

經律異相卷第十八

丙八

梁沙門寶唱等譯

聲聞無學第六 僧部第七

比丘從師教得道十五
比丘白骨觀入道十六

比丘自恣受臘得道十七

重姓魚吞不死出家得道一
二十億耳精進太過二
賴吒爲父所要三

比丘喜眠佛示宿習得道十八
比丘好眠見應化深坑懼而得道十九
比丘多食得羅漢道二十

金財先以兩錢施佛僧今生手捲金錢四
華天先世採花供養今天兩其花五
寶天先身以一捲石擬珠散僧故生時

比丘久病佛爲湔浣聞法捨命得無餘
泥洹二十一
比丘因怖得道二十二

天雨七寶六

少欲知足比丘聞法成道七

工巧比丘思惟成道八

賊作比丘遇佛悟道九

貪食比丘觀察得道十

乞兒比丘現神力入祇陀宮十一

四比丘說苦遇佛得道十二

四比丘說樂佛謂是苦心悟得道十三

比丘拔母泥犁之苦十四

比丘貧老公垂殞佛說往行許其出家
得道二十四
比丘貧老公垂殞佛說往行許其出家
二十五
比丘見一須陀洹作維那獲苦報畏故
得道二十六
二比丘所行不同得報亦異二十七

沙門樹下坐食想不除佛化身說法得

羅漢道二十八

沙門飯僧污手拭柱柱爲之裂二十九

沙門小便不彈指尿潔鬼面三十

沙門開戶五指火出三十一

重姓魚吞不死出家悟道一

丙八

二

舍衛國有豪貴長者財富無量唯無子息夫婦每懷悒遲禱祀求索精誠欵篤婦生一男端正希有父母宗親值時讌會共相聚進詣大江邊飲食自娛父母將兒詣其會所愛念此兒從坐擔儻父儻已竟母復擔之歡娛自樂臨到河邊意平散亂執之不固失兒墮水尋時搏撮竟不能得父母憐念愛著傷懷其兒福德遂復不死隨水沉浮爲一魚所吞雖在魚腹猶自不死下流村中有一富家亦無兒子種種求索困不能得而彼富家恒令一奴捕生爲業值得吞小兒魚割腹得兒施與大家大家觀省而自慶言我家由來禱祠神

祇求索子息精誠報應故天與我即便摩拭乳哺養之上村父母聞下村長者魚腹得兒即往其所追求索之言是我兒我於彼河而失是子今汝得之願以見還時彼長者而荅之曰我家由來禱祠求子今神報應賜我一兒君之亡兒竟爲所在紛紜不了詣王求斷

於是二家各引道理其兒父母說是我兒我於某時失在河中而彼長者復自說言我於河中魚腹得之此實我子非君所生王聞其說靡知所如即爲二家評詳此事鄉二長者各名此兒今若與一於理不可更共供養至兒長大各爲娶婦安置家業二處異居此婦

丙八

三

生子即屬此家彼婦生兒即屬彼家時二長者各隨王教兒年長大俱爲娶婦供給所須無有乏短兒白二父母我生已來遭羅艱苦墮水魚吞垂死得濟今我志意欲得出家唯願父母當見聽許時二父母心愛此兒不能拒逆即便聽許往至佛所求欲入道佛言善

來頭髮自墮即作沙門字曰重姓佛爲說法得盡諸苦成阿羅漢佛言過去久遠有佛世尊号毗婆尸集諸大衆爲說妙法時有長者來至會中聞說大法施戒之福生信敬心受三自歸及不殺戒復以一錢布施彼佛世世受福財寶無乏長者子今重姓比丘是也由

