經律異相卷第四十七　　啓七

梁沙門僧旻寶唱等集

雜獸畜生部上

師子一　七事　象二　四事
馬三　一事　牛四　四事
驢五　二事　狗六　四事
鹿七　二事　銘陀八　一事
狐九　一事　狼十　一事
獼猴十一五事　兎十二　一事
猫狸十三一事　鼠十四　二事

乙　中安刊

師子第一

師子王爲獼猴欲捨命一

師子王有十一勝事二

師子食象哽死木雀爲拔得穌後遂忘恩三

師子有二子爲獵者所殺同生長者家得道四

師子王墮井爲野干所救五

師子虎爲善友野干兩舌分身喪命六

師子等十二獸更次教化七

師子王爲獼猴欲捨命一

過去世有一師子王在深山窟常作是念我是一切獸中之王力能視護一切諸獸山中有二獼猴共生二子時二獼猴問師子王王若能護一切獸者我今二子以相委付我欲餘行求覓飲食時師子王即便許之獼猴留寄二子即捨而行是時山中有一鷲鳥王厥名利見師子王睡即便搏取獼猴二子處嶮而住師子既寤即白鷲言

我今固請　見爲放之　莫令失信　生我慙愧

鷲王荅曰

我能飛行空　無畏過汝界　若欲護二子
爲我應捨身

師子又曰

我今護二子　捨身如枯草　護身而妄語
云何得稱行

說是偈已即至高處欲捨其身鷲王復曰
爲他能捨身　則受無上樂　施汝獼猴子
願王莫自害　出大集經第十卷
師子王有十一勝事二
師子王生住深山大谷方頰巨骨身肉肥滿
頭大眼長眉高而廣口鼻叟方齒齊而利吐
啓七　二
赤白舌雙耳高上脩脊細腰其腹不現六牙
長尾鬉髦光潤自知氣力牙爪鋒鋩四足據
地安住巖穴振尾出聲若有能具如是相者
當知眞師子王晨朝出穴頻伸欠呿四向顧
視發聲震吼爲十一事一壞實非師子詐作
師子二自試身力三令住處淨四使子知處
五羣輩中無怖心六睡者得覺七諸獸不敢
放逸八諸獸得來依附九調大香象十告諸
子息十一莊嚴眷屬凡聞師子吼水性深潛
陸行藏穴高飛墮落廐中香象震鏁斷絕失
糞怖走猶如野干雖學師子至百千年終不
能作師子之吼若師子子生始三歲則能哮
吼香山徑有師子飛鳥走獸絕跡不關一切
畜生師子爲最　出涅槃第二十五卷又出大智論
師子食象哽死木雀爲拔得穌後遂忘恩三
佛告目連勇智菩薩昔光明佛時作師子王
吾爲梵志修於淨行時師子王晨朝跱立六
處不動奮迅身體使大雷吼走獸伏住飛者
墮落然後乃起曠野山澤案行屬界求覓羣
獸逢一象王殺而食之髀骨哽咽死而復穌
時有木雀與吾拔骨後若得食當相報恩木
雀聞之入口盡力拔骨乃得去之時師子王
後日求食大殺羣獸木雀在側少多求恩師
子不報佛告目連時師子王以此偈報木雀曰
啓七　三
吾爲師子王　以殺爲家業　敢肉飲其血
以此爲常膳　汝既不自量　脫吾牙出難
還得出吾口　此恩何可忘
爾時木雀復以此偈報師子曰
我雖是小鳥　識恩不惜死　但王不念恩
自負言誓重　若能小寬弘　少多見惠者

沒命終不恨　不敢有譏論

時師子王竟不報恩捨之而去木雀自念吾恩極重反見輕賤今當追逐要伺子便不報恩者終不行世在在處處終不相離時師子王復殺羣獸恣意食之飽便睡眠無所畏懼時彼木雀飛趣師子當立額上盡其力勢啄一眼壞師子驚起左右顧視不見餘獸唯見木雀獨在樹上時師子王語木雀曰汝今何爲乃壞吾目時彼木雀以偈報之

重恩不知報　乃復生害心　今留汝一目
此恩何可忘　汝雖獸中王　所行無反復
從是各自休　莫復作緣對

師子王者今勇智菩薩是時木雀者今目揵連是出菩薩纓絡經第九卷

師子有二子爲獵者所殺同生長者家得道四昔者山中有兩比丘閑居行道逮得神通去之不遠有一師子產生二子養之稍大欲行所索持子奇二道人窟邊求食或五日一還見與道人相近附遂復捨行日月轉久後日道人各行不在獵師遇之意欲射之獸迸入林獵師意念此數與道人相依附吾作道人被服爾乃得之巖窟中有留袈裟法衣獵師著往師子所師子謂是道人喜共赴之獵師打殺剥取其皮作裘賣之道人行還不見師子求之不得定意觀之知爲獵客所殺便以神足追而奪之以爲坐褥恒摩娑呪願欲令解脫未久復坐禪觀知趣何道而爲中國大長者家作雙生子始入胞胎其母未覺道人即問長者何所渴乏曰吾家大富唯乏兒子道人語之吾能使有兒長者大喜爾爲蒙恩啓七　四

道人語曰若必得子何以報恩曰長大便當給道人爲弟子道人呪願而去從是遂覺有娠後生二男相似如一年轉八歲復來到其家兒有宿緣自然愛敬道人語長者識昔約不長者以本誓不得已便以二兒各施道人道人將作沙彌精進未久亦皆得道亦恒自

