

經律異相卷第五

經五

濟五百賊出家得道十三

吹香山藥入五百盲賊眼中還得清明十

應身益物佛部第五

梁沙門僧良寶唱等奉勅撰

四

化作執著婆羅門子令其父母還得本心

十五

化姪女今生厭苦十六

現五指爲師子十七

以足指散巨石十八

佛曾卍字放光發音第一

如來遊於妙樂世界欲現智慧廣度無極與

弟子菩薩釋梵天龍集于精舍放卍字光音

清淨遠徹五法大音一曰度人大乘之音二

曰度人無彼此之音三曰度人無緣覺之音

四曰度人不斷清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

化曇兒及諸梵志今得道迹十一
化大江邊諸無信人十二

佛曾卍字放光發音

三種密二

受阿耆達請三月食馬麥三

與五百僧食馬麥緣四

現鐵杖報五

化四梵志掩耳不受但各聞一句得道六

化作梵志度多昧象王七

化盧至長者改兵仗爲雜華八

化作沙門度五比丘九

現爲沙門化慳貪夫婦十

化曇兒及諸梵志今得道迹十一

化大江邊諸無信人十二

諸人民詣佛禮敬曰久聞如來宣導訓化濟
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

行出現佛胷

三種密第二

第五

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
慧之室覩一切法是則正通普御一切其真
法者慧神慧通皆顯衆像解暢諸色解暢一
切諸佛道法開化一切十方衆生使入法律
至阿惟顏轉一切法是爲菩薩心密之業

出密

述金剛力士經第二卷

菩薩住是金剛三昧以一音聲

有所宣說一切衆生各隨種類而得解了示
現一色一切衆生各各皆見種種色相安住
一處身不移易能令衆生隨其方面各各而

見宣說一法若界若入一切衆生各隨本解
而得聞之出大涅槃第十四卷佛以一音宣說法衆
生隨類各得解皆謂世尊同其語或有各隨
所解普得受行獲其利或有恐怖或歡喜或
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衆生不解
脫者出觀佛三昧經第三卷佛以一言說一切法大千
衆生以無量音一時問難皆各不同於一念

第五

中以一音答皆令開解

出華嚴經第二十六卷首楞嚴明身密悲

華第七卷第十分別應辨經並明口密大同

受阿耆達請三月食馬麥第三

隨羅然國或云此

有婆羅門王名阿耆達聰明多智往詣阿難邠抵廣共論議言訖問須

達多言此土有神人可宗者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心敬內發即起白佛願佛及僧顧我三月夏坐佛言我此衆多而汝異見異信王言不以爲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衆頓止勑諸比丘汝等當知此邑窮隘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脩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勑守門者三月之內不問尊卑外事大小悉不得啓迷忘供養又無

恒命供養滿六日便止諸比丘乞食極苦難得時大目連白佛有樹名闍浮我欲取其果供養大衆有訶梨勒林阿摩勒林鬱單越有自然粳米忉利天食修陀味普皆欲取以供大衆有甘地味我以一手擎諸衆生一手反地令諸比丘自取而歟願見聽許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歟不諸比丘白佛佛告馬屬着馬人能以好草鹽水食馬此麥自在應受馬有五百疋一馬日食二升各分半以給比丘律云馬食一斗分五升給僧四分有一良馬日食四升分半奉佛分一斗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
居汝能爲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爲作飯
更有輒善智慧持戒比丘我亦爲作女即作
飯與阿難阿難敬佛情深如是思惟佛爲王

種常食餚此飯麤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
能噉不阿難言能授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
女佛言前女著作飯時應爲轉輪王第一夫
人不情而作者此福無量時諸國豪貴居士
大富薩薄等聞佛三月食馬麥備衆供養種
種餚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
竟復餘國遊行阿難與一切比丘俱到王所

五五

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衆僧三月食馬
麥王始自覺悟如何令佛及僧三月食馬
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

種食劫貝四張革屣一量奉佛劫貝二張革
屣一量施僧善見毗婆沙云集其兒孫語云
我先請佛三月安居不得一日
供養奉事今以三月供限併設明日以二衣
施佛二衣施僧白氈各一雙又施絳欽婆羅
各一張又施鉢兜那波吒采言繪百藥膏各滿一器
王取其供偏散道

