

除五體投地頓首悔過叉手尋從將還精舍
即爲沙門佛爲說宿行現四非常得溝港道
王欲討之聞而歎息曰佛欲一見之佛言上
德賢者可開一眼相觀如斯至三荅曰吾之
眼精耀射難當王稽首曰明日設微饌願一
顧眄荅曰於廁吾往於殿則不王曰唯命還
則裂廁掘其地則以新樟梓爲之柱梁香湯
沃地栴檀蘇合鬱金諸香和之爲泥栴羅雜
繒以爲座蓆雕文刻鏤衆寶爲好煒煒見見
有踰殿堂明日王身捧香鑪迎之阿羣就座
王褰衣膝行供養畢訖即說經曰廁前日之
汚豈可於上飯乎對曰不可如今可乎荅曰
可矣阿羣曰吾未覩佛時汚甚彼溷賴蒙宿
祿生值佛世沐浴清化去臭懷香內外清淨
猶天真珠飲欲歷市聞有婦人逆生產者命
在呼吸還如事啓佛言余往爲其產阿羣受
教往宣佛恩母子俱生佛告阿羣受道之日
可謂始生者也不覩三尊未受重戒猶見處

胎雖有耳目將何聞見曰未生也阿羣心開
即得應真道佛告諸比丘時普明王者是吾
身也吾前出世授之四偈一活百王今令得道
不受衆罪矣阿羣宿命曾爲比丘荷米一斛
送著寺中上佛刀一口歡喜歡尊誓首而去
荷米獲多力上刀獲多寶歡喜獲端正歎尊
獲爲王作禮故爲國得衆人所拜九十九人
拯其首遂至喪身故殺前怨而斬其指後人
欲拯見其已喪又覩沙門更有慈心後人即
其母始有惡意故阿羣始意亦惡覩沙門更
慈慈故見佛即孝種淳得淳種雜得雜善惡
已施福禍尋之影追響應皆有所由非從自
然也出普明王經

爲蓮華王太子身以隨施病人十三

阿難乃往過世有王太子号曰蓮華王端正
姝好威神巍巍出遊道見一人身體病癩見
已悲念問於病者何藥能療荅曰得王身髓
以塗我身其病乃愈是時太子即破身骨髓

與病者歡喜惠施心無悔恨爾時太子即我身是四大海水尚可斗量身體布施不可稱許出彌勒所願經

為王太子身出血施病人十四

阿難我本求道時勤苦無數過世為王太子号曰現眾儀貌端正姝好從園觀出道見一

人得困篤病見問病人以何等藥療卿病病者荅曰唯王身血得療我病太子即以利刀刺身出血以與病者至心施與意無悔恨太子即我身是阿難四大海水尚可斗量我身血施不可稱限求正覺故出彌勒所願經

靈十

銅音蘇婆音蘇藪音蘇要音蘇坐音蘇邀音蘇播音蘇鼗音蘇下音蘇上音蘇補音蘇刀音蘇反音蘇刮音蘇
古音蘇八音蘇頰音蘇搏音蘇播音蘇打音蘇下音蘇上音蘇同音蘇前音蘇下音蘇後音蘇真音蘇嫡音蘇
的音蘇攪音蘇面音蘇縛音蘇上音蘇反音蘇俱音蘇壅音蘇悅音蘇惚音蘇下音蘇上音蘇音音蘇兄音蘇往音蘇反音蘇必音蘇造音蘇到音蘇下音蘇反音蘇七音蘇
性音蘇反音蘇胡音蘇困音蘇擿音蘇字音蘇摘音蘇果音蘇菰音蘇下音蘇反音蘇魯音蘇食音蘇虎音蘇下音蘇上音蘇音音蘇忽音蘇往音蘇反音蘇必音蘇造音蘇到音蘇下音蘇反音蘇七音蘇
普音蘇蓋音蘇反音蘇下音蘇肌音蘇肉音蘇上音蘇音音蘇割音蘇髀音蘇下音蘇反音蘇米音蘇下音蘇音音蘇瘳音蘇抽音蘇傅音蘇之音蘇上音蘇音音蘇號音蘇呼音蘇反音蘇上音蘇下音蘇火音蘇高音蘇
燁音蘇燁音蘇鬼音蘇二音蘇羽音蘇反音蘇睽音蘇反音蘇去音蘇塗音蘇熊音蘇羆音蘇雄音蘇二音蘇碑音蘇音音蘇號音蘇呼音蘇反音蘇上音蘇下音蘇火音蘇高音蘇