坐皮上試共坐禪觀此皮神所生便知是已身故皮展轉相照便共至師前禮足謝曰蒙師大恩（出譬喻經第五卷）

師子王墮井爲野干所救五

過去世近雪山下有師子獸王作五百師子主是師子王後時老病瘦眼闇在諸師子前行墮空井中五百師子皆捨離去爾時有一野干見師子王作是念言我所以得此林任安樂飽滿肉者由師子王今墮急處云何當報時比井邊有渠流水野干即以口脚通水水入滿井師子浮出時此林神而說偈言

身雖自雄健　應以弱爲友　小野干能救師子王井難

佛言師子王者我身是五百師子者諸比丘是野干者阿難是也（出十誦律雜誦卷第）

師子虎爲善友野干兩舌分身喪命六

過去世雪山下有二獸一名好毛師子二名好牙虎共爲善知識閉目相舐是二獸恒得軟好肉獸去是不遠有兩舌野干作是念我至二獸邊言我與汝作第三伴汝聽我入師子虎言隨意兩舌野干獸二獸殘肉身體肥大作是念是好毛師子好牙虎共爲善知識更相親愛閉目相舐恒獸好肉或時不得必當獸我我先方便令心別離語師子言虎有惡心於汝師子食獸皆是我力師子言云何得知兩舌野干荅言虎明日見汝時閉目舐汝毛者當知惡相往語虎言師子於汝有惡心言有所食獸皆是我力虎言云何得知荅言明日見汝時閉目舐汝毛者當知惡相是二知識中虎生畏想是故先往師子所言汝於我生惡心耶師子言誰作是語荅言兩舌野干好毛復問言汝於我亦生惡心耶虎言不也虎語師子言汝若有是惡語者不得共作善知識好毛言是兩舌野干有如此言云何不喜共我住耶即說偈言

若信是惡言　則速別離去　當壞其愁憂

瞋恨不離心　凡爲善知識　不以他語離
不信欲除者　若信他別離　則爲其所食
不信兩舌者　還共作和合　所懷相向說
心淨言柔軟　應作善知識　和合如水乳
今此弊小虫　生來性自惡　一頭而兩舌
殺之則和合

虎與師子驗事實已共捉野干破作二分十出諭律二諭第三卷又出四分初分第九卷文同又出彌沙塞律第六卷又出野干兩舌經略同

師子等十二獸更次教化七

閻浮提外東方海中有琉璃山名之爲潮高二十由旬具種種寶其山有窟名種種色是昔菩薩所住之處縱廣一由旬高六由旬有一毒蛇在中而住修聲聞慈復有一窟名曰無死高廣亦爾是昔菩薩所住之處中有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善住高廣亦爾昔菩薩處中有一羊修聲聞慈其山樹神名曰無勝有羅刹女名曰善行各有五百眷屬

圍遶是二女人常共供養如是三獸閻浮提外南方海中有玻璃山高二十由旬有窟名曰上色縱廣高下亦復如是亦是菩薩昔所住處有一獼猴修聲聞慈復有窟名曰誓願高廣亦爾昔菩薩處中有一雞修聲聞慈復有一窟名曰法林高廣亦爾昔菩薩處中有一犬修聲聞慈中有火神有羅刹女名曰眼見各有五百眷屬圍遶是二女人常共供養是三鳥獸閻浮提外西方海中有一銀山名菩提月高二十由旬中有一窟名曰金剛高廣亦爾昔菩薩處中有一猪修聲聞慈復有一窟名香功德高廣亦爾昔菩薩處中有一鼠修聲聞慈復有一窟名高功德高廣亦爾昔菩薩處中有一牛修聲聞慈山有風神名曰動風有羅刹女名曰無護各有五百眷屬圍遶是二女人常共供養如是三獸閻浮提外北方海中有一金山名功德相高二十由旬中有一窟名爲明星廣一由旬高六由旬

昔菩薩處中有一師子修聲聞慈復有一窟名曰淨道高廣亦爾昔菩薩處中有一兎修聲聞慈復有一窟各曰喜樂高廣亦爾昔菩薩處中有一龍修聲聞慈山有水神名曰水天有羅刹女名修慙愧各有五百眷屬是二女人常共供養如是三獸是十二獸晝夜常行閻浮提內人天恭敬功德成就已於諸佛發深重願一日一夜常令一獸遊行教化餘十一獸安住修慈周而復始七月一日鼠初遊行以聲聞乘教化一切鼠身衆生令離惡業勸修善事如是次第至十三日鼠復還行乃至盡十二月至十二歲亦復如是是故此土多有功德乃至畜獸亦能教化是故他方菩薩常應恭敬此佛世界若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲身觀見是十二獸欲得大智大定大神通力欲受一切所有典籍欲增善法是人當以白土作山縱廣七尺高十二尺種種香塗金薄薄之四邊周帀二十尺所散瞻婆華當以銅器盛諸種種非時之漿置之四面清淨持戒日三洗浴敬信三寶離山三丈正東而立誦如是呪住十五日當於山上見初月像爾時則知見十二獸見已所願隨意即得若能修行苦行即得眼見是十二獸諸菩薩等或作天像或作鬼像鳥獸之像遊閻浮提教化如是種類衆生若為人天調伏衆生是不為難若為畜生調伏衆生是乃為難出大集經第一十四卷

啓七

七

象第二

象王供養佛一

善住為轉輪王寶二

象子生而失母為仙人所養三

象獼猴雞相敬四

象王供養佛一

佛獨遊行欲求靜寂到憍薩羅國波利羅耶婆羅林寶樹下住時五百羣象衆行王恒在後常得濁水殘草獸其羣象獨來樹下遥見

佛以鼻拔草蹈地令平以鼻盛水灑塵草鋪
爲座屈膝請佛令坐三月供養佛知象意即
受其請而說頌曰
獨善無憂如空野象　樂戒學行　奚用伴爲
時象王取好藕根淨洗授與世尊如是三月
出僧祇律第十七卷　啓七　八

