍王於中夜後起大密雲彌滿世界而降大雨如聲牛乳而八味水潤澤周普地無停水亦無泥淖潤澤沾洽於中夜後空中清明淨無雲曠海出涼風清淨調柔觸身生樂聖王以正治國無有阿枉修十善行時諸人民亦修正見具十善業其王久時如樂人食身小不適而便命終生梵天上時金輪白象紺馬明珠皆悉滅沒時王女寶居士寶主兵寶及國土民作倡妓樂以香湯洗沐王身以劫貝纏五百張氎故如纏之捧舉王身置金棺裏以香油灌之置鐵槨裏復以木槨重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

七寶成王女寶居士寶典兵寶舉國土民皆
來供養此塔施諸窮乏須食與食須衣與衣
象馬寶乘給衆所須隨意所與

出樓炭經第一卷又出長

舍阿

燈光金輪王捨臂第四

過去無量無邊阿僧祇劫時此界名日月雷

羅四

七

亦有五濁世我於是時作轉輪王王閻浮提
號燈光明教化阿僧祇人住善法中見有一
人身被縛束我即問言此何所犯大臣白言
田作穀麥六分一分入官是人從王法是
故縛之我勅令放臣答言今王諸子後宮眷
屬諸所資用皆從他邊強取無有一人清淨
心與王大憂愁分此地為五百分等與諸子
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閻浮提有五百

商人入海採寶有一商主名曰滿月得如所
願即欲發還龍心懷瞋欲害商人復有一龍
王名曰馬堅是大菩薩以本願故生於龍中
起慈悲心救諸商人令得安隱過於大海至
彼岸邊龍王然後還本住處爾時有大惡羅
刹隨逐商人如影隨形欲為危害是惡羅刹
即於其日放大惡風時諸商人迷悶失道生
大怖畏失聲號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
我善男子我於爾時以淨天耳聞其音聲尋
徃其所以柔軟音而慰撫之莫生怖畏當示
汝道令汝安隱還閻浮提善男子我於爾時
白鬘纏臂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修行四無
量心為諸衆生食噉果子勸化八萬四千諸

龍夜叉神等不退轉於阿耨多羅三藐三菩提以是善根今然此臂為示道故令諸商人安隱得還閻浮提中然臂乃至七日七夜此諸商人尋便安隱還閻浮提善男子我於爾時復作善願若閻浮提無諸珍寶若我必成阿耨多羅三藐三菩提得已利者當作商主於一一天下七反兩寶復入大海取如意珠於一一天下復兩種雜廁寶物如是次第徧此世界乃至十方無量無邊阿僧祇諸世界亦復如是善男子我於往昔諸所發願皆悉成就如恒沙等大劫之中常作無上薩薄之主於恒河沙五濁惡世兩種種寶一日之中七反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第五

過去閻浮提有四河水二大國王一名曰婆羅門提婆此言梵天獨據三河人民繁盛然復偉弱一王名曰罰闍建提此言金剛聚唯得一河人民亦少然其國人悉皆勇健時金剛聚處于正殿王念兵眾勇悍而所獲水少彼國懦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贈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眾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背追躡徑至城邊眾人怖縮更不敢出諸臣共集詣梵王所白大王言他國兵強我國懦弱惜一河水今

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贈急難危嶮共相赴救時金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妊之後恒有自然七寶大蓋當在身上坐卧行立終不遠離至滿十月生一男兒身紫金色頭髮紺青光明晒著世之少雙兒以出胎蓋在其上召諸相師令相此兒相師白王太子德相世之希有王及羣臣喜不自勝即為其立字字利羅伽利此言年至成人父母便命終小王臣民共立蓋事治正數年出外遊觀見諸人民耕種勞苦問左右曰此人何作答言國以民為本民以穀為命若其不爾民命不存民命不存國則滅矣

王便言曰若我福相應為王者令我民眾獲自然穀發言已竟人民倉筥滿種種穀隨意悉有後復出遊見人汲水舂磨作役又問臣言諸人何以爾耶臣白王言蒙王恩澤獲自然穀事須成熟是以庶民辦作食調王復言曰若我福德應為王者令吾國內一切人民有自然食發語已訖合境皆獲自然之食後復出遊見人織作辦具衣調問言此諸人等何故執作臣言辦具衣裳王言若我福德應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羅四白衣隨人所好後復出遊見諸人民競作樂器王復問臣何以故爾臣言治妓樂器王言若我有福應為王者今我國中樹生樂器稱意悉有又經少時諸王臣民悉來拜賀值王

食時留與飲食爾時諸臣得王飲食百味具足咸共白王臣等家食飲其味薄少今得王食美味非凡王告之曰卿等臣民若欲常得如我食者用吾食時食者皆得如是之食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强從汝得然我爲王不勞民物且停須我後與汝王相見使還白王王然其意尅日共期二王俱進軍衆圍繞各安大營在河一邊二王乘船河中相見時王梵天初見蓋事身色晃曜如紫

金山頭髮弈弈如紺瑠璃其目廣長人中難有敬心內發謂是梵天到相問訊對坐一處談兩國土論索水事蓋事報曰我國人民所欲自然亦無貲輸王役之勞所言未訖食時已至蓋事王軍鳴鼓欲食梵天謂欲殺之怖起謝罪羊皮四布腹拍前地蓋事自起曉令還坐復語之曰大王何以恐怖如是我軍食時恒自鳴鼓所以爾者用我時食皆獲百味上饌之供梵天復起白蓋事曰唯願大王普見臨覆我及國人悉願降附令諸民庶悉蒙恩澤於是蓋事典閻浮提一切人民盡獲安樂登位之後處於正殿羣僚百官宿衛侍立日初出時有金輪寶從東方來如是七寶相續而至典四天下一切衆生蒙王恩德所欲自恣王悉教令修行十善壽終之後皆得生

天佛告阿難利羅伽利王者我身是王罰闍
建提今父王是母者今摩耶是出賢愚經第八卷
轉輪王為半偈剗身然千燈第六

時轉輪聖王為求佛法徧問閻浮提誰解佛
法大轉輪王欲得翫習時皆云無邊一小國
有婆羅門解知佛法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是
何物婆羅門言若能就王身上剗作千瘡灌
滿膏油安施燈炷以供養者吾當為汝解說
佛法王未答頃尋下高座爾時大王即前抱
持報言小復留懷須自思惟當奉供養爾時
大王即入宮中報諸夫人今共汝別我欲剗
身以作千燈供養大師夫人言天下所重莫

若已身云何毀害王曰欲求佛法為一切眾
生於大閻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啞噎王與
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剗身千瘡
皆共答言寧自剗兩目終不能以手仰剗王
身有旃陀羅其性弊惡尋聲往趣語諸太子
且莫憂苦我有方便能令大王事不得成還
領國土如本不異諸太子聞喜時旃陀羅言
欲剗身者我能為之王言汝今是我無上道
伴時旃陀羅持牛舌刀就王身上瞬速剗作
數滿千瘡謂王意退投刀馳走灌滿膏油細
甃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 此滅爲樂

王言於我有慈愍者應憶持是法於諸國土
有人民處宣通王命諸人當知大轉輪王見
諸衆生沒於苦海未能出要起大悲心剝身
千燈求此半偈諸人今當書寫此偈讀誦
習思惟其義如說修行諸人異口同音讚大
王言善哉大王真慈悲父爲諸衆生修此苦
行我等應當速往書寫或紙或帛或於石上
或於樹木瓦礫草葉蹊徑要路多人行處亦
皆書寫其見聞者皆發道心王然千燈供養
大師其明遠照十方世界其燈光中亦出音
聲說此半偈其聞法者皆發道心其光上照
至忉利宮隱蔽天光時忉利天王即作是念
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爲衆生故剝身

千燈供養大師爲度衆生我等當往勸戒佐
助即下世間化作凡人往詣王所問大王言
剝身千燈修此苦行爲求半偈何所作爲報
言善男子我爲衆生令發道心爾時化人即
復釋身報言作是供養願求天王魔王梵王
耶王言我不求此正求菩提爲衆生故不安
者安不解者解未度者度未得道者欲令得
道天王釋言大王今者不乃愚也求菩提者
久受勤苦乃可得成汝云何欲求無上道報
天王釋言假使熱鐵輪在我頂上旋終不以
此苦退無上道心汝雖發是言吾終不信也
時轉輪王於天王釋前立此誓言若不真實
求三菩提欺天王釋者使我千瘡終無愈時
若不爾者血當爲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

苦行不久當得無上菩提得菩提時要先度我時天帝釋放大光明徧照王身與百千諸天發菩提心五百太子見其父王身瘡平復歡喜無量發菩提心二萬夫人百千姝女亦復如是

出大方便佛報
思經第三卷

羅四

十四

摩調金輪王捨國學道第七

昔者有王名曰摩調時號遮迦越王主四天下以正法治不枉人民常行慈心視民如赤子人壽八萬歲王有七寶又有千子鞭杖不行民無詞訟莫不變化王欲行四方隨意即至數千萬人隨後而飛不持刀兵人民鬼神皆自歡喜語持櫛者頭鬚生白可以告我侍人言生白王召太子告言我頭生白衰老將至今立汝為王王四天下皆屬於汝汝後亦應馱於世樂當行求道王即棄國除髮學道

時諸臣民皆大啼哭摩調子孫相傳持國千八十四王髮白學道摩調王千八十四世後復出為人還續王位名喃復持正法即勅中宮及諸貴人使持八戒月修六齋臣民男女皆亦奉持沙門道人無有衣食皆悉給施乃至醫藥天帝語言寧欲得見忉利天上諸天王不喃王即言欲得見之天帝釋言我遣一車駕千疋馬來迎王車名余吟育多喃王名聲遠流聞忉利天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

羅四

十五

牽臂與共並坐喃王變身如天上體不復如
世間貌也作倡天樂散華燒香帝釋語喃王
言莫愁憂也此間諸妓可共相戲足可忘憂
喃王不持天上妓樂為樂喃王即語釋言如
人借物會應當還以本願故不以天妓為樂

時喃王者今我身也

出摩異
調王經

無諍念金輪王請佛僧第八

菩薩過去劫時此佛世界名那提嵐劫名曰
善持有轉輪王名無諍念主四天下有一大
臣名曰寶海是梵志種善知占相時生一子
有三十二相八十種好百福成相常光一尋
百千諸天來共供養因為作字號曰寶藏其
後長大剝除鬚髮法服出家成三菩提還號
寶藏十號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繞

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
已頭面禮足右遶三帀却坐一面佛即為王
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禮遶佛
三帀還告小王及臣民眷屬辦諸供具時主
寶臣於閻浮林中以純金為地於其地上作
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
香寶華統縵繒纒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尼
珠並置佛前珠輪二光常照林中晝夜無異
以牛頭梅檀為床榻机橙白象寶樹種種莊

嚴在佛僧前住後王女寶持七摩尼寶蓋在於佛前以牛頭栴檀及黑沉水散以供養作衆妓樂於園外邊有四兵寶周而圍遶王到佛所作禮右遶三市自行澡水手自斟酌上妙餽饌供佛及僧食訖捨鉢行水漱口王執寶扇以扇如來及一一聲聞時王千子及八萬四千諸小王等悉皆供養一一聲聞如轉輪王尋於食後有無量衆入林聽法諸天散華作天妓樂以供養佛虛空中有天衣瓔珞種種寶蓋而自迴轉四萬青衣夜叉取牛頭栴檀爲衆作食時轉輪王夜於衆前然百千無量億那由他燈王頂戴一燈肩荷二燈左右手中執持四燈其二膝上各置一燈兩足趺上亦各一燈晝夜供養佛神力故身無疲極如入三禪轉輪聖王所受快樂亦復如是

終竟三月以主藏寶臣貢上如來閻浮檀金作龍頭瓔珞八萬四千上金輪寶白象紺馬摩尼珠寶妙好火珠主藏臣寶主兵臣寶諸小王等安周羅城諸小城邑七寶衣寶華寶聚寶蓋所著妙衣華鬘瓔珞寶車寶仗七寶頭茵交絡及諸寶網閻浮金鎖真珠寶貫上妙履屣統縷茵褥妙微机橙七寶器物鐘鼓妓樂寶鈴珂貝園林幢幡瓶罐燈燭七寶鳥獸雜廁妙扇種種諸藥如是等物各八萬四千以施佛僧作是施已白佛言世尊我國多事有諸不及今我悔過唯願如來久住此園復當令我數得禮敬王諸子等復各請佛僧終竟三月如來默然善男子時王千子第一太子名曰不瞬終竟三月供養如王唯無輪等七寶大臣寶海梵志徧閻浮提告一切男

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忉利天王或求梵王或求魔王或求轉輪聖王或願大富或求聲聞各各向佛及僧悔過轉輪王因過去布施故

復求今住

出悲華經第二卷又出寂意菩薩問五濁經

堅固金輪王失輪出家第九

過去世時王名堅固有四種兵爲轉輪王攝御天下以法爲治與七寶俱人間四妙王於後時失於天輪告太子頂來我本從舊人聞若轉輪王失天輪者王必不長壽太子我已食人間欲復欲求天欲我欲剃髮被著法服信樂出家我今以大海地與汝汝當以法教令莫作非法若復與汝天輪移處堅固王學

道七日天輪晝忽然不見頂來王白父王言不可爲王當云何父王言當作輪之福行可有是處十五日說戒時沐頭昇在堂上東方有天輪來非工巧所作光燄極妙齋日沐頭昇在堂上東堅固王曰子當如法觀行於男女婦孺及諸臣民非是一人沙門婆羅門下至鳥鹿當持齋月八日十四日十五日施與沙門婆羅門貧窮孤老乞者當以飲食衣被華鬘衆香床卧屋舍給與使爲明證若界內所識沙門婆羅門當至其所隨時問論云何爲善不善白黑報云何現在義云何後世義云何作行受善不受惡當如是學若界內有貧窮人當施與時物是爲得輪之行汝與行相應者便得若十五日說戒時沐頭昇堂上東方當有天輪來至繼後有頂來王以法治

行於其界內施與財物爲轉輪王與七寶俱
人間四妙云何曰妙如上七寶如上四妙彼
輪於後時天輪亦移處至輪不現頂來王亦
初不憂感樂著姪欲不知敗壞強御天下人
民日減不增先王如法但增不減十九知明星婆
羅門白言天王當知以欲御民但減不增猶
若過去諸轉輪王與輪法相應人但增不減
王曰我當云何答曰天王界內有明算法有
諸臣中明呪術知於輪法王當與輪法行相
應若與相應者可有是處輪便可得十五日
說戒時沐浴昇高堂上東方當得天輪王曰
云何爲輪行令我行與相應當如法見行於
法於妻子至施物是爲天王天輪行若應此
行可有是處便可得輪頂來王於後時行法
於妻子至貧窮人積財不施既窮無物便行

偷盜詣王罰之王作是言汝衆生真諦不與
取耶答言實爾我若不盜無以存命王便與
物語彼人曰汝去後莫復爾復有窮者聞盜
見王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八萬四千歲終至
百年時有過者王言若復於我界盜者當悉
著樹下以刀梟首佛告諸比丘當來人壽十
歲出中阿含經
第十四卷
文陀竭金輪王遊四天下第十
昔者有王名文陀竭從母頂出後作遮迦越
王東西南北皆屬之七寶具足王有千子王
四天下經數千歲意中自念我有四天下人
民熾盛穀米平賤千子端正高才健猛令天
雨金銀七日七夜快耶天即爲王雨錢金銀
七日七夜王心歡喜聞諸方土人民熾盛王

舉七寶四種兵眾俱共飛行次到諸國悉皆降伏正法治世如是各數千歲王復生意我有閻浮提國二十八萬里我有俱耶尼國三十二萬里我有弗于逮國三十六萬里王唯聞北方有鬱單越天下大樂人民熾盛王意欲往彼無貧窮舉四豪羸強弱無有奴婢二十尊卑皆同一等令我人眾屬共食之自然粳米自然衣被服飾諸珍寶便俱飛行入鬱單越地青如翠適復前行見白如雪自然稻米汝曹當食適復前行見諸寶樹百種衣樹金銀瓔珞皆懸著樹王問邊臣汝曹見是等不邊臣言唯然已見入國人民皆悉降伏王治鬱單越地四十萬里經數千歲復念我有四天下王意欲上須彌寶山至忉利天王釋所止處便舉七寶百官俱飛到須彌山入天王釋宮王

釋遙見迎之言數聞王功德欲相見日久仁者來大善便牽與共坐以已半座與文陀竭王適坐左右顧視天上有玉女心便念言我有四天下所有兩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劣著床臣問王曰得無有意欲得天王釋處不答適生意便下在地即嬰因病心自悔言人無厭足知足者少文陀竭王我身是也出文陀竭王經

頂生金輪王愛別離苦第十一二十一

過去之世人壽無量王名善住其王爾時為太子治事及登王位各八萬四千歲時王頂上生一肉胞其胞柔軟如兜羅綿細軟劫貝漸漸增長不以為患足滿十月胞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婁子入山學道滿八萬四千歲時頂生王於十五日在高樓上沐浴受齋即於東方有金輪寶至其輪千輻轂輞具足不由工匠自然成就而來應之王作是念我昔曾聞五通仙說若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徧十方還王左手王心知作轉輪聖王其後不久復有象寶如白蓮華七支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象寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行象即從旦至夕周徧八方盡大海際還住本處王

大歡喜復作是言我今定是轉輪聖王其後不久次有馬寶王又如前復有女寶形容端正微妙第一以手觸王衣時即知王身苦樂亦知王心所緣自然而有摩尼珠寶如純青瑠璃大如車輪照一由旬若天降雨滴如車軸是珠勢力能作大蓋覆一由旬遮此大雨不令下過王念如前次有主藏臣自然而出多饒財寶無所缺少眼見伏藏隨王所念皆能辦之即共乘船入於大海告藏臣言我今欲得珍異之寶藏臣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羅四大王所須隨意用之其餘在者當投大海王大歡喜次有主兵臣自然而出勇健猛略策謀第一善知四兵能令摧伏已摧伏者力能守護王告諸臣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臣
 答言唯然大王東弗婆提西拘耶尼北鬱單
 越猶未歸德王今應往時王即與七寶一切
 營從飛空而往四方人民歡喜歸德復告大
 臣我四天下安隱豐樂人民熾盛咸已歸化
 更何所為諸臣答言唯然聖王三十三天壽
 長安樂自恃天福未來歸化今應往討令其
 摧伏王復飛空上忉利天見有一樹其色青
 綠即問大臣此是何色大臣答曰此是波利
 質多羅樹忉利諸天夏三月日常於其下娛
 樂受樂又見白色猶如白雲復問大臣此是
 何色大臣答言是善法堂忉利諸天常集其
 中論人天事於是天主釋提桓因知王在外
 即出迎逆見已執手昇善法堂分座而坐彼
 時二王形容相貌等無差別唯有視瞬為別

異耳賢愚經云先身以豆散弗沙佛上四粒
入鉢王四天下下一粒在頂受樂二天也
 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則我身
 是出大涅槃經
第十一卷
 阿育四分王始終造塔第十二
 波吒利弗多國雜阿含云
巴連弗邑王姓孔雀名頻頭
 婆羅父名曰
月護有子名阿輸柯此言無憂又名
阿育王前生名
闍耶為童子時值釋迦入王舍城心念佛故
於大路邊以沙為糗內佛鉢中以伸供養因
發願言我未來為一傘地王廣興供養佛即
記之我入涅槃百年之後當生波吒利弗多
城姓孔雀名阿育為四分轉輪王起八萬身
四千塔供養舍利出阿育王經第一卷
 體羸澀父不愛念乃於後時使善相師相諸
 兒子誰堪為王不召阿育母密報之汝宜就

次阿育啓母父王不喜毋言但去大臣成護問今何行答以實事成護駕最勝象給其乘御設諸子食皆悉寶器不及阿育母私辦饌器食皆勝相師曰阿育最勝是堪爲王大王曰我所不重必當見殺可更搜筭相師又曰今好乘好食好器者此堪爲王復無勝者後境內小國名德叉尸羅欲爲反逆王勅阿育汝集四兵掩集彼國器仗資物悉不給汝阿育奉命即自思惟若有功德應爲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往佉師國求二健兒力能摧山偃岳時諸天發言語二人云此四分轉輪王領閻浮提不可逆也一切雄賢莫不奉覲諸天以天寶冠置其頭上大王聞之即

遣大兒修私摩大興兵力竟不能伐大王身遇重疾倍更瞋恚復聞不克口吐熱血即便命終阿育即登大位拜成護爲第一大臣領理國事修私摩等聞父母背立阿育爲王心生不忍即集諸兵來伐阿育二大力士與成護各鎮一門王頓東門立大火坑以物覆之無有烟燄作機關木人王騎大木象遲行示弱修私摩率其銳卒規殺阿育見諸木人行步劣動督軍直前墮大火穿被燒而死二十八萬里皆臣屬之陸地龍及夜叉悉皆降伏阿育因募得旃陀羅使但有一龍所止之地廣三百餘里得佛舍利最初起塔在羅摩村有大功德獨不從化名耆利柯能行殺戮即立牢獄以治不從莊嚴獄門極令華麗見者愛樂入不得出時鷄寺比丘誦修多羅修多

羅說地獄事者利柯聞之隨造鑊湯鑪炭刀
山劒樹等有海意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未得道
法乞伸一月答曰我受王命終不可得聽至

羅四

二十五

七日比丘晝夜精勤并見王子共內人語有
勅付獄者利柯即鐵臼杵碎之比丘心增怖
畏第七日夜思惟得羅漢果明日者利柯置
比丘於鐵鑊中盛沸屎尿雜穢膿血以猛火
煮之經時不壞比丘獨坐蓮華王聞與一切
人民共往看之比丘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
悲無比最勝論師我為弟子佛記轉輪王取

我舍利起八萬四千塔廣作諸佛事王先起
地獄等殺害甚無數當除諸罪業施於無畏
王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
出王曰汝欲殺我耶答曰如此王問初立此
獄誰最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瑠璃甕盛以香
水種種飲食香華等供養受八戒竟手執香
鑪而登高殿請四方僧說言世尊弟子在四
方者為攝受我故悉應來此而說偈言
有諸阿羅漢 當來攝受我 我請阿羅漢
當悉來此處
有三十萬比丘阿羅漢十萬學人二十萬凡
夫無數於上座一處無有人坐王問耶舍言

第一坐處何故無人答言佛說弟子中有能
師子吼者名賓頭盧是第一上座王聞毛豎
如柯曇婆華又言有見佛來入涅槃今猶在
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繞從空中下坐
第一座闔眾皆起見賓頭盧頭鬢皓白額皮
眉毛悉合覆面如綠覺身五體投地禮賓頭
盧舌舐其足啼泣說偈讚歎賓頭盧以兩手
舉眉毛觀阿育曰我數見如來因歎佛德阿
育復問何處見佛答曰佛與五百阿羅漢俱
詣於王舍城安居我時在眾中又於舍衛國
爲勝外道故現種種神力又於三十三天上
安居爲母說法竟下復往於阿僧柯奢國又

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

六萬阿羅漢 悉盡煩惱毒 大王何忽疑
速施眾僧食

眾僧若食竟當更共語王答爾種種欲去皆
以供養時王語比丘名一切支我當施僧十
萬金及千銀瑠璃鬘於大眾中說我名供養
阿育王子名鳩那羅住父邊畏其父故不敢
發言舉二指示唱導爾比丘表其修福倍其
父相眾作大笑王見眾笑語大臣成護云汝
所作非是故人笑成護答言多人欲作福必
欲一倍阿育答言我當以三十萬金供養眾

經律異相卷第二十五

羅五

梁沙門僧旻實唱等奉勅撰

行菩薩道諸國王部第十九之一

虔闍尼婆梨王為聞一偈剗身以然千燈

羅五

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

尸毗王割肉施代鴿四

慧燈王好施捨身血肉五

大力王好施不恪肌體六

慈力王刺血施五夜叉七

須陀須摩王為鹿足王所錄聽還布施事

畢獲免八

薩和檀王以身施婆羅門作奴九

衢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

虔闍尼婆梨王為聞一偈剗身以然千燈第

一

昔有閻浮提王名虔闍尼婆梨典領八萬四

千聚落慈悲一切穀米豐賤各得安樂而未

盡我心當求妙法以相利益宣令一切誰有

妙法為我說者隨所欲得有婆羅門名勞度

差云我有法王迎而禮之白言願大師闡法

令聞勞度差曰大王今日能於身上剗然千

燈用供養者乃相為說王宣命閻浮提內却

後七日剗身然燈人民懷愁來詣王所有命

依王如嬰兒依母王若崩背何所親怙云何

為此一婆羅門棄於一切汝等慎勿却我無

上道心吾為是事誓求作佛後成佛時必先

度汝眾人啼哭投地懊惱即便剗身布諸脂

炷白大師言哀矜說法然後然燈我脫命斷
不及聞之勞度差說偈言

常者皆盡 高者亦墮 合會有離 生者有死

王聞歡喜無量便命然燈所求之法為成佛

道當以慧明照悟衆人發此誓時天地大動

上至淨居皆亦震搖見此大士不顧軀命僉

然俱下側塞虛空啼哭流淚猶如盛雨天帝

言曰痛惱如此心不悔耶答曰不悔因立誓

言若我始終心不悔者願皆平復應念平復

時王者即佛身是

出賢愚經
第一卷

毗楞竭梨王為請一偈以釘釘身第二

昔於閻浮提有大國王名毗楞竭梨心好妙

法有婆羅門名勞度差詣宮門言我能說法

若能以千鐵釘釘身者我乃為說王言我於

生死中殺身無數或為三毒計集白骨高於

須彌流血逾於五湖哭淚多於滄海唐捐身

命未曾為法今採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 諸法空無主

實非我所有

即釘釘身因發願曰若我永不悔者平復如

故身即如本

出賢愚經
第一卷

大光明王捨頭施婆羅門第三

過去有國名波羅柰王名曰大光明心慈一

切不逆人意有一小國王常懷惡逆大王於

月齋日以五百大象載珍寶衣食著大市中

及四城門外布施一切時敵國怨家聞王布

施恣前人意心生嫉妬即集諸臣誰能乞大

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爲作禮問所從來冒涉塗路得無疲倦婆羅門言我在他方聞王布施不逆人意名聲遠聞上徹蒼天下徹黃泉故從遠來欲有所得王言我一切施有所求索莫自疑難婆羅門言審實爾耶我不_用餘物今欲大祠從王乞頭王自思惟從無始來未曾爲法空受生死勞我精神今者此身欲求菩提誓及衆生今不與者違我本心

何緣當得成無上菩提王言大善須我檢校委付國位夫人太子過於七日當相給與爾時大王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于地舉聲大哭自拔頭髮裂壞衣裳而作是言大王天下所重莫若身已云何今日持用施人時五百大臣語婆羅門言汝用是臭爛膿血頭爲婆羅門言我自乞用問我爲大臣言卿入我國我應問卿卿應答我時婆羅門正欲實答心懷恐懼畏斷其命時大臣言我等今者施汝無畏_{羅五}以大王故貧婆羅門何用是頭爲我等五百人人作一七寶頭共相貿易并與所須婆羅門言吾不用也時諸大臣不果所願舉聲悲哭上白大王何忍捨國夫人太子爲一婆羅門求棄孤背王言今爲

一切故捨此身時第一大臣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爾時大王便入後園喚婆羅門來汝從我乞頭我愍汝故不逆汝意令我來世得智慧頭施於汝等作是語已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爾者何不以頭髮自繫樹枝王聞是語心生慈愍此婆羅門老而且羸若當不能斷我頭者而失大利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爾時樹神即以手搏婆羅門悶絕倒地爾時大光明王語樹神言汝不助我反起留

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爾時五百太子及諸羣臣即收大王所餘身骨起塔供養佛告阿難爾時第一大臣聞大光明王以頭布施心不堪忍尋自捨命者今舍利弗是爾時大光明王者釋迦是出大方便佛報恩經第四卷中尸毗王割肉施代鴿第四王大精進視一切衆生如母愛子世中無佛釋提桓因命欲終時心自念言何處有一切智人處處問難不能斷疑愁憂而坐巧變化師名毗首羯摩天問曰天主何以愁憂答曰我求一切智人竟不可得是故愁憂毗首羯摩曰有大菩薩布施持戒禪定智慧不久當得作佛帝釋問誰答曰是優尸那種尸毗王

釋提桓因語毗首羯摩今當試之言毗首羯摩變身作一赤眼赤足鵠釋提桓因變身作鷹急飛逐鵠直來入王腋底舉身戰怖動眼促聲是時衆多人相與而語曰是王慈仁一切宜保護如是鵠小鳥歸之如人入舍是時鷹在近樹上語尸毗王還與我鵠此我所受王時語鷹我前受此非是汝受我初發意時受一切衆生皆欲度之鷹言王欲度一切衆生我非一切耶何以獨不見愍而奪我食王答言汝須何食我作誓願其有衆生來歸我者必救護之汝須何食亦當相給鷹言我須新殺熟肉王心念言如此難得自非殺生無由得也我當云何殺一與一思惟既定曰是我此身肉 恒屬老病死 不久當臭爛 須者我當與

如是思惟已呼人持刀自割股肉與鷹鷹語王言王雖以熟肉與我當用道理令肉輕重得與鵠等王言持秤來以肉對鵠割王肉盡與鵠始等心自責言汝當自堅勿得迷悶一切衆生墮大苦海誓欲渡之何以怠悶此苦甚少地獄苦多我有智慧精進持戒禪定猶患此苦何況地獄中人無智慧者心定時天地六種震動大海波揚枯樹生華天降香雨及散名華天女歌讚必得成佛帝釋語王汝割肉辛苦心不惱沒耶王言我心歡喜不惱不沒帝釋言誰當信汝時王誓曰若我割肉血流不瞋不惱一心不悶以求佛者願令我身即當平復即時如本 出大智論第四卷中 慧燈王好施捨身血肉第五 舍衛國有別住處地甚平博時佛往坐梵天

帝釋及四天王諸人間王瓶沙王等各白佛言欲爲世尊安處高座佛言且止我自知時時諸居士有信外道者各安價直百千之座復有信樂供養佛者從月初日至十二日摩竭瓶沙諸王更設供養諸座中央自然而有七寶師子座羅五如來坐之時皆就坐時有檀越次爾日設供授佛楊枝世尊爵已棄著背後即成大樹根莖枝葉扶踈茂盛時諸大衆覩佛神力歡喜讚歎得未曾有時佛世尊以無數方便種種說法令得歡喜是時座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨如是現於神變至十五日種種不同大衆見佛神力變化皆大歡喜佛爲說法得法眼淨時摩竭王瓶沙王次十五日飯佛及僧并波羅殊提王憂陀延王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師

達多富羅那一切大衆皆設供養食既滿足捨鉢行水瓶沙王更取卑牀於佛前坐於時世尊壞跏趺坐伸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相具足光明晃曜照三千土時摩竭王見即從座起偏露右肩右膝著地白言世尊往昔作何福德得此相好佛告瓶沙過去世時閻浮提地有王名利衆生時國豐饒人民熾盛領八萬四千城五十五億聚落王所住城名曰慧光王第一夫人字曰慧事初無兒息爲求繼嗣禮事諸天山河鬼神處處求願後時懷身上白王言我今懷妊王倍供待飲食衣服醫藥後生一男顏貌端正時兒生日八萬四千伏藏自然涌出隨物成行王語其母名兒爲慧燈後王崩殂太子年八九歲其母教

學技藝書筭騎乘至年十五時諸臣啓言大王崩背次應登位太子答言我前世經六年爲國王行王勅令後墮地獄六萬歲以是故不能爲王諸臣言頗有方便得作王不答言閻浮提人若男若女能言之類皆行十善者我當爲王時諸臣人聞太子令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言王初生時有八萬四千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八萬四千城門四交道頭以爲有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

初無是語即駕寶象往至其所王問汝言慧燈教汝行十惡耶化人答曰實爾王復問言汝能行十善不答曰若欲成菩薩道者我當生食其肉生飲其血然後身行十善王作是念我於無始來經歷衆苦輪轉五道備更屠戮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不見還現帝釋身而問之曰布施爲一天下爲四天下耶王曰爲求無上道度未度耳帝釋以天甘露灌之瘡即平復利益衆生爾時父王者今我父王是羅五第一夫人今我母是慧燈王者我身是也出四分律第二卷大力王好施不恪肌體第六過去有王名曰大力有大善根盛設施會恣所求欲須食與食乃至象馬牛羊田地產業

皆悉與之時目連曰汝是大施時天帝釋化作婆羅門往詣王所言王如是大施我今須王身分王自念言是婆羅門不須財物今來直欲破我大施我若不以身分與者我則自破大會施事作是念已語婆羅門言與汝身分截取持去但以今者多有乞人四方來集我皆應使悉得滿足婆羅門言我今一人尚不充足何論餘人王即以刀自割其臂與婆羅門無有悔恨一心布施捨一切物臂還平復帝釋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第七

佛在舍衛國爾時阿難於中食後林間禪思如來與世衆生之類皆蒙安樂又憍陳如等

種何善本法門初開而先得入以其所念而用白佛佛告之曰憍陳如等過去遠劫此閻浮提有大國王名彌羅此言慈力有二萬夫人一萬大臣王具四等未曾懈厭十善誨民四方欽慕國土安樂諸疫鬼輩恒噉人血爾時人民攝身口意敦行十善惡疾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憐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又者今憍陳如等是我世世誓願許當先度

出賢愚經第二卷

須陀須摩王為鹿足王所錄聽還布施事畢

獲免第八

昔有須陀須摩王是王精進持戒常依實語
晨朝乘車將諸姝女入園遊戲出城門時有
一婆羅門來乞王言諾敬如來告須我出還
入園洗浴嬉戲時有兩翅王名曰鹿足空中
飛來於姝女中捉王將去諸女啼哭號慟一
國驚城內外搔擾悲惶鹿足負王騰空至所
住山置九十九諸王中須陀須摩王涕零如
雨鹿足語言大利利王汝何以啼猶如小兒
人生有死合會有離須陀須摩王答言我不
畏死自恨失信我從生已來初不妄語今日
晨朝出門時有婆羅門來從我乞我時許言
還當布施不慮無常辜負彼心自招欺罪是
故啼耳鹿足王曰汝畏妄語聽汝還去七日
布施婆羅門訖便即來還若過七日不還我

有翅力取汝不難須陀須摩王得還本國恣
意布施立太子爲王大會人民懺謝之言我
智不周物治不如法當見忠恕如我今日身
非已有正爾還去舉國人民及諸親戚叩頭
留之願王留意慈愍此國勿以鹿足鬼王爲
慮也當設鐵舍奇兵鹿足雖神不畏之也王
言不得爾也而說偈言

實語第一戒 實語昇天梯 實語小人大
妄語入地獄 我今守實語 寧棄身壽命
心無有悔恨

如是思惟已王即發去到鹿足王所鹿足遙
見歡喜而言汝是實語人不失信要然一切
人皆惜命汝從死得脫還來赴信汝是大人
爾時須陀須摩王讚實語實語是爲人非實
語非人如是種種讚實語訶妄語鹿足聞之

信心清淨語須陀須摩王言今相放捨九十

九王王亦還本國是爲尸羅波羅蜜滿

出大智論

第四卷中

薩愬檀王以身施婆羅門作奴第九

昔有國王號薩愬檀

此言一切施

有所求索不逆

人意其王名字流聞八方文殊師利欲往試

之化作年少婆羅門從異國來詣王宮門王

甚歡喜即出奉迎問訊道人所從來耶婆羅

門言聞王功德故來相見今欲乞匄王言大

善所欲得者莫自疑難婆羅門言欲得王身

與我作奴及王夫人爲我作婢王甚喜悅報

言大善今我身者定自可得願屬道人供給

使令其夫人者大國王女當往問之時王即

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

皆悉躑跣不得著履如奴婢之法皆言唯諾
從大家教便將奴婢涉道而去以化作人代
其王處及夫人身領理國事令其如故其夫
人者生長深宮不經勤苦又復身重懷妊數
月步隨大家舉身皆痛脚底傷破不能復前
疲極在後時婆羅門迴顧罵言汝今作婢當
如婢法不可作汝本時之態夫人長跪白言
不敢懈慢但小疲極住止息耳喚言疾來促
隨我後前到國市別賣奴婢各與一主相去
數里時有長者買得此奴使守斯舍諸有埋
死人者令收其稅不得妄稅是時婢者所屬
大家夫人甚妬晨夜令作初不懈息其後數
月時婢挽身所生男兒夫人恚言汝爲婢使
那得此兒促取殺之隨大家教即殺其兒持
行埋之往到奴所得共相見不說勤苦各無

怨心如足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嫒女皆悉如故所生太子亦自然活王及夫人心內自疑何緣致爾文殊師利在虛空中坐寶蓮華現身色相讚言善哉今汝布施至誠如是王與夫人踊躍歡喜即前作禮羅五文殊師利為說經法三千刹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薩憇禮

經王 衢樓婆王為聞一偈捨所愛妻子第十

昔閻浮提有大國王名衢樓婆領八萬四千小國覆育人物心自念言我但以財貨資給一切終無道教此實我咎宣令國內誰能有

法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

王心喜無悔頒示天人咸使誦持毗沙門王還復本形夫人太子端然如故歎王奇特佛

言時國王者今我身是出賢愚經第一卷內

善宿王好施令鬼王移信第十一

昔有毘人鬼作人中王恒食人肉以為廚宰征伐隣國得九十九王九十九王白羅刹王曰隣國有王名曰善宿好行施惠修菩薩德

有所求索不逆人意大王設能擒獲彼者我等甘心受死無恨爾時羅刹王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伴學問計還之日且未有期設財貨窮乏從王舉貸我還當償其人學問已得成就來至家中但見空屋不見人衆即問比隣我今父母兄弟姊妹竟爲所在比隣報曰汝學之後舉王財賄無以當償爲王所繫今在牢獄其人自念家窮事狹無有財寶設我詣獄親觀父母復當拘執同受其苦不免王法宜今在外改形易服竊行求索畢償官物乃得出耳其人復念隣國有王號曰善宿修道德施心不絕當往至彼至誠告請必不見違足償王物尋往至彼隨王乞索

王言大佳當相供給須吾沐浴訖當相惠施小停勿憂不負言信王詣浴池爲鬼兵所擒王尋還顧悲感涕零鬼王問曰我等聞王仁和博愛靡不周濟雖遭厄困何爲悲感王報鬼曰我生惠施未曾有悔向有梵志在外乞索許而未與是以憂感耳鬼王白王王守誠信由來不改如今放王施訖時還乃知王心王得還宮開藏惠施恣彼人意尋還就信詣鬼王所鬼王告曰汝不畏吾乎何爲受死而來善宿偈答

華五
作福不作惡 皆由宿行法 終不畏死徑

如船截流渡

鬼王聞之內懷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

衆還歸窠窟若俱健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
 復說先偈出出曜經
 第十六卷

經律異相卷第二十五

首釋

釘上當經切 恪良乃切 惴音和 闡齒善切
 釘下丁定切 嚼疾雀切 戮殺力切 搔蘇曹切
 啄側角切 嚼疾雀切 戮殺力切 搔蘇曹切
 施智切 躩徒各切 躩蘇典切 旒美辨切
 翼也 躩徒各切 躩蘇典切 旒美辨切
 子免也 恍惚恍惚切 擒渠金切 窠窟窠窟切
 身也 恍惚恍惚切 擒渠金切 窠窟窠窟切
 窠苦禾切 窟空穴切

經律異相卷第二十六

羅六

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

行菩薩道諸國王部第十九之二

和墨王因母疾悟道大行惠施一

二王以袈裟上佛得立不退之地二

薩和達王布施讓國後還爲王三

日難王棄國學道濟三種命四

仙豫王護法殺婆羅門五

普明王誦般若偈得免斑足王害六

阿闍世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誦術

九

和墨王因母疾悟道大行惠施第一

昔有國王名曰和墨處在邊境未覩聖化奉

事外道舉國信邪殺生祭祀王母寢病求諸醫神經歷年歲未得除瘥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爾耳王曰作何方宜使得除愈婆羅門言當於城外平治淨處郊祀四山日月星宿當得百頭畜生種種異類及一小兒殺以祠天王自躬將母跪拜請命然後乃瘥王即奉命驅人及象馬牛羊百頭之類隨道悲鳴震動天地從東門出當就祭壇殺以祠天佛懷大慈愍王頑愚即將徒衆往向其國王遙見佛如日初出如月盛滿光相炳然人民見者莫不愛敬祭餼之具皆願求脫王爲佛作禮叉手長跪問訊說母病經久良醫神祇無不周徧今始欲行解謝星宿四山五嶽爲母請命

冀蒙得瘥佛言欲得穀食當行耕種欲得大富當行布施欲得長壽當行大慈欲得智慧當行學問行此四事隨其所種得其果實祠祀姪亂以邪爲正殺生求生去生道遠即說偈言

若人壽百歲羅六勤事天下神二象馬用祭祀

不如行一慈

佛放光明烈照天地三塗八難莫不歡喜王

聞法覩光即得道迹毋聞情中悅豫所患消

除二百梵志慙愧悔過皆爲沙門出慈仁法句譬喻經

第二卷又出大乘方便經上卷王於是後愛民若子五穀豐

熟一國無災毒人壽八萬歲慈護衆生如天

帝釋信敬三寶常行十善率化四鎮一切人

民時有貧者盜他財物財主得之王問何以

盜答曰貧無自活仰違聖法王悵然曰民之

飢者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

走獸下及蟲魚王施之後國豐民富相率以

道無十惡之名鬼神助喜擁護其國五穀豐

登家有餘財即得五福一者長壽二者顏色

更好三者得福感動八方四者無病增力五

者境內安隱心常悅樂出度極集經第三卷

二王以袈裟上佛得立不退之地第二

昔有國王以袈裟上佛因發無上平等度意

佛般泥洹自燒其身袈裟不然取佛舍利起

塔滅盡袈裟故在後轉無塔供養袈裟積有

年歲不復聞佛法每到齋日國王大臣無數

人民以香華幡蓋供養袈裟轉相承續更相

法効未曾有廢後有國王念言先王及我敬

事此衣當得何福爲何等衣莫有知者佛國人來商販治生以白王言我國有王名悅頭檀生一聖子字爲悉達出家學道號名曰佛身有三十二相正著此衣王聞歡喜遣使請佛商人言若請佛者但燒名香遙禮請之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燄照無數刹上昇虛空與香共合成華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爲大震動彼國城門皆悉爲金瑩篋樂器不鼓自鳴婦女珠環皆悉作聲百歲枯木更生王大恐怖呼問人言此何災怪使我國動商人白王世尊所至之處先現善瑞皆王功德之所致王即踊躍宣語臣民燒香迎佛王心願言令

我得如世尊侍者羅漢王以袈裟奉_上世尊佛不能勝下沒地中乃至下方無數佛刹懸止空中下刹菩薩白彼佛言是袈裟從何所來亦不墮地佛言須臾自當有應釋迦文佛教目連舍利弗等五百弟子行取袈裟各盡神足都不能致佛告文殊往取復不能勝佛言此袈裟前世人持上先佛發大道意更無數世復還屬王今復上我中欲取證願爲聲聞是以袈裟故不可勝所以者何前意尊重則袈裟輕後志於小故袈裟重王聞佛教即自懺悔我爲國王不欲令國內人願處我位畢六若有此意我謂之逆佛爲世尊是故不敢願求佛果王及臣民皆發無上平等度意袈裟自然於地涌出王舉袈裟擎以上佛願爲十方一切蟬動受此袈裟便爲說經王及羣臣

皆立不退轉地出折伏羅漢經

薩和達王布施讓國後還為王第三

過去劫時有大國王號薩和達此言一施諸切施

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曰今

窮無自供可往詣薩和達王乞匄兒報母言

我今未有所知先當學問然後及行母不許

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

將上券爾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

及母姊弟將歸鎖繫婆羅門子語債主言卿
今繫我終年無益不如放我往詣薩和達王
乞匄得物相償其主令去時異國興兵取薩
和達王王聞自念人命短促當歸無常我少
好布施慈忍無傷不欲復與彼國共相拒逆
所以者何但不須為備亦勿恐怖但且嚴出
迎逆作禮恭敬承事受其勅令使踰於我諸
臣白王他國入界云何不備王默然不應如
是至三王言不須拒逆如我前言諸臣奉旨
王言大善各自安家慎莫勞擾其王夜半即
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我今欲何所
至答曰欲詣薩和達我少小失父居家甚貧
窮以母及姊弟持行質債欲乞匄贖之并得

自濟王言我是薩和達有他國王欲得我國不欲傷害是以避之婆羅門子躡地大泣不能自勝王便諫曉使起不須復啼所求索者今當相與婆羅門子言王今失國當持何等以相濟乞王便報言彼國王來見募甚重卿今可截我頭持往與之在所求索皆可得也於是婆羅門子即說偈言

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

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

我婆羅門子乃縛王一國人民男女大小莫不啼哭崩絕劇喪父母前詣宮門諸臣即入白彼王曰前募薩和達者已爲婆羅門子所縛送今在宮門彼王即言便捉現之一切臣民見薩和達王無不躡地而啼泣者彼劫人王亦復淚出而問諸臣汝輩何以皆啼諸臣白言我等見薩和達王棄國與王復持身施與婆羅門子所作不悔是故啼耳彼劫人王聞諸臣民各各說是即便躡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答王言我實貧窮以母姊弟行用質債聞此薩和達王大好布施故從遠來欲從乞勾還贖母姊弟得自濟活於道中逢之共相勞問薩和達王而語我言我今棄國以與他王無以相乞我時愁憂酷毒無賴時薩和達

王便教我截取其頭送來與王我時不敢復
令我截取鼻耳送之我復不肯遂相將還令
縛送之所問本末其實如此於被劫人王聞
波羅門子所說即復躡地涕淚如言告勅諸
臣促解王縛洗浴衣被著其印綬還立為王
即還上坐領國如故於是彼王即長跪叉手
讚歎而說偈言

自在本國時 遙聞大王德 今來至於此
見尊踰所聞 巍巍積功德 譬若純金山
其力堅如是 無能動搖者 今見王所行
於世甚無雙 願以國相還 并奉所居界
願歸得本土 修敬為臣禮 不復敢僞慢
事王如尊天

佛言時王薩和達者我身是也彼國王者舍
利弗是也波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
王所行六度禮

波羅
密經

日難王棄國學道濟三種命第四

昔摩天羅國有王名日難學通神明靡幽不
覩覺世非常曰吾身當朽為世莫壤何國之
可保捐榮棄樂服上法服一鉢食為足粟沙
門戒山林為居積三十年樹邊有坑坑深三
十丈時有獵者馳騁尋鹿墮于坑中時有一
鳥一蛇俱時驚殞體皆毀傷仰天悲號有孤
窮之音道士愴然火照見之涕泗交頸臨坑
告曰汝等無憂吾將拔汝即下長繩或銜或
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乏道士曰吾
為國王國大民多官寶嫁女諸國為上願即

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邪轉受三塗酷
烈難忍吾甚厭之故捐國為沙門願獲佛道
開化羣生令還本元豈但汝等三命而已乎
各還舊居見汝所親令受三自歸無違佛教
獵者曰我處世有年嘗觀善人無有若佛弟
子者恕已濟衆隱不揚名若道士有乏願至
吾家乞微供養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至獵
者舍獵者遙見其來告妻曰彼不祥之人來
吾勅汝為饌徐設之彼過日中不食妻覩道
士作色詭留設食虛談過中道士退而還山
覩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辦日已過中不

待而退烏曰凶咎之物難以慈濟違仁背恩
凶逆之大吾無食飲以相供養且留心坐吾
須臾飛往般遮國覩王夫人卧首飾之中有
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
士以惠獵者獵者縛以白王王曰汝何從得
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
弘慈誓曰令吾得佛度衆苦矣王埋道士唯
出其頭明日戮之羅六道士乃呼蛇曰長蛇曰天
下無知我名者唯有道士耳揚聲相呼必有
以也疾邁見道士問曰何由致此道士乃說
厥所由然蛇流淚曰道士仁慈天地之間尚
與禍會豈況無道誰將祐之乎我將入宮辭

殺太子蛇以神藥與道士傳之即瘳蛇夜入宮辭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舞分國惠之道士一無所受王寤曰分國不受豈當盜哉問何從獲珠行高乃爾忽離斯患道士具陳本末王涕淚流面告獵者曰汝有勲於國悉呼九親來吾欲重賜之親無臣細皆詣宮門王曰不仁背恩惡之元首盡殺之矣道士入山學道精進不倦終生天上時道士者我身是也烏者鷲鷲子是蛇者阿難是獵者調達是其妻者懷梓女子是也

出摩口國王經

仙豫王護法殺婆羅門第五

昔閻浮提有大國王名曰仙豫愛重大乘其心淳善無有羸惡嫉妬慳吝口常宣語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

出大涅槃第十一卷

羅六

十

普明王誦般若偈得免斑足王害第六

昔天羅國王有一太子欲登王位一名斑足受外道羅陀師教應取于王頭以祭家神然後登王位已得九百九十九王所少一王即

北行萬里得普明王普明白斑足言願聽我
 一日飯食沙門頂禮三寶斑足許之普明即
 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

劫燒終訖乾坤洞然須彌巨海都為灰揚
 天龍福盡於中凋喪二儀尚隕國有何常
 生老病死輪轉無際事與願違憂悲為害
 欲深禍重瘡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
 衆生蠢蠢都如幻君聲響俱空國土亦如
 識神無形假乘四蛇無明保養以為樂車
 形無常主神無常家形神尚離豈有國耶
 時普明王與其眷屬得法眼空王自證虛空
 等定聞法悟解還至天羅國斑足王所告九
 百九十九王言就命時到人人皆應誦過去

七佛仁王般若波羅蜜偈斑足問誦何法普
 明王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
 悞非君等過皆還本國各各請法師講般若
 波羅蜜名味句衆時斑足王以國付弟出家
 為道證無生法忍如十王地中說出仁王經
 阿闍世王從文殊解疑得於信忍第七
 阿闍世王白文殊師利言普首童真經云唯
 願加恩明且屈德就我宮食答言以足可為
 供養又佛法非以衣食故王曰當何以施之
 答言若深入微妙其事審諦無所染汚亦無
 所著亦無所疑亦無所畏難又念諸法亦不
 念有無不念去來現在意又不當念一切可
 見者皆得加哀王曰如所言悉法之所載無

有異也唯以身故當加哀受請文殊言且止
其道者非以是之故若飲若食若王不念有
吾我壽命人以念是者以得加哀甚長人一友
不王大歡喜問有幾人舍利弗言五百人可
悉令於宮食還城勅辦百味之食治其殿上
施諸幢幡帷帳華蓋以華布地悉以香熏設
五百高牀宮城市里皆悉掃除布以華香人
民奉迎文殊如伸臂頃便到東方過八萬二
千佛土佛號常名聞其佛字唯淨首今現在
世有衆菩薩更無異道其刹常轉阿惟越致
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言欲
行者往出阿闍世王聞文殊師利旦到從菩
薩二萬二千五百人其比丘者五百人普首
經云二萬二千王自念吾止作五百人具云
菩薩及諸聲聞

何供當應時天王名曰休息心與尊闕又名
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漚和拘舍羅
無極智慧以功德光明具足而來能以一飯
與文殊等若有三千大千一人索飯食者
悉能飽之其食不盡是二萬三千人何足可
憂文殊者其功德甚尊而不可盡王歡喜踊
躍將其妓樂自出奉迎俱時入宮有一菩薩
名曰普視悉見文殊勅三摩陀阿樓者陀令
嚴治其處可容來者菩薩受教四面視瞻則
時悉辦復有菩薩名曰法來則得勅令具牀
於彈指頃有二萬三千牀座種種莊嚴菩薩
聲聞皆悉就坐王白文殊所作供具甚少願
忍須臾今更辦具答言所作已足勿復勞意
天王唯沙門與家室僕從悉來而竭皆恭事

左右釋提桓因自與大夫人名曰首耶及與天女皆持名香供養散文殊及諸菩薩比丘僧上諸菩薩等不以華香之所轉動梵天自化作年少婆羅門姝美端正住文殊之右侍而扇之諸梵天子悉扇諸菩薩比丘阿耨達

羅六

十三

龍王在虛空中而無見者把持貫珠垂下若璠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齋鉢行而所食處鉢自來手中諸菩薩念鉢鉢自飛來行伍而到阿耨達王皆自淨洗盛滿其水諸龍姝女皆擎持二萬三千鉢授諸菩薩人人手中文殊謂王可分布飯食徧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孤疑亦無所住諸法如鉢無所住亦無所墮飯事既訖王取一牀坐白文殊言願解我疑答曰若恒河沙等佛不能為王說是孤疑王時驚怖從牀而墮若大樹躡摩訶迦葉謂王言勿恐勿懼所以者何文殊入甚深澀和拘舍羅徐徐而問王言恒邊沙等佛不能說我之所疑文殊言仁者謂從心因緣而可見王曰不用心生故可見佛不生死與脫持是二事作佛吾之狐疑恒邊沙等佛所不能說所以者何若人言能以塵污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
是爲大疑屬所說法諸無有本何從得疑王
言蒙此大恩而得小差今我命盡不憂不至
泥洹文殊言如王之所希望者舉六是無有本所
以者何諸法本泥洹故無所生王則從坐起
取名毘價直億百千持繞文殊身文殊身不
現毘處於虛空中但聞言說不見其形聞說
如見王自見疑以見諸法如所見空中有聲
謂王所見便以毘而與之次坐菩薩名得上
願王復持是毘欲奉上之得上願言求脫泥
洹者我不從是有所受亦不受凡人所有何
以故凡人者謂有俗間事故而不受亦不從
求羅漢辟支佛者有所受與者無二心受者

亦無二心故曰所受過於脫王即以衣欲著
菩薩上忽然不現不復知處但聞其音不現
其形說言其所現身以衣與之如是次第一
一以衣與之皆悉不現乃至牀机坐處悉亦
不現但聞其音言其所現者以衣與之乃至
五百聲聞皆亦不受王熟思念諸菩薩比丘
僧悉亡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墻樹木室宅
成郭尚有餘念謂有我身諸色識舉六悉止復聞
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
見其身心說此志相文文殊言曾聞佛說作
逆罪者當入大泥犁不王言聞汝自知當入
泥犁不王曰得佛有法上生天入泥犁者不

有法安隱當至泥洹者不文殊言無王曰我知諸法空所以者何泥犁上天安隱亦復皆空諸法無可壞敗故入法身法身者亦無天上人間泥犁禽獸薜荔等世王諸逆以淨已得是忍王言一切諸法悉淨無所沾污說是

語時疾得信忍出阿闍世王經下卷又出
普起三昧第二第三卷

大光明王始發道心第八

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

城遊戲象氣猛壯見有群象在蓮華池奔逐特象遂至深林時王身破出血自惟必死手搏樹枝象去王住下樹坐地生大苦惱象師叩頭白言願王莫憂苦象姪心息猷穢草思美飲食如是自還王即告曰吾不復用象後果還象師白王象今還來王言我不須汝亦不須象散闍啓王王若不須唯願觀我調象之方王即可之尋使師作七鐵丸燒令極赤作已念言象吞此丸決定當死王後誠悔白言大王此白象寶唯轉輪王乃得之耳今有小過不應喪失王怒隆盛告言遠去象師告象吞此鐵丸若不吞者當以鐵鈎斷裂汝腦象知其心我寧吞此熱丸而死屈膝向王垂淚望救王怒徐視散闍告象何不吞丸時象取丸置口吞之入腹焦爛直過而死墮地猶

赤王見乃悔即告散闍汝調象乃爾何故在林不能制之時淨居天知光明王應發菩提心即令象師跪答王言我唯能調身不能調心唯有佛能調心耳王言佛者何種性生答二種性生一者智慧二者大悲勤行六事所謂六波羅蜜功德智慧悉具足已號之爲佛王聞踊躍即起洗浴更著新衣四向作禮於一切衆生起大悲心燒香立誓願我所有功德迴向佛道自調其心亦當調伏一切衆生若於地獄有所益者當入是獄終不捨於菩提之心作是誓已六種震動諸山大海虛空之中自然樂聲佛告諸比丘爾時白象吞鐵丸者難陀是也時象師者舍利弗是也光明王者我身是也我於爾時見象調從始發道

心出賢愚經
第二卷

多福王事梵志增福太子奉佛兩師捕術第九
昔有國王名曰多福太子名曰增福王奉六師其子事佛世無沙門唯一白衣以爲師首外道五百人嫉其名德即白王言國事兩法令心不一願與佛師各現奇德約不如者沒屬爲奴王即可之外道與師尅日結約王前各試功藝梵志善射即行入山五百人各射大鹿皆貫左目負來捕技賢者入山精思念佛求威佐助以彰大道有五色鹿涌從地出歡喜持歸外道知之伺賢者行往語其婦曰聞卿夫捨家作沙門但坐此鹿破汝家法婦聞恚怒以鹿乞之賢者來歸不見其鹿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見比即出五色鹿賢者便言王使吾賣此鹿汝今盜之其罪不測婦遽還之至其試日梵志各送鹿皆傷左眼既穢且臭王甚惋之賢者來奉奏神鹿齋明月神珠入王殿上二物飛騰俱戲星流電耀舉宮讚奇婆羅門五百人知術藝不如即役為奴其婦為婢賢者道示經教以

為弟子出雜譬喻經第二卷
音釋 經律異相卷第二十六

也	子謂舍利弗也	鶯唯由切鶯鶯	切甚	也	乞	擗	為	不	星	神	皆	其	五	物	出
薛荔	鬼薛蒲計切	鶯	切	也	乞	校	弟	如	流	鹿	傷	罪	色	梵	便
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	子	即	電	齋	左	不	鹿	志	持
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟	役	耀	明	眼	測	賢	婦	此
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟	為	舉	月	既	婦	者	曰	珠
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟	奴	宮	神	穢	為	便	察	察
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟	其	讚	珠	且	婦	言	梵	志
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟	婦	奇	入	臭	為	王	志	出
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟	為	婆	王	王	婢	使	行	行
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟	婢	羅	甚	甚	賢	吾	往	往
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟	賢	門	惋	之	者	吾	詣	詣
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟	者	五	賢	者	來	賣	其	其
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟	道	百	來	來	奉	此	門	門
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟	示	人	奉	奉	奏	鹿	街	街
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟	經	知	奏	奏	皆	汝	賣	賣
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟	教	術	皆	皆	送	今	奇	奇
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟	以	藝	皆	皆	盜	盜	竒	竒
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	之	之	出	出
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	至	至	行	行
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	其	其	詣	詣
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	試	試	其	其
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	日	日	梵	梵
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	梵	梵	志	志
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	志	志	各	各
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	各	各	送	送
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	鹿	鹿	鹿	鹿
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	鹿	鹿	今	今
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	盜	盜	盜	盜
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	之	之	之	之
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	至	至	至	至
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	其	其	其	其
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	試	試	試	試
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	日	日	日	日
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	梵	梵	梵	梵
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	志	志	志	志
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	各	各	各	各
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	送	送	送	送
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	鹿	鹿	鹿	鹿
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	鹿	鹿	今	今
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	盜	盜	盜	盜
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	之	之	之	之
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	至	至	至	至
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	其	其	其	其
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	試	試	試	試
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	日	日	日	日
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	梵	梵	梵	梵
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	志	志	志	志
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	各	各	各	各
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	送	送	送	送
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	鹿	鹿	鹿	鹿
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	鹿	鹿	今	今
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	盜	盜	盜	盜
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	之	之	之	之
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	至	至	至	至
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	其	其	其	其
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	試	試	試	試
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	日	日	日	日
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	梵	梵	梵	梵
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	志	志	志	志
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	各	各	各	各
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	送	送	送	送
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	鹿	鹿	鹿	鹿
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	鹿	鹿	今	今
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	盜	盜	盜	盜
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	之	之	之	之
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	至	至	至	至
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	其	其	其	其
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	試	試	試	試
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	日	日	日	日
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	梵	梵	梵	梵
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	志	志	志	志
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	各	各	各	各
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	送	送	送	送
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	鹿	鹿	鹿	鹿
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	鹿	鹿	今	今
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	盜	盜	盜	盜
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	之	之	之	之
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	至	至	至	至
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	其	其	其	其
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	試	試	試	試
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	日	日	日	日
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	梵	梵	梵	梵
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	志	志	志	志
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	各	各	各	各
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	送	送	送	送
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	鹿	鹿	鹿	鹿
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	鹿	鹿	今	今
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	盜	盜	盜	盜
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	之	之	之	之
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	至	至	至	至
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	其	其	其	其
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	試	試	試	試
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	日	日	日	日
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	梵	梵	梵	梵
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	志	志	志	志
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	各	各	各	各
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	送	送	送	送
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	鹿	鹿	鹿	鹿
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	鹿	鹿	今	今
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	盜	盜	盜	盜
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆	皆	之	之	之	之
荔	蒲計切	鶯	甚	也	乞	也	弟			皆					

經律異相卷第二十七

羅七

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

行菩薩道諸國王部第十九之三

波羅柰王得辟支佛一

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

捷陀王捨外習內得須陀洹道十

普達王遇佛得道十一

波羅柰王得辟支佛第一

波羅柰國王夏暑熱時處高樓上坐七寶牀
 令青衣摩牛頭梅檀香塗身青衣臂多著釧
 塗王身時釧聲滿耳王甚患之教次第令脫
 釧唯獨一釧寂然無聲王時悟曰國家臣民
 姝女多事多惱亦復如是即時離欲獨處思
 惟得辟支佛鬚髮自落著自然衣從樓閣去
 以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
 法善根熟爾時厭世出家得道名辟支佛

釋三昧
經中卷

月氏王造三十二塔成羅漢道第二

月氏國王欲求佛道故作三十二塔為供養

相一一作之至三十一時有惡人觸王王心

退轉如此惡人云何可度即時迴心捨生死

向涅槃作第三十二浮圖以求解脫由是因

緣成羅漢道是故此寺名波羅提木叉

此言解脫

自爾以來未滿二百年此寺猶在吾亦見之

出雜藏經

摩訶劫賓寧王伐舍衛遇佛得道第三

舍衛國王名波斯匿于時南方有國名曰金

地其王字劫賓寧太子名摩訶劫賓寧父崩

太子即位體性聰勇領三萬六千小國威風

遠震莫不摧伏然與中土不交通後有商

客往到金地以四端細氎奉上彼王王問商

客言此物甚好為出何處啓曰出於中國王

復問言其中國者號字云何答曰名羅悅祇

又名舍衛王復問言中國王以何等故不來

獻我又答曰自霸王威名相齊故不來耳王

自思惟今當加威令彼率伏復問商客中國

諸王何者最大白言舍衛國王為第一大即

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徧閭浮提卿何所

恃斷絕使命今故遣使共卿相聞却後七日

與我相見設不如是吾當與兵破汝國界波

斯匿聞深用驚惶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域汝王頑

迷敢見違拒汝速還國致宣吾教信至之日

馳奔來覲卧聞當起坐聞應立剋期七日不

得稽遲敢違斯制罪在不請使還本國具以

聞見白金地王王承斯問深自咎責合率所

領諸小王輩欲朝大王未便即路先遣一使
白大王言臣所總御三萬六千王爲當都去
將半去耶大王還報聽半留住但將半來時
金地王將萬八千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臣以弓與之金地
國王手不能勝化王還取以指張弓復持與
之勅令再挽金地國王殊不能挽化王復取
而彈扣之三千世界皆爲震動次復取箭彎
弓而射離手之後化爲五發其諸箭頭皆出
光明其光明頭皆有蓮華大如車輪一一華
上各各皆有一轉輪王七寶具足奮出光明
普照三千大千世界五道衆生莫不蒙賴諸
天境界見其光明及聞說法身心清淨有發
無上正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
寶寧王及金地諸小王見斯神變其心信伏
遠塵離垢得法眼淨萬八千小王一時皆然
須臾之頃佛攝神力還復本形諸比丘僧前
後圍繞金地王衆求索出家鬚髮自墮袈裟
在體思惟妙法盡得羅漢出賢愚經第七卷
有德王擁護弘法法師失命爲佛弟子第四
過去遠劫此拘尸城有佛出世號歡喜增益
住世無量羅七化衆生已然後乃於娑羅雙樹入
般涅槃佛涅槃後遺法住世無量億歲餘四
十年佛法未滅有一持戒比丘名曰覺德多
有徒衆眷屬圍遶能師子吼廣說經典制諸
比丘不得畜養奴婢牛羊非法之物時多破

戒比丘聞作是說皆生惡心執持刀仗逼是法師是時國王名曰有德聞是事已爲護法故即便往至說法者所與是破戒諸惡比丘極共戰鬪令說法者得免危害王時被瘡舉身周徧覺德比丘尋讚王言善哉善哉王今真是護正法者當來之世此身當爲無量法器王於是時得聞法已心大歡喜尋即命終生阿閼佛國作第一弟子其王將從人民眷屬有戰鬪者有隨喜者一切不退菩提之心命終悉生阿閼佛國覺德比丘却後壽終亦復往生阿閼佛國作聲聞衆中第二弟子若有正法滅時應當如是受持擁護時王者則我身是說法比丘迦葉佛是

出大涅槃經第三卷

功德莊嚴王請佛得道第五

爾時功德莊嚴王從佛聞說偈及覩神變增

益堅固菩提之心頂禮佛足而白佛言唯願世尊及菩薩弟子大衆受我八萬四千歲請普明王如來願以衣被飲食卧具醫藥給侍所須彼佛及大衆即便受請王知佛受其請已歡喜便去王子師子進及二萬王子捨世榮位於佛法中剃除鬚髮出家修道勤行精進樂求善法時師子進得五神通堅固不退彼佛加其威神常爲衆生顯說妙法遍三千大千界施作佛事無量衆生堅固不退無上大乘功德莊嚴王於八萬四千歲中以諸樂具供養世尊及諸大衆與一切羣臣前後導從爲聽法衆而作是念我諸子等剃除鬚髮出家修道常受供養自不可行施亦未見得過人之法寧可還家捨財布施修諸功德如我所種諸善根耶爾時普光明王如來即知

功德莊嚴王心所念告師子進菩薩言善男子現汝自在功德神力大菩薩變現使此大眾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妓樂美饌飲食瓔珞衣服種種珍寶紛紛而下滿足大千衆生得未曾有皆大歡喜爾時從地神諸天上至阿迦膩吒皆唱是言此大菩薩可名虛空藏所以然者從虛空中能雨珠寶充足一切即時印可王見踊悅得未曾有捨僞慢心合掌向佛作如是言希有世尊菩薩功德智慧乃能如是世尊在家施者所益無幾夫出家者以神通力施無涯際在家者施不稱彼意雖施猶恪以爲苦惱出家不恪不生苦惱王捨位與子吉意以真信心剃除鬚髮於佛法中出家

修道增長善法常勤精進修得四禪四無量心及五神通時吉意王以法治化國無怨者精進不疲供養世尊功德莊嚴王者拘留孫如來是師子進菩薩者即虛空藏菩薩是吉意王者今彌勒是也

出功德莊嚴王請佛供養出家得道經

藍達王因目連悟道第六

舍衛有王號曰藍達土地豐沃人民淳信君臣父子相率以道後王即位法俗轉薄治行不平苛枉百姓橫誅無辜正亂禍應雨澤不時五穀不豐互生妖怪遂致荒殘懼於危亡奉事邪道五百餘人又祀妖神上下相敬如風靡草黎民樂亂競爲姦宄强者陵弱更相傷殺劫奪人財不從道理媿他婦女君臣荒醉迷惑日滋旱踰三年前後請禱初不得雨諸師白王今當大祠應用童男七人白牛白

馬各十頭燒以祭天然可獲雨王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即往爲說法要開解其意國中人民初無受者目連化作大鬼神身長數十丈當城門坐洪聲呼王及諸近臣使出君臣惶惑自懼不全王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姪沃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令爲解釋大神目連謂王言是神欲何所求王言欲食惡人目連問言國中信有此輩人不王答言

無願請發遣我當終身歸命道人目連語大神言此國中人民無有卿所覓者卿可原赦其罪若復有犯者可更來食之神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爾者其福難量但當淨心存佛王即承教沐浴齋戒遙向佛國稽首爲禮曰吾以闇昧誤處民上不能洗心率導使國空荒咎在吾身唯願天尊垂光降下普令黎民獲無盡之福佛與諸比丘未至百里預行空中五色蓮華捧其足下諸天翼從寶帳華蓋奉迎道路作衆名樂側塞空中覩佛威神光耀天地王

及羣臣稽首足下於四衢道廣施帳幕掃灑
淨潔佛坐自然師子之座悉布以天繒統經
王手斟酌飲食躬行澡水呪願畢佛便說苦
空非常四諦之要王即歡喜乞受五戒結解
垢除得須陀洹時王所事五百外道乞爲比
丘佛即聽之以手摩其頭頭髮墮落袈裟著
身却後七日同得羅漢衆會人民得須陀洹
或受五戒勸行十善歸命三尊月六齋歲三
齋轉相率導以爲常法阿難白佛此王人民
宿與目連有何等緣佛言昔維衛佛時目連
爲優婆塞居宿貧窶奉行戒行守意不毀採
華山中見須文樹適欲上樹取華不知前有
蜂房羣蜂數千驚散逐之即心念言若我得
道當度汝等今日得道者皆爾時蜂也

出藍
達王

普安王化四王聞法得道第七
昔有五國王國界比近共作善友更相往來
其最大者名曰普安習菩薩行餘四小王常
習邪行大王愍之呼來上殿共相娛樂乃至
七日終日竟夜七日已滿小王白大王言國
事甚多請退還家大王送之出至道中語諸
小王各說所樂一王答曰陽春三月樹木榮
華遊戲原野一王復答願我常作國王鞍馬
服飾官屬人民圍遶左右晃晃昱昱椎鐘鳴
鼓出入行來路人傾目一王又言願好婦兒
端正無雙共相娛樂極情快意一王復言願
我父母常在朋友兄弟妻子羅列好衣美食
以恣身口素琴青衣共相娛樂俱白大王所
樂何事大王答言我樂不生不死不苦不惱
不飢不渴不寒不暑存亡自在四王俱言如

此之樂當有明師大王答言吾師號佛近在
祇洹精舍諸王歡喜同詣世尊大王白佛言
今得為人闇鈍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
為說之人生在世眾苦切身略說八苦一生
苦人死時不知精神趣向何道未得生處普
受中陰之形至三七日中父母和合便來受
胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如
凝酥四七日如肉糜五炮成就圯風入腹吹
其身體六情開張在母腹中生臟之下熟臟
之上母取一粒熱食灌其身體如入鑊湯母
飲一杯冷水亦如寒冰切體母飽之時迫迫
身體痛不可言母飢之時腹中了了亦如倒
懸受苦無量至其滿月欲生頭向產門劇如
兩山夾石生墮落草上身體細軟草觸其身

如履刀劍忽然失聲大呼此是苦不答言是
苦二者老苦父母養育至年長大飢時極飢
飽時極飽無有節度漸至年老頭白齒落日
視茫茫耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節
痠疼行步苦極坐起呻吟憂悲苦惱識神轉
滅便旋即亡命日促盡言之流涕坐起須人
此是苦不答曰實苦三病苦地水火風和合
成身一大不調百一病生四大不調四百四
病同時俱作地大不調舉身皆痛水大不調
舉身洪腫火大不調舉身苦熱風大不調舉
身僵硬百節苦痛猶被杖楚四大進退手足
不任氣力虛竭坐起須人口燥唇焦筋斷鼻
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看視初
無休息甘美飲食入口皆苦此是苦不答曰

實苦四死苦人死之時四百四病同時俱作
四大欲散鬼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内外在其
左右憂悲啼哭痛徹骨髓不能自勝風去氣
絕火滅軀冷魂靈去矣身體挺直無復所知
旬日之間肉壞血流臃脹爛臭甚不可近棄
之曠野衆鳥噉食肉盡骨枯髑髏異處此是
苦不答言實苦五恩愛別苦室家内外兄弟
妻子共相戀慕一朝破亡爲人抄劫各自分
張父東子西母南女北非唯一處爲人奴婢
各自悲呼心內斷絕杳冥冥無有相見之
期此是苦不答曰實苦六求不得苦家有財
物散用求官望得富貴求之不止會遇得之
得作邊職未經幾時貪取民物爲人所言一
朝有事檻車載來憂苦無量不知死活何日

此是苦不答曰實苦七怨憎會苦世人薄俗
居愛欲之中諍不急之事更相殺害遂成大
怨各自相避隱藏無地各磨刀箭挾弓持仗
會遇狹道張弓澍箭兩刃相向不知勝負是
誰當爾之時怖畏無量此是苦不答曰實苦
八憂悲惱苦人生在世長者百歲短命胞胎
傷者墮落縱得百歲夜消其半餘五十年醉
酒疾病不知作人小時愚癡十五年中未知
禮儀年過八十老鈍無智耳聾目冥無復法
則天下欲亂旱火大霜田種不熟室家内外
多諸疾痛治生喜失官家百調閉繫牢獄未
知出期兄弟兒子遠行未歸居家窮寒無有
衣食比舍村落社稷不辦家人死亡無可殯
殮春時種作無有犁牛節日共聚應當歡喜
共悲相向此是苦不答曰實苦於時五王及

諸羣臣會中數千萬人聞說苦諦心開意悟
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爲道修諸功德日日

不倦

出五
王經

婆羅門王捨於國俸布施得道第八

多昧國有婆羅門王捨其王俸多事異道王
欸一日自發善心欲大布施如婆羅門法積
寶如山有來乞者令其自取手重一撮如是
數日其積不減佛知是王宿福應度化作梵
志往到其國王出相見禮問起居曰何所求
索莫自疑難梵志答言吾從遠來欲乞珍寶
持作舍宅王言大善自取重一撮梵志取一
撮行七步還著故處王問何故不取梵志答
曰此裁足作舍廬耳復當取婦俱不足用是
以不取王言更取三撮梵志即取行七步復

還著故處王問梵志何以復爾答言此足取
婦復無田地奴婢牛馬計復不足是以息意
也王言更取七撮梵志即取行七步復還著
故處王言復何意故梵志答言若有男女當
復嫁娶吉凶用費計不足用是以不取王言
盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚怪
之重問意故梵志答曰本來乞匄欲用生活
諦念人命處世無幾萬物無常旦夕難保因
緣遂重憂苦日深積寶如山無益於已貪欲
規圖唐自勤苦不如息意求無爲道是以不
取王意開解願奉明教於是梵志現佛光相
踊住空中爲說偈言

雖得積珍寶 嵩高至于天 如是滿世間
不如見道要 不善像如善 愛而似無愛
以苦爲樂像 狂夫不爲獸

王見佛光遠照天地又聞此偈踊躍歡喜王及羣臣即受五戒得須陀洹道

出出曜經第十六卷

摩達王從羅漢聞法得道第九

有國王名曰摩達出軍征討選民數百萬時

比丘得羅漢道入國分衛並被執錄將詣王

官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內外誰

令神人爲是事者今當有所治殺比丘告王

非王及國人過也自我宿命行道常供養師

我時爲師設飲師謂我言且先澡手然後當

飲我愚癡心念言師亦不養官馬何故不預

澡手師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乞得歸命於神

人比丘告言卿當自歸於佛佛爲三界師王

及國人皆隨比丘出到佛所稽首作禮奉受

五戒作優婆塞佛便爲王及國人民現相好

威神光曜天地復爲說非常苦空王於是時

得須陀洹道國中人民皆受五戒十善歸命

三尊月月齋戒以爲常法

出佛說摩達國王經

捷陀王捨外習內得須陀洹道第十

時有國王名曰捷陀奉事婆羅門居在山中

多種果樹樵人毀樹時婆羅門將詣王所言

其無狀殘敗果樹請王治殺王敬事婆羅門

即爲殺戮自從未久有牛食人稻其主逐捶

牛折一角血流被面痛不可忍牛徑到王所

白言我實無狀食人少稻今捶折我角王曉
鳥獸語王告牛言我當為汝治殺之牛言雖
殺此人不止我痛但當約勅後莫苦人王便
感念我事婆羅門但坐果樹令我殺人不如
此牛也便呼婆羅門問言今事此道有何福
乎婆羅門報言第七可得禳災致富第十富貴長壽王
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禮白言我
聞佛道至尊教化天下所度無數願受法言
以自改革佛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

出提陀
國王經

普達王遇佛得道第十一
有夫延國王名曰普達身奉佛法未嘗偏枉
常有慈愍國內愚民不知三尊每當齋戒登
高觀視還必頭面稽首為禮國中臣民怪王
如此自共議言王處萬民之尊遠近敬伏登
位人從有何請欲毀辱威儀頭面著地羣臣
欲諫不敢與吏民數千出宮未遠見一道人
王下車却蓋住其群從為之作禮尋從而還
施設飯食遂不成行群臣諫言大王至尊何
宜於道路為此乞匄道人頭面著地天下尊
貴唯第七有頭面加為國主不與他同王勅臣下
求死人首及六畜頭臣下徧索歷日乃得王
言於市賣之臣下賣之牛馬豬羊頭皆售但
人頭未售王言貴賤賣去如其不售便以匄
人如是歷日賣既不售匄無取者頭皆腫臭

王便大怒語臣下言卿言人頭最貴不可毀辱今人頭何故勾無取者即勅嚴駕出曠澤中當有所問羣臣震聳出到城外告羣臣言卿寧識吾先君時有小兒常執持蓋者不臣下對曰實識王言今此兒何所在對曰亡已十七年王言此兒爲人善惡何如對言臣等常覩其承事先王齋戒恭肅誠信自守非法不言王告諸臣今若見此兒在時所著衣服寧識之不諸臣對曰雖自久遠臣故識之王使取前亡小兒衣曰此寧是不臣下對曰是王曰今儻見兒身爲識之不臣下良久對曰臣自懼蔽闇卒覩不別前所見道人來王甚大歡喜又爲道人賣頭勾人不取今欲示其本末有幸福遇願爲開導道人即爲臣下說王本是先王時執蓋小兒常隨先王齋戒奉

行正法清淨守意不犯諸惡其後過世生爲王子今得尊貴皆由宿行齋戒所致臣下大小莫不僉曰吾等幸遇得覩道人願哀愚蒙乞爲弟子道人告諸臣民吾有大師當從受問諸臣報言願盡年命一受法言道人曰我師號佛身能飛行項有光明分身散體變化萬端獨步三界莫與齊倫門徒清潔皆爲沙門其所教授度脫不虛臣下即啓道人佛寧可得見不去此幾何道人報言甚善當啓世尊六千餘里道人即飛到舍衛具以啓佛佛言明日當到夫延國臨至皆現威神王及羣臣持華香出城迎佛覩佛威靈喜懼交并五體投地稽首爲禮白佛言勞屈世尊并及衆僧遠到此土王盡心供設手自斟酌行澡水呪願畢佛笑口光五色阿難言佛不妄笑答

經律異相卷第二十八

羅八

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

行聲聞道諸國王部第二十之一

橫興費調爲姦臣所害鬼復爲王一

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

波斯匿王遊獵遇得末利夫人六

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天十

瓶沙王與弗迦沙王親厚各獻珍異十一

赤馬天子問佛無生死處十二

多智王佯狂免禍十三

橫興費調爲姦臣所害鬼復爲王第一

皆瓶沙王有一大臣犯事徙南山中去國千里由來無人不熟五穀大臣到中泉水通流

五穀大熟四方諸國有飢寒者來至此中數

年之中便有三四千家來者給與田地令得

生活其中三老諸長老宿年共議國之無君

由身之無首相將至大臣所舉大臣爲王大

臣答長老曰若以我爲王者當如諸國王之

法左右大臣文武將士上下朝直發女開宮

租稅穀帛當如民法諸國老曰唯然奉命一

隨王法即立爲王處置羣臣文武上下發調

人民築城作舍宮殿樓觀民被苦毒不復能

堪皆發想念欲謀圖於王諸姦臣輩將王出

獵去城三四十里於曠野澤中索王欲殺王

問左右何緣殺我並曰民慕豐樂奉王以禮
民困思亂破家圖國王告之言卿等自爲非
我本造枉殺我者神祇知之聽我發一願死
不有恨即時願曰我本開荒出土養民來者
皆富樂無極自舉我爲王依案諸國自共作
此今反殺我我實無惡於此人民若我死者
願作羅刹還入故身中當報此怨於是絞殺
棄屍而去三日之後主神還身中自名阿羅
波即起入宮哈殺新王并後宮姝女左右姦
臣欲盡殺之國中三老草索自縛來向羅刹
自首此是姦臣所爲非是細民所可能知乞
垂原恕願還治國曰我是羅刹與人從事食
飲當得人肉羅刹急性忿不思難三老曰國
是王許故當如前食飲所須當相差次國老
共出宣令人民從此爲次家出一小兒生用

作食食羅刹王三四千家正有一戶爲佛弟
子居門精進持佛五戒賢者大小懊惱啼哭
遙向崛山爲佛作禮悔過自責佛以道眼見
其辛苦便自說言因是小兒當度無數人便
獨飛往至羅刹門現變光相照其宮內羅刹
見光疑是異人即出見佛便起毒心欲前哈
佛光刺其目擔山吐火皆化爲塵至久疲頓
然後降化請佛入坐頭面作禮佛爲說經一
心聽法即受五戒爲優婆塞臣吏催食奪兒
將還室家號哭隨道而來觀者無數爲之悲
哀吏抱兒擎食著羅刹前羅刹以手擎兒長
跪白佛國人相次以小兒食我今受佛五戒
不復得食今請以小兒持布施佛爲佛給使
佛爲受之說法咒願羅刹歡喜得須陀洹道
佛以小兒著鉢中擎出宮門還其父母而告

之曰快養小兒勿復愁憂衆人見佛莫不驚愕怪是何神此兒何福而獨救之羅刹所食奪還父母佛即說偈言

戒德可恃怙 福報常隨已 見法爲人長
終遠三惡道 戒慎除苦畏 福報三界尊

鬼龍邪毒害 不犯有戒人

見佛先像皆爲佛弟子聞偈歡喜皆得道跡

出法句譬
經第五卷

感佛聞法得須陀洹道第二

舍衛國有二商人一人念曰佛身丈六華色

紫金頂有肉髻項背日光巍巍難言佛猶帝王

沙門猶忠臣佛陳明法沙門誦宣斯王明

矣知佛可尊佛知其意而熟視之其人心意

喜如獲寶其一念曰佛者如牛弟子猶車彼

牛牽車東西南北佛亦猶然佛知其有惡念

必獲其殃愴然愍之其人心惡二人俱去至三十里有亭住宿酤酒飲之共評屬事訟之紛紜其善念者四天王遣善神護焉其毒念者太山鬼神令酒入腹猶火燒身出亭露卧宛轉落車轍中晨有商人車五百乘經轍之焉伴見之曰吾今衰矣還國見疑取物而去名爲不義遂輕身委財而逝展轉遠邁去舍衛數萬里有一國國王崩無太子讖書云中
國有微人當王斯土羣僚議曰國之無君猶體之無首難以久立也故王有馬常爲王作禮若任王者馬必屈膝僉曰大善即具嚴駕以王印綬著車上人馬填路觀者莫不揮涕時彼商人亦出觀看國太史曰彼有黃雲之蓋斯王者之氣也神馬直進屈膝舐足羣臣欣豫香湯澡浴拜爲國主僉然稱臣王曰余

本商人無德於民不任天位羣僚曰天授有德神馬屈膝於是遂處王宮聽省國政深自惟曰我無微善何緣獲此必是佛恩使之然也晨在御座歎佛無上之聖率土羣僚向舍衛國稽首言曰賤人蒙世尊潤獲爲人君斯土傳世不知有佛流俗之書亦無記焉願以大明開斯國人之聾盲也明日願與應真聖衆垂意顧斯一時三月佛告阿難勅諸比丘明日彼王請皆當隨變化現神尊德令其國民咸共覩焉諸天聞佛之彼教化相率導從作樂歌德寶帳幢幡華下紛紛光色耀目佛及應真皆坐正殿王自斟酌畢以小床於佛前坐佛廣說法王曰吾本微人業無快德何緣獲斯佛告王曰昔彼國王飯佛王心念言佛如國王沙門如臣王種斯哉今獲其果彼

人云佛若牛弟子若車彼人自種車轢之哉今在太山爲火車所轢自獲其果也非王勇猛所能致矣爲善福隨履惡禍追響之應聲善惡如音非天龍鬼神所授非先禰所爲也造之者心成者身口矣佛頌偈曰
心爲法本 心尊心使 中心念惡 即言即行
罪苦自追 車轢于轍 心爲法本 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最重有五不孝不忠殺親殺君家滅國亂重罪一也羅漢之行得空不願無想之定與佛齊意拯濟衆生而愚害之重罪二也佛者衆罪已畢景福會成相好十方法導衆生慈悲喜護心過慈母而愚惡謗重罪三也清潔沙門志靖行高懷抱經法助佛化愚諸佛相紹衆生得度皆由衆

僧佞讒交構以致不調以不調故正法毀正法毀則民狂走民狂走者三惡道與惱比丘僧重罪四也佛之尊廟寶物水土衆生赤心以貢三尊愚人或毀盜重罪五也犯斯五者罪無有請謂之自殺身自滅族自投太山火矣五罪之重於須彌慎無犯焉佛說經竟王及羣臣皆得須陀洹受五戒爲清信士國民有作沙門者守戒爲清信士者遂以五戒十善而爲國政諸天祐護國遂興矣出自愛經

波斯匿王後園生自然甘蔗粳米第三

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

若人能專意 於食知知足 趣欲支形命 養壽守道德

王歡喜踊躍即從座起辭佛還宮勅擊食人在吾前者先說斯偈以爲常法王轉減食身減體輕行來無患出自曜第十七卷

波斯匿王請佛解夢第四

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涌灌入最下釜六見馬一身兩頭食麥七見血流成渠八見澄水四邊清中央濁九見犬金器中小便十見四方有四牛來相抵揆各散還去王見恐怖衣毛皆豎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
也牝牛隨獲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
通也夢十金列上頭釜溢涌灌最下釜中者
當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應
兒語父母言速出此家詣山野澤我欲住此
村落也馬一身兩頭食麥者當來衆生非法
欲行常懷貪嫉與邪法相應彼依國王劫奪
婆羅門長者或依婆羅門長者劫奪王藏也

夢血流成渠者當來有國王不樂已境界便
集四種兵侵奪他界亦不可制不隨法教是
時人民死者衆多也夢澄水四邊清中央濁
者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相
應中國衆生好喜鬪亂邊國人民無有諍訟
也夢犬在金器中小便者當來衆生非法欲
行常懷貪嫉與邪法相應我三阿僧祇劫勤
苦所集法寶者皆當誹謗刀杖瓦石打我聲
聞此沙門種所說非法好造歌頌也夢四面
有四牛來共相抵揆各散還去者當來衆生
非法欲行常懷貪嫉與邪法相應是時四面
有大雲起雷電霹靂不雨散去也是謂十夢
應如是大王十夢者有是十應以是因緣王
勿懷恐怖亦不命終不失王位皆是當來末
世法應如是大王當作是學王大歡喜一增

合第四
十一卷

波斯匿王求贖女命第五

波斯匿王女婆陀命過極愛念之未曾離目
殯葬已畢親觀如來頭面禮足在一面坐佛

言今王何故衣裳塵垢愁憂如是王言有一

女適命終甚愛念始殯葬竟欲以象贖女命

乃至車馬伏藏愁憂苦惱皆由恩愛生所以

然者古者大王於此舍衛城有人女命終愛

念此女未曾遠目便自迷惑不有所識處處

遊行問人民言誰見我女大王當以此方便

知愁憂苦惱皆由恩愛生大王勿懷愁憂一

切恩愛皆當分離所生之物必當壞敗如是

廣為說法王受教而去出波斯匿王女命過詣佛經

波斯匿王遊獵遇得末利夫人第六

時舍衛城中有一大姓婆羅門名耶若達多

饒財寶一婢名黃頭常守末羅園時彼婢常

愁憂言我何時當免出於婢時彼婢晨朝已

食分乾飯持詣園中爾時世尊入城乞食時

黃頭婢遙見如來心自念言我今寧可持此

飯施彼沙門或可脫此婢使即授飯施佛世

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從人分

張馳逐羣鹿天時大熱遙見末羅園即迴車

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

脚不王言可爾即取水與王為王揩脚復問

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葉盛水與

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長跪案脚及餘肢節解王疲勞黃頭身如天身細軟妙好王著細滑心念言未曾有如此女聰明我所不教而悉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項王諸大臣尋王車迹來詣園中跪拜王足在一面立王勅一人汝喚耶若達婆羅門來婆羅門來詣王所王問言此女是汝婢耶答言是王言吾今欲取為婦汝意云何報言此是婢使云何為婦王言無苦但論價直婆羅門言欲論價直百千兩金我豈取王價今持奉王王言不爾我取為婦云何不與價即出百千兩金與婆羅門即迎載入宮眾臣衛從末羅園中將來故即別之末利夫人王甚愛敬復於異時正於五百女人中立為第一夫人在高

殿上便自念言我以何業報因緣得免於婢今受如是快樂復作是念將是我先以和蜜乾飯分施與沙門以此因緣今得免婢受如是快樂耳出四分律初分十三卷好信王發願灌佛第七

古昔有佛號曰始無時有國王名曰好信好樂佛法視佛無厭種尼俱類樹樹下為佛敷梅檀牀座佛坐其上好信王聽經佛泥洹後王不見佛便名尼俱類樹則為佛樹見之如見佛日日往樹下坐常所坐處想聞教誡王有青衣名曰拘錄羅八常侍王邊夫人嫉妬顧婆羅門令呪殺佛樹於是婆羅門四月七日夜取南山中大毒蛇腦塗樹樹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

言當今十方諸佛生時用今日得道時用今日般泥洹亦用今日從此以來諸佛興世皆是此日故用四月八日灌佛也

出宿願果報經

耆域藥王請佛僧第八

耆域藥王請佛及僧唯除磐特磐特四月誦掃帚名終不能得如來及僧往坐耆域舍行清淨水如來不受耆域白佛不審如來以何因緣而不受水佛告耆域今此衆中無有磐特比丘是故不受耆域白佛此磐特愚鈍放牛羊人皆勝於此佛告耆域汝不請磐特者吾不受清淨水時耆域承佛教誡即遣人往喚磐特佛告阿難汝授鉢與磐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磐特比丘逾於五百僧世尊廣說過去

世時耆域爲馬將販賣轉易嘗驅千足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足皆是凡馬一馬悲鳴其聲有異必生駁駒其駒長大者價當千馬若得此駒諸馬盡買不爾不須馬將追乞駒處其駒未經旬日便作人語語其主曰若使馬將來求我者得五百足馬可與馬將求以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磐特後皆貴重磐特因緣久矣非適今日

出請磐特經

瓶沙王有四種畏第九

昔瓶沙王先祖治罪人法若作賊者以手拍頭賊大慙愧與死無異後更不作至父王時

治若作賊者驅令出城以爲嚴教賊悉慙愧與死無殊後更不作瓶沙嗣立若作賊者驅令出國時有一賊七反驅出猶故復還劫殺村城最後縛送王言將去截其小指時有司急截恐王有悔王自試嚙指痛殊難忍即追莫截臣答王言已截王甚愁悔即自念言我爲法王之末而爲非法之始夫爲王者憂念民下而截人指即自命駕詣佛白言我曾祖先王迄至父王皆以法治民及到我身爲惡日滋正化漸薄謬得爲王傷截人體自惟無道愧懼實深佛告大王治國之法盜至幾錢罪應至死至幾出國齊幾用刑王曰世尊以十九古錢爲一罽利沙槃分一罽利沙槃爲四分若盜一分罪應至死佛爲說法王禮佛而退時諸比丘言云何瓶沙王畏罪乃爾佛

言其不但今世畏罪過去有國名曰迦尸王號名稱時國人民工巧技術無不悉備以自生活若無工技者謂之愚癡若作賊者亦名愚癡時有一人作賊縛送王所王言止彼人失財此人作賊我復何用共作惡爲思惟昔來始一癡人是愚癡人不能滿千我應命終即持愚人付於大臣云我須千愚癡人用作大會收覓數滿白我令知臣執持愚人繫在一處王尋念言是愚癡者將無自苦便告大臣好看此人莫令羸瘦著我無憂園中五欲娛樂妓樂供給大臣奉教欲取王意加情看視如是不久其數滿千臣啓滿千更須何等當速辦之王聞此言甚大愁憂昔來久遠始有其一人如何今者條已千數將是末世惡法增長王勅羣臣灑掃園內燒香懸繒備

辦種種餽膳飲食王與羣臣十八部衆詣無
憂園勅現愚人見其衣被垢膩爪長髮亂即
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
母勤修產業莫復作賊愚人聞勅歡喜奉行
時王以位授其太子出家入山學仙人法時
國王者瓶沙是也常畏罪報佛言瓶沙王不
但今世教令斬指追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
兒子家本有那俱羅蟲便生一子婆羅門念
如兒想那俱羅子於婆羅門亦如父想少時
婦生一子行乞食時便勅婦言汝若出行當
將兒去婦與兒食往比舍寄春兒有酥酪香
氣毒蛇張口吐毒欲殺小兒那俱羅蟲便作
是念我父母不在云何毒蛇欲殺我弟即殺

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遙見其婦
在於舍外便瞋恚言我教行時當將兒去何
以獨行父當入門見那俱羅口脣有血即作
是念我夫婦不在那俱羅於後將無殺斃我
兒以杖打殺那俱羅入門見其兒坐於庭中
唼指而戲又見毒蛇七分甚大憂悔是那俱
羅救我子命我不善觀卒便殺之可痛可憐
即便迷悶躑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
時婆羅門者今瓶沙王也出僧祇律
第三卷
瓶沙王樂食而死生四天王天第十
瓶沙王問目連何處天有好食目連歎曰四
天王天瓶沙應生兜率即念先生此天後生

兜率命終為毗沙門王太子名曰最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象問曰命故說人或是摩睺勒或是象答曰謂彼衆生從光音天終來生於此當時生畜生中但形如人飲食惡意惡巧詐滋多故人相轉滅遂成畜生形如

羅八
蝦蟇出辨婆沙第十四卷

瓶沙王與弗迦沙王親厚各獻珍異第十一時王舍國王名曰瓶沙少作太子常求五願一者願我年少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捨國北遊異國國名德差伊羅王名弗迦沙甚自高絕宿曾見佛受佛經道學身中六分經謂地水火風空心而瓶沙王與弗迦沙王生未相見遙相

愛敬有如兄弟常通書記更相問遺弗迦沙王國中生一蓮華而有千葉皆作金色遺遺瓶沙王瓶沙王見華大歡喜言弗迦沙王遺我物甚奇有異瓶沙王作書與弗迦沙王言我國中有金銀珍寶甚多我不為寶今我國中生一人華字佛紫磨金色身有三十二相弗迦沙王聞佛聲歡喜踊躍作書與瓶沙王佛教誡所行願具告意弗迦沙王却後數日自念言人命不可知在呼吸間我不能復待瓶沙報書勅諸小國王及羣臣嚴駕發行欲詣佛所道逢瓶沙王書書上言佛教人棄家捐妻子斷愛欲當除鬚髮著法衣作沙門又疏十二因緣送與弗迦沙王弗迦沙王讀書竟自思念夜人定後羣臣百官衆皆卧出寂然無聲竊起亡去入丘墓間便自剃頭被

羅八

十五

法衣作沙門佛以天眼見弗迦沙到王舍城止於窰家佛念弗迦沙王命盡明日即飛到窰家願寄一宿窰家報言可得相容佛於一處端坐便自念言是弗迦沙安諦寂寞起到弗迦沙前問言卿師受誰道作沙門耶報言我聞有佛今師事之佛念是賢者爲用我故作沙門當爲說宿命時所知經爾乃解耳佛言我爲卿說經事善聽之弗迦沙言善佛爲說法得第三阿那含道能知是佛耳即起爲佛作禮明日入城未遠有少齒牛觸抵弗迦沙諸比丘白佛言佛昨於窰家爲說經沙門爲奔牛所抵殺當趣何道佛言我爲說經即得阿那含生十六天上得阿羅漢令諸比丘共取弗迦沙身好收葬之於其上起塔

五願經又出弗迦沙王因緣經

出瓶沙王

赤馬天子問佛無生死處第十二
時有赤馬天子容色絕妙於後夜時來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離諸愛欲我時作念我有如是捷疾神足如健士夫以利箭橫射過多羅樹影頃能登須彌至一須彌足躡東海超至西海我念神力捷疾今求世界邊便發足去唯除食息便利減節睡眠常行百歲於路命終竟不得至即沒不現

出雜阿含第二十九卷

多智王佯狂免禍第十三

外國有惡雨若墮江湖河井陂池人食之者狂醉七日有國王多智善相惡雨見雲以知

使蓋一井令雨不入時百官羣臣食惡雨水
 舉朝皆狂脫衣赤裸泥土塗頭坐王殿上唯
 王一人獨不狂耳一切羣臣不自知狂反謂
 王狂何故著衣獨異眾人皆相謂言此非小
 事思共置之王恐諸臣欲反便自怖懼語諸
 臣言我有良藥能自愈病諸人小侍待我服
 藥王便入內脫衣同其而出一切羣臣見皆
 大喜七日之後羣臣醒悟大自慙愧各著衣
 冠而來朝會王故如前赤裸而坐諸臣皆驚
 怪而問言王常多智何故若是王答臣言我
 心常定無變易也以汝狂故反謂我狂非實
 心也

出雜譬喻
經第四卷

經律異相卷第二十八

音釋

佯余章切 詐也
 轆狼狄切 車踐也
 息也 抵抵骨切 揆抵骨切 觸也 窟與窟同切 扇居例切 窰餘招切 籥成秀切 筭止酉切 駁北角切 倅詐也 絞古巧切 哈呼合切 愕愕逆各切 喘尺亮切 識楚禁切 穗徐醉切 喘尺亮切 觸也 揆也 窰也 籥也 筭也 駁也

經律異相卷第二十九

羅九

梁沙門僧旻實唱等奉勅撰

行聲聞道諸國王部第二十之二

鏡面王欲起新殿一

不梨先泥王請佛解夢二

惡少王遠塔散寇三

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

檀那王國遭暴水蛇遶其城爲二比丘所

救八

國王酒獵間之修福九

國王臨死藏珠髻中十

有王遇伐不拒十一

國王試一智臣十二

驢首王食雪山藥草得作人頭十三

不眠王殺睡左右十四

鏡面王欲起新殿第一

過去伽尸國王以正法治人民安樂無諸患

難時王無子夫人忽然懷妊十月生兒無有

眼鼻生得七日施設大會集諸羣臣相師道

士爲子立字時彼國法或因福相或因星宿

或因父母而立名字婆羅門問言王子身體

有何異相傍人答言今此王子其面正平都

無眼鼻婆羅門言應名鏡面以四乳母供給

抱養一人摩拭洗浴一人除棄不淨一人懷

抱一人乳哺此四乳母晝夜給侍譬如蓮華

日日增長至年長大父王命終即拜鏡面以

尊王位然此太子宿植德本雖生無目而有

天眼堪為國王福德力大國中人民聞鏡面
 太子為王無不奇怪時有大臣便欲試之不
 能得便遇王出勅勅諸羣臣更立新殿彫文
 刻鏤種種彩畫大臣試王將一獼猴與著衣
 服作革囊盛之擲其有上將到王前巧匠已
 至願王指授王知相試便說偈言^二

觀此衆生類 睽睽面皺癩 跣蹶性輕躁
 成事彼能壞 受分法如是 何能起宮殿
 殘折華果樹 不中親近人 況能造宮殿
 捉送歸野林

時鏡面王今即我也^{出僧祇律 第七卷}

不梨先泥王請佛解夢第二

不梨先泥王夜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
 有一婆羅門答言皆非吉事當取所重愛夫
 人太子及邊親近侍人奴婢皆殺以祠天王
 有卧具及著身珍寶好物皆當燒以祠天能^三
 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禮佛

足具以白佛恐亡國土身及妻子願聞教誠
佛言莫恐王夢者後世人當不畏法禁姪貪
嫉妬不知厭足少義無慈不知慙愧第一夢
者豪貴自相追隨不顧貧賤第二夢者見焉
兩頭食後世帝王及諸大臣稟食俸祿復採
萬民不知厭足第三夢者小樹生華者後世
人年未滿三十而頭生白髮貪姪多欲年少
強老人弱第四夢者小樹生果者後世人年
未滿十五便行嫁抱兒而歸不知慙愧第五
夢者一人索繩人後有羊羊主食繩者後世
人夫婿出行婦與他通食其財物第六夢者
狐於金牀金器中食後世人下賤更尊貴有
財產衆人敬畏之公侯子孫更貧賤處於下
坐飲食在後第七夢者大牛還從小犢子飲
乳者後世人無有禮義母爲女媒誘他男子

與女交通以女求財以自饒給不知慙愧第
八夢者四牛從四面鳴來相趨欲鬪當合未
合不知牛處者後世帝王長吏人民皆無至
誠之心更相欺詐愚癡瞋恚不敬天地以用
是故雨澤不時長吏人民請禱求雨天當四
面起雲雷電有聲長吏人民咸言當雨須吏
之間雲散雨去遂爲不墮所以者何帝王長
吏人民無有忠正仁慈第九夢者大波水中
央濁四邊清者後世中國當擾亂治行不平
人民不孝父母不敬長老邊國面當平清人
民和睦孝從二親第十夢者大谿水流正赤
者後世諸國當忿諍興軍聚衆更相攻伐當
作車兵步兵馬兵共鬪相殺傷不可稱數死
者於路血流正赤王長跪白言得佛教誠心
即歡喜爲佛作禮歸宮中重賚正夫人皆奪

諸大臣俸祿不復信諸異道婆羅門出國王不報先

泥十

惡少王遶塔散寇第三

月支國有王名惡少王此天下莫不靡伏毋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純血城手自執劍殺三億人後戰不如乘象奔走顧視佛圖憶母教誠便迴象右旋敵國見之因各散伏王見賊退尋從進兵得其本城擒獲王身便憶佛語自歸佛者為尊為上無有及者設我不右旋者豈能壞此賊乎

出出曜經第十六卷舊雜譬喻略同矣

難國王因兒婦得解第四

佛在舍衛國有難國王名分和檀大好道德日飯道士千餘人王自謂智慧無雙以識縛

腹常恐智慧橫出而欲為子婚問羣臣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坻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園田持以上佛象負黃金數千萬億不貪重寶但志為善使者即往到阿難邠坻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坻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坻呼前坐之云當啓佛具以白佛佛言與之阿難邠坻言怖殺我女佛言不也遂即與之女名三摩竭當於難國度脫八萬人阿難邠坻

敢復問佛心實懷恨即歸謂難國王女當相與王即禮娉迎還其國太子夜往到三摩竭所三摩竭以脚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爲子娶妻令當承事我子何故折辱三摩竭言夫人太子及國中人人形皆如狗與畜生無異夫人白王王智慧無雙遠求子婦無所畏難折辱我子復面罵我王聞之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日飯道士千餘人誰能及我者而反見罵三摩竭曰男女長少裸形相向雖復修福猶可棄賤王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爲勝三摩竭曰我國男女皆有衣裳尊卑異位身不相見有大人名曰佛教化數千億萬人皆令得道入火不燒入水不濡能典覽三千日月萬二千天地知三世事身有三十二相八十種好道德通達諸天敬謁王言佛寧可見不三摩竭言遙請可致耳王言大善請當云何三摩竭言但自燒香王隨我後夫人太子皆隨我後三摩竭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著慚莫驚怖隨我所爲佛諸比丘各自變化舍利弗現

作一雙白象目連化作師子諸大比丘各變其身種種示現形像皆悉不同從上來下難國人民大驚三摩竭言勿怖也佛最在後身出水火三摩竭前爲佛作禮王夫人太子皆亦作禮諸阿羅漢就坐大小相次三摩竭王夫人太子次前行澡水下飯食具國中人民怪王閉門大怒各持斧欲斫宮門佛言我皆欲使人作善即令宮壁化作水精內外相見人民即止不敢復斫時賓頭盧坐山忽亡往難國以針刺地縷與衣相連即神足行至難國山便隨後國一女懷妊見山來恐墜怖即墮身佛令目連問賓頭盧汝後是何等賓頭盧顧視山擲還前處八千里外佛言我教度脫汝今失期復殺一人人命之重我所不喜從今已後不得隨我飯食須彌勒佛出乃得

般泥洹賓頭盧默然愁苦王白佛言寧可共摘道力不如者當投井中佛言大善三問不如者當投井中王言可佛問言若誦經時云何王言我誦經時匍匐而行極即伏地佛言我誦經時坐坐極經行若匍匐誦經是爲狗行王爲不如王欲投井兩手據地而不肯入佛言置之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
檀王經

阿質王從佛生信第五

時有國王名曰阿質其所治處周十萬里人民熾盛王大勇猛不解於法侵伐隣國枉苦良善隣國皆苦之佛與大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衆數百萬人當於大道迎欲拒佛佛語阿

難阿質國王父子明日惡意向我及大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兵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盛鬼神驚動當此之時佛身在前放大光明從軍中度阿質國王鼓不復鳴弓弩不施刀兵不拔象馬顛倒步兵轉筋天地陰冥日月無光王及諸子皆迷惑失息頓伏而走佛大眾住皆取飯滿鉢前到王國城門自開佛前進王宮入殿而坐寂寞無聲八十一萬七千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知道德

之力也士眾驚怖諸王子言今聞佛入已在宮內宜還與佛相見王言復何面目與佛相見上慙鬼神下負人民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閻陋少不學問不知禮義狼獸為比愚癡迷惑違犯天人大聖不顧邊陲小國今枉世尊遠來鄙土君臣悖逆唯願天尊哀此無智既已厚恩教化人民王復以頭面著地叉手却住王三十二子公卿百官吏民皆悔過自責一心向佛王見八十一萬眾神人皆列坐師子之座交露帳中自然妓樂知佛神妙王勅後宮夫人嫖女皆出禮佛王設百味之飯悉與夫人三十二子膝行澡水手自斟酌飯悉周遍上下恭肅一心歡喜食竟王前稽首白佛言蒙

天中天恩宿福之厚先君之助得在黎民之上天尊大聖當哀我國人民乞戒終身奉行治民正平當以何法當與隣國爲盟去惡就善願佛留意佛言王侵伐非義非求長生安社稷者也王當恩信仁義慈孝貞潔寬柔忍辱布施育民覆蓋恕已凡行此事可長保社稷若無此九社稷難保王曰爲之如何願垂哀教佛言衆生可哀人命可惜國土珍寶不足恃怙王當愛惜人命當如父母哀其子也人民親王過於父母天下萬國皆可得保非但一國也王雖有數百萬衆車兵馬兵適可以拒小敵耳我爲菩薩道時於樹下坐禪魔王與鬼神兵一億八千人皆變形作雜獸畜生身欲壞我心我以神力右手指案地而天地大動皆悉顛蹶不能復本形魔王降伏以

王數百萬人民之力何如鬼神億數之力王曰實以愚癡無所知故王即叩頭懺謝乞更改勵佛言我以大慈念度十方一切人民皆使解脫早得佛道未度者度非但爲王父子王復悔責願佛哀我更受教誡終身奉行使國民安隱佛言王當寬刑罰除賦斂廣恩信給孤獨數赦囚窮者救之貧者饒之飢者飽之王若是者可保其終始王發道心謂左右傍臣取藏珍寶以上世尊佛呪願畢悉以施王左右皆得饒富王三十二子自相謂言生爲無義之人死爲無義之鬼不如兄弟求作沙門皆言大善即俱詣佛具陳所懷佛知其意深入道慧天帝釋剃其頭髮皆成沙門後宮夫人姝女三千人公卿百官一切人民皆受五戒月月六齋國致豐熟隣國聞之遙敬

仰焉王自從是來治國寬仁盜賊無有男女相敬無相貪欲普悉和善王以七寶作大精舍國中人民俱行十善壽盡生天無入惡道者佛言我爲人求道但令度脫非天龍鬼神所能傾動也汝曹行道當應如我

出阿含經國王經

優填王請求治化方法第六

時優填王白佛言國王成就幾法世尊不久在世外敵競興未得修行而死入惡道佛曰十法云何爲十一者意不專一於諸事業二貪著搏食猶彼餓虎三貪著酒肉不理國事四喜懷瞋恚多諸愁憂五常習愚癡不受人諫六自任其力所爲能辦七常喜殺生陵易弱者八數遣兵革侵他國界九多有所說言無真要十不慈於人若成就此不久存世外敵競興若命終後趣三惡道惡聲遠布王言

成就幾法久存於世外敵不興若命終後生天善處佛言十法久存於世外敵不興命終後生天上善處云何爲十一者意不錯亂於諸行業皆悉平等除去非行親近善業二者王不貪著搏食以等命存分別戒品三不貪味嗜酒見諸咎過知出要爲樂四不慳貪喜行惠施觀諸行業五有智慧速解其義常修善除不善六不自恃力不自用意諸有沙門婆羅門羣臣人民聰明黠慧者隨問其義皆爲顯說便隨教導七不暴虐殺害人民觀其事業便加刑罰八不數遣兵侵他國界常與諸王共相和合九所說真要語不煩重察前人語然後說事十常懷慈悲於諸臣民常察國事成就十法久存於世外敵不興若身壞命終生善處天上設命終後名稱遠布天人

所傳以等法化勿以非理時王答曰等法化民身壞命終生善天上非法行者身壞命終趣三惡道惡聲遠布

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第七國人送美女上優填王王大欣悅拜女父為太傅為女與宮妓樂千人以給侍之王正后師事如來得須陀洹道王後受譖前后以百箭射后后見不懼都不恚怒一心念佛慈意向王箭皆遠后三市還住王前百箭同爾王惕然驚懼即駕白象金車馳詣佛所稽首佛足自陳曰吾有重咎在三尊所姪妖縱欲興邪於佛聖眾生毒惡心白衣弟子慈力乃爾豈況如來乎我今首過歸命三寶唯願弘慈原赦我咎

出優填王經

檀那王國遭暴水蛇遶其城為二比丘所救

第八

昔波桓提國其王號曰檀那國中當有暴水水除之後忽有大蛇繞城一頭向城門城中居民三億餘人歷日不得出或多飢饉者蛇亦無所瞋恚若有出者便當啖之舉國人民莫不恐怖時王國界山中有二道人清淨行道一名摩訶調一名沙訶調坐思念言蛇是舍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政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臣下皆叩頭守請言若蒙二道人恩此國人民便為更生沙訶調即化為大身蝦蟇行過蛇前蛇飢難忍便走逐蝦蟇摩訶調復化為裘奈從後追之蛇見裘奈便驚走入深山蛇去之後

人民獲安王及臣下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
早承奉至有災患道人相救唯願道人還住
於宮我等人民得展供養道人告言吾之爲
道清淨無欲不樂供養王當檢身自率以道
人民奉行正法可得終始獲安王即乞受五
戒十善歸命羅九三尊月月齋戒以爲常法自是
之後國豐民寧四方襁負遂致太平沙訶調
者佛身是摩訶調者即彌勒是王者即鳩摩
迦葉是大蛇者即調達是出菩薩
宿命經

