

經律異相卷第二十六

羅六

梁沙門僧是寶唱等奉勅撰

行菩薩道諸國王部第十九之二

和墨王因母疾悟道大行惠施一

二王以袈裟上佛得立不退之地二

薩和達王布施讓國後還爲王三

日難王棄國學道濟三種命四

仙豫王護法殺婆羅門五

普明王誦般若偈得免斑足王害六

阿闍世王從文殊解疑得於信忍七

大光明王始發道心八

多福王事梵志增福太子奉佛兩師揔術

九

和墨王因母疾悟道大行惠施第一

昔有國王名曰和墨處在邊境未覩聖化奉

事外道舉國信邪殺生祭祀王母寢病求諸

醫神經歷年歲未得除瘥更召國內諸婆羅

門二百人而告之曰吾大夫人病困經久不知何故諸婆羅門言星宿倒錯陰陽不調故使爾耳王曰作何方宜使得除愈婆羅門言

當於城外平治淨處郊祀四山日月星宿當得百頭畜生種種異類及一小兒殺以祠天王自躬將奴跪拜請命然後乃瘥王即奉命驅人及象馬牛羊百頭之類隨道悲鳴震動天地從東門出當就祭壇殺以祠天佛懷大

慈愍王頑愚即將徒衆往向其國王遙見佛如日初出如月盛滿光相炳然人民見者莫不愛敬祭餚之具皆願求脫王爲佛作禮又手長跪問訊說母病經久良醫神祇無不周徧今始欲行解謝星宿四山五嶽爲母請命

冀蒙得瘥佛言欲得穀食當行耕種欲得大富當行布施欲得長壽當行大慈欲得智慧當行學問行此四事隨其所種得其果實祠祀姪亂以邪爲正殺生求生去生道遠即說偈言

若人壽百歲畢六勤事天下神 象馬用祭祀不如行一慈

佛放光明烈照天地三塗八難莫不歡喜王聞法觀光即得道迹母聞情中悅豫所患消除二百梵志慙愧悔過皆爲沙門出慈仁法句譬喻經

第二卷 上卷 王於是後愛民若子五穀豐

熟一國無災毒人壽八萬歲慈護衆生如天

帝釋信敬三寶常行十善率化四鎮一切人

民時有貧者盜他財物財主得之王問何以

盜答曰貧無自活仰違聖法王悵然曰民之

飢者即我餓之寒者即我裸之吾勢能令國

無貧者民之苦樂在我而已即大赦國內出

藏珍寶布施飢寒車馬湯藥恣意而取飛鳥

走獸下及蟲魚王施之後國豐民富相率以

道無十惡之名鬼神助喜擁護其國五穀豐

登家有餘財即得五福一者長壽二者顏色

更好三者得福感動八方四者無病增力五

者境內安隱心常悅樂

出度極集經第三卷

二王以袈裟上佛得立不退之地第二

昔有國王以袈裟上佛因發無上平等度意

佛般泥洹自燒其身袈裟不然取佛舍利起

塔滅盡袈裟故在後轉無塔供養袈裟積有

年歲不復聞佛法每到齋日國王大臣無數

人民以香華旛蓋供養袈裟轉相承續更相

法効未曾有廢後有國王念言先王及我敬

事此衣當得何福爲何等衣莫有知者佛國人來商販治生以白王言我國有王名悅頭檀生一聖子字爲悉達出家學道號名曰佛身有三十二相正著此衣王聞歡喜遣使請佛商人言若請佛者但燒名香遙禮請之即燒香熏請佛願佛明日勞屈精神香烟趣佛繞佛七匝即於虛空化成華蓋時佛乃笑口氣光燄照無數刹上昇虛空與香共合合成華蓋俱還入頂阿難白佛而此香烟從何方來佛具告阿難應時三千大千國土爲大震

動彼國城門皆悉爲金箜篌樂器不鼓自鳴婦女珠環皆悉作聲百歲枯木更生王大恐怖呼問人言此何災怪使我國動商人白王世尊所至之處先現善瑞皆王功德之所致王即踊躍宣語臣民燒香迎佛王心願言令我得如世尊侍者羅漢王以袈裟奉上世尊佛不能勝下沒地中乃至下方無數佛刹懸止空中下刹菩薩白彼佛言是袈裟從何所來亦不墮地佛言須臾自當有應釋迦文佛教目連舍利弗等五百弟子行取袈裟各盡