善住象王爲轉輪王寶二
有一象王名曰善住身體純白七處平住力
能飛行赤首身毛雜色六牙纖臑與八千象
王以爲眷屬住香山娑羅樹下娑羅樹王有
八千浴池縱廣五千由旬其水清涼以七寶
爲塹五色雜華集間池內象王念欲入池八
千象應念而至有持蓋扇者有唱讚前導者
或有爲王洗尾背髀足者有拔華根與王食
者有采華散王上者八千象亦復洗浴共相
娛樂大小便利諸夜叉鬼移出林外十誦律云阿耨達池有善住象王宮殿增一阿含云香積山側有八萬四千曰象釋提桓因
所乘最下小象轉輪聖王乘之名曰象寶金
璧山中有八萬巖窟八萬象王止憩其中身
色純白頭有雜色口有六牙齒間金鈿出長阿含經第十八卷又出增一阿含樓炭經
象子生而失母爲仙人所養三
往古世時有閑居一象象生一子墮地未久
其母終亡去彼不遠仙人所處有大威神功
德具足志懷大哀遥見象子其母命終纔能
舉足東西遊瀁不能自活即時扶還所止餘
食之以水果彼時象子仁和賢善功德姝妙
樂于義理既得安樂無有憂患於時仙人卧
起同處身形轉長衣毛鮮澤則以水漿供養
仙人并好果蓏然後自食仙人愍哀觀其德
啓七　九
行愛念如子視之無猒時天帝釋即時發念
今此仙人志在象子倚念無猒今我寧可別
令愁感時天帝釋示現試之化使象子忽然
死地而血流離仙人見象子死愁憂涕泣餘
仙人聞來諫曉之不能除憂時天帝釋住在
虛空爲仙人說偈時天帝釋令象子活仙人

大喜仙人者和尚身是象子者死弟子是也天帝釋者則我身也（出佛說弟子過命經）

象獼猴鷄共爲親友四

過去世時有三親友象獼猴鷄鳥（僧祇律第二十七卷云巔多鳥）依一尼拘律樹止共相謂言既同依此木宜相恭敬獼猴鷄鳥共問象言汝憶事近遠象言我憶小時行此樹齊盡我腹象與鷄問獼猴獼猴荅言我憶小時此樹舉手及頭（僧祇律云此樹上）象語獼猴汝生年多我象與獼猴共問鷄鷄言我憶雪山右面有大尼拘律樹我食果子來此便轉即生此樹共相謂言鷄生年多象以獼猴置其頭上獼猴以鷄置其肩上共遊人間從村至村從邑至邑常說偈言

若人能懷法　必敬諸長老　現世有名譽
將來生善道

時鷄說如是法人皆隨從法訓流布汝等於我法中出家應更相恭敬如是佛法流布由今已去聽隨長幼恭敬禮拜迎逆問訊時諸比丘聞佛教諸比丘長幼相次恭敬禮拜（出四分律第四分第一卷又出十誦律七法第六卷略同）

馬第三

婆羅醯馬王爲轉輪王寶

馬王名婆羅醯宮殿住在大海洲內明月山有八千馬以爲眷屬若轉輪聖王出世取最小者以爲馬寶給王乘御（出增一阿含經）

牛第四

大牛被賣走趣如來佛說往緣死即生天一

水牛王忍獼猴辱二

二牛角力牽載三

迦羅越牛自說前身負一千錢三反作牛不了四

大牛被賣走趣如來佛說往緣死得生天一有遠方民將一大牛肥盛有力賣與舍衛城人城人買欲以殺之在城門中與佛相遇牛

遙覩佛心中悲喜絕鏁馳走人不能制直趣如來屈前兩脚悲鳴淚出口自說言大聖難遭億世時有唯垂弘慈一見濟拔佛言甚可久遠世時有轉輪王王四天下千子七寶治以正法人民安寧又有四德視民如子民奉猶父沙門梵志長者人民身未曾病四域宣德徹于十方王出遊四方還欲向宮逢見親舊為債主所拘云負五十兩金繫縛著樹王七寶侍從停住不進怪之所以報云解之令去當倍卿百兩即解還家其人數數詣王宮門求金不得債主已避不知處所遂在生死周旋往來無數之劫不償所直至于今生墮此牛中債主所賣數千兩金時轉輪王則我身是其債主者此牛是也佛為聖王保之為償竟不與之故來求救佛告牛主佛為卿分衛倍償牛直牛王不肯還欲得牛佛復重告吾秤牛身斤兩輕重與若干金故不肯與矣時釋梵天悉俱來下白佛萬千億兩吾等致

啓七　十一

之將牛到祇洹中七日命盡忽生天上尋自憶識念佛功德來還人間散華供養報佛恩德佛為說經即得立不退地無生法忍乃還天上（出生經第四卷）

水牛王忍獼猴辱二

過去世有異曠野水牛王頻止其中遊行食草而飲泉水時水牛王與衆眷屬有所至湊獨在其前顏皃姝好威神巍巍名德超異忍辱和雜行止安詳有一獼猴住在道邊見水牛王與眷屬俱心懷忿怒興于嫉妬便即揚塵瓦石而坌擲之輕慢毀辱水牛默然受之不報行過未久更有一部水牛王尋從後來獼猴見之亦復罵詈揚塵打擲後一部衆見前牛王默然不校効之忍辱不以為恨是等眷屬過去未久有一水牛犢尋從後來隨逐羣牛於是獼猴逐之罵詈毀辱輕易水犢懷恨不喜見前等類忍辱不恨亦復學効去道不遠大叢樹間時有樹神遊居其中問水牛

