

徒 添 鶻 鷄 上 音 傳 葡 人 上 蒲 流 澍 下 音 陸 米 蒲
狹 以 夾 四 徼 下 音 襄 紕 反 古 暗 唳 朔 音

經律異相卷第四

梁沙門寶唱等撰

靈四

應始終佛部第一

得道師宗一

現生王官二

現迹成道三

張珍

阿難問葬法四

現般涅槃五

摩耶五衰相現六

得道師宗一

如來在昔久遠劫時行菩薩道為大國王父
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
何罪酷乃至尔呼官人放弩射而殺之大瞿

曇泣下沾棺取血濕土以為泥團持還精舍
置左右二器中曰是道士若至誠者天神當
使血化為人却後十月左即成男右即成女
姓瞿曇氏男名舍夷賢劫中寶佛時又号釋
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估
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号具足如我今
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
現生王官二
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與四月八日夜明星
 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
 賢夫人姓瞿曇氏温良忠善護身口意已五
 百世為菩薩母王右晏寢菩薩化乘白象冠

日之精入于胎中身心安樂猶如深禪詣無
 憂樹下遣使啓王時無憂林有十種瑞一忽
 然廣博二土石變為金剛三寶樹行列四沉
 香莊嚴五華鬘充滿六眾寶流出七池生芙
 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軟

靈四

珍

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
 華遍布遠近七雪山五百師子羅住城門八
 五百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四月八日夜明星
 出時后思園觀遊憐鞞樹下三千國土六反
 震動涕宿墮落樹即屈枝母即攀執諸天散
 華從石脅生身長文六即行七步寶華承足
 舉手住而言天上天下唯我為尊三界皆苦
 何可樂者釋梵奉侍四王接上金案龍降香

水以充洗浴五千青衣各生力士白馬產駒
 黃羊生羔瑞應本起云故名車匿馬後七日
 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為乳哺愛道
 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
 大動其正為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

靈四

三

珍

十五脩臂十六指長十七足跟滿十八安平
正十九內外握二十合縷掌二十一手千輻
輪理二十二足千輻輪理二十三陰馬藏二
十四鹿腸二十五鈎鑠骨二十六毛右旋
二十七一孔一毛二十八皮毛細軟二十九
不受塵水三十曾有萬字瑞應身有此者

若在家當為轉輪聖王七寶自至若出家為

自然佛傷我年已晚暮不覩佛與是故悲耳

王厚相賞給告大愛道深加敬護出普輝經

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教荅

曰有梵佉留法可相教也太子曰異書有六

十四種何止二耶師曰願聞其名太子荅曰

梵書佉留書護衆書疾堅書龍鬼書軋闍婆

書阿須倫鹿輪書天腹書轉數書觀空書多文

載不欲以何書而見教耶師不能解讚歎而已

太子為諸童子分別本末勸發道心瑞應經

二字以問師師不能達反啓其志太子年至十七王為納妃

簡選數千最後得一小國王姓瞿曇氏名波
須弗梁言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為太子結娉
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

集長阿含經云執杖釋種調達撲殺一象太

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

太子引弓弓皆軟折問有異弓任吾用者不

王曰亡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

千刹土六反震動即以瞿夷為太子第一夫

人隨世習俗現相娛樂瑞應經云太子納妻

腹後乃又取移施長者女名耶維越為第二

夫人又取釋種長者女名曰鹿野為第三夫

靈四

四

珍

人太子當作飛行皇帝立三時殿置六萬婢
 女羅云從天變沒化現而生出普輝經太子後出
 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日冥耳聾拄
 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為

人天下皆尔迴車還宮憫念不樂後出城南
 門遇見病人大腹羸瘦卧于道側問于御者
 荅曰病人太子曰萬物無常有身有苦吾亦
 當然即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
 此則不應即時靜夜入王宮殿光照遠近父

王覺起即啓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
 有得者益大愁悲即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

靈四

五

珍

不離其側太子念道清淨不宜在家當處山
 林研精行禪時年一十七以四月七日夜半
 後瞿夷時得五夢即便驚覺太子問之對曰
 夢見須弥崩明月落地球光忽滅頭髮自墮
 人奪我蓋菩薩知夢為我身耳曰須弥不崩
 明月續照珠光不滅頭髮不墮傘蓋猶存但

自安寐慎莫憂夫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
 體腦髓髓髓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留難即遣厭神入官厭寐城中男女悉皆寢極孔雀衆鳥莫不疲卧車匿悲泣門鎖不開四神捧舉馬足踰出官城帝釋前導放大淨光詣佛樹下出菩薩經第三卷又

