

坤上音跑地上步 舐底音 賀莫候 抵突徒上音 底下
 牢堯下上音 侯勞下 門閻域下 慙并滅反 又慰
 勞到下 郎反 涼渠向 燒憐 季音瓊 下山藪 下音 刀
 机下 居反 腥臊上 蘇刀音 星下 狡猾 下古巧 反糜朽
 密碑 切幽音 分烹 疋去聲 下反 俎壯所 需蘇吊
 憤俱 妹鬱蒸 陵下 之悲 悴遂下 反中 啖食上音 肥脆
 上房非反蓬蒿上蒲紅反 獺他達 麩又小 水
 下取歲反蓬蒿下呼高反 獺他達 麩又小 水
 下力反積薪上音 新反 灰燼下徐 悒悒邑音 縮六所
 下力反積薪上音 新反 灰燼下徐 悒悒邑音 縮六所

經律異相卷第四十

啓八

梁天監十五年勅沙門寶唱等撰

禽畜生部中

虫畜生部下

金翅一 二事

千秋二 一事

鴈三 三事

金翅第一

生住所資一

- 鶴四 一事
- 鷓五 二事
- 雉六 一事
- 鳥七 四事

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眾
 生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠為以瓔
 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龜羅魚鼈以為
 啖食涅槃經云能食能消一切能洗浴衣服
 為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曠摩
 高百由旬蔭五千由旬樓炭經 樹東有卵生
 龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生

金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮
 樹北有化生龍宮化生金翅鳥宮各各縱廣
 六千由旬莊飾如上若知生金翅鳥飛下海
 中以翅搏水水即兩披深二百由旬取知生
 龍隨意而食之華嚴經云此鳥食龍所翫之
 風若入人眼人眼失明故不
 來人胎濕化亦復如是能食受三歸者有化生

龍子於三齋日受齋八禁時金翅鳥欲取食
 之銜上須弥山北大鐵樹上高十六萬里求
 覓其尾了不可得鳥聞亦受五戒出長阿含
 經第十九

卷又出增一阿含第十
 五卷大智論華嚴經亦見

正音王死相二

金翅鳥王名曰正音於眾羽族快樂自在於
 閻浮提日食一龍王及五百小龍於四天下
 更食一日數亦如上周而復始經八千歲死
 相既現諸龍吐毒不能得食飢逼悼惶永不
 得安至金剛山直下從大水際至風輪際為
 風所吹還金剛山如是七反然後命終以其
 毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此

啓八

山即降大雨滴如車輪鳥肉消盡唯餘心存
 心又直下七反如前住金剛山難陀龍王取
 為明珠轉輪聖王得為如意珠若人念佛心
 亦如是出觀佛三昧
 經第一卷

千秋第二

千秋生必害母

千秋人面鳥身生子還害其母復學得羅漢
 果畜生無有是智及有尊卑想不受五逆罪

出婆須蜜
 經第八卷

鴈第三

金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛一
 五百鴈為獵師所殺以聞佛法生天
 得道二

鴈遇王羅不食得出三

金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛一
 毗舍離獠猴江側有蒜園偷羅難陀比丘尼
 去園不遠園主問言阿姨欲須蒜取比丘尼
 即與沙弥尼式又摩那尼數數往索蒜遂都

盡其主委園而去佛說本生昔有一婆羅門
年百二十形體羸瘦其婦端正無比多生男
女此婆羅門繫心其婦及諸男女初不捨離
以此愛著情篤遂至命終生鴈中其身毛羽
盡為金色以前福因緣故自識宿命我以何
方便養活此男女使不貧苦日日來還日落

啓八

三

一羽而去見見如是不知因緣即共議言我
等寧可伺其來時方便捉之盡取金羽如其
所計盡拔金羽羽盡更生白羽佛告諸比丘
欲知爾時婆羅門死為鴈者豈異人乎即園
主是其端正婦者即比丘尼是男女者即式
叉摩那沙彌尼等是

