

釋迦譜序

蓋聞菩提之爲極也神妙寂通圓智湛照道  
絕於形識之封理畢於生滅之境形識久絕  
豈實誕於王宮生滅已畢寧真謝於堅固哉  
但羣萌長寢同歸大覺緣來斯化感至必應  
若應而不生誰與悟俗化而無名何以導世  
是以標號釋迦擅種刹利體域中之尊冠人  
天之秀然後脫屣儲宮貞觀道樹捨金輪而  
御大千明玉毫而制法界此其所以垂跡也  
爰自降胎至于分塔瑋化千條靈瑞萬變並

義炳經典事盈記傳而羣言參差首尾散出  
事緒舛駁同異莫齊散出首尾宜有貫一之  
區莫齊同異必資會通之契故知博訊難該  
而總集易覽也祐以不敏業謝多聞時因疾  
隙頗存尋翫遂乃披經按記原始要終敬述  
釋迦譜記列爲十卷若夫胤裔託生之源得  
道度人之要泥洹塔像之徵遺法將滅之相  
總衆經以正本綴世記以附末使聖言與俗  
說分條古聞共今跡相證萬里雖邈有若躬  
踐千載誠隱無隔面對今於集衆經述而不

作庶脫尋訪力半功倍敬率丹心略敷誓願

僧祐前禮最勝尊 稽首清淨無比法

次歸離垢應真僧 三寶慈護永住世

像末少信信不純 邪見迷沒陷衆苦

三藏遐曠難究尋 懈怠障礙令法沒

故集本師源緣記 經律傳證增信根

仰承大士誓願心 敢厝弘意於後世

願同見聞隨喜福 法燈延照盡來際

釋迦譜目錄

第一卷

釋迦始祖刼初刹利相承姓緣譜第一

釋迦賢劫初姓瞿曇緣譜第二

釋迦六世祖始姓釋迦氏緣譜第三

釋迦降生釋種成佛緣譜第四

第二卷

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之二

第三卷

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之三

第四卷

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之四

第五卷

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之五

第六卷

釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五

釋迦同三千佛緣譜第六

釋迦内外族姓名譜第七

釋迦弟子姓釋緣譜第八

釋迦四部名聞弟子譜第九

第七卷

釋迦從兄調達出家緣記第十

釋迦從弟阿那律跋提出家記第十一

釋迦弟孫陀羅難陀出家緣記第十二

釋迦子羅云出家緣記第十三

書一

釋迦姨母大愛道出家緣記第十四

三

釋迦父淨飯王泥洹記第十五

釋迦母摩耶夫人記第十六

釋迦姨母大愛道泥洹記第十七

釋迦種滅宿業緣記第十八

第八卷

釋迦竹園精舍緣記第十九

釋迦祇洹精舍緣記第二十

釋迦髮爪塔緣記第二十一

釋迦天上四塔緣記第二十二

優填王造釋迦栴檀像記第二十三

波斯匿王造釋迦金像記第二十四

阿育王弟出家造釋迦石像記第二十

五

釋迦留影在石室記第二十六

第九卷

釋迦雙樹般涅槃記第二十七

釋迦八國分舍利記第二十八

釋迦天上龍宮舍利寶塔記第二十九

釋迦龍宮佛髑塔記第三十

第十卷

阿育王造八萬四千塔記第三十一

釋迦獲八萬四千塔宿緣記第三十二

釋迦法滅盡緣記第三十三

釋迦法滅盡相記第三十四

釋迦譜卷第一

書一

蕭 齊 釋 僧 祐 撰

釋迦始祖劫初刹利相承姓緣譜第一出長阿含經

劫初天地欲成大水彌滿風吹結構以成世

書一

四

界此世欲成光音天福行命盡來生為人皆  
悉化生歡喜為食身光自在神足飛行無有  
男女尊卑眾共生故名曰眾生有自然地味  
猶如醍醐色如生酥味甜如蜜其後眾生以  
手試嘗遂生味著漸成搏食光明轉滅無復

神通食地味多者顏色麤悴其食少者顏色  
光澤因有勝負便相是非地味消歇咸皆悞  
惱咄哉為禍無復地味又生地皮狀如薄餅  
色味香美後復食之轉相輕慢地皮又滅又  
生地膚因食多少生諸惡法地膚復滅增一阿含  
經云自然地肥味如甜葡萄酒揀炭經云地  
肥不生更生兩枝葡萄其味亦甘久久食多  
共相形笑兩枝葡萄後有自然粳米無有糠粳  
蜀不生更生粳米後有自然粳米無有糠粳  
不加調和備眾美味眾生食之生男女形一  
增一阿含經云時天子欲情慾多者互相瞻視  
便成女人遂行情慾共相娛樂也  
遂生欲想共在屏處為不淨行餘眾生見咄

哉非法云何衆生有如是事男子見他訶責  
即自悔過自身投地其彼女人即送食與之  
扶之令起因此世間便有不善夫主之名以  
送飯與夫名之爲妻其後衆生遂爲姪洸爲  
自障蔽遂造屋舍以此因緣世中立家其後

衆生姪洸轉增書一遂夫妻共住其餘衆生壽福

行盡從光音天來生此間在母胎中因此世

間有處胎生樓炭經云後稍有所著便將童

常使安爾時先造瞻波城乃至一切城郭自

心隱也粳米朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨生中阿

長四寸未有莖幹時有衆生併取日糧如是相  
效乃至併取五日粳米漸生糠糲刈已不生  
有枯株現樓炭經云後有懶人取四五日糧

惱悲泣各封田宅以分疆畔其後衆生自藏

已米盜他田穀無能決者議立一平等主善

護人民賞善罰惡各共減割以供給之時彼

衆中有一人形質長大容貌端正甚有威德

請以爲主於是始有民主之名曇無德律云

初出世名大人衆之所舉樓炭經云時彼衆  
中有一人最尊端正威神巍巍衆人便白當  
爲我典主作君長號之曰王以法取租是故  
名爲刹利時閭浮利天下富樂熾盛安隱生  
青草色如孔雀尾有八萬郡國人民聚落難  
鳴相聞天下無病無大熱大寒大王以法治  
國奉行十善哀念人民如父母愛子人民敬  
王如子敬父人壽大久後有他王不如先王  
其壽遂減至壽十萬歲稍初民主有子名珍  
減至萬歲至今裁壽百歲

寶曇無德律名善王樓炭  
經云大王有子名眞王

珍寶有子名好味律云名模夷王  
樓炭經云

好味有子名靜衰律名齊王樓炭經云  
眞王有子名積王

靜衰有子名頂生律同名頂生王樓炭經  
云稱王有子名頂生王

頂生有子名善行律云遮羅王樓炭經云  
頂生王有子名應留

善行有子名宅行律名跋遮羅王樓炭經  
云遮留王有子名和行

宅行有子名妙味律名微王樓炭經無  
樓炭經無

妙味有子名味帝律名鞞梨律名  
王樓炭經無

味帝有子名外仙律名舍迦律名  
王樓炭經無

外仙有子名百智律名舍迦律名  
王樓炭經無

百知有子名嗜欲律名樓脂王樓炭經云  
和行王有子名留至

嗜欲有子名善欲律名留至王樓炭經  
云留至王

善欲有子名斷結律名波羅王樓炭經  
云波羅王

斷結有子名大斷結律名波羅王樓炭經  
云波羅王有子名

大波耶

大斷結有子名寶藏

律名貴舍王樓炭經云大波那王有子名沙竭

寶藏有子名大寶藏

律名摩訶貴舍王樓炭經無

大寶藏有子名善見

律同名善見王樓炭經無

善見有子名大善見

律名大善見王樓炭經云沙竭王有子名大善見

見

大善見有子名無憂

律同名無憂王樓炭經無

無憂有子名洲渚

律名光明王樓炭經云大善見王有子名提炎

洲渚有子名殖生

律名梨那王樓炭經云提炎王有子名染

殖生有子名山岳

律名彌羅王樓炭經云染王有子名述留

山岳有子名神天

律名末羅王樓炭經云述留王有子名摩留

神天有子名進力

律名精進力樓炭云摩留王有子名精進力

進力有子名牢車

律同名牢車王樓炭云精進力王有子名堅賊

牢車有子名十車

律同名十車王樓炭云堅賊有子名十車

十車有子名百車

律同名百車王樓炭云十車有子名舍羅

百車有子名牢弓

律云堅弓王樓炭無

牢弓有子名十弓

律同名十弓王樓炭云舍羅王有子名十才

十弓有子名百弓

律同名百弓王樓炭云十才王有子名百才

百弓有子名養枝

律云能師子王樓炭云百才王有子名耶和拉

養枝有子名善思

律云真闍王樓炭云耶和拉王有子名真闍

從善思已來有十族轉輪聖王相續不絕

律云

從真開王已來有十轉輪聖王甚衆多轉輪王  
真開王有子名波延後諸王甚衆多轉輪王  
有十種

一名箭律云一名伽藍支樓炭加崙遮王有

五轉輪聖王律云一名伽藍支樓炭二名多羅

業律云二名多樓毗帝樓多羅業王有五轉

輪聖王律云多樓毗帝樓三名馬律云三名

阿葉摩王有七轉輪聖王律云七王樓

四名持地律云四名乾陀羅樓持地王

有七轉輪聖王律云七王樓五名技術律云

加陵迦樓炭迦陵伽王有九轉輪聖王律云

加九王樓六名瞻婆律云六名瞻婆王有十四轉輪聖王律云瞻婆十四七者拘

羅婆律云七名拘羅婆拘羅婆王有三十

一轉輪聖王律云一王樓八名般闍羅

律同云八名般闍羅律云八名般闍羅般闍羅王有三十二轉

輪聖王律云般闍羅三十二九名彌私羅

九名彌私羅律云彌私羅彌私羅王有八萬四千轉

輪聖王律云彌私羅十名懿摩律云

懿摩王有百轉輪聖王律云

摩次第百一王最後有王名大善生律云

後有王名大善生樓炭從懿摩王有子名烏  
婆羅律云大善生王有子名懿烏婆羅有子  
名淚婆羅樓炭云懿師摩王有子名憂羅陀淚  
婆羅有子名尼求羅律云憂羅陀有子尼求  
羅有子名師子頰律云瞿羅有子名尼浮羅尼求  
生師子頰有子名淨飯王律云尼浮羅有子  
泥不生有淨飯王有子名菩薩律云師子頰  
檀樓炭云師子菩薩有子名羅睺羅律云檀  
有子名悅頭檀菩薩有子名羅睺羅律云檀  
子名菩薩樓炭云悅頭檀有子名  
私達菩薩私達菩薩有子名羅云  
由此本緣名利利種樓炭云以是因緣從昔  
至今起利利種中阿含

經云地主者  
謂利利也  
祐案劫初草昧肇建皇極發源民主迄于善  
思父子繼業三十三王自善思以後云有十  
族轉輪聖王第一伽菟至第十懿摩或是兄  
弟支胤聖賢迹興容可異族別起應天受命  
長源遙緒難以意量也總其世數凡八萬四  
千二百一十聖王仰尋白淨所承出自懿摩  
轉輪相纂億業重耀所以釋迦權應示現降  
生託跡既顯苗裔遂彰然經舉大數似亦未  
周昔羲農軒皞猶莫詳厥歲況飛行聖帝壽

踰大椿其年世邈絕豈凡識所揆哉

釋迦賢劫初姓瞿曇緣譜第二

出十二進經

昔阿僧祇劫時有菩薩為國王其父母早喪

讓國與弟捨行求道遙見一婆羅門姓曰瞿

曇因從學道婆羅門言當解王衣如吾所服

書一

九

受瞿曇姓於是菩薩體瞿曇姓入於深山食

果飲水坐禪念道菩薩乞食遂還國界舉國

吏民無能識者謂為小瞿曇菩薩於城外甘

蔗園中以為精舍

佛所行讚經云甘蔗之苗  
喬釋迦無勝王淨財德純

備故名曰淨飯王素淨飯遠祖乃是瞿曇之  
後身以其前世居甘蔗園故稱甘蔗之苗喬

也

於中獨坐時五百大賊劫取官物路由菩

薩廬邊明日捕賊蹤迹在菩薩舍下因收菩

薩前後劫盜法以木貫身立為大標血流於

地是大瞿曇以天眼見之便以神足飛來問

曰子有何罪酷乃爾乎卿無子當何係嗣菩

薩答言命在須臾何陳子孫王使左右弩射

殺之大瞿曇悲哀涕泣下棺歛之取土中餘

血以泥團之持著山中還其精舍左血著左

器中其右亦然大瞿曇言是道士若其至誠

天神當使血化為人却後十月左即成男右

即成女於是便姓瞿曇氏一名舍夷舍夷外國貨姓

之號仁賢劫來始為當寶如來釋迦越案小

血化為人乃是宿世之事也至賢劫中當寶

如來出世時瞿曇神識始生此世界為王耳

釋迦越此王號也竊謂當寶如來即是賢劫

七佛之一名但譯梵為寶故與七佛名異耳

壽五百萬歲長阿含云拘樓孫佛時人壽三萬歲

迦葉佛時人壽二萬歲今稱釋迦越王壽五

百萬歲設使在拘樓孫世比於人壽則過百

倍也准例而求如似為殊然一切業報未易

思議也至釋迦文佛出世間浮提人壽百歲

唯鬱單曰自下二十五王其壽二三百萬歲

文陀竭王壽百萬歲頂生王遮迦越左髀右

髀王皆壽十萬歲從歡喜王皆壽八萬四千

歲從惡念遮迦越殺一牛祠祀害命失金輪

得銀輪主三天下壽萬歲堅念王作鎧壽五

千歲得銅輪王主二天下主西南喜殺王壽

二千五百歲得鐵輪王主南天下其王有一

太子行五惡殺滅壽一千歲古人有九病寒熱

飢渴生老病死婆羅門殺生祠祀從是生四

百四病從師子念王人壽轉減壽百二十歲

從師子念王後師子意王有八十四王人命

轉減或壽八十七五十三二十十歲者

於後師子合車王師子合車王即師子頰王也子名白淨

是菩薩父計菩薩身終始并前後八萬四千

遮迦越王

遮迦越齊言飛行皇帝即轉輪王也長阿舍及雲無德律序輪轉世

數甚明已顯於前此記抄撮難

尋若依全經宜以阿舍為正名瞿曇氏

淑之姓

承大方轉輪王近來一世不作轉輪而

作閻浮提王也

祐觀十二遊經不稱我聞復無佛言蓋是羅

漢注記之說也尋瞿曇氏族乃緣起宿世越

至賢劫還即本姓案業因深遠不可思議也

其所述轉輪略而不同世數之緒難得推校

然瞿曇姓源頗為詳悉故撰之云爾

釋迦六世祖始姓釋迦氏緣譜第三

出長阿舍經

乃往過去有王名懿摩

樓炭經云懿摩爾沙

塞律云鬱摩一懿鬱此三音相近以音而推

竊謂懿摩是正但鼓懿字相似故傳寫謬為

王有四子一名面光二名象食三名路指

四名莊嚴案彌沙塞四子名與此各異莊嚴是白淨王所承也其主四

子少有所犯王擯出國到雪山邊住直樹林

中其四子母及諸家屬皆追念之即共集議

詣懿摩王所自言大王當知我與四子別久

欲往看視王即告曰欲往隨意時母眷屬聞

王聽已即詣雪山至直樹林到四子所時諸

母等各爲其婚後懿摩王聞其四子生子端

正王即歡喜而發此言此真釋子能自存立

因此名釋釋義齊言能瑞應本起亦云釋迦爲能其解是同此四子並因能命

氏在直樹林故名爲釋梵語呼直云釋天竺一音兼數義類多

此如懿摩王即釋種先也彌沙塞云過去有王

名曰鬱摩王有庶子四人一名照目二名聰

目三名調伏象四名尼樓聰明神武有大威

德第一夫人有子名曰長生頑薄醜陋衆人

所賤夫人念言我子雖長才不及物而彼四

子並有威德國祚所歸必鍾此等當設何計

固子基業王見愛念當設方便便自嚴飾承

敬備禮伺王喜悅意欲附近即便自言恩愛

致情本由歡對我今憂深無復世意微願若

遂或有餘歡若不見許於是盡矣王言汝欲

何願理苟可從誓不相負便白王言王四子

者聰明仁智並有威德我子雖長頑薄醜陋

承嗣大統必競陵奪若王擯斥四子我情乃

安王言四子仁孝於國無愆云何擯黜夫人

言我心劬勞憂兼家國四子神武民各懷歸

樹黨已立一旦競逐必相殄滅大國之祚翻

爲他有願王圖之不公一子王言汝言是矣  
吾自知時即呼四子而告之曰汝有過於吾  
吾不忍見汝死各速出國剋已圖生勿復闕  
鬪自貽後悔四子奉命即便莊嚴時四子母  
及同生姊妹並知無過而被擯黜不勝枉酷  
咸索同去又諸力士一切人民多樂隨從王  
悉聽之於是便去至雪山北東西遐迤南北  
曠大多諸名果甚好居處遂便頓止數年之  
中歸德如市遂大熾盛鬱爲強國數年之後  
王思見子具報召之皆辭過不還王便三歎

書一

十二

我子有能因名釋種

別傳云此國有釋迦樹甚茂威相師云此處必

出國王因移四子立國故號釋種雖非經說  
耶附異聞案此律說四子事緣與阿舍經大  
同小異竊謂經變華戎必譯人斟酌出經之  
人各有所受故往往不同也夫以史漢延書  
猶分秣相反況萬里之外千歲之表哉明昔  
者固宜擇善而從懸領丈外則可與言正矣  
尼樓有子名烏頭羅烏頭羅有子名瞿頭羅

瞿頭羅有子名尸休羅尸休羅有四子一名

淨飯

大智論云昔日種王名師子頗有四子  
長名淨飯長阿舍與曇無德律並同而

彌沙塞獨云尸休羅子淨飯僅或傳寫脫略  
也若斷疑從多聞則宜以阿舍等經爲正也

淨飯子名菩薩祐仰惟定光授記表號釋迦

玄符冥契故託化釋種名兆於未形之前跡

乎於既生之後照灼人天聯綿曠劫其爲源也遽矣乎

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之一

出因果經

爾時善慧菩薩功德行滿足位登十地在一生補處近一切種智生兜率天名聖善白爲

七十一

十三

諸天主說於一生補處之行亦於十方國土現種種身爲諸衆生隨宜說法期運將至當下作佛即觀五事一者觀諸衆生熟與未熟二者觀時至與未至三者觀諸國土何國處中四者觀諸種族何族貴盛五者觀過去因

緣誰最真正應爲父母觀五事已即自思惟今諸衆生皆是我初發心已來所成熟者堪能受於清淨妙法於此三千大千世界此閻浮提迦毗羅施兜國最爲處中瑞應本起云迦維衛者三千日月萬二千天地之處中也佛之威神至尊至重不可生邊地地爲傾邪故處其中周化十方往古諸佛出興於世皆生於此諸族種姓釋迦第一甘蔗苗裔聖王之後觀白淨王過去因緣夫妻真正堪爲父母又見摩耶夫人壽命脩短懷抱太子滿足

十月太子便生生七日已其母命終既作此觀又自思惟我今若便即下生者不能廣利諸天人衆仍於天宮現五種相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應下作佛一者菩薩眼見瞬動二者頭上華萎三者衣受塵垢四者腋下汗出五者不樂本座時諸天衆忽見菩薩有此異相心大驚怖身諸毛孔血流如雨自相謂言菩薩不久捨於我等爾時菩薩又現五瑞一者放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動須彌海水諸天宮殿皆悉

震搖三者諸魔宮宅隱蔽不見四者日月星辰無復光明五者天下八部皆悉震動不能自禁是兜率諸天見菩薩身已有五相又復覩外五希有事皆悉聚集到菩薩所頭面禮足白言尊者我等今日見此諸相舉身震動不能自安唯願爲我釋此因緣菩薩即便答諸天言善男子當知諸行皆悉無常我今不久捨此天宮生閻浮提于時諸天聞此語已悲號涕泣心大憂惱舉體血現如波羅奢華或有不復樂於本座或有棄其莊嚴之具或

有宛轉迷悶於地或有深歎無常苦者爾時  
有一天子即說偈言

菩薩在於此 開我等法眼 今者遠我去  
如盲離導師 又如欲渡水 忽然失橋船  
亦似嬰孤兒 喪亡其慈母 我等亦如是  
失所歸依處 方漂生死流 了無有出緣  
我等於長夜 爲癡箭所射 既失大醫王  
誰當救我者 滯卧無明林 長沒愛欲海  
永絕尊者訓 未見超出期  
爾時菩薩見諸天子悲泣懊惱又復聞說戀

慕之偈即以慈音而告之曰善男子凡人受  
生無不死者恩愛合會必有別離上至阿迦  
膩吒天下至阿鼻地獄其中一切諸衆生等  
無有不爲無常大火之所煎炙是故汝等不  
應於我獨生戀慕我今與汝皆悉未離生死

書一

十五

熾火乃至一切貧富貴賤皆不免脫於是菩  
薩即說偈言

諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅爲樂  
爾時菩薩語天子言此偈乃是過去諸佛之  
所宣說諸行性相法皆如是汝等今日勿生

憂惱我於生死無量劫來今者唯有此一生  
在不久當得離於諸行汝等當知今是度脫  
衆生之時我應下生閻浮提中迦毗羅施兜  
國甘蔗苗裔釋姓種族白淨王家我生彼已  
遠離父母棄捨妻子及轉輪王位出家學道  
勤修苦行降伏魔怨成一切種智轉於法輪  
一切世間天人魔梵所不能轉亦依過去諸  
佛所行法式廣利一切諸天人衆建大法幢  
傾倒魔幢竭煩惱海淨八正路以諸法印印  
衆生心設大法會請諸天人汝等爾時亦當

皆同在於此會餐受法食以是因緣不應憂  
惱爾時菩薩以偈頌曰

我於此不久 當下閻浮提 迦毗羅施兜

白淨王宮生 辭父母親屬 捨轉輪王位

出家行學道 成一切種智 建立正法幢

能竭煩惱海 閉塞惡趣門 永開八正路

廣利諸天人 其數不可量 以是因緣故

不應生憂惱

爾時菩薩舉身毛孔皆放光明諸天子等聞  
菩薩言又復見身出大光明歡喜踊躍離諸

憂苦各心念言菩薩不久當成正覺

普耀經云

一名方等本起

菩薩住兜率天其諸天子

各六十六億咸共講議當使菩薩現生何種

或有說言維提種摩竭國其母真正其父不

真拘薩大國父母宗族皆不真正和沙大國

書一

十六

王無威神受他節度維耶離國喜諍不和無

清淨行此鑠樹國舉動虛妄志性麤獷不應

生彼有一天子名曰幢英詣菩薩所而前諮

問究竟菩薩一生補處所可降神種姓云何

菩薩報曰其國種姓有六十德一生補處乃

應降神

六十德以文多不載

今此釋種熾盛五穀豐熟

快樂無極人民滋茂植衆德本迦維羅衛衆

人和睦上下相承一切諸釋渴仰一乘其白

淨王性行仁賢夫人妙姿性溫貞良猶天玉

女護身口意強如金剛前五百世爲菩薩母

應往降神受彼胞胎於時菩薩問諸天子以

何形貌降神母胎或言儒童形或曰釋梵形

或言日月王形或曰金翅鳥形彼有梵天名

曰強威從仙道來報諸天言象形第一六牙

白象威神巍巍梵典所載所以者何世有三

獸一兔二馬三白象兔之渡水趣自渡耳馬  
雖差猛猶故不知水之深淺白象之渡盡其  
源底聲聞緣覺其猶兔馬雖渡生死不達法  
本菩薩大乘譬如白象解暢三界十二緣起  
了之本無救護一切莫不蒙濟菩薩過冬盛  
寒春末夏初樹始華茂不寒不暑適在時宜  
涕宿應下菩薩從兜率天化作白象口有六  
牙諸根寂定光色巍巍現從日光降神母胎  
趣於右脅所以處右所行不左王后潔妙晏  
寐忽覺白象王來處于胞胎身心安隱猶如

書一

十七

逮禪瑞應本起修行本起皆云苦爾時菩薩  
產初下化乘白象冠日之精觀降胎時至即乘六牙白象發兜率宮無量  
諸天作諸妓樂燒衆名香散天妙華隨從菩  
薩滿虛空中放大光明普照十方以四月八  
日明星出時降神母胎于時摩耶夫人於眠  
寤之際見菩薩乘六牙白象騰虛而來從右  
脅入身現於外如處瑠璃夫人體安快樂如  
服甘露顧見自身如日月照心大歡喜踊躍  
無量見此相已廓然而覺生希有心即便往  
至白淨王所而白王言我於向者眠寤之際

其狀如夢見諸瑞相極爲奇特王即答言我  
向亦見有大光明又復覺汝顏貌異常汝可  
爲說所見瑞相夫人即便具說上事以偈頌  
曰

見有乘白象 皎淨如日月 釋梵諸天衆

皆悉執寶幢 燒香散天華 并作衆妓樂

充滿虛空中 圍繞而來下 來入我右脅

猶如處瑠璃 今以現大王 此爲何瑞相

爾時白淨王見摩耶夫人諸瑞相已歡喜踊

躍不能自勝即便遣請善相婆羅門以妙香

華種種飲食而供養之供養畢已示夫人右  
脅并說瑞相白婆羅門言願爲占之有何等  
異時婆羅門即占之曰大王夫人所懷太子  
諸善妙相不可具說今當爲王略言之耳大  
王當知今此夫人胎中之子必能光顯釋迦  
書一  
種族降胎之時放大光明諸天釋梵執侍圍  
繞此相必是正覺之瑞若不出家爲轉輪聖  
王王四天下七寶自至千子具足時王聞此  
婆羅門言深自慶幸踊躍無量即以金銀雜  
寶象馬車乘及以村邑而用供給此婆羅門

時摩耶夫人以其姝女并及珍寶亦以奉施  
瑞應本起經云王即占問太卜占其所夢卦  
曰道德所歸世蒙其福必懷聖子自從菩薩  
處胎已來摩耶夫人日更修行六波羅蜜天  
獻飲食自然而至不復樂於人間之味三千  
大千世界常皆大明其界中間幽冥之處日  
月威光所不能照亦皆朗然其中衆生各得  
相見共相謂言此中云何忽生衆生菩薩降  
胎之時三千大千世界十八相動清涼香風  
起於四方諸抱病者皆悉除愈貪欲瞋癡亦

皆休息

爾時兜率天宮有一天子作是念言菩薩已  
生白淨王宮我亦當復下生人間菩薩成佛  
我得在先爲其眷屬供養聽法作此念已即  
便下生王舍城中明月種姓旃陀羅及多王  
家復有天子生舍衛國王家復有天子生偷  
羅厥叉國王家復有天子生犢子國王家復  
有天子生跋羅國王家復有天子生盧羅國  
王家復有天子生德叉尸羅國王家復有天  
子生拘婆國王家復有天子生婆羅門家復

有天子生長者居士毗舍首陀羅家復有五  
百天子生釋種姓家有如是等諸天子衆其  
數凡有九十九億下生人間又從他化自在  
天乃至四天王所下生者不可稱計復有色  
界天王與其眷屬亦皆下生而作仙人菩薩  
在胎行住坐卧無所妨礙又不令母有諸苦  
患菩薩晨朝於母胎中爲色界諸天說種種  
法至日中時爲欲界諸天亦說諸法於日晡  
時又復爲諸鬼神說法於夜三時亦復如是  
成熟利益無量衆生

普曜經云菩薩在胎十  
月開化訓誨三十六載

謂大人民使立聲聞及諸大乘也菩薩在胎夫人姝女有來  
禮拜而供養者或復有來作是願言當令得  
成轉輪聖王菩薩聞已心不喜樂或復有來  
作是願言當令得成一切種智菩薩聞已心  
大歡喜菩薩處胎垂滿十月身諸肢節及以  
相好皆悉具足亦使其母諸根寂定樂處園  
林不喜憤閼時白淨王心自思惟夫人懷妊  
日月將滿而不見其有生產相作此念時會  
遇夫人遣信白王我今欲出園林遊觀時王  
聞此益懷歡喜即勅於外令淨掃灑藍毗尼

園更使栽植諸妙華果流泉浴池悉令清潔  
欄楯階陛皆以七寶而爲莊嚴翡翠鴛鴦鸞  
鳳鳬鷺異類衆鳥鳴集其中懸繒幡蓋散華  
燒香作衆妓樂猶如帝釋歡喜之園又勅中  
間所經行處皆令嚴淨種種莊飾又勅嚴辦  
十萬七寶車輦書一一一車輦彫玩殊絕又復勅  
外嚴辦四軍象兵馬兵車步兵又復選取  
後宮姝女顏容端正不老不少氣性和調聰  
慧明了其數凡有八萬四千以用給侍摩耶  
夫人又復擇取八萬四千端正童女著妙璫

珞嚴身之具齋持香華先往往彼藍毗尼園  
王又勅諸群臣百官夫人去者皆悉侍從於  
是夫人即昇寶輦與諸官屬并及姝女前後  
導從往藍毗尼園爾時復有天龍八部亦皆  
隨從充滿虛空

大華嚴經云菩薩從兜率陀天降神下時此  
林中有十種瑞相一者忽然廣博二者土石  
變爲金剛三者寶樹行列四者沉水末香種  
種莊嚴五者華鬘充滿六者諸寶流出七者  
池出芙蓉八者天龍夜叉合掌而住九者天

女合掌恭敬十者十方一切佛齋中放光普照此林現佛受生爾時夫人既入園已諸根寂靜即遣侍女啓白淨王王聞踊躍到無憂樹王心念曰何所屋宅安於妙后時天帝釋及化自在天各上天宮香華妓樂奇異之類供養妙后身輕柔軟不想三毒若有諸病身心之疾請菩薩母手摩其頭病皆除愈十月滿足於四月八日日初出時夫人見彼園中有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉分布極為茂盛

普曜經云王后臨產思入園觀嚴雲母寶車緣女園繞出遊憐憫樹下王

后坐師子牀六反震動三千國土時四天王挽王后車梵天前導適至樹下樹即屈枝自歸王后諸天百即舉右手欲牽摘之菩薩漸千咸共散華佛所行讚經云優留王股生卑漸從右脅出倫王手生漫陀王頂生伽又王腋生菩薩亦如是從右脅而生大善權經云菩薩發意能從兜率不由胞胎一時之頃成最正覺防人有疑此所從來變化所為若懷狐疑不聽受法故現受胎衆人當謂后生菩薩必有惱患欲現安隱毋適攀樹枝菩薩誕育是為菩薩善權方便也

于時樹下亦生七寶七莖蓮華大如車輪菩薩即便墮蓮華上無扶侍者自行七步

大善權經

云菩薩行地七步亦不八舉其右脅而師子步是為正志應七覺意耶

吼我於一切天人之中最尊最勝無量生死

於今盡矣此生利益一切天人

大善權經云舉手而言吾

於世尊設不現斯各當自尊外道梵志必墮惡趣是為菩薩善權方便說是言

已時四天王即以天繒接太子身置寶几上

釋提桓因手執寶蓋大梵天王又持白拂侍

立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中

吐清淨水一溫一涼灌太子身

普曜經云天帝釋也雨難

名香九龍在上而下香水洗浴菩薩瑞應本起云梵釋下侍四天王接菩薩身置金几上修行本起云龍王兄弟左右雨溫水石雨冷泉釋梵天衣裏菩薩身身黃金色

三十二相放大光明普照三千大千世界天

龍八部亦於虛空作天妓樂歌頌讚頌燒衆

名香散諸妙華又雨天衣及以瓔珞繽紛亂

墜不可稱數

爾時摩耶夫人生太子已身安快樂無所苦

患歡喜踊躍止於樹下前後自然忽生四井

其水香潔具八功德爾時摩耶夫人與其眷

屬隨所欲須自恣洗漱復有諸天夜叉皆悉

圍繞守護太子及摩耶夫人當爾之時閻浮

提人乃至阿迦膩吒天雖離喜樂皆亦於此

歡喜讚歎一切種智今出於世無量衆生皆

得利益惟願速成正覺之道轉於法輪廣度

衆生唯有魔王獨懷愁惱不安本坐當爾之時所感瑞應三十有四晉曜經云三十有二一者十方世界皆悉大明二者三千大千世界十八相動丘墟平坦三者一切枯木悉更敷榮國界自然生奇特樹四者園苑生異甘果五者陸地生寶蓮華大如車輪六者地中伏藏悉皆發出七者諸藏珍寶放大光明八者諸天妙服自然來降九者衆川萬流恬靜澄清十者風止雲降空中明淨十一者香風芬芳從四方來細雨潤澤以歛飛塵十二者國中疾病

皆悉除愈十三者國內宮舍無不明耀燈燭之光不復爲用十四者日月星辰停住不行十五者毗舍佉星下現人間漢名沸星侍太子生十六者諸梵天王執素寶蓋列覆宮上十七者八方諸仙人師奉寶來獻十八者天百味食自然在前十九者無數寶瓶廿二盛諸甘露二十者諸天妙車載寶而至二十一者無數曰象子首戴蓮華列住殿前二十二者天紺寶馬自然而來二十三者五百白師子王從雪山出息其惡情心懷歡喜羅住城門二十四

者諸天妓女於虛空中作妙音樂二十五者  
諸天玉女執孔雀拂現宮牆上二十六者諸  
天主女各持金瓶盛滿香汁列住空中二十  
七者諸天歌頌讚太子德二十八者地獄休  
息毒痛不行二十九者毒蟲隱伏惡鬼善心  
三十者諸惡律儀一時慈悲三十一者國內  
孕婦產者悉男其有百疾自然除愈三十二  
者一切樹神化作人形悉來禮侍三十三者  
諸餘國王各齋名寶同來臣服三十四者一  
切人天無非時語爾時諸姝女衆見此瑞相

極大歡喜自相謂言太子今生有如此等吉  
祥之事惟願長壽無諸病苦勿令我等生大  
憂惱作此言已以天繒氎裹抱太子至夫人  
所時四天王在虛空中恭敬隨從釋提桓因  
執蓋來覆有二十八鬼神王在園四角守  
衛奉護

爾時有一青衣聰慧明了從藍毗尼園還入  
宮中到白淨王所白王言大王威德轉更增  
進摩耶夫人已生太子顏貌端正有三十二  
相八十種好墮蓮華上自行七步舉其右手

而師子吼我於一切天人之中最尊最勝無  
量生死於今盡矣此生利益一切人天有如  
是等諸奇特事非可具說時白淨王聞彼青  
衣說此語已歡喜踊躍不能自勝即脫身瓔  
珞而以賜之

卷一

廿四

爾時白淨王即嚴四兵眷屬圍繞并與一億  
釋迦種姓前後導從入藍毗尼園見彼園中  
天龍八部皆悉充滿到夫人所見太子身相  
好殊異歡喜踊躍猶如江海諸大波浪慮其  
短壽又懷悚惕譬如須彌山王難可動搖大

地動時此乃一動彼白淨王素性恬靜常無  
歡感今見太子一喜一懼亦復如是摩耶夫  
人爲性調和既生太子見諸奇瑞倍增柔輒  
爾時白淨王叉手合掌禮諸天神前抱太子  
置於七寶象輦之上與諸群臣後宮嫔女虛  
空諸天作天妓樂隨從入城時白淨王及諸  
釋子未識三寶即將太子往詣天寺太子既  
入梵天形像皆從座起禮太子足而語王言  
大王當知今此太子天人中尊虛空天神皆  
悉敬禮大王豈不見如此耶云何而今來此

禮我時白淨王及諸釋子群臣內外聞見是已歎未曾有即將太子出於天寺還入後宮當爾之時諸釋種姓亦同一日生五百男修行本起云國中八萬四千長者生子悉男八萬四千廐馬生駒其一特異毛色純白驥鬐貫珠故名爲蹇特奴名闍特瑞應本起云奴名車匿馬名捷陟時王廐中象生白子馬生白駒牛羊亦生五色羔犢如是等類數各五百王子青衣亦生五百蒼頭普耀經云五千青衣各生力士

書一

廿五

爾時宮中五百伏藏自然發出一一伏藏有七寶藏而圍繞之又有諸大商人從海採寶還迦毗施兜國彼諸商人各齎奇綵諸珍寶奉貢王慰諸人汝等入海悉皆吉利無苦惱不及諸伴侶無遺落耶彼諸商人答言大王所經道路極自安隱王聞此言甚大歡喜即遣請諸婆羅門等婆羅門衆皆悉集已設諸供養或與象馬及以七寶田宅僮僕供養畢已抱太子出即便白諸婆羅門言當爲太子作何等名諸婆羅門即共論議而答王言太

子生時一切寶藏皆悉發出所有諸瑞莫非吉祥以此義故當名太子爲薩婆悉達瑞應本起云五百伏藏一時發出海行興利一時集至梵志相師普稱萬歲即名太子爲悉達多漢言頻吉說此語時虛空天神即擊天鼓燒香散華唱言善哉諸天人民即便稱曰薩婆悉達

爾時八王亦於是日與白淨王同生太子彼諸國王各懷歡喜我今生子有諸奇異而不知是薩婆悉達之瑞相也皆集婆羅門各爲

太子制好名字王舍城太子名曰頻毗婆羅合衛國太子名波斯匿偷羅拘吒國太子名拘臘婆犢子國太子名優陀延跋羅國太子名曰鬱陀羅延盧羅國太子名曰疾光德叉尸羅國太子名弗迦羅婆羅拘羅婆國太子

書一

廿六

名拘羅婆

爾時白淨王普勅羣臣令訪聰明多聞智慧善知占相爲諸世人所知識者羣臣聞已四方推覓時王即便於後園中乃起一大殿窻牖欄楯七寶莊飾爾時羣臣得五百婆羅門

聰明知相見諸奇瑞欲來詣王會王遣信疾速而至諸臣白王知相婆羅門令者已到王聞歡喜即勅令前請入殿坐設諸供養彼婆羅門即白王言我聞大王新生太子有諸相好奇特之瑞願令我等悉得見之時王即勅抱太子出諸婆羅門既見太子相好嚴盛歎未曾有王即問言今占太子其相云何婆羅門言一切衆生皆欲好子大王今者所生太子是大珍異勿生憂怖即又白言所生太子大王雖言是王之子乃是世間之眼王復問

言云何得知婆羅門言我觀太子身色光爛猶如真金有諸相好極為明淨若當出家成一切種智若在家者為轉輪聖王領四天下譬如江河海為第一衆山之中須彌最勝凡諸光暉日為無上一切清涼唯有明月天人世間太子為尊王聞此語心大歡喜離諸悚惕彼婆羅門又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能為王斷諸疑惑諸婆羅門說此語已辭別而去爾時白淨王心自思惟阿私陀仙人居在香

山塗徑險絕非人能到當以何方請求至此時白淨王作此念時阿私陀仙遙知其意又復先見諸奇瑞相深解菩薩爲破生死故現受生以神通力騰虛而來到王宮門時守門者入白王言阿私陀仙人乘虛空來今在門外王聞歡喜即勅令前王至門上自奉迎之既見仙人恭敬禮拜而即問言尊者既來住門不進爲守門者不聽前耶仙人答言無見止者既來相詣宜須先白王便隨從入於後宮敬請令坐而問訊言尊者四大常安和不

仙人答言蒙大王恩幸得安樂時白淨王白仙人言尊者今日能來下降我等種族方大熾盛從今已去日就吉祥爲是經過故來此耶仙人答言我在香山見大光明諸奇特相又知大王心之所念以是因緣故來到此我以神力乘虛而至聞上諸天說王太子必當得成一切種智度脫天人又王太子從右脅生墮於七寶蓮華之上而行七步舉其右手而師子吼我於天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切天人又復諸天

圍繞恭敬聞有如此大奇特事快哉大王宜  
應欣慶太子今者可得見不即將仙人至太  
子所王及夫人抱太子出欲禮仙人時彼仙  
人尋止王曰此是天人三界中尊云何而令  
禮於我耶時彼仙人即起合掌禮太子足王  
及夫人白仙人言唯願尊者為相太子仙人  
言善即便占相具見相已忽然悲泣不能自  
勝王及夫人見彼仙人悲泣流淚舉身戰怖  
生大憂惱如大波浪動於小船問仙人言我  
子初生具諸瑞相有何不祥而悲泣耶爾時

仙人歔歔答言大王太子相好具足無有不  
祥王又問言願更為我占視太子有長壽相  
不得轉輪王位王四天下不我年既暮欲以  
國土皆悉付之當隱山林出家學道所可志  
願唯在於此尊者為觀必定果耶爾時仙人  
又答王言大王太子具三十二相一者足下  
安平立如奩底二者足下千輻網轉輪相具  
足三者手足相指長勝於餘人四者手足柔  
軟勝餘身分五者足跟廣具足滿好六者足  
指合縵網勝於餘人七者足趺高平好與跟

