

經律異相卷第十一

府一

爲鸚鵡身救山火以伸報恩十三

爲雀王身拔虎口骨十四

隨機現身菩薩部第十之二

勑撰

先給四仙人後生爲國王一

爲伯叔身意有不同故行立殊別二

作肉山以施衆生三

府一

現爲大理家身濟鼈及蛇狐四

爲師子身與獮猴爲親友五

爲白象身而現益物六

昔爲龍身勸伴行忍士

爲熊身濟迷路人八

爲鹿王身欲代懷妊者受死九

爲威德鹿王身落羅網爲獵師所放十

爲九色鹿身以救溺人十一

爲鴈王身獵者得之而放求國報恩十二

久遠無數劫時有五仙人處於山藪四人爲主一人供給奉事未曾失意採果汲水進以時節一日遠採果漿懈廢眼寤不以時還日已過中四人失食懷恨可爲凶呪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屐翹足而坐寶屐墮水而沒一隻命過之後即生外道爲凶呪子年十餘歲與其同輩戲于路側時有梵志過見戲童人數很多以遍觀察見凶呪子特有貴相應爲

王者顏貌殊異於人中上梵志命曰爾有王相不宜遊衆童子答曰吾凶兕子何有王相梵志又曰如吾經典儀容形體與識書符合爾則應之斯國之王薨殯必禪爾位童子曰唯設如仁信當念重恩梵志言畢尋遁逃走出遊他國後日未幾王薨絕嗣一求賢士以爲國胄使者四布遙見斯童有異人之姿輒尋遣人還啓群臣二唯嚴法駕尋來奉迎群臣百僚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觀王梵志占謝三呪願曰如誓審諦矣王曰誠哉當恣所欲梵志答曰唯求二一日飲食進止衣服卧起與王一等二曰參詣國事所決同意莫自專也王曰善哉王

臣怨忿俱進諫曰王尊位高宜與國臣者舊參議偏信乞士遂令恣慢陵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食之梵志恚曰本要云何而先獨食罵曰咄凶兕子但給資糧驅令出國獨涉遠路觸冒寒暑疲極憔悴而到他國詣異梵志家舊與親親又而問曰卿何從來一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化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拾得一隻七寶之履心自念言梵志困我役使無賴

吾當奉承以屐上之可獲寬恕即齋屐還以用上之梵志欣豫心自念言此七寶屐其價難貲吾違王意以屐奉之愆咎可解尋還王國以屐上王深自陳悔前之罪疊願垂原赦王曰善哉即內之慢裏別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屐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屐一隻何所施補若獲一量罪可除也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屐本何從得奴子俱行示得屐處至于水側遍恣求之不知雙處奴子捨去梵志念此屐必從上流來下即逆流上行見大蓮華流復迴波魚口銜之華有千

餘葉梵志心念雖不得屐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屐不足解過故逆流來求之未獲仙人告曰卿爲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呪子罪及誅害今不相問指示樹下王先故身爲吾侍者翹脚而終寶屐墮水一隻著腳梵志取屐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文尼佛迦葉府一佛彌勒佛是也其梵志者調達是也出五仙人經爲伯叔身意有不同故行立殊別第二昔者菩薩伯叔二人各齋國貨俱之裸鄉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伯曰必從俗儀伯勃然曰釋仁從畜豈

君子行乎叔爲吾不也其國俗以月晦十五日夜周市爲樂以麻油膏首白土畫身雜骨纓頸兩石相扣男女攜手逍遙歌舞菩薩隨之國人欣歎王憐民敬賓王悉取貨十倍顧之伯車乘入國言以嚴法輒違民心王忿民慢奪財謫捶叔請乃釋俱還本國送叔者被路罵伯者聒耳伯耻怒曰彼與爾何親與吾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

潤濟衆生奉伯若已不違斯誓自斯之後伯輒尅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作肉山以施衆生第三

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華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聞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今發無上道心六子答言若能與我聞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聞浮提人今當分此間浮提以爲六分與此六子令