國王酒獵間之修福第九

昔有國王喜飲酒射獵還便然燈燒香投槃
作禮邊侍人言王飲酒射獵還都投槃當有
何福王聞之便使人然火鑊湯使沸內一瓶
金湯沸踊躍便呼邊人使探取金來人言湯

熱不可近王言汝當作方便取之何故不得
侍人言不知作何方便當可得之王言汝去
下火以水添湯侍人即如王令便探得金王
言我飲酒射獵時自如湯沸我投槃作禮時
自如去火以水添湯何以故不得福也出雜
譬喻

中經

國王臨死藏珠髻中第十

昔者國王有如意明珠藏於髻中夙夜珍愛
王後薨亡國法先置田野令肉消盡乃收葬
之其王形壞頭髻解散明珠出露時有征卒
之妻名遮陀利行見珠持歸王家收葬忘失
此珠太子傳位方悟求覓募得神珠封邑萬
戶賜金千斤征卒之妻乃齋應命即便封邑
王戴珠首上出譬喻經
第七卷
有王遇伐不拒第十一

有隣國王興兵伐其敵國敵國諸臣啓其王曰某國興兵今已逼近願王自備共相攻擊王語諸臣曰此是閑事何必須吾賊攻城門諸臣啓王賊今在外王告諸臣賊雖在外不足遠慮但自營私何慮公務時賊暴虐轉前入城左右啓曰賊羅九已入城王告諸臣十四此事微細何足上聞隣國大王轉進至殿諸臣啓曰隣國之王今已上殿不審聖尊有何思慮其王告曰我今處世變易不停興者必衰會合有離難可常保更改形容如乞士法摩何自退往適深山思惟道德可以自娛設此暴王欲害我身不辭其憊所以然者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歎未曾有舉聲唱曰善哉大王自古迄今未有斯比我雖得勝未如王

也開懷大道不顧世榮自今以往還大王國與王訖化共相接待共爲親厚出菩薩藏經下卷國王試一智臣第十二昔有國王選擇一國明智之人以爲輔臣爾時國王設權方便無量之慧選得一人聰明博達其志弘雅威而不暴名德具足王欲試之故加重罪盛滿鉢油使擎二十里行墮一滴者誅不須啟羣臣行之觀者填道譬如水定而風吹之其水波揚心不安隱其人心念吾今定死設能擎鉢使油不墮到彼國者乃得活耳唯念油鉢羅九安行徐步時諸臣十五兵父母宗親國人悉集隨而觀之又逢大醉象奔走入道暴鳴哮吼譬如雷聲蹈殺道中象馬牛羊豬犢之屬碎諸車乘星散狼藉人見恐怖東西馳走如風吹雲又人射之而擎鉢人初

不省象來亦不覺象去城中失火燒諸宮殿
又諸蚊蜂放毒齧人官兵滅火又五色雲起
天大雷震亂風吹地塵沙瓦礫填塞王路拔
樹折枝落諸華實掣電霹靂孔雀皆鳴天諸
災電雖有此變其入都不覺聞擊鉢油得
至彼國不墮一滴王乃歡喜立為大臣

出行觀

經意

驢首王食雪山藥草得作人頭第十三

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

雜出

譬喻
經中

不眠王殺睡左右第十四

昔有國王晝夜不寐其邊直者若睡便殺前
後殺四百九十九人有一長者子當應入直
其家啼哭送之有一年少問何故啼哭以實
答之卿能雇我我能代卿長者大喜與金千
兩便代入直王曰汝何以入曰我代長者子
直王曰汝慎勿眠我當殺汝時年少睡王欲
殺之問何以睡曰不睡我思事耳王曰何所
思曰作一升器受二升物盛一升沙復受一
升水王試實爾復睡翻地王復欲殺曰思事
耳曰何所思曰作一丈坑還持土填不滿八
尺王復使人作之審爾復睡伏地十六王復欲殺
問汝何以復睡曰我思事耳王赦我罪我當
說之王言便說年少言王正似鬼語竟便去
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

經律異相卷第三十

羅十

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

諸國王夫人部第二十一

阿育王夫人受八歲沙彌化一

王后生肉棄水遂生二子爲毗舍離人種

羅十

拘藍尼國王后悟法三

末利夫人持齋四

優達那王妻學道生天五

國王大夫人與一賢者共王造寺六

阿育王夫人受八歲沙彌化第一

昔阿育王未解佛法造諸地獄入者必治酷以衆毒後得信心因棄諸非奉事正覺人民疾疫王斷内外不得相通畏病及宮中遣信白聖衆乞遥呪願可遣一比丘入宮達觀使

天下安疾病銷除衆僧可之願以見告時聖衆遣一沙彌其年八歲名曰妙顏已得羅漢神通具足飛到王宮見夫人姝女宣語所之并顯道德知佛至尊況弟子乎妙顏受教飛入王宮住王后前王后作禮舉手欲抱言妙顏子何能自屈顯其神足妙顏謂夫人曰且却且却不宜身近沙門夫人答曰卿年幼小方始八歲心相戀念猶如吾子雖身近之當何所苦沙彌答曰近情喻之如夫人教情從微起猶粟之火能燒萬里之野譬指滴之水陷穿玉石亦能盈器事皆以漸以少致多以小成大是以智者遠嫌疑以防未然沙彌夫人因相難往來言聲遂高聲徹正殿王問傍人是誰語聲如有所諍傍臣答曰沙彌妙顏適至宮中與正后語音聲高亮乃聞於此

王即起往與之相見作禮問訊以何所諍沙彌答曰貴后見顏垂意見愍欲往相抱道法不應故難却之耳阿育王曰卿年尚幼猶如吾子愛念抱之當有何嫌乃以壯言相折耶沙彌答曰不如王語古聖制儀預其未萌亦戒終始女子年七歲不戲父机男兒八歲不踞母牀果下不捫首爪田無摸足所以然者遠嫌避疑杜漸銷萌也勸示將來使防未然吾心以淨無復微翳譬如蓮華泥水不染猶水精瑠璃之器也實如來談等於母子所以無異雖知無瑕當為不能者施王與夫人聞其所言驚然竒之如妙顏言年幼八歲尚顧眾難況年長大三毒未滅者於是沙彌為說法夫人媠女五百餘人悉得道跡及正后傍臣太子皆發道意尋時得立不退轉地出八歲沙

彌開解國王經

王后生肉棄水遂生二兒為毗舍離人種第二
 往昔波羅奈國王夫人懷妊此夫人自知懷妊而白王言王即供給養視皆使調適月滿生肉一段赤如槿花諸餘夫人生兒端正我生段肉無有手足心生羞耻若王見者必生惡賤盛貯器中打金作薄以朱沙題上是波羅奈國王夫人所生蓋覆器頭以王印印之以金薄書置器外送放江中使人棄已諸鬼神營護使無風浪時一道士依牧牛人住於江邊清朝澡洗遙見此器拾取見金薄書字復見有王印印之便開器看唯見肉段而作是念若是死肉久應爛臭必有異相將還住所善舉一處過半月已而成二片自爾之後

復經半月二片各生五胞却後半月一片成男一片成女男色如黃金女色如白銀道士見之心生愛重如自有子兩手拇指自然出乳一指飲男一指飲女乳入子腹譬如清水摩尼之珠內外明徹道士號兒名為離車子

此言皮薄亦言同皮道士養此二子極為辛苦旦入聚

落乞食兼為二子曰晏方還是時牧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持乞我我等為養活道士言善哉是牧牛人各還到家明日與諸同伴平治道路豎立幢幡散雜色華鳴鼓來迎二子到道士處白道士言今此二子時可去矣道士付囑此二子者有大福德不可度量汝等善好料理當以乳酪生熟酥五種而供養之若此二子長大還自共匹

對覓好平博處所安立住止可拜男為王女

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毗婆沙第十卷

拘藍尼國王后悟法第三

佛與千二百五十比丘遊拘藍尼國美音精

舍足蹈門閭天地震動珠璣樂器不鼓自鳴

蠱毒隱伏吉瑞羅十和清境界人民靡不渴仰王

名優填強譏侵剋開納佞言耽荒女樂置左

右二后容姿妙絕左字照堂憍傲讒嫉右字

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市香每省合集飯

佛及僧佛爲說法盡心不忘施訖還宮持所
市香因此功德本行所追香氣遠聞斤兩倍
香該容詰問首滅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
聞正法即報度勝汝爲我說度勝啓曰身賤
口穢不敢便宜如來尊言乞行詣佛受勅而
還便遣出宮重告之曰具受儀式度勝未還
夫人與侍女側塞中庭佛告度勝汝還說法
多有度者說法之儀先施高座度勝具宣聖
旨該容欣悅開筍出衣積爲高座承佛威神
如應說法夫人該容及諸侍女疑解得道度
勝得總持照堂妬憤數譖非一王不肯從後
又說之王心乃惑伺其齋時勸王奏樂請右
夫人王便普召被命皆會該容持齋獨不應
命反覆三召執節不移王怒隆盛縛曳殿前

將欲射殺該容寸心歸佛王自射兩箭皆還
自向王怖而解之問曰汝有何術乃致是耶
對曰唯事如來歸命三尊朝奉佛齋過中不
食加行八事莊飾不近必是世尊哀愍若茲
王曰善哉豈可言也當詣精舍奉觀世尊會
有敵國興兵入界王自出征顧命梵志名曰
吉星權領國政照堂喜曰吾父領正殺子必
矣女與父謀遂燒殺該容及諸侍女詐言失
火謂可掩塞事後發露王大恚之遠徙吉星
捐於界外照堂等輩幽之地窟摧逐邪道廣
闡佛化出中本
起經

末利夫人持齋第四

佛在舍衛國國王羣臣莫不宗仰時有賈客
名曰波利與五百賈人入海求寶時海神出
掬水問波利言海水爲多掬水爲多波利荅

言掬水爲多海水雖多不能救飢渴之人掬水雖少能濟渴乏之命世世受福不可訾計海神歡喜即脫身上八種香瓔校以七寶以上波利波利還國持此香瓔上波斯匿王王甚珍竒即列諸夫人若最好者以香瓔與之六萬夫人盡嚴束而出王問末利夫人何以不出侍人答言今十五日持佛法齋素服不嚴王曰如今持齋應違王命乎如是三反末利夫人素服而出在衆人中明如日月倍好於常王意竦然加敬問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯女形態垢穢日夜山積人命促短懼墜三塗是以月日奉佛法齋割愛從道世世蒙福王聞歡喜便以香瓔與之夫人辭曰我今持齋不應著此可與餘人王曰我本發意欲與勝者卿今最勝

又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾何安置夫人答言大王勿憂願王屈意共到佛所以此香瓔奉上世尊并採聖訓累劫之福矣王即許焉即勅嚴駕往至佛所白佛言海神香瓔波利所上六萬夫人莫不貪得末利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂納受世尊弟子執心難齊直信如此豈有福乎於是世尊爲受香瓔即說偈言多作寶華結步搖竒廣積德香所生轉好竒草芳華不逆風熏近道敷開德人遍香梅檀多香青蓮芳華雖曰是真不如戒香華香氣微不可謂真持戒之香到天殊勝戒具成就行無放逸定意度脫長離魔道

出法句經
第二卷

優達那王妻學道生天第五

槃提國王名優達迦葉佛時出家修道仰值
釋迦皆得道迹其國殷富人民熾盛王有二
萬夫人第一夫人字日月明容儀端正王甚
愛敬不過半歲夫人將終相現王甚憂感月
明問之王曰汝壽將終情愛別離是故愁耳
月明答言夫生有死自世之常何獨憂耶若
降顧念但放出家王聽入道汝若出家設未
成道必生天上若生天上還至我所聽汝出
家月明即許其誓喚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厭患世間得阿
那舍道終一聚落即生色天觀昔因緣於王
有約欲赴本誓觀王沒於五欲懽快難化直
爾而往無以感發宜以恐逼爾乃降伏便自
變身作大羅刹衣毛震豎執五尺刀因王夜

卧去之不遠懸在空中王甚大怖即語王言
汝雖士衆千萬今唯屬我不得自在死時已
至何緣自濟王即報言我無因緣唯恃本所
善修心清淨死生善處天言此最可恃更無
餘理王便問言汝是何神使我怖畏天答我
是月明夫人王放出家思惟離欲生色天上
今來赴約王言汝雖說此我猶不信復汝本
形爾乃可信天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為
王說法曰此身無常彈指叵保譬如朝露日
出則滅不唯無常貪著我身王不見感手華
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揆取醇味糟
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衆苦心有三
毒身有寒熱飢渴而不生厭貪著我身官人
妓女華色五欲國財妻子悉非我有死去之
時無一隨者身尚自棄何況餘物悉沒五欲
迴流生死莫知出路王是智人何不厭離出
家求道王善心羅十生許其出家月明重化之曰
君當出家求於妙法受而修行日夕精進翹
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爲道時人以其捨
重榮利求正真道羅十臣吏人民多來供養恭敬
問訊妨修道業於是遊行至摩竭國佛爲說
法得阿羅漢道執持瓦鉢入王舍城乞得宿
飯還林坐食瓶沙王出遊詣林問訊曰汝本
爲王出入營從今作乞兒獨行勾食豈可樂
耶汝還罷道分半國治道人答言我本國王

聚落甚多今復何緣捨大就小非我所宜瓶
沙王曰汝本食以上味盛以寶器今執瓦鉢
乞殘宿食不亦難乎汝本爲王勇士侍衛今
日單獨豈不恐耶本在深宮妃妓妙色盈悅
耳目坐以寶牀敷以細褥今日獨宿林野卧
坐唯草豈不苦哉答曰我今知足無所貪樂
瓶沙王曰卿今可憐答言卿是可憐非是我
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
出雜藏經

羅十
國王大夫羅十人與一賢者共王造寺九第六

昔有一人見浮圖寺意欲作之而錢帛不足
發願入海益得金寶我當作寺國中第一得
金銀還復熟思惟誰能同意共作寺者國王
常言我欲作寺塔今初未作當以珠寶瓔珞

上於王王得歡喜問何處得此賢者言我願
 作寺不辦獨作入海得寶當作寺今安隱還
 是我一利至得金寶是我二利意不貪著興
 立寺舍是我三利我倚三利功德今欲作寺
 唯無人力工夫故以聞王王言我亦有三利
 欲作塔寺身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
 莊梳王問何故答亦有三利故得作王夫人
 一宮所敬是我一利生男為太子是我二利
 常樂經道欲作佛圖寺是我三利王言善哉
 以珠與之大夫人以百千兩金助王立寺王
 與國中賢者作寺廣千步皆以金銀刻鏤王
 言唯我三人有此福我國中人不蒙此耶遣

使街里宣令誰能多少有善意得福無量有
 貧窮女唯一小屋乞匄衣食聞之自責宿不
 布施今致困窮解身布裙向中擲與使者以
 裙助王我形裸露無衣可出王聞驚怪乃有
 是善心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內

音釋

達梵語此云財 觀初觀切 机舉履切 踞居御切 權
 兒隱切 貯積也 胞班交切 闡門限也 蔬薄
 本名 切 疑 積也 切 班交切 門限也 薄
 切 猛 傲疑到切 玄音咾 筭相吏切 憤父吻切
 也 切 疑 到切 音 咾 相 吏 切 父 吻 切
 竦荀勇切 懶懶力董切 候郎計切 釀亮
 也 切 敬 也 切 懶 力 董 切 郎 計 切 亮
 翹祈夷切 振結切 醇澆酒也 脆此芮切 釀物
 也 切 祈 夷 切 結 切 澆 酒 也 此 芮 切 物

經律異相卷第三十一

將一

梁沙門僧旻 寶唱等奉 勅撰

行菩薩道諸國王王子部第二十二之一

乾陀尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔

將一

曇摩鉗為法燒身火坑變為華池二

忍辱為父殺身三

智止以血肉施病比丘四

月光破身出血髓救病人五

須闍提割肉供父母命六

須大拏好施為與人白象詰擯山中七

祇域為柰女所生捨國為醫八

一 乾陀尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔第

一 乾陀尸利國王太子不好榮華棲遁山澤時

深谷底有一餓虎新產七子遇天降雪虎母
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喪命不久母既飢逼
還欲噉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
虎母抱子為雪所覆生大悲心立住山頭寂
然入定即逮清淨無生法忍觀見過去無數
劫事未來亦爾即還白師及五百同學吾今
捨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
得滿千身是故捨身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齋供上山

見太子捨身悲感涕哭亦隨太子至山崖頭
太子在衆人前發大誓願我今捨身救衆生
命所有功德速成菩提得金剛身常樂我淨
無爲法身未度者度未解者解未安者安我
今此身無常苦惱衆毒所集此身不淨九孔

府一

二

盈流四大毒蛇之所蜇螫五拔刀賊追逐傷
割如此身者爲無反復甘饌美味及五欲樂
供養此身命終之後無善報恩反墮地獄受
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虎餘舍利骨我父
母後時必爲起塔令一切衆生身諸痛苦宿
罪因緣湯藥針灸不得瘥者來我塔處至心
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曼陀羅華地皆
震動太子即解鹿皮衣以纏頭目投身虎前

虎母得食菩薩肉母子俱活時崖頭諸人望
見太子爲虎所噉骨肉狼籍悲號大叫聲動
山中或有搥胸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
等日月諸天數千萬衆皆發無上菩提之心
作倡妓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甌罐在石室中
徧問仙人十五五相向啼泣到大師所唯
見仙師以手挂頰涕淚滿目呻吟而坐周巾
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
死矣搥胸大叫奔走詣王王聞迷悶羣臣諫
王太子在山願王小息王及夫人妃后嫫女

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飼虎今唯餘骨狼籍在地共到屍處王及夫人后妃嫫女羣臣吏民舉聲悲叫震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曰寧令我身碎如塵粉不令我夫奄忽如今時羣臣曰王太子布施警度羣生非無常殺鬼所侵奪也及未臭爛宜設供養即收骸骨出山谷口於平坦地積栴檀香薪及香酥油用閣維之收取舍利起七寶塔時太子者我身是父王者即今我父閔頭檀是夫人者母摩耶是后妃者今瞿夷是閣耶者阿難是山上神仙大師者彌勒是出菩薩投身飼餓虎經曇摩鉗為法燒身火坑變為華池第二昔閻浮提有王名梵天王有太子字曇摩鉗

深樂正法帝釋化作婆羅門言我能說法太子投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嫫女詣宮曉喻婆羅門乞以國城妻子一為給使無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其說如前太子語衆人言我於久遠生死之中喪身無數人中為貪更相斬害天上壽盡失欲憂苦地獄燒煮刀鋸解割灰河劍樹痛徹心髓餓鬼之中百毒鑽軀畜生之報身供衆口食草負重持此衆苦空生身命未曾善心為法今捨臭穢之形以求清勝

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
矜傷爲雨淚 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爲捉一手
而歎之云閻浮提內一切生類賴太子恩莫
不得所今若投火天下喪父何爲自沒孤棄
一切太子謝曰莫遮我無上道心身投火坑
天地大動虛空諸天同時號哭淚如盛雨時
烈火坑變成華池太子坐蓮華臺諸天雨華
乃至于膝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

忍辱爲父殺身第三

毗婆尸佛時波羅柰國王聰慧仁賢無有子

將一

五

息事一仙神經十二年祈求不懈後第一夫
人生育一男性善不瞋人相具足召諸羣臣
占其吉凶即爲立字名曰忍辱及年長大好
行布施於諸眾生等以慈悲國有大臣奸弊
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
篤今當何爲諸臣曰妙藥難得命去不遠太
子悲悶躡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爲是何物答
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衆別即喚旃
陀羅碎骨出髓剗取兩目臣即擣合奉上大
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此藥者太子所辦王

曰今何所在答曰在外身體傷壞命不去遠
王大悲哭往到子所其命已終其母懊惱投
身屍上我有宿罪應抹體如塵乃令我子喪
失身命以牛頭栴檀而闍維之以其遺骨起

七寶塔出大方便佛報
思經第五卷

智止以血肉施病比丘第四

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
無有厭足比丘體上生大惡瘡國中醫藥所
不能愈王及二萬夫人皆悉悲念時王卧夢
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
肉最爲賤物世人所重道無所違王曰善哉

將一

六

太子默然還齋持刀割髀取肉及血送與比
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
羅佛是智力王者彌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第五

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
須從生及長無瞋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
及施妻子施而無悋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第六

毗婆尸佛像法時波羅柰國王名羅闍唯有

三子各任小國時王聰叡正法為治不枉人

民王有德力風雨以時五穀豐熟王所重臣

名羅睺羅睺心生惡逆忽起四兵伐波羅柰

國斷大王命續伐第一第二王子次討第三

第三王子形體殊大端正殊美仁性調善語

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字須闍提聰明慈仁

好喜布施身黃金色七處平滿人相具足年

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欲殺父王尋起師眾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宛轉躡地良久乃甦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爾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盛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恐狀王言非卿所知夫人自言我身與王如鳥兩翅云何而言不相關預王報如上即抱太子便出進路夫人隨後迷荒失心悞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怪哉苦哉從生迄

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
相前捉父手聲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噉於母肉既不噉肉
子母俱死願但殺子濟父母命王聞子言即
便悶絕微聲語子如吾目何處有人自挑
目而還自食吾寧喪命終不殺子噉子肉也
須闍提又言若便斷命血肉臭爛未經幾日
欲求一願若是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噉汝肉使汝苦
痛前路猶遠未達所在而汝肉盡今者併取
死一處時須闍提微聲諫言已噉子肉進路
至此父母今者莫如凡人併命一處爲憐愍
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
良久躄地身體新血肉香於十方而有蚊蚋
聞血肉香來封身上遍體啜食楚毒苦痛不
可復言餘命未斷發聲立誓願宿世殃惡從
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
施諸蚊蚋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
狼之屬張目擱皆跑地大吼震跳騰躑來欲
搏齧時須闍提見諸禽獸作大威勢微聲語
言汝欲見噉隨意取食何爲見恐時天王帝
釋即復天身太子見之歡喜無量時帝釋問
太子言難捨能捨如是功德爲願生天作魔
王梵王耶太子報言我願成無上菩提天帝
釋言空有此言誰當相信太子誓言我若欺
誑令我身瘡始終莫合若不爾者令我平復
血反爲乳身體平復端正倍常時天王帝釋
頭面禮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
望隣王感念太子慈孝即上四兵還與彼王

伐羅睺大臣即隨路而歸欲至先別太子處
收其骸柩前望悲哭轉近遙見太子身體平
復即前抱持悲喜交集時須闍提具以上事
啓其父母父母歡喜共載大象還歸本國太
子福深克旋本國即立太子以爲大王時父
王者今闍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
陳是也

出大方便佛報
思經第一卷後

須大拏好施爲與人白象詰擯山中第七

昔者葉波國王號濕隨太子名須大拏四等

將一

十

普護言不傷人常願布施賑濟羣生令吾後
世受福無窮愚者不覩非常之變謂之可保
智者照有五家欲得衣食金銀衆珍車馬田
宅無求不與光馨遠被四海咨嗟父王有一
白象威猛武勢敵六十惡象怨國來戰象輒

能勝諸王共議遣梵志八人從乞白象太子欣然問欲何求對曰欲乞行蓮華上白象象名羅閣和檀太子曰善金銀雜寶恣意所求即勅侍者疾鞍白象金銀鞍勒左持象勒右持金甕澡梵志手慈歡授象梵志大喜即呪願竟騎象而去相國百揆靡不悵然僉曰斯象力猛交戰輒勝今以惠讎國將何所持具以白王王聞慘然久而曰太子好喜佛道以周窮濟乏慈育爲行無從禁止假使拘罰斯無道矣百揆僉曰切磋之教儀無失矣拘罰爲虐臣敢聞之遂令出國置于田野十年之間令自慙悔臣等之願也王即遣使者詰之曰象是國寶以惠怨乎不忍加罰疾出國去使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

十一

十一

王即聽許太子欣然大施窮乏宣語疾來恣意所欲七日既竟貧者皆富妻名曼坻本諸王女顏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徙吾著檀特山十二年爲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象以施怨家王逮羣臣恚逐我耳妻即發願願國豐熟王臣兆民富壽無極唯當建志山澤誓成道矣太子曰唯彼山澤恐怖之處虎狼害獸難爲止矣又有毒蟲魍魎鬼雷電霹靂風雨雲霧甚可怖畏寒暑過度樹木難依蒺藜礫石非蹠所堪爾王者之子生于榮樂長於宮中衣即細軟飲食甘美卧則帷帳衆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

細靡衆寶帷帳甘美何益於已而與太子生離乎夫王者以旛爲幟火以煙爲幟婦人以夫爲幟吾恃太子猶恃二親太子在國布施四遠吾輒同願今當歷險而留守榮豈仁道哉儻有來乞不覩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爾爲情戀儻違惠道者撻絕洪潤壞吾重任也妻曰太子布施觀世希有當卒弘誓慎無倦矣百千萬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思保寧玉體國事鞅掌數以慈諫無以自由枉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須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

十一

十二

退宮內巨細靡不哽噎出與百揆哀訣俱出城去靡不竊云太子國之聖靈衆寶之尊二親何心而逐之乎太子坐城外謝諸送者遣之還居兆民拜伏僉然舉哀傷或有躃踊呼天音響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升車執轡而去始欲就道又逢梵志勾馬以馬惠之自於轅中挽車進道又逢梵志來勾其車即以車惠太子車馬衣裘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盛流泉美水甘果備焉鳧鴈鴛鴦遊戲其間太子謂妻曰樹木參天豈有折傷羣鳥悲鳴泉果甚多足爲飲食唯道是務耳山中道士皆守節好學有一道士名阿珠陀久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爲
屋結髮莞衣食果飲泉男名耶利衣小草服
從父出入女名扇拏延著鹿皮衣從母出入
處山一宿天爲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
逢年少遮而調之曰爾居貧乎貧彼老財庶
以歸居彼翁學道希成一人專愚懽悞爾將
所貪乎顏狀醜黑鼻正匾匿身體繚戾面皺
脣哆言語蹇吃兩目又青狀類如鬼舉身無
好孰不惡憎爾爲室家將無愧厭乎婦流淚
而云翁鬚鬢正白由霜著樹朝夕未死無如
之何歸向其壻具陳是事若無奴使吾去子
矣壻曰吾貧何緣卒獲給使乎妻曰吾聞須
大拏洪慈濟衆徙著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
吾斬爾首問太子爲梵志遷而懼曰王逮羣
臣令呼太子還國爲王答曰大善喜示其處
遙見小屋太子亦覩其來兩兒覩之中心怛
懼兄弟俱曰吾父尚施而斯人遠來財盡無
副必以吾兄弟惠之攜手俱逃母故握蔭自
容人二兒入中以柴覆上自相誠曰父呼莫
應也太子慰勞之曰歷遠疲倦矣對曰吾自
彼來舉身疼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無惜矣梵
志曰可以二兒給養吾老矣答曰吾心無違
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在自中發
柴覩之兒出抱父戰慄涕號言此是鬼耳非

梵志也兒數覩梵志顏類未有若茲無以我等爲鬼作食我母採果來歸何遲今日定死爲鬼所噉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爾無違矣梵志曰吾老氣微兒捨道邁之

將一

十四

其母所子已弘惠縛以見付太子持兒令梵志縛自牽繩端兩兒躡身宛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忪忪仰看蒼天不覩雲雨右目矚左蹠痒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爲師子當道而蹲婦曰卿是獸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回復於前化作白狼婦辭如前狼又避焉又化爲虎計梵志遠乃遂退矣婦覩太子獨坐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象泥牛泥馬泥豬雜巧諸物縱橫于地覩之心感吾便發狂將不爲虎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云年盡命微欲以自濟吾以惠之婦聞斯言感懼躡于地宛轉哀慟流淚而云將一審如一夜所夢夢覩老貧梵志割吾兩乳執十五之疾馳正爲今也哀慟呼天動一山間太子覩妻哀慟尤甚謂之曰吾本憚爾隆孝奉尊無求不惠盟誓甚明而今哀慟以亂我心妻曰太子求道厥勞何甚帝釋諸天僉然議曰

太子道弘普施無逆試求其妻釋化爲梵志
曰子懷乾坤之仁普濟羣生布施無逆故來
歸心子妻賢貞德馨遠聞故來乞匄答曰大
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
獲其志行不覺疲連牽兩兒如得亡役兒王
者之孫榮樂自由去取二親爲繩所縛結處
皆傷哀號呼母鞭之而走血流丹地天神愍
念解縛愈傷爲生甘果令地柔輦兄弟摘果
更相授啖曰甘如苑中果地柔輦如王邊氈
毯矣兄弟相扶仰天呼母涕泣流身歸到其
家喜笑且云吾爲爾得奴婢二人自從所使

妻覩兒曰奴婢不爾斯兒端正手足悅澤不
任作勞可行街賣更買所使又欲往異國天
惑其路乃之本土兆民識焉僉曰斯大王孫
矣便以聞王王呼入宮官人巨細靡不欽歎
王欲抱兩兒不就王曰何故兒曰昔爲王孫
今爲奴婢之賤何緣坐王膝乎王問梵志何
緣得斯兒對之如實曰賣兒幾錢梵志未答
男孫謙曰男直銀錢一千特牛犉牛各百頭
女直金錢一千特牛犉牛各二百頭王曰男
長而賤女幼而貴何也對曰太子旣聖且仁
德齊二儀天下喜附而見遠逐故知男賤也
黎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況其父乎
官人巨細聞其諷諫莫不舉哀王顧皆如數
梵志退矣王抱兩孫坐之于膝曰向不就抱

今來何疾乎對曰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日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禮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喜故興斯瑞妻自亡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日衰思覩太子太子左右顧望戀慕山中樹木流泉杖淚升車自使者發舉國歡喜治道掃除預施帳幔燒香散華妓樂幢蓋舉國趨蹌稱壽無量太子入城頓首謝過退傍起居王復以國藏珍寶都付太子勸令布施隣國困民如川歸海宿怨覩之拜表稱臣貢獻相銜賊寇尚仁偷盜競施干戈厭藏困圖毀矣羣

十一

十一

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率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彌勒是射獵者優陀耶是阿珠陀者大迦葉是賣兒梵志者調達是菩薩慈惠布施如是出須大拏經祇域為柰女所生捨國為醫第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羣王用為大臣請食設畢以一柰實與之梵志見柰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

年生寶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柰今既得之
即無所減便取食之而大苦澀乃退思惟當
是土無肥耳仍提取乳以飲一牛次第至百
煎爲醍醐日日灌之却至明年實乃甘美而
樹邊生一榴節大如手拳日月增長恐妨其
實適欲斫去復恐傷樹遲徊未決節生一枝
洪直調好高出樹顛去地七丈杪生諸枝形
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衆華
鮮明披視華下有一女兒在池水中梵志抱
取歸家長養名曰柰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
梵志所求娉柰女以爲夫人梵志不知與誰
於其園中架一高樓以柰女置上謂諸王曰

將一

十八

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泝沙王從伏竇入
登樓就宿明晨當去柰女曰大王幸枉威尊
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鑲之印以付
柰女曰以是爲信出語羣臣我已得柰女與
共一宿泝沙軍人皆稱萬歲曰我王已得柰
女六王聞之便各還去柰女生男兒初生時
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

比丘經云着域至年八歲聰明學問書疏絕倫與隣

涅槃等諸經皆云着婆請槃特

比小兒遊戲心常輕諸小兒諸兒罵曰無父
之子姪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反罵我言無父之子我父今者爲在何許母曰汝父者是泚沙王祇域曰泚沙王乃在羅悅祇國去此五百里何緣生我即持此鐐往羅悅祇國徑入官門即到王前爲王作禮長跪白

曰我是王子柰女所生今年八歲始知是大

將一十九

王種故奉指鐐印信遠來歸家王見印文憶昔有誓知其子愴然憐之以爲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爲醫王雖以我爲太子非我所樂王嫡子生矣應襲尊嗣我願得行學諸醫術王即聽之勅國上醫盡術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以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脈諸經具難問師師無能答反爲作禮曰太子神聖非我所及歷世疑義請太子說便解其義諸醫歡喜作禮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闇不復見其腹中祇域思惟不知東中何者是藥王木便解兩束一一取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何病乃致夭死父曰女小有頭痛疾日月增甚朝發致命祇域以藥王照女頭見有剝蟲大小相生乃數百枚鑽食頭腦腦盡故死便以金刀剝破其頭悉出諸蟲將封著罌中以三種神膏塗瘡一種者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爲再死也豈有破頭鑿腦當復活者父止之曰祇域生而把持針藥囊捐棄尊位行作醫師但爲一切護治人命此大醫王豈當妄耶囑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罌出蟲示之女見大更驚恠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禮跪曰願爲君婢終身以報更生之恩祇域曰我爲醫師周行治病居無常處何用婢爲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爲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王將一暫歸省母到維耶離國有迦羅越家兒好學三十一作一木馬高七尺餘學習馬上初學得上馬後遂失據躓地而死祇域聞之便往以藥王照腹見肝反戾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
三日當愈父承教勅寂靜養視至於三日兒
便吐氣而寤亦如卧覺即便起坐俄而祇域
來兒出迎禮曰願爲作奴終身供養以報生
活之恩祇域曰我爲醫師周行治病病者之
家爭爲我使當用奴爲我母養我勤苦我未
有供養卿若欲謝我與我五百兩金以報母
恩取金以上柰女還歸羅悅祇域活此
兩人便馳名天下莫不聞知又南有大國去
羅悅祇八千里泝沙及諸小國皆臣屬之其
王疾病積年不瘥恒苦瞋恚眦殺人人舉
目視之亦殺低頭不仰亦殺使人行遲亦殺
疾走亦殺左右侍人不知當何措手足醫師
合藥輒嫌有毒亦復殺之前後所殺傍臣官

女及醫師輩不可稱數病日增甚毒氣攻心
煩懣短氣如火燒身聞祇域名即爲下書勅
泝沙王徵召祇域祇域聞此王多殺醫師大
小以恐怖泝沙又憐其年小恐爲所殺適欲
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趨作方便令病必
愈不殺汝也祇域便承佛威神往到王所診
省脈理及以藥王照之見王五臟百脈之中
血氣擾擾悉見是蛇蠱之毒周布身體祇域
白王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

遠迎之冀必有益且見小兒知無姦私忍而聽之即遣青衣黃門將入見太后祇域曰太后王病可治今當合藥宜密啓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王病見王身中血脉悉是蛇蠱之毒似非人類王爲定是誰子太后以實語我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物來壓我上者我時恍惚夢與通情忽然而寤見有大蠱長三尺餘從我去即覺有軀王實是此蠱子也我爲羞恥此未嘗出口童子今乃覺之何其神妙若病可治願以王命委囑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

將一

二十三

千百人汝今道此必當殺汝以此飲王終不得下願更用他藥祇域曰醍醐治毒毒病惡聞醍醐是也王病若微及是他毒爲有餘藥可以愈之蠱毒既重又已而體自非醍醐終不能消今當煎剋化令成水乃出見王曰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事祇域曰一者願得王匣藏中新衣未經軀者與我衣之二者願令我得獨出入宮門不使禁訶三者願得日日獨入見太后及王后亦莫禁訶四者願王飲藥當壹仰令盡莫得中息五者願得王八千里白象與我乘之王聞大怒曰鼠子何敢求是五願促且解之若不能解今打殺汝祇域曰合藥宜當精潔齋戒而我來日經久

衣服皆被塵垢故欲得王衣著以合藥也又王前後使諸醫師皆嫌疑之無所委信又誅殺之不服其藥羣臣大小皆言王當復殺我而王病已甚恐外人生心作亂若令我自出自入不見禁訶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王前後殺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顧睨之間便投毒藥中令我所不覺則非小故思惟天下可信者恩情無二唯有母與婦耳故欲入見太后王后與共合藥當煎十五日乃成故欲日日得入伺候火劑耳又藥有劑數氣味宜當相及若其中息則氣不相係也又乃南累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

將一

二十四

乘此象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王可服願鞍白象置殿前王即聽之王見藥但如清水一服便盡祇域便乘象徑去歸其本國適行三千里年幼微弱不堪疾迅頭眩疲極卧息山間過中王噫出醍醐氣大怒曰小鼠子敢以醍醐中我怪小鼠所以求我白象正欲以叛去耳王有勇士名曰烏神足能行即勅逐取小鼠還我目前捶而殺之烏行及之曰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殺汝終不得脫祇域自念我雖方便求此白象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
飲水飽而就死乎烏見祇域小兒懼死言辭
辛苦矜而聽之曰促食當去不得久留祇域
乃取一梨喫食其半以毒藥著爪甲中以分
餘半便置於地又取一杯水先飲其半又行
將一
爪下毒於餘水中復置於地乃歎曰此水及
二十五
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
之曰王服我藥病必當愈然今藥力未行餘
毒未盡我今往者必當殺我汝無所知趨欲

得我以解身負故使汝病病自無苦慎莫動
搖三日當瘥若遂起逐我必死不疑便上象
而去過語墟聚伍長曰此是大國王使今忽
得病汝等急往舁取歸家好養護之厚其牀
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
所中下痢三日始今旦瘥自知當死比烏既
還三日之中王病已瘥悔遣烏行見烏來還
且喜且悲曰賴汝不即將兒來當我恚時必
當捶殺我得其恩今得生活而反殺之逆戾
不可即料前後所枉殺者悉更厚葬復其家
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瘥猶懷怖畏不

欲復往佛告祇域汝本宿命已有弘誓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

將一

三十六

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聞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象迎佛可得致不祇域曰不用白象也佛遙知心念但宿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

十比丘俱來飲食已畢為王說經王即開解發無上道心舉國大小皆奉五戒柰女生時既有奇異長又聰明從父學問博知經道星曆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

大師柰女常將五百弟子講授經術或相與遊戲園池及作音樂國人不解其故便生誹謗呼為姪女五百弟子皆號姪黨柰女生時國中復有二女俱產一須曼女二波曇女須曼女者有生迦羅越家常笮須曼以為香膏

將一

二十七

笮膏石邊忽作瘤節大如彈丸長如手拳石便爆破見石節中耿如熒火射出墮地三日而生須曼又三日成華中有小女迦羅越取而養之名須曼女及年長大才明智慧亞次柰女波曇女者有梵志家浴池之內生青蓮

華日日長大如五斗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
須曼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柰女
聰明遍世無匹生又與我同體皆辭父母往
事柰女求作弟子明智博達皆勝五百人佛
爾時到維耶離國柰女師諸弟子出城奉迎
禮佛跪言願佛明日我園中食佛默然受王
出宮迎又請明日宮食佛言柰女前請王後
之矣王曰我為國主至心請佛必望哀許柰
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姪其宿
命有大功德已供養三億佛昔又嘗與須曼
波曇俱為姊妹柰女最大須曼次之波曇最

小生於大姓家財寶富饒姊妹相師共供養
五百比丘尼施設飲食及作衣服隨所乏無
皆悉供之盡其壽命三人誓言願我後世值
佛得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
富言語嬌縱時戲尼曰諸道人等抱悒日久
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姪謗此五百弟子
時併力同心今生復得相隨祇域時為貧家
小兒見柰女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嘉其勤常呼為子其
比丘尼輩有疾病者常使祇域迎醫及合湯
藥僉曰願汝後世與我共獲是福祇域迎醫
所治悉愈乃誓曰願我後身為大醫王常治

經律異相卷第三十二

將二

梁沙門僧旻 實唱等奉 勅撰

行菩薩道諸國王子部第二十二之二

能施求珠兩寶施閻浮人一

善友好施求珠喪眼還明二

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

無畏王子耆婆學術九

能施求珠兩寶施閻浮人第一

有大醫王療一切病不求名利爲憐愍故病者甚多力不周瞻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爲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號咷啼哭懊惱龍子既死生閻浮提爲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衆人怪畏皆捨之走其母憐愛獨自守之語其母言我非羅刹衆人何以故走我本宿命常好布施我爲一切人之檀越母闔其言以語衆人衆人即還母好養育及年長大自身所有盡以施盡至父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衆險難度一旦失汝我用活爲我今藏中猶亦有物當以給汝

將二

三

兒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衆人言誰能知道至彼龍宮有一盲人名曰陀舍已曾七反入大海中具知海道菩薩即命共行答曰我年旣老兩目失明雖曾數入今不能去菩薩言我今此行不爲自身普爲一切求如意寶珠欲給足衆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陀舍同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衆寶渚衆寶競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衆寶寶白菩薩言大德爲祝願令得安隱於是辭去陀舍是時語菩薩言別留艇舟當隨別道待風七日博海南岸至一險處當有絕崖棗林枝皆覆水大風吹船船當摧破汝當仰攀棗枝可以自濟

將二

三

我身無目於此當死過此險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旣到絕岸如陀舍語菩薩仰攀棗枝得以自免置陀舍屍安厝金地於是獨去如其先教深水中浮七日齋咽水中

行七日齊腰水中行七日泥中行七日見好蓮華鮮潔柔輒自思惟言此華輒脆當入虛空三昧自輕其身行蓮華上七日見諸毒蛇念言舍毒之蟲甚可畏也即入慈心三昧行毒蛇頭上七日蛇皆擎頭授與菩薩令蹈上而過過此難已見有七重寶城有七重澗澗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喪兒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爲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

父頭上有此寶珠以爲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悲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爲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致死遠來爲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伸臂頃到閻浮提人王父母

見兒吉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出一切寶物
 隨人所須盡皆備有是時陰雲普遍兩種種
 寶物衣服飲食卧具湯藥人之所須一切具
 足至其命盡常爾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
 善友好施求珠喪眼還明第二
 過去閻浮提一時有二王利師跋國王名月
 波羅柰國王名月益同意周旋無有嫌隙嘗
 共立約若生兒子兩通姻好月益王男女俱

將二 五

無為欲求兒祠於水神乃至種種鬼神脩羅
 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爾却
 後七日其一仙人命終 賢愚經云 黑色仙人 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
 色端正當生之日五百賈客從海而歸五百
 伏藏無端發出五百死囚從獄解脫第二夫
 人生多有怪異野干哀鳴阿脩羅捉日五百
 應死者自然而死 出四分律 三 第九卷 王甚歡喜即
 請召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慙妬
 憍慢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使然名曰善友 分四

律云善行賢愚經云
迦良那伽此言善事 第二夫人生者問瑞相

答言其母由來調善言適衆心懷妊已來其

性卒暴發言麤惡相師答言是兒之行使母

如是名曰惡友 四分律云惡行賢愚經
云波婆梨伽此言惡事 至年

十四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反戾太

子導從前後作倡妓樂大衆圍遶出城觀看

見有耕者墾土出蟲鳥隨啄食愍而傷之問

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

諸衣服以遮慙愧蔭覆五形太子言此亦勞

苦非一也轉復前行見人屠牛剥羊又問此

復是何答言屠殺賣肉以供衣食太子言怪

哉苦哉強弱相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象負載

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雲集未久之間

三分用一藏臣白王王宜思量王言不欲違

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

王宜深思王言不欲違之卿等可小稽遲莫

令不稱其心也太子欲開庫藏時守藏臣緣

行不在鄭重追逐差互不遂太子言小人何

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
與者云何名爲大王太子即集諸臣百官共
議言夫求財利何業最勝或言田種或言畜

特二

七

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
生太子言然即以白王王聞咽不得語後語
太子國是汝有庫藏珍寶隨意取用何爲入
海汝爲吾子生長深宮卧則幃帳食則恣口
今者遠涉塗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
王言如子心意難可傾動不可違戾何忍見
子捨命於此願王垂慈聽入大海故萬有一
冀今不聽者必喪於此王便聽許太子歡喜
頭面禮王大王宣令誰欲入海衆人聞之歡
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矇盲王白導師
吾唯一子未曾出門勞屈大師隨入大海願
見隨從導師即哭曰大海留難辛苦非一往
者千萬達者一兩大王云何能令太子遠涉
險道王報導師爲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

惡友念言善友爲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
七鐵鎖鎖其船舫停住七日日初出時太子
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
默然即斷一鎖舉著船上日日唱令至第七
日即斷七鎖望風舉帆太子慈心福德力故
無諸留難得至海洲至珍寶山太子擊鼓宣
令道路懸遠速載珍寶極停七日復作是言
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齊到膝復
更前行一七日水齊到頸又復前進一七日
浮而得渡即到寶處導師問言此何物地耶
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
乏悶絕躡地語太子言我命不久必喪於此
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
校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雨衆七寶
衣被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
薄命生夫於汝即埋著地中金沙覆上右達

七市頂禮而去前過金山見青蓮華下有青蛇此蛇有三種毒所謂啗毒觸毒氣噓毒此諸毒蛇以身遶蓮華張目喘息而視太子太子即入慈心三昧起進前路蹋蓮華葉時諸毒蛇不毀不傷至龍王住處七重城塹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入慈心念閻浮提一切衆生今我身若爲此毒龍所害者汝等衆生皆失大利即舉右手告毒龍曰汝等當知我今爲一切衆生欲見龍王毒龍開路令太子入見二玉女紡玻璃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爲我通大海龍王云閻浮提波羅奈國王太子善友故來相見今在門下時守門者即以白王大王疑怪若非福德純善之人無由遠涉險路即請入宮王出奉迎紺瑠璃爲地七寶有種種光明耀動人目太子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衆生爲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七日當以奉給太子

將二

十

受龍王請過七日持珠還閻浮提

賢愚經言到七寶城

城門堅閉見金剛杵在其門邊如師戒語取杵撞門門開有五百天女各持寶珠來奉太子最前一女珠瑠璃色受繫衣角 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所在答言船舫沉沒一切死盡唯弟一身牽

持死尸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爾人願富死
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實語弟汝雖失寶亦
是閑耳吾今已得龍王如意寶珠弟言今在
何處善友言今在髻中弟聞生嫉白善友言
快哉甚善得此寶珠宜加守護善友解珠與
弟而誡勅言汝若疲卧我當守護我若眠時
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
供羅陀樹刺奪珠而去
善友喚惡友此有賊刺我兩目持寶珠去惡
友不應兄便懊惱恐爲賊殺如是高唱聲動
神祇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悵然憂恚苦
惱惡友齋珠還國白父母言我身福德而得

將二

十一

全濟善友與伴沒水死盡父母號哭悶絕躡
地語惡友言汝云何乃能持是面來惡友聞
是語已心生懊惱即以寶珠埋著土中善友
被刺無人爲拔徘徊宛轉靡知所趣當時苦
惱大患飢渴求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柰王子
善友有一牧人爲王放五百牛隨逐水草太
子坐在道中牛羣垂逼牛王騎太子上令諸
牛過然後移足右旋宛轉反顧迴頭吐舌舐
太子兩目拔出竹刺牧人見之間言汝是何
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勸家人汝等侍之如
我不異經月餘日其家厭患善友悵然明旦
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處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惠鳥雀時守園監語善友言爲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答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爲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汝顛狂心亂云何欲與盲人共居父母先以汝許與波羅柰王太子善友善友入

將三

十二

海未還汝今云何爲乞人婦女言雖爾乃至捨命終不捨離王聞是語不能拒逆即遣使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爲我婦答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白其夫良久乃還善友責數汝私出外而不白我何處行還婦言我不私行壻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爾者使汝一目平復如故作是願已平滿如故睛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壻言汝識我不答言我識汝是乞人壻言非也我是波羅柰王善友太子

婦言汝大愚癡人云何乃發是言波羅柰王
太子入海未還汝今妄言耳吾不信也善友
言我從生來未曾妄語婦言虛之與實誰當
信之壻言我若欺誑汝者使我一目永不
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
怖而作是言波羅柰王若聞此事嫌我不少
即前懺謝善友太子我實不知太子言無苦
為我餉致給與此牧牛人王即以金銀珍寶
衣被飲食并與所放五百頭牛其人歡喜稱

善無量而我未有幾恩報我如是高聲唱言
夫陰施陽報弘廣無量大眾聞者皆發施心
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
宛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
前其鴈往趣悲鳴歡喜太子即取母書頭頂
禮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結鴈頸還
波羅柰父母得書歡喜踊躍稱善無量具知
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
遮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
 還國父母乘大名象作倡妓樂掃灑燒香懸
 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禮父母父母目冥不
 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訖竟太子白父
 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
 之即前抱持善言誘諭軟語問訊汝極勞苦
 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禮摩尼寶珠立誓願

言我為閻浮提一切衆生忍此大苦求是寶
 珠時東方有大風起吹去雲霧皦然明淨并
 閻浮提所有糞穢大小便利灰土草莽清風
 吹蕩悉令清淨以珠威德於閻浮提徧雨成
 熟自然粃米香甘軟細色味具足溝渠盈滿
 積至于膝次雨衣服珠環釵釧次雨七寶衆
 妙妓樂衆生所須皆悉充足後月益王崩即
 嗣立焉惡友啓曰我乞食自活王言汝守護
 我頭我與汝食王復睡眠拔刀欲斬王首而
 其首自墮王覺問之答曰天造其業時父者
 今悅頭檀是時母者今摩耶夫人是惡友者
 提婆達多是月王女者瞿夷是善友者我是
 也出佛報恩經第三卷又
 出賢愚經大同小異也
 長生欲報父怨後還得國第三
 昔有菩薩為大國王名曰長壽王有太子名

特二

十四

特二

十五

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攻伐長壽王告羣臣曰彼貪我財若與交戰必傷我人民夫爭國殺民吾不忍也羣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答曰我貧道士聞長壽王好施遠來告乞王默念值我失國垂淚曰我即是王也遇我如此無可相副兩人啼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答曰何忍相殺必欲惠施

者願相隨還國於是同反臨至城門王令其縛白貪王即賞金錢遣令還去於四街道路欲燒殺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無狀不別善惡枉殺我父我不能忍若不殺之終不苟生乃出傭債大臣借其種菜菜好大臣問園監監答借得一人甚之勤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宮使作飲食王後問曰汝能習兵法不對曰最便王使侍左右告之曰我有怨家恒恐相值今相恃怙相助備之對曰唯

當爲大王展力効命後日王問寧好獵不對
曰臣少好獵王便勅外嚴駕因與長生共出
遊獵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
解劍以授長生曰我甚疲極汝坐我欲枕汝
膝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問長生曰我夢見長
壽王子欲來見害長生曰是中強鬼來相恐
耳最後去原赦長生曰我即是長壽王太子
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爾猶恐後日
迷惑失計願大王便殺我身王乃自悔曰我
爲兇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
故懷仁唯憶父言能不相害誠感厚恩今欲

將二

十七

還國當從何道長生言我知道徑前故迷王
欲報父怨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
遺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第四

昔遮羅國王嫡后無嗣王甚悼焉命曰爾歸
女宗以求有嗣之術后泣辭退誓命自捐投
隕山殂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爾
降焉以器盛果授之曰姊爾吞斯果必有聖
嗣將爲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阉陋
世間希有年在齧齒聰明博暢智策無儔力

能躡象走獲飛鷹舒聲震響若師子吼名流
遐邇八方咨嗟王爲納隣國之女厥名月光
端正妍雅世好備足次有七弟又亦姝好后
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無失儀矣對曰敬諾
不敢替尊教自斯之後太子出入未常別色
深惟本國與七國爲敵力諍無寧兆民吁嗟
吾將權而安之心自惟曰吾體至陋妃覩必
邁啓母欲一覩妃儀容后曰爾狀醜妃容華
豔太子重辭后愍之將妃觀馬太子佯爲牧
人妃覩之曰牧人醜乎后曰斯先王牧夫矣
後將觀象妃又覩焉疑之曰吾之所由輒覩
斯人將是太子乎妃曰願見太子之光容后
即權之令其弟出遊以太子官僚翼從后妃
觀之厥心微喜後又入苑太子登樹以果擲

符二

十八

背妃曰斯是太子定矣夜伺其眠默以火照
覩其姿狀懼而奔歸后忿曰焉使妃還乎對
曰妃邁天下太平之基民終寧其親矣拜辭
尋之至妃國佯爲陶家賃作瓦器又入城賃
漆又爲大臣賃養馬肥又爲太官監典諸餼
饌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于此吾將權
而助之挑七敵國化爲月光父王手書以月
光妻之七國興禮造國親迎俱云媾娶王女
名曰月光訟之紛紜各出手書厥怨齊聲云
當滅爾嗣其爲不貸使還書僉然誥曰以爾
一女爲七國怨齊兵盛發念爾喪國在于今
矣王聞懼曰斯禍將至乃宿行所招謂月光
曰爾爲人妃若壻明愚吉凶好醜厥由宿命
孰能禳之而不貞一盡孝尊奉薄壻還國禍

至于茲吾今當七分爾尸以謝七王耳月光
泣曰願假吾命漏刻之期募求智士必有能
却七國之患者也王即募曰孰能禳斯禍者
妻以月光育以無福太子曰疾作高觀吾能
禳之觀成太子權病踏步頓地須月光荷負

卷二

十九

爾乃却敵矣月光惶灼懼見屠戮扶格登觀
太子高聲曰七國王厥音遠震若師子之吼
喻以佛教為大牧民當以仁道而今興怒盛
即禍著即身喪國亡其由名色乎七國師雄
靡不尸蹠者斯須而蘇欲旋本土太子啓王
婚姻之道莫若諸王矣何不以七女適彼七
王子壻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
八壻禮敬居民欣欣王逮臣民始知太子月
光之舊壻也即選良輔武士翼從各令還國

九國和寧兆民抃舞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
崩殂太子登位大赦眾罪以五戒六度八齋
十善教化兆民災孽都息國豐眾安大化流
行皆奉三尊德盛福歸眾病消滅所以然者
菩薩宿命室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
興念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擲鉢虛空光明
曄曄飛行而退壻心悔愧念妻有德乃致斯
尊吾有重恩將受其殃即謂妻曰爾供養福
吾當共之餘飯俱食爾無就也至其命終各
生王家妻有淳慈之惠生而端正壻先恚而
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

天帝釋者彌勒是開士世世憂念衆生賑濟

塗炭出遮羅國王經

慕魄不言被埋後言得修道第五

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淡質朴意若枯木

雖有耳目不存視聽智慮雖遠如無心志猶

若盲聾不說東西狀如矇瞶不與人同其父

憂慮甚用患苦深恥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

子所妨宜主埋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爲審

然即用愁憂坐起不寧妓樂不御服美不甘

即與耆長大臣共議之言遠棄深山或言投

沉深水有一臣言但作深坑傍入如室給與

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啣事不得已

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

共謂我審爲癡瘖所以不語欲捨世緣安身

避惱濟神離苦耳今反爲狂詐所危既沒身

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

名曰慕魄瘖瘖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影如月世所希聞動其左右行者駐步坐者爲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羣迷信此狂誑生見埋棄發言成章左右驚惶皆作禮叩頭求哀原赦太子曰今已見棄不宜復還僕即奔馳以白王王聞悲且喜即與夫人驂駕往迎王未到頃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爲作禮慕魄則曰大王就坐王聞太子語言音聲威神無量震動天地絕無雙比則大歡喜便繞慕魄共還入國居位理政吾

請避席慕魄曰不可我以畏厭地獄勤苦愁毒多端吾昔曾作王名曰須念以正法治國奉行衆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爾之時父母有財富而且貴快樂無極寧能知我在彼地獄考治劇乎豈復能來分取我苦所以墮罪者往昔作王小國統屬性甚慈仁戒德方峻法令不嚴諸小國王皆見輕易咸共謀議今此大王既善且弱威竿不攝德不堪任統御大國當應誅伐廢退之耳即舉兵衆來征大國時王須念逆以珍琦財寶皆賜遺之復以重官厚祿撫卹慰諭誘而安之即還本國如是未久復來攻伐數數非一

大國羣臣上白大王諸小臣國愚闇無義無慮罪疊數爲慢突謀殺悖逆觸犯尊上令民驚擾防備不息當應誅斬以除寇害王曰爲民父母當務仁化恕已育物危命濟衆彼猶嬰孩愍其無識以漸誘導不忍加害王普愛物命永無誅伐大國羣臣不忍數爲臣屬小國所易忿不顧難舉兵討伐殘殺人民大王兩淚卽爲諸國死亡人民服喪猶子矜愍無極諸小國王見大王慈心矜念人民卽皆降伏遂來歸附大王普設珍饈應須烹殺牛羊六畜以具衆味輒先啓王王心雖慈事不獲已頓頭卽可緣是得罪勤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冀以靜默免脫瑕穢出庶塵勞永辭於俗不與厄會適復念欲閉口不

將二

二十三

言被王生理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爲不樂爲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爲累衆欲爲塵使吾爲王當復僑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爲智人不可便爾慕魄曰何聞父子生而相棄骨肉已離爲行甚憊苦相迎接徒益勞煩父親志堅惘然失措無辭可答乃曰如汝前世作國王時奉行衆善纔有小失非所憶知而尚受罪勤苦如是今我治國不奉正法旣無微善反是愆非純行危殆

罪當何譬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慕魄者我身是父王者闕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

薩埵王子捨身第六

過去有王名摩訶羅陀修行善行國無怨敵王有三子長名摩訶波那羅次名摩訶提婆小名摩訶薩埵共出遊觀至一竹林憩駕止息轉復前行見有一虎新生七日七子圍遶飢餓窮悴身體羸損命將欲絕第一王子言怪哉此虎不得求食爲飢所迫必還噉子第二王子言此虎經常所食何物第一王子曰食熱血肉第三王子曰誰能與此虎食第二王子曰其虎餘命無幾設餘求者必不濟及

特一

二十四

誰能不惜身命第一王子曰難捨之至莫過己身第二王子曰智慧薄少貪惜深重不能捨身聞即驚怖唯有大士心懷慈悲爲饒益他捨此身命不足爲難皆懷憂念熟視而去第三王子心念我捨身時至自從昔來空棄此身都無所爲常護屋宅衣服飲食種種將養令無所乏不識恩愛反生怨害終歸無常既無利益可惡如賊又如行廁我今此身於生死海作大橋梁無量癰疽瘰癧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爲作留難即便白兄可與眷屬前還所止薩埵還至虎所脫諸衣裳懸置竹上我爲菩提智求離三有即自放身卧餓虎前虎不能

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
虎即舐血漸能噉肉轉得食力唯餘骨在

光明經
第四卷

人藥王子救疾第七

將二

二十五

過去世時閻浮提人疫病劫至普皆疾惱爾
時閻浮提王名摩醯斯那領八萬四千大城
威勢自在最大夫人懷妊已來手觸病者皆
得除瘡月滿產男生而即說言我能治病又
亦生時閻浮提內諸天神皆共唱言今王
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
若以身觸即皆得瘥安隱快樂人藥王子於
千歲中如是治病後則命終諸病人來聞其
已死憂愁啼泣誰復度我病痛苦惱諸病人

言人藥王子何處燒身問知所在趣其燒處
出骨擣末以塗其身即皆得瘥骨盡之後至
然身處病皆得瘥人藥王子我身是也

經下
卷

出菩
薩藏

有一王子聞宿命事怖求以還佛第八

有一王子欲知宿命乃以問佛佛言不用知
之令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葬埋種
栢長大下根入地正當其心識神故在體視
栢根生正貫我心爲生貫其心於是從根出
栢葉之間復見羊來自念此羊噉栢當復害
我會羊來食在羊腸中從羊屎出依附羊屎
園家錄糞取以糞韭依韭葉間會王后思韭
勅外令送園師持刀欲割取韭恐刀見害事

事愁憂彌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逐年長大復識宿命便詣佛所白言我不復用知宿命令我愁憂今以知宿命還佛佛語太子我爾時不欲與汝汝爲欲得之

今乃悔可聽

將二
出雜譬喻
經第八卷

二十六

無畏王子耆婆學術第九

王舍城有童女字婆羅跋提王勅爲立婬舍有共宿者盡夜二百兩金四方人集觀望極好時瓶沙王子字無畏與此婬女共宿遂便有娠時婬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婬女即以白衣裹兒勅婢棄巷中無畏王見即問旁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

爲作字名耆婆童子後漸長大王子愛之喚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爾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今習學何當有已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耆婆童子即如師語

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閻浮提中最高第

將二

二十七

一我若死後次復有汝歸婆伽陀城中大長者婦十二年中常患頭痛衆醫治療而不能瘥耆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曰是年少彼自念言老

經律異相卷第三十二

宿諸醫治之不瘥況復年少若無所損喚入時者婆詣長者婦即取好藥以酥煎之灌長者婦鼻及口中酥唾俱出使人以器承之酥還收取唾別棄之時者婆言此少酥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瘥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分

第二卷故是祇域說事既異故兩存之

音釋

厝倉故切 塹七豔切 慙匹歲切 舐甚爾切
挽武遠切 皦吉了切 隕羽敏切 殂死也
疔烏光切 齧鄰田切 毀齒也 禳如羊切
痛疔也 疔鄰田切 毀齒也 禳如羊切
也 憇息去例切 瘰布昭切
也 憇息去例切 瘰布昭切

經律異相卷第三十三

將三

梁沙門僧旻 寶唱等奉 勅撰

學聲聞道諸國王子部第二十三

均隣儒悟世無常得羅漢道一

帝須出家得羅漢道二

祇陀太子捨五戒行十善請佛聞法得初

道果三

鳩那羅太子失肉眼得慧眼四

諸太子問佛幾等有出家者佛出所更皆

悉悟道五

最勝王子植德堅固終不可移六

均隣儒悟世無常得羅漢道第一

有國王號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

同輒謂之言我國中珍琦七寶飲食甘餉無

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

王見其爾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要

王即意解得須陀洹道出梵摩難國王經

帝須出家得羅漢道第二

阿育王始登位立弟帝須阿育王經云毗多輸柯七羅經云吾

容為太子而語之言汝可於佛法生信善容

弟後遊獵入於林中見一仙人五熱炙身即起深信頭面禮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葉根結蔓為服鋪草而卧見鹿行姪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 服氣除穢食 空餐根葉果
愛欲不能盡 釋迦牟尼子 衣食足温甘
不捨人所資 頻頭山浮起

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誑王乃命

殺之多人執仗而圍遶之大臣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妓樂及諸采女以供給之一切臣民皆往問訊行殺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妓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 及諸采女等
思惟懼死故 不暇及此事 妓女歌舞聲
宮殿及卧具 大地諸珍寶 初無歡喜心
以見行殺者 執刀在門立 又聞搖鈴聲
令我懷死畏 死櫬釘我心 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

王復語弟汝於二生中思惟死苦雖得上妙
 五欲而不生愛出家比丘於十二入思惟無
 量生死及三惡道苦又思惟人中天上四方
 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頸而
 語之言我不捨汝為欲令汝信佛法是故現
 此方便時毗多輸柯以種種華香及諸妓樂
 供養佛塔以種種飲食供養眾僧出阿育王經以
 他日更出遊獵至阿練若處見一比丘坐名
 曇無德有一象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
王經云耶舍比丘自逆知帝須心願即以神

力飛騰虛空令帝須見往阿育僧伽藍坐立
 池水上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哀念聽我出家
 王言妓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暫
 有會當別離大王歎言善哉出善見毗婆沙第一卷當
 先習乞食然後出家時王後園有一大樹以
 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使
 與之王語宮人云何乃與乞者上食從今當
 以麤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萬騎送
 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凡一

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衆皆悉出家王外甥阿耨婆羅門一男出家佛法第四諸侯百官奴婢僕使悉持五戒月持六齋滿八支法由是多有利利出家佛法興隆外道衰殄都失供養乞食不得託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休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戒阿育遣一大臣入王僧伽藍白上座言王令衆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殺及至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

得三

五

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殺心王自無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爲佛法今時至矣王夜夢有一白象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聞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曰昔勅汝住寺令衆僧和合說戒辭取我意殺諸比丘今復欲殺我耶王將帝須入園手爲洗脚以油磨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盤水使

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爲
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吒利弗
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
作禮如大樹倒起合掌視之無厭悲泣而言
一切諸衆生 當樂在和合 汝今除和合
而味寂靜心 我今知汝心 以慧無厭足
大臣善護見毗多輸柯著糞掃衣執持瓦鉢
次第乞食羸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

將三

六

座上種種飲食自手與之食竟洗鉢置之一
處爲王說法

王今得自在 當修不放逸 三寶甚難值
王應勤供養

身昇虛空人民皆見王與大衆合掌觀之目
不暫捨王問言

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 一切無罣礙

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 今汝爲最勝

我等著世法 見聖始知畏 今我等啼哭

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
小瘥醫師給事悉遣令還其體所資唯食半

乳爲乞食故往多牛處復有一國名分那婆
陀那此言增長彼國皆信外道有佛弟子見以白
王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
悉皆殺之於一日中殺十萬八千外道復有
一外道弟子將三愛外道法事裸形神畫七作如來
禮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復勅
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處即便受死
而將頭至王所欲求覓金王疑即問其醫師

及給事人答言此是毗多輸柯頭王悶絕良
久大臣白王無漏之人不滅此苦大王當施
衆生無畏王隨其言宣令一切不得殺尼捷
諸比丘生疑問優波笈多毗多輸柯昔造何
業今受此報答言過去世時有一獵師多殺
羣鹿於大林中有一泉水時此獵師張施羅
網以其繩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
時彼羣鹿聞緣覺香不往水邊時獵師至不
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獵師者
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
百世在入道中生之處常爲他殺今是最
後果報雖得羅漢猶爲他害於迦葉佛法出

家樂行布施常勸化人供養衆僧有一佛髮
爪塔以香華幡蓋種種妓樂而供養之以是
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
經第三卷

祇陀太子捨五戒行十善請佛聞法得初道

果第三

將三

八

祇陀太子白佛言昔受五戒酒戒難持畏脫
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族雖時時相率齎持
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利
利公王因小爭競遂至大怨各各結謀興兵
相伐兩家並是國中豪傑皆復親戚非可執
錄紛紜鬪戰不從理諫深爲憂之復自念言
昔先王大臣名提韋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
羅門當見謫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
恨召集宮女作倡妓樂三七日中從是得息
思惟是已即勅忠臣令辦好酒及諸甘饈召
集諸羣臣集王殿上忠臣辦瑠璃椀椀受三

將三

九

升王先傾一椀人辦一椀甘露妙藥後論國
 事兼作衆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
 何爲因於小事忿諍如之若不忍者恐亡國
 嗣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
 鳩那羅太子失肉眼得慧眼第四
 阿育王夫人名鉢摩婆底此言芙蓉華生一男兒
 形色端正眼爲第一人見無不愛樂內人白
 王夫人生兒王大歡喜故名此兒爲達磨此
言
法婆陀那此言
增長即抱此兒示阿育王時王見
 已歡喜說偈
 我兒目端嚴 爲功德所造 光明甚輝耀
 如優波羅華 以此功德眼 莊嚴於一面

其面目端正 譬如秋滿月
 鳩那羅長大爲其納妃妃名干遮那此言
金摩
 羅此言
髮華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
 未經幾時應當失眼即白王言何故不令鳩
 那羅作其自業時阿育王語鳩那羅大德令
 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 衆患所集
特三
 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
 爲苦無常時阿育王第一夫人名微妙落起
 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

今爲我母 此非法愛 應當捨離 關惡道門
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
微妙落起多恒伺其過而欲殺之於北有國
名德又尸羅違逆於王阿育王命鳩那羅汝
往彼國答王言爾王心念故倍加莊嚴嚴治
道路老病死等悉令不見時王與鳩那羅同
載一車送之近路將欲分別手抱兒頸見鳩

將三

十一

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衆
時諸人民即便說偈

德叉尸羅人 執寶鬘盛水 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
爲鬪諍亦不與彼大王相嫌但王所遣大臣
在我國者爲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
身遇重病冀從口出諸不淨汁從毛孔出一

切良醫所不能愈王即語諸臣召鳩那羅還我當灌頂授以王位我於今者不貪身命時微妙落起多白王我能令王病得除愈王受其語斷諸醫師微妙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爲覓醫師醫師答言將來我欲見之當爲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蟲蟲若上行糞從口出蟲若下行便從下出若左右行從毛孔出時王夫人磨摩黎遮以置蟲邊而蟲不死復以葦茨以置蟲邊蟲亦不死復以乾薑以置蟲邊蟲亦不死乃至以大蒜置於蟲邊蟲即便死時王夫人以如此事具以白王王於今者應當食蒜病即除愈王答言我是刹

將三

十二

利不得食蒜夫人復言爲身命故作藥意食之王遂便食蟲死病除便利如本王淨洗浴語夫人言汝今者當何所求隨意與之夫人白王願王七日聽我爲王王語夫人若汝爲王必當殺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驚鳥欲取鳩那羅眼夫人答言鳩那羅子今甚安隱第二更夢王復驚起我今更夢夫人問言夢復云何王答言我見鳩那羅頭鬚髮爪悉皆長利而不能言夫人答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叉尸羅人王又夢自齒悉皆墮落至明清旦澡洗已畢召相師

以夢告之相師答言若人有此夢者兒當失
眼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
於世爲最勝 一切諸聖衆 皆護鳩那羅

將三

十三

使者執書至德又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
於其自兒尚欲取眼況於我等而不起惡以
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旃陀羅汝當
挑取鳩那羅眼旃陀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
是時鳩那羅即脫寶冠語旃陀羅言汝挑我

眼我當與汝復有一人形貌可憎十八種醜
語鳩那羅言我能挑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 知眼無常
我善知識 能饒益者 是人已說 眼苦因緣
我常思念 一切無常 是師之教 深自憶持
我不畏苦 見法不住 當依王教 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 今汝挑此眼
如拔池蓮華

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
言

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

特三

十四

所餘一眼隨汝取之時彼醜人復更挑之置
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
鳩那羅知取其眼是微妙落起多而說偈言
願王夫人 長壽富樂 壽命常存 無有盡滅
由其方便 我得所作
鳩那羅婦聞夫失眼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

心生大懊惱

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 衆苦為身 汝應當知

一切和合 無不別離 當知此事 不應啼泣

鳩那羅共其婦從德叉尸羅國還阿育王所

二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乞食濟

命漸漸遊行至於本國欲入官門時守門人

特三

十五

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

心亂如象夫子迴惶不安汝可往看是可將

來使人見無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 鳩那羅失眠 今此盲人者

鳩那羅不疑 汝可更至彼 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

父名阿輸柯 增長姓孔雀 一切諸大地

悉爲其所領 我是彼王子 名爲鳩那羅

往日法王佛 今爲法王子

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爲衣裳形容改異

不復可識時王心疑而語之言汝是鳩那羅

不答言是王悶絕墮地傍人見王而說偈言

王見鳩那羅 有面而無眼 苦惱自燒心

從牀墮於地

傍人灑王乃得醒寤還至坐處抱鳩那羅置

其膝上復抱其頸啼哭落淚手拂頭面憶其

昔容而說偈言

將三

十六

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 誰爲怨讎 我苦惱根 由之而起

汝身妙色 誰之所壞 懊惱心火 今燒我身

譬如霹靂摧折樹木 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 果報不可脫 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 一切諸衆生

自作自受報 我知此緣故 不說壞眼人

此苦我自作 無有他作者 如此眼因緣

不由於人作 一切衆生苦 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

我心亂不安

時王知是微妙落起多所作喚微妙落起多

而說偈言

將三

十七

汝今爲大惡 云何不陷地 今汝不爲法
於我爲大過 汝今既爲惡 從今捨於汝
由如行善人 捨不如法利

王瞋火燒心見微妙落起多復說偈言

我於今者 欲出其眼 欲以鐵鋸 以解其身

以斧破身 以刀割舌 以刀截頸 以火燒身

令飲毒藥 以除其命

王說如此事欲治微妙落起多事鳩那羅聞

深生慈心復說偈言

微妙落起多 所爲諸惡業 大王於今者

不應便殺之 一切諸大力 無過於忍辱

世尊之所說 其最爲第一

時王不受兒語以微妙落起多置落可屋以

火焚之又復令殺德叉尸羅人是時比丘生

疑問大德優波笈多云鳩那羅先造何業今

受此報答言昔波羅奈國有一獵師至雪山中多殺羣鹿又往雪山遇雷電霹靂有五百鹿以怖畏故入石窟中獵師捕之一切皆得若皆殺者肉當臭爛無如之何即挑其兩眼使其不死而不知去後漸殺之先獵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挑眼今是最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輸頗此言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壞時長者子即以四寶如本莊嚴復

將三

十八

令高廣有勝於初又造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幾等有出家者佛出所更皆悉悟道第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禮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

愛如幻化夢響卒來卒去不可常保又曰國
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貪
取不念布施下貧困厄羣臣將士所有財寶
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衆
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
窮孤寡羣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
念人命短促無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
滅苦梳頭髮白拔著案上王涕泣曰第一使
者忽然復至宜當出家行作沙門求自然道
攀髮掌中自說偈言

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一天
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
為聖主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爾時父者今我
身是也太子者舍利弗是也王孫者阿難是
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
得須陀洹道

出法句譬喻
經第五卷

最勝王子植德堅固終不可移第六

昔卑先匿王有二夫人第一夫人子名瑠璃

第二夫人子名祇此言最勝祇初生之日四方奉

寶一時俱至王曰吾諸子生未曾如此可名

為祇長大學問靡所不通王為別立舍宅七

將三

寶所成金銀男女在門左右持寶鉢滿中七

珍晝夜持去輒滿如故太子嫉妬遣兵往奪

時有天兵五百餘騎衛護祇舍瑠璃軍見怖

退走還太子大怒請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

武內無寸仗瑠璃遣檢內外皆無瑠璃意解

具以啓佛佛言祇之植德遇堅固田是故不

可奪也維衛佛時有人詣寺飯僧訖以一奴

一婢給掃寺廟自爾之後天上人中受福無

量即最勝是

出十卷譬喻經第一卷

經律異相卷第三十三

音釋

椽其月切 哂式忍切 廐居又切 鋸居御切

經律異相卷第三十四

將四

梁沙門僧旻 寶唱等奉 勅撰

諸國王女部第二十四

波羅柰王金女求佛為夫一

波斯匿王女金剛形醜以念佛力立改姝

特四
顏二

波斯匿王女喪壻更於樹下復得後夫三

安息國王女先從狗中來四

波羅柰國王七女與帝釋共語五

波斯匿王女金剛為火所焚六

國王女見水上泡起無常想七

王女摩梨尼為婆羅門所嫉八

國王女狗頭感捕魚師述婆伽九

波羅柰王金女求佛為夫第一

波羅柰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壻女言
我不用壻若欲為我求壻者當令身黃金色
頭髮紺青如是者乃可爾耳父母便為求索
了不能得佛時在舍衛國舍衛國有人賈作
到波羅柰國國王即請賈人與相見問訊以
女示之言我為是女求壻天下寧有好人賈
人答言我國中有人復勝是女者王聞歡喜
令賈人迎取佛賈人便作書與佛書上說是
女端正甚好無比欲為佛娶之佛在祇洹中
為諸比丘數千人說經持書人直前至佛所
佛預知書上所說得便裂壞之作書報與金
色女言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婿手足
 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
 言是王女何故獨豪華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
 故今世得豪華尊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銀飲食
 與之婦得衣便以布施設供壽終生天天上
 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女經
 波斯匿王女金剛形醜以念佛力立改姝顏
 第二
 佛在舍衛國爾時波斯匿王最大夫人名曰
 末利時生一女字曰波闍羅此言金剛女面醜惡
 肌體麤澀猶如駝皮髮如馬毛王觀此女無
 一喜心便勅宮內勤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面
 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壻使無乏短又拜爲大臣其人

有財與諸豪族共爲讌會月月更爲會同之時夫婦俱詣諸人來會悉皆將婦唯彼大臣恒常獨往衆人疑怪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咎我種何罪爲夫所憎恒見幽閉不覩衆人復自念言佛現在世潤益衆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篤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竒姿蓋世佛愍女故爲說妙法即盡諸惡得須陀洹道時彼五人開戶入內見婦端正怪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汝是何人女答夫言我是汝婦夫言汝前極醜今者端正其婦具說上事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女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奈有大長者財富無量舉家恒共供養一辟支佛特四身體羸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羸惡何其可憎此辟支佛受其供養欲入涅槃爲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
佛告大王爾時女者今王女是毀些賢聖受
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

波斯匿王女喪壻更於樹下復得後夫第三
佛詣迦羅越家食入不閉門後隨來者一切
皆與食得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轆折其脚
兄發善意日西樹蔭故處其上波斯匿女壻
亡王甚憐愛為其女呼婆羅門相覓福人以
為女壻婆羅門出按行見一人卧在樹下日
西樹蔭故覆婆羅門言此是福人即以白王
王言那知具其上事呼來澡洗更著好衣便
嫁女與之

出十卷譬喻
經第四卷

將四

五

安息國王女先從狗來第四

昔外國有城名頭迦羅中有白衣日日請沙
門還家中食沙門是羅漢沙門坐飯內中有
狗沙門食時常搏飯分狗狗得飯噉便生好
心向沙門沙門日日往狗便習得沙門食時
狗思見沙門沙門來便復持一搏飯與狗狗
有好心向沙門積年命終乃為安息國王女
生便識宿命知本是狗云我棄狗身得王女
身國中無佛寺沙門時月支王遣使詣王
王見使賢明意欲女與作婦使將女去女見
沙門心大歡喜憶先作狗沙門與飯好向沙
門今得人身今當大供養沙門月支國中
有沙門婦常日日飲食三五百人手自斟酌
不使人客飯食適訖手自掃地舍中婦女奴
婢皆生好心言此婦乃是王女來在此間常

掃除供養沙門我輩亦當用心奴婢輩便藏去掃箒欲自掃地大家索箒了不知處便取簾中初來所著衣卷以掃地夫見婦以新衣掃地便言卿雖敬佛法何事乃當以衣掃地當索掃箒婦言我但以好心向一沙門二歲得是衣耳政以此衣掃當何苦哉我前世時初無可用布施但有好心信有佛法故得此福亦不治生得此衣也夫語婦言卿雖信佛法供養沙門未曾見沙門與卿一錢兩錢衣皆是我筋力所致婦便爲夫自說宿命言我前世時生在狗中大家數請沙門沙門搏食與我我有好心向沙門故去此狗身生爲王家女也夫聞歡喜謂婦言卿但以好心向一沙門得祐乃爾夫先慳貪聞婦所說即大布施無所遺惜齋戒精進興立佛寺夫心念言

將四

六

但以好心得此功德婦便報言心能令人得佛得生天上得作辟支佛得阿羅漢皆是心力也若心念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柰國王七女與帝釋共語第五波羅柰國道場從地底上皆黃金色魚鱗鼈甲轉次相加往古諸佛皆坐其上王名脂旬尼作優婆塞明於經道爲佛立精舍極大嚴事王有七女皆並端正悉持五戒執節不嫁第一女名淑調二名異妙三名除貪四名清守五名息心六名靜友七名僧婢常以月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日精受八戒持正法齋修厥所信奉戒布施名聞智慧之行七女齋畢求到城外塚間遊觀王告七女塚間可惡但有死人骸骨狼籍

狐狸鴉鵂食斃其肉諸哭泣者滿在其間有
 何可觀我宮裏有園苑浴池其中有五色蓮
 華鳩鵲鴛鴦衆鳥翔集其地列重光目之草
 琦樹陰涼甘果恣口可往遊戲七女答言大
 王甘果衆美何益於我我見世人生壽無幾
 命日趣死形爲幻化莫得久存我將四以勉夫幼
 孩不爲甘美感也徒欲觀非常之法願却貪
 意耳願王哀許王即聽之七女俱出城外往
 到塚間大臭之處聞哭泣之聲歎然毛豎因
 共直前觀諸死人見有斷頭斷臂手脚異處
 或有殭屍草覆席裏或有辜探在地生草束
 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
 者甚多諸飛鳥走獸爭食其肉或就土中拖
 掣屍出胼脹生蟲其臭難近於是七女繞之

一市自相謂言我曹身體不久亦爾各說一

頌第一女言

世人重其身 妙衣加寶香 綺視雅容步

姿則欲人觀 死皆棄於塚 何用是飾嚴

第二女言

譬如一身居 人去舍毀傾 神遊而身棄

莫能制其形 癡貪謂可保 安知後當亡

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

本見城完好 中人樂安居 所求未央足

何便忽空虛

第五女言

若乘船渡水 至當捨船去 形非神常宅

焉得久長居

第六女言

人死依塚卧 形具尚鮮好 佺然不動搖

厥神安所在

第七女言

如雀在瓶中 符四 羅縠覆其口 八 縠穿雀飛去

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無帝釋耶答言然吾是忉利天帝釋也第一女言願得無根無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谷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

女所願甚妙欲作日月中王為可得矣若夫

虛無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

譬如老牛不能為人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

波斯匿王女金剛為火所焚第六

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

見男女無數大衆各齋香華出城即問欲何

所至衆人答言欲問訊佛佛出世間三界之

尊度脫衆生皆得泥洹度勝聞之心悅意喜

即自念言會老見佛宿世之福便分香直持

買好香華隨衆人輩往到佛所作禮訖却立

散華燒香一心聽法過市取一香物因聽法功德宿行所得之香氣熏倍前嫌其遲晚而共詰之度勝言世有聖師三界之尊說無法隨人聽受是以稽遲金剛聞歡喜而自歎曰吾等何罪獨隔不聞即報度勝試為我說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女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殮葬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殮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

波羅柰有長者婦將姝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之忽然瞋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蠢不識至真羣惡愚荒毀辱神靈自唯過疊罪如山積願降尊德以消重殃尋聲即下而般泥洹諸女起塔供養舍利佛為大王而說偈言

非心

十

愚蠢作惡不能自解殃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爾時長者婦今王女金剛是五百侍女今度勝等五百侍女是

出愚闍法句
經第二卷

國王女見水上泡起無常想第七

昔有國王女爲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
欲得水上泡以爲頭華鬢王告女曰今水上
泡不可執持云何得取以爲華鬢女言設不
得者我當自殺王聞女語告巧師曰汝等奇
巧靡事不通速取水泡與我女作鬢若不爾
者當斬汝等答曰我等不堪取泡作鬢有一
老匠言我能取泡王甚歡喜即告女曰今有
一人堪任作鬢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鬢女
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
僞不可久停願王與我作紫磨金鬢終日竟

將四

十一

夜無有枯萎水上泡者誑惑人目雖有形質
生生便滅盛燄野馬亦復如是渴愛疲勞而
喪其命人身虛僞樂少苦多磨滅之法不得
久停遷轉變易在世無幾

出水上
泡經

王女摩梨尼爲婆羅門所嫉第八

過去有王名曰禁寐生一女兒著自然金華
鬢號曰摩梨尼王召國內同日生女五百人
以充給使摩梨尼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
頭面作禮佛爲說法得果受三歸五戒致敬
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尼作迦葉弟子

更以上饌而供養之心生嫉妬禁寐已夜得十一種夢旦集羣臣自學所夢臣令問相婆羅門婆羅門曰此夢不祥或當失國或能喪命王曰可免乎相師答曰須種種牛羊象馬并王女摩梨尼及五百眷屬却後七日於四街道中殺以祠天比災可滅王聞勅令即辦呼摩梨尼以事語之六日之內隨意所欲答曰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衆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嫫女共至佛所願第六日與王共至佛所王悉聽許及與衆人往至佛所佛爲說法得果皆受三歸五戒王向迦葉佛說十一夢佛言此夢所爲未來非現在也夢

報四

十二

小樹生華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並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羣臣既食王祿復取民物夢見馬母飲駒乳者時母嫁女及從求食夢見金鉢於虛空中行者雨澤不時夢見野狐尿金鉢中者人民從富婚不顧姓族夢獼猴坐牀上者時國王用非法治暴虐無道夢見牛頭梅檀賣與腐草同價者釋種貪利爲人說法夢見水中央濁四邊清者佛法中國先滅邊國反盛於王之身無有不祥王即於座上勅諸臣曰祠天之牲今悉無畏吾從今寧自失命不故殺生況殺人

乎
出彌沙律
第三十卷

經律異相卷第三十五

將五

梁沙門僧旻 寶唱等奉 勅撰

得道長者部第二十五

寶稱長者出家見佛悟道一

守籠那足下生毛苦行得果二

最勝難降特五涂化成道三

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

須達七貧後得食併奉佛僧倉庫自滿六

最勝魔嬈不移七

申日為佛作毒飯火坑自皆變滅八

辯意請佛僧有二乞兒一死一為王九

曇摩留支長者先身為大魚十

慳長者入海婦施佛絹眾商皆死唯已獨

存十一

毗羅陀請佛僧食而庫藏自滿十二

婆世躓涂欲危身為目連所救十三

長者新生一子即識本緣求母請佛甘味

自下十四

阿那邠祁七子為財受戒聞法離垢十五

寶稱長者出家見佛悟道第一

波羅柰城有長者名阿具利子字曰蛇陀此言

寶稱出曜經云夜輸時年二十四有瑠璃屐生而著足

父母貴異字曰蛇陀別作屋宅寒暑易處妓

女娛樂不去左右寶稱中夜歎見諸妓女皆

如死狀膿血流溢支節斷壞屋宅眾具皆似

塚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觀相好

怖止迷解舉聲歎曰久在愛獄著名色械今

趣神尊寧得脫不佛言童子善來覺矣斯處

無憂衆行畢竟前禮佛足佛爲說法逮無垢
法眼即起白佛願爲弟子佛言善來比丘便
成沙門明旦衆女周憶遍求大家驚怖不知
所在長者遣馬四出推索父乘子車東行尋
求道過一水水名波羅柰度水見子寶履脫
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
見佛爲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快喜於時寶稱
親友四人一名富耨二名維摩羅三名橋皞
鉢四名須陀聞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
本願行作禮白佛飢渴道化虛心日久不以

鄙陋願爲弟子佛言善來比丘皆成沙門爲
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
出出曜經十九卷
守籠那足下生毛苦行得果第二
瞻婆城有大長者子字守籠那其之父母唯
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
往見佛禮拜問訊將五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娑
竭陀爲佛給使在槃石上坐時瞻婆城主詣
長老娑竭陀所言我等欲見如來時娑竭陀
即沒石上涌出佛前白言瞻婆長者欲見世

尊佛言汝往屋陰中敷座我當往坐時娑竭陀即敷座已還到佛所白世尊言敷座已竟世尊坐已告娑竭陀言語長者來時娑竭陀沒於佛前涌出石上時諸長者歎未曾有世尊弟子神足猶爾況復如來娑竭陀言長者宜知是時瞻婆城主來詣佛所世尊爾時即為諸長者子及瞻婆城主說法勸化即於座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污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逮成羅漢焉出四分律三最勝難降捺化成道第三分第二卷昔舍衛城內有一長者名曰最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勅守門者無令乞兒得入我家庭室中鐵籠徧覆庭內以斷飛鳥四面鐵牆防鼠穿鑿嚙壞器物是時五大聲聞各以次第詣彼教化從地湧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將五雖聞心猶不達內自思惟佛來至不可虛爾使還精舍宜入藏裏取一白氎布施如來即起入藏選一惡者反更得好捨而更取倍得好者心意共諍不能自決當於其日阿須倫

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爾時世尊以天眼觀見長者心或時慳心得勝施心不如或時施心得勝慳心不如爾時世尊便說斯偈

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鬻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

出曜經第十七卷

福增百歲出家見其本骸心曉見道第四

若放男女若放奴婢若聽人民若自己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無有可毀乃高須彌深於大海廣於虛空若為出家作

新五

五

留難者其罪甚重入深地獄黑闇無目有一

長者名尸利苾提

此言福增

其年百歲求欲出家

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徧問

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糞之人殃

掘摩羅殺無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涌

現問福增言汝何故哭聞佛梵音心喜作禮

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能隨時

恭敬迎逆禮問上座諸少比丘皆爲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衆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富樂家眷屬調從於我善法不作留難常遇三寶遭值善師示悟涅槃誓畢投泅腹中未至水項目連接置岸上令捉衣角上衝虛空猶如猛鷹銜一小鳥屈伸臂項至大海邊海邊有新死人女相具足見有一蟲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然火炊之旣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蟲圍啜其身乃至枝葉

將五

六

無有空處如針頭許大叫震動如地獄聲復次見一男子周而獸頭諸惡鬼神手執弓弩三放毒箭鏃皆火然競共射之身皆焦然又見一大山下安刀劍見有一人從上投下刀戟劍稍壞刺其身即自收拔還豎本處往還不息前見骨山高七百由旬目連於山爲說舍衛城中大薩薄夫婦甚愛念欲入大海戀婦不捨即將入海婦擎鏡照面自覩端正便起憍慢深生愛著時遇大龜蹋船沒海薩薄及婦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爲蟲捨此蟲身墮大地獄苾提白和尚自食肉者是何人目連告曰舍衛國優婆夷婢優婆夷請一比丘夏九十日奉給供養使婢送食婢至屏處選好自食餘與比丘大家覺問婢答我若先

食使我世世自食身肉今先受華報後墮地獄大樹諸蟲啖食發大惡聲是瀨利吒營事比丘用僧祇物華果飲食送與白衣受此華報後墮地獄啖樹諸蟲即是得物之人舉聲大哭衆箭射身者此人前身爲大獵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鬪將以猛勇故身處前鋒或以刀劍矛稍傷剋物命故受此報已又墮地獄其骨山者汝故身也有一國王名曇摩苾提布施持戒慈悲不傷物命正法治國滿二十年共人博戲時有一人殺人諸臣白王答言隨國法治即案律殺王戲已畢問罪人何在臣曰已殺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

枉刻百姓命終亦作摩竭大魚身蟲瘙痒揩頗梨山碎殺蟲血流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賈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叉出身置此海邊時王者汝身是殺人爲魚苾提解法無常厭世盡結得羅漢果出賢愚經第七卷須達多崎嶇見佛時獲悟道第五舍衛國有大長者名須達多賢愚經始云大臣四分部律並呼居常給施孤獨乞兒人以爲號先有田業在王舍城年年履行大涅槃經云二經云寄爲兒娉婦詣王舍城止長者護彌家中本起經云迦蘭陀大涅槃經云珊瑚檀那夜起掃治宅舍辦諸餽饈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

無師自覺得阿耨多羅三藐三菩提於諸眾

生其心平等故號為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云寒林

多一心念佛所有功德忽然大明尋光而出

至尸呵城門將五佛神力故自然而開八 四分律云神即開門

出門路有天祠須達致敬尋還黑闇心生惶

怖復欲還反城門有大天神告須達言仁者

見佛當獲善利盡闇浮提所得功德不如發

心一步詣如來所須達問曰汝是誰耶答曰

我是信相婆羅門子四分律云我是私訶神是汝往昔

善知識我因往昔見舍利弗大目捷連禮拜

歡喜捨身得作比方天王毗沙門子專知守

護此城十誦律大同況見如來禮拜供養須達見

佛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

須達七貧後得食併奉佛僧倉庫自滿第六

長者須達七貧後貧最劇於糞壤中得一材

斗其實梅檀出市賣之得米四斗語婦曰且

炊一斗吾當索菜時佛念曰當度須達令福

更生炊米方熟舍利弗往婦見歡喜一斗米

飯悉投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

斗尋復炊熟如來自往婦自念言間日乏糧

莫有降者今有是米如來躬顧得無罪畢福

生者哉一斗米飯盡施如來佛口將五 九願罪滅

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來求食當

與不耶答曰當與福田難遭若來求者是為

值遇婦言向四斗米吾盡用施矣夫大歡喜

餘有飯汁公姥共飲之須臾彷彿諸室珍寶
倉庫穀帛自然實滿如往時富也須達踊躍
知佛愍念更請佛及僧供養盡空佛為說法
皆得道迹出雜譬
喻經下
最勝魔嬈不移第七

最勝長者聞說妙法即於座上諸塵垢盡得
法眼淨受三自歸為優婆塞盡形壽不殺佛
去不久弊魔波旬化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譏誚諦念長者
愚惑無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
千萬身吾不退轉何以螢火之光與日競明
田家灰堆欲比須彌鷄鷓為鳥鵲金翅並飛波

旬慙愧復身而去出最勝長者
受呪願經

申日為佛作毒飯火坑自皆變滅第八

是時王舍國有一四姓長者字為申日財產
甚富金銀珍寶無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
所念今寧可試為審爾不申日言當何試之
異道人言請佛持毒藥置飯中掘門裏深五
丈以火置中將五薄覆其上令佛從上來佛若知
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申
日有子字梅羅法年十六通達宿命善學佛
道能知去來現在之事啓其父言佛已知之
莫用惡人言自投湯火申日不信掘坑然火

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悉作金色時梅羅法即語父言今佛已起向道十方皆明如日佛到城門足蹈門限舉大城中即為大動病者即愈篳篥樂器不鼓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蹈蓮華華生百華皆蹈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婬二者瞋恚三者愚癡佛無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禮佛足言我大無狀用惡人之言願從世尊求哀悔過佛

將五

十一

為說經得須陀洹道出申日
見本經辯意請佛僧有二乞兒一死一為王第九舍衛國有一長者子名曰辯意聞佛說五十事要還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無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輞車轢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勾到他國中卧於道邊深草之中時彼國主忽然崩亡無有繼嗣相師判言書記當

有賤人爲王諸臣百官千乘萬騎按行國界
望見草上有雲霞蓋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內卧寐不覺車

轅斷其頭

出辯
意經

曇摩留支長者先身爲大魚第十

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答曰昔阿僧
祇劫時世有佛名曰定光我時爲梵志字曰
超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記曰汝勇猛乃爾
却後阿僧祇劫當得作佛汝于時起恚心曰
此人與畜生無異乃蹈他頭髮上過去從是
以來阿僧祇劫常墮畜生中復在大海中爲

將五

十二

魔竭魚身長七千由延時有五百賈客乘船
入海採寶值此大魚喻船垂欲入口時五百
人各稱所事時賈客主語衆人言今世有佛
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
即思惟曰釋迦文佛已出世間我身云何故
在魚中即而歸依時魚還沒水五百賈客安
隱即歸時魚即盪身出沙渾上不飲不食經
二七日命終生長者家作子字曇摩留支今
來與吾相見所以稱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
上尋惟旣往忽然成道

出分別功德
經第四卷

慳長者入海婦施佛絹衆商皆死唯已獨存
第十一

昔者有人大富而慳其婦好法欲施不敢壻
 臨入海先以鐵蒺藜三重繞舍婦礙之不能
 得出一心念佛諸鐵關變成鵠毛取絹一
 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
 佛不可近也十五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

喻經第一卷

毗羅陀請佛僧食而庫藏自滿第十二
 昔佛在世有大長者名修羅陀財富無數信
 向道德自誓常以臘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
 羅陀後日漸貧至時無以供辦愁感不樂佛
 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盼將妻至外

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

出法句經第三卷

婆世躡漆欲危身為目連所救第十三
 佛在羅閱祇國有豪長者名尸利躡大富盈
 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躡及年長
 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
 高卑非疋如何為婿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

從之共作婚姻兒感其色不恥鄙事即詣彼家學習戲藝皆已成就是時國王集諸那羅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無所歸依目連陵虛告之曰如卿今日寧全身命出家學道為寧墮地娶彼女耶答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鬚髮自落法衣在身專精禪思成阿羅漢佛言過去世波羅柰國有大長者初生一子端正無比有人從海中來齎一鳥卵用奉長者長者納受經少時間其卵便剖出一鳥鷦毛羽光潤長者授之與子使弄子騎鳥脊飛遊觀看聞他國王作那

附五

十四

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殺我聽我上樹自投而死諸人聽許便即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爾時鳥者則目連是過去世時惑色致困由鳥得濟今垂當死由於目連故得安隱

出賢忠經第十三卷

長者新生一子即識本緣求母請佛甘味自下第十四

將五

十五

舍衛國中有大長者生一男兒面目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曰卒無供養兒又啓曰但掃

灑堂舍莊嚴牀席施三高座百味飲食自然
滿堂又先身之母今猶存在居波羅柰國願
為仰報父母遣使馳象迎接以三高座一擬
如來一為今身母一為前世所生母佛與眾
僧既入其舍甘味飲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

阿那邠祁七子為財受戒聞法離垢第十五
舍衛城中阿那邠祁有七子心無篤信於佛
法眾不持五戒阿那邠祁長者言我當賜汝
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母各賜千兩金
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
獲果報我今當說北方有國城名石室國土

豐熟人民熾盛彼有伊羅波多羅藏無數百
千金銀珍寶於彼捷陀賴國人七藏之中隨
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百千倍無
數倍皆悉不及汝七子所獲功德世尊與阿

那邠祁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
舍衛城詣阿那邠祁家皆即就坐長者及子
禮敬世尊世尊說法使還等見告言如是長
者七子甘饌飲食飯佛比丘食竟除鉢佛與
七子說法各於座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

那邠
七子
化經
卷七

出阿
那邠

經律異相卷第三十五

音釋

欵許勿切 忽也
 騎居官切
 鏃作木切 矢鏃也
 稍色角切 牙屬
 瘥徒黨切
 先到切 疾也
 崎崎去切 嶮也
 嶮于奇切 嶮也
 喻許及切 許及切
 盪徒動切 盪也
 渾沙處為渾 渾也
 躓陟利切 躓也
 齋持也 齋也
 騰徒登切 騰也

經律異相卷第三十六

將六

梁沙門僧旻 寶唱等奉 勅撰

雜行長者部第二十六

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華報五

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

日難長者財富巨億慳惜不施後世貧旨

九

長者發菩薩心將諸貧人取得珍寶十

長者後貧舉金供施耕遇千鼎用之不盡

十一

香身長者婦為國王所奪十二

長者婦懷妊口氣香十三

慳財生號哭地獄十四

以擣衣石施人起塔生天十五

須達三子事窮方信十六

須檀子貪財殺弟十七

梨耆彌第七兒婦生三十卵卵出一男十

八

癡子賣香遲燒之為炭以求速售十九

流水救十千魚第一

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子妻名水空龍藏

而生二子一名水空二名水藏時長者將其
二子次第遊行城邑聚落最後到一大空澤
中見諸虎狼狐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
可與水是故號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爾時流水聞是數已
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宛轉見是長者心生
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陰涼復
更推求是池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險之處
決棄其水不令下過長者向王說其因緣唯
願大王借二十大象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
自可至象廐中隨意選取利益衆生是時流
水及其二子將二十大象借索皮囊疾至河
上盛水象負池遂彌滿還復如本時長者子
於池四邊徜徉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
言汝取一象最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
分一切聚集悉載象上急速來還爾時二子
往至家中白其祖父說如上事收取家中可

食之物載象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號即生天上我今當爲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無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爲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爾時其地卒大震動時十千魚同日命終生切

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子與我等水及以飲食爲我等說十二因緣并稱寶勝如來名號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華摩訶曼陀羅華積至于膝種種天樂出妙音聲閻浮提中有睡眠者皆悉覺寤流水長者子亦從睡眠見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詣天子復至本處空澤池所復雨天華便從此沒還切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爾時流水尋遣其子至彼池所看是諸魚死活定實爾時其子向於彼池見其池中多有摩訶曼陀羅華積聚成蘓其中諸魚悉皆命終還白父言彼諸魚等悉已命終爾時流水復往王所作如是言是十千魚悉皆命終王聞歡喜爾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

將六

五

天子是是故我今爲其授記爾時樹神現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第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中著池邊遇天風起吹來國王殿前羣臣叅論卜問所以諸臣皆言國將欲興天賜白氎臣樹提伽默然無言王問卿何以無言提伽答曰不敢欺王是臣家拭體之巾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羣臣叅議卜問提伽答曰是臣家園中萎落之華風吹來耳王問提伽卿家乃爾吾欲將領二十萬衆到卿家看提伽答言願王即相隨去王即將領二十萬衆到樹提伽家南門直入有三十童

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三十童女顏容端正王問是卿家婦女耶提伽答言是臣家守閤之婢進到其戶白銀爲壁水精爲地王見水流疑不得進樹提伽即導王前戶中以黃金爲牀白玉爲机樹提伽婦有百二十重金銀幃帳端正無雙爲王作禮眼中淚出王問卿婦見我有何不愜眼中淚出答言王衣煙氣是故淚出王言庶民然脂諸侯然蠟天子然漆亦無煙也何得淚出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煙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惓惓寂寂王謂須臾小復可忍到後園中流泉浴池食諸果蔬自適甘美甚復可

特六

六

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二十萬衆人馬車乘一時還國王即會羣臣怪其所以樹提伽是我之臣婦女舍宅過甚於我我欲伐之可取與不諸臣皆言宜可取之王即與四十萬衆椎鍾鳴鼓圍提伽舍數百重牆提伽門中有一力士手提金杖一擬四十萬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四十萬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受樂五百商主將諸商人齎持重寶奔空山中逢

一病道人給其草屋厚敷牀褥給小水漿錫
鎊米糧給其燈燭于時乞願天堂之供今得
果報如是佛言是時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
皆得阿羅漢果出樹提
伽經

迦羅越手能兩寶第三

將六

七

昔阿育王國有迦羅越供養二萬比丘長請
一年名聞國王王召見之聞卿大富盡有何
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無穀帛錢物便還
白王王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衆僧精舍
去宮不遠王便詣精舍見比丘僧作禮恭肅

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人物心
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已金銀七寶及
衆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
王聞大修功德出譬喻經
第一卷

迦羅越以飽食施鳥令出腹中珠第四

昔有迦羅越長者聰明博達財富巨億居近
海邊多種樹木榮茂參天時海渚上大有珍
寶價直千億人不得近唯鳥往來唼噉明月
之珠朝入暮出栖宿長者叢林長者多智方
便圖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譬喻
經第七

忽起經暫貧客作設會即獲華報第五

舍衛國有一居士亡失田宅家人得罪死亡

都盡唯餘一子無復所依子聞人說飯佛及

僧者生切利天乃願飯佛僧唯當客作以果

比願有一居士彌沙塞律多有田宅此兒雖

小多諸藝能求欲備債居士問汝何所能答

曰能書算文義別金銀珠貝錢財系羽監田

坐肆無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併還小

兒言我才不啻堪此須用既急今為君與即

使坐肆始滿一月檢計所得已盈三倍日止

一食留一食分更使監田比及冬藏復獲三

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欲往

祇洹居士曰但住我間器樵相助小兒白佛

願明日受我食佛僧默然彌沙律云將財物

味極世之美緣其意至鬼神正遇節日諸白

衣多送豬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

減貧兒問僧為食麤澀為愍我貧答曰今是

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

國來哺至道路遼迥絕糧三日入城買食時

世飢儉且天盛熱都無所得商主歎曰海中

不乏大城無食宜更遍求隨須何物貧兒啼

向佛時多人見之語賈客云某舍有食即往居士家白小兒言我等須食小兒問言有幾人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盂一賈客主解衣角珠直十萬金錢置於盂中其餘賈客皆解珠投於盂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華報果報在後還受寶物賈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賈客語小兒言君父是我等師又與百千兩金以數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女婿當事判財物并屬女婿拜為大臣即勅舍衛城內大長者

賊十誦律云時國人民號為忽起長者出十誦律

二誦第六卷又出彌沙塞律第十卷

無耳目舌先世因緣第六

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任法平正即可所白其母不久月滿生兒其身混沌無復耳目有口無舌又無手足唯有男根即為作字名將六鰻慈毗梨爾時是女具以是事往聞於王王告諸女財屬汝弟吾不取也爾時大女往適他家奉給夫主謙卑恭敬謹如婢事大家長者覩其如斯怪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缺但有男根得爲財主雖有諸情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誠實常好布施舉國稱美王任此人爲國平事國法舉貸取與無券悉詣平事時賈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賈客子從我舉錢入海來還應得爾許我若終亡證令得之平事言然其弟長者不久命終賈客入海遭風失貨賈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賈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

將六

十一

前雖不從我責我舉錢財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飾長者子見即遣人語汝負我錢今可見償答言可爾賈客自念所舉頓大重生累息無由可畢當作一策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屬平事其婦答言長者誠信必不肯爾爲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爲國平事若一妄言此事不可明賈客來具告情狀即還其珠時賈客子更上一珠直二十萬願使囑及此既小事但作一言得三十萬爾時女人貪愛寶珠即爲受之暮更白夫昨日白事願必在意長者答言絕無

此理爾時長者有一男兒其婦泣曰若不見
隨我先殺兒然後自殺長者聞此譬如人噓
自念我唯一子若其當死財無所付若從是
語人不信用將來受苦追蹙不已即便可之
婦語賈客長者已許賈客欣悅還嚴大象衆
寶莊校著大寶衣乘象入市長者子見即往
語曰先所負錢今宜見償賈客驚言我都不
憶何時負君尋共相將至平事所長者子言
此人往日親從父舉若干錢伯爲時平事事
爲爾不答言不知其姪驚曰伯父爾時審不
見聞又答不爾姪子恚曰以伯忠良王令平
事國人信用我親弟子非法猶爾況於外人
枉者豈少此之虛妄後世自知佛告長者欲
知爾時平事長者今謾慈毗梨是由於爾時
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爲

財主

出賢愚經
第十卷

音悅今身受先世四種報第七

有長者名曰音悅財富無數年老無子以爲
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
海旣獲衆寶安隱還家是故如來說世四福
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欲往稱歎
若其開解可植福哉應時歌誦吉祥八音長
者歡喜啓瞿曇言實爲神妙知我室族吉祥

無量枉屈尊神來相讚歎以好白潔氎直千萬兩金奉上如來佛即受之佛告長者財有五危汝今能爾必獲影報所生之處福自歸身長者白佛何等五危佛言一者火燒二者水漂三者懸官四者惡子用度無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爾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千萬兩金沙門尚能得金況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妙絕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悋惜不肯與我即便啓佛其但與我焉知餘事如來慈愍諫之滿三終不信解佛亦預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琦了盡五百馬駒同時燒死所生妙子一旦終亡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殞殃
無過於我云何此人裸形無恥在此妖蠱說
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

曰鵝梟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梟聞之
心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出鵝梟即鳴王即
驚覺歎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鵝梟王
遣大眾分布推索即得與王王令左右生拔
毛羽舉身大痛步行而去衆鳥問言何緣致
此鵝梟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
鵡昔國王者長者音悅是鸚鵡者我身是鵝
梟者不蘭迦葉是出長者音悅經
鳩留飢遇樹神因得信解第八
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爲作禮
具其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摩鏡
有沙門出入常喜指示分衛之處及佛圖精
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淘米之汁
流出城門足以乘舟後生第二天上作散華
天人出十卷譬喻
經第二卷
日難長者財富巨億慳惜不施後世貧盲第
九
昔波羅柰國長者名曰日難大富珍琦爲人

慳嫉日未沒時常勑門監乞者勿通日難子
梅檀亦復慳貪難後壽盡還生國中爲盲婦
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牆便止其中
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適小出
外入到中庭梅檀聞語呼守門問門監懼罪
即掣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爲
小小其大在後汝坐前世有財不施故得勤將六
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麩飯已往
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耶對曰是

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 甚憂勤苦痛他人所得果 有身不能保 何況子與財 譬如夏月暑 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第十

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昏鈍唯長者獨坐並有所瞻夜見山腹出於一人光燄非恒面目端正口似豬口以妓樂自娛周旋山側長者問曰卿爲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爾答曰坐犯口過常喜誑語天人曰卿是何人答曰吾是國中長者憂念貧匱欲令安

將六

七

隱故將衆人入海採寶並欲運寶饒益閻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載而還 出十卷譬喻經第廿

卷

長者後貧舉金供施耕遇千鼎用之不盡第十一

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爲父母作福念之愁毒婦語壻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廚下炊耕得大石如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

明日稱金還了主人夫婦返舍復爲七世父

母布施用之終身不盡

出十卷譬喻經第一卷

香身長者婦爲國王所奪第十二

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

熏四十里身體周遍有梅檀氣王見其人既

無子姪皆收家財王立其婦以爲正后國中

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爾不樂耶

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

請之前壻已得羅漢神通飛行身出衆香充

將六

十六

遍一國王使澡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三惡道常生天上身

口香潔

出十卷譬喻經第四卷

長者婦懷妊口氣香第十三

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召語長者卿若生

男者當持與我後乃生女有金縷衣自然著

身母怪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

洗去其血自裂已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譬喻經第一卷

慳財生號哭地獄第十四

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

葉爲蓋佛曰雖得豪位不自養身亦不養子將六十九

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剃頭沙門由是善

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第十五

有一長者欲起塔寺材木悉辦唯少一石擬

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

自然如是久後其國摩滅無人修治寺都壞

盡唯有一石沒在地中人民耕地石妨其犁

舉意欲掘石主天人其心忪動以天眼觀見

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來

耕地值石妨犁故欲去耳天人問曰設耕此

地種得數十斛耳天人曰卿勿取此石吾以

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震動怪其

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出十卷譬喻經第一卷

須達三子事窮方信第十六

昔給孤獨氏有三子皆背正向邪荒酒女色將六

馳騁田獵擄蒲搏弈去明即暝日成狂愚父二十

愍悼之慈惻誨喻指示禍福無日不爾子獨

不移放蕩日甚父乃以苜草衣以豆麥食之

窮而悔焉父言爾為不善世獲殃甚困如此

豈況地獄燒爇之痛誰當濟爾子叩頭曰邪

友所導狂惑習之由豬處溷不知其臭自今

束身奉戴三尊父曰大善汝若洗心奉佛五

戒終身不犯歲與汝五千萬兩金三自歸三

千萬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

須檀子貪財殺弟第十七

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

不與弟分念當殺之兄語弟言共詣耆闍崛

山上有所論說即執弟手上至絕崖便推置

底以石碓之便即命終須檀者則真淨父王

是也時須摩提者則我身是修耶舍者則今

陀婆達兜是出興起行經下卷

黎耆彌第七兒婦生三十卵卵出一男第十將六

八三十二

波斯匿王有一大臣名黎耆彌為第七子納

妻乃娶波斯匿王弟曇摩訶羨女此女聰黠

利根多諸德藝懷妊十月產三十卵卵出一

男形體挺特勇健無雙一人之力有過千夫

父母愛念合國敬畏出賢愚經第十卷

癡子賣香遲燒之為炭以求速售第十九

有富長者生子愚癡乘船與生唯載沉香香

精且貴買者甚希久滯不售同侶反鄉獨不

得去恐失宗伴遍觀市中貨炭最駛即燒香

作炭希得應速眾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

出百句譬喻 經第一卷

經律異相卷第三十六

音釋

掩	<small>於檢切 舊</small>	蓀	<small>即果切 蔓實也</small>	錫	<small>錫於胡切 餘六切</small>	鑄	<small>胡切 鑄</small>
<small>於廉切</small>	<small>施智切</small>	<small>蔓實也</small>	<small>錫於胡切</small>	<small>錫於胡切</small>	<small>錫於胡切</small>	<small>錫於胡切</small>	<small>錫於胡切</small>
溫	<small>器</small>	膏	<small>不止也</small>	鏹	<small>鏹胡本切</small>	焜	<small>焜胡本切</small>
<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>
光	<small>明</small>	鵝	<small>他谷切</small>	世	<small>世多言也</small>	擣	<small>擣抽居切</small>
<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>
擣	<small>擣</small>	礎	<small>都回切</small>	售	<small>承呢切</small>		
<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>	<small>也</small>		

經律異相卷第三十七

將七

梁沙門僧旻 寶唱等奉 勅撰

優婆塞部第三十七

沙門億耳入海見地獄一

優婆塞持戒鬼代取華二

優婆塞為王廚吏被逼殺害指現師子三

優婆塞被魔試四

清信士嫁女與事鬼家五

清信士始精進末懈後生慚愧鬼不能害

六

清信士臨亡夫妻相愛生為婦鼻中蟲七

薄拘羅持一戒得五不死報八

持戒誦經續明供養鬼不能害九

執持求還佛戒口中諸鬼出打其身十

不信罪福夢鬼取之令其受戒後壽百年

十一

家有六人割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第一

阿濕摩伽阿槃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娠此女利根有四

不共智一知男愛二知男不愛三知妊身時

四知所從得以語居士居士歡喜月滿生男

耳有金鐶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

家即名曰沙門耳鐶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算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爲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勵之言何等人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象震鈴遍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

