

目

錄

印造佛經佛像之十大利益……………一

日四……………三一

普賢菩薩十大願……………二

月五……………三二

龐居士語錄……………三

星六……………三三

示看經（保寧勇禪師）……………四

雷七……………三三

靈巖山寺念誦儀規題辭文（印光大師）……………五

電八……………三三

經律異相 法緣……………六

雲九……………三三

經律異相……………九

風十……………三四

序……………九

雨十一……………三四

卷一〔三界諸天 天部上〕

卷二〔欲色天人 天部下〕

三界諸天第一……………一〇

帝釋從野干受戒法一……………三五

欲界六天第一……………一〇

帝釋受不報戒脩羅攻之繫以五縛……………三五

色界二十三天第二……………一六

二……………三九

無色界四天第三……………二二

帝釋應生驢中歸依三寶從胎而殞……………三九

三界成壞第二……………二三

還依本身三……………四〇

劫之修短第三……………三一

悉鞞梨天子先身布施四……………四〇

日天王問日月往行五……………

四一

忉利天將終七瑞現遇佛得生人中

六……………

四二

天人手出甘水濟五百賈人七……………

四三

三十三天應生豬中轉入人道八……………

四四

天女坐華資生之具盡從華出九……………

四五

天寶女口蜜十……………

四五

天女聞鹿牛彈琴下悉譚舞十一……………

四六

卷三〔閻浮提一 地部〕

國封所產一……………

四六

精舍二……………

五〇

迦蘭陀長者施佛精舍事一……………

五〇

須達多買園以立精舍二……………

五二

山三……………

五五

崑崙寶山為五百羅漢所居一……………

五五

閻浮提十大山二……………

五六

地大動有八種緣三……………

五六

樹四……………

五七

千光明國樹出法音一……………

五七

神藥樹二……………

五七

大藥樹三……………

五七

五面益物大樹四……………

五八

大象藏香五……………

五八

牛頭栴檀香六……………

五九

須彌南樹七……………

五九

毒樹八……………

五九

河海五……………

六〇

四大河一……………

六〇

五大河二……………

六一

大海有八德三……………

六一

寶珠六……………

六二

明月摩尼珠一……………

六二

生寶珠二……………

六二

現鐵槍報五……………

八九

光明大寶三……………

六三

化四梵志掩耳不受但各聞一句得

人飲乳多少及形壽不同七……………

六三

道六……………

九〇

鬱單曰二……………

六四

化作梵志度多味象王七……………

九〇

卷四〔應始終 佛部第一〕

得道師宗一……………

六六

化盧至長者改兵杖為雜華八……………

九二

現生王宮二……………

六七

化作沙門度五比丘九……………

九三

現迹成道三……………

七二

現為沙門化慳貪夫婦十……………

九四

阿難問葬法四……………

七六

化屠兒及諸梵志令得道迹十一……………

九五

現般涅槃五……………

七七

化大江邊諸無信人十二……………

九六

摩耶五衰相六……………

八二

濟五百賊出家得道十三……………

九七

卷五〔應身益物 佛部第二〕

佛胸卍字放光發音一……………

八四

吹香山藥入五百盲賊眼中還得清

九八

三種密二……………

八四

眼十四……………

九八

受阿耨達請三月食馬麥三……………

八六

化作執著婆羅門子令其父母還得本

九九

與五百僧食馬麥緣四……………

八八

心十五……………

九九

化淫女令生厭苦十六……………

一〇一

現五指為五師子十七……………

一〇一

以足指散巨石十八…………… 一〇二

卷六〔現涅槃後事 佛部第三〕

天人龍分舍利起塔一……………	一〇三
阿育王造八萬四千塔二……………	一〇六
阿難問八萬四千塔因三……………	一〇七
弗沙蜜多羅王壞八萬四千塔四……………	一〇七
天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹	
五……………	一〇九
迦羅越比丘共人起塔獨加供養故	
手雨七寶六……………	一一五
須達起髮爪塔七……………	一一六
身去影存仙人從化起髮爪塔八……………	一一六
天起牙及缺盆塔九……………	一一六
幼童聚沙為塔十……………	一一七
獼猴起土石塔十一……………	一一七
天上四塔十二……………	一一八

人中四塔十三……………	一一八
摩訶薩埵垂餘骨起塔十四……………	一一八
佛現菩薩時舍利塔十五……………	一一九
禁寐王為迦葉佛起塔十六……………	一一九
治迦葉佛故塔十七……………	一一九
德主王起五百塔十八……………	一二〇
踊出寶塔十九……………	一二〇
諸佛舍利在金剛塔二十……………	一二二
起塔中悔後生為大魚二十一……………	一二三
造佛形像第二十二……………	一二三
優填王造牛頭栴檀像一……………	一二四
優填王造金像二……………	一二四
波斯匿王造金像三……………	一二五
波斯匿王造牛頭栴檀像四……………	一二五
善容王造石像五……………	一二六
佛影六……………	一二七

法滅盡二十三…………… 一 二八

卷七〔諸釋部〕

釋氏緣起一…………… 一 三三

淨飯王捨壽二…………… 一 三四

摩耶生忉利天三…………… 一 三六

大愛道出家四…………… 一 三七

羅睺羅處胎六年五…………… 一 四〇

羅睺羅出家六…………… 一 四一

羅云受佛戒得道七…………… 一 四四

難陀出家八…………… 一 四五

調達出家九…………… 一 四七

阿那律出家十…………… 一 四七

跋提出家十一…………… 一 四八

琉璃王滅釋種十二…………… 一 四八

五百釋女欲出家投請二師十三…………… 一 五三

佛奴車匿馬犍陟前世緣願十四…………… 一 五五

卷八〔自行 菩薩部第一〕

薩陀波崙為聞法賣心血髓一…………… 一 六〇

藥王今身捨臂先世燒形二…………… 一 六二

淨藏淨眼化其父母三…………… 一 六三

羸提和山居遇於國王之所割截四…………… 一 六五

無言受天戒誨依義思惟獲得四禪…………… 一 六六

五…………… 一 六六

常悲東行求法遇佛示道六…………… 一 六八

善信東行為求半偈履泥不溺七…………… 一 六九

一切世間現為師婦所愛違命致苦…………… 一 七〇

八…………… 一 七〇

燿光行吉祥願遇女人退習家業九…………… 一 七二

題耆羅那賴提者二人共爭令五日闇…………… 一 七三

冥十…………… 一 七三

樂法菩薩捨寶飾以易一偈十一…………… 一 七四

為聞半偈捨身十二…………… 一 七五

久修忍辱割截不憂十三…………… 一七八

賣身奉佛聽涅槃一偈割肉無瘻

十四…………… 一七九

為聽法華經大地震裂踊現空中

十五…………… 一八〇

為王採華遇佛供養十六…………… 一八〇

持戒發願防之十七…………… 一八二

初發心便勝二乘十八…………… 一八三

三小兒施佛二發小心一發大心十九一八四

幼年為鬼 欲所迷二十…………… 一八四

卷九〔外化 菩薩部第二〕

文殊變金光首女令成醜壞一…………… 一八六

文殊現身諸刹取鉢弘教二…………… 一八八

普賢誓護五種法師三…………… 一九〇

淨精進化功德財久忍眾苦四…………… 一九一

樹提摩納手出龍象五…………… 一九一

普施求珠降伏海神以濟窮乏六…………… 一九二

重勝王與女人一處為阿難所譏七…………… 一九五

大薩他婆渡海船壞殺身濟眾八…………… 一九六

菩薩端坐山中鳥孺頂上子未能飛

不捨去九…………… 一九六

入海採珠以濟貧苦十…………… 一九六

坐海以救估客十一…………… 一九七

從地踊出現長舌相十二…………… 一九九

牧牛小兒善說般若義弘廣大乘十

三…………… 一九九

卷十〔隨機現身上 菩薩部第三〕

能仁為帝釋身度先友人一…………… 二〇一

能仁為淫女轉身作國王捨飼鳥獸

二…………… 二〇二

釋迦為薩婆達王身割肉貿鷹三…………… 二〇五

文殊為年少身化上金光首女四…………… 二〇六

一切妙見為盲父母子遇王獵所射

五……………二〇七

曠野等為殊形化諸異類六……………二二二

婆藪為仙人身度六百二十萬估客

七……………二二三

轉輪王身發願布施八……………二二四

為國王身以眼施病人九……………二二六

為國王身治梵志罪十……………二二六

為國王身捨國城妻子十一……………二二七

現為國王身化濟危厄十二……………二二九

為蓮華王太子身以髓施病人十三……………二二二

為王太子身出血施病人十四……………二二二

卷十一〔隨機現身下 菩薩部第四〕

先給四仙人後世為國王一……………二二三

為伯叔身意不同故行立殊別二……………二二七

為肉山以施眾生三……………二二八

為大理家身濟鰲及蛇狐四……………二二九

為師子身與獼猴為親友五……………二三二

為白象身而現益物六……………二三二

昔為龍身勸伴行忍七……………二三三

為熊身濟迷路八……………二三四

為鹿王身代懷妊者受死九……………二三五

為威德鹿王身落羅網為獵師所放

十……………二三七

以九色鹿身以救溺人十一……………二三八

為雁王身獵者得之而放求國報恩

十二……………二三九

為鸚鵡現身救山火以申報恩十三……………二四二

為雀王身拔虎口骨十四……………二四二

為大魚身以濟飢渴十五……………二四三

為鰲王身化諸同類活眾賈人十六……………二四四

卷十二〔出家菩薩 僧部第一〕

無垢山居女人庇雨其舍眾仙稱穢

迦葉從貧母乞食二……………二五八

升空自證一……………二四五

迦葉結集三藏黜斥阿難使盡餘漏

……………二五九

慧王以百味飯化人入道二……………二四六

三……………二五九

上首受恆伽貨身施食三……………二四六

迦葉結法藏竟入雞足山待彌勒佛

……………二六一

須摩提始是八歲女轉身為男出家

四……………二六一

說法四……………二四七

大迦葉賓頭盧君屠鉢嘆羅云不般

……………二六二

摩訶盧讀大乘經為聖所導五……………二四八

涅槃至佛法滅盡五……………二六二

善慧得五種夢請佛解釋六……………二四九

賓頭盧以神力取樹提鉢被擯拘耶

……………二六二

女人高樓見佛化成男子出家利益

尼六……………二六二

七……………二四九

憍陳如拘鄰等五人先得道二緣七

……………二六三

女人在胎聽法轉身為丈夫出家修道

鬱鞞羅那提伽耶三迦葉受佛化悟

……………二六六

八……………二五一

道八……………二六六

沙門慈狗轉身為人立不退地九……………二五三

須菩提前身割口施僧得生天上九

……………二六七

卷十三〔聲聞無學第一 僧部第二〕

須菩提初生及出家十……………二六八

迦葉身黃金色婦亦同姿出家得道

阿那律端正或謂美女欲意往向自

……………二六九

一……………二五五

成女人十一……………二六九

阿那律化一淫女令得正信十二…… 二六九

阿那律先身為劫以箭挑佛燈得報

無量十三…… 二七〇

阿那律前生貧窮施緣覺食七生得

道十四…… 二七一

阿那律等共化跋提長者及姊十五 二七二

卷十四〔聲聞無學第二 僧部第三〕

舍利弗退大乘而向小道一…… 二七五

舍利弗從生及出家得道二…… 二七五

舍利弗請佛制戒三…… 二七七

舍利弗受灌園人浴令生天上四…… 二七八

舍利弗化人蟒令生天上五…… 二七九

舍利弗入金剛定為鬼所打不能毀

傷六…… 二八〇

舍利弗性慙難求七…… 二八二

舍利弗先佛涅槃八…… 二八三

舍利弗目連角現神力九…… 二九〇

目連使阿耆河水漲化寶橋渡佛十 二九一

目連為母造盆十一…… 二九二

目連為魔所燒十二…… 二九三

目連勸弟施并示報處十三…… 二九三

目連伏菩薩慢十四…… 二九四

目連以神力降化梵志十五…… 二九五

目連化諸鬼神自說先惡十六…… 二九七

目連現二神足力降二龍王十七…… 二九七

目連遷無熱池現金翅鳥十八…… 二九八

目連三觀不中其心皆實十九…… 二九九

目連心實事虛二十…… 三〇〇

卷十五〔聲聞無學第三 僧部第四〕

優波離為佛剃髮得入第四禪一…… 三〇一

迦旃延教老母賣貧遂得生天二…… 三〇二

難陀得奈女接足內愧閑居得道三 三〇四

難陀有三十相與佛相似四…………… 三〇五

畢陵伽婆蹉以神足化放牧女人五…………… 三〇五

跋難陀為二長老分物佛說其本緣

六…………… 五〇六

迦留陀夷非時教化致喪其命七…………… 三〇八

阿難與佛先世為善友八…………… 三一〇

阿難奉佛敕受持典供給左右九…………… 三一四

阿難七夢佛為解說十…………… 三一五

阿難為旃陀羅母以咒力所攝十一…………… 三二六

阿難乞牛乳佛記其方來十二…………… 三二〇

阿難化波斯匿王施十三…………… 三三一

阿難試山向比丘并問阿育王十四…………… 三三一

卷十六〔聲聞無學第四 僧部第五〕

末田地龍興猛風不動衣角變火山

為天花一…………… 三二五

舍那婆私變雷電器仗為優鉢羅花

二…………… 三二五

優波笈多出家降魔三…………… 三二七

優波笈多不化犯重人令眷屬滅憍

慢四…………… 三三〇

優波笈多付囑法藏入於涅槃五…………… 三三二

優波笈多化諸虎子捨身得道六…………… 三三二

羅旬踰乞食不得思惟結解食土入

泥洹七…………… 三三三

羅旬踰乞食難得佛為分律以為五

部八…………… 三三五

童子迦葉從尼所產八歲成道九…………… 三三六

末闍提降伏惡龍十…………… 三三七

摩哞陀化天愛帝須王十一…………… 三三七

分那先為下賤善知方宜遇佛得道

十二…………… 三三九

摩訶迦天時熱現涼風細雨十三…………… 三四一

願足羅漢化一餓鬼說其往昔惡口

十四……………三四二

沙曷降惡龍十五……………三四三

卷十七〔聲聞無學第五 僧部第六〕

僧大不納其妻出家山澤賊害得道

一……………三四六

金天前生與婦共以水物施僧今身

得并出物如意二……………三五一

阿娑陀為尼所悟得道度於商主三

修羅陀在胎令母性溫和精進得道

四……………三五五

差摩因疾說法心得解脫五……………三五五

拘提六反退定害身取證六……………三五六

摩訶盧惜義招鈍改悔得道七……………三五六

槃特誦掃忘篲誦篲忘掃八……………三五七

朱利槃特誦一偈能解其義又以神

力授鉢九……………三五八

鴛嬸鬘暴害人民遇佛出家得羅漢

道十……………三六〇

蜜婆和吒羅漢等有習氣十一……………三六一

兄弟爭財請佛解競為說往事便得

四果第十二……………三六二

常給事眾僧飲食衣服得道十三……………三六四

見羅刹出家得道十四……………三六五

有人避災出家見佛成道十五……………三六五

羅漢與象先身共為兄弟行善不同

十六……………三六六

五百盲兒崎嶇佛眼明悟道十七……………三六七

旃陀羅兒被佛慈化悟道十八……………三六八

獵師捨家學道事十九……………三六九

卷十八〔聲聞無學第六 僧部第七〕

重姓魚吞不死出家悟道一……………三七一

二十耳億精進大過二	三七三	比丘白骨觀入道十六	三八三
賴吒為父所要三	三七四	比丘自恣受臘得道十七	三八三
金財以兩錢施佛僧今生手把金錢	三七四	比丘惠眠佛樂宿習得道十八	三八四
四	三七四	比丘好眠見應化深坑懼而得道	三八五
華天先世採花供養今天雨其華五	三七五	十九	三八五
寶天前身以一把石擬珠散僧故生	三七六	比丘多食得羅漢道二十	三八五
時天雨七寶六	三七六	比丘久病佛為湔浣聞法捨命得無	三八六
少欲知足比丘聞法得道七	三七七	餘泥洹二十一	三八七
工巧比丘思惟成道八	三七七	比丘因怖得道二十二	三八七
賊作比丘遇佛悟道九	三七八	比丘與女戲有惡聲自殺天神悟之	三八七
貪食比丘觀察得道十	三七八	精進得道二十三	三八七
乞兒比丘現神力入祇陀宮十一	三七九	比丘在俗害母為溥首菩薩所化出	三八八
四比丘說苦遇佛得道十二	三七九	家得道二十四	三八八
四比丘說樂佛謂是苦心悟得道十三	三八一	比丘貧老公垂殞佛說往行許其出	三八〇
比丘拔母泥犁之苦十四	三八一	家二十五	三八〇
比丘從師教得道十五	三八二	比丘見一須陀洹先作維那今獲苦	三八〇

報畏故得道二十六……………三九二

二比丘所行不同得報亦異二十七……………三九三

沙門樹下坐貪想不除佛化身說法

得羅漢道二十八……………三九四

沙門飯僧汚手拭柱柱為之裂二十九……………三九四

沙門小便不彈指尿滌鬼面三十……………三九五

沙門開戶五指火出三十一……………三九五

卷十九〔警聞不測淺深 僧部第八〕

伊利沙四姓慳貪為天帝所一……………三九六

貧人婦掃佛地得現世報終至得道

二……………三九七

毘羅斯那微善出家生天得道三……………三九八

跋踰鷲鳥乞羽龍乞珠四……………三九九

耶舍因年飢犯欲母為通致佛說往

行五……………四〇二

難提比丘為欲所染說其宿行并鹿

斑童子六……………四〇五

闍陀比丘昔經為奴叛遠從學教授

五百童子七……………四〇七

二摩訶羅同住和合婚姻說其往行

八……………四一〇

常歡嫉於無勝佛說往緣梅沙生墮

阿鼻九……………四一二

持戒堅固生天因緣十……………四一三

滿願問餓鬼夫入城久近并答江岸

七反成敗十一……………四一四

比丘遇劫被生草縛不敢挽斷十二……………四一五

比丘夜不相識各言是鬼十三……………四一五

比丘遇王難為山神所救十四……………四一五

比丘誦經臨終見佛闍維舌存十五……………四一六

比丘居深山為鬼所燒佛禁非人處

住十六……………四一七

比丘失志心生惑亂十七…………… 四一八

珍重沙門母為餓鬼以方便救濟十

八…………… 四一九

沙門入海龍請供養得摩尼珠十九 四二一

沙門煮草變成牛骨二十…………… 四二一

沙門行乞主人有珠為鸚鵡所吞橫

相苦加忍受不言二十一…………… 四二二

沙門遇鬼變身乍有乍無二十二… 四二三

沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝而去

二十三…………… 四二三

道人度獵師二十四…………… 四二三

卷二十〔警聞學人 僧部第九〕

選擇遇佛善誘捨於愛欲得第三果

一…………… 四二七

須陀洹婦病於從事一悟得第三果

二…………… 四二九

比丘自誓入定經時既久出定便死

三…………… 四三一

比丘坐禪為毒蛇所害生天見佛得道

四…………… 四三一

比丘遮國王著巾屣禮佛聽法五… 四三二

比丘修不淨觀得須陀洹道六… 四三三

盲比丘倩人裯針聞法得道七… 四三四

三藏比丘著弊服常飢好衣得食八… 四三五

族姓子出家佛為欲愛證賢聖明法

九…………… 四三五

旃陀羅七子為王逼殺失命十… 四三六

卷二十一〔警聞現行惡行 僧部第十〕

調達與佛結怨之始一…………… 四三八

調達欲害佛及佛弟子二…………… 四三九

調達博學兼修神足止要利養三… 四四〇

調達拘迦利更相讚嘆四…………… 四四三

調達就佛索眾不得翻失眷屬五…… 四四四

調達先身為野狐六…… 四四六

調達欲侵陵拘夷身入地獄七…… 四四七

提婆達多昔為野干破瓶喪命八…… 四四八

提婆達多昔為獼猴取并中月九…… 四四九

提婆達多先身殺金色師子十…… 四五〇

提舍等四比丘受罪輕重十一…… 四五一

善星比丘違反如來謗無因果十二…… 四五三

卷二十二〔聲聞無學沙彌 僧部第十一〕

雙德雙福二沙彌遇佛成道一…… 四五五

須陀耶在塚生長遇佛得道二…… 四五七

均提沙彌出家并前身因緣三…… 四五九

沙彌救蟻延壽精進得道第四…… 四六一

沙彌推師倒地而亡以無惡心精進

得道五…… 四六二

沙彌早天生天失善師友懷念詣佛

得分別聖諦六…… 四六二

純頭沙彌為鬼所敬用須跋外道自

然降伏七…… 四六三

沙彌隨聖師入山得四通知為五母

所痛念八…… 四六五

沙彌護戒捨所愛身九…… 四六六

沙彌於龍女生愛遂生龍中十…… 四六九

沙彌愛酪即受蟲身十一…… 四七〇

卷二十三〔聲聞無學學尼 僧部第十二〕

跋陀羅自識宿命遇佛成道一…… 四七一

叔離以氈裹身而生出家悟道二…… 四七四

跋陀迦毘羅為王所逼其心無染三…… 四七五

華色得道後臥婆羅門竊行不淨四…… 四七六

蓮華婬女見化人聞說法意解五…… 四七九

五百婆羅門女聞法開悟六…… 四七九

婆羅門尼請優陀夷慢不聞法七…… 四八一

卷二十四〔轉輪聖王 諸國王部第一〕

差摩蓮華遇強暴人脫眼獲免八……	四八二
毘低羅先慳貪從佛受化得道九……	四八三
婆四吒母喪子發狂聞法得道十……	四八六
孤獨母女為王所納出家悟道十一……	四八八
尸利摩忘飢贍僧十二……	四九六
暴志前生為鰥婦十三……	四九七
暴志謗佛十四……	四九八
劫初人王始原一……	五〇〇
大王致輪之初二……	五〇一
金輪王王化方法三……	五〇一
燈光金輪王捨臂四……	五〇六
蓋事金輪王有大利益五……	五〇八
轉輪王為半偈剗身然千燈六……	五一一
摩調金輪王捨國學道七……	五一四
無諍念金輪王請佛僧八……	五一六

卷二十五〔行菩薩道上 諸國王部第二〕

堅固金輪王失輪出家九……	五一八
文陀竭金輪王遊四天下十……	五二一
頂生金輪王別離苦十一……	五二二
阿育四分王始終造業十二……	五二五
虔闍尼婆梨王為聞一偈剗身以然 一千燈一……	五三〇
毘楞竭梨王為請一偈以釘釘身二……	五三一
大光明王捨頭施婆羅門三……	五三二
尸毘王割肉施鴿四……	五三四
慧燈王好施捨身血肉五……	五三六
大力王好施不吝肌體六……	五三九
慈力王刺血施五夜叉七……	五三九
須陀須摩王為鹿足王所負聽還布 施事畢獲免八……	五四〇
薩和檀王以身施婆羅門作奴九……	五四二

衢樓婆王為聞一偈捨所愛妻子十	五四三
善宿王好施令鬼王移信十一	五四四
卷二十六〔行菩薩道下 諸國王部第三〕	

和墨王因母疾悟道大行惠施一	五四六
二王以袈裟上佛得立不退之地二	五四八
薩和達王布施讓國後還為王三	五五〇
日難王棄國學道濟三種命四	五五三
仙豫王護法殺婆羅門五	五五六
普明王誦般若偈得免斑足王害六	五五六
阿闍世王從文殊解疑得於信忍七	五五八
大光明王始發道心八	五六一
多福王事梵志增福太子奉佛兩師	五六一
角術九	五六四
卷二十七〔行聲聞道上 諸國王部第四〕	
波羅奈王得辟支佛一	五六六
月氏王造三十二塔成羅漢道二	五六六

摩訶劫賓寧王伐舍衛佛得道三	五六七
有德王擁護弘法法師失命為佛弟子	五六七
四	五六九

功德莊嚴王請佛得道五	五七〇
藍達王因目連悟道六	五七二
普安王化四王聞法得道七	五七四
婆羅門王捨於國俸布施得道八	五七八
摩達王從羅漢聞法得道九	五七九
乾陀王捨外習內得須陀洹道十	五八〇
普達王遇佛得道十一	五八一

卷二十八〔行聲聞道中 諸國王部第五〕	
橫興費調為姦臣所害鬼復為王一	五八四
感佛聞法得須陀洹道二	五八六
波斯匿王後園生自然甘蔗粳米三	五八九
波斯匿王請佛解夢四	五九〇
波斯匿王求贖女命五	五九一

波斯匿王遊獵得末利夫人六……………五九二

好信王發願灌佛七……………五九四

耆域藥王請佛僧八……………五九四

瓶沙王有四種畏九……………五九五

瓶沙王食而死生四天王十……………五九八

瓶沙王與弗迦沙王親厚更獻珍異

十一……………五九九

赤馬天子問佛無生死處十二……………六〇〇

多智王佯狂免禍十三……………六〇一

卷二十九〔行聲道間下 諸國王部第六〕

鏡面王欲起新殿一……………六〇二

不梨先泥王請佛解夢二……………六〇三

惡少王遶塔散寇三……………六〇五

難國王因兒婦得解四……………六〇六

阿質王從佛生信五……………六〇九

優填王請求治化方法六……………六一二

優填王惑於女人射其正后矢不能

傷七……………六一四

檀那王國遭暴水蛇遶其城為二比

丘所救八……………六一四

國王酒獵聞之修福九……………六一五

國王臨死藏珠髻中十……………六一六

有王遇代不拒十一……………六一六

國王試一智臣十二……………六一七

驢首王食雪山藥草得作人頭十三……………六一八

不眠王殺睡左右十四……………六一八

卷三十〔諸國夫人部〕

阿育王夫人受八歲沙彌化一……………六二〇

王后生肉棄水遂生二子為毘舍離

人種二……………六二一

拘藍尼國王后悟法三……………六二三

末利夫人持齋四……………六二五

優達那王妻學道生天五…………… 六二六

國王大人與一賢者共王造寺六 六二九

卷三十一〔行菩薩道長上 諸國太子部上〕

乾陀尸利國王太子投身餓虎遺骨

起塔一…………… 六三〇

曇摩紺為法燒身火坑變為華池二 六三三

忍辱為父殺身三…………… 六三五

智止以血肉施病比丘四…………… 六三六

月光破身出血髓救病人五…………… 六三六

須闍提太子割肉供父母命六…………… 六三七

須大拏好施為與人白象詰擯山中

七…………… 六四一

祇域為奈女所生捨國為醫八…………… 六四九

卷三十二〔行菩薩道長下 諸國太子部中〕

能施王子入海採寶緣一…………… 六六二

善友好施求珠喪眼還明二…………… 六六六

長生欲報父怨後還得國三…………… 六七八

遮羅國儲形醜失妃運智還得四…………… 六八〇

慕魄不言被埋後言得修道五…………… 六八三

薩埵王子捨身六…………… 六八七

人藥王子救疾七…………… 六八九

有一王子聞宿命事怖求以還佛八 六八九

無畏王子耆婆學術九…………… 六九〇

卷三十三〔學聲聞道 諸國太子部下〕

均隣儒悟世無常得羅漢道一…………… 六九二

帝須出家得羅漢道二…………… 六九三

祇陀太子捨五戒行十善請佛聞法

得初道果三…………… 七〇〇

鳩那羅太子失肉眼眼得慧眼四…………… 七〇一

諸太子問佛已等有出家者佛出所

更皆精悟道五…………… 七一二

最勝王子植德堅固終不可移六…………… 七一四

卷三十四〔諸國王女部〕

婆羅奈王女金色女求佛為夫一……………七二五

波斯匿王女金剛形醜以念佛力

立改姝顏二……………七二七

波斯匿王女喪婿更於樹下復得後

夫三……………七一九

安息王女先從狗中來四……………七一九

波羅奈王七女與帝釋共語五……………七二一

波斯匿王女金剛為火所梵六……………七二四

王女見水上泡無常想七……………七二六

王女摩闍尼為波羅所嫉八……………七二六

王女狗頭感捕魚師述婆伽九……………七二七

卷三十五〔得道長者 長者部上〕

寶稱長者出家見佛悟道一……………七三〇

守籠那足下生毛苦行得道二……………七三一

最勝難降染化成道三……………七三三

福增百歲出家見其本骸心曉見道

四……………七三四

須達多崎嶇見佛時獲悟道五……………七三七

須達七貧後得食併奉佛僧倉庫自

滿六……………七三八

最勝魔嬈不移七……………七三九

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……………七四一

曇摩留支先身為大魚十……………七四二

慳長者入海婦施佛絹眾商皆死唯

己獨存十一……………七四三

毘羅陀請佛僧食而庫藏自滿十二

婆世躓染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……………七四五

阿那邠邸七子為財受戒聞法離垢

十五……………七四六

卷三十六〔雜行長者 長者部下〕

流水救十千魚一……………七四七

樹提伽身生人中受天果報二……………七五一

迦羅越手能雨寶三……………七五三

迦羅越以飽食施鳥令出腹中珠四……………七五四

忽起經暫貧客作設會即獲華報五……………七五四

無耳目舌先世因緣六……………七五七

音悅今身受先世四種報七……………七五九

鳩留飢遇樹神因得信解八……………七六二

日難財富巨億慳惜不施後世貧盲

九……………七六三

長者發菩薩心將諸貧人取得珍寶

十……………七六四

長者後貧舉財供施耕遇千鼎用之

不盡十一……………七六五

香身長者婦為國王所奪十二……………七六五

長者婦懷妊口氣香十三……………七六六

慳財生號哭地獄十四……………七六七

以擣衣石施人起塔生天十五……………七六七

須達三子事窮方信十六……………七六八

須檀子貪財殺第十七……………七六九

犁耆彌第七兒婦生三十卵卵出一

男十八……………七六九

癡子賣香遲燒之為炭以求速售十

九……………七六九

卷三十七〔優婆塞部〕

沙門億耳入海見地獄一……………七七〇

優婆塞持戒鬼代取華二……………七七六

優婆塞為王厨吏被逼殺害而指現

師子三……………七七八

優婆塞被魔試四……………	七七九
清信士嫁女與事鬼家五……………	七七九
清信士始精進未懈後生慚愧鬼不 能害六……………	七八〇
清信士臨亡夫妻相愛生為婦鼻中 蟲七……………	七八〇
薄拘羅持一戒得五不死報八……………	七八一
持戒誦經續明供養鬼不能害九……………	七八二
執持求還佛戒口中諸鬼出打其身 十……………	七八二
人不信罪福夢鬼取之令其受戒後 壽百年十一……………	七八三
家有六人割口施僧同受富樂十二……………	七八四
有人路行遇見三變身行精進十三……………	七八四
有人命終十日還生述所經見十四……………	七八五

卷三十八〔優婆夷部〕

優婆斯那割肉救病比丘一……………	七八八
阿凡和利至心請佛庫中自然皆備 二……………	七九〇
蘇曼女產十卵卵成十男并其往緣 三……………	七九一
孤母喪子遇佛慈誘厭愛得道四……………	七九二
婦人喪失眷屬心發狂癡五……………	七九三
提韋婆羅門女無子自焚遇辯才沙 門聞法悟解六……………	七九四
女人懷妊願得出家母子為道皆得 成立七……………	七九六
難陀燃燈聲聞神力共不能滅八……………	七九六
善信女少悟無常秉志清白為天帝 所試九……………	七九八
外道立異見原由一……………	八〇〇

卷三十九〔外道仙人部〕

六師共誓伺欲降佛累遣覘觀皆從

佛化二……………八〇二

六師與佛弟子拗道力三……………八〇三

以鑠鑠腹頭上戴火自顯雄異四……………八〇四

智幻國人事烏與孔雀五……………八〇五

富蘭迦葉與佛拗道不如自盡六……………八〇六

羸提仙人修忍行慈為迦利王所割

截七……………八〇八

螺文仙人造書風雨不能飄侵八……………八〇九

四仙人得道緣九……………八〇九

仙人失通生惡道十……………八一〇

仙人見聞女人聲色失其神通十一……………八一〇

化足手著王女生愛後興惡念墮墜

阿鼻十二……………八一一

提波延那聞舍芝聲起愛十三……………八一二

雪山仙人與虎行欲生十二子十四……………八一三

撥劫仙人見王女發欲失通十五……………八一四

獨角仙人情染世欲為姪女所騎十

六……………八一五

卷四十〔梵志部〕

超術師又從定光佛請記一……………八一七

寶海梵志述其所夢二……………八二一

須項梵志蒙佛憂解三……………八二二

摩因提梵志將女妻佛四……………八二四

梵志喪兒從閻羅乞活兒不親從詣

佛得道五……………八二四

梵志諂施比丘立說一偈能消六……………八二六

梵志奉佛鉢蜜眾食不減施水中眾

生七……………八二七

梵志遠學值五無反復八……………八二八

梵志兄弟四人同日命終九……………八二九

梵志棄端正婦於樹上愛著鄙婢後

悔無益十……………八三〇

梵志夫婦採花失命佛為說其往事

十一……………八三一

梵志失利養殺女人謗佛十二……………八三三

卷四十一〔婆羅門部〕

檀膩羈身獲諸罪一……………八三五

阿耆尼達多在胎令母能論議二……………八三八

雞頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助

乃及於王三……………八三八

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供

養四……………八四〇

散若學射得妻五……………八四一

婆羅門以納施佛得聞記別六……………八四二

婆羅門以餅奉佛聞法得道七……………八四三

拔抵婆羅門瞋失弟子生惡龍中為

佛所降八……………八四三

婆羅門入定三百餘年九……………八四五

婆羅門兒婦信向見其後報十……………八四五

婆羅門從佛意解十一……………八四六

婆羅門持一齋不全生為樹神能出

飲食施諸餓者十二……………八四七

婆羅門夫婦吞金錢為糧身壞人取

為福即得道迹十三……………八四八

婆羅門生美女佛言不好十四……………八四八

大鬘與瓦師子為善知識共相勤信

十五……………八四九

婆羅門婦事佛為壻所患投河水竭

婿方醒悟十六……………八五二

卷四十二〔居士部〕

瓊茶財食自長聞法悟解一……………八五二

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人

二……………八五三

魚身得富緣三……………八五四

閻梨兄弟以法獲財終不散失四……………八五四

居士子大意以求明珠五……………八五五

卷四十三〔估客部〕

波利得海神瓔珞上王王及夫人共

以獻佛一……………八六一

善求惡求採寶經飢樹出所須二……………八六二

師子有智免羅刹女三……………八六四

彌蓮持齋得樂蹋母燒頭四……………八六七

優波斯納兄妻後悔為道兄射殺弟

矢反自害五……………八六九

薩薄然臂濟諸賈客六……………八七〇

薩薄欲買取五戒羅刹不能侵七……………八七〇

商人共鵠生子子皆得道八……………八七二

眾賈飢渴天人指間降八味水九……………八七三

商人驅牛以贖龍女得金奉親十……………八七三

賈客為羅刹所縛十一……………八七五

賈客採寶救將死人十二……………八七六

二賈客採寶貪者沒命廉者安全十

三……………八七七

賈人害侶獨取珍寶大哀殺此凶人

十四……………八七八

五百賈人值摩竭魚稱佛獲免十五

賈人為友逼飲酒犯戒父母擯出遠

國尚為鬼所畏十六……………八七九

卷四十四〔男廬人 廬人部上〕

毘陀以化城請佛及見佛欲滅化

不能一……………八八四

阿難邠坻并出珍寶二……………八八五

賢直竊珠不伏獲賜三……………八八六

慈羅放鰲後遇大水還濟其命四……………八八六

千那傭畫得金設會為婦所訟五……………八八七

神識還摩娑故身之骨六……………	八八八	有人買智慧得免大罪十八……………	八九八
木巧師與畫師相誑七……………	八八八	有人張鬼免害十九……………	八九八
醫治王病差獲報殊常八……………	八八九	有人為兩婦所惡以至於死二十……………	八九九
破齋猶得生天九……………	八九〇	有人遠求仙水主人惡心使登樹得	
耕夫施僧一訶梨勒果後生為兩國		仙二十一……………	八九九
太子十……………	八九一	有人使鬼得富後害其兒二十二……………	九〇〇
供養沙門心有善惡獲報不同十一	八九二	有人富王責條疏已用物王乃覺悟	
舅甥共盜甥黠慧後得王女為妻十		二十三……………	九〇〇
二……………	八九二	有人為罪王令割肉五斤二十四……………	九〇一
羅閱國男子與耆闍崛國女人宿世		有二人共誓以胎中兒共為婚姻二	
有緣十三……………	八九五	十五……………	九〇一
夫婦約不先語見偷取物夫能不言		大姓二兒大子失財被念小子得財	
十四……………	八九六	獲罪二十六……………	九〇二
婦人鼻醜夫割他好者以易之十五	八九七	三人共施僧一錢後身獲自然之金	
賃人善解鳥語十六……………	八九七	二十七……………	九〇三
溺人憑鳳獲全附鷓鷯殞命十七……………	八九七	貧人供僧報致富二十八……………	九〇三

貧人得伏藏為王所治二十九……………九〇四

貧人買斧不識是寶三十……………九〇五

貧老夫妻三時懈怠三十一……………九〇五

窮人違樹神誓還為樹枝所殺三十

二……………九〇六

人遇象逐墮深谷際天降甘露遂得

昇天三十三……………九〇八

五百幼童聚沙興塔命終生天三十

四……………九〇八

童子施佛豆生天後作轉輪王三十

五……………九〇九

牧牛小兒取花上佛牛觸而死即生

天上三十六……………九〇九

小兒先身以三錢施今解鳥語遂得

為王三十七……………九一一

諸劫分物不識好者三十八……………九一一

卷四十五〔女庶人 庶人部下〕

長髮女人捨髮供養佛一……………九一二

獨母見沙門神足願後生百兒二……………九一二

母人懷妊遇佛願以兒為道三……………九一四

老母慳病時見地獄婢行善睹有天

堂四……………九一五

母人為比丘起屋壽終生天手出眾

物五……………九一五

母二兒溺死哭知浮者六……………九一六

婦人化婿戶上懸鈴使聞聲稱佛後

免地獄七……………九一六

瞻婆女人身死闍維於火中生子八……………九一七

摩那祇女懷杆謗佛地即震裂身陷

地獄九……………九一九

姪蕩婦人苦一沙門沙門心至火變

為水十……………九二〇

童女火氣入身懷妊生端正子十一 九二〇

女人懷妊口常誦經生兒多智為眾

人所宗十二…………… 九二一

女人懷妊生四種異物十三…………… 九二二

女人心緣丈夫誤繫兒入井十四…………… 九二三

換貸自取多還少命終為犢十五…………… 九二四

青衣割食施辟支佛立改醜顏得為

夫人十六…………… 九二五

醜婦臨水見他影謂其端正十七…………… 九二五

卷四十六〔鬼神部〕

阿修羅第一…………… 九二六

羅呵王瞋忉利諸天行其頭上與

兵大戰一…………… 九二六

毘摩質多有女以妻帝釋為女嫉興

兵二…………… 九二七

往昔阿修羅與天戰見帝釋回車

而散三…………… 九二九

羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰

四…………… 九二九

阿修羅先身厭為水漂願得長大

形五…………… 九三〇

乾闥婆第二…………… 九三一

緊那羅三…………… 九三一

雜鬼神四…………… 九三二

鬼神皆依所止為名一…………… 九三三

餓鬼果報二…………… 九三三

鬼沽酒語主人令湖中取死人金

銀三…………… 九三四

金床女裸形著衣火然四…………… 九三五

二鬼負屍拔出手足頭脅從人易

之形改心存遇佛得道五…………… 九三五

金色神指流為甘露并資生物以

給行人六……………九三六

毘沙惡鬼食噉人民遇佛悟解七 九三七

鬼子母先食人民佛藏其子然後

受化八……………九三九

屈摩夜叉請佛設房及燈明九 九四二

魔王嬈目連為說先身為魔事十 九四二

鬼得他心害怨女人十一……………九四三

波旬嬈固文殊十二……………九四三

餓鬼請問目連所因得苦十三 九四三

惡鬼見帝釋形稍醜滅十四……………九四七

鬼還鞭其故屍十五……………九四七

卷四十七〔雜獸畜生部〕

師子第一……………九四八

師子王為獼猴欲捨命一……………九四九

師子王有十一勝事二……………九四九

師子食象哽死木雀為拔得蘇後

忘恩三……………九五〇

師子有二子為獵者所殺同生長

者家得道四……………九五二

師子王墮井為野干所救五……………九五三

師子虎為善友野干兩舌分身喪

命六……………九五三

師子等十二獸更次教化七……………九五五

象第二……………九五七

象王供養佛一……………九五七

善住象王為轉輪王寶二……………九五八

象子生而失母為仙人所養三……………九五八

象獼猴鷄共為親友四……………九五九

馬第三……………九六〇

波羅醯馬王為轉輪王寶一……………九六〇

牛第四……………九六〇

大牛被賣走趣如來佛說往緣死

得生天一	九六一	鹿母落搯乞與子別還來就死一	九七〇
水牛王忍獼猴辱二	九六二	鹿王遭捕殺身以濟群眾二	九七三
二牛摘力牽載三	九六三	銘陀第八	九七三
迦羅越牛自說前身負一千錢三	九六三	銘陀獸剥皮濟獵師命一	九七三
反作牛不了四	九六四	野狐第九	九七五
驢第五	九六四	野狐從師子乞食得肥後為師子	九七五
有驢挽車日行五百里一	九六四	所食一	九七五
驢效群牛為牛所殺二	九六五	狼第十	九七五
狗第六	九六五	狼得他心害怨女嬰兒	九七五
狗乞食不得詣官訟主人一	九六六	獼猴第十一	九七六
狗子被殺時見沙門命終生豪貴	九六六	獼猴等四獸與梵志結緣一	九七六
家二	九六六	獼猴奉佛鉢蜜二	九七七
白狗生前世兒家被好供給掙出	九六七	獼猴為五百仙人師三	九七七
先身所藏之物三	九六七	五百獼猴效羅漢起佛圖四	九七八
弊狗因一比丘得生善心四	九六九	獼猴學禪墮樹死得生天上五	九八〇
鹿第七	九六九	獼猴與婢共戲六	九八〇

兔第十二……………九八一

兔王依附道人投身火聚生

兜率天一……………九八一

貓狸第十三……………九八二

貓狸吞鼠食其藏一……………九八二

鼠第十四……………九八二

鼠濟毘舍離命一……………九八二

鼠偷酥身長器中二……………九八三

卷四十八〔禽畜生 畜部生下〕

金翅第一……………九八四

生住所資一……………九八四

正音王死相二……………九八五

千秋第二……………九八五

千秋生必害母……………九八五

雁第三……………九八六

金羽雁猶愛前生妻子日與一毛

一……………九八六

五百雁為獵所殺以聞佛法生天

得道二……………九八六

雁遇王羅不食得出三……………九八七

鶴第四……………九八七

常吐根力八道之音一……………九八七

鴿第五……………九八八

鴿捨命施飢窮人一……………九八八

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶

戰二……………九八八

雉第六……………九八九

雉救林火一……………九八九

烏第七……………九八九

烏王甘蔗所領四鳥使至沙竭國

一……………九八九

赤嘴烏與獼猴為親友二……………九九〇

烏與雞合共生一子三……………九九一

烏與蟲狐選相讚歎四……………九九一

蟲畜生

龍第一……………九九二

生住資待一……………九九二

沙竭龍王為五百鬼神所護二……………九九三

眷屬先少後多三……………九九三

龍持戒至死不破四……………九九四

四大龍王患金翅請佛五……………九九五

蛇第二……………九九六

毒蛇捨金設會生忉利天一……………九九六

一蛇首尾兩諍從尾則亡二……………九九七

蛇龜蝦蟆遭飢相語三……………九九七

龜第三……………九九八

盲龜值浮木孔一……………九九八

魚第四……………九九八

石頭魚為捕者所得聞其往緣……………九九八

漁人悟道一……………九九八

三魚隨濤流入小涇二強得反……………九九八

一羸被繫二……………一〇〇〇

蛤第五……………一〇〇〇

蛤聞甘露死生天上見佛得道……………一〇〇〇

一……………一〇〇〇

穀賊第六……………一〇〇一

穀賊天金藏以報穀主一……………一〇〇一

蟲第七……………一〇〇二

涇中大蟲先世業緣一……………一〇〇二

蟲第八……………一〇〇三

蟲依坐禪人約飲血有時節一……………一〇〇三

卷四十九（地獄部上）

閻羅王等為獄司往緣一……………一〇〇四

閻羅王三時受苦二……………一〇〇四

閻羅問罪人三……………	一〇〇五
十八地獄及獄主名字四……………	一〇〇五
三十地獄及獄主名字五……………	一〇〇六
五官禁人作罪六……………	一〇〇七
始受地獄生七……………	一〇〇七
應生天墮地獄臨終有迎見善惡處	
八……………	一〇〇八
八王使者於六齋日簡閱善惡九……………	一〇〇八
寒熱邊地地獄十……………	一〇〇九
金剛山間八大地獄各有十六小獄	
十一……………	一〇二一
金剛山間別有十地獄十二……………	一〇二八
卷五十〔地獄部下〕	
阿鼻地獄受諸苦相一……………	一〇二〇
十八小地獄各有十八獄圍繞阿鼻	
二……………	一〇二二

六十四地獄舉因示苦相三……………	一〇三六
五大地獄示受苦相四……………	一〇四一
補闕真言 懺悔偈 懺悔文……………	一〇四五
三皈依 回向……………	一〇四六
慈雲懺主晨朝十念法……………	一〇四七
心經 大悲咒 十小咒……………	一〇四八
解毒神咒 解冤咒 虛空藏菩薩咒……………	一〇五五
地藏菩薩滅定業真言 金剛心陀羅尼……………	一〇五五
天台智者大師觀心誦經法……………	一〇五六
印光大師開示……………	一〇五八
印光大師 十念記數法……………	一〇五九
淨戒十益(月燈三昧經)……………	一〇六〇
尺牘(信札)規範……………	一〇六一
妙音印經會 預印經書	
(一〇二二年・十月)……………	一〇六三

印造佛經佛像之十大利益

印光大師

- 一、從前所作種種罪過，輕者立即消滅，重者亦得轉輕。
- 二、常得吉神擁護，一切瘟疫、水火、寇盜、刀兵、牢獄之災，悉皆不受。
- 三、夙生怨對，咸蒙法益，而得解脫，永免尋仇報復之苦。
- 四、夜叉惡鬼，不能侵犯。毒蛇餓虎，不能為害。
- 五、心得安慰，日無險事，夜無惡夢，顏色光澤，氣力充盛，所作吉祥。
- 六、至心奉法，雖無希求，自然衣食豐足，家庭和睦，福壽綿長。
- 七、所言所行，人天歡喜。任到何方，常為多眾傾誠愛戴，恭敬禮拜。
- 八、愚者轉智，病者轉健，困者轉亨，為婦女者，報謝之日，捷轉男身。
- 九、永離惡道，受生善道，相貌端正，天資超越，福祿殊勝。
- 十、能為一切眾生，種植善根。以眾生心，作大福田，獲無量勝果。所生之處，常得見聞佛法。直至三慧宏開，六通親證，速得成佛。

普賢菩薩十大願

- 一者禮敬諸佛
- 二者稱讚如來
- 三者廣修供養
- 四者懺悔業障
- 五者隨喜功德
- 六者請轉法輪
- 七者請佛住世
- 八者常隨佛學
- 九者恆順眾生
- 十者普皆迴向

龐居士語錄

龐蘊

世人重珍寶 我貴刹那靜

金多亂人心 靜見真如性

性空法亦空 十八絕行蹤

但自心無礙 何愁神通

示看經

保寧勇禪師

四

夫看經之法 後學須知 當淨三業。若三業無虧 則
百福俱集。三業者 身口意也。一端身正坐 如對尊顏
則身業淨也。二口無雜言 斷諸嬉笑 則口業淨也。三意
不散亂 屏息萬緣 則意業淨也。內心既寂 外境俱捐
方契悟於真源。庶研窮於法理 可謂水澄珠瑩 雲散月明
義海湧於胸襟 智嶽凝於耳目 輒莫容易 實非小緣。
心法雙忘 自他俱利 若能如是 真報佛恩。

靈巖山寺念誦儀規題辭文

印光大師述

一切佛經及闡揚佛法諸書 無不令人趨吉避凶 改

過遷善·明三世之因果 識本具之佛性 出生死之苦海

生極樂之蓮邦·讀者必須生感恩心 作難遭想·淨手

潔案 主敬存誠 如面佛天 如臨師保 則無邊利益

自可親得·若肆無忌憚 任意褻瀆^{工世多文} 及固執管見 妄生謗

毀 則罪過彌天 苦報無盡·奉勸世人 當遠罪求益 離

苦得樂也·

經律異相 法緣

【經律異相】凡五十卷 寶唱師撰·梁天監十五年(516)成書 收於大正藏第五十三冊·本書係將散見於經律中之希有異相集錄而成 屬於百科全書之一種·梁武帝初命僧旻師抄錄異相 後命寶唱師主其事 復以僧豪法生等師輔翼之 增補完成·

書中將內容分為天 地 佛 菩薩 聲聞 國王 王夫人 太子 王女 長者 優婆塞 優婆夷 外道仙人 梵志 婆羅門 賈客 居士 庶人 鬼神 雜獸畜生 地獄等二十一部門 摘選菁萃 集錄而成 為一部以類相從 便於索覽之佛教故事集成·

以下簡述書中各部內容：(1)天部—敘述日月星 雨等三界諸天·

(2)地部—敘述山 樹 河 海等自然現象·(3)佛部—計有佛陀出家 成道

涅槃及舍利塔等註(4)菩薩部—又分為自行 外化 隨機現身 出家一切

菩薩·(5)聲聞部—敘述聲聞無學僧 聲聞不測淺深僧 聲聞學人僧 聲聞

現行惡行僧 沙彌僧 尼僧等分類·(6)國王部—收錄修持轉輪聖王 菩薩

道 聲聞道之國王與王后·(7)太子部—其分類與國王部相同·(8)長者部—

分為得道 雜行等兩部・(9)優婆塞 優婆夷部・(10)外道仙人部——分為外道仙人 梵志 婆羅門・(11)居士 庶人等部——分為居士 賈客 男 女等・(12)鬼神部——分為阿修羅 緊那羅等^註(13)畜生部——分為獸 虫^註禽三部份 其後並列舉二十九種動物名稱・(14)地獄部——論述八大地獄及十八地獄之情形^註

◎涅槃——不生不滅、解脫・

◎緊那羅——非人、歌人◎虫——同「蟲」字・

◎八大地獄——又稱八熱地獄：想地獄、黑繩地獄、堆壓地獄、叫喚地獄、大叫喚地獄、燒炙地獄、大燒炙地獄、無間地獄・

等分法海 ⑬

經
律
異
相

◎ 撰者：梁·寶唱法師 僧旻法師

經律異相

梁沙門 僧旻 寶唱 等集

【卷第一】（◎象正浸末—象法、正法、末法）

序（◎匪—非◎僑陳—尊者僑陳如◎秩—十、次序）

如來應跡投緣 隨機闡教 兼被龍鬼 匪直天人◎化啓僑陳◎道終須

跋◎文積巨萬簡累大千 自西徂東固難得而究也◎若乃劉向校書 玄言久

蘊 漢明感夢 靈證彌彰·自茲厥後傳譯相繼 三藏奧典雖已略周 九部

雜言 通未區集·（◎須跋—尊者須跋陀羅◎徂—往）

皇帝同契等覺 比德徧知 大弘經教 並利法俗 廣延博古 旁採遺

文 於是散偈流章 往往而出 今之所獲蓋亦多矣！

聖旨以為 象正浸末◎信樂彌衰 文句浩漫鮮能該洽 以天監七年勅

釋僧旻等 備鈔眾典 顯證深文控會神宗 辭略意曉 於鑽求者已有太半

之益 但希有異相猶散眾篇 難聞祕說未加標顯·又以十五年末 勅寶唱

鈔經律要事皆使以類相從 令覽者易了·又勅新安寺釋僧豪 興皇寺釋法

生師等 相助檢讀·於是博綜經籍擇採祕要 上詢神慮 取則成規 凡為五

十卷·又目錄五卷 分為五秩◎名為經律異相 將來學者 可不勞而博矣！

經律異相

天部 上—三界諸天一 二界成壞二 劫之修短三 日四 月五 星六

雷七 電八 雲九 風十 雨十一

三界諸天第一—欲界一 色界二 無色界三

欲界六天第一—四天王一 忉利二 炎摩三 兜率四 化樂五 他化六

魔天七

四天王天 一 (●唾—堅土●青—藍色●由旬—一說：四十里)

四天王—居須彌四垂^註皆高四萬二千由旬 (大智論云：須彌四邊有山

悉名遊乾陀 各高四萬二千由旬 四天王治化其上) 東方天王 名提頭

賴吒 城號上賢·南方天王 名毘婁勒 城號善見·西方天王 名毘婁博

叉 城號周羅 (或作周罷 未詳得失)·北方天王 名毘沙門 凡住三城

一號可畏 二名天敬 三名眾歸· (●揣食—又稱：段食、搏食)

四王身長皆半由旬^註衣長一由旬 廣半由旬 其重二分·天壽五百歲

少出多減 以人間五十歲 為天一日一夜 亦三十日為一月 十二月為

一歲也 (五百歲 即人間九萬歲也)·食淨揣食^註洗浴衣服為細滑食 男

娶女嫁 身行陰陽 一同人間・以昔三業善 今生為天 自然化現在天膝上 形之大小 如人間兩歲（別記云 男坐父膝上 女坐母膝上）・兒生未久便自知飢 七寶妙器盛百味食；若福多者飯色自白 若福中者飯色自青^註 若福少者飯色自赤・兒食消化 化後若渴 寶器甘露如食之色 飲不留停如酥投火・（◎揣食—手握食為丸而食，泛指一切欲界之食物）

身體長大 便與天等入池沐浴 詣香樹下枝條垂曲 取香塗身 衣莊

嚴具 華鬢寶器 果實樂器各有樹出 徧往詣之隨意所取（樓炭經說 大

同小異 文多不載）・入諸園林無數天女 鼓樂^註絃歌戲笑相向 深生染著^註

視西望東 當其戲樂 忘其初生 所念識知 承先世善 得生天上（樓

炭經略同）・池沼清澄華果榮茂 其城七重皆廣六千由旬 欄楯羅網 宮

牆行樹皆悉七重・（◎勅—同「敕」字◎鉢—一兩的二十四分之一）

毘沙門王 常有五大鬼神—一名那闍婁 二名檀陀羅 三名醯^工摩拔陀

四名提偈羅 五名修逸路摩 常隨侍側・半月三齋 八日 十四日 十

五日—四天王常以八日勅^イ諸使者^註汝等案行世間 觀察人民 孝父母 敬

沙門及婆羅門 長老 受持齋戒布施者不^イ？使者奉教 具啓善惡 聞惡不

悅 言善則喜；十四日 四王常遣太子 案行天下；十五日 四王躬自履歷 然後詣善法殿具啓帝釋^註聞惡則憂 言善則樂 說偈讚歎受持齋戒人

與我同行（出長阿含經第二十卷 又出大智論 樓炭經）。

切利天 第二（●帝釋—切利天主，俗稱玉皇大帝）

切利天—居須彌山頂 有三十三天宮 王名釋提桓因（梁言 能作天

王）身長一由旬 衣長二由旬 廣二由旬 衣重六銖^註壽夭千歲 少出多

減 若欲終時有五相現—一者衣裳垢膩 二者頭上華萎 三者身體臭穢

四者腋下汗流 五者不樂本座·見五事時 心大苦惱如地獄苦·飲食嫁娶

猶如四天 身體相近以氣成陰陽（出三法度經云 行欲如人）·以身口意

善 生切利天 自然化現在天膝上 如三歲兒·天即認言 是我男我女·

自識前世布施持戒 欲得飲食隨滿金器 福有深淺 食有優降 如四天王

天·（●塚—堆積●縹—青白色●轂—車輪中心穿軸的部份）

城縱廣八萬由旬（樓炭經云：廣長三百二十萬里）其城七重 九百九

十九門 門有六十青衣夜叉守之（長阿含經云：高六十由旬 相去五百由

旬 有一門 門有五百鬼神守衛）·三十三天 金城銀門 銀城金門 如

是七寶互為城門 樓閣臺觀（タカ）周匝圍繞 園林浴池寶花間雜（ヒナ） 寶樹行列華果（クワ）
繁茂 香風四起悅可人心 異類奇鳥無數和鳴 其四園中各有二石塚（イサ） 各
各縱廣五十由旬 七寶所成軟若天衣（樓炭經說相似 文多不載）。
粗澀園盡樂園中間 有難陀池（ニヤ） 縱廣百由旬 其水清澄 七重寶塹（イサ）生
四種華（註）青黃赤白紅縹（イサ）雜色（註）香氣普熏聞一由旬 根如車轂（イサ） 汁白如乳
味甘如蜜 復有雜園 大歡喜園 中間有樹名晝度 圍七由旬 高百由旬
枝葉四布五十由旬 其香逆風百由旬內 忉利殿南又有一樹 名波質拘
耆羅 高四千里 枝葉分布二千里 風吹花香逆風行 聞二千里 當樹花
時 諸天共坐樹下以為歡樂 經遊天一百二十日 帝釋有三十二大臣 故
言三十三天也 各有官皆在城內 遊戲園中必經七日 粗澀者入此園時身
體粗澀 畫者入此園時 身體自然種種畫色 以相悅樂 雜者常以月八日
十四日 十五日 放諸娉女與諸天子雜遊 獨與舍脂共在一處名為雜 大智論
華嚴 涅槃）。（●塹——深坑、繞城的河）

炎摩天 第三

炎摩（梁言時）——天宮 風輪所持在虛空中 王名善時（大智論云

妙善）身長二由旬 衣長四由旬 廣二由旬 衣重三銖從樹而出・明淨

光曜有種種色註身體光明不須日月・身口意善 或以燈燭明珠等施 持戒

禪定等業 生炎摩天・壽二千歲 少出多減 食飲婚欲猶如忉利天（三

法度經云 以染著世意 相抱成欲 若不深著 不成歡樂耳）初生之形 如

人間四歲 忉利天光明 所不能及（出長阿含經第二十卷 又出樓炭經

大智論 華嚴）・（◎曜——光明◎五塵——又稱：五境、五妙欲）

兜率天 第四（◎結使——煩惱）

兜率（梁言知足）——天宮 風輪所持在虛空中 王名善喜 後邊身

菩薩 多生此天 下天放誕 上天閻天鈍故生此天（出大智論云 下地結使

厚濁註上地結使利 唯兜率天 不厚不利 智慧安隱・又下地命短 終時

佛未出世 上地命長壽未盡 佛復過去兜率天時命等故・又佛常居中道

兜率天於六天為中）・身長四由旬 衣長八由旬 廣四由旬 衣重一銖半

・壽天四千歲 少出多減 食同下天 亦有嫁娶 執手成欲・其天初生如

人五歲 自知前世所作布施 持戒等事 食自然飲食 衣冠歌舞 身有光

明勝於炎摩（出長阿含經第二十卷 又出華嚴 涅槃 樓炭 大智論）。

化樂天 第五（●五塵—色、聲、香、味、觸）

化樂天宮—亦為風輪所持 在虛空中·王名善化 自化五塵以自娛樂
①身長八由旬 衣長十六由旬 廣八由旬 衣重一銖·壽天八千歲 少出
多減 食與下同 亦有嫁娶 熟相視成欲（三法度經云：以深染污心 與
天女共語成欲 若一不染不成 但樂而已）·其天初生如人六歲 自光明
殊勝兜率（出長阿含經第二十卷 又出樓炭 華嚴）。

他化自在天 第六

他化自在天宮—亦為風輪所持 在虛空中·王名自在 轉集他所化
以自娛樂也·名愛身天 於欲界中獨得自在 身長十六由旬 衣長三十二
由旬 廣十六由旬 衣重半銖·壽天萬六千歲 少出多減 食如下天亦有
婚姻暫視成欲（樓炭經云：但念便成·三法度經云：共女各深染著相視成
欲 若一不染 不成 但樂 如人間相抱持耳 如見他人所化 故言他化
也）·其天初生如人七歲 自知宿命 以布施持戒 棄惡故·自然飲食
衣服玉女 事並同前 光明有勝化樂（出長阿含經第二十卷 又出華嚴

大智論

樓炭經

魔天 第七

魔天宮——在欲色二界中間。魔者 譬如石磨 磨壞功德也。縱廣六千由旬 宮牆七重 一切莊嚴猶如下天。並有十法——一者飛去無限數；二者飛來無限數；三者去無礙；四者來無礙；五者天身無有皮膚骨髓 筋脈血肉；六者身無不淨 大小便利；七者身無疲極；八者天女不產；九者天目不眴（註）十者身隨意 好青則青 好黃則黃 好赤白眾色 隨意而現 此是天十法。又有持十事持——一者飛行無極；二者往還無極；三者諸天無盜賊；四者不相說身善 亦不說他人惡；五者無有相侵；六者諸天齒等而通；七者髮紺青色滑澤長八丈；八者天人青色髮者 身亦青色；九者欲得白者 身即白色；十者欲得黑色身即黑色（出長阿含經第十八第三十卷 又出樓炭 大智論）。（●眴——閃眼示意、鮮明、柔順）

【色界二十三天 第二】

梵身天一——梵輔天二 梵眾天三 大梵天四·光天五——少光天六 無量光天七 光音天八·淨天九——少淨天十 無量淨天十一 徧淨天十二·嚴飾

天十三—少嚴飾天十四 無量嚴飾天十五 嚴飾果實天十六·無想天十七
不煩天十八 無熱天十九 善見天二十 大善見天二十一 色究竟天二
十二 摩醯首羅天二十三·

梵身天 第一

梵身天宮—宮純黃金 身白銀色（色界皆爾）衣金色衣·行禪離欲修
習火光三昧 故身出妙光 勝於日月·非男非女 以禪悅為食 壽命一劫
或有減者 身長半由旬 壽半劫（出長阿含經第二十卷）·

梵輔天 第二

梵輔天（數云 富婁）—與前天同·若修中禪是貴梵生處 身長一由
旬 壽一劫（出長阿含經第二十卷）·

梵眾天 第三

梵眾天—與前天同·若修下禪 諸小梵生處 身長一由旬半 壽一劫
半（出長阿含經第二十卷）·

大梵天 第四

大梵天王—名曰尸棄（梁言 火已）與前天同·若修上禪 則生此也

· 於梵眾中發大音聲：一切大眾無不知者· 梵身諸天各自念言：大梵天王
唯與我語 不接餘人 我自然得 無所承受 於千世界最得自在 富有豐
饒 能造化萬物 我是一切眾生父母· 後來諸梵第一尊重 顏如童子 名
曰童子 擎雞持鈴 捉赤幡 騎孔雀· 初禪名曰梵迦夷 有宮去於他化自
在宮 由旬一倍（出長阿含第二十卷 華嚴 樓炭 大智論 雜阿毘曇心
云：色界十七居止 下三禪各有三天 四禪有九天 應有十八· 謂初禪下
天是諸梵奴 故不數也· 初禪無梵身 二禪無光 三禪無淨）·

光天 第五

光天——以禪味為食 壽命二劫或有減者（出長阿含第二十卷）·

少光天 第六

少光——略與前同（出長阿含經第二十卷 毘依品云：語言時 口出少

光）·

無量光天 第七（◎溷——廁所、雜亂、養獸的圈）

無量光——略與前同（出長阿含經第二十卷 依品云：語言時 口出多

光）·

光音天 第八（●廁—同「廁」字）

光音天（依品云：光耀天語言口出淨光無邊）——王名樂光（樓炭經云阿披附天菩薩 又名光念 又名光音聲）· 觀閻浮提臭穢惡氣 上熏七千萬里 是以菩薩不生光音（長阿含云 天上百由旬 遙聞臭氣 甚於廁溷）^本●註二禪 通名光音 有宮去於梵迦夷宮 由旬一倍（出長阿含經第二十卷 又出華嚴 大智論 菩薩處胎經）·

淨天 第九

淨天——以禪樂為食 壽命三劫 或有減者（出長阿含經第二十卷）·

少淨天 第十

少淨——略與前同（出長阿含經第二十卷 依品云：三天同習覺無患樂相應禪 生是三種天 以少方便相應禪 生少淨天 受樂亦少）·

無量淨天 第十一

無量淨——略與前同（出長阿含經第二十卷 依品云：以中方便 生此

天）·

徧淨天 第十二

徧淨天（梵言：韋紐）依品云：以上方便生此天——王名淨智 四臂
捉具持輪 御金翅鳥・三禪通名徧淨 亦名首陀斤 有宮去於光音宮由旬
一倍（出長阿含經第二十卷 又出樓炭 大智論）。

嚴飾天 第十三

嚴飾天——以禪悅為食 壽四萬劫 或有減者（出長阿含經第二十卷）

少嚴飾天 第十四

少嚴飾——粗與前同（出長阿含經第二十卷）。

無量嚴飾天 第十五

無量嚴飾——粗與前同（出長阿含經第二十卷）。

嚴飾果實天 第十六

嚴飾果實天——王名法華光 四禪通名果實 有宮去於徧淨宮由旬一倍

（出長阿含第二十卷 又出華嚴）。

無想天 第十七

無想天（樓炭經云：無人想）——以禪樂為食 壽五百劫 或有減者

猶色界數・光明勝於果實 外道謂為涅槃（出長阿含經第二十卷）依品云
：滅想 生無想 唯有色陰 行陰 少入生想便死）・

不煩天 第十八

不煩天（長阿含云：無造・樓炭經云：阿比披）——以禪樂為食 壽命
千劫 或有減者 光明勝於無想（出長阿含經第二十卷）・

無熱天 第十九（●鹿——同「粗」字、同「麤」字）

無熱天——身長四千由旬 細軟委地不能自立 若下見佛 變為鹿形支註
以禪為味・天壽二千劫 或有減者 光明勝於不煩（出長阿含經第二十卷
）・

善見天 第二十

善見（華嚴云：善見・樓炭云：須陀栴）——身長四千由旬 亦以禪樂
為食 壽三千劫（三乘名數經云 壽四千劫）・或有減者 光明勝於無熱
（出長阿含經第二十卷）・

大善見天 第二十一

大善見（華嚴云：善見・樓炭經云：須彌栴尼）——身長八千由旬 亦

以禪樂為食 壽命四千劫（三乘名數經云 八千劫）·或有減者 光明有勝善見（出長阿含經第二十卷）·

色究竟天 第二十二（◎那含—阿那含：色界第三果）

色究竟天（華嚴經同樓炭經云：阿迦膩吒）—身長一萬六千由旬 亦以禪樂為食 壽五千劫（三乘名數經云 一萬六千劫）·或有減者 此五天通名淨居 諸那含所止註光明最勝（出長阿含第二十卷 又出樓炭 華嚴 大智論）·（◎那含—斷除欲界九品修惑中之後三品而證入不還果）

摩醯首羅天 第二十三（◎法雲菩薩—第十地菩薩）

摩醯首羅天（梁言：大自在）—又名淨居·過五淨居而有八處皆悉虛寂註是十住大士之所住處註法雲菩薩多作此天王註形有八臂三眼 騎大白牛·大雲降雨 雨大千界 一切眾生無能知數 唯此天王獨能知之（涅槃經云：如人供養摩醯首羅 當知是人已供養一切諸天·樓炭經云：光音天以上無有王 出大智論第二卷）·

無色四天 第三（◎稗—像穀的草）

無量空入處—或云空處智天 壽萬劫 或有小減（出雜阿含經 樓炭

經云：虛空智天）。

無量識入處——或云識處智天 天壽二萬一千劫 或復小減（出雜阿含

樓炭經云：識知天）。（◎躡——通「蹋」：踐、履）

無所有入處 或云無所有處智天 或云不用處。有優躡本藍註不受佛化

而自命終 佛記此人生不用處。若復捨身為邊地王 傷害人民 後生地獄

中 天壽四萬二千劫 或有小減（出長 增一二阿含經 樓炭云：阿竭若

然天）。（◎五淨居——無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天）

非想非非想入處——或有有想無想天。有弗羅勒迦藍 不受佛化而取命

終 佛記當生有想無想天 後當復為著翅惡狸 飛行走獸無脫之者 命終

生地獄中 天壽八萬四千劫 或有小減（出雜 增一二阿含 樓炭經云：

上有天 名無有非思想 亦有思想天）。

三界成壞 第二（◎慍——敬而怕◎剗——挖空）

三小災一（又名三小劫 又名三中劫）·三大災二（又名三大劫）。

三小災 第一（◎稊——像稗的草，實中有米可食）

劫初時 人壽四萬歲 後轉減促 止於百年 漸復不全乃至十歲（雜

心同小劫經抄云：十二餘歲。女生五月皆已行嫁。十歲之時謂三小劫。一
一刀兵。二飢餓（出長阿含經云：穀貴）三疾病。刀兵劫者一人多貪粗行
十惡法。若行一善眾共譏笑。推以為愚。爭共陵滅。相毆作惡。無一善人。
五穀不生美味消滅。繒絹劫貝自然而盡。但食稊稗織草為衣。七寶沈沒。
沙石充徧。地生荆棘。枝葉大小皆是刀劍。拱木倒壞。地盡溝坑涌波崩岸。
註：江河稍廣。平地漸減。刀兵一起經七日中。手執草木瓦石悉成刀劍。更
相劫奪。懷懷恐懼。但欲相殺。猶如獵師遇見群鹿。中有智者。遠藏山谷無
人之處。食果飲水以盡十年（長阿含云：自在七日。更出人間）。相殺盡
者。生地獄中。名刀兵劫。（●●教一教、覺悟●●涌一同「湧」字）

飢餓劫者。人多非法愚癡邪見。慳貪嫉妬守財不施。水旱不節田種無
收。米穀轉盡食粒驚貴。掃擇粃糠。街巷落葉以目連命。粃葉既盡。穿鑿
地下食草木根。不能與者在先而死。剗剔死人復共食噉。噉之轉竭於屠殺
之處。乃至塚間拾諸骸骨。煮汁飲之以此自活。飢死盡者生餓鬼中。名飢
餓小劫。（●繒一絲織品的總稱●劫具一棉的一種，其絮可製衣）

疾病劫者一人皆正見修行十善。疾病眾多。無他方計。少有醫藥。雖

行眾善不能攘逆・薄福德故遇病輒死（註）神共侵燒（註）打杖捶（註）使其心亂接其精神 殺之將去 人命既終皆生天上 名疾病劫・（●噉―吃）

若能一日一夜 持不殺戒 終不生刀兵劫中・若以一呵梨勒果施僧

終不生疾疫劫中・若一食施僧 終不生飢饉劫中・此閻浮提惡劫互起 餘

方則少・此間刀兵劫起 彼唯重瞋 此疾疫劫起 彼唯氣力羸劣（註）・此間飢

饉劫起 彼但小渴乏耳（出長阿含經第二十二卷 又出三小劫經抄 又出

雜心第十四卷）・（●擗―敲●燒―擾戲弄）

三大災 第二（●城―內城●郭―外城●涸―水乾）

天地始終 謂之一劫・劫盡壞時 火災將起 一切民人皆背正向邪

競行十惡 天久不雨所種不生 諸水泉源 乃至四大駛河皆悉枯竭 久久

之後 風入海底 取日上大城郭（註）於須彌山邊 置本道中（雜心曰 劫滅

之時 有七日輪住 由乾陀山（註）從彼而出・又說分一日為七日也・又說從阿

鼻地獄出 眾生業力致也）・（●滌―滴●鹹―同「鹹」字）

一日出時 百草樹木一時彫落・二日出時 四大海水從百由旬 乃至

七百由旬內 水自然枯涸（註）三日出時 四大海水千由旬 乃至七千由旬內

水展轉消竭・四日出時 四大海水深千由旬・五日出時 四大海水縱餘七百由旬 乃至竭盡・六日出時 此地厚六萬八千由旬皆悉煙出 從須彌山 乃至三千大千剎土 及八地獄 靡不燒滅 煙燼無餘 人民命終皆依須彌山 五種諸天 三十三天 炎天乃至他化自在天 皆悉命終宮殿皆空 一切無常不得久住・(◎磴—石聲、相擊◎阿修倫—阿修羅)

七日出時 大地須彌山漸漸崩壞 百由旬永無遺餘 金銀銅鐵之類皆悉流鑠（註）消就枯竭山皆洞然 諸寶爆裂崩陀碎（註）煙炎振動至于梵天 一切惡道及阿修倫皆悉蕩盡（註）罪終福至皆集第十五天上 十四以下盡成炎墨

- 新生天子未曾見此 普懷恐懼 舊生天子各來慰勞 勿生恐怖終不至此
- 人民命終 生光音天以念為食 光明自照神足飛行・或生他土若生地獄

地獄罪畢亦生天上 若罪未畢亦生天上 若罪未畢復移他方 無日月星宿亦無晝夜 唯有大冥謂之火劫火災 因緣果報致此壞敗・

劫欲成時火乃自滅 更起大雲漸降大雨 沛如車軸（註）是時此三千大千剎土 水徧其中乃至梵天（雜心曰）水災所壞至第二禪 水從第三禪降雨 熱灰水 又說水輪出也）謂為水劫水災・復有四風持水不散—一名住 二

曰助 三曰不動 四曰堅・經數千億萬歲 水上泡沫化作第十四天宮皆
悉眾寶 水漸消滅隨嵐ノリ吹鼓註次第轉作天下諸天及日月宮殿 次作千須彌
山 次第乃至千四天下地 山河城池水上清潔 初作天宮眾寶所成 光明
最勝轉滅轉濁 諸天宮殿七寶光明漸下漸劣 地欲露時水沙流急 隨下爭
赴遂成川河 流入于海 海深八萬四千由旬 其廣無邊樓炭經云：深八
百四十萬由旬・（●嵐―山氣●濯―洗●滌―洗●刈―割）

須彌山在於海中 出海又八萬四千由旬 水味鹹苦註劫初成時自然雲
起 至光音天 周徧降雨洗濯天宮滌之蕩萬物諸不淨汁註下流入海令為鹹
苦・又有大仙人 呪ス使鹹苦令人不飲註又有雜類眾生居之 便利其中故成
鹹苦 謂為風劫風災（雜心云：風災所壞至第三禪 百億四天下 一時俱
壞）・此三及地為四災四劫 除地餘三說為大劫・過地種劫者 劫壞所及
唯未曾至第四禪 為淨居天故 無上地可生 即於彼處涅槃亦不下生
非數滅故・變成天地 天地更始盪盪空虛 了無所有亦無日月 地涌甘泉
味如酥蜜・（●呪―同「咒」字●三惡道―畜生、餓鬼、地獄）

時光音諸天 或有福盡來生 或樂觀新地性多輕躁 以指嘗之 如是

再三轉得其味 食之不已漸生粗肌 失天妙色 神足光明冥然大闇・後大
黑風吹彼海水飄出日月 置須彌邊 安日道中 繞須彌山照四天下・時諸
人輩見出則歡 見入則懼 自茲以後晝夜晦朔註春秋歲數 忽然復始・食
之多者轉生醜顏 食之少者尚遺妙色註美惡好醜漸漸而生 憍慢嫉妬次第
而起 忿結諍競相續不絕 甘泉自涸 地上生肥 其味香美有若甘露・
時諸眾生復共食之 食之多者頓失威光 體重生骨 食之少者身輕無
累 尚能飛行 重者見之皆大號哭 稱我窮厄住此世間・是非諍訟倍劇前
法 資食地肥相看顏色 欲心多者變成女人 共相愛著世遂行姪欲 如是流
布・餘光音天見諸天子皆悉墮落 共來訶罵曰 汝等何為行不淨行・地肥
轉入土中自生粳米註鮮淨無皮既香且美 食者肥白朝採暮生 人漸懈怠并
取多日 極情恣欲無有時節・女懷胎孕復生眾生 餘人見之即加驅擯云遣
出人外三月聽還 知生慚愧共作方宜 取諸草木起立宮舍 覆藏形體使人
不見 習翫云姪欲如是轉增註多取糧粒以為資儲・(◎朔一初一)
如是相學粳米荒穢 轉生糠糲云刈已不生註眾生見此心大憂惱 世有大
災 粳米復不如本・各自念言 我本生時以念為食 神足飛行光明自照

住此懈怠乃至如今・復相謂言 今共分地別立標記・封疆邊畔於是為始
自藏己分竊他禾米・米主見之曰 今怒汝罪後莫復為・如是轉多倍加呵責
呵責不已以手加之 以告眾人云 此人為盜・盜者又言 此人打我・眾
人見此憂愁不樂 皆共集會議曰 眾生轉惡此是生老病死之原 煩惱苦報
墮三惡道^註由有田地致此諍訟 今者寧可共立聰明高才 一人為主 以法
理之可護者護 可責者責 應遣者遣 當共集米以相供給・

選擇賢明形體端正 有威德者 而語之言 汝為我等作平等主・善言
慰勞眾皆歡喜 即共稱言 善哉大王・即以正法治民 名為刹利 皆是舊
法・後人侵他物者即取懲罰 及重犯之便造督遮 鞭杖猶不能止 又作牢
獄刀杖等物 考楚殺戮令懷畏懼・時有一人 念家多患猶如毒刺 棄捨妻
兒獨處山林 起立草菴靜攝其志^註修習梵行名婆羅門・後婆羅門有不樂閑
靜 坐禪思惟者 便入人間誦習為業・又自稱言 我是不禪人・於是世人
號之為不禪婆羅門・時眾生中 有人好營居業 多積財寶名為居士・又有
多好機巧 名首陀羅・又有自厭世法 剃除鬚髮法服修道 名曰沙門・
時人心懷殺盜 又失粳米 立五種子——者根子 二者葉子 三者華

子 四者果子 五者莖生及餘種子・是謂五種之子 皆是風吹他方剝土
種子來濟此國眾生 如此之瑞 有生老病死 有五盛陰^註不盡苦際・水劫
末時 光音諸天入水澡浴 四大精氣入其身內 體生觸樂 精流水中 八
風吹盪墮淤泥中^註自然成卵經八千歲・其卵乃開生一女人 其形青黑猶如
淤泥 有九百九十九頭 有千眼九百九十九口 一口四牙 牙上上火狀如
礮礮^註二十四手 手中皆捉一切武器 其身高大如須彌山 入大海中拍水
自樂 有旋嵐風吹大海水 水精入體即便懷妊^註經八千歲然後生男 身體
高大四倍勝母・(●妊一「妊」字●淤一水道泥沙塞住)

兒有九頭 頭有千眼 口中上火 有九百九十九手有八腳 於海水中
自號 我是毘摩質多羅阿修羅王 唯躑淤泥及藕・地劫初成變易如是(出
增一阿含經第三十二卷 又出長阿含經第六卷 又小品劫抄 又出觀佛三
昧第二卷)・劫燒盡時一切皆空 眾生福德因緣力故 十方風至 風風相
次 能持大水 上有一千頭人 二千手足 名為違紐・是人臍中生千葉金
色蓮華 其光大明如萬日照 花中有人結跏趺坐 此人復有無量光明 名
為梵天王 正生八子 八子生天地人民・是梵天王 貪瞋已盡 坐蓮花上

諸佛隨俗現寶蓮花上 結跏趺坐說六波羅蜜註聞此法者 必至阿耨多羅三藐三菩提（出諸雜譬喻第六卷）註（○礙礙—霹靂）

劫之修短 第三（○晦—月末日○菴—同「庵」字）

佛言 設方百由旬城 滿中芥子 有長壽人百歲 取一芥子都盡 劫猶不盡·又如方百由旬石 持迦尸輕軟疊衣註百年一拂又此石脫盡 劫猶不盡 謂之大劫也·又言 方一由旬高下亦然 鐵城滿中芥子 百年取一盡 為一劫·又方一由旬石山 士夫以迦尸衣百年一拂 拂之不已石山鎖盡 劫猶未竟·六十念中之一念 謂極小劫也（出大智論第三十六卷 又出增一阿含第三十一卷 又出第二十八卷 又出雜阿含第三十四卷）·

曰 四（○翫—同「玩」字○五陰—色、受、想、行、識）

日城郭—方正二千四十里 其高亦然 光射人眼見之若圓 宮城純金 七寶瑩麗無諸瑕 為五風所持—一持 二養 三受 四轉 五調·日王座方二十里 身出光明照耀宮殿 宮殿之光照於城郭 城郭之光下臨下土 無數天神前後導從 音樂自娛無有休息·林觀浴池如忉利天 天壽五百歲 子孫相襲以竟一劫·日城繞須彌山 東方日出 南方望 西方夜半

北方日入。如是右旋更為晝夜。復有長短。日行稍南。南方漸長。經六十里。一百八十日北方稍短。復行稍北。北方稍長。一百八十日南方稍短。出長阿含經第二十二卷。又出樓炭經。・（●糖シロ―穀芒〔第28頁〕）

月 五（●食―同「餐」字●粳―不黏而晚熟的稻〔第28頁〕）

月城郭―廣長一千九百六十里。其高亦然。儼然方正遠見故圓註二分。天銀一分琉璃。內外清徹光明遠照。為五風所持。月王坐方二十里七寶宮殿。無量天神光明伎樂註前後導從。園池等玩如忉利天。天壽五百歲。子孫相襲以竟一劫。月有虧滿。缺者一角行夜稍稍隱側。故見缺減。又云。月城邊有天。其色正青。衣服亦青。所在之面青光照城。故缺減也。滿者月行稍轉向正。又青色天十五日。轉入月城與王遇會。又須彌山南地有大樹。樹名閻浮提。高四千里枝蔭二千里。影現月中（出長阿含經第二十二卷。又出樓炭經）。・（●迦尸―光、光澤●伎樂―音樂）

日月蝕（●儼然―莊重自持、整齊）

阿修倫天王名羅呼。其體高二萬八千里。以月十五日立海中央。海水裁至其臍。低頭闕又須彌羅寶註泰山及四方上鎮。以指覆日月。天下晦冥。

或覆日以晝為夜 所謂日月蝕時 危光明也（出樓炭經第五卷）。

星 六（●闕—小視●水精—水晶）

星宿城郭—天神之舍也 以水精為城註七寶為宮 懸在空中 大風持之猶如浮雲 隨日運行 為眼所見·大者七百里 中者五百里 小者百二十里·宮室園池如四天王天 壽命亦爾（出樓炭經第六卷 又出長阿含）
·（●阿耨多羅三藐三菩提—無上正等正覺）

雷 七

虛空雲中 有時地大與水相觸 有時與火風等大相觸 水火風大更互相觸 皆生虛空雲中雷聲（出長阿含經第二十卷）。

電 八

電有四種 東方名身光 南方名難毀 西方名流炎 北方名定明·何以虛空雲中 有此電光 四方之電又共相觸 有此光起（出長阿含經第二十卷）·（●六波羅蜜—布施、持戒、忍辱、禪定、精進、般若）

雲 九

雲有四種—一白 二黑 三赤 四紅·白者地大偏多 黑者水大偏多

赤者火大偏多 紅者風大偏多，去地或十里 或二十三十 乃至四十里
· 除劫初時上至光音天（出長阿含經第二十卷）· 雲有四色——青 二赤
三黃白 四黑· 青者中 有水界大多· 赤者中 有火界大多· 黃白者中
有地界大多· 黑者中 有風界大多（出樓炭經第四卷）· 龍氣為雲（出
長阿含經）·

風 十

世界壞時有大風起 名曰壞散 悉能吹壞 摩滅大千世界 金剛鐵圍
山等一切萬物· 時大千世界外 復有風起 名障壞散 能隔風災得至餘方
· 若無此障風 十方無量阿僧祇世界 無不散滅（出華嚴經第三十卷）·

雨 十一

相師占雨 有五因緣不可定知 使占者迷惑——一者雲有雷電占謂當雨
以火大多燒雲不雨· 二者雲有雷電占亦謂雨 有大風起吹雲四散 入諸
山間· 三者雲有雷電占亦謂雨 時阿修羅攬接浮雲 置大海中· 四者雲有
雷電占亦謂雨 而雨師放誕姪亂 竟不降雨· 五者雲有雷電占亦謂雨 而
世間眾生非法縱盪 污清淨行 慳貪嫉妬所見顛倒 故使天不降雨· 以此

五事相不定知（出長阿含第二十卷 樓炭同）。

阿耨達龍王興大重雲 滿閻浮提並降大雨 百穀草樹皆悉滋長 江河

川沼一切盈滿・此大雨水從龍王身心中出 而能饒益無量眾生・摩那斯龍王將欲降雨 先興重雲彌覆虛空 慈悲心故凝停七日 先令眾生究竟諸業

漸降微雨普潤大地（出長阿含經第二十卷）。

【卷第一 終】（◎十住—初發心住、治地住、修行住、生貴住、方便具足住、正心住、不退住、童真住、法王子住、灌頂住〔第22頁〕）

【卷第二】（欲色天人 天部下）

帝釋從野干受戒法一 帝釋受不報戒 修羅攻之 繼以五縛二 帝釋應生

驢中從胎而殞還依本身三 悉鞞梨天子先身布施四 日天王問日月往行五

忉利天命將終七瑞見遇佛得生人中六 天人手出甘水濟五百賈人七 三

十三天應生豬中轉入人道八 天女坐花資生之具盡從花出九 天寶女口密

十 天女聞鹿牛彈琴下悉譎舞十一 註（◎譎—同「歌」字）

帝釋從野干受戒法 一（◎丘—大）

昔比摩國從陀山有一野干 為師子所逐 墮一丘野井 註已經三日開心

分死 自說偈言

一切皆無常

恨不飯師子

奈何罪厄身

貪命無功死

無功已可恨

復污人中水

懺悔十方佛

願垂照我心

前世諸惡業

現償皆令盡

從是值明師

修行盡作佛

帝釋聞之

與八萬諸天追尋所在

飛到井側

曰 不聞聖教久

幽冥

無導師

向說非凡語

願為宣法教·答曰 天帝無教訓

大不識時宜 法

師在下

自處其上

初不修敬而問法要·帝釋垂天衣

接取野干 叩頭懺

悔·天帝言曰：憶念我昔曾見世人

欲聞正法 先敷高坐莊飾清淨 後請

法師

諸天即各脫天寶衣

積為高座·野干昇座曰：有二大因緣 一者說

法 開化天人福無量故；二者為報施食恩

故豈得不說·天帝白曰：得免

井厄

功報應大

云何說法報恩不及此耶？答曰：生死其宜各有其人

有

人貪生

有人樂死

有愚痴人

不知死後更生

違遠佛法不值明師

殺盜

姪欺唯惡是與；如此之人貪生畏死

死墮地獄

有智慧人奉事三寶

遭遇

明師改惡修善

孝養父母敬事師長

眷屬和從謙敬下物

如斯之人惡生樂

死 死生天上·

（◎奈——同「奈」字◎和上——和尚◎識——預兆）

帝釋曰：如尊所誨 全其軀命 無功夫者 願聞施食施法。野干答曰：「布施飲食 濟一日之命；施珍寶物 濟一世之乏 增益生死。繫縛因緣 說法教化 名為法施。能令眾生出世間道 一者得羅漢 二者辟支佛 三者佛道。此三樂人皆從聞法 如說修行。又諸眾生免三惡道 受人天福樂皆由聞法 是故佛說 以法布施 功德無量。」天帝曰：師今此形 為是業報 應化身耶？答曰：是罪業報 非應化也。天人曰：我意謂 是菩薩聖人應現濟物 方聞罪果 未知其故 願聞因緣。野干曰：「昔生波羅柰波頭摩城^註為貧家子 刹利種姓 幼懷聰朗特好學習 至年十二 隨逐明師在於深山 辛苦奉事 翹勤不懈 師亦晨夜切磋教授 不失時節 經五十年。九十六種 經書識^い記論^い醫方咒術 瞻相吉凶 災異禍福靡所不達 高才智慧名聞四遠。

乃自思惟曰 今獲濟拔 皆由和上教化之恩^註其功難報 家既貧乏無可供養 唯當賣身以報師恩。師曰 山居道士乞食自存 正無所乏 何用毀賣貴身為供我也 子今成就智慧辯才 當轉教化天下人民 為法燈明 教化之功 豈不足報於我之恩。遂住山中 乞食自資。不久 國王崩 群

臣集國內學士五百餘人 講論七日 勝者為王。是貧家子 享受王位 盡國財力 供養師及父母。後安陀羅國與摩羅婆耶國 共相誅罰多年不剋。安陀羅王召其群臣 當作何方 得摩羅婆耶國？

諸臣答曰：唯有波羅柰波頭摩國 王出生寒賤 奉持十戒 不犯外欲 雖有宮女 年並長宿 撿括國中 不問豪賤 選擇名女 足一百人 年少端正 能悅意者 齎持重寶并諸娖女^註以相貢獻 彼若納受 從其借兵 并力攻戰 無往不伏。即隨臣計 時悉獻上。王大歡喜 簡閱強兵百萬 以送助之 百日苦戰 死者過半 摩羅婆王 悉被刑斬 方得乃勝。

由此美女 忘失本志 奢姪著樂^註 不理國政 百官群僚 相與作亂。良民之子 掠為奴婢 風雨不時 飢餓滿道 異方怨敵 遂來侵掠 從是其國 遂致亡沒^註 生地獄中 受眾楚毒。籍先學慧力 自識宿命 心自悔責 改往修來 須臾捨壽。生餓鬼中 復加懺謝 修念十善。須臾捨壽 受野干身 猶識先緣 復行十善 近逢師子 墮此井中 開心分死 冀得生天 離苦受樂。由汝接我 違失本願 方經辛苦 何時當免 是故我說 汝濟我命 無功夫也。

吾所以入衣得出者 一不違天志願 志願不遂 生大苦惱 施人苦惱
在在所生求願不得 二為諸天欲得聞法 若人吝法 世世所生聾盲喑啞
諸根閉塞生於邊地 癡騃無知 若生好處情識闇鈍 所學不成自致苦惱
· 三為通法化 開悟天人即為法施 法施之利 能令眾生知死有生 作善
獲福 為惡受殃 修道得道 轉身所生 智慧明了常識宿命 若生天上
為諸天師 若生人間為金輪王 十善化世 智慧光明漸漸增長 成菩薩行
至無生忍 財施如燈但明小室 法施若日遠照天下 一 (●騃一呆)

時 天帝釋與八萬天從受十善法 先以十方便調伏諸根 謂六波羅蜜
慈悲喜捨 時天問曰 今還天宮 和上何時捨此罪報 得生天上？野干
曰：剋後七日當捨此身 生兜率天 汝等便可願生彼天 多有菩薩說法教
化 七日命盡生兜率王宮 復識宿命行十善道 (出未曾有經上卷) 。

帝釋受不報戒 修羅攻之 繫以五縛 一一 (●并一合)

過去世時 有天帝釋白佛言 我今受戒 乃至佛法住世 盡我形壽
有惱我者 要不反報 加惱於彼 時 毘摩質多羅阿修羅王 聞天帝釋受
如是戒 聞已執持利劍 逆道而來 時 天帝釋遙見 即遙告言 阿修羅

住 縛汝勿動即不得動·帝釋言 汝若約誓不作亂者 然後當放·阿修羅王即說偈言

貪欲之所趣 及瞋恚所趣 妄言之所趣 謗毀賢聖趣

我若燒亂者 趣同彼趣趣·

釋提桓因復告言 放汝令去 隨汝所安·往詣佛所 具以白佛·佛言善哉（出天帝釋受戒經）·（◎齋—送物予人、抱、通「資」字）

帝釋應生驢中 歸依三寶 從胎而殞 還依本身 三

昔者天帝釋五德離身 自知命盡 當生陶家受驢胞胎 愁憂自念 三界之中 濟人苦厄 唯有佛耳·馳往佛所 稽首伏地 至心歸命佛法聖眾 未起之間 其命忽終 便入驢母胎中·時驢解走 破壞坏器（註）其主打之 尋時傷胎 其神即還 入故身中 五德還備 復為天帝·佛讚善哉 殞命之際 歸命三尊（註）罪對已畢 不更懃苦 佛為說偈·

帝釋聞之 達罪福之變 解興衰之本 遵寂滅之行 得須陀洹道（出法句譬喻經第三卷）（註）（◎四無量心—慈、悲、喜、捨）

悉鞞梨天子先身布施 四（◎坏—同「坏」字）

時 悉鞞梨天子白佛言 我自過去世時國王 名悉鞞梨 於四城門普施為福 城內交道皆亦布施・時 第一夫人言 王大作福德而我先・王言 城東門外布施作福 悉皆屬汝・諸子復言 城南門外所作施福 悉皆屬汝・時 有大臣復白王言 城西門外所作施福 悉皆屬汝・時 諸將士復白王言 城北門外相與・時 諸庶民復白王・王答言 於其城內四交道頭所作施福悉屬汝等・爾時 國王 夫人 大臣 將士 庶民悉皆惠施 於諸功德我先所作 惠施功德於茲則斷・時 我所使諸作福者 還至我所為我作禮而白我言 大王當知 諸修福處 夫人 王子 大臣 將士及諸庶民 各據其處行施作福 大王所施於茲則斷・我時答言 諸方歲輪應入我者分半入庫 半於彼惠施 我先長夜如是惠施 常得可愛念可意福報 常受快樂 無有窮極 以斯福業果報 入大功德聚 譬如五大河合為一流 所謂恆河無有人能量 其河水百千萬億斗斛之數 功德果報不可稱量 悉得入於大功德聚・時 悉鞞梨天子聞佛所說 歡喜禮足即沒不現（出悉鞞梨天子諸佛說偈經）・（◎須陀洹一斷盡三界見惑而預入初果）

日天王問日月往行 五（◎三尊一三寶：佛、法、僧）

日天王與無數天人來詣佛所。稽首言：以何等行得為日天註。四天下復以何緣而為月天註。除夜冥。佛言：有四事。一常惠布施註。二修身慎行。三奉戒不犯。四然燈於佛寺註。若於父母沙門道人皆殖光明。又身口意行不殺等十善。佛言：又有四事得為月王。一布施貧匱。二奉持五戒。三恭事三尊。四冥設燈光於君父師寺（出超日明三昧經下卷）。

切利天將終 七瑞現遇佛 得生人中 六（●然一同「燃」字）

昔切利宮有一天。壽命垂盡有七種瑞。一者項中光滅。二者頭上華萎。三者面色變。四者衣上有塵。五者腋下汗出。六者身形變。七者離本坐。即自思惟。壽終之後。下生鳩夷那竭國。疥癩母註。膾腹中作豚註。甚豫愁苦。不知當作何計。有天語言。今佛在此為母說經。唯佛能脫卿之罪耳。即到佛所。稽首作禮。未及發問。佛告天子。一切萬物皆歸無常。汝素所知何為憂愁。天具白佛。佛言。欲離豚身當誦三自歸。如是日三。天從佛教晨夜自歸。卻後七日天即壽盡。下生維耶離國。作長者子。在母胞胎日三自歸。始生墮地亦跪自歸。其母勉身又無惡露註。母傍侍婢怖而棄走。母亦深怪墮地即語。謂之熒惑意欲殺之註。退自念言。我少兒子。若殺此兒父必罪。

我 徐白ソク長者殺之不晚・（◎炤ソク—同「照」、通「昭」◎又手—合掌）

母即收兒往白長者 產男墮地便長跪又手註自歸三寶 闔門怪之 謂

之熒惑・父言 止止 此兒非凡人 世人百歲不曉自歸三尊 況初墮地而

能稱南無佛 好養視之慎無輕慢・兒遂長大年向七歲 與其輩類於道邊戲

遇舍利弗 目連 兒前禮之眾聖驚怪 小而能禮・兒言 道人不復見識

具說天上遇佛復見識 我本在天上應生惡道 遇佛慈悲教令自歸故得為

人・比丘即為咒願言 折梨祇兒語目連等及舍利弗 願以我言 因請世尊

諸菩薩僧并及仁等也・受而歸去具白父母 願辦其供令具甘美 父母愛之

從其所言 異其年幼開發大意 又奇所作探識宿命 為極珍妙盡世名味

供具精細過踰兒意・佛及眾僧各作神足 來至兒舍飯 佛為說經 兒及父

母內外親屬 皆得阿惟越致（出折伏羅漢經）註（◎熹—心裏快樂）

天人手出甘水 濟五百賈人 七（◎猪—同「豬」◎豚—小豬）

昔有導師 與五百賈人ス共行作估 到大曠野飢渴困極 歸命世尊及釋

梵四王 怖懼無計・于時道師登高遠望 見有林木飛鳥往趣 冀ヒ當有水

俱共奔走不久得至註唯見樹木周匝生草 其地清潔 導師故謂賈人等 咸

共穿地取水 必當可得·適共議已 時有天人遙從天上 瞻此導師及五百人 困乏水漿 如申臂頃來到其所 住于樹上 申其右手從五指間 流出八味甘美之水註供於導師及五百人 各各取用 而無窮盡皆得飽滿·所以者何 宿命親親俱種恩福 故使天人念之來下 以給美水各得安隱（出譬喻經第三卷）·（◎熒惑—炫惑◎阿惟越致—不退轉◎華—同「花」字）

三十三天應生豬中轉入人道 八（◎髀—膝以上的大腿骨）

昔三十三天命欲終時 有五瑞應云現在前 華萎註衣裳垢穢 腋下汗出 玉女減少 不樂本座·譬如身生疥癩 癰瘡 三十三天有一天子 生五異瑞愁憂呻吟·時帝釋聞之問言 於彼天宮是何等天 愁憂呻吟·天子答言 有一天子現五瑞應 善哉為彼天子·釋提桓因往詣其所語言 何為愁憂呻吟·乃拍髀為答言註有異災怪 釋提桓因 為說偈言

一切行無常 生者必有盡 夫生輒有死 此滅為最樂·

天子言 我不聞此·釋提桓因言 一切恩愛皆有別離·天子言 云何而不懷憂 今此天宮種種五欲皆當別離 命終即生羅閱城豬胎 所食者是糞 方為屠脍所殺註我今見此是以懷愁耳·時釋提桓因語天子言 汝今自

歸命佛法僧 所以然者 佛說偈言

諸有歸命佛 不趣三惡道 受福天人間 後逮涅槃界

天子叉手便作是言 世尊一切智 徹視見觀 願見救濟 我今歸命佛
歸命法 歸命比丘僧・遂不處豬胎 生羅閱祇城第一長者家 見便歡喜
不能自勝（出增一阿含第十九卷）・（◎膾一切細肉、割）

天女坐花 資生之具 盡從花出 九（◎犇一同「奔」字）

有一天女 坐一蓮花上縱廣百由旬 此花獨妙殊於餘者 所欲資生之
具 隨念皆從花出 進止隨身・目連問言 作何善行受報如此・天女答言
迦葉佛滅度後 遺全身舍利 與佛諸弟子建七寶塔 高廣四十里 時我
作女人 出見寶塔中像 信敬情發念佛功德 脫頭上花奉獻於像（出雜藏
經）・（◎無生忍一菩薩妄惑已盡，了知諸法悉皆不生〔第39頁〕）

天寶女口密 十（◎無生忍一七地下品，八地中品，九地上品）

自在天王天 有寶女名曰善口 於一語中 顯出百千娛樂音聲 於彼
一一音聲中 復出百千音聲 佛子當知 一善口聲 出生無量聲 隨其所
應悉令開解（出華嚴經第二十九卷）・

天女聞鹿牛彈琴 下悉譚舞註十一 (◎譚ケ—同「歌」字)

過去世時 拘薩羅國有人彈琴 名曰鹿牛 行息中 野有六廣大天宮

天女來語鹿牛言 阿舅阿舅為我彈琴 我當歌舞・鹿牛鼓琴六天歌舞

第一歌辭曰

若男子女人 勝妙衣惠施 施衣因緣故 所生得殊勝

施所盡妙物 生天隨所欲 見我居宮殿 乘虛而遊行

天身如金聚 天女百中勝 觀察斯福德 回向中中最・

餘天辭粗相類 (文多不載) 鹿牛亦禮 禮竟 天忽然不現 (出過去彈

琴人經)・

【卷第二 終】 (◎十善—不殺、不盜、不淫、不妄語、不惡口、不兩舌

、不綺語、不貪、不瞋、不痴 [第39頁])

【卷第三】 (地部)

閻浮提一 鬱單曰二註 (◎鬱—同「鬱」字)

閻浮提一—國封所產一 精舍二—山三 樹四 河海五 寶珠六 人飲乳

多少及形壽同異七・

閻浮提內方圓 近遠及所出有 一 (● 鼈—大驚、通「𧈧」字)

閻浮提內 有十六大國 八萬四千方 八國王四天子 東有晉國天子
人民熾盛 南有天竺國天子土地多名象 西有大秦國天子土地饒金璧玉
北有月支國天子土地好馬 八萬四千方中 六千四百種人 萬種音響 五
十六萬億丘聚 魚有六千四百種 鳥有四千五百種 獸有二千四百種 樹
有萬種 草有八千種 雜藥有七百四十種 雜香有四十三種 寶百二十一
種 正寶七種·

海中有二千五百國 百八十國食五穀 二千三百二十國食魚鱉鱉註五
國王 一王主五百城 第一王名斯梨 國土盡事佛不事眾邪· 第二王名迦
羅 土地出七寶· 第三王名不羅 土地出四十三種香及白琉璃· 第四王名
闍耶 土地出必鉢胡椒· 第五王名那頗 土地出白珠及七色琉璃· 五大國
城多黑短小相 去六十五萬里 從是但有海水 無有人民 去鐵圍山百四
十萬里 中一八崛崛摩殺人處 在舍衛國東八萬十里●佛所化處亦一處·
拘夷那竭國在迦維羅國之東南一千里 王舍國在迦維羅衛國之東南二
千二百里 佛得道處在王舍城東南二百里· (● 崛—忽然高起)

維耶離國在迦維衛國之東一千八百里 捺女國在維耶離城南三里道西
拘睒彌國在迦維羅衛國之西南千二百里註葉波國在迦維羅衛國之東千二
百八十里 難國在迦維羅衛國之東三千二百里・(●)睒一窺看、光明)

舍衛國在迦維羅衛之西 五百里

波羅捺國在迦維衛國之西九百六十里 佛轉法輪處在波羅捺國之北二
十里 樹名香淨 降伏魔處也・波羅捺私國在舍衛國之南千四百里 中間
有恆水東南流・耆闍崛山有五百岳註佛誦經在中岳 王舍國在中岳之下
(出十二遊經)・(●)崛一物起、山短高、又作「礧」：山貌)

【問曰】如舍婆提迦毘羅婆 波羅捺城 皆有諸王王舍 何故獨名此城
為王舍？

【答曰】有人言：是摩伽陀王有子一頭兩面四臂 時人以為不祥 王裂其
身首 棄之曠野 羅刹女鬼名梨羅 還合其身而乳養之 後大成人力併諸
國 取萬八千王置五山中 以大力勢治閻浮提 因名此山為王舍城・復次
有人言：摩伽陀王先所住城中失火 一燒一作如是至七 國人疲役 王集
諸智人問其意故・有言：宜應易處・王見此五山周匝如城 即作宮殿於中

止住 故名王舍城。(●踝—腳的上部兩旁凸出的骨頭)

復次 往古世時 此國有王名婆藪ムツ 厭世出家學作仙人。時居家婆羅門與諸出家仙人 共論議 居家婆羅門言：天祀中應殺生噉肉タウ。出家仙人言：不應。共諍云云 諸出家婆羅門言：此有大王出家作仙人 汝等信不？居家婆羅門言：出家仙人言 我以此人為證 後日當問。居家婆羅門先到婆藪所 語婆藪仙人：明日論議 汝當助我。諸出家仙人問：天祀中應殺生噉肉不？婆藪仙人言：應殺生噉肉 此生在天祀中死 故得生天上。出家仙人言：汝大不是 汝大妄語即唾之言 罪人滅去。

時婆藪仙人 尋陷入地沒踝ムツ 是初開大罪門。諸出家仙人言：汝應實語 若故妄語者 汝身當陷入地中。婆藪言：我知為天故 殺羊噉肉無罪。即陷至膝 如是稍沒至腰至頸。出家仙人言：汝今妄語得現世報 更以實語 雖入地下 我能出汝令得免罪。婆藪思惟：我貴重人不應兩種語 又四韋陀法中讚祀天法註 我一人死當何足許。一心言：應天祀中殺生噉肉無罪。於是舉身投地 從是以來常用婆藪仙人法 於天祀中殺羊 當下刀時 言婆藪殺汝。(●四韋陀—為婆羅門教之根本聖典)

藪之子名曰廣車 嗣位為王 亦厭世法而不能出家 如是思惟：我父
出家生入地中 若治天下復作大罪 我今當何以自處？時空中聲言 汝若
行見 難值希有處 應是中作舍住・未經幾時 王出田獵見有鹿走 疾如
風 王便逐之 百官侍從無能及者 前見五山周匝峻固 其地莊嚴有天華
香 聞天伎樂 是處希有未曾所見 今我正當此中舍住・即捨本城住此山
中 從是已後 次第止住 故名王舍城（出大智論第三卷）。

精舍 二（◎尼捷——此外道以修苦行，離衣食束縛，期遠離煩惱）

加蘭陀所造竹園緣一 須達所造給孤獨園緣二。

迦蘭陀長者施佛精舍事 一（◎過一敲）

有豪貴長者 名迦蘭陀 追惜我園施與尼捷^{尼捷}不得奉佛及僧 臥不安
席・有大鬼將軍 名曰半師 承佛神旨 即召閱又推逐尼捷^{尼捷}裸形無恥不
應止此 鬼帥奉勅 搗打尼捷拖拽器物^註尼捷怖走曰 此何惡人暴害乃爾
・鬼帥答言 長者迦蘭陀 當持竹園作佛精舍 大鬼將軍半師見使逐汝輩
耳・明日尼捷共責數長者 長者心悅 吾願遂矣 答尼捷曰 此諸鬼神強
暴含瞋 懼必作害 不如委去更求所安・尼捷忿恨即日悉去 長者修立精

舍 僧房坐具眾嚴都畢 行詣樹下請佛及僧 眾祐受施止頓化濟 靡不欣
樂（出中本起上卷）·（◎閱又——又作夜叉、藥叉）

須達多買園 以立精舍 二（◎尼捷——又稱裸形外道）

須達多白佛言 舍衛城中人多信邪 如來大慈 唯願顧臨到舍衛城·

佛言 彼無精舍云何得去·須達言 弟子營起 願見聽許·世尊默然 願

遣舍利弗指授摸則 即命共往案行周徧註無可意處 唯太子祇陀園 其地

平正林樹鬱茂遠近得中 須達以白太子 太子笑言 欲用遊戲 慇懃再三

·太子言 若能以黃金布地令間間無空者 便當相與·須達曰 諾 謹隨其

價·太子祇陀言 我戲語耳·須達言 太子不應妄語即共興訟·時首陀會

天化作一人 下為評詳言 夫太子法不應妄語 價既已決 不宜中悔·遂

斷與之 便使人象負金出 八十頃中 須臾欲滿 殘餘少地（雜阿含經云

五百步）·（◎案——通「按」：察行）

須達思惟 何藏金足·祇陀問言 嫌貴置之·答曰 不也·祇陀念言

佛必大德 乃使斯人輕寶乃爾 即教語須達園地屬卿 樹林屬我 我自

上佛（經云 我自為佛造立門樓 常使如來經行出入）·便就施功 六師

聞之往白國王 長者須達買祇陀園 欲為瞿曇興立精舍註聽我徒眾與共計 術註沙門得勝便聽起立 若其不如 不得起也。王召須達而問之言 今此六師云 卿買園 欲為瞿曇起立精舍 求共沙門弟子 斡其伎術 若得勝者聽立精舍 苟其不如便不得起。 (●瞿曇——此指佛陀)

須達歸家 著垢膩衣愁惱不樂 時 舍利弗明日時到 著衣持鉢至須達家 即問之曰 何故不樂。須達具答 此六師輩出家來久精誠 素有所學伎術無能及者 我今知尊人伎藝能與計不。舍利弗言 正使此輩六師之眾 滿閻浮提數如竹林 不能動吾足上一毛 欲斡何等自恣聽之。須達歡喜更著新衣 沐浴香水等 即往白王 我以問之恣聽其意。王告六師 今聽汝等共沙門斡術。六師宣告國人 卻後七日 當於城外與沙門斡術。舍衛國中十八億人 時彼國法擊鼓會眾 若擊銅鼓八億人集 若打銀鼓十四億人集 若振金鼓一切皆集 七日期滿 至平博處椎擊金鼓 一切都集。六師徒眾有三億人 是時人民悉為國王 及其六師敷施高座 爾時須達為舍利弗而施高座。 (●斡——量、同「校」字)

時舍利弗在一樹下 入諸禪定而作是念 此會大眾習邪來久 憍慢自

高草芥群生 當以何德而降伏之。思惟是已即立誓言 若我無數劫中慈孝父母 敬尚沙門婆羅門者 我初入會一切大眾為我作禮。六師見眾已集而舍利弗獨未來到 便白王言 瞿曇弟子自知無術 眾會既集怖畏不來。王告須達 斟時已到 佛弟子宜來談論。時須達至舍利弗所長跪白言 大德大眾已集 願來詣會。時舍利弗從禪定起 更正衣服 以尼師檀著左肩上。◎徐詳而步如師子王 往詣大眾 是時眾人及諸六師忽然起立 如風靡草不覺作禮。(◎尼師檀—座具：即一布，出家人出外鋪於地而坐其上)

時舍利弗便昇須達所敷之座 六師眾中 有一弟子名勞度差 善知幻術 於大眾前咒作一樹 自然長廣蔭覆眾會 枝葉鬱茂華果各異 眾人咸言 此變乃是勞度差所作。時舍利弗便以神力作旋嵐風 吹拔樹根倒著於地 碎為微塵 眾人皆言舍利弗勝。復咒作一池 其池四邊面皆以七寶池水之中生種種華。舍利弗又化作一大六牙白象 其一牙上有七蓮華 一華上有七玉女 其象徐詳往詣池邊 并含其水。◎池即時滅。復作一山 七寶莊嚴 眾池樹木華果茂盛。舍利弗又化作金剛力士 以金剛杵遙用指之 山即破壞無有遺餘。(◎哈—同「含」字◎噉—吃◎師子—獅子)

復作一龍 身有十頭 於虛空中雨種種寶 雷電振地驚動大眾·舍利弗又化作一金翅鳥王 擘裂噉之^註復作一牛 身體高大肥壯多力 粗腳利角跑地大吼 驕突來前^註舍利弗又化作師子^註分裂食之·復變其身作夜叉鬼 形體長大 頭上火燃 目赤如血四牙長利 口目出火騰躍奔起·時舍利弗自化身作毘沙門王 夜叉恐怖即欲退走 四面火起無有去處 唯舍利弗邊涼冷無火 即時屈伏五體投地^註求哀脫命 辱心已生 火即還滅·

眾咸唱言 舍利弗勝 勞度差不如·時舍利弗身昇虛空 現四威儀作十八變^註作是變已 還攝神足坐其本座 時會大眾見其神力 咸懷歡喜·時舍利弗即為說法 隨其福行各得道迹 六師徒眾三億弟子 於舍利弗所出家學道·長者須達共舍利弗 往圖精舍 手捉繩頭 時舍利弗欣然含笑·須達問言 尊人何笑·答曰 汝始於此經營地 而六欲天中宮殿已成·即借道眼 須達悉見 問舍利弗 是六欲天何處最樂·舍利弗言 第四天中少欲知足 恆有一生補處菩薩 來生其中法訓不絕·須達言曰 我正當生第四天中·出言已竟餘宮悉滅 復更捉繩·(●驕—同「奔」字)

時舍利弗慘然憂色 即問尊者何故憂色·答言 汝今見此地中蟻子不

耶ニ 汝於過去毘婆尸佛 亦於此地為彼世尊起立精舍 而此蟻子猶在此中
生 乃至迦葉佛時亦復如是 九十一劫受一種身 起立精舍為佛作窟 以
妙栴檀用為香泥 別房住止千二百處 凡百二十處・別打撻稚竟 即白王
唯願大王遣使請佛・王即遣使詣王舍城 請佛及僧 唯願世尊臨赴舍衛
・佛與四眾前後圍繞 放大光明震動天地 至舍衛國 所經客舍悉於中止
道次度人無有限量 漸漸來近舍衛城邊 一切大集持諸供具 迎待世尊
世尊到國放大光明 徧照三千大千世界 足指按地 地皆震動 城中伎
樂不鼓自鳴 盲視聾聽啞語僂伸註癡殘拘躄皆得具足註一切人民男女大小
睹斯瑞應 歡喜踊躍來至佛所 十八億人都悉集聚・爾時世尊隨病投藥
為說妙法 各得道迹 (出賢愚經第十卷 雜阿含 涅槃 中中本起諸律多
同)・(◎四威儀一行、住、坐、臥◎五體一頭、兩手、兩腳)

山 三 (◎僂一背脊彎曲◎躄一腳不能行走)

崑崙寶山為五百羅漢所栖註十大山王二 地動八種緣三・

崑崙寶山為五百羅漢所居 一 (◎栖一同「棲」字)

崑崙山者一則閻浮利地之中心也・山皆寶石 周匝有五百窟 窟皆黃

金 常五百羅漢居之。阿耨^ス大泉周圍山外 山內平地河處其中 河岸有四
 金獸頭 口流出水 各繞一匝還其四方 投入四海 象口所出者 則黃河
 是也。其泉方各二十五由延^註深二十一里 泉中有金臺 臺方一由延 臺
 上有金蓮華^ス 以七寶為莖 如來將五百羅漢常以月十五日 於中說戒（出
 興起行經上卷）。（◎斫一砍◎兜術天—兜率天：欲界第四天）

閻浮提十大山 二（◎由延—又稱由旬：一說四十里）

大地有十大山王 一雪山王 二香山王 三軻梨羅山王 四仙聖山王
 五由乾陀^ス山王 六馬耳山王 七尼民陀羅山王 八斫迦^ス羅山王^註九宿慧
 山王 十須彌山王（出華嚴經第二十二卷）。

地大動有八種緣 三（◎蹇—同「蹇」字◎癘—脊骨彎曲）

佛在舍衛城告諸比丘 有八因緣而地大動 此地深六十八千由延 為
 水所持 水依虛空 或復是時 虛空風動而水亦動 水動地便大動 是初
 動也。若比丘得神足 所欲自在 觀地如掌 能使地大動 是二動也。若
 復諸天有大神足 有大威力 能使地動 是三動也。若復菩薩在兜術天^註
 欲降神下生 是時地動 是四動也。若菩薩自知在母胎 地為大動 是五

動也。若菩薩知滿十月 當出母胎地為大動 是六動也。若菩薩出家於道
場坐 降伏魔怨終成等覺 地為大動 是七動也。若如來於無餘涅槃界^註
而般涅槃 是八動（出增一阿含第二十四卷）。

樹 四（●無餘涅槃——出離生死苦所顯現的真理）

千光明國樹出法音一 神藥樹二 大藥樹三 五面益物大樹四 大象藏香
五 牛頭栴檀六 須彌南樹七 毒樹八。

千光明國樹 出法音 一

過去有佛 號師子吼鼓音王 國名千光明 七寶成樹 樹出空 無相
無作^註無生 無所有 無取相 如是諸法之音（出諸法無行經）。

神藥樹 二（●三解脱門——空、無相、無作）

有神藥樹 名曰摩陀祇主厭 天下萬毒不得妄行。有大神蛇 身長百
二十丈 蛇行索食。有黑頭蟲 身長五丈 蟲行道中與蛇相逢 適欲舉頭
前斷大蟲 蛇聞藥香 屈頭欲走 蛇身羅藥樹 身即中斷分作兩段 頭半
生得走 尾便臭爛。諸毒聞此蛇臭 諸惡毒氣皆消滅（出善信經下卷）。

大藥樹 三

雪山頂有藥王樹 名非從根生非不從根 縱廣六百八十萬由旬 下極金剛際·此樹生根時 閻浮提樹一切根生 若生莖時及枝葉華果時 閻浮提樹一切悉生枝葉華果·其樹根能生莖 莖能生根 是故名曰不從根生非不從根·於一切處悉能生長 唯除地獄深坑 及水輪中不得生長耳（出華嚴經第三十卷）·

五面益物大樹 四

昔者有王 王名物獵 國中有樹 名羞波提洹（多） 五百六十里圍 下根周匝八百四十里 高四千里 枝四布匝二千里 樹有五果 道有五面 一面支國王與宮諸伎女共食其果 二面者大臣百官皆共食之 三面者人民共食之 四面者諸沙門道士共食之 五面者飛鳥蟲獸共食之·果皆如二斗瓶 其味如蜜 樹無守者 果分物不相侵·時人皆壽八萬四千歲 時人有九種病 一者寒 二者熱 三者飢 四者渴 五者大便 六者小便 七者愛欲 八者食多 九者年老 女人年五百歲 爾乃行嫁（出阿難念經）·

大象藏香 五

人中有香 名大象藏（多） 因龍門生·若燒一丸 興大光明細雲覆上 味

如甘露 七日七夜降香水雨・若著著身者 身則金色・若著著衣服宮殿樓閣亦悉金色・若有眾生得聞此香 七日七夜歡喜悅樂 滅一切病無有枉橫 遠離恐怖危害之心 專向大慈普念眾生 我知彼已而為說法 令無量眾生得不退轉（出華嚴經第四十二卷）。

牛頭栴檀香 六

牛頭栴檀香 從離垢山生 若以塗身 火不能燒（出華嚴經第四十二卷）。

須彌南樹 七（●栖—同「棲」字）

須彌山南 有一大樹高四千里 諸鉢又鳥恆栖其上註樹常不動・有一小鳥 形類鶉鷄註住止其上 樹輒震搖・鉢又問樹神言 汝無知 我身重大而自不動 小鳥來時反更震搖・神言 此鳥雖小 從海底食一金剛金剛為物 所墮之處無不破散 所以大怖不能自安耳（出十卷譬喻經第七卷）。（●鷄—鶴乃的別名）

毒樹 八

舍衛國有官園 生一毒樹 男女遊觀停息其下 或頭痛欲裂 或腰脊

疼 或於樹下終・守園人 施長柯斧註長一丈有餘 遙斫去之註未經旬日
註生已如故 如是多過 枝葉隨後 如舊團圓 樹中之妙 眾人見者無不
歡喜 不知忌諱皆來遭此・園人宗親 貪樂樹蔭 盡取命終・園人隻立
晝夜愁憂號註悲行走・有問・智人語之 當盡其根 適欲掘根復恐定死 進
更思惟出家學道 佛言

伐樹不盡根 雖伐猶復生 伐愛不盡本 數數復生苦・

心寤註剋責 即得初果 (出斫毒樹經)・

河海 五 (●柯—斧頭的柄)

四大河一 五大河二 大海八德三・

四大河 一 (●斫—斫●旬—十日)

復有四大河 從阿耨大池出流趣大海 一名恆伽 二名辛頭 三名菴
叉 四名司陀・彼恆伽從金象口出 遶池一匝流趣東海・彼辛頭從銀牛口
出 遶池一匝流趣南海・彼菴叉從琉璃馬口出 遶池一匝流趣西海・彼司
陀者從頗梨師子口出遶池一匝流趣北海・彼四大河 各有四河以為眷屬
唯說廣大有名字者 然彼四河各有五百眷屬 合有二千河 終趣大海 (出

毘婆沙第二卷

五大河 二 (●澍^{フク}—應時的雨●澍^{フク}—通「注」字)

西流者名恆·南流者名耶云·東流者有兩 一名沙陸 一名阿夷越·北流者名墨·皆流澍于海 立天地來 雨落河澍^註水無增減 去其舊名合為一海水也 (出海八德經)

大海有八德 三

佛遊無勝國 常以十五日 為諸沙門說戒坐定 佛默無言·阿難曰 坐定·世尊乃曰 諸沙門中 有心邪行違者 非其下賤所能執行 清濁相違 吾不說也·目連入定觀見 即謂之曰 起非爾俗人所應坐處 不肯時起 牽臂使出 曰爾無至德 心懷六邪 何敢以臭溷^ク之體 坐天香之座 爾是棄人 非沙門矣·佛告沙門 觀彼巨海有八種德 其廣即汪洋無涯 其深則有不測之底 稍入稍深無前所礙 斯一德也·潮不過期 斯二德也·海含眾寶 靡所不苞 死屍臭朽 海不容焉 斯三德也·海懷眾珍無求不得 斯四德也·普天之下有五大河 流入于海皆去舊名 合為一海 斯五德也·五河萬流雨落恆澍 海中水如故曾無增減 斯

六德也。海有眾魚因軀巍巍。第一魚身長四千里。第二魚身長八千里。第三魚身長萬二千里。第四魚身長萬六千里。第五魚身長二萬里。第六魚身長二萬四千里。第七魚身長二萬八千里。斯七德也。海水通鹹。邊中如一。斯八德也。（出海八德經）。

寶珠 六

明月摩尼珠一 大海生寶珠二 光明大寶三。

明月摩尼珠 一（◎妊—同「妊」：懷孕）

明月摩尼珠—多在龍腦中。若眾生有福德者。自然得之。猶如地獄自生治罪之器。此寶亦名如意珠。常出一切寶物。衣服飲食隨意所欲。得此珠者。毒不能害。火不能燒。或云。是帝釋所執。金剛與阿修羅鬥時。碎落閻浮提。又言。諸過去久遠佛舍利。法既滅盡。變成此珠。以為利益。出大智論第五十九卷）。

生寶珠 二（◎啞—同「啞」：食物入口，嘴一開一合）

大海中。有四寶珠。一切眾寶皆從之生。若無四珠。一切寶物漸就滅盡。諸小龍神不能得見。唯娑伽羅龍王。密置深寶藏中。此深寶藏有四種。

名 一名眾寶積聚 二名無盡寶藏 三名遠熾然 四名一切莊嚴聚（出華嚴經第三十卷）。

光明大寶 三（◎中陰—有情眾生往生日起—49日內）

大海之中 有四燃熾光明大寶 一名日藏光明大寶 二名離洄光明大寶 三名火珠光明大寶 四名究竟無餘光明大寶。若大海中無此四寶 四域天下金剛圍山 乃至非想非非想處皆悉漂沒。日藏光明 能變海水為酪。離洄光明 能變海酪為酥。火珠光明 能燃海酥。究竟無餘光明大寶 能然海酥永盡無餘（出華嚴經第四十卷）。

人飲乳多少及形壽不同 七（◎水精—水晶）

閻浮提 兒生墮地 乃至三歲 母之懷抱為飲幾乳。彌勒答曰 飲乳一百八十斛 除母腹中所食四分。東弗于逮 兒生墮地 乃至三歲 飲乳一千八百斛。西拘耶尼 兒生墮地 乃至三歲 飲乳八百八十斛。北鬱單曰 兒生墮地 坐陌頭 行人授指_マ指_マ 七日便成人 彼土無乳 中陰眾生飲吸於風_註 閻浮提眾生壽命百歲 東弗于逮眾生壽二百五十歲 西拘耶尼眾生壽命五百歲 北鬱單越人壽命千歲 中陰眾生壽命七日。閻浮提眾

生人面上廣下狹 東弗于逮人面正圓 拘耶尼人面上狹下廣 鬱單曰人面形正方 中陰眾生面狀 如他化自在天也（出眾生未然三界經）。

鬱單曰 二（◎枕—充、梯子上的橫木、舟前木◎啖—吸）

北鬱單曰天下 周匝廣長 各四十萬里 有種種山 其河兩邊 有種

種樹及種種華·水中有船 以四寶作之 浴池名難陀 其水涼濡（註）底沙皆

金 周匝有陞 四寶作之 金陞 銀枕（註）銀陞 金枕 琉璃陞 水精枕（註）

水精陞 琉璃枕·有種種蓮華 華若斷者 汁出如乳味甘如蜜·光照四十

里 其香亦聞四十里·池東有河 名已味·池南有河 名修竭·池西有河

名大土·池北有河 名善種·是諸河水皆有華樹 以四寶成·池東有園

名賢上 欄楯行樹亦四寶成 園中香樹出種種香 有衣被樹 有瓔珞樹

出種種衣被瓔珞 有音樂樹 出種種音樂 樹高七里 有高六里五里四

里三里二里·池南有園觀（註） 名與賢 池西有園觀 名羅越 池北有園觀

名常有華·諸樹所出 及其高卑 亦如東園·（◎濡—同「軟」字）

北方天下樹曲交路 天人在上 男女異處 有淨潔粳米 不種自生

出一切味·若欲行姪 意起相視 無所言說 男子便前行 女人隨後 至

園觀くわん中共相娛樂 或二三日 或至七日 隨意罷去 不相屬也・女人懷妊くわん

⑦七八日便生 持著四徼道中註若有人從四面來者 與指哂くそ出乳飲之註過

七日已 自以福德 即自長大 如閻浮人年二十 若二十五也・周匝四方

有水名阿耨多羅 後夜雲起雨八味水 如人飲食・(◎爨くわん一燒煮東西)

地若油塗塵土不起 草樹常有 華實皆香 如香熱時 有亂風吹掃上

賢園觀くわん 伊蘭風生註吹落華至人膝 此天下人皆入園中 遊戲相娛無所係

屬・人欲食時 取淨潔粳米 以焰味珠光爨くわん其下註飯熟則四方至隨皆食之

食亦不盡・有樹名象兜 交曲上合如交落 人民在上止宿 男女異處・

人齒髮紺青長八寸 人面色同長短等 皆壽千歲 死生欲界諸天・天壽終

生閻浮提大豪貴家・大小便利 地裂受之 受已還合 死時好衣服莊嚴

之不啼哭 置四徼道中 鬱遮鳥舉置北方天下外(出樓炭經第一卷)・

【卷第三 終】(◎八味水一澄淨、清冷、甘美、輕軟、潤澤、安和、除

譏渴、長養諸根〔第44頁〕)

【卷第四】(應始終 佛部第一) (◎徼一邊地、巡查)

得道師宗一 現生王宮二 現迹成道三 阿難問葬法四 現般涅槃五 摩

耶五衰相現六·

得道師宗 一 (●弩—怒、用機關施放的弓)

如來昔在久遠劫時 行菩薩道 為大國王 父母崩亡 讓國與弟獨行
求道·見一婆羅門 姓瞿曇氏 從之受學·因同其姓入於深山 禪思念道
乞食還國 國人不識呼小瞿曇·自於城外甘蔗園中 起立精舍 有五百大
賊 劫盜官財 經園邊過 明日步蹤遂錄菩薩 以木貫身 立大樹下 血
流於地·大瞿曇氏飛來問曰 有何罪酷乃至爾乎·官人放弩射而殺之^註大
瞿曇泣下沾棺 取血濕土以為泥團 持還精舍 置左右二器中曰 是道士
若至誠者 天神當使血化為人·卻後十月左即成男 右即成女 姓瞿曇氏
男名舍夷 賢劫中 寶佛時 又號釋迦 越壽五百萬歲者是也 (出十二
遊經)· (●勸—同「倦」●三毒—貪、瞋、痴)

佛在摩竭提界 善勝道場元吉樹下 德力降魔 度二估客·惟定光如
來^註拜吾佛名云 汝於來世九十一劫 當得作佛 字釋迦文 十號具足
如我今也·吾從是來 積功累行 六度四等修持不勸^註功報無遺 大願成
果 (出中本起上卷)· (●惟—同「唯」字)

現生王宮 一一(●鞞—助●反—通「返」字)

究竟菩薩 在兜率天・詰天共議 當使菩薩現生何氏・種英天子問曰

一生補處降神何種・答曰 種姓有六十德者 我當降之(文多不載)。

唯有釋家久植德本 迦維羅衛人 大小和穆上下相承 國富民樂渴仰一乘

且白淨王性行仁賢 夫人姓瞿曇氏 溫良忠善護身口意 已五百世為菩

薩母・王后晏寢 菩薩化乘白象 冠日之精 入于胎中 身心安樂猶如深

禪 詣無憂樹下 遣使啓王・時無憂林有十種瑞 一忽然廣博 二土石變

為金剛 三寶樹行列 四沈香莊嚴 五華鬢充滿 六眾寶流出 七池生芙

蓉 八天龍夜叉合掌而住 九天女恭敬 十一切諸佛放光普照・王大歡喜

后身輕軟 不想三毒^註諸有疾者手摩必愈。

既滿十月臨產之時 有三十二瑞 一後園林木自然生果 二陸地出青

蓮大如車輪 三枯樹生華 四七寶車至 五地中寶藏自然涌出 六名香好

華徧布遠近 七雪山五百師子羅住城門 八五百白象皆住殿前 九細雨澤

香 十百味飲食給諸飢渴(文多不載 與諸本起同)。

四月八日夜明星出時 后思園觀遊憐鞞樹下^註三千國土六反震動^註沸

宿隕落 樹即屈枝 母即攀執 諸天散華 從右脇生 於四面方周 即行
七步 寶華承足 舉手住而言 天上天下唯我為尊 三界皆苦何可樂者·
釋梵奉侍 四王接上金案 龍降香水以充洗浴 五百青衣各生力士 白馬
產駒 黃羊生羔 (瑞應本起云 奴名車匿 馬名捷陟 諸本起大同細異)
·後七日母便命終 生忉利天·太子幼稚應須料理 時有說者 唯大愛道
是太子姨母 清淨無夫當能育養·時白淨王 詣大愛道求為乳哺 愛道奉
· (◎脩一「修」字◎膾腸一腳肚◎卍一吉祥海雲相)

雪山梵志名阿夷頭耆 見太子悲歎流涕 王問其故·答曰 仰慶大王
生此神人 昨天地大動 其正為此 我之相法 太子有三十二相 一體
軀金色 二頂有肉髻 三其髮紺青 四眉間白毫 五頂出日光 六目睫紺
色 七上下俱眇 八口四十齒 九齒白齊平 十方頰車 十一廣長舌 十
二合滿堂 十三師子膺 十四身方正 十五脩臂 十六指長 十七足跟滿
十八安平正 十九內外握 二十合曼掌 二十一手千輻輪理 二十二足
千輻輪理 二十三陰馬藏 二十四鹿膾腸 二十五鉤瑣骨 二十六毛右旋
二十七一孔一毛 二十八皮毛細軟 二十九不受塵水 三十胸有卍字 (

瑞應同 少二) 註身有此者 若在家 為轉輪聖王 七寶自至 若出家為自然佛 傷我年已晚暮 不睹佛興 是故悲耳。王厚相賞給 告大愛道 深加敬護 (出普耀經第二卷 又出釋迦譜第一卷)。

太子七歲 乘羊車 眾釋導從 往詣書師 師名選友 太子問曰 師

有何書見教。答曰 有梵法留法 可相教也。太子曰 異書有六十四種 何止二耶。師曰 願聞其名。太子答曰 梵書法留書 護眾書 疾堅書

龍鬼書 乾闥婆書 阿須倫鹿輪書 天賜書 轉數書 觀空書 (文多不載

) 欲以何書而見教耶。師不能解 讚歎而已 太子為諸童子 分別本末

勸發道心 (瑞應經云 書缺二字以問師 師不應達 反啓其志)。

太子年至十七 王為納妃 簡選數千 最後得一小國王 姓瞿曇氏

波須弗 (梁言 善覺) 女名瞿夷 端正無比淨如蓮花 八國爭娉悉未許與

。王召現之 今為太子結娉卿女 善覺愁憂 若不許者必見征伐 若許與

者八國成怨。女言 白淨王國 武藝最勝 諸國所憚。王勅國內 卻後七

日 太子現術 能者宜集 (長阿含經云 執杖 釋種女云 有術藝者妻之

)。調達撲殺一象 太子擲出城外。天文地理八萬異術 無有及太子者。

調達手搏太子少 太子接擲空中三反不損・復共射鼓 調達射中 四十里鼓不能過難 太子引弓弓皆軟折・問有異弓 任吾用者不・王曰 亡祖用弓奇異無雙 無能用者 在天寺中・取給太子 一切諸釋無能上者 太子用射中百里鼓 箭沒地中涌泉自出 至鐵圍山 三千剎土六反震動 即以瞿夷 為太子第一夫人 隨世習俗現相娛樂（瑞應經云 太子納妻 久不交接 一手指妃腹後 乃生男）・（羅云—尊者羅睺羅）

又取移施長者女 名耶惟檀 為第二夫人・又取釋種長者女 名曰鹿野 為第三夫人・太子當作飛行皇帝 立三時殿 置六萬嫫女 羅云從天變沒化現而生註太子後出東城門 王敕嚴治道路 莫令不淨 太子威神之所建立・（●樓—背脊彎曲●拄—支撐）

天化老人 頭白齒落 目冥耳聾 拄杖僂步註太子知而故問 此何人也・御者曰 是名老人・太子曰 人命如流 難可得再 非獨為天下皆爾・回車還宮愍念不樂 後出城南門 遇見疾人 大腹羸瘦臥于道側 問于御者・答曰 病人・太子曰 萬物無常 有身有苦 吾亦當然・即還入宮 後出城西門 見一死人 室家悲哭・御者曰 死人 人生有死 如春

有冬 人物一貫・太子曰 夫死痛矣 精神劇矣 吾見死者 形壞體化
而神不滅 吾不能復以死受生 往來五道勞我精神 註回車而還 復於他日
出城北門 見一沙門 衣服齊整手執法器・御者曰 此名比丘 棄捨情
欲 心惠一切 欲度十方・太子曰 善哉 是吾所樂 我不辭王位而出家
者 此則不應・（◎五道一、天、人、畜生、餓鬼、地獄）

即時靜夜入王宮殿 光照遠近 父王覺起 即啓父曰 諸天勸助 今
應出家・父王悲泣 何所志願 何時當還・太子欲得四願 一者不老 二
者無病 三者不死 四者不別 假使父王與此四願 不復出家・王曰 自
古及今無有得者・益大慈悲 即敕五百釋子多勇力者 宿衛四門 城門開
閉聲聞四十里 裘夷意疑不離其側 太子念道清淨 不宜在家 當處山林
研精行禪・時年二十九 以四月七日夜半後 裘夷時得五夢 即便驚覺・
太子問之 對曰 夢見須彌崩 明月落地 珠光忽滅 頭髮自墮 人奪我
蓋 菩薩知夢為我身耳・

曰須彌不崩 明月續照 珠光不滅 頭髮不墮 傘蓋猶存 且自安寐
慎莫憂失 夜觀伎女百節皆空 譬如芭蕉 鼻涕目淚 樂器縱橫 顧視

其妻 具見形體 腦髓髑髏心肝腸胃 外是革囊 中盛臭穢 猶如假借
當還亦不得久 三界無怙本惟道是恃註欲界諸天住於空中 法行天子 遙白
太子 時已至矣·沸星適現 喚車匿起 被於捷陟止 四天王與無數夜叉龍
等 皆被鎧甲五 從四方來 稽首致敬·諸天恐有留難五 即遣厭神 入宮厭
寐 城中男女悉皆寢極 孔雀眾鳥莫不疲臥·車匿悲泣 門鑰不開 四神
捧舉馬足 踰出宮城 帝釋前導 放大淨光詣佛樹下 (出普耀經第三卷
又出第四卷)·(●怙—服從●歔歔—悲泣氣咽而抽息●浣—洗)

現迹成道 三

明晨報問 不知所在 王即追蹤 前至王田 遙見太子 樹為曲枝
隨陰其上 王自驚悟 不識下馬而為作禮·太子拜曰 今一適此 何宜枉
駕·追念太子 不捨心懷 還召大臣 卿等弄子抱孫 共相娛慰 吾但一
子 見別山居 取卿子弟五人 追而侍之 若中來還 當滅卿族·太子脫
寶衣以付車匿 還啓父王 及白裘夷 得道當還 不忘此誓·車匿奉辭
淚下如雨 白馬長跪 舐菩薩足 王都還物 歔工歔工投地註裘夷抱馬 太子
乘汝 何忽獨來 甘果美泉皆無所乏·菩薩自念 欲作沙門至山水邊·天

王知心 持刀而下 菩薩自剃頭鬢 帝釋受髮 肉髻獨存 成大沙門 至
尼連水邊 寂然閑居・(●顛顛——溫恭●數——大的湖澤、聚集)

遇一獵師 身著法服狀如沙門 太子問曰 法服何名・答曰袈裟 鹿
謂學道 心不恐懼 而來見附 以次殺之 用以自資・太子倍興慈念 求
以身衣 從其貿易・獵師曰 王生長深宮 體肉細軟 不更寒苦 恐壞王
身 且又不淨・太子曰 此聖賢之標式 但賢無苦也 自當浣濯^{×分也}●諸天進
食 卻自不受 前行到摩竭國 人民見之 謂是帝釋 梵王諸天・太子知
其所念 便坐樹下・瓶沙王即與群臣 出詣道士 遙見光相 問是何神
從何國來 何所名字・太子答曰 吾出香山之東 雪山之北 國名迦維
父名白淨 母名摩耶・瓶沙問曰 將無是悉達乎・答曰 是也・王即禮足
曰 形相炳著 當君臨四方 為轉輪聖帝 四海顛顛^{×也}●冀神寶至 何棄天
位 自放山藪^{×也}●答曰 出生有死劇痛有四 謂生老病死不可得離 身為苦
器 憂畏無極 若在尊寵 則有僑慢 貪求快意天下苦患 吾厭此故・
是以入山 彼六年勤苦 日食一麻一米 結跏趺坐亦不傾側 風雨雷
電四時不改 未曾舉手以自障蔽 眾人怪之・取草木投耳鼻中 亦不棄去

形體羸瘦 唯金色益顯 光明遠照耳·周竟六年 心自念言 羸瘦如此
·往詣佛樹 後世有譏 謂餓而得道 吾寧噉柔軟食 平復身體 然後成
道·時有長者女 出嫁生男 心大歡喜 穀千頭牛展轉相飲^又 取其純乳作
糜^註 欲祠樹神 遣婢洒掃^註 見佛不識 還啓大家云 樹下有神 端正妙好
·女聞歡喜 欲取糜去 糜跳出釜丈餘^註 不可取 女甚怪之·空中天曰
有大菩薩已從坐起 汝本有願 當先飯之乃成正覺·
女聞天言 即取乳糜盛滿金鉢 往尼連水邊·菩薩以神通力 入水洗
浴 兜率天子 取天衣袈裟 奉上菩薩 即取著之 住尼連水邊·長者女
奉乳糜 菩薩食之 氣力稍充 往詣佛樹·路右一人 名曰吉祥 刈^刈生青
草 柔滑不亂·菩薩謂吉祥曰 欲得草坐·地則大動 諸天化作八萬佛樹
師子之座 天子各見菩薩獨坐其座 薄福德者故見坐草 三界眾生見菩薩
坐佛樹下 (出胎經云 坐閻浮樹下 受三十八日觀樹經行也) 放大光明
掩蔽魔宮· (●穀—取乳汁●糜—稠密的粥●洒—同「灑」字)
波旬臥寐 夢見三十二變 宮殿閻冥入於邪徑 池水枯涸 樂器破壞
夜叉厭鬼頭皆墮地 諸天捨去不從其語 集諸大臣說夢所見 興諸兵仗

并召千子・其五百子 導師等信樂菩薩 其五百子 惡目等隨魔為亂 欲
相降伏・魔有四女 一名欲妃 二名悅彼 三名快觀 四名見從 往詣菩
薩 綺語作媚 三十二種 姿并唇舌營嬪細視（文多 不備載）願得晨夜
供事左右・答曰 汝形雖好 心不端正革囊盛屎 來欲何為 去吾不用・
其三玉女化成老母 不能自復即還魔所（觀佛三昧經云 三玉女名勤異
反見過患）・魔毒益盛 召十八億眾 變為殊形 師子熊羆註蟲頭人軀
蛇虺註之身註擔山吐火雷電霹靂 執持戈矛・（◎釜——有腳的烹飪器具）
菩薩喜心一毛不動 鬼兵不能近・菩薩爾時徐舉眉間毫 擬阿鼻獄令
罪人見 白毫流澍大如車輪 火即暫滅 自憶前世所作罪業 心得清涼稱
南無佛 以是因緣受罪若畢 應生人中・魔見是相 憔悴懊惱退還其宮・
白毫復去 至第六天見白毛孔 諸寶蓮華 過去七佛現在華上 如是白毫
上至無色 徧照一切如頗梨鏡・八萬四千天女 視波旬身 狀如樵木 但
瞻菩薩白毫相光 無數天子天女 發菩提心・魔王還與佛相難 佛以智力
伸手案地 應時地動・魔及官屬皆顛倒墮 降魔怨竟 即成正覺（出普耀
經第五卷 又出第六卷）・（◎羆——像熊的獸◎虺——毒蛇）

與數千萬眾 入羅閱城 遙見之者舉手讚歎 或言善來 或言日月

或自歸命 或相問訊 為是天耶 為帝釋耶 眾人隨逐 瓶沙王在高樓上

即問左右 為有何故 有一大臣曰 釋子辭家遊蕩在外 或能謀國 當

往誅之 王曰 此子紹位作轉輪聖王 我等皆為臣佐 若使出家學道得佛

願為上首弟子 最初說法 先在其側 王載飲食 往東山候之 尋前禮

足 自稱摩竭國瓶沙王者 今我是也 佛曰 我先識矣何須致敬 王即啓

曰 今獻微供以表單心 願見納受 佛默然受 王言 若成無上道 願先

見度 時阿蘭諸弟子 遙見世尊 白其師言 今有一人 端政殊特 徑趣

師門 必當求為弟子也 阿蘭乃說偈曰

吾觀遠來士 眾相無缺漏 此自王世界 終不見宗事

(出深淺學比丘經 又出修行本經下卷) (政—正也)

阿難問葬法 四 (闍維—火化 衢道—叉路)

阿難問葬 佛言 我葬之法 如轉輪聖王 先以香湯浴身 劫貝裹體

次以五百張白疊纏之 內金棺中灌以麻油 復以金棺置鐵槨內 梅檀香

槨 次繞其外 積眾香薪厚衣其上而闍維之 薪盡火滅收取舍利 於四衢

道起立塔廟^註表剎懸幡 使見者思慕 多所饒益·佛言 有四種人應為起塔 一如來 二辟支佛 三聲聞 四轉輪王·皆應香華幡蓋伎樂供養 佛於雙樹間 鋪置床座 以頭南首面向北方 所以然者 佛法流布 當久住北方 佛自牒僧伽梨^註右脅如師子王 累足而臥·阿難又問 閻浮提界有幾種葬·(◎震旦——中國◎疊——同「氈」：細毛布)

佛言 無數 我此國土 有水葬 火葬 塔塚之葬 震旦國人葬送之法^註金銀珍寶刻鏤車乘^註飛天伎樂鈴鍾歌詠 用悅終亡 身帶衣服 盛置棺槨妙香芬苾 千百萬眾送于山野 莊嚴處所 人民見者莫不歡欣 震旦邊王 所領人民 欲葬之時成持棺槨 內石室中 疾病之日開看骸骨 洗浴求福使病得愈 又有命終無有棺槨 直取屍骸置高閣上 疾急之時 下屍咒願 以求福祐·佛言 我法中學欲修福時 當勤精進 行六波羅蜜 護持十善 可得生天 向無上道(出灌頂經第六卷 又出長阿含經第一卷)·(◎槨——葬之時，加在棺材的一層，或木製，或磚石製)

現般涅槃 五 (◎僧伽梨——僧服的一種◎鏤——雕刻)

佛在拘尸那城 力士生地 阿夷羅跋提河邊 娑羅雙樹間 與大比丘

八十億百千人俱 前後圍繞 二月十五日（菩薩從兜率天下經云 三月八日）臨涅槃時 以佛神力出大音聲 乃至有頂註隨其音類普告一切 今日如來憐愍眾生 為作歸依 大覺世尊將欲涅槃 一切眾生若有所疑 今悉可問 為最後問（長阿含經云 小異 文多不可備載）。

佛晨朝時 從其面門放種種光 徧照大千世界 乃至十方 六趣眾生 遇斯光者 罪垢煩惱一切消除 眾生見聞心大憂惱 同時舉聲悲號啼哭 大地山海皆悉震動。時人共言 疾往佛所 勸請如來莫般涅槃 住世一劫 諸大弟子迦旃延等 遇佛光者 其身戰掉不能自持 舉聲大叫生種種苦。復有八十百千諸比丘 六十億比丘尼皆阿羅漢 舉身毛豎徧體血現 如波羅沙華。復有一億恆河沙菩薩 位偕十住 二恆河沙優婆塞 三恆河沙優婆夷 四恆河沙離車 五恆河沙長者 六恆河沙諸王 七恆河沙王夫人 八恆河沙天女等 乃至十方佛及弟子 六道大眾見涅槃相 悲號啼哭不能自持。（◎有頂一因非想非非想天位居世界最高位，故稱之）

會中復有拘尸城 工巧之子 名曰純陀 與十五人俱禮佛而言 唯願世尊及比丘眾 哀受我等最後供養 我等從今 無主無親無救無護 貧窮

飢困 欲從如來求將來食 唯願哀受我等微供 然後涅槃・佛曰 我今為
汝除斷貧窮 無上法雨レ汝身田 令生法牙 令汝具足檀波羅蜜註時眾歡
喜同聲讚言 希有純陀 佛受汝供 汝真佛子・佛言 純陀 今正是時
如來正爾當般涅槃 第二第三亦復如是・純陀舉聲號哭 復白大眾 我等
今共五體投地 同聲勸佛莫般涅槃・佛告純陀 莫大啼哭自亂汝心 我以
哀愍汝及一切 是故今日欲入涅槃 何以故 諸佛法爾 有為亦然 速辦
所施不宜久停・(●檀―布施●方等―大乘經典●駛マ―同「快」字)

佛又從面門放五色光 照純陀身 純陀身持齋饍 疾往佛所 憂悲悵
快 猶願矜哀住壽一劫・佛言 汝欲令我久住者 宜當奉最後具足檀波羅
蜜・一切菩薩天人雜類 異口同音唱言 奇哉純陀 成就大福 我等無德
所設供具則為唐捐・世尊欲令一切眾望滿足 於自身上 一一毛孔化無
量佛 一一諸佛各有無量諸比丘僧 悉皆示現受其供養・釋迦如來 自受
純陀所奉設者 純陀所持粳糧成熟之食・摩伽陀國滿足八斛ク 以佛神力
皆悉充足一切大會(長阿含經小異 文多不載)・
有疾右脅而臥 如他病人 告迦葉菩薩 是諸眾生 不知大乘方等密

語^註便謂 如來真實有疾 今於娑羅雙樹間 示現倚臥師子之床 欲入涅槃 令諸未得阿羅漢果眾弟子等 及諸力士生大憂苦 令天人 阿修羅等大設供養 又使諸人 以千端疊纏裹其身 七寶為棺（菩薩從兜術天下經云 如來自製^註三衣^註各取三條鋪金棺裏 以襯身臥 兩腳相累 手以鉢錫付授阿難）盛滿香油 積諸香木以火焚之 唯除二端 不可得燒 一極襯身 二最在外 為諸眾生分散舍利 以為八分 一切聲聞弟子咸言 如來入於涅槃 當知如來 亦不畢定入於涅槃 何以故 如來常住不變易故 已願聞正法 當棄貪婬 遵承我教精進行道 是為最後佛之遺命 宜共慎之 汝諸比丘 觀佛儀容 難得睹見 卻後一億四千餘歲 乃至彌勒佛耳

・（◎襪—衣服上的摺襴◎媯—擾戲弄）

佛臨涅槃地大振動 諸天世人皆悉驚怖 諸有幽冥 日月光明 所不至處皆蒙大明 各得相見天散華香 時佛滅度 六欲天王 金毘羅神 密跡力士 佛母摩耶 雙樹娑羅園神 各作偈頌 諸比丘悲慟 各自歔歔而言 如來滅度何其駛哉^註群生長衰世間眼滅 阿那律告諸比丘 止止勿悲 諸天在上儻有怪責 諸比丘問 上有幾天 答曰 充塞虛空豈可計量 。

皆於空中徘徊 搔擾悲號 擗踊歔歔而言註如來滅度何其駛哉 群生長衰

世間眼滅（長阿含與雙卷泥洹大同出大涅槃第一卷）・（●擗—手拍胸）

阿難アナン比丘今何所在・文殊師利言 在娑羅林外 去此十二由旬 為六

萬四千億魔之所嬈亂註是諸魔眾悉自變身 為如來像 說種種法種種示現

・阿難念言 昔所未見誰之所作 將非釋迦 欲發是語都不從意・阿難受

大苦惱 不能得來・佛說大陀羅尼咒 文殊受之 至阿難所 為魔誦說

諸魔王等發菩提心 文殊即與阿難俱還佛所（出菩薩從兜率天下經）・

諸末羅註集於種種供養 復竟一日以佛舍利 置於床上 諸末羅童舉

床 皆不能勝・阿那律言 汝等且止 諸天欲留七日 展諸人民皆得供養

・如來三從金棺裏出金色臂 問阿難至 平治道路灑掃燒香末 云何阿難

吾前後所出 方等大乘 汝悉得不・阿難對曰 唯佛知之・佛言如是

諸經今為畢竟 七日末羅童子捧舉四角擎 汝可持幡蓋 燒香散華 作眾

伎樂前後導從 安詳而行入城東門 徧諸街巷出城北門 渡熙連禪河・到

天冠寺 末羅使臣積香木竟 火燒不然・阿那律言 諸天意以滅火 迦葉カサ

將五百弟子從波波國還 願見佛身・（●末羅—力士）

迦葉遇一尼乾 手執曼陀羅華 問曰 知我師不·答曰 滅來七日

我從彼得此華·迦葉不悅 五百弟子宛轉號咷^註不能自勝 悲歎言曰 善

逝涅槃何其駛哉·時 跋難陀言 且莫啼哭 我等於摩呵羅邊 或得解脫

·迦葉催諸比丘 疾疾執持衣鉢 往拘尸城·及見舍利 問阿難曰 世尊

舍利可得見不·答曰 劫貝裹 白疊纏 內金棺中 藏鐵槨內 衣以香薪

即欲焚難可得見·迦葉三請 答曰如初 前至香積^註佛跏趺^註重棺現於兩足

(四分律云 棺槨自開 出現雙足)^註足下輪相有諸異色 即問阿難·答

云 女人心軟 前禮佛時 淚墮手捉·迦葉作禮 大眾同拜 繞樹三匝

各興偈頌 香蕚處處不燒自然(長阿含雙卷 涅槃略同 文多不載)火極

熾盛 難可止息 娑羅樹神以力滅之(出涅槃 長阿含雙卷 泥洹 又出

菩薩從兜術天下經)·(◎躡履、踐◎號咷一大哭聲)

摩耶五衰相 六(◎積草積、通「積」字)

佛般涅槃 摩耶夫人在於天上 五衰相現 一頭上華萎 二腋下汗出

三項中光滅 四兩目數瞬 五不樂本座·又得五夢 一須彌山崩 四海

水竭·二羅刹奔走 挑人眼目·三天失寶冠 身無光明·四寶珠幢倒 失

如意珠・五師子嚙身註痛如刀割・得此夢已即便驚寤 此非吉祥 我昔在於白淨王宮 因晝寢中得希有夢 見一天子身黃金色 乘白象王從諸天子作妙伎樂觀日之精 入我右脅 身心安樂即便懷妊 悉達太子為世照明 今此五夢甚可怖畏 必是我子涅槃之相・時 阿那律殯佛既畢 昇忉利天 偈告摩耶・摩耶氣絕良久 與諸眷屬下雙樹間 見僧伽梨及鉢錫 執之號慟・絕而復蘇曰 我子福度天人 今此諸物空無有主・佛以神力令諸棺蓋 自然開發 佛合掌而起 放大光明問訊母言 遠屈來下 諸行法爾 願勿啼泣・阿難雖自抑忍 白佛 後世眾生必當問我 佛臨滅度復何所說 云何答之・佛告阿難 汝當答言 佛已入涅槃 摩耶夫人下 如來為後不孝眾生 從金棺出合掌問訊 并說上偈諸敬 此經名為佛臨涅槃母子相見經 如是受持（出摩耶經下卷）・（◎嚙——同「齧」：咬）

【卷第四 終】

【卷第五】（應身益物部第二）

佛胸卍字放光發音一 三種密一 受阿耨達請三月食馬麥三 與五百僧食

馬麥緣四 現鐵槍報五 化四梵志掩耳不受但各聞一句得道六 化作梵志
度多味象王七 化盧至長者改兵杖為雜花八 化作沙門度五比丘九 現為
沙門化慳貪夫婦十 化屠兒及諸梵志令得道迹十一 化大江邊諸無信人十
二 濟五百賊出家得道十三 吹香山藥入五百盲賊眼中還得清眼十四 化
作執著婆羅門子令其父母還得本心十五 化姪女令生厭苦十六 現五指為
五師子十七 以足指散巨石十八。

佛胸_今卍字 放光發音 一

如來遊於妙樂世界 欲現智慧廣度無極 與弟子菩薩梵釋天龍 集于
精舍 放萬字光音 清淨遠徹·五法大音 一曰度人大乘_今之音 二曰度人
無彼此之音 三曰度人無緣覺之音 四曰度人不斷情想善權之音 五曰度
人逮入生死解其勞塵說法之音·國王名處流 與諸人民 詣佛禮敬曰 久
聞如來宣道訓化 濟脫生死而無有限 吾等眷屬流於生死 未蒙解脫 願
尊垂化令解明法·天地震動修菩薩行（出現佛胸萬字經）。

三種密 二

何謂心密 四行清淨不失神通 建立大哀無極之業 以神通變現一切

普顯 以成諦道智慧之室 睹一切法 是則正通普御一切 其真法者 慧神慧通皆顯眾像 解暢諸色 解暢一切諸佛道法 開化一切十方眾生 使入法律 至阿惟顏註轉一切法 是為菩薩心密之業（出密迹金剛力士經第二）·菩薩住是金剛三昧 以一音聲有所宣說 一切眾生各隨種類而得解了 示現一色 一切眾生各各皆見 種種色相安住一處 身不移易 能令眾生隨其方面 各各而見 宣說一法 若界若入 一切眾生各隨本解而得聞之（出大涅槃經第二十二卷）·

佛以一音演說法 眾生隨類各得解 皆謂世尊同其語 眾生各各隨所解 普得受行獲其利 或有恐畏 或歡喜 或生厭離 或斷疑 斯則神力不共法（出維摩經第一卷）·一切法相 行無取著出受 建勝寶幢 出一大音 若樂聞施惠得解脫者 即聞如來說施利益 戒慧等樂亦復如是 說大乘法 無一眾生不解脫者（出觀佛三昧經第三卷）·佛以一言說一切法 大千眾生以無量音 一時問難多皆各不同 於一念中 以一音答 皆令開解（出華嚴經第二十六卷 首楞嚴經明身蜜悲花第七卷 十分別經普明口蜜大同）·（◎阿惟願——又作阿惟顏菩薩住法、灌頂住〔第十住大士位〕）