其得發無上道心然後我當出家修道即分
閻浮提爲六分以賜六子尋便出家爾時六
王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已
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衆生等各
各自恣隨意取用飲血取肉取其目耳鼻舌
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遍滿十方如恒
河沙等諸佛世界捨身血肉給施衆生悉令
滿足爲檀波羅蜜出悲華經第九卷過去香蓮華佛世界經大同但不言菩薩耳

現爲大理家身濟鼈及蛇狐第四

昔者菩薩爲大理家積財巨億常奉三尊慈
向衆生往市觀戲即見一鼈心便悼之間價
貴賤鼈主知菩薩有普慈之德常濟衆生財
富難數貴賤無違答曰百萬能取者善不者
吾當取之菩薩答曰大善持鼈歸家深護傷
其臨水放之覩其浮去悲喜誓曰太山餓鬼

衆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衆生擾擾其苦無量吾當爲地爲旱作潤爲濕作筏飢渴漿寒衣熱涼爲病作醫爲冥作光若有濁世顛倒之時吾當於中作佛度彼衆生矣十方諸佛皆善其誓讚曰善哉必獲爾志鼈一後夜求離其門柱門有聲使出覩鼈還如事白菩薩視鼈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爲大害願速嚴船臨時相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至鼈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鼈曰大善又覩漂狐曰取之鼈亦云善又覩漂人搏頰呼天哀濟吾命又曰取

之鼈曰慎無取也凡人心姦僞渺有終信背恩追勢好惡凶逆菩薩曰蟲類盡濟更棄求之豈是仁哉吾不忍爲也於是取之鼈曰悔哉遂之豐土鼈辭曰恩畢請退答吾獲爲如來無所著至真等正覺必當相度鼈曰大善鼈退蛇狐各去狐以亢爲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亢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衆生獲濟不亦善乎尋而取之漂人覩焉曰分吾半矣菩薩即以十斤惠之漂人曰爾掘墾劫金罪應柰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衆生早離八難莫有怨結如我今也蛇狐會曰柰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辭太子其毒尤甚莫能濟者賢者以藥自傅即瘳矣菩薩默然蛇如所云太子將殯王命曰有能濟茲封之相國吾與叅治

濟一

一

菩薩上聞傳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爲相國執手入宮並坐而曰賢者說何書懷何道而爲二儀之仁惠逮衆生乎對曰說佛經懷佛道也曰佛有要訣不答曰有之佛說四非常存之者衆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平痛我先王不聞無上正真正

覺非常苦空非身之教王即空藏布施貧乏鰥寡孤兒憐之如子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龍者阿難是狐者鷲鷺子是蛇者目連是漂人者調達是

出布施度無極經

爲師子身與獮猴爲親友第五

昔者菩薩曾爲師子在林中住與一獮猴共爲親友獮猴以二子寄於師子時有鷲鳥飢行求食值師子睡取獮猴子去住於樹上師子覺已求獮猴子不得見鷲持在樹上而告鷲言我受獮猴寄託二子護之不謹令汝得去辜負言信請從汝索我爲獸中之王汝爲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

利爪爛其脅肉以貿獮猴子又過去世時人
民多病黃白痿熟菩薩爾時身爲赤魚自以
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
爲水神所縕水神縕法著不可解若能至香

山中取一藥草著其縕上繩即爛壞人得脫
去如是等無量本生多有所濟名本生經

出大智論第三十卷

爲白象身而現益物第六

須菩提問菩薩善根成就云何生作鹿馬佛

言菩薩實有福德善根成就爲利衆生受畜
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肅爾時菩

薩象以鼻擁抱獵者不令餘象得害語雌象
言汝爲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
其煩惱如鬼著人呪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爲痛供給糧食示
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爲說法而作此獸

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

出大智論第十一卷

昔爲龍身勸伴行忍第七

昔者菩薩與阿難俱受罪畢矣各爲龍身其
一龍曰唯吾與卿共在海中靡所不覩寧可

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爲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舍毒蛇覩覩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爲高士當赦衆愚忍不可忍是乃聖誠即說偈言