車挽拔音蘇上音蘇音音蘇慎音蘇憤音蘇作音蘇下音蘇正音蘇帝音蘇呼音蘇作音蘇下音蘇正音蘇犬音蘇傷音蘇小音蘇上音蘇於音蘇
反音蘇上音蘇音音蘇少音蘇淺音蘇反音蘇息音蘇船音蘇大音蘇音音蘇白音蘇一音蘇牲音蘇下音蘇音音蘇咄音蘇哉音蘇
上音蘇反音蘇音音蘇擿音蘇音音蘇乞音蘇勾音蘇下音蘇音音蘇擿音蘇猥音蘇上音蘇音音蘇每音蘇反音蘇字音蘇下音蘇音音蘇瘦音蘇
反音蘇音音蘇一音蘇輶音蘇下音蘇音音蘇塞音蘇衣音蘇上音蘇反音蘇去音蘇音音蘇突音蘇反音蘇音音蘇鷹音蘇鷲音蘇然音蘇下音蘇反音蘇音音蘇豺音蘇
反音蘇音音蘇一音蘇輶音蘇下音蘇音音蘇塞音蘇衣音蘇上音蘇反音蘇去音蘇音音蘇突音蘇反音蘇音音蘇鷹音蘇鷲音蘇然音蘇下音蘇反音蘇音音蘇豺音蘇

攪音蘇反音蘇音音蘇悖音蘇狂音蘇沒音蘇反音蘇滿音蘇洗音蘇盪音蘇上音蘇反音蘇夷音蘇一音蘇反音蘇蕩音蘇磔音蘇竹音蘇隔音蘇指音蘇
初音蘇使音蘇音音蘇樟音蘇梓音蘇二音蘇音音蘇子音蘇剡音蘇反音蘇音音蘇刻音蘇鏤音蘇下音蘇音音蘇燁音蘇
去音蘇反音蘇音音蘇樟音蘇梓音蘇二音蘇音音蘇子音蘇剡音蘇反音蘇音音蘇刻音蘇鏤音蘇下音蘇音音蘇燁音蘇

十八末

經律異相卷第十

靈十

經律異相卷第十一

丙一

梁沙門寶唱等譯

隨機現身下 菩薩部第四
先給四仙人後世為王一
為伯叔身意有不同故行立殊別二
為肉山以施眾生三一

為大理家身濟龍及地狐四

為師子身與猕猴為親友五

為白象身而現益物六

昔為龍身勸伴行忍七

為熊身濟迷路八

為鹿王身代懷妊者受死九

為威德鹿王身落羅網為獵師所放十

為九色鹿身以救溺人十一

為鴈王身獵者得而放之求國報恩十二

為鸚鵡現身救山火以申報恩十三

為雀王身拔虎口骨十四

為大魚身以濟飢渴十五

為龍王身化諸同類活眾賈人十六

先給四仙人後生為國王一

久遠無數劫時有五仙人處於山藪四人為

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眠寤不以時還日

已過中四人失食懷恨可為凶呪侍者聞之

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
常著七寶之履翹足而坐寶履墮水而沒一
隻命過之後即生外道為凶呪子年十餘歲
與其同輩戲于路側時有梵志過見戲童人
數猥多以遍觀察見凶呪子特有貴相應為
王者顏貌殊異於人中上梵志命曰尔有王
相不宜遊眾童子答曰吾凶呪子何有王相
梵志又曰如吾經典儀容形體與識書符合
尔則應之斯國之王薨殞必禪尔位童子曰
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婢求賢士以
為國曹使者四布遙見斯童有異人之姿輒
尋遣人還啟群臣唯嚴法駕尋來奉迎羣臣
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

丙一

二

詣宮門求奉觀王梵志占謝呪願曰如誓審
諦矣王曰誠哉當恣所欲梵志荅曰唯求二
願一曰飲食進止衣服卧起與王一等二曰
叅誼國事所決同意莫自專也王曰善哉王
治以正法不枉万民梵志橋恣輕慢重臣羣
臣怨忿俱進諫曰王尊位高宜與國臣耆舊

叅議偏信乞士遂令恣慢陵侮群職隣國聞
之將所嗤笑以致冠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呪子但給
資糧驅令出國獨涉遠路觸冒寒暑疲極憊
悴而到他國詣異梵志家舊與親親又而問
曰卿何從來何所綜習業何經典能悉念乎
荅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則得一

