

過分衛人或有與飯或與酒者比丘受之樹
下醉卧龍鉢袈裟各在一處佛時微笑五色
光出阿難請問佛以事答復說四事一者阿
羅漢不入三昧不得知二者不得便見神足
三者不強勸人分衛四者身中尚有虫阿羅
漢以是四事不及佛時有一菩薩欲向聲聞

見此事已心即堅固佛遣目捷連往沙曷比

丘所勑攝龍來爲說宿命龍心即解便受五
戒奉行十善得須陀洹阿難問佛此事因緣
佛告阿難阿羅漢者不復飢渴用三事故見
醉卧耳一者佛欲開化菩薩意二者不欲逆
布施家意三者恐諸弟子未得道者飲酒多

失故現此事檢誠之耳沙曷比丘雖復飲酒多

不以爲醉丘功德經

經律異相卷第十六

丙六

笈多_{上其業反}_{下昌闡提演反}摩哂_{户忍反}剉賓_{上居例反}覆壓_{上音副}_{下音抑}厲目_{音例}轄消_{胡譯}妻曼_{上音接}莫官_{下音官}

經律異相卷第十七

丙七

聲聞無學第五 僧部第六

僧大不納其妻出家山澤賊害得道
金天前生與婦共以水物施僧今身
得井出物如意二

經律異相卷第十六

十六末

丙六

反磔覆_{上竹}_{張也}客反_{開也}那嚩_{可反}摩醯_{芳反}郗
柯歌_{上丑}_{知反}比丘_{名也}波咤_{下竹}_{賛尼}禁_反澡罐_{二字}
聚_{音早}摧折_{上自}礫石_瓦_{音曆}不訾_反子斯_{思也}澡
字_{音渙}漱_{下雷反}瘞瘞_{音瘦}_{美也}爪_上_也撻_下_{俱獲反}蟲_{巧反}蛆
蟲_{音上七徐反}號哭_{上胡}_{音尾}羯_{上居}_{謂反}羈_下_{輕懷}莫_下
反熊_{音雄}猛_{刀反}筍_{音反}寺

阿婆陀爲尼所悟得道度於商主三
修羅他在胎令母性溫和精進得道四
差摩因疾說法心得解脫五
拘提六反退定害身取證六
摩訶慮惜義招鉢改悔得道七
槃特誦掃忘筆誦筆忘掃八
朱利槃特誦十偈能解其義又以神
力授鉢九
鴕崛鬱暴害人民遇佛出家得羅漢
道十
蜜婆和吒羅漢等有習氣十一
兄弟爭財請佛解競爲說往事使得
四果十二
常給事衆僧飯食衣服得道十三
見羅刹出家得道十四
有人避災出家見佛成道十五
羅漢與象先身共爲兄弟行善不同
十六

五百盲兒崎嶇見佛眼明悟道十七
旃陀羅兒被佛慈化悟道十八
獵師捨家學道十九

僧大不納其妻出家山澤賊害得道一

舍衛國人名曰厲其家大富年已老耄絕無
繼嗣禱祀日月天神無不必備終不能得自

念祈請無益寶財消散產業不修疾病相仍
災禍首尾奴婢死亡六畜不孳屢爲妖孽神
師所迷云當有福而禍重至由盲人吞毒謂
爲良藥庶有瘳損遂喪其身吾旣殺生祀祠
當入地獄而望天祚豈不惑哉世有佛道高
潔之聖學得仙者名曰應真淨如琉璃精進
存想乃覩之耳奉斯道者唯守靖寘無欲無
求以斯爲樂現世得安終生天上置吾常供
奉三尊經涉一載婦遇生男字曰佛大後復
生男字曰僧大厲訓二子示以聖道僧大稟
性慈孝仁愛万物奉佛法戒親近沙門清淨
知足二親愛之厲卧疾著床即呼長子涕泣

誠之夫生有死持戒者安犯戒者危僧大尚
小仁孝清白方以累汝言竟便沒故後頻數
啓其兄欲作沙門其國法欲得婦具言欲作
沙門佛大即爲娉妻索賢家女字快見光華
煥煥端正少雙婦歸昇堂兄會賓客九族欣
然兄於衆前謂其弟曰當今之日肯作沙門

