

自然變白聖王去後吾法滅盡譬言如油燈臨
欲滅時光更猛盛於是便滅吾法盡時亦如
燈滅自此之後難可綱紀如是久後彌勒當
下世間作佛天下太平毒氣消除雨潤和適
五穀滋茂樹木長大人身長八丈皆壽八萬
四千歲衆生得度不可稱計

出法滅盡
經卷中

經律異相卷第六

靈

金盞薩埵

果反相拔底音耗則斯貰曲衡國

亥然

上玄犬反利杪小反偏僻亦反摸揩莫

阿冕

胡買反下奴排擰浪反他推笮上土回反

苗囊

下咩下忍反違曠況反量度各反徒好

經律異相卷第七

靈七

此

猗

惱

懈

甲曾

直冠其

號

妣

黃

號

毗

羅

室

舍

玫瑰

音上

悔

苦

關籥

上音

關

籥

音

船

音

放

兒

完

官

反

惠

系

係

音

曝

露

杜

音

藥

船

音

放

兒

完

官

反

拘

睞

下失

甲曾

下直

冠

其

上音

號

妣

上

音

毫

羊

音

惱

惱

上烏

角

宍

下肉

字

夜

反

拘

睞

下失

甲曾

下直

冠

拘

睞

下失

甲曾

下直

冠

其

上音

號

妣

上

音

毫

羊

音

惱

惱

上烏

角

宍

下肉

字

夜

反

拘

睞

下失

甲曾

下直

冠

拘

睞

下失

甲曾

下直

冠

其

上音

號

妣

上

音

毫

羊

音

惱

惱

上烏

角

宍

下肉

字

夜

反

拘

睞

下失

甲曾

下直

冠

拘

睞

下失

甲曾

下直

冠

其

上音

號

妣

上

音

毫

羊

音

惱

惱

上烏

角

宍

下肉

字

夜

反

拘

睞

下失

甲曾

下直

冠

拘

睞

下失

甲曾

下直

冠

其

上音

號

妣

上

音

毫

羊

音

惱

惱

上烏

角

宍

下肉

字

夜

反

拘

睞

下失

甲曾

下直

冠

拘

睞

下失

甲曾

下直

冠

其

上音

號

妣

阿那律出家十

跋提出家十一

流離王滅釋種十二

五百釋女投請二師十三

佛奴車匿馬犍陟前緣願十四

釋氏緣起第一

過去有王名鬱摩

又云懿摩長阿含經云
鼓摩蓋方言之訛謬耳

有四庶子一名照目二名聰目三名調伏象

四名尼樓

長阿含經名異一曰西光二曰莊嚴並聰

明神武有大威德第一夫人有子名曰長生

頑薄醜陋衆人所賤夫人白王四子神俊我

兒頑墜若承嗣者必競凌奪若王擯斥四子

我心乃安王曰四子仁孝既無愆咎云何擯
黜夫人又曰我心劬勞實兼國家四子英武
民各懷歸樹黨若立一旦競遂必相殊滅大
國之祚翻爲他有願王圖之王曰汝言是矣
即呼四子勑之曰汝有過於吾吾不忍見汝
死各速出國剋已圖生勿復窺關自歸後悔

四子奉勑即便莊嚴母及同生姊妹並求俱
法時諸力士一切人民多樂隨從王悉聽之
到雪山邊住直樹林母爲納妃自營頓住數
年之中歸德如市遂大熾盛鬱爲強國數年
之後父思見子遣信報召皆辭過不還王便
三數我子有能能自存立因此以命族爲釋

張阿

舍經云直樹林又云釋林因林爲姓又云王聞
四子生子端正曰此真釋子瑞應經云爲其能
辨是同氏故有釋種焉乃祖尼樓王生烏頭羅
高祖烏頭羅爲迦維羅衛國王生瞿頭羅曾
祖瞿頭羅王生戶休羅

太智論云
師子頗王

祖尸休羅王生四子長者淨飯

又名白淨王
出彌沙塞律

淨飯王捨壽二

靈七

二

淨飯王遇疾支節欲解喘如駁流衆治無益
三弟諸王羣臣等曰大王素不作惡種德無
厭養使一切無不得安何故愁惱王曰恨不
見悉達及難陀阿難陀羅睺等除我貪淫欲
下如雨時佛在王舍城相去五十由旬王命
轉羸恐不相及佛知父心即勑難陀羅睺等

即以神力踊身虛空忽現維羅衛放大光明國人遙見舉聲泣曰設大王崩背此舍夷國必斷滅矣城中人民向佛悲哭宛轉自撲佛言無常離別古今有是生死爲苦惟道是真佛光照曜內外通達以照王身王曰此何光也旣觸我身患苦得息非我悉達先現光明