隻七寶之履心自念言梵志困我役使無賴
吾當奉承以履上之可獲寬恕即賣履還以
用上之梵志欣豫心自念言此七寶履其價
難貲吾違王意以履奉之愆咎可解尋還王
國以履上王深自陳悔前之罪疊願垂原赦
王曰善哉即內之幔裏別座坐之會諸羣臣

丙一

三

詔曰卿等寧見前梵志不耶荅曰不見王云
設見當如之何僉曰當五毒治之王出寶履
以示羣臣命梵志出與臣相見致此異寶當
共原之羣臣啓曰此梵志罪如山如海獻履
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
人問奴子曰汝前寶履本何從得奴子俱行
示得履處至于水側遍恣求之不知雙處奴
子捨去梵志念此履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履以此華上之儻可
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
 獻一履不足解過故逆流來求之未獲仙人
 告曰卿為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
 為吾侍者翹脚而終寶履墮水一隻著脚梵

志取履誓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
 佛弥勒佛是也其梵志者調達是也出五仙人經
 為伯叔身意有不同故行立殊別二
 昔者菩薩伯叔二人各賣國貨俱之裸鄉叔

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尔先入觀
 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

君子行乎叔為吾不也其國俗以月晦十五
 日夜周而為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儻菩薩隨
 之國人欣歎王憐民敬賓王悉取貨十倍雇
 之伯車乘入國言以嚴法輒違民心王忿民
 慢奪財譴捶叔請乃釋俱還本國送叔者被

丙一

四

路罵伯者聒耳伯耻怒曰彼與尔何親與吾
 何讎尔惠吾奪豈非讒言耶結叔帶曰自今
 之後世世相酷終不赦尔菩薩愴然泣淚誓
 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
 輒剋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

作肉山以施衆生三

過去無量阿僧祇劫尔時此界名無垢須弥
 人壽百歲有佛出世号香蓮華般涅槃後像
 法之中我於尔時作大強力轉輪聖王号難
 沮壞王閻浮提千子具足我悉勸化令發阿

釋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
令發無上道心六子荅言若能與我閻浮提
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閻浮提

人今當分此閻浮提以為六分與此六子令
其得發無上道心然後我當出家修道即分
閻浮提為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

丙一

五

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散
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散肉取其目耳鼻舌
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
滿足為檀波羅蜜

出悲華經第九卷過去香蓮華
佛世界經大同但不言菩薩耳

現為大理家身濟龍及虵狐四

昔者菩薩為大理家積財巨億常奉三尊慈
向衆生往市觀戲即見一龍心便悼之間價
貴賤龍主知菩薩有普慈之德常濟衆生財
富難數貴賤無違荅曰百万能取者善不者
吾當敗之菩薩荅曰大善持龍歸家澡護傷
其臨水放之觀其浮去悲喜誓曰太山餓鬼

衆生之類世至牢獄早獲免難身安命全如
 尔今也誓首十方又手願曰衆生擾擾其苦
 無量吾當爲地爲旱作潤爲濕作筏飢食渴
 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尔志鼈後夜
 求辭其門恠門有聲使出觀鼈還如事白善
 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
 門如事啓王王曰善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

丙一

六

尋吾所之必獲無患船尋其後有蛇趣船善
 薩曰取之鼈曰大善又觀漂狐曰取之鼈亦
 云善又觀漂人搏頰呼天哀濟吾命又曰取
 之鼈曰慎無取也凡人心奸偽尠有終信背
 恩追勢好惡凶逆善薩曰虫類盡濟更棄求
 之豈是仁哉吾不忍爲也於是取之鼈曰悔

哉遂之豐上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
 鼈退蛇狐各去狐以穴爲居獲古人伏藏紫
 磨金百斤喜曰當以報彼恩矣馳還白曰小
 虫受潤獲濟微命虫穴居之物求穴自安獲
 金百斤斯穴非墾非家非劫非盜吾精誠之
 所致願以貢賢善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
 之漂人觀焉曰分吾半矣善薩即以十斤惠
 之漂人曰尔掘墾劫金罪應奈何不半分之
 吾必告有司答曰貧民困者吾欲等施尔欲
 專之不亦偏乎漂人遂告有司善薩見拘無