受阿耆達請 三月食馬麥 三（●不抵——水中的高地）

隨羅然國（或云毘羅然）有婆羅門王 名阿耆達不 聰明多智 往詣阿難不 邠不 廣不 共論議不 言訖 問須達多言 此土有神人 可宗者不不 答曰 有悉達太子出家成佛 相好殊特天人所尊 阿耆達即命駕 往詣祇洹見佛威神不 心敬內發 即起不 白佛 願佛及僧 顧我三月夏坐 佛言 我此眾多而汝異見異信 王言 不以為多 如是至三 佛與五百比丘一時受請 往至其國 城邑隘陋民窮少信 乞食難得 先無精舍 城北有林 枝葉鬱茂 其地平博 與眾頓止 敕諸比丘 汝等當知 此邑窮隘不 人多不信 乞食難得 若欲於此 安居者住 不者隨意 。

時 舍利弗獨往阿牟迦末迦山 受天帝釋及阿修羅女請 天食供養 時有天魔 迷惑王心 使還宮內 耽荒五欲 一者寶飾 二者女樂 三者衣食 四者榮利 五者色欲 還入後宮 敕守門者 三月之內不問尊卑 外事大小悉不得白 迷忘供養又無恆命供養 滿六日便止 諸比丘乞食極苦難得 時大目連不 白佛 有樹名閻浮 我欲取其果供養大眾 有訶梨勒林 阿摩勒林 鬱單曰有自然粳米 忉利天食修陀味 普皆欲取以供大眾

有甘地味 我以一手擎諸眾生 一手反地 令諸比丘自取而噉 願見聽許
· (● 坻^カ | 斜坡 ● 祇洹 | 此指祇洹精舍)

佛言 汝自有大神力 諸比丘惡行報熟不可移轉 · 一皆不聽 · 是國有
清水美草 有波羅國人 逐水草牧馬 欲令肥丁來到此處 馬士信佛心淨

告諸比丘言 我等知僧飢極而食皆盡 正有馬麥 君能噉不 · 諸比丘白

佛言 馬屬看馬人 能以好草鹽水食馬 此麥自在應受 · 馬有五百匹

一馬日食二升 各分半以給比丘 (四分律云 馬食一斗 分五升給僧)

有一良馬 日食四斗 分半奉佛 (四分律云 二斗分一升) ·

阿難取佛分并自分 持入聚落 於一女人前 讚佛功德 有小因緣

在此安居 汝能為作乾飯不 · 女言 我家多事不能得作 · 傍有一女聞 謂

阿難言 持麥來 我為作飯 · 更有濡善智慧持戒比丘 我亦為作 · 女即作

飯與阿難 阿難敬佛情深 如是思惟 佛為王種 常食餽饍 此飯粗惡不

能益身 行水授飯 見佛食之 悲哽交懷 · 佛知其意 欲解釋之 汝能噉

不 · 阿難言 能受而食之 · 滋味非常 實是諸天以味加之 欣悅無量悲哽

即除 具陳二女 · 佛言 前女若作飯時 應為轉輪王第一夫人 不倩而作

者^註此福無量。時諸國豪貴居士，大富薩薄等，聞佛三月食馬麥，備眾供具種種餽饌，車馬盈道，而來奉餉。世尊自恣垂至餘七日，告阿難：汝行入城，告阿耆達云：安居竟。○倩——請人代替。

復餘國遊行，阿難與一比丘，俱到王所，具陳佛語。王猶未悟，乃問佛：今何在。阿難言：受王三月請始竟，今故在國。王又問阿難：誰供給。阿難言：窮苦理極，佛與眾僧三月食馬麥。王始自覺悟，如何令佛及僧三月食馬麥。惡聲醜名流布諸國，憂愧愁惱，與諸宗親共往詣佛，深自懺悔，更請留佛。佛受七日辦種種食，劫貝四張，革屣^工一量奉佛^註。劫貝二張，革屣一量施僧（善見毘婆沙云：集其兒孫，語云：我先請佛三月安居，不得一日供，今以三月供限，并設明日以三衣施佛，三衣施僧，白疊各一雙，又施絳^是欽婆羅各一張^註，又施鉢兜那波吒。梁言絹一藥膏各滿一器）王取其供，徧散道中，欲令蹈過。佛言：食糧應^分噉，不宜足蹈。佛乃為受，皆悉咒願。王心悅結解，逮法眼淨（出中本起經下，十誦彌沙塞律略同）

與五百僧食馬麥緣 四 ○屣——鞋 ○絳——深紅色

註 ○法眼淨——具觀見真理等諸法而無障礙、疑惑之眼

過去久遠世時 佛名比婆葉 在槃頭摩跋城 王名槃頭 有婆羅門
名因提耆利 博達四韋及諸算術^註及婆羅門戒 教五百童子·王設會請佛
供饌精美 眾有一比丘 名曰彌勒 病不能行食 竟為病人請食·梵志不
與 罵曰 髡頭沙門正應食馬麥^註不應食如是甘美之供·時諸弟子曰 實
爾·舍利弗 時婆羅門者我身是也·五百童子 今五百羅漢·是病比丘
今彌勒是 (出興起行經下) · (●髡一禿、剃去頭髮)

現鐵槍報 五 (●欽婆羅一羊毛，乃佛陀准僧眾穿用之衣)

舍衛城中 有二十人 復與二十人共為怨敵·時四十人各欲相害 伺
覓方便 承佛威神尋詣佛所 佛化四十人 當有鐵槍 (或云佉達羅刺) 自
然來入佛右足大指 言未竟 槍在佛前·目連白佛 今拔鐵槍著異世界·
佛言 以精進力欲拔鐵槍者 三千大千世界為大震動 不能搖槍如毛髮許
·佛往梵天 槍輒隨之 還舍衛城 槍亦在前 如來取槍以足蹈上·目連
白佛 如來何罪而獲槍殃·佛曰 昔五百賈人一懷惡心 吾即害之 是其
餘殃·四十人聞是 自相謂言 法王尚爾 況於吾等 當不受罪乎·悔過
自首 入平等慧 (出慧上菩薩經下卷) · (●四韋一四韋陀、四吠陀)

化四梵志 掩耳不受 但各聞一句得道 六（●歛——忽然）

昔有婆羅門四人 皆得神通 身能飛行神足無礙 此四梵志自相謂言 其有人民 以饋饍食 施瞿曇沙門者 便得生天不離福堂 有聞法者入解脫門 我等今日意貪天福 不願解脫 不須聞法 是時四人各執四瓶 甘美石蜜 一人先至奉上至尊 佛告梵志 說所行非常 梵志聞即掩耳 次第二人復說 謂法興衰 梵志聞亦掩耳 次第三人復說 夫生輒死 梵志聞亦手掩耳 次第四人復說 此滅為樂 梵志聞亦掩耳 各捨之去 自相謂言 瞿曇沙門有何言教 前者對曰 我聞一句所行非常 次第二三四 復自陳說 與說此偈已 心開意解得阿那含道 爾時四人 自知各得道證 還自懇責 至如來所 頭面禮足 在一面立 白世尊曰 唯願如來 聽在道次 得為沙門 世尊告曰 善來比丘 快修梵行 爾時四人頭鬚自墮 身所著衣變為袈裟 尋於佛前得羅漢道（出無常經）

（●四章——梨俱韋陀、沙摩韋陀、夜柔韋陀、阿闍婆韋陀）

化作梵志 度多味象王 七（●韋陀——婆羅門教的根本聖典）

昔有婆羅門國 名多味象 其王奉事異道 王歛一日發於善心 欲大

布施 如婆羅門法 積七寶如山 有來乞者 聽令自取 重一撮去 如是
數日 其積不減·佛知是王宿福應度 化作梵志往到其國·王出相見 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·自取重一撮去 梵志取一撮行七步 還著故處·王問
何故·梵志答曰 此裁足作舍 復當娶婦 懼不足用 是以不取·王言
更取三撮·梵志即取 行七步復還故處·王言 何以·答言 此足取婦
復無田地奴婢牛馬 是以息意也·王言 更取七撮·梵志即取 行七步復
還故處·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·(●勾一同「丐」字)

梵志答言 本來乞_分勾欲用生活_註諦念人命處世無幾 萬物無常旦夕難
保 因緣遂重憂苦日深 積寶如山無益於己 貪欲規圖唐自勤苦 不如息
意求無為道 是以不取·王意開解奉教 於是梵志現佛光相 踊住空中
為說偈言

雖得積珍寶

嵩高至于天

如是滿世間

不如見道迹

不善像如善 愛而似無愛 以苦為樂像 狂夫之所厭·

王見佛光 又聞此偈 王及群臣 即受五戒 得須陀洹道（出法句譬

經第一）·（●尼捷ニ捷、尼乾ニ乾、尼乾外道、裸形外道）

化廬至長者 改兵杖為雜花 八

南天竺有一大城 名首波羅·城中有一長者 名曰廬至 為眾導主

已於過去無量佛所 殖諸善本·彼大城中一切人民 信伏邪道奉事尼捷ニ捷

我時欲度彼長者故 從王舍城至彼城邑·尼捷聞我欲至彼城 即作是念

沙門瞿曇若至此者 此諸人民便當捨我 不復供給·告彼城人 沙門瞿曇

今欲來此 然彼沙門 委棄父母東西馳騁 所至之處能令土地 五穀不登

人民飢饉 死亡者眾初無安樂·彼人聞已即懷怖畏 白言（云々） 大師 當設

何計·尼捷答言 沙門瞿曇 性好叢林流泉清水 外設有者宜應毀壞 汝

等便可相與出城 斬伐林木 勿令有遺流泉井池 填以臭穢堅閉城門 各

嚴器仗 當壁防護勲自固守 彼設來者莫令得前 我等亦當作種種術 令

彼瞿曇復道還去·

彼諸人民敬奉施行 我於爾時至彼城邑 見是事已 尋生憐愍 慈心

向之 所有樹木還生如本 不可稱計 河池井泉 其水清淨盈滿其中 如青琉璃 生眾雜華彌覆其上 變其城壁為紺琉璃·城內人民 悉得徹見我及大眾 門自開闢無能制者 所嚴器仗變成雜華·盧至長者而為上首 與其人民俱共相隨 來至我所 我即為說種種法要 令彼諸人 一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心 (出涅槃經第十四) · (●恬淡—平淡無欲)

化作沙門 度五比丘 九 (●止—定 ●觀—慧)

昔波羅奈國有山 去城四五十里 有五沙門處山學道 晨旦出山人間乞食 食訖還山晚暮乃到 往還疲極不堪坐禪 思惟正定歷年如是 不能得道·佛愍念之 勞而無獲 化作一道人 往到其所 問諸道人 隱居修道得無勞倦·諸沙門言 吾等在此去城大遠 四大之身當須飯食 日日往還 疲勞歷歲不得修道 為當正爾畢命而已·道人語曰 夫為道者以戒為本 攝心為行 賤形貴真 朽棄軀命 食以支形 守意正定 內學止觀 滅意得道 養身從情 安得免苦 願諸道人明日莫行 吾當供養 諸道人休息一日·時五沙門意大歡喜 怪未曾有 安心定意 不復憂行·明日中午 此化道人送食 食訖安和心意恬淡 理化道人為說偈已 顯現佛身相光

之容 是五沙門精神震疊 咸思惟戒 即得阿羅漢道（出法句譬經第三）
・（◎分衛—托鉢乞食◎臃—腫）

現為沙門 化慳貪夫婦 十

舍衛國有一貧家 夫婦慳貪不信道德・佛愍其愚現為沙門 詣門分衛
時夫不在 其婦罵詈 無有道理・沙門語曰 吾為道士 乞丐自居 不
得罵詈 唯望一食・婦曰 若汝立死 食尚叵得 況今平健欲望我食 但
稽時節不如早去・於是沙門 住立其前 戴眼抒氣 便現立死 身軀臃脹
鼻口蟲出 腹潰腸爛不淨流溢・婦見恐怖 失聲棄走・於是道人忽然捨去
去舍數里坐樹下息・其夫來歸 道中見婦 怪其驚怖・其婦語夫 具陳
此事 夫大瞋怒 問為所在・婦曰 已去 想亦未遠・夫即執弓帶刀 尋
跡往逐 張弓拔刀奔走直前 欲斫道人・道人即化作琉璃小城 以自圍繞
數匝 不能得入・即問道人 何不開門・道人曰 欲使門開棄汝弓刀・其
人自念 當隨其語 若當得入手捲加之・

尋棄弓刀 門故不開・復語道人 已棄弓刀 門何不開・道人又曰
吾使汝棄心中惡意弓刀耳 非謂手中弓刀・於是其人 心驚體悸 道人神

聖 乃知我心 即便叩頭悔過自責。啓道人曰 我有弊妻不識真人 使我興惡 願小垂慈莫便見捨 今欲將來勸令修道。即起還歸 其妻問曰 沙門所在。其夫具說神變之德 今者在彼 卿直自往 改悔滅罪。於是夫妻至道人所 五體悔過 願為弟子。請問琉璃城 堅固難喻 志明意定 永無憂患 何德到此神妙。道人答曰 吾博學無厭 奉法不懈 精進持戒 心不放逸 緣是得道 自致泥洹（出法句經第三）。

化屠兒及諸梵志 令得道迹 十一

昔有五百婆羅門 常求佛便 欲誹謗之。自共議言 當使屠兒殺生 請佛及諸眾僧 佛必受請 讚歎屠兒 吾等便前而共譏之。佛即受請 告屠兒言 果熟自墮 福熟自度。屠兒還歸供設飲食。佛將諸弟子到屠兒村 中至檀越舍 梵志大小皆共歡喜 今日乃得佛之便耳 若讚福者 以其前後殺生作罪 持用譏之 若當說其由來之罪者 當以今日之福難之。二者之中今乃得便。佛到即坐 行水下食 於是世尊 觀察眾心 應有度者 即出舌覆面舐耳 放大光明照一城內 即以梵聲說偈咒願

如真人教 以道活身 愚者嫉之 見而為惡

行惡得惡

如種苦種

惡自受罪

善自受福

亦各須熟

而不相代

習善得善

亦如種甜

五百梵志

意自開解即前禮佛

五體投地求達聖訓

唯願愍育得為沙

門·佛即聽受

皆為沙門

村人大小

見佛變化莫不歡喜

皆得道迹 稱

之賢里 無復屠兒之名（出法句譬經第一卷）·

化大江邊諸無信人 十二

舍衛東南

有大江水既深而廣

五百餘家居在岸邊

未聞道德度世之

行

習於剛強欺誑（妄）為務

貪利自縱快心極意·佛知此家福應當度 往至水

邊 坐一樹下·

村人見佛光明奇異

莫不驚肅皆往禮敬

或拜或揖問訊起

居·佛命令坐為說經法

眾人聞之心猶不信·佛化一人 從江南來 足行

水上 正沒其踝（沒）

來至佛前稽首禮佛·

眾人見之莫不驚怪 問化人曰 吾

等先人已來居此江邊

未曾聞人行水上者 卿是何人 有何道術履水不沒

（沒）

·化人答曰 吾是江南愚直之人

聞佛在此 貪樂道德 至南岸邊 不時

得度 問彼岸人 水為深淺

彼人見語可水齊踝 吾信其言便爾來過 無

他異術·佛讚言善哉

夫執信誠可度生死之淵

數里之江何足為奇·村人

聞已心開信堅 皆受五戒為清信士（出法句經第三）

濟五百賊出家得道 十三

時 舍衛 毘舍離 二國有嫌 互相抄伐・舍衛國王作是念 我為國
王 應卻敵安民 云何使賊劫掠人物 即敕將士 仰汝追捕 必使擒獲・
時舍衛比丘安居竟 欲詣毘舍離 諸比丘失道 墮彼賊中・時比丘問言
長者汝欲何去・答言 向毘舍離・比丘復言 當共作伴・彼即答言 我等
是賊 經涉榛木 行不擇路 汝是善人 云何隨我・比丘復請 願將我去
・語言未竟 追捕尋至 合捉比丘 將至王所 此是群賊・王言 先將比
丘來・王言 汝出家人 云何作賊・答言 我非是賊 何故相隨・比丘具
以上事白王・王言 遣去・王問賊言 此出家人是汝伴不・答言 是伴・
王言 將賊去 更喚比丘・王問 比丘妄語欺官 賊道汝是伴 何以言非
・比丘答如初 王即敕放賊如法治 取五百賊 著迦毘羅華鬘 打鼓巡令
欲將殺之 賊大啼哭 佛知故問・

眾多人聲・比丘答言 世尊 是五百賊 被王教殺 是其聲耳・佛告
阿難 汝往語王 汝是人王 當慈民如子 云何一時殺五百人・阿難受教

即詣王所 具說佛語·王言 尊者 我知是事 殺一人罪多 況復五百
但數壞聚落 抄掠人民 世尊能使不復作賊 可放令活·阿難還具白佛
·佛語阿難 語王但放 我令此人從今日後更不作賊·阿難受教 先到刑
處 語監殺者言 是諸罪人 世尊已救 未可便殺·復至王所 世尊語王
能令此人更不作賊·王即原命 且未解縛 送詣世尊·

爾時世尊 欲度彼人 在露地坐 賊遙見佛 繫縛自解 頭面禮足
卻住一面·佛觀其緣 隨從說法 布施持戒行業報應 苦集盡道四真諦法
即於是時 得須陀洹道·問言 汝等樂出家不·答言 世尊 我等先若
出家不遭此苦 唯願今者度我出家·佛言 善來比丘·時五百賊舉身被服
變為三衣 自然鉢器威儀詳序 如似百歲舊比丘 皆成羅漢(出僧祇律第
十九卷)·

吹香山藥 入五百盲賊眼中 還得清眼 十四

憍薩羅國有五百賊 波斯匿王 患其縱暴 遣兵伺捕 得已挑眼 逐
著黑闇叢林之下·是諸群賊 已於先佛殖眾德本 既失目已受大苦惱 各
作是言 南無佛陀·我時住在祇洹精舍 聞其音聲 即生慈心·時有涼風

吹香山中種種香藥 滿其眼眶 尋還得眼如本不異・諸賊開眼即見如來
住立其前而為說法 賊聞法已 發阿耨多羅三藐三菩提心（出大涅槃經
第十四卷 大方便佛報恩經第七大同）・（●蹋踐、履）

化作執著婆羅門子 令其父母還得本心 十五

毘舍離國 有婆羅門執著邪見 無有子息慮忽崩亡 財賄沒官 奉祠
諸山及諸樹神・覺婦有身 月滿生男 其兒端正 父母愛念 至年十二
出外遊觀 道逢醉象 蹋即命終註父母懊惱 心發狂癡 裸形而走・如來
慈念 化作其兒 父母前抱歡喜無量 狂癡即滅還得本心 佛為說法即發
道心（出大方便佛報恩經第四卷）・

化姪女令生厭苦 十六

佛告阿難 我昔夏安居時 波羅捺國有一姪女 名曰妙意 於佛有緣
・佛與難陀 將往姪女舍 日日乞食・此女於我不曾恭敬 但於難陀偏生
愛著 已經七日・女心念言 沙門瞿曇 若能遣難陀 阿難 從我所願
我當種種供養・佛告阿難 難陀 汝從今日莫往彼村・世尊獨至女樓 一
日至三日 放金色光化諸天人 此女不悟・後日世尊 復將阿難 難陀

在樹下行 姪女愛敬二比丘故 遙以眾華散佛及二比丘·阿難告言 汝可禮佛·女愛阿難 應時作禮·佛化作三童子 年皆十五 面貌端正 女見歡喜 為化年少 投地敬禮 白年少言 丈夫 我今此舍如功德天 富力自在 眾寶莊嚴 我今以身及以奴婢 奉上丈夫 可備灑掃 若能顧納 隨我所願 一切供給無所愛惜·(◎轆—車輪輾過、欺壓)

化人坐床 未及食頃 女前親近言 願遂我意·化人不違 一日一夜 心不疲厭 至二日時愛心漸息 至三日時 白言 丈夫可起飲食·化人即起 纏綿不已·女生厭悔 白言 丈夫異人乃爾·化人告言 我先世法 凡與女通 經十二日爾乃休息·女聞此語 如人食噎 既不得吐 又不得咽 身體苦痛如被杵擣^{ㄉㄨㄛˋ} 至四日時如被車轆^{ㄎㄨㄛˋ} 至五日時如鐵丸入體 至六日時 支節悉痛如箭入心 女念言 我聞淨飯王子 救濟苦人恆在 今日 何故不來救我·作是念已 懊惱自責 我從今日乃至壽終 不貪色欲 寧與虎狼師子惡狩 同處一室 不受此苦·(◎擣—敲椎)

作是語已 復起飲食 行坐共俱無奈之何·化人亦瞋唾云 弊惡女 廢我事業 我今共汝 合體一處不如早死 父母宗親若來覓我 於何自藏

我寧自縊死註不堪受恥。女言 弊物我不用爾 欲死隨意。化人取刀刺頸 血污女身 透迤在地註女不能勝 亦不得免死。經二日青瘀臭黑 三日臃脹 四日爛潰 大小便利及諸惡蟲 迸血諸膿 塗漫女身 女極惡厭而不得離。至五日時皮肉漸爛 至六日時肉落都盡 至七日時唯有臭骨如膠如漆粘著女身。女發誓願 若諸天神及與仙人 淨飯王子能免我苦我持此舍 一切珍寶以用給施。(●縊—上吊，即用繩繞頸而亡)

作是念時 佛將阿難 難陀 帝釋在前 擎寶香爐 燒無價香 梵王在後 擎大寶蓋 無量諸天伎樂 佛放常光照耀天地 一切大眾皆見如來 詣此女樓。時女見佛 心懷慚愧藏骨無處 取諸白疊無量眾香 裹其臭骨 臭勢如故不可覆藏。女見世尊即為作禮 以慚愧故身映骨上 臭骨忽然在女背上。女流淚而言 如來功德慈悲無量 若能令我離此苦者 願為弟子心終不退。佛神力故 臭骨不現 女大歡喜為佛作禮 白佛言 世尊我今所珍一切施佛。佛為咒願梵音流暢 女聞歡喜 應時即得須陀洹道。(出觀佛三昧經第七卷)。(●透迤—路長)

現五指為五師子 十七

善男子 我入王舍大城 次第乞食・提婆達多 教阿闍世王 即放護財狂醉之象 欲令害我及諸弟子・我於爾時即入慈定 舒手示之 即於五指出五師子^註是象見已其心怖畏 失大小便 舉身投地 敬禮我足・善男子 我時手指實無師子 乃是修慈悲善根力故 令彼調伏（出大涅槃經第十四卷）・（◎師子一獅子）

以足指散巨石 十八

復次 善男子 我欲涅槃 始初發足 向拘尸城 有五百力士 於其中路 平治掃灑・中有一石 眾欲舉移 盡力不能・我時憐愍即起慈心 彼諸力士尋即見 我以足拇指 舉此大石 擲置虛空 還以手接 安置右掌 吹令碎沫 復還合之 令彼力士貢高心息 即為略說種種法要 令其俱發阿耨多羅三藐三菩提心（出涅槃經第十四卷）・

【卷第五 終】（◎八難一地獄、餓鬼、畜生、生長壽夭、盲聾瘖啞、世智辯聰、佛前佛後、生北俱盧洲〔第120頁〕）

【卷第六】（現涅槃後事 佛部第三）

天人龍分舍利起塔一 阿育王造八萬四千塔二 阿難問八萬四千塔因三

弗沙蜜多羅王壞塔四 天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹五 迦羅越比丘共
人起塔獨加供養後手雨七寶六 須達起髮爪塔七 身去影存仙人從化起髮
爪塔八 天起牙及缺盆塔九^註幼童聚沙為塔十 獼猴土石塔十一 天上四
塔十二 人中四塔十三 摩訶薩埵餘骨塔十四 佛現菩薩舍利塔十五 禁
寐王為迦葉佛起塔十六 治迦葉佛故塔十七 德主王起五百塔十八 踊出
寶塔十九 諸佛舍利在金剛塔二十 起塔中悔二十一 造形像二十二 法
滅盡二十三・(◎盆—同「盆」字字◎貰—貸、賒)

天人 龍分舍利起塔 一

佛涅槃後 時波波國諸末羅眾(梁言力士)遮羅頗國諸跋離眾 羅摩
伽國拘梨眾 毘留提國婆羅門眾 迦羅衛國釋住眾 毘舍離國諸離車眾
摩竭提國阿闍貰王(胎經云^註優田王 頂生王 惡生阿闍貰王 最兵馬主
容顏兵馬主 熾盛兵馬主 金剛兵馬主)各嚴四兵王遣香姓婆羅門(十
誦律云 因姓胎經云 優婆吉)白拘尸力士言 佛是我師 我之所尊 於
君國內而取滅度 故從遠來請舍利分還國起塔 若分與我者 舉國寶重與
君共之・力士答曰 世尊屈降此土 於茲滅度 國內士民自當供養 遠勞

諸君不可得也。(●瓮—甕、瓶)

諸王共議 遜言和求既不見與 不惜身命當以力取。力士王曰 若欲舉兵力足相抵 終不可得。香姓婆羅門於八眾中 高聲唱言 佛積修善忍於無量劫 諸君亦應聞又讚忍辱 何可興師共相陵奪 此非敬事 今舍利現在 但當分作八分 使處處人民皆得供養 諸君亦皆受佛戒口誦語言 可爭舍利遂相殘害。力士報言 敬如君議。(●據—懼、慚)

時烟婆羅門 即分為八分。時釋提桓因即現為人 語諸王言 我等諸天亦當有分 若共爭力則有勝負 幸可見與勿足為難。時阿耨達龍王 文隣龍王 伊那鉢龍王語八王言 我等亦應有舍利分 若不見與 力足相伏。時優波吉言 諸君且止宜共分。即分為三分 一分與諸天 一分與龍王 一分屬八王 以蜜塗瓮裏以瓮量之。註諸天得分還於天上 起七寶塔 諸龍得分還於龍宮 亦起寶塔 阿闍闍王共數其分 各得八萬四千舍利 餘有佛口一氎無敢取者 以阿闍闍王初求舍利 投地氣乏最為篤至 共持與之 阿闍闍歡喜鼓樂動天。難頭示龍王 中道相逢曰 佛留舍利持一分與我。王曰 不可得也。龍曰 我是難頭示 能舉卿國土擲八萬里外 磨

碎如塵·王即怖懼ヒク以佛耗與之註

龍於須彌山下起塔 高八萬四千里 聳水精琉璃塔·阿闍世王崩 阿育得其國土 時大臣ヒ白阿育王曰 難頭示龍先易阿闍ヒ賞 奪將佛耗去·阿育聞之 即敕鬼神王作鐵網鐵籍 置須彌山下水中 欲縛取龍王·龍王大怖共設計言 阿育事佛 伺其熟臥取其宮殿 移著須彌山水中 水精塔下自出相見 具說本末其瞋必息·便遣龍捧取阿育宮殿 眠覺不知何處 見水精塔高八萬四千里 喜怖交懷·(◎應器一鉢)

難頭示龍自出辭謝云 阿闍賞王自持與我 我不奪也 釋迦如來昔與我約云 吾涅槃後 劫將盡時 所有經律及袈裟 應器皆取藏此塔中註彌勒來下當復出之·龍送王宮置於本處 烟婆羅門曰 請舍利瓶(菩薩胎經云 盆)我還頭那羅聚落 起於瓶塔 力士與之 以瓶及著瓶舍利共起寶塔·波羅延那婆羅門居士復言 燒佛處炭與我 我還本國起為炭塔·衡國異道士求取地灰 還國起塔 力士並然 亦有於闍維處起立寶塔 灰炭及土四十九斛 所起寶塔四十九 皆置長表法輪フ繒幡(出雙卷泥洹 十誦律序 菩薩處胎經及阿育王經)·

阿育王造八萬四千塔 二（●幡——狹條的旗、變動很快）

阿育王莊嚴四兵 往開七塔故取舍利 唯餘龍塔·龍將王入宮言 此塔我所供養願為留之·王即聽許 還國造作八萬四千寶函 分布舍利徧此函中·復作八萬四千寶瓶及諸幡蓋 付諸夜叉於閻浮提一切地 乃至大海處處起塔·先諮耶舍羅漢云 欲於一日一念中起八萬四千塔 令一時俱成·耶舍羅漢甚相讚美 王後與龍校其功德 並秤二像 而龍重王輕 王廣請眾僧植功不息·後復共秤 輕重衡平·王轉復修習 知功德日多 興兵往討 始造中路 龍王大小莫不奉迎·一塔舍利并以恭獻王 後觀佛得道化人之處 隨復造塔（出阿育王經第一卷 又出雜譬喻經上卷）·

在王境內有一千二百寺 造織金縷幡亦一千二百註又千葉金華欲手自懸散 始辦而遇重疾 恐乖本心泫然泣下·沙門謂王曰 所修功德不可計數 正當開意何用悲為 但自一心 我當令王得果所願·沙門即以神力使一千二百寺皆現王前 病苦即滅 欲繫諸幡 凡諸剎抄低就王手 成就本願 延壽二十五年（出迦葉經 又出雜譬喻經）又興功德二十年中 臨命終時 繼念三寶心心不絕 無所吝惜盡成菩提（出雜阿含經第二十五卷）

）・（◎縷——細長的線、詳細的）

阿難問八萬四千塔因 三（◎心所——心之作用）

阿難白佛 先造何因 分身舍利 起八萬四千寶塔・佛言 過去有國王 名波塞奇 領閻浮提八萬四千國・時世有佛 名曰弗沙・王與臣民 供養於佛及比丘僧・時王念言 邊陲小國處所偏僻 人民之類無由修福 即召畫師圖畫佛像 分布遠國咸得供養・時諸畫師看佛相好 適得一處忘 失餘處 不能得成・時波塞奇王 調和眾彩 手自畫像以為模楷 諸師寫 學畫八萬四千像 分布八萬四千小國 諸小國王皆得供養・波塞奇王 今 我是也 緣此功德身有三十二相 涅槃之後 復得八萬四千諸塔（出賢愚 經第四卷）・（◎四事供養——衣服、飲食、臥具、醫藥）

弗沙蜜多羅王 壞八萬四千塔 四

阿育王崩 諸臣欲立太子 以紹王位・有一大臣 名阿菟羅地曰 阿育大王 誓捨滿十萬億金 作諸功德 尚少四億 太子封藏不與 王捨閻 浮提地 以施佛法僧 欲以滿之 今日大地皆屬三寶 云何便使太子為王 諸臣即辦四億金送寺 然後共立 知是四世王 名弗沙蜜多羅 問諸臣

曰 我當作何等事 令我名業久在。有臣啓曰 王 先王阿育 造八萬四千如來之塔 復興種種供養 名德相傳無有斷絕。王曰 先王有大威德 能辦此事 我不能作 更思餘事。(◎揲—①距、②蹠：距)

有一臣曰 有二種法 名傳不滅 一者作善 二者作惡 先王造塔

今王壞塔 二俱不朽。王乃從之 即興四兵往詣寺舍。先至雞雀寺中門前 有石師子 即作師子吼 王聞驚怖 還入城中 如是再三 呼諸比丘問言 我壞塔壞房何等為善。比丘答曰 並不應行 必不得已寧壞僧房 勿壞塔也。王即殺害比丘 壞諸塔寺。至婆伽羅國 又復唱言 若有得沙門頭者 賞之千金。(◎滅盡定—滅盡心、心所而住於無心位之聖者定)

此國有一羅漢 化作多比丘頭 傳與百姓送往請金。王之庫藏金寶竭盡 後知羅漢倍復瞋忿 羅漢入滅盡定。◎王往殺之終不能得 以滅盡定力不傷其體 如是漸進 至塔門邊牙齒塔。神曰 有蟲行神先求我女 我不與之 今為護法即呼女與 共立誓言 卿伏此王勿壞正法。時蟲行神往南方海中 排揲大山推迮王上及四兵眾。◎無不死盡。眾人唱言 快哉快哉 孔雀苗裔於此永盡(出雜阿含經第二十五卷)。(◎迮—壓迫)

天愛帝須王 起塔請舍利及菩提樹 五（●哂—微笑）

摩哂陀等諸比丘註受師子國王名天愛帝須 夏三月四事供養訖註辭王

曰 昔依師目下 朝夕承事供養禮拜 違曠既久 今欲歸去 王曰 依於

法師 得受歸戒 四事供養何事不樂 先言 佛已涅槃 今言 欲還問訊

· 諸比丘曰 佛般涅槃 舍利猶在 王曰 諸大德 當欲令我起塔 為量

度好處 即到沙彌修摩那所 問曰 當云何得如來舍利 沙彌答曰 但淨

治道路 燒香散華 王與眷屬俱受八戒 出那伽園林 自常致也 。

王即辦具 修摩那還啓其祖 具宣上事 欲起塔 願賜舍利 阿育曰

汝可往忉利天宮白帝釋 帝釋有二舍利 一者右牙留帝釋供養 二者右

缺盆骨必付汝來 開函取舍利置於鉢中 滿鉢白光猶如真珠以授與沙彌 。

沙彌復至帝釋宮 求右缺盆骨 帝釋曰 善哉 開函與之 沙彌以祖所與

舍利與王 王念 如來舍利我當頂戴 存念未竟 象即伏地 白傘自下

函即上頂 王舉體怡悅如得甘露 降細微雨大地震動 王問大德 今當何

置 答曰 下象頭上 象發音聲供養舍利 天龍鬼神皆大歡喜 。

即入城內人民供養 從南門出圍繞取塔 昔三佛舍利亦在此塔園中

即斫き伐棘刺 先起塔基 與象頂等 白大德言 塔形云何・摩哂陀答曰
猶如つ蘘稻・王曰 善哉・即起小塔欲下舍利 舉國人民一切皆集 舍利從
象頂上昇虛空 高七多羅樹現諸神變 五色玄黃 或時出水 或時出火
仍取舍利安置塔中 天地震動・大王夫人 名阿菟羅求 從摩哂陀出家
摩哂陀言 我不得度女人 我妹名僧伽蜜多 在波吒利弗國 王可往迎并
菩提樹・(◎標う一麾◎晡ふ一太陽過午之時◎肘う一說：一尺八寸)
王遣外甥名阿標う又又摩哂陀以神通力 即令下船一日便至 白阿育王
言 摩哂陀使我來 具陳上意・王曰 我兒摩哂陀 孫子修摩那 別後憂
念不歡於心 日夜煩惱如斷手足 時見此尼得釋我心 今復去者我必死矣
語尼莫去・尼白王言 見意難違・刹利夫人見待出家 王許菩提樹不可
刀斧分・目犍く連子帝須曰 如來在世已有五敕 一阿育王取菩提樹與師子
國不用刀斧 南枝自斷入於金盆 二上升虛空陵雲而住 三七日後自下還
金盆中 布葉榮茂離離結實註其葉玄黃 四師子國 初欲得我舍利 當作
種種神變 五若所有相好 到師子國如我在世・(◎離離りり一眾多)
王聞歡喜因立誓曰 若許取枝者 令樹悉現一切面枝 若許往師子國

者 願自落金盆 樹復如本。即以香泥滿金盆中 以八月十五日晡時^又筆
畫樹枝曲處 凡作十畫 前一畫生根 後一畫便斷 根長四寸又生細根
交橫抽枝猶如羅網 大枝長十肘^註復有五枝各長四肘 五枝各生一子 復
有千小枝 王見神變心大歡喜 向樹大叫 眾僧唱薩 小王及部從 一切
大眾皆悉大叫 地神驚怪亦復大叫 聲徹虛空。如是展轉至于梵天 樹枝
從本改處即有百根 直下盆底十根穿盆下 九十細根圍繞而生。

如是次第日夜增長 時地六種震動 空中諸天作眾伎樂 諸山樹木如
人舞狀 天人鼓掌 夜叉熙笑 阿修羅王歌頌讚詠 梵王欣悅 於虛空中
雷電霹靂 四足眾生馳走鳴喚 諸鳥飛翔出種種音 菩提樹子出六色光
光明徧照滿於娑婆 上至梵天 時菩提樹 上昇虛空 停住七日竟 大眾
唯見光明不見盆樹。王即從座而下 供養菩提樹 經歷七日樹復放光 照
娑婆世界 上至梵天 攝光還復虛空皆清 布葉結實從虛空下 還入金盆
。王見歡喜 復更以閻浮利地 供養小菩提樹滿於七日 王拜菩提樹七日
為閻浮利地王 九月十五日眾僧布薩 菩提樹從本生處 來到波吒利弗國
城東 住娑羅樹下枝條鬱茂。王見歡喜 又拜為閻浮利地王 白僧伽蜜多

言 時可去矣· 答言 善哉 大王· (●輦—載運)

即與八部鬼神護菩提樹 八種大臣 八種婆羅門 八種居士 八具波
伽人 八鹿羅車人 八迦陵伽人 王與八金甕 八銀瓮 輦水灌菩提樹註
受王教已依事而作 王與大眾繞菩提樹 送於路上 天人 夜叉 乾闥婆
阿修羅日夜供養 到多摩標 諸王自擔菩提樹 入水齊頸 即上船上與
僧伽蜜多 王喚標叉阿標叉 菩提樹在我國 我以閻浮利三拜為王 我自
戴菩提樹入水至頸 送置船上 敕阿標叉 菩提樹往到彼國 汝可語汝王
身自下水 水沒至頸 迎菩提樹頂戴擔上 如我於此種種供養· 作是敕
已船即發去·

是時 海中當船住處 縱廣一由旬無有波浪· 王自念言 佛菩提樹今
從我國去· 作是念時流淚悲噎 船去之後 王遙望見 種種華從海水出
隨從船後以供養之· 又虛空中散種種華 伎樂供養 水神又以種種華香供
養 如是展轉乃徹龍王宮· 龍王即出欲奪取菩提樹 於是僧伽蜜多比丘尼
化作金翅鳥王 龍王頂禮白言 今我欲請菩提樹及大德 還我宮中七日
供養· 於是菩提樹及大眾 悉入龍宮 龍王以王位拜樹 為王七日供養

過七日已 龍王自送菩提樹 到閻浮俱那衛渚註阿育王遙望 不復見菩提樹 啼哭而還・(●渚—水中的小陸地)

是時天愛王帝須 平治道路 從城到俱那渚 地平如掌 僧伽蜜多以神通力 令王於宮城內 遙見菩提樹來 王出渚迎閻浮 俱那衛入水齊頸

樹放六色光 王見歡喜 即以頂戴上岸・國有耆舊十六大姓 與王共迎菩提樹・樹到岸上 三日以師子洲供養菩提樹 十六大姓知王國事 三日

竟至四日 擔菩提樹次第到阿菟羅陀國註舉國人民歡喜禮拜供養・十月十四日過中 菩提樹從北城門入城中央 而復更從城南門出 從城南門去五

百弓 此處過去諸佛亦皆入於三昧・俱那衛佛菩提樹名摩訶沙利婆 拘那含佛菩提樹名優曇鉢 迦葉佛菩提樹名尼俱陀 於伽彌國中 沙彌修摩那

令作基址 都圍度量布置門屋 及菩提樹所止之處 皆令方整置王門屋處・(●菟—兔子)

是時十六大姓悉服 圍繞種王門屋地 始放於樹 樹昇虛空高八十肘 即出六色光照師子國 皆悉周徧 上至梵天 眾見樹變 心大歡喜 眾

中萬人同時念佛 次第出家得羅漢道 日光未沒 樹猶在虛空 日沒之後

婁慧皆下地大震動^註時摩哞陀 與僧伽蜜多王及國人 集菩提樹下 北
枝一子而熟 從枝墮落以奉摩哞陀 摩哞陀以核與王令栽 王即受於金盆
中 以肥土壅·又以塗香覆上 須臾之間即生八株 各長四肘 王見如此
驚歎 以白傘覆上 拜小樹為王 王取一株 種於閻浮拘羅衛渚·

又取一株薄拘羅婆門村中種 又取一株種植門中 又取一株種塔園中
又取一株種摩醯首羅寺 又取一株種支帝耶山中央 又取一株種樓醯那
村 又取一株種往羅村 餘四子在樹上 次第熟落合生三十二株 悉取於
由旬園種 如是轉塔滿師子國 以菩提樹故國土安隱 無有災苦·時阿菟
羅夫人與千女俱 往僧伽蜜多所為比丘尼 從度之後 次第得阿羅漢 王
外甥阿標又與五百人 出家次第得阿羅漢·又一日 王與摩哞陀往禮菩提
樹 到鐵殿處 人民獻華於王 王以華奉摩哞陀師 以供養鐵殿華墮地動
王見地動即問大德 此地何忽動也·答言 大王當來此殿 眾僧說戒
是故地現此瑞也·(◎婁—二十八宿之一◎慧—掃帚)

次第而去 到菴羅處 有人以菴羅子香味具足獻王 王以奉摩哞陀
摩哞陀噉核語王言 可種此核·王即種之 以水灑地 地皆震動·王問

何故地動·答言 當來世眾僧方集處 故現瑞相也·王即散華作禮而去
到支帝耶處 有人以瞻蔔華獻王 王以奉摩哞陀 地動·王問 何以地動
·答言 當來此處起佛大塔 故現此瑞·王言 我今當立塔·摩哞陀答言
不須王立 王多諸造作 當來世有王孫子 名木叉伽摩尼阿婆耶 當起
大塔·王問是我孫耶 獲其福不·答言 不得·王取一石柱高二丈 而剋
石柱記 我孫名木叉伽摩尼阿婆耶 當來此中起大塔 (出善見律 毘婆沙
論第三卷)·(◎彗星—掃帚星)

迦羅越比丘 共人起塔獨加供養 故手雨七寶 六

昔阿育王國 有迦羅越 供養二萬比丘 長請一年名聞國王 王召見
之·聞卿家大富 盡有何物耶·對曰 實無所有·王不信之 留迦羅越遣
看其家 見門有七重舍宅 堂宇皆以七寶 有勝王宮 婦女亦勝 但無穀
帛錢物 還以白王·王意漸解 迦羅越笑·王問 何笑耶·答言 王不見
信耳·迦羅越以手指東 空中便雨七寶 指南亦雨寶不可限量·
王便遣還 而眾僧精舍 去宮不遠 王便嚴駕詣精舍 見比丘僧作禮
恭肅 問上坐道人 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 見長者子 昔惟衛佛時 有四人共立塔寺 中
有一人用意慇懃 塔寺成後 以金銀七寶及眾好華 共合和之 上三重塔
上 以雨散四面 願後食福恆不斷絕 今得自然寶者 是此一人·王聞大
修功德 (出譬喻經第一卷) ·

須達起髮爪塔 七 (●樂一圓)

佛久遊諸國 長者須達思戀渴仰 白佛言 願留少物常得供養 佛與
髮爪 願聽起塔·佛乃許之 於舍衛國造作樂_レ栱_レ彩畫莊嚴 (出十誦律善
誦第一卷) ·

身去影存仙人 從化起髮爪塔 八

佛至月氏國 西降女羅刹·時宿石窟中 于今佛影猶在 有人就內看
之 則不能見 出孔則光相如佛 有時飛到罽賓國隸跋陀仙人山上 住虛
空中 降此仙人·仙人言 我樂住此 願佛與我髮爪起塔供養·塔今現在
此山下 有離越寺·離越應云 隸跋陀 (出大智度第十二卷) ·

天起牙及缺盆塔 九

佛右牙右缺盆骨 在忉利天師子洲起塔 請得二缺盆及牙 今在釋宮

(出善見 毘婆第二卷)

幼童聚沙為塔 十

佛遊波羅奈時 五百幼童相結為伴 俱共行戲於江水邊 聚沙為塔
各自說言 吾塔甚好 卿學吾作·其五百童雖有善心 宿命福薄 天大暴
雨江水卒漲 五百幼童俱時溺死 父母號哭求索屍喪 莫知所在·佛言
宿命不請勿生怨恨 此諸兒等宿命應爾 今生兜率天·佛放光明 令此父
母遠見其子 尋時皆來散華供養·佛言 善哉 因造沙塔 即得生天見彌
勒佛·五百天子各啓父母 勿復愁憂 但努力精進·繞佛三匝作禮飛去(

出五百幼童經

又出生經第四卷)

彌猴起土石塔 十一

佛在羅閱祇國 遣一羅漢名曰須漫 持佛髮爪往罽賓南山中 作一浮
圖 寺有五百羅漢常止其中 旦夕燒香繞塔禮拜·五百彌猴見道人供養
入深澗邊負輦泥石 起立佛塔 豎木為刹 繫以弊幡 旦夕禮拜 暴水泛
漾一時漂死 生忉利天 即以天眼自見本末 各持華香伎樂 臨故屍上繞
之七匝·諸天人遙睹散華奏樂 遠彌猴屍·有五百婆羅門外學邪見 問天

曰 何為屈意供養於此。答曰 是吾故身 昔在世間 學諸沙門戲立塔寺 藉此生天今報之恩 卿等邪見百劫勤苦 無所一得 不如共往耆闍崛山ヲク 禮拜供事其福無限。時婆羅門即皆欣然 共至佛所 五體投地散華供養 (出法句譬喻經第一卷)。

天上四塔 十二

切利天城東照明園中 有佛髮塔。城南粗澀園中 有佛爪塔。城西歡喜園中 有佛鉢塔。城北駕御園中 有佛牙塔 (出集經抄 大智論云 帝釋取菩薩髮城東門外立塔 又持寶衣亦於城東立塔)。

人中四塔 十三

迦維羅衛國 謂天地之中 立生處塔 摩竭提國善勝道場 元吉樹下 起成道塔 波羅捺國仙人住處鹿野苑中 立轉法輪塔 拘尸那國力士生地 秀林雙樹間 起般涅槃塔 (出經集抄)。

摩訶薩埵餘骨起塔 十四 (◎摩訶—大◎薩埵—有情)

過去王子 名摩訶薩埵註 出遊林野 見虎新產七子 多日飢餓命將欲絕 即脫衣裳以竹刺頸 從高投下臥於虎前 虎舐其血漸就食盡。大王及

宮內聽子不還 即遣人追求 使還具說 王敕收其舍利 起七寶塔（出金光明經第四卷）。

佛現菩薩時舍利塔 十五

有七寶塔 從地踊出 佛從座起 為塔作禮・時 道場菩提樹神問曰 如來最勝最尊 何緣而禮此塔・佛答曰 昔行菩薩道時 有全身舍利在此塔中 因是身早成佛道・使阿難開塔取舍利 示此大眾 阿難啓塔開七寶函 舍利紅白・佛言 是戒定慧之所熏修 甚難可得最上福田 大眾歡喜恭敬頂禮（出金光明經第四卷）。

禁寐王為迦葉佛起塔 十六（◎泥洹一涅槃：不生不滅）

過去世時有禁寐王 迦葉如來般涅槃後 是王即以金銀為塔 縱廣千由旬 高一由旬 累銀金為塹 今猶地中・爾時如來即出此塔 示諸四眾 迦葉全身舍利 儼然如本（出彌沙塞律第三十卷）。

治迦葉佛故塔 十七（◎闍維一火化）

迦葉佛泥洹闍維之後 以佛舍利起七寶塔 興敬供養 經歷數世 塔自彫壞 無補治者・有義合邑九萬三千人 時瓶沙王為上首 告眾人曰

汝等各自勸厲 共造福德 佛世難遇 人身難得 雖得為人或墮邊地 生邪見舍 我等何為貪此俗樂 不如開意治朽塔寺・即共修理・復共發願 設有福者 不墮三塗及八難處註共生人天 見釋迦文註初會說法皆得度脫
 ・以王為首時人命終 生忉利天經歷數世 釋迦出興時 九萬三千人 生摩竭國瓶沙作王 (出普曜經第九卷)・

德主王起五百塔 十八 (●釋迦文—釋迦牟尼佛)

過去世時 有轉輪王 名曰德主 嘗於一日 起五百塔 高五百由旬 (出大智論第五十七卷)・

踊出寶塔 十九 (●四維—東北、東南、西南、西北)

爾時佛前 有七寶塔 高五百由旬 縱廣二百五十由旬 從地踊出 住在空中 種種寶物而莊校之 五千欄楯注龕室千萬 無數幢幡以為嚴飾 垂寶瓔珞 寶鈴萬億而懸其上 四面皆出多摩羅跋栴檀之香 充徧世界 其諸幡蓋 以金銀琉璃 砮璩碼碯真珠琥珀 七寶合成 高至四天王宮 三十三天 雨天曼陀羅華 供養寶塔 下至八部 以一切華香瓔珞 幡蓋伎樂供養寶塔・ (●三塗—地獄：火塗、餓鬼：刀塗、畜生：血塗)

爾時塔中 出大音聲歎言 善哉釋迦牟尼佛 以平等慧 教菩薩法·
四眾聞塔所出音聲 皆得法喜怪未曾有·此寶塔中 有如來全身 過去東
方無量千萬阿僧祇世界 國名寶淨 佛號多寶 其佛行菩薩道時 作大誓
願 若我成佛滅度之後 於十方國土 有說法華經處 我之塔廟為聽經故
踊現其前以作證明 若有說法華 全身舍利在於塔中 讚言善哉·大樂
說菩薩白佛言 世尊 我等願欲見此佛身·

佛言 多寶佛有深重願 若我寶塔 為聽法華經故 出於諸佛前時
欲以我身示四眾者 彼佛分身諸佛 在於十方盡還一處 然後我身乃出現
耳·大樂說言 我等亦願欲見 世尊分身諸佛·佛放白毫一光 東西南北
四維上下諸佛^註諸佛各告眾菩薩言 善男子 我今應往娑婆世界 釋迦牟
尼佛所 并供養多寶如來寶塔·時娑婆世界即變清淨 琉璃為地 寶樹莊
嚴 黃金為繩 以界八道 無諸聚落村營城邑 大海江河 山川林藪^文燒大
寶香 移諸天人置於他土·是時 諸佛各將一大菩薩 以為侍者 至娑婆
世界 各到寶樹下 樹下皆有師子之座 高五百由旬 十方諸佛皆悉來集
坐於八方 諸佛欲同開寶塔 即從坐起住虛空中 一切四眾起立合掌

一心觀佛。

於是釋迦牟尼佛 以右指開七寶塔戶 出大音聲如卻關鑰 一切眾會 皆見多寶如來 於寶塔中坐師子座 全身不散如入禪定。又聞其言 善哉善哉 釋迦牟尼佛 快說是法華經 我為聽是經故而來至此。爾時 四眾等見過去無量千萬億劫 滅度之佛 說如是言 歎未曾有 以天寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上。爾時多寶佛 於寶塔中 分半坐與釋迦牟尼佛坐。時釋迦牟尼佛坐其半坐 以神通力接諸大眾 皆在虛空（出妙法蓮華經第四卷）。

諸佛舍利在金剛塔 二十

佛告大眾 自念古昔所行功德 捨身受身非一非二 我今說之 一身形法 此大地種厚八十四萬億里 乃有風厚八十四萬億里 風下有水厚八十四萬億里 水下有火厚八十四萬億里 火下有沙厚八十四萬億里 沙下有金剛厚八十四萬億里 諸佛全身舍利及碎身舍利 皆在金剛際剎中 金剛剎復厚八十四萬億里 名曰妙香 佛名不住 十號具足。現在說法（出菩薩處胎經第二卷）。

起塔中悔 後生為大魚 二十一（◎阿闍梨—軌範師）

昔有沙門 其家大富造作塔廟 以栴檀為柱 七寶為刹 未成之頃
有五百沙門從遠方來 而其國內有五百賢者 各各給與袈裟衣被·國人謂
寺主 遠人當去 我先發遣 阿闍梨常住◎自當作分寺主·沙門念言 我
之功德積若須彌 不可稱計 而國人不能佐助我 我但為一切賤貴近遠
便以火燒寺塔·後入地獄 畜生各九十劫 後作大魚 身在海中 長四十
萬里 眼如日月 牙長二萬里 正白似雪山 舌廣四萬里 正赤似火山
口廣五萬里·

時有五百人 入海採寶 正是前身給五百沙門衣者 因緣宿對 魚張
口飲水 時舫フネ從流甚疾◎皆大恐怖 同稱南無佛ナムボ·魚聞其音合口而聽 水
住不流 聞船上有諷經之聲 魚便淚出·自念 不聞此音其來甚久·因不
復食 經歷七日命終海中 浮屍著岸 神生法家 墮地能語便識宿命 年
滿八歲 得羅漢道 還詣海邊見其故身 積骨如山 觀髑髏內七日不徧
坐燒塔寺 百八十劫在惡道中（出譬喻經第四卷）·

造佛形像第 二十二（◎舫—船）

優填王造牛頭栴檀像一 優填王造金像二 波斯匿王造金像三 波斯匿王造牛頭栴檀像四 善容王造石像五 龍王石窟佛影六

優填王 造牛頭栴檀像 一

四部情於諮聽法註釋提桓因請佛 昇三十三天 為母說法三月夏安居 如來欲生人渴仰 不將侍者不言而去。時 舍衛國波斯匿王及拘翼國優填王 至阿難所 問佛在所。阿難答曰 我亦不知。二王思睹如來 遂生身疾 優填王 即敕國內諸巧師匠 以牛頭栴檀作如來像 舉高五尺（出增一阿含經第十九卷）。（●四部——①比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷）

優填王問佛曰 如來滅後欲作佛像 恭敬承事當得何福。佛言 若作佛形像者 世生處身體貌好 死後得生第七梵天 復上勝諸天端政無比。註常生豪貴家 氣力超絕眾人愛敬 財富無量或生閻浮帝王 公侯賢善家 或生轉輪王飛行天地 或生孝從道德之門 死不入三塗（出作像因緣經）。註（●政——正●三塗——同「三途」詞）

優填王造金像 二

佛昇忉利天 優填王不勝戀慕 鑄金為像 聞佛當下以象載之 仰候

世尊猶如生佛 乃遙見佛足步虛空 蹈雙蓮華放大光明・佛語像言 汝於
來世大作佛事 我滅度後 我諸弟子付囑於汝 若有眾生造立形像 種種
供養 是人來世 必得念佛清淨三昧・佛告阿難 持我語徧告弟子 我滅
度後造佛形像 相好具足 亦作無量化佛 及畫佛跡以微妙 彩及頗梨珠
安白毫處 令人見之心生歡喜 能滅百億那由他恆河沙劫 生死之罪（出
觀佛三昧經第六卷）・（◎四部一②比尼、比丘尼、沙彌、沙彌尼）

波斯匿王造金像 三

時 波斯匿王聞優填王 作如來像而供養之 復召工巧以紫磨金 鑄
如來像 高於五尺 時間浮提內始有二像（出增一阿含第十九卷）・

波斯匿王造牛頭栴檀像 四

佛上^{カク}切利天為母說法 經九十日・波斯匿王思欲見佛 刻牛頭栴檀作
如來像 置佛坐處 佛後還入精舍 像出迎佛・佛言 還坐 曰 吾般泥^{ウツ}
洄後 可為四部眾作法式・像即還坐 此像最是眾像之始 後人所法者也
・佛乃移住兩邊小精舍 與像異處 相去二十步・祇洄精舍本有七層 諸
國競興供養不絕 鼠銜燈炷燒幡蓋 遂及精舍七重都盡 諸國王人民皆大

悲惱 謂栴檀像已燒·卻後四五日 開東邊小精舍戶 忽見本像 眾大歡喜共治精舍 得作兩重移像本處（出外國圖記）·（●馱—同「馱」字）

善容王造石像 五（●三業—身、口、意●三藏—經、律、論）

善容王（又名韋馱首祇註阿育王弟也）入山遊獵見諸梵志 裸形曝露

或食木葉 或吸風服氣 或臥棘刺中 種種自苦以求神仙·善容問曰 那

無成辦·梵志答曰 座有群鹿數共合會 我見心動不能自制·王曰 服食

羸羸懈猶有姪欲註釋子沙門飲食甘美 在好床座衣服隨時 香華自薰豈得無

耶·阿育聞之即懷憂感 吾維一弟 忽生邪見 恐永迷沒沒政當除惡·敕給

伎女共相歡娛 王躬語弟 何為取兄伎妾 恣意自樂·即欲殺之 大臣諫

曰 王唯有一弟 又少息胤 願聽七日 奉依王命·王始默然 語諸臣曰

聽弟著吾衣冠 入吾宮裏伎樂自娛 至七日·王遣使問云 意志自由快

樂不乎·善容曰 不見不聞有何快樂·王曰 觸事如我 復云何不聞不見

耶·弟曰 應死之人 命雖未終與死無異 當有何情著於五欲註

王曰 今一身憂慮萬端 一身應滅 在欲不樂 道說沙門憂念三世

一身死壞復受一身 億百千世身身受苦 無量患惱 雖出為人與他走使

衣食窮乏念此辛酸 故出家為道 求於無為度世之要 設不精勤 當更歷劫數之苦・善容乃心開意解 白王曰 今聞王教乃得醒悟 生老病死實可厭患 愁憂苦惱流轉無窮 唯願大王見聽為道・王曰 宜知是時・弟即出家奉持禁戒 晝夜精勤得羅漢道（出求離牢獄經）・阿育王傳云 阿育王聞弟得道 深心歡喜稽首禮敬 請長供養 弟誓依林野以養餘命・阿育即使鬼神 於城內造山高數十丈 斷外人物絕於來往・乃應王命 率捨衣資造石像一軀 高丈六即山為龕室・（●憊——心中憂愁●羸——瘦弱）

佛影

六

（●五欲：或①色聲香味觸，或②財色名食睡）

有龍王請佛常住其所 若不住者我發惡心無由得道・諸梵天王復慇懃勸請 願為一切眾生莫獨住此・龍以七寶殿奉上如來 佛言 不須 但以羅刹石窟施我・佛攝神足獨入石室 自敷坐具跏趺而坐・時羅刹女及龍為四大弟子及阿難 又造五石室・佛受那先訶城王及諸國請 處處見佛虛空華座 滿中化佛・龍王歡喜發大誓願 願我來世得佛如此・佛受王請七日 攝於神足 從石窟出 與諸比丘遊履諸處 龍所隨從 後佛還國啼哭 雨淚 白言 願勿捨我・世尊安慰云 當坐汝窟中 經千五百歲・時諸龍

王合掌請佛入窟 佛坐窟中作十八變 踊身入石猶如明鏡 在於石內影現於外 遠望則見 近視則無 諸天百千供養佛影 影亦說法 石窟高一丈八尺 深二十四步 石色清白（出觀佛三昧經第六卷）。

法滅盡 二十三（●比陀—吠陀：婆羅門教之根本書典）

佛言 我以正法付囑人天者 我法千歲不動·告帝釋四王 我涅槃後各於國土護持正法 過千載後 惡風暴雨多諸災患 人民飢饉觸物磨滅 飲食失味珍寶沈沒 西方有王名鉢羅婆 北方有王名耶婆那 南方有王名釋迦 東方有王名兜沙羅 此四王皆多眷屬 殺害比丘破壞塔寺 四方盡亂·時諸比丘來集中國 拘睠彌國王 名摩因陀羅西那 生子 手似血塗 身似甲冑 有大勇力 有五百大臣同日生子 皆血手冑身·時拘睠彌國一日雨血 王見惡相即大恐怖 請問相師·相師答曰 王今生子 當王閻浮提多殺害人 為名難當·年漸長大 時四惡王從四方來 王大憂怖 有天神告曰 大王但立難當為王 足能降伏四大惡王·便依神言捨位與子 以髻中明珠 冠其子首 集五百大臣 香水灌頂令往征伐 諸臣之子身被甲冑 從王征討 與四惡王戰 殺之都盡 王閻浮提 治拘睠彌韓國·

佛告四大天王 巴連弗國 當有婆羅門 名曰阿耆尼達多 通達比陀
經論^註此婆羅門當納妻 其妻有身 便欲與人論議 以問相師 相師答曰
是胎中兒 當了達一切經論 生子明了 解一切經論及諸醫方 教授五
百弟子 於我法中出家學道 通達三藏^{下本}善能說法^註辯才巧妙攝多眷屬 此
巴連弗邑 當有大商主 名曰須陀那 其妻有身 便質直柔和諸根寂靜
時彼商主即問相師 相師答曰 胎中兒極為良善 月滿生子名曰修羅陀 年
年紀漸長 於我法中出家學道 勤行精進證羅漢果 然其寡聞少欲知足
及少知舊居 在捷陀摩羅山 恆為難當王說法 難當見父王過世 兩手抱
父屍悲號啼哭 憂惱傷心 時彼三藏為王說法 王憂惱即止 於佛法中
生大敬信 而發聲唱言 自今以後我施諸比丘 無恐畏適意為樂 而問比
丘 前四惡王毀滅佛法 更幾年歲 諸比丘答云 經十二年 王心念言
作師子吼 我當十二年中 供養五眾種種豐足 供施之日
天當降香澤之雨 徧閻浮提 一切苗稼皆得增長 諸方人眾皆持供具
來詣拘睺彌國 供養眾僧 時諸比丘不勤三業^註戲論過日 貪著^劣利養好自
嚴飾 身著妙服離出家法 形類比丘而是法中大賊 壞正法幢建惡魔幡

滅正法炬・然煩惱火消正法海 壞正法橋沒正法船 沒正法樹・時天龍鬼神等 於諸比丘皆生惡意 厭惡遠離不復衛護 而同聲唱言 卻後七日佛法滅盡 號咷悲泣 共相謂言 至說戒日 比丘鬥諍 如來正法於此而滅・諸優婆塞聞諸天言 共詣眾中 諫諸比丘鬥諍 至十五日說戒・時捷陀摩羅山 阿羅漢修羅陀 觀閻浮提 今日何處 有眾僧欲往說戒 即詣拘睒彌・(●舍羅一以竹、銅等所作之細板，用於教團布薩計算比丘之數) 時彼僧眾乃有百千人 唯有此阿羅漢修羅陀來 又復有一三藏名曰弟子 此是如來最後大眾聚集 爾時維那行舍羅籌(註)白三藏言 眾僧已集 今為說波羅提木叉(註)時彼上座答言 閻浮提如來弟子皆來集 此數有百千 如是眾中我為上首 了達三藏不學戒律 況復餘者而有所學 今當為誰而說戒律・時阿羅漢修羅陀 立上座前 合掌白上座 但說波羅提木叉如佛在時 舍利弗 目捷連等大比丘眾所學法我今已悉學 如來雖滅已出千歲 彼所制律儀 我悉已備・(●波羅提木叉一戒●絰一懸、阻礙)

上座弟子聞修羅陀比丘 自言如來所制戒律 我悉備持 起不忍心 有一弟子名曰安伽陀 極生忿恨 從坐起罵辱彼聖 汝是下座比丘 愚癡

無智而毀辱我師。即持利刀殺彼聖人。時有一鬼。名曰大提木法。作是念言。世間唯有此一羅漢。而為惡比丘弟子所害。執持金剛杵打頭命終。時阿羅漢弟子。見殺其師忿恨不忍。即殺三藏。時諸天世人悲哀啼泣。嗚呼苦哉。如來正法今便都盡。即此大地六種震動。無量眾生號吼啼泣。各各離散。時拘睭彌王。聞諸比丘殺阿羅漢。及三藏法師。心生惱惋。諸邪見輩。競破塔廟及害比丘。從是佛法索然頓滅。（出雜阿含）

佛告阿難。我泥洹後。法欲滅時。五濁惡世魔道興盛。諸魔沙門壞亂吾道。著俗衣裳飾好袈裟。五色之服。飲酒炙肉殺生貪味。無有慈心更相憎嫉。時有菩薩精進修德。一切敬待人所宗尚。教化平等憐貧念老。救育窮厄恆以經像。令人奉事作諸福德。志性溫善不侵害人。捐身濟物不自惜己。忍辱仁和設有是人。眾魔比丘咸共嫉之。誹謗揚惡。擯黜驅遣不令得住。自共於後不修道德。寺廟空荒不復修理。轉就毀壞但貪財物。積聚不散。不作福德。販賣奴婢耕田種植。焚燒山林傷害眾生。無有慈心。奴為比丘。婢為比丘尼。無有道德。姪姪濁亂男女不別。令道薄淡皆由斯輩。或避縣官依倚吾道。求作比丘不修戒律。月半月盡。結名講戒厭倦懈怠。

不欲聽聞 抄略前後不肯盡說 經不誦讀 設有讀者不識字句 為強言是不諮明者 貢高求名噓天推步 以為榮貴望人供養 諸魔比丘命終之後 精神當墮無澤地獄 五逆罪中餓鬼畜生^註靡不更歷 過恆沙劫罪竟 乃出生 生在邊國無三寶處· (●五濁—命濁、煩惱濁、劫濁、見濁、眾生濁)

法欲滅時 女人精勤恆作功德 男子懈慢不用法語 眼見沙門如視糞土 無有信心 法輪殄沒諸天泣淚 水旱不調五穀不熟 災疫流行死亡者眾 人民勤苦縣官侵剋 不修道理皆思樂亂 惡人轉多善者甚少 日月轉促人命轉短 四十頭白裁壽六十 男子壽短 女人命長 七八九十或至百歲 大水忽起卒至無期 世人不信故謂有常 眾生雜類無有豪賤 沒溺浮漂魚鱉噉食菩薩比丘 眾魔驅逐不預眾會 菩薩入山福德之處 愆怕自守以為忻快^註壽命延長諸天衛護 月光出世得相遭值 共興吾道五十二歲· (●五逆—殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧)

首楞嚴經 般舟三昧 先滅化去· 十二部經尋復化滅 盡不復現不見文字 沙門袈裟自然變白 聖王去後 吾法滅盡 譬如油燈臨欲滅時 光更猛盛 於是便滅 吾法盡時亦如燈滅 自此之後難可綱紀 如是久後

彌勒當下世間作佛 天下太平毒氣消除 雨潤和適五穀滋茂 樹木長大人
長八丈 皆壽八萬四千歲 眾生得度 不可稱計（出法滅盡經）。

【卷第六 終】（◎十號具足——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〔第122頁〕）

【卷第七】（諸釋部）

釋氏緣起一 淨飯捨壽二 摩耶生忉利天三 大愛道出家四 羅睺羅處胎
六年五 羅睺羅出家六 羅云受佛戒得道七 難陀出家八 調達出家九
阿那律出家十 跋提出家十一 琉璃王滅釋種十二 五百釋女投請二師十
三 佛奴車匿馬撻陟前世緣願十四。

釋氏緣起 一（◎忻ト——同「欣」字）

過去有王名鬱摩（又云 懿摩・長阿含經云 鼓摩・蓋方言之左右耳
）王 有四庶子 一名照目 二名聰目 三名調伏象 四名尼樓（長阿含
經名異 一名面光 二曰象食 三曰路楯 四曰莊嚴）・並聰明神武大有
威德 第一夫人有子 名曰長生 頑薄醜陋眾人所賤・夫人白王 四子神
俊我兒頑墜 若承嗣者必競陵奪 若王擯斥四子我心乃安・王曰 四子仁

孝既無愆咎 云何擯黜·夫人又曰 我心劬勞實兼國家 四子英武民各懷歸 樹黨若立 一旦競逐必相殄滅 大國之祚翻為他有註願王圖之·王曰 汝言是矣·即呼四子敕之曰 汝有過於吾 吾不忍汝死 各速出國 剋己圖生 勿復闕闕自貽後悔註（◎祚—國家的命運◎闕—小視）

四子奉敕即便裝嚴 母及同生姊妹 並求俱去·時諸力士一切人民 多樂隨從 王悉聽之 到雪山邊住直樹林 母為納妃自營頓住 數年之中 歸德如市 遂大熾盛 鬱為強國·數年之後 父思見之 遣信報召 皆辭過不還·王便三歎 我子有能 能自存立 因此以命族為釋（長阿含經云 直樹林·又云 釋林因林為姓·又云 王聞四子生子端正 曰此真釋子·瑞應經云 為其能辭 是同因命是）故有釋種焉·乃祖尼樓王 生烏頭羅·高祖烏頭羅為迦維羅衛國王 生瞿頭羅 曾祖瞿頭羅王 生尸休羅（大智論云 師子頰王）祖尸休羅王 生四子 長者淨飯（又名白淨王 出彌沙塞律）·（◎闕—窺◎闕—私視◎貽—送、遺傳）

淨飯王捨壽 二（◎駛—同「快」字◎羅云—尊者羅睺羅）

淨飯王遇疾 支節欲解喘如駛流註眾治無益·二弟諸王群臣等曰 大

王素不作惡 種德無厭 養使一切無不得安 何故愁惱・王曰 恨不見悉
達 及難陀 阿難陀 羅睺^{クマ}等 除我貪望・淚下如雨 時佛在王舍城 相
去五十由旬 王今轉羸 恐不相及・佛知父心 即敕難陀 羅睺等 即以
神力躡身虛空 忽現維羅衛放大光明 國人遙見舉聲泣曰 設大王崩 背
此舍夷國必斷絕矣・城中人民 向佛悲哭宛轉自撲・佛言 無常離別古今
有是 生死為苦唯道是真・佛光照耀內外通達 以照王身・王曰 此何光
也 既觸我身患苦得息 非我悉達先見光明・

從外還者白佛^{ウツ} 阿難 羅云等乘空而來^註 王意踊躍不覺起坐 曰唯願
如來手觸我身 身如押油痛不可忍 得見世尊苦惱即除・佛告難陀 觀王
本形端正巍巍 名聲遠聞 今病重羸瘦待不可識 容力名聲一何所在 王
一心合掌 唯願莫愁 德純無缺・手摩王額曰 王是清淨戒行之人 心垢
已離 唯應歡喜不宜憂惱 當深思惟 念諸經法義 於不牢堅 得牢堅志
以種善根 王宜歡喜・大稱王願曰 佛與時難陀 阿難陀 羅云 四子以
壞魔網（先各歎四子之德 文多不載）・

王乃歡喜 佛為說量摩波羅本生經 王得阿那含道^{アヘ} 捉佛手捧置心上

·佛又說法 得阿羅漢果 命盡氣絕·諸釋號^本吽^註香汁浴身 纏以劫貝繒
綿以棺斂 七寶莊嚴 真珠羅網垂繞其傍 舉棺置屍師子座上 散華燒香
佛共難陀在頭 阿難 羅云在足·難陀等白佛^之 仰憶垂養乞自擔棺·佛
為未來不孝眾生 不報育養 躬欲自擔 大千振動 一切眾山如波上舟
欲界六天無數眷屬 俱來赴喪 四天王將鬼神億百千眾 皆共舉哀·諸王
白佛^之 我佛弟子 從佛聞法成須陀洹 我曹宜擔·(●吽—大哭聲)

佛聽四天王擔 即皆變身如人形像 以手擎棺著^於於肩上 佛之威光猶
如萬日 手執香鑪 最在前行 到於墓所 靈鷲山千阿羅漢 振虛而至
稽首佛足願敕所作 佛言·往大海渚^邊取牛頭栴檀^註種種香木·如彈指頃得
諸香薪 大眾共積以之燒棺 眾見火起 益更悲號·佛言 苦空無常 猶
如幻化水月鏡像·燒身既竟 以乳滅之 收骨置金剛函中 即共起塔·大
眾諮問 神生何處·佛言 生淨居天(出淨飯王泥洹經)·

摩耶生忉利天 三 (●四諦—苦、集、滅、道)

佛昇忉利天 入歡喜園 在波利質多羅樹下 三月安居 放毛孔光照
大千界 諸天子等不知何緣·佛告文殊 汝詣我母 道我在此 願母暫屈

・往自摩耶 摩耶乳汁自流 若是悉達 當令汁入其口 兩乳汁出 遠入
佛口・摩耶歡悅 普地震動 諸妙華果非時敷熟 即語文殊 為母子來歡
喜安樂 未曾如今・俱往佛所・佛遙見母曰 身所經履與苦樂俱 當修涅
槃以求永離・摩耶一心五體投地 專精正念結使消伏 佛為說法即識宿命
得須陀洹果 即白佛言 生死牢獄今已解脫・(◎應真—阿羅漢)

大眾咸曰 願一切眾生皆得解脫 廣化天人大有利益・三月將盡 告
鳩摩羅 汝今可下至閻浮提 如來不久當入涅槃・時眾愁惱 我不早知不
久涅槃 世眼將滅 何其苦哉・帝釋使諸鬼神 作三道寶階 摩耶垂淚
於是而別 足躡寶階 梵王執蓋 四天侍立左右 四部大眾歌頌讚歎 天
作伎樂充塞虛空 散華燒香至閻浮提 (出佛昇忉利天為母說法經 又出善
見毘婆沙)・(◎四意止—觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我)

大愛道出家 四 (◎跣—赤足踏在地上)◎四意止—四念處)

佛還迦維羅衛國 摩訶波闍波提 (梁言大愛) 姓瞿曇彌 求佛出家哀
請至三 佛所不聽 退住門外 著垢弊衣 徒跣而立 (註) 歔歔悲泣・阿難問
曰 何故泣・答曰 女人不得出家 自悲傷耳・阿難止而白佛 我從佛聞

女人精進可得四果 今大愛道 至心願樂·佛言 無使 女人入我法律
為沙門也 譬如人家多女少男 家必衰弱 女人出家清淨梵行 不得久住
又如莠雜禾稼 善穀傷敗 女人入法亦復如是·阿難曰 大愛道多有善
意 佛初生時 乃自育養至于成人·佛言 多信善意於我有恩 我於愛道
亦多有恩 由我得歸依三寶 不疑四諦^註立五根信受持五戒 正使有人
設身供養不及此也 假使女人欲作沙門者 八敬之法不得踰越^註盡壽學之
譬如防水善治堤塘 勿令漏失 其能如是 可入法律·

阿難具報愛道 愛道歡喜便得出家 為大比丘尼奉行法律 遂得應真^云
^註後與諸長老尼 詣阿難所 久修梵行且已見諦·云何使禮幼小比丘 阿
難白佛·佛言 止止 勿說此也 若使女人不出家 外道異學一切賢者
皆四事供養 解髮布地屈請令蹈 我之正法當住千年 以度女人今止五百
愛道聞之歡喜奉行（出佛昇忉利天為母說法經）·（●耆一年老的）
住王園精舍將欲捨命 曰 吾不忍見世無如來 及應真滅度^云 先息靈
于本無矣·佛照此心 以告阿難 阿難身體萎垂 心塞無識·佛言 汝謂
將五分法^註四意止^註八品道行去耶^云·對曰 不也 但唯佛生七日太后薨^云

為慈母有恩在世尊。佛曰：汝言哺乳恩重，此惠難報。吾已開示歸命三尊，聞苦集滅諦，慧眼得明，盡諸有結，獲無所著此亦恩過須彌。愛道與五百除饑女，俱到佛所，具言上意。手摩佛足曰：自今不復見最正覺矣。繞佛三匝，還于精舍，與五百除饑女作十八變，上耀諸天，同時泥洹。

佛告阿難：汝入城到耶游理家所（受戒在家，名曰理家，即優婆塞也）告佛母及五百耆年滅度註阿難平旦入城，至理家門，具陳其事。聞者抗哀，蹙地銜淚而曰：自今不復仰睹神通，何痛甚乎。阿難曰：佛言乾坤雖久，始必有終，三界無常，猶如幻夢。生求不死，會冀不離，終不可得。理家心解，復至諸梵志理家，告之曰：佛勸諸賢者作五百葬具，施五百除饑女也。梵志理家辦送精舍中，精舍中門閉緣入開之，欲詣講堂，有女沙彌，告曰：吾師入定，慎勿擾動。答曰：死而非定。沙彌躡身消息，良久乃蘇，哀慟號叫曰：誰當教化吾等。聖訓絕矣。理家語沙彌曰：恩愛雖會終必有離，但當建志力取應真。（◎五分法身一戒、定、慧、解脫、解脫知見）

闍維畢，捧舍利來佛所，佛告阿難：汝東向叉手下右膝曰：有直信直業三神六智道靈已足者皆來，五百除饑今皆善逝，宜當法會，四方俱然。

四方各有二百五十應_云真飛來·佛告阿難 鉢盛舍利著吾手中·阿難授佛兩
手受之 告諸比丘及理家 此本穢身愚兇急暴 嫉妬陰謀敗道壞德 能拔
兇愚為丈夫行 獲應真道 遷靈本無 何其健哉 宜共興廟應修供養·僉_云
曰_註唯然(雜阿含云 是難陀所生母·增一阿含云 佛告阿難 羅云 汝
等舉哀遺身我自養·釋提桓因及毘沙門云 願勿勞神 我等供養·佛言
止止·佛自與難陀移栴檀林 手取香木置其身上 唱言 四人應起塔供養
一佛 二辟支佛 三羅漢 四轉輪王 皆以十善化物也)·於是四眾天
人龍鬼 各立刹廟種種供養(出佛母泥洹經)·

羅睺羅處胎六年 五(◎僉一都、多)

悉達太子有二夫人 一名_云劬毘耶 二名耶輸陀羅·劬毘耶是寶女 故
不曾懷孕·耶輸陀羅以菩薩出家夜 自覺有娠_云●菩薩六年行苦 耶輸陀羅
六年不產·諸釋詰之 菩薩出家何由有此·耶輸陀羅言 我無他罪 我所
懷子 實是太子遺體·諸釋言 何以久而不產·答曰 非我所知·諸釋集
議 聞王欲如法治罪·劬毘耶啓王 我常與耶輸陀羅共住 我為其證知其
無罪 待其子生看似父不_云治之何晚·王即寬置 菩薩苦行既滿 初成佛

夜 生羅睺羅·王見其似父 愛念忘憂 語群臣言 我兒雖去 今得其子
與兒無異 耶輸陀羅惡聲已著欲除惡名·

佛還迦毘羅度諸釋子·時淨飯王及耶輸陀羅 常請佛入宮食·是時耶
輸陀羅 持一百味歡喜丸 與羅睺羅捧持上·佛以神力變五百阿羅漢 皆
如佛形等無有異·羅睺羅年始七歲 持歡喜丸直至佛前 奉進世尊·是時
佛攝神力 復比丘形 鉢內皆空 唯佛滿歡喜丸·耶輸陀羅問曰 我昔何
緣懷妊六歲·佛答 羅睺羅過去時 曾作國王 時有一五通仙人 來入王
國 語王言 王以法治賊 請治我罪 我輒偷王水 用王楊枝 為不與取
·王言 我初登位 今有皆以水及楊枝 施於一切·仙人言 王雖已施
我心故惑 願今見治無今後罪·王曰 若必欲爾 小停待我入宮·入宮六
日方出 仙人飢渴·仙人曰 恐王正以此治我·王出辭謝忘去 因是五百
世中 常六年在胎 (出大智論第十七品)·

羅睺出家 六

佛告目連 汝往迦毘羅城 問訊我父母 我叔及我夷母 慰喻羅睺羅
母 令割恩愛 放羅睺羅使作沙彌 母子恩愛歡樂須臾 死墮地獄各不相

知 羅睺得道當還渡母 永絕生死如我今也。目連至國 具陳佛意。耶輸陀羅聞佛遣使來 取羅睺將登高樓 約敕監官好閉門閤 悉令堅牢。目連飛上 耶輸陀羅不得已作禮 問曰 世尊無恙 遣上人來欲何所為。目連曰 太子羅睺年已九歲 應令出家修學聖道。具陳佛意。

答曰 釋迦如來為太子時 娶我為妻 奉事太子如事天神 未滿三年捨五欲樂 騰越宮城逃至王田 自約得道誓願當歸 得道還國都不見親忘勿恩舊 劇於路人 使我守孤抱窮 今奪我子為其眷屬 何酷如之。太子成道自言慈悲 今別母子何慈之有 還向世尊說我所陳。目連辭退 還淨飯王所具陳上事。王聞是語 即告夫人波闍波提 我子悉達 遣迎羅云修學聖法 其母女人愚癡纏著 愛無縱捨 卿可往諫令其心悟。夫人反覆再三 耶輸陀羅猶故不聽 白夫人曰 我在家時 八國諸王競來見求 父母不許 以太子才藝過人 是故父母以我與之 太子欲不住世 何故慙苦求我耶。夫人取婦正為恩好 子孫相續世之正禮 太子既去復索羅睺 永絕國嗣 有何義哉。(◎和上—和尚◎闍梨—阿闍梨：軌範師)

夫人聞是默然無言。佛遣化人 空中言曰 汝憶往古誓不 我為菩薩

以五百銀錢 從汝買五莖華 上定光佛 汝求寄二華 乞世生處常為
君妻 我語汝言 我為菩薩一切布施 汝即立誓 世世所生國城妻子 乃
至自身隨君施與 何故今日愛惜羅睺 耶輸陀羅霍然還悟 如昨所見 愛
子稍歇 遣喚目連追相懺謝 捉羅睺手慙懃付囑 泣淚而別 羅睺啓母
定省世尊 願母莫愁尋還奉覲 淨飯王告諸豪族 卿等各遣一子 隨從我
孫 即有五十人 隨從往到佛所 頭面作禮 佛使阿難剃羅睺頭及五十公
子 悉令出家 命舍利弗為和上 大目連作闍梨授其十戒 佛為五十沙彌
說扇提羅等宿世罪報（文多不載）皆大憂愁。

咸白佛言 和上大智德受最上供養 小兒愚而無德 食人好施 後世
受苦如扇提羅 是故我等實懷憂慮 願佛垂愍聽我捨道 冀免罪咎 佛言
譬如二人飢餓 忽遇王人設美飲食 貪噉過飽 一人有智醫服吐藥 禁
節消息 得免禍患終保年壽 一人無智 殺生祭祀以求濟命 宿食絞切
心痛死已 生地獄中 畏罪還家是無智人 汝有善因遭值於我 服藥濟苦
必得不死 羅睺聞之 心開意解 佛後還宮 人疑拘夷 太子棄國十有二
年 何從生子 佛啓父王曰 拘夷守節清貞 信無瑕疵 化眾比丘皆使如

佛 羅云七歲 問誰是汝父 羅云應時直前 趣佛作禮 以母印信環 授
與世尊（出未曾有經上分 彌沙塞律云 佛還宮 羅云樓上遙見便下 乞
佛餘財 佛使舍利弗 度為沙彌）·（◎拘夷—耶輸陀羅）

羅云受佛戒得道 七（◎槃—承盤）

昔者羅云 未得道時 心性粗獷言少誠信·佛敕羅云 汝往到賢提精
舍中住 守口攝意勤修經戒·羅云奉教作禮而去 住九十日 慚愧自悔
晝夜不息·佛往視之 羅云歡喜 前禮佛足安施繩床 攝受囊越·佛居繩
床 告羅云言 澡槃取水為吾洗足註洗足已訖 佛語羅云 此水可食用飲
澡漱以不·羅云白言 此水本實清潔 今已洗足受於塵垢 不可復用·佛
語羅云 汝亦如是 雖為吾子國王之孫 捨世榮祿得為沙門 不念精進攝
心守口 三毒垢穢充滿胸懷 亦復如此 水不可復用也·佛復語羅云 澡
槃雖空 可用盛食飲不·白言 不可 所以者何 用有澡槃之名 曾受不
淨故也·佛語羅云 汝亦如是 雖為沙門 口無誠信 心性強剛不務精進
曾受惡名亦如澡槃 不中盛食也·（◎反—通「返」字）

佛以足指 撥卻澡槃 應時輪轉自跳自墮 數反乃止註佛語羅云 汝

寧惜此澡槃恐破不乎。羅云白佛。洗足之器賤價之物。意中雖惜不大慙。佛語羅云。汝亦如是。雖為沙門。不攝身口。粗言惡說。多所中傷。眾所不受。智者不惜。身死神去輪轉三塗。自生自死苦惱無量。諸佛賢聖所不愛惜。亦如汝言不惜澡槃也。羅云聞之。慚愧怖悸。佛告羅云。聽我說。喻。昔國王有一大象。猛健能戰。其王興軍欲伐逆國。被象出兵以使嚴行。象唯藏鼻畏不用鬥。象士歡喜知象護身。所以者何。象鼻軟脆中箭即死。唯當護口如此。大象護鼻不鬥。羅云聞佛懇惻之誨。感激自厲。得羅漢道（出譬喻經第十卷）。

難陀出家 八

佛弟孫陀羅難陀。身長一丈五尺四寸。佛與阿難在迦維羅竭國。入城乞食。難陀在高樓上見。下作禮曰。如來應作轉輪聖王。何為自辱持鉢乞食。取鉢盛美食。佛即還尼拘類園。語諸侍者。難陀出。勿取令自送來。難陀送至佛所。婦出囑言待還乃食。授鉢催佛速受。佛言。卿已至此。今宜出家。加以神力閉在靜室。久久之後次第當直。難陀喜曰。我因事暇逃走還家。是時難陀隨所應作事事不闕。天神隨逐。汲水亦滿自然翻棄。所淨

之地草土更滋 關閉門戶 戶輒更開·難陀念言 設有所失 家足備償
脫三法衣 更著餘服 竊隨小徑 避佛還家·行來未遠 正值如來 奔就
大樹欲自隱身 樹反在後·佛以神力 拔樹懸空 難陀入樹根處·佛言
何為至此·默然慚愧 佛再三告云 汝欲何趣·答曰 還家與婦相見·

佛言 夫人學道 心著貪欲 不顧後世燒身之禍 我今將汝上天遊觀
宜自專心勿懷恐怖·佛接昇天 見一宮殿 七寶莊嚴玉女營從 不可稱
計 唯無夫主·難陀問佛 此何天宮 獨無夫主·佛言 汝可自問·難陀
問之 天女答曰 佛弟難陀 若持戒者當生於此·還具白佛 佛言 快修
梵行不久必生·復以神力 接至地獄 路經鐵圍山表 見一瞎獼猴·佛問
難陀 汝婦孫陀利何如獼猴·答曰 孫陀利 女中妙絕 豈得比此·佛曰
比諸天女亦億千萬倍·徧至地獄 見種種苦痛 有一火鑊 獄卒圍遶
湯沸火熾不見罪人·難陀白佛 那獨無罪人·佛言 汝自問之·獄卒答曰
甘露王子難陀 姪欲情重 恃貴輕人 死當生此·難陀失色 急問世尊
求離地獄·佛說微妙法 令至道場（出童子問佛乞食經 又出出耀經第

十六卷）·

調達出家 九（●直一同一「值」字●幘一包髮的巾）

白飯王（淨飯王第二弟也）有二子 一名阿難アナン 身長一丈五尺三寸。
一名調達 身長一丈五尺四寸（大智論云 跋提沙·十二遊經甘露淨王
長子調達 少子阿難）·白淨王往至佛所 見迦葉眷屬形貌醜陋 即集宗
室曰 阿夷相言 佛不出家當作聖王 王四天下 左右侍從極當端正 今
諸弟子大無形觀 若欲為道儀望足者 聽備僧數光暉世尊·咸言 大善·
調達曰（又名提婆達多 梁言 天熱）我王子弟今棄世榮 出家居道正頓
服飾 極世之妙 象馬車乘價直萬金註其日嚴出 觀者填路冠幘墮地註瞿
和離所乘之馬四脚布地而作鳥鳴 相工占之 餘皆得道·二人不吉 俱詣
佛所 求作沙門 剛強降伏莫不樂受（出中本起上卷 又出十二遊經）·

阿那律出家 十

斛飯王アハハ（淨飯王第三弟）有二子 一名摩訶男 一名阿那律 阿那律
母所愛念·摩訶男言 諸釋多為道 我門獨不 一營世業 一求出家·阿
那律以家事煩碎 啓母出家·母言 跋提去者當聽汝耳·求請不已兩俱許
可 跋提求停七年受五欲樂·阿那律言 人命無常難可得保·又求一年乃

至七日 過七日釋子八人 優波離第九 各莊嚴寶象 乘以出城 脫衣及象馬 付優波離曰 汝依我等自活 我今出家 以此衣象與汝為資生·優波離乃懸衣樹上 念言 取者與之·共至佛所亦求出家 乞先度優波離 除我憍慢 次阿那律あなると（出四分律初分第三分 大智論 十二遊經·少異大略是同）·

跋提出家 十一

甘露飯王（淨飯王第四弟也）有二子 一名提婆 二名跋提·跋提母所念 求母出家 母言 阿那律あなると出家者我亦聽汝·後遂俱然 往詣佛所求出家 父母已許願垂濟度·時跋提獨在樹下塚間思惟 夜過高聲 稱言甚樂甚樂·其邊比丘白佛ちく 佛呼跋提問何樂 跋提言 我本在家 內外常以刀杖自衛 猶有恐懼 今獨處塚間身毛不豎 出離甚樂·佛言善哉（出曇無德律 大智論 十二遊經皆小異大同）·

琉璃王滅釋種 十二（◎麾一指揮軍隊進退的一種旗子）

波斯匿王新紹王位 即作是念 應先取釋女·即告一臣 持我名往迦毘羅衛 請婚彼女·諸釋五百集會一處 皆大瞋恚 吾家大姓 何緣乃與

婢子結親・或言應_云與 或言不應_云・時摩訶男語諸釋言 波斯匿王為人暴惡
或能壞我國界・時 摩訶男婢生一女 面貌端正沐浴衣被 以羽寶車躬
自送往 與波斯匿王・乃白王言 此是我女可以成親・時王歡喜 即拜此
女為第一夫人 少日有身 生一男兒 端正無雙世之殊特 王集相師為子
作名・相師曰 求夫人時諸釋共議 或與彼此琉璃・今以太子名曰琉璃
年向八歲 王告之曰 可詣迦毘羅衛學諸射術・

駕乘大象多諸給使 往摩訶男舍 集五百童子使共學習 新起講堂猶
如天宮・我等應先請佛僧 於中供養受福無量・敷舒坐具懸諸幡蓋 香水
灑地燒眾名香 琉璃太子往至講堂 昇師子座 諸釋見之呼為婢子 牽出
門外撲之于地・琉璃太子顧語好苦行梵志 此諸釋種大毀辱我 後紹王位
汝當以此事啓我・父王命終 太子嗣立 苦行啓王 王敕群臣 集四部
兵 往征釋種・至迦毘羅越 世尊往逆在枯樹下 結跏趺坐・太子遙見下
車作禮 問曰 更有好樹何故坐此・佛言 親族之廢故勝外人・是時王曰
今日世尊故為親族 吾不應征・

梵志執奏 王復興師・目連_之白佛 琉璃王(增一阿含第十九分云 毘

婁勒王事大同）往伐釋種 我欲移其四部 合擲他方·又欲拔出虛空 又欲移置海中 又欲移置鐵圍山間 又欲移人置他方大國土中 又欲鐵籠覆城·佛言 汝有智德 終不能安處_處 舍夷國人 眾生有七 不可避 一生二老 三病 四死 五罪 六福 七因緣 意雖欲避終不得免 何能覆其往業·目連意終不已 隨取知識四五百人 盡著鉢中 舉置虛空星宿之際·諸釋亦集四兵 出一由旬 逆琉璃王·諸釋一由旬內 遙見琉璃王 或貫耳頭髮 弓弦器仗幢_仗摩皆悉破壞_註終不傷人·時琉璃王大懷恐怖 告群臣曰 汝觀是箭為從何來 彼若發心 欲害我者必當死盡 今還舍衛·好苦梵志曰 大王勿懼 諸釋持戒 蟲尚不害 況害人乎 今宜前進·王乃從之 諸釋果退還入城中·琉璃王曰 汝等速開城門 若不爾者盡當殺之·城中童子年尚十五 名曰奢摩 登城獨戰傷害眾多 賊軍迸散藏土穴中·時諸釋種 告童子曰 汝辱我門戶 誰不知戰 諸釋修善 蟲蟻不殺 況人命耶 我等一人敵萬 甚能壞軍眾 為殺害人命 死入地獄 若生人中壽命短促 汝今速去不須住也·奢摩即自出國 琉璃王軍復來至門 弊魔波旬作一釋形 喚速開門 諸釋開門·琉璃王曰 釋眾既多 悉

皆埋脚 使暴象踏殺・選五百釋女 將詣王所・（●則一割去兩足）

時摩訶男從王乞願 王即聽之・摩訶男曰 我今沒水マツ 隨我遲速並聽

諸釋隨意逃走 若我出水隨在殺之・王曰大佳・即入水底 以髮繫樹根

而自盡命・城中諸釋 四門競走・王告群臣 摩訶男父至今不出・即入水

中 出之已死・王心生悔 我外祖父 今已取命終皆由愛親族故 若早知

者 終不攻伐・琉璃所殺九千九百九十萬人 流血成河 繞迦毘羅越城・

軍人去後 目連モク白佛 承佛神力 護得四五百人・佛言 汝往看之・目連

下鉢 人皆已死・時琉璃王 往尼拘留 園 語五百釋女言 汝等慎勿愁

憂 我是汝夫・捉一釋女 女曰 我今何故與婢子通情・王即則其手足ト註

置深坑中・五百釋女皆罵王言 誰持我身與婢子交通・王敕五百釋女罪如

前法 還舍衛國 祇陀太子 在深宮中奏諸伎樂 王聞其聲回駕詣之・

祇陀出門與之相見曰 善來大王 可小停駕・琉璃王曰 豈不聞吾與

諸釋戰 與伎遊戲而不見助・祇陀答曰 聞之我不堪任殺害眾生・琉璃王

手斫ト祇陀 佛見祇陀生三十三天・時五百釋女 自歸稱喚如來名號 同生

釋種出家成佛 受此痛毒而不見憶・佛與諸比丘 往迦毘羅 諸女遙見皆

懷慚愧·世尊顧語釋提桓因⁵言 諸女慚愧·帝釋即以天衣覆此女上·佛告毘沙門 諸女飢渴日久 即辦天食皆得充飽 佛為說苦集盡道 諸女塵垢皆盡得法眼淨 各於其所而取命終 皆生天上·(◎讌—聚集)

佛詣東門見城中 煙火洞然 顧語諸比丘 我昔與諸比丘此中說法 今如空墟無有人民 自今不復更至於此·還舍衛國祇樹園中 告諸比丘 琉璃王及諸兵眾 卻後七日盡當磨滅·王聞恐怖 好苦行梵志內外無塵 王但自娛 王使人數日至七日旦 王大歡喜 將諸兵軍及嫫女 往阿貽羅河側 共相讌會⁶ 大雷卒震 非時雲起暴風疾雨 傷損漂溺一時都盡 王生入阿鼻地獄 復有天火燒盪宮城·(◎麩—麥殼、同「麩」字)

比丘白佛 諸釋何因今遭此苦·佛言 昔羅閱城中 有捕魚村 時世飢儉 人食草根 以一斗金買一升米·村有大池極自饒魚 人民捕食 魚有二種 一名拘瑣(興起行經云麩⁷) 二名多舌 各相謂言 我是水性之虫 不處乾地 而此人民皆來食噉·村有一兒 年尚八歲雖不捕魚 見則歡喜·羅閱村人今釋種是 拘瑣魚者琉璃王是⁸ 兩舌魚者好苦行梵志是 小兒見魚笑者今我是也·取魚之罪 無數劫中受地獄苦 今餘此對·見之喜

笑 今患頭痛如被石押 又如戴須彌山（釋迦畢罪經大同小異 文多不載
盡）·坐上多人聞佛說無常之法 得須陀洹果（出釋迦畢罪經 又出長阿
含）法句譬經）·（◎瑣タタ—小、玉屑、細、連）

五百釋女欲出家 投請二師 十三

有一釋女告五百女言 曾從佛聞 若人於劇急之中 一心念佛 至到
歸命 即得安隱·時五百女異口同音 至心念佛 呼南無釋迦牟尼 苦哉
嗚呼痛哉·時空中 以如來慈善根力 起大悲雲雨山大悲雨 諸女手足還生
·諸女念言 云何報佛慈恩·即持衣鉢 往詣王園精舍 求索出家·時有
六群比丘尼 見諸釋女年幼稚美色端正 當為說世間之欲快樂 待年限
過 然後出家不亦快乎 若悉還俗必以衣鉢施我·諸女聞之心懷苦惱言
如餽饍飲食和以毒藥 世間五欲多諸過患 我已具知 云何讚歎其美 以
勸我等 舉聲大哭·華色比丘尼問故·答曰 欲出家不蒙聽許·
華色即度為弟子·時諸釋女悲喜交懷 具以族喪身殘 仰白ヒキ和上·答
言汝等辛苦 何足言也 我昔在家是舍衛國人 父母嫁我與北方人 彼國
風俗婦臨欲產 還歸父母家 後垂生日皆乘車馬夫妻中路有河 其水暴漲

道路曠絕多賊難 至河不能得度 住宿岸邊初夜生男 大毒蛇聞新血香
即來趣我 先螫殺奴喚夫不應 尋復殺夫次殺牛馬 至日出時夫身脛爛
○憂愁恐怖舉聲大哭 經留數日獨在岸邊 其水漸小 身負小兒以手牽持
裙盛新產銜著口中 即前入水渡河如半 反觀大兒見為虎逐 叫喚失裙
嬰兒沒溺 以手探搏而竟不獲 在背上者失手落水 其岸上者為虎所食
心肝分裂 口吐熱血到岸悶絕。(●脛—脹大、腫)

有大伴至中有一長者 是父母知識 我問消息長者答曰 昨夜失火汝
家盪盡 父母俱亡。我聞覽絕良久乃蘇 有五百賊即壞眾伴 便將我去以
作賊婦 常使守門若有緩急 為人所逐須盡開門。後群賊共抄 財主告王
及聚落 即還其家。我舍內生子 三喚無人開 即緣牆入問 答生兒。賊
曰 汝為子故危害於我 用子何為。拔刀斫解手足 令婦食之 婦以恐怖
食 瞋恚便息。夫續為劫 王人所得 腰斷其命共婦生埋 人貪我身有妙
瓔珞 開塚取之并將我去。

復經少時王伺捉得 斷賊伴命合復埋之 埋之不固夜虎發食 因復得
出 迷荒不知東西 隨路馳走見有多人 問言 諸人何處 有能除此憂患

者・時有長者婆羅門等 以憐愍心問言 曾聞釋迦牟尼佛法 多諸安隱無
諸衰惱・我聞心喜 詣大愛道憍曇彌比丘尼 次第修習乃得道果・釋女聞
之 心大歡喜 得法眼淨・時憍曇彌言 如來法海 一切眾生皆悉有分
而我等女人如來不聽 以多諸疑惑執著難捨 癡愛覆心愛水所沒 不能自
出懈怠懶惰註現身不能莊嚴 菩提獲得三乘註（◎懶——同「懶」字）

阿難為請云 憍曇彌乳哺養育如來色身 得至成佛・佛言 若聽女人
法當漸滅・阿難又請 過去諸佛具四部眾 而今獨不具也・佛告阿難 憍
曇彌 愛樂佛法發大精進 清淨修習八敬之法者 聽入佛法・我得出家大
悲熏修 普為未來一切女人 重白佛言 未來善女 信樂愛敬如來法者
唯願聽許・佛言 若有女人 護持佛法漸次修學 戒施多聞三歸五戒 乃
至具戒 諸助道法 亦悉聽・常當至心念阿難恩 供養恭敬 晝夜六時
令心不忘（出報恩經第五卷）・（◎三乘——聲聞、緣覺、菩薩）

佛奴車匿 馬捷陟 前世緣願 十四

舍利弗白佛言 車匿前世有何功德 乃將菩薩入山得佛・佛言 車匿
不但今世有是功德 我昔為菩薩時 在尸訶徧羸國 須檀摩提王聞世間人

或有作道上天 或作祠祀上天 王常欲上天不知方便·國有婆羅門道

凡四萬餘人 中有大尊者婆羅門 王請問之·對曰 欲生身上天耶天 死上

天耶天·王言 生身飛上天·復言 大王當作祠祀·王喜出藏珍寶與婆羅門

求國中端正男女 各一百人 象馬畜生各百頭 先飯四婆羅門 後殺人

畜 用祠祀天 取血作階 上婆羅門·(◎遮旬—五神通)

復求香山中 有神女名真陀羅 欲得其血合持作階·王聞喜言 何不

早告·王即敕國中徧問 誰能得真陀羅者·一人白王白 第七山中有兩人

一名闍梨 一人名憂梨 知真陀羅處·王言 疾喚其人·得來 王大歡喜

即設酒食 恣意娛樂七日七夜 重賞極意·王謂闍梨等二人 汝能得真陀

羅女來 我得上天者 當持此國付汝二人·其人受教 輒自盡力求真陀羅

二月餘日經歷八重山 至香山中得大池水 見有釋提桓因 與諸天伎女

無央數眾 出城遊戲池中沐浴竟 皆飛上天·(◎蠕蠕—動)

時水池邊有一婆羅門 已得四禪般遮旬道註時闍梨等 前為作禮問言

是間為何等聲快樂乃爾·答言 頭摩王千餘人 在此城中 遊戲沐浴

當至我所作禮 卿曹宜去·闍梨等便去 屏處議言 是大神聖求是神女

那從得之。其人自念取草作結。投水厭之。令婆羅門不得動搖。復厭天女。令不得飛。結神咒竟。釋提桓因及諸天女俱飛上天。獨王及女及王摩那訶羅。止在水中不能得飛。便前縛女將到故國。王請入宮飯食賞勞。太子難羅尸作異國王。王有太子名須羅。先即是王太孫也。有大慈悲行菩薩道。遣人往呼來見此女。欲取為妻。王言。更為汝取妻。此女天取血作祠持用上天。菩薩答言。不與我者我便惑死。王畏其死。持女與之。

四月餘日。婆羅門來白王言。前得真陀羅女。今當殺之。與人及畜掘地作坑。方圓八肘。應取其血擇日作祠。王言。大善。菩薩聞之。問作何等。婆羅門對言。作祠當上天。菩薩言。殺人及畜當入地獄。豈得上天乎。婆羅門言。汝年尚小非汝事也。菩薩言。我悉知汝因緣。婆羅門言。卿知者試說。菩薩說其行法。婆羅門慚愧作禮而去。菩薩即為王說經言。欲上天者。當持五戒修行十善。分檀布施。孝養父母。承事沙門。慈心萬民。蠕動之類。隨其所食給足與之。可得上天。(◎蠕——虫行貌)

王聞即用菩薩之言。便舉藏中金銀珍寶。與太子布施恣意。七日訖。便與妻作禮而去。還歸故國。晝夜雨金銀珍寶。菩薩與女俱居一歲。不領

國事 臣白王言 當殺真陀羅 太子乃當國耳·王聞不可·敕取太子縛之
女即飛去 過閻梨二人所 即語之言 太子來追 煩為送之·留指環為
信 持與道人·王縱太子 不見真陀羅 蹙地而言 當那得女·有神語之
汝不須啼 我語汝處 上第七山汝疾追之·便著珠衣帶刀持弓 珠衣光
照四十里·(●啖一吃)

太子去國 明旦至七山見前二人 即言 見真陀羅女不·報言 見之
·環與太子 即俱前行 上第八香山 見四禪婆羅門 前為作禮·時天王
釋化作獼猴 可畏動山·菩薩大怖 婆羅門言 常事我獼猴見之 便不肯
下·婆羅門言 汝下獼猴即來持果上·婆羅門受與三人共啖竟註語獼猴言
將是三人至天女所·獼猴言 是何等人使我將上天·婆羅門言 此國王
太子 皆菩薩人當持佛道 度諸天人蠕動之類·獼猴言 大善·便將上天
道過五百辟支佛所 三人遣獼猴還取華 用散佛菩薩 願言 令我疾得
作佛·獼猴復言 願我為佛作馬·閻梨復言 願我為佛作奴·一人言我願
得阿羅漢·(●磔一同「磔」一以筋貼弓、以絲飾弓)

到真陀羅所 獼猴作禮而去 菩薩與二人俱坐門外 青衣取水 菩薩

問之 用此水為·答言 與真陀羅浴·菩薩脫指環 沒置水中·女浴見環
即止 入報父母言 我婿在外·父母歡喜 父名頭彌タビ註便出相見 為菩薩
作禮 闍梨二人復禮而去·王請入城共相勞問 以水澡菩薩手 以女及侍
女千餘人 悉付菩薩 留止七歲·菩薩白王言 我欲歸去視我父母·王言
且止·七日後有鬼 來至王所言 前聞大王亡女多賀以歸 并得貴婿·
王言 我女可耳其婿大尊 是國王子久欲還歸 煩卿送之·鬼王言 諾·
即持一國七寶作七重樓 鬼著掌中送歸故國 作禮而去·

菩薩前為父母作禮 問訊起居·王得太子 即國中寶藏金銀付與 王
敕傍臣左右 四遠欲得金銀米穀 皆至宮門恣意所欲·後王壽終即生天上
·時太子者 今我身是·時四禪婆羅門者 舍利弗是·時闍梨者 今車匿
是·時一人願作羅漢者 今目捷連是·時天王釋化作獼猴 願作馬者 今
捷陟タビ是·時父王者 今我父闍頭檀是·時母者 今我母摩耶是·真陀羅者
今裘夷是 (出車匿經) ·

【卷第七 終】 (◎五色之服——在印度，不得以五色為法衣之色，認為此
五色為華美之色〔第131頁〕)

【卷第八】（自行菩薩部第一）

薩陀波崙為欲聞法賣心血髓一 藥王今生捨臂先世燒形二 淨藏淨眼化其
父母三 羸提和山居遇於國王之所割截四 無言受天戒誨依義思惟獲得四
禪五 常悲東行求法遇佛示道六 善信東行為求半偈履泥不溺七 一切世
間現為師婦所愛違命致苦八 煥光行吉祥願遇於女人退習家業九 題耆羅
那賴提者二人共爭令五日闇冥十 樂法捨諸寶飾以易一偈十一 為聞半偈
捨身十二 久修忍辱割截不憂十三 賣身奉佛聽涅槃一偈割肉無痍十四
為聽法華經大地震裂踊空中現十五 為王採花遇佛供養十六 持戒發願防
之十七 初發心勝二乘十八 三小兒施佛二發小心一發大心十九 幼年為
鬼所迷二十。

薩陀波崙為聞法 賣心血髓 一（◎般若—妙智慧）

薩陀波崙菩薩在大雷音佛所 行菩薩道 本求般若波羅蜜時^注不惜身
命不求名利·空中有言而戒誨之 我當處處求般若波羅蜜·即憂愁啼哭經
過七日 身體疲極 乃至飢渴寒熱·空中有佛而語之言 善男子 過去諸
佛行菩薩道 求聞般若波羅蜜 如汝今日以是勤精進 愛樂法故 供養般

若波羅蜜·曇無竭菩薩於此座上 說般若波羅蜜 若有受持讀誦 如說行者 汝從今者莫問晝夜 不久當得聞般若波羅蜜 我今貧無有物 可以供養般若波羅蜜 及說法師 不應空往 我當賣身得財為般若波羅蜜故 并供養法師 我世世喪身無數 無始生死中或死或賣 或為貪欲世世在地獄中 受無量苦 未曾為清淨法及供養法師 故喪身命·

即入一大城至市肆上 高聲唱言 誰欲須人 誰欲須人·時惡魔作是念 薩陀波崙豈念法 故欲自賣身 我今當壞之·魔蔽諸人民 令不聞其聲·自賣身不售 甚自憂愁·釋提桓因化作婆羅門語言 我今欲祠天 須人心人血人髓 汝能與不·答言 我今得大善利·即執刀刺其左臂出血 割右髀肉欲破骨出髓·時一長者女在閣上遙見 即下問菩薩 何故苦困 自身用心血髓欲作何等·答曰 賣與婆羅門 為般若波羅蜜 供養曇無竭菩薩·

女問 得何功德·答曰 是人善學般若方便力 我學是法能得無上道 為眾生作依止 得金色身具諸功德 分布是利 與一切眾生等功德利·女曰 微妙難值為是功德 應捨如恆河沙身 汝有何須盡當相與 我亦欲

往曇無竭所 共殖善根·釋提桓因即復本身 讚言 善哉男子 諸過去佛
行菩薩道 亦復如是求 我實不用人心血髓 但來相試 汝欲何求 我當
相與·願我是身 平復如故·到長者女家 女之父母與眾妙華香 及諸瓔
珞塗香燒香 幡蓋衣服七寶伎樂 女與侍人 共往供養經及曇無竭 曇無
竭說般若波羅蜜及方便力·薩陀波崙求水灑地而不能得 即自刺身以血灑
地 令無塵土來依大師 (出大品經第三十卷) ·

藥王今身捨臂 先世燒形 二

宿王華菩薩白言 世尊 藥王云何遊此娑婆世界 有百萬億那由他
難行苦行 願少解說·佛言 過去恆河沙劫有佛 號日月淨明德 彼國無
有女人 喜見菩薩於此佛法 精進經行一心求佛 滿二萬歲 得現一切色
身三昧 皆是聞法華經力 於虛空中雨曼陀羅華及海此岸栴檀之香 以天
衣纏身 灌以香油而自燃身 光明徧照八十億恆河沙世界 是真精進真法
供養 其身火燃千二百歲 過是已後其身乃盡·一切眾生喜見菩薩 法供
養已 化生此國淨德王家 為父說偈

我先經行處 已得現身定 勤行大精進 捨所愛之身·

日月淨明德佛 今故現在 即當還彼供養此佛 坐七寶臺 上昇虛空
往到佛所 合掌讚佛

容顏甚奇妙 光明照十方 我適曾供養 今復還親觀^{ヒク}。

佛告喜見 我滅盡時至 今夜涅槃 我法囑汝舍利相付 當令流布廣
設供養。喜見即以海此岸栴檀^ク積而燒之 收取舍利作八萬四千寶瓶 起八
萬四千塔 雖是供養 心猶未足 即於八萬四千塔前 燃百福莊嚴臂七萬
二千歲 而以供養。無數求聲聞眾 無量人發菩提心 皆得住現一切色身
三昧。諸菩薩天人等 見其無臂 憂惱悲哀而作是言 一切眾生喜見菩薩
是我等大師教化我者 今不具足。

喜見菩薩於大眾中誓言 我捨兩臂必當得佛 若實不虛令臂還復。當
時三千世界 六種震動天雨寶華^{ヒク} 時其兩臂平復如故。佛告宿王華菩薩
時喜見者今藥王是。若有發心 欲得無上菩提道者 能燃手指 乃至足一
指供養佛塔 勝以國城妻子 及三千國土山林河池 諸珍寶物 而以供養
佛及菩薩 辟支 阿羅漢等（出法華經第六卷）。

淨藏淨眼化其父母 三

乃往過去有佛 名雲雷音宿王華智·有王名妙莊嚴 其王夫人名曰淨德 有二子 一名淨藏（淨） 二名淨眼·是二子者有大神力 福德智慧修菩薩道·佛欲引導妙莊嚴王 愍念眾生說是法華經·時淨藏 淨眼白母言 願母往詣雲雷音宿王華智佛 我等亦當侍從供養禮拜·母告子言 汝父信受外道 深著（著）婆羅門法 汝等應往白父 與共俱去·母又告言 汝等當念父為見神變·於是二子踊在虛空高 七多羅樹 現十八變·父見神力心大歡喜 合掌向子言 汝等師為是誰·二子白言 雲雷音宿王華智佛 今在七寶菩提樹下 法座上坐說法華經 是我等師·父語子言 我今欲見·二子從空中下白母 父王今已信解 發菩提心 我等為父已作佛事 願母見聽 於彼佛所出家修道·母言 聽汝 佛難值故·

於是二子白父母言 願時往詣佛所親覲供養·於是妙莊嚴王與群臣眷屬 淨德夫人與後宮嫔女 并其二子四萬二千人 一時詣佛·佛為說法示教利喜 王大歡悅·時王及夫人 即解頸真珠瓔珞 以散佛上 於虛空中化成四柱寶臺 中有大寶床 敷百千萬天衣 其上有佛結跏趺坐 放大光明·（◎六通—天眼、天耳、宿命、他心、神足、漏盡）

時雲雷音宿王華智佛 告四眾言 汝等見是妙莊嚴王 於我前合掌立
不^レ此王於我法中當作比丘 精勤修習助佛道法 當得作佛號娑羅樹王
國名大光 劫名大高王・其王即時以國付弟 王與夫人 二子并諸眷屬
於佛法中出家修道 王出家已於八萬四千歲 常精進修行妙法華經 過是
已後 得一切淨功德莊嚴三昧 即昇虛空高七多羅樹・妙莊嚴王 今華德
菩薩是・淨德夫人 光照莊嚴相菩薩是・其二子者 今藥王 藥上菩薩是
(出法華經第七卷)・

羸^羸提和山居 遇於國王之所割截 四 (◎効一同一「效」字)

昔者菩薩時為梵志 名羸^羸提和 山居樹下 飲食果泉 內垢消盡 弘
明六通^註得盡知之智 名香普薰聞八方上下 聖凡咨嗟擁護其國 風雨從
時五穀豐熟 災毒消滅・王名迦黎 入山畋獵馳逐麋鹿 尋其足迹 歷菩
薩前過 王以問之 菩薩默然・王曰 當死乞人 吾一國之尊 問不時
對 獸迹歷茲 而佯低頭 我勢能戮爾・菩薩曰 吾聽王耳・曰 爾為誰
乎・曰 吾忍辱人・王怒拔劍截其右臂 菩薩曰 吾志無上道 與時無諍
斯王尚加吾忍 豈況黎庶乎 願吾得佛必先度之 不令眾生効其為惡也

〔註〕(●)攘—消除、解除●觀—細心思惟諸法名義等之精神作用)

王曰 君為誰·答曰 吾忍辱人也·又截其左手 乃至兩腳耳鼻 血若流泉其痛無量 天地震動日月無明·四大大王僉然俱臻 同聲恚言 斯王酷烈 謂道士曰 吾等誅之及其妻子 并滅一國以彰其惡·道士答曰 斯何言乎 此由吾前世不奉佛教 加毒乎彼 為惡禍追 由影繫形矣·黎民睹變馳詣首過 齊聲而曰 道士處茲攘災滅度〔註〕愚君不識臧否不知去就

〔註〕惡加元聖 唯願聖人無以 吾等報上帝矣·(●)愬—同「和」字)

菩薩答曰 王以兇酷見加吾心 愬之猶母之念赤子 黎庶何過不假有疑·菩薩有弟處在異山 以天眼視·時天神龍會議王惡 靡不懷忿 懼兄有損德之心 以神足力來至兄所 取斷手足耳鼻著其故處 弟還續之即復如本·兄曰 吾普慈之信 于今著矣·天神地祇靡不悲喜 稽首稱善更相勸導 受誠而退·屢提愬者吾身是〔註〕弟者彌勒是 王者拘隣是也(出度無極集第五卷)·(●)覺—對事理的粗略思考)

無言受天戒誨 依義思惟 獲得四禪 五(●)臧—善●否—惡)

時王舍城 師子將軍家產一子 當其生時 虛空諸天作如是言 童子

常念法 思惟法 凡所發言莫說世事 常當班宣出世之法 常當守口慎言
少語 莫於世事起諸覺觀^註當依於義莫依文字・爾時童子聞是 不復涕泣
無嬰兒相 乃至七日期貌和悅 見人歡喜目未曾^眴^註是時有人語其父母
是兒不祥不應畜養・父母答言 是兒雖復無聲 然其身根具足 當知是兒
必有福德 非是不祥因 為立字 名曰無言・（◎眴一閃眼示意）

時無言童子 漸漸長大如八歲兒 人所樂見 隨有說法轉法輪處 樂
法聽受口無所宣・爾時無言與其父母 眷屬宗親 色欲二界之間 往寶坊
之中 見佛及十方諸來菩薩 生大喜心・舍利弗^び白佛言 世尊 師子將軍
所生之子 身根具足而不能語 是何業致・（◎覺一尋◎觀一伺）

佛言 不應輕是童子 何以故 是人即是大菩薩也 已於無量佛所種
諸善根 不退轉菩提之道 是兒生時 多有諸天來誠敕如前 隨天教誨
默然思惟獲得四禪 示如是身 則能調伏無量眾生 以己願力 神通力令
八部四眾 各見右手有大蓮華 猶如車輪 色香具足微妙第一 人所樂見
一一華臺有一菩薩 結跏趺坐三十二相 八十種好莊嚴其身・無言見是
大神通力 低頭合掌稱南無^{ぶつ}佛^{ぼつ}陀 諸華臺中一切菩薩 同作是言 十方恆

河沙等 世界六種震動 虛空諸天以妙香華 種種伎樂供養於佛。爾時無言與諸菩薩 踊在虛空 高七多羅樹 說偈讚佛（出大集經第十七卷）。

常悲東行求法 遇佛示道 六（◎戢—收藏、隱蔽）

眾祐昔為菩薩 名曰常悲 見世佛法僧 若世穢濁 背正向邪華偽趣利 猶蛾樂火 以四等^註六度為永康之宅 而世廢佛 就彼危禍以自破碎也。菩薩常為愁荒悲慟 往昔有佛 名景法無穢 滅度未久 經法都盡 常悲夢見其佛 為其說法 菩薩聞之 心垢消除入清淨定 即棄妻子入山 閑寂 水果自供 椎心哀號^ㄟ 吾不值佛不見法僧 大道極趣哀聲適訖。天神下曰明士 乃爾莫復哀號 佛有大法 名明度無極之明 三世諸佛皆由斯成 爾索之誦習其文懷識其義 奉而行之 爾必得佛。（◎瘵^ㄟ—病）

常悲仰視曰 當由誰聞斯尊法乎 以何方便之何國土 厥師族名。天人報曰 爾正東行 無念色痛想行識 意絕眾願執心無違 吾教汝睹明度無極聖典。常悲曰諾。終始戢之^ㄟ。天人重曰 精進存之。忽然不現 菩薩受教東行索之 數日即止。深自思曰 吾宿薄祐 君臣憤憤 無知佛者 除冥尊師 去斯幾里。精誠之至 感上方佛來在其前 諸天翼從 歎菩薩

曰 善哉善哉爾世希有・菩薩見佛且喜且悲 稽首而言 願佛哀我為吾說經・(◎覺觀—二者為妨礙第二禪以上之定心，若持續作用，正念旁落)

佛告之曰 三界皆空 夫有必無 萬物若幻 一生一滅猶若水波 睹世皆然慎無忘也・自是東行二萬里 有國名健陀越 諸菩薩城也 一國之內皆是上士 無凡庸人 欲為汝說菩薩之德 劫數已盡其德有餘・菩薩名曰法來 於彼諸聖猶星中月 懷諸經典反覆教人 諸菩薩等受誦書讀 是經原者必為爾師 勸爾就之當為爾說・常悲定寤左右顧視 不復睹佛 心悲流淚 且云諸佛靈耀從何所來 而今逝焉(出度無極集第七卷)・

善信東行為求半偈 履泥不溺 七(◎髣髴—同「彷彿」)

善信菩薩於無法之世 尋求正法 空中聲曰 其此東方一萬由旬 彼有一國王名曰善住 昔有如來出現於世 久已滅度 像法衰微有一女人 生自卑賤形貌醜陋 人世所無 而髣髴能識半句一偈註示有所傳能往問疑 有一游泥縱廣萬里 踐者即沒 乃至鳥飛不能過 毫毛不能勝 汝今困瘵手足斷裂註云何而能更復前進・我聞踴躍馳 起東行至淤泥所 分捨身命以軀自投 本期陷沒・(◎四等—四無量心：慈、悲、喜、捨)

我擲身時 當身所觸 出一小路 潔白修直 我踐其上無復眾難 徑
至彼國入善住城 哀號自咎不睹世尊 見此女人處於卑陋 屋室穿穴 人
形凡鄙 而我恭敬視如佛想 瞻奉禮拜圍繞讚歎 仰請女人以為大師 願
垂教示得遂深信 · 女人答曰 諸佛妙法無量無邊 我之所聞唯一半偈 若
欲聞者今便說之

諸惡莫作 諸善奉行 ·

我聞此語 身心清涼 諸根寂靜自然調伏 誦習在心 思惟其義洞達
斯旨 即獲神通 飛還本國徧宣此偈 以此功德 我於佛法得堅固信 不
可沮壞 眾魔啓伏一切歸化 · 未有此信我 常在生死 為眾生故開示此信
令得奉行 (出菩薩決定要行第一卷) · (●毘陀—吠陀)

一切世間現 為師婦所愛 違命致苦 八 (●厥—他的)

舍衛城 北去城不遠 村名薩那 有一貧窮婆羅門女 名跋陀羅 腹
生一子 名一切世間現 少失其父厥年十二 (註) 色力人相 具足第一 聰明
辯慧微言善說 · 復有異村名頗羅訶私 有一舊住婆羅門師 名摩尼跋陀羅
善能通達四毘陀經 (註) 一切世間現從其受學 謙從恭敬盡心供養 諸根純

淑所受必持・師受王請 留一切世間現守舍而去・婆羅門婦年少端正 於世間現深生染心 忽忘儀愧前執其衣・時世間現白 仁今便是我母 如何而行非法 內懷愧悚捨衣遠避・師婦欲盛 泣淚念之曰 忽見斷絕不隨我意 必不見從要斷汝命・即以指爪自攫其體 行女人詭莊嚴其身 以繩自結 足不離地 夫還見婦以刀截繩 高聲大叫而問何故・婦答 是世間現 強見陵逼

作如是事・其夫思惟言 世間現初生之日 一切剎利所有刀劍 悉自拔出 利皆捲屈墜落于地 時諸剎利咸大恐怖 其生之日有如此相 當知是人 有大德力・語世間現 汝是惡人毀辱所尊 汝今非復真婆羅門 當殺千人 可得除罪・世間現稟性敬從 尊重師教 即白師言 嗚呼和上 殺害千人 非我所應・師即謂言 汝是惡人 不樂生天作婆羅門耶・

答言 和上善哉・奉命即殺千人還禮師足 師聞見已生希有心 汝大惡人故不死耶・復作念言 今當令死 而告之言 殺一人 一人取一指 殺千人已取指作鬘 冠首而歸 然後得成婆羅門・以是因緣名央掘魔羅・即白師言 善哉和上受教・即殺千人 尚少一耳・時央掘魔羅母 念子當

飢 自持四種美食 送往與之·子見母已 作是思惟 當令我母得生天上·即便執劍前欲斷命·去舍衛國十由延少一丈^註於彼有樹名阿輸迦 時佛以一切智如象王來 央掘魔羅既見世尊 執劍疾往 作是念言 我今復當殺是沙門·世尊示現避去 央掘魔羅而說偈言

住住大沙門 白淨王太子 我是央掘魔 今當稅一指·

世尊說偈言

住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺 輸汝慧劍稅·

時 母見佛與央掘魔羅 往反苦論 子心降伏 縱身垂念 故說偈云

久失寶藏今還得 塵穢壞眼今眼淨 哀哉我子心迷亂 常以人血自塗身
極利刀劍恆在手 多殺人衆成屍聚 當令此子隨我從 今敬稽首等正覺
多人見罵難聽聞 汝子如是切責我· (出央掘魔羅經第一卷)

^{工巧}煥光行吉祥願 遇女人退習家業 九 (●煥—火貌)

過去無數劫時有一學志 名曰煥光^註處于林藪行吉祥願 已四百二十萬歲 修行無礙·入沙竭國有陶家女 見此學志姿貌姝好 欲意隆崇即自投之·學志報言 吾不樂欲·女曰 設不然者 吾將自賊·煥光自念 吾

護禁戒 今若毀之非吉祥也。離之七步乃發慈哀 毀犯禁戒墮地獄罪 若不如是 女自殘賊 寧令斯女以致安隱 吾當安忍地獄之痛。燿光即還從女所欲 退習家業十有二年 壽終之後生梵天上。佛言 欲知爾時燿光學志 豈異人乎 則吾身是 陶家女者 即瞿夷也（出慧上菩薩經上卷）。

題耆羅 那賴提者 二人共爭 令五日闇冥 十

昔有兩菩薩志清行淨 內寂無欲表如天金 鑿石為室閑居靖志 薺衣

草席食飲泉水註清淨無為志若虛空 四禪備悉得五通智註凡釋仙聖 諸天

龍鬼神無不稽首處於山澤六十餘年 悲愍眾生敬奉三尊註一名題耆羅

二名那賴。題耆夜興誦經 疲極臥出 那賴時亦誦經 誤蹈題耆羅首。題

耆即興而曰 誰蹈吾首者 明旦日出 破爾之首以為七分。那賴曰 誤蹈

爾首咒誓何重 凡器之類尚有相觸 豈況於人 共處終年而不誤失 爾言

常試明旦日出 吾首必破 吾當制日不令得出。（●席一通「蓆」字）

日遂不出 五日之間舉國幽冥 炬燭相尋眾官不修 君民惶惑 悉會

群僚請諸道士。王曰 日之不出其咎安在。道士之中 有五通者曰 山中

道士兩有微諍 制不令出。王曰 奈何。答曰 王率群僚民無巨細 馳詣

于彼稽首和解 彼必慈和·王即有詔詣于山澤 叩頭曰 國豐民寧二尊之潤 而今不和率土失所 其咎在我 黎民無過 願愍赦之·

那賴曰 王勸喻曉彼意 彼意解者吾放日出·王之題耆羅所 宣那賴旨 即日念彼以泥塗首 放日令出 泥首即破為七分·那賴無為 王臣黎民靡不欣懌^註兩道士為王廣陳治國 當以四等無盡之慈勸民 奉五戒 戴十善行 王及臣民僉然受戒·王還國有詔曰 人無尊卑 帶五戒十善經以為國正·自斯之後王潤逮草木 臣忠且清·佛告諸比丘 那賴者吾身是題耆羅者彌勒是(出度無極集第七卷)·(◎懌—快樂)

樂法菩薩 捨寶飾 以易一偈 十一 (◎三尊—三寶：佛法僧)

過去世時有一菩薩 名曰樂法 生長王家所聞善言 皆寫讀誦 為求法故遊諸國邑·時有一人住深坑側 語樂法言 來來 我當相與佛所說偈·菩薩答曰 汝持與我·是人又曰 與我寶衣摩尼瓔珞 然後相與·菩薩許之·是人貪心增長 又言 若能與我得聞佛偈 投此深坑 能如是者 當先立誓然後為說·王子答言 咄哉仁者 汝欲令我投此深坑 為得何利·是人答言 我無所得 但恐王今捨此寶物 既日聞得便生悔心 恃豪勢

力而還奪我·王子答言 汝但說之 我終不悔與汝寶物 亦投深坑·

是人聞誓為說佛偈 菩薩即與寶衣摩尼瓔珞 又立誓言 若我誠心捨

此無悔 以是實語 當令我今從高墜下 安隱平住無所傷損·作是誓已便

自投身 未到地頃 四天王來 徐接置地曰 佛所說偈甚深微妙 有大利

益·是人亦從高而下 到菩薩所 作如是言 王子希有能為難事 欲求何

法·菩薩答言 我以是事當得佛道 發四弘誓^註是人聞已便生信心 語菩

薩言 還王寶衣珠瓔珞 正是王宜·答言 猶如棄吐豈可還食·是人白言

若不還取願受我悔 後作佛時當見救濟·樂法王子即舍利弗是也·時說

偈者即禮伽利（出濡首無上清淨分衛經上分重檢未相應也）·

為閻半偈捨身 十二（◎方廣—大乘經典◎由延—由旬）

善男子 乃昔過去佛日未出 我於爾時作婆羅門 修菩薩行 悉能通

達外道經論 修寂滅行具足威儀 其心清淨 不為外欲所能破壞 滅瞋恚

火 受持常樂我淨之法 周徧求索大乘經典 乃至不聞方等名字^註住於雪

山繫心坐禪 經無量歲 修難行苦行·爾時釋提桓因自變其身 作羅刹像

形甚可畏 下至雪山 去其不遠而便立住 是時羅刹心無所畏 勇健難

當 辯才次第其聲清雅 宣過去佛所說半偈

諸行無常 是生滅法·

說已便住 所現形貌甚可怖畏 顛眄徧視觀於四方^註是苦行者聞是半偈 心生歡喜 即便坐起 以手舉髮四向顧視 而作是語 向所聞偈 誰之所說·爾時四顧不見餘人 唯見羅刹 即說是言 誰開如是解脫之門 誰能雷震諸佛音聲 誰於生死眠睡之中而獨覺寤·唱如是言 誰能於此示導生死 饑饉眾生無上道味 無量眾生沈生死海 誰能於中作大船師 是諸眾生常為煩惱 重病所纏 誰能於中為作良醫 說是半偈啓悟我心 猶如半月漸開蓮華·我於爾時復作是念 將是羅刹說是偈耶·覆生疑惑非其所說 何以故 是人形容甚可怖畏 若有得聞是偈句者 一切恐怖醜陋即除 何有形貌如是 能說此偈·善男子 我於爾時復作是念 而此羅刹或能得見過去諸佛 從諸佛聞說是半偈 即至羅刹所言 善哉大士 汝於何處得是過去 離怖畏者所說半偈·(◎眄——斜看、回顧)

即答我言 大婆羅門 汝今不應問我是義 何以故 我不食來已經多日 處處求索了不能得 飢渴苦惱心亂謬語 非我本心之所知也·我時即

復語羅刹言 大士若能為我說是偈竟 我當終身為汝弟子 汝所說者名字不終 義亦不盡 以何因緣不欲說耶 夫財施者則有竭盡 法施因緣不可盡也 法施無盡多所利益 羅刹答言 汝智太過 但自憂身 都不念我飢苦所逼 實不能說 我即問言 汝所食者為是何物 羅刹答言 汝不須問 我若說者令多人怖 我復語言 此中獨處更無有人 我不畏汝 何故不說 〔◎五通——天眼、天耳、他心、宿命、神足◎羸提——忍辱〕

羅刹答言 我所食者唯人暖肉 其所飲者唯人熱血 世雖多人皆有福德 兼為諸天之所守護 而我無力不能得殺 我復語言 汝但具足說是半偈 我當以身奉施供養 我設命終 如此之身無所復用 當為虎狼 鷄梟鷹鷲之所噉食 而復不得一毫之福 我為求佛 捨不堅身以易堅身 羅刹答言 誰當信汝為八字故 棄所愛身 我即答言 如有人施他人瓦器得七寶器 我捨不堅身 得金剛身 大梵天王釋提桓因 及四天王能證是事 復有天眼諸菩薩等 為欲利益無量眾生 修行大乘具六度者 亦能證知 乃至十方諸佛 羅刹即說

生滅滅已 寂滅為樂 。

羅刹說言 菩薩摩訶薩 汝今已聞具足偈義 汝之所願為悉滿足 若
必欲利諸眾生者 時施我身・我於爾時深思此義 然後處處若石若壁 若
樹若道 書寫此偈 即便更繫所著衣裳 恐於死後身體露現 即上高樹自
投樹下 下未至地 時虛空中出種種聲 其聲乃至阿迦尼吒^註爾時羅刹還
復釋形 即於空中接取我身 安置平地・以是因緣便得超越 足十二劫
在彌勒前 成阿耨多羅三藐三菩提（出大涅槃第十三卷）。

久修忍辱 割截不憂 十三（◎三界—欲界、色界、無色界）

問曰 菩薩身非木石 云何眾生來割截之 不生異心・答曰 有人言
菩薩久修羸提波羅蜜^註故能不愁惱 如羸提仙人被截手足 血皆為乳・
有人言 菩薩無量世來深修大慈 故雖有割截亦不愁憂 譬如草木無有瞋
心・有人言 菩薩深修般若波羅蜜 轉身得般若波羅蜜果報 空心故了了
知空 割截身時心亦不動 如外物不動 內亦如是 般若果報故 於諸法
中無所分別・（◎阿迦尼吒—又稱：色究竟天，位於第四禪天之最頂位）
有人言 是菩薩非生死身 是出三界法性生身^註住無漏聖心果報中故
身如木石而能慈念割截者 是菩薩能生如是心故 割截劫奪內外法時

其心不動 是為菩薩希有之法。我以佛眼見十方 如恆河沙等世界中 菩薩入地獄中 令火滅湯冷 以三事教化眾生^註於無量阿僧祇劫 深行慈心 外物給施 意猶不滿 以身布施爾乃足滿。如藥王菩薩 外物珍寶供養於佛 意猶不滿 以身為燈爾乃足滿 外物雖多不以為恩。所以者何 非所重故 得其身時乃能驚感 是故身施（出大智論第八十卷）。

賣身奉佛 聽涅槃一偈 割肉無痕^註十四（●痕—創傷）

我念過去於無量劫 爾時世界名曰娑婆 有佛出世 號釋迦文 為諸大眾說大涅槃經。我於爾時從善友所 聞當為法說 我聞是已心懷歡喜 欲設供養 居貧無物 周行賣身冀有微獲。乃於路間見有一人 吾欲自買 但家作業人無堪者 吾有惡病 良醫處藥 應當日服人肉三兩 卿若能以身肉三兩 日日見給^比 便當與汝金錢五枚。我時聞已心大歡喜 即復語言 汝與我錢惠我七日 須我事訖 便還相就。其人答言 七日不可 審能爾者 聽汝一日。（●三事—大誓願力、三昧定力、本功德力）

我於爾時即取其錢 還至佛所 頭面禮足盡以上佛 然後誠心聽受是經 我時聞鈍雖得聞經 唯能受持一偈 即便還至彼病人家。我時雖復日

日與肉 以念偈故不以為痛 足滿一月 以是因緣其病得瘥^瘥 我身平復亦無瘡痍 我時見身具足完全 即發無上菩提之心 一偈之力尚能如是 何況具足受持讀誦 我見此經有如是利 復倍發心 願後成佛 字釋迦文（出大涅槃經第二十卷）·（◎三脫—空、無相、無作）

為聽法華經 大地震裂 踊現空中 十五（◎憶—懼、慚）

爾時 如來說法華經 諸餘菩薩請欲護持·佛即止之云 下方國菩薩無量無數 因地震裂 同時踊現 住虛空中 詣七寶塔多寶如來 釋迦文佛 向二世尊頭面作禮（出法華經第五卷）·（◎瘥—病好）

為王採花 遇佛供養 十六（◎屬—同「囑」字）

昔者世尊遊羅閱祇時 王使數十人常採好花 一日之後大小貴人 採女俱出城外採花 欲還入城 遙見世尊相好威光 巍巍無量 猶星中月 若日初出照于天下 與弟子菩薩前後圍繞 即往佛所稽首為禮 心自念言 人命難保 佛世難遇 經法難值 今遭大聖猶病得醫 我既貧賤 加屬^屬縣官^官鞫役之患^患 恆不自從 國王嚴急 主給採花常以早進 設失時節或能見誅 聖眾難遇 億世時有 寧棄身命 以華上佛并散聖眾 因受經戒

聽察深法無窮之慧 我從無數劫為人所害 不可稱載 未曾為法而不惜命
今供世尊三寶之業 縱使見害不墮苦痛 必生安處 卻自歸命一心重禮

· (◎四恩——一說：三寶恩、父母恩、眾生恩、國王恩)

佛知其念 發大道意甚慈愍之 具為散講大樂之法 六度 無極註四

等 四恩註三脫菩薩註諸採花人皆發道意 心解佛慧至不退轉 無所從生

· 佛即授決 後當得佛 號曰妙華 十號具足·其邊人聞莫不怡悅 啓受

大法供養三寶·時採花人還歸家中 與家二親妻子辭別 我命今盡 為王

見殺·父母愕然 問何罪咎·諸子具答 王大嚴急 既違失時 復無有華

必見危命故辭別耳·二親聞之益以愁感 當奈之何 發篋視之滿中好華註

須蔓雜香遠徹四面 父母告曰 可以進王·(◎鞞——同「羈」字)

諸子各白 眾人見之必傳白王 又復違時恐不得安·時王大瞋 見不

時來復散眾花 遣兵收取 則受王教反縛入宮 罪當棄市 諸人不恐面色

不變·王怪問之 汝等罪過命在不測 縛來當殺 何故不據面色不改註即

白王曰 人生有死 物成有敗 我從無數劫 每以非法不惜身命 今朝採

花值遇世尊 以花供上稽首歸命 知違敕當死 寧以有德而死 不以無德

而存 還視花篋續滿如故 皆是如來恩仁所覆。(●鉞—矛、劍端)

王以問佛 佛示言然 王曰 此人至心 欲度十方不惜身命 故取眾

花以散上佛 意無想報已得受決 將來成佛 號曰妙花·王大歡喜 疾解

眾縛悔過自責 愚意不及繫縛菩薩·佛言 善哉善哉 能自改者與無過同

(出採花違王上佛授決號妙花經) · (●鑊—燒煮食物的鍋子)

持戒發願防之 十七 (●隨藍風—劫末的大風災)

善男子 菩薩受持禁戒 夫作是願 寧以此身投於火坑 終不毀犯三

世佛制 與諸女人而行不淨·寧以熱鐵纏身 終不敢以破戒之身 而受信

心檀越衣服·寧以此口吞熱鐵丸 終不敢以毀戒之口 而食信心檀越飲食

·寧臥大熱鐵上 終不敢以破戒之身 受信心檀越床臥鋪具·寧以此身受

三百鉞^㉑終不敢以毀戒之身 而受信心檀越醫藥·寧以此身投熱鐵鑊^㉒終

不敢以破戒之身 受信心檀越房舍屋宅·寧以鐵椎打破此身 從頭至足令

如微塵 不以破戒之身 受諸剎利 婆羅門 居士恭敬禮拜·寧以熱鐵挑

其兩目 不以染心視他好色·寧以鐵錐周徧刺身 不以染心聽好音聲·寧

以利刀割去其鼻 不以染心貪嗅諸香·寧以利刀割裂其舌 不以染心貪著

美味・寧以利斧斬斫^{キレ}其身 不以染心貪著^{オモヒ}諸觸・何以故 以是因緣能令行者 墮於地獄 畜生 餓鬼・迦葉^{カヤ} 是名菩薩摩訶薩護持禁戒 悉以施與一切衆生 以是因緣 願令衆生護持諸禁 得清淨戒・

善男子 菩薩修是戒時 即得住於初不動地 如須彌山 隨藍猛風不能令動^註 菩薩住是地中 不為色聲香味所動 不墮地獄 畜生 餓鬼 不退聲聞 辟支佛地 不為異見邪風所散（出大涅槃經第十一卷）・

初發心 便勝二乘 十八（◎隨藍風——又稱：毘藍風）

發心菩薩有二種 一者行諸波羅蜜 二者但空發心・行菩薩道者 雖事未成能勝一切 如歌羅頻伽鳥 雖在卵中亦能發聲已勝諸鳥・如一六通羅漢 將一沙彌令負衣鉢 沙彌念言 當以佛乘入於涅槃・師知其念即取衣鉢自擔 推沙彌在前・沙彌覆復思惟 佛道甚難 久住生死受無量苦 且以小乘早入涅槃・師復以衣鉢囊還與沙彌 令擔語在後行・如是最至三沙彌白師 師年老耄狀如小兒・師即答言 汝初發心作佛 是心貴重 位是我師 諸辟支佛尚應供養 何況羅漢 是故推汝在前・汝心還悔欲取小乘 而未便得 去我懸遠 是故令汝在後・沙彌驚悟即住大乘（出大智度

論第七十八卷）·（◎無極—涅槃：不生不滅〔第181頁〕）

三小兒施佛 二發小心 一發大心 十九（◎癡—惡）

過去無數劫有佛 號一切度 與其眷屬俱行分衛^註有三尊者子嚴服共戲 見佛及諸菩薩光明巍巍 手相指示 而吾等當共供養·二兒答言 既無花香當用何物·其一兒脫頭上白珠 以著^著手中 便謂二兒可以供佛·二兒效之 解頭上白珠著^著其手中 即至佛所·一兒復問二兒 持是功德以何求索·其一兒言 願如佛右面尊比丘·其一兒言 願如左面神足比丘·共問一兒 報言 我欲如佛·（◎四非常—苦、空、無常、無我）

八千天子皆言 善哉 若如所言 天上天下一切蒙恩·是三小兒已到佛前 各以白珠而散佛上·二兒發聲聞意者 珠在佛肩上·其一兒發菩提心者 珠在佛頭上·化為珠花交露之帳 其中有佛·佛告舍利弗 中央兒者 則我身是·右面之兒 舍利弗是·左面之兒 目連是·舍利弗 汝等本畏生死故 不發菩薩心欲疾泥洹^洹·觀此一兒 發阿耨多羅三藐三菩提心者（出阿闍世王經卷上）·（◎分衛—托鉢乞食）

幼年為鬼欲所迷 二十（◎蓐—蓆子、通「褥」字）

昔者菩薩 時為凡人年始十六 志學弘深達眾經典 喟然歎曰 唯有佛經最真最妙 吾當懷其真處 其自安矣。親欲為納妻 悵然而曰 妖禍之盛莫大乎色 若妖蠱一臻 道德喪失 吾不遁邁將為狼吞乎。於是遂之異國 力賃自供。時有田翁 老而無嗣 草行獲一女焉 顏華絕國欣育為嗣 採男為偶 一國無可翁者 菩薩賃積五年 觀其操行 自微至著 中心嘉焉曰 童子吾居有足以女妻 爾為吾嗣矣。女有神德惑菩薩心 納之無幾 即自覺曰 吾睹諸佛明化 以色為火 人為飛蛾 蛾貪火色 身見燒煮 斯翁以色火 燒吾躬 財餌鉤吾口 家藏喪吾德矣。註

夜默道邁行百餘里 依空亭宿。亭人曰 子何人乎。曰吾欲寄宿耳。入睹床蓐。註先自有婦人焉 顏似己妻 惑菩薩心與之共居 復積五年。明心覺焉曰 姪為蠹蟲殘危身命。默而疾邁 又睹婦人與居十年。又明覺曰 吾殃重矣。奔而不免 深自誓曰 終不寄宿。又復遁逃 遙睹大屋避之 草行 守門者曰 何人夜行。答曰 趣前聚落。又曰 有禁內人呼前所睹。如上婦曰 自無數劫 誓為室家 爾走安之。菩薩念曰 欲根難拔乃如之乎。即興四非常之念。註滅三界諸癡 何但餘垢而不殄乎 鬼妻即滅 便

睹諸佛處其前立 說無想之定 授沙門戒 為無勝師 菩薩普度無極（出度無極集第八卷）。

【卷第八 終】（◎四弘誓—眾生無邊誓願度、煩惱無盡誓願斷、法門無量誓願學、佛道無上誓願成〔第178頁〕）

【卷第九】（外化 菩薩部第二）

文殊變金光首女令成醜壞一 文殊現身諸刹取鉢弘教二 普賢誓護五種法師三 淨精進化功德財久忍眾苦四 樹提摩納手出龍象五 普施求珠降伏海神以濟窮乏六 重勝王與女人一處為阿難所譏七 大薩他婆渡海船壞殺身濟眾八 端坐山中鳥孺頂上子未能飛終不捨去九 入海採珠以濟貧苦十 坐海以救估客十一 從地踊出現長舌相十二 牧牛小兒善說般若義弘廣大乘十三。（◎間—同「閒」字）

文殊變金光首女 令成醜壞 一（◎瘠—腫、同「胙」字）

上金光首與長者子畏間（註）俱在遊觀園散花燒香 莊嚴伎樂 時彼女人觀長者子 意以為足 文殊師利（舊法云濡首）化此女身 應時終亡 顏色變惡 眼耳鼻口膿血流出 身體瘠爛不可復視（註）青蠅飛來周匝共食。時

長者子見此女身 變壞如是 怖懼不安欲求自歸 濟脫是患 當從何所而免斯苦·時文殊師利童真威神 令園樹木自然出讚·時長者子聞樹讚頌 歡喜踊躍善心即生 以衣鉢盛女人死屍 棄叢樹間而捨之去·於是世尊欲以開化彼長者子 從身放光 其明普照摩竭國界·長者子見如來威神巍巍 心生歡喜·其天帝釋則在前立 見長者子而歎之曰 年少善緣 獲得福利乃能見佛·

時彼年少聞此勸讚 即與天帝俱詣佛所 帝釋天意 華用與年少言 可取此華散如來上·散已稽首佛足 前往白言 今自歸佛及法聖眾·有放逸女 上金光首實與戲樂 詣遊觀園 則於今日顏貌變惡 即時壽終 捨諸一切宗室眷屬 發大恐懼 將無國王推問之耶·佛言 且止·時上金光首 見長者子以蒙開化 隨從律教 即與伎樂往詣佛所 稽首佛足退住一面·

時文殊師利謂長者子曰 為識此姊不·答云 已知之矣·又問 云何知乎·於是長者子 報文殊師利而說頌曰 色者如聚沫 痛痒泡起頃 幻想如野馬 吾曉知如是·佛告阿難 文殊師利乃往古世 勸化此女使發道

意 吾本前世而勸化之 使發道意 上金光首過九十二百千劫 當得作佛
號寶光明・長者子當為菩薩 名德光耀 其後作佛・未滅度時 授德光
耀菩薩之決註乃般泥洹號曰持燠工（出大淨法門經）・

文殊現身諸刹取鉢弘教 二（●耀一）同「耀」字

有二百天子發菩薩心 而未堅固皆欲墮落 各自念言佛法難得 我等
今定不學菩薩 不如取羅漢 辟支佛而般泥洹・佛知是人可成菩薩 而意
中退 佛便化作一迦羅越 持百味飯滿鉢到佛前 而便作禮以鉢上佛 佛
即受鉢・文殊師利白言 世尊 當故報恩・舍利弗疑即便問佛 佛即以鉢
捨地 其鉢便下沒過諸刹 直過七十二恆沙等刹土 名曰漚呵沙 其佛號
曰光明王 今現在世 其鉢於彼佛刹 住止空中亦無持者 鉢所過諸佛刹
・其佛侍者皆問於佛 佛答上方有佛 號釋迦文 鉢從彼來 救護墮退菩
薩意耳・

佛語舍利弗 行求鉢來・舍利弗即承佛威神 自以慧力以萬三昧過萬
佛刹 都不見鉢 從三昧起還白佛言 求之不見・復遣目連亦復不見 須
菩提等五百尊者悉不能見 彌勒菩薩又不能見・令文殊師利求鉢 文殊師

利不起于坐即入三昧 以其右手指地下 行過諸佛刹莫不聞知 所過刹土皆為震動 凡諸刹土皆見文殊 過七十二恆河沙 其臂上毛一一毛間 有億百千光明 億百千蓮華 一蓮華上有坐菩薩 悉歎釋迦文佛功德 聲聞菩薩及以佛土·時釋迦文放足下光明 照下方 過七十二恆河沙等刹 見其光明悉得摩訶低三昧註文殊師利以右手取鉢 與無央數菩薩俱來 鉢在手中作禮授鉢·(●三昧一定)

佛謂舍利弗 今為汝說過去劫事·往昔有佛 號勇莫能勝 有比丘僧名曰慧王 持鉢入惟致國中分衛 得百味飯·爾時有尊者子 名離垢王 為乳母所抱 在城門上 其兒遙見比丘 而從抱下便往趣之 求其飲食·比丘即以蜜餅授之 其兒則食知味甘美 隨比丘行不顧乳母 便隨至勇莫能勝佛所 為佛作禮而坐一面·比丘以所持鉢食 與是小兒令其上佛兒便授佛·佛食隨滿 以是徧八萬四千比丘 及菩薩萬二千人 各各皆飽·其兒所持食猶無減損 佛以威神令兒歡喜 因從比丘受五戒法發菩提心

兒父母求子為佛作禮 子白父言 我今已得入菩薩法 願作沙門·父

母即聽^去 吾等亦為發心從汝·佛言 慧王比丘 文殊師利是·其時兒者
我身是也·如我身等不可稱數 阿僧祇刹土諸佛 悉為文殊師利之所發動
我等悉蒙文殊師利之恩·其二百天子即時自念 釋迦文佛 為文殊師利
之所發意 自致成佛 我等何為懈怠·用是念故其心則堅（出阿闍世王經
上卷）·（◎無生忍—忍可諸法自性空寂本來無生之理）

普賢誓護五種法師 三

普賢菩薩 以自在神通威德名聞 與大菩薩不可稱數 從東方來 所
經諸國普皆震動 雨寶蓮華作眾伎樂·又與無數八部鬼神等 大眾圍繞
禮釋迦牟尼佛 白佛言 我於寶威德上王佛國 遙聞此娑婆世界 說法華
經共來聽受 唯願世尊當為說之·佛告普賢 若有善男子女人 成就四法
於如來滅後 當得是法華經·（◎陀羅尼—咒）

普賢菩薩言 若有行立^く勤^ん誦此經 思惟此經 若人於此經 有所忘失
一句一偈 大菩薩眾俱詣其所 而自現身供養守護 安慰其心 亦為供養
法華經故 還令通利 見者歡喜轉復精進 以見我故 即得三昧及陀羅尼
①若後惡世中 四眾來求索者 受持者 讀誦者 書寫者 欲修習是法華

經 於三七日中應一心精進 滿三七日 亦當現其人前而為說法（出妙法蓮華經第七卷）·（◎政—正◎空—灰塵、聚集）

淨精進化功德財 久忍衆苦 四

過去劫時佛 號廣光明（菩薩行經云 離垢光）國王之子 名財功德（菩薩行經云業首）時年十六 自恃端政而生憍慢註初不向佛恭敬禮拜·佛即行籌誰能教化 八萬四千菩薩無受籌者 有一菩薩名淨精進 言我能·即時大千六反震動 便往王門立·王子見之惡言訾毀 以土坩タ面註刀杖瓦石而加其身 菩薩爾時不瞋不去心 不疲厭 經一千年受如是苦 過二萬歲 乃得至彼第二門下 八萬四千年七日未滿 方得至其第七門下·爾時王子見是菩薩 便作是言 道士今來何所求索·即於菩薩生不思議心 云何是人 終經爾時多受衆苦 而心不厭·爾時菩薩知王子 心已自調伏 即便說偈令往詣佛·爾時王子即捨王位 在佛法中出家聽法 如法而住得無生忍註爾時淨精進者 我身是也·財功德者 即彌勒是（出大集經第二十六卷 又出調伏王子道心經 菩薩行經大同）·

樹提摩納 手出龍象 五

樹提摩納在寶藏佛前〔註〕右膝著地長跪叉手〔註〕前白佛言〔註〕世尊 我今發
無上菩提心 成就善根 於三乘法若我所願 得已利者 令我兩手自然而
出白色龍象・佛神力故 其兩手中即出龍象 其色純白七處到地・見是事
已 告言 龍象汝等 今者可昇虛空去此 不遠徧雨此界八德香水 覺悟
此界一切眾生 若有眾生得遇一涕〔註〕聞其香氣悉斷五蓋 所謂婬欲 瞋恚
睡眠 掉戲 疑・是時龍象在虛空中 周遊速疾 猶如力士善射放箭
是二龍象所作諸事 悉成就已 復還來至摩納前住・時樹提見之 心大歡
喜〔出樹提摩納發菩提誓願經〕・〔◎又手一合十◎涕一滴〕

普施求珠 降伏海神 以濟窮乏 六〔◎應器一鉢〕

昔者菩薩從四姓生〔註〕墮地即曰 眾生萬禍吾當濟之 無明無法 吾當
除其盲聾 令之聞見眾聖明範・九親驚曰 未聞孩幼而能言 斯將非天龍
鬼神之靈乎 當卜之焉・答曰 吾為上聖之所化 懷普明之智 非彼眾妖
慎無疑矣・言畢即默 親曰 兒有乾坤弘潤之志 將非凡夫乎・名曰普施
年至十歲 佛諸典籍流俗眾術 靡不貫綜 辭親濟眾布施貧乏・親曰
吾有最富之上名也 爾可恣意・對曰 不足乞作沙門 垂賚法服應器錫杖

註以斯濟眾・父母聽之 周旋教化經一大國 國有豪姓亦明眾書 睹其儀容普施心性 淡泊淨若天金註有上聖之表 將為世雄・謂普施曰 吾有陋女願給箕箒註答曰 大善 須吾還也・(◎淡泊同「淡泊」詞)

即附載度海上岸入山 到無人處遙睹銀城 官有毒蛇繞城七匝 體大百圍舉首相看・普施念曰 斯有害心吾當興慈・蛇毒即滅 垂首而眠・登首入城 城中天神睹之 欣豫曰 久服聖德今來翔茲 誠吾心願・留三旬 普施以事委付近臣 身受供饌 時供養畢 以明月真珠一枚送之 珠明四万里 志願若發眾寶滿足 若後得佛願為弟子・普施曰可・即復前行 睹黃金城毒蛇圍城 十有四匝 巨軀倍前舉首數丈 普施復入慈定 蛇即垂首・登之入城 中有天人相見歡喜曰 久服靈耀翔茲甚善 願留百八十日 吾所供養・(◎四姓一婆羅門、刹帝利、吠舍、首陀羅)

過是辭退 天人復以神珠一枚送之 明耀二十万里 志之所願眾寶滿中 若子得道願為弟子神足無上・即復前進琉璃玻璃城 又有毒蛇軀以繞城二十一匝 仰首瞋目當彼城門 復生慈定誓濟眾生 毒歇垂首登之入城・天人欣喜如前 請留三時 願供所志期竟辭退 又送神珠明耀百六十万里

珠之所在眾寶尋從 滿其明內在志所欲 無求不獲 子得正覺 願為弟子有最明之智·曰 必獲爾願·(●反一通「返」字●悖ヒツ—亂、逆、盛)

普施得珠反其舊居註海諸神會會議曰 吾等巨海 唯斯三珠為吾榮華

道士悉得 吾等寧當都亡諸寶 不失斯珠·海神化為凡人 當普施前曰

吾聞仁者獲世上寶 可得觀乎·即以示之 神搏手奪取·普施曰 吾歷

險跨海 乃獲斯寶欲濟困乏 反為斯神所見奪乎·曰 爾還吾珠 不者吾

竭爾海·神曰 巨海深廣孰能盡之·天勸作風 普施曰 吾於錠光佛前

願得道力反覆眾海·指擢ヒツ須彌 震天地 移諸刹·佛從吾志 吾今得之矣

今爾鬼物絲髮之力 焉能遏吾正真之勢乎·即併兩足 標工溛海水投鐵圍

外註(●賚ヒツ—賞賜)

徧淨天曰 吾昔於錠光佛前 聞其志願 必為世尊度吾等眾生·即下

助其溛工水十分去八·海神怖曰 斯水盡矣 吾居壞也·即還其珠·尋路布

施 所過之國無復貧民 處處諸王無不改操 以五戒十善為國政法 開獄

大赦 潤逮眾生遂至得佛·普施 我身是·父者 即白淨王是·母者 即

吾母舍妙是·時道士女 今裘夷是·時銀城中天者 今阿難是·金城天者

目連是·琉璃城天者 舍利弗是（出度無極集第一卷 又出賢愚經）·

重勝王與女人一處 為阿難所譏 七（●蠲—去除）

阿難あなん白佛 憶念我昔入舍衛城 見重勝王菩薩與女人同床 我謂犯穢
心用惟慮得無異人 學梵行者於如來教 將無造見聞想念·發斯語時
三千大千世界六反振動·時重勝王菩薩 即自踊身住於空中 去地四丈九
尺 報阿難曰 犯禁穢者寧能踊身 止虛空乎·在如來前 阿難投身即自
悔過 如何偏見求大龍短·佛告阿難 彼女人者 乃往過去世為重勝王百
生之偶 宿情未拔 貪重勝顏 口發誓言 重勝王若與我願 得遂所娛當
從其教·時 重勝王心知其念 晨朝正服入之其室 即時頌曰
我愚悖於欲 **諸佛所不歎** **能蠲恩愛者** **得佛人中上**·