從外還者見佛阿難羅云等乘空而來王意踊躍不覺起坐曰惟願如來手觸我身身如壓油痛不可忍得見世尊苦惱即除佛告難陀觀王本形端正巍巍名聲遠聞今病重羸瘦特不可識容力名聲一何所在王一心合掌佛言唯願莫愁德純無缺手摩王額曰王是清淨戒行之人心垢已離唯應歡喜不宜憂惱當深思惟念諸經法義於不牢堅得牢堅志以種善根王宜歡喜大勝王願曰佛與難陀阿難陀羅云四子以壞魔網先各數文多不載

王乃歡喜佛爲說量摩波羅本生經王得阿

靈七

那舍道捉佛手捧置心上佛又說法得羅漢果命盡氣絕諸釋擗咷香汁浴身纏以劫貝繒綿以棺鎧七寶莊嚴真珠羅網垂遶其傍舉棺置屍師子座上散華燒香佛共難陀在頭阿難羅云在足難陀等白佛仰憶垂養乞自擔棺佛爲未來不孝衆生不報育養躬欲

自擔大千震動一切衆山如波上舟欲界六天無數眷屬俱來赴喪四天王將鬼神億百千衆皆共舉哀諸王白佛我佛弟子從佛聞法成須陀洹我昔宜擔佛聽四天王擔即皆變身如人形像以手擎棺著於肩上佛之威光猶如萬日手執香鑊最在前行到於墓所靈鷲山千阿羅漢震虛而至稽首佛足願勑所作佛言往大海諸取牛頭栴檀種種香木如彈指頃得諸香薪大衆共積以之燒棺衆見火起益更悲號佛言苦空無常猶如幻化水月鏡像燒身旣竟以乳滅之收骨置金函中即共起塔大衆詣問神生何處佛言生淨

居天

出淨飯王泥洹經

摩耶生忉利天三

佛昇忉利天入歡喜園在波利質多羅樹下

三月安居放毛孔光照大千界諸天子等不

知何緣佛告文殊汝詣母所道我在此願母

暫屈往白摩耶摩耶乳汁自流若是悉達當

今計入其口兩乳汁出遠入佛口摩耶歡悅

普地震動諸妙華果非時敷熟即語文殊爲

母子來歡喜安樂未曾如今俱往佛所佛遙

見母曰身所經履與苦樂俱當修涅槃以求

未離摩耶一心五體投地專精正念結使消

伏佛爲說法即識宿命得須陀洹果即白佛

言生死牢獄今已解脫大衆咸曰願一切衆

生皆得解脫廣化天人有大利益三月將盡

告鳩摩羅汝今可下至闍浮提如來不久當

入涅槃時衆愁惱我不早知不久涅槃剎眼

將滅何其苦哉帝釋使諸鬼神作三道寶塔

摩耶垂淚於是而別足躡寶塔梵王執蓋四

靈七

天侍立左右四部大衆歌唄讚歎天作妓樂充塞虛空散華燒香至闇浮提出佛昇忉利經又出善見毗婆沙

大愛道出家四

佛還迦維羅衛國摩訶波闍波提

梁言大愛道

瞿曇彌求佛出家哀請至三佛所不聽退住

門外著垢弊衣徒跣而立歎欷悲泣阿難問

之答曰女人不得出家自悲傷耳阿難止而

白佛我從佛聞女人精進可得四果今大愛

道至心願樂佛言無使女人入我法律為沙

門也譬如人家多女少男家必衰弱女人出

家清淨梵行不得久住又如莠雜禾稼善穀

傷敗女人入法亦復如是阿難曰大愛道多

有善意佛初生時乃自育養至于成人佛言

信多善意於我有恩我於愛道亦多有恩由

我得歸依三寶不疑四諦立五根信受持五

戒正使有人設身供養不及此也假使女人

欲作沙門者八敬之法不得踰越盡壽學之

譬如防水善治堤塘勿令漏失其能如是可入法律阿難具報愛道愛道歡喜便得出家爲大比丘尼奉行法律遂得應真後與諸長老尼詣阿難所久修梵行具已見諦云何使禮幼少比丘阿難白佛佛言止止勿說此也若使女人不出家外道異學一切賢者皆四