乎僧大荅曰實我宿願兄戲之曰可從余志
弟心歡喜爲兄作禮即便入山見一沙門年
少端正獨處樹下問曰賢者何緣行作沙門
其人已得應真之道預知去來無數劫事謂
僧大曰佛說人好姪汎如持炬火逆風而行
其燄稍却不置炬者火燒其手由烏銜肉鷙
鶴追奪鳥不置肉災及軀命吾以是故行作
沙門又如蜜塗利刀小兒貪甜以舌舐之有
截舌之患姪汎之人苟使愚心不惟其後有
燒身之害如蛾貪火色投入千燈體見燒煮
將何剋獲爲姪惑者不別善惡遠賢親愚日
就流冥亡國滅衆死入地獄惡著罪成悔將

何逮

喻多不能備載

如是譬類僧大頓首足下願去世濁履清淨
道奉沙門戒以爲榮福師曰小待僧大曰意
欲入山禪寂師曰處山澤者當學星宿明知
候時常當儲待水生麌蜜所以然者盜賊之
求水火麌蜜夜半向晨問當與之給賊所欲

丙七

三

違其意者賊輒殺人僧大曰諾敬奉慈教却
乃入山其兄念曰弟作沙門終不畜妻快見
端正心甚悅之起從快見取琴彈之歌姪汎
之曲曰煌煌鬱金生于野田過時不採宛見
棄捐曼余豐熾華色惟新與我同歡快見覺
欲爲亂以歌荅之曰巍巍我師天人之尊門
徒清潔謐曰沙門觀真爲聖姪爲畜倫我受
嚴戒不事二君終不姪生寧就寸分佛大作
情悲之曲委靡之辭宿心嘉余故因良媒問
名詣師占相良時慘惕慘惕懼余不來旣覩
余顏我心怡怡今不合歡豈徒費哉斯誓爲
定淑女何疑快見惶惄歌荅之曰佛設礼儀

尊卑有序叔妻即母婿伯即父我親奉戒日有隆舉真與聖齊煙正亟畢竟乎伯子焉爲斯語兄心貪迷快見知其意甚不可轉移快見又歌曰夫人處世當遠二事不孝姪亂行違佛戒天及賢者箋其自異佛大歌曰余之容色燁燁灼然普天美女豈有余顏我心相

悅故踰大山快見自念此人欲我悖狂之亂沮致大難請說身中惡露不淨余乃却耳快見重曰仁貪我軀有何好頭有九骨合爲髑髏如是具說諸不淨也佛大自念汝念其婿何肯聽我我殺弟者余乃隨耳即行募求數爲賊者前與語曰寧知我家所畜六籍奴子逃作沙門今在山中賊曰識之佛大即出金銀與之令殺奴子疾取其頭及身上衣所持法衣服足下履屣皆以將還吾復重賜卿等金銀賊大喜曰從吾取足即去入山到其弟所呼曰沙門汝疾出來其弟出曰諸君何求吾有水火麩蜜可食時夜已半賊曰不求

火火麩蜜不問卿時也欲得汝頭持去之耳其弟聞之即大惶怖涕泣而曰吾非長者諸侯之子也捨俗爲道與世無爭學道日淺未獲溝港殺吾何益賊曰來爲汝首其弟語賊曰欲得寶者吾與兄書令惠卿寶賊曰子兄令我今來殺子弟曰吾今死矣由斯婦也師

丙七

四

前戒我人與姪居如持炬火逆風而行若不捨之火將燒手日冥即如師誠涕泣從賊乞一歲活賊曰急取頭去其弟重曰願莫即見殺先斷我一髀置吾前也賊斷一髀置於其前弟遭此痛天來其側曰慎勿恐怖牢持汝心汝前世時入畜生中人所屠割稱賣汝肉非一世矣地獄餓鬼汝皆更之苦痛以來非適今也僧大白天請報我師天即語師曰賊欲殺之汝弟子爲人悲泣求哀欲得相見師即飛往爲說法曰天地須弥尚滅海有消竭七日有壞天下有風其名惟藍惟藍一起山山相博斯風有滅況汝小軀何足數也但當

念佛佛常自言盛必有衰合會有離榮位難保身亦如之僧大便得溝港道復斷一髀重念師戒復得頻來道賊斷左手復念佛念師戒得不還道賊斷右手復念師戒得應真道即不畏三惡道生死自在無所復畏僧大曰取樹皮來即爲剥樹皮與之僧大取枝以爲

筆自刺身血書樹皮曰大兄起居隨時安善二親在時以吾累兄竟不承之違廢親教以女色故骨肉相殘違親慈教爲不孝也殘殺人命爲不仁也殺一畜生其罪不少況殺應真吾不中止今吾善遊寂寞從此長別努力願崇真道伸頸長二尺語諸賊曰子斷

