

TNC ¹⁸¹⁰ ~~1776~~ / 5384

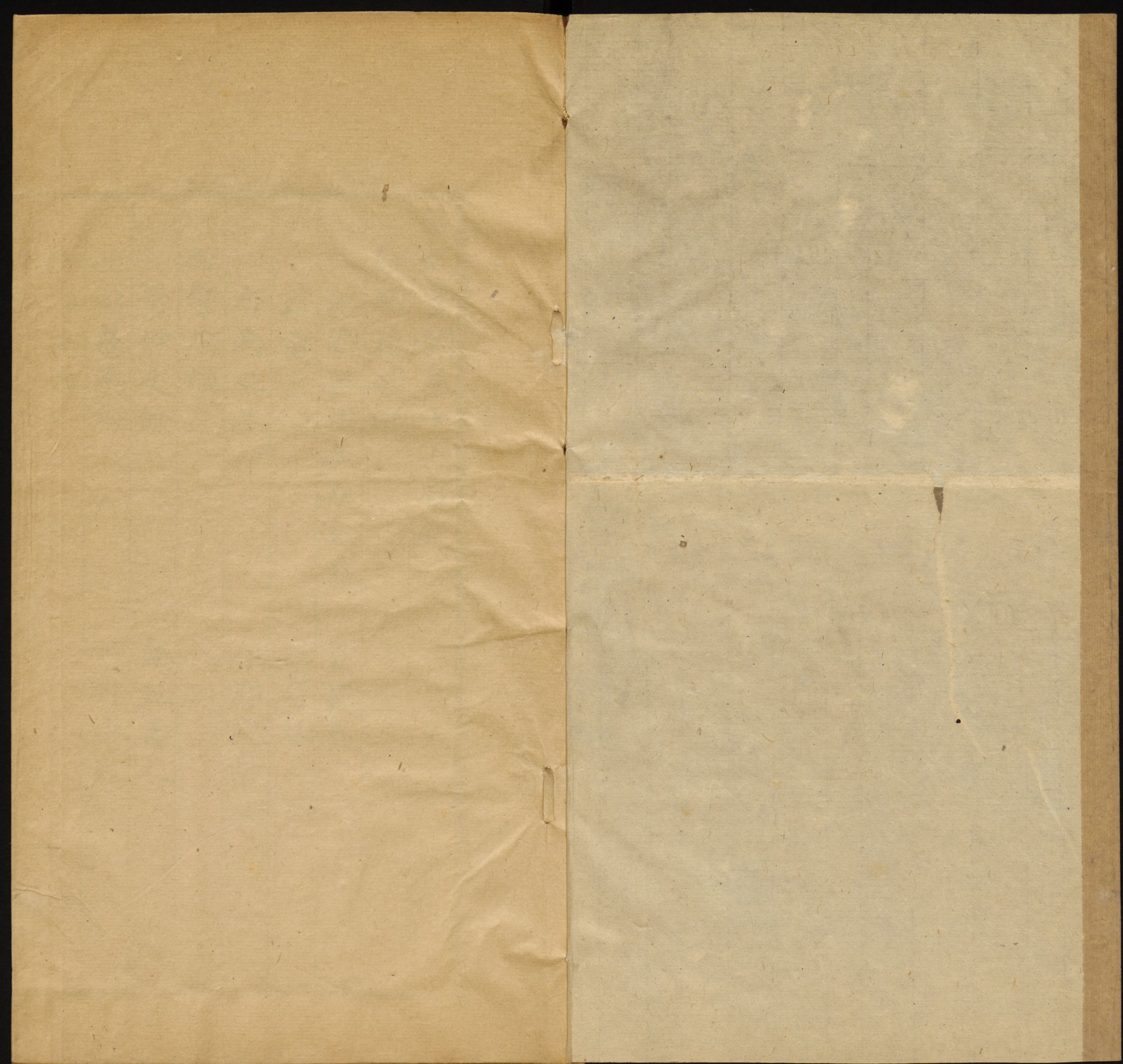
7

7

46434

7

藏教古開卷十六百錄

白明羅刹經

無新無樹本在無在

耳當

有為之五

雜譬喻經

哥仲丈餘

以慧為珍

十二遊經

受戒者

三有以

八那院齋

無五毒人

一月中為

藏教音聞卷十六目錄

無明羅刹經

空聲

無薪無樹無瓶無藕

愛境界

早雷身變

三有琴

有為之王

八邪疣贅

雜譬喻經

誠難得

臂伸丈餘

無五毒人

以慧為珍

一月中施

十二遊經十六大圖

十闍浮提十六大國

法集要頌經

愛苗大經

聯智馬經

勸發諸王要偈

四賢良妻

戒因緣經樹無餅無藤

無毒花香經

蕭從其人手六日經

一日中

鐵自食人

鵝擇乳

八

三

變

空聲

人王鴈王

慈三昧不

日出相國

驚禪

沙彌尼戒經

無緣則無

舍利弗問經良

諸天飲

十誦律五

黑曲角

食香魚

著味人

非世香

權慧父母樂法兄弟

章

章

公

備

兩舌野干

寒風破竹

鬼村徑干

草木五種子

斷齒癩語

忽然

八種粥

舍粥五事益身

草頭一滴

穀酒木酒

驅烏父母樂志

龍出家

豬髮馬髮牛鬚驢鬚

四種淨暗

五種鹽

啞法

自恣人

女人四不共智

沙門億耳

吉母戲笑母

波怖龜怖魚怖

伊勤風

畫眼

五種淨噉

新疎衣

一歲作六月小

身著脇著

池物

人物

堅堅法

粥法

鉢法

鍼法

鏡法

賊賊

野干分魚

虎不斷望

四分律藏

多求不愛

黃頭婢

肥節乳母

不見非藥

那羅延樂

親里陰下藥

竊如車軸

五種牛當人

龍中龍

金羽鴈

十二醜

如我女人

割截衣

無恚樹

烏雞

一掬成池

空樹沙門

太曲太直太麤

八種惡馬

根本說一切有部毗奈耶

無畏城

八種術

苾芻有五

鳥不停無果樹

鹿不養鹿

妨婦

空樹沙門

蘭若樂

如手為空

弱腰

天明棄如草

生葦暴日

齧齒

額起三峯

四種物不同

三種船

蜂窠暴日

高不勝無異樹

天明無以草

空留百五

諸難

八難

以平空

無異

斷苦樂

鉢本蓋一吐

無志樹

八難

為難

太曲太直太

空樹

藏教音聞卷十六首

無明羅刹經

無薪無樹無瓶無藕

一切過患由生而有譬如無薪火無所燒亦如無

三樹斧無所斫亦如無瓶椎何所破如無藕花霜何

所敗以喻方之知生多患

愛境界

菩薩問言汝之境界為在何處愛答言一切有為

早是我境界

法苑珠林卷之...

法苑珠林卷之...

三三雙雙覺心為身即八種流聲以無自解
八種流聲覺心為身即八種流聲以無自解
為王亦阿羅漢自稱王恒盤言為心長為六人

雜譬喻經

後漢汝門支婁迦讖譯

臂伸丈餘

有人得定者弟子呼之飯不覺因前牽其辭辭伸
長丈餘弟子怖便取結之意恐結不可復解之師
禪寤苦辭痛問弟子曰如是師言汝不解寤我折
我辭人得定意柔輒如綿在母腹中亦尔

無五毒人

昔有一病人眾醫不能治瘥徑來投國王王即付
諸師勅令為治病諸醫啟王此藥不可得王問諸

師曰其藥名何等世無五毒人其肉中作湯服此
便得瘥何等為五毒一者無貪嗔心二者無瞋恚
心三者無愚癡心四者無妬嫉心五者無克虐心
若有此人者其病便愈論云此中亦云
以慧為珍論云此中亦云
昔有兄弟二人志念多異兄好道誼弟愛家業其
弟見兄不親家事恒嫌恨之兄便謂曰卿等家事
以財為貴吾好經道以慧為珍

一月中施

昔者舍衛國有一貧家庭中有蒲萄樹上有數穗
念欲布施道人時國王先前請食一月是窮家力
勢不如王正言許一月乃得一道人便持施之語
道人言念欲施來一月今乃得願道人語優婆夷
以一月中施矣優婆夷言我但一穗蒲萄施耳那
得一月施道人言但一月中念欲施則為一月也

一者無心二者無念三者無相四者無住五者無作六者無起七者無生八者無滅九者無斷十者無盡十一者無離十二者無著十三者無縛十四者無解十五者無縛十六者無解十七者無縛十八者無解十九者無縛二十者無解二十一者無縛二十二者無解二十三者無縛二十四者無解二十五者無縛二十六者無解二十七者無縛二十八者無解二十九者無縛三十者無解三十一者無縛三十二者無解三十三者無縛三十四者無解三十五者無縛三十六者無解三十七者無解三十八者無解三十九者無解四十者無解四十一者無解四十二者無解四十三者無解四十四者無解四十五者無解四十六者無解四十七者無解四十八者無解四十九者無解五十者無解五十一者無解五十二者無解五十三者無解五十四者無解五十五者無解五十六者無解五十七者無解五十八者無解五十九者無解六十者無解六十一者無解六十二者無解六十三者無解六十四者無解六十五者無解六十六者無解六十七者無解六十八者無解六十九者無解七十者無解七十一者無解七十二者無解七十三者無解七十四者無解七十五者無解七十六者無解七十七者無解七十八者無解七十九者無解八十者無解八十一者無解八十二者無解八十三者無解八十四者無解八十五者無解八十六者無解八十七者無解八十八者無解八十九者無解九十者無解九十一者無解九十二者無解九十三者無解九十四者無解九十五者無解九十六者無解九十七者無解九十八者無解九十九者無解一百者無解

十二遊經

東晉沙門迦留陀迦譯

閻浮提十六大國

閻浮提中有十六大國八萬四千城八萬四千城中六千四百種人萬種音響五十六萬億垺聚魚有六千四百種鳥有四千五百種獸有二千四百種樹有萬種草有八千種雜藥七百四十種雜香四十三種寶有百二十一種正寶七種

馬
鵝擇乳

獨行勿逐愚欲羣當逐智智者滅其惡如鵝擇乳
飲

貪
受
齒

去集要

勸發諸王要偈

龍樹善薩撰宗天竺三藏求那跋摩譯

四賢良妻

隨順為姊妹愛樂為善友安慰則為母隨意為婢
使此四賢良妻則是天眷屬

從其入寺

鉢古提女給授何難辭如力人乎况長乞小羊從

其人乎

人王馬王

入去波羅柰斯不遠有池有鴈王將從五百鴈於池
水戲爾時獵師張羅捕鴈時鴈王墮羅網中諸鴈
各各飛散有一鴈名須默獨住不去願代王死獵
師便解網放之鴈王語獵師言將我二鴈往波羅
柰城梵摩達王所時獵師抱此鴈放於王門王教
使入時梵摩達王與數金牀鴈王就坐須默隨侍
其後時二王共談說五百偈須默默然不語梵摩
達王問汝何默然須默答曰一是人王一是鴈王
二王高談不敢問須

慈三昧

王波斯匿力人請佛夏坐四月諸力人得信佛非
澆水不飲常持澆水器繫弓韉側時王波斯匿邊
舍界畔逆召諸力人某處畔逆汝等當往攻伐諸力
士拜唯如王命時諸大臣白王言王遣力士至彼
攻伐不能克辦王問何故不辦臣答諸力人非澆
水不飲小蟲常不殺何況能攻伐彼王問諸力人
汝等將不誤我事耶聞汝等非澆水不飲於小蟲
尚尔况能攻伐大者力人答此小蟲無過於王若