靈七

五

事供養解髮布地屈請令蹈我之正法當住千年以度女人今止五百愛道聞之歡喜奉行出佛昇忉利天經爲母說法經住王園精舍將欲捨命曰吾不忍見汝無如來及應真滅度先息靈于本無矣佛照此心以告阿難阿難身體萎垂心塞無識佛言汝謂將五分法四意止八品道行去耶對曰不也但惟佛生七日太后薨爲慈母有恩在汝尊佛曰汝言哺乳恩重此惠難報吾已開示歸命三尊聞苦集滅道慧眼得明盡諸有結獲無所著此亦恩過須彌愛道與五百除饉女俱到佛所具言上意手摩佛足曰自今不復見最正覺矣遶佛三匝

還于精舍與五百除饉女作十八變上耀諸天同時泥洹佛告阿難汝入城到耶遊理家所愛戒在家名曰理家即優婆塞也告佛母及五百耆年滅度阿難平旦入城至理家門具陳其事聞者抗哀躋地銜淚而曰自今不復仰覩神通何痛甚平阿難曰佛言乾坤雖久始必有終三界無常猶如夢幻生求不死會冀不離終不可得理家心解復至諸梵志理家告之曰佛勸諸賢者作五百塋具施五百除饉女也梵志理家辦送精舍中精舍中門閑緣入開之欲詣講堂有女沙彌告曰吾師入定慎勿擾動答曰死而非定沙彌躋身消息良久乃蘇哀慟號叫曰誰當教化吾等聖訓絕矣理家告沙彌曰恩愛雖會終必有離但當建志力取應真闍維罪捧舍利來佛所佛告阿難汝東向义手下右膝曰有直信直業三神六智道靈已足者皆來五百除饉今皆善逝宜當法會四方俱然四方各有二百五十應真飛

來佛告阿難鉢盛舍利著吾手中阿難授佛
佛兩手受之告諸比丘及理家此本穢身愚
兒急暴嫉妬陰謀敗道壞德能拔兒愚爲丈
夫行獲應真道遷靈本無何其健哉宜共興
廟應修供養僉曰雖然雜阿含云是難陀所
告難陀羅云汝舉愛道身我自供養釋提桓
因及毗沙門曰願勿勞神我等供養佛言止
上唱言四人應起塔供養一佛二辟支佛三
羅漢四轉輪王皆以十善化物也

於是四衆天人龍鬼各立

利廟種種供養出佛母泥洹經

羅睺歎胎六年五

悉達太子有二夫人一名劬毗耶二名耶輸
陀羅劬毗耶是寶女故不曾懷孕耶輸陀羅
以菩薩出家夜自覺有娠菩薩六年苦行耶
輸陀羅六年不產諸釋詰之菩薩出家何由
有此耶輸陀羅言我無他罪我所懷子實是
太子遺體諸釋言何以久而不產答曰非我
所知諸釋集議聞王欲如法治罪劬毗耶答
王我常與耶輸陀羅共住我爲其證知其無

罪待其子生看似父不治之何晚王即寬置
菩薩苦行既滿初成佛夜生羅睺羅王見其
似父愛念忘憂語羣臣言我兒雖去今得其
子與兒無異耶輸陀羅惡聲已著欲除惡名
佛還迦羅度諸釋子時淨飯王及耶輸陀羅
常請佛入宮食是時耶輸陀羅持百味歡喜
丸與羅睺羅捧持上佛佛以神力變五百阿
羅漢皆如佛形等無有異羅睺羅年始七歲
持歡喜丸直至佛前奉進世尊是時佛攝神
力復比丘形鉢內皆空唯佛鉢滿歡喜丸耶
輸陀羅問曰我昔何緣懷妊六歲佛答羅睺
羅過去時曾作國王時有一五通仙人來入
靈七

王國語王言王以法治賊請治我罪我輒飲
王水用王楊枝爲不與取王言我初登位有
令皆以水及楊枝施於一切仙人言王雖已
施我心故感願今見治無令後罪王曰若必
欲爾小停待我入宮入宮六日方出仙人飢
渴仙人曰恐王正以此治我王出辭謝志去

因是五百世中常六年在胎

出大智論第十七卷

羅睺出家六

佛告目連汝往迦毗羅城問訊我父我叔及我姨母慰喻羅睺羅母令割恩愛放羅睺羅使作沙彌母子恩愛歡樂須臾死墮地獄各不相知羅睺得道當還度母求絕生死如我今也目連至國具陳佛意耶輸陀羅聞佛遣使來取羅睺將登高樓約勑監官好閉門閭悉令堅牢目連飛上耶輸陀羅不得已作禮問曰世尊無恙遣上人來欲何所爲目連曰太子羅睺年已九歲應令出家修學聖道具陳佛意答曰釋迦如來爲太子時娶我爲妻

