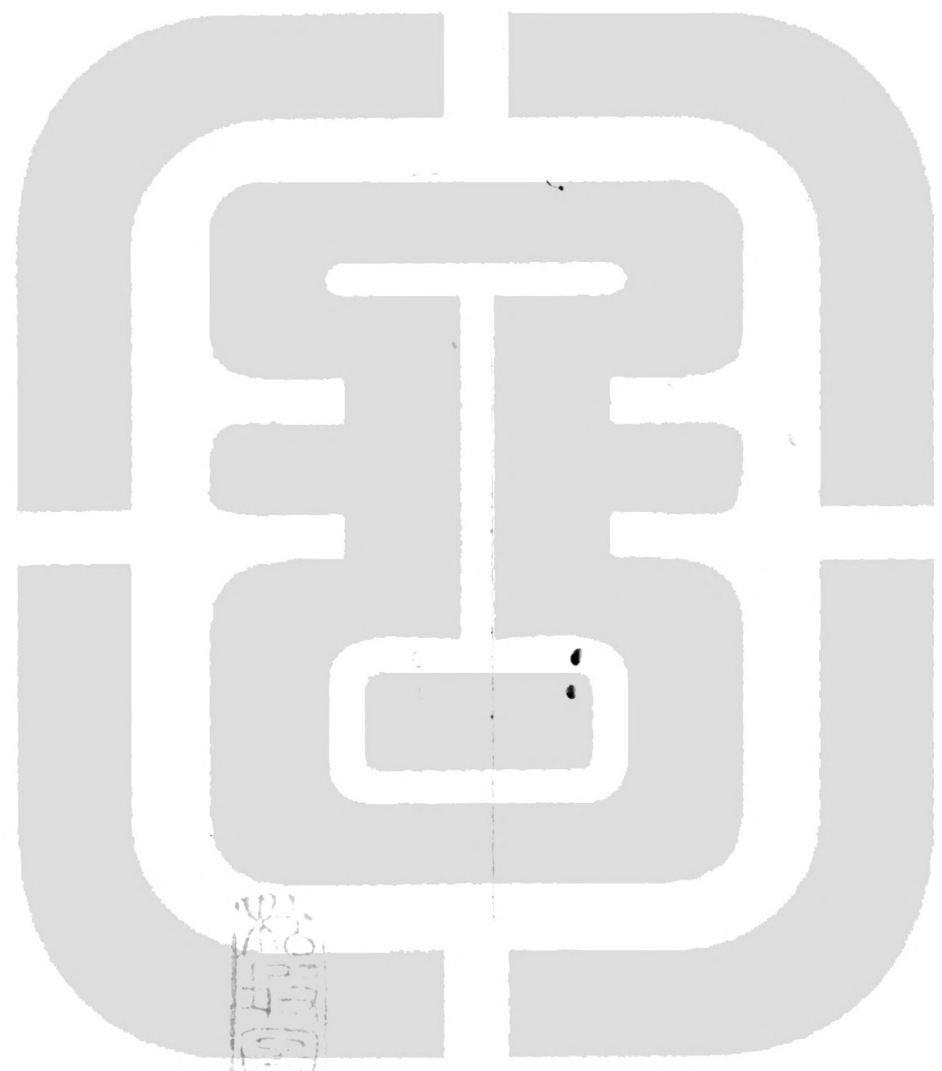

經律異相

才四十八

四百四十四
啓八

5-1134

Vertical stamp or text, possibly containing the number '1134' and other illegible characters.

Handwritten text or markings on the right edge of the page, including a large number '5' and other illegible characters.

Handwritten text or markings on the left edge of the page, including a large number '5' and other illegible characters.