經下卷十誦
捨沙塞律同

中欲令蹈過佛言糧食應噉不宜足蹈佛乃
爲受皆悉呪願王心悅結解逮法眼淨出中
本起

與五百僧食馬麥緣第四

過去久遠世時佛名毗婆葉在槃頭摩跋城

王名槃頭有婆羅門名因提耆利博達四韋及諸筭術及婆羅門戒教五百童子王設會請佛供饌精美衆有一比丘名曰彌勒病不能行食竟爲病人請食梵志不與罵曰髡頭沙門正應食馬麥不應食如是甘美之供時

諸童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

是出經下卷興行

現鐵杖報第五

舍衛城中有二十人復與二十人共爲怨敵

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杖或云陀羅刺自然

來入佛右足大指言未竟杖在佛前目連白

佛今拔鐵杖著異世界佛言以精進力欲拔

鐵杖者三千大千世界爲人震動不能搖杖

經五

六

如毛髮許也佛往梵天杖輒隨之還舍衛城杖亦在前如來取杖以足踏上目連白佛如來何罪而獲杖殃佛曰昔五百商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

化四梵志掩耳不受但各聞句得道第六

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餚饌

食施瞿曇沙門者使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

一人先至奉上世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爲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舍道爾時四人自知各得道證還自懇

經五

七

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爲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爲袈裟尋於佛前得羅漢道

出無常經

化作梵志度多昧象王第七

昔有婆羅門國名多昧象其王奉事異道王忽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纔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

處王問何以答言此足娶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正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言本來乞匱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爲道是以不取王意開解奉教於是梵志現

佛光相湧住空中爲說偈言

雖得積珍寶 嵩高至于天 如是滿世間

不如見道迹 不善像如善 愛而似無愛
以苦爲樂像 狂夫之所狀

王見佛光又聞此偈王及羣臣即受五戒得

須陀洹道

出法經第一卷

化盧至長者改兵仗爲雜華第八

南天竺有一大城名首波羅城中有一長者
名曰盧至爲衆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

尼犍我時欲度彼長者故從王舍城至彼城
邑尼犍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

登人民饑餓死亡者衆初無安樂彼人聞已
即懷怖畏白言大師當設何計尼犍答言沙
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
當壁防護勤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
青瑠璃生衆雜華彌覆其上變其城壁爲紺
瑠璃城內人民悉得徹見我及大衆門自開
闢無能制者所嚴器仗變成雜華盧至長者
而爲上首與其人民俱共相隨來至我所我
即爲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
第十四卷

化作沙門度五比丘第九

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太遠四大之身

當須飲食日日往還疲勞歷歲不得修道爲

當正爾畢命而已道人語曰夫爲道者以戒

爲本攝心爲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縱情

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此道人送食

食訖安和心意恬惔理化道人爲說偈已顯

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
經第三卷

現爲沙門化慳貪夫婦第十

舍衛國有一貧家夫婦慳貪不信道德佛愍

其愚現爲沙門詣門分衛時夫不在其婦罵

詈無有道理沙門語曰吾爲道士乞匄自居

不得罵詈惟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

軀脣脹鼻口蟲出腸潰腹爛不淨流溢婦見

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爲所在婦

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

瑠璃小城以自圍繞數帀不能得入即問道

人何不開門道人曰欲使開門棄汝弓刀其

人自念當隨其語若當得入手拳加之尋棄

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
卿宜自往改悔滅罪於是夫妻至道人所五

體悔過願爲弟子請問瑠璃城堅固難踰志

明意定求無憂患何德致此神妙道人答曰

吾博學無狀奉法不懈精進持戒心不放逸

經五

緣是得道自致泥洹

出法句經
第三卷

化屠兒及諸梵志今得道迹第十一

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衆僧佛必受
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
尊觀察衆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呪願

如真人教以道活身愚者嫉之見而爲惡
行惡得惡如種苦種惡自受罪善自受福

亦各自然而不相代。習善得善亦如種甜五百梵志意自開解即前禮佛五體投地來受聖訓唯願愍育得爲沙門佛即聽受皆爲沙門村人大小見佛變化莫不歡喜皆得道跡稱之賢里無復屠兒之名

出法句譬
經第一卷

化大江邊諸無信人第十二

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詐爲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爲說經法衆人聞之心猶不信佛化一人從江南來足行水上止沒其踝來至佛前稽首禮佛衆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