當犯王法者亦殺不置時力人以得慈意便往征
伐兩敵相對即坐慈三昧外敵便退其入慈三昧
者火不能燒刀所不入飲毒不死不為它所殺王
波斯匿聞此力人征伐有功重增田業加廩賞二
倍其地以道命和齒大由王言王對文出至慈
食香和齒合齒入其處和齒如善當慈如齒文
有神依樹根有神依樹枝有神依樹皮裏有神依
樹皮裂中有神依樹蔭蕾有神依樹葉有神依樹
華住有神依樹果一切藥草樹木盡有神神所以

樂依住者食其香故

日出相國

舍衛國有長者夫婦喪亡王波斯匿問彼長者頗
有兄弟免息不答言無唯有女夫在家王勅召來
即往召至王遙見容顏甚歡敬之即封戶一千使
知徧城日出就位即名日出相國意愛樂喜慶上
著味此音即甚甘美味也
尊者婆持婆梨聞世尊結過中食戒便作是語二
食中最好最妙無過暮食而沙門瞿曇斷我此食

諸比丘聞往白世尊世尊告曰此著味來日久不
但今日聽我說往昔無數劫時劫盡天地融爛後
此地有肥甚甘美肥如弱石蜜有一阿婆羅天
子來下此地以指嘗地肥甚甘美意愛樂喜還上
天上語諸天子將諸天人來示教使嘗此地肥至
三日身重不復能飛地肥漸沒地生鹵土雹後漸
生自然種水出而食之爾時此人亦著味今復著
日味酥酪中有神依樹有神依樹有神依樹
驚禪白昔食其香如一切藥草樹木盡有神神所以

諸比丘在靜室坐禪時天甚熱各各欲睡諸比丘
以指相捏驚禪世之香如地亦盡聞其香
非世香直覺極妙樂無所至本自五百歲
玉波斯匿至如來所聞非人間香世尊與王說法
不入王意但在香上世尊知而問王今日何故
不大聽法而有二心王言少小生長深宮八歲知
王事遍庫藏中有種種香木檠青木栴檀鐵雞
舌闍香盡識初不聞此非人間之香此是誰香願
世尊告世尊告王大王欲見此香乎時世尊出右

辭百相莊嚴以手按地有骸骨出長五六丈上昇
虛空作若干變化還沒於地舉一祇洹聞此骸骨
香王問此誰骸骨世尊告王曰是辟支三佛骨緣
此人於久遠時以牛頭梅檀九兩上迦葉佛後命
終生三十三天上當生之日諸天無不聞其梅檀
香天上壽終生此人間此一毛孔盡作梅檀香出
非家學道得辟支佛涅槃以來至今日五百歲骸骨
不朽故有此非世之香使此祇洹盡聞其香

沙彌尼戒經

無緣則無

深山之響緣對而生本無所有信色如影痛癢如
芭蕉思想如野馬生死如泡識如幻非我因緣合
成無緣則無獨來獨去無一隨者如是多智慧人

權慧父母樂法兄弟

欲為道者權慧為父母樂法為兄弟不離深義以
為和尚慈悲喜護諦住正法以為男女六度無極
以為伴黨神通之慧以為車乘不違經戒思惟空

義以為屋宅而之慧以為車乘不憂遠近思其
滋味尚感悲憂難結五五此學為界七六或無
如高直者難慧為父母樂此為不難難難
難慧父母樂此為不難難難難難難難
必無難難難難難難難難難難難難難難
道難難難難難難難難難難難難難難
難難難難難難難難難難難難難難
無難難難難難難難難難難難難難難
此難難難難難難難難難難難難難難

舍利弗問經

諸天飲

摩訶僧祇其味純正其餘部中如被添甘露諸天
飲之但飲甘露棄於水去人間飲之水露俱進或
時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多智慧人
能取能捨諸愚癡人不能分別擊之帝是車去時

表以為屋宅

漢書卷之四

謂其給飲諸惡人下給食

謂其給飲諸惡人下給食

謂其給飲諸惡人下給食

謂其給飲諸惡人下給食

壽天賜

舍休非問

十誦律

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什

黑曲角

謂其給飲諸惡人下給食

過去有人有一黑牛復有人亦有一牛為財物故

唱言誰牛力勝我力者我輸尔所物若不知者輸

我尔所物時黑牛主答言可尔時載重物繫牛車

左形相輕笑喚謂黑曲角以杖擊之牽是車去時

牛聞是形相罵故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誰牛力勝我

輸尔所物是時黑牛主聞是唱聲便語牛言大吉

漢書卷之四

黑牛廣角大力牽是車去是牛聞是柔軟愛語故
即得色力牽重上坂時黑牛至先所失財物便再
三倍得是故應軟語不應出惡言外重上坂時黑
兩舌野干連又與語黑曲曲心外學之牽是車去却
雪山下有三獸一名好毛師子二名好牙虎共相
親愛去是不遠有兩舌野干野干作是念是好毛
師子好牙虎共作善知識我當至是三獸邊作第
三伴作是念已到虎師子所作是言我與汝作第
三伴汝聽我入不師子虎言隨意兩舌野干得二

獸殘肉噉故身體肥大肥已作是念是好毛師子
好牙虎恒得好肉噉或時不得必當噉我我何不
先作方便令心別離別離已皆從我受恩作是念
已往語師子言汝知不好牙虎有惡心於汝又往
語虎言好毛師子於汝有惡心爾時虎與師子驗
事實已共捉野干破作二分佛言畜生尚以兩舌
因緣故得不安樂何況於人於水於寒暑於當於
寒風破竹於於蓋山立於於於於於於於於於於
佛在舍衛國爾時有六摩訶盧比丘斫大華菱樹

莫南集大寫書

爾時長老迦留陀夷惡眠不一心眠鼾眠斷齒寤
語頻伸拍手動足作大音聲諸比丘聞是聲不得
眠迦留陀夷惡眠不一心眠鼾眠斷齒寤語頻伸拍手動足作大音聲諸比丘聞是聲不得眠
忽然晏小兒言為有幾人答言滿五百人小兒盡喚
舍衛國有一小兒為富貴居士客作得五百金錢
飯佛及僧多辦飲食而所用少晡時有大海諸賈
客入城買飲食不能得一以世儉二以時熱食不
留殘時有人語賈客言汝往某舍求食必得賈客
即往小兒言為有幾人答言滿五百人小兒盡喚

來入悉得飽滿時賈客言衣角頭有珠直十萬金
錢解著一大銅盃中第二客有珠直九萬如是有
直八萬七萬至二萬一萬者溢滿一盃持與小兒
是小兒忽然大富貴故即名為忽然八種粥
八種粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥
酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥
清粥粥有五事益身一者除飢二者除渴三者下
氣四者除齋下冷五者消宿食粥五事益身見上

草頭一滴

若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭一滴亦不得飲

穀酒木酒

穀酒者用食用麩用米或用根莖葉華果用種子用諸藥草雜作酒酒色酒香酒味飲能醉人者是名穀酒木酒者但用根莖華葉果若用種種子作酒飲能醉人是名木酒復有木酒不用食麩米不用根莖花葉果但用諸種子諸藥和合作酒飲能

醉人是名木酒

驅鳥

阿難親里二小兒走詣阿難阿難以殘食養畜佛問何以不出家阿難報言佛結戒不滿十五歲人不應作沙彌是二小兒不滿十五歲佛問阿難是二小兒能驅僧食上鳥未答言能佛言從今聽能驅鳥作沙彌最下七歲

龍出家

佛在舍衛國時是時有龍信心清淨羞厭龍身

從宮中出變為人身詣諸比丘所言大德與我出
家諸比丘不思便與出家是龍與一小比丘次得
一小房共宿時熱龍法嗜眠忽然傾卧身滿房中
同房比丘後來見之心怖失聲諸比丘白佛佛言
從今龍不應與出家
豬鬚馬鬚牛鬚驢鬚
佛語諸比丘黃鬚人綠鬚人赤髮白髮似赤髮豬
鬚馬鬚無髮人一切不應與出家赤眼深眼凸眼
水精眼小眼泡眼一眼無眼象耳馬耳牛耳羊耳

卷耳一耳無耳狗鼻鸚鵡嘴鼻牛鼻猴鼻長鼻
平鼻象鼻無鼻大脣馬脣垂脣無脣豬鬚牛鬚驢
鬚無鬚象齒馬齒牛齒魚齒狗齒無齒長項短項
白曲項無項太長人太短人太黑人太白人純青純
黃純赤純白人年太小太老遇毬不能行不能坐
不能卧不能立如是等一切汙染僧人盡不應與出
家受具足

四種淨脂
熊脂驢脂豬脂鱷脂

五種鹽 黑鹽 白鹽 紫鹽 赤鹽 鹵土鹽
四 黑鹽 白鹽 紫鹽 赤鹽 鹵土鹽
啞法 受具 受宿 時熱 龍法 嗜眠 忽然 傾臥 身端 房中
我眾以法相教而受啞法從今不應受啞法何以
故不共語是外道法故 夫夫 臥下 指下 不坐
自恣人 無即 夫身 夫入 夫黑 夫白 夫婦 青婦
夏安居竟諸比丘一處集應三事求他說自恣何
等三若見若聞若疑罪如是應自恣一心集僧集
僧已應差能作自恣人應如是唱誰能為僧作自

恣人若此立五惡法成就不應作自恣人何等五
一愛自恣二瞋自恣三怖自恣四愚自恣五自恣

吉不自恣

女人四不共智

利根女人有四不共智何等四一知男愛二知男
不愛三知姪身時四知所從得非女所於不長平
沙門億耳善味金寶昧香心樂再法心是與具樂

舍衛國有大富居士婦挽身生男耳有金環是兒
端正見者歡喜居士集知諸相婆羅門相之問言

是兜何時生答言某日生是諸婆羅門莫知語言
是兜沙門宿日生即名沙門居士復集婆羅門及
諸居士善知金寶相者以兜耳示之是兜耳環價
直幾許諸人言居士是兜耳環非世所作不易平
價意想平之可直純金一億兜字沙門耳環直
億衆人即字為沙門億耳

吉母戲笑母

五種養母一者治身母二者除垢母三者乳母四
者吉母五者戲笑母云何吉母是兜行時執孔雀

拂持三股叉侍衛擁護是名吉母云何戲笑母為
兜作機關木人象馬車乘弓箭種種戲具隨時娛
樂之是名戲笑母

波怖龜怖魚怖

大海中有波怖龜怖魚怖黑風怖羅剎怖

伊勒風

船着水中以七枚繩繫日斷一繩如是斷六繩殘

第七繩待伊勒風

言好隨風

三枚華畫四枚華畫五枚

畫眼

言好今不如此立為畫眼

畫佛言從今不聽比丘為莊嚴故畫眼畫眼有五種
一者墨畫二者空青畫三者雜畫四者華畫五者
樹汁畫若為治病故畫眼不犯醜故是畫天醜
五種淨敬
僧得施果佛言應以五種作淨敬何謂為五火淨
新刀淨爪淨鬚鬅淨子不生淨