丙七

五

吾頭由截泥頭也吾恐汝等墮地獄中賊前斷頭取身上衣杖屨及鉢持與兄所兄以金銀重謝賊兄取弟頭爲作假身以頭著上以衣衣之杖鉢及屨皆著其傍請使見曰汝督來歸可問訊之使見大喜走至其所見其目閉以爲思道妻不敢呼具作美食須念道覺

當飯之日中不覺妻因前曰日今已中恐過時也惟其不應牽衣頭脫身皆分散妻踰踊呼曰子竟坐我致見殘賊哀憤呼天肝心崩裂血從口出奄忽而逝戒行清白難汚如空樹心聖範難動如地真淨行高難及如天其未終時諸天咨嗟迎其冤靈慶忉利天忍須

臾之頃獲天上難盡之樂兄入神室視弟頭身分散婦吐血亡呼曰咄咄吾爲逆天所作酷烈乃致於此即至賊所問弟臨沒將有遺言乎賊以書見兄辭喻悽惻讀竟五內咽塞涕泣交橫吾違尊親臨亡慈教骨肉相殘又殺應真感隔而死死入地獄王及臣民莫不

涕泣歎述清德殯葬其弟四輩立塔天龍鬼神側塞空中散華燒香無不哽咽及別葬使

見國人哀慟歌歎其德

出佛大經

金天前生與婦共以水物施僧今身得井出

舍衛國有一長者其家大富生一男兒身體

金色相師占省見其奇相即爲立字字修越
那提婆梁天言其生之日家中自然出一井水
縱廣八尺汲用其水能稱人意一切所須如
心即出兒年轉大才藝博通長者愛之未敢
逆意而作是念我子端正容貌無倫要當推
求選擇名女金容妙體類我見者當往求之
即募諸賈周遍求之時閻婆國有大長者方
生一女字修跋那婆蘇波梁光明言端正非凡身
體金色初生之日亦有自然八尺井水其井
所出稱適人意時彼長者見之亦自念言我
女端正要得賢士如我女比乃當嫁與尔時
女名遠布舍衛金天名稱後聞女家時二長
丙七

者各懷歡喜求爲婚姻娶婦既竟還至舍衛
時金天家便設上供請佛及僧供養一日佛
受其請爲長者及金天夫婦廣宣妙法皆獲
須陀洹佛還精舍金天與婦白父母求索出
家父母聽許俱往佛所佛言善來比丘鬚髮
自墮法衣著身便成沙門漸漸教化悉成羅

漢佛言過去毗婆尸佛滅後遺法在世有諸
比丘遊行教化到一村落有諸人民豪賢長
者見衆僧至各競供養時有夫妻二人貧餓
困乏每自惟念我父在時財寶積滿今者我
身貧困極甚何其苦耶尔時雖富不遭斯等
聖衆之僧今既得值無錢供養捨然而啼婦
見夫啼而語督言今汝可往至本舍中於故
藏內推覓錢寶當用供養夫如婦言至故藏
內得一金錢于時其婦有一明鏡即共同心
以用布施買一新瓶盛滿淨水以此金錢著
瓶水中以鏡著上持至僧所至心布施於時
衆僧即爲受之各各取水而用洗鉢復有取
水而飲之者時彼夫婦歡喜情悅遇疾命終
生忉利天時貧人者今此金天夫婦是也

出賢經第

阿婆陀爲尼所悟得道度於商主第三

有天護商主往陸求那國常樂布施於佛生
信欲先入海若安隱還我當於佛法中作五

年大會天人國內無不聞知時有一阿羅漢比丘尼同住彼國思惟觀察知天護得安隱還作五年大會請一万八千比丘皆阿羅漢學人倍多凡夫無數即見上座名阿婆陀乃是凡夫甚能精進入僧伽藍從次作禮謂上座曰大德甚不端嚴上座心自思惟云何以

我爲不端嚴即自觀身見鬚髮長即喚年少剃除鬚髮比丘尼由言不端嚴上座更喚年少浣染衣服尼復至僧伽藍故言不端嚴上座瞋白我已剃鬚髮及浣染衣竟云何謂我不端嚴耶比丘尼言佛法以得四果爲端嚴大德聞商主天護作師子吼五年大會不答言聞大德是凡夫爲第一上座在羅漢衆中先受供養是莊嚴不大德方悟啼泣懊惱比丘尼言何故啼泣答言姊妹我今已老無可堪在比丘尼言如來正法可見觀者無於時節大德可往那嚩婆嚩寺就優波笈多比丘此比丘佛之所記我弟子中教化第一時長

