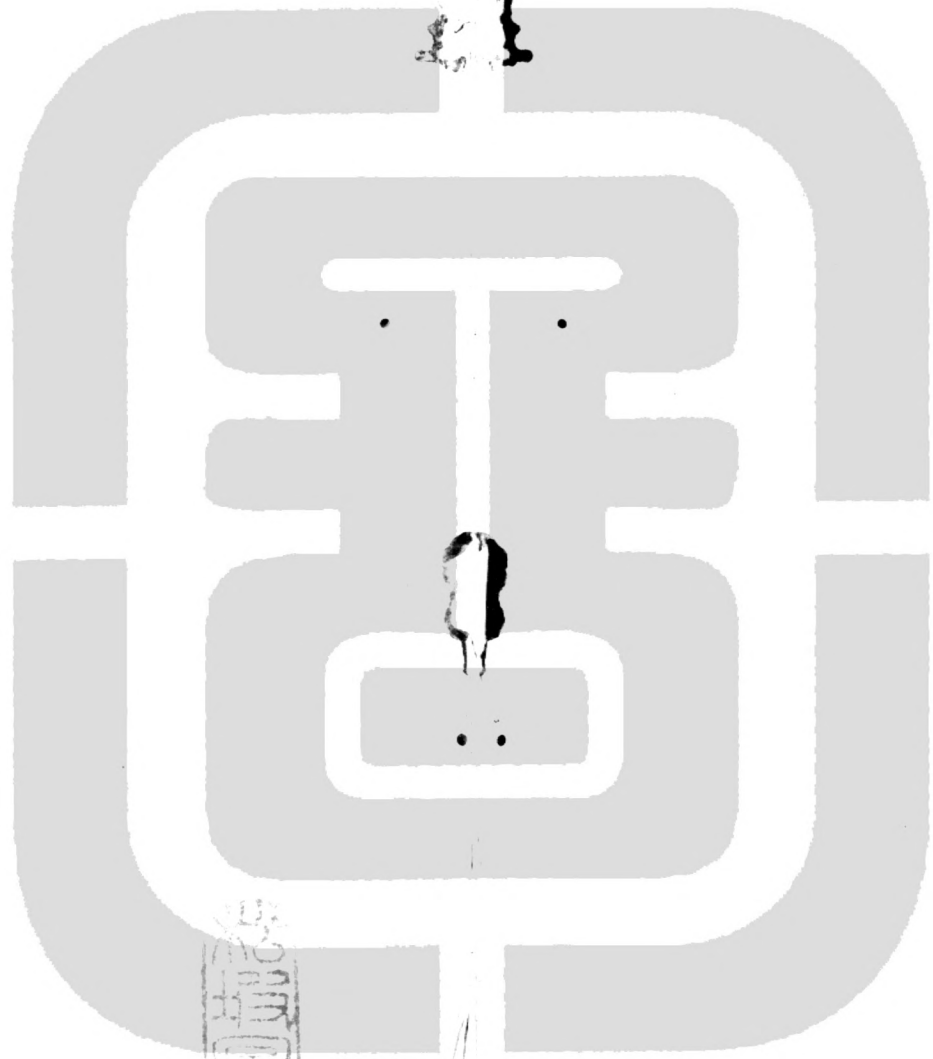

經律異相

卷十七

四百一
丙七

51103

經律異相卷第十七

梁沙門寶唱等譯

丙

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

阿婆陁為尼所悟得道度於商三
修羅他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六

摩訶盧惜義招鈍改悔得道七

般特誦掃忘篲誦篲忘掃八

朱利槃特誦一偈能解其義又以神力授鉢九

鴛岨曼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

四果十二

常終事衆僧飯食衣服得道十三

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

旃陀羅兒被佛慈化悟道十八

獵師捨家學道十九

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

繼嗣禱祝日月天神無不必備終不能得自

念祈請益益寶財消散產業不修疾病相仍

災禍首尾奴婢死亡六畜不孳屢為妖孽神

師所述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祀祠

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

存想乃覩之耳奉斯道者唯守靖寞。每欲每
求以斯為樂現世得安終生天上置吾常供
奉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
性慈孝仁受萬物奉佛法戒親近沙門清淨
知足二親愛之屬卧疾著床昂呼長子涕泣
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
煒煒端正少雙婦歸昇堂兄會賓客九族欣
然兄於衆前謂其弟曰當今之日肯作沙門