新踈衣

爾時偷蘭難陀比丘尼著新踈衣市巷多人中行
內身露現諸居士言善女是名何衣荅言是名新

踈衣諸居士呵責白佛佛言從今不聽比丘尼著
薄踈衣

一歲作六月小

時瓶沙王一歲作六月小諸比丘不知云何是事

入白佛佛言應隨王法春初月大二月小三月大
四月小夏初月大二月小三月大四月小冬初月大
二月小三月大四月小

身著脇著

佛言身著者名為坐脇著者名為卧從足至齋是

名為著... 池物... 佛言從今日如是飢餓時雖不受殘食法聽食池

人物者佛聽僧坊使人佛圖使人是人屬佛圖屬

堅堅法者若檀越與此止飲食并衣被以是因緣

捨離二事數數食別眾食是名堅堅法

粥法者佛聽食八種粥酥粥油粥胡麻粥乳粥小

豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥啜時不得作聲是名

鉢法者佛聽畜二種鉢瓦鉢鐵鉢八種鉢不應畜

金鉢銀鉢瑠璃鉢摩尼鉢銅鉢白鐵鉢木鉢石鉢

是名鉢法

是名鉢法

鍼法

鍼法者佛聽畜二種鍼銅鍼鐵鍼糠鼻小豆鼻圓

鏡法

鏡法者比丘不應鏡中觀面不應鉢中水中自看
面除面上有瘡是名鏡法

賊賊

諸賊持酒至阿蘭若處飲半歲半諸比丘遊行林
中見有酒語弟子持到住處用作苦酒弟子隨教

持歸賊還求酒不得賊到諸比丘所問言長老彼
處酒汝持來不比丘言持來賊瞋言汝是賊賊比
比丘言何故賊賊言我是賊汝復偷我故言賊賊
野干分魚

過去世河曲中有二獼在是中住河邊得一鯉魚
無能分者二獼守住有野干來飲水見已問言阿
舅汝作何等獼言外甥我等得此大魚不能分汝
能為我分不答言能此中應經書語分不得直尔
分時野干即分魚作三分頭為一分尾為一分中

問肥作一分作三分已問言誰喜近岸行答言此
是誰喜入深水行答言此是時野干言汝一心聽
說經書言近岸行者與尾入深水行者與頭中問
身分與知法者答言野干未解水與已問言何
虎不斷望何由中曾三離或長中急阿意中鯨魚
有一住處林中虎殺鹿食肉餘骨肉在諸比丘食
後經行林中見此殘鹿見已自相語言持此殘鹿
著房中明日當食諸比丘持歸著房中已虎飢還
至本處求鹿不得遠祇洎精舍吼佛知故問阿難

虎何以吼阿難言諸比丘持虎殘骨肉著房中是
故吼佛言從今日虎殘骨肉不應取若取得突吉
羅何以故虎與肉不斷望故

問曰：此一分作三分已，問言誰喜近岸行者，答言此是誰喜入深水行者，答言此是誰野于言汝一心欲說經言，言近岸行者與虎入深水行者與頭中問身不與知法者。虎不斷望。有一虎林中虎殺鹿食肉餘骨肉在諸比丘食。羅回心始與西來，隨望起自相語言，持此殘皮。若身漸言，終今日，氣盡骨傳，不願再苦，如鳥笑。若氣回心，與阿羅漢言，語出正，請氣，經骨，肉，香，與中，是。

黃面四分律藏

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

多求不愛

自車齋中之齋也。羅國正時，世尊入城，求

佛言：昔此恒水側有一螺髻梵志，常居此水邊，顏

貌憔悴，我詣彼，問言：汝何以形體羸瘦？報言：此河

水中有一龍王，自出其宮來至我，所以身遶我頭，

覆我上，時我作是念：龍性暴急，恐害我命。我以此

憂患，致使憔悴耳。時我語彼梵志，言：汝欲使此龍

常在水中，不出至汝所，汝意佳不？梵志答言：實然。

佛語梵志：此龍來時，當言持汝頭，下瓔珞與我。後

龍王從水中出至梵志所遙見即起往迎語言止
止龍王願持汝頭下珠與我龍王報言我所致財
寶緣由此珠故汝是乞求人亦復來相見尔時世
尊即說多求人亦愛過求致怨憎梵志求龍珠便
不復相見此正當知乃至畜生尚不喜乞而况
於人多求無厭而不憎惡以所說龍王報言此
龍中龍昔此頭下珠與我一龍誓其志常以此水
舍利弗目連龍中之龍也

黃頭婢

舍衛城中有一大姓婆羅門名耶若達多饒財寶
有一婢名曰黃頭常守末羅園尔時世尊入城求
食婢即持飯以施如來時波斯匿王出外遊獵瘦
乏即入園中婢前奉迎脫一衣敷之令王坐以藕
葉取水與王洗脚洗面更脫一衣敷之令王卧息
黃頭在前長跪按脚及處處支節解王疲勞黃頭
身如天身細軟妙好王著細滑心念言未曾有如
此女聰明我所不教而悉為之即喚若達來言吾
今欲取汝婢為婦即出百千兩金與若達載女入

宮以從末利園中將來故即剝之為末利夫人
金羽鴈即即夫西不慈而慈為之而必苦也來言吾
昔有一婆羅門其婦多生男女此婆羅門繫心其
婦及諸男女初不捨離以此愛著命終便生鴈中
其身毛羽盡為金色以前福因緣故自識宿命內
自思惟我當以何等方便養活此男女使不貧苦
日日來至其家日落去金羽而去王出衣也獻
臍節乳母以白黃頭常衣末羅園不劫世真人此末
臍節乳母者抱持案摩臍節迴戾念正多婦相寶

十二醜

時彼祠祀眾中第一上座一大婆羅門是王大臣
有十二醜偃僂凸瘠癭黃色黃頭眼青鋸齒齒黑
手腳曲戾身不與人等凸髑

不見非藥

得又尸羅國有醫姓阿提梨字賓迦羅極善醫道
爾時耆婆童子即詣彼言我欲從師受學經七年
已時師即與一籠器及掘草之具汝可於得又尸
羅國面一由旬求覓諸草有非是藥者持來時耆

婆童子即如師勅求覓非是藥者周竟不得非是
藥者所見草木一切物善能分別知所用處無非
藥者彼即空還往師所白如是言師今當知我於
得又尸羅國求非藥草面一由旬周竟不見非是
藥者所見草木盡能分別所入用處師答者婆言
汝今可去醫道已成
如我女人
爾時瓶沙王患大便道中血出諸侍女見皆共笑
言王今所患如我女人

那羅延藥

舍夷國姑且明四軍

此藥名那羅延非是餘人所服除轉輪王成就善

薩如來乃能服之無表憐苦而不坐臥時或

割截衣

惡樹下坐頭下車願西歸

世尊出王舍城南方人間遊行中道見有田善能

作事畦畔齊整告阿難汝見此田不答言已見佛

問阿難汝能為諸比丘作如是衣法不答言能佛

語阿難汝往教諸比丘時阿難從彼還王舍城教

諸比丘作如是割截衣此是長條此是短條此是

葉此第一縫此第二縫此是中縫此條葉兩向時
王舍城多著割截衣
親里陰下樂
琉璃王集四種兵伐舍夷國時世尊慈愍故即先
往瑠璃王所行道邊在惡樹下坐時瑠璃王至見
佛在惡樹下坐即下車頭面禮足却住一面向世
尊言多有大好樹無恚樹等而不坐何故在此惡
樹下坐佛言大王在親里陰下樂彼作如是念世
尊慈愍舍夷國故耳即迴軍還

無恚樹

見上

藕如車軸

有池廣五十由旬其水清澄無有塵穢有藕根如
車軸若取折之其汁如乳食之如蜜諸龍象王以
鼻拔取藕根淨洗泥穢而食之得好膚色氣力充
足

烏雞

譬如國土無雞是中有賈客持雌雞來至國中
時彼雌雞與烏共通時雞便生卵有子出不作雞

莫太直身復曲佛言好不佛言入息太麤父母語
言汝莫麤入息復問佛言好不佛言出息太麤父
母語言汝莫麤出息令佛不安時小兒優波離入
出息盡入第四禪其父母亦與之莫言出息盡
空樹沙門沙門無以未成而為禪師者其聲虛而斲而彼空樹根莖枝葉如真實者不
譬如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼
太林中遍扣諸樹若是實中者其聲真實若是空中
者其聲虛而斲而彼空樹根莖枝葉如真實者不
異既出其罪方知沙門中空樹沙門中空樹亦如沙門其聲

八種惡馬

或有惡馬授勅與鞭欲令其去而更舐躐不去或
有惡馬授勅與鞭欲令其去而反倚傍兩轅而不
前進或有惡馬欲令其去而顛蹙倒地既傷其膝
又折轅輻或有惡馬欲令其去而更却行不進或
有惡馬欲令其去而更趣非道破輪折軸或有惡
馬欲令其去不畏御者亦不畏鞭方便咋銜奔突
不可禁制或有惡馬欲令其去而雙脚人立吐沫
或有惡馬欲令其去或躡或卧是為八

如首惡也始令其去也與也相是也人與人相
不可禁也始令其去也與也相是也人與人相
如首惡也始令其去也與也相是也人與人相
如首惡也始令其去也與也相是也人與人相
如首惡也始令其去也與也相是也人與人相
如首惡也始令其去也與也相是也人與人相
如首惡也始令其去也與也相是也人與人相
如首惡也始令其去也與也相是也人與人相
如首惡也始令其去也與也相是也人與人相
如首惡也始令其去也與也相是也人與人相

根本說一切有部毗奈耶唐法師義淨譯

無畏城不取時以戒為梯澄

若陞無畏城以戒為梯澄為階良無斬

蘭若樂處中寂靜閑居蘭若樂處

八種術善能占相所謂相寶相衣相宅相牛相

如手為空終不受術善能占相所謂相寶相衣相宅相牛相

象相馬相男相女與土長無術善能占相所謂相寶相衣相宅相牛相

如手為空終不受術善能占相所謂相寶相衣相宅相牛相

如手為空終不受術善能占相所謂相寶相衣相宅相牛相

所作已辦不受後有心無障礙如手為空刀割香
塗愛憎不起觀金與土等無有異

苾芻有五
一名字苾芻如人立字名作苾芻二自言苾芻若
人實非苾芻自言我是苾芻三乞求苾芻若諸俗
人當為乞求以自活命四破煩惱苾芻能斷諸漏
煩惱五白四羯磨圓戒苾芻謂身無障難作法圓
無滿是不應訶

弱腰

室羅伐城中有一長者生一子腰脊軟弱猶如猫

兔因與立字名曰弱腰

鳥不傳無果樹

有商主名難陀孫難陀持貨物求利他方到室羅

伐城有媼女名曰賢首孫陀羅共彼歡娛而住日

送五百金錢於後斷絕賢首告言應湏計日與我

資財若不尔者汝宜速去容他後人孫難陀曰汝

曾無有相顧戀心報言尔可不聞世人有語倡女

本求財無財便棄捨猶如無果樹鳥棄不停留孫

難陀復報之曰若與汝財即隨男意如其物盡便
生棄心女曰汝豈不聞若其天降兩山河并澍流
男子與資財倡女隨情轉孫難陀曰倡女至日暮
觀他若己身衣關心漸薄天明棄如草信百與
天明棄如草見上
鹿不養鹿鹿不養鹿
孫陀羅難陀從苾芻出家於二三日教行法已報
言賢者汝可不聞鹿不養鹿室羅伐城極甚寬廣
隨應行處乞食自資香玉一