王卿等何故觀此獼猴猥見罵詈而反忍辱默然不應水牛報曰彼輕辱毀我　又當加施人　彼人當加報尒乃得抵患

諸水牛過去未久有諸梵志大衆羣輩仙人之等從道而來時彼獼猴亦復毀辱諸梵志等即時捕捉脚蹋殺之於是樹神即復頌曰

罪惡不腐朽　殃熟乃遭患　罪惡今已滿諸殃不壞爛

佛言水牛王即我是為菩薩時墮罪為水牛中王常行忍辱修四等心慈悲喜護自致得佛出生經第四卷

二牛角力牽載三

過去有人有一黑牛復有一人亦有一牛為財物故唱言誰牛力勝我牛者若勝我輸物若不如者輸我物時黑牛主荅言可爾時載重物繫牛車左共相輕喚謂黑曲角以杖擊之牽是車去牛聞之即失色力不能挽重上

坂時黑牛主大輸財物是得物人後復更唱令黑牛聞聲即語其主可荅言爾主言不能所以然者汝弊黑牛大輸我物令復作者輸我物盡牛語主言先在衆前形相輕我聞惡名故即失色力是故不能挽重上坂令授主語莫出惡言在他前時便語我言汝是好黑大牛生來良吉角廣且圓主受牛語即便洗刷塗角著好華鬘繫車右邊柔軟愛語大吉黑牛廣角大力牽是車去是牛聞是柔軟愛語故即得色力牽重得上坂時黑牛主先所失物更再三倍得之是牛主得大利已心甚歡喜即說偈曰

載重入深轍　隨我語能去　是故應軟語不應生惡言　軟語有色力　是牛能牽車我獲大財物　身心得喜樂

佛語諸比丘畜生聞形相語尚失色力何況於人出十誦律二誦第三卷又出四分律初分第七卷略同

迦羅越牛自說前身負一千錢三反作牛不

了四

昔大迦羅越出錢爲業有二人舉錢一萬至時還之後日二人復相謂言我曹更各舉十萬後不還之有牛繫在籬裏語二人言我先世時坐負主人一千錢不還償三反作牛猶故不了況君欲取十萬罪無畢時二人驚怪十二

會天已曉主人出二人說牛之語主人即便放著羣中不復取用呪願此牛自今已後莫復更受此畜生身若有餘錢一以布施牛後命過得生人中出譬喻經

驢第五

有驢挽車日行五百里一

驢劾羣牛爲牛所殺二

有驢挽車日行五百里語其弟言昔人有驢以用挽車日行數百里莫放驢使與驢相見弟怪之自思念云夫智者相得其則歡喜諛諂相得其亦歡喜物類相得無不歡喜弟故放驢令得相見亦不嗚咽相齅不食兄後駕之便卧不行兄便大瞋截其毛耳驢得苦痛復行如前驢語大家君弟放我見惡知識我問何肥苦曰給陶家公負土得惡道便卧不行公便步搭土去放我道邊食得食好草歸得芻穀是以得肥問我何瘦苦曰挽車日行五百里飲食轗軻是以瘦耳謂放得肥反見駑劣不敢復卧乞得生活主愍之放令解脫出十卷譬喻經第八卷

驢劾羣牛爲牛所殺二

羣牛志性調良所至到處擇軟美草食選清涼水飲時有一驢便作是念我亦劾其飲食即入牛羣前脚跑地觸嬈彼牛劾其鳴吼而不能改其聲自稱我亦是牛牛角觝殺捨之而去出增一阿含第二十卷

狗第六

狗乞食不得詣官訟主人一

狗子被殺時見沙門命終生豪貴家二

白狗生前世兒家被好供給跑出先

身所藏之物三

弊狗因一比丘得生善心　四

狗乞食不得詣官訟主人一

佛在舍衛國過去世有狗捨自家至他家乞食入他家時身在門內尾在門外時主人居士打不與食狗詣衆官言是居士我至其家

十四

乞食不與我食反打我我不破狗法衆官問言狗有何法荅言我在自家隨意坐卧至他家時身入門內尾著門外衆官言喚居士來問言汝實打狗不與食耶荅言實爾衆官問狗言此人應云何治狗言與此舍衛城大居士職何以故荅我昔在此舍衛城中作大居士以身口作惡故受是狗身是人惡甚於我若令是人得力勢者當大作惡令入地獄極受苦惱出十誦律第三誦第一卷

狗子被殺時見沙門命終生豪貴家二

昔有一國穀米涌貴人民飢餓時有沙門入城分衛一無所獲次至長者大豪貴門得麤惡飯適欲出城逢一屠兒抱一狗子持歸欲殺見沙門歡喜前爲作禮沙門呪願老壽長生知有狗子而欲殺之故問其人何所賣持荅曰空行又問吾以見之願持示我食貿狗子令命得濟其人荅曰不能相與如是至三殷勤諭請其人抵突不肯隨言又言可以示我其人即出以示沙門舉飯飼狗子摩將呪願狗子淚出卿罪所致不得自在使爾世世罪滅福生離狗子身得生爲人值遇三寶狗子得食善心生焉命過即生豪貴大長者家適生墮地便有慈心時彼沙門次到長者門裹分衛時長者子年已七歲見彼沙門憶識

十五

本緣便前稽首禮沙門足請前供養還白父母今我欲逐此大和尚奉受經戒爲作弟子父母愛重不肯聽之小兒啼泣不肯飲食不欲聽去我便就死父母便聽隨師學道除去鬚髮被三法衣便得三昧立不退轉開化一切發大道意出迦葉詰阿難經

