

乾隆大藏經

國立中央圖書館出版品預行編目資料

乾隆大藏經／〔傳正有限公司編輯部編〕——初版

1997〔民86〕面；19公分x26公分

ISBN 957-97227-1-4（一套：精裝）

藏經——168冊

8608110003

內政部製版權登記核准文號

台(86)內著字第(8614611)
(8616761)
(8618003)

乾隆大藏經

（豪華精裝本）
全套一六八冊

編著處：	本公司編輯部
出版處：	寶印佛經流通處
地址：	彰化市中山路二段九六四號一三樓（B棟）
電話：	（〇〇二）八九九一—九一三九
傳真：	（〇〇四）七二六—七四〇〇
郵政劃撥：	〇五五九九五〇—七 郭秀蘭
承印處：	福峰彩色印刷有限公司
電話：	（〇〇二）二九八二—〇九五六

一九九七年十二月出版

御製

佛光恩照 三千大千 隨緣徧滿
恒沙法界 普度衆生 悉證菩提
身心安泰 年時豐稔 風雨調順
日月升恒 乾坤清寧 百昌蕃熾
上下樂利 中外協和 庶物咸亨
萬善圓成 情與無情 同登正覺
大清雍正十三年四月初八日

此土著述(二)

第 112 册

一五・一四六五	經律異相五〇卷(二一至五〇)	梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰
(羅一—羅十、將一—將十、相一—相十)		
卷二一(羅一)	卷二二(羅二)	一六
卷二三(羅三)	卷二四(羅四)	五〇
卷二五(羅五)	卷二六(羅六)	八六
卷二七(羅七)	卷二八(羅八)	一一五
卷二九(羅九)	卷三〇(羅十)	一四三
卷三一(將一)	卷三二(將二)	一七五
卷三三(將三)	卷三四(將四)	二一五
卷三五(將五)	卷三六(將六)	二四〇
卷三七(將七)	卷三八(將八)	二七二
卷三九(將九)	卷四〇(將十)	二九六
卷四一(相一)	卷四二(相二)	三二四
卷四三(相三)	卷四四(相四)	三四九
卷四五(相五)	卷四六(相六)	三八三
卷四七(相七)	卷四八(相八)	四二七
卷四九(相九)	卷五〇(相十)	四五五
一五・一四六六	慈悲道場懺法一〇卷(一至一〇)	四七五

(路一—路十)

序(路一)	四七六	卷一(路一)	四七八
卷二(路二)	四九四	卷三(路三)	五〇七
卷四(路四)	五二四	卷五(路五)	五三九
卷六(路六)	五五二	卷七(路七)	五六五
卷八(路八)	五七七	卷九(路九)	五八九
卷一〇(路十)	六〇四		

一五·一四六七 比丘尼傳四卷(一至四)

晉莊嚴寺釋寶唱撰 六二一

(俠一—俠四)

卷一(俠一)	六二二	卷二(俠二)	六三二
卷三(俠三)	六四五	卷四(俠四)	六五四
一五·一四六八 高僧傳一六卷(一至六)		梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰	六六五

(俠五—俠十)

序(俠五)	六六六	卷一(俠五)	六六九
卷二(俠六)	六九〇	卷三(俠七)	七一一
卷四(俠八)	七三六	卷五(俠九)	七五一
卷六(俠十)	七六八		

86D2/112

清刻龍藏佛說法變相圖

經律異相卷第二十一

羅一

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞行惡行僧部第十五

調達與佛結冤之始一

調達欲害佛及佛弟子二

羅一

調達博學兼修神足止要利養三

調達拘迦利更相讚歎四

調達就佛索眾不得翻失眷屬五

調達先身為野狐六

調達欲侵陵瞿夷身入地獄七

提婆達多昔為野干破瓶喪命八

提婆達多昔為獼猴取井中月九

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

調達與佛結怨之始第一

爾時調達心念毒害誹謗如來自謂有道衆人訶之天龍鬼神釋梵四王悉共曉喻卿欲毀佛由如舉手欲擲日月調達聞之其心不改時諸比丘具以啓佛調達有何重嫌懷結乃爾佛告諸比丘調達不但今生世世如是過去世時有梵志女端正姝妙色像第一諸梵志法假使處女與明經者請諸同學五百之衆供養三月察其所知時五百人中一人博達而年朽耄面醜眼青父母愁憂女亦懷惱云何當爲此人作婦何異惡鬼當奈之何於時遠方有一梵志年旣幼少顏貌姝好聰明智聞彼梵志請諸同學欲處於女尋時往詣難問諸梵志等皆窮無辭五百之衆智皆不及時女父母及女見之皆大歡喜尋求

