

經律異相卷第十八

府八

梁沙門僧旻寶唱等奉 勅撰

聲聞無學僧部第十二之六

重姓魚吞不死出家悟道一

二十億耳精進太過二

賴吒為父所要三

金財先以兩錢施佛僧今生手把金錢四

華天比丘先世採華供養今身恒常天雨

其華五

寶天比丘前身以一把石擬珠散僧故生

時天雨七寶六

少欲知足比丘聞法得道七

工巧比丘思惟成道八

賊作比丘遇佛悟道九

貪食比丘觀察成道十

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

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

比丘久病佛為湔浣聞法捨命得無餘泥

洹二十一

比丘因怖得道二十二

比丘與女戲有惡聲自殺天神悟之精進

得道二十三

比丘在俗害母為溥首菩薩所化出家得

道二十四

比丘貧老公垂殞佛說往行許其出家二

十五

比丘見一須陀洹先作維那今獲苦報畏

故得道二十六

二比丘所行不同得報亦異二十七

沙門樹下坐貪想不除佛化身說法得羅

漢道二十八

沙門飯僧汚手拭柱柱為之裂二十九

沙門小便不彈指尿濺鬼面三十

沙門開戶五指火出三十一

重姓魚吞不死出家悟道第一

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歎篤婦生一男

端正希有父母宗親值時讌會共相聚集詣

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

樂臨到河邊意卒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為一魚所吞雖

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

奴捕生為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答

之曰我家由來禱祠求子今神報應賜我一

兒君之亡兒竟為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為二家評詳此事卿二長者各名此兒今若與一於理不可更共供養至兒長大各為娶婦安置家業二處異居此婦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為娶婦供給所須無有乏短兒白二父母我生已來遭罹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為說法得盡諸苦成阿羅漢佛言過去久遠有佛世

尊號毗婆尸集諸大衆為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第二

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行處脚

府八

四

蹠而血流溢恒自剋勵而欲漏心不得解脫是時二十億耳便作是念苦行精進我為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
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

賴吒爲父所要第三

賴吒婆羅門求佛出家佛言先辭父母父母
不聽賴吒卧地多日不食父母慰喻終亦默
然旣憐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
與婢取鉢盛棄爛食與還啓大家賴吒還父
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

第八

五

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
與何假見媿

出中阿含經
第二十八卷

金財先以兩錢施佛僧今生手把金錢第四
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
即便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
 自然爾時貧人者金財比丘是也出賢愚經
 第一卷
 華天比丘先世採華供養今身恒常天雨其
 華第五

舍衛國內有豪富長者生一男兒面首端正

天雨眾華積滿舍內即字此兒名弗把提梁言

華天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眾僧明

日屈意臨適鄙家受少蔬食佛即受請華天

還至化作寶牀遍其舍內正設嚴飾佛及眾

僧即坐其座華天福德飲食自辦佛僧食已

廣為華天具說法要華天闔家得須陀洹即

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

府八

六

佛華天何福而得如是佛言過去有佛名毗

婆尸出現於世度脫眾生時諸豪族皆悉供

養有一貧人見僧歡喜即於野澤採眾草華

用散大會僧眾佛告阿難爾時貧人今華天

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

天雨七寶第六

舍衛國有長者生一男兒當爾之時天雨七

寶遍其家內相師觀之白長者言兒相殊特

生時有瑞應號為勒那提婆梁言
 寶天兒年轉大

書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

自墮法衣在身佛為說法即得羅漢毗婆尸

佛出現於世有諸居士共請眾僧種種供養

時有貧人雖懷喜心無供養具以一把白石擬珠用散僧眾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

少欲知足比丘聞法得道第七

府八

七

時南天竺有一男子於佛法中出家少欲知足不樂榮顯不以酥油摩身不以湯水洗浴不食酥油常畏生死四大無力不得聖道即生心念唯有優波笈多能為我說法即詣摩偷羅國合掌禮敬優波笈多見其後身怖畏生死常不樂羸惡不願華飾優波笈多語言但隨我教當為汝說答言唯優波笈多令諸檀越設種種飯食洗浴眾僧又語年少沙門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

果

出阿育經
第九卷

工巧比丘思惟成道第八

有一男子於佛法中出家善能工巧在所至處一切眾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為工巧復見疲倦不能復作優波笈多語言若隨我教當為說法答曰如是優波笈多言若地未起寺者汝當於彼起寺佛昔說此得梵功德答曰大德我於摩偷羅國不知誰精進笈多曰汝能早起著衣持鉢入國不答曰能早起入國遇一長者出所未曾

見此比丘而今見之即為作禮問言大德從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為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

賊作比丘遇佛悟道第九

佛在舍衛國時拘薩羅國波斯匿王勅典獄者諸有盜賊罪應入律詣市殺之時有一賊在大眾中逃竊得脫外假法服私為沙門然內不思惟謂為求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為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自懇責解知萬物皆悉無常生不久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