出四分律二
分第二卷

五百鴈為獵師所殺以聞佛法生天得道二
佛在波羅柰國於林澤中為諸天人四輩之
類顯說妙法時虛空中有五百鴈為羣聞佛
音聲深心愛樂迴翔欲下獵師張羅鴈墮其
中為獵師所殺生忉利天處父母膝上若八
歲兒端嚴無比光若金山便自念言我何因

生此即識宿命愛法果報即共持華下闍浮
提至世尊所禮足白言我蒙法音生在妙天
願垂開示佛說四諦得須陀洹即還天上出
賢經卷
第十

鴈遇王羅不食得出三

國王夫人昇在樓上見鴈飛空中欲得其肉
便以白玉王遣獵工持網行羅分布求索即
得數十以籠養之中有不食者食者謂言今
已得活不食何益不食者曰憂不能食七日
瘠瘦於籠孔中得出飛去遙語肥者卿等貪
食害痛在後

出十卷譬喻
經第六卷

鶴第四

白鶴等常吐根力八道之音

彌陀佛國常有種種奇妙雜色之鳥白鶴孔
雀鸚鵡舍利迦凌頻伽共命之鳥晝夜六時
出和雅音其音所說五根五力七菩提分八
聖道分如是等法其上衆生聞是音聲皆念
三寶

出
陀經

鴿第五

鴿捨命施飢窮人一

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶顫二

鴿鳥捨命施飢窮人一

昔雪山上有一鴿鳥時天寒雨雪有人失道

窮厄辛苦飢寒兼至命在須臾鴿飛求火為

其聚薪燃之既燃身投火中施此飢人智論

第十卷

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶顫二

佛在祇洹林晡時經行舍利弗從時有鷹逐

鴿鴿飛來佛邊佛行影覆之鴿身安隱怖畏

即除不復作聲後舍利弗影到鴿便作聲顫

怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三毒

佛影覆鴿鴿不恐怖我影覆鴿顫慄如初佛

言汝有三毒習故汝觀此鴿宿世因緣幾世

作鴿舍利弗即時入宿命智三昧觀見此鴿

已八萬大劫常作鴿身過是已往不能見佛

言汝若不能盡知過去試觀此鴿何時當脫

舍利弗即入願智三昧觀見此鴿八萬大劫

未脫鴿身過是不知於恒河沙等大劫中常

作鴿身智論

雉第六

雉救林火

昔野火燒林有一雉勤身自力飛來入水以

水灑林往反疲乏不以為苦時天帝釋來問

之言汝作何等答曰我救此林愍眾生故此

林蔭育處廣清涼快樂我諸種類及諸宗親

皆悉依仰我有身力云何懈怠而不救之天

帝問言汝乃精勤當至幾時雉言以死為期

天帝言誰為汝證即自立誓我心至誠信不

虛者火即自滅是時淨居天知雉弘誓即為

滅火始終常茂不為火燒智論

烏第七

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一

赤背烏與獼猴為親友二

烏與雞合共生一子三

烏與靈狐迺相讚嘆四

烏王甘蔗所領四鳥使至沙竭國一

波斯匿王有四大臣拜為四將合四部兵欲伐小國四臣見佛瞽首足下世尊問之仁等何去具以事答我等之身為此國王多所興立常畏危命今當攻伐世尊讚曰善哉諸賢

是為報恩而有反復不但今世為此國王過去世時沙竭之國有諸鳥衆而來集會止頓其國烏王名曰甘蔗主八萬鳥烏王有婦名奮黎尼懷軀惡食至誠白王我身小發欲得善柔鹿王肉食乃活不尔者死於時烏王聞其音聲合會鳥衆汝等當往沙竭國王有太

鹿王名曰須具欲得其肉四鳥應募吾等堪任不惜身命當辦此事於時四鳥數至會所時國王子見鳥恐懼馳還白王我見四鳥色像若斯數來鹿苑王即勅人令捕鳥師造立方便張羅捕鳥輒以獲之生上國三王問四鳥而呵罵之汝等何故數來至此犯吾境界

