

經律異相卷第三十一

將一

梁沙門僧旻 寶唱等奉 勅撰

行菩薩道諸國王王子部第二十二之一

乾陀尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔

將一

曇摩鉗為法燒身火坑變為華池二

忍辱為父殺身三

智止以血肉施病比丘四

月光破身出血髓救病人五

須闍提割肉供父母命六

須大拏好施為與人白象詰擯山中七

祇域為柰女所生捨國為醫八

一 乾陀尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔第

一 乾陀尸利國王太子不好榮華棲遁山澤時

深谷底有一餓虎新產七子遇天降雪虎母
抱子已經三日不得求食懼子凍死守餓護
子雪落不息母子飢困喪命不久母既飢逼
還欲噉子時諸仙曰誰能捨身救濟此者太
子曰善哉吾願果矣往到崖頭下向望視見
虎母抱子為雪所覆生大悲心立住山頭寂
然入定即逮清淨無生法忍觀見過去無數
劫事未來亦爾即還白師及五百同學吾今
捨身願各隨喜師曰學道日淺知見未廣何
忽自發捨所愛身太子答曰吾昔有願應捨
千身前已曾捨九百九十九身今日所捨足
得滿千身是故捨身願師隨喜師曰卿志願
高妙必先得道勿復見遺太子辭師而去師
與五百神仙啼泣滿目送太子到山崖頭時
日有富蘭長者將從男女五百人齋供上山

見太子捨身悲感涕哭亦隨太子至山崖頭
太子在衆人前發大誓願我今捨身救衆生
命所有功德速成菩提得金剛身常樂我淨
無爲法身未度者度未解者解未安者安我
今此身無常苦惱衆毒所集此身不淨九孔

府一

二

盈流四大毒蛇之所蝥螫五拔刀賊追逐傷
割如此身者爲無反復甘饌美味及五欲樂
供養此身命終之後無善報恩反墮地獄受
無量苦夫人身者唯應令苦不得與樂又發
誓言今我以肉血救彼餓虎餘舍利骨我父
母後時必爲起塔令一切衆生身諸痛苦宿
罪因緣湯藥針灸不得瘥者來我塔處至心
供養隨病輕重不過百日必得除愈若實不
虛者諸天降雨香華應聲雨曼陀羅華地皆
震動太子即解鹿皮衣以纏頭目投身虎前

虎母得食菩薩肉母子俱活時崖頭諸人望
見太子爲虎所噉骨肉狼籍悲號大叫聲動
山中或有搥胸自撲宛轉卧地或有禪思或
有叩頭懺悔首陀會諸天及天帝釋四天王
等日月諸天數千萬衆皆發無上菩提之心

作倡妓樂燒香散華供養太子而唱是言善
哉摩訶薩埵從是不久當坐道場五百仙人
皆發無上正真道意神仙大師得無生忍夫
人遣餉唯見衣裳傘蓋鉢錫甌罐在石室中
徧問仙人十五五相向啼泣到大師所唯

特一

三

見仙師以手挂頰涕淚滿目呻吟而坐周巾
推問無肯應對使者怖懼即以飲食施諸仙
士走還向夫人具說上事夫人曰禍哉吾子
死矣搥胸大叫奔走詣王王聞迷悶羣臣諫
王太子在山願王小息王及夫人妃后嫫女

臣佐吏民奔走上山長者富蘭逆來告王太子昨日投身巖下以肉飼虎今唯餘骨狼籍在地共到屍處王及夫人后妃嫫女羣臣吏民舉聲悲叫震動山谷王與夫人伏子屍上心肝斷絕悶不識人妃前扶頭理太子髮曰寧令我身碎如塵粉不令我夫奄忽如今時羣臣曰王太子布施警度羣生非無常殺鬼所侵奪也及未臭爛宜設供養即收骸骨出山谷口於平坦地積栴檀香薪及香酥油用閣維之收取舍利起七寶塔時太子者我身是父王者即今我父閔頭檀是夫人者母摩耶是后妃者今瞿夷是閣耶者阿難是山上神仙大師者彌勒是出菩薩投身飼餓虎經曇摩鉗為法燒身火坑變為華池第二昔閻浮提有王名梵天王有太子字曇摩鉗

深樂正法帝釋化作婆羅門言我能說法太子投足禮敬請欲聞之婆羅門言我學積久云何直欲便聞若能不惜身命及於妻子入大火坑以見供養者吾乃與法太子具如其言作大火坑王及夫人嫫女詣宮曉喻婆羅門乞以國城妻子一為給使無令太子投此火中婆羅門言吾不相逼隨其意耳但如此者我不為說王宣令國內却後七日太子燒身若欲見者至日早來合國貴賤一時皆集求哀固請其說如前太子語衆人言我於久遠生死之中喪身無數人中為貪更相斬害天上壽盡失欲憂苦地獄燒煮刀鋸解割灰河劍樹痛徹心髓餓鬼之中百毒鑽軀畜生之報身供衆口食草負重持此衆苦空生身命未曾善心為法今捨臭穢之形以求清勝