現迹成道三

明晨報問不知所在王即追蹤前至王田遙見太子樹為曲枝隨陰其上王自驚悟不識下馬而為作禮太子拜曰今一適此何宜狂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忘此誓車匿奉辭淚下如雨白馬長跪舐菩薩足王親還物獻獻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荅曰袈裟鹿謂學道心不恐懼而來見附以次煞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

靈四

六

珠

苦恐壞王身且又不淨太子曰此聖賢之標幟但質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即與羣臣出詣道士遙見光相問是何人從何國來何所名字太子荅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荅曰是也王即禮足曰形相炳著當知君臨四方為轉輪聖帝四海顯顯冀神寶至何棄天位自放山藪荅曰出生有死劇痛有四謂生老病死不可得離身為苦器憂畏無極若在尊寵則有憍慢貪求使

意天下共患吾狀此故是以入山後六年勲
 苦日食一麻一米結跏趺坐亦不傾側風雨
 雷電四時不改未嘗舉手以自障蔽眾人怪
 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

道吾寧噉柔軟食平復身體然後成道時有
 長者女出嫁生男心大歡喜殺千頭牛展轉
 相飲取其純乳作糜欲祠樹神遣婢洒掃見
 佛不識還啓大家云樹下有神端正姝好女
 聞歡喜欲取糜去糜跳出釜丈餘不可取女
 甚怪之空中天曰有大菩薩已從坐起汝本

靈四

七

珍

有願當先飯之乃成正覺女聞天言即取乳
 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即
 取著之住尼連水邊長者女奉乳糜菩薩食
 之氣力稍充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
 日觀樹放大光明掩蔽魔宮波旬卧寐夢見
 經行三十二變官殿闢冥入於邪徑池水枯涸樂
 器破壞夜叉獸鬼頭皆墮地諸天捨去不從

其語集諸大臣說夢所見與諸兵仗并召千
 子其五百子導師等信樂菩薩其五百子惡
 目等隨魔為亂欲相降伏魔有四女一名欲
 妃二名悅彼三名使觀四名見從往詣菩薩
 綺語作媚三十二種姿弄唇舌娑娛細視多文
 不備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為去吾不用其三
 玉女化成老母不能自復即還魔所觀經云
 三玉女名慧
 異反見過患魔毒益盛召十八億衆變為殊
 形師子熊羆虫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
 兵不能近菩薩尔時徐舉眉間毫相擬阿鼻

獄令罪人見白毫流澍大如車輪火即暫滅
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毫
孔諸寶蓮華過去七佛現在華上如是白毫
上至無色遍照一切如頗梨鏡八萬四千天

女視波旬身狀如焦木但瞻菩薩白毫相光
無數天子天女發善提心魔王還與佛相難
佛以智力申手案地應時地動魔及官屬皆
顛倒墮降魔怨竟即成正覺出普曜經第五卷又出第六卷
與數千萬眾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為

靈四

珍

是天耶為帝釋耶眾人隨逐瓶沙王在高樓
上即問左右為有何故有一大臣曰釋子辭
家遊蕩在外或能謀國當往誅之王曰此子
紹位作轉輪聖王我等皆為臣佐若使出家
學道得佛願為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
須致敬王即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為弟子也阿
蘭乃說偈曰吾觀遠來士眾相無缺漏此自

王世界終不見宗事出深淺學比丘經又出佛行本起經下卷
阿難問堊法經四

阿難問堊佛言我堊之法如轉輪聖王先以
香湯浴身劫貝遶體次以五百張白氎纏之
內金棺中灌以麻油復以金箔置鐵柳內梅
檀香柳次遶其外積眾香薪厚衣其上而闍

雖之薪盡火滅收取舍利於四衢道起立塔
廟表利懸幡使見者思慕多所饒益佛言有
四種人應為起塔一如來二辟支佛三聲聞
四轉輪王皆應香華幡蓋妓樂供養佛於雙
樹間鋪置床座以足南首北面向西方所以
然者佛法流布當久住北方佛自藝僧伽梨

靈四

九

珍

右脅如師子王累足而卧阿難又問閻浮提
 界有幾種堊佛言無數我此國土有水堊火
 堊塔塚之堊震旦國人堊送之法金銀珍寶
 刻漏車乘飛天妓樂鈴鐘歌詠用悅終亡身
 帶衣服盛置棺槨妙香芬苾千百萬眾送于
 山野莊嚴處所人民見者莫不歡欣震旦邊

王所領人民欲堊之時成持棺槨內石室中
 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
 得生天向無上道出長阿含經第一卷

現般涅槃五

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
 後圍遶二月十五日菩薩從兜率天下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眾生為作歸依