神足都不能致佛告文殊往取復不能勝佛

言此袈裟前世人持上先佛發大道意更無

數世復還屬王今復上我中欲取證願為聲

聞是以袈裟故不可勝所以者何前意尊重
華六

四

則袈裟輕後志於小故袈裟重王聞佛教即

自懺悔我為國王不欲令國內人願處我位

若有此意我謂之逆佛為世尊是故不敢願

求佛果王及臣民皆發無上平等度意袈裟

自然於地涌出王舉袈裟擎以上佛願為十

方一切蠕動受此袈裟便為說經王及羣臣

皆立不退轉地

出折伏羅漢經

薩和達王布施讓國後還為王第三

過去劫時有大國王號薩和達

此言切施

一施諸

沙門及一切人不逆其意異國婆羅門子少

喪其父獨與母姊弟居家甚貧苦其母曰今

窮無自供可往詣薩和達王乞匁兒報母言

我今未有所知先當學問然後及行母不許

兒先假貸索一兩金可備一歲之糧乃出家

行學一歲來歸母見逆問汝詣薩和達王兒

復報母言所學未適當復更學母言前金已

盡即復往至前所貸家貸一兩金金主語兒
汝前取金既未還我若復欲索卿母及姊皆
將上券爾乃可得若至時不畢以爲奴婢便
作券取歸以付其母復捨家學復經一年所
羅六
知粗備欲歸詣薩和達王道中爲債主所牽
五
及母姊弟將歸鎖繫婆羅門子語債主言卿
今繫我終年無益不如放我往詣薩和達王
乞勾得物相償其主令去時異國興兵取薩
和達王王聞自念人命短促當歸無常我少
好布施慈忍無傷不欲復與彼國共相拒逆

所以者何但不須爲備亦勿恐怖但且嚴出
迎送作禮恭敬承事受其勑今使踰於我諸
臣白王他國入界云何不備王默然不應如
是至三王言不須拒逆如我前言諸臣奉旨
王言大善各自安家慎莫勞擾其王夜半即
脫印綬默亡而去彼王入國即領王位便募
索薩和達其賞甚重王出國行五百餘里遙
見一婆羅門子二人相逢王問我今欲何所
至答曰欲詣薩和達我少小失父居家甚貧
窮以母及姊弟持行質債欲乞勾贖之并得

自濟王言我是薩和達有他國王欲得我國不欲傷害是以避之婆羅門子躋地大泣不能自勝王便諫曉使起不須復啼所求索者今當相與婆羅門子言王今失國當持何等以相濟乞王便報言彼國王來見募甚重卿頭者便可截我鼻耳送之不復中王故也婆羅門子言亦所不忍王曰縛送亦可婆羅門子曰能知彼王無所危害於是王與婆羅門子相將共還臨至國二十餘里王言卿可縛今可截我頭持往與之在所求索皆可得也於是婆羅門子即說偈言

世間殺父母 命盡墮泥犁 今若加害王
其罪等無異 我今實不忍 加惡於大王
寧令身命盡 終不造逆意

薩和達王復語婆羅門子言卿若不欲取我頭者便可截我鼻耳送之不復中王故也婆羅門子言亦所不忍王曰縛送亦可婆羅門子曰能知彼王無所危害於是王與婆羅門子相將共還臨至國二十餘里王言卿可縛我婆羅門子乃縛王一國人民男女大小莫不啼哭崩絕劇喪父母前詣宮門諸臣即入白彼王曰前募薩和達者已爲婆羅門子所縛送今在宮門彼王即言便捉現之一切臣民見薩和達王無不躋地而啼泣者彼劫人

王亦復淡出而問諸臣汝輩何以皆啼諸臣白言我等見薩和達王棄國與王復持身施與婆羅門子所作不悔是故啼耳彼劫人王聞諸臣民各各說是即便躡地而大啼泣不能自勝即問婆羅門子汝本那得是王婆羅門子答王言我實貧窮以母姊弟行用質債聞此薩和達王大好布施故從遠來欲從乞