時女喜躍 即從坐起 自投于地 歸命自責 伏罪悔過 為重勝王而

歎頌曰

吾已離諸欲 世尊之所歎 節止恩愛著 願佛無上道

前心之所想 今自首悔過 傷愍諸群生 究竟發道意·

爾時 重勝王授彼女訣 轉此女身後 九十九劫當得作佛 號離無數

百千所受如來（出慧上菩薩經上卷）。

大薩他婆 渡海船壞殺身濟眾 八

釋迦牟尼佛為菩薩時 名大薩他婆 當渡大海惡風壞船 語眾賈人
捉我頭髮 手足當渡汝等。人人捉己以刀自殺 大海水法不停死屍 即時
疾風吹至岸邊（出大智論第四卷）。（◎媯—擾戲弄）

菩薩端坐山中 鳥孺頂上子 未能飛不捨去 九

菩薩在山 慈心端坐 思惟不動 鳥孺頂上覺鳥在頂 懼卵墜落 身
不移搖 捨身而行彼處不動 及鳥生翅 但未能飛 終不捨去 如是自知
便說此偈

若能辦此事 於天人中天 能不觸媯彼ヲ云 此德無有上
是故彼世尊 最為第一神 故在道場處 功德皆備具。

（出僧伽羅剎經上卷）

入海採珠 以濟貧苦 十（◎怜—同「憐」字）

吾從無數劫以來 精進求道 初無懈怠自致得佛 超越九劫出彌勒前
· 我念過去時 國人貧窮生怜愍カマ心註乃欲入海求如意珠 眾人大會望風舉

帆 詣海龍王 從求頭上如意之珠 龍王聞其欲濟窮士 即以珠與・時諸賈客各各採寶 悉皆具足乘船來還 海中諸龍及諸神鬼 悉共議言 此如意珠海中上寶 非世俗人所當獲者 云何損海益閻浮利 誠可惜之 當作方計 還奪其珠不可失之・時諸龍鬼晝夜圍繞 欲奪其珠 導師德尊 如意珠力不能奪之・

度海既畢 菩薩踊躍住於海邊 低頭下手咒願海神 以珠繫頸・時海龍神因緣得便 使珠墮海・導師感激吾行入海 乘船涉難勤苦無量 乃得此寶當救眾乏 於今海神反令墮海 敕邊侍人捉持器來 吾卷海水令至底泥^註不得珠者終不休懈・即便卷水不惜壽命 水自然趣悉入器中・諸海龍神見之懷懼 此人威勢精進之力 誠非世有 水不久竭 即持珠來辭謝還之・吾等即爾相試不圖精進力勢如是 天上天下無能勝君 導師獲寶齋還國中^註使雨七寶 以供天下莫不安隱・時導師者 則我身是（出生經第一卷）・（◎卷一同一「捲」字）

坐海以救估客 十一（◎齋一送物予人、抱、通「資」字）

昔者菩薩與五百商人 入海採寶 入海數月獲寶重載 將旋本土道逢

飄風 雷電振地 水神雲集 四周若城 眼中出火 波涌灌山·眾人啼曰
吾等死矣·恐怖易色仰天求哀 菩薩愴然心生計曰 吾之求佛 但為眾
生耳 海神所惡死屍 為其危命濟眾 斯乃開士之尚業矣 吾不以身血注
海 惡海神之意者 船人終不被于岸·謂眾人曰 爾等屬手相持 并援吾
身·眾人承命 菩薩即引刀自害 海神德焉漂舟上岸 眾人普濟 船人抱
屍號哭曰 斯必菩薩 非凡之徒也·蹙踊呼天 寧令吾等命殞于茲 無喪
上德之士矣·

其言真誠上感諸天 天帝釋睹菩薩之弘慈 帝釋下曰 斯至德菩薩將
為聖雄 今自活之·以天神藥灌其口中 并通塗屍 菩薩即蘇 忽起坐與
眾相勞·帝釋以名寶滿其舟中 千倍于前 即還本土 九親相見靡不歡悅
調窮濟乏惠逮眾生註顯宣佛經開化愚冥·其國王服菩薩德 詣稟清化
君仁臣忠率土持戒 家有孝子 國豐毒歇黎庶歡欣 終生天上長離眾苦·
菩薩累劫精進不休 遂至得佛 殺身濟眾者吾身是也·天帝釋者 彌勒是
也·五百商人者 今坐中五百應真是也 (出殺身濟賈人經 又出度無極集
一)·(◎調一以財物救人的急難)

從地踊出現長舌相 十二

時 千世界微塵等 菩薩摩訶薩 從地踊出 一心合掌仰瞻尊顏而白
佛言 我等於佛滅後 世尊分身所在國土 滅度之處 當廣說此經 我等
亦自欲得是真淨大法 受持讀誦 解說書寫而供養之。爾時 世尊於文殊
師利等 無量百千萬億 舊住娑婆世界菩薩 及諸聲聞 人 非人等一切
眾前 出廣長舌上至梵世 一切毛孔放無量色光 皆悉徧照十方世界 眾
寶樹下 師子坐上 諸佛亦復如是（出法華經第六卷）。

牧牛小兒善說般若義 弘廣大乘 十三

昔有比丘精進持戒 初不毀犯 住在精舍 所可諷誦是般若波羅蜜
有聞此比丘音聲 莫不歡喜。有一小兒始年七歲 城外牧牛 遙聞比丘誦
說經聲 尋聲詣寺聽聞即解 貌大歡喜便問比丘 答不可意。小兒反說其
義甚妙 昔所希聞 比丘聞之歎此小兒 乃有智慧非是凡人。時兒即去還
至牛所 所牧牛犢散走入山 兒尋其迹值虎被害 生長者家第一夫人作子
。夫人懷妊 口便能說般若波羅蜜 從朝至暮初不應息。其長者家素不奉
法 怪此夫人謂口妄語 謂呼鬼病 卜問譴崇無能知者 家中內外皆悉憂

惶・（◎六度—布施、持戒、忍辰、禪定、精進、般若）

是時比丘入城分衛 詣長者門 遙聞經聲 心甚喜悅 即問長者 內中誰說深經音聲微妙・長者報言 婦得鬼病 晝夜妄語口初不息・比丘報言 此非鬼病 但說深經甚有義理 疑此夫人所懷妊兒 是佛弟子・長者意解 即留比丘與作飲食 日月滿足乃產一男 又無惡露・其兒適生 又手長跪說般若波羅蜜 夫人產已還復如本 如夢寤已了無所識 長者集僧睹兒說經 初無質礙・是時眾僧各各一心 觀此小兒 長者問言 此為何等・比丘答曰 真佛弟子 慎莫驚疑 好養育之 此兒後大 當為一切眾人作師 吾等悉當從其啓受・

至七歲悉知微妙 與眾超絕智度無極 諸比丘等皆從受學 經中誤脫有所短少 皆為刪定足其所乏・兒每出入有所至止 輒開化人使發大乘長者家室 內外大小五百人眾 皆從兒學發大乘意 悉行佛事 兒所教授城郭市里 凡所開發無上道意者 八萬四千 承受弟子者五百人 諸比丘聞之意解 志求大乘皆得法眼淨・佛告阿難 是時小兒者 吾身是也・時比丘者 迦葉佛是也（出小兒聞法即解經）・

【卷第九 終】（◎法性生身—證得無生法性，捨三界肉身，受不生不死，不思議變易受生之菩薩〔第178頁〕）

【卷第十】（隨機現身上 菩薩部第三）

能仁為帝釋身度先友人一 能仁為姪女身轉身作國王捨飼鳥獸一 釋迦為薩婆達王割肉貿鷹三 文殊為少年身化金首女四 一切妙見為盲父母子遇王獵所射五 曠野等為殊形化諸異類六 婆藪為仙人身度六百二十萬估客七 為轉輪王身發願布施八 為國王身以眼施病人九 為國王身治梵志罪十 為國王身捨國城妻子十一 為國王身化濟危厄十二 為蓮花太子身以髓施病人十三 為王太子身出血施病人十四。

能仁為帝釋身 度先友人 一（◎鞞—同「鞞」：小鼓）

菩薩為天帝釋 志存苦空非身之想 坐則思惟 遊則教化 愍愚愛智 精進無休·睹其宿友受婦人身 為富姓妻惑乎財色 不覺無常居市坐肆 帝釋化為·商人婦人要坐 商人熟視而笑 婦乃怪之·側有一兒播鞞躍戲 商人復笑·有人父病子以牛祠 商人亦笑·有一婦人抱兒 兒刮母頰血流交頸 商人復笑·是富姓妻問曰 君住吾前含笑不止 屬吾搏兒何以見

笑·商人答曰 卿吾良友今相忘乎·婦人悵然意益不悅 怪商人言·商人又曰 吾所以笑搏兒者 兒是卿先父 魂神今為卿作子 一世之間有父不識 何況長久乎·播鞵兒者生本是牛 牛死還為主作子 家以牛皮用貫此鞵 兒今播打不識故體 用牛祭者父病請愈 猶服鴆毒トク以救疾也 父終為牛累世屠戮 今此祭牛還受人體·刮母面兒 兒本小妻 母是嫡妻トク 女情妬嫉常加酷暴 妾含怨恨 妻終為嫡妻子 攫面傷體トク故不敢怨·

夫心無恆 昔憎トク今愛何常之有 一世不知豈況累劫·經曰 以色自墮盲於大道 專邪聲者不聞佛音·吾是以笑之耳·世榮若電恍惚即滅 當覺非常莫與愚並 崇德六度註吾今反居 後日必造子門·言竟不現 婦悵而歸 齋心敬望·後果在門 狀醜衣弊 曰吾友在內 爾呼之來·門人入告具以狀言 婦人出曰 爾非吾友·釋笑而云 變形易服子尚不識 豈況異世·重曰 爾勤奉佛 佛時難值 高行比丘難得供養 命在呼吸無墮世惑·言畢不現 舉國歡歎 各執六度高妙之行·佛告秋露子 婦人 彌勒是也·天帝釋 吾身是也 (出彌勒為女身經) · (●攫—撲取、奪取)

能仁為姪女身 轉身作國王 捨飼鳥獸 一一

過去世時優波羅越國 五穀豐熟人民眾多 國中有王名波羅·先時有
姪女容色姝麗 遇往他舍值其生男 欲噉其子 姪女問之·報言 我飢·
姪女言 且待我為汝覓食·答言 飢急 卿未出門我當餓死 那能待卿·
姪女念言 若持兒去母便餓死 若置便噉要令俱濟·姪女自割兩乳與之令
噉 其母便食·姪女問言 卿為飽未·報言 已飽·姪女還家 有一男子
至姪女舍 見之便言 誰割汝乳·便有悲意不復起欲·男子問言 姊當為
我現此至誠·姪女言 實誠至者令乳平復·應時兩乳平復如故·釋提桓因
見此姪女 布施之福恐奪其座 作婆羅門往至其家 姪女便以金鉢盛飯
與婆羅門·時婆羅門卻不肯受 女問道 人為不受·報言 我不用食
聞汝布施乳為審爾不·報言 實然·婆羅門言 汝持乳施意寧悔不·女曰
若我至誠持乳布施 意無異者 令我轉身得作男子·言竟即轉·
時優波羅越王 治國已五十歲 壽盡終亡 傍臣左右聞姪女人 轉身
作男·念言 正當立之作王·便共請立 既立之後好喜布施 隨其所須皆
給與之 教一天下持八關齋 如是國治 人民歡樂壽算延長·王乃念言
我雖布施未以身施 以身施者爾乃為難·時王即以酥香塗身 便入空山臥

巖石上 是諸百鳥皆來生噉 命過之後 生婆羅門家 端正妍好·至年長大竊出向市 觀見販賣 貧窮乞者即悲哀之言 此人民若使富樂 則不販賣·(●擿|挑取●蒴|植物的果無核●餒|作「餵」字)

馳白父母乞為沙門 父母不許 便不食五日·諸親知來咸相曉諫 童子不應 諸親喻其父母勸聽學道 父母相看悲泣聽之·子供養父母六七日中 又復圍繞三匝作禮便去·至叢樹間見兩道人 得五神通露坐念道 為人民故作勤苦行·童子即便坐叢樹下 禪思苦行即得五通 精進勇猛踰二道人 諸道人法 樹果自墮 乃取食之不從樹擿註道人共行求諸果註

見妊身虎 童子道人語兩道人 虎今不久當產 飢餓經日恐自噉子

誰能持身飼之·彌勒言曰 我當持身飼之·採果適還見虎已產 甚大飢餓 欲食其子·童子道人語兩道人 虎已產乳飢欲噉子 誰能持身 救其飢苦 共至虎所·虎開目張口向兩道人 道人畏懼便飛虛空·其一人言 卿之至誠為如是耶 屬身食虎今何故飛·其一道人哀之淚出 左右顧視並無所有·童子道人 即取利刀刺臂流血 如是七處血入虎口 因以飲之 自投虎前以身食虎·佛語阿難 欲知爾時姪女及立為王 并婆羅門子投身餒虎註

悉是我身 時道人者 是迦葉 彌勒二菩薩也。我懃精進 六十劫中以身布施 超越九劫出彌勒前 得成為佛（出前世三轉經）。

釋迦為薩婆達王身 割肉貿鷹 三（●髀—膝以上的大腿骨）

昔者釋迦菩薩為大國王 號薩婆達 普施眾生恣其所索 愍濟厄難。天神鬼龍僉然而曰 天帝位尊初無常人 識其行高慈慧福隆 死則為之。懼王奪其天位往而試之 以照真偽 帝釋現之命邊王曰 今彼人王慈潤滂沛 福德巍巍 恐其志求奪吾帝位。即化為鷹 邊王作鵠 鵠趣王足下 恐怖而云 大王哀哉吾命窮矣。王曰 莫恐吾今活汝。鷹尋後至云 吾鵠向來 鵠是吾食願王相還。王曰 鵠來活命終始無違 爾苟欲得肉令重百倍。鷹曰 唯願得鵠不用餘肉。王曰 以何物令爾置鵠 歡喜去耶。鷹曰 若王慈惠必愍眾生者 割王肌肉而以易鵠 吾當欣受。

王乃大喜 自割髀肉對鵠稱之。註令與鵠等 鵠逾自重割身肉盡 故未能敵 瘡痛無量。王以慈忍又命近臣曰 爾殺我稱髓令與鵠等 吾奉佛重誠濟眾危厄 雖有眾惱猶如微風 焉能動太山乎。註鷹照王懷各復本身 稽首于地曰 大王欲何志 尚惱苦若茲。曰 吾不志天帝釋及飛行皇帝 吾

觀眾生沒于盲冥不睹三尊^註恣行凶禍 投身無擇之獄 為之惻愴 誓願求佛 拔濟眾生令得泥洹·天帝驚曰 愚謂大王欲奪吾位 是以相擾將何可悔·王曰 使吾身瘡^又瘳復如舊志^註常布施·帝釋使天醫神藥傅之 瘡瘵即愈色力踰前 帝釋稽首繞王三匝 歡喜而去 (出度無極集第一卷)·

文殊為年少身 化上金光首女 四 (●三尊—三寶)

佛遊王舍城 有逸女人 名曰上金光首 端正姝妙紫磨金色 國王太子 大臣長者等 興愛染心隨其所遊 便就從之 男女大小悉追其後·時上金光首 在於異日與畏聞長者子 至市買物 以相貢上供辦美食 共至觀園·文殊師利於時從燕室出^註發大慈愍傷於群生 何所人者 可以勸化令發大乘·見上金光首與畏聞長者子 共載一乘 行詣觀園應可化之·文殊師利尋時變身 化為少年 端正絕妙顏貌踰天 見者喜悅 其所被服照四十里 觀察逸女所遊之路而於前立· (●燕—和樂、安適)

其長者子及上金光首車馬被服 比於文殊師利 猶如聚墨在明珠邊·上金光首見文殊師利顏貌英妙猶如天子 身體之明煒煒難及 貪其被服光耀 心自念言 今欲捨此長者之子 下車棄去與斯相娛 得是衣服·這念

此已 文殊師利 建立威神令息意・天王化作男子 謂彼女曰 且止且止
用為發是遊逸之心 所以者何 如斯人者不志色欲・女曰 何故・天王
報言 是人者名為文殊師利菩薩 皆能充足一切人願 見眾生心有所求索
不逆人意・女心念言 如今所聞 必當施我妙好之服・下車白言 仁者
願以此衣而見惠施・文殊師利答曰 大姊 若能發無上正真道意 吾乃
以衣相惠・女言 唯然・即發無上道心 奉持五戒（出大淨法門品經）・

一切妙見 為盲父母子 遇王獵所射 五（◎太山―泰山）

過去世時 迦夷國中有一長者 無有兒子 夫妻喪明 心願入山求無
上決 修清淨志信樂空閑・時有菩薩名一切妙見 心作念言 此人發意微
妙 眼無所見 若入山者必遇^可枉害^註 菩薩壽終願生長者家 名之為^可睽^註 至
孝仁慈奉行十善 晝夜精進奉事父母 如人事天・年過十歲 睽長跪白父^可
母 本發大意欲入深山 求志空寂無上正真 豈以子故而絕本願 人在世
間無常百變 命非金石對至無期 願如本意 宜及上時入山清淨 我自供
養不失時節・父母便即入山 睽以家中財物皆施國中諸貧窮者 便與父母
俱共入山・（◎枉―亂）

睽至山中以蒲為屋 施作床蓐不寒不熱 恆得其宜 入山一年眾果豐
美 食之香甜 泉水踊出清而且涼 池中蓮華五色清明 栴檀雜樹芬芳倍
常 異類眾鳥作音樂聲 師子熊羆虎狼毒獸 慈心相向無復害意 食草噉
果不生恐懼·睽至孝慈蹈地恐痛 天神山神常作人形 晝夜慰勞 睽著鹿
皮衣 提瓶取水 麋鹿眾鳥亦復往飲 不相畏難·(◎泥梨—地獄)

時有迦夷國王入山射獵 王見水邊有群鳥鹿 引弓射之 箭誤中睽胸
睽被毒箭 舉聲便大呼言 誰持一箭射殺三道人·王聞人聲 即便下馬
往到睽前·睽謂王言 象坐牙死 犀坐角亡 翠為毛死 麋鹿為皮肉死
我今正坐何等死耶·王問睽言 卿是何等人 披鹿皮衣與禽獸無異·睽言
我是王國人 與盲父母 俱來學道二十餘年 未曾為虎狼毒蟲所見枉害
今我更為王所射殺·(◎懷—同「惱」：作「惱」字)

登爾之時 山中暴風切起吹折樹木 百鳥悲鳴師子熊羆 走獸之輩皆
大號呼 日無精光流泉為竭 眾華萎死雷電動地·時盲父母驚起相謂 睽
行取水經久不還 將無為毒虫所害 禽獸飛鳥音聲號呼 不如常時 四面
風起樹木摧折 必有災異·王時怖懼大自悔責 我所作無狀 我本射鹿

箭誤相中射殺道人 其罪甚重 坐貪小肉而受重殃 我今一國珍寶庫藏之物 官殿伎女丘郭城邑 以救子命・時王便前以手挽拔睽胸箭^註深不可得出 飛鳥走獸四面雲集 號呼動山 王益惶怖 三百六十節 節節皆動・

睽語王言 非王之過 自我宿罪所致 我不惜身命 但憐我盲父母 既年衰老兩目復盲 一旦無我 亦當終沒無瞻視者 以是之故用自懊惱 非為毒痛耳・王復重言 我寧入泥梨百劫受罪^註使睽得活・長跪向睽悔過 若子命終我當不復還國 便住山中供養卿父母 如卿在時勿以為念 諸天龍神 皆當證知不負此誓・睽聞王誓言 雖被毒箭 心喜意悅雖死不恨 以我父母仰累大王 供養道人現世罪滅 得福無量・（○挽一拉）

王言 卿語我父母處 及卿未死語使知之・睽即指示 從此步往去此 不遠 自當見一草屋 我父母在其中止 王徐徐往 勿令我父母怖懼 以善權方便解悟其意 為我上謝父母 無常今至當就後世 不惜我命 但念父母年老兩目復盲 一旦無我無所依仰 以是懊懷用自酷毒^註死自常分 宿罪所致無得脫者 今自懺悔於父母 從無數劫以來所行眾惡 於此罪滅 福生 願我與父母世世相值 不相遠離 願父母終保年壽 勿有憂患 天

龍鬼神常隨護助 災害消滅·

王便將數人徑詣父母許 王去之後 睽便奄絕 鳥獸號呼繞睽屍上

以口舐睽胸血·盲父母聞此聲 益以增怖 王行既疾觸動草木 肅有人聲

父母驚言 此是何人非我子行·王言 我是迦夷國王 聞道人在山中學

道 故來供養·父母言 大王來善 勞屈威尊遠臨草野 王體中安隱不_レ

宮殿夫人 太子官屬國民皆安善不 風雨和調五穀豐足 隣國不相侵害不

·王答道人言 蒙道人恩皆自平安·王問訊盲父母 來在山中勞心勤苦

樹木之間飛鳥走獸 無有侵害道人者不 山中寒暑隨時現世安隱不·盲父

母言 蒙大王厚恩常自安隱 我有孝子名睽 常與我取果_レ菰泉水 恆自豐

饒 山中風雨和調 無所乏短 我有草蓆可坐 果_レ菰可食 睽行取水且欲

來還·

王聞傷心淚出 且言 我罪惡無狀 入山射獵 見水邊群鹿引弓射之

箭誤中睽故來相語·父母聞之舉身自撲 如大山崩地乃為動·王便自前

扶牽 父母號哭仰天自說 我子孝慈蹈地恐痛 有何等罪而射殺之 向者

風起樹木百鳥悲鳴 疑我子死·父母啼號 父言 且止 人生必死不可得

卻 今且問王 射睽何許今為死活。王說睽言父母感絕。我一且無子俱亦當死。願王牽我二人往臨屍上。王即牽盲父母往到屍上。父抱其腳。母抱其頭仰天大呼。

母便以舌舐睽胸創。願毒入我口。我年已老。目無所見。以身代子。

睽活我死。死不恨也。睽若至孝天地所知者。箭當拔出毒藥當除。睽當更生。於是第二忉利天王。坐即為動。以天眼見二道人抱子號哭。乃聞第四兜術天。諸天宮皆動。釋梵四天王即從第四天王。如人屈申臂頃。來下睽前。以神藥灌睽口中。藥入睽口箭自拔出。便活如故。父母驚^工喜。見睽已死。更活兩目皆開。飛鳥禽獸皆大歡喜。風息雲消日為重光。泉水涌出眾華^多五色。樹木華榮倍於常時。(●喜—同「喜」字)

王大歡喜不能自勝。禮天帝釋。還禮父母及與子睽。願以國財以上道人。睽曰。王欲報恩者。王且還安慰人民。皆令奉戒。王勿復射獵。天傷虫獸。現世身不安隱。壽盡當入泥梨中。人居世間恩愛暫有。別離久長不可常保。王宿有功德今得為王。莫以得自在故而自放恣。王自悔責。從今已後當如睽教。從者數百。皆大踊躍奉持五戒。王還令國中諸有盲父母如睽

比者 皆當供養不得捐捨 犯者今加重罪・(●) 𪛗——同「鮮」字)

於是國中人民以啖活故 上下相教奉修五戒十善者 死得生天無入三惡道者・佛告阿難 宿命啖者 我身是也・盲父者 今父王閱頭檀王是・盲母者 王夫人摩耶者是・迦夷國王者 阿難是也・時天王釋者 彌勒是・使我疾成無上正真道決者 皆是父母供養慈惠之恩 從死得生感動天龍鬼神 父母恩重孝子所致 今得為佛并度國人 皆由孝從德也(出睽經)

・(●) 毘舍——農、工、商 ● 四難——值佛難、說法難、聞法難、信受難)

曠野等為殊形化諸異類 六(●) 殺——雄的黑羊)

爾時 曠野菩薩現為鬼身 散脂菩薩現為鹿身 慧炬菩薩現獼猴身 離愛菩薩現殺羊身 註 盡漏菩薩現鵝王身 如是五百諸菩薩等 各各現受種種諸身 其身悉出大香光明 一一菩薩手執燈明 為欲供養十方諸佛・爾時疑心菩薩觀五百人 即知悉是菩薩 語曠野鬼 善男子 汝等何故現如是身 供養諸佛・曠野鬼言 善男子 往古過去九十一劫 有佛世尊 號毘婆尸 我於爾時 與如是等同一父母 共為兄弟受持五戒 發菩提心 為欲調伏一切眾生 尸棄 毘舍浮 鳩留孫佛亦皆供養・

散脂大士於彼佛前 立大誓願 願我來世以鬼神身 教化眾生 若有
弊惡惡鬼 我當為說三乘（云）而調伏之（註）然後乃當成菩提道・亦有一萬二千大
鬼 於此世界發大誓願 調伏眾生 復發大誓願 若有惡鬼欲壞正法 我
當治之・是故我受如是鬼身 調伏教化令住三乘・若有眾生遠離善法 行
身口意不善之業 是身已生三惡道中 或有善惡雜業受鬼身故 惡鬼滋多
善鬼（云）少（註）我欲調伏現受是身 亦令剎利 婆羅門 毘舍（註）首陀遠離惡
心（註）善男子 有金剛椎咒使一切惡鬼 於彼四姓不能為惡 乃至鳥獸皆生
善心 遠離一切諸惡怖畏 我發大誓欲說是咒（出大集經第二十一卷）・

婆藪為仙人身 度六百二十萬估客 七（◎首陀一奴隸）

佛昔在於兜率天上・時婆藪仙在閻浮提 與六百二十萬估客 常作商
主入海採寶 乘於大舶欲還本國・於其中道值摩竭魚 及大風波夜叉之難（云）
如是六百二十萬人 即時各許摩醯首羅天 人各一牲 便離四難（註）還達
本國 各辦一羊 欲往天祠・（◎三乘一聲聞、緣覺、菩薩）

時婆藪默念 我今云何教諸商人作不善事 當設方便・即化作二人
一出家沙門 二在家婆羅門・時婆羅門於眾人中 作是唱言 天主與六百

二十萬人欲往天祠。爾時沙門於其中路。遙見此婆羅門。問言。汝與是大眾欲止何方。在家人言。我往天廟而求大利。沙門答言。吾觀汝等欲得大衰。云何大利。諍訟不止。爾時眾人問婆羅門言。此是何人。形貌如是。婆羅門言。此名沙門。諸人問言。沙門何言。答言。殺生祠天當得大罪。眾人語言。此癡沙門何用是言。速往天祠得大利也。

時婆羅門言。我等大師今在天祠。無事不達可共請問。皆言。善哉。沙門與婆羅門及諸人等。到大仙所。爾時沙門問大仙言。殺生祠天當得生天。入地獄乎。大仙答言。何癡沙門。殺生祠天必墮地獄。婆藪言。不也。沙門言。若不墮者汝當證知。爾時婆藪即時陷身入阿鼻獄。諸人見已嗚呼禍哉。有如是事。大仙聰智今已磨滅。況復我等而得不入於地獄耶。

爾時眾人各放諸羊。退走四方。到諸山中推覓諸仙。既得仙已而受仙法。二十一年各各命終。生閻浮提。我於爾時。從兜率天下生閻浮提。白淨王家。時六百二十萬人生舍衛國。得受人身。我於昔時始到舍衛。降伏六百二十萬人。令其出家發菩提心。即往昔估客是也。善男子。婆藪仙人有如是威神之力。化如是諸人來至我所。出方等陀羅尼經第一卷。

轉輪王身發願布施 八（●揣—量）

過去東方閻浮提 名盧婆羅菩薩 以願力故生於此中 作轉輪聖王

王四天下 號虛空淨 語諸眾生 安住十善及三種乘·於爾時間布施一切

無所分別 乞者無量珍寶不足 即問大臣 如是珍寶從何處生·大臣答

言 龍王雖有唯供聖王 五濁世厚重煩惱 人壽百歲時 必定成阿耨多羅

三藐三菩提註作大龍王示現種種寶藏 於選擇諸惡世界 在在處處四天下

中 一一天下七反受身 一一身中 示現無量百千萬億那由他等 珍寶之

藏 如是次第周徧十方 五濁惡世時 諸天人百千萬億 在虛空中雨花讚

善 稱如心願 大眾聞聲 虛空淨王 諸天作字號一切施·

是時諸人各各從王 乞夫人嫖女及兒息等 王悉與之·有一乞兒名青

光明 授持狗戒從王乞閻浮提 王歡喜與以香水灌頂 紹聖王位·又得人

民承奉此王 王壽無異 我成佛道當與授記 合一生補處·盧志婆羅門從

乞兩足 牙婆羅門從索二目 淨堅牢婆羅門從乞二耳 想尼乾子（_ク）從乞男根

蜜味婆羅門從乞二手 即皆斷挑應時施與·（●直—同「值」字）

時諸小王及諸大臣皆言 咄哉愚人 如何自割所餘肉揣（_カ）復何所直（_カ）

送著曠野 虫獸鷓鷯悉來噉食。若我所願得成就者 當令此身作大肉山 飲血噉肉 眾生悉來至此 隨意飲噉。身轉增大。所捨舌根以願力故 願我來世得廣長舌。時我命終在閻浮提 以本願力生作龍王 名曰示現寶藏 即於生時 示現百千億那由他種種寶藏 自宣令言 具諸珍異乃至摩尼珠 隨意用之 具行十善 發無上菩提心。如是七反受身 壽皆七萬七千億那由他百千歲 無量寶藏亦復如是（出當來選擇諸惡世界經）。

為國王身 以眼施病人 九（◎寡—老而無夫）

佛語賢者阿難 乃往過去時世有王 號日月明 端正姝好威神巍巍註從宮而出道見盲者 窮困飢餓隨道乞丐 往趣王所 白王言曰 王獨尊貴安隱快樂 我獨貧窮加復眼盲。王見哀之 謂於盲者有何等藥 得療卿病。盲者答曰 唯得王眼能愈我眼。時王自取兩眼持施盲者 其心清然無一悔意。月明王者 即我身是。佛言 須彌山尚可知斤兩 我眼布施不可稱計（出彌勒所問本願經）。（◎阿耨多羅三藐三菩提—無上正等正覺）

為國王身 治梵志罪 十（◎猥—混雜◎姝—美貌女子）

昔者菩薩為大國王 歸命三尊具奉十善 兵刃不施無有牢獄 風雨時

節穀豐民富 華偽小書舉國絕口 六度真化靡人不誦・時有梵志執操清閑
靜居山林不豫流俗 夜渴行飲 誤得國人所種蓮華池水 飲畢意寤 詣
官自告 云其犯盜 唯願大王以法治罪・王曰 斯自然之水不實之物 何
罪之有・對曰 吾不告而飲 豈非盜乎 願王處之也・

王曰 國事多故且坐苑中 太子令之深處苑內 王事總猥忘之六日註
忽而寤曰 梵志安在乎・疾呼之來 梵志守戒飢渴六日 厥體瘦疵起而踰
地・王睹流淚曰 吾過重矣・皇后笑之 王遣人澡浴具設餚饈 自身供養
叩頭悔過 自斯生死輪轉無際 至臨得佛不食六年・佛告諸比丘 時王者
是我身・夫人者俱夷是・太子者羅云是・王忘道士令餓六日 受罪六年餓
饑纔息 六日之後王身供養 故今六年殃畢道成 俱夷笑之・今懷羅云六
年重病 太子以梵志深著苑內 故六年處于幽冥（出雀王經）・

為國王身 捨國城妻子 十一（●鰥一年老無妻）

昔者菩薩為大國王 理民以慈月月巡行 貧乏鰥寡疾療藥糜註每出巡
狩命使後車 具載所須衣服醫藥 死者葬之 君名被十方・帝釋見其德行
懼奪其位思欲壞之 化為老梵志 從王乞銀錢一千 王即惠之・曰吾栖

窘恐人盜之^註願以寄王。王曰：吾國無盜重寄即受。又化為梵志。又詣宮門。王即現之。梵志歎曰：大王名布八極^註德行希有。我生在凡庶。欣慕尊榮。欲乞斯國。王曰：大善。即與妻子輕乘而去。天帝復化為餘梵志。從王乞車。以車馬惠之。與妻子步進。依山止宿。(●栖—同「棲」字)

有五通道士與王為友。忽憶王德睹之失國。靖心禪息。睹天帝釋貪嫉奪國。委頓瘦疵。道士以神足忽之王所。曰：將欲何求勞志若茲。曰：吾志所存。子已具知。道士即化為一轅之車。以送王矣。天化梵志復乞其車。未至彼國由數千里。天復化為前梵志。來求索銀錢。王曰：吾以國惠人。脱忘子錢。王即以妻子質得錢一千。以還梵志。妻本侍質家。女浴脱身珠璣眾寶。天化為鷹^{トク}掠衣寶去^註。女云：何婦盜錄之繫獄。其兒與質家兒俱臥。天夜殺質家兒死。家取兒付獄。母子被拘。饑饉毀形呼嗟^{トク}無救。銜泣終日。罪成棄市。王賃得銀錢一千。行贖妻子。歷市睹之。即念諸佛自悔過曰：吾宿命要乃致茲乎。靖心入明睹天所為。空中聲曰：何不急殺之。

王曰：吾聞帝釋普濟眾生。赤心惻愴育過慈母。含血之類莫不蒙祐。爾為無惡緣獲帝位。釋懷重毒惡熟罪成。生入太山。天人龍鬼莫不稱善。

地主之王即釋妻子之罪 二王相見尋問其原 國無巨細靡不墮淚 地主之
王分國而治 故國臣民尋王所在 率土奉迎 二國居民一哀一喜·爾時王
者 吾身是·妻者 裘夷是·王子 羅云是·天帝 調達是·山中梵志
舍利弗是·彼國王者 彌勒是(出度無極集第一卷)·(●八極一天下)

現為國王身 化濟危厄 十二(●掬一同「救」字●慝一害羞)

佛在舍衛國告諸比丘 昔者菩薩為大國王 名曰普明 慈惠光被十方
歌美 民願其休 猶孝子之寧親也·隣國有王 名曰阿群 治法以正 力
如師子走攫飛鷹 宰人求肉晨奔市索 路睹新屍取之為美 味兼畜肉 後
日為饌甘不如焉·王責太官 宰人歸誠叩頭首之 王心慝然曰(註)人肉甘乎
點命宰人以斯為常矣·故曰 夫厚於味者仁道薄 仁道薄者豺狼心興
夫狼狗貪肉味 而賊物命 故天下讐焉(註)宰人承命默行殺人 以供王食
臣民嗷嗷齊心同聲逐焉(註)王奔入山行伺諸王出 突眾取之 猶鷹鷂之
雀(註)執九十九王·(●嗷嗷一眾口愁●讐一怨仇●鷂一同「燕」字)
時普明王出察民苦樂 道逢梵志 曰王勿出也·王曰 作命當出信言
難違·遂以出焉 為阿群所獲·王曰 不懼喪身恨毀吾信·阿群曰 何謂

·王具說之 道士見已出而有誠言 願一睹之受其重誠 以實施焉 旋死不恨·阿群放之聽其暫還 已見道士施以金錢 受即含笑至阿群所·問曰 命危在今何欣且笑·答曰 世尊之言三界希聞 吾今懷之 何國命之可惜乎·阿群又曰 願聞尊教·王取授之 阿群驚喜曰 巍巍世尊陳四非常 夫不聞睹所謂悖狂·即解百王各令還國 阿群悔過自新依樹為居 日存四偈·(●鷓—形狀像鷓●鴈—奪取、撲取●磔—張、開)

命終神遷為王太子 納妻不男王重憂矣 因募國女化之令男 後遂泐蕩不從貞道 王磔著四衢註命行人曰 以指琢首苟辱之矣·適九十九人而太子薨 魂靈變化輪轉無已 值佛在世生舍衛國 早喪其考註獨與母居事梵志道 性篤言信勇力慧象 師愛友敬遐邇稱賢註師每周遊輒委以居 師妻懷之嬖前援其手註姪辭誘之·阿群辭曰 凡世者人 男吾父焉 女吾母焉 豈況師妻乎 燒身可從 敢亂斯命矣·師妻惡然如是 退思其變·歸謂婦曰 子歎彼賢足照子否矣 具為其矣過女妖似貞 梵志信矣·師告阿群爾欲仙乎·對曰 爾·教殺百人斬取其指 令獲神仙·奉命擊劍逢人輒殺 獲九十九人指 眾奔國震 睹母欣然曰 母至數足吾今仙矣·

佛念邪道惑眾普天斯擣也。化為沙門在其前步。曰人數足矣。追後不

屬^註曰。沙門可止。答曰。吾止。爾不止焉。曰。阿群心開燿如雲除。五

體投地頓首悔過。叉手尋從將還精舍。即為沙門。佛為說宿行。現四非常

得溝港道^註。王欲討之間而歎息。白佛欲一見之。佛言。上德賢者可開一眼

相睹。如斯至三。答曰。吾之眼睛耀射難當。王稽首曰。明日設微饌願一

顧^註。答曰。於廁吾往。於殿則不。王曰。唯命。還則裂廁掘其地。則以

新樟梓為之柱梁。香湯沃地。栴檀蘇合。鬱金諸香和之為泥。栴^註。雜繒以為

座席^註。雕文刻鏤眾寶為好。焯^註。焯晃晃有踰殿堂^註。(●遐邇——遠近)

明日王身捧香鑪迎之。阿群就座。王褰^註衣膝。行供養畢訖^註。即說經曰

廁前日之洿^註。豈可於上飯乎。對曰。不可。如今可乎。答曰。可矣。阿群

曰。吾未睹佛時洿^註其彼溷^註。賴蒙宿祚生值佛世。沐浴清化去臭懷香。內外

清淨猶天真珠。飲欲歷市聞有婦人。逆生產者命在呼吸。還如事啓。佛言

爾往為其產。阿群受教往宣佛恩。母子俱生。佛告阿群。受道之日可謂

始生者也。不睹三尊未受重戒。猶兒處胎。雖有耳目將何聞見。曰。未生

也。阿群心開。即得應^註真道。(●孽——通「孽」：憂●褰衣——提衣)

佛告諸比丘 時普明王者 是吾身也。吾前世授之四偈 壹活百王今
令得道 不受眾罪矣。阿群宿命曾為比丘 荷米一斛送著寺中 上佛刀一
口 歡喜歎尊稽首而去 荷米獲多力 上刀獲多寶 歡喜獲端正 歎尊獲
為王 作禮故為國 得眾人所拜。九十九人琢其首遂至喪身 故殺前怨而
斬其指 後人欲琢見其已喪。又睹沙門更有慈心 後人即其母 始有惡意
故 阿群如意亦惡 睹沙門更慈故見佛即孝 種淳得淳 種雜得雜 善怨
已施禍福尋之 影追響應皆有所由 非從自然也（出普明王經）。

為蓮華王太子身 以髓施病人 十三（●屬—續）

阿難 乃往過世 有王太子 號曰蓮華王 端正姝好威神巍巍。出遊
道見一人 身體病癩 見已悲念 問於病者何藥能療。答曰 得王身體以
塗我身 其病乃愈。是時太子 即破身骨髓與病者 歡喜惠施心無悔恨。
爾時太子 即我身是。大海水尚可斗量 骨髓布施不可稱計（出彌勒所問
本願經）。（●溝港—初果●眇—斜看、回顧●洿—同「污」字）

為王太子身 出血施病人 十四（●焯—光輝）

阿難 我本求道時勤苦無數 過世為王太子 號曰現眾 儀端正姝好

·從園觀出 道見一人 得困篤病 見問病人 以何等藥療脚病·病者答曰 唯王身血得療我病·太子即以利刀刺身出血 以與病者 至心施與意無悔恨·太子 即我身是·阿難 四大海水尚可斗量 我身血施不可稱限 求正覺故（出彌勒所問本願經）·（◎四非常—苦、空、無常、無我）

【卷第十 終】（◎繒—絲織品的總稱◎罽—毛織的地毯◎溷—廁所、雜亂、養獸的圈〔第221頁〕）

【卷第十一】（隨機見身下 菩薩部第四）

先給四仙人後世為王一 為伯叔身意不同故行立殊別二 為肉山以施衆生
三 為大理家身濟鰥及蛇狐四 為師子身與獼猴為親友 五為白象身而現
益物六 昔為龍身勸伴行忍七 為熊身濟迷路人八 為鹿王身代懷妊者受
死九 為威德鹿王身落羅網為獵師所放十 為九色鹿身以救溺人十一 為
雁王身獵者得而放之求國報恩十二 為鸚鵡現身救山火以申報恩十三 為
雀王身拔虎口骨十四 為大魚身以濟飢渴十五 為鰲王身化諸同類活衆賈
人十六·

先給四仙人 後世為國王 一

久遠無數劫時 有五仙人 處於山藪 四人為主 一人供給奉事未曾
失意·採菓汲水進以時節·一日遠採果漿懈廢眠寐 不以時還 日已過中

四人失食 懷恨可為凶咒·侍者聞之退在樹下 思惟自責執勞歲久 今
違四仙時食之供 既失道教不從四等 遂感而死·其足常著七寶之履註翹
足而坐 寶履墮水而沒一隻 命過之後即生外道 為凶咒子 年十餘歲
與其同輩戲于路側·時有梵志 遇見戲童 人數猥多以徧觀察 見凶咒子
特有貴相 應為王者 顏貌殊異於人中上·梵志命曰 爾有王相不宜遊眾
·童子答曰 吾凶咒子何有王相·梵志又曰 如吾經典 儀容形體與讖書
符合註爾則應之 斯國之王薨殞必禪爾位註童子曰 唯設如仁信當念重恩
·(◎讖—預兆◎履—木底鞋◎禪—傳—讓)

梵志言畢尋遁逃走 出遊他國·後日未幾王薨絕嗣 娉求賢士以為國
冑 使者四布 遙見斯童有異人之姿 輒尋遣人還啓群臣 唯嚴法駕尋來
奉迎 群臣百寮莫不踊躍 香湯洗浴五時朝服 寶冠劍帶即位處殿 南面
稱制 境土安寧民庶踊悅·於時梵志 仰瞻天文下察地理 知已嗣立 即
詣宮門求奉覲王 梵志占謝 咒願曰 如誓審諦矣·王曰 誠哉 當恣所

欲・梵志答曰 唯求二願 一曰 飲食進止 衣服臥起與王一等 二曰 參誼國事所決同意 莫自專也・王曰 善哉・（●薨——諸侯往生）

王治以正法不枉萬民 梵志憍恣輕慢重臣 群臣怨忿 俱進諫曰 王尊位高 宜與國臣耆舊參議 偏信乞士 遂令恣慢凌侮群職 隣國聞之將所嗤笑以致寇難・王曰 吾與之有誓 安可廢耶・臣諫不止 若王食時勿與之俱 則必改也・王遂可之 伺梵志出則先之食 梵志恚曰 本要云何而先獨食・罵曰 咄 凶咒子・但給資糧驅令出國 獨涉遠路觸冒寒暑^註疲極憔悴而到他國 詣異梵志家 舊與親親・（●一緡——一雙）

又而問曰 卿何從來何所綜習 業何經典能悉念乎・答曰 吾從遠來飢寒見逼 忘所習誦・梵志心念 此人無所能作 當令田作・輒給奴子及犁牛耕具 梵志耕種苦役奴子 酷令平地走使東西 奴子無聊 欲自投水往到河側 則得一隻七寶之履・心自念言 梵志困我役使無賴 吾當奉承以履上之可獲寬恕・即齎履還以用上之 梵志欣豫 心自念言 此七寶履其價難些 吾違王意以履奉之 愆咎可解・（●冒——同「冒」字）

尋還王國 以履上王 深自陳悔前之罪釁 願垂原赦・王曰 善哉・

即內之幔裏 引座坐之 會諸群臣 詔曰 卿等寧見前梵志不耶·答曰
不見·王云 設見 當如之何·僉曰 當五毒治之·王出寶履以示群臣
命梵志出與臣相見 致此異寶當共原之·群臣啓曰 此梵志罪如山如海
獻履一隻何所施補 若獲一緇罪（梵）可除也（註）王即可之 重逐梵志 令更求一
隻·梵志懊惱還故主人 問奴子曰 汝前寶履本何從得·奴子俱行示得履
處 至于水側徧恣求之 不知雙處 奴子捨去·梵志念 此履必從上流來
下 即逆流上行 見大蓮華 流澗（梵）洄波（梵）魚口銜之 華有千餘葉·

梵志心念 雖不得履以此華上之 儻可解過 得復前寵·便復執華
則見四仙人坐於樹下·仙人曰 卿何所從來·答曰 吾失王意 雖獻一履
不足解過 故逆流來求之未獲·仙人告曰 卿為學人當知進退 彼國王者
是吾弟子 存侍愛敬同食坐誼 云何一旦罵之凶咒子 罪及誅害 今不相
問指示樹下 王先故身為吾侍者 翹脚而終 寶履墮水一隻著脚·梵志取
履稽首謝過 還到本國續以上之 王即歡喜大臣意解 復其寵位·佛言
王者則吾身是·四仙人者 拘留秦佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 彌勒佛是
也·其梵志者 調達是也（出五仙人經）·（◎澗—水洄也）

為伯叔身 意不同故 行立殊別 二（◎旬一十日）

昔者菩薩伯叔二人 各齎國貨俱之裸鄉（註）叔曰 入國隨俗進退尋儀

儒心言遜匿明佯愚·伯曰 禮不可虧 德不可退 豈可裸形毀吾舊儀乎·

叔曰 先聖景則殞身 不殞行 從時初譏 亦歎權道之大矣 遂俱之彼·

伯曰 爾先入觀其得失 即遣使告誠·叔曰 敬諾·旬日之間使反告（註）伯

曰 必從俗儀·伯勃然曰 釋仁從畜豈君子行乎 叔為吾不也·

其國俗以月晦十五日夜（註）周匝為樂 以麻油膏首 白土畫身 雜骨纓

頸 兩石相扣男女携手 逍遙歌舞 菩薩隨之 國人欣歎 王憐民敬 賓

王悉取貨十倍雇之 伯乘車入國 言以嚴法輒違民心·王忿民慢奪財謫（註）捶

（註）叔請乃釋 俱還本國 送叔者被路罵伯者聒耳（註）伯恥怒曰 彼與爾何親

與吾何讎 爾惠吾奪 豈非讒言耶·結叔誓曰 自今之後世世相酷 終不

赦爾·菩薩愴然泣淚誓曰 令吾世世逢佛見法 親奉沙門 四恩普覆潤濟

眾生 奉伯若己不違斯誓·自斯之後 伯輒剋（註）叔叔常濟之·佛告諸比丘

時叔者 是吾身·伯者 調達是（出孔雀王經 又出無極集經第五卷）

·（◎謫一摘◎晦一陰曆月底◎聒耳一聲音吵鬧◎俱一偕、具）

為肉山以施衆生 三（○剋一減少）

過去無量阿僧祇劫 爾時此界名無垢須彌 人壽百歲 有佛出世 號
香蓮花 般涅槃後 像法之中 我於爾時 作大強力轉輪聖王 號難沮壞
王閻浮提 千子具足 我悉勸化 令發阿耨多羅三藐三菩提心 欲於像
法出家修道 熾然增益佛之遺法 唯除六子 不肯出家發菩提心 我以善
言說語 終不出家 我復重問 令發無上道心 六子答言 若能與我閻浮
提者 然後當發阿耨多羅三藐三菩提心 我聞是已心生歡喜 作是思惟
我今已化閻浮提人 今當分此閻浮提 以為六分 與此六子 令其得發無
上道心 然後我當出家修道 。

即分閻浮提為六分 以賜六子 尋便出家 爾時六子 各相違戾抄掠
攻伐 爾時一切閻浮提內 苗稼不登 人民飢餓 水雨不時 諸樹枯悴 不生
華實 鳥獸皆飢 其身熾然 我於爾時捨己身體 肌膚血肉 以施衆生 令其
飽滿 我於爾時自投其身 以願力故 即成肉山 高一由旬 縱廣正等 是時
人民飛鳥禽獸 始於是時 噉肉飲血 。

以本願故 於是中分 增益廣大其身 乃至高千由旬 縱廣正等 亦千由

旬 其邊自然而生人頭 髮毛眼耳鼻口脣舌 具足而有。彼諸頭中各各有聲 而唱是言 諸眾生等 各各自恣隨意取用 飲血噉肉 取其目耳鼻舌齒等皆令滿足 然後悉令發阿耨多羅三藐三菩提心 或發聲聞 辟支佛心 或求天上人中富樂。以本願故身無損減 乃至萬歲 閻浮提內 人及諸鬼神 飛鳥禽獸皆悉充足。汝今當知 我於往昔萬歲之中 所捨無量無邊阿僧祇身體 血肉給施無量無邊 悉令飽足 乃至一念不生悔心 如是次第徧滿十方 如恆河沙等諸佛世界 捨身血肉給施眾生 悉令飽足 為檀波羅蜜（出悲華經第九卷 過去香蓮花佛世界經大同 但不言菩薩耳）。

為大理家身濟鰥及蛇狐 四

昔者菩薩為大理家 積財巨億常奉三尊 慈向眾生往市觀戲 即見一鰥心便悼之 問價貴賤。鰥主知菩薩有普慈之德 常濟眾生財富難數 貴賤無違 答曰 百萬 能取者善 不者吾當噉之。菩薩答曰 大善。持鰥歸家澡護不傷 其臨水放之 睹其浮去。悲喜誓曰 太山餓鬼眾生之類 世主牢獄早獲免難 身安命全如爾今也。稽首十方叉手願曰 眾生擾擾其苦無量 吾當為地 為旱作潤 為濕作筏 飢食渴漿 寒衣熱涼 為病作

醫為冥作光 若有濁世顛倒之時 吾當於中作佛度彼眾生矣。十方諸佛皆善其誓 讚曰 善哉 必獲爾志。 (●齧一咬)

齧後夜來齧其門註怪門有聲 使出睹齧 還如事白。菩薩視齧即人語曰 吾受重潤身命獲全 無以答謝 水居之物知水盈虛 洪水將至必為大害 願速嚴船臨時來迎。答曰 大善。明晨詣宮門 如事啓王。王曰 菩薩宿有善名 信用其言遷下處高。時齧來曰 洪水至矣可速上載 尋吾所之必獲無患。船尋其後 有蛇趣船 菩薩曰 取之。齧曰 大善。又睹漂狐 曰取之。齧亦云善。又睹漂人 搏頰呼天哀濟吾命 又曰 取之。齧曰 慎無取也 凡人心姦偽 尠有終信 背恩追勢 好惡凶逆。

菩薩曰 蟲類盡濟 更棄求人之 豈是仁哉 吾不忍為也。於是取之 齧曰 悔哉遂之豐土。齧辭曰 恩畢請退。答 吾獲為如來無所著註至真等正覺者 必當相度。齧曰 大善。齧退 蛇狐各去。狐以穴為居 獲古人伏藏紫磨金百斤 喜曰 當以報彼恩矣。馳還白曰 小蟲受潤獲濟微命 蟲穴居之物 求穴自安獲金百斤 斯穴非墾非家 非劫非盜 吾精誠之所致 願以貢賢。菩薩深唯不取 徒損無益於貧民 取以布施眾生獲濟 不

亦善乎・尋而取之・（●怜——同「憐」字●瘳——病好）

漂人睹焉曰 分吾半矣・菩薩即以十斤惠之・漂人曰 爾掘墾劫金

罪應奈何 不半分之 吾必告有司・答曰 貧民困者吾欲等施 爾欲專之

不亦偏乎・漂人遂告有司 菩薩見拘無所告訴 唯歸命三尊悔過自責

慈願眾生早離八難スツ 莫有怨結如我今也・蛇狐會曰 奈斯事何・蛇曰 吾

將濟之・遂銜良藥開關入獄 見菩薩狀顏色有損 愴而心悲 謂菩薩言

以藥自隨 吾將齧クハ太子 其毒尤甚莫能濟者 賢者以藥自傅即瘳イヌ矣註

菩薩默然 蛇如所云 太子將殞・王命曰 有能濟茲 封之相國 告

與參治・菩薩上聞 傅之即瘳・王喜問所由 因本末自陳 王悵然自咎

即誅漂人 大赦其國 封為相國 執手入宮・並坐而曰 賢者說何書 懷

何道 而為二儀之仁惠 逮眾生乎・對曰 說佛經 懷佛道也・曰 佛有

要訣ヒツ不・答曰 有之 佛說四非常 存之者眾福昌・王曰 善哉 願獲其

實・菩薩說之 王曰 善哉 佛說非身吾心信矣 身且不保豈況國土乎

痛哉先王 不聞無上真正正覺 非常苦空非身之教・王即空藏布施貧乏

鰥寡孤兒ウチ怜ウチ之如子註舉國欣欣含笑且行 仰天歎曰 菩薩神化乃至於茲

四方歎德遂至太平。佛告沙門。菩薩者。吾身是也。國王者彌勒是。驚者阿難是。狐者。秋露子是。**註**蛇者。目連是。漂人者。調達是。〔出布施度無極經〕。〔秋露子—尊者舍利弗。○**觚**—奪取、撲取〕。

為師子身 與獼猴為親友 五〔○脅—胸旁有肋骨之部分〕

昔者菩薩 曾為師子 在林中住 與一獼猴共為親友 獼猴以二子寄於師子。時有鷲鳥飢行求食 值師子睡 取獼猴子去 住於樹上。師子覺已 求獼猴子不得 見鷲持在樹上 而告鷲言 我受獼猴寄託二子 護之不謹令汝得去 孤負言信。**註**請從汝索 我為獸中之王 汝為鳥中之主 貴勢同等宜以相還。鷲言 汝不知時 吾今飢乏何論同異。師子知其叵得 自以利抓 **觚**其脅肉。**註**以買獼猴子。又過去世時 人民多病 黃白痿熟。**註**菩薩爾時身為赤魚 自以其肉施諸病人 以救其疾。又昔菩薩 作一鳥身在林中住 見有一人入於深水 非人行處為水神所縶。**註**水神縶法著不可解 若能至香山中 取一藥草著其縶上 繩即爛壞人得脫去。如是等無量本生 多有所濟名本生經。〔出大智論第三十三卷〕。〔○縶—以網張獸〕。

為白象身而現益物 六〔○痿—濕病而兩足不能行〕

須菩提問 菩薩善根成就 云何生作象馬・佛言 菩薩實有福德 善

根成就 為利衆生受畜生形 無畜生罪・菩薩在畜生中 慈愍怨賊 阿羅

漢 辟支佛之所無有・阿羅漢 辟支佛 怨賊來害雖不加報 不能愛念供

養供給・如菩薩本身 作六牙白象 獵師以毒箭射胸 爾時 菩薩象鼻擁

抱獵者 不令餘象得害 語雌象言 汝為菩薩婦 何緣生惡心 獵師是煩

惱罪 非人過也 我得阿耨多羅三藐三菩提 當滅其煩惱・

如鬼著人鬼著 咒師治鬼而不見人・徐問獵者 汝何以射我・答言 我須

汝牙 象即就石拔牙與之 血肉俱出不以為痛 供給糧食示語道徑 如是

等慈悲 阿羅漢 辟支佛之所無也・問曰 何以不作人身而為說法 而作

此獸身・答曰 有時衆生見人身 則不信受 見畜生身說法 則生信樂

受其教化・菩薩欲具足大慈心 欲行其實事 衆生見之驚喜 皆得入道（

出大智論九十三卷）・

昔為龍身勸伴行忍 七（◎孤負一同「辜負」詞）

昔者菩薩 與阿難俱受罪畢矣 各為龍身・其一龍曰 唯吾與卿共在

海中 靡所不睹 寧可俱上陸地遊戲乎・答曰 陸地人惡起逢非常不可出

也。一龍又曰 化為小蛇 若路無人尋大道戲 逢人則隱何所憂哉。於是相可 俱昇遊觀出水未久 道逢含毒蛇虺^ㄟ 虺睹兩蛇凶念欲害 便吐毒沫。一蛇欲殺毒虺 一蛇慈忍而諫止 曰 夫為高士當救眾愚 忍不可忍 是乃聖誠 即說偈言

貪欲為狂夫 靡有人義心 嫉妬欲害誠 唯默忍為安。

蛇稱頌忍 一蛇敬受遂不害虺。一蛇曰 吾等還海相然俱去。則奮其威神 震天動地興雲降雨 人鬼咸驚 虺乃惶怖 尸視無知^註 七日絕食欲害。虻龍^ㄟ 阿難是。說忍龍 吾身是也。含毒虺者 調達是（出度無極集第五卷）。（◎尸——陳也、舒）

為熊身濟迷路人 八

有人入林伐木 迷惑失心 時值大雨 日暮飢寒 惡蟲毒獸欲侵害之。是人入石窟中 有一大熊見之怖出 熊語之言 汝勿恐怖 此舍溫暖可於中宿。時連雨七日 常以甘果美水供給此人 七日雨止 熊將此人示其道徑。熊語人言 我是罪身 人是怨家 若有問者 莫言見我。人答言 爾。此人前行見諸獵者 獵者問 汝從何來 見有眾獸不。答言 見一大

熊於我有恩 不得示汝・（●搯トク同「涼」：張取獸）

獵者言 汝是人黨 以人類相觀何以惜熊 今一失道何時復來 汝示我者 我與汝多分・此人心變 即將獵者示熊處所・獵者殺熊 即以多分與之・此人展手取肉 二肘俱墮・獵者言 汝有何罪・答言 是熊看我如父視子 我今背恩將是罪報・獵者恐怖不敢食肉 持施眾僧・上座是六通阿羅漢 語諸下座 此是菩薩 未來世當作佛 莫食此肉・即時起塔供養 王聞此事 敕下國內 背恩之人無令住此 人以種種因緣 讚知恩者（出諸經中要事）・

為鹿王身 代懷妊者受死 九

昔佛在波羅奈國 仙人鹿野苑者 諸五通神仙皆遊學此國 非凡夫所住・王出遊獵 值群鹿千頭悉入網裏 王布步兵圍繞一匝 群鹿驚懼 有失聲唐突於搯トク註 或有伏地自隱形者・釋迦牟尼佛 昔為菩薩時為群鹿王 佛自告群鹿言 汝等安意勿復恐懼 吾設方便 向王求哀必得濟命 令各無他・鹿王來向人王 下膝求哀 人王遙見 敕諸左右勿傷害鹿・鹿曰 今觀王意 欲殺千鹿一日供厨 今且盛熱 肉クニ叵久停 願王哀愍 日殺一

鹿以供厨宰 不煩王使 鹿自當往詣厨受死 肉供不斷鹿得增多。

王問鹿曰 汝在群鹿中為長大耶。答曰 如是。王復問鹿 汝審實不_レ。

·答曰 審實。王即捨鹿攝陣入城。時菩薩將鹿五百 調達亦將五百鹿

日差_レ一鹿 詣王供厨。時次調達遣鹿詣王 值一鹿母懷妊數月 次應供厨

·鹿母白王云 今垂欲產 我次應至 子次未至 願見差次小聽在後。調

達恚曰 何不速往 誰能代汝先死。鹿母哀泣悲鳴喚呼 輒就菩薩自陳如

此 願王開恕 聽在後次。

菩薩問鹿 汝主聽汝自陳不。答曰 主不見聽。菩薩慰勞彼鹿 汝且

勿懼 吾今代汝以供厨宰。菩薩鹿王即召千鹿 懇切戒敕 汝等勿懷懈慢

亦莫侵王秋苗穀食。調達瞋鹿母曰 汝應次至何辭。菩薩語調達 止止

勿陳此言 鹿母誠應次死 為愍其胎未應死耳 吾代濟胎命。群鹿自陳

吾等願欲代王受死 王在我存得食水草 隨意自遊無所畏忌。

王遂詣厨 群鹿追逐隨到王宮 鹿王就厨自求供宰。厨士見鹿王 即

往白王 鹿王入厨 次應供宰 不審大王 為可殺不。王敕諸臣 速將鹿

王來。王問鹿曰 千鹿盡耶 汝何為來。鹿白王曰 千頭孚乳遂成大群_註

日有增多 無有減少 具說上事・王自懇責自怨不及 吾為畜獸不別真偽
枉殺生類及至於斯・王告大臣 普令國界其有遊獵 殺害鹿者當取誅戮
・即遣鹿王還・令國內不得食鹿肉 其有食肉者 當梟其首・因是立名鹿
野苑也（出出曜經第九卷）・（◎孚一解、育）

為威德鹿王身 落羅網為獵師所放 十

佛言 過去世近雪山下 有鹿王 名曰威德 作五百鹿主・時有獵師
安穀施羅（譯） 鹿主前行 右腳墮毛羅中・鹿王心念 若我現相 則諸鹿不
敢食穀 須噉穀盡 爾乃現腳相・時諸鹿皆去 一女鹿住 說偈言曰

大王當知 是獵師來 願勲方便 出是羅去・

爾時 鹿王以偈答言

我勲方便 力勢已盡 毛羅轉急 不能得出・

女鹿 見獵師到已 向說偈言

汝以利刀 先殺我身 然後願放 鹿王令去・

獵師聞之 生憐愍心 以偈答言

我終不殺汝 亦不殺鹿王 放汝及鹿王 隨意之所去・

獵師即時解放鹿王・佛言 昔鹿王者 今我身是・五百鹿者五百比丘
是（出十誦律雜誦第一卷）・

為九色鹿身 以救溺人 十一

昔者菩薩 身為九色鹿 其毛九種色 其角白如雪 在恆水邊飲食水
草 常與一鳥為知識・時水中有一溺人 隨流來下或出或沒・仰頭呼天
山神樹神諸天龍神 何不愍我・鹿聞下水言 汝可騎我背 捉我角・負出
上岸 溺人下地 繞鹿三匝向鹿叩頭 乞得為大夫作奴 給其使令採水草
・鹿言 不用 且各自去 欲報恩者莫道我在此 人貪我皮角 必來殺我

時國王夫人 夜夢見九色鹿 即詐病不起・王問何以・答曰 我昨夜
夢見非常之鹿 其毛九種色 其角白如雪 我思欲得其皮作坐蓐 其角作
拂柄 王當為我得之 王若不得我將死矣・王募於國中 若有能得 當與
分國而治 賜其金鉢盛滿銀粟 賜其銀鉢盛滿金粟・溺人聞之欲取富貴
念言 鹿是畜生 死活何在・往至王所 言知鹿處・王大歡喜言 汝若能
得其皮角來者 報之半國・溺人面上 即生癩瘡・

溺人言 大王此鹿雖是畜生 大有威神 王宜多出人兵 乃可得耳。
王即大出人眾 經到恆水邊 烏在樹頭 見人兵來即呼鹿言 知識且起
王來至·鹿故熟臥不覺 烏下啄其耳 鹿方驚覺四向顧望 無復走趣 便
往趣王車邊 傍臣欲射·王曰 莫射 此鹿非常 將是天神·鹿言 大王
且莫射我 我前活王國中一人·鹿復長跪問王言 誰道我在此·王便指
示 車邊癩面人是也·鹿即仰頭視此人面 眼中淚出 不能自勝·

此人前溺在水中 我不惜身命 自投水中負此人出 約不相道也 無
反復不如出水中浮木也·王有愧色 三數其民 汝受其恩 奈何反欲殺之
·即下於國中 若有驅逐此鹿者 當誅五族·眾鹿數千皆來依附 飲食水
草不侵禾稼 風雨時節五穀豐熟 人無疾病 其世太平·時 九色鹿 我
身是也·烏 阿難是·國王者 今父王閱頭檀是·時 王夫人者 今孫陀
利是·時 溺人者 調達是也·我雖有善心向之 故欲害我 阿難有至意
(出九色鹿經)·

為雁王身 獵者得之而放求國報恩 十二

過去世時 有波羅奈城 城邊有池·池名雨成 是池中 多魚龜鵝雁

鴨等 中有雁王 名曰治國 作五百雁主·時有獵師先施毛羈 雁王前行
右腳著羈·作是念言 若我出是羈腳 餘雁不敢噉穀·盡已即便現腳
眾雁飛去·唯有一雁 名曰蘇摩 不捨王去·王語大臣言 我與汝職作王
在諸雁前行·答言 不能 問言 何故致·

爾時 大臣以偈答言

我願隨王 死生不變 寧共王死 勝相離生

大王當知 是羈師來 但勤方便 求脫此羈·

爾時 雁王以偈答言

我勲方便 力勢已盡 毛羈轉急 不能得脫·

蘇摩大臣見羈師到 向說偈言

大王毛脂肉 我與等無異 汝以刀殺我 放王不損汝·

爾時羈師語大臣言 我不相殺 放汝及王 隨所樂去·獵師即解雁王

·二雁俱去 共相謂言 是獵師作希有事 與我等命 我等資生當以厚報

·獵師問言 汝是畜生 有何生具 以用報我·二雁答言 波羅奈王 名

曰梵德 汝持我與獵師 持雁著兩肩上·到城巷中是雁端正 眾人樂見

有與五錢 十錢 二十錢者皆言莫殺。是人比至王宮 大得財物 獵師到王宮門 置雁于地。雁王語守門者曰 汝白梵德王 治國雁王今在門外。便往白王 王即聽入與設金床 蘇摩大臣隨所應與 共相問訊 然後就座 以偈問訊 梵德王言

王體安隱不 國土豐足不 如法化民不 等心治國不。

爾時 梵德王以偈答言

我常自安隱 以法化國民 國土恆豐寧 等心無偏私。

如是訓對^多說五百偈 蘇摩大臣 時默然住。梵德王言 汝何故默然

大臣答言 汝是人王國主 此雁王陂澤國主^之 二王共語何敢間錯。王言

我有好園 汝能住不。答言 不能。王問 何故。雁言 王或睡覺 忘

不^止 我 敕作雁肉食 若宰人不能得餘雁 或殺我等以充王厨。治國雁王

入王宮中 諸雁從雨成池出於王宮上 徘徊悲鳴 翅濕有水灑污宮殿。王

問曰 此是何等。雁王答言 是我眷屬。(●訓一同「酬」字)

王言 汝欲去耶。答言 欲去。王言 汝何所須。答言 我為獵師所

得 於我等作希有事 與我等壽 若先殺一 後復殺一 誰能遮者。王言

當何以報之。二雁答曰 與金銀 車渠 馬瑙^註衣服 飲食。作是語已飛昇虛空。佛言 雁王 則我身是。五百雁者 則五百比丘是也。獵師者守財象是也。梵德王者 即淨飯王是也。蘇摩大臣者 阿難是也。〔出十誦律雜誦第一卷〕。〔●^之陂—蓄水池●馬瑙—碼瑙〕

為鸚鵡現身 救山火以申報恩 十三

昔者菩薩 現為鸚鵡常處于樹 風吹彼樹更相切磨 便有火出 火漸熾盛 遂焚一山。鸚鵡思惟 猶如飛鳥軀止于樹 故當反復起報恩心 何況於我長夜處之 而不能滅火。即往詣海 以其兩翅取大海水 至彼火上而灑於火 或以口灑東西馳奔。時有善神 感其勤苦 尋為滅火。〔出僧伽羅剎經上卷〕。

為雀王身 拔虎口骨 十四

昔者菩薩身為雀王 慈心濟眾由護身瘡 有虎食獸骨拄其齒^貴 病困將終。雀入口啄骨 日日若茲 雀口生瘡身 為瘦疵 骨出虎口。雀飛登樹 說佛經曰 殺為凶瘡 其惡莫大。虎聞雀戒 勃然恚曰 爾始離吾口 而敢多言。雀睹其不可化 即速飛去。佛言 雀者是吾身 虎者是調達。〔

出雀王經

・ (●) 捷之 | 按 ● 捷之 | 負擔、擔運 ● 穡 | 芒果、稻不熟

為大魚身 以濟飢渴 十五 (●) 頓首 | 頂禮

昔者菩薩貧窶注與諸商人俱至他國・菩薩睹海中魚 巨細相吞 以身

代小者令得須臾之命・即自投海 大魚得飽 小者得活 魂神化為鯨魚之

王 身有數里・海邊國旱人民饑饉 更相吞噉 魚即蕩身于國 噉者存命

捷肉數月而魚猶活注天神下曰 爾為仁慈苦可堪乎 何不收壽離斯痛也

・魚曰 吾神逝身腐 民後饑饉 復當相噉 吾不忍睹・天曰 爾必得佛

度苦眾生・有人取其首 魚時死矣・魂為王子 有上聖之明 四恩弘慈

潤齊二儀 愍民困窮 言之哽咽 然國尚旱 靖心齋肅 退食絕獻・頓首

悔過曰注民之不善 咎在我身 願喪吾命惠民雨澤・ (●) 窶 | 貧陋

月月哀慟 由至孝之子遭聖父之喪 精誠遠遠有名・佛與五百人來其

國界 王聞心悅 奉迎稽首叩頭涕泣 心穢行濁 不合三尊四恩之教 苦

酷人民枯旱累載 黎庶饑饉怨痛傷情 願除民災以禍罪我・諸佛答曰 爾

為人君 慈惻仁惠德齊帝釋 諸佛普知 令王受福慎無感也・敕民種穀

家無不修 稻化為滋・王曰 須熟禾實覆國 皆含稻穡注中容數斛 其米

芬芳舉國欣懌^一 歎詠王德 率土持戒歸命三寶 王及臣民命終生天・時貧人吾身是（出度無極集第一卷）・（◎欣懌—快樂）

為鱉王身 化諸同類 活眾賈人 十六

昔者菩薩 曾為鱉王^註 生長大海化諸同類 子民群眾皆修仁德 王自奉行慈悲喜護 愍於眾生如母愛子 其海深長邊際難限 而悉周至靡不更歷・於時鱉王出於海外 在邊臥息積有日月 其背堅燥猶如陸地 賈人遠來因止其上 破薪然火炊煮飯食 繫其牛馬車乘載石 皆著其上・鱉王欲趣入水 畏墮商人 適欲強忍痛不可勝 便設權計入淺水處 除滅火毒不危眾賈・眾賈恐怖謂潮卒漲 悲哀吁嗟歸命諸天 釋梵四王日月神明 願以威德唯見救濟・（◎鱉—同「鼈」^之字）

鱉王心益愍之 因報賈人 慎莫恐怖 吾被火焚故捨入水 欲令痛息 今當相安終不相危・眾賈聞之知有活望 俱時發聲言 南無佛・鱉興大慈 還負眾賈移在岸邊 眾人得脫靡不歡喜 遙拜鱉王而歎其德 尊為橋梁多所過度 行為大舟載越三界^註 設得佛道 當復救脫生死之厄・鱉王報曰 善哉善哉 當如汝言 各自別去・佛言 時鱉王者我身是也・五百賈

人 五百弟子 舍利弗等是（出生經第四卷）。

【卷第十一 終】（◎三界—欲界、色界、無色界◎霽—雨止天晴、光明、怒氣消散）

【卷第十二】（出家菩薩 僧部第一）

無垢山居女人庇雨其舍衆仙稱穢升空自證一 慧王以百味飯化人入道二
上首受恆伽貨身施食三 須摩提始是八歲女轉身為男出家說法四 摩訶盧
讀大乘經為聖所導五 善慧得五種夢請佛解釋六 女人高樓見佛化成男身
出家利益七 女人在胎聽法轉身為丈夫出家修道八 沙門慈狗轉身為人立
不退地九。

無垢山居女人 庇雨其舍 衆仙稱穢升空自證 一

昔拘樓秦佛時 有一比丘 名曰無垢 處於閑居 國界山窟 去彼不
遠 有五神仙·有一女人道遇大雨 入比丘窟雨霽出去註時五仙人見之
各各言曰 比丘姦穢·無垢聞之 即自踊身在于虛空 去地四丈九尺·諸
仙見之飛虛空中 各曰 如吾經典所記 染欲塵者則不得飛·便五體投地
伏首誣橫·假使比丘不現神變 其五仙王墮大地獄·時無垢比丘 今慈

氏菩薩也（出慧上菩薩經上卷）。

慧王以百味飯 化人入道 二（◎分衛——托鉢乞食）

過去有佛 名莫能勝 有一比丘 名曰慧王 平旦分衛得百味飯^註若千種食·路有尊者子 名離垢臂 為乳母所抱 遙見比丘 下乳母抱 尋隨比丘從求飯食·於時比丘與其蜜揣 幼童即食知其甘美 遂隨比丘蜜揣欲盡 比丘復授 轉至佛所 稽首足下·慧王以所得食 授與幼童令其上佛 使發道意·佛尋受之已滿佛鉢 食不減損·

次與聲聞八萬四千 菩薩十二億 佛及聖眾皆悉充飽 如是之供至于七日 飯則如故亦不損減·幼童歡喜說頌讚佛 即發無上正真法意·時其父母求索其子 便詣佛所 幼童問訊偈讚父母·於時幼童 化其父母及五百人 悉令志求無上正真法 即皆棄家而為沙門 行菩薩道自致得佛·時慧王者即是溥首童真也 其離垢臂者 吾身是也（出往古造行經）。

上首受恆伽貨身施食 三（◎須陀——意譯：甘露）

時有一菩薩 名曰上首 作一乞士 入城乞食·有一比丘 名曰恆伽 謂乞士言 汝從何來·答言 吾從真實中來·恆伽問言 何謂為真實·

答曰 寂滅相 故名為真實。恆伽曰 當於何求實法。答曰 當於六波羅蜜中求。恆伽歡喜 禮上首足下而便問言 當以何食供養此人。上首答言 當以須陀味註恆伽即詣都市 而自唱言 吾欲賣身 誰欲須者。

有一居士 名毘奴律 即問我言 吾欲買之 汝索何等。恆伽報言

索須陀那羅。曰 當索幾枚。恆伽報言 欲須五枚。居士五錢 買此道人以充使。恆伽白大家言 我身屬汝 假我七日 欲供養上首比丘。居士告恆伽言 吾當將汝示於宅舍 放汝令還。時恆伽見舍宅已 涉路而還 見此上首 乞食未得 即將上首 到都市中 買百味飲食。將到一寺 寺名四王 設施床座燒香散花 下種種飲食（出大方等陀羅尼經第一卷）。

須摩提始是八歲女 轉身為男 出家說法 四

須摩提ひび白佛言 世尊 所說菩薩四十事 我當奉行 令不缺減。時長老目連問 此四十事大士所行 汝小女人何能辦之。答言 審實能行 若不信者 當使三千大千國土 皆當為我六反震動 雨於天花 諸音樂器不鼓自鳴。應時ひび如言。女曰 證我至誠 若我後得佛 無有虛者 其在會眾 悉作金色。尋如其語 色如黃金。目連ひび白佛言 初發大意为菩薩者 我為

作禮 所以者何 八歲女子感應如此 豈況高士摩訶薩乎^註文殊師利問言
云何不轉女人身·須摩提報言 於是無所得 所以者何 法無男女 今
者我當斷仁所疑·(◎摩訶薩—大◎泥犁—地獄)

須摩提言 令我不久當得正覺 我今便當變為男子·適作是語 即成
男身 頭髮自墮袈裟在體 便作沙彌·又言 我作佛時 使我國中莫有三
事 一者魔事 二者泥犁^註三者女態 若我至誠 我身當如三十沙門 適
作是語 形體顏色如年三十·復謂文殊師利言 我作佛時 令我國人皆作
金色 地及城郭有七寶樹 寶池寶華不多不少 悉皆亭等^註又言 諸在會
者當作金色·應時眾會皆並金容·時持地神即從地出 化作天身 舉聲稱
揚歎須摩提 三言之德 不久作佛 (出佛說須摩提菩薩經)·

摩訶盧讀大乘經 為聖所導 五 (◎亭—平、均)

摩訶盧比丘 國王謂其大讀摩訶乘^云 常解髮令其蹈過·又有比丘 乃
語王言 此摩訶盧不多讀經 何以供養如是·王言 我日夜欲見此比丘
即往見在窟中讀法華經 見一金色光明 人騎白象合手供養·王來轉迫便
滅不現 即問 大德 我來 金光明人滅何也·比丘言 此即徧吉菩薩 (

法華經中普賢是也）來教導我誦於此經（出大智論第九卷）。

善慧得五種夢 請佛解釋 六

善慧比丘 白普光如來言 我昔日在深山中 得五種夢 一者夢臥大海 二者夢枕須彌 三者夢海中一切眾生 入我身內 四者夢手執日 五者夢手執月 唯願世尊為我解說。時 佛答曰 夢臥大海者 汝身即時在於生死大海之中 夢枕須彌者 出於生死得涅槃相。夢大海中一切眾生入身內者 當於生死大海 為諸眾生作歸依處。夢手執日者 智慧光明普照法界。夢手執月者 以方便智入於生死 以清涼法化導眾生（出過去現在因果經第一卷）。

女人高樓見佛 化成男子出家利益 七

須福長者有女 名曰龍施 厥年十四。時在浴室澡浴塗香 著好衣畢 佛與眷屬 放眉間毫相之光 照七重門內 令殿舍皆明。女見光明踰於日月 心知非恆 便走上七重樓上 東向見佛在門外住。女大歡喜 則自念言 今得施佛及眾弟子 以發意作菩薩行願 令我後得道如佛。魔見女發大意 心為不樂 即下化作女父 謂龍施言 汝所念大重 佛道難得

今世幸有佛 不如求羅漢 且俱度世泥洹無異。龍施對曰 不如父言 佛智廣大度人無極 羅漢智少如一塵耳 有何高仁樂於小者。

魔復言 未聞女人作轉輪王 況乃得作佛 不如求羅漢早取泥洹去。龍施報言 我亦聞 女人不得作轉輪王 不得作佛 我當精進轉此女人作男子身 蓋聞天下行菩薩法 億劫不懈者 後得作佛。魔見女意不轉 益以愁毒 更作急教言 若作菩薩行者 不貪世間 不惜壽命 今汝精進能從樓上自投地者 後可得作佛。龍施心念 我今見佛 貪菩薩道 父又教以精進 身可得佛 我何惜此危脆之命。即住欄邊 向佛叉手言 自歸於天中天^註以一切智 知我所求 請棄軀命不捨菩薩 以身施佛 願如散花。(◎天中天——佛陀)

便縱身自投樓下 未及至地 化成男子。佛笑 五色光從口中出 照一佛刹 還繞佛身三匝 從頂上入。汝見此女自投空中 化成男子不 是女乃前世時 已事萬佛 後當供養恆沙未來佛 至七億六千萬劫當得作佛 號曰名上 其壽一劫 般泥洹後 經道興盛 半劫乃滅。於是龍施身住佛前 報父母言 願放捨我得作沙門。父母即聽 中外眷屬皆發無上道意

(出龍施女經)

女人在胎聽法 轉身為丈夫 出家修道 八

佛在羅閱祇 菩薩及四部大會·佛說法 有迦羅婦懷妊在座 腹中懷子 叉手聽經·佛欲使眾會見之 便見大光明 照迦羅婦坐 眾人皆見腹中女 叉手聽經猶如照鏡·佛持八種聲 問腹中女言 汝以何故叉手聽經·用佛威神即答佛言 以世間人皆行十惡 我欲令行十善 又以世人生死不絕 又世間人不孝從父母 不供養沙門婆羅門道人 是故叉手聽經·時女說是語竟便生 譬如太子從右脅生 地為六反震動 虛空中有自然天樂 雨天眾花 千葉蓮花大如車輪 以寶作莖 狀如青琉璃·

女即坐蓮花上 帝釋持天衣 與女著之·女報言 汝為羅漢 我為菩薩 汝非我輩 不與我同類 我自有衣·舍利弗白佛 此女為從何國來 當送衣也·佛言 此女從東南方佛剎清淨國來 去此十萬佛剎 本國衣便自然在虛空中來 蕭蕭有聲·女見衣來便著之 當得五通 又女本國人盡得五通 女得衣著訖 便從蓮華上 下行至佛前 女一舉足 地為六反震動 頭面著地為佛作禮 三言南無佛 便長跪白佛 今坐中大有諸迦羅婦

願佛為說經 令得男子身。(●蝦蟇——蛙屬，似蟾蜍而小)

佛言 我亦不使汝作男子 亦不使汝作女人 皆自從身行得耳。佛言

有一事可疾得男子 何等為一 發心為菩薩道。又女人身當內自觀 譬

如機關骨節相拄 但筋皮在上 女人常畏人 譬如^ス蛇蝦蟇^註不敢畫出。

時坐中迦羅婦七十五人 聞佛說經歡喜踊躍 前以頭面著地 為佛作禮白

佛言 我願發菩薩心作男子 我若不得男子身 我終不起。時七十五迦羅

越 從舍衛國來至佛所 見諸婦皆在佛前 便心念言 已失我曹婦。便問

舍利弗 此諸女人是我曹婦 何為是問。(●應器——鉢)

舍利弗答言 欲作比丘尼 卿當聽不。迦羅越答言 先使我曹作比丘

·舍利弗白佛言 是七十五迦羅越 皆欲作比丘。佛呼 善男子來。皆作

比丘 頭髮自然墮 袈裟便來著身 手持應器^註皆前為佛作禮。時七十五

婦 各脫珠環皆以散佛上 便自然虛空中 化作七十五交露珠瓔珞 帳中

有七寶床 上有座 佛邊有無數菩薩聽經。七十五婦人 見是變化 皆大

歡喜即用佛威神 飛住虛空 自然有花雨散佛上 從虛空中來下 便得男

子身 前白佛言 我願作比丘。(●飴——米、麥等做的糖漿)

佛語彌勒菩薩 將去授戒・彌勒菩薩即授戒 作比丘僧 女自然有化
花蓋 七重莖如蓮華 即持與母言 佛是天上天下度人之師・母以花蓋上
佛 是天上天下之師蓋上之 後母亦當為天下之蓋・女語母言 今當發菩
薩心・母答女言 我始懷汝時 於夢中常見佛及法比丘僧 無三毒心^註身
體安隱 知我腹中子為是菩薩摩訶薩 以是安隱・時發菩薩心 以母得華
蓋 便持上佛 地為六反震動・佛語舍利弗 四天下星宿 尚可知數 是
女前後所度父母 不可知數（出胎中女聽經）・（●蚘——大貝、魴^吳）

沙門慈狗轉身為人 立不退地 九（●三毒——貪、瞋、痴）

昔有一國 穀米踊貴 人民飢餓・時有沙門 入城分衛無所一獲 次
至長者大豪貴門 得粗惡飯 適欲出城 門中逢一射獵殺生屠兒 抱一狗
子持歸欲殺 見沙門歡喜前為作禮 沙門咒願老壽長生・沙門知有狗子欲
殺噉之 問其何所齋^上・答曰 空行・沙門又問 吾已見殺生之罪 甚為不
善 願持我食貿此狗子 令得命濟卿福無量・其人不與 沙門慙懃曉喻請
之 不肯隨言・沙門又言 設不肯者可以示我・其人即出以示沙門 沙門
舉飯以飴狗子^註以手摩之咒願淚出・卿罪所致得是犬身 不得自在見殺食

噉 使爾世世罪滅福生 離狗子身得生為人 所在遇法·

狗子得食 善心生焉 踊躍歡喜事已將去 歸家殺食·狗子命過 生

豪貴大長者家 適生墮地便有慈心·時彼沙門 分衛次到長者門裏·時長

者子見彼沙門 憶識本緣 便前稽首禮沙門足 請前供養百味飲食·前白

父母 今我欲逐此大和上 奉受經戒為作弟子·父母愛重不肯聽之 今我

一門有汝一子 當以續後 家門之主 何因便欲棄我而去·小兒啼泣不肯

飲食 不欲聽我便自就死·父母見爾便聽令去 隨師學道 除去鬚髮被三

法衣 諷誦佛經 深解其義 便得三昧立不退轉 開化一切發大道意 沙

門即識宿命 發菩薩心立不退轉·豈況有人供事三寶 諷誦大乘(出度脫

狗子經)·

【卷第十二 終】(◎突吉羅—意譯：惡作，謂身口二業所犯之過，此戒

難持易犯，常須念學〔第260頁〕)

【卷第十三】(聲聞無學僧第一 僧部第二)

迦葉身黃金色婦亦同姿出家得道一 迦葉從貧母乞食一 迦葉結集三藏黜

斥阿難使盡餘漏三 迦葉結法藏竟入雞足山待彌勒佛四 大迦葉賓頭盧君

屠鉢歎羅云不般涅槃至佛法滅盡五 寶頭盧以神力取樹提鉢被擯拘耶尼六
橋陳如拘隣等五人先得道二緣七 鬱鞞羅那提伽耶三迦葉受佛化悟道八
須菩提前身割口施僧得生天上九 須菩提初生及出家十 阿那律端正或
謂美女欲意往向自成女十一 阿那律化一姪女令得正信十二 阿那律先身
為劫以箭挑佛燈得報無量十三 阿那律前生貧窮施緣覺食七生得道十四
阿那律等共化跋提長者及姊十五。

迦葉身黃金色 婦亦同姿 出家得道 一

迦葉びや父者 曰尼俱律陀 摩竭國人也。出自婆羅門種 宿命福德生世
大富 珍奇寶物國中第一 財比國王 千分少一 夫婦孤獨乏無兒息 近
在舍側有大樹神 時彼夫婦為欲有兒 三牲祭祠累歲不遂。其人大忿便與
期七日 若復無驗當剪罰汝 棄都道頭以火燒之。神聞驚怖 上告息意天
王 天王即將神 告天帝釋。帝釋即以天眼觀欲界中 未有堪任為彼子者
乃告梵王 梵徧觀見 一梵天臨當壽終 便告之曰 汝可生閻浮提 為
尼俱律陀作子。梵天對曰 婆羅門者多諸邪見 我若下生不能為其作子。
梵王答曰 彼婆羅門宿時大德 欲界眾生無有堪任 為作子者 汝若往生

吾當敕天帝釋令擁護汝 不使中道墮邪見也。梵天曰 唯。

帝釋即以告樹神 樹神還告長者 勿見瞋恨 卻後七日必令有子。七

日已滿婦便有娠_レ 十月乃生 身黃金色而有光明。相師占曰 此兒宿福有

大威德 志力清遠不貪世務 若後出家必登聖道。父母聞之復大愁 憂恐

兒出家至年十五 欲為娶婦。迦葉聞之累啓父母 我志樂清淨不須婦也。

父母不聽 迦葉又言 若然 不用凡女人 得紫金色女端正無比 乃當取

之 欲令此事不可辦也。父母令其國中推覓之 諸婆羅門即為設策 鑄金

作神女 顏貌端正光色微妙 如眾天像。從國至國高聲大唱 諸有女人得

見金神 禮拜供養者後出嫁時 當得好婿 體黃金色顏貌姝妙 智慧無比

聚落國邑諸有女人 聞此唱者莫不虛心 皆出奉迎禮拜供養 唯有一

女軀體金色 端正姝好獨處閑室 不肯出迎。諸女諫曰 其有見金神者

皆得如願 汝何以獨不出迎。答曰 吾志閑靜不好餘願也。諸女復曰 雖

無所願暫共一觀 當復何損。諸女相携遂共出看 金女光色乃映金神 婆

羅門還報長者具 即遣媒人到其女家 宣長者意。其女父母先亦聞迦葉名

敬承任意遂相然可。彼女聞之甚大愁憤。父母所逼事不獲已。遂適迦葉。二人相對志各凝結。雖為夫婦了無恩情。便共結誓。我與君等各處異床。要不相觸。（●嚙一咬）

爾時夫婦各處一床。其父母聞迦葉雖共同室。而復異床。其父尋復遣人持床去。於是夫婦唯共一床。其婦更與夫誓。我若眠時。君當經行。時其婦臥。一臂垂地。有大毒蛇欲來嚙之。迦葉見已。有慈愍心。持衣裹手。舉著床上。尋時驚覺便大瞋怒。語迦葉言。我先有要。如何相犯。迦葉報言。汝臂落地毒蛇欲嚙。是故相救非故觸也。指蛇示之。其婦乃悟。於是夫婦自相與議。我等何不出家修道。遂辭父母俱共出家。入山行道。時有婆羅門。將五百弟子亦住此山。見迦葉夫婦共相隨逐。於時迦葉便捨其婦。以五百兩金。買繳納衣別處一林。其婦即依止婆羅門。求為弟子。婆羅門五百弟子。見此女人形色端正。日日行姪。女人不得自在。遂不能堪。便告其師。師便為之戒約弟子。令節所欲。

迦葉後值佛出世。聞法受化即得羅漢。聞其本婦在梵志邊。便將詣佛。佛為說法得阿羅漢。頭髮自落法服在身。成比丘尼遊行教化。正值波斯

匿王大會 諸比丘尼便得入王宮裏 教化諸夫人 皆令持一日齋·王暮還宮 命諸夫人·皆云持齋 無肯來者·王便大瞋 語使人言 誰教諸夫人齋·使人答言 某甲比丘尼·王便呼來 令九十日代諸夫人受淫欲·此皆是昔日之因緣 誓願所追 故雖得羅漢 不能相免也（出雜譬喻經第四卷）·（◎鍵椎——說：鍵槌，即寺院的鐘或磬）

迦葉從貧母乞食 二

迦葉捨豪富而從貧乞 入王舍城見一孤獨母 最甚貧困 街巷大糞聚上 傍鑿糞聚以為巖窟 羸劣疾病常臥其中 無有衣食 施一小籬以障五形 壽命將終·長者青衣 行棄米汁臭惡難言 母從乞之 即以破瓦盛著左右·迦葉哀之往乞多少 老母說偈 言其臭惡 迦葉猶以慈悲 忍而乞之·老母歡喜即以施 迦葉恐母不信豈能食之 即於母前飲畢盪鉢 示現神力·母大踊躍一心遙視·迦葉告曰 母今何願·時母厭世苦 聞天上樂願生天上·數日壽終 即生第二忉利天宮 即念故恩求欲供養·釋提桓因聞是事已 即與天后持百味食盛小瓶中 下詣漏室變其形狀 似于老人織席貧窮 迦葉分衛見而往乞·夫妻告言 我今貧苦輒自割損 以施賢者

令吾得福・迦葉下鉢 乃開小瓶 香熏大城・迦葉即嫌便入三昧 復身
飛去 彈指歡喜（出摩訶迦葉度貧母經）・（◎三藏一經、律、論）

迦葉結集三藏 黜斥阿難 使盡餘漏 三（◎怜一同「憐」字）

諸天禮迦葉足 說偈讚歎 大德知不 法船欲破 法城欲頽 法海欲
竭 法幢欲倒 法燈欲滅 說法人欲去 行道人漸少 惡人轉盛 當以大
慈建立佛法・迦葉心如大海 澄清不動 久而答曰 世間不久無智盲冥・
迦葉思惟 我今云何 使三僧祇劫難得佛法 而得久住 唯當結集三藏註
可得久住耳 未來世人可得受行 佛世世勤苦 慈悲眾生學得是法 為人
顯說 我等亦應承用開化・昇須彌山頂 鳴鐘犍椎註而說偈言
諸佛弟子 若念於佛 當報佛恩 莫入涅槃・

是犍椎音及迦葉語 聲徧至三千大千世界 皆悉聞知 諸有弟子得神
力者 集迦葉所・迦葉以天語告言 佛般涅槃諸知法弟子 皆隨滅度 佛
法欲滅 未來眾生甚可憐愍註失智慧眼愚癡盲冥 我等應當承用佛教 待
結集法藏竟 隨意滅度・迦葉選得千人 唯除阿難註皆得羅漢・頻婆娑羅王
得道常敕宮中飯食千人 阿闍世王不斷是法・迦葉思惟 若常乞食 當

有外道強來難問 廢闕法事。到王舍城以事告王 王當給食 日日送來。

夏三月安居 迦葉觀誰有煩惱 唯有阿難。大迦葉即數之云 犯六突吉羅

罪。盡應僧中懺悔。(●毘尼—戒律●阿泥盧豆—尊者阿那律)

阿難即隨教 長跪合手 偏袒右肩脫革屣懺悔。迦葉於僧中起 牽手

出之 語言 汝宜盡漏 若殘結未亡 汝勿來也。便自閉門 與諸羅漢共

議 誰能結集毘尼法藏者。長老阿泥盧豆言。舍利弗是第二佛 憍梵波提

柔軟和雅 閑居燕寂皆能知毘尼藏。今在天上尸利沙樹園 使下座比丘往

傳。迦葉意云 漏盡羅漢皆會閻浮提 僧有大法事 今可疾來。憍梵波提

心疑 問曰 為鬥諍破僧耶 佛日滅度耶。答曰 大師滅度 我和上舍利

弗今在何所。答曰 先入涅槃。憍梵波提問曰 目連 阿難 羅睺今何所

作。答曰 目連已滅度 阿難由有憂結 愁苦啼哭不能自喻 羅睺已得羅

漢 無復憂苦。(●四阿含—長阿含、雜阿含、中阿含、增一阿含)

憍梵波提言 我和上大師皆已滅度 我今不能復下 即入涅槃。阿難

思惟諸法 求盡殘漏 坐禪經行 定力少 不時得道 後夜疲極欲息臥

頭未至枕廓然得悟 作大力羅漢 其夜到僧堂敲門 喚大迦葉。大迦葉言

汝何以來・答言 我今夜盡漏・迦葉言 我不與開門 汝從門鑰孔中來
·阿難即從鑰孔中入懺悔 大迦葉莫復見責·迦葉手摩其頭 我故使汝得
道耳 汝無嫌恨 我亦如是·(●燕—安適、和樂●修多羅—經)

大迦葉語阿難言 從轉法輪經 至大般涅槃 集作四阿含註增一中長

相應云 是名修妬路法藏·諸羅漢更問 誰能明了 集毘尼法藏·皆言 長

老優波離 於五百羅漢中 持律第一 我等今請·優波離受教 坐師子座

言 佛在何處 說毘尼結戒·時須提陀迦蘭陀長者子 初犯淫欲法 始結

大罪·諸羅漢思惟 誰能明了 學阿毘曇藏註念 長老阿難於五百羅漢中

解修多羅義第一註我等今請·阿難受請 佛在舍婆提城 說五怖註五罪

五除 五滅 以是因緣 此生身心受無量喜 復墮惡道中 如是等名阿

毘曇藏 (出大智論第二卷) ·

迦葉結法藏竟 入雞足山待彌勒佛 四 (●阿毘曇—小乘論)

迦葉結法藏竟 入雞足山 破為三分 於中鋪草布地·即自思惟 而

語身言 如來昔以糞掃衣 覆蔽於汝 乃至為彌勒法藏應住於此 因說偈

言

我以神通力

當知於此身

以糞掃衣覆

至彌勒出世

時我為彌勒

教化諸弟子·

即起三三昧

註

如一入涅槃以三山覆身 如子入母腹 而自不失壞·的

二若阿闍世王來

先約相見

來者山應當開

阿闍世若不見我 當吐熱血

死·三阿難來山開

彌勒與九十六千萬弟子來此

取迦葉身以示眷屬 令

悉學我持戒功德 (出阿育王經第七卷)

· (●奄—忽、遽)

大迦葉

賓頭盧

君屠鉢歎

羅云

不般涅槃至佛法滅盡

五

彌勒佛

亦以三乘法

教我弟子

大迦葉者

當佐彌勒勸化·又君屠

鉢歎比丘

賓頭盧比丘

羅云比丘

四大聲聞

約不般涅槃 須佛法沒盡

然後乃般涅槃·大迦葉住摩竭國界毘提村中山

彌勒當與數千人往至其

所 諸鬼神等

當為開石門見其禪窟·時彌勒佛

申右手指以示迦葉 告

諸民人 過去久遠釋迦佛弟子

名曰迦葉

頭陀第一

今故現在·彌勒佛

當取迦葉僧伽梨著之

迦葉身體奄忽星散

註

彌勒取種種花 當供養迦葉

有敬心故 (出彌勒下生經)

· (●杙—小木椿 ●餉—饋)

賓頭盧以神力

取樹提鉢

被擯拘耶尼

六

王舍城中樹提居士 入海客還 餉一栴檀作鉢註置絡囊中 懸高杙上
註言若沙門 婆羅門能以梯杖 得者便取·富樓那等皆言 欲見神力·
掉頭而去·賓頭盧 姓頗羅墮 詣樹提 樹提言 善來 頗羅墮 能不以
梯杖取鉢者與·賓頭盧入定 伸手取鉢·居士以盛滿飯授之 食已持去·
有一比丘少欲知足 問從何處得·賓頭盧具說上事·少欲比丘訶責言 為
受赤裸外道物 云何名比丘 於未受大戒人前 現過人聖法註訶已白佛
佛集僧 問賓頭盧 汝實作是事不·答言 實爾·佛語頗羅墮 盡形擯汝
不應得在閻浮提住·賓頭盧奉教還房 付臥具床榻還僧 持衣鉢 從閻
浮提沒 現瞿耶尼 教化四眾廣興佛事 (出十誦律六誦第二卷) 僧祇 彌
沙塞 四分大同小異)·(●三三昧一空三昧、無相三昧、無作三昧)
憍陳拘隣等五人 在先得道二緣 七
佛在迦毘羅衛國 尼拘盧陀僧伽藍·諸釋問佛 憍陳如等 宿有何緣
如來出世法鼓初振 最先得聞甘露始降 便蒙沾澤·異口同音稱讚無量
比丘聞之 以事白佛·佛言 非獨今日先度五人 我於久遠亦濟此等
以身為船 救彼沒溺全其生命 吾今成佛先拔濟之·比丘白佛 此事云何

・(◎五怖—不活怖、惡名怖、死怖、惡道怖、大眾怖〔第261頁〕)

佛言 過去閻浮提 波羅捺國王 名梵摩達 時有薩薄 名勒那闍耶

遊外林間見有一人 涕泣悲切以索繫樹 以頭入羅自殺取死^註便前問之

汝何以爾 喻令捨索・報言 貧窮負債 債主剝奪日夜催切 天地雖曠

容身無處 故避此苦・爾時薩薄即語之曰 卿但自釋 所負多少悉代汝償

・作是語已 彼人便休 歡喜踊躍 隨從薩薄俱至市中 宣令一切云 欲

償債・時諸債主 競共雲集來者無限 空竭其財猶不畢價 妻子窮凍乞丐

自活・(◎羅—網)

時有眾賈勸進薩薄 欲共入海即答之曰 我今窮困無所復有 何緣得

從・眾人報言 我等眾人凡有五百 出錢開分共辦船具・眾人投合獲金三

千兩 薩薄以金千兩辦船 千兩辦糧 千兩用待船上所須 餘給妻子 便

於海邊 施作大船 船成馳去・便於道中卒遇黑風 破碎船舫^下眾人無依

中有五人共白薩薄 依汝來此 今當沒死^下 危險垂至願見拔度・薩薄答曰

吾聞大海不宿死屍 汝等今者悉各捉我 當殺身以濟爾厄 誓求作佛

後成佛時 當以無上法船度汝生死・作是語已以刀自刎^下 命斷之後 海神

起風吹至彼岸 得度大海皆獲安隱・欲知爾時勒那闍耶者 今我身是・時五人者 拘隣等是（其一出賢愚經第十卷）・

佛在羅閱祇竹園中 阿難又以問佛 阿若憍陳如 伴黨五人宿有何緣 法鼓初震獨先得聞・佛言 先世之時食噉我肉 致得安隱 是故今日先得法食 用致解脫・過去劫時 此閻浮提有大國王 名曰設頭羅健寧 領閻浮提八萬四千國 有火星現 相師白王 當旱・天遂不雨經十二年 王大憂愁計現民口 算數倉庫一切人民 日得一升猶尚不足 死亡者眾・王自念曰 當設何計濟活人民 即立誓言 今此國人飢羸無食 我捨此身願為大魚 以我身肉充濟一切・即上樹端自投於地 即時命終 於大河中為化生魚 其身長大五百由旬・（◎過人法——未證而妄說證悟）

時有木工五人 各齋斤斧往至河邊 規斫林木 魚曰 汝等須食 來取我肉飽齋還去 後成佛時 當以法食濟脫汝等 汝告國人須食者來・五人歡喜具如其語 語於國人展轉相報 徧閻浮提悉皆來集 噉食其肉一脅肉盡 即自轉身復取一脅 食盡還生 如是翻覆 恒以身肉給濟一切 經十二年 其諸眾生食肉者皆生慈心 命終生天 時設頭羅健寧王者 則我

身是 時五伐木人 僑陳如等是 其諸人民後食肉者 今八萬諸天 及諸弟子得度者是（其二出賢愚經第四卷）。

鬱鞞羅 那提 伽耶三迦葉 受佛化悟道 八

鬱鞞羅婆界有梵志 名鞞羅迦葉 將五百螺髻梵志 已為尊首 鶉伽摩竭國皆稱為羅漢。佛到迦葉所 語言 我欲寄止一宿。答言 不惜 但此室有毒龍 恐相害耳。佛言 無苦。迦葉言 隨意。佛即入石室 結加趺坐直身正意。龍見放烟 佛亦放烟 龍復放火 佛亦放火。時石室中烟火俱起 迦葉遙見 瞿曇可惜為毒龍所害。佛即降龍盛置鉢中 明旦將往至迦葉所 告言 毒龍今在鉢內。

迦葉念言 瞿曇雖得羅漢 有大神力猶不如我。白佛言 可止 我當給食。佛曰 汝能身自及日時到者 我當受請。迦葉言 我當自來佛住食。食竟還石室宿 其夜入火光三昧 照彼石室。迦葉即與徒眾圍繞 白佛今時已到 可還就食 沙門昨夜何故有此大火。佛告迦葉 我昨夜入火光三昧 令此石室洞然大明 迦葉歎大威德 猶言不如我得羅漢。佛食竟更宿一林 明日迦葉復迎還食 佛言 汝並在前 吾尋後往。先詣閻浮提樹

取此樹果坐迦葉座。迦葉後到曰：云何已在先至耶。佛言：此果色好香美，汝可食之。迦葉念：此沙門有大神足，猶不如我得阿羅漢。

佛食竟還本林坐，更放種種神力，欲攝取迦葉。四天王、釋提桓因等，並齋供具來供養佛。迦葉并五百弟子，捨事火具、淨衣、澡瓶、擲尼連禪水中，往詣佛所。佛次第為五百人說法，即於座上諸塵垢盡，得法眼淨。皆白佛言：願欲出家。佛言：善來比丘，快修梵行，得盡苦際。即為受具足戒。迦葉中弟名那提，居尼連禪水下流，有三百弟子。迦葉小弟名伽耶，居象頭山，有二百弟子。二弟見兄服道，俱往問言：從此大沙門，修學梵行勝耶。答曰：極為勝妙。各與眷屬同詣世尊。佛為說法，於坐悟道，得法眼淨。白佛：我等欲於佛法中修習梵行。佛言：善來比丘，快修梵行，得盡苦際。（出四分律二分第九卷）。

須菩提前身 割口施僧 得生天上 九

舍衛國有長者，名曰拘留，無有兒子。禱神求之，天於空中而語之曰：長者福多，無堪生者，是以無子。有天王壽終，應生君家。後生兒名須菩提，端正聰辯，慈仁博愛。白其父母：今欲請佛，父母聽許，即便請佛廣

設供養·復白父母求作沙門 父母聽之 即隨如來還至祇洹 便作沙門
應時得阿惟顏^註神通具足隨俗教化 在弟子中現作羅漢·阿難白佛言 此
須菩提 本修何功德·佛言 此人無數世時 作貧家子 逢一比丘入城分
衛 徧無所得 爾時年少見其鉢空 作禮白言 願隨我歸當相供養·即隨
到家 取己食分供養道人 而自不食·道人食竟現飛而去 年少歡喜即發
道意 緣是功德 後生天上九十一劫 今復來生長者家·爾時年少者 今
須菩提也·一施之福尚乃如此 況復多乎（出福報經）·

須菩提初生及出家 十（●阿惟顏灌頂住之菩薩位）

昔舍衛國有大長者 名曰鳩留 財富無數無有子息 徧禱諸神了不能
得·空中天曰 卿當得福子·有一天王垂應命終 生長者家 長者大喜
卻後七日 第一夫人即覺有娠·月滿生男名須菩提 色像第一聰明辯才
博愛多曉貴賤推敬 其見聞者有所作為 轉以法樂勸益一切·諸父兄弟
共嫉恚之 語其母言 此兒不念 治家遊蕩無度·母言 此兒福德不與凡
同·後須菩提索食 母令婢預洗空器 答其無有·須菩提發器視之 自然
百味飯香美 一切共食皆得安隱 諸父兄弟方知非凡·請佛及菩薩大眾設

食 食畢兒從父母求作沙門 父即聽之・隨佛還祇洹 即作沙門 應_云時得
阿惟顏 在弟子中現作羅漢（出十卷譬喻經第一卷）・（◎毒—怨恨）

阿那律端正 或謂美女欲意往向 自成女人 十一

阿那律已得羅漢 有美顏容似於女人 獨行草中・時有年少見之 謂
是女人 邪心既動欲往犯之・知是男子 自視其形變成女人 慚愧鬱毒_註
自放深山遂不敢歸・經踰數年 其家妻子生不知處 謂已死亡・阿那律行
分衛 往至其家 婦人涕泣 自說其夫不歸 乞與福力使得生活 阿那律
默然不應_云・有哀念故 乃至山中求與相見 此人便悔過自責・其身還成男
子 遂得歸家 家室相見也（出舊譬喻經下卷）（◎然—同「燃」字）

阿那律化一姪女 令得正信 十二（◎加跌—同「跏趺」詞）

佛在祇樹園・時 阿那律往拘薩羅國 路無比丘住處・有一年少姪女
安止賓客 阿那律即往語言 大姊欲寄止一宿・女答言 爾時有長者居士
亦投彼宿・住處既迫 女請阿那律入其內舍・爾時尊者在其坐處 結加
趺坐繫念在前_註時不淨行女然燈竟_註於初夜末 往阿那律所語言 近有諸
長者婆羅門種 多諸財寶 皆來語我言 可為我作婦 我即語彼 汝等醜

陋 不能為汝作婦 我觀尊者形貌端正 可為我夫。

時阿那律默然不答 女到後夜 又復如是 由故默然。時此婬女既脫

衣來 欲抱持之。時阿那律以神足力 踊身空中 婬女見之生慚愧 即疾

著衣叉手合掌 仰向懺悔如是至三 願尊者還坐本處。時阿那律即下本坐

此女人禮足卻坐一面。阿那律為說種種妙法 訶欲不淨稱讚離欲 女人

即坐諸塵垢 盡得法眼淨 時女見法既得法已 唯願聽許為優婆夷 即受

五戒為佛弟子。仰願尊者 受我供養。默然受之 施設種種甘饌食竟 說

法令心歡喜（出四分律初分第八卷）。（◎歎—小怖、悲意）

阿那律先身為劫 以箭挑佛燈 得報無量 十三

阿難之白佛 阿那律天眼所見 與佛何異。佛謂阿難 如來所見 非羅

漢 辟支佛所知 況汝生死比丘 何能知我如來徹視 從此東去恆沙等剎

恆者謂江河耨池 至于大海 廣四十里中 沙壁方下至底 百二十斛

過一剎置一沙 盡爾所沙 佛土所有人物之類 幽邃之之處朦昧之物 眾生

微形皆悉見之 周匝十方皆亦如是 阿那律所見 何足言持比佛乎。

阿難白言 阿那律宿有何緣 所見乃爾。佛言 往昔惟衛佛泥洹後

有劫賊行劫所得 過佛圖中^註欲盜神寺中物。時佛前燈火欲滅 闇無所見
賊以箭正燈炷 使明燈明 見威光曜目^云 歎然毛豎。心自念言 眾人尚
持寶物求福 我云何盜取乎。即便捨去 九十一劫諸惡漸滅 福祐日增。
爾時賊者阿那律是 緣正燈福恆生善處 值遇見佛出家得道 徹視第一
何況至心割所珍愛 然燈佛前福難量也（出譬喻經第二卷）。

阿那律前生貧窮施緣覺食七生得道 十四（佛圖一塔、寺）

佛在鹿野苑中 阿那律語諸比丘 我念過去 在此波羅奈為貧窮人
客作荷擔以自存活 時世穀貴 飢餓多有終者 乞食難得。有辟支佛 名
披栗吒 亦依此住。時辟支佛早起乞食 時我早起出欲荷擔 見辟支佛
我荷擔還又復見之。便作是念 是人早起時我見之 今又見出必未得食。
便隨我後至于我家 即作此念 意欲請之。即便分食持至其所 到已語言
仙人 此是我分 當慈愍我故納此食。時辟支佛以鉢受半 汝自食半可為
俱足。答言 仙人 我有家居得隨時食。汝仙人見慈盡受此施 此辟支佛
以慈愍故 而盡受之。我因此施七生天上 得為天王 七生人間亦為人王
今生釋種財富無量 棄此出家學道得證（出中阿含經第十二卷）。

阿那律等 共化跋提長者及姊 十五

阿那律 大迦葉 目連 賓頭盧共議 今王舍城 有不信樂佛法僧者 我等當共令其信樂。作是議已徧觀遠近 唯見跋提長者及其姊不信三寶。上三聲聞言 能化跋提。時彼長者作七重門 有三部伎 若欲食時七門皆閉 一食作一部伎。阿那律於其食時在其前乞 長者問言 從何處入。答 從門入。即問守門 門閉如故 不見人入 長者便以一片麻餅 著其鉢中 得已即去。於後食時 迦葉復乞亦復如是 得一片魚著其鉢中。其姊問言 意謂比丘不能得而來乞耶。答言 如是。

姊言 前來比丘名阿那律 釋種之子 捨三時殿五欲之樂 出家學道 後來比丘是畢波羅延 摩納大姓之子 捨九百九十田宅犁牛 出家學道 愍念君故來乞食耳。長者聞已內懷敬伏。於是目連 飛空說法示教利喜 即於坐上遠塵離垢 得法眼淨 見法得果 即受歸戒。上三聲聞語賓頭盧 我等今者 已化跋提令其信法 汝今宜行次化其姊。時賓頭盧晨朝持鉢往到其舍 時長者姊手自作餅 忽見來乞 便語之言 不與汝 一心視鉢欲以何為。賓頭盧 便身中烟出。復語言 舉身煙出亦不與汝。賓頭盧

便舉身火然・復語言 舉身火然亦不與汝・

賓頭盧 便飛騰虛空・復語言 飛騰虛空亦不與汝・賓頭盧 便倒懸

空中・復語言 倒懸空中亦不與汝・賓頭盧作是念 世尊不聽我等強從人

乞・便自出去 王舍城不遠有大石 賓頭盧坐其上 合石飛入王舍城 城

中人見皆大怖懼 恐石落地莫不馳走 至長者姊上便住不去・彼見是已即

大恐怖 白言 願施我命反石於先^註我當與食・賓頭盧便持石還著故處

至其前住・長者姊作是念 我不能以大餅施之 當更作小者與之・便作小

丸輒反成大 如是三反轉大於前・乃作念言 我欲作小皆反成大 我今便

可趣與一餅・(◎反一通「返」字)

即以一餅而授與之 諸餅相連并至餅器 以手捉器 手亦著之^光 便語

賓頭盧言 汝若須餅盡以相與 全出與不惜 何須我為 而令我手著・答

言 我不須餅亦不須器 亦不須汝 我等四人共議 度汝及第二人 已化

汝弟 我應度汝 所以爾耳・問言 今欲令我何所施作・答言 姊妹可戴

此餅 隨我施佛及千二百五十比丘・皆悉飽滿猶故不盡 持往白佛 我此

少餅 供佛及僧 皆悉飽滿猶故不盡 今當持此著於何處^光・佛言 可著無

生草地 若無蟲水中・彼女人便持 著無蟲水中 水沸作聲 如以熱鐵投于小水 便生恐怖 還至佛所・佛為說法得法眼淨 即受歸戒如弟子無異 諸長老等以是白佛・佛即訶責諸比丘 從今不聽復現神足（出彌沙塞律第三十卷）。

【卷第十三 終】

【卷第十四】（聲聞無學第二 僧部第三）

舍利弗退大乘而向小道一 舍利弗從生及出家得道二 舍利弗請佛制戒三 舍利弗受灌園人浴令生天上四 舍利弗化人蟒令生天上五 舍利弗入金剛定為鬼所打不能毀傷六 舍利弗性慳難求七 舍利弗先佛涅槃八 舍利弗目連角現神力九 目連使阿耆河水漲作寶橋度佛十 目連為母造盆十一 目連為魔所嬈十二 目連勸弟施并示報處十三 目連伏菩薩慢十四 目連以神力降化梵志十五 目連化諸鬼神自說先惡十六 目連現二神足力降二龍王十七 目連遷無熱池現金翅鳥十八 目連三觀不中其心皆實十九 目連心實事虛二十。

舍利弗退大乘而向小道 一

舍利弗於六十劫中 行菩薩道 欲渡布施河時 有一人來乞其眼。舍利弗言 眼無所任何以索之 若須我身及財物者 當以相與。答曰 唯欲得眼。舍利弗出一眼而與之 乞者得眼唾而腳踏。舍利弗言 如此等人難可度也 不如自調早伏生死。於是回向小乘（出大智度論第十二卷）。

舍利弗從生及出家得道 二

南天竺有婆羅門 名曰提舍 為大論議師。其妻懷妊 夢見一人身披甲冑手執金剛 摧破諸山在山邊立。提舍聞之曰 汝當生男 摧伏諸論議師 唯不如一人為作弟子。懷妊以後 母大聰明甚能論議。弟拘鄰羅與姊言談 每事屈滯 知所懷子必大智慧 捨家學問不暇剪爪 時人呼為長爪梵志。姊生兒七日 字曰優波提舍（出曜經云 優波替）時人以母所生共為之號名舍利弗。

年始八歲誦十八部經 通解一切書籍。時摩伽陀國有龍王兄弟一名吉利 二名阿伽羅 降雨以時國無荒年 人民感之 常以仲春之月 一切大集 至龍住處為設大會 作樂談義終此一晨。自古及今斯集未替 敷四

高座 一為國王 二為太子 三為大臣 四為論士·舍利弗八歲之身 觀
察時人神情囑向 無勝己者 便昇論座結加趺坐·眾人疑怪 或謂愚小無
智 或謂智量過人 雖復嘉其神異 猶懷矜恥 以其年少不自與語 皆遣
年少弟子傳言問之 答酢流便辭理超絕^註時諸論師歎未曾有 愚智大小一
切皆伏·(●酢一報)

王大歡喜 即命有司 封一聚落常以給之 國內大小無不慶悅·時吉
占師子名拘律陀 姓大目犍連 舍利弗共為親友·舍利弗才明見貴 目犍
豪爽致知 才智相比行止必俱 結要終始 後俱厭世出家學道 作梵志刪
闍耶弟子·問於師曰 所求道所得·師答之曰 自我求道彌歷年歲 不知
為道果無耶 我非其人耶·而亦不得·他日其師寢疾 舍利弗在頭邊立
大目連在足邊立 喘喘然其將終 乃愍爾而笑·二人問笑意 師答之言
世俗無眼為恩愛所侵 我見金地國王死 其大夫人自投火積 求同一處而
此二人 行報各異生處殊絕·

是時二人筆受師語 欲以驗其虛實·後有金地商人 遠來摩伽陀國
二人以疏驗之 果如師語 乃撫然歎曰 我等非其人耶 為是師隱我耶·

二人相與誓曰 若先得甘露一云要畢同味・佛度迦一云葉兄弟千人 次遊王舍城・時一比丘名阿說示（五人之一）著衣持鉢入城乞食 舍利弗見其容儀超異 諸根靜默 問曰 汝師是誰耶・答曰 釋種太子 厭老病死苦 出家學道得無上菩提 是我師也・舍利弗言 為我說汝師教授法・答曰 我年既幼稚 學日又初淺 豈能宣至真 如來廣大義・又曰 略說其要・

答曰 諸法因緣生 是法因緣滅・舍利弗即得初道（出曜經云 得無著果）・還為目連說亦得初道 二師為各與二百五十弟子 俱到佛所・佛遙見之 指舍利弗 是我弟子中智慧第一・又指目連云 神足第一・今與其弟子大眾俱來 白佛言 我等願從佛法出家・佛言 善來比丘 即時鬚髮自落 法服著身 衣鉢具足 受成就戒・過半月後 聞佛為長爪梵志說法 即得阿羅漢道（出大智論第十一卷）・

舍利弗請佛制戒 三

佛住舍衛城 舍利弗請佛制戒・諸比丘言 云何未有過而求制戒・佛言 舍利弗不但今日未有過 而請制戒 其往昔時 在一聚落 人民居士未有過患 亦嘗請我制諸刑罰・時國名迦尸 城名波羅捺 國王名淨稱

淨稱以法治化 布施持戒以道汎愛 人民致盛富樂豐實 村里邑屋雞飛相
接 舉國相敬常作諸伎 共相娛樂·時有大臣 名曰陶利 多諸謀策 白
王言 今日境內自然富樂 人民相敬 願王制立刑罰 莫令樂極生過·王
曰 即諸大臣聰明有智 多有朋黨不可卒制 若一訶責或生釁^{トク}咎^註王欲薄
啓其 乃說偈言

縱力喜瞋怒 哀愍必治制 化民以正法 令心無怨蔽·

大臣咸喜 亦說偈言

最勝人中尊 調伏久住世 以道治蒼生 慈陰無極際·

佛言 淨稱者則我身是·大臣者舍利弗是 (出僧祇律第一卷)·

舍利弗受灌園人浴 令生天上 四 (●釁^{トク}—意見不合而結怨)

舍利弗 夏盛熱時遊菴羅園 一客作人汲井水灌樹 於佛無有大信

見舍利弗發小信心 喚舍利弗言 大德來 脫衣樹下坐 我以水澆不失漑

灌 兼相利益·舍利弗脫衣受洗 身得涼樂隨意遊行·此客作人其夜命終

即生忉利天上 有大威力·次釋提桓因 便自念言 我何因生此 自觀

宿命 信心微薄 因客作漑灌 汲水洗浴舍利弗身 我若信心純厚 知必

有報 故設浴具以為供養 自唯為功雖少 以遇良田獲報甚多·即詣舍利弗所 散華供養 舍利弗因其淨信之心 為說法要得須陀洹道（出雜藏經）·（◎罌一瓶、瓦器）

舍利弗化人蟒 令生天上 五

昔舍衛國一旦雨血山 縱廣四十里 王與群臣咸大驚怪 即召諸道術及知占候使推為吉凶·占者對曰 舊記有云 雨血之災 應生人蟒毒害之物 宜推國內彰別災禍·王曰 何以別知·占師曰 是為人蟒難可別知 誠救國中 有新生小兒悉皆送來 以一空罌レ使眾兒唾中註中有一兒唾即成火焰 當知此兒正是人蟒·議曰 此不可著人間·即徙置閑隱無人之處 國中有應死者可送與之 人蟒吐毒殺人如是 前後被毒所殺七萬二千人·後有師子來出震吼之聲 四千里內人物懾伏 周流暴害莫能制御·於是國王即募國中能卻師子者 與金千斤封一大縣·無有應者レ眾臣白王 唯當有人蟒能卻·敕使往喚人蟒 人蟒逢見師子至 往住其前毒氣吹 師子即死國致清寧·後時人蟒年老得病 命將欲終 佛憫其罪重 一墮惡道無有出期 告舍利弗 汝往訓之 使脫重殃·舍利弗便忽往其前·

蟒大隆怒 念曰 吾尚未沒^ム 為人所易無所開白 徑來我前・便放毒氣謂能害之・舍利弗 以慈悲攘卻 光顏舒懌一毛不動 三放毒氣而不能害 即知其尊 意解善生 更以慈心 上下七反 視舍利弗・

舍利弗便還精舍 吸氣人蟒終于其日 即天地大動 極善能動 天地極惡亦能動・時摩竭王 即詣佛所稽首于地 問世尊曰 人蟒命終當趣何道・佛言 今生第一天上・王聞佛語 怪而更問佛 言 大罪之人何得生天・佛言 以見舍利弗慈心七反上下視之 因是之福生第一天 福盡當生第二天上 至七反以後當得辟支佛而般涅槃^{ウツク}・王白佛言 七萬二千人罪不復償耶・

佛言 末後作辟支佛時 身當如紫磨黃金 時當在道邊樹下坐定意 時當有大軍眾七萬餘人 遇見辟支佛謂是金人 即取斫破各各分之 定墮手中視之是肉 皆還聚置而去 因是般泥洹 今世之罪乃爾薄償便畢・佛告王 遇善知識者 山積之罪可得消滅 亦可得道（出譬喻經第九卷）・

舍利弗入金剛定 為鬼所打不能毀傷 六

佛在羅閱城迦蘭陀竹園・時 尊者舍利弗在耆闍崛山中 入金剛三昧

（雜阿含云 新剃鬚髮）·是時有二鬼 一名伽羅 二名優婆伽羅 毘沙門天王使遣 至毘留勒叉王所 欲論人天之事·是時二鬼 從彼虛空而過 遙見舍利弗結加趺坐 繫念在前 意寂然定·伽羅鬼謂彼鬼言 我今堪任以拳打此沙門頭·優婆伽羅鬼語第二鬼曰 汝勿興此意打沙門頭 所以然者 此沙門極有神德 有大威力 世尊弟子中 聰明智慧最為第一 備於長夜受苦無量·是時彼鬼再三曰 我能堪任打此沙門頭·優婆伽羅鬼報曰 汝今不隨我語者 汝便住此 吾捨汝去·

此惡鬼曰 汝畏沙門乎·優婆伽羅曰 我實畏之 設汝以手打此沙門者 地當分為二分 當暴風疾雨地亦振動 諸天驚怖四天王已知 我等不安其所·是時惡鬼曰 我今堪任辱此沙門·善鬼聞已便捨而去 時彼惡鬼即打舍利弗頭 是時天地大動 四面暴風疾雨 尋時來至 地分為二分 惡鬼全身墮地獄中（雜阿含云 舍利言燒我煮我 伽吒鬼陷地獄中）·

舍利弗從三昧起 正衣服往詣竹園 至世尊所 頭面禮足在一面坐·時佛告舍利弗 汝今身體無疾病乎·舍利弗言 體素無患唯苦頭痛·世尊告曰 有伽羅鬼手打汝頭·若當彼鬼 以手打須彌山者 山便為二分 所

以然者 彼鬼有大力・今此鬼受其罪報 故全身入阿鼻獄中・爾時世尊告諸比丘 甚奇甚特金剛三昧力 乃至於斯 由此三昧無所傷害 正使須彌山打頭者 終不能動其毛 所以然者 比丘聽之・

於此賢劫中有佛 名拘樓孫 彼佛有二大聲聞 一名等壽 二名大智等壽神足第一 大智智慧第一 如我今日舍利弗智慧第一 目犍連神足第一・時等壽 大智二比丘 俱得金剛三昧・等壽一時在閑靜處 入於寂定・時牧牛羊人取薪草人 見各相謂言 此沙門今取無常 即共集草木積其身上 以火焚燒捨之而去・是時等壽尋從定起 正衣服入村乞食・諸取薪人還見比丘 各相謂言 此比丘昨日命終 我等以火焚燒 今日還活今當立字號還活・若比丘得金剛三昧者 入水火刀劍不能中傷 金剛三昧威德如是・今舍利弗得此三昧 多遊二處空空三昧金剛三昧（出增一阿舍經第三十卷）・（◎四神足一欲、精進、念、思惟之各神足）

舍利弗性慳難求 七

舍利弗等受六群比丘尼請 設多美飲食・下座及沙彌 與六十日稻飯 胡麻滓 合菜煮・佛問羅睺羅 僧飲食飽足不・具答・又問有誰上座・又

答和上舍利弗・佛言 舍利弗食不淨食・舍利弗吐去所食 誓盡形壽斷受
外請 常行乞食・諸大貴人後欲設僧飯 願得舍利弗 白佛乞敕 舍利弗
還受外請・佛言 莫求 其性惡慳^之 其過去時有一國王 為毒蛇所螫 能
治毒師 作舍伽羅咒收毒蛇來 先作火聚語蛇言 汝寧入火 寧還噲^工毒^註
蛇思惟 我已吐竟・乃投身火中 毒蛇即舍利弗也（出十誦律序下分 又
出彌沙塞律第三十一卷 又出僧祇律第四十卷）。

舍利弗先佛涅槃 八（◎噲一同一「吸」字）

佛告阿難 得四神足者^註能住壽一劫^註如來今者當壽幾許・如是至三
阿難為魔所迷 默然不對・又告阿難 汝可起去靜處思惟・即起至林中
時魔波旬來至佛所 白言 世尊 處世教化度人周訖 蒙脫生死數如恆
沙 時年又老可入涅槃・即告魔言 卻後三月當般涅槃・波旬聞說歡喜而
去・阿難睡夢 見有大樹普覆虛空 一切群萌靡不蒙賴 旋風卒起吹激其
樹 滅於力士所住之地 一切群生莫不悲悼・阿難驚覺怖不自寧 思惟所
夢 將無世尊欲般涅槃・（◎一小劫一千六百萬年）
來至佛所而白佛言 我向所夢如斯之事 將無世尊欲般涅槃・佛告阿

難 如汝所言 吾後三月當般涅槃 我向問汝 若有得四神足者 能住壽
一劫 吾四神足極能修善 如是滿三而汝不對 魔來勸我當取涅槃 吾以
許之 阿難悲慟不能自持 其諸弟子展轉相語 各懷悲仰來至佛所 誰得
常存 我為汝等 應作已作 應說已說 汝等但當勤修精進 何為憂感 舍
舍利弗聞佛涅槃 深懷歎感 不忍見世尊而取滅度 今欲在前而入涅槃
唯願世尊當見聽許 如是至三 世尊告曰 宜知是時 一切賢聖皆當寂滅
• (◎三業—身、口、意)

舍利弗即整衣服 三業供養卻行而去 將沙彌均提 詣羅閱祇至本生
城 即敕均提 汝往入城及至聚落 告國王大臣舊故知識 諸檀越輩來共
取別 均提宣告 和上舍利弗將般涅槃 諸欲見者宜可時往 阿闍世王及
諸四輩 各自馳奔 舍利弗如是種種 廣為諸人隨病投藥 眾會有得初果
乃至三果 或有出家成阿羅漢者 復有誓心求佛道者 聞說法已作禮而去
• (◎滅盡定—滅心、心所〔心之作用〕而進入無心位之聖者定)

於後夜分 正身正意繫心在前 入於初禪 從初禪起入第二禪 如是
次第入滅盡定 從滅定起而般涅槃 時天帝釋與多天眾 來至其所讚歎供

養 帝釋又敕毘首羯摩 合集眾寶莊嚴高車 送平博地 敕諸夜叉往大海
邊 取牛頭栴檀積為大積 安身在上酥油灌之 放火闍維 火滅之後 均
提拾取舍利盛著鉢中 攝其三衣擔至佛所·阿難悲悼言 法輪大將軍已取
涅槃 我何憑怙·佛曰 其雖滅度 五分法身亦不滅也^註舍利弗過去世時
亦不堪忍見於我死而先我前死·

阿難白佛 不審往昔先前取死 其事云何·佛告阿難 過去久遠不思
議劫 此閻浮提有一國王 名旃陀婆羅脾^{梁言月光}·王有二萬夫人嫫
女 其第一夫人名須摩檀^{梁言華施} 一萬大臣 其第一者名摩旃陀^梁
^{言大月}·王有五百太子 最大太子 名曰尸羅跋陀^{梁言戒莫} 王所住
城 名跋陀耆婆^{梁言賢壽} 其城縱廣四百由旬 周匝凡有百二十門 說
大檀施 隨眾所須盡給與之·并復告下八萬四千 諸小國土 悉令開藏給
施 一切眾臣如教 即豎金幢擊於金鼓 廣布宣令騰王慈詔 遠近內外咸
令聞知·^{◎五分法身一戒、定、慧、解脫、解脫知見}

於時國內沙門 婆羅門 貧窮孤老有乏短者 強弱相扶集如雲雨 稱
意與之 閻浮提民蒙王恩澤·有一小國 其王名曰毘摩斯那 聞月光王美

稱高大 心懷嫉妬寢不安席·即自思惟 月光不除 我名不出 當設方便
請諸道士募求諸人·婆羅門言 王有何憂當見告語·王言 彼月光王
名德遠著一切承風 我獨卑陋無此美稱 願得除之作何方便·婆羅門言
月光慈惠 澤潤窮厄如民父母 我等何心從此惡謀 寧自殺身不能為此·
即各罷散不顧供養·時毘摩斯那益增愁憤 即出廣募周徧宣令 誰能為我
得月光頭 分國半治以女妻之·(●豫—預先)

爾時山脇有婆羅門 名勞度差 來應王募·王甚歡喜重語之言 苟能
成辦不違信誓 若能去者當以何日·婆羅門曰 辦我行道糧食所須 卻後
七日便當發引·時婆羅門作咒自護 七日已滿便來辭王 王給所須進路而
去·時月光國豫有變怪^註八萬四千諸小國王 皆夢大王金幢卒折 金鼓卒
裂 大月大臣夢鬼奪王金冠 各懷愁憂不能自寧·時城門神知婆羅門 欲
乞王頭遮不聽入·時婆羅門繞城數匝 不能得前·(●檀—布施)

首陀會天知月光王 以此頭施於檀得滿^註便於夢中而悟王言 汝誓布
施不逆眾心 乞者在門無由得前 欲為施主事所不然·王覺愕然 即敕大
月 汝往詣門敕勿遮人·大月大臣往到城門 時城門神即自現形 白大月

言 有婆羅門從他國來 懷挾惡心 欲乞王頭是以不聽。大臣答曰 是為大災 然王有教 理不得違 當奈之何。當作七寶頭各五百枚 用貿易之。即敕令作。

時婆羅門徑至殿前 高聲唱言 我在遐方聞王功德 一切布施不逆人意 故涉遠來欲有所得。王聞歡喜迎為作禮 問訊行道不疲極耶 隨汝所願。婆羅門言 一切外物雖用布施 非我所須 我故遠來唯乞王頭 若不孤逆當見施與。王聞是語踊躍無量。婆羅門言 若施我頭何時當與。王言 卻後七日當與汝頭。

爾時大臣持七寶頭來 前語婆羅門言 此王頭者骨肉血合 不淨之物 用索此為 今持爾所七寶之頭 以用貿易 汝可取之 博易足得終身之富。婆羅門言 我不取此 欲得王頭全我所志。時大月臣種種曉喻 永不回轉 憤感心裂七分而死。王前敕語 臣下乘八千里象徧告諸國言 月光大王卻後七日 當持其頭施婆羅門 若欲來者速時馳詣。爾時八萬四千諸王馳驛而至。咸見大王腹拍王前 閻浮提人賴王恩澤 云何一日為一人故 永捨眾庶更不矜憐 唯願垂憫莫以頭施。(●馳驛——走奔)

一萬大臣皆身投地 腹拍王前 唯見哀憫矜恤我等 莫以頭施·二萬
夫人亦身投地 仰白王言 莫見忘捨唯垂蔭覆 若以頭施我等何怙·五百
太子啼哭王前 我等孩幼當何所歸 願見愍念莫以頭施 長養我等得及人
倫·於是大王告諸臣民 夫人太子 計我從本受身已來 涉歷生死由來長
久 若在三塗截斷其頭 死而復生 如是無數亦無福報 若生人間諍於財
色 為貪_ス恚癡恆殺多身 未曾為福而捨此命 今我此身種種不淨 會當捐
棄不能得久 捨此穢頭用買大利 何得不與 我持此頭施婆羅門 以是功
德誓求佛道 度汝等苦 今我施心垂欲成滿 慎莫遮我無上道意·

一切諸王臣民夫人 太子聞王語已 默然無言·爾時大王語婆羅門
欲取頭者今正是時·婆羅門言 今王臣民大眾圍遶 我獨一身力勢單弱
不堪此中而斫王頭 欲與我者當至後園·爾時大王 告諸小王太子臣民
汝等若必愛敬我者 慎勿傷害此婆羅門·作此語已 共婆羅門入於後園·
時婆羅門又語王言 汝身盛壯力士之力 若遭斫痛儻復還悔 取汝頭髮緊
繫在樹 爾乃能斫·時王用語語_ク婆羅門 汝斫我頭墮我手中 然後取去
今以頭施 用求無上正真之道 誓濟群生·(◎戾—止、曲)

時婆羅門舉刀欲斫 樹神見此甚大懊惱 如此之人云何欲殺・即以手搏婆羅門耳 其頭反向手脚了戾^九 失刀在地不能動搖・爾時大王仰語樹神我過去已來於此樹下 曾以九百九十九頭 以用布施 今捨此頭便當滿千 捨此頭已 於檀便具 汝莫遮我無上道心・爾時樹神聞王是語 使婆羅門平復如故・時婆羅門便從地起 還更取刀便斫王頭 頭墮手中・

爾時天地六反震動 諸天宮殿掉動不安 各懷恐怖怪其所以 尋見菩薩為一切故 捨頭布施 皆悉來下 感其奇特悲淚如雨 因共讚言 月光大王以頭布施 於檀波羅蜜今已得滿 音聲普徧・彼毘摩羨王聞此語已喜踊驚愕 心擘裂而死・時婆羅門擔王頭去 諸王臣民夫人太子 已見王頭自投于地 同聲悲叫絕而復蘇・(●蹴一踢)

時婆羅門嫌王頭臭 即便擲地脚蹴而去^十 或復有人語婆羅門 汝之酷毒劇甚乃爾 既不中用何為乃索・時婆羅門進道而去 人見便責無給食者 飢餓委悴困切極理・道中有人自問消息 知毘摩羨王已復命終 失於所望及勞度差命終 皆墮阿鼻泥犁・其餘臣民思念王恩 感結死者皆得生天・如是 阿難 欲知爾時月光王者 今我身是・毘摩羨王 今波旬是・時

大月大臣 今舍利弗是・當於爾時不忍見我死 而先我前死 乃至今日不忍見我 入於涅槃 而先滅度（出賢愚經第五卷 及方便佛報恩經大同小異）・（●祇枝—法衣●枝—毛衣）

舍利弗 目連角現神力 九

佛在舍衛城祇樹給孤獨園 時世尊於十五日說戒 時諸比丘僧及五百比丘眾（大智度論云 五百大羅漢）從祇洹沒詣阿耨達池 時阿耨達龍王至世尊所 頭面禮足在一面坐 觀如來顏色及諸比丘 即白佛言 觀此眾中皆空無所有 舍利弗比丘今無此座・佛告目連言 汝速至舍利弗所 以我聲告・目連承教 往舍衛城 謂舍利弗言 佛呼汝來 阿耨達龍王欲得相見・舍利弗自解祇枝帶註著目連前 謂目連曰 汝有神足舉此衣帶 結閻浮提樹・目連執帶不能移動 盡力欲舉 地皆大動・舍利弗便恐目連著弗于逮 又以纏須彌山 目連便舉動須彌山・

舍利弗復以此帶 纏如來坐 目連遂不能動 捨帶還龍王所 遙見舍利弗已在前至 結加趺坐 直身正意繫念在前 至世尊所 頭面禮足白言 我不失神足耶 何以故 我從祇洹前沒不現 後至此池 舍利弗後沒不

現 先至在坐 世尊常說我第一 云何後至・佛曰不退 舍利弗比丘有大智慧・還舍衛城眾亦生疑・佛告目連 眾多比丘無恭敬心 於汝言舍利弗神足勝汝 可於此眾中現其威力・對曰 承教・即於坐起往須彌山頂 以一足蹈須彌山頂 舉一足著梵天上 蹴須彌山使地六反震動 時以梵音而說此偈

當速求方便

於此佛法眾

當除生死患

如象食竹葉

若於此佛法

修諸無欲業

已除諸塵勞

亦盡若源本・

時諸比丘歎未曾有

大目犍連說此偈時

六十比丘

因此漏盡意解（

出增一阿含經第二十七卷）

・（◎箠一筏）

目連使阿耆河水漲

化寶橋渡佛

十

舍衛城人勸化大會

飯九十六種出家人

復請波斯匿王及太子

群臣

諸聚落主

宿舊長者及薩薄等

先一日集阿耆河岸上

前至為上座目連

使河水暴漲泡沫彌岸

諸外道等競縛箠（註）

適欲先渡取第一座 而水激急

回覆漂還

竟夜疲苦

箠筏破散沒溺寒凍

上於岸邊向日而蹲・時祇洹精

舍有人請僧

佛住待時・

有年少比丘言

世尊出晚

恐外道得上座去・佛

知時到 與諸大眾威儀庠序 俱詣河上·諸外道言 我等不能得渡 此諸沙門當作何計·目連化作寶橋 種種嚴飾花香伎樂·諸外道見各作是言沙門來遲我等先渡·蹈橋墮水身服濡濕^ス 軍伏隨流 佛以神力令無死者·佛與比丘儼然而進 次第庠序隨進步處 寶橋即滅 目連攝其神力 地還如故 使諸外道皆悉得進 佛說偈言
先得至此岸 已渡生死海 疾流不能漂 是名正智者·

(出僧祇律第六卷)

目連為母造盆 十一 (●鉢和羅—自恣)

目連始得道 欲度父母報乳哺恩 見其亡母生餓鬼中 不見飲食皮骨相連 目連悲哀 即鉢盛飯^ス往餉其母·母得鉢飯 食未入口化成火炭 目連馳還具陳此事·佛言 汝母罪根深結 非汝一人力所奈何 當須眾僧威神之力 乃得解脫 可以七月十五日 為七世父母厄難^ス中者 具飯五果汲罐盆器 香油燈燭床褥臥具 盡世甘美供養眾僧 其日眾聖六通聲聞 緣覺 菩薩示現比丘 在大眾中 皆同一心受鉢和羅^註具清淨戒 其有供養此等僧者 七世父母五種親屬 得出三塗^ス應時解脫 衣食自然·佛敕眾僧

皆為施主家七世父母 行禪定意 然後食供（出孟蘭經）。

目連為魔所嬈 十二

目連夜行 弊魔化作撒影 入目連腹中。目連自念 吾腹何故雷鳴
如飢負擔。入定觀見 即謂之曰 弊魔且出 莫嬈如來及其弟子。魔即恐
懼所化撒影 出住身前（出弊魔試目連經）。

目連勸弟施并示報處 十三（●旬一十日）

目連有同產弟 饒財多寶庫藏盈滿 僕從奴婢不可稱計。目連告弟曰
聞卿慳くそ嫉不好惠施 佛常顯說夫人惠施 獲報無數。卿弟聞兄教開藏惠
施 更新立庫欲受其報 未經旬日財寶竭盡故藏悉空 新藏無報。其心
懊惱向兄說曰 前見告敕施獲大報 不敢違教竭藏惠施 當來過去諸貧窮
者 靡不周徧 寶貨竭盡新藏無報 將無為兄所疑誤乎。目連曰 止止
莫陳此語 無使異學邪見之士 聞此粗言 若使福德當有形者 虛空境界
所不容受 吾今權此示汝微報 若欲見者從隨我來。

目連以神足力 手接其弟至第六天 彼有宮殿七寶合成 前後浴池香
風遠布 庫藏盈滿不可稱計 玉女營從數千萬眾 純女無男亦無夫主。弟

問目連 是何宮殿巍巍乃爾 不見有男 純是女人·目連告弟 汝自往問
·曰 是何宮殿·天女報曰 閻浮提內迦毘國 釋迦文佛神力弟子 名曰
目連 有弟大富好喜惠施 周窮濟乏 命終之後當來生此 與我等作夫·
其人聞喜善心生焉 還至兄所大懷慚愧 頭面懺悔還至世間 廣施不倦（
出目連弟布施望即報經）（註）（◎倦—同「倦」字）

目連伏菩薩慢 十四

目連承佛聖旨 西方有一世界 名光明幡 佛名光明王 現在說法·
目連到彼聽佛語辭 其身長四千里 諸菩薩身長二千里 其諸菩薩所食鉢
器 其高一里 目連行鉢際上·時諸菩薩白世尊曰 唯然大聖 此蟲何從
來 被沙門服 行鉢際上·於時彼佛言 諸族姓子 慎勿發心 輕慢此賢
所以者何 今斯少年名大目連 是釋迦文佛 聲聞弟子中神足第一·時
光明王佛告大目連 吾土菩薩及諸聲聞 見卿身小咸發輕慢 仁當顯神足
力 承釋迦文威德·目連稽首足下 右遶七匝卻在佛前 白言 今欲跏趺
此地容不·佛曰 如意所樂·（◎仞—七尺或八尺）
時 大目連 踊在虛空億百諸仞（註）在彼寶城便作一床 跏趺而坐 從

其床座垂眾寶珠 億百千（註）一珠瓔出百千光 一一光明各有蓮華 一切蓮華現釋迦文身 坐蓮華上 其所言說如釋迦文 音響清淨班宣經典 等無有異 目連顯神足已 復住佛前·時諸菩薩歎未曾有 白佛言 是目連以何等故 詣此世界·世尊告曰 欲試釋迦文佛音響 所澈遠近故到此土·（◎孩一十億）

時 光明王佛告大目連 仁者不宜試如來音響 如來音響無遠無近 廣遠無量不可為喻·時大目連自投足下 改懺悔過 唯然世尊 我身不敏 佛音無量而橫生心 欲知其限·其光明王告大目連曰 汝雖遠來到此佛土·復白佛言 甚遠 天中天 身勞極 不能復還至其本土·世尊告曰 云何以汝神力到此世界 故是世尊釋迦文佛 威德所立 當遙自歸 稽首作禮於釋迦文佛 自當得至 假使卿身以己神足 欲還本國一劫不至·目連右膝著地 向於東方釋迦文佛所 叉手自歸 屈申臂頃即時得至（出密迹金剛力士經第三卷）·

目連以神力降化梵志 十五

佛告目連 有一大國 去斯八千處在邊境 不睹三尊習於顛倒 王及

臣民奉事梵志 有五百人並得五通 能移山注流 分身變化·國有大山塞
民徑路 舉國患之 王向梵志說 梵志等即繞山坐 各一其心以道定力
山起欲移·佛告目連 汝往彼國現神通化 濟度梵志及國君民 令遠三塗
永處福堂·目連放光遏絕日月 懸處虛空 當其山頂山為不動·梵志驚曰
此山已起 誰抑之乎 日無精光此將有以·中有明者觀眾弟子 誰穢濁
者令山不移 仰頭觀見 睹一沙門當其山上 梵志僉曰 正是瞿曇弟子所
為·

梵志呼曰 王令吾等為民除患 汝抑之為·目連答曰 吾自懸虛 誰
抑汝山·梵志三盡道力欲令山移 山又三下遂成平地·梵志顧相謂曰 夫
有明達道德深者 則吾師也·咸興正服稽首敬白 願為弟子 示吾極靈·
目連曰 汝等欲去冥就明者善 吾有尊師 號曰無上正真 天中之天 為
一切智 汝等皆往到佛所·諸梵志曰 佛之道化寧踰於師乎·目連答曰
佛德如須彌 吾等似芥子 汝等尋吾後 即至佛前具陳其情 內外清淨
唯願世尊 蕩其微垢令成真淨 梵志見佛 心開意解皆作沙門 (出佛說志
心經)· (◎阿須倫—阿修羅◎閱又—夜叉)

目連化諸鬼神 神自說先惡 十六 (●熹——心裏快樂)

昔目連至雪山中 化諸鬼神及龍 閱又註阿須倫捷陀羅等註時有一捷

陀羅神 居七寶宮 與眾超絕身形端正 聰明殊特 然人身狗頭・目連怪

問 何以乃爾・答曰 吾維衛佛時 大富長者也 熹飯比丘梵志供給貧乏

註為人急性弊惡 粗言罵詈直出 不避老少 飲食人客 小不可意 便云

不如餒狗註以是言之故 狗頭人身 好施供養受此福堂 (出諸經要事)

・ (●餒——作「餵」字 ●坻——斜坡 ●坻——水中的高地)

目連現二神足 力降二龍王 十七

佛命長老阿那邠坻註當行布施 即起長跪叉手白佛 願佛眾僧 明日

降神到舍 欲設粗飯・佛默然受・佛告諸比丘 明旦當上天投日中下會邠

坻舍飯・佛以明旦與諸比丘 如彈指頃即昇虛空・時有羅漢 名曰弘檀

即正衣服於虛空中 白佛言 我數上天未曾闇冥如今・佛言 有兩龍王大

瞋吐霧 是故冥耳・復有羅漢名曰受彼 即白佛言 余欲止之・佛言 龍

有大威神 汝往必當興惡吐水 設復殺人民蠕動之類・目連白佛 我欲往

諫・佛言 大善・

目連即到龍所 龍見目連 即口出烟須臾出火 圍目連一重·目連以道意亦化出火 圍龍三重 復變身入龍目中 左入右出 右入左出 如是次第從耳鼻入出 或飛入其口·龍謂目連 在其腹中矣·目連復變身 圍龍十四重以身救兩龍 龍大恐怖尾扇フウ海水 動須彌山·

佛遙告目連 此龍尚能吐水 沒モト殺天下 汝且慎之·目連白佛 我有四禪神足 常信行之 我能取是須彌山及兩龍 著掌中拋擲他方 又能以手撮磨須彌山 令碎如塵 使諸天人無覺知者·兩龍聞之即便降伏 目連還復沙門·龍化為人稽首作禮 悔過目連 愚迷狂惑不識尊神 觸犯雲霧乞哀原罪·兩龍懺悔前受五戒 稽首佛足作禮而去 (出降龍經)·

目連遷無熱池 現金翅鳥 十八

時阿耨達與其眷屬 三月請佛 入無熱大池供養 并諸神通果辦菩薩及弟子眾許其半月 龍喜興雲震電降雨 普徧天下 忽然之頃還昇宮中 召五百長子 其名善牙善施等 五百長子 吾今以請平等正覺及眾菩薩諸弟子 俱盡其半月 汝等當同一心 廣相勉勵加敬世尊 勤念無常當各寂靜 謙恪恭肅住侍如來 棄捐欲意及龍戲樂 除貪怒害 離色聲香味細滑

所以者何 世尊無欲安詳仁雅 審諦調從承佛要誠・汝等半月無得入宮
除姪恚愚癡 如來宣講法故 必有他方神通菩薩 釋梵持世宿淨天子
當普來會 汝等勤念廣施 慎勿中懈 令諸會眾觀變踊躍 於雪山下無熱
池中 化無瑕琉璃座 縱廣七百由旬 周匝列置八萬四千雜寶珂樹 諸堂
上有師子座八萬四千皆大高廣 有龍嫫女各二千人 其色姝妙姿媚無量
口出熏香擎持雜花 末香塗香 調作諸伎以詠佛德 興悅眾會 於虛空中
幡綵垂間 寶鈴和鳴音踰諸聲 施饌百味與其眷屬 遙啓世尊・
佛與八萬四千菩薩 皆大神通 弟子二千亦上神足 到無熱王宮 目
連承佛神旨 遷無熱池現於虛空 去地七丈 化身色像若金翅鳥王 住龍
宮上 便告王言 如來至也・龍眾驚怖毛豎四走藏竄・龍王慰之曰 且各
安心 勿恐 此為賢者大目連作耳・倡伎相應^云進迎正覺及諸弟子 至無
熱池 設廣博場師子之座・龍與其眾手自執斟 所設饌具 踰世甘肥 延
有天味以用供養・飯畢洗器竟 佛為說法 一切會者各懷踊躍（出弘道廣
顯三昧經第三卷）・（◎倡一通「唱」字）

目連三觀事不中 其心皆實 十九

佛住舍衛城。時諸比丘集在一處。共作是論。善法講堂柱拄^貴樑不。目連言。拄樑。又有一無歲比丘言。不拄。即遣神足比丘往看。還言不拄。諸比丘語目連言。汝不知。何故言拄。妄語不實。應擯驅遣。即集眾僧。佛乘神足從空而來。知而故問。諸比丘。汝作何等。答言。目連乃至不拄。答拄。不實妄語。欲作羯磨。佛問無歲比丘。汝云何知不拄。答言。世尊。我曾一時。在善法講堂坐禪。佛語目連。汝何故不自看。汝應審實。目連心實而不犯戒。（出僧祇律第二十九卷）。

目連心實事虛 二十（◎鹹—同「鹹」字）

人問目連。是多浮池水。從何處來。目連答言。此水從阿耨達池中來。諸比丘言。阿耨達池。其水甜美。有八功德。此水沸熱^工鹹苦。何有此事。目連。汝空言過人法故。作妄語。應滅擯驅出。以事問佛。佛語比丘。汝等莫說目連過罪。何以故。阿耨達龍住處。去此極遠。是水本有八功德。甜美。遙歷五百小地獄。過是故鹹熱。汝等若問目連是水。何故鹹熱。目連能隨相答。

又一時大旱無雨。目連入定見。卻後七日天當大雨。滿諸溝坑。城邑

聚落悉聞此言 皆大歡喜 國中人民皆捨眾務 覆屏蓋藏 數到七日・諸比丘語目連 汝言七日天當大雨 滿諸溝坑 今風尚無 何況雨耶（四） 汝空言過人法 故妄語欲滅擯驅出・佛聞是事 語諸比丘 目連見前不見後 如來見前亦見後・七日有大雨下 有羅睺阿修羅王 以手接去置大海中 目連隨心想說 是故無罪（出十誦律第四卷）・

【卷第十四 終】（●羯磨——於受戒、懺悔、結界等有關戒律行事之場合，意指生善滅惡之作法）

【卷第十五】（聲聞無學第三 僧部第四）

優波離為佛剃髮得入第四禪一 迦旃延教老母女賣貧遂得生天二 難陀得奈女接足內愧閉居得道三 難陀有三十相與佛相似四 畢陵伽婆蹉以神足化放牧女人五 跋難陀為二長老分物佛說其本緣六 迦留陀夷非時教化致喪其命七 阿難與佛先世為善友八 阿難奉佛敕受持經典供給左右九 阿難七夢佛為解說十 阿難為旃陀羅母以咒力所攝十一 阿難乞牛乳佛記其方來十二 阿難化波斯匿王施十三 阿難試山向比丘并問育王十四・

優波離為佛剃髮 得入第四禪 一

佛在王舍城無敢為剃髮者 唯有一童子 名優波離 為佛剃髮·兒父母在佛前 合掌白佛言 甚能剃髮但身太曲·父母教兒小直 又莫太直 使出息不得粗大·又言 善能剃頭而身太直·父母語言 莫太直·佛言 善能剃髮而入息太粗·父母語 莫粗入息令佛不安·又言 善能剃髮 而出息太粗·父母語 莫粗出息令佛不安·時優波離 入出息盡 入第四禪·佛告阿難言 優波離已入第四禪 汝取其刀·阿難奉教 阿難持故盛髮器 收世尊髮·佛言 不應以故器盛·時有瞿波離王子 將軍征討來索佛鬚髮·(◎繒—絲織品的總稱◎頭頭羅衣—法衣之材體)

佛與王得 不知所安·佛言 安金塔銀塔 寶塔雜寶塔中 繒綵鉢肆 酖嵐婆衣頭羅衣裏^{ㄉㄨㄛˊ}註又云 不知何持·佛言 象馬車乘若輦若輿 若頭肩上擔·時王子持世尊髮去 所往征討得勝·時彼王子還國起佛髮塔 此是世尊在世時塔·後諸比丘行亦用前物盛持^{ㄉㄨㄛˊ}·佛言 不應頭戴 亦不應持塔 往大小便處·比丘為恭敬故 不敢共塔宿 置於別房·佛言 安高杙上 或置頭邊(出四分律第四分第三卷)·

阿槃提國有一長者 多財饒富 慳貪暴惡無慈心。時有一婢 晨夜走使不得寧處 小有違失便受鞭捶 衣不蔽形食不充軀 年老困悴思死不得。時適持瓶詣河取水 思惟是苦舉聲大哭。時迦旃延來至其所 問言 老母何以。答言 尊者 我既年老恆執苦役 加復貧困衣食不充 思死不得。迦旃延言 汝若貧者何不賣貧。女人言曰 貧那可賣 誰當買貧。迦旃延言 貧實可賣。如是至三 女言 賣。迦旃延言 審欲賣者一隨我語。答言 唯諾。告言 汝先洗浴。洗浴已畢。

告言 汝當布施。白言 尊者 我極貧困 如今我身無毛許完納 唯有此瓶是大家許 當以何施。即授鉢與。汝持此鉢取少淨水。如教取來奉迦旃延 迦旃延受尋為咒願 次教受齋 後教念佛種種功德。即問 汝有住止處不。答言 無也 若其磨時即臥磨下 舂炊ツク作使便臥是中。或時無作止宿糞堆。迦旃延言 汝好持心恭謹走使 莫生嫌恨。因伺大家一切臥竟 密開其戶 於戶曲內敷淨草坐 思惟觀佛莫生惡念。爾時老母奉而歸 依如敕施行 於後夜中 即便命終生忉利天 大家使人草索繫腳 拽置寒林。(●舂—擣、用杵在白裏擣穀或米)

有一天子與五百天人 以為眷屬 福盡命終 此老母人即代其處·生天之法 其利根者自知來緣 其鈍根生者但知受樂·爾時此女既生天中與五百天女 娛樂受樂不知生緣·時舍利弗在忉利天 知此天子生天因緣問言 天子 汝因何福生天中耶·答言 不知·時舍利弗借其道眼 觀見故身 由迦旃延得生天上·即將五百天子來至寒林 散華燒香供養死屍光明照耀·大家見之怪其所由 告令遠近詣林觀看 見諸天子供養此屍即問天曰 此婢醜穢 生存之時人猶惡見 何故諸天而加供養·彼時天子具說本末（出賢愚經第七卷）·（◎舍利弗比丘所穿用的襯衣）

難陀得柰女接足 內愧閑居得道 三（◎柰一同一「柰」字）

佛在鞞舍離·時柰女嚴駕羽寶車註詣如來所 親覲問訊下車詣佛·時難陀去佛不遠經行 柰女便至難陀行 以手接難陀足 便作是語 難陀我是柰女·是時難陀即失精 精污其手·柰女即以頂戴 往世尊所自言世尊如此之人 聽在眾次·佛告柰女 如是之人應在眾次 所以然者 難陀不久當成就無漏·柰女默然不對而去·柰女不遠 佛告阿難 諸有比丘盡集講堂·既已會竟 佛告比丘 我於比丘中悉觀察 皆當具舍利以覆內