白狗生前世兒家被好供給跑出先身所藏之物三

佛詣舍衛城遊行分衛時到鸚鵡摩牢塊羅子家遇其不在家有白狗名具坐好褥上以金鉢食粳米肉白狗遥見世尊從遠而來見已便吠世尊言止白狗不須作是聲汝本吟哦（梵志乞食意）於是白狗極大瞋恚下床褥已至門閾下伏寂然而住後摩牢塊羅子還見問邊人曰誰觸嬈狗而令憂慼邊人荅曰今日有沙門瞿曇來詣家乞食狗吠之瞿曇言止白狗汝不應作是聲汝本吟哦狗恚不樂鸚鵡摩牢塊羅子遥罵世尊誹謗瞋恚詣孤獨園世尊遥見鸚鵡摩牢塊羅子來告諸比丘此人瞋恚身壞生泥犂中彼時鸚鵡摩牢塊羅子白世尊曰沙門瞿曇今至我家乞食白狗於汝有何咎而令不樂佛言白狗見我而吠我言白狗汝不應作是聲汝本吟哦而白狗瞋恚瞿曇此白狗本是我何等親屬佛止摩牢不須問汝或能憂慼不樂如是再三世尊曰此摩牢白狗前所生是汝父名塊羅倍增瞋恚我父塊羅常行施與常事於火身壞死已生梵天上何故當生狗中此摩牢以汝增上慢我父塊羅後亦復爾生慼惡狗中而說偈曰

梵志增上慢　此終生六趣　雞猪狗野狐
驢卵地獄中

佛言若不信我說者便可還家語白狗言汝本生時是我父塊羅者還上床褥當於金鉢中食粳米肉當示我父遺財汝本藏舉我不知處於是鸚鵡摩牢塊羅子聞世尊所說善思惟念還至家已見語白狗彼時白狗便還上床褥坐於金鉢中食粳米肉至本卧處牀四脚下以口足跑地於是鸚鵡摩牢塊羅子大得錢財歡喜心生以右膝著地向祇樹園自稱姓字眞實沙門語實不妄三自稱已出舍衛城往詣祇樹世尊遥見告諸比丘汝見

彼鸚鵡摩牢兜羅子來不唯然世尊若以此時兜羅子命終者生於善處於我有善心故衆生因善心故身壞死時生善處天上彼時鸚鵡摩牢兜羅子往世尊所面相慰勞竟云佛言無有異（出中阿含經第三十九卷鸚鵡章）

弊狗因一比丘得生善心四

有一長者財富無數有一弊狗常喜嚙人凡人不得妄入其門有一比丘聰明智慧聖達難逮入其門乞值狗出卧不覺入時長者設食狗覺方見念出卧不覺沙門得入今既已坐當柰之何若獨食者出必嚙殺噉其腹中所食美膳若分我食乃原之耳沙門知其心念自食一摶與狗一摶狗喜生慈向於沙門前舐其足後出門卧曾被其嚙人劒斫其頭即生長者夫人腹中生後短命尋復終亡復生彼國餘長者家年十餘歲見一沙門前迎爲禮啓其父母請爲我師施設供養尋受經戒再化家中一切大小誦經念道因報二親

求爲沙門不受具足供養和尚日夜不懈和尚滅後乃受戒德（出十卷譬喻經第六卷）

鹿第七

鹿母落弶乞與子別還來就死一

鹿王遭掩殺身以濟羣衆二

鹿母落弶乞與子別還來就死一

昔者有鹿數百爲羣隨逐美草侵近人邑國王出獵遂各分迸有一母鹿懷妊獨遊被逐飢疲失侶時生二子捨行求食煢悸失厝墮獵弶中悲鳴欲出不能得脫獵師聞聲便往視之見鹿心喜即前欲殺鹿乃叩頭求哀自陳向生二子尚小無知始視蒙蒙未曉東西乞假須臾暫還視子將示水草使得生活旋來就死不違信誓獵者驚怪即荅鹿曰一切世人尚無至誠況汝鹿身從死得脫豈有還期鹿復報言聽則子存留則子亡說偈言

我身爲畜獸　遊處於山藪　賤生貪軀命
不能故送死　今來入君弶　分當就刀机

不惜腥臊身　但憐二子耳
獵者甚奇甚異意猶有貪又荅鹿曰夫巧僞
無實姦詐難信虛華萬端狡猾非一愛身重
死堪能効命人之無良由難爲期而況禽獸
去豈復還固不放汝鹿復垂淚以偈報言
雖身爲賤畜　不識仁義方　柰何受慈恩
一去不復還　寧就分裂痛　無爲虛誑存
哀傷二子窮　乞假須臾間　世若有惡人
鬬亂比丘僧　破塔壞佛寺　及殺阿羅漢
反逆害父母　妻子及奴婢　設我不來還
罪大過於是
獵者重聞鹿言心益悚然乃却歎曰惟我處
世得生爲人愚惑癡冥背恩薄義殘害衆生
殺獵爲業詐僞苟得貪求無猒不知非常識
別三尊鹿之所言有殊於人信誓叩至情見
盡忠便前解弶放之令去於是鹿還至其子
所低頭鳴吟舐子身體一悲一喜並說偈言
一切恩愛會　皆由因緣合　合會有別離
無常難得久　今我爲尒母　恒恐不自保
生世多畏懼　命危於晨露　於是鹿母將其二子示好水草垂淚交流說
偈別言
吾朝行不遇　誤墮獵者手　即時當屠割
碎身化糜朽　念汝求哀來　今當還就死
憐爾小早孤　努力自活已
鹿母說已便捨而去二子嗚呼悲淚戀慕從
後追尋頓仆復起母顧命曰爾還勿來無得
母子并命俱死吾沒心甘傷汝未識世間無
常皆有離別我自薄命尒生無怙何爲悲懷
徒益憂患但當建志畢命於是母復爲子說
此偈言
吾前坐貪愛　今來受獸身　世生皆有死
無脫不終患　制意一離貪　然後乃大安
寧就說信死　終不欺殆生
子猶悲戀嗚呼啼哭相尋至于弥所東西求
索乃見獵者卧於樹下鹿母住立說偈覺言

