

經律異相

卷一之五

經

徑山化城恒瑞祥

C 40-4514.

了翁上座請大藏及有
家書置武州紫雲山
我徵矣此三藏中永
為學者不言之院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

經律異相目錄

序文

卷一

天部第一

一欲界

四天王天

忉利天

燄摩天

兜率天

化樂天

他化天

魔天附

二色界

梵身天

梵輔天

梵衆天

大梵天

光天

少光天

無量光天

光音天

淨天

少淨天

無量淨天

徧淨天

嚴飾天

少嚴飾天

無量嚴飾天

嚴飾果實天

無想天

不煩天

無熱天

善見天

大無見天

色究竟天

魔醯首羅天

三無色界

無量空入處天

無量識入處天

無所有入處天

非想非非想入處天

二界成壞

三小災一

三大災二

劫之脩短三

日四

月五

星六

雷七

電八

雲九

風十

雨十一

卷二

欲色天人部第二

帝釋從野干受戒法一

帝釋受不報戒脩羅攻之繫以王縛二

帝釋應生驢中從胎而殞還依本身三

悉鞞梨天子先身布施四

日天王問日月往行五

忉利天命將終七瑞現遇佛得生人中六

天人手出甘水濟五百賈人七

三十三天應生猪中轉入人道八

天女坐華資生之具盡從華出九

天寶女口蜜十

天女聞鹿牛彈琴下悉歌舞十一

卷三

地部第三

閻浮提一

國封所產

精舍

計有二種

山

計有三種

樹

計有八種

河海

計有三種

寶珠

計有三種

人飲乳多少及形壽同異

鬱單越二

卷四

應始終佛部第四

得道師宗一

現生王宮二

現迹成道三

阿難問墓法四

現般涅槃五

摩耶五衰相現六

卷五

應身益物佛部第五

佛智卅字放光發音一

三種蜜二

受阿耨達請三月食馬麥三

與五百僧食馬麥緣四

現鐵杙報五

化四梵志掩耳不受但各聞一句得道六

化作梵志度多昧象王七

化盧至長者改兵仗爲雜華八

化作沙門度五比丘九

現爲沙門化慳貪夫婦十

化屠兒及諸梵志令得道迹十一

化大江邊諸無信人十二

濟五百賊出家得道十三

吹香山藥入五百盲賊眼中還得清明十四

化作執著婆羅門子令父母還得本心十五

化姪女令生歡苦十六

現五指爲師子十七

以足指散巨石十八

卷六

現涅槃後事佛部第六

造佛舍利塔一

天人龍分舍利

阿育王造八萬四千塔

阿難問八萬四千塔因

弗沙蜜多羅王懷八萬四千塔

天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹

迦羅越比丘起塔獨加供養故手雨七寶

須達起髮爪塔

身去影存仙人從化起髮爪塔

天起佛牙及缺盆塔

幼童聚沙爲塔

獼猴起土石塔

天上四塔

人中四塔

摩訶薩埵餘骨起塔

佛現菩薩時舍利塔

禁寐王爲迦葉佛起塔

治迦葉佛故塔

德主王起五百塔

涌出寶塔

諸佛舍利在金剛塔

起塔中悔後生爲大魚

造佛形相二

優填王作牛頭栴檀像

優填王造金相

波斯匿王造金相

波斯匿王造牛頭栴檀相

善容王造石相

龍王石窟佛影

法滅盡三

卷七

外緣佛部第七

釋氏緣起一

淨飯王捨壽二

摩耶生忉利天三

大愛道出家四

羅睺羅處胎六年五

羅睺出家六

羅云受佛戒得道七

難陀出家八

調達出家九

阿那律出家十

跋提出家十一

流離王滅釋種十二

五百釋女欲出家投請二師十三

佛奴車匿馬健陟前世緣願十四

卷八

自行菩薩部第八

薩陀波崙爲欲聞法賣心血髓一

藥王今生捨臂先世燒形二

淨藏淨眼化其父母三

犀提和山居遇於國王之所割截四

無言受天誡誨依義思惟獲得四禪五

常悲東行求法遇佛示導六

善信東行爲求半偈履泥不溺七

一切世間現爲師婦所愛違命致苦八

焰光行吉祥願遇於女人退習家業九

題耆羅那賴提耆共爭令五日闇冥十

樂法菩薩捨諸寶飾以易一偈十一
爲聞半偈捨身十二
久修忍辱割截不憂十三
賣身奉佛聽涅槃一偈割肉無癢十四
爲聽法華經大地震裂踊現空中十五
爲王採華遇佛供養十六
持戒發願防之十七
初發心便勝二乘十八
三小見施佛二發小心一發大心十九
幼年爲鬼欲所迷二十

卷九

外化菩薩部第九

文殊變金光首女令成醜壤一
文殊現身諸剎取鉢弘教二
普賢誓護五種法師三
淨精進化財功德久忍衆苦四
樹提摩納手出龍象五
普施求珠降伏海神以濟窮乏六
重勝王與女人一處爲阿難所譏七
大薩他婆渡海船壞殺身濟衆八