女壻今乃獲願年尊梵志曰吾年旣老久許我女以爲我妻且以假我所得施遺悉用與卿傷我年高勿相毀辱年少答曰不可越法以從人情我應納之三月畢竟即以處女用與年少其年老者心懷毒惡即相毀辱而奪

羅一

二

我婦世世所在與卿作怨終不相置年少梵志常行慈心彼獨懷害佛告諸比丘爾時年尊梵志今調達是年少梵志我身是也其女者瞿夷是

出生經第一卷

調達欲害佛及佛弟子第二

調達與阿闍世王共議毀佛及諸弟子王勅國人不得奉佛時舍利弗等及波和提比丘尼等各將弟子去到他國唯佛與五百羅漢住崛山中調達至王所言佛諸弟子今已迸散尚有五百弟子在佛左右願王明日請佛

入城吾當飲五百大象使醉令蹋殺之吾當作佛教化世間王聞歡喜即往請佛佛知其謀答言大善王退而去還報調達明日食時佛與羅漢共入城門醉象鳴鼻而前搪挨牆壁樹木折敗一城戰慄五百羅漢飛在空中獨有尊者阿難在邊醉象齊頭逕前趣佛佛舉五指為五師子同聲俱吼震動天地醉象伏地不敢舉頭醉解垂淚悔過王及臣民莫不驚肅世尊徐前至王殿上與諸羅漢食訖咒願王白佛言稟性不明信彼讒言興造逆惡願垂大慈恕我迷愚佛告阿闍世及諸大眾世有八事興長誹謗皆由名譽以致大罪何等為八利衰毀譽稱譏苦樂自古至今妙不為惑佛即說偈不載佛曰昔有國王喜食鴈肉常遣獵師張網捕鴈日送一鴈以供王

羅一

三

句經第四卷

食時有鴈王將五百鴈飛下求食鴈王墮網為獵師所得餘鴈驚飛徘徊不去時有一鴈連翻追隨不避弓矢悲鳴吐血晝夜不息獵師見之感憐其義即放鴈王令相隨去羣鴈得王歡喜迴繞爾時獵師具以聞王王感其義斷不捕鴈時鴈王者我身是也一鴈者阿難是也五百羣鴈今五百羅漢是也食鴈國王者今大王是也時獵師者今調達是也前世已來恒欲害我我以大慈之力因而得濟不念怨惡自致得佛王及羣臣莫不歡喜出法

調達博學兼修神足止要利養第三

昔有比丘名曰調達聰明廣學十二年中坐禪入定心不移易十二頭陀初不缺減起不淨觀了出入息世間第一法乃至頂法一一

分別所誦佛經六萬象載不勝後意轉退漸
生惡念望人供養著世利養至世尊所頭面
禮足在一面立前白佛言唯然世尊願說神
足之道我聞此已當善修行使我得神足已
遊至他方處處教化世尊告曰汝今且置神
足何不學四非常義苦義空義無我之義是
時調達比丘便生此念如來所以不與我說
神足義者恐有勝已耻有不如調達即捨如
來往舍利弗所求神足道時舍利弗謂調達
曰汝今且置何不修四非常調達思惟此舍
利弗智慧第一如吾觀之猶如螢火比於日
月吾所誦習無與等者猶尚不解神足之道
況舍利弗豈能解乎即便捨去至目連所求
神足道目連語曰止止調達始行之人先學
四非常復當精修四禪爾乃得神足道耳調

達恚怒此目連者自誇神足無與等者所以
不與我者恐其不如我若得者已無名譽吾
今處處學神足道皆不教我吾弟阿難多聞
博學衆德具足吾今當往問之語阿難曰吾
聞卿善解神足之道可與吾說吾得神足已
遊至他方處處教化是時阿難便與說之調
達聞已在閑靜處專心一意以麤入微復從
微起還至於麤以心舉身以身舉心身心俱
合漸漸離地初如胡麻轉如胡桃漸離於地
從地至牀從牀至屋從屋至空在虛空中作
十八變涌沒自由化作嬰孩小兒形貌端正
頭上五處面如桃華在阿闍世太子膝上或
笑或號現嬰兒態然太子知是調達身終日
玩弄無有厭足或鳴嗽唾或擎其身傳左右
手太子思惟調達神足勝彼瞿曇能作無數