平僧大答曰實我宿願兄戲之曰可從余志
茅心歡喜為兄作礼即便入山見一沙門年
少端正獨處樹下問曰賢者何緣行作沙門
其人已得應真之道預知去來每數劫事謂
僧大曰佛說人好媮佚如持炬火逆風而行
其炎稍却不置炬者火燒其手由鳥銜肉鷹
鷂追奪鳥不置肉灾及軀命吾以是故行作
沙門又如蜜塗利刀小兒貪甜以舌舐之有
截舌之患媮佚之人苟快愚心不惟其後有
燒身之害如蛾貪火色投入干燈俤見燒者
將何尅獲為媮惑者不別善惡遠賢親愚日
就流冥亡國滅衆死入地獄惡著罪成悔將

逮

喻多不能備載

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
時常當儲待水生麩蜜所以然者盜賊之求水
火麩蜜夜半向晨問當與之給賊所欲違其
意者賊輒殺人僧大曰諾敬奉慈教却乃入
山其兄念曰弟作沙門終不畜妻使見端正
心甚悅之起從使見取琴彈之歌姪使之曲
曰煌煌鬱金生于野田過時不採宛見棄捐曼
尔豐熾華色惟新與我同歡使見覺欲為乱
以歌答之曰巍巍我師天人之尊門徒清潔

謚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
曲委靡之辭宿心嘉尔故因良媒問名詣師
占相良時慘惕慘惕懼尔不來既覩尔顏我
心怡怡今不合歡豈徒費哉斯誓為定淑女
何疑快見惶怍歌荅之曰佛設禮儀尊卑有
序叔妻即母婿伯即父我親奉戒日有隆舉
真與聖齊姪正垂鼠噫乎伯子焉為斯語兄
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乱行違佛戒
天及賢者箋其自異佛大歌曰尔之容色燁
燁灼然普天美女豈有尔顏我心相悅故踰

大山使見自念此人欲我悖狂之乱沮致大
難請說身中惡露不淨尔乃却耳使見重曰
仁貪我軀軀有何好頭有九骨合為髑髏如
是具說諸不淨也佛大自念汝念其誓何肯
聽我我殺弟者尔乃隨耳即行募求數為賊
者前與語曰寧知我家所畜六藉奴子逃作

念祈請無益寶財消散產業不修疾病相仍
灾禍首尾奴婢死亡六畜不孳屢為妖孽神
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祀祠
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

存想乃覩之耳奉斯道者唯守靖寔無欲無
求以斯為樂現世得安終生天上置吾常供
奉三尊經涉一載婦遇生男字曰佛大後復
生男字曰僧大厲訓二子示以聖道僧大稟
性慈孝仁愛万物奉佛法戒親近沙門清淨
知足二親愛之屬卧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使見光華
煒煒端正少雙婦歸昇堂兄會賓客九族欣然
凡於衆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尔志弟
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
人已得應真之道預知去來無數劫事謂僧
大曰佛說人好姪佚如持炬火逆風而行其
炎稍却不置炬者火燒其手由鳥銜肉鷹鷂
追奪鳥不置肉灾及軀命吾以是故行作沙
門又如蜜塗利刀小兒貪甜以舌舐之有截
舌之患姪佚之人苟使愚心不惟其後有燒
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
流冥亡國滅衆死入地獄惡著罪成悔將何

沙門今在山中賊曰識之佛大即出金銀與
之令殺奴子疾取其頭及身上衣所持法衣
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
有水火麴蜜可食時夜已半賊曰不求水火
麴蜜不問卿時也欲得汝頭持去之耳其弟
聞之即大惶怖涕泣而曰吾非長者諸侯之
子也捨俗爲道與世無爭學道日淺未獲溝
港殺吾何益賊曰來爲汝首其弟語賊曰欲
得寶者吾與兄書令惠卿寶賊曰子兄令弟
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誠涕泣從賊乞一歲
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而飛
往爲說法曰天地須弥尚滅海有消竭七日
有壞天下有風其名惟藍惟藍一起山山相
博斯風有滅况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復斷一髀重念師戒復得頻來道賊斷左手復念佛念師戒得不還道賊斷右手復念師戒得應真道即不畏三惡道生死自在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真吾不中止今吾善遊寂寞從此長別努力努力願崇真道伸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
身上衣杖屣及鉢持與兄所兄以金銀重謝
賊兄取弟頭爲作假身以頭著上以衣衣之
杖鉢及屣皆著其傍請使見曰汝督來歸可
問訊之使見大喜走至其所見其目閉以爲
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恠其
不應牽衣頭脫身皆分散妻躡踊呼曰子竟
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汚如空樹心聖範
難動如地真淨行高難及如天其未終時諸
天咨嗟迎其魂靈處忉利天忍須臾之頃獲