菩薩端坐鳥孺頂上子未能飛終不捨去九
入海採珠以濟貧苦十
坐海以救賈客十一
從地涌出現長舌相十二
牧牛小兒善說般若義弘廣大乘十三

卷十

隨機現身菩薩部第十之一

能仁爲帝釋身度先友人一
能仁爲姪女身轉身作國王身飼鳥獸二
釋迦爲薩婆達王身割肉貿鷹三

文殊爲年少身上金光首女四

一切妙見爲盲父母子遇王獵所射五

曠野等爲殊形化諸異類六

婆藪現爲仙人身度六百二十萬賈客七

爲轉輪王身發願布施八

爲國王身以眼施病人九

爲國王身捨國城妻子十一

現爲國王身化濟危厄十二

爲蓮華王太子身以隨施病人十三

爲王太子身出血施病人十四

卷十一

隨機現身菩薩部第十之二

先給四仙人後生爲國王一

爲伯叔身意有不同故行立殊別二

作肉山以施衆生三

現爲大理家身濟鼈及蛇狐四

爲師子身與獼猴爲親友五

爲白象身而現益物六

昔爲龍身勸伴行忍七

爲熊身濟迷路人八

爲鹿王身欲代懷妊者受死九

爲威德鹿王身落羅網爲獵師所放十

爲九色鹿身以救溺人十一

爲鴈王身獵者得之而放求國報恩十二

爲鸚鵡身救山火以伸報恩十三

爲雀王身拔虎口骨十四

爲大魚身以濟飢渴十五

爲鼈王身化諸同類活衆賈人十六

卷十二

出家菩薩僧部第十一

無垢山居女人庇雨其舍衆仙稱穢昇空自

證一

慧王以百味飯化人入道二

上首受怛伽貨身施食三

須摩提始是八歲女轉身爲男出家說法四

摩訶盧讀大乘經爲聖所導五

善慧得五種夢請佛解釋六

女人高樓見佛化成男子出家利益七

女人在胎聽法轉身爲丈夫出家修道八

沙門慈拘轉身爲人立不退轉九

卷十三

聲聞無學僧部第十二之一

迦葉身黃金色婦亦同姿出家得道一

迦葉從貧母乞食二

迦葉結集三藏黜斥阿難使盡餘漏三

迦葉結法藏竟入鷄足山待彌勒佛四

大迦葉賓頭盧君屠鉢歎羅云不般涅槃至

佛法滅盡五

賓頭盧以神力取樹提鉢被擯拘耶尼六

憍陳如拘隣等五人在先得道二緣七
鬱鞞羅那提伽耶三迦葉受佛化悟道八
須菩提前身割口施僧得生天上九
須菩提初生及出家十
阿那律端正或謂是女欲意往向自女人十

一

阿那律化一姪女令得止信十二

阿那律先身爲刼以箭正佛燈得報無量十

三

阿那律前生貧窮施緣覺食七生得道十四

阿那律等共化跋提長者及姊十五

卷十四

聲聞無學僧部第十二之二

舍利弗退大乘而向小道一

舍利弗從生及出家得道二

舍利弗請佛制戒三

舍利弗受灌園人浴令生天上四

舍利弗化人蟒令生天上五

舍利弗入金剛定爲鬼所打不死毀傷六

舍利弗性慙難求七

舍利弗先佛涅槃八

舍利弗目連摘現神力九

目連使阿耨河水漲化作寶槁渡佛十

目連爲母造盆十一

目連爲魔所燒十二

目連勸弟施并示報處十三

目連伏菩薩慢十四

目連以神力降化梵志十五

目連化諸鬼神自說先罪十六

目連現現神足力降二龍王十七

目連遷無熱地現金翅鳥十八

目連三觀不中其心皆實十九

目連心實耳虛二十

卷十五

聲聞無學僧部第十二之三

優波離爲佛剃髮得入第四禪一

迦旃延教老母賣貧遂得生天二

難陀得奈女接足內愧閑居得道三

難陀有三十二相與佛相似四

畢陵伽婆蹉以神足化放牧女五

跋難陀難爲二長老分物佛說其本緣六

迦留陀夷非時教化致喪其命七

阿難與佛先世爲善友八

阿難奉佛勅受持經典供給左右九

阿難七夢佛爲解說十

阿難爲梅陀羅母呪力所攝十一

阿難乞牛乳佛記其方來十二

阿難化波斯匿王施十三

阿難試山向比丘阿育王十四

卷十六

聲聞無學僧部第十二之四

末田地龍興猛風不動衣角變火山爲天花

一

舍那婆私變雷電器仗爲優鉢羅等花二

優波笈多出家降魔三

優波笈多不化犯重人令眷屬滅憍慢四

優波笈多付囑法藏入於涅槃五

化諸虎子令捨身得道六

羅旬踰乞食不得思惟結解食土入泥洹七

羅旬踰乞食難得佛爲分律以爲王部八

童子迦葉從尼所產八歲成道九

末闍提降伏惡龍十

摩哂陀化天愛帝須王十一

分那先爲下賤善知方宜遇佛得道十二

摩訶迦葉天時熱現涼風細雨十三

願足羅漢化一餓鬼說其往昔惡口十四

沙曷降惡龍十五

卷十七

聲聞無學僧部第十二之五

僧大不納其妻出家山澤賊害得道一

金天前生夫婦共以水物施僧令身得井出

物如意二

阿婆陀爲尼所悟得道度於商主三

脩羅他在胎令母性溫和精進得道四

差摩因疾說法心得解脫五

拘提六反退定害身取證六

摩訶盧惜義招鈍改悔得道七

槃特誦掃忘篲誦篲忘掃八

朱利槃特誦一偈能解其義又以神力授鉢

九

鴛鴦髮暴害人民遇佛出家得羅漢道十

蜜婆和吒羅漢等有習氣十一

兄弟爭財請佛解競爲說往事便得四果十

二

常給事衆僧飲食衣服得道十三

見羅刹出家得道十四

有人避害出家見佛成道十五

羅漢與象先身共爲兄弟行善不同十六

五百盲兒崎嶇見佛眼明悟道十七

旃陀羅兒被佛慈化悟道十八

獵師捨家學道事十九

卷十八

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

賴吒爲父所娶三

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生恒常天雨其

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

比丘拔女泥犁之苦十四

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

比丘久病佛爲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

比丘在俗害母爲傳首菩薩所化出家得道

二十四

比丘貧老公垂殯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爲之裂二十九

沙門小便不彈指尿溲鬼面三十

沙門開戶五指出火三十一

卷十九

聲聞不識淺深僧部第十三

伊利沙四姓慳吝爲天帝所化一

貧人去掃佛地得現世報終至得道二

毘羅斯那微善出家生天得道三

跋璩驚鳥乞羽龍乞珠四

耶舍因年飢犯欲母爲通致佛說往行五

難提比丘爲欲所染說其宿行并鹿斑童子

六

闍陀比丘昔經爲奴叛遠從學教授五百童子七

二摩訶羅同往和合婚姻佛說其往行八
常歡娛於無勝佛說往緣梅沙生墮阿鼻九
持戒堅固生天因緣十

滿願問餓鬼夫入城久近并答江岸七返成
敗十一

比丘遇劫彼生草縛不敢挽斷十二

比丘夜不相識各言是鬼十三

比丘遇王難爲山神所救十四

比丘誦經臨終見佛闍維舌存十五

比丘居深山爲鬼所燒佛禁非人處住十六

比丘失志心生惑亂十七

珍重沙門母爲餓鬼以方便救濟十八

沙門入海龍請供養得摩尼珠十九

沙門煮草變成牛骨二十

沙門行乞主人有珠爲鸚鵡所吞橫相苦加

忍受不言二十一

沙門遇見變身乍有乍無二十二

沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝而去二十三

卷二十

聲聞學人僧部第十四

選擇遇佛善誘捨於愛欲得第三果一

須陀洹婦病於從事一悟得第三果二

比丘自誓入定經時既久出定便死三

比丘坐禪爲毒蛇所害生天見佛得道四

比丘遮國王著巾屣禮佛聽法五

比丘修不淨觀得須陀洹道六

盲比丘倩人衽針聞法得道七

三藏比丘著弊服常飢好衣得食八

族姓子出家佛爲欲愛證賢聖法九

旃陀羅七子爲王逼殺失命十

卷二十一

聲聞行惡行僧部第十五

調達與佛結怨之始一

調達欲害佛及佛弟子二

調達博學兼修神足止要利養三

調達拘迦利更相讚歎四

調達就佛索衆不得不得翻失眷屬五

調達先身爲野狐六

調達欲侵陵瞿夷身入地獄七

提婆達多昔爲野干破瓶喪命八

提婆達多昔爲獼猴取井中月九

提婆達多先身殺金色師子十

提舍等四比丘受罪輕重十一

善星比丘違反如來謗無因果十二

卷二十二

聲聞無學沙彌僧部第十六

雙德雙福一沙彌遇佛成道一

須陀耶在塚生長遇佛得道二

均提沙彌出家并前身因緣三

沙彌枚蟻延壽精進得道四

沙彌推師倒地而忘以無惡心精進得道五

沙彌早天生天失善師友憤念詣佛得分別

聖諦六

純頭沙彌爲鬼所敬用須跋外道自然降伏

七

沙彌隨聖師入山得四通知爲五母痛念八

沙彌護戒捨所愛身九

撰述一
沙彌於龍女生愛遂生龍中十

沙彌愛酪卽受蟲身十一

卷二十三

聲聞無學尼僧部第十七

跋陀羅自識宿命遇佛得道一

叔離以氎裹身而生出家悟道二

跋陀迦毗羅爲王所逼其心無染三

華色得道後卧婆羅門竊行不淨四

蓮華姪女見化人聞說法意解五

五百婆羅門女聞法開悟六

婆羅門尼請優陀夷慢不聞法七

差摩蓮花遇強暴人脫眼獲免八

毘底羅先慳貪從佛受化得道九

婆私吒母喪子發狂聞法得道十

孤獨母女爲王所納出家悟道十一

尸利摩忘飢贍僧十二

暴志前生爲鼈婦十三

暴志謗佛十四

卷二十四

轉輪聖王諸國王部第十八

劫初人王始原一

大王致輪之初二

金輪王王化方法三

燈光金輪王捨臂四

蓋事金輪王有大利益五

轉輪王爲半偈剗身然于燈六

摩調金輪王捨國學道七

無淨念金輪王請佛僧八

堅固金輪王失輪出家九

文陀竭金輪王遊四天下十

頂生金輪王愛別離苦十一

阿育四分王始終造塔十二

卷二十五

行菩薩道諸國王部第十九

虔闍尼婆梨王爲聞一偈剗身以然于燈一

毘楞竭梨王爲請一偈以釘釘身二

大光明王捨頭施婆羅門三

尸毘王割肉施代鵠四

慧燈王好施捨身血肉五

大力王好施不恻肌體六

慈力王刺血施五夜叉七

須陀須摩王爲鹿足王所錄聽還布施事畢
獲免八

薩惹檀王以身施婆羅門作奴九

衢樓婆王爲聞一偈捨所愛妻子十

善宿王好施令鬼王移信十一

卷二十六

行菩薩道諸國王部第十九之二

和墨王因母疾悟道大行惠施一

二王以袈裟上佛得立不退之地二

薩和達王布施讓國後還爲王三

日難王棄國學道濟三種命四

仙豫王護法殺婆羅門五

普明誦般若偈得免斑足王害六

阿闍世王從文殊解疑得於信忍七

大光明王始發道心八

多福王事梵志增福太子奉佛兩師摘術九

卷二十七

行菩薩道諸國王部第十九之三

波羅奈王得辟支佛一

月氏王造三十二塔成羅漢道二

摩訶刼賓寧王伐舍衛遇佛得道三

有德王擁護弘法法師失命爲佛弟子四

功德莊嚴王請佛得道五

藍達王因目連悟道六

普安王化四王聞法得道七

婆羅門王捨於國俸布施得道八

摩達王從羅漢聞法得道九

犍陀王捨外習內得須陀道十

普達王遇佛得道十一

卷二十八

行聲聞道諸國王部第二十之一

橫興費調爲姦臣所害鬼復爲王一

感佛聞法得須陀道二

波斯匿王後園生自然甘蔗粳米三

波斯匿王請佛解夢四

波斯匿王求贖女命五

波斯匿王遊獵遇得末利夫人六

好信王發願灌佛七

耆域藥王請佛僧八

瓶沙王有四種畏九

瓶沙王樂食而死生四天王十

瓶沙王與弗迦沙王親厚各獻珍異十一

赤馬天子問佛無生死處十二

多智王佯狂免禍十三

卷二十九

行聲聞道諸國王部第二十之二

鏡面王欲起新殿一

不梨先泥王請佛解夢二

惡少王遶塔散寇三

難國王因兒婦得解四

阿質王從佛生信五

優填王請求治化方法六

優填王惑於女人射其正后矢不能傷七

檀那王國遭暴水蛇遶其城爲比丘所救八

國王酒獵間之修福九

國王臨死藏珠髻中十

有王遇伐不拒十一

國王試一智臣十二

驢頭王食雪山藥草得作人頭十三

不眠王殺睡左右十四

卷三十

諸國王夫人部第二十一

阿育王夫人受八歲沙彌化一

王后生肉棄水遂生二兒爲毘舍離人種二

拘藍尼國王后悟法三

末利夫人持齋四

優達那王妻學道生天五

國王太夫人與一賢者共王造寺六

卷三十一

行菩薩道諸國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一

曇摩鉗爲法燒身火坑變爲華池二

忍辱爲父殺身三

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

須大拏好施爲與人白象詰擯山中七

祇域爲奈女所生捨國爲醫八

卷三十二

行菩薩道諸國王子部第二十二之二

能施求珠雨寶施閻浮提人一

善友好施求珠喪明還明二

長生欲報父怨後還得國三

遮羅國儲形醜失妃運至還得四

慕魄不言被埋後言得修道五

薩埵王子捨身六

人藥王子救疾七

有一王子聞宿命事怖求以還佛八

無畏王子耆婆學術九

卷三十三

學聲聞道諸國王子部第二十三

均隣儒悟世無常得羅漢道一

帝須出家得羅漢道二

祇陀太子捨五戒行十善請佛聞法得初道

果三

鳩那羅太子失肉眼得慧眼四

諸太子問佛幾等有出家者佛出所更皆悉

悟道五

最勝王子植德堅固終不可移六

卷三十四

諸國王女部第二十四

波羅奈王金色女求佛爲夫一

波斯王女金剛形醜以念佛力立改殊顏二

波斯匿王女喪婿更於樹下復得後夫三

安息國王女從狗中來四

波羅奈國王七女與帝釋共語五

波斯匿王女金剛爲火所焚六

國王女見水上泡起無常想七

王女摩梨尼爲婆羅門所嫉八

國王女狗頭感捕魚師述婆伽九

卷三十五

得道長者部第二十五

寶稱長者出家見佛悟道一

守籠那足下生毛苦行得果二

最勝難降染化成道三

福增百歲出家見其本骸心曉見道四

須達多崎嶇見佛時獲悟道五

須達七貧後得食併奉佛僧倉庫自滿六

最勝魔嬈不移七

申日爲佛作毒飯火坑自皆變滅人
辯意請佛僧有二乞兒一死一爲王九
曇摩畱支長者先身爲大魚十

十一
長者入海婦拖佛絹衆商皆死惟已獨存

毘羅陀請佛僧食而庫藏自滿十二
婆世躋染欲危身爲目連所救十三

長者新生一子卽識本源求母請佛甘味自
下十四

阿那邠祁七子爲財受戒聞法離垢十五

卷三十六

雜行長者部第二十六

流水救十千魚一

樹提伽身生人中受天果報二

迦羅越手能雨寶三

迦羅越以飽食施鳥令出腹中珠四

忽起經暫貧客作設會卽獲華報五

無耳目舌先世因緣六

音悅今身受先世四種報七

鳩畱飢遇樹神因得信解八

日難長者財富巨億慳惜不施後世貧盲九

長者發菩薩心將諸貧人取得珍寶十

長者後貧舉金供施耕遇千鼎十一

香身長者婦爲國王所奪十二

長者婦懷妊口氣香十三

慳財生號哭地獄十四

以擣衣石施人起塔生天十五

須達三子事窮方信十六

須檀子貪財殺弟十七

梨耆彌第七兒婦生三十卵卵出一男十八

癡子賣香遲燒之爲炭以求速售十九

卷三十七

優婆塞部第二十七

沙門億耳入海見地獄一

優婆塞持戒鬼代取華二

優婆塞爲王廚吏被逼殺害指現師子三

優婆塞被魔試四

清信士嫁女與事鬼家五

清信士始精進未懈後生慚愧鬼不能害六

清信士臨亡夫妻相愛生爲婦鼻中蟲七

薄拘羅持一戒得王不死報八

持誦戒經續明供養鬼不能害九

執持求還佛戒口中諸鬼出打其身十

不信罪福夢鬼取之令受戒後壽百年十一

家有六人割口施僧同受富樂十二

有人路行遇見三變身行精進十三

有人命終十日還生述所經見十四

卷三十八

優婆夷部第二十八

優波斯那割肉救病比丘一

阿凡和利至心請佛庫中自然皆備二

蘇曼女產十卵卵成一兒并其住緣三

孤母喪子遇佛慈誘歡愛得道四

婦人喪失眷屬心發狂癡五

提韋婆羅門女無子自焚遇辯才沙門聞法

悟解六

女人懷妊願得出家母子爲道皆得成立七

難陀然燈聲聞神力共不能滅八

善信女少悟無常秉志清白爲天帝所試九

卷三十九

外道仙人部第二十九

外道立異見原由一

六師共誓伺欲降佛累遣覘觀皆從佛化二
六師與佛弟子角道力三

以鑠鑠腹頭上戴火自顯雄異四
智幻國人事烏與孔雀五

富蘭迦葉與佛角道不如自盡六

羣提仙人修忍行慈爲迦利王所割截七
螺文仙人造書風雨不能飄浸八

四仙人得道緣九

仙人失通生惡道十

諸仙人見聞女人色聲皆失神通十一
化足手著王女生愛後興惡念墜墮阿鼻十

二

提波延那聞舍芝聲起愛十三

雪山仙人與虎行欲生十二子十四

撥劫仙人見王女發欲失通十五

獨角仙人情染世欲爲姪女所騎十六

卷四十

梵志部第三十

超術師耶若達又從定光佛請記一

寶海梵志述其所夢二

種稻梵志聞法憂解三

摩因提梵志將女妻佛四

梵志喪兒從闍羅乞活詣佛得道五

梵志諂施比丘說一偈能消六

梵志奉佛鉢蜜衆食不滅施水中衆生七

梵志遠學值五無反復八

梵志兄弟四人同日命終九

梵志棄婦於樹上愛著鄙婢後悔無益十

梵志夫婦採華失命佛爲說其往事十一

梵志失利養殺女人謗佛十二

卷四十一

婆羅門部第三十一

檀膩鞞身獲諸罪一

阿耆尼達多在胎令母能論義二

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃及於

王三

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養四散

若學射得妻五

婆羅門以納施佛得聞記第六

婆羅門以餅奉佛聞法得道七

拔抵婆羅門瞋失弟子生龍中爲佛所降八

婆羅門入定三百餘年九

婆羅門見婦信向見其後報十

婆羅門從佛意解十一

婆羅門持一齋不全生爲樹神能出飲食施

諸餓鬼者十二

婆羅門夫婦吞金錢爲糧身壞入取爲福卽

得道迹十三

婆羅門生美女佛言不好十四

火鬘與瓦師子爲善知識共相勸信十五

婆羅門婦事佛爲壻所苦投河水竭壻方醒

悟十六

卷四十二

居士部第三十二

瓊茶財食自長聞法悟解一

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人二

魚身得富緣三

闍利兄弟以法獲財終不散失四

居士子大意求明月珠五

卷四十三

賈客部第三十三

波利得海神瓔珞上王及夫人共以獻佛一
善求惡求採寶經饑樹出所須二

師子有智免羅刹女三

彌蓮持齋得樂踏母燒頭四

優婆斯納兄妻後悔爲道兄射殺弟反矢自

害五

薩薄然臂濟諸賈客六

薩薄欲買五戒羅刹不能得便七

商人共鵠生子子皆得道八

衆賈饑渴天人指間降八味水九

商人驅牛以贖龍女得金奉親十

賈客爲羅刹所縛十一

賈客採寶救將死人十二

二賈客採寶貪者沒命廉者安全十三

賈人害侶獨取珍寶大哀殺此凶人十四

五百賈客值摩竭魚稱佛獲免十五

賈人爲友逼飲酒犯戒父母擯出遠國尚爲

鬼所畏十六

卷四十四

男庶人部第三十四

毘陀以化城請佛見佛欲滅化不能一

阿難邪坻井出珍寶二

賢直竊珠不伏獲賜三

慈羅放鼈後遇大水還濟其命四

千那傭畫得金設會爲婦所訟五

神識還摩拏故身之骨六

木巧師與畫師相誑七

醫治王病獲差王報殊常八

破齋猶得生天九

耕夫施沙門一訶梨勒果後爲兩國太子十

供養沙門心有善惡獲報不同十一

舅甥共盜甥有點慧後得王女爲妻十二

羅閱國男子與耆闍國女人宿世有緣十三

夫婦約不先語見偷取物夫能不言十四

婦人鼻醜夫割好者而易之十五

賃人善解烏語十六

溺人憑鳳獲全附鷓鴣殞命十七

有人買智慧得免大罪十八

有人張鬼免害十九

有人爲兩婦所惡以至于死二十

有人求仙主人惡心使登樹得仙三十一

有人使鬼得富後害其兒三十二

有人家富王責條疏其已用物王便覺悟三十三

十三

有人爲罪王令割肉五斤三十四

二人共誓以腹中兒共爲婚姻三十五

大姓二兒太子失財彼念小子得財獲罪三十六

十六

三人共施僧一錢後身得自然之金三十七

貧人供僧報銅餅打之出物遂富三十八

貧人得伏藏爲王所治三十九

貧人買斧不識是寶後知悔恨四十

貧老夫妻二時懈怠端時守困四十一

窮人違樹神誓還爲樹枝所殺四十二

人遇象逐墮深谷際天甘露降遂得昇天四十三

三十三

五百幼童聚沙興塔命終生兜率天三十四

童子施佛豆生天後作轉輪王三十五

牧牛小兒取華上佛中路牛觸而死卽生天

上三十六

小兒先身以三錢施今解鳥語遂得爲王三

十七

諸刦分物不識好者三十八

卷四十五

女庶人部第三十五

長髮女人捨髮供佛一

獨母見沙門神足願後生百兒二

母人懷妊遇佛願以兒爲道三

老母慳病時見地獄婢行善觀有天堂四

母人爲比丘起屋壽終生天手出衆物五

母二兒溺死哭知浮者六

婦人化壻尸上懸鈴使聞聲稱佛後免地獄

七

瞻婆女人身死闇維於火中生子八

摩那祇女懷孟謗佛地卽震裂身陷地獄九

童女火氣入身懷妊生端正子十

女人懷妊口常誦經生見多智爲衆人所宗

十一

女人懷妊生四種異物十二

姪蕩婦人苦一沙門沙門心至火變爲水十

三

女人心緣丈夫誤繫兒入井十四

換貸自取取多還少命終爲犢十五

青衣食施辟支佛立改醜顏得爲夫人十六

醜婦臨水見他影謂其端正十七

卷四十六

鬼神部第三十六

一 阿脩羅

羅呵王瞋忉利諸天行其頭上興兵大戰一

毘摩質多有女以妻帝釋爲女嫉興兵二

往昔阿修羅與天戰見帝釋迴車而散三

羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰四

阿脩羅先身飲爲水漂願得長大形五

二 乾達婆

三 緊那羅

四 雜鬼

鬼神皆依所止爲名一

撰述
餓鬼果報二

鬼酤酒語主人令湖中取死人金銀三
今牀女裸形衣著火然四

二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改心
存遇佛得道五

金色神指流甘露并資生物以給行人六

毘沙惡鬼食噉人民遇佛悟解七

鬼子母先食人民佛藏其子然後受化八

屈摩夜叉請佛設房及燈明九

魔王嬈目連爲說先身爲魔事十

鬼得他心害怨女人十一

波旬嬈固文殊十二

餓鬼請問目連所因得苦十三

惡鬼見帝釋形稍醜滅十四

鬼還鞭其故屍十五

卷四十七

雜獸畜生部第三十七

一師子

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

二象

象王供養佛一

善住象王爲轉輪寶二

象子生而失母爲仙人所養三

象獼猴鷄共爲親友四

三馬

婆羅醯馬王爲轉輪王寶

四牛

大牛被賣走趣如來佛說往緣死卽生天

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

五驢

有驢挽車日行五百里一

驢効群牛爲牛所殺二

六狗

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身
所藏之物三

弊狗因一比丘得生善心四

七鹿

鹿母落菟乞與子別還來就死一

鹿王遭捕殺身以濟群衆二

八銘陀

銘陀獸剥皮濟獵師命一

九狐

野狐從師子乞食得肥後爲師子所食一

十狼

狼得他心害怨女嬰兒一

十一獼猴

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

十二兔

兔王依附道人投身火聚生兜率天一

十三猫狸

猫狸吞鼠鼠食其藏一

十四鼠

鼠濟毘舍離王命一

鼠偷酥生長器中二

卷四十八

禽畜生部第三十八

一金翅

生住所資一

正音王死相二

二千秋

千秋生必害母一

三鴈

金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛一

五百鴈爲獵師所殺以聞佛法生天得道二

鴈遇王羅不食得出三

四鶴

白鶴等常吐根力八道之音一

五鴿

鴿鳥捨命施飢窮人一

鴿被鷹逐遇佛影則安弟子影猶顛二

六雉

知救林火一

七鳥

烏王甘蔗所領四鳥使至沙竭國一

赤鶩烏與獼猴爲親友二

烏與鷄合共生一子三

烏與蠱狐遁相讚歎四

蟲畜生部第三十九

一龍

生住資待一

娑竭龍王爲五百鬼神所護二

眷屬先少後多三

龍持一日戒爲人所剝生忉利天四

四大王患金翅請佛五

二蛇

毒蛇捨金設會生忉利天一

一蛇首尾兩諍從尾則忘二

蛇龜蝦蟇遭飢相語三

三龜

盲龜值浮木孔一

四魚

百頭魚爲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羸被執二

五蛤

蛤聞甘露死生天上見佛得道一

六穀賊

穀賊天金藏以報穀主一

七汪中蟲

汪中大蟲先世業緣一

八蝨

蝨依坐禪人約飲血有時節一

卷四十九

地獄部第四十之一

閻羅王等爲獄司往緣一

閻羅王三時受苦二

閻羅王問罪人三

十八地獄及獄主名字四

三十地獄及獄主名字五

五官禁人作罪六

始受地獄七

應生天墮地獄臨終有迎見善惡處八

八王使者於六齋日簡閱善惡九

寒熱邊地獄十

金剛山間八大地獄有十六小獄十一

金剛山間別有十地獄十二

卷五十

地獄部第四十之二

阿鼻地獄受諸苦相一

十八小地獄各有十八獄圍繞阿鼻二

六十四地獄舉因示苦相三

五大地獄示苦相四

目録終

經律異相序

梁沙門寶唱撰

如來應跡投緣隨機闡教兼被龍鬼匪直天人化啓
憍陳道終須跋文積巨萬簡累大千自西徂東羗難
得而究也若乃劉向校書玄言久蘊漢明感夢靈證
彌彰自茲厥後翻譯相繼三藏奧典雖已略周九部
維言通未區集皇帝同契等覺比德徧知太弘經教
竝利法俗廣延博古旁採遺文於是散偈流章往往
復出今之所獲蓋亦多矣聖旨以爲像正浸末信樂
彌衰文句浩漫渺能該治以天監七年勅釋僧旻等

備鈔衆典顯證深文控會神宗辭略意曉於鑽求者
已有太半之益但希有異相猶散衆篇難聞秘說未
加標顯又以十五年勅寶唱鈔經律要事皆使以類
相從令覽者易了又勅新安寺釋僧豪興皇寺釋法
生等相助檢讀於是博綜經籍搜採秘要上詢宸慮
取則成規凡爲五十卷又目錄五卷分爲五袞名爲
經律異相將來學者可不勞而博矣

經律異相卷第一

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

天部第一

三界諸天

有三太種

欲界六天

有六小種
魔天附

一四天王

四天王居須彌四埵皆高四萬二千由旬

大智論云
須彌四邊

有四山悉名遊乾陀各高四萬
二千由旬四天王治化其上

東方天王名提頭賴

吒城號上賢南方天王名毗婁勒又城號善見西方

天王名毗婁博叉城號周羅

或作周羅
未詳得失

北方天王名

毗沙門凡住三城一號可畏二名天敬三名衆歸四
王身長皆半由旬衣長一由旬廣半由旬其重二分
天壽五百歲少出多減以人間五十歲爲天一日一
夜亦以三十日爲一月十二月爲一歲也五百歲卽人間九百
萬歲也食淨搗食洗浴衣服爲細滑食男娶女嫁身行
陰陽一同人間以昔三業善今生爲天自然化現在
天膝上形之大小如人間兩歲別記云男坐父膝上女生坐母膝上兒
生未久便自知飢七寶妙器盛百味食若福多者飯
色自白若福中者飯色自青若福少者飯色自赤兒
食消化化後若渴寶器甘露如食之色飲不畱停如

酥投火身體長大便與天等入池沐浴請香樹下枝
條垂曲取香塗身衣具莊嚴華鬘寶器果實樂器各
有樹出徧往詣之隨意所取樓炭經說大同小異文多不載入諸園

林無數天女鼓樂絃歌戲笑相向深生染著視西忘
東當其戲樂忘其初生所念識知承先世善得生天
上樓炭經略同池沼清澄華果榮茂其城七重皆廣六千

由旬欄楯羅網宮牆行樹皆悉七重毗沙門王常有
五大鬼神一名那闍婁二名檀陀羅三名醯摩跋陀
四名提偈羅五名修逸跋摩常侍王側半月三齋八
日十四日十五日四天王常以八日勅諸使者汝等

案行世間觀察人民孝父母敬沙門及婆羅門長老受持齋戒布施者不使者奉教具啓善惡聞惡不悅言善則喜十四日四王常遣太子案行天下十五日四王躬自履歷然後詣善法殿具啓帝釋帝釋聞惡則愁言善則樂說偈讚歎受持齋戒人與我同行