百商客皆悉樂從莊船下水日斷一繩至第七日得伊勒風此言隨好風斷第七繩船疾勝箭徑到寶渚語諸賈客言取寶滿船莫令大重得伊勒風是時船去疾疾勝箭還閻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賈客若前殺薩薄則諸賈客無所成辦若不殺薩薄則以錢物力若自身力若有他力必能得賊我當餘處宿去時當喚我諸人言爾億耳驅驢往別處宿是諸賈客夜半發去人人相覺竟不喚億耳後夜天大風雨億耳覺喚旣無應者即時馳逐道多沙土風雨流漫仰驢嗅跡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坐搖樹落葉細者
自食羸者與驢如是日暮即有牀出男女顏
貌端正著天寶冠共相娛樂作是思惟我不
應爾看他私事時夜過晝來即時牀滅有狗
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
有好牀男女娛樂即往問之男言汝識阿濕
摩阿伽槃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
言先世已來此以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
止宿食葉如前男女晝來相娛暮則牀女皆
滅百足蟲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
獲斯報復見樹林地水清淨億耳於中洗浴
飲驢是池邊有堂眾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

飢爲第一病 行爲第一苦 如是知法實
涅槃第一樂

上堂見女人坐象牙牀牀脚繫二餓鬼是女
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
與是二餓鬼耳女即與水洗手與食是女飲
令億耳知此因緣故小出堂外時二餓鬼伸
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血多咽還吐
出皆臭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錡
鑊火湯沸是女脫衣入鑊中皮肉爛盡唯有

七

五

骨髓冷風來吹出鑊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羶羊噉草億耳語女
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
牀脚者是我夫某甲居士繫我脚邊牀脚者
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爲膿血億耳言是女
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敢亦不與
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
若問時言不自噉不與他若自噉與他者

我後世當作羊噉草以是因緣今作殺羊噉草億耳言汝作何行女言我有少罪來生是中當不久往生四天王天汝能少爲我往薩薄王聚落中爲語我女云見汝父母兄婦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某處有藏大有錢財取爲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眠閉眼須臾至薩薄王聚落是諸賈客先到諸人問言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吐男子汝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某處有

將七

六

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勸請迦旃延隨從說法即於座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答言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白父母言聽我出家父母言我本至心求願得汝汝入大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爲更生汝受我語則爲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

出十誦律

四誦第
四卷第

優婆塞持戒鬼代取華第二

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白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白言此雖僑士應覲於王僑慢不來可以爲罪去舍衛城千有餘里大池水中生五色蓮華間有三難蝮蛇鬼神惡獸罪應死者使往取華輒沒於彼王便呼問言卿何等人再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怙唯戒可恃上道之日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噉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不犯罪爲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之何鬼復言曰相代取華以濟卿身使我長夜得福無量卿穩住此間鬼於是去須臾便還五色好華百重而至以與賢者賢者重不能舉鬼便取華并扶賢者屈伸臂頃已到宮門辭別而去賢者詣門自通王怪還速具問本末如實自陳王大驚慙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譬喻經第五卷優婆塞為王廚吏被逼殺害而指現師子第

三

特七佛泥洹後百年國王奉事天神大祠祀用牛羊豬犬雞等各百頭皆使廚士殺之時廚士言我受佛戒不得殺生廚監大恚白王治之王言違教者死廚士對曰我是佛弟子受持五戒寧自殺身不違佛教而當殺生若當從王教犯殺者死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縱今當死轉此人身當受天形我以是故死不殺耳王言與汝七日期當以象踏殺汝若不死者汝語有實七日已後王看是優婆塞身

如佛身驅五百象往踏殺之優婆塞如佛法則舉五指化為五山一山間有一師子出象見師子惶怖伏地如佛在時王時信佛便廢祠祀即從此士受佛五戒吏民內外皆亦受法遂為國師出譬喻經第六卷

優婆塞被魔試第四

有一優婆塞與眾賈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山地鳥獸皆隱藏我獨無所恃唯願見慰傷優婆塞兩手掩耳曰無羞弊惡人說此不淨語特七水漂火焚之不欲見聞汝有婦心不欲何況作邪淫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第五

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恐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禮壻問婦答是佛能令頭不白顏色常好壻同供養後同生天上不更三塗

出十卷譬喻經第五卷

清信士始精進末懈後生慚愧鬼不能害第六

昔有清信士始受戒時精進少雙後年衰老違遠賢眾獨處山岨志更凌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爾恨去梵志能起死人并使鬼神即召殺鬼勅之曰彼人辱我爾往殺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然燈勤三自歸誦戒守口攝意慈念眾生可長安隱沙門去後主人如教通曉念佛誦戒不休殺鬼至曉伺其微尤欲以殺之覩彼慈心無緣殺焉鬼神之法人令已殺已便欲殺但彼有不可殺之德法當還殺使已殺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殺生之罪田家一時受三自歸念佛不懈全一門之命

出墮落優婆塞經又出十卷譬喻經第五卷

清信士臨亡夫妻相愛生為婦鼻中蟲第七有清信士持戒精進不懈有一沙門已棄重

擔生死永盡速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蟲婦大啼哭不能自止時道人往與婦相見故欲諫喻令損愁憂婦見道人來益用悲慟奈何和尚夫婿已死蟲從鼻涕忽然墮地婦即慚愧欲以脚踏道人告曰止莫殺是卿夫婿化作此蟲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蟲道人為蟲說經卿精進奉經持戒福應生天見諸佛但坐恩愛戀慕之想墮此蟲中即可慙愧蟲聞意解自剋責俄而命終即得生天

將七

出居士物故
為婦鼻蟲經

薄拘羅持一戒得五不死報第八
昔有一人唯有一兒名薄拘羅年始七歲其婦命終更取後妻憎前婦子甑中蒸麩兒問母索母抱放甑中以盆合頭欲令兒死兒於甑中食麩不死後復抱置熱鐵鏃上於鏃食麩不以為天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殺一戒今得五種不死

出譬
喻經

持戒誦經續明供養鬼不能害第九

昔有兄弟五人父教持戒大兒獨不肯持戒齋五枚錢至相師請求相師言年可百歲當大富貴又言定惡復言不好剋後十三日卿當死亡其人大怖言非是世間常師所能療治唯有佛預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
然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
有二鬼往共殺之一鬼住百步外使一鬼往
殺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已後長得安隱

出諸經
中要事

執持求還佛戒口中諸鬼出打其身第十

昔迦羅柰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殺盜
姪便貪愛之見人好惡便論道之見飲酒者

將七

十二

便欲追之無一時定便自念言悔受戒誓當
以還佛即詣佛所言前受五戒多所禁制不
得從意佛法尊重非我凡類所能恭事罷可
得不佛默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
鉤其舌者有姪女鬼刀割其陰有鬼洋銅澆
其口前後左右皆諸鬼競來分裂取其血肉
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立
一面於是得蘇便起叩頭前白佛言我身有
五賊拏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

自作自得非天授與出大薩頂經
中第三卷

不信罪福夢鬼取之令其受戒後壽百年第
十一

昔人不信罪福年已五十夢見殺鬼欲來取

之眠覺惶怖求師占夢師作卦兆云有殺鬼將七

必欲相害不過十日若欲禳此從今已去十

日中間受佛五戒燒香燃燈懸繒幡蓋信向十三

三寶可免此死即依此法專心信向殺鬼到

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譬
喻經

家有六人割口施僧同受富樂第十二

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座以氍毹布

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適熟外

有道人分衛出見沙門父母便言我分與之

兒子孫息各自已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譬喻
經下卷

有人路行遇見三變身行精進第十三

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

敬三寶不隨師父之教今令我墮罪而行苦

痛難言瞋故鞭之稍稍前行復見一死人天

人來下散華於死屍上以手摩掌之行人問
言觀君似是天人何故摩掌是死人耶答云
是我故身生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十四復前行又見
一天人衣服鮮好端正香潔道邊摘酸棗噉
之行人問曰觀君似是天人何噉酸棗天人
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飯飼人客今作天
人恒食不充是以食酸棗耳行人一日見此
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追人出諸經
中要事
有人命終十日還生述所經見第十四
有優婆塞本事外道厭苦禱祠委捨入佛法
奉戒精進勤誦經好布施逆意忍辱常有慈

心暴疾命過臨當死時囑父母言我病若不
諱七日莫殯奄忽如死停屍八日親屬皆言
急當殯殮父母言不胖臭欲留至十日當此
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
坐火中上下焮燒青煙上出或有人以刀割
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
癡又飲酒殺生祀天地又於市里採取財利
升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爾
以來至于今日不復犯惡仰由明王哀我不

及我便叩頭王即起又手謂我言止止清信之人不應當爾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追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無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算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蜎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為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衰斷絕二十事亦在經文觀佛功德猶若巨海不可量也吏言誠如王言不別真偽速發遣之辭謝使去從高墮下燿然而蘇與其父母共至祇洹自唯自剋奉受五戒修行十善出弟不死亡

經律異相卷第三十七

經律異相卷第三十八

將八

梁沙門僧旻 寶唱等奉 勅撰

優婆夷部第二十八

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

蘇曼女產十卵卵成一兒并其往緣三

孤母喪子遇佛慈誘獸愛得道四

婦人喪失眷屬心發狂癡五

提韋婆羅門女無子自焚遇辯才沙門聞

法悟解六

女人懷妊願得出家母子為道皆得成立

七

難陀然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第一

毗紐乾國多信邪見無佛法僧有一女人名

優波斯那僧祇律云名唎卑人亦名唎卑彌沙塞律云須卑時有事

緣至舍衛國波斯匿王所緣事畢從諸篤信

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勤禪
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曰
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
窮便生嫉恚而我修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
乾特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
困苦醫令服新熱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
不殺遍求不得便却使人靜室自浴割股裹
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諸醫醫不
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駁足王佛因制比
丘諸不淨肉其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座而坐問斯那何在
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

佛呼之并牀昇之來到佛所遇佛光明苦病

即除平復如故僧祇律云比丘入慈心三昧瘡得平復即起禮

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皆備第二

維耶離城有一女人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

生開悟請佛飯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

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

減四者令我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

有年少恥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

饒自然滿足唯乏薪炭油灌白氈以充代之

又內城門令不得出啓請於佛即遣鸚鵡往

白食辨長者射之以佛神德箭化為華得至

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

蘇曼女產十卵卵成一兒并其往緣第三

舍衛國須達長者末生小女字曰蘇曼面首

最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賓婆落

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叉尸利國王遣其一
兒使到舍衛廣行觀看復至精舍見蘇曼女
便取爲婦後遂懷妊生十卯卯後開敷有十
男兒形貌姝好勇健非凡然喜田獵母教莫
爾諸子白母射獵最樂母今相遮將爲見憎
母復告言吾愛汝等是以相制若當憎汝時
終無此言殺生之罪當入地獄無央數劫解
脫何由諸子白母爲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猷老病
死出家學道得無上果其身丈六三明六通
遐鑒無外諸子啓母求往覲佛母即聽之往
至祇洹奉覲如來佛爲說法十人俱時得法
眼淨便求出家佛聽爲道鬚髮自墮法衣在
身精勤大業盡得羅漢盡於苦際過去九十

五

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
之有年少十人偶行覩見歡喜相助所作已
竟誓爲母子從是以來九十一劫天上人中
恒與俱生受福快樂時老母者今蘇曼女是
爾時十年少者今十羅漢是

出賢愚經
第十二卷

孤母喪子遇佛慈誘猷愛得道第四

佛在舍衛國給孤獨園有一孤母而喪一子
憂惱愁憤抱屍啼走譬如狂人出至祇洹聞
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
城通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
因緣不可久保一者常必無常二者富貴必
貧賤三者合會必別離四者強健必當死汝

今何爲不自憂慮何不廣施持戒月持六齋
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
化作四大火坑圍遶孤母火氣逼身以兒自
障佛語孤母汝向自陳愛子情重入骨徹髓
寧自喪身不使子亡火氣逼已酸痛難堪但
當自受以子障乎人間微火蓋不足言地獄
火然疼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
責歎患恩愛即於佛前盡諸塵垢成須陀洹
出曜經
所明

婦人喪失眷屬心發狂癡第五

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

將入

六

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
牛脚牛遂離泰其夫取牛蛇即捨牛殺夫婦
見怖懾啼哭日已欲暝去家不遠隔一河水
暝懼抄賊即棄其車攜將二子到於水畔而
留大兒水邊抱小而度涉水始半狼噉其子
叫呼其母母聞其聲轉顧見之驚懾不覺抱
兒墮河隨流而逝母益懊惱迷惑矢志頓躓
水中墮所懷胎遂便渡水問道行人我家父
母爲安隱不答曰昨日失火皆燒死盡又問
行人聞我夫家姑妯安隱不答曰遇賊傷害
姑妯皆死愁懼迷悶不識東西裸形狂走行
人見者怪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壽經

賢愚經大
同小異

提韋婆羅門女無子自焚遇辯才沙門聞法

悟解第六

裝扇闍國有一女人將八名曰提韋婆羅門種其

家大富喪壻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

化令其願生那羅延天請婆羅門足一百人

施設大會食畢各覲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

韋從之即伐樵薪欲擬自燒國內沙門名鉢

底婆此言精進持戒多聞智慧常以慈心教

化天下令改邪就正捨惡修善往問提韋言

何用薪火答曰自欲燒身滅除殃罪辯才曰

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爾不須於理不通如

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韋曰但生念惱

辯才曰汝今如是先身罪故今若燒身猛啖

起時身體焦爛氣息未絕心未壞故當爾之

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千萬倍又

如車牛馱患於車欲使車壞前車若壞後車

復扼罪業未盡假令燒壞百千萬身罪業因

緣相續不絕猶如阿鼻一日之中八萬過死

八萬過生終過一劫其罪方畢況復如汝一過燒身欲求滅罪問曰願聞滅罪方法辯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將入辯才授十善禁提韋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友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出未曾有經下卷女人懷妊願得出家母子為道皆得成立第

七

有一女人妊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吐水灌兒澡訖殘水散兒頭上於頭上下變成華蓋寶帳交絡并師子座上有諸佛佛時微笑出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爾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過世佛

分衛經

將入

難陀然燈聲聞神力共不能滅第八

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然燈民人競看貧女難陀居無舍宅問

行路者知波斯匿以油千斛爲佛然燈難陀自責我以何故獨貧如此即入街里家家乞丐得少雜飯心自念言我當賣之以爲燈直賣得一錢齋詣油家油家問女持一錢油作何福德難陀答言欲爲佛然燈主聞之助其喜踊持一燈油即施與之貧女歡喜受到祇洹佛告阿難言有大長者興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然所齋燈當佛之前而發大願並爲一切求佛知見令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然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次以

隨藍大風飄不能滅盡其神力竟不能滅心懷恐懼佛告目連然此燈者有般重心以是之故燈爲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令金翅王搏大海水若師子王震吼犇騰共滅此燈終不可滅難陀女人以日出時自往案行昨所然燈燈亦不滅光不缺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薊光從頂入授辟支佛薊光從兩眉間入授菩薩薊光從口入佛之笑光上至三十三天皆悉通達已便迴還繞佛三匝從口入時阿難起問佛言阿難汝見昨夜然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號三

曼陀優訶

出貧女
難陀經

善信女少悟無常秉志清白為天帝所試第

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大願不樂世俗之事坐自思念萬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咎責苦痛難言死後魂神當入惡道酷毒勤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匹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

精八

十一

日清淨當發上願求覓安隱長樂宮殿可以自娛不宜蹈濁沒於三塗不覩光明長與苦俱便正一心自誓持我身命自歸有神有靈知我心誠爾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爾時善信踊躍歡喜便自澡浴燒香散華向十方禮叉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頌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樂盲聾得瘥瘖瘵能言不善皆善不信皆信人非人等各得所願善信燒香散華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抱黃金住善信前

以頌調之善信正心以正頌答訶男女過帝
 釋踊躍叉手勞之欲何求索普世無雙功德
 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
 釋大歡喜便爾化滅善信燒香自歸諸佛佛
 與大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遶佛百帀佛便微
 笑無數光出語以戒法繞身百帀還從頂入
 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
 祝經上卷

音釋

唼色角切 駁比角切 舁羊諸切 荼居姪切
對舉也 居姪切 牛鼻茶也

經律異相卷第三十八

將八

十二

經律異相卷第三十九

將九

梁沙門僧旻 寶唱等奉 勅撰

外道仙人部第二十九

外道立異見原由一

六師共誓同欲降佛累遣覘觀皆從佛化

特九
二

六師與佛弟子角道力三

以鑠鑠腹頭上戴火自顯雄異四

智幻國人事烏與孔雀五

富蘭迦葉與佛角道不如自盡六

羸提仙人修忍行慈為迦利王所割截七

螺文仙人造書風雨不能飄浸八

四仙人得道緣九

仙人失通生惡道十

諸仙人見聞女人色聲皆失神通十一

化足手著王女生愛後興惡念墜墮阿鼻

十二

提波延那聞舍芝聲起愛十三

雪山仙人與虎行欲生十二子十四

撥劫仙人見王女發欲失通十五

獨角仙人情染世欲為姪女所騎十六

外道立異見原由第一

佛告文殊汝欲聞世間建立外道過去時世

有佛名拘孫陀跋陀羅出興于世時彼世界

無諸沙礫無外道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獵師生劫盜心

夜將比丘至深山中壞身裸形懸首繫樹時

有採華婆羅門至阿蘭若處見虎恐怖向山

馳走見彼比丘壞身裸形懸首繫樹驚歎鳴

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從是而起也時比丘自得解縛即取樹皮赤石塗染以自障蔽結草拂蚊又有採華婆羅門見之念言是比丘捨先好衣著如是衣持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從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樵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破弊衣日夜三浴修習苦行豈當捨離善法正當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求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比丘然火炙瘡瘡轉苦痛不能堪忍投巖自害時有見者言是比丘先著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譬如有一國一一相視而起麤想麤想既生各各相殺外道生異亦復如是

出央掘魔

羅經第四卷

將九

三

六師共誓同欲降佛累遣覘觀皆從佛化第二

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

人不視無厭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譬喻
六人復念其人出於王種理應端正何足復
怪今且更遣一人往觀爲無爲爲躁疾還告
六師瞿曇在衆如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
怪出自王宮六萬婁女晝夜相娛未更師學
更遣往聽頗有經理爲如凡夫即遣明達一
人觀佛所說還白六人彼所道說達古知今
前知無極却覩無窮判義析理事不煩重六
師復作是念世多有人辯辭捷疾悅可人心
然理不存不可尋究復遣往觀衆人聞說爲
寂然聽受爲憤亂耶還白六師瞿曇所顯味
如甘露衆人渴仰聽無厭足六人復念人集
從初久必退散更遣高勝一人往瞻爲義理

深邃爲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
求爲弟子前後使人各共相將詣如來所復
有無數衆生相競而到佛說偈曰

自得最正覺 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爲道心
猶豫者還以白師言三界獨尊典領十方實
無等倫宜各馳散自求所安

我既無師保 亦獨無伴侶 積一得作佛

自然通聖道 將九 出六師 普經

六師與佛弟子角道力第三

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爲師
首其外道五百人嫉其名德即白王言國事

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曰
剋日要結王前各試功藝共相然可梵志皆
善射馭即行入山五百人各射一鹿皆貫左
目來角技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
其鹿問婦婦曰不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
地出便持此珠齋現梵志往詣至門街賣奇
物梵志婦曰吾家亦有異物可共相方即出
鹿子賢者便曰王使吾掌此鹿子汝今盜之
其罪不測婦懼還之至其試日梵志各送死

符九

五

鹿皆傷左目既穢且臭王甚怒之賢者前牽
神鹿齋明月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
不競即沒為奴婦皆為婢出十卷譬喻
經第八卷
以鑠鑠腹頭上戴火自顯雄異第四
南天竺有論議師以銅鑠鑠腹頭上然火來
入舍衛國時人問言汝何因爾答言我智多
恐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等不知闇有二種
一者無日月火燭二者愚癡無智慧明諸人
又言汝未見訶哆釋子比丘何敢作是語若
見共語者闇夜則日出時城內人民即喚訶
哆釋子比丘欲令共論時訶哆聞之心愁入
城道中見二羝羊共鬪即因取相一羊是婆
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第五

過去世時有一大國在于北方邊地號曰智幻智幻人齋持烏來至波遮黎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菰而消息之遠方之鳥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齋孔雀來時衆又見羽翼殊傑行步弘雅所未曾有聽

特九

六

其音聲心懷踊躍皆捨烏而愛孔雀前養烏之具皆以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 本見事諸烏

水飯及果菰 美音既具足 如日出樹間

諸烏失供養 見事見尊卑

阿難頌曰

如佛不與出 梵志得供事 今佛具足音

異學失供養

孔雀者我身是也烏者諸外異學是天者阿

難也

出孔雀王經

富蘭迦葉與佛角道不如自盡第六

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

清美國王中宮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角試道德勝者王奉王言大善王以白佛佛言甚佳結期七日當角變化王於城東平廣好地立二高座國王羣臣大衆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即起大風吹座具顛倒幢幡飛揚雨沙礫石眼不得視世尊高座儼然不動佛與大衆庠序而來方向高座忽然已上衆僧一切寂然次坐王及羣臣加敬稽首白言願垂神化壓伏邪見并令國人明信正真世尊於座燿然不現即昇虛空放大光明東沒西現四方亦爾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低頭慙怖不敢舉目金剛力士捉金鋼杵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欣感還到祇園國王羣臣歡喜辭退於是迦葉與諸弟子受辱而去去至道中逢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角道德狂愚欺詐不知羞恥亦可不須持此面目行於世間也迦葉羞諸弟子往江水邊誑諸弟子我今投水必生梵天若我不還則知彼樂諸弟子待之不還自共議言師必上天我何宜住一一投水冀當隨師不知罪牽皆墮地獄後日國王聞其如此甚驚怪之往到佛所白佛言迦葉師徒何緣

乃爾佛告王曰迦葉師徒重罪有二一者三
毒熾盛自稱得道二者謗毀如來欲望敬事
以此二罪應墮地獄殃咎催逼使其沒河身
死神去受苦無量往昔有二獼猴王各主五
百獼猴一王起嫉妬意欲殺一王規圖獨治
便往共鬪鬪數不如羞慙退去到大海邊海
曲之中有大聚沫風吹積聚高數百丈獼猴
王愚癡謂是雪山語羣輩言久聞海中有雪
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
餘者怪之不出謂必大樂一一投中斷羣溺
死嫉妬獼猴王者今富蘭迦葉是也羣輩者
今富蘭弟子王百人是也

出法句喻經第四
卷賢愚出事廣

取同不

羣提仙人修忍行慈為迦利王所割截第七
羣提仙人在大林中修忍行慈時迦利王將
諸姝女入林遊戲飲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
立仙人爾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
劍追蹤見在仙人前立憍妬隆盛瞋目奮劍
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
王即拔劍截其耳鼻斬其手足而問之言汝
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

中龍神爲此仙人雷電霹靂王被毒害沒不

還宮出智論
第四卷

螺文仙人造書風雨不能飄浸第八

昔有仙人名曰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
處俗修梵行如阿那含在家眷屬圍遠此非

清淨行耶神足境界不可思議出婆須蜜
經第六卷

四仙人得道緣第九

佛在羅閱祇宣說正法諸尼捷等心皆愁惱

梨夷山有五百仙人尼捷遣使云此間有佛

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遠

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神變從空中

來各從城一面入衆人覩見謂爲眞佛尼捷

遣使白佛可來講道佛言食時當往尼捷喜

曰瞿曇恐不如詐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得

尋涼來至佛前佛爲說法皆作沙門得應眞

道佛入城城中人言旦有四佛在虛空中佛

言即指左右此四羅漢是也出十卷譬喻
經第五卷

仙人失通生惡道第十

如鬱陀羅伽仙人得五神通飛到國王宮中

食王大夫夫人如其國法接足而禮夫人手觸

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

鳥急鳴以亂其意捨樹至水邊求定復聞魚

聞動水之聲此人求禪不得即生瞋恚我當
盡殺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殺諸魚鳥作
無量罪墮三惡道

出大智論
第七卷

諸仙人見聞女人色聲皆失神通第十一

優陀延王將諸宮人嫖女詣鬱毒波陀山林
除却男子純與女人五樂自娛其音清妙燒
衆名香時諸嫖女或有裸形而起舞者時有
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

九

十一

化足手著王女生愛後興惡念墜墮阿鼻第
十二

優陀羅摩子有王常施其魚食若食時至以
神足力飛騰虛空詣於王宮王即迎抱坐金
牀上以諸仙人所食之味而供養之時彼仙
人飲食已竟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
人仙人性躁或起瞋恚而呪詛我或失王位
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牀上王女身體
細軟仙人觸女退失神足飯食訖除器澡漱
說偈呪願欲飛不能時王宮中有後園林即
入其中欲修神足聞象馬車乘之聲而不得

修時城中人恒作是念若令大仙在地行者我等當得親近禮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糞穢懸幡燒香散種種華嚴飾鮮潔仙人步出去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有地行飛行水性衆生無免我者發是惡誓願已離八地欲生非想非非想有頂處開甘露門寂靜園田八萬劫中處閑靜樂業報盡已乃還此間

將九

十二

答波樹林曇摩阿蘭若處作著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殺害空行水陸衆生無得免者身壞命終生阿毗地獄出抄毗曇毗婆沙第三十三卷捉波延那聞舍芝聲起愛第十三佛未出世時天帝釋常往詣捉波延那仙人所聽法後一時乘寶飾車欲詣仙人而舍芝念言今者帝釋捨我欲詣餘姝女即隱其形上車上帝釋不知垂到仙人所顧視見之而問言汝等何故來仙人不欲眼見女人汝可還宮舍芝不欲去帝釋以蓮華莖打之舍芝以女人輒美之音而謝帝釋仙人聞之而起欲愛螺髻即落耳識而退出抄毘曇毘婆沙第三十三卷雪山仙人與虎行欲生十二子第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虎與共行欲遂便懷妊日月滿足來仙人所產十二子仙人憐愍即取洗浴而哺養之虎母愛念隨時乳養仙人各為立名一名竭竭伽二名跋婆伽三名為虎四名師子五名擔重六名婆羅墮闍七名步行八名娑羅奴九名健食十名惡性十一名師子擔十二名健行年始七歲能食根華果父母俱亡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闇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中精勤苦行供養於我欲何所求僉曰唯願大士施我

智慧令我識知善惡等業受苦樂事出大集經第二
卷十四
撥劫仙人見王女發欲失通第十五
昔過去久遠世時有一仙人名曰撥劫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遠行汝供養之當如我在時彼仙人從空飛下至王宮內王女見來以手擎之坐著座上觸女體柔輒即起欲意愛欲興盛尋失神足思惟經行欲復神足故不能獲步行出宮時無央數人皆來集看王行畢還聞墮慮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 本異皆食飲 為從何所教

何因習色欲

撥劫答曰

吾實爾大王 如聖之所聞 已隨於邪徑

以王遠吾故

將九

十四

王曰

不審慧所在 乃善德所念 假使發欲心

不能伏本事

撥劫答曰

愛欲失義利 姪心鬱然熾 今日聞王語

便當捨愛欲

仙人羞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 劫人經

獨角仙人情滌世欲為姪女所騎第十六

時婆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麋

鹿飲之即時有娠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

知是已兒取已養育及其年大勤教學習通

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

足便大瞋恚咒令不雨仙人福德諸龍鬼神

將九

十五

皆為不雨不雨故穀果不生人民貧乏無復

生路婆羅奈王憂愁懊惱命諸大官集議雨

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開幕若有能令仙人

失五通屬我為民者當與分國半治是婆羅

柰國有姪女名曰扇蛇端正巨富來應王募
姪女言若是人者我能壞之作是語已取金
槃盛好寶物語王言我當騎此仙人來姪女
即時求五百乘車載五百美女五百鹿車載
種種歡喜丸皆以衆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
見之諸女皆出好妙華香供養仙人仙人歡
喜諸女以美言敬辭問訊仙人將入房中坐
好牀褥與好淨酒以爲淨水與歡喜丸以爲
果蘇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
得此果水仙人問女那膚色肥盛答曰我常
食此好果飲此美水仙言汝何不在此住答
曰亦可住耳女呼共澡洗女手柔輒觸之心

動遂成姪欲即失神通天爲大雨七日七夜
令得歡樂飲食七日酒食皆盡繼以山水木
果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
不遠女便卧地言我極不能復行仙人言汝
不能行者騎我項上我當擔汝女先遣信報
王王可暫出觀我智能王見問言何由得爾
女曰以方便力無所復能今住城中好供養
恭敬之足其所欲拜爲大臣住城少日身轉
羸瘦念禪定心厭此世欲王問仙人汝何不
樂答曰雖得五欲常念林間王曰十六本除旱患
今何爲強奪其志即使遣之既還山中精進
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

音釋

覘

敕豔切
視也

鐐

弋涉切
薄鐐也

麇

古琺切
壯鹿也

經律異相卷第四十

將十

梁沙門僧旻 寶唱等奉 勅撰

梵志部第三十

超術師耶若達又從定光佛請記一

寶海梵志述其所夢二

種稻梵志聞法憂解三

摩因提梵志將女妻佛四

梵志喪兒從閻羅乞活詣佛得道五

梵志謫施比丘說一偈能消六

梵志奉佛鉢蜜衆食不減施水中衆生七

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著鄙婢後悔無

益十

梵志夫婦採華失命佛爲說其往事十一

梵志失利養殺女人謗佛十二

超術師耶若達又從定光佛請記第一

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祕識天文地理靡不

貫綜書疏文字亦悉了知耶若達梵志有弟

子名曰雷雲聰明博見靡事不通恒爲耶若

達所見愛敬不去須臾雷雲梵志念言我今

應學者悉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

與之令誦未經幾日悉皆流利是時耶若達

婆羅門告五百弟子曰此雷雲梵志技術悉

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時超術作禮而去爾時鉢摩大國去城不遠有衆梵志並集一家欲共大祠并欲講論有八萬四千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枚牛千頭用奉上師與第一上座先試其術過者便與超術梵志將十自念我今何故家家乞求不如詣彼大衆共角技術超術既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八萬四千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技術者向吾說之爾時彼衆第一上座即誦三藏技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爾時八萬四千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極懷瞋恚發此誓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有土沙穢惡懸繒幡蓋香汁塗地作倡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
 言此人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

唯佛照我心 昔我所求願 今日得見佛

今散五莖華 願得不退轉 餘二非我華

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 弘誓不自為

植眾功德本 却後無數劫 五鼎五濁世

成佛度眾生 號字釋迦文 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

破梵志祠天事火已後行於正見用平等法

不復墮三塗及在八難時超術我是賣華女
瞿夷是也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得能

寶海梵志述其所夢第二

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爲願人王
天王聲聞緣覺爲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
爲我現夢於睡眠中見有光明即見十方恒
沙世界諸佛世尊各各遙授蓮華與之其華
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

得十

五

內有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鬘圍遶其身於諸
華中出諸妓樂又見其王血出汚身四方馳
走面首似豬噉種種蟲坐伊蘭樹下有無量
衆生來食其身唯餘骨鎖數數受身亦復如
是復見諸王子或作豬象或水牛師子狐狼
虎豹獼猴等面以血汚身皆噉衆生坐伊蘭
樹下復有無量衆生來食其身骨鎖已離數
數受身亦復如是或見王子須曼那華以作
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
華與諸小王次與諸子并及餘人即皆付之
忽然而寤憶念夢中所見諸事得知聖王所

願卑下愛樂生死復知諸王子發心求聲聞
乘者故我夢見須曼那華以作瓔珞載水牛
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
種稻梵志聞法憂解第三

舍衛國有梵志於祇樹間大營田種往看歡
喜自謂得願即於其夜天雨大雹禾稼皆死
女復喪亡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頃梵志躬到
佛所頭面禮畢佛知其念謂梵志曰世有五
事不可避脫一當耗減二當亡棄三當病瘦
四當老朽五當死去唯有道諦得離布施持
戒梵志意輒便見四諦從今已後皈依佛法

將十

六

僧爲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
五主其一主名曰桀貪治國不正大臣人民
出兵拔白劍到王前共謂王曰寧自知不貪
害萬姓急出國去不者相害王大戰慄以車
騎出國自織草管賣以自給大臣人民便拜
王弟作王治不枉民故王上書自陳從王乞
一聚可以自給王即與之旣得一聚便已治
正復乞兩聚乃至半國王皆與之如是久遠
桀貪生念興半國兵攻弟即勝便得故國復
興一國兵攻第二轉倍興兵攻第五國往往
得勝時四海皆屬改號大勝帝釋試之寧知
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
當將王往言已便化去王到其日興兵莊船
梵志不來愁憂不樂時一國人民四坐向王
王啼亦啼王憂亦憂王便生意言曰

增念隨欲特十已有復願日盛為喜七從得自在

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稻梵志是

時童子鬱多者則我身是也出義足經上卷

摩因提梵志將女妻佛第四

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婿
踰於我女即莊飾女衆寶瓔珞將女出城母
見佛跡文現分明謂父言曰寧知空出終不
得婿婦說偈言

姪人曳踵行 恚者斂指步 癡人足蹋地

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妾
女見佛形姪意繫著其心火然佛即說言

我見邪玉女 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第五

昔有婆羅門少出家學至年六十不能得道
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

其屍上絕而復蘇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齋持華香
發舍而去所在問人閻羅王所治爲在何許
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
有一子近日卒亡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
好城郭宮殿屋宇如忉利天梵志詣門燒香
翹脚祝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惟

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訶之曰癡
騃老公不達道理寄住須臾名人爲子勿妄
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逕佛所稽首作
禮具以本末向佛說之實是我兒不肯復反
謂我爲癡騃老公寄住須臾名他爲子永無
父子之情何緣乃爾佛告梵志汝實愚癡人
死神去便更受形父母妻子因緣會居譬如
寄客起則離散梵志聞之燿然意解稽首委
質願爲沙門佛言善哉鬚髮自落法衣在身
即成比丘即於座上得羅漢道

出道行品法
句經第四卷

梵志譎施比丘說一偈能消第六

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
百道人便盡請之加敬設食豐好勝他必當
圖得五百牛馬上座一人已得羅漢以知其
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
言乃可吞須彌山尚能消之況此少食梵志
甚慙愧因爲說法廣陳要義心開受道即悟
道迹 出諸經
中要事
梵志奉佛鉢蜜衆食不減施水中衆生第七

昔有梵志惡不親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
世尊爲說經法喜心生焉歸命佛法僧奉受
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衆
僧時一鉢蜜佛及衆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蟲螺龍鼉魚鼈悉
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決光從
頂入授緣覺決光從口入授聲聞決光從臂
入說上天福光從齋入說受人身光從膝入
說地獄餓鬼畜生光從足入阿難從座起又
手白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啓受有人報言用爲見此養身之種有一五通仙見心所念即於樹間涌在空中住其人前見之喜躍即盛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爾時五通仙人則我身是爾時梵志今梵志是爾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第八

有梵志在羅閱祇聞舍衛國人多孝養奉經

第十一

十一

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殺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閱祇來聞此國人多孝養奉事三寶故來學問向者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人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

死婦爲梵志說譬喻又語奴子大家已死奴子亦說譬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應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低頭默無所說佛知其意謂梵志言何爲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最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譬如人身得熱病不自覺知恍惚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爲愚

時十

十二

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

出五無反復經

梵志兄弟四人同日命終第九

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處其中無常殺鬼安知我處一人言吾入須彌山中還合其表令無際現無常殺鬼安知吾處一人言吾當輕舉隱虛空中無常殺鬼安知吾處一人言吾當藏入大市之中無常殺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冀當得脫還乃觀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

王乃悟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禮却坐白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受老三老不得受病四者病不得受死

出法句經第三卷

第十
梵志棄端正婦於樹上愛著鄙婢後悔無益

有清信士其婦端正威德無倫言語辯才衆人所敬夫婿不重亦不喜見友愛僕使婦見婿心謂夫言卿不喜我願聽出家婿便聽之即時出家爲比丘尼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尼歸尼了不肯比丘尼白佛說其本末

佛言是清信士前世已毀辱此有德之人此女人生有殊特之志此人常爲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著婢用其婢語捨婦山間上優曇鉢樹擇取熟果棄生與婦婦問君獨噉熟果而棄生者與人夫曰汝可上樹婦即上樹夫取荆棘四布遮樹欲使死不得下樹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駭無知非是丈夫即除荆棘載還宮內立爲王后多諸技藝智辯無雙又能擣博遠近女人來共博戲王后輒勝無能當者梵志善於博弈遙聞后勝念言是我前婦非是異人乃欲詣王現其技術后聞梵志知是前夫啓王現之遙試博戲后偈答曰梵志心懷愧

恨即自剋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夫

婦

梵志夫婦採華失命佛為說其往事第十一

有一梵志財富無數正有一子年始二十新

為娶婦未滿七日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

呼天號哭斷絕復蘇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殮

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

長者止息聽法萬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 可媿入胞胎

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 罪福不敗亡

終始非一世 從癡愛久長 自作受苦樂

身死神不喪

長者聞偈意解忘憂長跪白佛此兒宿命作

何罪豐盛美之壽而便中天唯願解說本所

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墮樹命
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

句譬經
第五卷

梵志失利養殺女人謗佛第十二

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殺埋樹間令瞿
曇眾惡名遠聞待遇我者即共逼教好首女
人言汝從今以後朝暮詣佛令萬姓見知小
女承教便取殺之埋著樹間梵志到王宮門
稱怨喚言我曹學中有一女人獨最端正華
色無雙生死不知處王謂言曰常至何所對

言往瞿曇間王言當於彼求便到祇樹掘出
女屍著於牀上遍巷稱怨言沙門瞿曇常稱
戒德弘普無上如何私與女人通情復殺藏
之有何法式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
七日耳時維閣女於城中聞比丘求食悉空
器還到佛所頭面作禮叉手白佛言願佛及
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
常欺倒邪冥第十 說作身不犯十六 重冥行當具
必自受憂苦
維閣是時即飯佛僧出義足
經上卷

經律異相卷第四十

音釋

管 沽歡切
管蒲也
翹 祈堯切
舉足也
駭 午駭切
愚也

經律異相卷第四十一

相一

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

婆羅門部第三十一

檀膩鞞身獲諸罪一

阿耆尼達多在胎令母能論義二

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃至

於王三

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養四

散若學射得妻五

婆羅門以納施佛得聞記蒞六

婆羅門以餅奉佛聞法得道七

拔抵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

婆羅門見婦信向見其後報十

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

火鬘與瓦師子為善知識共相勸信十五

婆羅門婦事佛為壻所苦投河水竭壻方

醒悟十六

檀膩鞞身獲諸罪第一

舍衛國內有婆羅門賓頭盧埵闍其婦醜惡

兩眼洞青七女無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最安樂無
我諸惱佛知其心便語之曰如汝所念佛告
之曰欲出家不即白佛言世尊聽者甚適鄙
願佛言善來比丘鬚髮自墮身所著衣變成
袈裟佛爲說法成阿羅漢佛告阿難過去有
國王名阿波羅提目佉^{相一}此言^二以道化物時有
婆羅門名檀膩鞞家裏空貧有少熟穀借牛
踐治驅還其主忘不囑付牛主雖見謂用未
竟復不收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爲我遮馬下
手得石持用擲之值脚即折次行到水不知
度處值一木工口銜斲斤褰衣垂越時檀膩
鞞問彼人曰何處可渡應聲答處其口已開
斲斤墮水催責其償加復飢渴從酤酒家乞
少白酒上牀飲之不意被下有小兒卧壓兒

腹潰往一墻邊思惟懼罪自擲跳墻下有織
公墮上即死時織工兒復捉得之便與衆人
共將詣王公殺我父時諸債主將至王前爾
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
訖驅還主亦見之雖不口付牛在其門王語
彼人俱爲不是由檀膩鞞口不付汝當截其
舌由卿見牛不自收攝當挑汝眼彼人白王
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便問言此王
家馬汝輒折脚跪白王言債主將我從道而
來彼人喚我令遮王馬下手得石擲之誤折
馬脚王言由汝喚他當截汝舌由彼打馬當
截其手馬吏白王乞各和解木工前言檀膩
鞞失我斲斤王語木工由喚汝故當截其舌

擔物之法禮當用手由脚口銜當折兩齒木
工白王寧棄斲斤莫行此罰時酤酒母復牽
白王枉殺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
汝舍酤酒衆客猥多何以卧兒置於坐處二
俱有過汝兒已死以檀膩鞞與汝作壻今還
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暴躡殺我父王
問言曰汝殺他父檀膩鞞曰衆逼責我惶怖
跳墻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爲父也聽
各共和王便聽之時檀膩鞞身事都了故在
王前見二母人共爭一兒時王明黠以智權
計今唯一見二母爭之聽汝二人各挽一手

誰能得者非其母者於兒無慈盡力頓牽所
生母者於兒慈深不忍世挽王鑒真僞詰出
力者強謀他兒即向王首兒還其母各爾放
去時檀膩鞞便白王言我時於彼道邊有一
毒蛇倩我白王不知何故從穴出時柔輦便
易還入穴時妨礙苦痛王答之言從穴出時
無有衆惱心情和柔身亦如之在外鳥獸諸
事觸燒瞋恚隆盛身便羸大卿可語之持心
不瞋則無此患次見女人倩我白王我在夫
家念父母舍在父母舍復念夫家王言卿可
語之由汝邪心於父母舍更畜傍壻汝在夫
家念彼傍人至彼小獸還念正壻是以爾耳
持心捨邪則無此患次復樹上見有一雉倩
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釜

金是以於上鳴聲哀好餘處無金音聲不好
王告檀膩騎卿之多過吾已釋汝汝窮困苦
持樹下釜金我用與卿奉受王教掘地取金
貿易所須快樂無乏時大王我身是檀膩騎
者今婆羅門賓頭盧墀闍是

出賢愚經
第十一卷

阿耆尼達多在胎令母能論義第二

巴連弗國有婆羅門名曰阿耆尼達多通達
經論納妻之後少時懷妊懷妊身大欲論義
夫問相師相師答曰胎中之子善能論義日
月既滿遂產一男達諸經論為婆羅門師兼

授人醫術

出雜阿含經
第二十五卷

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃及於
王第三

爾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百錢為佛

相一

五

及僧爾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
答曰汝可入城賒貸百錢徧求不得還向婦
說婦復語言至弗賒蜜多羅長者舍從其假
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
鷄頭言已辦不須卿錢鷄頭便還夫婦二人
往詣世尊共相問訊時鷄頭婦禮世尊足具
以白佛佛告鷄頭言汝便請世尊及比丘僧
爾時鷄頭婦語夫言君隨佛教爾時鷄頭即
從座起偏露右肩叉手白佛言願世尊當受
我請及比丘僧世尊默然釋提桓因語毗沙
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物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內爾時鷄頭於鐵厨中以用熟食徧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譬如力人屈伸臂頃從三十天没至竹園中間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衆名香令多羅樹七寶相成微風吹動鈴聲遠聞爾時摩竭國頻毗娑羅王聞之問於群臣群臣答言曰是鷄頭婆羅門於鐵厨中以牛頭梅檀爲佛及僧熟食有此之香王即至佛所告群臣曰古昔無此講堂今誰所作臣白王曰我等不

相一

六

知世尊爲王廣說如上王便墮淚不能自勝念當衆生福少壽短不識此寶之名況當見耶今蒙佛恩見此講堂未曾出現世尊告曰當來衆生不聞七寶況當目見今蒙佛恩觀如是事世尊爲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共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默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坐僧次第坐時王嚴駕群臣圍繞詣鷄頭所甘饌飲食各百種勸助鷄頭飯佛及比丘僧

出羅闍城人
民請佛經

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養第四
爾時世尊入舍衛城時有異婆羅門年耆根
熟執杖持鉢家家乞食世尊告曰汝何以爾
答言瞿曇我有財物悉已付子爲其娶妻然
後捨是持鉢乞食佛復告曰汝能於我法受
誦一偈還爲兒說答佛能受爾時世尊即說
偈言

生子心歡喜	爲子聚財物	復爲娉娶妻
而自捨出家	邊鄙田舍兒	違負於其父
人形羅刹心	棄捨於尊老	老馬無復用
則奪其麩麥	子少而父老	家家行乞食
曲杖爲最勝	非子離恩愛	爲我防惡牛
危險地得安	能却凶暴狗	扶我暗處行
避深坑空井	草木棘刺林	憑仗威力故
峙立不墮落		

時婆羅門從佛受偈還家至門先白大衆聽
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爲家主時
婆羅門作是念我今得勝族姓是沙門恩我
經所說若爲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示教利喜出佛爲老

婆羅門說偈經

散若學射得妻第五

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良久而
由不反射前大樹箭徑傷蛇師還問曰汝未
放箭耶答曰已放師曰汝若不放於閻浮提

為第一大師既已放箭若我死後次當汝時
 師即莊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
 是常人宜共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

婆羅門以納施佛得聞記荊第六

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損好氎作種
 種衣過去有佛名毗鉢尸時王名曰槃頭有
 一大臣請佛及僧三月供養佛即許可時槃
 頭王白佛言貪得佛僧三月供養佛告槃頭
 吾先已受彼大臣請王告臣曰佛處我國云
 卿已請今可讓我臣答王言若使大王保我
 身命復保如來常住於此國土常安隱者我
 乃息意王更曉曰卿請一日我復一日臣便
 可之各滿所願王為如來辦具三衣復為九
 萬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第七

有婆羅門問婦言家中有餅具不欲隨伴供
 養瞿曇沙門婦言有即作持去遇國王大臣

刹利婆羅門十大聚落主在座婆羅門不敢前念言佛是一切智者應知我心佛遙喚來問器中何等答曰是餅佛言可行與眾僧答少不能徧佛言但與人行一番猶故不減乃至三徧尚不損耗佛知其心隨從說法得

須陀洹道

出僧祇第二十九卷又出第十八卷

拔抵婆羅門瞋失弟子生惡龍中為佛所降第八

昔有龍王名曰拔抵志性暴虐數為風雨霹靂電殺人民鳥獸蠕動死無央數有尊羅漢萬人共議若殺一人墮地獄一劫罪猶不畢今者此龍殘害眾生前後不訾轉恐難度幸當共往諫止之耳時佛知之讚言善哉時諸羅漢萬人俱行龍放風雨雷電霹靂萬人驚怖頓仆來還是時佛在耆闍崛山與萬菩薩

萬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災變各懷恐怖前依近佛龍自見電化為華蓋復自念言我當以身堅自繫結令四十丈欲以撲佛及眾僧上即時自撲無所能中舉頭開目諦視見佛疑是尊妙無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來下住於佛邊佛告阿難汝知是天所從生不對曰不及佛言屬者諸龍與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無上平等度意佛言昔龍王拔抵與釋迦文佛共為婆羅門拔抵弟子時有萬人捨其師事釋迦文

拔抵懷恚為龍佛德既成多度一切弟子萬人皆得羅漢龍懷毒惡廣欲為害萬人四道雖備猶受其辱若為菩薩龍不敢也

出舊雜譬喻經

卷下

婆羅門入定三百餘年第九

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額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

卷譬喻經第五卷

婆羅門見婦信向見其後報第十

和

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絹與夫夫持與守閤婢婢持與守門奴奴持往佛寺中布施沙門燒香然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一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令問後來者俄而復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

者須臾復有一薛荔鬼身長三丈黑瘦陋醜
飢渴苦痛身中焦然各捉大棒更相搗打衆
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閤
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柰

何

出十卷譬
喻經第五

婆羅門從佛意解第十一

佛遊婆羅門城諸婆羅門王知如來神德能
感動群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
盛臭糞澱出門棄之見佛空鉢信心清淨欲
興供養無由如願云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

相一

十二

上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家
學道成辟支佛佛邊有一婆羅門以偈說佛
爲食妄語如此臭食果報乃重佛即出舌覆
面上至髮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尼拘
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
爲說法得初道果即發大聲告衆人曰甘露
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佛法城中男女
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第十二

昔有長者名曰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眾僧歡喜便住聽經持齋至暮乃

還其家婦甚怪之亦不食至暮十三迫令食不

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無水漿遂已困乏遙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指頭自然出百味之食甘蔗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巍巍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第十三

昔有婆羅門夫婦二人無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擎飯佛前稱名呪願時慳人夫婦受餓鬼苦即生天上重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第十四

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佛所佛便訶言此女皆

相一

十四

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爾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

不好也出雜譬
喻經

火鬘與瓦師子為善知識共相勸信第十五
往昔多獸邑有婆羅門為王太史國中第一
有一子頭上有自然火鬘因以為名安首端
正有三十相有一瓦師子名難提婆羅與火

鬘少小親交心相敬念瓦師子精進勇猛慈
仁孝悌其父母俱盲供養無乏雖為瓦師手
不掘地唯取破墻崩岸及以鼠壤和用為器
若有買者以穀麥麻豆置地取器初不爭價
亦復不取金銀財帛唯取穀米供食而已迦
葉如來所住精舍去多獸邑不遠與大比丘
有二萬人皆是羅漢護喜語火鬘曰共見迦
葉如來火鬘答曰用見此道人為直是髮頭
人耳有何道哉護喜又曰佛道難得如是至
三護喜復語火鬘共至水上澡浴乎火鬘答
曰可爾便共詣水澡浴護喜舉右手遙指示
曰迦葉精舍去是不遠可共暫見火鬘答曰
用見此為護喜便捉火鬘衣牽火鬘脫衣捨
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火鬘代其驚怖心念

相一

十五

曰此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火鬘心念必當有好事耳乃使此人分死相捉火鬘曰放我頭我隨子去便還結頭著衣相隨詣迦葉佛護喜歡喜白佛言此火鬘者是我少小親友然其不識信三尊願世尊開化火鬘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使出廣長舌以覆其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貳吒天光還繞身七帀從頂上入以神足力現陰馬藏令火鬘獨見餘人不覩火鬘童子具足見佛三十二相踊躍歡喜不能自勝迦葉如來為火鬘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火鬘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默然受之火鬘童子護喜童子俱禮佛足辭退而還火鬘曰卿為夫利不為得利我不喜見卿面不喜聞卿名護喜答曰何以故爾火鬘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火鬘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火鬘得思惟力耶便可時還所以然者佛世難值火鬘童子即抱護喜便繞三帀叉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火鬘說頌讚曰

仁爲我善友 法友無所貪 導我以正道
是友佛所譽

說是偈已繞護喜三市還詣精舍而白佛言
寧可入道受具戒不即度火鬘授具足戒佛
語舍利弗時火鬘童子則我身是火鬘父者
今父王眞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
頭沙門何有佛道故六年受日食一麻一米

大豆小豆如是

出興起行
經下卷

婆羅門婦事佛爲壻所苦投河水竭壻方醒
悟第十六

昔有婆羅門奉事外道其婦事佛語其壻言
聽我與佛作婢懸幡蓋燒香然燈壻不聽
之便作一幡懸於屋內晨夕向禮壻殺牛羊
呼師解事師到其門語言卿舍有佛幡蓋我

相一

十七

不敢進即入問婦推覓得幡壻瞋打婦婦即
投河心至感神河水爲竭自然有七寶華蓋
其上壻見斯瑞知佛可尊即捨外道奉事大
法出譬
喻經

經律異相卷第四十一

經律異相卷第四十二

相二

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

居士部第三十二

瓊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

闍利兄弟以法獲財終不散失四

居士于大意求明月珠五

瓊茶財食自長聞法悟解第一

跋提城有大居士字曰瓊茶彌沙塞律饒富作文茶

珍寶有大威力隨意所欲周給人物倉中有孔大如車軸穀米自出婦以八斗作飯飼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裹香塗四部兵并四方來乞者隨意令足香

故不盡奴以一犁日耕七壟出米滋多其婢

以八斗穀與四部兵飢馬馬食不盡家裏共

爭各言是我福力瓊茶詣佛頭面作禮出四分律

三分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

人減少許於汝不多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

七反餘福生此瓊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

資糧遣使齎金銀隨逐行處多有所長齋還

長者長者言我已捨竟不應將還出彌沙塞律四分十

誦皆有
其文

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人第二

郁伽居士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禮足我歸三寶作優

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

彼時居士便呼彼人以左手持夫人右手執

金澡罐語彼人曰我以此最大夫人與汝作

婦彼人驚怖毛豎語郁伽曰居士不欲殺我

耶答言不也我從佛盡命行梵行故以大婦

用與汝終不變悔

出中阿含
經第九卷

魚身得富緣第三

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臥

室內又無見者時有力士御王厨食恒懷飢

乏獨牽十六車樵賣以自給又常不供詣此

四姓求所不足魚身請與相見示其形體力

士自惟我力乃爾不如無手足人往到佛所

問其所疑佛言昔迦葉佛時魚身與此王共

飯佛汝時貧窮助其驅使魚身所具與王行

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

出菩薩喻
經上卷

闍利兄弟以法獲財終不散失第四

昔石室城內有三居士一名闍利二名補陀

滿三名婆波那此三人親兄弟也多財饒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爲勤苦斷穀除味在此持齋爲何所求婆羅門曰冀望大富龍曰吾有二號一名伊羅鉢二名財無獸

既名無獸復從吾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藏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濫五家所奪國人聞之謂爲誇談共集三家問居士曰卿以法獲財致不濫失何以爲證時三居士各出十斤金分爲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辨終不爲五家所侵欺非法藏財者如彼七家

出北方世利經

居士子大意求明月珠第五

昔有國名歡樂無憂王號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有孤獨貧窮者我當給護令得安隱父母因名爲大意見其異姿不與人同恐是天龍鬼神欲行十問大意知之便報言我自是人非天龍鬼也但念天下人民窮厄者欲護視之耳說此意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甚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妓樂自然有一毒蛇繞城三匝見大意便舉頭大意自念言人為毒蛇所害者皆由無善意耳而便坐自思惟須臾蛇即低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

補二

五

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暫留大意便止王即供設衣服飲食妓樂牀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答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嶮難以自隨大意言夫福之將人不畏艱嶮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前轉行見一金城宮殿舍宅皆黃金七寶之樹自然妓樂天女侍從轉倍於前亦有毒蛇繞城六匝蛇見大意舉頭視之後坐定意蛇復低卧大意欲入城守門者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

辭去白玉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復前行又見一水精城官闕殿舍事事如前亦有一毒蛇繞城九市低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妓樂乃歷四十日辭去白玉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瑠璃城亦見一毒蛇繞城十二市低頭睡卧王出迎請乞留三月大意即留王身自供養飲食衣服妓樂以娛之乃歷三十日辭去白玉我聞王有一明月珠可以見惠王言此珠有八

相二

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大海中諸神王自共議言我海中雖多衆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乎大意舒手示其四珠海神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三百三十六萬由延其廣無涯奈何竭之如日終不墮地如大風不可攬東日尚可使墮地風尚可攬東大海

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其骨過於須彌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彌山竭大海水終不退意便一心以器杼海水精誠之感四天王來助大意杼水三分已二於是海中諸神王皆大震怖共議言今不還其珠者非小故也水盡泥出壞我宮室海神便出衆寶以與大意大意不取告言不用是輩但欲得我珠耳促還我珠終不相置也海神知其意盛便出珠還之大意得珠過取婆羅門女還其本國恣意大布施自是後境界無復飢寒窮乏者四方士民皆去其舊土襁負歸仁如是布施歷載恩逮蝸飛蚊行蠕

動靡不受潤其後壽終上爲帝釋或下爲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毋旃陀者今現夫人摩耶是時歡樂無憂國王即摩訶迦葉是時婆羅門女者俱夷是時女父者彌勒是時銀城中王者阿難是也時金城中王者目健連是時水精城中王者舍利弗是也時琉璃城中王者須陀是也時第四天王助大意杼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槃特蘇曷披拘留是時繞四城毒蛇者即共利酸陀利四臣是也阿難白佛以何功德致四明月珠衆寶隨之佛言乃昔維衛佛時大意嘗以四寶爲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

音釋

膩女利切 鞞居宜切 斲竹角切 褰起虔切 潰胡對切

宛烏歡切 倩七正切 假莫侯切 質易財切 殞對切

殺也 蠶羊布也 霹靂上匹歷切 雷爾切

冰也 蠕乳充切 薜荔梵語具云薜荔多此作餓鬼薜蒲細切荔

郎計切 澱堂練切 蹶子六切 正云蹶促也

經律異相卷第四十三

相三

梁沙門僧旻賈習等奉勅撰

賈客部第三十三

波利得海神瓔珞上王王及夫人共以獻

佛一

相三

善求惡求採寶經饑樹出所須二

師子有智免羅刹女三

彌蓮持齋得樂踏毋燒頭四

優婆斯納兄妻後悔為道兄射殺弟反矢

自害五

薩薄然臂濟諸賈客六

薩薄欲買五戒羅刹不能得便七

商人共鵠生子子皆得道八

衆賈饑渴天人指間降八味水九

商人驅牛以贖龍女得金奉親十

賈客為羅刹所縛十一

賈客採寶救將死人十二

二賈客採寶貪者沒命廉者安全十三

賈人害侶獨取珍寶大哀殺此凶人十四

五百賈客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

波利得海神瓔珞上王王及夫人共以獻佛

第一

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

益時用不能救彼饑渴之人掬水雖少值彼

渴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奇異即呼諸夫人羅
 列前往若最好者以香瓔與之六萬夫人盡
 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應違王命如是
 三及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敬問曰有何道德
 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墮三塗是以
 月月奉佛法齋割愛從道世世蒙福王聞歡
 喜便以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
 者卿今最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采
 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王白佛言海神香
 瓔波利所上六萬夫人莫不貪得末利夫人
 與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願
 垂受納世尊弟子執心難壞直信如此豈有
 福乎唯願世尊為受香瓔佛說偈言
 多作寶華結步搖奇廣積德香所生轉好
 奇草芳華不逆風熏近道聞教德人遍香
 雖曰是真相三不如戒香出法句譬喻經第二卷
 善求惡求採寶經餓樹出所須第二
 往昔閻浮有國名波羅柰時有薩薄名摩訶
 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饌延請親戚

并諸相師共相娛樂抱兒示衆爲其立字相師問言此兒受胎有何瑞應父言受胎母自和善相師爲名善求乳哺長大好積諸德慈愍衆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立名曰惡求乳哺長大好爲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糧經於七日去死不遠是時善求及諸賈人咸共誠心禱諸神祇欲濟饑險於空澤中遙見一樹枝條鬱茂便即趣之有一泉水善求及衆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

寶物悉皆具足裝馱悉滿所須盡辦惡求後到衆人如前盡得充足便自念言今此樹枝能出是種種好物況復其根今當伐之足得極妙佳好之物令人伐之善求語惡求言我等饑乏蒙此樹恩得濟餘命云何而欲伐之惡求即掘其根善求感佩不忍見之領衆歸家伐樹已竟有五百羅刹取此惡求及衆賈人悉皆噉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我於往昔常與相值恒教善法而不用之反更以我爲怨

相三

出賢愚經第九卷

師子有智免羅刹女第三

閻浮利地有衆多賈客共相率合入海採寶正值洄波惡風吹壞大船復有諸人乘弊壞船隨風流迸墮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聞一城裏數千萬人稱怨喚呼云何捨閻浮提就此命終賈客前詣城下周市觀察見城鐵鑄垣墻亦無門戶出入處所去城不遠有尸黎師樹即往攀樹見城裏數千萬人遙問城裏人曰何爲稱喚父母兄弟耶城裏人報曰我等入海採致寶物爲風所漂又爲羅刹女所枉閉在牢城前有五百人漸漸取殺今有二百五十人在君莫呼此女謂爲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云何衆人答曰卿昨夜何不

相三

五

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當起往更問之須女睡眠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曰我等生念欲還此鐵城便化數重不可敗壞死者日次死無由得免唯卿外人少有權宜可得度脫還至本土十五日清旦有一馬王從鬱單越來至此界住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經數日馬王便至商客聞已往馬王所白言我等咸欲求還本鄉願見將接馬王告曰卿等專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

歸也此諸婦女各抱男女追逐卿後啼哭喚呼其中諸人與戀著心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爲捐棄兒女先教兒女往抱父頸啼哭喚呼捨我等爲欲何處去心意戀著者便不得還唯有大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聞已問師子曰觀鄉婦女體性容貌人中英妙兒女可愍何爲捨之師子報曰此亦非人是羅刹鬼耳往海渚中殺噉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

相三

六

國土鬼往白王我與師子共爲夫婦生此男女後望得力非圖今日未已見捨王召師子問其情實師子具以上事白王王告師子設鄉不用可持與我師子報曰此實非人是羅刹鬼備有愆咎後莫見怨復語左右諸臣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恚語師子曰女中姿容如天玉女何緣復稱爲羅刹鬼耶速出在外吾自觀之王將鬼女入宮一宿明日食時宮門不開諸臣共議王新納妻意相貪樂故不開耳師子說曰不如是議王及夫人并諸姝女必爲羅刹所食噉盡故門閉耳即施高梯踰墻入內見死人骸骨滿數間舍諸臣責師子曰正坐汝身將羅刹鬼殺王喪國宮殿滅亡卿欲云何師子答曰吾先有

契後莫見怨卿等何爲復見責數諸臣人民
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爲王
者當隨我教異形同嚮咸皆稱善王告諸臣
當共集兵入海攻擊殺羅刹男女無有遺在

往破鐵城出其中人土俗常法若一人不事

想三

七

佛當送山西付鬼瞰之自爾已來佛法熾盛
得道無數是故說諸有信佛者如此衆生安
隱得還皆由馬王又彼國常儀國王生子若
十若百若至無數盡出作道誦習佛經三藏
備舉還復罷道登陟王位梵語不通經籍不
舉則不得陟王位也出承事勝已經
彌蓮持齋得樂踏毋燒頭第四
昔有五百賈人一字彌蓮是最尊老也五百
人共船入海爲摩竭魚觸破其船五百皆死

彌蓮騎板得活在鼻摩地爲防魚故東西行
走見一小徑入見銀城樹木參天間有浴池
其城方正周而渠水有四女人從城中出端
正如王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
盧舍城中有七寶殿名曰羅縵以金銀水精
瑠璃珊瑚琥珀碑礪爲殿我等四人當供給
使晚卧早起在所教勅便可止此不須復到
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
蓮伺四女人盡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入女盡卧竊起前
行遙見水精城樹木浴池事事如前有十六
女人出城共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瑠璃城
事亦如前三十二女從城出迎彌蓮與女共
樂極意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爲行邊
城中因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
彌蓮念羅縵殿肩末殿羅摩殿汜鬱單殿淚
出言我何事入是中耶彌蓮語灌鐵城鬼言
今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
却後六十億萬歲乃得脫耳彌蓮者我身是

相三

八

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
城金銀水精瑠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及師車
輪踐之當如彌蓮矣出彌蓮經又
出福報經
優婆斯納兄妻後悔爲道兄射殺弟及矢自
害第五
羅闍祇國有賈客兄弟二人共住一處兄求
長者女欲以爲婦其女年小未任出適兄與
衆賈遠至他國經歷多年滯不時還女年尚
大而語其弟相三卿兄遠行沒彼不還九汝今宜可
娶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云何弟娶
其女經歷數時女已懷妊兄從遠還弟心懷

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婆塞奉持律行得
 阿羅漢兄知忿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
 歎生慈念云何殺此比丘吾設不殺當奪我
 金欲射比丘乃中其兄其兄懷恚憤惱而終
 受毒蛇形生此道人戶樞之中戶數開閉擲
 身而死遂願更作小形毒蟲依道人房從屋
 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苟得疑
 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愍此人欲令改悔
 為現神足於時獵師心懷敬仰恐怖自責歸
 誠謝過時辟支佛受其懺悔毒攻而死其人

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蟲所螫而死

出賢愚經
第十卷

薩薄然臂濟諸賈客第六

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慙

諸商客告言莫怖吾當為汝作大明照是時

薩薄即以白氎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
卷六

薩薄欲買五戒羅刹不能得便第七

昔有薩薄聞於外國更有異寶欲往治生而
二國中間有羅刹難不可得過薩薄遊行見
市西門有一道人空床上坐云賣五戒薩薄
問言五戒云何答曰無形直口受心持後得
生天現世能却羅刹鬼難薩薄欲買問索幾
錢答金錢一千即就授與受五戒竟語言卿
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間見羅
刹身長一丈三尺頭黃如義眼如赤丁舉體
鱗甲更互開口如魚鼓鰓仰接飛鷲踏地沒
膝口熱血流群衆數千直捉薩薄薩薄語言
我是釋迦五戒弟子羅刹聞此永不肯放薩
薄即以兩拳叔之拳入鱗甲拔不得出又以
脚蹋頭撞拔復不出五體沒鱗甲中唯背得
動羅刹謂言

卷三

十一

汝身及手足 一時悉被羈 但當去就死
跳踉復何爲
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
終不爲汝斃
羅刹又語薩薄曰
吾是鬼中王 爲人多力脅 從來食汝輩
不可得稱數 但當去就死 何爲自寬語
薩薄冒欲怒罵自念此身輪迴三界未曾乞
人我今當以乞此羅刹作一頓飽即曰
我此腥臊身 久欲相去離 羅刹得我便
悉持以布施 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雜譬喻經與前
兩存
大同意向小異故

商人共鵠生子子皆得道第八

畜生及人一切四生問曰云何知人中有卵
生答曰如所說閻浮利地多有商人入海採
寶得二鵠隨意所作一失一在與共遊戲寢
卧一室共彼合會遂生二卵卵漸温熟便生
二童後大出家學道得阿羅漢果一名尸婆
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
優婆遮羅黎女問曰云何知人中有化生答
曰劫初人是也巳得聖法者不復卵生濕生
問曰何故不復卵生濕生耶答曰卵生濕生

恒三

十三

畜生趣所攝

出鞞婆沙經
第十四卷

衆賈饑渴天人指間降八味水第九

昔有導師與五百賈人共行作賈到大曠野
絕無水漿饑渴困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巾
生草其地清潔咸共穿鑿時有天人遙見導
師如伸臂頃來到其所住于樹上伸其右手
從五指間流出八味甘美之水而無窮盡皆
得飽滿出十卷譬喻
經第三卷
商人驅牛以贖龍女得金奉親第十

佛住舍衛城南有大林邑商人驅八牛到北
方俱哆國復有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殺噉
商人言勿殺我與汝一牛買取放之捕者不

肯乃至八牛方言今爲汝故我當放之即取
八牛放去龍女時商人復念此是惡人恐復
追逐更還捕取即自隨逐看其所向到一池
邊龍變爲人身語商人言天施我命令欲報
恩可共我入宮當報天恩商人答言汝等龍
性卒暴瞋恚無常或能殺我答言前十三人繫我
我力能殺彼但以受布薩法故都無殺心何
況天今施我壽命而當加害小住此中我先
入揜擋是龍門邊見二龍繫在一處問言汝
爲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爲離車所得以是
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間食龍女揜擋
已便即呼入坐寶床褥上龍女白言天今欲
食何等食答言欲須閻浮提人間食即下種

種食問龍女言此人何故被繫龍女言此有
過我欲殺之商人言汝莫殺不爾要當殺之
商人言汝放彼者我當食耳白言不得直爾
放之當罰六月擯置人間商人問言汝有如
是莊嚴用受布薩爲答言我龍法有五事苦
何等五生時龍眠時龍媵時龍瞋時龍一日
之半三過皮肉落地熱沙搏身復問汝欲求
何等答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更生盡壽用之不可盡也

出僧祇律第三十二卷

賈客為羅刹所縛第十一

十三

十四

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

出大智論卷第

六十

賈客採寶救將死人第十二

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一一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殺者執縛打惡聲鼓街巷唱令將至殺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咄人我今施汝無畏救汝死罪即至殺者所人人皆與一摩尼珠價直一億兩金汝今小住待我今者至王邊還爾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

十三

十五

即以居家所有財物及於大海所得珍寶無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殺者言將吉利殺即縛吉利將至殺處右手舉刀欲斫吉利手直不下驚怪恐怖即以告王自看王聞此語即自執刀欲殺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

出菩薩藏經第十卷

二賈客採寶貪者沒命廉者安全第十三

昔無數阿僧祇劫前有兩部賈客各五百人在波羅柰撰合資財嚴船度海解繫張九乘風徑往即至寶渚上妙婁女無物不有一部賈客主曰我等以資財故勤苦至此當佳自娛第二薩薄言此間雖饒眾寶不當久住時有天文慈愍此輩便於空中語眾賈人曰此

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無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莫貪樂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地沒第二薩薄將其部眾即得上船第一薩薄先不治嚴水至之日便著鎧仗共相格戰第二薩薄於船上以積矛鉞第一薩薄脚徹過即便命終佛告舍利弗汝知第一薩薄者不則提婆達兜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兜五百弟子是

相三

十六

時第二賈客五百衆者則今五百羅漢是第
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
經上卷

賈人害侶獨取珍寶大哀殺此凶人第十四
定光佛時有五百賈人入海求寶有異心者
念言我今悉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
之中有一賊欲殺五百伴獨取寶物假令事
遂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無餘方便唯當
殺此凶人耳衆者必皆與怒當共殺之俱墮
惡趣設我獨殺我當受罪吾寧自忍百千劫
苦不令賈人普被危害復令一賊墜地獄中
先為說法令心欣然踊躍卧寐佛言大哀導
師猶衆賈人與于大哀以權方便害此一賊

相三

十七

命終之後生第十二光音天上時大哀者則
吾身也以斯方便超千劫生死同船五百賈
人斯賢劫中五百佛興者是

出慧上善
薩經下卷

五百賈客值摩竭魚稱佛獲免第十五
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
轉駛不可止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
主驚言此是大魚當柰何哉我與汝等今遭
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
此厄所求愈篤船去愈疾須臾不止當入魚
口於是薩薄主告諸人言我有大神號名為
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合口水皆倒流轉得遠魚五百賈人善心即生皆得解脫

出雜譬喻經第六卷

賈人爲友逼飲酒犯戒父母擯出遠國尚爲

鬼所畏第十六

有一縣人皆奉行五戒十善縣界無釀酒者有大姓家子欲遠賈販臨途父母語曰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萄酒欲共飲之辭曰吾國奉佛戒無敢犯者且辭親近父母又誠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

初三

十八

具首於親父母報言汝違吾教加復犯戒亂法之漸非孝子也無得說之便以所得物逐令出國子以犯戒爲親所驅乃到他國住客舍家主人事二鬼神能作人形對面飲食與人語言事之積年居財空盡而家疾患死喪

不絕私共論之鬼知人意鬼共議言此人財產空訖正爲吾等未曾有益今相獸患宜求珍寶以施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曰汝園中有金銀可往取之主人欣然入園見物負摠歸舍辭謝受恩明日欲設飯食願屈顧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顧下委去何爲神曰卿舍尊客吾焉得前重復驚走主人思惟

吾舍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
畏子而走容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
不敢當之主人語言吾欲奉持五戒因從客
受三自歸五戒相三一心精進不敢懈怠十九問佛在
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噉人鬼
婦行路迥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
自念前舍衛國人完佛四戒我神尚為畏之
我已受三歸五戒心不懈怠何畏懼乎即自
留宿時噉人鬼見護戒神去亭四十里一宿
不歸明日進見鬼所噉人骨體狼籍心怖而

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
不如攜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
言卿死矣吾夫是噉人鬼方來不久卿急去
此男子不信遂止不去更迷惑媿意復生不
信佛三歸五戒天神即去鬼得來還女人恐
鬼食此男子藏之瓮中鬼聞人氣謂婦言爾
得肉耶吾欲噉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
尊客令吾被逐瓮中男子踰益恐怖不復識
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云何鬼言

我大饑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爲說之我當與
卿肉鬼類貪殘食欲食無止迫婦問之因便
爲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
良家之女爲鬼所略取吾作妻悲窮無訴今
蒙仁恩得聞佛戒離於此鬼又言曰賢者欲
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
八人因相問訊諸賢者從何所來欲到何所

相三

二

答曰吾等從佛所來問言卿等已得見佛何
爲復去報言佛口說經意中惘惘故尚不解
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
前世之師也求道要當得其本師及其善友
爾乃解耳

出戒消
災經

三

經律異相卷第四十三

音釋

鵠胡沃切 鳥名 竦息勇切 敬也 饈具食切 戰也 嫉羊進切 妬悉嫩切 昨
 妬當故切 害賢 鑄朱成切 鎔也 胤繼也 進切 陟
 日嫉害色曰 妬 鑄金入範也 胤也 胤也 陟
 竹力切 縵莫半切 欵猶忽也 螫施隻切 蟲
 承呪切 鯁魚桑才切 羈居宜切 跳行毒也 受
 口受也 鯁魚類也 羈居宜切 跳上他切 受龍
 張毗茶切 斃死也 膂兩舉切 拊播必切 鄗浪切 禱
 切欲切 積矛亂切 牙莫浮切 銛七九切 駛士
 相疾切 疾也 筮鳥貢切 也

經律異相卷第四十四

相四

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

男庶人部第三十四

毘陀以化城請佛見佛欲滅化不能一

阿難邠坻井出珍寶二

賢直竊珠不伏獲賜三

慈羅放鼈後遇大水還濟其命四

千那傭畫得金設會為婦所訟五

神識還摩挲故身之骨六

木巧師與畫師相誑七

醫治王病獲差王報殊常八

破齋猶得生天九

耕夫施沙門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

舅甥共盜甥有點慧後得王女為妻十

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

婦人鼻醜夫割好者而易之十五

債人善解鳥語十六

溺人憑鳳獲全附鷓鴣殞命十七

有人買智慧得色大罪十八

有人張鬼免害十九

有人為兩婦所惡以至於死二十

有人求仙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

有人家富王責條疏其已用物王便覺

悟二十三

有人為罪王令割肉五斤二十四

二人共誓以腹中兒共為婚姻二十五

大姓二兒大子失財被念小子得財獲

罪二十六

三人共施僧一錢後身得自然之金二

十七

貧人供僧報銅餅打之出物遂至巨富

二十八

貧人得伏藏為王所治二十九

貧人買斧不識是寶後知悔恨三十

貧老夫妻三時懈怠端然守困三十一

窮人違樹神誓還為樹枝所殺三十二

人遇象逐墮深谷際天甘露降遂得昇

天三十三

五百幼童聚沙興塔命終生兜率天三

十四

童子施佛豆生天後作轉輪王三十五

牧牛小兒取華上佛中路牛觸而死即

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

毘陀以化城請佛見佛欲滅化不能第一

王舍城中有一幻士名曰毘陀此言明解經

典曉了技術所作幻點多能喜悅名聞高遠

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

知其意欲度之默然而受殿陀謂佛無通慧
不見我意入王舍城於不淨處化作講堂懸
繒華蓋一一樹下爲諸比丘鋪師子座於講
堂中特爲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三萬二千人
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
佛所說蠲除自大投首佛足白佛言唯願如
來原我罪過即欲沒其所作佛令不變復爲
說一切諸法皆如幻化出幻土
仁賢經
阿難邠坻井出珍寶第二
阿難邠坻在兒連山下居大富珍寶四遠賈
客舉貸乞匄者往無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
詣阿難邠坻主人設食主人汲井得寶篋籠
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舶翻沒
死者不少挾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
知那爾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無數劫以來
未嘗不至心初不欺侵諸失寶者皆趣我井
卿曹各自案姓字取去出譬
喻經
賢直竊珠不伏獲賜第三
昔人名賢直曾三預入聞讀經言天眼不瞬
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曰聞有賢直極能作
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殺之與酒令醉然後脫鎖輿置堂上妓女作樂王勅妓女賢直醒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默念而去我聞經言天眼不瞬此女悉瞬且我偷珠應入地獄將非國王張我令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

出雜譬喻經

慈羅放鼈後遇大水還濟其命第四

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

相四

五

念此鼈從君請買主言鼈直百萬慈羅便將之歸家傾舉子息得八十萬慈羅言我錢盡此假求無處賣鼈者言汝錢既盡可為作佃以畢錢直慈羅言諾以車載鼈投著河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求載慈羅啓鼈此人可憐乞得載之鼈言任便復載之前行十里見賣鼈子流槎上從慈羅欲求載之鼈言我已重恐必疲極不能自渡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蛾流彼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

羅不與賣龍子便到那竭國王所云慈羅偷人婦將之販今持金銀來在此國中那竭國王即召慈羅使吏斬之吏上言其事欲下筆書蛾輒緣筆不成字王聞之便問慈羅汝有何功德手慈羅具答王誅賣龍者

出阿難
現變經

千那傭畫得金設會為婦所訟第五

大月氏弗迦羅城有一畫師名曰千那往來東方多刹施羅國客畫經十二年得三十兩金持還本國遇見衆僧信心清淨即問維那此衆幾物得作一日食答曰可用三十兩金畫師併付維那乞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無福貧窮常辛苦遭遇衆僧是良

補

六

福田若復不種善後世復貧貧苦相續無得脫時是故併施衆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衆僧衆僧未食是為穀子未種而芽已生而大果在後

出大智論
第十一卷

神識還摩挲故身之骨第六

昔有人死後鬼神還摩挲其故骨邊人問之汝已死何故為復用摩挲枯骨為神言此是我故身不殺生不盜竊不他姪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無極是故愛重之也

出菩薩
雜譬

喻經
下卷

木巧師與畫師相誑第七

昔北天竺有一巧師作一木女端正無雙衣帶嚴飾世女無異亦來亦去能行酒看客唯

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擊食從旦至夜畫師不知謂是真女欲心極盛念之不忘時日以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相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慚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像著其口喙作已閉戶自入牀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能誑汝客主情事不相負也二人信知誑惑各捨親愛出

家修道

出雜譬喻經第四卷

醫治王病獲差王報殊常第八

有一大國王身得重病十二年不差一切大醫無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病未久之間即蒙除降王便念欲報此師恩屢遣使者宣令彼國此師見差宜應賞賚象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無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嘆恨我治王病大有功夫而王不識恩分不相料理令我空去循道愁嘆以爲永恨適至本國見有羣象問象子曰此誰家象象子答此是某甲師

象復問象子曰某甲師何從得此象子答曰
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

相四

甲師舍便入其閣內見其婦形色豐悅身服

寶衣怪而問曰此誰夫人直人答言此是某

甲師夫人從見象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也

出雜譬喻
經第四卷

破齋猶得生天第九

昔有迦羅越興設大檀請佛及僧時一人賣
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

持齋六十萬歲自然之糧又有五福一者少
病二者身意安隱三者少姪四者少睡卧五
者命終之後神得生天常識宿命出諸經
中要事
耕夫施沙門一訶梨勒果後生為兩國太子
第十

昔有一人在田耕蒔日已垂中家餉未至有
一道人失路至其田所從乞中食耕人曰諾
小願頃留待家餉時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覲道人道
人曰君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殺耕人
命盡生國王家皇后導從到流水邊歌舞作
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腹見一小兒端正無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爭遂徹大國大王判云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號曰兩國太子即從此旨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譬喻經供養沙門心有善惡獲報不同第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生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巨富鄰比一家見其大富問何因緣其人實答鄰人惡念希覓珍寶便覓一跛人欲供養之遍求無有會一道人身體完具縛還折脚供養少時強驅令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譬喻經舅甥共盜甥有黠慧後得王女為妻第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琦寶即共議言吾織作勤苦不懈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察至于後日必復重來且嚴警守得者收捉無令放逸

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爲守者所得不能自脫更從地穴却行而入如令見得我力強盛當濟免舅舅適入穴爲守者所執舅即喚呼甥畏人識截取舅頭而去晨曉藏監具以啓聞王又詔曰昇出其尸置四交路其有對哭取死尸者則知是賊如是積日有遠方賈客來人馬塞路奔突猥逼其人載兩車薪置其尸上具以啓王王詔若有燒者收縛送來外甥將教童豎執炬舞戲人衆總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特令濃厚詣守備者微而沽之守者連昔飢渴見酒共飲飲酒過多皆共醉寐因以酒瓶盛骨而去守者不覺明復啓王王又詔曰前後警守竟

相四

士

不級獲斯賊狡黠更當設謀王即出女莊嚴瓔珞珠璣寶飾安立房室於大水傍衆人侍衛伺察非忘必有利色來趣女者素教誡女得抱捉喚人收執他日異夜甥尋竊來因水放株令從流下唱叫奔隱守者驚趣謂有異人但見株杙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臂甥預持死人臂以授與女便放衣捉臂大叫守者覺甥得脫走明具啓王王又詔曰此人方便獨自無雙久捕不得當柰之何女即懷妊十月生男大端正使乳母抱行周遍國中有人鳴嘯者便縛送來抱兒終日甥爲餅師住餅鑪下小兒飢啼乳母抱兒趣餅鑪下市餅哺兒甥見鳴兒即以還白王曰兒行終日無來近者飢過餅鑪賣餅者授餅乃鳴

王又詔曰何不縛之乳母答曰小兒飢啼餅師拔餅因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卧便盜兒去醒寤失兒具以啓王王又詔曰卿等頑騃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爲大臣而謂之曰吾之一國智慧方便無逮卿者欲以臣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爲子遣使者往求彼王女王即可之王續念言或是盜兒前後狡猾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

相四

十一

令人馬五百騎具衣服鞍勒一無差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爾爲是非前後方便捕不可得爲是爾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爲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云是

出生經
第一卷

羅閱國男子與耆闍崛國女人宿世有緣第
十三

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愛敬諸國求索有百千人竟未成嫁時羅閱國有一少男天姿英秀心意高邁國中

百姓莫不畏敬雖有妓妾夫人初不幸近每
念者閻嵬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遂蕭
然都盡乃乘白象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
動因出道遙試闕外閣忽見此男且悲且喜
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云養
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惘於是女
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
敢自惜惟願此志一得申果佛令比丘尼爲

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爾耳出情離
有罪經
夫婦約不先語見偷取物夫能不言第十四
昔有夫婦共食三餅人各一枚餘一欲破分
婦言莫分與君共賭各自不語先言者失後
語者得於是閉口至于中夜土攻偷入見其
二人坐而不語謂是大怖不敢作聲收斂其
物擔將出戶婦大喚曰汝是丈夫那置物去
夫言我勝我勝今得一餅衆人責笑謂大顛
癡出百句譬喻
經第二卷
婦人鼻醜夫割好者而易之第十五
昔有一人見他婦鼻端正心自念言我婦面
貌第一唯恨鼻醜今取此鼻代我婦鼻即引
女屏處割鼻將還又割其婦鼻安此女鼻彼
此失鼻兩不相著衆人怪罵真大癡狂出百
句譬

喻經第一卷

賃人善解烏語第十六

昔有一極貧人善曉烏語為賈客賃擔過水邊飯烏鳴賈客怖作人反笑到家問言我在彼飯時聞烏鳴我大怖而君反笑何耶答曰烏向語我賈人身上有好白珠汝可殺之取珠我欲食其肉是故我笑耳曰汝何不殺也答曰我坐前世貪人財物故貧為賃擔若復殺人取物後世受苦何時當已我今寧死不為此事

出譬喻經

溺人憑鳳獲全附鷓鴣殞命第十七

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得免水厄餘未去者忽見鷓鴣便託其羽而此鷓鴣遂入深水一時溺喪

出雜譬喻經

有人買智慧得免大罪第十八

昔有一人貧窮無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有大智慧人滿城中可往就買智慧不過千兩金自當語卿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歸家見母伴婦眠謂是他男拔刀欲殺意中不惓然大燈火遙照思惟朝買智慧如是前却三反母便覺寤此人歎言真為智慧何但堪千兩金即復與三千兩金

出十卷譬喻經第四卷

有人張鬼免害第十九

昔有一人行於山中逢一獸人鬼輒欲食之

其人求哀假命須臾請問一事却乃見敬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爾其人向日而走鬼但空恨不能得也

出十卷譬喻經第四卷

有人為兩婦所惡以至於死第二十

昔有一人作兩業有二婦適詣小婦小婦語言我年少婿年老我不樂住可往大婦處作居其婿拔去白髮適至大婦處大婦語言我年老頭已白婿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中狗水東一寺水西一寺聞捷椎鳴狗便往得食後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

出十卷譬

喻經第三卷

有人求仙主人惡心使登樹得仙第二十一
昔有一人聞外國有仙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此是仙樹君上其頭我喚君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兒便喚言阿爺可飛父即欲飛墮巖石上身體粉碎

譬喻經

有人使鬼得富後害其兒第二十二

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爾所金耶曰此鬼甚巧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無作者便還害主主人顧金將歸令作田種作

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處分而鬼復欲作無有

次第取主人兒內釜中然火煮之比主人還子以爛熟傷切懊惱知復何言出譬喻經

有人家富王責條疏其已用物王便覺悟第二十三

昔有富人王令條物其即疏某年用若干千

相四

十七之二

萬造佛用若干作齋會經書又以若干供卹貧老今現有八十九千萬以疏呈王王大瞋怒問汝現物忽牒已用富人答曰已用者最為寶藏資人神明是以奉呈未用之財五家共有非獨臣許是敢條疏王便覺悟功德可

恃出譬喻經

有人為罪王令割肉五斤第二十四

昔有一人犯罪於王王大瞋忿使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

相四

十七之二

百斤肉乞其猶故呻喚王曰頗補百斤云何大喚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兒與之此人能不

念其兒不出百句譬喻經第三卷

二人共誓以腹中兒共為婚姻第二十五

有二人共為知識婦各懷妊便相約誓若生有男女共為婚姻別後一家生男一家生女男父死早長大未娶行賣雜物偶至女家女家公問從何來居止所在父母姓字男具以答公聞大驚乃語兒曰卿父存時與我胎婚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髑髏中無有滿時兒恐前行復見樹果熟欲取噉之果便言取我取我兒大怖懼疾走避地前到女家狗逆長跪舐其兩足狗腹中子哮呼來前欲傷啗之便復頓地久乃蘇息女公來出兒具陳說公甚怪之入語其女女答公曰道見溝水流入髑髏無有滿時者後世當有斂聚天下財物珍寶供給一人無有滿足見樹果熟欲取噉

相四

十六

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舐其兩足狗腹中子哮呼來前欲啗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圖皆為後世不為今也即嫁女與

男遂其本志

出十卷譬喻經第八卷

大姓二兒大子失財被念小子得財獲罪第二十六

昔大姓有兩兒各以二百萬與行賈大子盡用襦褌衣被敗壞還以啓父父言得汝而已用財何為為作衣被飯食善安慰之小子來歸啓父得二百萬利父曰取疏來與共校計不合數千便縛捶之如是三行收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遇失去財物未敢還汝得便殺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財物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殺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來責出十卷譬喻經第六卷

三人共施僧一錢後身得自然之金第二十七

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井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金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譬喻經第三卷

貧人供僧報銅餅打之出物遂至巨富第二十八

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奪瓶家轉窮弊

方憶道人四出覓見依實白言道人曰故須此瓶乞君一盃盛以材石齋詣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材石風吹橫空王使人身爲此木石打破頭額復出千人風勢所破死尸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譬喻經

貧人得伏藏爲王所治第二十九

佛與阿難入王舍城時天大雨水沃伏藏出諸寶物佛言毒蛇阿難云惡毒蛇山下有刈麥人聞之念言我未曾見沙門毒蛇即往見物以車輿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爲惡毒蛇也

誰得寶藏不語一心念佛王者作如是言佛言毒蛇阿難言惡毒蛇王即喚問是人答言大王若施無畏者我當說實王許其具陳上事今於我身能作何等必敷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

卷第二

貧人買斧不識是寶後知悔恨第三十

昔有貧寒孤獨老公家無自業遇市一斧是眾寶之英而不識之持行斫株賣之以供微命用斧欲盡會見外國治生大賈客名曰薩薄見斧識之便問老公賣此斧不老公言我仰此斧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啼哭薩薄復問公絹少當

益何以啼哭公言我不恨綃少恨我愚癡此
斧本長尺半斫地以盡餘有五寸猶得五百
疋綃是以為恨耳薩薄復言勿有遺恨今與
公千疋綃即便破券持去薪火燒之盡成貴

寶出諸經中
要事

貧老夫妻三時懈怠端然守因第三十一

世尊晨朝入舍衛城尊者阿難從有二老夫
婦年耆根熟儂背如鈎詣里巷頭燒奠掃處
俱蹲向火猶如老鵠欲心相視佛告阿難汝
見彼夫婦不阿難曰如是佛曰此二老夫婦
若於年少盛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
阿羅漢於第二分盛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
今日年耆根熟無有錢財無有方便不復堪
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 守死於空池出雜阿含第五
袂第四十二卷

又出三
時過經

窮人違樹神誓還為樹枝所殺第三十二

維耶黎國有迦羅越奉佛供養呪願畢請聞

相四

三十三

法義佛笑口光繞身三帀還從頂入阿難問
故佛言彼國有五百人入海採寶置船步還
經歷深山日暮止宿預嚴早發四百九十九
人皆去一人卧熟失伴仍遇天雨雪失去徑
路窮厄山中啼哭呼天有梅檀樹神謂窮人

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遷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悵悵若到本國當宣揚恩樹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梅檀香者拜封爲侯妻以小女時窮人聞賞祿重便言我知梅檀香處王便令近臣將窮人

相四

三三三

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云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揮地枝標殺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寧黎民無病舉國欣欣遂致太平

出梅檀樹經

三十三

昔有人行空澤中見一黑象人念此象必來

害我我當殺之象亦念言人必殺我我當危
 之人便捨去象從後逐前走數里墮一深谷
 谷絕無底即於岸邊捉持樹根其形如指尋
 根而下懸在岸邊象於谷上以鼻撈之欲及
 不及下向見底但是矛戟復有兩鼠共嚙樹
 根又三黑蛇出頭欲齧復有蚊蝻來螫其眼
 其人念曰今日死矣仰天求救聲哀情至天
 降甘露滴其口中始得一滴二鼠去得二滴
 毒蛇捨之得三滴黑象自還得四滴蚊蝻除
 得五滴深谷自平出在平地天為化道將還

天上出譬喻經
第七卷

五百幼童聚沙興塔命終生兜率天第三十

四

五百幼童相結為伴日日遊戲俱至江水聚
 沙興塔各言塔好雖有善心宿命福薄時天

相

二十四

卒兩江水暴漲流溺而死佛告眾人五百童
 子生兜率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童來尋
 時皆至住於虛空中華散於佛下稽首禮言
 蒙世尊恩雖身喪亡得見彌勒佛佛言善哉
 卿等快計知道至真興立塔寺因是生天見
 於彌勒咨受法誨佛為說經咸然歡喜立不
 退轉各白父母勿復愁苦努力精進以法自
 修父母皆發道意稽首足下遶佛三匝忽然
 不現還兜率天出生經
第四卷

童子施佛豆生天後作轉輪王第三十五

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
 世為轉輪王出譬喻經
第一卷

牧牛小兒取華上佛中路牛觸而死即生天
上第三十六

佛泥洹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

未至於寺道逢群牛觸殺小兒其神即生忉
利天上自然宮殿五色蓮華始生天中而自

念言吾官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

共相娛樂云何惶惶不安便往問之答曰吾
本是牧牛小兒采蓮華欲散佛塔中道無常

緣是之福來生此耳是以今摘華復欲詣先
塔散佛禮拜卒我本願時五百天人執持蓮

華相隨散佛塔緣是之福彌勒下時當共得

道出譬喻經
第一卷

小兒先身以三錢施令解鳥語遂得爲王第
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
人命終生庶人家形色端正王募爲左右此

兒投募得侍王側見鷲在巢仰看而笑王問

何笑答曰鷲言我得龍女髮長十丈喚伴者
之王曰審爾者好無此者殺遣者即得王欲

取女爲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殺汝及

冢口小兒冒死向東海邊見二人共諍隱形
帽履水靴殺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

遂與小兒持一餅金還至外國其王遣迎勅

女獨入曰女便前進小兒著隱形帽隨女而

入女見王醜以金擲王額破命終小兒脫帽

共女上殿高聲唱言我應為王女為皇后霸

王天下出雜譬
論經

諸劫分物不識好者第三十八

相五
二十六

昔有眾商人經由嶮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劫不賞別用持作帊

以盛麤衣他處共分各取雜物謂是奇好餘

此一帊未展分張劫群中有困弱人獨不與

分苦論共以帊乞即自賣之時大貴人知是

好物依限產直比於餘劫所得等分諸劫聞

之大生恥惱出百句譬論
經第一卷

經律異相卷第四十四

音釋

颯蒲末切 黠胡八切 鷓鴣龍都切 鷓鴣龍都切 鷓鴣龍都切

賚洛代切 餉式亮切 覲初覲切 蠲許竭切 闕也

中規切 慍於問切 所爨取亂切 躡毘盃切

也擣捕胡切 榼克盍切 恨力使切

揮徒干切 觸也

相四

三六

經律異相卷第四十五

相五

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

女庶人部第三十五

長髮女人捨髮供養佛一

獨母見沙門神足願後生百兒二

母人懷妊遇佛願以兒為道三

老母慳病時見地獄婢行善覩有天堂四

母人為比丘起屋壽終生天手出眾物

五

母二兒溺死哭知浮者六

婦人化壻戶上懸鈴使聞聲稱佛後免

地獄七

瞻婆女人身死闍維於火中生子八

摩那祇女懷盂謗佛地即震裂身陷地

獄九

童女火氣入身懷妊生端正子十

女人懷妊口常誦經生兒多智為眾人

所宗十一

女人懷妊生四種異物十二

姪蕩婦人苦一沙門沙門心至火變為

水十三

女人心緣丈夫誤繫兒入井十四

換貸自取取多還少命終為犢十五

青衣割食施辟支佛立改醜顏得為夫

人十六

醜婢臨水見他影謂其端正十七

長髮女人捨髮供養佛第一

昔有一女端正紺髮與身等國王夫人請

顧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明日
暫顧微飯女割髮與王夫人夫人知其緣急
但與五百兩金女取金買食歡喜無量悔昔
慳貪今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遶佛三匝
頭髮還復如故佛言此女先世貧無可施常
持頭面著地作禮後八十一劫常生人中此
福已盡命終今生貧家猶識功德見我歡喜
福祐無量命終當生第二忉利天上盡天福
壽當發菩薩道心女父母兄弟莫不歡喜命
盡生天出十卷譬喻
經第三卷
獨母見沙門神足願後生百兒第二
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著鉢中一莖
蓮華又以貢奉道人即現神足母喜歎曰真

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
身時滿生女梵志育馬年至十餘守居護火
女與鹿戲不覺火滅父令索火女至人聚步
一蓮華火主曰爾繞吾居三匝以火與爾女
即從命華生陸地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臣娉
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
下以印封口相五諸天翼衛從流亭止由柱植地
下流之國其王於臺遙觀水中三有囊流下煒
晃光耀似有軋靈取而觀焉觀帝釋印發得
百卵懷育溫暖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象
百頭以供聖嗣征伐鄰國莫不降伏又伐所

生父王之國王曰孰有能却斯敵者乎母曰
大王無懼爲王降之即登樓觀揚聲謂曰夫
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殺親毒向三尊
懷此三逆者其惡無盡爾等張口信現乎今
母捉其乳天命灑射遍百子口精誠之感飲
灑情哀僉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親
世無常辭親學道遠世穢垢九十九子皆得
緣覺一子理國父崩爲王大赦衆罪開藏布
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
親育子留爲王者即吾身是父者今白淨王
是母者舍妙是

出度無極
集第二卷

母人懷妊遇佛願以兒爲道第三

有一母人懷妊數月見佛及僧心自計言我
生子如比使作沙門爲佛弟子月滿生男姝
好異衆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笑出五色光照十億
佛刹還繞佛身從兒頂入母以飯具上佛并
食其子發無上道心十億佛刹六反震動諸
佛自現以母飯施爾所諸佛及比丘僧皆得
飽足初不損減兒髮自墮成爲沙門即得立
於不退轉地

出十卷譬喻
經第三卷

老母慳病時見地獄婢行善觀有天堂第四
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

湯澆地二者洗器殘粒常施與人老母得病雖有氣息鬼神將之入地獄中見火車鑪炭鑊湯涌沸刀山劔樹苦楚萬端老母見問許是何物獄卒答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悸小復前行七寶官舍妓女百千種種珍異問此何物答言天宮王舍城東慳貪老母有婢精進命盡生中老母忽活憶乎向事而語婢言汝應生天汝是我婢豈得獨受汝當共我婢答之言脫有此理輒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爲比丘起屋壽終生天手出衆物第五昔維衛佛從諸比丘六萬二千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倩作屋男子不

相五

五

許其家老母手自爲之屋得成十指皆穿比丘坐中禪定一夜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母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衆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人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餼饌若無人爲吾當供之日中天至了不齋食但將諸天王女鼓諸音樂禮佛而住白曰時到即舉手中衆事皆辦行水旣訖復更舉手出廚百味甘露在地手自斟酌衆會皆足王見驚欣澡畢白佛不審此天宿有何福手出百味福德乃爾佛爲王說前世手爲比丘作屋從是生天九十一劫手

出眾物福尚未終出雜譬喻經第一卷

母二兒溺死哭知浮者第六

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

工浮其為枉也出下卷譬喻經第八卷

婦人化壻戶上懸鈴使聞聲稱佛後免地獄

第七

昔有人不信婦甚事佛婦白壻曰人命無常

可修福德壻無心懶墮婦恐將來入地獄中

即復白壻欲懸一鈴安著戶上君出入時振

鈴作聲稱南無佛壻曰甚善如是經久其壻

命終獄卒扱之擲鑊湯中扱振鑊作音聲謂

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

相五

六

瞻婆女人身死闍維於火中生子第八

瞻婆國人事六師初未曾聞佛法僧名作極

惡業佛於爾時為眾生故往瞻婆城時彼城

中有大長者無有繼嗣共事六師以求子息

於後不久其婦懷妊長者知己往六師所歡

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爾時長者即詣

我所以事問佛佛言長者汝婦懷妊是男無

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爾時長者復於我所生不信心即便殞殮棺蓋焚之我見此事已顧命阿難取我衣來吾欲往彼摧滅邪見爾時六師遙見佛往各相謂言瞿曇沙門至此塚間欲斲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爾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無二兒母已終云何生子我言長者卿於爾時都不見問母命修短但問所懷爲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爲幻術長者見已心復歡喜呵責六師若言幻者汝何不作我於爾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衆生壽命不定如水上海衆生若有重業果報火及毒螫並不能害非我所作時長者言善哉世尊是兒若得盡其天命唯願如來爲立名字佛言長者兒生於猛火之中火名樹提因名樹提出大涅槃經第二十八分摩那祇女懷孟謗佛地即震裂身陷地獄第九佛在舍衛國無數大衆爲說要法時有外道弟子摩那祇女宿罪深重身帶木孟以衣覆之出舍衛城至祇洹寺遙見世尊與無數衆

而爲說法歡喜踊躍不能自勝今日要當在此衆中毀辱瞿曇令我等師得致供養乃至衆中而說偈言此說法人使我此身懷妊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相五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共從事乎時釋提桓因在如來後執扇內自思惟此弊梵女云何乃與此意誹佛化爲白鼠噉木盂繫斷聲震大衆無不見者其中不篤信者皆愕然此爲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座而起手執木盂語彼女曰此是汝兒耶時地自開全身即入阿鼻地獄時女宗族追慕啼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全
身入地獄經童女火氣入身懷妊生端正子第十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怪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有無道之王枉殺無辜我若不良自可保試見枉如是王即檢保如女所言無他增減語其父母我欲取相五之母對曰隨意取之用此死女爲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
經第五分女人懷妊口常誦經生兒多智爲衆人所宗

第十一

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誦說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兒意是時小兒反爲比丘解說其義昔所希聞比丘歡喜怪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害此小兒小兒命終生長者家夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至暮初不解息其長者家怪此夫人口爲妄語謂呼鬼病卜問謹崇無能知者是時比丘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妊口誦尊經其音妙好後日長者復請比丘悉令詣舍辦飲食具時夫人出禮衆比丘復爲說法諸有疑難不能及者盡爲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爲何等比丘答曰眞佛弟子好養護之此兒後大當爲一切衆人作師吾等悉當從其啓受時兒七歲道法悉備與衆超絕智度無極經中誤脫有所短少皆爲刪定足其所乏兒每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八萬四千

人皆發無上正真道意五百比丘聞兒所說

盡漏意解志求大乘得法眼淨是時兒者則

吾身是比丘者迦葉佛是出度無極集第六卷

女人懷妊生四種異物第十二

有夫妻二人無子祠祀天神以求係胤神即

許之遂便懷妊生四種物一者梅檀斗盛米

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病珍寶之囊用之

無損七節神杖以備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

訾計國王聞之即遣眾兵欲往攻奪其人擎

杖飛遊擊敵摧破強眾皆悉退散其人歡喜

相五

十一

無復憂患出譬喻經第七分

姪蕩婦人苦一沙門沙門心至火變為水第

十三

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

國中有姪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

言且止我當計校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

安徐而出出十卷譬喻經第五卷

女人心緣丈夫誤繫兒入井第十四

明姪荒之士寧喪其親族無息心於姪事舍

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琴自娛女人多
 欲耽著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
 姪火熾盛能燒善本姪荒之士不識善惡不
 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姪殺害父母兄弟六
 親王者所戮死受惡報生之無極昔有一人
 篤好姦姪父母所生唯此一子夜非人時天
 陰雷電帶刀持箭欲往姪女村時母覺知即
 捉曉喻今夜陰闇爲人所害吾宿善德唯有
 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拜至兒即拔刀刺殺
 其母即打姪女門女人應曰汝是何人以頌
 答曰

相五

十二

姪恚諸根羸 爲想所謬誤 不慮衆事業
 爲愚闇蓋覆 今我取母害 折伏猶奴婢
 翹立在門外 如客附使役
 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 爲子歷衆苦
 害母行地上 地不陷汝殺
 男復報女曰爲汝害母造無邊罪小見寬恕
 見爲開門暫得言談便復還家女人報曰
 寧入投炭爐 從山投幽谷 生把七步蛇
 不與愚從事
 男子還家道逢惡寇爲寇所害入阿鼻獄受
 罪無數劫出出釋經
第三卷
 換質自取取多還少命終為犢第十五
 昔有長者居富無限唯有一妹嫁得貧壻兄

數數餉遺轉欲馱妹來從兄貸麵兄言自往
取之妹便按攤而取持灑如還兄亦不覺數
數非一妹命終爲兄家作犢子兄甚愛之養
食令肥當殺祠神時五百賈客欲從主人舉
錢頓息在外展轉自相問言卿取幾錢各各

相五

十三

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

出諸經
中要事

青衣割食施辟支佛立改醜顏得爲夫人第
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

去長者青衣嫌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及覺垢
黑之皮自然脫落顏容端正殊絕人中如天
玉女長者驚怪問其本末即拜爲第一夫人

出雜譬喻
經第一卷

醜婢臨水見他影謂其端正第十七

舍衛國內有富長者名晨居家有一婢字弗
尼持大頭禿髮眼目正青口鼻繚戾略不類
人常給外役收刈樵草去家數里有一泉源
既香且甘婢持瓶取水左右舍有一婦自經
樹上影臨泉中婢見面像謂是已形即大瞋
罵我端正乃爾驅役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
家大驚怪謂婢狂疾問之何爲答曰我於水
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十八譬喻經第七分

經律異相卷第四十五

音釋

相五

十五

貸他代切 紺古暗切 餉式亮切 舐甚余切
借也 澶多貢切 姝春朱切 悚息勇切 悸其季切
食乳汁也 齧何交切 齧曉西切 叔初加切 振除心切
動也 殞殞必刃切 塚知隴切 裸赤體也
也 愕逆各切 譴譴詰戰切 刈倪祭切
驚愕也 繚繚蓮條切 挽武遠切
攤他于也 戾戾郎計切 割也

經律異相卷第四十六

相六

梁沙門僧旻實唱等奉勅撰

鬼神部第三十六

一阿脩羅

二乾闥婆

三緊那羅

四雜鬼

相六

一阿脩羅

羅呵王瞋忒利諸天行其頭上與兵大戰

一

毗摩質多有女以妻帝釋為女嫉與兵二

往昔阿脩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

阿脩羅先身獸為水漂願得長大形五

羅呵王瞋忒利諸天行其頭上與兵大戰第

一

有大阿脩羅王

長阿舍經云阿須倫

名曰羅呵住須彌

山北大海之底水懸在宮上為四風所持樓

經云隨城郭縱廣八萬由旬內外七重高三

千由旬金城銀門園池清涼眾鳥和鳴去須

彌山一萬由旬身長二萬八千里餘須倫實

旬亦長二由旬廣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

齋上闕須彌指覆日月日月天子見其醜形

皆大恐懼無復光明遊矚之時有自然風吹

門開閉吹地令淨吹華分散有五大臣一名

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

而置忒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捶之即念舍摩

黎毗摩質多二阿須倫王及諸大臣各辦兵

仗往與天戰時難陀跋難陀二大龍王身遶

須彌周圍七市山動雲布以尾打水大海涌浪上貫須彌忉利天曰須倫欲戰矣海中諸龍伽樓羅鬼持華常樂二鬼神等各持兵衆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燄摩以上遠至他化無數天衆及諸龍鬼前後圍遶帝釋命知六曰我軍若勝以五繫縛縛毗摩質多將還善法堂我欲觀之須倫亦曰我衆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乃有千眼執金剛杵頭出烟燄須倫見之衆乃退敗即擒毗摩質多繫縛將還遙見帝釋便肆惡口帝釋答曰我欲共汝講說道義耳壽夭千歲少出多減惡心好鬪而不破戒大修布施故受此身

出長阿含經第二十卷樓炭華嚴大智論

同略毗摩質多女以妻帝釋爲女嫉與兵第二毗摩質多者昔在劫初諸天入水身生觸樂精流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娠乃生一男九頭頭有千眼口中出火有九百九十九手八脚踞于海中食散淤泥及藍藕根取香山乾闥婆神女爲妻容姿美妙色踰白玉後生一女端正挺特天地無比憍尸迦遣使求索阿脩羅言若能使我乘七寶宮當以相與帝釋即脫寶冠知六擬十善報使阿脩羅得坐勝殿乘六種寶臺而往迎之置於善法堂上更爲立名名曰悅意諸天輔臣莫不歡喜後帝釋遊歡喜園共諸姝女入池遊戲悅意嫉妬遣五夜叉還啓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
宮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燒
衆名香發大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
成佛道令阿脩羅自然退散作是語時虛空
中有四大刀輪自然而下當阿脩羅耳鼻手
足一時墮落令大海水赤如絳珠時阿脩羅
即大驚怖遁走無處入藕孔中出觀佛三昧
經第一卷
往昔阿脩羅與天戰見帝釋迴車而散第三
昔者阿脩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睽婆羅樹
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
倫遙見即相謂言帝釋迴車必欲還戰不可
當之即便退散天乃得勝雜阿含經云叢林
有金翅鳥巢謂是
來戰不
怖而走須倫三事過閻浮提一者宮殿高廣
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第四
過去世時有阿脩羅王名羅睺羅生於一女
殊持端正女德六十四種無不具足口吐言
氣如優鉢羅華身出牛頭栴檀之香面色紅
白見者愛樂時釋提桓因作是念言此宮諸
女多有端正相六比須倫女而皆不及今我集兵
往伐取之給我驅使即召諸天具言此事諸
天啓曰行可遣執樂神等手執九十一絃瑠
璃之琴胎經云九
十九絃歌我天人受福快樂即勅
執樂天子般遮翼等嚴駕樂器到婆私呵前

彈琴現意言曰欲得婆私呵與我給使若不與者當以兵取須倫大瞋我亦有力足相擬逆般遮翼等即報帝釋時須倫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咒之須倫兵衆漸漸却退引四種軍入拘羅池藕莖孔中有一士夫見之自念我狂失性謬觀異事佛告比丘此真實也時釋提桓因集諸天衆從四門出但見刀鎧弓箭在地不見須倫衆轉前進直入阿須倫宮殿見婆私呵女數千萬衆不見阿須倫將諸女衆歸詣忉利宮時諸阿須倫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

相六

五

聞之悵然不樂我寧當奉禁不犯偷盜即還諸女時阿須倫王以最可愛女奉上帝釋帝釋即以甘露為報須倫與天和好共持如來

三歸八戒

出胎經及出譬喻經下卷

阿脩羅先身獸為水漂願得長大形第五

阿脩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我後生身形長大一切深水無過膝者以是因緣得極大身四大海水不能過膝立大海中身過須彌手據山頂下觀忉利天

譬喻經第四卷

二乾闥婆

出維

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妓樂之
聲大智論云
是天樂神山有二窟一名畫二名善畫七
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山在摩竭國北釋
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
動人心於此聲中云欲練淨行沙門涅槃衆
義備有帝釋顧語之曰當以汝補汝父位於
其類中為最上以女妻之出長阿含
大智論

三緊那羅

緊那羅亦云甄
那羅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

相六

六

本在人中有大長者興造佛塔此緊那羅施
一剎柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡
作胃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
壞壽終已後受此醜形八十四劫常無手足
諸天讌會皆悉與乾闥婆分番上下天欲奏
樂而其腋下汗流便自上天也有一緊那羅
名頭婁磨琴歌諸法實相以讚世尊時須彌
山及諸林樹皆悉震動迦葉在座不能自安
五百仙人心生狂醉失其神足一時墮地出
薩胎經及
大智論

四雜鬼

鬼神皆依所止為名一

餓鬼果報二

鬼酤酒語主人令湖中取死人金銀三

金牀女裸形衣著火然四

二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改

心存遇佛得道五

金色神指流甘露并資生物以給行人六

毗沙惡鬼食敗人民遇佛悟解七

鬼子毋先食人民佛藏其子然後受化八

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

惡鬼見帝釋形稍醜滅十四

鬼還鞭其故屍十五

鬼神皆依所止為名第一

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曰地有水火風
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處凡諸鬼神

皆隨所依即以為名檀炭經云樹高七尺圍一尺有鬼神若人

初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精

氣行十惡人若百若干共一神護如猶國王

以百千人侍衛一臣出長阿含經第二卷

餓鬼果報第二

若有衆生生餓鬼中常飢渴故目陷髮長東

西亂走或食嘔吐脂肉膿血屎尿涕唾溼滌

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

不變多人執杖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純見流火飢
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鬚亂
以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咽孔如針若與水
飲千歲不飽或有自破其頭取腦而舐或有
形如黑山鐵鏢鏢頸叩頭求哀歸命獄卒或
有先世惡口好以麤言加他衆人憎惡見之

如雖以此罪故墮餓鬼中如是罪報受苦無

量出涅槃
大智論

鬼酤酒語主人令湖中取死人金銀第三

有人以酤酒為業鬼現來飲酒未售錢而告
主人言明日當有一人持華上下白衣帶青

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

中殺之使得上岸乎鬼言我不能殺人病人

我知人壽命衰耗時耳故曰天上天下鬼神

知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺

人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺

因人衰耗而往亂之語其禍福令人向之設

祠祀耳 出十卷譬喻經第六卷

金牀女裸形衣著火然第四

迦夷國王名梵摩達時出遊獵於曠野見有

一屋 福報經云山邊樹下 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設飯足不復

須衣 福報經云割施沙門 故受此罪王欲令我得著衣

者為我作衣先施沙門及明經賢者王求沙

門久不能得可施五戒賢者賢者咒願云願

令金牀女得福無量得著王衣王問女曰女

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 出譬喻經又出福報經

二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改心

存遇佛得道第五

昔人遠行獨宿空舍夜中有鬼擔一死人來

著其前後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

前鬼取死人一臂附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拭

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

言從本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

金色神指流甘露并資生物以給行人第六
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
特乃爾我非天王梵天王我是鬼神乃依某
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
處我心真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出雜藏經
毗沙惡鬼食噉人民遇佛悟解第七
跋祇國界有鬼名為毗沙承事勝已經云阿羅婆極為