汝等云何欲見前却吾得佛道施汝五分法身太子便立火坑上婆羅門曰

常行於慈心 除去害害想 大悲愍眾生 矜傷爲雨淚 修行大喜心 同已所得法 擁護以道意 乃應菩薩行

太子聞之便欲投火時帝釋梵王爲捉一手而歎之云閻浮提內一切生類賴太子恩莫不得所今若投火天下喪父何爲自沒孤棄一切太子謝曰莫遮我無上道心身投火坑天地大動虛空諸天同時號哭淚如盛雨時烈火坑變成華池太子坐蓮華臺諸天雨華乃至於膝梵天王者今淨飯是母者今摩耶夫人是太子者今世尊是

出賢愚經第一卷

忍辱爲父殺身第三

毗婆尸佛時波羅柰國王聰慧仁賢無有子

將一

五

息事一仙神經十二年祈求不懈後第一夫人生育一男性善不瞋人相具足召諸羣臣占其吉凶即爲立字名曰忍辱及年長大好好行布施於諸眾生等以慈悲國有大臣奸弊諂佞枉橫無道人所厭患嫉妬太子時王重病命在旦夕忍辱太子告父諸臣曰父王危篤今當何爲諸臣曰妙藥難得命去不遠太子悲悶躄地惡臣立計欲除太子啓太子曰王病須藥藥不可得太子問曰爲是何物答曰是不瞋人眼睛及髓若得此藥王命必全太子曰我身似是其人即辭其母并集諸小國王自宣令言我今此身與大衆別即喚旃陀羅碎骨出髓剗取兩目臣即擣合奉上大王王即服之病得除愈問諸大臣此藥殊妙除我苦患諸臣答曰今此藥者太子所辦王

曰今何所在答曰在外身體傷壞命不去遠
王大悲哭往到子所其命已終其母懊惱投
身屍上我有宿罪應抹體如塵乃令我子喪
失身命以牛頭栴檀而闍維之以其遺骨起

七寶塔出大方便佛報
思經第五卷

智止以血肉施病比丘第四

昔閻浮利王名智力常護佛法深有至誠比
丘與王有親王所尊敬國人愛重王欲見之
無有厭足比丘體上生大惡瘡國中醫藥所
不能愈王及二萬夫人皆悉悲念時王卧夢
有天人來語王言若欲愈此比丘者當須生
人肉血飲食之即愈王寤不樂念是比丘病
重乃須此藥勅問臣下何從而得生人血肉
時王太子名曰智止白王王莫愁憂人之血
肉最爲賤物世人所重道無所違王曰善哉

將一

六

太子默然還齋持刀割髀取肉及血送與比
丘比丘服之瘡即除愈身得安隱王聞比丘
已得除愈歡喜悅懌不能自勝太子自然平
復舉國財寶賜與太子時至誠意者提和竭
羅佛是智力王者彌勒是也智止太子我身

是也出月明菩
薩三昧經

月光破身出血髓救病人第五

有月光太子出行遊觀癩人見之要車白言
我身重病辛苦懊惱太子嬉遊獨自歡耶大
慈愍念願見救療太子聞之以問諸醫言當
須從生及長無瞋之人血髓塗而飲之如是
可愈太子念言設有此人貪生惜壽何可得
耶自除我身無可得處即命旃陀羅令除身
肉破骨出髓以塗病人以血飲之如是等施
及施妻子施而無悋如棄草木觀所施物知

從緣有推求其實都無所得一切清淨如涅槃相乃至得無生法忍是為結業生身行檀

波羅蜜

出大智論第十二卷

須闍提太子割肉供父母命第六

毗婆尸佛像法時波羅柰國王名羅闍唯有

三子各任小國時王聰叡正法為治不枉人

民王有德力風雨以時五穀豐熟王所重臣

名羅睺羅睺心生惡逆忽起四兵伐波羅柰

國斷大王命續伐第一第二王子次討第三

第三王子形體殊大端正殊美仁性調善語

常含笑發言利益不傷人意正法治民土地

豐樂國計充盈四方歎美虛空諸天一切神

鬼亦皆敬愛有一太子字須闍提聰明慈仁

好喜布施身黃金色七處平滿人相具足年

始七歲其父愛念心不暫捨時守宮神語王

言羅睺惡逆謀奪國位欲殺父王尋起師眾伺捕二兄亦已斷命軍馬不久當復至此王聞是語憂愁懊惱不能自持心肝崩裂宛轉躡地良久乃甦微聲報虛空中言卿是何人但聞其聲不見其形向者所宣審實爾不即報王言吾是守宮神以王聰明正直不枉人民以是相告王宜速出其至不久王思投隣國而有兩道一道七日行一道十四日行即盛一人七日糧食入宮呼須闍提抱著膝上夫人前問大王今者似恐狀王言非卿所知夫人白言我身與王如鳥兩翅云何而言不相關預王報如上即抱太子便出進路夫人隨後迷荒失心悞入十四日道其路險難無有水草前行數日三人共資糧粒已盡道路猶遠王及夫人舉聲大哭怪哉苦哉從生迄

今未曾聞有如是之苦如何今日身自更之
深自悔責飢渴所迫命在呼吸思設方便不
欲三人併死殺婦活我及兒須闍提見王異
相前捉父手聲言欲作何等父悲淚滿目微
聲語子欲殺汝母取其肉血以續汝命須闍
提銜泣啓父何處有子噉於母肉既不噉肉
子母俱死願但殺子濟父母命王聞子言即
便悶絕微聲語子子如吾目何處有人自挑
目而還自食吾寧喪命終不殺子噉子肉也
須闍提又言若便斷命血肉臭爛未經幾日
欲求一願若是違者非慈父母時父王語太
子言不逆汝意須闍提言唯願日日就兒身
上割三斤肉二分奉供父母一分自食以續
身命父母泣而從之得至前路故餘二日身
肉轉盡肢節筋骨故相連續餘命未斷父母