大覺世尊將欲涅槃一切眾生若有所疑今
 悉可問為最後問長阿含經云小異佛晨朝
 時從其面門放種種光遍照大千世界乃至
 十方六趣眾生遇斯光者罪垢煩惱一切消
 除眾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遍體血現如波
 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
 弟子六道大眾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眾哀
 受我等最後供養我等從今無主無親無救

靈四

十

珍

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為汝除斷
貧窮無上法雨兩汝身田今生法芽令汝具
足檀波羅蜜時眾歡喜同聲讚言希有純陀
佛受汝供汝真佛子佛言純陀今正是時如
來只尔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
槃何以故諸佛法尔有為亦然速辨所施不
宜久停佛又從面門放五色光照純陀身純
陀身持餉饌疾往佛所憂悲悵快猶願矜哀

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
所設供具則為唐捐世尊欲令一切眾望滿
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糲
成熟之食摩伽陀國滿足八斛以佛神力皆
悉充足一切大會長阿含經小有疾右脅而
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床欲入涅槃令諸

靈四

十一

珍

未得阿羅漢果衆弟子等及諸力士生大憂
苦今天人阿脩羅等大設供養又使諸人以
千端疊纏裹其身七寶為棺菩薩從兜率天
雙三衣各取三條鋪金指裹以纏身盛滿香
財兩脚相累手以鉢錫杖授阿難油積諸香木以火焚之唯除二端不可得燒
一極襯身二最在外為諸衆生分散舍利以

為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
我教精進行道是為最後佛之遺命宜共愼
之汝諸比丘觀佛儀容難得親見却後一億
四千餘歲乃有弥勒佛耳佛臨涅槃地大震

動諸天世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
充塞虚空豈可計量皆於空中徘徊騷擾悲
號躑躅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阿難
同出大涅槃第一卷比丘今何所在文殊師利言在娑羅林外去
此十二由旬為六萬四千億魔之所繞亂是

諸魔眾悉自變身為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
為魔誦說諸魔王等發菩提心文殊即與阿
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床上諸末羅
童舉牀皆不能勝阿那律言汝等且止諸天
欲留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

為畢竟七日末羅童子捧舉四角擎汝可持
幡蓋燒香散華作眾妓樂前後導從安詳而
行入城東門遍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軋手執曼

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
能自勝悲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

曰劫貝裏白氎纏內金棺中藏鐵櫛內衣以
 香薪即欲燒焚難可得見迦葉三請答曰如
 初前至香積佛躡重棺現於兩足四分律云棺櫛自開
 出現足下輪相有諸異色即問阿難答云女
 人心軟前禮佛時淚墮手捉迦葉作禮大眾
 同拜遶佛三匝各與偈頌香積處處不燒自
 然長阿含雙卷泥火極熾盛難可止息婆羅
 樹神以力滅之又出大涅槃經長阿含雙卷泥
 摩耶五衰相六
 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
靈四 十三 珍

妊悉達太子為世照明今此五夢甚可怖畏
 必是我子涅槃之相時阿那律殞佛既畢身
 切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
 而復蘇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亦
 願勿啼泣阿難雖自抑忍白佛後世眾生必
 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
 來為後不孝眾生從金棺出合掌問訊并說
 上諸偈故此經名為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

靈四

崩殞下胡罪酷下苦弩乃古錠光上音隕落
 料理上音乳哺下音目睫下音瞬音方頰下音

經律異相卷第五

梁沙門 寶唱等撰

靈五

應身益物佛部第二

佛曾萬字放光發音一

三種密二

受阿耨耨請三月食馬麥三

與五百僧食馬麥緣四

現鐵杖報五

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

化盧至長者改兵仗為雜華八

化作沙門度五比丘九

現為沙門化慳貪夫婦十

化屠兒及諸梵志今得道迹十一

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

反叶膺於陵足跟握合緜下莫輻音
 鹿膺軟反時佉留迦反妃娉及併憚反徒且妻
 之聲上去撲反博手搏博音憫念敏上音寐反密二
 心肺吹反芳怙音恃市音鎧甲改上苦門鑰下音舐
 反神止獻歛許上音虛下焦木消上反問訊下音質
 易上莫浣濯下音玄件反炳著知慮反丙下顯顯
 愚恭山藪下音障蔽下必羸瘠下力垂反殼
 千候上反古作糜碑下密姝好朱上尺跳音金父婿二
 反嫫媼下音和反對懣音熊羆下音碑地虺下許
 戈牙下音羊反香積下音子數瞬下音朝齒巧
 反芬苾結下音向反戰掉下徒反反銷簪下音交反
 悵快下於丑向反矜哀陵也唐捐下音自雙必下
 亦襯身近上初錫杖擊上先駛哉二上使史騷擾上
 反刀躡踊下音毗益反嬌亂上音擾
 經律異相卷第四 靈四