前所可放鹿　今來還就死　恩流惠賤畜
得見聲二子　將行示水草　爲說非常苦
萬沒無遺恨　念恩不敢負
獵者於是忽覺驚起鹿復跪向重說偈言
君前見放去　德重過天地　賤獸被慈覆
赴信來就死　感仁恩難忘　不敢違命旨
十九
雖還千反報　猶不畢恩紀
獵者見鹿篤信死義志節丹誠慈行發忠効
應徵驗捨生赴誓母子悲戀相尋而至慈感
愍傷誓首謝曰
爲天是神祇　信義仁乃爾　恐懼情悚然
豈敢加逆害　寧自殺鄙身　害及其妻子
何忍向靈神　起想如毛髮
獵者即便放鹿使去母子悲喜鳴聲吻吻偈
謝獵者
賤畜生處世　應當充厨宰　即時分烹俎
寬惠聲二子　天人重愛物　復蒙放赦原
德祐積無量　非口所能陳

獵者具以聞王國人咸知普感慈信獸之仁
行有踰於義莫不肅嘆爲止殺獵鹿還鳴羣
肅侶遊集各寧其所佛言時鹿者我身是二
子者羅云末利母是也時國王者舍利弗是
射獵者阿難是出鹿子經
鹿王遭捕殺身以濟羣衆二
昔國王遊獵作於場塹以捕羣鹿時有鹿王
將鹿數億次食美草入其場內守者閉門往
白於王王大歡喜鹿王即知自念羣鹿所以
來者由我一身耳當作方計以濟衆命即以
身橫伏塹上使羣鹿蹈背而出足傷其背皮
肉了盡唯有骨在忍痛濟之皆已得出勢自
上岸四向顧視唯有一鹿不知求出鹿王命
呼乃來得出於是鹿王命絕墮塹出十卷譬喻經第八卷
銘陀第八
銘陀獸剥皮濟獵師命
佛在羅閱耆闍崛山身有風患祇域醫王爲
合酥藥用三十二種日日服三十二兩時提

婆達常懷嫉妬心自高大望與佛齊効佛亦服注諸脉理身力微弱苦惱啼奐世尊憐愍手摩其頭藥消病除看識佛手曰悉達餘術世不承用復學醫道佛言提婆達懷惡不但今日昔閻浮提城名波羅柰王名梵摩達凶暴無慈忽夢一獸身毛金色毛端金光即召

啓七　二十

獵師我夢具以告之汝等求捕若得其皮當重賞汝若不得者誅滅汝族時諸獵師憂愁憒憒聚會議計共募一人令行求之若汝不言還之亦當以物與汝妻子其人自念分棄身命即可當行涉嶮而去經久身弊天時暑熱鬱蒸欲死悲悴而言誰有慈悲救我身命有一野獸名曰銘陀身毛金色聞甚憐愍身入冷泉來就裹抱小還有力將至水所爲其洗浴拾果食之體既平復而自念言今覩此獸王正求之然我垂死賴其濟命感恩未訓何心當害若復不獲彼諸獵師必被誅戮念是而悲銘陀問言以何不樂荅心所懷銘陀語言此事莫憂我皮易得捨身無數未曾爲福今以身皮濟彼衆命如有所獲但剥取皮莫便絕命我以施汝終無悔恨獵師剥皮銘陀即自立願今我以皮用施此人救彼愛命持此功德施及衆生用成佛道普度一切作此願已三千國土六反震動剥皮去後身肉赤裸血出流離後有八萬蠅蟻之屬集其身上同時唼食時欲趣穴復恐傷害忍痛自持身不動搖死於彼中時諸蠅蟻食者身命終生天獵師擔皮上王王見奇之常敷用卧心安隱快樂獸銘陀者今我身是梵摩達王今提婆達多是八萬諸虫我初成佛始轉法輪

啓七　廿一

上八萬諸天得道者是出賢愚經第三卷

野狐第九

野狐從師子乞食得肥後爲師子所食

有野狐往從師子乞食每得殘餘往遂不息正值師子飢未得食便呼野狐鼻齅便取吞之未死咽中呼言大家活我師子心念養汝

肥脆當持備之耳汝復何云（出十卷譬喻經第八卷）

狼第十

狼得他心害怨女嬰兒

有女置其嬰兒在於一處狼擔兒而走時人捕躡而語之言汝今何故擔他兒去狼荅之言此小兒母是我怨家五百世中常食我兒我亦五百世中常殺其子若彼能捨舊怨之心我亦能捨時人語其兒母可捨怨心兒母荅言我今已捨狼觀兒母雖口言捨而心不放害之而去（出抄眯曇第二十八卷）