抱持舉聲大哭我等無狀橫噉汝肉使汝苦
痛前路猶遠未達所在而汝肉盡今者併取
死一處時須闍提微聲諫言已噉子肉進路
至此父母今者莫如凡人併命一處爲憐愍
故莫見拒逆可於身諸節間淨割餘肉用濟
父母可達所在父母隨言食竟號叫分別須
闍提起立視父母父母大哭隨路而去父母
去遠不見須闍提太子戀慕父母目不暫捨
良久躡地身體新血肉香於十方而有蚊蚋
聞血肉香來封身上遍體啜食楚毒苦痛不
可復言餘命未斷發聲立誓願宿世殃惡從
是除盡自今已往更不敢作今我此身以供
養父母願我父母常得十一餘福所殘血肉
施諸蚊蚋皆得飽滿發是願時天地六種震
動日無精光禽獸散走大海波動須彌涌沒

六欲諸天皆悉怯怖下閻浮提化作師子虎
狼之屬張目擱皆跑地大吼震跳騰躑來欲
搏齧時須闍提見諸禽獸作大威勢微聲語
言汝欲見噉隨意取食何爲見恐時天王帝
釋即復天身太子見之歡喜無量時帝釋問
太子言難捨能捨如是功德爲願生天作魔
王梵王耶太子報言我願成無上菩提天帝
釋言空有此言誰當相信太子誓言我若欺
誑令我身瘡始終莫合若不爾者令我平復
血反爲乳身體平復端正倍常時天王帝釋
頭面禮足歎言善哉吾不及汝汝精進勇猛
會得菩提願先度我時天王帝釋於虛空中
即沒不現時王及夫人得到隣國隣國聞之
遠出奉迎相見具說上事供給所須甚稱意
望隣王感念太子慈孝即上四兵還與彼王

伐羅睺大臣即隨路而歸欲至先別太子處
收其骸柩前望悲哭轉近遙見太子身體平
復即前抱持悲喜交集時須闍提具以上事
啓其父母父母歡喜共載大象還歸本國太
子福深克旋本國即立太子以爲大王時父
王者今闍頭檀王是也時母者今摩耶夫人
是須闍提者今佛身是時天帝釋者阿若憍
陳是也

出大方便佛報
思經第一卷後

須大拏好施爲與人白象詰擯山中第七

昔者葉波國王號濕隨太子名須大拏四等

將一

十

普護言不傷人常願布施賑濟羣生令吾後
世受福無窮愚者不覩非常之變謂之可保
智者照有五家欲得衣食金銀衆珍車馬田
宅無求不與光馨遠被四海咨嗟父王有一
白象威猛武勢敵六十惡象怨國來戰象輒

能勝諸王共議遣梵志八人從乞白象太子欣然問欲何求對曰欲乞行蓮華上白象象名羅閣和檀太子曰善金銀雜寶恣意所求即勅侍者疾鞍白象金銀鞍勒左持象勒右持金甕澡梵志手慈歡授象梵志大喜即呪願竟騎象而去相國百揆靡不悵然僉曰斯象力猛交戰輒勝今以惠讎國將何所持具以白王王聞慘然久而曰太子好喜佛道以周窮濟乏慈育爲行無從禁止假使拘罰斯無道矣百揆僉曰切磋之教儀無失矣拘罰爲虐臣敢聞之遂令出國置于田野十年之間令自慙悔臣等之願也王即遣使者詰之曰象是國寶以惠怨乎不忍加罰疾出國去使者奉命宣述如斯太子對曰不敢違天命願以私財更七日布施不敢侵國使者以聞

十一

十一

王即聽許太子欣然大施窮乏宣語疾來恣意所欲七日既竟貧者皆富妻名曼坻本諸王女顏華綽約一國無雙自首至足七寶瓔珞謂其妻曰起聽吾言大王徙吾著檀特山十二年爲限汝知之乎妻驚視太子泣淚而云何罪見逐捐國尊榮方處深山乎答曰吾用國名象以施怨家王逮羣臣恚逐我耳妻即發願願國豐熟王臣兆民富壽無極唯當建志山澤誓成道矣太子曰唯彼山澤恐怖之處虎狼害獸難爲止矣又有毒蟲魍魎鬼雷電霹靂風雨雲霧甚可怖畏寒暑過度樹木難依蒺藜礫石非蹠所堪爾王者之子生于榮樂長於宮中衣即細軟飲食甘美卧則帷帳衆樂聒耳願即恣心今處山澤卧即草蓐食即果菜非人所忍何以堪之乎妻曰