天上難盡之樂兄入神室視弟頭身分散婦
吐血亡呼曰咄咄吾爲逆天所作酷裂乃致
於此即至賊所問弟臨沒將有遺言乎賊以
書見兄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
德殯葬其弟四輩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

金天前生與婦共以水物施僧今身得井出
物如意二

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

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

之即募諸賈周遍求之時闍婆國有大長者

方生一女字修跋那婆蘇波

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見之亦自念言

我女端正要得賢士如我女比乃當嫁與尔

時女名遠布舍衛金天名稱後聞女家時二長者

各懷歡喜求爲婚姻娶婦旣竟還至舍衛時
金天家便設上供請佛及僧供養一日佛受
其請爲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
墮法衣著身便成沙門漸漸教化悉成羅漢
佛言過去毗婆尸佛滅後遺法在世有諸比丘
遊行教化到一村落后諸人民豪賢長者見
衆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
困極甚何其苦耶今時雖富不遭斯等聖衆
之僧今旣得值無錢供養愴然而啼婦見夫

帝而語誓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
布施買一新瓶盛滿淨水以此金錢著瓶水
中以鏡著上持至僧所至心布施於時衆僧
即為受之各各取水而用洗鉢復有取水而

飲之者時彼夫婦歡喜情悅遇疾命終生切
利天時貧人者今此金天夫婦是也

出賢愚經
第三卷

阿婆陁為尼所悟得道度於商主第三

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

比丘尼同住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婆陁乃
是凡夫甚能精進入僧伽藍從次作禮謂上
座曰大德甚不端嚴上座心自思惟云何以
我爲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爲端嚴
大德聞商主天護作師子吼五年大會不荅
言聞大德是凡夫爲第一上座在羅漢衆中

先受供養是莊嚴不大德方悟啼泣懊惱比丘尼言何故啼泣荅言姊妹我今已老無可堪任比丘尼言如來正法可見覩者無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荅言我未洗足欲見優波笈多時優波笈多弟子曰大德此卽是優波笈多來迎大德卽大歡喜便自洗足優波笈多卽教化之爲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一万八千阿羅漢悉入禪處是時比丘入第一禪座處坐時

優波笈多入火光三昧如是一万八千阿羅漢悉入火光三昧比丘見之心生歡喜優波笈多教化說法比丘法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荅曰姊妹力也及五年大會天護問上座世尊種種說法上座所說而無有異

上座荅言於過去世九十一劫我等爲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爲毗婆尸佛聚沙爲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沉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衆許多人於
三寶所我說呪願生死苦無窮汝今可出家
天護奉旨即爲沙門得阿羅漢道

出阿育王
經第九卷

脩羅他在胎令母性溫和精進得道四

巴連弗國有商主名曰須陁那中陰衆生來

入母胎即令其母質直和溫無諸邪想夫以

問師師荅曰懷良善子後生一兒名曰脩羅他

年漸長大求欲出家父母即聽勤行精進證

羅漢果出雜阿含經第二十五卷

差摩困疾說法心得解脫五

差摩比丘身得重病受大苦痛陁婆比丘爲

瞻病者時諸上座令陁婆比丘為病者說五受
陰法往返至再差摩比丘語陁婆比丘何煩
令汝駟馳往返汝取杖來我自扶杖詣彼上
座上座遙見差摩扶杖而來自為敷座命令
就坐更為見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懃言進恐復退還說出

句提此
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
訶盧爲人闇塞五百道人傳共教之數年之
中不得一偈衆共輕之不將會同常守精舍
勅令掃除後日國王請諸道人入宮供養摩
訶盧比丘念言我生世間闇塞如此不知一
偈人所薄賤用是活爲即持繩至後園中大