相稱八者脚端纖好如伊泥延鹿王九者平  
住兩手摩膝十者陰藏相如象王馬王十一  
者身縱廣等如尼俱盧樹十二者一一孔一  
毛生青色柔輒右旋十三者毛上向靡青色  
柔輒右旋十四者金色相其色微妙勝閻浮  
檀金十五者身光一丈十六者皮薄細滑不  
受塵垢不停蚊蚋十七者七處滿兩足下兩  
腋中兩肩兩上項中皆滿字相分明十八者兩  
腋下滿如摩尼珠十九者身如師子二十者  
身廣端直二十一者肩圓好二十二者口四

十齒二十三者齒白齊密而根深二十四者  
四牙最白而大二十五者方頰車如師子二  
十六者味中得上味咽中二處津液流出二  
十七者舌大輒薄能覆面至耳髮際二十八  
者梵音深遠如迦陵頻伽聲二十九者眼色  
如金精三十者眼睜如牛王三十一者眉間  
白毫相輒白如兜羅綿三十二者頂髻肉成  
具有如此相好之身若在家者年一十九爲  
轉輪聖王若出家者成一切種智廣濟天人  
然王太子必當學道得成阿耨多羅三藐三

永樂北藏

釋迦譜

釋迦譜卷第一

音釋

序

緒

徐呂  
端也

切

舛

駁

駁評

北尺  
六六

用光  
切切

不錯

純陽

也也  
口心

隙切綺

間戟

也

胤

裔

裔胤

余羊

制晋

100

切切  
挂怀

里 南

族續

也也

厝

日人

且名

也故

切

譜

第一三三册



釋迦譜卷第二

蕭 齊 釋 僧 祐 誤

書二

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之二

出因果經

爾時白淨王既聞仙人決定之說心懷愁惱慮恐出家即擇五百青衣賢明多智為作嫗母養視太子其中或有乳者或有抱者或有浴者或有浣濯者如是等比供給太子皆悉具足又復別為起三時殿溫涼寒暑各自異處其殿皆以七寶莊嚴衣裳服飾皆悉隨時王恐太子棄家學道使其城門開閉之聲聞

四十里又復擇取五百妓女形容端正不肥不瘦不長不短不白不黑才能巧妙各兼數技皆以名寶瓔珞其身百人一番迭代宿衛於其殿前列樹甘果枝葉蔚映華實繁茂又有浴池清流澄潔池邊香草雜色蓮華猗靡芬敷不可稱計異類之鳥數百千種光麗心目趣悅太子太子既生始滿七日其母命終以懷太子功德大故上生忉利封受自然太子自知福德威重無有女人堪受禮者故因將終託之而生

普曜經云菩薩生七日後其母命終所以者何本命應然

永樂北藏

釋迦譜

第一三三册

菩薩摩訶薩之臨命終時因來下生懷菩薩時諸  
天供養已服天食不甘世養本福應然去來  
今佛皆亦如是母七日終受初利天上功作  
適昇彼天五萬梵天各執寶瓶二萬魔其手  
執寶變侍菩薩母瑞應本起云菩薩本知母  
人之德不堪受其禮故因其將終而從之生  
長阿含經云毗婆尸佛降神母胎專念不亂  
安樂無畏身壞命終生忉利天此是常法大  
善權經云生後七日其母便覺福應昇天非  
菩薩於前處兜率觀后摩耶大命將終餘有

十月十日之期故神變  
來下是菩薩權方便

爾時太子姨母摩訶波闍波提乳養太子如  
母無異時白淨王勅作七寶天冠及以瓔珞  
而與太子太子年漸長大為辦象馬牛羊之  
車凡是童子所玩好具無不給與爾時舉國

人民皆行仁惠五穀豐熟風雨以時又無盜  
賊快樂安隱皆是太子福德力故時王又以  
青衣所生是車匿等五百蒼頭給侍太子至  
年七歲父王心念太子已大宜令學書訪冀  
國中聰明婆羅門善諸書藝請使令來以教

書二

二

太子爾時有一婆羅門名跋陀羅尼

漢言與選友

五百婆羅門以為眷屬來受王請即白婆羅  
門言欲屈尊者為太子師此可爾不婆羅門  
言當隨所知以授太子時白淨王更為太子  
起大學堂七寶莊嚴牀榻學具極令精麗上

擇吉日以太子與婆羅門而令教之爾時  
婆羅門以四十九書字之本教令讀之于時  
太子見此事已問其師言此何等書閻浮提  
中一切諸書凡有幾種師即默然不知所答  
又復問言此阿一字有何等義師又默然亦  
不能答內懷慚愧即從座起禮太子足而讚  
歎言太子初生行七步時自言天人之中最  
尊最勝此言不虛唯願為說閻浮提書凡有  
幾種太子答言閻浮提中或有梵書或佉樓  
書或蓮華書有如是等六十四種

普曜經云菩薩手劫金筆梅檀書隸明珠書  
牀問師選友今師何書而相教乎其師答曰  
以梵佉留而相教耳菩薩答曰其異書者有  
六十四今師何言正有二種師問皆何所名  
答曰梵書佉留書護衆書疾堅書龍鬼書捷  
香和書阿須倫書鹿輪書書二天腹書轉數書轉  
眼書觀空書攝取書文多不悉載也此六十四欲以  
何書而相教乎時師歡悅說偈讚歎菩薩為  
諸童子一一分別諸字本末勸發無上正真  
道意瑞應本起云時去聖久書缺二字以問

於師師不能違反啓其志此阿字者是梵音聲又此字義是不可壞亦是無上正真道義凡如此義無量無邊爾時婆羅門深生慚愧還至王所而白王言大王太子是天人中第一之師云何而欲令我教耶爾時父王聞婆羅門言倍生歡喜歎未曾有即厚供養彼婆羅門隨意所之凡諸技藝典籍議論天文地理算數射御太子皆悉自然知之

爾時太子年至十歲諸釋種中五百童子皆亦同年太子從弟提婆達多次名難陀次名

孫陀羅難陀等或有三十相三十一相者或復雖有三十二相相不分明各聞技藝有大筋力時提婆達多等五百童子既聞太子諸藝皆通名徹十方共相謂言太子雖復聰明智慧善解書論至於筋力拒勝我等欲與太子校其勇健爾時父王又訪國中善知射者而召之來令教太子即往後園欲射鐵鼓提婆達多等五百童子亦悉隨從時師即便授一小弓而與太子太子含笑而問之言以此與我欲作何事射師言欲令太子射此鐵鼓

太子又言此弓力弱更求如是七弓將來師  
即授與太子便執七弓以射一箭過七鐵鼓  
時彼射師徃白王言大王太子自知射藝以  
箭力射過七鼓闔浮提中無能等者云何合  
我爲作師也爾時白淨王聞此語已心大歡  
喜而自念言我子聰明書論算數四遠悉知  
而其射藝四方人民未有知者即勅太子及  
提婆達多等五百童子又復擊鼓唱令國界  
太子薩婆悉達却後七日當出後園欲試武  
藝諸人民中有勇力者可悉來此到第七日

提婆達多與萬眷屬最先出城于時有一大  
象當城門住此諸軍衆皆不敢前提婆達多  
問諸人言何故住此而不前也諸人答言有  
一大象當門而立舉衆畏之故不敢前提婆  
達多聞此言已獨前象所以手搏頭即便躡  
地於是軍衆次第得過爾時難陀又與眷屬  
亦欲出城其諸軍衆徐步漸前難陀即問何  
故行遲諸人答言提婆達多以手搏一象躡  
在城門妨行者路以是故遲難陀即便前至  
象所以足指挑象擲著路傍無數人衆聚共

視之爾時太子與十萬眷屬前後圍繞始出城門見於路傍人衆聚看即便問曰此諸人輩爲何所看從人答言提婆達多手搏一象躡在城門妨人行路難陀次出以足指挑擲著於此是故行人悉聚看之於是太子即自念言今者正是現力之時太子即五便以手執象擲著城外還以手接不令傷損象又還甦無所苦痛時諸人民歎未曾有三聞此已深生奇特如是太子及提婆達多并與難陀四遠人民皆悉來集在彼園中爾時彼園種種

莊嚴施列金鼓銀鼓鍤石之鼓銅鐵等鼓各有七枝爾時提婆達多最先射之徹三金鼓次及難陀亦徹三鼓諸來人衆悉皆歎訝爾時羣臣白太子言提婆達多及與難陀皆已射訖今者次第正在太子唯願太子射此諸鼓如是三請太子曰善而語之言若欲使我射諸鼓者此弓力弱更覓强者諸臣答言太子祖王有一良弓今在王庫太子語言便可取來弓既至已太子即牽以放一前徹過諸鼓然後入地泉水流出又亦穿過大鐵圍山

爾時提婆達多又與難陀共相撲戲一人力等亦無勝者太子又前手執二弟躡之於地以慈力故不令傷痛爾時四遠諸人民衆既見太子有如此力高聲唱言白淨王太子非但智慧勝一切人其力勇健亦無等者莫不歎伏益生恭敬

爾時白淨王即會諸臣而共議言太子今者年已長大智慧勇健皆悉具足今宜應以四海水灌太子頂又復勅下餘小國王却後二月八日灌太子頂皆可來集至二月八日

詣餘國王并及仙人婆羅門等皆悉雲集懸繒幡蓋燒香散華鳴鐘擊鼓作諸妓樂以七寶器盛四海水諸仙人衆各各頂戴授婆羅門如是乃至徧及諸臣悉已頂戴轉授與王時王即以灌太子頂以七寶印而用付之又擊大鼓高聲唱言今立薩婆悉達六以爲太子爾時虛空天龍夜叉人非人等作天妓樂異口同音讚言善哉當於迦毗羅雞兜國立太子時餘八國王亦於是日同立太子爾時太子啓王出遊王即聽許時王即與太

子并諸羣臣前後導從案行國界復次前行到王田所即便止息閻浮樹下看諸耕人爾時淨居天化作傷蟲鳥隨啄之太子見之起慈悲心衆生可愍互相吞食即便思惟離欲界愛如是乃至得四禪地日光所赫樹爲曲枝陰蔭太子爾時白淨王四面推求問覓太子從人答曰太子今在閻浮樹下時王即便與諸羣臣往彼樹所未至之間遙見太子端坐思惟又見彼樹曲蔭其軀深生奇特時王即前執太子手問言汝今何故在於此坐太

子答言觀諸衆生更相吞食甚可傷愍王聞此語心生憂畏慮其出家宜急婚娉以悅其意即便呼之俱共還國太子答言願停於此王聞其語心即念言彼阿私陀往日所說太子今者將如其言王即流淚重喚還國太子書二既見父王如此即便隨從歸於所止王恐愁憂不樂在家更增妓女而娛樂之爾時太子年至十七王集諸臣而共議言太子今者年已長大宜應爲其訪索婚所諸臣答言有一釋種婆羅門名摩訶那摩其人有

女名耶輸陀羅顏容端正聰明智慧賢才過人禮儀備舉有如是德堪太子妃王即答言若如卿語便爲納之王還宮內即勅宮中聰明有智舊宿女人汝可往至摩訶那摩長者之家瞻看其女容儀體行爲何如耶可停於彼至滿七日受王勅已即便往彼長者之家於七日中具觀此女還答王言我觀此女容貌端正威儀進止無與等者王聞其言極大歡喜即便遣人語摩訶那摩言太子年長欲爲納妃諸臣並言汝女淑令宜堪此舉今欲

相屈時摩訶那摩答王使言謹奉勅旨王即令諸臣擇采吉日遣車馬乘而往迎之既至宮已具足太子婚姻之禮又復更增諸妓女衆晝夜娛樂爾時太子恒與其妃行住坐卧未曾不俱初自無有世俗之意於靜夜中但修禪觀時王日日問諸嫔女太子與妃相接近不嫔女答言不見太子有夫婦道王聞此語愁憂不樂更增妓女而娛樂之如是經時猶不接近時王深疑恐不能男

普耀經云時諸力士釋種長者啓白淨王若

太子作佛斷聖王種王曰何所玉女宜太子  
妃菩薩心念吾不貪欲棄兜率來以權方便  
今當試之使上工匠立妙金像以書文字女  
人德義如吾所說能應娉耳時白淨王告右  
梵志入迦夷衛周徧瞻察梵志周行覩一玉  
女淨猶蓮華類玉女寶王問誰女梵志報曰  
執杖釋種女王言儻不可意使自擇之召羅  
衛好女會彼講堂時釋女俱夷到菩薩所諦  
視菩薩目未曾瞬菩薩欣笑執持寶英以遺  
俱夷俱夷報曰吾不貪寶當以功德莊嚴王

遣梵志往媒此女執杖釋言我等本姓有藝  
術者乃嫁與之王問菩薩能現術乎菩薩曰  
能王徧勅國中椎鐘擊鼓却後七日太子現  
術諸有藝術皆來集會勝者以釋女與之於  
是調達右手牽象左手撲殺難陀出城即牽  
移路側菩薩出城門曰是象身大臭熏城內  
即右掌接擲著城外時大臣燄光箒衛第一  
言談箒術亦不能及樹木藥草衆水滴數一  
一可知標蒲六博天文地理八萬異術一切  
諸會不及菩薩調達及難陀欲手搏菩薩菩

薩愍之舉調達身在於空中三反跳旋使身  
不痛王及釋種更欲試射調達豎四十里鼓  
唯難陀六十里鼓菩薩百里調達射中四十  
里鼓不能得過難陀六十里亦不得越菩薩  
引弓弓即折破問有異弓任吾用不王曰吾  
祖父所執用弓書奇異無雙無能用者著於天  
寺便可持來一切諸釋無能張者菩薩以手  
捺張拚弓之聲悉聞城內注箭放撥中百里  
鼓箭沒地中涌泉自出中鐵圍山三千刹土  
六反震動一切諸釋怪未曾有於時執杖釋

種以女俱夷為菩薩妃隨世習俗現相娛樂  
修行本起云太子年至十七王為采擇名女  
無可意者有小國王名須波弗漢言善覺女  
名裘夷端正少雙八國皆求悉不與之白淨  
王召而告之曰吾為太子娉娶卿女善覺憂  
愁若不許者恐見誅伐與者諸國結怨女言  
表白淨王國中勇武技術最勝者我乃為之  
王勅羣臣悉出戲場太子舉象射中鐵圍山  
善覺送女詣太子宫瑞應本起云太子年十  
七王為納妃簡選數千最後一女名曰裘夷

端正第一禮義備舉是則宿命賣華女也太子雖納久而不接婦人情欲有附近心太子曰常得好華置我中間共視之寧不好乎夷夷即具好華又欲近之太子曰却此華汁汗於牀席久後復曰得好白氎置我中間兩人觀之不亦好乎婦即具氎又有近意太子曰却人有汗垢必汗此氎婦不敢近侍女咸疑太子不能男太子以手指妃腹曰却後六年爾當生男遂以有娠

大善權經云何故菩薩而有室娶菩薩無欲

所以示現妻息防人懷疑菩薩非男斯黃門耳故納瞿夷釋氏之女羅云於天變沒化生不由父母合會而育又是菩薩本願所致爾時太子聞諸妓女歌詠園林華果茂盛流泉清涼太子忽便欲出遊觀即遣妓女往白王言在宮日久樂欲暫出園林遊戲王聞此語心生歡喜而自念言太子當是不樂在宮行夫婦禮所以求出園林去耳即便聽之勅諸羣臣整治園觀所經道路皆令清淨太子即便往至王所頭面禮足辭出而去時王即

便勅一舊臣聰明智慧善言辯者令從太子爾時太子與諸官屬前後導從出城東門國中人民聞太子出男女盈路觀者如雲時淨居天化作老人頭白背偃拄杖羸步太子即便問從者言此為何人從者答言此老人也太子又問何謂為老答曰此人昔日曾經嬰兒童子少年遷謝不住遂至根熟形變色衰飲食不消氣力虛微坐起苦極餘命無幾故謂為老太子又問唯此一人老一切皆然從者答言一切皆悉應當如此爾時太子聞是

語已生大苦惱而自念言日月流邁時變歲移老至如電身安足恃我雖富貴豈獨免耶云何世人而不怖畏太子從本已來不樂處世又聞此事益生厭離即迴車還愁思不樂時王聞已心懷煎憂恐其學道更增妓女以時娛樂之

書二

十一

爾時太子復經少時啓王出遊王聞此言心生憂慮而自念言太子前出逢見老人憂愁不樂今者云何而復求出王愛太子不忍違意僂僂從之即集諸臣而共議言太子前者

出城東門逢見老人還輒不樂今者已復求出遊觀吾不能免遂復許之諸臣答言當更嚴勅外諸官屬修治道路懸繒幡蓋散華燒香皆使華麗無令臭穢諸不淨潔及以老疾在道側也

爾時迦毗羅雞兜城四門之外各有一園樹木華果浴池樓觀種種莊嚴皆悉無異王問諸臣外諸園觀何者爲勝諸臣答言外諸園觀皆等無異如忉利天歡喜之園王又勅言太子前出已從東門今者可令從南門出爾

時太子百官導從出城南門時淨居天化作病人身瘦腹大喘息呻吟骨消肉竭顏貌瘵黃舉身戰掉不能自持兩人扶腋在於路側太子即問此爲何人從者答曰此病人也太子又問何謂爲病答曰夫謂病者皆由嗜欲飲食無度四大不調轉變成病百節苦痛氣力虛微飲食寡少眠卧不安雖有身手不能自運要假他力然後坐起爾時太子以慈悲心看彼病人自生憂愁又復問言此人獨爾餘皆然耶答曰一切人民無有貴賤同有此

病太子聞已心自念言如此病苦普應縈之  
云何世人耽樂不畏作是念已深生恐怖身  
心戰動譬如月影現波浪水語從者言如此  
身者是大苦聚世人於中橫生歡樂愚癡無  
識不知覺悟今者云何欲往彼園遊觀嬉戲  
即便迴車還入王宮坐自思惟愁憂不樂王  
問從者太子今出寧有樂不從者答言始出  
南門逢見病人以此不樂即迴車還王聞此  
語心大愁憂慮其出家時王即便問諸臣言  
太子前者出城東門逢見老人愁憂不樂以

此事故吾勅卿等淨治道路無令老病在於  
巷側云何今出於城南門而復致有疾病人  
耶又令太子逢值見之諸臣答言近受王勅  
嚴命外司勿使有諸臭穢老病在於前側互  
相檢覆無敢懈怠不知何緣忽有病人非是  
我等之罪咎也爾時王問諸從者言汝等並  
見病人在路從何而至從者答曰無有蹤跡  
不知何來時王深於太子生猶豫心恐其學  
道更增妓女而悅其意又復欲使於五欲中  
生戀著心

爾時有一婆羅門子名憂陀夷聰明智慧極有辯才時王即便請來入宮而語之言太子今者不樂在世受於五欲恐其不久出家學道汝可與之共作朋友具說世間五欲樂事令其心動不樂出家時憂陀夷便即答言太子聰明無與等者所知書論皆悉淵博並是十一我今所未曾聞云何見使誘說之也譬如藕絲欲懸須彌我亦如是終不能迴太子之心大王既勅令作朋友要當自竭我所知見時憂陀夷受王勅已隨從太子行住坐卧不敢

遠離時王又復選諸妓女聰明智慧顏容端正善於歌舞能惑人者種種莊飾光麗悅目皆悉遣往給侍太子爾時太子復經少時啓王出遊王聞此語心自念言彼憂陀夷既與太子共爲朋友今若出遊或勝於前無復厭俗樂出家心作是念言即便聽許時王又復集諸大臣悉語之言太子今者復求出遊我不忍違已復聽之太子前出東南二門已見老病還輒愁憂今者宜令從西門出我心慮其還又不樂憂陀夷

是其良友冀今出還不復應爾卿等好令修治道路園林臺觀皆使嚴整香華幡蓋數倍於前無令復有老病臭穢在道側也臣受勅已即語外司嚴治道路并及園林光麗倍常王又先送諸妙妓女置彼園中又復勅語憂陀夷言若當路側有不詳事可以方便誘說其心并勅諸臣隨從太子皆令伺察若有不吉遂驅逐之爾時太子與憂陀夷百官導從燒香散華作衆妓樂出城西門時淨居天心自念言先現老病於三城門舉衆皆見令白

淨王瞋責從者并及外司太子今出王制嚴峻我今現死若皆見者增王忿怒必加罰戮枉及無辜我於今日所現之事唯令太子及憂陀夷二人見耳使餘官屬不受責也作此念已即便來下化為死人四人舉舉以諸香華布散屍上室家大小號哭送之爾時太子與憂陀夷二人獨見太子問言此為何人而以香華莊嚴其上復有人衆號哭相送時憂陀夷以王勅故默然不答如是三問淨居天王威神之力使憂陀夷不覺答言是死人也

太子又問何謂爲死憂陀夷言夫謂死者刀風解形神識去矣四體諸根無復所知此人在世貪著五欲愛惜錢財辛苦經營唯知積聚不識無常今者一旦捨之而死又爲父母親戚眷屬之所愛念命終之後猶如草木恩情好惡不復相關如是死者誠可哀也太子聞已心大顫怖又問憂陀夷言唯此人死餘亦當然即復答言一切世人皆應如是無有貴賤而得免脫太子素性恬靜難動旣聞此語不能自安即以微聲語憂陀夷世間乃復

有此死苦云何於中而行放逸心如木石不知怖畏即勅御者可迴車還御者答言前出二門未到園所中路而返致令大王深見瞋責今者豈敢復如此也時憂陀夷與御者言如汝所說不應便歸即復前行至彼園中香

書二

十五

華璫蓋作衆妓樂衆妓端正猶如諸天美女無異於太子前各競歌舞冀以姿態悅動其意太子心安不可移轉即止園中蔭息樹間除其侍衛端坐思惟憶昔曾在閭浮樹下遠離欲界乃至得於第四禪定爾時憂陀夷到

太子所而作此言大王見勅令與太子共為朋友脫有得失互相開悟朋友之法其要有三一者見有過失轉相諫曉二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不相棄捨今獻誠言願不見責古昔諸王及今現在皆悉受於五欲之樂然後出家太子云何永絕不顧又人生世宜順人行無有棄國而學道者唯願太子受於五欲令有子息不絕王嗣爾時太子而答之言誠如所說但我不以損國故爾亦復不言五欲無樂以畏老病生死之苦故

於五欲不敢愛著汝向所言古昔諸王先經五欲然後出家此諸王等今在何許以愛欲故或在地獄或在餓鬼或在畜生或在人天以有如是輪轉苦故是以我欲離老病苦生死法耳汝今云何令我受之時憂陀夷雖竭才辯勸獎太子不能令迴即便退坐歸於所止太子仍勅嚴駕還宮諸妓女衆及憂陀夷愁憂慄慄感顏貌顛感如人新喪所愛親屬太子到宮惻愴倍常時白淨王呼憂陀夷而問之言太子今出寧有樂不憂陀夷言出城不

遠逢見死人亦不知其從何而來太子與我  
同時見之太子問言此為何人我亦不覺答  
是死人時王即復問諸從者汝等皆見城西  
門外有死人不從者答言我等不見王聞此  
語神意豁然而自念言太子憂陀夷二人獨  
見此是天力非諸臣咎必定當如阿私陀言  
作此念已心大苦惱復增妓女以娛樂之日  
遣人慰誘太子而語之言國是汝有何故  
愁憂而不樂也王又嚴勅諸妓女衆悅太子  
意勿捨晝夜時白淨王雖知天力非復人事

卷二

十六

愛重太子不能不言心自思惟太子前已出  
三城門今者唯有北門未出其必不久更求  
出遊當復莊嚴彼外園林倍令光麗勿使有  
諸不可意事如所思惟具勅諸臣時王又復  
心自願言太子若出城北門時唯願諸天勿  
復現於不吉祥事復令我子心生憂惱既心  
願已遂勅御者太子若出當令乘馬使得四  
望見諸人民光麗莊飾是時太子啓王出遊  
王不忍違便與憂陀夷及餘官屬前後導從  
出城北門到彼園所太子下馬止息樹下除

去侍衛端坐思惟念於世間老病死苦時淨  
居天化作比丘法服持鉢手執錫杖視地而  
行在於太子前太子見已即便問言汝是何  
人比丘答言我是比丘太子又問何謂比丘  
答曰能破結賊不受後身故曰比丘世間皆  
悉無常危脆我所修學無漏聖道十七不著色聲  
香味觸法永得無爲到解脫岸作是言已於  
太子前現神通力騰虛而去當爾之時諸從  
官屬皆悉覩見太子既已見此比丘又聞廣  
說出家功德會其宿懷厭欲之情便自唱言

善哉善哉天人之中唯此爲勝我當決定修  
學是道作是語已即便索馬還歸宮城於時  
太子心生歡慶而自念言我先見有老病死  
苦晝夜常恐爲此所逼今見比丘開悟我情  
示解脫路作此念已即自思惟方便求覓出  
家因緣爾時白淨王問憂陀夷言太子今出  
寧有樂不時憂陀夷即答王言太子向出所  
經道路無諸不祥既到園中太子獨自在於  
樹下遙見一人剝除鬚髮著染色衣來太子  
前而共語言語言既畢騰虛而去竟亦不知

何所論說太子因是嚴駕而歸當爾之時顏容歡悅還至宮中方生憂愁時白淨王既聞此語心生狐疑亦復不知是何瑞相深懷懊惱而自念言太子決定捨家學道又納其妃久而無子我今當勅耶輸陀羅當思方便莫絕國嗣復應警戒勿使太子去而不知既作是念如所思惟即便勅於耶輸陀羅耶輸陀羅聞王勅已心懷慚愧默然而住行止坐卧不離太子時王復增諸妙妓女以娛樂之爾時太子年至十九心自思惟我今正是出

家之時而便往至於父王所威儀詳序猶如帝釋往詣梵天傍臣見已而白王言太子今者來大王所王聞此言憂喜交集太子既至頭面作禮爾時父王即便抱之而勅令坐太子坐已白父王言恩愛集會必有別離唯願聽我出家學道一切衆生愛別離苦皆使解脫願必垂許不見留難時白淨王聞太子語心大苦痛猶如金剛摧破於山舉身顫掉不安本座執太子手不復能言啼泣流淚歔歔哽咽如是良久微聲而言汝今宜應息出家

書二

十八

意所以者何年既少壯國未有嗣而便委我  
曾不懷顧普耀經云太子白王欲得四願一  
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聞重悲此四願  
者古今無獲爾時太子既見父王流淚不許  
還歸所止思惟出家愁憂不樂

爾時迦毗羅施兜國諸大相師並知太子若  
不出家過七日後得轉輪王位王四天下七  
寶自至各以所知徃白王言釋迦種姓於此  
方興王聞是語心生歡喜即勸諸臣并釋種

子汝聞相師如此言不皆應日夜侍衛太子  
可於四門門各千人周市城外一踰闍那內  
羅置人衆而防護之普耀經云明日即勅五  
百諸釋勇多力者宿衛菩薩令城四門關閉  
之聲聞四十里復勅耶輸陀羅并諸內宮倍  
加警戒過於七日勿使出家時王又來至太  
子所太子遙見即徃奉迎頭面禮足問訊起  
居王語太子我昔既聞阿私陀說及衆相師  
并諸奇瑞必定知汝不樂處世國嗣既重孰  
當相繼唯願爲我生汝一子然後絕俗不復

書二

十九

相違爾時太子聞父王言心自思惟大王所以苦留我者正自爲國無紹嗣耳作是念已而答王言善哉如勅即以左手指其妃腹時耶輸陀羅便覺體異自知有娠王聞太子如勅之言心大歡喜當謂太子七日之內必未有兒若過此期轉輪王位自然而至不復出家爾時太子心自念言我年已至十九今又是二月復是七日宜應方便思求出家所以者何今正是時又於父王所願已滿作此念已身放光明照四天王宮乃至照於淨居天

宮不令人間見此光明爾時諸天見此光已皆知太子出家時至即便來下到太子所頭面禮足合掌白言無量劫來所修行願今者正見成熟之時於是太子答諸天言如汝等語今正是時然父王勅內外官屬嚴見防衛欲去無從諸天白言我等自當設諸方便令太子出使無知者諸天即便以其神力令諸官屬悉皆熟卧爾時耶輸陀羅眠卧之中得三大夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右臂得此夢已眠中驚覺心大怖懼白

太子言我於眠中得三惡夢太子問言汝夢何等耶輪陀羅即便具說所夢之事太子語言月猶在天齒又不落臂復尚在當知諸夢虛假不實汝今不應橫生怖畏耶輪陀羅又語太子如我自忖所夢之事必是太子出家之瑞太子又答汝但安眠勿生此慮要不令汝有不祥事耶輪陀羅聞此語已即便還眠太子即從座起徧觀妓女及耶輪陀羅皆如木人譬如芭蕉中無堅實或有倚伏於樂器上臂脚垂地更相枕卧鼻涕目淚口中流涎

又復徧觀妻及妓女見其形體髮爪髓腦骨齒髑髏皮膚肌肉筋脉肪血心肺脾胃肝膽腸胃屎尿涕唾外爲革囊中盛臭穢無一可奇強熏以香飾以華綵譬如假借當還亦不得久百年之命卧消其半又多憂惱其樂無幾世人云何恒見此事而不覺悟又於其中貪著姪欲普耀經云於時菩薩夜觀妓女百節空中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有臭處猶如假借當還亦不得久三界

無怙唯道可恃欲界諸天住於空中法行天子遙白菩薩時已到矣沸星適現即勅車匿起鞍捷步適宣此言時四天王與無數閼叉龍鬼等皆被鎧甲從四方來稽首菩薩城中男女皆疲極寐孔雀衆鳥亦疲極寐修行本起云諸天皆言太子當去恐作稽留召烏蘇慢此名適來宮國內外厭寐我今當學古昔諸佛所修之行急應遠此大火之聚爾時太子思如是已至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿虛空即共同聲白太子言內

外眷屬皆悉昏卧今者正是出家之時爾時太子即便自往至車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可爲我鞍捷步來爾時車匿聞此語已舉身戰怖心懷猶豫一者不欲違太子令二者畏王勅旨嚴峻思惟良久流淚而言大王慈勅如是之嚴且又今日非遊觀時又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子又復語車匿言我今欲爲一切衆生降伏煩惱結使賊故汝今不應違我此意爾時車匿舉聲號泣欲令耶

翰陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力昏卧如故車匿即便牽馬而來太子徐前而語車匿及以捷陟一切恩愛會當別離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是捷陟不復噴鳴爾時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從諸天即便令王北門自然而開不使有聲車匿重悲門閉下鑰誰當開者時諸鬼神阿須倫

等自然開門太子於是從門而出虛空諸天讚歎隨從爾時太子又師子吼我若不斷生老病死憂悲苦惱終不還宮我若不得阿耨多羅三藐三菩提又復不能轉於法輪要不還與父王相見若當不盡恩愛之情終不還見摩訶波闍波提及耶翰陀羅當於太子說此誓時虛空諸天讚言善哉斯言必果至於天曉所行道路已三踰閭那時諸天衆既從太子至此處已所爲事畢忽然不現爾時太子次行至彼跋伽仙人苦行林中太

子見此園林寂靜無諸誼鬧心生歡喜諸根  
悅豫即便下馬撫背而言所難爲事汝作已  
畢又語車匿馬行駿疾如金翅鳥王汝恒隨  
從不離我側世間之人或有善心而形不隨  
或運形力而心不稱汝今心形皆悉無違又  
世間人處富貴者競隨奉事我旣捨國來此  
林中唯汝一人獨能隨我甚爲希有我旣  
已至閑靜處汝便可與捷陟俱還宮也爾時  
車匿聞此語已悲號啼泣迷悶躋地不能自  
勝於是捷陟旣聞被遣屈膝舐足淚落如雨

車匿答言我云何忍聽太子如此言耶我於  
宮中違大王勅輒跋捷陟以與太子令致令  
日來至於此父王及摩訶波闍波提失太子  
故必當憂惱宮中內外亦應騷動又復此處  
多諸險難猛獸毒蟲交橫道路我今云何而  
捨太子獨還宮也太子即答車匿言世間之  
法獨生獨死豈復有伴又有生老病死諸苦  
我當云何與此作侶吾今爲欲斷諸苦故而  
來至此苦若斷時然後當與一切衆生而作  
伴侶我於即時諸苦未離云何而得爲汝作

侶車匿又白太子生來長於深宮身體手足  
皆悉柔輒眠卧牀褥無不細滑如何一旦履  
藉荆棘瓦礫泥土止宿樹下太子答言誠如  
汝語設我住宮乃得免此形荆棘之患老病  
死苦會當見侵車匿既聞太子此語悲泣垂  
淚默然而住于時太子即就車匿取七寶劍  
而師子吼過去諸佛爲成就阿耨多羅三藐  
三菩提故捨棄飾好剃除鬚髮我今亦當依  
諸佛法作此言已便脫寶冠髻中明珠以與  
車匿而語之曰以此寶冠及以明珠致王足

下汝可爲我上白大王我今不爲生天樂故  
亦復非不孝順父母亦無忿恨瞋恚之心但  
以畏彼生老病死爲除斷故來至此耳汝應  
助我隨喜欣慶勿於吉祥更生悲愁父王若  
謂我今出家未是時者汝以我語上啓大王  
老病死至豈有定時人雖少壯焉得免此父  
王若復而責我言本要有子當聽出家今未  
有子云何而去及出宮時不啓聞者汝可爲  
我具啓父王耶輸陀羅久已有娠王自聞之  
昔勅如此非爲專輒往古有諸轉輪聖王厭

國位者入於山林出家求道無有中塗還受  
五欲我今出家亦復如是未成菩提終不還  
宮内外眷屬皆當於我有恩愛情可以汝辭  
爲解釋之勿使於我橫生憂惱太子又復脫  
身璵珞以授車匿而語之言汝可爲我持此  
璵珞奉摩訶波闍提道我今爲斷諸苦本  
故出宮城求滿大願勿復於我反更生苦又  
脫身上餘莊嚴具以與耶輸陀羅亦復語言  
人生於世愛別離苦我今爲欲斷此諸苦出  
家學道勿以我故恒生愁憂并諸親屬皆亦

如是爾時車匿聞此語已倍增悲絕不忍違  
於太子勅令即便長跪受取寶冠明珠璵珞  
及嚴飾具垂淚而言我聞太子如此志願舉  
身顫掉設令有人心如木石聞此語者亦當  
悲感況我生來奉侍太子聞此誓言而不感  
絕唯願太子捨於此志勿令父王及摩訶波  
闍提耶輸陀羅并餘親屬生大悲苦若使  
決定不迴此意勿於是處而復棄我我今歸  
依太子足下終不見有違離去理設當還宮  
王必責我云何獨委太子而歸欲令何言上

答大王太子答言汝今不應作如是語世皆

離別豈常集聚我生七日而母命終母子尚有死生之別而況餘人汝勿於我偏生戀慕可與捷陟俱還宮也如是再勅猶不肯去爾時太子便以利劍自剃鬚髮即發願言今落

上高二

十五

鬚髮願與一切斷除煩惱及以習障釋提桓因接髮而去虛空諸天燒香散華異口同音讚言善哉善哉大善權經云菩薩自剃頭鬚諸天龍神無能見頂況能除髮菩薩念白淨王當起恨意誰剃子首故自剃之王乃默然

是為方便

爾時太子剃鬚髮已自見其身所著之衣猶是七寶即心念言過去諸佛出家之法所著衣服不當如此時淨居天於太子前化作獵師身服袈裟太子既見心大歡喜而語之言汝所著衣是寂靜服往昔諸佛之標式也云何著此而為罪行獵者答言我著袈裟以誘羣鹿鹿見袈裟皆來近我我得殺之太子又言若如汝說著此袈裟但欲為殺諸鹿故耳非求解脫而著之也我今持此七寶之衣與

汝貿易吾服此衣爲欲攝救一切衆生斷其煩惱獵者答言善哉如告即脫寶衣而與獵者自被袈裟依過去諸佛所服之法時淨居天還復梵身上昇虛空歸其所止于時空中有異光明車匿見此心生奇特歎未曾有今此瑞應非爲小緣車匿既見太子剃除鬚髮身著法服定知太子必不可迴悶絕於地倍增懊惱爾時太子而語之言汝今宜應捨此悲愁便還宮城具宣我意太子於是即徐前行率匿歔歔頭面作禮乃至遠望不見太子

然後方起舉體顫掉不能自勝顧看捷陟及莊嚴具嗚咽悲哽涕泗交流即牽捷陟執持寶冠嚴身之具車匿號咷捷陟悲鳴緣路而還爾時太子即便前至跋伽仙人所住之處時彼林中有諸鳥獸既見太子皆悉矚目端住不瞬跋伽仙人遙見太子而自念言此是何神爲日月天爲帝釋也便與眷屬來迎太子深生敬重而作是言善來仁者太子既見諸仙人衆心意柔輒威儀詳序太子即便前其住處諸仙人等無復威光皆悉同來請太

子坐太子坐已觀察彼諸仙人之行或有以草而爲衣者或以樹皮樹葉以爲服者或有唯食草木華果或有一日一食或二日一食或三日一食如是行於自餓之法或事水火或奉日月或翹一脚或卧塵土或有卧於荆棘之上或有卧於水火之側太子既見如此苦行即便問於跋伽仙人汝等今者行此苦行甚爲奇特皆欲求於何等果報仙人答言修此苦行爲欲生天太子又問諸天雖樂福盡則窮輪迴六道終爲苦聚汝等云何修諸

苦因以求苦報太子即便心自歎言商人爲寶故入大海王爲國土興師相伐今諸仙人爲生天故修此苦行作是歎已默然而住跋伽仙人即問太子仁者何意默然不言我等所行非真正也太子答言汝等所行非不至苦然求果報終不離苦太子與仙人說此議論言語往復乃至日暮太子即便停彼一宿既至明旦復更思惟此諸仙人雖修苦行皆非解脫真正之道我今不應止住於此即與仙人辭別欲去時諸仙人白太子言仁者來

苦二

廿七

此我皆歡喜令我人衆威德增盛今者何故而忽欲去爲是我等失於威儀爲此衆中相犯觸也以何因緣不住於此太子答言非是汝等有如是失賓主之儀亦無所少但汝所修增長苦因我今學道爲斷苦本以此因緣是故去耳諸仙人衆自共議言其所修道極爲廣大云何我等而得留之

爾時有一仙人善知相法語衆人言今此仁者諸相具足必當得於一切種智爲天人師即便俱往詣太子所而作是言所修道異不

敢相留若欲去者可向北行彼有大仙名阿羅邏迦蘭仁者可往就其語論我觀仁者亦當不必住於彼處於是太子即便北行諸仙人衆見太子去心懷悞惱合掌隨送極望絕視然後乃還

釋迦譜卷第二

音釋

孀女蟹切 浣浣合切 濯洗合切 湔洗合切 滌洗合切 濯洗合切 猗猗其切 靡靡其切  
 窈窕窈窕也 挑挑他切 捐捐託切 甦甦而切 搏搏手切 撲撲手切 蹕蹕其切  
 地地也 挑挑他切 赫赫許切 赫赫許切 赫赫許切 赫赫許切 赫赫許切 赫赫許切 赫赫許切  
 啄鳥側切 赫赫許切 赫赫許切 赫赫許切 赫赫許切 赫赫許切 赫赫許切 赫赫許切  
 匹匹切 搏搏手切 搏搏手切 搏搏手切 搏搏手切 搏搏手切 搏搏手切 搏搏手切  
 戲戲也 揶揶揄切 揶揶揄切 揶揶揄切 揶揶揄切 揶揶揄切 揶揶揄切 揶揶揄切  
 偃偃也 偃偃也 偃偃也 偃偃也 偃偃也 偃偃也 偃偃也 偃偃也  
 也也 偃偃也 偃偃也 偃偃也 偃偃也 偃偃也 偃偃也 偃偃也  
 峻峻也 顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也  
 將將也 喘喘也 喘喘也 喘喘也 喘喘也 喘喘也 喘喘也 喘喘也  
 慘慘也 慘慘也 慘慘也 慘慘也 慘慘也 慘慘也 慘慘也 慘慘也  
 感感也 感感也 感感也 感感也 感感也 感感也 感感也 感感也

市莫市莫切 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也  
 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也  
 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也  
 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也  
 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也  
 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也  
 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也  
 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也  
 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也  
 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也 號號也