細靡衆寶帷帳甘美何益於已而與太子生離乎夫王者以旛爲幟火以煙爲幟婦人以夫爲幟吾恃太子猶恃二親太子在國布施四遠吾輒同願今當歷險而留守榮豈仁道哉儻有來乞不覩我夫心之感結必死無疑太子曰遠國之人來乞妻子吾無逆心爾爲情戀儻違惠道者撻絕洪潤壞吾重任也妻曰太子布施觀世希有當卒弘誓慎無倦矣百千萬世無人如卿建佛重任吾不敢違也太子曰善即將妻子詣母辭別稽首于地愍然辭曰願捐重思保寧玉體國事鞅掌數以慈諫無以自由枉彼天民當忍不可忍母曰未有子時結願求嗣懷妊之日如樹含華日須其成天不奪願令吾有子養育成就而當生離夫人嬪妾不復相敬太子妻兒稽首拜

十一

十二

退宮內巨細靡不哽噎出與百揆哀訣俱出城去靡不竊云太子國之聖靈衆寶之尊二親何心而逐之乎太子坐城外謝諸送者遣之還居兆民拜伏僉然舉哀傷或有躡踊呼天音響震國去國已遠坐一樹下有梵志遠來乞身寶服及妻子珠璣盡以惠之令妻子升車執轡而去始欲就道又逢梵志勾馬以馬惠之自於轅中挽車進道又逢梵志來勾其車即以車惠太子車馬衣裘身寶雜物都盡無餘令妻嬰女已自抱男經二十一日乃到山中太子觀山樹木茂盛流泉美水甘果備焉鳧鴈鴛鴦遊戲其間太子謂妻曰樹木參天豈有折傷羣鳥悲鳴泉果甚多足爲飲食唯道是務耳山中道士皆守節好學有一道士名阿珠陀久處山間甚有妙德即與妻

子詣之稽首曰吾將妻子來斯學道願垂洪
慈誨成吾志也道士誨之太子則焉柴草爲
屋結髮莞衣食果飲泉男名耶利衣小草服
從父出入女名扇拏延著鹿皮衣從母出入
處山一宿天爲增泉更生藥木後有鳩留孫
貧老梵志其妻年豐顏華端正提瓶行汲道
逢年少遮而調之曰爾居貧乎貧彼老財庶
以歸居彼翁學道希成一人專愚懽悞爾將
所食乎顏狀醜黑鼻正匾匿身體繚戾面皺
脣哆言語蹇吃兩目又青狀類如鬼舉身無
好孰不惡憎爾爲室家將無愧厭乎婦流淚
而云翁鬚鬢正白由霜著樹朝夕未死無如
之何歸向其婿具陳是事若無奴使吾去子
矣婿曰吾貧何緣卒獲給使乎妻曰吾聞須
大拏洪慈濟衆徙著山中其有兩兒乞則惠

卿妻數有言婦愛難違即用其言尋覓道路
逢獵士獵士素知太子送逐所由勃然罵曰
吾斬爾首問太子爲梵志遷而懼曰王逮羣
臣令呼太子還國爲王答曰大善喜示其處
遙見小屋太子亦覩其來兩兒覩之中心怛
懼兄弟俱曰吾父尚施而斯人遠來財盡無
副必以吾兄弟惠之攜手俱逃母故握蔭自
容人二兒入中以柴覆上自相誠曰父呼莫
應也太子慰勞之曰歷遠疲倦矣對曰吾自
彼來舉身疼痛又大飢渴太子設果漿今故
歸窮庶延微命太子惻然曰財盡無惜矣梵
志曰可以二兒給養吾老矣答曰吾心無違
太子呼兒兄弟懼矣又相謂曰吾父呼求必
以惠此鬼違命不應太子知其隱在自中發
柴覩之兒出抱父戰慄涕號言此是鬼耳非

梵志也兒數覩梵志顏類未有若茲無以我等爲鬼作食我母採果來歸何遲今日定死爲鬼所噉母歸索吾如牛索犢狂走哀慟父必悔矣太子曰我生布施未嘗微悔吾以許焉爾無違矣梵志曰吾老氣微兒捨道邁之

將一

十四

其母所子已弘惠縛以見付太子持兒令梵志縛自牽繩端兩兒躡身宛轉父前哀號呼母曰天神地祇山樹諸神一哀告母云兩兒以惠人可一相見哀感二儀山神作響有若雷震母時採果中心忪忪仰看蒼天不覩雲雨右目矚左蹠痒兩乳流出母惟之曰斯怪甚大歸視我兒委果旋歸惶惶如狂帝釋念曰菩薩志隆欲成重任若及妻到壞其高志化爲師子當道而蹲婦曰卿是獸中之王吾人中王之女俱處斯山吾有兩兒皆尚微細

朝來未食須望我耳師子避之婦得進路回復於前化作白狼婦辭如前狼又避焉又化爲虎計梵志遠乃遂退矣婦覩太子獨坐慘然怖曰吾兒所之而今獨坐兒常見歸犇走趣吾跳梁喜笑曰母歸矣今兒戲具泥象泥牛泥馬泥豬雜巧諸物縱橫于地覩之心感吾便發狂將不爲虎狼鬼魅盜賊所吞乎疾釋斯結吾必死矣太子久而言曰有一梵志來索兩兒云年盡命微欲以自濟吾以惠之婦聞斯言感懼躡于地宛轉哀慟流淚而云將一審如一夜所夢夢覩老貧梵志割吾兩乳執十五之疾馳正爲今也哀慟呼天動一山間太子覩妻哀慟尤甚謂之曰吾本憚爾隆孝奉尊無求不惠盟誓甚明而今哀慟以亂我心妻曰太子求道厥勞何甚帝釋諸天僉然議曰