經律異相卷第四十八

梁天監十五年 勒沙門寶唱等撰

啓

禽畜生部中

虫畜生部下

金翅一

二事

千秋二

一事

鴈三

三事

鶴四

一事

鴿五

二事

雉六

一事

烏七

四事

金翅第一

生住所資一

正音王死相二

生住所資一

金翅鳥有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先本布施心高凌虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠為以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龜鼉魚鼈以

為啖食

涅槃經云能食能消一切龍洗浴

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

暝摩高百由旬蔭五千由旬樓炭經樹東有

兜生龍宮兜生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮

胎生金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥
宮樹北有化生龍宮化生金翅鳥宮各各縱
廣六千由旬莊飾如上若卵生金翅鳥飛下
海中以翅搏水水即兩披深二百由旬取卵
生龍隨意而食之華嚴經云此鳥食龍所扇
之風若入人眼人眼夫明
故不來胎濕化亦復如是涅槃經云唯不
人間能食受三歸者有

化生龍子於三齋日受齋八禁時金翅鳥欲
取食之銜上須彌山北大鐵樹上高十六萬
里求覓其尾了不可得鳥間亦受五戒山長
阿含

經第十九卷又出增一阿含弟
十五卷大智論華嚴經亦見

正音王死相二

金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂自在於

閻浮提日食一龍王及五百小龍於四天下
更食一日數亦如上周而復始經八千歲死
相既現諸龍吐毒不能得食飢逼悻惶永不
得安至金剛山直下從大水際至風輪際爲
風所吹還金剛山如是七反然後命終以其
毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此山
即降大雨滴如車輪鳥肉消盡唯餘心存心
又直下七反如前住金剛山難陀龍王取爲
明珠轉輪聖王得爲如意珠若人念佛心亦

如是

出觀佛三昧
經第一卷

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

鴈第三

金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛一
五百鴈為獵師所殺以聞佛法生天

得道二

鴈遇王羅不食得出三

金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛一

毗舍離獼猴江側有蒜園偷羅難陀比丘尼
去園不遠園主問言阿姨欲須蒜取比丘尼
即與沙彌尼式叉摩那尼數數往索蒜遂都

其主委園而去佛說本生昔有一婆羅門
年百二十形體羸瘦其婦端正無比多生男
女此婆羅門繫心其婦及諸男女初不捨離
以此愛著情篤遂至命終生鴈中其身毛羽
盡爲金色以前福因緣故自識宿命我以何
方便養活此男女使不貧苦日日來還日落
一羽而去見見如是不知因緣即共議言我
等寧可伺其來時方便捉之盡取金羽如其
所計盡拔金羽羽盡更生白羽佛告諸比丘
欲知爾時婆羅門死爲鴈者豈異人乎即園
主是其端正婦者即比丘尼是男女者卽式
叉摩那沙彌尼等是

五百鴈為獵師所殺以聞佛法生天得道二
佛在波羅柰國於林澤中為諸天人四輩之
類顯說妙法時虛空中有五百鴈為羣聞佛
音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其
中為獵師所殺生忉利天處父母膝上若八
歲兒端嚴無比光若金山便自念言我何因
生此即識宿命愛法果報即共持華下閻浮
提至世尊所禮足白言我蒙法音生在妙天
願垂開示佛說四諦得須陀洹即還天上出賢