出長阿含經第二十卷
又出大智論樓炭經

二忉利天

忉利天居須彌山頂有三十三天宮王名釋提桓因

此言能作天王

身長一由旬衣長二由旬廣一由旬衣重六

銖壽天千歲少出多減若欲終時有五相現一者衣

裳垢膩二者頭上華萎三者身體臭穢四者腋下汗

流五者不樂本座見五事時心大苦惱如地獄苦飲

食嫁娶猶如四天身體相近以氣成陰陽

三法度經云行欲如

人以身口意善生忉利天自然化現在天膝上如三

歲見天卽誌言是我男我女自識前世布施持戒欲

得飲食隨滿金器福有深淺食有優降如四天王天

城縱廣八萬由旬

樓炭經云廣長各三百二十萬里

其城七重九百

九十九門門有六十青衣夜叉守之

長阿含經云高六十由旬相去

五百由旬有一門門有五百鬼神守衛

三十三天金城銀門銀城金門如

是七寶互爲城門樓閣臺觀周布圍繞園林浴池寶

撰述

卷一

四

上經一

華間雜寶樹行列華果繁茂香風四起悅可人心異
類奇鳥無數和鳴其四園中各有二石墮各縱廣五
十由旬七寶所成輒若天衣樓炭經說相似文多不載麤澀園盡
樂園中間有難陀池縱廣百由旬其水清澄七重寶
璽生四種華青黃赤白紅縹雜色香氣普熏聞一由
旬根如車轂汁白如乳味甘如蜜復有雜園大歡喜
園中間有樹名晝度園七由旬高百由旬枝葉四布
五十由旬其香逆風百由旬內忉利殿南又有一樹
名波質拘耆羅高四千里枝葉分布二千里風吹華
香逆風行聞二千里當樹華時諸天共坐樹下以爲

歡樂經遊天一百二十日帝釋三十二大臣故言二
十三天也各有宮室皆在城內遊戲園中必經七日
麤澀者入此園時身體麤澀盡者入此園時身體自
然種種盡色以相悅樂雜者常以月八日十四日十
五日放諸姝女與諸天子雜遊獨與舍脂共在一處
名爲雜大喜者入此園時心大歡喜出長阿含經第二十卷又出樓

出炭大智論
華嚴涅槃

三醖摩天

醖摩此言善時天宮殿爲風輪所持在虛空中王名善時
大智論云妙善身長二由旬衣長四由旬廣二由旬衣重三

鉢從樹而出明淨光曜有種種色身體光明不須日月身口意善或以燈燭明珠等施持戒禪定等業生餒摩天天壽二千歲少出多減食飲婚娶愛欲猶如初利天三法度經云以染著意相抱成欲若不染著不成但歡樂耳初生之形如人間四歲初利光明所不能及出長阿含經第二十一卷又出樓炭大智論

四兜率天

兜率

此言知足

天宮風輪所持在虛空中王名善喜後邊

身菩薩多生此天下天放誕上天閻鈍故生此天

大智

論云下地結使厚濁上地結使數利唯兜率天不厚不利智慧安隱又下地命短終時佛未出世上地命

長壽未盡佛復過去兜率天時命等故又佛常居中道兜率天於六天爲中也身長四由旬

衣長八由旬廣四由旬衣重一鉢半壽天四千歲少出多減食同下天亦有嫁娶執手成欲其天初生如人五歲自知前世所作布施持戒等事食自然飲食衣冠歌舞身有光明勝於餒摩

出長阿含經第二十一卷又出華嚴涅槃大

智論樓炭

五化樂天

化樂天宮亦爲風輪所持在虛空中王名善化自化五塵以自娛樂身長八由旬衣長十六由旬廣八由旬衣重一鉢壽天八千歲少出多減食與下同亦有

一、撰述

經第二十卷又出

六

經一

嫁娶熟相視成欲

三法度經云以深染汗心與天女共語成欲若一不染不成但樂而

已其天初生如人六歲自有光明殊勝勝兜率

阿舍

經第二十卷又出樓炭華嚴等經

六他化自在天

他化自在天宮亦爲風輪所持在虛空中王名自在轉集他所化以自娛樂也又名愛身天於欲界中獨得自在身長十六由旬衣長三十二由旬廣十六由旬衣重半銖壽天萬六千歲少出多減食如下天亦有婚姻暫視成欲

樓炭經云但念便成三法度經云共女各深染著相視成欲若一不染不成但樂如人間相抱持耳如見他人所化故言他化

其天初生如人七歲

知宿命以布施持戒棄惡故自然飲食衣服玉女事

並同前光明全勝化樂

出長阿含經第二十卷又出華嚴經大智論樓炭經

七魔天

魔天宮在欲色二界中間魔者譬如石磨磨壞功德也縱廣六千由旬宮牆七重一切莊嚴猶如下天並有十法一者飛去無限數二者飛來無限數三者去無礙四者來無礙五者天身無有皮膚骨髓筋脉血肉六者身無不淨大小便利七者身無疲極八者天女不產九者天目不眴十者身隨意好青則青好黃則黃好赤白衆色隨意而現此是天十法又有持十

事一者飛行無極二者往還無極三者諸天無盜賊
四者不相說身善自不說況說他人惡五者無有相
侵六者諸天齒等而通七者髮紺青色滑澤長八丈
八者天人青色髮者身亦青色九者欲得白者身卽
白色十者欲得黑色而身卽黑出阿含經第十八卷又出第二十卷又出樓炭經大智論

二色界

有二十小種

一梵身天

梵身天宮純黃金身白銀色色界皆爾衣金色衣行禪離
欲修習火光三昧故身出妙光勝於日月非男非女

以禪悅爲食壽命一劫或有減者身長半由旬壽半

劫

出長阿含經第二十卷

二梵輔天

梵輔天

數云富婁

與前天同若修中禪是貴梵生處身長

一由旬壽一劫

出長阿含經第二十卷

三梵衆天

梵衆天與前天同若修下禪諸小梵生處身長一由

旬半壽一劫半

出長阿含經第二十卷

四大梵天

大梵天王名曰尸棄

此言火色

與前天同若修上禪則生

此也於梵衆中發大音聲一切大衆無不知者梵身
諸天各自念言大梵天王唯與我語不接餘人我自
然得無所承受於千世界最得自在富有豐饒能造
化萬物我是一切衆生父母後來諸梵第一尊重顏
如童子名曰童子擎鷄持鈴捉赤旛騎孔雀初禪名
曰梵迦夷有官去他化自在宮由旬一倍出長阿含經第二十卷
卷華嚴樓炭大智論雜心毗曇心云色界十七居止下三禪各有三天四禪有九天應有十八謂初禪下天是諸梵奴故不數也初禪無梵身二禪無光三禪無淨

五光天

光天以禪味爲食壽命二劫或有減者

出長阿含經第二十卷

六少光天

少光略與前同

出長阿含經第二十卷畧依品云語言時口出少光

七無量光天

無量光略與前同

出長阿含經第二十卷依品云語言時口出多光

八光音天

光音天

依品云光耀天語言口出淨光無邊

王名曰樂光

樓炭經云阿波波天菩薩

又名光念又各光音聲

觀閻浮提臭穢惡氣上熏七千萬里是

以菩薩不生光音

長阿含經云天九百由旬遙聞臭氣甚於廁溷

二禪通名

光音有官去於梵迦夷宮由旬一倍

出長阿含經第二十卷又出華

嚴大智論善薩處胎經

九淨天

淨天以禪樂爲食壽命三劫或有減者

出長阿含經第二十卷

十少淨天

少淨略與前同

出長阿含經第二十卷依品云三天同學習無喜樂相應禪生是三淨天

以少方便相應禪生少淨天受樂亦少

十一無量淨天

無量淨略與前同

出長阿含經第二十卷依品云以中方便生此天

十二徧淨天

徧淨天

胡言韋紐依品云以上方便生此天

王名曰淨智四臂捉貝持輪御金翅鳥三禪通名徧淨亦名首陀會有宮去於

光音宮由旬一倍

出長阿含經第二十卷又出樓炭大智論

十三嚴飾天

嚴飾天以禪悅爲食壽四萬劫或有減者

出長阿含經第二十卷

十四少嚴飾天

少嚴飾粗與前同

出長阿含經第二十卷

十五無量嚴飾天

無量嚴飾粗與前同

出長阿含經第二十卷

十六嚴飾果實天

嚴飾果實天王名曰法華光四禪通名果實有宮去

於徧淨宮由旬一倍

出長阿含經第二
十卷又出華嚴

十七無想天

無想天

樓炭經云
無入想

以禪樂爲食壽五百劫或有減者

猶色界數光明勝於果實外道謂爲涅槃

出長阿含
經第二十

卷依品云滅想生無想唯有
色陰行陰少入生想便死

十八不煩天

不煩天

長阿含經云無造
樓炭經云阿比波

身長千由旬以禪悅爲食

壽命千劫或有減者光明勝於無想

出長阿含經
第二十卷

十九無熱天

無熱天身長四千由旬細軟委地不能自立若下見

佛變爲麤形以_三爲味天壽二千劫或有減者光明

勝於不煩

出長阿含經
第二十卷

二十善見天

善見天

華嚴云善現樓
炭云須陀旃

身長四千由旬亦以禪樂爲

食壽三千劫

三乘名數經
云壽四千劫

或有減者光明勝於無熱

出長阿含經
第二十卷

二十一 大善見天

大善見

華嚴云善見樓炭
經云須彌旃尼

身長八千由旬亦以禪樂

爲食壽命四千劫

三乘名數經
云八千劫

或有減者光明有勝

善見

出長阿含經
第二十卷

二十二色究竟天

色究竟天

華嚴經同樓炭經云阿迦膩吒

身長一萬六千由旬亦以

禪樂爲食壽五千劫

三乘名數經云一萬六千劫

或有減者此五天

通名淨居諸那舍所止光明最勝

出長阿含經第二十卷出華嚴

大智論樓炭

二十三摩醯首羅天

摩醯首羅天

此言大自在

又名淨居過五淨居而有八處

皆悉虛寂是十住大士之所住處法雲菩薩多作此

天王形有八臂三眼騎大白牛大雲降雨雨大千界

一切衆生無能知數唯此天王獨能知之

涅槃經云如人供養

摩醯首羅當知是人已供養一切諸天樓炭經云光音天以上更無有王出大智論第二秩第二卷

三無色界

有四小種

一無量空入處天

無量空入處或云空處智天天壽萬劫或有小減

出雜

阿含經樓炭經云虛空智天

二無量識入處天

無量識入處或云識處智天天壽二萬一千劫或復

小減

出雜阿含經樓炭經云識知天

三無所有入處天

無所有入處或云無所有處智天或云不用處有優

踰藍不受佛化而自命終佛記此人生不用處若復捨身爲邊地王傷害人民後生地獄中天壽四萬二千劫或有小減

出長增一二阿舍經樓炭云阿竭若然天

四非想非非想入處天

非想非非想入處或云有想無想天有佛羅勒迦藍不受佛化而取命終佛記當生有想無想天於彼命終後當復爲著翅惡狸飛行走獸無脫之者命終生地獄中天壽八萬四千劫或有小減

出雜增一二阿舍經樓炭經云上有天名無有非想思亦有思想天凡諸天下名不傳採諸有一句二句異者多不能備其所出之經

二界成壞第二種

一三小災

又名三小劫亦名三小劫

劫初時人壽四萬歲後轉減促止於百年漸復不全乃至十歲

雜心同小劫經抄云十二餘歲

長阿舍經云穀貴

三疾病刀

之時謂三小劫一刀兵二飢餓

兵劫者人多貪麤行十惡法若行一善衆共形笑推

以爲惡爭共凌滅相毀作惡無一善人五穀不生美

味消滅繒絹劫貝自然而盡但食稊稗織草爲衣七

寶沉沒沙石充徧地生荆棘枝葉大小皆是刀劒拱

木倒壞地盡溝坑涌波崩岸江河稍廣平地漸減刀

兵一起經七日中手執草木瓦石悉成刀劒更相劫

奪慄慄恐懼但欲相殺猶如獵師遇見羣鹿中有智者遠藏山谷無人之處食果飲水以盡十年

長阿含云自存

七日更

相殺盡者生地獄中名刀兵劫飢餓劫者人

多非法愚癡邪見慳貪嫉妬守財不施水旱不節田種無收米穀轉盡食粒驚貴掃擇粃糠街巷落葉以自連命粃葉既盡穿鑿地下食草木根不能與者在先而死剝剔死人復共食噉噉之轉竭於屠殺之處乃至塚間拾諸骸骨煮汁飲之以此自活飢死盡者生餓鬼中名飢餓小劫疾病劫者人皆正見修行十善疾病衆多無他方計少有醫藥雖行衆善不能攘

逆薄福德故遇病輒死神其侵嬈搥打杖捶使其心亂接其精神殺之將去人命既終皆生天上名疾病劫若能一日一夜持不殺戒終不生刀兵劫中若以一呵梨勒果施僧終不生疾疫劫中若一食施僧終不生饑饉劫中此閻浮提惡劫互起餘方則少此間刀兵劫起彼唯重瞋此疾疫劫起彼唯氣力羸劣此間饑饉劫起彼但小渴乏耳

出長阿含經第二十二卷又出三小劫經抄又

出慈心第十四卷

二三大災

又名三劫

天地始終謂之一劫劫盡壞時火災將起一切民人

皆背正向邪競行十惡天久不雨所種不生諸水泉源乃至四大駛河皆悉枯竭久久之後風入海底取日上大城郭於須彌山邊置本道中雜心曰劫滅之時有七日論住由乾陀山從彼而出又說分一日爲七日也又說從阿毗地獄出衆生業力致一日出時百草樹木一時彫落二日出時四大海水從百由旬乃至七百由旬內水自然涸三日出時四大海水千由旬乃至七千由旬內水展轉消竭四日出時四大海水深千由旬五日出時四大海水縱餘七百由旬乃至竭盡六日出時此地厚十六萬八千由旬皆悉煙出從須彌山乃至三千大千刹土及八地獄靡不燒

滅煙燼無餘人民命終皆依須彌山五種諸天三十三天餓天乃至他化自在天皆悉命終宮殿皆空一切無常不得久住七日出時大地須彌山漸漸崩壞百千由旬永無遺餘金銀銅鐵之類皆悉流鑠稍就枯涸山皆洞然諸寶爆裂崩阨碎礧煙焰震動至于梵天一切惡道及阿脩倫皆悉蕩盡罪終福至皆集第十五天上十四以下盡成灰墨新生天子未嘗見此普懷恐懼舊生天子各來慰勞勿生恐怖終不至此人民命終生光音天以念爲食光明自照神足飛行或生他土若生地獄地獄罪畢亦生天上若罪未

畢復移他方無日月星宿亦無晝夜唯有大冥謂之火劫火災因緣果報致此壞敗劫欲成時火乃自滅更起大雲漸降大雨滴如車輪是時此三千大千剎土水徧其中乃至梵天雜心曰水災所壞至第二禪水從第三禪際雨熱灰水又說水輪漏出也謂爲水劫水災復有四風持水不散一曰住二曰助三曰不動四曰堅經數千億萬歲水上泡沫化作千第十四天宮皆悉衆寶水漸消滅隨嵐吹鼓次第轉作天下諸天及日月宮殿次作千須彌等山次第乃至千四天下地山河城池水上清潔初作天宮衆寶所成光明最勝轉滅轉濁諸天宮殿七寶光

明漸下漸劣地欲露時水沙流急隨下爭赴遂成川

河流入于海海深八萬四千由旬其廣無邊

樓炭經云深八

百四十萬由旬須彌山在於海中出海又八萬四千由旬水

味鹹苦劫初成時自然雲起至光音天周徧降雨洗

濯天宮滌蕩萬物諸不淨汁下流入海令爲鹹苦又

有大仙人呪使鹹苦令人不飲又有雜類衆生居之

便利其中故成鹹苦謂爲風劫風災

雜心云風災所壞至第三禪百

億四天下此時俱壞此三及地爲四災四劫除地餘三說爲大

劫過地種劫者劫壞所及唯未曾至第四禪爲淨居

天故無上地可生卽於彼處涅槃亦不下生非數滅

故變成天地天地更始蕩蕩空虛了無所有亦無日月地涌甘泉味如酥蜜時光音諸天或有福盡來生或樂觀新地性多輕躁以指嘗之如是再三轉得其味食之不已漸生麤肌失天妙色神足光明冥然大闇後大黑風吹彼海水颺出日月置須彌邊安日道中繞須彌山照四天下時諸人輩見出則歡見入則懼自茲以後晝夜晦朔春秋歲數忽然復始食之多者轉生醜顏食之少者尚遺妙色美惡好醜漸漸而生憍慢嫉妬次第而起忿結諍競相續不絕甘泉自涸地上生肥其味香美有若甘露時諸衆生復共食

之食之多者頓失威光體重生骨食之少者身輕無累尚能飛行重者見之皆大號哭稱我窮厄住此世間是非諍訟倍劇前法資食地肥相看顏色欲心多者變成女人共相愛著遂行姪欲如是流布餘光音天見諸天子皆悉墮落共來訶罵曰汝等何爲行不淨行地肥轉入土中自生秔米鮮淨無皮旣香且美食者肥白朝採暮生人漸懈怠并取多日極情恣欲無有時節女懷胎孕復生衆生餘人見之卽加驅擯遣出人外三月聽還知生慚愧共作方宜取諸草木起立宮舍覆藏形體使人不見習翫姪欲如是轉增