生葦暴日

形容萎悴無有威光如刈生葦暴之於日

妨婦

有一長者初始婚娶婦即命終第二第三乃至第
七悉皆命過時人並皆喚為妨婦因以為名

齧齒

也齒偏

若寺中笑者得齧齒報如

額起三峯

未生怨王發大瞋怒額起三峯攢眉嘖蹙張目振

手
四種物不同

一體重價重謂末尼真珠吠瑠璃珂貝璧玉珊瑚
金銀碼碯碑礫赤珠右旋是二體輕價重謂繒絲
及絲鬱金香蘼泣迷羅是三體重價輕謂鐵錫是
四體輕價輕謂毛麻木綿劫貝絮是榮三已至榮

三種船

甕船木船皮船

蜂窠

掌城者於城甕內多貯諸蜂若怨敵來與之共戰
若不退者可於城頭放其蜂窠賊被蜂螫四散逃
走

四種物不同

一體重價重謂木石真珠琥珀瑪瑙貝璧玉珊瑚
金銀瑪瑙碑磬亦珠右旋是二體輕價重謂錦綵
及綾紗金香菴泣達羅是三體重價輕謂鐵錫是
四體輕價輕謂毛麻木綿劫貝紫是

三去

卷下五卷下六卷下七卷下八卷下九卷下十卷下
十一卷下十二卷下十三卷下十四卷下十五卷下
十六卷下十七卷下十八卷下十九卷下二十卷下
二十一卷下二十二卷下二十三卷下二十四卷下
二十五卷下二十六卷下二十七卷下二十八卷下
二十九卷下三十卷下

藏教音聞卷十七目錄

根本說一切有部毘奈耶

秋賊

如隔輕幔

形如吃字

我有二名

小足大足

極大賊

王旗婦

淨人坊

白胡椒

開手便散

癡子拂蚊蟲

二時大集

水授婦

法護

浣盆家呪

瘧臂大師

白朋他朋

放杖鼈

鼠金鋪主

醉果

馬足臨蓮華

五德上甲

曠野手

美如新蜜

鼻卷不出

秃尾秃角

愚路

駛雲一翥

智駒

共撲得者相撲

樹枝展手

摩訶僧祇律

戒羸

地芝

不淨物

鳥莊嚴具

木魁

榛王

駸榛獸

三品沙彌

三時鼓

五指不齊

淨不淨物

狼守齋

五種夢

陳豆態驢

出斷現齒

四鳥變白

龍金

塔池

卧法

天牛天羊

隨機羯磨具

慧月法水

根本說一切有部雜事

餘甘

蹂腹林

今禮二佛

駱駝坐處

如提乾魚

五寶

五寶

捷植

五寶

翦爪法

梅檀炊食

招凉

二事作吟詠聲

短佛四指

壽命十位

長腰

菩薩三字

五勝物

大藥智慧

丈夫生子

巧妙天

身無老相

蟲色和合

長脊

符瑞立名

良馬不多睡

分分林

降一小園

影馬

六臣入匱

羊不生脂

低頭珠墮

去醫花園

五部

女衣林魚

善齋三卷

身馬不交

隨身

身馬不交

壽命十部

身馬

根髮刺四部有部雜事

身馬

二事於念齋

身馬

部

身馬

藏教音聞卷十七

根本說一切有部毘奈耶

秋賊

給孤獨長者子往目連處受學佛法中路被秋賊

劫取

淨人坊

頻毗娑羅王以五百人施僧給使佛令為彼別造

住處名淨人坊時苾芻眾告諸人曰清淨之業應

可作之不清淨事皆不應作由作淨業故曰淨人

如隔輕幔
吉祥忘芻自生念言我今持戒不造眾惡天堂解
脫如隔輕幔

白胡椒

有長者子名曰大軍弟名小軍大軍往詣他方求
利取活其婦在家逼逼小軍小軍悔懼即便出家
大軍來還信用婦言欲殺小軍時小軍在寒林中
住大軍到彼見有獵人即與五百金錢曰汝為我
殺一怨家忘芻時彼獵人由貪利故便取其物取

已念曰此諸忘芻國王恩許事同太子自在無礙
若殺忘芻我之妻孥必當獄死然而此人如白胡
椒不知生處我既得物可反殺之即便彎弓形如
叱字殼以毒箭洞貫心胸
形如叱字
開手便散
如把塵砂開手便散
我有二名
去給孤獨園不遠有寺聚落彼有長者為僧伽造

一住處廊宇周環悉皆嚴飾財物豐贍如富商客
時有諸賊欲行偷劫約眾集聽經方可入寺至十
五日上座纔陞座誦伽陀於時賊徒扣門而喚苾
芻問曰汝是何人報言我是善男子時諸苾芻念
或聚落人來此聽法我為開門其門既開賊徒競
入爭取財物苾芻告曰汝向報言是善男子今來
入寺便竊我財賊便報言聖者我有二名在外名
善男子入寺名劫賊必當懲戒然西地人汝白賊
癡子拂蚊蟲

過去世一聚落中有浣衣人惟有一子年漸長大
時聚落中有大節會時人多並洗濯衣服是時父
子多得垢衣父告子曰既洗多衣我困且眠即便
睡着然父頭上無髮多有蚊蟲來咬其頂子便為
二拂蚊子貪血打去還來怒而言曰今我在豈使蚊
蟲飲我父血將浣衣棒以打蚊蟲蚊雖散飛父頭
遂破因而命絕於時有天說伽陀曰寧與智者為
怨惡不共愚人結親友猶如癡子拂蚊蟲棒打父
頭因命過

小足大足

時有五百漁人於勝慧河邊結侶而住時彼漁人
有二大網一名小足二名大足買魚人少使用小
足買魚人多即用大足若大節會即二網俱張
二時大集食盡此法爾時世尊未入涅槃安住於世與諸弟子二時大
集一謂五月十五日欲安居時二謂八月十五日
隨意了時亦大節會極大賊世一果中百入劫百一千極大

佛言世間有三大賊如有大賊若百千眾到彼城
邑聚落穿牆解鑰偷盜他物或時斷路傷殺或時
放火燒村或破王庫藏或劫掠城坊是名第一大
賊如有大賊取僧薪草華果及竹木等賣已自治
或與餘人是名第二大賊或於自身實未證得上
正人之法妄說已有是名第三大賊汝諸苾芻第一
第二不名大賊是名小賊若實無上人之法自稱
得者於人天魔梵沙門婆羅門中是極大賊
水授婦

水授婦者謂不取財物女之父母以水澍彼女夫
手中而告曰我今此女與汝為妻汝當善自防護
勿令他人輒有欺犯是名水授婦
王旗婦者如剎帝利灌頂大王嚴整兵旗伐不臣
國既戰勝已而宣令曰隨意所獲女任充妻室此
由王旗力獲女為妻妾又若有人自為賊主打破
村城獲女為婦是名王旗婦
法護言世間有三大神一曰大神二曰大神三曰大神
法護言世間有三大神一曰大神二曰大神三曰大神

法護者若有女人孀居守節潔行貞心人不欺犯
是名法護

浣盆家呪

石砌城中有婆羅門名曰月子子名月光月子有
婢與家主共行交密便即有娠時月子婦察知于
婢鞭打楚毒後時誕一男婢取兒置浣盆中欲棄
於外月子見之令其收養家人因此名浣盆後時
月子命終婢謂兒言汝今宜可自活他鄉浣盆改
名月靜遊行至室羅伐城詣大臣婆羅門習四明

論咸皆洞曉大臣即以女妻之其家巨富異時月
光家資貧瘁聞浣盆多有財產或容相濟便往至
彼浣盆迎見而白乳曰我自立名月靜浣盆之字
勿復口陳便引詣宅報婦好須供待浣盆性暴於
妻室常行楚毒新婦白月光曰一乳所資何意伯
則寬仁弟乃穢惡伯言汝未誦家呪緣此苦楚婦
與五百金錢求請法術伯說呪曰半城人共悉親
屬並皆知浣盆應默然莎訶更勿語復報新婦如
我弟更鞭打時即誦家呪若問呪義便可答言若

更瞋訶我當廣說婦後隨夫瞋怒舉手欲打妻曰
君宜且止即說家呪夫問呪義云何答曰若更打
我當說其義夫曰若不說義更不相打浣盆從此
掩氣無言

美如新蜜

以妙言辭而宣法要美如新蜜

癡璧大師

婆羅痾斯國王夫人有娠共諸彩女乘船遊妙梵
池既至船所便誕一男遂與立字名白水生得宿

命智念今生在王家此非善處便詭設方便身不起行現孿臂相王念太子雖跛臂終立為王太子聞已復作瘡而不語因即喚為亞臂太子水生之號人不復稱太子於後出家獲得五通遂號瘡臂大師

鼻卷不出

如醉象王有大力勢牙如車軸肥壯勇猛善能鬪戰往戰場中共他戰時四足兩牙尾及脊脇悉皆作用惟有其鼻卷而不出此象為護命故不用其

鼻以摧彼軍象師即念此之象王護惜身命若彼象王共鬪之時出鼻戰者是時象師即知此象不悟軀命自軍他軍遇便殘害無惡不作自明他朋

南方婆羅門博通諸論遊行到室羅伐城共彼學徒更相問難有激論處人或杜口中城中學士悉皆受屈諸人白言大師何故欲自明耶論師報曰豈可於此更有他朋也

秃尾秃角

百二平世合融劫大普齒劫臨善不普稟

漢南樂氏圖書

放杖鼈

長者家有二牛每令驅使大者為性調善小者稟
識貪饕雖復拘制犯暴是常童子發憤放石遙打
折其一角因即立號名為禿角後於他日尚犯田
苗同前不止便放鎌斫遂截其尾因即名為禿尾
禿角

乃往過去於一破池有衆鶩羣及以諸鼈同居
止中有一鼈共彼二鶩而結親友後遇天旱破水
將竭時彼二鶩俱至鼈所報言汝可安隱居此泥
中我向餘方更求池水鼈告鶩曰與汝情義相得
棄我他行斯誠未可汝等可將我共去汝等共嚙
一杖我齧中央共至清池豈非善事鶩曰汝不能
護口必當棄杖墜落空中鼈曰我當嚙杖不言即
便覓杖各嚙一頭鼈齧中央騰空飛去遂至一城
市上而過時彼諸人於虛空中見鶩持鼈各生驚
恠共相告曰仁等觀彼二鶩共偷一鼈鼈聞此聲
默忍無語又到一城還從市過時諸男女同前嗟
歎鼈便自念我更幾時忍此辛苦即便報言我自

欲去非是偷來作是語時遂便失杖墮落於地童子共打而致命終於時空中有天見此事已而說頌曰善友利益言若不能依用墜落受辛苦猶如放杖鼈

愚路

婆羅門有二子長名大路次名小路既漸長大令其受學大路多所領解小路稟性愚鈍時人皆悉喚為愚路後時出家於三月誦一伽陀尚不能得其師訶責推令出房愚路涕泣長歎世尊告曰汝

頗能於我邊親受誦不爾時愚路白佛言世尊我既至愚極愚至鈍極鈍云何能得於大師所親受學業爾時世尊伽陀告曰愚人自說愚此名為智者愚者妄稱智此謂真愚癡

鼠金鋪主

有長者子父死貧困見大商主家婢以死鼠棄於坑內童子取鼠詣大市中見有飢猫繫頸於柱以鼠示之彼猫見鼠遂便跳躑是時猫主告童子曰可與死鼠報曰若酬價直我當與鼠猫主便以一

捧碗豆用酬其直是時童子留鼠取豆便於瓦上
熬之令熟即作是念我若盡食本物全無遂以衣
裙裹豆瓶持冷水出向村外於賣樵人停息之處
待彼歸還時賣樵者日晚俱至童子遂將熟豆行
與諸人授以冷水諸人各減一樵持以相惠童子
得樵合為一擔詣市賣之所得貝齒並買碗豆熬
熟持水還之舊處以待樵人諸人仍持一樵以酬
勞直童子緣此遂多獲利是時童子報諸人曰免
等持柴勿向市賣總積我舍我為賣之計來酬價