形註如是諸比丘當作是學・佛告難陀 云何難陀 汝乃作如是形狀・

難陀內愧 白言 善哉世尊 願速與我說法 使我聞法 在閑靜處如

實觀察 以自娛樂・佛告難陀 汝觀此身隨其所行 從頭至足髮毛爪齒

若干不淨盈滿身中 如實觀察 為是淨耶 為不淨耶註 當觀彼漏 為何處

所 為從何來・是時難陀從佛受教 禮足去 觀此身中從頭至足 若干不

淨 諸所有處皆悉知彼 由合會生 我今當離 則無欲意 便說偈言

姪我知汝本 欲從思想生 不我思想汝 則汝而不有・

是時 難陀在一靜處閑居 成阿羅漢（出增一阿含經第三十九卷）・

難陀有三十相與佛相似 四（◎戾一乖、罪、不悔前過）

佛始得道 身色光明相照大千 人民天龍十方菩薩 皆聽說法咸大歡

喜 隨其本行皆各得道・佛弟難陀獨不從受 反戾佛教而欲為道註有三十

相 將數弟子 著鉢真越衣顏似佛註有諸比丘未得道眼者 遙見難陀便為

作禮・佛告難陀 自今以後不得復著真越衣 著皂袈裟註所以者何 汝反

我戒受比丘禮 當墮泥犁中（出十分譬喻經第四卷）・

畢陵伽婆蹉 以神足化放牧女人 五（◎皂一黑）

畢陵伽婆蹉在王舍城 日時將至欲行乞食·至一放牧家食 其家女人啼·即問女言 何故啼耶·答言 闍梨 今節會日眾人集戲 我無衣裳獨不得去·時尊者即化作種種衣服 珠寶瓔珞金銀校飾 與已便去·眾人見之問言那得 具說因緣 聞達國王·王即喚牛女及比丘來 問尊者 何處得此好金非世所有·比丘即捉杖打壁扣床 一切化成黃金 作如是言 首陀羅何處得金 此即是也·王言 闍梨 有大神足宜各還去 (出僧祇律第二十九卷)·(◎祇洹——此指祇洹精舍)

跋難陀為二長老分物 佛說其本緣 六

佛在憍薩羅國 與多比丘安居 諸白衣居士見多眾僧 為作房舍及衣·佛後歲還祇洹安居 是處故有二長老比丘·諸居士心念 我等今歲布施使如去年 令諸比丘得衣 我得福不斷·多持衣物施二長老·作是念 是衣物分多 我等若分知得何罪·竟不敢分·跋難陀遊行諸處 徧觀施物多少·二長老遙見 從坐起迎與坐問訊·跋難陀問 眾僧安居有施物不·答有·問言 分未·答言 未分·何故·長老答言 是衣物多 我人少若分 不知得何罪·跋難陀言 汝未分者好·

二長老語跋難陀 汝能分不·答能·跋難陀言 此中應作羯磨不得直分·時二長老盡持衣出 著跋難陀前·跋難陀分是衣作三分 語言 汝二人坐一聚邊·自坐二聚間 語言 汝長老一心聽羯磨言 汝等二人一聚衣名為三 我一人二聚衣名為三 是羯磨好不·答言 好·持是衣裹縛欲擔去·二長老言 是聚衣我等未分 云何便去·跋難陀言 我若與汝分者是中一好衣應與知法人 然後當分·答言 與·即持一上寶衣出著一邊分餘衣作二分與二長老·跋難陀即裹縛多衣物 擔負到祇洹^註

諸比丘經行 遙見跋難陀來 自相謂言 此無慚無愧 有見聞疑罪

多欲無厭人來·漸漸近已 問言 跋難陀 汝從何處得是多衣物來·跋難陀廣說上事·是有比丘少欲知足 行頭陀^註聞是事 心嫌恨 種種訶責

云何名比丘 故奪二長老物 以事白佛·佛亦種種訶責 語諸比丘 是跋難陀 非但今世奪是二長老比丘物 過去世河曲中 有二獼在河中住 河邊得一鯉魚 無能分者二獼^本守住·有野干來飲水 見已問言 阿舅汝作何等·獼言 外甥 我等得此大魚不能分 汝能為我分不·答言 能 此應經書語分 不得直爾分·(◎頭陀—意譯：抖擻法塵，指苦行者)

時野干即分魚作三分 頭為一分 尾為一分 中間肥者作一分·問言
誰喜近岸行·答言 此是·誰喜入深水行·答言 此是·時野干言 汝
一心聽說 經書言 近岸行者與尾 入深水行者與頭 中間身 分與知法
者·爾時 野干口銜是大魚身歸·婦見問曰 何處得·答言 有愚癡不知
斷事間得·諸比丘 此二獯者 即今二長老比丘是·時野干者 今跋難陀
是(出十誦律善誦卷第三 僧祇律亦同)·

迦留陀夷非時教化 致喪其命 七

佛在舍衛國·時長老迦留陀夷 得阿羅漢道·心念 先在六群比丘中
於舍衛國污辱諸家 我念當還令得清淨·即便入國度九百九十九家 若
夫得道而婦不得 若婦得道而夫不得道 則不在數·時舍衛城有婆羅門家
應以聲聞得度·迦留陀夷念言 我復度此家者·於舍衛城足滿千室 晨
朝持鉢入城乞食 到婆羅門舍 主人不在 其婦閉門煎餅·迦留陀夷即入
禪定 起乃彈指 婦即回顧看門猶閉 作是念 此沙門從何處入 此必貪
餅故來 我終不與 若使眼脫我亦不與·
而以神力兩眼脫出·復念 出眼如椀^分我亦不與·即以神力變眼如椀

·復念 若倒立我前 我亦不與·即以神力於前倒立·復念 若死 我亦
不與·復以神力入滅受想定 心想皆滅無所覺知·時婆羅門婦牽挽不動
即大驚怖 念是沙門常遊波斯匿王宮 末利夫人之師 若聞在我家死者
我等大衰 彼若活者我與一餅·迦留陀夷便出於定·婦即看餅 先煎者好
意惜不與 更刮盆邊 復作一小餅煎之轉勝 以先者與 適舉一餅餘皆
相著·(●)碗ハシ—同「ハシ」：盛飯菜的器具)

迦留陀夷言 姊隨心與我幾許·舉得四餅欲持與之 迦留陀夷不受
言 我不須是餅 若汝欲施者 可以與祇洹中僧·是婦先世已種善根 即
自思惟 是比丘僧實不貪餅 但愍我故而來乞耳·即持餅筐詣祇洹中 施
諸眾僧 與僧餅竟 在迦留陀夷前坐 時迦留陀夷 觀其因緣為說妙法
即於坐上遠塵離垢 得法眼淨 歸依三寶作優婆夷 爾乃反舍·時夫後還
歸具以白 我今已得須陀洹道 君今可往·

是婆羅門即便往詣 迦留陀夷為說妙法 得法眼淨為優婆塞 常盡財
力供養闍梨 乃至身死 猶命其子如在無異·其子奉命供養如法 子婦於
後在機上織 遇見賊主年少端正 婦便喚之 婦語之使來共相娛樂·時迦

留陀夷往其舍食 為婆羅門婦說姪欲過 訶破戒罪·婦即生疑 恐知此事
或向夫說 即作方便託疾請之·迦留陀夷住為說法 苦相留連乃至日沒·
時迦留陀夷起到糞聚 賊主以利刀而斷其頭 埋著糞中 至說戒日行籌長
一 更相諮訪·(●腩—豐厚●并—合、同)

佛言 迦留陀夷已入涅槃·夜過已晨 佛與眾僧入舍衛城到糞聚所
佛神力故 死屍踊出在虛空中 諸比丘取著床上 持之出城 以火燒身起
塔供養·波斯匿王聞迦留陀夷 某婆羅門家死 即滅七世 左右十家皆奪
財物 捕取五百賊 悉截手足著祇洹塹中·諸比丘乞食得聞是事 具已白
佛·佛言 過罪皆由非時 入於聚落(出十誦律三誦第四卷)·

阿難與佛先世為善友 八(●多—無腳的蟲)

佛遊波羅奈國 住樹下坐欣然而笑 五色光出·阿難跪問 佛言 昔
迦葉佛時 此處有精舍 精舍中 有二萬沙門 迦葉佛常說正法·阿難即
施繩床 跪勸曰 願就尊坐·斯地有福乃致兩佛 佛就坐畢 舉手指曰
彼有大縣其名維綾 時有陶家 名曰歡豫 為子慈愛數詣佛所 稟佛清化
雖為陶家未嘗墾土 懼害蟲豸(註)唯取崩岸鼠壤之土 和之為器以買五穀

多少在彼未嘗諍價 以供養老親 親老羸乏已且失明 歡豫仁孝難齊·

迦葉佛晨興攝衣持鉢 入城至歡豫家 問其親曰 孝子安在·對曰

佛弟子小出耳 家有好飯豆羹·佛以鉢受 卻坐飯畢即去·子歸睹羹飯有

減 曰 誰取此飯者·親曰 天中天屬來顧爾 自取羹飯 飯畢即去·歡

豫悵然悲喜交集 曰 佛為如來無所著此本 至真等正覺 道法御天人師 諸

天帝王肅虔供饌此本 常恐不致世尊 吾居斯賤食又不腆此本 但愍吾斯賤故自取

耳·悲喜交集稽首于地 追惟佛恩弘普乃爾 喜以忘飢十有五日 親助之

歡喜忘飢七日·卻後月餘 佛復至其家 子又不在 佛復取羹飯飯畢即去

·子尋還歸親 又如事說之 歡豫并親之云重喜忘飢 日數如前·

其時龍雨日夜不休 精舍毀漏·佛告諸沙門 歡豫新為居室 汝等往

撤其瓦來 以護精舍·諸沙門往 子又不在 親曰 何人撤吾屋乎·沙門

對曰 佛精舍漏 使吾等撤斯屋以補精舍·親曰 善哉 吾子德重乃致於

茲乎·歡喜稽首曰 願益取之 吾福無量·沙門適去 子歸睹之曰 誰撤

屋者乎·親曰 佛精舍漏 遣沙門來取瓦補之·歡豫所在向佛稽首于地

尊慧無量 帝王諸侯興七寶殿 貢獻相給而佛不居 取此粗瓦唯欲福我·

欣欣不食忘飢如前。佛將五百沙門前入王國。王名脂維。身自迎佛。王下車卸五威儀。作禮問訊就坐聽經。畢曰。願天中天。與諸沙門下顧薄食。佛默可之。供饌皆備遣使奉迎。王自沃盥奉飯供養。禮畢於佛前坐。

佛告王曰。王宿奉三尊。今受宿福。得生人道。去女為男獲世上位。

夫王者之法。當以聖人教令。制御其心。恕己育民。妖言燒國之火也。王

其慎之。王稽首受教。王又留佛。時三月七寶床几。帷帳茵褥。病藥之供

竭盡國珍。佛未之許。王心念曰。供養之上孰勝吾者。佛知王心有貢高意

即謂王曰。有勝王者其惠無量。王曰。願聞其名。佛曰。維綾縣有至孝之

子。其名歡豫。奉佛三寶受吾明法。恕己視彼等育群生。清貞守真。手不

持寶并諸利刃。賣器養親。不諍其價忍辱慈惠。以正道為心。以聖典為樂

不敢娶妻。懼傲其親以為不孝。每之佛所側心聽法。為親陳喪明之苦

不睹佛。言之流涕。佛取其食。撤其屋瓦舉門無怨。喜忘飢十有五。日其

為至仁至孝。德難具陳。吾當周行教化天下。不得就王請。

王有慍心與。佛曰。論功喻德。彼仁清貞信孝行難齊。興居周旋未嘗

不孝。仁德思親斯行難等。非所能逮矣。王曰。善哉。歡豫至孝為佛所歎

德稱之美乃至於茲 吾當貢之助其養也。迦葉佛說經竟 遊行教化 王遣使者 重載五百乘車 粳米麻油醍醐石蜜註雜物珍寶 謙辭致敬。使者到曰 天中天 重歎賢者至孝普慈 大王欣歡使吾致虔 願納此貢 以育于親并供養佛。歡豫對曰 大王慈惠助吾 還宮具宣此意。

同縣梵志子名華結 與歡豫註鬻角善友註累劫結親 道化相成久而益厚 共於深水浴 遙睹大樹。歡豫指曰 迦葉如來聖人在此 須先謁拜 佛道難忘 吾敢冀矣。歡豫惻然曰 佛世難值猶優曇花 或復累劫乃一有耳 豈可失時。牽衣力挽共至佛所 歡豫稽首 華結不拜 揖讓而坐。歡豫

白佛言 華結者與我鬻角善友 邪迷未寤願滅其癡。(●石蜜—冰糖)

迦葉如來應病說法 心即開解敬信三寶 二人歡喜稽首俱退。華結尋路曰 世幸有佛 家為穢藪 汝不作沙門為乎。對曰 吾親年在西垂 又俱喪明 恃吾為命故不去家耳。華結曰 吾當為沙門矣。歡豫即如事啓佛 即授其戒 億歲以後 生第四兜率天上 從天一下 自致成佛。佛告諸比丘 時華結者 我身是也。歡豫者 阿難是。阿難為吾良友 力牽吾至佛所聽經 令吾得佛。夫賢友之喻乃萬福之基 現世免王之牢獄 死則杜

塞三塗之門戶 昇天得道皆賢友之助矣（出歡豫經）·（◎盥—洗）

阿難奉佛敕 受持經典供給左右 九（◎几—小的桌子）

佛告文殊 我成佛來 過三十年 今此眾中 誰能為我受持十二部經

①供給左右所須之事 使不傾失自身善利·五百羅漢皆云 我能·佛言

不了·目連觀見如來 心在阿難·目連累勸阿難·阿難曰 穢弱不堪奉給

若佛與我三願者 當從僧命 一者如來設賜故衣 聽我不受 二者設受

檀越別請 聽我不從 三者聽我出入無有時節·文殊言 善哉 預見譏嫌

·（◎沃盥—盥手◎茵—墊子◎褥—蓆子◎鬣角—童年小兒）

阿難事我 二十餘年 具八種不可思議 一者不受別請食·二者不受

陳衣服·三者來不非時·四者始具煩惱 隨我出入諸王豪貴家 見諸女人

不生欲心·五者說十二部經 一經於耳曾不再問 如瀉一瓶置於一瓶·六

者知他心智 如佛入定·七者未得願智而能了知 現得四果有後得者·八

者祕密之言悉能了知·（◎粳—不黏而晚熟的稻）

是故我常稱其多聞 阿難具足八法 堪能受持十二部經 一者信根堅

固 二者其心勇進 三者身無病苦 四者常勤精進 五者具足念心 六者

心無憍慢 七者成就定意 八者具從聞生智（出菩薩從兜率天下經）賢愚
經云 阿難昔為長者 釋迦為沙彌 師課誦經為乞食故 功程不止 長者
愍之仍給衣食 由是奉侍左右也）。（●）塘揆—唐突）

阿難七夢佛為解說 十（●）醜—同「穉」：豬食）

佛在祇樹 阿難於異處夢見七事 尋驚毛豎·我昨夜夢凡見七事 一
者川流河海悉皆火然·二者日將欲沒 閻浮提冥 自見我身頂戴須彌·三
者比丘宛轉在于溷中 又見一人登比丘頭 度出淨地·四者見有比丘法衣
不具 但結袈裟 手捉炬火 樂入邪徑 處荆棘中裂破衣裳·五者見栴檀
樹 甚大茂好 豬從穢出揩栴檀樹·六者見三品象子醜觸齧 塘揆大象
註 踏踐好草攪濁清水 大象患之避逃而去 至大清水好草之中 象子遨戲
都不覺知 故在本處水草乏絕 飢渴苦極咬齧樹木 遂皆餓死·七者見死
師子王 名曰企薩 頭生白毛如繫縛飾 飛鳥百獸不敢群近 師子內身自
有蟲出 還食其肉 用此夢緣故晨詣佛·（●）齧—咬）

佛言 夢水中火然者 當來比丘違犯佛教 是非違戒用得供養 復起
諍鬥·夢日將欲冥 頂戴須彌者 世尊卻至九十日 當般泥洹 後眾比丘

諸天龍人民 當從阿難啓受經教・夢見比丘身著ぎ法衣 不如常制 但結袈
裟宛轉ん溷中・有人登頭出住淨地者 佛泥曰後法向欲盡 當有比丘大會說
經 時佛深法而不奉行 結近白衣尋隨財色 居士諫呵而不信從 比丘受
殃 居士得福・夢見比丘結被袈裟 手持炬火樂入邪徑 處荆棘中破裂衣
裳者 佛泥曰後當有比丘註無有法衣著ぎ俗人服 但一袈裟結以絡腋 棄戒
樂俗育養妻子 分衛供給有則歡樂 無則愁苦・(●泥曰一涅槃)

夢栴檀樹甚大茂好 豬從穢中出揩突樹者 佛泥曰後當有比丘 不承
用法 飲酒迷亂食無期度 有明智士善意曉喻 更興誹謗并罵羅漢・夢三
品象子ん躡突大象 踏踐好草攪濁清水 大象患之避逃而去 往至清水美草
之間 小象遨戲都不覺知 水草乏絕遂便飢死者 佛泥曰後 當有長老
明經比丘 教誡年少示其罪福 不肯從受死墮地獄 夢見死師子王 名曰
企薩 頭生白毛如繫縛飾 蜚ひ蟲鳥獸不敢侵食註身內蟲出還噉其肉者 佛
在世間廣說經法 佛泥曰後 無有外道能壞此法・但由弟子當自壞我法
汝之所夢但為將來 現斯怪耳 (出七夢十善經)・(●蜚一同一「飛」字)

阿難為栴陀羅母 以咒力所攝 十一 (●麩一麥蒸磨成屑)

阿難行路 中道焦渴 有旃陀羅女 名鉢吉蹄 汲水·阿難詣從乞水
女報阿難 我是摩鄧伽種^註阿難言 我不問是義 但施我水·女曰 君
母種成就 沙門瞿曇第一弟子 波斯匿王所敬 末利夫人阿闍梨 我是下
賤 不敢持水相與·阿難又言 我不問是 但水見與·女許 時女先掬水
澆阿難足 復掬水澆阿難手 便生姪意 阿難飲已便去·鉢吉蹄還白父母
言 阿母願以沙門阿難為婿·母言 其轉輪王子 刹利釋種 聖師貴族主
天人宗奉 我小家種 云何得為夫·女言 不得者會當飲毒 以刀自刺
若自絞死·母曰 有摩鄧伽神語符咒 能移日月以墮著地 亦能咒因帝
梵天使下 況不能得沙門 阿難使來若已死 若生不能姪 若瞿曇所護者
我不能得 除此皆可得耳·(◎摩鄧伽—摩登伽：印度男性賤民之通稱)
女便起澡浴莊嚴身體 著白服飾敷諸臥具 遙相望 母以牛屎塗地
以五色綵結縷 盛滿四瓶水 盛滿四椀^{スミ}麩漿^{イモ}^註以四口大刀豎牛屎 四角頭
四箭 然八明燈 取四死人髑髏^{タテ} 種種香塗其上 以華布地 捉熨斗燒香
繞三匝向東方跪 而誦摩鄧伽咒術·時阿難在祇洹林 意便恍惚為咒所
縛 如魚象被鉤 隨咒術至旃陀羅家·母便語女 阿難已至·時女前抱阿

難 坐著床上 牽制衣裳 捻^{ニギ}阿難^{ニギ} 譬如力人 手捉長毛 小羊從其人手

・ (●) 捻 | 搓 ● 捏 | 擣 ● 厭 | 通 「壓」 字 ● 氈 | 細毛布)

阿難見十方盡闇冥 譬如日月為羅咒所厭^{ニギ} 阿難有大人力 當十大力士力 而不能得動 · 阿難 以聖道諦力念還得寤 我今困厄 世尊大慈寧不愍我 · 佛即知之 便誦佛語偈云

佛者最極尊於世間 諦無有能過佛之前

佛者最極尊於人天 諦諸法之王無上田

法者最極尊於世間 諦無有能過法之前

法者最極尊於人天 諦斷諸縛結永息田

僧者最極尊於世間 諦無能過有僧之前

僧者最極尊於人天 諦美福第一無上田 ·

阿難以此實義 於旃陀羅舍得解 · 誦偈適竟 旃陀羅家內 所設咒

具刀箭破折 瓶甕破壞 燈滅^{タカ}燭^{タカ}體^{タカ}迸碎 黑風起展轉不相見 旃陀羅咒術

不行 · 母便告女 此必瞿曇沙門神力所為 眾物碎散咒術不行 · 阿難念言

世尊恩力也 · 阿難得解 如大象王盛年六十 醉暴凶惡 身大牙長 從鐵

鞞クニ得解註從城走向空閑處 阿難亦爾・世尊誦佛語 從旃陀羅舍得解 還

向祇洹・時此女人 逐阿難至祇洹門 並作是語 阿難是我夫 阿難是我

夫・逐阿難後不離須臾 阿難具以白佛・(●鞞クニ同「絆」：羈絆)

佛曰 我於諸法中 不見幻惑如此 女人以姪繫意 阿難平旦著衣持

鉢 入舍衛城分衛 而此女人亦逐其後 語諸長者 阿難是我夫 阿難是

我夫 阿難還至佛所 又前白佛・佛曰 汝往共語 如姊妹相向 何以故

此女人應當作比丘尼・女白佛言 唯願世尊 還我夫婿・佛曰 若須阿

難者 於我法中作比丘尼 當以相與・女人歡喜 女還奉辭 父母歡喜

本殖善根各應得道 父母及女同往詣佛・世尊廣為說法 無數方便現諸法

義 柔軟義 檀義 尸義註說姪不淨義 增長生諸結根義 出家義 諸道

品義 又說四聖諦・(●尸シ尸羅：戒律)

時此女人即在坐上 解四聖諦 父母得阿那含道アハニ 女得須陀洹道 譬

如純白氎クニ衣易為染色註時父母歸佛歸法歸僧 聽為優婆塞 向佛 阿難悔

其癡罪 乞為比丘尼 得依世尊修行梵行・佛告阿難 將二比丘尼及此女

人 鉢拓鉢提瞿曇彌所 以此女為道人授具足戒・大愛道問阿難 云何阿

難 世尊 許旃陀羅女為道耶·阿難報瞿曇彌 然即與剃髮受戒 得阿羅漢
(出戒因緣經第三卷 又出摩鄧伽女經) · (●穀—取牛乳)

阿難乞牛乳 佛記其方來 十二

佛在舍衛國 時患中風 呼阿難 往婆羅門家乞牛乳·阿難即如言求
索·婆羅門言 牛在彼間自往穀取_タ註 阿難即往到牛所 牛常喜舐_タ踏人 不
可得近·阿難自念 我所事師法 不得自穀取牛乳也·忉利天王釋 即來
下 化作婆羅門被服住牛傍 阿難請穀取牛乳·婆羅門言 諾·即以右手
捫摸牛乳言 佛小中風 汝與我乳 令佛飲之 佛差者_タ 汝得福不可稱量
·牛言 此手捫摸我乳一何快乎 取我兩乳 去置兩乳 遺我子 我子朝
來未飲食也·

犢子在母傍 聞說佛聲即語言 持我分盡用與佛 佛者天上天下人之
大師也 甚難得值 我自食草飲水 我作人時坐隨惡知識 不信佛經 使
我作牛馬十六劫 到今乃得聞佛聲 持我所飲乳 盡用與佛 滿器而去
令我後世智慧得佛道·阿難持乳還 佛問之 牛母子何說·阿難依事而答
·佛言 牛母後彌勒佛時 與作沙門得阿羅漢道·犢子死後作人 當為我

懸繒散華燒香 持經戒二十劫已後 當作阿羅漢 佛度脫天下萬民（出犢子經）·（◎憲—樂、亦作「喜」字◎廩—藏米的房屋）

阿難化波斯匿王施 十三

舍衛國歲飢 諸比丘各欲分散 以為歲節·阿難言 若諸比丘詣餘國而造歲節 此無數人失於德本 假使如來止此 舍衛多所安隱·波斯匿聞請佛及僧三月供養·佛言 過去世時 波羅奈國王 名梵達 有大威德 名稱遠聞 時國飢饉乞者眾多 王憲施與^工四面雲集天久不雨 穀米轉貴 人民飢困 乞者日滋倉廩虛竭^之大臣請息·王曰 若爾 違我本心 何忍逆之·時諸明法吏宣告四遠 敢有乞者皆棄都市·乞者愁憂·王問 大臣答曰 有此遠來得·梵志即入·王問 誰使汝來·梵志答 腹使我來·時王愍以偈報曰 施赤犢牛千頭并諸犢子·梵志者阿難是（出生經第三卷腹使經 大同小異）·

阿難試山向比丘 并問阿育王 十四

阿難與兩比丘 到阿育王國 在山向中 比丘之松上 香華自至 鈴鳴如語·山向比丘不知何故 出四面作禮 還齋堂中誦經·阿難與兩比丘

化作乞兒 復將三百乞兒往乞食。山向比丘作食飯訖 索衣便假衣之。三百乞兒不肯復去 乃朝夕供養乞兒悉病。山向比丘便朝夕燒香 請福合藥 三百乞兒悉死。山向比丘便行假丐沐浴棺斂 阿育國王令人葬之。後數日 阿難 又與兩比丘化作三書生 衣被潔淨 往到松中。山向比丘下講堂迎之 設座令坐。

三書生謂山向比丘言 汝事佛 欲以何求。山向比丘言 佛道者 神道也 天地之間唯佛道神 我事佛者 欲願佛道度人非人 無他所求。三書生言 佛道不神也 但當空虛故也 人少有事者 汝何愚癡 追人事佛。山向比丘言 諸君所言非法也 佛道最神非人所見 變化無常非人所知 百姓愚癡自不知之 空作此語益諸君罪。三書生便怒 汝事佛不逆人意 汝亦追我作奴不。山向比丘言 諾。三書生云 汝不中善奴 當令汝擔屎 汝自當得百石糞 若不得百石糞者 當斬汝頭。

山向比丘便行擔屎 不能得多 還謝書生 力極不能得多 乞原罪負。三書生大怒 便取縛之 痛鞭三百 忽然自去。阿難便化作優婆塞 往語山向比丘 三書生所為無道 不當語王令治之乎。山向比丘言 此自我

過 故致此耳 事佛者無所愛惜 求頭與頭 求軀與軀 我但擔屎見鞭此
有何苦·阿難與兩比丘 復作阿育王 往告山向比丘言 事佛定自無益也
空自勤苦 人生世間須臾當死 何獨勤苦奉是經乎 我今欲相與議事
從我者佳 不從我者 道人必死·

山向比丘言 大王欲議何事耶·王言 我有貴女 才操絕人面目好美
手如蜂子 我貪道人為人溫良 欲以相與故來報意 道人必當相從·山
向比丘言 知王厚意 我奉佛法已積年歲 功德未成反貪王女 恥辱佛道
是罪不小 王若相殺自當受之·王便使人將山向比丘 詣市斬之 山向比
丘便禮佛而去 顧與王謝·乃是阿難 山向比丘便前作禮 頭面著地 阿
難起持之 使之還坐悉自相識·

阿難謂山向比丘 汝功德已成 汝當得道 我故試汝 視汝志意耳·
山向比丘下地言 我無知被受佛恩 得在法中不能作善 煩苦神人來相憂
念·阿難以道授山向比丘 俱上樓上誦經說義 合樂歡喜·阿育王作禮長
跪·阿難問王 佛經有幾卷·王答言 佛經甚多不可計數 今見在經有十
二部 有八萬四千卷·阿難問王 王已持幾卷·王答言 我已誦三昧經萬

二千卷 般若波羅蜜經萬二千卷・阿難問王 王見經已多 乃知天地相去
幾里・王答言 小品三昧經言 天地相去八十一萬里・阿難問王 地有幾
品 王答言 般若波羅蜜經言 地有八十一城 城自有人 北城中人長十
丈 中城中人長八尺 南城中人長三尺・(◎「和」同「和」字)

阿難問王 王自知本是何人・王答言 不知識遠但能知近 已嘗入泥
犁 已嘗上天 已嘗更勤苦 已嘗作奴婢 已嘗作六畜 已嘗入火中 已
嘗作善人 從作善人 得為國王 已見勤苦之事 不敢復為惡也・阿難言
王本是提憇竭佛比丘(註)名提頭羅・山向比丘是釋迦文佛・比丘須拔者也
・自從佛去後 我人孤窮持法不固 以致罪過 踰歷年數不復相識 我昔
與山向比丘 俱生小家 我為兄 山向比丘為弟 常自相憐出入相追 初
不相識 我後當為國王 山向比丘來生我亦不識 天下反覆轉相寄生 不
可稱數 今者自知得脫生死 便授阿育王羅漢之道 (出阿難現變經)・

【卷第十五 終】 (◎十二部經一契經、應頌、記別、諷頌、自說、因緣
、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議〔第314頁〕)

【卷第十六】 (聲聞無學第四 僧部第五)

末田地龍興猛風不動衣角變火山為天花一 舍那婆私變雷電器仗為優鉢羅
花二 優波笈多出家降魔三 優波笈多不化犯重人令眷屬滅憍慢四 優波
笈多付囑法藏入於涅槃五 優波笈多化諸虎子捨身得度六 羅旬踰乞食不
得思惟結解食土入泥洹七 羅旬踰乞食不得佛許開律以為五部八 童子迦
葉從尼所產八歲成道九 末闍提降伏惡龍十 摩晒陀化天愛帝須王十一
分那先為下賤善知方宜遇佛得道十二 摩訶迦天時熱現涼風細雨十三 願
足羅漢化一餓鬼說其往昔惡口十四 沙曷降惡龍十五

末田地 龍興猛風 不動衣角 變火山為天花 一

末田地羅漢 受阿難付囑法藏受 令往罽賓國 先伏彼龍・即入三昧
令其國土六種震動・龍不自安 至末田地所・末田地入慈三昧 龍王興風
吹之 袈裟角不動 復起雷電器仗 并捧火山欲相覆壓 即以神力變成天
花 便聞空中偈言

雪山見厲曰 鎔銷無有餘 如入慈三昧 烽火成天花

(出阿育王經第七卷)

舍那婆私變雷電器仗 為優鉢羅花 一一

舍那婆私受阿難付囑已 往摩偷羅國 於其中路有寺 名貧陀婆那（
翻叢林）·舍那婆私住寺一宿 寺有二老比丘 論議說偈

無犯第一戒 擇法第一聞·

是比丘謂是舍那婆私言·舍那婆私語言 汝所說義非我所說 長老
過去世波羅奈有一商主 與五百估客欲入大海 見一辟支佛病 商主親自
醫療 病稍得差（イカ） 商主取舍那衣浣治（ス） 令軟施辟支佛 辟支受衣 作十八
變即入涅槃·時商主者 我身是也·是故我今值最勝師 令我得道·

舍那婆私漸行至摩偷羅國 優流漫陀山 有二龍王兄弟與五百小龍·
舍那婆私思惟 我不伏之不得教化·即以神力動山 二龍王瞋 起疾風雨
及以出火·舍那婆私入慈三昧 風雨及火不能近身 悉變為花 所謂優鉢
羅花等 悉皆墮地 復起雷電及諸器仗 亦以神力變為天花·即時空中而
說偈曰

暴風疾雨	不能為害	雷電器仗	變為天花
譬如雪山	日光所照	悉皆鎔銷	無有遺餘
入慈三昧	火不能燒	器仗毒害	不近其身·

於是二龍王 往舍那婆私處白言 聖人欲何所作・答言 我欲於此起
寺 汝當聽我・龍答言 不可得也・長老言 世尊已說 我涅槃後於百年
中 於大醜醐山最勝處 當起寺 名那哆婆哆・龍王復言 世尊已說耶_ㄚ・
長老答言 如是・龍王言 若世尊說者 我當隨意（出育王經第七卷）・

優波笈多出家降魔 三

舍那婆私 於大醜醐山起寺・賣香商主 名曰笈多・舍那婆私以方便
力 教化賣香商主 令其精進・時舍那婆私獨入其家・笈多問言 聖人何
故獨無弟子 我樂在家受五欲樂 不能出家 若我生兒當隨長老・乃至笈
多生兒 名阿波笈多（梁言 正護）至其長大・舍那婆私往至笈多所 語
言 汝先有願 若我生兒當與長老 今已生兒 汝當聽其隨我出家・笈多
言 我今唯有一兒 若第二兒生 當與長老・乃至第二生 名陀那笈多（
翻寶護）復從其求如是不與・第三優波笈多亦從其求 答言 我當作誓今
優波笈多治生 若長若退不得出家 不長不退乃聽出家・

是時魔王 令摩偷羅國一切人眾 悉買其物令其得利・時優波笈多正
自賣香・時舍那婆私長老語言 汝心心法 云何為善 云何為惡・答言

不知・長老又言 若心心法 與貪瞋癡相應 是名為惡 與不貪不瞋不癡相應 是名為善・是時長老以黑土白土 各各為丸而語之言 若汝黑心起取黑丸 若白心起取白丸・

時優波笈多 即依其言 心不生善 乃至此只得一枚白丸・如是漸進取二分黑丸一分白丸・復更思惟 半黑丸 半白丸 次第念善 遂不起惡 取白丸・時摩偷羅國 有婬女婆娑達（梁言 天主與）其有一婢 往優波笈多處 買香多得・其主問言 汝於何處得此多香 將不偷耶_定・婢言 有估客名優波笈多 形色具足言語微妙 以法賣物・其主聞已 起婬欲心 復令其婢至優波笈多處 汝當語彼云 我欲與汝共相娛樂・優波笈多答言 相見未是 其時如是不已 猶故不聽・

時又召長者子往至其所 商主從北天竺來 將五百匹馬及種種物 至摩偷羅國・至已 問摩偷羅國人 此國何處有第一端正女人・國人答言 有一女人 第一端正 名婆娑婆達多・商主言 我今欲以五百銀錢 及種種物行至其處・是時婬女 貪其物故殺長者子 取其身骸置不淨處 與子共相娛樂・是長者子親善知識 於不淨處覓得身骸 往白國王・國王語言

汝可取彼婆婆婆達多 截其手脚及以耳鼻 散置野外 即如王教。

是時優波笈多即便思惟 我於本時不樂見之 共受五欲 今者欲見觀其手脚及以耳鼻 便往觀之為說偈頌。婆婆婆達多既聞其言 深畏生死 聞佛功德乃變其 意樂於涅槃 即便說偈答優波笈多。優波笈多為說四諦 更觀其身得厭欲界 得阿那含果。婆婆婆達多 得須陀洹果。優波笈多去已未久 婆婆婆達多即便命終 生於天上。

時長老舍那婆私 往笈多所語言 汝當聽優波笈多隨我出家。笈多答言 我先有誓令其治生 不利不鈍乃聽出家。舍那婆私乃以神力 令其治生不利不鈍。是時優波笈多 即自思惟 稱量算計不利不鈍。舍那婆私更至笈多所而語之言 今汝此兒是佛所記 我入涅槃百年後 當作佛事 汝當聽其隨我出家。笈多即聽 舍那婆私將優波笈多 往那及寺與其出家 受具足戒至第四羯磨註除一切結得阿羅漢果註（●結一煩惱）

是時 舍那婆私語優波笈多言 善男子 如佛所記 我入涅槃百年後 有比丘名優波笈多 當作佛事 後當作佛 名曰無相。如是說法 是時魔王 於大眾中 雨於真珠以亂人心 眾人亂故無有一人 能見諦者。即

自思念知是魔王 至第二日倍多人來 魔王雨金又亂眾心・第三日中倍多人來 魔雨珠金及作天樂 是時眾人未得離欲 見色聞聲其心變動 不復聽法・是時魔王 即以華鬘繫優波笈多頂 及至優波笈多思惟 誰作此事・即知是魔・

優波笈多即生此意 世尊何故不教化之 即自思惟是我應化 佛記於我 為無相佛 教化人民・令優波笈多取三死屍 一者死蛇 二者死狗 三者死人 以神通力變三死屍 以作華鬘 往魔王處而繫其頸・爾時魔王往摩醯首羅及帝釋等 三十三天 四天王 為脫死屍而不得脫・復往大梵天處 大梵語言 善男子 十力弟子神力所作 無能脫之 如大海圻水不能破^註魔王語言 云何教我 我於今者 當歸依誰・大梵說言 汝今速往 歸依優波笈多 如人於此地墮 即於是起・是時魔王 方知佛子神力為大 即便說偈讚佛自責 欲界魔王即捨慢心 自說往罪（出阿育王經第八卷）
（○圻―地界，地方千里為圻、通「垠」：岸）

優波笈多不化犯重人 令眷屬滅憍慢 四

南天竺國有一人 姪他婦恆往他家 其母不聽 即害其母・往至他國

不能辦五欲 深生憂惱 即於佛法出家 通達三藏成就多聞 與諸弟子圍
遶共至摩偷羅國 那哆婆哆寺 優波笈多所 優波笈多見其害母 不得道
果不相慰問 時彼比丘心懷羞愧 更復遠去 笈多弟子未得道者 作是思
惟 和上少智 見老比丘其心闇鈍而為說法 今此比丘聰明智慧 善通三
藏眷屬隨從 不為說法 時優波笈多見弟子意 於其起瞋 又見其機應
為我和上舍那婆私教化降伏。

時舍那婆私住罽賓國 復觀優波笈多作何佛事 其弟子心生瞋怪 又
觀此等應受我化 即以神力來入是寺 鬚髮皆長 衣又粗弊 五百弟子咸
作是言 無知老人從何所來 於優波笈多眠處而坐 弟子手曳出之 而不
能動猶如須彌 即欲罵之而聲不出 乃至白優波笈多言 答曰 除我和上
無有能坐我床者也 優波笈多還寺 以最勝恭敬供養和上 自取小床於
師邊坐 弟子思惟 若此比丘 是和上師者 然其智慧猶不及我和上。
時舍那婆私見其意 舉右臂手出牛乳 告優波笈多云 此三昧云何。
答曰 未識 願聞其名 和上曰 名龍頻呻三昧 次第復入種種三昧 笈
多皆云不識 又言 我涅槃時 此三昧法一切皆失 優波笈多諸弟子聞此

言 即便思惟 此比丘智慧勝我和上 即滅憍慢·舍那婆私教化說法 彼諸弟子悉得阿羅漢果（出阿育王經第九卷）·

優波笈多付囑法藏 入於涅槃 五

優波笈多臨入涅槃 以法藏付囑 最後所度弟子郗微柯 說言 善男子 世尊法藏付摩訶迦葉 迦葉付阿難 阿難付末田地 末田地付和上舍那婆私 舍那婆私付我 我今涅槃付汝·徧告閻浮提 十萬羅漢一時聚集 凡夫比丘無數 即現神通備十八變 事已即入涅槃·所化弟子得四道果者 皆取籌置石室中 即以籌閣維其身 乃至起塔 時復有一千羅漢 同入涅槃·郗微柯守護法藏 從優波笈備得四果者二十八人（出阿育王經第十卷）·

優波笈多化諸虎子 捨身得道 六

時有羅漢 名優波笈多 住摩偷羅國 大醍醐山 那哆婆哆寺·去寺不遠 有一虎生子 未能覓食飢餓命終·優波笈多以慈悲力與虎子食·有五百弟子 並未得道曰 何故乃與難眾生食·答曰 為解脫因故·時諸虎子壽命短促 將欲近死·笈多語虎子言 一切行無常 一切法無我 涅

槃寂靜 汝於我所 當生信心 於畜生道應生厭離。時諸虎子於笈多所
心生信敬即便命終 生於摩偷羅國人中。及至七歲 笈多教化令其出家
於七年中得羅漢果 以神通力採種種華 供養笈多圍繞其側。諸未得道
五百弟子白言 此諸同學年並尚少 云何已得神通功德。笈多答曰 皆是
先虎子。笈多說法 五百弟子深生慚愧 斷除煩惱得阿羅漢果（出阿育王
經第九卷）。

羅旬踰乞食不得思惟結解食土入泥洹 七

佛在雞足山。時有婆羅門生子 令相師視之。師言 是子無相 當名
阿保。其父母聞之 無相雖長養之初不憐矜 到年十二足自生活 父母遂
逐令去 勿復來還。子不敢留遂行乞食 乃到祇洹。佛以大慈念其勤苦
即使阿難呼問之 能出家不。兒即歡喜願為沙門 佛即以手而摩其頭 頭
髮即墮 袈裟著身 佛為立名名羅旬踰。時五部僧每出分衛 而羅旬踰所
在之部 以空鉢還 佛敕比丘分以施之 如是非一。
目連念言 是比丘僧自不得食 餘人何故悉復空還 我若共行猶有所
得。佛知其意 便與舍利弗俱 使目連與羅旬踰俱 各分為一部。佛告目

連 我所在處汝不得往。目連即與羅旬踰俱行。適欲所至。即便見佛。及與舍利弗而在其門。如是經歷過百億國。遂不得食。目連念言。我於今日定不得食。羅旬踰時甚大飢極。止恆水邊。目捷連即還到於佛所。佛時鉢中尚有餘食。即與目連。念言。我今飢甚。欲吞須彌尚謂不飽。但此少飯何足可食。

佛告目連。且食此飯勿憂不足。目連即飯。飯既已飽鉢中不空。唯舍利弗即念。羅旬踰今未得食當大飢苦。便白佛言。願乞餘飯與羅旬踰。佛即告言。我不惜飯。但羅旬踰宿行果報。不應得之。若謂不然。汝便可與。舍利弗便以飯與之。羅旬踰得即欲受飯。鉢便下入地百丈。舍利弗以道力。手尋鉢即得以還羅旬踰。適欲食之。便誤覆鉢倒去。飯食皆散水中。羅旬踰還坐定意。自思念言。我每與諸比丘俱行。輒無所得空鉢而還。舍利弗今以佛餘飯與我。輒反覆去。皆我罪報應當所受。

便自思惟。結解垢除得羅漢道。即便食土而般泥洹。欲知羅旬踰者。惟衛佛時身為凡人。常懷慳貪不肯布施。時當欲飯脫衣布地恐飯粒落。有沙門過從其分衛。羅旬踰見謂之言。當何以相與。便以手捧土與沙門。沙

門即咒願言 是汝愚癡故耳 當使汝早得度脫・由來久遠展轉生死 乃至於今所在之處輒不得食 於今得道食土泥洹 時羅旬踰與土沙門 舍利弗是・罪福報應今雖得道 故受宿殃 世人愚癡 謂行惡無罪 羅旬踰是其證也（出羅旬踰經）・（◎皂—黑◎木蘭—赤黑色）

羅旬踰為乞食難 得佛為分律以為五部 八

佛在時眾僧被服（文） 唯著純真死人（此） 雜衣弊帛 自後起比丘羅旬踰 每行分衛輒飢空還 佛知其宿行 使眾僧分律為五部 服色亦五種 令其日隨一部中行 遂制儀則 各舉所長名其服色・薩和多部 博通敏達導以法化 應著皂袈裟（註）迦葉維部 精勤勇快攝護眾生 應著木蘭袈裟（註）彌沙塞部 禪思入微究暢玄幽 應著青袈裟 摩訶僧耆部 勤學眾經敷說義理 應著黃袈裟・自爾已後便大得食 何以故 是羅旬踰 前世無德之所致也

阿難問佛言 羅旬踰前世無德 云何得作沙門・佛言 此羅旬踰宿世為賢者子 作人嫉妬 見沙門來分衛 輒逆閉門戶言 大人不在・沙門復至餘家 復牽餘家門戶閉之 亦言 大人不在・故今分衛不能得・適見他

人布施飲食 歡喜行會 便復念言 我亦欲作沙門·故今窮困如是（出遺教三昧經下卷）·

童子迦葉從尼所產 八歲成道 九

佛住舍衛城 時此城中 有二姊妹 妊身未產出家為道·諸比丘尼見其腹相 即便驅出·以是因緣 往白世尊·世尊報言 在家妊身可得無罪·此比丘尼後生男兒 字童子迦葉 至年八歲 出家為道成阿羅漢·共十六群比丘 各持澡罐 到阿耨羅河邊 澡洗入水仰覆浮戲 度河拍水沐浴·爾時波斯匿王 在重樓上四望觀看 王未信佛法 見是事已 倍生不信 即語末利夫人言 汝家所事福田大士 深信無疑何不顧看·即答王言 或是年少出家 始受具足未知戒律 或世尊未制此戒 是故爾耳·

童子迦葉 以其天耳聞王語聲 即語諸伴 王倍不信末利夫人 心生不悅 今當令彼發歡喜心·皆言 善哉·各捉澡罐盛中水以著於前 結加跌坐次第行列 凌虛而遊 於王殿上空空中而過·末利夫人在露處坐 見坐影已即便仰觀 見次第行列結加趺坐 前有澡罐乘虛而去 似如雁王·見是事已心大歡喜 即白王言 看我家福田神德如是·王見是已心大歡喜

作如是言 善哉善哉 我得善利 願佛世尊及比丘僧 盡壽在國為良福田
· 佛聞是事 即便制戒令不復爾 (出僧祇律第十九卷 十誦亦同) ·

末闡提降伏惡龍 十

罽賓國稻始結秀 龍王阿羅婆樓 注大洪雨禾稻沒死·時大德末闡提
比丘等五人 從波咤利弗國 飛騰虛空至雪山邊 阿羅婆樓池中 即於水
上行住坐臥·龍王眷屬入白龍王 龍王嗔忿作諸神力 暴風疾雨雷電霹靂
山巖崩倒樹木摧折 身出煙火雨大礫石 欲令大德末闡提怖 復喚兵眾
猶不能伏·末闡提言 汝令諸天一切世人 悉來怖我一毛不動 汝若取須
彌及諸小山 躑置我上我亦不動·乃至漸以法味 教化示之令其喜伏·
龍王聞法即受歸戒 與其眷屬俱為弟子 雪山鬼 夜叉 捷捷婆 鳩
槃荼鬼聞皆信伏 亦為弟子 咸見道迹·末闡提語諸龍鬼 從今以後莫生
嗔恚 殘害人民損敗禾稻 當生慈心令得安樂·即皆稽首稟受教戒 以寶
床與末闡提坐 龍王立侍以扇扇之·罽賓捷陀勒叉國民 見是事已大生恭
敬 悉來聽法多得道果 (出善見律 毘婆沙第二卷) ·

摩晒陀化天愛帝須王 十一

阿育王時 佛已泥洹二百餘年。時摩哞陀比丘 到師子洲中 時王欲行獵 有一樹神 欲令王得見摩哞陀。樹神化作一鹿 去王不遠 示現噉草而便徐行 王見化鹿即張弓擣箭 引弓欲射。王復念言 我當諦射此鹿 鹿仍回向闍婆陀羅路而走。王即逐後 到闍婆陀羅 去摩哞陀不遠而滅。時摩哞陀見王已近 而作是念 今以神力 令王正見我一人 不見餘人。大德摩哞陀即喚王名 帝須汝來。王聞喚已而便念言 今此國中誰敢喚我名者。此何等人 著赤衣服割截而成 喚我名字 生狐疑心 此是何等為是人乎 為是鬼神耶。(◎三達—三明)

摩哞陀答言 沙門釋種法子 為哀愍王 從闍浮利地 故來到此耳。爾時天愛帝須王 與阿育王以有書信 遙作知識貢致珍寶 更相報答。法師乃曰 我有三寶以獻於王 非彼天愛世間匹也。即為王說三歸依法 王受三歸為優婆塞 復以釋法報 示天愛帝須王。於獵場中 即復思憶 阿育王書有釋種子 即投弓箭熟相問訊。法師為說經并受三歸 即便遣摩哞陀 喚沙彌修摩那 今應說法 汝可唱轉法輪。修摩那言 我今當唱令聲何至。答言 使聲滿師子國。時修摩那即入第四禪 從禪定起唱轉法輪。

師子國民俱聞之 虛空諸神天悉會 三唱已竟・摩哂陀便為說法 天人無數皆得道迹（出善見律 毘婆沙第二卷）・（◎直一同一「值」字）

分那先為下賤 善知方宜 遇佛得道 十二

有那利國 近南海邊 其中人民採真珠栴檀 以為常業・國有一家兄弟二人 父母終亡欲求分異・家有一奴名分那 年少聰了善能賈販 入海治生無事不知・居家財物分為一分 以奴分那持作一分・兄弟擲籌 弟得分那 將妻子空手出舍・時世飢儉雖得分那 恐不相活以為愁憂・奴分那白大家言 願莫愁憂 分那作計 月日之中當令勝大家・郎言 若審能爾 放汝為良人・大家夫人有私珠物 與分那作本・

時海潮來 城內人民至水邊取薪 分那持珠物至城外 見一乞兒負薪 薪中有牛頭栴檀香 可治重病 一兩直千兩金註時世有一不可常得 分那識之 以金錢二枚買得持歸 破作數十段・時有長者得重病 當得此牛頭栴檀二兩合藥 求不能得・分那持往即得二千兩金 如是賣盡所得不貲 富兄十倍 大家感念 分那不違言誓 放為良人隨意所樂・分那辭行學道 到舍衛國為佛作禮 長跪白佛 所出微賤 心樂道德 唯願世尊垂慈

濟度・佛言 善來・（◎三達一宿命、天眼、漏盡）

分那頭髮即墮 法衣著身まき 即成沙門 佛為說法尋得羅漢道・坐自思

惟 今得六通存亡自由 皆主人之恩 今當往度并化國人・於時尊者分那

往到本國至主人家 主人歡喜請坐設食 食訖澡手飛昇虛空 分身散體

體出水火 光明洞照從上來下 告主人曰 此之神德 皆是主人放捨之

福 往到佛所 所學如此・主人答言 神化微妙 願見世尊受其教訓・分

那答言 但當至心供設饌具 佛三達智必自來矣註（◎甕えん一勤勉）

即便設供宿昔已辦 向舍衛國稽首長跪 燒香請佛 唯願屈尊廣度一

切・佛知其意 即與五百羅漢 各以神足往到其舍・國王人民莫不驚肅

來至佛所五體投地 卻坐王位・食畢澡訖 佛為主人及王官屬 廣陳明法

皆受五戒為佛弟子 起住佛前 歎分那曰 在家精勤出家得道 神德高

遠家國蒙度 我當云何以報其恩 於是世尊歎分那 而說偈言

心已休息 言行亦止 從了解脫 寂然歸滅

棄欲無著あきら 缺三界障 望意已絕 是謂上人

在潔け若野註 平地高岸 應真所過 莫不蒙祐

彼樂空閑 衆人不能 快哉無媿 無所欲求。

主人及王益加歡喜 供養七日 得須陀洹道（出法句經第一卷）。

摩訶迦 天時熱現涼風細雨 十三（◎瀑—水聲）

佛住菴羅聚落菴羅林中 與衆比丘俱。時有質多羅長者 自上座言

唯願諸尊 於此林中受我請食。時諸上座默然 諸上座著衣持鉢 至長者

舍就座而坐。長者自手供養種種飲食 澡漱畢聽說法。諸上座為長者說法

示教利喜。諸上座食酥酪蜜飽 於春後 日時熱行極 有一下座 名摩

訶迦 白諸上座 今日大熱我欲起雲雨扇微風。上座答言 能爾者佳。時

摩訶迦即入三昧 如其正受 應時雲起細雨微下 涼風颯颯從四方來。註至

精舍門 即止神通還於自房。

時長者作是念 最下座比丘而能有此大神通力 況復中上。禮諸比丘

隨摩訶迦至此住房 禮足白言 尊者我欲得見神足現化。摩訶迦言 長

者勿用見是。三請不許 長者猶復重請 摩訶迦語長者言 汝且出外聚集

乾草 以氎覆上。長者如教聚薪成積 來白尊者。摩訶迦即入火光三昧

於戶鉤孔中出火炎 光燒其積薪都盡 唯白氎不然 語長者言 汝今見不

· 答言 已見 實為奇特· 摩訶迦語長者言 當知此者皆以不放逸為本
不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提 及餘道品法· 長者白 尊者摩訶迦 願
常住此林中 我當盡壽四事供養^註摩訶迦有行因緣 不受其請 長者聞說
法已 作禮而去 (出質多羅長者比丘經) · (● 摑一打)

願足化一餓鬼 說其往昔惡口 十四 (● 直一「值」字)

願足阿羅漢 恆訓化餓鬼 見一餓鬼形狀醜陋 見者毛豎莫不畏懼
身出熾炎如火聚 口出蛆蟲膿血流溢 臭氣遠徹不可親近 或口吐炎火
長數十丈 或耳鼻眼身體支節 放諸火炎長數十丈 脣口垂倒像如野豬
身體縱廣一由旬 手自抓摑舉聲號哭^註馳走東西· 是時願足問餓鬼曰 汝
宿何罪今受此苦· 餓鬼報曰 吾曩昔時行作沙門 戀著^戀房舍慳貪不捨 身
持威儀出言臭惡 若見持戒精進比丘 輒復罵辱偏眼惡視 自賴豪族謂為
不死 造諸無量不善之本 寧以利刀自截其舌 如是從劫離劫 甘心受苦
不以一日之中 誹謗精進比丘 若還閻浮利地者 以我形狀可戒敕諸比
丘 善護口過勿妄出言 設見梵行持戒比丘者 念宣其德 自受餓鬼形已
來 經數千百萬歲 受此苦惱 我後命終當入地獄·

是時餓鬼說此語已 舉聲號哭自投于地 如泰山崩天翻地覆 斯由口
過故使然矣 能守護口過者受福無窮·又迦葉よも如來出現於世 敷說法教
教化已周 於無餘泥洹界而般泥洹むぎ·泥洹後 時有三藏比丘 名曰黃顏·
眾僧告敕 一切雜使不令卿涉 但與諸後學者 說諸妙法·

時三藏比丘內心輕蔑 不免僧命 便與後學敷顯經義 喚受義曰 速
前象頭 次喚第二者 復曰馬頭 復次駱駝頭 次驢頭 復次豬頭 次喚
羊頭 羯羶頭けつ 次喚師子頭 次喚虎頭 次喚禽頭 次喚羆頭え 如是喚眾
獸 眾獸之類 不可稱數·三藏黃顏 口出如此無量惡言 雖授經義不免
其罪 身壞命終入地獄中 經歷數千萬劫 受苦無量 餘罪未畢從地獄出
生大海中受水性形 一身百頭形體極大 異類見之皆悉馳走 (出護口經
·) (●) 四事供養—衣服、飲食、臥具、醫藥)

沙曷降惡龍 十五 (●) 羯—闍割過的羊 (●) 羝—雄羊)

佛在舍衛國·時 須耶國有一貧人 賃剃兒頭 須至麥熟輒願一斛
道逢故人欲共飲酒 還求麥直徧求不得 (註) 便起毒意 願我壽終作大神龍
當陷此國·及其壽終遂作大龍 其國歷年風雨不時 佛念飢饉遣沙曷比丘

往化彼龍・龍見比丘即興惡意 欲殺國人及沙曷身・沙曷化鉢覆蓋一國
龍便降雨謂國已沒・比丘以佛威神 令龍見民安隱如故 龍復興恚 更
下大雪・比丘鉢受以手掃之 著於一處乃入龍室 龍即便出 比丘復出
龍入 比丘復入・如是不已 龍極乃止 長跪問言 卿何等神 惱我如此
・（◎筍^ム—方形的竹器，用來盛物）

比丘言 吾是佛弟子・龍言 我欲自歸・便隨之去 沙曷比丘 便內
此龍著於筍中^註 人乃見比丘取龍如是 皆大歡喜・問言 道人是何等神降
伏國患・告言 吾是佛弟子・人民問言 佛可見不・答言 可見 須吾還
時日向中・道人過分衛 人或有與飯 或與酒者 比丘受之樹下醉臥 龍
鉢袈裟各在一處・

佛時微笑五色光出 阿難請問 佛以來答・復說四事 一者阿羅漢不
入三昧不得知 二者不得便見神足 三者強勸人分衛 四者身中尚有蟲・
阿羅漢以是四事不及佛・時有一菩薩欲向聲聞 見此事已心即堅固・佛遣
目捷連往沙曷比丘所 敕攝龍來 為說宿命・龍心即解 便受五戒 奉行
十善 得須陀洹・阿難問佛 此事因緣・佛告阿難 阿羅漢者不復飢渴

因三事故見醉臥耳 一者佛欲開化菩薩意 二者不欲違布施家意 三者恐諸弟子未得道者 飲酒多失·故現此事檢戒之耳^註沙曷比丘雖復飲酒 不以為醉（出沙曷比丘功德經）·（◎檢—同「檢」字）

【卷第十六 終】（◎分陀利—芬陀利：白蓮花）

阿羅漢行至摩偷羅國 往優婁曼陀山 坐於繩床·有兄弟二龍王 隨從五百眷屬·舍那婆私思惟 欲降伏之·即以神力震動山谷·二龍王瞋往婆私處起疾風雨 雷電器仗猛火等·時婆私入慈三昧 能令風雨火等不近其身 變成優鉢羅 拘牟頭 分陀利^註（◎優鉢羅—青或紅蓮花◎拘牟頭—紅或白蓮花）

【卷第十七】（聲聞無學第五 僧部第六）

僧大不納其妻出家山澤賊害得道一 金天前生與婦共以水物施僧今身得井出物如意二 阿娑陀為尼所悟得道度於商主三 修羅陀在胎令母性溫和精進得道四 差摩因疾說法心得解脫五 拘提六反退定害身取證六 摩訶盧惜義招鈍改悔得道七 槃特誦掃忘簪誦忘掃八 朱梨槃特誦一偈能解其義又以神力授鉢九 鴛崛鬘暴害人民遇佛出家得羅漢道十 蜜婆和吒羅漢

等有習氣十一 兄弟爭財請佛解競為說往事便得四果第十二 常給事衆僧
飲食衣服得道十三 見羅刹出家得道十四 有人避災出家見佛成道十五
羅漢與象先身共為兄弟行善不同十六 五百盲兒崎嶇見佛眼明悟道十七
旃陀羅兒被佛慈化悟道十八 獵師捨家學道事十九 ·

僧大不納其妻 出家山澤 賊害得道 一

舍衛國人 名曰厲 其家大富 年已老耄絕無繼嗣 禱祀日月天神無
不必備 終不能得 · 自念祈請無益 寶財消散產業不修 疾病相仍災福首
尾 奴婢死亡六畜不孳 為妖孽神師所迷 · 云當有福而禍重至 由盲人吞
毒謂為良藥 庶有瘳損遂喪其身 吾既殺生祠祀當入地獄 而望天祚豈不
惑哉 · 世有佛道高操之聖 學得仙者名曰應真 淨如琉璃 精進存想乃睹
之耳 奉斯道者唯守靖寞 無欲無求以斯為樂 現世得安 終生天上 置
吾常供養佛三尊 · 經涉一載婦遇生男 字曰佛大 · 後復生男 字曰僧大 ·
厲訓二子示以聖道 ·

僧大稟性慈孝 仁愛萬物 奉佛法戒親近沙門 清淨知足二親愛之 ·
厲臥疾著床 即呼長子涕泣誠之 夫生有死 持戒者安 犯戒者危 僧大

尚小 仁孝清白 方以累汝・言竟便沒故・後頻數啓其兄 欲作沙門・其國法欲得婦 具言欲作沙門・佛大即為娉妻 索賢家女字快見 光華煒煒 端正少雙 婦歸升堂 兄會賓客九族欣然・兄於眾前謂其弟曰 當今之日 肯作沙門乎・僧大答曰 實我宿願・兄戲之曰 可從爾志・

弟心歡喜為兄作禮 即便入山 見一沙門 年少端正獨處樹下・問曰 賢者何緣行作沙門・其人已得應真之道 豫知去來無數劫事 謂僧大曰 佛說人好姪洗 如持炬火逆風而行 其焰稍卻不置炬者 火燒其手 猶烏銜肉 鷹鷂追奪註烏不置肉災及軀命 吾以是故行作沙門 又如蜜塗利刀 小兒貪甜以舌舐之 有截舌之患 姪洗之人苟快愚心 不唯其後 有燒身之害 如蛾貪火色投入于燈 體見燒煮將何剋獲 為姪惑者不別善惡 遠賢親愚日就流冥 亡國滅眾死入地獄 惡著罪成悔將何逮（喻多不能備載）・（◎鷗一形狀像鷓，毛色青黃）

如是譬類 僧大頓首足下 願去世濁履清淨道 奉沙門戒以為榮福・師曰 小待・僧大曰 意欲入山禪寂・師曰 處山澤者當學星宿 明知候時 常當儲待水火麩蜜 所以然者 盜賊之求水火麩蜜 夜半向晨 問當

解之 給賊所欲 違其意者 賊輒殺人。(●灼—憂)

僧大曰 諾·敬奉慈教 卻乃入山·其兄念曰 弟作沙門終不畜妻

快見端正 心甚悅之 起從快見取琴彈之 歌姪洸之曲曰 煌煌鬱金生于

野 過時不採花見棄捐 曼爾豐熾華色惟新 與我同歡 快見覺欲為亂·

以歌答之曰 巍巍我師天人之尊 門徒清潔諡曰沙門 觀真為聖 姪為畜

倫 我受嚴戒不事二君 終不姪生 寧就寸分·

佛大作情悲之曲 委靡之辭 宿心加爾故 因良媒問名 詣師占相良

時 慘慘惕惕 懼爾不來 既睹爾顏我心怡怡 今不合歡豈徒費哉 斯誓

為定淑女何疑 快見惶灼之云 歌答之曰 佛設禮儀尊卑有敘 叔妻即母 婿

伯即父 我親奉戒日有隆舉 真與聖齊姪正 蟲鼠 噫乎伯子焉 為斯

語·(●燿—火甚之貌)●箋—云、信札、解釋文字)

兄心貪迷 快見知其意甚不可轉移·快見又歌曰 夫人處世當遠二事

不孝姪亂 行違佛戒 天及賢者 箋其自異其 佛大歌曰 爾之容色燿燿

灼然註 普天美女豈有此爾顏 我心相悅故踰大山·快見自念 此人欲我悖

狂之亂 沮致大難其 請說身中惡露不淨 爾乃卻耳·快見重曰 仁貪我軀

軀有何好 頭有九骨合為髑髏 如是具說諸不淨。

佛大自念 汝念其婿何肯聽我 我殺弟者爾乃隨耳。即行募求數為賊者 前與語曰 寧知我家所畜六籍奴子 逃作沙門今在山中。賊曰 識之。佛大即出金銀與之。爾殺奴子疾取其頭 及身上衣所持法服 足下履屣 皆以將還 吾復重賜卿等金銀。賊大喜曰 從吾取足。即去入山 到其弟所呼曰 沙門汝疾出來。其弟出曰 諸君何求 吾有水火麩蜜可食。夜時已半 賊曰 不求水火 麩蜜不問 卿時欲得汝頭 持走之耳。

其弟聞之 即大惶怖涕泣而曰 吾非長者諸候子也 捨俗為道與世無諍 學道日淺未獲溝港 殺吾何益。賊曰 來為汝首。其弟語賊曰 欲得寶者 吾與兄書令惠卿寶。賊曰 子兄令我今來殺子。弟曰 吾今死矣 由斯婦也 師前戒我 人與姪居 如持炬火逆風而行 若不捨之火將燒手。日冥即如師戒涕泣 從賊乞一歲活。賊曰 急取頭去。其弟重曰 願莫即見殺 先斷我一髀ヒ置吾前也。賊斷一髀置於其前。

弟遭此痛 天來其側曰 慎勿恐怖 牢持汝心 汝前世時入畜生中 人所屠割稱賣汝肉 非一世矣 地獄餓鬼汝皆更之 苦痛以來非適今也。

僧大白^{びやく}天 請報我師・天即語師曰 賊欲殺之 汝弟子為人悲泣求哀 欲得相見・師即飛往為說法曰 天地須彌尚滅 海有消竭 七日有壞 天下有風其名惟藍 惟藍一起 山山相搏 斯風有滅 況汝小軀何足數也 但當念佛 佛常自言 盛必有衰 合會有離 榮位難保 身亦如之・

僧大 便得溝港道^{みち}復斷一髀^び重念^{ちゆう}師戒 復得頻來道^{みち}賊斷左手復念師戒 得不還道^{みち}賊斷右手 復念師戒得應^{おと}真道^{まのち}即不畏三惡道 生死自在無所復畏・僧大曰 取樹皮來・即為剝樹皮與之・僧大取枝以為筆 自刺身血書樹皮曰 大兄起居隨時安善 二親在時以吾累兄 兄不承之違廢親教 以女色故骨肉相殘 違親慈教為不孝也 殘殺人命為不仁也 殺一畜生其罪不少 況殺應^{おと}真五不中止 今吾善遊寂寞 從此長別 努力努力 願崇真道・(●應真—阿羅漢●溝港—初果●頻來果—二果)

申頸長二尺 語諸賊曰 子斷吾頭 由截泥頭也 吾恐汝等墮地獄中・賊前斷頭 取身上衣杖屣^じ及鉢 持與兄所 兄以金銀重謝賊・兄取弟頭為作假身 以頭著^{おと}上以衣衣之 杖鉢及屣皆著^{おと}其傍 謂快見曰 汝婿來歸 可問訊之・快見大喜走至其所 見其目閉以為思道 妻不敢呼具作美食

須念道覺當飯之 日中不覺・妻因前曰 日今已中 恐過時也・怪其不應
牽衣頭脫身皆分散・妻蹙蹙呼曰 子竟坐我致見殘賊・哀憤呼天肝心崩
裂 血從口出奄忽而逝 戒行清白難污如空 樹心聖範難動如地 真淨行
高難及如天・(●奄—忽然、迅速●不還道—三果)

其未終時諸天咨嗟 迎其魂靈處忉利天・忍須臾之頃 獲天上難盡之
榮・兄入禪室 視弟頭身分散 婦吐血亡 呼曰 咄咄 吾為逆天所作酷
裂 乃致於此・即至賊所問 弟臨沒將有遺言乎・賊以書見之 辭喻悽惻
讀竟 五內咽塞涕泣交橫・吾違尊親臨亡慈教 骨肉相殘 又殺應真・
感隔而死 死入地獄・王及臣民莫不涕泣 歎述清德殯葬其弟 四輦立塔
◎天龍鬼神側塞空中 散華燒香無不哽咽・及別葬快見 國人哀慟 歌歎
其德 (出佛大僧大經)・(●輦—京中道、載運)

金天前生與婦共以水物施僧 今身得井出物如意 一一

舍衛國有一長者 其家大富生一男兒 身體金色 相師占省見其奇相
即為立字 字修越那提婆 (梁言 金天) 其生之日 家中自然出一井水
縱廣八尺 汲用其水能稱人意 一切所須如心即出・兒年轉大 才藝博

通長者愛之 未敢逆意而作是念 我子端正容貌無倫 要當推求選擇名女
金容妙體 類我兒者當往求之·即募諸賈周徧求之·

時閻婆國有大長者 方生一女 字修跋那波婆蘇（梁言 光明）端正
非凡身體金色 初生之日 亦有自然八尺井水 其井所出稱適人意·時彼
長者亦自念言 我女端正要得賢士 如我女比乃當嫁與·爾時女名遠布舍
衛 金天名稱復聞女家 時二長者各懷歡喜 求為婚姻 娶婦既竟 還至
舍衛·

時金天家便設上供 請佛及僧供養·一日佛受其請 為長者及金天夫
婦 廣宣妙法皆獲須陀洹·佛還精舍 金天與婦 白父母求索出家 父母
聽許 俱往佛所·佛言 善來比丘 鬚髮自墮·法衣著身身便成沙門 漸漸
教化悉成羅漢·佛言 過去毘婆尸佛滅後 遺法在世 有諸比丘遊行教化
到一村落后 有諸人民豪賢長者 見眾僧至各競供養·

時有夫妻二人 貧餓困乏每自惟念 我父在時財寶積滿 今者我身
貧困極甚 何其苦耶苦 爾時雖富 不遭斯等聖眾之僧 今既得值無錢供養
愴然而啼·婦見夫啼而語婿言 今汝可往至本舍中 於故藏內推覓錢寶

當用供養・夫如婦言 至故藏內得一金錢・于時其婦有一明鏡 即共同
心以用布施 買一新瓶（注）盛滿淨水 以此金錢著瓶水中 以錢著上 持至僧
所 至心布施・於時眾僧即為受之 各各取水而用洗鉢 復有取水而飲之
者・時彼夫婦 歡喜情悅遇疾命終 生忉利天・時貧人者 此金天夫婦是
也（出賢愚經第五卷）・（◎伽藍―道場）

阿娑陀為尼所悟 得道度於商主 三

有天護商主 往陸求那國 常樂布施於佛生信・欲先入海若安隱還
我當於佛法中 作五年大會 天人國內無不聞知・時有一阿羅漢比丘尼
同往彼國思惟觀察 知天護得安隱還 作五年大會 請一萬八千比丘皆阿
羅漢 學人倍多 凡夫無數 即見上座名阿娑陀 乃是凡夫甚能精進 入
僧伽藍從次作禮（注）謂上座曰 大德 甚不端嚴・（◎由―隨意）

上座心自思惟 云何以我為不端嚴・即自觀身見鬚髮長 即喚年少剃
除鬚髮・比丘尼由言不端嚴（注）上座更喚年少浣染衣服・尼復至僧伽藍 故
言不端嚴・上座瞋曰 我已剃鬚髮及浣染衣竟 云何謂我不端嚴耶・比丘
尼言 佛法以得四果為莊嚴 大德聞商主天護 作師子吼五年大會不・答

言聞 大德是凡夫為第一上座 在羅漢眾中先受供養 是莊嚴不·大德方
悟啼泣懊惱·

比丘尼言 何故啼泣·答言 姊妹 我今已老無可堪任·比丘尼言

如來法可見 無有於時節 大德可往那哆婆哆寺 就優波笈多比丘 此比

丘佛之所記 我弟子中教化第一·時長老比丘至 優波笈多出而迎之語言

大德 洗足消息·答言 我未洗足 欲見優波笈多·時優波笈多弟子曰

大德 此即是優波笈多 來迎大德·即大歡喜便自洗足 優波笈多即教

化之·為覓檀越 洗浴飲食種種供養 語維那言 今有得二解脫比丘 入

坐禪處 乃至一萬八千阿羅漢悉入禪處·

是時比丘入第一禪坐處坐 時優波笈多入火光三昧 如是一萬八千阿

羅漢 悉入火光三昧·比丘見之心生歡喜 優波笈多教化說法 比丘精進

思惟得阿羅漢果 還其本國·阿羅漢比丘尼 往僧伽藍禮拜說言 今日大

德莊嚴·答曰 姊妹力也·及五年大會 天護問上座 世尊種種說法 上

座所說而無有異·

上座答言 於過去世九十一劫 我等為商主入海採寶 誓取滿舶還閻

浮提 時遇大風吹舶墮沙海 我等為毘婆尸佛 聚沙為塔以珍寶物而供養
之・時有諸天示我道路言 剋後七日有大水來 當泛汝舶入閻浮提・及至
七日果如天言 以此沙塔因緣 經九十一劫不墮惡道 今得阿羅漢果 汝
今能供養 爾許多人於三寶所 我說咒願生死苦無窮 汝今可出家・天護
奉旨即為沙門 得阿羅漢道（出阿育王經第九卷）・

修羅陀在胎 令母性溫和精進得道 四

巴連弗國有商主 名曰須陀那 中陰眾生來入母胎^註即令其母質直溫
和 無諸邪想・夫以問師・師答曰 懷良善子・後生一兒 名曰脩羅陀^註
年漸長大 求欲出家 父母即聽 勤行精進 證羅漢果（出阿含經第二十
五卷）・（◎中陰一又稱中有：往生日〜49日內）

差摩因疾說法 心得解脫 五（◎脩一同「修」字）

差摩比丘身得重病 受大苦痛 陀娑比丘為瞻病者・時諸上座令陀娑
比丘 為病者說五受陰法・往反至再 差摩比丘語陀娑比丘 何煩令汝驅
馳往反 汝取杖來我自扶杖 詣彼上座・彼上座遙見差摩扶杖而來 自為
敷座命令就坐 更為具說往古談論 差摩比丘即便說法・時彼上座 遠塵

離垢得法眼淨 差摩比丘不起諸漏 心得解脫（出差摩比丘喻重病經）。

拘提六反退定 害身取證 六

昔佛在舍衛國·弟子拘提 於羅漢果六反退還 至第七頭 自覺身證
復恐退還 即求利劍自害其命·是時魔波旬 求比丘神為生何處 而不
能知 即往問佛·世尊告曰 拘提比丘已取滅度 神識處空與空合體·弊
魔聞已心興鬱毒 舉身自投青蓮池浴 池水涌沸 水性皆終·以此因緣諸
比丘等 皆勤精進恐復退還（出說拘提比丘經）。

摩訶盧惜義招鈍 改悔得道 七

昔有一國 名多摩羅 去城七里有精舍 五百沙門常處其中 讀經行
道·有一長老比丘 名摩訶盧 為人闇塞·五百道人傳共教之 數年之中
不得一偈 眾共輕之 不將會同常守精舍 敕令掃除·後日國王請諸道人
入宮供養·摩訶盧比丘自念言 我生世間闇塞如此 不知一偈人所薄賤
用是活為·即持繩至後園中大樹下 欲自絞死·佛以道眼遙見如是 化
作樹神半身人現而呵之曰 咄比丘 何為作此·摩訶盧即具陳辛苦·化神
呵曰 勿得作是 且聽我言 往迦葉佛時 卿作三藏沙門 有五百弟子

自以多智輕慢眾人 恪之惜經義初不訓誨註是以世世所生諸根闇鈍 但當自責何為自賤・（◎恪之同「吝」◎達之嚬之一布施）

於是世尊即現光像 為說妙偈・時摩訶盧稽首佛足 思惟偈義即入定意 尋在佛前得羅漢道 自識宿命無數世事 三藏眾經即貫在心・佛語摩訶盧 著衣持鉢就王宮食 在五百道人上坐 此諸道人是卿先世五百弟子 還為說法令得道迹 并使國王明信罪福・即便受教 入王宮裏坐於上坐 眾人心恚怪其所以 各護王意不敢呼遣 念其愚冥不曉達之嚬之心為之疲・王便下食手自斟酌 摩訶盧即為達之嚬之音如雷震清辭兩下 坐上道人驚怖自悔 皆得羅漢・為王說法莫不解悟 群臣百官 皆得須陀洹（出法句經譬喻第一卷）・（◎箒之一帚）

槃之特之誦之掃之忘之箒之誦之掃之忘之掃之 八（◎白衣一居士）

朱利槃特兄曰 汝若不能持戒 還作白衣註槃特詣祇洹門泣淚・佛告之曰 汝何故悲・以兄言答・佛言 勿怖 我成無上士正覺 不由汝兄・手牽槃特 詣靜室教執掃箒令誦 槃特誦掃忘箒 誦箒忘掃・乃經數日掃箒 復名除垢・槃特思念 灰土瓦石若除 即清淨也・結縛是垢 智慧能

除 我今以智慧篲掃 除諸結縛 (出增一阿含經第一卷) ·

朱利槃特誦一偈 能解其義 又以神力授鉢 九

佛在舍衛國 有一比丘字槃特 新作出家稟性闇塞·佛令五百羅漢日教之 三年之中不得一偈 國中四輩知其愚冥·佛愍傷之 即呼著前授與一偈 守口攝意身莫犯 如是行者得度世·槃特感佛慈恩 歡喜心開誦偈上口·佛告之曰 汝今年老方得一偈 人皆知之不足為奇 今當為汝解說其義 一心 身三^註口四^註意三所由^註觀其所起察其所滅 三界五道輪轉不息 由之昇天 由之墮淵由之得道 泥洹自然·分別為說無量妙法 燿然心開得羅漢道· (◎口四—妄言、綺語、兩舌、惡口)

時有五百比丘尼 別有精舍·佛曰 遣一比丘為說經法 明日槃特次應當行·諸尼聞之皆豫含笑 明日來者我等當逆說其偈 令之慚愧無所一言·明日槃特往 諸尼大小皆出作禮 相視而笑 坐畢下食 食已澡漱請令說法·槃特即上高座 自慚鄙曰 薄德下才未為沙門 頑鈍有素所學不多 唯知一偈粗識其義 當為敷說願各靜聽·諸年少比丘尼欲逆說偈 口不能開 驚怖自責稽首悔過· (◎身三—殺、盜、淫◎申^上—伸)

槃特即如佛所說 一一分別 身意所由 罪福內外昇天得道 凝神斷
想入定之法・即時諸尼聞其說 甚怪其異 一心歡喜皆得羅漢道・後日國
王波斯匿 請佛及僧於正殿會 佛欲現槃特威神 與鉢令持隨後而行・門
士識之留不聽入 卿為沙門一偈不了 受請何為 吾是俗人猶尚知偈 豈
況沙門無有智慧 施卿無益不須入門・(◎意三一貪、瞋、痴)

槃特即住門外 佛坐殿上 行水已畢 槃特擎鉢申臂遙以授佛註王及
群臣夫人太子 眾會四輩 見臂來入不見其形 怪而問佛 是何人臂・佛
言 是賢者槃特比丘臂也 而近得道 向吾使持鉢 門士不聽來入 是以
申臂授吾鉢耳・即便請入威神倍常・王白佛言 聞尊者槃特本性愚鈍 方
知一偈何緣得道・佛告王曰 學不必多 行之為上 賢者槃特解一偈義
精理入神 身口意寂 淨如天金・人雖多學不行 徒喪識想 有何益哉・
於是世尊 即說偈言

雖誦千章	句義不正	不如一要	聞可滅意
雖誦千言	不義何益	不如一義	聞行可度
雖多誦經	不解何益	解一法句	行可得道・

同聞此偈 二百比丘得羅漢道 王及群臣夫人太子 莫不歡喜（出法句經第一卷）·（●崛トク—忽然高起）

鴛崛トク鬘暴害人民註遇佛出家 得羅漢道 十

婆伽婆 在舍衛城 祇樹給孤獨園·爾時眾多比丘 到時著衣持鉢 入舍衛城乞食·聞王波斯匿宮門外 有眾多人民 各携手啼哭喚呼·便作是說 於此國土有大惡賊 名鴛崛鬘 殺害人民暴虐無慈 村落居止不得寧息 殺害人民各取一指 用作華鬘 以是故名曰鴛崛鬘 願王當降伏此人·比丘食已 詣佛世尊具陳上事 佛便往彼·時有眾人 擔薪負草 及耕田人 有行路人蹈世尊所 語世尊言 沙門莫從此道行 所以然者 此道中有鴛崛鬘 殺害人民無有慈心 於眾生城郭村落 皆為彼人所害 彼既殺人 以指作華鬘 懼オソ憍世尊·

時佛世尊遂更前進·時鴛崛鬘遙見世尊來 見已便作是念 今此沙門獨來無伴 我當殺之·時鴛崛鬘 即拔腰劍往至佛所 世尊遙見便復道還·時鴛崛鬘走逐世尊後 盡其力勢欲及世尊 然不能及·時鴛崛鬘便作是念 我走能逮象亦能及馬 亦能及車 亦能及暴惡牛 亦能及人 然此沙

門行亦不疾 然盡其力勢不能令及。時鴛崛鬘遙語世尊言 住住 沙門。世尊告曰 我久自住 然汝不住。時鴛崛鬘便作是念 我行惡行即捨腰劍 五體歸命 求為沙門受具足戒。佛言 善來比丘 鬚髮自墮 猶如剃頭。彼所著衣化成袈裟 佛為說法成阿羅漢。

時王波斯匿集四部兵 出舍衛城 欲往殺彼賊鴛崛鬘 先過世尊具向佛說。世尊告曰 若今王見鴛崛鬘 剃除鬚髮著三法衣 以信堅固出家學道 王取云何。王報言 若取當問訊禮敬 無有害心 然彼兇惡無有慈心 安能修行沙門之行。時鴛崛鬘去佛不遠 結跏趺坐 直身正意繫念在前。時佛舉手 示鴛崛鬘處。

時波斯匿見鴛崛鬘已 便懷恐怖衣毛皆豎。佛言勿怖 自到彼所當與王語。時波斯匿王 便往至鴛崛鬘所 到已頭面禮足 在一面立。時波斯匿王問鴛崛鬘言 尊者鴛崛鬘 今名何等。鴛崛鬘答言 大王我名伽瞿 母名蔓多耶尼。王報言 汝善自勉進 我今盡形壽 供養尊者伽瞿 衣被飯食 病瘦醫藥 床臥具無所吝惜 常當以法擁護。時波斯匿王 頭面禮足繞三匝 詣世尊所白言 世尊不降伏者 能降伏之（出增一阿含第十九

卷)

蜜婆和吒等有習氣 十一

有人雖斷一切煩惱 身口中亦有煩惱相 凡人見聞則起不清淨心 如蜜婆和吒阿羅漢 五百世在獼猴中 今雖得道猶騰跳樹木 愚人見之即生輕慢 又畢陵伽婆蹉阿羅漢 五百世生婆羅門中 習輕蔑心 今雖得道猶語恆水神言 小婢止流 恆神瞋恚詣佛陳訴 佛教懺悔 猶稱小婢 佛無如是事 如一婆羅門惡口 一時以五百事罵佛 佛無慍色 婆羅門心乃歡喜 即復一時以五百善事 讚歎於佛 亦無喜色 當知佛煩惱習氣盡 故好惡無異 (出大智論第八十四卷) 。

兄弟爭財 請佛解競 為說往事 便得四果 十二

佛在羅閱祇竹園中 時有大姓子兄弟四人 父母早亡共爭居財 見舍利弗歡喜問言 願為說此 後不復爭 舍利弗言 善哉 吾有大師 佛於三界最尊 爾等隨我 還到佛所必當得解 隨舍利弗還 佛遙見四人笑出五色光 四人禮佛白言 吾等愚癡願佛解說 令不復爭 。

昔有國王 號曰惟婁 身體有疾迎醫往視 合藥應用師子乳 王即募

得之者分土封之 并妻以小女・時有貧人啓言 能得・王即聽許・其人巧點先尋師子所在 乃殺羊 蒲桃酒數斛^ク往到其山 伺師子出行便殺 并蒲桃酒著其住處^{之云}・師子見酒肉即便飲食 大醉而臥・前捉取乳歡喜而還 未達本國暮宿聚落・有一羅漢宿 與此人同追師子 經歷險道 體極眠 臥都無所知・(◎蒲桃—葡萄)

道人睹其身中六識 各自爭功・足神言 賴因我行到此得乳・手神復言 賴我手捉取・目神復言 賴我見之・耳神復言 賴我聞王求乳 將爾等來・舌神即言 汝等空以競諍 此功是我有 今殺活在我耳・此人齋乳詣王所 白言 今已得師子乳在外・王言 是非但進之・

王適見乳 舌即言 此非師子乳 但驢乳耳・王聞大怒言 我使汝取師子乳 乃以驢乳・即欲殺之・時共宿道人即以神足 到王前報言 此信是師子乳 我時與是人共宿聚中 見其身中 六體共爭其功勤・舌言 我當反爾等・今果如此 王但以乳合藥 其病必愈・

王即信阿羅漢言 用乳合藥以女妻之 并封拜如本約・道人告王言 一人體識自相反戾 況於他人乎・時取乳者 得道人恩 求作沙門 意解

得羅漢道。時王亦歡喜受五戒。得須陀洹道。四人聞是意解。便隨佛乞為比丘。佛默然以手摩其頭。髮墮袈裟著身。結解垢除。阿難曰。此四人本何功德。今聞經便解。疾得阿羅漢。佛言。昔摩父佛時。舍利弗為比丘。此四人為賈客。共以一袈裟上舍利弗。舍利弗咒願。令君等後世早得度脫。今從舍利弗而得解脫（出惟婁王師子乳譬喻經）。

常給事眾僧飲食 衣服得道 十三

有一男子。於正法出家。能為給事。所至寺諸比丘等。令其給事。後轉疲極。自思惟言。誰能為我說法教化。聞摩偷羅國。有優波笈多是佛所記。能於後弟子中最为第一。往為作禮合掌說言。大德。大作佛事為我說法。優波笈多言。能隨我教當為說法。答曰。能。問曰。那多婆哆寺。眾僧有幾。汝更給事眾僧。答曰。有一萬八千阿羅漢。學人一倍。精進凡夫無數。

時彼比丘。即為一切眾僧而作給事。令一切僧專修道業。時給事比丘早起。著衣持鉢入摩偷羅國。有一長者朝出相逢。長者念言。我未曾見而今見之頭面禮足。問言。大德。所從遠近有何事來。答言。從東國來。

至優波笈多處 為欲聞法 而優波笈多 令我為僧給事 我今不知摩偷羅國人 誰精進 誰不精進者·長者曰 汝今不須思惟是事 我當代汝給事 眾僧 一切飲食衣服醫藥 我悉給與比丘與長者 共取飲食等 供養眾僧·三月安居時 比丘因此供養修獲道果·

見羅刹出家得道 十四

摩偷羅國 有一男子 啓其父母求欲出家 往優波笈多所 恭敬作禮 白言 大德 我得作比丘不·優波笈多見其於身 為愛所縛·語言 善來 我當與汝出家·歡喜禮足 乞先暫還家·於路思惟 我若至家或有留難₂₄·夕於中道宿一神廟(大智論云 空舍) 優波笈多作二羅刹 一持死屍 一則空手 俱入廟中互言我得 共諍不決而問此人 誰將屍來·此人思惟 不得妄語 如實語之·空來之鬼即牽其臂 向口欲食·將屍之鬼助其分解 劣相免脫·如此良久 遂至日出·經二日後還至笈多所 出家為道 精進勤修 得阿羅漢果(出阿育王經第九卷 又出大智論第十二卷)·

有人避災出家 見佛成道 十五

昔有眾人在江水側 為水所害 人民無復齊限 其中得解脫萬中有一

· 於深水得解脫人 往至佛所 求為沙門· 佛便然可 聽在道末· 內不思惟謂離困厄· 佛為說法勸令行道· 時彼比丘內自慚愧 解知一切萬物無常 心開意解淡然無想 即於佛前 成阿羅漢 (出說為沙門經) ·

羅漢與象 先身兄弟 行善不同 十六

迦葉佛時 兄弟二人俱為沙門· 兄持戒坐禪 一心求道而不布施· 弟布施修福而喜破戒· 兄從釋迦出家得羅漢道 衣常不充 食常不飽· 弟生象中 為象多力 能卻怨敵 國王所愛 金銀珍寶瓔珞其身 封數百戶邑 供給此象隨其所須· 時兄比丘值世大儉 遊行乞食七日不得 末後得少粗食 劣得存命· 先知此象是前世弟 便往詣象· 手捉象耳而語之言 我昔與汝俱有罪也· (◎四姓—婆羅門、刹帝利、吠舍、首陀羅)

象思比丘語 即識宿命 見前世因緣 愁憂不食· 象子怖懼便往白王 象不飲食 不知何意· 王問象子 先無有人犯此象不· 象子答曰 無他 異人 唯一沙門來至象邊 須臾便去· 王即遣人覓得沙門 問言 至我象邊何道· 沙門答曰 語象 我與汝俱有罪耳· 沙門向王具說如上 王意便悟 即放沙門令還所止 (出雜譬喻經第四卷) ·

五百盲兒崎嶇見佛 眼明悟道 十七（◎癡—脊骨彎曲）

毘舍離國 有五百盲人 乞丐自活·時聞佛出世 睹見之者 癡殘百
病皆蒙除愈^註貧施衣食 愁憂苦厄悉能解免·盲人共議 我等罪積苦毒特
兼 若當遇佛必見救濟·便共行乞 人各令得金錢一枚 以用雇人足得達
彼·行乞經時人獲一錢 左右喚人 誰將我等到舍衛者 金錢五百雇其勞
苦·時有一人來 共相可以與之·語諸盲人 展轉相牽 自在前導·將至
摩竭 棄諸盲人置空澤中·盲人不知為在何國 互相捉手踐踏他田 傷碎
苗穀 田主見之盛發瞋怒 語痛與手·（◎旃陀羅—印度最下級之種族）
乞兒求哀具說上事·長者愍之 令一使人將詣舍衛 適達彼國·又聞
世尊已向摩竭提國 使人將向摩竭國·盲人欽佛係心欲見 肉眼雖閉心眼
已睹 歡喜發心不覺疲勞·已至摩竭 復聞世尊已還舍衛 如是追逐凡經
七返·爾時如來 觀諸盲人善根已熟 便住待之·佛光觸身 應^レ時兩目即
得開明 乃見如來四眾圍遶 身色晃昱如紫金山 前詣佛所五體投地 為
佛作禮·異口同音 共白佛言 唯願垂矜 聽在道次·佛曰 善來比丘
鬚髮自墮法衣在身·重為說法 得阿羅漢（出賢愚經第六卷）·

旃陀羅兒 被佛慈化悟道 十八（○鞞—履、絲履）

舍衛城里 有一旃陀羅兒（賢愚經云 尼提）除糞自活註爾時世尊入城分衛 次至彼家 客除糞者即避餘巷 如來逆之·其人自念 吾擔糞不淨 今日何由得覲世尊·復詣一澤 佛遙喚曰 吾為汝來·其人報曰 不敢親近 不審世尊何所教誡 乃能慈愍與罪人語·世尊告曰 欲度卿為沙門·其人白佛 地獄畜生亦得為道乎·佛言 吾今出世正為罪苦·手執其 人上昇虛空 至恆水側沐浴身體 復至祇洹 敕諸比丘度為沙門·

其人勸勵精勤日新 未經旬日便得須陀洹果 至羅漢果 六通清徹 涌沒自由 詣大方石當中央 坐補納故衣·王聞佛度旃陀羅兒 念佛出釋種豪族姓家 左右弟子皆出四姓註來入宮室受供信施 五體投地接足而禮 今聞如來度旃陀羅 云何禮敬 吾今當往責數如來·未到之頃 見前比丘坐大方石 有五百淨居天圍繞禮覲·王前語曰 煩白世尊 波斯匿王欲覲世尊·比丘聞已即沒石中 從精舍出 具以白佛·（○涌—同「湧」字）

佛言 知時·比丘還從石涌出 語王 如來有教 王心念 先問此比丘 云何得入是剛鞞石註涌沒自由註前至佛所頭面禮足 在一面坐·前白

佛言 向者比丘 為名何等 有此神力・佛告王曰 此是客除糞人・爾時世尊以此因緣便說二偈 猶如穢汚惡 地田溝深坑 生香潔蓮華・云何大王有目之士 當取此華不・王言 世尊 華極香潔 當取莊飾穢汚 觀母胎於彼胎中生功德華・時王白佛 彼人快得善利 不可思議 自今以始請此比丘 供養四事（出旃陀羅兒經）・（◎拊一拍、撫摩）

獵師捨家學道事 十九（◎檣一同一「弼」：施網於道取獸）

昔佛在摩竭國 甘梨園中・城北石室窟中 有眾多獵師 入山遊獵 廣施羅網殺鹿無數 復還上山・時有一鹿墮彼檣中◎大聲喚呼獵師聞已 各各馳奔自還墮檣 傷害人民不可稱數 雖復不死被瘡極重 痛不可言各相扶持 劣乃到舍 求諸膏藥以拊其瘡◎室家五親各迎屍喪 歸還耶旬之 其中被瘡眾生 自知瘡差 厭患遊獵 宿緣應度種諸善本 便自捨家學道作沙門・爾時世尊 與無央數百千眾生 前後圍遶而為說法・爾時世尊 為彼眾生欲拔其根 修立功德示現教戒 永離生死常處福堂 於大眾中而說此偈

猶如自造箭

還自傷其身

內箭亦如是

愛箭傷眾生・

時彼獵者雖為沙門 不自覺知 如來今日 證明我等 定為獵師 內
自慚愧自省本過 在閑靜處思惟止觀^註係意不亂 所以族姓子剃除鬚髮
著^世三法衣 出家學道修無上梵行 自身作證而自娛樂 生死已盡梵行已立
所作已辦 更不復受生死 如實知之·爾時諸比丘 皆得阿羅漢 六通
清徹無所罣礙 是故說此偈
能覺知是者 愛苦共生有 無欲無有想 比丘專念度·

(出獵師捨家學道經) (◎止—定◎觀—慧)

【卷第十七 終】 (◎第四羯磨—僧團中，凡受戒之承諾、重罪處分等，
須於羯磨師四人以上僧眾進行議決，其程序為一白三羯磨〔第329頁〕)

【卷第十八】 (聲聞無學第六 僧部第七)

重姓魚吞不死出家得道一 二十耳億精進大過二 賴吒為父所要三 金財
以兩錢施佛僧今生手把金錢四 華天先世採花供養今天雨其花五 寶天前
身以一把石擬珠散僧故生時天雨七寶六 少欲知足比丘聞法得道七 工巧
比丘思惟成道八 賊作比丘遇佛悟道九 貪食比丘觀察得道十 乞兒比丘
現神力入祇陀宮十一 四比丘說苦遇佛得道十二 四比丘說樂佛謂是苦心

悟得道十三 比丘拔母泥犁之苦十四 比丘從師教得道十五 比丘白骨觀入道十六 比丘自恣受臘得道十七 比丘喜眠佛樂宿習得道十八 比丘好眠見應化深坑懼而得道十九 比丘多食得羅漢道二十 比丘久病佛為湔浣聞法捨命得無餘泥洹二十一 比丘因怖得道二十二 比丘與女戲有惡聲自殺天神悟之精進得道二十三 比丘在俗害母為溥首菩薩所化出家得道二十四 比丘貧老公垂殞佛說往行許其出家二十五 比丘見一須陀洹作維那獲苦報畏故得道二十六 二比丘所行不同得報亦異二十七 沙門樹下坐貪想不除佛化身說法得羅漢道二十八 沙門飯僧汚手拭柱柱為之裂二十九 沙門小便不彈指尿潔鬼面三十 沙門開戶五指火出三十一。

重姓魚吞不死 出家悟道 一（◎欸一同一「欸」字）

舍衛國有豪長者 財富無量 唯無子姓每懷悒遲 禱祀求索精誠欸篤
註婦生一男端正希有。父母宗親 值時讌會共相聚集註詣大江邊飲食自娛
。父母將兒詣其會所 愛念此兒從坐擔舞 父舞已竟 母復擔之 歡娛自樂
臨到河邊意卒散亂 執之不固失兒墮水 尋時搏撮竟不能得 父母憐念愛著傷懷。其兒福德遂復不死 隨水沈浮為一魚所吞 雖在魚腹猶自不

死·下流村中 有一富家亦無兒子 種種求索困不能得·而彼富家恆令一奴 捕生為業 值得吞小兒魚 剖腹得兒施與大家·

大家觀省而自慶言 我家由來禱祠神祇 求索子息精誠報應^云 故天與我·即便摩拭乳哺養之 上村父母聞下村長者 魚腹得兒即往其所·追求索之言 是我兒 我於彼河而失是子 今汝得之 願以見還·時彼長者而答之曰 我家由來禱祠求子 今神報應賜我一兒 君之亡兒竟為所在·紛紜不了詣王求斷 於是二家各引道理·其兒父母說是我兒 我於某時失在河中·而彼長者復自說言 我於河中魚腹得之 此實我子非君所生·

王聞其說靡知所如 即為二家平詳此事·卿二長者各名此兒 今若與一於理不可 更共供養 至兒長大各為娶婦 安置家業二處異居 此婦生子即屬此家 彼婦生兒即屬彼家·時二長者各隨王教 兒年長大俱為娶婦 經給所須無有乏短·兒白二父母 我生已來遭懼^九艱苦 墮水魚吞垂死得濟 今我志意欲得出家 唯願父母當見聽許·(◎讌—聚集)

時二父母心愛此兒 不能拒逆即便聽許 往至佛所 求欲入道·佛言 善來·頭髮自墮即成沙門 字曰重姓·佛為說法 得盡諸苦成阿羅漢·

佛言 過去久遠有佛世尊 號毘婆尸 集諸大眾為說妙法 時有長者來至會中 聞說大法施戒之福 生信敬心 受三自歸及不殺戒 復以一錢布施 彼佛 世世受福財寶無乏 長者子者今重姓比丘是也。由其施佛一錢 九十一劫恆富錢財 至於今世二家父母 供給所須 受不殺戒 墮水魚吞不能令死 受三歸故得阿羅漢（出賢愚經第五卷）。

二十耳億 精進大過 二

佛在占波國雷聲池側 尊者二十耳億在一靜處 自修法本不捨頭陀 晝夜經行 行處腳跡如血流溢 恆自剋勵 而欲漏心不得解脫。是時二十耳億便作是念 苦行精進我為第一 我今漏心不得解脫 又我家業多財饒寶 宜可捨服還作白衣 持財廣施。佛心知之便至彼處 佛語二十耳億 汝本在家善能彈琴 琴絃極急響不齊等 可聽不。不也 世尊。佛言 琴絃極緩復可聽不。不也 世尊。佛言 不急不緩音可聽不。如是 世尊。佛言 極精進者猶如調戲 若懈怠者此墮邪見 若能在中 此則上行如是不久 當成無漏。二十耳億聞是語已 還雷音池側 思惟佛教 成阿羅漢（出增一阿含經第八卷）。

賴吒為父所要 三

賴吒婆羅門 求佛出家·佛言 先辭父母·父母不聽 賴吒臥地多日
不食 父母慰喻終亦默然 既憐其志便即聽許 出家受具足成阿羅漢·後
十年還村 次第乞食 父見不識訶罵不與 婢取鉢盛棄爛食與 還啓大家
·賴吒還 父即出看 問 汝還何不至我門·答言 已至 得罵·父牽入
室 辦種種美食 象負金銀著中庭 高於人 錢物無數 汝可還俗·母命
新婦嚴莊至賴吒所 親戚共相諫數 賴吒啓父 欲施食與 何假見嬌（出
中阿含經第二十八卷）·

金財以兩錢施佛僧 今生手把金錢 四

舍衛城中 有大長者 婦生一男兒 名曰金財 端正殊特是兒手捲
父母驚怖即開兩手 見二金錢在兒手中 歡喜收取轉更續生 如是勲取滿
藏不盡·兒年轉大 即白父母求索出家 即便聽之·往至佛所 剃除鬚髮
身著袈裟 年滿受戒 臨壇眾僧次第為禮 隨所禮處·時兩手按地 皆有
二金錢 受戒已竟 精勤修習得羅漢道·阿難白佛 此金財比丘 先造何
福手把金錢·佛言 過去九十一劫 有佛名毘婆尸 出現於世 與諸眾僧

遊行國界 時諸長者 施設供養佛及弟子 時一貧人取薪賣之 時得兩錢
見佛歡喜 即以兩錢施佛及僧·貧人以兩錢 施佛及僧故 九十一劫恆
把金錢 財寶自然·爾時貧人者 金財比丘是也 (出賢愚經第二卷)·

華天先世採花供養 今天雨其花 五

舍衛國有豪富長者 生一男兒面首端正 天雨眾花積滿舍內 即字此
兒 名弗把提 (梁言花天)·兒年轉大往至佛所 心自思惟 我出處世得
值聖尊·即前白佛言 唯願世尊及與眾僧 明日屈意臨適鄙家 受少蔬食
·佛即受請 花天還至化作寶床 徧其舍內正設嚴飾·佛及眾僧即坐其座
花天福德飲食自辦 佛僧食已 廣為花天具說法要 花天合家得須陀洹·
花天即辭父母 求索出俗 父母聽之·

佛言善來 鬚髮自墮袈裟著身·遵修佛教逮得羅漢·阿難白佛 花天
何福而得如是·佛言 過去有佛 名毘婆尸 出現於世度脫眾生·時諸豪
族皆悉供養 有一貧人見僧歡喜 即於野澤 採眾草花用散大眾·佛告阿
難 爾時貧人 今花天比丘是 散花之德 九十一劫身體端正 意有所須
如念而至 (出賢愚經第二卷)·

寶天前身以一把石 擬珠散僧 故生時天雨七寶 六

舍衛國有長者 生一男兒當爾之時 天雨七寶徧其家內 相師睹之白
長者言 兒相殊特 生時有瑞應 號為勒那提婆（梁言寶天） 兒年轉大
才藝博通聞佛神聖 心懷注仰 辭父母往詣佛所 而白佛言 願令出家
佛言 善來 鬚髮自墮法衣在身 佛為說法 即得羅漢 毘婆尸佛出現
於世 有諸居士共請眾僧 種種供養 時有貧人 雖懷喜心無供養具 以
一把白石擬珠 用散眾僧發大誓願 貧人者 今此寶天比丘是 乃至九十
一劫受無量福 多饒財寶衣食自然 今遭我世 得道果證（出賢愚經第二
卷）

少欲知足 比丘闍法成道 七

時南天竺有一男子 於正法中出家 少欲知足不樂榮顯 不以酥油摩
身 不以湯水洗浴 不食酥油 常畏生死四大無力 不得聖道 即生心念
唯有優波笈多 能為我說法 即詣摩偷羅國 合掌禮敬 優波笈多 見
其後身怖畏生死 常不樂粗惡 不願榮華 優波笈多語言 但隨我教 當
為汝說 答言 唯 優波笈多 令諸檀越設種種飲食 洗浴眾僧 又語年

少沙門 可以湯水洗浴此比丘 以酥油摩其身 以種種美食與之。是比丘
得食數日身有氣力 一聞笈多所說妙法 精進思惟得阿羅漢果（出阿育王
經第九卷）。（◎勸一「倦」字）

工巧比丘 思惟成道 八

有一男子 於佛法中出家 善能工巧 在所至處 一切眾僧 令造寺
舍日日不息 生大疲勸（註）即自念言 我當坐禪思惟 佛昔在世 說一切比
丘應坐禪修道 不得放縱。即往優波笈多所 禮拜合掌言 佛已涅槃 大
德今作佛事 願為說法。時優波笈多見其後身畏生死苦 因緣未足 更為
工巧 復見疲倦不能復作。優波笈多語言 若隨我教 當為說法。答曰
如是。

優波笈多言 若地未起寺者 汝當於彼起寺 佛昔說此得梵功德。答
曰 大德 我於摩偷羅國 不知誰精進 誰不精進。笈多曰 汝能早起著
衣持鉢入國不。答曰 能早起入國。遇一長者出 所未曾見 此比丘而今
見之 即為作禮問言 大德 從遠近來。比丘答曰 從東國來。又問 何
事。答曰 如是。長者言 大德 今不須思惟 是我當為比丘 種種辦具

・時比丘共長者 捉繩墨度覓處 繩未至地 即自思惟 所作功德 除一切煩惱 得阿羅漢果（出阿育王經第九卷）。

賊作比丘遇佛悟道 九

佛在舍衛國・時拘薩羅國 波斯匿王敕典獄者 諸有盜賊罪應入律 詣市殺之・時有一賊在大眾中 逃竊得脫 外假法服私為沙門 然內不思 惟 謂為永離困厄之難 不復懼害・在閑靜處不思道德 不習經戒 律儀 禪誦之道 然未得證果 不勤求證果・佛告彼人 已免生死賊寇之難 故 有餘恐 五盛陰身輪轉五趣註無有解已 為諸結使所見殘害 便當墮於餓 鬼畜生之道・時彼比丘 在閑靜處思惟校計計 內自懇責 解知萬物皆悉無 常 生不久在盡歸於滅 興衰之變斯來久矣・即於佛前 悔過自責 成羅 漢道（出說竊為沙門經）・（◎五盛陰一色、受、想、行、識）

貪食比丘觀察得道 十（◎五趣一夭、人、畜生、餓鬼、地獄）

時摩偷羅國有一男子 於優波笈多所 離俗出家 為貪食故不能得道 笈多語言 我明日當與汝食 至時 以一器盛滿鉢糜 又一空器并置其 前・而語之言 汝可取食令此器空・又言 待冷稍稍食之 而此比丘貪心

厚重 便吹使冷 白和上言 已冷・乃併食之・笈多曰 乳糜雖冷^註汝心
故熱 復應冷之 當以不淨觀為水 除此心熱 若見飲食如服藥想・比丘
食竟 即便吐出滿於空器・笈多曰 汝可更食・比丘曰 不淨 何可復食
・又言 汝觀一切法猶如涕吐・因為說法 比丘精進思惟觀察 得阿羅漢
果（出阿育王經第九卷）・（◎糜——稠密的粥）

乞兒比丘現神力 入祇陀宮 十一

祇陀太子遣信 請佛及僧明日食 唯不請乞兒比丘・乞兒比丘善來
盡隨佛僧入宮食・乞兒比丘 以神通力往北鬱單越 取自然粳飯 各持威
儀凌虛而下 入太子宮次第而坐・太子見之歎未曾有 問佛言 此諸賢聖
從何許來・佛言 即五百乞兒為沙門也・太子深愧（出賢愚經第五卷）・

四比丘說苦 遇佛得道 十二

佛在舍衛精舍・有四比丘坐於樹下 共相問言 一切世間何者最苦・
一人言 天下之苦無過婬欲・一人言 世間之苦無過飢渴・一人言 世間
之苦無過瞋恚・一人言 天下之苦莫過驚怖・共諍苦義云何不止・佛知其
言往到其所 問其所論・即以事白・佛言 汝等所論不究苦義 天下之苦

莫過有身 飢渴寒熱瞋恚驚怖 色欲怨禍皆由於身。夫身者衆苦之本 患禍之器 勞心極慮憂畏萬端 三界蠕動更相殘賊 吾我縛著生死不息 皆由身興 欲離世苦當求寂滅 攝心守正怕然無想 可得泥洹此為最樂。

佛為說偈告諸比丘 往昔久遠無數世時 有五通比丘 名精進力 在

山樹下閑寂求道。時有四禽依附左右 常得安隱 一者鵠 二者烏 三者

毒蛇 四者鹿。是四禽者 晝行求食 暮則還宿 四禽一夜 自相問言

世間之苦何者為重。烏言 飢渴之時身羸目冥 神識不寧 投身羅網不顧

鋒刃 我等喪身莫不由之 以此言之 飢渴為苦。鵠言 色欲熾盛無所顧

念 危身滅命莫不由之。毒蛇言 恚意一起不避親疏 亦能殺人復能自殺

。鹿言 我在林野心恆怵惕 畏懼獵師及諸虎狼 髣髴有聲奔投坑岸 母

子相捐肝膽悼悸 以此言之 驚怖為苦。(◎怕一「泊」字)

時 精進力答言 汝等所論未耳 不究苦本 天下大苦無過有為 是

為苦器憂畏無量 吾以是故捨俗學道 滅意斷想不貪四大 欲斷苦源志存

泥洹 泥洹道者寂滅無形 憂患永畢 爾乃大安。四禽聞之心即開解。佛

告比丘 爾時五通比丘 則吾身是。時四禽者 今四人是。前世已聞苦本

之義 如何今日方復云云·比丘聞之慚愧自責 即於佛前得羅漢道（出法句經譬喻第四卷）·（◎髣髴一詞「彷彿」詞）

四比丘說樂 佛謂是苦 心悟得道 十三

佛在舍衛精舍·時有四新學比丘 至奈樹下坐禪修道 奈華榮茂色好且香 因相謂曰 世間萬事何者可樂·一人言 仲春之月百卉榮華 遊戲原野此最為樂·一人言 宗親吉會觴酌交錯^註音樂歌舞此最為樂·一人言 多積財寶所欲即得 車馬服飾與眾有異 出入光顯行者屬目 此最為樂·一人言 妻妾端正綵服鮮明 香熏芬馥恣意縱情 此最為樂·

佛知可化往為宣說 此最為苦 言昔有國王 名曰普安 與隣國四王共為親友 請此四王宴會一月 飲食娛樂臨別之日 普安王問曰 人居世間 以何為樂·四王所對 與汝不異·時普安王為體 四王聞之歡喜信解 時普安王 我身是也·時四王者 汝四人是·前已論之今又不解 生死延長何由休息·時四比丘 重聞此義慚愧悔過 心意開寤得羅漢道（出法句經第四卷）·（◎觴酌一舉酒祝賀）

比丘拔母泥犁之苦 十四（◎怵惕一心裏驚動）

昔有一人 辭親學道得成云應真註諸有恩已盡行濟之 觀見其母在泥犁
中 廣求方便欲脫母苦・見邊境有王害父奪國 命餘七日 受罪之地與其
母同 夜到王所 於壁現半身 王見怖懼拔刀斫頸註頸即落地 比丘不動
王意方解叩頭謝過・比丘語王 汝害父奪國不耶云・對曰 實爾・曰 汝
命餘七日 當入地獄 吾故來相語・王即求哀 比丘曰 大作功德恐不相
及 王但稱南無佛云 七日不絕便得免罪・王便一心稱南無佛云 七日不懈
命終神明猶憶入泥犁門 故稱南無佛 泥犁即冷 一城中人皆得脫出・比
丘便為說法 比丘母及王 與泥犁中人皆得度脫（出十卷譬喻經第二卷）
・（◎應真——阿羅漢◎憶——懼）

比丘從師教得道 十五

南天竺國有一男子 於佛法出家 身為愛所縛 以酥油摩身 又用湯
水洗浴 資種種飲食 身為愛縛不得聖道 往摩偷羅國優波笈多所 禮足
而言 願聞法要・優波笈多 見其後身為愛所縛 語言 男子 能受我教
當為汝說・答言 能・優波笈多將其入山 以神通力化作大樹 語言 汝
當上此大樹・是時比丘便即上樹・又於樹下化作大坑 深廣千肘・又語

放汝二腳·即便放腳·又令放一手·即放一手·更放一手·比丘答言·若復放手便墮坑死·優波笈多言·我先共約一切受教·汝云何不受·時身愛即滅·放手而墮不見樹坑·笈多說法·精進思惟得羅漢果（出阿育王經第十卷）·（◎舍羅—以竹木等所做之細板，用於教團滅諍等計比丘數）

比丘白骨觀入道 十六

摩偷羅國有一男子·從優波笈多出家·聞說不淨觀等·以不淨觀摧伏煩惱·謂已作所作·笈多言·汝當精進勿作懈怠·答曰·我已得阿羅漢·笈多語言·汝見乾陀羅國（翻地持）（_ク）沽酒女人不·此女人·自言得道·如汝不異·煩惱未斷而自言斷·是增上慢·汝今觀此女人為得道不·答曰·我未能見·欲向彼國·師即聽之·是時比丘·至乾陀羅國·治下土石寺消息·早起著衣持鉢·入聚落乞食·時沽酒女取食欲與·比丘見女·婬欲愛心·便自取鉢中麩酪·與此女人·女人見之·亦婬欲變心露齒而笑·比丘即入不淨觀·乃至觀身作白骨想·從於是觀得羅漢果（出阿育王經第十卷）·（◎五蓋—貪、瞋、昏眠、掉舉、疑◎蓋—覆蓋心性）

比丘自恣受臘得道 十七

佛在舍衛國 夏居三月 以至新歲 告阿難言 汝擊犍椎·犍椎聲音
徧一佛國 地獄餓鬼 畜生一切病苦 聞音悉除皆得安隱·於時佛言 比
丘汝等宜起行舍羅籌^註各各相對悔過自責 相謝眾失所犯非法 各忍和同
淨身口心 令無餘穢·時諸比丘即受佛教 事訖還坐·時佛慈愍 因從坐
起向諸比丘 叉手而言 雖無上尊至真無失 當可施行以為訓誨·時佛遷
延懺謝聖眾 矜愍一切還就草蓐·佛適復坐聖眾亦然 各就故位·時萬比
丘得成道跡 八千比丘得阿羅漢(明自恣受臘事出新歲經)·

比丘慧眠佛樂宿習得道 十八(●蠹一蛀蝕書籍、衣服之蟲)

佛在祇樹精舍 諸比丘 勤修道業除棄陰蓋^註有一比丘飽食入室 閉
房靜眠受身快意 不觀非常無復晝夜 卻後七日其命將終·佛愍傷之 即
入其室彈指寤之 為說妙偈·驚悟稽首作禮·佛告比丘汝本宿命 惟衛佛
時曾得出家 貪身利養不念經戒 飽食卻眠不唯非常 命終魂神生翁蟲中
積五萬歲 壽盡復為螺蚌之蟲^註樹中蠹蟲^註各五萬歲 此四品蟲 生長
冥中貪身受命 樂處幽隱為家不喜光明 一眠之時百歲乃覺 連綿羅網不
求出要 今始罪畢 得為沙門 如何睡眠不知厭足·比丘聞已慚怖自責

五蓋即除^註成阿羅漢（出法句譬喻第三卷）。（◎特—雌）

比丘好眠 見應化深坑懼 而得道 十九（◎蜂—同「蚌」字）

摩偷羅國 有一男子 依優波笈多出家 常好眠睡 有時說法睡眠不聞 教樹下禪亦復睡眠·笈多以神通力 於其四邊化作深坑 深一千肘·時比丘睡覺即便驚怖·時優波笈多復化作路 令其得行·時此比丘 隨路而出 往優波笈多所·優波笈多令其更去 比丘答言 彼有深坑·優波笈多言 此深坑小生死 深坑大 所謂生老病死 憂悲苦惱 若人不知四諦 則墮其中·比丘聞之 復往樹下加跌而坐 心每思惟恐墮深坑 不復睡眠·以怖畏故思惟精進 除諸煩惱 得阿羅漢果（出阿育王經第九卷）·

比丘多食 得羅漢道 二十（◎陰—覆蓋、積聚）

有一特象^ハ名曰磨茶 載佛舍利至罽賓國 以此善根死生人中 出家得阿羅漢果 因食飯一斛乃般涅槃·告諸比丘尼 汝等集會 我當自說所得勝法·諸比丘尼不信其言·復語尼曰 莫生不信 前世為特象 捨彼象身即得此身 能食飯一斛五斗 而食一斛乃至廣說 如是等雖是多食 而是易滿 曾聞波斯匿王 食飯二斛 是彼功德因緣故 因一根粳米^ハ一莖

甘蔗 日日長生 爾許飯食故身體肥大 以此大身往詣佛所。佛問 大王
 身體肥大得無疲耶（時波斯匿心生慚愧 具向佛說世尊說偈
 人當有正念 於食知止足 亦不遭苦受 易消而增壽。

時 波斯匿王聞佛所說 漸漸減食 乃至後時唯食一斛（出阿毘曇

毘婆沙第二十二卷）（註）（◎斛—同「斛」字◎湔—洗）

比丘久病 佛為湔（註）間法捨命 得無餘泥洹 二十一

佛在舍衛國 有一長者請佛及僧。時比丘往 如來不往 遣信取食

有二因緣 一者欲與諸天說法 二者瞻視病人。是時世尊 徧觀比丘皆悉

受請。即取鑰母開一房門 見一比丘 抱患頓篤臥大小便 不能轉側。世

尊問曰 汝有何患。比丘曰 受性闇鈍恆懷懈慢 初不勸他瞻視餘人。是

故今日無看我者 今實孤窮所怙無處。爾時世尊 慈憐躬抱除去不淨 湔（註）

浣坐具（註）水洗其身更與著衣 敷新坐具 還置房中躬自案摩（註）告比丘曰

汝不加勤求增上法 死後便當更受劇苦。（◎案—通「按」字）

漸與說法勸使勇猛 乃告諸僧 汝等比丘 無父母兄弟 亦無姊妹宗

族 不相瞻視此非其宜 我法齊正上下和從。自今為始 弟子侍師如事父

母 至死不捨。師看弟子視如己息。隨時將息至死不捨。師徒相慈流于永劫。所有什物平等分布。設無什物當廣分衛。註有瞻病者則瞻我身。所獲功德亦無差降。時病比丘便自思惟。即捨形壽。便得無餘。(出佛看比丘病不受長者請經)。(●粳一同一「秬」：不黏而晚熟的稻)

比丘因怖得道 二十二(●和上一和尚)

時 摩偷羅國 有一男子 從優波笈多出家 多喜睡眠。笈多化作一鬼而有七頭。手捉樹枝身懸空中。比丘見已即便驚覺。生大怖畏。還其本所。笈多語云。還坐禪處。比丘白言。和上註彼林中有一鬼。七頭當我前。手捉樹枝懸在空中。甚可怖畏。笈多言。此鬼不足畏。睡眠最可畏。若比丘為此鬼所殺。必不入生死。若為睡眠所殺。則生死無窮。比丘即還坐禪處。復見此鬼。畏此鬼故不敢睡眠。是時比丘精進思惟。得阿羅漢果。(出阿育王經第十卷)。(●分衛一托鉢乞食)

比丘與女戲 有惡聲自殺 天神悟之精進得道 二十三

佛住舍衛國。有異比丘。在拘薩羅人間。住一林中。比丘與長者婦女嬉戲。起惡名聲。比丘自念。我今自殺。林中有天神。化作長者女身。語

比丘言 世間諸人為我及汝 空作惡名言 我與汝共相習近 作不正事
既已有惡聲 可近還俗共相娛樂·比丘答曰 為有此聲 我今自殺·神復
天身 而說偈言

雖多惡名 行者忍之 不應自害 不應起惱·

比丘開悟 專精思惟 斷除煩惱 得阿羅漢

(出比丘避女惡名欲自殺經)·

比丘在俗害母 為溥首菩薩所化 出家得道 一十四

路有一人 害所生母 止住樹下 啼哭懊惱 稱叫奈何 自責無狀而
造大逆 自害我母當墮地獄·其人雖爾當修律行 溥首菩薩 見其現在應
當得度 化作異人 携其父母詣害母人所 去之不遠中道而住·父母謂子
此是正路·子言 非正 遂共爭計·子現瞋怒殺化父母 已啼哭酸毒不
能自勝 往殺母人所·謂言 我殺父母當墮地獄 哭言奈何 當設何計·
其害母者而自念言 今此來人乃害二親 我但危母 其人癡冥罪莫大焉
我之為逆尚差於彼 知彼受罪吾猶覺輕·其人悲哀酸酷 口並宣言 吾當
往詣能仁佛所^註其無救者佛為設救 其恐懼者佛能慰除 如佛所教我當奉

還・（◎能仁——指釋迦牟尼佛）

於時 化人啼哭 進路在其前行 此害母者尋隨其後・如彼悔過吾亦當爾 吾罪微薄彼人甚重・化人詣佛 稽首于地而白佛言 唯然世尊 吾造大逆而害二親 犯斯大罪・佛告化人 善哉善哉 子為至誠而無所欺 言行相副詣如來前 言說至誠 口不兩舌亦不自侵 當自察觀心之法 以何所心 危二親者 用過去心當來心乎 現在心耶・其過去心即已滅 現在心即以別去 無有處所亦無方面 不知安在・當來心者 此則未至 無集聚處 未見旋反 亦無往還・子當知之 心亦不立於身之內 亦不由外 亦無境界 不處兩間不得中止（如此文多不可備載）・

化人歎曰 未曾有 如來成最正覺 了知法界無有作者 亦無有受無有生者 無滅度者 無所依倚 願得出家 因佛世尊得作沙門 受具足戒・佛言 比丘善來・於時化人前作沙門 即白佛言 唯然世尊 吾獲神通 今欲滅度・佛之威神使彼化人 去地四丈九尺 於虛空中而取滅度 身中出火還自燒體・逆子見之 心自念言 彼作沙門便得滅度 吾效此人 往詣佛所・稽首聖足 我亦造逆 自危母命・佛言 善哉 至誠而無所欺

言行相副·

於是逆人地獄之火 從毛孔出 其痛甚劇而無救護 白佛言 我今被燒 唯天中天而見救濟·世尊出金色臂 著人頭上 火時即滅 見如來身 若干相好 身痛休息而得安隱 又前白佛 欲作沙門·佛尋聽之 即為出家說四諦法 其人聞之 遠塵離垢得法眼淨 修行法教逮得往還 證得羅漢·又白佛言 欲般泥洹·佛言 隨意·時比丘踊在虛空 去地四丈九尺 身自出火還燒已體 百千天人於虛空中 而來供養·時 舍利弗白佛言 如來恩施所說律 乃令逆者得度 唯有如來 諸大菩薩能睹一切群萌根源 隨而度之 非聲聞緣覺境界·佛言 如是 (出心本淨經) ·

比丘貧老公垂殞 佛說往生許其出家 二十五

舍衛國 有一貧窮老公 踰二百歲 眉生秀毛耳出於頭 齒如齊貝 手過於膝 貌而視之似如有相 而貧窮辛苦 衣不蓋形五體裸露 腹恆飢 空行步 纔動示有氣息 欲往見佛 釋梵侍門敕不通之·老公大聲 言曰 吾雖貧窮 民之斯下 千載有幸今得值佛 欲問罪福求離眾苦 我聞世尊仁慈普逮 莫不受恩 而獨斷我亦誣聖意·佛呼使前·匍匐寸進為佛作

禮^註悲喜交流稱其窮苦 願一奉覲十年始果 氣力既惡進退無路 但恐命絕穢污聖門 重增其罪 天尊哀矜不奪本願 如此而死無復恨矣 唯願速終願垂恩施· (◎匍匐—手足著地向前行進◎瘡—通「消」字、頭痛)

佛言 人之受生多以緣致 我為汝說 汝前世時 生豪強大國明慧王家 時為太子 僞貴非凡 上為父母所珍 下為臣民所奉 用此恣意輕凌於人 高目大視矜抗邈然 財寶億萬皆是民物 百姓貧弊皆以調斂 唯知聚積初不布施· 時有寒素沙門 名曰靜志 從遠國來 故往詣卿所求不多 唯法衣耳· 而卿了不當接 遇之甚惡 衣既不乞又不與食 空坐著前去 復不聽 晝夜七日 水漿乖絕 示有氣息方大歡喜 聚眾看之以為至樂· 侍臣諫曰 沙門慈恭道德內全 凍之不寒 餓之不飢 所以來乞欲為福耳 既不施與安可窮逼 幸發遣之勿招其罪·

太子乃曰 此是何人詐稱道德 試小困之纔令不死 正爾放去無所憂也· 即便遣去驅逐出國 出界十餘里 逢遭餓賊欲殺噉之· 沙門言曰 我窮凍沙門 羸瘦骨立肉瘠^工腥臊^工不中食也 空當見殺而無所任· 餓賊答曰 我餓困累日但食土耳 卿雖小瘦故是肉也 終不相放但當就死· 如此前

卻良久。太子得知便馳往曰：我以不能乞其衣食，寧當令賊殺之耶。賊見太子皆各叩頭謝罪，放沙門去。

時沙門者，彌勒是也。故卿今日受此貧窮之罪，坐慳貪也。所以長壽救沙門之命也。罪福各應，如有影響。老公曰：去事以爾願畢於今，乞得如垂沒之命，得作沙門。後生世世常侍佛邊。佛言：善哉。應時老公鬚髮墮地，法衣在身，體氣更健，耳目聰明，立得上決，入三昧門，以偈讚佛，作禮而退。

我昔為寵子 不識仁義方 驕貴自放恣 時為大國王

自謂無罪福 以此可保常 唐悟生死對 於今受其殃

從罪復蒙祐 得睹天中天 解脫既往罪 垂命入法門

永離慳貪心 長受智慧根 世世不遠佛 保持萬劫存

（出貧窮老公經卷）

比丘見一須陀洹 先作維那 今獲苦報 畏故得道 二十六

摩偷羅國有一男子，於優波笈多所出家。笈多說法，比丘精進思惟，得須陀洹果，不放逸，故脫惡道怖。七生天上，七生人中，受人天樂，當入

涅槃·笈多見其意 共入摩偷羅國 次第乞食至旃陀羅舍 有旃陀羅子
得須陀洹果 身有惡病 一切身體為蟲所食 口氣臭穢·優波笈多語弟子
言 汝觀此小兒 得須陀洹 受如此苦
生旃陀羅姓 樂著於三月 惡蟲食其體 為愛自在故
生死無有實 猶如芭蕉林·

比丘問何緣 得須陀洹而受此苦·笈多答曰 先身出家 眾僧坐禪其
為維那·有一羅漢居此惡病 搔刮作聲·維那語言 惡蟲食汝而作此聲
即牽臂出言 汝入旃陀羅室去·阿羅漢語維那 汝當精進 莫往生死受苦
·是維那即懺悔之 懺悔竟 得須陀洹果 不復精進 今小兒是也·牽羅
漢出 今生旃陀羅處 受此報也·比丘怖畏勤精進 即得阿羅漢果（出阿
育王經第十卷）·

二比丘所行不同 得報亦異 二十七

昔有兩比丘 持戒智慧正等 俱得須陀洹道·一比丘但行乞丐 以用
布施 飯諸比丘僧及貧窮者·一比丘但坐禪自守 謂行乞丐作布施者言
何以不坐禪·自守空自勤苦·一比丘答言 賢者 佛言 為比丘亦當布施

不則後世貧窮·後二比丘俱得羅漢 迦羅越子作沙門 前世乞丐 今得自守眾人 自持衣食日日與之·其一比丘前世但自守 今為婢子 作沙門乞丐 無有與者·常大飢渴故應持戒布施 不當自守也（出十卷譬喻經第三卷）·

沙門樹下坐 貪想不除 佛化身說法 得羅漢道 二十八

佛在世時 有一道人 在於河邊樹下學道 貪想不除 走心散意但念六欲 身靜意遊曾無寧息 十二年中不能得道·佛知可度化作沙門 往至其所樹下共宿·須臾月明 有龜從河中出 來至樹下·復有水狗飢行求食 與龜相逢便欲噉龜 龜縮頭尾及其四腳 藏於甲中不能得噉 水狗小遠·復出頭足行步如故 遂便得免·時化沙門語言比丘 吾念世人不如此龜 有護命之鎧（カサ） 能令水狗不得其便 世人無智放恣六情（註） 天魔得便 殺形壞神去 生死無端輪轉五道 苦惱百千·即為說偈而勸勉之 比丘聞偈貪斷望止 得羅漢道·知化沙門是佛世尊 敬肅正服稽首佛足（出法句經譬喻第二卷）·（◎六情——眼、耳、鼻、舌、身、意）

沙門飯僧 汚手拭柱 柱為之裂 二十九

有沙門 作摩波利 飯比丘 分酪酥著手 以手塗柱 柱即破裂（出譬喻經）。

沙門小便不彈指 尿溲鬼面註三十（●溲—水涯）

有一沙門 不彈指來小便 溲清中鬼面 厲鬼大恚 欲殺沙門。沙門持戒 厲鬼隨逐 伺覓其短 不能得便。沙門後作摩波利 有人上此僧物者 即於坐上 得羅漢道（出一卷雜譬喻經）。

沙門開戶 五指火出 三十一

有沙門先共學道 同住一堂。一沙門言 此沙門惡性不可共止。捐往他國 還過視之 為得道未。夜到其舍 沙門鑰開招呼前坐 舉五指頭火出外來。沙門即大驚愕 歎其得道（出一卷雜譬喻經）。

【卷第十八 終】（●五家無期—水火、惡王、貪吏、賊、不肖子孫〔第397頁〕）

【卷第十九】（聲聞不測淺深 僧部第八）

伊利沙四姓慳貪為天帝所化一 貧人婦掃佛地得現世報終至得道二 毘羅斯那微善出家生天得道三 跋踰鷲鳥乞羽龍乞珠四 耶舍因年飢犯欲母為

通致佛說往行五 難提比丘為惑所染說其宿行并鹿斑童子六 闍陀比丘昔
經為奴叛遠從學教授五百童子七 二摩訶羅同住和合婚姻佛說其往行八
常歡嫉於無勝佛說往緣梅沙生墮阿鼻九 持戒堅固生天因緣十 滿願問餓
鬼夫入城久近并答江岸七反成敗十一 比丘遇劫被生草縛不敢挽斷十二
比丘夜不相識各言是鬼十三 比丘遇王難為山神所救十四 比丘誦經臨終
見佛闍維舌存十五 比丘居深山為鬼所燒佛禁非人處住十六 比丘失志心
生惑亂十七 珍重沙門母為餓鬼以方便救濟十八 沙門入海龍請供養得摩
尼珠十九 沙門煮草變成牛骨二十 沙門行乞主人有珠為鸚鵡所吞橫相苦
加忍受不言二十一 沙門遇鬼變身乍有乍無二十二 沙門得鬼抱安心說化
鬼辭謝而去二十三 道人度獵師二十四。

伊利沙四姓慳貪 為天帝所化 一

昔有四姓 名伊利沙 財富無數慳_吝惜衣食。有貧老公居與相近 日日
自恣 飲食魚肉賓客不絕。四姓自念 我財無數反不如此老公 便殺一雞
炊一升白米 著車上到無人處 下車適欲飯。天帝化作犬來 上下視之
謂狗言 汝若倒懸空中者 我當與汝不。狗即倒懸空中。四姓意大恐曰

汝眼著地我當與汝不·狗兩眼脫地 四姓便徙去·

天帝化作四姓身 乘車還家敕語 外人有詐稱四姓者 驅逐捶之·四姓晚還 門人罵詈ヲ令去·天帝盡取財物大布施 四姓亦不得歸 財物既盡 為之發狂·天帝作一人問 汝何以愁曰 我財物了盡·天帝言 夫有珍寶 令人多憂 五家無期積財不施註死為餓鬼恆乏衣食 若脫為人常墮下賤 汝不覺無常 富而且慳 貪惜不食 欲何望乎·天帝為說四諦註四姓意解·天帝化去 四姓歸 自悔前意 盡心施給財盡得道（出雜譬喻經第五卷）·（◎四諦—苦、集、滅、道◎倦—同「倦」字）

貧人婦掃佛地 得現世報 終至得道 二

昔祇洹邊有一貧家 欲供養世尊及諸弟子 居貧困窮無所施設 便行掃佛精舍 至心不倦註貧賢者舍邊有長者 遊行觀見 大澤中有數十間七寶舍 遙見便往問人言 誰作殿舍好妙乃爾·其人答曰 有貧窮賢者 掃佛精舍福應生此 並作殿舍待之耳·長者喜言 我當圖之·便到貧者家語言卿 有好物與我 我與卿五百兩金·曰我從來貧困 那得好物·長者言卿但許我·曰 可爾·便與五百兩金 賢者得金廣設檀施 佛為說法

即得道跡（出諸經中要事）。

毘羅斯那微善出家 生天得道 三

佛在毘舍離 食時著衣持鉢 將阿難入城乞食。時毘舍離城 有居士名毘羅斯那 命斷賓客 於七日中五欲自娛 語守門人勿通外門。時佛乞食 漸詣毘羅斯那家 時聞作樂聲 便告阿難侍者。阿難依事報答。佛言：今此長者 過七日已當命終 亡生啼哭地獄中 所以然者 本造善根 於此便斷更不造新 以是命終生地獄中。阿難白言 頗有方便 使彼居士過此七日 命不終耶。佛告阿難 無有方便使命不終 但有方便免地獄耳。若彼長者 剃除鬚髮著三法衣 以信堅固出家學道 長者乃得不墮地獄。阿難白言 我今當勸使彼出家。時 毘舍離凡諸釋種 常與阿難要言 阿難所言到家 若彼家中 有眠寐者及以眾事 皆聽阿難使人直入。所以然者 言語柔和語不害人。爾時阿難語守門者 汝可往白之。守門即入具宣此事。長者即便捨樂 速出禮足阿難 白言阿難 願入我家福度男女。阿難報言 彼如來者知時不妄 記汝長者七日當亡 命終當生啼哭地獄。長者聞是恐怖悲泣 白阿難言 頗有方便令不終耶。阿難報言 無有方

便得不終者 但有方便免地獄耳。長者問故 阿難報言 若汝出家便免地獄。

時此長者念付家業 後往佛所出家學道 便作是言 七日猶遠 我於今日五欲自娛 清旦當往。阿難至時 著衣持鉢入城乞食 至居士家語居士言 今一日已過 餘六日在 可時出家。長者報言 我後當往。如是復言 更欲自樂 後日乃往 如是推遷不能自盡。

阿難日日常往勸之 至六日滿 前七日朝世阿難復語。乃付家業 與大小別 便至佛所。世尊命阿難 與受具戒 受戒已畢 於前七日後夜命終 生四王天。阿難問佛 得生何處。佛告阿難 毘羅斯那比丘 命過 生四王天。於彼命終 生三十三天 如是流轉人天 經歷九劫 天上人間 更互受生 於最後身 復來人間剃除鬚髮 以信堅固出家學道 成辟支佛 名毘羅斯那。所以然者 此毘羅斯那比丘 受具足戒精進命終如是。阿難梵行果報 所生受福 (出毘羅斯那居士五欲娛樂經)。

跋ḍ 踰ḍ 鷲鳥乞羽ḍ 龍乞珠ḍ 四 (●) 踰ḍ 和環相似的五)

佛住王舍城曠野精舍 有五百比丘皆乞作房。有估客見比丘來 即閉

肆歸家避之。比丘餘道邀之相值。仍說果報。教令生信。乃至手撮其頭。強勸布施。所以然者。令汝得色力壽命。增益功德。逮甘露果。估客聞之。生信。少多布施。後見舍利弗。具以是事訴舍利。舍利聞已。說法令喜。還具白佛。佛告營事比丘。過去世時。有比丘。名跋璩^ḍ。止住林中。時釋軍多鳥亦棲此林。晨暮亂鳴惱於跋璩。跋璩詣世尊所。頂禮佛足。於一面立。世尊慰問。少病少惱。安樂住林中耶。比丘答曰。少病少惱。樂住於中。但釋軍多鳥。鳴喚惱亂不得思惟。

佛告比丘。汝欲令此鳥一切不來耶。答曰。願爾。佛言。比丘。此鳥來時。汝從眾鳥各乞一毛。比丘依教乞毛。諸鳥各落一毛。朝朝去時如是復乞。時鳥即移異處一宿。不得安樂。尋復來還。時比丘復從乞毛。復各與一。眾鳥相謂。沙門乞毛不已。恐我不久毛衣都盡。不能復飛。更共議言。此比丘常住林中。我等應去。更求餘棲。諸比丘具以白佛言。林中比丘怯劣。喜亂畏惡鳥聲。佛言。不但今日怯劣。過去世時。有一龍象住在林中。大風卒起。吹折樹木。象聞折聲。驚怖奔走。怖心小歇。又蔭餘樹。餘樹復折。遂復奔走。時天見象念言。此象橫自狂走。即說偈言。

風暴林樹折

龍象驚怖走

假使普天下

龍象何處避

佛言 千時象者

林中比丘是也

佛復告比丘 過去世時 有五百仙

人 住雪山中

時一仙人於別處住

有好泉水華果茂盛

去是不遠有薩羅

水 水中有龍

龍見仙人威儀庠序

心生愛念來詣仙人

正復值仙結跏趺

坐 龍遶仙人七匝

以頭覆其頂上而住

日日如是

唯有食時不來 仙人

以龍遶身故

日夜端坐不得休息

身體萎羸便生瘡疥

爾時

近處有人居止

供養仙人

詣仙人所

見羸劣疥搔

即問 何

故如是 仙人具說上事

又問曰 欲令龍不復來耶

答曰 然 復語仙人

是龍咽上有瓔珞寶珠

可從龍索珠

龍法性慳終不相與

龍來 便從索

珠 龍聞乞此

心即不喜徐捨而去

明日龍來

遙說偈曰

光耀摩尼寶

瓔珞莊嚴身

若龍能施我

乃為善親友

龍偈答曰

畏失摩尼珠

猶執杖呼狗

寶珠不可得

更不來看汝

上饌及眾寶

由此摩尼尊

是終不可得

何故慫慙求

多求親愛離

由是更不來

（●疥——能傳染的皮膚病）

時有天人 於虛空中 說偈曰

厭薄所以生 皆由多求故 梵志貪相現 龍則潛于淵。

佛告諸營事比丘 龍象是畜生 尚惡多求 豈況於人。汝等比丘 莫為多營事廣索無厭 令彼信心婆羅門居士 苦惱捨財（出僧祇律第七卷 又出彌沙塞律第三卷 又不合同）。

耶舍因年飢犯欲 母為通致 佛說往行 五

時 佛與五百比丘 到跋耆國 住毘舍離城 人民饑饉五穀不熟 死者縱橫乞食難得。城中長者名曰耶舍 耶舍出家乞食難得 多還家覓食。的母告之言 汝甚為大苦 我家財物不少 恣汝所用 汝婦猶存當共生活 恣汝布施供養三寶。如是至三 耶舍不從。母復告之 汝若不樂五欲 但乞我種以續係嗣 令我死沒（没）後 財物不沒（没）官耳。耶舍答言 欲令留種者 今奉此敕。母疾入告。新婦曰 好。嚴莊及一相見 婦即有身 後遂生男 因名續種 世人謂之 乃至財物皆云續種。（◎直一同一「值」字）

耶舍聞已大自慚愧 即白舍利弗。舍利弗以白世尊。耶舍與舍利弗共至佛所 具以白佛。佛言 耶舍比丘 僧中未曾有此 汝愚癡人開大罪門

・佛言 其不但今日於我法中 即諸陋患 過去世時生光音天 此世界初成時 有一人輕躁貪欲 先來食此地味 其餘眾生轉相效習 心生耽著（此） 身體沈重因起欲 退去神通光明即滅 因茲以後日月生焉 輕躁眾生 耶舍是也・其母非直今日誘誑其子（註）過去已曾告諸比丘・（●虛—天空）

時國名迦尸 城名波羅奈 王號大名稱 布施持戒以道化世・第一夫人觀察星宿 見一金色鹿王 從南方來 陵虛北逝（註）夫人念言 取得此皮 持作褥者 死無遺恨 若不得者用作王夫人・為即脫瓔珞 著垢弊衣入憂惱房・王看事意還覓之 即問侍者・侍者 答言 夫人向入憂惱房住・王便往問 誰犯汝者・默不答・王使人問之 又復不答・復命宿舊青衣 多諸方便者種種說化之・答曰 無犯我者 別有所憶故不語耳 因敘見金色鹿 願得其皮持以為褥・（●陵—通「凌」字●係—同「繫」字）

青衣白王・王問 群臣誰能得者・乃集諸獵師告 急覓・獵師（小）僉曰 未嘗聞名 況復見之・敕係牢獄（註）時有一獵師 名耐闍 勇健多力走及奔獸 仰射飛鳥箭無空落 自惟無罪而見囚 執說計問曰 頗有見聞者不・王言 卿可自問夫人・夫人答言 我於樓上見 從南方來 陵虛北逝・獵

師善相禽獸 乃知鹿宿南食北 於食處求之。時 獵師持弓矢漸次北行 前到雪山 山有仙人 藏諸獵具 諸仙人所 作禮問訊。命令就坐 設諸漿果。獵師言 止此久近。仙人答曰 已歲數。

獵師言 頗嘗奇異事不。答曰 此山南有一樹 名尼拘律 常有金色鹿王 飛來在上食其葉。仙人示路至樹下見 樹扶疏葉覆彌廣 俄而見鹿 猶如雁王陵虛而來 止於樹上食葉 既飽便復飛去。還以白王 非網矢所及 無由得之。卿可自往白夫人。夫人謂獵師言 汝可將蜜塗樹葉 次來向下 及張網羅^罽 處鹿尋蜜香 食葉漸下 到其羅處為羅所得 生驅將去。仙人遙見曰 咄哉禍酷 雖能乘虛 而不能免惡人之手。仙人說偈曰

世間之大惡

莫過於香味

欺誑凡夫人

及諸林野獸

因貪著香味

受斯苦惱患。

獵師以蜜塗樹葉 食之將還。王聞鹿至 燒香迎著。夫人見之 前抱鹿王 以昔污染情重 令此鹿王金色即滅。王告夫人 此鹿金色忽然變滅 當如之何。夫人言 此金是無施之物 放之令去。金色鹿者 耶舍是也。

· 夫人者 耶舍母是 · 受諸苦惱貪著於今 (出僧祇律第一卷) ·

難提比丘為欲所染 說其宿行并鹿斑童子 六

佛在舍衛城 · 有比丘名難提 行住坐臥心常念定 過七年已退失禪定
· 復依樹下還習正受 欲求本定 魔伺其便 變為女人端正無比 於其前
住而語之曰 比丘共我行姪來 · 難提言 惡邪速滅 惡邪速滅 · 口雖發言
而目不視 第二第三皆亦如是 · 天女即脫衣露形 立難提前 · 難提見其形
相 欲心染著 · 爾時天女漸漸卻行 難提喚言 汝可小住 · 天女疾至祇洹
塹中 ·

塹有死馬 天女於此隱形不現 難提欲心熾盛 即姪此死馬 · 欲心息
已自念不善 即脫法衣而往祇洹 語比丘言 我犯重罪 · 比丘即問因緣
難提具說 比丘以事白佛 佛令驅出 · 比丘白佛言 難提久修梵行 云何
為女所惑 · 佛言 難提不但今為女所惑 過去亦然 · 過去世時南方阿槃提
國 有迦葉氏 外道出家聰明博識 助王理國 王執國法拷治姦賊 · 外道
念言 我已出家 云何共王詳斷此事 · 即白王言 我欲出家 · 王言 師已
出家 云何方言我欲出家 · 答言 我今預此種種刑法 何名出家 我今欲

依仙法出家・王言 可爾・(◎小行—小解、小便◎牝—雌)

即於百巖山造立精舍 修習仙法得五神通・忽因小行不淨流出註時有

牝鹿註飲此小便舐其產門 即便有胎產一小兒・仙人往看 見鹿生兒 怪

而念曰 云何畜生而生於人・入定觀之 知其子收而養之 依母生故體

斑似鹿 故名鹿斑・仙人念言 敗正毀德莫過女人 於是教以禪定 化以

五通 為說偈言

一切衆生類 靡不歸於死 隨其業所趣 自受其果報

為善者生天 惡行入地獄 行道修梵行 漏盡得泥洹・

爾時仙人即便命終 於是童子淨修梵行 獲五神通・釋提桓因 乘白

龍象案行世間 誰有孝順父母 供養沙門 婆羅門 又能布施持戒修梵行

者・案行世界時註見是仙人童子 天帝念言 若是童子 欲求帝釋 梵王

皆悉能得 宜應早壞・乃設方便 乃扣法鼓 百千天子皆悉來集・帝釋告

言 閻浮提中有一仙人童子 名曰鹿斑 有大功德欲便壞之・時諸天子聞

此不樂 便自念言 壞此人者 將減損諸天眾 增益阿修羅・

有一天子而唱是言 誰應行者・時 有答言 是天女應行・即便召之

應時百千天女皆悉來集。有一天女，名阿藍浮，其髮雜色，髮有四色。青黃赤白，故名雜色。差此天女往閻浮提，壞鹿斑童子。時彼天女白帝釋言：我自昔已來，數壞人梵行，令失神通，願更遣餘天女端正嚴好，令人樂者。時帝釋復於眾中種種說偈，勸喻天女。於是天女即壞仙人童子。佛告諸比丘：爾時仙人童子豈異人乎？即今禪難提是。天女阿藍浮者，今此天女是。（出僧祇律第一卷）。（◎案——通「按」：察行、考）

闍陀昔經為奴 叛遠從學 教授五百童子 七

佛住俱舍彌國。爾時長老闍陀，惡性難語，諸比丘乃至於僧中三諫，猶故不止。比丘白佛：佛言，過去時有長者子，有一奴字阿摩由，為性凶惡。爾時長者子與諸婆羅門子，遊戲園林，諸從人輩皆在園門外住。時阿摩由在園門外，打諸從人，時諸從人被打者，各告其主。時諸婆羅門子，盡出呵之。時阿摩由不受其語，答諸婆羅門子言：不隨汝語。我大家子來呵我者，當受其語。遂打不止，即來告阿摩由主。阿摩由主生得天眼，觀是鬥處，下有金銀伏藏，其地凶故使其鬥耳。即往呵之。時奴即止。佛告諸比丘：爾時長者子豈異人乎？即我身是。爾時阿摩由者，今闍陀比丘。

是·

又過去世時 有弗盧醯大學婆羅門 為國王師 常教童子·時婆羅門
家生一奴 名迦羅呵 常使供給諸童子·是奴利根聞說法言 盡能憶持·
此奴一時共諸童子 小有嫌恨便走他國 詐自稱言 我是弗盧醯婆羅門子
字耶若達多·語此國王師婆羅門言 我是波羅奈國王師弗盧醯子 故來
至此 欲投大師學婆羅門法·師答言 可爾·

是奴聰明本已曾聞 今復重聞 聞悉能持·其師大喜 即令教授門徒
五百童子言 汝代我教授 我當往來王家·是師婆羅門無有男兒 唯有一
女便作是念 今可以女妻耶若達多 當在我家便如我子·即告之曰 耶若
達多 汝莫還彼國 我今以女妻汝·答言 從教·即與女在家 如兒共作
生活 家漸豐富·是耶若達多 為飲食不佳即便大怒 妻甚敬之 伺覓彼
人而未能得·(●濡ヌ一ヌ同「軟」字、柔)

時彼弗盧醯婆羅門 具聞奴在彼 作是念 我奴迦羅呵 逃在他國當
往捉來 或可得奴·直便詣彼國·時耶若達多與諸門徒 詣園林遊戲 在
於中路逢其本主 即便驚怖密告門徒 諸童子 汝等還去 各自誦習·門

徒去已 便到主前 頭面禮足白其主言 我來此國 向國師言大家是我父
便投此國師 大學婆羅門為師 以大學經典故 師婆羅門與女為婦 願
尊今日勿彰我事 當與奴直奉上註大家主婆羅門善解世事 即便答言汝
實我兒 何所復言 但作方便 早見發遣・（◎直一同一「值」字）

即將歸家 告家中言 我所親來・其婦歡喜辦種種飲食 奉食已訖
小空閑時 禮客婆羅門足而問之曰 我奉事夫耶若達多 飲食供養常不可
意 願今指授本在家時 何所噉食 當如先法為作飲食・客婆羅門 即便
瞋恚而作是念 如是 困苦他子女・語此女言 但速發遣・我臨去時 當
教汝一偈 汝誦此偈 時當使汝夫無言・發遣客婆羅門已 將欲發時 為
說一偈言

無親遊他方 欺誑天下人 粗食是常法 但食復何嫌・

今與汝此偈 若彼瞋恚嫌食惡時 便在其邊背面微誦 令其得聞・作
是教已便還本國・是耶若達多 送主去已 每至食時 還復瞋恚・婦於夫
邊試誦其偈・時夫聞是偈已 心即不喜 便作是念 咄是老物 發我穢事
・從是已後常作濡語註恐婦向人說其陰私・佛告諸比丘 時婆羅奈城 弗

盧醯婆羅門者 豈異人乎 即我身是。時 奴迦羅呵者 今闍陀比丘是。彼於爾時 已曾恃我陵易他人。今復如是 恃我勢力 陵易他人（出僧祇律第八卷）。（◎紀一十二年、年歲◎懽悞一很：通「狠」字）

二摩訶羅同住和合婚姻 佛說其往行 八

舍衛城有二摩訶羅 並捨妻兒出家為道。久遊人間 俱還舍衛 共住一房。各自思惟 欲暫還家看其婦兒。即到本家 婦見瞋言 汝薄德無相 棄家學道 女年長大不得嫁娶 今用來為當折汝腳。時小摩訶羅 即還房愁憂不樂。時大摩訶羅亦被驅逐 共歸房內。問小伴言 何以憂苦。答言 何須問為。又問 我等二人共在一房 好惡之事而不相知 不向我說 更應語誰。即具說之。

時 大摩訶羅云 此何足愁 我家亦爾 汝男我女可為匹偶。答言 可爾。時小摩訶羅還語婦言 我為女得婿。婦答 甚善。其大者復歸 報妻言 我為兒得婦。問言 是誰。答言 某女。時二摩訶羅和合婚姻 各自歡喜如貧得寶 更相愛敬。佛告諸比丘 此二摩訶羅不但今日作如是事 過去伽尸國 有婆羅門 居士磨沙豆陳久 煮不可熟 貨之不售。復有

一家養一態驢 賣亦不去 豆主念言 今以此豆易取彼驢·便往語之·驢主復念 用是態驢易彼豆·答言 可爾·咸各歡喜 豆主頌曰

婆羅門法巧販賣 塵久水豆十六紀註唐盡汝薪煮不熟 方折汝家大小齒·

時 驢主又作頌曰

汝婆羅門何所喜 雖有四腳毛衣好 負重遠道令汝知 錐刺火燒終不動·

時 豆主復說頌曰

獨生千秋杖 頭著四寸錐 能伏敗態驢 何憂不可治·

時 驢謂主 復說頌曰

安立前二足 雙飛後兩蹄 折汝前板齒 然後自當知·

豆主 又謂驢 頌曰

虻蚊毒蟲螫 唯仰尾自防 當截汝尾卻 令汝知辛苦·

驢復答曰

從先祖已來 行此懽多候多法註 今我承習此 死死終不捨·

爾時 豆主知其弊惡 不可苦語 便稱譽頌曰

音聲鳴徹好 面白如珂雪 當為汝取婦 共遊諸林澤·

驢聞濡愛語 即復說頌曰

我能負八斛 日行六百里 婆羅門當知 聞婦心歡喜。

佛言 時二人者 則是今日二摩訶羅也。時驢者 今摩訶羅兒也。已曾相欺心婆羅門居士 苦惱捨財（出僧祇律第七卷）。

常歡嫉於無勝 佛說往緣 栴沙生墮阿鼻 九

佛告舍利弗 往昔有佛 號名盡勝 有兩比丘 一名無勝 二名常歡

· 無勝比丘六通神足 常歡比丘結使未除 · 有一長者 名曰大愛 婦名善幻 端正無比 此兩比丘以為檀越 · 善幻婦者供養無勝 事事不乏料理

常歡甚自微薄 · 常歡與妬謗曰 無勝比丘與善幻通 自以恩愛得供養耳 · 佛語舍利弗 汝知常歡者不 則我身是 · 善幻婦者 則婆羅門女 栴沙者是 · 爾時 誹謗無勝羅漢 無數千歲在地獄中 今雖得佛 餘殃故 ·

多舌童女舞杆起腹註來我前曰 沙門何以不說家事 乃說他事 汝今獨樂不知我苦 先共我通有身 臨月事須酥油 養於小兒 盡當給我 · 爾時 眾會皆低頭默然 釋提桓因侍後扇佛 化為一鼠入其衣裏 嚙杆落地 · 時四部弟子及六師等 揚聲稱慶 欣笑無量皆同罵曰 汝死罪物 興誹

謗無上正真 此地無知 乃能容載此惡物也。地即擘裂炎火涌出^註女即便墮大泥犁中。大眾見此 阿闍世王便驚毛豎 即起白言 此女今在何處。佛答 大王 此女所墮 名阿鼻泥犁。王復問佛 此女不殺盜直妄語 墮阿鼻耶^釋。佛語大王 我所說法 有上中下身口意行。王復問佛 何者為重 何者為中 何者為下。佛語阿闍世王 意行最重 口行處中 身行在下（出興起行經下卷）。（●杆—浴器、盤、飲水器●涌—同「湧」字）

持戒堅固 生天因緣 十（●優多羅僧—鬱多羅僧：僧衣）

憍薩羅國有二比丘 一人犯戒 一人持戒 欲共往見佛。道中值有蟲水 破戒者語持戒者言 可共飲是水。持戒者言 水中有蟲 云何可飲。犯戒者言 我若不飲便死 不得見佛聞法及僧。持戒者至死不飲 時犯戒者便飲。持戒者不飲便死 即生三十三天上 得天身具足 先到佛所頭面禮足 在一面立。佛為種種說法 得法眼淨。即時禮佛足言 歸依佛 歸依法 歸依僧 我盡形壽為優婆塞。佛更為說法已默然。時 天禮佛已 忽然不現。時飲水者後到佛所 佛為無量眾圍遶說法。佛見比丘來到 佛即披優多羅僧^註示金色手 汝癡人欲見我肉身 為不如持戒者 先見我法

身·佛說偈

心不善觀察

色身但不淨

彼為渴所燒

見則不審諦

汝欲見何為

猶行恭敬戒

愚如蛾投火

內有脂血肉

至死護我教

而貪觀我身

外為薄皮覆

彼見我非汝·

佛說是偈已

告諸比丘

從今不持漉水囊

不聽行

若不持者犯·不

犯者有清流

或大河或泉水

從此寺至彼寺

二十里內不犯

(出十誦律

雜誦第三卷)

滿願問餓鬼夫入城久近并答江岸

七反成敗

十一

迦羅國

時有餓鬼

倚城門立·比丘滿願問餓鬼曰

汝今在此何所求

索·鬼曰

汝今見我耶

比丘曰

見·鬼曰

我夫入城于今未還

故於此

立

自待夫出耳·比丘問曰

汝夫入城為何所求·時鬼答曰

今此城中有

大長者

患癰積久

今日當潰

濃血流溢

夫主持來

二人共食以濟其命

·比丘復問

汝夫主入城已幾許時·城郭逼近江河

舉手指城

語比丘曰

此城於彼此岸成敗以來

今為第七

我夫入城經爾許時

餓鬼形壽不可

稱

亦無齊限(出群牛千頭經)

·

比丘遇劫 被生草縛 不敢挽斷 十二

昔有五百比丘 行大澤中 值遇劫寇 劫其衣裳 縛諸比丘 悉令坐地 攬生草合 結其手而便捨去。此諸道人 適欲殺草而起 則違佛戒 各生念 寧自滅身終不違戒。執窮四日 國王出獵 見諸道人坐于曠野 下馬作禮問其意故。即具便答 解諸道人將歸供養（出譬喻經第六卷）。

比丘夜不相識 各言是鬼 十三（佛圖一塔、寺）

山中有一佛圖^註有一別房 中有惡鬼喜來惱人 諸僧捨去 有客僧來。維那處分令住此房 而語之言 此房有鬼戲來惱人 客僧自以持戒力故。答言 小鬼何所能為 我能伏之。即入房住。日將欲暮 更有僧來求覓住處 維那亦令在此房住 亦語有鬼 其人亦言 我當伏之。時先入者 閉戶端坐待鬼不來。後來者 夜打門求入。先入者謂為是鬼 不為開戶。後者極力打門。在內道人以力拒之 外者得勝 排門得入。內者打之 外者亦極力熟打。至明旦相見 乃是故舊同學 道人各相愧謝 眾人雲集笑而怪之（出大智論第九十一卷）。

比丘遇王難 為山神所救 十四

佛在舍衛國·有一比丘 在參國石間土室中 長髮鬚爪被敗壞衣·時
優填王 欲出遊觀治諸道路 王從美人到於山下 有一美人顧見土室 有
一比丘 長鬚髮爪衣服裂敗 狀類如鬼 便大聲呼 天子 是中有鬼·王
便遙問 今何所在·美人言 近在石間土室中·王即拔劍從之 見比丘如
是 即問汝何等人·對言 我是沙門·王問 汝何等沙門·曰 我是釋迦
沙門·(●黃門—去根的男眾)

王言 是應真耶·曰 非也·寧有四禪耶·復言 無也·寧有三禪
二禪耶·復言 無有·寧至一禪耶·對曰 言實一禪行·王便心恚不解
顧謂侍者 黃門以是姪意註今是沙門凡俗人無真行 奈何見我美人·便敕
侍者急取斷命 侍者便去·山神念 是比丘無過 今當恐死 我可擁護令
脫是厄·便化大豬身 徐走王邊·侍者即白王 大豬近在王邊·王便捨比
丘 拔劍逐豬·比丘見王已遠 即便走出(出義足經上卷)·