老比丘至優波笈多出而迎之語言大德洗足消息答言我未洗足欲見優波笈多時優波笈多弟子曰大德此即是優波笈多來迎大德即大歡喜便自洗足優波笈多即教化之爲覓檀越洗浴飲食種種供養語維那言今有得二解脫比丘入坐禪處乃至一万八千阿羅漢悉入禪處是時比丘入第一禪座處坐時優波笈多入火光三昧如是一万八千阿羅漢悉入火光三昧比丘見之心生歡喜優波笈多教化說法比丘精進思惟得阿羅漢果還其本國阿羅漢比丘尼往僧伽藍禮拜說言今日大德莊嚴答曰姊妹力也及五年大會天護問上座世尊種種說法上座所說而無有異

上座答言於過去世九十一劫我等爲商主入海採寶誓取滿船還間浮提時遇大風吹船墮沙海我等爲毗婆尸佛聚沙爲塔以珍寶物而供養之時有諸天示我道路言尅後

七日有大水來當汎汝船入闇浮提及至七
日果如天言以此沙塔因緣經九十一劫不
墮惡道今得阿羅漢果汝今能供養余許多
人於三寶所我說呪願生死苦無窮汝今可
出家天護奉旨即爲沙門得阿羅漢道

出阿王經第十九卷

九經第十九卷

脩羅他在胎令母性溫和精進得道四

巴連弗國有商主名曰須陀那中陰衆生來
入母胎即令其母質直和溫無諸邪想夫以
問師師答曰懷良善子後生一兒名曰脩羅
他年漸長大求欲出家父母即聽勤行精進
證羅漢果出雜阿含經第二十五卷

差摩因疾說法心得解脫五

差摩比丘身得重病受大苦痛陀婆比丘爲
瞻病者時諸上座令陀婆比丘爲病者說五
受陰法往返至再差摩比丘語陀婆比丘何
煩令汝駢馳往返汝取杖來我自扶杖詣彼
上座上座遇見差摩扶杖而來自爲敷座命

令就坐更爲具說往古談論差摩比丘即使
說法時彼上座遠塵離垢得法眼淨差摩比
丘不起諸漏心得解脫

出差摩比丘經第十五

拘提六反退定害身取證六

音佛在舍衛國弟子拘提於羅漢果六反退
還至第七頭自覺身證復恐退還即求利劍

丙十七

九

自害其命是時魔波旬求比丘神爲生何處
而不能知即往問佛世尊告曰拘提比丘已
取滅度神識處空與空合體弊魔聞已心興
鬱毒舉身自投青蓮池浴池水涌沸水性皆
終以此因緣諸比丘等皆勤精進恐復退還

出說拘提比丘經

摩訶盧惜義招鈍改悔得道七

昔有一國名多摩羅去城七里有精舍五百
沙門常處其中讀經行道有一長老比丘名
摩訶盧爲人閻塞五百道人傳共教之數年
之中不得一偈衆共輕之不將會同常守精
舍勑令掃除後日國王請諸道人入宮供養

摩訶盧比丘念言我生世間閻塞如此不知
一偈人所薄惑用是活爲即持繩至後園中
大樹下欲自絞死佛以道眼遙見如是化作
樹神半身人現而訶之曰咄比丘何爲作此
摩訶盧即具陳辛苦化神訶曰勿得作是宜
聽我言往昔迦葉佛時卿作三藏沙門有五

百弟子自以多智輕慢衆人恪惜經義初不
訓誨是以世世所生諸根闇鈍但當自責何
爲自賊於是世尊即現光像爲說妙偈時摩
訶盧稽首佛足思惟偈義即入定意尋在佛
前得羅漢道自識宿命無數世事三藏衆經
即貫在心佛語摩訶盧著衣持鉢就王宮食
在五百道人裏坐此諸道人是卿先世五百
弟子還爲說法令得道迹并使國王明信罪
福即便受教入王宮裏坐於上座衆人心恚
惄其所以各護王意不敢呼遺念其愚冥不
曉達覲心爲之疲王便下食手自斟酌摩訶
盧即爲達覲音如雷震清辭兩下座上道人