兇暴殺民無量日恒數十人皆共集而作是
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
一人祠彼惡鬼是鬼噉人骨滿溪谷時有長
者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著好衣至彼鬼所啼
哭喚呼不可稱計並作是說諸鬼他神皆共
證明我此一子唯願擁護此兒使得免濟釋
提桓因及梵天王諸如來弟子漏盡阿羅漢
及辟支佛乃至如來最尊最上良祐福田無
有出如來上者當鑑察之願如來當照此至
心以兒付鬼便退而去爾時世尊以天眼耳
徹聽聞見以神足力至雪山北入鬼住處結

跏趺坐是時小兒至鬼住處逢見如來光色
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
禮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衆而受五戒
惡鬼還本處遙見世尊端坐不動便興恚怒
兩雷電霹靂或雨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便問時鬼問
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痛成行耳鼻口身意

初六

七

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
此行永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爲菩
薩時有鴿投我我尚不惜身命救彼鴿厄沉
今已成如來能捨此兒令汝食噉汝迦葉佛
時曾作沙門修持梵行後復犯戒生此惡鬼
爾時惡鬼承佛威神便憶曩昔所造諸行即
至世尊所頭面禮足我今愚惑不別真僞乃
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爲說妙法時彼惡
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

園果施清涼 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
不度者度令得解脫最尊最上良祐福田令

度那優羅小兒廿六及降毗沙惡鬼十三汝等可往至

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八萬四千

人民之衆至世尊所出增一阿舍第八卷

鬼子母先食人民佛藏其子然後受化第八

昔有一母人甚多子息性惡無慈喜盜人子

殺而取之亡子之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

子家佛知故問衆何等議阿難白佛言向行

分衛見人啼哭問之皆云生亡我子不知戶

處佛便爲阿難說是國中盜人子者非凡夫
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爲
鬼王一王者從數萬鬼如是五百鬼王在天
上燒諸天五百鬼王在世間燒帝王人民如
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
已斂取其子著精舍中即往伺斂得數十子
逃精舍中母來不見便捨他子不敢復殺行
索其子徧不知處行道啼哭如是十日母便
自躡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
欲得子不報言欲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

佛所爲佛作禮佛即問母何爲啼哭母報言
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爲惡即起
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
子知愛之何故相六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
盜人子殺戮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
悔母言聽佛教誡當隨佛語佛還我子佛言
審如汝語授以五戒汝有千子皆爲說名五
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稱數或稱樹木

神地神水神及船車舍宅闇冥夢寤恐怖怪
異種種之神如是矯稱令人祠祀烹殺飲食
不能護活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陀
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無子者來求
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
陀摩尼鉢相六姊名炙十五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炙匿主
人若有產生當往救之出鬼子
母經
屈摩夜叉請佛設房及燈明第九

時屈摩夜叉鬼來詣佛所誓首佛足退住一
面時屈摩鬼白佛言世尊今請世尊與諸大
衆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燄出雜阿舍經
第四十九卷

魔王燒目連爲說先身爲魔事第十

爾時目連夜冥經行弊魔自化徹影入目連
腹目連入三昧觀察其原即謂弊魔且出且
出莫燒佛弟子長夜獲苦魔心念言今此沙
門未曾見我橫造妄語正使其師尚不知吾
況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徹身出住其前目連
告魔過去之世拘樓秦佛時我曾爲魔號曰
冥恨吾有一姊名曰黥黑汝爲作子以是知
之是吾姊子時佛出世有二弟子一曰洪音

二曰知想何故名曰洪音住於梵天聲咳出
聲聞于三千知想者獨處閑居坐山樹下三
昧正受牧牛牧羊人擔薪負草各相謂言此
己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
中阿舍經第二十七卷

鬼得他心害怨女人第十一

曾聞有一女人爲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殺我我亦五百世中
斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨爾
時女人作如是言和六我今已捨怨心十六鬼觀女人
雖口言捨而心不放即斷其命出抄毗曇婆
沙經第八卷

波旬燒固文殊第十二

魔設供饒化作四萬比丘著垢弊敗衣執持
破鉢背背悉露面貌醜惡跛蹇座儂心懷違

懷受種種食文殊令諸化人鉢食常滿搏食在口體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婬怒癡人是則爲毒因爲說法我無是毒五百諸天從魔來者

發菩提心

出文殊現實藏經下卷

餓鬼請問目連所因得苦第十三

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禮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臟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衆生失如意事

相六

十七

復有一鬼言我常爲大狗利牙赤白來噉我肉唯有骨在風來吹起肉續復生狗復來噉此苦何因目連答言汝前世時作天祠主常教衆生殺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徧塗墁亦復噉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汙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酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生

復有一鬼言我常趣溷欲噉食糞有大羣鬼

捉杖驅我不得近廁口中爛鼻飢因無賴何
因如此目連答言汝前世時作佛圖主有諸
白衣供養衆僧供辦食具汝以麤供設客僧
細者自食

復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來斫舌斷
斷續復生如此不已何因故爾目連答言汝
前世時作道人衆僧差作蜜漿石蜜塊大難
消以斧斫之盜心噉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
入腹五臟焦爛出還復入何因故受此罪目
連答言汝前世時作沙彌行果菴子到其師
所敬其師故偏心與多實長七枚

復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉
身體焦爛何因故爾目連答曰汝前世時與

相六

六

衆僧作餅盜心取二番挾兩腋底

復有一餓鬼言我丸極大如甕行時擔著肩
上住則坐上進止患苦何因故爾目連答言
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

復有一鬼言我常兩肩有眼胷有口鼻常無
有頭何因故爾目連答言汝前世時恒作魁
膾弟子若殺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
無賴何因故爾目連答言汝前世時作調馬
師或作調象象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焦然懊惱何因故
爾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爾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手脚眼耳鼻等恒爲蟲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

復有一鬼言常有熱鐵籠籠絡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

復有一鬼言我常以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因故爾答言

汝前世時姪犯外色常畏人見或畏其夫捉縛打殺或畏官法戮之都市恐怖相續

復有一鬼問曰我受此身肩上有銅瓶滿中烱銅手捉一杓取自灌頭舉體焦爛如是受苦無數無量有何罪咎答言汝前身時出家爲道僧典飲食以一酥瓶私著餘處有客道人來者不與之去已出酥行與舊僧此酥是招提僧物一切有分此人藏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第十四

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翼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釋

提桓因諸天之主惡鬼轉醜可惡稍稍消滅

出增一阿舍經
第二十七卷

鬼還鞭其故屍第十五

昔外國有人死竟還自鞭其尸傍人問曰是

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

母兄弟惜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

音釋

揣徒官切 齋與臍同切 闕缺規切 矚朱欲切

瑠都郎切 捶主藥切 淤依據切 睽失冉切

腋夷益切 脅虛業切 媯乃了切 膾外古切

髮蒲紅切 溷胡困切 鑠與鎖同切 勝徒登切

可帶者 黤烏感切 座才何切 儂儻主切
曰勝 懼其據切 搏徒官切 饑食壹結切 焦火傷切
恨所痛也 墜塗謨切 梟尺救切 蒜郎果切 懊烏暗切

經律異相卷第四十七

相七

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

雜獸畜生部第三十七

一師子

二象

三馬

四牛

五驢

六狗

七鹿

八銘陀

九狐

十狼

十一獼猴

十二兔

十三猫狸

十四鼠

一師子

師子王為獼猴欲捨命一

師子王有十一勝事二

師子食象哽死木雀為拔得穌後遂忘恩

三

師子有二子為獵者所殺同生長者家得

道四

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

師子王為獼猴欲捨命第一

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

有二獼猴共生二子時二獼猴問師子王王

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獼猴留

寄二子即捨而行是時山中有一鷲鳥王厭

名利見師子王睡即便搏取獼猴二子處嶮

而住師子既寤即白鷲言

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

云何得稱行

說是偈已即至高處欲捨其身鷲王復曰

為他能捨身 則受無上樂 施汝獼猴子

願王莫自害

師子王有十一勝事第二

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叟方齒齊而利吐

赤白舌雙耳高上脩脊細腰其腹不現六牙

長尾鬣鬣光潤自知氣力牙爪鋒鋷四足據

地安住巖穴振尾出聲若有能具如是相者

當知真師子至晨朝出穴頻伸欠呿四向顧

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

五羣輩中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象十告諸

子息十一莊嚴眷屬凡聞師子吼水性深潛

陸行藏穴高飛墮落廐中香象震鐮斷絕夫

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闕一切

畜生師子為最

想三 出涅槃第二十五卷又出大智論

師子食象哽死木雀為拔得穌後遂忘恩第

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跣立六

處不動奮迅身體使大雷吼走獸伏住飛者
 墮落然後乃起曠野山澤索行屬界求覓群
 獸逢一象王殺而食之髀骨哽咽死而復蘇
 時有木雀與吾拔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
 後日求食大殺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 以殺為家業 噉肉飲其血
 以此為常膳 汝既不自量 脫吾牙出難
 還得出吾口 此恩何可忘
 爾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 不敢有譏論

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
 王復殺羣獸恣意食之飽便睡眠無所畏懼
 時彼木雀飛趣師子當立額上盡其力勢啄
 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偈報之
 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 所行無反復
 從是各自休 相七 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殺同生長者家得道
 第四

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獸迸入林獵師意念此數與道人相依附吾作道人被服爾乃得之巖窟中有留袈裟法衣獵師著往師子所師子謂是道人喜共赴之獵師打殺剝取其皮作裘賣之道人行還不見師子求之不得定意觀之知爲獵客所殺便以神足追而奪之以爲坐褥恒摩挲咒願欲令解脫未久復坐禪觀知趣何道而爲中國大長者家作雙生子始入胞胎其母未覺道人即問長者何所渴乏曰吾家大富唯乏兒子道人語之吾能使有兒長者大喜爾爲蒙恩

第七

五

道人語曰若必得子何以報恩曰長大便當給道人爲弟子道人咒願而去從是遂覺有娠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禮足謝曰蒙師大恩

出譬喻經第五卷

師子王墮井爲野干所救第五

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闇在諸師子前行墮空井中五百師子皆捨離去爾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

報時此井邊有渠流水野干即以口脚通水
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
師子王并難

佛言師子王者我身是五百師子者諸比丘

是野干者阿難是也

出十誦律雜
論卷第一

師子虎為善友野干兩舌分身喪命第六

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

軟好肉敢去是不遠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敢二獸殘肉身體肥

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敢好肉或時不得已

當敢我先方便令心別離語師子言虎有

相七

六

惡心於汝師子食敢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

心言有所食敢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

若信是惡言 則速別離去 當壞其愁憂

瞋恨不離心 凡為善知識 不以他語離

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

心淨言柔軟 應作善知識 和合如水乳
今此弊小蟲 生來性自惡 一頭而兩舌
殺之則和合

虎與師子驗事實已共捉野干破作二分

出十
誦律二誦第三卷又出四分初分第九卷文
同又出於沙塞律第六卷又出野干兩舌經
想七

略

師子等十二獸更次教化第七

閻浮提外東方海中有瑠璃山名之爲潮高
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
無死高廣亦爾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爾
昔菩薩處中有一羊修聲聞慈其山樹神名
曰無勝有羅刹女名曰善行各有五百眷屬

圍遶是二女人常共供養如是三獸閻浮提
外南方海中有玻璃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
住處有一獼猴修聲聞慈復有窟名曰誓願
高廣亦爾昔菩薩處中有一雞修聲聞慈復
有一窟名曰法林高廣亦爾昔菩薩處中有
一犬修聲聞慈中有火神有羅刹女名曰眼
見各有五百眷屬圍遶是二女人常共供養
是三鳥獸閻浮提外西方海中有一銀山名
菩提月高二十由旬中有一窟名曰金剛高
廣亦爾昔菩薩處中有一猪修聲聞慈復有
一窟名香功德高廣亦爾昔菩薩處中有一
鼠修聲聞慈復有一窟名高功德高廣亦爾
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無護各有五百眷屬

圍遶是二女人常共供養如是三獸閻浮提外北方海中有一金山名功德相高二十由旬中有一窟名爲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爾昔菩薩處中有一兔修聲聞慈復有一窟名曰喜樂高廣亦爾昔菩薩處中有一龍修聲聞慈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尼優婆塞優婆夷欲身覩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而二十尺所散瞻婆華當以銅器盛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爾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類衆生若爲人天調伏衆生是不爲難若爲畜生調伏衆生是乃

爲難出大集經第四卷

二象

象王供養佛一

善住象王為轉輪王寶二

象子生而失母為仙人所養三

象獼猴鷄共為親友四

象王供養佛第一

佛獨遊行欲求靜寂到憍薩羅國波利羅耶

娑羅林寶樹下住時五百羣象象行王恒在

後常得濁水殘草馱其羣象獨來樹下遙見

佛以鼻拔草蹈地令平以鼻盛水灑塵草鋪

為座屈膝請佛令坐三月供養佛知象意即

受其請而說頌曰

獨善無憂 如空野象 樂戒學行 奚用伴為

時象王取好藕根淨洗授與世尊如是三月

出僧祇律 第十七卷

善住象王為轉輪王寶第二

有一象王名曰善住身體純白七處平住力

能飛行赤首身毛雜色六牙纖腩與八千象

王以為眷屬住香山娑羅樹下娑羅樹王有

八千浴池縱廣五十由旬其水清涼以七寶

為塹五色雜華集間池內象王念欲入池八

千象應念而至有持蓋扇者有唱讚前導者

或有為王洗尾背髀足者有拔華根與王食

者有采華散王上者八千象亦復洗浴共相

娛樂大小便利諸夜叉鬼移出林外十誦律 三阿耨

造池有善住象王增一阿含釋提桓因

所乘最下小象轉輪聖王乘之名曰象寶金

壁山中有八萬巖窟八萬象王止憇其中身

色純白頭有雜色口有六牙齒間金鈿出長 阿舍

經第十八卷又出 增一阿含樓炭經

象子生而失母為仙人所養第三

往古世時有閑居一象象生一子墮地未久其母終亡去彼不遠仙人所處有大威神功德具足志懷大哀遙見象子其母命終纔能舉足東西遊潑不能自活即時扶還所止飲食之以水果彼時象子仁和賢善功德殊妙樂于義理既得安樂無有憂患於時仙人卧起同處身形轉長衣毛鮮澤則以水漿供養仙人并好果苾然後自食仙人愍哀觀其德行愛念如子視之無厭時天帝釋即時發念今此仙人志在象子倚念無厭今我寧可別令愁感時天帝釋示現試之化使象子忽然死地而血流離仙人見象子死愁憂涕泣餘仙人聞來諫曉之不能除憂時天帝釋住在虛空為仙人說偈時天帝釋令象子活仙人

大喜仙人者和尚身是象子者死弟子是也

天帝釋者則我身也出佛說弟子過命經

象獼猴鷄共為親友第四

過去世時有三親友象獼猴鷄鳥僧祇律第二十七卷

云巖多鳥依一尼拘律樹止共相謂言既同依此

木宜相恭敬獼猴鷄鳥共問象言汝憶事近

遠象言我憶小時行此樹齊盡我腹象與鷄

問獼猴獼猴答言我憶小時此樹舉手及頭

僧祇律云屎此樹上象語獼猴汝生年多我象與獼猴

共問鷄鷄言我憶雪山右面有大尼拘律樹

我食果子來此便轉即生此樹共相謂言鷄

生年多象以獼猴置其頭上獼猴以鷄置其

肩上共遊人間從村至村從邑至邑常說偈

言

若人能懷法 必敬諸長老 現世有名譽

將來生善道

時鷄說如是法人皆隨從法訓流布汝等於
我法中出家應更相恭敬如是佛法流布自
今已去聽隨長幼恭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

分律第四分第一卷又出
十論律七法第六卷略同

三馬

婆羅醯馬王為轉輪王寶第一

馬王名婆羅醯宮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

小者以為馬寶給王乘御出增一
阿舍經

四牛
大牛被賣走趣如來佛說往緣死即生天

水牛王忍獼猴辱二

四七

五三

二牛角力牽載三

迦羅越牛自說前身負一千錢三反作牛

不了四

一
大牛被賣走趣如來佛說往緣死得生天第

有遠方民將一大牛肥盛有力賣與舍衛城
人城人買欲以殺之在城門中與佛相遇牛
遙覩佛心中悲喜絕鑣馳走人不能制直趣
如來屈前兩脚悲鳴淚出口自說言大聖難
遭億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域宣
德徹于十方王出遊四方還欲向宮逢見親
舊為債主所拘云負五十兩金繫縛著樹王

七寶侍從停住不進怪之所以報云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直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秤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萬千億兩吾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天上出生經第四卷

水牛王忍獼猴辱第二

過去世有異曠野水牛王頓止其中遊行食草而飲泉水時水牛王與眾眷屬有所至湊獨在其前顏貌姝好威神巍巍名德超異忍辱和雅行止安詳有一獼猴住在道邊見水牛王與眷屬俱心懷忿怒與于嫉妬便即揚塵瓦石而空擲之輕慢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獼猴見之亦復罵詈揚塵打擲後一部眾見前牛王默然不校効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獼猴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効去道不遠大叢樹間時有樹神遊居其中問水牛王卿等何故覩此獼猴猥見罵詈而反忍辱默然不應水牛報曰

彼輕辱毀我 又當加施人 彼人當加報

爾乃得抵患

諸水牛過去未久有諸梵志大衆羣輩仙人

之等從道而來時彼獼猴亦復毀辱諸梵志

等即時捕捉脚踏殺之於是樹神即復頌曰

罪惡不腐朽 相七 殃熟乃遭患 十四 罪惡今已滿

諸殃不壞爛

佛言水牛王即我是爲菩薩時墮罪爲水牛

中王常行忍辱修四等心慈悲喜護自致得

佛 出生經 第四卷

二牛角力牽載第三

過去有人有一黑牛復有一人亦有一牛爲

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爾時載

重物繫牛車左共相輕喚謂黑曲角以杖擊

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爾主言不能

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衆前形相輕我聞惡

名故即失色力是故不能挽重上坂今授主

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即便洗

刷塗角著好華髮繫車右邊柔軟愛語大吉

黑牛廣角大力牽是車去是牛聞是柔軟愛

語故即得色力牽重得上坂時 相七 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 是故應軟語

不應生惡言 軟語有色力 是牛能牽車

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又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第四

昔大迦羅越出錢為業有二人舉錢一萬至時還之後日二人復相謂言我曹更各舉十萬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償三反作牛猶故不了況君欲取十萬罪無畢時二人驚怪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受此畜生身若有餘錢一以布施牛後命過得生人中

五驢

出譬喻經

有驢挽車日行五百里一

驢効羣牛為牛所殺二

有驢挽車日行五百里第一

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怪之自思念云夫智者相得其則歡喜諛諛相得其亦歡喜物類相得無不歡喜弟故放驢令得相見亦不嗚咽相與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負土得惡道便卧不行公便步擔土去放我道邊食得食好草歸得芻穀是以得肥問我何瘦答曰挽車日行五百里飲食輒軻是以瘦耳謂放得肥反見鬣剃不敢復卧乞得生活主愍之放令解脫

出十卷譬喻經第八卷

驢効羣牛爲牛所殺第二

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牛羣前脚跑地觸繞彼牛効其鳴吼而不能改其聲自稱我亦是牛牛角觸殺捨之而去

出增一阿舍
第二十卷

六狗

狗乞食不得詣官訟主人一

狗子被殺時見沙門命終生豪貴家二

白狗生前世兒家被好供給跑出先身所

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第一

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

增七

七

士打不與食狗詣衆官言是居士我至其家

乞食不與我食反打我我不破狗法衆官問

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衆官言喚居士來

問言汝實打狗不與食耶答言實爾衆官問

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
三誦第一卷

狗子被殺時見沙門命終生豪貴家第二

昔有一國穀米漏貴人民飢餓時有沙門入

城分衛一無所獲次至長者大豪貴門得麤

惡飯適欲出城逢一屠兒抱一狗子持歸欲

殺見沙門歡喜前爲作禮沙門呪願老壽長

生知有狗子而欲殺之故問其人何所齋持
 答曰空行又問吾以見之願持示我食賢狗
 子令命得濟其人答曰不能相與如是至三
 殷勤喻請其人抵突不肯隨言又言可以示
 我其人即出以示沙門舉飯飼狗子摩捋呪
 願狗子淚出卿罪所致不得自在使爾世世
 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
 適生墮地便有慈心時彼沙門次到長者門
 裏分衛時長者子年已七歲見彼沙門憶識
 本緣便前誓首禮沙門足請前供養還白父
 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

相七

十六

切發大道意

出迦葉詰
阿難經

白狗生前世兒家被好供給跑出先身所藏
 之物第三

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褥上以
 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
 哦梵志乞
食意於是白狗極大瞋恚下牀褥已至
 門闕下伏寂然而住後摩牢兜羅子還見問
 邊人曰誰觸娆狗而今憂感邊人答曰今日
 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
 園世尊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父各兜羅倍
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
增上慢我父兜羅後亦復爾生弊惡狗中而
說偈曰

梵志增上慢 此中生六趣 雞猪狗野狐
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褥當於金鉢
中食粳米肉當示我父遺財汝本藏舉我不

知處於是鸚鵡摩牢兜羅子聞世尊所說善
思惟念還至家已見語白狗彼時白狗便還
上牀褥坐於金鉢中食粳米肉至本卧處牀
四脚下以口足跑地於是鸚鵡摩牢兜羅子
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
彼鸚鵡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
鸚鵡摩牢兜羅子往世尊所面相慰勞竟云
佛言無有異出中阿舍經第三
十九卷鸚鵡章
弊狗因一比丘得生善心第四
有一長者財富無數有一弊狗常喜嚙人凡
人不得妄入其門有一比丘聰明智慧聖達

難逮入其門乞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
 坐當柰之何若獨食者出必嚙殺斃其腹中
 所食美膳若分我食乃原之耳沙門知其心
 念自食一搏與狗一搏狗喜生慈向於沙門
 前舐其足後出門卧曾被其嚙人^{三十一}劔斫其頭
 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
 為禮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^{出十卷譬喻經第六卷}

七鹿

鹿母落琮乞與子別還來就死一

鹿王遭捕殺身以濟羣衆二

鹿母落琮乞與子別還來就死第一

昔者有鹿數百為羣隨逐美草侵近人邑國
 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瑩悸失厝墮
 獵琮中悲鳴欲出不能得脫獵師聞聲便往
 視之見鹿心喜即前欲殺鹿乃叩頭求哀自
 陳向生二子尚小無知始視蒙蒙未曉東西
 乞假須臾暫還視子將示水草使得生活旋
 來就死不違信誓獵者驚怪即答鹿曰一切
 世人尚無至誠況汝鹿身從死得脫豈有還
 期鹿復報言聽則子存留則子亡^{三十一}說偈言
 我身為畜獸 遊處於山藪 賤生貪軀命
 不能故送死 今來入君琮 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

無實姦詐難信虛華萬端狡猾非一愛身重
 死堪能効命人之無良由難為期而況禽獸
 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 柰何受慈恩
 一去不復還 寧就分裂痛 無為虛誑存
 哀傷二子窮 乞假須臾間 世若有惡人
 鬪亂比丘僧 破塔壞佛寺 及殺阿羅漢
 反逆害父母 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衆生
 殺獵為業詐偽苟得貪求無厭不知非常識
 別三尊鹿之所言有殊於人信誓叩至情見
 盡忠便前解羶放之令去於是鹿還至其子
 所低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 今我為爾母 恒恐不自保
 生世多畏懼 命危於晨露
 於是鹿母將其二子示好水草垂淚交流說
 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
 憐爾小早孤 努力自活已

鹿母說已便捨而去二子嗚呼悲淚戀慕從
 後追尋頓仆復起母顧命曰爾還勿來無得
 母子并命俱死吾沒心甘傷汝未識世間無
 常皆有離別我自薄命爾生無怙何為悲懷
 徒益憂患但當建志畢命於是母復為子說
 此偈言
 吾前坐貪愛 今來受獸身 世生皆有死

無脫不終患 制意一離貪 然後乃大安
寧就說信死 終不欺詒生

子猶悲戀嗚呼啼哭相尋至于猿所東西求
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
得見辭二子 將行示水草 為說非常苦

萬沒無遺恨 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 賤獸被慈覆
赴信來就死 感仁恩難忘 不敢違命旨

雖還千反報 猶不畢恩紀
獵者見鹿篤信死義志節丹誠慈行發忠効

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 信義仁乃爾 恐懼情悚然

相七

三三

豈敢加逆害 寧自殺鄙身 害及其妻子
何忍向靈神 起想如毛髮

獵者即便放鹿使去母子悲喜嗚聲吻吻偈
謝獵者

賤畜生處世 應當充厨宰 即時分烹殂
寬惠辭二子 天人重愛物 復蒙放赦原

德祐積無量 非口所能陳
獵者具以聞王國人咸知普感慈信獸之仁

行有踰於義莫不肅歎為止殺獵鹿還嗚羣
嘯侶遊集各寧其所佛言時鹿者我身是二

子者羅云末利母是也時國王者舍利弗是
射獵者阿難是

出鹿
子經

鹿王遭捕殺身以濟羣衆第二
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
身橫伏壘上使羣鹿蹈背而出足傷其背皮
肉了盡唯有骨在忍痛濟之皆以得出勢自
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壘

出十卷譬
喻經第八

八銘陀

銘陀獸剥皮濟獵師命第一

佛在羅閱耆闍崛山身有風患祇城醫王爲
合酥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
服注諸脉理身力微弱苦惱啼喚世尊憐愍
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惡不但

相七

三十四

今日昔閻浮提城名波羅柰王名梵摩達凶
暴無慈忽夢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
憤憤聚會議計共募一人令行求之若汝不
吉還之亦當以物與汝妻子其人自念分棄
身命即可當行涉嶮而去經久身弊天時暑
熱鬱蒸欲死悲悴而言誰有慈悲救我身命
有一野獸名曰銘陀身毛金色聞其憐愍身
入冷泉來就裹抱小還有力將至水所爲其
洗浴拾果食之體既平復而自念言今覩此
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戮念
是而悲銘陀問言以何不樂答心所懷銘陀
語言此事莫憂我皮易得捨身無數未曾爲

福今以身皮濟彼衆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
陀即自立願今我以皮用施此人救彼愛命
持此功德施及衆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

赤裸血出流離想七後有八萬蠅蟻三五之屬集其身

上同時喫食時欲趣穴復恐傷害忍痛自持
身不動搖死於彼中時諸蠅蟻食者身命終
生天獵師擔皮上王王見奇之常敷用卧心
安隱快樂獸銘陀者今我身是梵摩達王今

提婆達多是八萬諸蟲我初成佛始轉法輪
上八萬諸天得道者是出賢愚經
第三卷

九狐

野狐從師子乞食得肥後為師子所食第一
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竅便取吞
之未死咽中呼言大家活我師子心念養汝
肥脆當持備之耳汝復何云出十卷譬喻
經第八卷

十狼

狼得他心害怨女嬰兒第一
有女置其嬰兒在於一處狼擔兒而走時人
捕躡而語之言汝今何故擔他兒去狼答之
言此小兒母是我怨家五百世中常食我兒
我亦五百世中常殺其子若彼能捨舊怨之
心我亦能捨時人語其兒母可捨怨心兒母
答言我今已捨狼觀兒母雖口言捨而心不
放害之而去出抄毗異第
二十八卷

十一獼猴

獼猴等四獸與梵志結緣一
獼猴奉佛鉢蜜二

獼猴為五百仙人師三

五百獼猴効羅漢起佛圖四

獼猴學禪墮樹死生天五

獼猴與婢共戲六

獼猴等四獸與梵志結緣第一

昔有梵志年百二十少不娶妻相七無有姪三六洪靜

處深山以茅為廬蓬蒿為蓆以水果菰為食

不積財寶王聘不往端然無為數千餘歲與

禽獸相娛有四種獸一名狐二者獼猴三者

獼四者兔此四獸於道人所聽經說戒如是

積久食諸果菰皆悉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獼

猴取甘果來以上道人狐亦求食得一囊飯

麩來以上道人獼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

持身供養耳便行取樵以然火作炭往白道

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獼猴者舍利弗

是狐者阿難是獼者目捷連是出舊雜譬

獼猴奉佛鉢蜜第二

佛與諸比丘受師質婆羅門請還於耆闍河

邊洗器安羅樹林有獼猴行見一樹無蜂而

有熱蜜來就阿難求鉢阿難不與佛言但與

獼猴得鉢相七盛滿蜜以奉世尊世尊

不受令其水淨獼猴不解謂呼有蟲將至水

邊洗鉢水漾蜜中捧還上佛賢愚經云淘却

見蟲捨赤龜佛分布眾僧皆悉周徧獼猴歡喜騰

躍却舞墮坑而死為師質婦胎後生男子形

貌端正後生人間得阿羅漢道佛言於過

去迦葉佛時有一年少沙門見阿羅漢跳渡

涇水謂凡比丘云汝飄疾如獼猴後五百世

中常為獼猴出賢愚經第十二卷又出你沙塞律第十卷又出僧祇律第二

十九卷大同

獼猴為五百仙人師第三

如來於摩偷羅國涅槃百年後優婁漫陀山

一邊有五百緣覺一邊有五百仙人一邊有

五百獼猴獼猴主往緣覺間見諸緣覺生歡

喜心取樹華果供養緣覺作禮坐於僧末日

日如是後諸緣覺皆入涅槃獼猴供養如本

見諸緣覺不受便牽衣捉足亦復不動獼猴

思惟皆已死矣啼哭懊惱復至五百仙人所

皆卧棘刺中獼猴亦卧仙人復卧灰土上獼

猴亦卧灰土上仙人五熱炙身獼猴亦復如

是仙人手攀樹自懸獼猴撥其手令墮地常

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

百仙隨其坐禪諸仙無師說法於三十七品

助菩提法思惟取證得緣覺道皆作是念我

得聖道由此獼猴即以香華飲食供養獼猴

獼猴命終以香木燒其身佛語阿難是獼猴

者即優波笈多於惡道中為多眾生作饒益

我涅槃後百餘年當有上事出阿育王經第六卷

五百獼猴效羅漢起佛圖第四

昔佛在羅闍祇國遣一羅漢名須漫持佛髮

爪至罽賓國南山作佛圖寺初七五百羅漢常止

其中旦夕燒香遶塔禮拜時彼山中有五百

獼猴見道人供養塔寺即便相將至深澗邊

負揹泥石効作佛圖豎木立刹弊旛繫頭旦

夕禮拜亦如道人時山水暴長五百獼猴一

時漂沒鬼神即生第二忉利天上七寶殿舍
衣食自然各自念言從何所來得生天上即
以天眼自見本形獼猴之身効諸道人戲作
塔寺雖身漂沒神得生天今當下報故屍之
恩各將侍從華香妓樂臨故尸上散華燒香
繞之七帀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遶獼猴屍怪
而問曰諸天光影巍巍乃爾何故屈意供養
此尸諸天人言此屍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
之恩戲爲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無所
一得不如共至耆闍崛山禮事供養得福無
限即皆欣然共至佛所五體作禮散華供養
諸天人白佛我等近世獼猴之身蒙世尊之

相七

二十九

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獼猴身雖作塔寺身
被漂沒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
有一沙門欲於山上泥治精舍下谷取水身
輕若飛五百婆羅門與嫉如意同聲笑之今
此沙門上下飄疾甚如獼猴何足爲奇如是
取水不止山水一來溺死不久佛告諸天人
時上下沙門我身是也五百年少婆羅門者
五百獼猴身是戲笑作罪身受其報佛說偈
言
戲笑爲惡 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
未蒙果報不如獼猴戲笑爲福得生天上佛

德實妙瞽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

獼猴學禪墮樹死得生天上第五

昔有道人樹下坐禪誦經有一獼猴在樹上

効之不覺墮樹而死得生天上出雜譬喻經

獼猴與婢共戲第六

昔者國王有一獼猴與婢共戲數數不止有

一梵志謂王當別此婢與獼猴王曰何所能

諧而令別離乎後婢持飯器并大杖從外來

獼猴走來牽婢婢瞋以足排杖搗獼猴墮火

燒其毛衣奔走入積薪中然及屋舍官殿寶

藏悉成灰燼王方悟梵志之言也出獼猴與婢共戲致

變經

十二兔

兔王依附道人投身火聚生兜率天第一

相七

三十

昔有兔王遊於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
食果飲水獨脩道行未曾遊放逮四梵行慈
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
樂不以為獸與諸眷屬共齋果蔬供養道人
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蔬已盡山水冰
凍又無巖窟可以居止故欲捨去依處人間
分衛求食頓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
募索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懷哀念恕
之至心當柰之何仙人事火前有生炭兔王

相七

三十一

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巍巍仙人見之為
道德故不惜身命愍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
我身是仙人者定光佛是

出生經第三第四
卷又出兔王經

十三猫狸

猫狸吞鼠鼠食其藏第一

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

腹中食其內藏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

出雜阿含經
第四十七卷

十四鼠

鼠濟毗舍離王命第一

佛言迦蘭陀者是山鼠名時毗舍離王將諸
妓女入山遊戲王時疲倦眠一樹下妓女左
右四散走戲時樹下窟中有大毒蛇聞王酒
氣出欲螫王樹上有鼠從上來下鳴喚覺王
蛇即還縮王覺已復眠蛇又更出鼠復鳴喚
下來覺王王起見大毒蛇即生驚怖求諸妓
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已後
我之祿限悉迴供鼠因此鼠故即號此村名
迦蘭陀也是時村中有一長者有金錢四十

經律異相卷第四十八

相八

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

禽畜生部第三十八

一金翅 二千秋

三鴈 四鶴

五鴿 六雉

七鳥

金翅

生住所資一

正音王死相二

生住所資第一

金翅鳥有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先本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萬端無事不辦身高四十里衣廣八

十里長四十里重二兩半食鼃鼃魚鼃以為

啖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

為細滑食亦有婚姻兩身相觸以成陰陽壽

一劫或有減者大海北岸一樹名究羅瞋摩

高百由旬蔭五千由旬棲炭經略同樹東有卵生

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取卵生

龍隨意而食之華嚴經云此鳥食龍所扇之風若人人眼人眼失明故不

來人胎濕化亦復如是涅槃經云唯不有化

生龍子於三齋日受齋八禁時金翅鳥欲取

食之銜上須彌山北大鐵樹上高十六萬里

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

正音王死相第一

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^和惶惶永^二不

得安至金剛山直下從大水際至風輪際爲
風所吹還金剛山如是七反然後命終以其

毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此
山即降大雨滴如車輪鳥肉消盡唯餘心存

心又直下七反如前住金剛山難陀龍王取
爲明珠轉輪聖王得爲如意珠若人念佛心

亦如是出觀佛三昧
經第一卷

二千秋

千秋生必害母第一

千秋人面鳥身生子還害其母復學得羅漢
果畜生無有是智及有尊卑想不受五逆罪

出婆須蜜
經第八卷

三鴈

金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛

五百鴈爲獵師所殺以聞佛法生天得道

二

鴈遇王羅不食得出三

金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛第一

毗舍離獼猴江側有蒜園偷羅難陀比丘尼

去園不遠園主問言阿姨欲須蒜取比丘尼

即與沙彌尼式又摩那尼數數往索蒜遂都

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無比多生男

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生鴈中其身毛羽盡爲金色以前福因緣故自識宿命我以何方便養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來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爾時婆羅門死爲鴈者豈異人乎即園主是其端正婦者即比丘尼是男女者即式叉摩那沙彌尼等是

出四分律二分第三卷

五百鴈爲獵師所殺以聞佛法生天得道第二

佛在波羅柰國於林澤中爲諸天人四輩之類顯說妙法時虛空中有五百鴈爲羣聞佛音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其中爲獵師所殺生忉利天處父母膝上若八

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禮足白言我蒙法音生在妙天願垂開示佛說四諦得須陀洹即還天上

愚經卷第十三

出賢

鴈遇王羅不食得出第三

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不食者食者謂言今已得活不食何益不食者曰憂不能食七日瘠瘦於籠孔中得出飛去遙語肥者卿等貪

相八

四

四鶴

出十卷譬喻經第六卷

白鶴等常吐根力八道之音第一

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念

三寶出彌陀經

五鴿

鴿鳥捨命施飢窮人一

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶顫二

鴿鳥捨命施飢窮人第一

昔雪山上有一鴿鳥時天寒雨雪有人失道
窮厄辛苦飢寒兼至命在須臾鴿飛求火爲

其聚薪然之旣然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顫第二

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鴿身安隱怖畏

相八

五

即除不復作聲後舍利弗影到鴿便作聲顫

怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三毒

佛影覆鴿鴿不恐怖我影覆鴿顫慄如初佛

言汝有三毒習故汝觀此鴿宿世因緣幾世

作鴿舍利弗即時入宿命智三昧觀見此鴿

已八萬大劫常作鴿身過是已往不能見佛

言汝若不能盡知過去試觀此鴿何時當脫

舍利弗即入願智三昧觀見此鴿八萬大劫

未脫鴿身過是不知於恒河沙等大劫中常

作鴿身出大智論第十一卷

六雉

雉救林火第一

昔野火燒林有一雉勤身自力飛來入水以

水灑林往返疲乏不以爲苦時天帝釋來問

之言汝作何等答曰我救此林愍衆生故此

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爲期
天帝言誰爲汝證即自立誓我心至誠信不
虛者火即自滅是時淨居天知維弘誓即爲
滅火始終常茂不爲火燒出大智論
第十六卷
七鳥

烏王甘蔗所領四鳥使至沙竭國一

赤嘴烏與獼猴爲親友二

烏與雞合共生一子三

烏與蠱狐迺相讚歎四

烏王甘蔗所領四鳥使至沙竭國第一

波斯匿王有四大臣拜爲四將合四部兵欲
伐小國四臣見佛誓首足下世尊問之仁等
何去具以事答我等之身爲此國王多所興

相八

六

立常畏危命今當攻伐世尊讚曰善哉諸賢
是爲報恩而有反復不但今世爲此國王過
去世時沙竭之國有諸烏衆而來集會止頓
其國烏王名曰甘蔗主八萬烏烏王有婦名
奪黎尼懷軀惡食至誠白王我身小發欲得
善柔鹿王肉食乃活不爾者死於時烏王聞
其音聲合會烏衆汝等當往沙竭國王有大
鹿王名曰須具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
時國王子見烏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
方便張羅捕烏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
烏言曰唯然天王非我所樂有王名曰安住
其婦受胎欲得須具善柔鹿肉彼王遣來受

其君教時王愕然怪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諸鳥令赦

汝罪出蜜具經又名
俱薩國鳥王經

赤嘴鳥與獼猴為親友第二

昔有鳥名曰拘者梁言赤
嘴鳥遊在叢樹產乳諸

子在於樹上時拘者與一獼猴共為親厚時

叢樹間有一毒蛇同行不在敢拘者子無復

遺餘拘者失子悲鳴啼呼不知所在孰自思

惟知蛇所敢獼猴歸見問之何為答曰蛇敢

我子子盡無餘獼猴曰我當報之時毒蛇行

獼猴前遶之蛇怒纏獼猴獼猴捉得頭伸至

石上磨破而死棄擲而還拘者踊躍出赤嘴
鳥論經

烏與雞合共生一子第三

過去世時有一羣雞依榛林住有狸侵食唯

餘一雌烏來覆之共生一子子作聲時烏說

偈言

此兒非我有 野父聚落毋 共合生兒子

非鳥復非雞 若欲學公聲 復是雞所生

若欲學母鳴 其父復是鳥 學鳥似雞鳴

學雞作鳥聲 烏雞若兼學 是二俱不成

出僧祇律第
二十四卷

烏與蠱狐通相讚歎第四

久遠世時有黃門命過棄樗樹間蠱狐及烏

共來食肉更相讚歎烏曰

君體如師子 其頭如仙人 胎由鹿中生

善哉如好華

狐曰

誰尊在樹上 其慧最第一 其明照十方

如積紫磨金

時大仙人處於閑處淨脩為道聞之說偈問

曰

所作吾聞見 何事為兩舌 自藏於樹間

食死黃門肉 汝輩下賤物 自稱如上人

鳥曰

師子及孔雀相八 共食於禽肉 何謝髡滅頭

次第而求乞出野狐鳥經

蟲畜生部第三十九

一龍 二蛇

三龜 四魚

五蛤 六穀賊

七汪中蟲 八蟲

一龍

生住資待一

娑竭龍王為五百鬼神所護二

眷屬先少後多三

龍持一日戒為人所剝生忉利天四

四大王患金翅請佛五

生住資待第一

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

受此形以七寶為宮宮之所在乃現金翅鳥部 身高四十

里衣長四十里廣八十里重二兩半神力自

化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

者沙不雨身及離眾患又云變身為蛇鴟等不遭蝦蟇及金翅鳥

食龍鬣魚鼈以為搏食棟炭經云龍食魚鼈及提建提歷大魚

洗浴衣服為細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
得又迦樓炭經云十二長
阿舍樓炭大智論

娑竭龍王為五百鬼神所護第二

娑竭龍王住須彌山北大海底宮宅縱廣八
萬由旬七寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾
其上園林池沼衆鳥和鳴金壁銀門門高二
千四百里廣二千二百里彩畫姝好常有五
百鬼神之所守護能隨心降雨羣龍所不能
及所住之淵涌流入海青瑠璃色出樓炭
華嚴經
眷屬先少後多第三

龍白佛言我從劫初止住大海從拘樓素佛
時大海之中妻子甚少今者海龍眷屬繁多
佛告龍王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
十八億居家出家違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
居家闍諍誹謗經戒死生龍中今已有生者
以是之故在大海中妻子眷屬不可稱計我
泥洹後多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中
或墮地獄出海龍三
經第二卷
龍持一日戒為人所剝生忉利天第四
有大力毒龍以眼視人弱者即死以氣虛人
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狀如蛇七寶
雜色獵者見之驚喜言曰以此希有難得之

皮獻上國王以爲服飾不亦宜乎便以杖案其頭刀剥其皮龍自念言我力能傾國此一小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爲持戒故一心受剥不生悔意旣以失皮赤肉在地時日大熱宛轉土中欲趣大水見諸小蟲來食其身爲持戒故不復敢動自思惟言今我此身以施諸蟲爲佛道故今以肉施以充其身後以法施以益其心身乾命終即生忉利天上

出大智論第十四卷

四大王患金翅請佛第五

有龍王一名喩氣二名大喩氣三名熊羆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

相八

十一

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泥洹後供養舍利一切衆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誓首足何故世尊奪吾等食佛言都有四食坐趣三處何等四一曰網獵禽獸殘害羣畜殺生枉命以爲飲食二曰執帶兵仗刀矛斫刺逼迫格射劫奪他財以用飲食三曰慳貪諛諂憤亂犯禁邪見欺巧而以得食四曰非師稱師非世尊稱世尊隨邪稱正非寂志稱寂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害於衆生欲自護身當護他人所不當作慎勿為也爾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衆僧自首悔過前所犯殃奉持禁戒從今日始當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

二蛇

毒蛇捨金設會生忉利天一

一蛇首尾兩諍從尾則亡二

蛇龜蝦蟆遭饑相語三

毒蛇捨金設會生忉利天第一

昔閻浮提有國名波羅奈中有一人特愛黃金苦身營覓得七瓶金埋內土中終不衣食

和八

十二

遇病而亡貪愛既重轉身作一毒蛇纏繞金瓶死已更生經數萬歲後自思惟忽然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衆僧若不為我我當殺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甃覆之擔向寺所路人見之多與財物送其家中別尅一

日請諸賢聖僧設飲食會竟前至僧伽藍著衆僧前住街而立令婆羅門次第行看自以信心觀受食熟視不移事訖蛇益懷敬心無狀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忉利天

出賢愚經第四

一蛇首尾兩諍從尾則亡第二

昔有一蛇頭尾自諍頭語尾曰我應為大尾
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今我相八以身繞木三

日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

數步墜火坑而死出諸雜譬
喻第六卷

蛇龜蝦蟆遭饑相語第三

昔有一蛇與一蝦蟆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

遣龜以呼蝦蟆言

若遭貧窮失本心 不惟本義食為先

蝦蟆曰

汝持我聲以語蛇 蝦蟆終不到汝邊

出大
智論

三龜

盲龜值浮木孔第一

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

浮木或至海西圍繞亦爾雖復差違或復相

得凡夫漂流五趣之海還復人身甚難於此

出雜阿含經
第十六卷

四魚

百頭魚為捕者所得聞其往緣漁人悟道

一

三魚隨濤流入小涇二強得反一羸被執

二

百頭魚為捕者所得聞其往緣漁人悟道第

一

佛與諸比丘向毗舍離到犁越河河邊有五

百牧牛人五百捕魚人佛去河不遠而坐止

息時捕魚人網得相八一魚五百人挽不能使出

復喚牧牛之眾千人并力得一大魚身有百

頭若干種類驢馬駱駝虎狼猪狗猿猴狸狐

如斯之屬眾人甚怪競集看之世尊尋時往

至魚所而問魚曰汝是迦毗黎不如是三問

皆答言是復問教化汝者今在何處答言墮

阿鼻地獄中阿難曰今者何故喚百頭魚為

迦毗黎佛言迦葉佛時有婆羅門生一男兒

字迦毗黎梁言黃頭聰明博達於種類中多聞第

一唯不如諸沙門輩其父臨終慇懃約勅汝

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悉能分

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

可罵辱迦毗黎言出家沙門無復過罪云何

罵之答言但罵卿當得勝時迦毗黎不忍違

母後日更論理若短屈即便罵言汝等愚駘

無所識別劇於畜生諸百獸頭皆周比之如是
 是非一以是果報今受魚身而有百頭阿難
 問佛何時當得脫此魚身佛告阿難此賢劫
 中千佛過去猶故不脫爾時阿難及於衆人
 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
 落法衣在體爲說妙法成阿羅漢出賢思經第十卷
 三魚隨濤流入小涇二強得反一羸被執第
 二

南海卒涌驚濤浸灌有三大魚流入淺涇因
 相謂言我等厄此及漫水未減宜可逆上還
 歸大海復礙小舟不得越過第一魚者盡力
 跳舟得渡次魚復得憑草獲過其第三魚氣
 力消竭爲獵者得之佛說頌曰

是日已過命則隨滅如少水魚斯有何樂

出曜經十八卷

五蛤

蛤聞甘露死生天上見佛得道第一

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衆圍遶聽佛說

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

即思惟我先爲畜生何因緣故生此天宮即

以天眼觀先池邊聽佛說法十六以此功德得此

果報時蛤天人即乘宮殿往至佛所頭頂禮

足佛爲說法得須陀洹果出善見毗婆沙論第四卷

六穀賊

穀賊天金藏以報穀主第一

昔有大家收穀千斛埋地中前至春溫開之

取種了不見穀而有一蟲大如牛莖無有手足亦無頭目如頑鈍肉主人大小莫不怪之出著平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爲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十人往掘即得甕金家室歡喜輦載將歸叩頭白穀賊今日得金是大神恩寧可留神共歸更設供養穀賊曰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

出警諭經
第八卷
十七

七汪中蟲

汪中大蟲先世業緣第一

王舍城東南隅有一汪水城內溝瀆汙穢屎尿盡趣其中是近有一大蟲生汪水內身長數丈無有手足而宛轉低仰戲汪水中觀者數千阿難分衛見而往視蟲即跳踉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蟲本末以釋衆疑不當快乎佛言維衛佛泥洹後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遇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
 摩尼珠以寄寺主屬寺主言日足以吾等珠
 供於僧眾比丘言諾即皆受之後生不善心
 圖欲獨取卒不為供眾僧問言前賈客施珠
 應當設供而發遣耶寺主言是施我耳若欲
 奪珠糞可施汝若不時去劓汝手足投於糞
 坑眾愍其癡默然各去

出十卷譬喻
經第四卷

八蟲

蟲依坐禪人約飲血有時節第一

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蟻蟲即便共約
 我若坐禪汝宜默然身隱寂住蟲甚如法於
 後一時有一土蚤來至蟲邊問言汝今云何
 身體肥盛蟲言所依主人常修禪定教我飲
 食時節我如法行所以鮮肥蚤言我亦欲修

相八

六八

習其法蟲言隨意蚤聞血肉香即便食噉比
 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蟲者我是

出報恩
經第四

經律異相卷第四十八

音釋

齧齧

上愚袁切
下唐何切

啞

作答切
齧也

顫

之膳切

切媚

抽居切

菟

奴侯切

喻

許反切

也

樗

惡木也

劇

與吸同

熊

羆也

也

中切

劇

戰切

劓

魚器切

也

切並

劇

甚也

劓

魚器切

也

切並

劇

甚也

劓

魚器切

也

切並

劇

甚也

劓

魚器切

也

切並

劇

甚也

劓

魚器切

也

切並

劇

甚也

劓

魚器切

經律異相卷第四十九

相九

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

地獄部第四十之一

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

相九

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

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第一

閻羅王昔為毗沙國王經與維陀始王共戰

兵力不敵因立誓願願為地獄主臣佐十八

人領百萬之眾頭有角耳皆悉忿懣同立誓

曰後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅是

十八大臣者諸小王是百萬之眾諸阿傍是

餘北方毗沙門天王出問地獄經淨度三昧經云總治一百三十四

地獄

閻羅王三時受苦第二

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三萬里金銀所成晝夜三

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

卒卧王熱鐵牀上鐵鈎擘口焯銅灌之從咽

徹下無不焦爛事竟還與采女共相娛樂彼

諸大臣同受福者亦復如是出長阿舍經第十九卷

閻羅王問罪人第三

有三使者一老二病三死若有衆生三業行

惡身壞命終應墮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

白齒落目視矇矇皮緩肌皺^{相九}偻脊拄杖呻吟

而行見此人不罪人言見王曰汝何不自念

我亦當爾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造惡今當自受又

問汝見第二使不汝本爲人頗見疾病困篤

屎尿臭處身卧其上飲食須人百節酸疼流

淚呻吟不能語言不答曰見王問曰何不自

念往反如第一使又問覺第三使不頗見人死身壞

命終諸根永滅身體佺直猶如枯木捐棄塚

間鳥獸所食不答曰見往反如前語已付獄卒有是

生三世治惡經云遣五使五問謂生老病死先身惡業詣大地獄出長阿舍

經第十九卷樓炭經大同小異

十八地獄及獄主名字第四

十八小王者一迦延典泥犁二屈遵典刀山

三沸邁壽典沸沙四沸曲典沸屎五迦世典

黑耳六噉傴典火車七湯謂典鑊湯八鐵迦

然典鐵牀九惡生典噉山十呻吟典寒冰十

一毗迦典剥皮十二遙頭典畜生十三提薄

典刀兵十四夷大典鐵磨十五悅頭典灰河

十六穿骨典鐵箠十七名身典蛆蟲十八觀

身典洋銅出問地獄經

三十地獄及獄主名字第五

一曰平湖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太
 山獄六曰玄都王典治火城獄七曰廣武王
 主治劒樹獄八曰武陽王典主嚙吼獄九曰
 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挺尉王典
 治大叫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彌離獄十九礮石
 王主治山石獄二十琅耶王主治多洹獄二
 十一都官王主治泥犁獄二十二玄錫王主
 治飛蟲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涼無王主治
 寒雪獄二十六無原王主治鐵杵獄二十七
 政始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日八王日者天王案
 行以比諸天民隸之屬有福增壽有罪減算
 制命長短毛分不差人民盲冥了自不知不
 預作善收付地獄出淨度
三昧經
 五官禁人作罪第六
 五官者一鮮官禁殺二水官禁盜三鐵官禁
 姪四土官禁兩舌五天官禁酒出淨度
三昧經
 始受地獄生第七相九
 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
城又云關

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是風所吹成就罪人

麤醜之形香風所吹成就福人微細之體出經問

地獄經

應生天墮地獄臨終有迎見善惡處第八

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妓樂來迎應

生他方者眼見尊人為說妙言應墮地獄者

眼見兵士持刀盾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濫平

直無二隨其所作天網治之出淨度三昧經

終時見中陰相行惡業者見三惡受苦或見

闍羅持諸兵仗囚執將去或聞苦聲若行善

者見諸天宮殿妓女莊嚴

遊戲快樂如是等勝事也

八王使者於六齋日簡閱善惡第九

八王日諸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案校人民

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犯過福強有救安隱

無他用福原赦到後齋日重犯罪數多者減

壽條名尅死歲月日時關下地獄承文書即

遣獄鬼持名錄名獄鬼無慈死日未到強推

作惡令命促盡福多者增壽益算天遣善神

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

寒熱邊地地獄第十

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三一阿浮陀

二泥羅浮陀三阿波跋阿浮陀地獄者由寒

身中生似癰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落皆急戰喚聲此三可了

不了叫喚者一阿吒鵠吒鵠二優鉢羅阿吒鵠吒鵠者亦是極寒風所吹皮肉剥落喚阿吒鵠吒鵠優鉢羅者極大寒風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梨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然如燒竹林聲咳相觸亦有餘衆生於中受苦皆謗毀賢聖受如是苦如世尊說偈

相九

六

泥羅浮有百千 阿浮陀三十五
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衆生如斬剝草頭皮肉解散罪緣未盡以冷風吹還生如故復因罪惡手生鐵爪鋒利猶刀各生怨結更生摑截如刈竹箠彼此相聞結恨心死故生此中黑繩地獄者控罪人著地以黑繩緝段段斫截以刀斫衆生故生彼地獄復次以熱赤銅鐵鏃纏身骨肉破碎髓血交流以鞭杖加衆生及出家不精進受著信施衣故故生彼中極大閻冥苦於烟熏倒懸其身使歛烟熏烟熏尤居衆生故也行地獄者行列罪衆生如屠

肆者截手足耳鼻及頭本為屠兒故受此苦
復次熱鐵地駕鐵火車獄卒乘之張眼喊喚
叱叱使走以乘象馬驅使疲勞故墮此中姪
犯他妻驅上劍樹自然火燒受如是苦謂有
主治地獄獄卒者以行緣故不被火燒少主
治地獄者一衆合二大哭三鐵檻衆合地獄
者罪衆生畏地獄卒無量百千走入山間前
後自然生大兩山自合如磨血流如河骨肉
爛盡以喜磨衆生故也復次火燒大鐵曰以
杵擣之經歷百年彼以罪緣故而命不盡以
曰擣殺蚤蝨及搯殺故也大哭地獄者大鐵
山周徧火然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
萬民故生此中也炙地獄者大鐵山火燄相
搏以鐵弗弗之周而倚炙一面適熟弗自然

轉反覆顛倒以貫刺殺人故生此中也無缺
地獄者鐵地周而火然縱廣百由旬四門如
城以銅薄覆上燄燄相續諸罪衆生積聚如
薪燄無罣礙焦爛其身受苦無缺以殺父母
真人惡意向佛使血流出鬪亂衆僧及作增
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
也出律品
第三卷
金剛山間八大地獄有十六小獄第十一
四天下外有八萬天下而圍遶之八萬天下
外復有大海海外復有大金剛山山外復更
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曰想二曰黑繩
三曰堆砌四曰叫喚五曰大叫喚六曰燒炙
七曰大燒炙八曰無間樓炭經名有不
同文多不載

其一地獄各有十六小地獄

問地獄經云地獄者地上有也

想地獄十六者一曰黑沙二曰沸屎三曰五

百釘四曰飢五曰渴六曰一銅釜七曰多銅

釜八曰石磨九曰膿血十曰量火十一曰灰

河十二曰鐵丸十三曰斫斧十四曰豺狼十

五曰劒樹十六曰寒冰

相八

其中衆生手生鐵爪迭相瞋忿以爪相摑應

手肉墮想以爲死復次其中衆生懷毒害想

手執刀劒迭相斫刺剝鬻割身碎在地想

謂爲死冷風來吹尋復活起彼自想言我今

已活久受罪已出想地獄悵惶求救不覺忽

到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身

燒皮徹骨身中燄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

鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽至腹通

徹下過無不焦爛有鐵觜蟲咬肉達髓苦毒

無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎

獄到鐵釘獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身

以釘釘手足周徧身體盡五百釘苦毒號吟

猶復不死久受苦已出鐵釘獄到饑餓獄即

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

口中燒其脣舌通徹下過無不焦爛苦毒啼

哭久受苦已得出地獄到一銅鑊地獄獄卒

怒目捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴

旋身壞爛熟萬毒並至故令不死久受苦已

出一銅鑊至多銅鑊地獄捉罪人足倒投鑊

中隨湯涌沸上下迴旋舉身爛壞以鐵鉤取

置餘鍍中悲叫苦毒故使不死久受苦已出
多銅鍍至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒
展手足以大熱石壓其身上迴轉揩磨骨肉
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
下過苦毒難忍故令不死久受苦已乃出膿
血至量火地獄有大火聚其火燄熾驅迫罪
人手執鐵升以量火聚徧燒身體苦毒熱痛
呻吟號哭故使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
惡氣燄焯洄波相搏聲響可畏從底至上鐵
刺縱橫其河岸上有劒樹林枝葉華實皆是
刀劒罪人入河隨波上下洄復沉沒鐵刺刺
身內外通徹膿血流出苦痛萬端故令不死

乃出灰河至彼岸上利劒割刺身體傷壞復
有豺狼來嚙罪人生食其肉走上劒樹劒刃
下向下劒樹時劒刃上向手攀手絕足蹋足
斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相連時劒樹上
有鐵背烏啄頭食腦苦毒號叫故使不死還
入灰河隨波沉沒鐵刺刺身苦毒萬端皮肉
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丸地獄
有熱鐵丸獄鬼驅捉之手足爛壞舉身火然
萬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復不死久
受罪已出斫斧獄至豺狼地獄有羣豺狼競
來齧嚙肉墮骨傷膿血流出苦痛萬端故令
不死久受苦已乃出豺狼至劒樹獄入彼劒

林有暴風起吹劒樹葉墮其身上頭面身體無不傷壞有鐵觜鳥啄其兩目苦痛悲號故使不死久受苦已乃出劒樹至寒冰獄有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絝之使直以熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次以鐵繩絝鋸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萬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

相九

十二

父母佛及聲聞則墮黑繩獄苦痛不可稱堆砮大地獄有十六小獄圍遶各縱廣五百由旬何故名堆砮有大石山兩兩相對人入此中山自然合堆砮其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端故使不死復有大鐵象舉身火然哮吼而來蹴蹋罪人死轉其上一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壓復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘罪未畢故令不死故名堆砮久受苦已乃出堆砮到黑沙地獄乃至寒冰然後命終但造三惡業不修三善行墮堆砮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卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚

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爾乃命終瞋
恚懷毒造諸惡行墮叫喚地獄

大叫喚大地獄有十六小獄何故各大叫喚
取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鑊中熱湯涌
沸煮彼罪人又擲大鏃上反覆煎熬號咷大
叫苦痛辛酸餘罪未畢故使不死各大叫喚
久受苦已出大叫喚至寒冰獄爾乃命終習
衆邪見爲愛網所牽造卑陋行墮大叫喚獄
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
爲燒炙久受苦已出燒炙獄至黑沙獄乃至

相九

十二

寒冰然後命終爲燒炙行墮燒炙地獄長夜
受燒炙苦

大燒炙地獄有十六小地獄縱廣五百由旬
將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒
炙罪人皮肉焦爛萬毒並至有大火坑火燄
熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉
上豎著火中重火燒炙皮肉焦爛餘罪未畢
故使不死久受苦已出大燒炙至黑沙地獄
乃至寒冰爾乃命終捨善果業爲衆惡行墮
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
罪人身著火車輪輾熱鐵地周行往反身體
碎爛皮肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵
城四面火起東燄至西西燄至東南北上下

亦復如是燄熾迴遑間無空處東西馳走燒
炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至罪人
在中久乃門開其諸罪人奔走往趣身諸支
節皆火燄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
從無間出至黑沙地獄乃至寒冰地獄爾乃
命終爲重罪行生惡趣業墮無間獄罪不可
稱名八大地獄各有十六小地獄

金剛山間別有十地獄第十二

二大金剛山間有大風起名爲僧佉若使風
來至四天下及八萬天下大地諸山去地十
里或至百里飛颺空中皆悉糜碎譬如壯士
手把輕糠散於空中由二大山遮止此風若

使風至四天下者其中衆生溪河江海皆當
焦枯又山間風鳧處不淨腥穢酷烈若使來
至四天下者燠諸衆生皆當失明又此二山
多所饒益亦是衆生行報所致

又一山間有十地獄一名厚雲二名無雲三
石呵呵四名柰何五名羊鳴六名須乾提七
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譬如
厚雲故名厚雲云何名無雲衆生生身猶如
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柰何受罪衆生苦痛
酸切無所歸依皆稱柰何云何名羊鳴受罪
衆生苦痛切身欲舉聲語舌不能轉直如羊
鳴云何名須乾提華獄皆黑如須乾提華色
云何名優鉢羅華獄皆青如優鉢羅華色云

何名俱物頭華獄皆紅如俱物頭華色云何
 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篋受
 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
 與一柰何地獄壽等如二十柰何地獄壽與
 一羊鳴地獄壽等如二十羊鳴地獄壽與一
 須乾提地獄壽等如二十須乾提地獄壽與
 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
 壽與一分陀利地獄壽等如二十分陀利地
 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

地獄中火燄熱熾盛罪人去火一百由旬火
 已燒灸去六十由旬兩耳已聾無所聞知去
 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犍連身壞命終墮此
 鉢頭摩地獄中出長阿含經樓炭經大同小異

經律異相卷第四十九

音釋

對徒對切 孽恃厄切 蒙莫紅切 童功目有童
 進音嗑 嗑下倉何切 盾兵豎切 脹脹知亮切 擗也
 打古獲切 挖知格切 緝補耕切 鏃也 斂也
 許及切 噦許戒切 擣都皓切 搯苦洽切
 欲也 噦天聲也 擣春也 搯爪刺也

相九

十五

剗

匹美切

剗也

剗

力充切

剗

剗

沒燧切

剗

剗

剗

剗

鉞

斧舉欣切

鉞

在詰切

鉞

鉞

鉞

鉞

鉞

鉞

鉞

鉞

箒

市綠切

箒

箒

箒

箒

箒

箒

箒

箒

箒

箒

經律異相卷第五十

相十

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

地獄部第四十之二

阿鼻地獄受諸苦相一

十八小地獄各有十八獄圍繞阿鼻二

六十四地獄舉因示苦相三

五大地獄示受苦相四

阿鼻地獄受諸苦相第一

阿鼻地獄者此言無遮又言無縱廣正等八

千由旬七重鐵城七層鐵網下有十八鬲周

而七重皆是刀林復有七重劔林四角有四

大銅狗廣長四十由旬眼如掣電牙利如劔

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

散逆鐵九狗牙上出高四由旬牙端火流燒

前鐵車輪網出火鋒刃劔戟燒阿鼻城赤如
鎔銅獄卒八頭六十角角杪火然火化成網
網復成刀輪輪輪相次在火燄間滿阿鼻城
城內有七鐵幢火涌如沸鐵流鎔逆涌出四
門上有十八釜沸銅涌漫滿於城中一一鬲
間有八萬四千鐵蟒大蛇吐毒火中身滿城
內其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸五百又五
百億蟲八萬四千紫頭火流如雨而下滿阿
鼻城此蟲若下猛火熾然八萬四千由旬獄
上衝大海沃焦山下貫大海底如車軸若有
殺父害母罵辱六親命終之時銅狗化十八
車狀如寶蓋一切火燄化為玉女罪人遙見
心喜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臂頃直落阿鼻從

上鬲如旋火輪至於下鬲身遍鬲內銅狗大
吼嚙骨啖髓獄卒羅刹捉大鐵叉又頸令起
遍體火燄滿阿鼻獄閻羅王大聲告勅癡人
獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生
處名阿鼻獄卒復從下鬲更上上鬲經歷
八萬四千鬲^{相十}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游
戲不亦樂乎作此念時八萬四千諸惡劍林
化作寶樹華果茂盛行列在前大熱火燄化
爲蓮華罪人疾於暴雨坐蓮華上鐵嘴諸蟲
從火華起穿骨入髓啖腦一切劍枝削於肉
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鬲上身

如華敷遍滿下鬲下火熾然至於上鬲身滿
其中熱惱急故張眼吐舌萬億鎔銅百千刀
輪從空中下頭入足出一切苦事過於上說
百千萬倍具五逆者受罪五劫復有衆生犯
四重虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般
若毀十方佛偷僧祇物婬逸無道逼淨戒尼
姊妹親戚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
物屎尿臭處盈流于外獄卒羅刹以大鐵叉
擎阿鼻獄及諸刀林化作寶樹及清涼池火
燄化作金葉蓮華諸鐵嘴蟲化爲鳧鴈苦痛
之聲猶如歌詠罪人聞此吾當遊中坐火蓮
華衆物競分狗食其心俄爾之間身如鐵華
滿十八鬲此等罪人經八萬四千大劫復入

東方十八鬲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汙比丘尼斷諸善根具衆罪者身滿阿鼻獄四肢復滿十八鬲中此阿鼻獄但燒如此獄種衆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鬲見眼火暫歇從下鬲起宛轉腹行揖身上走到上鬲中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走向東門既至門閤獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗嚙心閤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第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劒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劒林地獄五百億刺林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網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衆多地獄阿鼻獄死生寒冰中寒冰獄死生黑闇處八千萬歲目無所見受大蟲身宛轉腹行諸情閤塞狐狼食之後生畜生五千萬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^{初十}八方冰山十八鬲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殺衆生此人罪報欲命終時一切風刀化爲熱火罪人作念

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十八萬中遍滿一萬剖裂擘拆如赤蓮華冰輪上下遍覆其身八萬冰山一時俱合更無餘辭但言阿羅爾時罪人即作是念我於何時當免寒冰生熱火中爾時空中有諸鐵嘴鳥吐火破冰啄腦罪人即死獄卒復以鐵叉打地訶言活活應聲即蘇念身火猛熾願得前冰以滅此火獄卒復以冰輪迎接置餘獄中如是十八萬中無不經歷此寒地獄壽命歲數如四天王天日月八千萬歲罪畢出生賤貧鄙陋五十世中爲人奴婢衣不蔽形食不充口此罪畢已遇善知識發菩提心

佛子

五

黑闇地獄者十八重黑山十八重黑網十八重鐵林十八重鐵縵一山高八萬四千由旬一一縵亦厚八萬四千由旬一一縵間十八重鐵圍山羅列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忌尊卑不知慙愧以此罪故命欲終時眼有電光睽迅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傘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烏嘴距長利從山飛下來攫罪人痛急疾走求明不得足下蒺藜穿骨徹髓如是悼惶經五百萬億歲日月如前彼人頭打諸黑闇山腦流血出獄卒羅刹以鐵叉叉安眼眶罪畢乃出爲貧

窮人眼目角疎盲冥無見或被癩病人所驅
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
重城七重鐵網無量諸惡以爲莊嚴以不從
師教興惡逆心不知恩養盜師害師汙師淨
食坐師牀座提師鉢孟藏去不淨作種種惡
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殺伯叔父母兄弟姊
妹命欲終時十八獄卒各以鐵叉擎一鬲獄
如大寶蓋雨微細雨雨滴如華熱惱入心見
雨清涼即作是念言願我得坐蔭蓋之下涼
雨灑我不亦樂耶氣絕命終如一擲頃即坐
劒牀上百億劒刃皆出火燒刺其身空中
寶蓋化爲火輪從上而下直劈其頂身體碎
裂爲數千段上雨鐵丸從毛孔入獄卒羅刹

相十

六

以大鐵叉刺罪人眼或以鐵箭貫射其心悶
絕而死須臾還活坐劒牀上旋嵐猛風吹墮
地獄時間羅王告言獄種汝作衆惡殺師謗
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衆山間積刀如輪
有八百萬億極大刀輪隨次而下猶如雨滴
以樂苦惱他殺害衆生命終之時患逆氣病
心堅如鐵即作是願得一利刀削此諸患不
亦快乎是時獄卒頂戴刀輪翕令不現至罪
人所卑言遜辭我有利刀能割重病罪人歡
喜即自念言唯此爲快氣絕命終生刀輪上
如醉象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
羅刹驅蹙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
獄卒手執一切樹葉未死之間鐵狗嚙心楚
毒百端鐵蟲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
死如是衆多如四天王壽八千萬歲罪畢乃
出墮在畜生五百世中有供衆口復五百世
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
其樹多少如稻麻竹葦一一劔樹高四十由
旬八萬四千劔輪爲葉八萬四千劔輪爲華
八萬四千劔輪爲果八萬四千沸銅爲枝以
樂殺無厭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
鐵碓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祕法如卿所念當
用相遺罪人云急急欲得氣絕命終如馬奔
走生劔華中無量劔刃削骨破肉碎落如空
復有鐵鳥從樹上下挑眼啄耳有大羅刹手
捉鐵斧破頭出腦鐵狗來舐死已唱活驅令
上樹未至樹端身碎如塵一日一夜殺身如
塵不可稱數殺人罪故受如此殃經八萬億
歲生畜生中身常負重死復剥皮經五百世
還生人中貧窮短命多病瘠瘦過是已後遇
善知識發菩提心

火車地獄者一一銅鑊縱廣正等四十由旬
滿中盛火下有十二輪上有九千四百火輪
自有衆生爲佛弟子及事梵天九十六種及
在家者誑惑邪念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
童男像手執白拂鼓舞而至罪人愛著若坐
此上快不可言氣絕命終載火車上肢節火
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
畢生貧賤家爲人所使繫屬於他不得自在
償利養畢爾乃得脫由前出家善心功德遇
善知識爲其說法心開意解成阿羅漢
沸屎地獄者八十由旬十八鐵城一一城有
十八鬲一一鬲中四壁皆有百億萬劔樹如
刃刃厚三尺於其刃上百千蒺藜不可稱
計一一蒺藜及劔樹間生諸鐵蟲其數無量

一一鐵蟲有百千頭一一頭有百千鬚鬚頭
皆有百千虻蟲此諸虻蟲口吐熱屎沸如鎔
銅滿鐵郭內上有鐵銅鐵烏以破八戒齋汗
沙彌尼式又摩尼汗比丘戒比丘尼戒汗優
婆塞戒優婆夷戒如是七衆及餘一切汗僧
淨飯汗父母食偷竊先噉不淨手捉及僧知
事以自恃故汗僧淨食四部弟子以不淨身
坐僧祇牀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
罪人臨終時舉身皆香如麝香子不可堪處
即作是念當於何處相十不聞此香獄卒九化身猶
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
爛衆蟲啖食削骨徹髓以渴逼故飲熱沸屎
虻蟲蛆蟲啖其舌根一日一夜九十億生九

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
身癭腫惡瘡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
石炭燒其銅鑊燄燄相次經六十日火不可
滅閻浮提日滿十二萬歲鑊沸上涌化成火
輪還入鑊中以毀佛禁戒殺生祠祀為噉肉
故焚燒山野傷害眾生生噉眾生以火焚燒
如此罪人欲命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

狗骨之嘔吐在地尋復還活獄卒驅蹙還令
入鑊畏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雞狗
短命之處無不經歷如是受身八千萬歲命
終之後還生人中受二種報一者多病二者
短命過算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
有鎔灰以覆火上厚四十丈以偷盜父母師
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泥氣滿胃中
得一微火爆我身者不亦快乎獄卒應念化
作妻子手擎火爐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

利手執利劍欲來傷害是人恐怖走入灰河
舉足下足刀傷其脚劍樹雨刀從毛孔入羅
刹以叉又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劈腹裂胃悶絕而死
由前世聞佛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
以爲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
得一利刀割截此愛獄卒應聲化爲侍者執
鏡語言汝心多著可觀此鏡見利劍像即作

十一

十一

是念我體羸弱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餓鬼身
諸劍樹間化生鐵丸從頂入口出腸胃焦爛
獄卒打撲驅令上樹鐵背蟲噉以怖上樹如
是展轉悉經劍林一日一夜八萬生死罪畢
之後生飢饉世及疾疫劫爲人卑賤口氣恒
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一一刺端
有十二鉤樹上復有大熱鐵鉤以惡口兩舌
綺語不義語調戲無節誑說是非說經典過
毀論義師如此罪報命欲終時咽燥舌乾即
作此念得一利刺刺頸出血令衆脉間流注
衆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滴罪人歡喜
氣絕命終如雷電頃生刺林間獄卒羅刹手

執鐵鉤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脣哆面皺語言蹇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所說人不信受遇善知識發菩提心

銅柱地獄者有一銅柱狀如火山高六百由旬下有猛火火上鐵牀上有刀輪間有鐵嘴蟲鐵口鳥以貪惑滋多染愛不淨非處非時行不淨業設有比丘尼婆羅門等諸梵行者若於非時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震掉不定即作此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種餘物皆弱可捉此杖心即歡喜氣絕命終如捉杖頃生銅柱頭

相十

十三

猛火燄熾焚燒其身驚怖下視見鐵牀上有端正女若是女人見端正男心生愛著從銅柱上下投于地銅柱貫身鐵網絡頭鐵嘴諸蟲啖食其軀落鐵牀上男女俱時六根火起有鐵嘴蟲從眼而入從男女根出若汗戒者別有九億諸小蟲輩如蝶螻蟲有十二嘴嘴頭出火啖食其體一日一夜九百億生九百億死出生鳩鴿身經五百世後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爲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鐵機地獄者有一鐵牀縱廣正等四百由旬上安諸棍棍間皆有萬億鐵弩鐵弩鏃頭百億鋒刃以爲貪欲故不孝父母不敬師長不從善教殺害衆生此人命終身體戰動六竅

汁流見自己牀如兜羅綿得堅冷處卧不亦快耶獄卒羅刹以叉擎牀鋪大毳毼至罪人所歡喜欲卧氣絕命終生鐵機上萬億鐵棍關從下動鐵棍低昂無量鐵弩同時皆張一鐵箭射罪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

鐵網地獄者八十九重諸鐵羅網一一網間百億鐵針一一鐵針施五關棍以邪心諂曲妖媚惑人心懷讒賊晝夜惡念臨命終時身體癢痒即作此念得一束針攪刺不亦快乎作是念時獄卒化為良醫手執利針唱言治病罪人心喜氣絕命終生鐵網間擗身下過眾棍皆動無量諸針射入毛孔如是宛轉諸

鐵網間如刹那頃死生罪畢乃出生於邊地無佛法處亦不聞說世間善語何況正法雖生人中三惡道攝後遇善知識雖得聞法心不解了鐵窟地獄者餓鬼道中最上苦法有一鐵山縱廣正等二十五由旬山上復有五百萬億大熱鐵丸一一鐵丸團圓正等十三由旬山間復有百千刀劍是時彼山東開小孔如摩伽陀斗但出黑烟以慳貪縛著心如金剛但樂求索無有歇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默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

上猶如鎔銅鑄鐵窟中劒蟲刀蟲啖食其軀
烟熏其眼不見火燄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筍腹如大山
東西求食鎔銅灌咽經八千歲生食膿唾食
血鬼中復生廁神猪狗等中罪畢乃生貧窮
卑賤無衣食處遇善知識發菩提心

鐵九地獄者八十由旬滿中鐵城八十八萬
一一萬中有五刀山持用覆上下有十八大
惡鐵蛇皆吐鐵劒頭火然以毀辱布施言
施無報勸人藏積向國王大臣沙門婆羅門
及一切衆說施無因亦無果報此人臨終頸
強脉縮迴轉不語不喜見人低視而卧心中
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

我隨汝死宛轉相著終不相離氣絕命終生
鐵城中東西馳走鐵蛇出毒纏繞其身節頭
火然即作是念願天愛我降注甘雨應念即
雨大熱鐵丸頂入足出罪畢乃爲貧窮孤獨
瘡痍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一一石山有
八水池一一水池有五毒龍比丘比丘尼沙
彌沙彌尼式又摩尼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
漿不下即作是念得相十一尖石塞我咽喉不亦
快乎是時獄卒化作良醫幻捉尖石作大藥
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曾出獄卒復以
鐵叉叉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
卒驅踈令負鐵繩上走不勝下落墮鑊湯中
馳趣渴急飲鐵吞石而走一日一夜經歷是
苦凡十萬遍罪畢生世爲人僮僕遇善知識
爲說實法得阿羅漢

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
箭入心如是罪人欲命終時多病痠瘦昏言
寤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轆
頸獄卒以鉗挖口飲以烱銅迷悶躡地唱言
飢飢尋時獄卒擘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
爾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穀受罪既畢

還生人中五百世中言語蹇吃不自辨了以
宿習故食後噉炭噉土塊過是已後遇善知

識發菩提心

出觀佛三昧
海經第五卷

六十四地獄舉因示苦相第三

一曰脚蹋先蹋殺人今爲獄鬼所蹋經二百

歲二曰刀山先殺衆生今受罪二百歲三曰

審諦瞋心罵人以爲鳥獸五百歲中鐵杵春

口罪畢受生人頭鳥身口常言罪四曰抱刀

劍自犯姪戒又犯持戒人五曰沸沙先以熱

灰覆衆生上六曰沸井井水常沸以惡心用

不淨物置井中罪畢百歲爲井中蝦蟆七曰
竈聰獄卒以人倒內竈聰中此女生時以顧
影衣曳他男子八曰啞鬼獄常燒鐵籠烙其
舌所生父母及師喚之不應經二百歲後生
爲啞人九曰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曰沸屎三萬里滿中
屎尿驅人入中昔賜人好食瞋言如食不淨
受罪五百歲爲猪

十一曰胖臭縱廣三千五百里滿中膿血此
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
曰不淨縱廣千里滿中涕唾慢心不淨手捻
香供養大聖後生人中常慢十三曰不淨六
百里膿生時食心正中有鼠屎狗食不淨投

和十

十七

淨食中受罪二百歲出生作狗十四曰黑耳
常闇生時以不善心障佛光明受罪七百歲
十五曰縱廣四萬里恒被斫射打剔堆砌此
人生時作五逆業受罪動經劫數若展轉諸
獄故亦有劫數也一萬歲十六曰相殺婦殺
夫夫殺婦母殺兒兒殺母其人昔時殺他父
母并殺衆生父母及兒及生人中父母子孫
皆悉早死十七曰斫身恒爲獄鬼所斫先斫
衆生故後生喜遭縣官十八曰火車此人猶
燒殺衆生後生被燒十九曰不識法滿中癡
人聞捷椎聲慢心而卧後生邊地二十曰鐵
熬熬蝦蟇故後生短壽
二十一曰餓鬼身長四十里腹如萬斛箭頸
長十里恒苦飢渴口氣常臭見食化成火炭
飲成膿血猶食齋食不持齋後八百世常作

羅刹二十二曰剛炭盜心取他物手捧剛炭
後生貧賤爲人所使二十三曰鑊湯生時惡
心以熱湯澆地蟲二十四曰鐵牀姪他婦女
逼犯持戒女人男抱銅柱女卧鐵牀二十五
曰鐵丸猶炮煮鷄子後生常苦迷荒二十六
曰貢高坐地獄生時食他信施自恃有德起
心貢高二十七曰黑耳獄鬼以刀節節肢解
姪犯比丘後生下賤女人之中五百歲作黃
門身二十八曰寒冰生時擲衆生置寒凍處
後生貧窮常無衣服二十九曰石窟滿中烟
火惡心熏殺衆生三十曰拳叉鬼獄叉之以
瞋心攙搨殺蟻蟲

十一

六

決膿食之或見好食衆鬼競奪不得食之得
他好食不先上座食後生貧窮三十四曰餓
鬼身長十里或五里以身毛剛利慳不施食
實有言無後生貧賤多無飲食三十五曰惡
狗多諸惡狗牙利如劍獄鬼嗾狗競共噬之
生時喚狗噬殺衆生後得爲人喜被狗噬三
十六曰鐵杵驅人履之生時舍毒看父母師
長後生毒蛇中三十七曰剥皮鬼恒利刀剥
其身皮生時惡心剥人衣被及剥衆生皮後
生人中常爲人所剥奪三十八曰倒懸獄卒
悉取人倒懸生時倒懸衆生三十九曰畜生
獄鬼鎔銅灌其口負債抵而不還後五百歲
中爲人牛馬奴婢喜得鞭打四十曰耕身獄
鬼以鐵犁耕身生時耕地傷衆生惡心稱快
四十一曰鏃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曰刀兵獄鬼斫射此人生時瞋心相殺後生人中喜得斫射四十三曰割刺獄鬼生割其肉此人生時惡心割人肉罪畢爲人喜得割刺四十四鐵磨獄鬼鐵磨磨人此人生時以惡心摩殺磨此中蟲四十五曰攪弄滿中鐵磨獄鬼驅人入磨磨之四十六曰攪弄此人生時見衆生入攪弄中生惡心我誓不救後生人中身體黃熟四十七曰石曰獄卒驅入日中擣之此人生時惡心擣殺衆生罪畢爲螺蚌四十八曰僞慢人頭蛇身此人生時卧地誦經四十九曰水地獄水停住不流此人生時抑人水中沒溺而死五十曰僞儒獄鬼石壓人頭此人生時慢心使父母師長倚令其兒生言不恭敬

五十一曰鐵棒獄鬼常使其身棒鐵此人生時以惡心殺蠅蝨五十二曰恐怖常爲牛頭阿傍所怖此人生時常恐人故五十三曰鐵杙水水底布鐵杙獄鬼驅人入水中刺身血流生時嫉妬布杙傷人五十四曰飲鎔銅生時慢心學父母師長語後常寒吃五十五曰鐵鏃獄鬼以鐵鏃鏃其眼此人生時惡心刺衆生瞳子罪畢爲盲人五十六曰鐵杈獄鬼以鐵杈杈人此人生時惡心杈魚及餘衆生五十七曰蛆蟲喫食人身此人生時蛆妬傷人及六畜財物罪畢爲人身患惡瘡五十八曰刀解手獄鬼以利刀解其兩手此人生時以慢心用不淨手捉經五十九曰啼哭獄鬼攫來恐怖令其啼哭此人生時常憂錢財以營姪欲後生爲人恒苦少財六十曰鐵鉤獄

鬼常以鐵鉤鉤其身體此人生時鉤殺衆生
六十一曰鎔銅獄鬼鎔銅灌其口此人生時
惡心妄語兩舌惡罵綺語罪畢爲人口氣常
臭六十二曰鎔銅灌手此人生時心不敬道
以不淨手捉沙門衣六十三曰射身獄鬼以
箭射之此人生時惡心射殺衆生

六十四曰無擇此言生終凡有五王者一曰隨王

二曰劾王三曰丑王四曰自然王五曰衆生

王皆發信心大乘誓願度地獄衆生諸地獄

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業行從父

母受生出問地獄經

五大地獄示受苦相第四

活大地獄惡心瞋爭以稍相刺鐵爪相摑血
相塗墁痛毒逼切悶無所覺冷風來吹獄卒

喚活罪人還活是故名爲活地獄此中衆生
前世好殺物命牛羊禽獸爲田宅國土錢財
等利而相殺害受罪此劇罪報

合會大地獄羅刹獄卒作種種形諸惡獸頭
而來吞噉齧噬罪人兩山相合熱鐵輪轆熱
鐵臼擣亦如壓油聚肉成積血流成池鵝鷺
虎狼各來牽擎此人前世多殺衆生還受此
形獄卒又以力勢相凌枉壓羸弱受兩山相
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熱臼擣第四第五
名叫喚大叫喚相十此大地獄其中罪人羅刹獄
卒頭黃眼赤火從口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驅打馳
走足皆焦燃脂髓流出如笮酥油鐵棒頭額

其腦流出如破酪瓶復將入鐵閣屋間黑烟
來燻互相堆壓意欲求出其門已閉大號喚
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
類幽閉囹圄或闇烟雲中而燻殺之或投井
中劫奪他財皆受大叫地獄罪報

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
節解零以叉叉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炎牀強驅令坐眼耳
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令

受熱地獄報或有前世殺生繭或生燻猪
羊或以木貫人腹而生炙之或焚山野及諸
聚落佛圖精舍及天祠或推衆生著火坑中
故生此地獄阿鼻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
釘其身體如挖牛皮熱鐵火車轆其身驅入
火坑令抱炭出利刀劒稍飛入身中迷悶萎
熟或躡仆墮落此人宿行多造大惡五逆重
罪斷善根法言非法非法言法破因果果憎
嫉善人入此地獄受罪最劇

相十

三十二

出大智論略其
小同取其尤異

經律異相卷第五十

音釋

蟒 母黨切 大蛇也 肆 郎沒切 距 白許切 疾 疾昨悉切

脂切渠 轆 車輓也 尤 胡魂切 瘦 於部切

答也 啣 鳥八切 哆 下垂貌 寒 乞切 偃 難切 居

標 崇標 疋消切 朝 主暮死 梃 渠記切 鏃 木作

切矢 翁 登 騰切 毛 席也 噤 巨禁切 寒 噎

食塞也 癩 寐言也 胖 脹滿也 搥 搥莫結

結 據 莫貢切 儻 短醜貌 火 毛令脫也 稍 角

屬切牙

慈悲道場懺法

清刻龍藏佛說法變相圖

慈悲道場懺法序

路一

原夫三界唯心萬法唯識悟本心之妙理罪
 福皆空迷自識之圓明善惡俱礙所以輪迴
 於六趣漸遠涅槃山豈能究竟於一乘長溺
 生死海塵塵造業種種為非不假懺摩之慧
 鋒難逃業惑之密網故勞皇覺降跡塵寰興
 慈運悲拔苦與樂愍四眾積愆之纏縛令一
 心剖過以懺除為說藥王藥上觀經命禮世
 出世間慈父洗清障垢修證菩提即時依教
 奉行俱獲證果解脫聖言雖在凡情罕知南
 朝齊武帝永平年間竟陵文宣王子良蕭氏
 撰淨住子成二十卷分淨行法為三十門未
 及流通又罹變易大梁天監具德高僧刪去
 繁蕪撮其樞要采摭諸經之妙語改集十卷
 之悔文總列四十品章將及二千餘禮前為

六根三業歸依斷疑懺悔解冤後及六道四
息禮佛報德回向發願於其中也正以露纏
結罪滌過去之惡因復憑發菩提心植當來
之種智顯果報彰陽世之造愆出地獄示幽
冥之受報警緣三寶以破邪見魔省念無常
以勸妄想賊自慶踊悅欣功用之匪虛囑累
殷勤冀法會之不絕因彌勒如來之感夢題
曰慈悲道場由蕭梁武帝之創修俗稱梁皇
寶懺當時郗氏方淪蟒類已承懺法援超昇
近世士民每遇障緣多沐勝因賜靈驗以之
滅罪罪滅福生以此消灾灾消吉至濟度亡
靈者永脫苦淪解釋冤尤者即離仇對真救
病之良藥乃破暗之明燈利及群生恩沾沙
界論其功德豈可稱量自梁至今世代更革
歷年既久傳寫差訛烏焉之字奚分豕之

體莫辯每臨文而歎息遂興志以修治校對
本經精研輿理佛名依佛經之嘉號地獄增
地藏之洪名求碩德以參詳請明師而審訂
有不然者改而正之傍註釋音便於披讀用
鍍于梓以廣其傳普願大地衆生咸悟本來
之覺性恒沙第一舍識同證無上之菩提云耳後
至元四年歲在戊寅如來聖制日杭城妙覺
智松栢庭謹序

啓運慈悲道場懺法
一心歸命三世諸佛

南無過去毗婆尸佛

南無尸棄佛

南無毗舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第一

立此慈悲道場四字乃因夢感

彌勒世尊既慈隆即世悲臻後劫依事題名
弗敢移易承此念力欲守護三寶令魔隱蔽
摧伏自大增上慢者未種善根者今當令種

路一

三

已種善根者今令增長若計有所得住諸見者皆悉令發捨離之心樂小法者令不疑大法樂大法者令生歡喜又此慈悲諸善中王一切衆生所歸依處如日照晝如月照夜爲人眼目爲人導師爲人父母爲人兄弟同歸道場爲真知識慈悲之親重於血肉世世相隨雖死不離故目等心標號如上

今日道場幽顯大眾立此懺法并發大心有十二大因緣何等十二一者願化六道心無限齊二者爲報慈恩功無限齊三者願以此善力令諸衆生受佛禁戒不起犯心四者以此善力令諸衆生於諸尊長不起慢心五者以此善力令諸衆生在所生處不起恚心六者以此善力令諸衆生於他身色不起嫉心七者以此善力令諸衆生於内外法不起慳

心八者以此善力令諸衆生凡所修福不爲自身悉爲一切無覆護者九者以此善力令諸衆生不爲自身行四攝法十者以此善力令諸衆生見有孤獨幽繫疾病起救濟心令得安樂十一者以此善力若有衆生應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之十二者以此善力令諸衆生在所生處恒自憶念發菩提心令菩提心相續不斷仰願幽顯凡聖大衆同加覆護同加攝受令某所悔清淨所願成就等諸佛心同諸佛願六道四生皆悉隨從滿菩提願

歸依三寶第一

今日道場同業大眾宜各人人起覺悟意念世無常形不久住少壯必衰勿恃容姿自處汙行萬物無常皆當歸死天上天下誰能留

落一

四

者年少顏色肌膚鮮澤氣息香潔是非身保人生合會必歸磨滅生老病死至來無期誰當爲我却除之者灾害卒至不可得脫一切貴賤因此死已身體脛脹臭不可聞空愛惜之於事何益若非勤行勝業無由出離某自惟形同朝露命速西光生世貧乏無德可稱智無大人神聖之明識無聖人洞徹之照言無忠和仁善之美行無進退高下之節謬立斯志勞倦仁者仰屈大眾慚懼交心既法席有期追戀無及從此一別願各努力專意朝夕親奉供養勤加精進唯是爲快仰願大眾各秉其心被忍辱鎧入深法門

今日道場同業大眾宜各殷重起勇猛心不放逸心安住心大心勝心大慈悲心樂善心歡喜心報恩心度一切心守護一切心救護

一切心同菩薩心等如來心一心至意五體
投地奉爲國王帝主土地人民父母師長上
中下座善惡知識諸天諸仙護世四王主善
罰惡守護持呪五方龍王龍神八部廣及十
方無窮無盡含靈抱識水陸空界一切衆生

歸依十方盡虛空界一切諸佛

歸依十方盡虛空界一切尊法

歸依十方盡虛空界一切賢聖

今日道場同業大衆何故應須歸依三寶諸
佛菩薩有無限齊大悲度脫世間有無限齊
大慈安慰世間念一切衆生猶如一子大慈
大悲常無懈倦恒求善事利益一切誓滅衆
生三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩
提衆生不得佛誓不取正覺以是義故應須
歸依又復諸佛慈念衆生過於父母經言父

母念兒慈止一世佛念衆生慈心無盡又父
母見子背恩違義心生怨恨慈心薄少諸佛
菩薩慈心不爾見此衆生悲心益重乃至入
於無間地獄大火輪中代諸衆生受無量苦
是知諸佛諸大菩薩慈念衆生過於父母而
諸衆生無明覆慧煩惱覆心於佛菩薩不知
歸向說法教化亦不信受乃至羸言起於誹
謗未曾發心念諸佛恩以不信故墮在地獄
餓鬼畜生諸惡道中遍歷三途受無量苦罪
畢得出暫生人間諸根不具以自莊嚴無禪
定水無智慧刀如是等障由無信心

今日道場同業大衆不信之罪衆罪之上能
令行人長不見佛相與今日各自慷慨折意
挫情生增上心起慚愧意稽顙求哀懺悔往
罪業累既盡表裏俱淨然後運想入歸信門

若不起如是心運如是意直恐隔絕障滯難
通一夫斯向冥然無返豈得不人人五體投
地如大山崩一心歸信無復疑想等某今日以
諸佛菩薩慈悲心力始蒙覺悟深生慚愧已
作之罪願乞除滅未作之罪不敢復造從今
已去至于菩提路一起堅固信不復退轉捨此身
命若生地獄道若生餓鬼道若生畜生道若
生人道若生天道於三界中若受男身若受
女身若受非男非女等身若大若小若昇若
降受諸迫惱難堪難忍誓不以苦故退失今
日信心寧於千劫萬劫受種種苦誓不以苦
故退失今日信心仰願諸佛大地菩薩同加
救護同加攝受令等某信心堅固等諸佛心同
諸佛願眾魔外道所不能壞相與至心等一
痛切五體投地

歸依十方盡虛空界一切諸佛
歸依十方盡虛空界一切尊法
歸依十方盡虛空界一切賢聖

今日道場同業大眾善攝心聽夫人天幻惑
世界虛假由其幻惑非真則無實果虛假浮
脆則遷變無窮無實果故所以久滯生死之
流遷變改故所以長泛愛苦之海如是眾生
聖所悲念故悲華經云菩薩成佛各有本願
釋迦不現長年促為短壽悲此眾生變化俄
頃長淪苦海不得出離故在此土救諸弊惡
教有剛強苦切之言路一不捨於苦而度眾生未
嘗不以善法方便弘濟益之心所以三昧經
言諸佛心者是大慈悲慈悲所緣緣苦眾生
若見眾生受苦惱時如箭入心如破眼目見
已悲泣心無暫安欲拔其苦令得安樂又諸

佛等智其化是均至於釋迦偏稱勇猛以能忍苦度脫衆生當知本師慈恩實重能於苦惱衆生之中說種種語利益一切我等今日不蒙解脫進不聞一音之旨退不覩雙樹潛輝良由業障念與悲隔相與今日起悲戀心以悲戀如來故善心濃厚既在苦中憶如來恩嗚咽懊惱慚顏哽慟等一痛切五體投地至心奉爲國王帝主土地人民父母師長信施檀越善惡知識諸天諸仙聰明正直天地虛空護世四王主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部廣及十方無窮無盡一切衆生歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切賢聖相與胡跪合掌心念口言作如是說

諸佛大聖尊 覺法無不盡 天人無上師
是故爲歸依 一切法常住 清淨修多羅
能除身心病 是故爲歸依 大地諸菩薩
無着四沙門 能救一切苦 是故爲歸依
三寶護世間 我今頭面禮 六道諸衆生
今盡爲歸依 慈悲覆一切 皆令得安樂
哀愍衆生者 我等共歸依
五體投地各自念言仰願十方一切三寶以
慈悲力本願力大神通力不思議力無量自
在力度脫衆生力覆護衆生力安慰衆生力
令諸衆生皆悉覺悟知^等今日爲其歸依三
寶以此功德力令諸衆生各得所願若在諸
天諸仙中者令盡諸漏若在阿修羅中捨憍
慢習若在人道無復衆苦若在地獄餓鬼畜
生道者即得免離又復今日若聞三寶名及

與不聞以佛神力令諸眾生盡得解脫究竟成就無上菩提同諸菩薩俱登正覺

斷疑第二

今日道場同業大眾一心諦聽夫因果影響感應相生必然之道理無差舛而諸眾生業行不純善惡迭用以業不純所以報有精麤或貴或賤或善或惡其事匪一參差萬品既有參差不了本行以不了故疑惑亂起或言精進奉戒應得長生而見短命屠殺之人應見促齡而反延壽清廉之士應招富足而見貧苦貪盜之人應見困躓而更豐饒如此疑惑人誰無念而不知往業植因所致如般若所明若有讀誦此經為人輕賤者是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為銷滅而諸眾生所以不能深信經語有

九

九

此疑者皆由無明惑故妄起顛倒又不信三界內是苦三界外是樂每染世間皆言是樂若言樂者何意於中復生苦受飲食過度便成疾疹氣息喘迫鼓脹疴痛又至衣服彌見憂勞寒得絺綌則恩薄念淺熱見重裘則苦惱已深若言是樂何意生惱故知飲食衣服真非是樂又言眷屬以為樂者則應長相歡娛歌笑無極何意俄爾無常倏焉而逝適有今無向在今滅號天叩地肝心寸斷又不能知生所從來死所趣向銜悲相送直至窮山執手長離一辭萬劫諸如此者其苦無量眾生迷見謂其是樂出世樂因皆言是苦或見進噉蔬澀節身時食去其輕軟習糞掃衣皆言是等強自困苦不知此業是解脫道或見布施持戒忍辱精進經行禮拜誦習之人翹

勤不懈皆言是苦不知是等修出世心脫有
疾病死亡之日便起疑心終日役此心形無
時暫止人之氣力何以堪此若不勤勞豈當
致困徒喪身命於事無益或復自秉其說理
實如之不知推果尋因妄構此惑若遇善知
識則其惑可除遇惡知識則其愚更甚因疑
惑故墮三惡道在惡道中悔何所及

今日道場同業大眾凡有此疑因緣無量且
疑惑習氣出三界外尚未能盡況在今形云
何頓去此生不斷後世復增大眾相與方涉
長途自行苦行當依佛語如教修行不得疑
惑辭於勞倦諸佛聖人所以得出生死度於
彼岸者良由積善之功故得無礙自在解脫
我等今日未離生死已自可悲何容貪住此
惡世中今者幸得四大未衰五福康愈遊行

路一

十

動轉去來適意而不努力復欲何待過去一
生已不見諦今生空擲復無所證於未來世
以何濟度拊臆論心實悲情抱大眾今日唯
應勸課努力勤修不得復言且宜消息聖道
長遠一朝難辦如是一朝還復一朝何時當
得所作已辦今或因誦經坐禪勤行苦行有
小疾病便言誦習勤苦所致而不自知不作
此行早應終亡因此行故得至今日且四大
增損疾病是常乃至老死不可得避人生世
間會歸磨滅若欲得道當依佛語違而得者
無有是處一切眾生違佛語故所以輪轉三
塗備嬰眾苦若如佛語都無休息勤於諸法
如救頭然勿使一生無所得也相與人人等
一痛切五體投地如太山崩奉為有識神已
來至于今日經生父母歷劫親緣和尚阿闍

黎同壇尊證上中下座信施檀越善惡知識
諸天諸仙護世四王主善罰惡守護持咒五
方龍王龍神八部廣及十方無窮無盡一切
衆生歸依世間大慈悲父

維衛佛等七佛善德佛等十佛出分別功德
經金剛不壞佛等三十五佛出決定毘尼經
善光佛等五十三佛出觀藥王藥上二菩薩
經寶海佛等百七十佛出稱揚諸佛功德經
拘樓孫佛等千佛出三劫三千
佛名經此係過去七佛世尊起

南無 彌勒佛 南無 維衛佛
南無 式棄佛 南無 隨葉佛
南無 拘留秦佛 南無 拘那含佛
南無 迦葉佛 南無 釋迦牟尼佛
南無 無邊身菩薩 南無 觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加攝受以神通力覆護拯接從
今日去至于菩提四無量心六波羅蜜常得

現前四無礙智六神通力如意自在行菩薩
道入佛智慧同化十方俱登正覺

今日道場同業大眾重復至誠善攝心念相
與已得入歸信門唯應秉意以趣向爲期於
內外法莫復留難若本業不明自不能造見
人作福唯應獎勵彈指合掌明進其德不宜
起心生諸妨礙使彼行人成阻退若是不
退彼進如故彼既無減唯當自損空構是非
於身何益若能於善無有礙者可謂合道有
力大人若今作礙於未來世云何能得通達
佛道就理而尋損害實重阻他善根罪真不
輕如護口經說有一餓鬼形狀醜惡見者毛
豎莫不畏懼身出猛焰猶如火聚口出蛆蟲
無有窮盡膿血諸衰以自嚴身臭氣遠徹不
可親近或口吐焰支節火起舉聲號哭東西

馳走是時滿足羅漢問餓鬼曰汝宿何罪今受此苦餓鬼荅言吾往昔時曾作沙門戀著資生慳貪不捨不護威儀出言麤惡若見持戒精進之人輒復罵辱偏眼惡視自恃豪強謂長不死造於無量不善之本而今追憶悔

路

十二

無所補寧以利刀自截其舌從劫至劫甘心受苦不以一言誹謗他善尊者還閻浮提以我形狀誡諸比丘及佛弟子善護口過勿妄出言設見持戒不持戒者念宣其德吾受鬼身經數千劫終日竟夜備受楚毒若此報盡復入地獄是時餓鬼說此語已舉聲號哭自投于地如太山崩今日道場同業大眾如經所說大可怖畏止以口過獲報累劫何況其餘不善之本捨身受苦皆由作業若不作因云何得果若有造因果終不失罪福不遠身

自當之譬如影響不得捨離因無明生亦因而死去來現在行放逸者未見是人而得解脫能守護者受福無窮今日大眾宜各慚愧洗浣身心懺謝前咎畢故不造新諸佛稱歎相與從今日去若見人之善莫論成與不成

久與不久但使一念一頃一時一刻一日一

月半年一歲已自勝於不作者矣所以法華

經言若人散亂心入於塔廟中一稱南無佛

皆已成佛道而況有人能發如是大心勤於

福善不隨喜者聖所悲念_某自惟無始生死

路一

十三

已來至于今日已應有無量惡心阻人勝善

何以知然若無是事云何今日於諸善法多

有留難禪定不能習智慧不能修少時禮拜

已言大苦暫執經卷復生厭怠終日勞擾起

諸惡業使此身形不得解脫如蠶作繭自縊

自縛如蛾赴火長夜焦然如是等障無量無邊障菩提心障菩提願障菩提行皆由惡心誹謗他善今始覺悟生大慚愧稽顙求哀懺悔此罪唯願諸佛諸大菩薩以慈悲心同加神力令^某所懺除滅所悔清淨所有障礙無量罪業因今懺悔淨盡無餘相與人人等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
南無善德佛 南無無憂德佛
南無栴檀德佛 南無寶施佛
南無無量明佛 南無華德佛
南無相德佛 南無三乘行佛
南無廣眾德佛 南無明德佛
南無師子遊戲菩薩 南無師子奮迅菩薩
南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶相與胡跪合掌心念口言^某從無始生死已來至于今日未能得道受此報身於四事中曾無捨離貪瞋嫉妬三毒熾然起眾惡業見人布施持戒自不能行不能隨喜見人忍辱精進自不能行不能隨喜見人坐禪修智慧業自不能行不能隨喜如是等罪無量無邊今日懺悔願乞除滅又復無始已來至于今日見人作善修諸功德不能隨喜行住坐卧於四威儀心無慚愧憍慢懈怠不念無常不知捨此身形應入地獄於他身色起種種惡障人建立三寶興顯供養障人修習一切功德如是罪障無量無邊今日懺悔願乞除滅又復無始已來至于今日不信三寶是歸依處障人出家障人持戒障人布施障人忍辱障

人精進障人坐禪障人說經障人寫經障人
齋會障人造像障人供養障人苦行障人行
道乃至他人一毫之善皆生障礙不信出家
是遠離法不信忍辱是安樂行不知平等是
菩提道不知離妄想是出世心致使生處多
諸障礙如是罪障無量無邊唯有諸佛諸大
菩薩盡知盡見如諸佛菩薩所知所見罪量
多少今日慚愧發露懺悔一切罪因苦果願
乞消滅從今日去至坐道場行菩薩道無有
疲厭財法二施無有窮盡智慧方便所作不
空一切見聞無不解脫相與至心五體投地
仰願十方一切諸佛大地菩薩一切賢聖以
慈悲心同加神力令六道一切衆生以今懺
法一切衆苦皆悉斷除離顛倒緣不起惡覺
捨四趣業得智慧生行菩薩道不休不息行

路一

十五

願早圓速登十地入金剛心成等正覺
懺悔第三

今日道場同業大眾經言在凡謂之縛在聖
謂之解縛即是三業所起之惡解即是三業
無礙之善一切聖人安心斯在神智方便無
量法門明了衆生善惡之業能以一身作無
量身能以一形種種變現能促一劫以爲一
日能延一日以爲一劫欲停壽命則永不滅
欲現無常則示涅槃神通智慧出沒自在飛
行適性坐卧虛空履水如地不見險難畢竟
空寂以爲棲止通達萬法空有俱明成就辯
才智慧無礙如是等法不從惡業中生不從
貪瞋嫉妬中生不從愚癡邪見中生不從懶
墮懈怠中生不從憍慢自養中生唯從謹慎
不作衆惡勤行善業中生何處見人修諸善

業隨從佛語而有貧窮者有醜陋者有癱殘
百疾不自在者有卑賤為人陵憐者有所言
說不為人信用者今以身證若有一人隨從
佛語修諸功德不為自身而得惡報者寧以
我身入阿鼻地獄受種種苦使此等人得惡
報者無有是處

今日道場同業大眾若欲捨凡入聖者當依
佛語如教修行莫辭小苦生懶墮心宜自努
力懺悔滅罪經言罪從因緣生亦從因緣滅
既未免於凡類觸向多迷自非資以懺悔無
由出離相與今日起勇猛心發懺悔意懺悔
之力不可思議何以知然阿闍世王有大逆
罪慚愧悔責重苦輕受又此懺法令諸行人
得安隱樂若能自課努力披誠至到稽顙懺
悔歸依畢竟為期者而不通感諸佛未之有

卷一

十六

也惡業果報影響無差應當怖懼苦到懺悔
各各至心等一痛切五體投地心念口言作
如是說遙請諸佛同加哀愍
願救我苦厄 大悲覆一切 普放淨光明
滅除癡暗暝 念我及一切 方嬰地獄苦
必來至我所 施令得安樂 我今稽首禮
聞名救厄者 我今共歸依 世間慈悲父
南無 彌 勒 佛 南無釋迦牟尼佛
南無金剛不壞佛 南無 寶 光 佛
南無龍尊王佛 南無精進軍佛
南無精進喜佛 南無 寶 火 佛
南無寶月光佛 南無現無愚佛
南無 寶 月 佛 南無 無 垢 佛
南無 離 垢 佛
南無師子旛菩薩 南無師子作菩薩

南無 無邊身 菩薩 南無 觀世音 菩薩
又復歸依十方盡虛空界一切三寶唯願必
定來愍我三毒苦施令得安樂及與大涅槃
以大悲水洗除垢穢令至菩提畢竟清淨六
道四生有此罪者同得清淨成就阿耨多羅
三藐三菩提究竟解脫相與至心等一痛切
五體投地心念口言等其自從無始已來至于
今日無明所覆愛使所纏瞋恚所縛墮在愚
網經歷三界備涉六道沉淪苦海不能自拔
不識往業過去因緣或自破淨命破他淨命
自破梵行破他梵行自破淨戒破他淨戒如
是罪惡無量無邊今日慚愧懺悔願乞除滅
等其重復至誠五體投地求哀悔過又復無始
已來至于今日依身口意行十惡業身殺盜
婬口妄言綺語兩舌惡罵意貪瞋癡自行十

惡教他行十惡讚歎十惡法讚歎行十惡法
者如是一念之間起四十種惡如是等罪無
量無邊今日懺悔願乞除滅等其重復至誠五
體投地又復無始已來至于今日依於六根
行於六識取於六塵眼著色耳著聲鼻著香
舌著味身著細滑意著法塵起種種業乃至
開八萬四千塵勞門如是罪惡無量無邊今
日懺悔願乞除滅等其重復至誠五體投地又
復無始已來至于今日依身口意行不平等
但知有我身不知有他身但知有我苦不知
有他苦但知我求安樂不知他亦求安樂但
知我求解脫不知他亦求解脫但知有我家
有我眷屬不知他亦有眷屬但知自
身一癢一痛不可抑忍楚撻他身唯恐苦毒
不深但自知畏現身小苦而不知畏起諸惡

業捨身應墮地獄於地獄中備受眾苦乃至
不畏餓鬼道畜生道阿修羅道人道天道有
種種苦以不平等故起彼我心生怨親想所
以怨對徧於六道如是等罪無量無邊今日
懺悔願乞除滅某重復至誠五體投地又復
無始已來至于今日心顛倒想顛倒見顛倒
離善知識近惡知識背八正道行八邪道非
法說法法說非法不善說善善說不善建憍
慢幢張愚癡帆隨無明流入生死海如是罪
惡無量無邊今日懺悔願乞除滅某重復苦
到五體投地又復無始已來至于今日以三
不善根起四顛倒造作五逆行於十惡熾然
三毒長養八苦造八寒八熱諸地獄因造八
萬四千鬲子地獄因造一切畜生因造一切
餓鬼因造人天生老病死種種苦因受於六

道無量苦果難可堪忍不可聞見如是罪惡
無量無邊今日懺悔願乞除滅某重復苦到
五體投地求哀悔過又復無始已來至于今
日以三毒根於三有中歷二十五有處處起
諸罪惡隨逐業風不自知覺或障人持戒修
定修慧修諸功德修諸神通如是罪障障菩
提心障菩提願障菩提行今日懺悔願乞除
滅某重復苦到五體投地又復無始已來至
于今日以貪瞋心構起六識隨逐六塵起眾
多罪或於眾生邊起路一或於非眾生邊起十九或於
無漏人起路一或於無漏法起如是貪瞋所起罪
惡今日懺悔願乞除滅又愚癡心起顛倒行
信於邪師受於邪說著斷著常著我著見隨
癡所行起無量罪如是因緣障菩提心障菩
提願障菩提行今日懺悔願乞除滅某重復

至誠五體投地又復無始已來至于今日身
三惡業口四惡業意三惡業從無始無明住
地煩惱恒沙上煩惱止上煩惱觀上煩惱四
住地煩惱三毒四取五蓋六愛七漏八垢九
結十使如是一切煩惱等障無量無邊障菩
提心障菩提願障菩提行今日懺悔願乞除
滅其重復至誠五體投地又復無始已來至
于今日不能修慈悲心不能修喜捨心不能
修檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨
耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜又不能修
一切助菩提法如是無有方便無有智慧障
菩提心障菩提願障菩提行今日懺悔願乞
除滅其重復增到五體投地又復無始已來
至于今日輪轉三界備歷六道受四生身或
男或女非男非女徧一切處起無量罪或為

大身衆生更相噉食或為細身衆生更相噉
食如是等殺業無量無邊障菩提心障菩提
願障菩提行今日懺悔願乞除滅其重復至
誠五體投地自從有識神已來至于今日於
六道中受四生身於其中間所起罪惡無窮
無盡如是等罪唯有十方一切諸佛大地菩
薩盡知盡見如諸佛菩薩所知所見罪量多
少今日至心稽顙求哀慚愧懺悔已作之罪
願盡消滅未作之罪不敢復作仰願十方一
切諸佛以大慈心受其今日懺悔以大悲水
洗除其能障菩提障一一切罪垢令至道場畢竟
清淨又願十方一切諸佛以不思議力本誓
願力度脫衆生力覆護衆生力令其今日起
誓發菩提心從今已去至坐道場畢竟成立
不復退轉所有誓願悉同菩薩所行誓願仰