太子道弘普施無逆試求其妻釋化爲梵志
曰子懷乾坤之仁普濟羣生布施無逆故來
歸心子妻賢貞德馨遠聞故來乞匄答曰大
善天地卒然大動天人鬼神靡不歎善梵志
曰吾是天帝非世庸人也故來試子子尚佛
慧影範難雙矣今欲何願恣求必從太子曰
願獲大富常好布施無貪踰今吾父王及國
臣民思得相見天帝曰善應時不現梵志喜
獲其志行不覺疲連牽兩兒如得亡役兒王
者之孫榮樂自由去取二親爲繩所縛結處
皆傷哀號呼母鞭之而走血流丹地天神愍
念解縛愈傷爲生甘果令地柔輦兄弟摘果
更相授啖曰甘如苑中果地柔輦如王邊氈
毯矣兄弟相扶仰天呼母涕泣流身歸到其
家喜笑且云吾爲爾得奴婢二人自從所使

妻覩兒曰奴婢不爾斯兒端正手足悅澤不
任作勞可行街賣更買所使又欲往異國天
惑其路乃之本土兆民識焉僉曰斯大王孫
矣便以聞王王呼入宮官人巨細靡不欽歎
王欲抱兩兒不就王曰何故兒曰昔爲王孫
今爲奴婢之賤何緣坐王膝乎王問梵志何
緣得斯兒對之如實曰賣兒幾錢梵志未答
男孫謙曰男直銀錢一千特牛犉牛各百頭
女直金錢一千特牛犉牛各二百頭王曰男
長而賤女幼而貴何也對曰太子旣聖且仁
德齊二儀天下喜附而見遠逐故知男賤也
黎庶之女苟以華色處在深宮故知女貴也
王曰八歲孩童而有高士之論豈況其父乎
官人巨細聞其諷諫莫不舉哀王顧皆如數
梵志退矣王抱兩孫坐之于膝曰向不就抱

今來何疾乎對曰向是奴婢今為王孫曰汝父處山何食自供兩兒俱曰食菜樹果以自給耳日與禽獸百鳥相娛亦無愁心王遣使者迎焉使者就道山中樹木俯仰屈伸似有跪起之禮百鳥悲鳴哀感人情太子曰斯者何瑞妻卧地曰王意解釋使者來迎神祇助喜故興斯瑞妻自亡兒卧地使者到乃起拜王命矣使者曰王逮皇后損食銜泣身命日衰思覩太子太子左右顧望戀慕山中樹木流泉杖淚升車自使者發舉國歡喜治道掃除預施帳幔燒香散華妓樂幢蓋舉國趨蹌稱壽無量太子入城頓首謝過退傍起居王復以國藏珍寶都付太子勸令布施隣國困民如川歸海宿怨覩之拜表稱臣貢獻相銜賊寇尚仁偷盜競施干戈厭藏困圖毀矣羣

十一

十一

生永樂十方慶善積德不休始雖嬰苦今為無盡尊矣太子後終生兜率天自天來下生白淨王宮今吾身是父王者阿難是妻瞿夷是子男羅云是女者羅漢珠遲母是天帝釋者彌勒是射獵者優陀耶是阿珠陀者大迦葉是賣兒梵志者調達是菩薩慈惠布施如是出須大拏經祇域為柰女所生捨國為醫第八昔維耶離國王苑中生一柰樹枝葉繁茂加有光色香美非凡王極寶愛自非宮中尊貴不得啖之時有梵志居家饒富一國無雙聰明博達才智出羣王用為大臣請食設畢以一柰實與之梵志見柰香美非凡乃問曰此柰樹下寧有小栽可得乞不王曰卿若欲得一栽相與梵志種之朝夕灌溉枝條茂好三

年生寶光彩大小如王家許梵志大喜自念
我資財無數不減於王唯無此柰今既得之
即無所減便取食之而大苦澀乃退思惟當
是土無肥耳仍提取乳以飲一牛次第至百
煎為醍醐日日灌之却至明年實乃甘美而
樹邊生一榴節大如手拳日月增長恐妨其
實適欲斫去復恐傷樹遲徊未決節生一枝
洪直調好高出樹顛去地七丈杪生諸枝形
如偃蓋華葉茂好勝於樹本即作棧閣登而
視之見偃蓋之中乃有池水既清且香衆華
鮮明披視華下有一女兒在池水中梵志抱
取歸家長養名曰柰女至年十五顏色端正
天下無雙聲聞遠國有七國王同時俱來詣
梵志所求娉柰女以為夫人梵志不知與誰
於其園中架一高樓以柰女置上謂諸王曰

將一

十八

此女非我所生自出於柰樹之上今七王俱
求我設與一六當見怒不敢愛惜女今在園
中樓上諸王但自評議應得者取非我所制
七王共爭紛紜未決其夜泝沙王從伏竇入
登樓就宿明晨當去柰女曰大王幸枉威尊
接逮若其有子則是王種當何所付王曰是
男還我是女還汝王即脫手金鑲之印以付
柰女曰以是為信出語羣臣我已得柰女與
共一宿泝沙軍人皆稱萬歲曰我王已得柰
女六王聞之便各還去柰女生男兒初生時
手中把持針藥囊梵志曰此國王之子而執
持醫器必醫王也名曰祇域