烏言曰唯然天王非我所樂有王名曰賽佳其婦受胎欲得須具善柔鹿肉彼王遣來受其君教時王愕然怪之自受王教作此方計投棄軀命誠非所及欲求俗人有此反復受君父教尚不可得况鳥獸乎王告諸鳥今赦汝罪出賽具經又名俱薩國鳥王經

赤背烏與獼猴為親友二

昔有烏名曰拘耆梁言赤背鳥遊在叢樹產乳諸

子在於樹上時拘耆與一獼猴共為親厚時叢樹間有一毒蛇同行不在噉拘耆子無復

遺餘拘耆失子悲鳴啼呼不知所在熟自思

惟知蛇所噉獼猴歸見問之何為答曰蛇噉

我子了盡無餘獼猴曰我當報之時毒蛇行

獼猴前遠之蛇怒纏獼猴獼猴捉得頭伸至

石上磨破而死棄擲而還拘耆踊躍出赤背烏與雞合共生一子三

過去世時有一羣雞依榛林住有狸侵食唯

餘一雌烏求覆之共生一子子作聲時烏說

偈言

此兒非我有 野父聚落母 共合生兒子
 非鳥復非雞 若欲學公聲 復是雞所生
 若欲學母鳴 其父復是鳥 學鳥似雞鳴
 學雞作鳥聲 烏雞若兼學 是二俱不成

出僧祇律第二十四卷

烏與蠱狐迺相讚嘆四

久遠世時有黃門命過棄擗樹間蠱狐及烏
 共來食肉更相讚嘆烏曰

君體如師子 其頭如仙人 胎由鹿中王
 善哉如好華

狐曰

誰尊在樹上 其慧最第一 其明照十方

如積紫磨金

時大仙人處於閑處淨修為道聞之說偈問曰
 所作吾聞見 何事為兩舌 自藏於樹間
 食死黃門肉 汝輩下賤物 自稱如上人
 烏曰

卷八

七

師子及孔雀 共食於禽肉 何謝髮滅頭
 次第而求乞 出野狐鳥經

虫畜生部下

龍一 五事

蛇二 三事

龜三 一事

魚四 二事

蛤五 一事

穀賊六 一事

汪中虫七 一事

蠃八 一事

龍第一

生住資待一

娑竭為五百鬼神所護二

眷屬先少後多三

龍持一日戒為人所剝生忉利天四

四大王患金翅請佛五

生住資待一

龍有四種一者卵生二者胎生三者濕生四者化生皆先多瞋恚心曲不端大行布施今受此形以七寶為宮宮之所在乃身高四千里衣長四十里廣八十里重二兩半神力自化百味飲食最後一口變為蝦蟇若自化眷屬發於道心施乞皂衣能使諸龍各興供養

者沙不雨身及離眾患又云變身為蛇虺等不遭蝦蟇及金翅鳥食龜鱉魚鼈以為搏食樓炭經云龍食魚鱉

洗浴衣服為細滑食亦有婚姻身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者免金翅鳥食唯有十六王一娑竭二難陀三跋難陀四伊那婆羅五提頭賴吒六善見七阿虛八伽旬羅九

伽毗羅十阿波羅十一伽菟十二瞿伽菟十三阿耨達十四善住十五優眩伽波頭十六

得又迦樓炭經云十二長阿合樓炭大智論娑竭龍王為五百鬼神所護二

娑竭龍王住須弥山比大海底宮宅縱廣八萬由旬七寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾

卷八

八

其上園林池沼眾鳥和鳴金壁銀門門高二千四百里廣二千二百里彩畫姝好常有五百鬼神之所守護能隨心降雨羣龍所不能及所住之淵涌流入海青琉璃色出樓炭華嚴經眷屬先少後多三

龍白佛言我從劫初止住大海從拘樓秦佛

時大海之中妻子甚少今者海龍眷屬繁多佛告龍王其於佛法出家違戒犯行不捨破戒者多生龍中直見不墮地獄如斯之類壽終已後皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九十億居家闍諍誹謗經戒死生龍中今已有生者以是之故在大海中妻子眷屬不可稱計我泥洹後多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄出海龍王經第二卷

