

經律異相卷第四十八

相八

梁沙門僧是寶唱等奉勅撰

禽畜生部第三十八

一金翅 二千秋

三鴈

四鶴

五鵠

六雉

七鳥

金翅

生住所資一

正音王死相二

生住所資第一

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以爲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鱉魚鼈以爲

唼食

涅槃經云能消一切龍魚金銀等寶唯除金剛耳

洗浴衣服

爲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

高百由旬蔭五千由旬

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失明故不能開

胎濕化亦復如是

涅槃經云唯有能食受三歸者有化

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

正音王死相第一

金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂自在於
閣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

二千秋

千秋生必害母第一

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
出婆須密
經第八卷

三鴈

金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛

五百鴈爲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第一

毗舍離獮猴江側有蒜園偷羅難陀比丘尼

三

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

盡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即式
叉摩那沙彌尼等是出四分律二
分第三卷

五百鴈爲獵師所殺以聞佛法生天得道第
二

佛在波羅奈國於林澤中爲諸天人四輩之
類顯說妙法時虛空中有五百鴈爲羣聞佛
音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其
中爲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閣浮
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

鴈遇王羅不食得出第三

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

四鶴

白鶴等常吐根力八道之音第一

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

三寶出阿彌陀經

五鴿

鴿鳥捨命施飢窮人一

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶顫二

鴿鳥捨命施飢窮人第一

昔雪山上有一鴿鳥時天寒雨雪有人失道竊厄辛苦飢寒兼至命在須臾鴿飛求火爲

其聚薪然之既然身投火中施此飢人出大智論

第一卷

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶顫第二

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

相入

五

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

六雉

雉救林火第一

昔野火燒林有一雉勤身自力飛來入水以水灑林往返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

七烏

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一

赤觜烏與獮猴爲親友二

烏與雞合共生一子三

烏與蠱狐遯相讚歎四

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國第一

波斯匿王有四大臣拜爲四將合四部兵欲
伐小國四臣見佛稽首足下世尊問之仁等
何去具以事答我等之身爲此國王多所興

相八

立常畏危命今當攻伐世尊讚曰善哉諸賢
是爲報恩而有反復不但今世爲此國王過
去世時沙竭之國有諸烏衆而來集會止頓
其國烏王名曰甘蔗主八萬烏烏王有婦名
奪梨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
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鳥王經

赤觜烏與獮猴爲親友第二

昔有鳥名曰拘耆

梁言赤觜烏

^七

遊在叢樹產乳諸

子在於樹上時拘耆與一獮猴共爲親厚時

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熟自思

惟知蛇所噉獮猴歸見問之何爲答曰蛇敢

我子子盡無餘獮猴曰我當報之時毒蛇行

獮猴前遶之蛇怒纏獮猴獮猴捉得頭伸至

石上磨破而死棄擲而還拘耆踊躍

出赤觜經

烏與雞合共生一子第三

過去世時有一羣雞依棟林住有狸侵食唯

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毋共合生兒子

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烏似雞鳴

學雞作鳥聲烏雞若兼學是二俱不成

出僧祇律第
二十四卷

烏與蠱狐遞相讚歎第四

久遠世時有黃門命過棄櫓樹間蠱狐及烏

共來食肉更相讚歎烏曰

君體如師子其頭如仙人胎由鹿中生

善哉如好華

狐曰

誰尊在樹上其慧最第一其明照十方

如積紫磨金

時大仙人處於閑處淨脩爲道聞之說偈問

曰

所作吾聞見 何事爲兩舌 自藏於樹間
食死黃門肉 汝輩下賤物 自稱如上人
鳥曰

師子及孔雀

相八

共食於禽肉

何謝髡滅頭

出野狐
鳥經

蟲畜生部第三十九

一龍

二蛇

三龜

四魚

五蛤

六穀賊

七汪中蟲

八蟲

一龍

生住資待一

娑竭龍王爲五百鬼神所護二

眷屬先少後多三

龍持一日戒爲人所剥生忉利天四

四大王患金翅請佛五

生住資待第一

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爲宮

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爲蝦蟇若自化眷屬發於道心施乞皂衣能使諸龍各興供養

者沙不雨身及離衆患

又云變身爲蛇鷁等

不連蛇蔓及金翅鳥等

食龜鼈魚鼈以爲搏食

及提建提壓大魚鼈

庚戌經云龍食魚鼈

洗浴衣服爲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寃十二瞿伽寃十
三阿耨達十四善住十五優駁伽波頭十六
得叉迦樓炭經云十二長