比丘經云著域至年八歲聰明學問書疏絕倫與隣

涅槃等諸經皆云著婆請樂特

比小兒遊戲心常輕諸小兒諸兒罵曰無父
之子姪女所生何敢輕我祇域愕然默而不

答便歸問母曰我視諸子皆不如我而反罵我言無父之子我父今者爲在何許母曰汝父者是泚沙王祇域曰泚沙王乃在羅悅祇國去此五百里何緣生我即持此鐐往羅悅祇國徑入官門即到王前爲王作禮長跪白

曰我是王子柰女所生今年八歲始知是大

將一十九

王種故奉指鐐印信遠來歸家王見印文憶昔有誓知其子愴然憐之以爲太子涉歷二年會阿闍世王生祇域因白王曰我初生時手把針藥囊應當爲醫王雖以我爲太子非我所樂王嫡子生矣應襲尊嗣我願得行學諸醫術王即聽之勅國上醫盡術教之而祇域嬉戲未嘗受學諸師責謂之曰醫術鄙陋誠非太子至尊所學然大王之命不可違廢受勅以來積有日月而太子初不受半言

若王問我我何以對祇域曰我生而有醫證在手故白大王捐棄榮豪求學醫術豈復懈怠直以諸師之道無足學者故耳便取本草藥方針脈諸經具難問師師無能答反爲作禮曰太子神聖非我所及歷世疑義請太子說便解其義諸醫歡喜作禮奉行祇域便就救療所治輒愈遠國知名還於宮門逢擔樵小兒望見五藏縷悉分明祇域心念本草經說有藥王樹從外照內此兒樵中有藥王樹即問曰賣堪幾錢兒曰十錢依雇十錢兒下樵置地則闇不復見其腹中祇域思惟不知東中何者是藥王木便解兩束一一取之以著兒腹上無所照見如是盡兩束樵最後小枝照見腹內祇域大喜知此小枝定是藥王悉還兒樵兒歡喜去時國中迦羅越家女年

十五臨當嫁日忽頭痛而死祇域聞之往至其家問女常有何病乃致夭死父曰女小有頭痛疾日月增甚朝發致命祇域以藥王照女頭見有剝蟲大小相生乃數百枚鑽食頭腦腦盡故死便以金刀剝破其頭悉出諸蟲將封著罌中以三種神膏塗瘡一種者補蟲所食骨間之傷一種生腦一種治外刀瘡告女父曰好令安靜慎莫使驚七日當愈到日我當復來祇域適去女母便更啼哭曰我子爲再死也豈有破頭鑿腦當復活者父止之曰祇域生而把持針藥囊捐棄尊位行作醫師但爲一切護治人命此大醫王豈當妄耶囑語汝言慎莫使驚而卿今反啼哭以驚動之欲令此兒不復生耶母聞便止供養護之寂靜七日女便吐氣而寤如從卧覺曰我今者

了不頭痛身體皆安誰護我者使得如是父曰汝前已死醫王祇域故來護汝破頭出蟲以得更生便開罌出蟲示之女見大更驚恠深自僥倖曰祇域乃神如何報其恩須臾祇域來至女大歡喜出門奉迎作禮跪曰願爲君婢終身以報更生之恩祇域曰我爲醫師周行治病居無常處何用婢爲必欲報恩者與我五百兩金我不自用當謝師恩師雖無以教我我見嘗爲弟子今得汝金當以與之女便奉五百兩金祇域受以與師因白王將一暫歸省母到維耶離國有迦羅越家兒好學三十一作一木馬高七尺餘學習馬上初學得上馬後遂失據躓地而死祇域聞之便往以藥王照腹見肝反戾向後氣結不通故死復以金刀破腹手探料理還肝向前畢以三種神膏

塗之其一種者補手所護持之處一種通利氣息一種主合刀瘡囑語其父曰慎莫令驚三日當愈父承教勅寂靜養視至於三日兒便吐氣而寤亦如卧覺即便起坐俄而祇域來兒出迎禮曰願爲作奴終身供養以報生活之恩祇域曰我爲醫師周行治病病者之家爭爲我使當用奴爲我母養我勤苦我未有供養卿若欲謝我與我五百兩金以報母恩取金以上柰女還歸羅悅祇域活此兩人便馳名天下莫不聞知又南有大國去羅悅祇八千里泝沙及諸小國皆臣屬之其王疾病積年不瘥恒苦瞋恚眦殺人人舉目視之亦殺低頭不仰亦殺使人行遲亦殺疾走亦殺左右侍人不知當何措手足醫師合藥輒嫌有毒亦復殺之前後所殺傍臣官

女及醫師輩不可稱數病日增甚毒氣攻心煩懣短氣如火燒身聞祇域名即爲下書勅泝沙王徵召祇域祇域聞此王多殺醫師大小以恐怖泝沙又憐其年小恐爲所殺適欲不遣畏見誅伐父子相守晝夜憂愁乃將祇域俱往問佛佛告祇域汝宿命時與我約誓俱當救護天下人病我治內病汝治外病今我得佛故如本願會生我前此王病篤遠來迎汝如何不往急往護之趨作方便令病必愈不殺汝也祇域便承佛威神往到王所診