多取糧粒以爲資儲如是相教秬米荒穢轉生糠糲刈已不生衆生見此心大憂惱世有大災秬米復不如本各自念言我本生時以念爲食神足飛行光明自照住此懈怠乃至如今復相謂言今共分地別立幟幟封疆邊畔於是爲始自藏已分竊他禾米米主見之曰今恕汝罪後莫復爲如是轉多倍加呵責呵責不已以手加之以告衆人云此人爲盜盜者又言此人打我衆人見此憂愁不樂皆共集會議曰衆生轉惡此是生老病死之原煩惱苦報墮三惡道因有田地致此諍訟今者寧可共立聰明高才一人爲主

以法理之可護者護可責者責應遣者遣當共集米以相供給選擇賢明形體端正有威德者而語之言汝爲我等作平等主善言慰勞衆皆歡喜即共稱言善哉大王即以正法治民名爲刹利利皆是舊法後人侵他物者即取懲罰及重犯之便造督遮鞭杖猶不能止又作牢獄刀仗等物拷楚殺戮令懷畏懼時有一人念家多患猶如毒刺棄捨妻兒獨處山林起立草菴靜攝其志修習梵行名婆羅門後婆羅門有不樂閑靜坐禪思惟者便入人間誦習爲業又自稱言我是不禪人於是世人號之爲不禪婆羅門時衆生

中有人好營居業多積財寶名爲居士又有多好機巧名首陀羅又有自厭世法剃除鬚髮法服修道名曰沙門時人心懷殺盜又失粒米立五種子一者根子二者葉子三者華子四者果子五者莖生及餘種子是謂五種之子皆是風吹他方剝土種子來濟此國衆生如此之瑞有生老病死有五盛陰不盡苦際水劫末時光音諸天入水澡浴四大精氣入其身內體生觸樂精流水中八風吹盪墮淤泥中自然成卵經八千歲其卵乃開生一女入其形青黑猶如淤泥有九百九十九頭頭有千眼九百九十九口一口四

牙牙上出火狀如霹靂二十四手手中皆捉一切武器其身高大如須彌山入大海中拍水自樂有旋嵐風吹大海水水精入體即便懷妊經八千歲然後生男身體高大四倍勝母兒有九頭頭有千眼口中出火有九百九十九手有八腳於海水中自號我是毗摩質多羅阿修羅王唯噉淤泥及藕地劫初成變易如是

出增一阿含經第三十二卷又出長阿含經第六卷又小品劫抄又出觀佛三昧經第二卷

劫燒盡時一切皆空衆生福德因緣力故十方風至風風相次能持大水上有一千頭人二千手足各爲違紐是人臍中生千葉金色蓮華其光大明如萬日

照華中有人結跏趺坐此人復有無量光明名爲梵天王止生八子八子生天地人民是梵天王貪瞋已盡坐蓮華上諸佛隨俗現寶蓮華上結跏趺坐說六波羅蜜聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩提

出諸雜譬喻

第六卷

劫之脩短第三

佛言設方百由旬城滿中芥子有長壽人百歲取一芥子都盡劫猶不盡又如方百由旬石持迦尸輕輒氎衣百年一拂此石銳盡劫猶不盡謂之大劫也又言方一由旬高下亦然鐵城滿中芥子百年取一盡

爲一劫又方一由旬石山士夫以迦尸衣百年一拂

拂之不已石山銷盡劫猶未竟六十念中之一念謂

極小劫也

出大智論第三十六卷又出增一阿含經第三十一卷又出第二十八卷又出雜阿

合第二十四卷

日第四

日城郭方正二千四十里其高亦然光射人眼見之若圓宮城純金七寶瑩麗無諸瑕穢爲五風所持一持二養三受四轉五調日王座方二十里身出光明照耀宮殿宮殿之光照於城郭城郭之光下臨下土無數天神前後導從音樂自娛無有休息林觀浴池

如忉利天天壽五百歲子孫相襲以竟一劫日城繞須彌山東方日出南方夜半西方日入北方日中如是右旋更爲晝夜復有長短日行稍南南方漸長經六十里一百八十日北方稍短復行稍北北方稍長一百八十日南方稍短

出長阿含經第二十卷又出樓炭經

月第五

月城郭廣長一千九百六十里其高亦然儼然方正遠見故圓二分天銀一分瑠璃內外清徹光明遠照爲五風所持月王座方二十里七寶宮殿無量天神光明妓樂前後導從園池等玩如忉利天天壽五百

歲子孫相襲以竟一劫月有虧滿缺者一角行夜稍稍隱側故見缺減又云月城邊有天其色正青衣服亦青所在之面青光照城故缺減也滿者月行稍轉向正又青色天十五日轉入月城與王適會又須彌山南地有大樹樹名閻浮提高四千里枝蔭二千里影現月中

出長阿含經第一卷又出樓炭經阿脩倫天王名羅呼其

體高二萬八千里以月十五日立海中央海水裁至其臍低頭闔須彌羅寶泰山及四方上鎮以指覆日月天下晦暝或覆日以晝爲夜所謂日月蝕時厄光明也

出樓炭經第五卷

星第六

星宿城郭天神之舍也以水精爲城七寶爲宮懸在空中大風持之猶如浮雲隨日運行爲眼所見大者七百里中者五百里小者百二十里宮室園池如四天王天壽命亦爾

出樓炭經第六卷又出長阿含

雷第七

虛空雲中有時地大與水相觸有時與火風等大相觸水火風大更互相觸皆生虛空雲中雷聲

出長阿含經第二

卷二十

電第八

電有四種東方名身光南方名難毀西方名流燄北方名定明何以虛空雲中有此電光四方之電又共相觸有此光起

出長阿含第二卷

雲第九

雲有四種一白二黑三赤四紅白者地大偏多黑者水大偏多赤者火大偏多紅者風大偏多去地或十里或二十三十乃至四千里除劫初時上至光音天

出長阿含經第二十一卷

雲有四色一青二赤三黃白四黑青者

中有水界大多赤者中有火界大多黃白者中有地界大多黑者中有風界大多

出樓炭經第四卷

龍氣爲雲

出長

阿舍

風第十

世界壞時有大風起名曰壞散悉能吹壞摩滅大千世界金剛鐵圍山等一切萬物時大千世界外復有風起名障壞散能隔風災得至餘方若無此障風十方無量阿僧祇世界無不散滅

出華嚴經第三十卷

雨第十一

相師占雨有五因緣不可定知使占者迷惑一者雲有雷電占謂當雨以火大多燒雲不雨二者雲有雷電占亦謂雨有大風起吹雲四散入諸山間三者雲

有雷電占亦謂雨時阿脩羅攬接浮雲置大海中四者雲有雷電占亦謂雨而雨師放誕姪亂竟不降雨五者雲有雷電占亦謂雨而世間衆生非法縱蕩汙清淨行慳貪嫉妬所見顛倒故使天不降雨以此五事相不定知

出長阿舍經第二卷樓炭經同

阿耨達龍王興大重

雲滿閭浮提並降大雨百穀草樹皆悉滋長江河川源一切盈滿此大雨水從龍王身心中出而能饒益無量衆生摩耶斯龍王將欲降雨先興重雲彌覆虚空慈悲心故凝停七日先令衆生究竟諸業漸降微雨普潤大地

出長阿舍經第二十卷

經律異相卷第二

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

欲色天人部第二

帝釋從野干受戒法第一

昔比摩國徙陀山有一野干爲師子所逐墮一丘野
井已經三日開心分死自說傷言

一切皆無常 恨不飼師子 奈何罪厄身

貪命無功死 無功已可恨 復汗人下水

懺悔十方佛 願垂照我心 前世諸惡業

現償皆令盡 從是值明師 修行盡作佛

帝釋聞之與八萬諸天追尋所在飛到井側曰不聞聖教久幽冥無導師向說非凡語願爲宣法教答曰天帝無教訓大不識時宜法師在下自處其上初不修敬而問法要帝釋垂天衣接取野干叩頭懺悔天帝言曰憶念我昔曾見世人欲聞正法先敷高座莊飾清淨後請法師諸天卽各脫天寶衣積爲高座野干昇座曰有二大因緣一者說法開化天人福無量故二者爲報施食恩故豈得不說天帝白曰得免井厄功報應大云何說法報恩不及此耶答曰生死其宜各有其人有人貪生有人樂死有愚痴人不知死

後更生違遠佛法不值明師殺盜姪欺唯惡是與如此之人貪生畏死死墮地獄有智慧人奉事三寶遭遇明師改惡修善孝養父母敬事師長眷屬和從謙敬萬物如斯之人惡生樂死死生天上帝釋曰如尊所誨全其軀命無功天者願聞施食施法野干答曰布施飲食濟一日之命施珍寶物濟一世之乏增益生死繼縛因緣說法教化名爲法施能令衆生出世間道一者得羅漢二者辟支佛三者佛道此三乘人皆從聞法如說修行又諸衆生免三惡道受人天福樂皆由聞法是故佛說以法布施功德無量天帝曰

師今此形爲是業報應化身耶答曰是罪業報非應化也天人曰我意謂是菩薩聖人應現濟物方聞罪果未知其故願聞因緣野干曰昔生波羅奈波頭摩城爲貧家子剎利種姓幼懷聰明特好學習至年十二隨逐明師在於深山辛苦奉事翹勤不懈師亦晨夜切磋教授不失時節經五十年九十六種經書記論醫方呪術占相吉凶災異禍福靡所不達高才智慧名聞四遠乃自思惟曰今獲濟拔皆由和尚教化之恩其功難報家旣貧乏無可供養唯當賣身以報師恩師曰山居道士乞食自存正無所乏何用毀賣

貴身爲供我也子今成就智慧辯才當轉教化天下人民爲法燈明教化之功豈不足報於我之恩遂往山中乞食自資不久國王崩羣臣集國內學士五百餘人講論七日勝者爲王是貧家子享受王位盡國財力供養師及父母後安陀羅國與摩羅婆耶國共相誅伐多年不尅安陀羅王召其羣臣當作何方得摩羅婆耶國諸臣答曰唯有波羅奈波頭摩國王出生寒賤奉持十戒不犯外欲雖有宮女年並長宿檢括國中不問豪賤選擇名女足一百人年少端正能悅意者齋持衆寶并諸姝女以相貢獻彼若納受從

其借兵併力攻戰無往不伏卽隨臣計時悉獻上王大歡喜簡閱強兵百萬以送助之百日苦戰死者過半摩羅婆王悉被刑斬方得乃勝由此美女忘失本志奢姪著樂不理國政百官羣僚相與作亂良民之子掠爲奴婢風雨不時飢餓滿道異方怨敵遂來侵略從是其國遂致亾沒生地獄中受衆楚毒籍先學慧力自識宿命心自悔責改往修來須臾捨壽生餓鬼中復加懺謝修念十善須臾捨壽受野干身猶識先緣復行十善近逢師子墮此井中開心分死冀得生天離苦受樂由汝接我違失本願方經辛苦何時

當免是故我說汝濟我命無功夫也吾所以入衣得出者一不違天志願志願不遂生大苦惱施人苦惱在在所生求願不得二爲諸天欲得聞法若人悞法世世所生聾盲瘡癰諸根閉塞生於邊地癡騃無知若生好處情識闇鈍所學不成自致苦惱三爲通法化開悟天人卽爲法施法施之利能令衆生知死有生作善獲福爲惡受殃修道得道轉身所生智慧明了常識宿命若生天上爲諸天師若生人間爲金輪王十善化世智慧光明漸漸增長成菩薩行至無生忍財施如燈但明小室法施若日遠照天下時天帝

釋與八萬天從受十善法先以十方便調伏諸根謂六波羅蜜慈悲喜捨時天問曰今還天宮和尚何時捨此罪報得生天上野干曰尅後七日當捨此身生兜率天汝等便可願生彼天多有菩薩說法教化七日命盡生兜率王宮復識宿命行十善道出未曾有經上卷帝釋受不報戒脩羅攻之繫以五縛第二

過去世時有天帝釋白佛言我今受戒乃至佛法住世盡我形壽有惱我者要不反報加惱於彼時毗摩質多羅阿脩羅王聞天帝釋受如是戒聞已執持利劍逆道而來時天帝釋遙見卽遙告言阿脩羅住縛汝勿動卽不得動帝釋言汝若約誓不作亂者然後當放阿脩羅王卽說偈言

貪欲之所趣 及瞋恚所趣 妄言之所趣
誑毀賢聖趣 我若燒亂者 趣同彼趣趣

釋提桓因復告言放汝令去隨汝所安往詣佛所具以白佛佛言善哉出天帝釋受戒經

帝釋應生驢中歸依三寶從胎而殞還依本身第

三

昔者天帝釋五德離身自知命盡當生陶家受驢胞胎愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳馳往佛

所稽首伏地至心歸命佛法聖衆未起之間其命忽終便入驢母胎中時驢解走破壞坏器其主打之尋時傷胎其神卽還入故身中五德還備復爲天帝佛讚善哉殞命之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦佛爲說偈帝釋聞之達罪福之變解興衰之本遵寂滅之行得須陀洹道

出法句譬喻經第三卷

悉鞞梨天子先身布施第四

時悉鞞梨天子白佛言我自過去世時國王名悉鞞梨於四城門普施爲福城内交道皆亦布施時第一夫人言王大作福德而我無王言城東門外布施作

福悉皆屬汝諸子復白王言城南門外所作施福悉皆屬汝時有大臣復白王言城西門外所作施福悉皆屬汝時諸將士復白王言城北門外相與時諸庶民復白王王答言於其城内四交道頭所作施福悉屬汝等爾時國王夫人大臣將士庶民悉皆惠施作諸功德我先所作惠施功德於茲則斷時我所使諸作福者還至我所爲我作禮而白我言大王當知諸修福處夫人王子大臣將士及諸庶民各據其處行施作福大王所施於茲則斷我時答言諸方歲輪應入我者分半入庫半於彼惠施我先長夜如是惠施

常得可愛念可意福報常受快樂無有窮極以斯福業果報入大功德聚譬如五大河合爲一流所謂恒河無有人能量其河水百千萬億斗斛之數功德果報不可稱量悉得入於大功德聚時悉鞞梨天子聞佛所說歡喜禮足卽沒不現

出悉鞞梨天子諸佛說偈經

日天王問日月往行第五

日天王與無數天人來詣佛所稽首言以何等行得爲日天照四天下復以何緣而爲月天照除夜冥佛言有四事一常喜布施二修身慎行三奉戒不犯四然燈於佛寺若於父母沙門道人皆殖光明又身口

意行不殺等十善佛言又有四事得爲月王一布施

貧匱二奉持五戒三恭事三尊四冥設燈光於君父

師寺

出起日明三昧經下卷

初利天命將終七瑞現遇佛得生人中第六

昔初利宮有一天壽命垂盡有七種瑞一者項中光滅二者頭上華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汗出六者身形瘦七者離本座卽自思惟壽終之後下生鳩夷那竭國疥癩母猪腹中作豚甚豫愁苦不知當作何計有天語言今佛在此爲母說經唯佛能脫卿之罪耳卽到佛所稽首作禮未及發問佛

告天子一切萬物皆歸無常汝素所知何爲憂愁天
具白佛佛言欲離豚身當誦三自歸如是日三天從
佛教晨夜自歸却後七日天卽壽盡下生維耶離國
作長者子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸
其母挽身又無惡露母傍侍婢怖而棄走母亦深怪
墮地卽語謂之熒惑意欲殺之退自念言我少兒子
若殺此兒父必罪我徐白長者殺之不晚母卽收兒
往白長者產男墮地便長跪叉手自歸三寶闔門怪
之謂之熒惑父言止止此兒非凡人世人百歲不曉
自歸三尊況初墮地而能稱南無佛好養視之慎無

輕慢兒遂長大年向七歲與其輩類於道邊戲遇舍
利弗目連見前禮之衆甚驚怪小而能禮見言道人
不復見識具說天上遇佛復見識我本在天上應生
惡道遇佛慈愍教令自歸故得爲人比丘卽爲呪願
言折梨祇兒語目連等及舍利弗願以我言因請世
尊諸菩薩僧并及仁等也受而歸去具白父母願辦
其供令具甘美父母受之從其所言異其年幼開發
大意又奇所作探識宿命爲極珍妙盡世名味供具
精細過踰見意佛及衆僧各作神足來至見舍飯佛
爲說經見及父母內外親屬皆得阿惟越致

出折伏
羅漢經

天人手出甘水濟五百賈人第七

昔有導師與五百賈人共行作賈到大曠野飢渴困極歸命世尊及釋梵四王怖懼無計于時導師登高遠望見有林木飛鳥往趣冀當有水俱共奔走不久得至唯見樹木周而生草其地清潔導師顧謂賈人等咸共穿地取水必當可得適共議已時有天人遙從天上瞻此導師及五百人困乏水漿如伸臂頃來到其所住于樹上伸其右手從五指間流出八味甘美之水供於導師及五百人各各取用而無窮盡皆得飽滿所以者何宿命親觀俱種恩福故使天人念

之來下以給美水各得安隱

出譬喻經第二卷

三十三天應生猪中轉入人道第八

昔三十三天命欲終時有五瑞應現在前華萎衣裳垢穢腋下汗出玉女減少不樂本座譬如身生疥癩癰瘡三十三天有一天子生五異瑞愁憂呻吟時帝釋聞之問言於彼天宮是何等天愁憂呻吟天子答言有一天子現五瑞應善哉爲彼天子釋提桓因往詣其所語言何爲愁憂呻吟乃拍髀爲答言有異災怪釋提桓因爲說偈言

一切行無常 生老必有盡 夫生輒有死

此滅爲最樂

天子言我不聞此釋提桓因言一切恩愛皆有別離
天子言云何而不懷憂今此天宮種種五欲皆當別
離命終卽生羅閱城猪胎所食者是糞方爲屠膾所
殺我今見此是以懷愁耳時釋提桓因語天子言汝
今自歸命佛法僧所以然者佛說偈言