貪欲爲狂人 麽有人義心 嫉妬欲害誠
唯默忍爲安

一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七日絕食欲害虺龍阿難是說忍龍吾身是也含毒虺者調達是也出度無極集第五卷爲熊身濟迷路人第八

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煖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多人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衆獸不答言見見一大熊於我有恩不得示汝獵者言汝是人當以人類相親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者視我如父視子我今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食肉持施衆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勑下國內背恩之人無令住此又以種種因緣讚知恩者爲鹿王身欲代懷妊者受死第九

出諸經中要事

昔佛在波羅柰國仙人鹿野苑有諸五通神仙皆遊學此園非凡夫所住王出遊獵值羣鹿千頭悉入網裏王布步兵圍達一帀羣鹿驚懼有失聲擔揲於楓或有伏地自隱形者釋迦文佛昔爲菩薩時爲羣鹿王佛自告羣鹿言汝等安意勿復恐懼吾設方便向王求哀必得濟命各令無他鹿王來向人王下膝求哀人王遙見勑諸左右勿傷害鹿鹿曰今觀王意欲殺千鹿一日供廚今且盛熱肉叵久停願王哀愍日殺一鹿以供廚宰不煩王使鹿自當往詣廚受死肉供不斷鹿得增多

第一

十二

王問鹿曰汝在羣鹿中最爲長大耶答曰如是王復問鹿汝審實不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一鹿詣王供廚時次調達遣鹿詣王值一鹿母懷妊數月次應供廚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詣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廚宰菩薩鹿王即召千鹿懇切誠勑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爲愍其胎未應死耳吾代濟胎命羣鹿自陳吾等願欲代

王受死王在我存得食水草隨意自遊無所畏忌王遂詣廚羣鹿追逐隨到王宮鹿王就廚自求供宰廚士見鹿王即往白王鹿王入廚次應供宰不審大王爲可殺不王勅諸臣速將鹿王來

府一十三王問鹿王千鹿盡耶汝何爲來

鹿白王曰千鹿孚乳遂成大羣日有增多無有減少具說上事王自懇責自怨不及吾爲畜獸不別真僞枉殺生類乃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鹿肉者當梟其首因是立名鹿野苑也

出出羅經第九卷

爲威德鹿王身落羅網爲獵師所放第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餉鹿主前行右

腳墮毛絹中鹿王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須噉穀盡爾乃現脚相時諸鹿皆去一女鹿住說偈言曰

大王當知是絹師來願勤方便出是絹去爾時鹿王以偈答曰

我勤方便力勢已盡毛絹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

出十誦律雜第一卷

爲九色鹿身以救溺人第十一昔者菩薩身爲九色鹿其毛九種色其角白

如雪常在恒水邊飲食水草常與一鳥爲知
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
下地遶鹿三市向鹿叩頭乞得爲大夫作奴
給其使令採取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褥其
角作拂柄王當爲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衆徑到恒水
邊烏在樹頭見人兵來即呼鹿言知識且起
王來至鹿故熟卧不覺烏下啄其耳鹿方驚
覺四向顧望無復走地便往趣王車邊傍臣
欲射王曰莫射此鹿非常將是天神鹿言人
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
負此人出約不相道人無反復不如出水中
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
誅五族衆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閻頭檀是時王夫人者今孫陀利是時溺人者調達是也怨我雖有善心向之故欲害我阿難有至意

出九色鹿經

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鴈王以偈答言

我勤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

爲鴈王身獵者得之而放求國報恩第十二過去世時有波羅柰城城邊有池池名雨成是池中多魚鼈鵝鴈鴨等中有鴈王名曰治國作五百鴈主時有獵師先施毛羈鴈王前行右脚著羈作是念言若我出是羈腳餘鴈不敢食穀食穀盡已即便現脚衆鴈飛去唯一鴈名曰蘇摩不捨王去王語大臣言我與汝職作王在諸鴈前行答言不能問言何故致