出說禪經沙門經

貪食比丘觀察成道第十

時摩偷羅國有一男子於優波笈多所離俗出家為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為水除此心熱若見飲食如服藥想比丘食竟即便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第十一

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鬱單越取自然

飲食各持威儀凌虛而下入太子宫次第而

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第十二

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

過姪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

驚怖色欲怨禍皆由於身夫身者衆苦之本

患禍之器勞心極慮憂畏萬端三界蠕動更

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怕然無想可得泥

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

者鴿二者烏三者毒蛇四者鹿是四禽者晝

行求食暮則還宿四禽一夜自相問言世間

之苦何者爲重烏言飢渴之時身羸目冥神

識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪身莫不

由之以此言之飢渴爲苦鴿言色欲熾盛無

所顧念危身滅命莫不由之毒蛇言恚意一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鬚鬣有聲奔投坑岸母子相捐肝膽掉憐以此言之驚怖為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為苦器憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存泥洹泥洹道者寂滅無形憂患永畢爾乃大安四禽聞之心即開解佛告比丘爾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第十三

佛在舍衛精舍時有四新學比丘至柰樹下

府八

十一

坐禪修道柰花榮茂色好且香因相謂曰世間萬事何者可樂一人言仲春之月百木榮華遊戲原野此最為樂一人言宗親吉會觴酌交錯音樂歌舞此最為樂一人言多積財寶所欲即得車馬服飾與眾有異出入光顯行者屬目此最為樂一人言妻妾端正綵服鮮明香熏芬馥恣意縱情此最為樂佛知可化往為宣說此最為苦又言昔有國王名曰普安與隣國四王共為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為樂四王所對與汝不異普安王為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

出法句經譬喻第四卷

比丘拔母泥犁之苦第十四

昔有一人辭親學道得成應真諸有恩已盡行濟之觀見其母在泥犁中廣求方便欲脫母苦見邊境有王害父奪國命餘七日受罪之地與其母同夜到王所於壁現半身王見怖懼拔刀斫頸頭即落地比丘不動王意方解叩頭謝過比丘語王汝害父奪國不耶對曰實爾曰汝命餘七日當入地獄吾故來相語王即求哀比丘曰大作功德恐不相及王但稱南無佛七日不絕便得免罪王便一心稱南無佛七日不懈命終神明猶憶入泥犁門故稱南無佛泥犁即令一城中人皆得脫出比丘便為說法比丘母及王與泥犁中人皆得度脫

出十卷譬喻經第二卷

比丘從師教得道第十五

前八

十二

南天竺國有一男子於佛法出家身為愛所

縛以酥油摩身又用湯水洗浴資種種飲食

身為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

為愛所縛語言男子能隨我教當為汝說答

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

脚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

比丘白骨觀入道第十六

摩偷羅國有一男子從優波笈多出家聞說

不淨觀等以不淨觀摧伏煩惱謂已作所作
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梁翻持地酤酒女
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為得道

府八

十三

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起著
衣持鉢入聚落乞食時酤酒女取食欲與比
丘見女媵欲變心便自取鉢中麩酪與此女
人女人見之亦媵欲變心露齒而笑比丘即
入不淨觀乃至觀身作白骨想從於是觀得

阿羅漢果

出阿育王經第五卷

比丘自恣受臘得道第十七

佛在舍衛國夏坐三月以至新歲告阿難言
汝擊捷椎捷椎聲音遍一佛國地獄餓鬼畜

生一切痛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
責相謝眾失所犯非法各忍和同淨身口心
命無餘穢時諸比丘即受佛教事訖還坐時
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為訓誨時佛遷
延懺謝聖眾矜愍一切還就草蓐佛適復坐
聖眾亦然各還就故位時萬比丘得成道迹
八千比丘得阿羅漢果明自恣受臘事出新歲經
比丘喜眠佛示宿習得道第十八

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為說妙偈驚悟稽
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冤神生蠅蟲中積五萬歲壽盡復爲螺蚌之蟲樹中蠹蟲各五萬歲此四品蟲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府八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

卷二

比丘好眠見應化深坑懼而得道第十九

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踟躕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

比丘多食得羅漢道第二十

有一特象名曰磨荼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府八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秠米一莖甘蔗日日長生爾許飯食故身

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

比丘久病佛為湔浣聞法捨命得無餘泥洹

第二十一

佛在舍衛國有一長者請佛及僧時比丘往
如來不往遣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
皆悉受請即取鑰牡開一房門見一比丘抱
患頓篤卧大小便不能轉側世尊問曰汝有
何患比丘曰受性闇鈍恒懷懈慢初不勸他