其施佛一錢九十一劫恒富錢財至於今世二家父母供給所須受不殺戒墮水魚吞不能死受三歸故得羅漢果出賢愚經第五卷二十億耳精進太過二

佛在占婆國雷聲池側尊者二十億耳在一靜處自修法本不捨頭陀晝夜經行處腳

賴吒爲父所要三

佛言琴絃極緩復可聽不不也世尊佛言不急不緩音可聽不如是世尊佛言極精進者猶如調戲若懈怠者此墮邪見若能在中此則上行如是不久當成無漏二十億耳聞是語已還雷音池側思惟佛教成阿羅漢出中阿含第二十卷

蹠而血流溢恒自刺膚而欲漏心不得解脫是時二十億耳便作是念苦行精進我爲第一然我今漏心不得解脫又我家業多財饒寶宜可捨服還作白衣持財廣施佛心知之便至彼處佛語二十億耳汝本在家善能彈琴琴絃極急響不齊等音可聽不不也世尊

賴吒爲父所要三
不聽賴吒卧地多日不食父母慰喻終亦默然旣怜其志便即聽許出家受戒具足成阿羅漢後十年還村次第乞食父不識訶罵不與婢取鉢盛糲爛食與還啓大家賴吒還父出中阿含第二十八卷

即出看問汝還何不至我門答言已至得罵父牽入室辦種種美食象負金銀著中庭積高於人錢物無數汝可還俗母命新婦嚴莊至賴吒所親戚共相諫數賴吒啓父欲施食與何假見燒出中阿含經第二十八卷金財以兩錢施佛僧今生手把金錢四

舍衛城中有大長者婦生一男名曰金財端正殊特是兒手捲父母驚怖即開兩手見二金錢在兒手中歡喜收取轉更續生如是勤取滿藏不盡兒年轉大即白父母求索出家即使聽之往至佛所剃除鬚髮身著袈裟年滿受戒臨壇衆僧次第爲禮隨所禮處時兩手案地皆有二金錢受戒已竟精勤修習得羅漢道阿難問佛此金財比丘先造何福手捲金錢佛言過去九十一劫有佛名毗婆尸出現於世與諸衆僧遊行國界時諸長者施設供養佛及弟子時一貧人取薪賣之時得兩錢見佛歡喜即以兩錢施佛及僧貧人以兩錢施佛及僧故九十一劫恒捲金錢財寶自然余時貧人者金財比丘是也

出賢愚經
第一卷

華天比丘先世採花供養今身恒常天雨其花五

舍衛國內有豪富長者生一男兒面首端正天雨衆華積滿舍內即字此兒名弗把提

梁言

丙八

五

天花兒年轉大往至佛所心自思惟我生處世得值聖尊即前白佛唯願世尊及與衆僧明日屈意臨適鄙家受少蔬食佛即受請花天還至化作寶牀遍其舍內正設嚴飾佛及衆僧即坐其座華天福德飲食自辦佛僧食已廣爲華天具說法要華天闍家得須陀洹即辭父母求索出俗父母聽之佛言善來鬚髮自墮袈裟著身遵修佛教逮得羅漢阿難白佛華天何福而得如是佛言過去有佛名毗婆尸出現於世度脫衆生時諸豪族皆悉供養有一貧人見僧歡喜即於野澤採衆草華用散大會僧衆佛告阿難余時貧人今花天比丘是散華之德九十一劫身體端正意有所須如念而至

出賢愚經
第二卷

寶天比丘前身以一把石擬珠散僧故生時天雨七寶六

舍衛國有長者生一男兒當余之時天雨七寶遍其家內相師覩之白長者言兒相殊特

生時有瑞應號爲勒那提婆梁言
寶天兒年轉大才藝博通聞佛神聖心懷渴仰即辭父母往詣佛所而白佛言願令出家佛言善來鬚髮自墮法衣在身佛爲說法即得羅漢毗婆尸

佛出現於世有諸居士共請衆僧種種供養時有貧人雖懷喜心無供養具以一把白石擬珠用散僧衆發大誓願貧人者今此寶天比丘是乃至九十一劫受無量福多饒財寶衣食自然今遇我世得道果證出賢愚經
第三卷