所告許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地狐會曰奈斯
 事何地曰吾將濟之遂銜良藥開關入獄見
 善薩狀顏色有損愴而心悲謂善薩言以藥
 自隨吾將辭太子其毒尤甚莫能濟者賢者
 以藥自傳即瘳矣善薩默然地如所云太子

丙一

七

將頌王命曰有能濟茲封之相國吾與參治
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為相
國執手入宮並坐而曰賢者說何書懷何道
而為二儀之仁惠遠衆生平對曰說佛經懷
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
保豈況國土乎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
鰥寡孤兒怜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鷲子是地者目連
是漂人者調達是出布施度
無極經
曾為師子身與獼猴為親友五
昔者菩薩曾為師子在林中住與一獼猴共
為親友獼猴以二子寄於師子時有鷲鳥飢

行求食值師子睡取獼猴子去住於樹上師
子覺已求獼猴子不得見鷲持在樹上而告
鷲言我受獼猴寄託二子護之不謹令汝得
去辜負言信請從汝索我為獸中之王汝為
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
利爪馘其脅肉以賀獼猴子又過去世時人
民多病黃白痿熱菩薩亦時身為赤魚自以
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
為水神所縊水神縊法著不可解若能至香
山中取一藥草著其縊上繩即爛壞人得脫
去如是等無量本生多有所濟名本生經
出大智論
第三十卷
為白象身而現益物六
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為利衆生受
畜生形無畜生罪菩薩在畜生中慈愍怨賊
內一

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育尔時菩薩象以鼻擁抱獵者不令餘象得害語雌象言汝為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為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為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卷九十三昔為龍身勤伴行忍七昔者菩薩與阿難俱受罪畢矣各為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為小蛇若路無人尋大道戲逢人則隱何所憂哉於是相可但昇遊觀出水未久道逢含毒虺虺覩兩蛇凶念欲害便吐毒沫一蛇欲殺毒虺一蛇慈忍而諫上曰夫為高士當救衆愚忍不可忍是乃

丙一

九

聖誠即說偈言

貪欲為狂人 靡有人義心 嫉妬欲害誠

唯默忍為安

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與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

為熊身濟迷路入八

有人入林伐木迷惑失心時值大雨日暮飢寒惡虫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温

煖可於中宿時連兩七日常以甘果美水供給此人七日兩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亦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親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勅下國內背恩之人無令住此又以種種因緣讚知恩者出諸經中要事爲鹿王身欲代懷妊者受死九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遶一而羣鹿驚懼有失聲擔揆於挫或有伏地自隱形者釋迦文佛昔爲菩薩時爲羣鹿王佛自告群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勅諸左右勿傷害鹿鹿曰今

觀王意欲殺千鹿一日供厨今且盛熱肉巨久停願王哀愍日殺一鹿以供厨宰不煩王使鹿自當往詣厨受死肉供不斷鹿得增多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厨時次調達遣鹿詣王值一鹿母懷妊數月次應供厨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

不荅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
 切誠勸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辞菩薩語調達
 止止勿陳此言鹿母誠應次死為愍其胎未
 應死耳吾代濟胎命群鹿自陳吾等願欲代

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為可殺不王勅諸臣
 速將鹿王來王問鹿王千鹿盡耶汝何為來
 鹿白王曰千鹿孚乳遂成大羣日有增多無

丙一

十一

有減少具說上事王自怨責自怨不及吾為
 畜獸不別真偽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曜經第九卷
 為威德鹿王身身落羅網為獵師所放十

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羅鹿王前行右
 脚墮毛羅中鹿王心念若我現相則諸鹿不
 敢食穀須噉穀盡尔乃現脚相時諸鹿皆去
 一女鹿住說偈言曰
 大王當知是羅師來願勤方便出是羅去

尔時鹿王以偈荅曰

我勤方便力勢已盡毛羅轉急不能得出
 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荅言

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

為九色鹿身以救溺人十一

昔者菩薩身為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為知

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憐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匝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

丙一

十二

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大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闕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爲鴈王身獵者得之而放求國報恩十二過去世時有波羅柰城城邊有池池名兩成

丙一

十三

是池中多魚龜鵝鴈鴨等中有鴈王名曰治國作五百鴈主時有獵師先施毛絹鴈王前行右脚踏著絹作是念言若我出是絹脚餘鴈不敢食穀食穀盡已即便現脚衆鴈飛去唯有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荅言不能問言何故致