王便教我截取其頭送來與王我時不敢復令我截取鼻耳送之我復不肯遂相將還今縛送之所問本末其實如此於彼劫人王聞婆羅門子所說即復躡地涕淚如言告勑諸臣促解王縛洗浴衣被著其印綬還立爲王昇六即還上坐領國七如故於是彼王即長跪叉手讚歎而說偈言

自在本國時 遙聞大王德 今來至於此
勞問薩和達王而語我言我今棄國以與他
王無以相乞我時愁憂酷毒無賴時薩和達

於世甚無雙 願以國相還 幷奉所居界
願歸得本土 修敬爲臣禮 不復敢憇慢
事王如尊天

佛言時王薩和達者我身是也彼國王者舍
利弗是也婆羅門子調達是也成我六波羅
蜜三十二相十種力滿諸功德皆是調達恩
調達是我善知識亦爲善師

出佛說一切施王所行六度檀波羅蜜經

日難王棄國學道濟三種命第四

昔摩天羅國有王名日難學通神明靡幽不

覩覺世非常曰吾身當朽爲世糞壞何國之
可保捐榮棄樂服上法服一鉢食爲足稟沙
門戒山林爲居積三十年樹邊有坑坑深三
十丈時有獵者馳騁尋鹿墮于坑中時有一
烏一蛇俱時驚煩體皆毀傷仰天悲號有孤
窮之音道士愴然火照見之涕泗交頸臨坑
告曰汝等無憂吾將拔汝即下長繩或銜或
持遂獲全命俱時謝曰吾等蒙道士仁惠無
量得覩天日願終斯身給衆所之道士曰吾

響應何求不得吾以國爲怨六塵爲六劍常
截吾身六箭射吾體因此六邪轉受三塗酷
烈難忍吾甚厭之故捐國爲沙門願獲佛道
開化羣生令還本元豈但汝等三命而已乎
第六
各還舊居見汝所親令受三自歸無違佛教
獵者曰我處世有年嘗覩善人無有若佛第
子者恕己濟衆隱不揚名若道士有乏願至
吾家乞微供養烏曰吾名鉢道士有難願呼
吾名吾當馳詣蛇曰吾名長若道士有患願
呼吾名必來報恩辭畢各退他日道士至獵

者舍獵者遙見其來告妻曰彼不祥之人來
吾勸汝爲饌徐設之彼過日中不食妻覩道
士作色詭留設食虛談過中道士退而還山
覩烏呼名曰鉢烏問曰自何來耶答曰獵者
所來烏曰已食乎曰彼設未辦日已過中不
待而退烏曰凶咎之物難以慈濟違仁背恩
凶逆之大吾無食飲以相供養且留心坐吾
須臾飛往般遮國覩王夫人卧首飾之中有
明月珠烏銜而還以奉道士夫人寐寤求之
不獲即以上聞王勸臣民有得之者賞金銀

各千斤牛馬各千首得不貢上罪及滅宗道士以惠獵者獵者縛以白王王曰汝何從得道士深惟若言其主必一國烏死此非佛弟子默然受考杖楚千數初不怨王亦不讐彼弘慈誓曰今吾得佛度衆苦矣羅六王埋道士唯出其頭明日戮之道士乃呼蛇九曰長蛇曰天下無知我名者唯有道士耳揚聲相呼必有以也疾邁見道士問曰何由致此道士乃訴厥所由然蛇流淚曰道士仁慈天地之間尚與禍會豈沉無道誰將祐之乎我將入宮齋

殺太子蛇以神藥與道士傳之即瘳蛇夜入宮齋太子即絕停屍三日今曰有能活太子者分國而治載之山間歷道士邊遇道士曰吾能活之王聞心喜道士以藥傳太子身忽然語曰吾那在斯從者具陳所以太子還宮巨細喜舞分國惠之道士一無所受王寤曰分國不受豈當盜哉問何從獲珠行高乃爾忽離斯患道士具陳本末王涕淚流面告獵者曰汝有勲於國悉呼九親來吾欲重賜之親無巨細皆詣宮門王曰不仁背恩惡之元