比丘誦經 臨終見佛 闍維舌存 十五

有一比丘 誦阿彌陀佛經 及大般若波羅蜜 是人欲死 語弟子言
阿彌陀佛與其大眾俱來·動身自歸須臾命終 命終之後弟子燒之 明日收

灰 見舌不燒（出大智論第九卷）。（◎瓮—瓶、甕）

比丘居深山為鬼所嬈 佛禁非人處住 十六

憍薩羅國 有一比丘獨住深山 林中有非人女 語比丘共作婬欲。比丘言 莫作是語 我是斷婬人。女言 汝若不來 我當破汝利養 與汝衰惱。比丘言 隨汝。中夜 比丘臥 女鬼以納衣持比丘 著王宮內夫人邊臥。王覺問言 汝何人耶。比丘言 我是沙門。是何沙門。答曰 是釋子沙門。王言 汝今何以來此。比丘具向王說。王言 汝何用在深山林中 故為惡鬼所嬈（三） 出去 我知佛法故不問汝。比丘得脫具說其事。佛因此制 無入深山中。（◎毘舍遮—食血肉鬼、噉精氣鬼）

又憍薩羅國 有一比丘阿蘭若處住 有毘舍遮鬼女（註）來語比丘言 共作婬欲來。比丘言 莫作是語 我斷婬欲人。鬼女言 汝若不作 我當破汝利養 令汝衰惱。比丘言 隨汝。比丘夜臥 鬼女以納衣裹持 著酒舍酒瓮中（註） 酒家人明日見比丘 在酒瓮中 問言 汝是何人。答言 我是沙門。是何沙門。答言 釋子沙門。問言 何故在是中。比丘具說是事。酒舍人言 汝去。因此佛言 比丘不得入深山 林中 空處 可畏 處無人

處住（出十誦律善誦第二卷）。

比丘失志心生惑亂 十七

有一比丘普行分衛 偶入婬舍 婬女見入歡喜踊躍 即奉迎稽首足下
請出就坐 又問比丘 仁從何來 比丘答言 吾主分衛故來乞丐 即為
施設餽饌眾味 盛以滿鉢而奉上之 比丘受已而退 得是美食 心中歡喜
不能自勝 數數往詣 時女心念 計此比丘 守法難及 頻為興設 甘脆
肥美之食 而授與之 往返不息 學問未明所作不辦 未伏諸根 見女妙
色欲意便動 口出柔濡恩愛之辭 心懷親附 比丘聞見婬亂迷惑 不能自
覺。

時世尊曰 雖睹女人 長者如母 中者如姊 少者如妹 如子如女。

當內觀身 念皆惡露無可愛者 外如畫瓶中滿不淨 觀此四大因緣假合
本無所有時 彼比丘不曉空觀 但作色觀 婬欲意亂 為女說頌曰
淑女年幼形清淨 顏貌端正特姝妙 望汝屈德能見從 志意傾蓋願相保。

婬女頌曰

假使卿身無財業 何為立志求難致 如卿所作無羞慚 馳走促出離我家。

時 逐出比丘追至祇樹 問諸比丘即來詣佛 啓白世尊 具說本末。
佛言 此比丘 宿命曾作水鱉 女作獼猴 亦相好樂志不得果 還自侵欺
不入正教 增益惱患 今復如是 願不從心逆見折辱 慚愧而去。佛言
過去世時有鱉 江水邊樹木熾盛 彼叢樹間有一獼猴 止頓彼樹 鱉從水
出 遙見樹有獼猴 而與交語 前行親近 日日如是睹之不懈 則起染心
說偈往反罵而避之（文多不載）時 獼猴今姪女是。鱉 分衛比丘是（
出說比丘分衛經）。

珍重沙門母為餓鬼 以方便救濟 十八

昔有清信士 名優多羅 尊佛樂法親賢聖眾 月六齋奉八戒 絕殃行
仁群生護命 名曰珍重 榮華不能回其心 豔女國寶不能亂其志 貞信難
傾 酒不歷口 孝從是務 過時不食 虛心稟道 香花脂粉未嘗附身 兵
仗凶器不以毀德 遠愚親賢 以佛神化喻其母心。母信邪倒見 慳而不惠
。壽終之後 子為沙門 心穢寂滅 端坐樹下 觀察十方。常自念曰 吾
母死二十餘年 試尋所在 欲報生養之恩。斯須之間有一餓鬼 醜黑可憎
髮長纏身 繞足曳地進退頓踰 呼嗟無救。到沙門所曰 吾與群愚惡人

為黨 不信佛教 恣口所欲 今為餓鬼 二十五年不見沙門 今日遇矣
死便餓渴願以天潤 惠我水穀濟吾微命。

沙門答曰 大海清水豈不足飲乎。鬼曰 適欲就飲 水化為膿 鯨臭

無量註獲飯 食化為為炎炭註燒口下徹 惡鬼又以鐵鎖繫吾頸 鐵杖洞然

亂捶吾身 吾罪何重 乃至於斯。沙門曰 昔為人時 違戾佛教 聾瞽為

黨 愚惑自逐以禍為福 守慳不施貪取非分。鬼泣淚曰 誠如此矣 又吾

處世 為人時有男 奉佛五戒 專守十善為清信士 六齋八戒未嘗有虧

以孝事親 以智奉聖 尋高沙門之迹 由影追形 勸吾布施供養聖眾

吾以無正真之智 信狂愚妖言 今獲其禍 楚毒難陳。垂泣而曰 沙門哀

我濟我。○食一同「餐」字○食一飯

沙門曰 乃當斯戾 以何德攘禍乎。鬼曰 以瓶盛水 楊枝著中 以

法服覆上比丘僧 令飯具供養 舉吾名咒願之 令得衣食其為不久 夫有

命終在餓鬼者 沙門咒願皆應云時得。沙門如其言 瓶水楊枝住其中 飯比

丘僧 以法服上之僧 舉其名咒願 即有大池水中生蓮花 芬芳動身 果

樹陰涼 所願從心。伴等五百人 怪之曰 斯子猶獨有何福助 早免重咎

願即從心乎（出優多羅母經）·（●徇—通「徇」；疾）

沙門入海 龍請供養得摩尼珠 十九

昔有沙門 隨商人度海 半路船回不復得去·眾人僉くま曰 船中當有
淨潔者·探籌出之 道人三得出籌 自投海中·龍王即以七寶蓮華承之入
海 乃到龍宮 見樓閣寶舍殿堂 龍王請入·頭面禮足曰 吾得頭痛 六
百餘歲求索道人 今乃得之 道人當療我病·道人曰 吾不知醫藥以何相
療·龍王曰 吾此海中多有神藥 不愈我病 唯未得法藥·道人說法須臾
之頃 龍王自覺除愈 龍大歡喜 供養道人九十日·白道人言 久相勞屈
想亦勞悒 前船甫到今當相送·龍王選三摩尼珠 一以上佛 一以施眾僧
一與道人·遣神送 忽然至船 船伴驚喜共還本土 眾人悉隨道人詣佛
·佛為說法 皆發道意 所度無量（出譬喻經第九卷）·

沙門煮草 變成牛骨 二十（●釜—有腳的烹飪器具）

昔阿難報事 有沙門得阿那含道 於山上煮草染衣·時有失牛者徧求
見煙便往 視釜中草悉成牛骨註鉢化成牛頭 袈裟化成牛皮 人便以骨
繫頭 徇行國中註眾人共見之·沙彌見日已中 犍椎抵不見師至 便入戶

坐思惟 見師為人所辱 則往頭面著足坐。言何因如此。曰日久遠時罪也。沙彌言 可暫歸食。兩人則放 神足俱去。沙彌未得道 常有恙未除 顧見清信士及國人 乃取我師如此 使龍雨沙石動此國 令之恐怖。念此適竟 四面雨沙 城塢屋室皆悉壞敗註師言 我宿命一世屠牛為業 故得此殃耳 汝何緣作罪乎 汝去不須復與我相追。師曰 罪福如是 可不慎矣
(出譬喻經上卷)。(●塢—四面高而中央低)

沙門行乞 主人有珠為鸚鵡所吞 橫相苦加忍受不言 二十一

外國有沙門 行乞到買珠家 主人為設飯食 有大珠其價億數 與人持歸置沙門邊。時有鸚鵡便出吞之 主人不見 因問沙門。答言 我不取。主人復問 有他人耶。答言 無有。主人瞋曰 我適持珠來 既無他人 獨有沙門而言不取 珠今所在 便搗搗沙門註血出流地。沙門故言 我不隱珠。須臾鸚鵡出 飲地血 與杖相遇 鸚鵡即死。復欲舉手搗於沙門。沙門言 止聽我語 鸚鵡吞之。即破鸚鵡 得珠。主人謂沙門曰 何不早說 乃使如是。沙門曰 我持佛戒不得殺生 即欲說之恐殺鸚鵡 今鸚鵡死 我乃說之。鸚鵡若活 卿搗我死 我終不說也。主人便自剋責悔過

辭謝之·沙門不瞋 顏色不變（出一卷雜譬喻經）·

沙門遇鬼變身 乍有乍無 二十二（●搗一敲）

有沙門 於山中念道·有一鬼 化作無頭人而行·沙門言 咄快無頭
則不知頭痛 又無目耳不知音響·鬼復化作無軀人·沙門言 咄快無頭
人 不知痛痒 無五藏不病·鬼復化作無手足人·沙門言 咄快無手足不
能行 亦不取人物·鬼知沙門守志 即便滅去（出一卷雜譬喻經）·

沙門得鬼 抱安心說化 鬼辭謝而去 二十三

外國有沙門行道 與噉人鬼相逢 鬼急抱之·沙門言 我今因與卿相
得 卿心與我如天地 相去大遠 卿心好殺 我心好生 卿與道反·鬼便
捨沙門 不敢復抱 即卻辭謝言 我愚癡不及耳（出一卷雜譬喻經）·

道人度獵師 二十四

昔有道人晝夜行道 初不懈息 且有身口之急 當須飲食 便行乞丐
·忽到獵師邊乞 獵師無道 便大瞋恚欲射道人·道人言 止 勿射我
餘處 正射我腹·便開衣露腹 喚令其射·獵師即下弓釋箭 前問道人
夫人之處世 無不畏死 而道人何故令我射腹·道人語言 此腹欲食由此

之故 不避危險是以射之。獵師即悟 吾緣山嶺 不避虎狼亦為此腹 宿緣福至忽便開解。道人為說三塗之苦泥洹之樂 獵師自知殺獵罪重 便從受戒 發菩提心（出譬喻經第十卷）。

【卷第十九 終】（◎正受一定）

佛住舍衛城。有長者 名曰難提_ス 捨家出俗 行住坐臥心常念定 名為禪難提。是時難提於開眼林中 作草庵舍 彼於其中初中後夜 修行自業得世俗正受_註 乃經七年已 退失禪定 復依一樹下還求本定。時 魔眷屬常作方便 伺求其便 變為女人端正無比 華香瓔珞 住難提前謂言 比丘 共相娛樂行姪事來。時 難提言 惡邪速滅 惡邪速滅。口雖此言 而目不視。天女復第二 第三所說如上。時難提第二 第三亦復如是。說時 天女便脫瓔珞之服 露其形體 立難提前 語難提言 共行姪來。時難提見其形相 而生欲心 答言 可。爾時天女漸漸卻行。難提喚言 汝可小住共相娛樂。難提往就 天女疾去。難提追逐到祇洹塹中 有王家死馬 天女到馬所 隱形不見。時難提欲心熾盛 即姪死馬。欲心息已 便作是念 我甚不善 非沙門法 以信出家而犯波羅夷罪_註 用著法服

食人信施為・即脫法衣著右手中（ホカ） 左手掩形而趣祇洹 語比丘言 長老
我犯波羅夷・

時諸比丘 在祇洹門間經行 共相謂言 此是坐禪難提修梵行人 不
應犯波羅夷・難提復言 諸長老 不爾 我實犯波羅夷・諸比丘問其因緣
難提即具說之 諸比丘以是事具白世尊・佛告諸比丘 是難提善男子自
說所犯重罪 應驅當出・時諸比丘如教驅出・諸比丘白佛言 世尊 云何
長老難提久修梵行 而為此天女之所誑惑・佛告比丘 是難提不但今日為
天女所惑 退失梵行 過去世時亦為彼所惑 失於梵行・

過去世時 南方阿槃提國 有迦葉氏（カ） 外道出家聰明博識 博綜典籍
靡不開達 彼外道者助王治國・時彼國王執持姦賊 種種治罪割截耳鼻
治之甚苦・時彼外道深自惟念 我已出家 云何與王共參此事・便白王言
聽我出家・王即答言 師已出家 云何方言我欲出家・答言 大王 我
今預此種種刑罰 苦惱眾生何名出家・王即問言 師今欲於何出家・答言
大王 欲學仙人出家・王言 可爾 隨意出家・

去城不遠有百巖山 有流泉玉池華果茂盛（ホ） 即造彼山而立靜處舍 彼

於山中修習外道 得世俗定起五神通 於春後日食諸果〔註〕四大不適〔註〕因其小行不淨流出 時有牝鹿渴乏求水 飲此小便 不淨著舌舐其產道 眾生行報不可思議 因是受胎 常在廬側食草飲水 至其月滿產一小兒 爾時仙人出行採草 鹿產難故即大悲鳴 仙人聞鹿鳴急 謂為惡蟲所害 欲往救之見生小兒 仙人見已怪而念曰 云何畜生而生於人 尋入定觀 見本因緣即是我子 於彼小兒便生愛心 裹以皮衣持歸養之 仙人抱舉鹿母乳之 依母生故體斑似鹿 是故作字 名曰鹿斑 漸漸長大至年七歲 仁愛孝慈 採果取水供養仙人 是時仙人念言 天下可畏無過女人 即教誠子言 可畏之甚無過女人 敗正毀德靡不由之 於是教以禪定 化以五通

• (●)波羅夷—戒律中，最重之罪，犯者如斷頭，永棄於僧團之列〔第424頁〕

● 蘇—果無核 ● 四大—地、水、火、風

〔卷第二十一〕（聲聞學人 僧部第九）

選擇遇佛善誘捨於愛欲得第三果一 須陀洹婦病於從事一悟得第三果二
比丘自誓入定經時既久出定便死三 比丘坐禪為毒蛇所害生天見佛得道四
比丘遮國王著巾履禮佛聽法五 比丘修不淨觀得須陀洹道六 盲比丘倩

人祇針聞法得道七 三藏比丘著弊服常飢好衣得食八 族姓子出家佛為欲
愛證賢聖明法九 旃陀羅七子為王逼殺失命十。

選擇遇佛善誘 捨於愛欲 得第三果 一

人有七藏處 一謂風藏 二生藏^註 三熟藏^註 四冷藏 五熱藏 六見藏
七欲藏·是諸藏中 欲藏最堅 依止涕唾 痰癢膿血^註 筋骨皮肉 心肝
五藏 腸胃屎尿·時會中有一居士 名曰選擇 妻名妙色 面貌端嚴姿容
挺特 居士愛著煩惱熾盛·聞佛說此 即白佛言 世尊 莫作是說 云何
欲心起於屎尿 我妻端嚴無諸臭穢·(◎癩—心病)

佛時化作婦人 端嚴姝潔狀如妙色 正容徐步來入眾中·居士問曰
汝何故來·答曰 欲聽說法·居士即牽坐其衣上·佛以神力 令是婦人
糞污其衣 使此居士不堪臭處 以手掩鼻·顧問左右 誰為此者·跋難陀
不堪 語居士言 何故掩鼻而顧視我·答曰 甚大臭穢·以佛神力 令跋
難陀及諸眾會 見此婦人污居士衣·時跋難陀語居士言 且觀汝妻所為臭
穢·居士答言 我妻淨潔 身無諸穢 若有疑者自當觀之·語跋難陀 我
意謂汝為此穢·跋難陀大怒 從坐起言 汝今應名屎居士也 汝妻坐時糞

出衣上 為屎所塗而無羞恥 反欲謗人·又復唱言 此屎居士可遣出眾·

即以手牽令出眾外 居士語其妻曰 我敬汝故令坐衣上 汝為大人

法應爾耶·妻即答言 汝近屎囊法自應爾·居士爾時即生厭心 欲去衣糞

更污身體 謂跋難陀 當何方便得離此穢·跋難陀言 非直此糞污染汝身

更有諸衰 是汝之分 若欲離者當遠此 是以汝妻糞 令此大眾頭痛悶

亂·居士答曰 諸釋子等皆多慈悲 汝甚惡口乃如是耶·跋難陀言 如汝

今者何可憐愍 汝今自觀為淨潔不 而欲謗我·

時居士謂其妻曰 汝可還歸·既遣之已 語跋難陀 我今明見女人詬

曲 多諸過咎不淨充滿 心生厭離 欲於佛法出家為道·跋難陀言 汝今

形體臭穢如是 若以香塗經歷年載 然後或可堪任出家·居士答曰 我若

塗香經歷年歲 或身已無常 或佛滅度 壞我出家求道因緣 今苦見聽得

出家者 我不復住城邑聚落僧房精舍 作阿蘭若乞食納衣 於空閑處誰聞

我臭· (◎生藏——說：呼吸與循環系統)

佛聞呼之言 善來 汝為沙門 修行梵行 居士鬚髮自落 袈裟著身

執持應器如比丘像·佛為說法 苦習盡道 遠塵離垢得法眼淨 成須陀

洄 重為說法乃至得阿那含あながん。過於是夜執衣持鉢 詣王舍城次行乞食 遂到本舍在門外立。時 妻妙色自見其夫 剃頭法服出家為道 即語之曰 法應見捨為沙門耶。選擇答曰 汝昨法應於我衣上 便棄不淨汚我身體耶。妙色答曰 汝為比丘應謗人耶。我從父舍到汝家來 未見外門 況至竹園。(◎滅盡定—滅盡心、心所〔心之作用〕之無心定，指聖著定)

時 有惡魔語居士言 汝昨見者初非妙色 是化作爾 該惑汝心 今可還以五欲自娛 沙門瞿曇欺誑汝耳 汝今虛妄非實比丘 瞿曇沙門 常以術惑多人 令其出家 如今誑汝。選擇比丘證真法故 即覺是魔 謂言 惡人汝亦變化我 亦變化是妙色姊 俱為變化 佛所說法皆空如化。爾時妙色得聞此法 遠塵離垢得法眼淨 斷除疑悔不隨他語 於佛法中得無畏法。謂選擇言 所為甚善 能於佛法 樂修梵行 我亦於法出家為道(出花首經第八卷)。(◎熟藏—一說：排泄與消化系統)

須陀洹婦 病於從事 一悟得第三果 一一

昔有婬逸之人 意專女色思不能離 欲與交言通于夢想。時婦遇疾 骨消肉盡 家有知識道人往反。婦白道人曰 我今所患日夜羸困 將其意

故欲陳我情 為可爾不·時道人曰 但說無苦 設有隱匿之事 我當覆藏
不使彰露·婦人白言 我夫多欲 晝夜役燒不容食息 由是生疾恐不自濟
·道人曰 若汝夫主近汝者 語以此語 須陀洹法 禮應爾耶·婦尋語夫
夫甚懷慚 內自思惟 我是須陀洹·不即便息意 閑處思惟阿那含果
自知已得道迹 便不復與女人從事·

婦人問夫 汝今何故永息欲心·夫曰 吾審見汝 何由復共往反·婦
語其夫 汝言審見 我有何咎 我恆貞潔 不犯女禮何以見罵 乃至於斯
·婦人即集五親宗族 告語之曰 今我夫主意見疏薄 永息情親復見罵詈
稱言見我 今於眾前便可說之·夫言 且止 須我引證自明·夫主還歸
綵畫好瓶盛滿糞穢 牢蓋其口 香花芬熏還至彼眾 告其婦曰 審愛我
不 若愛我者可抱弄此瓶 如愛我身·(●) 斫一同一「玩」字)

婦隨其語 抱瓶斫弄意不捨離註 夫主見婦愛著此瓶 即打瓶破 臭穢
流溢蛆蟲現出·復語婦曰 汝今故能抱此破瓶不耶·答曰 我寧取死不能
近此 寧入火坑投於深水 高山自下 頭足異處終不能近·夫主言 見汝
正見 我觀汝身劇於此瓶 從頭至足 分別思惟 三十六物 有何可貪

重說偈言

勇者入定觀

身心所與塵

見已生穢惡

如彼綵畫瓶

(出曜經第十一卷) (●蟠—屈曲盤旋、佔據)

比丘自誓入定 經時既久出定便死 三

有一比丘 得滅盡定^註乞食時 著衣詣食堂中^註 其日彼寺打犍椎 晚

彼比丘 精勤而作是念 我何故空過此時 不觀未來 何時當打犍椎 即

立誓願入於滅定 乃至打犍椎當起 時彼僧伽藍有事難起^註 時諸比丘 背

捨僧伽藍而去 經於三月 難事乃解 時諸比丘還集會而打犍椎 時彼比

丘起定即死 後有一乞食比丘 獲得滅定 以日初分欲詣乞食 時天大雨

而作是念 若入村者壞我衣色 若不往者何故空還 此時不觀未來即立願

入定 乃至不雨自當起 或有說者 雨經半月 或有說者雨經一月 雨既

止 彼比丘起定即死 (出毘婆沙第四十四卷) (●梟首—砍頭)

比丘坐禪 為毒蛇害 生天見佛得道 四

摩頭羅國 尼拘類園中 有一比丘靜處坐禪 復有毒蛇床下蟠臥^註 比

丘睡眠或低或仰 毒蛇自念 此人見恐必欲殺我 即舉身擲 比丘命終生

忉利天 諸天玉女各來衛侍。天子告曰 汝等諸妹莫近我身 設當近者必犯於戒。諸女自念 此天前身必是沙門 故生此間受天之福。時諸天女各執鏡前 照天子面。見天衣冠方覺生天 即從坐起見諸衛從 行至園中坐一樹下 端坐思惟求定三昧。池水之中有異類鳥 相對悲鳴 聲哀響和 欲求成道不能得辦。是時天子 從三十三天至閻浮提 到世尊所 白言 受天福盡 下入泰山地獄 如是流轉無有窮已 當見愍濟令得度脫。佛為說法 即於坐上諸塵垢盡 得法眼淨（出比丘坐禪命過生天經）。

比丘遮國王著巾履禮佛聽法 五（◎疊——同「毳」：細毛布）

內法常儀 入寺聽法及禮佛者 皆當脫巾帽。時有國王 頭素少髮

加復有瘡 又腳著革屣 自恃豪尊 以疊衣裹頭註入堂內聽經。王白比丘

為我說法。比丘曰 如來有教 不為腳著革屣者說法。王聞懷恚 即卻

革屣語比丘曰 卿速說法稱釋我情 違我本意者當梟汝首註比丘告王 又

如來禁戒 不得為覆頭者說法。王瞋恚奮其天威曰 卿欲辱我 今故前卻

露頭 聽卿說法 若不解吾癡結者 當取汝身分為三分。比丘說偈

不以不淨意 示及瞋怒人 欲得知法者 三耶三佛說註

諸有除貢高 心意極清淨 能捨傷害懷 乃得聞正法。

王慚顏愧影即起于坐 五體投地 自歸求滅身口意過。長跪叉手白比

丘言 不審此偈 出如來神口 為是尊人知我心意 然後說乎。比丘告王

此偈乃是如來所說 其來久矣。王自思惟 善哉大聖 三達智靡所不通

●註 乃知將來有我之徒 有恚害心 今重自悔更不造新。比丘說法 王於坐

諸塵垢盡 得法眼淨 (出乞兒發惡心經)。(●臃一腫)

比丘修不淨觀 得須陀洹道 六 (●三耶三佛一正等覺)

佛在舍衛國。有異比丘 日至城外 曠野塚間路 由他田乃得達彼。

其主見已便興瞋恚 此何道士 日往來不修道德。即問道人 汝何乞士

在吾田中縱橫往來 乃成人蹤。道人報曰 吾有鬥訟來求證人。時彼田主

宿緣鉤連應蒙得度 便逐道人 私匿從行 見在塚間 尸骸狼藉 臃脹

臭穢 ●註 鳥獸食噉 散落其處 或有食噉盡不盡者 有似灰鴿 蛆蟲噴味 ●註

臭穢難近 烏鵲狐狗 老鷲鷄鴿 噉死人屍 ●註

比丘舉手 語彼人曰 此諸鳥獸 是我證人。問曰 此諸鳥獸 何為

證人 汝今比丘與誰共諍。比丘報曰 心之為病 多諸漏患 我觀此骸分

別惡露 便還房室 自觀我身 從頭至足與彼無異 然此心意 流馳萬端
追逐幻偽 色聲香味細滑之法 我今欲識心之原本 汝心今當興起是念
無令將吾入於地獄 餓鬼之中 我今凡夫未脫諸縛 然此心賊不見從命
以是之故日往曠野 為說惡露不淨之想 復與心說心 為卒暴亂錯不定心
今當改無造惡緣・（◎三達——三明：天眼、宿命、漏盡）

時彼田主 聞道人教以手揮淚 咽哽難言・然彼田主 於迦葉佛十千
歲中 修不淨想 尋時分別三十六物 惡露不淨・爾時比丘及彼田主 即
彼曠野大畏 塚間得須陀洹道（出比丘求證人經）・（◎倩——請人代替）

盲比丘倩人衽針註聞法得道 七（◎衽——衣服的襟）

有一盲比丘 眼無所見而以手縫衣 時針衽脫註便言 誰愛福德 為
我衽針・是時佛到其所 語比丘言 我是愛福德人 為汝衽來・是比丘識
佛聲 疾起作禮 白佛言 佛功德已滿 云何言愛福德・佛報言 我雖功
德已滿 我深知功德因果 於一切眾生中 得最第一 由此功德 是故比
丘讚歎功德 次為說法・時此比丘得法眼淨 肉眼更明（出大智論第十卷
）・（◎噴——吞◎啖——吸◎鷓鴣——貓頭鷹）

三藏比丘 著弊服常飢 好衣得食 八 (●數數—屢次)

闕賓三藏比丘 阿蘭若法 至一王寺 設大會 守門人見其衣服粗弊

遮門不前 如是數數注以衣服弊故每不得前 便作方便 假借好衣而來

門家不禁·既至會坐 得種種好食 先以與衣·眾人問言 何以爾也·

答言 我比丘數來每不得入 今以衣故得在此坐 得種種好食 故先與衣

(出大智論第四卷) · (●衽—同「衽」字)

族姓子出家 佛為欲愛 證賢聖明法 九

時有族姓子 棄家捐妻捨諸眷屬 行作沙門·其婦端正姝妙 見夫捨

家便復行嫁·族姓子聞之 心即生念 與婦相娛樂·時愁憂憤惱 不復共

樂淨修梵行 便起歸家·諸比丘聞 便往啓佛·佛呼為除癡愛塵勞之穢

休息眾想·時族姓子 尋時證明賢聖之法·時諸比丘白世尊曰 自非如來

孰能爾乎·佛告諸比丘 此比丘者 不但今世心常在欲 乃往過去久遠世

時 有一國王 名曰方跡 中宮嫖女不可稱數 姪蕩鬥爭不肯共和·適鬥

爭已 便出宮去 方跡求之不知所趣 愁憂不樂不能自解·於時有一仙人

與五神通 神足飛行威神無極 名曰無樂 飛在空中忽然來下 何為說

愛欲之難 離欲之德 出家為道修四梵行註壽終之後 生于梵天・佛告諸比丘 爾時方跡王者 則此比丘是・無樂仙人者 則我身是（出那賴經）
・（◎四梵行——又稱四無量心：慈、悲、喜、捨）

旃陀羅七子 為王逼殺失命 十（◎太山——泰山）

昔旃陀利家生七男 六兄得須陀洹道 小者故處凡夫 母人旃陀利得阿那含道 兄弟七人盡受五戒・彼國常儀 旃陀利行殺 國中男女 犯殺盜婬及餘重罪 盡使旃陀利殺之・時國王召彼大兒言 有應死之徒 汝行殺之・其拜自陳 特願弘恕 我受五戒守身謹慎 蟻子不敢殺 不能為非 寧自殺身不敢犯戒・時王奮怒 敕市殺之・復白王 身是王民 心是我資 欲殺便殺 不得仰從・王即令梟首・

次召諸弟・六人皆言 受戒不敢行殺・王瞋恚盛 盡便殺之・次復召小弟 母子俱來・王見母來倍復瞋怒 前殺六子 母不送行 今召小子 何故便來・母曰 願聽微言以自宣理 前六子者 盡得須陀洹道 正使大王取彼六人碎身如塵者 終不興惡如一毛髮・今此小者 處在凡夫 身雖修善未蒙道法 是故念子既未得道 或能失意 畏王教令自惜形命 毀戒

行殺身壞命終 入太山地獄註憐念子故是以送來・

王復問母 前死六子 盡得須陀洹道耶一モ・答曰 盡得・王復問母 母

身為得何道・母答曰 得阿那含道・王聞斯語 自投于地稱冤自責 我造

罪根 施心建意殺六須陀洹 身意煩惱坐不安・席即自嚴辦香油酥薪 取

六死尸而闍維之註起六偷婆興殺之供養註日三懺悔 意願滅罪 漸漸微薄

復出財貨 給彼老母 至於齋日 數數懺悔 冀得罪薄 免於地獄（出

慈仁不殺經）・（◎闍維—火化）

【卷第二十 終】（◎八直行—八正道：正業、正命、正語、正見、正思

惟、正精進、正念、正定〔第445頁〕）

【卷第二十一】（聲聞現行惡行 僧部第十）

調達與佛結怨之始一 調達欲害佛及佛弟子二 調達博學兼修神足止要利

養三 調達拘加利更相讚歎四 調達就佛索眾不得翻失眷屬五 調達先身

為野狐六 調達欲侵陵拘夷身入地獄七 提婆達多昔為野干破瓶喪命八

提婆達多昔為獼猴取井中月九 提婆達多先身殺金色師子十 提舍等四比

丘受罪輕重十一 善星比丘違反如來謗無因果十二・

調達與佛 結怨之始 一

爾時調達 心念毒害誹謗如來 自謂有道 眾人呵之。天龍鬼神 釋梵四王悉共曉喻 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 端正殊妙色像第一 諸梵志法假使處女與明經者 請諸同學五百之眾 供養三月察其所知。時五百人中 一人博達 而年朽耄ムカ面醜眼青註父母愁憂 女亦懷惱 云何當為此人作婦 可以怨鬼 當奈之何。(●耄一七十歲以上的老人)

於時遠方有一梵志 年既幼少 顏貌殊好聰明智慧 聞彼梵志請諸同學欲處於女 尋時往詣 難問諸梵志等 皆窮無辭 五百之眾智皆不及。時女父母及女 見之皆大歡喜 吾求女婿今乃獲願。年尊梵志曰 吾年既老久許我 女以為我妻 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^註二（◎調達—提婆達多比丘）

調達與阿闍世王 共議毀佛及諸弟子·王敕國人不得奉佛·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^マ崛山^マ中·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 唐突牆壁^註樹木折敗一城戰慄 五百羅漢飛在空中 獨有尊者阿難^マ在邊·醉象齊頭徑前趣佛 佛舉五指為五師子 同聲俱吼 震動天地 醉象伏地不敢舉頭 醉解垂淚悔過 王及臣民莫不敬肅·（◎唐突—無端冒犯、衝突、牴觸）

世尊徐前至王殿上 與諸羅漢食訖咒願·王白佛言 稟性不明 信彼讒言興造逆惡 願垂大慈恕我迷愚·佛告阿闍世及諸大眾 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^マ不為惑 佛即說偈（文多不載）·

佛曰 昔有國王喜食雁肉 常遣獵師張網捕雁 日送一雁以供王食。時有雁王 將五百雁飛下求食 雁王墮網為獵師所得 餘雁驚飛徘徊不去 時有一雁連翻追隨 不避弓矢悲鳴吐血 晝夜不息。獵師見之 感憐其義 即放雁王令相隨去 群雁得王歡喜回繞。爾時 獵師具以聞王 王感其義 斷不捕雁。時雁王者 我身是也。一雁者 阿難是也。五百群雁 今五百羅漢是也。食雁國王者 今大王是也。時獵師者 今調達也。是前世已來 恆欲害我 我以大慈之力 因而得濟不念怨惡 自致得佛。王及群臣 莫不歡喜（出法句經第四卷）。（◎止一只）

調達博學兼修神足 止要利養註三（◎頭陀—修苦行者）

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
二頭陀初不缺減註起不淨觀 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。（◎孚_フ—解）

是時調達比丘 便生此念 如來所以不與我說神足者 恐有勝已恥
在不如・調達即捨如來 往舍利弗所 求神足道・時舍利弗謂調達曰 汝
今且置 何不修四非常・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 眾德具足 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 以粗入
微 復從微起還至於粗 以心舉身 以身舉心 身心俱合漸漸離地 初如
胡麻轉如胡桃 漸離於地從地至床 從床至屋 從屋至空 在虛空中作十
八變 涌沒ひた自由 化作嬰孩小兒 形貌端正 頭上五處面如桃華はな 在阿闍
世太子膝上 或笑或號現嬰兒態・然太子知是調達身 終日翫弄あそ無有厭足
或嗚嗽唾 或擎其身傳左右手・(●駞驢—獸似驃)

太子思惟 調達神足勝彼瞿曇 能作無數變化·阿闍世日給五百釜食

隨時供養不令有乏·爾時眾多比丘 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 駞^ト驢^ロ懷妊二命俱喪^註 (●芻—乾草)

昔有群鷲各各孚乳^註 鷲告其雛曰 汝若學飛懸在虛空 見地如槃慎勿

上過^註 有隨藍風傷害於汝 頭腦支節各在異處·時雛不隨父教 飛越過量

為風所吹喪命異處·汝等比丘勿興斯意 比丘當知猶如群龜 告語諸子

汝等自護莫至某處 彼有獵者備獲汝身 分為五分·時諸龜子不隨其語

便至某處共相歡娛 便為獵者所獲 或有安隱還得歸者·龜問其子 汝從

何來·子報父母 我等相將至彼處觀 不見獵者 唯睹長綆^工而追我後^註 龜

語其子 此綆逐汝由來久矣 先祖父母皆由此綆而致喪亡·

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 要當酥煎麥食

豬·時官馬駒謂其母曰 我等與王致力 不計遠近皆赴其命 然食以草芻

^註飲以潦水^多 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 舉聲號喚レ・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 方知煎御情分

食草時復遇麥 護而不噉 佛說偈言

芭蕉以實死 竹蘆實亦然 駟驢坐妊身 士以貪自喪・

(出出耀經第十卷) (◎槃―承盤◎緹―同「線」字◎潦―路上積水)

調達 拘加利更相讚歎 四 (◎駮―呆◎樗―臭椿樹)

佛告諸比丘 調達凶危 橫相嗟嘆レ・拘加利比丘讚嘆調達 調達亦復

嘆拘加利 其彼二人無義無理・諸比丘聞 唯然大聖 觀拘加利比丘 長

因因依正典緣法律教 以信出家 橫歎調達 調達嗟歎拘加利 並以非為

是 以是為非・佛言 此輩愚駮フ前世亦然レ註過去世時 黃門命過棄樗樹間

註時作野狐 烏鳥共來食肉 更相讚歎 烏曰

君體如師子 君頭若仙人 脂由鹿中生 善哉如好華レ・

野狐讚曰

唯尊在樹上 智慧最第一 明照於十方 如積紫磨金・

如是往反・時大仙人言 橫相嗟嘆言虛無實 野狐者調達是 烏者拘

加利是 仙人者 則菩薩是（出佛說蠱狐鳥經）。

調達就佛索眾不得 翻失眷屬 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
易諸根純熟 年過少壯垂朽老邁 唯願世尊 自閉靜室禪定自娛 四部之
眾願見付授 我當教戒如佛無異 隨時供養四事不乏。佛曰 咄愚癡人
不慮後殃 舍利弗 目連比丘猶尚不付 況汝懶惰弊惡之人 而可付授聖
眾 調達內興妬嫉 聞世尊語 倍生恚怒 如來今日讚嘆舍利弗 目連比
丘 而更輕賤小弟子 要當求便喪滅師徒 使此國界眾生 不睹其形 不
聞其聲。（◎五分法身一戒、定、慧、解脫、解脫知見）

時調達比丘 即從坐起禮足而退 在在周章巧言偽辭 誑惑俗人誘得
數十 在在處處共相勸勉。取要言之 佛與大眾圍遶說法 時調達告己弟
子曰 汝等莫聽瞿曇所說 不隨正法 吾有一一深經好義 當以相教。但
求方便欲壞聖眾。佛言 止 止 調達 慎勿興意壞亂聖眾 後備受報其痛
難忍。調達固執不改知其意正 佛觀過去因緣宿 對知不可回。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・調達之眾出言粗獷 語輒興恚 與弟子語如怨鬥訟・弟子厭患盡共捨之 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・如來即從坐起 捨眾而去・(◎八直行——八正道)

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 汝為所在・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 事我為尊承受教戒 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^註 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 天神復厭誑有言語^訶聲現外 穢氣遠徹・

目連以神足力 飛騰虛空作十八變 坐臥經行涌沒自由·舍利弗告眾
會人 如來身神德無量 具足一切智 前達無窮 卻達無極 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^註可敬可貴承事供養 為眾生良祐福田·時 諸比丘各生此念
我等愚惑不識真正 捨實就華棄本逐末 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 即從坐起 五百比
丘皆亦相隨 目連在後追隨而去·瞿波離比丘 以右腳蹋調達曰 弊惡調
達何為耽睡 舍利弗目連二人 將汝弟子去盡·調達寐覺甚懷憂感（出調
達問佛顏色經 彌沙塞律略同）·

調達先身為野狐 六

乃往古昔 有一摩納（梁言 仙人）在山窟中誦剎利書·有一野狐往
其左右 專聽誦書心有所解 作是念 如我解此書語 足作諸獸中王·便
起遊行 逢一羸瘦野狐 便欲殺之·彼言 何故殺我·答言 我是獸王
汝不伏我·彼言 願莫見殺 我當隨從·於是二狐便共遊行 復逢一狐問
答如上 如是展轉伏一切狐 便以群狐伏一切象 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 使諸群獸圍迦夷國 數百千匝・

王遣使問 何故如是・野狐答曰 我是獸王 應娶汝女 若不與我當
滅汝國・使還白王・王集臣議 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・時一大臣聰銳遠略 白王言 臣觀古今 未曾聞見人王之女 與下賤

獸 臣雖弱昧 要殺此狐群獸散走・王即問焉・大臣答言 王但遣使剋期
戰日 從求一願 令師子先戰後吼 彼謂吾畏必令師子 先吼後戰 王至

戰日 當敕城內皆令塞耳・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 群獸散走 佛說偈言

野狐憍慢盛 欲求其眷屬 行到迦夷城 自稱是獸王
人憍亦如是 現領於徒眾 在摩竭之國 法王以自號・

告諸比丘 爾時迦夷王者 我是・聰銳大臣者 舍利弗是・野狐王者
調達是（出野狐求王事 出彌沙塞律第四卷）・

調達欲侵陵拘夷 身入地獄 七

調達在羅閱城 興謀害心 後事彰露·時阿闍世王 語調達曰 汝宜出國不須住此 十六大國莫不聞知 調達造惡向於如來·調達聞已內懷憂感 便還本國恚結所纏 唐突菩薩宮內 語瞿夷曰 我欲拜汝為第一夫人 不審聖女為可爾不·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 當時迷悶良久乃蘇·(●瘡—瘡疤●佯—假裝)

是時調達轉進入宮 踞菩薩床 宮人見之捉擲床下 即傷左髀_互不堪行來●輿還本舍 諸釋皆嫌皆來告語 汝今宜可詣佛懺悔·調達聞之私設巧詐 密作鐵爪害毒塗之 外形柔和 內懷瞋恚·爾時調達憶佛所說 瞿曇沙門恆陳此言 有身無瘡瘡_互不為毒所害 毒無奈瘡何 無惡無所造·我今當往佯_互如懺悔●以爪搯壞其脚●毒氣流溢自當取死·諸人輦輿往詣世尊去三七_互切_互語左右人 下我在地·吾欲步往 尋下在地 時湧火沸出纏裹其身 將入地獄(出調達生身入地獄經)·(●搯—掏取)

提婆達多昔為野干破瓶喪命 八(●切—七尺或八尺)

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 有群野干來飲殘水・有野干王不飲地水 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・
野干群集 王如前飲訖 撲地不能令破・時婆羅門捉杖來出 打殺野干・
時野干王者 今提婆達多是・時群野干者 今諸比丘諫提婆達多者是（出
僧祇律第八卷）・（◎髀^ヒ—腰骨）

提婆達多昔為獼猴 取井中月 九

佛住王舍城・時諸比丘 為提婆達多作舉羯磨 六群比丘即同提婆達
多^註同語同見・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・時獼猴王見是月影 語諸伴言 月今
死落乃在井中 當共出之 莫令世間長夜闇冥・共作議言云 何能出・時
獼猴王言 我知出法 我捉樹枝汝捉我尾 展轉相連乃可出之・時諸獼猴
即如王語 展轉相捉小未至水 連獼猴重樹弱枝折 一切獼猴墮井水中・
時獼猴王者 今提婆達多是・爾時餘獼猴者 今六群比丘是（出僧祇律第
八卷）・（◎六群比丘—成群結黨之惡比丘）

提婆達多先身 殺金色師子 十

佛告阿難^{フナ} 若有眾生起一惡心 向三世佛等 若辟支 若羅漢及著染^{オシ}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（報恩經云 波羅奈國）王名提毘 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 名號踰迦羅毘（梁言 堅誓）軀體金色光相煥然 食果噉草不害群生。

時有獵師 剃頭著袈裟^{オシ} 內佩弓箭行於澤中 見師子睡眠（報恩經云 舐比丘足）便以毒箭射之。師子驚覺即欲馳害 見著袈裟便自念言 此染衣者善人標相 我若害之 則為惡心向諸賢聖。思惟還息 箭毒內行命在不久 便說偈言 耶羅婆奢沙婆呵。

說此語時 天地大動無雲雨血 諸天駭惕 即以天眼觀見 獵師殺於師子 雨諸天華供養其屍。是時獵師剝師子皮 奉提毘王。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 耶羅其義 唯剔頭著染衣カキ

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 提毘歡喜 即召諸王悉集此處 作七寶車張師子皮 表示一切悉共敬戴 燒香散華而以供養・後復打金為棺 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・時國王者今彌勒是・時仙人者 今舍利弗是・時獵師者 今提婆達多是（出賢愚經第十三卷）・

提舍等四比丘 受罪輕重 十一（◎泥梨―地獄◎滯―滴）

婆伽婆在舍衛城 祇樹給孤獨園 告諸比丘 有四大泥梨註一提舍大泥梨 身出火炎長二十肘・二瞿波梨大泥梨 身出火炎長三十肘・三調達大泥梨 身出火炎長四十肘・四末佉梨大泥梨 身出火炎長六十肘・諸有人民欲求安隱 獲其氣者 若二十大海水灌彼身上 彼海水盡 火故不滅 猶如鎔銅・若有人以二十海滯水 澆鎔銅水滯速滅註提舍比丘火炎不滅・若復有人欲求安隱 獲其義者 復以二十大海水 灌其身上彼水速盡

提舍比丘愚人 遮比丘僧使一日不得食 使提舍比丘入大地獄·

瞿波離比丘 有人欲使安隱 獲其義者 以大海水灌其身上 彼海水

速盡 譬如二日所鎔銅·或有一人 以三十海水 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 瞿波離比丘入大泥梨·(◎尼乾—裸身外道)

調達大泥梨 若復有人 欲使獲安隱義者 復以四十大海水 灌其身

上 彼大海速盡 彼火不滅 譬如三日所鎔銅·若有人以四十滂水 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 彼大海火速盡 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 身出火炎長四十肘·(◎拘梨—又稱俱胝：千萬或億)

諸有比丘 彼末佉梨大泥梨 若有一人欲使安隱 以六十大海水灌其

身上 海水速盡 彼火不滅 譬如四日所鎔銅·若有人以六十滂水 著鎔

銅中即時消盡 末佉梨亦復如是 以六十大海水灌其身上 大海水速盡

此火不滅 此末法梨愚人 教受百拘梨人^註使行邪見（出四泥梨經）。

善星比丘違反如來 謗無因果 十二（◎食一同「餐」字）

佛言 我於一時 住王舍城 善星比丘為我給使。我於初夜 為天帝釋說諸法要 弟子之法應後師眠。爾時善星 以我久坐 心生惡念。時王舍城小男小女 若啼不止 父母則語 汝若不止 當將汝付薄拘羅鬼。爾時善星反被拘執 而語我言 速入禪室薄拘羅來。帝釋言 世尊 如是人等亦復得入佛法中耶。我言 亦有佛性 當得無上菩提。我雖為是善星說法 而彼都無信受之心。我在迦尸國 尸婆富羅城 善星為我給使 我入城乞食 無量眾生虛心渴仰 欲見我跡 善星隨後毀滅。既不能滅 而令眾生不生善心。我入城已 於酒家舍見一尼乾^小。捲脊蹲地^下食酒糟^註。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 必定當墮阿鼻地獄。阿羅漢者 永斷三惡 云何而言是阿羅漢。善星即言 四大之性猶可轉易 欲令是人必墮阿鼻 無有是處。我言

癡人 汝常不聞諸佛如來 誠言無二。我雖為說法而無信受之心。善男子 我與善星住王舍城。有一尼乾 名曰苦得 常作是言 眾生煩惱無有因緣 眾生解脫亦無因緣。善星言 世間若有阿羅漢者 苦得為上。我言 癡人 苦得尼乾 實非羅漢 不能解了阿羅漢道。（●與一扛）

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 卻後七日 當患宿食腹痛而死 生於食吐鬼中 其同學輩當與其屍註置寒林中。

善星即語尼乾 長老 好善思惟作諸方便 當令世尊墮妄語中。苦得斷食 從初一日乃至六日 滿七日已便食黑蜜 復飲冷水腹痛而終 同學輿屍置寒林中註即作食吐餓鬼之形 在其屍邊。善星至寒林中 見苦得身。善星語言 大德死耶註苦得答言 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。（●寒林—墳場）

善星言 世尊 苦得尼乾生三十三天。我言 癡人 阿羅漢者無有生處 云何而言 苦得生於三十三天。如來與迦葉註往善星所 善星遙見生惡

邪心 生身陷入墮阿鼻獄 譬如有人沒圖廁中（註）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（出大涅槃經第三十七卷）・（◎圖一廁◎廁一同「廁」字）

【卷第二十一 終】

【卷第二十二】（聲聞無學沙彌 僧部第十一）

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 沙彌愛酪即受虫身十一・

雙德 雙福 二沙彌 遇佛成道 一

舍衛國有山民村 五六十家 去國五百里・村中有一貧家 婦懷妊

十月 雙生二男 大端正無比 父母愛之 為子作字 一名雙德 二名雙福·生五六十日 其父牧牛息臥床上 其母拾薪未反 此二兒共相責詰·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 蓑草^{ふと}之物以為氈褐^{ふと} 食飲粗惡裁自支命 如此至久云何可活 皆坐前世戀慕富貴 放身散意快樂須臾 從爾以來長塗受苦 如今憂惱當奈何恃怙·(●褐—粗布衣服●氈—蹂、蹂毛成片)

一人答言 時有小難^{まづ} 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·父聞怪之 謂呼是鬼 寧小未大宜當殺之·父驚 到田中收取樵薪 欲燒殺之·母還問夫 用此薪何為·夫說如是 母聞罔然·明日夫婦俱出潛聽 二子相責如故 便共集薪密欲燒之·佛天眼見 往到村中普放光明 天地大動 山川樹木皆作金色 到雙生小兒家 二兒見佛光明 喜踊難量·父母又驚各抱一子 將至佛所問佛世尊 此兒生來四五十日 所說如是甚共怪之 恐作禍害欲火燒之 不知為是何等鬼魅也 唯願解說·(●蓑—此草可編成雨衣)

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 臨當得道歎起邪想註共相沮敗樂世榮華 恃福生天 下為
侯王國主長者 歎起是想便自退轉 不得泥洹更此生死 彌連歲數常相鉤
牽 輒共雙生 遭我世時 今始乃生・已曾供養佛故 餘福應度 生識宿
命今來度之 我不度者 橫為火所燒 即說偈言

大人體無欲 在所照然明 雖或遭苦樂 不高現其智

大賢無世事 不願子財國 當守戒慧道 不貪邪富貴

智人智動搖 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
見佛光相 又見小兒形變踊大 皆大歡喜得須陀洹道 父母疑解亦得法眼
(出法句經第一卷)・(●歎一忽然●譖一在別人面前說壞話)

須陀耶在塚生長 遇佛得道 二

有國王 名曰旃陀越 奉事婆羅門道 領治國正亦任用之・王重小夫
人 諸夫人憎嫉 以金賜婆羅門譖之於王註言其生子必為國患・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_乳 湏即乳也·(●栖_レ同「棲」字)

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群 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_レ宿此塚中耳●註 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
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 宜度栴陀越王·

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_レ之獨笑而已·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·

須陀便如申臂頃 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
常為國中富貴 賃牧養數百頭牛 見王及人民供養比丘僧 便即問言
卿等何所為乎·人民答言 吾等供養三尊 後常在處安樂尊貴 無有勤苦
·即自念言 我貧唯當煎牛漚（牛之糞）為酪酥 淨心上比丘耳·

比丘僧咒願言 令汝世世得福 自後展轉更歷生死·輒受其福 或上
為諸天 或下為王侯·王侯時出遊獵 見好犍（牛）牛懷犢殺之（註）夫人語王 莫
殺其子·時牛主破取子養 其主恚言 當令王如此牛也·自後魂神為王作
子 時未出生 母為王所殺 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）·

均提沙彌出家并前身因緣 三（◎犍——雌性動物）

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·時有估客欲詣他國（報恩經云 摩提二國中 有五百賈客）其諸商

人共將一狗（報恩經云 白狗）至於中路眾賈頓息 狗便盜肉・於時眾人便共打狗 而折其腳棄置空野 捨之而去・時舍利弗天眼見狗 攣癩在地 飢困垂死 飛至狗所 以食施與・狗濟餘命心甚歡喜・時舍利弗 即為此狗說微妙法・狗便命終 生舍衛國婆羅門家・

時舍利弗 獨行乞食 婆羅門見而問之言 尊者獨行無沙彌耶・舍利弗言 我無沙彌 聞卿有子當用見與・婆羅門曰 我有一子 字曰均提 年既孩幼不任使令 比前長大當用相與・時舍利弗 即戢在心註至年七歲復來求之・時婆羅門令兒出家 舍利弗將至祇洹 漸為說法 心意開解得阿羅漢（報恩經云 佛言 善來 鬚髮自落 袈裟著身）均提沙彌既始得道・（◎戢―收藏、隱藏◎耆―年老的）

自以智力觀過去世 見前身作一餓狗 蒙和上恩 今得人身并獲道果 欣心內發而自念言 我蒙師恩得脫諸苦 今當盡身供給所須 永作沙彌・乃往過去迦葉佛時 有諸比丘集在一處 時年少比丘音聲清雅 善巧讚唄・有一比丘 年高耆老註音聲濁鈍不能經唄 每自出聲而自娛樂 老比丘者已得羅漢・于時年少比丘而呵之言 今汝長老聲如狗吠・時老比丘便

呼年少 汝識我不·年少答曰 我大識汝 汝是迦葉佛時比丘上座·答言
我今已得阿羅漢·年少惶怖自責懺悔 猶五百世中常受狗身·由其出家
持淨戒故 今得見我蒙得解脫（出賢愚經第十二卷）·

沙彌救蟻 延壽精進得道 四

昔有小國 去城不遠有好林藪 有五道士於中學道·有一比丘得六神通
有一沙彌年始八歲 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 心懷怨恨·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 為自知不·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（出福報經） 又出十卷譬
喻經第七卷）·

沙彌推師倒地而亡 以無惡心精進得道 五

舍衛國有一老公 早失其婦 獨與兒居 困無財寶 覺世非常 從佛出家·兒年尚小亦為沙彌 共父乞食 逼暮當還·父行遲 兒畏毒獸 急扶其父排之進路 執之不固 推父墮地應手而死 獨至佛所·時諸比丘訶責沙彌 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 時父病極於時睡臥 多有絲蠅數來惱觸 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 持大石婢蚊子) 時諸絲蠅競集父額 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)·

沙彌早天生天 失善師友 憤念詣佛 得分別聖諦 六

佛遊舍衛祇樹給孤獨園·時異比丘 有弟子志性溫雅 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 但睹大火 本所志願不得如意 與善友不能相守・今捨善師隨逐惡友 於是違遠至尊和尚 及阿夷梨眾^註諸等類修梵行者 四輩弟子 有一切智 號曰如來 今悉違遠 無央數劫難值難見 興于世間講說經典 微妙深奧未曾發言 而安隱開化說諸緣起 各各解了所從有因 無央數劫所未見聞 悉為解決・(◎阿夷梨——又稱阿夷、阿略・意譯：聖者、賢者)

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 真正樂道純督在法 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 是故憂悒不能自寬・佛言 勿愁 已至究竟 得生天上 今日夜半分別聖諦・比丘不復涕泣(出弟子過命經)・

純頭沙彌為鬼所敬用 須跋外道自然降伏 七

舍利弗有一沙彌 名曰純頭 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· (●嶮—高峻貌●然—同「燃」字)

須跋梵志放聲說曰 我今已得五通 神德無量 力能移山住流 回轉 天地猶掌回珠 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 日光上照或臥灰糞 或臥荆棘嶮難之中工字●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 汝今無是故不興敬·

有一婆羅門 名曰閱叉 興立一寺 亦名閱叉 恆供給酥油供寺然燈 ●註時有遠方婆羅門 來至彼寺中 又聞閱叉梵志高才明德 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·眾多梵志 語閱叉婆羅門曰 汝審向色衣人禮耶·言語未訖 沙彌已至即復禮之·

眾多梵志語此梵志曰 汝出四姓才藝過人 天文地理無不觀練 神咒 感靈無事不剋 今此色衣之人 出眾多姓 種非真正 何為違本法而向恭 禮·又卿梵志執行清淨 自修內藏圖識祕記本 行道成福何願不剋 文字章

印無不周悉 佛行寡鮮工有何可貴 捨本取末是我所疾 蓋聞沙門寒賤 巧詐繁滋幻惑世人 所行短促齊榮一身 不能延致梵福 正使相見正可擊捲而已 何為五體投地 恭敬作禮耶 我等親見甚怪所以 況先學大人 豈能怨卿此罪耶 閱又報眾多婆羅門曰 諸人靜默聽我所說

賢聖德難量

八直無上道註

是為梵沙門

如來口所宣

睹此形雖小

以果賢聖道

是故今自歸

梵志何為註

向得能究竟

須陀洹多

斯陀含

能斷欲界縛

諸纏陰入

是故說曰向

得能盡魔原者

入定坐禪之人

樂處閑靜志崇一意

計出入息執意牢固

能斷魔縛及縛於魔 入定之人

能役鬼神如意即至

當求方便斷魔牢縛

出出耀經第五卷

（◎八直——八正道◎註嗤——譏笑）

沙彌隨聖師入山

得四通知為五母所痛念

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·我為第一母作子時

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·復為第二母作子 生不久

復死 我母見人有乳養子者 便感痛念我 愁憂啼哭·我復為第三母作子

不久復死 我母臨飯淚出 念我言 若子在者與我共飯 棄我死去·我

復為第四母作子 不久復死 我時等輩娉娶者 母復念我言 若子不死今

亦當娶婦·我為第五母作子 今故現存 我捨家學道 母日蹄哭言 亡我

子 不知所在 飢寒生死不復相見 並忼ウレ愾ウカ悲痛註

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 人在世間善惡自恐 無所畏

惡 後受苦痛 入惡道中悔無所及 我厭世間故辭親求道 我視地獄畜生

餓鬼貧窮 代其恐怖 我得師恩受佛經戒 今以度脫·我念五母不能得脫

反復憂我（出五母子人經）·（◎忼ウレ同「慊」字）

沙彌護戒 捨所愛身 九（◎啞ウツ同「啞」：入口）

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 度為沙彌。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 沙彌為師迎食。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 此女為有風癩病耶 將無欲結所使 欲毀我淨行耶。堅攝威儀顏色不變。女便五體投地 白沙彌言 我常願者欲有所陳 我此舍中珍寶倉庫 如毘沙門天宮寶藏 而無有主 汝可屈意為此舍主 我為汝婢 供給使令滿我所願。

沙彌念 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^註以護戒故不絕草而

去·如鳥吞珠 比丘雖見 以持戒故極苦不說·如海船壞 下坐比丘以守
戒故授板上坐 沒海而死·如是諸人 獨佛弟子能持禁戒 我非弟子不能
持也·如來世尊獨為彼師 非我師也·方便語言 牢閉門戶 我入一房作
所應作·爾乃一相就 女即閉門·沙彌入房關譚門戶（註）得一剃刀 脫身衣
服置於架上 合掌跪向拘尸那城佛涅槃處 自立誓願 我今不捨佛法眾僧
亦不捨戒 正為持戒 捨此身命願所往生 出家淨行盡漏成道·即刎頸
死·（◎譚トク—探索◎譚トク—拂去灰塵）

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（註）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·（◎謫トク—責罰）

時優婆塞具陳上緣 自毀其女 讚嘆沙彌·王聞悚然而告之言 沙彌
護戒自捨身命 汝無辜咎 但持還舍 吾今躬欲自至汝家 供養沙彌·王

往見之前為作禮 以種種寶莊嚴高車 載死沙彌至平坦地 積眾香木闍毘
供養^註嚴飾是女 極世之殊 置高顯處 普使時會一切皆見·語眾人言
是女殊妙容暉乃爾 未離欲者誰無染心·而此沙彌既未得道 以生死身奉
戒捨命 甚奇希有·王即遣人令請其師 廣為大眾說微妙法·時會一切見
聞此事 有求出家 有發無上菩提心者 (出賢愚經第七卷)·

沙彌於龍女生愛 遂生龍中 十 (◎洿^x—同「污」字)

昔有羅漢 與沙彌於山中行道 沙彌日日至人家所乞飲食 經歷堤基
上行 岐嶇危險脚踏^レ蹠地 飯^x洿泥土^註沙彌取不洿飯 著^書師鉢中 洿飯洗
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
於堤基蹠地覆飯·師默然思之 知是龍嬈^云沙彌·便起到堤基上 持杖叩
藪^之 龍化作老公來 出頭面著地·沙門言 汝何嬈我沙彌乎·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^レ和上 師默不應· (◎闍毘—火化)

沙彌便入床下 手捉床足 和上禪定竟相隨 俱飛到龍宮殿上·龍及
婦女俱禮沙門 復禮沙彌·師乃覺之 呼出語言 此非婬女 是畜生耳

汝為沙彌 雖未得道 必生忉利天上 勝彼百倍 勿以洿意·沙彌言 此龍居處世間少有·

師曰 彼有三苦·一者雖百味飯入口 即化成蝦蟇·二者姦女端正無比 欲為夫婦兩蛇相交·三者龍背有逆鱗 沙石生其中 痛乃達心胸·此為大苦 汝何因從之 汝未得道 不可令見鬼道及國王內事也·沙彌不應晝夜思想 憶彼不食病而死 魂神生為龍作子（大智論云 布施持戒願早作龍 要期心重 足下水出 後至師本所入處大池之邊 以袈裟覆頭而入死 即變為大龍神 殺舊龍舉池盡赤·出迦葉詰難陀經 又出大智論第十七卷）·

沙彌愛酪即受蟲身 十一

如一沙彌 心常愛酪 諸檀越餉僧酪·時沙彌每得殘分 心中貪著樂喜不離 命終之後 生殘酪瓶中·沙彌師 得阿羅漢 僧分酪 語言 徐徐 莫傷此愛酪沙彌·諸人言 何以言愛酪沙彌·答言 此本是我沙彌 但坐貪愛殘酪故 生此瓶中 師得酪分 蟲在中來·師言 愛酪人汝何以來 即以酪與之（出大智論第十七卷）·

【卷第二十二 終】（◎七寶——輪王七寶：輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、居士寶〔又稱主藏寶〕、主兵臣寶〔第470頁〕）

【卷第二十三】（聲聞無學學尼 僧部第十二）

跋陀羅自識宿命遇佛成道一 叔離以氈裹身而生出家悟道二 跋陀迦毘羅為王所逼其心無染三 花色得道後臥婆羅門竊行不淨四 蓮花姪女見化人間說法意解五 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 毘低羅先慳貪從佛受化得道九 婆四吒母喪子發狂聞法得道十 孤獨母女為王所納出家悟道十一 尸利摩忘飢贍僧十二 暴志前生為繫婦十三 暴志謗佛十四。

跋陀羅自識宿命 遇佛成道 一（◎婆伽婆——世尊）

婆伽婆在羅閱城^註時跋陀羅比丘尼 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 有毘婆尸如來 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 詣毘婆尸如來所 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 當為女身端正無比 使有

見者迷惑偃地。童子壽終 生三十三天為天女 有五事勝 云何為五 天

壽 天色 天樂 天神足 天增上功德。天見此女皆懷希望 欲得與俱

時三十三天皆各共諍。天女壽終 來生人間 為若達多婆羅門作女 端正

殊妙 往返人天常得端正 多值諸佛悉皆承事供養 求為女人。後生人間

卑賤婆羅門家 為月光童子作婢 名曰幾羅。月光童子婦 名摩奴訶羅

端正無比。

時月光夫人語彼婢言 汝出舍外 若見沙門 婆羅門者將來至此 我

欲惠施。時婢出舍 有辟支佛 在門闕上乞食^註時 幾羅婢語言入來 欲

相惠施。夫人見其體不端正 語幾羅言 發遣沙門 我不施也。婢言 願

尊開意 莫嫌沙門形狀 供養功德不可稱計。時夫人報言 速驅此沙門出

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

。 (●闕一門檻)

時夫人即以麩與婢。時 幾羅婢 即以分麩著辟支佛鉢中 食己身昇
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
遠恆值此聖 為我說法使速解脫。時波羅奈城梵摩達多王 見彼辟支佛昇
在虛空 語群臣言 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。或有賈客作是說 此聖人必於我家得食。

時大月光夫人 見為幾羅婢言 汝所得功德 持惠施我 此則是我所
惠施 我今更持食與汝。婢言 不施。又言 我今與汝二分食。對曰 亦
不須。夫人又言 與汝三分 五分 十分 二十分 乃至百分千分。幾羅
婢言 我不相施。夫人報言 設汝不與我者 我當截汝耳鼻手。幾羅婢言
我不相施。

時長者婦以杖打婢 打之已竟。月光長者還來 見幾羅婢 頭破衣裂
悲泣墮淚 問其始末 具以事白。時月光童子 取彼夫人持用作婢 以幾
羅婢作第一夫人 五百婢女圍遶 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 今伽毘羅摩奢羅是。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）

・（◎瓌——同「瑰」——奇異而偉大）

叔離以氎裹身而生 出家悟道 二（◎濡——鮮澤）

時 舍衛國有一長者婦 生一女 殊妙少雙 其初生時 細濡白氎裹

身而出 父母怪之 瞻相甚吉 因為作字 名曰叔離（梁言 白也）・叔

離長大氎隨身大 此女瓌偉註國內遠近競來娉求・女白父母 我欲出家・

父母愛念不違其志 尋為出氎欲作五衣・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 付大愛道為比丘尼 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

名毘婆尸 時王臣民多設供養・時有女人 名檀膩伽 極為貧窮 夫婦二

人共有一氎 若夫出行則被而往 婦便裸坐 若婦被氎 夫則裸坐・

有勸化比丘 行至其家 見是女人因勸之言 佛世難值 人身難得

汝當聽法 汝當布施・女還語夫 外有沙門 勸我見佛聽法布施・夫答之

言 我家窮困 雖可有心當以何施・婦言 我意欲以此氎布施・夫言 我

之與汝 共此一氎 出入求索以自存活 今若用施俱當守死·婦言 人生有死 不施會死 施而死 後世有望 不施而死 後遂當劇·夫歡喜言分死用施·

婦即還出 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 為汝咒願·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·比丘咒願持至佛所·佛言比丘持此氎來·比丘授佛 佛自手受 此氎垢污·時王眾會 微心嫌佛受此垢氎·佛知眾心而告之言 我觀此會 清淨大施無過於此 以氎施者·大眾聞已莫不悚然 夫人歡喜 即脫己身所著嚴飾 瓔珞寶衣 送與陀膩伽·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伽者 今叔離比丘尼是·由於爾時以清淨心氎布施故 九十九十一劫所生之處 常與氎生 無所乏少（出賢愚經第七卷）·

跋陀迦毘羅為王所逼 其心無染 三

俱薩羅國 波斯匿王 聞跋陀迦毘羅出家 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 比丘尼著夫人被服註 從門而出 遙到祇桓聽佛說法·佛遙見言 善來 跋陀迦毘羅·即失夫人被服 頭髮自落 袈裟著身作比丘尼 到佛所頭面禮佛 佛為說四如意足力註 時比丘尼得神足力·(◎四如意足—四神足：欲、念、精進、思惟)

是時王聞跋陀迦毘羅女走去 便將兵眾圍遶比丘眾 及圍遶比丘尼坊·是比丘尼便飛虛空 王仰看即生悔心 我云何乃污阿羅漢比丘尼·心悶蹙地 向比丘尼悔過·寺中比丘尼 驅令出去·答曰 我無愛欲心·諸比丘尼云 汝夏四月共王殿中 云何無愛·以事白佛·佛知故問 是比丘尼 汝實受細滑不·答言 世尊我云何當受 我覺是細滑如熱鐵入身·佛言 汝若無受細滑心 無罪 (出十誦律善誦卷第二)·

華色得道後臥 婆羅門竊行不淨 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 色如姚李 女相具足 情相敬重即娉為婦·其後少時 婦便有身送歸其家 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 顧愍嬰孩吞忍恥愧 還于夫家·養女八歲然後

乃去 至波羅奈 飢渴疲極於水邊坐。時彼長者出行遊觀 見之愛重即問
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 允和大小 夫婦相重至于八年。爾時長者語其婦言
我有出息在 優善那邑不復索斂 於今八年 考計生長乃有億數 今往
索之與汝暫別。婦言 彼邑風俗女人放逸 君今自往或失丈夫操。答言
吾雖短昧不至此亂。婦復言 若必爾宜去 思聞一誓。答言 甚善 若發
邪心與念同滅。於是別去 到于彼邑 索斂處多 遂經年載 思室漸深
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 索斂既畢將還本國 安處別宅然後乃歸。晨出暮
反異于平昔 蓮華怪之 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
無嫌妬 神明監識 便可呼歸助君料理。即便將還乃是其女 母子相見不

復相識 後因沐頭諦觀形相 乃疑是女 便問鄉邦父母姓族 女具以答 爾乃知之。(●惋—驚嘆、痛惜)

母驚惋本曰註昔與母共夫 今與女同婿 生死迷亂乃至於此 不斷愛欲 出家學道 如此倒惑何由得息 便委而去 到祇洹門 飢渴疲極坐一樹下 爾時世尊 與大眾圍繞說法 蓮華色見眾人多 謂是節會 當有飲食便 入精舍 見佛世尊為眾說法 聞法開解飢渴消除 於是世尊 徧觀眾會誰 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 眾會各還 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 汝今可度此女為道 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 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 還房仰臥熟眠 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) 。

蓮華婬女見化人間說法意解 五

佛在羅閱祇耆闍崛山マク 有一婬女 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 云何獨行而無將從·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·(●臃一腫)

二人俱還到泉水上 陳意委曲 化人睡臥枕蓮華膝 須臾之頃忽然命絕 臃タテ脹臭爛腹潰蟲出註 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·怖當詣佛精進學道 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 四者財寶積聚要當分散·蓮華聞法欣然解釋 得阿羅漢 (出蓮華女經) ·

五百婆羅門女聞法開悟 六

舍衛國東南海中有臺 上有華香樹木清淨 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 我等稟形生為女人 從少至老為三事所監註不得自由 命又短促形如幻化 當復死亡 不如共至香華臺上 採取香華彙精進持齋 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 〔●檢—同「檢」字●監—牢獄〕

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 號名為佛 度人無量 諸女白佛言 我等多垢今為女人 求離監檢願生梵天註佛言 諸女善利乃發此願 世有二事其報明審 為善受福 為惡受殃 世間之苦 天上之樂 有為之煩 無為之寂 誰能選擇求其真者 善哉諸女 乃有名志 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 斷彙魔華開 不睹死生 。

諸女聞偈 願學真道為比丘尼 頭髮自墮法衣具足 思惟寂定 即得

羅漢道（出法句譬喻經第三卷）·（◎亶——誠信、真實）

婆羅門尼請優陀夷慢不聞法 七（◎菴——同「庵」字）

優陀夷 往拘薩羅國 到毘紐迦亶延氏婆羅門尼註菴羅園中住註尼諸

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·時優陀夷為諸年少 種種說

法 勸勵已 默然·彼諸年少聞法歡喜 擔持束薪還至尼所 自言和上

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·還白和上 尊者受請·時優陀夷夜過 著衣持

鉢往詣尼舍·（◎嗽——本作「漱」字）

尼遙見來 敷座請坐 設種種飲食 自手供養豐美滿足 澡嗽洗鉢還

就本座註婆羅門尼著好革屣 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 還白和上·尼復遣請食如前三反 乃至請法·答言 非

時·諸弟子言 和上尼不恭敬坐 彼云何說·和上尼言 若如是者更為我

請 受教更請·

供養如前 時和上尼知食訖已 脫革屣上服更坐卑床 恭敬白言 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^註苦樂異生·復問 其義云何·答言 彼其因緣生諸苦樂·復言 我今問汝 隨意答我 有眼不·答言 有·有色不·答言 有·有眼識眼觸 觸因緣生受內覺 若苦若樂 不苦不樂不·答言 如是·優陀夷言 此是阿羅訶說 從其因緣生於苦樂·尊者說是法時 婆羅門尼遠塵離垢 得法眼淨 從坐起正衣服 恭敬合掌白尊者言 我今日超入決定 我從今日歸依佛法僧 盡壽依三寶(出優陀夷坐樹寂靜調伏經)·

差摩

蓮華遇強暴人

脫眼獲免

八

昔舍衛城 名拘薩國 有諸放逸淫亂之眾 專為凶惡·時國中諸比丘尼 樹下精專思惟正道 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 姪意隆崇欲以犯之·候比丘尼 適脫衣被入水洗浴 尋前掣衣持著遠處 欲牽犯之·(●阿羅訶—阿羅漢)

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 復示腹胃 身體五藏五藏手脚各異 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 返逆無義願捨其殃 長跪叉手各受五戒 將至佛所 稽首于地 自責其罪（出生經第四卷 又出毘尼）

毘低羅先慳貪 從佛受化悟道 九

須達長者有一老母 名毘低羅 勤謹家業掌執庫藏 一切委之 須達長者 請佛及僧供給所須 看病比丘多所求索 老母慳貪吝瞋佛法僧 而作是言 我家長者愚癡迷惑 受沙門術求乞無厭 何道之有 作是語已復發惡願 何時當得不聞佛法僧名 末利夫人聞之 而作是言 云何須達如好蓮華 而立四毒蛇 即敕須達 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 勸助王家供養眾僧 時佛

入門 老婢見已心生不喜 即時欲退從狗竇出^註狗竇及四方小巷 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·回頭四顧 悉皆見佛 低頭伏地及手十指 皆化為佛 老母見佛及諸譬喻 除卻八十萬億 雖不起信猶能卻生死之罪·佛見身異 婢走還家入木籠中 白氎纏頭 畏復見佛·佛言 此婢罪重 於佛無緣 羅睺羅與其有大緣 當令化之·(◎四兵—象兵、馬兵、車兵、步兵◎竇—小孔)

時羅睺羅承佛威神 入如意定 化身作轉輪聖王 千二百五十比丘化為千子 阿難^{あなん}為典藏臣 難陀為主兵臣 七寶四兵皆悉具足^註時 金輪寶在虛空中 乘蓮華臺 徑往須達大長者家·夜叉唱言 聖王出世擯^{あひ}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 乘大寶輿 至須達家·老母見已甚大歡喜 聖王出世多所潤益 識別善惡必當不為 沙門所惑從木籠出 敬禮聖王·

聖王即遣主寶藏臣 往至女所告 姊妹汝宿有福應^{ふく} 王者相聖王 今者欲以姊妹為玉女寶·老母白言 我身卑賤猶如糞穢 聖王顧問喜慶無量 何所堪任應^{おこな}玉女寶 若見念者 敕我大家 放我今脫 所賜已多·爾時

聖王告須達言 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 喜悅非恆・

聖王即便以如意珠 照耀女面令女自見 如玉女寶 倍大歡喜・而作是言 諸沙門等高談大語 自言有道無一效驗 聖王出世弘利處多 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・心既調伏 時羅睺羅還復本身・老母舉頭 見千二百五十比丘 即作此言 佛法清淨不捨眾生 如我弊惡猶尚化度・作是語已 求受五戒・時羅睺羅 為說三歸受五戒法・母聞此法 未舉頭頃成須陀洹・

時羅睺羅 將此老母詣祇陀林 到已見佛 歡喜合掌作禮懺悔 求佛出家・佛告羅睺 汝將此母詣憍曇彌・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^註波斯匿王 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・(◎六通—天眼、天耳、宿命、他心、神足、漏盡)

佛告 大王 過去劫時有佛世尊 名寶蓋燈王・彼佛滅後於像法中

王名雜寶花光 其王有子 名曰快見 求欲出家 父即聽許·王子到僧坊
中 求欲出家·時有比丘 聰明多智深解實相 受為弟子·復有比丘 名
德花光 善說法要誘進初學·王子比丘雖復出家 猶懷憍慢 和上為說甚
深妙法 般若波羅蜜大空之義·王子聞已謬解邪說 比丘滅後即作此言
我大和上空無智慧 但能讚歎虛無空事 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 如射箭頃墮
阿鼻獄 八十億劫恆受大苦 出為貧賤人 聾癡無目為人婢使·爾時和上
即我身是·時阿闍梨者 羅睺羅是·王子比丘 此老母是（出觀佛三昧
經第六卷）·

婆四吒母喪子發狂 聞法得道 十

有婆四吒婆羅門 母有六子 相續命終念子發狂 裸形被髮文隨路而走
遙見世尊即得本心 慚愧羞恥斂身蹲坐·佛告阿難 取汝鬱多羅僧與著
聽法·阿難與衣著 至佛前稽首禮佛·佛為說法示教利喜 受三自歸成優
婆夷 歡喜而去·其第七子後時命終 都不啼哭·持夫以偈問言

諸子先命終
今喪第七子

婦言

兒孫無量數
彼所生處處
我已識出離

夫言

是法未曾聞

婦言

今日等正覺
我已知正法

夫言

我今亦當往

婦言

當觀等正覺

汝念生憂惱
而獨不生憂

晝夜不飲食 乃至發狂亂
(●葛布——葛莖纖維製成的布)

因緣和合生
更互相殘食
是故不復惱

長夜遷過去 我與君亦然
若知生要者 何足復為憂

而今聞汝說

何處聞正法

而不憂念子

永離一切苦
能開為子憂

說苦習滅道 安隱趣涅槃
(●絺——細的葛布)

彌絺菴羅園註

從彼世尊所 求開憂子苦

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（出雜阿含經第三十四卷）。（●蹴—蹋：踐、履）

孤獨母女為王所納 出家悟道 十一

舍衛城 有孤獨母人 自生一女 年始十七 顏容端嚴衣不蔽形。母
乞食自遣 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 王傍人追烏入舍 女不出面 但拔箭放烏授箭擲外 王人
見指知之非凡。卻後年中 王第一夫人卒 媵求夫人無應相者 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
。（●揆—度、道理、審度●首揆—宰相）

王便往視呼將俱來 使相師占之 使到女門直入其內 女母不在唯獨
女住。使呼女出 三呼不應。使曰 貧家女出來。女應曰 才不才各一家
子 卿是何人唐突我舍 急出門外。使人曰 國王遣我呼汝 汝小家子何

敢爾耶·女曰 國王何事使汝來 若求我作婢者 我家不犯王法 若求我作婦者 汝曹則是我給使 何敢輕易貧門 乘勢蹴突迫憊女人工部 註 女人雖微自有宿命不為威屈 汝曹啓王·使人敢應 具以啓王·

王便敕百官 嚴駕備具禮儀 從五百嫖女而往迎之 使者齎持謁敬工部

牛羊豬酒納娉之饌 使者乘皂蓋之車註 五馬引御以迎女 前導精兵十萬 從車千乘 細馬萬匹 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·(◎皂—黑◎憊—威力相恐、怯)

女敬令曰 謝使者及諸百官吏民 大小勞屈道路 孤貧之女鄙賤不遺

遠煩官屬侍從 枉屈辱王重命 女以寒賤誤以宿福 當王階殿自揆醜陋

註 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 氣無栴檀香麝之芳 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 語諸嫖女 汝曹薄福墮此卑役 自今以往相與

從事 宜各正心修善為行 莫犯王儀·五百嫖女皆應唯諾·又呼二千五百

青衣 語之曰 人無貴賤 道在者尊 汝等皆善人之子 古今之變處在卑

微 莫以自卑當務為善。僉曰 奉教。百官前進王禮 黃金千餅 白銀二千餅 華瑞瓔珞水精琉璃^註明月神珠珊瑚琥珀 白素千匹御縑千匹^註綺繒^註綿羅朱繡紫綠 素黃赤白羅縠^註之衣^註栴檀之香種種千匹 百官進衣百領夫人服飾。女便受之嚴莊已辦 出拜上位。(●水精—水晶)

百官見之莫不歡喜 皆稱萬歲國必太平 得我百姓萬民之母 姪女青衣親近附之 如子得母。攝衣上車車為端安 馬為調御天為清明 白象雲集相追悲鳴。百官臣民皆言 天人來下國必保安。到王宮門自然開闢 五百侍從入宮下車 宮中自然生五色之光 殿上晃耀內外照明。入殿拜王 王見驚悚不知。下座答之 大夫人朝王。百拜跪如流水 自跪自起百拜乃止。王長跪答之。教令宮內 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^只 與諸夫人姪女共相娛樂。王意欲見之 夫人意貞心潔 不在濁穢 本意清淨不與王語 又不相見。

王曰 室家之義 夫婦之分 以恩愛為親 夫人入宮七日七夜而不相見 其意云何 以為法乎。夫人使姪女答王曰 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 後當為往呼佛。夫人曰 不也 未得見佛 終不與王相見。王大怒曰 汝本寒賤乞人種 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。(◎縑——細密的絹)

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 世世受福不為笑王也。王曰 大善。(◎縠——縐紗◎羅——輕軟的絲織品)

即日敕厨作十萬人饌具 遣侍女白夫人言 請佛作十萬人饌已具 可往請佛。夫人曰 婦人唯命是從 請佛之義 大王宜自枉車騎 暫往與佛相見 深恭敬之。王曰 我請我自往 卿請卿自往 吾不往也。夫人言 王者尊貴是妾之夫 女人之力不如王者之微言 王枉威暫往與佛相見 不者非大王家人也 未有夫婦室家之義 故自他人耳。王曰 夫婦未成 則

無分義在卿意耳。夫人默默不言。光輝暉暉顏色非凡。王疑夫人恐欲自殺。或恐突去。敕內外游徼司候註備衛吏兵關閉宮門。步羅相連飛鳥不得度。宮內嫫女展轉相次。使針不得下。(◎游一同「遊」字◎徼一巡查)

夫人知王意不往請佛。及不信夫人。夫人便於殿上化滅。身體了無所見。嫫女千人并七十一夫人。皆驚相視分布求索。內外羅落了無所見。王大慚怖銜泣而起。王曰。奈何奈何。我剛直所致。追以為恨。以何方便而使之還。第二夫人白王言。大夫人。非我凡庶小人輩也。王應當稱隨其意。而忽拒逆。喜怒惡言待之。此乃天人。王令去大夫人者。我曹等七十一人。何所依恃耶。嫫女青衣皆悉啼哭。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。向天太息泣落如雨註。民人不修事業市里空廢。十五五相隨悲哀。七日七夜王安臥。絕穀不食。(◎六齋日一初八、十四、十五、二十三、二十九、三十)

第二夫人曰。且當暫與佛相見。并請俱來。王到佛所頭面為禮。白佛言。我是阿祇羅奈國王阿迦達留。如是者三須逋替禮敬註。連務國事不待日夕。佛言。國事勞擾眾猥煩惱。誠枉神思。吏民境界平安不乎。王曰。皆

受佛恩 唯願枉屈 暫臨鄙解·佛默然 須臾佛到殿上 大夫人與諸夫人
媠女三千五百七十一人 俱為佛作禮·王初未見夫人 媠女亦不見 唯
佛自見 王與佛作禮畢 心愁不歡·佛語王言 所求大夫人者 正此人是
也·王見歡喜 百官夫人 媠女大小皆亦歡喜 王設飲食 食畢 佛大咒
願 各求心中所欲·(◎太息—嘆息◎逋—逃亡、拖欠、懸)

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 仁德賢慈言語
柔軟 不傷人意 隱形七日 人鬼神龍不知其所·

佛告言 大夫人 昔為大迦羅越 財富無數慳貪不施 故今貧窮 迦
羅越性好姪姪 樂與女人從事 今故墮女人中·又樂與明經道士遊 學故
有智慧 已見五百佛 今得值我 昔與王為善知識 故得為夫婦 大夫人
先世事五百佛 但持心不堅 媠惱世人故墮女人中·大夫人卻後三十九劫
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 即得阿惟越致道註便授王五戒·夫人嫁女大小公卿百官
舉國人民皆奉五戒 大夫人前受十戒 歲三齋註月六齋註與後宮嫁女三
千五百七十一人 從事相率為善 王正教寬弘國致太平 興立塔寺皆以七
寶 更相尊敬內外無別離之心 人民死皆以壽終·

王大夫人覺意念世無常 人晝夜姪姝恩愛 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 至來無期誰當為我
卻之者哉 我今愁怖 災害卒至不可得脫 一切貴賤因此一事 皆當臃脹發
臭處不淨註空愛惜之 夫復何益·王自思惟 男女合會有何可奇 我言真
諦非不及事·(◎阿惟越致——不退轉◎臃——腫)

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 雖有諸夫人嫁女小兒
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 為上夫人 諸國夫人宮內嫔女大小 皆恃賴卿 卿奈何忽規立此計 遠近士夫聞之 不當笑人如此 沙門輩非卿夫人種所志作也 宜更計之·(◎歲三齋—三齋月：一月、五月、九月)

夫人言 十方諸佛皆從沙門中來 佛迦沙王 捨九十九小國夫人嫔女八九千人 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 我前世亦為男子 但坐與女人從事 恩愛多故去男為女 女人可畏 王不覺耳·王意不能與女人相離者 夫人嫔女故三千餘人 足相娛樂 王意宜發遣無令愁惱也·我作沙門死死不止 王當相勸不宜相割·

王曰 卿若爾者 我用國為·夫人言 王能知無常者是王上願 國土王位百官嫔女 珍寶宮城皆非王有 王有身體骸骨頭腦五藏_七 皆當分散 何所愛惜乎·王言 今日聽卿一人耳 恐我夫人嫔女相追俱去·夫人言 各有宿命福力 非人所止 悉加刀杖事應當爾 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 何能善意周徧此耶 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 威尊致貴 莫得輕慢 我今與卿等別 各自努力勤意朝夕 親奉經法加於精進 願我早得佛道 當還相度·諸夫人嫫女便舉聲大哭 聞切利天·

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 意甚罔罔 出呼太子以國委之·王便願言 我今欲作沙門 誰知我者·帝釋便剃王頭 袈裟著身應器自具 便隨佛去 十二小國王 皆捨國付太子 隨王作沙門 一時同得阿羅漢道·阿迦達留者我身是 大夫人者瞿夷是 (出貧女為國王夫人經)

尸利摩忘飢贍僧 十二 (○忻—同「欣」字)

佛住毘善離 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
即以空鉢示之 便持己鉢中食與比丘 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
為諸上尊乞食 如是次第供給五百人已 然後自求 日時復過 失食而還
至第三日亦復如是·乃至次第供給五百人 唯一人未得 此比丘隨尸利
摩後 入一家·以先三日失食故 身體虛羸迷悶倒地（出僧祇律二十一卷
十誦四分並同）·（◎蚊—蟲行貌、一切生類之行曰蚊）

暴志前生為鬻婦 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^註人物之類 皆欲

令度使至無為。時有一鰲以為知友。鰲數往來到獼猴所。飲食言談說正義。其婦見之。謂有姪蕩。問夫為何所至。答曰。吾與獼猴共結親友。甚聰明智慧。又曉義理。婦猶不信。因便佯病。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。反為獼猴夫敬重婦。往請獼猴共食。

獼猴答曰。吾家陸地。卿在水中。安得相從。鰲曰。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。不齋將來。從還取肝。乃相從耳。便還樹上跳梁歡喜。鰲問曰。卿應取肝來。到我家去。反更跳梁何耶。獼猴答曰。天下至愚無過於汝。共為親友。寄身託命。還欲見危。鰲婦暴志是。鰲調達是。獼猴王我是。〔出鰲獼猴經〕。〔●摩尼一寶珠，可除災消病、澄濁水〕

暴志謗佛 十四〔●盜一孟器、鉢〕

佛遊舍衛祇國。波斯匿王請佛及僧。宮中設飯。欲詣王宮。有比丘尼名暴志。木盃繫腹。似如懷妊。〔註〕因索佛衣。汝為我夫。從得有身。不給衣食。

此事云何。時諸大眾人天 釋梵四王諸天鬼神 及國人民莫不驚惶 佛為一切三界之尊 其心清淨過於摩尼^註智慧之明超於日月 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 化作一鼠齧繫盃繩^註盃即墮地 眾會睹之 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 反還妬謗。於是大王即軟侍者 掘地為坑 欲倒埋之。(●齧—咬)

時佛解喻 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 我在所生當報汝怨。時買珠男子 則我身是。其女身者 則暴志是。此自往緣 非直今身也(出生經第一卷)。

【卷第二十三 終】

【卷第二十四】（轉輪聖王 諸國王部第一）

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 轉輪王為半偈剎身然干燈六 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 頂生金輪王愛別離苦十一 阿育四分王始終造業十二·

劫初人王始原 一

劫欲成時 水災既起 壞第二禪 風災吹結 世界得成· 光音諸天福
命既盡 化生為人歡喜為食 身光自照神足飛行 無有男女尊卑隔異 故
曰眾生有自然地味 猶如醍醐 色如生酥 味甜於蜜 以手取嘗 遂生味
著 食之多者顏色粗悴 食之少者膚貌光澤 便有勝負自相是非· 地味又
減 又生地皮 狀如薄餅 色味香美復共食之 轉相輕易· 地皮又減 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（事已見世界成壞部）天下富樂地生青草 如孔
雀尾漸次分張 有八萬國 人民聚落雞鳴相聞 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· 後王德漸薄 年壽轉減

至一萬歲 今至一百 王崩子嗣 名曰珍寶（出長阿含經第二十二卷）。

大王致輪之初 二（◎案一同「按」：察行）

轉輪聖王 所以致金輪者 帝釋常敕四天王 一月六日案行天下註伺人善惡·四天王及太子使者 見有大國王以十善 四等治天下註憂勤人物心踰慈父 以是事白天帝釋·帝釋聞之 慶其能爾 便敕毘首羯摩註賜其金輪 即出持付毘沙門天王 毘沙門天王持付飛行夜叉 飛行夜叉持來與大國王·毘沙門天王敕此夜叉 汝常為王持此金輪 當王頂上畢其壽命 不得中捨·（◎毘首羯摩—守護佛法及國土的夜叉）

是夜又常為持之 進止來去隨聖王意 盡其壽命 然後還付毘沙門天王 毘沙門天王還付毘首羯摩 毘首羯摩還內著寶藏中（出雜譬喻經第六卷）·道種堅德乘金輪 王四天下·性種性王乘銀輪 王三天下·習種性王乘銅輪 王二天下·以上十善得王 乘鐵輪 王一天下（出仁王般若經）·（◎四等—四無量心：慈、悲、喜、捨）

金輪王王化方法 三

轉輪聖王成就七寶 有四神德 一金輪寶 二白象寶 三紺馬寶 四

神珠寶 五玉女寶 六居士寶 七主兵寶·若轉輪王出閻浮提時 諸刹利
水澆王頂 以月滿時香湯沐浴 升高殿上會眾伎樂 天金輪寶忽現在前
輪有千輻光色具足 天金所成非世所有 輪徑丈四·王見興念 我從宿舊
聞今此輪現將無是耶 今我寧可試此輪寶·王即召四兵 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
大王 今此東方土地豐樂 多諸珍寶人民熾盛 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 邪淫兩舌 惡口妄言 綺語貪邪 嫉妬邪見之人 此即名曰我
之所治·(●象寶七支—四足、首、陰、尾●臚—均、直)

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 七重行樹周匝交飾 七寶所成
乃至無數眾鳥相和而鳴 復於城內造諸宮殿 宮牆七重七寶所成·時金

輪寶在宮殿上 虛空中住 王清旦於正殿上坐 自然象寶忽現在前 其毛
純白七處平住^註力能飛行其首雜色 六牙纖臚^レ真金間填^註王見念言 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・(●由旬——一說：四十里)

時王清旦在正殿坐 自然馬寶忽現在前 其紺青色朱毛尾頭^註仰如馬
力能飛行・王見念言 此馬寶良 若善調者可中御乘・即試調習諸能悉備

王欲試馬 即自乘之清旦出城 周行四海食時已還・時王清旦在正殿上
自然神珠忽現在前 質色清徹無有瑕穢・王見念言 此珠妙好 若有光

明可照宮內・王欲試珠 即召四兵 以此寶珠置高幢上 於夜冥中齋幢出
城 其珠光明照一由旬 見城中人皆起作務 謂為是晝・(●濡——軟)

玉女寶者忽然自現 顏色從容面貌端正 不長不短不粗不細 不白不
黑不剛不柔 冬則身溫 夏則身涼 舉身毛孔出栴檀氣 口出優鉢羅華香

言語柔濡^註舉動安詳^註先起後坐不失儀則・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 其有主者能為擁護 其無主者取給王用・時居士寶

往白王言 大王 有所給與不足為憂 我自能辦。(●俠—通「挾」字)

時王欲試此居士寶 即敕嚴船於水遊戲 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 大王有所討罰不足為憂 我自能辦·時王

欲試主兵寶故 即集四兵而告之曰 汝今用兵 未集者集 已集者放 未

嚴者嚴 已嚴者解 未去者去 已住者住·時 兵寶具如王言·

王見踊躍曰 我今真為轉輪聖王 一者長壽不夭無能及者 二者身強

無患無能及者 三者顏貌端正無能及者 四者寶藏盈出無能及者 是為聖

王具四功德·大海彼岸 復有鉢頭摩池 俱物頭池 分陀利池 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 俠

道兩邊有七重牆註七重欄楯 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 其道平正。(●糴—穀皮)

轉輪聖王 又乃命駕出遊後園 尋告御者 汝當善御而行 所以然者

吾欲諦觀 國土人民安樂無患・時國人民 路次觀者 復語侍人汝且徐行

吾欲諦觀聖王威顏・時王慈育民物如父愛子 國民慕王如子仰父 所有

珍奇盡以貢王 願垂納受・時王報曰 且止諸人 吾自有寶汝可自用・王

治此閻浮提時 其地平正 無有荆棘坑坎堆阜 亦無蚊虻蜂蠅 蛇虺惡蟲

石沙瓦礫自然沈沒 金銀寶玉現於地上 四時和調不寒不熱 其地柔濡

無有塵穢 如油塗地潔淨光澤 地出流泉清淨無竭 樹木實茂華果熾盛

地生濡草 冬夏常青色如孔翠 自然粳米 無有糠糲（糲）眾味具足・

時有香樹華果茂盛 其果熟時 自然裂出香氣（芬）復有衣樹華果茂

盛 其果熟時皮殼（殼）自裂（註）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

降大雨如穀牛乳（註）而八味水潤澤周普 地無停水亦無泥淖 潤澤沾洽 於

中夜後 空中清明淨無雲暄（註）海出涼風清淨調柔 觸身生樂 聖王以正治

國無有阿吒（註）修十善行・（◎芬（芬）同「積（積）」：香氣◎穀（穀）取牛乳）

時諸人民亦修正見 具十善業 其王久時如樂人食 身小不適 而便命終生梵天上・時金輪白象 紺馬明珠皆悉滅沒・時玉女寶 居士寶 主兵寶及國土民 作倡伎樂以香湯洗沐王身 以劫貝纏五百張氎 次如纏之捧舉王身置金棺裏 以香油灌之置鐵棺裏・復以木槲裏衣註其外積眾香薪重衣其上 而闍維之 於四衢道頭起七寶塔 縱廣一由旬 雜色參間以七寶成 玉女寶 居士寶 典兵寶 舉國士民皆來供養此塔 施諸窮乏須食與食須衣與衣 象馬寶乘 給眾所須隨意所與（出樓炭第一卷 又炭經 出長阿含）・（◎噎—天氣陰沉）

燈光金輪王捨臂 四（◎狂—亂◎穀—孵出）

過去無量無邊阿僧祇劫時 此界名日月雷 亦有五濁世註於我是時作轉輪王 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・大臣自言 田作穀麥六分 一分入官 是人

不從王法 是故縛之・我敕令放・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 鉢頭摩木林之中 食諸果子 漸漸修學得五神通

· (●) 槨——葬時，加在棺材外面的一層，用木頭或磚石製做)

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 欲為虐害 是惡羅
刹 即於其日放大惡風·時諸商人迷悶失道 生大怖畏失聲啼哭 喚呼諸
天 摩醯首羅 水神 地神 火神 風神 復稱父母妻子眷屬 願救濟我
· (●) 五濁——命濁、見濁、眾生濁、煩惱濁、劫濁)

善男子 我於爾時 以淨天耳聞其音聲 尋往其所 以柔濡音而慰撫
之 莫生怖畏當示汝道 令汝安隱還閻浮提·善男子 我於爾時 白鬻纏
臂以油灌之 然以為炷發真實言 我先以於鉢頭摩林 三十年中專精修行
四無量心 為諸眾生食噉果子 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 得己利者當作商主 於一一天下七反雨寶^註復入大海取如意珠 於一一天下 復雨種種雜廁寶物^註如是次第徧此世界 乃至十方無量無邊阿僧祇 諸世界中亦復如是·善男子 我於往昔諸所發願 皆得成就如恆沙等大劫之中 常作無上薩薄之主^註於恆河沙五濁惡世雨種種寶 一日之中七反雨之 令得滿足 然後勸化令住三乘 (出過去香蓮華佛世界經)
(註) (●)反一通「返」字 (●)廁—雜於中間 (●)薩薄—一切)

蓋事金輪王有大利益 五 (●)儻—困弱 (●)晒—同「炳」字)

過去閻浮提 有四河水 二大國王 一名婆羅門提婆 (梁言 梵天) 獨據三河 人民繁盛然復儻弱^註一王名曰罰閻建提 (梁言 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 彼國儻弱獨霸三河 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 乘比追躡徑至城邊 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・(●)篤一「妊」：懷孕)

王遣使與一河水 又以女許為夫人 國有奇物更相貢贈 急難危險共

相赴救・時金剛聚即迎其女 拜為夫人 各共和解回軍還國・經於數日

其王夫人便覺有胎 懷篤之後 恆有自然七寶大蓋 當在身上 坐臥行立

終不遠離・至滿十月生一男兒 身紫金色頭髮紺青 光相炳著世之少雙

兒以出胎蓋在其上・召諸相師令相此兒 相師白王 太子德相世之希有・

王及群臣喜不自勝 即為其立字 字刹羅伽利(梁言 蓋事)・

年至成人 父母便命終 小王臣民共立蓋事・治政數年出外遊觀 見

諸人民耕種勞苦 問左右曰 此人何作・答言 國以民為本 民以穀為命

若其不爾民命不存 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 人民倉篋滿種種穀 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 極為細軟青黃赤白 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 治伎樂器·王言 若我有

福應為王者 令我國中樹生樂器 稱意悉有·又經少時 諸王臣民悉來拜

賀 值王食時留與飲食·爾時諸臣 得王飲食百味具足 咸共白王 臣等

家食飲其味薄少 今得王食美味非凡·(●簞—圓的竹器)

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·即敕伺官 吾食時到恆鳴大鼓 令諸人民悉得聞知 用我時食當得

百味上妙之供·從是已後食便鳴鼓 一切人民承音念食 百味上饌自然在

前 人民優樂·時王梵天遣使 來至蓋事王國 語蓋事言 汝父在時 我

以河水用與汝父 汝父已終宜當還我·時蓋事王報彼使曰 我今境土及與

河水 亦非我力強從汝得 然我為王不勞民物 且停須我後與汝王相見·

使還白王·王然其意 剋日共期 二王俱進軍眾圍繞 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
弈弈如紺琉璃 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・(●典―主●剌―用力旋轉著挖)

蓋事自起挽令還坐 復語之曰 大王何以恐怖如是 我軍食時恆自鳴
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^註一切人民盡獲安樂・登位之後處於正殿 群僚百官宿衛侍立・日初
出時有金輪寶從東方來 如是七寶相續而至典四天下 一切眾生蒙王恩德
所欲自恣 王悉教令修行十善 壽終之後皆得生天・佛告阿難 刹羅伽
梨王者 我身是・王罰闍建提 今父王是・母者 摩耶是(出賢愚經第八
卷)・

轉輪王為半偈剌身^註然干燈 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^今・

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·(●啞—聲、喉聲●噎—憂不能息)

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 天下所重莫若己身 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^ㄨ噎^ㄨ註王與內外一切辭別 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 灌滿膏油細毳為炷・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

夫生輒死 此滅為樂・

王言 於我有慈愍者 應憶持是法 於諸國土有人民處 宣通王命

諸人當知 大轉輪王 見諸眾生沒於苦海 未能出要起大悲心 剗身千燈

求此半偈 諸人今當書寫此偈 讀誦翫習クハク思惟其義 如說修行・諸人異口

同音讚大王言 善哉大王 真慈悲父 為諸眾生修此苦行 我等應當速往

書寫 或於紙帛或於石上 或於樹木瓦礫草葉 蹊逕チ要路註多人行處亦皆

書寫・其見聞者 皆發道心・(◎蹊逕——狹路、學問的門徑)

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・忉利天王即作是

念 以何因緣有此光明・即以天眼觀於世間 見轉輪王以大慈悲 熏修其

心 為眾生故剗身千燈 供養大師為度眾生 我等當往勸戒佐助・即下世

間化作凡人 往詣王所 問大王言 剗身千燈修此苦行 為求半偈何所作

為・報言 善男子 我為眾生令發道心・(◎逕——同「徑」字)

爾時化人即復釋身 報言 作是供養 願求天王 魔王 梵王耶·言
我不求此 正求菩提為眾生故 不安者安 不解者解 未度者度 未得
道者欲令得道·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 於天王釋前立誓言 若不真實求三菩提^註欺天王釋者 使
我千瘡終無愈時 若不爾者 血當為乳千瘡平復·說是語時瘡即如本·天
王釋言 善哉大王 真是大悲 如是苦行不久當得無上菩提 得菩提時要
先度我·時天帝釋 放大光明徧照^{此本}王身^註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 二萬夫人百千嫫女 亦復如是
(出大方便佛報恩經第三卷)·(◎ 照一同一「照」字)

摩調金輪王捨國學道 七

昔者有王 名曰摩調 時號遮加越王 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
民無辭訟 莫不變化·王欲行四方 隨意即至 數千萬人隨後而飛 不持

刀兵 人民鬼神皆自歡喜・語侍衛者 頭鬚生白可以告我・侍人言 生白
・王召太子告言 我頭生白衰老將至 今立汝為王 四天下皆屬於汝 汝
後亦應厭於世樂 當行求道・(●喞—慢磨聲●磨—同「應」字)

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 即敕中宮及諸貴人 使持八戒月修六齋註 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・帝釋言 我遣一車 駕千匹馬來迎王 車名蔡
喞ト育多註 喃王名聲遠流聞忉利天 為諸天王之所敬重 欲得相見 見車駕
言 非世所有 我王施善天車迎王・

喃王載車 車馬俱飛 即告御車 汝過二道 我欲得見惡人之道 復
欲得見善人之道・摩曰 婁即將過 視泥犁地獄人所作惡 考掠之處 復
上忉利觀天上樂・王到釋宮 天帝復言 天上諸王大欲得見 喃王常道說
功德・即前牽臂與共並坐 喃王變身如天上體 不復如世間貌也・作倡天
樂散華燒香 帝釋語喃王言 莫愁憂也 此間諸伎可共相戲 足可忘憂・

喃王不持天上伎樂為樂 喃王即語釋言 如人借物會應當還 以本願故不以天伎為樂 時喃王者 今我身也（出摩異調王經）（●尋一八尺）

無諍念金輪王請佛僧 八（●机一通「几」：小桌子）

菩薩過去劫時 此佛世界名那提嵐 劫名曰善提 有轉輪王名無諍念

主四天下 有一臣名曰寶海 是梵志種善知占相 時生一子 有三十二

相 八十種好 百福成相常光一尋註百千諸天來共供養 因為作字號曰寶

藏 其後長大 剃除鬚髮 法服出家成三菩提 還號寶藏十號具足註即轉

法輪 令諸眾生皆得生天 咸蒙解脫利益天人 聲聞大眾恭敬圍遶 安周

羅城 即是聖王所治之處 去城不遠有一園林 名曰閻浮 時佛與聲聞大

眾 止頓此林（●三菩提一聲聞菩提、緣覺菩提、無上菩提）

時王聞之 與無量大眾往至佛所 到佛所已頭面禮足 右遶三匝卻坐

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

諸聖眾 於月中受我供養 衣服飲食臥具湯藥 時佛默然 頭面作禮遶

佛三匝還 告小王及臣民眷屬 辦諸供具（●統一絃：冠卷）

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 統スベテ縵マキ繒マキ續マキ以為數具 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 以牛頭栴檀為床
榻 机ヒコ橙ヒコ白象 寶樹種種莊嚴在佛僧前後 玉女寶持七摩尼寶蓋 在於佛
前 以牛頭栴檀及黑沈水 散以供養 作眾伎樂 其園外邊有四兵寶 周
匝圍遶 王到佛所作禮右遶三匝 自行澡水手自斟酌 上妙餽饌供養佛及
僧・(◎縵一冕的前後垂下的飾物、同「線」字◎續一絲棉)

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 有無量眾入林
聽法 諸天散華作天伎樂 以供養佛・虛空中有天衣瓔珞 種種寶蓋 而
自回轉 四萬青衣夜叉 取牛頭栴檀為眾作食・時轉輪王 夜於眾前 然
百千無量億那由他燈 王頂戴一燈 肩荷二燈 左右手中執持四燈 其二
膝上各置一燈 兩足踏上亦各一燈 晝夜供養 佛神力故身無疲極 如入
三禪 轉輪聖王所受快樂亦復如是・(◎橙一几屬)

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^{クマ} 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 七寶頭目交絡及諸寶網 閻浮金鎖真珠寶貫 上妙履屣統縵^{トク}縵^{トク}
⑥微妙机橙^{キウ}七寶器物 鐘鼓伎樂寶鈴珂貝 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 第一太子名曰不眴^{トク} 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 或願切利天王 或求梵
王 或求魔王 或求轉輪聖王 或願大富 或求聲聞 各各向佛及僧悔過
轉輪聖王 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) · (●綱一通「茵」：墊子●縵—裝飾華麗、蓆子)

堅固金輪王失輪出家 九

過去世時 王名堅固 有四種兵 為轉輪王 攝御天下 以法為治
與七寶俱人間四妙·王於後時失於天輪 告太子頂來 我本從舊人聞 若
轉輪王失天輪者 王必不長壽 太子 我已食人間欲 復欲求天欲 我欲
剃髮被著法服 信樂出家 我今以大海地與汝 汝當以法教令莫作非法
若復與汝天輪移處·堅固王學道七日 天輪晝忽然不見·頂來王白父王言
不可為王當云何·父王言 當作輪之福行 可有是處·十五日說戒時
沐頭昇在堂上 東方有天輪來 非工巧所作 光炎極妙 齋日沐頭昇在堂
上東·(●白—善●黑—惡)

堅固王曰 子當如法 觀行於男女婦子及諸臣民 非是一人沙門 婆
羅門 下至鳥鹿 當持齋月八日 十四日 十五日 施與沙門 婆羅門
貧窮孤老乞者 當以飲食衣被 華鬘眾香 床臥屋舍給與 使為明證 若
界內所識沙門 婆羅門 當至其所隨時問論 云何為善不善白黑報註云何
現世義 云何後世義 云何作行受善不受惡 當如是覺 若界內有貧窮人
當施與財物 是為得輪之行 汝與行相應者便得 若十五日說戒時 沐
頭昇堂上東方 當有天輪來至繼後有·頂來王以法治行 於其界內施與財

物 為轉輪王與七寶俱 人間四妙 云何曰妙 如上七寶如上四妙·

彼輪於後時 天輪亦移處 至輪不現 頂來王亦初不憂感 樂著姪欲

不知敗壞 強御天下人民日減不增 先王如法但增不減 知明星婆羅門白

言 天王當知 以欲御民但減不增 猶若過去諸轉輪王 與輪法相應人但

增不減·王曰 我當云何·答曰 天王界內有明算法 有諸臣中 明咒術

知於輪法 王當與輪法行相應 若與相應者可有是處 輪便可得 十五日

說戒時 沐浴昇高堂上東方 當得天輪·

王曰 云何為輪行 令我行與相應·當如法見行於法於妻子至施物

是為天王天輪行 若應此行 可有是處便可得輪·頂來王 於後時行法於

妻子至貧窮人 惜財不施·既窮無物 便行偷盜 詣王罰之·王作是言

汝眾生真諦不與取耶·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（出阿含經第十四卷）·

文陀竭金輪王遊四天下 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·天即為王
雨錢金銀 七日七夜·王心歡喜 聞諸方土人民熾盛 王舉七寶四種兵
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·彼無貧窮豪贏強弱 無有奴婢尊卑 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·便俱飛行入鬱單曰 地
青如翠適復前行 見白如雪自然稻米 汝曹當食·適復前行見諸寶樹 百
種衣樹 金銀瓔珞皆懸著樹·王問邊臣 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 以己半座與文陀竭王
·適坐左右顧視 天上有玉女·心便念言 我有四天下所有雨寶 使天王
釋死 我欲代其處 治天上如治天下·便覺去離即還天下 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
嬰困病·心自悔言 人無厭足 知足者少·文陀竭王我身是也（出文陀竭
王經）·

頂生金輪王愛別離苦 十一（◎輞—車輪周圍的外框）

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·時王頂上生一肉炮 其炮柔軟 如兜羅綿細軟劫貝 漸漸增長
不以為患 足滿十月 炮即開剖生一童子 其形端正 人中第一 父王歡
喜 字曰頂生·時善住王 即以國事而委付之 棄捨妻子入山學道 滿八
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（※）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·（◎輞—車輪中心穿軸的部份）

即試以左手擎之 右執香爐 右膝著地 而發誓言 是金輪寶若實不
虛 應如過去轉輪聖王·即飛昇虛空周徧十方 還王左手 王心知作轉輪
聖王·其後不久復有象寶 如白蓮華 七枝柱地·王念 亦如仙說 十五
日處在高樓沐浴受齋 王試擎香爐右膝著地 而發誓言 是白象寶若實不
虛 應如過去轉輪聖王所行象·即旦至夕周徧八方 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 如純青琉璃 大如車輪照一由旬 若天
降雨滂如車軸 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 多饒財寶無所闕少 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
大王 所須隨意用之 其餘在者當沒大海·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 既出迎逆 見已執手 昇善法堂 分
座而坐。彼時二王 形容相貌等無差別 唯有視_焉眄為別異耳（賢愚經云
先身以豆散弗沙佛上 四粒入鉢 王四天下。一粒在頂 受樂二天）王言
我今可住此中 為天王不。時天帝釋 受持讀誦大乘經典 為他宣說
唯於深義未盡通達。王於帝釋乃生惡心 即便墮落還閻浮提 與所愛念人
天離別 生大苦惱 復遇疾病即便命終。帝釋 迦葉佛是。轉輪聖王 即

我身是（出大涅槃經第十一卷）·（●糗—蘆葉裹米，角黍也）

阿育四分王始終造業 十二（●角黍—糗子）

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

日月護）有子 名阿輸柯（梁言 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 於大路邊以沙為糗及註內佛鉢中以申供

養 因發願言 我未來為一金地王 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 起八萬四千

塔 供養舍利·出阿育王經第一卷）身體粗澀父不愛念 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·母言 但去·大臣成護問 今何行·答以實事 成護駕最勝象

給其乘御·設諸子食皆悉寶器 不及阿育 母私辦饌器食皆勝·相師曰

阿育最勝是堪為王·大王曰 我所不重 必當見殺可更搜算·相師又曰

今好乘好食好器者 此堪為王復無勝者·

後境內小國 名德叉尸羅 欲為返逆·王敕阿育 汝集四兵掩奪彼國

器仗資物悉不給汝·阿育奉命 即自思惟 若有功德應為王者 願自能

涌出地 即震裂器食無數・德叉尸羅國聞阿育來 莊嚴道路望風奉迎 一切人民競興供養 初不嫌 二遣使往佉師國 求二健兒方能摧山覆岳・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 拜成護為第一大 臣 領理國事・修私摩等聞父亡背 立阿育為王 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 無有煙炎 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 墮大火穿ハズ被燒而死註二十八萬里皆臣屬之・(◎穿ハズ同「阱」字◎修多羅一經)

陸地龍及夜叉悉皆降伏 但有一龍所止之地 廣三百餘里 得佛舍利 最初起塔 在羅摩村 有大功德獨不從化・阿育因募得旃陀羅使 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・時雞寺比丘誦修多羅註修多羅說地獄事 耆利柯聞之 隨造鑊湯鑪炭

註 刀山劍樹等・（●鑊—燒煮食物的鍋子）

有海意比丘 早起著衣持鉢 入城乞食 遇入地獄門 耆利柯執之・
比丘泣而告之曰 人身難得出家難遇 我皆已得道法 乞申一月・答曰
我受王命 終不可得 聽至七日・比丘晝夜精勤 并見王子共內人語 有
敕付獄 耆利柯即鐵臼杵碎之・比丘心增怖畏 第七日夜思惟得羅漢果・
明日耆利柯 置比丘於鐵鑊中 盛沸屎尿雜穢膿血 以猛火煮之經時不壞
比丘獨坐蓮華・

王聞與一切人民 共往看之 比丘即以神力 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 慈悲無比最勝論邪師
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・耆利柯言 我先奉
敕無所蠲除 入不得出・王曰 汝欲殺我耶・答曰 如此・王問 初立此
獄誰最先入・答曰 耆利柯先入・王語獄卒 以耆利柯置作膠舍裏 以火

燒之 然後毀地獄去也。便於五部僧 以千金銀琉璃罌罌盛盛以香水 種種飲食香華等供養 受八戒竟 手執香爐而登高殿 請四方僧 說言 世尊弟子在四方者 為攝受我故悉應來此 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 於上坐一處 無有人坐。王問耶舍言 第一座處何故無人。答言 佛說 弟子中有能師子吼者 名賓頭盧 是第一上座。王聞毛豎 如柯曇婆華。又言 有見佛來入涅槃 今在者不。答言 即賓頭盧是也。又問 我於今者得見其人。不。答言 其今應來。時王聞已生大歡喜 即說偈讚 合掌仰看空中 目不暫捨。(●罌—瓦器、作「罌」：長頸瓶、同「罌」：大腹小口的瓶)

時賓頭盧 與無數阿羅漢隨從圍遶 從空中下 坐第一座 闔眾皆起 見賓頭盧 頭鬢皓白 額皮眉毛 悉合覆面如緣覺身 五體投地禮賓頭盧 舌舐其足啼泣說偈讚歎。賓頭盧以兩手舉眉毛 歎阿育曰 我數見如來 因歎佛德。阿育復問 何處見佛。答曰 佛與五百阿羅漢 俱詣於王舍城 安居 我時在眾中。又於舍衛國 為勝外道故現種種神力。又於三十三天

上安居 為母說法竟下・復往於阿僧柯奢國・又於修摩陀伽孤獨女 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・時如來戒敕云 汝不得涅槃 主我法住・阿育復問 賓頭盧大德 幾人隨從・偈答曰

六萬阿羅漢 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琉璃鬘 於大眾中說我名供養・阿育

王子名鳩那羅 往父邊 畏其父故不敢發言 舉二指示唱道 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

眾僧 以三千鬘盛以香水・王又云 大德我今作七寶庫藏 一切大地宮人

大臣 并以我身及鳩那羅 悉以施僧（出阿育王經第一卷）・

【卷第二十四 終】（◎八戒——不殺、不盜、不淫、不妄語、不飲酒、不

坐臥高廣大床、不非時食、不華鬘自身及不歌舞觀聽〔第515頁〕）

【卷第二十五】（行菩薩道上 諸國王部第二）

虔闍尼婆梨王為聞一偈剗身以然一千燈一 毘楞竭梨王為請一偈以釘釘身
二 大光明王捨頭施婆羅門三 尸毘王割肉施鵠四 慧燈王好施捨身血肉
五 大力王好施不吝肌體六 慈力王刺血施五夜叉七 須陀須摩王為鹿足
王所負聽還布施事畢獲免八 薩想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 一

昔有闍浮提王 名虔闍尼婆梨 典領八萬四千聚落^註慈悲一切穀米豐
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^及用供養者 乃相
為說 · 王宣命闍浮提內 卻後七日剗身然燈 · 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
慎勿卻我無上道心 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 勞度差言

常者皆盡 高者亦墮 合會有離 生者有死。

王歡喜無量 便命然燈 所求之法為成佛道 當以慧明照悟眾人。發此誓時天地大動 上至淨居皆亦震搖 見此大士不顧軀命 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）。

毘楞竭梨王為請一偈以釘釘身 二（◎椽—擊打、告訴）

昔於閻浮提 有大國王 名毘楞竭梨 心好妙法。有婆羅門 名勞度差 詣宮門言 我能說法 若能以千釘釘身者 我乃為說。王言 我於生死中殺身無數 或為三毒計集白骨 高於須彌 流血逾於五湖 哭淚多於滄海 唐捐身命未曾為法 今椽釘求道（註）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 諸法空無生 實非我所有。

即釘釘身 因發願言曰 若我永不悔者 平復如故。身即如本（出賢愚經第一卷）。

大光明王捨頭施婆羅門 三

過去有國 名波羅奈 王名曰大光明 心慈一切不逆人意·有一小王
常懷惡逆 大王於月齋日 以五百大象載珍寶衣食 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 前為作禮 問所從來 冒涉
塗路得無疲倦·婆羅門言 我在他方聞 王布施不逆人意 名聲遠聞上徹
蒼天 下徹黃泉 故從遠來欲有所得·王言 我一切施有所求索 莫自疑
難·婆羅門言 審實爾不 我不用餘物 今欲大祀 從王乞頭·
王自思惟 從無始來未曾為法 空受生死勞我精神 今有此身 欲求
菩提誓及眾生 今不與者違我本心 何緣當得成無上菩提·王言 大善

須我檢檢委付國位夫人太子 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
於地舉聲大哭 自拔頭髮裂壞衣裳而作是言 大王 天下所重莫若己身
云何今日持用施人・(●按―同「校」字●檢―同「檢」字)

時五百大臣語婆羅門言 汝用是臭爛膿血頭為・婆羅門言 我自乞丐
用問我為・大臣言 卿入我國 我應問卿 卿應答我・時婆羅門 正欲實
答心懷恐懼 畏斷其命・時大臣言 我等今者施汝無畏 以大王故 貧婆
羅門何用是頭為 我等五百 人人作一七寶頭 共相貿易并與所須・婆羅
門言 吾不用也・時諸大臣不果所願 舉聲悲哭上白大王 何忍捨國夫人
太子 為一婆羅門永棄孤背・

王言 今為一切故捨此身・時第一大臣聞王語定 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·爾時五百太子及諸群臣 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)。

尸毘王割肉施鵠 四 (◎毘首羯摩天—護法)

王大精進 視一切眾生如母愛子·世中無佛 釋提桓因命欲終時 心自念言 何處有一切智人 處處問難·不能斷疑愁憂而坐·巧變化師名毘首羯摩天(註)問曰 天主 何以愁憂·答曰 我求一切智人 不可得是故愁憂·毘首羯摩曰 有菩薩布施持戒 禪定智慧 不久當得作佛·帝釋問

誰·答曰 是優尸那種尸毘王·釋提桓因語毘首羯摩 今當試之言·毘首
羯摩變身 作一赤眼赤足鵠 釋提桓因變身作鷹 急飛逐鵠直來入腋下
舉身戰怖動眼促聲·

是時眾人相與而語 是王慈仁一切宜保護 如鵠小鳥歸之 如人入
舍·爾時鷹在近樹上 語尸毘王 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 受一切眾生皆欲度之·鷹言 王欲度一切眾
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
其有眾生來歸我者 必救護之 汝須何食亦當相給·鷹言 我須新殺熱
肉·王心念言 如此難得 自非殺生無由得也 我當云何殺一與一·思惟
既定曰

是我此身肉 恆屬老病死 不久當臭爛 須者我當與·

如是思惟已 呼人持刀 自割股肉與鷹·鷹語王言 王雖以熱肉與我
當用道理令肉輕重 得與鵠等·王言 持秤來 以肉對鵠·割王肉盡與鵠
始等·心自責言 汝當自堅勿得迷悶 一切眾生墮大苦海 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・時王誓言 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）・

慧燈王好施捨身血肉 五（◎直一同一「值」字）

舍衛國有別住處 地甚平博 時佛往坐・梵天帝釋及四天王 諸人間王瓶沙王等 各白佛言 欲為世尊安處高座・佛言 且止 我自知時・時諸居士有信外道者 各安價直百千之座^註復有信樂供養佛者 從月初日至十五日 摩竭瓶沙諸王更設供養 諸座中央自然而有七寶師子座 如來坐之時皆就坐・時有檀越 次爾日設供授佛楊枝 世尊嚼已棄著背後 即成大樹根莖 枝葉扶疏茂盛・時諸大眾睹佛神力 歡喜讚嘆得未曾有・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 大眾見佛神力變化 皆大歡喜 佛為說法得法眼淨・

時摩竭王 瓶沙王 次十五日飯佛及僧 并波羅殊提王 憂陀延王
梵施王 波斯匿王 末利夫人 長者梨師達多 富羅那一切大眾 皆設供
養食既滿足 捨鉢行水 瓶沙王更取卑床 於佛前坐・於時世尊 壞加跌
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 光明晃耀照三千土・時摩竭王見即從坐起 偏露右肩 右膝著
地白言 世尊 往昔作何福 得此相好・

佛告瓶沙 過去世時閻浮提地 有王名利眾生 時國豐饒人民熾盛
領八萬四千城 五十五億聚落 王所住城名曰慧光 王第一夫人字曰慧事
初無兒息 為求繼嗣禮事諸天 山河鬼神處處求願・後時懷身 上白王
言 我今懷妊・王倍供侍飲食衣服醫藥 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 名兒為慧燈・後王崩殂
太子年八九歲 其母教學技藝書算騎乘・

至年十五 時諸臣啓言 大王崩背次應登位・太子答言 我前世經六
年為國王 後墮地獄六萬歲 以是故不能為王・諸臣言 頗有方便得作王
不・答言 閻浮提人若男若女 能言之類皆行十善者 我當為王・時諸臣

人聞太子令 即四方唱令 閻浮提人皆行十善不殺生·諸臣具以啓太子
今可登位·太子即自繼登位·諸臣啓王言 王初生時 有八萬四千伏藏自
然涌出 今可取入王藏·王言 不須入藏·即敕隨所出處四交道頭 布施
沙門及婆羅門貧窮孤老·

時諸大臣即奉王敕 隨藏所在 於八萬四千城門四交道頭 以為布施
·時天帝釋化作男子 自相謂言 王教我行十惡·大臣啓王 有此敕耶·
王答 我先敕閻浮提內能言之類 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 我於無始來經歷眾苦 輪轉五道備更屠戮·即取刀自割股
肉 以器盛血授與之曰 男子 汝可食肉飲血 奉行十善·是化男子即沒
不現 還現帝釋身而問之曰 布施為一天下為四天下耶·王曰 為求無上
道 度未度耳·帝釋以天甘露灌之 瘡即平復 利益眾生·爾時父王者
今我父王是·第一夫人 今我母是·慧燈王者 我身是(出四分律第二卷

大力王好施 不吝肌體 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 施五夜叉 七

佛在舍衛國。爾時阿難 於中食後林間禪思 如來興世眾生之類 皆蒙安樂 又憍陳如等種何善本 法門初開而先得入。以其所念而用白佛 佛告之曰 憍陳如等 過去遠劫此閻浮提 有大國王名彌羅 (梁言 慈力

（有）二萬夫人 一萬大臣 王具四等未曾懈厭 十善誨民 四方欽慕國土
安樂 諸疫鬼輩恆噉人血·爾時人民攝身口意敦行十善 惡疫敢侵飢羸困
乏·時五夜叉來至王所 我等仰人血氣 得全身命 由王教導咸持十善
我等飢渴求活無路 大王慈悲豈不矜愍·王懷哀傷 即自放脈刺身五處·
時五夜叉承血而飲 欣喜無量·王曰 汝念修十善 我今以身血濟汝飢渴
後成佛時 當以法身戒定慧血 除汝三毒安涅槃處·時慈力王者 今我
身是·五夜叉者 今憍陳如等是·我世世誓願 許當先度（出賢愚經第二
卷）·

須陀須摩王為鹿足王所負 聽還布施事畢獲免 八

昔有須陀須摩王 是王精進持戒 常依實語 晨朝乘車將諸娑女 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
入園澡浴嬉戲·時有兩翅王名曰鹿足 空中飛來 於娑女中捉王將去 諸
女啼哭號慟（本）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 大刹利王 汝何以啼猶如小兒
人生有死合會有離·須陀須摩王答言 我不畏死自恨失信 我從生以來

初不妄語 今日晨朝出門時 有婆羅門來從我乞 我時許言還當布施 不慮無常孤負彼心註自招欺罪是故啼耳。(●孤負—同「辜負」詞)

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 立太子為王·大會人民懺謝之言 我智不周物治不如法 當見忠恕 如我今日身非己有 正爾還去·舉國人民及諸親戚 叩頭留之 願王留意茲蔭此國 勿以鹿足鬼王為慮也 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 從死得脫還來赴信 汝是大人·爾時須陀須摩王讚實語 實語是為人 非實語非人 如是種種讚 實語呵妄語·鹿足聞之信心清淨 語須陀須摩王言 今相放捨 九十九王亦還本國 是為尸羅波羅蜜滿(出大智論第四卷)註(●尸羅—戒律、持戒)

薩_そ和_わ檀_{だん}王以身施婆羅門作奴_註九（◎和—同「和」字）

昔有國王 號薩和檀（梁言 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 所從何來耶·婆羅門言 聞王功德故來相見
今欲乞丐·王言 大善 所欲得者莫自疑難·婆羅門言 欲得王身與我
作奴 及王夫人為我作婢·王甚喜悅 報言 大善 今我身者定自可得
願屬道人供給使令·其夫人者大國王女 當往問之·（◎蹠—踏、腳掌）
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 皆悉蹠_註不得著履_註如奴婢之法·皆言 唯
諾 從大家教·便將奴婢涉道而去 以化作人 代其王處及夫人身 領理
國事令其如故·其夫人者長處_註深宮不更勤苦 又復重身懷妊數月 步隨大
家舉身皆痛 腳底傷破 不能復前疲極在後·時婆羅門還顧罵言 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·（◎法忍—又稱無生法忍：七地以上，離一切相而證語實相）

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 時婢媿身
所生男兒·夫人恚言 汝為婢使那得此兒 捉取殺之·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·如是語言 須臾之
頃恍惚如夢 還在本國正殿上 坐如前不異 及諸群臣 後宮嫔女皆悉如
故 所生太子亦自然活 王及夫人心內自疑 何緣致爾·

文殊師利 在虛空中坐寶蓮華 現身色相讚言 善哉 今汝布施至誠
如是·王與夫人踊躍歡喜 即前作禮 文殊師利為說經法 三千剎土悉為
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^註佛告阿
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^檀王經)·

衢樓婆王為閻一偈 捨所愛妻子 十(◎跣一赤腳)

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·毘沙門王化為夜叉 來詣宮門 誰欲聞法我當為說·王躬

出迎作禮 初集群僚請聞正法·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·群臣皆哭 王意不回 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^註

王心喜無悔 班示天人咸使誦持·毘沙門王還復本形 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）·

善宿王好施 令鬼王移信 十一

昔有噉人鬼 作人中王 恆食人肉以為厨宰·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·（◎我所—我以外之物）

其人學問已以得成就 來至家中但見空屋 不見人眾 即問比隣 我今世父母兄弟姊妹 竟為所在·比隣報曰 汝學之後 舉王財賄無以當償

為王所繫今在牢獄·其人自念 家窮事狹無有財寶 設我詣獄親覲父母
復當拘執 同受其苦不免王法 宜今在外改形易服 竊行求索 畢償官
物乃得出耳·其人復念 隣國有王 號曰善宿 修行道德施心不絕 當往
至彼至誠告請 必不見違足償王物·

尋往至彼 隨王乞索·王言 大佳 當相供給 須吾沐浴訖 當相惠
施 小停勿憂不負言信·王詣浴池為鬼兵所擒 王尋還顧悲感涕零·鬼王
問曰 我等聞王仁和博愛 靡不周濟 雖遭厄困何為悲感·王報鬼曰 我
生惠施未曾有悔 向有梵志在外乞索 許而未與 是以憂感耳·鬼王白王
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 何為受死而來
·善宿偈答

作福不作惡 皆由宿行法 終不畏死徑 如船截流渡·

鬼王聞之內懷慚愧 改心易行思修善本·即告善宿王曰 今聞所說人
中難有 今放九十九王 我捨此位 願王攝領以法治化 我領鬼眾還歸窠
窟 若俱律者自當數覲·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（出曜經第十六卷）・（◎三塗—地獄：火塗、餓鬼：刀塗、畜生：血塗）

【卷第二十五 終】（◎十號具足—如來、應供、正徧知、明行足、善誓、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊〔第516頁〕）

【卷第二十六】（行菩薩道下 諸國王部第三）

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為王三 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班足王害六 阿闍貴王從文殊解疑得於信忍七 大光明王始發道心八 多福王事梵志增福太子奉佛兩師角術九・

和墨王因母疾悟道 大行惠施 一

昔有國王 名曰和墨 處在邊境未睹聖化 奉事外道舉國邪信 殺生祭祠 王母寢病求諸醫神 經歷年歲未得除差ホト・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 然後乃差。王即奉命 驅人及象馬牛羊百虫之類 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 即將徒眾往向其國。王遙見佛 如日初出 如

月盛滿光相炳然 人民見者莫不愛敬 祭餼^表之具皆願求脫^註王為佛作禮

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 為母請命冀蒙得差。佛言 欲得穀食當行耕種 欲得大富當行布

施 欲得長壽當行大慈 欲得智慧當行學問 行此四事 隨其所種得其果

實 祠祀姪亂以邪為正 殺生求生 去生道遠 即說偈言

若人壽百歲 勤事天下神 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^註王聞法睹光即得道迹 母聞

情中悅豫 所患消除 二百梵志慚愧悔過 皆為沙門（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 慈護眾生如天帝釋 信敬三寶常行十善 率化四

鎮一切人民。（◎三塗——又稱三途◎餼——祭時以酒沃地）

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^註家有餘財即得五福 一者長壽 二者顏
色更好 三者德動八方 四者無病增力 五者境內安隱 心常悅樂（出度
無極集經第三卷）·（◎五穀—稻、麥、黍、稷、菽）

二王以袈裟上佛 得立不退之地 二（◎菽—豆的總稱）

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^註取佛舍利起塔 滅盡 袈裟故在·後轉無塔供事 袈裟積有年歲
不復聞佛法 每到齋日 國王大臣無數人民 以香華幡蓋供養袈裟 轉相
承續更相法效 未曾有廢·後有國王 念言 先王及我敬事此衣 當得何
福 為何等衣·莫有知者 佛國人來商販治生 以白王言 我國有王 名
悅頭檀 生一聖子字為悉達 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·（◎然—同「燃」字◎豐登—收成很多）

商人言 若請佛者但燒香 遙禮請之·即燒香熏請佛 願佛明日勞屈

精神・香煙趣佛繞佛七匝 即於虛空化成華蓋 時佛乃笑 口氣光炎照無數刹 上昇虛空與香共合 合成花蓋俱還入頂・阿難アナン白佛 而此香烟從何方來・佛具告阿難 應時三千大千國土 為大震動 彼國城門皆悉為金 箜篌樂器不鼓自鳴 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相 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・（◎稷一性不黏的黍◎黍一禾屬而黏者）

釋迦文佛 教目連 舍利弗等五百弟子行取袈裟 各盡神足都不能致・佛告文殊往取 復不能勝・佛言 此袈裟 前世人持上先佛 發大道意 更無數世復還屬王 今復上我 中欲取證 願為聲聞 是以袈裟故不可勝 所以者何 前意尊重則袈裟輕 後志於小故袈裟重・

王聞佛教即自懺悔 我為國王 不欲令國內人願處我位 若有此意 我謂之逆 佛為世尊 是故不敢願求佛果・王及臣民 皆發無上平等度意

袈裟自然於地踊出 王舉袈裟擎以上佛 願為十方一切蠕動 受此袈裟
便為說經 王及群臣皆立不退轉地（出折伏羅漢經）

薩和達王布施讓國 後還為王 三

過去劫時有大國王 號薩和達（梁言 一切施）施諸沙門及一切人
不逆其意·異國婆羅門子 少喪其父 獨與母姊弟 居家甚貧苦·其母曰
今窮無自供 可往詣薩和達王乞丐·兒報母言 我今未有所知 先當學
問然後乃行·母不許 兒先假貸索一兩金 可備一歲之糧·乃出家行學一
歲來歸·母見逆問 汝詣薩和達王·兒復報母言 所學未通當復更學·母
言 前金已盡·即復往至前所貸家 貸一兩金·金主語兒 汝前取金既未
還我 若復欲索 卿母及姊皆將上券 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 乞丐得物相償·其主令去·時異國興兵 取薩和達王·王聞自念 人
命短促會歸無常 我少好布施 慈忍無傷不欲復與彼國共相拒逆 所以者

何 但不須為備 亦勿恐怖 但且嚴出迎逆作禮 恭敬承事 受其敕令使
踰於我·（◎六波羅蜜—布施、持戒、忍辱、禪定、精進、般若）

諸臣白王 他國入界云何不備·王默然不應_レ 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_{（註）} 默亡而去·彼王入國即領王位 便募索薩和達 其賞甚重·王出
國行五百餘里 遙見一婆羅門子 二人相逢·王問 卿今欲何所至·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
丐贖之 并得自濟·（◎印綬—繫在印信上的絲帶）

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_{（ウ）} 蹙地大泣 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 寧今身命盡 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 劇喪父母前詣官門。諸臣即入 白彼王曰 前募薩和達者 已為婆羅門子所縛送 今在官門。彼王即言 便促現之。

一切臣民見薩和達王 無不蹠^レ地而啼泣者 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 即便蹠地 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 從遠來欲乞丐還贖母姊弟 得自濟活 於道中逢之共相問勞 薩和達王而語我言 我今棄國以與他王 無以相乞 我時愁憂酷毒無賴 時薩和達王 便教我截取其頭 送來與王 我時不敢 復令我截取鼻耳送之 我復不肯 遂相將還令縛送之 所問本末其實如此。於彼劫人王 聞婆羅門子所說 即復蹠地涕淚 如言 告敕諸臣 促解王縛洗浴衣被 著

其印綬還立為王。即上坐領國如故。於是彼王。即長跪叉手讚嘆。而說偈言。

自在本國時 遙聞大王德 今來至於此 見尊踰所聞

巍巍積功德 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 不復敢僣慢 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。婆羅門

子 調達是也。成我六波羅蜜註三十二相 十種力滿諸功德註皆是調達恩

調達是我善知識 亦為善師 (出佛說一切施主所行六度檀波羅蜜經)。

日難王棄國學道 濟三種命 四

昔摩天羅國 有王名日難 學通神明靡幽不睹 覺世非常曰 吾身當

朽為世糞壤 何國之可保 捐榮棄樂服上法服 一鉢食為足。稟沙門戒

山林為居積三十年 樹邊有坑深三十丈。時有獵者馳騁尋鹿 墮于坑中

時有一烏一蛇 俱時驚殞體皆毀傷 仰天悲號有孤窮之音。道士愴然火照

見之 涕泗交頤 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 得睹天日 願終斯身給眾所乏
·(●六劍—或指：色、聲、香、味、華服、邪念)

道士曰 吾為國王 國大民多 宮寶嫖女諸國為上 願即響應云何求不
得 吾以國為怨 六塵為六劍註常截吾身 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 願獲佛道開化群生令還本元 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 嘗睹善人 無有若佛弟子者 恕已濟眾隱不揚
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
他日道士之獵者舍 獵者遙見其來 告妻曰 彼不祥之人來 吾敕汝
為饌徐設之 彼過日中不食·妻睹道士 覲而作色 詭留設食 虛談過中
·(●六塵—色、聲、香、味、觸、法)

道士退而還山 睹烏呼名曰鉢·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 違仁背恩凶逆之人 吾無食飲以相供養 且留心坐 吾須臾飛

往般遮國・睹王夫人臥首飾之中 有明月珠 烏銜而還以奉道士・夫人寐寤求之不獲 即以上聞 王敕臣民有得之者 賞金銀各千斤 牛馬各千首 得不貢上罪及滅宗・(●讐―怨仇●咋―咬、大聲●咋―暫)

道士以惠獵者 獵者縛以白王・曰 汝何從得・道士深惟 若言 其

主必一國烏死 此非佛弟子・默然受考杖楚千數 初不怨王亦不讐彼註如

慈誓曰 令吾得佛度眾苦矣・王埋道士唯出其頭 明日戮之・道士乃呼蛇

曰長・蛇曰天下無知我名者 唯有道士耳 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 我將入宮咋殺太子註蛇以神藥與道士

傳之即瘳註(●瘳―病好●傳―敷、陳)

蛇夜入宮咋太子即絕 停屍三日令曰 有能活太子者 分國而治・載

之山間 歷道士邊過・道士曰 吾能活之・王聞心喜 道士以藥傳太子身

・忽然語曰 吾那在斯・從者具陳所以 太子還宮巨細喜舞 分國惠之

道士一無所受・王悟曰 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 汝有勳於國 悉呼九親來

吾欲重賜之。親無巨細皆詣宮門。王曰：不仁背恩，惡之元首，盡殺之矣。道士入山學道精進不倦，終生天上。時道士者，我身是也。烏者，秋露子是註蛇者，阿難是。獵者，調達是。妻者，懷多梓女子註是也。（出摩國王經）。（◎梓—同「盤」字◎方等—大乘經典）

仙豫王護法 殺婆羅門 五

昔閻浮提有大國王，名曰仙豫，愛重大乘云其心純善，一無有粗惡嫉妬慳吝。口常宣說愛語善語，身常攝護貧窮孤獨，布施精進無有休廢。時世無佛聲聞緣覺，時王愛樂大乘方等經典註十二年中事婆羅門，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，是無所有。大乘經典亦復如是。大王，云何乃欲令人同於虛空。王聞婆羅門誹謗方等，即斷其命。以是因緣，不墮地獄，擁護攝持大乘經典，有如是力。（出大涅槃經第十一卷）。（◎四蛇—四大：地、水、火、風）

普明王誦般若偈 得免班足王害 六（◎般若—妙智慧）

昔天羅國王有一太子，欲登王位，一名班足，受外道羅陀師教，應取千王頭以祭家神，然後登王位。已得九百九十九王，所少一王，即北行萬

里得普明王 普明白班足言 願聽我一日飯食沙門 頂禮三寶·班足許之
普明即依過去七佛法 一日二時講般若波羅蜜註八千偈竟 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 二儀尚殞 國有何常

生老病死 輪轉無際 事與願違 憂悲為害

欲深禍重 瘡疣無外 三界皆苦 國有何賴

有本自無 因緣成諸 盛者必衰 實者必虛

衆生蠢蠢 都如幻居 聲響俱空 國土亦如

識神無形 假乘四蛇註 無眼保養 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

天羅國班足王所 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·班足問 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·時班足王極大歡喜 告諸

王言 我為外道邪師所誤 非君等過。皆還本國各請法師 講般若波羅蜜名味句眾。時班足王以國付弟 出家為道證無生法忍 如十王地中說（出仁王般若經）。（◎四相——我相、人相、眾生相、壽者相）

阿闍世王從文殊解疑 得於信忍 七

阿闍世王白文殊師利言（普首童真經云 白普首童真）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 不念去來現在竟 又不當念一切可見者 皆得加哀。王曰 如所言悉法之所載 無有異也 唯以身故當加哀受請。文殊言 且止 其道者非以是之故 若飲若食 若王不念有吾我 壽命人^註以念是者以得加哀（如此往反甚長 文多不載）。

王大歡喜問 有幾人。舍利弗言 五百人 可悉令於宮食。還城敕辦百味之食 治其殿上 施諸幢幡帷帳華蓋 以華布地悉以香薰 設五百高床 宮城市里皆悉掃除 布以華香人民奉迎。文殊如申臂頃 便到東方過八萬二千佛土 佛號常名聞 其佛字惟淨首 今現在世 有眾菩薩更無

異道 其刹常轉阿惟越致法輪註其土常出三寶之聲・文殊白佛 願盡令諸菩薩到沙呵刹土 至阿闍世所食・佛言 欲行者行（出阿闍世王經上卷）・（◎漚和拘舍羅一方方便波羅蜜）

王聞文殊師利且到 從菩薩二萬二千五百人 其比丘者五百人（普童真經云 二萬二千菩薩及諸聲聞）王自念 吾正作五百人 具云何供當・應時天王名曰休息心 與尊閱又名曰金毘註俱來與王相見曰 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註以功德光明具足而來 能以一飯與文殊等 若有三千大千一切人 索飯食者悉能飽之 其食不盡 是二萬三千人何足為憂 文殊者其功德甚尊而不可盡・王歡喜踊躍 將其伎樂自出奉迎 俱時入宮・有一菩薩 名曰普視悉見 文殊敕三摩陀阿樓陀者 令嚴治其處可容來者 菩薩受教 四面視占 則時悉辦・復有菩薩 名曰法來則得 敕令具床 於彈指頃 有二萬三千床座種種莊嚴 菩薩聲聞皆悉就坐・（◎阿惟越致一不退轉）

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・天王毘沙門 與家室僕從悉來而謁 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 阿耨達龍王在虛空中而無
見者 把持貫珠垂下若幡 八味香水從貫流降 人人之前皆有垂珠 水從
中出悉給所須·(●机一同一「几」：小桌子)

王念 會者而不持鉢當何器食·時文殊言 菩薩者不齎鉢行 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 諸龍嫫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 如王狐疑
亦無所住 諸法如鉢無所住 亦無所墮·飯事既訖 王取一床座 白文殊
言 願解我疑·答曰 若恆沙等佛不能為王 說是狐疑·王時驚怖 從床
而墮若大樹蹙·摩訶迦葉謂王言 勿恐勿懼 所以者何 文殊入甚深漚和

拘舍羅 徐徐而問。王言 恆邊沙等佛 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 不死與脫持是二事作佛 吾之狐疑恆邊沙等佛 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 能卻虛空之垢定能卻不 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 非恆邊沙等佛之所能說。時王即得信忍 歡喜踊躍 言 善哉善哉 解我狐疑。文殊曰 是為大疑屬所說法 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 而王之 所希望者 是無有本 所以者何 諸法本泥洹 故無所生。

王則從坐起 取名氎價直億百千繞繞文殊身註文殊身不現氎多處於虛空中 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 便以氎而與之 次坐菩薩名得上願。王復持是氎欲奉上之 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。(●撓一屈)

王即以衣欲著菩薩上 忽然不現不復知處 但聞其音不見其形 說言 其所現身以衣與之·如是次第一一以衣與之 皆悉不現 乃至床机坐處 悉亦不現^註但聞其音 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 乃至垣牆 樹木 室宅城郭·尚有餘念謂 有我身諸色識 悉止·復聞其音 如一切 有所見當自見疑 如所見疑見一切諸法 亦復如是 便取其衣還欲自著^世 不見其身心 (說此忘相 文多不載) · (●泥犁—地獄)

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 是故入法身 法身者亦無天上人間 泥犁禽獸薜荔等^註世王諸 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 又出普超三昧第二第三卷) · (●特—雌)

大光明王始發道心 八 (●薜荔—餓鬼)

阿難知眾所念 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 時邊國王與為親厚 更相贈
遺國之所珍·時彼國王獵得二象 白如頗梨七支拄地 莊以雜寶極世之珍
遣人往送·時光明王見象心悅 付象師散闍 散闍奉敕·不久調從 往
白王言 象今已調 願王觀試·王會臣下令觀試象 大眾既集 王初升象
出城遊戲 象氣猛壯 見有群象在蓮華池 奔逐^ᳵ象遂至深林^註時王身破
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 象淫心息厭穢 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 王後或悔·白言 大
王 此白象寶唯轉輪王乃得之耳 今有小過不應喪失·王怒隆盛告言 遠
去·象師告象 吞此鐵丸 若不吞者當以鐵鉤斷裂汝腦·象知其心 我寧
吞此熱丸而死·屈膝向王垂淚望救·王怒徐視散闍告象 何不吞丸·時象
取丸置口吞之 入腹焦爛直過而死 丸墮地猶赤·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 佛者何種姓生。答 二種姓生 一者智

慧 二者大悲 勤行六事 所謂六波羅蜜 功德智慧悉具足已 號之為佛

。王聞踊躍 即起洗浴更著新衣 四向作禮 於一切眾生起大悲心 燒香

立誓 願我所有功德回向佛道 自調其心亦當調伏一切眾生 若於地獄有

所益者當入是獄 終不捨於菩提之心。作是誓已六種震動 諸山大海虛空

之中 自然樂聲。佛告諸比丘 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

賢愚經第三卷）。

多福王事梵志 增福太子奉佛 兩師角術 九

昔有國王 名曰多福 太子名曰增福。王奉六師 其子事佛 世無沙

門 唯一白衣以為師首。外道五百人嫉其名德 即白王言 國事兩法令心

不一 願與佛師各現奇德 約不如者役屬為奴。王即可之。外道與師剋日

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

來角伎・賢者入山精思念佛 求威佐助以彰大道・有五色鹿踊從地出 歡
喜持歸・外道知之伺賢者行 往語其婦曰 卿夫捨家作沙門 但坐此鹿
破汝家法・婦聞恚怒以鹿乞之・賢者來歸不見其鹿 即問所在・

婦曰 此不祥之物 今已失去・夫甚愁憂 復還山中至誠悔過 即有
明月神珠 忽從地出 便持此珠察梵志出行 往詣其門街賣奇物・梵志婦
曰 吾家亦有異物 可以相比・即出五色鹿 賢者便言 王使吾齋此鹿
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（註）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・
賢者導示經教 以為弟子（出雜譬喻經第三卷）・

【卷第二十六 終】（◎惋—驚歎、痛惜）

【卷第二十七】（行聲聞道上 諸國王部第四）

波羅奈王得辟支佛一 月氏王造三十二塔成羅漢道二 摩訶劫賓寧王伐舍
衛遇佛得道三 有德王擁護弘法法師失命為佛弟子四 功德莊嚴王請佛得

道五 藍達王因目連悟道六 普安王化四王聞法得道七 婆羅門王捨於國
俸布施得道八 摩達王從羅漢聞法得道九 乾陀王捨外習內得須陀洹道十
普達王遇佛得道十一。

波羅奈王得辟支佛 一 (◎釧一帶在手臂上的環)

波羅奈王 夏暑熱時處高樓上 坐七寶床令青衣摩 牛頭栴檀香塗身
青衣臂多著釧摩王身註時釧聲滿耳 王甚患之 教次第令脫釧 唯獨一釧
寂然無聲·王時悟曰 國家臣民嫫女 多事多惱亦復如是·即時離欲獨處
思惟 得辟支佛 鬚髮自落著自然衣 從樓閣去 以己神足力 出家入山
如是因緣 中品辟支佛也·有人願作辟支佛 種此善根 時世無佛 善熟
厭世出家得道 名辟支佛 (出坐禪三昧經中卷) 註

月氏王造三十二塔 成羅漢道 一一 (◎浮圖一塔)

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 即時回心捨生死向涅槃
作第三十二浮圖註以求解脫 由是因緣成羅漢道 是故此寺 名波羅提木
又 (梁言 解脫) ·自爾以來未滿二百年 此寺猶在 吾亦見之 (出雜寶

藏經）·（◎辟支佛——又稱獨覺：見落花等或十二因緣而悟道）

摩訶劫賓寧王伐舍衛 遇佛得道 三

舍衛國王名波斯匿 于時南方有國 名曰金地 其王字劫賓寧 太子名摩訶劫賓寧 父崩太子即位 體性聰勇 領三萬六千小國 威風遠振莫不摧伏·然與中土不相交通 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 各自霸土威名相齊 故不來耳·王自思惟 今當加威令彼率伏·復問商客 中國諸王何者最大·白言 舍衛國王為第一大·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 卻後七日與我相見 設不如是吾當興兵破汝國界·

波斯匿聞深用驚惶 即往詣佛具白斯事·佛告王言 還語使云 我不大 更有大王·王奉佛教 告彼使言 世有聖王 近在此間 卿可到邊傳汝王命·使即詣祇洹·于時世尊 自變其身作轉輪王 七寶侍從皆悉備有

使前入化城 既睹大王情甚驚悚 以書與之 化王得書躡著腳下註告彼使言 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 臥聞當起 坐聞應立 剋期七日不得稽遲 敢違斯制罪在不請·（◎躡—通「蹋」：踐、履）

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 臣所統御三萬六千王 為當都去 將半去耶·大王還報 聽半留住但將半來·時金地王將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·化王于時敕典兵臣 以弓與之 金地國王手不能勝 化王還取以指張弓·復持與之敕令挽 金地國王殊不能挽 化王復取而彈扣之 三千世界皆為震動·（◎五道—天、人、畜生、餓鬼、地獄）

復次 取箭彎弓而射 離手之後化為五發 其諸箭頭皆出光明 其光明頭 皆有蓮華大如車輪 一一華上各各皆有一轉輪王 七寶具足奮出光明 普照三千大千世界 五道眾生莫不蒙賴註諸天境界 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 人道眾生有得一道

二道 三道之者 出家入要得應_云真者 有發無上正真道意 得不退地不可稱計 三塗眾生離苦解脫 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·金地王眾求索出家 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為佛弟子 四

過去遠劫 此拘尸城有佛出世 號歡喜增益 住世無量化眾生已 然後乃於娑羅雙樹 入般涅槃_云·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 多有徒眾眷屬圍繞 能師子吼廣說經典 制諸比丘 不得畜養奴婢 牛羊非法之物·時多破戒比丘 聞作是說 皆生惡心 執持刀杖逼是法師·是時國王 名曰有德 聞是事已 為護法故 即便往至說法者所 與是破戒諸惡比丘 極共戰鬥 令說法者得免危害。

王時被瘡舉身周徧·覺德尋讚王言 善哉善哉 王今真是護正法者

當來之世 此身當為無量法器。王於是時得聞法已 心大歡喜尋即命終
生阿閼佛國多作第一弟子。其王將從人民眷屬 有戰鬥者 有隨喜者 一切
不退菩提之心 命終悉生阿閼佛國。覺德比丘後後壽終 亦復往生阿閼佛
國 作聲聞眾中第二弟子。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 五

爾時功德莊嚴王 從佛聞說偈及睹神變 增益堅固菩提之心 頂禮佛
足而白佛言 唯願世尊 及菩薩弟子大眾 受我八萬四千歲請 普明王如
來 願以衣被飲食 臥具醫藥 給侍所須。彼佛及大眾即便受請。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 常為眾生顯說妙法 徧三千大千界施作佛事 無量眾生堅固
不退 無上大乘。◎阿閼佛——不動佛

功德莊嚴王於八萬四千歲中 以諸樂具 供養世尊及諸大眾 與一切
群臣前後導從 為聽法眾而作是念 我諸子剃除鬚髮 出家修道 常受供

養自不可行施 亦未見得過人之法 寧可還家 捨財布施修諸功德 如我所種諸善根耶·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 回彼邪心使得正見·

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^{ㄉㄨㄥˊ} 蓋幢幡伎樂美饌 飲食瓔珞 衣服種種珍寶 紛紛而下滿足大千 眾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^{ㄉㄨㄛˊ} 所以然者 從虛空中能雨珠寶 充足一切·佛即印可·王見踊悅得未曾有 捨憍慢心 合掌向佛 作如是言 希有世尊 菩薩功德智慧 乃能如是 世尊 在家施者所益無幾 夫出家者以神通力 施無崖際 在家者施不稱彼意 雖施猶吝以為苦惱 出家不吝不生苦惱·

王捨位與子吉意 以真心剃除鬚髮 於佛法中出家修道 增長善法 常勤精進得四禪 四無量心及五神通·時吉意王 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 即彌勒是也(出功德莊嚴王請佛供養出家得道經

藍達王因目連悟道 六

舍衛有王 號曰藍達 土地豐沃人民淳信淳信 君臣父子相率以道·後王
即位 法俗轉薄治行不平 阿枉百姓橫誅無辜 正亂禍應雨澤不時 五穀
不豐互生妖怪 遂致荒殘懼於危亡 奉事邪道五百餘人·又祀妖神 上下
相學如風靡草 黎民樂亂競為姦宄姦宄 強者陵弱更相傷殺 劫奪人財不從道
理 姪他婦女君臣荒醉 迷惑日滋旱踰三年 前後請禱初不得雨·諸師白
王 今當大祠 應用童男七人 白牛白馬各十頭 燒以祭天 然可獲雨·
王即辦具 國中凶大小搔擾·(◎宄一姦·內為姦，外為宄)

佛告目連 藍達國荒人民勤苦 有三億人應從汝得解 可往開化·目
連往為說法 開解其意·國中人民初無受者 目連化作大鬼神身 長數十
丈當城門坐 洪聲呼王及諸近臣使出·君臣惶惑自懼不全 王即率將近臣
叩頭自陳 唯願生活 神謂王言 急求臣不忠 子不孝者來 吾欲食之
·王即推問 答言 無有·神復謂王言 急求偷盜者 淫泆者 兩舌惡口
者 吾欲食之·王即推問 又答言 無·神復謂王言 急求飲酒者 吾欲

食之。王即推問 又答言 無。

於是目連復現真身 往與鬼神共語。王見目連 叩頭守請 令為解釋大神。目連謂王言 是神 欲何所求。王言 欲食惡人。目連問言 國中 信有此輩人不。王答言 無 重請發遣 我當終身歸命道人。目連語大神言 此國中人民 無有卿所覓者 卿可原赦其罪 若復有犯者 可更來食之。神即聽其言 忽然而去。

王及臣民 即俱叩頭陳謝 乞得歸命。目連告言 王若欲歸命者 宜先自歸佛。王問佛功德 目連說佛三界獨尊 所說之法 聲聞三千。王言 吾今有幸乃獲異聞。即啓目連 願欲請佛 受尊法言終身奉行。目連告王 信能爾者 其福難量 但當淨心存佛。王即承教沐浴齋戒 遙向佛國稽首為禮 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 未至百里豫行空中 五色蓮華捧其足下 諸天翼從寶帳華蓋 奉迎道路 作眾名樂側塞空中。

睹佛威神光耀天地 王及群臣稽首足下 於四衢道廣施帳幔 掃灑淨

潔 佛坐自然師子之座 悉布以天繒紈綻 王手斟飲食躬行澡水·咒願畢
佛便說苦 空 非常四諦之要 王即歡喜乞受五戒 結解垢除 得須陀
洹·時王所事五百外道 乞為比丘 佛即聽之 以手摩其頭 髮墮袈裟著
身 卻後七日同得羅漢 眾會人民得須陀洹 或受五戒勤行十善 歸命三
尊 月六齋 歲三齋 轉相率導以為常法·(◎寔—貧陋)

阿難白佛 此王人民 宿與目連有何等緣·佛言 昔惟衛佛時 目連
為優婆塞 居宿貧窶奉行戒行^註守意不毀 採華山中見須文樹 適欲上樹
取華 不知前有蜂房 群蜂數千驚散逐之 即心念言 若我得道當度汝等
·今日得道者皆爾時蜂也(出藍達王經)·(◎中陰—往生日)49日內)

普安王化四王閻法得道 七(◎熟藏—一說：排泄與消化系統)

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 圍繞左右 晃晃昱昱椎鐘鳴

鼓 出入行來路人傾目・一王又言 願我婦兒端正無雙 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・（◎迮——壓迫◎六情——六根）

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（五）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）世樂不知罪
福 願佛為弟子等說其苦諦・（◎生藏——一說：呼吸與循環系統）

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（註）至三七日中 父

母和合便來受胎 一七日如薄酪（註）二七日如稠酪（註）三七日如凝酥（註）四七日

如肉臠 五胞成就巧風入腹 吹其身體六情開張（註）在母腹中生藏之下（註）熟

藏之上（註）母噉（多）一粒熟食 灌其身體如入瀉湯 母飲一杯冷水 亦如寒冰切

體 母飽之時 迫迮（多）身體痛不可言（註）母飢之時 腹中了鳥亦如倒懸 受苦

無量 至其滿月欲生 頭向產門 劇如兩石挾山 生墮草上 身體細軟

草觸其身如履刀劍 忽然失聲大呼 此是苦不・咸言 是苦・

二者老苦

父母養育至年長大

飢時極飢飽時極飽

無有節度 漸至

年老頭白齒落

目視茫茫耳聽不聰

盛去衰至皮緩面皺

百節痛疼行步苦

極坐起呻吟憂悲苦惱

識神轉滅便旋即亡

命日促盡言之流涕坐起須人

此是苦不·答曰 實苦·(◎一七日—羯羅藍：受胎後之七日內)

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

口燥唇焦筋斷鼻坼鼻目不見色

耳不聞聲 不淨流出身臥其

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·(◎坼—破開)

四死苦

人死之時

四百四病同時俱作

四大欲散魂神不安 欲死之

時刀風解形

無處不痛

白汗流出兩手摸空

室家內外在其左右 憂悲啼

哭 痛徹骨髓不能自勝

風去氣散火滅軀冷

魂靈去矣 身體挺直無復所

知 旬日之間肉壞血流

臃脹臃臭甚不可近

棄之曠野眾鳥噉食 肉盡骨

枯髑髏異處

此是苦不·答言

實苦·(◎二七日—邊部曇：庖)