獼猴第十一

獼猴等四獸與梵志結緣一

獼猴奉佛鉢蜜二

獼猴爲五百仙人師三

五百獼猴効羅漢起佛圖四

獼猴學禪墮樹死生天五

獼猴與婢共戲六

獼猴等四獸與梵志結緣一

昔有梵志年百二十少不娶妻無有婬泆靜處深山以茅爲廬蓬蒿爲蓆以水果蓏爲食不積財寶王娉不往端然無爲數千餘歲與禽獸相娛有四種獸一名狐二者獼猴三者獺四者兎此四獸於道人所聽經說戒如是積久食諸果蓏皆悉訖盡後道人意欲去此四大獸愁憂不樂共議言我曹各求供養獼猴取甘果來以上道人狐亦求食得一囊飯麨來以上道人獺入水取大魚來以上道人兎自思念我當用何等供養道人耶自念當持身供養耳便行取樵以然火作炭往白道人言今我小薄請作炭入火中以身上道人（卷七　廿二）火爲不然道人感其仁義哀之遂止時梵志者提和竭佛是兎者我身是獼猴者舍利弗是狐者阿難是獺者目犍連是（出舊雜譬喻經下卷）獼猴奉佛鉢蜜二

佛與諸比丘受師質婆羅門請還於耆闍河邊洗器安羅樹林有獼猴行見一樹無蜂而

有熟蜜來就阿難求鉢阿難不與佛言但與獼猴得鉢（彌沙塞律云求佛鉢）盛滿蜜以奉世尊世尊不受令其水淨獼猴不解謂呼有虫將至水邊洗鉢水漾蜜中捧還上佛（賢愚經云淘却亦虫弥沙塞律見虫拾去更取）佛分布衆僧皆悉周徧獼猴歡喜騰躍却舞墮坑而死爲師質婦胎後生男子形貌端正（彌沙塞律云生三十三天後生人間得阿羅漢道）佛言於過去迦葉佛時有一年少沙門見阿羅漢跳渡涇水謂凡比丘云汝飄疾如獼猴後五百世中常爲獼猴（出賢愚經第十二卷又出彌沙塞律第十卷又出僧祇律第一十九卷二同）

獼猴爲五百仙人師三

如來於摩偷羅國涅槃百年後優婁漫陀山一邊有五百緣覺一邊有五百仙人一邊有五百獼猴獼猴主往緣覺聞見諸緣覺生歡喜心取樹華果供養緣覺作禮坐於僧末日日如是後諸緣覺皆入涅槃獼猴供養如本見諸緣覺不受便牽衣捉足亦復不動獼猴

思惟皆已死矣啼泣懊惱復至五百仙人所皆卧棘刺中獼猴亦卧仙人復卧灰土上獼猴亦卧灰土上仙人五熱炙身獼猴亦復如是仙人手攀樹自懸獼猴撥其手令墮地常教化諸仙以四威儀既教化已於諸仙所端坐修定語仙人言汝等一切當如是坐時五百仙隨其坐禪諸仙無師說法於三十七品助菩提法思惟取證得緣覺道皆作是念我得聖道由此獼猴即以香華飲食供養獼猴獼猴命終以香木燒其身佛語阿難是獼猴者即優波笈多於惡道中爲多衆生作饒益我涅槃後百餘年當有上事（出阿育王經第六卷）

五百獼猴効羅漢起佛圖四

昔佛在羅閱祇國遣一羅漢名須漫持佛髮爪至罽賓國南山作佛圖寺五百羅漢常止其中旦夕燒香遶塔禮拜時彼山中有五百獼猴見道人供養塔寺即便相將至深澗邊負揵泥石効作佛圖豎木立刹弊揣繫頭旦

夕禮拜亦如道人時山水暴長五百獼猴一時漂沒鬼神即生第二忉利天上七寶殿舍衣食自然各自念言從何所來得生天上即以天眼自見本形獼猴之身効諸道人戲作塔寺雖身漂沒神得生天今當下報故屍之恩各將侍從華香妓樂臨故尸上散華燒香繞之七帀時山中有五百婆羅門外學邪見不信罪福見諸天人散華作樂遶獼猴屍怪而問曰諸天光影巍巍乃爾何故屈意供養此尸諸天人言此屍是吾等故身具述本事等以此微福得生天上今故散華以報故身之恩戲爲塔寺獲福如此若當至心奉佛其德難喻卿等邪見不信正眞百劫勤苦無所一得不如共至耆闍崛山禮事供養得福無限即皆欣然共至佛所五體作禮散華供養諸天人白佛我等近世獼猴之身蒙世尊之恩得生天上恨不見佛今故自歸重白佛言我等前世有何罪行受獼猴身雖作塔寺身

被漂沒佛告天人不從空生往昔世時有五百年少婆羅門共行入山欲求仙道時山上有一沙門欲於山上泥治精舍下谷取水身輕若飛五百婆羅門與嫉妬意同聲笑之今此沙門上下飄疾甚如獼猴何足爲奇如是取水不止山水一來溺死不久佛告諸天人時上下沙門我身是也五百年少婆羅門者五百獼猴身是戲笑作罪身受其報佛說偈言

戲笑爲惡　號泣受報
五百天人聞佛語已即得道跡五百婆羅門聞罪福之報而自歎曰吾等學仙積有年數未蒙果報不如獼猴戲笑爲福得生天上佛德實妙誓首佛足願爲弟子佛言善來比丘即成沙門精進得道（出法句經第一卷）

獼猴學禪墮樹死得生天上五

昔有道人樹下坐禪誦經有一獼猴在樹上効之不覺墮樹而死得生天上（出雜譬喻經）

獼猴與婢共戲六

音者國王有一獼猴與婢共戲數數不止有一梵志謂王當別此婢與獼猴王曰何所能諧而令別離乎後婢持飯器并大杖從外來獼猴走來牽婢婢瞋以足排杖撾獼猴墮火燒其毛衣奔走入積薪中燃及屋舍宮殿寶藏悉成灰燼王方悟梵志之言也（出獼猴與婢共戲致變經廿五）