異時遇天陰雨霖過七日柴價增高更多得利童
子自念賣柴為活人所輕賤即買諸雜物自為小
舖獲利轉多便置香舖倍獲多錢便設金舖得利
彌甚映蔽諸舖商人嫉之便與施號名鼠金舖主
駛雲一翥

長風鼓扇大舶凌波猶如駛雲一翥而去
醉果

此之寶洲多是醉果人若食者於七日中不能醒
覺

智駒

有販馬商客驅五百匹馬往詣中國時彼商主有一草馬忽因有娠是智馬種從懷胎日時諸羣馬不復嘶鳴時相馬人見其草馬告牧馬人曰君今知不此之草馬必產智駒

馬足蹈蓮華

是時智馬見王將御馬便偃脊行至河邊馬不肯進王問御者曰馬有怖心不肯入水荅曰此非怖水恐有露濕灑著王身為斯不入即結其尾盛以

金囊涉水而過王至苑內縱逸而住遂經多日四遠諸國聞王住居苑內多興兵衆來捉城門王聞邊國兵衆俱至便乘智馬欲取後門而入城內於其中路有一大池名曰妙梵多諸蓮華彌覆其上是時智馬既至池邊足蹈蓮華徐行而過得入城中

共撲得者相撲

有一壯士從南方來欲於中國求人掬力脫衣拍陸高聲大叫我從遠來覓人相撲若有能者可來

接手時此城中無人對敵時鄔陀夷知此壯士堪
任受化告言男子汝是壯兒欲來相撲荅曰如是
鄔陀夷曰汝當共我相撲為當共我所撲得者而
相撲乎壯士荅曰仁撲得者我且撲之鄔陀夷曰
貪瞋癡三是我所伏汝試撲之先可出家方能對
敵
五德上甲
一者盛熱之時著便涼冷二者刀斫不入三者箭
射不穿四者善辟諸毒五者能發光明

樹枝展手

南方有五百隱逸遁俗之賓故樊克衣必欲為務
遠涉艱險欲向憍閃毗國於其中路無水可求即
便共詣一大樹下告言可與我水時樹枝間忽展
一手環釧莊嚴持瓶澆水彼五百人皆飽足飲已
問言汝是何神荅曰我於前身去給孤獨長者家
不遠而住為客縫衣人諸有貧乏不知長者居宅
處者我即以手指示其處復由受持八戒故今
得生此屬四大王眾天

曠野手

曠野叢林中有一藥又作大災害人多病死諸人
知己皆往林中懺謝前過請於每日常輸一人以
充彼食凡次死者於其門上懸榜告知或家主自
行或遣男女充其飲食時有長者初誕一子門上
見榜報其婦曰業屬如此事當奈何汝不須憂勿
生愛戀宜將孩子送與藥又作是語已抱其孩子
送與藥又佛眼觀察行至曠野為暴惡藥又說微
妙法爾時藥又持此童子奉上世尊世尊受已授

與父母即說頌曰蜜跡手授我我手授父母由手
相傳故應名曠野手

此書... 摩訶僧祇律... 戒羸... 三時鼓... 諸天有三時鼓... 諸天阿修羅共戰時打第一鼓俱

摩訶僧祇律

東晉三藏佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

戒羸

不有一比丘依樹下坐作是思惟佛法出家甚為大
苦修習梵行亦為甚難晝則風飄日炙夜則蚊蠅
毒蟲所噉我欲不堪於佛法中修淨梵行諸比丘
以是因緣往白世尊是比丘捨戒佛言是比丘不
名捨戒是為戒羸

三時鼓

諸天有三時鼓諸天阿修羅共戰時打第一鼓俱

毗羅園衆華開敷時打第三鼓集善法講堂聽善
三法時打第三鼓

地芝

地肥穢已次生地芝味如石蜜
五指不齊
譬如一手五指不齊
不淨物
不淨物者錢金銀比
不淨物
淨不淨物

淨不淨物者真珠瑠璃珂貝珊瑚玻璃瓔珞碼碯
璧玉是諸寶物得觸不得著故名淨不淨物
鳥莊嚴具

鸚鵡鳥莊嚴具者以種種珠鈴等繫其頸脚及餘
八種物

狼守齋

過去世非時連雨七日不止諸放牧者七日不出
時有餓狼飢行求食遍歷聚落乃至七村都無所得
即便自剋責我今不如守齋而住便還山林自於

窟穴攝身安坐時擇提桓因周行觀察至彼山窟見此狼閉目思惟便作是念咄哉狼獸而能如是便欲試之知其虛實釋即變身化為一羊在窟前住高聲命羣狼時見羊即便出穴往趣羊所羊見狼來便驚奔走狼復尋逐羊去不住追之既遠羊化為狗反來逐狼狼驚歸還去穴中帝釋復於狼前作跛脚羊鳴喚而住狼便出往趣羊復驚走奔逐無得復化作狗反還逐狼亦復如前於是世尊而說偈言若有出家人持戒心輕躁不能捨利養

猶如狼守齋

木魁

迦尸國有婆羅門入海求財得純金三十二段摩尼珠十四枚不勝歡喜便捉寶物手中掉弄未止即失寶物落海水中時婆羅門甚大憂惱我當於海求覓此寶即便上岸求得好材持詣木師言煩君為我作木魁木師為作已斲師為斲之鐵師為鏤之得木魁已持詣海次褰衣袒臂欲掬海水時有海神問言汝為欲作何等答言我為求寶故海

神言大海深廣不可盡婆羅門說偈答言日月
長謝無窮盡木魁鐵鏢難可壞勤力專精不休息
何憂此海不枯竭海神感其專精即還其實
五種夢一者實夢如實不異二者不實夢若人見夢覺不
如實三者不明了夢不記前後中間四者夢中夢
如見夢即於夢中說夢五者先想後夢如畫口作
木所想衣便輒夢
榛王

榛王者賊也若賊主欲得他女不能自語倩比丘
往語其家言我是林中王能為汝作不利益事汝
當送女與我可得衣食嚴具自恣并護汝家
陳豆態驢
波羅柰城一婆羅門有磨沙豆陳久煮不可熟持
著肆上欲賣與人都無人買時有一人家有一態
驢市賣難售時陳豆主便以豆買此驢驢主復念
用是態驢為當取彼豆尔時豆主即說頌曰婆羅
門法巧販賣陳久冰豆十六年唐盡汝薪煮不熟

足折汝家大小齒驢主亦作訟曰汝婆羅門何所
喜雖有四脚毛衣好負重著道令汝知錐刺火燒
終不動難言却斬至更心之買此靈主更命
駃榛獸土必賣與人無人買計百一人者亦一駃
有五百獼猴遊行林中到一尼俱律樹下樹下有
井井中有月影現時獼猴主見是月影語諸伴言
月今死落在井中當共出之莫令世間長夜闇冥
共作議言云何能出時獼猴主言我知出法我捉
樹枝汝捉我尾展轉相連乃可出之時諸獼猴即

如主語展轉相捉少未至水連獼猴重樹弱枝折
一切獼猴墮井水中尔時樹神便說偈言是等駃
榛獸癡衆共相隨坐自生苦惱何能救世月

出斷現齒

若有可笑事者不得出斷現齒而笑應制忍之

三品沙彌

從七歲至十三名為驅烏沙彌從十四至十九是
名應法沙彌從二十止至七十是名字沙彌

四鳥變白

尊者阿若憍陳如入涅槃闍維舍利有四鳥種種
異色從四方來鳥身即自變白而去佛告比丘此
是四魔天來欲觀其識神不見已變白而去

龍金

有離車捕龍為食得一龍女穿鼻牽行有商人以
八牛買取放之龍變為人以八餅金與商人言此
是龍金足汝父母眷屬終身用不盡
今禮二佛
佛於拘薩羅國遊行時有婆羅門耕地見世尊行

過持牛杖拄地禮佛世尊見已便發微笑諸比丘
白佛何因緣笑佛告諸比丘是婆羅門今禮二佛
諸比丘白佛言何等二佛佛告比丘禮我當其杖
下有迦葉佛塔

塔池

過去迦葉佛泥洹後舍利王為迦葉佛塔四面作
池種優鉢羅波頭摩拘物頭分陀利種種雜華是
名塔池
駱駝坐

半虛生男是實此無福子纔生之後焚燒家族長者信受遂便蹂婦左脅胎向右邊蹂右脅時轉移左畔既不能害便將去往空林中無人之處斷其母命置屍薪上以火焚燎猛燄既發身分咸燒唯近腹邊一無傷損時彼母腹遂便拆裂出青蓮華中有孩兒儀貌端正儼然獨坐佛告影勝王取兒還宮長養名曰火生後時送長者家長者既死火生童子自知家務於三寶所深起敬心便於其父害母之地造立僧房施與四方一切僧衆名曰蹂

腹林

梅檀炊食

過去有佛號毗鉢尸如來遊行至親慧城王名有親有大福德城中有一長者名曰天分大富多財請佛三月安居供養佛默然受時有親王同時請佛佛言已受彼天分請王命長者我與汝隔日設供若食好者即隨其請如是更番設妙供養竟無優劣王懷憂而住大臣白言天分長者家內無樵買而作食販柴人等皆勿聽賣蒸薪既乏辦食無

緣王便宣令國中勿賣柴草長者至設食日求柴
不得便用家內梅檀香木以將炊爨復以香油塗
其氈布用煮飯食由是香氣遍滿城中
招涼 國大夫親持寶扇為佛招涼
受劫 天帝釋告天分長者言我令上巧妙天來相借助
時巧妙天即於明日至彼城中隨情變化種種莊
飾倍勝於王食堂坐具妙成天巧所有飲食並是
巧妙天

天廚 二事作吟詠聲
佛言 佛言必躬不應作吟詠聲誦諸經法及以讀經請
壽教 白事皆不應作然有二事作吟詠聲一謂讚大
師德二謂誦三教經餘皆不合
身無老相 大世主喬吞彌
如十六歲童女 壽百二十歲身無老相
短佛四指

至誦經處少年必芻見之驚怖便唱長腰長腰
符瑞立名
善薩生時四大國王皆誕太子見大光明如鎔金
色各各自言由我生男威神力故能令天地光曜
希奇各為立名用符靈瑞時大蓮花王名其子曰
影勝梵授王子名勝光大輪王子名燈光百年王
子出光各各自謂子之功能然並不知由善薩力
菩薩三字
初字一切事成次名釋迦牟尼三名天中天

良馬不多睡

阿私多仙人欲見太子王言太子睡着卷曰雖睡
我欲暫觀王便抱現觀善薩眼雙眸不合仙既見
已說伽陀曰良馬不多睡半夜暫時眠所為事未
成因何久安寢
五勝物
時燈光王有五勝物一者勝雄象名曰葦山二者
勝母象名曰賢善三者勝駝名曰海足四者勝馬
名曰衣頸五者勝使者名曰飛鳥其象日夜行

百驛母象日夜行八十驛駝日夜行七十驛馬日
夜行五十驛飛鳥日夜行二十五驛分分林
勝光王有異母弟王子名曰哥羅于王宅邊近城
而過王之內人在高樓上見哥羅去愛其美貌便
以花鬘遙擲王子花墮肩上餘人共見有怨惡者
見是事已遂白大臣臣白王曰王子哥羅於王內
人有私情好王聞造次初不詳審即令大臣剛其
手足尊者阿難陀乞食過此諸親報曰王子哥羅