諸有歸命佛 不趣三惡道 受福天人間

後逮涅槃界

天子叉手便作是言世尊一切智徹視見觀願見救
濟我今歸命佛歸命法歸命比丘僧遂不處猪胎生

羅閱祇城第一長者家見便歡喜不能自勝

出增一阿含第一

卷十九

天女坐華資生之具盡從華出第九

有一天女坐一蓮華上縱廣百由旬此華獨妙殊於
餘者所欲資生之具隨念皆從華出進止隨身目連
問言作何善行受報如此天女答言迦葉佛滅度後
遺全身舍利與佛諸弟子建七寶塔高廣四十里時
我作女人出見寶塔中像信敬情發念佛功德脫頭
上華奉獻於像

出雜藏經

天寶女口蜜第十

撰述

孫行學利卷二

十

經二

自在天王有天寶女名曰善口於一語中顯出百千
娛樂音聲於彼一一音聲中復出百千音聲佛子當
知一善口聲出生無量聲隨所應悉令開解

出華嚴經第二

天女聞鹿牛彈琴下悉歌舞第十一

過去世時拘薩羅國有人彈琴名曰鹿牛行息中野
有六廣大天宮天女來語鹿牛言阿舅阿舅爲我彈
琴我當歌舞鹿牛鼓琴六天歌舞第一歌辭曰

若男子女人 勝妙衣惠施 施衣因緣故
所生得殊勝 施所盡妙物 生天隨所欲

見我居宮殿 乘虛而遊行 天身如金聚

天女百中勝 觀察斯福德 迴向中最

餘天辭粗相類

文多不載

鹿牛亦禮禮竟天忽然不現

出

去彈琴人經

經律異相卷第二

音釋

殞

羽敏切

鞞

班麋切

飼

祥吏切

叩

苦候切

翹

和堯切

磋

倉何切

齎

賤西切

掠

奪取切

恪

良刀切

瘡

鋪杯切

瘡

病不能言也

騃

語騃切

嬈

擾市沼切

坏

未燒切

瓊

美玉也

也

殖

承職切

匱

求位切

豚

徒孫切

胞

斑交切

瓊

美玉也

支那

金剛經

七

經二

撰述

卷之三

三

經二

切生子也闔胡臘切瘡蘇到切皮上癰癰於容切體體也

浮渡居士吳用先施贊刻此
經律異相第二卷 計字三千九百箇 該銀
一兩九錢五分
江釋上元王自謙書漂水端司堯刻
翁天翰題

經律異相卷第三

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

地部第三

閻浮提第一有七
大種

一閻浮提內方國近遠及所出產

閻浮提內有十六大國八萬四千城八國王四天子
東有晉國天子人民熾盛南有天竺國天子土地多
名象西有大秦國天子土地饒金璧玉北有月支國
天子土地多好馬八萬四千城中六千四百種人萬
種音響五十六萬億丘聚魚有六千四百種鳥有四

千五百種獸有二十四百種樹有萬種草有八千種
雜藥有七百四十種雜香有四十三種寶百二十一
種正寶七種海中有二千五百國百八十國食五穀
二千三百二十國食魚鼈龜五國王一王主五百
城第一王名斯梨國土盡事佛不事衆邪第二王名
迦羅土地出七寶第三王名不羅土地出四十三種
香及白瑠璃第四王名闍耶土地出草茭胡椒第五
王名那頗土地出白珠及七色瑠璃五大國城多黑
短小相去六十五萬里從是但有海水無有人民去
鐵圍山百四十萬里中阿崛摩殺人處在舍衛國東

八十萬里佛所化處亦一處拘夷那竭國在迦維羅
國之東南一千里王舍國在迦維羅衛國之東南二
千二百里佛得道處在王舍城東二百里維耶離
國在迦維羅衛國之東一千八百里奈女園在維耶離
城南三里道西拘睺彌國在迦維羅衛國之西南千
二百里葉波國在迦維羅衛國之東千二百八十里
難國在迦維羅衛國之東三千二百里舍衛國在迦
維羅衛之西五百里波羅奈國在迦維羅衛國之西
九百六十里佛轉法輪處在波羅奈國之北二十里
樹名香淨降伏魔處也波羅奈私國在舍衛國之南

千四百里中間有恒水東南流耆闍崛山有五岳佛
說經在中岳王舍國在中岳之下

出十二遊經

問曰如舍

婆提迦毗羅婆波羅奈城皆有諸王王舍何故獨名
此城爲王舍答曰有人言是摩伽陀王有子一頭兩
面四臂時人以爲不祥王裂其身首棄之曠野羅刹
女鬼名梨羅還合其身而乳養之後大成人力併諸
國取萬八千王置五山中以大力勢治閻浮提因名
此山爲王舍城復次有人言摩伽陀王先所住城中
失火一燒一作如是至七國人疲役王集諸智人問
其意故有言宜應易處王見此五山周帀如城卽作

宮殿於中止住故名王舍城復次往古世時此國有
王名婆藪厭世出家學作仙人時居家婆羅門與諸
出家仙人共論議居家婆羅門言天祀中應殺生噉
肉出家仙人言不應共諍云云諸出家婆羅門言此
有大王出家作仙人汝等信不居家婆羅門言信出
家仙人言我以此人爲證後日當問居家婆羅門先
到婆藪所語婆藪仙人明日論議汝當助我諸出家
仙人問天祀中應殺生噉肉不婆藪仙人言應殺生
噉肉此生在天祀中死故得生天上出家仙人言汝
大不是汝大妄語卽唾之言罪人滅去時婆藪仙人

尋陷入地沒踝是初開大罪門諸出家仙人言汝應實語若故妄語者汝身當陷入地中婆藪言我知爲天故殺羊噉肉無罪卽陷至膝如是稍沒至腰至頸出家仙人言汝今妄語得現世報更以實語雖入地下我能出汝令得免罪婆藪思惟我貴重人不應兩種語又四韋陀法中讚祀天法我一人死當何足計一心言應天祀中殺生噉肉無罪於是舉身沒地從是以來常用婆藪仙人法於天祀中殺羊當下刀時言婆藪殺汝婆藪之子名曰廣車嗣位爲王亦厭世法而不能出家如是思惟我父出生入地中若治

天下復作大罪我今當何以自處時空中聲言汝若行見難值希有處應是中作舍住未經幾時王出田獵見有一鹿走疾如風王便逐之百官侍從無能及者前見五山周匝峻固其地莊嚴有天華香聞天妓樂是處希有未曾所見今我正當此中舍住卽捨本城住此山中從是已後次第止住故名王舍城

出大智論

第三卷

二精舍

有二種

一迦蘭陀長者施佛精舍事

有豪貴長者名迦蘭陀追惜我園施與尼鍵不得奉

佛及僧卧不安席有大鬼將軍名曰半師承佛神旨
卽召閼叉推逐尼健躰形無恥不應止此鬼帥奉勅
搃打尼健拖拽器物尼健怖走曰此何惡人暴害乃
爾鬼帥答言長者迦蘭陀當持竹園作佛精舍大鬼
將軍半帥見使逐汝輩耳明日尼健共責數長者長
者心悅吾願遂矣答尼健曰此諸鬼神強暴含瞋懼
必作害不如委去更求所安尼健忿恨卽日恚去長
者修立精舍僧房坐具衆嚴都畢行詣樹下請佛及
僧衆祐受施止頓化濟靡不欣樂

出中本
起上卷

二須達多買園以立精舍

須達多白佛言舍衛城中人多信邪如來大慈唯願
顧臨到舍衛城佛言彼無精舍云何得去須達言弟
子營起願見聽許世尊默然願遣舍利弗指授模則
卽命共往案行周徧無可意處唯太子祇陀園其地
平正林樹鬱茂遠近得中須達以白太子太子笑言
欲用遊戲慙再三太子言若能以黃金布地令間
無空者便當相與須達曰諾謹隨其價太子祇言我
戲語耳須達言太子不應妄語卽共興訟時首陀會
天化作一人下爲評詳言夫太子法不應妄語價旣
已決不宜中悔遂斷與之便使人象負金出八十頃

中須臾欲滿殘餘少地

雜阿含經云五百步

須達思惟何藏金

足祇陀問言嫌貴置之答曰不也祇陀念言佛必大

德乃使斯人輕寶乃爾教卽語須達園地屬卿樹林

屬我我自上佛

經云我自爲佛造立門樓常使如來經遊出入

便就施功六

師聞之往白國王長者須達買祇陀園欲爲瞿曇興

立精舍聽我徒衆與共角術沙門得勝便聽起立若

其不如不得起也王召須達而問之言今此六師云

卿買園欲爲瞿曇起立精舍求共沙門弟子角其技

術若得勝者聽立精舍苟其不如便不得起須達歸

家著垢膩衣愁惱不樂時舍利弗明日時到著衣持

鉢至須達家卽問之曰何故不樂須達具答此六師

輩出家來久精誠素有所學技術無能及者我今不

知尊人技藝能與角不舍利弗言正使此輩六師之

衆滿閭浮提數如竹林不能動吾足上一毛欲角何

等自恣聽之須達歡喜更著新衣沐浴香水等卽往

白王我以問之恣聽其意王告六師今聽汝等共沙

門角術六師宣告國人却後七日當於城外與沙門

角術舍衛國中十八億人時彼國法擊鼓會衆若擊

銅鼓八億人集若打銀鼓十四億人集若震金鼓一

切皆集七日期滿至平博處椎擊金鼓一切都集六

撰述
師徒衆有三億人是時人民悉爲國王及其六師敷
施高座爾時須達爲舍利弗而施高座時舍利弗在
一樹下入諸禪定而作是念此會大衆習邪來久憍
慢自高草芥羣生當以何德而降伏之思惟是已卽
立誓言若我無數劫中慈孝父母敬尚沙門婆羅門
者我初入會一切大衆爲我作禮六師見衆已集而
舍利弗獨未來到便白王言瞿曇弟子自知無術衆
會旣集怖畏不來王告須達角時已到佛弟子宜來
談論時須達至舍利弗所長跪白言大德大衆已集
願來詣會時舍利弗從禪定起更正衣服以尼師壇

著左肩上徐詳而步如師子王往詣大衆是時衆人
及諸六師忽然起立如風靡草不覺作禮時舍利弗
便昇須達所敷之座六師衆中有一弟子名勞度差
善知幻術於大衆前呪作一樹自然長廣蔭覆衆會
枝葉鬱茂華果各異衆人咸言此變乃是勞度差所
作時舍利弗便以神力作旋嵐風吹拔樹根倒著於
地碎爲微塵衆人皆言舍利弗勝復呪作一池其池
四邊面皆以七寶池水之中生種種華舍利弗又化
作一大六牙白象其一一牙上有七蓮華一一華上
有七玉女其象徐詳往詣池邊并舍其水池卽時滅

復作一山七寶莊嚴衆池樹木華果茂盛舍利弗又
化作金剛力士以金剛杵遙用指之山卽破壞無有
遺餘復作一龍身有十頭於虛空中雨種種寶雷電
震地驚動大衆舍利弗又化作一金翅鳥王擘裂噉
之復作一牛身體高大肥壯多力羴腳利角跑地大
吼奔突來前舍利弗又化作師子分裂食之復變其
身作夜叉鬼形體長大頭上火然目赤如血四牙長
利口目出火騰躍奔趣時舍利弗自化身作毗沙門
王夜叉恐怖卽欲退走四面火起無有去處唯舍利
弗邊涼冷無火卽時屈伏五體投地求哀脫命辱心

已生天卽還滅衆咸唱言舍利弗勝勞度差不如時
舍利弗身昇虛空現四威儀作十八變作是變已還
攝神足坐其本座時會大衆見其神力咸懷歡喜時
舍利弗卽爲說法隨其福行各得道迹六師徒衆三
億弟子於舍利弗所出家學道長者須達共舍利弗
往圖精舍手捉繩頭時舍利弗欣然含笑須達問言
尊人何笑答曰汝始於此經營地而六欲天中宮殿
已成卽借道眼須達悉見問舍利弗是六欲天何處
最樂舍利弗言第四天中少欲知足恒有一生補處
菩薩來生其中法訓不絕須達言曰我正當生第四

天中出言已竟餘官悉滅復更捉繩時舍利弗慘然憂色卽問尊者何故憂色答言汝今見此地中蟻子不耶汝於過去毗婆尸佛亦於此地爲彼世尊起立精舍而此蟻子猶在此中生乃至迦葉佛時亦復如是九十一劫受一種身起立精舍爲佛作窟以妙旃檀用爲香泥別房住止千二百處凡百二十處別打鍵椎竟卽白王唯願大王遣使請佛王卽遣使詣王舍城請佛及僧唯願世尊臨履舍衛佛與四衆前後圍繞放大光明震動天地至舍衛國所經客舍悉於中止道次度人無有限量漸漸來近舍衛城邊一切

大集持諸供具迎待世尊世尊到國放大光明遍照三千大千世界足指按地地皆震動城中妓樂不鼓自鳴盲視聾聽啞語僂伸癢殘拘躄皆得具足一切人民男女大小覩斯瑞應歡喜踊躍來至佛所十八億人都悉集聚爾時世尊隨病授藥爲說妙法各得道迹

出賢愚經第十卷維阿含
涅槃中本起諸律多同

三山

有二
小種

一崑崙寶山爲五百羅漢所居

崑崙山者則閻浮提地之中心也山皆寶石周有五百窟窟皆黃金常有五百羅漢居之阿耨大池周

撰述

卷之三

加

卷之三

圍山外山內平地河處其中河岸有四金獸頭口流出水各繞一而還其四方投入四海象口所出者則黃河是也其泉方各二十五由延深二十一里泉中有金臺臺方一由延臺上有金蓮華以七寶爲莖如來將五百羅漢常以月十五日於中說戒

出典起行經上卷

二閻浮提十大山王

大地有十大山王一雪山王二香山王三軻梨羅山王四仙聖山王五由乾陀山王六馬耳山王七尼民陀羅山王八所迦羅山王九宿慧山王十須彌山王

出華嚴經第二十二卷

三地大動有八種緣

佛在舍衛城告諸比丘有八因緣而地大動此地深十六萬八千由延爲水所持水依虛空或復是時虛空風動而水亦動水動地便大動是初動也若比丘得神足所欲自在觀地如掌能使地大動是二動也若復諸天有大神足有大威力能使地動是三動也若復菩薩在兜術天欲降神下生是時地動是四動也若菩薩自知在母胎地爲大動是五動也若菩薩知滿十月當出母胎地爲大動是六動也若菩薩出家於道場坐降伏魔怨終成等覺地爲大動是七動

也若如來於無餘涅槃界而般涅槃是八動也

出增一阿

合第三十三卷

四樹有八種

一千光明國樹出法音

過去有佛號師子吼鼓音王國名千光明七寶成樹樹出空無相無作無生無所有無取相如是諸法之

音出諸法無行經

二神藥樹

有神藥樹名曰摩羅陀祇主馱天下萬毒不得妄行有大神蛇身長百二十丈蛇行索食有黑頭蟲身

五丈蟲行道中與蛇相逢適欲舉頭前斷大蟲蛇聞

藥香屈頭欲走蛇身羅藥樹身卽中斷分作兩段頭半生得走尾便臭爛諸毒聞此蛇臭諸惡毒氣皆消

滅出善信經卷下

三大藥樹

雪山頂有藥王樹名非從根生非不從根縱廣六百八十萬由旬下極金剛際此樹生根時閻浮提樹一切根生若生莖時及枝葉華果時閻浮提樹一切悉生枝葉華果其樹根能生莖莖能生根是故名曰不從根生非不從根於一切處悉能生長唯除地獄深

撰述一

經集異林卷三

經三

坑及水輪中不得生長耳

出華嚴經
第二十卷

四四面益物大樹

昔者有王王名物獵國中有樹名羞波提洹五百六十里圍下根周布八百四十里高四千里枝四布市二千里樹有五果道有五面一面者國王與宮諸妓女共食其果二面者大臣百官皆共食之三面者人民共食之四面者諸沙門道士共食之五面者飛鳥蟲獸共食之樹果皆如二斗瓶其味甜如蜜樹無守者果分初不相侵時人皆壽八萬四千歲時人有九種病一者寒二者熱三者飢四者渴五者大便六者

小便七者愛欲八者食多九者年老女人年五百歲

爾乃行嫁

出雜阿
含經

五大象藏香

人中有香名大象藏因龍闔生若燒一九興大光明細雲覆上味如甘露七日七夜降香水雨若著身者身則金色若著衣服宮殿樓閣亦悉金色若有衆生得聞此香七日七夜歡喜悅樂滅一切病無有枉橫遠離恐怖危害之心專向大慈普念衆生我知彼已而爲說法令無量衆生得不退轉

出華嚴經第
四十二卷

六牛頭梅檀香

撰述

雜興林卷三

三

三

牛頭梅檀香從離垢山生若以塗身火不能燒

出華嚴經

第四十
三卷

七須彌南樹

須彌山南有一大樹高四千里諸鉢叉鳥恒栖其上樹常不動有一小鳥形類鶉鷃住止其上樹輒震搖鉢叉問樹神言汝無知我身重大而自不動小鳥來時反更震搖神言此鳥雖小從海底食一金剛金剛爲物所墮之處無不破散所以大怖不能自安耳

出山譬

喻經第
七卷

八毒樹

舍衛國有官園生一毒樹男女遊觀停息其下或頭痛欲裂或腰脊疼或於樹下終守園人施長柯斧長一丈有餘遙斫去之未經旬日生已如故如是多過枝葉隨復如舊團圓樹中之妙衆人見者無不歡喜不知忌諱皆來遭此園人宗親貪樂樹蔭盡取命終園人隻立晝夜愁憂號悲行走有問智人語之當盡其根適欲掘根復恐定死進更思惟出家學道佛言伐樹不盡根雖伐猶復生伐愛不盡本數數復生苦