首盡殺之矣道士入山學道精進不倦終生
天上時道士者我身是也鳥者鶩鷺子是蛇
者阿難是獵者調達是其妻者懷梓女子是
也

出摩日國王經

仙豫王護法殺婆羅門第五

昔聞浮提有大國王名曰仙豫愛重大乘其
心淳善無有麤惡嫉妬慳惜口常宣語愛語
善語身常攝護貧窮孤獨布施精進無有休
廢時世無佛聲聞緣覺時王愛樂大乘方等
經典十二年中事婆羅門供給所須過十二

年施安已訖即作是言師等今應發三菩提
心婆羅門言大王菩提之性是無所有大乘
經典亦復如是大王云何乃欲令人同於虛
空王聞婆羅門誹謗方等即斷其命以是因
緣不墮地獄擁護攝持大乘經典有如是力

第十一卷

出大涅槃第十一卷

普明王誦般若偈得免斑足王害第六

昔天羅國王有一太子欲登王位一名斑足
受外道羅陀師教應取千王頭以祭家神然
後登王位已得九百九十九王所少一王即

北行萬里得普明王普明白班足言願聽我
一日飯食沙門頂禮三寶班足許之普明即
依過去七佛法一日二時講般若波羅密八
千偈竟第一法師爲王說偈

劫燒終訖乾坤洞然須彌巨海都爲交揚
天龍福盡於中凋喪二儀尚墮國有何常
生老病死輪轉無際事與願違憂悲爲害
欲深禍重瘡疣無外三界皆苦國有何賴
有本自無因緣成諸盛者必衰實者必虛
衆生蠢蠢都如幻居聲響俱空國土亦如

識神無形假乘四蛇無明保養以爲樂車
形無常主神無常家形神尚離豈有國耶
時普明王與其眷屬得法眼空王自證虛空
等定聞法悟解還至天羅國班足王所告九
百九十九王言就命時到人人皆應誦過去
七佛仁王般若波羅密偈班足問誦何法普
羅六明王即以上偈答王王聞是法得空三昧九
百九十九王亦聞法已皆證三空門定時班
足王極大歡喜告諸王言我爲外道邪師所
悞非君等過皆還本國各各請法師講般若

波羅密名味句衆時班足王以國付弟出家
爲道證無生法忍如十王地中說

出仁王經般若經

阿闍世王從文殊解疑得於信忍第七

阿闍世王白文殊師利言

普音童真經云白普音童真

唯

願加恩明日屈德就我宮食答言以足可爲

供養又佛法非以衣食故王曰當何以施之
答言若深入微妙其事審諦無所染汚亦無
所著亦無所疑亦無所畏難又念諸法亦不
念有無不念去來現在意又不當念一切可
見者皆得加哀王曰如所言悉法之所載無

有異也唯以身故當加哀受請文殊言且止
其道者非以是之故若飲若食若王不念有
吾我壽命人以念是者以得加哀

如此往反甚長文多

不戴王大歡喜問有幾人舍利弗言五百人可
悉令於宮食還城勑辦百味之食治其殿上

施諸幢旛惟帳華蓋以華布地悉以香熏設
五百高牀宮城市里皆悉掃除布以華香人
民奉迎文殊如伸臂頃便到東方過八萬二
千佛土佛號常名聞其佛字唯淨音今現在
世有衆菩薩更無異道其刹常轉阿惟越致

法輪其土常出三寶之聲文殊白佛願盡令諸菩薩到沙呵刹土至阿闍世所食佛言欲行者往出阿闍世王經上卷王聞文殊師利旦到從菩薩二萬二千五百人其比丘者五百人經云二萬二千菩薩及諸聲聞童真王自念吾止作五百人具云何供當應時天王名曰休息心與尊閱又名曰金毗俱來與王相見曰勿恐勿懼勿以爲難曰云何不難報言文殊者作漚和拘舍羅無極智慧以功德光明具足而來能以一飯與文殊等若有三千大千一切人索飯食者

悉能飽之其食不盡是二萬三千人何足可憂文殊者其功德甚尊而不可盡王歡喜踊躍將其妓樂自出奉迎俱時入宮有一菩薩名曰普視悉見文殊勑三摩陀阿樓者陀令嚴治其處可容來者菩薩受教四面視瞻則時悉辦復有菩薩名曰法來則得勑令具牀於彈指頃有二萬三千牀座種種莊嚴菩薩聲聞皆悉就坐王白文殊所作供具甚少願忍須臾更辦具答言所作已足勿復勞意天王唯沙門與家室僕從悉來而竭皆恭事