愚經卷
第十三

鴈遇王羅不食得出三

國王夫人昇在樓上見鴈飛空中欲得其肉

便以白王王遣獵工持網行羅分布求索即
得數十以籠養之中有不食者食者謂言今
已得活不食何益不食者曰憂不能食七日
瘠瘦於籠孔中得出飛去遙語肥者卿等貪
食害痛在後

出十卷譬喻
經第六卷

鶴第四

白鶴等常吐根力八道之音

彌陀佛國常有種種奇妙雜色之鳥白鶴孔
雀鸚鵡舍利迦凌頻伽共命之鳥晝夜六時
出和雅音其音所說五根五力七菩提分八
聖道分如是等法其土衆生聞是音聲皆念

三寶

出彌陀經

鴿第五

鴿捨命施飢窮人一

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶顫二

鴿鳥捨命施飢窮人一

昔雪山上有一鴿鳥時天寒雨雪有人失道窮厄辛苦飢寒兼至命在須臾鴿飛求火爲其聚薪燃之旣燃身投火中施此飢人

智出論大

第十卷一

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶顫二

佛在祇洹林晡時經行舍利弗從時有鷹逐鴿鴿飛來佛邊佛行影覆之鴿身安隱怖畏即除不復作聲後舍利弗影到鴿便作聲顫

怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三毒
佛影覆鴿鴿不恐怖我影覆鴿顫慄如初佛
言汝有三毒習故汝觀此鴿宿世因緣幾世
作鴿舍利弗即時入宿命智三昧觀見此鴿
已八萬大劫常作鴿身過是已往不能見佛
言汝若不能盡知過去試觀此鴿何時當脫
舍利弗即入願智三昧觀見此鴿八萬大劫
未脫鴿身過是不知於恒河沙等大劫中常

作鴿身

出大智論
第十一卷

雉第六

雉救林火

昔野火燒林有一雉勲身自力飛來入水以

水灑林往反疲乏不以爲苦時天帝釋來問
之言汝作何等答曰我救此林愍衆生故此
林蔭育處廣清涼快樂我諸種類及諸宗親
皆悉依仰我有身力云何懈怠而不救之天
帝問言汝乃精勤當至幾時雉言以死爲期
天帝言誰爲汝證即自立誓我心至誠信不
虛者火即自滅是時淨居天知雉弘誓即爲
滅火始終常茂不爲火燒出大智論
第十六卷

烏第七

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一

赤背烏與獼猴爲親友二

烏與雞合共生一子三

烏與蠱狐逆相讚嘆四

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一
波斯匿王有四大臣拜為四將合四部兵欲
伐小國四臣見佛稽首足下世尊問之仁等
何去具以事荅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衆而來集會止頓
其國烏王名曰甘蔗王八萬烏烏王有婦名
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時烏王聞
其音聲合會烏衆汝等當往沙竭國王有大

鹿王名曰須具欲得其肉四鳥應募吾等堪
任不惜身命當辦此事於時四鳥數至會所
時國王子見鳥恐懼馳還白王我見四鳥色
像若斯數來鹿苑王即勅人令捕鳥師造立
方便張羅捕鳥輒以獲之生上國王王問四
鳥而呵罵之汝等何故數來至此犯吾境界

烏言曰唯然天王非我所樂有王名曰安住
其婦受胎欲得須具善柔鹿肉彼王遣來受
其君教時王愕然怪之自受王教作此方計
投棄軀命誠非所及欲求俗人有此反復受
君父教尚不可得況鳥獸乎王告諸鳥今赦