阿舍樓炭大智論

娑竭龍王爲五百鬼神所護第二

娑竭龍王住須彌山北大海底宮宅縱廣八
萬由旬七寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾
其上園林池沼衆鳥和鳴金壁銀門門高二
千四百里廣二千二百里彩畫殊好常有五
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

眷屬先少後多第三

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
居家閻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
或墮地獄出海龍三相八經第二卷

龍持一日戒爲人所剝生忉利天第四

有大力毒龍以眼視人弱者即死以氣虛人
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眼時形狀如蛇七寶
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爲持戒故不復敢動自思惟言今我此身以施諸蟲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

四大王患金翅請佛第五

有龍王一名喻氣二名大喻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

相八

十一

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枉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謔慣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

二蛇

毒蛇捨金設會生忉利天一

一蛇首尾兩諍從尾則亡二

蛇龜蝦蟆遭饑相語三

毒蛇捨金設會生忉利天第一

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

相八

十一

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盤阿翰提上婆羅門以毗覆之擔向寺所路人見之多與財物送其家中別尅一日請諸賢聖僧設飲食會竟前至僧伽藍著衆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爲說法蛇并捨七瓶金將維那取以爲供養即離惡形生忉利天出賢愚經第四

一蛇首尾兩諍從尾則亡第二

昔有一蛇頭尾自諍頭語尾曰我應爲大尾語頭曰我應爲大頭曰我有耳能聽有目能

視有口能食行時在前故可爲大汝無此術

尾曰我令汝去故得去耳今我以身繞木三

根

十三

而三日不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放之聽汝爲大尾聞其言即時放之復

語尾曰汝旣爲大聽汝前行尾在前行未經

出諸雜譬
前第六卷

數步墜火坑而死

蛇龜蝦蟆遭饑相語第三

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 不惟本義食爲先

蝦蟆曰

汝持我聲以語蛇 蝦蟆終不到汝邊

出大智論

三龜

盲龜值浮木孔第一

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得出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

四魚

百頭魚爲捕者所得聞其往緣漁人悟道

一

三魚隨濤流入小溝二強得反一羸被執

二

百頭魚爲捕者所得聞其往緣漁人悟道第
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

相入息時捕魚人網古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猿猴狸狐
如斯之屬衆人甚怪競集看之世尊尋時往
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爲
迦毗梨佛言迦葉佛時有婆羅門生一男兒
字迦毗梨梁黃頭言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答言沙門殊勝於我
母復問言云何爲勝答有疑相往問佛能開解
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
緣得學母復告曰僞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答言學問
中勝不如坐禪何以知之我問彼人悉能分
別被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
罵之答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駭

無所識別劇於畜生諸百獸頭皆周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爲說妙法成阿羅漢出賢愚經第十卷

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小舟不得越過第一魚者盡力

跳舟得渡次魚復得憑草獲過其第三魚氣力消渴爲獵者得之佛說頌曰

是日已過命則隨滅如少水魚斯有何樂出曜經十八卷

五蛤

蛤聞甘露死生天上見佛得道第一

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衆圍遶聽佛說

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妓女娛樂音聲尋即思惟我先爲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爲說法得須陀洹果出善見毗婆沙第十六論

六穀賊

穀賊天金藏以報穀主第一

皆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蟲大如牛舌無有手

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

車而呼穀賊汝何爲在是間答曰吾食人穀

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

叩頭白穀賊今日得金是大神恩寧可留神

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

七 汪中蟲

汪中大蟲先世業緣第一

王舍城東南隅有一汪水城內溝瀆汙穢屎
尿盡趣其中鳬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踉波

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蟲

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
摩尼珠以寄寺主屬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
圖欲獨取卒不爲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剝汝手足投於糞

坑衆愍其癡默然各去

出十卷譬喻
經第四卷

八蟲

蟲依坐禪人約飲血有時節第一

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蟻蟲即便共約

我若坐禪汝宜默然身隱寂住蟲甚如法於

後一時有一土蠚來至蟲邊問言汝今云何

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蠚言我亦欲修

相八

大

經律異相卷第四十八

卷

音釋

龜籠上愚袁切下唐何切妾作答切顛之膳切蠱者以

切媚擣抽居切也

櫛惡木也菟奴侯喻許及拔

也蟻班糜矣語駭切

切並法獸名馬瘧也

劇竭戰切

剝魚器

剝切

習其法蟲言隨意蚕聞血肉香即便食敗比
丘苦惱即便脫衣以火燒之坐禪比丘迦葉
佛是土蠚者提婆達多是蟲者我是

出報恩經第四