尔時大臣以偈荅曰
我願隨王 死生不變 寧共王死 勝相離生
大王當知 是絹師來 但勤方便 求脫此絹
尔時鴈王以偈荅言
我勤方便 力勢已盡 毛絹轉急 不能得脫

蘇摩大臣見絹師到向說偈言
大王毛脂肉 我與等無異 汝以刀殺我 放王不損汝
尔時絹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荅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
尔時梵德王以偈荅言

我常自安隱 國土恒豐寧 以法化國民 等心無偏私
如是誦對說五百偈梵德王聞其所說而作是念鴈王尔乃明達蘇摩大臣時默然任梵德王言汝何故默然大臣荅言汝是人王國王此鴈王波澤國王二王共語何敢間錯王

丙一

高

言我有好園汝能任不荅言不能王問何故
鴈言王或睡覺忘不蠲我勅作鴈肉食若宰
人不能得餘鴈或殺我等以充王厨治國鴈
王入王宮中諸鴈從雨成池出於王宮上徘徊
悲鳴翅濕有水灑汚宮殿王問曰此是何
等鴈王荅言是我眷屬王言汝欲去耶荅言

欲去王言汝何所須荅言我為獵師所得於
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荅曰與
金銀碑礫碼碯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
誦第一卷
為鸚鵡身現救山火以申報恩十三
昔者菩薩現為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
為滅火出僧伽羅
剎經上卷
為雀王身拔虎口骨十四
昔者菩薩身為雀王慈心濟眾由護身瘡有
虎食獸骨拄其齒病困將終雀入口啄骨日

日若效雀口生瘡身為瘦疵骨出虎蘇雀飛
登樹說佛經曰殺為凶虐其惡莫大虎聞雀
戒勃然恚曰尔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
為大魚身以濟飢渴十五

昔者菩薩貧窶與諸商人俱至他國菩薩觀
海中魚巨細相吞以身代小者令得須臾之
命即自投海大魚得飽小者得活魂神化為
鯨魚之王身有數里海邊國旱人民飢饉更
相吞斂魚即蕩身于國斂者存命捷肉數月
而魚猶活天神下曰尔為仁慈苦可堪乎何

不天壽離斯痛也魚曰吾神逝身腐民後飢
 饑復當相噉吾不忍觀天曰尔必得佛度苦
 衆生有人取其首魚時死矣魂爲王子有上
 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
 奉迎替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飢饉怨痛
 傷情願除民災以禍罪我諸佛答曰尔爲人
 君慈惻仁惠德齊帝釋諸佛普知令王受福

慎無惑也勅民種穀家無不修稻化爲滋王
 曰須熟禾實覆國皆含稻穰中容數斛其米
 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出度無極
 集第一卷
 爲鼈王身化諸同類活衆賈人十六

昔者菩薩曾爲鼈王生長大海化諸同類子
 民群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

十六

載石皆著其上鼈王欲趣入水畏墮不仁適
 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
 南無佛鼈與大慈還負衆賈移在岸邊衆人
 得脫靡不歡喜送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

經律異相卷第十一

丙一

山藪下音叟汲水上音急懸念古賣反懈眠音義
誤下音發履也逆也反起足遙上渠也反猥衆烏每反誼音也
識書徵上驗側之禁反也薨殞上反弘一反必禪

時角反遁逃上反徒田嗣音寺直又反陵侮音察

輕慢也嗤笑上反罪臺下反無憊正音慄

也賴酷苦篤反罪臺下反慢莫半反勃

然上反適捶上反愴然上反肌膚下反讒言上反冠難上反聒

耳下反活去聲也適捶上反愴然上反肌膚下反讒言上反冠難上反聒

也敲搏頰下反古抄息少反齧反瘰音箴音疾音瘖音

水也大曰反惘然上反鰥寡上反驚音瘰音箴音疾音瘖音

下之俱反惘然上反鰥寡上反驚音瘰音箴音疾音瘖音

揆脅下反於反極下反慰勞下反虺虺上反塘

磧砂大藏經

經律異相

卍

第九二册

官反下許鬼誅戮下音叩頭上音擊也音口靡反音無彼
也並下地疾斯貧窶下音叩頭上音擊也音口靡反音無彼
瘦疵反音腐音啄其上音陂澤上音鰲魚反音
蘇老反乾漲水知向反十七末 丙一

經律異相卷第十二

丙二

梁沙門寶唱等譯

出家菩薩僧部第一
無垢山居女人庇雨其舍衆仙稱穢昇
空自證一
慧王以百味飯化人入道二