變化時阿闍世日給五百金食隨時供養不
令有乏爾時衆多比丘見阿闍世供給調達
具白世尊佛告諸比丘汝等勿貪調達供養
調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉樹愚
人求實不能剋獲竹蘆亦然駟驢懷妊二命
俱喪昔有羣鷲各各孚乳鷲告其鷲曰汝若
學飛懸在虛空見地如槃慎勿上過有隨藍
風傷害於汝頭腦肢節各在異處時鷲不隨
父母教飛越過量爲風所吹喪命異處汝等
比丘勿興斯意比丘當知猶如羣龜告語諸
子汝等自護莫至某處彼有獵者備獲汝身
分爲五分時諸龜子不隨其語便至某處共
相歡娛便爲獵者所獲或有安隱得還歸者
龜問其子汝從何來子報父母我等相將至
彼處觀不見獵者唯覩長綆而追我後龜語

其子此綆逐汝由來久矣先祖父母皆由此
綆而致喪亡諸比丘當知猶如野狐晝夜伺
求大便畜獸屎糞已自食訖復自大便調達
比丘貪致供養亦復如是昔大月支國風俗
常儀要當酥煎麥飼豬時官馬駒謂其母曰
我等與王致力不計遠近皆赴其命然餉以
草芻飲以潦水馬告其子汝等慎勿興此意
羨彼酥煎麥也如是不久自當現驗時逼節
會新歲垂至家家縛豬投於鑊湯舉聲嗥喚
馬母告子汝等頗憶酥煎麥不欲知證驗可
往觀之諸馬駒等知之審然方知前憊情分
食草時復遇麥獲而不噉佛說偈言
芭蕉以實死 竹蘆實亦然 駟驢坐妊死
士以貪自喪 出曜經第十卷
調達拘迦利更相讚歎第四

佛告諸比丘調達凶危橫相嗟歎拘迦利比丘讚歎調達調達亦復歎拘迦利其彼二人無義無理諸比丘聞唯然大聖觀拘迦利比丘因依正典緣法律教以信出家橫歎調達調達嗟歎拘迦利並以非爲是以是爲非佛言此輩愚騃前世亦然過去世時黃門命過棄樗樹間時作野狐鳥鳥共來食肉更相讚歎鳥曰

君體如師子 君頭若仙人 脂由鹿中生 善哉如好華

野狐讚曰

唯尊在樹上 智慧最第一 明照於十方 如積紫磨金

如是往返時大仙人言橫相嗟歎言虛無實野狐者調達是鳥者拘迦利是仙人者則菩

薩是出佛說野狐經

調達就佛索衆不得翻失眷屬第五

調達往至世尊所頭面禮足在一面立白佛言我觀如來顏色變異諸根純熟年過少壯垂朽老邁唯願世尊自閑靜室禪定自娛四部之衆願見付授羅一我當教誡七如佛無異隨時供養四事不乏佛曰咄愚癡人不慮後殃舍利弗目連比丘猶尚不付沉汝懶惰弊惡之人而可付授聖衆調達內興妬嫉聞世尊語倍生恚怒如來今日讚歎舍利弗目連比丘而更輕賤小弟子要當求便喪滅師徒使此國界衆生不覩其形不聞其聲時調達比丘即從座起禮足而退在外周障巧言僞辭誑惑俗人誘得數十在在處處共相勸勉取要言之佛與大眾圍繞說法時調達告已弟子

曰汝等莫聽瞿曇所說不隨正法吾有一
深經好義當以相教恒求方便欲壞聖眾佛
言止止調達慎勿與意壞亂聖眾後備受報
其痛難忍調達固執不改知其意正佛觀過
去因緣宿對知不可迴調達將五百弟子如
來亦將五百弟子俱遊寶積山側菩薩門徒
寬仁和教以正法修持禁戒出入進止不
越其序調達之眾出言麤獷語輒興恚與弟
子語如怨鬪訟弟子猒患盡共捨之往就菩
薩並自稱說吾有千弟子眾德具足與世殊
絕誰能及者調達恚怒即發誓願此人今日
誘我弟子壞我門徒正使成佛我當壞其徒
眾如今無異如來觀知調達必壞聖眾定無
有疑如來即從座起捨眾而去有五事知不
得壞亂眾僧一者如來目前如來威神不捨