果出阿育經
第九卷可以湯水洗浴此比丘以酥油摩其身以種種美食與之是比丘得食數日身有氣力一聞優波笈多所說妙法精進思惟得阿羅漢

工巧比丘思惟成道八

有一男子於佛法中出家善能工巧在所至處一切衆僧令造寺舍日日不息生大疲倦即自念言我當坐禪思惟佛昔在世說一切比丘應坐禪修道不得放縱即往優波笈多所禮拜合掌言佛已涅槃大德今作佛事願

為說法時優波笈多見其後身畏生死苦因緣未足更爲工巧復見疲倦不能復作優波笈多語言若隨我教當爲說法答曰如是優

波笈多言若地未起寺者汝當於彼起寺佛偷羅國合掌禮敬優波笈多見其後身怖畏生死常不樂鹿惡不願華飾優波笈多語言但隨我教當爲汝說答言唯優波笈多令諸檀越設種種飯食洗浴衆僧又語年少沙門

遠近來比丘答曰從東國來又問何事答曰如是長者言大德今不須思惟是我當爲比丘種種辦具時比丘共長者捉繩量度覓處繩未至地即自思惟所作功德除一切煩惱得阿羅漢果出阿育王經第九卷

賊作比丘遇佛悟道九

丙八

七

佛在舍衛國時拘薩羅國波斯匿王勑典獄者諸有盜賊罪應入律詣市殺之時有一賊在大衆中逃竊得脫外假法服私爲沙門然內不思惟謂爲永離困厄之難不復懼害在閑靜處不思道德不習經義律儀禪誦之道然未得證果不勤求證果佛告彼人已免生死賊寇之難故有餘恐五盛陰身輪轉五趣無有解已爲諸結使所見殘害便當墮於餓鬼畜生之道時彼比丘在閑靜處思惟校計內白懇責解知万物皆悉無常生不以存盡歸於滅興衰之變斯來久矣即於佛前悔過自責成羅漢道出說經爲沙門經

貪食比丘觀察成道十

時摩偷羅國有一男子於優波笈多所離俗出家爲貪食故不能得道笈多語言我明日當與汝食至時以一器盛滿鉢糜又一空器并置其前而語之言汝可取食令此器空又言待冷稍稍食之而此比丘貪心厚重便吹

使冷白和尚言已冷乃并食之笈多曰乳糜雖冷汝心故熱復應冷之當以不淨觀爲水除此心熱若見飲食如服藥想比丘食竟即使吐出滿於空器笈多曰汝可使更食比丘曰不淨何可復食又言汝觀一切法猶如涕吐因爲說法比丘精進思惟觀察得阿羅漢果出阿育王經第九卷

乞兒比丘現神力入祇陀宮十

祇陀太子遣信請佛及僧明日食唯不請乞兒比丘乞兒比丘善來盡隨佛僧明日入宮食乞兒比丘以神通力往北鑿單越取自然飲食各持威儀凌虛而下入太子宮次第而

坐太子見之歎未曾有問佛言此諸賢聖從何許來佛言即五百乞兒爲沙門也太子深愧

出賢愚經第五卷

四比丘說苦遇佛得道十二

佛在舍衛精舍有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之苦無

丙八

八

過婬欲一人言世間之苦無過飢渴一人言世間之苦無過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義云何不止佛知其言往到其所問其所論即以事白佛佛言汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨惱皆由於身夫身者衆苦之本

起不避親疎亦能殺人復能自殺鹿言我在林野心恒怵惕畏懼獵師及諸虎狼髡髮有聲奔投坑岸母子相捐肝膽掉悸以此言之驚怖爲苦時精進力答言汝等所論未耳不究苦本天下大苦無過有身是爲苦器憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四