驚怖自悔皆得羅漢爲王說法莫不解釋群
臣百官皆得須陀洹道

出法句經論第十二卷

槃特誦掃志篋誦篋志掃八

朱利槃特兄曰汝若不能持戒還作白衣槃
特詣祇洹門泣淚佛告之曰汝何故悲以兄
言答佛言勿怖我成無上等正覺不由汝兄

丙七

十

手牽槃特詣靜室教執掃筆合誦槃特誦掃
志篋誦筆志掃乃經數日掃筆復名除垢槃
特思念灰土瓦石若除即清淨也結縛是垢
智慧能除我今以智慧筆掃除諸結縛也

增出

朱利槃特誦一偈能解其義又以神力授鉢九

第一阿含經第六卷

佛在舍衛國有一比丘字槃特新作出家稟
性閻塞佛令五百羅漢日日教之三年之中
不得一偈國中四輩知其愚冥佛愍傷之即
呼著前授與一偈守口攝意身莫犯如是行
者得度世槃特感佛慈恩歡喜心開誦偈上
口佛告之曰汝今年老方得一偈人皆知之

不足爲奇今當爲汝解說其義一者身三口
四意三所由觀其所起察其所滅三界五道
輪轉不息由之昇天由之墮淵由之得道泥
洹自然分別爲說無量妙法燭然心開得羅
漢道時有五百比丘尼別有精舍佛日遣一
比丘爲說經法明日槃特次應當行諸尼聞

之皆預含笑明日來者我等當逆說其偈令
之慚愧無所一言明日槃特往詣尼大小皆
作出禮相視而笑坐畢下食已澡漱請令
說法槃特即上高座自慚鄙曰薄德下才未
爲沙門頑鈍有素所學不多唯知一偈粗識
其義當爲敷說願各靜聽諸年少比丘尼欲

丙七

土

逆說偈曰不能開驚怖自責誓首悔過槃特
即如佛所說一一分別身意所由罪福內外
昇天得道凝神斷想入定之法即時諸尼聞
其所說甚恠其異一心歡喜皆得羅漢道後
日國王波斯匿請佛及衆僧於正殿會佛欲
見槃特威神與鉢令持隨後而行門士識之

留不聽入鄉爲沙門一偈不了受請何爲吾
是俗人由尚知偈豈況沙門無有智慧施鄉
無益不須入門槃特即住門外佛坐殿上行
水已畢槃特擎鉢伸臂遙以授佛王及群臣
夫人太子衆會日輦見臂來入不見其形惟
而問佛是何人臂佛言是賢者槃特比丘臂
也而近日得道向吾使持鉢門士不聽來入
是以伸臂授吾鉢耳即便請入威神倍常王
白佛言聞尊者槃特本性愚鈍方知一偈何
緣得道佛告王曰學不必多行之爲上賢者
槃特解一偈義精理入神身口意寂淨如天
金人雖多學不行徒喪識想有何益哉於是
世尊即說偈言

雖誦千章句義不正不如一要聞可滅意
雖誦千言不義何益不如一義聞行可度
雖多誦經不解何益解一法句行可得道
同聞此偈二百比丘得羅漢道王及羣臣夫
人太子莫不歡喜出法句經第一卷

鴦崛鬚暴害人民遇佛出家得羅漢道十

婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。尔時衆多比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食。聞王波斯匿宮門外有衆多人民各攜手啼哭喚呼便作是說於此國土有大惡賊名鴦崛鬚殺害人民暴虐無慈村落居止不得寧息殺害

人民各取一指用作華鬘以是故名曰鴦崛鬚願王當降伏此人比丘食已詣佛世尊具陳上事佛便往彼時有衆人擔薪負草及耕田人有行路人詣世尊所語世尊言沙門莫從此道行所以然者此道中有鴦崛鬚殺害人民無有慈心於衆生城郭村落皆爲彼人

丙七

丁一

所害彼旣殺人以指作華鬘懼燒世尊時佛世尊遂更前進時鴦崛鬚遙見世尊來見已便作是念今此沙門獨來無伴我當殺之時鴦崛鬚即拔脣劍往至佛所世尊遙見便復道還時鴦崛鬚走逐世尊後盡其力勢欲及世尊然不能及時鴦崛鬚便作是念我走能

逮象亦能及馬亦能及車亦能及暴惡牛亦能及人然此沙門行亦不疾然盡其力勢不能及爾時鴦崛鬚遙語世尊言住大沙門世尊告曰我父自住然汝不住時鴦崛鬚便作是念我行惡行即捨脣劍五體歸命求爲沙門受具足戒佛言善來比丘鬚髮自墮猶如剃頭彼所著衣化成袈裟佛爲說法成阿羅漢時王波斯匿集四部兵出舍衛城欲往殺彼賊鴦崛鬚先過世尊具向佛說世尊告曰若今王見鴦崛鬚剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道王取云何王報言若取當問訊禮敬無有害心然彼兇惡無有慈心安能