爾時大臣以偈答曰

爾時羈師語大臣言我不相殺放汝及王隨所樂去獵師即解鴈王二鴈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鴈答言波羅柰王名曰梵德汝持我與獵師持鴈著兩肩上到城巷中是鴈端正衆人樂見有與五錢十錢二十錢者皆言莫殺是人皆至王宮大得財物獵師到王宮門置

鴈于地鴈王語守門者汝白梵德王治國鴈
王今在門外便往白王王即聽入與設金牀
蘇摩大臣隨所應與共相問訊然後就坐以
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 國土恒豐寧 以法化國民

等心無偏私

如是詶對說五百偈梵德王聞其所說而作

是念鴈王爾乃明達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

主此鴈王波澤國主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

鴈言王或睡覺忘不觸我勑作鴈肉食若宰

宿一

十

七

人不能得餘鴈或殺我等以充王廚治國鴈
王入王宮中諸鴈從雨成池出於王宮上徘徊悲鳴翅膀濕有水灑污宮殿王問曰此是何
等鴈王答言是我眷屬王言汝欲去耶答言
欲去王言汝何所須答言我爲獵師所得於
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鴈答曰與
金銀碑礪碼瑙衣服飲食作是語已飛昇虛

空佛言鴈王則我身是五百鴈者則五百比
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
雜論第一
卷

爲鸚鵡身救山火以伸報恩第十三

昔者菩薩現爲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

思惟猶如飛鴈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爲滅火

出僧伽羅利經上卷

爲雀王身拔虎口骨第十四

昔者菩薩身爲雀王慈心濟衆由護身瘡有虎食獸骨挂其齒病困將終雀入口啄骨日日若茲雀口生瘡身爲瘦疵骨出虎鯖雀飛登樹說佛經曰殺爲凶虐其惡莫大虎聞雀戒勃然恚曰爾始離吾口而敢多言雀覩其不可化即速飛去佛言雀者是吾身虎者是

調達

出雀王經

爲大魚身以濟飢渴第十五

昔者菩薩貧窶與諸商人俱至他國菩薩覩

海中魚巨細相呞以身代小者今得須臾之命即自投海大魚得飽小者得活塊神化爲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天神下曰爾爲仁慈苦可堪乎何不捨壽離斯痛也魚曰吾神逝身腐民後饑饉復當相取吾不忍覩天曰爾必得佛度苦衆生有人取其首魚時死矣塊爲王子有上聖之明四恩弘慈潤濟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民之不善咎在我身願喪吾命惠民兩澤日日哀慟由至孝之子遭聖父之喪精誠遠達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餓饉怨痛

傷情願除民災以禍罪我諸佛答曰爾爲人君慈惻仁惠德齊帝釋諸佛普知令王受福慎無惑也勑民種穀家無不修稻化爲滋王曰須熟禾實覆國皆令稻穢中容數斛其米苾芬舉國欣懌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

房一十九

出度無極

爲鼈王身化諸同類活衆賈人第十六

昔者菩薩曾爲鼈王生長大海化諸同類子民羣衆皆修仁德王自奉行慈悲喜護愍於衆生如母愛子其海深長邊際難限而悉周至靡不更歷於時鼈王出於海外在邊卧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鼈王欲趣入水畏墮不仁適

經律異相卷第十一

欲強忍痛不可勝便設權計入淺水處除滅火毒不危衆賈衆賈恐怖謂潮卒漲悲哀呼嗟歸命諸天釋梵四王日月神明願以威德唯見救濟鼈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衆賈聞之知有活望俱時發聲言南無佛鼈興大慈還負衆賈移在岸邊衆人得脫靡不歡喜遙拜鼈王而歎其德尊爲橋梁多所過度行爲大舟載越三界設得佛道當復救脫生死之厄鼈王報曰善哉善哉當如汝言各自別去佛言時鼈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

音釋