啓運慈悲道場懺法
一心歸命二世諸佛

南無過去毗婆尸佛

南無尸棄佛

南無毗舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

路二

慈悲道場懺法卷第二

發菩提心第四

今日道場同業大眾相與已得洗浣心垢十
惡重障淨盡無餘業累既遣內外俱潔次應
仰學菩薩修行直道功德智慧由之而生所

以諸佛每歎發心是道場能辦事故唯願大
眾各堅其志莫以年命待時漏盡勿令空去
後悔無益相與今日值遇好時不應日夜煩
惱覆心宜當努力發菩提心菩提心者即是
佛心功德智慧不可格量蓋論一念況復多
念假使歷劫修無量福乃至今生備行餘善
不及發心萬分之一算數譬喻亦不能盡又
有一人但作福德不發菩提無上道心譬如
耕田不下種子既無其芽何處求實以是義
故須發菩提心因緣為證上報佛恩下拔一
切所以佛讚諸天子言善哉善哉如汝所說
為欲利益一切眾生發菩提心是為第一供
養如來發菩提心非止一過唯應數發令菩
提心相續不斷是以經言於那由他恒沙佛
所發大善願是知發心其數無量又菩提心

但遇善知識便得發起未必皆須值佛出世
如文殊師利始向菩提乃因女人以發初心
慧式不惟凡品輕標心志實由渴仰大乘貪
求佛法依倚諸經取譬世事怨親無差六道
一相願因斯善俱得解脫若同信解知非戲

論

路二

二

今日道場同業大眾發菩提心必須起想先
緣所親繫念之時念已父母師長眷屬又念
地獄餓鬼畜生又念諸天諸仙一切善神又
念人道一切人類有受苦者當云何救見已
起想應發是念唯有大心能拔彼苦若一想
成應作二想二想成已應作三想三想成已
滿一室想一室成已滿一由旬一由旬滿已
滿閻浮提閻浮提滿已滿三天下如是漸廣
滿十方界見東方眾生盡是其父西方眾生

盡是其母南方眾生悉是其兄北方眾生悉
是其弟下方眾生悉是姊妹上方眾生悉是
師長其餘四維悉是沙門婆羅門等見已作
念若受苦時當作我想詣諸人所調身按摩
誓拔其苦得解脫已爲其說法讚佛讚法讚
菩薩衆作是讚已心生歡喜見其受樂如已
無異

今日道場同業大眾發菩提心應當如是不
捨於苦而度衆生相與人人等一痛切五體
投地心念口言作是誓願路三從今日去乃至
道場於其中間在所生處恒值善知識發無
上菩提之心若處三塗及墮八難常使憶念
發菩提心令菩提心相續不斷
今日道場同業大眾當起勇猛心殷重心發
菩提心等一痛切五體投地歸依世間大慈

悲父

南無 彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無 勇施佛 南無清淨佛

南無清淨施佛 南無娑留那佛

南無水天佛 南無堅德佛

南無栴檀功德佛 南無無量掬光佛

南無光德佛 南無無憂德佛

南無那羅延佛 南無功德華佛

南無堅勇精進菩薩 南無金剛慧菩薩

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶_等

今於十方一切三寶前發菩提心從今已去

乃至道場行菩薩道誓不退還恒作度脫眾

生心恒作安立眾生心恒作覆護眾生心眾

生不得佛者誓不先取正覺仰願十方一切

諸佛大地菩薩一切聖賢現為我證今_等一切行願皆悉成就

今日道場同業大眾設使歷劫行多種善乃得人天華報未得出世實果壽終福盡還墮惡趣身壞苦逼不能自免若非立弘誓願發

廣大心無由百福莊嚴離諸衰惱相與今日唯當一心一意緣念諸佛起堅固志發菩提心發心功德不可稱量諸佛菩薩說不能盡

如是善力不可思議豈得不志心專在一意大集經言譬如百年閻室一燈能破勿謂一

念心輕而不努力相與胡跪合掌一心徧緣十方一切三寶心念口言_等今於十方一切諸佛前十方一切尊法前十方一切菩薩前

十方一切賢聖前直心正念起殷重心不放逸心安住心樂善心度一切心覆護一切心

等諸佛心發菩提心等某從今日去至坐道場
 不著人天心不起聲聞心不起辟支佛心唯
 發大乘心求一切種智心成就阿耨多羅三
 藐三菩提心唯願十方盡虛空界一切諸佛
 大地菩薩一切聖人以本願力現為我證以
 慈悲力加助攝受令等某今日發心在所生處
 堅固不退若墮三塗及處八難於三界中受
 種種身受種種苦難堪難忍誓不以苦故退
 失今日大心寧入無間大火輪中受種種苦
 誓不以苦故退失今日大心此心此願等諸
 佛心同諸佛願重復至誠頂禮三寶等某從今
 已去至于成佛不捨二法知一切法空度脫
 十方一切衆生相與至心等一痛切五體投
 地心念口言等某不為自身求無上菩提而為
 救濟一切衆生取無上菩提從今已去至于

路二

五

成佛誓當荷負無量無邊一切衆生起大慈
 悲盡未來際衆生若有三塗重罪六趣厄難
等某誓不避衆苦以身救護令此衆生得安隱
 地唯願十方盡虛空界一切諸佛
 南無 彌勒 佛 南無釋迦牟尼佛
 南無蓮華光遊戲神通佛
 南無財功德佛 南無 德 念 佛
 南無善名稱功德佛 南無紅焰帝幢王佛
 南無善遊步功德佛 南無寶華遊步佛
 南無寶蓮華善住娑羅樹王佛
 南無闕 戰 勝 佛 南無善遊步 佛
 南無周而莊嚴功德佛
 南無棄陰蓋菩薩 南無寂 根 菩薩
 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 願以大慈悲力現為我證令等某今日發菩提

心行菩薩道在所生處具足成就所到之地
 一切解脫重復至誠五體投地頂禮十方一
 切三寶^等不為自身求無上菩提為度十方
 一切眾生取無上菩提從今已去至于成佛
 若有眾生愚癡黑闇不識正法起諸異見者
 復有眾生雖修道行不達法相者如此眾生
 乃至未來^等誓以佛力法力賢聖力種種方
 便令此眾生皆入佛慧具足成就一切種智
 相與至心等一痛切五體投地歸依十方盡
 虛空界一切諸佛

南無 彌勒 佛 南無釋迦牟尼佛
 南無 普光 佛 南無 普明 佛
 南無 普淨 佛
 南無多摩羅跋栴檀香佛
 南無栴檀光佛 南無摩尼幢佛

路二

六

南無歡喜藏摩尼寶積佛
 南無一切世間樂見上大精進佛
 南無摩尼幢燈光佛 南無慧炬照佛
 南無海德光明佛
 南無金剛牢強普散金光佛
 南無大強精進勇猛佛
 南無大悲光佛 南無慈力王佛
 南無 慈藏 佛
 南無 慧上 菩薩 南無常不離世菩薩
 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 仰願諸佛諸大菩薩以大慈悲力大智慧力
 不思議力無量自在力降伏四魔力斷除五
 蓋力滅諸煩惱力無量清淨業塵力無量開
 發觀智力無量開發無漏慧力無量無邊神
 通力無量度脫眾生力無量覆護眾生力無

量安隱衆生力無量斷除苦惱力無量解脫
 地獄力無量濟度餓鬼力無量救拔畜生力
 無量攝化阿脩羅力無量攝受人道力無量
 盡諸天諸仙漏力具足莊嚴十地力具足莊
 嚴淨土力具足莊嚴道場力具足莊嚴佛果
 功德力具足莊嚴佛果智慧力具足莊嚴法
 身力具足莊嚴無上菩提力具足莊嚴大涅
 槃力無量無盡功德力無量無盡智慧力仰
 願十方盡虛空界一切諸佛諸大菩薩以如
 是無量無邊自在不可思議力不違本誓不
 違本願悉以施與十方一切四生六道衆生
 及今日同發心者必使具足成就諸功德力
 具足成就菩提願力具足成就菩提行力今
 日十方若幽若顯若怨若親若非怨親四生
 六道有緣無緣窮未來際一切衆生以此懺

略二

七

法未得清淨在所生處同得如願一向堅固
 心無退轉等與如來俱成正覺乃至後流一
 切衆生異於願者皆悉令入大願海中即得
 具足成就功德智慧同諸菩薩滿十地行具
 足一切種智莊嚴無上菩提究竟解脫

發願第五

今日道場同業大眾相與已得發大心竟喜
 踊無量宜復應發如是大願等一痛切五體
 投地歸依世間大慈悲父

南無 彌 勒 佛 南無釋迦牟尼佛

南無梅檀窟莊嚴勝佛

南無賢善首佛 南無 善 意 佛

南無廣莊嚴王佛 南無金剛華佛

南無寶蓋照空自在王佛

南無虛空寶華光佛 南無瑠璃莊嚴王佛

南無普現色身光佛 南無不動智光佛

南無降伏諸魔王佛 南無才光明佛

南無智慧勝佛 南無彌勒仙光佛

南無藥王菩薩 南無藥上菩薩

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

願以不思議力同加覆護令某所有誓願皆

悉成就在所生處常不忘失究竟無上菩提

成等正覺某從今日去願生生世世在在處

處常得憶念發菩提心令菩提心相續不斷

某從今日去願生生世世在在處處常得奉

事無量無邊一切諸佛常得供養供養眾具

皆悉滿足某從今日去願生生世世在在處

處常得護持大乘方等一切諸經供養眾具

皆悉滿足某從今日去願生生世世在在處

處常值十方無量無邊一切菩薩供養眾具

皆悉滿足某從今日去願生生世世在在處

處常值十方無量無邊一切賢聖供養眾具

皆悉滿足某從今日去願生生世世在在處

處常得奉報覆蔭慈恩有所奉給隨心滿足

某從今日去願生生世世在在處處當得奉

值和尚阿闍黎所應供養隨念滿足某從今

日去願生生世世在在處處常得奉值大力

國王共興三寶使不斷絕某從今日去願生

生世世在在處處常得莊嚴諸佛國土無有

三惡八難之名某從今日去願生生世世在

在處處四無礙智六神通力恒得現前常不

忘失以此教化一切眾相與志心等一痛

切五體投地歸依世間大慈悲父

南無 彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無世淨光佛

南無善寂月音妙尊智王佛

南無龍種上尊王佛 南無日月光佛

南無日月珠光佛 南無慧幢勝王佛

南無師子吼自在力王佛

南無妙音勝佛 南無常光幢佛

南無觀世燈佛 南無慧威燈王佛

南無法勝王佛 南無須彌光佛

南無須曼那華光佛

南無優曇鉢羅華殊勝王佛

南無大慧力王佛

南無阿閼毗歡喜光佛

南無無量音聲王佛

南無山海慧自在通王佛

南無大通光佛 南無才光佛

南無金海光佛

南無一切法常滿王佛

南無大勢至菩薩 南無普賢菩薩

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願

承諸佛諸大菩薩一切賢聖大慈悲力令_等

所發誓願所生之處隨心自在_等從今日去

又願生生世世在在處處若有眾生見我身

色即得解脫若入地獄一切地獄變為淨土

一切苦緣變為樂具令諸眾生六根清淨身

心安樂如第三禪斷諸疑網發初無漏_等從

今日去願生生世世在在處處若有眾生得

聞我聲心即安隱滅除罪垢得陀羅尼解脫

三昧具足大忍辯才不斷俱登法雲成等正

覺_等從今日去願生生世世在在處處一切

眾生得聞我名皆悉歡喜得未曾有若到三

塗斷除衆苦若在人天盡諸有漏所向自在
 無不解脫等某從今日去願生生世世在在處處
 處於一切衆生無有與奪之心無有怨親之
 想斷三毒根離我所信樂大法等行慈悲
 一切和合猶如聖衆等某從今日去願生生世
 世在在處處於一切衆生心常平等猶如虛
 空毀譽不動怨親一相入深廣心學佛智慧
 等視衆生如羅睺羅滿十住業得一子地離
 於有無常行中道相與至心等一痛切五體
 投地歸依世間大慈悲父

南無 彌勒 佛 南無釋迦牟尼佛
 南無 寶海 佛 南無寶英佛
 南無 寶成 佛 南無寶光佛
 南無寶幢旛佛 南無寶光明佛
 南無阿閼佛 南無大光明佛

路二

十一

南無無量音佛 南無大名稱佛
 南無得大安隱佛 南無正音聲佛
 南無無限淨佛 南無月音佛
 南無無限名稱佛 南無日月光明佛
 南無無垢光佛 南無淨光佛
 南無金剛藏菩薩 南無虛空藏菩薩
 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
等某以今懺悔發願功德因緣願四生六道從
 今日去至于菩提行菩薩道無有疲厭財法
 二施無有窮盡智慧方便所作不空隨根應
 病授以法藥一切見聞同得解脫等某又願從
 今日去乃至菩提行菩薩道無諸留難所到
 之處常能作大佛事建立道場得心自在得
 法自在一切三昧無不能入開總持門顯示

佛果居法雲地注甘露雨滅除衆生四種魔怨使得清淨法身妙果^等今日所有衆願悉如十方諸大菩薩所發誓願所有衆願悉如十方諸佛本修行時所發一切大願廣大如法性究竟如虛空願^等得如所願滿菩提願

一切衆生皆悉隨從得如所願仰願十方一切諸佛一切尊法一切菩薩一切賢聖以慈悲力現爲我證又願一切天主一切仙主一切善神一切龍神以擁護三寶慈善根力現爲證知令諸行願隨心自在

發回向心第六

今日道場同業大衆已發菩提心竟已發大誓願竟次應發回向心相與至心等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無 彌勒 佛 南無 釋迦牟尼佛

略二

十二

南無 日 光 佛 南無 無量寶佛
南無 蓮華最尊佛 南無 身 尊 佛
南無 金 光 佛 南無 梵自在王佛
南無 金 光 明 佛 南無 金 海 佛
南無 龍自在王佛 南無 樹 王 佛
南無 一切華香自在王佛
南無 勇猛執持牢仗棄捨戰鬥佛
南無 內豐珠光佛 南無 無量香光明佛
南無 文殊師利菩薩 南無 妙 音 菩薩
南無 無邊身菩薩 南無 觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力現爲我證^等願過去已起一切善業現前所起一切善業乃至未來當起一切善業若多若少若輕若重悉以回施四生六道一切衆生令諸衆生皆得道心不向二乘

不向三有同共回向無上菩提又願一切衆生所起善業若過去若現在若未來各各回施不向二乘不向三有同共回向無上菩提今日道場同業大眾相與發菩提心竟發大誓願竟發回向心竟廣大如法性究竟如虛空去來現在一切諸佛諸大菩薩十三一切賢聖皆為證明重復至誠頂禮三寶其發心發願其事已畢喜踊無量重發至心五體投地奉為國王帝主父母師長歷劫親緣一切眷屬善惡知識諸天諸仙護世四王主善罰惡守護持呪五方龍王龍神八部一切靈祇過去現在窮未來際一切怨親及非怨親四生六道一切衆生歸依世間大慈悲父

南無 彌勒 佛 南無釋迦牟尼佛
南無師子響佛

南無大強精進勇力佛
南無過去堅住佛 南無鼓音王佛
南無日月英佛 南無超出衆華佛
南無世燈明佛 南無休多易寧佛
南無寶輪佛 南無常滅度佛
南無淨覺佛 南無無量寶華明佛
南無須彌步佛 南無寶蓮華佛
南無一切衆寶普集佛
南無法輪衆寶普集豐盈佛
南無樹王豐長佛
南無園遶特尊德淨佛
南無無垢光佛 南無日光佛
又復敬禮過去無數劫諸佛大師海德如來
敬禮無量無邊盡虛空界無生法身菩薩
敬禮無量無邊盡虛空界無漏色身菩薩

敬禮無量無邊盡虛空界發心菩薩

敬禮興正法馬鳴大師菩薩

敬禮興像法龍樹大師菩薩

敬禮十方盡虛空界無邊身菩薩

敬禮十方盡虛空界救苦觀世音菩薩

讚佛呪願

大聖世尊 巍巍堂堂 神智妙達 眾聖中王

形徧六道 體散十方 頂肉髻相 項出日光

面如滿月 妙色金莊 儀容挺特 行止安庠

威震大千 群魔驚惶 三達洞照 眾邪潛藏

見惡必救 濟苦為糧 度生死岸 為行舟航

故號如來 應供正徧 知明行足 善逝世間 解

無上士調 御丈夫天人 師佛世尊 度人無量

拔生死苦 以此發心 功德因緣 仰願

當今皇帝 陛下皇太子 殿下諸王 眷屬從今

日去至于道場 身為法如薩陀波崙大悲

滅罪如虛空藏 能遠聽法如瑠璃光 善解難

法如無垢藏 又願某所生父母 歷劫親緣 從

今日去至于道場 散形空界如無邊身 具十

功德如高貴德王 聞法歡喜 猶如無畏神力

勇猛如大勢至 又願我等和尚阿闍黎同學

眷屬上中下座 一切知識 從今日去 至于道

場 各得無畏 如師子王 影響大化 猶如寶積

聞聲濟苦 如觀世音 善能諮問 如大迦葉 又

願我等出家在俗 信施檀越 善惡知識 各及

眷屬 從今日去 至于道場 解諸危厄 猶如救

脫 相貌端嚴 猶如文殊 能捨業障 如棄陰蓋

設最後供 等於純陀 又願諸天 諸仙 護世四

王 聰明正直 天地虛空 主善罰惡 守護持呪

五方龍王 龍神八部 幽顯靈祇 各及眷屬 從

今日去至于道場大慈普覆如阿逸多精進
 護法如不休息遠證讀誦猶如普賢為法焚
 身猶如藥王又願十方一切怨親及非怨親
 四生六道一切眾生各及眷屬從今日去至
 于道場心無愛染如離意女微妙巧說如勝
 鬘夫人能行精進如釋迦文所有善願等無
 量壽所有威神如諸天王不可思議如維摩
 詰一切功德各成就無量佛土悉莊嚴仰願
 十方盡虛空界無量無邊諸佛諸大菩薩一
 切賢聖以慈悲心同加攝受救護拯接所願
 圓滿信心堅固德業日遠慈育四生等如一
 子令諸眾生得四無量心六波羅蜜十受修
 禪三願廣被應念見佛皆如勝鬘一切行願
 畢竟成就等與如來俱登正覺

慈悲道場懺法卷第二

音釋

荷久切胡可切胡可切房窟苦骨切曼母官切悶六初切
 切古諸切崙盧昆切諝即移切鬘莫班切詰苦

啓運慈悲道場懺法
一心歸命三世諸佛

南無過去毗婆尸佛

南無尸棄佛

南無毗舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第三

路三

顯果報第七

今日道場同業大眾前已具述罪惡過患以
過患故乖於勝業以不善業所以墜墮三途
備歷惡趣及生人間受諸苦報皆由過去宿

對因緣捨身受身無暫停息是以諸佛諸大
菩薩神通天眼見三界內一切衆生福盡隨
業墮於苦處見無色界樂著定心不覺命終
墮於欲界以福盡故受禽獸形色界諸天亦
復如是從清淨處墮在欲界既在不淨還受
欲樂六天福盡退墮地獄於地獄中受無量
苦又見人道以十善力資得人身就人身中
復有多苦壽盡多墮諸惡趣中又見畜生道
一切衆生受諸苦惱鞭杖驅馳負重致遠困
苦疲劇項領穿破熱鐵燒烙又見餓鬼常苦
饑渴恒被火燒猶如劫盡若無微善永不解
脫有片福者劣得人身多病短命以自莊嚴
大眾當知善惡二輪未曾暫輟果報連環初
無休息貧富貴賤隨行所生非有無因而妄
招果所以經言爲人豪貴國王長者從禮事

三寶中來爲人大富從布施中來爲人長壽
從持戒中來爲人端正從忍辱中來爲人勤
修無有懈怠從精進中來爲人才明遠達從
智慧中來爲人音聲清徹從歌詠三寶中來
爲人潔淨無有疾病從慈心中來爲人長大
妹好恭敬人故爲人短小輕憐人故爲人醜
陋喜瞋恚故生無所知不學問故爲人顛愚
不教他故爲人瘖瘂謗毀人故爲人下使負
債不償故爲人醜黑遮佛光明故生在裸國
輕衣搪揆勝已故生馬蹄國著屐勝已前行
故生穿罽國布施作福悔惜心故生麀鹿中
驚怖人故生墮龍中喜調戲故身生惡瘡鞭
撻衆生故人見歡喜見人歡喜故喜遭縣官
籠繫衆生故聞說法語於中兩舌亂人聽受
後墮耽耳狗中聞說法語心不食采後生長

耳驢中慳貪獨食墮餓鬼中出生爲人貧窮
饑餓惡食飼人後墮猪狗蝮蛇之中劫奪人
物後墮羊中人生剥皮食噉其肉喜偷盜人
後生牛馬爲人下使喜作妄語傳人惡者死
入地獄烱銅灌口拔出其舌以牛耕之罪畢
得出生鴿鷓中人聞其聲無不驚怖背言變
恠呪令其死喜飲酒醉後墮沸尿泥犁之中
罪畢得出生猩猩中猩猩業畢後得爲人頑
無所知人不齒錄貪人力者後生象中夫處
富貴爲人上者鞭杖其下爲下之人告訴無
地如是等人死入地獄數千萬歲受諸苦報
從地獄出墮水牛中貫穿鼻口挽船牽車大
杖打扑償往宿殃爲人不淨從猪中來慳貪
不恕已者從狗中來很俛自用從羊中來爲
人輕躁不能忍事從獼猴中來身體腥臭從

魚鼈中來爲人含毒從蛇中來人無慈心從
虎狼中來

今日道場同業大眾人生世間多病短命種
種痛苦不可具說皆由三業構造所得能令
行人嬰三塗報所以有三塗者因有三毒貪
恚愚癡又復三惡以自燒然口常言惡心常
念惡身常行惡以此六事能使人身常苦常
惱無有休息於此命終孤魂獨逝慈親孝子
不能相救倏忽之間到閻羅所地獄獄卒不
問尊卑但案罪錄檢校生時善惡多少神識
自首不敢隱匿以是因緣隨業至趣苦樂之
地身自當之杳杳冥冥別離長久道路不同
會見無期又諸天神記人善惡乃至毛髮無
片遺漏善人行善獲福益壽惡人行惡命短
苦長如是輪轉又墮餓鬼從餓鬼脫生畜生

中罪苦難忍受之無竟

今日道場同業大眾各自覺悟起慚愧心經
言作善得善作惡得惡而五濁惡世不可作
惡善不失善報爲惡自招殃莫言輕脫立此
懺法經言莫輕小善以爲無福水滴雖微漸
盈大器小善不積無以成聖莫輕小惡以爲
無罪小惡所積足以滅身大眾當知吉凶禍
福皆由心作若不作因亦不得果殃積罪大
肉眼不見諸佛所說誰敢不信我等相與生
世強健苟不勤學自力行善臨窮方悔亦何
所及今已共見一切過患如經所說自知其
罪豈得不捨惡從善今生若復不能用心判
捨此形必墮地獄何以知之今見爲罪之時
未嘗不舍毒猛烈懷恨深重若瞋一人必欲
令死若嫉一人惡見其好若毀一人必使陷

於苦處若鞭一人必使窮天楚毒忿恚暴害
不避尊卑惡罵醜言無復高下乃至聲震若
雷眼中火現至於為福之時善心微劣始欲
為多末遂減少初欲速營續後且住心既不
志日月推遷如是進退遂就忘失是知作罪
之時心氣剛強為福之時志意劣弱今以弱
善之因求離強惡之報豈可妄得經云懺悔
則無罪不滅夫至懺悔之時必須五體投地
如太山崩乃至不惜身命為滅罪故殷勤督
勵相與覺察今生已來曾經幾過作此忿責
不惜身命捍勞忍苦作此懺悔暫時旋繞便
生厭倦暫時禮拜已言氣力不堪或暫端坐
復言應須消息或言四體不可過勞宜應將
養不可使困一伸脚眠差如小死何處復憶
我應禮佛掃塔塗地辦所難辦且經教所明

路三

五

未見一善從懶惰懈怠中生無有一法從憍
慢自恣中得等今日雖得人形心多背道何
以知然從旦至中從中至暮從暮至夜從夜
至曉乃至一時一刻一念一頃無有片心念
三寶四諦無有片心報父母恩無有片心報
師長恩無有片心欲布施持戒忍辱精進無
有片心欲學禪定修智慧業今試檢校清白
之法無一可論煩惱重障森然滿目若不作
此檢察亦自言我功德不少設有片善言我
能作他不能作我能行他不能行意氣高傲
傍若無人追此而言實可羞恥今於大眾前
懺悔眾罪願布施歡喜將來無障大眾亦宜
自浣身心果報之徵具如向說豈得自寬不
求捨離大眾莫言我無是罪我既無罪何須
懺悔若有此念願即除滅且幾微小失已成

大咎瞥然之恨瞋恚便起性與習成難可改
 革心不可縱意不可逞若能抑忍則煩惱可
 除如其怠惰未見濟度等其今日仰承諸佛慈
 悲念力諸大菩薩本誓願力說罪業報應教
 化地獄經宜各靜慮一心諦聽如是我聞一
 時佛住王舍城耆闍崛山中與菩薩摩訶薩
 及聲聞眷屬俱亦與比丘比丘尼優婆塞優
 婆夷及諸天龍鬼神等皆悉集會爾時信相
 菩薩白佛言世尊今有地獄餓鬼畜生貧富
 貴賤種類若干凡有衆生聞佛說法如孩子
 得母如病得醫如裸得衣如闇得燈世尊說
 法利益衆生亦復如是爾時世尊觀時已至
 知諸菩薩勸請殷勤即放眉間白毫相光照
 于十方無量世界地獄休息苦痛安寧爾持
 一切受罪衆生尋佛光明來詣佛所遶佛七

路三

*

而至心作禮勸請世尊廣宣道化令諸衆生
 得蒙解脫

今日道場同業大眾我今至誠勸請諸佛亦
 復如是願諸衆生同得解脫相與至心等一
 痛切五體投地勸請十方盡虛空界一切諸
 佛願以慈悲力救諸苦惱令得安樂又復勸
 請世間大慈悲父

南無 彌勒 佛 南無釋迦牟尼佛
 南無 梵天 佛
 南無不退轉輪成首佛

南無大興光王佛 南無法種尊佛
 南無日月燈明佛 南無須彌佛
 南無大須彌佛 南無超出須彌佛
 南無喻如須彌佛 南無香像佛
 南無圍遶香勳佛 南無淨光佛

南無法最佛 南無香自在王佛

南無大集佛 南無香光明佛

南無火光明佛 南無無量光明佛

南無師子遊戲菩薩 南無師子奮迅菩薩

南無堅勇精進菩薩 南無金剛慧菩薩

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶大

慈大悲唯願救拔一切苦惱令諸衆生即得

解脫改往修來不復爲惡從今日去畢竟不

復墮於三塗身口意淨不念人惡離諸業障

得清淨業一切衆邪不復能動常行四等精

進勇猛植衆德本所爲無量捨身受身恆生

福地念三塗苦發菩提心行菩薩道不休不

息六度四等常得現前三明六通如意自在

出入遊戲諸佛境界等與菩薩俱成正覺

今日道場同業大衆起怖畏心起慈悲心一

心一意攝耳諦聽爾時世尊放眉間白毫相

光徧照六道一切衆生時信相菩薩爲愍念

諸衆生故即從座起前至佛所胡跪合掌白

佛言世尊今有衆生爲諸獄卒剉斲身從

足至頂斬之纔訖巧風吹活還復斬之受此

苦報無有休息何罪所致佛言是等衆生以

前世時不信三尊不知供養不孝父母興惡

逆心屠兒魁膾斬害衆生以是因緣故獲斯

罪復有衆生身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛

鳥棲鹿宿人跡斷絕親族棄捨人不喜見如

是惡報名之癩病以何因緣故得此罪佛言

以前世時不信三尊不孝父母破塔壞寺剝

奪道人斫射聖賢傷害師長曾無反復背恩

忘義常行狗犬玷汚所尊不避親疎無有慚愧以是因緣故獲斯罪復有衆生身體長大聳駭無足宛轉腹行唯食泥土以自活命爲諸小蟲之所嗜食晝夜受苦無有休息何罪所致佛言以前世時爲人自用不信好言不孝父母違戾反逆路三或爲地主及作大臣八四鎮方伯州郡令長里禁督護恃其威勢侵奪民物無有道理使民窮苦以是因緣故獲斯罪復有衆生兩目失明都無所見或抵樹木或墮溝坑於是死已更復受身旣得生已還復如是何罪所致佛言以前世時不信罪福障佛光明縫暗他眼籠閉衆生皮囊盛頭不得所見以是因緣故獲斯罪

今日道場同業大衆如經所說大可怖畏我等亦可已作是罪無明所覆不自憶知如是

等罪無量無邊於未來世方受苦報今日至心等一痛切五體投地稽顙求哀慚愧改悔已作之罪因懺除滅未作之罪從今清淨仰願十方一切諸佛

南無 彌 勒 佛 南無釋迦牟尼佛

南無開光明佛 南無月燈光佛

南無日月光佛 南無日月光明佛

南無火光明佛 南無集 音 佛

南無最威儀佛 南無光明尊佛

南無蓮華軍佛 南無蓮華響佛

南無多 寶佛略三 南無師子吼佛九

南無師子音王佛 南無精進軍佛

南無金剛踊躍佛

南無度一切禪絕衆疑佛

南無寶大侍從佛 南無 無 憂 佛

南無地力持勇佛 南無最踊躍佛

南無師子作菩薩 南無棄陰蓋菩薩

南無寂根菩薩 南無常不離世菩薩

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以大慈大悲救護拯接令諸眾生即得解脫為諸眾生滅除地獄餓鬼畜生等業令諸眾生畢竟不復受諸惡報今諸眾生捨三塗苦悉到智地今得安隱究竟樂處以大光明滅諸癡暗廣為分別甚深妙法使得具足無上菩提成等正覺

今日道場同業大眾重復至誠一心諦聽信相菩薩白佛言世尊復有眾生嘗吃瘡瘻口不能言若有所說不能明了何罪所致佛言

以前世時誹謗三尊輕毀聖道論他好惡求人長短強誣良善憎嫉賢人是以因緣故獲斯罪復有眾生腹大頸細不能下食若有所食變為膿血何罪所致佛言以前世時偷盜眾食或為大會施設餽饌私取麻米屏處食之慳惜已物但貪他有常行惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪復有眾生常為獄卒之所燒炙熱鐵灌身鐵釘釘之釘之既訖自然火起焚燒其身悉皆焦爛何罪所致佛言以前世時坐為針師傷人身體不能差病誑他取物今他痛苦故獲斯罪復有眾生常在鑊中牛頭阿旁手捉鐵叉叉著鑊中煮之今爛還即吹活而復煮之何罪所致佛言以前世時屠殺眾生湯灌拔毛不可限量以是惡業故獲斯罪

今日道場同業大眾如經所說大可怖畏我等不知在何道中曾作如是無量惡業於未來世方嬰劇報亦可即身應見此苦饜吃瘡瘕口不能言或復大腹小頸不能下食人生何定今日雖安明亦難保果報一來不可得脫宜各人人覺悟此意直心正念莫復餘想等一痛切五體投地普為今日四生六道一切眾生已受苦者當受苦者歸依世間大慈悲父

南無 彌勒 佛 南無 釋迦牟尼 佛
南無 自在 王 佛 南無 無量 音 佛
南無 定 光 明 佛 南無 寶 光 明 佛
南無 寶 蓋 照 空 佛 南無 妙 寶 佛
南無 諦 幢 佛 南無 梵 幢 佛
南無 阿 彌 陀 佛 南無 殊 勝 佛

三

十一

南無 集 音 佛 南無 金剛 步 精 進 佛
南無 自 在 王 神 通 佛 南無 寶 火 佛
南無 淨 月 幢 稱 光 明 佛
南無 妙 樂 佛 南無 無 量 幢 幡 佛
南無 無 量 幡 佛 南無 大 光 普 照 佛
南無 寶 幢 佛
南無 慧 上 菩 薩 南無 常 不 離 世 菩 薩
南無 無 邊 身 菩 薩 南無 觀 世 音 菩 薩
南無 佛 陀 南無 達 摩 南無 僧 伽
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶仰願諸佛諸大菩薩大悲救護一切受苦眾生以神通力滅除惡業令諸眾生畢竟不復墮於苦處得清淨趣得清淨生功德滿足不可窮盡捨身受身恒值諸佛同諸菩薩俱登正覺

今日道場同業大眾重加心力攝耳諦聽信相菩薩白佛言世尊復有衆生在火城中煆煨齊心四門雖開到則自閉東西馳走不能得出爲火燒盡何罪所致佛言以前世時焚燒山澤決撤陂池火炮雞子使諸衆生淤煨而死以是因緣故獲斯罪復有衆生常在雪山寒風所吹皮肉剝裂求死不得求生不得苦毒萬端不可堪忍何罪所致佛言以前世時橫道作賊剝奪人衣以自資養冬月隆寒裸他凍死剝牛羊苦痛難忍以是因緣故獲斯罪復有衆生常在刀山劔樹之上若有所捉即便割傷支節斷壞痛毒辛酸不可堪忍何罪所致佛言以前世時宰殺爲業烹害衆生屠割剝裂骨肉分離頭脚星散懸於高格稱量而賣或復生懸痛不可忍以是惡業

路三

十二

故獲斯罪復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世時飛鷹走狗彈射鳥獸或破其頭或斷其足生滅其翼使受痛苦以是惡業故獲斯罪

今日道場同業大眾如經所說大可怖畏相與至心等一痛切五體投地普爲十方一切衆生已受苦者當受苦者歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
 南無淨光佛 南無寶王佛
 南無樹根華王佛 南無維衛莊嚴佛
 南無開化菩薩佛 南無見無恐懼佛
 南無一乘度佛 南無德內豐嚴王佛
 南無金剛堅強銷伏壞散佛
 南無寶火佛 南無寶月光明佛

南無 賢 最 佛 南無寶蓮華步佛

南無壞魔羅網獨步佛

南無師子吼力佛 南無悲精進佛

南無金寶光明佛 南無無量尊豐佛

南無無量尊離垢王佛

路三

十三

南無 德 首 佛

南無 藥 王 菩 薩 南無藥上菩薩

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願

以大慈大悲救拔十方一切衆生令現受苦

者即得解脫當受苦者畢竟斷除畢竟不復

墮於惡趣從今日去至于道場除三障業滅

五怖畏功德智慧具足莊嚴攝取一切衆生

同共回向無上菩提成等正覺

今日道場同業大眾重復增到一心諦聽信

相菩薩白佛言世尊復有衆生攣臂背偻腰
髓不隨脚踏手折不能行步何罪所致佛言
以前世時爲人惜刻行道安槍施射戈穿陷
墜衆生以是惡業故獲斯罪復有衆生爲諸
獄卒執繫其身枷桁苦厄不能得免何罪所
致佛言以前世時網捕衆生籠繫六畜或爲
宰主令長貪取民物枉繫良善怨訴無所以
是惡業故獲斯罪復有衆生或顛或癡或狂
或騃不別好醜何罪所致佛言以前世時飲
酒醉亂犯三十六失後得癡身猶如醉人不
別尊卑以是惡業故獲斯罪復有衆生其形
短小陰藏甚大挽之身疲背伏進引行住坐
卧以之爲妨何罪所致佛言以前世時持生
販賣自譽已物毀他財寶巧弄升斗捻秤前
後以是惡業故獲斯罪

今日道場同業大眾如佛所說大可怖畏相
 與至心等一痛切五體投地為今日現受苦
 一切眾生當受苦一切眾生乃至六道現受
 當受一切眾生又為父母師長信施檀越善
 惡知識廣及十方一切眾生歸依世間大慈
 悲父

略三

十四

南無 彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
 南無無數精進興豐佛
 南無無言勝佛 南無無愚豐佛
 南無月英豐佛 南無無異光豐佛
 南無逆空光明佛
 南無最清淨無量播佛
 南無好諦住唯王佛
 南無成就一切諸刹豐佛
 南無淨慧德豐佛 南無淨輪播佛

南無瑠璃光最豐佛 南無寶德步佛
 南無最清淨德寶住佛
 南無度寶光明塔佛
 南無無量慚愧金最豐佛
 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩
 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶等
 今日仰承佛力法力諸菩薩力為其稽顙求
 哀懺悔已受苦者以佛菩薩大慈悲力令即
 解脫未受苦者從今日去至于道場畢竟不
 復墮於惡趣略三離八難苦受八福生得諸善根十五
 成就平等具足智慧清淨自在同與如來俱
 登正覺
 今日道場同業大眾宜加用心攝耳諦聽信
 相菩薩重白佛言世尊復有眾生其形極醜

身黑如漆兩耳復青雙頰俱阜皤面平鼻兩
眼黃赤牙齒踈缺口氣腥臭脛短壅腫大腹
小腰手脚繚戾僂脊凸肋費衣健食惡瘡膿
血水腫乾消疥癩癰疽種種諸惡集在其身
雖親附人人不在意若他作罪橫罹其殃永
不見佛永不聞法不識菩薩不識賢聖從苦
入苦不得休息何罪所致佛言以前世時爲
子不孝父母爲臣不忠其君爲上不愛其下
爲下不恭其上朋友不賞其信鄉黨不以義
從朝廷不以其爵斷事不以其道心意顛倒
無有期度殺害君臣輕陵尊長伐國掠民攻
城破塢偷劫盜竊惡業非一美已惡人侵陵
孤老誣謗賢善輕慢師長欺誑下賤一切罪
業悉具犯之衆罪業報故獲斯罪爾時諸受
罪人聞佛世尊作如是說號泣動地淚下如

雨而白佛言唯願世尊久住說法化我等輩
令得解脫佛言若我久住此世薄福之人不
種善根謂我長在不念無常造諸無量不善
之本後方追憶悔無所及善男子譬如嬰兒
母常在側於母不生難遭之想若母去時便
生渴仰思戀之心母方遠來悉乃生喜善男
子我今亦復如是知諸衆生不求常住故般
湍繁于時世尊即於受罪衆生而說偈言
水流不常滿 火猛不久然 日出須臾沒
月滿還復虧 尊榮豪貴者 無常復過是
念當勤精進 頂禮無上尊 路三
爾時世尊說此偈已諸受罪人銜悲白佛言
世尊一切衆生作何善行得離斯苦佛言善
男子當勤孝養父母敬事師長歸奉三尊勤
行布施持戒忍辱精進禪定智慧慈悲喜捨

怨親平等無有二相不欺孤老不輕貧賤護人猶已不起惡念汝等若能如是修行則爲已得報佛之恩永離三塗無復衆苦佛說是經已菩薩摩訶薩即得阿耨多羅三藐三菩提聲聞緣覺即得六通三明具八解脫其餘大衆得法眼淨若有衆生得聞是經不墮三塗八難之處地獄休息苦痛安寧信相菩薩白佛言世尊當何名斯經菩薩摩訶薩云何奉持佛告信相菩薩善男子此經名爲罪業報應教化地獄經汝當奉持廣令流布功德無量時諸大衆聞說此法一心歡喜頂戴奉行

今日道場同業大衆如佛所說大可怖畏相與今日起怖畏心起慈悲心承諸佛力行菩薩道念地獄苦發菩提心當爲今日現受地

路三

十七

獄道苦一切衆生現受餓鬼道苦一切衆生現受畜生道苦一切衆生廣及六道現受苦者一心一意爲其禮懺令此衆生悉得解脫我等若不勤行方便轉禍爲福者則於一一地獄皆有罪分相與至心當念父母師長親戚眷屬未來應受苦報亦念自身未來現在方嬰此苦等一痛切五體投地至誠懇惻苦到用心願令一念感十方佛一拜斷除無量衆苦若六道中已受苦者以佛法力賢聖力令此衆生即蒙解脫若六道中未受苦者以佛法力賢聖力令此衆生永得斷除從今日去畢竟不復墮於惡趣除三障業隨念往生滅五怖畏自在解脫勤修道業不休不息妙行莊嚴過法雲地入金剛心成等正覺今日道場同業大衆重復用心攝耳諦聽善

思念之雜藏經說時有一鬼白目連言我身
兩肩有眼曾有口鼻而無有頭何罪所致目
連荅言汝前世時恒作魁膾弟子若殺人時
汝常歡喜以繩結挽以是因緣故受此罪此
是華報果在地獄復有一鬼白目連言我此
身形常如塊肉無有手足眼耳鼻等常爲蟲
鳥之所啄噉如是苦痛難堪難忍何罪所致
目連荅言汝前世時與他毒藥墮胎落孕令
諸衆生命不全活以是因緣故獲斯罪此是
華報果在地獄復有一鬼白目連言我腹極
大咽喉如針窮年卒歲不得飲食何罪所致
目連荅言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲
酒縱橫輕欺他人奪其飲食饑困一切以是
因緣故獲斯罪此是華報果在地獄復有一
鬼白目連言我一生來有二熱鐵輪在兩腋

路三

十八

下舉身焦爛何罪所致目連荅言汝前世時
與衆作餅盜取二番挾兩腋下以是因緣故
獲斯罪此是華報果在地獄復有一鬼白目
連言我常以物蒙籠其頭畏人來殺心生怖
懼何罪所致目連荅言以前世時姪犯外色
常畏人見或畏夫主捉縛打殺常懷恐怖故
獲斯罪此是華報果在地獄
今日道場同業大眾如經所說豈得不人人
生大怖畏相與無始已來至于今日應作如
是無量罪惡如是等罪皆因無慈悲心以強
欺弱傷害衆生乃至盜竊他物迷惑失道讒
謗賢善作種種罪如是罪報於惡道中必受
其苦今日至心等一痛切五體投地普爲六
道已受苦者當受苦者求哀禮懺亦爲父母
師長一切眷屬求哀禮懺亦爲自身求哀禮

懺已作之罪願乞除滅未作之罪不敢復作
唯願世間大慈悲父

南無 彌 勒 佛 南無釋迦牟尼佛

南無蓮華尊豐佛 南無淨寶興豐佛

南無電燈旛王佛 南無法空燈佛

南無一切眾德成佛 南無賢旛幢王佛

南無一切寶緻色持佛

南無斷疑拔欲除冥佛

南無意無恐懼威毛不豎佛

南無 師 子 佛 南無名稱遠聞佛

南無法名號佛 南無 奉 法 佛

南無 法 幢 佛 南無須彌燈光佛

南無寶藏莊嚴佛 南無栴檀摩尼光佛

南無金海自在王佛 南無大悲光明王佛

南無優鉢羅蓮華勝佛

南無蓮華鬚莊嚴王佛

南無金剛堅強自在王佛

南無殊勝月王佛 南無日月光王佛

南無大勢至菩薩 南無常精進菩薩

南無不休息菩薩 南無虛空藏菩薩

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願

以大慈大悲救護六道現受苦當受苦一切

眾生令此眾生即得解脫以神通力斷除惡

道及地獄業令諸眾生從今日去至于道場

畢竟不復墮於惡趣捨苦報身得金剛身四

等六度常得現前四辯六通如意自在勇猛

精進不休不息乃至進修滿十地行還復度

脫一切眾生

慈悲道場懺法卷第三

啓運慈悲道場懺法
一心歸命三世諸佛

南無過去毘婆尸佛

南無尸棄佛

南無毘舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第四

路四

顯果報第七之餘

今日道場同業大眾重加至誠一心諦聽佛
在王舍城迦蘭陀竹園爾時目連從禪定起
遊恒水邊見諸餓鬼受罪不同時諸餓鬼各

起敬心來問目連往昔因緣一鬼問言我一生來恒抱饑渴欲至廁中取糞敢之廁上有大力鬼以杖打我初不得近何罪所致目連答言汝為人時作佛圖主有客比丘來寺乞食而汝慳惜不與客食待客去後乃行舊住緣汝無道慳惜衆物以是因緣故獲斯罪汝今華報果在地獄復有一鬼問目連言我一生來常吞熱鐵丸何罪所致目連答言汝為人時作沙彌子取清淨水作

石蜜漿石蜜堅大汝起盜心打取少許大眾
未飲汝盜一口以是因緣故獲斯罪此是華
報果在地獄

今日道場同業大眾如目連所見大可怖畏

我等亦可經作此罪無明所覆不自憶知脫

有如是無量罪業於未來世受苦報者今日

至心等一痛切五體投地慚愧懺悔願乞除

滅又復普為十方盡虛空界一切餓鬼求哀

懺悔又奉為父母師長求哀懺悔又為同壇

尊證上中下座求哀懺悔又為善惡知識廣

及十方無窮無盡四生六道一切眾生求哀

懺悔若已作之罪因今除滅未作之罪不敢

復造仰願十方一切諸佛

南無 彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無拘樓孫佛 南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛 南無師子佛

南無明炎佛 南無牟尼佛

南無妙華佛 南無華氏佛

南無善宿佛 南無導師佛

南無大臂佛 南無大力佛

南無宿王佛 南無修藥佛

南無名相佛 南無大明佛

南無炎肩佛 南無照曜佛

南無日藏佛 南無月氏佛

南無眾炎佛 南無善明佛

南無無憂佛

南無師子遊戲菩薩 南無師子奮迅菩薩

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶大

慈大悲唯願救拔十方現受餓鬼道苦一切衆生又願救拔十方地獄道畜生道人道一切衆生無量衆苦令諸衆生即得解脫斷三障業無五怖畏八解洗心四弘被物面奉慈顏諮承妙教不起本處諸漏未盡隨念俯應遍諸佛土願行早圓速成正覺

今日道場同業大衆重復至誠一心諦聽爾時佛在王舍城東南有一池水屎尿汗穢盡入其中臭不可近有一大蟲生此水中身長數丈無有手足宛轉低昂觀者數千阿難往見具以啓佛佛與大衆共詣池所大衆念言今日如來當爲衆會說蟲本末佛告大衆維衛佛泥洹後時有塔寺有五百比丘經過寺中寺主歡喜請留供養盡心供饌無有遺惜後有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遇當設薄供人捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主寺主後時生不善心圖欲獨取不爲設供大衆問言賈客施珠應當設供寺主答言是珠施我若欲奪珠冀可與汝若不時去割汝手足投之糞坑衆念其癡默然各去緣是罪惡受此蟲身後入地獄又受衆苦佛在王舍城又見一衆生其舌長大鐵釘釘舌熾然火起終日竟夜備受楚痛目連問佛此何罪報今受此苦佛答目連此人昔時經作寺主呵罵驅遣客舊比丘不與飲食不同供養以是因緣故獲斯罪又有衆生身體長大頭上有鑊熾然火燒滿中焯銅從四面出灌其身上乘虛而行無有休息目連問佛此何等罪今受此苦佛答目連此人昔時作寺知事檀

越送油不以分與諸客比丘待客去後乃分
舊住以是因緣故獲斯罪又一衆生熾然鐵
丸從身上入從身下出乘虛而行苦痛難忍
目連問佛此何等罪今受此苦佛答目連此
人往昔作沙彌子盜衆園中果子七枚死入
地獄受無量苦餘業未盡故獲斯罪又見大
魚一身百頭頭頭各異墮他網中世尊見已
入慈心三昧乃喚此魚魚即時應世尊問言
汝母何在答言母在廁中作蟲佛語諸比丘
此大魚者迦葉佛時作三藏比丘以惡口故
受多頭報其母爾時受其利養以是因緣作
廁中蟲佛言得此報者皆由衆生惡口羸強
宣傳彼此鬪亂兩家死入地獄獄卒燒熱鐵
錐表裏洞赤以烙其舌復燒鐵鈎鈎有三刃
利如鋒銛以斷其舌復以牛犁耕破其舌復

路四

五

燒鐵杵刺其咽中數千萬劫罪畢乃出生鳥
獸中佛言若有衆生論說君主父母師長其
罪過是
今日道場同業大衆聞佛此言大可怖畏今
善惡二途皎然可見罪福果報諦了無疑唯
應努力勤行懺悔相與披經具見此事若不
努力小復懈退我今所作何由得辦譬如歉
乏之人心注百味於其饑惱終無濟益故知
欲求勝妙法欲度脫衆生者不可止在於心
既在心事宜自努力勤而行之相與志心等
一痛切五體投地爲地獄道餓鬼道畜生道
人道一切衆生求哀禮懺又爲父母師長善
惡知識并及自身一切眷屬求哀禮懺若已
作之罪願乞除滅未作之罪不敢復作仰願
世間大慈悲父

南無彌勒佛	南無釋迦牟尼佛	南無持鬘佛	南無功德明佛	南無示義佛	南無燈曜佛	南無興盛佛	南無藥師佛	南無善濡佛	南無白毫佛	南無堅固佛	南無福威德佛	南無不可壞佛	南無德相佛	南無羅睺佛	南無眾主佛	南無梵聲佛	南無堅際佛	南無不高佛	南無作明佛	南無大山佛	南無金剛佛	南無將眾佛	南無無畏佛	南無珍寶佛	南無師子旃菩薩	南無師子作菩薩
-------	---------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
 以慈悲力大智慧力不思議力無量自在力
 度脫六道一切眾生滅除六道一切眾苦令
 諸眾生皆得斷除三塗罪業畢竟不復造五
 逆十惡更墮三塗從今日去捨苦報生得淨
 土生捨苦報命得智慧命捨苦報身得金剛
 身捨惡趣苦得涅槃樂念惡趣苦發菩提心
 四等六度常得現前四辯六通如意自在勇
 猛精進不休不息乃至進修滿十地行復能
 度脫一切眾生
 出地獄第八
 今日道場同業大眾雖復萬法差品功用不
 一至於明闇相形唯善與惡語善則人天勝
 果述惡則三塗劇報二事列世皎然非虛而

略四

六

愚惑之者多起疑異或言人天是妄造地獄
非真說不知推因驗果不知驗果尋因既因
果不分各執世解非但言空談有乃亦題篇
造論心乖勝善未曾云謬設使示誨執固益
堅如是等人自投惡道如射箭頃墮在地獄
慈親孝子不能相救唯得前行入於火鑊身
心摧碎精神痛苦當此之時悔復何及

路四

七

今日道場同業大眾善惡相資猶如影響罪
福異處宿豫嚴待幸各明信無厝疑心何謂
地獄經言三千大千世界鐵圍兩山黑闇之
間謂之地獄鐵城縱廣一千六百萬里城中
八萬四千高下以鐵爲地上以鐵爲網火燒
此城表裏洞赤上火徹下下火徹上其名則
有衆合黑闇刀輪劔林鐵機刺林鐵網鐵窟
鐵丸尖石炭坑燒林虎狼叫喚鑊湯爐炭刀

山劔樹火磨火城銅柱鐵床火車火輪飲銅
吐火大熱大寒拔舌釘身犁耕斫刀兵屠
裂灰河沸屎寒冰淤泥愚癡啼哭聾盲瘖瘂
鐵鈎鐵背復有大小泥犁阿鼻地獄佛告阿
難云何名阿鼻地獄阿者言無鼻者言遮阿
者言無鼻者言救合言無遮無救又阿者言
無間鼻者言無動阿言極熱鼻言極惱阿言
不閑鼻言不住不閑不住名阿鼻地獄又阿
言大焰鼻言猛熱猛火入心名阿鼻地獄佛
告阿難阿鼻地獄縱廣正等三十二萬里七
重鐵城七層鐵網下十八高周而七重皆有
刀林七重城內復有劔林下十八高隔八萬
四千重於其四角有四大銅狗其身長大萬
六千里眼如掣電牙如劔樹齒如刀山舌如
鐵刺一切身毛皆出猛火其煙臭惡世間臭

物無以爲譬又有十八獄卒頭如羅刹頭口
如夜叉口有六十四眼眼散迸鐵丸如十里
車鈎牙上出高百六十里牙頭火流燒前鐵
車令鐵車輪一一輪輞化爲一億火刀鋒刃
劔戟皆從火炎中出如是流火燒阿鼻城令
阿鼻城赤如融銅獄卒頭上有八牛頭一一
牛頭有十八角一一角頭皆出火聚火聚復
化成十八火輞火輞復變作大刀輪如車輪
許輪輪相次在火炎間滿阿鼻獄銅狗張口
吐舌在地舌如鐵刺舌出之時化無量舌滿
阿鼻城七重城內有七鐵幢幢頭火涌如沸
涌泉其鐵流迸滿阿鼻城阿鼻四門於門間
上有十八釜沸銅涌出從門漫流滿阿鼻城
一一扇間有八萬四千鐵蟒大蛇吐毒吐火
身滿城內其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸滿

阿鼻城城中苦事八萬億千苦中苦者集在
此城又有五百億蟲蟲八萬四千背背頭火
流如雨而下滿阿鼻城此蟲下時阿鼻猛火
其炎大熾赤光火炎照三百三十六萬里從
阿鼻地獄上衝大海沃焦山下大海水滴如
車軸許成大鐵尖滿阿鼻城佛告阿難若有
衆生殺父害母罵辱六親作是罪者命終之
時銅狗張口化十八車狀如金車寶蓋在上
一切火炎化爲玉女罪人遙見心生歡喜我
欲往中我欲往中風刀解身寒急失聲寧得
好火在車上坐然火自爆作是念已即便命
終揮霍之間已坐金車顧瞻玉女皆捉鐵斧
斬截其身上火起如旋火輪譬如壯士屈
伸臂頃直墮阿鼻大地獄中從於上扇如旋
火輪至下扇際身遍扇內銅狗大吼齧骨咬

隨獄卒羅刹捉大鐵叉頭令起遍體火炎
滿阿鼻城鐵網雨刀從毛孔入化閻羅王大
聲告勅癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢
無道汝今生處名阿鼻地獄汝不知恩無有
慙愧受此苦惱爲樂不耶作是語已即滅不
現爾時獄卒復驅罪人從於下鬲乃至上鬲
經歷八萬四千鬲中捩身而過至鐵網際一
日一夜爾乃周遍阿鼻地獄一日一夜此閻
浮提日月歲數六十小劫如是壽命盡一大
劫五逆罪人無慙無愧造作五逆五逆罪故
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時阿鼻地獄八萬四
千諸惡劔林化作寶樹華果茂盛行列在前
大熱火炎化爲蓮華在彼樹下罪人見已我

所願者今已得果作是語時疾於暴雨坐蓮
華上坐已須臾鐵觜諸蟲從火華起穿骨入
髓徹心穿腦攀樹而上一切劔枝削肉徹骨
無量刀林當上而下火車爐炭十八苦事一
時來迎此相現前陷墜地下從下鬲上身如
華敷遍滿下鬲從下鬲起火炎猛熾至於上
鬲至上鬲已身滿其中熱惱急故張眼吐舌
此人罪故萬億融銅百千刀輪從空中下頭
入足出一切苦事過於上說百千萬倍具五
逆者其人受罪足滿五劫復有衆生破佛禁
戒虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若
毀十方佛偷佛法物起諸穢污不清淨行不
知慙愧毀辱所親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

不淨之物屎尿臭處盈流于外爾時罪人即作是語云何此處無好城郭及好山林使吾遊戲乃處如此不淨物間作是語已獄卒羅刹以大鐵叉擎阿鼻獄及諸刀林化作寶樹及清涼池火炎化作金葉蓮華諸鐵鬚蟲化為鳧鴈地獄痛聲如詠歌音罪人聞已如此好處吾當遊中念已尋時坐火蓮華諸鐵鬚蟲從身毛孔啖食其軀百千鐵輪從頂上入恒沙鐵叉挑其眼睛地獄銅狗化作百億鐵狗競分其身取心而食俄爾之間身如鐵華滿十八鬩一一華八萬四千葉一一葉頭身手支節在一鬩間地獄不大此身不小遍滿如此大地獄中此等罪人墮此地獄經歷八萬四千大劫此泥犁滅復入東方十八鬩中如前受苦此阿鼻獄南亦十八鬩西亦十八

路四

十一

鬩北亦十八鬩謗方等經具五逆罪破壞賢聖斷諸善根如此罪人具眾罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八鬩中此阿鼻獄但燒如此獄種眾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鬩見眼火暫歇從下鬩起宛轉腹行揖身上走到上鬩中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣東門既至門闔獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼銅狗齧心悶絕而死死已復生見南門開如前不異如是西門北門亦皆如此如此時間經歷半劫阿鼻獄死復生寒氷獄中寒氷獄死生黑闇處八千萬歲目無所見受大蟲身宛轉腹行諸情闇塞無所解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中五千萬歲受鳥獸形如是罪畢還生人中聾盲瘖瘂

疥癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以自莊嚴受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩呵責其言汝於前身無量世時作無限罪誹謗不信墮阿鼻獄受諸苦報不可具說汝今應當發慈悲心時諸餓鬼聞是語已稱南無佛承佛恩力尋即命終生四天處生彼天已悔過自責發菩提心諸佛心光不捨是等攝受是輩慈哀是等如羅睺羅教避地獄如愛眼目佛告大王欲知佛心光明所照常照如此無間無救諸苦衆生佛心所緣常緣此等極惡衆生以佛心力自莊嚴故過算數劫令彼惡人發菩提心今日道場同業大衆聞佛世尊說上諸苦宜加攝心莫生放逸相與若復不勤方便行菩薩道則於一一地獄皆有罪分今日同爲現

路四

十二

受阿鼻地獄等苦一切衆生當受阿鼻地獄等苦一切衆生廣及十方一切地獄現受當受無窮無盡一切衆生等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無過去七佛 南無十方十佛

南無三十五佛 南無五十三佛

南無百七十佛 南無莊嚴劫千佛

南無賢劫千佛 南無星宿劫千佛

南無十方菩薩摩訶薩

南無十二菩薩 南無地藏菩薩

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依十方盡虛空界無量形像優填王

金像梅檀像阿育王銅像吳中石像師子國

玉像諸國土中金像銀像琉璃像珊瑚像琥

珀像碑礪像碼碯像真珠像摩尼寶像紫磨
上色閻浮檀金像

又復歸命十方如來一切髮塔一切齒塔一
切牙塔一切爪塔一切頂上骨塔一切身中
諸舍利塔袈裟塔匙鉢塔澡瓶塔錫杖塔如
是等爲佛事者

路四

十三

又復歸命諸佛生處塔得道塔轉法輪塔般
涅槃塔多寶佛塔阿育王所造八萬四千塔
天上塔人間塔龍王宮中一切寶塔

又復歸依如是十方盡虛空界一切諸佛歸
依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛
空界一切賢聖仰願同以慈悲力安慰衆生
力無量自在力無量大神通力攝受今日道
場同爲阿鼻大地獄受苦一切衆生懺悔乃
至十方不可說一切地獄衆生懺悔及父母

師長一切眷屬今日懺悔以大悲水洗除今
日現受阿鼻地獄等及餘地獄等苦一切衆
生罪垢令得清淨洗除今日道場同懺悔者
及其父母師長一切眷屬罪垢令得清淨又
洗除六道一切衆生罪垢令至道場畢竟清
淨從今日去至于道場皆得斷除阿鼻地獄
苦及十方盡虛空界不可說不可說諸地獄
苦畢竟不復入於三塗畢竟不復墮於地獄
畢竟不復爲十惡業造五逆罪受諸苦惱一
切衆罪願盡消滅捨地獄生得淨土生捨地
獄命得智慧命捨地獄身得金剛身捨地獄
苦得涅槃樂念地獄苦發菩提心四等六度
常得現前四辯六通如意自在具足智慧行
菩薩道勇猛精進不休不息乃至進修滿十
地行入金剛心成等正覺還度十方一切衆

生

今日道場同業大眾諸餘地獄雜受苦報不復可記如是名號楚毒無量相與披覽具見其事經云閻羅王一念之惡便總獄事自身受苦亦不可論閻羅大王昔為毘沙國王與維陀始王共戰路四兵力不如因立誓願願我後生為地獄主治此罪人十八大臣及百萬眾皆悉同願毘沙王者今閻羅王是十八大臣今十八獄主是百萬之眾今牛頭阿旁等是而此官屬悉隸北方毘沙門天王長阿含經云閻羅大王所住之處在閻浮提南金剛山內王宮縱廣六千由旬地獄經云住地獄間宮城縱廣三萬里銅鐵所成晝夜三時有大銅鑊滿中烱銅自然在前有大獄卒卧王熱鐵床上鐵鈎擘口烱銅灌之從咽徹下無不

焦爛彼諸大臣亦復如是十八獄主一曰迦延典泥犁獄二號屈尊典刀山獄三名沸壽典沸沙獄四名沸曲典沸屎獄五名迦世典黑耳獄六名嗔僂典火車獄七名湯謂典鑊湯獄八名鐵迦然典鐵床獄九名惡生典嗔山獄十名呻吟典寒冰獄十一毘迦典剥皮獄十二遙頭典畜生獄十三提薄典刀兵獄十四夷大典鐵磨獄十五悅頭典灰河獄十六穿骨典鐵柵獄十七名身典蛆蟲獄十八觀身典烱銅獄如是各有無量地獄十五以為眷屬獄有一主牛頭阿旁其性兇虐無一慈忍見諸眾生受此惡報唯憂不苦唯恐不毒或問獄卒眾生受苦甚可悲念而汝常懷酷毒無慈愍心獄卒答言如此罪惡諸受苦者不孝父母謗佛謗法謗諸賢聖罵辱六親輕慢

師長毀陷一切惡口兩舌諂曲嫉妬離他骨肉瞋恚殺害貪欲欺詐邪命邪求及以邪見懈怠放逸造諸怨結如是等人來此受苦每至免脫之日恒加勸喻此中劇苦非可忍耐汝今得出勿復更造而此罪人初無改悔今日得出俄頃復還展轉輪迴不知痛苦令我筋力疲此衆生從劫至劫與其相對以是事故我於罪人無片慈心故加楚毒望其知苦知慙知恥不復更還觀此衆生乃可至苦終不肯避決不修善往趣泥洹既是無知之物不知避苦求樂所以痛劇倍於人間何容於此而生慈忍

今日道場同業大衆今以世間牢獄比較便可立知信非虛唱若使有人三淪獄戶雖是親族周旋已無惻愴況牛頭阿旁見此衆生

得出復入嬰苦事長既得免離唯應修心變其所習若不改悔求沉苦處墮在其中次第經歷從苦入苦無有休息故三世怨對因果相生善惡二環未曾暫輟報應之徵皎然可見爲惡得苦還以報之在地獄中窮年極劫具受劇苦地獄罪畢復墮畜生畜生罪畢復生餓鬼如是經歷有無量生死無量苦痛豈可不人人及時行菩薩道相與今日等一痛切五體投地普爲十方地獄道獄王大臣牛頭阿旁各及眷屬餓鬼道餓鬼神等各及眷屬畜生道畜生神等各及眷屬廣及十方無窮無盡一切衆生求哀懺悔改往修來不復爲惡已作之罪願乞除滅未作之罪不敢復造唯願十方一切諸佛以不思議自在神力同加救護哀愍攝受令諸衆生應時解脫又

願世間大慈悲父

南無彌勒佛	南無釋迦牟尼佛	南無師子旃菩薩	南無師子作菩薩
南無華日佛	南無軍力佛	南無地藏菩薩	南無無邊身菩薩
南無華光佛	南無仁愛佛	南無觀世音菩薩	
南無大威德佛	南無梵王佛	又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願	
南無無量明佛	南無龍德佛	以自在神力救拔地獄道獄王大臣及諸地	
南無堅步佛	南無不虛見佛	獄眷屬十八鬲子地獄如是十八鬲子地獄	
南無精進德佛	南無善守佛	各有眷屬等獄盡地獄道一切地獄牛頭阿	
南無歡喜佛	南無不退佛	旁及受苦一切衆生令此衆生今日俱得解	
南無師子相佛	南無勝知佛	脫罪因苦果同得消滅從今日去畢竟永斷	
南無法氏佛	南無喜王佛	地獄道業畢竟不復墮於三塗捨地獄生得	
南無妙御佛	南無愛作佛	淨土生捨地獄命得智慧命捨地獄身得金	
南無德臂佛	南無香象佛	剛身捨地獄苦得涅槃樂念地獄苦發菩提	
南無觀視佛	南無雲音佛	心四等六度常得現前四辯六通如意自在	
南無善思佛		勇猛精進不休乃至進修滿十地行還	
		度無邊一切衆生入金剛心成等正覺	

歸四

十七

慈悲道場懺法卷第四

音釋

柵	限切	火裂也	布效切	鋸	邊奚切
切楚	也門	也切	也切	鋸	武方切
也華	擘	博厄切	齧	也兼	苦孽切
兇	鉞也	切	也	欠	也
與許	也	切	切	不	也
凶容	切	焦	啞	滿	也
同切	火	即消	入	也	食
惻	傷	也切	口	即	紫
愴	也	切	也	沒	切
切惻	也	蓋	切	闍	委
惻初	力	切	切	沒	切
愴痛	切	切	切	闍	委
傷切	愴	切	切	闍	委
也初	切	切	切	闍	委
亮	何	本	苦	爆	

啓運慈悲道場懺法
一心歸命三世諸佛

南無過去毘婆尸佛

南無尸棄佛

南無毘舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第五

路五

解怨釋結第九

今日道場同業大眾一切衆生皆有怨對何以知之若無怨對則無惡道今惡道不休三塗長沸是知怨對無有窮已經言一切衆生

悉皆有心有心者皆得作佛而諸衆生心想顛倒貪著世間不知出要建立苦本長養怨根所以輪迴三有往來六道捨身受身無暫停息何以故爾一切衆生無始以來闇識相傳無明所覆愛水所溺起三毒根起四顛倒從三毒根起十煩惱依於身見起於五見依於五見起六十二見依身口意起十惡行身殺盜婬口妄言綺語兩舌惡罵意貪瞋癡自行十惡教他行十惡讚歎十惡法讚歎行十惡法者如是依身口意起四十種惡復依六情貪著六塵乃至廣開八萬四千塵勞門一念之間起六十二見一念之頃行四十種惡一念之間開八萬四千塵勞門況復一日所起衆罪況復一月所起衆罪況復一年所起衆罪況復終身歷劫所起衆罪如是罪惡無

量無邊怨對相尋無有窮已而諸眾生與愚
 癡俱無明覆慧煩惱覆心不自覺知心想顛
 倒不信經說不依佛語不知解怨不望解脫
 自投惡道如蛾赴火歷劫長夜受無量苦假
 使業報有終得還人道如是惡人終不改革
 是以眾聖起大慈悲正為如是怨對眾生我
 等相與發菩提心行菩薩道菩薩摩訶薩救
 苦為資糧解怨為要行不捨眾生忍苦為本
 我等今日亦復如是起勇猛心起慈悲心等
 如來心承諸佛力樹道場播擊甘露鼓秉智
 慧弓執堅固箭普為四生六道三世眾怨父
 母師長六親眷屬解怨釋結已結之怨一切
 捨施未結之怨畢竟不結仰願諸佛諸大菩
 薩以慈悲力以本願力以神通力同加覆護
 折伏攝受令三世無量眾怨從今日去乃至

菩提解怨釋結無復怨對一切眾苦畢竟斷
 除相與至心等一痛切五體投地奉為四生
 六道三世眾怨父母師長一切眷屬歸依世
 間大慈悲父

南無 彌勒 佛 南無 釋迦牟尼佛
 南無 善 意 佛 南無 離 垢 佛
 南無 月 相 佛 南無 大 名 佛
 南無 珠 髻 佛 南無 威 猛 佛
 南無 師 子 步 佛 南無 德 樹 佛
 南無 歡 釋 佛 南無 慧 聚 佛
 南無 安 住 佛 南無 有 意 佛
 南無 鷲 伽 陀 佛 南無 無 量 意 佛
 南無 妙 色 佛 南無 多 智 佛
 南無 光 明 佛 南無 堅 戒 佛
 南無 吉 祥 佛 南無 寶 相 佛

南無蓮華佛 南無那羅延佛
 南無安樂佛 南無智積佛
 南無德敬佛
 南無堅勇精進菩薩 南無金剛慧菩薩
 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶如
 是三世一切衆怨今日在六道中已受怨對
 者願以佛法力賢聖力令此衆生悉得解
 脫若於六道中應受對者未受對者願以佛
 法力賢聖力令此衆生畢竟不復入於惡
 趣畢竟不復惡心相向畢竟不復楚毒相加
 一切捨施無怨親想一切罪咎各得消除一
 切怨對皆得解脫同心和合猶如水乳一切
 歡喜猶如初地壽命無窮身心永樂天宮淨
 土隨意往生念衣來想食食至無復怨對

聞諍之聲四體不爲變動所侵五情不爲塵
 惑所染衆善競會萬惡爭消發起大乘修菩
 薩行四等六度一切具足捨生死報同成正
 覺

今日道場同業大眾何者怨根苦本眼貪色
 耳貪聲鼻貪香舌貪味身貪細滑常爲五塵
 之所繫縛所以歷劫長夜不得解脫又復六
 親一切眷屬皆是我等三世怨根一切怨對
 皆從親起若無有親亦無有怨若能離親即
 是離怨何以故爾若各異處遠隔他鄉如是
 二人終不得起怨恨之心得起怨恨皆由親
 近以三毒根自相觸惱以觸惱故多起恨心
 所以親戚眷屬亟生責望或父母責望於子
 或子責望父母兄弟姊妹一切皆然更相責
 望更相嫌恨小不適意便生瞋怒若有財寶

親戚競求貧窮之日初無憂念又得者愈以
 為少愈得愈為不足百求百得不以為恩一
 不稱心便增忿憾是則纔懷惡念遂起異心
 故結讎連禍世世無窮推此而言三世怨對
 實非他人皆是我等親緣眷屬當知眷屬即
 是怨聚豈得不人人殷勤悔過宜各至心五
 體投地奉為有識神已來至于今日經生父
 母歷劫親緣於六道中結怨對者若對非對
 若輕若重今日若在地獄道者若在畜生道
 者若在餓鬼道者若在阿修羅道者若在人
 道者若在天道者若在仙道者今日現在眷
 屬中者如是三世一切眾怨各及眷屬等某今
 日以慈悲心無怨親想等諸佛心同諸佛願
 普皆奉為歸依世間大慈悲父

南無 彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

路五

五

南無 梵德佛	南無 寶積佛
南無 華天佛	南無 善思議佛
南無 法自在佛	南無 名聞意佛
南無 樂說聚佛	南無 金剛相佛
南無 求利益佛	南無 遊戲神通佛
南無 離闇佛	南無 多天佛
南無 彌樓相佛	南無 眾明佛
南無 寶藏佛	南無 極高行佛
南無 提沙佛	南無 珠角佛
南無 德讚佛	南無 日月明佛
南無 日明佛	南無 星宿佛
南無 師子相佛	南無 違藍王佛
南無 福藏佛	
南無 棄陰蓋菩薩	南無 寂根菩薩
南無 無邊身菩薩	南無 觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以佛力法力大地菩薩力一切賢聖力令等父母親緣於六道中有怨對者各及眷屬皆悉同時集此道場共懺先罪解諸怨結若有身形拘礙不得到者願承三寶之力攝其精神皆悉同到以慈悲心受等今日懺悔一切怨對願蒙解脫道場大眾宜各人人心念口言等從無始有識神已來至于今日於經生父母歷劫親緣姑姨伯叔內外眷屬以三毒根起十惡業或以不知或以不信或以不修以無明故起諸怨結於父母眷屬乃至六道中亦有怨對如是等罪無量無邊今日懺悔願乞除滅又復無始已來至于今日或以瞋恚或以貪愛或以愚癡從三毒根造種種罪如是罪惡無量無邊慙愧懺悔願乞捨施又

路五

六

復無始已來至于今日或為田業或為舍宅或為錢財起怨對業於眷屬中備加殺害如是種種殺罪不可具說所起怨對無有罷期今日慙愧發露懺悔願父母六親一切眷屬以慈悲心受我懺悔一切捨施無復恨想乃至盜竊邪淫妄語十惡五逆無不備作妄想顛倒攀緣諸境造一切罪如是等罪無量無邊或於父母邊起或於兄弟姊妹邊起或於姑姨伯叔邊起乃至有識神已來至于今日於六親眷屬邊起如是等罪如是罪因苦果受對劫數怨結多少唯有十方一切諸佛大地菩薩盡知盡見如諸佛菩薩所知所見罪量多少怨對劫數於未來世方受對者等今日慙顏哽慟銜悲自責改往修來不敢復作唯願父母親緣眷屬以柔輒心調和心樂善

心歡喜心守護心等如來心受^等今日懺悔一切捨施無怨親想又願父母親緣一切眷屬若有怨對在六道中者亦願六道一切衆生同共捨施三世怨結一時俱盡從今已去至于道場永離^{路五}三塗絕四趣苦^七一切和合猶如水乳一切無礙等於虛空永爲法親慈悲眷屬各各修習無量智慧具足成就一切功德勇猛精進不休不息行菩薩道無有疲倦等諸佛心同諸佛願得佛三密具五分身究竟無上菩提成等正覺

今日道場同業大眾相與已解父母怨竟次復應解師長怨結自大聖已還體未圓極至於無生法忍猶爲三相遷滅在于如來尚假苦言令惡衆生因茲悟道而德明化物猶現此辭況復凡愚理絕淨境今善惡雜糅明白

未分豈能頰離三業之失若聞所說應當慙愧師長恩德深自悔責不得驚疑而懷惡念經言雖復出家猶未解脫今雖出家不得便言無復諸惡在俗之人不得便言都無其善且置是事如經所說佛告大眾汝當緣念師長之恩父母雖復生育訓誨而不能使離於三塗師長大慈誘進童蒙使得出家稟受具戒是即懷羅漢胎生羅漢果離生死苦得涅槃樂師長有此出世恩德誰能上報若能終身行道止可自利非報師恩佛言天下善友莫過師長

今日道場同業大眾如佛所說師長有如此恩德而未曾發念報師長恩或復教誨亦不信受乃至麤言起於誹謗橫生是非使佛法衰落如是等罪何當免離三塗此之苦報無

人代者及其捨命樂去苦歸神情慘惱意用
昏迷六識不聰五根喪敗欲行足不能動欲
坐身不自立假使欲聽法言則耳無復所聞
欲視勝境則眼無復所見當如此時共思今
日禮懺豈可復得但有地獄無量衆苦如是
苦報自作自受所以經言愚癡自恃不信殃
禍謗師毀師憎師嫉師如是等人法中大魔
地獄種子自結怨對受報無窮如華光比丘
善說法要有一弟子恒懷憍慢和尚爲說都
不信受即作是言我大和尚空無智慧但能
讚歎虛空之事願我後生不復樂見於是弟
子法說非法非法說法雖持禁戒無有毀犯
以謬解故命終之後如射箭頃墮阿鼻獄八
十億劫恒受大苦
今日道場同業大衆如經所說豈得不人人

起大怖畏止於和尚發一惡言墮阿鼻獄八
十億劫何況出家已來至于今日於和尚邊
所起惡業其罪無量判捨身形同彼無疑何
以故爾和尚闍黎恒加訓誨而未嘗如法修
行於諸師長多生違逆或復給與而無厭足
或師瞋弟子或弟子恨師於三世中喜怒無
量如是等罪不可稱計經言起一瞋心怨對
無量如是怨對非但六親師徒弟子憊恨亦
甚又復同房共住上中下座不能深信出家
是遠離法不知忍辱是安樂行不知平等是
菩提道不知離妄路五想是出世心師及弟子同
房共住結業未盡互相違戾忿諍之心紛然
亂起所以世世不得和合又出家人或同學
業或復共師升進之日便含毒懷瞋而不自
言宿習智慧彼有福德我無善根有漏之心

亟生高下多起鬪諍少能和合不能推厚居薄更相嫌恨不省己非唯談他短或以三毒更相讒謗無忠信心無恭敬意何處復念我違佛戒乃至高聲大語惡罵醜言師長教誨都無信受上中下座人各懷恨以懷恨故更相是非於惡道中多有怨對是非怨對皆是我等師徒弟子同學共住上中下座起一恨心怨對無量所以經言今世恨意微相憎嫉後世轉劇至成大怨何況終身所起惡業今日道場同業大眾各不自知在何道中於諸師長上中下座起諸怨結如是怨對無有窮盡無形之對無有年期亦無劫數當受苦時不可堪忍所以菩薩摩訶薩捨怨親心離怨親想以慈悲心平等攝受相與今日已發菩提心已發菩提願宜應習行菩薩之行四

無量心六波羅蜜四弘誓四攝法如諸佛菩薩所行本行我等今日亦應習行怨親平等一切無礙從今已去至于菩提誓當救護一切眾生令諸眾生究竟一乘相與至心五體投地奉為有識神已來經生出家和尚闍黎有怨對者同壇尊證有怨對者同學眷屬上中下座有怨對者有緣無緣廣及十方四生六道三世眾怨若對非對若輕若重各及眷屬^其若於六道一切眾生中有怨對者於未來現在應受對者今日懺悔願乞除滅若六道一切眾生各各有怨對者^其今日以慈悲心無怨親想普為三世眾怨求哀懺悔願皆捨施無復惡念相加懷毒相向願六道一切眾生亦同捨施一切歡喜從今解結無復瞋恨各自恭敬念報恩心等諸佛心同諸佛願

各各至心歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無見有邊佛 南無電明佛

南無金山佛 南無師子德佛

南無勝相佛 南無明讚佛

南無堅精進佛 南無具足讚佛

南無離畏師佛 南無應天佛

南無大燈佛 南無世明佛

南無妙音佛 南無持上功德佛

南無離闇佛 南無寶讚佛

南無師子頰佛 南無滅過佛

南無持甘露佛 南無人月佛

南無喜見佛 南無莊嚴佛

南無珠明佛 南無山頂佛

南無名相佛 南無法積佛

五

十一

南無慧上菩薩 南無常不離世菩薩

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願

以佛力法力大地菩薩力一切賢聖力令三

世無量眾怨若對非對盡虛空界一切眾生

皆同懺悔解怨釋結一切捨施無怨親想一

切和合猶如水乳一切歡喜猶如初地一切

無礙猶如虛空從今已去至于菩提永為法

親無別異想常為菩薩慈悲眷屬又以今日

禮拜懺悔解怨釋結功德因緣願和尚闍黎

同壇尊證同學弟子上中下座一切眷屬有

怨對者乃至四生六道各有三世眾怨未解

脫者今日若有在天道者在仙道者在阿修

羅道者在地獄道者在餓鬼道者在畜生道

者在人道者今日現在眷屬中者如是十方

三世衆怨若對非對各及眷屬從今已去至于菩提一切罪障皆得除滅一切怨對畢竟解脫結習煩惱永得清淨長辭四趣自在受生念念法流心心自在六波羅蜜具足莊嚴十地行願無不究竟得佛十力神通無礙早具阿耨多羅三藐三菩提成等正覺

今日道場同業大衆前是總相爲三世衆怨解諸怨結此下自淨宜督其心相與今日何故不得解脫進不覩面前授記退不聞一音演說良由罪業深厚怨結牢固非唯不見前佛後佛菩薩賢聖亦恐十二分教聞聲傳響永隔心路惡道怨對無從得免捨此形命方沉沸海輪轉三塗備歷惡趣何時當得復此人身發如是意實有切情之悲運如是想不覺痛心之苦相與已得仰餐風化割愛辭親

格五

十二

捨榮棄俗更無異緣豈得不與時競各求所安若不志意堅強捍勞忍苦銜悲惻愴者忽爾身被篤疾中陰相現獄卒羅刹牛頭阿旁殊形異狀一朝而至風刀解身心懷怖亂眷屬號泣無所覺知當此之時欲求今日禮懺起一善心豈可復得但有三塗無量衆苦今日大衆各自努力與時馳競若任情適意則進趣遲捍勞忍苦則勇猛心疾所以經言悲是道場忍疲苦故發行是道場能辦事故是知萬善莊嚴不勤無託欲度巨海非舟何寄若有願樂之心不行願樂之事心事不即直未見果如絕糧之人心存百味於其饑惱終無濟益當知欲求勝妙果報必須心事俱行相與及時生增上心懷慙愧意懺悔滅罪解諸怨結脫更處閻開了未期人皆解脫莫

追後悔各各至心等一痛切五體投地歸依

世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無定義佛 南無施願佛

南無寶眾佛 南無眾王佛

南無遊步路五佛 南無安隱十三佛

南無法差別佛 南無上尊佛

南無極高德佛 南無上師子音佛

南無樂戲佛 南無龍明佛

南無華山佛 南無龍喜佛

南無香自在王佛 南無大名佛

南無天力佛 南無德鬘佛

南無龍首佛 南無善行意佛

南無因莊嚴佛 南無智勝佛

南無無量月佛 南無實語佛

南無日明佛

南無藥王菩薩 南無藥上菩薩

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶等某

積集罪障深於大地無明覆蔽長夜不曉常

隨三毒造怨對因致使迷淪三有永無出期

今日以諸佛菩薩大慈悲力始蒙覺悟心生

慙愧至誠求哀發露懺悔願諸佛菩薩慈悲

攝受以大智慧力不思議力無量自在力降

伏四魔力滅諸煩惱力解諸結力度脫眾

生力安隱眾生力解脫地獄力濟度餓鬼力

救拔畜生力攝化阿修羅力攝受人道力盡

諸天諸仙漏力無量無邊功德力無量無盡

智慧力令四生六道一切眾怨同到道場受

等某今日懺悔一切捨施無怨親想所結怨業

同得解脫求離八難無四趣苦常值諸佛聞法悟道發菩提心行出世業四等六度深心修習一切行願等階十地入金剛心俱成正覺

今日道場同業大眾夫怨對相尋皆由三業

莊嚴行人嬰諸苦報相與既知是眾苦之本

宜應勇猛挫而滅之滅苦之要唯有懺悔故

經稱歎世二健兒一不作罪二能懺悔大眾

今日將欲懺悔當潔其心整肅其容內懷慙

愧悲暢於外起二種心則無罪不滅何者二

種心一慙二愧慙者慙天愧者愧人慙者自

能懺悔滅諸怨對愧者能教他人解諸結縛

慙者能作眾善愧者能見隨喜慙者內自羞

恥愧者發露向人以是二法能令行人得無

疑樂相與今日起大慙愧作大懺悔至心求

哀四生六道何以故爾經言一切眾生皆是

親緣或經為父母或經為師長乃至經為兄

弟姊妹一切皆然良由墮無明網不復相知

既不相知多起觸惱以觸惱故怨對無窮大

眾今日覺悟此意至誠懇惻苦切用心必令

一念感十方佛一拜斷除無量怨對等一痛

切五體投地重復歸依世間大慈悲父

南無 彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無 定意佛 南無無量形佛

南無 明照佛 南無寶相佛

南無 斷疑佛 南無善明佛

南無 不虛步佛 南無覺悟佛

南無 華相佛 南無山主王佛

南無 大威德佛 南無徧見佛

南無 無量名佛 南無寶天佛

等正覺

慈悲道場懺法卷第五

音釋

亟去吏切竊干結切糝女救切慘七感切

慊苦輦切捍反肝切

五

十六

南無住義佛 南無滿意佛
 南無上讚佛 南無無憂佛
 南無無垢佛 南無梵天佛
 南無華明佛 南無身差別佛
 南無法明佛 南無盡見佛
 南無德淨佛
 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩
 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶仰
 願三寶同加攝受令其所懺除滅所悔清淨
 又願今日同懺悔者從今已去乃至菩提一
 切怨對皆得解脫一切眾苦畢竟消滅結習
 煩惱求得清淨長辭四趣自在受生親侍諸
 佛面奉尊記六度四等無不備行具四辯才
 得佛十力相好嚴身神通無礙入金剛心成

啓運慈悲道場懺法
一心歸命三世諸佛

南無過去毘婆尸佛

南無尸棄佛

南無毘舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第六
路六

解怨釋結第九之餘

今日道場同業大眾先向四生六道懺身惡業經言有身則苦生無身則苦滅而此身者衆苦之本三塗劇報皆由身得未見他作我

受我作他受自作其因自受其果若一業成罪無邊際何況終身所起惡業今唯知有我身不知有他身唯知有我苦不知有他苦唯知我求安樂不知他亦求安樂以愚癡故起彼我心生怨親想所以怨對徧於六道若不解結於六道中何時免離從劫至劫豈不痛哉相與今日起勇猛心生大慙愧作大懺悔必使一念感十方佛一拜斷除無量怨結等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父
南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
南無月面佛 南無寶燈佛
南無寶相佛 南無上名佛
南無作名佛 南無無量音佛
南無違藍佛 南無師子身佛
南無明意佛 南無無能勝佛

南無功德品佛 南無月相佛
 南無得勢佛 南無無邊行佛
 南無開華佛 南無淨垢佛
 南無見一切義佛 南無勇力佛
 南無富足佛 南無福德佛
 南無隨時佛 南無廣意佛
 南無功德敬佛 南無善寂滅佛
 南無財天佛 南無慶音佛
 南無大勢至菩薩 南無常精進菩薩
 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
 以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力令四生
 六道一切眾怨同到道場各各懺謝心念口
 言作如是說其從無始無明住地已來至于
 今日以身惡業因緣或於天道人道起諸怨

結或於阿修羅道地獄道起諸怨結或於餓
 鬼道畜生道起諸怨結願以佛力法力諸菩
 薩力一切賢聖力令四生六道三世眾怨若
 對非對若輕若重以今懺悔所懺除滅所悔
 清淨三界苦果永不復受在所生處常值諸
 佛又復今日同懺悔者從無始生死以來至
 于今日以身惡業因緣於惡道中備起怨結
 或以瞋恚或以貪愛或以愚癡從三毒根造
 十惡行好殺禽獸斷牛羊等或為田業或為
 舍宅或為錢財更相殺害又無始已來至于
 今日或為利養路六謬刺眾生或欺妄作醫針灸
 百姓如是等罪怨對無量今日懺悔願乞除
 滅又無始已來至于今日或饑餓眾生或奪
 人糧食或逼眾生鹹苦或斷人水漿如是種
 種惡業怨對今日懺悔願乞除滅又無始已

來至于今日或殺害衆生噉食其肉或縱三
毒鞭打衆生或以毒食飼殺衆生如是怨對
無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來
至于今日遠離明師親近惡友從身三業造
種種罪肆情殺害枉夭無辜或發撒陂池壅
塞溝渠惱害水性諸餘細蟲或焚燒山野或
設網張羅水陸衆生備加殺害如是怨對無
量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至
于今日無慈悲心乖平等行斗秤欺誑侵陵
下劣或破他城邑抄掠劫奪或偷盜他財以
自供給無有誠信更相殺害如是怨對無量
無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于
今日無慈悲心無慈悲行在六道中於諸衆
生備加楚毒或鞭打眷屬不以其道或繫或
縛鎖械幽閉或考掠側立刺射傷毀或斬截

殘害剥炙燒煮如是怨對無量無邊今日懺
悔願乞除滅又無始已來至于今日身三惡
業口四惡業意三惡業四重五逆諸餘不善
無不備作自恃年命不畏鬼神唯恐我不勝
人人能勝我或以華門望族凌人傲物作如
是怨或以多聞識達凌人傲物作如是怨或
以篇章技藝凌人傲物作如是怨或以誇豪
奢侈凌人傲物作如是怨或以辯口利辭凌
人傲物作如是怨如是衆怨或於尊像福田
邊起或於路六和尚閣黎邊起或於同住上中下
座邊起或於四同學眷屬邊起或於父母親戚
邊起如是怨對無量無邊今日懺悔願乞除
滅又無始已來至于今日或於天道人道起
諸怨結或於阿修羅道地獄道起諸怨結或
於畜生道餓鬼道乃至十方一切衆生邊起

諸怨結如是罪惡無量無邊今日懺悔願乞除滅^等又無始已來至于今日或為嫉妬或為諂曲自求升進或為名譽或為利養隨逐邪見無有慙愧如是怨結若輕若重罪因苦果數量多少唯有諸佛諸大菩薩盡知盡見諸佛菩薩當慈念我若我自從無始生死已來所作眾罪若自作教他作見作隨喜若三寶物自取教他取見取隨喜或有覆藏或不覆藏如諸佛菩薩所知所見罪量多少應墮地獄餓鬼畜生及諸惡趣邊地下賤受怨對者今皆懺悔願乞除滅諸佛神力不可思議願以慈悲心救護一切受^等今日向四生六道父母師長一切眷屬懺悔往罪解怨釋結願令六道怨對各各歡喜一切捨施無怨親想一切無礙猶如虛空從今日去至于菩提

路六

五

結習煩惱畢竟斷除三業清淨眾怨未盡天宮寶殿隨意往生四無量心六波羅蜜常能修行百福嚴身萬善具足住首楞嚴三昧得金剛身以一念頃徧應六道更相濟度使無遺餘同坐道場成正覺

今日道場同業大眾相與已得懺悔身罪則身業清淨所餘口過復是一切怨禍之門故諸佛誠不得兩舌惡口妄言綺語當知諂曲華辭構扇是非為患不輕招報實重夫人處世心懷毒念口施毒言身行毒行以此三事加害眾生眾生被毒即結怨恨誓心欲報或現世獲願或終後從心如是怨結備居六道更相報復無有窮盡皆由宿命非空所得當知身三口四實眾惡之源處俗者不行忠孝死入太山乃有湯火之酷出家者不樂佛法

所生之處常與惡俱如此怨對皆資三業三業之中口業實重乃至獲報備諸楚毒難曉之夜不覺不知

今日道場同業大眾我等所以輪迴六道者皆由口業或復輕言肆語辯口利辭浮虛假飾言行相乖惡報自招歷劫無免豈得不人人悚然增到懺洗此過相與從有識神已來至于今日口業不善於四生六道父母師長一切眷屬邊靡惡不宣出言麤獷發語毀暴朋遊聚話無義而說指空為有指有為空見言不見不見言見聞言不聞不聞言聞作言不作不作言作如是顛倒反天易地自利傷物更相讒謗言已則靡德不歸說他則何惡不往乃至品訴聖賢裁量君父譏說師長皆善知識無道無義無所顧難世有幽厄傷形

落六

六

喪命未來楚痛永劫嬰報且戲笑之頃便能具足無量重罪何況苦言以加一切眾等相與無始已來至于今日以惡口業於天道人道有怨對者於阿修羅道地獄道有怨對者於餓鬼道畜生道有怨對者於父母師長一切眷屬有怨對者等以慈悲心同菩薩行同菩薩願普皆奉為歸命敬禮大慈悲父

南無 彌勒 佛 南無釋迦牟尼佛
南無淨斷疑 佛 南無無量持佛
南無妙樂 佛 南無不負佛
南無無住 佛 南無得义迦佛
南無眾首 佛 南無世光佛
南無多德 佛 南無弗沙佛
南無無邊威德 佛 南無義意佛
南無藥王 佛 南無斷惡佛

南無無熱佛 南無善調佛
 南無名德佛 南無華德佛
 南無勇德佛 南無金剛軍佛
 南無大德佛 南無寂滅意佛
 南無香象佛 南無那羅延佛
 南無善住佛
 南無不休息菩薩 南無妙音菩薩
 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願
 以佛力法力菩薩力賢聖力令四生六道一
 切衆生重使覺悟同到道場若有身形拘礙
 有心不得到者願以佛力法力菩薩力賢聖
 力攝其精神一切同到受_其懺口業罪從無
 始無明住地已來至于今日以口惡業因緣
 於六道中備起怨結願以三寶神力令四生

六道三世怨對所懺未斷所悔未滅_其從無
 始已來至于今日或以瞋恚或以貪愛或以
 愚癡從三毒根造十惡行以口四惡起無量
 罪或以惡口惱亂父母師長眷屬及諸衆生
 或於父母起妄語業或於師長起妄語業或
 於眷屬起妄語業或於一切衆生起妄語業
 或復見言不見不見言見或聞言不聞不聞
 言聞或知言不知不知言知或爲僞慢或爲
 嫉妬起妄語業如是罪惡無量無邊今日懺
 悔願乞除滅又無始已來至于今日起兩舌
 業受他惡言不能覆藏向彼說此向此說彼
 使人分散令他嬰苦或因戲笑鬪諍兩家離
 人骨肉破他眷屬讒亂君臣紛擾一切如是
 等罪無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始
 已來至于今日造綺語罪說無義語無利益

語或惱父母或惱師長或惱同學乃至六道一切衆生皆起惱害如是口業所起怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅願以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力受^其今日懺悔令四生六道三世衆怨一切怨結畢竟解脫一切罪業皆悉除斷畢竟不復起諸怨結更入三塗畢竟不復於六道中楚毒相加從今日去一切捨施無怨親想一切和合猶如水乳一切歡喜猶如初地求爲法親慈悲眷屬從今已去乃至菩提三界果報永不復受斷三障業除五怖畏四無量心六波羅蜜各自深修行大乘道入佛智慧一切願海皆能滿足六通三達無明了得佛三密具五分身登金剛慧成種智果

今日道場同業大眾相與已得懺悔身口罪

竟次復應須清淨意業一切衆生輪迴生死不得解脫者皆由意業結集牢固十惡五逆必由意造故佛誠言不得貪欲瞋恚愚癡邪見後墮地獄受苦無窮今日相與共見心之驅役諸識亦由君之總策其臣口發惡言身行惡行於六道中能招劇報當知滅身事由心造今欲改悔先挫其心次折其意何以故爾經言制之一處無事不辦當知潔心是解脫之本淨意是進趣之基三塗劇報不來惡道衆苦不往然身口業麤易遣意地微細難除如來大聖一切智人於身口意始得不護路六況乎愚惑凡夫而不守慎若不折挫未見其善是以經云防意如城守口如瓶豈得不護相與無始已來及此一形無明起愛增長生死亦能具足十二苦事八邪八難三塗六道

輪迴流轉無不經歷如是諸處受無量苦皆由意業構起怨對念念攀緣未曾暫捨扇動六情馳役五體輕重惡業無不備造或身口不遂心增忿毒更相殺害無憐愍心若自微有痛癢不可抑忍比至在他唯恐楚毒不深見人之過志願宣說自有愆失不喜他聞有如是心實可慙愧又意地起瞋大道怨賊所以經言劫功德賊無過瞋恚又華嚴經云佛子若起一瞋恚心一切惡中無過此惡何以故爾起一瞋心則受百千障礙所謂不見菩提障不聞法障生惡道障多疾病障被謗毀障生闇鈍障失正念障少智慧障近惡知識障不樂賢善障遠正見障乃至離佛正教入魔境界背善知識諸根不具生惡業家生於邊地如是等障不可具說我等無始已來至

于今日應有無量無邊瞋恚惡心乃至起瞋不避親族何況六道諸衆生等及其煩惱猛毒不復自知但事不得爲心想則何所不念若使得遂心意則誰不被困故天子一怒伏屍萬里降斯已還自空紛擾鞭撻捶縛有諸罪過當此之時何處應言我爲善戒唯恐苦酷不深不重是意地惡通於有識智愚不免豪賤共有未嘗一日慙愧改悔

今日道場同業大衆瞋恚煩惱意慮情深雖復欲捨對境已發動與惡俱念路六念相觸何時當得免離斯苦大衆十既知其罪豈得晏然而不改悔相與今日懇到披誠懺滅此罪宜各人人等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無 彌 勒 佛 南無釋迦牟尼佛

南無無所負佛	南無月相佛
南無電相佛	南無恭敬佛
南無威德守佛	南無智日佛
南無上利佛	南無須彌頂佛
南無治怨賊佛	南無蓮華佛
南無應讚佛	南無智次佛
南無離憍佛	南無那羅延佛
南無常樂佛	南無不少國佛
南無天名佛	南無見有邊佛
南無甚良佛	南無多功德佛
南無寶月佛	南無師子相佛
南無樂禪佛	南無無所少佛
南無遊戲佛	
南無師子遊戲菩薩	南無師子奮迅菩薩
南無無邊身菩薩	南無觀世音菩薩

路六

十一

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力無量無邊自在力受_其今日向四生六道父母師長一切眷屬懺意所結一切怨對若對非對若輕若重已起之怨願懺除滅未起之怨不敢復作仰願以三寶力同加攝受哀愍覆護令得解脫_其從無始已來至于今日以意惡業因緣於四生六道父母師長一切眷屬起諸怨對若輕若重今日慙愧發露懺悔一切怨對願乞除滅又無始以來至于今日依三毒根起於貪心因於貪使起於貪業若幽若顯盡空法界他所有物起於惡念我當取之乃至父母物師長物眷屬物一切衆生物諸天諸仙物如是等物皆念屬已如是罪惡無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日起於瞋業晝夜燒然

一時一刻無暫休息小不適意便大恚怒取諸眾生種種惱害或加鞭杖或復沉溺乃至驅迫饑餓懸縛幽繫如是瞋罪無量怨對今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日隨逐無明起於癡業無惡不造無有正慧信於邪言受於邪法如是癡業結諸怨對無量無邊今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日行十邪道無怨不結無業不造念念攀緣未曾暫捨扇動六情起諸結業或身口不遂其事心增毒厲乃至戲笑構起是非不以直心與人從事恒懷諂曲無有慙愧如是等罪無量無邊於六道中受大苦惱今日懺悔願乞除滅等從無始已來至于今日身業不善口業不善意業不善如是惡業於佛邊起一切罪障於法邊起一切罪障於諸菩薩賢聖

第六

十二

邊起於一切罪障如是罪障無量無邊今日至誠求哀懺悔願乞除滅又無始已來至于今日身三口四意三惡業五逆四重無罪不作今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日六根六塵六識妄想顛倒攀緣諸境造一切罪今日懺悔願乞除滅又無始已來至于今日於攝威儀戒攝善法戒攝眾生戒多有毀犯身壞命終墮三惡道在地獄中受無量無邊恒沙等苦又墮餓鬼無所識知恒抱饑渴受諸熱惱又墮畜生受無量苦飲食不淨饑寒困苦又出生人中墮邪見家心常諂曲信於邪言失於正道沒生死海永無出期三世一切眾惡怨對不可稱計唯有諸佛盡知盡見齊如諸佛所知所見罪報多少今日懺悔願乞除滅願以諸佛大慈悲力大神通力

如法調伏諸衆生力令

等

今日懺悔一切怨

對即得除滅六道四生今日已受對者未受

對者願以諸佛大地菩薩一切賢聖大慈悲

力令此衆怨畢竟解脫從今日去至于菩提

一切罪障畢竟清淨捨惡道生得淨土生捨

怨對命得智慧命捨怨對身得金剛身捨惡

路六

十三

道苦得涅槃樂念惡道苦發菩提心四等六

度常得現前四辯六通如意自在勇猛精進

不休不息乃至進修滿十地行還度無邊一

切衆生

今日道場同業大衆過去現在四生六道窮

未來際一切衆生願以今懺悔同得清淨同

得解脫具足智慧神力自在願諸衆生從今

日去至于菩提常見十方盡虛空界諸佛法

身常見諸佛三十二相紫磨之身常見諸佛

八十種好分形散體徧滿十方救衆生身常

見諸佛放眉間白毫相光濟地獄苦又願

今日道場同業大衆以今懺悔清淨功德因

緣從今日去捨身受身不經地獄道鑊湯爐

炭焦形爛體之苦不經餓鬼道懷饑抱渴針

喉鼓腹之苦不經畜生道償債酬命驅馳宰

割之苦若在人道不經四百四病觸身之苦

不經大熱大寒難耐之苦不經刀杖毒藥加

害之苦不經饑渴困乏之苦又願大衆從今

日去奉戒清淨無玷汙心常修仁義念報恩

心供養父母如視世尊奉事師長如對諸佛

敬重國王如眞法身於餘一切皆如已想又

願大衆從今日去乃至菩提達深法義智無

所畏明解大乘了見正法即自開解不由他

悟一向堅固志求佛道還度無邊一切衆生

等與如來俱成正覺

今日道場幽顯大眾賜為證明所發微願其

正願願生聖人所居之處常能建立道場興

顯供養為諸眾生作大利益常蒙三寶慈悲

攝受常有勢力化導得行常修精進不著世

樂知一切法空於諸怨親同以善化乃至菩

提心無退轉從今日去一毫之善悉資願力

又願若生人中生修善家更立慈悲道場供

養三寶一毫之善悉施一切願與和尚闍黎

不相捨離自然蔬食絕愛染心不須妻子忠

信清直仁恕和平損已濟物不求名利又願

若捨此身不蒙解脫生鬼神中願為大力護

法善神濟苦善神不須衣食自然溫飽又願

捨此身命不蒙解脫墮畜生中常處深山食

草飲水無諸苦事出則為瑞不被籠繫又願

捨此身命不蒙解脫墮餓鬼中願身心安樂

無諸熱惱化諸同苦皆令悔過發菩提心又

願捨此身命不蒙解脫墮在地獄自識宿命

化諸同苦皆令悔過發菩提心其恒自憶菩

提心令菩提心相續不斷仰願十方一切諸

佛大地菩薩一切聖人以慈悲心現為我證

又願諸天諸仙護世四王主善罰惡守護持

呪五方龍王龍神八部同為證明重復至誠

歸依三寶

讚佛呪願

大聖世尊路六巍巍堂堂 三達洞照十五眾聖中王

分身濟物 現坐道場 天人歸仰 餐粟未央

八音遠被 群魔驚惶 威震大千 慈化流芳

以慈悲力 普攝十方 長辭八苦 到菩提鄉

故號如來應供正徧知明行足善逝世間解

無上士調御丈夫天人師佛世尊度人無量
拔生死苦以今懺悔清淨讚佛功德因緣願
四生六道一切衆生從今日去至于菩提以
佛神力隨心自在

慈悲道場懺法卷第六

音釋

辜 古胡切 罪也
械 胡介切 桎梏也
嫉 秦悉切 妬也
妬 故切 害賢曰妬
懾 息拱切 曰妬懾懼也
穢 古猛切 穢也
繫 陟立切 繫也

啓運 慈悲道場懺法
一心 歸命三世諸佛

南無過去毘婆尸佛

南無尸棄佛

南無毘舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第七 路七

今日道場同業大眾

夫至德渺漠本無言無說然言者德之詮道
之逕說者理之階聖之導所以藉言而顯理
顯理故非言理由言彰言不越理雖言理兩

乖善惡殊絕然影響相符未曾差濫在於初
學要因言以會道至於無學乃合理而忘言
自惟凡愚惛惑障重於諸法門未能捨言今
識麤故不盡其妙見淺故不臻其極然言之
且易行之實難唯聖與聖乃得備舉今有難
言自不能正云何正他爾自三業穢濁云何
勸人清淨自不清淨欲使他清淨無有是處
既不堅固何以勸人今言行空說便成惱他
他既生惱何不且止反覆尋省寧不自愧余
是善知識故發此言於是整理衣服斂容無
對今聞善知識此辭心情慙慙自知深過不
敢欺調聖人隱覆其失今欲毀之恐脫有人
因此增福適欲存之復恐有人由斯生謗進
退迴遑不知所措且立懺法心既是善善法
無疑但應努力不得計此今唯憑世間大慈

悲父覆護攝受既有其言不容毀滅正當慙愧大眾願無觸惱若微與理合相與因此懺法改往修來爲善知識如其不會衆心願布施歡喜不成惡知識猶爲菩提眷屬

自慶第一

今日道場同業大眾從歸依已來路七知至德可憑斷疑懺悔則罪惑俱遣續以發心勸獎兼行怨結已解逍遙無礙豈得不人人踊躍歡喜所應自慶今宣其意經云八難一者地獄二者餓鬼三者畜生四者邊地五者長壽天六者雖得人身癡殘百疾七者生邪見家八者生於佛前或生佛後有此八難所以衆生輪迴生死不得出離我等相與生在如來像法之中雖不值佛而慶事猶多凡難之爲語罪在於心若心生疑非難成難心若無疑是

難非難何以知之第八難云生在佛前或生佛後是名爲難而城東老母與佛同生一世共佛俱在一處而不見佛故知心疑是難未必異世皆云是難波旬懷惡生陷地獄龍聞說法便得悟道當知不必在於人天便言非難心苟不善稟報不殊六天之貴墜落地獄畜生之賤超登道場是則心邪故輕難成重心正故重難無礙

今日道場同業大眾以心礙故觸向成難心能正者則難非難舉此一條在處可從故知佛前佛後無非路七正法邊地畜生莫非道處今若正心則無復八難如其疑惑則難成無量如自慶事實不少大眾日用不知其功今略陳管見示自慶之端若知自慶則復應須修出世心何者自慶佛言地獄難免相與已

得免離此苦是一自慶餓鬼難脫相與已得
遠離痛切是二自慶畜生難捨相與已得不
受其報是三自慶生在邊地不知仁義相與
已得共住中國道法流行親承妙旨是四自
慶生長壽夭不知植福相與已得復樹良因
是五自慶人身難得一失不返相與已得各
獲人身是六自慶六根不具不預善根相與
已得清淨向深法門是七自慶世智辯聰反
成爲難相與一心歸憑正法是八自慶佛前
佛後復謂爲難或云面不覩佛又爲大難相
與已能發大善願於未來世誓拔衆生不以
不覩如來爲難但一見色像一聞正法自同
在昔鹿苑初唱事貴滅罪生人福業不以不
見佛故稱之爲難佛言見佛爲難相與已得
瞻對尊像是九自慶佛言聞法復難相與已

得餐服甘露是十自慶佛言出家爲難相與
已得辭親割愛歸向入道是十一自慶佛言
自利者易利他爲難相與今日一瞻一禮普
爲回向十方一切是十二自慶佛言捍勞忍
苦爲難相與今日各自翹勤爲善不懈是十
三自慶佛言讀誦爲難我今時得披覽經典
是十四自慶坐禪爲難而今見有息心定意
者是十五自慶
今日道場同業大衆如自慶事多無量非
復弱辭所能宣盡凡人處世苦多樂少一欣
一喜尚不可諧況今相與有多無礙得此無
礙皆是十方三寶威力宜各至心懷憶此恩
等一痛切五體投地奉爲國王帝主土境人
民父母師長上中下座信施檀越善惡知識
諸天諸仙護世四王聰明正直天地虛空主

善罰惡守護持咒五方龍王龍神八部諸大
魔王五帝大魔一切魔王閻羅王泰山府君
五道大神十八獄主并諸官屬廣及三界六
道無窮無盡含情抱識有佛性者至誠歸依
十方盡虛空界一切三寶願以慈悲心同加
攝受以不可思議神力覆護拯接令諸天諸
仙一切神王廣及三界六道一切衆生從今
日去越生死海到於彼岸行願早圓俱登十
地入金剛心成等正覺

警緣三寶第十一

今日道場同業大眾宜復人人緣念三寶何
以故爾若使不知三寶云何得起慈心愍念
衆生若使不知三寶云何得起悲心救攝一
切若使不知三寶云何得起平等心怨親同
觀若使不知三寶云何能得妙智證無上道

緣七

五

若使不知三寶云何明了二空眞實無相佛
言人身難得今已得信心難生今已生我等
今者歸憑三寶而眼不見地獄餓鬼拔舌吐
火之色耳不聞地獄餓鬼苦楚熱惱之聲鼻
不聞地獄餓鬼剝裂膿血之氣舌不嘗臭穢
腐敗之味身不觸鑊湯爐炭寒冰之苦意常
得知佛爲無上慈悲之父作大醫王知一切
法爲諸衆生病之良藥知諸賢聖爲一切衆
生看病之母意常警緣三寶護世有識念處
我常得知我等今日雖不值佛生在末法具
有信心六根清淨無諸衰惱優遊適性往來
無礙此之勝報莫非宿緣三寶恩力又令今
世發菩提心諸如此益非可具說豈得不人
人報恩供養

今日道場同業大眾一切功德供養中最故

經說言惟念過去世供養為輕微蒙報歷遐劫餘福值世尊又經言設欲報者起塔精舍燈燭幡蓋華香茵褥種種供養將來之世自受其福雖是供養非報佛恩欲報佛恩唯發菩提心立四弘誓造無量緣莊嚴身相修淨土行是為智者知恩報恩

今日道場同業大眾諸佛慈悲恩不可報菩薩摩訶薩碎身猶不能報萬分之一況我凡夫而能報者眾等唯當依經所說利人為上各各至心五體投地普為十方無窮無盡四生眾歸依世間大慈悲

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
南無德寶佛 南無應名稱佛
南無華身佛 南無大音聲佛
南無辯才讚佛 南無金剛珠佛

路七

六

南無無量壽佛 南無珠莊嚴佛
南無大王佛 南無德高行佛
南無高名佛 南無百光佛
南無喜悅佛 南無龍步佛
南無意願佛 南無寶月佛
南無滅已佛 南無喜王佛
南無調御佛 南無喜自在佛
南無寶髻佛 南無離畏佛
南無寶藏佛 南無月面佛
南無淨名佛
南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶
懺主謝大眾第十二
今日道場同業大眾相與已能生堅固信發
菩提心誓不退還此是不可思議志力此心

此志諸佛稱歎今日唯深隨喜願未來世復得遭遇捨身受身願不相離至于菩提永為法親慈悲眷屬今建此法集便成叨覲智無其解身乖其行輕發此意實足驚於視聽然人微事重冰炭交心若不資藉強因而無以獲勝妙之果誠知謬造心不忘善異蒙念力七同為慈親仰屈大眾降德道場時運不留忽爾垂邁緣行所牽勝會難期當自課勵兼以利人卓然排群莫追後悔法音經耳功報彌劫一念之善求得資身一向一志無願不獲相與人人各各至心五體投地歸依世間大慈悲父

南無 彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
 南無威德寂滅佛 南無受相佛
 南無多天佛 南無須焰摩佛

南無天愛佛 南無寶眾佛
 南無寶步佛 南無師子分佛
 南無極高行佛 南無人王佛
 南無善意佛 南無世明佛
 南無寶威德佛 南無德乘佛
 南無覺想佛 南無喜莊嚴佛
 南無香濟佛 南無香像佛
 南無眾焰佛 南無慈相佛
 南無妙香佛 南無堅鎧佛
 南無威德猛佛 南無珠鎧佛
 南無仁賢佛
 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶
 總發大願第十三
 今日道場同業大眾相與又以今日懺悔發

心功德因緣願十方盡虛空界一切天主一
切諸天各及眷屬又願仙主一切真仙各及
眷屬又願梵王帝釋護世四王神王神將各
及眷屬又願聰明正直天地虛空主善罰惡
守護持呪一切神王一切神將各及眷屬又
願妙化龍王頭化提龍王五方龍王龍神八
部八部神王八部神將各及眷屬又願阿修
羅王一切神王一切神將各及眷屬又願人
道一切人王臣民將帥各及眷屬又願十方
比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼各及眷
屬又願閻羅王泰山府君五道大神十八獄
王一切神王一切神將各及眷屬又願地獄
道一切衆生餓鬼道一切衆生畜生道一切
衆生各及眷屬又願十方盡虛空界窮未來
際若大若小一切衆生各及眷屬又願若後

流衆生異願界者皆悉令入大願海中各各
具足功德智慧如是三界內外無窮無盡一
切衆生名色所攝有佛性者^等今日仰承十
方盡虛空界一切諸佛大悲力諸大菩薩
一切賢聖本誓願力無量無盡智慧力無量
無盡功德力自在神通力覆護衆生力安慰
衆生力盡諸天諸仙漏力攝化一切善神力
救拔地獄衆生力濟度一切餓鬼力免脫一
切畜生力令諸衆生得如所願^等今日又承
慈悲道場力歸依三寶力斷疑生信力懺悔
發心力解怨釋結力自慶歡喜力踊躍至心
力發願回向善根力令諸衆生得如所願^等
今日又承七佛大慈心力十方諸佛大悲心
力三十五佛滅煩惱力五十三佛降伏魔力
百七十佛度衆生力千佛攝受衆生力十二

菩薩覆護衆生力無邊身觀世音流通懺力願令十方三界六道窮未來際一切衆生若大若小若升若降名色所攝有佛性者從今懺悔之後在所生處各得諸佛諸大菩薩廣大智慧不可思議無量自在神力身六度身正向菩提四攝身不捨一切大悲身拔一切苦大慈身與一切樂功德身饒益一切智慧身說法無窮金剛身物不能壞淨法身遠離生死方便身現自在力菩提身隨一切時成三菩提願四生六道一切衆生皆悉具足如是等身具足成就諸佛無上大智慧身又願十方一切衆生從今日去在所生處各得諸佛菩薩不可思議功德之口柔輒口安樂一切甘露口清涼一切不虛口說真實法如實轉口乃至夢中無有虛言尊重口釋梵四王