修行沙門之行時鴦崛鬚去佛不遠結跏趺坐直身正意繫念在前時佛舉手示鴦崛鬚處時波斯匿見鴦崛鬚已便懷恐怖衣毛皆竖佛言勿怖自到彼所當與王語時波斯匿王便往至鴦崛鬚所到已頭面禮足在一面立時波斯匿王問鴦崛鬚言尊者鴦崛鬚今

丙七

十三

名何等鶩崛鬚答言大王我名伽瞿母名蔓多耶尼王報言汝善自勉進我今盡形壽供養尊者伽瞿衣被飯食病瘦醫藥牀卧具無所惜常當以法擁護時波斯匿王頭面禮足繞三而詣世尊所白言世尊不降伏者能降伏之出增一阿含第十九卷

塞婆和吒羅漢等有習氣十一

有人雖斷一切煩惱身口中亦有煩惱相凡人見聞則起不清淨心如塞婆和吒阿羅漢五百世在猕猴中今雖得道猶騰跳樹木愚人見之即生輕慢又畢陵伽婆蹉阿羅漢五百世生婆羅門中習輕慢心今雖得道猶語恒水神言小婢止流恒神瞋恚詣佛陳訴佛教懺悔猶稱小婢佛無如是事如一婆羅門惡口一時以五百事罵佛佛無愠色婆羅門心乃歡喜即復一時以五百善事讚歎於佛亦無喜色當知佛煩惱習氣盡故好惡無異

出大智論第十八四卷

兄弟爭財請佛解競爲說往事便得四果十二佛在羅閱祇竹園中時有大性子兄弟四人父母早亡共爭居財見舍利弗歡喜問言願爲說此後不復爭舍利弗言善哉吾有大師佛三界最尊爾等隨我還到佛所必當得解隨舍利弗還佛遇見四人笑出五色光四人禮佛白言吾等愚癡願佛解說令不復爭昔有國王号曰惟婁身體有疾迎醫往視合藥應用師子漚王即募得之者分土封之并妻以小女時有貧人啓言能得王即聽許其人巧黠先尋師子所在乃殺羊葡萄酒數斛往到其山伺師子出行便殺羊并葡萄酒著其住處師子見酒肉即便飲食大醉熟卧前捉取漚歡喜而還未達本國暮宿聚落有一羅漢宿與此人同宿此人追師子經歷險道體極眠卧都無所知道人覩其身中六識各自爭功足神言賴因我行到此得漚手神復言賴我手捉取目神復言賴我見之耳神復言

丙七

古

頰我聞王求漚將余等來舌神即言汝等空以競爭此功是我有今殺活在我耳此人賣漚詣王所白言今已得師子漚在外王言是非但進之王適見漚舌即言此非師子漚但驢漚耳王聞大怒言我使汝取師子漚乃以驢漚即欲殺之時共宿道人即以神足到王

前報言此信是師子漚我時與是人共宿聚中見其身中六體共爭其功勤舌言我當反余等今果如此王但以漚合藥其病必愈王即信阿羅漢言用漚合藥以女妻之并封拜如本約道人告王言一人體識自相反戾況於他人平時取漚者得道人恩求作沙門意解得羅漢道時王亦歡喜受五戒得須陀洹道四人聞是意解便隨佛乞爲比丘佛默然以手摩其頭髮墮袈裟著身結解垢除阿難白佛此四人本何功德今聞經便解疾得阿羅漢佛言昔摩文佛時舍利弗爲比丘此四人爲賈客共以一袈裟上舍利弗舍利弗呢

願令君等後世早得度脫今從舍利弗而得解脫出惟婁王師子漚譬喻經

常給事衆僧飲食衣服得道十三
有一男子於正法出家能爲給事所至寺諸比丘等令其給事後轉疲極自思惟言誰能爲我說法教化聞摩偷羅國有優波笈多是

丙七

主

佛所說能於後弟子中最爲第一即爲作禮合掌說言大德大作佛事爲我說法優波笈多言能隨我教當爲說法答曰能問曰那嚩婆嚩寺衆僧有幾汝更給事衆僧答曰有一万八千阿羅漢學人一倍精進凡夫無數時彼比丘即爲一切衆僧而作給事令一切僧專修道業時給事比丘早起著衣持鉢入摩偷羅國有一長者朝出相逢長者念言我未曾見而今見之頭面礼足問言大德所從遠近有何事來答言從東國來至優波笈多處爲欲聞法而優波笈多令我爲僧給事我今不知摩偷羅國人誰精進誰不精進者長者