符

二十二

省脈理及以藥王照之見王五臟百脈之中血氣擾擾悉見是蛇蠱之毒周市身體祇域白王王病可治治之保愈然宜見太后諮議合藥若不見太后藥終不成王聞此語不解其故意甚欲怒然患身病宿聞祇域之名故

遠迎之冀必有益且見小兒知無姦私忍而聽之即遣青衣黃門將入見太后祇域曰太后王病可治今當合藥宜密啓其方不可宣露願屏左右太后即遂遣青衣黃門出祇域因問太后向省王病見王身中血脉悉是蛇蠱之毒似非人類王爲定是誰子太后以實語我我能治之若不語我我則不知所治太后曰我昔嘗於金柱殿中晝卧忽有物來觸我上者我時恍惚夢與通情忽然而寤見有大蠱長三尺餘從我去即覺有軀王實是此蠱子也我爲羞恥此未嘗出口童子今乃覺之何其神妙若病可治願以王命委囑童子今者治之當用何藥祇域曰唯有醍醐耳太后曰咄童子慎莫道此王大惡聞醍醐之氣又惡聞其名前後坐口道醍醐而死者數

將一

二十三

千百人汝今道此必當殺汝以此飲王終不得下願更用他藥祇域曰醍醐治毒毒病惡聞醍醐是也王病若微及是他毒爲有餘藥可以愈之蠱毒既重又已而體自非醍醐終不能消今當煎剋化令成水乃出見王曰向入見太后已啓藥方今當合之十五日當成今我有五願王若聽我病可即愈若不聽我病不得愈王問五願盡何事祇域曰一者願得王匣藏中新衣未經軀者與我衣之二者願令我得獨出入宮門不使禁訶三者願得日日獨入見太后及王后亦莫禁訶四者願王飲藥當壹仰令盡莫得中息五者願得王八千里白象與我乘之王聞大怒曰鼠子何敢求是五願促且解之若不能解今打殺汝祇域曰合藥宜當精潔齋戒而我來日經久

衣服皆被塵垢故欲得王衣著以合藥也又王前後使諸醫師皆嫌疑之無所委信又誅殺之不服其藥羣臣大小皆言王當復殺我而王病已甚恐外人生心作亂若令我自出自入不見禁訶則外人大小皆知王信我無疑必服我藥病必當愈則不敢生逆亂之心也又王前後殺人甚多臣下大小各懷恐怖皆不願王之安隱無可信者今共合藥恐其因我顧睨之間便投毒藥中令我所不覺則非小故思惟天下可信者恩情無二唯有母與婦耳故欲入見太后王后與共合藥當煎十五日乃成故欲日日得入伺候火劑耳又藥有劑數氣味宜當相及若其中息則氣不相係也又乃南累山中有神妙藥草去此四千里王服藥宜當即得此草重復服之故欲

將一

二十四

乘此象詣往採之朝去暮還令藥味相及也王意大解皆悉聽之於是祇域煎剋醍醐十五日成化如清水凡得五升便與太后王后俱出奉藥白王可服願鞍白象置殿前王即聽之王見藥但如清水一服便盡祇域便乘象徑去歸其本國適行三千里年幼微弱不堪疾迅頭眩疲極卧息山間過中王噫出醍醐氣大怒曰小鼠子敢以醍醐中我怪小鼠所以求我白象正欲以叛去耳王有勇士名曰烏神足能行即勅逐取小鼠還我目前捶而殺之烏行及之曰汝何故以醍醐與王而言是藥王令我追呼汝還汝急隨去陳謝自首庶望得活若故欲走今必殺汝終不得脫祇域自念我雖方便求此白象故復不脫今當復作方便何可隨去乃謂烏言我朝來未

食還必當死寧可假我須臾得於山間啖果
飲水飽而就死乎烏見祇域小兒懼死言辭
辛苦矜而聽之曰促食當去不得久留祇域
乃取一梨喫食其半以毒藥著爪甲中以分
餘半便置於地又取一杯水先飲其半又行
將一
爪下毒於餘水中復置於地乃歎曰此水及
二十五
梨皆是天藥清香且美其飲食者令人身安
百病皆愈氣力兼倍恨其不在國都之下百
姓當共得之而在深山之中人不知也便進
入山索求他果烏性既貪舐不能忍於飲食
又聞祇域歎爲神藥亦見祇域已飲食之謂
必無毒便食餘梨飲餘水即便下痢痢如注
水躡地而卧起輒眩倒不能復動祇域往語
之曰王服我藥病必當愈然今藥力未行餘
毒未盡我今往者必當殺我汝無所知趨欲

得我以解身負故使汝病病自無苦慎莫動
搖三日當瘥若遂起逐我必死不疑便上象
而去過語墟聚伍長曰此是大國王使今忽
得病汝等急往舁取歸家好養護之厚其牀
席給與糜粥慎莫令死者王滅汝國
語畢便去遂歸本國伍長承勅迎取養護三
日毒歇下給便歸見王叩頭自陳曰我實愚
癡違負王教信祇域言飲食其餘果水爲藥
所中下痢三日始今旦瘥自知當死比烏既
還三日之中王病已瘥悔遣烏行見烏來還
且喜且悲曰賴汝不即將兒來當我恚時必
當捶殺我得其恩今得生活而反殺之逆戾
不可即料前後所枉殺者悉更厚葬復其家
門賜與錢財思見祇域欲報其恩即遣使者
奉迎祇域祇域雖知王病已瘥猶懷怖畏不