丙八

九

患禍之器勞心極慮憂畏萬端三界蟻動更相殘賊吾我縛著生死不息皆由身故欲離世苦當求寂滅攝心守正怡然無想可得泥洹此爲最樂佛爲說偈告諸比丘往昔久遠無數世時有五通比丘名精進力在山樹下閑寂求道時有四禽依附左右常得安隱一

大欲斷苦源志存泥洹泥洹道者寂滅無形憂患永畢余乃大安四禽聞之心即開解佛告比丘余時五通比丘則吾身是時四禽者今四人是前世已聞苦本之義如何今日方復云云比丘聞之慚愧自責即於佛前得羅漢道

出法句經譬喻第四卷

四比丘說樂佛謂是苦心悟得道十三

佛在舍衛精舍時有四新學比丘至柰樹下坐禪修道柰花榮茂色好且香因相謂曰世間万事何者可樂一人言仲春之月百木榮華遊戲原野此最爲樂一人言宗親吉會觴酌交錯音樂歌舞此最爲樂一人言多積財寶所欲即得車馬服飾與衆有異出入光顯行者屬目此最爲樂一人言妻妾端正綵服鮮明香熏芬馥恣意縱情此最爲樂佛知可化往爲宣說此最爲苦又言昔有國王名曰普安與隣國四王共爲親友請此四王宴會

一月飲食娛樂臨別之日普安王問曰人居世間以何爲樂四王所對而汝不異普安王爲說苦因四王聞之歡喜信解時普安王我身是也時四王者汝四人是前已論之今又不解生死延長何由休息時四比丘重聞此義慚愧悔過心意開悟得羅漢道出法句喻第十四卷

皆得度脫出第十卷譬喻經第二卷比丘從師教得道十五

南天竺國有一男子於佛法出家身爲愛所縛以酥油摩身又用湯水洗浴資種種飲食身爲愛縛不得聖道往摩偷羅國優波笈多所禮足而言願聞法要優波笈多見其後身

爲愛所縛語言男子能隨我教當爲汝說答言能優波笈多將其入山以神通力化作大樹語言汝當上此大樹是時比丘即便上樹又於樹下化作大坑深廣千肘又語放汝二腳即便放脚又令放一手即放一手更放一手比丘答言若復放手便墮坑死優波笈多

言我先共約一切受教汝今云何不受是時比丘身愛即滅放手而墮不見樹坑笈多說法精進思惟得羅漢果出阿育王經第十卷比丘白骨觀入道十六

佛在舍衛國夏坐三月以至新歲告阿難言汝擊犍槌捷捷音遍一佛國地獄餓鬼畜生一切病苦聞音悉除皆得安隱於時佛言比丘汝等宜起行舍羅籌各各相對悔過自責相謝衆失所犯非法各忍和同淨身口心令無餘穢時諸比丘即受佛教事訖還坐時

出阿育王經第五卷

笈多言汝當精進勿作懈想答曰我已得阿羅漢笈多語言汝見乾陀羅國渠翻持地酤酒女人不此女人自言得道如汝不異煩惱未斷而自言斷是增上慢汝今觀此女人爲得道不答曰我未能見欲向彼國師即聽之是時比丘至乾陀羅國治下土石寺消息早

佛慈愍因從座起向諸比丘叉手而言雖無上尊至真無失當可施行以爲訓誨時佛遷延懺謝聖衆矜愍一切還就草蓐佛適復坐聖衆亦然各還就故位時瓦比丘得成道迹八千比丘得阿羅漢果出自新藏經比丘喜眠佛示宿習得道十八

佛在祇樹精舍諸比丘勤修道業除棄陰蓋有一比丘飽食入室閉房靜眠受身快意不觀非常無復晝夜却後七日其命將終佛愍傷之即入其室彈指悟之爲說妙偈驚悟誓首作禮佛告比丘汝本宿命惟衛佛時曾得出家貪身利養不念經戒飽食却眠不惟非