曰汝今不須思惟是事我當代汝給事衆僧一切飲食衣服醫藥我悉給與比丘與長者共取飲食等供養衆僧三月安居時比丘思惟所依功德得阿羅漢果

出阿育王經第九卷

見羅刹出家得道十四

摩偷羅國有一男子啓其父母求欲出家往

優波笈多所恭敬作禮白言大德我得作比丘不優波笈多見其於身爲愛所縛語言善來我當與汝出家歡喜禮足乞先暫還家於路思惟我若至家或有留難夕於中道宿一神廟

六智論空舍

優波笈多作二羅利一持死屍一則空手俱入廟中互言我得共諭不決而

問此人誰將屍來此人思惟不得妄語如實語之空來之鬼即牽其臂向口欲食將屍之鬼助其分解劣相免脫如此良久遂至日出經二日後還至笈多所出家爲道精進勤修得阿羅漢果

出阿育王經第九卷又

有人避害出家見佛成道十五

昔有衆人在江水側爲大水所害人民無復齊限其中得解脫方中有一於深水得解脫人往至佛所求爲沙門佛便然可聽在道末內不思惟謂離困厄佛爲說法勸令行道時彼比丘內自慚愧解知一切万物無常心開意解湛然無想即於佛前成阿羅漢

出說法爲沙門姪

丙七

十六

羅漢與象先身共爲兄弟行善不同十六

迦葉佛時兄弟二人俱爲沙門兄持戒坐禪一心求道而不布施弟布施修福而喜破戒

兄從釋迦出家得羅漢道衣常不充食常不飽弟生象中爲象多力能却怨敵國王所愛金銀珍寶瓔珞其身封數百戶邑供給此象

隨其所須時兄比丘值世大儉遊行乞食七日不得末後得少鹿食劣得存命先知此象是前世弟便往詣象手捉象耳而語之言我昔與汝俱有罪也象思比丘語即識宿命見前世因緣愁憂不食象子怖懼便往白王象不飲食不知何意王問象子先無有人犯此

象不象子答曰無他異人唯一沙門來至象
邊須臾便去王即遣人覓得沙門問言至我
象邊何所道沙門答曰語象言我與汝俱有
罪耳沙門向王具說如上王意便悟即放沙
門令還所止出雜譬喻經第四卷

五百首兒崎嶇見佛眼明悟道十七

毗舍離國有五百盲人乞自活時聞佛出
世覩見之者癡殘百病皆蒙除愈貧施衣食
愁憂苦厄悉能解免盲人共議我等罪積苦
毒特兼若當遇佛必見救濟便共行乞人各
令得金錢一枚以用雇人足得達彼行乞經
時人獲一錢左右喚人誰將我等到舍衛者

丙七

丁七

金錢五百雇其勞苦時有一人來共相可以
錢與之語諸盲人展轉相牽自在前導將至
摩竭棄諸盲人置空澤中盲人不知爲在何
國互相捉手踐踏他田傷碎苗穀田主見之
盛發瞋怒語痛與手乞兒求哀具說上事長
者愍之令一使人將詣舍衛適達彼國又聞

世尊已向摩竭提國使人將還向摩竭國盲
人欽佛係心欲見肉眼雖閉心眼已覩歡喜
發喪不覺疲勞已至摩竭復聞世尊已還舍
衛如是追逐凡經七返尙時如來觀諸盲人
善根已熟便住待之佛光觸身應時兩眼即
得開明乃見如來四衆圍遶身光晃昱如紫
金山前詣佛所五體投地爲佛作禮異口同
音共白佛言唯願垂矜聽在道次佛唱善來
比丘鬚髮自墮法衣在身重爲說法得阿羅
漢果出賢愚經第六卷

旃陀羅兒被佛慈化悟道十八

舍衛城里有一旃陀羅兒云賢尼提除糞自活

余時世尊入城分衛次至彼家客除糞者即
避餘巷如來逆之其人自念吾擔糞不淨今
日何由得觀世尊復詣一澤佛遙喚曰吾爲
汝來其人報曰不敢親近不審世尊何所教
誠乃能慈愍與罪人語世尊告曰欲度卿爲
沙門其人白佛地獄畜生亦得爲道乎佛言