永樂北藏

釋迦譜

第一三三冊

釋迦譜卷第三

蕭齊釋僧祐

謨

書三

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之三

出因果經

爾時太子既出宮已至於天曉耶輸陀羅及諸姝女從眠而覺不見太子悲號啼泣即便往啓摩訶波闍波提今旦忽失太子莫知所在摩訶波闍波提聞是語已迷悶躡地如是展轉乃至達王王聞此言屹然無聲失其精寃若喪四體舉宮內外皆亦如是時諸大臣即入檢視太子住處案行宮城見城北門自

然已開又復不見車匿捷步即問門司誰開此者互相推檢皆云不知并問防人亦云不解此門開意于時大臣心自思惟北門既開太子必當從此而出宜速尋覓太子所在即勅千乘萬騎絡繹四出追求太子以天力故迷失道徑不知所之即便還歸白大王言推尋太子不知所在爾時車匿步牽捷步及莊嚴具悲泣嗚咽隨路而還舉邑人民見此驚愕無不懊惱悉皆競來問車匿言汝送太子置於何處今與捷步而獨還也車匿既得諸

人間此倍更悲絕不能答之此諸人民雖見  
捷陟鞞帶鞍勒七寶莊嚴不見太子猶若死  
人飾以華綵於是車匿前入宮城捷陟悲嘶  
諸廐羣馬一時哀鳴外諸官屬白摩訶波闍  
波提及耶輸陀羅言車匿唯與捷陟俱還聞  
此言已宛轉于地而自念曰今者唯聞車匿  
捷陟相隨俱還而不聞道太子歸聲摩訶波  
闍波提即作是言我養太子至年長大一旦  
捨我不知所在譬如樹結華成實臨熟落  
地又如飢人遇百味饌臨欲食之忽然翻倒

耶輸陀羅又自言曰我與太子行住坐卧不  
相遠離今者捨我莫知所趣古昔諸王入山  
學道皆將妻子不暫相棄世間之人一遇相  
識別不相忘夫妻之情恩愛之深而乃反更  
如是之薄語車匿言寧與智者而作怨讎不  
共愚人以為親厚汝癡頑人盜送太子置於  
何處令此釋族不復熾盛又責捷陟汝載太  
子出此王宮近去之時寂然無聲今者空返  
何意悲嘶爾時車匿即便答言勿責於我及  
以捷陟所以者何此是天力非人所為當於

爾夕夫人姝女皆悉眠卧太子勅我令起鞍馬我於爾時以大高聲而諫太子欲使夫人及諸姝女聞此驚寤及鞍捷陟都無覺者城門每開聞四十里當爾之時自然而開又無一聲如此之事豈非天力出城之時天令諸神手捧馬足并接於我虛空諸天隨從無數我當云何而能止也時天既曉行三踰闍那至彼跋伽仙人住處又復有諸奇特異事願聽我說太子既至跋伽仙人苦行林中即便下馬手撫馬背并勅於我令還宮城我於此

時隨從太子永無歸意太子見遣終不聽住又復就我取七寶劔而自唱言過去諸佛爲成就阿耨多羅三藐三菩提故捨於飾好剃除鬚髮我今亦當依諸佛法唱此言已即脫寶冠及以明珠悉付我還置王足下又以瓔珞與摩訶波闍波提餘莊嚴具以與耶輸陀羅我於爾時雖聞此誨猶侍左右無有歸情于時太子便以利劔自剃鬚髮天於空中隨接而去即便前行逢於獵者以身所著七寶妙衣而與獵人貿易袈裟於是虛空有大光

明我見太子形服既變深知其意必不可迴  
我即悶絕心大懊惱太子前至跋伽仙人所  
住之處我便於彼辭別而歸此諸奇特皆是  
天力非復人事願勿責我及捷步也時摩訶  
波闍波提及耶輸陀羅既聞車匿說此事已  
心小醒悟默然無聲

爾時白淨王悶絕始醒勅喚車匿而語之言  
汝云何令諸釋種姓生大苦惱我有嚴制勅  
內外官屬守護太子畏其出家汝復何意輒  
送太子置於何處車匿怖懼而啓王言太子

出城實非我欲唯願大王聽我具說即以寶  
冠及髻中明珠置王足下太子令我以所冠  
珠置王足下七寶瓔珞與摩訶波闍波提餘  
莊嚴具與耶輸陀羅王見諸物倍增悲絕雖  
復木石猶尚有感況乃父子恩愛之深車匿  
具以前事而啓王言太子勅我父王若謂本  
要有子當聽出家今未有子云何而去臨去  
之時又不啓者汝可爲我具答父王耶輸陀  
羅久已有娠王宜問之昔勅如此非爲專輒  
王聞此言即便遣問耶輸陀羅太子云汝久

已有娠實如此不耶輸陀羅即答信言當於  
大王來此宮時太子指我即覺有娠王聞其  
語生竒特心憂惱暫歇而自念言我前所以  
許令有子聽出家者七日之中必無子理轉  
輪王位自然而至不謂七日未滿而便有娠  
深自歎悼智慧淺短所爲方便不能住之輕  
作此約重增悔恨太子神略出人意表今日  
之事亦復兼是諸大天力我今不應責車匿  
也時白淨王心自思惟太子出家必不可迴  
設使更作諸餘方便亦不能留雖復棄國出

家學道然已有子不絕種嗣我今應勅耶輸  
陀羅好令將護所懷之子時白淨王愛念情  
深語車匿言我今當往尋求太子不知即時  
定在何許其今既已捨我學道我復何忍獨  
生活也便當追逐隨其所在爾時王師及與  
大臣聞王欲出尋求太子二人俱共來諫王  
言大王不應自生憂惱所以者何我觀太子  
見其相貌過去世中久已修習出家之業設  
復令爲釋提桓因亦當不樂況復今者轉輪  
王位而能留也大王不憶太子初生而行七

步舉手住言我生已盡是最後身諸梵天王  
釋提桓因悉來下從如此奇特云何樂世又  
復白王阿私陀仙人昔相太子年至十九出  
家學道必當成就一切種智今時既到大王  
何故而生愁苦又復大王嚴勅內外守護太  
子慮恐出家而諸天來道引出城如是之事  
非復人力唯願大王當生歡喜勿懷愁惱不  
須自出若憶太子猶不已者我今當與大臣  
尋求所在王聞此語心自念言我知太子雖  
不可迴未忍便捨不復追之今當試令師與

大臣更一尋求也即便答師及大臣言善哉  
可去舉宮內外心皆苦惱佇遲速還於是王  
師大臣即便辭出追尋太子爾時白淨王發  
遣王師及大臣已即以太子瓔珞與摩訶波  
闍波提而語之言此是太子所服瓔珞付車  
匿還今以與汝摩訶波闍波提見瓔珞已倍  
增悲絕而自念言四天下人極爲薄福失此  
明智轉輪聖王又送餘莊嚴具以與耶輸陀  
羅而語之曰太子以此嚴身之具令持與汝  
耶輸陀羅既見此物悶絕躡地王又遣人勅

耶輸陀羅令自愛敬無使胎子不安隱也

爾時王師及以大臣至跋伽仙人苦行林中  
除去從人及諸儀飾便前仙人所住之處仙  
人請坐互相問訊於是王師語仙人言我是  
白淨王師今所以來至於此者彼白淨王足  
相太子厭惡生老病死之苦出家學道路由  
此林大仙見不跋伽仙人答王師言我近於  
此見一童子顏容端正相好具足來入此林  
共我議論遂經一宿不知乃是王之太子鄙  
薄我等所修之道從此北行詣彼仙人阿羅

邏迦蘭爾時王師大臣聞此言已即便疾往  
彼仙人所而於中路遙見太子在於樹下端  
坐思惟相好光明踰於日月即便下馬除却  
侍衛脫諸儀服前太子所坐於一面互相問  
訊於是王師白太子言大王見使尋求太子  
欲有所說太子答曰父王勅汝欲何所道王  
師答言大王久知太子深樂出家此意難迴  
然王於太子恩愛情深憂愁盛火常自熾然  
須太子歸以滅之耳願便迴駕還返宮城雖  
有物務不令太子令棄道業靜心之處不必

山林摩訶波闍波提耶輸陀羅內外眷屬皆  
悉沒於憂惱大海思太子還而拯救之

爾時太子聞王師語以深重聲答王師言我  
豈不知父王於我恩情深也但畏生老病死  
之苦是以來此爲斷除故若令息愛終日合  
會又無生老病死苦者我復何爲來至於此  
我今所以違遠父王欲爲將來和合故耳父  
王憂愁大火今雖熾然我與父母唯餘今生  
有此一苦將來自當永絕斯患若如汝言今  
吾處宮修道業者如七寶舍滿中燄火當有

人能止此室不如雜毒食設有飢人終不食  
之我既棄國出家修道云何令我復還宮城  
修學道也世間之人在大苦中爲小樂故尚  
復耽湎不能暫捨況我在此極寂靜處無諸  
患苦而能捐棄還就於惡古昔諸王入山學  
道無有中路還受欲者父王若欲必令我歸  
便是違於先王之法爾時王師白太子言誠  
如太子今之所說然諸仙聖一言未來定有  
果報一言定無此二仙聖尚不能知未來世  
中必定有無太子云何欲捨現樂而求未來

不定果報生死果報尚不可知決定有無云  
何乃欲求解脫果唯願太子便還宮也太子  
答言彼二仙人說未來果一者言有一者言  
無皆是疑心非決定說我今終不隨順彼教  
不應以此而見難詰所以者何我今不爲希  
慕果報而來至此以目所見生老病死必應  
經之故求解脫免此苦耳令汝不久見我道  
成我此志願終不可迴還啓父王說如此也  
爾時太子作此言已即從座起與王師大臣  
辭別北行詣阿羅邏迦蘭仙人于時王師大

臣見太子去帝泣懊惱一者念太子情深二  
者奉受王使來太子所而復不能移轉其意  
徘徊路側不能自返互共議言旣被王使而  
無力効今者空歸云何奉答我等當留所從  
五人聰明智慧心意柔輒爲性忠直種族強  
者密令伺察看其進止作此言已顧瞻其傍  
見憍陳如等五人而語之言汝等悉能留止  
此不五人答言善哉如勅進止去來當密伺  
察即便辭別趣太子所王師大臣還歸宮城  
爾時太子往彼阿羅邏迦蘭仙人住處度於

恒河路由王舍城既入城已諸人民衆見太子顏貌相好殊特歡喜愛敬舉國皆悉奔馳瞻視如是誼譁徹頻婆娑羅王王便驚問此是何聲諸臣答言白淨王太子名薩婆悉達昔諸相師記其應得轉輪王位王四天下又復記其若出家者必當成就一切種智其人今者來入此城外諸人民馳競來看以是之故所以誼鬧時頻婆娑羅王既聞此語心大歡喜踊躍徧身即勅一人往令伺察太子所在便者受勅尋求太子見在般荼婆山於一

石上端坐惡惟時使即歸具白大王王便嚴駕與諸臣民詣太子所至般荼婆山遙見太子栢好光明踰於日月即便下馬除去儀飾及諸侍衛前坐問訊太子四大悉調和不我見太子心甚歡喜然有一悲太子本是日之種姓累世相承爲轉輪王太子今者轉輪王相皆悉具足云何捨之來入深山踐藉沙土遠至此也我見是故所以悲耳太子若以父王今在故欲不取聖王位者當以我國分半治之若謂爲少我當捨國盡以相奉臣事太

子若復不取我此國者當給四兵可自攻伐  
取他國也太子所欲甚不相違爾時太子聞  
頻婆娑羅王說此語已深感其意即答王言  
王之種族本是明月性自高涼不爲鄙事所  
爲所作無不清勝今發是言未足爲奇然我  
觀王中情貌至倍於前後王今便可於身命  
財修三堅法亦不應以不堅之法勸獎餘人  
我今旣捨轉輪王位亦復何緣應取王國王  
以善心捨國與我猶尚不取何緣以兵伐取  
他國我今所以辭別父母剝除鬚髮捨於國

者爲斷生老病死苦故非爲求於五欲樂也  
世間五欲如大火聚燒諸衆生不能自出云  
何勸我貪著之也我今所以來至此者有二  
仙人阿羅邏迦蘭是求解脫最上道師欲往  
彼處求解脫道不宜久停在於此也我旣違  
王初始之言亦懷喜心哉勿致嫌恨王今當  
以正法治國勿枉人民作此言已太子即起  
而與王別時頻婆娑羅王見太子去深大惆  
悵合掌流淚而作是言初見太子心大踊躍  
太子旣去倍生悲苦汝今爲於大解脫故而

欲去者不敢相留唯願太子所期速果若道成者願先見度太子於是辭別而去時王奉送次於路側極目觀矚不見乃還瑞應本起云太子自去踰越名山經摩竭國界餅沙王因出遊獵遙見太子行山澤中即與諸耆宿大臣俱追見之王曰太子生多奇異形相炳著當君四天下爲轉輪王四海顚顚冀神寶至何棄天位自放山藪必有異見願聞其志太子答曰以吾所見天地人物出生有死劇苦有三老病死痛不可得離計身爲苦器憂

畏無量若在尊寵則有憍佚貪求快意天下被患此吾所厭故欲入山以修其志諸耆宿曰夫老病死自世之常何獨預憂乃棄美號隱遁潛居以勞其形不亦難乎太子答曰如諸君言不當預憂使吾爲王老到病至若當死時寧有代吾受此厄者不如無有代乎可勿憂天下有慈父孝子愛徹骨髓至病死時不得相代若此僞身苦至之日雖居高位六親在側如爲盲人設燭何益於無目者乎吾觀衆行一切無常皆化非真樂少苦多身非

已有世間虛無難得久居物生有死事成有敗安則有危得則有亡萬物紛擾皆當歸空精神無形躁濁不明行致死生之厄非直一受而已但爲貪愛蔽在癡網沒生死河莫之能覺故吾欲一心思四空淨度色滅恚斷求念空無所適莫是將返其源而歸其本始出其根如我願得乃可大安餅沙王喜曰善哉善哉菩薩志妙世間難有必得佛道願先度我太子默然而逝當度尼連禪河天爲止流令水暫乾度河行數十里有二梵志各與弟

子索居溪邊過問其道自稱言吾事梵天奉於日月日修火祠唯水是淨菩薩答曰是生死法非真道也何以故水不常滿火不久熱日出則移月滿則虧道在清虛水焉能令心清淨傷之而去

書三

爾時太子即便前行向彼阿羅邏仙人所住之處于時諸天語仙人言薩婆悉達棄捨國土辭別父母爲求無上正真之道欲拔一切衆生苦故今者已來垂至於此時彼仙人旣聞天語心大歡喜俄爾之頃遙見太子即出

奉迎讚言善來俱還所住請太子坐是時仙人既見太子顏貌端正相好具足諸根恬靜深生愛敬即問太子所行道路得無疲也太子初生及以出家又來至此我悉知之能於火聚自覺而出又如大鳥於繖索中而自免脫古昔諸王盛年之時恣受五欲至於根熟然後方捨國邑樂具出家學道此未足奇太子今者捨此壯年能棄五欲遠來至此真為殊特當勤精進速度彼岸太子聞已即答之曰我聞汝言極為歡喜汝可為我說斷生老

病死之法我今樂聞仙人答言善哉善哉即便說曰衆生之始始從於冥初從於冥初起於我慢從於我慢生於癡心從於癡心生於染愛從於染愛生五微塵氣從五微塵氣生於五大從於五大生貪欲瞋恚等諸煩惱於是流轉生老病死憂悲苦惱今為太子略言之耳爾時太子即便問曰我今已知汝之所說生死根本復何方便而能斷之仙人答言若欲斷此生死本者先當出家修持戒行謙卑忍辱住空閑處修習禪定離欲惡不善法

有覺有觀得初禪除覺觀定生入喜心得第二禪捨喜心得正念具根樂得第三禪除苦樂得淨念入捨根得第四禪獲無想報別有一師說如此處名為解脫從定覺已然後方知非解脫處離色想入空處滅有對想入識處滅無量想識唯觀一識入無所有處離於種種相入非想非非想處斯處名為究竟解脫是諸學者之彼岸也太子若以斷於生老病死患者應當修學如此之行爾時太子聞仙人言心不喜樂即自思惟其所知見非究

竟處非是永斷諸結煩惱即便語言我今於汝所說法中有所未解今欲相問仙人答言敬從來意即問曰非想非非想處為有我也為無我也若言無我不應言非想非非想若言有我我為有知我為無知我若無知則同木石我若有知則有攀緣既有攀緣則有染著以染著故則非解脫汝以盡於羴結而不自知細結猶在以是之故謂為究竟細結滋長復受下結以此故知非度彼岸若能除我及以我想一切盡捨是則名為真解脫也仙

人默然心自思惟太子所說甚爲深妙爾時太子復問仙人汝年至幾而出家也修梵行來復幾許年仙人答言我年十六而便出家修梵行來一百四年太子聞已而心念言出家已來乃至是久而所得法正如此乎于時太子爲求勝法即從座起與仙人別爾時仙人語太子言我久遠來習此苦行而所得果正如此耳汝是王種云何而能修苦行也太

書三

十三

子答言汝所修法非爲苦也別有最苦難行之道仙人既見太子智慧久觀志意堅固不虧知決定成一切種智白太子言汝若道成願先度我於是太子答言善哉次至迦闍所住之處論議問答亦復如是太子即便前路而去時二仙人見太子去各心念言太子智慧深妙奇特乃爾難測合掌奉送絕視方還爾時太子調伏阿羅邏迦蘭二仙人已即便前進伽闍山苦行林中是憍陳如等五人所止住處即於尼連禪河側靜坐思惟觀察衆生根宜應六年苦行而以度之思惟是已便修苦行於是諸天奉獻麻米太子爲求正真

道故淨心守戒日食一麻一米設有乞者亦以施之爾時憍陳如等五人既見太子端坐思惟修於苦行或日食一麻或日食一米或復二日乃至七日食一麻米時憍陳如等亦修苦行供奉太子不離其側既見此已即遣一人還白王師及以大臣具說太子所行之事爾時王師大臣俱還宮門顏貌愁悴身形萎熱猶如有人喪其所親殯送既畢抑忍而歸時守門者而白王言師與大臣今在門外王既聞已氣奔聲絕身首顫動時守門人解

王此意即呼令前王與相見悲不能言如是良久微聲而問太子既是我之性命卿等今者獨作此歸我之性命云何而存王師答言我奉王勅尋求太子便至跋伽仙人住處訪覓太子仙人語我太子所在并說太子所言之事我便前行而於中路遇見太子在於樹下端坐思惟相好光明踰於日月即向太子具說大王摩訶波闍波提及耶輸陀羅憂苦之情太子即以深重之聲而見答言我豈不知父王親戚恩情深也但畏生死別離之苦

書三

十四

爲欲斷除故來此耳如是種種言辭所說志  
意堅固如須彌山不可移動捨我而去如棄  
草芥爾時即便選擇五人隨從給侍伺察所  
在所遣人中有一人還說言太子當至阿羅  
邏迦蘭仙人之所路由恒河以天神力而得  
度水至王舍城時頻婆娑羅王來詣太子方  
便譬說不應出家分國共治及以全與并欲  
與兵令伐他國太子亦復皆悉不受即又前  
行達仙人所而爲說法降伏其心又至伽闍  
山善行林中尼連禪河側靜坐思惟日食一

麻一米爾時白淨王聞師大臣說使人如此  
語已心大悲惱舉體顫掉身毛皆豎即語王  
師及大臣言太子遂捨轉輪王位父母親屬  
恩愛之樂遠在深山修此善行我今薄福生  
失如此珍寶之子王即復以使人所言向摩  
訶波闍波提書三及耶輸陀羅十五而爲說之時白淨  
王即便嚴駕五百乘車摩訶波闍波提及耶  
輸陀羅亦復相與辦五百乘一切資生皆悉  
具足即喚車匿而語之言汝送太子遠放深  
山今復令汝領此千乘載致資糧送與太子

隨時供養勿使之少盡更來請車匿受勅即領千乘疾速而去至太子所見形消瘦皮骨相連血脉悉現如波羅奢華頭面禮足悶絕於地良久乃起銜淚而言大王憶念太子不捨日夜今故遣我領此千乘載資生具以餉太子于時太子答車匿言我逆父母及捨國土遠來在此爲求至道云何當復受此餉也爾時車匿聞此語已心自思惟太子今者旣不肯受如是資供我當別覓一人領此千乘還歸王所我住於此奉事太子即差一人領

車而去於是車匿密侍太子不離晝晨

爾時太子心自念言我今日食一麻一米乃至七日食一麻米身形消瘦有若枯木修於苦行垂滿六年不得解脫故知非道不如昔在閻浮樹下所思惟法離欲寂靜是最真正今我若復以此羸身而取道者彼諸外道當言自餓是般涅槃因我今雖復節節有那羅延力亦不以此而取道果我當受食然後成道作是念已即從座起至尼連禪河入水洗浴洗浴旣畢身體羸瘦不能自出天神來下

永樂北藏

釋迦譜

第一三三冊

爲捺樹枝得攀出池時彼林外有一牧牛女  
人名難陀波羅時淨居天來下勸言太子今  
者在於林中汝可供養女人聞已心大歡喜  
于時地中自然而生千葉蓮華上有乳糜女  
人見此生奇特心即取乳糜至太子所頭面  
禮足而以奉上太子即便受彼女施而呪願  
之今所施食欲令食者得充氣力當使施家  
得贍得喜安樂無病終保年壽智慧具足太  
子即復作如是言我爲成熟一切衆生故受  
此食呪願訖已即受食之身體光悅氣力充

足堪受苦提爾時五人既見此事驚而怪之  
謂爲退轉各還所住菩薩獨行趣畢波羅樹  
自發願言坐彼樹下我道不成要終不起菩  
薩德重地不能勝于時步步地爲震動出大  
音聲爾時盲龍聞地動響心大歡喜兩目開  
明曾見先佛有此瑞應作是念已從地踊出  
禮菩薩足時有五百青雀飛騰虛空右繞菩  
薩雜色瑞雲及以香風而隨歎佛爾時盲龍  
以偈讚曰

菩薩足踐處 地皆六種動 發大深遠音

我聞眼開明 又見虛空中 青雀繞菩薩  
瑞雲極鮮映 香氣甚清涼 此等諸瑞相  
悉同過去佛 以是知菩薩 必定成正覺  
於是菩薩即自思惟過去諸佛以何為座成  
無上道即便自知以草為座釋提桓因化為  
凡人執淨軟草菩薩問言汝名何等答名吉  
祥菩薩聞之心大歡喜我破不吉以成吉祥  
菩薩又言汝手中草此可得不是吉祥即  
便授草以與菩薩因發願言菩薩道成願先  
度我菩薩受已敷以為座而於草上結跏趺

坐如過去佛所坐之法而自誓言不成正覺  
不起此座我亦如是發此誓時天龍鬼神皆  
悉歡喜清涼好風從四方來禽獸息響樹不  
鳴條遊雲飛塵皆悉澄淨知是菩薩必成道  
相觀佛三昧經云適施草坐地則大動諸天  
化作八萬佛樹師子之座或有佛樹高八千  
里或四千里一一天子各自念言菩薩坐我  
座上不在餘座其下劣衆生本薄福者見於  
菩薩身坐草蓐菩薩坐已計魔波旬最為豪  
尊今吾當成無上正覺當感令到而降伏爾

乃發起三界衆生受胎經云坐閻浮樹下四十八日觀樹思惟感動天地六反震動演大光明覆蔽魔宮爾時波旬卧寐夢中見三十二變宮殿閻冥宮殿汙泥入於邪徑池水枯竭樂器破壞閼叉厭鬼頭皆墮地諸天捨去

不從其教

凡三十二夢文多不載

從夢而起恐怖毛豎

召會大臣及諸兵衆說夢所見以何方便而往伏之并召千子其五百子導師等信樂菩薩其五百子惡目等隨魔所教魔王憤亂告其四女一名欲妃二名悅彼三名快觀四名

見從汝往詣彼亂其淨行女詣菩薩綺語作姿三十有二姿上下脣口嫵媚細視現其胫脚露其手臂作鳬鴈鴛鴦哀鳴之聲

凡三十態文

多不載魔女善學女幻迷惑之業而自言曰我

等年在盛時天女端正莫踰我者願得晨起

夜寐供事左右

書三

菩薩答曰汝有宿福受得天

十八

身形體雖好而心不端革囊盛臭而來何爲去吾不用其魔王女化成老母不能自復即還魔所觀佛三昧經云魔有三女長名悅彼中名喜心小名多媚而白父言我能往亂願

父莫愁即自莊飾過踰魔后百千萬倍眇目  
作娑現諸妖治禮敬菩薩旋繞七帀白菩薩  
言太子生時萬神侍御何棄天位來此樹下  
我是天女六天無雙今以微身奉上太子我  
等善能調身按摩今欲親近坐樹疲極宜須  
偃息服食甘露即以寶器獻天甘味太子寂  
然身心不動以白毫擬令天之三女自見身  
肉濃囊涕唾九孔根本生熟二藏迴伏宛轉  
蛹生諸蟲有八千戶走入小腸張口上向嚙  
食諸藏髓脉生蟲細於秋毫數甚衆多其女

見此遂便嘔吐即自見身左生蛇頭右生狐  
頭中首狗頭背負老母抱死小兒諸女驚號  
却行而去低頭視齋自見女形醜狀鄙穢復  
有諸蟲如手釧形團藥相持而有衆口口生  
五毒啖食女根諸女見已心極酸苦如箭入  
心匍匐而去吁嗟歎息至魔王所魔王大怒  
徧勅六天并諸八部徃瞿曇所是時諸鬼猶  
如雲起或有諸鬼首如牛頭頭四十耳耳生  
鐵箭火燄上起復有諸鬼首如狐頭有十千  
眼聲如霹靂曠野鬼神大將軍等一頭六頭

臂有六面膝頭兩面體毛如箭奮身射人張  
眼爛赤血出流下疾走而到魔告諸鬼瞿曇  
善人或能知呪當興四兵化作四兵列狀如  
林甚可怖畏直從空下至道樹邊魔復更念  
此衆或不能降伏瞿曇復脫寶冠擬地當閻  
羅王宮上告勅諸鬼汝等獄卒及閻羅王阿  
鼻地獄刀輪劒戟火車爐炭一切都舉向閻  
浮提魔王震吼勅諸兵衆速害瞿曇上震大  
雷雨熱鐵丸刀輪武器交橫空中然其火箭  
不近菩薩是時菩薩徐舉眉間毫擬阿鼻地

獄令罪人見白毫流水注如車軸大火暫滅  
自憶前世所作諸罪心得清涼稱南無佛以  
是因緣受罪畢訖直生人中魔見是相憔悴  
愁惱忽然還宮白毫直至六天見白毫孔諸  
寶蓮華過去七佛在其華上如是白毫上至  
無色徧照一切如玻瓈鏡八萬四千天女視  
波旬身狀如焦木但瞻菩薩白毫相光無數  
天子天女皆發無上菩提道意時魔王自前  
與佛相難菩薩以智慧力伸手按地應時地  
動魔與官屬顛倒而墮已降魔怨成正真覺

爾時菩薩在於樹下發大誓言時天龍八部  
皆悉歡喜於虛空中踊躍讚歎時第六天魔  
王宮殿自然動搖於是魔王心大懊惱精神  
躁擾聲味不御而自念言沙門瞿曇今在樹  
下捨於五欲端坐思惟不久當成正覺之道  
其道若成廣度一切超越我境及道未成往  
壞亂之爾時魔子薩陀見父憔悴而往白言  
不審父王何故憂感魔王答言沙門瞿曇今  
坐樹下其道將成超越於我今欲壞之魔子  
即便前諫父言菩薩清淨超出三界神通智

慧無不明了天龍八部咸共稱讚此非父王  
所能推屈不煩造惡自招禍咎

瑞應本起云魔王不聽召三玉女一名玉妃  
二名悅彼三名快觀壞菩薩行時三玉女皆  
被羅縠之衣服天名香瓔珞珠璣極爲妖冶  
巧媚之辭欲亂其意菩薩心淨如瑠璃珠不  
可得汙三女復曰仁德至重諸天所敬應有  
供養故天獻我我等好潔年在上時天女端  
正莫有殊我者願得晨起夜寐供侍左右菩  
薩答曰汝宿有福受得天身不惟無常而作

妖媚形體雖好而心不端譬如畫餅中盛臭  
毒將以自壞有何等奇福難久居姪惡不善  
自亡其本死即當墮三惡道中受鳥獸身欲  
脫致難汝輩亂人正意非清淨種革囊盛屎  
而來何爲去吾不用其三玉女化成老母不  
能自復魔有三女形容儀貌極端正妖冶巧  
媚善能惑人於天女中最爲第一熏以名香  
佩好瓔珞一名染欲二名能悅人三名可樂  
三女俱前白其父言不審今者何故憂愁父  
即寫心而語女言世間今有沙門瞿曇身被

法鎧執自在弓鏃智慧箭欲伏衆生壞我境  
界我若不如衆生信彼皆悉歸依我土則空  
是故愁耳及未成道欲往摧挫壞其橋梁於  
是魔王手執強弓又持五箭男女眷屬俱時  
往彼畢波羅樹下見於牟尼寂然不動欲度  
生死三有之海爾時魔王左手執弓右手調  
箭語菩薩言汝刹利種死甚可畏何不速起  
宜應修汝轉輪王業捨出家法習於施會得  
生天樂此道第一先聖所行汝是刹利轉輪  
王種而爲乞士此非所應今若不起但好安

坐勿捨本誓我試射汝一放利箭苦行仙人  
聞我箭聲莫不驚怖昏迷失性況汝瞿曇能  
堪此毒汝若速起可得安全魔說此語以怖  
菩薩菩薩怡然而不驚不動魔王即便挽弓  
放箭并進天女菩薩爾時眼不視箭箭停空  
中其鏃下向變成蓮華時三天女白菩薩言  
仁者至德人天所敬應有供侍我等今者年  
在盛時天女端正無喻我者天今遣我以相  
供給晨昏寢卧願侍左右菩薩答言汝植小  
善得爲天身不念無常而作妖媚形體雖美

而心不端姪惑不善死必當墮三惡道中受  
鳥獸身免之甚難汝等今者欲亂定意非清  
淨心今便可去吾不相須時三天女變成老  
母頭白面皺齒落垂涎肉消骨立腹大如鼓  
拄杖羸步不能自復魔王既見如是堅固心  
自思惟我昔曾於雪山之中射摩醯首羅即  
便恐懼退其善心而今不能動於瞿曇既非  
此箭及我三女所能移轉令生愛恚當復更  
作他餘方便節以軟語誘菩薩言汝若不樂  
人間受樂今者便可上昇天宮我捨天位及

五欲具悉持與汝菩薩答言汝於先世修少  
施因今故得為自在天三此福有期要還下  
生沉溺三塗出濟甚難此為罪因非我所須  
魔語菩薩我之果報是汝所知汝之果報誰  
復知者菩薩答言我之果報唯此地知說此  
語已于時大地六種震動於是地神持七寶  
餅滿中蓮華從地踊出而語魔言菩薩昔以  
頭目髓腦以施於人所出之血浸潤大地國  
城妻子象馬珍寶而用布施不可稱計為求  
無上正真之道以是之故汝今不應惱亂菩

薩魔聞是已心生怖懼身毛皆豎時彼地神  
禮菩薩足以華供養忽然不現

雜寶藏經云昔如來在菩提樹下惡魔波旬  
將八十億衆欲來壞佛至如來所而作是言  
瞿曇汝獨一身何能坐此急可起去若不去

書三

廿三

者我捉汝脚擲著海水佛言我觀世間無能  
擲我著海水者汝於前世但曾作一寺受一  
日八戒施辟支佛一鉢之食故生六天為大  
魔王而我乃於三阿僧祇劫廣修功德初阿  
僧祇劫我曾供養無量諸佛第二第三阿僧

祇劫亦復如是供養聲聞緣覺之人不可計數一切大地無有針許非我身骨魔言瞿曇汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有真實我亦自知汝亦知我汝自道者誰爲證知佛以手指地言此地證我作是證時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我爲作證有此地來我恒在中世尊所說真實不虛佛語波旬汝今先能動此澡餅然後可能擲我海水爾時波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墮破壞星散爾時魔

王即自思惟我以強弓利箭并及三女兼以方便和言誘之不能壞亂此瞿曇心今當更設諸種方便廣集軍衆以力迫脅作是念時其諸軍衆忽然來至充滿虛空形貌各異或執戟操劒頭戴大樹手執金杵種種戰具皆悉備足或猪魚驢馬師子龍頭熊羆虎咒及諸獸頭或一身多頭或面各一目或衆多目或大腹長身或羸瘦無腹或長脚大膝或大脚肥腠或長牙利爪或頭在臂前或兩足多身或大面傍面或色如灰土或身放煙燄或

象身擔山或被髮裸形或復面色半赤半白  
或唇垂至地或上褰覆面或身著虎皮或師  
子蛇皮或蛇偏纏身或頭上火然或瞋目努  
臂或傍行跳擲或空中宛轉或馳步吼嚇有  
如是等諸惡類形不可稱數圍繞菩薩或復  
有欲裂菩薩身或四方煙起炎燄衝天或狂  
音奮發震動山谷風火煙塵暗無所見四大  
海水一時涌沸護法天人諸龍鬼等悉念魔  
衆瞋恚增盛毛孔血派淨居天衆見此惡魔  
惱亂菩薩以慈悲心而愍傷之於是來下側

塞虛空見魔軍衆無量無邊圍繞菩薩發大  
惡聲震動天地菩薩心定顏無異相猶如師  
子處於鹿羣皆悉歎言嗚呼奇哉未曾有也  
菩薩決定當成正覺是諸魔衆互相摧切各  
盡威力摧破菩薩或角目切齒或橫飛亂擲  
菩薩觀之如童子戲魔益忿怒更增戰力菩  
薩以慈悲力故令抱石者不能勝舉其勝舉  
者不能得下飛刀舞劍停於空中電雷雨火  
成五色華惡龍吐毒變成香風諸惡類形欲  
毀菩薩不能得動魔有姊妹一名彌伽二名

迦利各各以手執髑髏器在菩薩前作諸異  
狀惱亂菩薩是諸魔衆種種醜身欲怖菩薩  
終不能動菩薩一毛魔益憂愁空中有神名  
曰負多隱身而言我於今者見牟尼尊心意  
泰然無恐怖想是諸魔衆起於毒心於無怨  
處而橫生念是癡惡魔徒自疲勞永無所得  
今日宜應捨恚害心汝口乃可吹須彌山令  
其崩倒火可令冷水可令熱地性堅強可令  
柔軟汝不能壞菩薩歷劫修習善果正思惟  
之精勤方便淨智慧光此四功德無能斷截

書三

十五

爲作留難不成正覺如千日照必能除暗鑽  
未得火穿地得水精勤方便無求不得世間  
衆生沒於三毒無有救者菩薩慈悲求智慧  
藥爲世除患汝今云何而惱亂之世間衆生  
疑惑無智悉著邪見今設法眼修習正路欲  
導衆生汝今云何惱亂導師是則不可譬如  
在於曠野之中而欲欺誑商人導師衆生墮  
大黑暗之中茫然不知所止住處菩薩爲然  
大智慧燈汝今云何欲吹令滅衆生今者沒  
生死海菩薩爲修智慧寶船汝今云何欲令

沉溺忍辱爲芽堅固爲根無上大法以爲大  
果汝今云何而欲攻伐貪恚癡鎖縛諸衆生  
菩薩苦行欲爲解之今日決定於此樹下結  
跏趺坐成無上道此地乃是過去諸佛金剛  
之座餘方悉轉斯處不動堪受妙定非汝所  
推汝今宜應生欣慶心息憍慢意修知識想  
而奉事之是時魔王聞空中聲又見菩薩恬  
然不異魔心慚愧捨離憍慢即便復道還歸  
本宮羣魔憂感悉皆崩散情意沮悴無復威  
力諸鬪戰具縱橫林野當於惡魔退散之時

菩薩心淨湛然不動天無煙霧風不搖條落  
日停光倍更明盛澄月映徹衆星燦朗幽隱  
暗冥無復障礙虛空諸天雨妙華香作衆妓  
樂供養菩薩瑞應本起云魔王益忿更召諸  
鬼神王合一億八千萬衆皆使變爲師子熊  
羆兕虎象龍牛馬犬豕猴猿之形不可稱言  
蟲頭人軀虺蛇之身龜龜之首而有六目或  
一頭而多頭齒牙爪距擔山吐火雷電四繞  
攫持戈矛菩薩慈心不驚不怖一毛不動光  
顏益好鬼兵不能得近魔王自前與佛相難

詰其辭曰

比丘何求坐樹下  
樂於林藪毒獸間  
雲起可畏窈冥冥  
天魔圍繞不以驚

菩薩答曰

古正真道佛所行  
恬快爲上除不明  
其成寂勝法滿藏  
吾求斯坐快魔王

魔王曰

汝當作王轉金輪  
七寶自至典四方  
所受五欲寂無比  
斯處無道起入宮

菩薩曰

吾觀欲盛吞火銅  
棄國如唾無所貪  
得王亦有老死憂  
去此無利勿妄談

魔王曰

何安坐林而大語  
委國財位守空閑  
不見我興四部兵  
象馬步兵億八千  
以現猿猴師子面  
虎兇毒蛇豕鬼形  
皆持刀劍攫戈矛  
超躍哮呼滿空中

菩薩曰

設有億姪神武備  
爲魔如汝來會此  
矢刃火攻如風雨  
不先得佛終不起

魔有本願令我退  
吾亦自誓不虛還  
今汝福地何如佛  
於是可知誰得勝

魔王曰

吾曾終身快布施  
故典六天爲魔王  
比丘知我宿福行  
自稱無量誰爲證

菩薩曰

昔吾行願從定光  
受勅爲佛釋迦文  
愁畏想盡故斯坐  
意定必解壞汝軍  
我所奉事諸佛多  
財寶衣食常施人  
仁戒積德厚於地  
是以脫想無患難

菩薩即以智慧力  
伸手按地是知我  
應時普地轉大動  
魔與官屬顛倒墮  
魔王敗績悵失利  
昏迷却踞前畫地  
其子又曉心乃寤  
即時自歸前悔過  
吾已不復用兵器  
等行慈心却魔怨  
世有兵器動人心  
而我已等汝衆生  
若調象馬雖已調  
然後故態會復生  
若得寂調如佛性  
以如佛調無不仁  
嫉天見佛擒魔衆  
忍調無想怨自降  
諸天歡喜奉華臻  
非法王壞法王勝



永樂北藏

釋迦譜

第一三三冊

釋迦譜卷第四

書四

蕭齊

釋

僧

祐

譔

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之四

出因  
果經

爾時菩薩以慈心力於二月七日夜降伏魔  
已放大光明即便入定思惟真諦於諸法中  
禪定自在悉知過去所造善惡從此生彼父  
母眷屬貧富貴賤壽命長短及名姓字皆悉  
明了即於衆生起大悲心而自念言一切衆  
生無救濟者輪迴五道不知出津皆悉虛僞  
無有真實而於其中橫生苦樂作是思惟至

中夜盡瑞應本起云是日初夜得一術闇自  
知宿命無數劫已來精神所更展轉受身不  
可計數皆識知之至二夜時得二術闇悉知  
衆生心中所念善惡殃福生死所趣至三夜  
時得三術闇漏盡結解自知本昔久所習行  
四神足念精進定欲定意定戒定變化法所  
欲如意不復用思身能飛行能分一身作百  
作千至億萬無數復合爲一能徹入地石壁  
皆過從一方現俯沒仰出譬如水波能中出  
水履水行虛身不陷墜坐卧空中如飛鳥翔

立能及天手捫日月涌身平立至梵自在眼  
能徹視耳能洞聽意預知諸天人龍鬼神蛟  
行蠕動之類身行口意言心所欲念悉見聞  
知諸有貪姪無貪姪者有瞋恚無瞋恚者有  
愚癡無愚癡者有愛欲無愛欲者有大志行  
無大志行者有內外行無內外行者有念善  
不念善者有一心無一心者有解脫意無解  
脫意者一切悉知菩薩觀天上人中地獄畜  
生鬼神五道先世父母兄弟妻子中外姓字  
一一分別一世十世百千億萬無數世事至

于之天地一劫崩壞空荒之時一劫始成人  
物興時能知十劫百劫至于千萬億無數劫  
中內外姓字衣食苦樂壽命長短死此生彼  
展轉所趣從上頭始諸所更身生長老終形  
色好醜賢愚苦樂一切三界皆分別知見人  
鬼神各自隨行生五道中或墮地獄或墮畜  
生或作鬼神或生天上或入人形有生豪貴  
富樂家者有生卑鄙貧賤家者知衆生惑五  
陰自蔽一色像二痛癢三思想四行作五覓  
識皆習五欲眼貪色耳貪聲鼻貪香舌貪味