左右釋提桓因自與大夫人名曰首耶及與天女皆持名香供養散文殊及諸菩薩比丘僧上諸菩薩等不以華香之所轉動梵天自化作年少婆羅門姝美端正住文殊之右侍而扇之諸梵天子悉扇諸菩薩比丘阿耨達龍王在虛空中而無見者把持貫珠垂下若繙八味香水從貫流降人人之前皆有垂珠水從中出悉給所須王念會者而不持鉢當何器食時文殊言菩薩者不齋鉢行而所食處鉢自來手中諸菩薩念鉢鉢自飛來行伍

而到阿耨達王皆自淨洗盛滿其水諸龍天女皆擎持二萬三千鉢授諸菩薩人人手中文殊謂王可分布飯食徧而不減故文殊言今爲盡不答言不盡所以未盡者以有疑故諸菩薩飯竟擲鉢虛空行列而住亦不墮地亦不轉搖王復問鉢云何住依何等文殊言是鉢所住如王疑所住王復言是鉢亦無所住處亦不在地亦無所依亦無處所文殊言如王狐疑亦無所住諸法如鉢無所住亦無所墮飯事既訖王取一牀坐白文殊言願解

我疑答曰若恒河沙等佛不能爲王說是狐
疑王時驚怖從牀而墮若大樹躋摩訶迦葉
謂王言勿恐勿懼所以者何文殊入甚深漚
和拘舍羅徐徐而問王言恒邊沙等佛不能
說我之所疑文殊言仁者謂從心因緣而可
見王曰不用心生故可見佛不生死與脫持
是二事作佛吾之狐疑恒邊沙等佛所不能
說所以者何若人言能以塵汚虛空乃能爲
不若有人言能却虛空之垢定能却不王言
不能文殊言佛知諸法皆若虛空所以者何

脫於本故亦不見諸法有本若有說者王之
狐疑非恒邊沙等佛之所能說時王即得信
忍歡喜踊躍言善哉善哉解我狐疑文殊曰
是爲大疑屬所說法諸無有本何從得疑王
言蒙此大恩而得小差今我命盡不憂不至
泥洹文殊言如王之所希望者是無有本所
以者何諸法本泥洹故無所生王則從坐起
十一取名號價直億百千持繞文殊身文殊身不
現處於虛空中但聞言說不見其形聞說
如見王自見疑以見諸法如所見空中有聲

謂王所見便以毘而與之次坐菩薩名得上願王復持是毘欲奉上之得上願言求脫泥洹者我不從是有所受亦不受凡人所有何以故凡人者謂有俗間事故而不受亦不從求羅漢辟支佛者有所受與者無二心受者亦無二心故曰所受過於脫王即以衣欲著菩薩上忽然不現不復知處但聞其音不現其形說言其所現身以衣與之如是次第一以衣與之皆悉不現乃至牀机坐處悉亦不現但聞其音言其所現者以衣與之乃至

五百聲聞皆亦不受王熟思念諸菩薩比丘僧悉亡當以我衣與誰自與中宮極大夫人夫人時亦不現王便以得三昧不見諸色亦不見女人亦不見男子乃至垣牆樹木室宅城郭尚有餘念謂有我身諸色識悉止復聞其音如一切有所見當自見疑如所見疑見一切諸法亦復如是便取其衣還欲自著不見其身心說此忘相文多不載矣文殊言曾聞佛說作逆罪者當入大泥犁不王言聞汝自知當入泥犁不王曰得佛有法上生天入泥犁者不

有法安隱當至泥洹者不文殊言無王曰我知諸法空所以者何泥犁上天安隱亦復皆空諸法無可壞敗故入法身法身者亦無天上人間泥犁禽獸薜荔等世王諸逆以淨已得是忍王言一切諸法悉淨無所沾汚說是語時疾得信忍