常命終惡神生蠭虫中積五萬歲壽盡復爲螺蚌之虫樹中蠹虫各五萬歲此四品虫生長冥中貪身愛命樂處幽隱爲家不喜光明一眠之時百歲乃覺連綿羅網不求出要今始罪畢得爲沙門如何睡眠不知厭足比丘聞已慚愧自責五蓋即除成阿羅漢出法句譬喻第二卷

比丘好眠見應化深坑懼而得道十九

摩偷羅國有一男子依優波笈多出家常好睡眠有時說法睡眠不聞教樹下坐禪亦復睡眠笈多以神通力於其四邊化作大坑深一千肘時比丘睡覺即便驚怖時優波笈多復化作路令其得行此比丘隨路而出往優

波笈多所優波笈多令其更去比丘答言彼有深坑優波笈多言此深坑小生死深坑大所謂生老病死憂悲苦惱若人不知四諦則墮其中比丘聞之復往樹下跏趺而坐心每思惟恐墮深坑不復睡眠以怖畏故思惟精進除諸煩惱得阿羅漢果出阿育王經第九卷

比丘多食得羅漢道二十

有一特象名曰磨茶載佛舍利來罽賓國以此善根死生人中出家得阿羅漢果因食一斛飯乃般涅槃

告諸比丘尼等汝尼集會我當自說所得勝法諸比丘尼不信其言復語尼曰莫生不信前世之中爲特象身捨彼象身即得此身餘能食飯一斛五升而食一斛乃至廣說如是等雖是多食而是易滿曾聞波斯匿王食飯二斛是彼功德因緣故因一根梗米一莖甘蔗日日長生余許飯食故身體肥大以此大身往詣佛所佛問大王身體肥大得無疲耶

時波斯匿心生慚愧具向佛說世尊說偈人當有正念於食知止足亦不遭苦受易消而增壽

時波斯匿王聞佛所說漸漸減食乃至後時唯食一斛出阿毗曇毗婆沙第二十二卷

比丘久病佛爲滿浣聞法捨命得無餘泥洹

丙八

十三

二十一

佛在舍衛國有一長者請佛及僧時比丘往

如來不往遺信取食有二因緣一者欲與諸

天說法二者瞻視病人是時世尊遍觀比丘皆悉受請即取鑰匙開一房門見一比丘抱患頸篤卧大小便不能轉側世尊問曰汝有

何患比丘曰受性閻鈍恒懷懈慢初不勸他瞻視餘人是故今曰無看我者今實孤窮所怙無處余時世尊慈怜躬抱除去不淨湔浣坐具水洗其身更與著衣敷新坐具還置房中躬自案摩告比丘曰汝不加勤求增上法死後便當更受劇苦漸與說法勸使勇猛乃

告諸僧汝等比丘無父母兄弟亦無姊妹宗族不相瞻視此非是宜我法齊正上下和從自今爲始弟子侍師如事父母至死不捨師看弟子視如兒息隨時將息至死不捨師徒相慈流于永劫所有什物平等分布設無什物當廣分衛有瞻病者則瞻我身所獲功德亦無差降時病比丘便自思惟即捨形壽便得無餘出佛看比丘病不受長者請經

比丘因怖得道二十二

時摩偷羅國有一男子從優波笈多出家多喜睡眠笈多化作一鬼而有七頭手捉樹枝身懸空中比丘見已即便驚覺生大怖畏還

其本所笈多語云還坐禪處比丘白言和上彼林有一鬼七頭當我前手捉樹枝懸在空中甚可怖畏笈多言此鬼不足畏睡眠最可畏若比丘爲此鬼所殺必不入生死若爲睡眠所殺則生死無窮比丘即還坐禪處復見此鬼畏此鬼故不敢睡眠是時比丘精進思