恭敬尊重甚深口顯示法性堅固口說不退法正直口具足辯才莊嚴口隨時隨業普皆示現一切智口隨其所應度脫一切願四生六道一切衆生皆悉具足諸佛菩薩清淨口業又願十方一切衆生從今日去在所生處各得諸佛菩薩不可思議大智慧心常有厭離煩惱心猛利心堅強心金剛心不退心清淨心明了心求善心莊嚴心廣大心有大智慧力有所聞法即自開解慈心向人斷諸怨結住於羞恥常懷慙愧不計吾我同善知識路七見有布施持戒忍辱精進禪定智慧之人咸生歡喜怨親一觀心無憍慢不說他人善惡長短不傳彼此和合分離所言柔輒不出惡辭歎佛功德樂學深經愛護衆生如已無異見有作福不行誹謗慈心和合猶如聖衆同

諸菩薩成等正覺

奉為天道禮佛第十四

今日道場同業大眾諸天諸仙一切善神於諸眾生有無量不可思議恩德願諸眾生長保安樂殷勤守護唯善是從何以知然佛勅

提頭賴吒四天王 慈心擁護受持經

令聞慈悲名號者 猶如天子法臣護

又勅海龍伊鉢羅 慈心擁護受持經

如護眼目愛已子 晝夜六時不遠離

又勅閻婆羅刹子 無數毒龍及龍女

慈心擁護持經者 如愛頂腦不敢觸

又勅毘留勒迦王 慈心擁護受持經

如母愛子心無厭 晝夜擁護行住俱

又勅難陀跋難陀 娑伽羅王優波陀

慈心擁護持經者 恭敬供養接足禮

路七

十一

猶如諸天奉帝釋 亦如孝子敬父母
慈悲道場施安樂 教諸眾生結法親
後生佛前入三昧 畢竟當得不退轉
若聞諸佛名號者 又聞無邊觀世音
消除三障無諸惡 五眼具足成菩提
諸天神王念一切 恒加勸獎助威神
今日道場同業大眾諸天神王有如此恩德
覆護眾生而諸眾生未曾發心念報恩德古
人尚能感一餐之惠遂捨命亡身而況諸天
善神八部神將於諸眾生有此恩德此恩此
德功無邊際我等今日懺悔發心皆是天王
密加神力獎助人使心成就若不加助如
是等心早應退沒所以菩薩摩訶薩每歎善
知識者是大因緣能令我等登踐道場若無
善知識云何令我得見諸佛投身不足報洪

慈頌命不足報深澤菩薩摩訶薩尚致此言
 況降斯已下而無報答大眾今日既未能投
 骸殞命則應且行勤勞亦是報恩之漸相與
 各宜增到運心知恩報恩不可隨流自反無
 方如前自慶重遇為難難得今果復欲何待
 失此一會知更何趣唯當勇猛忘身為物事
 成有敗如春有冬時不待人命焉得久念此
 一別相見末期各自努力等一痛切五體投
 地奉為十方盡虛空界一切天主一切諸天
 各及眷屬歸命敬禮世間大慈悲父

南無 彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
 南無善逝月佛 南無梵自在王佛
 南無師子月佛 南無福威德佛
 南無正生佛 南無無勝佛
 南無日觀佛 南無寶名佛

第七

十二

南無大精進佛 南無山光王佛
 南無施明佛 南無電德佛
 南無德聚王佛 南無供養名佛
 南無法讚佛 南無寶語佛
 南無救命佛 南無善戒佛
 南無善眾佛 南無定意佛
 南無喜勝王佛 南無師子光佛
 南無破有闇佛 南無照明佛
 南無上名佛
 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願
 以慈悲力同加攝受願十方盡空法界一切
 天主一切諸天各及眷屬平等空慧恒得現
 前智力方便開無漏道十地行願各得增明
 六度修心四等廣被行菩薩道入佛行處四

弘誓願不捨衆生辯才不斷樂說無窮善權
接化利益四生俱登法雲證常住果

奉為諸仙禮佛第十五

今日道場同業大眾人各至心等一痛切五
體投地奉為十方盡虛空界一切仙主一切

真仙各及眷屬歸命敬禮世間大慈悲父

路七

十三

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無利慧王佛 南無珠月光佛

南無威光王佛 南無不破論佛

南無光明王佛 南無珠輪佛

南無世師佛 南無吉手佛

南無善月佛 南無寶焰佛

南無羅睺守佛 南無樂菩提佛

南無等光佛 南無至寂滅佛

南無世最妙佛 南無無憂佛

南無十勢力佛 南無喜力王佛

南無德勢力佛 南無德勢佛

南無大勢力佛 南無功德藏佛

南無真行佛 南無上安佛

南無提沙佛

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願

以慈悲力同加攝受願諸仙主一切真仙各

及眷屬解脫客塵清淨緣障妙色湛然等佛

身相四無量心六波羅蜜常得現前四無礙

智六神通力如意自在出入遊戲菩薩境界

等法雲地入金剛心以不思議力還接六道

奉為梵王等禮佛第十六

今日道場同業大眾重復至誠五體投地奉

為梵天帝釋護世四王各及眷屬歸命敬禮

世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無大光佛 南無電明佛

南無廣德佛 南無珍寶佛

南無福德明佛 南無造鎧佛

南無成手佛路七 南無善華佛十四

南無集寶佛 南無大海佛

南無持地佛 南無義意佛

南無善思惟佛 南無德輪佛

南無寶光佛 南無利益佛

南無世月佛 南無美音佛

南無梵相佛 南無眾師首佛

南無師子行佛 南無難施佛

南無應供佛 南無明威德佛

南無大光王佛

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願

以慈悲力同加攝受願梵王帝釋護世四王

各及眷屬六度四等日夜增明四無礙辯樂

說無盡得八自在具六神通三昧總持應念

現前慈悲普覆十方四生百福莊嚴萬善圓

極三達開了五眼具足為法輪王攝化六道

慈悲道場懺法卷第七

音釋

路七

十五

惛呼昆切心不明也 慙女六切慙也 叨覲叨土刀切盪也覲他典切

慚尸皆切 骸百骸也 殞于斂切殞也

啓運慈悲道場懺法
一心歸命三世諸佛

南無過去毘婆尸佛

南無尸棄佛

南無毘舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第八 路八

奉為阿脩羅道一切善神禮佛第十七

今日道場同業大眾重復至誠五體投地奉

為十方盡虛空界一切阿脩羅王一切阿脩

羅各及眷屬又奉為十方盡虛空界一切聰

明正直天地虛空主善罰惡守護持呪八部
神王八部神將乃至若內若外若近若遠東
西南北四維上下徧空法界有大神足力有
大威德力如是十方八部神王八部神將各
及眷屬歸命敬禮一切世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無寶名佛 南無眾清淨佛

南無無邊名佛 南無不虛光佛

南無聖天佛 南無智王佛

南無金剛眾佛 南無善障佛

南無建慈佛 南無華國佛

南無法意佛 南無風行佛

南無善思名佛 南無多明佛

南無密眾佛 南無功德守佛

南無利意佛 南無無懼佛

南無堅觀佛 南無住法佛

南無珠足佛 南無解脫德佛

南無妙身佛 南無善意佛

南無普德佛 南無光王佛

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願

以慈悲力同加覆護願阿脩羅王一切阿脩

羅各及眷屬又願聰明正直天地虛空主善

罰惡守護持呪八部神王八部神將各及眷

屬解脫客塵清淨緣障發起大乘修無礙道

四無量心六波羅蜜常得現前四辯六通如

意自在恒以慈悲救護衆生行菩薩道入佛

智慧度金剛心成等正覺

奉為龍王禮佛第十八

今日道場同業大眾重復至誠五體投地奉

為十方盡虛空界一切不思議龍王妙化龍

王頭化提龍王五方龍王天龍王地龍王山

龍王海龍王日宮龍王月宮龍王星宮龍王

歲時龍王青海龍王護形命龍王護衆生龍

王乃至十方若內若外若近若遠東西南北

四維上下徧空法界有大神足力有大威德

力如是一切龍王一切龍神各及眷屬歸命

敬禮一切世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無妙智佛 南無梵財佛

南無實音佛 南無正智佛

南無力得佛 南無師子意佛

南無華相佛 南無智積佛

南無華齒佛 南無功德藏佛

南無名寶佛 南無希有名佛

南無上戒佛 南無無畏佛
 南無日明佛 南無梵壽佛
 南無一切天佛 南無樂智佛
 南無寶天佛 南無珠藏佛
 南無德流布佛 南無智王佛
 南無無縛佛 南無堅法佛
 南無天德佛
 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願
 以慈悲力同加攝受願諸龍王各及眷屬增
 暉光明神力自在以無相解斷除緣障永離
 惡趣常生淨土四無量心六波羅蜜常得現
 前四無礙辯六神通力隨心自在以慈悲心
 拯接一切妙行莊嚴過法雲地入金剛心成
 等正覺

奉為魔王禮佛第十九

今日道場同業大眾重復至誠五體投地奉
 為大魔王五帝大魔乃至東西南北四維上
 下盡虛空界一切魔王各及眷屬歸命敬禮
 一切世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
 南無梵牟尼佛 南無安詳行佛
 南無勤精進佛 南無焰肩佛
 南無大威德佛 南無蒼蔔華佛
 南無歡喜佛 南無善眾佛
 南無帝幢^{路入}佛 南無大^阿愛佛
 南無須蔓色佛 南無眾妙佛
 南無可樂佛 南無善定義佛
 南無牛王佛 南無妙臂佛
 南無大車佛 南無滿願佛

南無德光佛 南無寶音佛
南無金剛軍佛 南無富貴佛
南無勢力行佛 南無師子力佛
南無淨日佛
南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加覆護願大魔王五帝大魔一
切魔王各及眷屬無始已來至于今日一切
緣障皆得清淨一切罪業皆得消滅一切衆
苦皆得解脫四無量心六波羅蜜常得現前
四無礙智六神通力如意自在行菩薩道不
休不息先度衆生然後作佛
奉爲國王人道禮佛第二十
今日道場同業大衆相與已得奉爲諸天諸
仙龍神八部禮佛竟次應奉爲人道一切人

路八

五

王禮佛報恩又爲父母師長一切人民何以
故爾若無國王一切衆生無所依附由有王
故一切得住行國王地飲國王水諸餘利益
不可具說大衆宜各起報恩心經言若能一
日一夜六時忍苦爲欲利益奉報恩者應當
發起如是等心習行慈悲以是願力念報國
王覆燾之恩念報施主供億之恩念報父母
養育之恩念報師長訓誨之恩念報如來濟
度之恩若能至心常念不絕者如是等人得
入道疾
今日道場同業大衆諸佛大聖慈恩開誘殷
勤如此令知恩報恩我等今日既仰賴國王
於末世中興顯佛法種種供養不惜財寶率
土臣民望風歸附又令出家之人安心向道
行住坐卧初無留難凡百不預唯獎以善皆

願我等速出生死闡無量法門開人天正路
而國王有如此恩德豈得不人人禮佛奉報
相與至心等一痛切奉為國王歸依世間大
慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
南無迦葉佛 南無淨意佛
南無知次第佛 南無猛威德佛
南無大光明佛 南無日光曜佛
南無淨藏佛 南無分別威佛
南無無損佛 南無密日佛
南無月光佛 南無持明佛
南無善寂行佛 南無不動佛
南無大請佛 南無德法佛
南無莊嚴王佛 南無高出佛
南無焰熾佛 南無華德佛

歸八

六

南無寶嚴佛 南無上善佛
南無寶上佛 南無利慧佛
南無嚴土佛
南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加攝受仰願

當今皇帝聖體康御天威振遠帝基永固慧
命無窮慈霑無際有識歸心菩薩盛化天人
讚仰四等六度日夜增明四無礙辯樂說無
盡得八自在具六神通三昧總持應念現前
慈悲即世恩徧六道萬行早圓速登正覺
奉為諸王王子禮佛第二十一
今日道場同業大眾重復至誠五體投地奉
為
皇太子殿下諸王百官各及眷屬歸依世間

大慈悲父

南無羅睺天佛	南無福威德佛	南無淨義佛	南無弗沙佛	南無具足讚佛	南無光王佛	南無燈王佛	南無華光佛	南無聲流布佛	南無覺想佛	南無違藍王佛	南無月蓋佛	南無海德佛	南無彌勒佛
南無力行佛	南無威猛軍佛	南無身端嚴佛	南無華藏佛	南無功德光佛	南無善戒佛	南無電光佛	南無滿月佛	南無智稱佛	南無多焰佛	南無梵相佛	南無釋迦牟尼佛	南無釋迦牟尼佛	南無釋迦牟尼佛

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
 以慈悲力同加覆護願
 皇太子殿下諸王百官各及眷屬身心安樂
 妙算無窮行大乘道入佛智慧被四弘誓不
 捨一切四等六度常得現前六通三達善識
 根性具二莊嚴神力自在行如來慈攝化六
 道
 奉為父母禮佛第二十二
 今日道場同業大眾次復應須思念父母養
 育之恩懷抱乳哺愛重情深寧自危身安立
 其子至年長大訓以仁禮洗掌求師願通經
 義時刻不忘企及人流所當供給不悞家寶
 念深慮結有亦成病卧不安席常憶其子天
 下恩重世實無二所以佛言天下之恩莫過

父母夫捨家人未能得道唯勤學業為善莫
廢積德不止必能感報劬勞之恩相與至心
等一痛切五體投地各自奉為有識神已來
至于今日經生父母歷劫親緣一切眷屬歸
依世間大慈悲父

南無彌勒^{路八}佛 南無釋迦牟尼佛
南無智聚佛 南無調御佛
南無如王佛 南無華相佛
南無羅睺羅佛 南無大藥佛
南無宿王佛 南無藥王佛
南無德手佛 南無得叉迦佛
南無流布王佛 南無日光佛
南無法藏佛 南無妙意佛
南無德主佛 南無金剛眾佛
南無慧頂佛 南無善住佛

南無意行佛 南無梵音佛
南無師子佛 南無雷音佛
南無通相佛 南無安隱佛
南無慧隆佛
南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加攝受願父母親緣各及眷屬
從今日去至于菩提一切罪障皆得除滅一
切眾苦畢竟解脫結習煩惱永得清淨長辭
四趣自在往生親侍諸佛現前受記四無量
心六波羅蜜常不離行四無礙智^{路九}六神通力
如意自在得佛十力相好嚴身同坐道場成
等正覺

奉為過去父母禮佛第二十三

今日道場同業大眾其中若有父母少便孤

背難可再遇空想悠然既未得神通天眼不知父母捨報神識更生何道唯當競設福力追而報恩為善不止功成必致經言為亡人作福如餉遠人若生人天增益功德若處三塗或在八難未離眾苦生若值佛受正法教即得超悟七世父母歷劫親緣憂畏悉除同得解脫是為智者至慈至孝最上報恩相與今日應當悲泣追懷懊惱嗚呼哽慟五體投地奉為過去父母歷劫親緣歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
 南無梵王佛 南無牛王佛
 南無利陀目佛 南無龍德佛
 南無實相佛 南無莊嚴佛
 南無不沒音佛 南無華德佛

南無音德佛 南無師子佛
 南無莊嚴辭佛 南無勇智佛
 南無華積佛 南無華開佛
 南無力行佛 南無德積佛
 南無上形色佛 南無明曜佛
 南無月燈佛 南無威德王佛
 南無菩提王佛 南無無盡佛
 南無菩提眼佛 南無身充滿佛
 南無慧國佛
 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力救護拯接願過去父母歷劫眷屬從今日去至于道場一切罪緣皆得消殄一切苦果永得除滅煩惱結業畢竟清淨斷三障緣除五怖畏行菩薩道廣化一切入解洗

心四弘被物面奉慈顏詰承妙旨不起本處
盡諸有漏隨念逍遙徧諸佛土行願早成速
登正覺

奉為師長禮佛第二十四

今日道場同業大眾相與已為父母親緣禮
佛竟次復應念師長恩德何以故爾父母雖
復生育我等不能令我速離惡趣師長於我
恩德無量大慈獎喻恒使修善願出生死到
於彼岸每事利益今得見佛除煩惱結末處
無為如此至德誰能上報若能終身行道止
可自利非報師恩所以佛言天下善知識者
莫過師長既能自度亦復度人相與今日幸
得出家受具足戒此之重恩從師長得豈可
不人人追念此恩相與至心等一痛切五體
投地奉為和尚阿闍黎同壇尊證上中下座

拜八

十一

各及眷屬歸依世間大慈悲父

南無	彌勒	佛	南無	釋迦	牟尼	佛
南無	最上	佛	南無	清淨	照	佛
南無	慧德	佛	南無	妙音	聲	佛
南無	導師	佛	南無	無礙	藏	佛
南無	上施	佛	南無	大尊		佛
南無	智勢	佛	南無	大焰		佛
南無	帝王	佛	南無	制力		佛
南無	威德	佛	南無	善明		佛
南無	名聞	佛	南無	端嚴		佛
南無	無塵垢	佛	南無	威儀		佛
南無	師子	軍佛	南無	天王		佛
南無	名聲	佛	南無	殊勝		佛
南無	大藏	佛	南無	福德		光佛
南無	梵聞	佛				

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願

以慈悲力同加攝受願和尚阿闍黎同壇尊

證上中下座各及眷屬從今日去至坐道場

一切罪障皆得清淨一切眾苦悉得解脫一

切煩惱皆得斷除隨念往生諸佛淨土菩提

行願皆悉具足財施無盡法施無盡福德無

盡安樂無盡壽命無盡智慧無盡四無量心

六波羅蜜常得現前四無礙智六神通力如

意自在住首楞嚴三昧得金剛身不捨本誓

還度眾生

為十方比丘比丘尼禮佛第二十五

今日道場同業大眾以斯禮拜之次重複增

到五體投地普為十方盡虛空界現在未來

一切比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼各

略八

十二

及眷屬又為十方盡虛空界一切優婆塞優

婆夷各及眷屬復為從來信施檀越善惡知

識有緣無緣各及眷屬如是人道一切人類

各及眷屬今日以慈悲心普為歸依世間大

慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無燈王佛 南無智頂佛

南無上天佛 南無地王佛

南無至解脫佛 南無金髻佛

南無羅睺日佛 南無莫能勝佛

南無牟尼淨佛 南無善光佛

南無金齊佛 南無種德天王佛

南無法蓋佛 南無德臂佛

南無鵞伽陀佛 南無美妙慧佛

南無微意佛 南無諸威德佛

南無師子髻佛 南無解脫相佛
 南無威相佛 南無斷流佛
 南無慧藏佛 南無智聚佛
 南無無礙讚佛
 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
 以慈悲力同加覆護願十方盡虛空界一切
 比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼各及眷
 屬又願十方一切優婆塞優婆夷各及眷屬
 又願從來信施檀越善惡知識有緣無緣各
 及眷屬乃至一切人道一切人類無始已來
 至于今日一切煩惱皆得斷除一切緣障皆
 得清淨一切罪業皆得消滅一切眾苦皆得
 解脫離三障業除五怖畏四無量心六波羅
 蜜常得現前四無礙智六神通力如意自在

行菩薩行入一乘道度脫無邊一切眾生
 為十方過去比丘比丘尼禮佛第二十六
 今日道場同業大眾重復至誠五體投地代
 為十方盡虛空界一切過去比丘比丘尼式
 叉摩那沙彌沙彌尼過去優婆塞優婆夷廣
 及十方一切人道一切人類有命過者各及
 眷屬今日以慈悲心等諸佛心同諸佛願普
 為歸依世間大慈悲父
 南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
 南無寶聚佛 南無善音佛
 南無山王相佛 南無法頂佛
 南無解脫德佛 南無善端嚴佛
 南無吉身佛 南無愛語佛
 南無師子利佛 南無和樓那佛
 南無師子法佛 南無法力佛

啓運 慈悲道場懺法
一心 歸命三世諸佛

南無 過去毘婆尸佛

南無 尸棄佛

南無 毘舍浮佛

南無 拘留孫佛

南無 拘那含牟尼佛

南無 迦葉佛

南無 本師釋迦牟尼佛

南無 當來彌勒尊佛

路九

慈悲道場懺法卷第九

為阿鼻地獄禮佛第二十七

今日道場同業大眾從歸依已來迄此章後
每言萬法雖差功過不一至於明闇相形唯
善與惡善者則謂人天之勝途惡者則謂三

塗之異轍修仁義則歸於勝興殘害則墜於
劣其居勝者良由業勝非諍競之所要受自
然之妙樂趣無上之逍遙其墜劣者良由業
劣處於火城鐵網之中食則鐵丸熱鐵飲則
沸石烔銅壽算踰於造化劫數等於無窮又
地獄之苦不可親嬰神離此軀識投彼城報
以刀輪加體償以火磨毀形命不肯促抱苦
長齡縱復獲免又墮餓鬼口中火出命不全
活從此死已又墮畜生復受眾苦肌肉充饋
命不盡於算數分布鼎鑊星羅机案或復負
重致遠驅役險難實三惡之重苦悲長夜之
難旦而優劣皎然無能信者以吾我故好起
疑惑以疑惑故多不向善所以佛言世有十
事死入惡道意不專善不修功德貪著飲食
如彼餓虎耽戀酒色喜懷瞋毒常習愚癡不

受人諫自任其力辦諸惡事好殺衆生陵易
孤弱恒黨惡人侵暴他界有所宣說言不真
實不慈一切起諸惡業若人如是不久存世
死入惡道

今日道場同業大眾如佛所言誰能免者既
不能免於地獄中皆有罪分七大眾各各覺悟
此意無自放逸宜與時競行菩薩道勤求諸
法利益衆生一自滅罪二生他福此則自利
利他彼我無異相與今日起勇猛心起堅固
心起慈悲心度一切心救衆生心至坐道場
勿忘此願仰承十方盡虛空界一切諸佛諸
大菩薩大神通力大慈悲力解脫地獄力濟
度餓鬼力救拔畜生力大神呪力大威猛力
今謀所作利益所願成就等一痛切五體投
地爲阿鼻大地獄受苦衆生乃至黑闇地獄

十八寒地獄十八熱地獄十八刀輪地獄劍
林地獄火車地獄沸屎地獄鑊湯地獄如是
地獄復有八萬四千眷屬等獄其中受苦一
切衆生我等以菩提心以菩提行以菩提願
悉皆代爲歸依世間大慈悲父

南無	彌勒佛	南無	釋迦牟尼佛
南無	大音讚佛	南無	淨願佛
南無	日天佛	南無	樂慧佛
南無	攝身佛	南無	威德勢佛
南無	刹利佛	南無	德乘佛
南無	上金佛 <small>珠九</small>	南無	解脫髻佛 <small>三</small>
南無	樂法佛	南無	住行佛
南無	捨憍慢佛	南無	智藏佛
南無	梵行佛	南無	栴檀佛
南無	無憂名佛	南無	端嚴身佛

南無相國佛 南無蓮華佛
 南無無邊德佛 南無天光佛
 南無慧華佛 南無頻頭摩佛
 南無智富佛
 南無師子遊戲菩薩 南無師子奮迅菩薩
 南無地藏菩薩 南無無邊身菩薩
 南無觀世音菩薩
 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
 以慈悲力救拔拯接願阿鼻地獄乃至黑闇
 地獄刀輪地獄火車沸屎眷屬等獄受苦眾
 生以佛力法力諸菩薩力一切賢聖力令今
 日受苦眾生即得解脫畢竟不復墮於地獄
 一切罪障悉得銷滅畢竟不復作地獄業捨
 地獄生得淨土生捨地獄命得智慧命捨地
 獄身得金剛身捨地獄苦得涅槃樂念地獄

苦發菩提心四無量心六波羅蜜常得現前
 四無礙智六神通力如意自在具足智慧行
 菩薩道勇猛精進不休不息乃至進修滿十
 地行入金剛心成等正覺
 為灰河鐵丸等地獄禮佛第二十八

今日道場同業大眾重復至誠五體投地為
 灰河地獄劔林地獄刺林地獄銅柱地獄鐵
 機地獄鐵網地獄鐵窟地獄鐵丸地獄尖石
 地獄如是十方盡虛空界一切地獄今日現
 受苦一切眾生我等以菩提心普為歸依世

間大慈悲父

路九

四

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
 南無梵財佛 南無寶手佛
 南無淨根佛 南無具足論佛
 南無上論佛 南無弗沙佛

南無	提沙佛	南無	有日佛
南無	出泥佛	南無	得智佛
南無	謨羅佛	南無	上吉佛
南無	法樂佛	南無	求勝佛
南無	智慧佛	南無	善聖佛
南無	網光佛	南無	瑠璃藏佛
南無	名聞佛	南無	利寂佛
南無	教化佛	南無	日明佛
南無	善明佛	南無	眾德上明佛
南無	寶德佛		
南無	師子旃菩薩	南無	師子作菩薩
南無	地藏菩薩	南無	無邊身菩薩
南無	觀世音菩薩		

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加救拔願今日現受灰河等地

路九

五

獄受苦一切眾生皆得解脫一切苦果永得
除滅地獄道業畢竟清淨捨地獄身得金剛
身捨地獄苦得涅槃樂憶地獄苦發菩提心
同出火宅至于道場與諸菩薩俱成正覺
為飲銅炭坑等地獄禮佛第二十九

今日道場同業大眾重復至心五體投地普
為十方盡虛空界一切地獄飲銅地獄眾合
地獄叫喚地獄大叫喚地獄熱地獄大熱地
獄炭坑燒林如是等無量無邊眷屬等獄今
日現受苦眾生我等以菩提心普代歸依世
間大慈悲父

南無	彌勒佛	南無	釋迦牟尼佛
南無	人月佛	南無	羅睺佛
南無	甘露明佛	南無	妙意佛
南無	大明佛	南無	一切主佛

南無樂智佛	南無山王佛
南無寂滅佛	南無德聚佛
南無天王佛	南無妙音聲佛
南無妙華佛	南無住義佛
南無功德威聚佛	南無智無等佛
南無甘露音佛	南無善手佛
南無利慧佛	南無思解脫義佛
南無勝音佛	南無梨陀行佛
南無善義佛	南無無過佛
南無行善佛	
南無堅勇精進菩薩	南無金剛慧菩薩
南無地藏菩薩	南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩	

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加救拔願飲銅等地獄現受苦

路九

六

衆生一切罪障皆得銷滅一切衆苦皆得解脫從今日去畢竟不復墮於地獄捨地獄生得淨土生捨地獄命得智慧命四無量心六波羅蜜常得現前四無礙辯六神通力如意自在出地獄道得涅槃道等與如來俱成正覺

爲刀兵銅釜等地獄禮佛第三十

今日道場同業大眾重復至誠普爲十方盡虛空界一切地獄想地獄黑砂地獄釘身地獄火井地獄石臼地獄沸砂地獄刀兵地獄饑餓地獄銅釜地獄如是等無量地獄今日現受苦衆生我等今日以菩提心力普爲歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
南無華藏佛 南無妙光佛

南無觀世音菩薩	南無地藏菩薩	南無棄陰蓋菩薩	南無琥珀佛	南無聖愛佛	南無福德力佛	南無樹王佛	南無金剛軍佛	南無慧濟佛	南無梵 <small>路九</small> 音佛	南無無畏佛	南無寶月明佛	南無辯才日佛	南無眾王佛	南無樂說佛
南無無邊身菩薩	南無寂根菩薩	南無樂知佛	南無勢行佛	南無勢德佛	南無槃陀音佛	南無菩提意佛	南無無等意佛	南無善 <small>七</small> 音佛	南無大見佛	南無上意佛	南無名聞佛	南無離畏佛	南無善濟佛	

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加救護願刀兵等一切地獄眷屬等獄受苦眾生今日即得解脫一切眾苦未得除斷離地獄緣得智慧生憶地獄苦發菩提心行菩薩行不休不息入一乘道滿十地行皆以神力還接一切同坐道場俱登正覺

為火城刀山等地獄禮佛第三十一

今日道場同業大眾重復至誠普為十方盡虛空界一切地獄火城地獄石窟地獄湯澆地獄刀山地獄虎狼地獄鐵牀地獄熱風地獄吐火地獄如是等無量無邊眷屬等獄今日受苦眾生我等以菩提心力普為歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無雷音雲佛	南無善智佛	南無寶積佛	南無法相佛	南無虛空佛	南無慧音差別佛	南無聖王佛	南無辯才輪佛	南無月面佛	南無無垢佛	南無華德相佛	南無寶施佛	南無不高佛	南無慧上菩薩	南無地藏菩薩
南無善愛目佛	南無具足佛	南無大音佛	南無智音佛	南無祠音佛	南無功德光佛	南無衆意佛	南無善寂佛	南無日名佛	南無功德集佛	南無辯才國佛	南無愛月佛	南無常不離世菩薩	南無無邊身菩薩	

南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加攝受願刀山等地獄今日現受苦眾生即得解脫乃至十方不可說一切地獄現受苦當受苦一切眾生願以佛力法力菩薩力賢聖力令諸眾生同得解脫永斷十方諸地獄業從今已去至于道場畢竟不復墮於三塗捨身受身常值諸佛具足智慧清淨自在勇猛精進不休乃至進修滿十地行登金剛心入種智果以佛神力隨心自在

為餓鬼道禮佛第三十二

今日道場同業大眾重復至誠五體投地普為十方盡虛空界一切餓鬼道餓鬼神等一切餓鬼各及眷屬我等今日以菩提心力普

為歸依世間大慈悲父

南無	彌勒	佛	南無	釋迦牟尼	佛
南無	師子力	佛	南無	自在王	佛
南無	無量淨	佛	南無	等定	佛
南無	不壞	佛	南無	滅垢	佛
南無	不失方便	佛	南無	無媯	佛
南無	妙面	佛	南無	智制住	佛
南無	法師王	佛	南無	大天	佛
南無	深意	佛	南無	無量	佛
南無	法力	佛	南無	世供養	佛
南無	華光	佛	南無	三世供	佛
南無	應日藏	佛	南無	天供養	佛
南無	上智人	佛	南無	真髻	佛
南無	信甘露	佛	南無	金剛	佛
南無	堅固	佛			

南無藥王菩薩 南無藥上菩薩

南無地藏菩薩 南無無邊身菩薩

南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願

以慈悲力同加攝受願東西南北四維上下

盡十方界一切餓鬼道一切餓鬼神各及眷

屬一切餓鬼各及眷屬一切罪障皆得消滅

一切眾苦皆得解脫身心清涼無復熱惱身

心飽滿無復饑渴得甘露味開智慧眼四無

量心六波羅蜜常得現前十四無礙智六神通

力如意自在路九離餓鬼道入涅槃道等與諸佛

俱成正覺

為畜生道禮佛第三十三

今日道場同業大眾重復運心五體投地普

為東西南北四維上下如是十方盡虛空界

一切畜生道四生衆生若大若小水陸空界
一切衆生各及眷屬我等今日以慈悲心力
普爲歸依世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無寶有明佛 南無梨陀步佛

南無隨日佛 南無清淨佛

南無明力佛 南無功德聚佛

南無具足德佛 南無師子行佛

南無高出佛 南無華施佛

南無珠明佛 南無蓮華佛

南無愛智佛 南無槃陀嚴佛

南無不虛行佛 南無生法佛

南無相明佛 南無思惟樂佛

南無樂解脫佛 南無知道理佛

南無常精進菩薩 南無不休息菩薩

路九

十一

南無地藏菩薩 南無無邊身菩薩
南無觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲力同加攝受願東西南北四維上下
盡虛空界一切畜生道四生衆生各及眷屬
一切罪障皆得消滅一切衆苦皆得解脫同
捨惡趣俱得道果身心安樂如第三禪四無
量心六波羅蜜常得現前四無礙智六神通
力如意自在離畜生道入涅槃道登金剛心
成等正覺

爲六道發願第三十四

我等以今奉爲諸天諸仙龍神八部禮佛功
德因緣願十方盡虛空界四生六道窮未來
際一切衆生從今日去至于菩提不復枉誤
形骸受諸楚毒不復造十惡五逆更入三塗

承今禮佛功德因緣各得菩薩摩訶薩淨身
口業各得菩薩摩訶薩大心大地心生諸善
根大海心受持諸佛智慧大法須彌山心令
一切安住無上菩提摩尼寶心遠離煩惱金
剛心決定諸法堅固心眾魔外道不能沮壞
蓮華心一切諸法所不能染優曇鉢華心一
切劫中難得值遇淨日心除滅一切愚癡瞠
障虛空心一切眾生無能量者又願四生六
道一切眾生從今日去思量識性思量決信
解性棄捐調戲常思法語所有皆施心無愛
惜心心勇猛不懷怯弱所修功德悉施一切
不還邪道專心一向見善如化見惡如夢捨
離生死速出三界明了觀察甚深妙法各得
供養一切諸佛供養眾具皆悉滿足各得供
養一切尊法供養眾具皆悉滿足各得供養

路九

十二

一切菩薩供養眾具皆悉滿足各得供養一
切賢聖供養眾具皆悉滿足若有後流一切
眾生異我等今日願界者皆悉令入大願海
中即得成就功德智慧以佛神力隨心自在
等與如來俱成正覺

警念無常第三十五

今日道場同業大眾相與已得爲六道禮懺
發願竟次復應須悟世無常夫三世罪福因
果相生惻然在心慮不斯隔常謂影響相符
乃可胡越善惡之致非可得而舛也惟願大
眾覺悟無常勤修行業以自資身勿生懈怠
而不努力智者常歎假使千萬億歲受五欲
樂終不得免三惡道苦況我百年而不得半
於此促期那得自寬且世間幻惑終歸磨滅
有者皆盡高者亦墜合會有離生必應死父

母兄弟妻子眷屬愛徹骨髓當捨壽時不得
 相代重官厚祿榮華豪貴錢財寶物亦不能
 延人之壽命亦不可以言辭飲食求囑脫者
 無形之對誰能留者經云死者盡也氣絕神
 逝形骸蕭索人物一統無生不終而捨命時
 受大苦惱路九內外六親圍繞號哭死者惶怖莫
 知依投身虛體冷氣將欲盡見先所作善惡
 報相森然在目其修善者天神扶衛其行惡
 者牛頭驅逐獄卒羅刹永無寬恕慈親孝子
 不能相救夫妻恩愛相看就盡風刀解身苦
 不可言死者爾時肝膽寸裂無量痛惱一時
 同集神識周憶如狂如醉決欲起一念善作
 一毫福懷恨在心不復能得如是苦惱無人
 代受涅槃經言死者於險難處無有資糧去
 處懸遠又無伴侶晝夜常行無有邊際深遠

幽闇無有光明入無遮止到不得脫生不修
 福死歸苦處愁毒辛酸不可療治非是惡色
 令人怖畏

今日道場同業大眾生死果報如環無窮孤
 魂獨逝無人見者不可尋覓不可物寄唯各
 努力捍勞忍苦勤修四等六波羅蜜以為獨
 逝諸趣之資莫以強健而自安心宜各至心
 等一痛切五體投地歸依世間大慈悲父

南無 彌 勒 佛 南無釋迦牟尼佛
 南無 多 聞 海 佛 南無 持 華 佛
 南無 不 隨 世 佛 南無 喜 眾 佛
 南無 孔 雀 音 佛 南無 不 退 沒 佛
 南無 斷 有 愛 垢 佛 南無 威 儀 濟 佛
 南無 無 動 佛 南無 諸 天 流 布 佛
 南無 寶 步 佛 南無 華 手 佛

南無威德佛 南無破怨賊佛

南無富多聞佛 南無妙國佛

南無華明佛 南無師子智佛

南無月出佛 南無滅闇佛

南無師子遊戲菩薩 南無師子奮迅菩薩

南無無邊身菩薩路九 南無觀世音菩薩十四

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願

以慈悲力同加覆護願今日道場同懺悔者

從今日去乃至菩提一切罪因無量苦果悉

得斷除煩惱結業畢竟清淨諸佛法會常得

身預行菩薩道自在受生四等六度如說修

行四辯六通無不滿足百千三昧應念現前

諸總持門無不能入早登道場成等正覺

為執勞運力禮佛第三十六

今日道場同業大眾重復至誠起慈悲心無

怨親想普為今日轉生作熟執勞隨喜施工

運力助營福業者各及眷屬又為即世牢獄

憂厄困苦囹圄繫閉及諸刑罰念其處世雖

獲人身樂少苦多枷鎖杻械未嘗離體或今

身造惡或過去所追或應免脫無由自申重

罪分死無救護者如是眾生各及眷屬其今

日以慈悲心普為歸依一切世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛

南無次第行佛 南無福德燈佛

南無音聲治佛 南無憍曇佛十五

南無勢力佛 南無身心住佛路九

南無善月佛 南無覺意華佛

南無上古佛 南無善威德佛

南無智力德佛 南無善燈佛

南無堅行佛 南無天音佛

南無安樂佛 南無日面佛
 南無樂解脫佛 南無戒明佛
 南無住戒佛 南無無垢佛
 南無師子旃菩薩 南無師子作菩薩
 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
 以慈悲力同加覆護願今日執勞隨喜者各
 及眷屬從今日去至于菩提一切罪障皆得
 消滅一切眾苦畢竟解脫壽命延長身心安
 樂永離災厄無復障惱發大乘心修菩薩行
 六度四等皆悉具足捨生死苦得涅槃樂又
 願天下牢獄諸餘刑禁徒囚繫閉憂厄困苦
 諸有疾病不得自在者各及眷屬以今為其
 禮佛功德威力一切眾苦皆悉解脫惡業對
 因畢竟除斷出牢獄戶入善法門壽命無窮

智力無盡身心永樂如第三禪憶牢獄苦念
 諸佛恩改惡修善皆發大修行菩薩道至金
 剛際還復度脫一切眾生同登正覺神力自
 在

發迴向第三十七

今日道場同業大眾已得發心辦所辦竟次
 復應須以前功德各發迴向何以故爾一切
 眾生所以不能得解脫者皆由著於果報不
 能捨離若有片福一毫之善能迴向者則於
 果報不復生著便得解脫優遊自在所以經
 歎修行迴向為大利益是故今日應發迴向
 兼勸一切不著果報我等相與先應至心五
 體投地歸命敬禮世間大慈悲父

南無彌勒佛 南無釋迦牟尼佛
 南無堅出佛 南無安闍那佛

南無 增 益 佛 南無 香 明 佛
 南無 違 藍 明 佛 南無 念 王 佛
 南無 蜜 鉢 佛 南無 無 礙 相 佛
 南無 信 戒 佛 南無 至 妙 道 佛
 南無 樂 實 佛 南無 明 法 佛
 南無 具 威 德 佛 南無 至 寂 滅 佛
 南無 上 慈 佛 南無 大 慈 佛
 南無 甘 露 王 佛 南無 彌 樓 明 佛
 南無 聖 讚 佛 南無 廣 照 佛
 南無 文 殊 師 利 菩 薩 南無 普 賢 菩 薩
 南無 無 邊 身 菩 薩 南無 觀 世 音 菩 薩
 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
 以慈悲力同加覆護一切行願皆得圓滿
 今日道場同業大眾從今日去至于菩提行
 菩薩道誓莫退還先度眾生然後作佛若未

路九

十七

得道中間猶滯生死者以此願力令此大眾
 在所生處身口意業恒自清淨常發柔軟心
 調和心不放逸心寂滅心真心不雜亂心無
 貪恚心大勝心大慈悲心安住心歡喜心先
 度一切心守護一切心守護菩提心誓等佛
 心發如是等廣大勝妙之心專求多聞修離
 欲定饒益安樂一切眾生不捨菩提願同成
 正覺
 代發迴向法
 今日道場同業大眾相與胡跪合掌心念口
 言隨我今說
 十方諸天仙 所有功德業 我今為迴向
 同歸正覺道 十方龍鬼神 所有勝善業
 我今為迴向 同歸一乘道 十方諸人王
 所修菩提業 我今為迴向 同歸無上道

啓運 慈悲道場懺法
一心 歸命三世諸佛

南無過去毘婆尸佛

南無尸棄佛

南無毘舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無迦葉佛

南無本師釋迦牟尼佛

南無當來彌勒尊佛

慈悲道場懺法卷第十 路十

菩薩迴向法第三十八

今日道場同業大眾相與已得捍勞忍苦修
如是等無量善根宜復人人起如是念我所
修習善根悉以饒益一切眾生令諸眾生究

竟清淨以此所修懺悔善根令諸眾生皆悉
滅除地獄餓鬼畜生閻羅王等無量苦惱以
此懺法為諸眾生作大舍宅令滅苦陰作大
救護令脫煩惱作大歸依令離恐怖作大止
趣令至智地作大安隱令得究竟安隱處作
大明照令滅癡闇作大燈明令得安住究竟
明淨作大導師令入方便法門得淨智身
今日道場同業大眾如此諸法是菩薩摩訶
薩為怨親故以諸善根同共迴向於諸眾生
等無差別入平等觀無怨親想常以愛眼視
諸眾生若眾生懷怨於菩薩起惡逆心者菩
薩為真善知識善調伏心為說深法譬如大
海一切眾毒所不能壞菩薩亦爾愚癡無智
不知報恩如是眾生起無量惡不能動亂菩
薩道心譬如日普照眾生不為無目而隱

光明菩薩道心亦復如是不為惡者而生退
 沒不以衆生難調伏故退捨善根菩薩摩訶
 薩於諸善根信心清淨長養大悲以諸善根
 普為衆生深心迴向非但口言於諸衆生皆
 發歡喜心明淨心柔軟心慈悲心愛念心攝
 取心饒益心安樂心最勝心以諸善根迴向
 菩薩摩訶薩發如是善根迴向我等今日亦
 應仰學如是迴向心念口言若我所有迴向
 功德令諸衆生得清淨趣得清淨生功德滿
 足一切世間無能壞者功德智慧無有窮極
 身口意業具足莊嚴常見諸佛以不壞信聽
 受正法離諸疑網憶持不忘淨身口業心常
 安住勝妙善根永離貧乏七財充滿修學一
 切菩薩所學得諸善根成就平等得妙解脫
 一切種智於諸衆生得慈愛眼身根清淨言

辭辯慧發起諸善心無染著入甚深法攝取
 一切同住諸佛住無所住所有迴向悉如十
 方菩薩摩訶薩所發迴向廣大如法性究竟
 如虛空願等某得如所願滿菩提願四生六道
 同得如願重復增到五體投地歸依世間大
 慈悲父

南無 彌 勒 佛 南無 釋 迦 牟 尼 佛
 南無 威 德 佛 南無 見 明 佛
 南無 善 行 報 佛 南無 善 喜 佛
 南無 無 憂 佛 南無 寶 明 佛
 南無 威 儀 佛 南無 樂 福 德 佛
 南無 功 德 海 佛 南無 盡 相 佛
 南無 斷 魔 佛 南無 盡 魔 佛
 南無 過 衰 道 佛 南無 不 壞 意 佛
 南無 水 王 佛 南無 淨 魔 佛

南無衆上王佛 南無愛明佛

南無福燈佛 南無菩提相佛

南無智音佛

南無常精進菩薩 南無不休息菩薩

南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩

又復歸命如是十方盡虛空界一切三寶願

以慈悲力同加攝受令迴向心具足成就等其

若具有無量大惡罪業應受無量無邊楚毒

於惡道中不能自拔違今日發菩提心違菩

提行違菩提願者願十方大地菩薩一切聖

人以慈悲心不違本願助等其於彼三惡道中

救諸衆生令得解脫誓不以苦故捨離衆生

爲我荷負重擔滿平等願度脫一切衆生生

老病死愁憂苦惱無量厄難令諸衆生悉得

清淨具足善根究竟解脫捨離衆魔遠惡知

識親近善友真善眷屬成就淨業盡滅衆苦

具足菩薩無量行願見佛歡喜得一切智還

復度脫一切衆生

發願第三十九

今日道場同業大眾已發迴向竟次復應須

發如是願尋夫衆惡所起皆緣六根是知六

根衆禍之本雖爲禍本亦能招致無量福業

故勝鬘經言守護六根淨身口意以此義證

生善之本故於六根發大誓願

先發眼根願

願今日道場同業等十大眾廣及十方四生六道

一切衆生從今日去乃至菩提眼常不見貪

欲無厭詐幻之色不見諂諛曲媚佞會之色

不見玄黃朱紫惑人之色不見瞋恚鬪諍醜

狀之色不見打撲苦惱損他之色不見屠裂

傷毀眾生之色不見愚癡無信疑闇之色不見無謙無敬憍慢之色不見九十六種邪見之色惟願一切眾生從今日去眼常得見十方常住法身湛然之色常見三十二相紫磨金色常見八十種好隨形之色常見諸天諸仙奉寶來獻散華之色常見口出五種色光說法度人之色常見分身散體徧滿十方之色常見諸佛放肉髻光感於有緣來會之色常見十方菩薩辟支羅漢眾聖之色常得與諸眾生及諸眷屬觀佛之色常見眾善無教假色常見七覺淨華之色常見解脫妙果之色常見今日道場大眾歡喜讚法頂受之色常見四眾圍繞聽法渴仰之色常見一切布施持戒忍辱精進之色常見一切靜默禪思修習智慧之色常見一切眾生得無生忍現

路十

五

前受記歡喜之色常見一切登金剛慧斷無明闇補處之色常見一切沐浴法流不退之色已發眼根願竟相與至心五體投地歸依世間大慈悲父

南無 彌勒 佛 南無 釋迦牟尼 佛
 南無 善滅 佛 南無 梵相 佛
 南無 智喜 佛 南無 神相 佛
 南無 如眾王 佛 南無 持地 佛
 南無 愛日 佛 南無 羅睺月 佛
 南無 華明 佛 南無 藥師上 佛
 南無 持勢力 佛 南無 福德明 佛
 南無 喜明 佛 南無 好音 佛
 南無 法自在 佛 南無 梵音 佛
 南無 妙音 菩薩 南無 大勢至 菩薩
 南無 無邊身 菩薩 南無 觀世音 菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願以慈悲力同加覆護令_等得如所願滿菩提願

次發耳根願

又願今日道場同業大眾廣及十方四生六道一切衆生從今日去乃至菩提耳常不聞啼哭愁苦悲泣之聲不聞無間地獄受苦之聲不聞鑊湯雷沸震響之聲不聞刀山劔樹鋒刃割裂之聲不聞十八地獄間隔無量苦楚之聲不聞餓鬼饑渴熱惱求食不得之聲不聞餓鬼行動支節火然作五百車聲不聞畜生身大五百由旬爲諸小蟲嚼食苦痛之聲不聞抵債不還生駱駝驢馬牛中身常負重鞭杖楚撻困苦之聲不聞愛別離怨憎會等八苦之聲不聞四百四病苦報之聲不聞

卷十

六

一切諸惡不善之聲不聞鐘鈴螺鼓琴瑟笙篴琳琅玉佩惑人之聲惟願一切衆生從今日去耳常得聞諸佛說法八種音聲常聞無常苦空無我之聲常聞八萬四千波羅蜜聲常聞假名諸法無性之聲常聞諸佛一音說法各得解悟之聲常聞一切衆生皆有佛性法身常住不滅之聲常聞十地菩薩忍辱修進之聲常聞得無生解善入佛慧超出三界之聲常聞諸法身菩薩入法流水真俗並觀念念具足萬行之聲常聞十方辟支羅漢四果之聲常聞帝釋爲諸天說般若之聲常聞十地補處大士在兜率宮說不退轉地法行之聲常聞萬善同歸得佛之聲常聞諸佛讚歎一切衆生能行十善隨喜之聲願諸衆生常聞諸佛讚言善哉是人不久成佛之聲已

發耳根願竟相與至心五體投地重復歸依
世間大慈悲父

南無 彌勒 佛 南無 釋迦牟尼佛

南無 善業 佛 南無 意無謬佛

南無 大施 佛 南無 明讚 佛

南無 衆相 佛 南無 德流布佛

南無 世自在 佛 南無 德樹 佛

南無 斷疑 佛 南無 無量 佛

南無 善月 佛 南無 無邊辯相佛

南無 寶月 菩薩 南無 月光 菩薩

南無 無邊身菩薩 南無 觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願

以慈悲力同加攝受令其得如所願滿菩提

願

次發鼻根願

又願今日道場同業大眾廣及十方四生六道一切眾生從今日去乃至菩提鼻常不聞殺生滋味飲食之氣不聞畋獵放火燒害眾生之氣不聞蒸煑熬炙眾生之氣不聞二十六物革囊臭處之氣不聞錦綺羅縠惑人之氣不聞地獄剝裂焦爛之氣不聞餓鬼饑渴飲食糞穢膿血之氣不聞畜生腥臊不淨之氣不聞病卧床席無人看視瘡壞難近之氣不聞大小便利臭穢之氣不聞死屍胘脹蟲食爛壞之氣唯願大眾六道眾生從今日去鼻常得聞十方世界牛頭栴檀無價之香常聞優曇鉢羅五色華香常聞歡喜園中諸樹華香常聞兜率天宮說法時香常聞妙法堂上遊戲時香常聞十方眾生行五戒十善六念之香常聞一切七方便人十六行香常聞

十方辟支學無學人眾德之香常聞四果四
 向得無漏香常聞無量菩薩歡喜離垢發光
 焰慧難勝現前遠行不動善慧法雲之香常
 聞眾聖戒定慧解脫解脫知見五分法身之
 香常聞諸佛菩提之香常聞三十七品十二
 緣觀六度之香常聞大悲三念十力四無所
 畏十八不共法香常聞八萬四千諸波羅蜜
 香常聞十方無量妙極法身常住之香已發
 鼻根願竟相與志心五體投地歸依世間大
 慈悲父

南無 彌勒 佛 南無 釋迦牟尼佛
 南無 梨陀法佛 南無 應供養佛
 南無 度憂 佛 南無 樂安 佛
 南無 世意 佛 南無 愛身 佛
 南無 妙足 佛 南無 優鉢羅佛

南無 華 纓 佛 南無 無邊辯光佛
 南無 信 聖 佛 南無 德精進佛
 南無 妙 德 菩薩 南無 金剛藏菩薩
 南無 無邊身菩薩 南無 觀世音菩薩
 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
 以慈悲力同加攝受令其得如所願滿菩提
 願

次發舌根願

又願今日道場同業大眾廣及十方四生六
 道一切眾生從今以去乃至菩提舌恒不嘗
 傷殺一切眾生身體之味不嘗一切自死之
 味不嘗生類血髓之味不嘗冤家對主毒藥
 之味不嘗一切能生貪愛煩惱滋味之味願
 舌恒嘗甘露百種美味之味恒嘗諸天自然
 飲食之味恒嘗香積香飯之味恒嘗諸佛所

食之味恒嘗法身戒定慧熏修所現食味恒
嘗法喜禪悅之味恒嘗無量功德滋治慧命
甜和之味恒嘗解脫一味等味恒嘗諸佛泥
洹至樂最上勝味之味已發舌根願竟相與
志心五體投地歸依世間大慈悲父

南無 彌 勒 佛 南無 釋 迦 牟 尼 佛
南無 真 實 佛 南無 天 主 佛
南無 樂 高 音 佛 南無 信 淨 佛
南無 婆 耆 羅 陀 佛 南無 福 德 意 佛
南無 焰 熾 佛 南無 無 邊 德 佛
南無 聚 成 佛 南無 師 子 遊 佛
南無 不 動 佛 南無 信 清 淨 佛
南無 虛 空 藏 菩 薩 南無 薩 陀 波 崙 菩 薩
南無 無 邊 身 菩 薩 南無 觀 世 音 菩 薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願

以慈悲力哀愍覆護令等得如所願滿菩提願

次發身根願

又願今日道場同業大眾廣及十方四生六道一切眾生從今日去乃至菩提身常不覺五欲邪媚之觸不覺鑊湯爐炭寒水等觸不覺餓鬼頭上火然烊銅灌口焦爛之觸不覺畜生剝裂苦楚之觸不覺四百四病諸苦惱觸不覺太熱太寒難耐之觸不覺蚊蚋蚤蟲諸蟲之觸不覺刀杖毒藥加害之觸不覺饑渴困苦一切諸觸願身常覺諸十天妙衣之觸常覺自然甘露之觸常覺清涼不寒不熱之觸常覺不饑不渴無病無惱休強之觸常覺無有刀杖苦楚之觸常覺卧安覺安無諸憂怖之觸常覺十方諸佛淨土微風吹身之觸

常覺十方諸佛淨土七寶浴池洗滌身心之
觸常覺無老病死諸苦之觸常覺飛行自在
與諸菩薩聽法之觸常覺諸佛涅槃八自在
觸已發身根願竟相與至心五體投地歸依
世間大慈悲父

南無	彌勒佛	南無	釋迦牟尼佛
南無	行明佛	南無	龍音佛
南無	持輪佛	南無	財成佛
南無	世愛佛	南無	法名佛
南無	無量寶明佛	南無	雲相佛
南無	慧道佛	南無	妙香佛
南無	虛空音佛	南無	虛空佛
南無	越三界菩薩	南無	跋陀婆羅菩薩
南無	無邊身菩薩	南無	觀世音菩薩

又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願

第十一

十一

以慈悲力覆護攝受令其得如所願滿菩提願

次發意根願

又願今日道場同業大眾廣及十方四生六道一切眾生從今日去乃至菩提意常得知貪欲瞋恚愚癡為患常知身殺盜婬妄言綺語兩舌惡口為患常知殺父害母殺阿羅漢出佛身血破和合眾謗佛法僧不信因果是無間罪常知人死更生報應之法常知遠惡知識親近善友常知諮受九十六種邪師之法為非常知三漏五蓋十纏之法是障常知三塗可畏生死酷劇苦報之處願意常知一切眾生皆有佛性常知諸佛是大慈悲父無上醫王一切尊法為諸眾生病之良藥一切賢聖為諸眾生看病之母常知歸依三寶應

受五戒次行十善如是等法能招天上人中
勝報常知未免生死應修七方便觀煥頂等
法常知應行無漏苦忍十六聖心先修十六
行觀觀四真諦常知四諦平等無相故成四
果常知總相別相一切種法常知十二因緣

三世因果輪轉無有休息常知修行六度八
萬諸行常知斷除八萬四千塵勞常知體會
無生必斷生死常知十住階品次第具足常
知以金剛心斷無明闇得無上果常知體極
一照萬德圓備累患都盡成大涅槃常知佛
地十力四無所畏十八不共無量功德無量
智慧無量善法已發意根願竟相與至心五
體投地歸依世間大慈悲父

南無 彌 勒 佛 南無釋迦牟尼佛
南無 天 王 佛 南無 珠 淨 佛

第十

十一

南無 善 財 佛 南無 燈 焰 佛
南無 寶 音 聲 佛 南無 人 主 王 佛
南無 羅 睺 守 佛 南無 安 隱 佛
南無 師 子 意 佛 南無 寶 名 聞 佛
南無 得 利 佛 南無 徧 見 佛
南無 馬 鳴 菩 薩 南無 龍 樹 菩 薩
南無 無 邊 身 菩 薩 南無 觀 世 音 菩 薩
又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
以慈悲心哀愍覆護攝受令某得如所願滿
菩提願

次發口願

又願今日道場同業大眾廣及十方四生六
道一切衆生從今日去乃至菩提口常不毀
皆三寶口不謗弘通法人說其過惡不言作
善不得樂報作惡不得苦果不言人死斷滅

不復更生不說無利益損他人事不說邪見
 外道所造經書不教人作十惡業不教人造
 五逆罪不稱揚人惡不言俗間無趣好戲笑
 事不教人僻信邪師鬼神不評論人物好醜
 不瞋罵父母師長善友不勸人造罪不斷人
 作福願口常讚歎^{持十}三寶讚歎^{十三}弘通法人說其
 功德示人善惡果報常說悟人身死神明不
 滅常發善言使人利益常說如來十二部經
 常言一切衆生皆有佛性當得常樂我淨常
 教人孝養父母敬事師長常勸人歸依三寶
 受持五戒十善六念常讚誦經典說諸善事
 常教人近善知識遠惡知識常說十住佛地
 無量功德常使人修淨土行莊嚴極果常教
 人勤禮三寶常教人建立形像修諸供養常
 教人作諸善事如救頭然常教人救濟窮苦

無暫停息已發口願竟相與至心五體投地
 歸依世間大慈悲父
 南無 彌勒 佛 南無釋迦牟尼佛
 南無 世華 佛 南無 高頂 佛
 南無無邊辯才成佛 南無差別知見佛
 南無師子牙佛 南無梨陀步佛
 南無 福德 佛 南無法燈蓋佛
 南無目捷連佛 南無無憂國佛
 南無 意思 佛 南無樂菩提佛
 南無師子遊戲菩薩 南無師子奮迅菩薩
 南無無邊身菩薩 南無觀世音菩薩
 又復歸依如是十方盡虛空界一切三寶願
 以慈悲力覆護攝受令^某得如所願滿菩提
 願
 諸行法門

又願十方盡虛空界四生六道一切衆生從
 今發願之後各能具足諸行法門篤信三寶
 恭敬法門不懷疑惑堅固法門欲斷起惡勤
 懺法門欲願清淨念悔法門不毀三業護身
 法門永淨四事護口法門息心清淨護意法
 門具足所願菩提法門一切不害悲心法門
 化使立德慈心法門不毀他人歡喜法門不
 欺他人至誠法門欲滅三塗三寶法門終不
 虛妄眞實法門不慢彼我捨害法門無有猶
 豫棄結法門斷闕訟意無諍法門奉行平等
 應正法門又願衆生具足如是無量法門心
 趣法門觀心如幻意斷法門捨不善本神足
 法門身心輕便信根法門不願退輪進根法
 門不捨善軌念根法門善造道業定根法門
 攝心正道慧根法門觀無常空信力法門越

魔威勢進力法門一去不還念力法門未曾
 忘捨定力法門滅衆妄想慧力法門周旋往
 來進覺法門積行佛道正定法門逮得三昧
 淨性法門不樂餘乘願諸衆生悉具菩薩摩
 訶薩如是等八萬法門清淨佛土勸化慳嫉
 悉度衆惡八難之處攝諸諍訟瞋恚之人勤
 行衆善攝懈怠者定意神通攝諸亂想已發
 願竟相與至心五體投地歸依世間大慈悲
 父

南無 彌勒^{路十}佛 南無釋迦牟尼佛
 南無法天^{路十}敬佛 南無斷勢^{十五}力佛
 南無極勢力佛 南無慧華佛
 南無堅音佛 南無安樂佛
 南無妙義佛 南無愛淨佛
 南無慙愧顏佛 南無妙髻佛

南無 欲 樂 佛 南無 樓 至 佛
南無 藥 王 菩 薩 南無 藥 上 菩 薩
南無 無 邊 身 菩 薩 南無 觀 世 音 菩 薩
又 復 歸 依 如 是 十 方 盡 虛 空 界 一 切 三 寶 願
以 慈 悲 力 救 護 攝 受 今 三 界 六 道 四 生 衆 生
以 今 慈 悲 道 場 懺 法 發 心 發 願 功 德 因 緣 各
各 具 足 功 德 智 慧 以 神 通 力 隨 心 自 在
囑 累 第 四 十

今日道場同業大眾相與已爲六道四生衆
生發誓願竟次以衆生付囑諸大菩薩願以
慈悲心同加攝受以今懺悔發願功德因緣
又願以慈悲念力令一切衆生悉皆樂求無
上福田深信施佛有無量報今一切衆生一
心向佛具得無量清淨果報願一切衆生於
諸佛所無慳恡心具足大施無所愛惜又願

一切衆生於諸佛所修無上福田離二乘願
行菩薩道得諸如來無礙解脫一切種智又
願一切衆生於諸佛所種無盡善根得佛無
量功德智慧又願一切衆生攝取深慧具足
清淨無上智王又願一切衆生所遊自在得
諸如來至一切處無礙神力又願一切衆生
攝取大乘得無量種智安住不動又願一切
衆生具足成就第一福田皆能出生一切智
地又願一切衆生於一切佛無嫌恨心種諸
善根樂求佛智又願一切衆生以妙方便往
詣一切莊嚴佛刹於一念中深入法界而無
疲倦又願一切衆生得無比身盡能遍遊十
方世界而無疲厭又願一切衆生成廣大身
得隨意行得一切佛神力莊嚴究竟彼岸於
一念中顯現如來自在神力徧虛空界已發

如是大願竟廣大如法性究竟如虛空願一切衆生得如所願滿菩提願相與至心五體投地倘^某若受苦報不能救衆生者以諸衆生囑累

無量無邊盡虛空界無生法身菩薩

無量無邊盡虛空界無漏色身菩薩

無量無邊盡虛空界發心菩薩

興正法馬鳴大師菩薩

興像法龍樹大師菩薩

十方盡虛空界無邊身菩薩

十方盡虛空界觀世音菩薩

文殊師利菩薩 普賢菩薩

師子遊戲菩薩 師子奮迅菩薩

師子旃檀菩薩 師子作菩薩

堅勇精進菩薩 金剛慧菩薩

第十

十七

棄陰蓋菩薩寂根菩薩

慧上菩薩常不離世菩薩

藥王菩薩藥上菩薩

虛空藏菩薩金剛藏菩薩

常精進菩薩不休息菩薩

妙音菩薩妙德菩薩

寶月菩薩月光菩薩

薩陀波崙菩薩越三界菩薩

又復囑累如是十方盡虛空界一切菩薩願

諸菩薩摩訶薩以本願力誓度衆生力攝受

十方無窮無盡一切衆生願諸菩薩摩訶薩

不捨一切衆生同善知識無分別想願一切

衆生知菩薩恩親近供養願諸菩薩慈愍攝

受令諸衆生得正直心隨逐菩薩不相遠離

願一切衆生隨菩薩教不生違反得堅固心

不捨善知識離一切垢心不可壞令一切衆生爲善知識不惜身命悉捨一切不違其教令一切衆生修習大慈遠離諸惡聞佛正法悉能受持令諸衆生同諸菩薩善根業報菩薩行願究竟清淨具足神通隨意自在乘於大乘乃至究竟一切種智於其中間無有懈怠乘智慧乘至安隱處得無礙乘究竟自在始從歸依三寶斷疑生信懺悔發心顯果報出地獄解怨自慶發願迴向終至囑累所有功德悉以布施十方盡虛空界一切衆生仰願

彌勒世尊現爲我證十方諸佛哀愍覆護所悔所願皆得成就願諸衆生同慈悲父俱生此國預在初會聞法悟道功德智慧一切具足與諸菩薩等無有異入金剛心成等正覺

四十一

十八

讚佛呪願

多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足度人無量拔生死苦以今懺悔禮佛功德因緣願諸衆生各各具足得如所願滿菩提願其今日所發誓願悉同十方盡虛空界一切諸佛諸大菩薩所有誓願諸佛菩薩所有誓願不可窮盡我今誓願亦復如是廣大如法性究竟如虛空窮未來際盡一切劫衆生不可盡我願不可盡世界不可盡我願不可盡虛空不可盡我願不可盡法性不可盡我願不可盡涅槃不可盡我願不可盡佛出世不可盡我願不可盡諸佛智慧不可盡我願不可盡心緣不可盡我願不可盡起智不可盡我願不可盡世間道種法道種智慧道種不可盡我願不可盡若十種可盡我願乃可盡

比丘尼傳

晉莊嚴寺釋寶唱撰

比丘尼傳

清刻龍藏佛說法變相圖

比丘尼傳卷第一

俠一

晉莊嚴寺釋寶唱撰

序

原夫貞心亢志奇操異節豈唯體率由於天真抑亦勵景行於仰止故曰希顏之士亦顏之儔慕驥之馬亦驥之乘斯則風列英徽流芳不絕者也是以握筆懷鉛之客將以語厥方來比事記言之士庶其勸誠於後世故雖欲忘言斯不可已也昔大覺應乎羅衛佛日顯於閻浮三界歸依四生向慕比丘尼之興發源於愛道登地證果仍世不絕列之法藏如日經天自拘尸滅影雙樹匿跡歲曆蟬聯陵夷訛紊於是時澆信謗人或存亡微言興而復廢者不肖亂之也正法替而復隆者賢達維之也像法東流淨檢為首綿載數百頌

德係興善妙淨珪窮苦行之節法辯僧果盡
禪觀之妙至若僧端僧基之立志貞固妙相
法令之弘震曠遠若此之流往往間出並淵
深岳峙金聲玉震實惟菽葉之貞幹季緒之
四依也夫年代推移清規稍遠英風將範於
千載志事未集乎方冊每懷慨歎其歲久矣
始乃博採碑頌廣搜記集或訊之傳聞或訪
之故老詮序始終爲之立傳起晉咸和訖梁
普通凡六十五人不尚繁華務存要實庶乎
求解脫者勉思齊之德而寡見庸踈或有遺
漏博雅君子箴其闕焉

洛陽竹林寺竺淨檢尼一

趙建賢寺安令首尼二

司州西寺智賢尼三

弘農北岳寺妙相尼四

建福寺康明感尼五

北永安寺曇備尼六

建福寺慧湛尼七

延興寺僧基尼八

洛陽城東寺道馨尼九

洛陽城新林寺道容尼十

司州寺令宗尼十一

簡靜寺支妙音尼十二

何后寺道儀尼十三

洛陽竹林寺竺淨檢尼傳一

淨檢本姓种名令儀彭城人父誕武威太守
檢少好學早寡家貧常爲貴遊子女教授琴
書聞法信樂莫由諮稟後沙門法始經道通
達晉建興中於宮城西門立寺檢乃造之始
爲說法檢因大悟念及強壯以求法利從始

借經遂達旨趣他日謂始曰經中云比丘比丘尼願見濟渡始曰西域有男女二衆此土其法未具檢曰既云比丘比丘尼寧有異法始曰外國人云尼有五百戒便應是異當爲問和上和上云尼戒大同細異不得其法必不得授尼有十戒得從大僧受但無和上尼無所依止耳檢即剃落從和上受十戒同其志者二十四人於宮城西門共立竹林寺未有尼師共諮淨檢過於成德和上者西域沙門智山也住罽賓國寬和有智思雅習禪誦依一晉永嘉末來達中夏分衛自資語必弘道時三信淺薄莫知祈稟建武元年西返罽賓後竺佛圖澄還述其德業皆追恨焉檢蓄徒養衆清雅有節說法教化如風靡草晉咸康中沙門僧建於月支國得僧祇尼羯磨及戒本興

平元年二月八日於洛陽譯出外國沙門曇摩羯多爲立戒壇晉沙門釋道場以戒因緣經爲難云其法不成因浮舟于泗檢等四人同壇止從大僧以受具戒晉土比丘尼亦檢爲始也當其羯磨之日殊香芬馥闔衆同聞莫不欣歎加其敬仰善修戒行志學不休信施雖多隨得隨散常自後已每先於人到咸康末忽復聞前香并見赤氣有一女人手把五色花自空而下檢見欣然因語衆曰好持後事我今行矣執手辭別騰空而上所行之路有似虹霓直屬于天時年七十矣
僞趙建賢寺安令首尼傳二
安令首本姓徐東莞人父仲仕僞趙外兵部令首幼聰敏好學言論清綺雅性虛淡不樂人間從容閑靜以佛法自娛不願求娉父曰

汝應外屬何得如此首曰端心業道絕想人外毀譽不動廉正自足何必三從然後爲禮父曰汝欲獨善一身何能兼濟父母首曰立身行道方欲度脫一切何況二親耶仲以問佛圖澄澄曰君歸家潔齋三日竟可來仲從之澄以臙脂磨麻油傅仲右掌令仲視之見一沙門在大衆中說法形狀似女具以白澄澄曰是君女先身出家益物往事如此若從其志方當榮拔六親令君富貴生死大苦向得其邊仲還許之首便剪落從澄及淨檢尼

俠一

四

河太守
司州西寺智賢尼傳三
智賢本姓趙常山人也父珍扶柳縣令賢幼有雅操志槩貞立及在緇衣戒行修備神情凝遠曠然不雜太守杜霸篤信黃老憎疾釋種符下諸寺剋日簡汰制格高峻非凡所行年少怖懼皆望風奔駭唯賢獨無懼從容與居自若集城外射堂皆是耆德簡試之日尼衆盛壯唯賢而已霸先試賢以格格皆有餘賢儀觀清雅辭吐辯麗霸密挾邪心逼賢獨住賢識其意誓不毀戒法不苟存身命抗言拒之霸怒以刀斫賢二十餘瘡悶絕躡地霸去乃甦倍加精進菜齋苦節門徒百餘人常如水乳及符堅僞立聞風敬重爲製織繡袈裟三歲方成價直千萬後住司州西寺弘顯

俠一

五

正法開長信行晉太和中年七十餘誦正法華經猶日夜一遍其所住處衆鳥依栖經行之時嗚呼隨逐云云

弘農北岳寺妙相尼傳四

妙相本姓張名珮華弘農人也父茂家素富盛相早習經訓十五適太子舍人北地皇甫逵逵居喪失禮相惡之告求離絕因請出家父並從之精勤蔬食遊心慧藏明達法相住弘農北岳蔭林西野徒屬甚多悅志閑曠道景其中二十餘載厲精苦行久而彌篤每說法度人常懼聽者不能專志或涕泣以示之是故其所啓訓皆能弘益晉永和中弘農太守請七日齋座上白衣諮請佛法言挾不遜相正色曰君非直見慢亦大輕邦宰何用無禮苟出人間耶於是稱疾而退當時道俗感

歎服焉後枕疾累日臨終恬悅顧語弟子曰不問窮達生必有死今日別矣言絕而終建福寺康明感尼傳五

明感本姓朱高平人也世奉大法經爲虜賊所獲欲以爲妻備加苦楚誓不受辱適使牧羊經歷十載懷歸轉篤反途莫由常念三寶兼願出家忽遇一比丘就請五戒仍以觀世音經授之因得習誦晝夜不休願得還家起五層塔不勝憂念逃走東行初不識路晝夜兼涉逕入一山見有斑虎去之數步初甚恐懼少却意定心願逾至遂隨虎而行積日彌旬得達青州將入村落虎便不見至州復爲明伯連所虜音問至家夫兒迎贖家人拘制其志未諧苦身勤精三年乃遂專篤禪行戒品無愆脫有小犯輒累晨懺悔要見瑞相然

依一

六

後乃休或見雨花或聞空聲或觀佛像或夜善夢年及桑榆操業彌峻江北子女師奉如歸晉太和四年春與惠湛等十人濟江詣司空公何充充一見敬重于時京師未有尼寺充以別宅爲之立寺問感曰當何名之荅曰

大晉四部今日始備檀越所建皆造福業可名曰建福寺公從之矣後遇疾少時便卒

北永安寺曇備尼傳六

曇備本姓陶丹陽建康人也少有清信願修正法而無有昆弟獨與母居事母恭孝宗黨稱之年及笄嫁微幣弗許母不能違聽其離俗精勤戒行日夜無怠晉穆皇帝禮接敬厚嘗稱曰久看更佳謂章皇后何氏曰京邑比丘尼妙有曇備儔也到永和十年后立寺于定陰里名曰永安今爲何后寺也謙虛導物未嘗有

矜慢之容名譽日廣遠人投集衆三百人年七十二泰元二十一年卒弟子曇羅博覽經數機才瞻密

勅續師任更立四層塔講堂房宇又造卧像及七佛龕堂云云

依一

七

建福寺惠湛尼傳七

惠湛本姓任彭城人也神貌超遠精操殊特淵情曠遠濟物爲務惡衣蔬食樂在其中嘗荷衣山行逢羣劫欲舉刃向湛手不能勝因求湛所負衣湛歡笑而與曰君意望甚重所獲殊輕復解其衣裹新裙與之劫即辭謝併以還湛湛捨之而去建元二年渡江司空何充大加崇敬請居建福寺住云云

延興寺僧基尼傳八

僧基本姓明濟南人也縮髮志道秉願出家

母氏不聽密以許娉祕其聘禮迎接日近女
乃覺知即便絕糧水漿不下親屬禁請意不
可移至於七日母呼女婿婿敬信見婦殆盡
謂婦母曰人各有志不可奪也母即從之因
遂出家時年二十一內外親戚皆來慶慰競
施珍席爭設名供州牧給伎郡守親臨道俗
咨嗟歎未曾有基淨持戒範精習經數與曇
備尼名輦略齊機樞最密善事議乘皇帝雅
相崇禮建元三年皇后褚氏爲立寺於都亭
且運巷內名曰延興基尼寺住徒衆百餘人
當事清明道俗加敬年六十八隆安元年卒
洛陽城東寺道馨尼傳九

竺道馨本姓楊太山人也志性專謹與物無
忤沙彌時常爲衆使口恒誦經及年二十誦
法華維摩具足戒行後研求理味蔬食苦節

彌老彌勸住洛陽東寺雅能清談尤善小品
貴在理通不事辯辯一州道學所共師宗比
丘尼誦經馨其始也晉泰和中有女人楊令
辯篤信黃老專行服氣先時人物亦多敬事
及馨道王其術寢亡令辯假結同姓數相去
來內懷妬嫉依一同行毒害後竊以毒藥八內馨食
中諸治不愈弟子問往誰家得病荅曰我甚
知主皆藉業緣汝無問也設道有益我尚不
說况無益耶不言而終

新林寺道容尼傳十

道容本住歷陽烏江寺戒行精峻善占吉凶
逆知禍福世傳爲聖晉明帝時甚見敬事以
花布席下驗其凡聖果不萎焉及簡文帝先
事清水道師道師京都所謂王濮陽也第內
爲立道舍容亟開導未之從也後帝每入道

屋輒見神人爲沙門形滿於室內帝疑容所爲也而莫能決踐祚之後烏巢太極殿帝使曲安遠筮之云西南有女人師能滅此惟帝遣使往烏江迎道容以事訪之荅曰唯有清齋七日受持八戒自當消弭帝即從之整肅一心七日未滿羣鳥競集運巢而去帝深信重卽爲立寺資給所須因林爲名名曰新林卽以師禮事之遂奉正法徃後晉顯尚佛道容之力也建孝武時彌相崇敬太元中忽而絕跡不知所在帝勅其衣鉢故寺邊有冢云

俠

九

司州寺令宗尼傳十一

令宗本姓滿高平金鄉人幼有清信鄉黨稱之家遇喪亂爲虜所驅歸誠懃至稱佛法僧誦普門品拔除其眉託云惡爲疾求訴得放

隨路南歸行出冀州復爲賊所逐登上枯樹專誠至念捕者前望終不仰視尋索不得俄爾而散宗下復去不敢乞食初不覺饑晚達孟津無船可濟悼違憂懼更稱三寶忽見一白鹿不知所從來下涉河流沙塵隨起無有波瀾宗隨鹿而濟曾不沾濡平行如陸因得達家仍卽入道誠心冥詣學行精懇開覽經法深義入神晉孝武聞之遣書通問後百姓遇疾貧困者衆宗傾資賑給告乞人間不避阻遠隨宜贍恤蒙賴甚多忍饑勤苦形容枯悴年七十五忽早召弟子說其夜夢見一大山云是須彌峻峯秀絕高與天連寶飾莊嚴暉曜爛日法鼓鏗鎗香煙芬馥語令吾前愕然驚覺卽體中忽有異於常雖無痛惱狀如昏醉同學道津曰正當是極耳交言未竟奄

忽遷神

簡靜寺支妙音尼傳十二

妙音未詳何許人也幼而志道居處京華博學內外善為文章晉孝武帝太傅會稽王道子並相敬奉每與帝及太傅中朝學士談論屬文雅有才致藉甚有聲太傅以太元十年為立簡靜寺以音為寺主徒眾百餘人一生內外才義者因之以自達供觀無窮富傾都邑貴賤宗事門有車馬日百餘乘荆州刺史王忱死列宗意欲以王恭代之時桓玄在江陵為忱所折挫聞恭應往素又憚恭殷仲堪時為黃門侍郎生知殷仲堪弱才亦易制禦意欲得之乃遣使憑妙音尼為堪圖州既而列宗問妙音荆州缺外聞云誰應作者荅曰貧道出家人豈容及俗中論議如聞內外談

者並云無過殷仲堪以其意慮深遠荆楚所須帝然之遂以代忱權傾一朝威行內外云

何后寺道儀尼傳十三

道儀本姓賈廌門樓煩人惠遠姑也出適同郡解直直為潯陽令亡儀年二十二棄捨俗累披著法衣聰明敏哲博聞強記誦法華經講維摩小品精義達理因心獨悟戒行高峻神氣清邈聞中畿經律漸備講集相續晉泰元末至京師住何后寺端心律藏妙究精微身執卑恭在幽不惰衣裳麤弊自執杖鉢清散無矯道俗高之年七十八遇疾而篤執心彌勵誦念無殆弟子請曰願加消息冀蒙勝損荅曰非汝所宜言絕而卒

比丘尼傳卷第一

依一

十一

音釋

舖 驥 飴 種 羸 筭 億 忱

 食也 奔漢切 也 馬切 也 馱切 也 直切 也 弓切 也 力追切 也 管居切 也 病也 步拜切 也 氏斟切

比丘尼傳卷第二

俠二

宋莊嚴寺釋寶唱撰

景福寺慧果尼十四

建福寺法盛尼十五

江陵牛牧寺慧玉尼十六

建福寺道瑗尼十七

江陵祇洹寺道壽尼十八

吳大玄臺寺玄藻尼十九

南安寺慧瓊尼二十

南皮張國寺普照尼二十一

梁郡築弋村寺慧本尼二十二

吳縣南寺法勝尼二十三

永安寺僧端尼二十四

廣陵中寺光靜尼二十五

蜀郡善妙尼二十六

廣陵僧果尼二十七

山陽東鄉竹林寺靜稱尼二十八

吳太玄臺寺法相尼二十九

東青園寺業首尼三十

景福寺法辯尼三十一

江陵三層寺道綜尼三十二

竹園寺慧濬尼三十三

普賢寺寶賢尼三十四

普賢寺法淨尼三十五

蜀郡永康寺慧曜尼三十六

宋景福寺慧果尼十四

慧果姓潘淮南人也常行苦節不衣綿纊篤

好毗尼戒行清白道俗欽羨風譽遠聞宋青

州刺史北地傳弘仁雅相歎貴厚加賑給以

永初三年墨宗云元嘉七年寺主弘安尼以起寺願借券書見示永初三年

割宅東面爲立精舍名曰景福寺以果爲綱紀嚫遺之物悉以入僧衆業興隆大小悅服到元嘉六年西域沙門求那跋摩至果問曰此土諸尼先受戒者未有本事推之愛道誠有高例未測厥後得無異耶荅曰無異又問就如律文戒師得罪何無異耶荅曰有尼衆處不二歲學故言得罪耳又問乃可此國先未有尼非闍浮無也荅曰律制十僧得受具戒邊地五人亦得授之正爲有處不可不如法耳又問幾許里爲邊地荅曰千里之外山海艱阻隔者是也九年率弟子慧燈等五人從僧伽跋摩重受具戒敬慎奉持如愛頂腦春秋七十餘元嘉十年而卒弟子慧意慧鎧並以節行聞于時也

建福寺法盛尼十五

法盛本姓聶清河人也遭趙氏亂避地金陵以元嘉十四年於建福寺出家才識惠解率由敏悟自以桑榆之齒流寓皇邑雖復帝道隆寧而猶懷舊土唯有探贖玄宗乃可以遺憂忘老耳遂從道場寺偶法師受菩薩戒晝則披陳玄素夕則清言味理漸冉積時神情朗瞻雖曰暮齒有逾壯年常願生安養謂同業曇敬曇愛曰吾立身行道志在西方十六年九月二十七日塔下禮佛晚因遇病稍就綿篤其月晦夕初宵假寐如來乘空而下與二大士論二乘佛二俄與大眾騰芳蹈藹臨省盛疾光明顯燭一寺咸見僉來問盛此何光色盛具說之言竟尋絕年七十二豫章太守吳郡張辯素所尊敬爲之傳述云

江陵牛牧寺慧玉尼十六

慧王長安人也行業勤修經戒通備常遊行教化歷履邦邑每屬機緣不避寒暑南至荆楚仍住江陵牛牧精舍誦法華首楞嚴等經旬日通利陝西道俗皆歸敬禮觀覽經論未曾廢息元嘉十四年十月爲苦行齋七日乃立誓言若誠齋有感捨身之後必見佛土願於七日之內見佛光明五日中午宵寺東林樹靈光赫然即以告衆衆皆欣敬加悅服焉寺主法弘後於光處起立禪室初王在長安於薛尚書寺見紅白色光燭曜左右十日小歇後六重寺沙門四月八日於光處得金彌勒像高一尺云

建福寺道瑗尼十七

道瑗本姓江丹陽人也年十餘博涉經史成戒已後明達三藏精勤苦行晉太元中皇后

美其高行凡所修福多憑斯寺富貴婦女爭與之遊以元嘉八年大造形像處處安置彭城寺金像二軀帳座宛具凡官寺彌勒行像一軀寶蓋瓔珞南建興寺金像二軀雜事旛蓋於建福寺造卧像并堂又制普賢行像供養之具靡不精麗又以元嘉十五年造金無量壽像以其年四月十一日像放眉間相光明照寺內皆如金色道俗相傳咸來修敬瞻覩神輝莫不歎悅復以元皇后遺物開拓寺南更造禪房云云

江陵祇洹寺道壽尼十八

道壽未詳何許人也清和恬寂以恭孝稱幼受五戒未嘗起犯元嘉中遭父憂因毀邁疾自無痛痒唯黃瘡骨立經歷年歲諸治不瘳因爾發願願疾痊可得出家立誓之後漸得

平復如願出俗住祇洹寺勤苦超絕誦法華經三千遍常見光瑞元嘉十六年九月七日夜見空中寶蓋垂覆其上云云

吳太玄臺寺玄藻尼十九

玄藻本姓路吳郡人也安荀女也宣驗記云是即安荀

也藻年十餘身嬰重疾良藥必進日增無損

時太玄臺寺釋法濟語安荀曰恐此病由業非醫所消貧道案佛經云若復危苦能歸依

三寶懺悔求願者皆獲甄濟君能與女並捐

棄邪俗洗滌塵穢專心一向當得痊愈安荀

然之即於宅內設觀世音齋澡心潔意傾誠

戴仰扶疾稽顙專念相續經七月初夜忽見

金像高尺許三摩其身從首至足即覺沉痾

豁然消愈既靈驗在躬遂求出家求住太玄

臺寺精勤匪懈誦法華經菜食長齋三十七

卷二

五

載常翹心注想願生兜率宋元嘉十六年出都造經不測所終

南安寺慧瓊尼二十

慧瓊者本姓鍾廣州人也履道高潔不味魚

肉年垂八十志業彌勤常衣芻麻不服綿纈

綱紀寺舍兼行講說本經住廣陵南安寺元

嘉十八年宋江夏王世子母王氏以地施瓊

瓊修立為寺號曰南永安寺至二十二年蘭

陵蕭承之為起外國塔瓊以元嘉十五年又

造菩提寺堂殿坊宇皆悉嚴麗因移住之以

南安施沙門慧智瓊以元嘉二十四年隨孟

顛之會稽至破岡卒勅弟子云吾死後不須

埋藏可借人剥裂身體以食衆生至於終盡

不忍屠割乃告句容縣輿著山中欲使鳥獸

自就噉之經十餘日儼然如故顏色不異令

使村人以米散屍邊鳥食遠處米盡近屍之粒皆在弟子慧朗在都聞之奔馳奉迎還葬高座寺前崗墳上起塔云

南皮張國寺普照尼二十一

普照本姓董名徐悲渤海安陵人也少秉節

槩十七出家住南皮張國寺後從師遊學廣陵建熙精舍率心奉法闔衆嘉之及師慧敬亡息於慶弔而苦行絕倫宋元嘉十八年十二月因成勞疾雖劇而篤情深信初自不改專意祈誠不捨日夜不能下地枕上叩頭懺

悔時息如常誦法華經一日三卷到十九年二月中忽然而絕兩食頃甦云向西行中道有一塔塔中有一僧閉眼思惟驚問何來答以其事即問僧曰此處去某甲寺幾里答曰五千萬里路上有草及行人皆無所識時風

佚二

六

雲高靡區墟嚴淨西面尤明意欲前進僧乃不許因爾迴還豁然醒寤後七日而卒年二十五

梁郡築弋村寺慧木尼二十二

慧木本姓傅北地人十一出家師事慧超受持十戒居梁郡築弋村寺始讀大品日誦兩卷兼通雜經木母老病口中無齒木但嚼餠飴母爲口不淨不受大戒日夜精勤懺悔自業忽見戒壇與天皆黃金色舉頭仰視南見一人著襪衣衣色悉黃去木或近或遠語木曰我已授汝戒尋復不見木不以語人多諸感異皆類此也木兄聞欲知乃詐之曰汝爲道積年竟無所益便可養髮當爲訪壻木聞心愁因述所見即受具戒臨受戒夕夢人口授戒本及受戒竟再覽便誦宋元嘉中造十

方佛像并四部戒本及羯磨廣施四衆云

吳縣南寺法勝尼二十三

法勝不知何許人也住吳縣南寺恭信恪勤

衆所知識宋元嘉中河內司馬隆爲毘陵丞

遇抄戰亡妻山氏二親早沒復無兒女年又

老大入吳投勝勝接待如親後百餘日山氏

遇病病涉三年甚經危篤勝本無蓄積瞻待

醫藥皆資乞告不憚寒暑山氏遂得愈衆益

稱貴之後遊京師進修禪律該通定慧探索

幽隱訓誘眷屬不肅而成動不徇利靜不求

名殷勤周至莫非濟物年造六十疾病經時

自言不差親屬怪問荅云昨見二沙門道知

如此頃之復言見二比丘非前所見者偏袒

若肩手各執花立其牀後遙見一佛坐蓮華

上光照我身從此已後夕不復眠令人爲轉

法華經至于後夜氣息稍微命令止經爲我
稱佛亦自稱佛將欲平明容貌不改奄忽而
終焉

永安寺僧端尼二十四

僧端廣陵人也門世奉佛姊妹篤信誓願出

家不當聘綵而姿色之美有聞鄉邑富室湊

之母兄已許臨迎之三日宵遁佛寺寺主置

於別室給其所須并請觀世音經二日能誦

雨淚稽顙晝夜不休過三日後於禮拜中見

佛像語云汝壻命盡汝但精勤勿懷憂念明

日其壻爲牛所觸亡也因得出家堅持禁戒

攝念空閑似不能言及辯析名實其辭疊疊

誦大涅槃經五日一遍元嘉十年南遊上國

住永安寺綱紀衆務均愛等接大小悅服久

而彌敬年七十餘元嘉二十五年卒弟子普

敬普要皆以苦行顯名並誦法華經

廣陵中寺光靜尼二十五

光靜本姓胡名道婢吳興東遷人也幼出家隨師住廣陵中寺靜少而厲行長習禪思不食甘肥將受大戒絕穀餌松具戒之後積十

依三

五年雖心識鮮明而體力羸憊祈誠懺到每

輒感勞動經晦朔沙門法成謂曰服食非佛

盛事靜聞之還食粳糧倍加勇猛精學不倦

從學觀者行常百許人元嘉十八年五月遇

疾曰我馱苦此身其來久矣於是牽病懺悔

不離心口性理恬明神氣怡悅至十九年歲

旦飲粒皆絕屬念兜率心心相續如是不斷

至四月八日夜殊香異相滿虛空中其夜命

終

蜀郡善妙尼二十六

善妙本姓歐陽繁縣人也少出家性用柔和

少瞋喜不營好衣不食美食有妹壻亡孀居

無所依託携一稚子寄其房內常聞妙法自

慨生不值佛每一言此流涕欷歔悲不能已

同住四五年未嘗見其食妹作食熟呼妙共

食妙云我適於某處食竟或云四大不好未

能食如此積年妹甚愧恨白言無福壻亡更

無親屬攜兒依姊多所穢亂姊當見馱故不

與共食耳流淚而言言已欲去妙執其手喻

之曰汝不解我意我幸於外得他供養何須

依二

九

自損家中食汝但安住我尋遠行汝當守屋

慎莫餘去妹聞此而止妙乃自績作布買數

斛油瓦瓠盛之著庭中語妹云欲擬作功德

慎勿取也至四月八日夜半以布自纏而燒

其身火已親頂命其妹令呼維那打磬我今

捨壽可遍告諸尼速來共別比丘尼驚至命猶未絕語諸尼云各勤精進生死可畏當求出離慎勿流轉我捨此身供養已二十七返止此一身當得初果問蓋土人或云元嘉十七八年燒身或云孝建時或言大明中故備記之耳

廣陵僧果尼二十七

僧果本姓趙名法祐汲郡修武人也宿植信解純篤自然在乳哺時不過中食父母嘉異及其成人雖專到緣礙參差年二十七方獲出家師事廣陵慧聰尼果戒行堅明禪觀清白每至入定輒移昏曉綿神淨境形若枯木淺識之徒或生疑反元嘉六年有外國舶主難提從師子國載比丘尼來至宋都住景福寺後少時問果曰此國先來已曾有外國尼未答曰未有又問先諸尼受戒那得二僧

答但從大僧受得本事者乃是發起戒人心令生殷重是方便耳故如大愛道八敬得戒五百釋女以愛道為和上此其高例果雖荅然而如心有疑具諮三藏三藏同其解也又諮曰得重受不荅曰戒定慧品從微之著更

受益佳到十年舶主難提復將師子國鐵薩羅等十一尼至先達諸尼已通宋語請僧伽跋摩於南林寺壇界次第重受三百餘人十八年年三十四矣時宴坐經日維那故觸謂言已死驚告寺官寺官共視見果身冷肉疆依三唯氣息微傳始欲昇徙便自開眼談笑尋常於是遇者駭伏不知所終

山陽東鄉竹林寺靜稱尼二十八

靜稱本姓劉名勝譙郡梁人也戒業精苦誦經四十五萬言寺傍山林無諸囂雜遊心禪

默永絕塵勞曾有人失牛推尋不已夜至山中望見寺林火光熾盛及至都無常有一虎隨稱去來稱若坐禪踞左右寺內諸尼若犯罪失不時懺悔者虎即大怒懺悔若竟虎乃怡悅稱後暫出山道遇一北地女人造次問訊欣然若舊女姓表名文姜本博平人也性好佛法聞南國道富開託避得至此土因遂出家既同苦節二人並不資五穀餌麻木而已聲達虜都虜謂聖人遠遣迎接二人不樂邊境故穢聲跡危行言遜虜主爲設肴饌皆悉進噉因此輕之不復拘留稱與文姜復還本寺稱年九十三無疾而卒矣

吳太玄臺寺法相尼二十九

法相本姓侯燉煌人履操清貞才識英拔篤志好學不以屢空廢業情安貧窶不以榮達

侯二

士

移心出適傳氏家道多故符堅敗績眷屬散亡出家持戒信解彌深常割衣食好者施人惠宿尼寺僧諫曰惠宿資野言不出口佛法經律曾未措心欲學禪定又無師範專頑拙訥是下愚人耳何以不種上田而修此下福

荅曰由之勝負唯聖乃知我既凡人寧立取捨遇有如施何關作意耶惠宿後建禪齋七日至第三日夜與衆共坐衆起不起衆共觀之堅如木石牽持不動咸謂已死後三日起後如常衆方異之始悟法相深相領照矣

其如此類前後非一相年達桑榆操行彌篤年九十餘元嘉末卒也

東青園寺業首尼三十

業首本姓張彭城人也風觀峻整戒行清白深解大乘善構妙理彌好禪誦造次無怠宋

高祖武皇帝雅相敬異文帝少時從受三歸
住永安寺供施相續元嘉三年王景深母范
氏以王坦之故祠堂地施首起立寺舍名曰
青園齊肅徒衆甚有風規潘貴妃歎曰首尼
弘振佛法甚可敬重以元嘉十五年爲首更
廣寺西剏立佛殿復拓寺比造立僧房賑給
所須寺業興顯衆二百人法事不絕春秋稍
高仰者彌盛累以耆艾自陳衆咸不許年九
十大明六年卒時又有淨哀寶英法林並以
治身清約有聲京縣哀久習禪誦任事清允
泰始五年卒英建塔五層閱理有勤蔬食精
進泰始六年卒林博覽經律老而不懈元徽
元年卒
又有弟子曇夔兼通禪律簡絕榮華不闕朝
市元徽六年卒

使二

上

景福寺尼法辯三十一

法辯丹陽人也少出家爲景福寺惠果尼弟
子忠謹清慎雅有素儉弊衣蔬食不甘五辛
高簡之譽早盛京邑相州刺史瑯琊王郁甚
相敬禮後從道林寺外國沙門曇良耶舍諮
稟禪觀如法修行通極精解每預衆席恒如
睡寐嘗在堂齋散不起維那驚觸如木石焉
馳以相告皆來就視須臾出定言語尋常衆
咸歎服倍加崇重大明七年而卒年六十餘
先是一日上定林寺超辯法師夢一宮城莊
嚴顯麗服玩光赫非世所有男女裝飾充滿
其中唯不見有主即問其故荅景福寺尼法
辯當來生此明日應到辯至其日唯覺肉戰
即遣告衆大小皆集自云有異人來我左右
乍顯乍晦如影如雲言訖坐絕其後復有道

照僧辯亦以精進知名道照本姓楊北地徐人也飯蔬誦經為臨賀王之所供養

江陵三層寺道綜尼三十二

道綜未詳何許人住江陵三層寺少不以出眾居心長不以同物為汚汎賢愚之際從道

德

主

而已跡雖混成所度潛廣以宋大明七年三月十五日夜自練油火關顙既然耳目就毀誦詠不輟道俗咨嗟魔正同駭率土聞風皆發菩提心宋徵士劉虬雅相宗重敬為製偈讚云

竹園寺慧濬尼三十三

慧濬本姓陳山陰人也幼而穎悟精進邁羣旦輒燒香運想禮敬移時中則菜蔬一飯鮮肥不食雖在居家有如出俗父母不能割其志及年十八許之從道內外墳典經眼必誦

深禪祕觀無不必入靜而無競和而有節朋遊舊狎未嘗戲言宋太宰江夏王義恭雅相推敬常給衣藥四時無爽不畜私財悉營寺舍竹園成立濬之功也禪味之樂老而不衰年七十三宋大明八年卒葬于傅山同寺有僧化尼聰穎卓秀多誦經律蔬食苦節與濬齊名

普賢寺寶賢尼三十四

寶賢本姓陳陳郡人也十六丁母憂三年不食穀以葛芋自資不衣纈繒不坐牀席十九出家住建安寺操行精修博通禪律宋文皇帝深加禮遇供以衣食及孝武雅相敬待月給錢一萬明帝即位賞接彌崇以泰始元年勅為普賢寺主二年又勅為都邑僧正甚有威風明斷如神善論物理羣枉必釋秉性剛

直無所傾撓初晉興平中淨檢尼是比丘尼之始也初受具足指從大僧景福寺惠果淨音等以諮求那跋摩求那跋摩云國土無二衆但從大僧受得具戒惠果等後遇外國鐵薩羅尼等至以元嘉十一年從僧伽跋摩於

佛三

十四

南林寺壇重受具戒非謂先受不得謂是增長戒善耳後諸好異者盛相傳習典制稍虧永徽二年法穎律師於晉興寺開十誦律題其日有十餘尼因下講欲重受戒賢乃建僧局費命到講座鳴木宣令諸尼不得輒復重受戒若歲審未滿者其師先應集衆懺悔竟然後到僧局僧局許可請人鑒檢方得受耳若有違拒即加擯斥因茲已後矯競暫息在任清簡才兼事義安衆惠下肅然寡欲世益高之年七十七昇明元年卒

普賢寺法淨尼三十五

法淨江北人也年二十值亂隨父避地秣陵門修釋教淨少出家住永福寺戒行清潔明於事理學思精研深究義奧與寶賢尼名輩略齊宋明皇帝異之泰始元年勅住普賢寺宮內接遇禮兼師友二年勅爲京邑都維那在事公正確然殊絕隨方引汲德化如流荆楚諸尼及通家婦女莫不遠修書覲求結知識其陶冶德風皆此類也諮其戒範者七百人年六十五永徽元年卒

佛三

十五

蜀郡永康寺惠曜尼三十六

惠曜本姓周西平人也少出家常誓燒身供養三寶泰始末言於刺史劉亮亮初許之有趙虔恩妾王氏甕塔曜請塔上燒身王氏許諾正月十五日夜將諸弟子齎持油布徃至

塔所裝束未訖劉亮遣信語諸尼云若曜果
 燒身者永康一寺並與重罪曜不得已於此
 便停王氏大瞋云尼要名利詐現竒特密貨
 內人作如此事不爾夜半城內那知曜曰新
 婦勿橫生煩惱捨身關我傍人豈知於是還
 寺斷穀服香油至昇明元年於寺燒身火來
 至面誦經不輟語諸尼云收我遺骨止得二
 升及至火滅果如其言未燒之前一月日許
 有胡僧年可二十形容端正髀生黑毛長六
 七尺極細軟人問之譯語荅云從來不覆是
 故生毛耳謂曜曰我住波羅柰國至來數日
 聞姊欲捨身故送銀鬘相與曜即頂受未及
 委悉忽忽辭去遣人追留出門便失以此鬘
 感其舍利不滿二合云云

比丘尼傳卷第二

音釋

孀 色莊切 寡婦也
 濇 私閭切 閭 堅 苦角切
 樸 音

比丘尼傳卷第三 第四同卷

俠三

齊莊嚴寺釋寶唱撰

東莞曾成法緣尼三十七

南永安寺曇徹尼三十八

崇聖寺僧敬尼三十九

俠三

鹽官齊明寺僧猛尼四十

華嚴寺妙智尼四十一

建福寺智勝尼四十二

禪基寺僧盖尼四十三

東青固寺法全尼四十四

普賢寺淨曜尼四十五

法音寺曇簡尼四十六

法音寺淨珪尼四十七

集善寺慧緒尼四十八

錢唐齊明寺超明尼四十九

法音精舍曇勇尼五十

剡齊興寺德樂尼五十一

東莞曾成法緣尼三十七

法緣者本姓俞東莞曾成人也宋元嘉九年

年十歲法緣妹法綵年九歲未識經法忽以

其年二月八日俱失所在經三日而歸說至

淨土天宮見佛佛為開化至九月十五日又

去一旬乃還能便作外國書語及講經見西

域人言謔善相了解十年正月十五日又復

失去田中作人見其隨風飄颺上天父母憂

懼祀神求福既而經月乃返返已出家披著

法服持髮而歸自說見佛及比丘尼語云汝

前世因緣應而為我弟子舉手摩頭髮自墮

為立法名大曰法緣小名法綵臨遣還曰可

作精舍當與汝經也法緣等還家即毀神座

繕立精舍晝夜講誦夕中每有五色光明流
汎峯嶺有若燈燭自此已後容止華雅音制
詮正上京諷誦不能過也刺史韋朗孔默兼
並屈供養聞其談說甚敬異焉因是士人皆
事正法年五十六建元中卒

佚三

二

南永安寺曇徹尼三十八

曇徹尼未詳何許人也少爲普要尼弟子隨
要住南永安寺要道潔學優有聞當世徹秉
操無矯習業不休佛法與義必欲總採未及
成戒博究經論具足已後遍習毗尼才堪機
務尤能講說剖毫析滯探蹟幽隱諸尼大小
皆請北面隨方應會負表成羣五侯七貴婦
女已下莫不修敬年六十三齋永明二年卒
崇聖寺僧敬尼三十九
僧敬本姓李會稽人也寓居秣陵僧敬在孕

家人設會請瓦官寺僧超西寺曇芝尼使二
人指腹呼胎中兒爲弟子母代兒喚二人爲
師約不問男女必令出家將產之日母夢神
人語之曰可建八關即命經營僧像未集敬
便生焉聞空中語曰可與建安寺白尼爲作
弟子母即從之及年五六歲聞人經唄輒能
誦憶讀經數百卷妙解日深某蔬刻已清風
漸著逮元嘉中魯郡孔默出鎮廣州携與同
行遇見外國鐵薩羅尼等來向宋都並風節
峻異更從受戒深悟無常乃欲乘舶汎海尋
求聖跡道俗禁閑留滯嶺南三十餘載風流
所漸獷俗移心捨園宅施之者十有三家共
爲立寺於潮亭名曰衆造宋明帝聞之遠遣
徵迎番禺道俗大相悲戀還都勅住崇聖寺
道俗向慕服其進上丹陽樂遵爲敬捨宅立

佚三

三

寺後遷居之齊文惠帝竟陵文宣王並欽風德親施無礙年八十四永明四年二月三日卒葬于鍾山之陽弟子造碑中書侍郎吳興沈約製其文焉

鹽官齊明寺僧猛尼四十

僧猛本姓岑南陽人也遷居鹽官縣至猛五世矣曾祖率晉正員郎餘杭令世事黃老加信敬邪神猛幼而慨然有拔俗之志年十二父亡號哭吐血死而復蘇三年告終示不滅性辭母出家行已清潔奉師恭肅蔬糲之食止存支命行道禮懺未嘗疲怠說悔先罪精懇流淚能行人所不能行益州刺史吳郡張岱聞風貴敬請爲門師宋永徽元年淨虔尼入吳携出京城仍住建福寺歷觀衆經以日係夜隨逐講說心無厭倦多聞強記經耳必

憶由是經律皆悉研明澄情宴坐怕然不側齊建元四年母病返東捨宅爲寺名曰齊明締構殿宇列植竹樹內外清靖狀若仙居飢者撤饍以施之寒者解衣而與之嘗有獵者近於寺南飛禽走獸競來投猛而鷹犬馳逐相去咫尺猛以身手遮遏雖體被啄嚙而投者獲免同止數十人三十餘載未嘗見其愠怒之色年七十二永明七年卒時又有僧瓊尼猛之從弟女也亦以孝聞業行高邈慧悟凝深也

俠三

華嚴寺妙智尼四十一

妙智本姓曹河內人也稟性柔明陶心大化執持禁範如護明珠心勤忍辱與物無忤雖有毀惱必以和顏下帷窮年終日無悶精達法相物共宗之禪堂初建齊武皇帝勅請智

講勝鬘淨名開題及講帝數親臨詔問無方
智連環剖析初無遺滯帝屢稱善四眾雅服
齊竟陵文宣王壇界鍾山集葬名德年六十
四建武二年卒葬于定林寺南齊侍中瑯琊
王倫妻江氏爲著石讚文序立于墓左耳

建福寺智勝尼四十二

智勝者本姓徐氏長安人也寓居會稽于其
三世六歲而隨王母出都遊瓦官寺見招提
整峻寶飾嚴華潛焉泣涕仍祈剪落王母問
之具述此意謂其幼稚而未許之宋季多難
四民失業時事紛紜奄冉積載年將二十方
得出家住建福寺獨行無倫絕塵難範聽受
大般涅槃經一聞能持後研律藏功不再受
總持之譽僉然改約自製數十卷義疏辭約
而旨遠義隱而理妙逢涅不緇遇磨不磷大

伏三

五

明中有一男子詭期抱梁欲規不遜勝刻意
淵深持操壁立正色告眾衆錄付官守戒清
淨如護明珠時莊嚴寺曇斌法師弟子僧宗
玄趣共直佛殿慢藏致盜乃失菩薩瓔珞及
七寶澡罐斌衣鉢之外室如懸罄無以爲備
憂慨輟講閉房三日勝宣告四部旬日備辦
德感化行皆類此也齊文惠帝聞風雅相接
召每延入宮講說衆經司徒竟陵文宣王倍
宗敬焉勝志貞南金心皎北雪纔成尼衆實
允物望令旨仍使爲寺主衆所愛敬如奉嚴
尊從定林寺僧遠法師受菩薩戒座側常置
香鑪勝乃捻香遠止之曰不取火已信宿矣
所置之香遂益靄流煙咸歎其肅恭表應若
斯也永明中作聖僧齋攝心祈想忽聞空中
彈指合掌側聽勝居寺四十年未嘗赴齋會

遊踐貴賤清閑靜處係念思惟故流芳不遠
文惠帝特加供俸日月充盈締構房宇寺衆
崇華勝捨衣鉢爲宋齊七帝造攝山寺石像
永明十年寢疾忽見金車玉宇悉來迎接到
四月五日告諸弟子曰吾今逝矣弟子皆泣
乃披衣出曾曾有草善佛字字體鮮白色相
明潤八日正中而卒年六十六葬于鍾山文
帝給其湯藥凶事所須並宜官備也

禪基寺僧盖尼四十三

僧盖本姓田趙國均仁人父完梁天水太守
盖幼出家爲僧志尼弟子住彭城華林寺忘
利養悞毀譽永徽元年索虜侵州與同學法
進南遊京室住妙相尼寺博聽經律深究旨
歸專修禪定惟日弗足寒暑不變衣裳四時
恒新日食但資一菜中飲而已受業於隱審

佚三

六

二禪師禪師皆歎其易悟齊永明中移止禪
基寺欲廣弘觀道道俗諮訪更成紛動乃別
立禪房於寺之左宴默其中出則善誘詢詢
不倦齊竟陵文宣王蕭子良四時資給雖以
耆艾而志尚不衰終日清虛通夜不寐年六
十四永明十一年卒時寺又有法延尼者本
姓許高陽人也精勤有行業亦以禪定顯名
東青園寺法全尼四十四

法全本姓戴丹陽人也端莊好靜雅勤定慧
初隨宗瑗博綜衆經後師審隱遍遊禪觀晝
則披文遠思夕則歷觀妙境大乘與典皆能
宣說三昧祕門並爲師匠食但蔬菜衣止蔽
形訓誘未聞獎成後學聽者修行功益甚衆
寺既廣大閱理爲難泰始三年衆議欲分爲
二寺時寶嬰尼求於東面起立禪房更構靈

塔於是始分爲東青園寺昇明二年嬰卒衆既新分人望未緝乃以全爲寺主於是大小愛悅情無纖分年八十三隆昌元年卒時寺復有淨練僧律惠形並以學顯名也

普賢寺淨曜尼四十五

俠三

七

淨曜本姓楊建康人也志道專誠樂法翹懇具戒之初從濟瑗稟學精思研求究大乘之奧十臘之後便爲宗匠齊文惠帝竟陵文宣王莫不服膺永明八年竟陵王請於第講維摩經後爲寺主二十餘年長幼崇敬如事父母從爲弟子者四百餘人年七十二永明十年卒時寺復有僧要光淨並學行有聞也

法音寺曇簡尼四十六

曇簡尼本姓張清河人也爲法淨尼弟子遊學淮海弘宣正法先人後已志在曠濟以齊

建元四年立法音精舍禪思靜默通達三昧德聲遐布功化日遠道俗敬仰盛修供施時有慧明法師深愛寂靜本住道林寺永明爲文惠帝竟陵文宣王之所修飾僧多義學累講經論去來喧動明欲去之簡以寺爲施因移白山更立草菴以蔽風雨應時行乞取給所資常聚樵木云經營功德以建武元年二月十八日夜登此積薪引火自焚捨生死身供養三寶近村見火競來赴救及至簡已遷滅道俗哀慟聲震山谷即聚所餘爲立墳刹

法音寺淨珪尼四十七

淨珪本姓周晉陵人也寓居建康縣三世矣珪幼而聰穎一聞多悟性不狎俗早願出家父母憐之不違其志爲法淨尼弟子住法音寺德行純粹經律博通三乘禪祕無不善達

神量淵遠物莫能窺遺身忘味常自枯槁其
精進總持爲世法則傳授訓誘多能導利當
世歸心與曇簡尼同憇法音寺後移白山栖
托樹下功化轉弘以建武元年二月八日與
曇簡同夜燒身道俗哀赴莫不感咽收其舍
利樹墳封刹焉

俠三

八

集善寺慧緒尼四十八

慧緒尼本姓閭丘高平人也爲人高率踈遠
見之如丈夫不似婦人發言吐論甚自方直
略無迴避七歲便蔬食持齋志節勇猛十八
出家住荊州三層寺戒業具足道俗所嗟時
江陵復有隱尼西土德望見緒而異之遂乃
契意相攜行道嘗同居一夏共習般舟心形
勤苦晝夜不息沈攸之爲刺史普沙簡僧尼
緒乃避難下都及沈破敗後復還西齊太尉

大司馬豫章王蕭嶷以宋昇明末出鎮荆陝
知其有道行迎請入內備盡四事時有玄暢
禪師從蜀下荆緒就受禪法究極精妙暢每
稱其宿習不淺緒既善解禪行兼菜蔬厲節
豫章王妃及內眷屬敬信甚深從受禪法每
有觀施受已隨散不嘗儲蓄意志高遠都不
以生業關懷蕭王要共還都爲起寺舍在第
東田之東名曰福田寺常入第行道水明九
年自稱忽忽苦病亦無正惡唯不復肯食顏
貌憔悴苦求還寺還寺即平愈旬日中輒復
請入入輒如前咸不知所以爾俄而王薨禍
故相續武皇帝以東田郊迫更起集善寺悉
移諸尼還集善而以福田寺別安外國道人
阿黎第中還復供養善讀誦呪緒自移集善
寺已後足不復入第者數年時內外既敬重

俠三

九

此尼每勸其暫至後第內竺夫人欲建禪齋遣信先諮請尼云甚善貧道年惡此段實願一入第與諸夫娘別既入齋齋竟自索紙筆作詩曰世人或不知呼我作老周忽請作七日禪齋不得休作詩竟言笑接人了不異常日高傲也固具叙離云此段出寺方為永別年老無復能入第理時體中甚康健出寺月餘日便云病無乃有異於恒夕日而卒是永元元年十一月二十日卒年六十九周捨為立序讚又有僧威尼德合志同為法眷屬行道習觀親承音旨也

錢唐齊明寺超明尼四十九

超明本姓范錢唐人父考少為國子生世奉大法明幼聰穎雅有志尚讀五經善文義方正有禮內外敬之年二十一夫死寡居鄉隣

求娉誓而不許因遂出家住崇隱寺神理明澈道識清悟聞吳縣北張寺有曇整法師道行精苦從受具足後往塗山聽慧基法師講說衆經便究義旨一經於耳退無不記三吳士庶內外崇敬尋還錢唐移憩齊明寺年六十餘建武五年而卒時又有法藏尼亦以學行馳名矣

法音精舍曇勇尼五十

曇勇尼者曇簡尼之姊也為性剛直不隨物傾動常以禪律為務不以衣食經懷憩法音

快三

十

精舍深悟無常高崇我樂以建武元年隨簡因移白山永元三年二月十五日夜積薪自燒以身供養當時聞見咸發道心共聚遺燼以立墳刹云

剡齊興寺德樂尼五十一

德樂本姓孫毗陵人也高祖毓晉豫州刺史樂生而口有二牙及長常於閤室不假燈燭了了能見願樂離俗父母愛惜而不敢遮至年八歲許其姊妹同時入道為晉陵光尼弟子具戒已後並遊學京師住南永安寺篤志