出阿闍世王經下卷又出普起三昧第二第三卷

大光明王始發道心第八

阿難知衆所念前白佛言世尊從何因緣初發道心佛言過去遠劫此閻浮提有一大王名大光明福德聰明時邊國王與爲親厚更

相贈遺國之所珍時彼國王獵得二象白如玻璃七支柱地莊以雜寶極世之珍遣人往送時光明王見象心悅付象師散閣散閣奉勑不久調從往白王言象今已調願王觀試王會臣下令觀試象大衆旣集王初升象出城遊戲象氣猛壯見有群象在蓮華池奔逐特象遂至深林時王身破出血自惟必死手搏樹枝象去王住下樹坐地生大苦惱象師叩頭白言願王莫憂苦象姪心息獸穢草思美飲食如是自還王即告曰吾不復用象後

果還象師白王象今還來王言我不須汝亦不須象散闍啓王王若不須唯願觀我調象之方王即可之尋使師作七鐵丸燒令極赤作已念言象吞此丸決定當死王後誠悔白言大王此白象寶唯轉輪王乃得之耳今有第六小過不應喪失王怒隆盛告言遠去象師告象吞此鐵丸若不吞者當以鐵鈎斷裂汝腦象知其心我寧吞此熱丸而死屈膝向王垂淚望救王怒徐視散闍告象何不吞丸時象取丸置口吞之入腹燒爛直過而死墮地猶

赤王見乃悔即告散闍汝調象乃爾何故在林不能制之時淨居天知光明王應發菩提心即令象師跪答王言我唯能調身不能調心唯有佛能調心耳王言佛者何種性生答二種性生一者智慧二者大悲勤行六事所謂六波羅蜜功德智慧悉具足已號之爲佛王聞踊躍即起洗浴更著新衣四向作禮於一切衆生起大悲心燒香立誓願我所有功德迴向佛道自調其心亦當調伏一切衆生若於地獄有所益者當入是獄終不捨於苦

提之心作是誓已六種震動諸山大海虛空
之中自然樂聲佛告諸比丘爾時白象吞鐵
丸者難陀是也將象師者舍利弗是也光明
王者我身是也我於爾時見象調從始發道

心出賢愚經
第二卷

第六

多福王事梵志增福太子奉佛兩師捨術第

十七

九

昔有國王名曰多福太子名曰增福王奉六
師其子事佛世無沙門唯一白衣以爲師首
外道五百人嫉其名德即白王言國事兩法

令心不一願與佛師各現奇德約不如者沒
屬爲奴王即可之外道與師就日結約王前
各試功藝梵志善射即行入山五百人各射
大鹿皆貫左目負來捨技賢者入山精思念
佛求成佐助以彰大道有五色鹿涌從地出
歡喜持歸外道知之伺賢者行往語其婦曰
聞卿夫捨家作沙門但坐此鹿破汝家法婦
聞恚怒以鹿乞之賢者來歸不見其鹿即問
所在婦曰此不祥之物今已失去夫甚愁憂
復還山中至誠悔過即有明月神珠忽從地

出便持此珠察梵志出行往詣其門倚賣奇
物梵志婦曰吾家亦有異物可以見比即出
五色鹿賢者便言王使吾賣此鹿汝今盜之
其罪不測婦遽還之至其試日梵志各送鹿
皆傷左眼既穢且臭王甚惋之賢者來奉奏
神鹿齋明日神珠入王殿上二物飛騰俱戲
星流電耀舉宮讚奇婆娑羅門五百人知術藝
不如即役爲奴其婦爲婢賢者遵守示經教以

爲弟子

出詳書略論
經第二卷

經律異相卷第二十六

音釋

捨

訖岳切
校也

炳

補永切
明也

裸

郎果切
赤體也

蟻

乳充切
蟲動也

乞肉

肉居太切
乞求也

貸

他代切
借也

券

區願切
契也

剝

剝竭切
剥戰也

辟

辟毗切
辟也

跔

毗亦切
跔倒也

殞

于敏切
殞墮也

齒

齧也切
齧也

子謂舍

舍雌由切
利弗也

瘡

瘡疑切
瘡也

蠱

尹切
蠱也

齋

威西切
持也

辟荔

梵語具云辟荔多此
鬼蘆計切荔部計

利

能字切
利智

孽

疾智切此

持

持也