吾今出世正爲罪苦手執其人上昇虛空至恒水側浴沐身體復至祇洹勑諸比丘度爲沙門其人勸勵精進勤苦日新未經旬日便得須陀洹果至羅漢果六通清徹涌沒自由

出佛塔

供養四事

出佛塔
羅兒經

詣大方石當中央坐補納故衣王聞佛度旃

陀羅見念佛出釋種豪族姓家左右弟子皆

出四姓來入宮室受供信施五體投地接足而禮今聞如來度旃陀羅云何禮敬吾今當往責數如來未到之頃見前比丘坐大方石有五百淨居天圍繞禮觀王前語曰煩白世尊波斯匿王欲覲世尊比丘聞已即沒石中從精舍出具以白佛佛言知時比丘還從石

丙七

丈

涌出語王如來有教王心念先問此比丘云

何得入是剛鞭石涌沒自由前至佛所頭面禮足在一面坐前白佛言向者比丘爲名何等有此神力佛告王曰此是客除糞人余時世尊以此因緣便說二偈猶如穢污惡地田溝深坑生香潔蓮華云何大王有目之士當

取此華不王言世尊華極香潔當取莊飾穢汚觀母胎於彼胎中生功德華時王白佛被人快得善利不可思議自今以後請此比丘

獵師捨家學道事十九

昔佛在摩竭國甘梨園中城北石室窟中有

衆多獵師入山遊獵廣施羅網殺鹿無數復還上山時彼有一鹿墮彼檻中大聲喚呼獵師聞已各各馳奔自還墮檻傷害人民不可稱數雖復不死被瘡極重痛不可言各相扶持劣乃到舍求諸膏藥以傅其瘡室家五親各迎尸喪歸還耶旬之其中被瘡衆生自念

知瘡瘻獸患遊獵宿緣應度種諸善根本便自捨家學道作沙門余時世尊與無央數百千衆生前後圍遶而爲說法余時世尊爲彼衆生欲拔其根修立功德示現教誡永離生死常處福堂於大衆中而說此偈

丙七

猶如自造箭還自傷其身內箭亦如是

尤

愛箭傷衆生

時彼獵師雖爲沙門不自覺知如來今日證
明我等定爲獵師內自慚愧自省本過在閑
靜處思惟止觀係意不亂所以族姓子剃除
鬚髮著三法衣出家學道修無上梵行自身
作證而自娛樂生死已盡梵行已立所作已

辦更不復受生死如實知之

余時諸比丘皆得阿羅漢六通清徹無所罣礙故說此偈

能覺知是者 愛苦共生有
無欲無有想

經律異相卷第十七

掃箋 即掃箒。上先到交下旬，歲反，崎嶇上去，奇反。

兒 頽 **險** 老耄 **八** 下莫到 **反** 年孳 **息** 音茲子 **屢** 頽力句也

妖孽曰妖魚死立之怪言藝天祚反福一古

燁于鬼光鷙鶴似鵠而小黃色也延瓦籍亦瓦也

積砂大藏經

經律異相

經律異相卷第十七	也疲	上	天	上	付	下	反	穀字的下
	病	也	於	也	吾	正	正	穀字的下
也	運	也	墨	中	極	中	明	廣
	漚	也	礙	上	瓦	於	自	反
也	乳	音	卦	其	路	其	光	下
	汁	凍	音	向	以	向	自	余
也	也	也	騰	下	捕	天	明	馯
	踐	也	跳	條	獸	灰	自	鞠
徒	也	也	陳	音	畜	杜	剛	上
	苔	也	訴	下	機	杜	剛	上
徒	也	也	告	音	割	瘡	下	余
	苔	也	也	也	字	瘡	自	馯
徒	也	也	瘞	音	以	以	明	馯
	殘	也	殘	素	傳	傳	自	鞠
也	也	也	也	色	音	音	光	上
	也	也	也	也	六	六	自	上

經律異相卷第十七

二
末

丙七

巴 郡上吉或憺然 | 憬謂 | 蒂 | 滴
連 爰兒勇作也 | 峨然 | 頤 | 采
靡 上鄙頑安上陀 | 上反
反必 | 碑足撫靜徒沮此正股
淵 陌美隴心也故果云 | 惟 | 藍
深鳥 反地也 | 反也入
泉玄粗也 | 下浣 | 流 | 隘下
也反 哀愴也 | 涣 | 窥 | 藍郎
崛鬢 在略古也 | 憤 | 漠 | 此含
下舟舶 | 粉下也伴 | 上云反
莫求船音撰同洗靜曉猶云
班勿也白擇 | 踕 | 天 | 溝港
反大作上踊 | 踏 | 反上
怨敵 選正反上 | 眇 | 篪 | 篪
寃冤 | 眇 | 煙 | 法音 | 篪 | 篪
字然也益也犯 | 然 | 反上
音俟