被截手足聖者頗能令其平復同昔日乎尊者答
曰君等且住待我白佛佛告阿難陀汝今宜去令
彼眷屬以王子手足如舊安置然後方以實語請
之應如是說佛聲聞衆所有戒禁精勤苦節修行
梵行清淨聖戒最為第一此之實語若不虛妄當
令王子哥羅所截手足平復如故時阿難如上說
已王子手足即便平復時諸人衆見是事已歎未
曾有即將王子往詣佛所王子聞法證不還果即
於此住奉侍如來勝光王即為於一林中造經行

處即於中住以彼支節分分相連即名此林為分
分林
大藥智慧
過去鞞提醯國王名重興於此國中有一都處名
曰滿財城內有人名曰圓滿當生一子號為大藥
既漸韶年有勇略之才王令使彼城中作飯告曰
其穀不得白內舂搗亦不令一粒米碎不居室內
不在於外蒸煮之時非火非無火將飯來時不行
於道不於非道不得步涉亦不乘騎勿令見日復

不在陰擊飯之人非男非女使持王命至滿財城
便令圓滿具以王教告彼令知聞更驚惶憂惱而
住大藥曰此不足憂我當盡辦即取稻穀多集諸
人令一一粒以指撚糠米無有碎既辦得米便求
煮處即於門外簷下安釜煮之上赫日光傍以火
炙其飯便熟持飯去時告使者曰汝可一足履道
一足踐荒所持飯器置於頂上蓋踈布傘非日非
陰一足著鞋一足徒跣此即非步非乘使用閻人
便是非男非女持飯至已進入奉王王問使者彼

皆具吞問知大藥王極驚嘆曰觀其計策實為王
佐之才善緣一王始知此明非也非無如因闕入
降一小園蓋西岳對器置於此土蓋報亦非我曰非
異時王復使報圓滿曰我須苑園林池具足花果
茂盛可速將來圓滿憂惱此事難為園苑無情不
可移轉欲令持去豈可得乎大藥即報使曰既奉
王命敢不遵行但園池法式皆未暗知伏願大王
降一小園暫來相引隨後而去此事可成使還具
奏王嘆希有之入非與非大藥王命至滿如欲

丈夫生子

異時王送五百特牛令彼養飼專供乳酪大藥即
召父子二人教令以大木盂繫於父腹上以裙覆
宛轉於地啼哭呻吟汝以香花告諸天眾願令我
父產生安隱王聞笑曰我未曾聞丈夫生子其子
白曰誠如王言王知丈夫不合產孕何故付五百
特牛令彼圓滿供於乳酪王頗曾聞特牛生子既
無兒子乳酥何來願報此然中實五百特牛所
影馬藥報如舍去即交皆非此古五百前入古

大藥婦毗舍佉聰明多智時有北方五百商人皆
為敗馬來至鞞提醯於此城中有五百媼女儀貌
歌舞並皆超絕就五百人各為戲笑唯商主一人
未被惑亂彼倡女中最第一者往商主處求為親
密彼不見許更與諸人日月來至商主曰我無邪
念徒勞往返倡女曰若君虧志與我何物答曰與
上馬五匹若無私過汝當與我五百金錢作此契
已倍與謠媚然不能使商主傾心諸商人曰城中
第一不可逆情商主報曰我於昨夜夢與交通何

勞親見諸人間已共報倡女彼女即徵商主當副
前言與馬五匹汝已虧志共我行非商主曰汝無
羞恥誣枉好人便詣王家斷事官所卒章至暮勝
負未分大藥還家具陳其事婦曰此尚不可豈成
智乎君先奏王台諸臣眾并牽五馬共至池邊可
於眾中喚彼倡女問曰商主與汝實行非法可將
實馬如其夢裏池中影馬隨意牽歸若言影馬無
實可持者夢中行欲事亦同然大藥聞已深生嗟

六
歎

人

已

不

生

嗟

六臣入匱

時諸大臣見毗舍佉舉世無雙皆悉有心共為私
愛以妙珠寶通使往還然毗舍佉曾無異念見求
不已告大藥曰我欲辱彼君可稱病即造木人形
同大藥臥在床席覆以薄衣報諸人云我夫病困
形命無幾可隨自力與我相親勿令人見遂即造
六大匱安六房中大臣來者報云且藏此處恐有
人知待入中已即牢鎖閉如是六臣咸入於匱告
諸人曰大藥已亡時毗舍佉便昇六匱來至王所

白言大王大藥身死所有珍寶緘在匱內宜親領
受王即開匱時六大臣各從中出王問其故六臣
答曰我等由情欲遂被女人欺願乞大王恩不敢
更如是
羊不生脂
後於異時王試諸臣誰有智慧便以諸羊人與一
口報言養令肥盛不得使其肉有脂膏諸人無智
皆養令肥大藥得羊常與飲食令其飽足形貌肥
壯然刻木為材時來恐怖羊雖飽食脂膏不生殺

已共觀果如其事衣冠半睡身部膏不上珠
低頭珠墮大藥對半常與燈會合其時必所
復於異時王與宮女向花園中竟日遊戲是時夫
人脫頸真珠瓔珞價直百千兩金挂樹枝上忘而
半不取日暮言歸睡至中宵然後方憶時彼真珠猴
猴見之持上高樹求之不得大藥入園檢失珠處
仰觀高樹見有猴猴念彼珠瓔珞是此將去然須方
便始可得之即白王曰還可如前宮人並出頸下
瓔珞咸悉莊嚴猴猴遙見取珠挂頸大藥曰宮人

起舞猴見亦舞大藥曰可並低頭猴猴亦低頭珠
便墮地王見大喜嗟其奇智

去醫花

海洲有好香花名曰去醫

已共觀果如其事
低頭珠墮

復從異時王與宮女向花園中竟日遊戲是時夫
人脫頭真珠墜珠墜直首下而金柱樹枝上忘而
不取日暮言歸睡至中宵然後方憶時彼真珠樹
枝墜在樹上見有欲換念彼珠墜是此將去然願方
去覺此高樹見有欲換念彼珠墜是此將去然願方
此墜此王與天喜藝其奇如前宮人立出頭下
此墜此王與天喜藝其奇如前宮人立出頭下

藏教音聞卷十八目錄

根本說一切有部雜事

初弦不觸

變酒平復

彌沙塞部五分律

恐怖林

魔魔

奇國

足下生毛事

阿羅漢

木山

鼻長十尋

空中彈擊

黑

諸佛常法

結草作金

羅漢

反教調象

毘奈耶破僧事

大同意

大空螺

千象力

善堅樹五分軒

寶藏出聲

四天力盡

涼話一吐首時聯事

蜜雨卷十八目錄

無常螺

一指鈎器

五種弓法

黑烏陀夷

菩薩五種夢

錫蘭鐸迦竹園

木孔雀

阿難善算

野犴乘象

玉增長

苾芻尼毗奈耶

林中二可愛

有情村

果落兔驚

善見毘婆沙律

貫華

半動半不動

阿羅漢

種子村

四旗四陣

捉鷲寶絕

舉義承義護義

如來五勅

應供

應供

應供

應供

漢南葉氏寫書

漢南葉氏寫書

佛陀

善逝

世間解不

三世間

佛華

世間四名

善丁牛

初中後善

沙門

長者

年過

至年

不眠

最大雞母竹園

念思

初禪五支

喜樂

無禪定名

清禪

二禪一相

二禪四支

驅犢復來

所遣而隨

覆鉢仰鉢

先吼而捉

三種鳥

三出入息

但知出入

念如繩智如杖

折林

根本薩婆多部律攝

百六種醋

四分僧羯磨

龍城驚嶺

百一羯磨

敬有二種

五種水羅

三出入息

六四

二四

二四

音

善逝

三世間

五時差別

枯林後善

三出入

三靈真

靈極

靈極

二四

藏教音聞卷十八

根本說一切有部雜事

初強不觸

時婆羅痾斯有婆羅門子因取樵木須往山林見

緊那羅神女遂將婆羅門子入石龕中便與交通

誕生一子名為速疾其後父子逃歸其母推胸大

哭隣人問曰何意啼耶即以事具答隣人曰彼是

人類走向人間亦何事憂苦母曰我不憂此相與

別離但恨未曾教其伎令得活命彼便吞曰我

亦數向婆羅疣斯若有活緣汝可與我我若見時
轉授於子其母即以篋篋授之報言姊妹若見我
兒面親付與語言汝可彈此篋篋以自活命其第
一弦指不應觸若觸者必有損害彼即持去時
婆羅門將兒速疾付師受學兒因假日入山採取
薪木遇見隣人即授篋篋具述母語時兒即持篋
篋至學堂處見諸同侶曰見我母友授此篋篋諸
人問曰汝能彈不彼即為彈初弦不觸彼言何故
不觸初弦答言觸者必生過患汝今但觸何過之

有即便指觸時諸學生不能自持悉皆起舞先生
聞之令彈一曲先生問何意不觸初弦兒答如前
先生曰但觸之即便彈觸先生及婦悉皆起舞不
能自持所居屋舍悉皆崩倒瓦器之屬盡破無遺
先生大瞋即扼其項驅出村外
鼻長十尋
得又城有長者子名曰遊方將諸商人多持賄貨
南之中國與一媼女交歡遂將財貨運入其家已
經多日女索金錢答曰我之財貨並入汝家更從

我索何物相與女即默然後時商主因酒睡着遂將籩簞裹束送着街衢值遇婦翁携歸其家凡是所須皆令無乏遊方本意往媯女舍欲報私讎出城遊觀於大河中見有死屍随流而去岸上烏鳥欲餐其肉舒嘴不及遙望河邊遂以爪捉箸揩拭其嘴嘴便長去食其死肉食肉足已復將一箸揩嘴令縮如故無異遊方見已取箸而歸遂將五百金錢往媯女舍報言賢首往以無錢縛我昇出今有錢物可共同歡女見有錢遂便共聚是時遊方

既得其便即將一箸揩彼鼻梁其鼻遂出長十尋許時家驚怖總命諸醫令其救療竟無一人能令依舊女報遊方曰聖子慈悲幸忘舊過勿念相負為我治之遊方答曰先當立誓我為汝治先奪我財並相還者我當為療答言若令差者倍更相還對眾明言敢相欺負即取一箸揩彼鼻梁卒復如故女所得物並出相還

變酒卒復

時吐羅尼入通精家從其乞食家人報曰我辦酒

忙無緣與食尼問其故彼即具告我家酒壞尼曰
何故不令變為好酒答言仁有方法幸當惠施尼
曰可出酒瓮我為瞻相即便舉出時吐羅尼上下
觀瓮何因酒壞乃知由熱即開窓牖令持濕沙安
其瓮下更取青苔繞瓮纏裹扇去熱風因涼冷故
酒便復好

空中彈擊

世尊化作一身又復化作千絃瑠璃箜篌於卧處
沒自持箜篌詣三十三天至善愛健闍婆王宮門

而住其時善愛自持憍慢於彈箜篌謂無過者尔
時世尊告守門者汝可往報善愛王言有健闍婆
來至門首欲求相見時守門者即入具報其王高
慢報曰除我更有健闍婆耶即自出門告言丈夫
汝是健闍婆耶若尔可來對奏音樂報言大仙甚
善我能共作佛即對彼共彈箜篌佛斷一絃彼亦
斷一然二音聲並無闕處佛又斷二彼亦斷二然
其音韻一種相似佛又斷三斷四彼亦如是乃至
各留一絃然音聲不異佛便總斷彼亦斷之佛於