欲復往佛告祇域汝本宿命已有弘誓願成就功德何得中止應當更往汝已治其外病我亦復治其內病祇域便隨使去王見祇域甚大歡喜引與同坐把持其臂曰賴蒙仁者之恩今得更生當何以報當分國土以半相

將一

三十六

與宮內姝女庫藏寶物悉當分半祇域曰我本為太子雖實小國亦有民人珍寶具足不樂治國故求為醫當行治病當用土地姝女寶物為皆所不用王前聽我五願外病得愈今若復聽我一願內病復除王曰唯聽仁教請復聞之祇域曰願王請佛從受明法為王說佛功德王聞大喜曰今欲遣烏臣以白象迎佛可得致不祇域曰不用白象也佛遙知心念但宿齋戒清潔辦諸供具燒香遙禮長跪請佛佛必自來王如其言佛與千二百五

十比丘俱來飲食已畢為王說經王即開解發無上道心舉國大小皆奉五戒柰女生時既有奇異長又聰明從父學問博知經道星曆諸術有勝於父加達音樂聲如梵天諸迦羅越及梵志家女合五百人皆往從學以為

大師柰女常將五百弟子講授經術或相與遊戲園池及作音樂國人不解其故便生誹謗呼為姪女五百弟子皆號姪黨柰女生時國中復有二女俱產一須曼女二波曇女須曼女者有生迦羅越家常笮須曼以為香膏

將一

二十七

笮膏石邊忽作瘤節大如彈丸長如手拳石便爆破見石節中耿如熒火射出墮地三日而生須曼又三日成華中有小女迦羅越取而養之名須曼女及年長大才明智慧亞次柰女波曇女者有梵志家浴池之內生青蓮

華日日長大如五斗瓶華舒見中有一小女
梵志養之名曰波曇女年長大才智明達如
須曼女諸國王聞此二女顏容絕世交來求
娉二女曰我生不由胞胎乃出草華之中與
凡人不同何宜當隨世俗乃復嫁娶聞柰女
聰明遍世無匹生又與我同體皆辭父母往
事柰女求作弟子明智博達皆勝五百人佛
爾時到維耶離國柰女師諸弟子出城奉迎
禮佛跪言願佛明日我園中食佛默然受王
出宮迎又請明日宮食佛言柰女前請王後
之矣王曰我為國主至心請佛必望哀許柰
女但是姪女日日將從五百弟子行作不軌
佛何為捨我而應其請佛言此女非姪其宿
命有大功德已供養三億佛昔又嘗與須曼
波曇俱為姊妹柰女最大須曼次之波曇最

小生於大姓家財寶富饒姊妹相師共供養
五百比丘尼施設飲食及作衣服隨所乏無
皆悉供之盡其壽命三人誓言願我後世值
佛得自然化生不由胞胎遠離穢濁今如本
願生得值我昔雖供養五百比丘尼既生豪
富言語嬌縱時戲尼曰諸道人等抱悒日久
必當欲嫁迫我供養不得恣情耳故今者受
此餘殃雖講經道而虛被姪謗此五百弟子
時併力同心今生復得相隨祇域時為貧家
小兒見柰女供養意甚慕樂而無資財乃常
為比丘尼掃除淨已輒復念言願我能除天
下人病柰女憐其貧又嘉其勤常呼為子其
比丘尼輩有疾病者常使祇域迎醫及合湯
藥僉曰願汝後世與我共獲是福祇域迎醫
所治悉愈乃誓曰願我後身為大醫王常治

一切人身四大之病所向皆愈王聞佛言乃自悔過却期後日佛便與諸比丘到柰女園具為說本願功德三女聞經皆悉開解及五百弟子皆得阿羅漢道

經律異相卷第三十一

出柰女經

音釋

蛰之列切 螫施隻切 蝱居又切 宛烏官
 也 擗古獲切 眚疾智切 鞞平義切 斃駕毗
 切 惡 蹠之石切 適直隻切 鞅倚兩切 轡勞也
 也 兵 媚 切 甚息淺切 莞姑歡切 慵懶力董
 馬 韃 也 切 甚息淺切 莞姑歡切 慵懶力董
 計 切 多 惡 匾區補切 匾區補切 蹇與蹇同
 不 調 也 吃 居 難 也 蔭 直 居 自 忪 職 容 切 閏
 也 吃 言 難 也 踣 徂 尊 切 毯 他 敢 切 謙 楚 交 切 代
 輸 閏 切 踣 徂 尊 切 毯 他 敢 切 謙 楚 交 切 代
 日 動 也 踣 徂 尊 切 毯 他 敢 切 謙 楚 交 切 代
 勞 力 告 切 棧 仕 限 切 襲 蓆 入 切 剡 以 冉 切 剡
 符 碑 切 扁 上 馬 也 睨 魚 計 切 耻 士 懈 切
 削 也 扁 上 馬 也 睨 魚 計 切 耻 士 懈 切

也 忼 懣 煩 懣 也 蠱 毒 蟲 也 竿 壓 側 格 切 瘡 切 疥 求