心寤剋責卽得初果

出斫毒樹經

五河海

有三小種

一四大河

復有四大河從阿耨大池出流趣大海一名恒伽二名辛頭三名蔔又四名司陀彼恒伽從金象口出繞池一市流趣東海彼辛頭從銀牛口出繞池一市流趣南海彼蔔又從瑠璃馬口出繞池一市流趣西海彼司陀者從玻瓈師子口出繞池一市流趣北海彼四大河各有四河以爲眷屬唯說廣大有名字者然彼四河各有五百眷屬合有二千河終趣大海

出毗婆沙

第二卷

二五大河

西流者名恒南流者名耶云東流者有兩一名沙陸一名阿夷越北流者名墨皆流澍于海立天地來兩落河澍水無增減去其舊名合爲一海水也

出海八德經

三大海有八德

佛遊無勝國常以十五日爲諸沙門說戒坐定佛默然無言阿難曰坐定世尊乃曰諸沙門中有心邪行違者非其下賤所能熟行清濁相違吾不說也目連入定觀見卽謂之曰起非爾俗人所應坐處不肯時起牽臂使出曰爾無至德心懷六邪何敢以臭溷之

體坐天香之座爾時棄人非沙門矣佛告沙門觀彼巨海有八德其廣卽汪洋無涯其深則有不測之底稍入稍深無前所礙斯一德也潮不過期斯二德也海含衆寶靡所不包死屍臭朽海不容焉斯三德也海懷衆珍無求不得斯四德也普天之下有五大河流入于海皆去舊名合爲一海斯五德也五河萬流雨落恒澍海中水如故曾無增減斯六德也海有衆魚因軀巍巍第一魚身長四千里第二魚身長八千里第三魚身長萬二千里第四魚身長萬六千里第五魚身長二萬里第六魚身長二萬四千里第七魚

身長二萬八千里斯七德也海水通鹹邊中如一斯

八德也

出海八德經

六寶珠

有二小種

一明月摩尼珠

明月摩尼珠多在龍腦中若衆生有福德者自然得之猶如地獄自生治罪之器此寶亦名如意珠常出一切寶物衣服飲食隨意所欲得此珠者毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿脩羅鬪時碎落闍浮提又言諸過去久遠佛舍利法旣滅盡變成此珠以爲利益

出大智論卷五十九

撰述

卷之三

卷之三

二大海生寶珠

大海中有四寶珠一切衆寶皆從生之若無四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王密置深寶藏中此深寶藏有四種各一名衆寶積聚二名無盡寶藏三名遠熾然四名一切莊嚴聚

出華嚴經

嚴經第三十卷

三光明大寶

大海之中有四然熾光明大寶一名日藏光明大寶二名離洄光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中無此四寶四域天下金剛

圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒日藏光明能變海水爲酪離洄光明能變海酪爲酥火珠光明能然海酥究竟無餘光明大寶能然海酥永盡

出華嚴經

第二
十卷

七人飲乳多少及形壽同異

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之懷抱爲飲幾乳彌勒答曰飲乳一百八十斛除母腹中所食四分東弗于逮兒生墮地乃至三歲飲乳一千八百斛西拘耶尼兒生墮地乃至三歲飲乳八百八十斛北鬱單越兒生墮地坐陌頭行人授指嗽吮七日便成人彼土

無乳中陰衆生飲吸於風閻浮提衆生壽命百歲東弗于逮衆生壽二百五十歲西拘耶尼衆生壽命五百歲北鬱單越人壽命千歲中陰衆生壽命七日閻浮提衆生人面上廣下狹東弗于逮人面正圓拘耶尼人面上狹下廣鬱單越人面形正方中陰衆生面狀如他化自在天也

出衆生未
然三界經

鬱單越第二

此北鬱單越天下周匝廣長各四十萬里有種種山其河兩邊有種種樹及種種華水中有船以四寶作之浴池名難陀其水涼輭底沙皆金周匝有陞四寶

作之金陞銀栴銀陞金栴瑠璃陞水精栴水精陞瑠璃栴有種種蓮華華若斷者汁出如乳味甘如蜜光照四十里其香亦聞四十里池東有河名已味池南有河名修竭池西有河名大土池北有河名善種是諸河水皆有華樹以四寶成池東有園名賢上欄楯行樹亦四寶成園中香樹出種種香有衣被樹有瓔珞樹出種種衣被瓔珞有音樂樹出種種音樂樹高七里有高六里五里四里三里二里池南有園觀名與賢池西有園觀名羅越池北有園觀名常有華諸樹所出及其高卑亦如東園北方大下樹曲交露天

人在上男女異處有淨潔粃米不種自生出一切味
若欲行姪意起相視無所言說男子便前行女人隨
後至園觀中共相娛樂或二三日或至七日隨意罷
去不相屬也女人懷妊七八日便生持著四交道中
若有人從四面來者與指嗽出乳飲之過七日自
以福德卽自長大如閭浮人年二十若二十五也周
帀四方有水名阿耨池後夜起雲天雨八味水如人
飲食地若油塗塵土不起草樹常有華實皆香如香
熟時有亂風吹掃上賢園觀伊蘭風至吹落華至人
膝此天下人皆入園中遊戲相娛無所係屬人欲食

時取淨潔粃米以焰味珠光爨其下飯熟則四方至
隨皆食之食亦不盡有樹名象兜交曲上合如交露
人民在上止宿男女異處人齒髮紺青長八寸人面
色同長短等皆壽千歲死生欲界諸天天壽終生閻
浮提大豪貴家大小便利地裂受之受已還合死時
好衣服莊嚴之不啼哭置四交道中鬱遮鳥舉置北
方天下外

出樓炭經
第一卷

經律異相卷第三

音釋

華菱

華壁古切
菱音鉢

睽

失丹切

藪

思苟切

唾

吐卧切

踝

戶瓦切

腿

撰述

新刊易林卷三

十

經三

兩旁曰
肉外踝
尼犍

梵語具云薩遮尼健果魯果切此云離繫捷渠焉切赤體也拖拽

拽湯何切膩

女利切
 肥也
 椎直垂切
 擊也
 擘搏厄切
 鈞也
 跑蒲交切
 足

也爬地慘七慘感

也。窟，土室也。啞，不能言也。僂，偃僂也。

癯疲病也

鵪 不能行也。石切。**鶉** 鶉也。鵪於諫。

鵠也。春背呂。

也。嗽，吮切。嗽，吮含吸也。狻，狻也。

陞階陞也

橫木也 女孕也

浮渡居士吳用先施貲刻此
經律異相第三卷 計字六千五百四十五個

該銀三兩二錢七分三厘
荆州釋在文對上元王自謙書李再興刻

萬曆壬子歲夏六月徑山化城識

經律異相卷第四

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

得道師宗第一

如來在昔久遠劫時行菩薩道爲大國王父母崩殂
讓國與弟獨行求道見一婆羅門姓瞿曇氏從之受
學因同其姓入於深山禪思念道乞食還國國人不
識呼小瞿曇自於城外甘蔗園中起立精舍有五百
大賊劫盜官財經園邊過明日步蹤遂錄菩薩以木
貫身立大樹下血流於地大瞿曇氏飛來問曰有何

罪酷乃至爾乎官人放弩射而殺之大瞿曇泣下沾棺取血濕土以爲泥團持還精舍置左右二器中曰是道士若至誠者天神當使血化爲人却後十月左卽成男右卽成女姓瞿曇氏男名舍夷賢劫中寶佛時又號釋迦越壽五百萬歲者是也出十二遊經佛在摩竭提界善勝道場元吉樹下德力降魔度二賈客唯錠光如來辯吾佛名云汝於來世九十一劫當得作佛字釋迦文十號具足如我今也吾從是來積功累行六度四等修持不倦功報無遺大願成果出中本起上卷

現生王宮第二

究竟菩薩在兜率天諸天共議當使菩薩現生何氏種英天子問曰一生補處降神何種答曰種姓有六十德者我當降之文多不載唯有釋家久植德本迦維羅衛人大小和穆上下相承國富民樂渴仰一乘且白淨王性行仁賢夫人姓瞿曇氏溫良忠善護身口意已五百世爲菩薩母王后晏寢菩薩化乘白象冠日之精入於胎中身心安樂猶如深禪請無憂樹下遣使啓王時無憂林有十種瑞一忽然廣博二土石變爲金剛三寶樹行列四沉香莊嚴五華鬘充滿六衆寶流出七池生芙蓉八天龍夜叉合掌而住九天女

恭敬十十方一切諸佛毫光普照王大歡喜后身輕
輒不想三毒諸有疾者手摩必愈既滿十月臨產之
時有三十二瑞一後園樹木自然生果二陸地出青
蓮華大如車輪三枯樹生華四七寶車至五地中寶
藏自然涌出六名香好華徧布遠近七雪山五百師
子羅住城門八五里白象皆住殿前九細雨澤香十
百味飲食給諸飢渴文多不載與諸本起同四月八日夜明星
出時后思園觀遊憐憫樹下三千國土六反震動沸
宿隕落樹卽屈枝母卽攀執諸天散華從右脅生於
四方面周行七步寶華承足舉手住而言天上天下

唯我爲尊三界皆苦何可樂者釋梵奉侍四王接上
金案龍降香水以克洗浴五千青衣各生力士白馬
產駒黃羊生羔

瑞應本起云奴各車匿馬各健陟諸本起大同細異

後七日母

便命終生忉利天太子幼稚應須料理時有說者唯
大愛道是太子姨母清淨無夫當能育養時白淨王
詣大愛道求爲乳哺愛道奉雪山梵志名阿夷頭耆
見太子悲歎流涕王問其故答曰仰慶大王生此神
人時天地大動其正爲此我之相法太子有三十二
一體軀金色二頂有肉髻三其髮紺青四眉間白毫
五項出日光六目睫紺色七上下俱瞬八口四十齒

九齒白齊平十方頰車十一廣長舌十二合滿掌十三師子膺十四身方正十五脩臂十六指長十七足跟滿十八安平正十九内外握二十合縵掌二十一手千輻輪理二十二足千輻輪理二十三陰馬藏二十四鹿膺腸二十五鈎鎖骨二十六毛右旋二十七一孔一毛二十八皮毛細軟二十九不受塵水三十臂有正字瑞應同身有此者若在家當爲轉輪聖王七寶自至若出家爲自然佛傷我年已晚暮不覩佛興是故悲耳王厚相賞給告大愛道深加敬護出善音經

第二卷又出釋迦諸第一卷

太子七歲乘羊車衆釋導從往詣書

師師名選友太子問曰師有何書見敎答曰有梵法畱法可相敎也太子曰異書有六十四種何止二耶師曰願聞其名太子答曰梵書佉畱書護衆書疾堅書龍鬼書乾闥婆書阿須倫鹿輪書天腹書轉數書觀空書文多不載欲以何書而見敎耶師不能解讚歎而已太子爲諸童子分別本末勸發道心瑞應經云書缺二字以問師師不能達反啓其志太子年至十七王爲納妃簡選數千最後得一小國王姓瞿曇氏名波須弗此言善覺女名瞿夷端正無比淨如蓮華八國爭娉悉未許與王召現之今爲太子結娉卿女善覺愁憂若不許者必見征伐

若許與者八國成怨女言白淨王國武藝最勝諸國
所憚王勅國內却後七日太子現術能者宜集

長阿含經

云執挾釋種女云
有行藝者妻之

調達撲殺一象太子擲出城外天

文地理八萬異術無有及太子者調達手搏太子太
子接擲空中三反不損復共射鼓調達射中四十里
鼓不能過難太子引弓弓皆輒折問有異弓任吾用
者不王曰公祖用弓奇異無雙無能用者在天寺中
取給太子一切諸釋無能上者太子用射中百里鼓
箭沒地中涌泉自出至鐵圍山三千剎土六反震動
卽以瞿夷爲太子第一夫人隨世習俗現相娛樂

瑞應

經云太子納妻久不交接
一手指妃腹後乃生男

又取移施長者女名耶維

越爲第二夫人又取釋種長者女名曰鹿野爲第三
夫人太子當作飛行皇帝立三時殿置六萬姝女羅

云從天變沒化現而生

出普曜經

太子後出東城門王勅

嚴治道路莫令不淨太子威神之所建立天化老人
頭白齒落目冥耳聾拄杖僂步太子知而故問此何
人也御者曰是名老人太子曰人命如流難可得再
非獨爲人天下皆爾迴車還宮憫念不樂後出城南
門遇見病人大腹羸瘦卧於道側問于御者答曰病
人太子曰萬物無常有身有苦吾亦當然卽還入宮

後出城西門見一死人室家悲哭御者曰死人人生有死如春有冬人物一貫太子曰夫死痛矣精神劇矣吾見死者形壞體化而神不滅吾不能復以死受生往來五道勞我精神迴車而還復於他日出城北門見一沙門衣服齊整手執法器御者曰此名比丘棄捨情欲心喜一切欲度十方太子曰善哉是吾所樂我不辭王位而出家者此則不應卽時靜夜入王宮殿光照遠近父王覺起卽答父曰諸天勸助今應出家父王悲泣何所志願何時當還太子欲得四願一者不老二者無病三者不死四者不別假使父王

與此四願不復出家王曰自古及今無有得者益大愁悲卽勅五百釋子多勇力者宿衛四門城門開閉聲聞四十里瞿夷意疑不離其側太子念道清淨不宜在家當處山林研精行禪時年一十九以四月七日夜半後瞿夷時得五夢卽便驚覺太子問之對曰夢見須彌崩明月落地珠光忽滅頭髻自墮人奪我蓋菩薩知夢爲我身耳曰須彌不崩明月續照珠光不滅頭髻不墮傘蓋猶存但自安寐慎莫憂失夜觀妓女百節皆空譬如芭蕉鼻涕目淚樂器縱橫顧視其妻具見形體腦髓髑髏心肺腸胃外是革囊中盛

臭穢猶如假借當還亦不得久三界無怙唯道是恃
欲界諸天住於空中法行天子遙白太子時已至矣
沸星適現喚車匿起鞞於健陟四天王與無數夜叉
龍等皆被鎧甲從四方來稽首致敬諸天恐有畱難
卽遣獸神入宮獸寐城中男女悉皆寢極孔雀衆鳥
莫不疲臥車匿悲泣門鑰不開四神捧舉馬足踰出
宮城帝釋前導放大淨光詣佛樹下

出普曜經第三卷又出第四卷

現迹成道第三

明晨報問不知所在王卽追蹤前至王田遙見太子
樹爲曲枝隨陰其上王自驚悟不識下馬而爲作禮

太子拜曰今一適此何宜枉駕追念太子不捨心懷
還召大臣卿等弄子抱孫共相娛慰吾但一子見別
山居取卿子弟五人追而侍之若中來還當滅卿族
太子脫寶衣以付車匿還啓父王及白瞿夷得道當
還不怠此誓車匿奉辭淚下如雨白馬長跪舐菩薩
足王覩還物歔歔投地瞿夷抱馬太子乘汝何忽獨
來甘果美泉皆無所乏菩薩自念欲作沙門至山水
邊天王知心持刀而下菩薩自剃頭鬚帝釋受髮肉
髻獨存成大沙門至尼連水邊寂然閑居遇一獵師
身著法服狀如沙門太子問曰法服何名答曰袈裟

鹿謂學道心不恐懼而來見附以次殺之用以自資
太子倍興慈念求以身衣從其貿易獵師曰王生長
深宮體肉細軟不更寒苦恐壞王身且又不淨太子
曰此聖賢之幃幟但貿無苦也自當浣濯諸天進食
却自不受前行到摩竭國人民見之謂是帝釋梵王
諸天太子知其所念便坐樹下瓶沙王卽與羣臣出
詣道王遙見光相問是何人從何國來何所名字太
子答曰吾出香山之東雪山之北國名迦維父名白
淨母名摩耶瓶沙問曰將無是悉達乎答曰是也王
卽禮足曰形相炳著當知君臨四方爲轉輪聖帝四

海顯顯冀神寶至何棄天位自放山藪答曰出生有
死劇痛有四謂生老病死不可得離身爲苦器憂畏
無極若在尊寵則有僞慢貪求快意天下共患吾歎
此故是以入山後六年勤苦日食一麻一米結跏趺
坐亦不傾側風雨雷電四時不改未曾舉手以自障
蔽衆人怪之取草木投耳鼻中亦不棄去形體羸瘠
唯金色益顯光明遠照耳周竟六年心自念言今羸
瘦如此往詣佛樹後世有譏謂餓而得道吾寧噉柔
輒食平復身體然後成道時有長者女出嫁生男心
大歡喜穀千頭牛展轉相飲取其純乳作糜欲祠樹

神遣婢灑掃見佛不識還啓大家云樹下有神端正
姝好女聞歡喜欲取麋去麋跳出釜文餘不可取女
甚怪之空中天曰有大菩薩已從座起汝本有願當
先飯之乃成正覺女聞天言卽取乳糜盛滿金鉢往
尼連水邊菩薩以神通力入水洗浴兜率天子取天
衣袈裟奉上菩薩卽取著之住尼連水邊長者女奉
乳糜菩薩食之氣力稍克往詣佛樹路右一人名曰
吉祥又生青草柔滑不亂菩薩謂吉祥曰欲得草坐
地則大動諸天化八萬佛樹師子之座天子各見菩
薩獨坐其座薄福德者故見坐草三界衆生見菩薩