樹下欲自絞死佛以道眼遙見如是化作樹
神半身人現而訶之曰咄比丘何爲作此摩
訶盧即具陳辛苦化神訶曰勿得作是宜聽
我言往昔迦葉佛時卿作三藏沙門有五百
弟子自以多智輕慢衆人恠惜經義初不訓
誨是以世世所生諸根闇鈍但當自責何爲
自賊於是世尊即現光像爲說妙偈時摩訶
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衆經即
貫在心佛語摩訶盧著衣持鉢就王宮食在
五百道人裏坐此諸道人是卿先世五百弟
子還爲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座衆人心恚恠其
所以各護王意不敢呼遣念其愚冥不曉達
觀心爲之疲王便下食手自斟酌摩訶盧即
爲達觀音如雷震清辭雨下座上道人驚怖
自悔皆得羅漢爲王說法莫不解釋群臣百
官皆得須陀洹道

出法句經譬
喻第二卷

槃特誦掃忘篲誦篲忘掃八

朱利槃特兄曰汝若不能持戒還作白衣槃
特詣祇洹門泣淚佛告之曰汝何故悲以兄
言荅佛言勿怖我成無上等正覺不由汝兄
手牽槃特詣靜室教執掃篲合誦槃特誦掃
忘篲誦篲忘掃乃經數日掃篲復名除垢槃

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箕掃除諸結縛也

出增

第一阿含經
第六卷

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
足爲奇今當爲汝解說其義一者身三口四
意三所由觀其所起察其所滅三界五道輪

轉不息由之昇天由之墮淵由之得道泥洹
自然分別爲說無量妙法燿然心開得羅漢
道時有五百比丘尼別有精舍佛日遣一比丘
爲說經法明日槃特次應當行諸尼聞之皆
預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詣尼大小皆出作
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爲沙
門頑鈍有素所學不多唯知一偈粗識其義
當爲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所說甚恠其異一心歡喜皆得羅漢道後日國王波斯匿請佛及衆僧於正殿會佛欲見槃特威神與鉢令持隨後而行門士識之留不聽入卿爲沙門一偈不了受請何爲吾是俗人由尚知佛豈況沙門無有智慧施卿無益不須入門槃特即住門外佛坐殿上行水已畢槃特擎鉢伸臂遙以授佛王及群臣夫人太子衆會四輩見臂來入不見其形恠而問佛是何人臂佛言是賢者槃特比丘臂也而近日得道向吾使持鉢門士不聽來入是以伸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亦知一偈何緣得
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羣臣夫

人太子莫不歡喜

出法句經
第一卷

鴛鴦鬚暴害人民遇佛出家得羅漢道十

婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園尔時衆多

比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食聞王波斯匿宮門外有衆多人民各攜手啼哭喚呼便作是說於此國土有大惡賊名鴛嶠鬚殺害人民暴虐無慈村落居止不得寧息殺害人各取一指用作華鬘以是故名曰鴛嶠鬚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衆人擔糶負草及耕田人有行路人詣世尊所語世尊言沙門莫從此道行所以然者此道中有鴛嶠鬚殺害人無有慈心於衆生成郭村落皆爲彼人所害彼旣殺人以指作華鬘懼憍世尊時佛世尊遂更前進時鴛嶠鬚遙見世尊來見已便

作是念今此沙門獨來無伴我當殺之時鴛
崛鬘即拔冑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
及今時鴛崛鬘遙語世尊言性大沙門世尊
告曰我久自任然汝不住時鴛崛鬘便作是
念我行惡行即捨冑劍五體歸命求為沙門
受具足戒佛言善來比丘鬘髮自墮猶如剃
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
固出家學道王取女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涕衣毛皆豎佛
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
等鴛崛鬘荅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牀卧具無所恻惜
常當以法擁護時波斯匿王頭面禮足繞三
帀詣世尊所白言世尊不降伏者能降伏之出增

一阿舍第
十九卷

蜜婆和吒羅漢等有習氣十一

有人雖斷一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
生婆羅門中習輕慢心今雖得道猶語恒水
神言小婢止流恒神瞋恚詣佛陳訴佛教懺
悔猶稱小婢佛無如是事如一婆羅門惡口

一時以五百事罵佛佛無愠色婆羅門心乃
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智出大論

第八十
四卷

兄弟爭財請佛解競爲說往事便得四果十二
佛在羅閱祇竹園中時有大性子兄弟四人
父母早亡共爭居財見舍利弗歡喜問言願
爲說此後不復爭舍利弗言善哉吾有大師
佛三界最尊尔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
有國王号曰惟婁身體有疾迎醫往視合藥應