事王聞是語即告夫人波闍波提我子悉達
遣迦羅云修學聖法其母女人愚癡纏著愛
無縱捨卿可往諫令其心悟夫人反覆再三
耶輸陀羅猶故不聽白夫人曰我在家時八
國諸王競來見求父母不許以太子才藝過
人是故父母將我與之太子欲不住世何故
愁勤苦求我耶夫人取婦正爲恩好子孫相
續世之正禮太子既去復索羅睺永絕國嗣
有何義哉夫人聞是默然無言佛遣化人空
中言曰汝憶往古誓不我違菩薩以五百銀
錢從汝買五莖華上定光佛汝求寄二華乞
世世生處常爲君妻我語汝言我爲菩薩一
靈七

切布施汝即立誓世世所生國城妻子乃至
自身隨君施與何故今日愛惜羅睺耶輸陀
羅霍然還悟如昨所見愛子稍歇遣喚目連
孤抱窮今說 我子爲其眷屬何酷如之太
子成道自言慈悲今別母子何慈之有還向
世尊說我所陳目連辭退淨飯王所具宣上
王告諸豪族卿等各遣一子隨從我孫即有

五十人隨從到佛所頭面作禮佛使阿難

剃羅睺頭及五十公子悉令出家命舍利弗爲和上大目連作闍梨授其十戒佛爲五十沙彌說扇提羅等宿世罪報文多不載皆大憂愁咸白佛言和上大智德受最上供養小兒愚而無德食人好施後世受苦如扇提羅是故

我等實懷憂慮願佛垂愍聽我捨道冀免罪各佛言譬如二人飢餓忽遇主人設美飲食貪歎過飽一人有智醫服止藥禁節消息得免禍患終保年壽一人無智煞生祭祠以求濟命宿食卉切心痛死已生地獄中畏罪還寒是無智人汝有善因遭值於我服藥濟苦必得不死羅睺聞之心開意解佛後還言人

疑拘夷太子棄國十有二年何從生子佛啓父王曰拘夷守節清貞信無瑕疵化衆比丘皆使如佛羅云七歲問誰是汝父羅云應時直前趣佛作禮以母印信環授與出尊曾有未見便下乞佛餘財佛使舍利弗度爲沙彌

靈七

九

羅云受佛戒得道七

昔者羅云未得道時心性麁曠言少誠信佛勸羅云汝往到賢提精舍中住守口攝意勦修經戒羅云奉教作禮而去住九十日慚愧自悔晝夜不息佛往視之羅云歡喜前禮佛足安施繩牀攝受震越佛居繩牀告羅云言

澡槃取水爲吾洗足洗足已訖佛語羅云此水可用食飲澡漱以不羅云白言此水本實倩索今已洗足受於塵垢不可復用佛語羅云汝亦如是雖爲吾子國王之孫捨母榮祿得爲沙門不念精進攝心守口三毒垢穢充滿曾懷亦如此水不可復用也佛復語羅云澡槃雖空可用盛食飲不白言不可所以者何用有澡槃之名曾受不淨故也佛語羅云汝亦如是雖爲沙門口無誠信心性剛強不務精進曾受惡名亦如澡槃不中盛食也佛以足指撥却澡槃應時輪轉自跳自墮數反乃止佛語羅云汝寧惜此澡槃恐破不平羅

云白佛洗足之器賤價之物意中雖惜不大
慙愧佛語羅云汝亦如是雖爲沙門不攝身
口鹿言惡說多所中傷衆所不愛智者不惜
身死神去輪轉三途自生自死苦惱無量諸
佛賢聖所不愛惜亦如汝言不惜潔槃也羅
云聞之慙愧怖慄佛告羅云聽我說喻昔國

王有一大象猛健能戰其王興軍欲伐逆國
被象出兵以使嚴行象唯藏鼻護不用闖象
士歡喜知象護鼻所以者何象鼻軟脆中箭
即死唯當護口如此大象護鼻不鬪羅云聞
佛懲惻之誨感激自勵得羅漢道出警誘經第十一卷

難陀出家八

佛弟孫陀羅難陀身長一丈五尺四寸佛與
阿難在迦維羅竭國入城乞食難陀在高樓
上見下作禮曰如來應作轉輪聖王何爲自
辱持鉢乞食取鉢盛美食佛即還尼拘類園
語諸侍者難陀出勿取令自送來難陀送至
佛所婦出囑言待還乃食授鉢催佛速受佛

靈七

十

言卿已至此今宜出家加以神力閉在靜室
久久之後次第當直難陀喜曰我因事暇逃
走還家是時難陀隨所應作事事不關天神
隨逐汲水亦滿自然穠棄所淨之地草土更
滋開閉門戶戶輒更開難陀念言設有所失
家足備償脫三法衣更著餘服竊隨小徑避