廿五

十三

者卿是何人有何道術履水不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爲深淺彼人見語水可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爲奇村人聞已心開信堅皆受

五戒爲清信士

出法句經
第三卷

濟五百賊出家得道第十三

時舍衛毗舍離二國有嫌互相抄伐舍衛國王作是念我爲國王應却敵安民云何使賊劫掠人物即勑將士仰汝追捕必使擒獲時舍衛比丘安居竟欲詣毗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毗舍離比丘復言當共作伴彼即答言我等是賊經陟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羣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

經五

十二

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勅放賊如法治取五百賊著迦毗羅華鬘打鼓巡令欲將殺之賊大啼喚佛知故問衆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

所具陳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却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爲三衣自然鉢器威儀庠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明第十四

兵伺捕得已挑眼逐著黑闇叢林之下是諸

群賊已於先佛殖衆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爲說法賊聞法

已發阿耨多羅三藐三菩提心

出大涅槃第十四卷大方便佛報恩經

化作執著婆羅門子令其父母還得本心第

十五

毗舍離國有婆羅門執著邪見無有子息慮
忽崩亡財賄沒官奉伺諸山及諸樹神覺婦
有娠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爲

說法即發道心

出大方便佛報恩經第四卷

化姪女令生獸苦第十六

佛告阿難我昔夏安居時婆羅奈國有一姪

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樓下行姪

女愛敬二比丘故遙以衆華散佛及二比丘

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

爲化少年投地敬禮白年少言丈夫我今此

舍如功德天富貴自在衆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化人坐牀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已生厭悔白言丈夫異日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至四日時如被車轔至五日時如鐵丸入體至六日時肢節悉痛如箭入心女念言我聞淨飯王子救濟苦人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獸同處一室不受此苦作是語已復起飯食行坐

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不堪受恥女言弊物我不用爾欲死隨意化人取刀刺頸血汙女身逶迤在地女不能勝亦不得免死經二日青瘀臭黑三日脛脹四日爛殞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作是念時佛將阿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曜天地一切大眾皆見如來詣此女樓時女見佛心懷慚愧藏

骨無處取諸白疋無量衆香裏其臭骨臭勢

如故不可覆藏女見世尊即爲作禮以慚愧

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
願爲弟子心終不退佛神力故臭骨不現女

大歡喜爲佛作禮白佛言世尊我今所珍一

切施佛佛爲呪願梵音流暢女聞歡喜應時

即得須陀洹道

出觀佛三昧經第三卷

現五指爲師子第十七

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

經五

七

出大涅槃第十四卷

以足指散巨石第十八

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
衆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末復還合

之令彼力士貢高之心息即爲畧說種種法

要令其俱發阿耨多羅三藐三菩提心

出涅槃經第十四卷

四

十

經律異相卷第五

音釋

迨 通 窒 也 奪 也 可 懈 切 樂 過 濟 代 與 藏
支 連 也 氣 擄 捏 拏 敢 恬 徒 具 餉 餉 式 亮 分 鄱
切 於 不 提 渠 泄 直 安 兼 切 饋 饋 饋 亮 切 鄱
猶 危 轉 也 今 也 吕 靜 切 饋 饋 饋 亮 切 鄱
匍 切 車 郎 切 妾 娑 其 動 分 衛 衛 衛 亮 切 鄱
匐 逸 也 狹 狹 也 姓 升 人 分 衛 衛 衛 亮 切 鄱
殯 肉 胡 自 於 切 級 級 也 分 衛 衛 衛 亮 切 鄱
爛 對 經 級 也 裸 裸 抄 抄 云 乞 食 也 踏 踏 踏 亮 切 鄱
也 切 也 切 赤 郎 略 楚 乞 食 也 踏 踏 踏 亮 切 鄱
空 頸 體 果 取 教 此 有 貌 貌 貌 亮 切 鄱
頭 居 也 切 噠 噠 掠 掠 巨 切 口 懈 懈 懈 亮 切 鄱
莖 郎 也 切 切 一 切 力 切 普 懈 懈 懈 亮 切 鄱
透 食 結 劫 灼 不 火 恬 恤 恤 恤 亮 切 鄱