精勤以晝繼夜窮研經律言談典雅宋文帝

善之元嘉七年外國沙門求那跋摩宋大將

軍立王國寺在枳國寺北路請移住焉到十一年有

師子國比丘尼十餘人至重從僧伽跋摩受

具足戒至二十一年同寺尼法淨曇覽染孔

熙先謀人身窮法毀壞寺舍諸尼離散德樂

智移憩東青園寺諮請深禪窮究妙境及文

帝崩東遊會稽止于剡之白山照明精舍學

衆雲集從容教授道威東南矣齊永明五年

陳留阮儉篤信士也捨所居宅立齊明精舍

依三

十一

樂綱紀大小悅服遠近欽風皆願依止徒衆二百餘人不聚親施歲建一講僧尼不限平等資供年八十一永明三年卒剡又有僧茂尼本姓王彭城人也節食單蔬勤苦為業用其親遺起竹園精舍焉

比丘尼傳卷第三

音釋

袞直一切 繫袞也 糲郎邊切 脫粟也 漚所間切 滂滂 疑魚力切

比丘尼傳卷第四

俠四

齊大莊嚴寺釋寶唱撰

禪林寺淨秀尼五十二

禪林寺僧念尼五十三

城都長樂寺曇暉尼五十四

高昌都郎中寺馮尼五十五

閑居寺惠勝尼五十六

東青園寺淨賢尼五十七

竹園寺淨淵尼五十八

竹園寺淨行尼五十九

南晉陵寺令玉尼六十

閑居寺僧迷尼六十一

西青園寺妙達尼六十二

樂安寺惠暉尼六十三

底山寺道貴尼六十四

山陰招明寺法宣尼六十五

禪林寺尼淨秀五十二

淨秀本姓梁安定烏氏人也祖疇征虜司馬父粲之龍川縣都鄉侯淨秀幼而聰叡好行慈仁七歲自然持齋家中請僧轉涅槃經聞斷魚肉即便蔬食不敢令二親知若得鮭鱠密自棄去從外國沙門普練諮受五戒精勤奉持不魯違犯禮拜讀誦晝夜不休年十二便求出家父母禁之及手能書常自寫經所有財物唯充功德不營俗好不衣錦繡不著粉黛如此推遷至二十九方得聽許為青園寺首尼弟子事師竭誠猶懼弗及三業勤修夙夜匪懈僧使眾役每居其首跋涉勤劬觸事關涉善神敬護常在左右時有馬先生世呼神人也見秀記言此尼當生梵率嘗三人

同於佛殿內坐忽聞空中聲狀如牛吼二人
驚怖唯秀悒然還房取燭還始登階復聞空
中語曰諸尼避路秀禪師歸他日又與數人
於禪房中坐一尼鼾眠睡中見有一人頭挂
屋語之曰勿驚秀尼後時與諸尼同坐一尼
暫起還房見一人抵掌止之曰莫撓秀尼秀
尼進止俯仰必遵律範欲請暉法師講十誦
律但有錢一千憂事不辦夜夢見鴉鵲鸚鵡
雀子各乘軒車大小稱形同聲唱言我當助
秀尼講及至經營有七十檀越爭設妙供後
又請法穎律師重講十誦開題之日澡罐中
水自然香馥其日就座更無餘伴起懼犯獨
以諮律師律師荅曰不犯秀觀諸尼未盡如
法乃歎曰洪微未遠靈緒稍墮自非正已焉
能導物即行摩那埵以自悔守令眾見之悉

共相率退思補過慚懺謝宋元嘉七年外
國沙門求那跋摩至都律範清高秀更從受
戒而青園徒眾悟解不同思立別住外嚴法
禁內安禪默庶微稱己心宋南昌公主及黃
修儀以大明七年八月共施宜知地以立精
舍秀麻衣藿食躬執泥瓦夙夜盡勤製龕造
像無所不備同住十餘人皆以禪定爲業泰
始三年明帝勅以寺基所集宜名禪林寺秀
手寫眾經別立經臺在乎寺內娑伽羅龍王
兄弟二人現迹彌日示其擁護知識往來無
不見者每奉諸聖僧果食之上必有異迹又
嘗七日供養禮懺胡跪攝心注想即見二梵
僧舉手共語一稱彌佉羅一稱毗喏羅所著
袈裟色如熟桑甚秀即以泥染衣色令如所
見他日又請阿耨達池五百羅漢復請罽賓

國五百羅漢又請京邑大德二月大會第二日又見一梵僧合衆疑之因即借問云從蜀賓來至已一年使守門人密加覘視多人共見從宋林門出始行十餘步奄忽不見又曾浴聖僧內外寂靜唯有機杓之聲其諸瑞異皆類此也齊文惠帝竟陵文宣王厚相禮待供施無廢年耆力弱復不能行梁天監三年勅見聽乘輿至內殿五年六月十七日苦心悶亂不復飲食彭城寺惠全法師六月十九日夢見一柱殿嚴麗非常謂是兜率天宮見淨秀在其中全即囑之得生妙處勿忘將接秀曰法師是大丈夫弘通經教自應居勝地全聞秀病往看之述夢中事至七月十三日少間自夢見播蓋樂器在佛殿西二十三日請相識僧會別二十七日告諸弟子曰我升

兜率天宮言絕而卒年八十九

禪林寺僧念尼五十三

僧念本姓羊泰山南城人父彌州從事史念即招提寺曇叡法師之姑也珪璋早秀才鑑明達立德幼年十歲出家爲法護尼弟子從師住太后寺貞節苦心禪思精密博涉多通文義兼美蔬食禮懺老而彌篤誦法華經日夜七遍宋文孝武二帝常加資給齊永明十年中移住禪林寺禪範大隆諮學者衆司徒竟陵王四時供養年九十梁天監三年卒葬秣陵縣中興里內

成都長樂寺曇暉尼五十四

曇暉本姓青陽名白玉成都人也幼樂修道父母弗許元嘉九年有外國禪師曇良耶舍入蜀大弘禪觀暉年十一啓母求請禪師諮

禪法母從之耶舍一見歎此人有分令其修習屬法育尼使相左右母已許嫁於暉之姑子出門有曰不展餘計育尼密迎還寺暉深立誓願若我道心不遂遂致逼迫者當以火自焚耳刺史覲法崇聞之遣使迎暉集諸綱佐及有望之民請諸僧尼窮相難盡法崇問曰汝審能出家不荅曰微願久發特乞救濟法崇曰善遣使諮姑姑即奉教從法育尼出家年始十三矣從育學修觀行裁得稟受即於坐末便得入定見東方有二光明其一如日而白其一如月而青即於定中立念云白者必是菩薩道青者聲聞法若審然者當令青者銷而白光熾即應此念青光自滅白光熾滿及至起定爲育尼說育尼善觀道聞而歡喜讚善時同坐四十餘人莫不歎其希有

快四

五

也後壻心疑以爲姦詐相率抄取將歸其家曇暉時年十六矣以婢使營衛不受侵逼壻無如之何復以許州刺史以賞異問置良耶舍荅曰此人根利慎勿違之若壻家須相分解費用不足者貧道有一蒼頭即爲隨喜於是解釋後於禪中自解佛性常住大乘等義並非師受時諸名師極力問難無能屈者於是聲馳遠近莫不歸服宋元嘉十九年臨川王臨南充延之至鎮時年二十一驃騎牧陝復攜佳南楚男女道俗北面擁篲者千二百人歲月稍流思母轉至固請還鄉德行既高門徒日衆於市橋西北自營塔廟殿堂廂廊倏忽而成復營三寺皆悉神速莫不歎服稱有神力焉年八十三天監三年卒初張峻隨父在益州嘗忽然直往不令預知同行賓客

三十許人坐始定便下果粽並悉時珍刺史
劉俊後當率往亦復如之梁宣武王嘗送物
使暉設百人會本言不出臨中自往及至乃
有三百僧并王佐吏近四百人將欲行道遣
婢來倩人下食王即遣入唯見二弟子及二
婢真食都無雜手力王彌復歎其不可量也
或有問暉者曰見師生徒不過中家之產而
造作云爲有若神化何以此耶荅云貧道
常自無居貯若須費用役五金而已隨復
有之不知所以而然故談者以爲有無盡藏
焉時又有花光尼本姓鮮深禪妙觀洞其幽
微遍覽三藏傍兼百氏尤能屬文述暉讚頌
詞旨有則不乖風雅焉

偽高昌都郎中寺馮尼五十五

馮尼者本姓馮高昌人也時人敬重因以姓

依四

六

爲號年三十出家住高昌都郎中寺齋蔬一
食戒行精苦燒六指供養皆悉至掌誦大涅槃
經三日一遍時有法惠法師精進邁羣爲
高昌一國尼依止師馮後忽謂法惠言阿闍
黎來好馮是闍黎善知識闍黎可往龜茲國
金花寺帳下直日聞當得勝法法惠聞而從
之往至彼寺見直日直日歡喜以蒲萄酒一
斗五升與之令飲法惠驚愕我來覓勝法翻
然飲我非法之物不肯飲直日推背急令出
去法惠退思我既遠來未達此意恐不宜違
即頓飲之醉吐迷悶無所復識直日便自他
行法惠酒醒自知犯戒追大慚愧自椎其身
悔責所行欲自斷命因此思惟得第三果直
日還問曰已得耶荅曰然因還高昌未至二
百里初無音信馮呼尼衆遠出迎候先知之

迹皆類此也高昌諸尼莫不師奉年九十六

梁天監二年卒

梁閑居寺惠勝尼五十六

惠勝本姓唐彭城人也父僧智寓居建康勝

幼願出家以方正自立希於語言言必能行

身無輕躁旬日不出戶牖見之者莫不敬異

以宋元嘉二十一年出家時年十八為淨秀

尼弟子住禪林寺以具戒後講法華經隨習

善寺緒尼學五門禪後從草堂寺惠隱靈根

寺法頴備修觀法竒相妙證獨得懷抱人見

而問之皆荅云罪無輕重一時發露懺悔懇

惻以晝係夜貴賤崇敬供施不斷年八十一

梁天監四年卒葬于白板山也

東青園寺淨賢尼五十七

淨賢本姓弘永世人住青園東寺有幹局才

能而好修禪定博窮經律言必典正雖不講

說精究旨要宋文皇帝善之湘東王或齟齬

之年眠好驚魘勅從淨賢尼受三自歸悖寐

即愈帝益相善厚崇供施內外親賓及明帝

即位禮待益隆資給彌重建齋設講相繼不

絕當時名士莫不崇敬後總寺任十有餘載

年七十五梁天監四年卒復有惠喬寶顥皆

知名惠喬坐禪誦經勤營眾務寶顥誦法華

經明於觀行

竹園寺淨淵尼五十八

淨淵本姓時鉅鹿人也幼有成人之智五六

歲時常聚沙為塔刻木成像燒香禮拜彌日

不足每聞人言輒難盡取其理究二十出家

戀慕膝下不食不寢飲水持齋諫曉不從終

竟七日自爾之後蔬食長齋戒忍精苦不由

課厲師友嗟敬遠近稱譽齊文帝大相欽禮
四事供養信驛重沓年七十一梁天監五年
卒

竹園寺淨行尼五十九

淨行即淨淵尼第五妹也幼而神理清秀遠

識道瞻爽烈有志分風調舉止每輒不羣少

俠四

經與太秣令郭洽妻臧氏相識洽欲害其妻

言泄于路行請兄諫洽洽不從之行密語臧

氏臧氏不信行執手慟泣於是而返後一二

日洽果害之及年十七從法施尼出家住竹

園寺學成實毗曇涅槃華嚴每見事端已達

旨趣探究淵賾博辯無窮齊竟陵文宣王蕭

子良厚加資給僧宗寶亮二法師雅相賞異

及請講說聽衆數百人官第尼寺法事連續

當時先達無能屈者竟陵王後區品學衆欲

撰僧錄莫可與行爲輩後有尼聰朗特達博
辯若神行特親狎之衆亦以爲後來之秀可
與行爲儔也行晚節好禪觀菜食精苦皇帝
聞之雅相歎賞年六十六梁天監八年卒葬
于鍾山也

南晉陵寺釋令玉尼六十

令玉本姓蔡建康人也父朗少出家住何后

寺禪房爲淨暉尼弟子淨暉律行純白思業

過人玉少事師長恭勤匪懈始受十戒威儀

可觀及受具戒禁行清白有若冰雪博尋五

俠四

部妙究幽宗雅能傳述梁邵陵王綸大相欽

敬請爲南晉陵寺主固讓不當王不能屈以

永徽元年徽再勅事不獲免在任積年不矜

而莊不厲而威年七十六梁天監八年卒寺

復有令惠戒忍惠力並顯名令惠講妙法蓮

華維摩勝鬘等經勤身蔬飯卓然衆表戒忍
聰明好學經目不忘惠力雅識靈通無所矯
競

閑居寺僧述尼六十一

僧述本姓懷彭城人也父僧珍僑居建康述
幼而志道八歲蔬食及年十九以宋元嘉二
十四年從禪林寺淨秀尼出家節行精苦法
檢不虧遊心經律靡不遍覽後偏功十誦文
義優洽復從隱審二法師諮受祕觀遍三昧
門移住禪林寺爲禪學所宗去來投集更成
囂動述因有隱居之志宋臨川王母張貴嬪
聞之捨所居宅欲爲立寺時制不得輒造到
元徽二年九月一日汝南王母吳充年華啓
勅即就締構堂殿房宇五十餘間率其同志
二十人以禪寂爲樂名曰閑居述動靜守真

不敬浮飾宋齊之季世道紛喧且禪且寂風
塵不擾齊文惠帝竟陵文宣王大相禮遇修
飾一寺事事光奇四時供養未曾休息及大
梁開泰天下有道白黑敬仰四遠雲萃而述
不蓄私財隨得隨散或賑濟四衆或放生乞
施造金像五軀並皆壯麗寫經及律一千餘
卷標帙帶軸寶飾莊嚴年八十四梁天監十
二年卒葬于鍾山之西陽也

西青園寺妙禪尼六十二

妙禪本姓劉建康人也齟齬之年而神機秀
發而幼出家住西青園寺戒行無點神情超
悟敦信布惠莫不懷之雅好談說尤善語笑
講大涅槃法華十地並三十餘遍十誦毗尼
母經敷說隨方導物利益弘多年七十梁天
監十二年卒也

樂安寺惠暉尼六十三

惠暉本姓駱青州人也六歲樂道父母不聽至年十一斷葷辛絕味清虛淡朗姿貌詳雅讀大涅槃經誦妙法蓮華經及年十七隨父出都精進勇猛行人所不及父母愛焉聽遂其志十八出家住樂安寺從斌濟柔次四法師聽成實論及涅槃諸經於十餘年中鬱爲義林京邑諸尼無不師受於是法筵頻建四遠雲集講說不休禪誦無輟標心正念日夕忘寢王公貴賤無不敬重十方嚫遺四時殷競所獲之財追造經像隨宜遠施時有不泄者改緝樂安寺莫不新整年七十三梁天監十三年卒葬于石頭崗時復有惠意以禮誦爲業

底山寺道貴尼六十四

快四

七

道貴本姓壽長安人也幼清夷沖素善研機理志幹勤整精苦過人誓弘大化葷鮮不食濟物爲懷弊衣自足誦勝鬘無量壽經不捨晝夜父母憂念使其爲道十七出家博覽經律究竟文理不羨名聞唯以進道爲業觀境入定行坐不休悔過發願言辭哀敏聽者震肅齊竟陵文宣王蕭子良善相推敬爲造頂山寺以聚禪衆請貴爲知事固執不從請爲禪範然後許之於是結掛林下栖寄畢世縱復屯雲晦景委雪埋山端然寂坐曾無悶焉得人信施廣興福業不以纖毫自潤已身年八十六梁天監十五年卒葬于鍾山之陽也山陰招明寺釋法宣尼六十五法宣本姓王剡人也父道寄世奉正法宣幼而有離俗之志年始七歲而蔬食苦節及年

高僧傳

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

高僧傳

清刻龍藏佛說法變相圖

高僧傳 并序

俠五

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

原夫至道沖漠假蹄筌而後彰玄致幽凝藉
 師保以成用是由聖迹迭興賢能異託辯忠
 烈孝慈以定名教之道明詩書禮樂以成風
 俗之訓或忘功遺事尚彼虛沖或體任榮枯
 重茲達命而皆教但域中功在近益斯蓋漸
 染之方未與盡其神性至若能仁之爲訓也
 考業果之幽微則循復三世言至理之高妙
 則貫絕百靈若夫啓十地以辯慧宗顯三諦
 以詮智府窮神盡性之旨管一樞極之致餘
 方亦猶群流之歸巨壑衆星之拱北辰懋哉
 邈矣信難得以言尚至迺教滿三千形遍六
 道皆所以接引幽昏爲大利益而以淨穢異
 聞昇墜殊見故秋方先音形之奉東國後見

聞之益雲龍表於夜明風虎彰乎宵夢洪風
既扇大化斯融自爾西域名僧徃徃而至或
傳度經法或教授禪道或以異迹化人或以
神力拯物自漢之梁紀曆彌遠世踐六代年
將五百此土桑門含章秀發群英間出迭有
其人衆家記錄叙載各異沙門法濟偏叙高
逸一迹沙門法安但列志節一行沙門僧寶
止命遊方一科沙門法進迺通撰論傳而辭
事闕略並皆互有繁簡出沒成異考之行事
未見其歸宗臨川康王義慶宣驗記及幽明
錄太原王琰冥祥記彭城劉悛益部寺記沙
門曇宗京師寺記太原王延秀感應傳朱君
台徵應傳陶淵明搜神錄並傍出諸僧叙其
風素而皆是附見亟多踈闕齊竟陵文宣王
三寶記傳或稱佛史或號僧錄既三寶共叙

辭旨相關混濫難求更爲蕪昧琅琊王巾所
撰僧史意似該綜而文體未足沙門僧祐撰
三藏記止有三十餘僧所無甚衆中書郗景
興東山僧傳治中張孝季廬山僧傳中書陸
明霞沙門傳各競舉一方不通今古務存一
善不及餘行逮于即時亦繼有作者然或褒
贊之下過相揄揚或叙事之中空引辭費求
之實理無的可稱或復嫌以繁廣刪減其事
而抗迹之疇多所遺削謂出家之士處國賓
王不應勵然自遠高蹈獨絕辭榮棄愛本以
異俗爲賢若此而不論竟何所紀嘗以暇日
遇覽群作輒搜檢雜錄數十餘家及晉宋齊
梁春秋書史秦趙燕涼荒朝僞曆地理雜篇
孤文片記并博諮故老廣訪先達校其有無
取其同異始于漢明帝永平十年終至梁天

監十八年凡四百五十三載二百五十七人又傍出附見者二百餘人開其德業大爲十例一曰譯經二曰義解三曰神異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰經師十曰唱導然法流東土蓋由傳譯之勲或踰越沙險汎漾洪波皆亡形殉道委命弘法震旦開明一焉是賴茲德可崇故列之篇首至若慧解開神則道兼萬億通感適化則彊暴以綏靖念安禪則功德森茂弘贊毗尼則禁行清潔忘形遺體則矜吝革心歌誦法言則幽顯俠五舍慶樹興福善則遺像三可傳凡此八科並以軌迹不同化洽殊異而皆德効四依功在三業故爲群經之所稱美衆聖之所褒述及夫討覈源流商榷取捨皆列諸贊論備之後文而論所著辭微異恒體始標大

意猶類前序未辯時人事同後儀若聞施前後如謂煩雜故總布一科之末通稱爲論其轉讀宣唱原出非遠然而應機悟俗實有偏功故齊宋雜記咸條列秀者今之所取必其製用超絕及有一分通感乃編之傳末如或異者非所存焉凡十科所叙皆散在衆記今止刪聚一處故述而無作俾夫披覽於一本之內可兼諸要其有繁辭虛贊或德不及稱者一皆省略故述六代賢異止爲十三卷并序錄合十四軸號曰高僧傳自前代所撰多曰名僧然名者本實之賓也若實行潛光則高而不名寡德適時則名而不高名而不高本非所紀高而不名則備今錄故省名音代以高字其間草創或有遺逸今此十四卷備贊論者意以爲定如未隱括覽者詳焉

高僧傳卷第一

譯經上

攝摩騰一

竺法蘭二

安清三

支樓迦識四

曇柯迦羅五

康僧會六

維祇難七

竺曇摩羅刹八

帛遠九

帛尸梨蜜十

僧伽跋澄十一

曇摩難提十二

僧伽提婆十三

竺佛念十四

曇摩耶舍十五

攝摩騰本中天竺人善風儀解大小乘經常

俠五

遊化為任昔經往天竺附庸小國講金光明經會敵國侵境騰惟曰經云能說此法為地神所護使所居安樂今鋒鏑方始曾是為益乎乃誓以忘身躬往和勸遂二國交歡由是

顯譽逮漢永平中明皇帝夜夢金人飛空而至乃大集群臣以占所夢通人傳毅奉答臣聞西域有神其名曰佛陛下所夢將必是乎帝以為然即遣郎中蔡愔博士弟子秦景等使往天竺尋訪佛法愔等於彼遇見摩騰乃要還漢地騰誓志弘通不憚疲苦冒涉流沙至平維色明帝甚加賞接於城西門外立精舍以處之漢地有沙門之始也但大法初傳未有歸信故蘊其深解無所宣述後少時卒於雒陽有記云騰譯四十二章經一卷初緘在蘭臺石室第十四間中騰所住處今雒陽城西雍門外白馬寺是也相傳云外國國王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜有一白馬繞塔悲鳴即以啓王王即停壞諸寺因改招提以為白馬故諸寺立名多取則焉

俠五

五

竺法蘭亦中天竺人自言誦經論數萬章爲天竺學者之師時蔡愔既至彼國蘭與摩騰共契遊化遂相隨而來會彼學徒留礙蘭乃間行而至既達雒陽與騰同止少時便善漢言愔於西域獲經卽爲翻譯所謂十地斷結佛本生法海藏佛本行四十二章等五部移都寇亂四部失本不傳江左唯四十二章經今見在可二千餘言漢地見存諸經唯此爲始也愔又於西域得畫釋迦倚像是優田王梅檀像師第四作既至雒陽明帝卽令畫工圖寫置清涼臺中及顯節陵上舊像今不復存焉又昔漢武穿昆明池底得黑灰問東方朔朔云不知可問西域胡人後法蘭既至衆人追以問之蘭云世界終盡劫火洞燒此灰是也朔言有徵信者甚衆蘭後卒於雒陽春

秋六十餘矣

安清字世高安息國王正后之太子也幼以孝行見稱加又志業聰敏刻意好學外國典籍及七曜五行醫方異術乃至鳥獸之聲無不綜達嘗行見群鷓忽謂伴曰鷓云應有送食者頃之果有致焉衆咸竒之故雋異之聲早被西域高雖在居家而奉戒精峻王薨便嗣父位乃深惟苦空厭離形器行服既畢遂讓國與叔出家修道博曉經藏尤精阿毗曇學諷持禪經備盡其妙既而遊方弘化遍歷諸國以漢桓之初始到中夏才悟機敏一聞能達至止未久卽通習華言於是宣譯衆經改梵爲漢出安般守意陰持入經大小十二門及百六十品初外國三藏衆護撰述經要爲二十七章高乃剖析護所集七章譯爲漢

佚五

六

文即道地經也其先後所出經論凡三十九部義理明析文字允正辯而不華質而不野凡在讀者皆疊疊而不倦焉高窮理盡性自識緣業多有神迹世莫能量初高自稱先身已經出家有一同學多瞋分衛值施主不稱每輒懟恨高屢加訶諫終不悛改如此二十餘年乃與同學詞訣云我當往廣州畢宿世之對卿明經精懃不在吾後而性多恚怒命過當受惡形我若得道必當相度既而遂適廣州值寇賊大亂行路逢一少年唾手拔刀曰真得汝矣高笑曰我宿命負卿故遠來相償卿之忿怒故是前世時意也遂伸頸受刃容無懼色賊遂殺之觀者填陌莫不駭其奇異既而神識還為安息王太子即今時世高身也高遊化中國宣經事畢值靈帝之末關

雒擾亂乃振錫江南云我當過廬山度昔同學行達邾亭湖廟此廟舊有威靈商旅祈禱乃分風上下各無留滯嘗有乞神竹者未許輒取舫即覆沒竹還本處自是舟人敬憚莫不懾影高同旅三十餘船奉牲請福神乃降祝曰舫有沙門佚五可便呼上客咸驚愕請高入廟神告高曰吾昔外國與子俱出家學道好行布施而性多瞋怒今為邾亭廟神周迴千里並吾所治以布施故珍玩甚豐以瞋恚故墮此神報今見同學悲欣可言壽盡旦夕而醜形長大若於此捨命穢污江湖當度山西澤中此身滅後恐墮地獄吾有綰千疋并雜寶物可為立法營塔使生善處也高曰故來相度何不出形神曰形甚醜異衆人必懼高曰但出衆不怪也神從牀後出頭乃是大蟒

不知尾之長短至高膝邊高向之梵語數番讚頌數契蟒悲淚如雨須臾還隱高即取綃物辭別而去舟侶颺帆蟒復出身登山而望衆人舉手然後乃滅倏忽之頃便達豫章即以廟物爲造東寺高去後神即命過暮有一少年上船長跪高前受其呪願忽然不見高謂船人曰向之少年即邙亭廟神得離惡形矣於是廟神歇矣無復靈驗後人於山西澤中見一死蟒頭尾數里今潯陽郡蛇村是也高後復到廣州尋其前世害已少年時少年尚在高徑投其家說昔日償對之事并叙宿緣歡喜相向云吾猶有餘報今當往會稽畢對廣州客悟高非凡豁然意解追悔前愆厚相資供隨高東遊遂達會稽至便入市正值市中有亂相打者誤著高頭應時殞命廣州

客頻驗二報遂精懃佛法具說事緣遠近聞知莫不悲歎明三世之有徵也高旣王種西域賓旅皆呼爲安侯至今猶爲號焉天竺國自稱書爲天書語爲天語音訓詭審與漢殊異先後傳譯多致謬濫唯高所出爲群譯之首安公以爲若及面稟不異見聖列代明德咸贊而思焉伏五余訪尋衆錄紀載高公互有出沒將以權迹隱顯應廢多端或由傳者紕謬致成乖角輒備列衆異庶或可論案釋道安經錄云安世高以漢桓帝建和二年至靈帝建寧中二十餘年譯出三十餘部經又別傳云晉太康末有安侯道人來至桑垣出經竟封一函於寺云後四年可開之吳末行至揚州使人貨一箱物以買一奴名福善云是我善知識仍將奴適豫章度邙亭廟神爲立寺

竟福善以刀刺安侯脅於是而終桑垣人迺發其所封函材理自成字云尊吾道者居士陳惠傳禪經者比丘僧會是日正四年也又庾仲雍荊州記云晉初有沙門安世高度邾亭廟神得財物立白馬寺於荆城東南隅宋臨川康王宣驗記云蟒死於吳末曇宗塔寺記云丹陽瓦官寺晉哀帝時沙門惠力所立後有沙門安世高以邾亭廟餘物治之然道安法師既校閱群經詮錄傳譯必不應謬從漢桓建和二年至晉太康末凡經一百三十餘年若高公長壽九五或能如此而事不應然何者案如康僧會注安般守意經序云此經世高所出久之沉翳會有南陽韓林潁川大業會稽陳惠此三賢者信道篤密會共請受乃陳惠注義余助斟酌尋僧會以晉太康元年

乃死而已云此經出後久之沉翳又世高封函之字云尊吾道者居士陳惠傳禪經者比丘僧會然安般所明盛說禪業是知封函之記信非虛作既云二人方傳吾道豈容與共同世且別傳自云傳禪經者比丘僧會已太康初死何容太康之末方有安侯道人首尾之言自爲矛盾正當隨有一書謬指晉初於是後諸作者或道太康或言吳末雷同奔競無以校焉既晉初之說尚已難實而曇宗記云晉哀帝時世高方復治寺其爲謬諸過迺懸矣支婁迦讖亦直云支讖本月支人操行純深性度開敏稟持法戒以精懃著稱諷誦群經志在宣法漢靈帝時遊于雒陽以光和中平之間傳譯梵文出般若道行般舟首楞嚴等

三經又有阿闍世王寶積等十餘部經歲久無錄安公校定古今精尋文體云似識所出凡此諸經皆審得本旨了不加飾可謂善宣法要弘道之士也後不知所終時有天竺沙門竺佛朔亦漢靈之時賡道行經來適雒陽即轉梵爲漢譯人時滯雖有失旨然棄文存質深得經意朔又以光和二年於雒陽出般舟三昧讖爲傳言河南雒陽孟福張蓮筆受時又有優婆塞安玄安息國人志性貞白深沉有理致博誦群經多所通習亦以漢靈之末遊賞雒陽依五以功號曰騎都尉性虛靖溫恭常以法事爲己任漸解漢言志宣經典常與沙門講論道義世所謂都尉者也玄與沙門嚴佛調共出法鏡經玄口譯梵文佛調筆受理得音正盡經微旨郢匠之美見述後代調

本臨淮人綺年穎悟敏而好學世稱安侯都尉佛調三人傳譯號爲難繼調又撰十慧亦傳於世安公稱佛調出經省而不煩全本巧妙又有沙門支曜康巨康孟詳等並以漢靈獻之間有慧學之譽馳於京雒曜譯成具定意經及小本起等巨譯問地獄事經並言直理旨不加潤飾孟詳譯中本起及修行本起先是沙門曇果於迦維羅衛國得梵本孟詳共竺大力譯爲漢文安公云孟詳所出奕奕流便足騰玄趣也

曇柯迦羅此云法時本中天竺人家世大富常修梵福迦羅幼而才悟質像過人詩書一覽皆文義通暢善學四韋陀論風雲星宿圖識運變莫不該綜自言天下文理畢已心腹至年二十五入一僧房看遇見法勝毗曇聊

依五

十一

取覽之茫然不解慙懃重省更增惛漠乃歎曰吾積學多年浪志墳典遊刃經籍義不再思文無重覽今觀佛書頓出情外必當理致鉤深別有精要於是賣卷入房請一比丘略爲解釋遂深悟因果妙達三世始知佛教宏曠俗書所不能及乃棄捨世榮出家精苦誦大小乘經及諸部毗尼常貴遊化不樂專守以魏嘉平中來至雒陽于時魏境雖有佛法而道風訛替亦有衆僧未稟歸戒正以剪落殊俗耳設復齋懺事法祠祀迦羅旣至大行佛法時諸僧共請迦羅譯出戒律迦羅以律部曲制文言繁廣佛教未昌必不承用乃譯出僧祇戒心止備朝夕更請梵僧立羯磨法中夏戒律始自乎此迦羅後不知所終時又有外國沙門康僧鎧者亦以嘉平之末來至

雒陽譯出郁伽長者等四部經又有安息國沙門曇帝亦善律學以魏正元之中來遊雒陽譯出曇無德羯磨又有沙門帛延不知何許人亦才明有深解以魏甘露中譯出無量清淨平等覺經等凡六部經後不知所終

康僧會其先康居人世居天竺其父因商賈移于交阯會年十餘歲二親並亡以至性奉孝服畢出家勵行甚峻爲人弘雅有識量篤志好學明解三藏博覽六經天文圖緯多所綜涉辯於樞機頗屬文翰時孫權已制江左而佛教未行先有優婆塞支謙字恭明一名越本月支人來遊漢境初漢桓靈之世有支謙譯出衆經有支亮字紀明資學於謙謙又受業於亮博覽經籍莫不精究世間技藝多所綜習遍學異書通六國語其爲人細長黑

依五

十二

瘦眼多白而睛黃時人爲之語曰支郎眼中黃形軀雖細是智囊漢獻末亂避地于吳孫權聞其才慧召見悅之拜爲博士使輔導東宮與韋曜諸人共盡匡益但生自外域故吳志不載謙以大教雖行而經多梵文未盡翻譯已妙善方言乃收集衆本譯爲漢語從吳黃武元年至建興中所出維摩大般泥洹法句瑞應本起等四十九經曲得聖義辭旨文雅又從無量壽中本起製菩薩連句梵唄三契并注了本生死經等皆行於世時吳地初染大法風化未全僧會欲使道振江左興立圖寺乃杖錫東遊以吳赤烏十年初達建業營立茅茨設像行道時吳國以初見沙門觀形未及其道疑爲矯異有司奏曰有胡人入境自稱沙門容服非恒事應檢察權曰昔漢

明夢神號稱爲佛彼之所事豈其遺風耶即召會詰問有何靈驗會曰如來遷迹忽逾千載遺骨舍利神曜無方昔阿育王起塔乃八萬四千夫塔寺之興以表遺化也權以爲誇誕乃謂會曰若能得舍利當爲造塔如其虛妄國有常刑會請期七日乃謂其屬曰法之興廢在此一舉今不至誠後將何及乃共潔齋靖室以銅瓶加几燒香禮請七日期畢寂然無應求申二七亦復如之權曰此欺誑將欲加罪會更請三七權又特聽會謂法屬曰宣尼有言文王旣沒文不在茲乎法靈應降而吾等無感何假主憲當以誓死爲期耳三七日暮猶無所見莫不震懼旣入五更忽聞瓶中鏗然有聲會自徃視果獲舍利明且呈權舉朝集觀五色光炎照曜瓶上權自手執

瓶瀉于銅盤舍利所衝盤即破碎權大肅然驚起而曰希有之瑞也會進而言曰舍利威神豈直光相而已乃劫燒之火不能焚金剛之杵不能碎權命令試之會更誓曰法雲方被蒼生仰澤願更垂神迹以廣示威靈乃置舍利於鐵砧礎上使力者擊之於是砧礎俱陷舍利無損權大嗟服即爲建塔以始有佛寺故號建初寺因名其地爲佛陀里由是江左大法遂興至孫皓即正法令苛虐廢棄淫祠乃及佛寺並欲毀壞皓曰此由何而興若其義教真正與聖典相應者當存奉其道如其無實皆悉焚之諸臣僉曰佛之威力不同餘神康會感瑞大皇創寺今若輕毀恐貽後悔皓遣張昱詣寺詰會昱雅有才辯難問縱橫會應機騁辭文理鋒出自旦之夕昱不能

屈既退會送于門時寺側有淫祀者昱曰玄化既孚此輩何故近而不革會曰雷霆破山聾者不聞非音之細苟在理通則萬里懸應如其阻塞則肝膽楚越昱還歎會才明非臣所測願天鑒察之皓大集朝賢以馬車迎會會既坐皓問曰佛教所明善惡報應何者是佚五耶會對曰夫明主以孝慈訓世則赤烏翔而老人星見仁德育物則醴泉湧而嘉苗出善十四既有瑞惡亦如之故爲惡於隱鬼得而誅之爲惡於顯人得而誅之易稱積善餘慶詩詠求福不回雖儒典之格言即佛教之明訓皓曰若然則周孔已明何用佛教會曰周孔所言略示近迹至於釋教則備極幽微故行惡則有地獄長苦修善則有天宮永樂舉茲以明勸沮不亦大哉皓當時無以折其言皓雖

聞正法而昏暴之性不勝其虐後使宿衛兵入後宮治園於地中得一立金像高數尺呈皓皓使著不淨處以穢汁灌之共諸群臣笑以爲樂俄爾之間舉身大腫陰處尤痛叫呼徹天太史占言犯大神所爲即祈祀諸廟求不差愈采女先有奉法者因問訊云陛下就佛寺中求福不皓舉頭問曰佛神大耶采女云佛爲大神皓心遂悟其語意故采女即迎像置殿上香湯洗數十過燒香懺悔皓叩頭于枕自陳罪狀有頃痛間遣使至寺問訊道人請會說法會即隨入皓見問罪福之由會爲敷析辭甚精要皓先有才解欣然大悅因求看沙門戒會以戒文禁秘不可輕宣乃取本業百三十五願分作二百五十事行住坐卧皆願衆生皓見慈願廣普益增善意即就

會受五戒旬日疾瘳乃於會所住處更加修飾宣示宗室莫不必奉會在吳朝亟說正法以皓性克羸不及妙義唯叙報應近事以開其心會於建初寺譯出衆經所謂阿難念彌陀經鏡面王察微王梵皇經等又出小品及六度集雜譬喻等並妙得經體文義允正又傳泥洹唄聲清靡哀亮一代模式又注安般守意法鏡道樹等三經并製經序辭趣雅便義旨微密並見於世至吳天紀四年四月皓降晉九月會遘疾而終是歲晉武太康元年也至晉咸和中蘇峻作亂焚會所建塔司空何充復更修造平西將軍趙誘世不奉法傲慢三寶夢入此寺謂諸道人曰久聞此塔屢放光明虛誕不經所未能信誘必自覩所不論耳言竟塔即出五色光照曜堂刹誘肅然

毛豎由此信敬於寺東更立小塔遠由大聖神感近亦康會之力故圖寫厥像傳之于今孫綽爲之贊曰會公蕭瑟寔惟令質心無近累情有餘逸厲此幽夜振彼尤黜超然遠詣卓矣高出有記云孫皓打試舍利謂非權時余案皓將壞寺諸臣咸答康會感瑞大皇創寺是知初感舍利必也權時故數家傳記咸言孫權威舍利於吳宮其後更試神驗或將皓也

維祇難本天竺人也世奉異道以火祀爲上時有天竺沙門狹五習學小乘多行道術十六經遠行逼暮欲寄難家宿難家既事異道猜忌釋子乃處之門外露地而宿沙門夜密加呪術令難家所事之火歟然變滅於是舉家共出稽請沙門入室供養沙門還以呪術變火令生

難既覩沙門神力勝已即於佛法大生信樂乃捨本所事出家爲道依此沙門以爲和尚受學三藏妙善四含遊化諸國莫不皆奉以吳黃武三年與同伴竺律炎來至武昌賈曇鉢經梵本曇鉢者即法句經也時吳士共請出經難既未善國語乃共其伴律炎譯爲漢文炎亦未善漢言頗有不盡志存義本辭近朴質至晉惠之末有沙門法立更譯爲五卷沙門法巨著筆其辭味小華也立又別出小經近百許首值永嘉末亂多不復存

竺曇摩羅刹此云法護其先月支人本姓支氏世居燉煌郡年八歲出家事外國沙門竺高座爲師誦經日萬言過目則能天性純懿操行精苦篤志好學萬里尋師是以博覽六經遊心七籍雖世務毀譽未嘗介抱是時晉

武之世寺廟圖像雖崇京邑而方等深經蘊在葱外護乃慨然發憤志弘大道遂隨師至西域遊歷諸國外國異言三十六種書亦如之護皆遍學貫綜詰訓音義字體無不備識遂大賡梵經還歸中夏自燉煌至長安沿路傳譯寫爲晉文所獲賢劫正法華光贊等一百六十五部孜孜所務唯以弘通爲業終身寫譯勞不告勸經法所以廣流中華者護之力也護以晉武之末隱居深山山有清澗恒取澡漱後有採薪者穢其水側俄頃而燥護乃徘徊歎曰人之無德遂使清泉輟流水若求竭真無以自給正當移去耳言訖而泉流滿澗其幽誠所感如此故支遁爲之像贊云護公澄寂道德淵美微令穹谷枯泉漱水邈矣護公天挺弘懿濯足流沙傾拔玄致後立

寺於長安青門外精勤行道於是德化遐布聲蓋四遠僧徒數千咸所宗事及晉惠西奔關中擾亂百姓流移護與門徒避地東下至澠池遘疾而卒春秋七十有八後孫綽製道賢論以天竺七僧方竹林七賢以護匹山巨源論云護公德居物宗巨源位登論道二公風德高遠足爲流輩矣其見美後代如此時有清信士聶承遠明解有才篤志務法護公出經多叅正文句超日明經初譯頗多煩重承遠刪正文偈今行二卷其所詳定類皆如此承遠有子道真亦善梵學此君父子比辭雅便無累於古又有竺法首陳士倫孫伯虎虞世雅等皆共承護旨執筆詳校安公云護公所出若審得此公手目綱領必正凡所譯經雖不辯妙婉顯而宏達欣暢特善無生依

慧不文朴則近本其見稱若此護世居燉煌死而化道周洽時人咸謂燉煌菩薩也

帛遠字法祖本姓萬氏河內人父威達以儒雅知名州府辟命皆不行祖少發道心啓父出家辭理切志父不能奪遂改服從道祖才思雋徹敏朗絕倫誦經日八九千言研味方等妙入幽微世俗墳索多所該貫乃於長安造築精舍以講習爲業白黑宗稟幾且千人晉惠之末太宰河間王顥鎮關中虛心敬重待以師友之敬每至閑晨靖夜輒談講道德于時西府初建俊乂甚盛能言之士咸服其遠達祖見群雄交爭干戈方始志欲潛遁隴右以保雅操會張輔爲秦州刺史鎮隴上祖與之俱行輔以祖名德顯著衆望所歸欲令反服爲己僚佐祖固志不移由是結憾先有

州人管蕃與祖論議屢屈於祖蕃深銜恥恨每加讒構祖行至汧縣忽語諸道人及弟子云我數日對當至便辭別作素書分布經像及資財都訖明晨詣輔共語忽忤輔意輔使收之行罰衆咸怪惋祖曰我來畢對此宿命

俠五

十九

久結非今事也乃呼十方佛祖前身罪緣歡喜畢對願從此已後與張輔爲善知識無令受殺人之罪遂便鞭之五下奄然命終輔後具聞其事方大惋恨初祖道化之聲被於隴嶠岷之右奉之若神戎晉嗟慟行路流涕隴上羌胡率精騎五千將欲迎祖西歸中路聞其遇害悲恨不及衆咸憤激欲復祖之讎輔遣軍上隴羌胡率輕騎逆戰時天水故帳下督富整遂因忿斬輔群胡旣雪怨恥稱善而還共分祖屍各起塔廟輔字世偉南陽人

張衡之後雖有才解而酷不以理橫殺天水太守封尚百姓疑駭因亂而斬焉管蕃亦卒以傾險致敗後少時有一人姓李名通死而更蘇云見祖法師在閻羅王處爲王講首楞嚴經云講竟應往忉利天又見祭酒王浮一云道士基公次被鎖械求祖懺悔昔祖平素之日與浮每爭邪正浮屢屈旣瞋不自忍乃作老子化胡經以誣謗佛法殃有所歸故死方思悔孫綽道賢論以法祖匹嵇康論云帛祖覺起於管蕃中散禍作於鍾會二賢並以俊邁之氣昧其圖身之慮栖心事外輕世招患殆不異也其見稱如此祖旣博涉多閑善通梵漢之語常譯惟逮弟子本起五部僧等三部經又注首楞嚴經又言別譯數部小經值亂零失不知其名祖弟法祚亦少有令譽

被博士徵不就年二十五出家深洞佛理關隴知名時梁州刺史張光以祚兄不肯反服輔之所殺光又逼祚令罷道祚執志堅貞以死爲誓遂爲光所害春秋五十有七注放光般若經及著顯宗論等光字景武江夏人後爲武都互楊難敵所圍發憤而死時晉惠之世又有優婆塞衛士度譯出道行般若經二卷士度本司州汲郡之人陸沉寒門安貧樂道常以佛法爲心當其亡日清淨澡漱隱凡誦經千餘言然後引衣屍卧奄然而卒帛尸梨蜜多羅此云吉友西域人時人呼爲高座傳云國王之子當承繼世而以國讓弟閻軌太伯旣而悟心天啓遂爲沙門蜜天姿高朗風神超邁直爾對之便卓出於物晉永嘉中始到中國值亂仍過江止建初寺丞相

王導一見而竒之以爲吾之徒也由是名顯太尉庾元規光祿周伯仁太常謝幼輿廷尉桓茂倫皆一代名士見之終日累歎披襟致契導嘗詣蜜蜜解帶偃伏悟言神解時尚書令卞望之亦與蜜致善須臾望之至蜜乃斂襟飾容端坐對之有問其故蜜曰王公風道期人卞今軌度格物故其然耳諸公於是歎其精神灑屬皆得其所桓廷尉嘗欲爲蜜作頌久之未得有云尸梨蜜可謂卓朗於是桓乃咨嗟絕歎以爲標題之極大將軍王處冲依五在南夏聞王周諸公皆器重蜜疑以爲失鑒子一及見蜜乃欣振奔至一面盡虔周顛爲僕射領選臨入過造蜜乃歎曰若使太平之世盡得選此賢真令人無恨也俄而顛遇害蜜往省其孤對坐作胡唄三契梵響陵雲次誦呪

數千言聲音高暢顏容不變旣而揮涕收淚神氣自若其哀樂廢興皆此類也王公嘗謂蜜曰外國有君一人而已耳蜜笑曰若使我如諸君今日豈得在此當時以爲佳言蜜性高簡不學晉語諸公與之語言蜜雖因傳譯而神領意得頓盡言前莫不歎其自然天拔悟得非常蜜善持呪術所向皆驗初江東未有呪法蜜譯出孔雀王經明諸神呪又授弟子覓歷高聲梵唄傳響于今晉咸康中卒春秋八十餘諸公聞之痛惜流涕桓宣武每云少見高座稱其精神著出當年瑯琊王珉師事於蜜乃爲之序曰春秋吳楚稱子傳者以爲先中國後四夷豈不以三代之胤行乎殊俗之禮以戎狄貪婪無仁讓之性乎然而卓世之秀時生於彼逸群之才或侔乎茲故知

天授英偉豈俟於華戎自此已來唯漢世有金日磾然日磾之賢盡於仁孝忠誠德性純至非爲明達足論高座心造峯極交雋以神風傾朗越過之遠矣蜜常在石子崗東行頭陀旣卒因葬于此成帝懷其風爲樹刹冢所後有關右沙門來遊京師乃於冢處起寺陳郡謝混贊成其業追旌往事仍曰高座寺也僧伽跋澄此云衆現屬賈人毅然有淵懿之量歷尋名師備習三藏博覽衆典特善數經聞誦阿毗曇毗婆沙貫其妙旨常浪志遊方俠五觀風弘化符堅建元十七年來入關中先是大乘之典未廣禪數之學甚盛旣至長安咸稱法匠焉符堅祕書郎趙正崇仰大法嘗聞外國宗習阿毗曇毗婆沙而跋澄誦乃四事禮供請釋梵文遂共名德法師釋道安等

集僧宣譯跋澄口誦經本外國沙門曇摩難提筆受爲梵文佛圖羅刹宣譯秦沙門敏智筆受爲晉本以僞秦建元十九年譯出自孟夏至仲秋方訖初跋澄又賈婆須蜜梵本自隨明年趙正復請出之跋澄乃與曇摩難提及僧伽提婆三人共執梵本秦沙門佛念宣譯惠嵩筆受安公法和對共校定故二經流布傳學迄今跋澄戒德整峻虛靖離俗關中僧衆則而象之後不知所終佛圖羅刹不知何國人德業純粹該覽經典久遊中土善閑漢言其宣譯梵文見重符世曇摩難提此云法喜兜佉勒人齒年離俗聰慧夙成研諷經典以專精致業遍觀三藏聞誦增一阿舍經博識洽聞靡所不綜是以國內遠近咸共推服少而觀方遍涉諸國常謂

俠五

二十三

弘法之體宜宣布未聞故遠冒流沙懷寶東入以符氏建元中至于長安難提學業既優道聲甚盛符堅深見禮接先是中土群經未有四舍堅臣武威太守趙正欲請出經時慕容冲已叛起兵擊堅關中擾動正慕法情深忘身為道乃請安公等於長安城中集義學僧請難提譯出中增一二阿含并先所出毗曇心三法度等凡一百六卷佛念傳譯惠嵩筆受自夏迄春綿涉兩載文字方具及姚萇寇逼關內人情危阻難提乃辭還西域不知所終其時也符堅初敗群鋒互起戎妖縱暴民流四出而猶得傳譯大部蓋由趙正之力正字文業雒陽清水人或曰濟陰人年十八為偽秦著作郎後遷至黃門侍郎武威太守為人無鬚而瘦有妻妾而無兒時人謂闍然

而情度敏達學兼內外性好譏諫無所迴避符堅末年寵惑鮮卑情於治政正因歌諫曰昔聞孟津河千里作一曲此水本自清是誰攬令濁堅動容曰是朕也又歌曰北園有一棗布葉垂重蔭外雖饒棘刺內實有赤心堅笑曰將非趙文業耶其調戲機捷皆此類也後因關中佛法之盛乃願欲出家堅惜而未許及堅死後方遂其志更名道整因作頌曰我生何以晚泥洹一何早歸命釋迦文今來投大道後遁迹商洛山專精經律晉雍州刺史郗恢欽其風尚逼共同遊終於襄陽春秋六十餘矣

僧伽提婆此言衆天或云提和音訛故也本姓瞿曇氏罽賓人入道修學遠求明師學通三藏尤善阿毗曇心洞其纖旨常誦三法度

供五

二十四

論晝夜嗟味以爲入道之府也爲人雋朗有深鑒而儀止溫恭務在誨人恂恂不怠符氏建元中來入長安宣流法化初僧伽跋澄出婆須蜜及曇摩難提所出二阿含毗曇廣說三法度等凡百餘萬言屬慕容之難戎敵紛擾兼譯人造次未善詳悉義旨句味往往不盡俄而安公棄世未及改正後東山清平提婆乃與冀州沙門法和俱適雒陽四五年間研講前經居華稍積傳明漢語方知先所出經多有乖失法和慨歎未定乃更令提婆出阿毗曇及廣說衆經頃之姚興王秦法事甚盛於是法和入關而提婆度江先是廬山慧遠法師翹勲妙典廣集經藏虛心側席延望遠賓聞其至止即請入廬岳以晉太元之中請出阿毗曇心及三法度等提婆乃於般若

臺手執梵文口宣晉語去華存實務盡義本今之所傳蓋其文也至隆安元年來遊京師晉朝王公及風流名士莫不造席致敬時衛軍東亭侯瑯琊王珣淵懿有深信扶持正法建立精舍廣招學衆提婆既至珣即延請仍於其舍講阿毗曇依五名僧畢集提婆宗致既精辭旨明析振發義理衆咸悅悟時王僧珍亦在座聽後於別屋自講珣問法綱道人僧珍所得云何答曰大略全是小未精覈耳其敷析之明易啓人心如此其年冬珣集京都義學沙門釋慧持等四十餘人更請提婆重譯中阿含等崩賓沙門僧伽羅叉執梵本提婆翻爲晉言至來夏方訖其在河洛左右所出衆經百餘萬言歷遊華梵備悉風俗從容機警善於談笑其道化聲譽莫不聞焉後不知

所終

竺佛念涼州人弱年出家志業清堅外和内
朗有通敏之鑒諷習衆經粗涉外典其蒼雅
詰訓尤所明達少好遊方備貫風俗家世西
河洞曉方語華梵音義莫不兼釋故義學之
譽雖闕洽聞之聲甚著符氏建元中有僧伽
跋澄曇摩難提等入長安趙政請出諸經當
時名德莫能傳譯衆咸推念於是澄執梵文
念譯爲晉質斷疑義音字方明至建元二十
年正月復請曇摩難提出增一阿舍及中阿
舍於長安城內集義學沙門請念爲譯敷析
研覈二載乃竟二舍之顯念宣譯之功也自
世高支謙已後莫踰於念在符姚二代爲譯
人之宗故關中僧衆咸共嘉焉其後續自出
菩薩瓔珞十住斷結及出曜胎經中陰經等

始就治定意多未盡遂爾遘疾卒于長安遠
近白黑莫不歎惜矣

曇摩耶舍此云法明扇賓人少而好學年十
四爲弗若多羅所知長而氣幹高爽雅有神

慧該覽經律明悟出群陶思八禪遊心七覺

時人方之浮頭婆佚五馱孤行山澤不避虎兇獨

處思念動移宵日常於樹下每自剋責年將

三十尚未得果何其懈哉於是累日不寢不

食專精苦到以悔先罪乃夢見博叉天王語

之曰沙門當觀方弘化曠濟爲懷何守小節

獨善而已道假衆緣復須時熟非分強求死

而無證覺自思惟欲遊方授道旣而踰歷名

邦履踐郡國以晉隆安中初達廣州住白沙

寺耶舍善誦毗婆沙律人咸號爲大毗婆沙

時年已八十五徒衆八十五人時有清信女

張普明詔受佛法耶舍爲說佛生緣起并爲譯出差摩經一卷至義熙中來入長安時姚興僭號甚崇佛法耶舍既至深加禮異會有天竺沙門曇摩掘多來入關中同氣相求宛然若舊因共出舍利弗阿毗曇以僞秦弘始九年初書梵文至十六年翻譯方竟凡一十二卷僞太子姚泓親管理味沙門道標爲之作序耶舍後南遊江陵止于辛寺大弘禪法其有味靖之賓披榛而至者三百餘人凡士庶造者雖先無信心見皆敬悅自說有一師俠五一弟子修業並得羅漢傳者失其名又嘗於二十七外門閉戶坐禪忽有五六沙門來入其室又時見沙門飛來樹端者往往非一常交接神明而俯同矇俗雖道迹未彰時人咸謂已階聖果至宋元嘉中辭還西域不知所終耶舍

有弟子法度善梵漢之言常爲譯語度本竺婆勒子勒久停廣州往來求利中途於南康生男仍名南康長名金迦入道名法度度初爲耶舍弟子承受經法耶舍既還外國度便獨執矯異規以攝物乃言專學小乘禁讀方等唯禮釋迦無十方佛食用銅鉢無別應器又令諸尼相捉而行悔罪之日但伏地相向唯宋故丹陽尹顏竣女法弘尼交州刺史張牧女普明尼初受其法今都下宣業弘光等諸尼習其遺風東土尼衆亦時傳其法

高僧傳卷第一

高僧傳卷第二

俠六

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

譯經中

晉

鳩摩羅什一

弗若多羅二

曇摩流支三

畢摩羅又四

佛陀耶舍五

佛跋跋陀羅六

曇無讖七

鳩摩羅什此云童壽天竺人也家世國相什
 祖父達多侗不群名重於國父鳩摩炎聰
 明有懿節將嗣相位乃辭避出家東度葱嶺
 龜茲王聞其棄榮甚敬慕之自出郊迎請為
 國師王有妹年始二十才悟明敏過目必解
 一聞則誦且體有赤鸞法生智子諸國娉之
 並不肯行及見摩炎心欲當之乃逼以妻焉

既而懷什什在胎時其母慧解倍常聞雀梨
 大寺名德既多又有得道之僧即與王族貴
 女德行諸尼彌日設供請齋聽法什母忽自
 通天竺語難問之辭必窮淵致衆咸歎異有
 羅漢達摩瞿沙曰此必懷智子為說舍利佛
 在胎之證及什生之後還忘前言久之什母
 樂欲出家夫未之許遂更產一男名弗沙提
 婆後因出城遊觀見塚間枯骨異處縱橫於
 是深惟苦本定求離俗誓志落髮不啜飲食
 至六日夜氣力綿乏疑不達旦夫乃懼而許
 焉以未剃髮故猶不嘗進即勅人為除髮乃
 下飲食次旦受戒仍業禪法專精匪懈學得
 初果什年七歲亦俱出家從師受經日誦千
 偈偈有三十二字凡三萬二千言誦毗曇既
 過師授其義即自通達無幽不暢時龜茲國

人以其母王女利養甚多乃攜什避之什年九歲隨母渡辛頭河至罽賓遇名德法師盤頭達多即罽賓王之從弟也淵粹有大量才明博識獨步當時三藏九部莫不該博從旦至中手寫千偈從中至暮亦誦千偈名播諸國遠近師之什至即崇以師禮從受雜藏中長二舍凡四百萬言達多每稱什神俊遂聲徹於王王即請入集外道論師共相攻難言氣始交外道輕其年幼言頗不遜什乘隙而挫之外道折伏愧惋無言王益敬異日給鵝腊一雙粳米麩各三斗酥六升此外國之上供也所住寺僧乃差大僧五人沙彌十人營視掃灑有若弟子其見尊崇如此至年十二其母攜還龜茲諸國皆聘以重爵什並不顧時什母將什至月氏北山有一羅漢見而異

之謂其母曰常當守護此沙彌若至年三十五不破戒者當大興佛法度無數人與優婆塞多無異若戒不全無能爲也止可才明雋藝法師而已什進到沙勒國頂戴佛鉢心自念言鉢形甚大何其輕耶即重不可勝失聲下之母問其故答云兒心有分別故鉢有輕重耳遂停沙勒一年其冬誦阿毗曇於十門修智諸品無所諮受而備達其妙又於六足諸問無所滯礙沙勒國有三藏沙門名喜見謂其王曰此沙彌不可輕王宜請令初開法門凡有二益一國內沙門恥其不逮必見勉強二龜茲王必謂什出我國而彼尊之是尊我也必來交好王許焉即設大會請什升座說轉法輪經龜茲王果遣重使酬其親好什以說法之暇乃尋訪外道經書善學韋陀舍

多論多明文辭製作問答等事又博覽四韋陀典及五明諸論陰陽星筭莫不畢盡妙達吉凶言若符契爲性率達不厲小檢修行者頗共疑之然什自得於心未嘗介意時有沙車王子參軍王子兄弟二人委國請從而爲沙門兄字須利耶跋陀弟字須耶利蘇摩蘇摩才技絕倫專以大乘爲化其兄及諸學者皆共師焉什亦宗而奉之親好彌至蘇摩後爲什說阿耨達經什聞陰界諸入皆空無相怪而問曰此經更有何義而皆破壞諸法答曰眼等諸法非真實有什既執有眼根彼據因成無實於是研覈大小往復移時什方知理有所歸遂專務方等乃歎曰吾昔學小乘如人不識金以鋤石爲妙因廣求義要受誦中百二論及十二門等項之隨母進到溫宿

國即龜茲之北界時溫宿有一道士神辯英秀振名諸國手擊王鼓而自誓言論勝我者斬首謝之什既至以二義相檢即迷悶自失稽首歸依於是聲滿葱左譽宣河外龜茲王躬往溫宿迎什還國廣說諸經四遠學宗莫之能抗時王女爲尼字阿竭耶末帝博覽群經特深禪要云已證二果聞法喜踊迺更設大集請開方等經與什爲推辯諸法皆空無我分別陰界假名非實時會聽者莫不悲感追悼恨悟之晚矣至年二十受戒於王宮從^{伏六}卑摩羅叉學十誦律有頃什母辭往天竺謂龜茲王白純曰汝國尋衰吾其去矣行至天竺進登三果什母臨去謂什曰方等深教應大闡真丹傳之東土唯爾之力但於自身無利其可如何什曰大士之道利彼忘軀若必

使大化流傳能洗悟矇俗雖復身當爐鑊苦而無恨於是留住龜茲止于新寺後於寺側故宮中初得放光經始就披讀魔來蔽文唯見空牒什知是魔所爲誓心踰固魔去字顯仍習誦之復聞空中聲曰汝是智人何用以讀此什曰汝是小魔宜時速去我心如地不可轉也停住二年廣誦大乘經論洞其祕奧龜茲王爲造金師子座以大秦錦褥鋪之令什昇而說法什曰家師猶未悟大乘欲躬往仰化不得停此俄而大師盤頭達多不遠而至王曰大師何能遠顧達多曰一聞弟子所悟非常二聞大王弘贊佛道故冒涉艱危遠奔神國什得師至欣遂本懷卽爲師說德女問經多明因緣空假昔與師俱所不信故先說也師謂什曰汝於大乘見何異相而欲尚

俠六

五

之什曰大乘深淨明有法皆空小乘偏局多滯名相師曰汝說一切皆空甚可畏也安捨有法而愛空乎如昔狂人令績師績綿極令細好績師加意細若微塵狂人猶恨其麤績師大怒乃指空示曰此是細縷狂人曰何以不見師曰此縷極細我工之良匠猶且不見況他人耶狂人大喜以付織師師亦効焉皆蒙上賞而實無物汝之空法亦由此也什乃連類而陳之徃復苦至經一月餘日方乃信服師歎曰師不能達反啓其志驗於今矣於是禮什爲師言和尚是我大乘師我是和尚小乘師矣西域諸國咸伏什神雋每至講說諸王皆長跪座側令什踐而登焉其見重如此什旣道流西域名被東國時符堅僭號關中有外國前部王及龜茲王弟並來朝堅堅

於正殿引見二王因說堅云西域多產珍奇
乃請兵往定以求內附至符堅建元十三年
歲次丁丑正月太史奏云有星見外國分野
當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有
鳩摩羅什襄陽有沙門道安將非此耶即遣
使求之至十七年二月鄯善王前部王等又
說堅請兵西伐十八年九月堅遣驍騎將軍
呂光陵江將軍姜飛等將前部王及車師王
等率兵七萬西伐龜茲及烏耆諸國臨發堅
餞光於建章宮謂光曰夫帝王應天而治以
子愛蒼生爲本豈貪其地而伐之正以懷道
之人故也朕聞西國有鳩摩羅什深解法相
善閑陰陽爲後學之宗朕甚思之賢哲者國
之大寶若剋龜茲即馳驛送什光軍未到什
謂龜茲王白純曰國運衰矣當有勅敵曰下

庚六

六

人從東方來宜恭承之勿抗其鋒純不從而
戰光遂破龜茲殺純立純弟震爲主光旣獲
什未測其智量見年齒尚少乃凡人戲之強
妻以龜茲王女什拒而不受辭甚苦到光曰
道士之操不踰先父何所固辭乃飲以醇酒
同閉密室什被逼旣至遂虧其節或令騎牛
及乘惡馬欲使墮落什常懷忍辱曾無異色
光慙愧而止光還中路置軍於山下將士已
休什曰不可在此必見狼狽宜徙軍隴上光
不納至夜果大雨洪潦暴起水深數丈死者
數千光始密而異之什謂光曰此凶亡之地
不宜淹留推運揆數應速言歸中路必有福
地可居光從之至涼州聞符堅已爲姚萇所
害光三軍縞素大臨城南於是竊號關外稱
年太安太安二年正月姑臧大風什曰不祥

之風當有姦叛然不勞自定也俄而梁謙彭
晃相繼而反尋皆殄滅光至龍飛二年張掖
臨松盧水胡沮渠男成及從弟蒙遜反推建
康太守段業爲主光遺庶子秦州刺史太原
公纂率衆五萬討之時論謂業等烏合纂有
威聲勢必全剋光以問什什曰觀察此行未
見其利旣而纂敗績於合黎俄又郭馨作亂
纂委大軍輕還復爲馨所敗僅以身免光中
書監張資文翰溫雅光甚器之資病光博營
救療有外國道人羅又云能差資疾光喜給
賜甚重什知又誑詐告資曰又不能爲蓋徒
煩費耳冥運雖隱可以事試也乃以五色絲
作繩結之燒爲灰末投水中灰若出水還成
繩者病不可愈須臾灰聚浮出復繩本形旣
而又治無効少日資亡頃之光又卒子紹襲

位數日光庶子纂殺紹自立稱元咸寧咸寧
二年有猪生子一身三頭龍出東廂井中到
殿前蟠卧比旦失之纂以爲美瑞號大殿爲
龍翔殿俄而有黑龍昇於當陽九宮門纂改
九宮門爲龍興門什奏曰比日潛龍出遊豕
妖表異龍者陰類出入有時而今屢見則爲
災眚必有下人謀上之變宜克已修德以答
天威纂不納與什博戲殺碁曰斫胡奴頭什
曰不能斫胡奴頭胡奴將斫人頭此言有旨
而纂終不悟光弟保有子名超超小字胡奴
後果殺纂斬首立其兄隆爲主時人方驗什
之言也什停涼積年呂光父子旣不弘道故
蘊其深解無所宣化符堅已亡竟不相見及
姚萇僭有關中聞其高名虛心要請諸呂以
什智計多解恐爲姚謀不許東入及萇卒子

興襲位復遣敦請興弘始三年三月有樹連
理生于廟庭逍遙園葱變為蔭以為美瑞謂
智人應入至五月興遣隴西公碩德西伐呂
隆隆軍大破至九月隆上表歸降方得迎什
入關以其年十二月二十日至于長安興待
以國師之禮伏六甚見優寵晤言相對則淹留終
日研微造盡則窮年忘勸自大法東被始於
漢明涉歷魏晉經論漸多而支竺所出多滯
文格義興少崇三寶銳志講集什既至止仍
請入西明閣及逍遙園譯出衆經什既率多
詰誦無不究盡轉能漢言音譯流便既覽舊
經義多紕謬皆由先譯失旨不與梵本相應
於是興使沙門僧碧僧遷法欽道流道恒道
標僧叡僧肇等八百餘人諮受什旨更令出
大品什持梵本興執舊經以相讎校其新文

異舊者義皆圓通衆心愜伏莫不欣讚興以
佛道冲邃其行唯善信爲出苦之良津御世
之洪則故託意九經遊心十二乃著通三世
論以勗示因果王公已下並欽讚厥風大將
軍常山公顯左將軍安城侯嵩並篤信緣業
屢請什於長安大寺講說新經續出小品金
剛般若十住法華維摩思益首楞嚴持世佛
藏菩薩藏遺教菩提無行呵欲自在王因緣
觀小無量壽新賢劫禪經禪法要禪要解彌
勒成佛彌勒下生十誦律十誦戒本菩薩戒
本釋成實十住伏六中百十二門諸論九凡三百餘
卷並暢顯神源揮發幽致于時四方義士萬
里必集盛業久大于今式仰龍光釋道生慧
解入微玄構文外每恐官舛入關請決廬山
釋慧遠學貫群經棟梁遺化而時去聖久疑

義多端乃封以諮什語見遠傳初沙門慧獻才識高明常隨什傳寫什每爲叡論西方辭體商略同異云天竺國俗甚重文製其官商體韻以入絃爲善凡覲國王必有讚德見佛之儀以歌歎爲貴經中偈頌皆其式也但改梵爲秦失其藻蔚雖得大意殊隔文體有似嚼飯與人非徒失味乃令嘔噦也什常作頌贈沙門法和云心山育明德流薰萬由延哀鸞孤桐上清音徹九天凡爲十偈辭喻皆爾什雅好大乘志存敷廣常歎曰吾若著筆作大乘阿毗曇非迦旃延子比也今在秦地深識者寡折翻於此將何所論乃悽然而止唯爲姚興著實相論二卷并注維摩出言成章無所刪改辭喻婉約莫非玄奧什爲人神情鑒徹傲岸出群應機領會鮮有其匹且篤性

仁厚汎愛爲心虛已善誘終日無倦姚主常謂什曰大師聰明超悟天下莫二若一旦後世何可使法種無嗣遂以伎女十人逼令受之自爾已來不住僧坊別立廨舍供給豐盈每至講說常先自說譬如臭泥中生蓮花但採蓮花勿取臭泥也初什在龜茲從卑摩羅又律師受律卑摩後入關中什聞至欣然師敬盡禮卑摩未知被逼之事因問什曰汝於漢地大有重緣受法弟子可有幾人什答云漢境經律未備新經及諸論等多是什所傳出三千徒衆皆從什受法但什累業障深故不受師敬耳又杯度比丘在彭城聞什在長安乃歎曰吾與此子戲別三百餘年杳然未期遲有遇於來生耳什未終日少覺四大不愈乃口出三番神呪令外國弟子誦之以自

救未及致力轉覺危殆於是力疾與衆僧告別曰因法相遇殊未盡伊心方復後世惻愴可言自以闇昧謬充傳譯凡所出經論三百餘卷唯十誦一部未及刪煩存其本旨必無差失願凡所宣譯傳流後世咸共弘通今於衆前發誠實誓若所傳無謬者當使焚身之後舌不焦爛以僞秦弘始十一年八月二十日卒于長安是歲晉義熙五年也即於逍遙園依外國法以火焚屍薪滅形碎唯舌不灰後外國沙門來云羅什所誦十不出一初什一名鳩摩羅耆婆外國製名多以父母爲本什父鳩摩炎母字耆婆故兼取爲名焉然什死年月諸記不同或云弘始七年或云八年或云十一尋七與十一字或訛誤而譯經錄中猶有十一年者容恐雷同三家無以正焉

佚六

十一

弗若多羅此云功德華鬘賓人也少出家以戒節見稱備通三藏而專精十誦律部爲外國師宗時人咸謂已階聖果以僞秦弘始中振錫入關秦主姚興待以上賓之禮羅什亦挹其戒範厚相崇敬先是經法雖傳律藏未聞聞多羅既善斯部咸共思慕以僞秦弘始六年十月十七日集義學僧數百餘人於長安中寺延請多羅誦出十誦梵本羅什譯爲晉文三分獲二多羅遺疾奄然棄世衆以大業未卒而匠人逝徃悲恨之深有踰常痛曇摩流支此云法樂西域人也棄家入道偏以律藏馳名以弘始七年秋達自關中初弗若多羅誦出十誦未竟而亡廬山釋慧遠聞支既善毗尼希得究竟律部乃遣書通好曰佛教之興先行上國自分流以來四百餘年

至於沙門律戒所闕尤多頃有西域道士弗若多羅是罽賓人其諷十誦梵本有羅什法師通才博見爲之傳譯十誦之中文始過半多羅早喪中途而寢不得究竟大業慨恨良深傳聞仁者賁此經自隨甚欣所遇冥運之來豈人事而已耶想弘道爲物感時而動叩之有人必情無所吝若能爲律學之徒畢此經本開示梵行洗其耳目使始涉之流不失無上之津澡懷勝業者日月彌朗此則惠深德厚人神同感矣幸願垂懷不乖徃意一二悉諸道人所具流支旣得遠書及姚興敦請乃與什共譯十誦都畢研詳考覆條制審定而什猶恨文煩未善旣而什化不獲刪治流支住長安大寺慧觀欲請下京師支曰彼土有人有法足以利世吾當更行無律教處於

集

十二

是遊化餘方不知所卒或云終於涼土未詳早摩羅又此云無垢眼罽賓人沉靖有志力出家履道苦節成務先在龜茲弘闡律藏四方學者競往師之鳩摩羅什時亦預焉及龜茲陷沒乃避地烏纏頃之聞什在長安大弘經藏又欲使毗尼勝品復洽東國於是杖錫流沙冒險東渡以僞秦弘始八年達自關中什以師禮敬待又亦以遠遇欣然及羅什棄世又乃出遊關左逗于壽春止石澗寺律徒雲聚盛闡毗尼羅什所譯十誦本五十八卷最後一誦謂明受戒法及諸成善法事逐其義要改名善誦又後賁往石澗開爲六十一卷最後一誦改爲毗尼誦故猶二名存焉頃之南適江陵於新寺夏坐開講十誦旣通漢言善相領納無作妙本大闡當時析文求理

者其聚如林明條知禁者數亦殷矣律藏大弘又之力也道場慧觀深括宗旨記其所制內禁輕重撰爲二卷送還京師僧尼披習競相傳寫時聞者諺曰卑羅鄙語慧觀才錄都人繕寫紙貴如玉今猶行於世爲後生法矣

佚六

十三

又養德好閑棄誼離俗其年冬復還壽春石澗卒於寺焉春秋七十有七又爲人眼青時人亦號爲青眼律師

佛陀耶舍此云覺名罽賓人婆羅門種世事外道有一沙門從其家乞食其父怒使人打之父遂手脚攣蹙不能行止乃問於巫師對曰坐犯賢人鬼神使然也即請此沙門竭誠懺悔數日便瘳因令耶舍出家爲其弟子時年十三常隨師遠行於曠野逢虎師欲走避耶舍曰此虎已飽必不侵人俄而虎去前行

果見餘殞師密異之至年十五誦經日得二三萬言所住寺常於外分衛廢於誦習有一羅漢重其聰敏恒乞食供之至年十九誦大小乘經數百萬言然性度簡傲頗以知見自處謂少堪已師故不爲諸僧所重但美儀止善談笑見者忘其深恨年及進戒莫爲臨壇所以向立之歲猶爲沙彌乃從其舅學五明諸論世間法術多所綜習年二十七方受具戒恒以讀誦爲務手不釋牒每端坐思義不覺虛中過時其專精如此後至沙勒國國王不念請三千僧會耶舍預其一焉時太子達磨弗多此言法子見耶舍容服端雅問所從來耶舍訓對清辯太子悅之仍請留宮內供養待遇隆厚羅什後至復從舍受學甚相尊敬什既隨母還龜茲耶舍留止頃之王薨太

子即位時符堅遣呂光等西伐龜茲龜茲王
急求救於沙勒沙勒王自率兵赴之使耶舍
留輔太子委以後事救軍未至而龜茲已敗
王歸具說羅什爲光所執舍乃歎曰我與羅
什相遇雖久未盡懷抱其忽羈虜相見何期
停十餘年乃東適龜茲法化甚盛時什在姑
臧遣信要之裹糧欲去國人留之復停歲許
後語弟子云吾欲尋羅什可密裝夜發勿使
人知弟子曰恐明日追至不免復還耳耶舍
乃取清水一鉢以藥投中咒數十言與弟子
洗足即便夜發比至旦行數百里問弟子曰
何所覺耶答曰唯聞疾風之響眼中淚出耳
耶舍又與呪水洗足住息明旦國人追之已
差數百里不及行達姑臧而什已入長安聞
姚興逼以妾媵勸爲非法乃歎曰羅什如好

綿何可使入棘林中什聞其至姑臧勸姚興
迎之興未納頃之興命什譯出經藏什曰夫
弘宣法教宜令文義圓通貧道雖誦其文未
善其理唯佛陀耶舍深達幽致今在姑臧願
詔徵之一言三詳然後著筆使微言不墜取
信千載也興從之即遣使招迎厚加贈遺悉
不受乃笑曰明旨旣降便應載馳檀越待士
旣厚脫如羅什見處則未敢聞命使還具說
之興歎其幾慎重信敦喻方至長安興自出
候問別立新省於逍遙園中四事供養並不
受時至分衛一食而已于時羅什出十住經
一月餘日疑難猶豫尚未操筆耶舍旣至共
相徵決辭理方定道俗三千餘人皆歎其賞
要舍爲人赤髭善解毗婆沙時人號曰赤髭
毗婆沙旣爲羅什之師亦稱大毗婆沙四事

供養衣鉢卧具滿三間屋不以關心姚興爲
貨之於城南造寺耶舍先誦曇無德律偽司
隸校尉姚爽請令出之疑其遺謬乃試耶舍
令誦羌籍藥方可五萬言經一日乃執文覆
之不誤一字衆服其強記即以弘始十二年
譯出四分律凡四十四卷并出長阿含等涼
州沙門竺佛念譯爲秦言道舍筆受至十五
年解座興觀耶舍布絹萬疋悉不受道舍佛
念布絹各千疋名德沙門五百人皆重觀施
耶舍後辭還外國至罽賓得虛空藏經一卷
寄賈客傳與涼州諸僧後不知所終
佛跋陀羅此云覺賢本姓釋氏迦維羅衛
人甘露飯王之苗裔也祖父達摩提婆此云
法天嘗商旅於北天竺因而居焉父達摩脩
耶利此云法日父少亡賢三歲孤與母居五

歲復喪母爲外氏所養從祖鳩婆利聞其聰
敏兼悼其孤露乃迎還度爲沙彌至年十七
與同學數人俱以習誦爲業衆皆一月賢一
日誦畢其師歎曰賢一日敵三十夫也及受
具戒修業精勤博學群經多所通達少以禪
律馳名常與同學僧伽達多共遊罽賓同處
積載達多雖服其才明而未測其人也後於
密室閉戶坐禪忽見賢來驚問何來答云覓
至兜率致敬彌勒言訖便隱達多知是聖人
未測深淺後屢見賢神變乃敬心祈問方知
得不還果常欲遊方弘化備觀風俗會有秦
沙門智嚴西至罽賓覩法衆清淨乃慨然東
顧曰我諸同輩斯有道志而不遇真正發悟
莫由即諮詢國衆孰能流化東土僉曰有佛
跋陀者出生天竺那呵梨城族姓相承世

導道學其童齠出家已通解經論少受業於大禪師佛大先先時亦在罽賓乃謂嚴曰可以振維僧徒宣授禪法者佛馱跋陀其人也嚴既要請苦至賢遂愍而許焉於是捨衆辭師裹糧東逝步驟三載綿歷寒暑既度葱嶺路經六國國主矜其遠化並傾懷資奉至交趾乃附船循海而行經一島下賢以手指山曰可止於此船主曰客行惜日調風難遇不可停也行二百餘里忽風轉吹船還向島下衆人方悟其神咸師事之聽其進止後遇便風同侶皆發賢曰不可動船主乃止既而有先發者一時覆敗後於闇夜之中忽令衆船俱發無肯從者賢自起收纜唯一船獨發俄爾賊至留者悉被抄害頃之至青州東萊郡聞鳩摩羅什在長安即往從之什大欣悅共

俠六

十七

論法相振發玄微多所悟益因謂什曰君所釋不出人意而致高名何耶什曰吾年老故爾何必能稱美談什每有疑義必共諮決秦太子泓欲聞賢說法乃要命群僧集論東宮羅什與賢數番往復什問曰法云何空答曰衆微成色色無自性故唯色常空又問既以極微破色空復云何破一微答曰群師或破析一微我意謂不爾又問微是常耶答曰以一微故衆微空以衆微故一微空時實雲譯出此語不解其意道俗咸謂賢之所計微塵是常餘曰長安學僧復請更釋賢曰夫法不自生緣會故生緣一微故有衆微微無自性則爲空矣寧可言不破一微常而不空乎此是問答之大意也秦主姚興專志佛法供養三千餘僧並往來宮闕盛修人事唯賢守靜

不與衆同後語弟子云我昨見本鄉有五船俱發既而弟子傳告外人關中舊僧咸以爲顯異惑衆又賢在長安大弘禪業四方樂靖者並聞風而至但染學有淺深所得有濃淡澆偽之徒因而詭滑有一弟子因少觀行自言得阿那含果賢未即檢問遂致流言大被謗黷將有不測之禍於是徒衆或藏名潛去或踰墻夜走半日之中衆散殆盡賢乃怡然不以介意時舊僧僧智道恒等謂賢曰佛尚不聽說已所得法先言五船將至虛而無實又門徒誑惑互起同異既於律有違理不同止宜可時去勿得停留賢曰我身若流萍去留甚易但恨懷抱未伸以爲慨然耳於是與弟子慧觀等四十餘人俱發神志從容初無異色識真之衆咸共歎惜白黑送者千有餘

使六

十八

人姚興聞去悵悵乃謂道恒曰佛賢沙門協道來遊欲宣遺教緘言未吐良用深慨豈可以一言之咄令萬夫無導因勅令追之賢謂使曰誠知恩旨無預聞命於是率侶宵征南指廬岳沙門釋慧遠久服風名聞至欣喜傾蓋若舊遠以賢之被擯過由門人若懸記五船止說在同意亦於律無犯乃遣弟子曇邕致書姚主及關中衆僧解其擯事遠乃請出禪數諸經賢志在遊化居無求安停山歲許復西適江陵遇外國船主既而訊訪果是天竺五船先所見者也傾境士庶競來禮事其有奉施悉皆不受持鉢分衛不問豪賤時陳郡萊豹爲宋武帝太尉長史宋武南討劉毅豹隨府屆于江陵賢將弟子慧觀詣豹乞食豹素不敬信待之甚薄未飽辭退豹曰似未

足且復少留賢曰檀越施心有限故令所設已罄豹即呼左右益飯飯果盡豹大慙愧既而問慧觀曰此沙門何如人觀曰德量高遠非凡所測豹深歎異以啓太尉太尉請與相見甚崇敬之資供備至俄而太尉還都請與俱歸安止道場寺賢儀軌率素不同華俗而志韻清遠雅有淵致京師法師僧弼與沙門寶林書曰道場禪師甚有天心便是天竺王何風流人也其見稱如此先是沙門支法領於于填得華嚴前分三萬六千偈未有宣譯到義熙十四年吳郡內史孟顛右衛將軍褚叔度即請賢爲譯匠乃手執梵文共沙門法業慧義慧嚴等百有餘人於道場譯出詮定文旨會通華梵妙得經意故道場寺猶有華嚴堂焉又沙門法顯於西域所得僧祇律梵

本復請賢譯爲晉文語在顯傳其先後所出觀佛三昧海六卷泥洹及修行方便論等凡一十五部一百十有七卷並究其幽旨妙盡文意賢以元嘉六年卒春秋七十有一矣曇無讖或云曇摩讖或云曇無讖蓋取梵音不同也其本中天竺人六歲遭父憂隨母傭織毳毼爲業見沙門達摩耶舍此云法明道俗所崇豐於利養其母羨之故以讖爲其弟子十歲同學數人讀呪聰敏出群誦經日得萬餘言初學小乘兼覽五明諸論講說精辯莫能酬抗後遇白頭禪師共讖論議習業既異交諍十旬讖雖攻難鋒起而禪師終不肯屈讖服其精理乃謂禪師曰頗有經典可得見不禪師即授以樹皮涅槃經本讖尋讀驚悟方自慙恨以爲坎井之讖久迷大方於是

集衆悔過遂專業大乘至年二十誦大小乘經二百餘萬言識從兄善能調象騎殺王所乘白耳大象王怒誅之令曰敢有視者夷三族親屬莫敢往者識哭而葬之王怒欲誅識識曰王以法故殺之我以親而葬之並不違大義何爲見怒傍人爲之寒心其神色自若佚六王奇其志氣遂留供養之識明解呪術所向皆驗西域號爲大呪師後隨王入山王渴須水不能得識乃密呪石出水因讚曰大王惠澤所感遂使枯石生泉隣國聞者皆歎王德于時雨澤甚調百姓稱詠王悅其道術深加優寵頃之王意稍歇待之漸薄識以久處致厭乃辭往罽賓賫大涅槃前分十卷并菩薩戒經菩薩戒本等彼國多學小乘不信涅槃乃東適龜茲頃之復進到姑臧止於傳舍慮

失經本枕之而寢有人牽之在地識驚覺謂是盜者如此三夕聞空中語曰此如來解脫之藏何以枕之識乃慙悟別置高處夜有盜之者數過提舉竟不能動明且識持經去不以爲重盜者見之謂是聖人悉來拜謝時河西王沮渠蒙遜僭據涼土自稱爲王聞識名呼與相見接待甚厚蒙遜素奉大法志在弘通欲請出經本識以未叅土言又無傳譯恐言舛於理不許即翻於是學語三年方譯寫初分十卷時沙門惠嵩道朗獨步河西值其宣出經藏深相推重轉易梵文佚六嵩公筆受道俗數百人疑難縱橫識臨機釋滯清辯若流兼富於文藻辭製華密嵩朗等更請廣出諸經次譯大集大雲悲華地持優婆塞戒金光明海龍王菩薩戒本等六十餘萬言識以涅槃

槃經本品數未足還外國究尋值其母亡遂留歲餘後於于填更得經本中分復還姑臧譯之後又遣使于填尋得後分於是續譯爲三十三卷以僞玄始三年初就翻譯至玄始十年十月二十三日三表方竟即宋武永初二年也識云此經梵本三萬五千偈於此方減百萬言今所出者止一萬餘偈識嘗告蒙遜云有鬼入聚落必多災疫遜不信欲躬見爲驗識即以術加遜遜見而駭怖識曰宜潔誠齋戒神呪驅之乃讀呪三日謂遜曰鬼已去矣時境首有見鬼者云見數百疫鬼奔驟而逝境內獲安識之力也遜益加敬事至遜僞承玄二年蒙遜濟河伐乞伏暮末於枹罕以世子興國爲前驅爲末軍所敗興國擒焉後乞伏失守暮末與興國俱獲於赫連勃勃

後爲吐谷渾所破興國遂爲亂兵所殺遜大怒謂事佛無應即欲遣斥沙門五十已下皆令罷道蒙遜先爲母造丈六石像遂泣涕流淚識又格言致諫遜乃改心而悔焉時魏虜拓跋燾聞識有道術遣使迎請且告遜曰若不遣識便即加兵遜旣事識日久未忍聽去後又遣僞太常高平公李順策拜蒙遜爲使持節侍中都督涼州西域諸軍事太傅驃騎大將軍涼州牧涼王加九錫之禮又命遜曰聞彼有曇摩識法師博通多識羅什之流佚六秘呪神驗澄公之匹朕思欲講道可馳驛送之遜與李順譙於新樂門上遜謂順曰西蕃老臣蒙遜奉事朝廷不敢違失而天子信納佞言苟見感迫前遣表求留曇無識而今使來徵索此是門師當與之俱死實不惜殘年

人生一死詎覺幾時順曰王欵誠先著遣愛子入侍朝廷欵王忠績故顯嘉殊禮而王以一胡道人虧山岳之功不忍一朝之忿損由來之美豈朝廷相待之厚竊爲大王不取主上虛襟之至弘文所知弘文者遜所遣聘魏之使也遜曰太常口美如蘇秦恐情不副辭耳遜旣吝識不遣又迫魏之強至遜義和三年三月識因請西行更尋涅槃後分遜忿其欲去乃密嗾害識僞以資糧發遣厚贈寶貨臨發之日識乃流涕告衆曰識業對將至衆聖不能救矣以本有心誓義不容停比發遜果遣刺客於路害之春秋四十九是歲宋元嘉十年也黑白遠近咸共嗟焉旣而遜左右常白日見鬼神以劒擊遜至四月遜寢疾而亡初識在姑臧有張掖沙門道進欲從識受

卷之三

三三

菩薩戒識云且悔過乃竭誠七日七夜至第八日詣識求受識忽大怒進更思惟但是我業障未消耳乃戮力三年且禪且定即於定中見釋迦文佛與諸大士授已戒法其夕同止十餘人皆感夢如進所見進欲詣識說之未至數十步識驚起唱言善哉善哉已感戒矣吾當更爲汝作證次第於佛像前爲說戒相時沙門道朗振譽關西當進感戒之夕朗亦通夢乃自早戒臘求爲法弟於是從進受者千有餘人傳授此法迄至于今皆識之餘則有別記云菩薩地持經應是伊波勒菩薩傳來此土後果是識所傳譯疑識或非凡也蒙遜有從弟沮渠安陽侯者爲人強志踈通涉獵書記因識入河西弘闡佛法安陽乃銳意內典奉持五禁所讀衆經即能諷誦常以

爲務學多聞大士之盛業少時嘗度流沙至
于闐國於瞿摩帝大寺遇天竺法師佛馱斯
那謔問道義斯那本學大乘天才秀發誦半
億偈明了禪法故西方諸國號爲人中師子
安陽從受禪祕要治病經因其梵本口誦通
利旣而東歸於高昌得觀世音彌勒二觀經
各一卷及還河西即譯出禪要轉爲晉文及
僞魏吞併西涼乃南奔于宋晦志卑身不交
世務常遊止塔寺以居士自卑初出彌勒觀
音二觀經丹陽尹孟顛見而善之深加賞接
後竹園寺慧濬尼復請出禪經安陽旣通習
積久臨筆無滯旬有七日出爲五卷頃之又
於鍾山定林寺譯出佛母般泥洹經一卷安
陽居絕妻孥無欲榮利從容法侶宣通正法
是以黑白咸敬而嘉焉後遘疾而終識所出

佚六

十四

諸經至元嘉中方傳建業道場慧觀法師志
欲重尋涅槃後分乃啓宋太祖資給遣沙門
道普將書吏十人西行尋經至長廣郡舶破
傷足因疾而卒道普臨終歎曰涅槃後分與
宋地無緣矣普本高昌人經遊西域遍歷諸
國供養尊影頂戴佛鉢四塔道樹足跡形像
無不瞻覲善能梵書備諸國語遊履異域別
有大傳時高昌後有沙門法盛亦經徃外國
立傳凡有四卷又有竺法維釋僧表並經徃
佛國云

高僧傳卷第二

音釋

個儻個他歷切 卓異也

名於切 儻卓異也 媯娶問也切 攜提攜也切 隙乞逆

隙則卧切 媯娶問也切 攜提攜也切 隙乞逆

鏹土侯切 銅不澆也 酌常倫切 澆水大貌 綯古

鏹土侯切 銅不澆也 酌常倫切 澆水大貌 綯古

也白纂切 管香草也切 碩常雙切 紕爽切

也白纂切 管香草也切 碩常雙切 紕爽切

後切 嘔也 翮下華切 傲慢也切 嘔嘔

後切 嘔也 翮下華切 傲慢也切 嘔嘔

必益切 媯以證切 從親財施 觀初覲切 趾諸市

必益切 媯以證切 從親財施 觀初覲切 趾諸市

同舟大船也 覽盧嫩切 維賣徒谷切 碧切

同舟大船也 覽盧嫩切 維賣徒谷切 碧切

伊甸切 鬣能合切 毛席也 騰昌充切 讌切

伊甸切 鬣能合切 毛席也 騰昌充切 讌切

合飲也 覲徒歷切 覲徒歷切 覲徒歷切

高僧傳卷第三

俠七

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

譯經下

宋

江陵辛寺釋法顯一

俠七

黃龍釋曇無竭二

建康隆光寺佛馱什三

河西浮陀跋摩四

京師枳園寺釋智嚴五

六合山釋寶雲六

京師祇洹寺求那跋摩七

京師奉誠寺僧伽跋摩八

上定林寺曇摩密多九

京兆釋智猛十

道林寺曇良耶舍十一

中興寺求那跋陀羅十二

齊正觀寺求那毗地十三

釋法顯姓龔平陽武陽人有三兄並齟齬而亡其父恐禍及顯三歲便度為沙彌居家數年病篤欲死因送還寺住信宿便差不肯復歸其母欲見之不得為立小屋於門外以擬去來十歲遭父憂叔父以其母寡獨不立逼使還俗顯曰本不以有父而出家也正欲遠塵離俗故入道耳叔父善其言乃止頃之母喪至性過人葬事畢仍即還寺嘗與同學數十人於田中刈稻時有飢賊欲奪其穀諸沙彌悉奔走唯顯獨留語賊曰若欲須穀隨意所取但君等昔不布施故致飢貧今復奪人恐來世彌甚貧道預為君憂耳言訖即還賊棄穀而去眾僧數百人莫不歎服及受大戒

志行明敏儀軌整肅常慨經律舛闕誓志尋求以晉隆安三年與同學慧景道整慧應慧嵬等發自長安西渡流沙上無飛鳥下無走獸四顧茫茫莫測所之唯視日以准東西人骨以標行路耳屢有熱風惡鬼遇之必死顯任緣委命直過險難有頃至于葱嶺嶺冬夏積雪有惡龍吐毒風雨沙礫山路艱危壁立千仞昔有鑿石通路傍施梯道凡度七百餘所又躡懸絙過河數十餘處皆漢之張騫甘英所不至也次度小雪山遇寒風暴起慧景噤戰不能前語顯曰吾其死矣卿可前去勿得俱殞言絕而卒顯撫之泣曰本圖不果命也奈何復自力孤行遂過山險凡所經歷三十餘國將至天竺去王舍城三十餘里有一寺逼冥過之顯欲詣耆闍崛山寺僧諫曰路

甚艱險阻且多黑師子亟經噉人何由可至顯曰遠涉數萬誓到靈鷲身命不期出息非保豈可使積年之誠既至而廢耶雖有險難吾不懼也衆莫能止乃遣兩僧送之顯既至山日將曛夕遂欲停宿兩僧危懼捨之而還顯獨留山中燒香禮拜翹感舊跡如覩聖儀至夜有三黑師子來蹲顯前舐脣搖尾顯誦經不輟一心念佛師子乃低頭下尾伏顯足前顯以手摩之呪曰若欲相害待我誦竟若見試者可便退矣師子良久乃去明晨還反路窮幽梗止有一逕通行未至里餘忽逢一道人年可九十容服麤素而神氣雋遠顯雖覺其韻高而不悟是神人後又逢一少僧顯問曰向耆年是誰耶答云頭陀迦葉大弟子也顯方大惋恨更追至山所有橫石塞于室

口遂不得入顯流涕而去進至迦施國國有白耳龍每與衆僧約令國內豐熟皆有信効沙門爲起龍舍并設福食每至夏坐訖龍輒化作一小蛇兩耳悉白衆咸識是龍以銅盃盛酪置龍於中從上座至下行之遍乃化去年輒一出顯亦親見後至中天竺於摩竭提波連弗邑阿育王塔南天王寺得摩訶僧祇律又得薩婆多律抄雜阿毗曇心線經方等泥洹經等顯留三年學梵語梵書方躬自書寫於是持經像寄附商客到師子國顯同旅十餘或留或亡顧影唯已常懷悲慨忽於玉像前見商人以晉地一白團扇供養不覺悽然下淚停二年復得彌沙塞律長雜二舍及雜藏並漢土所無旣而附商人大舶循海而還船有二百許人值暴風水衆皆惶懼即取

雜物棄之顯恐棄其經像唯一心念觀世音及歸命漢土衆僧舶任風而去得無傷壞經十餘日達耶婆提國停五月復隨他商東適廣州舉帆二十餘日夜忽大風合舶震懼衆咸皆議曰坐載此沙門使我等狼狽不可以一人故令一衆俱亡共欲推之法顯檀越厲聲呵商人曰汝若下此沙門亦應下我不爾便當見殺漢地帝王奉佛敬僧我至彼告王必當罪汝商人相視失色僂俛而止旣水盡糧竭唯任風隨流忽至岸見藜藿菜依然知是漢地但未測何方即乘船入浦尋村見獵者二人顯問此是何地耶獵者口此是青州長廣郡牢山南岸獵者還以告太守李嶷嶷素敬信忽聞沙門遠至躬自迎勞顯持經像隨還項之欲南歸青州刺史請留過冬顯曰

貧道投身於不反之地志在弘通所期未果
不得久停遂南造京師就外國禪師佛馱跋
陀於道場寺譯出摩訶僧祇律方等泥洹經
雜阿毗曇心論垂有百餘萬言顯既出大泥
洹經流布教化咸使見聞有一家失其姓名
居近朱雀門世奉正化自寫一部讀誦供養
無別經室與雜書共屋後風火忽起延及其
冢資物皆盡唯泥洹經儼然具存煨燼不侵
卷色無改京師共傳咸歎神妙其餘經律未
譯後至荊州卒於辛寺春秋八十有六衆咸
慟惜其遊履諸國別有大傳焉

釋曇無竭此云法勇姓李幽州黃龍人幼爲
沙彌便修苦行持戒誦經爲師僧所重嘗聞
法顯等躬踐佛國乃慨然有忘身之誓遂以
宋永初元年招集同志沙門僧猛曇朗之徒

俠七

五

二十五人共賣幡蓋供養之具發跡此土遠
適西方初至河南國仍出海西郡進入流沙
到高昌郡經歷龜茲沙勒諸國登葱嶺度雪
山障氣千重層冰萬里下有大江流急若箭
於東西兩山之脇繫索爲橋十人一過到彼
岸已舉烟爲幟後人見烟知前已度方得更
進若久不見烟則知暴風吹索人墮江中行
經三日復過大雪山懸崖壁立無安足處石
壁皆有故杙孔處處相對人各執四杙先拔
下杙右手攀上杙展轉相攀經三日方過及
到平地相待料檢同侶失十二人進至罽賓
國禮拜佛鉢停歲餘學梵書梵語求得觀世
音受記經梵文一部復西行至辛頭那提河
漢言師子口緣河西入月氏國禮拜佛肉髻
骨及覩自沸水船後至檀特山南石留寺住

僧三百餘人雜三乘學無竭停此寺受大戒
天竺禪師佛馱多羅此云覺救彼方咸云已
證聖果無竭請為和尚漢沙門志定為阿闍
梨停夏坐三月日復行向中天竺界路既空
曠唯賣石蜜為糧同侶而有十三人八人於
路並死餘五人同行無竭雖屢經危棘而繫
念所費觀世音經未嘗暫廢將至舍衛國中
野逢山象一群無竭稱名歸命即有師子從
林中出象驚惶奔走後度恒河復值野牛一
群鳴吼而來將欲害人無竭歸命如初尋有
大鷲飛來野牛驚散遂得免之其誠心所感
在險克濟皆此類也後於南天竺隨舶汎海
達廣州所歷事跡別有記傳其所譯出觀世
音受記經今傳于京師後不知所終
佛馱什此云覺壽屬賓人少受業於彌沙塞

俠七

六

部僧專精律品兼達禪要以宋景平元年七
月屆于揚州先沙門法顯於師子國得彌沙
塞律梵本未及翻譯而法顯遷化京邑諸僧
聞什既善此學於是請令出焉以其年冬十
一月集于龍光寺譯為三十四卷稱為五分
律什執梵文于填沙門智勝為譯龍光道生
東安慧嚴共執筆參正宋侍中瑯琊王練為
檀越至明年四月方竟仍於大部抄出戒心
及羯磨文等並行於世什後不知所終
浮陀跋摩此云覺鎧西域人也幼而履操明
直聰悟出群習學三藏偏善毗婆沙論常誦
持此部以為心要宋元嘉之中達于西涼先
有沙門道泰志用強慤少遊葱右遍歷諸國
得毗婆沙梵本十有萬偈還至姑臧側席虛
襟企待明匠聞跋摩遊心此論請為翻譯時

蒙遜已死子牧犍襲位以犍承和五年歲次丁丑四月八日即宋元嘉十四年於涼州城內閑豫宮中請跋摩譯焉泰即筆受沙門慧嵩道朗與義學僧三百餘人考正文義再周方訖凡一百卷沙門道挺爲之作序有頃魏虜拓跋燾西伐姑臧涼土崩亂經書什物皆被焚蕩遂失四十卷今唯有六十卷存焉跋摩避亂西反不知所終

釋智嚴西涼州人弱冠出家便以精勤著名納衣宴坐蔬食永歲每以本域丘墟志欲博事名師廣求經誥遂周流西國進到罽賓入摩天陀羅精舍從佛馱先比丘諮受禪法漸染三年功踰十載佛馱先見其禪思有緒特深器異彼諸道俗聞而歎曰秦地乃有求道沙門矣始不輕秦類敬接遠人時有佛馱跋

陀比丘亦是彼國禪匠嚴乃要請東歸欲令傳法中土跋陀嘉其懇至遂共東行於是踰越沙險達自關中常依隨跋陀止長安大寺頃之跋陀橫爲秦僧所擯嚴亦分散憇于山東精舍坐禪誦經勵力精學晉義熙十三年宋武帝西伐長安剋捷旋旆塗步山東時始興公王恢從駕遊觀山川至嚴精舍見其同止三僧各坐繩床禪思湛然恢至良久不覺於是彈指三人開眼俄而還閉問不與言恢心敬精竒訪諸耆老皆云此三僧隱居求志高潔法師也恢即啓宋武延請還都莫肯行者既屢請慊至二人推嚴隨行恢道懷素篤禮事甚殷還都即住始興寺嚴性虛靜志避諠塵恢乃爲於東郊之際更起精舍即枳園寺也嚴前還於西域所得梵本衆經未及譯

寫到元嘉四年乃共沙門寶雲譯出普曜廣博嚴淨四天王等經嚴在寺不受別請常分衛自資道化所被幽顯咸伏有見鬼者云見西州太社聞鬼相語嚴公至當辟易此人未之解俄而嚴至聊問姓字果稱智嚴默而識之密加禮異儀同蘭陵蕭思話婦劉氏疾病恒見鬼來吁呵駭畏時迎嚴說法嚴始到外堂劉氏便見群鬼迸散嚴既進爲夫人說經疾以之瘳因稟五戒一門宗奉嚴清素寡欲隨受隨施少而遊方無所滯著稟性冲退不自陳叙故雖多美行世無得而盡傳嚴昔未出家時嘗受五戒有所虧犯後入道受具足常疑不得戒每以爲懼積年禪觀而不能自了遂更汎海重到天竺諮諸明達值羅漢比丘具以事問羅漢羅漢不敢判決乃爲嚴入

定往兜率宮諮彌勒彌勒答云得戒嚴大喜於是步歸至罽賓無疾而化時年七十八彼國法凡聖燒身之處各有其所嚴雖戒操高明而實行未辨始移屍向凡僧墓地而屍重不起改向聖墓則飄然自輕嚴弟子智羽智遠故從西來報此徵瑞俱還外國以此推嚴信是得道人也但未知果向中間深淺耳釋寶雲未詳氏族傳云涼州人少出家精勤有學行志韻剛潔不偶於世故少以方直純素爲名而求法懇惻忘身徇道志欲躬覩靈跡廣尋經要遂以晉隆安之初遠適西域與法顯智嚴先後相隨涉履流沙登踰雪嶺勤苦艱危不以爲難遂歷于填天竺諸國備覩靈異乃經羅刹之野聞天鼓之音釋迦影迹多所瞻禮雲在外域遍學梵書天竺諸國音

字詰訓悉皆備解後還長安隨禪師佛馱跋陀業禪師進道俄而禪師橫爲秦僧所擯徒衆悉同其咎雲亦奔散會廬山釋慧遠解其擯事共歸京師安止道場寺衆僧以雲志力堅猛弘道絕域莫不披襟諮問敬而愛焉雲譯出新無量壽晚出諸經多雲所治定華梵兼通音訓允正雲之所定衆咸信服初關中沙門竺佛念善於宣譯於符姚二代顯出衆經江左譯梵莫踰於雲故於晉宋之際弘通法藏沙門慧觀等咸友而善之雲性好幽居以保閑寂遂適六合山寺譯出佛本行讚經山多荒民俗好草竊雲說法教誘多有改悟禮事供養十室而九頃之道場慧觀臨亡請雲還都總理寺任雲不得已而還居道場歲許復更還六合以元嘉二十六年終於山寺

春秋七十有四其遊履外國別有記傳求那跋摩此云功德鎧本刹利種累世爲王治在罽賓國祖父呵梨跋陀此言師子賢以剛直被徙父僧伽阿難此言衆喜因潛隱山澤跋摩年十四便機見雋達深有遠度仁愛汎博崇德務善其母嘗須野肉令跋摩辦之跋摩啓曰有命之類莫不貪生天彼之命非仁人矣母怒曰設令得罪吾當代汝跋摩他日煮油誤澆其指因謂母曰代兒忍痛母曰痛在汝身吾何能代跋摩曰眼前之苦尚不能代況三途依七耶母乃悔悟終身斷殺十至年十八相工見而謂曰君年三十當撫臨大國南面稱尊若不樂世榮當獲聖果至年二十出家受戒洞明九部博曉四含誦經百餘萬言深達律品妙入禪要時人號曰三藏法師至

年三十崩賓國王薨絕無紹嗣衆咸議曰跋摩帝室之胤又才明德重可請令還俗以紹國位群臣數百再三固請跋摩不納乃辭師違衆林栖谷飲孤行山野遁迹人世後到師子國觀風弘教識真之衆咸謂已得初果儀形感物見者發心後至闍婆國初未至一日闍婆王母夜夢見一道士飛舶入國明旦果是跋摩來至王母敬以聖禮從受五戒母因勸王曰宿世因緣得爲母子我已受戒而汝不信恐後生之因永絕今果王迫以母勅即奉命受戒漸染既久專精稍篤頃之隣兵犯境王謂跋摩曰外賊恃力欲見侵侮若與鬪戰傷殺必多如其不拒危亡將至今唯歸命師尊不知何計跋摩曰暴寇相攻宜須禦捍但當起慈悲心勿興害念耳王自領兵擬之

陟七

十一

旗鼓始交賊便退散王遇流矢傷脚跋摩爲呪水洗之信宿平復王恭信稍殷乃欲出家修道因告群臣曰吾欲躬栖法門卿等可更擇明主群臣皆拜伏勸請曰王若捨國則子民無依且敵國兇強恃嶮相對如失恩覆則黔首奚處大王天慈寧不愍命敢以死請伸其悃悞王不忍固違乃就群臣請三願若許者當留治國一願凡所王境同奉和尚二願盡所治內一切斷殺三願所有儲財賑給貧病群臣歡喜僉然敬諾於是一國皆從受戒王後爲跋摩立精舍躬自琢材傷王脚指跋摩又爲呪治有頃平復道化之聲播於遐迩隣國聞風皆遣使要請時京師名德沙門慧觀慧聰等遠挹風猷思欲餐稟以元嘉元年九月面啓文帝求迎請跋摩帝即勅交州刺

史今泛舶延致觀等又遣沙門法長道冲道
雋等往彼祈請并致書於跋摩及闍婆王婆
多伽等必希顧臨宋境流行道教跋摩以聖
化宜廣不憚遊方先已隨商人竺難提舶欲
向一小國會值便風遂至廣州故其遺文云
業行風所吹遂至於宋境此之謂也文帝知
跋摩已至南海於是復勅州郡今資發下京
路由始興經停歲許始興有虎市山儀形聳
峙峯嶺高絕跋摩謂其髣髴者闍乃改名靈
鷲於山寺之外別立禪室去寺數里磬音不
聞每至鳴椎跋摩已至或冒雨不沾或履泥
不污時衆道俗莫不肅然增敬寺有寶月殿
跋摩於殿北壁手自畫作羅云像及定光儒
童布髮之形像成之後每夕放光久之乃歇
始興太守蔡茂之深加敬仰後茂之將死跋

依七

十二

摩躬自往視說法安慰後家人夢見茂之在
寺中與衆僧講法實由跋摩化導之力也此
山本多虎穴自跋摩居之晝行夜往或時值
虎以杖按頭捋之而去於是山旅水賓去來
無梗感德歸化者十有七八焉跋摩嘗於別
室坐禪累日不出寺僧遣沙彌往候之見一
白師子緣柱而立巨室彌漫生青蓮華沙彌
驚恐大呼往逐師子豁無所見其靈異無方
類多如此後文帝重勅觀等復更敦請乃汎
舟下都以元嘉八年正月達于建業文帝引
見勞問慙慙因又言曰弟子常欲持齋不殺
迫以身徇物不獲從志法師旣不遠萬里來
化此國將何以教之跋摩曰夫道在心不在
事法由已非由人且帝王與匹夫所修各異
匹夫身賤名劣言令不威若不剋己苦躬將

何爲用帝王以四海爲家萬民爲子出一嘉言則士女咸悅布一善政則人神以和刑不天命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻鬱茂如此持齋亦大矣不殺亦衆矣寧在闕半日之餐全一禽之命然後方爲弘濟耶帝乃撫机歎曰夫俗人迷於遠理沙門滯於近教迷遠理者謂至道虛說滯近教者則拘戀篇章至如法師所言真謂開悟明達可與言天人之際矣乃勅住祇洹寺供給隆厚王公英彥莫不宗奉俄而於寺開講法華及十地法席之日軒蓋盈衢觀矚往還肩隨踵接跋摩神府自然妙辯天逸或時假譯人而徃復懸悟後祇洹慧義請出菩薩善戒始得二十八品後弟子代出二品成三十品未及善寫失序品及戒品故今猶有兩本

或稱菩薩戒地初元嘉三年徐州刺史王仲德於彭城請外國伊葉波羅譯出雜心至擇品而緣礙遂輟至是更請跋摩譯出後品足成十三卷并先所出四分羯磨優婆塞五戒略論優婆塞二十四戒等凡二十六卷並文義詳允梵漢弗差時景福寺尼慧果淨音等共請跋摩云去六年有師子國八尼至京云宋地先未經有尼那得二衆受戒恐戒品不全跋摩云戒法本在大僧衆發設不本事無妨得戒如愛道之緣諸尼又恐年月不滿若欲更受跋摩稱云善哉苟欲增明甚助隨喜但西國尼年臘未登又十人不满且令學宋語別因西域居士更請外國尼來足滿十數其年夏在定林下寺安居時有信者採華布席唯跋摩所坐華彩更鮮衆咸崇以聖禮夏

竟還祇洹其年九月二十八日中食未畢先
起還閣其弟子後至奄然已終春秋六十有
五未終之前預造遺文偈頌三十六行自說
因緣云已證二果手自封緘付弟子阿沙羅
云我終後可以此文還示天竺僧亦可示此
境僧也既終之後即扶坐繩牀十四顏貌不異似
若入定道俗赴者千有餘人並聞香氣芬烈
咸見一物狀若龍蛇可長一匹許起於屍側
直上衝天莫能詔者即於南林戒壇前依外
國法闍毗之四部鱗集香薪成積灌之香油
以燒遺陰五色焰起氛氳麗空是時天景澄
朗道俗哀歎仍於其處起立白塔欲重受戒
諸尼悲泣望斷不能自勝初跋摩至京文帝
欲從受菩薩戒會虜寇侵壇未及諮稟奄而
遷化以本意不遂傷恨彌深乃令眾僧譯出

其遺文云
前頂禮三寶 淨戒諸上座 濁世多諂曲
虛偽無誠信 愚惑不識真 懷嫉輕有德
是以諸賢聖 現世晦其迹 我求那跋摩
命行盡時至 所獲善功德 今當如實說
不以諂曲心 希有求名利 為勸眾懈怠
增長諸佛法 大法力如是 仁者咸諦聽
我昔曠野中 初觀於死屍 臃脹虫爛壞
臭穢膿血流 繫心緣彼處 此身性如是
常見此身相 依七 貪賊不畏火 如是無量種
修習死屍觀 放捨餘聞思 十五 依止林樹間
是夜專精進 正觀常不忘 境界恒在前
猶如對明鏡 如彼我亦然 由是心寂靜
輕身極明淨 清涼止是樂 增長大歡喜
則生無著心 變成骨鎖相 白骨現在前

朽壞肢節離	白骨悉磨滅	無垢智熾然
調伏思法相	我時得如是	身安極柔濡
如是方便修	勝進轉增長	微塵念念滅
壞色正念法	是則身究竟	何緣起貪欲
知因諸受生	如魚貪鉤餌	彼受無量壞
念念觀磨滅	知彼所依處	從心猿猴起
業及業報果	依緣念念滅	心所知種種
是名別相法	是則思慧念	次第滿足修
觀種種法相	其心轉明了	我於爾炎中
明見四念處	律行從是竟	攝心緣中住
苦如熾然劍	斯由渴愛轉	愛盡般涅槃
普見彼三界	死炎所熾然	形體極消瘦
喜息樂方便	身還漸充滿	勝妙衆相生
頂忍亦如是	是於我心起	真實正方便
漸漸略境界	寂滅樂猶長	得世第一法

念緣真諦	次第法忍生	是謂無漏道
妄想及諸境	名字悉遠離	境界真諦義
除惱獲清涼	成就三昧畢	離垢清涼緣
不涌亦不沒	淨慧如明月	湛然正安住
純一寂滅相	非我所宣說	唯佛能證知
那波阿毗曇	說五因緣果	實義知修行
名者莫能見	諸論各異端	修行理無二
偏執有是非	達者無違諍	修行衆妙相
今我不宜說	懼人起妄想	誑惑諸世間
於彼修利相	我已說少分	若彼明智者
善知此緣起	摩羅婆國界	始得初聖果
阿蘭若山寺	道迹修遠離	後於師子國
村名劫波利	進修得二果	是名斯陀舍
從是名留難	障修離欲道	見我修遠離
知是處空閑	咸生希有心	利養競來集

我見如火毒 心生大獸離 避亂浮于海
閻婆及林邑 業行風所飄 隨緣之宋境
於是諸國中 隨力興佛法 無問所應問
諦實真實觀 今此身滅盡 寂若燈火滅
僧伽跋摩此云衆鎧天竺人也少而棄俗清
峻有戒德善解律藏尤精雜心以宋元嘉十
年步自流沙至于京邑器宇宏肅道俗敬異
咸宗事之號曰三藏法師初景平元年平陸
令許桑捨宅建刹因名平陸寺後道場慧觀
以跋摩道行純備請住此寺崇其供養以表
厥德跋摩共觀加塔三層今之奉誠是也跋
摩所道諷誦日夜不輟僧衆歸集道化流布
初三藏法師明於戒品將爲景福寺尼慧果
等重受具戒是時二衆未備而三藏遷化俄
而師子國比丘尼鐵薩羅等至都衆乃請跋