佛還家行來未遠正值如來奔就大樹欲自
隱身樹反在後佛以神力拔樹懸空難陀入
樹根處佛言何爲至此默然慙愧佛再三告
云汝欲何趣答曰還家與婦相見佛言夫人
學道心著貪欲不顧後世燒身之禍我今將
汝上天遊觀宜自專心勿懷恐怖佛接昇天
見一宮殿土寶莊嚴玉女營從不可稱計唯
無夫主難陀問佛此何天宮獨無夫主佛言
汝可自問難陀問之王女答曰佛弟難陀若
持戒者當生於此還具白佛佛言使修梵行
不父必生復以神力接至地獄路經鐵圍山
表見一瞎獮猴佛問難陀汝婦孫陀利何如

獮猴答曰孫陀利女中妙絕豈得比此佛曰
比諸天女亦億千萬倍遍至地獄見種種苦
痛有一火鑊獄卒圍遶湯佛火熾不見罪人

難陀白佛那獨無罪人佛言汝自問之獄卒

答曰甘露王子難陀姪欲情重恃貴輕人死
當生此難陀失色急問世尊求離地獄佛說

靈十

微妙法令至道場

出普羅經第十六卷中
又出童子問佛乞食經

調達出家九

白飯王

淨飯王弟也

有二子一名阿難身長一

丈五尺三寸一名調達身長一丈五尺四寸

大智論云跋提沙十二遊經甘露淨飯王長子調達少子阿難

白淨王往至

佛所見迦葉眷屬形貌醜陋即集宗室曰阿

夷相言佛不出家當作聖王王四天下左右

侍從極當端正今諸弟子太無形觀若欲爲

道儀望足者聽備僧數光耀出尊咸言大善

調達曰

又名提婆達多
衆言天熱

我王子弟今棄世榮出

除我憍慢次阿那律

出四分集初分第三卷大智論十二遊經大同小異

家居道正頓服飾極世之妙象馬車乘價直

萬金其日嚴出觀者填路冠幘墮地瞿和離

所乘之馬四腳布地而作鳥鳴相工占之餘
皆得道二人不吉俱詣佛所求作沙門剛強
降伏莫不樂受

出中本起經上卷
又出十二遊經

阿那律出家十

斛飯王

淨飯三弟也

有二子一名摩訶男一名

阿那律阿那律母所愛念摩訶男言諸釋多

爲道我門獨不一營世業一求出家阿那律
以家事煩碎啓母出家母言跋提去者當聽

沒耳求請不已兩俱許可跋提求停七年受
五欲樂阿那律言人命無常難可得保又求

一年乃至七日過七日釋子八人優波離第

九各莊嚴寶象乘以出界脫衣乃至象馬付

優波離曰汝依我等自活我今出家以此衣

乘與汝爲資生優波離乃懸衣樹上念言取

者與之共至佛所亦求出家乞先度優波離

除我憍慢次阿那律

出四分集初分第三卷大智論十二遊經大同小異

跋提出家十一

甘露飯王

淨飯王四弟也

有二子一名婆娑一名

跋提跋提母所念求母出家母言阿那律出家者我亦聽後遂俱然往詣佛所求出家父母已許願垂濟度時跋提獨在樹下冢間思惟夜過高聲稱言甚樂甚樂其邊比丘白佛佛呼跋提問何樂跋提言我本在家內外常以刀杖自衛猶有恐懼今獨處冢間身毛

靈七

十二

不堅出離甚樂佛言善哉

出晏無德律大智論十二遊經皆小同異大

流離王滅釋種十二

波斯匿王新紹王位即作是念應先取釋種女即告一臣持我名往迦毗羅衛請婚彼女諸釋五百集會一處皆大瞋恚吾家大姓何緣乃與婢子結親或言應與或言不應時摩訶男語諸釋言波斯匿王爲人暴惡或能壞我國界時摩訶男婢生一女面兒端正沐浴衣被以羽葆車躬自送往與波斯匿王乃白王言此是我女可以成親時王歡喜即拜此女爲第一夫人父日有身生一男兒端正無

雙世之殊持王集相師爲子作名相師曰求夫人時諸釋共議或與不與彼此流離今以太子名曰流離年向八歲王告之曰可詣迦毗羅衛學諸射術駕乘大象多諸給使往摩訶男舍集五百童子使共學習新起講堂猶如天宮我等應先請佛僧於中供養受福無