汝罪

出蜜具經又名
俱薩國烏王經

赤紫烏與獼猴為親友二

昔有烏名曰拘耆

梁言赤紫烏

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敢拘耆子無復

遺餘拘耆失子悲鳴啼呼不知所在孰自思

惟知蛇所敢獼猴歸見問之何為荅曰蛇敢

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伸至

石上磨破而死棄擲而還拘耆踴躍

出赤紫烏喻經

烏與雞合共生一子三

過去世時有一羣雞依榛林住有狸侵食唯

餘一雌烏來覆之共生一子子作聲時烏說

偈言

此兒非我有

野父聚落母

共合生兒子

非烏復非雞

若欲學公聲

復是雞所生

若欲學母鳴

其父復是烏

學烏似雞鳴

學雞作烏聲

烏雞若兼學

是二俱不成

出僧祇律第二十四卷

烏與野狐迤相讚嘆四

久遠世時有黃門命過棄樗樹間野狐及烏

共來食肉更相讚嘆烏曰

君體如師子

其頭如仙人

胎由鹿中王

善哉如好華

孤曰

誰尊在樹上 其慧最第一 其明照十六

如積紫磨金

時大仙人處於閑處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 共食於禽肉 何謝髡滅頭

次第而求乞 出野狐經

垂畜生部下

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

汪中垂七 一事

蝨八 一事

龍第一

生任資待一

娑竭為五百鬼神所護二

眷屬先少後多三

龍持一日戒為人所剝生忉利天四

四大王患金翅請佛五

生任資待一

龍有四種一者卵生二者胎生三者濕生四

者化生皆先多瞋恚心曲不端大行布施今

受此形以七寶為宮宮之所在乃現金翅鳥部身高四十

里衣長四十里廣八十里重二兩半神力自

化百味飲食最後一口變為蝦蟇若自化眷

屬發於道心施乞皂衣能使諸龍各興供養

者沙不雨身及離眾患又云變身為蛇虺等不遭蝦蟇及金翅鳥

食鼃鼉魚鼈以為搏食樓炭經云龍食魚鼈及提建提歷大魚

洗浴衣服為細滑食亦有婚姻身相觸以成

陰陽壽命一劫或有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

伽毗羅十阿波羅十一伽崑十二瞿伽崑十

三阿耨達十四善住十五優睒伽波頭十六

得叉迦樓炭經云十二長
阿舍樓炭大智論

娑竭龍王為五百鬼神所護二

娑竭龍王住須彌山北大海底宮宅縱廣八

萬由旬七寶所成墻壁七重欄楯羅網嚴飾

其上園林池沼眾鳥和鳴金壁銀門門高二

千四百里廣二千二百里彩畫姝好常有五

百鬼神之所守護能隨心降雨羣龍所不能

及所住之淵涌流入海青琉璃色出樓炭
華嚴經

眷屬先少後多三

龍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
居家鬪諍誹謗經戒死生龍中今已有生者
以是之故在大海中妻子眷屬不可稱計我
泥洹後多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中
或墮地獄

龍持一日戒爲人所剥生忉利天四
有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狀如蛇七寶
雜色獵者見之驚喜言曰以此希有難得之
皮獻上國王以爲服飾不亦宜乎便以杖案
其頭刀剥其皮龍自念言我力能傾國此一
小物豈能困我我今以持戒故不計此身當
從佛語自忍閉目不視閉氣不息憐愍此人
爲持戒故一心受剥不生悔意旣以失皮赤
肉在地時日大熱宛轉土中欲趣大水見諸
小虫來食其身爲持戒故不復敢動自思惟

言今我此身以施諸臣爲佛道故今以肉施以充其身後以法施以益其心身乾命終即

生忉利天上

出大智論第十四卷

四大王患金翅請佛五

有龍王一名喩氣二名大喩氣三名熊羆四

名無量色白世尊曰於此海中無數種龍有

四種金翅鳥常食海中諸龍願佛擁護令得

安隱不懷愁恐世尊脫身皂衣告海龍王曰

汝當取是如來皂衣分與諸龍皆令周遍在

大海中有值一縷者金翅鳥王不能觸犯佛

所建立不可思議巍巍之德其如斯矣時海

龍王即取佛衣而分與諸龍王隨其所乏廣

狹大小自然給與其衣如故終不可盡於時
海龍王告諸龍王當敬此衣如敬世尊泥洹
後供養舍利一切衆具而以奉事世尊四金
翅鳥王聞佛所建惶懼速疾往詣佛所前誓
首足何故世尊奪吾等食佛言都有四食坐
趣三處何等四一曰網獵禽獸殘害羣畜殺

生在命以爲飲食二曰執帶兵仗刀矛斫刺
逼迫格射劫奪他財以用飲食三曰慳貪諛
諂憤亂犯禁邪見欺巧而以得食四曰非師
稱師非世尊稱世尊隨邪稱正非寂志稱寂
志非清淨稱清淨非梵行稱梵行自稱詐求
而以得食是爲四食坐趣地獄餓鬼畜生三

惡之處吾所說法除此四食不當以養身害
於衆生欲自護身當護他人所不當作慎勿
爲也爾時四金翅鳥王各與千眷屬俱而白
佛言今日吾等自歸命佛及法衆僧自首悔
過前所犯殃奉持禁戒從今日始當以無畏
施一切龍王擁護正法至佛法住將從道法