（啓七）

兎第十二

兎王依附道人投身火聚生兜率天

昔有兎王遊於山中與羣輩俱食果飲水行四等心慈悲喜護教諸眷屬悉令仁和勿爲衆惡畢脫此身得爲人形可受道教時諸眷屬歡喜從教不敢違命有一仙人處在林樹食果飲水獨修道行未曾遊放逮四梵行慈悲喜護誦經念道音聲通利其音和雅聞莫不欣於時兎王往附近之聽其誦經意中欣樂不以爲猒與諸眷屬共賫果蓏供養道人如是積日經歷年月時冬寒至仙人欲還到於人間兎王見之愁憂不樂心懷戀恨不欲令捨問何所趣在此日日相見以爲娛樂飢渴忘食如依父母願留莫去仙人報曰吾有四大當慎將護今冬寒至果蓏已盡山水冰凍又無巖窟可以居止故欲捨去依處人間分衞求食頓止精舍過此冬寒當復相就勿以悒悒兎王荅曰吾等眷屬當行求果遠近募索當相給足願一屈意愍傷見濟假使捨去憂慼之戀或不自全設使今日無有供具便以我身供上道人道人見之感懷哀念恕之至心當柰之何仙人事火前有生炭兎王心念道人爲我是以默然便自舉身投於火中火大熾盛道人欲救尋已命過生兜術天言菩薩身功德特尊威神巍巍仙人見之爲道德故不惜身命愍傷憐之亦自剋責絕穀不食尋時遷神處兜率天佛言時兎王者則我身是仙人者定光佛是（中生經第三第四卷又出兎王經）

猫狸第十三

猫狸吞鼠鼠食其藏

過去世時有一猫狸飢渴羸瘦於孔穴中伺求鼠子時鼠子出疾取吞之鼠子身小生入腹中食其內藏猫狸迷悶東西狂走遂至於死愚癡乞士不善護身心見諸女人而取色相（出雜阿含經第四十七卷）

鼠第十四　改七

鼠濟毗舍離王命一　北六

佛言迦蘭陀者是山鼠名時毗舍離王將諸妓女入山遊戲王時疲倦眠一樹下伎女左右四散走戲時樹下窟中有大毒蛇聞王酒氣出欲螫王樹上有鼠從上來下鳴喚覺王蛇即還縮王覺已復眠蛇又更出鼠復鳴喚下來覺王王起見大毒蛇即生驚怖求諸伎女又復不見王自念言我今得活由鼠之恩思惟欲報時山邊有村即命村中自今已後我之祿限悉迴供鼠因此鼠故即号此村名迦蘭陀也是時村中有一長者有金錢四十億王即賜長者位因此村名故号迦蘭陀長者（出善見律毗婆沙第六卷）

鼠偷酥身長器中二

昔有長者家持酥瓶高樓上覆蓋不固鼠入酥瓶晝夜食敢身體遂長酥既敢盡鼠滿瓶裹然似酥色有人買酥是時長者取酥著於火上鼠在瓶裹復於瓶中命終復化爲酥賣與買人量取升斗骨沉在下髑髏脚骨各自離解（出甘露道經）

經律異相卷第四十七　北七末

銘陀（上莫經反）狐狼（上胡下郎字）猫狸（上苗下力之反）哽（古猛反）搏（音團）頰（古帖反）嬰方（上初力反）脩脊（下音綠）變髦（上紅反子反）啓七

跱（下音毛）立（上直里反）奮迅（下上方閏反下上私閏反）髀骨（上蒲米反）啄（音卓）獸迸（下必孟反）纖膚（上息廉反下田恭反）塹（反）憩（丘例反）雞（下活反）果蓏（下曾果反）齊畫（獲）羅醯（下音兮反）深潛（下昨盧反）麁（音救）凑（七奏反）坌（蒲悶反）猥見（上烏每反）坂（音反）洗刷（下八反下所反）轍（上苦感反）輒（上力反）詵（上羊朱反）肥（房非反）輒（下康个反）鬚剃

上音坤跑地上步交反觝音底賀莫候反抵突上音底下徒骨反牢兜上音勞下丁侯反門閾下兄域反憋惡并滅反又毗祭反慰勞下郎到反弶渠向反煢悸上音瓊下衢季反山藪下音叟刀机下居矣反腥臊上音星下蘇刀反狡猾上古巧反下玄八反糜朽密碑反呦呦音幽分烹上去聲下疋庚反俎壯所反嘯蘇吊反憒俱妹反鬱蒸下之陵反悲悴下中遂反唼食上音帀肥脆上房非反下取歲反蓬蒿上蒲紅反下呼高反獺他達反麨又小反水漾下余句反婁漫上音樓下莫半反髏音樓罽賓上丘例反負摙下力展反積薪上子智反下音新灰燼下徐丑反悒悒音邑縮所六反

經律異相卷第四十　啓八

梁天監十五年　勑沙門寶唱等撰

禽畜生部中　虫畜生部下

金翅一　二事

千秋二　一事

鴈三　三事

鶴四　一事

鴿五　二事

雉六　一事

烏七　四事

金翅第一

生住所資一

正音王死相二

生住所資一

金翅鳥有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先本布施心高凌虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠爲以瓔珞變化萬端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食鼉鼉魚鼈以爲唼食涅槃經云能食能消一切龍魚金銀等寶唯除金剛耳洗浴衣服爲細滑食亦有婚姻兩身相觸以成陰陽壽一劫或有減者大海北岸一樹名究羅瞋摩高百由旬蔭五千由旬樓炭經略同樹東有卵生龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生