量數舒坐具懸諸旛蓋香水灑地燒衆名香流離太子往至講堂昇師子座諸釋見之呼爲婢子牽出門外撲之于地流離太子顧語好苦行梵志此諸釋種大毀辱我後紹王位汝當以此事啓我父王命終太子嗣立苦行啓王王勦羣臣集四部兵往征釋種至迦毗

靈七

十三

羅越世尊往逆在枯樹下結跏趺坐太子遙見下車作禮問曰更有好樹何故坐此佛言親族之廢故勝外人是時王曰今日出尊故爲親族吾不應征梵志執奏王復興師目連白佛流離王增一阿含第十九卷云毗婆勒王事大同往伐釋種我欲移其四部合擲他方又欲拔出虛空又

欲移置海中又欲移置鐵圍山間又欲移人置他方大國土中又欲鐵籠覆城佛言汝有智德終不能安處舍夷國人衆生有七不可避一生二老三病四死五罪六福七因緣意雖欲避終不得免何能覆其往業目連意終不已隨取知識四五千人盡著鉢中舉置虛空星宿之際諸釋亦集四兵出一由旬逆流離王諸釋一由旬內遙射流離王或貫耳頭髮弓弦器仗幢麾皆悉破壞終不傷人時疏離王大懼恐怖告羣臣曰汝觀是箭爲從何來彼若發心欲害我者必當死盡令還舍衛好苦行梵志曰大王勿懼諸釋持戒尚不害況害人乎今宜前進王乃從之諸釋果退還入城中流離王曰汝等速開城門若不爾者盡當斬之城中童子年尚十五名曰奢摩登城獨戰傷煞衆多賊軍逆散藏土穴中時諸釋種告童子曰汝辱我門戶誰不知戰諸子通情三即別其手足置深坑中五百釋女釋修善亟議不然況人命耶我等一人敵萬

甚能壞軍衆爲煞害人命死入地獄若生人中壽命短促汝今速去不須住也舍摩訶自出國流離王軍復來至門弊魔波旬作一釋形喚速開門諸釋開門流離王曰釋衆既多悉皆埋脚使暴象踏煞選五百釋女將詣王所時摩訶男從王乞願王即聽之摩訶男曰我今沒水隨我遲速並聽諸釋隨意逃走若我出水隨在煞之王曰大佳即入水底以髮繫樹根而自盡命城中諸釋四門競走王告羣臣摩訶男父至今不出即入水中出之已死王心生悔我外祖父今已取命終皆由愛親族故若早知者終不攻伐流離所煞九千靈七

九百九十萬人流血成河達迦毗羅越城軍人去後日連白佛承佛神力護得四五千人佛言汝往看之日連下鉢人皆已死時流離王往尼拘留園語五百釋女言汝等慎勿愁憂我是汝夫捉一釋女女曰我今何故與婢子通情三即別其手足置深坑中五百釋女

皆罵王言誰持我身與婢子交通王勑五百釋女罪如前法還舍衛國祇陀太子在深宮中奏諸妓樂王聞其聲迴駕詣之祇陀出門與之相見曰善來大王可小停駕流離王曰豈不聞吾與諸釋戰與妓遊戲而不見助祇陀答曰聞之吾不堪任煞害衆生流離王手

研祇陀佛見祇陀生三十三天時五百釋女自歸稱喚如來名號同生釋種出家成佛受此痛苦而不見憶佛與諸比丘往迦毗羅諸女遙見皆懷慚愧出尊額語釋提桓因言諸女慚愧帝釋即以天衣覆此女上佛告毗沙門諸女飢渴日久即辦天食皆得充飽佛爲說苦集盡道諸女塵垢皆盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上佛詣東門見城中烟火洞然顧語諸比丘我昔與諸比丘此說法今如虛空無有人民自今不復更至於此還舍衛國祇樹園中告諸比丘流離王及諸兵衆却後七日盡當摩滅王聞恐怖好苦

靈七

十五

行梵志曰內外無塵王但自娛王使人數日至七日旦王大歡喜將諸兵衆及諸妓女往阿脂羅河側共相宴會大雷卒震非時雲起暴風疾雨傷損漂溺一時都盡王生入阿鼻地獄復有天火燒蕩宮城比丘白佛諸釋何因今遭此害佛言昔羅閱城中有捕魚村時世飢儉人食草根以一升金貧一升米村有大池極自餓魚人民捕食有二種魚一名拘瓈經云楚二名多舌各相謂言我是水性之虫不處乾地而此人民皆來食啖村中有一小兒年向八歲雖不捕魚見則歡喜羅閱村人今釋種是拘瓈魚者流離王是多舌魚者好苦行梵志是小兒見魚笑者今我是也取魚之罪無數劫中受地獄苦今餘此對見之喜笑今患頭痛如被石壓又如戴須彌山釋畢文多不載座上多人聞佛說無常之法得須陀洹果出釋迦經無常法句譬經五百釋女欲出家投請二師十三