至于滅盡不違佛教

出海龍王
經第四卷

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

昔閻浮提有國名波羅柰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病而亡貪愛既重轉身作一毒蛇纏繞金瓶死已更生經數萬歲後自思惟忽然醒悟正當爲金受此惡報當捨施福田求覓善處時出路邊見婆羅門便言我有一瓶金託君飯諸衆僧若不爲我我當殺君婆羅門言我能相爲蛇出金與之即持詣於伽藍具以白僧稱蛇欲設供意僧許持金付維那經營設食日近婆羅門以小阿翰提往至蛇所蛇見歡喜即槃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

日請諸賢聖僧設飲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
信心觀受食熟視不移事訖蛇益懷敬心無
厭足僧食畢重為說法蛇并捨七瓶金將維
那取以為供養即離惡形生忉利天
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今我以身繞木三
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緣

數步墜火坑而死出諸雜譬第六卷

蛇龜蝦蟆遭飢相語三

昔有一蛇與一蝦蟆一龜在一池中共作親

友其後池水竭盡飢窮困乏無所控告時蛇

遣龜以呼蝦蟆言

若遭貧窮失本心不惟本義食為先

蝦蟆曰

汝持我聲以語蛇
蝦蟆終不到汝邊

出大智論

龜第三

盲龜值浮木孔

告諸比丘如大海中有一盲龜壽無量劫百
年一遇出頭復有浮木正有一孔漂流海浪
隨風東西盲龜百年一出得遇此孔至海東
浮木或至海西圍繞亦爾雖復差違或復相
得凡夫漂流五趣之海還復人身甚難於此

出雜阿含經
第十六卷

魚第四

百頭魚為捕者所得聞其往緣漁人

悟道一

三魚隨濤流入小徑二強得反一羸

被執二

百頭魚為捕者所得聞其往緣漁人悟道一

佛與諸比丘向毗舍離到犁越河河邊有五
百牧牛人五百捕魚人佛去河不遠而坐止
息時捕魚人網得一魚五百人挽不能使出
復喚牧牛之衆千人并力得一大魚身有百
頭若干種類驢馬駱駝虎狼猪狗猴狗猴獾狐
斯之屬衆人甚怪覓集看之世尊尋時往至
魚所而問魚曰汝是迦毗梨不如是三問皆
荅言是復問教化汝者今在何處荅言墮阿
鼻地獄中阿難曰今者何故喚百頭魚為迦
毗梨佛言迦葉佛時有婆羅門生一男兒字
迦毗梨梁言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懇勸約勅汝慎

莫與迦葉沙門講論道理所以者何沙門智
深汝必不如父沒之後其母問曰汝本高明
今頗更有勝汝者不荅言沙門殊勝於我母
復問言云何爲勝荅有疑往問佛能開解彼
若問我我不能荅母復告言何以不學習其
法荅言敬學其法當作沙門我是白衣何緣
得學母復告曰偽作沙門學習已達還來在
家奉其母教而作比丘經少時間讀誦三藏
綜達義理母問之曰今得勝未荅言學問中
勝不如坐禪何以知之我問彼人悉能分別
彼人問我我不能知因是事故未與他等母
復告曰自今已往若共談論儻不如時便可

罵辱迦毗梨言出家沙門無復過罪云何罵
之荅言但罵卿當得勝時迦毗梨不忍違母
後日更論理若短屈即便罵言汝等愚騃無
所識別劇於畜生諸百獸頭皆用比之如是
非一以是果報今受魚身而有百頭阿難問
佛何時當得脫此魚身佛告阿難此賢劫中
千佛過去猶故不脫爾時阿難及於衆人聞
佛所說咸共同聲而作是言身口意行不可
不慎時捕魚人及牧牛人一時俱共合掌向
佛求索出家淨修梵行佛言善來鬚髮自落
法衣在體為說妙法成阿羅漢

出賢愚經
第十卷

三魚隨濤流入小涇二強得反一羸被執二

南海卒涌驚濤浸灌有三大魚流入淺涇因
相謂言我等厄此及漫水未減宜可逆上還
歸大海復礙水洲不得越過第一魚者盡力
跳洲得渡次魚復得憑草獲過其第三魚氣
力消竭為獵者得之佛說頌曰
是日已過命則隨滅如少水魚斯有何樂