本誓故二者如來般泥洹後設有人言我今
成佛逮最正覺應當問之釋迦文佛在時汝
爲所在三者未曾有惡時四者比丘不競利
養五者智慧神足弟子和合如來以宿命智
觀必知調達當壞亂眾僧如來即捨而去調
達在後與眾說法若有眾生事我爲尊承受
教誡當習五法五法文多不載諸有比丘修此五法
者早得解脫盡有漏成無漏何假瞿曇八直
行耶語舍利弗目連言吾獲大利成三界尊
像如如來告舍利弗目連曰吾患脊痛小欲
安睡卿等二人與聖眾說法調達右脅著地
欲得睡寐天神強挽調達左脅在地天神復
猒誑有言語斲聲現外穢氣遠徹目連以神
足力飛騰虛空作十八變坐卧經行涌沒自
由舍利弗告眾會人如來身神德無量具足

一切智前達無窮却達無極如來法者得現法報快樂無為智者之所修學非愚者之所習如來聖眾者五分法身皆悉成就可敬可責承事供養為眾生良祐福田時諸比丘各生此念我等愚惑不識真正捨實就華棄本逐末今觀二賢所說世之希有我等寧可捨此調達就如來眾不亦快乎舍利弗知其心念即從座起五百比丘皆亦相隨目連在後追隨而去瞿波離比丘以右脚踏調達曰弊惡調達何為耽睡舍利弗目連二人將汝弟子去盡調達覺寤甚懷憂戚

羅一
九
出調達問佛顏
色經彌沙塞律

略同

調達先身為野狐第六

乃往古昔有一摩納此言仙人在山窟中誦刹利書有一野狐往其左右專聽誦書心有所解

作是念如我解此書語足作諸獸中王便起遊行逢一羸瘦野狐便欲殺之彼言何故殺我答言我是獸王汝不伏我彼言願莫見殺我當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐問答如上如是展轉伏一切狐便以羣狐伏一切象復以眾象伏一切虎復以眾虎伏一切師子遂便權得作獸中王復作是念我為獸王不應以獸為婦便乘白象使諸羣獸圍遶夷國數百千弔王遣使問何故如是野狐答言我是獸王應娶汝女若不與我當滅汝國使還白王王集臣議唯除一臣皆云應與國之所恃唯賴象馬我有象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏地戰必不如何惜一女而喪一國時一大臣聰睿遠略白王言臣觀古今未曾聞見人王之女與下賤獸臣雖弱昧要殺

此狐羣獸散走王即問焉大臣答言王但遣使剋期戰日從求一願願令師子先戰後吼彼謂王畏必令師子先吼後戰王至戰日當勅城內皆令塞耳王用其語然後出軍軍陣欲交野狐果令師子先吼野狐聞之心破七分便於象上墜落于地羣獸散走佛說偈言野狐憍慢盛欲求其眷屬行到迦夷城自稱是獸王人憍亦如此現領於徒衆在摩竭之國法主以自號

告諸比丘爾時迦夷王者我是聰睿大臣者

舍利弗是野狐王者調達是

出野狐求王事
彌沙塞律第十卷

調達欲侵陵瞿夷身入地獄第七

調達在羅閱城興謀害心後事彰露時阿闍世王語調達曰汝宜出國不須住此十六大

國莫不聞知調達造惡向於如來調達聞已內懷憂感便還本國恚結所纏搪揅菩薩宮內語瞿夷曰我欲拜汝為第一夫人不審聖女為可爾不瞿夷語曰前汝右手吾欲把之調達舒手使把扼腕骨碎五指血出當時迷悶良久乃甦是時調達轉進入宮踞菩薩牀宮人見之捉擲牀下即傷左髀不堪行來瞿還本舍諸釋皆嫌皆來告語汝今宜可詣佛懺悔調達聞之和設巧詐密作鐵爪害毒塗之外形柔和內懷瞋恚爾時調達憶佛所說瞿曇沙門恒陳此言有身無瘡疣不為毒所害毒無奈瘡何無惡無所造我今當往佯如懺悔以爪指壞其脚毒氣流溢自當取死諸人輦瞿往詣世尊去三七仞語左右人下我在地吾欲步往尋下在地時涌火沸出纏裹

其身將入地獄

出調達生身入地獄經

提婆達多昔爲野干破瓶喪命第八

佛住王舍城是時提婆達多欲破和合僧比丘三諫而亦不止佛言過去世時波羅奈國有一婆羅門於曠野中造立義井供給行者日已向暮有羣野干來飲殘水有野干主不飲地水便內頭罐中飲水飲水已戴罐高舉撲破諸野干輩善意語之而不從受如是非一破十四罐時婆羅門伺見野干便作木罐堅固難破入易出難持著井邊捉杖伺之野干羣集主如前飲訖撲地不能令破時婆羅門捉杖來出打殺野干時野干主者今提婆達多是時羣野干者今諸比丘諫提婆達多者是