瞻視餘人是故今日無看我者今實孤窮所
怙無處爾時世尊慈憐躬抱除去不淨湔浣
坐具水洗其身更與著衣敷新坐具還置房
中躬自索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
自今為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
相慈流于末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十六所獲功德
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
比丘因怖得道第二十二
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

道第二十三

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
身語比丘言世間諸人爲我及汝空作惡名

序八

十七

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

果

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

第二十四

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
地獄其人雖爾當修律行溥首菩薩見其現
在應當得度化作異人攜其父母詣害母人
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其後如彼悔過吾亦當爾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乎現在心耶其過去心即已滅現

府八

十八

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
干相好身痛休息而得安隱又前白佛欲作
沙門佛尋聽之即為出家說四諦法其人聞
之遠鹿離垢得法眼淨修行法教逮得不還

府八

十九

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今逆者
得度唯有如來諸大菩薩能觀一切羣萌根

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第二
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貌而視之似
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
侍門勅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逮莫不受恩而獨斷
我亦誣聖意佛呼使前匍匐寸進為佛作禮
悲喜交流稱其窮苦一願奉覲十年始果氣
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
緣致我為汝說汝前世時生豪強大國明慧
王家時為太子憍貴非凡上為父母所珍下
為臣民所奉用此恣意輕陵於人高目大視
矜抗邈然財寶億萬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
 漿乖絕示有氣息方大歡喜聚眾看之以爲
 至樂侍臣諫曰沙門慈恭道德內全凍之不
 寒餓之不飢所以來乞欲爲福耳既不施與
 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今不死正爾
 放去無所憂也即便遣去驅逐出國出界十
 餘里逢遭餓賊欲殺斃之沙門言曰我窮凍
 沙門羸瘦骨立肉脍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
 如此前却食久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彌勒是
 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
 公曰去事以爾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
 聰明立得上泐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 解脫既往罪 垂命入法門
 求離慳貪心 長受智慧根 世世不遠佛
 保持萬劫存 出貧窮 老公經

比丘見一須陀洹先作維那今獲苦報畏故
得道第二十六

摩偷羅國有一男子於優波笈多所出家笈
多說法比丘精進思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
乞食至旃陀羅含有旃陀羅子得須陀洹果
身有惡病一切身體為蟲所食口氣臭穢優
波笈多語弟子言汝觀此小兒得須陀洹受
如此苦而說偈言

生旃陀羅姓 樂著於三有 惡蟲食其體
為愛自在故 汝當作精進 為於解脫故
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眾僧坐禪其為維那

有一羅漢居此惡病搔刮作聲維那語言惡

蟲食汝而作此聲即牽臂出言汝入旃陀羅
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第二十七

昔有兩比丘持戒智慧正等俱得須陀洹道

一比丘但行乞匄以用布施飯諸比丘僧及

貧窮者一比丘但坐禪自守謂行乞匄作布

施者言何以不坐禪自守空自勤苦一比丘

答言賢者佛言為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

前世乞匄今得自守眾人自持衣食日日與

之其一比丘前世但自守今為婢子作沙門
乞食無有與者常大飢渴故應持戒布施不
當自守也

出譬喻經
第三卷

沙門樹下坐貪想不除佛化身說法得羅漢
道第二十八

佛在世時有一道人在河邊樹下學道貪想
不除走心散意但念六欲身靜意遊曾無寧
息十二年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
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脚藏於甲中
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

府八

三三

無端輪轉五道苦惱百千為即說偈而勸勉
之比丘聞偈貪斷望止得羅漢道知化沙門
是佛世尊敬蕭整服稽首佛足

出法句經譬
喻第二卷

沙門飯僧汚手拭柱柱為之裂第二十九

有沙門作摩波利飯比丘分酪酥著手以手

塗柱柱即破裂

出譬
喻經

沙門小便不彈指尿滌鬼面第三十

有一沙門不彈指來小便滌園中鬼面厲鬼
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

出譬喻經
第一卷

沙門開戶五指火出第三十一

有沙門先共同學道同住一堂一沙門言此
沙門惡性不可共止捐往他國還過視之為
得道未夜到其舍沙門鑰開招呼前坐舉五

指頭火出外來沙門即大驚愕歎其得道出

喻經第一卷

經律異相卷第十八

音釋

湔湔則前切滌也漚滌胡管切滌也漚滌胡管切滌也漚滌胡管切滌也

撮搏補各切索持也撮搏補各切索持也撮搏補各切索持也

怵丑律切怵懼也掉掉徒弔切顛掉也掉掉徒弔切顛掉也

蝓烏結切蝓也螺螺蚌落戈切與贏同蝓螺蚌落戈切與贏同

匍匍薄胡切匍匐也匍匍薄胡切匍匐也匍匍薄胡切匍匐也

匍匍薄胡切匍匐也匍匍薄胡切匍匐也匍匍薄胡切匍匐也

度

二百