魔魔

大惡波旬常伺諸比丘短汝今便為開魔徑路摧折法幢建立魔魔

結草作金

王舍城村人至節會日男女莊飾衣服璨麗出行遊戲有一貧女行大啼哭時畢陵伽入村乞食見女啼哭詢知其故便結草變成二金華鬘與彼女彼女得已極大歡喜便著出入人無不羨時有一人見生憎嫉即白瓶沙王言某村某家得好伏藏

某女所著華鬘天下無比大王後宮之所未有王即呼語汝得伏藏可以示我荅言我實不得是畢陵伽結草化作王聞是語極大瞋恚云何化草得成金鬘便勅有司收繫著獄畢陵伽即往曲獄官所言金是我變可放出之彼人言結草作金無有是處畢陵伽即變其所坐皆作金牀其人便大惶怖叩頭言此不見由由王畢陵伽即飛往王所言願放出繫獄人王言彼人得好伏藏若以示我乃得出耳時畢陵伽便以杖叩王樓柱即化成金樓

問言王此高樓用何物作王見歡喜即勅放之
奇國過去有王名曰鬱摩有庶子四人聰明神武有大
威德第一夫人有子名曰長生頑薄醜陋衆人所
賤夫人譖彼四子擯黜出國到雪山即便頓止營
建城邑數年之中歸者如市遂大熾盛鬱為奇國
羅漢觸躄者城善別音聲本末之相佛將至塚間示五人觸
躄者城遍叩白佛言第一叩者生地獄第二叩者

生畜生第三叩者生餓鬼第四叩者生人道第五
叩者生天上佛言善哉皆如汝說復示一觸躄者
城三叩不知所之白佛言我不知此人所生之處
佛言汝應不知何以故此是羅漢觸躄無有生處
足下生毛瞻婆城中長者子名首樓那其人大富有二十億
錢時人號曰首樓那二十億是入生便受樂手脚
柔軟足下生毛瓶沙王欲看之光耀王目不得熟
視生希有心念言我國乃生此大福德人願視左

右先有三人居士并二十億為四問言汝各有幾財得為居士第一人言我錢有十三億第二人言我有十四億第三人言我有十四億又有樂無價摩尼珠二十億言我有二十億復有五百摩尼珠又一摩尼寶珠王問二十億汝所從得此答言此實非父餘財亦不營得我於高樓上眠覺便在我前王聞此語即以問佛佛言此人先在忉利天有五百天女極相愛樂後彼來生天女皆念我等天子今於何生以天眼觀見生在此各持一摩尼珠及

先所卧寶牀化令稱其今身著前而去
反教調象

有一象師極善調象王供給甚厚時有一人往詣其所語言教我調象我為弟子象師即便教之都無所隱其人既知便生嫉心往到王所白言彼人所知不勝於我云何供給遠不相及王即呼彼象師問言汝與弟子孰為勝負答言願聽却後七日現調象法王即聽之象師於七日中更調諸象語進而退語退而進語坐而立語立而坐作如是等

反教調象七日期至便與王前與弟子共現調象
之術始者二人未有一異王問弟子汝更有異法
不答言無復問彼師汝更有異法不答言有王言
便可現之即便反教象皆從之王於是始知弟子
前言為虛調象師白王言此人是我弟子欲望其
益而反為害夫隨象生者其害甚矣前云入蘇
又隨象生相變樂後彼來生天女皆念我等天子
夫西伯實此必令歸其全良善前云去魔九珠

大毘奈耶破僧事 義淨譯

大同意

大衆共集遮相告白我等意欲衆中揀一有情顏
色端正形容具足智慧通達立為地主有過者治
罰無過者養育既同意立為地主故得大同意名
能令一切衆生歡喜戒行智慧故號為大同意王
無常螺 天子心喜當以火熱養給令示時說音樂

菩薩尔時告諸天曰汝等諸天宜各隨意作諸音
樂時彼天衆即皆同時作諸音樂其聲沸鬧尔時

菩薩即吹大螺諸音樂響並皆摧息菩薩爾時復問天曰諸音樂中何聲為大諸天答曰螺聲最大諸善男子汝等當知如大螺聲能令一切諸音樂聲悉皆摧滅我亦如是下於瞻部洲中有所說法能令六師外道六隨聲聞外道六定外道皆悉摧滅令一切衆生得甘露法皆悉飽滿吹無常螺令諸外道假常之計皆悉摧滅吹大空螺令諸外道大執有之見亦皆摧滅

大空螺亦復如是

善哉

一指鈎器

菩薩坐於彌母膝上於金盃中食香稻飯極多不息彌母見多遂奪食器菩薩以手捻其金盃其彌母不能奪此食器乃至八彌母奪此食器亦皆不得其彌母等共往白王具說上事王及諸宮人等共奪此器亦復不得王復告諸羣臣令共奪此器其諸臣等以索及鈎牽拽食器亦復不得便取五百大象及以繩索牽拽此器菩薩思念此諸人等欲試我力菩薩遂以指鈎其器其象牽拽力復不

如恚加復退時淨飯王念此菩薩一指鈎器五百
大象恚皆却退若用兩手必敵一千是故號之名
千象力見上此是菩薩第四名號器亦對不器對
五種弓法母等無卦曰王具器上車王及器言入器
菩薩當日習得五種弓法一者射諸遠物二者彼
處有聲菩薩不見隨其所念皆即射得三者所欲
射處無有不著四者前人身上知有要穴隨其所
念若死不死即射其穴恚皆隨意五者不問遠近

射之極當菩薩明此五種等藝四方傳之釋迦太
子有如上藝出器曰器亦相在令令或善或惡

善堅樹

菩薩常法出現世界必生一樹名曰善堅其初生
時一夜之中便高百肘其初生夜未見日光形質
柔軟可以爪甲搗而令斷見日光已即便堅硬雖
寶加刀斧及以猛火不能摧損

黑鳥陀夷

菩薩往盧多河路傍孔中出一毒蛇烏陀夷見此

毒蛇恐害菩薩即拔利刀斬為兩段蛇吐毒氣著
黑鳥隨夷身變為黑色因此名為黑鳥隨夷
寶藏出聲

太子欲往田所忽於中路遇五百寶藏悉皆開門
中有聲曰善哉太子我等珍寶是汝過去眷屬之
藏汝可盡取隨汝意用太子報曰此是過去眷屬
善寶資具無時積聚莫知棄捨我今何用汝等速去
時彼寶藏復出聲曰汝若不取我今入海菩薩報
曰隨汝意去時寶藏等便入大海

菩薩五種夢

菩薩於夜中見五種夢一者見其身卧大地頭枕
須弥山左手入東海右手入西海雙足入北海二
者見其心上生吉祥草高出空際三者見諸白鳥
頭皆黑色頂禮菩薩所欲騰空不過菩薩膝下四
者見於四方雜色諸鳥至菩薩前皆同一色五者
見雜穢山菩薩在上經行來去見是夢已即從卧
起歡喜思念我今此相不久之間當得阿耨多羅
三藐三菩提無上之智

四天子力盡善無上心
四天子者一名彼岸二名延岸三名香葉四名勝
香葉皆有威力詣善薩所侍立左右善薩問曰誰
能將我騰空而去四天子曰我等皆能善薩又曰
汝等有何神力彼岸報曰太子當知盡大地土我
猶擎得亦復將行延岸復曰四大海水及諸江河
我今亦能荷負將行香葉又曰一切山石我能擔
負將行勝香葉又曰一切林樹及諸藪草能負將
善行善薩聞已以脚案地令四天子盡力擎之時四

天子即皆盡力共相動挽乃至疲乏猶動不得而
羯蘭鐸迦竹園
頻毗婆羅王於芳春之月與諸眷屬歡娛受樂便
即睡眠諸女愛華皆捨王去唯有一女執刀而衛
護王時有毒蛇從穴疾出而欲螫王王福力故羯
蘭鐸迦鳥圍遶其蛇而衆發聲彼執刀女聞衆鳥
聲復見毒蛇而來向王即以利刀斷彼蛇命王從
睡起問知其事言羯蘭鐸迦鳥而救我命宜與半
國之賞大臣白言鳥非人類縱得王賞將何所用

其此園苑施與羯蘭鐸迦烏復於終身供給飲食
王曰如卿所言時諸羣臣令其園苑周遍蔭竹以
此緣故號為羯蘭鐸迦竹園此緣故號為羯蘭鐸迦竹園
涼話涼話婆羅宛斯大城中有王名曰梵授城中有一摩納
婆名曰端正往姪女家言我欲共宿女言汝去採
華明朝可來共作歡樂是時端正聞此語已心大
歡樂時屬極熱景當正中從城而出往遠阿蘭若
而採好華既不辭勞行歌自悅時梵授王遊獵而

還倦途暑熱詣林止息聞彼歌聲王既聞已即漸
前行而說頌曰頭上赫日炙足下熱沙蒸端正喜
行歌如何不怖熱時摩納婆以頌答王曰不怖日
炙我思欲能燒我世欲有熱苦日不能炙人時梵
授王聞此偈已作如是念當知此摩納婆善說涼
話故時日中採華不知熱即命摩納婆可說涼話
我當聽之摩納婆即於是時說種種涼事王聞此
話即時身體而得大涼此緣故號為羯蘭鐸迦竹園
木孔雀木孔雀

木
有巧妙師機關善解生有一子名曰巧容於後父
亡巧容便向餘村更就師學機關一技復向餘邑
轉求伉儷有一長者父女居門許與為妻而報之
曰汝齊某日促赴我言不爽斯期任為婚娶如其
不及非我之愆巧容歸告巧師巧師報曰必如是
者我當共汝赴彼促期良日吉辰理難再得取水
孔雀相與俱昇不遠遐途促赴期日時彼村邑人
物共觀見所未曾嗟其奇巧呈禮贈取婦歸還遂
與三人俱昇孔雀機關轉發俄陵太虛未盡泆辰

儵歸故邑

蜜雨

佛在那地迦村羣蛇林中有一獼猴取佛鉢盛蜜
供養佛受其蜜心生歡喜合掌頂禮踊躍躑躅不
顧前後因落井中遂即命過當即託生那地迦村
清淨婆羅門家夫人胎中既託胎已緣福業故那
地迦村界內天降蜜雨至十月滿生子之日復降
蜜雨因此名為最勝蜜光
阿難善算

阿有一婆羅門於中路逢阿難陀作是念云我先聞
此沙門喬答摩弟子善能占相今應試之為解不
解便問阿難陀曰今此路傍勝葉波林凡有幾葉
阿難陀報曰有如許百如許千如許萬如許拘胝
報已便去時彼婆羅門即於林中取一把葉數知
之有七百七十七葉棄之林外默然而住時阿難
陀乞食已復還歸來由於舊路彼婆羅門問曰聖
者今此林中凡有幾葉報曰前者有如許百千萬
拘胝今者欠七百七十七葉時婆羅門聞此報已

數甚希有善解算數

玉增長

自在王太子有犬白象名曰玉增長白如珂雪長
野犴乘象

有一野犴遊行求食日至染家不覺墮於藍色盆
中染主已見拽出擲地於時野犴遂宛轉灰土既
見身體汙惡不淨便即入河沐浴而去身毛光澤
似如藍色時眾野犴見其毛色異於尋常而生甚
恠問言汝是何人答曰我是帝釋天王之使冊我

作禽獸中王時衆野犴共報師子師子見彼藍色
野犴乘大白象諸禽獸等並皆圍繞心生懊惱便
設方便於野犴中差一野犴令喚王母其母問曰
於我兒所有何伴屬野犴答曰內有獅子虎象我
居外院母曰汝去定殺我子并說頌曰我在山谷
中歡戲隨時得飲清冷水子若不作野犴鳴得居
象上身安樂使者還來報同類曰彼是野犴非是
王種我於山中親見其母諸伴報曰我可試看即
便就彼然野犴法尔若一鳴時餘不鳴者身毛墮