龍持一日戒為人所剥生初利天四

有大力毒龍以眼視人弱者即死以氣噓人強者亦死時龍受一日形出家入林樹間思惟坐久疲懈而睡龍法眠時形狀如蛇七寶雜色獵者見之驚喜言曰以此希有難得之皮獻上國王以為服飾不亦宜乎便以杖案

卷八

九

其頭刀剥其皮龍自念言我力能傾國此一小物豈能困我我今以持戒故不計此身當從佛語自忍閉目不視閉氣不息憐愍此人為持戒故一心受剥不生悔意既以失皮赤肉在地時日大熱宛轉土中欲趣大水見諸小虫來食其身為持戒故不復敢動自思惟言今我此身以施諸虫為佛道故今以肉施以充其身後以法施以益其心身乾命終即生初利天上出大智論第十卷四大王患金翅請佛五有龍王一名翕氣二名大翕氣三名熊羆四名無量色白世尊曰於此海中無數種龍有

四種金翅鳥常食海中諸龍願佛擁護令得安隱不懷愁恐世尊脫身皂衣告海龍王曰汝當取是如來皂衣分與諸龍皆令周遍在大海中有值一縷者金翅鳥王不能觸犯佛所建立不可思議巍巍之德其如斯矣時海龍王即取佛衣而分與諸龍王隨其所乏廣狹大小自然給與其衣如故終不可盡於時海龍王告諸龍王當敬此衣如故世尊泥洹後供養舍利一切眾具而以奉事世尊四金翅鳥王聞佛所建惶懼速疾往詣佛所前誓首足何故世尊奪吾等食佛言都有四食坐趣三處何等四一曰網獵禽獸殘害羣畜殺生枉命以為飲食二曰執帶兵仗刀矛所刺逼迫格射劫奪他財以用飲食三曰慳貪諛諂憤亂犯禁邪見欺巧而以得食四曰非師稱師非世尊稱世尊隨邪稱正非寂志稱寂志非清淨稱清淨非梵行稱梵行自稱詐求而以得食是為四食坐趣地獄餓鬼畜生三

惡之處吾所說法除此四食不當以養身害於衆生欲自護身當護他人所不當作慎勿爲也爾時四金翅鳥王各與千眷屬俱而白佛言今日吾等自歸命佛及法衆僧自首悔過前所犯殃奉持禁戒從今日始當以無畏施一切龍王擁護正法至佛法住將從道法

卷八

十

至干滅盡不違佛教

出海龍王經第四卷

蛇第二

毒蛇捨金設會生忉利天一

一蛇首尾兩諍從尾則亡二

蛇龜蝦蟆遭飢相語三

毒蛇捨金設會生忉利天一

昔閻浮提有國名波羅柰中有一人特愛黃金苦身營覓得七瓶金埋內土中終不衣食遇病而亡貪愛既重轉身作一毒蛇纏繞金瓶死已更生經數萬歲後自思惟忽然醒悟正當爲金受此惡報當捨施福田求覓善與時出路邊見婆羅門便言我有一瓶金託君

飯諸衆僧若不爲我我當殺君婆羅門言我能相爲蛇出金與之即持詣於伽藍具以白僧稱蛇欲設供意僧許持金付維那經營設食日近婆羅門以小阿翰提往至蛇所蛇見歡喜即樂阿翰提上婆羅門以氈覆之擔向時所路人見之多與財物送其家中別起一

日請諸賢聖僧設飲食會竟前至僧伽藍著衆僧前住街而立令婆羅門次第行看自以信心觀受食熟視不移事訖蛇益懷敬心無厭足僧食畢重爲說法蛇并捨七瓶金將維那取以爲供養即離惡形生忉利天