身貪細滑爲愛欲所牽惑於財色思望安樂  
從是生諸惡本從惡致苦能斷愛習不隨姪  
心大如毛髮受行八道則終苦滅譬如無薪  
亦復無火是謂無爲度世之道菩薩自知已  
棄惡本無姪怒癡生死已除根種悉斷無餘  
裁藥所作已成智慧已了明星出時霍然大  
悟得無上正真之道爲寂正覺得佛十八法  
有十神力四無所畏  
爾時菩薩既至中夜即得天眼觀察世間皆  
悉徹見如明鏡中自觀面像見諸衆生種類

無量死此生彼隨行善惡受苦樂報見地獄  
中考治衆生或洋銅灌口或抱銅柱或卧鐵  
牀或以鐵鑊而煎煮之或以火上而加弗炙  
或爲虎狼鷹犬所食或有避火依於樹下樹  
葉墮落皆成刀劒割截其身或以斧鋸解剥  
肢體或擲熱沸灰河之中或復擲熱糞屎坑  
中受如是等種種諸苦以業報故命終不死  
菩薩既見如此事已而心思惟此等衆生本  
造惡業爲世樂故而今得果極爲大苦若人  
有見如此惡報無復更應作不善想爾時善

薩復觀畜生隨種種行受雜醜形或復有爲  
骨肉筋角皮牙毛羽而受殺者或復爲人負  
荷重擔飢渴乏極人無知者或穿其鼻或鉤  
其首常以身肉而供於人還與其類更相食  
噉受於如是種種之苦菩薩既見生大悲心  
即自思惟斯等衆生恒以身力而供於人又  
加楚撻飢渴之苦皆是本修惡行果報爾時  
菩薩次觀餓鬼見其恒居黑暗之中未曾暫  
覩日月之光還是其類亦不相見受形長大  
腹如大山咽喉若針口中恒有大大熾然常

爲飢渴之所煎迫千億萬歲不聞食聲設值  
天雨灑其上者變成火珠或時過臨江海河  
池水即化爲熱銅焦炭動身舉步聲如人牽  
五百乘車肢體節節皆悉火然菩薩既見受  
如是等種種諸苦起大悲心而自思惟斯等  
皆爲本造慳貪積財不施故令今者受斯罪  
報若人見彼受此苦痛宜應惠施勿生憐惜  
設使無財亦應割肉以用布施  
爾時菩薩次復觀人見從中陰始欲入胎父  
母和合以顛倒想起於愛心即以不淨而爲

己身既處胎已在於生熟二藏之間熏炙身體如地獄苦至滿十月然後方生初生之時而爲外人之所抱執麤澀苦痛如被刀劒如是不久復歸老死更爲嬰兒輪轉五道不能自悟菩薩見已起大悲心而自思惟衆生皆有如斯之患云何於中耽著五欲橫計爲樂而不能斷顛倒根本

爾時菩薩次觀諸天見彼天子其身清淨不受塵垢如真瑠璃有大光明而目不瞬或有居在須彌山頂或復居在須彌四領或復居

在虛空之中心常歡悅無不適事奏天美樂以自娛樂不識晝夜四方諸趣無不絕妙視東耽著彌歲忘轉瞻西流洎經年不迴乃至南北皆亦如是飲食衣服應念即至雖有如北適意之事猶爲欲火之所煎焦又見彼天福盡之時五死相現一者頭上華萎二者眼瞬三者身上光滅四者腋下汗出五者自然離於本座其諸眷屬見天子身五死相現心生戀慕天子亦復自見己身有五死相又見眷屬戀慕於已當爾之時生大苦惱菩薩既

見彼諸天子有如此事起大悲心而自思惟  
此諸天子本修少善得受天樂果報將盡生  
大苦惱既命終已捨彼天身或有墜於三惡  
道中本造善行為求樂報而今所得少樂多  
苦譬如飢人噉雜毒食初雖為美終成大患  
云何智者貪樂此也色無色界諸天見壽命  
長便謂常樂既見變壞生大苦惱即起邪見  
謂無因果以此事故輪迴三塗備受諸苦菩  
薩以天眼力觀察五道起大悲心而自思惟  
三界之中無有一樂如是思惟至中夜盡爾

時菩薩至第三夜觀衆生性以何因緣而有  
老死即知老死以生為本若離於生則無老  
死又復此生不從天生不從自生非無緣生  
從因緣生因於欲有色有無色有業生又觀  
三有業從何而生即知三有業從四取生又  
觀四取從何而生即知四取從愛而生又復  
觀愛從何而生即便知愛從受而生又復觀  
受從何而生即便知受從觸而生又復觀觸  
從何而生即便知觸從六入生又觀六入從  
何而生即知六入從名色生又觀名色從何

而生即知名色從識而生又復觀識從何而生即便知識從行而生又復觀行從何而生即便知行從無明生若滅無明則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是逆順觀十二因緣第三夜分破於無明明相出時得智慧光斷於習障成一切種智爾時如來心自思惟八正聖道是三世諸佛之所履行趣般涅槃路我今

已踐智慧通達無所罣礙于時大地十八相動遊霞飛塵皆悉澄淨天鼓自然而發妙聲香風徐起柔輭清涼雜色瑞雲降甘露雨園林華果榮不待時又雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華金華銀華瑠璃等華七寶蓮華繞菩提樹滿三十六踰闍音四那是時諸天作天妓樂散華燒香歌唄讚歎執天寶蓋及以幢幡充塞虛空供養如來龍神八部所設供養亦復如是當爾之時一切衆生皆悉慈愛無瞋害想歡喜踊躍如見聖

跡無怖畏情其心調柔離憍慢意亦無慳嫉  
諂誑之心五淨居天離喜樂根亦皆歡悅不  
能自勝地獄苦痛暫得休息生大歡喜一切  
畜生相食噉者無復惡心餓鬼飽滿無飢渴  
想世界之中幽暝之處日月威光所不能照  
而皆大明其中衆生悉得相見各作是言此  
中云何忽有衆生大聖法王出興於世以大  
法光破非法暗故令一切皆悉明朗甘蔗先  
王棄國學道得五通仙又行十善得生天者  
皆乘神通到菩提樹在虛空中歡喜合掌而

讚歎言於我甘蔗種族之中能斷諸漏成一  
切智爲世間眼甚爲奇特一切人天莫不歡  
喜踊躍無量唯有魔王心猶憂愁  
爾時如來於七日中一心思惟觀於樹王而  
自念言我在此處盡一切漏所作已竟本願  
成滿我所得法甚深難解唯佛與佛乃能知  
之一切衆生於五濁世爲貪欲瞋恚愚癡邪  
見憍慢諂曲之所覆障薄福鈍根無有智慧  
云何能解我所得法今我若爲轉法輪者彼  
必迷惑不能信受而生誹謗當墮惡道受諸

苦痛我寧默然入般涅槃爾時如來以偈頌

曰

聖道甚難登 智慧果難得 我於此難中

皆悉已能辦 我所得智慧 微妙最第一

衆生諸根鈍 著樂癡所盲 順於生死流

不能返其源 如斯之等類 云何而可度

爾時如來作是念已大梵天王見於如來聖  
果已成默然而住不轉法輪心懷憂惱即自  
念言世尊昔於無量億劫爲衆生故久在生  
死捨國城妻子頭目髓腦備受衆苦始於今

者所願滿足成阿耨多羅三藐三菩提云何  
默然而不說法衆生長夜沉沒生死我今當  
往請轉法輪作是念已即發天宮猶如壯士  
屈伸臂頃至如來所頭面禮足繞百千匝却  
住一面胡跪合掌而白佛言世尊往昔爲衆  
生故久住生死捨身頭目以用布施備受諸  
苦廣修德本始於今者成無上道云何默然  
而不說法衆生長夜沒溺生死墮無明暗出  
斯甚難然有衆生過去世時親近善友植諸  
德本堪任聞法受於聖道唯願世尊爲斯等

故以大悲力轉妙法輪釋提桓因乃至他化自在天亦復如是勸請如來爲諸衆生轉大法輪

爾時世尊答大梵王及釋提桓因等言我亦欲爲一切衆生轉於法輪但所得法微妙甚深難解難知諸衆生等不能信受生誹謗心音四墮於地獄我今爲此故默然耳時梵天王等乃至三請爾時如來至滿七日默然受之梵天王等知佛受請頭面禮足各還所住賢愚經云佛在摩竭國善勝道場初始得佛

念諸衆生迷網邪倒難可教化若我住世於事無益不如遷逝無餘涅槃爾時梵天知佛所念即從天下前詣佛所頭面禮足長跪合掌勸請世尊轉于法輪佛答梵天衆生之類塵垢所蔽樂著世樂無有慧心若我住世唐勞其功如吾所念唯滅爲快爾時梵天復更傾側而白佛言世尊今日法海已滿法幢已立潤濟開導今正是時又諸衆生應可度者亦甚衆多云何世尊欲入涅槃使此萌類永失覆護世尊先昔無數劫時恒爲衆生來集

法樂乃至一偈以身妻子而用募求云何不  
念便欲孤棄過去久遠於閻浮提作大國王  
號脩樓婆領此世界八萬四千諸小國邑六  
萬山川八十億聚落王有二萬夫人一萬大  
臣時妙色王德力無比覆育民物豐樂無極  
王心念曰如我今者唯以財寶資給一切無  
有道教而安立之此是我咎何其苦哉今當  
推求堅實法財普令得服即時宣令閻浮提  
內誰能有法與我說者恣其所得不敢違逆  
募出周徧無有應者時王憂愁酸切懇惻毗

沙門王見其如是欲往試之轉自變身化作  
夜叉色貌青黑眼赤如血狗牙上出頭髮悉  
豎火從口出來詣宮門口自宣言誰欲聞法  
我當爲說王聞是語喜不自勝躬自出迎前  
爲作禮敷施高座請令就坐即集羣僚前後  
圍繞欲得聽聞爾時夜叉復告王曰學法事  
難云何直爾欲得聞知王叉手曰一切所須  
不敢有逆夜叉報曰若以大王可愛妻子與  
我食者乃可與法爾時大王以所愛夫人及  
兒中勝者供養夜叉夜叉得已於高座上衆

會之中取而食之爾時諸王百官羣臣見王如是啼哭懊惱宛轉在地勸請大王令捨此事王爲法故心堅不迴時夜叉鬼食妻子盡爲說一偈

一切行無常 生者皆有苦 五陰空無相

無有我我所

說是偈已王大歡喜心無悔恨大如毛髮即使盡寫遣使頒示闕浮提內咸使誦習世尊往昔爲於衆生不顧身命乃至如是今者世尊法海已滿法幢已立法鼓已建法炬已照

潤益成立今正得時云何欲捨一切衆生入於涅槃而不說法爾時梵王於如來前合掌讚歎說於如來先身求法爲於衆生凡有千首世尊爾時受梵王請即便往詣波羅柰國鹿野苑中轉于法輪三寶因是乃現於世時諸天人諸龍鬼神八部之衆聞說是已莫不歡喜普曜經云如來具足成正覺已移坐石室自念本願欲度衆生思惟生死世間道術九十六種各信所事孰知其惑天地無常皆悉大苦誰能信者意欲默然不爲說法便入

定意時天帝釋知佛不欲說法悲念三界即將般遮下到石室鼓琴歌佛本願請說不死之法佛隨俗心是法甚深非心所思非言可暢即說偈言

深奧恬怕 明耀無垢 吾以遂是 甘露無爲  
今我說之 衆人不解 如吾今日 不如默然  
除去言辭 無思無得 如是自然 猶如虛空  
時識伽梵王與六萬八千梵來到佛所白佛  
言天地無祐今欲毀壞佛不說法衆苦沉滯  
沒於三界願轉法輪悉救衆生佛默可之時

有樹神名曰法明又名法樂又名法意又名持法白佛言世尊當於何處而轉法輪佛言在波羅柰仙人住處鹿苑之中人民雖少我宿命時在中建立法祠六萬億載在中供養六萬億諸佛諸仙人等遊居其中以佛道眼世四普觀世間今當爲誰第一說法何人易化十一姪怒癡薄鬱曇藍弗三垢尠薄身故已來已經七日第二學仙今日壽終佛復念言昔父王遣五人俱侍衛我經歷勤苦我今寧可爲其先說

爾時世尊從樹下起尋時舉聲告於三千大千世界皆使知之至波羅柰詣五人所於是五人遙見佛來轉相謂言沙門瞿曇迷失無定所志不獲假使來者慎莫爲起亦勿迎逆彼時五人遙見佛到不能堪任不安所坐即起歸敬

爾時地神暢聲告已卽爲立座頒宣廣說十二因緣拘隣者知木際也佛法聖衆卽成三寶名暢天下音徹梵天俱隣五人六十億天八十億色界天八萬世人得法眼淨

爾時世尊受梵王等請已又於七日而以佛眼觀諸衆生上中下根及諸煩惱亦下中上滿二七日爾時世尊又復思惟我今當開甘露法門誰應在先而得聞者阿羅邏仙空中慧易悟又先發願道成度我作是念時即便有言阿羅邏仙人昨夜命終爾時世尊即便答彼空中聲言我亦知其昨夜命終又自思惟迦蘭仙人利根明了亦應先聞空中又言迦蘭仙人昨夜命終爾時世尊卽以答言我亦知其昨夜命終

爾時世尊又自思惟彼王師大臣所遣僑陳如等五人瞻視我者皆悉聰明又過去世於我發願應先聞法我今宜當為此五人先開法門又自思惟古昔諸佛轉法輪處皆悉在於波羅奈國鹿野苑中仙人住處又此五人所止住處亦在於彼我今應往至其住處轉大法輪思惟是已即從座起詣波羅奈國爾時有五百商人二人爲主一名跋陀羅斯那二名跋陀羅梨行過曠野時有天神而語之言有如來應正徧知明行足善逝世間解無

上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世最上福田汝今宜應寂前設供時彼商人聞天語已即答之曰善哉如告又問天言世尊今者爲在何許天又報言世尊不久當來至此於是如來與無量諸天前後導從到多誚娑跋利村時彼村人既見如來威相莊嚴又見諸天前後圍繞倍生歡喜即以蜜麩而奉上佛爾時世尊心自思惟過去諸佛用鉢多羅而以盛食時四天王知佛心念各持一鉢來至佛所而以奉上於是世尊而自念言我今

若受一王鉢者餘王必當生於恨心即便普  
受四王之鉢累置掌上按令成一使四際相  
現爾時世尊即便咒願今所布施欲令食者  
得充氣力當令施者得色得力得瞻得喜安  
快無病終保年壽諸善鬼神恒隨守護開示  
道地得利諧偶吉無不利日月五星二十八  
宿天神鬼王常隨護助四大天王賞別善人  
飯食布施斷三毒根將來當獲三堅法報聰  
明智慧篤信佛法在在所生正見不昧現世  
之中父母妻子親戚眷屬皆悉熾盛無諸災

怪不吉祥事門族之中若有命過墮惡道者  
當令以今所施之福還生人天不起邪見增  
進功德常得奉近諸佛如來得聞妙說見諦  
得證所願具足爾時世尊咒願訖已即便受  
食食既畢竟澡漱洗鉢即授商人三歸一歸  
依佛二歸依法三歸依當來僧授三歸竟因  
與之別瑞應本起云佛定意七日不動不搖  
樹神念佛新得道快坐已七日未有獻食者  
我當求人令獻佛食時有五百賈人從山一  
面過車牛皆躓礙不行中有兩大人一名提

謂二名波利怖還與衆人俱詣樹神請福神  
現光像言今世有佛在此優留國界尼連禪  
水邊未有獻食者汝曹幸先能有善意必獲  
大福賈人聞佛名皆喜言佛必獨大尊天神  
所敬非凡品也即和麁蜜俱詣樹下稽首上  
佛佛念先古諸佛哀受人施法皆持鉢不宜  
如餘道人手受食也四天王即遙知佛當用  
鉢如人屈伸臂頃俱到頻那山上如意所念  
石中自然出四鉢香潔無穢四天王各取一  
鉢還共上佛願哀賈人令得大福方有鐵鉢

後弟子當用食佛念取一鉢不快餘王意便  
悉受四鉢累置左手中右手按之合成一鉢  
令四際現而便前行威儀詳序步若鵝王路  
逢外道名優波伽既見如來相好莊嚴諸根  
寂定歎爲奇特即說偈言

世間諸衆生 書四 皆爲三毒縛

十四 諸根又輕躁

馳蕩於外境 而今見仁者 諸根極寂靜  
必到解脫地 決定無有疑 仁者所學師  
其姓字何等

爾時世尊以偈答曰

我今已超出一切衆生表  
我今已具足三毒五欲境  
如蓮華在水不染濁水泥  
無師無等侶如清淨智慧  
今得成正覺堪爲天人師  
故號爲牟尼欲趣波羅奈  
是天人魔梵所可不能轉  
爾時優波伽聞此偈言心生歡喜歎未曾有  
合掌恭敬圍繞而去迴顧瞻矚不見乃去爾  
時世尊即復前行次到阿闍婆羅水側日暮

止宿而便入定當於爾時七日風雨時彼水  
中有大龍王名曰眞隣陀見佛入定即以其  
身圍繞七匝滿七日已時彼龍王化爲人形  
頭面禮足而白佛言世尊在此七日之中不  
至乃甚惠風雨也爾時世尊以偈答曰  
諸天及世人十四所歡五欲樂  
不可爲譬類十五比我禪定樂  
時彼龍王聞佛此偈歡喜踊躍頭面禮足還  
歸所止瑞應本起云起到文隣盲龍無提水  
邊坐定七日不喘不息光照水中龍目得開

即識如來如前三佛光明目輒得視龍王歡  
喜沐浴名香栴檀蘇合出水見佛相好光影  
如樹有華前繞佛七匝身離佛園四十里龍  
有七頭羅覆佛上欲以障蔽蚊虻寒暑時雨  
七日龍一心不飢不渴七日雨止佛從定寤  
龍化作年少道人著好服飾稽首問佛佛得  
無寒得無熱無為蚊虻所繞近耶佛時答言  
久得在屏處 思道其福快 昔所願欲聞  
今已悉知快 不為被所繞 能安衆生快  
度世三毒滅 得佛泥洹快 生世得覩佛

聞受經法快 得與辟支佛 真人會亦快  
不與愚從事 得離惡人快 有點別真偽  
知信正道快

佛告龍王汝當復自歸於佛自歸於法自歸  
於比丘僧即受三自歸諸畜生中是龍為先  
見佛

爾時世尊即復前往波羅奈國至憍陳如摩  
訶那摩跋波阿捨婆闍跋陀羅闍所止住處  
時彼五人遙見佛來共相謂言沙門瞿曇棄  
捨苦行而還退受飲食之樂無復道心今既

來此我等不須起迎之也亦勿作禮敬問所  
須爲敷坐處若欲坐者自隨其意作此語竟  
而各默然爾時世尊既來至已五人不覺各  
從座起禮拜奉迎巨爲執事或復有爲持衣  
鉢者或有取水供盥漱者或復有爲澡洗脚  
者各違本誓吉四猶故稱佛以爲瞿曇爾時世尊  
語憍陳如言汝等共約見我不起今者何故  
違先所誓而即驚起爲我執事時彼五人聞  
佛此言深生慚愧即前白言瞿曇行道得無  
疲倦爾時世尊語五人言汝等云何於無上

尊而以高情稱喚姓也我心如空於諸毀譽  
無所分別但汝憍慢自招惡報譬如子稱  
父母名於世儀中猶尚不可況我今是一切  
父母時彼五人又聞此語倍生慚愧而白佛  
言我等愚癡無有慧識不知今者已成正覺  
所以者何往見如來日食麻米苦行六年而  
今還受飲食之樂我以是故謂不得道爾時  
世尊語憍陳如言汝等莫以小智輕量我道  
成與不成何以故形在苦者心則惱亂身在  
樂者情則樂著是以苦樂兩非道因譬如鑽

火燒之以水則必無有破暗之照鑽智慧火亦復如有苦樂水慧光不生以不生故不能滅於生死黑障今者若能棄捨苦樂行於中道心則寂定堪能修彼八正聖道離於生老病死之患我已隨順中道之行得成阿耨多羅三藐三菩提時彼五人既聞如來如此之言心大歡喜踊躍無量瞻仰尊顏目不暫捨爾時世尊觀五人根堪任受道而語之言憍陳如汝等當觀五盛陰苦生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦所求不得苦失榮

樂苦憍陳如有形無形無足一足二足四足多足一切衆生無不悉有如此苦者譬如以灰覆於火上若遇乾草還復燒然如是諸苦由我爲本若有衆生起微我想還復更受如此之苦貪欲瞋恚及以愚癡皆悉緣我根本而生又此三毒是諸苦因猶如種子能生於芽衆生以是輪迴三有若滅我想及貪瞋癡諸苦亦皆從此而斷莫不悉由彼八正道如人以水澆於盛火一切衆生不知諸苦之根本者皆悉輪迴在於生死憍陳如苦應知集

當斷滅應證道當修僑陳如我已知苦已斷  
集已證滅已修道故得阿耨多羅三藐三菩  
提是故汝今應當知苦斷集證滅修道若人  
不知四聖諦者當知是人不得解脫四聖諦  
者是真是實苦實是苦集實是集滅實是滅  
道實是道僑陳如汝等解未僑陳如言解已  
世尊知已世尊以於四諦得解知故故名阿  
若僑陳如當三轉四諦十二行法輪時阿若  
僑陳如於諸法中遠塵離垢得法眼淨時虛  
空中八萬那由他諸天亦離塵垢得法眼淨

爾時地神見於如來在其境界而轉法輪心  
大歡喜高聲唱言如來於此轉妙法輪虛空  
天神既聞此言又生踊躍展轉唱聲乃至阿  
迦膩吒天諸天聞已欣悅無量高聲唱言如  
來今日於波羅柰國鹿野苑中仙人住處轉  
大法輪一切世間喜曰天人魔梵沙門婆羅門所  
不能轉爾時大地十八相動天龍八部於虛  
空中作衆妓樂天鼓自鳴燒衆名香散諸妙  
華寶幢幡蓋歌頌讚歎世界之中自然大明  
阿若僑陳如於弟子中以始悟故爲第一第

子時彼摩訶那摩等四人聞佛轉法輪已阿  
若憍陳如獨悟道跡心自念言世尊若更爲  
我說法我等亦當復得悟道作此念已瞻仰  
尊顏目不暫捨爾時世尊知四人念即便重  
爲廣說四諦于時四人於諸法中亦離塵垢  
得法眼淨時彼五人見道跡已頂禮佛足而  
白佛言世尊我等五人已見道跡已證道跡  
我等今者欲於佛法出家修道唯願世尊慈  
愍聽許於時世尊喚彼五人善來比丘鬚髮  
自落袈裟著身即成沙門爾時世尊問彼五

人汝等比丘知色受想行識爲是常爲無常  
也爲是苦爲非苦也爲是空爲非空也爲有  
我爲無我也時五比丘聞佛說是五陰法已  
漏盡意解成阿羅漢果即便答言世尊色受  
想行識實是無常苦空無我於是世間始有  
六阿羅漢書四佛阿羅漢是爲佛寶四諦法輪是  
爲法寶五阿羅漢是爲僧寶如是世間三寶  
具足爲諸天人第一福田  
爾時有長者子名曰耶舍聰明利根極大巨  
富閭浮提中最爲第一服天冠瓔珞著無價

寶屐其於中夜與諸妓女相娛樂已各還寢  
息忽從眠覺見諸妓女或有伏卧或有仰眠  
頭髮鬢亂涎唾流出樂器服玩顛倒縱橫既  
見是已生厭離心而自念言我今在此災怪  
之內於不淨中妄生淨想作是念時以天力  
故空中光明門自然開尋光而去趣鹿野苑  
路由恒河高聲唱言苦哉苦哉佛言耶舍汝  
便可來我今此有離苦之法耶舍聞已所著  
寶屐價直閻浮提即便脫之度於恒河往詣  
佛所見三十二相八十種好顏容挺特威德

具足心大歡喜踊躍無量五體投地頂禮佛  
足唯願世尊救濟於我佛言善哉善哉善男  
子諦聽諦聽善思念之如來即便隨順其懷  
而爲說法耶舍色受想行識無常苦空無我  
汝知之不是時耶舍聞說此語即於諸法遠  
塵離垢得法眼淨於是如來重說四諦漏盡  
意解心得自在成阿羅漢果即答佛言世尊  
色受想行識實是無常苦空無我爾時如來  
猶見耶舍著嚴身具即說偈言  
雖復處居家 服寶嚴身具 善攝諸情根

厭離於五欲 若能如此者 是爲真出家  
身雖在曠野 服食於麤澀 意猶貪五欲  
是爲非出家 一切造善惡 皆從心想生  
是故真出家 皆以心爲本  
爾時耶舍既見如來說此偈已心自念言世  
尊所以說此偈者正當以我猶著七寶我今  
宜應脫如此服即便禮足而白佛言唯願世  
尊聽我出家佛言善來比丘鬚髮自落袈裟  
著身即成沙門爾時耶舍父既至天曉求覓  
耶舍不知所在心大懊惱悲號涕泣緣路推

尋到恒河側見其子履心自思惟我子正當  
從此道去即尋其跡至於佛所爾時世尊知  
其爲子故來至此若使即得見耶舍者必生  
大苦或能命終便以神力隱耶舍身其父即  
便前到佛所頭面禮足退坐一面於是如來  
即隨其根而爲說法善男子色受想行識無  
常苦空無我汝知之不時耶舍父聞說此言  
即於諸法遠塵離垢得法眼淨而答佛言世  
尊色受想行識實是無常苦空無我爾時如  
來既已知其見於道跡恩愛漸薄而問之言

汝何因緣而來至此其即答言我有一子名  
曰耶舍昨夜之中忽失所在今旦推求見其  
寶屐在恒河側追尋之跡故來至此爾時世  
尊攝其神力其父即便得見耶舍心大歡喜  
語耶舍言善哉善哉汝爲此事真實快也既  
能自度又能度他汝今在此故令我來得見  
道跡即於佛前受三自歸於是閻浮提中唯  
此長者爲優婆塞最初獲得供養三寶爾時  
又有耶舍朋類五十長者子聞佛出世又聞  
耶舍於佛法中出家修道各自念言世間今

者有無上尊長者子耶舍聰慧辯了才藝兼  
人乃能捨其豪族棄五欲樂毀形守志而爲  
沙門我等今者復何顧戀不出家也作是念  
已共詣佛所未至之間遙見如來相好殊特  
光明赫弈心大歡喜舉體清涼敬情轉至即  
前佛所合掌圍繞頭面禮足諸長者子宿植  
德本聰達易悟如來即便隨其所應而爲說  
法善男子色受想行識無常苦空無我汝知  
之不說此語已諸長者子於諸法中遠塵離  
垢得法眼淨即答佛言世尊色受想行識實

是無常苦空無我唯願世尊聽我出家佛言  
善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾  
時世尊又爲廣說四諦時五十比丘漏盡意  
解得阿羅漢果爾時始有五十六阿羅漢是  
時如來告諸比丘汝等所作已辦堪爲世間  
作上福田宜各遊方教化以慈悲心度諸衆  
生我今亦當獨往摩竭提國王舍城中度諸  
人民諸比丘言善哉世尊爾時比丘頭面禮  
足各持衣鉢辭別而去  
爾時世尊即便思惟我今應度何等衆生而

能廣利一切人天唯有優樓頻螺迦葉兄弟  
三人在摩竭提國學於仙道國王臣民皆悉  
歸信又其聰明利根易悟然其我慢亦難摧  
伏我今當往而度脫之思惟是已即發波羅  
柰趣摩竭提國日將昏暮往優樓頻螺迦葉  
住處于時迦葉忽見如來相好莊嚴心大歡  
喜而作是言年少沙門從何而來佛即答言  
我從波羅柰國當詣摩竭提日既晚暮欲寄  
一宿迦葉又言寄宿止者甚不相違但諸房  
舍悉弟子住唯有石室極爲潔淨我事火具

皆在其中此寂靜處可得相容然有惡龍居在其內恐相害耳佛又答言雖有惡龍但以見借迦葉又言其性兇暴必當相害非是有惜佛又答言但以見借必無辱也迦葉又言若能住者便自隨意佛言善哉即於其夕而入石室結加趺坐而入三昧爾時惡龍毒心轉盛舉體烟出世尊即入火光三昧龍見是已入燄衝天焚燒石室迦葉弟子先見此火而還白師彼年少沙門聰明端嚴今爲龍火之所燒害迦葉驚起見彼龍火心懷悲傷即

勅弟子以水澆之水不能滅火更熾盛石室融盡爾時世尊身心不動容顏怡然降彼惡龍使無復毒授三歸依置於鉢中至天明已迦葉師徒俱往佛所年少沙門龍火猛烈將無爲此之所傷也沙門借室我昨所以不相與者正爲此耳佛言我內清淨終不爲彼外災所害彼毒龍者今在鉢中即便舉鉢以示迦葉迦葉師徒見於沙門處火不燒降伏惡龍置於鉢中歎未曾有語弟子言年少沙門雖復神通然故不如我道真也

爾時世尊語迦葉言我今方欲停止此處迦葉答言善哉隨意是時如來於第二夜坐一樹下時四天王夜來佛所而共聽法各放光明照踰日月迦葉夜起遙見天光在如來側語弟子言年少沙門亦事於火至明日曉往諸佛所問言沙門汝事火也佛言不也有四天王夜來聽法是其光耳於是迦葉語弟子言年少沙門有大神德然故不如我道真也至第三夜釋提桓因來下聽法放大光明如日初昇迦葉弟子遙見天光在如來側而白

師言年少沙門定事火也至於明旦往詣佛所問沙門言汝定事火佛言不也釋提桓因來下聽法是其光耳于時迦葉語弟子言年少沙門神德雖盛然故不如我道真也至第四夜大梵天王來下聽法放大光明如日正中迦葉夜起見有光明在如來側沙門必定事於火也明日問佛汝定事火佛言不也大梵天王夜來聽法是其光耳於是迦葉心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也爾時迦葉五百弟子各事三火於晨朝時

俱欲然火火不肯然皆向迦葉具說此事迦  
葉聞已心自思惟此必當是沙門所爲即與  
弟子來至佛所而白佛言我諸弟子各事三  
火旦欲然之而火不然佛即答言汝可還去  
火自當然迦葉便還見火已然心自念言年  
少沙門雖復神妙書四然故不如我道真也諸弟  
子衆供養火畢而欲滅之不能令滅即向迦  
葉具說此事迦葉聞已心自思惟此亦當是  
沙門所爲即與弟子來至佛所而白佛言我  
諸弟子朝欲滅火而火不滅佛即答言汝可

還去火自當滅迦葉便歸見火已滅心自念  
言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也  
爾時迦葉自事三火晨朝欲然火不肯然即  
自思惟此必復是沙門所爲即往佛所而白  
佛言我朝然火而不肯然佛即答言汝可還  
去火自當然迦葉便歸見火已然心自念言  
年少沙門雖復神妙然故不如我道真也於  
時迦葉供養火畢而欲滅之不能令滅心自  
思惟此必當是沙門所爲即往佛所而白佛  
言我朝然火今欲滅之而不肯滅佛即答言

汝可還去火自當滅迦葉便歸見火已滅心  
自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道  
真也瑞應本起云迦葉復念是大沙門神則  
神矣然未得道不如我得羅漢爾時迦葉諸  
弟子衆晨朝破薪斧不肯舉即向迦葉具說  
此事十四迦葉聞已心自思惟此必復是沙門所  
為即與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子  
晨朝破薪斧不肯舉佛即答言汝可還去斧  
自當舉迦葉便歸見諸弟子斧皆得舉而自  
念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真

也迦葉弟子即得舉斧復不肯下還向迦葉  
具說此事迦葉聞已心自思惟此亦當是沙  
門所為即與弟子往至佛所而白佛言我諸  
弟子旦欲破薪斧既得舉復不肯下佛即答  
言汝可還去當令斧下迦葉還歸見諸弟子  
斧皆得下心自念言年少沙門雖復神妙然  
故不如我道真也爾時迦葉於晨朝時自欲  
破薪斧不得舉心自思惟此亦當是沙門所  
為即詣佛所而白佛言我旦破薪斧不肯舉  
佛即答言汝可還去斧自當舉迦葉既還斧

即得舉心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也迦葉斧既舉已復不肯下心自思惟此亦當是沙門所為即詣佛所而白佛言我斧已舉復不肯下佛即答言汝可還去斧自當下迦葉即歸斧即得下心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也爾時迦葉即白佛言年少沙門夏止住此共修梵行房舍衣食我當相給于時世尊默然許之迦葉知佛許已還其所住即勅日日辦好飲食并施牀座至明食時自行請佛佛言汝

去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊即便至閻浮洲界取閻浮果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中取閻浮果以示迦葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此南行數萬言四踰闍那彼有一洲其上有樹名曰閻浮緣有此樹故言閻浮提我此鉢中是彼果也於一念頃取此果來極為香美汝可噉之於是迦葉心自思惟彼道去此極為長遠而此沙門

乃能俄爾已得還往神通變化殊自迅疾然故不如我道真也普曜經云迦葉適去佛以神足上忉利天取晝度果神足南行數千萬里極閻浮提界上取訶梨勒果餘三天下皆亦如是文多不迦葉曰從何道來佛言卿每去後吾至四域及上忉利天中取此果來香美可食卿可食之瑞應本起云明日食時迦葉請佛佛言便去今隨後往佛南行極閻浮提界上數千萬里取訶梨勒果盛滿鉢還迦葉未歸佛已坐其牀迦葉至問何緣先到佛言卿適去我

即行此地界取訶梨勒果亦香且美便取食之佛飯已去迦葉續念是大沙門雖神不如我道真也迦葉即便下種種食佛即呪願婆羅門法中奉事火為最一切眾流中大海為其最書四於諸星宿中月光為其最一切光明中日光為其最廿七於諸福田中佛福田為最若欲求大果當供佛福田佛食已訖還歸所住洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊即便至弗婆提取菴摩

羅果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後  
來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來  
而先至此佛以鉢中菴摩羅果以示迦葉而  
語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識  
此果佛言從此東行數萬踰闍那到弗婆提  
取此果來名菴摩羅極為香美汝可食之迦  
葉聞已心自念言彼道去此極為長遠而此  
沙門乃能俄爾已得往還觀其神化所未曾  
有然故不如我道真也迦葉即便下種種食  
佛即呪願

婆羅門法中 奉事火為最 一切衆流中  
大海為其最 於諸星宿中 月光為其最  
一切光明中 日光為其最 於諸福田中  
佛福田為最 若欲求大果 當供佛福田  
佛食已畢還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明  
日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉  
適去俄爾之間世尊便即至瞿陀尼取訶梨  
勒果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後  
來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來  
而先至此佛以鉢中訶梨勒果以示迦葉而

語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識  
此果佛言從此西行數萬踰闍那到瞿陀尼  
取此果來名訶梨勒極為香美汝可食之迦  
葉聞已心自念言彼道去此極為長遠而此  
沙門乃能俄爾已得往還覩其神通所未曾  
有然故不如我道真也迦葉即便下種種食  
佛即呪曰

婆羅門法中 奉事火為最 一切眾流中  
大海為其最 於諸星宿中 月光為其最  
一切光明中 日光為其最 於諸福田中

佛福田為最 若欲求大果 當供佛福田  
佛食已訖還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明  
日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉  
適去俄爾之間世尊即便至鬱單越取自然  
粳米飯滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉  
後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道  
來而先至此佛以鉢中粳米飯以示迦葉而  
語之言汝今識此鉢中飯不迦葉答言不識  
此飯佛言從此北行數萬踰闍那到鬱單越  
取此自然粳米飯來極為香美汝可食之迦

葉聞已心自念言彼道去此極爲長遠而此沙門乃能俄爾已得往還雖復神通難可測量然故不如我道真也迦葉即便下種種食佛即呪曰

婆羅門法中 奉事火爲寂

一切衆流中

大海爲其寂

於諸星宿中

月光爲其寂

一切光明中

日光爲其寂

於諸福田中

佛福田爲寂

若欲求大果

當供佛福田

佛食畢已還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明

日食時復往請佛佛言善哉即共俱行既到

其舍下種種食佛即呪願

婆羅門法中

奉事火爲寂

一切衆流中

大海爲其寂

於諸星宿中

月光爲其寂

一切光明中

日光爲其寂

於諸福田中

佛福田爲寂

若欲求大果

當供佛福田

爾時世尊呪願已畢即便取食獨還樹下食竟心念須水釋提桓因即知佛意如大壯士屈伸臂頃從天下來到於佛前頭面禮足即便以手指地成池其水清涼具八功德如來即便得而用之澡漱既畢爲釋提桓因說種

種法釋提桓因既聞法已歡喜踊躍忽然不現還歸天宮是時迦葉於中食後林間經行心自念言年少沙門今日受食還歸樹下我當往彼而看視之即詣佛所忽見樹側有一大池泉水澄淨具八功德怪而問佛此中云何忽有此池佛即答言旦受汝供還歸此食食訖須水澡漱洗鉢釋提桓因知我此意從天上來以手指地而成此池爾時迦葉既見池水復聞佛言心自思惟年少沙門有大威德乃能如此感致天瑞然故不如我道真也

爾時世尊別於他日林間經行見糞穢中有諸弊帛即便捨取欲浣濯之心念須石釋提桓因即知佛意如大壯士屈伸臂頃往香山上取四方石安置樹間即白佛言可就石上浣濯衣也佛復心念今應須水釋提桓因又往香山取大石槽三十四盛清淨水置方石所釋提桓因所爲事畢忽然不現還歸天宮爾時世尊浣濯已竟還坐樹下是時迦葉來至佛所忽見樹間有四方石及大石槽即自思惟此中云何有此二物心懷驚怪而往問

佛年少沙門汝此樹間有四方石及以石槽  
從何而來於是世尊即答之言我向經行見  
地弊帛取欲浣之心念須此石釋提桓因知  
我此意即徃香山而取之來迦葉聞已歎未  
曾有而自念言年少沙門雖有如是大威神  
力能感諸天然故不如我道真也

釋迦譜卷第四

音釋

蚊

蟲去  
行豉  
貌切  
蠕需  
蟲而  
動究  
也切

痛癢  
癢痛  
餘他  
兩貢  
切切  
膚疼  
欲也

也搔

栽藥魚栽列祖切斫木生

餘殖也也  
藥  
鑊  
切胡郭  
弗炙

夾帛

之楚  
石限  
切切  
炮燔  
肉肉  
也器  
也

楚撻 楚達切 創楚舉撻切 杖撻擊他

也

目舒閏切募莫故

也切  
甚  
少息  
也淺  
切  
麥  
切尺  
乾紹

也糧  
兒伯

頃礙礙躑牛知代義切切妨跲

也也  
盥  
漱  
手虛  
也古  
漱玩  
蘇切  
奏澡

口切

也監髮髮薄亂紅也切屐木屐

戰也切  
澀切所立

釋迦譜卷第五

書五

蕭

齊

釋

僧

祐

撰

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之五

出因  
果經

爾時世尊又於他日入指池而自洗浴洗浴訖已心念欲出無所攀持池上有樹名迦羅迦枝葉蔚映臨於池上樹神即便按此樹枝令佛攀出還坐樹下于時迦葉來至佛所忽然見樹曲枝垂蔭怪而問佛此樹何故曲枝垂蔭佛即答言我於向者入池洗浴出無所攀樹神致感爲我曲之於是迦葉見樹曲枝

又聞佛言歎未曾有而自心念年少沙門乃有如此大威德力能感樹神然故不如我道真也

爾時迦葉心自念言明日摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士等當來就我作七日會年少沙門若來在此國王臣民婆羅門長者居士等見其相好及以神通威德力者必當捨我而奉事之願此沙門於七日中不來我所佛知其意即便往詣北鬱單越七日七夜停彼不見過七日已集會訖畢國王辭去迦

葉心念年少沙門近於七日不來我所善哉  
快哉我今既有集會餘餘欲以供之其若來  
者善得時宜於是世尊即知其意從鬱單越  
譬如壯士屈伸臂頃來到其前于時迦葉忽  
見如來心大驚喜即問佛言汝近七日遊行  
何處而不相見佛即答言摩竭提王及諸臣  
民婆羅門長者居士於七日中就汝集會汝  
近心念不欲見我是故我往北鬱單越以避  
汝耳汝今心念欲令我來所以今者故來詣  
汝迦葉聞佛說此言已心驚毛豎而作此念