出僧祇律第八卷

提婆達多昔爲獼猴取井中月第九

佛住王舍城時諸比丘爲提婆達多作舉羯磨六羣比丘即同提婆達多同語同見佛告比丘過去世時於空閑處有五百獼猴遊行林中到一尼俱律樹樹下有井井有月影時獼猴主見是月影語諸伴言月今死落乃在井中當共出之莫令世間長夜門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提小未至水連獼猴重樹弱枝折一切獼猴墮井水中時獼猴主者今提婆達多是爾時餘獼猴者今六羣比丘是

出僧祇律第八卷

提婆達多先身殺金色師子第十

佛告阿難若有衆生起一惡心向三世佛等若辟支若羅漢及著染衣人諸沙門等獲罪

無量所以者何染色之衣是賢聖標式若能

發心敬染衣人獲福難量我由信心敬戴之

故致得成佛阿難白言昔往敬心其事云何

佛告阿難古昔無量劫此閻浮提有大國

經云波羅奈國王名提毗領八萬四千諸小國王世

無佛法有辟支佛在於山間坐禪行道時諸

野獸咸來親附有一師子名號蹉迦羅毗

此言此堅軀體金色光相煥然食果噉草不害群生

時有獵師剃頭著袈裟內佩弓箭行於澤中

見師子睡眠

報恩經云此丘是

便以毒箭射之師子

驚覺即欲馳害見者袈裟便自念言此染衣

者善人標相我若害之則為惡心向諸賢聖

思惟還息箭毒內行命在不久便說偈言耶

羅羅婆奢沙婆呵說此語時天地大動無雲

雨血諸天駭惕即以天收觀見獵師殺於師

子兩諸天華供養其屍是時獵師剥師子皮

奉提毗王時王念言經言有獸金色必是菩

薩問獵師言師子死時有何瑞應答言如上

王聞是語悲喜交懷信心益猛即召諸臣者

舊智人令解是義時空林中有一仙人字奢

摩為王解說

羅一

耶羅羅其義唯剃頭著染衣當

於生死疾得解脫婆奢沙者皆是賢聖之相

近於涅槃婆呵者當為一切諸天世人所見

敬仰於時仙人解是語已提毗歡喜即召諸

天悉集此處作七寶車張師子皮表示一切

悉共敬戴燒香散華而以供養後復打金為

棺盛師子皮以用起塔爾時師子由發善心

向染衣人十億萬劫作轉輪聖王佛告阿難

時師子者我身是時國王者今彌勒是時仙

人者今舍利弗是時獵師者今提婆達是

出賢

愚經第十三卷

提舍等四比丘受罪輕重第十一

婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園告諸比丘有四大泥犁一提舍大泥犁身出火燄長二十肘二瞿波離大泥犁身出火燄長三十肘三調達大泥犁身出火燄長四十肘四末佉梨大泥犁身出火燄長六十肘諸有人民欲求安隱獲其義者若二十大海水灌彼身上彼海水盡火故不滅猶如鎔銅若有人以二十大海滴水澆鎔銅水滴速滅提舍比丘火燄不滅若復有人欲求安隱獲其義者復以二十大海水灌其身上彼水速盡提舍比丘愚人遮比丘僧使一日不得食使提舍比丘入大地獄瞿波離比丘有人欲使安隱獲其義者以大海水灌其身上彼海水速盡譬如二

日所鎔銅或有一人以三十滴水著鎔銅中消盡瞿波離比丘愚人或有人起欲使獲安隱義者以三十大海水灌其身上大海水速盡瞿波離比丘愚人謗舍利弗目犍連比丘身壞命終生三惡道墮鉢頭摩地獄瞿波離比丘入大泥犁調達大泥犁若復有人欲使獲安隱義者復以四十大海水灌其身上彼大海速盡彼火不滅譬如三日所鎔銅若有人以四十滴水著鎔銅中即時消盡無餘調達愚人若有人起欲使獲安隱義以四十大海水灌其身上彼大海水速盡彼火不滅所以然者調達愚人欲害如來殺阿羅漢比丘尼壞亂比丘僧身壞命終三惡道生阿鼻地獄調達比丘入大地獄身出火燄長四十肘諸有比丘彼末佉梨大泥犁若有一人欲使