五恩愛別苦

室家內外兄弟妻子共 相戀慕一朝破亡 為人抄劫各自

分張 父東子西 母南女北非唯一處 為人奴婢各自悲心 呼內斷絕窈窕

冥冥^註無有相見之期 此是苦不·答曰 實苦· (●窈窕—深遠)

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 為人所言一朝有事 檻車^註載來憂苦無量 不知

死活何日 此是苦不·答曰 實苦· (●三七日—閉戶位：聚血或軟血)

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 各磨刀箭挾弓持杖 會遇狹道張弓樹箭 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 短命胞胎者傷 墮縱得百歲 夜

消其半餘五十年 醉酒疾病不知作人 小時愚癡十五年中 未知禮儀 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

家內外多諸疾痛 治生喜失官家百調 閉繫牢獄未知出期 兄弟兒子遠行

未歸 居家窮寒無有衣食 比舍村落社稷不辦 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·

於時五王及諸群臣 會中數千萬人 聞說苦諦心開意悟 即得須陀洹道·今觀宮殿如視穢廁無可樂者 即捨王位付弟 出家為道 修諸功德日不倦 (出五王經) · (◎四七日一鍵南位：譯作凝厚)

婆羅門王捨於國俸 布施得道 八

多昧國 有婆羅門王 捨其王俸多事異道·王歛_外一日自發善心 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_世故處·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 本來乞丐欲用生活 諦念人命處世無幾 萬物無常旦夕難保 因緣遂重憂苦日深 積寶如山無益於己 貪欲規圖唐自勤苦 不如息意求無為道 是以不取・王意開解願奉明教 於是梵志 現佛光相踊住空中 為說偈言

雖得積珍寶 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 以苦為樂像 狂夫不為厭・

王見 佛光遠照天地 又聞此偈踊躍歡喜 王及群臣即受五戒 得須陀洹道（出出曜經第十六卷）・

摩達王從羅漢間法得道 九（◎分衛―托鉢乞食）

有國王 名曰摩達 出軍征討 選民數百萬・時有比丘得羅漢道 入國分衛^註並被執錄將詣王宮 王使養官馬 勤苦七日・王自臨視・比丘見王 輕舉飛翔上住空中 現其威神・王便恐怖叩頭悔過 我實愚癡不別真偽 推問內外誰令神人為是事者 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 我時為師設飲・師謂我言 且先澡手然後當飲・我愚癡心念言 師亦不養官馬 何故不

豫澡手註師即謂我言 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。(●豫—預先)

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 佛為三界師。王及國人 皆隨比丘出到佛所 稽首作禮奉受五戒 作優婆塞。佛便為王及國人民 現相好威神光耀天地 復為說非常 苦空。王於是時得須陀洹道 國中人民皆受五戒十善 歸命三尊月月齋戒 以為常法(出摩達國王經)。

乾陀王捨外習內 得須陀洹道 十

時有國王 名曰犍陀 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 即為殺戮。自後未久 有牛食人稻 其主遂捶牛折一角 血流被面痛不可忍。牛徑到王所自言 我實無狀食人少稻 今捶折我角。王曉鳥獸語 告牛言 當為汝治殺之。牛言 雖殺此人不止我痛 但當約敕後莫苦人。

王便感念 我事婆羅門 但坐果樹令我殺人 不如此牛也。便呼婆羅門問言 今事此道有何福乎。婆羅門報言 可得穰災致福 富貴長壽。王復問言 可得脫於生死不。報言 不得免於生死也。王到佛所 五體投地 為佛作禮白言 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（出犍陀國王經）。

普達王遇佛得道 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 遠近敬服登謂人從 有何請欲毀辱威儀 頭面著地。群臣欲諫不敢 與吏民數千出宮未遠 見一道人 王下輦卻蓋住 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 為此乞丐道人頭面著地 天下尊貴唯有頭面 加為國主不與他

同·

王敕臣下 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
使以丐人·如是歷日賣既不售 丐無取者頭皆膻臭·王便大怒 語臣下言
卿言 人頭最貴不可毀辱 今人頭何故丐無取者·即敕嚴駕出曠澤中
當有所問 群臣振聳出到城外 告群臣言 卿寧識吾先君時 有小兒常執
持蓋者不·臣下對曰 實識·王言 今此兒何所在·對曰 亡已十七年·
王言 此兒為人善惡何如·對言 臣等常睹其承事先王 齋戒恭肅誠
信自守 非法不言·王告諸臣 今若見此兒在時 所著衣服 寧識之不·
諸臣對曰 雖自久遠臣故識之·王使取前亡小兒衣 曰 此寧是不·臣下
對曰 是·王曰 今儻見兒身為識之不·臣下良久 對曰 臣自懼蔽闇卒
睹不別·前所見道人來 王大歡喜 又為道人賣頭丐人不取 今欲示其本
末 有幸相遇 願為開導·

道人即為臣下說 王本是先王時執蓋小兒 常隨先王齋戒 奉行正法
清淨守意不犯諸惡 其後過世生為王子 今得尊貴 皆由宿行齋戒所致

· 臣下大小莫不僉（_レ）曰 吾等幸遇得睹道人 願哀愚蒙乞為弟子· 道人告諸臣民 吾有大師 當從受問· 諸臣報言 願盡年命一受法言· 道人曰 我師字佛 身能飛行頂有光明 分身散體變化萬端 獨步三界莫與齊倫 門徒清潔皆為沙門 其所教授度脫不唐·

臣下即啓道人 佛寧可得見不 去此幾何· 道人報言 甚善 當啓世尊· 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· 王及群臣持華香 出城迎佛 睹佛威靈喜懼交并 五體投地稽首為禮 白佛言 勞屈世尊 并及眾僧遠到此土· 王盡心供設 手自斟酌行澡水· 咒願畢 佛笑口光五色· 阿難言 佛不妄笑· 答言 昔摩訶文佛時 王為大姓家子 其父供養三尊 父命子傳香· 時有一侍使 意中輕之不與其香 罪福響應（_レ）暫招役報 奉法無替今得為王 若我得道當度此人· 本末意解即得須陀洹 國中人民 皆受五戒行十善（出普達王經）·

【卷第二十七 終】

【卷第二十八】（行聲聞道中 諸國王部第五）

橫興費調為姦臣所害鬼復為王一 感佛聞法得須陀洹道二 波斯匿王後園
生自然甘蔗粳米三 波斯匿王請佛解夢四 波斯匿王求贖女命五 波斯匿
王遊獵得末利夫人六 好信王發願灌佛七 耆域藥王請佛僧八 瓶沙王有
四種畏九 瓶沙王樂食而死亡四天王十 瓶沙王與弗迦沙王親厚更獻珍
異十一 赤馬天子問佛無生死處十二 多智王佯狂免禍十三。

橫興費調為姦臣所殺^註鬼復為王一 (●姦—同「奸」字)

昔瓶沙王 有一大臣 犯事徙^ト南山中去國千里 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。其中三老諸長者宿年 共議國之
無君 由身之無首相將至大臣所 舉大臣為王。大臣答長老曰 若以我為
王者 當如諸國王之法 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。

即立為王 處置群臣 文武上下發調人民 築城作舍宮殿樓觀 民被^タ
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。卿等自為非我本造。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。來者皆活富樂無極。自舉我為王。依案諸國自共作此。今反殺我。我實無惡於此人民。若我死者願作羅刹。還入故身中當報此怨。

於是絞殺棄尸而去。三日之後。王神還身中。自名阿羅波。即起入宮殺新王并後宮嫔女。左右姦臣欲盡殺人。國中三老草索自縛來。向羅刹自首。此是姦臣所為。非是細民所可能知。乞丐原恕願還治國。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。從此為次。家出一小兒生用作食。

食羅刹王三四千家。正有一戶為佛弟子。居門精進持佛五戒。賢者大小懊惱啼哭。遙向^ヲ崛山為佛作禮。悔過自責。佛以道眼見其辛苦。便自說言。因是小兒當度無數人。便獨飛往至羅刹門。現變光相照其宮內。羅刹見光疑是異人。即出見佛便起毒心。欲前^ヲ唵佛光。刺其目。擔山吐火皆化為塵。至久疲頓然後降化。請佛入坐頭面作禮。

佛為說法一心聽法 即受五戒為優婆塞·臣吏催食奪兒將還 室家號
哭隨道而來 觀者無數為之悲哀 吏抱兒擎食著羅刹前·羅刹以手擎兒
長跪白佛 國人相次以兒食 我今受佛五戒 不復得食人 請以小兒持布
施佛 為佛給使·佛為受之 說法咒願·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·眾人見佛莫
不驚怪 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 福報常隨己 見法為人長 終遠三惡道
戒慎除苦畏 福報三界尊 鬼龍邪毒害 不犯有戒人·

見佛光像 皆為佛弟子 聞偈歡喜皆得道跡（出法句譬喻經第五卷）

感佛聞法 得須陀洹道 二

舍衛國有二商人·一人念曰 佛身丈六華色紫金 頂有肉髻項背日光
巍巍難言 佛猶帝王 沙門猶忠臣 佛陳明法沙門誦宣 斯王明矣 知
佛可尊·佛知其意而熟視之 其人心意喜如獲寶·其一念曰 佛者如牛
弟子猶車 彼牛索車東西南北 佛亦猶然·佛知其有惡念 必獲其殃愴然

愍之其人心惡・二人俱去 至三十里有亭住宿 沽酒飲之 共平屬事訟之
紛紜・其善念者 四天王遣善神護焉・其毒念者 太山鬼神令酒入腹 猶
火燒身 出亭露臥宛轉落車轍中・（●轍—車輪輾過、欺壓）

晨有商人 車五百乘經轍之焉註伴見之曰 吾今衰矣・還國見疑取物
而去 名為不義 遂輕身委財而逝 展轉遠邁 去舍衛數萬里・有一國
國王崩 無太子・讖書云 中國有微人當王斯土・群僚議曰 國之無君猶
體之無首 難以久立 故王有馬常為王作禮 若任王者馬必屈膝・僉曰
大善・即具嚴駕以王印綬フ文著車上 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 群臣欣豫香湯澡浴註拜為國主 僉然稱臣・王曰 余本商
人 無德於民不任天位・群僚曰 天授有德神馬屈膝・於是遂處ス王宮 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
嘆佛無上之聖 率土群僚向舍衛國 稽首言曰 賤人蒙世尊潤獲為人君
斯土傳世不知有佛 流俗之書亦無記焉 願以大明 開斯國人之聾盲也
明日願與應真聖眾 垂意願斯一時三月・（●豫—安逸）

佛告阿難 敕諸比丘 明日彼王請 皆當隨變化現神尊德 令其國民咸共睹焉。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。(◎禰一亡者入祠)

佛告王曰 昔彼國王飯佛。王心念言 佛心如國王 沙門如臣 王種斯栽今獲其果。彼人云 佛若牛 弟子若車 彼人自種車轆之栽。今在太山為火車所轆 自獲其果也。非王勇猛所能致矣。為善福隨履惡禍追 響之應聲善惡如音 非天龍鬼神所授 非先禰所為也。造之者心 成者身口矣。佛頌偈曰

心為法本 心尊心使 中心念惡 即言即行
 罪苦自追 車轆于轍 心為法本 心尊心使
 中心念善 即言即行 福樂自追 如影隨形。

世尊又告王曰 眾惡之罪最重有五。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 與佛齊意拯濟眾生 而愚害之 重罪二也。佛者眾罪已畢 景福會成 相好十力法導眾生 慈悲喜護

心過慈母 而愚惡謗重罪三也。清潔沙門志靖行高 情抱經法助佛化愚
諸佛相紹眾生得度 皆由眾僧 佞讒ウツク拔擢ヒキカ以致不調 以不調故正法毀 正
法毀則民狂走 民狂走者三惡道興 惱比丘僧 重罪四也。佛尊廟寶物水
土 眾生赤心以貢三尊 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
重於須彌慎無犯焉。佛說經竟 王及群臣皆得須陀洹 受五戒為清信士
國民有作沙門者 守戒為清信士者。遂以五戒十善為國政 諸天祐護國
遂興矣（出百愛經）。

波斯匿王後園生自然甘蔗粳米 三

波斯匿王 宿殖德本福響自應云 於後園中 自然生甘蔗之樹 流出甘
漿晝夜不絕。又生一株粳米 垂穗數百取之無盡。王受其福食之無厭 身
體肥重 喘息苦極不能轉側 往到佛所低身揖讓 在一面坐。佛便說偈
若人能專意 於食知止足 趣欲支形命 養壽守道德。

王歡喜踊躍 即從坐起 辭佛還宮 敕擎食人在吾前者 先說斯偈以
為常法。王轉減食 身減體輕 行來無患（出出曜經第十七卷）。

波斯匿王請佛解夢 四 (●抵—觸●釜—有脚的烹飪器具)

波斯匿王 夜臥有十種夢·一小樹生華^五 二見小樹生果 三見犍牛從
犢求乳 四見人切索羊隨後食 五見十釜重上釜踊灌入最下釜 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 九見犬在金器中小
便 十見四方 有四牛來相抵突^註各散還去·

王見恐怖衣毛皆豎 即從臥覺便作是念 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 當來眾
生非法欲行 常懷貪嫉與邪法相應^云 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 當來眾生非法欲行 常懷貪嫉與邪法相應^云 是時人民嫁
未久 而抱子歸不知慚愧也·犍牛隨犢求乳者 當來眾生非法欲行 常懷
貪嫉與邪法相應^云 母守門女傍通以自存活也·人切索羊 隨後食者 當來
眾生非法欲行 常懷貪嫉與邪法相應 以己財寶與外人通也·

夢十釜列上頭^註釜溢涌灌最下釜中者 當來眾生非法欲行 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 當來眾生非法欲行 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 當來有國王不樂己境界
便集四種兵侵奪他界 亦不可制不隨法教 是時人民死者眾多也・

夢澄水四邊清 中央濁者 當來眾生非法欲行 常懷貪嫉與邪法相應

中國眾生好喜鬥亂 邊國人民無有諍訟也・夢犬在金器中小便者 當來
眾生非法欲行 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突 各散還去者 當來眾生非法欲行 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_云 以是因緣 王勿懷恐怖 亦不命終不失王位

皆是當來末世法應如是 大王當作是學・王大歡喜（出增一阿含經第四
十一卷）・

波斯匿王求贖女命 五

波斯匿王 女婆陀命過 極愛念之未曾離目 殯葬已畢 親覲如來
頭面禮足在一面坐・佛言 今王何故衣裳塵垢 愁憂如是・王言 有一女

適命終 甚愛念 始殯葬竟 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 愛念女故未曾遠目 便自迷惑不有所識 處處遊行問人民言 誰見我

女。大王當以此方便知 愁憂苦惱皆由恩愛生。大王勿懷愁憂 一切恩愛

皆當分離 所生之物必當壞敗 如是廣為說法。王受教而去（出波斯匿王

女命過請佛經）。

波斯匿王遊獵遇得末利夫人 六

時舍衛城中 有一大姓婆羅門 名耶若達 多饒財寶 一婢名黃頭

常守末羅園。時彼婢常愁憂言 我何時當免出於婢。時彼婢晨朝已 食分

乾飯持詣園中。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

馳逐群鹿 天時大熱遙見末利園 即回車往步入園中。

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 不審須水洗腳不。王言 可爾。即

取水與王 為王揩脚（マカ）・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 不審欲臥息不・即復更脫一衣與王敷之 見王臥已在前長跪 按脚及餘支節 解王疲勞・

黃頭身如天身 細濡妙好（ニホ）註王著細滑 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・如是語頃 王諸大臣 尋王車迹來詣園中 跪拜王足在一面立・王敕一人 汝喚耶若達婆婆羅門來・婆婆羅門來詣王所・王問言 此女是汝婢耶・答曰 是 王言・吾今欲取為婦 汝意云何・報言 此是婢使云何為婦・（●濡一軟●直一同「值」字）

王言 無苦 但論價直・婆婆羅門言 欲論價直百千兩金註我豈取王價 今持奉王・王言 不爾 我取為婦 云何不與價・即出百千兩金與婆婆羅門 即迎載入宮 眾臣衛從・末利園中將來故 即別之末利夫人 王甚愛敬・復於異時 王於五百女人中 立為第一夫人・在高殿便自念言 我以何業報因緣 得免於婢 今受如是快樂・復作是念 將是我先以和蜜乾飯

分施與沙門 以此因緣今得免婢 受如是快樂耳（出四分律初分第十三卷）。

好信王發願灌佛 七

古昔有佛 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 樹下為佛敷栴檀床座 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 常所坐處想聞教戒。王有青衣 名曰拘錄 常侍王邊 夫人嫉妬雇婆羅門 令咒殺佛樹。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 當令十方諸佛生時用今日 得道時用今日 般泥洹亦用今日。從此以來諸佛興世 皆是此日 故用四月八日灌佛也（出宿願果報經）。

耆域藥王請僧佛 八（◎簪一帚）

耆域藥王請佛及僧 唯除槃特。槃特四月誦帚氣名註終不能得 如來及僧往坐耆域舍 行清淨水如來不受。耆域白佛 不審如來以何因緣而不

受水・佛告耆域 今此眾中無有槃特比丘 是故不受・耆域白佛 此槃特愚鈍 放牛羊人皆勝於此・佛告耆域 汝不請槃特者 吾不受清淨水・時耆域承佛教戒 即遣人往喚槃特・佛告阿難 汝授鉢與槃特 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・即生敬心向槃特比丘 逾於五百僧・（●駃一雄馬）

世尊廣說 過去世時 耆域為將販賣轉易 嘗驅千疋馬往詣他國 中路有一馬產駒 以駒乞人進至他國 與國主相見・王語馬將 君此千疋皆是凡馬 一馬悲鳴其聲有異 必生駃駒^{トク}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 得五百謂馬可與・馬將求以一疋始馬贖之・其人答曰 吾本不強從君索 勤苦養活 君今欲須 以五百疋馬贖當相還也・遂從之 先薄賤馬駒 今留槃特 後皆貴重 槃特因緣久矣 非適今日（出請磐特比丘經）・

瓶沙王有四種畏 九

昔瓶沙王先祖 治罪人法 若作賊者以手拍頭 賊大慚愧與死無異

後更不作。至父王時治。若作賊者驅令出城。以為嚴教。賊悉慚愧與死無殊。後更不作。瓶沙嗣立。若作賊者驅令出國。時有一賊七反驅出。猶故復還劫殺村城。最後縛送。王言。將去截其小指。時有司急截。恐王有悔。王自試嚙指痛殊難忍。即追莫截。臣答王言。已截。王甚愁悔。即自念言。我為法王之末。而為非法之始。夫為王者憂念民下而截人指。

即自命駕。詣佛白言。我曾祖先王迄至父王。皆以法治民。及到我身為惡日滋。正化漸薄。謬得為王。傷截人體。自惟無道。愧懼實深。佛告大王。治國之法。盜至幾錢。罪應至死。至幾出國。齊幾用刑。王曰。世尊。以十九古錢為一罽利沙。槃分註一罽利沙。槃為四分。若盜一分。罪應至死。佛為說法。王禮佛而退。時諸比丘言。云何瓶沙王畏罪乃爾。

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。若無工伎者。謂之愚癡。若作賊者。亦名愚癡。時有一人作賊。縛送王所。王言。止止。彼人失財。此人作賊。我復何用。共作惡為。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。(◎罽利沙槃——說：一千六百貝珠。為古印度貨幣名)

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 五欲娛樂伎樂供給。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 如何今者倏已千數。◎將是末世惡法增長。王敕群臣 灑掃園內燒香懸繒 備辦種種餽飪飲食 王與群臣十八部眾 詣無憂園 敕現愚人見其衣破垢膩 爪長髮亂 即敕沐浴剪髮截甲 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 愚人聞敕歡喜奉行。(◎倏——忽然、很快)

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 便敕婦言 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

那俱羅於後將無殺噉我兒・以杖打殺那俱羅 入門見其兒 坐於庭中唼指

而戲註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・即便迷悶僻地・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（出僧祇律第二卷）・（●唼―吸）

瓶沙王樂食而死註生四天王天 十（●瓶―同「餅」字）

瓶沙王問目連 何處天有美食・目連嘆曰 四天王天・瓶沙應生兜率

即念先生此天・後生兜率 命終為毘沙門王太子 名曰最勝子 如目連

施設所說・始人者以胸臆行 名為摩睺勒 生三手眾生名為象・問曰 何

故說人 或是摩睺勒 或是象・答曰 證彼眾生從光音天終 來生於此

當時生畜生中 但形如人 飲食惡意惡巧詐滋多 故人相轉滅遂成畜生

形如蝦蟇（出鞞婆沙第十四卷）・

瓶沙王與弗迦沙王親厚 更獻珍異 十一

時王舍國王 名曰瓶沙 少作太子常求五願 一者曼我年少為王 二者令我國中有佛 三者使我常往來 四者常聽說經 五者聞疾開解得須陀洹·王皆得之 時王舍國北遊異國 國名德差伊羅 王名弗迦沙 甚自高絕 宿曾見佛受佛經道 學身中六分經 謂地水火風空心·而瓶沙王與弗沙王 生未相見 遙相愛敬有如兄弟 常通書記更相問遺·弗迦沙王國中 生一蓮華 而有千葉皆作金色 遣遺瓶沙王·

瓶沙王見華大歡喜言 弗迦沙王 遺我物甚奇有異·餅沙王作書 與弗迦沙王言 我國中有金銀珍寶甚多 我不用為寶 今我國中生一人華華字佛 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 佛教戒所行願具告意·弗迦沙王 卻後數日自念言 人命不可知 在呼吸間 我不能復待瓶沙報書·敕諸小國王及群臣 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 夜人定後群臣百官 眾皆臥出 寂然無聲竊起亡去 入丘墓間便自剃頭 被

法衣作沙門。佛以天眼見弗迦沙。到王舍城止於窣家。佛念。弗迦沙王命盡明日。即飛到窣家願寄一宿。窣家報言。可得相容。

佛於一處端坐。便自念言。是弗迦沙安諦寂寞。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。是賢者為用我。故作沙門。當為說宿命時所知經。爾乃解耳。佛言。我為卿說經事。善聽之。弗迦沙言。善。佛為說法。得第三阿那含道。能知是佛耳。即起為佛作禮。明日入城未遠。有少齒牛觸抵弗迦沙。諸比丘白佛言。佛昨於窣家為說經。沙門為犇牛所抵殺。當趣何道。佛言。我為說經即得阿那含。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。出瓶沙王五願經。又出弗迦沙王因緣經。○犇——同「奔」字。

赤馬天子問佛無生死處 十一

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 十三（●陂一蓄水池）

外國有惡雨 若墮江湖河井陂池註人食之者狂醉七日・有國王 多智
善知惡雨 見雲以知 使蓋一井令雨不入・時百官群臣食惡雨水 舉朝皆
狂 脫衣赤裸まじ 泥土塗頭坐王殿上 唯王一人獨不狂耳・一切群臣不自知
狂 反謂王狂 何故著衣獨異眾人・皆相謂言 此非小事思共宜之・王恐
諸臣欲反便自怖懼おそ 語諸臣言 我有良藥能自愈病 諸人小停待我服藥・
王便入內脫衣 同其而出 一切群臣見皆大喜・七日之後群臣醒悟 大自
慚愧 各著衣冠而來朝會 王故如前赤裸而坐・諸臣皆驚怪而問言 王常
多智 何故若是・王答臣言 我心常定無變易也 以汝狂故反謂我狂 非
實心也（出雜譬喻經第四卷）。

【卷第二十八 終】

【卷第二十九】（行聲聞道下 諸國王部第六）

鏡面王欲起新殿一 不梨先泥王請佛解夢二 惡少王遶塔散寇三 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為二比丘所救八 國
王酒獵聞之修福九 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 一

過去迦尸國王 以正法治 人民安樂無諸患難_云。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 集諸群臣 相師道士為子
立字。時彼國法 或因福相或因星宿 或因父母而立字。婆羅門問言 王
子身體有何異相。傍人答言 今此王子其面正平 都無眼鼻。婆羅門言
應名鏡面。以四乳母供給抱養 一人摩拭洗浴 一人除棄不淨 一人懷抱
一人乳哺。此四乳母晝夜給侍 譬如蓮華日日增長 至年長大父王命終
即拜鏡面以尊王位。（◎鏤一雕刻◎剋一通「刻」字）

然此太子宿殖德本 雖生無目而有天眼 堪為國王 福德力大 國中

人民 聞鏡面太子為王 無不奇怪・時有大臣便欲試之 不能得便・遇王
出敕 敕諸群臣更立新殿 彫文剋鏤種種彩畫^註大臣試王 將一獼猴與著^{貴老}
衣服 作革囊盛之^之 環其肩上將到王前^註巧匠已至願王指授・王知相試
便說偈言

觀此眾生類 睽睽面皴皴^{カ文} 跼蹶性輕躁^註 成事彼能壞

受分法如是 何能起官殿 殘折華果樹 不中親近人

況能造宮殿 催送歸野林・

時鏡面王 今即我也（出僧祇律第七卷）・（◎跼一行也）

不梨先泥王請佛解夢 一一（◎尻一脊骨的末端）

不梨先泥王 夜臥夢見十事・一者夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來
不入中央空瓶中 二者夢見馬口食尻^{ワタ}亦食^註三者夢見小樹生華 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
床上金器中食 七者夢見大牛還從犢子飲乳 八者夢見四牛從四面鳴來相
趣欲鬥 當合未合不知牛處 九者夢見大池水中央濁四邊清 十者夢見大
谿水流正赤・（◎蹶一跳、失腳、挫、踢◎環一擊◎環一穿）

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。有臥具及著身珍寶好物 皆當燒以祠天。能如是者王身得無他。

王聞不樂 夫人問王何故愁憂。王言說 昨夜夢見十事 恐亡國及身 有婆羅門 解夢皆非吉事。夫人言 王莫愁憂 今佛近在精舍 去國不遠 何以不往問夢意 如佛所解 王當隨之。王即到佛所 頭面禮佛足具 以白佛 恐亡國土身及妻子 願聞教戒。

佛言 莫恐 王夢者 後世人當不畏法禁 貪婬嫉妬不知厭足 少義無慈不知慚愧。第一夢者豪貴自相追隨 不顧貧賤。第二夢者見馬兩食 後世帝王及諸大臣 稟食俸祿復探萬民不知厭足。第三夢者小樹生華者 後世人年未滿三十 而頭生白髮 貪婬多欲年少強老。第四夢者小樹生果者 後世人年未滿十五 便行嫁抱兒而歸 不知慚愧。

第五夢者 一人索繩 後人有羊 羊主食繩者 後世人夫婦出行 婦與他通 食其財物。第六夢者狐於金床金器中食 後世人下賤更尊貴 有財產眾人敬畏之 公侯子孫更貧賤 處於下坐飲食在後。第七夢者 大牛

還從小犢子乳者 後世人無有禮義 母為女媒 誘他男子與女交通 授女求財 以自饒給不知慚愧。

第八夢者四牛從四面鳴 來相趨欲鬥 當合未合不知牛處者 後世帝王長吏人民 皆無至誠之心 更相欺詐愚癡瞋恚 不敬天地以用是故 雨澤不時 長吏人民請禱求雨 天當四面起雲雷電有聲 長吏人民咸言 當雨須臾之間 雲散雨去遂為不墮 所以者何 帝王長吏人民 無有忠正仁慈。(●谿一通「溪」字)

第九夢者大池水中央濁 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註後世諸國當忿諍 興軍聚眾更相攻伐 當作車兵步兵騎兵 共鬥相殺傷不可稱數 死者於路血流正赤。王長跪白言 得佛教戒 心即歡喜。為佛作禮還歸宮中 重貴正夫人 皆奪諸大臣俸祿 不復信異道 婆羅門 (出國王不梨先泥十夢經)。

惡少王遶塔散寇 三

月支國有王 名惡少王 此天下莫不靡伏。母教敕王曰 設有臨死之

難^{ズク} 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^註 憶母教誡便回象右旋 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（出曜經第十六卷 舊雜譬喻略同）・（◎佛圖—塔、寺）

難國王因兒婦得解 四

佛在舍衛國 有難國王 名分和檀 大好道德 日飯道士千餘人・王自謂 智慧無雙以鐵縛腹 常恐智慧橫出 而欲為子婚・問群臣曰 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^{アナン}邠^{ヒン}賢善好道^註 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・（◎坻—水中的高地◎坻—斜坡）

使者即往到阿難邠居所 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 三摩竭以脚蹋太子卻于地 如是四五日 太子不敢復行·王夫人問之 何故不行·太子默聲·夫人即往到三摩竭所 我為子娶妻 今當承事 我子何故折辱·三摩竭言 夫人大子及國中 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 汝國人民何用為勝·三摩竭曰 我國男女皆有衣裳 尊卑

異位身不相見 有大人名曰佛 教化數千億萬人皆令得道 入火不燒 入水不溺 能典覽三千日月萬二千天地 知三世事 身三十二相八十種好 道德通達諸天敬謁·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·

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 敕諸比丘 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 慎莫驚怖隨我所為·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 或雁皆悉不同從上來下·(●水精—水晶●鍼—同「針」字)

難國人民大驚·三摩竭言 勿怖也·佛最在後 身出水火·三摩竭前為佛作禮 王夫人太子皆亦作禮 諸阿羅漢就坐大小相次·三摩竭王 夫人太子 次前行澡水下飯食具·國中人民怪王閉門 大怒各持斧欲斫宮門·佛言 我皆欲使人作善 即令宮壁化作水精註內外相見人民即止 不敢復斫·時寶頭盧坐山 忽去往難國 以鍼刺地註縷與衣相連 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・

佛今目連問賓頭盧 汝後是何等 賓頭盧顧視 山擲還前處（交）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

不得隨我飯食頃 彌勒佛出乃得般泥洹・賓頭盧默然愁苦・王白佛言 寧

可共（是）換道力（註）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（交）而行 極即伏地・

佛言 我誦經時坐 坐極經行 若匍匐誦經 是為狗行・

王為不如 王欲投井 兩手據地而不肯入・佛言 置之・即還歸國奉

行佛道 三摩竭乃承事王 夫人太子 於難國教化八萬人 皆得四聲聞果

（出分和檀王經）・（●換一通「角」字）

阿質王從佛生信 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 身皆勇健惡心興兵 合聚人眾數百萬人 當於大道迎欲拒佛

・佛語阿難 阿質國王父子 明日惡意向我及大眾 汝等何以降之・諸大

士 天人笑動天地·佛問 何笑·阿難曰 笑阿質王耳·佛言 阿質愚癡起是惡意 使民獲罪 已發大兵恃怙人馬之力 正使滿四天下不能動我一毛 況但數百萬人·(◎弩—用機關施放的弓)

佛告阿難 敕諸明士皆持鉢行 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 從軍中渡阿質國王鼓不復鳴 弓弩不施^注刀兵不拔 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·(◎叉手—合十)

王及諸子自相謂言 王者之力 不如道德之力也·士眾驚怖 諸王子言 今聞佛入已在宮內 宜還與佛相見·王言 復何面目與佛相見 上慚愧神 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 卑鄙闇陋少不學問 不知禮義 狼獸為比 愚癡迷惑違犯天人 大聖不顧邊陲^注小國^注今枉世尊遠來鄙土 君臣勃逆 唯願天尊哀此無智·(◎邊陲—靠近國土邊緣之地)

既已厚恩 教化人民 王復以頭面著地 又手卻住^註王三十二子 公卿百官 吏民皆悔過自責 一心向佛·王見八十一萬眾神人 皆列坐師子之座 交露帳中自然伎樂 知佛神妙·王敕後宮夫人嫫女 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 飯悉周徧上下 恭肅一心歡喜食竟·(◎案一同「按」字)

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 當與隣國為盟 去惡就善 願佛留意·佛言 王侵伐非義非求 長生安社稷者也 王當恩信 仁義 慈孝 貞潔 寬柔 忍辱 布施 育民 覆蓋恕己 凡行此事可長保社稷 若無此九社稷難保·王曰 為之如何 願垂哀教·佛言 眾生可哀 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 王雖有數百萬眾車兵馬兵 適可以拒小敵耳·我為菩薩道時 於樹下坐禪 魔王與鬼神兵一億八千人 皆變形作雜獸畜生身 欲壞我心 我以神力 右手指案地^註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 乞更改厲。佛言 我以大慈念度十方 一切人民皆使解脫 早得佛道未度者度 非但為王父子。王復悔責 願佛哀我更受教戒 終身奉行 使國民安隱。佛言 王當寬刑罰 除賦斂 廣恩信 給孤獨 數赦囚 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。佛咒願畢 悉以施王左右皆得饒富。

王三十二子自相謂言 生為無義之人 死為無義之鬼 不如兄弟求作沙門。皆言 大善。即俱詣佛具陳所懷 佛知其意深入道慧 天帝釋剃其頭鬚皆成沙門。後宮夫人嫫女三千人 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 我為人求道但令度脫 非天龍鬼神所能傾動也。汝曹行道 當應如我（出阿質國王經）。

優填王請求治化方法 六

時優填王 白佛言 國王成就幾法 世尊 不久在世 外敵競興 未
得修行而死入惡道·佛曰十法 云何為十 一者意不專一於諸事業 二貪
著^多揣食猶彼餓虎 三貪著酒肉不理國事 四意^工懷瞋恚多諸愁憂 五常習愚
癡不受人諫 六自任其力所為能辦 七常惠殺生凌易弱者 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 云何為十·一者意不錯亂於諸
行業 皆悉平等除去非行 親近善業 二者王不貪著揣食 以等命存分別
戒品 三不貪味嗜酒 見諸咎過知出要為樂 四不慳貪 喜行惠施觀諸行
業 五有智慧解其義常修善 除不善·

六不自恃力不自用意 諸有沙門 婆羅門 群臣人民聰明^下黠慧者 隨
問其義皆為顯說 便隨教導 七不暴虐殺害人民 觀其事業便加刑罰 八
不數遣兵侵他國界 常與諸王共相和合 九所說真要語不煩重 察前人語
然後說事 十常懷慈悲 於諸臣民常察國事·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・(●譖一在別人面前說壞話)

時王答曰 等法化民 身壞命終生善天上・非法行者 身壞命終趣三
惡道 惡聲遠布 (出增一阿含第三十九卷)・

優填王惑於女人 射其正后矢不能傷 七 (●啖一吃)

國人送美女上優填王 王大欣悅 拜女父為太傅 為女興宮 伎樂千
人以給侍之・王正后 師事如來 得須陀洹道・王後受譖注以百箭射
后・后見不懼都不恚怒 一心念佛慈意向王 箭皆遠后三匝 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 八

昔陂桓提國 其王號曰檀那 國中當有暴水 水除之後 忽有大蛇繞
城一匝 頭荷城門・城中居民三億餘人 歷日不得出 或多飢饉者 蛇亦
無所瞋恚 若有出者便當啖之注舉國人民莫不恐怖・時王國界山中 有二

道人清淨行道 一名摩訶調 一名沙訶調 坐思念言 蛇是含毒物 今反繞城將危人命・即時俱往 既入其國與王相見・王睹二道人言 由我正化不平 故致此患 舉國愁荒無復人心・

二道人即告王言 今當方便為王除之・王及臣下皆叩頭守請言 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・(◎摩訶一大◎檢一同「檢」字)

道人告言 吾之為道清淨無欲 不樂供養 王當檢身自率以道註人民奉行正法 可得終始獲安・王即乞受五戒十善 歸命三尊 月月齋戒以為常法・自是之後 國豐民寧四方襁負註遂致太平・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)・(◎襁一絡：縛、繞)

國王酒獵聞之修福 九

昔有國王^工飲酒射獵 還便然燈燒香 投槃作禮^註邊侍人言 王飲酒
射獵 還都投槃當有何福·王聞之 便使人然大漢 湯便沸 內一瓶金
湯沸踊躍 便呼邊人 使採取金來·人言 湯熱不可近·王言 汝當作方
便取之 何故不得·侍人言 不知作何方便 當可得之·王言 汝去下火
以水添湯·侍人即如王令 便探得金·王言 我飲酒射獵時 自如湯沸
我投槃作禮時 自如去火 以水添湯 何以故 不得福也(出雜譬喻經
·(●槃—盛物的盤)

國王臨死藏珠髻中 十

昔者國王有如意明珠 藏於髻中^註 夙夜珍愛·王後薨亡^註 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^註 即便封邑·王戴珠首上(出
譬喻經第七卷)·

有王遇伐不拒 十一

有隣國王興兵 伐其敵國·敵國諸臣啓其王曰 某國興兵今已逼近

願王自備共相攻擊。王語諸臣曰：「此是閑事，何必須吾。賊攻城門，諸臣啓王。賊今在外，王告諸臣。賊雖在外不足遠慮，但自營私何慮公務。時賊暴虐轉前入城，左右啓曰：『賊已入城。』王告諸臣：『此事微細，何足上聞。』隣國大王轉進至殿，諸臣啓曰：『隣國之王今已上殿，不審聖尊有何思慮。』」

其王告曰：「我今處世變易不停，興者必衰，會合有離，難可常保。更改形容如乞士法，摩何自退往適深山，思惟道德可以自娛，設此暴王欲害我身，不辭其愆，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。興王訖化，共相接待，共為親厚。』」（出菩薩藏經下卷）。

國王試一智臣 十二（◎帝一滴）

昔有國王，選擇一國明智之人，以為輔臣。爾時國王，設權方便，無量之慧，選得一人，聰明博達，其志弘雅，威而不暴，名德具足。王欲試之，故加重罪，盛滿鉢油，使擎二十里行。墮一滴者，誅不須啓。群臣行之，觀者填道。譬如水定而風吹之，其水波揚，心不安隱。其人心念：「吾今定死，設

能擎鉢使油 不墮到彼國者 乃得活耳。唯念油鉢安行徐步 時諸臣兵父母宗親 國人悉集 隨而觀之 又逢大醉象犇走入道 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。(●齧—咬●蚊—甲蟲)

又人射之而擎鉢人 初不知有象來 亦不覺象去 城中失火燒諸宮殿 又諸蚊蜂放毒齧人註官兵滅火。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 其人都不覺聞 擎滿鉢油得至彼國 不墮一滯 王乃歡喜立為大臣 (出修行歡喜經)。

鹽首王食雪山藥草 得作人頭 十三

昔有國王 人身鹽首。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 莫簡藥草 自復人頭。王復到山 山中生者皆自除病 不復簡擇 噉一口草即復人頭 (出雜譬喻經)。

不眠王殺睡左右 十四 (●直—同「值」字)

昔有國王晝夜不寐 其邊直者若睡便殺^註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 與金千兩遣令入直。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。曰 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 作一尺坑還持土填 不滿八寸。

王復使人 作之審爾 復睡伏地 王復欲殺。問 汝何以復睡。曰 我思事耳 王赦我罪 我當說之。王言 便說。年少言 王正似鬼。語竟 便去。王思 此人何以呼我作鬼。便啓問母 母言 汝實是鬼也 我懷汝時夜夢見鬼 與我共會便有汝耳。王便遂寤 改不殺人 悔過為善 遂便學道 爾時王者 我身是也。四百九十九人者 今五百上首弟子是。年少覺寤我者 文殊師利是（出譬喻經第五卷）。

【卷第二十九 終】

【卷第三十】（諸國王夫人部）（◎機—通「几」^レ：小桌子）

阿育王夫人受八歲沙彌化一 王后生肉棄水遂生二子為毘舍離人種二 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·（◎踞—蹲、坐其上）

阿育王夫人 受八歲沙彌化 一（◎洿—同「汚」字）

昔阿育王 未解佛法造諸地獄 入者必治酷以眾毒·後得信心 因棄
諸非 奉事正覺 人民疾疫 王斷內外不得相通 畏病及宮中 遣信白聖
眾 乞遙咒願 可遣一比丘入宮 達嚙^ト使天下安病疾消除 眾僧荷之 願
以見告·時 聖眾遣一沙彌 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 所乏并顯 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 且卻且卻 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·（◎豫—預先）

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
譬指滯^レ之水 陷穿玉石亦能盈器 事皆以漸 以少致多 以小成大 是

以智者遠嫌避疑 以防未然・沙彌夫人相難往來 言聲遂高聲徹正殿・王問傍人 是誰語聲如有所誦・傍臣答曰 沙彌妙顏這至宮中 與正后語音聲高亮乃聞於此・王即起往與之相見 作禮問訊以何所誦・沙彌答曰 貴后見顏垂意見愍 欲往相見道法不應 故難卻之耳・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・(●捫一摸)

沙彌答曰 不如王語 古聖制儀豫其未萌 亦戒終始 女子年七不戲父机 男兒八歲不踞母床 果下不捫首 瓜田無摸足 所以然者 遠嫌避疑 杜漸消萌也 勸示將來便防未然・吾心以淨無復微翳 譬如蓮華泥水不洿 猶水精琉璃之器也 實如來談 等於母子所以無異 雖知無瑕當為不能者施・王與夫人聞其所言 驚然琦之 如妙顏言 年幼八歲尚顧眾難况年長大三毒未滅者・於是沙彌為說經法 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)・(●翳一障、掩、隱、蔽●琦一奇特不凡)

王后生肉棄水 遂生二兒為毘舍離人種 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。赤如椹花。諸餘夫人生兒端正。我生段肉無有手足。心生羞恥。若王見者必生惡賤。盛貯器中打金作薄。以朱沙題上。是波羅奈國王夫人所生。蓋覆器頭以王印印之。以金薄書置器外。送放江中。使人棄已。諸鬼神營護。使無風浪。

時一道士。依牧牛人住於江邊。清朝澡洗遙見此器。拾取見金薄書字。復見有王印印之。便開器看唯見肉段。而作是念。若是死肉久應爛臭。必有異相。將還住所善舉一處。過半月已而成二片。自爾之後復經半月。二片各生五胞。卻後半月一片成男。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。
梁言（皮薄亦言同皮）。

道士養此二子極為辛苦。旦入聚落乞食。兼為二子日晏方還。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。可收乞我。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。豎立幢幡散雜色花。鳴鼓來迎二子到道士處。

・白道士言 今此二子時可去矣。（●閫——門限、城門）

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 故名為毘舍離（出善見律 毘婆沙第十卷）

・（●黷——通「暴」字）

拘藍尼國王后悟法 三

佛與千二百五十比丘 遊拘藍尼國美音精舍 足蹈門閫天地震動註珠

璣樂器不鼓自鳴 蠱毒隱伏吉瑞和清 境界人民靡不渴仰 王名優填強

黷ウツ侵剋開納ウツ佞言ウツ 耽荒女樂 置左右二后 容姿妙絕 左名照堂 僑傲讒ウツ

嫉 右字詒容 常行仁愛 王珍其操每事私焉・詒容有老宿青衣 名曰度

勝 恆行布香 減省而合集 飯佛及僧・佛為說法 盡心不忘 施訖還宮

持所布香 因此功德 本行所追香氣遠聞 斤兩倍香・

該容詰問 首減香錢 飯佛及僧 法深義妙非世所聞。該容聞佛心
生歡喜 自念 無因得聞正法 即報度勝 汝為我說。度勝啓曰 身賤口
穢 不敢便宣如來尊言 乞行詣佛受教而還。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。（◎筍——方形的竹器，可盛物）
該容欣悅 開筍出衣積為高座。註承佛威神如應說法。夫人該容及諸侍
女 疑解得道 度勝得總持 照堂妬責數譖非一。王不肯從 後又說之
王心乃惑。伺其齋時 勸王奏樂請召夫人 王便普召被命皆會 該容持齋
獨不應命 反覆三召執節不移。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。（◎按——同「校」字）
問曰 汝有何術乃致是耶。對曰 唯事如來歸命三尊 朝奉佛齋過中
不食 加行八事莊嚴不近 必是世尊哀愍若茲。王曰 善哉 豈可言也
當詣精舍奉覲世尊。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）·（●）按一撿

末利夫人持齋 四（●）掬一兩手併合承取、取

佛在舍衛國 國王群臣莫不歸仰·時有賈客 名曰波利 與五百賈人

入海求寶·時海神出掬水（註）問波利言 海水為多 掬水為多·波利答言

掬水為多 海水雖多不能救飢渴之人 掬水雖少能濟渴乏之命 世世受福

不可訾計（註）海神歡喜 即脫身上八種香瓔 按以七寶以上波利（註）波利還國

持此香瓔上波斯匿王·王甚珍奇 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 在眾人中

明如日月倍好於常·王意竦然（註）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 人命促短懼墜三塗 是以月日

奉佛法齋 割愛從道世世蒙福·（●）訾一量、同「貲」字

王聞歡喜 便以香瓔與之·夫人辭曰 我今持齋不應著此（註）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 并採聖訓累劫之福矣·王即許焉 即敕嚴駕往至佛所·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·於是世尊為受香瓔 即說偈言

多作寶華 結步搖綺 廣積德香 所生轉好

琦草芳華 不逆風熏 近道數開 德人徧香

栴檀多香 青蓮芳花 雖曰是真 不如戒香

華香氣微 不可謂真 持戒之香 到天殊勝

戒具成就 行無放逸 定意度脫 長離魔道 (出法句經第二卷) ·

優達那王妻 學道生天 五

槃提國王名優達 迦葉佛時出家修道 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·王言 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 若隆顧念但放出

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・（◎五欲―①色、受、想、行、識②財、色、名、食、睡）

月明即許其誓 喚比丘尼即捨五欲◎註多來問訊 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 得阿那含道・終
一聚落即生色天 觀昔因緣 於王有約欲赴本誓 觀王沒於五欲ウツク懽戾ウツク難化
◎註直爾而往無以感發 宜以恐逼爾乃降伏・（◎懽戾―很）

便自變身作大羅刹 衣毛振豎執五尺刀 因王夜臥 去之不遠懸在空
中 王甚大怖・即語王言 汝雖士眾千萬 今唯屬我不得自在 死時已至
何緣自濟・王即報言 我無因緣唯持本所作善 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 此身無常彈指トク保
譬如朝露日出則滅 不唯無常貪著ウツク我身・王不見 盛年華色老所吞滅
諸根朽邁 目視不明 耳聽不聰 形敗腐朽無所復堪 譬如釀酒戾取ウツク淳味

〔註〕糟無所直 是身既老無所貪樂 唯有死在 身既生死無常與俱·王不見胎夭幼壯皆死 是身危脆死賊常隨 身心火然但是眾苦 心有三毒 身有寒熱飢渴而不生厭 貪著世我身 宮人伎女華色五欲 國財妻子悉非我有 死去之時無一隨者 身尚自棄何況餘物 迷沒世五欲 回流生死莫知出路 王是智人 何不厭離出家求道·(●戾—止●淳—清、樸)

王善心生許其出家 月明重化之曰 吾當出家求於妙法 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〔註〕捨離五欲 投迦旃延出家為道·時人以其捨重榮利 求正真道 臣吏人民多來供養 恭敬問訊坊修道業 於是遊行至摩竭國 佛為說法得阿羅漢道·

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 汝本為王出入榮從 今作乞兒獨行丐食 豈可樂耶 汝還罷道分半國治·道人答言 我大國王聚落甚多 今復何緣捨大就小 非我所宜·瓶沙王曰 汝本食以上味盛世以寶器 今執瓦鉢乞殘宿食 不亦難乎 汝本為王勇士 侍衛 今日單獨豈不恐耶 本在深宮妃伎妙色 盈悅耳目 坐以寶床敷以細縵 今日獨宿林野 臥坐唯草豈不苦哉·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
）·（◎禪一傳、讓◎猗一長、倚、同「依」字）

國王大夫人與一賢者 共王造寺 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 當珠寶瓔貢上於王·王得歡喜問 何處得此·賢
者言 我願作寺不辦獨作 入海得寶當作寺 今安隱還 是我一利 至得
金寶是我二利 意不貪著（註） 興立寺舍是我三利 我猗三利功德今欲作寺
唯無人力功夫 故以聞王·

王言 我亦有三利 欲作寺塔身得作王 為人中上是我一利 豐饒財
寶人兵是我二利 四方皆伏是我三利 當與卿共作寺·王呼五百夫人以珠
與之 五百夫人皆自莊飾各欲得珠 唯大夫人獨不裝梳·王問何故·答亦
有三利 故得作王夫人 一宮所敬是我一利 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^刻·王言 唯我三人有此福 我國中人不蒙此耶·遣使街里宣令 誰能多有善意 得福無量·有貧窮女唯一小屋 乞丐衣食 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 即敕將來·使者曰 此女人無衣可著·王敕五百夫人各取一領衣與之 速往迎取·王即見之拜為第二夫人 令教授宮中（出十卷譬喻經第四卷）·

【卷第三十 終】（◎無生法忍—菩薩諸惑已盡，了知諸法悉皆不生·其中，七地為下品，八地為中品，九地為上品〔第631頁〕）

【卷第三十一】（行菩薩道長上 諸國太子部上）

乾陀尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔一 曇摩紺為法燒身火坑變為花池二 忍辱為父殺身三 智止以血肉施病比丘四 月光破身出血髓以救病人五 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 祇域為奈女所生捨國為醫八·

乾陀尸利國王太子投身餓虎 遺骨起塔 一

乾陀尸利國王太子 不好榮華（不） 栖遁山澤（不）。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（吃）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（註） 觀見過去無數劫事

未來亦爾。（◎九孔一兩眼、兩耳、兩鼻孔、大小便道、口）

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 足滿千身是故捨耳 願師隨喜。師曰 卿志願高妙必

先得道 勿復見遺。太子辭師而去 師與五百神仙啼泣 滿目送太子到山

崖頭。時日有富蘭長者 將從男女五百人 齎（持）供上山 見太子捨身悲感涕

哭 亦隨太子至山崖頭。（◎啞一咬）

太子在眾人前發大誓願 我今捨身救眾生命 所有功德速成菩提 得

金剛身常樂我淨 無為法身 未度者度 未解者解 未安者安 我今此身

無常苦惱 眾毒所集 此身不淨九孔盈流（註） 四大毒蛇之所啞（咬）螫（咬） 五拔刀賊

追逐傷割 如此身者 為無反復甘饍美味 及五欲樂供養 此身命終之後
無善報恩 及墮地獄受無量苦 夫人身者唯應令苦 不得與樂。

又發誓言 今我以肉血救彼餓虎 餘舍利骨 我父母後時必為起塔
令一切眾生身諸病苦 宿罪因緣湯藥針灸 不得差者 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。

應聲雨蔓陀羅華 地皆振動 太子即解鹿皮衣以纏頭 自投身虎前。

虎母得食菩薩肉 母子俱活。時崖頭諸人望見太子 為虎所噉骨肉狼籍

悲號大叫聲動山中 或有椎胸自撲 宛轉臥地 或有禪思 或有叩頭懺悔

·首陀會諸天及天帝釋 四天王等 日月諸天數千萬眾 皆發無上菩提之

心 作倡伎樂燒香散華 供養太子而唱是言 善哉摩訶薩埵 從是不久當

坐道場。(◎摩訶薩埵——大有情、菩薩◎首陀——奴隸)

五百仙人 皆發無上正真道意 神仙大師得無生忍。夫人遣餉 唯見

衣裳傘蓋鉢錫 瓶罐在石室中 徧問仙人 十五五相向啼泣 到大師所

唯見仙師以手支頰 涕泣滿目呻吟而坐 周匝推問無肯應對。使者怖懼

即以飲食施諸仙士 走還向夫人具說上事。夫人曰 禍哉 吾子死矣。

椎胸大叫奔走詣王・王聞迷悶 群臣諫王 太子在山 願王小息・

王及夫人 妃后嫔女 臣佐吏民奔走上山 長者富蘭逆來告王 太子

昨日投身巖下 以肉飯虎 今唯餘骨狼籍在地・共到屍處 王及夫人 后

妃嫔女 群臣吏民舉聲悲叫 振動山谷・王與夫人伏子屍上 心肝斷絕悶

不識人 妃前扶頭 理太子髮曰 寧令我身碎如塵粉 不令我夫奄忽如今

〔註〕時群臣白王 太子布施誓度群生 非無常殺鬼所侵奪也 及未臭爛宜設

供養・(●餉―糧食、薪水、餽贈●奄―忽、遽)

即收骸骨出山谷口 於平坦地積栴檀香薪 及香酥油用闍維之〔註〕收取

舍利起七寶塔・時太子者 我身是・父王者 即今我父輸頭檀是・夫人者

母摩耶是・后妃者 今瞿夷是・闍維者 阿難是・山上神仙大師者 彌

勒是(出菩薩投身飯餓虎經)・(●闍維―火化)

曇摩紺トモコン為法燒身 火坑變為花池 一一

昔閻浮提有王名梵天 王有太子 字曇摩紺 深樂正法・帝釋化作婆

羅門言 我能說法 太子接足禮敬 請欲聞之・婆羅門言 我學積久 云

何直欲便聞 若能不惜身命及於妻子 入大火坑以見供養者 吾乃與法・

太子具如其言 作大火坑・王及夫人嫫女 詣宮曉喻婆羅門 乞以國城妻子一為給使 莫令太子投此火中・婆羅門言 吾不相逼隨其意耳 但如此者我不為說・(◎五分法身一戒、定、慧、解脫、解脫知見)

王宣令國內卻後七日 太子燒身 若欲見者至日早來・合國貴賤一時皆集 求哀固請具說如前・太子語眾人言 我於久遠生死之中 喪身無數

人中為貪更相斬害 天上壽盡 失欲憂苦 地獄燒煮刀剝解剖 灰河劍

樹痛徹心髓 餓鬼之中百毒鑽軀 畜生之報 身供眾口 食草負重 持此

眾苦空生身命 未曾善心為法 今捨臭穢之形 以求清勝 汝等云何欲見

前卻 吾得佛道 施汝五分法身註太子便立火坑上・婆羅門曰

常行於慈心 除去恚害想 大悲愍眾生 矜傷為雨淚

修行大喜心 同己所得法 擁護以道意 乃應菩薩行・

太子聞之便欲投火・時帝釋梵王為捉一手 而難之云 閻浮提內一切

生類 賴太子恩莫不得所 今若投火 天下喪父何為自沒 孤棄一切・太

子謝曰 莫遮我無上道心・身投火坑 天地大動・虛空諸天同時號哭 淚

如盛雨・時烈火坑變成花池 太子坐蓮花臺 諸天雨花乃至膝・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）。

忍辱為父殺身 三

毘婆尸佛時 波羅捺國王 聰慧仁賢無有子息 事一山神 經十二年 祈求不懈・後第一夫人生育一男 性善不瞋 人相具足 召諸群臣占其吉凶 即為立字名曰忍辱・及年長大好行布施 於諸眾生等以慈悲・國有六臣 姦偽諂佞枉橫無道 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 父王危篤今當何為・諸臣曰 妙藥難得 命去不遠・太子悲悶蹙地・惡臣立計欲除太子 啓太子曰 王病須藥 藥不可得・太子問曰 為是何物・

答曰 是不瞋人眼睛及髓 若得此藥 王命必全・太子曰 我身似是・其人即辭其母 并集諸小國王 自宣令言 我今此身與大眾別・即喚旃陀羅 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・王大悲哀 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 以其身骨起七寶塔（出大方便佛報恩經第三卷）

智止以血肉施病比丘 四（◎髀—膝以上的大腿骨）

昔閻浮利 王名智力 常護佛法深有至誠 比丘與王有親 王所尊敬 國人愛重 王欲見之無有厭足 比丘髀ヒ上生大惡瘡ク國中醫藥所不能愈 王及二萬夫人皆悉悲念 時王臥夢 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 敕問臣下 何從而得生人血肉 時王太子名曰智止 白王 王莫愁憂 人之血肉最為賤物 世人所重 道無所違 王曰 善哉 太子默然 還齋持刀註割髀取肉及血 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）

（◎齋—送物予人、抱、通「資」字、持、付）

月光破身出血髓救病人 五

有月光太子 出行遊觀 癩人見之要車ヒ自言 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 施而無吝 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）・

須闡提太子割肉 供父母命 六

毘婆尸佛 像法時 波羅奈國王 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 心生惡逆 忽起四兵伐波羅奈國 斷大王命 續伐第一 第二王子 次討第三・第三王子形體殊大 端正殊美任性調善 語常含笑發言利益 不傷人意 正法治民土地豐樂 國計充盈四方歎美 虛空諸天一切神鬼亦皆敬愛・

有一太子名須闡提 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 心肝崩裂婉轉蹙地 良久乃蘇·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 吾是守官神以王聰明正直 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 入宮呼須闡提抱著膝上·夫人前問 大王今者似有恐狀·王言 非卿所知·夫人白言 我身與王如鳥兩翅 云何而言不相關預·王報如上 即抱太子便出進路 夫人隨後迷荒失心 誤入十四日道 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·

須闡提見王異相 前捉父手啓言 欲作何等·父悲淚滿目微聲語子 欲殺汝母取其肉血 以續汝命·須闡提銜泣啓父 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 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·須闡

提又言 若便斷命血肉臭爛 未經幾日欲求一願 若逆違者非慈父母・時
父王語太子言 不逆汝意・（○擗_ヌ一打、批_ヒ髭_ヒ一生在嘴唇上面的鬚）

須闡提言 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 今者併命聚屍一處・時須闡提微聲諫言 已噉
子肉進路至此 父母今者莫如凡人 併命一處為憐愍故 莫見拒逆 可於
身諸節間 淨割餘肉 用濟父母可達所在・

父母隨言食竟 號_ウ叫分別 須闡提起立視父母 父母大哭隨路而去
父母去遠不見須闡提 太子戀慕父母目不暫捨 良久蹙地身體新血 肉香
於十方 面有蚊虻 聞血肉香來封身上 徧體_ウ啜_ウ食 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 所殘血肉施諸蚊虻 皆得飽滿・發
是願時 天地六種震動 日無精光禽獸散走 大海波動須彌涌沒_ウ 六欲諸
天皆悉怯怖 下閻浮提 化作師子虎狼之屬 張目擗_ウ髭_ヒ咆地大吼_ウ 振跳_ウ躡_ウ

躑來欲搏齧^{ツセ}註 (●躑——同「騰」字●躑——行不進)

時須闡提見諸禽獸 作大威勢 微聲語言 汝欲見噉隨意取食 何為見恐・時天王帝釋即復天身 太子見之歡喜無量・時帝釋問太子言 汝難捨能捨 如是功德為願生天 作魔王 梵王耶・太子報言 我願成無上菩提・天帝釋言 空有此言誰當信汝・太子誓言 我若欺誑 令我身瘡始終莫合 若不爾者令我平復・血反為乳 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・時須闡提具以上事 啓其父母 父母歡喜 共載大象還歸本國 太子福深剋旋本國 即立太子以為大王・時父王者 今輸頭檀王是也・時母者 今摩耶夫人是・須闡提者 今佛身是・時天帝釋者 阿若憍陳如是也 (出大方便佛報恩經第一卷)・ (●掣——同「拿」字)

須大挈トク好施為與人白象註詰擯山中 七（◎綽約——柔美）

昔者葉波國王號濕隨 太子名須大挈 四等普護言不傷人註常願布施
拯濟群生 令吾後世受福無窮 愚者不睹非常之變謂之可保 智者照有五
家 欲得衣食金銀眾珍 車馬田宅無求不與 光聲遠被文四海咨嗟トク·父王有
一白象 威猛武勢敵六十 惡國來戰象輒能勝·諸王共議 遣梵志八人從
乞白象·太子欣然問欲何求·對曰 欲乞行蓮花上白象 象名羅闍和檀·
太子曰 善 金銀雜寶恣心所求·即敕侍者 疾被文白象金銀鞍勒 左持象
勒 右持金瓶 澡梵志手 慈歡授象·梵志大喜 即咒願竟騎象而去·相
國百揆靡不悵然註（◎百揆——百官◎四等——四無量心：慈悲喜捨）
僉クニ曰 斯象力猛交戰輒勝 今以惠讎國文 何所持·具以白王 王聞
慘然久而曰 太子好喜佛道 以周窮濟乏慈育為行 無從禁止 假使拘罰
斯無道矣·百揆僉曰 切磋之教議無失矣 拘罰為虐 臣敢聞之 遂令
出國置于田野 十年之間令自慚悔 臣等之願也·王即遣使者 語之曰
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 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 顏華綽約一國無雙註自首至足七寶瓔珞 謂其

妻曰 起聽吾言 大王徙吾著檀特山十二年 為限汝知之乎。妻驚視太子

泣淚而云 何罪見逐捐國尊榮 方處深山乎。答曰 吾用國名象 以施怨

家王 逮群臣恚逐我耳。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。(●礚躋—霹靂●蹠—腳掌、踏●勅—同「倦」)

太子曰 唯彼山澤恐怖之處 虎狼害獸難為止矣 又有毒蟲魍魎斃鬼

雷電礚躋風雨雲霧註甚可怖畏 寒暑過度樹木難依 蒺藜礚石非蹠所堪

註爾王者之子 生于榮樂長於宮中 衣即細軟飲食甘美 臥則帷帳眾樂聒

耳 願即恣心 今處山澤 臥即草蓐 食即果菜非人所忍 何以堪之乎。

妻曰 細靡眾寶帷帳甘美 何益於己而與太子生離乎 夫王者以幡為識

火以烟為識 婦人以夫為識 吾恃太子猶恃二親 太子在國布施四遠 吾

輒同願 今當歷嶮而留守榮 豈仁道哉 儻有來乞不現我夫 心之感結必

死無疑。(●擿—同「摘」●鞅掌—多而煩忙●轅—衙署的外門)

太子曰 遠國之人來乞妻子 吾無逆心 爾為情戀儻違惠道者 擿絕

洪潤壞吾重任也。註妻曰：太子布施睹世希有，當卒弘誓慎無勸矣。註百千萬世無人如卿，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。註無以自由，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。

太子妻兒稽首拜退。宮內巨細靡不哽咽。出與百揆哀訣，俱出城去。靡不竊云：太子國之聖靈眾寶之尊，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。或有躡踊呼天，音嚮震國。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，又逢梵志丐馬，以馬惠之。自於轅中挽車進道。註又逢梵志來丐其車，即以車惠。太子車馬衣裳身寶雜物，都盡無餘。令妻嬰女，己自抱男。經二十一日，乃到山中。○鳧一野鴨、游泳。

太子睹山樹木茂盛，流泉美水甘果備焉。鳧雁鴛鴦遊戲其間。註太子謂妻曰：樹木參天，鈔有折傷。群鳥悲鳴，泉果甚多。足為飲食，唯道是務耳。山中道士皆守節好學，有一道士名阿珠陀，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 太子則與柴草為屋 結髮莞衣食果飲泉^註男名耶利 衣小草服從父出入。女名罽拏延 著鹿皮衣從母出入 處山一宿天為增泉 更生藥木。

後有鳩留孫貧老梵志 其妻年豐顏華端正 提瓶行汲^註道逢年少遮而調之曰 爾居貧乎貪彼老財 庶以歸居 彼翁學道希成一人 專愚憊悞爾將所貪乎 顏狀醜黑鼻正匾^註鵠^註身體了戾面皺唇侈^註言語蹇吃^註兩目又青狀類如鬼 舉身無好孰不惡憎 爾為室家將無愧厭乎 婦流淚而云 翁鬚鬢正白猶霜著樹 朝夕未死無如之何 歸向其婿具陳是事 若無奴使吾去子矣。(◎莞—草，可織席◎汲—急迫◎匾匾—薄◎鵠—北方雉)

婿曰 吾貧何緣卒獲給使乎。妻曰 吾聞須大拏洪慈濟眾 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。問太子為梵志遷而懼曰 王逮群臣令呼太子 還國為王。答曰 大善。喜示其處 遙見小屋 太子亦睹其來 兩兒睹之中心怛懼^註兄弟俱白 吾父尚施而斯人遠來 財盡無副 必以吾兄弟惠之 携手俱逃。母故握蔭^註留容人^註二兒入中以柴覆上。

自相誠曰 父呼莫應也・（◎侈——微張◎蹇吃——說話不清◎怛——驚）

太子慰勞之曰 歷遠疲憊矣註對曰 吾自彼來 舉身惱痛又大飢渴・

太子設果漿 今故歸窮庶延微命・太子惻然曰 財盡無惜矣・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・太子知其隱在罽中 發柴睹之・兒出
抱父戰慄涕號言 此是鬼耳非梵志也 兒數睹梵志顏類未有若茲 無以我

等為鬼作食 我母採果來歸何遲 今日定死為鬼所噉 母歸索吾如牛索犢
狂走哀慟 父必悔矣・（◎倦——同「倦」◎留——杼、挹◎忪忪——驚）

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
兒捨遁邁之 其母所太子弘惠 縛以見付・太子持兒 令梵志縛自牽繩

端 兩兒躡身婉轉父前 哀號呼母曰 天神地祇山樹諸神一哀告母云 兩
兒以惠人可一相見 哀感二儀山神作響有若雷震・母時採果中心忪忪註仰

看蒼天不睹雲雨 右目睜左蹠痒註兩乳流出・母惟之曰 斯怪甚大 歸視
我兒・委果旋歸惶惶如狂・（◎睜——目動、眼跳◎蹠——腳掌）

帝釋念曰 菩薩志隆欲成重任 若及妻到壞其高志・化為師子當道而

蹲 婦曰 卿是獸中之王 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·又化為虎 計梵志遠乃遂退矣·婦睹太子獨出慘然怖曰 吾兒所 之而今獨坐 兒常見歸犇走趣吾 跳跟喜笑曰母歸矣 今兒戲具泥象泥牛 泥馬泥豬雜巧諸物 縱橫于地 睹之心感吾便發狂 將不為虎狼鬼魅 盜賊所吞乎 疾釋斯結吾必死矣·(●痒—同「癢」字)

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 ·婦聞斯言感躍躋地 婉轉哀慟流淚而云 審如一夜所夢 夢睹老貧梵志 割吾兩乳執之疾馳 正為今也·哀慟呼天動一山間 太子睹妻哀慟尤甚 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 太子道弘普施無盡 試求 其妻·釋化梵志曰 子懷乾坤之仁 普濟群生布施無逆 故來歸心 子妻 賢貞德馨遠聞 故來乞丐·答曰 大善·天地卒然大動 天人鬼神靡不歎 善·(●憚—快樂●特—雌●特牛—雄牛)

梵志曰 吾是天帝非世庸人也 故來試子 子尚佛慧影範難雙矣 今

欲何願恣求必從。太子曰：願獲大富，常好布施無貪踰。今吾父王及國臣民，思得相見。天帝曰：善應。時不現。梵志喜獲其息，行不覺疲。連牽兩兒如得亡役。兒王者之孫，榮樂自由。去取二親為繩所縛，結處皆傷。哀號呼母，鞭之而走血流丹地。天神愍念解縛愈傷，為生甘果令地柔軟。兄弟摘果更相授啖曰：甘如苑中果，地柔軟如王邊氈矣。

兄弟相扶仰天呼母，涕泣流身。歸到其家，喜笑且云：吾為爾得奴婢二人。自從所使，妻睹兒曰：奴婢不爾，斯兒端正手足悅懌。不任作勞，孚行街賣，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，宮人巨細靡不噓唏。王欲抱，兩兒不就。王曰：何故。兒曰：昔為王孫，今為奴婢之賤，何緣坐王膝乎。

王問梵志曰：緣得斯兒，對之如實。曰：賣兒幾錢。梵志未答。男孫勦曰：男直銀錢一千，特牛牯牛各百頭。女直金錢一千，特牛牯牛各二百頭。王曰：男長而賤，女幼而貴何也。對曰：太子既聖且仁，眾所依附，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。宮人巨細聞其諷諫，莫不舉哀。王

顧皆如數梵志退矣。(●囹圄—監獄)

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 妻臥地曰 王意解釋使者來迎 神祇助善故興斯瑞 妻自亡兒臥地 使者到乃起拜王命矣 使者曰 王逮皇后損食銜泣 身命日衰思睹太子 太子左右顧望 戀慕山中樹木 流泉收淚昇車 自使者發舉國歡喜 治道掃除預施帳幔 燒香散華伎樂幢蓋 舉國趨蹌稱壽無量 。

太子入城頓首謝過 退勞起居 王復以國藏珍寶 都付太子勸令布施 隣國困民似川歸海 宿怨睹之拜來稱臣 貢獻相銜賊寇尚仁 偷盜競施干戈厭藏 囹圄毀矣 註 群生永樂 十方慶善積德不休 始雖嬰苦 今為無盡尊矣 太子後終生兜術天 自天來下生白淨王宮 今吾身是 父王者 阿難是 妻 瞿夷是 子男 羅云是 女者 羅漢珠遲母是 天帝釋者 彌勒是 射獵者 優陀耶是 珠陀者 大迦葉是 賣兒梵志者 調達是 菩

薩慈惠布施如是（出須大拏經）·（◎杪—小也、木細枝、樹的末梢）

祇域為奈女所生註捨國為醫 八

昔維耶離國 王苑中生一奈樹 枝葉繁茂加有光色 香美非凡 王極寶愛 自非宮中尊貴不得啖之·時有梵志 居家饒富一國無雙 聰明博達 才智出群 王用為大臣 請食設奈畢 以一奈實與之·梵志見奈香美非凡 乃問曰 此奈樹下寧有小栽 可得乞不·王曰 卿若欲得一栽相與·梵志種之 朝夕灌溉枝條茂好 三年生實 光彩大小如王家許·梵志大喜 自念 我資財無數不減於王 唯無此奈 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 次第至百煎為醍醐 日日灌之卻至明年 實乃甘美·而樹邊生一瘤節 大如手拳 日月增長恐妨其實 適欲斫去 復恐傷樹遲回未決·節生一枝 洪直調好高出樹顛 去地七丈 杪生諸枝形如偃蓋註華葉茂好勝於樹本 即作棧閣登而視之·見偃蓋之中乃有池水 既清且香眾華鮮明 披視華下 有一女兒在池水中 梵志抱取歸家長養 名曰奈女·（◎偃—仆、臥）

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 求娉奈女以為夫人·梵志不知與誰 於其園中架一高樓 以奈女置上 謂諸王曰 此女非我所生 自出於奈樹之上 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 (●瀆—水溝●伏—藏著)

七王共爭紛紜未決 其夜瓶沙王從伏瀆入^註登樓就宿 明晨當去·奈女曰 大王幸枉威尊接逮 若其有子則是王種 當何所付·王曰 是男還我 是女還汝·王即脫手金環之印 以付奈女曰 以是為信·出語群臣

我已得奈女與共一宿·餅沙軍人皆稱萬歲曰 我王已得奈女·六王聞之便各還去·奈女生男兒 初生時手中把持針藥囊·梵志曰 此國王之子而執持醫器 必醫王也 名曰祇域 (涅槃等諸經皆云 耆婆 請譬特比丘經云

耆域)·(●藥—同「樵」字)

至年八歲 聰明學問書疏越倫 與隣比小兒遊戲 心常輕諸小兒·諸兒罵曰 無父之子 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 我父今者為在何許·母曰

汝父者是瓶沙王·祇域曰 瓶沙王乃在羅悅祇國 去此五百里 何緣生我
·即持此環往羅悅祇國 徑入宮門即到王前 為王作禮長跪白曰 我是王
子 奈女所生 今年八歲始知是大王種 故奉指環印信 遠來歸家·

王見印文 憶昔有誓知其子 愴然憐之以為太子 涉歷二年 會阿
闍世王生·祇域因白王曰 我初生時手把針藥囊 應當為醫王 雖以我為
太子非我所樂 王適子生矣 應襲尊嗣 我願得行學醫術·王即聽之 敕
國上醫術盡教之 而祇域嬉戲未嘗受學·諸師責謂之曰 醫術鄙陋 誠非
太子至尊所學 然大王之命不可違廢 受敕以來積有日月 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 反為作禮曰太子神聖
非我所及 歷世疑義請太子說·便說其義 諸醫歡喜作禮奉行·祇域便就
救療 所治輒愈遠國知名 還於宮門逢擔シ藥小兒 望見五藏シ縷シ悉分明·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 則闍不復見其腹中·祇域

思惟 不知束中 何者是藥王木·便解兩束一一聚之 以著兒腹上 無所
照見 如是盡兩束樵 最後小枝照見腹內 祇域大喜 知此小枝定是藥王
悉還兒樵·兒歡喜去·(●剡—銳利、利、斬)

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 疾日日增甚 朝發致
命·祇域以藥王照女頭 見有剡蟲大小相生●註 乃數百枚鑽食頭腦 腦盡故
死 便以金刀披破其頭 悉出諸蟲封著嬰中●註 以三種神膏塗瘡 一種補蟲
所食骨間之傷 一種生腦 一種治外刀瘡·告女父曰 好令安靜 慎莫使
驚 七日當愈 到日我當復來·(●嬰—瓦器、瓮；長頸瓶)

祇域適去 女母便更啼哭曰 我子為再死也 豈有破頭鑿腦 當復活
者·父止之曰 祇域生而把持針藥 捐棄尊位行作醫師 但為一切護治人
命 此天醫王豈當妄耶●註 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·母聞便止哭 供養護之 寂靜七日 女便吐氣而寤如從
臥覺 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 便開嬰出蟲示之·

女見大更驚怖 深自僥倖トク曰 祇域乃神 如是何報其恩・須臾祇域來

至 女大歡喜 出門奉迎作禮跪曰 願為君婢終身以報 更生之恩・祇域

曰 我為醫師周行治病 居無常處何用婢為 必欲報恩者與我五百兩金

我不自用當謝師恩 師雖無以教我 我見嘗為弟子 今得汝金當以與之・

女便奉五百兩金 祇域受以與師 因白王暫歸省母・

到維耶離國 有迦羅越家兒 好學作一木馬 高七尺餘 學習躡ヲ上初

學得上馬註後遂失據蹙地而死・祇域聞之 便往以藥王照 復見肝反戾向

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・父承教敕寂靜養視 至於三日 兒便吐氣而寤亦

如臥覺 即便起坐・(●躡一扁、足不正、膝頭)

俄而域來註兒出迎禮曰 願為作奴終身供養 以報生活之恩・祇域曰

我為醫師周行治病 病者之家爭為我使 當用奴為 我母養我勤苦 我

未有供養 卿若欲謝我 與我五百兩金 以報母恩・取金以上奈女 還歸

羅悅祇國・祇域活此兩人 便馳名天下莫不聞知・(●俄一不久)

又南有大國 去羅悅祇八千里 瓶沙及諸小國皆臣屬之 其王疾病積年不差（註）恆苦瞋恚（註）皆殺人（註）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 前後所殺傍臣宮女 及醫師輩不可稱數 病乃日增 其毒氣攻心 煩滿短氣如火燒身 聞祇域名即為下書 敕瓶沙王徵召祇域。

祇域聞此王 多殺醫師大小恐怖 瓶沙又憐其年小 恐為所殺 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 趣作方便令病必愈 不殺汝也。（●差一病好●睨一斜眼●皆一眼窩）

祇域便承佛威神 往到王所 診省脈理 及以藥王照之 見王五藏百脈之中 血氣擾擾悉見 是蛇蠱之毒周匝身體（註）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（註）即遣青衣（註）黃門將入見太后。祇域白太后 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

・(●)蠱いふ—像蠍子而尾較長的毒蟲●姦いふ—同「奸」字)

祇域因問太后 向省王病 見王身中血脈 悉是蛇蠱之毒 似非人類

王為定是誰子 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臥 忽有來摩我上者 我時恍惚夢與通情

忽然而寤 見有大蠱長三文餘 從我上去即覺有軀 王實是此蠱子也 我

為羞恥 此未常出口 童子今乃覺之何其神妙 若病可治 願以王命委屬

童子 今者治之當用何藥・(●)青衣—少女、婢婦)

祇域曰 唯有醍醐耳・太后曰 咄 童子慎莫道 此王大惡聞醍醐之

氣 又惡聞其名 前後坐口道醍醐而死者 數千百人 汝今道此必當殺汝

以此飲王終不得下 願更用他藥・祇域曰 醍醐治毒病 惡聞醍醐是也

王病若微及是他毒 為有餘藥可以愈之 蠱毒既重 又已匝體註自非醍

醐終不能消 今當煎剋化令成水・(●)匝—周徧、環繞)

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 五願盡何等事・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 及王后亦莫禁呵 四者願王
飲藥當一仰令盡 莫得中息 五者願得王八千里白象 與我乘之 王聞大
怒曰 兒子何敢求是五願 從且解之 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 皆嫌疑之無所委慎 又誅殺之不服
其藥 群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。(◎係一同一「繫」字◎啖一吃)

又言前後殺人甚多 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 我所不覺則非小故思惟
天下可信者恩情無厭 唯有母與婦 故欲入見太后與共 合藥當煎 十五
日乃成故 欲日日得入伺候火齊耳 又藥有劑數氣味 宜當相及 若其中
息則氣不相係也(註)又乃南山中 有神妙藥草 去此四千里 王服藥宜當即
得此草 重復服之故欲乘此象 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。白可服。願被白象置殿前。王即聽之。王見藥但如清水。一服便盡。祇域便乘象徑去。歸其本國道。適行三千里。年幼微弱不堪疾迅。頭眩疲極。臥息山間。過中王噫い出醍醐氣。怒曰。小兒子敢以醍醐中我。怪小兒所以求我白象。正欲以叛去耳。

王有勇士。名曰烏。神足能行。即敕逐取小兒還。我自前捶而殺之。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。寧可假かた我須臾。得於山間。啖果飲水。絕而就死乎。註烏見祇域小兒懼死。言辭辛苦。矜而聽之曰。促食當去。不得久留。(●喫―吃)

祇域乃取一梨。喫食其半。註以毒藥著爪甲中。以分餘半。便置於地。又取一坏水。先飲其半。又行爪下毒於餘水中。復置於地。乃歎曰。此水及梨。皆是天藥。清香且美。其飲食者。令人身安。百病皆愈。氣力兼倍。恨其不在國都之下。百姓當共得之。而在深山之中。人不知也。便進入山。索求他果。

鳥性既貪舐ア 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 躡地而臥 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 趣欲得我以解身負 故使汝病 病自無苦慎
莫動搖 三日當差イカ 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 汝等急往輿取 歸家好養護之 厚其床席
給與糜粥 慎莫令死 若令死者王滅汝國。

語畢便去遂歸本國 伍長承敕迎取養護 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
痢三日始今且差イカ 自知當死 比鳥還三日之中 王病已差 悔遣鳥行 見
鳥來還 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。

祇域雖知王病已差 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 當分國土以半相與 宮內嫫女庫藏寶物 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 嫫女寶物為皆所不用 王前聽我五願 外病
得愈 今若復聽我一願 內病復除·

王曰 唯聽仁教 請復問之·祇域曰 願王請佛從受明法·為王說佛
功德 王聞大喜曰 今欲遣烏臣以白象迎佛 可得致不·祇域曰 不用白
象也 佛遙知心念 但齋戒清潔辦諸供具 燒香遙禮長跪請佛 佛必自來
·王如其言 佛與千二百五十比丘 俱來飯食 已畢 為王說經 王即開
解發無上道心 舉國大小皆奉五戒·奈女生時既有奇異 長又聰明從父學
問 博知經道星歷諸術 有勝於父 加達音樂聲如梵天 諸迦羅越及梵志
家女合五百人 皆往從學以為大師·

奈女常將五百弟子講授經術 或相與遊戲園池 及作音樂 國人不解
其故 便生誹謗呼為姪女 五百弟子皆號姪黨·奈女生時 國中復有二女

俱產 一須蔓女 二波曇女·須蔓女者在迦羅越家 常竿須曼以為香膏
竿膏石邊忽作瘤節 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 才明智慧亞次奈女·

波曇女者有梵志家 浴池之內生青蓮華 日日長大如五升瓶 華舒見
中有一小女 梵志養之名曰波曇女 年長大 才智明達如須曼女·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·聞奈女聰明徧世無匹 生又與我
同體 皆辭父母往事奈女 求作弟子 明智博達皆勝五百人·

佛時到維耶離國 奈女師諸弟子出城 奉迎禮佛跪言 願佛明日我園
中食·佛默然受·王出宮迎 又請明日宮食·佛言 奈女前請 王後之矣
·王曰 我為國主至心請佛 必望哀許 奈女但是姪女 日日將從五百弟
子 行作不軌 佛何為捨我而應其請·

佛言 此女非姪 其宿命有大功德 已供養三億佛 昔又常與須曼
波曇俱為姊妹 奈女最大須曼次之 波曇最小 生於大姓家 財寶饒富姊

妹相師 共供養五百比丘尼 施設飲食及作衣服 隨所乏無皆悉供之 盡其壽命・三人誓言 願我後世值佛自然化生 不由胞胎遠離穢濁・今如本願生得值我・昔雖供養五百比丘尼 既生豪富言語嬌縱 時戲尼曰 諸道人等抱悒日久註必當欲嫁 迫我供養不得恣情耳・故今者受此餘殃 雖講經道而虛被々姪謗 此五百弟子時併力同心 今生復得相隨・

祇域時為貧家小兒 奈女見供養意甚慕樂 而無資財 乃常為比丘尼掃除・淨已輒復念言 願我能除天下人病・奈女憐其貧 又加其勤常呼為子・其比丘尼輩有疾病者 常使祇域迎醫及合湯藥・僉曰 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 常治一切人身四大之病 所向皆愈・王聞佛言 乃自悔過・卻期後日 佛便與諸比丘到奈女園 具為說本願功德・三女聞經 皆悉開解及五百弟子 皆得阿羅漢道（出奈女經）・（●悒―煩悶）

【卷第三十一 終】

【卷第三十二】（行菩薩道長下 諸國太子部中）

能施王子入海採寶緣一 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
孫耆婆學術九。

能施王子入海採寶緣 一

有大醫王療一切病 不求名利 為憐愍眾生故 病者甚多 力不周救
憂念一切而不從心 懊惱而死即生忉利天上。自思惟言 我今生天但食
福報 無所長益 即自方便自取滅身 捨此天壽 生婆迦陀龍王宮中 為
龍太子。其身長大 父母愛重 欲自取死 就金翅鳥王 鳥即取此龍子
於舍摩利樹上吞之 父母號咷啼哭懊惱。龍子既死生閻浮提中 為大國王
太子 名曰能施 生而能言 問諸左右 今此國中有何等物 盡皆持來以
用布施。

眾人怪畏皆捨之走 其母憐愛獨自守之。語其母言 我非羅刹 眾人
何以故走 我本宿命常好布施 我為一切人之檀越。母聞其言以語眾人
眾人即還。母好養育及年長大 自身所有 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 若入大海眾險難度 一旦失汝我用活為 我今藏中猶亦有物 當以給
汝·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·太子問眾人言 誰能知
道至彼龍宮·有盲人名曰陀舍 已曾七反入大海中 具知海道 菩薩即命
共行·答曰 我年既老兩目失明 雖曾數入今不能去·菩薩言 我今此行
不為自身 普為一切求如意寶珠 欲給足眾生令身無乏 次以道法因緣而
教化之 汝是智人何得辭耶 我願得成豈非汝力·陀舍周懷答言 我今入
海命必不全安 我屍骸著金沙洲上·船去如馳 到眾寶渚此眾賈競載寶物
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·(◎渚—水中的陸地)

是時眾賈白菩薩言 大德為咒願令得安隱。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 汝當仰援棗枝 可以自濟 我身無目於此當死 過此隘岸當有金沙洲 可以我身置此沙中 金沙清淨是我願也。即如其言風至而去 既到絕岸如陀舍語 菩薩仰援棗枝 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 齊咽水中行七日 齊腰水中行七日 泥中行七日 見好蓮花鮮潔柔軟 自思惟言 此花軟脆當入虛空三昧。自輕其身行蓮花上 七日見諸毒蛇 念言 含毒之虫甚可畏也 即入慈心三昧 行毒蛇頭上 七日 蛇皆擎頭授與菩薩 令踰上而過。過此難已 見有七重寶城有七重塹 塹中皆滿毒蛇 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。即聽令前徑得入宮。

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 為大國王太子 憐愍貧人飢寒勤苦 不得自在故來至此 欲求如意寶珠·母言 汝父頭上有此寶珠 以為首飾難可得也 必當將汝入諸寶藏 隨汝所欲 必欲與汝 汝當報言·其餘雜寶我不須也 唯欲得大王頭上寶珠 若見憐愍願以與我·

如此可得即往見父 父大悲喜歡慶無量 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 我唯有一珠常為首飾 閻浮提人薄福下賤 不應見也·菩薩白言 我以此故遠涉艱難 冒死遠來註為閻浮提人薄福貧賤 欲以如意寶珠濟其所願 然後以佛道因緣而教化之·龍王與珠而要之言 今以此珠與汝 汝既去 世當以還我·答曰 敬如王言·(◎冒一同「冒」字)

菩薩得珠 飛騰虛空如屈申臂頃 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 何其太小·白言 在其神德不在大也·白父母言 當敕城中內外掃灑 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・是時陰雲普徧雨種種寶物 衣服飲食臥具湯藥 人言所須一切具足 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 二

過去閻浮提 一時有二王 利師跋國王名月 波羅奈國王名月蓋 同意周旋無有嫌隙 嘗共立約 若生兒子兩通姻好・月蓋王男女俱無 為欲求兒 祠於水神乃至種種鬼神 修羅吒河邊 有二五通神仙 河神白王若二仙願生王家者 王當有兒・王至仙人所說言 生我家者五欲自恣 快樂無乏・仙人答曰 可爾・卻後七日 其一仙人命終（賢愚經云 金色仙人）即入第一夫人胎 復經七日其一仙人 又復命終 處第二夫人胎・第一夫人足滿九月 乃生一男顏色端政註當生之日五百估客 從海而歸 五百伏藏無端發出 五百死囚從獄解脫・第二夫人生 多有怪異野干鳴 阿修羅捉日 五百應死者自就而死（出四分律三分第九卷）・王甚歡喜 即請召相師 占其吉凶令立名字・（◎政一正也）

相師問言 此兒生時有何瑞相。答言 第一太子其母弊妬 憍慢自大
從懷子來其性調善 和顏悅語慈愍眾生。相師答言 兒福德使然 名曰
善友（四分律云 善行·賢愚經云 迦良那伽·梁言 善事）·第二夫人
生者 問瑞相·答言 其母由來調善 言適眾心 懷妊已來其性卒暴 發
言粗惡·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 彼婆伽梨·梁言 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 作倡伎樂 大眾圍遶出城觀看 見有耕者墾土出蟲 烏隨啄食
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 以遮慚愧陰覆五形·太子言 此亦勞苦 非一也·轉
復前行 見人屠牛剝羊 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 世間眾生造諸惡本 眾苦不息·憂愁不悅即

回車還宮。

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 一切運集 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 給足眾生 我若不能給足一切眾生 衣被 飲食稱意與者 云何名為大王。太子即集諸臣百官共議言 夫求財利何業 最勝。或言田種或言畜養 有一大臣言 世間求利莫先入海 採取妙寶 若得摩尼寶珠者 便能稱意給足一切眾生。

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 何為入海 汝為吾子生長深宮 臥則幃帳食則恣口 今遠涉途路飢渴寒暑 誰得知者 大海之中眾難非一 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 難可傾動不可違度 何忍見子捨命於此 願王垂愍聽入大海 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 眾人聞之歡喜聚集 其五百人皆言 大王我等今者隨從太子 有一海師前後數反 入於大海 善知道路通塞之相 而年八十兩目朦盲。

王白導師 吾唯一子未更出門 勞屈大師隨入大海 願見隨從 導師即告曰 大海留難辛苦非一 往者千萬達者一二 大王云何能令太子 遠涉險道 王報導師 為憐愍故隨從聽許 導師言 不敢違逆 太子莊嚴五百人行具 載至海邊 惡友念言 善友為父母偏心愛念 今入大海採取妙寶 若得還者父母當遺棄我 白父母言 欲隨善友入海採寶 父母答言

隨意道路急難之時 兄弟相隨必相救護。

及至大海以七鐵鎖 鎖其船 船得住七日 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。大眾默然 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 船舫沈沒不達所在 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。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。導師疲乏悶絕躓地 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

雨眾七寶 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 一何薄命生失於汝・即埋著地中 金沙覆上 右遶

七匝頂禮而去・（◎蟠——屈曲盤旋、佔據◎頗梨——水玉、白珠、水精）

前過金山見青蓮華 下有青蛇 此蛇有三種毒 所謂嚙毒 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

進前路躡蓮華葉・時諸毒蛇不毀不傷 至龍王住處 七重城塹くさ滿中毒龍

共相蟠結舉頭交頸註守護城門・太子到城門外 見諸毒龍即慈心 念閻浮

提一切眾生 今我身 若為此毒龍所害者 汝等眾生皆失大利・

即舉右手告毒龍曰 汝等當知 我為一切眾生 欲見龍王・毒龍開路

令太子入 見二玉女 紡頗梨縷註太子問曰 汝是何人・答言 我是龍王

守外門婢・入到中門下 見四玉女紡白銀縷・太子復問 汝是龍王婦耶・

答言 非也 是龍王守中門婢耳・太子入至內門 見八玉女紡黃金縷・太

子語言 汝是何人・答言 我是龍王守門婢耳・太子言 汝為我通大海龍

王云 閻浮提波羅奈國 王太子善友欲來相見 今在門下・

時守門者即以白王・王大疑怪 若非福德純善之人 無由遠涉險路・即請入宮王出奉迎 紺琉璃（紺）為地 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 閻浮提一切眾生為衣服 飲食受無窮之苦 今欲從王乞左耳中 摩尼寶珠・龍王言 受我微供 一七日當以奉給・太子受龍王請 過七日持珠還閻浮提（賢愚經言 到七寶城 門堅閉見 金剛杵在其門邊 如師戒語取杵撞門 門有五百天女 為持寶珠來奉太子 最前一女珠琉璃色 受結衣角耳）・

龍王使諸龍神 飛空送之得到此岸 見弟惡友問言 汝徒黨伴侶 今何所在・答言 船舫沈沒一切死盡 唯弟一身牽持死尸而得全濟 一切財物今皆已盡・善友言 天下大寶莫先己身・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・弟聞生嫉妬（妬）白善友言 快哉甚善 得此寶珠宜加守護・

善友解珠與弟而誡之言 汝若疲臥我當守護 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 以佉羅陀樹刺之）奪珠而去。善友喚惡友 此有賊刺我兩目 持寶珠去。惡友不應。兄便懊惱恐為賊殺 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。太子悵然憂患苦惱。

惡友齋珠還國白父母言 我身福德而得全濟 善友與伴沒水死盡。父母大哭悶絕躓地 語惡友言 汝云何乃能提是面來。惡友聞是語已 心生懊惱 即以寶珠埋著土中。善友被刺無人為拔 徘徊婉轉靡知所趣 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 先許與波羅奈王子善友。有一牧人為王放五百牛 隨逐水草 太子坐在道中 牛群垂逼。牛王騎太子上令諸牛過 然後移足右旋婉轉 反顧回頸吐舌 舐太子兩目拔出竹刺。牧人見之問言 汝是何人。善友不陳本末 答言 我是盲乞兒耳。牧人徧察 有異人相語言 我家在近 當供養汝 即將還家與種種飲食。誠敕家人 汝等待之如我不異。

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 乞我一鳴篳

送我 著多人聚落·時主人即隨意供給 送到利師跋城多人眾處·善友彈
箏 其音和雅悅可眾心 一切大眾共給飲食·王有一果園 其園茂盛常患
鳥雀·

時守園監語善友言 為我防護鳥雀 我相供給 我以繩結諸樹頭 安

施銅鈴 汝坐樹下聞鳥雀聲 牽挽繩頭·善友言 如是 我能安處樹下

兼復彈箏以自娛樂·時利師跋王女侍從入園 見此盲人 即往其所問言

汝是何人·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 不去為我送食 供此盲人·飲食訖竟 白大王言 王今持我與

此盲人 甚適我願·王言 鬼魅著汝顛狂心亂 云何欲與盲人共居 父母

先以汝許與波羅奈王太子善友 善友入海未還 汝今云何為乞人婦·

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 閑著靜室·王女語盲人云 我今共汝以作夫婦·善友報言 汝是誰家

女 欲為我婦·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·婿言 私與

不私誰當知汝·婦自咒誓 我若私行 令汝兩目始終不差多か 若不爾者 使汝一目平復如故·作是願已平滿如故 晴光清徹·

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·婿言 汝識我不·答 我識汝是乞人·婿言 非也 我是波羅奈王善友太子·婦言 汝大愚癡人 云何乃發是言 波羅奈王太子入海未還 汝今妄言吾不信也·善友言 我從生來未曾妄語·婦言 虛之與實誰當信之·婿言 我若欺誑汝者 使我一目永不得愈 若實語者 使我一目平復如故 令汝得見·即如所誓 晴光耀動如本不異·(●餉—軍糧、送食品予人、饋、通「可表賜」：賜)

善友太子兩目平復 面首端正妙色超絕·婦見歡喜 如蒙賢聖徧體瞻視 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 波羅奈王 若聞此事嫌我不少·即前懺謝善友太子 我實不知·太子言 無苦為我餉註致給與此牧牛人·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。

我如是我高聲唱言

夫陰

施陽報弘廣無量。大眾聞者皆發施心。善友未

入海。時養一白雁。衣被飲食。行住坐臥而常共俱。夫人報此雁言。太子

在時常共汝俱。今生死未分。汝不感念太子。雁即悲鳴婉轉啼淚報言。欲

覓太子。夫人手自作書。以結雁頸。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。其雁往趣悲鳴歡喜。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。書結雁頸還波羅奈。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。父母忸械惡友。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

作倡伎樂掃灑燒香。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

敕出之 即前抱持・善言誘喻軟語問訊 汝極勞苦持我寶珠 今在何處・
如是至三 而方報言 在彼土中・

太子還得寶珠 往父母前跪 燒眾妙香即咒誓言 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

我為閻浮提一切眾生 忍此大苦求是寶珠・時東方有大風起 吹去雲霧

噉然明淨^{〔註〕}并閻浮提所有糞穢 大小便利 灰土草莽 清風吹盪悉令清淨

・ (●噉——明●悅頭檀——淨飯王)

以珠威德於閻浮提 徧雨成熟自然粳米 香甘軟細色味具足 溝渠盈

滿積至于膝・次雨衣服珠環釵釧^{〔註〕} 次雨七寶眾妙伎樂 眾生所須皆悉充足

・後月蓋王崩即嗣立焉 惡友啓曰 我乞食自活・王言 汝守護我頸 我

與汝食・王復睡眠・拔刀欲斬王首 而其首自墮・王覺問之 答曰 天造

其業・時父者 今悅頭檀是^{〔註〕}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 (出報恩經第四 又出賢愚經第

二 生經大同小異)・

長生欲報父怨 後還得國 三

昔有菩薩 為大國王 名曰長壽 王有太子 名曰長生 王治以正
刀杖之苦不加吏民 風雨以時五穀豐饒 有隣國王 立行暴害不修正治
國民貧困 謂傍臣曰 聞長壽王多饒豐樂 無兵革之備我欲奪取 臣曰
大善 興兵攻伐 長壽王告群臣曰 彼貪我財 若與交戰 必傷我人民
夫爭國殺民吾不忍也 群臣不從 發兵出界迎而拒之 王與太子踰城幽隱
· 貪王入國募求長壽 賞金千斤錢千萬 。

後王出道邊樹下 遇婆羅門問何處來 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
相嗣 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 貪王即賞金錢 遣令還去 於四街道欲燒
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。乃出傭賃大臣 借其種菜好 大臣問園監。監答 借得一人甚勤能也。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 我有怨家恆恐相值 今相恃怙相助備之。對曰 唯 當為王展力效命。後日王問 寧好獵不。對曰 臣少好獵。王便敕外嚴駕 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 我欲枕汝膝臥。

長生拔劍欲殺貪王 思其父敕內劍而止。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 最後云原赦。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 投劍於地以從父敕 雖爾 猶恐後日迷惑失計 願大王

便殺我身・（◎尅——瘦弱、脛曲脚疲◎蹠——不前）

王乃自悔曰 我為兇逆不別善惡 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 寧不相害誠感厚恩

今欲還國當從何道・長生言 我知道徑 前故迷王 欲報父怨耳 遂俱

出林便見部曲註王還本國 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）・（◎部曲——私人所有軍隊◎厥——他的、其）

遮羅國儲 形醜失妃 運智還得 四（◎遐邇——遠近）

昔遮羅國王 適后無嗣 王甚悼焉 命曰 爾歸汝宗以求有嗣之術・

后泣辭退 誓命自捐投隕山阻 遂之林藪・帝釋感曰 斯王后者 故世吾

姊也 今以無嗣捐軀山險・愴然愍之忽爾降焉 以器盛果授之曰 姊爾吞

斯果 必有聖嗣 將為世雄 若王有疑以器示之 斯天王神器 明證之上

者・后仰天吞果 忽然不睹即覺身 重還睹王具以誠聞・月滿生男 厥狀

尅陋世間希有註年在齠齯聰明博暢註智策無籌 力能蹩象走獲飛鷹 舒聲

震響若師子吼 名流遐邇八方咸嗟・（◎齠齯——幼年時期）

王為納隣國之女 厥名月光端正妍雅註世好備足 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

深唯本國與七國為敵 力爭無寧兆民呼嗟 吾將權而安之·心自唯曰 吾

體至陋 妃睹必邁註啓母 欲一睹妃儀容·后曰 爾狀醜 妃容華艷·太

子重辭 后愍之將妃觀馬·(●妍—美好●邁—遠行、開步)

太子佯為牧人 妃睹之曰 牧人醜乎·后曰 斯先王牧夫矣 後將觀

象·妃又睹焉 疑之曰 吾之所由輒睹斯人 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 妃觀之厥心微喜·

後又入苑 太子登樹以果擲背·妃曰 斯是太子定矣·夜伺其眠默以火照

睹其姿狀懼而奔歸·(●眄—斜看、回顧●斯須—很短的時間)

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 佯為陶家賃作瓦器 又入城賃染 又為大臣賃養馬肥 又為

太官監典諸餽饈以羹入內·王有八女並欣其事 月光不眄註帝釋歎曰 菩

薩憂濟眾生 乃至於茲 吾將權而助之·挑七敵國 化為月光父王手書

以月光妻之。七國興禮造國親迎。俱云。娉娶王女名曰月光。訟之紛紜各出手書。(●忤一驚●尸一主●踰一動●亢一極、強●又手一合掌)

厥怨齊聲云。當滅爾嗣。其為不貳。使還書僉然詰曰。以爾一女為七國怨。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。爾為人妃。若婿明愚吉凶好醜。厥由宿命孰能禳之。而不貞一。盡孝尊奉。薄婿還國禍至于茲。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。必有能卻七國之患者也。王即募曰。孰能禳斯禍者。妻以月光育以元福。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。爾乃卻敵矣。月光惶忤懼見屠戮。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。收民當以仁道。而今興怒盛即禍著。禍著即身喪國亡。其由名色乎。七國師雄靡不尸踰者。斯須而穌欲旋本土。太子啓王。婚姻之道莫若

諸王矣。何不以七女適彼七王子。婿為蕃屏。王亢康矣。臣民休矣。親獲養矣。王曰。善哉。斯樂大矣。遂命七王以女妻之。八婿禮敬君民欣欣。

王逮臣民始知太子。月光之舊婿也。即選良輔武士翼從。各令還國。九國

和寧兆民^之扞舞^之 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^註 大化流行皆奉三尊^註 德盛福歸眾病消滅·所以然者 菩
薩宿命在家俱耕 令妻取食 望睹妻還 與一辟支佛 俱行隱山崖 久久
不至 疑心生焉 興忿執鋤欲往捶之·(●扞—拍手●三尊—三寶)
至見其妻以所食 分供養沙門 退叉手立^註 沙門食竟 挑鉢虛空光明
偉曄飛行而退·婿心悔愧 念妻有德 乃致斯尊 吾有重愚將受其殃·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·婿先恚而後慈 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·開士世世憂念眾生^註 拯濟塗炭 (出遮羅國王經)·

慕魄不言 被埋後言 得修道 五 (●開士—菩薩)

時波羅奈國王太子 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^註 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 狀如矇矓不與人同^註其父憂慮甚用患苦 深恥
隣國恐見凌嗤^註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^註是此惡子所妨 宜生埋之 王身可全保國安宗 然後更得生貴子耳

不者甚危·(●孽—同「孽」字●朴—同「樸」字●嗤—譏笑)

王信狂愚謂為審然 即用愁憂 坐起不寧 伎樂不御 服美不甘·即
與耆長大臣共議之 言遠棄深山 或言投沈深水·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^註事不得
已俛仰放捨 悉取太子所有衣服 瓔珞珠寶皆用送之·(●啍—聲也)

僕使於外 因共作坑 作坑未竟 慕魄獨於車上深自思惟 心與口語

王及人民皆共謂我審為癡啞 所以不語 欲捨世緣 安身避惱濟神離苦
耳 今反為狂詐所危 既沒^註身命 陷墮彼人·便默自取其瓔珞 珠寶持去

作坑人輩不覺 慕魄取物去·時慕魄即到水邊 淨自澡浴以香塗身 悉
取衣被瓔珞著之 到掘坑所問曰 作坑何施·其僕對曰 王有太子名曰慕

魄 瘖啞聾癡年十三歲 不能言語 我等作坑欲生理之。(●) 矇²—不明

太子答曰 我即慕魄也 作人驚怖走視車上 不見所在 還至坑所諦

熟觀察 聽聞言語絕有異聲 光景如月 世所希聞 動其左右行者駐步

坐者為起 飛鳥走獸皆來會聚 伏太子前聽太子語·又曰 觀我手足察我

形容 云何群迷 信此狂詐 生見埋棄·發言成章左右驚惶 皆作禮叩頭

求哀原赦·太子曰 今已見棄不宜復還·僕即奔馳以白王 王聞悲喜 即

與夫人驂⁴駕往迎^註王未到頃 慕魄自念 當行學道·(●)劇—甚、增)

帝釋化作園樹快樂無比 王遙見太子在樹下坐 慕魄見王即起迎逆

王為作禮 慕魄則白大王就坐 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 我以愧厭地獄懃苦 愁毒多端·吾昔曾作王 名曰頃

念 以政法治國 奉行眾善 二十五年鞭杖不加 刀兵不設 獄無繫者

惠施仁愛恩德流普 救濟窮滯無所貪惜 雖有此行猶犯微罪 終墮地獄六

萬餘歲 煎煮剝裂痛酷難忍 求死不得生無聊賴·當爾之時父母有財 富

而且貴快樂無極 寧能知我在彼地獄 考治劇乎^註豈復能來分取我苦·所

以墮罪者 往昔作王 小國領屬 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 威算不攝 德不堪任 總御大國 當應誅罰廢退之耳。(●) 咿——強笑噓(●) 噓——笑聲、大笑)

即舉兵眾來征大國。時王頃念 送以珍琦財寶 皆賜遺之 復以重官厚祿撫卹 慰喻而安之 即還本國。如是未久 復來攻罰數數非一(註) 大國群臣上白大王 諸小臣國愚暗無義 不慮罪釁數為慢突 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 為民父母當務仁化 恕己育物危命濟眾 彼猶嬰孩愍其無識 以漸誘導不忍加害。

王普愛物命永無誅罰 大國群臣不忍數為 屬城小國所易(註) 忿不顧難 舉兵討伐殘殺人民。大王雨淚 即為諸國死亡人民服喪 猶子矜愍無極。諸小國王見大王慈心 矜念人民 即皆降伏遂來歸附。大王普設珍饈 應須烹殺牛羊六畜 以具眾味 輒先啓王 王心雖慈事不獲已 頤頭即可(註) 緣是得罪懃苦如是。每一念之心甚戰慄 體虛冷汚 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。(●) 駮駕——陪他人乘車(●) 數數——屢次(●) 頤——同「頤」：點頭)

適復念欲閉口不言 被王生埋 恐王後時復得是殃 因入地獄無有出期 我意不欲令王得罪 故復語耳 守意無為 不樂為王 人民世間恍惚若夢 室家歡娛須臾間耳 計命無幾憂畏延長 樂少苦多眾惱萬端 是故智者 以國財寶恩愛為累 眾欲為塵 使吾為王當復僑逸 貪求快意令民憂煩 天下之大患也 今欲除棄 反流盡源拯濟未度註生世若寄無一可恃不貪富貴不重珍寶 棄捐世榮思想大道 高明遠逝自拔於世。

父王曰 汝為智人不可便爾。慕魄曰 何聞父子生而相棄 骨肉已離為行甚愆 苦相迎接徒益勞煩。父睹志堅 罔然失措無辭可答 乃曰 汝如前世作國王時 奉行眾善 財有小失非所憶知 而尚受罪懃苦如是 今我治國不奉政法註既無微善反是愆非 純行危殆罪當何訾。便放太子聽行學道。(●反—通「返」字●政—正也)

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 閱頭檀是。母者 摩耶是。相師 調達是。時侍僕者 阿若拘隣等 五人是(出太子慕魄經)。

薩埵王子捨身 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 至一竹林憩レ駕止息 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 為飢所迫必還噉子·第三王子言 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 其餘命無幾 設餘求者必不濟及 誰能不惜身命·第一王子曰
難捨之至莫過己身·(●瘰疽——生在指尖上的疔瘡●疽——皮膚腫爛的病)
第三王子曰 智慧薄少貪惜深重 不能捨身聞即驚怖 唯有大士心懷
慈悲 為饒益他 捨此身命不足為難·皆懷憂念熟視而去·第三王子心念
我捨身時至 自從昔來空棄此身 都無所為 常護屋宅衣服 飲食種種
將養 令無所乏 不識恩愛反生怨害 終歸無常既無利益 可惡如賊又如
行廁註我今此身於生死海 作大橋梁 無量癰疽瘰疾ヒツノマ百千怖畏註大小便利
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 與諸眾生作諸法樂·(●廁——如「廁」字)
慮其二兄為作留難ヲ 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 我為菩提智永離三有^註即自放身臥餓虎前 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(出金光明經
第四卷)·(●三有一欲有、色有、無色有)

人藥王子救疾 七

過去世時 閻浮提人 疾病劫至普皆疾惱·爾時閻浮提王 名摩醯^工斯
那 領八萬四千大城 威勢自在·最大夫人懷妊以來 手觸病者皆得除^本差
月滿產男 生而即說言 我能治病·又亦生時 閻浮提內 諸天鬼神皆
共唱言 今王所生便是人藥·以是音聲普流聞故 字曰人藥·時將病人示
此王子 諸病人至 王子手觸若以身觸即皆得差 安隱快樂·人藥王子於
千歲中 如是治病 後則命終·諸病人來 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^本
末以塗其身 即皆得差^本●骨盡之後至燃身處 病皆得差·人藥王子我身是
也(出菩薩藏經下卷)·(●差一病好)

有一王子聞宿命事 怖求以還佛 八

有一王子欲知宿命 乃以問佛。佛言 不用知之令人憂愁。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 王家葬埋種柏長大 下根入地正當其心 識神故在體視柏根生 正貫我心為生貫其心 於是從根出柏葉之間。復見羊來自念 此羊噉柏當復害我。會羊來食 在羊腹中 從羊屎出依附羊屎 園家錄糞取以糞菲 依菲葉間。會王后思菲 敕外令送 園師持刀欲割取菲。恐刀見害 事事愁憂彌不可言。園師割菲束送王家 在菲束中。王家得菲 后便食之 隨菲入腹作子 月滿便生 遂年長大復識宿命。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 汝為欲得之 乃悔可聽（出雜譬喻經第八卷）。

無畏王子耆婆學術 九

王舍城有童女 字婆羅跋提 王敕為立姪舍 有共宿者晝夜二百兩金 四方人集觀望極好。時瓶沙王子 字無畏 與此姪女共宿遂便有身。時姪女敕守門人言 若有求見我者 答言我病。後日月滿生一男兒 顏貌端正。時彼姪女即以白衣裹兒 敕婢棄巷中。無畏王見問傍人言 此是何

等・答言 此是小兒・問言 死活・答言 故活・使人抱還舍 與乳母養之 即為作字 名耆婆童子・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・即從得叉尸羅國醫 姓阿提梨 字賓迦羅學・(●然一同「燃」字)

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 汝可於得叉尸羅國 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 我於閻浮提中最高為第一 我若死後 次復有汝・歸婆伽陀城 城中大長者婦 十二年中常患頭痛 眾醫治療而不能差(多分)・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・答言 是年少・ 彼自念言 老宿諸醫治之不差 況復年少 若無所損喚入・時耆婆詣長者婦 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・時耆婆言 此少酥不淨猶尚慳惜(くち) 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(註) 汝但治病何憂如

是·後病得差 時長者婦 與四十萬兩金 并奴婢牛馬·耆婆還王舍城到
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
此是耆婆童子最初治病 (出四分律三分第二卷 即祇域說事 既異 故兩
存之)·

【卷第三十二 終】 (◎五熱炙身—古印度外道苦行之一。即曝曬於烈日
下，而於身體四方燃火之苦行〔第693頁〕)

【卷第三十三】 (學聲聞道 諸國太子部下)

均隣儒悟世無常得羅漢道一 帝須出家得羅漢道二 祇陀捨五戒行十善請
佛聞法得初道果三 鳩那羅太子失肉眼得慧眼四 諸太子問佛已等有出家
者佛出所更皆悉悟道五 最勝王子植德堅固終不可移六·

均隣儒悟世無常 得羅漢道 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 至心精進覺世無常 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 見其勤苦飯食粗蔬 每往供養異於眾僧 其心不

同 輒謂之言 我國中珍奇七寶 飯食甘餚無所不有 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（此）·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

之法 王即意解 得須陀洹道（出梵摩難國王經）·

帝須出家得羅漢道 一一

阿育王始登位 立弟帝須（出阿育王經云 毘多輸柯·七耀經云 善

容）為太子而語之言 汝可於佛法生善容信·弟後遊獵入於林中 見一仙

人五熱炙身（註）即起深信 頭面禮足問曰 住此幾時何所衣食 若為安臥而

起貪欲·答曰 經十二年常食樹木果根 結茅為服 鋪草而臥 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 空食根葉果 愛欲不能盡

釋迦牟尼子 衣食足溫甘 不捨人所資 頻頭山浮提·

帝須復言 釋迦弟子誑王令作功德·王聞 告大臣云 我弟於外道生
信 當以方便令得正解 我欲澡洗應入浴室 卿可以天冠服飾 莊嚴我弟
令登我座·及王浴時 大臣勸帝須 帝須從之·王見語言 我今未滅
汝已御王·乃命殺之 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 種種伎樂
及諸嫖女 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 將毘多輸柯共往問訊·阿育大
臣 時王問言 汝七日為王 種種伎樂好聞見不·以偈答曰
我於七日中 不見不聞聲 不嗅嘗美味 亦不覺諸觸
我身莊嚴具 及諸嫖女等 思惟懼死故 不假及此事
伎女歌舞聲 宮殿及臥具 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
死擻釘我心^註 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·(●擻—擊、投、撥、同「掘」字)
王復語弟 汝於一生中思惟死苦 雖得上妙五欲而不生愛 出家比丘

於十二入^註思惟無量生死及三惡道苦 又思惟人中天上 四維馳求終歸壞
敗^註譬如空村無有居民 以無常火燒諸世間 佛諸弟子常作此觀 云何而
得起煩惱耶^註 王以方便佛法教化 毘多輸柯言 我於今者歸佛法僧 王以
兩手抱其弟頸而語之言 我不捨汝 為欲令汝信於佛法 是故現此方便。
時毘多輸柯以種種花香 及諸伎樂供養佛塔 以種種飲食供養眾僧（出阿
育王經）·（●十二入—六根、六塵●四維—東南、西南、西北、東北）
以他日更出遊獵 至阿練若處 見一比丘座 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 言亦小異）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 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 伎樂百味何以出家。
王種種方便令其心止 志意堅固永不肯從而答王言 歡樂暫有會當別離。
大王歎言 善哉（出善見 毘婆沙第二卷）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 毘多
輸柯即便持鉢 行入宮內 種種上食而便與之 王語宮人 云何乃與乞者

上食 從今當以粗食施之 乃至麥飯·時毘多輸柯得而食之 不以為惡·
王語之言 勿食此食 聽汝出家 出家之後恆來見我·即辦衣鉢 千乘萬
騎送至雞寺 思此人動不得修道 便往毘提國曇 無德比丘所出家·

國中豪貴諸長者子 一千人亦隨出家 一切民疑共相謂言 尚捨王位
我等何為·無數人眾皆悉出家 王外甥阿嗜婆羅門一男出家(佛法第四
)諸侯百官 奴婢僕使 悉持五戒 月持六齋 滿八支法註由是多有刹利
出家 佛法興隆 外道衰殄音都失供養 周徧乞食不得 詐入佛法而作沙門
猶執本法教化人民 諸善比丘不與同事·(●八支—八關齋戒)

時目連子帝須捨弟子付摩哂陀音隱靜阿休何山 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
王令眾僧和合說戒·上座答言 諸善比丘不與外道比丘 同共布薩註大臣
從次斬殺及帝須·大臣問曰 汝是誰耶·答曰 是王同生弟也·於是乃止
臣即啓王·王聞驚愕心生懊惱 即到寺中問 諸比丘誰得罪耶·一比丘
言 兩俱得罪·一比丘言 無殺心 王自無罪·王心生疑 問諸比丘 有

能斷我疑者 若斷疑心 當更豎立佛法 諸比丘言 帝須能斷。

遣信迎帝須 使傳王意曰 今佛法已沒_マ 仰屈大德來共豎立。帝須答

曰 我出家正為佛法 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 昔敕汝往

寺 令眾僧和合說戒 僻取我意殺諸比丘_註今復欲殺我耶。

王將帝須入園 手為洗腳以油摩之 請言 欲見大德神力。帝須周回

四方各一由旬 彈繩作界 東方安車 南方安馬 西方安人 北方安銅

槃水使各騎界上_註界外震動 外腳皆搖內腳不動。王喜曰 先疑改也 於

佛法中惡法得滅。帝須為說本生經云 佛告諸比丘 先籌量心然後作業

一切業皆由心也（出毘婆沙第二卷）·（◎哂—微笑◎槃—承盤）

後得阿羅漢道 受解脫樂 憶昔王約 出家之後恆來見王 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 毘多輸柯今在門外 欲見大王。時守門人即

白王 王言 將入。即起作禮如大樹倒 起而合掌視之無厭 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· (●)僻——通「辟」：避)

大臣善護見 毘多輸柯著糞掃衣 執持瓦鉢次第乞食 粗好俱受心無

分別 乃白王言 毘多輸柯少欲知足 所作已辦·時王捧之置好座上 種

種飲食自手與之 食竟洗鉢置之一處 為王說法

王今得自在 當修不放逸 三寶甚難值 王應懃供養·

身昇虛空人民皆見 王與大眾合掌觀之 目不暫捨問王言

無復親友愛 如鳥飛虛空 我以貪染鎖 不能自在去

禪定有勝果 一切無罣礙 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 今汝為最勝

我等著世法 見聖始知畏 今我等啼泣 由汝今捨我·

毘多輸柯往至邊地 至已得病 以病重故頭皆發瘡·時王聞之 即遣

給事醫藥療治 後得小差·醫師給事悉遣令還 其體所資唯食牛乳 為乞

食故往多牛處·復有一國 名分那婆陀那 (梁言 增長) 彼國皆信外道

有佛弟子見以白王 使夜叉於一念頃 即將外道弟子并畫像來 生大瞋心

於分那婆陀那國一切外道·悉皆殺之。於一日中殺十萬八千外道·復有一外道弟子·愛外道法事形裸神·畫作如來禮其神足·時王復聞是事·即敕餘人·令取此人及其親屬·置一屋中以火焚之·時王頒敕·若有人能得一尼捷首者^註我當與一金錢·毘多輸柯·入養牛處病來多日·頭鬢髮爪悉皆長利·衣服弊惡無有光色·（●尼捷——又稱尼乾外道、裸形外道）

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·毘多輸柯即自思惟·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言·答此是毘多輸柯頭·王悶絕良久·大臣白王·無漏之人不滅此苦·大王當施眾生無畏·王隨其言·宣令一切不得復殺尼捷·諸比丘生疑·問優婆塞多·毘多輸柯昔造何業·今受此報·答言·過去世時·有一獵師多殺群鹿·於大林中有一泉水·時此獵師張施羅網·以其繩縲置於水邊·多殺諸鹿·是時佛未出世·有一緣覺於水邊食·食竟澡洗還樹下坐·時彼群鹿聞緣覺香不往水邊·時獵師坐不見鹿來·即尋其跡往辟支佛所·念言·坐是人故令鹿不來·即便以刀殺辟支佛·昔獵師者即是毘多輸柯·以殺諸鹿今

多病苦·復以殺辟支佛 於無數年常在地獄 受諸苦惱於五百世·在人道
中生生之處 常為他殺 今是最後果報 雖得羅漢猶為他害·於迦葉佛法
出家 樂行布施 常勸化人供養眾僧 有一佛髮爪塔 以香花幡蓋 種種
伎樂而供養之 以是業報生於大姓 十萬年中常修梵行 復發心願 以是
業緣得阿羅漢 (出阿育王經第三卷) ·

祇陀太子捨五戒 行十善 請佛聞法得初道果 三

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 國中豪強時時相率 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 若人能如汝者
終身飲酒有何惡哉 如是行者乃應生福 無有罪也 夫人行善 凡有二種
一者有漏 二者無漏 有漏善者受人天樂 無漏善者度生死苦 涅槃果報
若人飲酒不起惡業 善心因緣受善果報 汝持五戒有何失乎·

舍衛城中 有諸豪族刹利公王 因小爭競遂至大怨 各各結謀興兵相
伐 兩家並是國中豪傑 皆復親戚非可執錄 紛紜鬥戰不從理諫 深為憂
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
・（◎那羅延天——又稱：毘紐天・意譯：金剛力士）

時啓母言 先祖相承事那羅延天（註）今若飲酒恐天必怒 諸婆羅門當見
謫罰（註）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 作倡伎樂三七日中 從是得息 思惟是已 即敕忠臣

令辦好酒及諸甘饈 召諸群臣集王殿上 忠臣辦琉璃碗（註）碗受三升 王先傾一椀 人辦一椀甘露妙藥 後論國事兼作眾伎 諸人得酒並聞音聲 心中歡樂忘失仇恨 沛然無憂 王復持椀白諸君曰 士夫修德歷世相承 遵奉聖教不應差違 諸君何為因於小事 忿諍如之 若不忍者恐亡國祠 是故重諫幸自宜息 諸臣白王 敬奉重命不敢違也 因是和平酒之功也（出未曾有經下卷）・（◎謫——責、同「謫」字、過、咎）

鳩那羅失肉眼 得慧眼 四（◎椀——同「盃」：盛飯菜的器具）

阿育王夫人 名鉢摩婆底（梁言 芙蓉花）生一男兒 形色端正 眼為第一 人見無不愛樂 內人白王 夫人生兒 王大歡喜 故名此兒為達

摩（梁言）法）婆陀那（梁言）增長）即抱此兒示阿育王 時王見已歡喜

說偈

我兒目端嚴 為功德所造 光明甚輝耀 如優波羅花

以此功德眼 莊嚴於一面 其面目端正 譬如秋滿月。

鳩那羅長大為其納妃 妃名于遮那（梁言）金）摩羅（梁言）鬢花）

·時阿育王 將鳩那羅往至雞寺·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·故不令鳩那羅作其自業·時阿

育王語鳩那羅 大德念汝所作 汝當隨之·時鳩那羅禮耶舍足 說言 大

德教我所作·耶舍答言 眼非是常 汝當思惟 即說偈言

汝鳩那羅 常思惟眼 無常病苦 衆苦所集

凡夫顛倒 由之起過·

時 鳩那羅於宮中靜處 獨坐思惟 眼等諸入為苦無常·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

今為我母 此非法愛 應當捨離 開惡道門。

母心瞋忿 復說偈言

愛心往汝處 而汝無愛心 汝心既有惡 不久須與滅。

鳩那羅言

我今寧當死 不起不淨心 若生惡心者 失人天善法

善法既不全 依何而得生。

微沙落起多 恆伺其過而欲殺之。於北有國 名德叉尸羅 違逆於王

· 阿育王命鳩那羅 汝往彼國 · 答王言 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 見鳩那羅眼 啼泣而言

若有人見 鳩那羅眼 心歡喜故 有病皆除。

相師見王 唯觀兒眼不緣餘事 即說偈言

王子眼清淨 王視心歡喜 國土諸人民 見者如天樂

若失此眼時 一切當苦惱。

乃至鳩那羅 次第行至德叉尸羅國 彼國人聞 出半由旬嚴治諸道

處處置水以待來眾 時諸人民即便說偈

德叉尸羅人 執寶鬘盛水註 及諸供養具 迎鳩那羅王。

時王至已 人民合掌而作是言 我等迎王 不為鬥諍亦不與彼 大王

相嫌 但王所遣大臣在我國者 為治無道 願欲廢之。是時人民 以諸供

具 供養鳩那羅王迎至國中。時阿育王身遇重病 糞從口出 諸不淨汁從

毛孔出 一切良醫所不能愈。王即語諸臣 召鳩那羅還 我當灌頂授以王

位 我於今者不貪身命。時微沙落起多白王 我能令王病得除愈。王受其

語斷諸醫師 微沙落起多語諸醫師 外聞男女病如王者 可將其入。

時阿毘羅國有一人病 如王不異 時病人婦為覓醫師。醫師答言 將

來我欲見之 當為處藥。婦送與醫 醫送與王夫人。時王夫人將此病者

置無人處 令破其腹出生熟二藏 有一大虫 虫若上行糞從口出 虫若下

行便從下出 若左右行從毛孔出。時王夫人以摩梨遮以置虫邊註而虫不死

復以葦茭ツ以置虫邊註虫亦不死 復以乾薑以置虫邊 虫亦不死 乃至以

大蒜置於虫邊 虫即便死。(◎摩梨遮——意譯：鬘·花小而白可製香水)

時王夫人以此事 具以白王 王於今者應當食蒜 病即除愈·王答言
我是剎利不得食蒜·夫人復言 為身命故作藥意食之·王遂便食 虫死
病除 便利如本·王淨洗浴語夫人言 汝於今者當何所求 隨意與之·夫
人白王 願王七日聽我為王·王語 夫人若汝為王 必當殺我·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·(●葦茭—草名，子可做菜)

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 向西方神而咒願言
今一心歸佛 清淨法及僧 世間諸仙人 於世為最勝
一切諸聖眾 皆護鳩那羅·(●嬰—瓦器、長頸瓶)

使者執書至德叉尸羅國。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。我今不能答。

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 常依王教 汝取我眼。

語醜人言 汝當取我一眼 置我手中我。欲觀之時 此醜人欲取其眼無 數諸人相與瞋罵而 說偈言

眼清淨無垢

如月在空中

汝今挑此眼

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

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 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

捨此肉眠

慧眼難得

我今已得

王今捨我

我非王子

我今得法

為法王子

從今自在

離苦宮殿

復登自在

法王宮殿·

鳩那羅知其取眼 是微沙落起多 而說偈言

願王夫人

長壽富樂

壽終常存

無有盡滅

由其方便

我得所作·

鳩那羅婦聞夫失眠 見便悶絕 水灑乃醒 啼泣說偈
眼光明可愛 昔見生歡喜 今見其離身 心生大煩惱·

鳩那羅語其婦言 汝勿啼泣 我自起業 自受此報 復說偈言

一切世間 以業受身 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·欲入宮門 時守門人 不聽其前·既不得前而復還 出住車

馬廐（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 如象失子回遑不安

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 俱住車馬廐ハタ・時王聞之煩惱思惟 而說偈言

如昔所夢見 鳩那羅失眼 今此盲人者 鳩那羅不疑

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 悉為其所領

我是彼王子 名為鳩那羅 往日法王佛 今為法王子・

使人將鳩那羅及其婦 至宮中・時王見鳩那羅 風日曝露以草弊帛

雜為衣裳 形容改異不復可識・時王心疑而語之言 汝是鳩那羅不・答言

是・王悶絕墮地 傍人見王 而說偈言

王見鳩那羅 有面而無眼 苦惱自燒心 從床墮於地・

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

汝端嚴眼 今何所在 失眼因緣 汝今當說

汝今無眼 如空無月 形容改異 誰之所作

汝昔容貌 猶如仙人 誰無慈悲 壞汝眼目

汝於世間 誰為怨讎 我苦惱根 由之而起

汝身妙色 誰之所壞 懊惱心火 今燒我身

譬如礮蹶註 摧折樹木 懊惱之雷 以破我心

如此因緣 汝今速說・ (●礮蹶—霹靂)

時 鳩那羅以偈答言

王不聞佛言 果報不可說 乃至辟支佛 亦所不能免

一切諸凡夫 悉由業所造 善惡之業緣 時至必應受

一切諸衆生 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

汝今為大惡

云何不陷地

今汝不為法

於我為大過

汝今既為惡

從今捨於汝

由如行善人

捨不如法利。

王瞋火燒

心見微沙落起多

復說偈言

我於今者

欲出其眼

欲以鐵鋸

以解其身

以斧破身

以刀割舌

以刀截頸

以火燒身

令飲毒藥

以除其命。

王說如此事

欲治微沙落起多事。鳩那羅聞

深生慈心

復說偈言

微沙落起多

所為諸惡業

大王於今者

不應便殺之

一切諸大力

無過於忍辱

世尊之所說

其最為第一。

時王不受兒語

以微沙落起多

置落可屋以火焚之。又復令殺德叉尸

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

至雪山中多殺群鹿 又往雪山遇雷電礮躋

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 名曰輸頗（

梁言 嚴）為佛起四寶塔 故時王命過·弟不信佛 皆掘取塔下物 唯土

木在 一切人民見塔毀壞 懊惱發聲·時諸長者子問 彼諸人何事懊惱·

諸人答言 世尊之塔本有四寶 不謂於今悉皆毀壞·時長者子即以四寶

如本莊嚴 復令高廣有勝於初 又起金像以置塔中 所作已訖·復發願言

迦羅鳩村大佛本為世間師 願我後師亦如今日·比丘當知 昔長者子

即鳩那羅是·以其修治迦羅鳩村大如來塔 故得生於大姓 以其造作如來

像故 今所得身端嚴第一 以其發願值善師 故今遇釋迦 及見四諦（出

阿育王經第四卷）·

諸太子問佛已等有出家者 佛出所更皆悉悟道 五

昔佛在波羅奈國 鹿野場上 為眾說法·時大國王 太子將從小國王

世子五百餘人 往到佛所 為佛作禮卻坐一面 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 知幻化夢響
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·二者取貪不念布施 下貧困危 群臣將士所有財寶
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
行作沙門滅眾苦難（之苦）以修身本·是以菩薩所生為王 除此三事自致得佛·
又有三事 一者少壯學問領理國土 率化民庶使行十善·二者中以財
施貧窮孤寡 群臣壯士與民同歡 三者每計無常命不久留 宜當出家行作
沙門 斷苦因緣勿更生死 三事不施凡死所得·

世尊曰 昔我前世作轉輪聖王 名曰南王皇帝七寶導從 自念 人命
短促無常難保 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 擎
髮掌中 自說偈言

今我身首上 白髮生為被 已有天使召 時正宜出家·

行作沙門入山修道 畢人之壽即生第二天上 為天帝釋太子 於後領理天下亦如大王 復見白髮行作沙門 經為父子 上為天帝 下為聖王 中為太子 各三十六反 數千萬歲終而復始 行此三事自致得佛·爾時父者 今我身是也·太子者 舍利弗是也·孫王者 阿難是也·更相從生展轉為王 以化天下 時國王太子并諸人民 皆大歡喜 受佛五戒為優婆塞 得須陀洹道（出法句譬喻經第五卷）·

最勝王子植德堅固終不可移 六

昔卑先匿王 有二夫人 第一夫人子名流離 第二夫人子名祇（梁言最勝）·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·長大學問靡經不通 王為別立舍宅七寶所成 金銀男女在門左右 持寶鉢滿中七珍 晝夜持去轉滿如故·太子嫉妬遣兵往奪 時有天兵五百餘騎 衛護祇舍 流離軍見怖退走還·

太子怒 祇來問曰 我夜遣兵慰勞汝 汝伏兵於內欲反耶·祇曰 不敢不養文武 內無寸仗·流離遣檢內外皆無 流離意解具以啓佛·佛言 祇之殖德遇堅固因 是故不可奪也·維衛佛時 有人詣寺飯僧訖 以一奴

一婢給掃寺廟 自爾之後 天上人中 受福無量 即最勝是（出十卷譬喻經第一卷）。

【卷第三十三 終】（◎布薩—同住之比丘每半月集會一處，以反省是否如法持戒，若犯者，則於眾前懺悔，長養善法〔第696頁〕）

【卷第三十四】（諸國王女部）

波羅奈王女金色女求佛為夫一 波斯匿王女金剛形醜以念佛力立改姝顏二
波斯匿王女喪婿更於樹下復得後夫三 安息王女先從狗中來四 波羅奈王七女與帝釋共語五 王女金剛為火所燒六 王女見水上泡起無常想七
王女摩闍尼為婆羅門所嫉八 王女狗頭感捕魚師述婆伽九。

波羅奈王女 金色女 求佛為夫 一

波羅奈國王夫人生一女 身黃金色 頭髮紺青（紺）・時年十六 父母見女長大 欲為求婿・女言 我不用婿 若欲為我求婿者 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 價作到波羅奈國 國王即請價人與相見問訊 以女示之言 我為是女求婿 天下寧有好人・價人答言 我國中有人 復勝是女者・王聞

歡喜 令價人迎取佛 價人便作書與佛 書上說是女端正 甚好無比 欲為佛取之·佛在祇洹中 為諸比丘數千人說經·持書人直前至佛所 佛預知書上所說 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 今世得豪貴尊嚴端正 汝前世不樂經法 慳貪不肯布施 見沙門不相承事 令汝今世貧窮如是·貧婦言 願佛哀我愚癡 教我經法·迦葉佛便教之 於樹下讀

經 坐自思惟 便取樹葉縫連作衣 以覆其身 欲持身上所著氎布衣上佛
· 天王釋見有至心 便持天衣金錢飲食與之 婦得衣便以布施設供 壽終
生天上 壽盡來生世間 為國王女 喜讀經布施故 身黃金色頭髮紺青（
出金色女經）·

波斯匿王女 金剛形醜 以念佛力 立改姝顏 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（梁言 金剛）· 女面醜惡肌體粗澀 猶如駝皮 髮如馬毛· 王觀
此女無一喜心 便敕宮內 勲意守護 勿令外人得見之也· 女年轉大任當
嫁處 王告吏臣 卿可推尋豪姓貧者 便可將來· 臣即如教 得一貧窮豪
姓之士· 將至王所 向彼人說 我有一女面狀醜惡 未有酬類當相供給
想卿不逆當納受之· 時長者子長跪白言 當奉王敕· 王即以女妻彼貧人
起宮宅門閣七重· 王敕女夫 自捉戶鉤 若欲出時而自閉之 勿令人睹見
女面狀· 王給女婿使無乏短 又拜為大臣 其人有財 與諸豪族共為讌會
註 月月更為會同之時 夫婦俱詣諸人來會 悉皆將婦 唯彼大臣恆常獨往
· （●讌—聚集）

眾人疑怪 彼人婦者儻能端正 或能極醜 是以彼人故不將來·密共相語 勸酒令醉解取門鉤 開其門戶·時女心惱自責罪咎 我種何罪為夫所憎² 恆見幽閉不睹眾人·復自念言 佛現在世 潤益眾生苦厄皆度·即便至心遙禮世尊 唯願垂愍 到於我前暫見教訓·其女誠篤佛知其意 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 奇姿蓋世·佛愍女故為說妙法 即盡諸惡得須陀洹道⁵·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 是何人·女答夫言 我是汝婦·夫言 汝前極醜今者端正·其婦具以上事白 其夫即往白王 今者蒙佛神恩 已得端正 天女無異·王敕將來迎女入宮 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 舉家恆共供養一辟支佛 身體粗惡形狀醜陋·時彼長者有一小女 見彼辟支 惡心輕慢呵罵毀言 面貌醜陋身皮粗惡 何其可憎·此辟支佛 受其供養欲入涅槃 為其檀越作十八變 即從空下還至其家·長者倍喜 女

即悔過 唯願尊者當見原恕。時辟支佛聽其懺悔。佛告大王 爾時女者今
王女是 毀此賢聖受醜陋形 後見神變 自改悔故還得端正 由供養佛故
世世富貴緣得解脫（出賢愚經第二卷）。（●）「憐」同「憐」字）

波斯匿王女喪婿 更於樹下 復得後夫 三

佛詣迦羅越家食 入不閉門。後隨來者 一切皆與食令飽滿。弟發惡
意 我不聽入 若得自在 比丘來時我折其腳。兄弟二人便各別去 皆樹
下臥。弟發惡意 有牛驚奔轆折其腳。兄發善意 日西樹蔭故處其上。波
斯匿女婿亡 王甚憐愛之字註為其女呼婆羅門 相覓福人以為女婿。婆羅門出
案行 見一人臥在樹下 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）。（●）揣食——又稱段食。以香、味、觸等色法為食而資諸根）

安息國王女 先從狗中來 四（●）轆——車輪輾過、欺壓）

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 沙門食時常揣飯分狗。狗得飯噉之字 便生好心向沙
門。沙門日往狗便習待 沙門食時狗思見沙門 沙門來 便復持一揣飯與

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·國中都無佛寺沙門 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·(●揣一試)

月支國中大有沙門 婦常日日飯食三五百人 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 來在是間 常掃除供養沙門 我輩亦當用心·奴婢輩便藏去掃帚毳 欲自掃地 大家索帚毳了不知處註便取簾中註初來所著衣卷以掃地·夫見婦以新衣掃地 大 便言 卿雖敬佛法 何事乃當以新衣掃地 當索掃帚毳·婦言 我但以好心向一沙門 二歲得是衣耳 正以此衣掃當何苦哉 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·婦便為夫自說宿命言 我前世時生在狗中 大家數請沙門沙門揣飯與我 我有好心向沙門故 去此狗身 生為王家女也·夫聞歡喜 謂婦言 卿但以好心向一沙門 得祐乃爾·夫先慳貪吝 聞婦所說即大

布施 無所匱惜 齋戒精進興立佛寺・夫心念言 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
)・(◎箒一同「帚」字◎簾—竹高篋◎篋—小箱子)

波羅奈王七女與帝釋共語 五 (◎鴟鵂—貓頭鷹)

波羅奈國道場 從地底上皆黃金色 魚鱗鱗甲轉次相如 往古諸佛皆
坐其上 王名脂旬尼 作優婆塞 明於經道 為佛立精舍 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 骸骨狼藉ハシ狐狸キツネ鴟鵂ヒメ食噉其肉ヒメ諸哭泣者滿在其間 有何可
觀 我宮裏有園苑浴池 其中有五色蓮華 鴟鵂ヒメ鴛鴦ヒメ眾鳥翔集其地ヒメ列重
光目之草 琦樹陰涼甘果恣口 可往遊戲・(◎鴟鵂—赤頭鷲)
七女答言 大王甘果眾美 何益於我 我見世人生壽無幾 命日趣死

形為幻化 莫得久存 我以免夫幼孩 不為甘美惑也 徒欲觀非常之法
願卻貪意耳 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 歔然毛豎^全 註因共直前觀諸死人 見有斷頭斷臂 手脚異處
或有僵屍草覆席裹 或有辜格在地^註 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 或就土中挖掣屍出^註 膾^支脹生蟲其臭難近 於是七女繞
之一匝 自相謂言 我曹身等不久亦爾 各說一頌·(●羅—捕鳥的網)

第一女言

世人重其身 好衣加寶香 綺視雅容步 姿則欲人觀
死皆棄於塚 何用是飾嚴·(●歔—小怖、悲●穀—縐紗)

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·(●挖—同「拖」字●塼—同「甄」字)

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

若乘船度水 至當捨船去 形非神常宅 焉得久長居・

第六女言

人死依塼土臥註形具尚鮮好 挺然不動搖 厥神安所在・

第七女言

如雀在瓶中 羅穀又覆其口註穀穿雀飛去 神自隨行走・

時 天帝釋聞之下讚 善哉善哉 汝欲何願 吾今與汝・七女問曰

是梵天耶 將地神耶 得無帝釋耶一・答言 然 吾是忉利天天帝釋也・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 願如山中呼聲之響

無往無反 自然無形・第四女言 願如虛空不始不終 無所出生與道通

洞・釋言 止 諸女所願甚妙 欲作日月中王 為可得矣 若夫又虛無

無想非吾所製・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 六（◎青衣一婢婦◎伎一才、舒）

波斯匿王 有一寡女 名曰金剛 莊嚴來歸。父王哀愍 別為立宮

給五百伎女以娛樂之。註 有一長老青衣。註 名曰度勝 恆行市脂粉香華 忽見

男女無數 大眾各齋香華出城 即問 欲何所至。眾人答言 欲問訊佛

佛出於世間三界之尊 度脫眾生皆得泥洹。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 隨眾人輩往到佛所 禮訖

卻立 散花燒香一心聽法。過市取一香物因聽法 功德宿行所得之香 氣

熏倍前。嫌其遲而共詰之。（◎辜一磔：分裂肢體）

度勝言 世有聖師三界之尊 說無上法 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 試為我說之。度勝受命

即先遣出具受儀式。度勝未還 金剛侍女側息中庭 如子待母。佛告度

勝 汝還說法之儀 先敷高座。度勝受敕 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〔五分〕 說法甚美不覺失火 一時燒死即生天上 王給棺斂葬送畢
往過佛所・（●分衛―托鉢乞食●焦―同「焦」字●瘳―呆笨）

佛問 王所從來・王曰 金剛不幸不覺失火 大小燒盡適棺斂還 不
審何罪遇此火害 唯願世尊彰告未聞・佛告大王 過去世時有城 名波羅
奈 有長者婦 將綵女五百人 至城外大祠祀 其法難犯 他姓之人不得
到邊 不問親疏 來者擲著火中・時世有一辟支佛 名曰迦羅 處在〔五分〕山中
晨來分衛〔註〕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〔註〕飛昇虛空・眾女驚怖泣淚悔過 長
跪舉頭而自陳曰 女人癡瘳不識至真〔註〕群惡愚荒毀辱神靈 自惟過罪山積
願降尊德以消重殃・尋聲即下而般涅槃 諸女起塔供養舍利 佛為大王
而說偈言

愚瘳作惡 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（出愚闇法句經第二卷）・

國王女見水上泡起無常想 七

昔有國王女 為王所愛未曾離目。時天降雨水上有泡 女見水泡意甚
愛敬 女白王言 我欲得水上泡 以為頭華鬢。王告女曰 今水上泡不可
執持 云何得取以為華鬢。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 水泡虛偽不可久停 願王與我作紫磨金鬢 終日竟夜無有
枯萎 水上泡者誑惑人目 雖有形質生生便滅 盛炎野馬亦復如是 渴愛
疲勞而喪其命 人身虛偽樂少苦多 磨滅之法不得久停 遷轉變易在世無
幾（出水上泡經）。

摩闍尼為婆羅門所嫉 八

過去有王 名曰禁寐 生一女兒 著自然金花鬢 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 佛說妙法 得受三歸五戒 致敬而去・女自追念 婆羅門非良福田 不應受施 回以供佛・

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 旦集群臣自覺所夢 臣令問相婆羅門・婆羅門曰 此夢不祥 或當失國或能喪命 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 卻後七日於四衢道中 殺以祠天 此災可滅・王聞敕令 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・願第二日與王眾臣共往佛所 願第三日與諸王子共往佛所 願第四日與諸王女共詣佛所 願第五日與王夫人姪女共至佛所 願第六日與王共至佛所・王悉聽許 及與眾人往至佛所 佛為說法得果 皆受三歸五戒・王向迦葉佛說十一夢・(◎幘―包髮的巾)

佛言 此夢所為未來 非現在也。夢小樹生花者 當來有佛名釋迦文
時世之人年始二十 頭生白髮已生兒子。夢犢子耕者 十歲兒領家事
父母不得自在。夢三釜並煮飯邊釜^註各跳相入不墮中央者 富者更相惠施
貧者不得。夢見駱駝兩頭食草者 群臣既食王祿復取民物。夢見馬母飲
駒乳者 時母嫁女反從求食。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。夢獼猴坐床上者 時國王用非法
暴虐無道。夢見牛頭著栴檀^註憤與腐草同價者^註釋種貪利為人說法。夢見水
中央濁 四邊清者 佛法中國先滅 邊國反盛 於王^註之身無有不祥。王即
於座上敕諸臣曰 祠天之牲今悉無畏 吾從今寧自失命 不故殺生況殺人
乎（出彌沙律第四十卷）。（◎釜——有腳的烹飪器具）

國王女狗頭 感捕魚師述婆伽 九（◎窓——同「窗」字）

國王有女 名曰狗頭。有捕魚師 名述婆伽 隨道而行 遙見王女在
高樓上 窓中見面想像染著^註心不暫捨 彌歷日月不能飲食。母問其故。
以情答母 我見王女心不能忘。母抑喻言 汝是小人 王女尊貴 不可得
也。兒言 我心願樂不能暫忘 若不如意 不能活也。母為子故入王宮中

常送肥魚肥肉 以遺王女而不取價・王女怪問 汝欲求何・母白ウツ王女願卻左右當以情告 我唯有一子 敬慕王女 情結成病 命不云遠 願垂愍念賜其生命・王女言曰 汝月十五日 於某甲天祠中 住天像後・

母還語子 汝願已得・告之如上 沐浴新衣在天像後住・王女至時白其父王 我有不吉須至天祠 以求吉福・王言 大善・即嚴車五百乘出至天祠 既到 敕諸從者 齊門而止 獨入天祠・天神思惟 此不應爾 王為施主 不可令此小人 毀辱王女・即禰ウツ此人令睡不覺註王女既入 見其睡重 推之不寤 即以瓔珞直十萬兩金註遺之而去・去後 此人得覺 見有瓔珞 又問眾人知王女來 情願不遂憂恨懊惱 姪火內發自燒而死・以是證故知 女人之心不擇貴賤 唯欲是從・復次 昔有國王女 逐旃陀羅共為不淨註又有仙人女 隨逐師子出大智論第十四卷・

【卷第三十四 終】（●禰ウツ禰ウツ：消除●旃陀羅―印度最下級之種族●直―同「值」字）

【卷第三十五】（得道長者部 上）

寶稱出家見佛悟道一 守籠那足下生毛苦行得道一 最勝難降染化成道三

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 申曰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 曇摩留支先身為大魚十 慳長者入海婦施佛絹眾商皆死唯己獨存十一 毘羅陀請佛僧食而庫藏自滿十二 婆世躓染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 阿那邠邸七子為財受戒聞法離垢十五。

寶稱長者出家 見佛悟道 一

波羅奈城有長者 名阿具利子 字曰蛇陀 (梁言寶稱 出曜經云夜輸) 年二十四 有琉璃履生而著足 (註) 父母貴異 字曰蛇陀 別作屋宅 寒暑易處 伎女娛樂不去左右 寶稱中夜 歎見諸伎女皆如死狀 (註) 膿血流溢 肢節斷壞 屋宅眾具 皆似塚墓 戶輒自開 天地大冥 唯睹小光趣東城門 門復自開明照鹿園 尋光見佛瞻睹相好 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 斯處無憂眾行畢竟·前禮佛足 佛為說法逮無垢法眼 即起白佛 願為弟子·佛言 善來比丘·便成沙門· (◎履—木底鞋◎歎—忽然)

明旦眾女周樟徧求 大家驚怖不知所在 長者遣馬四出推索 父乘子
車東行尋求 道遇一水 水名波羅奈 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·佛為說法入須陀洹 寶稱
心解便得羅漢 父子相見恩愛微薄·長者白佛 今日心悅情有二喜 一遇
佛解喜 二離愛快喜·於時寶稱親支四人 一名富耨 二名維摩羅 三名
橋炎鉢 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
願為弟子·佛言 善來比丘·皆成沙門 為說心本淨聞義心了 便得羅漢
如有聞者發足尋覓 皆得道果（出中本起經 又上出出曜經第十九卷）
·（◎五欲—①色、聲、香、味、觸②財、色、名、食、睡）

守籠那足下生毛 苦行得道 二

瞻婆城有大長者子 字守籠那 其父母唯有此子 心甚念之 生來習
樂 未曾躡地 足下生毛·時 摩竭國王聞瞻婆城中 大長者子遲欲見之
即敕城主 使諸長者各將兒來·時 瞻婆城主奉敕 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 當與汝後世利益・時 瞻婆城主及諸長者 共詣耆闍崛山^註時
有長老婆竭陀 為佛給使 在磐石上坐・時 瞻婆城主 詣長老婆竭陀所
言 我等欲見如來・時 婆竭陀即沒石上 涌出佛前 白言 瞻婆長者欲
見世尊・佛言 汝往屋蔭中敷座 我當往坐・時 婆竭陀即敷座已 還到
佛所 白世尊言 敷座已竟・世尊坐已 告婆竭陀言 語長者來・

時 婆竭陀沒於佛前 踊出石上・時 諸長者歎未曾有 世尊弟子神
足猶爾 況復如來・婆竭陀言 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 即於坐上得法眼淨^註白世
尊言 大德 從今已去歸依三寶 為優婆塞・時 守籠那後遂出家 往溫
水河邊尸陀林中 勲行精進 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 勲行精進無勝我者 我今何故不得無漏^註我當捨戒
還家自恣五欲^註布施作福・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

分律三分第二卷)。(◎法眼淨—觀見真理等諸法而無礙、疑惑之眼)

最勝 難降染化 成道 三 (◎崛—山短高、特起)

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 敕守門者 無令乞兒
得入我家庭中·鐵籠徧覆庭內 以斷飛鳥 四面鐵牆 防鼠穿鑿嚙壞
器物註是時五大聲聞 各以次第詣彼教化 從地踊出教以法施 長者二人
聞之 各不受化·後佛自往 坐臥虛空放大光明 佛與長者說微妙法·長
者雖聞心猶不達 內自思惟 佛來至不可虛爾 使還精舍 宜入藏裏 取
一白氈布之布施如來·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·(◎阿須倫—阿修羅◎漏—煩惱)

當於其日 阿須倫與忉利天共鬥註或天得勝 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 此得智不譽 施時亦戰時 此事二俱等·

長者遙聞內懷慚愧 如來所說正謂我身 即出好氈之布持用為施·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 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。若為出家作留難者 其罪甚重 入深地獄黑闇無目。有一長者 名尸利苾提（梁言 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 殃掘魔羅殺無量人 及陀塞羈大賊惡人 如是等人尚得出家 我有何罪而獨不得。

佛即踊現 問福增言 汝何故哭。聞佛梵音 心喜作禮 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 今曰定當於此捨命。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 不能隨時恭敬迎送 禮問上座 諸少比

丘皆為上座 常苦言激切·又作是念 我今寧死·往大河岸邊脫去袈裟
置樹枝上 泣而誓言 我不捨佛法眾僧 唯欲捨命 我此身上 布施持戒
精進誦經 設有報者 願我捨身生富樂家 眷屬調從 於我善法不作留難
常遇三寶遭值善師 示悟涅槃畢投洄澗中註（◎澗—水洄◎啞—入口）
未至水頃 目連接置岸上 令捉衣角上衝虛空 猶如猛鷹銜一小鳥
屈申臂頃至大海島 海邊有新死人 女相具足 見有一虫從口出還 從鼻
入復從眼出 更從耳入·苾提問 此何女人·答曰 時到當說·前行復見
一女 自負銅鑊くわ燃火吹之既沸註脫衣自入鑊中 髮爪先脫 肉熟離骨 沸
吹骨出 在外風吹尋還成人 自取其肉而噉食之·次復前行見一大樹 多
虫圍啞其身註乃至枝葉 無有空處如針頭許 大叫震動如地獄聲·復次見
一男子 周匝獸頭諸惡鬼神 手執弓弩くわ 三放毒箭鏃くわ皆火燃 競共射之
身皆焦然·（◎鑊—燒煮食物的器具◎稍—一丈八尺的矛）
又見一大山 下安刀劍 見有一人 從上投下 刀戟劍稍壞刺其身註
即自收拔還豎本處 往還不息·前見骨山 高七百由旬 目連於山為說·
舍衛城中大薩薄婦 夫甚愛念 欲入大海戀婦不捨 即將入海 婦擎鏡照

面 自睹端正 便起憍慢深心愛著（註）。時遇大龜躡船沒海 一切皆死 五百
賈客一切皆死 海不受屍 夜叉羅刹出置岸上 隨所愛念 死還生為虫
捨此虫身墮大地獄·（●頗梨—水晶、水玉、白珠）

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（註）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 今先受花報後墮地獄（註）大樹諸虫啖食發大惡聲 是瀨利吒營事比
丘 用僧祇物華果飯食 送與白衣 受此花報 後墮地獄·啖樹諸虫 即
是得物之人·舉聲大哭眾箭射身者 此人前身為大獵師 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 是王舍城大健鬥
將 以猛勇故身處前鋒 或以刀劍矛稍傷剋物命 故受此報·

有一國王名曇摩苾提 布施持戒 慈悲不傷物命 政法治國滿二十年
共人博戲·時有一人殺人 諸臣（註）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 身虫瘙癢（註）措頗梨山（註）碎殺虫血流百里皆赤 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 殺人為魚・苾提
解法無常厭世 盡結得羅漢果（出賢愚經第七卷）・（◎瘡一創）

須達多崎嶇見佛 時獲悟道 五（◎聘一同一「聘」字）

舍衛國有大長者 名須達多（賢愚經始云 大臣 四部律並呼居士）

常給施孤獨乞兒 人以為號・先有田業在王舍城 年年履行（大涅槃 賢

愚二經云 為兒聘婦詣王舍城註）寄止長者護彌家（中本起經云 迦蘭陀

・大涅槃經云 珊瑚檀那）夜起掃治宅舍 辦餽饈 須達問之・答曰 迦毘

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註於諸眾生其

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（十誦律云 寒林）・（◎阿耨多羅三藐三菩提一無上正等正覺）

須達多一心念佛所有功德 忽然大明 尋光而出 至戶呵城門 佛神

力故自然而開（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 大目犍連 禮拜歡喜 捨身得作北方天王毘沙門子 專知守護此城（十誦律大同） 況見如來禮拜供養。須達禮佛 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）。（◎花報—果報之前所兼得者）

須達七貧 後得食併奉佛僧 倉庫自滿 六

長者須達七貧 後貧最劇 於糞壤中得一木斗 其實枿檀 出市賣之 得米四斗 語婦曰並炊一斗 吾當索菜。時佛念曰 當度須達 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 間日之糧 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。佛口咒願 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 迦葉カヤ盡來求食 當與不耶カヤ·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 須臾彷徨註諸室珍寶倉庫穀帛 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（出雜譬喻經下卷）·（◎彷徨——來去不定◎佃——治田、田、代耕農）

最勝魔嬈不移 七

最勝長者聞說妙法 即於坐上諸塵垢盡 得法眼淨 受三自歸為優婆塞 盡形壽不殺·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 分別譏趣 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 佃家カヤ灰堆欲比須彌 鷄鷲カヤ烏鵲金翅並飛·波旬慚愧復身而去（出最勝長者受咒願經）·

申曰為佛作毒飯 火坑自皆變滅 八

是時王舍國 有一四姓長者 字為申日 財產甚富 金銀珍寶無有央

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 以火置中薄覆其上 令佛從上來 若知當不受請 受請則不知·申日言 諾·即行請佛 佛言 大善·異道人言 已無所知 但當穿地·

申日有子 字旃羅法 年十六 通達宿命善學佛道 能知去來現在之事 啓其父言 佛已知之 莫用惡人言 自投湯火·申日不信 掘坑燃火 飯置毒藥 告諸比丘 隨我後行·佛適向道 便放光影令申日舍中 悉作金色·時旃羅法即語父言 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 筓篋樂器不鼓自鳴·

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 持毒藥飯來食之·敕諸比丘 且勿食 須我教乃食·佛即咒曰 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·佛為說經 得須陀洹道（出申日兜本經）·（◎輞—車輪周圍的外框）

辯意請佛僧 有二乞兒 一死一為王 九

舍衛國有一長者子 名曰辯意 聞佛說五十事要 速得法忍 五百長者子得法眼淨·辯意言 唯願世尊及大眾 明日中自屈於我舍食·佛與大眾往其家食 未咒願·有一乞兒 歷座行乞無敢與者 徧無所得 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（九）車輹（九）斷其頭（註）言已便去·（◎勾—同「丐」字）

佛咒願竟 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（九）到（註）他國中 臥於道邊深草之中·時彼國主忽然崩亡 無有繼嗣·相師判言 書記當有賤人為王·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 在深草內臥寐不覺 車轆斷其頭（出辯意經）·

曇摩留支先身為大魚 十（◎喻一同一「吸」字）

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 我時為梵志 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 卻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 從起以來阿僧祇劫 常墮畜生中 復在大海中 為摩竭魚 身長七千由延·（◎釋迦文一釋迦牟尼佛）

時有五百賈客 乘船入海採寶 值此大魚喻船垂欲入口◎時五百人各稱所行事 時賈客主語眾人言 今世有佛 名釋迦文◎濟人危厄無復是過 我等稱名冀蒙得脫·即便齊聲稱喚 魚聞佛名本識由存 即自惟曰 釋迦文佛已出世間 我身云何故在魚中·即還沒水 五百賈客安隱而歸·時魚即撲身出沙壇上 不飲不食 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
惟即往 忽然道成（出分別功德經第四卷）。（◎輟—停止）

慳長者入海 婦施佛絹 衆商皆死 唯己獨存 十一

昔人大富而慳 其婦好法欲施不敢。婿臨入海 先以鐵蒺藜三重繞舍
婦礙之不能得出 一心念佛 諸鐵關闕變成鵝毛 取絹一匹寄人施佛。
佛受咒願。夫與五百伴共在海中 為鬼所噉 唯留其夫。諸鬼相語 是人
婦事佛 不可近也。伴侶死盡獨得寶還 問婦何事。婦具告之 二人歡喜
即請佛僧設會得道（出雜譬喻經第一卷）。

毘羅陀請佛僧食 而庫藏自滿 十二（◎臨—到、近）

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。兒名毘羅陀
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（注） 汝之履信不違父教 聞施慧道七財滿足
（出法句經第三卷）（注）（◎七財—信、戒、慚、愧、聞、施、慧）

婆世躓染欲危身 為目連所救 十三（◎躓—遇阻而跌倒）

佛在羅閱祇國 有豪長者 名尸利躓 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· 字婆世躓（注）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 高卑非匹如何
為婚· 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· 兒惑其色不恥鄙事 即詣彼家 學習戲藝皆已成就·
是時國王 集諸那羅眾多戲事· 時長者子 次應現伎上索而走（注）王脫不見
復敕更上 氣力漸羸中道欲墮 心中惶懼無所歸依（注）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·（◎伎—才）