年少沙門乃知我意甚為奇特然故不如我  
道真也

爾時世尊又於他日心自思惟優樓頻螺迦  
葉根緣漸熟今日正是調伏其時思惟是已  
即趣尼連禪河喜五既到河側是時魔王來詣佛  
所而白佛言世尊喜五今者宜般涅槃今者宜般  
涅槃何以故所應度者皆悉解脫今者正是  
般涅槃時如是三請世尊爾時答魔王言我  
今未是般涅槃時所以者何我四部衆比丘  
比丘尼優婆塞優婆夷未具足故所應度者

皆未究竟諸外道衆悉未降伏爾時如來亦復三答魔王聞已心懷愁惱即還天宮世尊即便入尼連禪河以神通力令水兩開佛所行處步步塵出使兩面水皆悉涌起迦葉遙見謂佛沒溺即與弟子乘船而來既至河側見佛行處皆悉塵起歎其希有而自念言年少沙門雖有如此神通之力然故不如我道真也是時迦葉即問佛言年少沙門欲上船不佛言甚善于時世尊即以神力從船底入結加趺坐迦葉見佛從船底入而無穿漏歎

其希有心自念言年少沙門乃有如是自在神力然故不如我得真羅漢也

瑞應本起云如是變化凡有十八迦葉復念是大沙門神則神矣然不如我以得羅漢也佛即語言迦葉汝非羅漢亦復非是阿羅漢

十五

道汝今何故起大我慢瑞應本起云佛語迦葉汝非羅漢不知道證胡爲強顏不知羞耻虛妄自稱我有道德於是迦葉心驚毛豎慚愧無顏自知無道即稽首言今大道人實妙神聖乃知我意迦葉聞說如此語時心懷愧

懼身毛皆豎而自念言年少沙門善知我心  
即白佛言如是沙門如是大仙善知我心唯  
願大仙攝受於我佛即答言汝既年老百二  
十歲又復多有弟子眷屬又爲國王臣民所  
敬若欲決定入我法者先與弟子熟共論詳  
迦葉答言善哉善哉如大仙勅然我內心非  
不決定爲當還與弟子論耳作此語已即還  
本處集諸弟子而語之言年少沙門住此以  
來見其種種神通變化極爲奇特智慧深遠  
性又安詳我今便欲歸依其法汝等云何弟

子答言我等所知皆尊者恩年少沙門旣爲  
尊者之所歸信豈當有虛我等亦見有諸奇  
異尊者若欲必受其法我等亦願隨從歸仰  
于時迦葉聞諸弟子作是言已即便相與俱  
詣佛所而白佛言我及弟子今定歸依惟願  
大仙時攝我等佛言善來比丘鬚髮自落袈  
裟著身即成沙門爾時世尊即隨所應廣說  
四諦于時迦葉聞說法已遠塵離垢得法眼  
淨乃至漸漸成阿羅漢果爾時迦葉五百弟  
子旣見其師已爲沙門心生願樂亦欲出家

即白佛言我等大師已爲大仙之所攝受今  
成沙門我等亦樂隨大師學唯願大仙聽我  
出家佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即  
成沙門於是世尊即爲轉於四諦法輪時五  
百弟子遠塵離垢得法眼淨成須陀洹果漸  
漸修行乃至亦得阿羅漢果爾時迦葉及五  
百弟子以其事火種種之具悉皆捐棄尼連  
禪河師徒相與隨佛而去爾時迦葉二弟一  
名那提迦葉二名伽闍迦葉各有二百五十  
弟子在尼連禪河側居於下流忽見其兄并

及弟子所事火具悉逐流來心大驚愕而自  
念言我兄今者有何不祥事火之具今隨水  
流將非惡人之所害也是時二弟奔競相就  
而共議言我兄今者若復不爲惡人所害諸  
物何緣從水而來苦哉怪哉我等宜速共至  
兄所即便相與逆流而上至兄住處空寂無  
人心大悲絕不知其兄及諸弟子之所在處  
四向推尋遇見舊人而問之言我仙聖兄及  
諸弟子不知所在汝見之不舊人答曰汝仙  
聖兄與諸弟子棄事火具皆悉往於瞿曇之

所出家學道是時二弟聞此語已心大懊惱怪未曾有又自念言云何棄於阿羅漢道而復更求他餘法也即便馳往至其兄所到已見兄并及眷屬剃除鬚髮身被袈裟即便跪拜而問兄言兄本既是大阿羅漢聰明智慧無與等者名聞十方莫不宗仰何故於今自捨此道還從人學此非小事爾時迦葉答其弟言我見世尊成就大慈大悲有三事奇特一者神通變化二者慧心清徹決定成就一切種智三者善知人根隨順攝受以此事故

書五

五

於佛法中出家修道我今雖復國王臣民所見宗敬世論機辯無能折者然非永斷生死之法唯有如來所可演說能盡生死既值如是大聖之尊而不自勵師彼高勝則是無心亦爲無眼二弟白言若如兄語決定是成一切種智我所知得皆是兄力兄今既已從佛出家我等亦願隨順兄學即各語其諸弟子言我今欲同大兄於佛法中出家修道汝意云何時諸弟子即答師言我等所以得有知見皆大師恩大師若欲於佛法中而出家者

亦願隨從於是那提迦葉伽闍迦葉各與二百五十弟子至於佛所頭面禮足而白佛言世尊唯願慈哀濟度我等佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門時那提迦葉伽闍迦葉又白佛言我諸弟子今皆欲於佛法出家唯願世尊垂愍聽許佛即答言善哉善哉爾時世尊便呼善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊即爲那提迦葉伽闍迦葉及諸弟子現大神變又應其心而爲說法語言比丘當知世間皆爲貪欲瞋恚愚

癡猛火之所燒炙汝等往昔奉事三火既能絕棄除此外惑今三毒火尚猶在身宜速滅之時諸比丘聞佛此語於諸法中遠離塵垢得法眼淨世尊又爲說四諦皆得阿羅漢果爾時世尊心自念言頻婆娑羅王往昔於我有約誓言若道成者願先見度書五今日時至宜應往彼滿其本願作此念已即與迦葉兄弟及千比丘眷屬圍繞往王舍城諸頻婆娑羅王所爾時頻婆娑羅王昔以聚落給優樓頻螺迦葉者既見迦葉及其弟子悉爲沙門即

還啓王說如此事王與諸臣既聞此語心大驚怪默然無聲時外人民聞此語已各相謂言優樓頻螺迦葉智慧深遠無與等者年又耆老已得阿羅漢云何反爲瞿曇弟子終無此理乃可說言沙門瞿曇爲弟子耳爾時世尊漸近王舍城住於杖林時優樓頻螺迦葉即便遣其常所使人白頻婆娑羅王言我今於佛法中出家修道今隨從佛來至杖林大王宜先禮拜供養王聞來信說此言已方決定知優樓頻螺迦葉爲佛弟子即勅嚴駕與

諸大臣婆羅門及人民衆往詣佛所至杖林外王即下舉除去儀飾出至佛前爾時空中有天而語王言如來今者在此林中是諸天人最上福田大王宜應恭敬供養又應宣示國中人民皆悉令其供養如來時王既聞彼天語已心大歡喜書五倍增踊躍普曜經云時餅沙王聞之欣然大悅吾本共要得佛相度勅諸大臣長者梵志國中吏民嚴治道路散華燒香持諸幢蓋王乘羽葆之車大臣百官前後導從千乘萬騎長者梵志萬二千人欲出

城迎忽大風起閉其城門王怪所以今行迎佛當有吉喜快善瑞應時城門神即謂王言快無不利王往前世與八萬四千王治寺起塔誓言於來世一時見佛諮受道教今有一人閉在刑獄違其本誓故城門閉當放大赦獄中人出同時見佛諮受訓誨城門乃開王聞乃遣速敕詔放大赦境土獄囚得出一時往迎時佛入國有大社樹名曰遮越佛與比丘坐樹下王遙見佛如星中月猶如日出天下大明靡不照耀亦如帝釋梵王聖帝處於

本宮如樹華茂晃若金色威神特顯光明巍巍超絕無侶王心踊躍下車步進五體威儀除蓋履扇冠憤刀杖前稽首佛足自稱其號我是國主餅沙王也久服聖尊飢虛積時如是至三佛告王曰實如來言是王餅沙也諸佛天神皆護王身王曰蒙祐退坐一面前者作禮中者低頭後者叉手皆却坐訖王及臣民覩優樓迦葉在山學仙耆舊來久怪之佛邊心自念言佛是優樓師優樓是佛師乎佛覩心念即告優樓爲說偈言

云何優樓鄰 本可所事神 祠祀歸水火  
日月衆梵天 事來爲幾何 夙夜精進學  
心中不懈廢 寧益致神仙  
於時迦葉以偈報佛

自念祠祀來 以歷八十年 奉風水火神

日月諸山川 書五 夙夜不懈廢 心中無他念

至竟無所獲 值佛乃安寧

王及羣臣國中萬民爾乃別知優樓迦葉是  
佛弟子便進林中遙見如來相好莊嚴又見  
優樓頻螺迦葉兄弟三人并其弟子前後圍

繞如盛月滿處衆星中行步踊悅不能自勝  
既至佛所頭面禮足而白佛言我是月種摩  
竭提王名頻婆娑羅世尊知不佛即答言善  
哉大王於是頻婆娑羅王却坐一面時婆羅  
門及以大臣諸人民衆皆悉就坐爾時世尊  
既見來衆皆安坐已即以梵音慰問頻婆娑  
羅王言大王四大常安隱不統理民務無乃  
勞耶王即答言蒙世尊恩幸得安隱爾時頻  
婆娑羅王及餘大學婆羅門長者居士大臣  
人民既見迦葉爲佛弟子自相謂言嗚呼如

來有大神力智慧深遠不可思議乃能伏於  
如此之人以爲弟子爾時復有諸餘人衆心  
自念言優樓頻螺迦葉有大智慧普爲世人  
之所歸信云何當爲沙門瞿曇而作弟子心  
懷狐疑爾時世尊知彼心念即語迦葉汝今  
宜應現諸神變卷五于時迦葉即昇虛空身上出  
水身下出火身上出火身下出水或現大身  
滿虛空中或復現小或分一身爲無量身或  
現入地還復踊出於虛空中行住坐卧舉衆  
見已歎未曾有悉皆稱言第一大仙爾時迦

葉現此變已即從空中到於佛前頭面禮足  
而白佛言世尊實是天人之師我今實是世  
尊之弟子如是三說佛即答言如是如是迦  
葉汝於我法見何等利棄捨火具而出家也  
於是迦葉以偈答言

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 我於昔日中 | 所事火功德 | 得生天人中 |
| 受於五欲樂 | 恒如是輪轉 | 沒於生死海 |
| 我見此過患 | 所以棄捨之 | 又復事火福 |
| 得生天人中 | 增長貪恚癡 | 是故我茲離 |
| 又復事火福 | 爲求將來生 | 既已有生故 |

必有老病死 已見如此事 是故棄火法  
施會修苦行 乃以事火福 雖得生梵天  
此非究竟處 以是因緣故 所以棄事火  
我見如來法 離生老病死 究竟解脫處  
是故今出家 如來真解脫 爲諸天人師  
以是因緣故 歸依大聖尊 如來大慈悲  
現種種方便 及諸神通力 而以引導我  
云何而復應 奉事於火法  
爾時頻婆娑羅王及諸大衆聞優樓頻螺迦  
葉說此偈言心大歡喜於如來所深生敬信

決定得知如來必成一切種智審知迦葉是  
佛弟子爾時諸天於虛空中雨衆天華作妙  
妓樂異口同音唱言善哉優樓頻螺迦葉快  
說此偈爾時世尊知諸大衆心意決定無復  
狐疑又觀其根皆以成熟即爲說法大王當  
知此五陰身以識爲本因於識故而生意根  
以意根故而生於色而此色法生滅不住大  
王若能如是觀者則能於身善知無常如此  
觀身不取身相即能離我及於我所若能觀  
色離我所即知色生便是苦生若知色滅

便是苦滅若人能作如此觀者是名為解脫  
若人不能作斯觀者是名為縛法本無我及  
以我所以倒想故橫計有我及以我所無有  
實法若能斷此倒惑想者即是解脫爾時頻  
婆娑羅王心自思惟若謂衆生言有我者而  
名為縛一切衆生皆悉無我既無有我誰受  
來報爾時世尊知彼心念即語之言一切衆  
生所爲善惡及受果報皆非我造亦非我受  
而今見有造作善惡受果報者大王諦聽當  
爲王說大王但以情塵識合於境生染累想

滋繁以是緣故馳流生死備受苦報若於境  
無染息其累想即得解脫以情塵識三事因  
緣共起善惡及受果報更無別我譬如鑽火  
因手轉燧得有火生然彼火性不從手生及  
以燧出亦復不離手及燧鑽彼情塵識亦復  
如是時頻婆娑羅王又自思惟若以情塵識  
和合故而有善惡受果報者便爲常合不應  
離絕若不常合是即爲斷爾時世尊知王心  
念即便答言此情塵識不常不斷何以故合  
故不斷離故不常譬如緣於地水因彼種子

卷五

十一

而生芽葉種子既謝不得名常生芽葉故不得名斷離於斷常故名中道三事因緣亦復如是爾時頻婆娑羅王聞此法已心開意解於諸法中遠塵離垢得法眼淨八萬那由他婆羅門大臣人民亦於諸法遠塵離垢得法眼淨九十六萬那由他諸天人又於諸法遠塵離垢得法眼淨時頻婆娑羅王即從座起頂禮佛足合掌白佛快哉世尊能捨轉輪聖王之位出家學道成一切種智我昔愚癡欲留世尊臨治小國今觀慈顏又聞正法方懷

慚愧追悔昔過唯願世尊以大慈悲受我懺悔我於昔日白世尊言若得道時願先度我今日始蒙宿願成遂荷世尊恩得履道跡我從今日供養世尊及比丘僧當令四事不使有乏唯願世尊住於竹園今摩竭提國長夜獲安佛即答言善哉大王乃能捨於三不堅法求三堅報當令王願得滿足也時頻婆娑羅王知佛受請住竹園已頂禮佛足辭退而去普曜經云大臣賀王前時諸王悉不見佛今獨王見宿福祿厚故乃爾耳王益欣踊亦

賀諸臣卿等大德值是聖尊王還宮中勅宮  
夫人姝女大小及國吏民歲三月六齋守禁  
法施戒博聞王適歸宮時天帝釋將八萬天  
散華佛上歸命作禮而去言南無佛尋皆悉  
度得法眼淨

書王

十二

時摩竭國有一長者名曰迦陵見佛入國天  
人所奉而無精舍我有好園欲用上佛往詣  
佛所稽首足下前白佛言佛愍一切如親愛  
子棄轉輪王不慕世榮今無精舍有一竹園  
去城不遠願以奉佛可作精舍佛受祝願佛

及聖衆遊處其中是故名曰迦陵竹園王還  
城已即勅諸臣今於竹園起諸堂舍種種莊  
飾極令嚴麗懸繒幡蓋散華燒香悉皆辦已  
即便嚴駕往至佛所頭面禮足而白佛言竹  
園僧伽藍修理始畢唯願世尊與比丘僧哀  
愍我故往往彼也爾時世尊與諸比丘及無  
量諸天前後圍繞入王舍城當於如來蹈門  
間時城中樂器不鼓自鳴門狹更廣門下更  
高一切丘墟皆悉平坦臭穢塵垢自然香淨  
聾者得聽瘡者能語盲者得視狂者得正拘

覺疾病普皆除愈枯木發華腐草榮秀涸池  
增潤香風清靡鳳雀孔翠鳬鴈鴛鴦異類衆  
鳥繽紛翔集出和雅音有如是等種種祥瑞  
既入城已與頻婆娑羅王俱往竹園

爾時諸天滿虛空中時王即便手執寶璫盛

書五

十三

以香水於如來前而作是言我今以此竹園

奉上如來及比丘僧唯願哀愍爲我納受作

此言已即便奉捨爾時世尊默然受之說偈

呪願

若人能布施 斷除於慳貪 若人能忍辱

水離於瞋恚 若人能造善 則遠於愚癡  
能具此三行 速至於涅槃 若有貧窮人  
無財可布施 見他修施時 而生隨喜心  
隨喜之福報 與施等無異

爾時婆羅門大臣及餘人民見王奉施如來  
僧伽藍皆悉踊躍生隨喜心爾時頻婆娑羅  
王施僧伽藍已心大歡喜頭面禮足退還所  
住閭浮提中諸王見佛頻婆娑羅最爲其首  
諸僧伽藍竹園僧伽藍最爲其始爾時世尊  
與諸比丘住竹園僧伽藍于時王舍城中有

二婆羅門聰明利根有大智慧於諸書論無不通達辯才語議莫能摧伏一姓拘栗名優婆塞沙母名舍利故舉世喚爲舍利弗二姓目犍連名目犍羅夜那各有一百弟子普爲國人之所宗仰二人互共以爲親友極相愛重咸共誓言若先得聞諸妙法者要相開悟無得吝惜

爾時阿捨婆耆比丘著衣持鉢入村乞食善攝諸根威儀詳序路人見者皆生恭敬時舍利弗忽於路次逢見阿捨婆耆善攝諸根威

儀詳序彼舍利弗善根既熟見阿捨婆耆心大歡喜踊躍徧身停安瞻視不能暫捨即便問言我意觀汝似新出家而能如此攝諸情根欲有所問唯願見答汝今大師其名何等有所教誡演說何法時阿捨婆耆即便安詳而答言我之大師得一切種智是甘蔗種姓書五天人之師相好智慧及神通力無與等者我十四既年幼學道日淺豈能宣說如來妙法然以所知當爲汝說即說偈言

一切諸法本

因緣生無主

若能解此者

則得真實道

時舍利弗聞阿捨婆耆說此偈言即於諸法  
遠塵離垢得法眼淨見道跡已心大踊躍身  
諸情根皆悉悅豫而自念言一切衆生悉著  
於我所以輪迴在於生死若除我想即於我  
所亦皆得離譬如日光能破於暗無我之想  
亦復如是悉能破於我見暗障我從昔來所  
可修學皆爲邪見唯今所得是真正道作此  
念已禮阿捨婆耆足歸還所止時阿捨婆耆  
至前乞食訖還竹園時舍利弗還至住處時

目捷連夜那善根已熟見舍利弗諸根寂定  
威儀詳序顏容怡悅異於常日即便問言我  
今觀汝諸根顏貌與常有異必當已得甘露  
妙法我昔與汝共結誓言若聞妙法要相啓  
悟汝有所得願爲我說時舍利弗即便答言  
我今實已得甘露法目捷連夜那聞已歡喜  
無量歎言善哉時爲我說舍利弗言我今出  
行逢一比丘執持衣鉢入村乞食諸根寂靜  
威儀詳序我既見已深生恭敬既到其所而  
問之言我意觀汝似新出家而能如此攝諸

十五

十五

情根欲有所問唯願見答汝今大師其名何等有所教誡演說何法時阿捨婆耆即便安詳而見答言我之大師得一切種智是甘蔗種天人之師相好智慧及神通力無與等者我既年幼學道日淺豈能宣說如來妙法然以所知當爲汝說即說偈言  
一切諸法本 因緣生無主 若能解此者 則得真實道

爾時目犍羅夜那聞舍利弗說此語已即於諸法遠塵離垢得法眼淨爾時舍利弗與目

犍羅夜那各於佛法得甘露已共相謂言我等已於佛法各得利益今者宜應共往佛所求索出家作此語已各喚弟子而語之言我等今者已於佛法得甘露味唯有此法是出世道我今欲往求佛出家汝等云何諸弟子等答其師言我等今者有所知見皆大師力師若出家我悉隨從於是二人即將二百弟子往詣竹園旣入門已遙見如來相好莊嚴諸比丘衆前後圍繞心大歡喜踊躍徧身爾時世尊見舍利弗及目犍羅夜那與諸弟子

相隨來已告諸比丘汝等當知今此二人將諸弟子來至我所欲求出家一名舍利弗二名目犍連夜那當於我法中為上弟子舍利弗者於智慧中最為第一目犍羅夜那者於神通中復為無上至佛所已頭面禮足而白佛言我於佛法已得道跡樂欲出家願垂聽許爾時世尊即便呼言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門時彼二百弟子既見其師成沙門已俱白佛言我等亦欲隨師出家唯願世尊垂愍聽許於是世尊即便喚言善

來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊為舍利弗及目犍羅夜那廣說四諦二人即得阿羅漢果又復為彼二百弟子廣說四諦即於諸法遠塵離垢得法眼淨乃至亦成阿羅漢果爾時世尊即與一千二百五十比丘皆大阿羅漢於摩竭提國廣利衆生諸比丘中多有人名目犍羅夜那世尊故名此目犍羅夜那為大目犍羅夜那普曜經云佛有沙門名曰安陸遣行宣法開化未聞五濁之世人在荒迷不達至真入城分衛衣服齊

整威儀禮節不失常法行步安詳因是使人見之心悅時舍利弗本字優波替而遙見之心中欣然心自念言我學來久未曾覩此沙門衣服安詳齊整不失儀節試往問之所奉何道吾常意疑當有異聞殊妙之道未必齊此往問比丘所事何道誰為師主願聞其志

書五

十七

比丘知意即說偈曰

吾師三界尊 有三十二相 等不存有無  
度衆十二門 我年既幼稚 學根近薄歎  
豈能宣至真 如來無極業 一切諸法本

從緣悉本無 若能反本源 乃名曰沙門  
安陸沙門答曰吾所事師從無數劫奉行六  
度無極之法四等四恩行無盡哀奉無極慈  
欲度一切積功累德不可稱載一生補處在  
兜術天降神現存寄迦維羅衛國處夫人胎  
如日現水生行七步天地大動瑞三十二稱  
已聖音三界皆苦吾當度之釋梵四王咸來  
啓受九龍浴身其德無量粗舉其要非吾螢  
燭所歎能究悉非心口之所言思是吾大師  
天人之尊於是頌曰

吾師天中天 三界無極尊 相好身丈六  
神通遊虛空 化訓去五陰 拔斷十二根  
不貪天世位 心淨開法門

時舍利弗欣然大悅如冥覩明口言善哉昔  
來抱疑又吾好學八歲從師至年十六靡不  
周宗行徧天下十六大國自謂已達今乃聞  
異無上正真得吾本願今佛所在答曰在迦  
陵竹園將諸弟子往詣佛所稽首足下問訊  
至尊身墮愚冥迷惑歷載不得諮受今乃奉  
聖無極大道願聽出家得為比丘受成就戒

佛言善哉呼比丘來頭髮自墮袈裟著身佛  
為說經分別諸法十二根本亘然意達漏盡  
意解得無著果前白佛言吾有同學俗字拘  
律陀今名目連少小相順要有至真以相開  
示今已蒙濟彼沒塵垢未得拔出承尊聖旨  
往開示之佛言善哉宜知是時勿得稽留時  
舍利弗稽首佛足辭出入城求目連遙見目  
連與諸弟子遊行城裏街曲里巷舍利弗趣  
之目連覩見體改服變不與常同問之所以  
被服改變有何異見答曰學人無常唯行大

卷五

十八

明吾學積年不值大聖今乃遇之無上大道  
欣慶無量故來相求同其道味累劫無窮目  
連答曰此非小事善共思惟舍利弗曰不須  
重言吾狀從事不復欲聞假喻言之人有珍  
妙施有勝得大寶如意明珠及獲寶瑛復欲  
反求帛祠為珠非身所欲目連答曰仁智勝  
我常兄事卿必不相誤便當同志將吾受訓  
稽首至尊時舍利弗與目捷連俱往詣佛稽  
首佛足退坐一面叉手白佛違曠侍省沉沒  
塵垢今乃奉覲願為沙門啓受法律佛言善

哉即除澡餅屏鹿衣杖具佛呼比丘來頭髮  
自墮袈裟著身為說正諦漏盡意解所作已  
辦成無著果佛言此二人等徃古世時誓供  
養我待吾道成侍衛左右今乃相值本有千  
弟子得舍利弗目連有二百五十比丘一時  
所度

書五

十九

爾時偷羅厥又國有一婆羅門名曰迦葉有  
三十二相聰明智慧誦四毗陀經一切書論  
無不通達極為巨富善能布施其婦端正舉  
國無雙二人自然無有欲想乃至亦不同宿

一室久於往昔種善根故不樂在家受五欲樂日夜思惟厭離世間精勤求訪出家之法如是推尋不能得已即捨家事入於山林心念口言諸佛如來出家修道我今亦當隨佛出家即便脫去金縷織成珍寶之衣而著價直千兩金壞色納衣自剃鬚髮爾時諸天於虛空中既見迦葉自出家已而語之言善男子甘蔗種族白淨王子其名薩婆悉達出家學道成一切種智舉世號爲釋迦牟尼佛今者與千二百五十阿羅漢在王舍城竹園中

住爾時迦葉聞天語已歡喜踊躍身毛皆豎即便往趣竹園僧伽藍爾時世尊知其當來而自思惟觀其善根宜往度之作此念已即行逆之到多子兜婆而逢迦葉時彼迦葉既見相好威儀特尊即便合掌而作此言世尊實是一切種智實是慈悲濟衆生者實是一切所歸依處即便五體投地頂禮佛足而白佛言世尊今者是我大師我是弟子如是三說佛即答言如是迦葉我是汝師汝我弟子佛又語言迦葉當知若人實非一切種智而

欲受汝爲弟子者頭即裂壞以爲七分又復告言善哉迦葉快哉迦葉當知五受陰身是大苦聚于時迦葉聞此語已即便見諦乃至得於阿羅漢果爾時世尊即與迦葉俱還竹園以此迦葉有大威德智慧聰明是故名之爲大迦葉

法華五

二十

爾時世尊告諸比丘言普光如來出興世時善慧仙人豈異人乎即我身是緣路所過五百外道所共論議及隨喜者今此會中優樓頻螺迦葉兄弟及其眷屬千比丘是時賣華

女者今耶輸陀羅是善慧仙人髮布地時傍有二人掃佛前地及二百人隨喜助者今此會中舍利弗大目犍連夜那并二百弟子比丘是虛空諸天見善慧仙人以髮布地悉皆隨喜而讚歎者我初得道鹿野苑中始轉法輪八萬天子及頻婆娑羅王所將眷屬八萬那由他人及九十六萬億那由他天是汝等當知過去所種因緣無量劫終不磨滅我於往昔精勤修習一切善業及發大願心不退轉故於今者而已成就一切種智汝等宜應

勤修道行無得懈怠時諸比丘聞佛所說歡喜頂戴作禮而退普曜經云王遙聞子得佛道已來六年生念久已心中悲喜飢虛欲覩有一梵志名優陀耶聰明智慧本侍菩薩常得其意王告優陀往請迎佛別闍已來十有二年夙夜愁感不捨其心思一相見如復更生優陀受教往詣佛所稽首佛足具以王意白佛優陀見佛諸天釋梵歸化一切受命前白佛言願得出家以爲沙門佛言呼比丘來頭髮自墮便成沙門得羅漢道佛時所度其

餘前後得道所度不可稱計佛自念言本與父王要得佛道爾乃還國當度父母今正應還設若還國無所感動於事不宜所化歟先遣神足弟子比丘優陀耶往顯威神足知佛欲往乃解道尊咸共渴仰發起道心所度乃多爾時世尊告優陀耶佛本出家與父母誓若得佛道還度父母今已得佛道德已成必當還國不違本誓汝以神足經行虛空現其神變乃知吾身已成大道弟子尚爾況佛威德巍巍無量爾乃信受優陀受教神足飛

行經遊虛空往到本國迦維羅衛城上虛空  
現無數變身上出水身下出火水不濕身火  
無所傷七現七沒從東方沒地出於西方西  
沒東出南沒北出北沒南出行空如鳥沒地  
如水履水如地王及臣民莫不欣喜乃知道

尊於是頌曰

佛從本所行 生死無數度 常念蛸飛類  
勤苦無量劫 時坐佛樹下 逮致本宿願  
歡喜當聽說 難得數見聞 適成佛道時  
輒降魔官屬 即壞生死本 消愛欲無餘

佛念本生地 意欲見親族 今聽王頭檀

所說甚可悲 比丘名優陀 姿性能悅人

佛遣使令行 乎致消息來 還入父王國

以入宣佛意 今王太子顧 意欲還至宮

優陀聞佛教 即聽受奉行 因時於佛前

變化隨地形 其身忽不見 神足來入城

乃至大王殿 父王所坐前 比丘優陀耶

進現悅頭檀 變化若干品 踊出父王殿

淨譬如蓮華 泥土塵不生 父王見恐怖

即問斯何靈 將無是神祇 出地何怪爾

此形姓爲誰 本從何得斯 願以開吾意  
令心疑結解 從生至於今 未曾覩是變  
太子本棄國 求道度衆生 慕勤無數劫  
於今乃得成 今王莫恐畏 且寬意悅豫  
我以壞衆惡 爲王太子使 王聞太子問  
淚下如雨星 十二年已來 乃承悉達聲  
今從吉祥至 思寤如更生 太子捨國位  
成道號何名 出國坐六年 精進現成佛  
號曰天中天 三界尊第一 本時在我尊  
爲作衆寶殿 刻鏤諸妙飾 於今室何如

優陀所答曰 佛之正真微 常坐於樹下  
諸天來歸趣 吾子在宮時 茵褥布紈紵  
皆以錦繡成 柔輦有光澤 龍妻奉寶牀  
天帝貢袈裟 不以好衣喜 其心無增損  
在國好美食 甘膳悉其味 今所服食者  
安身何等類 主五 執鉢行分衛 福衆無麤細  
呪願布施家 世世令安隱 悉達卧寢時  
不敢妄呼覺 鼓琴發歌音 爾乃令寢起  
如來三昧定 夙夜無眠覺 釋梵來勸助  
皆現稽首受 在家雜香浴 若干種衆馨

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 香香徧室中 | 今用何所意 | 八解三脫門 |
| 洗浴除心垢 | 其心淨如空 | 普安無惱憂 |
| 悉達在家時 | 擣若干雜香 | 香熏其衣服 |
| 清淨無垢障 | 戒定慧解脫 | 以爲道德香 |
| 熏于八難處 | 世世度十方 | 四品好牀座 |
| 以若干寶成 | 重疊布衆具 | 以卧起其上 |
| 四禪爲牀座 | 意定無憤亂 | 清淨如蓮華 |
| 不著于泥水 | 在宮無數兵 | 諸臣而宿衛 |
| 左右常擁護 | 目不見惡穢 | 諸弟子衆俱 |
| 千二百五十 | 菩薩無央數 | 皆來稽首集 |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 本在家未出 | 有四品好車 | 象馬牛羊步 |
| 遊行觀四方 | 五通以驂駕 | 徹視洞聽飛 |
| 觀本見衆心 | 遊觀度生死 | 予出行往返 |
| 幢旛羽彫飾 | 前後諸導從 | 各執諸兵仗 |
| 四等慈悲護 | 恩惠仁愛度 | 普覆衆危難 |
| 以嚴飾衆生 | 生時雜奴樂 | 椎鐘及鳴鼓 |
| 觀者悉填路 | 前後不相害 | 樹下波羅柰 |
| 椎鳴不死鼓 | 拘鄰等得道 | 八萬四千天 |
| 九十六道伏 | 其音聞三千 | 衆生莫不悅 |
| 啓受心皆明 | 所領何國土 | 人民爲多少 |

所化有幾人 悉為歸伏不 領三千大界  
化訓諸羣生 十方不可稱 莫不蒙濟度  
在國思正法 助吾治萬民 動順禮節訓  
莫不承教聞 佛解空本無 捨于四顛倒  
靡不歸伏者 神靜天為業 佛與世無讎  
博無不備達 言五 汝言何不及 一切皆自歸 什四  
正天下滿人 一人頭若干 一頭若干舌  
舌解無數義 合集恒沙人 嗟歎佛功德  
江沙劫不暢 況我螢燭明  
王聞益悲喜歎曰善哉善哉阿夷言不妄佛

當來不何日當至乎優陀報曰却七日到王  
大踊躍即勅羣臣國中萬民吾往迎佛導從  
威儀法轉輪王平治道路掃除令淨香汁灑  
地懸繒幡絲豎其幢蓋周徧國內其所修治  
光飾盡宜千乘萬騎出四十里往奉迎佛稽  
首歸命優陀前報王曰本受佛教奉命見王  
宣其意故今還宣命說王意旨飢虛無量欲  
見至尊稽首受法并化萬民咸蒙福慶王曰  
宜知是時勿復稽留爾時優陀耶還來詣佛  
稽首足下以啟國王世尊及諸弟子自期七

日當還本國王及臣民莫不欣悅別來積年  
夙夜想念飲食不甘寢不能寐飢虛日久計  
日度時須世尊到已憶七日於時大聖告諸  
弟子明日當發至迦維羅衛見於父王皆嚴  
整衣服護持應鉢梵釋四王聞佛還國皆來  
送侍天雨香汁散華燒香豎諸幢蓋四王諸  
天皆在前導梵天侍右帝釋侍左諸比丘衆  
皆隨佛後諸天龍神華香妓樂追於上侍佛  
適進路先現瑞應三千國土六反震動百歲  
枯樹皆生華實諸枯竭溪澗自然泉水王見

廿五

廿五

此瑞知佛已來勅諸釋種大臣百官皆行詣  
佛散華燒香豎諸幢幡鼓衆妓樂悉出迎佛  
王遙見佛在於大衆如星中月如日初出炤  
於朝陽如樹華茂芬芳熾盛巨身丈六相好  
嚴身晃如金山王覩悲喜前稽首足惟別彌  
時今乃相見大臣百官皆稽首禮即還入城  
足蹈門閭地爲大動天雨衆華樂器皆鳴盲  
者得視聾者得聽拘攣得行病者得愈瘡者  
能言狂者得正僂者得伸若被毒者毒爲不  
行百鳥禽獸相和悲鳴婦女珠環相縹作聲

當爾之時見此變化莫不歡喜室寶藏者自然發出中滿珍琦懷異心者皆共和同等心叉手自歸命佛諸畜生類蒙其光潤皆得生天懷妊母人蒙斯光明苦痛微薄皆得在產端正姝好消姪怒癡無復塵勞展轉相視如父如母如兄如弟如子如身地獄休息餓鬼飽滿尋光來至歸命世尊皆發道意王見佛巨身丈六相好光明體紫金色諸根寂定如星中月晃如金山天帝梵王四王所奉觀諸梵志久在山中薄露身形日炙風飄身體黑

臭在佛邊侍猶如黑鳥在紫金山不能發起顯佛大德令一切悅便勅國中諸豪族釋端正姝好顏貌殊異選五百人出為沙門侍佛在左右猶如鳳凰在須彌山亦如摩尼著水精器時佛弟難陀亦作沙門未下鬚髮難有

古詩五

廿六

典作剃頭師前白佛言人身難得佛世難值明時叵遇今我大天及諸尊者識道至高不可限量不慕世榮捨世尊位行作沙門今我小節下劣靡遠何所貪樂不出為道乎唯佛哀愍濟救汙泥沒溺塵埃拔為沙門佛言善

哉佛時便呼比丘來頭髮則墮袈裟在身即成沙門禮諸沙門因隨次坐難在後作次第作禮到此沙門即住不禮心自念言是我家僕不能為禮佛知告難佛法大通舉學前後不在尊卑猶如大海悉受萬川四流不避汙塗執心如地四大俱等地水火風內外無異其神空淨所著為名宜棄自大以法自將乃應先鑒無極道訓時難見佛教誨切至事不得止解了本無棄捐自大下意為禮天地大動衆會同歎善哉善哉為道等心除自高意

而下卑心感於天地為之大動從是制法先學為長後學為小法之常儀各無所恨無所諍訟佛時入宮坐於殿上王及臣民日日供養百種甘饌佛說經法所度無量瞿夷携羅云來稽首佛足瞻對問訊久違侍覲曠廢供

書五

廿七

養時王僚屬皆懷沉疑太子捐國十有二年何從懷妊生子羅云佛語父王告諸羣僚瞿夷守節貞潔清淨無瑕疵也設王不信今當現證於時世尊化諸衆僧皆使如佛相好光明等無差異於時羅云厥年七歲瞿夷即以

指印信環與羅云言是汝父者以此與焉羅云應時直前詣佛以印信環而授世尊王及羣臣咸皆欣踊稱言善哉所現無量真佛子也佛語父王及諸臣曰從今已後無復懷疑此吾之子緣吾化生勿欲瞿夷也王得道證瞿夷受戒淨修梵行官人大小咸受戒法月六歲三奉齋弗懈國內清寧風雨以節時不越序五穀登賤民安其所萬邦黎庶咸來慶賀道德滋茂如月之初  
祐尋法身無形羣有已滅覺智不起萬動永

寂而甫現託生降神胎化者何也乘大緣以應俗本誓力以弘慈也故能運般若之權任首楞之勢迴靈兜率耀化赤澤陶鈞非我利見由物豈言像思議而能語其極哉是以攝受羣萌故地居輪皇摧制剛夸故才窮藝術斷拔愛網故去國入山顯明法尊故降魔道樹凡斯如跡罔非振俗應體圓通隨方變現法身凝湛未嘗起滅然世識習滯據跡爲真欲觀如來失道逾遠故涅槃經云若言菩薩在白淨王宮依因父母生育是身是魔所說

蓋謂證跡而迷本也若本跡雙照權實俱明  
則披經無礙法身可觀

釋迦譜卷第五

晉釋

蔚映蔚切茂於物也羽葆葆補道切羽葆也幢幢傳江切旌旄也綖綖統於阮切綖也膳膳時戰切也饒饒與照同僂僂力曲  
璧璧彼戰切足也替替他計切蛸蛸小飛也鏤鏤郎豆切  
幢幢傳江切旌旄也綖綖統於阮切綖也膳膳時戰切也饒饒與照同僂僂力曲

標標推庚切姝姝美朱切巨巨普火切瑕瑕胡  
瑕瑕胡疵疵謂過也夸夸奢也瓜瓜切

永樂北藏

釋迦譜

第一三三冊

釋迦譜卷第六

書六

蕭 齊 釋 僧 祐 譔

釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五出阿含經

佛告諸比丘過去九十一劫時世有佛名毗婆尸如來至真出現于世復次過去三十一劫有佛名尸棄如來至真出現於世復於彼三十一劫中有佛名毗舍婆如來至真出現於世復次此賢劫中有佛名拘樓孫又名拘那含又名迦葉我今亦於賢劫中成最正覺毗婆尸佛時人壽八萬歲尸棄佛時人壽七

萬歲毗舍婆佛時人壽六萬歲拘樓孫佛時人壽四萬歲拘那含佛時人壽三萬歲迦葉佛時人壽二萬歲我今出世人壽百歲少出多減毗婆尸佛出刹利種姓拘利若尸棄佛毗舍婆佛種姓亦爾拘樓孫佛出婆羅門種姓迦葉增一阿含云姓頗羅墮拘那含佛迦葉佛種姓亦爾我今如來至真出刹利種姓曰瞿曇毗婆尸佛坐波羅樹下成最正覺尸棄佛坐分陀利樹下成最正覺毗舍婆佛坐娑羅樹下成最正覺拘樓孫佛坐尸利沙樹

下成最正覺拘那含佛坐烏暫樹下成最正覺迦葉佛坐尼拘律樹下成最正覺我今如來至真坐鉢多樹下成最正覺

毗婆尸如來三會說法初會弟子有十六萬八千人二會弟子有十萬人三會弟子有八萬人尸棄如來亦三會說法初會弟子有十萬人二會弟子有八萬人三會弟子有七萬人毗舍婆如來二會說法初會弟子有七萬人次會弟子有六萬人拘樓孫如來一會說法弟子四萬人拘那含如來一會說法弟子

三萬人迦葉如來一會說法弟子二萬人我今一會說法弟子千二百五十人毗婆尸佛有二弟子一名騫茶二名提舍諸弟子中最為第一尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名三婆婆諸弟子中最為第一毗舍婆佛有二弟子一名扶遊二名鬱多摩諸弟子中最為第一拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓諸弟子中最為第一拘那含佛有二弟子一名舒槃那二名鬱多樓諸弟子中最為第一迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆

考六

二

諸弟子中最為第一今我二弟子一名舍利弗二名目犍連諸弟子中最為第一

毗婆尸佛有執事弟子名曰無憂尸棄佛執事弟子名曰忍行毗舍婆佛有執事弟子名曰寂滅拘樓孫佛有執事弟子名曰善覺拘那含佛有執事弟子名曰安和迦葉佛有執事弟子名曰善友我執事弟子名曰阿難毗婆尸佛有子名曰方友尸棄佛有子名曰無量毗舍婆佛有子名曰妙覺拘樓孫佛有子名曰上勝拘那含佛有子名曰導師迦葉佛

有子名曰進軍今我有子名曰羅睺羅毗婆尸佛父名槃頭剌利王種母名槃頭婆提王所治城名槃頭波提尸棄佛父名明相剌利王種母名光曜王所治城名曰光相毗舍婆佛父名善澄剌利王種母名稱戒王所治城