用師子灌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
黠先尋師子所在乃殺羊葡萄酒數斛往到
其山伺師子出行便殺羊并葡萄酒著其任處
師子見酒肉即便飲食大醉熟卧前提取灌
歡喜而還未達本國暮宿聚落有一羅漢宿
與此人同宿此人追師子經歷險道體極眠
卧都無所知道人覩其身中六識各自爭功
足神言賴因我行到此得灌手神復言賴我
手提取目神復言賴我見之耳神復言賴我
聞王求灌將尔等來舌神即言汝等空以競
爭此功是我有今殺活在我耳此人賈灌詣

王所白言今已得師子。湏在外。王言是非但進之。王適見湏舌。即言此非師子。湏但驢。湏耳。王聞大怒。言我使汝取師子。湏乃以驢。湏即欲殺之。時共宿。道人即以神足到王前。報言此信是師子。湏我時與是人共宿。聚中見其身中六體共爭其功。勤舌言我當反。尔等今果如此。王但以湏合藥。其病必愈。王即信阿羅漢言。用湏合藥。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。時取湏者得道人恩。求作沙門。意解得羅漢道。時王亦歡喜。受五戒。得須陁洹道。四人聞是意。解便隨佛。乞爲比丘。佛默然以手摩。

其頭髮墮袈裟著身結解垢除阿難白佛此
四人本何功德今聞經便解疾得阿羅漢佛
言昔摩文佛時舍利弗爲比丘此四人爲賈
客共以一袈裟上舍利弗舍利弗呪願令君
等後世早得度脫今從舍利弗而得解脫

出惟

婁王師子
墮譬喻經

常給事衆僧飲食衣服得道十三

有一男子於正法出家能爲給事所至寺諸
比丘等今其給事後轉疲極自思惟言誰能
爲我說法教化聞摩偷羅國有優波笈多是
佛所說能於後弟子中最爲第一即爲作禮合
掌說言大德大作佛事爲我說法優波笈多言

能隨我教當爲說法荅曰能問曰那哆婆娑
寺衆僧有幾汝更給事衆僧荅曰有一万八
千阿羅漢學人一倍精進凡夫無數時彼比
丘即爲一切衆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
何事來荅言從東國來至優波笈多處爲欲
聞法而優波笈多今我爲僧給事我今不知
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衆僧一切飲
食衣服醫藥我悉給與比丘與長者共取飲

食等供養衆僧三月安居時比丘思惟所依

功德得阿羅漢果

出阿育王經第九卷

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爲愛所縛語言善

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

一則空手俱入廟中乎言我得共諍不決而

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暮
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
出大智論第十一卷

有人避害出家見佛成道十五

昔有衆人在江水側為大水所害人民無復齊
限其中得解脫方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万物無常心開意
解湛然無想即於佛前成阿羅漢出說法為
沙門經
羅漢與象先身共為兄弟行善不同十六
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
象中爲象多力能却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
得少鹿食劣得存命先知此象是前世弟便
往詣象手捉象耳而語之言我昔與汝俱有罪
也象思比丘語即識宿命見前世因緣愁憂
不食象子怖懼便往白王象不飲食不知何
意王問象子先無有人犯此象不象子荅曰
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所道沙

門荅曰語象言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

毗舍離國有五百盲人乞匄自活時聞佛出
世覩見之者癩殘陌病皆蒙除愈覓施衣食

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錢
與之語諸盲人展轉相牽自在前導將至摩

竭棄諸盲人置空澤中盲人不知爲在何國
手相捉手踐踏他田傷碎苗穀田主見之盛
發瞋怒語痛與手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還向摩竭國盲人欽
佛係心欲見肉眼雖閉心眼已覩歡喜發哀
不覺疲勞已至摩竭復聞世尊已還舍衛如
是追逐凡經七返尔時如來觀諸盲人善根
已熟便任待之佛光觸身應時兩眼即得開
明乃見見如來四衆圍遶身光晃晃如紫金山
前詣佛所五體投地爲佛作禮異口同音共
白佛言唯願垂矜聽在道次佛唱善來比丘

鬚髮自墮法衣在身重為說法得阿羅漢果

出賢愚經
第六卷

旃陀羅兒被佛慈化悟道十八

舍衛城里有一旃陀羅兒賢愚經
去尼提除糞自活

尔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

誠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

恒水側浴沐身體復至祇洹勅諸比丘度為

沙門其人勸勵精進，勤苦日親，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。王聞佛度旃陁羅，見念佛出釋種豪族姓家，左右弟子皆出。四姓來入宮室，受供信施，五體投地，接足而禮。今聞如來度旃陁羅，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。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？是剛鞭石涌沒自由。前至佛所，頭面禮足。在