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
過世波羅奈國 有大長者 初生一子端正無比・有人從海中來 齋ハ一鳥卵
用奉長者 長者納受・經少時間 其卵便剖出一鳥雛 毛羽光潤 長者受
與子使弄・子騎鳥脊飛遊觀看 聞他國王作那羅戲 乘鳥至彼 鳥住樹上
偶見王女情便染愛 遣信騰情 女便與交 為王所知 推捕縛來而當斬
戮・長者子言 諸君何為勞力殺我 聽我上樹自投而死・諸人聽許 便相
上樹乘騎其鳥 翔虛而去得延壽命・時長者子 今婆世躋是・王女者 今
伎家女是・爾時鳥者 則目連是・過去世惑色致困 由鳥得濟 今垂當死
由於目連故得安隱 (出賢愚經第十三卷)・(◎據一懼)

長者新生一子 即識本緣 求母請佛 甘味自下 十四

舍衛國中 有大長者生一男兒 而目端正生而能言 問其父母 世尊
及舍利弗 阿難等皆在世不ズ・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 但掃灑堂舍莊嚴床席 施三高座 百味飯食自然滿堂・又
先身之母今猶存在 居波羅奈國 願為仰報・父母遣使馳象迎接 以三高

座 一擬如來 一為父 一為前世所生母・佛與眾僧既入其舍 甘味飯食自然而下 種種豐饒 佛為說法 合家大小盡得初果（出賢愚經第一卷）

阿那那^ナ那^ナ七子為財受戒 聞法離垢 十五

舍衛城中阿那那^ナ那^ナ 有七子心無篤信 於佛法 眾不持五戒・阿那那^ナ那^ナ 邸長者言 我當賜汝千兩金 汝等可歸命三寶 受於五戒・七子聞之 便欲歸三寶 受持五戒・父各賜千兩金 俱至世尊所 具以白佛 云何世尊 彼七子 頗有福善諸功德不・佛言 善哉長者 饒益眾生安隱天人 彼七子者緣是諸善功德具足 所獲果報我今當說 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 於彼健陀賴國人七藏之中 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無數倍 皆悉不及汝七子所獲功德・

世尊與阿那那^ナ那^ナ 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 與比丘僧前後圍遶 入舍衛城 詣阿那那^ナ那^ナ家皆即就坐・長者及子禮敬世尊 世尊說法便

逮等見 告言如是。長者七子甘饌飲食 飯佛比丘 食竟除鉢 佛與七子
說法 各於坐上諸塵垢盡 無有瑕穢得法眼生 彼已見法 無有狐疑亦無
猶豫（出阿那邠邸化七子經）。

【卷第三十五 終】（◎十二因緣—無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死〔第749頁〕）

【卷第三十六】（雜行長者部 下）

流水救十千魚一 樹提伽身生人中受天果報二 迦羅越手能雨寶三 迦羅
越以飽食施鳥令出腹中珠四 忽起經暫貧客作設會即獲花報五 無耳目舌
先世因緣六 音悅今身受先世四種報七 鳩留飢遇樹神因得信解八 日難
財富巨億慳惜不施後世貧盲九 長者發菩薩心將諸貧人取得珍寶十 長者
後貧舉財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 犁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 一

流水長者子 於天自在光王國內 治一切眾生無量苦患 令身平復

以病除故多設福業 作如是言 善哉長者 能益眾生無量壽命 必是菩薩

解諸方藥·時長者共二子水空 水藏 將其二子 次第遊行城邑聚落 最

後到一大空澤中 見諸虎狼狗犬鳥獸 悉皆一向馳奔而去 長者逐而觀之

見有一池 其水枯涸^{ㄉㄨㄛˋ}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 增大悲心·(◎涸—水乾◎嶮—阻難、高峻)

時此空池為日所曝 唯少水在 是十千魚 將入死門四向婉轉 見是

長者心生恃賴 隨是長者所至方面 隨逐瞻視目未曾捨·是時長者馳趣四

方 推求索水了不能得 見有大樹尋取枝葉 還到池上與作蔭涼 復更推

求是池中水 本從何來 即出四向周徧未覓 莫知水處 復更疾走見一大

河 名曰水生 有諸惡人為捕此魚 故於上流懸嶮^{ㄉㄨㄛˋ}之處^{ㄉㄨㄛˋ}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·王敕大臣速疾供給 汝今自可至象廐中^{ㄉㄨㄛˋ}隨意選取利益眾

生・（◎方等——大乘經典◎廢——牛、馬所聚處◎傍——左右◎伴——詳）

是時流水及其二子 將二十象借索皮囊 疾至河上盛水象負 水遂彌

滿還復如本・時長者子 於池四邊傍佯而行註魚亦隨逐循岸而行・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

噉カク之分 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 讀誦大乘方等經典註其經中說

若有眾生臨命終時 得聞寶勝如來名號 即生天上 我今當為是十千魚

解說甚深十二因緣註亦當稱說寶勝佛名・（◎三十三天——忉利天）

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 若有眾生於十方界 臨命終時聞我名者 當令是輩 尋得上生三十

三天註復為是魚 解說如是甚深妙法 所謂十二因緣 說是法已 即共還

家・是長者子復於後時 賓客聚會醉酒而臥 爾時其地卒大震動註

時十千魚同日命終 生忉利天 既生天已作是思惟 我等以何善業得

生天中 復相謂言 我等先於閻浮提內 墮畜生中受於魚身 流水長者與

我等水 及以飲食 為我等說十二因緣 并稱寶勝如來名號 以是因緣令

我等輩 得生此天 我等今當報恩供養・(●卒—匆遽)

時長者子在樓屋上 露臥眠睡 是十千天子 以十千真珠 天妙瓔珞

置其頭邊 復以十千置其足邊 復以十千置右脇邊 復以十千置左脇邊

雨曼陀羅花 摩訶曼陀羅華 積至于膝 種種天樂出妙音聲 閻浮提中

有睡眠者皆悉覺悟 流水長者子亦從睡悟 是十千天子於上空中 飛騰遊

行 天自在光王國內 處處皆雨天妙蓮華 是諸天子復至本處 空澤池所

復雨天華 便從此沒還忉利宮 隨意自在受天五欲・

過是夜已 天自在光王 問諸大臣 昨夜何緣示現 如是淨妙瑞相・

大臣答言 大王當知 忉利諸天 於流水長者子家 雨四十千真珠瓔珞及

不可計曼陀羅華・王即告臣 卿可往至彼長者家 喚令使來・即至其家宣

王教令 是時長者尋至王所・王問長者 何緣示現如是瑞相・長者子言

我必定知 是十千魚其命已終・時大王言 今可遣人審實是事・

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 積聚成積つ其中註諸魚悉皆命終 還白父言 彼諸魚等悉已命終・爾時流水復往王所 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・時十千魚者今十千天子是・是故我今為其受記 爾時樹神現半身者 今汝身是（出金光明經第四卷）・

樹提伽身生人中 受天果報 二（●積―通「積」字、草積）

昔有一長者 名樹提伽 倉庫盈溢金銀具足 奴婢成行無所乏少・有一白氎手巾掛著池邊 遇天風起 吹來國王殿前 群臣參論卜問所以・諸臣皆言 國將欲興 天賜白氎・臣樹提伽默然無言・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・卻後數日 九色之華くさ大如車輪 又遇天風吹來王殿前 王復與群臣參論卜問・提伽答言 是臣家園中萎落之華くさ 風吹來耳・王問提伽 卿家乃爾 吾欲將領二十萬眾 到卿家看・提伽答言 願王即相隨去・

王即將領二十萬眾 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·進到中閣 有二十童
女顏容端正·王問 是卿家婦女耶·提伽答言 是臣家守閣之婢·進到其
戶 白銀為壁 水精為地^註王見水流 疑不得進·樹提伽即導王前戶中
以黃金為床 白玉為机^註樹提伽婦 有百二十重金銀幃帳 端正無雙 為
王作禮眼中淚出·王問 卿婦見我有何不憐^分^註眼中淚出·答言 王衣烟氣
是故淚出·王言 庶民燃脂 諸侯燃蠟 天子燃漆 亦無烟也 何得淚
出·樹提伽答言 臣家有一 明月神珠掛著堂上 晝夜無異不須火光 王
是烟中之王 是故聞氣耳·(◎水精—水晶◎机—同「几」：小桌子)
樹提伽家堂前 有十二重高樓 將王上頭 視東望西 視南望北 掩
掩寂寂 王謂須臾 小復可忍·到後園中流泉浴池 食諸果^之自適甘美^註
其復可愛以至一月 大臣白王 可須還國·樹提伽即布施金銀珍寶 綾羅
繒²綵 二十萬眾人馬車乘 一時還國·王即會群臣怪其所以 樹提伽是我
之臣 婦女宅舍過甚於我 我欲伐之 可取與不^分·諸臣皆言 宜可取之·
王即與四十萬眾 椎鍾鳴鼓圍提伽舍 毀百重牆·提伽門中有一力士 手

捉金杖以擬四十萬眾 一時俱倒眠地不起。(●菰——無核的果肉)

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

眾一時俱起 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

給其草屋厚敷床褥 給水漿錫鎗米糧^註給其燈燭 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道(出樹提伽經)。(●掩——甘心)

迦羅越 手能雨寶 三(●錫鎗——小釜〔有腳的烹飪器具〕)

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

· 而眾僧精舍去宮不遠 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 見四百由旬之物心念註見是長者 乃惟衛佛時 有四人共立塔寺 中有一人用意慇懃 塔寺成後 以金銀七寶及眾好華フク 共合和之 上三重塔上 以散四面 願後食福恆不斷絕 今得自然寶者 是此一人· 王聞大修功德 (出譬喻經第一卷) · (●)由旬——說：四十里●栖——同「棲」字●直——同「值」字)

迦羅越以飽食施鳥 令出腹中珠 四 (●華——同「花」字)

昔有迦羅越長者 聰明博達財富巨億 居近海邊 多植樹木榮茂參天 · 時海渚上大有珍寶 價直千億如人不得近註唯鳥往來 唯噉ウケ明月之珠 朝入暮出 栖シ宿長者叢林註長者多智方便圖之 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 (出譬喻經第七卷) ·

忽起經暫貧客作設會 即獲華報フク 五 (●華報——果報前所兼得)

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 飯佛及僧者生忉利天 · 乃願飯佛僧 唯當客作以果此願 · 有一居士 (彌沙塞律云 大臣) 多有田宅 此兒雖小多諸藝能 求欲傭賃

·居士問 汝何所能·答曰 能書算文義 別金銀珠貝錢財 系羽監田註
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 年滿并還·小兒言 我才不啻堪此須用既急註今為君與 即使坐
肆 始滿一月 校計所得已盈三倍註日止一食留一食分 更使監田比及冬
藏復獲三倍 歲滿索金及食·(◎系—繫、連◎羽—物聚)

居士慮其便去 屢託不在 後謂之言 急索作底·小兒言 我欲飯佛
及僧·居士聞之即生信心 又問欲何處作·答曰 欲往祇洹·居士曰 但
住我門器樵相助註小兒白佛 願明日受我食·佛僧默然(彌沙律云 即將
財物往至佛所 供辦珍味極世甘美 緣其意至 鬼神助焉 倏忽之頃自能
都辦)·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 為食粗澀 為愍我貧·答曰 今日是節日
早起人送食 初乃少與 家數既多 遂成飽滿·(◎樵—焚)

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 從優那禪國來文至註道路遼遠 絕糧三日 入城買食 時世飢餓 且天盛熱都無所得·商主歎曰 海中不乏大城無食 宜更徧求隨須何物·貧兒啼向佛 時多人見之語估客云 某舍有食·即往居士家 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·(●晡—太陽過午之時●杆—浴器)

至即設食皆得飽滿 有一大銅杆註一估客主解衣角珠 直十萬金錢

置於杆中 其餘估客皆解珠 投於杆內·小兒言 我不賣食 何忽與珠留

客小住 待我問佛·佛言 但取 不妨得生天 此是花報 果報在後還

受寶物·估客又問 居士此城先有某甲 今何所在·答曰 已往·又問

有子孫不·答曰 向之施主即其子也·估客語小兒言 君父是我等師·又

與百千兩金以敦舊好·時居士無兒 唯有一女端正姝妙 求妻小兒 送金

百千兩·居士死後 波斯匿王問 有兒不 誰相料理·答曰 唯有一女婿

·當事判財物 并屬女婿 拜為大臣 即敕舍衛城內大長者職(十誦律云

居士位)時國人民號為忽起長者(出十誦二誦第六卷 又出彌沙塞律第

十卷)·(●鏝—泥匠塗牆的用具、銅錢的背面)

無耳目舌 先世因緣 六

時舍衛國有大長者 財富無量無有男兒 唯有五女端正聰達 其婦懷妊 長者命終 國法無男 財物入王 王遣大臣攝錄其財 其女心念 我母懷妊未知男女 若續是女財應屬王 若其是男應為財主 往白國王 時波斯匿王法平政 即可所白 其母不久月滿生兒 其身渾沌無復耳目 有口無舌又無手足 唯有男根 即為作字名鏗慈毘梨 爾時是女 具以是事往問於王 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 大家長者睹其如斯 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 得為財主 雖有諸女不如一男 〔●從一比至親稍次的〕

長者聞已 即與其女往至佛所 白言 世尊 彼長者子以何因緣 佛言 乃往過去 有大長者兄弟二人 兄名檀若世質 弟名尸羅世質 其兄少小忠信成實 常好布施舉國稱美 王任此人為國平事 國法舉貸取與無券 悉詣平事 時估客從弟尸羅世質 多舉錢財 時弟長者唯有一子 其年幼小 將其子并所出錢 到平事所 白言 大兄 是估客子從我舉錢

入海來還應得爾許 我若終亡證令得之·平事言 然·

其弟長者不久命終 估客入海遭風失貨 估客得全·時長者子聞其空歸 便自念言 此雖負我何由可得 須有當償時·此估客復餘舉假 續復入海獲大珍寶 安隱來還 心自念言 彼長者子前雖不從我債我舉錢 時此人幼稚或時不憶 或見我前窮故不責耶 今當試之·即嚴好馬眾寶服飾 長者子見即遣人語 汝負我錢今可見償·答曰 可爾·估客自念 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 若從我責可囑平事·其婦答言 長者誠信必不肯爾 為當試語·即受其珠平事暮歸·

婦即具白 長者答言 何有是事 以我忠信不妄語 故王立我為國平事 若一妄語此事不可 明估客來具告情狀 即還其珠·時估客子 更上一珠直二十萬 願使囑及 此既小事 但作一言得三十萬·爾時女人貪愛寶珠 即為受之 暮更白夫 昨日白事願畢在意·長者答言 絕無此理·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

譬如人噎 自念 我唯一子 若其當死財無所付 若從是語人不信用
將來受苦迫トク憾トク不已註即便可之。(●憾トク同「蹙トク」：急迫)

婦語估客 長者已許・估客欣悅 還嚴大象眾寶莊校トク 著大寶衣乘象
入市・長者子見即往語曰 先所負錢今宜見償・估客驚言 我都不憶何時
負君・尋共相將至平事所 長者子言 此人往日 親從我父舉若干錢 伯
為時平事為爾不・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 此之虛實後世自知・佛告長者 欲知爾時平事長者 今鏹
慈毘梨是 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 常生豪富得為財主 (出賢愚經第七卷)。

音悦今身 受先世四種報 七

有長者名曰音悦 財富無數年老無子 以為愁感 雖然宿福所追 其
報有四 一者夫人產男 二者五百白馬同時生駒 三者國王遣使者拜授金
印 四者五百寶船同時俱至・佛告阿難トク 長者音悦先世之時 遣五百人乘
船入海 既獲眾寶安隱還家 是故如來說此四福 同時普集・長者念言

天降福祚集我之庭 當作甘饌室族相慶·時四天王 釋梵諸天 龍神鬼王
阿須倫等^註各與眷屬側塞虛空 如來神達 知此長者歡喜踊躍 因其歡
悅而往稱歎 若其開解可殖福哉·應時歌誦吉祥八音 長者歡喜啓瞿曇言
實為神妙 知我室族吉祥無量 枉屈尊神來相讚歎·以好白氎直千萬兩
金 奉上如來·佛即受之·(◎阿須倫—阿修羅)

佛告長者 財有五厄 汝今能為必獲影報 所生之處福自歸身·長者
白佛 何等五厄·佛言 一者火燒 二者水漂 三者縣官 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^譯 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·(◎三達—三明：天眼、宿命、漏盡)

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^註知此
長者 卻後一時財寶當散·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 絕妙之句 吾當與汝 既使長者得聞真言 又免捶毒之痛・（◎豫―預先◎諳―明白知曉）

不蘭迦葉心自念言 瞿曇沙門 不欲令我往乞珍寶 是故吝惜不肯與我・即便重啓 其於與我焉知餘事・如來慈愍諫之滿三 終不信解 佛亦豫知不蘭迦葉前世因緣註應受此痛・如來又云 罪不可諫・佛即為說吉祥之偈 尼捷諷誦一歲乃諳註然後長者失火燒舍 珍奇了盡 五百馬駒同時燒死 所生妙子一旦終亡 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 一旦漂沒註室族大小無不愁毒・不蘭迦葉往到其門 歌頌如來吉祥之偈 如上所說・長者聞之舉門忿恚 天下凶殃無過於我 云何此人裸形無恥 在此妖蠱註說我吉祥益我憂煩・即出捶打 從頭至足註匍匐還家註（◎匍匐―手脚著地行進）

六師宗等逆問其意・答言 此變正由瞿曇・內不自剋 反怨世尊・佛告眾會 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・阿難註白佛 不蘭迦葉與此長者 有何因緣

而被此患文·佛告阿難 乃昔久遠阿僧祇劫時 有國王亦名音悅 復有一鳥

名曰鸚鵡 在王宮上鳴聲和好·王時晝寢 聞鳥鳴聲驚覺 問其左右

此為何鳥鳴聲妙好·侍者白言 有一奇鳥 五色焜煌註適在宮上鳴已便去

·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·(◎焜煌—光明◎鶉—本作「禿」字)

須臾復有一鳥 名曰鶉文來在宮上 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·鶉臬聞之 乃懷妬嫉 心即念言 我亦當鳴令殊於卿 國王亦當愛寵

我身·王時臥睡 鶉臬即鳴 王即驚覺 嗇然毛豎如畏怖狀·王問左右

此為何聲驚動怖我·侍者白言 有惡聲鳥名曰鶉臬·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·眾鳥問言 何緣致此

·鶉臬瞋恚答眾鳥言 正坐鸚鵡故得此患·佛言 善聲招福 惡聲致禍

罪報由己反怒鸚鵡·昔國王者音悅是 鸚鵡者我身是 鶉臬者不蘭迦葉是

(出長者音悅經)·(◎廡—同「牆」字)

鳩留飢遇樹神 因得信解 八(◎佛圖—塔、寺)

昔有長者名鳩留 不信今世 後世善惡報應 與五百人共行治生 未
到他國絕食三日 前行遙見叢林 想是居家 到見樹神 即為作禮・其人
飢乏 神即舉手 五指端自然出飲食 甘水與之 鳩留飽滿復大號哭・神
問何故 答曰 吾伴五百人皆大飢渴・神令呼來 復與飲食 人馬皆足・
鳩留問神 本有何福自致如是・神曰 我本迦葉佛時作貧窮人 恆於城門
磨鏡 有沙門出入 常喜指示分衛之處 及佛圖精舍 註 如是非一 壽終生
此 自然受福無所乏短・長者心悟大修布施 日飯八千人 濤米之汁流出
城門 註 足以乘舟 後生第二天上 作散花天人 (出十卷譬喻經第二卷)・

日難財富巨億 慳惜不施 後生貧盲 九 (●擊一同一「牽」字)

昔波羅奈國長者 名曰日難 大富珍琦 為人慳嫉 日未沒時常敕門
監 乞者勿通・日難子旃檀 亦復慳貪・難後壽盡還生國中 為盲婦作子
・其夫語婦 汝身重病今復懷軀 我無衣食汝便自去・婦出門去得大聚磨
註 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 栴檀聞語 呼守門問 門監懼罪 即擊盲兒撲於門外 註 傷

頭折臂·母聞走到 何人無道·(◎麩—糗：以麥蒸磨成屑)

時門上神便謂之言 汝得是痛尚為小小 其大在後 汝坐前世有財不

施 故得勤苦 死更苦痛·觀者聞聲 佛問阿難 是何等聲·阿難具說

願佛哀矜·到此兒所分麩飯已註往視盲兒以手摩頭 目便開明 折傷即愈

因識宿命·佛問 汝是前世長者字日難非·對曰 是也·佛告阿難 人

居世間甚苦愚癡 一世父子不相識知·時佛說經 解散其意

有求子索財 於此二事中 甚憂勤苦痛 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 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 眾人昏鈍唯長者獨坐 並有所瞻 夜見山腹出於一人 光炎非恆面

目端正 口似豬口以伎樂ヒレヒレ自娛 周旋山側·長者問曰 卿為何人·聞聲愕

曰 吾是受福之人 解住在此·長者問曰 身形端正 口何獨爾·答曰

坐犯口過 常喜泄語·天人曰 卿是何人·答曰 吾是國中長者 憂念貧

匱欲令安隱 故將眾人入海採寶 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（出十卷譬喻經第五卷）。

長者後貧 舉金供施 耕遇千鼎 用之不盡 十一

昔罽賓國有一長者 本大富 父母亡後 常供養數道人 數年之中家欲貧困 無復有得 為父母作福 念之愁毒。婦語婿言 寧一世艱苦 後長解脫 遠使父母得福無量。長者言然 持我二人權舉百兩金 約用金盡 就作畢直 得金便施盡乃往作。遣夫耕田 婦厨下炊 耕得大石似磨蓋 發視見金千鼎 便還覆之不復還食。長者遣婦餉夫 夫便擔金自歸其家 明日稱金還耳 主人夫婦反舍 復為七世父母布施用之 終身不盡（出十卷譬喻經第一卷）。

香身長者 婦為國王所奪 十二

昔有國王 貪於姪色所作無道 聞好婦女尋往掠奪 舉國患之。有一長者 財富無數高才博達 婦容端正。臣下啓王 王聞心動遣使強奪。其夫愁惱 便棄家居 行作沙門 口中出香薰四十里 身體周徧有旃檀氣。

王見其人 既無子姓皆收家財 王立其婦以為正后・國中生好蓮華 青黃紅白甚大香潔 王敬夫人先持與之 夫人得華益甚悲感・

王問 卿今一國之母 相敬不相失 意有何不可 乃爾不樂耶・夫人曰 不敢不樂 但念我前夫身口之香 勝此眾華 竊思舊意不覺自悲・王不信言乃遣請之 前婿已得羅漢 神通飛行身出眾香 充徧一國 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 緣是五百世不墮惡道 常生天上身口香潔（出十卷譬喻經第四卷）・（◎鏤——細長的線）

長者婦懷妊 □氣香 十三（◎蹠——兩腳不能行路）

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 泥倒蹠地 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 十四

舍衛城中 有富長者 命終無兒 所有錢財皆悉沒官（沒） 長者生時食噉
粗惡 衣裳單弊以樹葉為蓋·佛曰 雖得豪位不自養身 亦不養子不供父
母 不通朋友不施沙門 今日命終入啼哭地獄·佛言 過去以食施辟支佛
·施已心悔云 我不以與奴婢·乃與剃頭沙門 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 十五（◎忪一動搖不定）

有一長者欲起塔寺 材木悉辦 唯少一石 無著柱下·有一長者 雖
不奉佛猶知有福 便以家中一擣衣石施之 便得成寺·其施石人命終 即
生第二天上七寶宮殿 玉女侍衛衣食自然·如是久後其國磨滅 無人修治
寺都壞盡 唯有一石沒在地中 人民耕地石妨其犁 舉意欲掘·石主天
人入心忪動（忪） 以天眼觀見人掘石 心中自念 我因此石福來生天 今人取

去福將無盡乎·便下化作凡人 住掘石人前 問曰 君欲取此石去耶·其人答曰 吾欲耕地 值石妨犁故欲去耳·(●樗蒲—賭博)

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 向者天宮振動怪其所以 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 十六(●三尊—三寶：佛、法、僧)

昔給孤獨氏有三子 皆背正向邪 酒荒女色 馳騁田獵樗蒲博弈註去 明即暝 日成狂愚·父愍悼之 慈惻誨喻 指示禍福 無日不爾·子獨不移放蕩日甚 父乃以苗草衣之 以豆麥食之 窮而悔焉·父言 爾為不善 現世獲殃 甚困如此 豈況地獄燒煮之痛 誰當濟爾·子叩頭曰 邪友所導狂惑習之 由豬處溷不知其臭註自今束身奉戴三尊註父曰大善 汝若

洗心 奉佛五戒終身不犯 歲與汝五千萬金 三自歸三千萬・子對曰 唯
既奉尊教・即令洗浴將至佛所 稽首受戒退歸修德註清潔其志周窮濟乏
惠逮眾生國儒稱德 名齊古賢（出教子經）・（●博奕—賭博）

須檀子貪財殺弟 十七（●溷—廁所、雜亂、養獸的圈）

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 便推置底以石埒之又便即命終・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）・（●稽首—頂禮）

梨耆彌第七兒婦 生三十卵 卵出一男 十八

波斯匿王 有一大臣 名梨耆彌 為第七子納妻 乃娶波斯匿王弟曇
摩訶美女・此女聰黠利根 多諸德藝 懷妊十月產三十卵 卵出一男 形
體挺特勇健無雙 一人之力有過千夫 父母愛念合國敬畏（出賢愚經第十
卷）・（●埒—同「堆」字）

癡子賣香遲 燒之為炭 以求速售 十九

有富長者 生子愚癡 乘船興生唯載沈香 香精且貴 買者希 久滯
不售·同侶反鄉 獨不堪得去 恐失宗伴 徧觀市中貨炭最駛 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) ·

【卷第三十六 終】

【卷第三十七】 (優婆塞部)

沙門億耳入海見地獄一 優婆塞持戒鬼代取華二 優婆塞為王厨吏被逼殺
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
未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 人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 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 婦覺有身 此女利根有四不共智
①一知男愛 二知男不愛 三知妊身時 四知所從得 以語居士·居士歡
喜 月滿生男耳有金環 是兒端正見者歡喜 集婆羅門 相之言 是兒實
有福德威力 為作二字 宿世出家 即名曰沙門耳環 非世所作可直一億
字為沙門億耳 五種養視 一者治身母 二者除垢母 三者乳母 四者
吉母 五者戲笑母·(●不共一特別、無上、例外)
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 接為主人·是諸商客見大威力
如是思惟 若作薩薄將多人入海 必安隱歸·諸人言 沙門億耳 汝何
以不入大海·答言 我入大海作何等 是中多諸恐怖 百千人去 時一得
還·是諸商客激勵之言 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 於是乘象振鈴徧告 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(梁言 隨好風)斷第七繩 船疾勝箭逕到寶渚^𡗗語賈客言 取寶滿船莫令大重·得伊勒風 是時船去疾勝箭 還閣浮提向薩薄王聚落 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 若以他力必能得賊 我當餘處宿 去時當喚我·(●渚—水中的小陸地)

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 億耳覺喚無應者 即時馳逐道多沙土 風雨流漫仰驢嗅蹤而前 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

夜於下宿 搖樹落葉細者自食 粗者與驢 如是日暮 即有床出男女

顏貌端正 著天寶冠共相娛樂 作是思惟 我不應爾看他私事·時夜過晝

來 即時床滅 有狗來噉 是男子肉盡骨在·億耳念言 是人先作何行

今得此報 夜善晝惡 我待問之·至夜更有好床 男女娛樂 即往問之·

男言 汝識阿濕摩伽阿槃地中 薩薄王聚落 某甲屠兒不_具 有長老迦

旃延 常出入我家 我常供給飲食衣藥 彼常語我言 莫作惡行 後得大

苦·我時答言 先世已來以此為業 今若不作那得自活·旃延復言 汝作

此惡 為晝多 夜多·我言 晝多·即語我言 汝夜受五戒 可獲微善·

我即從受 今得此報·

前行不久復見二樹 名波羅 住下止宿舍葉如前 男女晝來相娛 暮

則床女皆滅 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 阿濕摩伽阿槃地國中 薩薄王聚落 某甲男子姪犯他婦 有長

老迦旃延 出入我家 彼教我言 莫作惡行 後得苦報·我答言 不能自

抑當可如何·復語我言 汝於此事何時偏多·我言 夜時多·迦梅延即語
我言 受晝五戒可獲微善·我用其言 故獲斯報·復見樹林池水清淨 億
耳於中洗浴飲驢 是池邊有堂眾寶莊嚴·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

飢為第一病 行為第一苦 如是知法實 涅槃第一樂·

見女人坐象牙床 床腳繫二餓鬼·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 是女欲令億耳知此因緣 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 出滿臭穢·女言 我語汝莫與 何以與之·億
耳言 姊妹 我不知故與·(◎鑊—燒煮食物的鍋子)

時更有一女來語 貴女 與我食·女言 食汝常食·作是語已 即有
三奇鑊クサ火湯沸註是女脫衣入鑊中 皮肉爛盡 唯有骨髓冷 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 女變成羖羊噉草註億耳語女 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· (◎殺—雄黑羊)

是一鬼繫我頭邊床腳者 是我夫某甲居士 繫我腳邊床腳者 是我兒

·有長老迦旃延出入我舍 受我供養衣服湯藥·是二人瞋我言 我覓時辛

苦 而汝持與他空自疲勞·以是慳貪不喜布施 墮餓鬼中 惡口業故與食

變為膿血·億耳言 是女何以自噉其肉·女言 是我兒婦 與物令舉 或

自噉或與人噉 我問覓 答言 我不噉亦不與他 若我自噉及與他者 當

自噉我肉故自噉肉·第二女是我婢 我使舂磨ス 或自噉或與他 若問時言

我不自噉不與他 若自噉與他者 我後世當作羊噉草 以是因緣今作殺ス

羊噉草· (◎四天王天—欲界第二天)

億耳言 汝作何行·女言 我有少罪 來生是中 當不久住生四天王

天註汝能少為我往薩薄王聚落中 為語我女云 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 取為我作福 供養眾僧及迦旃延 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 不見沙門億耳不^不·答言 海中失之·舉邑
皆哭如喪父母·億耳聞之 若今見我必復擾動 不須復歸·漸漸到女舍
共相問訊 以母言語女·女言 咄男子 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 如其母敕 請迦旃延隨從說法
即於坐上 得諸法清淨無垢法眼 得無所畏·

禮迦旃延言 大德 我歸依三寶作優婆塞 欲於善勝法中 出家受具
足·迦旃延言 父母聽汝出家不^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 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^白父母言 聽我出家
·父母言 我本至心求願得汝 汝入海得死消息 愁憂故眼盲 汝今來還
我大歡喜眼得開視 汝今便為更生 汝受我語則為供養我 我壽命能過
幾時 若能畢我等壽 不出家者我死不恨·億耳答言 諾（出十誦律 四
誦第四卷）·

優婆塞持戒 鬼代取花 二

昔有優婆塞 僑居舍衛國 婦形端正一國同聞 朋友欲觀終不肯示·
人以白王 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·王睹察已還語臣等 此婦實好入我心中 不知何
從得之·眾臣白言 此雖僑士應覲於王 僑慢不來可以為罪 去舍衛城千
有餘里 大池水中生五色蓮華 間有三難 蝮蛇スズメ註鬼神 惡獸 罪應死者
使往取華 輒沒於彼·(●蝮—灰黑色的毒蛇)
王便呼問言 卿何等入·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
明教三界無怙ク 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
有啖ク人鬼問曰註何人·答言 是佛弟子·鬼言 諸犯罪者遣付吾等 詐言
取華 賢者實犯罪 為惡人所讒ウソ·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·(●啖—吃)

餘有二難恐卿不免 當如之何·鬼復言曰 相代取花以濟卿身 使我
長夜得福無量·卿急住此間 鬼於是去 須臾便還 五色好華以與賢者
賢者重不能舉 鬼便取華并扶賢者 屈申臂頃已到宮門 辭別而去·賢者
詣門自通 王怪還速 具問本末 如實自陳·王大驚慚曰 鬼無人義害於
眾生 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 奉受五戒廣行六度註國致太平·賢者夫婦并加精進 得不退轉（出
譬喻經第五卷）·（◎六度—布施、持戒、忍辱、禪定、精進、般若）

優婆塞為王廚吏 被逼殺害 而指現師子 三

佛泥洹54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55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 假令當死 轉此人身當受天形 我以是故死不
殺耳·王言 與汝七日期 當以象蹈殺 汝若不死 汝語有實·
七日以後 王看是優婆塞身如佛身 驅五百象往蹈殺之·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 四

有一優婆塞 與眾估客遠出治生 遇天寒雪 夜行失伴住一石室·時有山神變為女像 來試之曰 白雪覆天地 鳥獸皆隱藏 我獨無所恃 唯願見愍傷·優婆塞兩手掩耳曰 無羞弊惡人 說此不淨語 水漂火焚之 不欲見聞汝 有婦心不欲 何況作邪姪 欲樂情淺薄 大苦可畏深·山神聞之 兩手擎捧送至伴中（出大智論第十七卷）·

清信士嫁女 與事鬼家 五

優婆塞嫁女與世間人 臨遣女時 父母欲奪女戒·女言 云何奪戒·父母言 法嫁女與世俗人 如黃金擲牛屎中 復用戒為·女言 如人遠行 大空澤中 無有人民 應益裝糧食 世家事鬼恐鬼儻得我便 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·婿問 婦答 是佛能令頭不白 顏

色常好・婿同供養 後同生天不更三塗（出十卷譬喻經第五卷）註

清信士始精進不懈 後生慚愧 鬼不能害 六

昔有清信士 始受戒時精進少雙 後年衰老違遠賢眾 獨處山岨註志更陵遲註荒于田園忘佛廢法 更成凡夫・其山中有梵志道士 渴欲求飲・田家事遑無與之者 梵志有怨遂爾恨去 梵志能起死人并使鬼神 即召殺鬼 敕之曰 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 汝今日夕早燃燈 勤三自歸誦守口攝意偈 慈念眾生可長安隱・（●岨—石戴土●和上—和尚）

沙門去後主人如教 通曉念佛誦戒不廢 殺鬼至曉伺其微便 欲以殺之 睹彼慈心無緣殺焉・鬼神之法 人令己殺 己使欲殺 但彼有不可殺之德 法當還殺使己・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 七

有清信士 持戒精進不懈 有一沙門已棄重擔 生死永盡逮得神通

與共親友・時清信士卒得困疾 醫藥不治・婦大悲苦 謂其夫言 共為夫
婦卿獨受苦 以何方便分病令輕 設卿無常我所依 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 故欲諫喻令捐愁憂・婦見道人來
益用悲慟 奈何和上（註）夫婿已死・蟲從鼻涕忽然墮地 婦即慚愧欲以腳
踏・道人告曰 止止莫殺 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 即可慚愧・蟲聞意解 便自剋責 俄而命終即得生天（出居士物故為
婦鼻中蟲經）（註）（◎三塗——地獄：火塗、餓鬼；刀塗、畜生；血塗）

薄拘羅持一戒 得五不死報 八（◎瓮——同「盆」字）

昔有一人 唯有一兒名薄拘羅 年始七歲 其婦命終更取後室 憎前
婦子 甌（註）中蒸餅（註）兒問母索 母抱放甌中 以瓮（註）合頭欲令兒死（註）兒於甌中
食餅不死・後復抱置熱鐵鑿上（註）於鑿食餅不以為災・後詣河邊浣衣 擲
深水中為魚所吞 經于七日 父請眾僧為設大會 買得一魚車載歸家 欲

破魚腹・兒言 徐徐 莫傷兒頭・此兒先受不殺一戒 今得五種不死（出
譬喻經）・（●整——烙烤的器具）

持戒誦經 續明供養 鬼不能害 九

昔有兄弟五人 父教持戒 大兒獨不肯持戒・齋ハ五枚錢至相師許求
相師言 年可百歲當大富貴・又言定惡 復言不好 剋後十三日 卿當死
亡・其人大怖言 非是世間常師所能療治 唯有佛フツ豫知未然註近在耆闍崛
山中 可往問之・於是即往問佛 佛言 卿有宿命對怨家 欲來取卿 卿
若欲得免者 當持五戒乃可得脫 卿歸益辦脂燭焚之 過十三日 即受歸
戒燃燈續明 終日竟夜諷誦經偈 言南無佛 歸命佛慎莫休息 過十三日
便自得脫・（●甑——蒸食物的木桶●豫——預先）

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
從是以後長得安隱（出諸經中要事）・（●三惡道——畜生、餓鬼、地獄）

執持求還佛戒 口中諸鬼 出打其身 十

昔迦羅奈國 有婆羅門子 名曰執持 受佛禁戒無所違犯・執持久後
到他國中 見人殺盜婬便貪愛之 見人好惡便論道之 見飲酒者便欲追之
無一時定 便自念言 悔受戒誓當以還佛・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 罷可得ス不・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 有婬女鬼刀割其陰 有鬼洋銅澆其口 前後左右皆諸鬼神 競
來分裂取其血肉 而噉食之・(●三長齋—一月、五月、九月)

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・便起叩頭前ツキ白佛言 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 汝若眼見自作自得罪 非天授與 (出大灌頂
經第三卷)・(●六齋—每月初八、十四、十五、二十三、二十九、三十)

人不信罪福 夢鬼取之 令其受戒 後壽百年 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 有殺鬼必欲相害 不過十日 若欲攘此 從今已去 十日中
間 受佛五戒 燒香燃燈 懸繒幡蓋 信向三寶可免此死·即依此法專心
信向 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) (●毘毘—織毛褥 ●褥—蓆子)

家有六人 割口施僧 同受富樂 十二

昔有大富家 食口六人奴婢 金銀珍寶不可稱數·佛與阿難街里分衛
●佛到其門 父母兒子妻婦孫息 踊躍歡喜請佛入坐 以毘毘布地 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
以分與之 讓母令食 六人一時發意各一日不食 唯恨家貧無好供養 緣
此之福 得生天上人中 常得安隱豐饒財物 以其發意同等之故 世世共
作因緣 今重相值·父母兒子大小 一時皆持五戒 命終生天受福無量
今若值佛皆得羅漢 (出雜譬喻經第一卷) ·

有人路行 遇見三變身行精進 十三

有人在道上行 見道邊有一死人 鬼神以杖鞭之・行人言 此人已死
何故鞭之・鬼神言 是我先身 生之日不孝父母 事君不忠 不恭敬三
寶 不隨師父之言 今令我隨罪而行 苦痛難言 瞋故鞭之・稍稍前行
復見一死人 天人來下 散花於死屍以手摩挲之（註）行人問言 觀君似是天
人 何故摩娑是死人耶・答云 是我故身 生之日孝從父母 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・（◎挲（抄）同「抄」；撫摩◎迨（迫））

小復前行 又見一天人 衣服鮮好端正香潔 道邊摘酸棗噉之・行人
問曰 睹君似是天人 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（註）今作天人恆食不充 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 示語後世罪福道人（出諸經中要事）

有人命終 十日還生 述所經見 十四（◎不諱（往生））

有優婆塞 本事外道厭苦禱祠 委捨入法奉戒精進 懃誦經 好布施
迨（忍）意忍辱常有慈心（註）暴疾命過 臨當死時囑父母言 我病若不諱七日莫殯

①奄忽如死停屍八日②親屬皆言 急當殯斂·父母言 不臙臭欲留至十日
·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 上下洞燒青煙上出
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③不孝父母 不忠信事君·(●奄—忽然、迅速)

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④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·(●又手—合十●蠕—蟲行)

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 既剃頭髮被服疏陋 以是自大

多將弟子東西南北 復大劇是應當治之・王言 止止 法服之人 人所
貴敬 他所畏難ヲホ 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 蝸カタ飛蠕動ク註天神地祇諸鬼龍等 皆敬貴
之 豈拘王相四時五行耶 佛恩如四海不得限量・吏言大王 奉佛戒耶・
王曰 坐我不奉佛故 追罪作此獄王 若人已入正法 後悔還外道 雖壽
千歲當逢九橫註若持戒比丘及諸弟子 當懃行六度 六衰斷絕二十事（亦
在經文）註觀佛功德猶若巨海 不可當也・吏言 誠如王言 不別真偽・
速發遣之辭謝使去 從高墮下燿然而蘇 與其父母共至祇桓註自惟自剋
奉受五戒修行十善（出弟子死復生經）・（◎祇桓——此指祇桓精舍）

【卷第三十七 終】（◎九橫——說：得病無醫、王法誅戮、非人奪精氣、
火焚、水溺、惡獸吃、墮崖、毒藥咒詛、饑渴所困）

【卷第三十八】（優婆夷部）（◎六衰——六境、六塵、六賊）

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

十卯卯成十男并其往緣三 孤母喪子遇佛慈誘厭愛得道四 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
欲出家生子之後前心不遂七 難陀燃燈聲聞神力共不能滅八 善信女少悟
無常秉志清白為天帝所試九。

優波斯那割肉 救病比丘 一

毘紐乾國 多信邪見 無佛法僧。有一女人 名優波斯那（僧祇律云
名畢^又唼夫 亦名唼卑 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
為諸大眾 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 有毘沙門天王 從數千夜叉 欲至南方毘婁
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
毘沙門天 為聽法故住於空中。又問 汝天我人 云何故稱我為姊妹耶。
答曰 佛是法王亦人天父 同一法味 故言姊妹。時優波斯那心大歡喜
常使人入林採薪 後旦上樹 遙見舍利弗 目連及五百比丘 在此林中精

懃禪誦 使人還白大家・優波斯那歡喜無量 脫二金環以賞使者・使者復言 世尊有好言寄與大家 具說五施^註復解瓔珞重以賜之・

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 告舍利弗言 我有四子及夫 皆惡邪見 我若供養三寶給施貧窮 便生嫉恚 而我修善布施 終不退縮成須陀洹・

舍利弗言 甚為希有 世尊是暮 當來毘乾持林 今還所住・僧去已後 即辦所用往至佛所 觀諸眾僧所止宿處 見一病僧臥草窟中 問其所患何所須欲・答曰 四大不調極大困苦 醫令服新肉汁(僧祇律云 比丘是常供養 服下藥須肉)斯那言 莫復他求 我明當送・明十五日國法不殺 徧求不得 便使卻人 靜室自浴割股裏肉 以氈纏裹合諸草藥 煮以為羹送病比丘・比丘食已 病即除愈・(●五施―五戒)

其夫尋還 見婦色變 即便問言 汝何憔悴・對曰 我病・即喚請醫

不能識 逼問家人婢具言之。夫到街巷大叫呼言註沙門釋子食噉人肉 如駿足王。佛因制諸比丘 諸不淨肉甚不應食。優婆夷言 緣我斷肉。即語夫言 若能為我請佛及僧來此 設供甚善 若其不能 我當捨命。夫為妻故 入林請佛。明日舍食 佛與眾僧就坐而坐 問斯那何在。答曰 病。佛言 喚來。夫言 汝師喚汝。答曰 病苦不任起。佛告阿難 汝往告令起。阿難即往稱佛呼之 并床輿之來到佛所 遇佛光明 苦病即除平復如故（僧祇律云 比丘入慈心三昧 瘡即平復）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）。●叫一叫「叫」字●疊一叫「毳」：細毛布）

阿凡和利至心請佛 庫中自然皆備 一

維耶離城 有一女子 名阿凡和利 聞佛來遊歡喜無量 與五百女俱詣佛所 聞佛說法心生開悟 請佛飲食。時城中復有五百長者子 亦請世尊。世尊言 已受阿凡和利明日請。時諸長者子 語和利言 佛之至尊來化我國 我應先飯 汝且停供。女言 勿以豪強加於女弱 若能見惠四願當相讓也 一者令我心保善不移 二者令我命保在不亡 三者令我財物無

減 四者令佛長住此國・長者曰 善 汝今乃能悟於無常 諸所希願非我能辦 聽先飯佛・中有年少恥在其後 固執不已 便敕市司罷不貨易・和利遣人求索諸物 都無所得 庫中眾膳自然滿足 唯乏薪炭 油灌白疊以充代之^註又內城門令不得出 啓請於佛 即遣鸚鵡往白食辦・長者射之以佛神德箭化為花 得至佛所・飛鳴白佛眾祐及僧 足蹈城門天地震動 五百長者 阿凡和利及諸女人 見聞此事 逮得法眼受持五戒（出中本起經下卷）・（●畋獵―打獵）

蘇曼女產十卵 卵成十男 并其往緣 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・斯女手中有寶婆落 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 便取為婦・後遂懷妊生十卵 卵後開敷有十男兒 形貌姝好勇健非凡 然喜畋獵^本母教莫爾・諸子白母 射獵最樂・母令相遮將為見憎 母復告言 吾因愛汝等是以相制 若當憎汝時終無此

言 殺生之罪當入地獄 無央數劫解脫何由·

諸子白母 為自出心 從他邊聞·母復告言 吾從佛聞·兒復問母

佛者何人 幸願具宣·母告諸子 迦維羅越國淨飯王子 厭老病死出家學

道 得無上果 巨身丈六 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·佛為說法 十人俱時得法眼淨 便求出家·佛

聽為道 鬚髮自墮法衣在身 精勤大業 盡得羅漢盡於苦際·過去九十一

劫有毘婆尸佛 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 有年少十人偶行睹見 歡喜相助所作已竟 誓為母子·從

是已來九十一劫 天上人中恆與俱生 受福快樂 時老母者今蘇曼女是

爾時十年少者今十羅漢是 (出賢愚經第十三卷)·

孤母喪子 遇佛慈誘 厭愛得道 四 (●反一通「返」字)

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 汝速入城徧行街巷 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

何為不自憂慮 何不廣施持戒 月持六齋 任力堪能給施孤窮・

孤母おと白佛 我今愛子入骨徹髓 豈惜身命・時佛欲化彼令其得悟 即

化作四大火坑 圍繞孤母 火氣逼身以兒自障・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 地獄火燃疾痛無量 畜生懷癡苦 餓鬼飢渴苦

能自利者 當修布施 持戒忍辱 不生地獄及餓鬼等 受天人福漸近泥

洹・時彼孤母內心自責 厭患恩愛 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 五（●懷一懼）

天竺有一人 往詣舍衛國 婦生兩子 大子七歲 次子孩抱 母復懷

妊 欲向在產・天竺國俗 婦人臨月歸父母家・時此夫婦共乘一車 載其

二子 詣舍衛城 中路放牛・時有毒蛇纏繞牛腳 牛遂離圈 其夫取牛

蛇即捨牛殺夫 婦見怖懷おそ啼哭なみ 日已欲暝 去家不遠 隔一河水 暝懼抄

賊 即棄其車携將二子 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 驚懼不覺抱兒墮河 隨流而逝
· 母益懊惱迷惑失志 頓躓水中墮所懷胎註 (●躓—遇阻礙而跌倒)

遂便渡水問道行人 我家父母為安隱不註 答曰 昨日失火皆燒死盡·
又問行人 聞我夫家姑妯安隱不註 答曰 遇賊傷害姑妯皆死· 愁懷迷悶不
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 自視裸形慚愧伏地· 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 (出婦人遇幸經 賢愚經大同小異) ·

提韋婆羅門女無子自焚 遇辯才沙門 聞法悟解 六

裴扇闍國 有一女人 名曰提韋 婆羅門種 其家大富喪婿無兒 守
寡孤窮無所恃怙· 婆羅門法 若不如意便生自燒 諸婆羅門往教共化 令
其願生那羅延天· 請婆羅門足一百人 施設大會食畢 各嘍特牛註 并從犢
者家中 所有諸物 施五百婆羅門 於恆水邊積薪自燒 婆羅門為汝咒願
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 (梁言 辯才) 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・（◎姑妘^之—丈夫的父親◎覲—施◎特—雌）

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 無忿惱不・提韋曰 但生忿惱・辯才曰 汝今如是 先身罪故 今若燒身 猛炎起時身體焦爛 氣息未絕 心未壞故 當爾之時身心被煮 識神未離故受苦毒 煩悶心惱 從是命終生地獄中 苦惱尤劇千百萬倍 又如車牛厭患於車 欲使車壞前車 若壞後車復軀^註罪業未盡假令燒壞 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・（◎軀—木節、同「厄」字）

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 今當一心丹誠懺悔 改邪就正 捨身受身至成佛道・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 汝受十善法即為法器 復以化人則為報効註汝已得度 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 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 今後得道身形如佛・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 於頭上下變成花蓋 寶帳交絡 并師子座上有諸佛・佛時微笑 出五色光照十億刹 還繞佛身從兒頂入・母即前行 以飯上佛并食其子 子發無上平等道意 十億佛刹六反震動註眾刹諸佛皆自然現・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註時兒髮墮成為沙門 立不退轉 我身是也（出過世佛分衛經）。

難陀燃燈 聲聞神力共不能滅 八（●阿惟越致——不退）

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 波斯匿王周徧燃燈 民人競看・貧女難陀居無舍宅 問行路者

知波斯匿王以油千斛 為佛燃燈・難陀自責 我以何故獨貧如此・即入街
里 家家乞丐得少雜飯 心自念言 我當賣之以為燈直註賣得一錢齋詣油
家 油家問女持一錢油 作何福德・難陀答言 欲為佛燃燈・油主聞之
助其喜踊持一燈油 即施與之・貧女歡喜受到祇洹・(●効―同「效」)
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 燃所齋燈當佛之前 今發大願
並為一切 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 難陀所燈光獨如故 目連即吹 吹不
能滅 便以神力 持五恆水澆亦復不滅 吹以隨藍大風註漂不能滅 盡其
神力竟不能滅 心懷恐懼・(●犇―同「奔」)●隨藍大風―劫風)
佛告目連 燃此燈者有愍重心 以是之故燈為常明 設羅漢舍利弗等
及辟支佛 神化功德共滅此燈 不能滅也 令金翅王搏大海水 若師子
王振吼犇騰註共滅此燈 燈不可滅・難陀女人以日出時 自往案行昨所燃
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。授聲聞別。光從頂入。授辟支佛別。光從兩眉間入。授菩薩別。光從口入。佛之洪光上至三十三天。皆悉通達。已便回還。繞佛三匝從口入。時阿難起問。佛言。阿難。汝見昨夜燃燈女不。此女壽終因是功德。轉女人身當作男子。卻後二十劫不墮惡道。即生諸天及金輪王。二十劫後。當得作佛。號三曼陀優訶（出賢愚經）。又云比丘出貧女難陀經。●六反震動一動、起、湧、震、吼、擊。

善信女少悟無常 秉志清白 為天帝所試 九

佛在舍衛國。時有長者女。名曰善信。年始十五。為人慈孝。智慧博達。少小常有願。不樂世俗之事。坐自思念。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。今日清淨當發上願。求覓安隱長樂宮殿。

可以自娛 不宜踊濁沒於三塗 不睹光明長與苦俱・（◎直一同一「值」）

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 便自澡洗燒香散華 向十

方禮叉手註自思念一切人・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 如神所敕 天地大動 諸有困

厄皆得解脫 疾病即除 毒痛安隱 愁憂歡喜 盲聾得差瘖啞能言 不善

皆善 不信皆信 人非人等各得所願・（◎叉手一合十）

善信燒香散花而說頌言 正心閉目數息思惟 身中之事・帝釋化作端

正男子 年十八九 手把黃金住善信前 以頌調之・善信正心以正頌答

訶男女過・帝釋踴躍叉手勞之 欲何求索 普世無雙功德 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 佛與大眾 俱即飛行到

善信家 父母兄弟見佛飛空 莫不歡喜・善信前禮繞佛百匝 佛便微笑無

數光出 語以戒法 繞身百匝還從頂入 即授二十四戒・佛言 是為我優

婆夷高行三八二十四戒・善信歡喜而得七住 便於佛前化身為男 父母兄弟皆受五戒（出善信磨祝經卷上）・

【卷第三十八 終】（◎五逆―殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧〔第786頁〕）

【卷第三十九】（外道仙人部）

外道立異見原由一 六師共誓伺欲降佛累遣覘觀皆從佛化二 六師與佛弟子拈道力三 以鑠鑠腹頭上戴火自顯雄異四 智幻國人事烏與孔雀五 富蘭迦葉與佛拈道不如自盡六 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侵八 四仙人得道緣九 仙人失通生惡道十 仙人見聞女人聲色失其神通十一 化足手著王女生愛後興惡念墮墜阿鼻十二 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 一

佛告文殊 汝欲聞世間建立外道不 過去時世有佛 名拘孫陀跋陀羅 出興于世 時彼世界無諸沙磔カ 無外道名 唯一大乘マ・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。時有採花婆羅門 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 驚歎嗚呼 沙門先著袈裟而今裸形 必知袈裟非解脫因 自懸苦行是真學道 彼人豈當捨離善法 正當分明知 此是解脫道因壞正法。即捨衣拔髮 作裸形沙門 裸形外道從是而起也。

時比丘自得解縛 即取樹皮 赤石塗染以自障蔽 結草拂蚊。又有採花婆羅門見之 念言 是比丘捨先好衣 著如是衣 捉如是拂 豈當捨離善法 正當分明知 此是解脫道 即學是法 出家婆羅門從是而起也。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 故被髮弊衣 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。(◎啞—入口)

比丘浴已 身體多瘡蠅蜂啞食_啞註 即以白灰處處塗瘡 以水衣覆身。時有見者謂言 是道即學彼法 灰塗婆羅門從是而起也。比丘燃火炙瘡 瘡

轉苦痛不能堪忍 投巖自害・時有見者言 是比丘先著好衣 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・譬如有國一一相視 而
起粗想 粗想既生 各各相殺 外道生異亦復如是（出殃掘魔羅經第四卷
）・（●規——偷看）

六師共誓 伺欲降佛 累遣覘觀^出皆從佛化 二

昔六師在世 貪著^出利養自稱獨尊 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 為無為 為躁疾・還告六師 瞿曇在眾如獸中王 無所畏難^云・六人
復念 愚人希更事 貪彼光明 此是常儀 何足復怪・出自王宮六萬采女
晝夜相娛未更師學 更遣往聽 頗有經理為如凡夫・即遣明達一人 觀
佛所說・還白六人 彼所道說達古知今 前知無極卻睹無窮 判義析理事
不煩重・（●涯——水畔、同「涯」字●掬——通「角」字）

六師復作是念 世多有人辯辭捷疾 悅可人心 然理不在不可尋究·
復遣往觀 眾人聞說 為寂然聽受 為憤亂耶·還白六師 瞿曇所顯味如
甘露 眾人渴仰聽無厭足·六人復念 人集從初久必退散·更遣高勝一人
往瞻 為義理深邃為淺薄耶·還白六師 瞿曇所顯如海無涯註我等所見如
牛蹄水 今我一人 且欲就彼求為弟子·前後使人 各共相將詣如來所
復有無數眾生相競而到 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 心堅固者即求為道·心猶豫者還以白師言

三界獨尊 典領十方 實無等倫 宜各馳散 自求所安

我既無師保 亦獨無伴侶 積一得作佛 自然通聖道 (出六師結誓經)

六師與佛弟子拈道力註三 (○白衣—居士)

有王名多福 太子字增福·王奉六師 子事佛道 所遵不同·時世無

沙門 唯一白衣以為師首註其外道五百人嫉師名德 即白王言 國事兩法

令人不專一 願與佛道師各現奇德 要不如者沒屬為奴·王即可之 外

道與此師剋日要結 王前各試功藝 共相然可·梵志皆善射馭 即行入山

五百人各射射一鹿 皆貫左目來角伎術·賢者亦入山精思念佛 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 往詣至門行賣奇物·梵志婦曰 吾家亦有異物可共相方 即出鹿
子·賢者便白王 使吾掌此鹿子 汝今盜之其罪不測·婦懷還之 至其試
曰 梵志各送死鹿皆傷左目 既穢且臭 王甚惡之·賢者前牽神鹿 齋明
珠來上王殿 二物飛騰嬉戲 星流電曜_ㄉ 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 四 (●曜—光明照耀)

南天竺有論議師 以銅鑠_ㄉ鑠腹_ㄉ頭上燃火 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 何敢作是語答 若見共語者

闇夜見日出・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 道中見二羝羊共鬥 即日取相 一羊是婆羅門 一羊是我 我者不如 轉更愁憂・前行又見二牛共鬥 復作是念 一牛是婆羅門 一牛是我 即復不如・又至前門 復見二人相撲 又作是念 亦復不如・欲入論處 見一人持滿瓶水 水瓶即破・復作是念 我見諸不吉相・不得已入舍 見是婆羅門 眼口相貌自知不如 就坐須臾・諸人便言 可共論議・答言 我今小不安隱 須待明日便還宿處（出十誦律二誦第三卷）。

智幻國人 事烏與孔雀 五（●鑠—用銅、鐵鎚練成片之物）

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梨國 而其國界無有此烏 亦無異類奇妙之鳥 時人見烏 歡喜踊躍 供養奉事飲食果瓜 而消息之・遠方之烏皆來集會 不可稱數 一國普事尊敬無量・於後異時有一賈人 復從他國齋孔雀來 眾見羽翼殊傑 行步弘雅 所未曾有 聽其音聲心懷踊躍 皆捨烏而愛孔雀・前養烏之具 皆供孔雀 尊敬自歸 諸烏皆沒不知處所 時有天頌曰

未見日光時 燭火獨為明 本見事諸烏 水飲及果瓜

美音既具足 如日出樹間 諸鳥失供養 見事見尊卑。

阿難頌曰

如佛不興出 梵志得供事 今佛具足音 異學失供養。

孔雀者我身是也。鳥者諸外異學是。天者阿難也（出孔雀經）。

富蘭迦葉與佛拈道不如自盡 六（◎庠序—次序）

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 後求出道實無神聖 而王捨我 今欲與佛拈

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 國王群臣大眾雲

集 欲觀二人角道。迦葉與諸弟子先到座所 登梯而上 般師神王 見其

虛妄嫉妬 即起大風 吹坐具顛倒幢幡 飛揚雨沙礫石 眼不得視。世尊

高座儼然不動。佛與大眾庠序而來。方向高座忽然已上 眾僧一切寂然次

坐。王及群臣加敬稽首白言 願垂神化壓伏邪見 并令國人明信正真。

世尊於座燿然不現 即昇虛空奮大光明 東沒西現四方亦爾 身出水
火上下交易 坐臥空中十二變化 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 低頭慚怖不敢舉目·金剛力士
捉金剛杵 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 國王群臣歡喜辭退·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
卿等群愚不自忖度 而欲與佛比摘道術 狂愚欺誑不知羞恥 亦可不須
持此面目 行於世間也·(●三毒—貪、瞋、痴)

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
有樂·彼諸弟子待之不還 自共議言 師必上天 我何宜住·一一投水冀
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

便往共鬥。鬥數不如。羞慚退去。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。語群輩言。久聞海中有雪山。其中快樂甘果恣口。今日乃見。吾當先往行視。若審樂者不能復還。若不樂者當還語汝。於是上樹盡力跳騰。投聚沫中溺死海底。餘者怪之不出。謂必大樂。一一投中斷群溺死。嫉妬獼猴王者。富蘭迦葉是也。群輩者。今富蘭弟子五百人是也。《出法句喻經第四卷 賢愚出事廣略同不取》。

羸_レ提仙人修忍行慈 為迦利王所割截 七

羸提仙人在大林中。修忍行慈。時迦利王將諸娒女。入林遊戲。飯食既訖。王小睡息。諸娒女輩採華林間。見此仙人。加敬禮拜在一面立。仙人爾時為諸娒女。說諸慈忍。其言美妙。聽者無厭。久而不去。迦利王覺不見娒女。拔劍追蹤。見在仙人前。僞妬隆盛瞋目奮劍。而問仙人。汝作何物。仙人答言。我今在此修忍行慈。

王言。我今試汝。當以利劍截汝耳鼻。斬汝手足。若不瞋者知汝修忍。仙人言。任意。王即拔劍截其耳鼻。斷其手足。而問之言。汝心動不。答言。我修慈忍。心不動也。王言。汝一身在此無有勢力。雖口言不動。

誰當信者・是時仙人即作誓言 若我實修慈忍 血當為乳・即時血變為乳
王大驚喜 將諸女去・是時林中龍神 為此仙人雷電霹靂^註王被毒害沒
不還宮（出智論第四卷）・（◎霹靂—霹靂）

螺文仙人造書風雨 不能飄侵 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^{三昧} 在家眷屬圍繞 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 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 遂令諸師功名益顯・答言 大善
我等且遣四人往難瞿曇・尼捷宣令國內 卻後七日當有四佛 入國度人・
及至其日 四人現視神變 從空中來 各從城一面入 眾人睹見謂為真佛

尼捷遣使白佛 可來講道。佛言 食時當往。尼捷喜曰 瞿曇恐不如詐不前來。眾皆謂然。佛令空中火起 從西面來 四人南飛 火復南來 四面熱氣四人惶遽 頓臥在地。佛現 在涼處 即時尋涼來至佛前。佛為說法 皆作沙門得應真道。佛入城 城中人言 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 十（●應真—阿羅漢）

如鬱陀羅伽仙人 得五神通 飛到國王宮中食 王大夫人如其國法 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 復聞魚鬥動水之聲 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 作無量罪墮惡道（出大智論第十七卷）。

仙人見聞女人色聲皆失神通 十一

優陀延王 將諸宮人姪女 詣鬱毒波陀山林 除卻男子 純與女人五樂自娛 其音清妙燒眾名香。時諸姪女 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（出抄毘曇毘婆
沙第三十三卷）·

化足手著王女生愛 後興惡念 墮墜阿鼻 十二一

優陀羅摩子 有王常施其食·若食時至 以神足力飛騰虛空 詣於王
宮 王即迎抱坐金床上 以諸仙人所食之味而供養之·時彼仙人飯食已竟
除器澡漱說偈咒願 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 敕女盡心奉養
然後乃行 營理國事·後日食時仙人飛來 王女如王法 躬身迎抱坐金床
上 王女身體細軟 仙人觸女退失神足·飲食訖 除器澡漱說偈咒願 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

・時城中人恆作是念 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・時彼王女如其所敕 即便宣告 街
陌清淨無瓦礫糞穢 懸幡燒香散種種花 嚴飾鮮潔・仙人步出去城不遠
入林樹間欲修神足 聞眾鳥聲修不能得・便捨林樹復詣河邊 以其本法欲
修神足 復聞水中魚鱉回轉之聲 而不得修・
便上山 上作是思惟 我今所以退失善法 皆由眾生 凡我所有善法淨
行 使我當作如是眾生 能害世間所見地行 飛行 水性眾生 無免我者
・發是惡誓願見 離八地欲生非想非非想有頂處 開甘露門寂靜園田 八
萬劫中處閑靜樂 業報盡已乃還此間・答波樹林曇摩阿蘭若處 著作翅狸
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
空行水陸眾生 無得免者身壞命終 生阿鼻地獄（出抄毘曇毘婆沙第三十
三卷）・

提波延那聞舍芝馨起愛 十三

佛未出世時 天帝釋常往詣 提波延那仙人所聽法・後一時乘寶飾車

欲詣仙人·而舍芝念言 今者帝釋棄我 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·舍芝以女人軟美之音
而謝帝釋·仙人聞之而起欲愛 螺髮即落 耳識而退（出抄毘曇毘婆沙第
三十三卷）·

雪山仙人與虎行欲 生十二子 十四

往昔雪山有一仙人 名跋伽婆 食果草根修習慈心 而不能除諸煩惱
結·時住彼處有一雌虎 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 八名婆羅奴 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 壞汝癡暗 施汝慧明當供養汝·依教而行

經十二歲。時梵天帝釋三十三天。與無數眷屬皆來供養。告童子曰。汝等何故十二年中。精勤苦行。供養於我。欲何所求。僉レ曰。唯願大士施我智慧。今我識知善惡等業。苦受樂事。（出大集經第二十四卷）。

撥劫仙人 見王女發欲失通 十五（●僉一都、多）

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。從空飛下至宮內。王女見來。以手擎之坐著座上。觸女體柔軟即起欲意。愛欲興盛尋失神足。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。聞墮恩愛不能飛行。王夜至宮獨竊自行。往見仙人稽首足下。以偈頌曰。

吾聞大梵志。本異皆食飲。為從何所教。何因習色欲。

撥劫答曰。吾實爾大王。如聖之所聞。（●蹠一兩腳不能行走）

王曰。不審惠所在。乃善德所念。假使發欲心。不能伏本事。

撥劫答曰 愛欲失義利 姪心鬱然熾註今日聞王語 便當捨愛欲。

仙人羞慚剋心自責 宿夜精勤還復神通。時仙人者 今舍利弗是。時

國王者 吾身是也（出仙人撥劫經）。（◎鬱——林木叢生而茂盛）

獨角仙人情染世欲為姪女所騎 十六（◎槃——承盤）

時 波羅奈國山中有仙人 以仲秋之月 於澡槃中小便 見鹿合會

姪心即發 精流槃中鹿飲之註即時有身。滿月生子 大類如人 頭有一角

其足似鹿 鹿當產時 往仙人舍前生子 付仙人而去。仙人出時見此鹿

子 自念本緣知是己兒 取已養育。及其年大 懃教學習 通十八種大經

又學坐禪 行四無量心註得五神通。一時上山 值大雨泥滑 其腳不便

蹉傷其足註便大瞋恚 咒令不雨。仙人福德 諸龍鬼神皆為不雨 不雨故

穀果不生 人民窮乏無復生路。（◎四無量心——慈、悲、喜、捨）

波羅奈王憂愁懊惱 命諸大官集議雨事。明者議言 我聞有一角仙人

上山傷足 瞋咒令十二年不雨 王即開幕 若有能令仙人失五通 屬我

為民者 當與分國半治。是波羅奈國有姪女 名曰扇陀 端正巨富 來應

王慕。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 皆以眾藥草和之 及持種種大力美酒 色味如水 服樹皮衣 行
林樹間 以像仙人 於仙人舍邊作草庵住·

一角仙人遊行見之 諸女皆出好華妙香 供養仙人·仙人歡喜 諸女
以美言敬辭 問訊仙人 將入房中坐好床褥 與好淨酒以為淨水 與歡喜
丸以為果瓜 食飲飽已 語諸女言 我從生來 初未得如此果水·諸女言
我一心行善 故天與我願得此果水·仙人問女 汝那膚色肥盛·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 女手柔軟觸之 心動遂成姪欲 即失神通 天為大雨七日七夜·
令得歡樂飲食七日 酒食皆盡 繼以水木果 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·
女便臥地言 我極不復能行·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 令住城中好供養恭敬之·足其所欲拜為大臣 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 本除旱患 何為強奪其志・即便遣之 既還山中精進 不久還得五通註一角仙人 我身是也・姪女者 耶輸陀羅是也（出大智論第十七卷）・（◎五通—天眼、天耳、宿命、他心、神足）

【卷第三十九 終】

【卷第四十】（梵志部）

超術師又從定光佛請記一 寶海梵志述其所夢二 須頂梵志蒙佛憂解三 摩因提梵志將女妻佛四 梵志喪兒從閻羅乞活兒不親從詣佛得道五 梵志諂施比丘立說一偈能消六 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 梵志夫婦採花失命佛為說其往事十一 梵志失利養殺女人 謗佛十二・

超術師又從定光佛請記 一（◎識—預兆）

過去定光眾祐出現 鉢摩大國 與四部之眾不可稱計 皆來供養給其所須・時有梵志 名耶若達 在雪山側 看諸祕識註天文地理靡不貫綜

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。恆為耶若達所見愛，教不去須臾。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：此雷雲梵志伎術悉通。註即以立名，名曰超術。○伎一技巧、才、舒。

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，有眾梵志，並集一家欲共大祠，并欲論議，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，牧牛千頭，用奉上師，與第一上座先試其術，過者便與。

超術梵志自念：我今何故家家乞求，不如詣彼大眾，共拈伎術。超術往，眾多梵志遙各喚曰：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眾師，名耶若達。

我其弟子 名曰超術・便向上座曰 設知伎術者向吾說之・爾時彼眾第一上座 即誦三藏三藏伎術無有漏失註（◎三藏—經、律、藏）

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・時彼眾上座極懷瞋恚 發此誓願 今此人奪我坐處 此人所生之處所欲作事 我恆當壞敗其功・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・（◎倡—通「唱」字◎伎樂—音樂）

已便往詣鉢摩大國 其王名曰光明 於城東門 見五百梵志耆年宿德 時彼國王請定光如來 日曝火炙 即以五百金錢 各與一文及比丘眾衣食供養掃灑令淨 勿使作倡倡有土沙穢惡註懸繒幡蓋香汁塗地 伎樂伎樂不可稱計註見一女人 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 今散五莖花 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 殖眾功德本

卻後無數劫 五鼎五濁世 註成佛度眾生 號字釋迦文

光明三十二 奇特人中尊 · (◎五濁一劫、見、眾生、命、煩惱之各濁)

佛以腳足蹈髮而過 又以神力接五莖華 及得我身在虛空中 餘有二華住佛兩肩·自從破梵志祠天帝火以後 行正見用平等法 不復墮三塗及在八難·時超術 我是·賣花女 瞿夷是也（出修行本起經）·

寶海梵志 述其所夢 二（●由旬——一說：四十里）

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眾生發菩提心 然我不知轉輪聖王所願 何等為願 人王 天王 聲聞 緣覺為求無上菩提 若我來世必成佛道 我於夜臥當有諸天 魔 梵 諸佛世尊為我現夢·於睡眠中見有光明 即見十方恆沙世界 諸佛世尊 各各遙授蓮華與之 其花微妙 各於華臺見日輪像 於日輪上有七寶蓋 一一日輪各出六十億光 皆悉來入梵志口中 自見其光滿千由旬 淨如明鏡見其腹內 六十億那由他百千菩薩 在蓮華上結跏趺坐 三昧正受·（●伊蘭樹——極臭樹）

復見日鬚圍繞其身 於諸華中出諸伎樂 又見其王 血出污身四方馳走 面首似豬噉種種蟲 坐伊蘭樹下 有無量眾生來食其身 唯餘骨瑣數數受身亦復如是·復見諸王子 或作豬象 或水牛師子 狐狼虎豹 獼

猴等面 以血污身皆噉眾生 坐伊蘭樹下·復有無量眾生 來食其身 骨
瑣已離 數數受身亦復如是·或見王子 須曼那花以作瓔珞 載小弊車駕
以水牛 從不正道南向馳走·(◎四事供養—衣服、飲食、臥具、醫藥)

復見四大天王 釋提桓因 大梵天王來至其所 告梵志言 汝今四邊

所有蓮華 應先取一華與轉輪王 一一王子各與一華 其餘諸花與諸小王

次與汝子 并及餘人即皆賦之·忽然而寤 憶念夢中所見諸事 得知聖

王所願卑下愛樂生死 復知諸王子發心 求聲聞乘者 故我夢見須曼那花

以作瓔珞 載水牛車於不正道 南向馳走 我何緣故夢見於此 諸佛世

尊 以我先教勸閻浮提內 無量眾生 悉令安住三福處_註故發菩提心 請

佛及僧 滿足七歲奉諸所安耳 (出寶梵志請如來經)

須項梵志 蒙佛憂解 三 (◎那由他—千億)

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·須項梵志躬到佛所 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・梵志意軟便見四諦 從今已後歸依佛法僧 為清信士・比丘白佛ウチ 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 其一主名曰桀貪トセ 治國不正 大臣人民 出兵拔白皆到王前 共謂王曰 寧自知不貪害萬姓 急出國去 不者相害・王大戰慄 以車騎出國 自織草菅賣以自給註 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 既得一聚便已治正 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・(●菅一草，形如茅)

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 卻謂王言 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 可益莊船興兵相待 卻後七日當將王往・言便化去 王到其日興兵莊船 梵志不來愁憂不樂・時一國人民回坐向王 王啼亦啼 王憂亦憂 王便生意曰 增念隨欲 已有復願 日盛為喜 從得自在・

有能解者賞金錢一千 時有少年名曰鬱多^{ムツ}言能解 假七日來對。到第七日白母言 我欲解王憂。母謂子 子且止 勿行 帝王難事。子言 我力能淹。到王所言 今來對義 即乃說偈 大勝王便上金錢一千。大勝者 即種種梵志是 時童子鬱多者 則我身是也（出義足經上卷）。

摩因提梵志 將女妻佛 四（◎鬱——同「鬱」字）

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 即莊飾女眾寶瓔珞 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 癡人足蹶地 是跡天人尊。（◎三福處——施類諸業事、戒類諸業事、修類諸業事）

父言 癡人為女作患。即將女到佛所 左手持臂 右手持瓶 因白佛言 今以此女相惠為妻。女見佛形姪意繫著^{ムツ} 其心火燃。佛即說偈言 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 從閻羅乞活兒不親 從詣佛得道 五（◎駭——呆）

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·親族諫喻強奪殯殮 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·沐浴齋戒齋持花香 發舍而去 所在問
人 閻羅王所治為在何許·前行數千里至深山中 見諸梵志復問如前·答
曰 卿問閻羅王所治處 欲求何等·答言 我有一子近日卒亡 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
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^註 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
香翹咒願求兒 閻羅王敕門見之·梵志啓言 晚生一男欲以備老 養育七
歲近日命終 唯願大王垂恩布施 還我兒命·王言 大善 卿兒今在東園
中戲 自往將去·即往見兒 與諸小兒共戲 前抱啼泣曰 我晝夜念汝
食寐不甘 汝寧念父母辛苦以不·小兒喚逆呵之曰 癡^方 癡老翁不達道理^註
寄住須臾名人為子 勿妄多言 不如早去 今我此間自有父母·

梵志悵然涕泣而去 即自念言 我聞瞿曇沙門 知人魂神變化之道

當往問之。即還佛所。稽首作禮。具以本末。向佛陳之。實是我兒不肯復反。謂我為癡騃老公。寄住須臾。名他為子。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。願為沙門。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）

・（◎迺——同「乃」字◎勅——同「敕」字◎驚——同「驚」字）

梵志諂施比丘。立說一偈能消。六（◎案——作「按」：察行）

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。已得四道羅漢。以知其念。便呼維那。勅諸比丘。皆當專心。人說一偈。即共善加敬。上座語曰。已償債畢。不復得牛馬矣。梵志驚曰。道人神聖。逆知我意。上座於是具告諸比丘。汝得食已。慈心念道。誦一法言。迺可吞須彌山。尚能消之。況此小食。梵志甚慚愧。因為說法。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 七（●應器—鉢）

昔有梵志 要不睹佛竊入他舍註大聖愍之到其目前 欲避馳走不能自致 來詣佛所·彼時世尊 為說經法喜心生焉 歸命法僧奉受戒禁 繞佛而去·即取應器盛滿中蜜註兩手擎之欲奉上佛·佛告諸比丘 取是鉢蜜布與眾僧·時一鉢蜜 佛及眾僧皆得滿足 鉢滿如故 即復授佛·佛告梵志 著大水無量之流·梵志又問何故·佛言 具足水中蟲蠹註魚鱉註悉蒙其味註梵志受教 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 說上天福光從臍入 說授人身光從膝入 說地獄餓鬼畜生光從足入·

阿難從座起 又手白佛言 佛不妄笑 笑會有意·佛告阿難 汝見梵志以蜜奉佛·對曰 唯然·今此梵志然後來世 歷二十劫不墮惡趣 過二十劫當得緣覺 名曰蜜具·諸比丘言 於此梵志以一鉢蜜 多所饒益而得緣覺·（●要—求、約●鼈—大鱉●鼉—形如鱷，又叫：豬婆龍）

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

用為見此養身之種。有一五通仙。見心所念。即於樹間踊在空中。住其
人前。見之喜躍。即盛滿鉢蜜而奉授之。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 八（●齧一咬）

有梵志。在羅悅祇。聞舍衛國人多孝養。奉經修道供事三尊。欲得學
問。即往諮受。去國不遠。見父子二人耕地下種。時毒蛇出齧殺其子。註父耕
種不輟。又不顧視。梵志問之。耕種者又問。何來也。梵志答言。我從羅
悅祇來。聞此國人多孝養。奉事三寶故來學問。向者是何人子。曰。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 來不難云 去不留 此兒如是 生生是自來 死亦獨去 非我力所能
進退 隨其本行追命所生·又語其姊 姊亦說無常喻·梵志語婦 卿夫已
死 婦為梵志說譬喻·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 未有善應云 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 稽首佛足卻坐一面 愁憂不樂 低頭默無所說·

佛知其意 謂梵志言 何為不樂·梵志答言 違我本願故愁憂耳·佛
又問 云何·具以事答·佛言 不然 不如卿語 此之五人最有反復 知
命無常 非愁憂可如 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 不自覺知慌忽妄語 良醫與藥 熱即除愈不
復妄語 俗人愁憂 愚癡醉熱不能自解 若自曉無常 不復愁憂也 如熱
得愈 此五人皆可道證·梵志聞語即自剋責 我為愚冥不知大義 今聞佛
語 如盲得目冥中見明·即受五戒稽首而退（出五無反復經）·

梵志兄弟四人同日命終 九

梵志兄弟四人 各得五通 卻後七日皆當命盡 自共議言 五通之力

反覆天地 手捫日月移山住流 靡所不能 寧當不能避此死對·一人言
吾入大海 上不出現下不至底 正據其中 無常殺鬼安知我處·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 冀當得脫還乃親省 唯願進德·

於是別去 七日期滿各各命終 猶果熟落·市監白王 有一梵志卒死
市中·王乃寤曰 四人避對 一人已死 其餘三人豈得獨免·王即嚴駕往
至佛所 作禮卻坐白言 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
不受生^註二者生不得不受老 三者老不得不受病 四者病不得不受死 (出
法句經第三卷)· (●中陰——又稱中有：往生起(49日內))

梵志棄端正婦 於樹上愛著鄙婢 後悔無益 十

有清信士 其婦端正威德無倫 言語辯才眾人所敬 夫婿不重亦不喜
見 反愛僕使·婦見婿心 謂夫言 卿不喜我 願聽出家·婿便聽之 即

時出家為比丘尼 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 此女有殊特志 此人常為壞亂 已入大路復
欲毀之 不能得也・佛言 過去世時有一梵志婦 名蓮華 端正絕世 梵
志不喜 所愛者婢 用其婢語 捨婦山間 上優鉢曇樹擇取熟果 棄生與
婦・(●擣博—賭博)

婦問 君獨噉熟果 而棄生者與人・夫曰 汝可上樹・婦即上樹 夫
取荆棘四匝遮樹註欲使死不得下・時國王遊獵 見女端正 即問女言 卿
是何人・婦自具本末・王念梵志 愚騃ヲ無知非是丈夫・即除荆棘 車載還
宮內 立為王后 多諸伎藝智辯無雙・又能擣博ヲ遠近女人來共博戲 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 后聞一梵志形像 知是前夫 啓王現之 遙試博戲
后偈答曰・梵志心懷愧恨 即自刻責悔無所及・時梵志者 今清信士是・
時婦者 即今婦是・彼國王者 吾身是也(出夫婦經)・

梵志夫婦採花失命 佛為說其往事 十一

有一梵志財富無數 正有一子年始二十 新為取婦 未滿七日 以上
春三月 夫婦相將至後園戲 有一柰樹高大好華（註）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 棺斂事畢 還家涕泣不能自止 於是世尊 愍傷其愚往
問訊之 大小見佛 悲感具陳辛苦 佛語長者 止息聽法 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 可姪入脆景 受形命如電 晝夜流難止
是身為死物 精神無形法 作令死復生 罪福不敗止
終始非一世 從癡愛久長 自作受苦樂 身死神不喪 。

長者聞偈意解忘憂 長跪（註）白佛 此兒宿命作何罪（註）盛美之壽而便中
夭 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子 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（出法句譬喻經第五卷）·（◎奈—同「奈」：蘋果◎釁—罪、瑕）

梵志失利養 殺女人謗佛 十二

舍衛國王大臣人民 奉敬世尊四事供養 棄捨梵志·梵志共議 當求好女殺埋樹間 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 便殺之埋著樹間·梵志便聚到王宮門 稱怨喚言 我當學中 有一女人 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·使到祇樹 掘出女屍著於床上 徧巷稱怨言 沙門瞿曇常稱戒德 弘普無上 如何私與女人通情 復殺藏之 有何法戒·時諸比丘入城乞食·人民罵言 是曹沙門所犯若此 當得衣食·比丘便持空器出城 還以白佛

·佛告比丘 我被是謗不過七日耳·時惟闍女於城中聞 比丘求食悉空器還 到佛所頭面作禮 又手白佛言 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 說作身不犯 重冥行當具 必自受憂苦·

惟闍是時 即飯佛僧（出義足經上卷）·

【卷第四十 終】（◎四道—斷除煩惱、證得真理之四過程·一說：苦遲道、苦速道、樂遲道、樂速道〔第84頁〕）

【卷第四十一】（婆羅門部）

檀膩羈身獲諸罪一 阿耆尼達多在胎令母能論議二 雞頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃及於王三 老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養四 散若學射得妻五 婆羅門以納施佛得聞記別六 婆羅門以餅奉佛聞法得道七 拔抵婆羅門曠失弟子生惡龍中為佛所降八 婆羅門入定三百餘年九 婆羅門兒婦信向見其後報十 婆羅門從佛意解十一 婆羅門持一齋不全生為樹神能出飲食施諸餓者十二 婆羅門夫婦吞金錢為糧身壞人取為福即得道迹十三 婆羅門生美女佛言不好十四 大鬘與瓦師子為善知識共相勸信十五 婆

羅門婦事佛為婿所患投河水竭婿方醒悟十六·

檀膩羈身獲諸罪 一 (◎褰衣—提起衣服)

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 己貧女窮婦弊好罵 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·佛曰 善來比丘·鬚髮自墮 身所著衣變成袈裟 佛為說法 成阿羅漢· (◎斲—砍◎斤—砍樹木用的刀)

佛告阿難 過去有國王 名阿波羅提目佉 (梁言 端正) 以道化物·時有婆羅門 名檀膩羈 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 牛主將檀膩羈詣王決了·出值王家馬走 喚檀膩羈為我遮馬 下手得石持用擲之 值脚即折·次行到水不知渡處 值一木工 口銜斲斤（註）褰衣垂越（註）時檀膩羈問彼人曰 何處可渡·應聲答處 其口已開斲斤墮水·債主所摧加復飢渴 從沽酒家乞少白

酒 上床飲之 不意被下有小兒臥 押兒腹潰 往一牆邊 思惟懼罪 自擲跳牆 下有織工 墮上即死·(●剗一挖)

時織工兒復捉得之 便與眾人共將詣王 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

檀膩羈言 我實借牛用訖馳還 主亦見之 雖不口付 牛在其門·王語

彼人 俱為不是 由檀膩羈口不付汝 當截其舌 由卿見牛 不自收攝

當挑汝眼·彼人白王 請棄此牛 不樂剗眼註截他舌也·即聽和解·

馬吏復言 彼之無道折我馬腳·王便問言 此王家馬汝輒折腳·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 誤折馬腳

·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

·木工前云 檀膩羈失我斲斤·王語木工 由喚汝故當截其舌 擔物之法

禮當用手 由卿口銜 當折兩齒·木工白王 寧棄斲斤莫行此罰·

時沽酒母復牽白王 枉殺我兒·跪白王言 我飢渴逼 乞少酒飲 不

意被下有臥小兒 王當見察·王告母人 汝舍沽酒眾客猥多 何以臥兒置

於坐處 二俱有過 汝兒已死 以檀膩羈與汝作婿 令還有兒乃放使去·

母人叩頭曰 聽各和解 我不用夫。時織工兒復前 此人狂暴躡殺我父。
王問言曰 汝殺他父。檀膩羈曰 眾逼責我 惶怖跳牆偶墮其上 實非所
樂。王語彼人 二俱不是 卿父已死 以檀膩羈與汝作父。其人白王 父
今已死 我終不用此婆羅門 以為父也。聽各共和 王便聽之。

時檀膩羈身事都了 故在王前 見二母人共諍一兒。時王明黠以智權
計 今唯一兒 二母爭之 聽汝二人各挽一手 誰能得者 其非母者 於
兒無慈盡力頓牽 所生母者於兒慈深 不忍拙挽 王鑒真偽 詰出非者強
摸他兒。即向王首兒還其母 各爾放去。時檀膩羈便白王言 我時於彼道
邊 有一毒蛇請我白王 不知何故從穴出時 柔軟變易 還入穴時妨礙苦
痛。王答之言 從穴出時無有眾惱 心情和柔身亦如之 在外鳥獸諸事觸
媿 瞋恚隆盛身便粗大 卿可語之 持心不瞋則無此患。

次見女人 請我白王 我在夫家念父母舍 在父母舍復念夫家。王言
卿可語之 由汝邪心 於父母舍更畜傍婿 汝在夫家念彼傍人 至彼小
厭還念正婿 是以爾耳 持心捨邪則無此患。次復樹上見有一雉 請我白
王 我在餘樹鳴聲不好 若在此樹鳴聲哀和 不知其故。王告彼人 由彼

樹下有**大釜金**註是以於上鳴聲哀好 餘處無金 音聲不好·王告檀膩羈
卿之多過 吾已釋汝 窮困苦持樹下釜金 我用與卿·奉受王教掘地取金
貿易所須快樂無乏·時大王 我身是·檀膩羈者 今婆羅門賓頭盧垂闇
是(出賢愚經第十一卷)·(●釜一六斗四升、鍋)

阿耆尼達多在胎 令母能論議 一一

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
懷妊大欲論議·夫問相師 相師答曰 胎中之子善能論議·日月既滿遂
產一男 達諸經論 為婆羅門師 兼授人醫術(出雜阿含經第二十五卷)

雞頭以身質錢 欲飯佛僧 帝釋所助 乃及於王 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 各出一百錢為佛及僧·爾時雞頭婆羅門知義 貧無錢財 不能得物以
供彼眾·眾人語言 汝無有錢·雞頭便還婦所語言 諸人驅我出眾 我無
錢故·時婦答曰 汝可入城賒貸一百錢·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・長者便貸金錢一百枚 得還語婦・婦報言曰 持詣眾中言
已得錢 聽我在次・(●由延一由旬：一說四十里)

眾語雞頭言 已辦不須卿錢・雞頭便還 夫婦二人往詣世尊 共相問
訊・時雞頭婦禮世尊足 具以白佛・佛告雞頭言 汝便請世尊及比丘僧・
爾時雞頭婦語夫言 君隨佛教・爾時雞頭即從坐起偏露右肩 又手白佛言
願世尊 當受我請及比丘僧・世尊默然・

釋提桓因語毘沙門天王曰 拘鞞羅汝佐此婆羅門 辦第三食・答曰
受教・時毘沙門天王自隱其形 化作人身敕五百羅刹曰 汝速至栴檀林中
取香薪來 當竹園中飯佛僧 化作鐵厨・五百羅刹各負牛頭栴檀香薪
至鐵厨內・爾時雞頭於鐵厨中用用熟食 徧十二由延皆悉聞香註時釋提桓
因語毘濕波伽摩天子 汝可化作高廣講堂 使佛及僧得坐飯食・對曰 受
教・譬如力人屈申臂頃 從三十三天沒至竹園中 在鐵厨側化作講堂 以
七寶成 化作千二百五十座 紋繡所成 手執香鑪燒眾名香 令多羅樹七
寶相成 微風吹動鈴聲遠聞・

爾時 摩竭國頻毘娑羅王聞之 問於群臣・群臣答言曰 是雞頭婆羅

門 於鐵厨中 以牛頭栴檀為佛及僧熟食 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 我等不知·世尊為王廣說如
上 王便墮淚不能自勝 念當眾生福少壽短 不識此寶之名況當見耶 今
蒙佛恩見此講堂 未曾出現·世尊告曰 當來眾生不聞七寶 況當目見·
今蒙佛恩睹如是事 世尊為王說微妙法 使心歡喜·王言 雞頭婆羅門快
得善利·王曰 我欲還宮·佛曰 今正是時·

佛告雞頭曰 汝可請王供一日食·答曰 如是·即至王所 舉右手·
白王曰 願天王 明日受請集此講堂·時王默然·時毘沙門天王 明日清
旦沐浴 雞頭與妙衣裳 手執香鑪 向世尊所 頭面著地便作是念 今正
是時 飯食已辦 願垂臨赴·佛僧圍繞往詣講堂 即就其座僧次第坐·時
王嚴駕群臣圍繞 詣雞頭所 甘饌飲食味各百種 勸助雞頭 飯佛及比丘
僧 (出羅閱城人民請佛經)·

老乞婆羅門 誦佛一偈 兒子還相供養 四

爾時世尊入舍衛城·時有異婆羅門 年老根熟 執杖持鉢家家乞食·
世尊告曰 汝何以爾·答言 瞿曇 我有財物悉已付子 為其取妻然後捨

是 持鉢乞食・佛復告曰 汝能於我法受誦一偈 還為兒說・答佛能受・
爾時世尊即說偈言

生子心歡喜 為子聚財物 復為娉娶妻 而自捨出家
邊鄙田宅兒 違負於其父 人形羅刹心 棄捨於尊老
老馬無復用 則奪其麩麥 子少而父老 家家行乞食
其杖為最勝 非子離恩愛 為我防惡牛 危險地得安
能卻凶暴狗 扶我暗處行 避深坑空井 草木棘刺林
憑杖威力故 跣立不墮落・

時婆羅門從佛受偈 還家至門 先白大眾 聽我所說・然後誦偈如上
其子愧怖 即抱其父還將入家 摩身洗浴覆以衣被 立為家主・時婆羅
門作是念 我今得勝族姓 是沙門恩 我經所說 若為師者如師供養 我
今持上妙衣 至世尊所・面前問訊白佛言 願受此衣 哀愍我故・世尊即
受 更說種種法 示教照喜（出佛為老婆羅門說偈經）・

散若學射得妻 五

過去世時 有少婆羅門 名散若 往詣射師求學射術・師曰 可學・

散若於七年中常學此業。後問師曰：何時可罷。答曰：即索弓著箭。我暫入村待還後放。師即入村。散若待師良久而由不反。射前大樹箭經傷蛇。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。宜其與食。一賊曰：我曹猶活而聽此人。將婦乘車而去耶。散若射之。應一箭而死。隨起隨射莫不皆殞。唯賊師在語於婦言。汝脫衣置地。即脫衣。見復射之。應箭而死。五百賊者。即五百比丘。散若。舍利弗也。出四分律三分第九卷。

婆羅門以納施佛 得聞記別 六

佛入舍衛城分衛。身衣有少穿壞。有一婆羅門。見佛衣壞。即其家中得少白氈。持用施佛。唯願如來當持此納。以用補衣。佛即受之。佛與授記。便於當來世。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。各為如來破損好氈作種種衣。

過去有佛 名毘鉢尸 時王名曰槃頭 有一大臣 請佛及僧三月供養
·佛即許可·時槃頭王つぎ白佛言 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）·（◎勝進道——於解脫道後，行其餘之殊勝行而全然解脫）

婆羅門以餅奉佛 聞法得道 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·即作持往 遇國王大臣 剎利 婆羅門十八大聚落主在座 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（出僧祇律第二十九
卷 又出第六卷）·（◎解脫道——已自煩惱中解脫，證得真理）

拔抵婆羅門 瞋失弟子 生惡龍中 為佛所降 八

昔有龍王 名曰拔抵 志性暴虐 數為風雨霹靂 雹殺人民 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 前後不悛 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 萬人驚怖頓伏來還·是時佛在耆闍崛山 與萬菩薩 萬羅漢俱到龍所·龍便瞋恚 暴風疾雨雷電霹靂 其放一雹令壁 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·龍自見雹石化為華蓋 復自念言 我當以身堅自盤結 令四十丈 欲以撲佛及眾僧上·

即時自撲無所能中 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 屬者諸龍興惡意者 自撲在地 發一善心知佛為尊 命盡為天 此者是也·天聞佛言 及諸天子 皆發無上平等度意·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 龍懷毒惡故欲為

害 萬人四道雖備^註猶受其辱 若為菩薩 龍不敢也（出舊雜譬喻經下卷）
（◎四道——說：加行道、無間道、解脫道、勝進道）

婆羅門入定三百餘年 九（◎加行道——方便道）

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（出十卷譬喻經第五卷）。（◎無間道——直接斷除煩惱之修行）

婆羅門兒婦信向 見其後報 十

昔者舍衛城東 有一婆羅門大富 其子娶妻 得事佛家女 奉五戒持六齋 常好布施沙門道士 勸夫修施。夫即開解白其父母 父母大恚 謂破吾門戶。婦持錢絹與夫 夫持與守閤婢 婢持與守門奴 奴持往佛寺中 布施沙門燒香燃燈。夫婦共誓言 假令布施無福自己 又假令有福者 當使天下人皆共見之。時國俗三月三日 舉國人民皆至水上 作樂歌戲。

時東南角有一天人 騎一白馬乘空而過 眾人仰問是何神靈·答曰
問後來者·須臾復有七寶殿舍 有玉女獨坐其上 四大天神接殿飛行·眾
人又問 君何功德·玉女亦云 問後來者·俄而後有四柱寶殿 有一天人
有一玉女共坐其中 前後左右四部伎樂 十二天神共接其殿·眾人又問
有何功德·亦答 問後來者·須臾復有二薛荔鬼 身長三丈 黑瘦醜陋
飢渴苦痛 身中焦然 各捉大棒更相搗打^搗 眾人又問·答曰 諸君聞舍衛
城東 大富婆羅門不^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
奈何（出十卷譬喻經第一卷）·（◎搗—敲）

婆羅門從佛意解 十一（◎潘—淘米的水◎淀—淺水）

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 以破瓦器盛臭潘淀^淀 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 天上人間受福快樂 不墮惡道 後得男身出家

學道 成辟支佛・邊有一婆羅門 以偈說佛為食妄語 如此臭食果報乃重

・(●) 蹶ト同「蹶」：急迫)

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・佛為說法得初道果・即發大聲告眾人曰 甘露門開如

何不出・諸婆羅門乞輸金錢 迎佛供養・婆羅門王亦共臣民 歸命佛法

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 十二一

昔有長者名須達 請佛及僧廣設大會 道逢一人奉酪一瓶 見一婆羅

門請令提歸 既到 見佛及僧歡喜便住 聽經持齋至暮乃還・其家婦甚怪

之 亦不食至暮蹶ト迫令食註不終齋法後命盡 其神乃在鬱多羅國 作大澤

樹神・時有五百學士 欲至三伺神池澡浴望仙 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 手奉蜜
漿種種具足 皆得盈飽 時五百人自共議曰 我等欲至神池澡浴望仙 此
之巍巍仙道豈能勝乎 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 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 擎飯佛前稱名咒願 時慳人夫婦 受餓鬼苦即生天上 為設福
廣請四輩 時生天者即得天眼 知為作福 從天來下 化作年少佐助檀越
佛言 此厨間年少是真檀越 至便說法即得道迹 賢者亦得道迹 眾會
歡喜皆得生天 (出宿願果報經) 。

婆羅門生美女 佛言不好 十四

佛在世時 有一婆羅門 生兩女皆端正 乃故懸金 九十日內募索
有能訶女醜者 便當與金 竟無應募者 將至佛所 佛便訶言 此女皆醜
無有一好 阿難あなん白佛言 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
皆非好也 (出雜譬喻經) (●髡かみ—剃去頭髮、樹禿)

大鬢與瓦師子為善知識 共相勸信 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
大鬢 因以為名 姿首端正有三十相 有一瓦師子 名難提婆羅 與大鬢
少小親交 心相敬念 瓦師子精進勇猛 慈仁孝從 其父母俱盲 供養無
乏 雖為瓦師手不掘地 唯取破牆崩岸及以鼠壤和用為器 若有買者 以
穀麥麻豆置地取器 初不爭價 亦復不取金銀財帛 唯取穀米供養而已
迦葉あさ如來所住精舍 去多獸邑不遠 與大比丘有二萬人 皆是羅漢
護喜語大鬢曰 共見迦葉如來 大鬢答曰 用見此道人 為直是髡頭人耳
①有何道哉 佛道難得 如是至三 護喜復語大鬢 共至水上澡浴乎 大

鬢答曰 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·大鬢答曰 用見此為·護喜便捉大鬢衣牽 大鬢脫衣捨走·護喜便捉頭牽曰 為一過共見佛去來·國俗諱捉人頭法皆斬刑·大鬢代其驚怖心念曰 瓦師子分死捉我頭耶·護喜曰 我死 死終不相置 要當使卿見佛·(◎阿迦膩吒天——又稱：色究竟天·色界第三果所居處)

大鬢心念 必當有好事耳 乃使此人分死相捉·大鬢曰 放我頭 我隨子去·便還結頭著衣 相隨詣迦葉佛·護喜白佛言 此大鬢者是我小小親友 然其不識信三尊 願世尊開化·大鬢童子睹佛相好 心念曰 書記所載相好盡有 唯無二事·時迦葉如來 便出廣長舌以覆面上 及肉髻并覆兩耳七過 舐頭縮舌入口 光色出照大千世界 蔽日月明乃至阿迦膩吒天^註光還繞身七匝 從頂上入 以神足力現陰馬藏 令大鬢獨見 餘人不睹·

大鬢童子 具足見佛三十二相 踊躍歡喜不能自勝·迦葉如來 為大鬢童子說菩薩斷功德 何等為斷菩薩功德 法身不可行而行 □不可言而言 意不可念而念 是為菩薩三惡行·於是大鬢前禮佛足言 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。大鬘童子
護喜童子 俱禮佛足辭退而還。大鬘曰 卿為失利不為得利 我不喜見卿
面 不喜聞卿名。護喜答曰 何以故爾。大鬘曰 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。

大鬘語護喜曰 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 善哉大鬘 得思惟力耶 便可時還
所以然者佛世難值。大鬘童子即抱護喜 便繞三匝叉手謝曰 我設有身口
意過於卿者 願見原恕 若卿指授正真大道 於是大鬘說頌讚曰
仁為我善友 法友無所貪 導我以正道 是友佛所譽。

說是偈已 繞護喜三匝還詣精舍 而白佛言 寧可入道受具戒具不不即
度大鬘受具足戒。佛語舍利弗 時大鬘童子 則我身是。大鬘父者 今父
王真淨是。護喜者 頻勸我出家 則是作道善知識也。我前向護喜惡語道
迦葉佛亦禿頭沙門有何道 故六年受日食一麻一米 大豆小豆 如是（出
興起行經下卷）。

婆羅門婦事佛 為婿所患 投河水竭 婿方醒悟 十六

昔有婆羅門 奉事外道。其婦事佛 語其婿言 聽我與佛作婢 懸幡蓋燒香然燈。婿不聽之 便作一幡懸於屋內 晨夕向禮。婿殺牛羊呼師解事 師到其門語言 卿舍有佛幡蓋 我不敢進。即入問婦 推覓得幡。婿瞋打婦 婦即投河。心至感神 河水為竭 自然有七寶華蓋其上。婿見斯瑞知佛可尊 即捨外道奉事大法（出譬喻經）。

【卷第四十一 終】（●壘—田中高處、通「隴」字●瓊—同「玟」字）

【卷第四十二】（居士部）

瓊茶財食自長 閻法悟解一 郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人二 魚身得富緣三 閻梨兄弟以法獲財終不散失四 居士子大意以求明珠五。

瓊茶財食自長 閻法悟解 一

跋提城有大居士 字曰瓊茶（彌沙塞律作文茶） 饒富珍寶有大威力 註 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 飴四部兵及四方來者 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^註出米滋多·其婢以八斗穀 與四部兵飯馬 馬食不盡·家中共爭各言 我是福力 瓊茶詣佛 頭面作禮（出四分律分第四卷）·

曰 誰力·佛言 汝等共有·昔王舍城有一織師 織師有婦 又有一兒 兒又有婦 有一奴一婢 一時共食·有辟支佛來就乞食 各欲當分捨與·辟支佛言 汝等善心皆各已捨 可人減少許 於汝不少 在我得足 即共從之·辟支食已於虛空中 現諸神變 然後方去·織師眷屬捨於壽命 生四天王天至于他化 展轉七反餘福生此·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 多有所長齎還長者·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 一一

郁伽醉 姪女圍繞 在毘舍離大林中 遙見世尊在樹間坐 端正殊妙 根意息定 光如金聚 見已醉解 至世尊所卻坐一面·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（出中阿含第九卷）·

魚身得富緣 三

昔有大姓常好惠施 後生一男 無有手足形體似魚 名曰魚身·父母終亡襲持家業 寢臥室內又無見者·時有力士 仰王厨食 恆懷飢乏 獨牽十六車樵 賣以自給 又常不供 詣此四姓求所不足^註魚身請與相見 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 魚身與此王行飯佛 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（出舊譬喻經上卷）·

闍利兄弟以法獲財 終不散失 四

昔石室城內有三居士 一名闍利 二名瞞陀滿註三名婆波那 此三人親兄弟也 多財寶象馬七珍·有一婆羅門 持伊羅鉢龍齋 冀望富貴·龍現身語婆羅門 汝今何為勤苦 斷穀除味在此持齋 為何所求·婆羅門曰 冀望大富·龍曰 吾有二號 一名伊羅鉢 二名財無厭 既名無厭 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·(◎四姓—婆羅門、刹帝利、吠舍、首陀羅)

三居士聞之 自相謂言 我等三家以法 所獲財致不枉 濫五家所奪註國人聞之謂為誇談 共集三家 問居士曰 卿以法獻財致不濫失 何以為證·時三居士各出十斤金 分為六段 將諸人民及七家失物主 往至龍泉以金投水 水皆涌沸猶如鑊湯五舍 龍王驚懼 即遣龍女出金還之·報謝使還 從法得者以理成辦 終不為五家所侵 欺非法藏財者如彼七家(出比方世利經)·(◎五家所奪—惡王、水火、貪吏、賊、不肖子孫)

居士子大意 以求月珠 五(◎瞞—太陽過午之時)

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 其有孤獨貧窮者 我當給護令得安隱·父母因名為大意 見其異
姿不與人同 恐是天龍鬼神 欲行卜問·大意知之 便報言 我自是人
非天龍鬼神也 但念天下人民窮厄者 欲護視之耳·說此意 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
女侍側伎樂自然 有一毒蛇繞城三匝 見大意便舉頭·大意自念言 人為
毒所害者 皆由無善意耳·便坐自思惟 須臾蛇即低頭睡臥·大意欲入城

守門者便入白王言（七） 外有賢者欲見於王 王身自出迎之 歡喜而言 唯願仁者留住此 一時三月得展供養 答言我行採寶 不宜久留 王報言 我不視國事 唯願留住 大意便止 。

王即供設衣服 飲食伎樂 床臥之具 乃竟九十日 大意辭王欲去

王便取珍琦七寶 欲以送之 大意言 我不多用是七寶 聞王有一明月珠 意欲求之 王言 我不惜是珠 但恐道路艱嶮（工） 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 於是大意轉前行 見一金城 宮闕殿舍皆

黃金 七寶之樹自然音樂 天女侍從轉倍於前 亦有毒蛇繞城六匝 蛇見

大意舉頭視之 復坐定意 蛇復低臥 大意欲入城 守門者即入白王 王

即出與相見請前 語言留 一時三月展於供養 大意便止 王待遇如前 。

經六十日辭去 白王 聞王有一明月珠 願以見惠 王答如前 四十里中

珍寶追之 便以貢上 仁者後得道時 願為弟子 神足無比 得展供養過

於今日 。（◎水精—水晶）

受珠而去 大意轉復前行 又見一水精城（註）宮闕殿舍事事如前 亦有

一毒蛇 繞城九匝低頭睡臥 王出迎之 願留三月 大意即住·王復盡意
供養 施設飲食衣服伎樂 乃歷四十日辭去·白王 聞王有一明月珠 願
以見惠·王便報言 此珠有六十里寶 自然追之 便以上 仁者若後得道
願為弟子 智慧無比 當復供養過於今日·(◎襁—背負嬰兒的包袱)
便受珠而去 前行復見一琉璃城 亦見一毒蛇 繞城十二匝低頭睡臥
·王迎請乞留三月 大意即留 王身自供養飲食 衣服伎樂以娛之 乃歷
二十日辭去·白王 我聞王有一明月珠 可以見惠·王言 此珠有八十里
珍寶追之 便以上 於仁者後得道時 願我為弟子 淨意供養過於今日
令長得智慧·大意受珠而去 念言 吾本來求寶 今已如志當從是還·
便尋故道欲還本國 經歷大海中 諸神王因共議言 我海中雖多眾珍
名寶 無有如此輩珠 便敕使海神要奪其珠 神便化作人與大意相見 問
言 聞卿得奇異之物 寧可借視之乎·大意舒手示其四珠 海神便搖其手
使珠墮水·大意自念 王與我言道 此珠難保 我幸已得之 今為此子
所奪 非趣也·即謂海神言 我自勤苦經涉嶮阻 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 如大風不可攬束 日尚可
使墮地 風尚可攬束 大海水不可杼令竭也・（◎繼—同「襁」字）

大意笑答之言 我自念 前後受身生死壞敗 積骨過放須彌山 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 皆大振怖共議言 今不還其珠者非小故也 水盡
泥出壞我宮室・海神便出眾寶 以與大意・大意不取 告言 不用是輩
但欲得我珠耳 從還我珠終不相置也・（◎繼負—用襁裹著小孩在背上）

海神知其意盛 便出珠還之 大意得珠 過娶婆羅門女 還其本國恣
意大布施 自是以後 境界無復飢寒窮乏者 四方士民皆去其舊上 繼負_ス
歸仁_註如是布施歷載恩逮 蝸飛蚊_ス行蠕動_註靡不受潤 其後壽終上為帝釋
或下為飛行皇帝 積累功德自致成佛 三界特尊皆由宿行 非自然也・

佛告諸比丘 大意者我身是 時居士摩訶檀者今現悅頭檀是 時母旃
陀者今現夫人摩耶是 時歡樂無憂國王者即摩訶迦葉_ス是 時婆羅門女者裘

夷是 時女父者彌勒是 時銀城中王者阿難^{スナ}是 時金城中王者目犍連^{クニ}是
時水精城中王者舍利弗是 時琉璃城中王者須陀是也 時第四天王助大意
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特
蘇曷披拘留是 時繞四城毒蛇者即是共剎酸陀利四臣是也・阿難白佛 以
何功德 致四明月珠眾寶隨之 佛言 乃昔維衛佛時 大意嘗以四寶為佛
起塔 供養三尊持齋七日 是時有五百人 同時共起寺 或懸繒然燈者
或燒香散華者 或供養比丘僧者 或誦經講道者 今皆來會（出大意經）
・（◎蚊^ス行―蟲行）

【卷第四十二 終】（◎七寶―一說：金、銀、琉璃、水晶、磲磔、赤珠、碼瑙〔第861頁〕）

【卷第四十三】（估客部）

波利得海神瓔珞上王王及夫人共以獻佛一 善求惡求採寶經飢樹出所須二
師子有智免羅刹女三 彌蓮持齋得樂蹋母燒頭四 優波斯納兄妻後悔為
道兄射殺弟矢反自害五 薩薄然臂濟諸賈客六 薩薄欲買取五戒羅刹不能
侵七 商人共鵠生子子皆得道八 衆賈飢渴天人指間降八味水九 商人驅

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
五百賈人值摩竭魚稱佛獲免十五 賈人為友逼飲酒犯戒父母擯出遠國尚
為鬼所畏十六。

波利得海神瓔珞上王 王及夫人 共以獻佛 一

昔有賈客 名曰波利 與五百人入海求寶·時海神出掬水ヒク 問波利言
海水為多 掬水為多·波利答言 掬水為多 所以者何 海水雖多無益
時用 不能救彼飢渴之人 掬水雖少值彼渴者 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 按ヒク以七寶註以
與波利 海神送之 安善往還到舍衛國 持此香瓔上波斯匿王 具陳所由
願蒙納受·王得香瓔以為琦異 即呼諸夫人羅列前住 若最好者以香瓔與
之 六萬夫人盡嚴來出·(●按一同「校」：考查檢點)

王問 末利夫人何以不出·侍人答言 今十五日持佛法齋 素服不嚴
是以不出·王便瞋恚遣人呼曰 如今持齋不應ズ王命·如是三反 末利夫
人素服而出 在眾人中明如日月 倍好於常·王意竦ヒク然加敬問曰 有何道

德炳然有異·夫人白王びやく 自念少福 稟斯女形情態垢穢 日夜山積人命促短 懼墜三途 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·(◎采一さい同「採」字、同「彩」字)

末利夫人答言 我今持齋不應著此せき 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 以此香瓔瓊奉上世尊 并采聖訓註累劫之福矣·王即許焉 即敕嚴駕往至佛所 稽首于地卻就王位 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 直信如此 豈有福乎 唯願世尊為受香瓔·佛說偈言

多作寶花 結步搖綺 廣積德香 所生轉好
琦草芳華 不逆風熏 近道聞教 德人徧香
雖曰是真 不如戒香 (出法句 譬喻經第二卷)·

善求惡求採寶經飢 樹出所須 一一(◎斫一砍)

往昔閻浮 有國名波羅奈 時有薩薄 名摩訶夜移 其婦懷妊 自然

仁善意性柔和 月滿生男 形體端正 父母愛念 施設美饍 延請親戚
并諸相師共相娛樂 抱兒示眾為其立字·相師問言 此兒受胎有何瑞應_レ·
父言 受胎母自和善·相師名為善求 乳哺長大 好積諸德慈愍眾生·次
後懷妊 期滿生男 形體醜陋 相師問言 此兒懷妊有何感應_レ·答言 懷
兒母自弊惡·相師名曰惡求 乳哺長大好為惡事 恆生貪心懷嫉妬意·
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 欲濟飢險
於空澤中遙見一樹 枝條鬱茂 便即趣之·有一泉水 善求及眾悉共求哀
樹神現身語之 斫去一枝所須當出_註諸人歡喜 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 眾人如前盡得充足 便自念言 今此樹枝能出是種種好物
況復其根 今當伐之 足得極妙佳好物·令人伐之·善求語惡求言 我
等飢乏蒙此樹恩 得濟餘命 云何而欲伐之·惡求即掘其根 善求感佩不
忍見之 領眾歸家·伐樹已竟 有五百羅刹取此惡求 及眾賈人悉皆噉之

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 恆教善法而不用之 返更以我為怨（出賢愚經第九卷）·

師子有智 免羅刹女 三

閻浮利地 有眾多賈客 共相率合入海採寶 正值回波惡風吹壞大船 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 周匝觀察 見城鑄鐵垣牆 亦無門戶出入處所 去城不遠有尸梨師樹 即往攀樹 見城裏數千萬人 遙問城裏人曰 何為 稱喚父母兄弟耶·城裏人報曰 我等入海採致寶物 為風所漂 又為羅刹女所誑（案） 閉在牢城 前有五百人漸漸取殺 今有二百五十人在 君莫呼此女謂為是人 皆是羅刹鬼耳·

其人下樹以語同伴 勸我還家善求方計 卿等今日意欲云何·眾人答曰 卿昨夜何不重問 彼人頗有權宜方計 眾人及我 身得安隱歸家不乎·智人即報曰 我今暮起往更問之 須女睡眠竊起上樹 問城裏人頗有方計 卿等諸人復及我身 得還閻浮地不耶·城裏人答 我等生念欲還 此鐵城便化數重多 不可敗壞 死者日次無由得免 唯卿外人少有權宜 可得度脫還至本土 十五日清旦有一馬王 從鬱單曰來至此界 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·眾人報曰 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 卿等慧意聽我所說 各欲歸家還本鄉者 心意專正便得歸家 心不專正不得歸也 此諸婦女抱男女 追逐卿後啼哭喚呼 其中諸人興戀著心由之 正使在我脊上猶不得去 若能捨恩愛 正心一意無所戀著 至心捉我一毛 便得歸家·

時諸婦女各語夫曰 誠可捨我賤身 何為捐棄兒女 先教兒女往抱父頸 啼哭喚呼 捨我等為欲何處去·心意戀著者由之便不得還 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 觀卿婦女
體性容貌人中英妙 兒女可愍何為捨之·師子報曰 此亦非人 是羅刹
鬼耳 往海渚中殺噉商賈 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·鬼猶逐後到其國土 鬼往白王 我與師子共為
夫婦 生此男女 後望得力 非圖今日永已見捨·王召師子問其情實 師
子具以上事白王·王告師子 設卿不用可持與我·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 何緣復稱為羅刹鬼耶 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 不如來議 王及夫人并諸姪女 必為羅刹所食
噉盡故 門不開耳·即施高梯踰牆入內 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 卿等何為復見責數・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・(◎三藏一經、律、論)

師子告曰 若欲舉我為王者 當隨我教異形同響 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 後破鐵城出其中人・土俗常法 若一人不事佛者 當送山西付鬼噉之 自爾已來 佛法熾盛得道無數・是故說 諸有信佛者 如此眾生安隱得還 皆由馬王・又彼國常儀國王生子 若十若百若至無數 盡出作道誦習佛經 三藏備舉註還復罷道登陟註王位註凡諸不通經籍 不舉則不得陟王位也 (出承事勝已經)・

彌蓮持齋得樂 蹋母燒頭 四 (◎陟一登、進用、升調)

昔五百賈人 一字彌蓮 是最尊老也・五百人共船入海 為摩竭魚觸破其船 五百皆死・彌蓮騎板得活 在鼻摩地 為防魚故東西行走 見一小徑 入見銀城 樹木參天 間有浴池 其城方正地周匝渠水 有四女人從城中出 端正如玉・女共迎彌蓮言 甚獨勞苦 多賀來到 貪欲相見久矣 當侍仁者 今是銀城是仁者有也 城中幸樂樹木參天 有渠水浴池戲觀廬舍 城中有七寶殿 名曰羅縵 以金銀水精 琉璃珊瑚 虎珀車璩為

殿 我等四人當供給使 晚臥早起心存教敕 便可止此 不須到他面。

彌蓮即與四女人入城 上七寶殿上日日極意 在此城中千有餘歲。後

彌蓮自念 是四女人不欲令我行到他面 何等意耶。彌蓮伺四女人寢臥

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_註彌蓮與八女人相樂極意 經數千歲。後彌蓮思惟 疑是八女

人 不欲令我更到他面 何等意耶。彌蓮伺八女晝臥 竊起前行 遙見水

精城 樹木浴池事事如前 有十六女人從城出迎 辭說如前。彌蓮即與十

六女 共樂極意經數千歲。彌蓮復去乃見琉璃城 事亦如前 三十二女從

城出迎 彌蓮與女共樂極意經數千歲。(●要_一求、約)

後出城前行 遙見鐵城 中了無迎者 彌蓮入城門 有鬼問之 彌蓮

為行道 城中目見一男子 字俱引 燒鐵輪走其頭上 由入諸城坐不厭足

故使燒鐵輪走我頭上。彌蓮念 羅縵殿 屑末殿 羅摩殿 汎鬱單殿

淚出言 我何事入是中耶。彌蓮語灌鐵城鬼言 入燒鐵輪走我頭上 何時

當脫耶。鬼報言 有人如卿來 乃得脫耳。佛言 鐵輪走彌蓮頭上 卻後

六十億萬歲乃得脫耳。彌蓮者我身是 未求道時 愚癡沐浴 著新衣 腳

躡母頭 是故燒頭一日・八關齋四月心猶歡喜 故得四寶城 金銀水精琉璃 壽數千萬歲・是故世間人至死 不厭五欲 所思欲人 不孝父母師車輪踐之 當如彌蓮矣（出彌蓮經又出福報經）

優波斯納兄妻 後悔為道 兄射殺弟 矢反自害 五

羅閱祇國有賈客 兄弟二人共住一處 兄求長者女 欲以為婦 其女年小未任出適・兄與眾賈遠至他國 經歷多年滯不時還 女年向大而語其弟 卿兄遠行沒彼不還 汝今宜可取我女・其弟答言 何有是事・長者數說 其弟意堅未曾回轉 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 便成沙門名優波斯 奉持律行得阿羅漢・（●撒一「擊」字）

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 見弟坐禪歛生慈念 云何殺此比丘 吾設不殺當奪我金・欲射比丘乃中 其兄 其兄懷恚憤命忽而終 受毒蛇形 生此道人戶樞之中 戶數開閉 撒身而死 還願更作小形毒虫 依道人屋 從屋下墮比丘頂上 惡毒猛熾

即便命終 告舍利弗 乃往過去有辟支佛 出現於世處（多）在山林 時有獵師 恆捕禽獸 施設方計望伺苟得 辟支佛驚其禽獸 伺捕不得 便懷瞋恚以 毒箭 射辟支佛・（◎憤一責）

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 自憤（多）歸誠謝過（註）時辟支佛受其悔懺 毒攻而死・其人命終便墮地獄 既出 地獄 五百世中常被毒死 至于今日得羅漢道 猶為毒虫（出）所螫而死（出賢 愚經第十卷）・

薩薄然臂 濟諸賈客 六（◎驚一（多）同「燕」字）

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 愍諸商客 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 恭敬無量 各獲安隱喜不自勝・ 時薩薄 我身是・諸賈客者 今五百比丘是（出賢愚經第六卷）・

薩薄欲買取五戒 羅刹不能侵 七（◎襄一荷）

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スナ 不

可得過・薩薄遊行見市西門 有一道人空床上坐 云賣五戒・薩薄問云

五戒云何・答曰 無形直 口受心持後得生天 見世能卻羅刹鬼難スナ・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・(◎ノ叔ノ挾取)

薩薄少時到二國中間 見羅刹身長一丈三尺 頭黃如囊モウ眼如赤丁

舉體鱗甲 更互開口如魚鼓鰓 仰接飛鷲踏地沒膝ヒ口熱血流 群眾數千

直捉薩薄 語言 我是釋迦五戒弟子・羅刹聞此永不肯放 薩薄聊以兩拳

叔ノ之ノ拳入鱗甲拔不得出 又以腳踏頭 撞拔復不出 五體沒鱗甲中 唯

背得動・羅刹謂言

汝身及手足 一時悉被羈 但當去就死 跳踉復何為註

薩薄志意猶固 語羅刹曰

我身及手足 一時雖被繫 攝心如金石 終不為汝斃・

羅刹又語薩薄曰

吾是鬼中王 為人多力脅 從來食汝輩 不可得稱數

但當去就死 何為自寬語・（◎冒一同「冒」字◎摩訶一大）

薩薄冒欲罵怒註自念 此身輪回三界 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

志求摩訶乘註果成一切智註

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 志求摩訶乘註成佛當不久

是故自歸命 頭面禮稽首・（◎一切智一了知諸法內外相之智）

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 與前多同意向小異 故復兩存）

商人共鵠生子 子皆得道 八（◎跳跟一腳步零亂）

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 隨意所化 失一一在 與共遊戲 寢

臥一室共彼合會 遂生二卵 卵漸溫熟 便生二童 後大出家學道 得阿

羅漢果 一名尸披羅 二名優鉢尸婆羅・問曰 云何知人中有濕生・答曰

如經所說 有頂生王 尊者遮羅 尊者優婆遮 羅利女·問曰 云何知
人中有化生·答曰 劫初人是也 已得聖法者 不復卵生 濕生·問曰
何故不復卵生 濕生耶·答曰 卵生 濕生 畜生趣所攝（出鞞婆沙經第
十四卷）·

衆賈飢渴 天人指間 降八味水 九

昔有導師 與五百賈人共行作賈到 大曠野絕 無水漿 飢渴困極四
方求索 登高遠望見有樹木 謂當有水 俱共馳往·至見樹下 周匝生草
其地清潔 咸共穿鑿·時有天人遙見導師 如申臂頃來到其所 住于樹上
申其右手 從五指間 流出八味甘美之水^註而無窮盡皆得飽滿（出十卷譬
喻經第三卷）·

商人驅牛 以贖龍女 得金奉親 十

佛住舍衛城 南有大林邑 商人驅八牛 到北方俱哆國·復有一商人
共在澤中放牛·時離車捕得一龍女 穿鼻牽行·商人見之 即起慈心
問離車言 汝牽此欲作何等·答言 我欲殺噉·商人言 勿殺 我與汝一
牛 貿取放之·捕者不肯 乃至八牛 方言 今為汝故我當放之·即取八

牛 放去龍女・時商人復念 此是惡人恐復追逐 更還捕取 即自隨逐看其所向 到一池邊 龍變為人身 語商人言 天施我命今欲報恩 可共我入宮 當報天恩・(●燀―爆)

商人答言 汝等龍性 卒暴瞋恚無常 或能殺我・答言 前人繫我

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 我先入摒擋・是龍門邊 見二龍繫在一處・問言 汝為何事

・答言 此龍女半月中日受齋法 我兄弟守護此龍女 不堅固為離車所

得 以是故被繫 唯願天慈語令放我 此龍女若問 欲食何等食者 當索

閻浮提人間食・龍女摒擋已 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為・答言 我龍

法有五事苦 何等五 生時龍 眠時龍 姪時龍 瞋時龍 一日之半三過

皮肉落地 熱沙燀身²復問 汝欲求何等・答言 我欲求人道中生・問

我已得人身 應求何等·答言 出家難得·又問 當就誰出家·答言 如來 應供 正徧知 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 (出僧祇律第三十三卷)·

賈客為羅刹所縛 十一 (●蹴—踢、輕步跟在後面)

有一賈客主 將諸賈人入嶮難處 遇羅刹鬼 以手遮之言 汝住莫動 不聽汝去·賈客主即以右拳擊之 拳即著鬼挽不可離 復以左拳擊之 亦不可離 以右足蹴之 亦復如是 以頭衝之 頭即復著·鬼問言 汝今如是欲作何等 心休息未·答言 雖復五事被繫 心終不息 當以精進力與汝相擊·鬼時念 此人膽力極大 即曰 汝精進力大必不休息 今放汝去 (出大智論第十六卷)·

賈客採寶 救將死人 十二（●摩尼珠—寶珠、滿願珠）

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

①一一皆直百億兩金 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 人人皆與之摩尼珠 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 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 得大哀惱 發聲而死·時吉利即我

身是 時王者調達是（出菩薩藏經下卷）。

二賈客採寶 貪者沒命 廉者安全 十三

昔無數阿僧祇劫前 有兩部賈客各五百人 在波羅奈 撰合資財嚴船
渡海 解繫張帆乘風徑往 即至寶渚（此處） 上妙姝女無物不有。一部賈客主曰
我等以資財 故勤苦至此 當住自娛。第二薩薄言 此間雖饒眾寶 不
當久住。時有天女慈愍此輩 便於空中語眾人曰 此間雖樂不足久住 卻
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。（◎捨一擊、鬥）

第一薩薄救其部眾 卿等勿去莫信前天。第二薩薄還告其眾 卿等莫
貪速裝治船 前天所說至誠不虛 水不至者 於此自娛然後徐歸 若水審
來治嚴已去。佛語舍利弗 卻後七日如前天言 水滿其地 第二薩薄將其
部眾 即得上船。第一薩薄先不治嚴 水至之日便著鎧仗（此處）共相格戰（此處）。第二
薩薄於船上 以鉞（此處）牟鉞（此處）第一薩薄脚 徹過即便命終。佛語舍利弗 汝知第
一薩薄者不 則提婆達兜是。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。時第二賈客五百眾者 則今五百羅漢是。
·時第一天女 則舍利弗是。·時第二天女 則今名滿月比丘 婆羅門弟子
是（出興起行經上卷）。

賈人害侶 獨取珍寶 大哀殺此凶人 十四

定光佛時 有五百賈人入海求寶 有異心者念言 我今悉害賈人 獨
取珍寶。時閻浮提有大導師 名曰大哀 時寐夢中海神語之 賈眾之中
有一賊 欲殺五百伴獨取寶物 假令事逮 墮墜地獄中 今仁導師當行權
變 令賈人不死 賊不獲罪。

導師思惟七日 無餘方便 唯當殺此凶人耳。語眾賈者 必皆興怒當
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。復令一賊墮地獄中 先為說法 令心欣然踊躍臥寐。佛言 大
哀導師 猶眾賈人興于大哀 以權方便害此一賊 命終之後生第十二光音
天上。時大哀者 則吾身也 以斯方便超千劫生死 同船五百賈客 斯賢
劫中五百佛興者是（出慧上菩薩經一卷）。

五百賈人 值摩竭魚 稱佛獲免 十五

昔有五百賈客 乘船入海 值摩竭魚出頭張口 欲食眾生·時日少風 而船去如箭 薩薄主語眾人言 船去太疾 可捨帆·如言捨下 船去轉駛トス 不可得止註薩薄主問樓上人言 汝見何等·我見上有兩日出 下有白山 中有黑山·薩薄主驚言 此是大魚當奈何哉 我與汝等今遭困厄 入此魚腹無有活理 汝等各隨所事 一心求之·於是眾人各隨所奉 一心歸命求脫此厄 所求逾篤船去逾疾 須臾不止當入魚口·於是薩薄主告諸人言 我有大神號名為佛 汝等各捨本所奉神 一心稱之·時五百人 俱發大聲 稱南無佛ミツレ·魚聞佛名 自思惟言 今日世間乃復有佛 我當何忍傷害眾生·即便閉口 水皆倒流轉得遠魚 五百賈人善心生 皆得解脫(出雜譬喻經第六卷)·(●駛—同「快」字●蒲陶—葡萄)

賈人為友逼 飲酒犯戒 父母擯出遠國 尚為鬼所畏 十六

有一縣人 皆奉行五戒十善 縣界無釀酒者·中有大姓家子 欲遠賈販 臨途父母語曰 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 出蒲陶酒欲共飲之註辭曰 吾國奉佛戒 無敢犯者 且辭親近父母 又戒相別久會同心 雖喜悅 不宜使吾犯戒 違親教

也。主人言 吾與卿同師 恩則兄弟 吾親則是子親 父母相飲豈可違之
若吾在卿家必從子親。事不獲已乃從飲之。事訖還家具白於親 父母報
言 汝違吾教加復犯戒 亂法之漸非孝子也。無得說之 便以所得物 逐
令出國。(●) 撻—負擔、擔運物)

子以犯戒為親所驅 乃到他國住客舍家。主人事三鬼神 能作人形
對人飲食與人語言 事之積年居財空盡 而家疾病死喪不絕 私共論之。
鬼知人意 鬼共議言 此人財產空訖 正為吾等未曾有益 今相厭患 宜
求珍寶以與之。便行盜他國王 庫藏好寶積置園中 報言 汝事吾歷年勤
苦甚久 今欲福汝使得饒富。主人言 受大神恩。鬼曰 汝園中 有金銀
可往取之。主人欣然 入園見物負撻歸舍。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 委去何為。神曰 卿舍尊客吾焉得前。重復驚
走。主人思惟 吾宅之中無有異人 正有此人耳。即出言語恭設已竟 因
問之曰 卿有何功德 吾所事神 畏子而走。客具說佛功德五戒十善 實
犯酒戒為親所逐 尚餘四戒 故為天神所護 卿神不敢當之。主人語言

欲奉持五戒 因從客受三自歸五戒 一心精進不敢懈怠·問佛在處可得見不·客曰 在舍衛國給孤獨園·(◎迴—深遠、特別的)

主人一心到彼 經歷一亭 中有一女 正是噉人鬼婦 行路迴遠時日逼暮^註從女寄宿·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·遂自留宿·時噉人鬼見護戒威神 去亭四十里 一宿不歸·明日進見鬼所噉人骨骸狼藉^註心怖而悔退 自思惟 我在本國衣食足用 空為此人所化 言佛在舍衛國 未睹奇妙乃見骸骨縱橫 不如携此女人 將歸本土共居如故 即時回還 因從女人復求留宿·

女人謂男子 何復還耶·答曰 行計不成故回還耳·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 便迷惑婬意復生 不復信佛三歸五戒 天神即去 鬼得來還·女人恐鬼食此男子 藏之甕中·鬼聞人氣謂婦言 爾得肉耶 吾欲瞰之·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

·甕中男子踰益恐怖 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 我大飢極急以肉來 不須問此 此是無上正真之戒 非吾所敢說也·婦言 為說之 我當與卿肉·鬼類貪殘食欲食無止 婦迫問之 因便為說三歸五戒·鬼初說一戒時 婦輒受之 至第五戒心執口誦 男子於甕中識五戒隨受之·天帝釋知此二人 心自歸佛 即遣善神五十人 擁護兩人 鬼遂走去·到明日 婦問男子 怖乎·答曰 大怖 蒙仁者恩 心悟識佛·婦言 男子昨何以回還·答曰 吾見新久死人骸骨縱橫 恐畏故還耳·婦言 骨是吾所棄者也 吾本良家之女 為鬼所略取吾作妻 悲窮無計 今蒙仁恩 得聞佛戒離於此鬼·又言 賢者欲到何所·男子報言 吾欲到舍衛國見佛·

婦曰善哉 吾隨賢者見佛·便俱前行 逢四百九十八人 因相問訊 諸賢者從何所來 欲到何所·答曰 吾等從佛所來·問言 卿等已得見佛 何為復去·報言 佛口說經意中罔罔 故尚不解令還本國·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 人求道要 當得其本師及其善友 爾乃解耳（出戒消災經）・

【卷第四十三 終】（◎八味水—澄淨、清冷、甘美、輕軟、潤澤、安和
、除饑渴、長養諸根〔第873頁〕）

【卷第四十四】（男庶人部 上）

毘陀以化城請佛及見佛欲滅化不能一 阿難邪抵并出珍寶二 賢直竊珠不
伏獲賜三 慈羅放鰲後遇大水還濟其命四 千那傭畫得金設會為婦所訟五
神識還摩娑故身之骨六 木巧師與畫師相誑七 醫治王病差獲報殊常八
破齋猶得生天九 耕夫施僧一訶梨勒果後生為兩國太子十 供養沙門心
有善惡獲報不同十一 舅甥共盜甥黠慧後得王女為妻十二 羅閱國男子與
耆闍崛國女人宿世有緣十三 夫婦約不先語見偷取物夫能不言十四 婦人
鼻醜夫割他好者以易之十五 賃人善解鳥語十六 溺人憑鳳獲全附鷓鴣殞
命十七 有人買智慧得免大罪十八 有人張鬼免害十九 有人為兩婦所惡

以至於死二十 有人遠求仙水主人惡心使登樹得仙二十一 有人使鬼得富
後害其兒二十二 有人富王責條疏已用物王乃覺悟二十三 有人為罪王令
割肉五斤二十四 有二人共誓以胎中兒共為婚姻二十五 大姓二兒大子失
財被念小子得財獲罪二十六 三人共施僧一錢後身獲自然之金二十七 貧
人供僧報致富二十八 貧人得伏藏為王所治二十九 貧人買斧不識是寶
三十 貧老夫妻三時懈怠三十一 窮人違樹神誓還為樹枝所殺三十二 人
遇象逐墮深谷際天降甘露遂得昇天三十三 五百幼童聚沙興塔命終生天三
十四 童子施佛豆生天後作轉輪王三十五 牧牛小兒取花上佛牛觸而死即
生天上三十六 小兒先身以三錢施今解鳥語遂得為王三十七 諸劫分物不
識好者三十八。

毘陀以化城請佛 及見佛 欲滅化不能 一

王舍城中 有一幻士 名曰毘陀（梁言 仁賢）明解經典曉了伎術
所作巧黠多能喜悅 名聞高遠 摩竭人民皆所不及 國內大小從其受學。
毘陀遇睹世尊 身色嚴妙 念欲相試 便示請佛 設知我意當不受請 若
不知者必受無疑。佛知其意 意欲度之 默然而受。毘陀謂 佛無通慧不

見我意・入王舍城 於淨處化作講堂 懸繒華蓋 一一樹下 為諸比丘鋪
師子座 於講堂中 特為如來設師子座 高四丈九尺 作百味之饌・

時四天王及天帝釋 與三萬二千人 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・欲沒其所化
佛令不變 復為說一切諸法 皆如幻化（出幻士仁賢經）・

阿難邪坻井出珍寶 二（●籠——高的竹箱）

阿難邪坻 在兒連山下居 大富珍寶 四遠賈客舉貸 乞丐者往無不
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
邪坻・主人設食 主人汲井得寶篋籠（註）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 屬睹井中所得寶篋 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 三

昔人名賢直 曾三預八關聞讀經言 天眼不瞬誦念不忘。然此賢直善偷他物眼前不覺 國王失珠 召臣量議。臣答王言 聞有賢直極能作偷 王敕錄來考問望得 其言不偷 王既有道何由枉人。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 舉置堂上伎女作樂。王敕伎女 賢直醉問 汝可答言 此是天堂 我是天女 應為侍側 君前身時 偷國王珠故得生此。王便依之 賢直聞已默念而去 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。伎女報王 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（出雜譬喻經也）。

慈羅放鰲 後遇大水 還濟其命 四（◎直—同「值」字）

昔有一人名慈羅 見人賣鰲心中憐之 向鰲啼泣。賣鰲者言 汝何故向鰲啼乎。慈羅答言 我不忍見之。窮賣鰲者大笑 汝癡狂耳。答言 我

念此鰲從君請買・主言 鰲直百萬註慈羅便將之歸家 傾舉子息得八十萬
・慈羅言 我錢盡此假求無處・賣鰲者言 汝錢既盡 可為作田以畢錢直
・慈羅言 諾・以車載鰲投著池中 鰲便能言語 方有大水 君當上樹相
呼・後日洪水大起 人民死盡 慈羅上樹呼鰲 鰲便來至・慈羅坐鰲背上
前去數里 見一女人在流槎上註沮息欲死註便向慈羅乞鰲求載 慈羅啓
鰲 此人可怜カウ乞得載之註鰲言 往便復載之・(●槎―竹筏)
前行十里 見賣鰲子流被槎上 從慈羅欲求載之・鰲言我已重 恐必
疲極不能自度 慎勿載之・慈羅言 可哀今是非當載之・慈羅復載之 前
行數十里 見數升蛾流彼槎上註慈羅復報鰲載之・前至那竭國 女子便以
金謝慈羅・賣鰲人言 此鰲本是我賣之 汝今得金 當持還我・慈羅不與
賣鰲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 汝有何功德乎・慈羅具答 王誅賣鰲者(出阿難現變經
)(●怜―同「憐」字●升―成●沮―止)

干那傭畫得金 設會為婦所訟 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 遇見眾僧信心清淨 即問維那 此眾
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 遭遇眾僧是良福田 若復不種善
後世復貧 貧苦相續無得脫時 是故併施眾僧·其斷事人是優婆塞 即脫
瓔珞及所乘馬并聚落 以施畫師 謂之曰 汝施眾僧 眾僧未食 是為穀
子未種而牙已生 而大果在後 (出大智論第十一卷) ·

神識還摩娑故身之骨 六

昔有人 死後魂神還摩娑 其故骨邊·人問之 汝已死 何故為復用
摩娑枯骨為·神言 此是我故身 不殺生 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 (出舊雜譬喻經下卷) ·

木巧師與畫師相誑 七

昔北天竺 有一巧師 作一木女 端正無雙 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 便使木女行酒擎食 從旦至夜 畫師不知謂是真女 欲心極盛 念之不忘 時日已暮 木師入宿 留畫師住 以此木女立侍其側 便語客言 故留此女可共宿也 主人已入 木女立在燈邊 客即呼之 而女不來 客便前牽之 乃知是木 便自慚愧 主人誑我 我當報之 於是畫師復作方便 即於壁上畫作己像 所著被服與身不異 以繩繫頸 狀似絞死 畫作繩像 著其口喙（註） 作已閉戶 自入床下 天明 主人出 見戶未開 即向中觀 唯見壁上絞死客像 主人大怖 便謂實死 即破戶入 以刀斷繩 於是畫師從床下出 木師大羞 畫師即言 汝能誑我 我能誑汝 客主情畢 不相負也 二人信知狂惑 各捨親愛 出家修道 （出雜譬喻經第四卷） 。（◎喙——短氣、口、鳥獸尖長形的嘴）

醫治王病差（イカガヒ） 獲王報殊常 八（◎差——病好）

有一國王 身得重病 十二年不差（註） 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 令治己疾 未久之間 即蒙除降

王便念欲報此師恩 屬遣使者宣令彼國註此師見差宜應償賚註象馬車乘
牛羊田宅 青衣直人註嚴飾之具皆給與之·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·師大笑
恨我治王病 大有功夫 而王不識恩分 不相料理 令我空去 隨道愁歎
以為永恨·(●屬一同「囑」字●賚—賞賜)

適至本國見有群象 問象子曰 此誰家象·象子答曰 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 見有群馬牛羊 問曰 此誰家物·羊子答曰 某甲師許
·小復前行 見其本舍高堂重閣 殊異本宅 問門人曰 此是誰舍·門人
答曰 此是某甲師舍·便入其閣內 見其婦形色豐悅 身服寶衣 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 (出雜譬喻經第四卷)
·(●青衣—婢婦、少女●直—侍)

破齋猶得生天 九

昔有迦羅越 興設大壇請佛及僧。時有一人賣酪 主人留食 勸令持齋聽經 至暝乃歸。婦語之言 我朝來不食 相待至今。敗壞夫齋 半齋之福猶生天上七世 生人間常得自然。一日持齋 六十萬歲自然之糧 又有五福 一者少病 二者身意安隱 三者少姪 四者少睡臥 五者命終之後神得生天常識宿命（出諸經中要事）。

耕夫施僧一訶梨勒果 後生為兩國太子 十

昔有一人在田耕蒔 日已垂中 家餉未至 道人失路至其田所 從乞中食。耕人曰 諾 小願須留 家餉遲晚。道人曰 食既不至仍欲漱口。耕人解其衣帶 一訶梨勒果以與。道人即受而食。又有一錢以嚙道人。道人曰 若心可感無以相報 欲授五戒 君能受不。答曰 弟子在俗五戒難全 但受不殺。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。即破魚腸見一小兒 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。二國共諍，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 十一（●蝸一同一「蠍」字）

昔有跛腳道人，持戒乞食，遇至一家，信大法，久見其患腳，心悲愍，一年供養。道人辭去，主人言曰：願數垂顧，分離之際，客主悲淚。道人去後，主人發床，唯見金寶，因此至富。隣比一家見其大富，問何因緣，其人實答：隣人惡念，希覓珍寶，便覓一跛人，欲供養之，徧求無有，會一道人身體完具，縛還折腳，供養少時，強驅令去。去後發床，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（出雜譬喻經也）。

舅甥共盜 甥黠慧 後得王女為妻 十二（●穀一縷紗）

過去時姊弟二人，姊有一子，與舅俱給官府，織金縷錦及綾羅穀，珍

妙異衣藏中綺寶 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 若為守者 所得不能自脫 更從地穴卻行而入
如今見得 我力強盛當濟免舅 舅這入穴為守者所執 執者喚呼 甥畏
人識 截取舅頭而去 晨曉藏監具以啓聞 王又詔曰 輿出其尸置四交露
註 其有對哭取死屍 者則知是賊 〔露一野 猥一多、盛、積〕

如是積日 有遠方賈客來 人馬塞路奔突猥逼 註 其人載兩車薪 置其
屍上 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
眾總集以火投薪 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 因以酒瓶受骨而去 守者不覺 明復啓王
王又詔曰 前後警守竟不級獲 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 眾人侍衛伺察非

妄 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 唱叫轟隱註守者驚趣謂有異人 但見株机 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 此人方便獨百無雙 久捕不得 當奈之何。

女即懷妊 十月生男 大端正 使乳母抱行周徧國中 有人鳴嗽太者便

縛送來註抱兒終日 甥為餅師住餅爐下 小兒飢啼 乳母抱兒趣餅爐下

市餅哺兒 甥見鳴兒 即以還白王曰 兒行終日無來近者 飢過餅爐 賣

餅者授餅乃鳴。王又詔曰。何不縛之 乳母答曰 小兒飢啼 餅師授餅而

鳴之 不應是賊。王使乳母更抱兒出及諸伺候 見近兒者便縛將來。甥沽

美酒 呼請乳母 及伺者就于酒家勸酒 大醉眠臥便盜兒去。醒悟失兒

具以啓王 王又詔曰 卿等頑駾所貪嗜狂水 既不得賊復亡失兒。

甥時得兒抱至他國 前見國王 占謝答對引經說義。王大歡喜 輒賜

祿位以為大臣 而謂之曰 吾之一國智慧方便 無逮卿者 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·王以之為子 遣使者往求彼王女 王即可之·王續念言
或是盜魅前後狡猾·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 當令人馬五百騎
具 衣服鞍勒 一無差異 乃可迎婦·(●犇—同「奔」字)

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 爾為是非前後方便
捕不可得 為是爾非·稽首答曰 是也·王曰 卿之聰哲天下無雙 隨
卿所願以女配之 得為夫婦·外甥 吾是·女父王者 舍利弗是·舅者
調達是·國王 父輸頭檀是·母 摩耶是·婦 拘夷是·子 羅云是(出
生經第一卷)·(●嗚嘯—口相就●冰索—求媒)

羅閱國男子與耆闍崛國女人 宿世有緣 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
家門九族及諸疏近 莫不愛敬·諸國冰索有百千人註竟未成嫁·時羅閱
國一少男 天姿英秀心意高邁 國中百姓莫不畏敬 雖有妓妾夫人初不幸
近·每念 耆闍崛國有女 本是我對 未及至耳 即日滿堂皆是勢利所得

非我偶也。一時遣逐肅然都盡。乃乘白象從僕二人。往造彼國。經山涉草行千萬里。五年方至。(●闕一「窺」字)

女處深宮無故心動。因出逍遙。試闕又外閣註忽見此男。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。唯願此志一得申果。佛令比丘尼為其作緣。便得和偶。佛告阿難。所以者何。皆從阿僧祇劫已來。久結願約故得爾耳。(出情離有罪經)。

夫婦約不先語 見偷取物 夫能不言 十四 (●寶一小孔)

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。先語者失。後語者得。於是閉口至于中夜。寶土偷入註見其二人坐而不語。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。今得大餅。眾人責笑。謂大顛癡。

出百句譬喻經第二卷)。(●鷓鴣—水老鴉·打魚者常養其來捕魚)

婦人鼻醜 夫割他好者 以易之 十五

昔有一人 見他婦鼻端正 心自念言 我婦面貌第一 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 眾人怪罵真大癡狂(出百句譬喻經第一卷)。

賃人善解鳥語(註)十六(●賃—借傭)

昔有一極貧人 善曉鳥語 為賈客賃擔 過水邊飲 鳥鳴 賈客怖 作人反笑·到家問言 我在彼飲 時聞鳥鳴 我大怖而君反笑何耶·答曰 鳥向語我 賈人身上有好白珠 汝可殺之取珠 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 我今至死不為此事(出譬喻經)。

溺人憑鳳獲全 附鷓鴣殞命 十七

大水卒淹 有命之類依丘避之 復垂欲沒 忽有鳳凰 到智者所依附 其翅 遂上高原免水厄·餘未去者 忽見鷓鴣便託其羽(註)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 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 前行七步卻行七步 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 意中不掩 然大燈火遙照思惟^註朝買智慧 如是前卻三反 母便覺悟·此人歎言 真為智慧 何但堪千兩金 即復與三千兩金 (出十卷譬喻經第四卷)·(◎然一同一「燃」字)

有人張鬼免害 十九

昔有一人行於山中 逢一噉人鬼 撮欲食之·其人求哀 假令須臾請問一事 卻乃見噉為不恨也·鬼信其人 謂是誠事 聽其所欲·即問鬼言 何故面白腳膝腹白 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 二十（●慍——生氣）

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 聞捷搥鳴 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）·

有人遠求仙水 主人惡心 使登樹得仙 二十一

昔有一人 聞外國有仙水 入中得仙 便向外國寄他宿止·主人問客君欲何去·答曰 學仙·主人懷惡 語客言曰 我有仙樹 君能與我一年苦作 便與君仙何煩遠去·客言 甚善·一年苦作恆無慍色註一年既滿 其主人公本心相欺 既無仙樹 將至山中指臨巖樹云 是仙樹 君上其頭 我喚若飛應云飛擲·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 兒便喚言阿耶可飛 父即欲飛 墮巖石上 身體粉碎

(出雜譬喻經)

有人使鬼得富 後害其兒 二十二

昔有一人 於市賣毘耶鬼。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 此鬼其功無物不為 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 作屋舂磨炊爨支那初不寧息 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。註比主人還子 已爛熟 傷切懊惱知復何言 (出譬喻
經) · (●釜—有脚的烹飪器具)

有人富 王責條疏已用物 王乃覺悟 二十三

昔有富人 王令條物 其即疏 某年用若干千萬造佛 用若干作齋會
經書 又以若干供恤貧老 今現有八十九千萬 以疏呈王。王大瞋怒問
汝現物忽條已用。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 二十四（◎喏——同「舐」字）

昔有一人犯罪於王 王大瞋忿 使人割其背脊脊五斤肉註置之下屋 此人痛苦叫喚徹王·王問 何意不分·答曰 實非我罪·王思愧之 敕以一百斤肉乞 其猶故呻喚·王曰 頓補百斤 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 他人以百與之 此人能不念其兒不（出百句譬喻經第三卷）·（◎懼——懼◎蹩——兩腳不能行走）

有二人共誓 以胎中兒 共為婚姻 二十五（◎脊——脊骨）

有二人共為知識 婦各懷妊 便相誓約 若生有男女 共為婚姻·別後 一家生男 一家生女·男父早死 長大未娶 行賣雜物偶至女家·女家公問 子從何來 居止所在 父母姓字·男具以答 公聞大驚 乃語男曰 卿父在時與我胎婚 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 流入一髑髑體中 無有滿時 兒恐 前行復見樹果熟 欲取噉之·果便言 取我 取我·兒大怖懼疾走蹩地註前到女家 狗逆長跪舌其兩足註狗腹中子嗥呼來

前 欲傷嚙之 便復頓地 久乃蘇息· (●筭[△]方形的竹器，可盛物)

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 後世當有斂取天下財物珍寶 供給一人無有滿足

· 見樹果熟欲取噉之 而果言取我取我者 後世之人自求大女 而小女言

何不索我 何不索我· 狗逆長跪咭其兩足 狗腹中子哮呼來前 欲嚙之

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 二十六

昔大姓有兩兒 各以二百萬與行賈· 大子盡用樗蒲 衣被敗壞還以啓

父 父言 得汝而已 用財何為· 為作衣被飲食 善安慰之· 小子來歸啓

父 得二百萬利· 父曰 取疏來 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[△] 在大床頭 汝歸白父道 我不

愚 失財物 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 用物財為 我子何不

來·食息悲咽 客言 君子不孝用錢作惡 一時都盡 令我來殺君 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 大子索
債 (出十卷譬喻經第六卷) ·

三人共施僧一錢 後身獲自然之金 二十七

昔有三人共賈行 各分得五百萬餘 有一錢欲與一人 則為不平 欲
破分之 事為不然·時沙門分衛 三人共言布施沙門 各言 大佳·手共
持與 沙門咒願 令汝今世 後世並得其福·共生羅閱國中各得豪富 一
人主山中採金 一人主耕田取金 一人主水中汲取金 為受前世布施之福
·國王聞之 念我國人物皆我許·便將人兵詣山採之 金化作石·復至一
家地耕取金 金化為土·復至一家井中汲取金 金化作瓦·都不能得·王
問佛言 此三人金計為我許 往取皆化不得是金 此人前世有何功德 今
致此福·佛具言之 非是王物 王不應取 (出雜譬喻經第三卷) ·

貧人供僧報致富 二十八

昔有貧家供養道人 一年便去 用一銅瓶乞主人言 此瓶是神打 此

瓶口所索皆得 莫請國王·別後打瓶 家遂巨富 忘道人囑 遂請國王·
王問富因 實而答王·王即奪瓶 家轉窮弊 方憶道人四出覓見 依實白
言·道人曰 故須此瓶 乞君一榼トク盛以林石トク 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·開出林石 風吹橫空 王
使人身 為此木石打破頭額トク 頃出千人 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）
·（◎額—同「額」字◎榼—酒器、貯水器）

貧人得伏藏 為王所治 二十九（◎刈—割）

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·山下有刈麥人聞之トク 念言 我未曾見沙門毒蛇·即往見物
以車與衣囊取著家內 現富貴相新作大舍·有嫉妬人白王 先有貧窮賤
人 卒見富相 是人必當得大寶藏·王即喚問 答言不得 即敕考治·是
人憶佛與阿難 名之為惡毒蛇也·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 必噉我命 王賞金錢

五百 能於急中說於佛語及阿難語（出十誦律三誦第三卷）。

貧人買斧 不識是寶 三十（●鉤—同「鉤」字）

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
持斫^{サツ}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^ズ・老公言 我仰此斧活 不賣・薩薄復言
與公絹百匹 何以不賣・公不應和・薩薄復言 與公二百匹・公便悵然不
樂・薩薄復言 嫌少當益 公何以不樂 與五百匹・公便大哭・薩薄復云
絹少當益 何以啼哭・公言 我不恨絹少 恨我愚癡 此斧本長尺半
破地以盡 餘有五寸 猶得五百匹絹 以為恨耳・薩薄復言 勿有遺恨
今與公千匹絹・即便破券持去 薪火燒之盡成貴寶（出諸經中要事）。

貧老夫妻 三時懈怠 三十一（●儂—背脊彎曲）

世尊晨朝入舍衛城 尊者阿難從・有二老夫婦 年耆^シ根熟儂^文背如鉤^註
詣里巷頭燒糞掃處 俱蹲向火猶如老鵠 欲心相視 佛告阿難 見彼夫婦
不^ズ・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
含果·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·

(出雜阿含第五卷 第四十二卷 又出三時過經)

窮人違樹神誓 還為樹枝所殺 三十一

維耶梨國有迦羅越 奉佛供養咒願畢 請聞法義 佛笑口光繞身三匝
還從頂入·阿難問故·佛言 彼國有五百人 入海採寶置船步還 經歷
深山日暮止宿 預巖早發 四百九十九人皆去 一人臥熟 失輩 仍遇天
雨雪 失去徑路 窮厄山中啼哭呼天·有旃檀樹神 謂窮人言 可止留此
自相給衣食 到春可去·窮人便留至于三月 啓樹神言 受恩得全身命
未有微報 顧有二親今在本土 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 今當遠離情懷恨恨 若到本國

當宣揚樹恩·神便言 樹名栴檀 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 不能消差多 名醫省視唯得栴檀香 病可得愈·王即募求民間無有

便宣令國中 得栴檀香者 拜封為侯 妻以小女·

時窮人聞償祿重 便言 我知栴檀香處·王便令近臣將窮人而往伐取

徑到樹所 使者見樹洪直 枝條茂盛華果煌煌 人所希見心不忍伐 不

伐者則違王命 病不消愈 伐之者中心隱隱 踟躕徘徊不知云何註樹神於

空中言 便伐之 但置其根耳 伐竟 以人血塗之 肝腸覆其上 樹自當

生 還復如故·使者聞神言如此 便令人伐之 窮人住在樹邊 樹彈地

枝擗殺之註使者共議 屠割窮人取其肝血 如神所敕樹即更生·車載所伐

樹 以還國中 醫即進藥 王病得愈 舉國歡喜·王命國中人民 其有病

者皆詣宮門 王出香藥給之 病皆得愈·王身康豫黎民無病 舉國欣慶遂

致太平 (出栴檀樹經也) · (●踟躕—遲疑不進●擗—擊)

人遇象逐墮深谷際 天降甘露 遂得昇天 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 我當厄之·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
蛇出頭欲嚙 復有蚊虻來螫其眼·其人念曰 今日死矣·仰天求救 聲哀
情至 天降甘露滂其口 始得一滂二鼠去 得二滂毒蛇捨之 得三滂黑象
自還 得四滂蚊虻除 得五滂深谷自平出在平地 天為化導將還天上(出
譬喻經第七卷)·(◎滂一滴◎兜術天—兜率天：欲界第四天)

五百幼童聚沙興塔 命終生天 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·時天卒雨 江水暴漲漂流溺死·佛告眾人 五百童子生兜術
天 皆同發心為菩薩行·佛放光明 令其父母見子所在·佛遙呼五百幼子
來 尋時皆至住於虛空中 散華於佛下 稽首禮言 蒙世尊恩 雖身喪亡
得見彌勒·佛言善哉 卿等決計知道至真 興立塔寺 因是生天見於彌勒

諮受法誨・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 忽然不現還兜術天（出生經第四卷）・（◎泥洹——涅槃：不生不滅）

童子施佛豆 生天後 作轉輪王 三十五

昔有童子數人 共戲道中遇佛 一人作禮 手中有五粒豆上佛 四粒入鉢 一粒墮地・佛言 令汝世世得福・童子命終即生天上 後八十世為轉輪王（出十卷譬喻經第一卷）・（◎擿——同「摘」字）

牧牛小兒取華上佛 牛觸而死 即生天上 三十六

佛泥洹後百年註山中田澤草木茂盛 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 吾宮獨有異色蓮華 但諸天法 先觀宿命因緣 後乃食福・即見前天 相謂此天新來 共相娛樂 云何惶怖不安 便往問之・答曰 吾本是牧牛小兒 採蓮華欲散佛塔 中道無常 緣是之福來生此耳 是以今擿華註復欲詣先塔 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（出譬喻經第五卷）。

小兒先身以三錢施 今解鳥語 遂得為王 三十七

昔有一人 用三錢布施 乞求三願 一者將來得作國王 二者解眾生語 三者多諸智慧·其人命終生庶人家 形色端正 王募為左右·此兒投募得侍王側 見燕在巢 仰首看而笑·王問 何笑·答曰 燕言 我得龍女髮 長十丈 喚伴看之·王曰 審爾者好 無此者殺·遣看 即得·王欲取女為婦 語小兒言 汝解鳥語必應多策 給汝食糧 覓此女人 得者重報 若不得 殺汝及家口·

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 敕女獨入 女便前進 小兒戴隱形帽 隨女而入·女見王醜 以金擲王額破命終·小兒脫帽 共女上殿 高聲唱言 我應為王女為皇后 霸王天下（出雜譬喻經）·（●靶—幪〔頭巾〕、帳、衣襟●襪—同「幪」字）

諸劫分物 不識好者 三十八（●帊—殘帛）

昔者眾商人 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 以盛粗衣他處共分・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 苦論共以乞 即自賣之・時大貴人知是好物 依限雇直 比於餘劫所得等分 諸劫聞之大生恥惱（出百句譬喻經第一卷）。

【卷第四十四 終】

【卷第四十五】（女庶人部下）

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睹有天堂四 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 婦人化婿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 摩那祇女懷杼謗佛地即震裂身陷地獄九 姪盪婦人苦一沙門沙門心至火變為水十 童女火氣入身懷妊生端正子十一 女人懷妊口常誦經生兒多智為眾人所宗十二 女人懷妊

生四種異物十三 女人心緣丈夫誤繫兒入井十四 換貸自取多還少命終為
犢十五 青衣割食施辟支佛立改醜顏得為夫人十六 醜婦臨水見他影謂其
端正十七。

長髮女人 捨髮供養佛 一 (●直—同「值」字)