惟得阿羅漢果

出阿育王經第十卷

比丘與女戲有惡聲自殺天神悟之精進得
佛住舍衛國有異比丘在拘薩羅人間住一
林中比丘與長者婦女嬉戲起惡名聲比丘
自念我今日自殺林中有天神化作長者女

丙八

十四

身語比丘言世間諸人爲我及汝空作惡名
言我與汝共相習近作不正事既已有惡聲
可近還俗共相娛樂比丘答曰爲有此聲我
今自殺神復天身而說偈言
雖多惡名聞 行者當忍之 不應生自害
亦不應起惱

比丘開悟專精進思惟斷除煩惱得阿羅漢

出比丘避女惡名欲自殺經

比丘在俗害母爲溥首菩薩所化出家得道
二十四

路有一人害所生母止住樹下啼哭懊惱稱
叫奈何自責無狀而造大逆自害我母當墮

地獄其人雖尙當修律行薄首菩薩見其現在應當得度化作異人携其父母詣害母人所去之不遠中道而住父母謂子此是正路子言非正遂共爭計子現瞋怒殺化父母殺已啼哭酸毒不能自勝往殺母人所謂言我殺父母當墮地獄哭言奈何當設何計其害母者而自念言今此來人乃害二親我但危母其人癡冥罪莫大焉我之爲逆尚差於彼知彼受罪吾猶覺輕其人悲哀酸酷口並宣言吾當往詣能仁佛所其無救者佛爲設救其恐懼者佛能慰除如佛所教我當奉遵於時化人啼哭進路在其前行此害母者尋隨

丙八

十五

其後如彼悔過吾亦當尙吾罪微薄彼人甚重化人詣佛稽首于地而白佛言唯然世尊吾造大逆而害二親犯斯大罪佛告化人善哉善哉子爲至誠而無所欺言行相副詣如來前言說至誠諦口不兩舌亦不自侵當自惟察觀心之法以何所心危二親者用過去

心當來心平現在心耶其過去心即已滅現在心即以別去無有處所亦無方面不知安在當來心者此則未至無集聚處未見旋返亦無往還子當知之心亦不立於身之內亦不由外亦無境界不處兩間不得中止如此文多不可備載化人歎曰得未曾有如來成最正覺了

知法界無有作者亦無有受無有生者無滅度者無所依倚願得出家因佛世尊得作沙門受具足戒佛言比丘善來於時化人前作沙門即白佛言唯然世尊吾獲神通今欲滅度佛之威神使彼化人去地四丈九尺於虛空中而取滅度身中出火還自燒體逆子見之心自念言彼作沙門便得滅度吾効此人往詣佛所稽首聖足言我亦造逆自危母命佛言善哉至誠而無所欺言行相副於時逆人地獄之火從毛孔出其痛甚劇而無救護白佛言我今被燒唯天中天而見救濟世尊出金色臂著人頂上火時即滅見如來身若

千相好身痛休息而得安隱又前白佛欲作沙門佛尋聽之即爲出家說四諦法其人聞之遠塵離垢得法眼淨修行法教逮得不還證得羅漢又白佛言欲般泥洹佛言隨意時比丘踊在虛空去地四丈九尺身自出火還燒已體百千天人於虛空中而來供養時舍利弗白佛言如來恩施所說法律乃令逆者得度唯有如來諸大菩薩能覩一切羣萌根源隨而度之非聲聞緣覺境界佛言如是出心本淨經比丘貧老公垂殞佛說往行許其出家二十五舍衛國有一貧窮老公年二百歲眉生秀毛耳出於頭齒如齊貝手過於膝貞而視之似如有相而貧窮辛苦衣不蓋形五體裸露腹恒飢空行步裁動示有氣息欲往見佛釋梵侍門勑不通之老公大聲言曰吾雖貧窮民之斯下千載有幸今得值佛欲問罪福求離衆苦我聞世尊仁慈普遠莫不受恩而獨斷我亦誣聖意佛呼使前匍匐寸進爲佛作禮