一面坐前白佛言向者比丘爲名何等有此神力佛告王曰此是客除糞人尔時世尊以此因緣便說二偈猶如穢汚惡地由溝深坑生香潔蓮華去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後請此比丘供養四事

出旃陁羅見經

獵師捨家學道事十九

昔佛在摩竭國甘梨園中城北石室窟中有衆多獵師入山遊獵廣施羅網殺鹿無數復還上山時彼有一鹿墮彼樵中大聲喚呼獵

師聞已各各馳奔自還墮樞傷害人民不可
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傅其瘡室家五親各
迎尸喪歸還耶旬之其中被瘡衆生自念知
瘡瘵狀患遊獵宿緣應度種諸善根本便自
捨家學道作沙門尔時世尊與無央數百千
衆生前後圍遶而爲說法尔時世尊爲彼衆
生欲拔其根修立功德示現教誡永離生死
常處福堂於大衆中而說此偈

猶如自造箭 還自傷其身 內箭亦如是

愛箭傷衆生

時彼獵師雖爲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
靜處思惟止觀係意不亂所以族姓子剃除
鬚髮著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

今時諸比丘皆得阿羅漢六通清徹無所罣

礙故說此偈

能覺知是者 愛苦共生有

無欲無有想

比丘專念度

出家獵師捨家學道經

經律異相卷第十七

丙

掃篋

上先到反下為歲反

鬚髮

莫班反

歌丘

二字上作崎嶇上共奇反老耄下莫到反年

孽息也兹子屢頻力句反妖孽下魚列反草木獸

怪曰孽禍瘵損謂之抽病愈天祚反下妖禽獸

靖漠作二字正寔娉妻併反焯焯明也鬼光淫佚夷

一鷹鸕似於陵反下延反甜甘徒添反覬舐

以二舌同神只反如駝蛾正蟲儲備除亟遽也反

疾紀力反熉熉音皇宛見阮反紆舅尔反上莫官謚

曰以上音示所行之跡搯備六反委靡反下苗彼

七慘惕反上七感反下他的怡怡余悅也淑女順

上音熟惶怖二音黃酌噫乎也上音醫恨聲箋

子善也燁音亦悖感蒲没反沮致吕上才反六籍亦才

履筵紆下所肥脾一也止正惟藍六下隨藍此亦

迅 觀 港 上 正 作 溝 古 漢 反 下 音 講 觀 非 窈 漢

上 煙 曉 反 此 去 入 流 印 須 陔 反 下 果 也 非 窈 漢

音 或 作 幽 靜 也 反 心 地 也 下 哀 憤 粉 下 房 奄 忽 蹀 踊 上 反 非 窈 漢

範 法 音 犯 咽 塞 下 上 於 結 反 反 殞 墓 下 上 葬 必 寫 擇 反 也 益 漢

作 上 選 正 這 適 愴 然 安 上 大 靜 徒 敢 反 浣 浣 一 懸 也 伴 字 反 洗 快 擇 反 也 益 漢

慙 作 二 字 慎 慙 正 船 音 也 白 大 巴 連 麻 上 反 必 若 恡 也 二 反 同 同 洗 快 擇 反 也 益 漢

惜 淵 深 烏 玄 反 燿 然 上 凡 鄙 碑 美 反 粗 于 古 反 醫 醫 字 也 益 漢

凝 神 陵 上 魚 也 反 嶮 鬚 与 上 求 郭 上 反 鄙 碑 美 反 粗 于 古 反 醫 醫 字 也 益 漢

騰 跳 下 音 凍 訴 告 下 音 素 愠 色 上 反 怒 於 運 也 反 粗 于 古 反 醫 醫 字 也 益 漢

也 怨 敵 上 音 冤 下 癢 殘 疲 病 也 中 反 踐 蹋 賤 上 音 凍 也 益 漢

字 反 徒 荅 榮 字 皐 觸 晃 昱 六 上 胡 廣 光 反 明 下 自 余 跼 鞞 剛 上 音 凍 也 益 漢

類 下 正 作 極 中 於 上 其 向 反 捕 獸 畜 機 創 字 以 傳 音 下 剛 上 音 凍 也 益 漢

付也

無

下

無

於

良

反

正

志

卦

下

凝

字