昔有一女 端正紺髮紺クハ髮與身等 國王夫人請頭髮 與千兩金 而不
肯與 見佛歡喜願設供養 請其父母乞為呼之。父母言 家貧無以飯之。
女言 取髮直以用供養註父母之白佛 願佛明日暫顧微飯。女割髮與王夫人
夫人知其懸急 但與五百兩金。女取金買食歡喜無量 悔昔慳貪慳クマ今世貧
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 此女上世貧無可施 常持頭面著地作禮 後八
十一劫常生人中 此福已盡 今生貧家 猶識功德 見我歡喜福祐無量
命終當生第二忉利たふり天上 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)。(●紺—深藍而透紅)

獨母見沙門神足 願後生百兒 二

昔有獨母 賃守田園 主人有事餉過食時 食至欲食 沙門從乞 以

所食分盡著鉢中 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 梵志育焉 年至十餘 守居護火·女與鹿戲 不覺火滅 父令索火 女至人際マタ步一蓮華註火主曰 爾繞吾居三匝 以火與爾·女即從命 華生陸土圍屋三重·國王聞之 召問相師·師曰 必有聖嗣傳化無窮·王命賢臣 娉迎還宮 懷妊月滿乃生百卯·

后妃逮妾靡不嫉焉 以囊盛卵密覆其口 投江流中·天帝釋下以印封口 諸天翼衛從流停止 由柱植地下流之國·其王於臺遙睹水中 有囊流下 輝晃光耀似有乾靈 取而觀焉 睹帝釋印 發百卯懷育溫煖·時滿體成產為百男 生有聖智不啓自明 相好希有力勢兼百·王具白象百頭 以供聖嗣 征伐隣國莫不降伏·又伐所生父王之國·王曰 孰有能卻斯敵者乎·(●際—同「陬」：聚居●湏—乳汁)

母曰 大王無懼 為王降之·即登樓觀揚聲謂曰 夫逆之大其有三矣 一不遠群邪招二世苦 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·今母旋其乳 天命マタ湏射徧百子口註

精誠之感飲渾情哀 僉レ然俱曰 斯吾母矣・叩頭悔過 親嗣如會靡不哀慟
二國和睦靡不稱善・諸子睹世無常 辭親學道遠世穢垢 九十九子皆得
緣覺 一子理國 父崩為王 大赦眾罪開藏布施 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
為王者 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 願以兒為道 三

有一母人懷妊數月 見佛及僧 心自計言 我生子如此 使作沙門為
佛弟子・月滿生男姝好異眾 及年七歲 家貧但作二人食及三法衣 手持
澡瓶將兒詣佛曰 願哀我子使作沙門・佛即聽之・令以瓶洗兒手 應レ時九
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 照千億佛刹 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 兒髮自墮成為沙門 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 婢行善睹有天堂 四

昔王舍城東 有一老母 慳貪不信 其婢精進常行慈心 念用二事利
益群生 一者不持熱湯_ト波地_註二者洗器殘粒常施人·老母得病有氣息 魂
神將之入地獄中 見火車鑪炭 鑊湯涌沸 刀山劍樹苦楚萬端 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 七寶宮舍伎女百千 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·老母忽活憶了向事
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
此理轉當奉命 但恐善惡隨形 不得共受耳·母即不慳貪 大作功德(出
雜譬喻經)·(◎波—灌、通流也)

母人為比丘起屋 壽終生天 手出衆物 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 欲請作屋 男子不許·其家
老母 手自為之屋得成 十指皆穿·比丘坐中禪定 一定入火光三昧 舍
現大火·母遙望見 念我作屋尋便已燒 何薄福乎·入屋故在 但於火光

中見比丘 甚大歡喜・壽終生天 釋迦成佛天命未盡 來下白佛 明日飯
佛及聖眾・佛默然受之・波斯匿王又遣請佛 佛曰 已受天請・王曰 未
嘗見天人下施 何緣有此・明日遣人候之不見施辦 乃至禺中亦復寂然註

王敕備餽饌 若無人為吾當供之・日中天至了不齋食 但將諸天玉女

鼓諸音樂 禮佛而住 白曰時到 即舉手巾眾事皆辦 行水既訖 復更

舉手 出厨百味甘露在地 手自斟酌眾會皆足・王見驚欣 澡畢白佛 不

審此天 宿有何福 手出百味 福德乃爾・佛為王說 前世手為比丘作屋

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 六 (●禺中一日在上午七・九點之間)

母生二子 一不知浮 墮水而終 母都不哭・一知浮亦墮水亡 母悲

哭之・人言 前子不哭 後子而哭何耶・母言 前不知浮故其宜也 後者

工浮 其為枉也 (出十卷譬喻經第八卷)・

婦人化婿 戶上懸鈴 使聞聲稱佛 後免地獄 七

昔有人不信 婦甚事佛・婦白婿曰 人命無常可修福德・婿無心懶墮

・婦恐將來入地獄中 即復白婿 欲懸一鈴安著戶上 君出入時 振鈴作

聲稱南無佛・婿曰 甚善・如是經久 其婿命終 獄卒扱之擲鑊湯中註扱
振鑊作音聲註謂是鈴聲 稱南無佛・獄官聞之 此人奉佛 放令出去 得
生人中（出雜譬喻經也）・（●扱―刺取、挾取●振―觸動）

瞻婆女人身死闍維 於火中生子 八

瞻婆國人事六師 初未曾聞佛法僧名 作極惡業・佛於爾時 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 六師若是一切智者註迦葉何故捨之從佛 又舍利弗 目犍連等 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・（●一切智者―了知諸法內外相之智，指佛智）
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^註六師歡喜 周徧城市唱言 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 即便殯斂棺蓋焚之 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 至此塚間欲噉肉耶·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^譯 所言無二 兒母已終云何生
子·(◎尋一俄：不久◎脩一同「修」字)

我言長者 卿於爾時都不見問 母命脩短^註但問所懷為是男女 諸
佛如來發言無二 是故當知定必得子·是時死屍火燒腹裂 子從中出 端
坐火中如蓮華臺^譯 六師見已謂為幻術·長者見已心復歡喜 呵責六師 若
言幻者汝何不作·我於爾時尋告耆婆 汝往火中抱是兒來·耆婆前入火聚
猶入清涼大河 抱持是兒還詣我所 授兒與我·我受兒已告長者言 一
切眾生壽命不定 如水上泡 眾生若有重業果報 火及毒螫並不能害 非
我所作·時長者言 善哉世尊 是兒若得盡天命 唯願如來為立名字·佛
言 長者 是兒生於猛火中 火名樹提·因名樹提(出大涅槃經第二十八

卷) · (●啣—咬●系—繫也●杵—浴器、飲水器)

摩那祇女懷杵謗佛 地即震裂 身陷地獄 九

佛在舍衛國 無數大眾為說法要·時有外道弟子摩那祇女 宿罪深重 身帶木杵以衣覆之 出舍衛城至祇洹寺 遙見世尊與無數眾 而為說法 歡喜踊躍不能自勝 今日要當在此眾中 毀辱瞿曇 令我師得致供養· 乃至眾中而說偈言 此說法人 使我此身懷妊有兒·時大眾中 多諸外道 裸形梵志 信佛者少 習邪者眾 聞此女語皆共信用·其信佛者內自思惟 昔佛在宮 捨王重位捐棄嫫女 出家學道成最正覺 豈有心與此穢陋之 女 與從事乎·

時釋提桓因在如來後 執扇而扇 內自思惟 此弊梵女 云何乃興此 意誹佛·化為白鼠 啣木杵系斷聲震大註眾無不見者 其中不篤信者皆愕 然 此為何聲乃震四遠·其中信佛之人 聞此音聲歡喜踊躍 僉然同悅· 尋有一人從坐而起 手執木杵語彼女曰 此是汝兒耶·時地自開全身 即 入阿鼻地獄·時女宗族追慕啼泣 不能捨離 不信佛者即起讖悔·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

姪蕩婦人苦一沙門 沙門心至 火變為水 十

有大迦羅越 財富無數 其子端正黠慧 大好經道 出家從師奉行經法·師先令分衛七日 國中有姪蕩家婦 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 若犯戒死當入泥犁註無有出時·便入坑中 火化作水至沙門腰 安徐而出(出十卷譬喻經第五卷)·

童女火氣入身 懷妊生端正子 十一 (◎泥犁—地獄)

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 天下乃當有無道之君 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 我欲取之·母對曰 隨意取之 用此死女為·王即內之宮裏 隨時瞻養日月遂滿 產得一男端正姝妙 年遂長大 出家學道

聰明博達 精進不久得羅漢道 還度父母（出分別功德經第五卷）。

女人懷妊口常誦經 生兒多智 為衆人所宗 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。是時小兒反為比丘解說其義 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 從朝至暮初不懈息。其長者家怪 此夫人口為妄語 謂呼鬼病 卜問譴崇無能知者。

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 悉令詣舍辦飯食具。

時夫人出禮眾比丘 復為說法 諸有疑難 不能及者盡為解說 眾僧歡喜·日月滿足產得男兒 適生叉手長跪說波羅蜜 夫人產已還復如本·長者問言 此為何等·比丘答曰 真佛弟子好養護之 此兒後大 當為一切眾人作師 吾等悉當從其啓受·時兒七歲道法悉備 舉眾超絕智度無極 經中誤脫 有所短少 皆為刪定足其所乏·兒母所至輒開化人 長者室家 內外大小五百人眾 皆從兒學 所開發者八萬四千人 皆發無上正道 五百比丘聞兒所說 盡漏意解 志求大乘得法眼淨·是時兒者 則吾身是·比丘者 迦葉佛是(出度無極集第六卷)·(◎係一繼也)

女人懷妊 生四種異物 十三(◎胤一世代相繼的子孫)

有夫妻二人無子 祠祀天神以求係胤註神即許之 遂懷妊 生四種物 一者旃檀斗盛米 二者甘露瓶 三者寶囊 四者七節神杖·其人歎曰 吾求兒子更生餘物 便到神所重求所願·神即語言 汝欲得子何物稱益·答曰 子當使令給養吾等·神云 今此米斗用之無盡 甘露蜜瓶食之無減 而消百疾 珍寶之囊見無損減 七節神杖以備凶暴 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 其人歡喜無復憂患
(出譬喻經第十卷) · (●工 𪛗工 同「鮮」字)

女人心緣丈夫 誤繫兒入井 十四

明婬荒之士 寧喪其親族 無息心於婬事 · 舍衛城邊有一婦人 抱兒
持瓶詣井汲水 · 有一男子顏貌端正 坐井右邊彈瑟自娛 婦女人多欲耽著
男子 男子亦樂女人迷荒 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 · 佛集大眾告諸比丘 婬火熾盛能燒善本 婬
荒之士不識善惡 不別清白 不知縛解 斯輩之人遂無慚愧 寧喪親族分
受刑辱 或因姦婬 殺害父母兄弟六親 王者所戮死受惡報 生生無極 ·
昔有一人 篤好姦婬 父母所生唯此一子 夜非人時 天陰雷電帶刀
持箭 欲往婬女村 · 時母覺知 即捉曉喻 夜既陰闇為人所害 吾宿工 𪛗工 德
唯有一子註 會遇惡者吾無所恃 · 子報母曰 去不得復住 · 母知意正 便向
兒處至 即拔刀刺殺其母 即打婬女門 · 女人應云 曰 汝是何人 以誦答曰
婬恚諸根羸 為想所謬誤 不慮眾事業 為愚闇覆蓋
今我取母害 折伏猶奴婢 翹立在門外 如客待使役 ·

女人以頌報曰

咄嗟背恩養 害母種罪災 何忍見汝顏 宜速遠吾家

父母抱育養 為子歷眾苦 害母行地上 地不陷汝殺

男子復報女曰 為汝害母造無邊罪 小見寬恕 為開門暫得言談 便

復還家·女人報曰

寧入投炭爐 從山投幽谷 生犯七步蛇 不與愚從事

男子還家 道逢惡寇為寇所害 入阿鼻獄受罪 (出出曜經)

換貸自取 多還少 命終為犢 十五

昔有長者居富無限 唯有一妹嫁得貧婿 兄數數餉遺 轉欲厭妹來

從兄貸麵·兄言 自往取之·妹便案捺而取 持灑如還·兄亦不覺數數非

一·妹命終為兄家作犢子 兄甚愛之養食令肥 當殺祠神·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 得為夫人十六

辟支佛至長者舍乞食 夫人見其形相端正 語辟支佛 若隨我情當設
供養·辟支佛言 不得如夫人所請·既不從心 即懷慚忿發遣令去·長者
青衣嫌夫人言 何故告人不當之事·取己食分與辟支佛 食竟還房寢息乃
覺 垢黑之皮自然脫落 顏容端正殊絕人中 如天玉女·長者驚怪問其本
末 即拜為第一夫人（出雜譬喻經第一卷）·

醜婢臨水見他影 謂其端正 十七（◎繚—纏、繞◎戾—曲）

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 口鼻繚戾略不類人註常給外役刈樵草·去家數里有一泉源 既香
且甘 婢持瓶取水·時左右舍有一婦 自絞樹上影臨泉中 婢見面像謂是
己形 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 問之何為·答曰
我於水中自見端正 大家不別獨見賤遇·即與鏡照之 乃見醜形猶生不信
送臨水上見死人影 婢意方解慚愧自分（出十卷譬喻經第七卷）·

【卷第四十五 終】（◎五繫—兩足、兩腳、頸被擊縛）

【卷第四十六】（鬼神部）

阿修羅一 乾闥婆二 緊那羅三 雜鬼四・

阿修羅 第一（●闕一「窺」字、小視）

羅呵王瞋忒利諸天行其頭上興兵大戰一 毘摩質多有女以妻帝釋為女嫉興兵二 往昔阿修羅與天戰見帝釋回車而散三 羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰四 阿修羅先身厭為水漂願得長大形五・（●揣食一又稱段食）

羅呵王瞋忒利諸天 行其頭上 興兵大戰 一

大阿修羅王（長阿含經云 阿須輪）名曰羅呵 住須彌山北大海之底

水懸在宮上 為四風所持（樓炭經云 隨風所持）・城郭縱廣八萬由旬

①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（餘須輪實形長一由旬 衣長二由旬 廣一由旬

重六銖）亦食揣食②洗浴衣服為細滑食 月十五日 入海中央 化其形體

下水著臍 上闕須彌③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 而置忉利王及日月諸天 行我頭上 誓取日月以為耳瑠カキ 漸大瞋忿加欲捶之・即念 舍摩黎 毘摩質多 二阿須輪王 及諸大臣各辦兵仗 往與天戰・時難陀 跋難陀二大龍王 身遶須彌周圍七匝 山動雲布以尾打水 大海湧波上冠須彌・忉利天曰 須輪欲戰矣・海中諸龍 迦樓羅鬼持華常樂カキ 二鬼神等各持兵眾 從次交門 若不如皆奔・(●揣食—因分分段而食，以支持生命)

四天王宮嚴駕攻伐 先白帝釋・帝釋告上諸天・時炎摩以上遠至他化註無數天眾及諸龍 鬼前後圍遶 帝釋命曰 我軍若勝以五繫縛註縛毘摩質多 將還善法堂 我欲觀之・須輪亦曰 我眾若勝以五繫縛 縛帝釋還七葉堂 我欲觀之・一時大戰 兵刃交接兩不相傷 但觸身體生於痛惱・帝釋現身乃有千眼 執金剛杵頭出煙焰 須輪見之眾乃退敗 即擒毘摩質多係縛將還註遙見帝釋便肆惡口・帝釋答曰 我欲共汝講說道義耳・壽大千歲少出多減 惡心好鬥而不破戒 大修布施故受此身 (出長阿含第二十卷 樓炭 華嚴 大智論略同) (●炎摩—夜摩天：欲界第三天)

毘摩質多有女 以妻帝釋 為女嫉興兵 一一(●係—繫)

毘摩質多者 昔在劫初 諸天入水 身生觸樂 精流其中自然成卵
卵生一女其形青黑註入大海中拍水自樂 水精入體即覺有身·乃生一男
九頭頭有千眼口中出火 有九百九十九手八腳 踞于海中 食噉淤泥及藕
根 取香山乾闥婆くわんぼ神女為妻註容姿美妙色踰白玉·後生一女 端正挺特天
地無比 憍尸迦遣使求索·阿修羅言 若能使我乘七寶宮 當以相與·帝
釋即脫寶冠擬十善報 使阿修羅得坐勝殿 乘六種寶臺而往迎之 置於善
法堂上 更為立名曰悅意 諸天輔臣莫不歡喜·(●迦樓羅—金翅鳥)

後帝釋遊歡喜園 共諸嫖女入池遊戲 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
俱作撼たふ註喜見城搖動須彌 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 般若波羅蜜咒王當誦持 鬼兵自
碎·時天帝釋於善法殿 集眾燒名香 發大誓願 般若波羅蜜是大明咒
是無上咒 是無等等咒審實不虛 我持此法當成佛道 令阿修羅自然退散
·作是語時 虛空中 有四大刀輪 自然而下當阿修羅註耳鼻手足一時墮
落 令大海水赤如絳珠註時阿修羅即大驚怖 遁走無處入藕孔中(出觀佛

三昧經第一卷）・（◎青—藍◎乾闥婆—香神或樂神◎撼—擊）

往昔阿修羅與天戰 見帝釋回車而散 三（◎絳—深紅色）

昔者阿修羅 興兵與天帝共戰 釋提桓因不如 乘千輻寶車怖懼而退
· 中路見睽娑羅樹註鳥巢有兩子 即敕御者 此樹有二鳥 汝可回車避之
寧使來害我 勿傷此也· 即便回車 須輪遙見即相謂言 帝釋回車必欲
還戰 不可當也· 即便退散 天乃得勝（雜阿含經云 叢林有金翅鳥巢
謂是來戰 大怖而走）須輪三事過閻浮提 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）·（◎睽—電光、窺）

羅睺羅羅有女 帝釋強求 起兵攻戰 四（◎當—對著）

過去世時 有阿修羅王 名羅睺羅 生於一女 殊特端正 女德六十
四種 無不具足 口吐言氣如優鉢羅華 身出牛頭旃檀之香 面色紅白見
者愛樂· 時釋提桓因作是念言 此宮諸女多有端正 比須輪女而皆不及
今我集兵往伐取之 給我驅使· 即召諸天具言此事· 諸天啓曰 行可遣執
樂神等 手執九十一絃琉璃之琴（胎經云 九十九絃）歌我天人受福快樂

即敕執樂天子般遮翼等 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·須輪大瞋 我亦有力足相擬逆·般遮翼等即報帝釋·時須輪集兵 到須彌山側 壞曲腳天宮 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 須輪兵眾漸漸卻退 引四種軍入拘郗羅池 藕莖孔中·(◎須輪—阿修羅)

有一士夫見之 自念 我狂失性 謬睹異事·佛告比丘 此真實也·時釋提桓因集諸天眾 從四門出 但見刀鎧弓箭在地 不見須輪眾註轉前進直 入阿須輪宮殿 見婆私呵女數千萬眾 不見阿須輪 將諸女眾歸詣忉利宮·時諸阿須輪等求哀歸命 向釋提桓因言 我等愚惑不識佛弟子神力巍巍 我等先祖信奉如來 聞佛有戒不取他物 今天王釋將我眷屬盡填天宮 非佛弟子之所應行·帝釋聞之悵然不樂 我寧當奉禁 不犯偷盜·即還諸女 時阿須輪王以最可愛女 奉上帝釋 帝釋即以甘露為報·須輪與天和好 共持如來三歸八戒(出胎經及出譬喻經下卷)·

阿修羅先身 厭為水漂 願得長大形 五

阿修羅前世時 曾為貧人 居近河邊常渡河擔薪·時河水深流復駛疾

此人數為水所漂 既亡所持 身又沒溺 隨流殆死得出・時有辟支佛
作沙門形詣舍乞食 貧人歡喜即施飯食 食訖擲鉢空中飛軒而去・貧人見
之因以發願 願我後生身形長大 一切深水無過膝者・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（出雜譬
喻經第四卷）・

乾闥婆 第二（◎翼—敬、恭）

乾闥婆王 クワンボ 住雪山右城 名毘舍離・世界初成有風輪起 名曰莊嚴

造此宮城・城北有七黑山 山北復有香山 在十寶山間 常有伎樂之聲（
大智論云 是天樂神）・山有二窟 一名晝 二名善晝 七寶所成柔軟香
潔 猶如天衣・乾闥婆王 從五百乾闥婆止住其中・佛在毘陀山（出在摩
竭國北）釋提桓因告執樂神 般遮翼持瑠璃琴註於佛前歌・佛曰 汝能以
琴歌稱讚如來 悲和哀婉感動人心 於此聲中云 欲縛淨行沙門涅槃 眾
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（
出長阿含經 大智論）・

緊那羅 三

緊那羅（亦云甄出那羅也）住須彌山北 過小鐵圍有大黑山 亦在十寶山間 無有佛法日月星辰 由昔布施之力 今居七寶宮殿 壽命甚長・此王本在人中 有大長者興造佛塔 此緊那羅施一剎柱 成辦寺廟 復以淨食施於工匠 壽盡作胸臆神 在兩山間・先在人中 為大長者居財無量 有一沙門乞食 婦擎飯施之 乃大瞋怒云 此何乞人瞻視我婦 當令此人手脚斷壞・壽終以後受此醜形 八十四劫常無手足 諸天宴會皆悉與乾闥婆 一番上下 天欲奏樂 而其腋下污流 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 皆悉振動 迦よむ葉在座不能自安 五百仙人心生狂醉 失其神足一時墮地（出菩薩胎經及大智論）・

雜鬼神 四

鬼神皆依所止為名一 餓鬼果報二 鬼沽酒語主人令湖中取死人金銀三 金床女裸形著衣火然四 二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改心存遇佛得道五 金色神指流為甘露并資生物以給行人六 毘沙惡鬼食瞰人民遇佛悟解七 鬼子母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

魔王嬈目連為說先身為魔事十 鬼得他心害怨女人十一 波旬嬈固文殊
十二 餓鬼請問目連所因得苦十三 惡鬼見帝釋形稍醜減十四 鬼還鞭其
故屍十五·

鬼神皆依所止為名 一 (●) 陌——道路、田間小路的南北向)

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 地中有水火風 但地大多故得名耳 水火風神皆各同然·
佛為說法 皆受五戒為優婆夷 一切人民所居舍宅 皆有鬼神無有空者
街巷道陌^註屠會市肆及諸山塚 皆有鬼神無有空處 凡諸鬼神皆隨所依
即以為名 (樓炭經云 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 猶如國王
以百千人 侍衛一臣 (出長阿含經第二十卷) ·

餓鬼果報 二

若有眾生餓鬼中 常飢渴故目陷髮長 東西亂走或食嘔吐 脂肉膿
血 屎尿涕唾 盪滌餘汁 壽命無量百千萬歲·初不曾聞醬水之名 設復
眼見急往趣之 變成猛火膿血 或時不變 多人執仗不令得前 或夏降雨

至身成火 名惡果報·恆河水邊有諸餓鬼 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〔發〕·餓鬼〔鬼〕白佛 我等飢渴命將不久
·佛言 恆河流水·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·(●溷—廁所、雜亂●讐—怨仇)

鬼言 我今渴久雖聞法言 都不入心 先可入河恣意飲之 以佛力故
即得飲水·佛為說法悉發菩提心 捨諸鬼形·或有餓鬼常被火燒 如劫盡
時諸山出火 或有羸瘦狂走 毛髮蓬亂以覆其身 或立廁溷邊〔溷〕伺求不淨〔註〕
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 鐵鎖鎖頸 叩頭求哀歸命獄卒 或有
先世惡口 好〔好〕以粗言加他 眾人憎惡 見之如讐〔讐〕以此罪故墮餓鬼中 如
是罪報受苦無量(出涅槃大智論)·

鬼沽酒語主人 令湖中取死人金銀 三(●滕—繩)

有人以沽酒為業 鬼現來飲酒未雇錢 而告主人言 明日當有一人持
花 上下白衣帶青滕〔滕〕滕中有金銀千斤 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 洗足卻〔却〕覺地

而死^註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。師曰。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）。

金床女裸形著衣火然 四（●）^{（○）}（躡一）同「躡」：兩腳不能行走）

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。但施飯足不復須衣（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者。王求沙門又不能得。可施五戒賢者。賢者咒願云。願令金床女得福無量。得著王衣。王問女言。女是何神。答曰。我勝於人。小不及天。故在鬼神道中。捨此命後。當生第一天上（出譬喻經。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 五

昔人遠行獨宿空舍 夜中 有鬼擔一死人 來著其前·復有一鬼逐來
瞋罵 死人我物汝忽擔來·先鬼言 是我物 我自持來·後鬼言 是死人
實我擔來·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
兩臂兩腳頭脅舉身皆易 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 從本已來恆自無我 但
以四大和合故計為我身 如汝本身與今無異·諸比丘度之為道 得阿羅漢
(出大智論第十二卷)·

金色神 指流為甘露并資生物 以給行人 六

有一鬼神 身體極大有金色手 五指常流甘露 若有行人所須 飲食
資生之具 盡從指出恣而與之·目連問言 汝是何天 福報功德奇特乃爾
·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）·

毘沙惡鬼食噉人民 遇佛悟解 七

跋祇國界有鬼 名為毘沙（承事勝已經云 阿羅婆）極為兇暴 殺民
無量 日恆數十人 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·

時有長者子 名曰善覺 在彼住止饒財多寶 兒名那優羅 唯有一子
有此限制 兒那優羅應祠是鬼 父母沐浴此小兒竟 與著好衣至彼鬼所
啼哭喚呼不可稱計 並作是說 諸鬼地神皆共證明 我此一子願擁此兒
使得免濟 釋提桓因及梵天王 諸如來弟子 漏盡阿羅漢及辟支佛 乃
至如來最尊最上 良祐福田 無有出如來上者 當鑒察之 願如來當照此
至心 以兒付鬼便退而去·

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 遙見如來光色炳然 三十二相 八十種好莊嚴其身 發歡喜心向於如來 謂是惡鬼隨意食之。是時世尊告曰 那優羅如汝所言 我今是如來至真等正覺 故來救汝及降此鬼。那優羅歡喜 頭面禮足。時世尊與說妙義 即於座上諸塵垢盡 得法眼淨 彼已見法 歸佛法聖眾而受五戒。惡鬼還本處 遙見世尊端坐不動 便興恚怒 雨雷電霹靂或雨刀劍 未墮地頃 如來化作優鉢蓮華。

復雨種種神力 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 當持汝兩腳擲著海南。佛言 若人非人無能持我兩腳 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 曩時所造緣病成行 耳鼻口身意此是故行 今身所造身三口四 意三此是新行 當知故行滅盡 更不興起復不造行 能取此行永已不生 永盡無餘 是謂行滅。

鬼白佛言 我今極飢歸我小兒。世尊告曰 昔我為菩薩時 有鴿投我 我尚不惜身命 救彼鴿厄 況今已成如來 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 我今愚惑不別真偽 乃生此心向
於如來 唯願世尊受我懺悔・如是三四 世尊告曰 聽汝悔過 為說妙法
・時彼惡鬼手擎數千兩金 奉上世尊 我今以此山谷 施招提僧^註唯願世
尊與我受之・世尊即受 便說此偈
園果施清淨 及作木橋梁 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 今度那
優羅小兒 及降毘沙惡鬼 汝等可往至彼受化・時毘沙鬼於跋祇國 唱如
是言・是時長者善覺 聞此語已喜躍不勝 將八萬四千人民之眾 至世尊
所（出增一阿含第八卷）・（◎招提―道場）

鬼子母先食人民 佛藏其子 然後受化 八

昔有一母人 甚多子息 性惡無慈 喜盜人子 殺而噉之 亡子家不
知誰取 行巷涕哭如是非一・阿難^{アナン}出行輒見涕哭 還已共議 傷亡子家・

佛知故問 眾何等議·阿難び白佛言 向行分衛見人涕哭 問之皆云 生亡我子不知屍處·佛便為阿難說 是國中盜人子者非凡人 是鬼子母 今生作人喜盜人子 是母有千子 五百子在天上 五百子在人間 千子皆為鬼王 一王者從數萬鬼 如是五百鬼王 在天上まじ燒諸天 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 寧可敕令不盜人子耶·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 即往伺斂得十數子 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 母便自擗註仰天大呼不復飲食·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 為佛作禮·(●擗一拍)

佛即問母 何為啼哭·母報言 亡我子故 佛問 汝捨汝子 至何所而亡汝子·母即默然 如是至三 母知盜人子為惡 即起作禮 我愚癡故·佛復問言 汝有子愛之不·母言 我有子 坐起常欲著ま我傍·佛復問曰

汝有子知愛之 何以日行盜他人子 他人有子亦如汝愛之 亡子之家
亦行道啼哭如汝 汝反盜人子殺噉之 死後當入太山地獄 汝寧欲得汝子
不·母即頭面著地 願佛哀我·佛言 汝子若在 汝寧能自悔不 若能自
悔當還汝子·

母言 我能自悔·佛言 汝能自悔 當作何等自悔·母言 聽佛教戒
當隨佛語 佛還我子·佛言 審如汝語 授以五戒 汝有千子皆為說名
五百子在天上 五百子在世間 燒諸天人 汝子作鬼王將數萬鬼 如是
不可勝數 或稱樹木神 地神 水神及船車 舍宅閻冥夢寤 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 我當敕子往使隨護人 不得復妄燒之·欲從
鬼子母求願者 名浮陀摩尼鉢 姊名炙匿 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 九（◎閣—通「閣」字）

時 屈摩夜叉鬼 來詣佛所 稽首佛足退住一面·時屈摩鬼白佛言

世尊 今請世尊與諸大眾 於此夜宿·世尊默然 是時屈摩化作五百重閣

註房舍臥具 坐床踞床 俱執褥枕各五百具 又化作五百燈明 無諸烟焰

（出雜阿含第四十九卷）·（◎拘樓秦佛—拘留孫佛：賢劫千佛第一佛）

魔王嬈目連 為說先身為魔事 十（◎黧—藍黑）

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

即語弊魔 且出且出 莫嬈佛弟子 長夜獲苦·魔心念言 今此沙門未

會見我 橫造妄語 正使其師尚不知吾 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

拘樓秦佛時註我曾為魔 號曰瞑恨 吾有一姊 名曰黧註汝為作子 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 住於梵天磬咳出聲 聞于三千·知想者獨處閑居 坐山樹下 三昧

正受 牧牛羊人擔薪負草 各相謂言 此已命過共閻維之註 知想從三昧起
入城分衛（出弊魔試目連經 又出中阿含經第二十七卷）

鬼得他心 害怨女人 十一（●閻維—火化●蹇—跛）

曾有一女人 為餓鬼所持 即以咒術而問鬼言 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 我今已捨怨心·鬼
觀女人雖口言捨 而心不放 即斷其命（出抄毘婆沙經第八卷）

波旬嬈固文殊 十二（●座—小腫、癰：瘡毒）

魔設供饌 化作四萬比丘 著垢弊敗衣執持破鉢 胸背悉露面貌醜惡
跛蹇^{ヒツカ}瘰^{ヒツカ}心懷惶遽^{ヒツカ}受種種食·文殊令諸化人鉢食常滿 揣食^{ヒツカ}在口 饑不
得納^{ヒツカ}身體不安自然蹇^{ヒツカ}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 有姪怒癡人是則為毒 因為說法我無是
毒·五百諸天從魔來者 發菩提心（出文殊現寶藏經下卷）

餓鬼請問目連 所因得苦 十三（●饑—飯變了味）

目連至恆河邊 見五百餓鬼群來趣水 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

先聞恆河水清且涼 歡喜趣之沸熱壞身 試飲一口 五藏_{しんぞう}焦爛臭不可當

何因緣故受如此罪·目連曰 汝先世時作相師 相人吉凶 少實多虛 或

毀或譽 自稱審諦以動人心 詐惑欺誑以求財利 迷惑眾生失如意事·

復有一鬼言 我常為大狗利牙赤白 來噉我肉遺有骨在 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 常教眾

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漫 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 糞污其手 是故今日受如此罪·

復有一鬼言 我腹極大如甕 咽喉手腳其細如針 不得飲食 何因此

苦·目連答言 汝前世時作聚落主 自恃豪貴 飲食縱橫輕欺餘人 奪其

飲食飢困眾生· (●佛圖一塔、佛寺)

復有一鬼言 我常趣溷_{しん}欲噉食糞 有大群鬼捉杖驅我 不得近廁 中

爛臭飢困無賴 何因如此·目連答言 汝前世時作佛圖主_註 有諸白衣供養

眾僧 供辦食具 汝以粗供設客僧 細者自食。

復有一鬼言 我身上徧滿生舌 斧來斫舌 斷續復生如此不已 何因

故爾·目連答言 汝前世時作道人 眾僧差作蜜漿 石蜜塊大難消註以斧

斫之 盜心噉一口 以是因緣故還斫舌也·(◎俠一通「夾」字)

復有一鬼言 我常有七枚熱鐵丸 直入我口 入腹五藏焦爛 出還復

入 何因故受此罪·目連答言 汝前世時作沙彌 行果瓜子到其師所 敬

其師故 偏心多與 實長七枚·(◎幡一通「翻」字)

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 與眾僧作餅 盜心取兩幡註俠兩腋底註

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·目連答曰 汝前世時作市令 常以輕秤小斗與 重秤大斗取

常自欲得大利於己 侵剋餘人·(◎石蜜一冰糖)

復有一鬼言 我常兩肩有眼 胸有口鼻 常無有頭 何因故爾·目連

答言 汝前世時恆作魁膾註弟子若殺罪人時 汝常有歡喜心 以繩著結挽

之·(◎膾一細切肉、劃◎魁一領袖)

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 馬難制 汝以鐵針刺腳 又時牛遲亦
以針刺·

復有一鬼言 我身常有火出燃懊惱 何因故爾·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 值王臥起去 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 常有旋風回轉我身 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 無有腳眼耳鼻等 恆為蟲鳥所食 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·(◎杓—同「勺」字、取水的器具)

復有一鬼問曰 我受此身 肩^レ上常有銅瓶 滿中洋銅 手捉一杓取自
灌頭^註舉體焦爛 如是受苦無數無量 有何罪咎·答言 汝前世時出家為
道 僧典飲食 以一酥瓶私著餘處 有客道人來者不與之 去己出酥行與
舊僧 此酥是招提僧物一切有分^註此人藏隱雖與不等 由是緣故受此罪也
(出雜藏經)

惡鬼見帝釋 形稍醜滅 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 稍稍滅(出增一阿含經第二十七卷
·)·(◎招提僧物—僧伽所共用而為教團之共有物，不得私自處置)

鬼還鞭其故屍 十五 (◎招提僧物—如：寺舍、田園)

昔外國有人死 魂還自鞭其屍·傍人問曰 是人已死何以復鞭 報曰

此是我故身 為我作惡 見經戒不讀 偷盜欺詐犯人婦女 不孝父母兄弟 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) ·

【卷第四十六 終】

【卷第四十七】 (雜獸畜生部 上)

師子一 (七事) 象一 (四事) 馬三 (一事) 牛四 (四事) 驢五 (二事) 狗六 (四事) 鹿七 (二事) 銘陀八 (一事) 狐九 (一事) 狼十 (一事) 獼猴十一 (六事) 兔十二 (一事) 貓狸十三 (二事) 鼠十四 (一事) ·

師子 第一

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蘇後遂忘恩三 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 一 (●師子—獅子)

過去世有一師子王^註在深山窟 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 厥名利見^註師子王睡 即
便搏取獼猴二子 處^{多工}嶮而住^註師子王即寤 即白鷲言
我今固請 見為放之 莫令失信 生我慚愧·

鷲王答曰 我能飛行空 無畏過汝界 若欲護二子 為我應捨身·
師子又曰 我今護二子 捨身如枯草 護身而妄語 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·

(出大集經第三卷)·(●厥—他的 ●嶮—高峻、阻難)

師子王有十一勝事 二

師子王生住深山大谷 方頰巨骨身肉肥滿 頭大眼長眉高而廣 口鼻
淵方齒齊而利 吐赤白舌雙耳高上 脩脊細腰其腹不現 六牙長尾髦髮光

潤 自知氣力牙爪鋒芒 四足據地安住巖穴 振尾出聲 若有能具如是相者 當知真師子王。晨朝出穴（之）嘯（之）申欠（之）呿（之）。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 五群輩無怖心 六睡者得覺 七諸獸不敢放逸 八諸獸得來依附 九調大香象

十告諸子息 十一莊嚴眷屬。 (●嘯—眉蹙●闕—小看)

凡聞師子吼 水住深潛 陸行藏穴 高飛墮落 厩（之）中香象振鎖斷絕

失糞怖走·猶如野干 雖學師子至百千年 終不能作師子之吼·若師子子生始三歲 則能哮吼 香山徑有師子 飛鳥走獸絕跡不闕（之）一切畜生 師子為最 (出涅槃經第二十五卷 又大智論)。(●案—同「按」：察行)

師子食象哽死 木雀為拔得 蘇後忘恩 三 (●呿—張口)

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（之）八處不動 奮迅身體便大雷吼 走獸伏住飛者墮落 然

後乃起 曠野山澤案行屬界（之）求覓群獸·逢一象王殺而食之 脾骨哽咽

死而復蘇（之）時告木雀 與吾挽骨 後若得食當相報恩·木雀聞之入口 盡

力拔骨乃得去之·時師子王後日求食 大殺群獸 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 以此為常饌

汝既不自量 脫吾牙出難 還得出吾口 此恩何可忘・（◎屬一隸）

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

群獸 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 喙一眼壞註師子驚起左右顧視 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 莫復作緣對・

師子王者 今勇智菩薩是・時木雀者 今目捷連是（出菩薩瓔珞經第

九卷）・（◎時一行不進、止◎喙一口、鳥獸尖長形的嘴）

師子有二子 為獵者所殺 同生長者家得道 四

昔者山中有兩比丘 閑居行道逮得神通。去之不遠有一師子 產生二子 養之稍大 欲行所索 持子寄二道人 窟邊求食 或五日一還見 與道人相近附 遂復捨行。日月轉久 後日道人各行不在 獵師遇之意欲射之。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 子求之不得 定意觀之 知為獵客所殺 便以神足追而奪之 以為坐褥恆摩娑咒願 欲令解脫。

未久復坐禪 觀知趣何道 而為中國大長者家 作雙生子 始入胞胎 其母未覺。道人問 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 爾為蒙恩。道人語曰 若必得子何以報恩。曰 長大便當給道人為弟子。道人咒願而去 從是遂覺有身。後生二男相似如一 年轉八歲復來到其家 兒有宿緣自然愛敬。道人語長者 識昔約不。長者以本誓不得已 便以二兒各施道人。道人將作沙彌 精進未久亦皆得道 亦恆自坐皮上試共坐禪 觀此皮神所生 便知是己身故皮 展轉相照

便共至師前 禮足謝曰 實蒙大恩 (出譬喻經第五卷) ·

師子王墮井為野干所救 五 (●裘—皮衣服)

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 · 時此井邊有渠水流 野干即曰 以腳通水 水入滿井 師子浮出 · 時此林神而說 偈言

身雖自雄健 應以弱為友 小野干能救 師子王井難 ·

佛言 師子王者 我身是 · 五百師子者 諸比丘是 · 野干者 阿難是

(出十誦律雜誦卷第一) ·

師子虎為善友 野干兩舌 分身喪命 六 (●濡—鮮澤)

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 是二獸恆得濡好肉噉註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 隨意兩舌野干噉二獸殘肉 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

目相舐恆噉好肉 或時不得必當噉我 我先方便令心別離。

語師子言 虎有惡心於汝師子 食噉皆是我力。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 有所食噉皆是我力。虎言 云何得知。答言 明日見汝

時 閉目舐汝毛者 當知惡相。是二知識中 虎生畏想 是故先往師子所

言 汝於我生惡心耶。師子言 誰作是語。答言 兩舌野干。好毛復問言

汝於我亦生惡心耶。虎言 不也。虎語師子言 汝若有是惡語者 不得

共作善知識。好毛言 是兩舌野干有如此言 云何不喜共我住耶 即說偈

言

若信是惡人 則速別離去 當懷其愁憂 瞋恨不離心

凡為善知識 不以他語難 不信欲除者 若信他別離

則為其所食 不信兩舌者 還共作和合 所懷相向說

心淨言柔濡 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。

虎與師子驗事實已 共捉野干破作二分（出十誦律二誦第三分 又出

四第九分文同 又出彌沙塞律第六卷 又出野干兩舌經略同）

師子等十二獸 更次教化 七

閻浮提外東方海中 有琉璃山名之為潮 高二十由旬具種種寶 其山有窟名種種色 是昔菩薩所住之處 縱廣一由旬 高六由旬 有一毒蛇在中而住 修聲聞慈·復有一窟名曰無死 高廣亦爾 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 各有五百眷屬圍繞 是二女人 常共供養如是三獸·

閻浮提外南方海中 有頗梨山高二十由旬 有窟名曰上色 縱廣高下亦復如是 亦是菩薩昔所住處 有一獼猴修聲聞慈·復有窟名口誓願 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 各有五百眷屬圍繞 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 有一豬修聲聞慈·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 中有一窟名為
明星 廣一由旬 高六由旬 昔菩薩處中 有一師子修聲聞慈·復有一窟
名曰淨道 高廣亦爾 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_云 教化一切鼠身眾生 令離惡業勸修善事 如是
次第至十三日 鼠復還行 乃至盡十二月 至十二歲亦復如是 故此土多
有功德 乃至畜獸亦能教化·是故他方菩薩 常應恭敬此佛世界·

若有比丘 比丘尼 優婆塞 優婆夷 欲得睹見是十二獸 欲得大智
大定 大神通力 欲受一切所有典籍 欲增善法 是人當以白土作山 縱

廣七尺高十二尺 種種香塗金薄 薄之四邊周匝二十尺 所散瞻婆華當以
銅器盛^レ 諸種種非時之漿 置之四面 清淨持戒日三洗浴 敬信三寶 離
山三丈正東而立 誦如是咒住十五日 當於山上見初月像 爾時則知見十
二獸 見己所願隨意即得 若能修行苦行即得 眼見是十二獸諸菩薩等
或作天像或作鬼像 鳥獸之像 遊閻浮提 教化如是種種眾生 若為人天
調伏眾生 是不為難 若為畜生調伏 眾生乃是為難（出大集經第二十四
卷）。

象 第二

象王供養佛一 善住象王為轉輪王寶一 象子生而失母為仙人所養三 象
獼猴鵝相敬四。

象王供養佛 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
百群象 象行王恆在後 常得濁水殘草 厭其群眾獨來樹下 遙見佛 以
鼻拔草蹈地令平 以鼻盛水灑塵^レ 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（出僧祇律第十一卷）

·（◎傭——同「臚」；均、直◎塹——深坑、繞城的河）

善住象王為轉輪王寶 二（◎七處——四足、首、陰、尾）

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

六牙織傭◎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 或有象王洗尾背髀

足者◎有拔華根與王食者 有採華散王上者 八千象亦復洗浴共相娛樂

大小便利·諸夜叉鬼 移山林外（十誦律云 阿耨達池 有善住象王宮殿

·增一阿含云 香積山側 有八萬四千白象）釋提桓因 所乘最下象 轉

輪聖王乘之名曰象寶 金壁山中 有八萬巖窟 八萬象止憩其中 身色純

白 頭有雜色 口有大牙 齒間金鈿（出長阿含經第十八卷 又出增一阿

含 樓炭經）◎（◎髀——膝以上的大腿骨◎鈿——金華、金片做成的花朵）

象子生而失母 為仙人所養 三

往古世時 有閑居一象 生一子 墮地未久 其母終亡・去彼不遠 仙人所處 有威神 功德具足 志懷大哀 遙見象子 其母命終 纔能舉足 東西遊瀆不能自活^天 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 既得安隱 無有憂患・於時仙人臥起同處 身形轉長 衣毛鮮澤 則以水漿供養仙人 其好果^多 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・象子死者 弟子是也・天帝釋者 則我身也（出佛說弟子過命經）・（◎瀆—廣大、無涯際）

象獼猴鷄共為親友 四（◎鷄—一名：冠雀）

過去世時有三親友 象 獼猴 鷄鳥（僧祇律第二十七今云 巔多鳥）
（註）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 行此樹齊畫我腹・象與鷄問獼猴

· 獼猴答言 我憶小時 此樹舉手及頭（僧祇律云 尿此樹上）· 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（出四分律四分第三卷 又出十誦律七法第六卷）·

馬 第三

婆羅醯馬王為轉輪王寶 一

馬王名婆羅醯 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（出增一阿含經）·

牛 第四

大牛被賣走趣如來佛說往緣死得生天一 水牛王忍獼猴辱二 二牛掙力牽

載三 迦羅越牛自說前身負一千錢三反作牛不了四。

大牛被賣走 趣如來佛說往緣 死得生天 一

有遠方民 將一大牛 肥盛有力 賣與舍衛城人。城人買欲以殺之

在城門中與佛相遇 牛遙睹佛 心中悲喜 絕鎖馳走人不能制 直趣如來

屈前兩腳 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 不償所負至于今生 墮此牛中 債主所賣數千兩金。時轉

輪王 則我身是。其債主者 此牛是也。佛為聖王保之為償 竟不與之故

來求救。佛告牛主 佛為卿分衛倍償牛直 牛主不肯還欲得牛。佛復重告

吾稱牛身斤兩輕重 與若干金。故不肯與矣。時釋梵天悉俱來下 白佛

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 二（○坌一灰塵、聚集◎枉一亂）

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。心懷忿怒興于嫉妬。便即揚塵瓦石。而坌擲之輕慢毀辱。註水牛默然受之不報。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。效之。忍辱不以為恨。是等眷屬過去。未久。有一水牛犢。尋從後來。隨逐群牛。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。亦復學效。去道不遠大叢樹間。時有樹神遊居其中。問水牛王。卿等何故睹此獼猴。猥見罵詈。而反忍辱默聲不應。水牛報曰。彼輕辱毀我。又當加施人。彼人當加報。爾乃得枉患。註

諸水牛過去。未久有諸梵志。大眾群輩仙人之等。從道而來。時彼獼

猴亦復毀辱・諸梵志等 即時捕捉脚蹋殺之・於是樹神即復頌曰
罪惡不腐朽 殃熟乃遭患 罪惡今已滿 諸殃不爛壞・

佛言 水牛王 即我是・為菩薩時 墮罪為水牛中王 常行忍辱修四
等心 慈悲喜護自致得佛（出生經第四分）・

二牛捩力牽載 三（◎坂一同「阪」：坡◎坂一可唸「^ク」音）

過去有人有一黑牛 復一牛主 為財物故唱言 誰牛力勝我牛者 若
勝我輸物 若不如者輸我物・時黑牛主答言 可爾・時載重物繫牛車左
共相輕笑謂 黑曲角 以杖擊之牽是車去・牛聞之即失色力 不能挽重上
坂^ク註時黑牛主大輸財物 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・（◎濡一同「軟」字、柔）

牛語主言 先在眾前形相輕我 聞惡名故即失色力 是故不能挽重上
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
角廣且直・主受牛語 即便洗刷塗角 著好華鬘 繫車右邊柔濡愛語^ク註大
吉黑牛廣角大力 牽是車去・是牛聞是柔濡愛語 故即得色力 牽重上坂

·時黑牛主先所失物 更再三倍得之 是牛主得大利 己心甚歡喜 即說
偈曰

載重入深轍 隨我語能去 是故應濡語 不應生惡言
濡語有色力 是牛能牽重 我獲大財物 身心得喜樂·

佛語諸比丘 畜生聞形相語 尚失色力 何況於人（出十誦律二誦第
三卷 出四分律初分第七卷略同）·（◎反一通「返」字）

迦羅越牛自說前身負一千錢 三反作牛不了註四

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債 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 主人即便放著群中 不復
取用 咒願 此牛自今已後 莫復受此畜生身 若有餘錢一以布施·牛後
命過 得生人中（出譬喻經）·

驢 第五

有驢挽車 日行五百里 一

昔人有驢以用挽車 日行數百里 語其弟言 莫放驢使與驢相見・弟怪之 自思念云 夫智者相得其則歡喜 諛諂相得其亦歡喜 物類相得無不歡喜・弟故放驢令得相見 亦不鳴咽相嗅不食 兄後駕之便臥不行・兄便大瞋截其毛耳 驢得苦痛復行如前・驢語大家 君弟放我見惡知識 我問何肥・答曰 給陶家公邊負土 得惡道便臥不行・公便步擔土去 放我道邊食 得食好草歸得藟穀 是以得肥・問何瘦 答曰 挽車日行五百里 飲食輒軻是以瘦耳^註我瘦取謂放得肥 反見髡剃不敢復臥^註乞得生活・主愍之放令解脫（出十卷譬喻經第八卷）・

驢效群牛 為牛所殺 二（○輒軻——坎珂○髡——剃去頭髮）

群牛志性調良 所至到處 擇軟美草食 選清涼水飲・時有一驢 便是念 我亦效其飲食・即入群牛 前脚把地觸繞彼牛^註效其鳴吼而不能改 其聲自稱我亦是牛・牛角觚殺捨之而去（出增一阿含第二十卷）^註

狗 第六（○觚——同「抵」字○繞——撓戲弄）

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擗出先身所藏之物三 弊狗因一比丘得生善心四・

狗乞食不得詣官訟主人 一

佛在舍衛國 過去世有狗 捨自家至他家乞食 入他家時身在門內
尾在門外·時主人居士打 不與食·狗詣眾官言 是居士 我至其家乞食
不與我食反打我 我不破狗法·眾官問言 狗有何法·答言 我在自家
隨意坐臥 至他家時身入門內 尾著門外·眾官言 喚居士來 問言 汝
實打狗不與食耶·答言 實爾·眾官問狗言 此人應云何治·狗言 與此
舍衛城大居士職·何以故·答 我昔在此舍衛城中 作大居士 以身口作
惡 故受是狗身 是人惡甚於我 若今是人得力勢者 當大作惡令入地獄
極受苦惱 (出十誦律第三誦第一卷) · (●誦一同「踴」字)

狗子被殺時見沙門 命終生豪貴家 二 (●捋一摩)

昔有一國 穀米踊貴人民飢餓^註時有沙門入城分衛 無所一獲 次至
長者大豪貴門 得粗惡飯 這欲出城 逢一屠兒抱一狗子 持歸欲殺 見
沙門歡喜前為作禮·沙門咒願 老壽長生·知有狗子 而欲殺之 故問其
人何所齎持·答曰 空行·又問 吾以見之願持示我 食買狗子令命得濟
·其人答曰 不能相與·如是至三懇勸喻請 其人抵突不肯隨言·又言

可以示我・其人即出以示沙門 舉飯飴狗子摩捋カキ咒願註狗子淚出 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 這生墮地便有慈心・時彼沙門 次到長者門裏分衛・時長者子年以七歲 見彼沙門憶識本緣 便前稽首禮沙門足 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 除去鬚髮被カキ三法衣 便得三昧立不退轉 開化一切發大道意（出迦葉詰阿難經）・（◎捋カキ引取◎捋カキ掬）

白狗生前世兒家 被好供給 捋カキ出先身註所藏之物 三

佛詣舍衛城遊行分衛 時到鸚鵡摩牢兜羅子家 遇其不在家 有白狗名具 坐好蓐上 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（梵志乞食音）於是作白狗・白狗極大瞋恚 下床蓐已 至門闕下伏註寂然而住・後摩牢兜羅 見問邊人曰 誰觸我狗而令憂感・今日有沙門瞿曇 來詣家乞食 狗吠之 瞿曇言 止白狗 汝不應作是聲 汝本吟哦 狗恚不樂・（◎闕一門限）

鸚鵡摩牢兜羅子 遙罵世尊 誹謗瞋恚詣孤獨園·遙見鸚鵡摩牢兜羅子來 告諸比丘 此人瞋恚 身壞生泥犁中^註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 是汝父名兜羅·倍增瞋恚 我父兜羅 常行施與常事於火 身壞死已生梵天上 何故當生狗中·此摩牢以汝增上慢 我父兜羅後亦復爾 生弊惡狗中 而說偈曰

梵志增上慢

此終生六趣

雞豬狗野狐

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

還上床蓐當於金鉢中 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 具語白狗·彼時白狗便還上床蓐坐 於金鉢中食粳米肉 至本臥處床四腳下 以口足^攴搯地·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（五）。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（出中阿含經第三十九卷鸚鵡章中）。（●泥犁—地獄●嚙—咬）

弊狗因一比丘 得生善心 四

有一長者財富無數 有一弊狗常喜嚙人（註）凡人不得妄入其門。有一比丘 聰明善慧聖達難當逮 入其門乞 值狗出臥不覺入時。長者設食狗覺方見 念出臥不覺沙門得入 今既已坐當奈之何 若獨食者出必嚙殺 噉其腹中所食美膳 若分我食乃原之耳。沙門知其心念 自食一揣（五）與狗一揣。善生慈向於沙門 前舐其足 後出門臥 曾被其嚙人劍斫其頭（五）。其狗即生長者夫人腹中 生後短命尋復終亡 復生彼國餘長者家 年十餘歲 見一沙門前迎為禮 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）。

鹿 第七（●數—聚集●机—通「几」：小桌子）

鹿母落搥乞與子別 還來就死 一（○搥——張取獸●莞——孤獨）

昔者有鹿數百為群 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 莞憐失厝墮獵搥中 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 始視矇矇未曉東西 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 況鹿身從死得 脫豈有還期·鹿復報言 聽則子存 留則子亡 說偈曰

我身為畜獸 遊處於林藪 賤生貪軀命 不能故逆死
今來入君搥 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 尠能效命 人之無良由難為期 而況禽獸將去豈復還 固不放汝·鹿復垂淚 以偈報言 雖身為賤畜 不識仁義方 奈何受慈恩 一去不復還 寧就分裂痛 無為虛偽存 哀傷二子窮 乞假須臾間

世若有惡人 鬥亂比丘僧 破塔壞佛寺 及殺阿羅漢
返逆害父母 妻子及奴婢 設我不來還 罪大過於是。

獵者重聞鹿言 心益悚然 乃卻歎曰 唯我處世得生為人 愚惑癡冥
背恩薄義 殘害眾生殺獵為業 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 便前撻放之令去 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 恆恐不自保 生世多畏懼 命急於晨露。

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 註母顧命
曰 爾還勿來 無得母子併命俱死 吾沒心甘傷 汝未識世間無常 皆有
離別 我自薄命爾生無祐 何為悲懷徒益憂患 但當建志畢命 於是母復
為子 說此偈言

吾前生貪愛 今來愛持身 世生皆有死 不脫不終患
制意一離貪 然後乃大安 寧就說信死 終不欺殆生。

子猶悲戀鳴啼 相尋至于撻所トカ 東西求索 乃見獵者臥於樹下。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 雖還于反報 猶不畢恩紀。

獵者見鹿篤信死義 志節丹誠慈行發忠 放應徵驗捨生赴誓 母子悲
戀相尋而至 慈感愍傷 稽首謝曰

為天是神祇 信義妙乃爾 恐懼情悚然 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。

獵者即放鹿使去 母子悲喜 鳴聲^{トカ} 偈謝^{トカ} 獵者
賤畜生處世 當應充厨宰 即時分烹殂^{トカ} 寬惠辭二子

天仁重愛物 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 莫不肅嘆

為止殺獵·鹿還鳴群 嘯侶遊集 各寧其所·佛言 時鹿者我身是·二

子者羅云 朱利母是也·時國王者 舍利弗是·射獵者 阿難是（出鹿子

經）·（◎仆一跌倒伏地◎呦呦一鹿叫聲◎殂一死）

鹿王遭捕殺身 以濟群衆 一

昔國王遊獵 作於場塹クヌ以捕群鹿·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 群鹿所以來者

由我一身耳 當作方計以濟眾命·即以身橫伏塹上 使群鹿蹈背而出

足傷其背 皮肉了盡 唯有骨在 忍痛濟之皆已得出 勢自上岸四向顧視

唯有一鹿不知求出 鹿王命呼乃來得出 於是鹿王命絕墮塹（出十卷譬

喻經第八卷）·

銘陀 第八

銘陀獸剝皮 濟獵師命 一

佛在羅閱耆闍崛山ヲク 身有風患 耆域醫王為合酥藥 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，效佛亦服注諸脈理，身力微弱苦惱呻喚。世尊之乎憐愍，手摩其頭。註藥消病，除看識佛手。曰：悉達餘術世不承用，復學醫道。佛言：提婆達懷不善心，不但今日，昔閻浮提城名波羅奈，王名梵摩達，凶暴無慈，夢見一獸，身毛金色，毛端金光，即召獵師，我夢具以告之，汝等求捕，若得其皮當重賞汝，若不得者誅滅汝族。（●憐—同「憐」字）

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：誰有慈悲拯我身命？有一野獸名曰銘陀，身毛金色，聞甚之乎憐愍，身入冷泉來就裹抱，小還有力將至水所，為其洗浴，捨果食之。體既平復，而自念言：今睹此獸王正求之，然我垂死賴其濟命，感恩未訓，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，未曾為福。今以身皮濟彼眾命，如有所獲，但剝取皮，莫便絕命。我以施汝，終無悔恨。獵師剝皮，銘陀即自立願。今我以皮用施此人，救彼愛

命 持此功德施彼眾生 用成佛道普度一切·作此願已 三千國土六反震
動^註剝皮去後 身肉赤裸血出流離 復有八萬蠅蟻之屬 集其身上同時^啞
食^註時欲趣穴復恐傷害 忍痛自持身不動搖 死於彼中·時諸蠅蟻食者
命終生天·獵師擔皮上王 王見奇之常敷用臥 身心安隱快樂·獸銘陀者
今我身是·梵摩達王 今提婆達是·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）·（●啞—入口）

野狐 第九（●六反震動—動、起、湧、擊、震、吼）

野狐從師子乞食得肥後 為師子所食 一

有野狐往從師子乞食 每得殘餘往遂不息·正值師子飢未得食 便呼
野狐鼻嗅 便取吞之·未死咽中呼言 大家活我·師子心念 養汝肥^恁^註
當持備之耳 汝復何云（出十卷譬喻經）·

狼 第十（第八分）（●恁—通「脆」字、獸細毛）
狼得他心害怨女嬰兒（●躡—不聲不響的跟在後面）

有女置其嬰兒在於一處 狼擔兒而走·時人捕躡^{とせ}而語之言^註汝今何故
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（出抄毘
曇第二十八卷）・（◎娉——同「聘」字）

獼猴 第十一（◎蓬蒿——苜蒿◎然——同「燃」字）

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
獼猴效羅漢起佛圖四 獼猴學禪墮樹死得生天上五 獼猴與婢共戲六・

獼猴等四獸 與梵志結緣 一

昔有梵志年百二十 少不娶妻無有淫泆 靜處深山以茅為廬 蓬蒿（上之）為
席（註）以水果麻充為食 不積財寶 王娉（久之）不往端然無為（註）數千餘歲與禽獸相
娛・有四種獸 一名狐 二者獼猴 三者獼（本） 四者兔 此四獸於道人所
聽經說戒 如是積久 食諸果麻皆悉訖盡・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・便行取樵以燃火作炭 往白道人
言 今我小薄 請作炭入火中 以身上道人・火為不然（註）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（出舊譬喻經下卷）。

獼猴奉佛鉢蜜 二（◎漾—水波搖動）

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 行見一樹無蜂而有熟蜜 來就阿難求鉢 阿難不與。佛言 但與。獼猴得鉢（彌沙塞律云 求佛鉢）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（註）捧還上佛（賢愚經云 洗卻赤蟲。彌沙塞律 見蟲捨去 更取）。佛分布眾僧皆悉周徧 獼猴歡喜騰躍 卻舞墮坑而死 為師質婦胎 後生男子形貌端正（彌沙塞律云 生三十三天（註）後生人間 得阿羅漢道）佛言 過去迦葉佛時 有一年少沙門 見阿羅漢跳渡涇水 謂凡比丘云 汝飄疾如獼猴。後五百世中常為獼猴（出賢愚經第十二卷 又出彌沙塞律第十卷 又出僧祇律第二十九卷）。

（◎三十三天—忉利天；欲界第二天）

獼猴為五百仙人師 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。啼泣懊惱。復至五百仙人所。皆到棘刺中。獼猴亦到。仙復到灰土上。獼猴亦到灰土上。仙人五熱炙身。獼猴亦復如是。仙手攀樹自懸獼猴。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。(◎四威儀一行、住、坐、臥◎佛圖一佛寺、塔)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 四(◎輦一載運)

昔佛在羅閱祇園。遣一羅漢名須漫。持佛髮爪。至罽賓國南山作佛圖。◎寺五百羅漢常止其中。旦夕燒香繞塔禮拜。時彼山中。有五百獼猴。見道人供養塔寺。即便相將至深澗邊。負輦泥石效作佛圖。◎豎木立刹弊幡繫

頭 旦夕禮拜亦如道人・時山水暴漲 五百獼猴一時漂沒 魂神即生第二
切利天上 七寶殿舍衣食自然 各自念言 從何所來得生天上・

即以天眼自見本形 獼猴之身 效諸道人戲作塔寺 雖身漂沒 神得
生天 今當下報故屍之恩 各將侍從 華香伎樂臨故尸上 散華燒香繞之
七匠・時山中 有五百婆羅門 外學邪見不信罪福 見諸天人散華作樂
繞獼猴屍 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 戲為塔寺獲福如此 若當至心奉佛 其德難喻 卿等邪見不信正
真 百劫勤苦無所一得 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 五百婆羅門興嫉妬意 同聲笑之 今此沙
門上下飄疾 甚如獼猴 何足為奇 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
戲笑為惡 號泣受報。

五百天人聞佛語已 即得道跡。五百婆羅門聞罪福之報 而自歎曰
吾等學仙積有年數 未蒙果報 不如獼猴戲笑為福 得生天上 佛德實妙
稽首佛足願為弟子。佛言 善來比丘。即成沙門精進得道（出法句經第一卷）。

獼猴學禪墮樹死 得生天上 五

昔有道人 樹下坐禪誦經 有一獼猴在樹上效之 不覺墮樹而死 得
生天上（出雜譬喻經）。

獼猴與婢共戲 六（○搗—敲○積—草積、通「積」字）

昔有國王有一獼猴 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 婢瞋以足排杖搗出。獼猴墮火燒其毛衣 奔走入積薪中出。燃及屋
舍宮殿 寶藏悉成灰燼 王方悟梵志之言也（出獼猴與婢共戲致變經）。

兔 第十二（◎四梵行—四無量心：慈、悲、喜、捨）

兔王依附道人 投身火聚 生兜率天 一

昔有兔王遊在山中 與群輩俱食果飲水 行四等心慈悲喜護 教諸眷屬 悉令仁和勿為眾惡 畢脫此身得為人形 可受道教·時諸眷屬歡喜 從教不敢違命·有一仙人處在林樹 食果飲水獨修道行 未曾遊放建四梵行註慈悲喜護誦經念道 音聲通利其音和雅 聞莫不欣·於時兔王往附近之 聽其誦經 意中欣踊不以為厭 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·（◎四大—地、水、火、風）

仙人報曰 吾有四大當慎將護註今冬寒至果蔬已盡 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·道人見之感惟哀念 愍之至心當奈之何·仙人事火前有生

炭 兔王心念 道人為我。是以默然 便自舉身投於火中。火大熾盛道人欲救 尋已命過生兜術天 於菩薩身功德特尊 威神巍巍。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 則我是。仙人者 定光佛是（出生經第三第四卷 又出兔王經）。（◎四念處—觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我）

貓狸 第十三

貓狸吞鼠食其藏 一

過去世時有一貓狸 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 貓狸迷悶東西狂走 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）。

鼠 第十四（◎五根、五力—信、進、念、定、慧）

鼠濟毘舍離命 一（◎倦—同「倦」字）

佛言 迦蘭陀者是山鼠名。時毘舍離王 將諸伎女入山遊戲 王時疲倦眠一樹下。伎女左右四散走戲。時樹下窟中 有大毒蛇 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 求諸伎女又復不見。
王自念言 我今得活 由鼠之恩 思惟欲報。時山邊有村 即命村中 自
今以後 我之祿限悉回供鼠 因此鼠故 即號此村迦蘭陀也。是時村中有
一長者 有金錢四十億 王即賜長者位 因此村名 故號迦蘭陀長者（出
善見律 毘婆沙第六卷）。

鼠偷酥身長器中 二

昔有長者家持酥瓶 高樓上覆蓋不固 鼠入酥瓶晝夜食噉 身體遂長
酥既賜盡 鼠滿瓶裏狀似酥色。有人買酥 是時長者取酥著於火上 鼠在
瓶裏便於瓶中命終 復化為酥 賣與買人 量取升斗骨沈在下 髀腳骨各
自離解（出甘露道經）。

【卷第四十七 終】（◎三十七道品—四念處、四正勤、四神足、五根、
五力、七覺支、八正道〔第978頁〕）

【卷第四十八】（禽畜生部 中 蟲畜生部 下）

金翅一（二事） 千秋一（一事） 雁三（三事） 鶴四（一事） 鵠五（二
事） 雉六（一事） 烏七（四事）。

金翅 第一

生住所資一 正音王死相二。

生住所資一 (●由旬——說：四十里)

金翅鳥有四種 一者卵生 二者胎生 三者濕生 四者化生 皆先大

布施 心高凌虛 苦惱眾生心多瞋慢 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

鼃字多鼃魚鱉以為揣食 (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 蔭五十由旬 (樓炭經略同)

·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註取卵生龍

隨意而食之 (華嚴經云 此鳥食龍 所扇之風若入眼 人眼失明故不來

人間) 胎濕化亦復如是 (涅槃經云 唯不能食受三歸者) 有化生龍子三齋

日受齋八禁^註時金翅鳥欲取食之 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 亦見也）・（◎齋八禁——八關齋戒）

正音王死相 二（◎滄一滴）

金翅鳥王 名曰正音 於眾羽族快樂自在 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 飢逼惶惶永不得安・至金剛山 從金剛山直下 從
大水際 至風輪際為風所吹 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 即降大雨滄如車輪^註鳥肉消盡唯
餘心存 心又直下七反如前住金剛山 難陀龍王取為明珠 轉輪聖王得為
如意珠 若人念佛心亦如是（出觀佛三昧經第一卷）・

千秋 第二

千秋生必害母

千秋 人面鳥身 生子還害其母 復學得羅漢果 畜生無有是智及有
尊卑想 不受五逆罪（出婆須蜜經第八卷）^註

雁 第三

金羽雁猶愛前生妻子 日與一毛 一（◎委—棄置）

毘舍離獼猴江側 有蒜園 偷羅難陀比丘尼 去園不遠·園主問言

阿姨 欲須蒜耶·比丘尼即與沙彌尼 式叉摩那尼 數數往索蒜 遂都盡

其主委園而去註佛說本生 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 遂至命終便生雁中·

其身毛羽盡為金色 以前福因緣 故自識宿命 我以何方便養活此男

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 欲知爾時婆羅門死為雁者 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）·（◎五逆—殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧）

五百雁為獵所殺 以聞佛法 生天得道 一一

佛在波羅奈國 於林澤中 為諸天人四輩之類 顯說妙法·時虛空中

有五百雁為群 聞佛音聲深心愛樂 回翔欲下 獵師張羅雁墮其中 為獵師所殺生切利天·處イカ父母膝上若八歲兒 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 願重開示·佛說四諦註得須陀洹 即還天上（出賢愚經第十三卷）·（◎四諦—苦、集、滅、道）

雁遇王羅 不食得出 三（◎羅—捕鳥的網）

國王夫人昇在樓上 見雁飛空中欲得其肉 便以白王·王遣獵工 持網行羅分布求索註即得數十以籠養之 中不食者 諸雁謂言 今已得活 不食何益·不食者 日憂不能食 七日瘠瘦 於籠孔中得出飛去·遙語肥者曰 卿等貪食 害痛在後（出十卷譬喻經第六卷）·

鶴 第四（◎七菩提分—七覺分）

常吐根力 八道之音 一

彌陀佛國 常有種種奇妙雜色之鳥 白鶴 孔雀 鸚鵡 舍利 迦陵頻伽共命之鳥 晝夜六時出和雅音 其音所說 五根註五力註七菩提分註八聖道分註如是等法 其土眾生聞是音聲 皆悉念三寶（出彌陀經）·

鵠 第五 (●晡—太陽過午之時)

鵠捨命施飢窮人一 鵠被鷹逐遇佛影則安弟子影猶戰二·

鵠捨命 施飢窮人一

昔雪山上有一鵠鳥·時大雨雪 有人失道窮厄辛苦 飢寒兼至命在須臾·鵠飛求火 為其聚薪然之 既然身投火中 施此飢人 (出大智論第十一卷) · (●七覺分—擇法、精進、喜、除、捨、定、念)

鵠被鷹逐 遇佛影則安 弟子影猶戰 二

佛在祇洹林晡時經行^註舍利弗從·時有鷹逐鵠 鵠飛來佛邊 佛行影覆之 鵠身安隱怖畏即除 不復作聲·後舍利弗影到 鵠便作聲戰怖如初·舍利弗白佛言 佛及我身俱無三毒 佛影覆鵠 鵠不恐怖 我影覆鵠 戰慄如初·佛言 汝有三毒習故·汝觀此鵠 宿世因緣幾世作鵠·舍利弗即時入宿命智三昧 觀見此鵠 已八萬大劫常作鵠身 過是已往我不能見·佛言 汝若不能盡知過去 試觀此鵠何時當脫·舍利弗即入願智三昧 觀見此鵠 八萬大劫未脫鵠身 過是不知 於恆河沙等大劫中 常作鵠身 (出大智論第十一卷) ·

雉 第六

雉救林火 一

昔野火燒林・林有一雉 勤身自力飛來入林 以水灑林往反 疲乏不以為苦・時天帝釋來問之言 汝作何等・答曰 我救此林愍眾生故 此林蔭育處 廣清涼快樂 我諸種類及諸宗親 皆悉依仰 我有身力 云何懈怠而不救之・天帝問言 汝乃精勤當至幾時・雉言 以死為期・天帝言 誰為汝證・即自立誓 我心至誠信不虛者火即自滅・是時淨居天知雉弘誓 即為滅火・始終常茂不為火燒（出大智論第十六卷）・

烏 第七

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一 赤嚙烏與獼猴為親友二註烏與雞合共生一子三 烏與蟲狐迭相讚嘆四・

烏王甘蔗所領四烏 使至沙竭國 一（◎嚙一相欲伏）

波斯匿王有四大臣 拜為將 合四部兵欲伐小國・四臣見佛稽首足下・世尊問之 仁等何去・具以事答 我等之身為此國王 多所興立常畏危命 今當攻伐・世尊讚曰 善哉諸賢 是為報恩而有反復 不但今世為此

國王 過去世時沙竭之國 有諸烏眾而來集會 止頓其國。烏王名曰甘蔗
主八萬烏 烏王有婦 名舊黎尼 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。於是烏王聞其音聲 合會烏眾 汝等當往
沙竭國 沙竭國王有大鹿王 名曰須具 欲得其肉。四烏應募 吾等堪任
不惜身命當辦此事。

於時四烏數至會所 時國王子見烏恐懼 馳還白王 我見四烏色像若
斯 數來鹿苑。王即敕人令捕 烏師造立方便 張羅捕烏 輒以獲之生上
國王。王問四烏而呵罵之 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。時國王愕然怪之 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 況烏獸乎。王告諸烏 今赦汝罪
(出蜜具經 又名俱薩國烏王經)。

赤嚙長烏與獼猴為親友 二

昔有烏 名曰拘耆 (梁言 赤嘴烏也) 遊在叢樹 產乳諸子在於樹上
。時拘耆與一獼猴共為親厚。時叢樹間有一毒蛇 伺行不在 噉拘耆子無

復遺餘・拘耆失子悲鳴啼呼 不知所在 熟自思惟 知蛇所噉 獼猴歸見
問之何為・答曰 蛇噉我子了盡無餘・獼猴曰 我當報之・時毒蛇行 獼
猴前遶之 蛇怒纏獼猴 獼猴捉得頭曳 至石上磨破而死・棄擲而還 拘
耆踊躍（出赤嘴鳥喻經）・

烏與雞合 共生一子 三（◎嶋——同「雌」字）

過去世時 有一群雞依榛林住 有狸侵食 唯餘一嶋ト鳥來覆之註共生
一子・子作聲時 鳥說偈言

此兒非我有 野父聚落母 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）・

烏與蟲狐選相讚歎 四（◎黃門——宦官、無根之男眾）

久遠世時 有黃門命過註棄樗樹間フ・蟲狐及烏 共來食肉 更相讚歎
烏曰 君體如師子 其頭如仙人 胎由鹿中王 美哉如好華・
狐曰 誰尊在樹上 其慧最第一 其明照十方 如積紫磨金・

時大仙人處於閑居 淨修為道 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 ·

烏曰

師子及孔雀 其食於禽肉 何謝髡滅頭註次第而求乞 (出蟲狐烏經) ·

蟲畜生部 下 (●髡—剃去頭髮)

龍一 (五事) 蛇二 (三事) 龜三 (一事) 魚四 (二事) 蛤五 (一事)
 穀賊六 (一事) 涇中虫七 (一事) 註虱八 (一事) ·

龍 第一 (●涇—水貌 ●虺—毒蛇)

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 四大龍王患金翅請佛五 · (●皂—黑)

生住資待 一 (●蝦蟇—蛙屬，似蟾蜍而小)

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 神力自在百味飲食

最後一口變為蝦蟇^註若自化眷屬 發於道心 施乞皂衣^註能使諸龍各興
供養者 沙不雨身及離眾患(又云 變身為蛇虺等^註不遭蝦蟇及金翅鳥)
食鼃鼉魚鱉 以為揣食(樓炭經云 龍食魚鱉及提違提歷大魚也) · 洗浴
衣服為細滑食 亦有婚姻 身相觸以成陰陽 壽命一劫·或有減者 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 九伽毘羅 十阿波羅 十一伽菟^註十
二瞿伽菟 十三阿耨達 十四善住 十五優睒伽波頭^註十六得叉迦(樓炭
經六十三 出長阿含 樓炭 大智論) · (●菟—兔子)

娑竭龍王 為五百鬼神所護 二(●睽—閃眼示意、光明)

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^註園林浴池眾鳥和鳴 金壁銀門 門高二千四百
里 廣二千二百里 綵畫姝好 常有五百鬼神之所守護 能隨心降雨 群
龍所不能及 所住之淵涌流入海^註青琉璃色(出樓炭華嚴經) ·

眷屬先少後多 三(●涌—同「湧」) ●楯—欄干中，橫的部份)

龍王白佛言 我從劫初止住大海 從拘樓秦佛時 大海之中妻子甚少

今者海龍眷屬繁多・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
拘樓秦佛時 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 鬥諍誹謗經戒 死
生龍中 今已有生者 以是之故 在大海中諸龍妻子 眷屬不可稱計 我
泥洹後 多有惡優婆塞 違失禁戒當生龍中 或墮地獄（出海龍王經第二
卷）。

龍持戒至死不破 四（◎案―通「按」字）

大力毒龍 以眼視人 弱者即死 以氣噓人 強者亦死・時龍受一日
戒 出家入林樹間思惟 坐久疲懈而睡・龍法眠時形如蛇狀 七寶雜色・
獵者見之驚喜言曰 以希有難得之皮 獻上國王 以為船飾不亦宜乎・便
以杖案其頭^註 刀剝其皮・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
為持戒故 一心受剝不生悔意・既以失皮赤肉在地 時日大熱宛轉土中

欲趣大水 見諸小蟲來食其身 為持戒故不復敢動・自思惟言 今我此
身以施諸蟲 為佛道故 今以肉施以充其身 後以法施以益其心・身乾命
絕 即生忉利天上（出大智論第十四卷）・（●噲—同「吸」字）

四大龍王患 金翅請佛 五（●懷—懼●惶—驚恐、急迫）

有龍王 一名噲氣註二名大噲氣 三名能羅 四名無量色 白世尊曰

於此海中無數種龍 有四種金翅鳥 常食海中諸龍 願佛擁護 令得安
隱不懷愁恐・世尊脫身皂衣 告海龍王曰 汝當取是如來皂衣 分與諸龍
皆令周徧 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 泥洹レ後供養舍利 一切眾具而以奉事世尊・四金翅鳥王 聞佛所
建惶懷註速疾往詣佛所 前稽首足 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 殘害群畜殺生

枉命 以為飲食 二曰執帶兵仗 刀矛斫刺逼迫格射 劫奪他財以用飲食
三曰慳貪ク諛諂亂犯禁邪 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 不當以養身害於眾生 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 今曰吾等 自歸命佛及法眾僧 自
首悔過前所犯殃 奉持禁戒從今日始 以無畏施一切龍王 擁護正法至佛
法住將 從道法至于滅盡 不違佛教（出海龍王經第四卷）。

蛇 第二

毒蛇捨金設會生忉利天一 一蛇首尾兩諍從尾則亡二 蛇龜蝦蟆遭飢相語
三。

毒蛇捨金設會 生忉利天 一（◎伽藍—道場）

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 遇疾而亡。貪愛既重 轉身作一毒蛇 纏遶金瓶 死
已更生經數萬歲 後自思惟忽能醒悟 正當為金受此惡報 當捨施福田求
覓善處。時出路邊 見婆羅門 便言 我有一瓶金 託君飯諸眾僧 若不
為我 我當殺君。婆羅門言 我能相為。蛇出金與之 即持詣於伽藍^註具

以白僧 稱蛇欲設供意。(●并—合、同、同「併」字)

僧許 持金付維那 維那經營設食日近·婆羅門以小阿翰提 往至蛇所 蛇見歡喜 即盤阿翰提上·婆羅門以氎覆之 擔向寺所 路人見之多與財物送其家中·別剋一日 請諸賢聖僧設飯食 會竟 前至僧伽藍 著眾僧前住街而立 令婆羅門次第行看 自以信心觀受食者 熟視不移·事訖 蛇益懷敬心無厭足 僧食畢重為說法 蛇并捨七瓶金^云將維那取以為供養 即離惡形生忉利天(出賢愚經第四卷)·

一蛇首尾兩諍 從尾則亡 二

昔有一蛇 頭尾自諍·頭語尾曰 我應為大·尾語頭曰 我應為大·頭曰 我有耳能聽 有目能視 有口能食 行時在前 故可為大 汝無此術·尾曰 我令汝去 故得去耳 若我以身遶木三匝 三日不已不得求食 飢餓垂死·頭語尾曰 汝可放之聽汝為大·尾聞其言 即時放之·復語尾曰 汝既為大 聽汝前行·尾在前行 未經數步墜火坑而死·

蛇龜蝦蟇遭飢相語^註三(●蟇—同「蟆」字)

昔有一蛇 與一蝦蟇 一龜在一池中 共作親友·其後池水竭盡 飢

窮困乏無所控告・時蛇遣龜 以呼蝦蟆言
若遭貧窮失本心 不唯本義食為先・

蝦蟆曰 汝持我聲以語蛇 蝦蟆終不到汝邊（出大智論第十二卷）・

龜 第三（◎五趣—天、人、畜生、餓鬼、地獄）

盲龜值浮木孔 一

告諸比丘 如大海中 有一盲龜壽無量劫 百年一遇出頭・復有浮木
正有一孔 漂流海浪隨風東西・盲龜百年一出 得遇此孔至海東 浮木或
至海西 違繞亦爾 雖復差違或復相得 凡夫漂流五趣之海^註還復人身甚
難於此（出雜阿含經第十六卷）・

魚 第四（◎三藏—經：詮釋定、律：詮釋戒、論：詮釋慧）

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 贏
被繫二・

百頭魚為捕者所得 聞其往緣 漁人悟道 一

佛與諸比丘 向毘舍離 到黎越河 河邊有五百牧牛人 五百捕魚人
佛去河不遠而坐止息・時捕魚人網得一魚 五百人挽不能使出 復喚牧

牛之眾 千人併力得一大魚 身有百頭若干種類 驢馬駱駝 虎狼豬狗
猿猴狐狸 如斯之屬 眾人甚怪競集看之 世尊尋時 往至魚所而問魚言
汝是迦毘梨不 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 為迦毘梨 。

佛言 迦葉佛時有婆羅門 生一男兒 字迦毘梨（梁言 黃頭）聰明
博達 於種類中多聞第一 唯不如諸沙門輩 其父臨終慇懃約敕 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（譯本）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 迦毘梨言 出家
沙門無復過罪 云何罵之 答曰 但罵卿當得勝 時迦毘梨不忍違母 後

日更論理 若短屈即便罵言 汝等愚駮所無所識別註劇於畜生・諸百獸頭皆用比之 如是非一 以是果報 今受魚身而有百頭・阿難問佛 何時當脫此魚身・佛告阿難 此賢劫中 千佛過去猶故不脫・爾時阿難及於眾人聞佛所說 咸共同聲而作是言 身口意行不可不慎・時捕魚人及牧牛人等一時俱共合掌向佛 求索出家 淨修梵行・佛言 善來 鬚髮自落 法衣在體・為說妙法成阿羅漢（出賢愚經第十卷）

三魚隨濤流入小涇 一強得反 一羸被繫 一一（◎駮一呆）

南海卒涌驚濤浸灌 有三大魚流入小洲涇 自相謂言 我等厄此及漫水未減 宜可逆上還歸大海・復礙水洲不得越過 第一魚者盡力跳洲得度 次魚復憑草獲過 其第三魚氣力消竭 為獵者得之・佛見而說頌曰 是日已過 命則隨滅 如少水魚 斯有何樂（出出曜經第十八卷）

蛤 第五

蛤多聞甘露 死生天上 見佛得道 一

迦羅池中 有一蛤聞佛說法 即從池出 入草根下・是時有一牧牛人見大眾圍遶聽佛說法 往到佛所 欲聞法故以杖刺地 誤著蛤頭・蛤即

命終生忉利天 見諸伎女娛樂音聲 尋即思惟 我先為畜生 何因緣故生
此天宮·即以天眼觀 先於池邊聽佛說法 以此功德得此果報·時蛤天人
即乘宮殿 往至佛所頭頂禮足 佛為說法得須陀洹果（出善見毘婆沙第四
卷）·（◎筥ひつ—圓的盛米器◎筥かひ—飯器、箠かひ、箠フズ）

穀賊 第六

穀賊天金藏 以報穀主 一

昔有大家收穀千斛 埋著地中 前至春溫開之取種 了不見穀 而有
一蟲大如牛筥ひつ註無有手足 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 欲知我名者
持我著大道旁 自當有名我者·於是舉著道邊 三日之中無能名者·次
有數百乘黃馬車 衣服侍從皆黃 駐車而呼 穀賊汝何為在是間·答曰
吾食人穀 故持我著此·（◎箠かひ—盛飯器◎箠かひ—飯器）

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 叩頭向穀賊 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（出譬喻經第二卷）。

蟲 第七（●溝瀆—水溝●瀆—大水●涌—同「湧」字）

汪中大蟲 先世業緣 一

王舍城東南岨 有一汪水 城內溝瀆污穢註屎尿盡趣其中 臭不可近
· 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 蟲即跳梁波浪動涌註具以啓佛・佛與諸比丘共詣池所・眾人見佛 各各念言 今日如來 當為眾會說蟲本末 以釋眾疑不當快乎・（●維衛佛—毘婆尸佛）

佛言 維衛佛泥洹註時有塔寺 有五百比丘經過寺中 寺主見大歡喜 請留供養三月 眾皆受請 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 囑寺主言 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 主前賈客施珠 應當設供而發遣耶・寺主言 是施我耳 若欲奪 吾糞可施汝 若不時去 剽汝手足投於糞坑註 眾愍其癡默然各去（出十卷譬喻經第四卷）。

虱 第八（◎剽一割◎蠛一蝨：同「虱」字）

虱依坐禪人約 飲血有時節 一

過去久遠 應現如來滅度以後 像法之中 有一坐禪比丘 獨在林中 常患蠛註 即便共約 我若坐禪 汝宜默然 身隱寂住・虱甚如法・於後一時 有一土蚤來至虱邊 問言 汝今云何身體肥盛・虱言 所依主人常修禪定 教我飲食時節 我如法行 所以鮮肥・蚤言 我亦欲修習其法・虱言 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・虱者 我是（出報恩經第四卷）。

・（◎八聖道分——八正道）

【卷第四十八 終】（◎八聖道分——正語、正業、正命、正精進、正定、正思惟、正見、正念〔第978頁〕）

【卷第四十九】（地獄部 上）

閻羅王等為獄司往緣一 閻羅王三時受苦二 閻羅王問罪人三 十八地獄及獄主名字四 三十地獄及獄主名字五 五官禁人作罪六 始受地獄生七 應生天墮地獄臨終有迎見善惡處八 八王使者於六齋日簡閱善惡九 寒熱邊地地獄十 金剛山間八大地獄各有十六小獄十一 金剛山間別有十地獄十二。

閻羅王等 為獄司往緣 一

閻羅王者 昔為毘沙國王 緣與維陀始王共戰 兵力不敵 因立誓願 願為地獄主 臣佐十八人 領百萬之眾 頭有角耳皆悉忿對忿對 同立誓曰 後當奉助治此罪人。毘沙王者 今閻羅是。十八人者 諸小王是。百萬之眾諸阿傍是註 隸北方毘沙門天王（出問地獄經 淨度三昧經 云總治一百三十四地獄）。（◎怨對—怨恨◎阿傍—羅刹，地獄獄卒之名）

閻羅王三時受苦 二（◎鑊—燒煮食物的鍋子）

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 有大銅鑊鑊自然在前註 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

臥王熱鑊上 鐵鉤擊口註洋銅灌之 從咽徹下無不焦爛註 事竟 還與娖人
共相娛樂 彼諸大臣同受福者 亦復如是（出長阿含經十九卷）

閻羅王問罪人 三（●擘一分開）

有三使 一老 二病 三死。若有眾生三業行惡註身壞命終應墮地獄
·王問言 汝是天使所召耶·王曰 汝見第一使者不註汝在人中 見頭白
齒落 目視矇矓 皮緩肌皺 僂脊拄杖呻吟而行見此人不註罪人言 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 汝自作
惡今當自受·又問汝見第二使不註汝本為人 頗見疾病困篤 屎尿臭處註
身臥其上 飲食須人 百節酸疼 流淚呻吟不能語言不註答曰 見·王問
曰 何不自念（往反如第一使）·又問覺第三使不註頗見人死 身壞命終
諸根永滅 身體挺直猶如枯木 捐棄塚間鳥獸所食不註答曰 見（往反如
前）·語已付獄卒（有眾生三世治惡經云 遣五使 五問 謂生 老 病
死 先身惡業）詣大地獄（出長阿含經第十九卷 婁炭經大同小異）·

十八地獄及獄主名字 四（●三業一身、口、意）

十八小王者 一迦延典泥犁 二屈遵典刀山 三沸達壽典沸沙註四沸
曲曲沸屎 五迦世典黑耳 六嶸タケ倭典火車註七湯謂典鑊湯 八鐵迦然典鐵
床 九惡生典嶸山 十寒冰（經闕王名）十一毘迦典剝皮 十二逕頭典畜
十三提薄典刀兵 十四夷大典鐵磨 十五悅頭典冰地獄 十六鐵箒タケ（經
闕王名）註十七身典蛆蟲 十八觀身典烱銅（出問地獄經）

三十地獄及獄主名字 五（○達—同「達」字）

一曰平潮王 典主阿鼻大泥犁 二曰晉平王 典治黑繩重獄 三曰茶
都王 典治鐵白獄 四曰輔天王 典治合會獄 五曰聖都王 典治大山獄
・六曰玄都王 典治火城獄 七曰廣武王 主治劍樹獄 八曰武陽王 典
主タケ嚙タケ吼タケ獄註九曰平陽王 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 十二挺慰王 典治大噉タケ獄註十三廣進王 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 主
十九タケ礎石王註主治山石獄 二十琅耶王 主治多洄獄 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・二十七政治王 主治鐵柱獄・二十八高遠王 主治膿血獄・
二十九都進王 主治燒石獄・三十原都王 主治鐵輪獄・是為三十大苦劇
泥犁 神明聽察疏記罪福 不問尊卑 一月六奏 一歲四覆・四覆之日皆
用八王 八王日者天王案行 以比諸天民隸之屬 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）・（◎嗞シ醉舞貌◎箒シ同「冊」字、同「策」字）

五官禁人作罪 六（◎噉シ吼、呼◎嚙シ呼）

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）・（◎磓シ同「鏈」字、鋁鑛）

始受地獄生 七（◎中陰シ又稱中有：往生日起（49日內）

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・人命終時神生中陰註中陰者已捨死陰 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 閉城也）是諸罪人 未
受罪之間共聚是處 巧風所吹 隨業輕重受大小身・臭風所吹 成就罪人

粗醜之形・香風所吹 成就福人微細之體（出問地獄經）・

應生天 墮地獄 臨終有迎 見善惡處 八

生天 墮地獄 各有迎人・人病欲死時 眼自見來迎・應生天上者

天人持天衣 伎樂來迎・應生他方者 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・華嚴經

云：人欲終時見中陰相 行惡業者 見三惡受苦 或見閻羅持諸兵仗囚執

將去 或聞苦聲・若行善者 見諸天宮殿 伎女莊嚴 遊戲快樂 如是等

勝事）・（◎按一同一「校」字◎案一作「按」：考）

八王使者 於六齋日 簡閱善惡 九

八王曰 謂天帝釋 鎮臣三十二人 四鎮大王司命司錄 五羅大王八

王使者 盡出四布覆行・復值四王 十五日 三十日所奏 案按以委人民立行

善惡註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 減壽條名剋死 歲月

日時關下地獄 地獄承文書 即遣獄鬼持名錄召 獄鬼無慈死日未到 強

推作惡令命促盡・福多者增壽益算 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 十（●擱一打）

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 由寒身中生似癱・泥羅浮陀

地獄者 風吹脹滿・阿波跋者 極寒風吹剝其身 皮肉盡落 皆急戰喚聲

此三可了・（●砒一山側、亦作「岬」：山旁、山脅、兩山之間）

不了叫喚者 一阿吒鴆吒鴆 二優鉢羅・阿吒鴆吒鴆者 亦是極寒風

所吹 皮肉剝落 喚阿吒鴆吒鴆・優鉢羅者 極大風寒 吹剝身皮肉體中

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・（●喊一喝●斫一砍）

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

向居止在闇冥中 寒風壞身 大火所燒 如燒竹林 聲咳相觸 亦有餘眾

生於中受苦 皆謗毀賢聖 受如是苦 如世尊說偈

泥羅浮有百千 阿浮陀三十五 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 解剝剉斬罪眾生 如斬剉草頭 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 各生怨結更相摑截（註）如刈竹

葦 彼此相聞 結恨心死故生此中·黑繩地獄者 挖（註）罪人著地（註）以黑繩拼

斂（註）斂斫截 以斫眾生故生彼地獄·（●挖一同「拖」字●歛一吸）

復次 以熱赤銅鑊纏身（註）骨破碎 髓血流 以鞭杖加眾生及出家 不

精進受著信施衣 故生彼中 極大闇冥苦於煙熏 倒懸其身使歛（註）煙

熏穴居眾生故也·行地獄者 行列罪眾生如屠肆者 截手足耳鼻及頭 本

為屠兒故受此苦·（●鑊一銅、鐵鏈練成片的東西）

復次 熱鐵地駕鐵火車 獄卒乘之張眼喊喚叱叱（註）使走以乘象馬 驅

使疲勞故墮此中 姪犯他妻 驅上劍樹 自然火燒受如此苦·謂有主治地

獄獄卒者 以行緣故不被火燒·少主治地獄者 一眾合 二大哭 三鐵檻

・眾合地獄者 罪眾生畏地獄卒 無量百千走入山間 前後自然生火 兩山自合如磨 血流如河骨肉爛盡 以喜磨眾生故也・復次 火燒大鐵臼以杵擣之 經歷百年 彼以罪緣而命不盡 以臼擣殺蚤虱及搯殺故也註

大哭地獄者 大鐵山周徧火燃 四絕無行處 惡獄卒無慈 瞋恚言

欲何所趣・以火燒鐵杵擊破其頭 以困苦萬民 故生此中也・炙地獄者 大鐵山火焰相博 以鐵鏟鏟之 周匝猗炙一面適熟 鏟自然轉 反覆顛倒

以貫刺殺人 故生此中也・無缺地獄者 鐵地周匝 火然縱廣百由旬 四門如城 以銅薄覆上火焰相續 諸罪眾生積聚如薪 焰無罣礙 焦爛其身受苦無缺 以殺父母真人 惡意向佛使血流出 鬥亂僧眾 及作增上十不善業 故生此中也・邊地獄者 所在家水間 山間及曠野 獨受惡業報 是謂邊地獄（出衣品第三卷）・（●搯―掏、杼●擣―椎、敲、舂）

金剛山間八大地獄 各有十六小獄 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 三曰堆砌註 四曰叫

喚 五曰大叫喚 六曰燒炙 七曰大燒炙 八曰無間（樓炭經云 有不同文多不載也）其一地獄 各有十六小地獄（問地獄經云 地獄者 地上有也）。（◎攫—撲取、奪取◎迭—輪流更替、屢次）

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 十五曰劍樹 十六曰寒冰·

其中眾生 手生鐵抓（注）迭相瞋忿（注）以爪相攫（注）應手肉墮（注）想以為死·復次

其中眾生懷毒害想 手執刀劍迭相斫刺 剝鬻割身碎在地 相謂為死·

冷風來吹 尋復活起 彼自相言 我今已活 久受罪已 出想地獄· 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

焰起 回旋還身燒炙焦爛 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 有鐵嘴蟲咬肉達髓 苦毒無量 受罪未

畢復不肯死 久受苦已 出沸屎獄附到鐵釘獄·

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 出鐵釘獄到飢餓獄・即撲熱鐵上 銷銅灌口
從咽至腹通徹下過 無不焦爛 餘罪未盡猶復不死 久受苦已 出飢地
獄到渴地獄・（◎鍍―大口的釜〔有脚的烹飪器具〕）

即撲熱鐵上 以熱鐵丸著其口中 燒其唇舌通徹下過 無不焦爛 苦
毒啼哭 久受苦已 出渴地獄到一銅鍍地獄註獄卒怒目捉罪人足 倒投鍍
中 隨湯涌沸上下回旋 身壞爛熟 萬毒並至故令不死 久受苦已 出一
銅鍍至多銅鍍地獄・（◎斫―同「斤」：斫木）

捉罪人足倒投鍍中 隨湯涌沸上下回旋舉身壞爛 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 以大熱石砑トク其身上 回轉揩磨カ骨肉糜碎 苦毒切痛故使不
死 久受苦已 出石磨獄至膿血地獄・（◎齧―咬）

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 其火炎熾驅迫罪人 手執鐵升以量火聚 徧燒身體苦毒熱痛 吟呻

號哭故令不死 久受苦已 出量火獄到灰河地獄・（◎逢淳一煩鬱）

縱廣深淺 各五百由旬 灰湯涌沸惡氣逢淳（註）回波相搏聲響可畏 從

底至上鐵刺縱橫 其河岸上有劍樹林 枝葉華實皆是刀劍 罪人入河隨波

上下 回覆沈沒鐵刺刺身 內外通徹膿血流出 苦痛萬端故令不死 乃出

灰河至彼岸上 利劍割刺身體傷破・復有豺狼來噬罪人 生食其肉 走上

劍樹劍刃下向 下劍樹時劍刃上向 手攀手絕足蹋足斷（註）皮肉墮落 唯有

白骨筋脈相連・時劍樹上有鐵嘴烏 啄頭食腦苦毒號叫 故令不死 還入

灰河隨波沈沒 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・

有熱鐵丸獄鬼驅投之 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（註）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・

有群豺狼競來齧（註）肉墮骨傷膿血流出 苦痛萬端故令不死 久受苦

已 乃出豺狼至劍樹獄・入彼劍林有暴風起 吹劍樹葉墮其身上 頭面身

體無不傷壞 有鐵嘴烏啄其兩目 苦痛悲號故使不死 久受苦已 乃出劍

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・(●)蹋—踐、履、著地)

黑繩大地獄

有十六小獄周匝圍遶 各縱廣五百由旬 何故名黑繩

其諸獄卒捉彼罪人 撲熱鐵上 舒展其身以熱鐵繩 緝^ひ之使直^註以熱鐵斧

逐繩道 斫罪人作百千段 復次以鐵繩緝^ひ鋸之 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 惡意向父母佛及聲聞 則墮黑繩獄苦痛不可

稱・(●)緝^ひ—急^急緝^急●緝^急—緩●蹴^蹴—踐、履、踢)

推砮大地獄

有十六小獄圍遶 各縱廣五百由旬 何故名推砮 有大

石山兩山相對 人入此中 山自然合推砮其身 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 哮呼而來 蹴^蹴蹋罪人婉轉其上^註

身體糜碎膿血流出 號咷悲叫故使不死 復捉罪人臥大石上 以大石砮

復取罪人臥地 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 故名推砮・久受苦已 乃出推砮到黑沙地獄 乃至寒冰然

後命終 但造三惡業 不修三善行 墮推呷地獄 苦痛不可稱。

叫喚大地獄 有十六小地獄 各縱廣五百由旬 何故名叫喚獄 獄卒

捉罪人擲大鑊中 又置大鐵鑊中 熱湯涌沸煮彼罪人 號吽叫喚苦痛辛酸

又取彼罪人擲不整上註反覆煎熬號吽叫喚 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·(●整—烙餅的器具)

大叫喚大地獄 有十六小獄 何名大叫喚 取彼罪人著大鐵釜中 又

置鐵鑊中 熱湯涌沸煮彼罪人 又擲大鑊上 反覆煎熬 號吽大叫苦痛辛

酸 餘罪未畢故使不死 名大叫喚·久受苦已 出大叫喚至寒冰獄 爾乃

命終 習眾邪見 為愛網所牽 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

故名為燒炙·久受苦已 出燒炙獄至黑沙獄 乃至寒冰然後命終 為燒

炙行墮燒炙地獄 長夜受燒炙苦。

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

有大火坑火焰熾盛

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

捨善果業為眾惡行

墮大燒炙獄

（●踞一踐踏）

無間大地獄

有十六小獄

各縱廣五百由旬

捉彼罪人剝取其皮

從

足至頂

即以其皮纏罪人身

著火車輪踞熱鐵地

周行反覆身體碎爛

皮

肉墮落

萬毒並至故使不死·又有鐵城四面火起

東焰至西西焰至東

南

北上下亦復如是

焰熾回遑間無空處

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

身諸枝節皆火

焰出 走欲至門門自然閉

餘罪未畢故使不死·又其中

罪人舉目所見

但見惡色

耳聞惡聲

鼻聞臭氣

身觸苦痛

意念惡法

彈指之頃無不苦

時 故名無間地獄·久受苦已命終

為重罪行生惡趣

乃至寒冰地獄 爾

乃命終 為重罪行生惡趣業

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 十二

二大金剛山間 有大風起名為僧佉くわ 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 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 其中眾生 溪河江
海皆當焦枯 又山間風臭處不淨 腥穢酷烈 若使來至四天下者 燠諸眾
生皆當失明 又此二山多所饒益 亦是眾生行報所致 。

又二山間有十地獄 一名厚雲 二名無雲 三名呵呵 四名奈何 五
名羊鳴 六名須乾くわん提 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
眾生身猶如段肉 故名無雲 云何名呵呵 苦痛切身皆稱呵呵 故名呵
呵 云何名奈何 受罪眾生苦痛酸切 無所歸依皆稱奈何 云何名羊鳴
受罪眾生苦痛切身 欲舉聲語 舌不能轉 直如羊鳴 云何名須乾提華くわん
獄皆黑如 須乾提華色 云何名優鉢羅華 獄皆青如優鉢羅華 云何名拘
物頭華 獄皆紅如拘物頭色 云何名分陀利華 獄皆白如分陀利華 云何
名鉢頭摩華 獄皆赤如鉢頭摩華色 。

喻如有篔受六十四斛註滿中胡麻 有人百歲持一麻去 如是至盡 厚雲地獄受罪未竟 如二十厚雲地獄壽 與一無雲地獄壽等。如二十無雲地獄壽 與一呵呵地獄壽等。如二十呵呵地獄壽 與一奈何地獄壽等。如二十奈何地獄壽 與一羊鳴地獄壽等。如二十羊鳴地獄壽 與一須乾提地獄壽等。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。(●篔一圓的竹器，用以盛飯)

鉢頭摩地獄中 火焰熾盛 罪人去火一百由旬 火已燒炙去六十由旬 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 弗目捷連 身壞命終 墮此鉢頭摩地獄中 (出長阿含經樓炭大同小異也)。(●斛—五斗)

【卷第四十九 終】(●僧祇物—①現前僧物：現在眾僧之諸物②四方僧物：僧伽共用而為教團之共有，不得私自處置，如：房舍〔第102頁〕)

【卷第五十】(地獄部 下)

阿鼻地獄受諸苦相一 十八小地獄各有十八獄圍繞阿鼻一 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 一 (●滯一滴)

阿鼻地獄者 (梁言 無遮 又言無間 又言猛火入心) 縱廣正等八千

由旬 七重鐵城 七層鐵網 下有十八隔 周匝七重皆是刀林·復有七重

劍林 四角有四大銅狗 廣長四十由旬 眼如掣電 牙如劍樹 齒如刀山

舌如鐵刺 一切身毛皆然猛火 其烟臭惡·有十八獄卒 口如夜叉 六

十四眼散迸鐵丸 狗牙上出高四由旬 牙端火流燒煎鐵車 輪網出火 鋒

刃劍戟燒阿鼻城 赤如融銅·獄卒八頭六十角 角抄火然 火化成銅 復

成刀輪 相次在火焰間 滿阿鼻城 城內有七鐵幢 火涌如沸 鐵流融迸

涌出四門 上有十八釜 沸銅涌漫滿於城中 二隔間 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 八萬四千嘴頭火流如雨而下 滿阿鼻城 此蟲若下 猛

火大熾 照八萬四千由旬獄上 衝大海 沃焦山 下貫大海底滯如車軸註

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

焰化為玉女 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 從上隔如旋火輪 至於下隔 身徧隔內 銅狗大吼嚙骨咬髓
獄卒羅刹捉大斧截 以叉叉頸令起 徧體火焰滿阿鼻獄。

閻羅王大聲告敕 癡人獄種 汝在世時 不孝父母邪慢無道 汝今生
處名阿鼻獄・獄卒復從下隔 更上上隔 經歷八萬四千隔 挂身而過 至
鐵網際 一日一夜 即閻浮提六十小劫 盡一大劫 作五逆罪 臨命終時
十八風刀如鐵火車 解截其身 以熱逼故便作是言 得好色華 清涼大
樹於下遊戲 不亦樂乎・作此念時 八萬四千諸惡劍林 化作寶樹華果茂
盛 行列在前 大熱火焰化為蓮華 罪人疾於暴雨 坐蓮華上 鐵嘴諸蟲
從火華起 穿骨入體躁動 一切劍枝 削於肉骨 無量刀林當上而下 火
車鑪炭十八苦事 一時來迎・(●挂一「掛」字、鈎取)

此相現時陷墜地下 從下隔上身如華敷 徧滿下隔 下火熾然 至於
上隔身滿其中 熱惱急故張眼吐舌 萬億融銅百千刀輪 從空中下頸入足
出 一切苦事 過於上說百千萬倍 具五逆者受罪五劫・(●鳧一野鴨)

復有眾生 犯四重禁^註 虛食信施 誹謗邪見不識因果 斷學般若^{ウツ}毀十
方佛 偷僧祇物姪姝無道^註 逼淨戒尼姊妹親感 造眾惡事 此人罪報 臨
命終時 風刀解身 偃臥不定如被楚撻^本 其心荒越發狂癡想 見己室宅男
女大小 一切皆是不淨之物 屎尿臭處盈流于外 獄卒羅刹以大鐵叉擊
阿鼻獄及諸刀林 化作寶樹及清涼池 火焰化作金葉蓮華^本 諸鐵嘴蟲化為
鳧雁^本 苦痛之聲猶如歌詠・罪人聞此吾當遊中 坐火蓮華 眾物競分 狗
食其心 俄爾之間 身如鐵華滿十八隔 此等罪人 經八萬四千大劫 復
入東方十八隔中 如前受苦 南西北方亦復如是・(●撻―打、伐)

謗方等經^註 具五逆罪 破壞僧祇 汚比丘尼 斷諸善根 具眾罪者身
滿阿鼻獄 四支復滿十八隔中・此阿鼻獄 但燒如此獄種眾生 劫欲盡時
東門即開 見東門外 清泉流水 華果林樹一切俱現 是諸罪人從下隔見
明火暫歇 從下隔起 婉轉腹行^{カキ} 揜身上走^註 到上隔中 手攀刀輪・時虛
空中雨熱鐵丸 走於東門既至門闔^本 獄卒羅刹手捉鐵叉 逆刺其眼 鐵狗
嚙^{ニセ}心悶絕而死 南西北門亦復如是 經歷半劫・(●方等―大乘經典)

十八小地獄 各有十八獄 圍繞阿鼻 一一(●揜―捋：摩)

阿鼻地獄 有十八小地獄・小地獄 各有十八寒地獄 十八黑闇地獄
十八小熱地獄 十八刀輪地獄 十八劍輪地獄 十八火車地獄 十八沸
屎地獄 十八鑊湯地獄 十八灰河地獄 五百億劍林地獄 五百億刺林地
獄 五百億銅柱地獄 五百億鐵璣地獄 五百億鐵輞地獄 十八鐵窟地獄
十八鐵丸地獄 十八尖石地獄 十八飲銅地獄・如是等眾多地獄 阿鼻
地獄 死生寒冰中 寒冰獄死生黑闇處 八千萬歲目無所見 受大蟲身婉
轉腹行 諸情闇塞為狐狼食之・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 八方冰山 山十八隔 復有十八諸小冰山 寒冰山間
如瓦蓮華 高十八由旬 上有冰輪 縱廣正等十二由旬 如天雨雹從空而
下 劫奪抄盜剝脫凍 殺眾生 此人罪報欲命終時 一切刀風化為熱火・
罪人作念 我今云何不臥冰上・作是念時 獄卒羅刹手執冰輪 躡虛而至
罪人見已心便愛念 氣絕命終生冰山上 既生之後 十八冰山如以扇扇
一切寒冰從毛孔入 十八隔中徧滿一隔 剖裂^之擗拆如赤蓮華^註冰輪上下
徧覆其身 八方冰山一時俱合 更無餘辭但言阿羅・爾時罪人即彼作是念

我於何時 當免寒冰生熱火中 爾時空中有鐵嘴鳥 吐火破冰啄腦 罪人即死 獄卒復以鐵叉打地 喊言活活工中 應聲即蘇云 身火猛熾 願得前冰以滅此火 獄卒復以冰輪迎接 置與獄中 如是十八隔中無不經歷·此寒地獄壽命歲數 如四天王天日月八千萬歲 罪畢下生賤貧鄙陋 五十世中為人奴婢 衣不蔽形 食不充口 此罪畢已 遇善知識發菩提心·

黑闇地獄者

十八重黑山 十八重黑網 十八重鐵床 十八重鐵縵註

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 羅刹如林 此山陰闇 偷佛僧燈明 偷盜父母師長 謗說法者 亦毀

世俗論義師等 不忌尊卑不知慚愧 以此罪故命欲終時 眼有電光云 睽迅不

停註 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

羅刹擎大鐵床 張大鐵輪 如大隊雲乘空而至 無形有聲 罪人欲往命終

坐鐵床上落黑闇處 刀輪上下斬斷其身·(●閻一門限、城門)

有大鐵鳥嘴距長利 從山飛下來攔罪人註 痛急疾走求明不得 足下疾

梨穿骨徹髓 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 以鐵叉又安眼眶 罪畢乃出 為貧窮人 眼目角云 昧盲

冥無見^註或被癡病人所驅逐 如是罪報經五百身 過是以後 遇善知識發
菩提心· (●)擗—拍●噉—喝^{ㄊㄨ}●睽—電光、暫視●攔—拘擊、取)

十八小熱地獄者 如阿鼻獄 亦七重城七重鐵網 無量諸惡以為莊嚴

以不從師教 興惡逆心 不知恩養盜師害師 汚師淨食 坐師床坐 捉
師鉢孟藏去不淨 作種種惡毒藥飲師 若沙門 婆羅門 作諸非法無有慚
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 擎置一隔獄 如大寶蓋雨 微細雨 雨滂如華^{ㄉㄨ}熱惱入心· 見雨清
涼即作念言 願我得坐蔭蓋之下 涼雨灑我 不亦樂耶·

氣絕命終 如一瞬頃即坐劍林上 百億劍刃 刃皆出火燒刺其身 空
中寶蓋化為火輪 從上而下直劈其頂 身體碎裂為數千段 上雨銅丸從毛
孔入 獄卒羅刹以大鐵叉 刺罪人眼 或以鐵箭貫射其心 悶絕而死 須
臾還活坐劍床上 旋嵐猛風吹墮地獄^註時閻羅王告言 獄種汝作眾惡 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
· (●)縵—沒有花紋的絲織品●睽—旁視、回顧●旋嵐猛風—劫風)

刀輪地獄者 四面刀山 於眾山間積刀如輪 有八百萬億極大刀輪

隨次而下猶如雨滂 以樂苦惱他殺害眾生 命終之時 患逆氣病 心堅如石·即作是願 得一利刀削此諸患 不亦快乎·是時獄卒頂戴刀輪 翳令不現 至罪人所 卑言遜辭 我有利刀能割重病·罪人歡喜即自念言 唯此為快·氣絕命終生刀輪上 如醉象走墮刀山間·

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 鐵狗噬心楚毒百端 鐵蟲啜食肉皆都盡 尋復唱活·脚著鐵輪從空而下 一日一夜六十億生 六十億死 如是眾多 如四天王壽八千萬歲 罪畢 乃出墮在畜生 五百世中有供眾口 復五百世受卑賤形 後遇善知識發菩提心·

劍輪地獄者 縱廣正等五十由旬 滿中劍樹其樹多少 如稻麻竹葦

一一劍樹高四十由旬 八萬四千劍輪為葉 八萬四千劍輪為華 八萬四千劍輪為果 八萬四千沸銅為枝 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 舉身堅強猶如鐵碓註即作願言 得金剛劍割卻此患 樂不可言·是時獄卒即自化身 如己父母親友之形 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 生劍華中 無量劍刀削骨破肉 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 身常負重死復剝皮 經五百世還生人中 貧窮短命多病消瘦 過是已後 遇善知識發菩提心

・(●)碓タテ同「砧」：擣タテ衣石、槌衣的石頭)

火車地獄者 一一銅鑊 縱廣正等四十由旬 滿中火 下有十二輪

上有九千四火輪 自有眾生為佛弟子 及事梵天九十六種 及在家者誑惑邪命 諂曲作惡 如此罪人欲命終時 風大先動身冷如冰・即作是念 何時當得大猛火聚 入中坐者永除冷病・作是念已 獄卒羅刹化作火車 如金蓮華 獄卒在上如童男像 手執白拂フキ鼓舞而至 罪人愛著オモヒ 若坐此上快不可言 氣絕命終 載火車上 支節火然身體焦散 獄卒唱活 應聲オウ還活

・(●)四重禁シヨウ一犯殺、盜、淫、妄之重戒〔第1023頁〕

火車カ轆身凡十八反 碎身如塵 天雨沸銅徧灑身體 即便還活 如是

往反至上至湯際 下墮鑊中 火車所轢 一日一夜九十億死 九十億生 此人罪畢 生貧賤家為人所使 繫屬於他不得自在 償利養畢 久乃得脫 由前出家善心功德 遇善知識為其說法 心開意解成阿羅漢。

沸屎地獄者

八十由旬十八鐵城 一一鐵城有十八隔 一一隔中四壁

皆有百億萬劍樹 地如刀刃 刃厚三尺 於其刃上百千蒺梨不可稱計

一一蒺梨及劍樹間 生諸鐵蟲其數無量 一一鐵蟲有百千頭 一一頭有百

千嘴 嘴頭皆有百千虻蟲 此諸虻蟲口吐熱屎 沸如融銅滿鐵郭內 上有

鐵網鐵鳥 以破八戒齋 汚沙彌尼 式叉摩尼 汚比丘戒 比丘尼戒 汚

優婆塞戒 優婆夷戒 如是七眾及餘一切^註汚僧淨飯汚父母食 偷竊先噉^多

不淨手捉 及僧知事以自恃故 汚僧淨食 四部弟子以不淨身^註坐僧祇床

犯偷蘭遮久不懺悔^註虛食僧食 坐僧眾中與僧布薩 如是眾多 無量不

淨惡業罪人 臨命終時舉身皆香 如麝香子不可堪處。

即作是念 當於何處不聞此香。獄卒化身 猶如畫瓶中盛糞穢^多 至罪

人所以手摩觸 令彼罪人心生愛著^多 氣絕命終墮沸屎中 身體糜爛眾蟲噉

食 削骨徹髓 以渴逼故飲熱沸屎 蚊蟲蛆蟲^多噉其舌根 一日一夜九十億

生 九十億死 罪畢乃出 生貧賤家不得自在 設生世時恆值惡王 屬邪見主 種種惡事逼切其身 癭シク腫ク惡創以為衣服註宿世聞法 善因緣故 遇善知識 出家學道成阿羅漢・(●七眾—出家五眾、在家二眾)

十八鑊湯地獄者 有十八鑊 縱廣正等各四十由旬 七重鐵網滿中沸

鐵 五百羅刹鼓大石炭 燒其銅鑊焰焰相次 經六十日火不可滅 閻浮提日滿十二萬歲 鑊湯上涌化成火輪 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 如此罪人命欲終時

身心煩悶 失大小便不自禁制 或熱如湯或冷如冰・即作是念 得大溫水

入中沐浴 不亦樂乎・獄卒羅刹化作僮僕 手擎湯盆至罪人所 心生愛樂

氣絕命終 生鑊湯中 速疾消爛唯餘骨在 鐵叉掠出鐵狗嚼ク之註嘔吐在

地 尋復還活・(●偷蘭遮—犯波羅夷、僧殘而未成就之罪)

獄卒驅蹙還令入鑊 鐵鑊熱故攀劍樹上 骨肉斷壞落鑊湯中 一日一

夜恆沙死生 罪畢 生為豬羊雞狗 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 行六波羅蜜註(●瘡—足腫●癭—頸瘤●嚼—飲聲)

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·復有融灰以覆火上 厚四十丈 以偷盜父母師長 善友兄

弟姊妹 如是癡人無有慚愧 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 我心如泥氣滿胸中 得一微火爆我身者 不

亦快乎·獄卒應念化作妻子 手擎火鑪微灰覆上 至罪人所 罪人歡喜

氣絕命終 生灰河中·(◎波羅蜜一到彼岸〔淨土〕)

諸劍樹間有一羅刹 手執利劍欲來傷害 是人恐怖走入灰河 舉足下

足刀傷其腳 劍樹雨刀從毛孔入 羅刹以叉又出其心 斃地悶死尋復還活

一日一夜五百億生 五百億死 飢渴逼故張口欲食 劍樹雨刀從舌頭入

擗腹裂胸悶絕而死 由前世聞法僧名故 罪畢之後得生人中 貧窮下賤

覺世非常 出家學道 時世無佛成辟支佛 世若有佛成阿羅漢·

劍林地獄者 八千由旬滿中劍樹 有熱鐵丸以為其果 樹高二十四由

旬 以不孝父母 不敬師長 作惡口業 無慈愛心 刀杖加人 臨欲終時

心如糊膠處處生著·即作此念 我心縛著觸事不捨 耽酒嗜色雖遇苦患

心猶不息 得一利刀以割截此愛·獄卒應聲化為侍者 執鏡語言 汝心

多著可觀此鏡 見利劍像・（◎四部弟子—出家及在家各二眾弟子）

以即作是念 我體羸弱以不堪欲事 得此利劍 割斷我心不亦快乎・

作此念時 氣絕命終受餓鬼身 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 鐵嘴蟲噉以怖上樹 如是展轉悉經劍林 一日一夜

八萬生死 罪畢之後 生飢饉世及疾病劫 為人卑賤口氣恆臭 人所惡見

後遇善知識發菩提心・（◎嘗吃—口吃而說話不爽快）

刺林地獄者 八千由旬滿中鐵刺 一一刺端有十二劍 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

論議師 如此罪報 命欲終時咽燥舌乾・即作此念 得一利刺刺頸出血

令眾脈間 流注眾水不亦快乎・獄卒羅刹化作父母 手執明珠 珠頭生刺

持用擬口如水欲滯 罪人歡喜氣絕命終 如雷電頃生刺林間 獄卒羅刹

手執鐵鉤 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 肩狹面皺語言嘗吃^註如此罪人體生諸瘡 膿血盈流

經五百世 人所惡見 過是已後 雖有言說人不信受 遇善知識發菩提心

・（◎六波羅蜜—布施、持戒、忍辱、禪定、精進、般若）

銅柱地獄者

有一銅柱林如火山 高六百由旬 下有猛火 火上鐵床

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 若非時 於非處犯不淨法 乃至

一切犯邪行者 如此罪人臨命終時 舉身反強振掉不定・即作是念 得一

堅大銅鐵柱者 縛此身體 令不動搖・獄卒應時化作僮僕 手執鐵杖至罪

人所 白言長者 汝今身強 餘物皆弱可捉此杖・心即歡喜氣絕命終 如

持杖頃生銅柱頭註猛火焰熾焚燒其身 驚怖下視見鐵床上 有端正女 若

是女人見端正男 心生愛著註從銅柱上 下投于地 銅柱貫身鐵網絡頸 鐵

嘴諸蟲啖食其軀 落鐵床上・(◎持―同「弄」字◎拑―諱)

男女俱時六根火起 有鐵嘴蟲從眼而入 從男女根出 若污戒者 別

有九億諸小蟲輩 如蠖蛆蟲有十二嘴註嘴頭出火啖食其體 一日一夜九百

億生 九百億死 出生鳩鴿身 經五百世 復生龍中經五百身 後生人中

無根二根 及不定根 黃門之身經五百世 設得為人 妻不貞良 子不慈

孝 奴婢不從 過是已後 遇善知識發菩提心・(◎蠖―朝生暮死的虫)

鐵機地獄者

有一鐵床 縱廣正等四百由旬 上安諸拑註拑間皆有萬

億鐵弩註鐵弩ス鑊頭百億鋒刃 以為貪欲故不孝父母 不敬師長 不從善教
殺害眾生 此人命終身體戰動 六竅汁流 見自己床如兜羅綿 得堅冷處
臥不亦快耶・獄卒羅刹 以叉擎床 銷火毘毘カク至罪人所註歡喜欲臥 氣絕
命終 生鐵機上 萬億鐵拵關從下 動鐵拵昂無量 鐵弩同時皆張二鐵
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 多墮刑獄恆受鞭撻 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

關拵 以邪心諂曲 妖媚惑人 心懷讒賊晝夜惡念 臨命終時身體搔痒元註
即作此念 得一束針攙刺 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 生鐵網間カク摔身下過註眾拵皆動 無量
諸針射入毛孔 如是婉轉諸鐵網間 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・(○毘毘カク一毛席○痒カク一「癢」字)

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 如摩伽陀斗但出黑煙^註以慳貪縛著心^劣
如金剛 但樂求索無有厭足 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^イ
窟宅如處闇室・(●弩—用機關施放的弓，又叫「高弓」)

作是念已 獄卒化為慳人 多收財物以火焚之 罪人心喜氣絕命終
生火山上 猶如融銅鑄鐵窟中 劍蟲刀蟲啖食其軀 煙熏其眼不見火焰
東西馳走頭打鐵山 鐵丸從頂徹足 一念頃死生 罪畢乃出生餓鬼中 其
身長大數十由旬 咽如針筒腹如大山 東西求食融銅灌咽 經八千歲 生
食膿唾血鬼中 復生廁神豬狗等中 罪畢乃生 貧窮卑賤無衣食處 遇善
知識發菩提心・(●囹圄—監獄〔第1042頁〕)

鐵丸地獄者 八十由旬滿中鐵城 八十八隔 一一隔中 有五刀山
持用覆上 下有十八大惡鐵蛇 皆吐鐵劍劍頭火然 以毀辱布施 言施無
報 勸人藏積 向國王大臣 沙門 婆羅門及一切眾 說施無因亦無果報
此人臨終頸強脈縮 回轉不語不喜見人 低視而臥・心中但念 我積財

寶 得與我俱快不可言・（●踞一同「蹙」：急迫）

獄卒化作其妻 捉熱鐵丸 化作寶器在其人前 語言 我隨汝死婉轉

相著（まじ） 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（ま）即雨 大熱鐵丸 項入足出

罪畢乃為貧窮孤獨 喑啞之人 歲數如鐵窟說 遇善知識發菩提心・

尖石地獄者 有二十五石山 一一石山有八水池 一一水池有五毒龍

比丘 比丘尼 沙彌 沙彌尼 式叉摩尼 優婆塞 優婆夷 九十五種

梵志等法 或犯輕戒 久不懺悔 心無慚愧 命欲終時 心下氣滿腹脹如

鼓 飲食噎吐水漿不下・即作是念 得一尖石塞我咽喉 不亦快乎・

是時獄卒化作良醫 拗捉尖石作大藥丸 著其口中 告言 閉口・心

生歡喜 氣絕命終 生石山間 無量尖石 從背入胸出 獄卒復以鐵叉又

口 以石內中 一日一夜六十億生 此是生報 從此命終墮黑繩地獄・黑

繩地獄者 八百鐵鎖 八百鐵山 豎大鐵幢兩頭繫鎖 獄卒馳（ま）踞令貪鐵繩

上走（註）不勝下落墮鑊湯中 馳起渴急飲鐵 吞石而走 一日一夜經歷是苦

凡十萬遍 罪畢生世為人僮僕 遇善知識為說實法 得阿羅漢・

飲銅地獄者

千二百種雜色銅車 一銅車上六千銅丸 以慳貪嫉妬邪

見惡說 不施父母 妻子眷屬及與一切 心生慳嫉見他得利 如箭入心

如是罪人欲命終時 多病消瘦昏言嚙語^註是時獄卒 化以銅車載果 至罪

人所 得已歡喜·即作念言 得此美果 甚適我願·氣絕命終 生銅車上

不久即往生銅山間 銅車轉頸 獄卒以鉗挖^註口飲以烱銅^註迷悶^註地唱言

飢飢·(◎嚙語—夢中說話◎挖—開)

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 五百世中言語謬

吃^註不自辯了 以宿習故食後噉^註土塊 過是以後遇善知識 發菩提心(出

觀佛三昧法經第五卷)·(◎鬻^註—大釜：有腳的大烹飪器具)

六十四地獄 舉因示苦相 三(◎甑—煮物的瓦器)

一曰腳躡 先躡殺人 今為獄鬼所噉 經二百歲·二曰刀山 先殺眾

生 今受罪二百歲·三曰審諦 瞋心罵人以為鳥獸 五百歲中鐵杵撞口

罪畢受生人頭鳥身 口常言罪・四曰抱刀劍 自犯姪戒 又犯持戒人・五曰沸沙 先以熱灰覆眾生上・（●紙―同「鈔」：甑、鬻）

六曰沸井 井水常沸 以惡心 用不淨物置井中 罪畢百歲為井中蝦蟇・七曰竈獄卒 以人倒內竈窗中 此女生時 以顧影衣裔他男子・八曰啞鬼 獄常燒鐵鈺烙其舌●註生時父母及師喚之不應 經二百歲後 生為啞人・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 受罪五百歲為豬・

十一曰臙臭 縱廣二千五百里 滿中臙血 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 六百里臙 生時食正中 有鼠屎狗食不淨 投淨食中 受罪二百歲出生作狗・十四曰黑耳常闇 生時以不善心 障佛光明 受罪七百歲・（●佛圖―寺、塔●阿毘―阿鼻：無間●挖―開〔第1043頁〕）

十五曰縱廣四萬里 恆被斫射打剔推砌 此人生時作五逆業 受罪動

經數劫 若展轉諸獄 故亦有劫數也一萬歲·十六日相殺 婦殺夫 夫殺婦 母殺兒 兒殺母 其人昔時殺他人父母 并殺眾生父母及兒 及生人中 父母子孫皆悉早死·十七日斫身 恆為獄鬼所斫 先斫眾生故 後生熹遭縣官註十八日火車 此人猶燒殺眾生 後生被燒·十九日不識法 滿中癡人聞捷捷聲 慢心而臥 後生邊地·二十日鐵熬 熬蝦蟹故 後生短壽·(◎熹一熾、盛◎箒一盛穀圓囤)

二十一日餓鬼 身長四十里 腹如萬斛箒註頸長十里 恆苦飢渴 口氣恆臭 見食化成炭 飲成膿血 猶食齋食不持齋 後生八百世常作羅刹·二十二日剛炭 盜心取他物 手捧剛炭 後生貧賤為人所使·二十三曰鑊湯 生時惡心 以熱湯澆地蟲·二十四日鐵床 姪他婦女 逼犯持戒女人 男抱銅柱女臥鐵床·二十五日鐵丸 猶炮煮雞鴨子 後生常苦迷荒·二十六日貢高坐地獄 生時貢高食他信施 自恃有德起心貢高·二十七曰黑耳 獄鬼以刀節節支解 淫比丘 後生下賤女人之中 五百歲作黃門·二十八日寒冰獄 生時擲眾生致寒凍處 後生貧賤常無衣服·二十九日石窟 滿中煙火 惡心熏殺眾生·三十日權收 鬼獄收之 以瞋心滅屑

殺蠚虱・（◎搯—擊、取◎杙—小木椿、概：短木頭）

三十一曰搯トク註山以搯殺蠚虱 後生短壽・三十二曰熱湯澆身 披著好

衣誘他婦女 罪畢為鳥獸・三十三曰餓鬼 身長三十里 咽下有瘦決膿食之 或見好食 眾鬼競奪不得食之 得他好食不先上上座食 後生貧窮・

三十四曰餓鬼 身長十里或五里 身毛剛利 慳不施食 實有言無 後生貧賤多無飲食・三十五曰惡狗 多諸惡狗牙利如劍 獄鬼喚狗競共噬之

生時喚狗噬殺眾生 後得為人喜被狗噬・（◎鏃—箭頭、利）

三十六曰鐵杙トク註驅人履之 生時含毒看父母師長 後生毒蛇中・三十

七曰剝皮 鬼恆利刀剝其皮 生惡心剝人衣被 及剝眾生皮 後生人中常為人所剝奪・三十八曰倒懸 獄卒悉取人倒懸 生時倒懸眾生・三十九

曰畜生 獄鬼洋銅灌其口 負債抵而不還 後五百歲中 為人牛馬奴婢喜得鞭打・四十曰耕身 獄鬼以鐵犁耕身 生時耕地傷眾生 惡心稱快・

四十一曰鏃眼トク 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

畢為人喜得割刺·四十四曰鐵磨 獄鬼以鐵磨磨人 此人生時以惡心磨殺磨此中蟲·四十五曰撐弄^註滿中鐵磨 獄鬼驅人入磨磨之·

四十六曰撐弄 此人生時 見眾生入撐弄中 生惡心我誓不救 後生人中身體黃熟·四十七曰石臼 卒驅入臼中擣之 此人生時 惡心擣殺眾生 罪畢為螺蚌^註四十八曰憍慢 人頭蛇身 此人生時臥地誦經·四十九曰水地獄 水停住不流 此人生時 抑入水中沒溺而死·五十曰儻儒 獄鬼石砑人頭 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 以惡心殺蟻虱·五十二曰恐怖 常為牛頭阿旁所恐 此人生時常恐人故·五十三曰鐵杙 水底布鐵杙 獄鬼驅人入水中 刺身流血 生時嫉妬布杙傷人·五十四曰飲洋銅 生時慢心學父母師長語 後常蹇吃·五十五曰鐵鏃 獄鬼以鐵鏃鏃其眼 此人生時 惡心生刺眾生瞳子 罪畢為盲人·(●蚌—同「蚌」字)

五十六曰鐵杈^註獄 獄鬼以鐵杈杈人 此人生時惡心杈魚及餘眾生·五十七曰蛆蟲 啖食人身 此人生時蛆妬傷人 及六畜財物 罪畢為人身患惡瘡·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 獄鬼護來恐怖 令其啼哭 此人生時常憂錢財
以營姪欲 後生為人恆苦少財·六十曰鐵拘 獄鬼常以鐵拘 拘其身體
此人生時拘殺眾生·(●據—收斂●齧—同「咬」字●轆—輾過)

六十一曰洋銅 獄鬼洋銅灌其口 此人生時惡心 妄語 兩舌 惡罵

綺語 罪畢為人口氣常臭·六十二曰洋銅灌手 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 惡心射殺眾

生·六十四曰無擇(梁言 生終) 凡有五王者 一曰隨王 二曰劫王 三

曰丑王 四曰自然王 五曰眾生王 皆發信心 大乘誓願度地獄眾生 諸

地獄罪畢者 來入此中 斷其昔行作罪多少 捨地獄身受中陰形 如三歲

小兒 更隨行業 從父母受生(出問地獄經)·(●稍—一丈八尺的矛)

五大地獄 示受苦相四(●嗥—同「號」字●笞—壓迫)

活大地獄 惡心瞋爭以稍相刺(註)鐵抓相攫血相塗漫 痛毒逼切悶無所

覺 冷風來吹 獄卒喚活罪人還活 是故名為活獄 此中眾生 前世好殺

物命 牛羊禽獸 為田宅國土錢財等利而相殺害 受此罪報 合會大地獄

羅刹獄卒 作種種形諸惡獸頭 而來吞噉齧齧罪人(註)兩山相合熱鐵輪轆

註熱鐵白擣亦如押油 聚肉成積 血流成池 鷓鷯虎狼各來牽掣 此人前世多殺眾生 還受此形獄。又以力勢相凌 拄押羸弱 受兩山相合罪 慳貪瞋恚愚癡怖畏 斷事輕重不以正理 或破正道 受熱鐵輪轆鐵白擣。

第四第五名叫喚 大叫喚 此大地獄其中罪人 羅刹獄卒頸黃眼赤

火從中出 著朱色衣 身肉堅勁 走射罪人 罪人狂怖叩頭求哀 呼大將軍小見憐愍 將入熱鐵地獄 縱廣百由旬 驅打驅走足皆焦然 脂髓流出如笮酥油 註鐵棒頭額 其腦流出如破酪瓶 復將入鐵閣屋間 黑煙來燻互相堆押意欲求出 其門已閉大喚嗥呼聲常不絕 註此人前世斗秤欺誑 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 註或閻煙窟中而燻殺之 或投井中劫奪他財皆受大叫喚 地獄罪報。

第六第七熱 大熱地獄 中有二大銅鑊 鹹沸水滿中 羅刹獄卒以罪人投中 腳上頭下骨節解零 以釵釵出冷風吹活 復投炭坑中 或著沸灰中 從灰中出放熱沙中。又以膿血而自煎熬 從炭坑出 投之焰床強驅令坐 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 今受熱地獄報 或有前世煮殺生繭 或生爛豬
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^註或推
眾生著火坑中 故生此地獄·阿毘地獄縱廣四千里^註其處最深 獄卒羅剎
從頭剝皮 乃至其足 以五百釘釘其身體 如挖牛皮^註熱鐵火車轆^カ其身
驅入火坑令抱炭出 利刀劍稍飛入身中 迷悶萎熟 或顛匍墮落 此人宿
行多造大惡 五逆重罪斷善根 法言非法 非法言法 破因破果 憎嫉善
人 入此地獄受罪最劇（出大智論略其小同 取其尤異）·

【經律異相 終】（●源錄—新文豐大正藏第53冊第1—268頁）（●阿毘—阿鼻）

◎八敬法—尼百歲禮初夏比丘足、不得罵謗比丘、不得舉比丘過、從僧受
具足戒、有過從僧懺、半月從僧教誡、依僧三月安居、夏訖從僧自恣（
第138頁）·

◎八解脫—①內有色想觀諸色解脫②內無色想觀外色解脫③淨解脫身作證
具足住④超諸色想滅有對想、不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足
住解脫⑤超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處具足住解脫⑥超一切識
無邊處，入無所有，無所有處具足住解脫⑦超一切無所有處，入非想非

非想處具足住解脫⑧超一切非想非非想處，入想受滅身作證具足住解脫
(第485頁) ·

◎十力——處非處智力、業異熟智力、知諸禪三昧解脫智力、根上下智力、種種界智力、徧趣行智力、宿命智力、死生智力、漏盡智力、種種界智力(第553頁) ·

◎十二頭陀行——在阿蘭若處、常行乞食、次第乞食，受一食法、節量食、中後不得飲漿，著弊衲衣，但三衣、塚間住、樹下止、露地住、但坐不臥(第440頁) ·

◎四正勤——未生惡令不生、已生惡令斷、未生善令生、已生善令增長◎四神足——欲神足、精進神足、念神足、思惟神足(第978頁) ·

補闕真言

南無喝囉怛那 哆囉夜耶 佉囉佉囉 俱住俱住 摩囉摩囉 虎囉
咩 賀賀 蘇怛拏咩 潑抹拏 娑婆訶

懺悔偈 (罪從心起將心懺 心若滅時罪亦亡 心亡罪滅兩俱空 是則名為真懺悔)

我昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋痴
從身語意之所生 一切我今皆懺悔

懺悔文 (源錄—八十八佛洪名寶懺 大乘金剛般若寶懺)

弟子○○○○至心懺悔 自從無始至於今日 未識佛時 未聞法時 未遇僧時
不知善惡 不信因果·遇不善緣 近惡知識 動身口意 無惡不為·身業不善 行
殺 盜 淫·口業不善 妄言 綺語 惡口 兩舌·意業不善 起貪 嗔 癡·殺
父 殺母 殺阿羅漢 破和合僧 出佛身血 焚燒塔寺 誹謗大乘 侵損常住 汗
梵誣僧 犯諸禁戒 作不律儀 自作教他 見聞隨喜 如是等罪 無量無邊·今日
披陳 發露懺悔·惟願三寶 同賜哀憐 令我罪根 一念霜融 悉皆清淨·

三皈依

自皈依佛 パダスエー 當願眾生 カネカシキ 體解大道 タヒキ 發無上心 ハツク
 自皈依法 パダスエー 當願眾生 カネカシキ 深入經藏 フカク 智慧如海 チホク
 自皈依僧 パダスエー 當願眾生 カネカシキ 統理大眾 ツツリ 一切無礙 イツク 和南聖眾 ニガハス

回向

（回向—須從自心發出真實成佛願、行，至誠懇切，普願一切眾生同生西方極樂世界，而我心無所執，如是清淨心，等如虛空，是名回向。）

諸佛正法賢聖僧 スベテ 菩提道中我皈依 タチ
 以我所修諸福德 スベテ 為利眾生願成佛 タチ

回向（回向之意義—回小向大、回迷向悟、回事向理、回凡向聖）

願以此念經咒功德 恭請十方三世一切佛菩薩 三寶正法脈傳承祖師 龍天護法加持 正
 知 正信 具格 具德上師 佛法僧三寶恆住世 法輪常轉 有情無情 同圓種智・普為
 ○○○○（所要迴向的一切對象）及其累世怨親債主 生生世世父母師長 歷代祖先 法界
 眾生皆能信受正法三寶 每個當下清淨佛心相續 往生西方淨土 得生善處・一切災障化
 為塵 一切火焰化紅蓮 一切怨結 邪氣 魔障 病障皆消除・我與法界眾生具足願行善
 提心 並等証十方三世一切佛悲智願行力 一切皆清淨 眾生皆成佛・ 南無阿彌陀佛！

慈雲懺主晨朝十念法

宋·遵式（慈雲懺主）法師

十念門者 每日清晨服飾已後 面西正立 合掌連聲 稱阿彌陀佛 盡一氣為一念 如是十氣 名為十念。但隨氣長短不限佛數 唯長唯久 氣急為度。其佛聲不高不低 不緩不急 調停得中。如此十氣連屬不斷 意在令心不散 專精為攻 故名此為十念者 顯是藉氣束心也。作此念已 發願回向云：

我弟子某甲（唸自己姓名） 一心皈命 極樂世界 阿彌陀佛。
願以淨光照我 慈誓攝我。我今正念 稱如來名 經十念頃 為菩提道
求生淨土。佛昔本誓 若有眾生 欲生我國 志心信樂 乃至十念 若不
生者 不取正覺。唯除五逆誹謗正法 我今自憶 此生已來不造逆罪 不
謗大乘 願此十念 得入如來大誓海中。承佛慈力 眾罪消滅 淨因增長。
若臨欲命終 自知時至。身不病苦 心無貪戀 心不散倒 如入禪定。
佛及聖眾 手執金臺 來迎接我 如一念頃 生極樂國。華開見佛 即聞
佛乘 頓開佛慧。廣度眾生 滿菩提願。

般若波羅蜜多心經

(為十方三世一切佛、成佛之心要、字字真空妙心、達契實相) 能除九界生死之苦，證佛果——每日早晚各21或108倍數

觀自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空 度一切苦厄

舍利子 色不異空 空不異色 色即是空 空即是色 受想行識

亦復如是 舍利子 是諸法空相 不生不滅 不垢不淨 不增不減

是故空中無色 無受想行識 無眼耳鼻舌身意 無色聲香味觸法

無眼界 乃至無意識界 無無明 亦無無明盡 乃至無老死 亦

無老死盡 無苦集滅道 無智亦無得 以無所得故 菩提薩埵 依

般若波羅蜜多故 心無罣礙 無罣礙故 無有恐怖 遠離顛倒夢想

究竟涅槃 三世諸佛 依般若波羅蜜多故 得阿耨多羅三藐三菩

提 故知般若波羅蜜多 是大神咒 是大明咒 是無上咒 是無等

等咒 能除一切苦 真實不虛 故說般若波羅蜜多咒 即說咒曰

揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提娑婆訶

大悲咒

(心誠每日持21或108遍倍數之咒—當生諸佛國、具足無量三昧辯才、善求皆滿願、治一切病)

娑囉	舍利	囉摩	罰闍耶帝	婆摩	喻阿	阿逝孕	馱婆	數怛那	苦提薩	南無
囉囉	罰沙罰	摩摩	摩訶罰闍耶帝	囉囉	阿婆盧醯	薩婆薩	南無那囉謹墀	那怛寫	捶婆耶	喝囉怛那
悉唎悉唎	佛囉舍耶	罰摩囉	陀囉陀囉	摩醯摩醯	盧迦帝	哆	南無悉吉栗埤	南無	摩訶薩捶婆耶	哆囉夜耶
蘇嚧蘇嚧	呼盧呼盧	穆帝隸	伊醯移醯	唎馱孕	迦羅帝	那摩婆薩多	伊蒙阿唎耶	伊蒙阿唎耶	摩訶迦盧尼迦耶	南無阿唎耶
菩提夜	呼盧呼盧	室那室那	地唎尼	俱盧俱盧	夷醯唎	那摩婆伽	薩婆阿他	薩婆阿他	婆盧吉帝	南無阿唎耶
菩提夜	呼盧呼盧	阿囉嚩	室佛囉耶	羯蒙	摩訶菩提薩埵	摩罰特豆	薩婆阿他	薩婆阿他	婆盧吉帝	婆盧羯帝
菩馱夜	呼盧呼盧	佛囉	遮囉遮	度盧度盧	度盧度盧	怛姪他	豆輸朋	室佛囉楞	薩囉罰曳	燖鉢囉耶
娑囉	娑囉	佛囉	遮囉遮	度盧度盧	薩婆薩	薩婆薩	薩婆薩	薩婆薩	薩囉罰曳	燖鉢囉耶

彌帝唎夜 那囉謹墀 地唎瑟尼那 波夜摩那 娑婆訶 悉陀夜

娑婆訶 摩訶悉陀夜 娑婆訶 悉陀喻藝 室幡囉耶 娑婆訶 那

囉謹墀 娑婆訶 摩囉那囉 娑婆訶 悉囉僧 阿穆佉耶 娑婆訶

娑婆摩訶 阿悉陀夜 娑婆訶 者吉囉 阿悉陀夜 娑婆訶 波

陀摩羯 悉哆夜 娑婆訶 那囉謹墀 幡伽囉耶 娑婆訶 摩婆利

勝羯囉夜 娑婆訶 南無喝囉怛那 哆囉夜耶 南無阿唎耶 婆

羅吉帝 爍皤囉夜 娑婆訶 唵 悉殿都 漫哆囉 跋馱耶 娑婆訶

如意寶輪王陀羅尼 (心誠每日持21或108遍倍數之咒一具足佛智、轉煩惱)

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無觀自在菩薩摩訶薩

具大悲心者 怛姪他 唵 斫羯囉伐底 震多末尼 摩訶鉢蹬謎

嚕嚕嚕嚕 底瑟吒 唵 箭囉阿羯利 沙夜吽 發莎訶 唵 鉢蹋摩

震多末尼 箭囉吽 唵 跋喇陀 鉢亶謎吽

為菩提、臨終親見阿彌陀佛與八菩薩來迎

消災吉祥神咒

(心誠每日持21或108遍倍數之咒—消除災難而吉至)

曩謨三滿哆 母馱喃 阿鉢囉底 賀多舍娑曩喃 怛姪他 唵 法

囉 底瑟姪 底瑟姪 瑟致哩 瑟致哩 娑發吒 娑發吒 扇底迦

室哩曳 娑嚩訶 (註：法法—文殊大士眷屬 法呬—普賢大士眷屬)

功德寶山神咒 (心誠每日持21或108遍倍數之咒—如禮大佛，臨終至佛淨土)

功德寶山神咒

(心誠每日持21或108遍倍數之咒—如禮大佛，臨終至佛淨土)

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 唵 悉帝護嚕嚕 悉都嚕

只利波吉利婆 悉達哩 布嚕哩 娑婆訶

準提神咒

(心誠每日持21或108遍倍數之咒—可具足善財、健康、正當事業，滿一切善願)

稽首皈依蘇悉帝 頭面頂禮七俱胝

我今稱讚大準提 惟願慈悲垂加護

南無颯哆喃 三藐三菩提 俱胝喃 怛姪他 唵 折戾主戾 準提

娑婆訶

聖無量壽決定光明王陀羅尼 (心誠每日持21或108遍倍數之咒一可消除短命夭折、增壽吉祥)

唵 捺摩巴葛瓦帝 阿巴囉密杳 阿優哩阿納 蘇必你 實執杳

牒左囉宰也 怛塔奇達也 阿囉訶帝 三藥三不達也 怛你也塔

唵 薩哩巴 桑斯葛哩 叭哩述杳 達囉馬帝 奇奇捺 桑馬兀奇

帝 莎巴瓦 比述帝 馬喝捺也 叭哩瓦哩 娑訶

藥師灌頂真言 (心誠每日持21或108遍倍數之咒一具足成辦藥師佛之悲願)

南無薄伽伐帝 鞞殺社 寔嚕薜瑠璃 鉢喇婆 喝囉闍也 怛他揭

多也 阿囉喝帝 三藐三勃陀耶 怛姪他 唵 鞞殺逝 鞞殺逝

鞞殺社 三沒揭帝 莎訶

觀音靈感真言 (心誠每日持21或108遍倍數之咒一可如可契觀世音悲心)

唵 嘛呢叭彌吽 麻葛倪牙納 積都特巴達 積特此納 微達哩葛

薩而幹而塔サハルケンニツ 卜哩悉塔葛ウツリシツカク 納補囉納ノウボラノウ 納卜哩ノウウツリ 丟忒班納ウツテバンノウ 唵麻オンマ
 噓吉ウツキ 說囉耶莎訶セツラヤシャカ

七佛滅罪真言

(心誠每日持21或108遍倍數之咒—可除四重五逆、過去重罪情冤、孽緣之業)

離婆離婆帝リハハハハハ 求訶求訶帝スカスカハハ 陀羅尼帝タラニハハ 尼訶囉帝ニカハラハハ 毘黎你帝ヒリニハハ 摩訶
 伽帝カハハ 真陵乾帝マリンケンハハ 莎婆訶シャハハ

往生淨土神咒

(心誠每日持21或108遍倍數之咒—可消災、滅罪、超度亡者至西方淨土)

南無阿彌多婆夜ナムアミトフヤ 哆他伽多夜タカハヤ 哆地夜他タチヤハ 阿彌利都婆毗アミリツポヒ 阿彌
 利哆リタ 悉耽婆毗シタンポヒ 阿彌利哆アミリタ 毗迦蘭諦ヒカランテイ 阿彌利哆アミリタ 毗迦蘭多伽ヒカランダカ
 彌膩ミニ 伽伽那カカナ 枳多迦利シタカリ 娑婆訶ソハハ

善女天咒

(心誠每日持21或108遍倍數之咒—早日修成金光明三昧、轉三障速証菩提)

南無佛陀ナムブツト 南無達摩ナムダマ 南無僧伽ナムソウカ 南無室利摩訶提鼻耶ナムシリマカヒビヤ 怛你也他ハンニヤハ
 波利富樓那ハリフロンナ 遮利三曼陀セリサンマンダ 達舍尼ダツセニ 摩訶毗訶羅伽帝マカヒカラカハハ 三曼陀サンマンダ

毗尼伽帝 摩訶迦利野 波禰 波囉 波禰 薩利縛栗他 三曼
 陀 修鉢黎帝 富隸那 阿利那 達摩帝 摩訶毗鼓畢帝 摩訶彌
 勒帝 婁簸僧祇帝 醯帝 徒僧祇 醯帝 三曼陀 阿他阿菟 陀羅
 尼 (●註：嘯——康熙字典，注音「ㄉ」，咒音「ㄨ」)

●解毒神咒

(釋迦佛應世初期，外道常在水與食物中下毒，佛即傳此咒。唵

者，中毒即止。今時〈民國九十二年農曆四月十五日〉中台禪寺上惟下覺老和尚在法會中，因應S.P.S.S之緣，心誠每日早晚各108遍之倍數)

三鉢囉佉多

●飲水前與飲食前各唸3遍。

●迴向：願一切眾生皆免疫、免毒，皆成佛。

●解冤咒

(三寶僧眾道場，晚課中當日持念——凡緣遇他人對吾：毀謗、成見、

誤解、不和、嫉妒、欺壓、孽緣等，皆可念此咒，心誠則契——每日早晚各108遍之倍數)

唵 三陀囉 伽陀娑訶

◎迴向：弟子○○○願念此解冤咒，蒙十方三世一切佛菩薩加持，弟子○○○與○○○（所要迴向之一切對象）之過去、現在、未來惡因、惡緣皆消除，並轉化為善因、善果、善緣、佛緣，一切皆清淨，眾生皆成佛。

◎虛空藏菩薩咒

（心誠每日持21或108遍倍數之咒—具諸三昧、加強記憶力，懺罪滿善願）

阿彌 邏闍鞞鈴 浮娑闍鞞耶 婆奈闍鞞 博廁 娑迷 波吒 邏
闍鞞 他奈婆邏鞞 薩多邏伽 邏泥 休磨 休磨 摩訶伽樓尼迦
娑婆訶

◎地藏菩薩滅定業真言

（心誠每日持21或108遍倍數之咒—拔三障苦，施三德樂，除罪具智証佛果）

唵 鉢囉 末隣 陀寧 娑婆訶

◎金剛心陀羅尼

唵 烏倫尼 娑訶

天台智者大師觀心誦經法（緇門警訓 卷第八）

夫欲念經滅罪 第一先須盥漱整威儀 別座跏趺而坐ハヤヒ・第二入觀所坐之座高

廣嚴好・次觀座下皆有天龍八部四眾圍繞聽法 次須運心作觀・觀我能為法師傳

佛正教 為四眾說想所出聲 非但此一席眾 乃至十方皆得聽受 名為假觀・

次觀能說之人所念之經 何者是經為經卷 是為紙墨 是為標軸 是誦者為

當心念 是口念 是為齟齬ソコ和合カヒ而出 為有我身 為無我身 誰是念者・觀此四

眾為是實有 為後想生 四眾非有 推尋畢竟無有我 能念者是名空觀・雖無所

念之經 而有經卷紙墨文字 雖無能念之人 而有我身為四眾宣念・雖非內外不

離內外 雖非經卷不離經卷 雖非心口不出心口 從始至終必無差謬ズ 名不可思

議・能作此解能作此觀 名為三觀・於一念得不前不後 三觀宛然 雖無施者而

有法施 雖無受者四眾宛然 雖無法座登座宣說 非一二三而一二三 名為法施

檀波羅蜜・專心執持無諸遮礙 名為持戒・忍耐惡覺 名聞財利皆不能惱 名之

為忍・一心不息 從始至終無有慚愧 名為精進・專今此經無有愛味 名之為禪
・分別無謬（云々）・序 正 流通無不諦了（云々） 字句分明 名為般若（云々）・是名六波羅蜜具足
・自行此法名之為實 傳授外人名之為權 若從生至老一生已辦 以此成功德・
於無始心名為正因種子 若有心觀名為了因（云々） 高座四眾說授因緣 名為緣因 三
因具足・若觀未明但是性德 研之不已觀心相應（云々） 名托聖胎以胎業成就 名為修
德・中間四十二位亦名性修・至於極果名為種智・伊字三點不縱不橫 名大涅槃
名到彼岸 名第一義空平等大慧 是名念經正觀・三世諸佛無不從此而生 信
者可施 無問莫說・

第三流通者 若自調自度 不名為慈 見苦不救 不名為悲 既修正觀現前
復應莊嚴法界 所念經竟 出觀之後 以此道觀功德 已登正覺之者 願度眾
生入位之人 悉登上地・未入位者即運慈悲二法 願未來世成等正覺也・

印光大師開示

無論在家出家 必須上敬下和^レ 忍人所不能忍 行人所不能
行 代人之勞 成人之美·靜坐常思己過 閒談不論人非 行住
坐臥 穿衣吃飯 從朝至暮 從暮至朝 一句佛號 不令間斷·
或小聲念 或默念 除念佛外 不起別念·若或妄念一起 當下
就要教它消滅 常生慚愧心及懺悔心·縱有修持 總覺我工夫很
淺 不自矜誇 只管自家 不管人家 只看好樣子 不看壞樣子
看一切人都是菩薩 唯我一人實是凡夫·果能依我所說修行
決定可生西方極樂世界·

南無阿彌陀佛

印光大師 十念記數法

當念佛時 從一句至十句 須念得分明 仍須記得分明。至十句已 又須從一句至十句念 不可二十三十 隨念隨記。不可掐珠 唯憑心記 若十句直記為難 或分為兩氣。則從一至五 從六至十。若又費力 當從一至三 從四至六 從七至十 作三氣念。念得清楚 記得清楚 聽得清楚 妄念無處著腳 一心不亂 久當自得耳。須知此之十念與晨朝十念 攝妄則同 用功大異。晨朝十念 僅一口氣為一念 不論佛數多少 此以一句佛為一念 彼唯晨朝十念則可。若二十三十 則傷氣成病。此則念一句佛 心知一句 念十句佛 心知十句。從一至十 從一至十 縱日念數萬 皆如是記 不但去妄 最能養神。隨快隨慢 了無滯礙 從朝至暮 無不相宜。

淨戒十益

《月燈三昧經·卷六

一者滿足一切智·
二者如佛所學而學·

三者智者不毀·
四者不退誓願·

五者安住於行·
六者棄捨生死·

七者慕樂涅槃·
八者得無纏心·

九者得勝三昧·
十者不乏信財·

尺牘（信札）規範

輩		長			
俗	僧				
老大老長 居 師士者	大吾師住法大老長和翁公恩師 法 上	師 老尚 人師父	稱 呼	開	
用		通			
<p>蓮澄清法淨慧</p> <p>覽 鑒</p>		講紺佛 席目眼	<p>仁尊慈</p> <p>座鑒</p>	稱 呼	首
		<p>跪 恭 祇 敬</p> <p>頌 叩 頌 請</p>		稱 呼	結
<p>法喜無量 智慧圓滿 得大自在</p>		<p>慈航普渡 福慧無量</p>	<p>法化無疆 尊安 慈安</p>	稱 呼	尾
用		通		僧	
<p>末學 晚學 侍學</p> <p>敬上 敬稟 拜稽首</p>		<p>弟子 徒</p> <p>跪白 和南 頂禮</p>		自 署	

尺牘（信札）規範

(封 信)

○
○
○

學 同 居 法
長 學 士 師

法淨道安慈尊

敬 啓
緘 緘

(片 信 明)

○
○
○

(平輩) (長輩)

淨慈
收

輩 平	
同學戒禪蓮道師居開 學長兄兄兄兄士士	
如	蓮 蓮
晤	席 右
即 此 即 順	頌 祝 請 頌
淨學修法法道淨法慧禪	
<p>喜 充 喜 綏 安</p>	
輩 晚	輩 平
	兄弟學後慚 弟學弟 愧
具 啓 字 手書	合十 敬謹 合掌 啓 啓

尺牘(信札)規範

妙音印經會

◎宗旨：承紹如來家業 毛端現寶王刹 塵轉無上法輪 共入毘盧性海。

◎方法：郵政劃撥帳號 19842911 戶名：劉明印（釋見海）

◎說明：①約每二個月（偶數月底） 募款助印及付梓經書（以大藏經為主）

②擬請經書者 可聯絡電話：〇九六三—〇五三〇七〇

③共發菩提心 同結無生緣—感緣隨喜 收到助印經費 俟經書出時

依「通信欄」註明本數及「功德芳名錄」亦郵寄。

④累積功德二資糧 普結衆生淨法緣—勸人一世以口 勸人百世以書。

◎預印經書：①摩訶止觀（25 K本） ②我們給了孩子什麼等（25 K本）

（一〇二·十月）

淨財入妙音 功德歸十方 解行具正見 衆生皆成佛

མི་ཉེ་གྲོ་རྒྱ་ལ་འདྲི་དཔེ་མཛེན་དུ་བཞག་ན་དཔེ་ཆ་དེ་ཅི་ཡད་དེ་
འགོ་རྒྱུ་ཡི་འཕྲུང་དང་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ།།

書籍中設置此二十六梵字，任何逾越及失誤皆不生起
——《文殊根本續》所宣說

普為出資印贈及讀誦受持
展轉流通者回向偈曰：

願以此功德 消除宿現業

增長諸福慧 圓成勝善根

所有刀兵劫 疾疫饑饉等

悉皆盡除滅 國泰民康寧

出資印贈者 誦持流通者

現眷咸安樂 先亡獲超昇

所求皆果遂 隨願得往生

法界諸含識 同證無上道

所印經書 若有錯缺 退承印處 功德無量

經律異相

◎敬印者：妙音印經會

承印者：耿欣印刷有限公司

住址：新北市中和區立德街72巷30號3樓

電話：(〇二) 二二二五—四〇〇五

傳真：(〇二) 二二二五—四六二六

中華民國一〇二二年八月 敬印

版存耿欣·感緣弘化

結緣經書 請勿販售 隨喜助印 發菩提心