出曜經
十八卷

蛤第五

蛤聞甘露死生天上見佛得道

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

出善見毗婆沙第四卷

穀賊第六

穀賊天金藏以報穀主

昔有大家收穀千斛埋地中前至春溫開之
取種了不見穀而有一重如牛莒無有手
足亦無頭目如頑鈍肉主人大小莫不怪之
出著平地即問汝是何等終無所道便以鐵
錐刺一處語曰欲知我者持我著大道旁自

當有名我者於是舉著道邊三日之中無能
名者次有數百乘黃馬車衣服侍從皆黃駐
車而呼穀賊汝何為在是間荅曰吾食人穀
故持我著此語極久便辭別去主人問穀賊
向者是誰也荅言是金寶之精居在此西三
百餘步大樹下有百石甕滿中金主人即將
數十人往掘即得甕金家室歡喜輦載將歸
叩頭白穀賊今日得金是大神恩寧可留神
共歸更設供養穀賊曰前食君穀不語姓字
者欲令君得是金報今當轉行福於天下不
得復任言竟忽然不見

出譬喻經
第二卷

注中大垂先世業緣

王舍城東南隅有一汪水城內溝瀆污穢屎
尿盡趣其中臭不可近有一大垂生汪水內
身長數丈無有手足而宛轉佞仰戲汪水中
觀者數千阿難分衛見而往視垂即跳梁波
浪動涌具以啓佛佛與諸比丘共詣池所衆
人見佛各各念言今日如來當爲衆會說垂本
末以釋衆疑不當快乎佛言維衛佛泥洹後
有塔寺有五百比丘經過寺中寺主見大歡
喜請留供養三月衆皆受請寺主盡心供饌
無有所遺後五百商人入海採寶還過塔寺
見五百比丘精勤行道並各發心欣然共議

福田難遇當設薄供便白寺主寺主報言我請三月更五日滿乃得廣設賈人言吾等當去不得待竟五百商人各捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主囑寺主言日足以吾等珠供於僧衆比丘言諾即皆受之後生不善心嗇欲獨取卒不為供衆僧問言前賈客施珠應當設供而發遣耶寺主言是施我耳若欲奪珠糞可施汝若不時去劓汝手足投於糞坑衆愍其癡默然各去

出十卷譬喻
經第四卷

蠲第八

蠲依坐禪人約飲血有時節

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蟣蟲即便共約
我若坐禪汝宜默然身隱寂住蟲甚如法於
後一時有一土蚤來至蟲邊問言汝今去何
身體肥盛蟲言所依主人常修禪定教我飲
食時節我如法行所以鮮肥蟲言我亦欲修
習其法蟲言隨意蚤聞血肉香即便食馭比
丘苦惱即便脫衣以火燒之坐禪比丘迦葉
佛是土蚤者提婆達多是蟲者我是

出報恩
經第四

經律異相卷第四十八

啓

雉反直旨正虱字風正鼃上音鼃下音鼃元鼃井滅上悼上惶上

章下蒜音蒜音蒜音筭下正上翔音瘠上病上赤下紫下子反

宛上轉反阮反紆反蠱野狐上音音迭上相上結反徒反鬲滅滅上音音蛤反

古合汪中荒上紆反蝦墓霞二字麻音蛇虺虺下許反堯反奴反

反始睽染欄楯時上音音蘭下淵烏玄反喻氣上上許反射上音音堯反奴反

熊上羅下音音神雄廣狹夾下侯反刁矛下下莫反格射上上音音堯反奴反

阿翰提中胡且反反控告上上音音涇水上上音音繫知

反送綜達上上子反愚駭下下語語劇奇逆逆曼水上上音音斛知

胡谷牛莒下下音音鐵錐下下質質南隅音音鼻魚器器蟣蟣

已音蚤早音音舉下音音追反質質南隅音音鼻魚器器蟣蟣