有一釋女告五百女言曾從佛聞若人於劇急之中一心念佛至到歸命則得安隱時五百女異口同音至心念佛呼南無釋迦牟尼苦哉苦哉嗚呼痛哉時虛空中以如來慈善根力起大悲雲雨大悲雨諸女手足還生諸女念言云何報佛慈恩即持衣鉢往詣王園精舍求索出家時有六羣比丘尼見諸釋女年時幼稚美色端正當爲說世間五欲快樂待年限過然後出家不亦快乎若悉還俗必以衣鉢施我諸女聞之心懷苦惱言如餚饑飲食和以毒藥世間五欲多諸過患我已具知云何讚歎其美以勸我等舉聲大哭華色比丘尼問何故答曰欲出家不蒙聽許華色即度爲弟子時諸釋女悲喜交懷具以族喪身殘仰白和上答言汝等辛苦何足言也我昔在家是舍衛國人父母嫁我與北方人彼國風俗婦臨欲產還歸父母家後垂生日皆乘車馬夫妻中路有河其水暴漲道路曠絕

多諸賊難至何不能得渡住宿岸邊初夜生男有大毒蛇聞新血香即來趣我先蟄然效喚夫不應尋復然夫次煞牛馬至日出時夫身腿爛憂愁恐怖舉聲大哭經留數日獨在岸邊其水漸小且置大兒身負小兒以手牽持裙盛新產銜著口中即前入水渡河始半反視大兒見爲虎逐叫喚失裙嬰兒沒溺以手探搏兒竟不獲在背上者失手落水其岸上者爲虎所食心肝分裂口吐熱血到岸悶絕有火伴至中有一長者是父母知識我問消息長者答言昨夜失火汝家蕩盡父母俱亡我聞蹕絕良久乃蘇有五百賊即壞衆伴便將我去以作賊婦常使守門若有緩急爲人所逐須盡開門後羣賊共抄財主告王及聚落即還其家我舍內生子三喚無人開即緣牆入問荅生兒賊曰汝爲子故危害於我用子何爲拔刀斫解手足令婦食之婦以恐怖食瞋恚便息夫續爲劫王人所得脅斷其

命共婦生埋人貪我身有妙瓔珞破冢取之
并將我去復經少時王司捉得斷賊伴命合
復埋之埋之不固夜虎發食因復得出迷荒
不知東西隨路馳走見有多人問言諸人何
處有能除此憂患者時有長者婆羅門等以

憐愍心問言曾聞釋迦牟尼佛法多諸安隱

靈七

十七

無諸衰惱我聞心喜詣大愛道橋曇彌比丘
尼次第修習乃得道果釋女聞之心大歡喜
得法眼淨時曇彌彌言如來法海一切衆生
皆悉有分而我等女人如來不聽以多諸疑
惑執著難捨癡愛覆心愛水所沒不能自出
懈怠慢惰現身不能莊嚴菩提獲得三乘阿

舍利弗白佛言車匿前世有何功德乃將菩
薩入山得道佛言車匿不但今世有是功德
我昔爲菩薩時在尸訶國須檀摩提王
聞世間人或有作道上天或作祠祀上天王
常欲上天不知方便國有婆羅門道凡四萬
餘人中有大尊者婆羅門王請問之對言欲
生身上天耶死上天耶王言生身飛上天復
言大王當作祀祠王喜出藏珍寶與婆羅門
求國中端正男女各一百人象馬畜生各百
頭先飯四婆羅門後煞人畜用祠祀天取血
作階上婆羅門復求香山中有神女名真陀
羅欲得其血合持作階王聞喜言何不早告

敬如來法者唯願聽許佛言若有女人護持
佛法漸次修學戒施多聞三歸五戒乃至具
戒諸助道法亦悉聽未來諸女人也常當至
心念阿難恩供養恭敬晝夜六時令心不忘
出報恩經 第五卷

佛奴車匿馬犍陟前世緣願十四

王即勑國中遍問誰能得真陀羅者有一人白王第七山中有兩人一名闍梨一人名憂梨知真陀羅處王言疾喚其人得來王大歡喜即設酒食恣意娛樂七日七夜重賞極意王謂闍梨等二人汝能得真陀羅女來我得上天者當持此國付汝二人其人受教輒自