坐佛樹下

受胎經云坐閻浮樹下三十八日觀樹經行

放大光明掩蔽魔

宮波旬卧寐夢見三十二變宮殿闇冥入于邪徑池
水枯涸樂器破壞夜叉猒鬼頭皆墮地諸天捨去不
從其語集諸大臣說夢所見興諸兵仗并召千子其
五百子導師等信樂菩薩其五百子惡目等隨魔爲
亂欲相降伏魔有四女一名欲妃二名悅彼三名快
觀四名見從往詣菩薩綺語作媚三十二種姿弄唇
舌嫵媚細視文多不備載願得晨夜供事左右答曰汝形
雖好心不端正革囊盛屎來欲何爲去吾不用其三
玉女化成老母不能自復卽還魔所觀佛三昧經云三玉女各對異

過患反見魔毒益盛召十八億衆變爲殊形師子熊羆蟲
頭人軀蛇虺之身擔山吐火雷電霹靂執持戈矛菩
薩喜心一毛不動鬼兵不能近菩薩爾時徐舉眉間
毫相擬阿鼻獄令罪人見白毫流澍大如車輪火卽
暫滅自憶前世所作罪業心得清涼稱南無佛以是
因緣受罪若畢應生人中魔見是相憔悴懊惱退還
其宮白毫復去至第六天見白毛孔諸寶蓮華過去
七佛現在華上如是白毫上至無色徧照一切如玻
璃鏡八萬四千天女視波旬身狀如焦木但瞻菩薩
白毫相光無數天子天女發菩提心魔王還與佛相

難佛以智力伸手按地應時地動魔及官屬皆顛倒
墮降魔怨竟卽成正覺出普曜經第五卷又出第六卷與數千萬衆

入羅閱城遙見之者舉手讚歎或言善來或言日月
或自歸命或相問訊爲是天耶爲帝釋耶衆人隨逐
瓶沙王在高樓上卽問左右爲有何故有一大臣曰
釋子辭家遊蕩在外或能謀國當往誘之王曰此子
紹位作轉輪聖王我等皆爲臣佐若使出家學道得
佛願爲上首弟子最初說法先在其列王載飲食往
東山候之尋前禮足自稱摩竭國瓶沙王者今我是
也佛曰我先識矣何須致敬王卽啓曰今獻微供以

表單心願見納受佛默然受王言若成無上道願先見度時阿蘭諸弟子遙見世尊白其師言今有一人端正殊特徑趣師門必當求爲弟子也阿蘭乃說偈曰吾觀遠來士衆相無缺漏此自王世界終不見宗事

出深淺學比丘經又出修行本起經下卷

阿難問葬法第四

阿難問葬佛言我葬之法如轉輪聖王先以香湯浴身劫貝繞體次以五百張白氎纏之內金棺中灌以麻油復以金棺置鐵槨內梅檀香槨次繞其外積衆香薪厚衣其上而闍維之薪盡火滅收取舍利於四

衢道起立塔廟表刹懸旛使見者思慕多所饒益佛言有四種人應爲起塔一如來二辟支佛三聲聞四轉輪王皆應香華旛蓋妓樂供養佛於雙樹間鋪置牀座以足南首北南向西方所以然者佛法流布當久住北方佛自衰僧伽梨右脅如師子王累足而卧阿難又問閻浮提界有幾種葬佛言無數我此國土有水葬火葬塔塚之葬震旦國人葬送之法金銀珍寶刻鏤車乘飛天妓樂鈴鐘歌詠用悅終身帶衣服盛置棺槨妙香芬苾千百萬衆送于山野莊嚴處所人民見者莫不歡欣震旦邊王所領人民欲葬之

時取持棺槨內石室中疾病之日開看骸骨洗浴求
福使病得愈又有命終無有棺槨直取尸骸置高閣
上疾急之時下尸呪願以求福祐佛言我法中學欲
修福時當勤精進行六波羅蜜護持十善可得生天
向無上道

出灌頂經第六卷又
出長阿含經第一卷

現般涅槃第五

佛在拘尸那城力士生地阿夷羅跋提河邊娑羅雙
樹間與大比丘八十億百千人俱前後圍繞二月十
五日

菩薩從兜率天下
經云二月八日

臨涅槃時以佛神力出大音

聲乃至有頂隨其音類普告一切今日如來憐愍衆

生爲作歸依大覺世尊將欲涅槃一切衆生若有所

疑今悉可問爲最後問

長阿含經云小異
文多不可備載

佛晨朝時

從其面門放種種光徧照大千世界乃至十方六趣

衆生遇斯光者罪垢煩惱一切消除衆生見聞心大

憂惱同時舉聲悲號啼哭大地山海皆悉震動時人

共言疾往佛所勸請如來莫般涅槃住世一劫諸大

弟子迦旃延等遇佛光者其身戰掉不能自持舉聲

大叫生種種苦復有八十百千諸比丘六十億比丘

尼皆阿羅漢舉身毛豎徧體血現如波羅沙華復有

一億恒河沙菩薩位階十地二恒河沙優婆塞三恒

河沙優婆夷四恒河沙離車五恒河沙長者六恒河沙諸王七恒河沙王夫人八恒河沙天女等乃至十方佛及弟子六道大衆見涅槃相悲號啼哭不能自持會中復有拘尸城工巧之子名曰純陀與十五人俱禮佛而言唯願世尊及比丘衆哀受我等最後供養我等從今無主無親無救無護貧窮飢困欲從如來求將來食唯願哀受我等微供然後涅槃佛曰我今爲汝除斷貧窮無上法雨雨汝身田令生法芽令汝具足檀波羅蜜時衆歡喜同聲讚言希有純陀佛受汝供汝眞佛子佛言純陀今正是時如來只爾當

般涅槃第二第三亦復如是純陀舉聲號哭復白大衆我等今共五體投地同聲勸佛莫般涅槃佛告純陀莫大啼哭自亂汝心我以哀愍汝及一切是故今日欲入涅槃何以故諸佛法爾有爲亦然速辦所施不宜久停佛又從面門放五色光照純陀身純陀身持餽饍疾往佛所憂悲悵怏猶願矜哀住壽一劫佛言汝欲令我久住者宜當盡奉最後具足檀波羅蜜一切菩薩天人雜類異口同音唱言奇哉純陀成就大福我等無德所設供具則爲唐捐世尊欲令一切衆望滿足於自身上一一毛孔化無量佛一一諸佛

各有無量諸比丘僧悉皆示現受其供養釋迦如來自受純陀所奉設者純陀所持粳糧成熟之食摩伽陀國滿足八斛以佛神力皆悉克足一切大會長阿含經小異文有疾右脅而卧如他病人告迦葉菩薩是諸衆生不知大乘方等密語便謂如來真實有疾今於娑羅雙樹間示現倚卧師子之牀欲入涅槃令諸未得阿羅漢果衆弟子等及諸力士生大憂苦令天人阿脩羅等大設供養又使諸人以千端氈纏裹其身七寶爲棺菩薩從兜率天下經云如來自製三衣各取三條鋪金棺裏以襯身卧兩脚相累手以鉢錫杖授阿難盛滿香油積諸香木以火焚之唯除二端

不可得燒一極襯身二最在外爲諸衆生分散舍利以爲八分一切聲聞弟子咸言如來入於涅槃當知如來亦不畢定入於涅槃何以故如來常住不變易故已願聞正法當棄貪婬遵承我教精進行道是爲最後佛之遺命宜共慎之汝諸比丘觀佛儀容難得親見却後一億四千餘歲乃有彌勒佛耳佛臨涅槃地大震動諸天人皆悉驚怖諸有幽冥日月光明所不至處皆蒙大明各得相見天散華香時佛滅度六欲天王金毗羅神密迹力士佛母摩耶雙樹娑羅園神各作偈頌諸比丘悲慟各自歔歔而言如來滅

度何其駛哉羣生長衰世間眼滅阿那律告諸比丘
止止勿悲諸天在上儻有怪責諸比丘問上有幾天
答曰克塞虛空豈可計量皆於空中徘徊騷擾悲號
蹣跚歔歔而言如來滅度何其駛哉羣生長衰世間
眼滅長阿含與雙卷泥洹大佛言阿難比丘今何所
在文殊師利言在娑羅林外去此十二由旬爲六萬
四千億魔之所燒亂是諸魔衆悉自變身爲如來像
說種種法種種示現阿難念言昔所未見誰之所作
將非釋迦欲發是語都不從意阿難受大苦惱不能
得來佛說大陀羅尼呪文殊受之至阿難所爲魔誦

說諸魔王等發菩提心文殊卽與阿難俱還佛所

出菩薩從兜術

天下經諸末羅集於種種供養復竟一日以佛舍利置於牀上諸末羅童舉牀皆不能勝阿那律言汝等且止諸天欲畱七日展諸人民皆得供養如來三從金棺裏出金色臂問阿難至平治道路洒掃燒香末云何阿難吾前後所出方等大乘汝悉得不阿難對曰唯佛知之佛言如是諸經今爲畢竟七日本童子捧舉四角擎汝可持旛蓋燒香散華作衆妓樂前後導從安詳而行入城東門徧諸街巷出城北門渡熙連禪河到天冠寺末羅使臣積香木竟火燒不

然阿那律言諸天意以大迦葉將五百弟子從波波國還願見佛身迦葉遇一尼乾手執曼陀羅華問曰知我師不答曰滅來七日我從彼得此華迦葉不悅五百弟子宛轉號咷不能自勝歔歔言曰善逝涅槃何其駛哉時跋難陀言且莫啼哭我等於摩訶羅邊或得解脫迦葉催諸比丘疾疾執持衣鉢往拘尸城及見舍利問阿難曰世尊舍利可得見不答曰劫貝裹白氎纏內金棺中藏鐵槨內衣以香薪卽欲燒焚難可得見迦葉三請答曰如初前至香積佛跣重棺現於兩足四分律云棺槨自開出現雙足足下輪相有諸異色卽問

阿難答云女人心輒前禮佛時淚墮手捉迦葉作禮大衆同拜繞佛三匝各與偈頌香積處處不燒自然長阿含雙卷泥洹同文多不載火極熾盛難可止息婆羅樹神以力滅之出大涅槃經長阿含雙卷泥洹又出菩薩從兜術天下經

摩耶五衰相現第六

佛般涅槃摩耶夫人在於天上五衰相現一頭上華萎二腋下汗出三項中光滅四兩目數瞬五不樂本座又得五夢一須彌山崩四海水竭二羅刹奔走挑人眼目三天失寶冠身無光明四寶珠幢倒失如意珠五師子鬻身痛如刀割得此夢已卽便驚寤此非

吉祥我昔在於白淨王宮因晝寢中得希有夢見一
天子身黃金色乘白象王從諸天子作妙妓樂貫日
之精入我右脅身心安樂即便懷妊悉達太子爲世
照明今此五夢甚可怖畏必是我子涅槃之相時阿
那律殯佛既畢昇忉利天往告摩耶摩耶悶絕良久
與諸眷屬下雙樹間見僧伽梨及鉢錫杖執持號慟
絕而復甦曰我子福度天人今此諸物空無有主佛
以神力令諸棺蓋自然開發佛合掌而起放大光明
問訊母言遠屈來下諸行法爾願勿啼泣阿難雖自
抑忍白佛後世衆生必當問我佛臨滅度復何所說

云何答之佛告阿難汝當答言佛已入涅槃摩耶夫
人下如來爲後不孝衆生從金棺出合掌問訊并說
上諸偈故此經名爲佛臨涅槃母子相見經如是受
持

出摩耶經下卷

經律異相卷第四

音釋

殯

在胡切

錠

定音

沸宿

沸非味切

隕

羽敏切

睫

即涉切

旁

毛

瞬

輪閏切

頰

古協切

跟

古痕切

縵

莫官切

切

臚

臚臚切

鑲

蘇果切

疋

音

娉

匹正切

髀

髀

音

鎧

可亥切

鑰

下牡切

舐

甚爾切

歛

休

撰述

系各異義卷四

主

系四

居切歛香衣切悲泣氣咽而抽息也貿莫侯切易也顚魚容切仰也瘠前歷切瘦也
 穀居侯切取糜牀皮切釜扶雨切嫫嫫嫫烏耕切
 小也澍與注同榔古博切繫徒協切塚知隴切鏤高墳切
 態也豆切骸雄皆切銷何交切視初觀切躡音蘇死
 躡亦切撫心也齒五巧切殞必忍切甦音蘇死
 踊余隴切頓足也嚙齧也殞殞殞也甦而更生也

浮渡居士吳用先施贊刻此
 經律異相第四卷 計字六千八百箇 該銀

宛陵釋來鼎對上元王自謙書涇縣徐廷旻刻
 萬曆壬子歲夏六月徑山化城識

經律異相卷第五

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

應身益物佛部第五

佛胸卮字放光發音第一

如來遊於妙樂世界欲現智慧廣度無極與弟子菩薩釋梵天龍集于精舍放卮字光音清淨遠徹五法大音一曰度人大乘之音二曰度人無彼此之音三曰度人無緣覺之音四曰度人不斷清想善權之音五曰度人逮入生死解其勞塵說法之音國王名處流與諸人民詣佛禮敬曰久聞如來宣導訓化濟脫

支那

金華藏經

一

五

生死而無有限吾等眷屬流於生死未蒙解脫願尊垂化令解明法天地震動修菩薩行

出現佛智
記字經

三種密第二

何謂心密四行清淨不失神通建立大哀無極之業以神通變現一切普顯以成諦道智慧之室觀一切法是則正通普御一切其真法者慧神慧通皆顯衆像解暢諸色解暢一切諸佛道法開化一切十方衆生使入法律至阿惟顏轉一切法是爲菩薩心密之業

出密迹金剛力
十經第二卷

菩薩住是金剛三昧以一音聲有所宣說一切衆生各隨種類而得解了示現一色一

切衆生各各皆見種種色相安住一處身不移易能

令衆生隨其方面各各而見宣說一法若界若入一

切衆生各隨本解而得聞之

出大涅槃第
二十四卷

佛以一音

宣說法衆生隨類各得解皆謂世尊同其語或有各

隨所解普得受行獲其利或有恐怖或歡喜或生猷

離或斷疑斯則神力不共法

出維摩經
第一卷

一切法相行

無取著建勝寶幢出一大音若樂聞施惠得解脫者

卽聞如來說施利益戒慧等樂亦復如是說大乘法

無一衆生不解脫者

出觀佛三昧
經第三卷

佛以一言說一切

法大千衆生以無量音一時問難皆各不同於一念

中以一音答皆令開解

出華嚴經第二十六卷密楞嚴明身密悲華第七卷第十一

分別應辯經並明口密大同

受阿耨達請三月食馬麥第三

隨羅然國

或云毗羅然

有婆羅門王名阿耨達聰明多智

往詣阿難邠坻廣共論議言訖問須達多言此土有神人可宗者不答曰有悉達太子出家成佛相好殊特天人所尊阿耨達即命駕往詣祇洹見佛威神心敬內發起白佛願佛及僧顧我三月夏坐佛言我此衆多而汝異見異信王言不以爲多如是至三佛與五百比丘一時受請往至其國城邑隘陋民窮少

信乞食難得先無精舍城北有林枝葉鬱茂其地平博與衆頓止勅諸比丘汝等當知此邑窮隘人多不信乞食難得若欲於此安居者住不者隨意時舍利弗獨往阿牟迦末迦山受天帝釋及阿脩羅女請天食供養時有天魔迷惑王心使還宮內耽荒五欲一者寶飾二者女樂三者衣食四者榮利五者色欲還入後宮勅守門者三月之內不問尊卑外事大小悉不得啓迷忘供養又無恒命供養滿六日便止諸比丘乞食極苦難得時大目連白佛有樹名閻浮我欲取其果供養大衆有訶梨勒林阿摩勒林鬱單越有

自然粃米忉利天食修陀味普皆欲取以供大衆有
甘地味我以一手擎諸衆生一手反地令諸比丘自
取而噉願見聽許佛言汝自有大神力諸比丘惡行
報熟不可移轉一皆不聽是國有清水美草有波羅
國人逐水草牧馬欲令肥丁來到此處馬士信佛心
淨告諸比丘言我等知僧飢極而食皆盡正有馬麥
君能噉不諸比丘白佛佛告馬屬看馬人人能以好
草鹽水食馬此麥自在應受馬有五百疋一馬日食
二升各分半以給比丘四分律云馬食一有一良馬
日食四升分半奉佛四分律云二阿難取佛分并自

分持入聚落於一女人前讚佛功德有小因緣在此
安居汝能爲作乾飯不女言我家多事不能得作傍
有一女聞謂阿難言持麥來我爲作飯更有輓善智
慧持戒比丘我亦爲作女卽作飯與阿難阿難敬佛
情深如是思惟佛爲王種常食餽饍此飯麤惡不能
益身行水授飯見佛食之悲哽交懷佛知其意欲解
釋之汝能噉不阿難言能授而食之滋味非常實是
諸天以味加之欣悅無量悲哽卽除其陳二女佛言
前女若作飯時應爲轉輪王第一夫人不倩而作者
此福無量時諸國豪貴居士大富薩薄等聞佛三月

食馬麥備衆供養種種饒饒車馬盈道而來奉餉世尊自恣垂至餘七日告阿難汝行入城告阿耆達云安居竟復餘國遊行阿難與一切比丘俱到王所具陳佛語王猶未悟乃問佛今何在阿難言受王三月請始竟今故在國王又問阿難誰供給阿難言窮苦理極佛與衆僧三月食馬麥王始自覺悟如何令佛及僧三月食馬麥惡聲醜名流布諸國憂愧愁惱與諸宗親共往詣佛深自懺悔更請畱佛佛受七日辦種種食劫貝四張革屣一量奉佛劫貝二張革屣一量施僧

善見毗婆沙云集其兒孫語云我先請佛三月安居不得一日供養奉事今以三月供限

併設明日以三衣施佛二衣施僧白氎各一雙又施絳欽婆羅各一張又施鉢兜那波吒梁言絹百藥膏各滿一器王取其供徧散道中欲令路過佛言糧食應噉不宜足蹈佛乃爲受皆悉呪願王心悅結解逮法眼淨