悲喜交流稱其窮苦一願奉觀十年始果氣力既惡進退無路但恐命終穢污聖門重增其罪世尊哀矜不奪本願如此而死無復恨矣唯願速終願垂恩施佛言人之受生多以緣致我爲汝說汝前世時生豪强大國明慧王家時爲太子嬌貴非凡上爲父母所珍下爲臣民所奉用此恣意輕陵於人高目大視矜抗邈然財寶億万皆是民物百姓貧弊皆以調斂唯知聚積初不布施時有寒素沙門名曰靜志從遠國來故往詣卿所求不多唯法衣耳而卿了不當接遇之甚惡衣既不乞又不與食空坐著前去復不聽晝夜七日水

漿華絕示有氣息方大歡喜聚衆看之以爲至樂侍臣諫曰沙門慈恭道德內襟凍之不寒餓之不飢所以來乞欲爲福耳旣不施與安可窮逼幸發遣之勿招其罪太子乃曰此是何人詐稱道德試小困之裁令不死正亦放去無所憂也即便遣去駢逐出國出界十

丙八

十七

餘里逢遭餓賊欲殺歟之沙門言曰我窮凍沙門羸瘦骨立肉消腥臊不中食也空當見殺而無所任餓賊答曰我餓困累日但食土耳卿雖小瘦故是肉也終不相放但當就死如此前却食父太子得知便馳往曰我以不能乞其衣食寧當復令賊殺之耶賊見太子皆各叩頭謝罪放沙門去時沙門者弥勒是也故卿今日受此貧窮之罪坐慳貪也所以長壽救沙門之命也罪福各應如有影響老公曰去事以余願畢於今乞得以垂沒之命得作沙門後生世世常侍佛邊佛言善哉應時老公鬚髮墮地法衣在身體氣更健耳目聰明立得上浹入三昧門以偈讚佛作禮而退我昔爲寵子不識仁義方驕貴自放恣時爲大國王自謂無罪福以此可保常唐悟生死對於今受其殃從罪復蒙枯得覩天中天解脫旣往罪垂命入法門永離慳貪心長受智慧根世世不遠佛

保持万劫存

出貧窮
老公經

比丘見一須陀洹先作維那今獲苦報畏故得道二十六

摩偷羅國有一男子於優波笈多所出家笈多說法比丘精進恩惟得須陀洹果不放逸故脫惡道怖七生天上七生人中受人天樂當入涅槃笈多見其意共入摩偷羅國次第乞食至旃陀羅舍有旃陀羅子得須陀洹果身有惡病一切身體爲虫所食口氣臭穢優波笈多語弟子言汝觀此小兒得須陀洹受如此苦而說偈言

生栴陀羅姓 樂著於三有 惡虫食其體

爲愛自在故 汝當作精進 爲於解脫故

生死無有實

猶如芭蕉林

比丘問言此人以何業緣得須陀洹而受此苦笈多答曰先身出家衆僧坐禪其爲維那一羅漢居此惡病搔刮作聲維那語言惡重食汝而作此聲即牽臂出言汝入旃陀羅

丙八

十八

室去阿羅漢語維那汝當精進莫經生死受苦是維那即懺悔之懺悔竟得須陀洹果不復精進今小兒是也牽羅漢出今生旃陀羅處受報也比丘怖畏勤精進即得阿羅漢果

出阿育王經第十卷

二比丘所行不同得報亦異二十七

昔有兩比丘持戒智慧正等俱得須陀洹道一比丘但行乞匁以用布施飯諸比丘僧及貧窮者一比丘但坐禪自守謂行乞匁作布施者言何以不坐禪自守空自勤苦一比丘答言賢者佛言爲比丘亦當布施不則後世