出賢愚經第四卷

一蛇首尾兩諍從尾則亡二

卷八

十一

昔有一蛇頭尾自諍頭語尾曰我應爲大尾語頭曰我應爲大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時在前故可爲大汝無此術尾曰我令汝去故得去耳今我以身繞木三匝三日不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放之聽汝爲大尾聞其言即時放之復

語尾曰汝既為大聽汝前行尾在前行未緣

數步墜火坑而死

出諸雜譬
第六卷

蛇龜蝦蟆遭飢相語三

昔有一蛇與一蝦蟆一龜在一池中共作親友其後池水竭盡飢窮困乏無所控告時蛇遣龜以呼蝦蟆言

若遭貧窮失本心 不惟本義食為先

蝦蟆曰

汝持我聲以語蛇 蝦蟆終不到汝邊

出太
智論

龜第三

盲龜值浮木孔

告諸比丘如大海中有一盲龜壽無量劫百年一遇出頭復有浮木正有一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年一出得遇此孔至海東浮木或至海西圍繞亦尔雖復差違或復相得凡夫漂流五趣之海還復人身甚難於此

出雜阿含經
第十六卷

魚第四

百頭魚為捕者所得聞其往緣漁人悟道一

三魚隨濤流入小涇二強得反一竈被執二

百頭魚為捕者所得聞其往緣漁人悟道一

佛與諸比丘向毗舍離到犁越河河邊有五
百牧牛人五百捕魚人佛去河不遠而坐止
息時捕魚人網得一魚五百人挽不能使出
後喚牧牛之眾千人并力得一大魚身有百
頭若干種類驢馬駱駝虎狼猪狗猿猴狸狐
如斯之屬眾人甚怪競集看之世尊尋時往

啓八

十二

至魚所而問魚曰汝是迦毗黎不如是三問
皆荅言是復問教化汝者今在何處荅言墮
阿鼻地獄中阿難曰今者何故喚百頭魚為
迦毗黎佛言迦葉佛時有婆羅門生一男兒
字迦毗黎梁言
黃頭聰明博達於種類中多聞第一
唯不如諸沙門輩其父臨終慇懃約勅汝

慎莫與迦葉沙門講論道理所以者何沙門智深汝必不如父沒之後其母問曰汝本高明今頗更有勝汝者不荅言沙門殊勝於我母復問言云何為勝荅有疑往問佛能開解彼若問我我不能荅母復告言何以不學習其法荅言敬學其法當作沙門我是白衣何

緣得學母復告曰偽作沙門學習已達還來往家奉其母教而作比丘經少時間讀誦三藏綜達義理母問之曰今得勝未荅言學問中勝不如坐禪何以知之我問彼人悉能分別彼人問我我不能知因是事故未與他等母復告曰自今已往若共談論儻不如持便

可罵辱迦毗梨言出家沙門無復過罪云何罵之荅言但罵知當得勝時迦毗梨不忍違母後日更論理若短屈即便罵言汝等愚騃無所識別劇於畜生諸百獸頭皆用比之如是非一以是果報今受魚身而有百頭阿難問佛何時當得脫此魚身佛告阿難此賢劫

啓八

十三

中千佛過去猶故不脫今時阿難及於衆人聞佛所說咸共同聲而作是言身口意行不可不慎時捕魚人及牧牛人一時俱共合掌向佛求索出家淨修梵行佛言善來鬚髮自浴法衣在體為說妙法成阿羅漢出賢經第十卷三魚隨濤流入小涇二強得反一羸被執二

南海卒涌驚濤浸灌有三大魚流入淺涇因相謂言我等厄此及漫水未減宜可逆上還歸大海復礙小舟不得越過第一魚者盡力跳舟得渡次魚復得憑草獲過其第三魚氣力消竭為獵者得之佛說頌曰是日已過命則隨滅如少水魚斯有何樂

出曜經十八卷

蛤第五

蛤聞甘露死生天上見佛得道

迦羅池中有一蛤聞佛說法即從池出入草根下是時有一牧牛人見大衆圍遶聽佛說法往到佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭

蛤即命終生切利天見諸妓女娛樂音聲尋即思惟我先為畜生何因緣故生此天官即以天眼觀先池邊聽佛說法以此功德得此果報時蛤天人即乘宮殿往至佛所頭頂禮足佛為說法得須陀洹果

出善見毗婆沙論第四卷

穀賊第六

穀賊天金藏以報穀主

昔有大家收穀千斛埋地中前至春溫開之取種了不見穀而有一虫大如牛莖無有手足亦無頭目如頑鈍肉主人大小莫不怪之出著平地即問汝是何等終無所道便以鐵錐刺一處語曰欲知我者持我著大道旁自

當有名我者於是舉著道邊三日之中無能名者次有數百乘黃馬車衣服侍從皆黃駟車而呼穀賊汝何為在是問荅曰吾食人穀故持我著此語極久便辭別去主人問穀賊向者是誰也荅言是金寶之精居在此西三百餘步大樹下有百石甕滿中金主人即將

啓八

十四

數十人往掘即得甕金家室歡喜輦載將歸叩頭白穀賊今日得金是大神恩寧可留神共歸更設供養穀賊曰前食君穀不語姓字者欲令君得是金報今當轉行福於天下不得復住言竟忽然不見

出善見經第二卷

汪中虫第七

汪中大虫先世業緣

王舍城東南隅有一汪水城內溝瀆污穢屎尿盡趣其中是近有一大虫生汪水內身長數丈無有手足而宛轉低仰戲汪水中觀者數千阿難分衛見而往視虫即跳踉波浪動涌具以啓佛佛與諸比丘共詣池所眾人見佛各各念言今日如來當為眾會說虫本末以釋眾疑不當快乎佛言維衛佛泥洹後有塔寺有五百比丘經過寺中寺主見大歡喜請留供養三月眾皆受請寺主盡心供饌無有所遺後五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心欣然共

議福田難遇當設薄供便白寺主寺主報言
 我請三月更五日滿乃得廣設賈人言吾等
 當去不得待竟五百商人各捨一珠得五百
 摩尼珠以寄寺主囑寺主言曰足以吾等珠
 供於僧眾比丘言諾即皆受之後生不善心
 圖欲獨取卒不為供眾僧問言前賈客施珠
 應當設供而發遣耶寺主言是施我耳若欲
 奪珠冀可施汝若不時去劓汝手足投於糞
 坑眾愍其癡默然各去 經第十卷譬喻
 蚤第八
 蚤依坐禪人約飲血有時節
 過去久遠應現如來滅度以後像法之中有
 一坐禪比丘獨在林中常患蟻蚤即便共約
 我若坐禪汝真默然身隱寂住蚤甚如法於
 後一時有一土蚤來至蚤邊問言汝今云何
 身體肥盛蚤言所依主人常修禪定教我飲
 食時節我如法行所以鮮肥蚤言我亦欲修
 習其法蚤言隨意蚤聞血肉香即便食噉比

丘苦惱即便脫衣以火燒之坐禪比丘迦葉
 佛是土蚤者提婆達多是蚤者我是 經出報四

卷

經律異相卷第四十八 啓八

雉直音蚤音丑龜龜上音元龍井音悼惶音上

章皇下蒜蒜俗音正翔音上瘠瘦下音赤紫

下子蠱狐野音迭相結反髡滅坤音蛤古合

汪中荒上蠟蠟二音蛇虺下音蚩蚩反寃寃反寃寃反寃寃反

反攔攔上音箭箭下音箭箭下音箭箭下音箭箭下音

狹夾下侯侯反刀刀下侯侯反侯侯反侯侯反

控告貢上反反紮紮反知知反立立反綜綜反達達反送送反

反牛牛下莒莒下鐵鐵下錐錐下魚魚反蠅蠅下音音已已反

經律異相卷第四十九 啓九

梁沙門僧旻寶唱等集

地獄部上

閻羅王等為獄司往緣一

閻羅王三時受苦二

閻羅王問罪人三

大昌