書六

三

所治城名波羅柰釋迦文佛父名淨飯刹利  
王種母名大清淨妙王所治城名迦毗羅衛  
觀佛三昧經云毗婆尸佛身長六十由旬圓  
光百二十由旬尸棄佛身長四十二由旬圓  
光四十五由旬通身光一百由旬毗舍婆佛  
身長三十二由旬圓光四十二由旬通身光  
六十二由旬拘留孫佛身長二十五由旬圓  
光四十二由旬通身光五十由旬拘那含牟尼  
佛身長二十五由旬圓光三十由旬通身  
光長四十由旬迦葉佛身長十六丈釋迦牟

尼佛身長丈六圓光七尺七佛身並紫金色  
祐尋七佛相次化跡各殊夫法身平等非有  
優劣衆生業異故現應不同耳是以釋迦出  
世身相紫金而一千比丘咸見緒容十六信  
士偏觀灰色自彼見異佛恒壹也類此而言  
可無惑矣

釋迦同三千佛緣譜第六

出藥王藥  
上觀經

釋迦牟尼佛告大衆言我昔無數劫時於妙  
光佛末法之中出家學道聞五十三佛名聞  
已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人

聞已展轉相教乃至三千人此三千人異口  
同音稱諸佛名一心敬禮以是因緣功德力  
故即得超越無數億劫生死之罪其千人者  
華光佛為首下至毗舍於莊嚴劫得成佛道  
過去千佛是也此中千佛者拘樓孫佛為首  
書六  
下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛  
者日光如來為首下至須彌相於星宿劫中  
當得成佛現在十方諸佛善德如來等亦得  
聞是五十三佛名故於十方世界各得成佛  
過去五十三佛名在藥王藥上觀經三千佛

名在諸佛集功德華經千佛名號國土種姓  
父母弟子眷屬眾會年歲在賢劫經釋迦在  
賢劫中千佛第四成佛

祐仰惟大覺之緣感也至矣極矣夫聞名致  
敬則勝業肇於須臾憑心相化則妙果成於  
曠劫故五十三聖聲煥微塵之前三千至真  
光鑠恒沙之後雖合掌之因似賒而樹王之  
報漸及禮拜稱讚豈虛棄哉

釋迦內外族姓名譜第七

出長阿含經

釋種尸休羅王有四子

此出彌沙塞律案長阿含經曇無德律大

智論並云師子  
頗生淨飯王

一名淨飯大智論同十二遊經  
云菩薩父名白淨王

二名白飯大智論同十二遊經  
云菩薩父名甘露淨王

三名斛飯大智論同十二遊經  
云菩薩中叔名穀淨王

四名甘露飯大智論同十二遊經  
云菩薩小叔名設淨王

淨飯有二子一名菩薩大智論同十二遊經  
云白淨王有十二子其

太子名  
悉達

二名難陀大智論同十二遊經  
云其小子名難陀

白飯有二子一名阿難二名調達大智論云  
白飯二子其  
跋提提沙十二遊經云甘露淨王  
有二子長子名調達小子名阿難

斛飯有二子一名摩訶男二名阿那律大智論云  
王有飯二子太子名釋摩訶小子名阿那律

甘露飯有二子一名婆婆二名拔提大智論  
飯二子摩訶男阿泥盧豆有一女名甘露味

釋經云設淨王有太子名號次序及生子名宇互  
釋少王尋此四王名號次序及生子名宇互

有同異正其然否寄之來哲其淨飯白淨其  
淨悅頭檀輸頭檀衆經名各不同蓋是譯出  
致異即是一人耳阿泥盧豆即  
阿那律推創而求頗多如此

調達四月七日食時生身長丈五四寸出十二遊  
經

菩薩四月八日夜半明星出時生身長丈六

出十二遊經

佛弟難陀以四月九日生身長丈五四寸

出十二遊經

二遊經

阿難以四月十日生身長丈五三寸

出十二遊經

菩薩外家去迹惟羅閱城晉言妙德八百里姓瞿

曇氏作小王主百萬戶名一億王

出十二遊經釋迦託

生王宮譜稱一億王次釋少王下又云菩薩母名摩耶難陀母名僞曇彌即大愛道也

菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其婦

名月女有一城居近其邊生女之時日將欲

沒餘明照其家室內皆明因字之為瞿夷瞿夷

晉言瞿夷是太子第一夫人出十二遊經

太子第二夫人生羅云者名耶惟檀其父名

移施長者祐按瑞應本起善權衆經及大智論並云羅睺羅是瞿夷所生而十

二遊獨云是第二夫人子從多斷則宜以瑞應為正

第三夫人名鹿野其父名釋長者以有三婦

書六

六

故父王為立三時殿殿有二萬嫔女以太子

當作遮迦王晉譯飛行皇帝故三殿置六萬嫔女出十二遊經

二遊經

祐觀大覺俯應跡均俗典所以胤裔繼哲姻

姪重明並緣發曠劫故能翼讚靈化耳

釋迦弟子姓釋緣譜第八

出增一阿含經

佛告諸比丘有四大河水從阿耨達泉出云何爲四所謂恒伽新頭婆叉私陀波恒伽水東流牛頭口出新頭南流師子口出私陀西流象口中出婆叉北流從馬口出是時四大河水繞阿耨達泉已恒伽入東海新頭入南海婆叉入西海私陀入北海爾時四大河入海已無復本名字同名爲海此亦如是有四姓云何爲四刹利婆羅門長者居士種於如來所剃除鬚髮著三法衣出家學道無復本

姓但言沙門釋迦子所以然者如來衆者其猶大海四諦其如四大河除其結使入於無畏涅槃城是故諸比丘諸有四姓剃除鬚髮以信堅固出家學道者彼當滅本名字自稱釋迦弟子所以然者我今正是釋迦子從釋

書六

七

種中出家學道比丘當知欲論生子之義者當名沙門釋種子之所以然者生皆由我生從法起從法成是故比丘當求方便得作釋種子如是諸比丘當作是學

彌沙塞律云汝等比丘雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門長阿含經云彌勒出世諸比丘弟子皆稱慈子如我今弟子稱

為釋  
子

祐尋四河入溟俱名為海四族歸道並號曰  
釋可謂總彼殊源同乎一味者矣

釋迦四部名聞弟子譜第九

比丘一百人出增一阿含經

佛言我聲聞弟子中第一初受法味思惟四

諦寬仁博識善能勸化將養聖眾不失威儀  
即阿若拘隣比丘善能勸導福度人民即優  
陀夷比丘速成神通中不有悔即摩訶男比  
丘恒飛虛空足不蹈地即善肘比丘桑虛教  
化意無榮冀即婆破比丘居樂天上不處人

中即牛跡比丘恒觀惡露不淨之想即善勝  
比丘將護聖眾四事供養即優留毗迦葉比  
丘心意寂然降伏諸結即江迦葉比丘觀了  
諸法都無所著即象迦葉比丘威容端正行  
步詳序即馬師比丘智慧無窮決了諸疑即  
舍利弗比丘神足輕舉飛到十方即大目犍  
連比丘勇猛精勤堪任苦行即二十億耳比  
丘十二頭陀難得之行即大迦葉比丘天眼  
第一見十方域即阿那律比丘坐禪入定心  
不錯亂即離越比丘能廣勸率施立齋講即

陀羅婆摩羅比丘安造房室與招提僧即小  
陀羅婆摩羅比丘是貴豪種族出家學道即  
羅吒婆羅比丘善分別義敷演道教即大迦  
梅延比丘堪任受籌不違禁法即軍頭婆歎  
比丘降伏外道履行正法即賓頭盧比丘四

書六

八

事供養衣被飯食又瞻視疾病供給醫藥即  
識比丘言論辯了而無疑滯又能造偈誦歎  
如來德即謂鵬耆舍比丘得四辯才觸難答  
對即摩訶拘絺羅比丘清淨閑居不樂人中  
即堅牢比丘乞食耐辱不避寒暑即難提比

丘獨處靜坐專意念道即金毗羅比丘一坐  
一食不移于處即施羅比丘守持三衣不離  
食息即浮彌比丘樹下坐禪意不移轉即狐  
疑離越比丘苦身露坐不避風雨即婆蹉比  
丘獨樂空閑專善思惟即陀素比丘著五納  
衣不著榮飾即尼婆比丘常樂塚間不處人  
中即優多羅比丘恒坐草蓐越福度人即盧  
醯寧比丘不與人語視地而行即優鉗摩居  
江比丘坐起行步常入三昧即那提比丘好  
遊遠國教授人民即曇摩留支比丘喜集聖

衆論說法味即伽架比丘壽命極長終不中  
天常樂閑居不處衆中即婆拘羅比丘能廣  
說法分別義理即滿願子比丘奉持戒律無  
所觸犯即優波離比丘得信解脫意無猶豫  
即婆迦利比丘天體端正與世殊異諸根寂  
靜心不變易即難陀比丘辯才卒起解人疑  
滯即婆陀比丘能廣說義理不有違即斯尼  
比丘喜著好衣行本清淨即天須菩提比丘  
常好教授諸在後學即難陀迦比丘善誨禁  
戒比丘尼僧即須摩那比丘功德盛滿所適

無短即尸婆羅比丘具足衆行道品之法即  
優波先迦蘭陀子比丘所說和悅不傷人意  
即婆陀先比丘修行安般思惟惡露即摩訶  
迦延那比丘計我無常心無有想即優頭盤  
比丘能雜種論暢悅心識即拘摩羅迦葉比  
丘著弊惡衣無所羞耻即面王比丘不毀禁  
戒誦讀不懈即羅云比丘以神足力能自隱  
瞋即般菟比丘能化形體作若干變即周利  
般菟比丘豪族富貴天性柔和即釋王比丘  
乞食無厭教化無窮氣力强盛無所畏難即

婆提婆羅比丘音響清徹聲至梵天即羅婆  
那婆提比丘身體香潔熏于四方即喬迦閣  
比丘知時明物所至無疑所憶不忘多聞廣  
遠堪任奉上即阿難比丘莊嚴服飾行步顧  
影即迦持利比丘諸王敬待羣臣所宗即月  
光比丘天人所奉恒朝侍省以捨人形像天  
之貌即輸提比丘諸天師導指授正法即天  
比丘自憶宿命無數劫事即果衣比丘體性  
利根智慧深遠即喬掘魔比丘能降伏魔外  
道邪業即僧迦魔比丘入水三昧不以爲難

廣有所識人所敬念即質多舍利弗比丘入  
火三昧普照十方即善來比丘能降伏龍使  
奉三尊即那羅陀比丘降伏鬼神改惡修善  
即鬼地比丘降乾沓和勤行善行即毗盧遮  
比丘恒樂空定分別空義志在空寂微妙德  
業即須菩提比丘行無想定除去諸念即耆  
利摩難比丘入無願定意不起亂即炎盛比  
丘入慈三昧心無恚怒即梵摩達比丘入悲  
三昧成就本業即須彌比丘得喜行德無若  
干相即婆彌陀比丘常守護心意不捨離即

躍波迦比丘行炎盛三昧終不解脫即曇彌  
比丘言語麤獷不避尊貴入金光三昧即比  
利陀婆遮比丘入金剛三昧不可沮壞即無  
畏比丘所說決了不懷怯弱即須泥多比丘  
恒樂寂靜意不處亂即陀摩比丘義不可勝  
終不可伏即須羅他比丘曉了星宿豫知吉  
凶即那伽波羅比丘恒喜三昧禪悅為食即  
婆私吒比丘常以法喜為食即謂須夜奢比  
丘恒行忍辱對至不起即滿願盛明比丘修  
習日光三昧即彌奚比丘明算術法無有差

錯即尼拘留比丘分別等智恒不忘失即鹿  
頭比丘得雷電三昧不懷恐悚即地比丘觀  
了身本即頭那比丘最後取證獲得漏盡即  
須拔比丘

名聞比丘尼五十人

書六

久出家學國王所敬即大愛道瞿曇彌尼智  
慧聰明即識摩尼神足第一感致諸神即優  
鉢華色尼行頭陀法無一限礙即機利舍瞿  
曇彌尼天眼第一所照無礙即奢拘利尼坐  
禪入定意不散即奢摩尼分別義趣廣演

道教即波頭蘭闍那尼奉持律教無所加犯  
即波羅遮那尼得信解脫不復退還即迦梅  
延尼得四辯才不懷怯弱即最勝尼自識宿  
命無數劫事即拔陀迦毗離尼顏色端正人  
所愛敬即醯摩闍尼降伏外道立以正教即  
輸那尼分別義趣廣說分部即曇摩提那尼  
著麤弊衣不以爲愧即優多羅尼諸根寂靜  
恒若一心即光明尼衣服齊整常如法教即  
禪頭尼能雜種論亦無疑滯即檀多尼堪任  
造偈讚如來德即天與尼多聞廣博思惠接

下即瞿卑尼恒處閑靜不居人間即無畏尼  
苦體乞食不擇貴賤即毗舍佉尼一處一坐  
終不移易即拔陀婆羅尼徧行乞求廣度人  
民即摩怒訶利尼速成道果中間不滯即陀  
摩尼執持三衣終不捨離即須陀摩尼恒坐  
樹下意不改易即瑠須那尼恒居露地不令  
覆蓋即奢陀尼樂空閑處不在人間即優迦  
羅尼長坐草蓐不著裝飾即離那尼著五納  
衣以次分衛即阿奴波摩尼樂空塚間即優  
伽摩尼多遊於慈愍念生類即清明尼悲泣

衆生不及道者即素摩尼喜得道者願及一切即摩陀利尼護守諸行意不遠離即迦羅伽尼守虛執空了定無有即提婆修尼心樂無想除去諸著即日光尼修習無願心恒濟物即末那婆尼諸法無疑度人無限即毗摩達尼能廣說義分別深法即普照尼心懷忍辱如地容受即曇摩提尼能教化人使立檀會辦具牀座即須夜摩尼心已永息不興亂想即因提闍尼觀了諸法而無厭足即龍尼意強勇猛無所染著即拘羅那尼入水三昧

書六

十二

普潤一切即婆須尼入火光三昧悉照萌類即降提尼觀惡露不淨分別緣起即遮波羅尼育養衆人施與所乏即守迦尼最後取證即拔陀軍陀羅拘夷國尼

名聞優婆塞四十人

初聞法藥成聖賢證即三果商客第一智慧即質多長者神德第一即軋提阿藍降伏外道即掘多長者能說深法即優波掘長者恒坐禪思即訶侈阿羅婆降伏魔宮即勇捷長者福德盛滿即闍利長者大檀越主即須達

長者門族成就即泯逸長者好問義趣即生  
漏婆羅門利根通明即梵摩喻諸佛信使即  
御馬摩納計身無我即喜聞琴婆羅門論不  
可勝即毗婁婆羅門言語速疾能造偈頌即  
優波離長者喜施好寶不有吝心即殊提長

書六

十三

者建立善本即優迦毗舍離能說妙法即最  
上無畏優婆塞所說無畏善察人根即頭摩  
大將領毗舍離好喜惠施即餅沙王所施狹  
少即光明王建立善本即波斯匿王得無根  
善信起歡喜心即阿閼世王至心向佛意不

變易即優填王承事正法即月光王子供奉  
聖衆意常平等即造祇洹王子常喜濟彼不  
自爲已即師子王子顏貌端正與人殊勝即  
雞頭王子善恭奉人無有高下即無畏王子  
恒行慈心即不尼長者心恒悲念一切之類  
即摩訶納釋種常行喜心即拔陀釋種恒行  
護心不失善行即毗闍先優婆塞堪任行忍  
即師子大將能雜種論即毗舍御優婆塞賢  
聖默然即難提波羅優婆塞勤修善行無有  
休息即優多羅優婆塞諸根寂靜即天優婆

塞最後受證即拘夷那竭摩羅

名聞優婆夷三十人

初受道證即難陀難陀婆羅優婆夷智慧第一即久壽多羅優婆夷恒喜坐禪即須毗耶女優婆夷慧根了了即毗浮優婆夷堪能說法即鶖竭闍優婆夷善演經義即跋陀婆羅須焰摩優婆夷降伏外道即婆修陀優婆夷音響清徹即無憂優婆夷能種種論即婆羅陀優婆夷勇猛精勤即須頭優婆夷第一供養如來即摩利夫人承事正法即須賴婆夫

人供養聖衆即捨彌夫人瞻視當來過去賢士即月光夫人檀越第一即雷電夫人恒行慈三昧即摩訶先優婆夷行悲哀愍即毗提優婆夷喜心不絕即拔陀優婆夷行守護業即難陀母優婆夷得信解脫即照曜優婆夷恒行忍辱即無憂優婆夷行空三昧即毗離先優婆夷行無想三昧即優那陀優婆夷行無願三昧即無垢優婆夷好教授彼即尸利夫人優婆夷善能持戒即鶖竭摩優婆夷形貌端正即雷炎優婆夷諸根寂靜即最勝優

五百六

十四

婆夷多聞博智即泥羅優婆夷能造頌偈修  
摩迦那無所怯弱即須達女優婆夷最後取  
證優婆夷者即藍優婆夷

祐歷觀學者業盛則聲流其在悠悠未足算  
也故十大弟子以第一為標四部之衆以名

聞自顯所謂衆所知識出于其類者也嗟夫

後進思自勗焉

比丘比丘尼優婆夷  
三衆數中各長一人

釋迦從弟調達出家緣記第十

出中本  
起經

是時父王往詣佛所見迦葉千人形體至陋  
每心不平此等比丘雖復心精無表容貌當

勸宗室樂無為者令作沙門擇取端正即令  
宗族明日會殿受命即到王告宗室曰阿夷  
相言佛不出家當作聖王君四方天下左右  
侍從率當端正今諸弟子類無姿觀欲聘有  
道儀容足者充備僧數光暉世尊咸言大善  
聽令歡喜乞退嚴辦七日乃行調達便告行  
者吾等王者子弟今棄世榮出家居道整頓  
服飾極世之妙象馬車乘價直萬金其日嚴  
出觀者填路調達冠幘自然墮地衢和離所  
可乘象四脚布地而作鳥鳴相工占曰餘皆

得道一人不吉俱詣佛所求作沙門剛強降  
伏莫不樂受調達亦名提婆達多齊言天熱  
以其生時人天心皆忽驚熱故因為名增一  
阿舍經云提婆達兜白佛言願聽在道次佛  
言汝宜在家分檀惠施夫為沙門實為不易  
復再三白復告不宜出家提婆達兜便生惡  
念此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵  
行何用是沙門為提婆達兜後犯五逆罪惡  
心欲至如來所適下足在地地中有大火風  
起生繞提婆達兜身為火所燒便發悔心稱

南無佛然不究竟適得稱南無便入地獄中  
阿難悲泣言提婆達在地獄中為經幾時佛  
言經一大劫命終生四天王上展轉至他化  
自在天經六十劫不墮三惡趣最後受身成  
辟支佛名曰南無由命終之時稱南無故時  
大目犍連言我欲至阿鼻獄中見提婆達慰  
勞慶賀佛言阿鼻罪人不解人間音響目連  
白言我解六十四音當以此音往語彼人目  
連如屈伸臂頃至阿鼻獄上虛空中曰提婆  
達兜獄卒曰此間亦有拘樓秦佛迦葉佛時

提婆達兜今命何者目連曰吾命釋迦文佛  
叔父兄提婆達兜獄卒燒炙彼身使令覺悟  
曰汝仰觀空中見大目連坐寶蓮華語目連  
曰尊者何由屈此目連曰如來記汝欲害世  
尊緣入阿鼻最後成辟支佛號名南無提婆  
達聞已歡喜言我今日以右脅卧阿鼻獄中  
經歷一劫終無勞倦目連復問苦痛有增損  
乎提婆達報以熱鐵輪轆我身壞復以鐵杵  
呌咀我形有黑暴象蹈蹋我體復有火山來  
鎮我百昔日袈裟化為銅鏃極為熾然今寄

書六

十六

頭面禮世尊足復禮尊者阿難目連即攝神  
足還世尊所大智論稱提婆達弟子俱迦離  
謗舍利弗及目捷連命終墮蓮華地獄中即  
衢和離也祐拾檢調達之歷緣也亟為戚屬  
恒結仇讎豈以標明善惡影響秘教乎是故  
經言若言提婆達多造逆罪墮阿鼻者無有  
是處斯乃諸佛境界非二乘所測也

釋迦從弟阿那律跋提出家緣記第十一出雲  
律無德

釋種兄弟二人一名摩訶男一名阿那律阿

那律者其母愛念常不離目前與作三時殿  
姝女娛樂摩訶男言諸釋多出家而我一門  
獨無兄營家業弟當出家若不能者弟營家  
業兄當出家那律以家事煩碎遂欲出家往  
白其母乞求出家乃至三反母不聽許種種  
書六 十七  
方便斷之以釋種有跋提其母愛重必不聽  
出家便言若跋提出家者當聽汝耳那律便  
求跋提跋提不許復種種方便云我今出家  
一由汝耳跋提遂許還求其母其母亦不許  
復作方便言若阿那律母許兒者當聽汝耳

遂兩彼許跋提言且當七年受五欲樂然後  
出家那律言人命無常難可得保不宜淹留  
更求一年乃至七日那律許之過七日已釋  
子等八人及優波離第九各好莊嚴乘寶象  
馬出迦毗羅衛齊至其界脫其寶衣以象馬  
付優波離令還語言汝常依我等以自存活  
今者出家以此寶衣大象相遺與自資生遂  
便前去優波離思惟亦欲隨出家便即以寶  
衣等懸著樹上念言其有來取之者與之於  
是便共至佛所求索出家言我父母已許願

聽出家乞先度優波離何以故以除我等憍慢心故爾時世尊先度優波離次度那律次度跋提次更度難提次度金毗羅次度難陀等六人優波離受大戒最爲上座時有大上座名毗羅茶別度阿難陀餘次上座度跋難陀及調達時跋提獨在樹下塚間思惟夜分過已高聲稱言甚樂其邊比丘白佛佛呼跋提問何故自言甚樂耶跋提言我本在家時內外常以刀杖而自衛護猶有恐懼念念憂畏今獨塚間無有恐懼身毛不豎我念出離

之樂故稱甚樂佛言善哉

祐以爲俗滯難啓而法緣易感二釋斬道尅意實深故始也互塞終然兩開矣夫苦逼不生是謂至樂林下之唱豈外適哉

釋迦從弟孫陀羅難陀出家緣記第十二

出晉

書六

十八

經曜

佛在迦維羅竭國尼拘類園將侍者阿難入城乞食童子難陀在高樓上遙見即下來至佛所作禮白言如來之姓轉輪聖王何爲自辱持鉢乞食自取佛鉢入家內盛甘美飲食

佛即還尼拘類園即語侍者難陀若出勿自  
取鉢勅語難陀躬自送來難陀受教從後送  
鉢婦出語言速還勿久須還乃食前進未久  
重更遣信時還勿停所以鄭重恐出家故難  
陀至佛所手自奉鉢唯願時受今欲還家佛  
告難陀卿已至此今宜剝除鬚髮服三法衣  
何爲欲還是時如來以威神力逼迫難陀度  
令出家閉在靜室久之後次第當直難陀  
歡喜我今當直事因此閑暇逃走還家是時  
難陀隨所應作事事不闕天神侍衛難陀汲

水至滿自然灑棄淨地之中草土更滋闢閉  
門戶戶自然開難陀自念我家王種多饒財  
寶設有漏失即可償之今當竊隨小徑還家  
行大塗者儻值如來即脫三法衣更彼餘衣  
而去行未經時正值如來奔趣大樹欲自隱  
身佛神力故樹神拔樹懸在虛空難陀入樹  
根處隱蔽自身如來尋往問言何爲至此默  
然慚愧佛再三告汝欲何趣難陀言暫欲還  
家與婦相見佛告難陀夫人學道貪著欲心  
不顧後世燒身之禍我今將汝天上遊觀宜

書六

十九

自專心勿懷恐怖佛以神力接至天上見一  
宮殿衆寶莊嚴玉女營從不可稱計唯無夫  
主難陀問佛此何天宮種種娛樂快樂昔所  
未見而無夫主唯願說之佛告難陀汝可自  
問難陀奉教自往問之天女答曰汝不知乎  
迦維羅竭國釋迦文佛並父弟難陀後當生  
此爲我夫主難陀聞之密自歡喜還至佛所  
具以白佛佛告難陀快修梵行如是不久當  
來至此受福自然是時世尊復以神力接引  
難陀將至地獄路經鐵圍山表見瞎獼猴佛

問難陀汝婦孫陀利何如瞎獼猴難陀自佛  
止止勿復說此孫陀利者女中英妙百千萬  
倍豈得類乎佛言以孫陀利比諸天女亦億  
千萬倍不可爲比於是世尊後接難陀徧至  
地獄見種種苦痛有一大鑊獄卒圍繞湯沸  
火熾不見罪人難陀白佛是何人獄不見罪  
人佛言汝自問之難陀往問獄卒報言閻浮  
利地真淨王家兒得成佛道並父弟甘露王  
兒名曰難陀爲人放逸姪欲情多自恃豪族  
輕忽萬民彼命終後當來此中難陀聞已衣

毛皆豎顏色變異往趣世尊白言唯然大師  
三界大護今覩此變倍懷恐懼求離地獄願  
說泥洹爾時世尊漸與難陀說微妙法安處  
無爲令至道場

雜寶藏經云佛在迦毗羅衛國入城乞食到

書六

二十

難陀舍會值難陀與婦作粧香塗眉間聞佛  
門中欲出外看婦共要言出看如來使我額  
上粧未乾頃便還入來難陀即出見佛作禮  
取鉢向舍盛食奉佛佛不爲取過與阿難阿  
難亦不爲取阿難語言汝從誰得鉢還與本

處於是持鉢詣佛至尼拘樓精舍佛即勅剃  
師與難陀剃髮難陀不肯怒拳而語剃髮人  
言迦毗羅衛一切人民汝今盡可剃其髮也  
佛問剃髮者何以不剃答言畏故不敢爲剃  
佛共阿難自至其邊難陀畏故不敢不剃雖  
得剃髮恒欲還家佛常將行不能得去後於  
一日次守房舍而自歡喜今真得便可還家  
去待佛衆僧都去之後我當還家佛入城後  
作是念言當爲汲水令滿澡餅然後還歸尋  
時汲水一餅適滿一餅復翻如是經時不能

滿餅便作是言俱不可滿使諸比丘來還自  
汲我今但著餅屋中而棄之去即閉房門適  
一扇閉一扇復開適閉一戶一戶復開更作  
是念俱不可閉就置而去縱使失諸比丘衣  
物我饒財寶足有可償即出僧房而自思惟

書六

十一

佛必從此來我則從彼異道而去佛知其意  
亦異道來遙見佛來大樹後藏樹神喜樹在  
虛空中露地而立佛見難陀將還精舍而問  
之言汝念婦也答言實爾即將難陀向阿那  
波山上又問難陀汝婦端正不答言端正山

中有一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面  
首端正何如此獼猴也難陀懊惱便作念言  
我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比  
瞎獼猴佛復將至忉利天上徧諸天宮而共  
觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮  
中有五百天女無有天子尋求問佛佛言汝  
自往問難陀往問言諸宮殿中盡有天子此  
中何以獨無天子諸女答言閻浮提內佛弟  
難陀佛逼使出家以出家因緣命終當生於  
此天宮為我天子難陀答言即我身是便欲

即住天女語言我等是天汝今是人還捨人  
壽更生此間便可得住便還佛所以如上事  
具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難  
陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將  
難陀還閻浮提難陀爲欲生天故勤加持戒  
阿難爾時爲說偈言

譬如羯羊鬪 將前而更却 汝爲欲持戒  
其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煮人唯  
見一鑊炊沸空停怪其所以而來問佛佛告

之言汝自往問難陀即往問獄卒言諸鑊盡  
皆煮治罪人此鑊何故空無所煮答言閻浮  
提內有如來弟名爲難陀以出家功德當得  
生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮此地  
獄是故我今炊鑊而待難陀難陀恐怖畏獄

北四六

廿二

卒留即作是言南無佛陀南無佛陀唯願將  
我擁護還至閻浮提內佛語難陀汝勤持戒  
修汝天福難陀答言不用生天今唯願我不  
墮此獄佛爲說法一七日中成阿羅漢諸比  
丘歎言世尊出世甚奇甚特佛言非但今日

乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦爾其事云何請爲我說佛言昔迦尸國王名曰滿面比提希國有一姪女端正殊妙爾時二國常相怨嫉傍有佞臣向迦尸王歎說彼國有姪女端正世所希少王聞是語心生惑著遣使從索彼國不與重遣使言求暫相見四五日間還當發遣時彼國王約勅姪女汝之姿態所有伎能好悉具備使迦尸王惑著於汝須臾之間不能遠離即遣令去經四五日尋復喚言欲設大祀須得此女暫還放來後當

更遣時迦尸王即遣歸還大祀已訖遣使還索答言明日當遣旣至明日亦復不遣如是妄語經歷多日王心惑著單將數人欲往彼國諸臣勸諫不肯受用時仙人山中有獼猴王聰明博達多有所知其婦適死取一雌獼猴諸獼猴衆皆共瞋訶責此姪獼猴衆所共書六有何緣獨當時獼猴王將雌獼猴走迦尸國投於王所諸獼猴衆皆共追逐旣到城內發屋壞墻不可料理迦尸國王語獼猴王言汝今何不廿三以雌獼猴還諸獼猴獼猴王言我婦

死去更復無婦王今云何欲使我歸王語之言今汝獼猴破亂我國那得不歸獼猴王言此事不好耶王答言不好如是再三王故言不好獼猴王言汝宮中有八萬四千夫人汝不愛樂欲至敵國追逐姪女我今無婦唯取此一汝言不好一切萬姓視汝而活為一姪女云何捐棄大王當知姪欲之事樂少苦多猶如逆風而執熾炬愚者不放必見燒害欲為不淨如彼屎聚欲現外相薄皮所覆欲無反復如屎塗毒蛇欲如怨賊詐親附人欲如

假借必當還歸欲為可惡如廁生華欲如疥瘡而向於火把之轉劇欲如狗嚙枯骨涎唾共合謂為有味唇齒破盡不知厭足欲如渴人飲於鹹水逾增其渴欲如段肉衆鳥競逐欲如魚獸貪味至死其患甚大爾時獼猴王者我身是也爾時王者難陀是也爾時姪女者孫陀利是也我於爾時欲淤泥中拔出難陀今亦拔其生死之苦

釋迦譜卷第六

永樂北藏

釋迦譜

第一三三册

音釋

騫丘虔赭止野也識楚禁鵬蒲登尊如欲  
也瑒切計聘問匹正切樂郎擊切車咬咀奉  
甫切咀銅鏐涉銅徒紅切鑠弋斬渠希切倭  
乃定切劇尤甚也齒齧也巧切  
巧諂也

書六

釋迦譜卷第七

書七

蕭 齊 釋 僧 祐 撰

釋迦子羅云出家緣記第十三

出未曾有經

爾時世尊告目犍連汝今往彼迦毗羅城問訊我父閼頭檀王并我姨母波闍波提及三叔父斛飯王等因復慰喻羅睺羅母耶輸陀羅令割恩愛放羅睺羅令作沙彌修習聖道所以者何母子恩愛歡樂須臾死墮地獄母之與子各不相知窈窕冥冥永相離別受苦萬端後悔無及羅睺得道當還度母永絕生

老病死根本得至羅漢如我今也目連受命屈伸臂頃到迦毗羅淨飯王所而白王言世尊慇懃致問無量起居輕利氣力安不及太夫人波闍波提并三叔父斛飯王等問訊起居一復如是時耶輸陀羅聞佛遣使來至王所未知意趣即遣青衣令參消息青衣還白世尊遣使取羅睺羅度為沙彌耶輸陀羅聞是消息將羅睺羅登上高樓約勅監官關閉門閤悉令堅牢時大目連既到宮門不能得入又無人通即以神力飛上高樓至耶輸陀

羅座前而立耶輸陀羅見目連來憂喜交集  
迫不得已即起禮拜勅為敷座請目連坐問  
目連曰世尊無恙教化衆生不勞神也遣上  
人來欲何所為目連白曰太子羅睺年已九  
歲應令出家修學聖道所以者何母子恩愛  
少時如意一旦命終墮三惡道恩愛離別窈  
窕冥冥母不知子子不知母羅睺得道當還  
度母永度生老病死憂患得至涅槃如佛今  
也耶輸陀羅答目連曰釋迦如來為太子時  
娶我為妻奉事太子如事天神曾無一失共

為夫婦未滿三年捨五欲樂騰越宮城逃至  
王田王身往迎違戾不從返遣車匿白馬令  
還自要道成誓願當歸被鹿皮衣譬如狂人  
隱居山澤勤苦六年得佛還國都不見親忽  
忘恩舊劇於路人使我母子守孤抱窮今復  
遣使欲求我子為其眷屬何酷如之太子成  
道自言慈悲慈悲之道應安樂衆生今反離  
別人之母子苦中之甚莫若恩愛離別之苦  
以是推之今別人母子何慈之有白目連曰  
還向世尊宣我所陳時大目連更以方便種

種諫喻曉耶輸陀羅而耶輸陀羅絕無聽意  
辭退還到淨飯王所具宣上事王聞是已即  
告夫人波闍波提我子悉達遣目連來迎取  
羅云欲令入道修學聖法耶輸陀羅女人愚  
癡未解法要心堅意固纏著恩愛情無縱捨  
卿可往彼重陳諫之令其心悟時太夫人即  
便將從五百青衣至其宮中隨宜諫喻反覆  
再三耶輸陀羅故不聽白夫人曰我在家  
時八國諸王競來見求父母不許所以者何  
釋迦太子才藝過人是故父母以我配之太

子爾時知不住世出家學道何故慙慙苦求  
我耶夫人取婦正爲恩好聚集歡樂萬世相  
承子孫相續紹繼宗嗣世之正禮太子既去  
復求羅睺欲令出家永絕國嗣有何義哉爾  
時夫人聞是語已默然無言不知所云爾時  
三  
世尊即起化人空中告言耶輸陀羅汝頗憶  
念往古世時誓願事不我當爾時爲菩薩道  
以五百金錢從汝買得五莖蓮華上定光佛  
時汝求我世世所生共爲夫妻我不欲受即  
語汝言我爲菩薩累劫行願一切布施不逆

人意汝能爾者聽爲我妻汝立誓言世所  
生國城妻子及與我身隨君施與誓無悔心  
而今何故愛惜羅睺不令出家學聖道也耶  
輸陀羅聞是語已霍然還識宿業因緣事事  
明了如昨所見愛子之情自然消歇遣喚目  
連懺悔辭謝捉羅睺手付囑目連與子離別  
涕淚交流爾時羅睺見母愁苦長跪合掌前  
白母言願母莫愁羅睺今往定省世尊尋爾  
當還與母相見時淨飯王爲欲安慰耶輸陀  
羅令其喜故即集國中豪族而告之言金輪

王子今當往彼舍婆提國從佛出家學道願  
卿人人各遣一子隨從我孫咸皆奉命即時  
合集有五十人隨從羅睺往到佛所頭面作  
禮佛使阿難刺羅睺頭及其五十諸公王子  
悉令出家命舍利弗爲其和尚大目犍連作  
阿闍黎授十戒法便爲沙彌爾時佛子羅云  
等五十沙彌聞佛說彼扇提羅等罪報因緣  
扇提羅等皆爲比丘宿緣罪報文繁不載甚大憂懼即各頭面禮  
佛白言世尊今聞說此扇提羅等甚懷怖懼  
所以者何和尚舍利弗大智福德國中供養

最上甘珍小兒愚癡無有福德食人如是妙  
好飲食後世當受苦果如扇提羅是故我等  
實懷憂慮願佛垂哀賜聽我屬捨道還家冀  
免罪咎爾時世尊告羅睺羅汝今畏罪還家  
求離苦者是事不然何以故譬如二人乏食  
飢餓忽遇主人爲設種種肥濃美味其人飢  
饑貪食過飽然此二人一者有智一者愚癡  
有智之人自知食過身體沉重頻伸欠呿即  
詣明醫請除苦患良醫即賜摩檀提藥令其  
服之吐宿食已令近暖火禁節消息得免禍

書七

四

患終保年壽其無智者不知食過謂是鬼魅  
殺生祠祭欲求濟命腹中宿食遂成生風絞  
切心痛因是死亡生地獄中佛告羅睺羅汝  
畏罪還家如彼無智愚癡人也汝先有善根  
因緣遭值我時如彼明醫能濟苦患而得不  
死汝今何爲捨明入闇羅睺羅白言世尊諸佛  
智慧猶如大海羅睺等心猶如毫末豈能受  
持如來智慧佛告羅睺如天雨滴後不及前  
雖不相及能滿大器修學智慧亦復如是從  
小微起終成大器如是展轉滿無量器是則

自利利人名爲大士如我今也羅睺羅等聞  
佛說已心開意解普耀經云佛還入宮坐於  
殿上俱夷勢羅雲來稽首佛足瞻對問訊時  
王僚屬皆懷沉疑太子捐國十有二年何從  
生子佛語父王告諸羣僚俱夷守節貞潔清  
無瑕疵設王不信今當現證於時世尊化諸  
衆僧皆使如佛羅云年始七歲俱夷即以指  
印信環與羅睺言是汝父者以此與焉羅云  
應時直前詣佛以印信環而授世尊王及羣  
臣咸皆欣踊稱言善哉真佛子也佛語父王

及諸臣曰從今已後無復懷疑此吾之子緣  
吾化生勿欲俱夷王得道證俱夷持戒淨修  
梵行彌沙塞律云佛往到淨飯王宮時羅睺  
羅母將羅睺羅在高樓上遙見佛來語言汝  
見彼沙門不答言見又語言彼是汝父可往  
索父餘財佛既入宮於中庭露地坐羅睺羅  
馳下趣佛頭面禮足住佛影中白言是影甚  
樂願佛與我父餘財佛言汝審欲得不答言  
欲得佛便將還告舍利弗汝可度之舍利弗  
即度出家爲受沙彌戒時淨飯王聞已度羅

睽羅便大懊惱出詣佛所白言佛昔出家尚有難陀不能令我如今懊惱難陀已復出家餘情所寄唯在此子今當出家家國大計永為斷絕子孫之愛徹過骨髓如何比丘輒度也子願佛從今勅諸比丘父母不聽不得為道佛即為王說諸法竟集諸比丘立制父母不聽不得出家受戒祐尋此律所說羅睽羅出家緣與未曾有經事緣大異者由於爾時對情不同故復兩存焉祐尋釋族為盛雲布赤澤雖法俗或殊而獲道斯同難陀棄榮欲

以從道羅云捨輪王位而襲法梅檀圍繞龍象成羣靡親靡踈隨應而度調御之美於茲可見

釋迦姨母大愛道出家緣記第十四出中本起經佛還迦維羅衛國大愛道瞿曇彌稽首作禮

書七

六

白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信欲出家為道佛言且止無樂以女人入我法律服法衣者當不盡壽清淨究暢梵行瞿曇彌則復求哀如是至三佛不聽許作禮而退佛於後時更遊迦

維羅衛瞿曇彌如前求出家佛亦不許佛又與諸比丘留止是國避雨三月竟出國而去大愛道與諸老母等俱行追佛頓止河上大愛道便前作禮復求出家佛言止止如前不許便前作禮繞佛而退住於門外被弊敗衣徒跣而立顏面垢穢衣服塵汙歔歔而啼阿難見之即問何以如是答言今我以女人故不得出家自悲傷耳阿難言止止且自寬意待我白佛阿難即入稽首白言我從佛聞女人精進可得四道今大愛道以至心欲受法

律願佛聽之佛言止止無樂欲使女人入我法律爲沙門也所以者何譬如人家生子多女少男當知是家以爲衰弱若聽女人出家乃令佛法清淨梵行不得久住譬如稻田莠雜禾稼則令善穀復敗若使女人入我法律必令清淨大道不久興盛阿難復言大愛道多有善意佛初生時乃自育養至于長大佛言如是大愛道信多善意於我有恩今我成佛於大愛道亦多有恩大愛道但由我故得歸依三寶不疑四諦立信五根受持五戒如

善四七

七

是阿難正使有人終身相給衣被飲食卧具  
病困醫藥不及我此恩德也佛告阿難假使  
女人欲作沙門者八敬之法不得踰越當盡  
壽學行之譬如防水善治堤塘勿令漏失其  
能如是可入律法阿難諦受作禮而出報大  
愛道言瞿曇彌何忽憂愁即爲再說佛之言  
教若能如是可得出家大愛道即歡喜而言  
唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗  
香好衣莊嚴而人復以好華香珍寶爲步搖  
持與其女豈不愛樂頭首受之今佛所教勅