貧窮後二比丘俱得羅漢迦羅越子作沙門

前世乞匁今得自守衆人自持衣食日日與之其一比丘前世但自守令爲婢子作沙門乞匁無有與者常大飢渴故應持戒布施不

出警喻經第三卷

沙門樹下坐貪想不除佛化身說法得羅漢道二十八

丙八

佛在世時有一道人在河邊樹下學道食想
不除走心散意但念六欲身靜意遊曾無寧
息十二年中不能得道佛知可度化作沙門
往至其所樹下共宿須臾有月明有龜從河

丙八

十九

中出來至樹下復有水狗飢行求食與龜相
逢便欲噉龜龜縮頭尾及其四腳藏於甲中

不能得噉水狗小遠復出頭足行步如故遂
便得脫時化沙門語言比丘吾念世人不如
此龜有護命之鎧能令水狗不得其便世人
無智放恣六情天魔得便殺形壞神去生死
無端輪轉五道苦惱百千爲即說偈而勸勉
之比丘聞偈貪斷望止得羅漢道知化沙門

經律異相卷第十八

丙八

大恚欲殺沙門沙門持戒厲鬼隨逐伺覓其
短不能得便沙門後作摩波利有人上此僧
物者即於座上得羅漢道出警喻經
沙門開戶五指火出三十一

沙門惡性不可共止捐往他國還過視之爲
有沙門先共同學道同住一堂一沙門言此
指頭火出外來沙門即大驚愕歎其得道出

卷經

是佛世尊敬肅整服替首佛足出法句經譬
沙門飯僧污手拭柱柱爲之裂二十九
有沙門作摩波利飯比丘分酪酥著手以手
塗柱柱即破裂出警經

沙門小便不彈指尿潔鬼面三十

有一沙門不彈指來小便潔圍中鬼面厲鬼

擬珠舊音云石珠人遇佛雖喜以爲施以一粒白石擬珠
似而散衆僧也擬比鷄臘郎答反上俗湔浣
前二瓶干敏反潔水滅也欵篤上口管
洗也欵篤篤也見反搏撮上音博下子活脚蹠
搏撮反音軟持捉也脚蹠
螺動上音軟欵篤也脚蹠
螺動反蟲動自欵篤也脚蹠
掉悸上徒弔反欵篤也脚蹠
掉悸反欵篤也脚蹠

兒觴酌上音傷也芬馥下音伏也怖懼據反其肘知

酒器也

芬馥香盛也

怖懼追蛹直

據反其肘知

怖懼怖也

怖也

怖懼怖也

怖也

怖懼怖也

怖也

怖懼怖也

怖也

怖懼怖也

怖也

羸蟀長二尺

捷槌捷槌

蠃蠶蠃蠶

芭蕉芭蕉

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

羸蟀羸蟀

捷槌捷槌

蠃蠶蠃蠶

芭蕉芭蕉

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

羸蟀羸蟀

捷槌捷槌

蠃蠶蠃蠶

芭蕉芭蕉

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

羸蟀羸蟀

捷槌捷槌

蠃蠶蠃蠶

芭蕉芭蕉

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

羸蟀羸蟀

捷槌捷槌

蠃蠶蠃蠶

芭蕉芭蕉

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

鑰牡鑰牡

罽賓罽賓

經律異相卷第十九

丙九

梁沙門寶唱等譯

聲聞不測淺深僧部第八

伊利沙四姓慳貪爲天帝所化一

貧人婦掃佛地得現世報終至得道二

比羅斯那微善出家生天得道三

滿願問餓鬼夫入城久近并荅江岸
七返成敗十一
比丘遇劫被生草縛不敢挽斷十二
比丘夜不相識各言是鬼十三
阿鼻九
持戒堅固生天因緣十

常歡嫉於無勝佛說往緣栴沙生墮
二摩訶羅同住和合婚姻佛說其往
行八

闡陀比丘昔經爲奴叛遠從學教授
五百童子七

難提比丘爲欲所染說其宿行并鹿
斑童子六

闡陀比丘昔經爲奴叛遠從學教授

跋瓔鷲鳥乞羽龍乞珠四
耶舍因年飢犯欲母爲通致佛說往
行五