出中本起經下卷十誦彌沙塞律同

與五百僧食馬麥緣第四

過去久遠時佛名毗婆葉在槃頭摩跋城王名槃頭有婆羅門名因提耆利博達四韋及諸算術及婆羅門戒教五百童子王設會請佛供饌精美衆有一比丘名曰彌勒病不能行食竟爲病人請食梵志不與罵曰髡頭沙門正應食馬麥不應食如是甘美之

供時諸童子曰實爾舍利弗時婆羅門者我身是也
五百童子今五百羅漢是病比丘今彌勒是

出興起
行經下

現鐵杙報第五

舍衛城中有二十人復與二十人共爲怨敵時四十
人各欲相害伺覓方便承佛威神尋詣佛所佛化四
十人當有鐵杙或云佉陀羅刺自然來入佛右足大指言未
竟杙在佛前目連白佛今拔鐵杙著異世界佛言以
精進力欲拔鐵杙者三千大千世界爲大震動不能
搖杙如毛髮許也佛往梵天杙輒隨之還舍衛城杙

亦在前如來取杙以足踏上目連白佛如來何罪而
獲杙殃佛曰昔五百商人一懷惡心吾卽害之是其
餘殃四十人聞是自相謂言法王尚爾況於吾等當
不受罪乎悔過自首入平等慧

出慧上苦
薩經下卷

化四梵志掩耳不受但各聞一句得道第六

昔有婆羅門四人皆得神通身能飛行神足無礙此
四梵志自相謂言其有人民以餽饌食施瞿曇沙門
者便得生天不離福堂有聞法者入解脫門我等今
日意貪天福不願解脫不須聞法是時四人各執四
瓶甘美石蜜一人先至奉上世尊佛告梵志說所行

非常梵志聞卽掩耳次第二人復說謂法興衰梵志聞亦掩耳次第三人復說夫生輒死梵志聞亦手掩耳次第四人復說此滅爲樂梵志聞亦掩耳各捨之去自相謂言瞿曇沙門有何言教前者對曰我聞一句所行非常次第二三四復自陳說與說此偈已心開意解得阿那含道爾時四人自知各得道證還自懇責至如來所頭面禮足在一面立白世尊曰唯願如來聽在道次得爲沙門世尊告曰善來比丘快修梵行爾時四人頭髮自墮身所著衣變爲袈裟尋於佛前得羅漢道

出無常經

化作梵志度多昧象王第七

昔有婆羅門國名多昧象其王奉事異道王忽一日發於善心欲大布施如婆羅門法積七寶如山有來乞者聽令自取重一撮去如是數日其積不減佛知是王宿福應度化作梵志往到其國王出相見禮問起居曰何所求索莫自疑難梵志答言吾從遠來欲乞珍寶持作舍宅王言大善自取重一撮去梵志取一撮行七步還著故處王問何故梵志答曰此纔足作舍復當娶婦懼不足用是以不取王言更取三撮梵志卽取行七步復還故處王問何以答言此足娶

婦復無田地奴婢牛馬是以息意也王言更取七撮
梵志卽取行七步復還故處王言復何意故梵志答
言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是以不
取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚怪
之重問意故梵志答言本來乞匄欲用生活諦念人
命處世無幾萬物無常旦夕難保因緣遂重憂苦日
深積寶如山無益於已貪欲規圖唐自勤苦不如息
意求無爲道是以不取王意開解奉教於是梵志現
佛光相涌住空中爲說偈言

雖得積珍寶 嵩高至于天 如是滿世間

不如見道迹 不善像如善 愛而似無愛

以苦爲樂像 狂夫之所猷

王見佛光又聞此偈王及羣臣卽受五戒得須陀洹

道出法句譬
經第一卷

化盧至長者改兵仗爲雜華第八

南天竺有一大城名首波羅城中有一長者名曰盧
至爲衆導主已於過去無量佛所殖諸善本彼大城
中一切人民信伏邪道奉事尼健我時欲度彼長者
故從王舍城至彼城邑尼健聞我欲至彼城卽作是
念沙門瞿曇若至此者此諸人民便當捨我不復供

給告彼城人沙門瞿曇今欲來此然彼沙門委棄父母東西馳騁所至之處能令土地五穀不登人民饑饉死亾者衆初無安樂彼人聞已卽懷怖畏白言大師當設何計尼犍答言沙門瞿曇性好叢林流泉清水外設有者宜應毀壞汝等便可相與出城斬伐林木勿令有遺流泉井池填以臭穢堅閉城門各嚴器仗當壁防護勤自固守彼設來者莫令得前我等亦當作種種術令彼瞿曇復道還去彼諸人民敬奉施行我於爾時至彼城邑見是事已尋生憐愍慈心向之所有樹木還生如本不可稱計河池井泉其水清

淨盈滿其中如青瑠璃生衆雜華彌覆其上變其城壁爲紺瑠璃城內人民悉得徹見我及大衆門自開闢無能制者所嚴器仗變成雜華盧至長者而爲上首與其人民俱共相隨來至我所我卽爲說種種法要令彼諸人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心

出涅槃經第十四卷

槃經第十四卷

化作沙門度五比丘第九

昔波羅奈國有山去城四五十里有五沙門處山學道晨旦出山人間乞食食訖還山晚暮乃到往還疲極不堪坐禪思惟正定歷年如是不能得道佛愍念

之勞而無獲化作一道人往到其所問諸道人隱居修道得無勞倦諸沙門言吾等在此去城太遠四大身當須飲食日日往還疲勞歷歲不得修道爲當正爾畢命而已道人語曰夫爲道者以戒爲本攝心爲行賤形貴真朽棄軀命食以支形守意正定內學止觀減意得道養身縱情安得免苦願諸道人明日莫行吾當供養諸道人休息一日時五沙門意大歡喜怪未曾有安心定意不復憂行明日中此道人送食食訖安和心意恬憺理化道人爲說偈已顯現佛身相光之容是五沙門精神震疊咸思惟戒卽得阿

羅漢道

出法句譬經第三卷

現爲沙門化慳貪夫婦第十

舍衛國有一貧家夫婦慳貪不信道德佛愍其愚現爲沙門詣門分衛時夫不在其婦罵詈無有道理沙門語曰吾爲道士乞匄自居不得罵詈惟望一食婦曰若汝立死食尚叵得況今平健欲望我食但稽時節不如蚤去於是沙門住立其前戴眼杼氣便現立死身軀胙脹鼻口蟲出腸潰腹爛不淨流溢婦見恐怖失聲棄走於是道人忽然捨去去舍數里坐樹下息其夫來歸道中見婦怪其驚怖其婦語夫具陳此

事夫大瞋怒問爲所在婦曰已去想亦未遠夫卽執弓帶刀尋跡往逐張弓拔刀奔走直前欲斫道人道人卽化作瑠璃小城以自圍繞數市不能得入卽問道入何不開門道人曰欲使開門棄汝弓刀其人自念當隨其語若當得入手拏加之尋棄弓刀門故不開復語道人已棄弓刀門何不開道人又曰吾使汝棄心中惡意弓刀耳非謂手中弓刀於是其人心驚體悸道人神聖乃知我心卽便叩頭悔過自責啓道人曰我有弊妻不識真人使我與惡願小垂慈莫便見捨今欲將來勸令修道卽起還歸其妻問曰沙門

所在其夫具說神變之德今者在彼卿宜自往改悔滅罪於是夫妻至道人所五體悔過願爲弟子請問瑠璃城堅固難踰志明意定永無憂患何德致此神妙道人答曰吾博學無厭奉法不懈精進持戒心不放逸緣是得道自致泥洹

出法句經第二卷

化屠兒及諸梵志令得道迹第十一

昔有五百婆羅門常求佛便欲誹謗之自共議言當使屠兒殺生請佛及諸衆僧佛必受請讚歎屠兒吾等便前而共譏之佛卽受請告屠兒言果熟自墮福熟自度屠兒還歸供設飲食佛將諸弟子到屠兒村

中至檀越舍梵志大小皆共歡喜今日乃得佛之便耳若讚福者以其前後殺生作罪持用譏之若當說其由來之罪者當以今日之福難之二者之中今乃得便佛到卽坐行水下食於是世尊觀察衆心應有度者卽出舌覆面舐耳放大光明照一城內卽以梵聲說偈呪願

如真人教

以道活身

愚者嫉之

見而爲惡

行惡得惡

如種苦種

惡自受罪

善自受福

亦各自熟

而不相代

習善得善

亦如種甜

五百梵志意自開解卽前禮佛五體投地來受聖訓唯願愍育得爲沙門佛卽聽受皆爲沙門村人大小見佛變化莫不歡喜皆得道跡稱之賢里無復屠兒之名

出法句譬經第一卷

化大江邊諸無信人第十二

舍衛東南有大江水旣深而廣五百餘家居在岸邊未聞道德度世之行習於剛強欺詐爲務貪利自縱快心極意佛知此家福應當度往至水邊坐一樹下村人見佛光明奇異莫不驚肅皆往禮敬或拜或揖問訊起居佛命令坐爲說經法衆人聞之心猶不信

佛化一人從江南來足行水上止沒其踝來至佛前稽首禮佛衆人見之莫不驚怪問化人曰吾等先人已來居此江邊未曾聞人行水上者卿是何人有何道術履水不沒化人答曰吾是江南愚直之人聞佛在此貪樂道德至南岸邊不時得度問彼岸人水爲深淺彼人見語水可齊踝吾信其言便爾來過無他異術佛讚言善哉夫執信誠可度生死之淵數里之江何足爲奇村人聞已心開信堅皆受五戒爲清信

士

出法句經
第三卷

濟五百賊出家得道第十三

時舍衛毗舍離二國有嫌互相抄伐舍衛國王作是念我爲國王應却敵安民云何使賊劫掠人物卽勅將士仰汝追捕必使擒獲時舍衛比丘安居竟欲詣毗舍離諸比丘失道墮彼賊中時比丘問言長者汝欲何去答言向毗舍離比丘復言當共作伴彼卽答言我等是賊經陟榛木行不擇路汝是善人云何隨我比丘復請願將我去語言未竟追捕尋至合捉比丘將至王所此是羣賊王言先將比丘來王言汝出家人云何作賊答言我非是賊何故相隨比丘具以上事白王王言遣去王問賊言此出家人是汝伴不

答言是伴王言將賊去更喚比丘王問比丘妄語欺官賊道汝是伴何以言非比丘答如初王卽勅放賊如法治取五百賊著迦毗羅華鬘打鼓巡令欲將殺之賊大啼喚佛知故問衆多人聲比丘答言世尊是五百賊被王教殺是其聲耳佛告阿難汝往語王汝是人王當慈民如子云何一時殺五百人阿難受教卽詣王所具陳佛語王言尊者我知是事殺一人罪多況復五百但數壞聚落抄掠人民世尊能使不復作賊可放令活阿難還具白佛佛語阿難語王但放我令此人從今日後更不作賊阿難受教先到刑處

語監殺者言是諸罪人世尊已救未可便殺復至王所世尊語王能令此人更不作賊王卽原命且未解縛送詣世尊爾時世尊欲度彼人在露地坐賊遙見佛繫縛自解頭面禮足却住一面佛觀其緣隨從說法布施持戒行業報應苦集盡道四真諦法卽於是時得須陀洹道問言汝等樂出家不答言世尊我等先若出家不遭此苦唯願今者度我出家佛言善來比丘時五百賊舉身被服變爲三衣自然鉢器威儀庠序如似百歲舊比丘皆成羅漢

出僧祇律第十九卷

吹香山藥入五百盲賊眼中還得清明第十四

憍薩羅國有五百賊波斯匿王患其縱暴遣兵伺捕
得已挑眼逐著黑闇叢林之下是諸羣賊已於先佛
殖衆德本既失目已受大苦惱各作是言南無佛陀
我時住在祇洹精舍聞其音聲卽生慈心時有涼風
吹香山中種種香藥滿其眼眶尋還得眼如本不異
諸賊開眼卽見如來住立其前而爲說法賊聞法已
發阿耨多羅三藐三菩提心

出大涅槃經第十四卷大方便佛報恩經第七卷

同大

化作執著婆羅門子令其父母還得本心第十五
毘舍離國有婆羅門執著邪見無有子息慮忽崩亡

財賄沒官奉祠諸山及諸樹神覺婦有娠月滿生男
其兒端正父母愛念至年十二出外遊觀道逢醉象
蹋卽命終父母懊惱心發狂癡裸形而走如來慈念
化作其兒父母前抱歡喜無量狂癡卽滅還得本心
佛爲說法卽發道心

出大方便佛報恩經第四卷

化姪女令生厭苦第十六

佛告阿難我昔夏安居時婆羅奈國有一姪女名曰
妙意於佛有緣佛與難陀將往姪女舍日日乞食此
女於我不曾恭敬但於難陀偏生愛著已經七日女
心念言沙門瞿曇若能遣難陀阿難從我所願我當

種種供養佛告阿難難陀汝從今日莫往彼村世尊獨至女樓一日至三日放金色光化諸天人此女不悟後日世尊復將阿難難陀在樓下行姪女愛敬二比丘故遙以衆華散佛及二比丘阿難告言汝可禮佛女愛阿難應時作禮佛化作三童子年皆十五面貌端正女見歡喜爲化少年投地敬禮白年少言丈夫我今此舍如功德天富貴自在衆寶莊嚴我今以身及以奴婢奉上丈夫可備灑掃若能顧納隨我所願一切供給無所愛惜化人坐牀未及食頃女前親近言願遂我意化人不違一日一夜心不疲厭至二

日時愛心漸息至三日時白言丈夫可起飲食化人卽起纏綿不已女已生厭悔白言丈夫異人乃爾化人告言我先世法凡與女通經十二日爾乃休息女聞此語如人食噎旣不得吐又不得咽身體苦痛如被杵擣至四日時如被車轆至五日時如鐵丸入體至六日時肢節悉痛如箭入心女念言我聞淨飯王子救濟苦人今日何故不來救我作是念已懊惱自責我從今日乃至壽終不貪色欲寧與虎狼師子惡獸同處一室不受此苦作是語已復起飯食行坐共俱無奈之何化人亦瞋唾云弊惡女廢我事業我今

共汝合體一處不如蚤歿父母宗親若來覓我於何
自藏我寧自縊死不堪受恥女言弊物我不爾欲
死隨意化人取刀刺頸血汙女身逶迤在地女不能
勝亦不得免死經二日青瘀臭黑三日降膿四日爛
殯大小便利及諸惡蟲迸血諸膿塗漫女身女極惡
狀而不得離至五日時皮肉漸爛至六日時肉落都
盡至七日時唯有臭骨如膠如漆粘著女身女發誓
願若諸天神及與仙人淨飯王子能免我苦我持此
舍一切珍寶以用給施作是念時佛將阿難難陀帝
釋在前擎寶香爐燒無價香梵王在後擎大寶蓋無

量諸天伎樂佛放常光照耀天地一切大衆皆見如
來詣此女樓時女見佛心懷慚愧藏骨無處取諸白
氈無量衆香裹其臭骨臭勢如故不可覆藏女見世
尊卽爲作禮以慚愧故身映骨上臭骨忽然在女背
上女流淚而言如來功德慈悲無量若能令我離此
苦者願爲弟子心終不退佛神力故臭骨不現女大
歡喜爲佛作禮白佛言世尊我今所珍一切施佛佛
爲呪願梵音流暢女聞歡喜應時卽得須陀洹道

出觀

佛三昧經
第三卷

現五指爲師子第十七

善男子我入王舍大城次第乞食提婆達多教阿闍
 世王卽放護財狂醉之象欲令害我及諸弟子我於
 爾時卽入慈定舒手示之卽於五指出五師子是象
 見已其心怖畏失大小便舉身投地敬禮我是善男
 子我時手指實無師子乃是修慈慈善根力故令彼
 調伏

出大涅槃
第十四卷

以足指散巨石第十八

復次善男子我欲涅槃始初發足向拘尸城有五百
 力士於其中路平治掃灑中有一石衆欲舉移盡力
 不能我時憐愍卽起慈心彼諸力士尋卽見我以足

拊指舉此大石擲置虛空還以手接安置右掌吹令

碎末復還合之令彼力士貢高之心息卽爲略說種

種法要令其俱發阿耨多羅三藐三菩提心

出涅槃經第十

卷四

經律異相卷第五

音釋

杙

與職切

鄒

鄒彼貧切

趾

趾直尼切

隘

隘狹也

餽

餽士慈切

伺

伺相吏切

餉

餉都令切

餉

餉都令切

餉

餉都令切

式

式亮切

屣

屣所綺切

踣

踣徒到切

餽

餽具食也

伺

伺相吏切

餉

餉都令切

餉

餉都令切

餉

餉都令切

餉

餉都令切

自

自舒救切

有

有側至誠也

懇

懇側至誠也

撮

撮捨取也

伺

伺相吏切

餉

餉都令切

餉

餉都令切

餉

餉都令切

餉

餉都令切

也

也駟奔走也

駟

駟奔走也

恬

恬敢切

恬

恬敢切

恬

恬敢切

恬

恬敢切

恬

恬敢切

恬

恬敢切

恬

恬敢切

食

亘

不可也

杼

泄也

悸

其季切

抄

楚敎切

掠

力

切

劫

擒渠今切

娠

妊人切

裸

赤體也

噎

窒氣不通

食

也

也

輓

車踐也

縊

自經也

頸

居頸切

透

透於危切

通

切

猶

匍

肉爛也

殯

胡對切

頸

頭頸也

透

透余支切

通

切

浮渡居士吳用先施賢刻此

經律異相第五卷計字六千七百七十五箇

該錄二兩三歲八分八厘

竟陵釋來鼻對王元王伯謙書李文肆刻

ヤノナ