八敬法者我亦歡心願以首頂受之爾時大  
愛道便得出家尋受大戒爲比丘尼奉行法  
律遂得應真後於異時大愛道與諸長老尼  
俱詣阿難所白言諸長老尼皆久修梵行且  
已見諦云何當使禮幼少比丘阿難言且停  
我今當問佛阿難即往白佛佛言止止當慎  
此言勿得說也且汝所知不如我知若使女  
人不出家者外道異學一切賢者當以四事  
種種供養解髮布地請令蹈之如事日月如  
事天神我之正法當千歲興盛以度女人故

至五百歲而漸衰微所以者何女人有五處  
不能得作何謂爲五一不得作如來二不得  
作轉輪聖王三不得作第二忉利天王四不  
得作第六天魔王五不得作第七梵天王大  
愛道等聞已歡喜奉行

書七

彌沙塞律云大愛道出家受行八敬事事悉  
同大愛道因阿難問佛大愛道受八敬即得  
具足戒不知諸釋女五百人云何佛言將往  
大僧中十衆大愛道作和尚羯磨與受具足  
三人一受不得四人大方便經云天魔波旬

及諸長夜惡邪見人毀佛法僧是故如來不  
聽女人樂入佛法佛姨母憍曇彌三請不聽  
憂悲苦惱阿難爲請過去諸佛具四部衆而  
如來獨不具耶佛告阿難若憍曇彌發大精  
進修八敬法聽入佛法憍曇彌心大歡喜佛  
言未來世中若有比丘尼及諸善女人常當  
志心念阿難恩稱名供養阿難以大威神應  
聲護助祐仰惟三世諸佛四部咸備而憍曇  
彌祈法亟於拒塞者豈非女人障厚方爲道  
蠱故切磋掊擊以勵將來也

釋迦父淨飯王泥洹記第十五

出淨飯王泥洹經

舍夷國王名曰淨飯治以正法化德仁義常行慈心時被重病身中四大同時俱作殘害其體肢節欲解喘息不定如駛水流輔相宣令國中明醫皆悉來會種種療治無能愈者時王煩惱轉側不停如少水魚夫人姝女是王如是益更愁惱時白飯王斛飯王大稱王等及諸羣臣同發聲言今王設崩永失覆護國將虛弱王身戰動唇口乾燥語聲斷絕眩冒淚下時諸王等長跪叉手同共白言大王

書七

九

素性不好作惡經彈指頃種德無厭護養人民莫不得安名聞十方大王今日何故愁惱時淨飯王語聲趣出告諸王曰我命雖斷不以爲苦但恨不見我子悉達又恨不見次子難陀以除貪婬世間諸欲復恨不見斛飯王子阿難陀者持佛法藏一言不失又恨不見孫子羅云年雖幼稚神足純備戒行無缺吾設得見是諸子等我病雖篤未離生死不以爲苦諸在王邊聞如是語悉苦啼泣淚下如雨時白飯王言我聞世尊在王舍城耆闍崛

山中去此懸遠五十由旬王今轉羸設遣使者道路懸邈遲晚無益唯願大王莫大愁悵懸念諸子時淨飯王聞是語已垂淚而言答白飯王我子等輩雖復遼遠意望不斷所以者何我子成佛以大慈悲恒以神通天眼徹視天耳徹聽救接衆生應可度者如有百千萬億衆生爲水所溺以慈悲心爲作船筏而度脫之終不疲勞若我今日望見世尊亦復如是所以然者世尊晝夜常以三昧恒以天眼觀於衆生應受化者以慈悲心如母念子

爾時世尊在靈鷲山天耳遙聞迦維羅衛大城之中父王悵遲及諸王言即以天眼遙見父王病卧著牀羸困憔悴命欲向終知父渴仰欲見諸子爾時世尊告難陀曰父王淨飯勝世間王是我曹父今得重病我曹應往及命存在得與相見令王願滿難陀受教長跪作禮唯然世尊淨飯王者是我曹父能生聖子利益世間今宜往詣報育養恩阿難合掌前白佛言淨飯王者是我伯父聽我出家爲佛弟子是故欲往羅云復前而白佛言世尊

書七

+

雖是我父棄國求道我蒙祖王育養成就而  
得出家是故欲往覲省祖王佛言善哉宜知  
是時令王願滿於時世尊即以神足猶如鴈  
王踊身虛空忽然而現在維羅衛放大光明  
國中人民遙見佛來皆共舉聲涕淚而言設  
大王崩舍夷國名必斷滅矣城中人民向佛  
啼哭白世尊言大王如是命斷不久唯願如  
來宜可時往及共相見國中人民宛轉自撲  
哽咽啼哭中有自絕瓔珞者中有取塵土而  
自塗者佛見是已諫國人曰無常離別古今

有是汝等諸人當思念之生死爲苦唯道是  
真於是世尊即以十力四無所畏十八不共  
諸佛之法放大光明更復重以三十二相八  
十種好放大光明以從無量阿僧祇劫所作  
功德放大光明其光照曜內外通達周徧國  
界光照王身患得安息王遂怪言是何光耶  
爲是日月之光明耶諸天光乎來觸我身如  
天梅檀令我身中患苦得息脫是我子悉達  
來也先現光明是其常瑞時大稱王從外入  
宮白大王言世尊已來將諸弟子阿難羅云

薄七

十一

等乘空來至王宜歡喜捨愁毒心王聞佛來  
敬意踊躍不覺起坐須臾之頃佛便入宮王  
見佛到遙舉兩手接足而言唯願如來手觸  
我身令我得安爲病所困如壓麻油痛不可  
忍我命將斷寧可還返我今最後得見世尊  
痛恨即除佛知父王病重羸瘦色變難識告  
難陀言觀王本時形體巍巍顏色端正各聲  
遠聞今得重病乃不可識端正形容勇健之  
名今何所在時淨飯王一心合掌讚歎世尊  
德佛言唯願父王莫復愁悵所以然者道德

純備無有缺減佛出金色臂掌如蓮華光尋  
即以手著父王額上王是清淨戒行之人心  
垢已離今應歡喜不宜憂惱當諦思念諸經  
法義物不牢回得堅固志以種善根是故大  
王宜當歡喜命雖欲終自可寬意時大稱王  
以恭敬心白淨飯王言佛是王子神力具足  
無與等者次子難陀亦是王子已度生死諸  
欲之海四道無礙斛飯王子阿難陀者已服  
法味佛所說法猶若淵海一句不忘悉總持  
之王孫羅云道德純備逮諸禪定成四道果

是四子等已壞魔網時淨飯王聞是語已歡  
喜踊躍不能自勝即以自手捉於佛手著其  
心上王於卧處合掌心禮世尊足下時佛手  
掌故在王心上無常對至命盡氣絕忽就後  
世於是諸釋號咷啼哭舉身自撲兩手拍地  
書七  
解髻亂髮同發聲言永失覆蓋王中尊王今  
以崩背國失威神時諸釋子以衆香汁洗浴  
王身纏以劫貝白氎及諸繒帛而以棺斂於  
師子座七寶莊校真珠羅網垂繞其傍舉棺  
置於師子座上散華燒香佛共難陀在喪頭

前肅恭而立時阿難羅云住在喪足難陀長  
跪白佛父王養我願聽難陀擔父王棺阿難  
陀長跪白佛言唯願聽我擔伯父棺羅云復  
前而白佛言唯願聽我擔祖王棺爾時世尊  
念當來世人皆兇暴不報父母育養之恩爲  
是當來不孝衆生設化法故如來躬欲擔於  
父王之棺即時三千大千世界六種震動一  
切衆山崩峩涌沒如水上船爾時欲界一切  
諸天與無數百千眷屬俱來赴喪北方天王  
毗沙門王將諸夜叉鬼神之等億百千衆俱

來赴喪東方天王提頭賴吒將諸妓樂鬼神  
之等億百千衆俱來赴喪南方天王毗樓勒  
叉將鳩槃荼鬼神之等億百千衆俱來赴喪  
西方天王毗留博叉將諸龍神億百千衆俱  
來赴喪皆共發哀舉聲啼哭時四天王竊共  
思議瞻望佛爲當來世諸不孝父母者故以  
大慈悲親欲自身擔父王棺時四天王俱共  
長跪同時發聲俱白佛言我等是佛弟子從  
佛聞法成須陀洹以是之故我曹宜擔父王  
之棺佛聽四天王擔父王棺四天王各自變

書七

十三

身如人形像以手擎棺擔著肩上舉國人民  
一切大小莫不啼泣爾時世尊威光益顯猶  
萬日並現如來躬自手執香爐在前行出詣  
於墓所靈鷲山上有千阿羅漢以神足力乘  
虛而至稽首佛足復白佛言唯願佛勅使作  
何事時佛便告諸羅漢等汝等疾往大海渚  
上取牛頭栴檀種種香木即受教勅如彈指  
頃各到大海共取香薪屈伸臂頃便已來到  
佛與大衆共積香薪舉棺置上以火焚之一  
切大衆見火熾然皆向佛前宛轉自撲益更

悲哭有得道者皆自慶幸未獲道者心戰惶怖毛衣爲豎佛告四衆曰世間無常苦空非身無有堅固如幻如化如熱時燄如水中月命不久居汝等諸人但見此火便以爲熱諸欲之火恒復過此是故汝等當自勸勉求離生死乃得大安時火燄熾燒王身已爾時諸王各各皆持五百餅乳以用滅火火滅之後競共收骨盛置金函即於其上便共起塔懸繒幡蓋供養塔廟時諸大衆同時發聲俱白佛言大淨飯王今已命終神生何所唯願世

尊分別解說於時佛告衆會曰父王淨飯是清淨人生淨居天祐觀無常之變甚矣固有形之類而莫免也夫以天尊侍疾而不能延齡金掌在心而無救理報盡數終無常對至是以聖人修長壽之果而不養蕉沫之身也

書七

釋迦母摩訶摩耶夫人記第十六

十四

出佛昇切利天爲母

經說

佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下三月安居爾時如來四衆圍繞身毛孔中放千光明普照三千大千世界一一光中有千葉

蓮華一一華中皆有化佛威光照曜不可譬  
類諸天子等不知何緣而有此事佛告文殊  
汝詣母所道我在此願母暫屈禮敬三寶文  
殊即往宣白摩耶摩耶聞已乳自流出而作  
此言若審我所生悉達多者當令乳汁直至  
於口作此語已兩乳湮出猶白蓮華而便入  
於如來口中時摩耶見已踊躍怡悅如華開  
榮大千世界普皆震動諸妙華果非時敷熟  
即語文殊我從與佛爲母子來歡喜安樂未  
曾如今日也即與文殊俱趣佛所世尊遙見

母來如須彌山鼓動之相便以梵音而白母  
言身所經處與苦樂俱當修涅槃永離苦樂  
摩耶一心五體投地專精正念結使消伏佛  
爲說法摩耶聞已即識宿命善根純熟破八  
十億熾然之結得須陀洹果即白佛言生死  
牢獄已證解脫時會大衆聞此語已異口同  
音而作是言願一切衆生皆得解脫爾時世  
尊於忉利天爲衆廣說大利益至三月盡  
將欲還下命鳩摩羅汝今可下至閻浮提語  
言如來不久當入涅槃于時衆生聞是語已

七

十五

極大愁惱作如是言我等頃來不知大師所  
在今者乃在忉利天上又復不久欲入涅槃  
何其苦哉世眼將滅我等罪身天人殊絕無  
由昇天恭敬勸請唯願仁者爲宣啓請唯願  
愍念閻浮提人時速還下時鳩摩羅還至佛  
所具以白佛爾時世尊聞此語已放五色光  
明照耀顯赫時天帝釋知佛當下即使鬼神  
作三道寶堦中央閻浮檀金左用瑠璃右用  
碼碯欄楯雕鏤極爲嚴麗佛語摩耶生死之  
法會必有離我今應下還閻浮提不久亦當

入於涅槃摩耶垂淚說偈爾時世尊與母辭  
別下躡寶堦梵天執蓋及四天王侍立左右  
四部大衆歌頌讚歎天作妓樂瓦塞虛空散  
華燒香導從來下閻浮提王波斯匿等一切  
大衆集在寶堦稽首奉迎佛還祇洹處師子  
座四衆圍繞歡喜踊躍  
祐敬惟佛生七日母昇忉利三世如來莫不  
同然摩耶積因託化誕聖是以旣爲天師而  
方味其乳已入泥洹而還起致敬欲報之德  
於斯至矣

釋迦姨母大愛道泥洹記第十七

出佛母泥洹經

王園精舍大愛道比丘尼即佛姨母也將欲滅度曰吾不忍見世無如來無所著正真道最上正覺及諸應真滅度吾當先息靈神還于本無矣佛一切智具照其心即告阿難大

書七

十六

愛道念曰吾不忍見世尊并諸應真等泥洹欲先滅度阿難聞教即稽首言今聞尊命四體萎墮心塞智索不識四方之名佛告阿難汝謂大愛道滅度將戒定慧解脫度知見種四意止乃至八品道行去耶對曰不也但惟

佛生七日太后薨沒慈母至有彌恩在佛所耳世尊歎曰如汝所言慈母於吾實有哺乳重恩此恩難報吾已報之我亦有難筭之恩在母所也由我開示歸命三寶苦集盡道眼明盡諸有結獲無所著若人能悟愚者之惑令入真正苦集盡道者恩過須彌是故阿難吾有重恩於大愛道為無量也於時大愛道與除饑女五百人

除饑女即比丘尼也康會注法鏡經云凡夫貪染六

塵猶餓夫夢飯不知厭足聖人斷貪除六情饑餓號出家為除饑俱到佛所

皆頭面著佛足禮退又手立白佛言不忍觀

佛及諸應真滅度欲先泥洹佛默可之大愛  
道以手摩佛足曰此晚觀如來最上正覺自  
今已後不復覩矣五百除饑陳辭如上佛可  
之爲說身患滅度之安諸除饑女莫不歡喜  
繞佛三匝稽首而去還于精舍布五百座皆  
各就座大愛道現神足德於自座沒從東方  
來在虛空中作十八變八方上下亦復如是  
放大光明以照諸冥上耀諸天五百除饑變  
化俱然同時泥洹佛告阿難汝明旦入城到  
耶遊理家所理家即優婆塞受戒在家故曰理家告之曰佛母

書七

十七

及五百耆年除饑皆已滅度佛勸理家作五  
百舉牀麻油香華樟枿梓材事各五百真妓  
正音當以供養所以者何斯諸除饑皆六通  
四達獲空不願無想淨定今得泥洹爲佛所  
歎一時供養其福無量阿難稽首敬諾平旦  
入城至理家門聞阿難來心怖毛豎今來甚  
早斯事非恒將以何故阿難如教具爲宣說  
理家聞之即躡身于地抗哀而云自今惟耶  
梨精舍都爲空寂王道四街不復覩神通除  
饑國道爲空其痛何甚乎阿難答曰佛說乾

坤雖久始必有終三界無常如幻如夢生求不死會冀不離者終不可得也理家心解歡喜阿難復至諸梵志理家值集在講堂有異論議即告之曰佛勸諸賢者作五百祭具所以然者佛母五百除饘皆以滅度梵志理家聞阿難言靡不躋地宛轉哀號阿難又說三界如幻都爲非常身爲苦器惱痛所聚唯泥洹安故聖歸之理家心解稽首奉辦阿難還至佛所如事以聞梵志理家即備塋具馳詣精舍時王園門閉理家使人緣入開門欲入

講堂有女沙彌三人一人得不還道次者頻來小者溝港告理家曰吾師坐禪今得寂定慎勿擾動答曰師已滅度非爲定耶沙彌聞之躋身絕息有頃乃穌哀而言曰誰當教誨吾等聖訓絕矣理家觀之莫不哀泣告沙彌

書七

十八

曰佛本說經恩愛雖會終必有離但當達志力取應真理家闍維畢捧舍利詣佛所佛告阿難汝東向叉手下右膝曰有直信直業三神六智道靈已足者來趣斯所以然者佛母及諸除饘女五百人今皆善逝宜當法會四

方俱然於是四方各二百五十應真神足飛  
來稽首佛足佛起至大愛道舍利所千比丘  
從皆就座佛告阿難取舍利盛之以鉢著吾  
手中阿難如命以鉢盛舍利長跪授佛佛以  
兩手受之告諸比丘斯聚舍利本是穢身克  
愚怒暴嫉妬陰謀敗道壞德今母能拔女人  
克愚之穢身興丈夫行獲應真道還靈本無  
何其健哉告比丘衆及諸理家宜共興廟應  
修供養僉曰唯然於是四衆天人鬼龍造廟  
立刹種種供養

摩訶波闍提齊言大雜阿  
愛道也亦名瞿曇彌

舍經云是難陀親母又增一阿舍經云佛告  
阿難難陀羅云汝等舉大愛道身我當親自  
供養爾時釋提桓因毗沙門王等前白佛言  
唯願勿自勞神我等自當供養佛言止止所  
以然者父母生子多有所益長養恩重乳哺

書七

十九

懷抱要當報恩不得不報過去未來諸佛母  
先取滅度諸佛皆自供養耶維舍利也時毗  
沙門天王使諸鬼神往梅檀林取梅檀薪至  
曠野之間佛躬自舉鉢一脚羅云舉一脚阿  
難舉一脚難陀舉一脚飛在虛空往至塚間

其中四部衆舉五百比丘尼舍利俱至塚間  
爾時佛自取栴檀木著大愛道身上佛言有  
四人應起塔供養一者佛二者辟支佛三者  
漏盡羅漢四者轉輪聖王皆以十善化物故  
爾時人民即取舍利各起塔供養祐尋姨母  
爲德恩均所生是以持舉之重爰酬鞠育所  
以勸報復勵無恩人也

釋迦種滅宿業緣記第十八

出長阿含經

爾時波斯匿王新紹王位便作是念我今新  
紹王位先應取釋種家女即告一臣曰往迦

毗羅衛至釋種家持我名字告彼釋種云波  
斯匿王問訊與居輕利致問無量又語彼釋  
吾欲取釋種女設與我者抱德無已若見違  
者當以力相逼大臣受教往告迦毗羅衛國  
爾時釋種五百人集在一處是時大臣至釋  
種所具宣王言釋種聞已極生瞋恚吾等大  
姓何緣當與婢子結親其衆中或言當與或  
言不可與爾時摩訶男語衆人言諸賢勿共  
瞋恚所以然者波斯匿王爲人暴惡或壞我  
國界我今躬自當往與共相見說此事情時

摩訶男家中婢生一女面貌端正世之希有  
沐浴此女與著好衣載羽葆車送與波斯匿  
王又白王言此是我女可共成親時波斯匿  
王得此女已極懷歡喜即立此女爲第一夫  
人未經數日而身懷妊後生一男兒端正無  
雙世之殊特時波斯匿王集諸相師與子立  
字時相師言大王當知求夫人時諸釋共諍  
或言不與使彼此流離今當立字名曰流離  
時波斯匿王愛此流離太子未曾去前年向  
八歲王告之曰汝今已大可詣迦毗羅衛學

書七

二十

諸射術是時波斯匿王給使諸人乘大白象  
往詣釋種至摩訶男家而白言曰波斯匿王  
使我至此學諸射術唯願祖父母事事教授  
時摩訶男報言欲學術者善可習之是時摩  
訶男釋種集五百童子使共學術時流離太  
子共學射術爾時迦毗羅衛城中新起一講  
堂自相謂言今此講堂成來未久畫彩已竟  
猶如天宮我等先應往請如來於中供養及  
比丘僧當令我等受福無窮然後我等當入  
此堂時諸釋種即於堂上敷種種坐具懸繒

齋蓋香汁灑地燒衆名香復儲好水然諸明  
燈是時流離太子往至講堂即昇師子之座  
時諸釋種見之極懷瞋恚即前捉臂逐出門  
外各共罵之此婢生物敢入中坐撲之著地  
是時流離太子即從地起長歎息而視於後  
是時有梵志子名曰好苦流離太子語好苦  
梵志子曰此諸釋種捉我毀辱乃至於斯我  
後紹王位時汝當告我此事是時好苦梵志  
子報曰如教是時波斯匿王命終便立流離  
太子爲王時好苦梵志往至王所而作是說

王當憶本諸釋所毀辱不時流離王報曰我  
憶本事時流離王興起瞋恚勅諸羣臣汝等  
速嚴駕集四部兵吾欲往征釋種諸臣即受  
王教令即雲集四種之兵往至迦毗羅越爾  
時衆多比丘聞流離王往征釋種具白世尊  
是時世尊聞此語已即往逆流離王便在一  
枯樹下無有枝葉於中結加趺坐時流離王  
遙見世尊即下車禮足在一面立爾時流離  
王白世尊言更有好樹枝葉繁茂何故在此  
枯樹下坐世尊告曰親族之蔭故勝外人是

時流離王便作是念今日世尊故為親族吾不應往征宜可齊此還歸本土是時好苦梵志復白王曰王當憶本釋種所辱王聞此語已復更集兵復詣迦毗羅越大目犍連聞流離王往征釋種白世尊言今日流離王往攻釋種我今堪任使流離王及四部兵擲著他方世界世尊告曰汝豈能取釋種宿緣著他方世界乎時目連白佛言實不堪任使宿因緣著他方世界爾時世尊語目連曰汝還就坐目連復白佛言我今堪任移此迦毗羅越

著虛空中世尊告曰汝今堪能移釋種宿緣著虛空中乎目連報言世尊我不堪任佛告目連汝今還就本位目連復白佛言唯願聽許能以鐵籠覆迦毗羅越城上世尊告曰云何目連能以鐵籠覆釋種宿緣乎目連白佛

書七

廿二

人或射鎧器不傷其人或射牀座不害其人  
或射車壞輪不害其人或壞幢麾不害其人  
是時流離王見此事已便懷恐怖告羣臣曰  
汝等觀此箭爲從何來羣臣報曰此諸釋種  
去此一由旬中射箭使來流離王報言彼設  
發心欲害我者並當死盡宜可於中還歸舍  
衛是時好苦梵志前白王言大王勿懼此諸  
釋種皆共持戒蟲尚不害況害人乎今宜前  
進必壞釋種是時流離王漸漸前進回彼釋  
種是時諸釋退入城中時流離王在城外住

而告之曰汝等速開城門若不爾者盡當殺  
汝時迦毗羅越城有釋童子年向十五名曰  
奢摩聞流離王今在城外即著鎧持仗往至  
城上獨與流離王共鬪是時奢摩童子多殺  
害人衆各各馳散並作是說此是何人爲是  
天耶書七爲是鬼神耶遙見如似小兒廿三是時流離  
王便懷恐怖即入地孔避之時釋種等聞壞  
流離王衆是時諸釋即呼奢摩童子而告之  
曰汝年幼小何故辱我等門戶豈不知諸釋  
修行善法乎我等尚不能害一蟲蟻命況復

人耶我等亦能壞此軍衆一人敵萬人然我等復作是念殺害人命死入地獄若生人中壽命極短汝速出去不須住此是時奢摩童子即出國去是時流離王復至門中速開城門不須稽留是時諸釋自相謂言可與開門爲不可乎爾時弊魔波旬作一釋形告諸釋言汝等速開城門勿共受困是時諸釋即開城門時流離王告羣臣曰今此釋衆人民極多非刀劍所能害盡悉取埋脚地中然後使暴象踏殺爾時羣臣受王教勅即以象踏殺

之時流離王勅羣臣曰汝等速選面手釋女取五百人時諸臣等受王教令即選五百端正女人將詣王所是時摩訶男釋至流離王所而作是說當從我願流離王言欲何等願摩訶男曰我今沒在水底隨我遲疾便諸釋種並得逃走若我出水隨意殺之流離王曰此事大佳是時摩訶男釋即入水底以頭髮繫樹根而取命終是時城中諸釋從東門出復從南門入或從南門出還北門入是時流離王告羣臣曰摩訶男父何故隱在水中如

今不出爾時諸臣聞王教令即入水中出之  
摩訶男已取命終爾時流離王以見摩訶男  
命終王方生悔心我今祖父已取命終皆由  
愛親族故設當知者終不來攻伐此釋種是  
時流離王殺九千九百九十萬人流血成河

上卷七

廿四

繞迦毗羅衛城往詣尼拘留園中是時流離  
王語五百釋女言汝等慎莫愁憂我是汝夫  
汝是我婦要當相接時流離王捉一釋女而  
欲弄之時女曰大王欲何所爲時王報言欲  
與汝情通女曰我今何故與婢生種情通是

時流離王甚懷瞋恚勅羣臣曰速取此女則  
其手足著深坑中諸臣受教則其手足擲著  
坑中及五百女人皆罵王言誰持此身與婢  
生種共交通耶時王瞋恚盡取五百釋女則  
其手足著深坑中是流離王壞迦毗羅越已  
還詣舍衛城爾時祇陀太子在深宮中與諸  
妓女共相娛樂王聞作妓聲即勅御者汝迴  
此象詣太子所是時守門人遙見王來而白  
王言王小徐行祇陀太子今在宮中自娛勿  
相觸繞是時流離王即時拔劔取守門人殺

之祇陀王子聞流離王在門外便出與王相見善來大王可入小停駕時流離王報言豈不知吾與諸釋共闢乎祇陀對曰聞之流離王報言汝今何故與妓女遊戲而不佐我耶祇陀報言我不堪任殺害衆生是時流離王極懷瞋恚即復拔劍斫殺祇陀爾時世尊以天眼觀祇陀王子以取命終生三十三天是時五百釋女自歸稱喚如來名號如來於此生亦從此間出家學道而後成佛今受此毒痛極苦世尊何故而不見憶爾時世尊以天

書七

廿五

耳清徹聞諸釋女稱怨向佛將諸比丘往至迦毗羅越時五百釋女遙見世尊將諸比丘來到其邊皆懷慚愧爾時世尊語釋提桓因言此諸釋女皆懷慚愧釋提桓因即以天衣覆諸女上爾時世尊而語毗沙門王言此諸女人飢渴日久毗沙門王即辦自然天食與諸釋女皆自充足世尊漸與諸女說微妙法苦集盡道盡與說之爾時諸女塵垢即盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上爾時世尊詣城東門見城中烟火洞然爾時世尊

往詣尼拘留園中坐告諸比丘我昔在中與諸比丘說法如今空虛無有人民自今已後如來皆更不復至此從座起去往舍衛祇樹給孤獨園告諸比丘今流離王及此兵衆却後七日盡當磨滅是時流離王聞世尊記聞已恐怖告羣臣曰如來今記却後七日我及兵衆盡當滅沒汝等可觀外境無有盜賊水火災變來侵國者何以故知佛如來語言無有二爾時好苦梵志尋白王言大王勿生恐懼今外境無難亦無災變今日大王快自娛

樂流離王言梵志當知佛言無異時流離王使人數日至七日頭王大歡喜踊躍不能自勝將諸兵衆及諸姝女往阿脂羅河側而自娛樂即於彼處卒大雷震非時雲起暴風疾雨時流離王及諸兵衆爲水所漂皆悉消滅身壞命終入阿鼻地獄復有天火燒城內宮殿爾時世尊以天眼觀見流離王及四兵衆悉皆命終入地獄中爾時比丘白世尊言流離王及四部兵今已命終爲生何處世尊告曰流離王者今入阿鼻獄中諸比丘白言今

書七

廿六

此諸釋昔日作何因緣今為流離王所害爾時世尊告諸比丘昔日之時此羅閱城中有捕魚村時世飢饉人食草根一升金買一升米彼村中有大池水又復饒魚時羅閱城中人民之類往至池中捕魚食之當於爾時水中有二種魚一名拘璫二名多舌是時二魚各相謂言我等於此衆中先無過失我是水性之蟲不處乾地此人民之類皆來食噉我等設前世時少有福德者其當報怨爾時村中有一小兒年向八歲亦不捕魚復非害命

然復收魚在於岸上小兒見已極懷歡喜比丘當知爾時羅閱城中人民之類豈異人乎今釋種是也時拘璫魚者今流離王是兩舌魚者今好苦梵志是小兒見魚笑者今我身是爾時釋種坐取魚食無數劫中受地獄苦今受此對我爾時坐見而笑之今患頭痛如似石壓猶如以頭戴須彌山所以然者如來更不受形已捨衆行度諸厄難是諸比丘由此因緣今受此報

釋迦畢罪經與此大同小異云流離王滅諸

釋種旋師罷軍遣使者致敬於佛佛視使者  
答言王自受矣阿難整法服稽首白言佛不  
虛視其必有緣衆祐曰釋罪畢矣却後七日  
太山鬼神以火逼王及其臣民王罪難救如  
釋禍難禳也王行湖邊軍衆入水浴神化爲  
毒蟲螫其王衆毒行身腫或於水中死者或  
百步一里死者垂半入國兇鬼雲集宮中夜  
魅鳴聚居宮相待日月薄蝕星宿失度怪異  
首尾王聞佛戒災變之異內如湯灼會臣議  
論或言投山者或言投川者王遂乘船入海

强富者得從貧羸者留國王內宮人解衣脫  
陽燄珠著船服上其日雲興竿絕舟漂臣民  
僉曰弊王行兇乃致斯禍向中之時日出炎  
陽燄出火始燒王舟投水即沒雷震霹靂即  
入太山地獄留在岸上者微怖而全法句譬  
經云佛弟子名曰目連見流離王伐舍夷國  
以報宿怨當殺四輩弟子念甚可憐便到佛  
所白言流離王征舍夷國我欲以四方便救  
舍夷國人一者舉舍夷國人著虛空中二者  
舉舍夷國中人著海中三者舉舍夷國人著

兩鐵圍山間四者舉舍夷國人著他方大國  
中央令流離王不知其處佛告目連雖知汝  
有是智德能安處舍夷國人衆生有七不可  
避何謂爲七一者生二者老三者病四者死  
五者罪六者福七者因緣此七事意雖欲避  
不得自在如汝威神可得作此四宿對罪負  
不可得離於是目連禮佛便去猶意不已即  
取舍夷國人知識檀越四五百人盛著鉢中  
舉著虛空星宿之際流離王伐舍夷國殺三  
億人已引軍還國於是目連往到佛所爲佛

善七

廿八

作禮自貢高曰流離王伐舍夷國弟子承佛  
威神救舍夷國四五百人今在虛空皆盡得  
脫佛告目連汝爲往看鉢中人不答曰未往  
視之佛言卿先往視鉢中人還目連以道力  
下鉢見鉢中人皆死於是目連悵然悲泣還  
白佛言鉢中人者今皆死盡佛告目連有業  
定也座上無央數人聞佛說無常法欣然得  
道逮須陀洹果  
祐竊惟大聖垂經抑揚懲勸夫以正覺之尊  
萬累久絕經累塵劫而甫示餘報明知釋種



釋迦譜卷第八

書八

蕭 齊 釋 僧 祐 譔

釋迦竹園精舍緣記第十九出雲無德律

摩竭王餅沙作如是念世尊若初來所入處  
便當布施作僧伽藍時王舍城有迦蘭陀竹

黃

園最為第一時佛知王心之所念即往竹園  
王遙見世尊來即自下象取象上褥繫為四  
重敷已白佛言願坐此座世尊即就座而坐  
時餅沙王捉金澡餅授水與佛白言此王舍  
城迦蘭陀竹園最為第一今以奉施願慈納

受佛告王言汝以此園施佛及四方僧何以  
故若佛所有若園若房若衣鉢等物一切天  
人魔梵沙門婆羅門無能用者悉應恭敬如  
塔寺法即如佛言我今以此竹園施佛及四  
方僧願慈愍故為我納受時世尊說偈勸諭  
餅沙王即勅巧匠即日營立堂房樓閣雕文  
刻鏤寶物莊嚴通水造橋泉井給施願常受  
用使福無盡迦蘭陀竹園冬夏常茂亦名為  
寒林也中本起經云羅閱祇國長者迦蘭陀  
心中念言可惜我園施與尼犍佛若先至奉

佛及僧悔恨前施永爲棄捐長者至心卧不安席先福追逮福德應令大鬼將軍名曰半帥承佛神旨知其心念即召閱又推逐尼犍裸形無恥不應止此鬼帥奉勅撾打尼犍拖拽器物尼犍驚怖馳走而言此何惡人暴害乃爾鬼帥答曰長者迦蘭陀當持竹園作佛精舍大鬼將軍半帥見勅逐汝輩耳明日尼犍共詣長者深責所以何故改施令吾等類被打委頓不謂長者見困如此時迦蘭陀心中喜悅吾願遂矣佛聖廣覆照我至心答尼

犍曰此諸鬼帥強暴含瞋懼必作害不如委去更求其安尼犍對曰心恨深矣即悉捨去長者歡喜修立精舍僧房牀座嚴備都畢行詣樹下請佛及僧衆祐受施止頓一時大化晉濟靡不喜樂又菩薩藏經云阿難我今於

書八

二

此竹園中轉此菩薩藏經不退轉輪斷一切衆生疑阿難過去諸佛亦皆於此虛空地分說是菩薩藏經阿難所有貪欲瞋恚愚癡衆生入此竹園不發貪欲瞋恚愚癡阿難如來雖住諸餘精舍而皆無有如是功德何以故

阿難今此迦蘭陀竹林畜生入者不發姪欲  
衆鳥入者非時不鳴摩竭餅沙灌頂大王者  
初登於位與諸婢女入此園中共相娛樂入  
以自覺心無戲事諸婢女衆亦皆自覺心無  
有欲不樂戲樂時王欣歡每作是念願世有  
佛出於我國當以是園奉上於佛佛於中住  
我當聞法何以故可供養者應住此園非五  
欲人所應得住是園無有虺蛇蜈蚣蚊虻毒  
螫若住其中無復毒心亦是竹園不共功德  
釋迦祇洹精舍緣記第二十 出賢經

舍衛國王波斯匿有一大臣名曰須達居家  
巨富財寶無限好喜布施賑濟貧乏及諸孤  
老時人因行爲其立號名給孤獨爾時長者  
生七男兒年各長大爲其納娶次第至六其  
第七兒端正殊異偏心愛念當爲妻娶欲得  
書八  
極妙容姿端正有相之女爲兒求之即語諸  
婆羅門言誰有好女相貌備足當爲我兒往  
求索之諸婆羅門便爲推覓展轉行乞到王  
舍城王舍城中有一大臣名曰護彌財富無  
量信敬三寶時婆羅門到家從乞國法施人

要令童女持物布施護彌長者時有一女威容端正顏色殊妙即持食出施婆羅門婆羅門見已心大歡欣我所覓者今日見之即問女言巨有人來求索汝未答言未也問言女子汝父在不其女言在婆羅門言語令出外我欲見之與共談語時女入內白其父言外有客人欲得相見父便出外時婆羅門問訊起居安和善吉舍衛國有一大臣字曰須達輔相識不答言未見但聞其名報言知不是人於彼舍衛國中第一富貴如汝於此富貴

第一須達有兒端正殊妙卓略多奇欲求君女爲婦可爾以不答言可爾值有估客欲至舍衛時婆羅門作書因之送與須達具陳其事須達歡喜詣王求假爲兒娶婦王即聽之大載珍寶趣王舍城於其道次賑濟貧乏到王舍城至護彌家爲兒求妻護彌長者歡喜迎逆安置敷具暮宿其舍家內騷騷辦具飲食須達念言今此長者大設供具欲作何等將請國王太子大臣長者居士婚姻親戚設大會耶思惟所以不能了知而問之言長者

今暮躬自執勞經理事務施設供具爲欲請  
王太子大臣答曰不也欲設婚姻親戚會耶  
答言不也將何所作答言請佛及比丘僧於  
時須達聞佛僧名歡然毛豎如有所得心情  
悅豫重問之言云何名佛願解其義長者答  
書八  
言汝不聞乎淨飯王子厥名悉達其生之日  
天降瑞應三十有二萬神侍衛即行七步舉  
手而言天上天下唯我爲尊身黃金色三十  
二相八十種好應王金輪典四天下見老病  
死苦不樂在家出家修道六年苦行得一切

智盡結成佛降諸魔衆十八億萬號曰能仁  
十力無畏十八不共光明照耀三達遐鑒故  
號曰佛須達問言云何名僧護彌答言佛成  
道已梵天勸請轉妙法輪至波羅柰鹿野苑  
中爲拘隣五人轉四真諦漏盡結解便成沙  
門六通具足四意七覺八道悉練上虛空中  
八萬諸天得須陀洹無量天人發無上正真  
道意次度鬱單羅迦葉兄弟千人漏盡意解  
如是五人次第得度舍利弗目連徒衆五百  
人亦得應真如是之等神足自在能爲衆生

作良祐福田故名僧也須達聞說如此妙事  
歡喜踊躍感念信敬企望至曉當往見佛誠  
款神應見曉尋明即往羅閱城門夜三時開  
初夜中夜後夜是謂三時中夜出門見有天  
祠即為禮拜忽忘念佛心目還闇便自念言

書八

五

今夜故闇若我往者儻為惡鬼猛獸見害且  
還入城待曉當往時有親友終生四天見其  
欲悔便下語之居士莫退悔也我是汝昔日  
善知識密肩婆羅門因聞法得生天今為大  
勢神故相勸耳汝往見佛得利無量正使今

得百車珍寶不如轉足一步至趣世尊所得  
利深過踰於彼居士汝去莫悔正使今得百  
象珍寶不如舉足一步往趣世尊利過於彼  
居士汝去莫悔正使今得一閻浮提滿中珍  
寶不如轉足一步趣世尊所得利甚多居士  
汝去莫悔正使今得一四天下滿中珍寶不  
如舉足一步至世尊所所得利益贏踰於彼  
百千萬倍須達聞天說如此語益增歡喜敬  
念世尊闇即得曉尋路往至到世尊所爾時  
世尊知須達來出外經行是時須達遙見世

尊猶如金山相好威容儼然眇著過踰護彌  
所說萬倍觀之心悅不知禮法直問世尊不  
審瞿曇起居何如世尊即時命令就坐時首  
陀會天遙見須達雖觀世尊不知禮拜供養  
之法化爲四人行列而來到世尊所接足作  
禮胡跪問訊起居輕利右繞三匝却住一面  
是時須達見其如是乃爲愕然而自念言恭  
敬之法事應如是即起離座如彼禮敬問訊  
起居右繞三匝却住一面爾時世尊即爲說  
法四諦微妙苦空無常聞法歡喜便染聖法

成須陀洹譬如淨潔白氎易染爲色長跪合  
掌問世尊言舍衛城中如我等輩聞法易染  
更有如我比不佛告須達更無有二如卿之  
者舍衛城中人多信邪難染聖教須達白佛  
唯願如來垂神降屈臨覆舍衛使中衆生除  
邪就正世尊告曰出家之法與俗有別止住  
處所應當有異彼無精舍云何得去須達白  
佛言弟子能起願見聽許世尊默然須達辭  
往爲兒娶婦竟辭佛還家因白佛言還到本  
國當立精舍不知模法唯願世尊使一弟子

書八

六

共往勅示世尊思惟舍衛城內婆羅門衆信  
邪倒見餘人往者必不能辦唯舍利弗是婆  
羅門種少小聰明神足兼備去必有益即便  
命之共須達往須達問言世尊足行日能幾  
里舍利弗言日半由旬如轉輪王足行之法  
世尊亦爾是時須達即於道次二十里作一  
亭舍計校功作出錢雇人安止使人飲食敷  
具悉皆令足從王舍城至舍衛國還來到舍  
共舍利弗案行諸地何處平博中起精舍案  
行周徧無可意處唯王太子祇陀有園其地

平正其樹鬱茂不遠不近正得處所時舍利  
弗告須達言今此園中宜起精舍若遠住之  
乞食則難近處憤鬧妨廢行道須達歡喜到  
太子所白太子言我今欲爲如來起立精舍  
太子園好今欲買之太子笑言我無所乏此  
園茂盛當用遊戲逍遙散志須達慙懃乃至  
再三太子貪惜增倍求價謂呼價貴當不能  
買語須達言汝若能以黃金布地令間無空  
者便當相與須達曰諾聽隨其價太子祇陀  
言我戲語耳須達白言爲太子法不應妄語

書八

七

妄語欺詐云何紹繼撫恤人民即共太子欲  
往訟了時首陀會天以當爲佛起精舍故恐  
諸大臣偏爲太子即化作一人下爲評詳語  
太子言夫太子法不應妄語已許價決不宜  
中悔遂斷與之須達歡喜便勅使人象負金  
出八十頃中須臾欲滿殘有少地須達思惟  
何藏金足不多不少當取滿之祇陀問言嫌  
貴置之答言不也自念金藏何者可足當補  
滿之祇陀念言佛必大德能使斯人輕寶乃  
爾教齊是止勿更出金園地屬卿樹木屬我