落餘即鳴叫其王野犴作是念曰我若不鳴毛便
落地若下象作聲必被他殺我今寧可象上作聲
即便鳴叫其象即知此是野犴即以鼻牽下雙脚
蹋殺空中天見說伽他曰在內翻居外合殊乃居
中斯皆不合為如野犴乘象

所謂朗月光明及苾芻尼希奇容彩宜應喚起我
奉其食賊中有還俗人報曰此不非時食將軍曰
苾芻尼有二可愛所謂容儀端正不非時食將軍
曰令其飲酒彼還報曰此不飲酒將軍曰於此林
中復有二種可愛所謂苾芻尼顏容端正不飲諸
酒今我幸會遇上福田而竟不果施一餐食便以
貴價艷衣裹上妙食掛於樹枝而去半嗔而坐人

種子村

有五種子一根種謂香附子菖蒲黃薑白薑烏頭

附子等此物皆由種根乃生二莖種謂石榴樹柳
樹蒲萄樹等皆由莖生三節種謂甘蔗竹葦等此
皆由節上而生四開種謂蘭香芸菱橘柚等子此
等諸子皆因開裂乃生五子種謂稻麥大麥諸豆
芥等此等諸子皆由子生斯等總名種子村

有情村

有情者謂蟲螽蟻蝶蚊蚩蟻蝗蟻子蛇蠍及諸蜂
等此等有情皆依草樹木而為窟宅各有情村
四旗四陣

旗者有四種一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗陣有四種一槩刀勢二車轆勢三半月勢四鵬翼勢忌葛尼若觀此等軍陣之時便得墮罪果落兔驚

過去世於一水側有頻伽果林於林中有其六兔共為知友依止而居時頻伽果熟墮水作聲於時六兔聞果落聲形小志怯便大驚怖四向逃走將非猛獸欲來害我緣此事故猪鹿狼虎悉皆奔竄師子王聞曰且勿馳走我為審觀須臾暫住還聞

果落墮水作聲報曰此是食果非關恐怖爾時空中有天見已說伽他曰不應聞他語便信當須親自審觀察勿如樹果落池中山林諸獸皆驚走捉鷲寶絕

婆羅痾斯城中有一金寶作師娶妻未久遂誕一女女年長大其父命過遂生鷲趣得為鷲王女受貧苦甚大艱辛父為鷲王憶前生事戀愛女故飛往寶洲街一寶珠於晨朝時置女門下女收寶珠遂深藏舉鷲王如是每常送珠女亦收藏竟不費

用如是其女有多寶珠念曰誰與我珠即於後夜
側門伺候遂見鷲來便作是念此鷲身中並是寶
藏每來門首棄一而去作何方便我當捉得總取
寶珠為求鷲故密張羅網鷲王見網作如是念此
罪惡物不識恩情而欲害我便即飛去更不重來
天說頌曰不應作多貪貪是罪惡事若作多貪者
所獲皆散失汝今為捉鷲寶珠便斷絕

善見毘婆沙律

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

貫華

譬如散華以線貫穿風吹不散修多羅者亦復如
是貫諸法相亦不散

舉義承義護義

曇者舉義承義護義何謂為舉舉者舉置眾生於
善道也承者承受眾生不令入三惡道也護者擁
護眾生令得種種快樂也

半阿育王白帝須言我欲見大德神通願為示現帝
須答言汝今樂見何等神力王言我欲見大地震
動帝須問曰為欲使一邊動一切動耶王言欲見
半動半不動帝須語王周迴四方四由旬彈繩作
界東方安車南方安馬西方安人北方安銅盤水
使各騎界上一脚在內一脚在外銅盤水當安界
上半入界內半在界外王即隨教作已於是帝須
即以神力能使四方四由旬外悉大震動界內不
動車馬及人外脚悉動內脚不動水半動半不動

於是大王見大德神力如此即大歡喜
如來五勅

師子國王遣使者到阿育王所求菩提樹來此間
種阿育王問帝須樹可往彼否答言可往何以故
尔時如來在世已有五勅何謂為五佛已卧牀臨
欲涅槃時而作是語當來阿育王取菩提樹與師
子國者使菩提樹南邊枝去不用刀斧自然而斷
斷已來入金窰此是一勅若我菩提樹是時樹即
於窰中上昇虛空而入雲住此第二勅若入雲已

停住七日竟自然而下入金笕已即便茂盛布葉
結實其葉色玄黃種種示現不可具陳此第三勅
也若往師子國可種初欲種時作種種神變此第
四勅若我舍利一斗到師子國即現如我在世相
貌形狀三十二大人相八十種好光明赫烈倍於
日月此第五勅
阿羅漢
阿羅者是三界車輻漢者打壞三界車輻所以如
來打壞三界車輻故名阿羅漢又羅漢者覆藏義

阿者無也名無覆藏譬如世人作罪恒自覆藏如
來於中永無故名無覆藏

應供

羅漢名者是應供受人天供養故

佛陀

佛陀者法應知而知應棄者而棄應出者而出是

三名佛陀

善逝

往常住不復更還名為善逝

世間解
善知一切世間法名為世間解

三世間
一者行世間一切衆生從飲食生是為行世間二

者衆生世間常世間無常世間是為衆生世間三

者處世間日月飛騰照千世間光明無比無所障
礙此是處世間

佛
佛者名自覺亦能覺他是名為佛

佛者名自覺亦能覺他是名為佛

世間四名
一者隨名如世間人喚牛小即犢子次而丁牛大

喚老牛此名不定隨時而喚二者誌名如人持傘

持杖即喚為有傘人有杖人是為誌名三者因名

譬如貧人因奴得寶故字奴為多寶是為因名婆

伽婆者號名何以故佛語舍利弗我名號者非父

母作非八萬眷屬作非天帝非兜率天梵魔天作
名次第解脫於菩提樹下等一切智真實觀見惟
婆伽婆是故佛自作號無敢為佛作名號者又婆

世伽者三界婆者吐吐三界煩惱故名婆伽婆又婆
丁牛覓紅輪顯法善點懺詞等一吐皆真實感良卦
初中後善八業眷屬非天帝非樂率天梵重天於
其義巧妙純一無雜一切具足皆是一味又言戒
者初善三昧得道者中善涅槃者後善又佛者善
覺名為初善法者善法名為中善僧者善隨名為
後善未地亦不安斷而與二善若以以入法全
沙門皆斷心以世間入無卡小明斷心而下卡大
世沙門者伏煩惱又言却煩惱又言息心

長者

念身體長大亦年紀長大又言有威德是名長者財
富者亦名長者

年過

年過者生來已經二三五代職猶故生在是名年
過

至年

至年者是最後年是名至年
不眠

不我不入胎眠故亦不入天上眠故故名不眠

最大雞母

譬如雞母伏殼隨時迴轉伏者以兩翅覆若人在
須陀洹道問須陀洹果即為說之乃至在阿羅漢
道問阿羅漢果即為說之如聲聞辟支佛佛道隨
在問而答故名無上菩提是故我最大雞母伏殼隨
時迴轉

念思

於觀處初置心是名念以心置觀處中心徘徊觀

處是名思又言思者研心著心連心譬如鐘聲初

大後微初大聲者如念後微者如思如鳥翔初動

後定動者如念定者如思如蜂採華初至如念後

選擇如思

初禪五支

一者念二者思三者喜四者樂五者定

喜樂

喜樂兩法不得相離若有喜者則有樂樂則有喜
喜者舍入行陰樂者舍入受陰如人涉道渴乏無

水聞有水處即發喜心是名為喜到已飲水洗浴
是名為樂

無禪定名

有念有思有喜有樂有定是名初禪置念置思置
喜置樂置定更無餘名即是禪定譬如軍陣有人
兵象馬攻具名之為軍人兵象馬攻具散去即無
軍名禪亦如是置上向五法即無禪定名

清禪

禪亦名清何以故如青衣因有青色故名青衣禪

亦如是因有清法故謂之清禪

二禪一相

問曰何以名為一法相答曰三昧是也問曰何謂
為三昧答曰一心無二亦言定亦言不動是故第
二禪一相

二禪四支

一者清二者喜三者樂四者一心

驅犢復來

如人殺乳驅犢不遠時時復來

所遣而隨
若心已柔隨用所堪譬如生金次第鍛成柔已隨
用所堪若欲作種種瓔珞打之不碎心亦如是所
遣而隨

覆鉢仰鉢

婆羅門聞佛說法心歡喜無以謝答為自歌詠法
師曰婆羅門心當有是思惟佛所說法其義深遠
其語美味善入人心生大慈悲甚為悅樂婆羅門
向佛說言我如覆鉢佛今說法令我得聞如鉢已

仰得受甘露
先吼而捉

如師子王七日一起寃食臨捉眾生無大亦先吼
而捉何以故若師子捉眾生時不先大吼用輕心
故或得脫者是故皆吼令眾生怖伏而捉佛亦如
是於一切眾生無大無小皆以殷勤說之若有畧
說眾生或不勤心修習

三種鳥

一者毛翅孔雀雞為初二者皮翅蝙蝠為初三者

骨翅蜂為初
三出入息

若出息者齋為初心為中鼻頭為後若入息鼻頭為初心為中齋為後無心者心雖隨息之去而息但知出入如長姑皆心會眾主和知而此知亦若心隨出息心即不定因心不定身即動搖因動搖故不成三昧若隨入息亦復如是是故莫隨息中後出入但安置鼻頭住正心而住待息出入若斷數心意識自定譬如守門人人出入不先遙問

臨到門限然後問之亦不問所從來及所持雜物但知其出入而已此正坐禪亦復如是

念如繩智如杖

如耕田人牛已疲極其人亦復疲極解牛而放放已牛即入林中其人蘓息已起追逐牛而不逐牛跡入林直先往牛飲水處止或坐或卧待牛飲水竟取繩穿鼻以杖驅去更還耕田此正禪定亦復如是若出入息悉疲極暫時放之令蘓息不逐出入但先住鼻端聽息出入而數憶念如繩智慧如

杖加之令出息入息若得如是不久而現禪相
折林 男女結誓或以香華檳榔更相往還餉致言以此
結親何以故香華檳榔者皆從林出故名折林
念時 野味其出久時已止坐靜亦時時長息出入若
出時 念時 野味其出久時已止坐靜亦時時長息出入若
念時 野味其出久時已止坐靜亦時時長息出入若
念時 野味其出久時已止坐靜亦時時長息出入若
念時 野味其出久時已止坐靜亦時時長息出入若
念時 野味其出久時已止坐靜亦時時長息出入若

根本薩婆多部律攝 尊者勝友造 義淨譯

六種醋

六種醋物一大醋二麥醋三藥醋四小醋五酪漿
六鑽酪漿大醋者謂以沙糖和水置諸雜果或以
蒲桃木蜜餘甘子等久釀成醋麥醋者謂磨麩麥
等雜物令碎釀之成醋藥醋者謂以根莖等藥酸
棗等果釀之成醋小醋者謂於餅中投熱饋汁及
以餅漿續取續添長用不壞酪漿者謂酪中漿水
也鑽酪漿者謂鑽酪取酥餘漿水是也

五種水羅

一 五六月十五日
二 夜是言長時者
三 又一日一夜
四 謂疑
五 月

一 者法
二 者法
三 者軍持
四 酌水
五 衣角

一 者法
二 者法
三 者軍持
四 酌水
五 衣角