依七

十七

摩爲師繼軌三藏時祇洹慧義擅步京邑謂
爲矯異執志不同親與跋摩拒論翻覆跋摩
標宗顯法理證明允旣德有所歸義遂迴剛
靡然推伏令弟子慧基等服膺供事僧尼受
者數百許人宋彭城王義康崇其戒範廣設
齋供四衆殷盛傾于京邑慧觀等以跋摩妙
解雜心諷誦通利先三藏雖譯未及繕寫即
以其年九月於長干寺招集學士更請出焉
寶雲譯語觀自筆受考覈研校一周乃訖續
出摩得勒伽分別業報略勸發諸王要偈及
請聖僧浴文等跋摩遊化爲志不滯一方旣
傳經事訖辭還本國衆咸祈止莫之能留元
嘉十九年隨西域賈人舶還外國莫詳其終
曇摩蜜多此云法秀屬賓人也年至七歲神
明澄正每見法事輒自然欣躍其親愛而異

之遂令出家。屬實多出聖達。屢值明師。博貫群經。特深禪法。所得之要。皆極其微。奧爲人沉邃。有慧解儀軌。詳正生而連眉。故世號連眉禪師。少好遊方。誓志宣化。周歷諸國。遂適龜茲。未至一日。王夢神告。王曰。有大福德人。奔赴號踊。痛深天屬。後往荊州。卒於竹林寺。釋道祖。吳國人也。少出家爲臺寺支法濟弟子。幼有才思。精勤務學。後與同志僧遷道流等。共入廬山。七年。並山中受戒。各隨所習。曰。有其新遠。公每謂祖等。易悟盡如此輩。不復憂後生矣。遷流等。並年二十八而卒。遠歎曰。此子並才義英茂。清悟日新。懷此長往。一何痛哉。道流撰諸經目。未就。祖爲成之。今行於世。祖後還京師。瓦官寺講說。桓玄每詣觀聽。乃謂人曰。道祖後發。愈於遠。公但儒博不逮。

卷

十八

耳及玄輔政。欲使沙門敬王者。祖乃辭還吳之臺寺。有頃。玄篡位。勅郡送祖出京。祖稱以疾不行。於是絕迹。人事講道。終日以晉元熙元年卒。春秋七十三矣。遠有弟子慧要。亦解經律。而尤長巧思。山中無漏刻。乃於泉水中立十二葉芙蓉。因流波轉。以定十二時晷景。無差焉。亦嘗作木鷲。飛數百步。遠又有弟子曇順。曇詵。並義學。致譽順本黃龍人。少受業。什公後還師。遠蔬食。有德行。南蠻校尉劉遵於江陵立竹林寺。請經始遠遺從焉。詵亦清雅。有風則注維摩及著窮通論等。又有法幽。道恒。道授等。百有餘人。或義解深明。或匡極衆事。或戒行清高。或禪思深入。並振名當世。傳業于今。

釋僧碧。姓傅氏。北地潯陽人。晉河間郎中令。

山鎮岳埒美嵩華常歎下寺基構臨澗低側
於是乘高相地揆卜山勢以元嘉十二年斬
木刊石營建上寺士庶欽風獻奉稠疊禪房
殿宇鬱爾層構於是息心之衆萬里來集諷
誦肅邕望風成化定林達禪師即神足弟子
弘其風教聲震俠七道俗故能淨化久而莫渝勝
業崇而弗替蓋蜜多之遺烈也爰自西域至
于南土凡所遊履靡不興造檀會敷陳教法
初蜜多之發願實也有迦毗羅神王衛送遂
至龜茲於中路欲反乃現形告辭蜜多曰汝
神力通變自在遊處將不相隨共徃南方語
畢即收影不現遂遠從至都即於上寺圖像
著壁迄至于今猶有聲影之驗潔誠祈福莫
不享願以元嘉十九年七月六日卒于上寺
春秋八十有七道俗四衆行哭相趨仍葬于

鍾山宋熙寺前

釋智猛雍州京兆新豐人稟性端明厲行清
白少襲法服修業專至諷誦之聲以夜繼日
每聞外國道人說天竺國土有釋迦遺迹及
方等衆經常慨然有感馳心遐外以爲萬里
咫尺千載可追也遂以僞秦弘始六年甲辰
之歲招結同志沙門十有五人發迹長安渡
河跨谷三十六所至涼州城出自陽關西入
流沙陵危度險有過前倍遂歷鄯善龜茲于
闐諸國備矚風化從于闐西南行二千里始
登葱嶺而九人退還猛與餘伴進行千七百
里至波淪國同侶竺道嵩又復無常將欲闍
毗忽失屍所在猛悲歎驚異於是自力而前
與餘四人共度雪山渡辛頭河到罽賓國國
有五百羅漢常徃反阿耨達池有大德羅漢

見猛至歡喜猛諮問方士爲說四天下事具
在猛傳猛於奇沙國見佛文石唾壺又於此
國見佛鉢光色紫紺四際晝然猛香華供養
頂戴發願鉢若有應能輕能重旣而轉重力
遂不堪及下案時復不覺重其道心所應如
此復西南行千三百里至迦惟羅衛國見佛
髮佛牙及肉髻骨佛影佛跡炳然具存又覩
泥洹堅固之林降魔菩提之樹猛喜心內充
設供一日兼以寶蓋大衣覆降魔像其所遊
踐究觀靈變天梯龍池之事不可勝數後至
華氏國阿育王舊都有大智婆羅門名羅闕
宗舉族弘法王所欽重造純銀塔高三丈旣
見猛至乃問秦地有大乘學不猛答悉大乘
學羅闕驚歎曰希有希有將非菩薩往化耶
猛於其家得大泥洹梵本一部又得僧祇律

一部及餘經梵本誓願流通於是便反以甲
子歲發天竺同行三伴於路無常唯猛與曇
纂俱還於涼州出泥洹本得二十卷以元嘉
十四年入蜀十六年七月造傳記所遊歷元
嘉末卒于成都余歷尋遊方沙門記列道路
時或不同佛鉢頂骨處亦乖爽將知遊徃天
竺非止一路頂鉢靈迹時屆異土故傳述見
聞難以例也
曇良耶舍此云時稱西域人性剛直寡嗜欲
善誦阿毗曇博涉律部其餘諸經多所該綜
雖三藏兼明而以禪門專業每依七一禪觀或七
日不起常以三昧正受傳化諸國以元嘉之
初遠冒沙河萃于京邑太祖文皇深加歎異
初止鍾山道林精舍沙門寶誌崇其禪法沙
門僧舍請譯藥王藥上觀及無量壽觀合即

筆受以此二經是轉障之秘術淨土之洪因故沉吟嗟味流通宋國平昌孟顛承風欽敬資給豐厚顛出守會稽固請不去後移憩江陵元嘉十九年西遊岷蜀處處弘道禪學成群後還卒於江陵春秋六十矣時又有天竺沙門僧伽達多僧伽羅多多等並禪學深明來遊宋境達多嘗在山中坐禪日時將迫念欲虛齋乃有群鳥銜果飛來授之達多思惟獼猴奉蜜佛亦受而食之今飛鳥授食何爲不可於是受而進之元嘉十八年夏受臨川康王請於廣陵結居後終於建業僧伽羅多多此云衆濟以宋景平之末來至京師乞食人間宴坐林下養素幽閑不涉當世以元嘉十年卜居鍾阜之陽剪棘開榛造立精舍即宋熙是也

求那跋陀羅此云功德賢中天竺人以大乘學故世號摩訶衍本婆羅門種幼學五明諸論天文書筭醫方咒術靡不該博後遇見阿毗曇雜心尋讀驚悟乃深崇佛法焉其家世外道禁絕沙門乃捨家潛遁遠求師範即投簪落髮專精志學及受具戒博通三藏爲人慈和恭恪事師盡禮頃之辭小乘師進學大乘大乘師試令採取經匣即得大品華嚴師嘉而歎曰汝於大乘有重緣矣於是讀誦講宣莫能誦抗進受菩薩戒法乃奉書父母勸歸正法曰若專守外道則雖還無益若歸信三寶則長得相見其父感其言至遂棄邪從正跋陀前到師子諸國皆傳送資供既有緣東方乃隨舶汎海中途風止淡水復竭舉舶憂惶跋陀曰可同心并力念十方佛稱觀世

音何往不感乃密誦咒經懇到禮懺俄而信風暴至密雲降雨一舶蒙濟其誠感如此元嘉十二年至廣州刺史車朗表聞宋太祖遣信迎接既至京都勅名僧慧嚴慧觀於新亭慰勞見其神情朗徹莫不虔仰雖因譯交言而欣若傾蓋初住祇洹寺俄而太祖延請深加崇敬瑯琊顏延之通才碩學束帶造門於是京師遠近冠蓋相望大將軍彭城王義康丞相南譙王義宣並師事焉頃之衆僧共請出經於祇洹寺集義學諸僧譯出雜阿舍經東安寺出法鼓經後於丹陽郡譯出勝鬘楞伽經徒衆七百餘人寶雲傳譯慧觀執筆往復諮析妙得本旨後譙王鎮荊州請與俱行安止辛寺更創房殿即於辛寺出無憂王過去現在因果經一卷無量壽一卷泥洹央掘

伏七

子三

魔相續解脫波羅蜜了義現在佛名等經等第一義五相略八吉祥等諸經并前所出凡百餘卷常令弟子法勇傳譯度語譙王欲請講華嚴等經而跋陀自忖未善宋言有懷愧歎即旦夕禮懺請觀世音乞求冥應遂夢有人白服持劔擎一人首來至其前曰何故憂耶跋陀具以事對答曰無所多憂即以劔易首更安新頭語令迴轉曰得無痛耶答曰不痛豁然便覺心神喜悅旦起語義皆通備領宋言於是就講元嘉將末譙王屢有怪夢跋陀答云京都將有禍亂未及一年元兇構逆及孝建之初譙王陰謀逆節跋陀顏容憂慘未及發言譙王問其故跋陀諫諍懇切乃流涕而出曰必無所冀貧道不容扈從譙王以其物情所信乃逼與俱下梁山之敗火艦轉

迫去岸懸遠判無全濟唯一心稱觀世音手
捉筇竹杖投身江中水齊至膝以杖刺水水
流深駛見一童子尋後而至以手牽之顧謂
童子汝小兒何能度我恍惚之間覺行十餘
步仍得上岸即脫納衣欲償童子顧覓不見
舉身毛豎方知神力焉時王玄謨督軍梁山
世祖勅軍中得摩訶衍善加料理驛信送臺
俄而尋得令舸送都世祖即時引見顧問委
曲曰企望日久今始相遇跋陀曰既染豐戾
分當灰粉今得接見重荷生造勅問並誰爲
賊答曰出家之人不預戎事然張暢宋靈秀
等並是驅逼貧道所明但不圖宿緣乃逢此
事帝曰無所懼也是日勅住後堂供施衣物
給以人乘初跋陀在荊州十載每與譙王書
疏無不記錄及軍敗檢簡無片言及軍事者

依七

王四

世祖明其純謹益加禮遇後因閑談聊戲問
曰念丞相不答曰受供十年何可忘德今從
陛下乞願願爲丞相三年燒香帝悽然慘容
義而許焉及中興寺成勅令移住爲開三間
房後於東府譙會王公畢集勅見跋陀時未
及淨髮白首皓然世祖遙望顧謂尚書謝莊
曰摩訶衍聰明機解但老期已至朕試問之
其必悟人意也跋陀上階因迎謂之曰摩訶
衍不負遠來之意但唯有一在即應聲答曰
貧道遠歸帝京垂三十載天子恩遇銜愧罔
極但七十老病唯一死在帝嘉其機辯勅近
御而坐舉朝屬目後於秣陵界鳳凰樓西起
寺每至夜半輒有推戶而喚視不見人衆屢
厭夢跋陀燒香咒願曰汝宿緣在此我今起
寺行道禮懺常爲汝等若住者爲護寺善神

若不能住各隨所安既而道俗十餘人同夕
夢見鬼神千數皆荷擔移去寺衆遂安今陶
後渚白塔寺即其處也大明六年天下亢旱
禱祈山川累月無驗世祖請令祈雨必使有
感如其無獲不須相見跋陀曰仰憑三寶陛
下天威冀必降澤如其不獲不復重見即往
北湖釣臺燒香祈請不復飲食默而誦經密
加祕呪明日晡時西北雲起初如車蓋日在
桑榆風震雲合連日降雨明旦公卿入賀勅
見慰勞賜施相續跋陀自幼已來蔬食終身
常執持香鑪未嘗輟手每食竟輒分食飛鳥
乃集手取食至太宗之世禮供彌隆到太始
四年正月覺體不愈便與太宗及公卿等告
別臨終之日延佇而望云見天華聖像禺中
遂卒春秋七十有五太宗深加痛惜慰賻甚

厚公卿會葬榮哀備焉時又有沙門寶意梵
言阿那摩低本姓康康居人世居天竺以宋
孝武建中來止京師瓦官禪房恒於寺中樹
下坐禪及曉經律時人亦號三藏常轉側數
百貝子立知凶吉善能神呪以香塗掌亦見
人徃事宋世祖施其一銅唾壺高二尺許常
在牀前忽有人竊之意取坐席一領空卷之
呪上數遍經于三夕唾壺還在席中莫測其
然於是四遠道俗咸敬而異焉齊文惠文宣
及梁太祖並敬以師禮焉永明末卒於所住
求那毗地此言安進本中天竺人弱年從道
師事天竺大乘法師僧伽斯聰慧強記勤於
諷誦諳究大小乘將二十萬言兼學外典明
陰陽占時驗事徵兆非一齊建元初來至京
師止毗耶離寺執錫從徒威儀端肅王公貴

勝迭相供請初僧伽斯於天竺國抄脩多羅藏中要切譬喻撰爲一部凡有百事教授新學毗地悉皆通誦兼明義旨以永明十年秋譯爲齊文凡有十卷誦百句喻經復出十二因緣及須達長者經各一卷自大明已後譯經殆絕及其宣流世咸稱美毗地爲人弘厚故萬里歸集南海商人咸宗事之供獻皆受悉爲營法於建業淮側造正觀寺居之重閣層門殿堂整飾以齊中興二年冬終於所住梁初復有僧伽婆羅者亦外國學僧儀貌謹潔善於談對至京師亦止正觀寺今上甚加禮接勅於正觀寺及壽光殿古雲館中譯出大阿育王經解脫道論等凡十部三十三卷使沙門釋寶唱袁曇允等執筆受現行於世論曰傳譯之功尚矣固無得而稱焉昔如來

滅後長老迦葉阿難末田地等並具足任持八萬法藏弘道濟人功用彌博聖慧日光餘輝未隱是後迦旃延子達磨多羅達磨尸梨帝等並博尋異論各著言說而皆祖述四含宗軌三藏至若龍樹馬鳴婆數磐頭別於方等深經領括樞要源發般若流貫雙林雖曰化洽窪隆而亦俱得其性故令三寶載傳輪轉未絕是以五百年中猶稱正法在世夫神化所被遠近斯屆一聲一光輒震他土一臺一蓋動覆恒國真丹之與迦維雖路絕葱河里踰數萬若以聖之神力譬猶武步之間而令聞見限隔豈非時也及其緣運將感名教潛洽或稱爲浮屠之主或號爲西域大神故漢明帝詔楚王英云王誦黃老之微言尚浮屠之仁祀及通夢金人遣使西域迺有攝摩

騰竺法蘭懷道來化挾策孤征艱苦必達傍
峻壁而臨深躡飛緮而渡險遺身爲物處難
能夷傳法宣經初化東土後學與聞蓋其力
也爰至安清支讖康會竺護等並異世一時
繼踵弘贊然夷夏不同音韻殊隔自非精括
詰訓領會良難屬有支謙聶承遠竺佛念釋
寶雲竺叔蘭無羅叉等並妙善梵漢之音故
能盡翻譯之致一言三復辭旨分明然後更
用此土官商飾以成製論曰隨方俗語能示
正義於正義中置隨義語蓋斯謂也其後鳩
摩羅什碩學鉤深神鑒奧遠歷遊中土備悉
方言復恨支竺所譯文製古質未盡善美迺
更臨梵本重爲宣譯故致今古二經言殊義
一時有生融影叡嚴觀恒聲皆領悟言前辭
潤珠玉執筆承旨任在伊人故長安所譯鬱

爲稱首是時姚興竊號跨有皇畿崇愛三寶
城塹遺法使夫慕道來儀遐邇烟萃三藏法
門有緣必親自像運東遷在茲爲盛其佛賢
比丘江東所譯華嚴大部曇無讖河西所翻
涅槃妙教及諸師所出四合五部捷度婆沙
等並皆言符法本理愜三印而童壽有別室
之逼佛賢有擯黜之迹考之實錄未易詳究
或以時運澆薄道喪人漓故所感見爰至於
此若以近迹而求蓋亦珪璋一玷也又世高
無識法祖法祚等並理思淹通仁澤成務而
皆不得其死將由業有傳感義無違避故羅
漢雖諸漏已盡尚有貫腦之厄比于雖忠謹
竭誠猶招賜劔之禍匪其然乎聞有竺法度
者自言專執小乘而與三藏乖越食用銅鉢
本非律儀所許伏地相向又是懺法所無且

法度生本南康不遊天竺晚值曇摩耶舍又
 非專小之師直欲豁壑其身故為矯異然而
 達量君子未曾迴適尼衆易從初稟其化夫
 女人理教難愜事迹易翻聞因果則悠然扈
 背見變術則奔波傾飲隨墮之義即斯謂也
 竊惟正法淵廣數盈八億傳譯所得卷止千
 餘皆由踰越沙阻履跨危絕或望烟渡險或
 附杙前身及相會推求莫不十遺八九是以
 法顯智猛智嚴法勇等發跡則結旅成群還
 至則顧影唯一實足傷哉當知一經達此豈
 非更賜壽命而頃世學徒唯慕鑽求一典謂
 言廣讀多惑斯蓋墮學之辭匪曰通方之訓
 何者夫欲考尋理味決正法門豈可斷以曾
 襟而不博尋衆典遂使空勞傳寫永翳箱匣
 甘露正說竟莫披尋無上寶珠隱而弗用豈

依七

三九

不惜哉若能貫採禪律融治經論雖復祇樹
 息蔭玄風尚啓娑羅變葉佛性猶彰遠報能
 仁之恩近稱傳譯之德儻獲身命寧不昂歟
 贊曰
 頻婆拵唱 疊教攸陳 五乘競轉 八萬彌綸
 周星隱曜 漢夢通神 騰蘭識什 徇道來臻
 慈雲徙蔭 慧水傳津 俾夫季末 方樹洪因
 高僧傳卷第三

音釋

枳諸市切 壘居良切 齒初覲切 礫郎擊切 躡尼輒切
 也 踏巨恒切 絀古恒切 禁巨禁切 寒徂尊切 蹲徂尊切 舐
 也 紙切 狼魯當切 須博蓋切 嶽魚力切 煨
 也 煨烏恢切 燼徐晉切 幟昌志切 杙與職切 煨
 也 煨火切 燼火餘也 熹徒到切 擯必刃切 憇去制切
 禦禦牛據切 捍拒衛也 熹徒到切 擯斥逐也 憇息也
 禦禦牛據切 捍拒衛也 熹徒到切 擯斥逐也 憇息也

高僧傳卷第四

俠八

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解一

晉

洛陽朱士行一 淮陽支考龍二

豫章山康僧淵三

高邑竺法雅四 中山康法朗五

燉煌竺法乘六 剡東岬山竺道潛七

剡沃洲支道林八

剡山于法蘭九 剡白山于法開十

燉煌于道邃十一

剡葛峴竺法崇十二

始寧山竺法義十三

東莞竺僧度十四

朱士行頴川人志業方直歡沮不能移其操

少懷遠悟脫落塵俗出家已後專務經典昔漢靈之時竺佛朔譯出道行經即小品之舊本也文句簡略意義未周士行嘗於洛陽講道行經覺文意隱質諸未盡善每歎曰此經大乘之要而譯理不盡誓志捐身遠求大本遂以魏甘露五年發迹雍州西渡流沙既至于闐果得梵書正本凡九十章遣弟子弗如檀此言法饒送經梵本還歸洛陽未發之頃于闐諸小乘學衆遂以白王云漢地沙門欲以婆羅門書惑亂正典王為地主若不禁之將斷大法聾盲漢地王之咎也王即不聽費經士行深懷痛心乃求燒經為證王即許焉於是積薪殿前以火焚之士行臨火誓曰若大法應流漢地經當不然如其無護命也如何言已投經火中火即為滅不損一字皮牒

如本大衆駭服咸稱其神感遂得送至陳留倉垣水南寺時河南居士竺叔蘭本天竺人父世避難居于河南蘭少好遊獵後經暫死備見業果因改厲專精深崇正法博究衆音善於梵漢之語又有無羅又比丘西域道士稽古多學乃手執梵本叔蘭譯爲晉文稱爲放光波若皮牒故本今在豫章至太安二年支孝龍就叔蘭一時寫五部校爲定本時未有品目舊本十四匹縑今寫爲二十卷士行遂終於于闐春秋八十依西方法閣維之薪盡火滅屍猶能全衆咸驚異乃呪曰若真得道法當毀敗應聲碎散因斂骨起塔焉後弟子法益從彼國來親傳此事故孫綽正像論云士行散形於于闐此之謂也

支孝龍淮陽人少以風姿見重加復神彩卓

犖高論適時常披味小品以爲心要陳留阮瞻穎川庾凱並結知音之友世人呼爲八達時或嘲之曰大晉龍興天下爲家沙門何不全髮膚去袈裟釋梵服被綾羅龍曰抱一以逍遙唯寂以致誠剪髮毀容改服變形彼謂我辱我棄彼榮故無心於貴而愈貴無心於足而愈足矣其機辯適時皆此類也時竺叔蘭初譯放光經龍旣素樂無相即得披閱旬有餘日便就開講後不知所終矣孫綽爲之讚曰小方易擬大器難像盤桓孝龍剋邁高廣物競宗歸人思効仰雲泉彌漫蘭風旂響康僧淵本西域人生于長安貌雖梵人語實中國容止詳正志業弘深誦放光道行二波若即大小品也晉成之世與康法暢支敏度等俱過江暢亦有才思善爲往復著人物始

義論等暢常執麈尾行每值名賓輒清談盡日庾元規謂暢曰此麈尾何以常在暢曰廉者不求貪者不與故得常在也敏度亦聰哲有譽著傳譯經錄今行於世淵雖德愈暢度而別以清約自處常乞匄自資人未之識後因分衛之次遇陳郡殷浩浩始問佛經深遠之理却辯俗書性情之義自晝至曛浩不能屈由是改觀瑯琊王茂弘以鼻高眼深戲之淵曰鼻者面之山眼者面之淵山不高則不靈淵不深則不清時人以爲名答後於豫章山立寺去邑數十里帶江傍嶺松竹鬱茂名僧勝達響附成群常以持心梵天經空理幽遠故偏加講說尚學之徒往還填委後卒於寺焉

竺法雅河間人疑正有器度少善外學長通

佛義衣冠仕子咸附諮稟時依雅門徒並世典有功未善佛理雅乃與康法朗等以經中事數擬配外書爲生解之例謂之格義及毗浮曇相等亦辯格義以訓門徒雅風彩灑落善於樞機外典佛經近互講說與道安法汰每披釋濼疑共盡經要後立寺於高邑僧衆百餘訓誘無懈雅弟子曇習祖述先師善於言論爲趙太子石宣所敬云

康法朗中山人少出家善戒節嘗讀經見雙樹鹿苑之處鬱而歎曰吾已不值聖人寧可不覩聖處於是誓往迦夷仰瞻遺迹乃共同學四人發趾張掖西過流沙行經三日路絕人蹤忽見道傍有一故寺草木没人中有敗屋兩間間中各有一人一人誦經一人患痢兩人比房不相料理屎尿縱橫舉房臭穢朗

謂其屬曰出家同道以法爲親不見則已豈
可見而捨耶朗乃停六日爲洗浣供養至第
七日見此房中皆是香華乃悟其神人因語
朗云此房是我和尚已得無學可往問訊朗
往問訊因語朗云君等誠契皆當入道不須
遠遊諸國於事無益唯當自力行道勿令失
時但朗功業小未純未得所願當還真丹國
作大法師於是四人不復西行仍留此專精
道業唯朗更遊諸國研尋經論後還中山門
徒數百講法相係後不知所終孫綽爲之讚
曰人亦有言瑜瑕弗藏朗公罔罔能韜其光
敬終慎始研覈微章何以取證冰堅履霜朗
弟子今韶其先鴈門人姓呂少遊獵後發心
出家事朗爲師思學有功特善禪數每入定
或數日不起後移柳泉山鑿穴宴坐朗終後

卷八

五

刻木爲像朝夕禮事孫綽正像論云呂韶凝
神於中山即其人也

竺法乘未詳何許人幼而神悟超絕懸鑒過
人依竺法護爲沙彌清真有志氣護甚嘉焉
護旣道被關中且資財殷富時長安有甲族
欲奉大法試護道德僞往告急求錢二十萬
護未及答乘年十三侍在師側即語客曰和
尚意已相許矣客退後乘曰觀此人神色非
實求錢將以觀和尚道德何如耳護曰吾亦
以爲然明日此客率其一宗百餘口詣護請
受戒具謝求錢之意於是師資名布遐迹乘
後西到燉煌立寺延學忘身爲道誨而不倦
使夫豺狼革心戎狄知禮大化西行乘之力
也後終於所住孫綽道賢論以乘比王濬冲
論云法乘安豐少有機悟之鑒雖道俗殊操

阡陌可以相准高士季顯爲之贊傳乘同學
竺法行竺法存並山栖履操知名當世矣
竺道潛字法深姓王瑯琊人晉丞相武昌郡
公敦之弟也年十八出家事中州劉元真爲
師元真早有才解之譽故孫綽讚曰索索虛
衿翳翳閑沖誰其體之在我劉公談能雕飾
照足開矇懷抱之內豁爾每融潛伏膺已後
剪削浮華崇本務學微言興化譽洽西朝風
姿容貌堂堂如也至年二十四講法華大品
既蘊深解復能善說故觀風味道者常數盈
五百晉永嘉初避亂過江中宗元皇及肅祖
明帝丞相王茂弘太尉庾元規並欽其風德
友而敬焉建武太寧中潛恒著屐至殿內時
人咸謂方外之士以德重故也及中宗肅祖
昇霞王庾又薨乃隱迹剡山以避當世追蹤

依八

六

問道者已復結侶山門潛優遊講席三十餘
載或暢方等或釋老莊投身北面者莫不內
外兼洽至哀帝好重佛法頻遣兩使慇懃徵
請潛以詔旨之重暫遊官闕即於御筵開講
大品上及朝士並稱善焉于時簡文作相朝
野以爲至德以潛是道俗標領又先朝友敬
尊重挹服頂戴兼常迄乎龍飛虔禮彌篤潛
常於簡文處遇沛國劉恢恢嘲之曰道士何
以遊朱門潛曰君自覩其朱門貧道見爲蓬
戶司空何次道懿德純素篤信經典每加祇
崇遵以師資之敬數相招請屢興法禮潛雖
復從運東西而素懷不樂乃啓還剡之岬山
遂其先志於是逍遙林阜以畢餘年支遁遣
使求買岬山之側沃洲小嶺欲爲幽栖之處
潛答云欲來輒給豈聞巢由買山而隱遁後

與高驪道人書云上座竺法深中州劉公之弟子體德貞峙道俗綸綜往在京邑維持法網內外俱瞻弘道之匠也頃以道業靖濟不耐塵俗考室山澤修德就閑今在剡縣之岫山率合同遊論道說義高栖皓然遐邇有詠以晉寧康二年卒於山館春秋八十有九烈宗孝武詔曰潛法師理悟虛遠風鑒清貞棄宰相之榮襲染衣之素山居人外篤懃匪懈方賴宣道以濟蒼生奄然遷化用痛于懷可賻錢十萬星馳驛送孫綽以潛比劉伯倫論云潛公道素淵重有遠大之量劉靈肆意放蕩以宇宙爲小雖高栖之業劉所不及而曠大之體同焉時岫山復有竺法友志業強正博通衆典嘗從潛受阿毗曇一宿便誦潛曰經目則諷見稱昔人若能仁更興大晉者必

取汝爲五百之一也年二十四便能講說後立剡縣城南法臺寺焉竺法蘊悟解入玄尤善放光般若康法識亦有義學之譽而以草隸知名嘗遇康昕昕自謂筆道遇識識共昕各作王右軍草傍人竊以爲貨莫之能別又寫衆經見重竺法濟幼有才藻作高逸沙門傳凡此諸人皆潛之神足孫綽並爲之讚不復具抄

支遁字道林本姓關氏陳留人或云河東林慮人幼有神理聰明秀徹初至京師太原王濛甚重之日造微之功不減輔嗣陳郡殷融嘗與衛玠交謂其神情儁徹後進莫有繼之者及見遁歎息以爲重見若人家世事佛早悟非常之理隱居餘杭山沉思道行之品委曲慧印之經卓焉獨拔得自天心年二十五

出家每至講肆善標宗會而章句或有所遺時爲守文者所陋謝安聞而善之曰此乃九方歎之相馬也略其玄黃而取其駿逸王洽劉恢殷浩許詢郗超孫綽桓彥表王敬仁何次道王文度謝長遐袁彥伯等並一代名流皆著塵外之狎狎遁常在白馬寺與劉系之等談莊子逍遙篇云各適性以爲逍遙遁曰不然夫桀跖以殘害爲性若適性爲得者彼亦逍遙矣於是退而注逍遙篇羣儒舊學莫不歎伏後還吳立支山寺晚欲入剡謝安爲吳興守與遁書曰思君日積計辰傾遲知欲還剡自治甚以悵然人生如寄耳頃風流得意之事殆爲都盡終日感感觸事惆悵唯遲君來以晤言消之一日當千載耳此多山縣閑靜差可養疾事不異剡而鑿藥不同必思此

緣副其積想也王羲之時在會稽素聞遁名未之信謂人曰一往之氣何足可言後遁既還剡經由郡王故往詣遁觀其風力既至王謂遁曰逍遙篇可得聞乎遁乃作數千言標揭新理才藻驚絕王遂披襟解帶留連不能已仍請住靈嘉寺意有相近俄又投迹剡山於沃州小嶺立寺行道僧衆百餘常隨稟學時或有惰者遁乃著座右銘以勗之曰勤之勤之至道非彌奚爲淹滯弱喪神奇茫茫三界眇眇長羈煩勞外湊冥心內馳徇赴欽渴緬邈忘疲人生一世洎若露垂我身非我云云誰施達人懷德知安必危寂寥清舉濯累禪池謹守明禁雅翫玄規綏心神道抗志無爲寥朗三蔽融冶六疵空同五陰虛豁四肢非指喻指絕而莫離妙覺既陳又玄其知

宛轉乎任與物推移過此以往勿思勿議敦之覺父志在嬰兒時論以遁才堪經濟而潔已拔俗有違兼濟之道遁乃作釋曠論晚移石城山又立栖光寺宴坐山門遊心禪苑木食澗飲浪志無生乃注安般四禪諸經及即色遊玄論聖不辯知論道行旨歸學道誡等追蹤馬鳴躡影龍樹義應法本不違實相晚出山陰講維摩經遁爲法師許詢爲都講遁通一義衆人咸謂詢無以厝難詢每設一難亦謂遁不復能通如此至竟兩家不竭凡在聽者咸謂審得遁旨迴令自說得兩三反便亂至晉哀帝即位頻遣兩使徵請出都止東安寺講道行般若白黑欽崇朝野悅服太原王濛宿構精理撰其才辭往請遁作數百語自謂遁莫能抗遁徐曰貧道與君別來多年

君語了不長進濛慙而退焉乃歎曰實絳鉢之王何也郗超問謝安林公談何如嵇中散安曰嵇努力裁得去耳又問何如殷浩安曰疊疊論辯恐殷制支超拔直上淵源實有慙德郗超後與親友書云林法師神理所通玄拔獨悟數百年來紹明大法令真理不絕一人而已遁淹留京師涉將三載乃還東山上書告辭曰遁頓首言敢以不才希風世表未能鞭後用愆靈化蓋沙門之義法出佛之聖彫淳反朴絕欲歸宗遊虛玄之肆守內聖之則佩五戒之貞毗外王之化諧無聲之樂以自得爲和篤慈愛之孝蠕動無傷銜撫恤之哀求悼不仁秉未兆之順遠防宿命挹無位之節履亢不悔是以哲王御世南面之重莫不欽其風尚安其逸軌探其順心略其形敬

故令歷代彌新矣陛下天鍾聖德雅尚不倦
道遊靈模日昃忘御可謂鐘鼓晨極聲滿天
下清風既劭莫不幸甚上願陛下齊齡二儀
弘敷至法去陳信之妖誣尋丘禱之弘議絕
小塗之致泥奮宏轡於夷路若然者太山不
婁季氏之旅得一以成靈王者非負丘而不
禋得一以永貞若使貞靈各一人神相忘君
君而下無親舉神神而咒不加靈玄德交被
民荷冥祐恢恢六合成吉祥之宅洋洋大晉
爲元亨之宇常無爲而萬物歸宗執大象而
天下自往國典刑殺則有司存焉若生而非
惠則賞者自得戮而非怒則罰者自刑弘公
器以厭神意提銓衡以極冥量所謂天何言
哉四時行焉貧道野逸東山與世異榮菜蔬
長阜漱流清壑縵畢世絕窺皇階不悟軋

佚八

十一

光曲曜猥被蓬華頻奉明詔使詣上京進退
惟赴不知所厝自到天庭屢蒙引見優遊賓
禮策以微言每愧才不拔滯理無拘新不足
對揚玄模允塞視聽踈踏侍人流汗位席曩
四翁赴漢干木蕃魏皆出處有由默語適會
今德非昔人動靜乖理遊魂禁省鼓言帝側
將困非據何能有爲且歲月倜俛感若斯之
歎况復同志索居綜習遼落迴首東顧孰能
無懷上願陛下特蒙放遣歸之林薄以鳥養
鳥所荷爲優謹露板以聞伸其愚管裏粮望
路伏待慈詔詔即許焉資給發遣事事豐厚
一時名流並餞離於征虜蔡子叔前至近道
而坐謝安石後至值蔡暫起謝便移就其處
蔡還合褫舉謝擲地謝不以介意其爲時賢
所慕如此旣而收迹剡山畢命林澤人嘗有

遺遁馬者遁受而養之時或有譏之者遁曰
愛其神駿聊復畜耳後有餉鶴者遁謂鶴曰
爾沖天之物寧爲耳目之翫乎遂放之遁幼
時嘗與師共論物類謂鷄卵生用未足爲殺
師不能屈師尋亡忽現形投卵於地殼破鷄
行頃之俱滅遁乃感悟由是蔬食終身遁先
經餘姚塢山中住至於明辰猶還塢中或問
其意答云謝安石昔數來見就輒移旬日今
觸情舉目莫不興想後病甚移還塢中以晉
太和元年閏四月四日終于所住春秋五十
有三即窆於塢中厥塚存焉或云終剡未詳
遁善草隸郗超爲之序傳袁宏爲之銘讚周
曇寶爲之作誄孫綽道賢論以遁方向子期
論云支遁向秀雅尚莊老子子異時風好玄
同矣又喻道論云支道林者識清體順而不

卷八

十二

對於物玄道沖濟與神情同任此遠流之所
以歸宗悠悠者所以未悟也後高士戴逵行
經遁墓乃歎曰德音未遠而拱木已繁冀神
理綿綿不與氣運俱盡耳遁有同學法虔精
理入神先遁亡遁歎曰昔匠石廢斤於郢人
牙生輟絃於鍾子推已求人良不虛矣寶契
既潛發言莫賞中心蘊結余其亡矣乃著切
悟章臨亡成之落筆而卒凡遁所著文翰集
有十卷盛行於世時東土復有竺法仰者亦
慧解致聞爲王坦之所重亡後猶見形詣王
勗以行業焉

于法蘭高陽人少有異操十五出家便以精
勤爲業研諷經典以日兼夜求法問道必在
衆先迄在冠年風神秀逸道振三河名流四
遠性好山泉多處巖壑嘗於冬月在山冰雪

甚厲時有一虎來入蘭房蘭神色無忤虎亦甚馴至明旦雪止方去山中神祇常來受法其德被精靈皆此類也後聞江東山水剡縣最奇乃徐步東甌遠矚嵯峨居于石城山足今之元華寺也時人以其風力比庾元規孫

卷八

十三

綽道賢論以比阮嗣宗論云蘭公遺身高尚妙迹殆至人之流阮步兵傲獨不羣亦蘭之儔也居剡少時愴然歎曰大法雖興經道多闕若一聞圓教夕死可也乃遠適西域欲求異聞至交州遇疾終於象林沙門支遁追立像讚曰于氏超世綜體玄旨嘉遁山澤仁感虎兕別傳云蘭亦感枯泉漱水事與竺法護同未詳又有竺法興支法淵于法道與蘭同時比德興以洽見知名淵以才華著稱道以義解馳聲矣

于法開不知何許人事蘭公為弟子深思孤發獨見言表善放光及法華又祖述耆婆妙通鑿法嘗乞食投主人家值婦人在草危急衆治不驗舉家遑擾開曰此易治耳主人正宰羊欲為淫祀開令先取少肉為羹進竟因氣針之須臾羊膜裏兒而出晉升平五年孝宗有疾開視脉知不起不肯復入康獻后令曰帝小不佳昨呼于公視脉但到門不前種種辭憚宜收付廷尉俄而帝崩獲免還剡石城續修元華寺後移白山靈鷲寺每與支道林爭即色空義廬江何默申明開難高平郝超宣述林解並傳於世開有弟子法威清悟有樞辯故孫綽為之讚曰易曰翰白詩美蘋藻斑如在场芬若停潦于威明發介然遐討有潔其名無愧懷抱開嘗使威出都經過山

陰支遁正講小品開語威言道林講比汝至當至某品中示語攻難數十番云此中舊難通威既至郡正值遁講果如開言往復多番遁遂屈因厲聲曰君何足復受人寄載來耶故東山嘖云深量開思林談識記至哀帝時俱八累被徵詔乃出京講放光經凡舊學抱疑莫不因之披釋講竟辭還東帝戀德慙勲覲錢綃及步輿并冬夏之服謝安王文度悉皆友善或問法師高明剛簡何以鑿術經懷答曰明六度以除四魔之病調九候以療風寒之疾自利利人不亦可乎年六十卒於山寺孫綽爲之目曰才辯縱橫以數術弘教其在開公平乎

子學業高明內外該覽善方藥美書札洞諳殊俗尤巧談論護公常稱邃高簡雅素有古人之風若不無年方爲大法梁棟矣後與蘭公俱過江謝慶緒大相推重性好山澤在東多遊履名山爲人不屑毀譽未嘗以塵迹經抱後隨蘭適西域於交趾遇疾而終春秋三十有一矣郗超圖寫其形支遁爲著銘讚曰英英上人識通理清朗質玉瑩德音蘭馨孫綽以邃比阮咸或曰咸有累騎之譏邃有清冷之譽何得爲匹孫綽曰雖迹有窪隆高風俱八一也喻道論云近洛中有竺法行談者以方樂令江南有于道邃識者以對勝流皆當時共所見聞非同志之私譽也

竺法崇未詳何許人少入道以戒節見稱加又敏而好學篤志經呪而尤長法華一教嘗

遊湘州麓山山精化爲天人詣崇請戒捨所住山以爲寺崇居之少時化洽湘上後還剡之葛峴山茅菴澗飲取欣禪慧東甌學者競往奏焉與隱士魯國孔淳之相遇每盤遊極日輒信宿忘歸披襟領契自以爲得意之交也崇乃歎曰緬想人外三十餘年傾蓋于茲不覺老之將至後淳之別遊崇味曰浩然之氣猶在心目山林之士往而不反其若人之謂乎崇後卒於山中著法華義疏四卷云時剡東岬山復有釋道寶者本姓王瑯瑯人晉丞相導之弟弱年信悟避世辭榮親舊諫止莫之能制香湯澡沐將就下髮乃詠曰安知萬里水初發濫觴時後以學行顯焉竺法義未詳何許人年十三遇深公便問仁利是君子所行孔丘何故罕言深曰物勘能

行是故寡言深見其幼而穎悟勸令出家於是栖志法門從深受學遊刀衆典尤善法華後辭深出京復大開講席王導孔敷並承風敬友至晉興寧中更還江左憩于始寧之保山受業弟子常有百餘至咸安二年忽感心氣疾病常存念觀音乃夢見一人破腹洗腸覺便病愈傳亮每云吾先君與義公遊處每聞說觀音神異莫不大小肅然至晉寧康三年孝武皇帝遣使徵請出都講說晉太元五年卒於都春秋七十有四矣帝以錢十萬買新亭崗爲墓起塔三級義弟子曇爽於墓所立寺因名新亭精舍後宋孝武南下伐凶鑿施至止式宮此寺及登禪復幸禪堂因爲開拓改曰中興故元嘉末童謡云錢唐出天子乃禪堂之謂故中興禪房猶有龍飛殿焉今

之天安是也

竺僧度姓王名晞字玄宗東莞人也雖少出孤微而天姿秀發至年十六神情爽拔卓爾異人性度溫和鄉鄰所羨時獨與母居孝事盡禮求同郡楊德慎女亦乃衣冠之家人女字若華容貌端正又善墳籍與度同年求婚之曰即相許焉未及成禮若華母亡頃之若華父又亡度母亦卒度觀世代無常忽然感悟乃捨俗出家改名僧度抗迹塵表避地遊學若華服畢自惟三從之義無獨立之道乃與度書謂髮膚不可傷毀宗祀不可頓廢令其顧世教改遠志矐翹爍之姿於盛明之世遠休祖考之靈近慰人神之願并贈詩五首其一篇曰大道自無窮天地長且久巨石故叵消芥子亦難數人生一世間飄若風過牖

俠八

十七

榮華豈不茂日夕就彫朽川上有餘吟日斜思鼓缶清音可娛耳滋味可適口羅紈可飾軀華冠可曜首安事自剪削耽空以害有不道妾區區但令君恤後度答書曰夫事君以治一國未若弘道以濟萬邦事親以成一家未若弘道以濟三界髮膚不毀俗中之近言耳但吾德不及遠未能兼被以此爲愧然積篲成山亦冀從微之著也且被袈裟振錫杖飲清流詠般若雖公王之服八珍之饕鏘鏘之聲煒曄之色不與易也若能懸契則同期於泥洹矣且人心各異有若其面卿之不樂道猶我之不慕俗矣楊氏長別離矣萬世因緣於今絕矣歲聿云暮時不我與學道者當以日損爲志處世者當以時爲務卿年德並茂宜速有所慕莫不以道士經心而坐失

高僧傳卷第五

俠九

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解二

釋道安一

釋法和二

竺法雅三
重出不刊

竺僧朗四

竺法汰五

釋僧光六

竺僧輔七

竺僧敷八

釋曇翼九

釋法遇十

釋曇徽十一

釋道立十二

釋曇戒十三

竺法曠十四

釋道壹十五

釋慧虔十六

釋道安姓衛氏常山扶柳人也家世英儒早失覆蔭為外兄孔氏所養年七歲讀書再覽能誦鄉鄰嗟異至年十二出家神性聰敏而形貌甚陋不為師之所重驅役田舍至于三

年執勤就勞曾無怨色篤性精進齋戒無闕數歲之後方啓師求經師與辯意經一卷可五千言安費經入田因息就覽暮歸以經還師更求餘者師曰昨經未讀今復求耶答曰即已闇誦師雖異之而未信也復與成具光明經一卷減一萬言費之如初暮復還師師執經覆之不差一字師大驚嗟而敬異之後為受具戒恣其遊學至鄴入中寺遇佛圖澄澄見而嗟歎與語終日衆見形貌不稱咸共輕怪澄曰此人遠識非爾儔也因事澄為師澄講安每覆述衆未之愜咸言須待後次當難殺崑崙子即安後更覆講疑難鋒起安挫銳解紛行有餘力時人語曰漆道人驚四隣後避難潛于漢澤太陽竺法濟并州支曇講陰持入經安後從之受業頃之與同學竺法

汰俱憇飛龍山沙門僧先道護已在彼山相見欣然乃共披文屬思妙出神情安後於太行恒山劍立寺塔改服從化者中分河北時武邑太守盧歆聞安清秀使沙門敏見苦要之安辭不獲免乃受請開講名實既符道俗欣慕至年四十五復還冀部住受都寺徒衆數百常宣法化石虎死彭城王嗣立遣中使竺昌蒲請安入華林園廣修房舍安以石氏之末國運衰危乃西適牽口山迄冉閔之亂人情蕭索安乃謂其衆曰今天災旱蝗寇賊縱橫聚則不立散則不可遂復率衆入王屋女林山頃之復渡河依陸渾山栖木食修學俄而慕容俊逼陸渾遂南投襄陽行至新野謂徒衆曰今遭凶年不依國主則法事難立又教化之體宜令廣布咸曰隨法師教乃令

法汰詣揚州曰彼多君子好尚風流法和入蜀山水可以修閑安與弟子慧遠等四百餘人渡河夜行值雷雨乘電光而進前行得人家見門裏有二馬柳之間懸一馬籠可容一斛安便呼林伯升主人驚出果姓林名伯升謂是神人厚相接待既而弟子問何以知其姓字安曰兩木爲林籠容伯升也既達襄陽復宣佛法初經出已久而舊譯時謬致使深義隱沒未通每至講說唯叙大意轉讀而已安窮覽經典鉤深致遠其所注般若道行密迹安般諸經依九並尋文比句爲起盡三之義及析疑甄解凡二十二卷序致淵富妙盡深旨條貫既序文理會通經義克明自安始也自漢魏迄晉經來稍多而傳經之人名字弗說後人追尋莫測年代安乃總集名目表其時人

詮品新舊撰爲經錄衆經有據實由其功四方學士競往師之時征西將軍桓朗子鎮江陵要安暫往朱序西鎮復請還襄陽安以白馬寺狹乃更立寺名曰檀溪即清河張殷宅也大富長者並加贊助建塔五層起房四百涼州刺史楊弘忠送銅萬斤擬爲承露盤安曰露盤已託汰公營造欲迴此銅鑄像事可然乎忠欣而敬諾於是衆共抽捨助成佛像光相丈六神好明著安旣大願果成謂言夕死可矣符堅遣使送外國金箔倚像高七尺又金坐像結珠彌勒像金縷繡像織成像各一尊每講會法聚輒羅列尊像布置幢幡珠珮迭暉烟華亂發使夫升階履闥者莫不肅焉盡敬矣有一外國銅像形製古異時衆不甚恭重安曰像形相致佳但髻形未稱令弟

子爐冶其髻旣而光炎煥炳耀滿一堂詳視髻中見一舍利衆咸愧服安曰像旣靈異不煩復治乃止識者咸謂安知有舍利故出以示衆時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時其先藉安高名早已致書通好曰承應眞履正明白內融慈訓所兼照道俗齊蔭自大教東流四百餘年雖蕃王居士時有奉者而眞丹宿訓先行上世道運時遷俗未僉悟自頃道業之隆咸無以匹所謂月光將出靈鉢應降法師任當洪範化洽深幽此方諸僧咸有思慕各願慶雲東徂摩尼迴曜一躡七寶之座俠九暫現明哲之燈雨甘露於豐草植梅檀於江湄則如來之教復崇於今日玄波溢漾重蕩於一代矣文多不悉載及聞安至止即往修造旣坐稱言四海習鑿齒安曰彌天釋道安

時人以爲名答齒後餉梨十枚正值衆食便手自剖分梨盡人遍無叅差者高平却超遣使遺米千斛修書累紙深致慇懃安答書云損米千斛彌覺有待之爲煩習鑿齒書與謝安書云來此見釋道安故是遠勝非常道士師徒數百齋講不倦無變化技術可以惑常人之耳目無重威大勢可以整群小之叅差而師徒肅肅自相尊敬洋洋濟濟乃是吾由來所未見其人理懷簡衷多所博涉內外群書略皆通觀陰陽等數亦皆能通佛經妙義故所遊刃作義乃似法簡法道恨足下不同日而見其亦每言思得一叙其爲時賢所重類皆然也安在樊沔十五載每歲常再講放光般若未嘗廢闕晉孝武皇帝承風欽德遣使通問并有詔曰安法師器識倫通風韻標

快九

五

朗居道訓俗徽績兼著豈直規濟當今方乃陶津來世俸給一同王公物出所在時符堅素聞安名每云襄陽有釋道安足神器方欲致之以輔朕躬後遣符丕南攻襄陽安與朱序俱獲於堅堅謂僕射權翼曰朕以十萬之師取襄陽唯得一人半翼曰誰耶堅曰安公一人習鑿齒半人也既至住長安五重寺僧衆數千大弘法化初魏晉沙門依師爲姓故姓各不同安以爲大師之本莫尊釋迦乃以釋命氏後獲增一阿舍果稱四河入海無復河名四姓爲沙門皆稱釋種既懸與經符遂爲永式安外涉群書善爲文章長安中衣冠子弟爲詩賦者皆依附致譽時藍田縣得一鼎容二十七斛邊有篆銘人莫能識乃以示安安云此古篆書云魯襄公所鑄乃寫爲

錄文又有人持一銅斛於市賣之其形正圓下向爲斗橫梁昂者爲升低者爲合梁一頭爲簷簷同黃鍾容半合邊有篆銘堅以問安安云此王莽自言出自舜皇龍戊辰改正即真以同律量布之四方欲小大器鈞令天下取平焉其多聞廣識如此堅勅學士內外有疑皆師於安故京兆爲之語曰學不師安義不中難初堅承石氏之亂至是民戶殷富四方略定東極滄海西併龜茲南苞襄陽北盡沙漠唯建業一隅未能抗伏堅每與侍臣談話未嘗不欲平一江左以晉帝爲僕射謝安爲侍中堅弟平陽公融及朝臣石越原紹等並切諫終不能迴衆以安爲堅所信敬乃共請曰主上將有事東南公何能不爲蒼生致一言耶會堅出東苑命安升輦同載僕射權

伏九

六

翼諫曰臣聞天子法駕侍中陪乘道安毀形寧可參廁堅勃然作色曰安公道德可尊朕以天下不易輿輦之榮未稱其德即勅僕射扶安登輦俄而顧謂安曰朕將與公南遊吳越整六師而巡狩涉會稽以觀滄海不亦樂乎安對曰陛下應天御世有八州之富居中土而制四海宜栖神無爲與堯舜比隆今欲以百萬之師求厥田下下之土且東南區地地卑氣厲昔舜禹遊而不反秦王適而不歸以貧道觀之非愚心所同也平陽公懿戚石越重臣並謂不可猶尚見距貧道輕淺言必不允旣荷厚遇故盡丹誠耳堅曰非爲地不廣民不足治也將簡天心明大運所在耳順時巡狩亦著前典若如來言則帝王無省方之文乎安曰若鑿駕必動可先幸洛陽枕威

蓄銳傳檄江南如其不服伐之未晚堅不從遣平陽公融等精銳二十五萬爲前鋒堅躬率步騎六十萬到項晉遣征虜將軍謝石徐州刺史謝玄距之堅前軍大潰於八公山西晉軍逐北三十餘里死者相枕融馬倒殞首堅單騎而遁如所諫焉安常注諸經恐不合理乃誓曰若所說不甚遠理願見瑞相乃夢見梵道人頭白眉毛長語安云君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助弘通可時時設食後十誦律至遠公乃知和尚所夢賓頭盧也於是立座飯之處處成則安旣德爲物宗學兼三藏所制僧尼軌範佛法憲章條爲三例一曰行香定座上經上講之法二曰常日六時行道飲食唱時法三曰布薩差使悔過等法天下寺舍遂則而從之安

每與弟子法遇等於彌勒前立誓願生兜率後至秦建元二十一年正月二十七日忽有異僧形甚庸陋來寺寄宿寺房旣窄處之講堂時維那直殿夜見此僧從窻隙出入遽以白安安驚起禮訊問其來意答云相爲而來安曰自惟罪深詎可度脫彼答云甚可度耳然須更浴聖僧情願必果具示浴法安請問來生所之處彼乃以手虛撥天之西北即見雲開備覩兜率妙勝之報爾夕大衆數十人悉皆同見安後營浴具見有非常小兒伴侶數十來入寺戲須臾就浴果是聖應也至其年二月八日忽告衆曰吾當去矣是日齋畢無疾而卒葬城內五級寺中是歲晉大元十年也未終之前隱士王嘉往候安安曰世事如此行將及人相與去乎嘉曰誠如所言師

且前行僕有小債未了不得俱去及姚萇之
得長安也嘉時故在城內萇與符登相持甚
久萇乃問嘉朕當得登不答曰略得萇怒曰
得當言得何略之有遂斬之此嘉所謂負債
者也萇死後其子興方殺登興字子略即嘉
所謂略得者也伏九嘉字子年洛陽人也形貌鄙
陋似若不足本滑稽好語笑然不食五穀清
虛服氣人咸宗而事之往問善惡嘉隨而應
答語則可笑狀如調戲辭似識記不可領解
事過多驗初養徒於加眉谷中符堅遣大鴻
臚徵不就及堅將欲南征遣問休否嘉無所
言乃乘使者馬佯向東行數百步因落靴帽
解棄衣服奔馬而還以示堅壽春之敗其先
見如此及姚萇正害嘉之日有人於隴上見
之乃遣書於萇安之潛契神人皆此類也安

先聞羅什在西國思共講析每勸堅取之什
亦遠聞安風謂是東方聖人恒遙而禮之初
安生而便左臂有一皮廣寸許著臂捋可得
上下也唯不得出手時人謂之爲印手菩薩
安終後十六年什公方至什恨不相見悲恨
無極安既篤好經典志在宣法所請外國沙
門僧伽提婆曇摩難提及僧伽跋澄等譯出
衆經百餘萬言常與沙門法和詮定音字詳
覈文旨新出衆經於是獲正孫綽爲名德沙
門論自云釋道安博物多才通經名理又爲
之讚曰物有廣贍人固多宰淵淵釋安專能
兼倍飛聲汧壘馳名淮海形雖草化猶若常
在有別記云河北別有竺道安與釋道安齊
名謂習鑿齒致書於竺道安道安本隨師姓
竺後改爲釋世見其二姓因謂爲兩人謬矣

釋法和榮陽人也少與安公同學以恭讓知名善能標明論總解悟疑滯因石氏之亂率徒入蜀巴漢之士慕德成群聞襄陽陷沒自蜀入關住陽平寺後於金輿谷設會與安公共登山嶺極目周睇既而悲曰此山高聳遊望者多一從此化竟測何之安曰法師持心有在何懼後生若慧心不萌斯可悲矣後與安公詳定新經參正文義頃之僞晉王姚緒請往蒲坂講說其後少時勅語弟子俗網煩惱苦累非一乃正衣服繞佛禮拜還坐本處以衣蒙頭奄然而卒時年八十矣

竺僧朗京兆人少而遊方問道長安還關中專當講說常與數人同共赴請行至中途忽告同輩曰君等寺中衣物似有竊者如言即反果有盜焉由其相語故得無夫朗蔬食布

衣志耽人外以僞秦皇始元年移卜太山與隱士張忠爲林下之契每共遊處忠後爲符堅所徵行至華陰山而卒朗乃於金輿谷崑崙山中別立精舍猶是太山西北之一巖也峯岫高險水石宏壯朗創築房室製窮山美內外屋宇數十餘區聞風而造者百有餘人朗孜孜訓誘勞不告倦秦主苻堅欽其德素遣使覲遺堅後沙汰衆僧乃別詔曰朗法師戒德冰霜學徒清秀崑崙一山不在搜例及秦姚興亦加歎重燕主慕容德欽朗名行給依九以二縣租稅其爲時人所敬如此此谷中舊多虎災人常執仗結群而行及朗居之猛獸歸伏晨行夜往道俗無滯百姓咨嗟稱善無極故奉高人至今猶呼金輿谷爲朗公谷也凡有來詣朗者人數多少未至一日輒以逆

知使弟子爲具飲食必如言果至莫不歎其有預見之明矣後卒於山中春秋八十有五時太山復有支僧敦者本冀州人少遊汧壘長歷荆雍妙通大乘兼善數論著人物始義論亦行於世

竺法汰東莞人少與道安同學雖才辯不逮而姿貌過之與道安避難行至新野安分張徒衆命汰下京臨別謂安曰法師儀軌西北下座弘教東南江湖道術此焉相忘矣至於高會淨國當期之歲寒耳於是分手泣涕而別乃與弟子曇壹曇二等四十餘人沿江東下遇疾停陽口時桓溫鎮荊州遣使要過供事湯藥安公又遣弟子慧遠下荆問疾汰疾小愈詣溫溫欲共汰久語先對諸賓未及前汰汰旣疾勢未歇不堪久坐乃乘輿歷廂迴

俠九

十一

出相聞與溫曰風痰忽發不堪久語比當更造溫忽忽起出接輿循焉汰形長八尺風姿可觀舍吐蘊藉辭若蘭芳時沙門道恒頗有才力常執心無義大行荆土汰曰此是邪說應須破之乃大集名僧令弟子曇壹難之據經引理析駁紛紜恒拔其口辯不肯受屈曰色旣暮明旦更集慧遠就席攻難數番闢責鋒起恒自覺義途差異神色微動塵尾扣案未即有答遠曰不疾而速杼軸何爲坐者皆笑心無之義於此而息汰下都止瓦官寺晉太宗簡文皇帝深相敬重請講放光經開題大會帝親臨幸王侯公卿莫不畢集汰形解過人流名四遠開講之日黑白觀聽士庶成羣及諮稟門徒以次駢席三吳負袞至者千數瓦官寺本是河內山玩墓王公爲陶處晉

興寧中沙門慧力啓乞爲寺止有堂塔而已及汰居之更拓房宇修立衆業又起重門以可地勢汝南世子司馬綜第去寺近遂侵掘寺側重門淪陷汰不介懷綜乃感悟躬往悔謝汰卧與相見傍若無人領軍王洽東亭王珣太傅謝安並欽敬無極臨亡數日忽覺不念乃語弟子吾將去矣以晉太元十二年卒春秋六十有八烈宗孝武詔曰汰法師道播八方澤流後囊奄爾喪逝痛貫于懷可賻錢十萬喪事所須隨由備辦孫綽爲之讚曰淒風拂林鳴絃映壑爽爽法汰校德無忤汰弟子曇曇曇二並博練經義又善老易風流趣好與慧遠齊名曇二少卒汰哭之慟曰天喪回也汰所著義疏并與邈超書論本無義皆行於世或有言曰汰是安公弟子者非也

陔九

十二

釋僧光冀州人常山淵公弟子性純素有貞操爲沙彌時與道安相遇於逆旅安時亦未受具戒因共披陳志慕神氣慷慨臨別相謂曰若俱長大勿忘同遊光受戒已後厲行精苦學通經論值石氏之亂隱於飛龍山遊想巖壑得志禪慧道安後復從之相會欣喜謂昔誓始從因共披文屬思新悟尤多安曰先舊格義於理多違光曰且當分析逍遙何容是非先達安曰弘贊理教宜令允愜法鼓競鳴何先何後光乃與安汰等南遊晉平講道弘化後還襄陽遇疾而卒又有沙門道護亦冀州人貞節有慧解亦隱飛龍山與安等相遇乃共言曰居靜離俗每欲匡正大法豈可獨步山門使法輪輟軫宜各隨力所被以報佛恩衆僉曰善遂各行化後不知所終

竺僧輔鄴人也少持戒行執志貞苦學通諸論兼善經法道振伊洛一都宗事值西晉飢亂輔與釋道安等隱于濩澤研精辯析洞盡幽微後憩荊州上明寺單蔬自節禮懺翹勤誓生兜率仰瞻慈氏時瑯琊王忱爲荊州刺

俠九

十三

史藉輔貞素請爲戒師一門宗奉後未亡二日忽云明日當去至于臨終妙香滿室梵響相係道俗奔波來者萬數是日後分無疾而化春秋六十因葬寺中僧爲起塔

竺僧敷未詳氏族學通衆經尤善放光及道行波若西晉末亂移居江左止京師瓦官寺盛開講席建業舊僧莫不推服時同寺沙門道嵩亦才解相次與道安書云敷公研微秀發非吾等所及也時異學之徒咸謂心神有形但妙於萬物隨其能言互相摧壓敷乃著

神無形論以有形便有數有數則有盡神既無盡故知無形矣時狀辯之徒紛紜交諍既理有所歸愜然信服後又著放光道行等義疏後終於寺中春秋七十餘矣竺法汰與道安書云每憶敷上人周旋如昨逝沒奄復多年與其清談之日未嘗不相憶思得與君共覆疏其美豈圖一旦永爲異世痛恨之深何能忘情其義理所得披尋之功信難可圖矣汰與安書數述敷義今推尋失其文製湮沒可悲

釋曇翼姓姚羌人也或云冀州人年十六出家事安公爲師少以律行見稱學通三藏爲門人所推經遊蜀郡刺史毛璩深重之爲設中食躬自瞻奉見翼於飯中得一粒穀先取食之璩密以敬異知必不辜信施後餉米千

斛翼受而分施翼嘗隨安在檀溪寺晉長沙太守滕舍之於江陵捨宅爲寺告安求一僧爲總領安謂翼曰荆楚士庶始欲師宗成其化者非爾而誰翼遂杖錫南征締構寺宇即長沙寺是也後互賊越逸侵掠漢南江陵闔境避難上明翼又於彼立寺群寇旣蕩復還江陵修復長沙寺丹誠祈請遂感舍利盛以金瓶置于齋座翼乃頂禮立誓曰若必是金剛餘陰願放光明至乎中夜有五色光彩從瓶漸出照滿一堂舉衆驚嗟莫不挹翼神感當于爾時雖復富蘭等見亦迴僞歸真也後入巴陵君山伐木山海經所謂洞庭山也山上有穴通具之苞山山旣靈異人甚憚之翼率人入山路值白蛇數十卧遮行轍翼退還所住遙請山靈爲其禮懺乃謂神曰吾造寺

俠九

十四

伐材幸願共爲功德夜即夢見神人告翼曰法師旣爲三寶須用特相隨喜但莫令餘人妄有所伐明日更往路甚清夷於是伐木沿流而下其中伐人不免私竊還至寺上翼材已畢餘人所私之者悉爲官所取其誠感如此翼常歎寺立僧足而形像尚少阿育王所造容儀神瑞皆多布在諸方何其無感不能招致乃專精懇惻請求誠應以晉太元十九年甲午之歲二月八日忽有一像現于城北光相衝天時白馬寺僧衆先往迎接不能令動翼乃往祇禮謂衆人曰當是阿育王像降我長沙寺焉即今弟子三人捧接飄然而起迎還本寺道俗奔赴車馬轟填後蜀賓禪師僧伽難陀從蜀下入寺禮拜見像光上有梵字便曰是阿育王像何時來此時人聞者方

俠九

十五

知翼之不謬年八十二而終終日像圓光奄然靈化莫知所之道俗咸謂翼之通感焉時長沙寺復有僧衛沙門學業甚著爲殷仲堪所重尤善十住乃爲之注解

釋法遇不知何許人弱年好學篤志墳索而任性誇誕謂傍若無人後與安公相值忽然信伏遂投簪許道事安爲師旣沐玄化悟解非常折挫本心謙虛成德義陽太守阮保聞風欽慕遙結善友修書通好施遺相接後襄陽被寇遇乃避地東下止江陵長沙寺講說衆經受業者四百餘人時一僧飲酒廢夕燒香遇止罰而不遣安公遙聞之以竹筒盛一荆子手自緘封題以寄遇遇開封見杖即曰此由飲酒僧也我訓領不勤遠貽憂賜即命維那鳴槌集衆以杖筒置香橙上行香畢遇

乃起出衆前向筒致敬於是伏地命維那行杖三下內杖筒中垂淚自責時境內道俗莫不歎息因之厲業者甚衆旣而與慧遠書曰吾人微闇短不能率衆和尚雖隔在異域猶遠垂憂念吾罪深矣後卒於江陵春秋六十矣

釋曇徽河內人年十二投道安出家安尚其神彩且令讀書二三年中學兼經史十六方許剃髮於是專務佛理鏡測幽凝未及立年便能講說雖志業高素而以恭雅見重後隨

依九

十六

安在襄陽符丕寇境乃東下荊州止上明寺每法輪一轉則黑白奔波常顧解有所從乃圖寫安形存念禮拜於是江陵士女咸西向致敬印手菩薩或問法師道化何如和尚徽曰和尚內行深淺未易可測外緣所被多諸

應驗在吾一滄寧比江海耶以晉太元二十
年卒臨亡之日體無餘患上堂同衆中食因
而告別食竟還房右脇而化春秋七十三矣
著立本論九篇六識旨歸十二首並行於世
釋道立不知何許人少出家事安公爲師善
放光經又以莊老三玄微應佛理頗亦屬意
焉性澄靜不涉當世後隨安入關隱覆舟山
巖居獨立不受供養每潛思入禪輒七日不
起如此者數矣後夏初忽出山鳩集衆僧自
爲講大品經或問其故答云我止可至秋爲
欲令所懷粗訖耳自恣後數日果無疾而終
時人謂知命者矣

釋曇戒一名慧精姓卓南陽人晉外兵郎棘
陽令潛之弟也居貧務學遊心墳典後聞于
法道講放光經乃借衣一聽遂深悟佛理廢

究

十七

俗從道伏事安公爲師博通三藏誦經五十
餘萬言常日禮五百拜佛晉臨川王甚知重
後篤疾常誦彌勒佛名不輟口弟子智生侍
疾問何不願生安養戒曰吾與和尚等八人
同願生兜率和尚及道願等皆已往生吾未
得去是故有願耳言畢即有光照于身容貌
更悅遂奄爾遷化春秋七十仍葬安公墓右
竺法曠姓臯下邳人寓居吳興早失二親事
後母以孝聞家貧無蓄常躬耕壟畔以供色
養及母亡行喪盡禮服闋出家事沙門竺曇
印爲師印明叡有道行曠師事竭誠迄受具
戒栖風立操卓爾遷群履素安業志行淵深
印嘗疾病危篤曠乃七日七夜祈誠禮懺至
第七日忽見五色光明照印房戶印如覺有
人以手振之所苦遂愈後辭師遠遊廣尋經

要還止於潛青山石室每以法華爲會三之
旨無量壽爲淨土之因常吟詠二部有衆則
講獨處則誦謝安爲吳興守故往展敬而山
栖幽阻車不通轍於是解駕山椒陵峯步往
晉簡文皇帝遣堂邑太守曲安遠詔問起居
并諮以妖星請曠爲力曠答詔曰昔宋景修
福妖星移次陛下光輔以來政刑允輯天下
任重萬機事殷失之毫釐差以千里唯當勤
修德政以塞天譴貧道必當盡誠上答正恐
有心無力耳乃與弟子齋懺有頃災滅晉興
寧中東遊禹六觀矚山水始投若耶之孤潭
欲依巖傍嶺栖閑養志却超謝慶緒並結交
塵外時東土多遇疫疾曠既少習慈悲兼善
神呪遂遊行村里極救危急乃出邑止昌原
寺百姓疾者多祈之致効有見鬼者言曠之

俠九

十八

行往常有鬼神數十衛其前後時沙門竺道
隣造無量壽像曠乃率其有緣起立大殿相
傳云伐木遇旱曠呪令至水晉孝武帝欽承
風聞要請出京事以師禮止于長干寺元興
元年卒春秋七十有六散騎常侍顧愷之爲
作讚傳云

竺道壹姓陸吳人也少出家貞正有學業而
晦迹隱智人莫能知與之久處方悟其神出
瑯琊王珣兄弟深加敬事晉太和中出都止
瓦官寺從汰公受學數年之中思徹淵深講
傾都邑汰有弟子曇壹亦雅有風操時人呼
曇壹爲大壹道壹爲小壹名德相繼爲時論
所宗晉簡文皇帝深所知重及帝崩汰死壹
乃還東止虎丘山學徒苦留不止乃令丹陽
尹移壹還都壹答尹曰蓋聞大道之行嘉道

得肆其志唐虞之盛逸民不奪其性弘方由
於有外致遠待而不踐大晉光熙德被無外
崇禮佛法弘長彌大是以殊域之人不遠萬
里被褐振錫洋溢天邑皆割愛棄欲洗心清
玄遐期曠世故道深常隱志存慈救故遊不

快九

十九

滯方自東徂西唯道是務雖萬物惑其日計
而識者悟其歲功今若責其屬籍同役編戶
恐遊方之士望崖於聖世輕舉之徒卓長往
而不反虧盛明之風有謬主相之旨且荒服
之賓無關天臺幽藪之人不書王府幸以時
審讞詳而後集也壹於是閑居幽阜晦影窮
谷時若耶山有帛道猷者本姓馮山陰人少
以篇牘著稱性率素好丘壑一吟一詠有濠
上之風與道壹經有講筵之遇後與壹書云
始得優遊山林之下縱心孔釋之書觸興爲

詩陵峯採藥服餌蠲痾樂有餘也但不與足
下同日以此爲恨耳因有詩曰連峯數千里
修林帶平津雲過遠山翳風至梗荒榛茅茨
隱不見雞鳴知有人閑步踐其逕處處見遺
薪始知百代下故有上皇民而壹得書既有
契心抱乃東適耶溪與道猷相會定於林下
於是縱情塵外以經書自娛頃之郡守瑯琊
王蒼於邑西起嘉祥寺以壹之風德高遠請
居僧首壹乃抽六物遺於寺造金牒千像壹
既博通內外又律行清嚴故四遠僧尼咸依
附諮稟時人號曰九州都維那後暫往吳之
虎丘山以晉隆安中遇疾而卒即葬於山南
春秋七十有一矣孫綽爲之讚曰馳辭說言
因緣不虛惟茲壹公綽然有餘譬若春圃載
芬載譽條被猗蔚枝幹森踈壹弟子道寶姓

張亦吳人聰慧夙成尤善席上張彭祖王秀
琰皆見推重並著莫逆之交焉

釋慧虔姓皇甫北地人也少出家奉持戒行
志操確然憩廬山十有餘年道俗有業志勝
途者莫不屬慕風彩羅什新出諸經虔志存

俠九

二十

敷顯宣揚德教以遠公在山足紐振玄風虔
乃東遊吳越矚地弘通以晉義熙之初投山
陰嘉祥寺克已導物苦身率眾凡諸新經皆
書寫講說涉將五載忽然得病寢疾少時自
知必盡乃屬想安養祈誠觀音山陰北寺有
淨嚴尼宿德有戒行夜夢見觀世音從西郭
門入清暉妙狀光暎日月幢幡華蓋皆以七
寶莊嚴見便作禮問曰不審大士今何所之
答云往嘉祥寺迎虔公因爾無常當時疾雖
綿篤而神色平平如有恒日侍者咸聞異香

久之乃歆虔既自審必終又親瑞相道俗聞
見咸生歡羨焉

高僧傳卷第五

音釋

汰	他蓋切	愜	苦湯切	獲	獲屋號切	濶	濶澤切	筲	筲切
當	當侯切	餉	餉切	闔	他達切	燿	燿切	罩	罩切
卓	卓教切	沔	彌充切	徽	呼聲切	燿	燿切	鑿	鑿切
切	切	水名	切	績	呼聲切	燿	燿切	鑿	鑿切
君	君乘切	蓄	蓄勑切	積	呼聲切	燿	燿切	鑿	鑿切
也	也	級	級居切	靴	許戈切	汧	汧力切	睇	睇切
特	特計切	孜	孜津切	孜	孜切	析	析先切	駢	駢名切
視	視也	表	表直切	追	直追切	橙	丁鄧切	駢	駢名切
切	切	關	關苦切	識	魚蹇切	疴	烏何切	蒼	蒼切
古	古會切	邛	邛切	議	議切	疴	疴切	蒼	蒼切

高僧傳卷第六

俠十

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解三

釋慧遠一

釋慧持二

釋慧永三

釋僧濟四

俠十

釋法安五

釋曇邕六

釋道祖七

釋僧韶八

釋道融九

釋曇影十

釋僧叡十一

釋道恒十二

釋僧肇十三

釋慧遠本姓賈氏鴈門樓煩人也弱而好書
 珪璋秀發年十三隨舅令狐氏遊學許洛故
 少為諸生博綜六經尤善莊老性度弘偉風
 鑒朗拔雖宿儒英達莫不服其深致年二十
 一欲度江東就范宣子共契值石虎已死中

原寇亂南路阻塞志不獲從時沙門釋道安
 立寺於太行恒山弘讚像法聲甚著聞遠遂
 往歸之一面盡敬以為真吾師也後聞安講
 波若經豁然悟乃歎曰儒道九流皆糠粃
 耳便與弟慧持投簪落髮委命受業既入乎
 道厲然不群常欲總攝綱維以大法為己任
 精思諷持以夜續晝貧旅無資緼纒常闕而
 昆弟恪恭終始不懈有沙門曇翼每給以燈
 燭之費安公聞而喜曰道士誠知人矣遠藉
 慧解於前因發勝心於曠劫故能神明英越
 機鑒遐深安公常歎曰使道流東國其在遠
 乎年二十四便就講說嘗有客聽講難實相
 義往復移時彌增疑昧遠乃引莊子義為連
 類於惑者曉然是後安公特聽慧遠不廢俗
 書安有弟子法遇曇徽皆風才照灼志業清

敏並推服焉後隨安公南遊樊沔偽秦建元九年秦將符丕寇并襄陽道安爲朱序所拘不能得去乃分張徒衆各隨所之臨路諸長德皆被誨約遠不蒙一言遠乃跪曰獨無訓勗懼非人例安曰如汝者豈復相憂遠於是與弟子數十人南適荊州住上明寺後欲往羅浮山及屆潯陽見廬峯清靜足以息心始住龍泉精舍此處去水本遠遠乃以杖扣地曰若此中可得栖止當使朽壤抽泉言畢清流涌出浚矣成溪其後少時潯陽亢旱遠詣池側讀海龍王經忽有巨蛇從池上空須臾大雨歲以有年因號精舍爲龍泉寺焉時有沙門慧永居在西林與遠同門舊好遂要遠同止永謂刺史桓伊曰遠公方當弘道今徒屬已廣而來者方多貧道所栖褊狹不足相

處如何桓乃爲遠復於山東更立房殿即東林是也遠創造精舍洞盡山美却負香爐之峯傍帶瀑布之壑仍石疊基即松栽構清泉環階白雲滿室復於寺內別置禪林森樹烟凝石逕苔合凡在瞻履皆神清而氣肅焉遠聞天竺有佛影是佛昔化毒龍所留之影在北天竺月氏國郡竭呵城南古仙人石室中住道取流沙西一萬五千八百五十里每欣感交懷志欲瞻覩會有西域道士叙其光相遠乃背山臨流營築龕室妙筭畫工淡彩圖寫色疑積空望似烟霧暉相炳曖若隱而顯遠乃著銘曰廊矣大象理玄無名體神人化落影離形迴暉層巖疑映虛亭在陰不昧處闇愈明婉步蟬蛻朝宗百靈應不同方迹絕而冥其茫茫荒宇靡勸靡獎淡虛寫容拂空

傳像相具體微冲姿自朗白毫吐曜昏夜中
爽感徹乃應扣誠發響留音停岫津悟冥賞
撫之有會功弗由曩其旋踵忘敬罔慮罔識
三光掩暉萬象一色庭宇幽藹歸途莫測悟
之以靖開之以力慧風雖遐惟塵假息匪聖
玄覽孰扇其極其希音遠流乃眷東顧欣風
慕道仰規玄度妙盡毫端運微輕素託彩虛
淡殆映霄霧迹似像真理深其趣竒興開襟
祥風引路清氣迴軒昏交未曙鬢髯神容依
俛欽遇其銘之圖之曷營曷求神之聽之鑒
爾所修庶茲塵軌映彼玄流漱清靈沼飲和
至柔照虛應簡智落乃周深懷冥託宵想神
遊畢命一對長謝百憂其又昔潯陽陶侃經
鎮廣州有漁人於海中見神光每夕豔發經
旬彌盛怪以白侃侃往詳視乃是阿育王像

即接歸以送武昌寒溪寺寺主僧珍嘗往夏
口夜夢寺遭火而此像屋獨有龍神圍遶珍
覺馳還寺寺既焚盡唯像屋存焉侃後移鎮
以像有威靈遣使迎接數十人輦之至水及
上船船又覆沒使者懼而反之竟不能獲侃
幼出雄武素薄信情故荆楚之間為之謠曰
陶惟劔雄像以神標雲翔泥宿邈何遙遙可
以誠致難以力招及遠創寺既成祈心奉請
乃飄然自輕往還無梗方知遠之神感證在
風謠矣於是率眾行道昏曉不絕釋迦餘化
於斯復興其既而謹律息心之士絕塵清信之
實並不期而至望風遙集彭城劉遺民豫章
雷次宗鴈門周續之新蔡畢穎之南陽宗炳
張萊民張季碩等並棄世遺榮依遠遊止遠
乃於精舍無量壽像前建齋立誓共期西方

乃令劉遺民著其文曰維歲在攝提格七月
戊辰朔二十八日乙未法師釋慧遠貞感幽
奧霜懷特發乃延命同志息心貞信之士百
有二十三人集於廬山之陰般若雲臺精舍
阿彌陀像前率以香華敬薦而誓焉推斯一
會之衆夫緣化之理旣明則三世之傳顯矣
遷感之數旣符則善惡之報必矣推交臂之
潛淪悟無常之期切審三報之相催知險趣
之難拔此其同志諸賢所以夕惕宵勤仰思
攸濟者也蓋神者可以感涉而不可以迹求
必感之有物則幽路咫尺苟求之無主則渺
茫何津今幸以不謀而僉心西境叩篇開信
亮情天發乃機象通於寢夢欣歡百於子來
於是雲圖表暉影侔神造功由理諧事非人
運茲實天啓其誠冥運來萃者矣可不尅心

卷十

五

重精疊思以凝其慮哉然其景績參差功德
不一雖晨祈云同夕歸攸隔即我師友之眷
良可悲矣是以慨焉胥命整襟法堂等施一
心亭懷幽極誓茲同人俱絕遊域其有驚出
絕倫首登神界則無獨善於雲嶠忘兼全於
幽谷先進之與後升勉思彙征之道然復妙
觀大儀啓心貞照識以悟新形由化革藉芙
蓉於中流蔭瓊柯以咏言飄雲衣於八極汎
香風以窮年體忘安而彌穆心超樂以自怡
臨三途而緬謝傲天宮而長辭紹衆靈以繼
軌指太息以爲期究茲道也豈不弘哉遠神
韻嚴肅容止方稜凡預瞻覩莫不心形戰慄
曾有一沙門持竹如意欲以奉獻入山信宿
竟不敢陳竊留席隅默然而去有慧義法師
強正不憚將欲造山謂遠弟子慧寶曰諸君

庸才望風推服今試觀我如何至山值遠講法華每欲難問輒心悸流汗竟不敢語出謂慧寶曰此公定可訝其伏物蓋衆如此般仲堪之荊州過山展敬與遠共臨北澗論易體要移景不勒旣而歎曰識信深明實難庶幾司徒王謚護軍王默等並欽慕風德遙致師敬謚修書曰年始四十而衰同耳順遠答曰古人不愛尺璧而重寸陰觀其所存似不在長年耳檀越旣履順而遊性乘佛理以御心因此而推復何羨於遐齡耶聊想斯理久已得之爲復酬來信耳盧循初下據江州城入山詣遠遠少與循父嘏同爲書生及見循歡然道舊因朝夕音介僧有諫遠者曰循爲國寇與之交厚得不疑乎遠曰我佛法中情無取捨豈不爲識者所察此不足懼及宋武追

卷

六

討盧循設帳桑尾左右曰遠公素主廬山與循交厚家武曰遠公世表之人必無彼此乃遣使賫書致敬并遺錢米於是遠近方服其明見初經流江東多有未備禪法無聞律藏殘闕遠慨其道缺乃令弟子法淨法領等遠尋衆經踰越沙雪曠歲方反皆獲梵本得以傳譯昔安法師在關請曇摩難提出阿毗曇心其人未善晉言頗多疑滯後有罽賓沙門僧伽提婆博識衆典以晉太元十六年來至潯陽遠請重譯阿毗曇心及三法度論於是二學乃興并製序標宗貽於學者孜孜爲道務在弘法每逢西域一賓輒懇惻諮訪聞羅什入關即遣書通好曰釋慧遠頓首去歲得姚左軍書具承德問仁者曩絕殊域越自外境于時音驛未交聞風而悅但江湖難實以

形垂爲歎耳須知承否通之會懷寶來遊至
止有問則一日九馳徒情欣雅味而無由造
盡寓目望途固以增其勞佇每欣大法宣流
三方同遇雖運鍾其未而趣均在昔誠未能
扣津妙門伏徹遺靈至於虛襟遣契亦無日
不懷夫栴檀移植則異物同熏摩尼吐曜則
衆珍自積是惟教合之道猶虛往實歸況宗
一無像而應不以情者乎是故負荷大法者
必以無執爲心會友以仁者使功不自已若
令法輪不停軫於八正之路三寶不輟音於
將盡之期則滿願不專美於絕代龍樹豈獨
善於前蹤今往比量衣裁願登高座爲著之
并天漉之器此旣法物聊以示懷什答書曰
鳩摩羅什和南旣未言面又文辭殊隔導心
之路不通得意之緣圯絕傳驛來貺粗承風

德比知何如備聞一途可以蔽百經言末後
東方當有護法菩薩勗哉仁者善弘其事夫
財有五備福戒博聞辯才深智兼之者道隆
未具者疑滯仁者備之矣所以寄心通好因
譯傳意豈其能盡粗酬來意耳損所致比量
衣裁欲令登法座時著當如來意但人不稱
物以爲愧耳今往常所用鍤石雙口澡罐可
備法物之數也并遺偈一章曰旣已捨染樂
心得善攝不若得不馳散深入實相不畢竟
空相中其心無所樂若悅禪智慧是法姓無
照虛誑等無實亦非停心處仁者所得法幸
願示其要遠重與什書曰日有涼氣比復何
如去月法識道人至聞君欲還本國情以悵
然先聞君方當大出諸經故未欲便相諮求
若此傳不虛衆恨可言今輒略問數十條事

冀有餘暇一一爲釋此雖非經中之大難要
欲取決於君耳并報偈一章曰本端竟何從
起滅有無際一微涉動境成此類山勢惑相
更相乘觸理自生滯因緣雖無主開途非一
世時無悟宗匠誰將握玄契末問尚悠悠相
與期暮歲後有弗若多羅來適關中誦出十
誦梵本羅什譯爲晉文三分始二而多羅棄
世遠常慨其夫備及聞曇摩流支入秦復善
誦此部乃遣弟子曇邕致書祈請令於關中
更出餘分故十誦一部具足無闕晉地獲本
相傳至今葱外妙典關中勝說所以來集茲
土者遠之力也外國衆僧咸稱漢地有大乘
道士每至燒香禮拜輒東向稽首獻心廬岳
其神理之迹故未可測也先是中土未有泥
洹常住之說但言壽命長遠而已遠乃歎曰

佛是至極則無變無變之理豈有窮耶因著
法性論曰至極以不變爲性得性以體極爲
宗羅什見論而歎曰邊國人未有經便闇與
理合豈不妙哉秦主姚興欽風名德歎其才
思致書殷勤信餉連接贈以龜茲國細縷雜
變像以伸欵心又令姚嵩獻其珠像釋論新
出興送論并遺書曰大智論新譯訖此既龍
樹所作又是方等旨歸宜爲一序以伸作者
之意然此諸道士咸相推謝無敢動手法師
可爲作序以貽後之學者遠答云欲令作大
智論序以伸作者之意貧道聞懷大非小褚
所容汲深非短綆所測披省之日有愧高命
又體羸多疾觸事有廢不復屬意已來其日
亦久緣告之重輒粗綴所懷至於研究之美
當復寄諸明德其名高遠固如此遠常謂大

智論文句繁廣初學難尋乃抄其要文撰爲二十卷序致淵雅使夫學者息過半之功矣後桓玄征殷仲堪軍經廬山要遠出虎溪遠稱疾不堪玄自入山左右謂玄曰昔殷仲堪入山禮遠願公勿敬之玄答何有此理仲堪本死人耳及至見遠不覺致敬玄問不敢毀傷何以剪削遠答云立身行道玄稱善所懷問難不敢復言乃說征討之意遠不答玄又問何以見願遠云願檀越安隱使彼亦復無他玄出山謂左右曰實乃生所未見玄後以震主之威苦相延致乃貽書騁說勸令登仕遠答辭堅正確乎不拔志踰丹石終莫能迴俄而玄欲沙汰衆僧教僚屬曰沙門有能伸述經誥暢說義理或禁行循整足以宣寄大化其有違於此者悉皆罷道唯廬山道德所

居不在搜簡之例遠與玄書曰佛教陵遲穢雜日久每一尋至慨憤盈懷常恐運出非意淪潛將及竊見清澄諸道人教實應其本心夫涇以渭分則清濁殊勢枉以直正則不仁自遠此命既行必二理斯得然後令飾僞者絕假通之路懷真者無負俗之嫌道世交興三寶復隆矣因廣玄條制玄從之昔成帝幼冲庾冰輔政以爲沙門應敬王者尚書令何充僕射褚翌諸葛恢等奏不應敬禮官議悉同充等門下承冰旨爲駁同異紛然竟莫能定及玄在姑熟欲令盡敬乃與遠書曰沙門不敬王者既是情所不了於理又是所未喻一代大事不可令其體不允近與八座書今以呈君君可述所以不敬意也此便當行行之事一二今詳遺想必有以釋其所疑耳遠

答書曰夫稱沙門者何耶謂能發矇俗之幽昏啓化表之玄路方將以兼忘之道與天下同往使希高者挹其遺風激流者味其餘津若然雖大業未就觀其超步之迹所悟固已弘矣又袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器沙門塵外之人不應致敬王者玄雖苟執先志恥即外從而覩遠辭旨越起未決有頃玄篡位即下書曰佛法宏大所不能測推奉主之情故興其敬今事既在已宜盡謙光諸道人勿復致禮也遠乃著沙門不敬王者論凡有五篇一曰在家奉法則是順化之民情未變俗迹同方內故有天屬之愛奉主之禮禮敬有本遂因之以成教二曰出家謂出家者能遁世以求其志變俗以達其道變俗則服章不得與世典同禮遁世則宜高尚其迹夫

佚十

十一

然故能拯溺俗於沉流拔玄根於重劫遠通三乘之津近開人天之路如今一夫全德則道洽六親澤流天下雖不處王侯之位固已協契皇極在宥生民矣是故內乖天屬之重而不違其孝外闕奉主之恭而不失其敬也三曰求宗不順化謂反本求宗者不以生累其神超落塵封者不以情累其生不以情累其生則其生可滅不以生累其神則其神可冥冥神絕境故謂之泥洹故沙門雖抗禮萬乘高尚其事不爵王侯而沾其惠者也四曰體極不兼應謂如來之與周孔發致雖殊潛相影響出處成異終期必同故雖曰道殊所歸一也不兼應者物不能兼受也五曰形盡神不滅謂識神馳騫隨行東西也此是論之大意自是沙門得全方外之迹矣及桓玄

西奔晉安帝自江陵旋于京師輔國何無忌
勸遠候迎遠稱疾不行帝遣使勞問遠脩書
曰釋慧遠頓首陽月和暖願御膳順宜貧道
先嬰重疾年衰益甚猥蒙慈詔曲垂光慰感
懼之深實百于懷幸遇慶會而形不自運此
情此慨良無以喻詔答陽中感懷知所患未
佳甚情耿去月發江陵在道多諸惡情遲兼
常本冀經過相見法師既養素山林又所患
未痊邈無復因增其歎恨陳郡謝靈運負才
傲俗少所推崇及一相見肅然心服遠內通
佛理外善群書夫預學徒莫不依擬時遠講
喪服經雷次宗宗炳等並執卷承旨次宗後
別著義疏首稱雷氏宗炳因寄書嘲之曰昔
與足下共於釋和尚間面受此義今便題卷
首稱雷氏乎其化兼道俗斯類非一自遠卜

卷十

十二

居廬阜三十餘年影不出山迹不入俗每送
客遊履常以虎溪爲界焉以晉義熙十二年
八月初動散至六日困篤大德耆年皆稽顙
請飲酒不許又請飲米汁不許又請以蜜
和水爲漿乃命律師令披卷尋文得飲與不
卷未半而終春秋八十三矣門徒號慟若喪
考妣道俗奔赴踵繼肩隨遠以凡夫之情難
割乃制七日辰哀遣命使露骸松下既而弟
子收葬潯陽太守阮侃於山西嶺鑿壙開塚
謝靈運爲造碑文銘其遺德南陽宗炳又立
碑寺門初遠善屬文章辭氣清雅席上談吐
精義簡要加以容儀端整風彩灑落故圖像
于寺遐邇式瞻所著論序銘讚詩書集爲十
卷五十餘篇見重於世焉
釋慧持者慧遠之弟也冲默有遠量年十四

學讀書一日所得當他一句善文史巧才製
年十八出家與兄共伏事道安法師遍學衆
經遊刃三藏及安在襄陽道遠東下持亦俱
行初憩荊州上明寺後適廬山皆隨遠共止
持形長八尺風神雋爽常躡草屣納衣半脛
廬山徒屬莫匪英秀往反三千皆以持爲稱
首持有姑爲尼名道儀住在江夏儀聞京師
盛於佛法欲下觀化持乃送姑至都止于東
安寺晉衛軍瑯琊王珣深相器重時有西域
沙門僧伽羅叉善誦四舍珣請出中阿舍經
持乃校閱文言搜括詳定後還山少時豫章
太守范甯請講法華毗曇於是四方雲聚千
里遙集王珣與范甯書云遠公持公孰愈范
答書云誠爲賢兄賢弟也王重書云但令如
兄誠未易有況弟復賢耶兗州刺史瑯琊王

恭致書於沙門僧檢曰遠持兄弟至德何如
檢答曰遠持兄弟也綽綽焉信有道風矣羅
什在關遙相欽敬致書通好結爲善友持後
聞成都地沃民豐志往傳化兼欲觀瞻峨嵋
振錫岷岫乃以晉隆安三年辭遠入蜀遠苦
留不止遠歎曰人生愛聚汝獨樂離如何持
亦悲曰若滯情愛聚者本不應出家今旣割
欲求道正以西方爲期耳於是兄弟拭淚憫
默而別行達荊州刺史殷仲堪禮遇欣重時
桓玄亦在彼玄雖涉學功疎而一往神出見
持有隣幾獨絕尤歎是今古無比大欲結歡
持旣疑其爲人遂弃而不納殷桓二人苦欲
留之持益無停意臨去與玄書曰本欲栖病
峨嵋之岫觀化流沙之表不能負其發足之
懷便束裝首路玄得書惆愴知其不可止遂

乃到蜀止龍淵精舍大弘佛法并絡四方慕
德成侶刺史毛璩推相崇挹時有沙門惠巖
僧恭先在岷蜀人情傾蓋及持至止皆望風
推服有升持堂者皆號登龍門恭公幼有才
思爲蜀郡僧正巖公內外多解素爲毛璩所
重後蜀人譙縱依十因鋒鏑之機攻殺毛璩割璩
蜀土自號成都王乃集僧設會逼請巖公巖
不得已而赴璩旣宿昔檀越一旦傷破親事
增悲痛形顏色遂爲譙縱所忌因而被害舉
邑紛擾白黑危懼持避難憩陴縣中寺縱有
從子道福凶悖尤甚將兵往陴有所討戮還
過入寺人馬浴血衆僧大怖一時驚走持在
房前盥洗神色無忤道福直至持邊持彈指
澆水淡然自若福愧悔流汗出寺門謂左右
曰大人故與衆異後境內清恬還止龍淵寺

講說齋懺老而愈篤以晉義熙八年卒于寺
中春秋八十有六臨終遺命務勗律儀謂弟
子曰經言戒如平地衆善由生汝等行住坐
卧宜其謹哉以東間經籍付弟子道泓在西
間法典囑弟子曇蘭泓業行清敏蘭神悟天
發並係軌師蹤焉

釋慧永姓鄱河內人也年十二出家伏事沙
門竺曇現爲師後又伏膺道安法師素與慧
遠共期欲結宇羅浮之岫遠旣爲道安所留
永乃欲先踰五嶺行經潯陽郡人陶範苦相
要留於是且停廬山之西林寺旣門徒稍盛
又慧遠同築遂有意終焉永貞素自然清心
克已言常含笑語不傷物耽好經典善於講
說蔬食布衣率以終歲又別立一茅室於嶺
上每欲禪思輒往居焉時有至房者並聞殊

香之氣永屋中常有一虎人或畏者輒驅出
今上山人去後還復循伏永嘗出邑薄晚還
山至烏橋烏橋營主醉騎馬當道遮永不聽
去日時向晚永以杖遙指馬馬即驚走營主
倒地永捧慰還營因爾致疾明晨往寺向永
悔過永曰非貧道本意恐戒神所爲耳白黑
聞知歸心者衆矣後鎮南將軍何無忌作鎮
潯陽爰集虎溪請永及慧遠遠旣久持名望
亦雅足才力從者百餘皆端整有風序及高
言華論舉動可觀永恬然獨往率爾後至納
衣草屣執杖提鉢而神氣自若清散無矜衆
咸重其貞素翻更多之遠少所推先而挹永
高行身執卑恭以希冥福永厲行精苦願生
西方以晉義熙十年遇疾危篤而專謹戒律
執志愈勤雖枕病懷苦顏色怡悅未盡少時

忽斂衣合掌求履欲起如有所見衆咸驚問
答云佛來言終而卒春秋八十有三道俗在
山咸聞異香七日乃歿時廬山又有釋僧融
亦苦節通靈能降伏鬼物云

釋僧濟未詳何許人晉太元末入廬山從遠
公受學大小諸經及世典書數皆遊練心抱
貫其深要年始過立便出邑開講歷當元匠
遠每謂曰共吾弘佛法者爾其人乎後停山
少時忽感篤疾於是誠要西國想像彌陀遠
遺濟一燭曰汝可以運心安養競諸漏刻濟

狹十

十六

執燭憑机停想無亂又請衆僧夜集爲轉無
量壽經至五更中濟以燭授同學令於僧中
行之於是暫卧因夢見自秉一燭乘虛而行
覩無量壽佛接置于掌遍至十方不覺炊然
而覺具爲侍疾者說之且悲且慰自省四大

了無疾苦至于明夕忽索履起立目逆虛空
如有所見須臾還卧顏色更悅因爲傍人云
吾其去矣於是轉身右脇而言氣俱盡春秋
四十有五矣

釋法安一名慈欽未詳何許人遠公之弟子
也善持戒行講說衆經兼習禪業善能開化
愚蒙拔邪歸正晉義熙中新陽縣虎災縣有
大社樹下築神廟左右居民以百數遭虎死
者夕有一兩安嘗遊其縣暮逗此村民以畏
虎早閉門間安逕之樹下通夜坐禪向曉聞
虎負人而至投之樹北見安如喜如驚跳伏
安前安爲說法授戒虎踞地不動有頃而去
旦村人追虎至樹下見安大驚謂是神人遂
傳之一縣士庶宗奉虎災由此而息因改神
廟留安立寺左右田園皆捨爲衆業後欲作

卷七

十七

畫像須銅青困不能得夜夢見一人近其牀
前云此下有銅鐘覺即掘之果得二口因以
青成像後以一鐘助遠公鑄佛餘一武昌太
守熊無患借視遂留之安後不知所終

釋曇邕姓楊關中人少仕僞秦王爲衛將軍
形長八尺雄武過人太元八年從符堅南征
爲晉軍所敗還至長安因從安公出家安公
旣往乃南投廬山事遠公爲師內外經書多
所綜涉志尚弘法不憚疲苦後爲遠入關致
書羅什凡爲使命十有餘年鼓擊風流搖動
峰岫強悍果敢專對不辱京師道場僧鑿挹
其德解請還揚州邕以遠年高遂不果行然
遠神色高抗者其類不少恐後不相推謝因
以小緣託擯邕出邕奉命出山容無怨忤乃
於山之西南營立茅宇與弟子曇果澄思禪

門嘗於一時果夢見山神求受五戒果曰家師在此可往諮受後少時邕見一人著單衣恰風姿端雅從者二十許人請受五戒邕以果先夢知是山神乃爲說法授戒神颯以外國七筋禮拜辭別儵忽不見至遠臨亡之日明當入國汝應供養明旦即勅外司若有異人入境必馳奏聞俄而蜜多果至王自出郊迎乃請入宮遂從稟戒盡四事之禮蜜多安而能遷不拘利養居數載蜜有去心神又降夢曰福德人捨王去矣王惕然驚覺既而君臣固留莫之能止遂度流沙進到燉煌於閑曠之地建立精舍植椽千株開園百畝房閣池林極爲嚴淨頃之復適涼州仍於公府舊寺更葺堂宇學徒濟濟禪業甚盛常以江右王畿志欲傳法以宋元嘉元年展轉至蜀俄

恢十

十六

而出峽停止荊州於長沙寺造立禪閣翹誠懇惻祈請舍利旬有餘日遂感一枚衝器出聲放光滿室門徒道俗莫不更增勇猛人百其心頃之汭流東下至于京師初止中興寺晚憇祇洹蜜多道聲素著化洽連邦至京甫爾傾都禮訊自宋文袁皇后及皇太子公主莫不設齋桂宮請戒椒掖參候之使旬日相望即於祇洹寺譯出禪經禪法要普賢觀虛空藏觀等常以禪道教授或千里諮受四輩遠近皆號大禪師會稽太守平昌孟顛深信正法以三寶爲己任素好禪味敬心殷重及臨浙右請與同遊乃於鄞縣之山建立塔寺東境舊俗多趨巫祝及妙化所移比屋歸正自西徂東無思不服元嘉十年還都止鍾山定林下寺蜜多天性凝靜雅愛山水以爲鍾

遐之元子也少出家止長安大寺爲弘覺法師弟子覺亦一時法匠碧初從受業後遊青司樊沔之間通六經及三藏律行清謹能匡振佛法姚萇姚興早挹風名素所知重及僭有關中深相頂敬興旣崇信三寶盛弘大化俠十建會設齋烟蓋重疊使夫慕道捨俗者十室其半自童壽入關遠僧復集僧尼旣多或有愆漏興曰凡夫學僧未階苦忍安得無過過而將極過遂多矣宜立僧主以清大望因下書曰大法東遷於今爲盛僧尼已多應須綱領宣授遠規以濟頽緒僧碧法師學優早年德芳暮齒可爲國內僧主僧遷法師禪慧兼修卽爲悅衆法欽慧斌共掌僧錄給車輿吏力碧資侍中秩傳詔羊車各二人遷等並有厚給供事純儉允愜時望五衆肅清六時無

怠至弘始七年勅加親信仗身白從各三十人僧正之興碧之始也碧躬自步行車輿以給老疾所獲供卹常充衆用雖年在秋方而講說經律勗衆無倦以弘始之末卒長安大寺春秋七十三矣

釋道融汲郡林慮人十二出家厥師愛其神彩先令外學往村借論語竟不費歸於彼已誦師更借本覆之不遺一字旣嗟而異之於是恣其遊學迄至立年才解英絕內外經書闇遊心府聞羅什在關故往諮稟什見而竒之謂姚興曰昨見融公復是大竒聰明釋子興引見歎重勅入逍遙園叅正詳譯因請什出菩薩戒本今行於世後譯中論始得兩卷融便就講剖析文言預貫終始什又命融令講新法華什自聽之乃歎曰佛法之興融其

人也俄而師子國有一婆羅門聰辯多學西土俗書罕不披誦爲彼國外道之宗聞什在關大行佛法乃謂其徒曰寧可使釋氏之風獨傳震旦而吾等正化不洽東國遂乘駝負書來入長安姚興見其口眼便辟頗亦惑之

婆羅門乃啓興曰至道無方各遵其事今請

佚十

二十

與秦僧掬其辯力隨有優者即傳其化興即許焉時關中僧衆相視缺然莫敢當者什謂融曰此外道聰明殊人掬言必勝使無上大道在吾徒而屈良可悲矣若使外道得志則法輪摧軸豈可然乎如吾所覩在君一人融自顧才力不減而外道經書未盡披讀乃密令人寫婆羅門所讀經目一披即誦後剋日論義姚興自出公卿皆會關下關中僧衆四遠必集融與婆羅門擬相誦抗鋒辯飛玄彼

所不及婆羅門自知辭理已屈猶以廣讀爲誇融乃列其所讀書并秦地經史名目卷部三倍多之什因嘲之曰君不聞大秦廣學那忽輕爾遠來婆羅門心愧悔伏頂禮融足旬日之中無何而去像運再興融之力也融後還彭城常講說相續聞道至者千有餘人依隨門徒數盈三百性不狎諠常登樓披翫慙懃善誘畢命弘法後卒於彭城春秋七十四矣所著法華大品金光明十地維摩等義疏並行於世矣

佚十

三十一

釋曇影或云北人不知何許郡縣性虛靖不甚交遊而安貧志學舉止詳審過似淹遲而神氣駿捷志與形反能講正法華經及光讚波若每法輪一轉輒道俗千數後入關中姚興大加禮接及什至長安影往從之什謂興

曰昨見影公亦是此國風流標望之僧也興
勅住逍遙園助什譯經初出成實論凡諍論
問答皆次第往反影恨其支離乃結爲五番
竟以呈什什曰大善深得吾意什後出妙法
華經影既舊所命宗特加深思乃著法華義
疏四卷并注中論後山栖隱處守節塵外脩
功立善愈老愈篤以晉義熙中卒春秋七十
矣

釋僧叡魏郡長樂人也少樂出家至年十八
始獲從志依投僧賢法師爲弟子謙虛內敏
學與時競至年二十二博通經論嘗聽僧朗
法師講放光經屢有譏難朗與賢有濠上之
契謂賢曰叡比格難吾累思不能通可謂賢
賢弟子也至年二十四遊歷名邦處處講說
知音之士負袞成群常歎曰經法雖沙足識

因果禪法未傳厝心無地什後至關因請出
禪法要三卷始是鳩摩羅陀所製末是馬鳴
所說中間是外國諸聖共造亦稱菩薩禪叡
既獲之日夜修習遂精練五門善入六靜僞
司徒公姚嵩深相禮貴姚興問嵩叡公何如
嵩答實鄴衛之松栢興勅見之公卿皆集欲
觀其才器叡風韻窪隆舍吐彬蔚興大賞悅
即勅給俸卹吏力人舉興後謂嵩曰乃四海
之標領何獨鄴衛之松栢於是美聲遐布遠
近歸德什所翻經叡並參正昔竺法護出正
法華經受決品云天見人人見天什譯經至
此乃言曰此語與西域義同但在言過質叡
曰將非人天交接兩得相見作喜曰實然其
領悟標出皆此類也後出成實論令叡講之
什謂叡曰此諍論中有七處文破毗曇而在

言小隱若能不問而解可謂英才至叡啓發幽微果不謬什而契然懸會什歎曰吾傳譯經論得與子相值真無所恨矣著大智論十二門論中論等序并注大小品法華維摩思益自在王禪經等序皆傳於世初叡善攝威儀弘讚經法常迴此諸業願生安養每行住坐卧不敢正背西方後自知命盡忽集僧告別乃謂衆曰平生誓願願生西方如叡所見或當得往未知定免狐疑城不但身口意業或相違犯願施以大慈爲永劫法朋也於是入房洗浴燒香禮拜還座向西方合掌而卒是日同寺咸見五色香烟從叡房出春秋六十七矣時又有沙門僧楷與叡公同學亦有高名云

釋道恒藍田人年九歲戲于路隱士張忠見

佚十

十三

而嗟曰此小兒有出人之相在俗必有輔政之功處道必能光顯佛法恨吾老矣不得見之恒少失二親事後母以孝聞家貧無蓄粒常手自畫績以供贍奉而篤好經典學兼宵夜至年二十後母又亡行喪盡禮服畢出家又遊刃佛理多所通達學該內外才思清敏羅什入關即往修造什大嘉之及譯出衆經並助詳定時恒有同學道標亦雅有才力當時擅名與恒相次秦主姚興以恒標二人神氣俊朗有經國之量乃勅僞尚書令姚顯令敦逼恒標罷道助振王業又下書恒標等曰卿等皎然之操實在可嘉但君臨四海治急須才今勅尚書令顯令奪卿等法服助翼贊時世苟心存道味寧繫白黑望體此懷不以守節爲辭也恒標等答曰奉去月二十八日

詔令奪恒標等法服承命悲懷五情失守恒等才質闇短染法未深緇服之下誓畢身命並習佛法不閑世事徒廢非常之業終無殊異之功昔光武尚能縱嚴陵之心魏文容管寧之操抑至尊之高心遂匹夫之微志況陛下以道御物兼弘三寶願鑒元元之情垂曠通物之理也興又致書於什契二法師曰別已數旬每有傾想漸暖比休泰耳小虜遠舉更無處分正有憤然耳頃萬事之殷須才以理之近詔恒標二人令釋羅漢之服尋大士之蹤然道無不在願法師等勗以諭之什契等答曰蓋聞太上以道養民而物自足其復有德而治天下是以古之明主審違性之難御悟任物之多因故堯放許由於箕山陵讓放杖於魏國高祖縱四皓於終南叔度辭蒲

依十

三十四

輪於漢岳蓋以適賢之性爲得賢也今恒標等德非圓達分在守節少習玄化伏膺佛道至於數析妙典研究幽微足以啓悟童稚助化功德願也陛下放既往之恩縱其微志也興後頻復下書闔境救之殆而得免恒乃歎曰古人有言益我貨者損我神生我名者殺我身於是竄影巖壑畢命幽藪蔬食味禪緬迹人外晉義熙十三年卒于山舍春秋七十二恒著釋駁論及百行箴標作舍利弗毗曇序并吊王喬文並行於世

釋僧肇京兆人家貧以傭書爲業遂因繕寫乃歷觀經史備盡墳籍志好玄微每以莊老爲心要嘗讀老子道德章乃歎曰美則美矣然期栖神冥累之方猶未盡善後見舊維摩經歡喜頂受披尋翫味乃言始知所歸矣因

此出家學善方等兼通三藏及在冠年而名振關輔時競譽之徒莫不猜其早達或千里負糧入關抗辯肇既才思幽玄又善談說承機挫銳曾不流滯時京兆宿儒及關外英彥莫不挹其鋒辯負氣摧衄後羅什至姑臧肇

快十

二十五

自遠從之什嗟賞無極及什適長安肇亦隨入及姚興命肇與僧叡等入逍遙園助詳定經論肇以去聖久遠文義舛雜先舊所解時有乖謬及見什諮稟所悟更多因出大品之後肇便著般若無知論凡二千餘言竟以呈什什讀之稱善乃謂肇曰吾解不謝子辭當相挹時廬山隱士劉遺民見肇此論乃歎曰不意方袍復有平叔因以呈遠公遠乃撫几歎曰未嘗有也因共披尋翫味更存徃復遺民乃致書肇曰頃飡徽聞有懷遙仰歲末寒

巖體中何如音寄壅隔增用抱蘊弟子沉痾草澤常有弊瘵願彼大衆康和外國法師休念不去年夏末見上人般若無知論才運清雋旨中沉允推步聖文婉然有歸披味慙慙不能釋手真可謂浴心方等之淵悟懷絕冥之肆窮盡精巧無所間然但闇者難曉猶有餘疑一兩今輒條之如別願從容之暇粗爲釋之肇答書曰不面在昔佇想用勞得前疏并問披尋反覆欣若暫對涼風戒節頃常何如貧道勞疾每不佳即此大衆尋常什師休勝秦主道性自然天機邁俗城壑三寶弘通是務由使異典勝僧自遠而至靈鷲之風萃乎茲土領公遠舉乃是千載之津梁於西域還得方等新經二百餘部什師於大石寺出新至諸經法藏淵曠日有異聞禪師於瓦官

寺教習禪道門徒數百日夜匪懈邕邕肅肅
致自欣樂三藏法師於中寺出律部本末精
悉若覩初製毗婆沙法師於石羊寺出舍利
弗毗曇梵本雖未及譯時問中事發言新奇
貧道一生猥參嘉連過茲盛化自不覩釋迦

俠十

二十六

祇桓之集餘復何恨但恨不得與道勝君子
同斯法集耳稱詠既深聊復委及然來問婉
切難爲郢人貧道思不關微兼拙於筆語且
至趣無言言則乖至云云不已竟何所辯聊
以狂言示訓來旨也肇後又著不真空論物
不遷論等并注維摩及製諸經論序並傳於
世及什亡之後追悼永往翹思彌厲乃著涅
槃無名論其辭曰經稱有餘無餘涅槃涅槃
者秦言無爲亦名滅度無爲者取乎虛無寂
漠妙絕於有爲滅度者言乎大患永滅超度

四流斯蓋鏡像之所歸絕稱之幽宅也而曰
有餘無餘者蓋是出處之異號應物之假名
余嘗試言之夫涅槃之爲道也寂寥虛曠不
可以形名得微妙無相不可以有心知超群
有以幽昇量太虛而永久隨之弗得其蹤迎
之罔眺其首六趣不能攝其生力負無以化
其體眇漭惚恍若存若往五目莫覩其容二
聽不聞其響冥冥窈窈誰見誰曉彌綸靡所
不在而獨曳於有無之表然則言之者失其
真知之者返其愚有之者乖其性無之者傷
其軀所以釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毗
耶須菩提唱無說以顯道釋梵絕聽而雨花
斯皆理爲神御故口爲緘嘿豈曰無辯辯所
不能言也經曰真解脫者離於言數寂滅永
安無終無始不晦不明不寒不暑湛若虛空

俠十

二十七

無名無證論曰涅槃非有亦復非無言語路絕心行處滅尋夫經論之作也豈虛構哉果有其所以不有故不可得而有有其所以不無故不可得而無耳何者本之有境則五陰永滅推之無鄉則幽靈不竭幽靈不竭則抱一湛然五陰永滅則萬累都捐萬累都捐故其與道通通抱一湛然故神而無功神而無功故則至功常存與道通通故沖而不改沖而不改不可爲有至功常存不可爲無然則有無絕於內稱謂淪於外視聽之所不暨四空之所昏昧恬兮而夷怕焉而泰九流於是乎交歸衆聖於此乎冥會斯乃希夷之境太玄之鄉而欲以有無題榜標其方域而語神道者不亦邈哉其後十演九折凡數千言文多不載論成之後上表於姚興曰肇聞天得

一以清地得一以寧君王得一以治天下伏惟陛下睿哲欽明道與神會妙契寰中理無不統故能遊刃萬機弘道終日威被蒼生垂文作範所以域中有四大王居一焉涅槃之道也蓋是三乘之所歸方等之淵府渺茫希夷絕視聽之域幽致虛玄非群情之所測肇以人微猥蒙國恩得閑居學肆在什公門下十有餘年雖衆經殊趣勝致非一然涅槃一義常以聽習爲先但肇才識闇短雖屢蒙誨諭猶懷漠漠爲竭愚不已亦如似有解然未經高勝先唱不敢自決不幸什公去世諮參無所以爲求恨而陛下聖德不孤獨與什公神契目擊道存快其方寸故能振彼玄風以啓末俗一日遇蒙答安成侯嵩問無爲宗極頗涉涅槃無名之義今輒作涅槃無名論有

卷十

二十八