靈七十八

盡力求真陀羅二月餘日經歷八重山至香山中得大池水見有釋提桓因與諸天妓女無央數衆出城遊戲池中沐浴竟皆飛上天時水池邊有一婆羅門已得四禪般遮旬道時闍梨等前爲作禮問言是間爲何等聲伎樂乃余答言頭摩王女千餘人在此城中遊戲沐浴當至我所作禮卿曹宜去闍梨等便去屏處議言是大神聖求是神女那從得之其人自念取草作結投水厭之令婆羅門不得動搖復厭天女令不得飛結神呪竟釋提桓因及諸天女俱飛上天獨王及王女摩訶羅止在水中不能得飛便前縛女將到故

國王請入宮飯食賞勞太子難羅尸作異國王王有太子名須羅先即是王太孫也有大慈悲行菩薩道遣人往呼來見此女欲娶爲妻王言更爲汝娶妻此女天取血作階持用上天菩薩答言不與我者我便惑死王畏其死持女與之四月餘日婆羅門來白王言前得真陀羅女今當殺之與人及畜掘地作坑方圓八肘應取其血擇日作祠王言大善菩薩聞之間作何等婆羅門答言作祠當得上天菩薩言煞人及畜當入地獄豈得上天乎婆羅門言汝年尚小非汝事也菩薩言我悉知汝因緣婆羅門言卿知者試說菩薩便說其行法婆羅門慚愧起作禮而去菩薩即爲王說經言欲上天者當持五戒修行十善分檀布施孝養父母承事沙門慈心萬物蠕動之類隨其所食給足與之可得上天王聞即用菩薩之言便舉藏中金銀珍寶與太子布施恣意七日訖與妻作禮而去還歸故國晝

靈七十九

夜兩金銀珍寶菩薩與女俱居一歲不領國事臣白王言當然真陀羅太子乃當國事耳王聞不可勑取太子縛之女即飛去過閻梨二人所即語之言太子來追煩爲送之留指環爲信持與道人王縱太子不見真陀羅躰地而言當那得女有神語之汝不須啼我語

汝處上第七山汝疾追之使著殊衣帶刀持弓珠衣光焰四十里太子去國明日至七山見前二人即言見真陀羅女不報言見之環與太子即俱前行上第八香山見四禪婆羅門前爲作禮時天王釋化作獮猴可畏動山菩薩大怖婆羅門言是常事耳獮猴見人便不肯下婆羅門言汝下獮猴即來持果上婆羅門受與三人共啖竟語獮猴言將是三人到天女所獮猴言何等人使我將上天婆羅門言此國王太子皆菩薩人當持佛道度諸天人蠕動之類獮猴言大善便將上天道過五百辟支佛所三人遣獮猴還取華用散佛

菩薩願言令我疾得作佛獮猴復言願我爲佛作馬闍梨復言願我爲佛作奴一人言願我得阿羅漢到真陀羅所獮猴作禮而去菩薩與二人俱坐門外青衣取水菩薩問之用此水爲荅言與真陀羅浴菩薩脫指環沒置水中女浴見環即止入報父母言我婿在外父母歡喜父名頭謨便出相見爲菩薩作禮閻梨二人復禮而去王請入城共相勞問以水澡菩薩手以女及侍女千餘人悉付菩薩留止七歲菩薩白王言我欲歸去視我父母王言且止七日後有鬼來至王所言前聞大王士女多賀以歸并得貴婿王言我女可耳

璽七
二十

其婿大尊是國王子父欲還歸煩卿送之鬼王言諾即持一國七寶作七重樓鬼著掌中送歸故國作禮而去菩薩前爲父母作禮問訊起居王得太子即國中寶藏金銀付與王勑傍臣左右四遠欲得金銀米穀皆至宮門恣意所欲後王壽終即生天上時太子者今

我身是時四禪婆羅門者舍利弗是時闍梨
者今車匿是時一人願作羅漢者今目連是
時天王釋化作獅猴願作馬者今犍陟是時
父王者今我父閻頭檀是時母者今我母摩
耶是真陀羅者今裘夷是出經車

經律異相卷第七

子音釋文

上去作才故窺湖

靈七

經律異相卷第八

梁沙門寶昌等撰

靈芝八

卷七

自序
其一

薩陀波喻爲欲聞法賣心血髓一

藥王今生捨臂先出燒形二

淨藏淨眼化其父母三

舜提和山居遇於困王之所割截四
耳受天戒每衣毳思靡聲辱四羣

常識與行求安端弗示薄才

善信東行爲求半偈履泥不溺七

一切世間現爲師婦所愛違命致苦八
翁先行吉祥願遇於女人是皆家業九

婚姻先行吉祥願遇於女人退者家業九

二十一
未