自起門屋上佛共立精舍須達歡欣即然可  
之即便歸家當施功作六師聞之往白國王  
長者須達買祇陀園欲爲瞿曇沙門興立精  
舍聽我徒衆與共脩術沙門得勝便聽起立  
若其不如不得起也瞿曇徒衆住王舍城我  
等徒衆當住於此王召須達而問之言今此  
六師云卿買祇陀園欲爲瞿曇沙門起立精  
舍求共沙門弟子脩其技術若得勝者得立  
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

至須達家見其不樂即問之曰何故不樂須達答言所立精舍但恐不成是故愁耳舍利弗言有何事故畏不成就答言今諸六師詣王求擗尊人得勝聽立精舍若其不如遮不聽起此六師輩出家來久精誠有素所學技

書八

術無能及者我今不知尊人技藝能與擗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擗何等自恣聽之須達歡欣更著新衣沐浴香湯即往白王我已問之六師欲擗恣隨其意國王是時

告諸六師今聽汝等共沙門擗時諸六師宣語國人却後七日當於城外寬博之處與沙門擗舍衛國中十八億人時彼國法擊鼓會衆若擊銅鼓十二億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師徒衆有三億萬人其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寂然入定諸根寂默遊諸禪定通達無礙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  
當以二德即立誓言若我無數却中慈孝父  
母敬尚沙門婆羅門者我初入會一切大衆  
當爲我禮爾時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僞求  
猶能衆會既集怖畏不來王告須達汝師弟  
子揃時已至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  
弗從禪定起更整衣服以尼師壇著左肩上  
徐詳而步如師子王徃詣大衆是時衆人見

書八

九

其形容法服有異及諸六師忽然起立如風  
靡草不覺爲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大蔭覆衆會枝  
葉鬱茂華果各異衆人咸言此變乃是勞度  
差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  
今勞度差便爲不如又復呪作一池其池四  
面皆以七寶池水之中生種種華衆人咸言  
是勞度差之所作也時舍利弗化作一大六

牙白象其一牙上有七蓮華一一華上有七  
至女其象徐詳往詣池邊并吸其水池即時  
滅衆人悉言舍利弗勝勞度差不如復作一  
山七寶莊嚴泉池樹木華果茂盛衆人咸言  
此是勞度差作時舍利弗即便化作金剛力  
士以金剛杵遙用指之山即破壞無有遺餘  
衆會皆言舍利弗勝勞度差不如復作一龍  
身有十頭於虛空中兩種種寶雷電震地驚  
動大衆衆人咸言此亦勞度差作時舍利弗  
便化作一金翅鳥王擘裂瞰之衆人皆言舍

利弗勝勞度差不如復作一牛身體高大肥  
壯多力麤脚利角跑地大吼奔隊來前時舍  
利弗化作一師子分裂食之衆人皆言舍利  
弗勝勞度差不如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  
火驚躍奔走時舍利弗自化身作毗沙門王  
夜叉恐怖即欲退走四面火起無有去處唯  
舍利弗邊涼冷無火即時屈伏五體投地求  
哀脫命辱心已生火即還滅衆咸唱言舍利  
弗勝勞度差不如時舍利弗身昇虛空現四

普八

十

威儀行住坐卧身上出水身下出火東沒西  
涌西沒東涌北沒南涌南沒北涌或現大身  
滿虛空中而復現小或分一身作百千萬億  
身還合爲一於虛空中忽然在地履地如水  
履水如地現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即爲  
說法隨其本行宿福因緣各得道迹或得須  
陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者六師徒衆三  
億弟子於舍利弗所出家學道誦誡已訖四  
衆便罷各還所止長者須達共舍利弗往圖

精舍須達手自捉繩一頭時舍利弗自捉一  
頭共經精舍時舍利弗欣然含笑須達問曰  
尊人何笑答言汝始於此經地六欲天中宮  
殿已成即借道眼須達悉見六欲天中嚴淨  
宮殿問舍利弗是六欲天何處最樂舍利弗  
言下三天中色欲深厚上二天中憍逸自恣  
喜八  
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  
天中出言已竟餘宮悉滅唯第四天宮殿湛  
然復更徙繩時舍利弗慘然憂色即問尊者

何故憂色答言汝今見此地中蟻子不耶對  
曰已見時舍利弗語須達言汝於過去毗婆  
尸佛亦於此地爲彼世尊起立精舍而此蟻  
子在此中生尸棄佛時汝爲彼佛亦是中  
造立精舍而此蟻子亦在中生毗舍浮佛時  
汝爲世尊於此地中起立精舍而此蟻子亦  
在中生拘留秦佛時汝爲世尊在此地中起  
立精舍而是蟻子亦於此生迦那含牟尼佛  
時汝爲世尊於此地中起立精舍而是蟻子  
亦在中生迦葉佛時汝亦爲佛於此地中起

立精舍而此蟻子亦在中生乃至今日九十  
一劫受一種身不得解脫生死長遠唯福爲  
要不可不種是時須達悲心憐傷經地已竟  
起立精舍爲佛作窟以妙栴檀用爲香泥別  
房住止千二百處凡百二十處別打犍椎施  
設已竟欲往請佛復自思惟上有國王應當  
令知若不啓白儻有瞋恨即往白玉我爲世  
尊已起精舍唯願大王遣使請佛時王聞已  
即遣使者詣王舍城請佛及僧唯願世尊臨  
覆舍衛爾時世尊與諸四衆前後圍繞放大

光明震動天地至舍衛國所經亭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至廣博處放大光明徧照三千大千世界足指案地地皆震動城中妓樂不鼓自鳴盲視聾聽瘡語僂伸癰殘拘躄皆得具足一切人民男女大小覩斯瑞應歡喜踊躍來詣佛所十

言八

十二

發無上正真道意者各各歡喜奉行佛告阿難今此園地須達所買林樹華果祇陀所有二人同心共立精舍應當與號太子祇樹給孤獨園名字流布傳示後世

須達齊言善溫

雜阿含經云給孤獨長者疾病佛往看疾記

其得阿那含果乃至命終生兜率天爲兜率天子作天子已念我不應久住於此當往見世尊作是念已如力士屈伸臂頃於兜率天沒現於佛前稽首佛足退坐一面時給孤獨天子身放光明徧照祇樹給孤獨園而說偈

言即沒不現增一阿含經云阿那邠邸天子  
白世尊言我是須達又名阿那邠邸祐按息  
心所棲是曰精舍竹林祇樹爰始基構遺風  
餘製扇被于今至於須達妙果可謂顯徵者  
焉

釋迦髮爪塔緣記第二十一

書八

出十三  
誦律

佛遊行諸國經久不還須達思戀渴仰奉見  
白佛言願與我少物得常供養佛即與髮爪  
甲白佛言願聽起塔佛言聽又白言聽我作  
窟及出杙頭作藥拱安欄植雜彩色畫種種

莊嚴佛悉聽之

釋迦天上四塔緣記第二十二

出集  
經抄

忉利天城東照明園中有佛髮塔忉利城南  
麤澀園中有佛衣塔忉利城西歡喜園中有  
佛鉢塔忉利城北駕御園中有佛牙塔大智  
度論云天帝釋取菩薩髮於天上城東門外  
立髮塔又持菩薩寶衣於城東門外立衣塔  
祐按經律人中有四大塔生處塔在迦維羅  
衛國處三千日月萬二千天地之中成道塔  
在摩竭提國善勝道場元吉樹下轉法輪塔

在波羅柰國故仙人住處鹿野苑中涅槃塔  
在拘夷那竭國力士生地秀林雙樹間祐仰  
惟至人處世利益弘大髮爪衣鉢咸為法事  
故能寶剎霞起廣被人天造塔之源非唯散  
身而已也

優填王造釋迦梅檀像記第二十三出增一阿含經  
釋提桓因請佛至三十三天為母說法世尊  
念四部之衆多有懈怠皆不聽法我今使四  
衆渴仰於法不告四衆不將侍者如屈伸臂  
頃至三十三天是時人間不見如來久優填

王等至阿難所曰如來今者為何所在阿難  
報曰大王我亦不知如來所在優填王波斯  
匿王思觀如來遂得苦患是時王勅國界之  
內諸奇巧師匠而告之曰我今欲作如來形  
像是時優填王即以牛頭梅檀作如來形像  
書八  
高五尺觀佛三昧經云佛昇忉利天時優填  
王戀慕世尊鑄金為像聞佛當下象載金像  
來迎世尊爾時鑄金像合掌叉手為佛作禮  
爾時世尊亦復長跪合掌時虛空中百千化  
佛亦皆合掌長跪向像爾時世尊而語像言

汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子以  
付囑汝空中化佛異口同音咸作是言若有  
衆生於佛滅後造立形像種種供養是人來  
世必得念佛清淨三昧

波斯匿王造釋迦金像記第二十四

出增一阿含經

爾時波斯匿王聞優填王作如來像而供養  
之復召國中巧匠波斯匿王而生此念當用  
何寶作如來像耶如來形體煌如天金是時  
波斯匿王純以紫磨金作如來像高五尺爾  
時閻浮里內始有此二如來形像

阿育王弟出家造釋迦石像記第二十五

出求

離牢獄經

阿育王弟名善容

亦名毘陀首祇

入山遊獵見諸梵

志裸形暴露以求神仙或食樹葉或吸風服

氣或卧夾阜或卧荆棘種種苦行以求梵福

書八

十五

勞形苦體而無所得王弟見而問曰在此行  
道有何患累而無成辦梵志報曰坐有羣鹿  
數共合會我見心動不能自制王子聞已尋  
生惡念此等梵志服風食氣氣力羸瘦猶有  
姪欲過患不除釋子沙門飲食甘美在好牀

座衣服隨時香華自熏豈得無欲阿育聞弟有此議論即懷憂惑吾唯有一弟忽坐邪見恐求迷沒我當方宜除其惡念即還宮內勅諸妓女各自嚴莊至善容所共相娛樂預勅大臣吾有所圖若我勅卿殺善容者卿等便諫須待七日隨王殺之時諸妓女即往娛樂未經時頃王躬自往語弟王子何爲將吾妓女妻妾恣意自娛奮其威怒以輪擲空召諸大臣即告之曰卿等知不吾未衰老亦無外寇強敵來侵境者吾亦曾聞古昔諸賢有此

謗言夫人有福四海歸伏福盡德薄肘腋叛離如我自察未有斯變然我弟善容誘吾妓女妻妾縱情自恣事露如是豈有我乎汝等將去詣市殺之諸臣諫曰唯願大王聽臣微言王今唯有此一弟又少息胤無繼嗣者願聽七日爲王依奉天命時王默然聽臣所諫王復寬恩勅語諸臣命聽王子著吾服飾天冠威容如吾不異內吾宮裏作倡妓樂共娛樂之復勅一臣自今日始著鎧持仗拔好利劔往語善容王子曰知期七日終正爾當到

努力開割五樂自娛今不自適死後有恨用  
悔無益一日過已臣復往語餘有六日如是  
次第乃至一日臣往白言王子當知六日已  
過唯明日在當就於死努力恣情五欲自娛  
至七日到王遣使問云何王子七日之中意  
志自由快樂不乎弟報王曰大王當知不見  
不聞有何快樂王問弟曰著吾服飾入吾宮  
殿衆妓自娛食以甘美何以面欺不見不聞  
不快樂耶弟白王言應死之人雖未命絕與  
死何異當有何情著於五欲王告弟曰咄愚

齊人

十六

所啓汝今一身憂慮百端一身斷滅在欲不  
樂豈況沙門釋子憂念三世一身死壞復受  
一身億百千世身身受苦無量患惱雖出爲  
人與他走使或生貧家衣食窮乏念此辛酸  
故出家爲道求於無爲度世之要設不精勤  
當復更歷劫數之苦是時王子心開意解前  
白王言今聞王教力得惺悟生老病死實可  
厭患愁憂苦惱流轉不息唯願大王見聽爲  
道謹慎修行王告弟曰宜知是時弟即辭王  
出爲沙門奉持禁戒晝夜精勤遂得阿羅漢

果六通清徹無所罣礙

阿育王傳云阿育王聞弟得道深心歡喜稽  
首禮敬請長供養既厭世苦不樂人間誓依  
林野以養餘命阿育王即使鬼神於自城內  
爲造山水山高數十丈斷絕人物不得往來  
乃應王命率捨衣資造石像一軀書八身高丈六  
即於山龕石室供養此山及像今並存焉祐  
按畫像源始出自覺製於是金石香彩鑄刻  
遂滋皆所以摹慕形影相好髣髴尊儀及優  
填所造其神力所化乎

釋迦留影在石室記第二十六

出觀佛三昧經

爾時國王請佛入城龍王怒曰汝奪我利吾  
滅汝國佛告大王王先歸國佛自知時於是  
佛即爲龍王及羅刹女說三歸五戒心大歡  
喜龍王眷屬百千諸龍更從池出佛令目連  
與受戒法爾時龍王白佛言唯願如來常住  
此間佛若不在我發惡心無由成道唯願留  
神愍懃三請常住於此時梵天至及百千諸  
梵復來勸請願爲一切諸衆生故莫獨偏爲  
一龍住此佛即微笑口出光明無量化佛及

菩薩以爲侍從龍王於其池中出七寶臺奉上如來唯願天尊受我此臺佛言不須此臺汝但以羅刹石窟施我諸天聞已各脫寶衣以掃佛窟佛攝神足獨入石室自敷坐具令此石窟暫爲七寶時羅刹女及以龍王爲四大弟子及阿難等造五石窟爾時世尊坐龍王窟不移坐處亦受王請入那乾訶城及以諸國處處皆見有佛虛空華座滿中化佛龍王歡喜發大誓願我於來世得佛如此佛受王請經七日已王遣一人乘八千里象持諸

供具徧一切國供養衆僧處處見佛使返白王釋迦如來不但此國餘國亦有皆說苦空無常六波羅蜜王聞廓然意解得無生法忍爾時世尊還攝神足從石窟出與諸比丘徧遊諸處龍皆隨從是時龍王聞佛還國啼哭兩淚白言願佛常住云何捨我我不見佛當作惡事墜墮惡道爾時世尊安慰龍王我受汝請當坐汝窟中經千五百歲時諸龍王合掌勸請還入窟中佛即坐已窟中作十八變踊身入石猶如明鏡在於石內映現於外遠

世尊

十八

望則見近則不現諸天百千供養佛影亦  
 說法石窟高一丈八尺深二十四步石清白  
 色窟在那乾訶那國古仙瞻蔔華林毒龍池  
 側青蓮泉北羅刹穴中阿那斯山巖南面祐  
 尋法身無形隨應而現雖虛影霧暖即是如  
 來故撫柔龍鬼宣法天衆是以經言是諸化  
 佛皆是真實斯之謂歟

釋迦譜卷第八

音釋

繫音拖拽拖託何切歛然歛所力切企望企詰  
 利切企望舉羸餘輕切兩著兩補永切明  
 踵而望也羸餘輕切兩著兩補永切明  
 章嵐盧舍跑蒲交切猷桑六切拱古勇切  
 也嵐盧切跑蒲交切猷桑六切拱古勇切  
 陟勞切諺俗言也叛薄半切內奴立切  
 暖烏蓋切暗貌書八

永樂北藏

釋迦譜

第一三三冊

釋迦譜卷第九

蕭 齊 釋 僧 祐 撰

書九

釋迦雙樹般涅槃記第二十七

出大般涅槃經

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衆八十億百千人俱

竟

前後圍繞二月十五日臨涅槃時以佛神力  
出大音聲乃至有頂隨其類音普告衆生今  
日如來應供正徧知憐愍衆生如羅睺羅爲  
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佛於

毗耶離與阿難獨留於後夏安居中佛身疾  
生舉體皆痛佛告阿難諸有修四神足多修  
習行常念不忘在意所欲可得不死一劫有  
餘阿難佛四神足已多如來可止一劫有餘  
爲世除冥天人獲安爾時阿難默然不對如  
是再三阿難爲魔之所蔽朦朦不悟佛告阿  
難宜知是時阿難承旨禮佛而去其間未久  
時魔波旬來白佛意無欲可般涅槃佛告波  
旬且止且止我自知時如來今者未取涅槃  
波旬復白佛言佛昔初成正覺我時勸請如

來可般涅槃爾時如來報言須我諸弟子集  
化今正是時何不滅度佛言止止波旬佛自  
知時不久住也是後三月於本生處拘尸那  
竭娑羅園雙樹間當取滅度時魔即念佛不  
虛言歡喜踊躍忽然不現佛即於遮波羅塔  
定意三昧捨命住壽當此之時地大震動人  
民驚怖衣手爲豎佛放大光幽冥之處莫不  
蒙明各得相見賢者阿難心驚毛豎疾行詣  
佛頭面禮足白言恠哉地動是何因緣佛告  
阿難凡世地動有八因緣夫地在水上水止

於風風止於空空中大風有時自起則大水  
撓普地皆動是爲一復次有時得道比丘比  
丘尼及大神尊天觀水性多觀地性少欲自  
試力故則普地動是爲二菩薩降神母胎地  
爲大動是爲三菩薩從右脇生則普地動是  
爲四菩薩初成正覺則普地動是爲五初轉  
無上法輪則普地動是爲六佛教將畢欲捨  
性命則普地動是爲七如來欲入無餘涅槃  
界而般涅槃時地大震動是爲八也爾時世  
尊告阿難俱詣香塔現在比丘普勅令集如

善九

二

來不久是後三月當般泥洹諸比丘聞已皆  
悉愕然殞絕迷荒自投於地舉聲大呼一何  
駛哉佛取滅度宛轉號咷不能自勝佛告諸  
比丘汝等且止勿懷憂悲天地人物無生不  
終欲使有為不變易者無有是處天魔波旬  
向來請我我言是後三月當般涅槃爾時賢  
者阿難右膝著地叉手白佛言惟願世尊留  
住一劫勿取滅度爾時世尊默然不對如是  
三請佛告阿難汝親從佛聞佛四神足已多  
習行不忘可止不死一劫有餘多所饒益天

人獲安汝爾時何不勸請如來使不滅度今  
汝方言豈不過耶吾已捨性命已棄已吐欲  
使如來自違言者無有是處爾時世尊於晨  
朝時從其面門放種種光徧照三千大千佛  
之世界乃至十方六趣衆生遇斯光者罪垢  
煩惱一切消除是諸衆生見聞是已心大憂  
惱同時舉聲悲號啼哭爾時大地諸山大海  
皆悉震動時諸衆生共相謂言當共疾往詣  
拘尸城勸請如來莫般涅槃住世一劫若滅  
一劫諸大弟子尊者摩訶迦拏延等遇佛光

書九

三

者其身戰掉不能自持發聲大叫生種種苦惱復有八十百千諸比丘皆阿羅漢如大龍王復有六十億比丘尼亦是大阿羅漢各於晨朝日初出時舉身毛豎徧體血現如波羅奢華涕泣盈目生大苦惱疾至佛所稽首佛足繞百千帀却坐一面復有一恒河沙菩薩摩訶薩位階十地日初出時遇佛光明徧體血現涕泣盈目疾至佛所稽首佛足繞百千帀却坐一面復有二恒河沙諸優婆塞三恒河沙諸優婆夷四恒河沙毗舍離城諸離車

等五恒河沙大臣長者復有閻浮提內所有諸王復有七恒河沙諸王夫人唯除阿闍世王夫人所設供養七倍於前復有八恒河沙諸天女等九恒河沙諸龍王等十恒河沙諸鬼神王所設供具倍於諸龍復有二十恒河沙金翅鳥王三十恒河沙乾闥婆王四十恒河沙緊那羅王五十恒河沙摩睺羅伽王六十恒河沙阿脩羅王七十恒河沙陀那婆王八十恒河沙羅刹王更不食人其形醜陋以佛神力皆悉端正復有九十恒河沙樹林神

王千恒河沙持呪王一億恒河沙貪色鬼魅  
百億恒河沙天諸姪女千億恒河沙地諸鬼  
王十萬億恒河沙諸天王及四天王等復有  
十萬億恒河沙四方風神吹諸樹上時非時  
華散書九雙樹間十萬億恒河沙主雲雨神皆作  
是念如來涅槃焚身之時我當注雨令火時  
滅復有二十恒河沙大香象王拔取諸妙蓮  
華來至佛所二十恒河沙師子獸王持諸華  
果來至佛所二十恒河沙諸飛鳥王鳬鴈鴛  
鴦孔雀迦陵頻伽鳥耆婆鳥持諸華果稽首

佛足二十恒河沙水牛牛王往到佛所出妙  
香乳其乳流滿拘尸那城所有溝坑色香美  
味悉皆具足二十恒河沙四天下中諸神仙  
人持諸香華甘果稽首佛足閻浮提中一切  
蜂王持種種華來詣佛所復有無量世界中  
間及閻浮提所有諸山神四大海神及諸河  
神有大威德所設供養倍勝於前以蘆婆華  
散尼連河稽首佛足却住一面爾時拘尸那  
城娑羅雙樹林其林變白猶如白鵠於虛空  
中自然而有七寶堂閣雕文刻鏤流泉浴池

上妙蓮華亦如忉利歡喜之園是諸天人阿脩羅等咸覩如來涅槃之相皆悉悲感時四天王及三十三天乃至第六天所設供養展轉勝前大梵天王及餘梵眾放身光明徧四天下欲界人天日月光明悉不復現持諸寶

書九

五

幢幡極短者懸於梵宮至娑羅樹間稽首佛足白言唯願如來哀受我等最後供養如來知時默然不受爾時毗摩質多阿脩羅王與無量大眷屬俱身諸光明勝於梵天持諸寶幢其蓋小者覆千世界上妙甘饍來詣佛所

欲界魔王波旬與其眷屬諸天姝女阿僧祇衆開地獄門施清淨水因而告曰汝等今者無所能爲唯當專念如來功德當令汝等長夜獲安時魔波旬於地獄中悉除刀劒無量苦毒熾然燄火注雨滅之以佛神力令諸眷屬皆捨刀劒弓弩矛稍長鉤闔輪繒索所持供養倍勝一切人天所設其蓋小者覆中千界來至佛所稽首佛足唯願如來哀受我等最後供養如是三請皆亦不受時魔波旬不果所願心懷愁惱却住一面爾時大自在天

王與其眷屬無量無邊及諸天衆所設供具  
悉覆梵釋入天八部所有供具梵釋所設猶  
如聚墨在珂貝邊悉不復現寶蓋小者能覆  
三千大千世界來詣佛所稽首佛足繞無數  
匝爾時東方去此無數阿僧祇恒河沙微塵  
世界彼有佛土名意樂美音佛號虛空等如  
來十號具足爾時彼佛告第一大弟子言汝  
今宜往西方娑婆世界釋迦牟尼如來彼佛  
不久當般涅槃汝可持此世界香飯奉獻彼  
佛世尊食已入般涅槃爾時無邊身菩薩即

受佛教稽首佛足發彼國來應時此間三千  
大千世界大地六種震動梵釋四王魔王波  
旬摩醯首羅見是地動舉身毛豎喉舌枯燥  
驚怖戰慄各欲四散自見其身無復光明是  
時文殊師利即從座起告諸大衆汝等勿懼  
東方去此無量阿僧祇恒河沙微塵等世界  
有佛號虛空等如來十號具足彼有菩薩名  
無邊身與無量菩薩欲來至此供養如來以  
彼菩薩威德力故令汝身光悉不復現爾時  
大衆悉皆遙見彼佛如明鏡中自觀己身見

書九

六

無邊身菩薩一一毛孔各各出生一大蓮華  
各有七萬八千城邑七寶雜廁是中衆生不  
聞餘名純聞無上大乘之聲書持讀誦大乘  
經典一切大衆悉皆得見無邊身菩薩身大  
無邊量同虛空唯除諸佛更無能見是菩薩  
身身量邊際時無邊身菩薩稽首佛足合掌  
白言世尊唯願哀愍受我等食如來知時默  
然不受南西北方諸佛世界亦有無量無邊  
身菩薩所持供養倍勝於前時娑羅雙樹吉  
祥福地縱廣三十二由旬大衆充滿間無空

缺爾時四方無邊身菩薩及其眷屬所坐之  
處或如錐頭鍼鋒十方如微塵世界諸大菩  
薩悉來集會唯除尊者摩訶迦葉阿難二衆  
阿闍世王及其眷屬乃至毒蛇視能殺人蝱  
蟻蝮蝎及十六種行惡業者一切來集陀那  
婆神阿脩羅等悉捨惡念皆生慈心除一闍  
提爾時三千大千世界以佛神力地皆柔軟  
衆寶莊嚴猶如西方無量壽佛極樂世界是  
時大衆悉見十方微塵等諸佛世界如於明  
鏡自觀己身爾時如來面門所出五色光明

書九

七

其光明耀覆諸大會令彼身光悉不復現所  
應作已還從口入時諸天人阿脩羅等見佛  
光明還從口入皆大恐怖身毛爲豎復作是  
言如來光明出已還入必於十方所作已辦  
將是最後涅槃之相嗚呼痛哉世間大苦悲  
號啼哭不能自持爾時會中有優婆塞是拘  
尸城工巧之子名曰純陀與其同類十五人  
俱從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛  
悲感流淚頂禮佛足白佛言唯願世尊及比  
丘僧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爾時世尊一  
切種智告純陀曰善哉善哉我今爲汝除斷  
貧窮無上法雨雨汝身田令生法芽乃令汝  
具足檀波羅蜜爾時大眾歡喜踊躍同聲讚  
言善哉善哉希有純陀佛已受汝最後供養  
汝今純陀真是佛子佛告純陀汝所奉施佛  
及大眾今正是時如來正爾當般涅槃第三  
第三亦復如是爾時純陀聞佛語已舉聲號  
哭復白大眾我等今者一切當共五體投地

同聲勸佛莫般涅槃佛告純陀莫大啼哭自  
亂其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  
不宜久停爾時世尊從其面門放種種色青  
黃赤白紅紫光明照純陀身純陀遇已與諸  
眷屬持諸餽饌疾往佛所憂悲悵快重白佛  
言唯願如來猶見哀愍住壽一劫佛告純陀  
汝欲令我久住世者宜當速奉最後具足檀  
波羅蜜爾時一切菩薩天人雜類異口同音  
唱言奇哉純陀成大福德我等無福所設供

具則爲唐捐爾時世尊欲令一切衆望滿足  
於自身上一毛孔有無量佛一一諸佛各  
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爾時純陀所持粳  
糧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云世尊與諸  
大衆至波婆城闍頭園中時有工師子名曰  
周那即自嚴服至世尊所頭面禮足即請世  
尊明日舍食時佛默然受請明日時到爾時  
世尊法服持鉢大衆圍繞往詣其舍周那尋

設飯食供佛及僧別煮梅檀樹耳世所奇珍  
獨奉世尊佛漸為說法示教利喜已大衆圍  
繞侍從而還中路止一樹下告阿難言吾患  
背痛汝可敷座阿難白佛言周那設供無有  
福利所以者何如來最後於其舍食便取涅  
槃佛告阿難勿作是言周那為獲大利得壽  
命得色得力所以者何佛初成道能施食者  
佛臨滅度能施食者此二功德正等無異雙  
卷大般泥洹經云佛語賢者阿難俱之波旬  
國弟子皆行到止城外禪頭園中波旬豪姓

書九

九

有諸華氏聞佛來到皆出作禮稽首畢一面  
坐有華氏子淳獨留長跪白佛欲設微食願  
與聖衆俱屈威神佛默然如可之淳喜為禮  
而歸而調作膳美晨施牀座佛與衆弟子俱  
到其舍就高座淳手自斟酌奉鉢致漿供養  
行澡水畢佛說法已淳歡喜佛語阿難俱之  
拘夷邑行半道所佛疾生身背痛止樹下坐  
於是佛語賢者阿難至熙連河自澡浴已告  
阿難朝從華子淳飯夜當滅度天下有二難  
一為若施飯食成無上真道為至聖佛二為

若施飯食棄所受餘無為之情而滅度今溥  
飯佛當得長壽得受無欲得大福德極貴得  
官屬終生天上獲此五福語溥勿憂宜用歡  
喜祐尋此二經與大般涅槃所說純陀最後  
供養多有不同此大小乘經現化之各見殊  
也爾時樹林其地陝小以佛神力如針鋒處  
皆有無量諸佛世尊所食之物亦無差別是  
時天人阿脩羅等啼泣悲歎如來今日已受  
我等最後供養當般涅槃我等當復更供養  
誰爾時世尊為欲安慰一切大眾而說偈言

若有不能如是觀了三寶常者是旃陀羅若  
有能知三法常住實法因緣離苦安樂時諸  
人天大眾阿脩羅等聞是法已心生歡喜踊  
躍無量知佛常住散種種華鼓天妓樂爾時  
世尊與文殊師利迦葉菩薩及與純陀受記  
勅已作如是言諸善男子自修其心慎莫放  
逸我今背疾舉體皆痛我今欲卧如彼小兒  
及常患者文殊汝等當為四部廣說大法今  
以此法付囑於汝乃至迦葉阿難等來當復  
付囑爾時如來說是語已為欲調伏諸衆生

故現身有疾右脇而卧如彼病人長阿舍經云爾時世尊入拘尸城向本生處末羅雙樹間告阿難曰汝為如來於雙樹間敷置牀座使頭北首面向西方所以然者吾法流布當久住北方爾時世尊自四紮僧伽梨偃右脇

而卧時雙樹間鬼神以非時

華散于地阿難長跪叉手而白佛言莫於

此僻陋小城荒敗之土取滅度也更有大國

迦維羅衛國波羅奈國民人衆多必能恭敬

供養舍利佛言止止無謂此土以為鄙陋昔

者此國土有王名大善見七寶具足王有四德主四天下善見命終生第七梵天其王死七日後輪寶珠寶自然不現象寶馬寶居士寶主兵寶同日命終城池法殿金多羅園變為土水有法無常要歸摩滅唯得聖道爾乃知之我自憶念曾於此處六反作轉輪聖王終厝骨於此今我成無上正覺復捨性命厝身於此自今已後生死永終無有方土厝吾身處此最後邊更不受有

爾時迦葉菩薩白佛言世尊如來已免一切

書九

十一

諸病苦患悉除無復怖畏世尊一切衆生有四毒蛇則爲病因何等爲四貪欲嗔恚愚癡憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐逆膚體瘡瘡其心悶亂下痢噦噎小便淋瀝眼耳疼痛背滿腹脹顛狂乾癆鬼魅所著如是種種身心諸病諸佛世尊悉無復有今日如來何緣顧命文殊師利而作是言我今背痛汝等當爲大衆說法有二因緣則無病苦何等爲二一者憐愍一切衆生二者給施病者醫藥如來往昔已於無量萬億劫中

修菩薩道常行愛語利益衆生不令苦惱施疾病者種種醫藥何緣於今自言有病世尊世有病人或坐或起不安其所或索飲食戒勅家屬修治產業何故如來默然而卧不教弟子聲聞人等尸波羅蜜諸禪解脫三摩跋提脩諸正勤何緣不說如是甚深大乘經典如來何故不以無量方便教大迦葉人中象王諸天人等令不退於阿耨多羅三藐三菩提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者世尊實無有病云何默然右脇而卧一切愚

人生滅盡想當爲外道九十五種之所輕慢  
沙門瞿曇無常所遷如來世尊無上仙人已  
拔毒箭得無所畏今者何故右脇而卧令諸  
人天悲愁苦惱爾時世尊大悲熏心知諸衆  
生各各所念將欲隨順畢竟利益即從卧起  
書九 結加趺坐顏貌熙怡如融金聚放大光明充  
十二 徧虛空其光大盛過百千日照于東方南西  
北方四維上下諸佛世界於其身上一一毛  
孔出一蓮華各具千葉純真金色各出種種  
雜色光明皆悉徧至阿鼻地獄想地獄黑繩

地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱  
地獄大焦熱地獄是八地獄其中衆生常爲  
諸苦之所逼切所謂燒煮火炙斫刺剝乃  
至八種寒冰地獄所謂擘裂身體碎壞遇斯  
光已如是等苦悉滅無餘是光明中言諸衆  
生皆有佛性衆生聞已即便命終生入天中  
此閻浮提及餘世界所有地獄皆悉虛空無  
受罪者除一闍提餓鬼衆生飢渴所逼以髮  
纏身於百千歲未曾得聞漿水之名遇斯光  
已飢渴即除是光明中亦說衆生皆有佛性

聞已命終生天人中令諸餓鬼亦悉空虛除  
謗大乘畜生衆生共相殘食遇斯光已恚心  
悉滅是光明中亦說衆生皆有佛性聞已命  
終生人中當爾之時畜生亦盡除謗正法  
是一一華各有一佛圓光一尋端嚴最上是

世已九

十三

諸世尊或震雷音或注洪雨或扇大風或出  
烟燄或有示現初生出家轉妙法輪入于涅  
槃此閻浮提中所有衆生遇斯光已盲者見  
色聾者聽聲瘖言瞋行貧者得財慳者能施  
恚者慈心不信者信無一衆生修行惡法除

一闍提爾時一切天龍鬼神乾闥婆阿脩羅  
及人非人等悉共同聲唱如是言善哉善哉  
無上天尊多所利益踊躍歡喜或歌或舞或  
身動轉以種種華散佛及僧諸天妓樂供養  
於佛爾時佛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如來今於  
娑羅樹間示現倚卧師子之牀欲入涅槃今  
諸未得阿羅漢果衆弟子等及諸力士生大  
憂苦令諸天人阿脩羅等大設供養欲使諸  
人以千端氎纏裹其身七寶爲棺盛滿香油

積諸香木以火焚之唯除二端不可得燒一者觀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長阿含經云爾時世尊即記別千二百弟子所得道果世尊披鬱多羅僧出金色臂告諸比丘汝等當觀如來時時出現於世如優曇華時一現耳  
雙卷大般泥洹經云佛語阿難甚已願樂如來正化當棄貪欲憍慢之心遵承佛教以精

進受思惟道行是爲最後佛之遺令必共慎之汝諸比丘觀佛之儀容難可得觀却後一億四千餘歲乃當復有彌勒佛耳難常遇也天下有優曇鉢華不華而實若其生華則世有佛爲世間日恒除衆冥自我爲聖師至七十九所應作者亦已究暢汝其勉之夜已半矣是故比丘無爲放逸我以不放逸故自致正覺無量衆善亦由不放逸得一切萬物無常存者此是如來末後所說於是世尊即入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第

卷二十九

十四

三禪從第三禪起入第四禪從四禪起入空處定從空處定起入識處定從識處定起入不用定從不用定起入有想無想定從有想無想定起入滅想定是時阿難問阿那律世尊已般涅槃耶那律言未也阿難世尊今者在滅想定我昔親從佛聞從四禪起乃般涅槃於時世尊從滅想定起入有想無想定從有想無想定起入不用定從不用定起入識處定從識處定起入空處定從空處定起入第四禪從第四禪起入第三禪從第三禪起

入第二禪從第二禪起入第一禪從第一禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起佛般涅槃當於爾時地大震動諸天世人皆大驚怖諸有幽冥日月光明所不照處皆蒙大明各得相見迭相謂言彼人生此其光普徧過諸天光明書九時忉利天於虛空中以文陀羅華優鉢羅波頭摩華等散如來上及散衆會又以天末梅檀雨散佛上及散大衆佛滅度已時梵天王釋提桓因金毗羅神密迹力士佛母摩耶雙十五

樹神娑羅園林神四天王忉利天王旃摩天  
王兜率陀天王化自在天王他化自在天王  
各作偈頌諸比丘悲慟殞絕自投於地譬如  
斬蛇宛轉迴遑莫知所湊歔歔而言如來滅  
度何其駛哉大法淪翳何其速哉羣生長衰  
世間眼滅爾時阿那律告諸比丘止止勿悲  
諸天在上儻有恠責時諸比丘問阿那律上  
有幾天阿那律言充滿虛空豈可計量皆於  
空中徘徊搔擾悲號蹕踊垂淚而言如來滅  
度何其駛哉羣生長衰世間眼滅

雙卷大般  
泥洹經說

與長阿含  
說略同

時諸比丘竟夜達曉講法語已阿那律告阿  
難言汝可入城語諸末羅佛已滅度所欲施  
作耳及時為是時阿難起禮佛足已將一比  
丘涕泣入城遙見五百末羅集在一處諸末  
羅奉迎禮足白言今來何早阿難答言汝等  
當知如來昨夜已取滅度汝欲施作耳及時  
為諸末羅聞是語已莫不悲慟捫淚而言一  
何駛哉佛般涅槃一何疾哉世間眼滅時諸  
末羅各自還家辦諸香華及衆妓樂詣雙樹

間供養舍利竟一日已以佛舍利置於牀上  
諸末羅童子等來舉舉牀皆不能勝時阿那  
律語末羅汝等且止勿空疲勞今者諸天欲  
來舉牀汝等欲使末羅童子舉牀四角入東  
城門徧諸里巷使國人民皆得供養然後出  
西城門詣高顯處而閤維之而諸天意欲留  
舍利七日之中使國人民皆得供養然後出  
滅北門渡熙連禪河於天冠寺中而閤維之  
是上天意使牀不動末羅曰諾快哉斯言隨  
諸天意時諸末羅即共入城平治道路掃灑

燒香已出雙樹間以香華妓樂供養舍利訖  
七日已時日向暮舉佛舍利置於牀上末羅  
童子捧舉四角擎持旛蓋燒香散華作衆妓  
樂前後導從安詳而行時忉利諸天雨文陀  
羅華優鉢羅華等天末栴檀散舍利上充滿  
街路諸天作樂鬼神歌詠供養舍利於是末  
羅捧牀漸進入東城門止諸街巷設供養已  
出城北門渡熙連禪河到天冠寺告阿難曰  
我等復應以何供養阿難報曰我親從佛聞  
欲塋舍利當如轉輪聖王塋法生獲福利死

得上天時諸末羅即共入城供辦塋具已還  
到天冠寺以淨香湯洗浴佛身以新劫貝周  
帀纏身五百張氎次如纏之內身金棺灌以  
香油置於第二大鐵槨中梅檀木槨重衣其  
外以衆名香而積其上末羅大臣名曰路幾  
親執炬火欲然佛積而火不然又諸末羅次  
前然積火又不然時阿那律語末羅言止止  
諸賢非汝所能火滅不然是諸天意以大迦  
葉將五百弟子從波波國來欲見佛身天知  
其意使火不然爾時大迦葉從波波國遇一

書九

十七

尼乾子手執文陀羅華問言汝知我師在乎  
答曰滅度已來已經七日迦葉聞之悵然不  
悅五百比丘宛轉號咷不能自勝迦葉詣拘  
尸城渡尼連禪河到天冠寺至阿難所語阿  
難言我等欲一面覲舍利及未闍維寧可見  
不阿難答言雖未闍維以劫貝五百張氎次  
如纏之藏於金棺置鐵槨中以爲佛身難復  
可覲迦葉三請阿難答之如初時大迦葉適  
向香積於時佛身從重棺內雙出兩足足有  
異色迦葉見已怪問阿難佛身金色是何故

異阿難報曰向有一老母悲哀而前淚隨其上故色異耳迦葉即向香積禮佛舍利時四部衆及上諸天同時俱禮於是佛足忽然不現時大迦葉繞積三市而作偈頌時彼佛積不燒自然諸末羅等各相謂言今火獨熾燄盛難止闍維舍利或能燒盡當於何所求水滅之時有娑羅樹神尋以神力滅佛積火時諸末羅詣拘尸城側取諸香華以用供養雙卷

大般泥洹經說與長阿含說略同

又云大迦葉至於是佛積不燒自然至終其

夜佛積燒盡自然生四樹蘇尼禪樹迦維屠樹阿世鞞樹尼拘類樹菩薩處胎經云佛在雙樹欲捨身壽入般涅槃二月八日夜半躬自製僧伽梨鬱多羅僧安陀羅跋薩各三條敷金棺裏襯身卧上脚脚相累以鉢錫杖手付阿難八大國王皆持五百張白氎栴檀木櫬盡內金棺裏大梵天王將諸梵衆在右面立釋提桓因將忉利諸天在左面立彌勒菩薩十方菩薩當前立爾時世尊欲入金剛三昧碎身舍利從金棺裏出金色臂即問阿難

卷四九

十八

迦葉比丘今來至不對曰未至即復斂衽入金棺裏寂然不語世尊將欲示現識所趣向道識俗識有爲識無爲識世尊即於胎中現鉤鑠胎骨徧滿三千大千世界佛告彌勒汝觀鉤鑠骸骨令一切衆所知識所趣分別決了彌勒菩薩即從座起手執金剛七寶神杖撓鉤鑠骨聽彼骨聲即白佛言此人命終瞋恚結多識墮龍中此人前身十跡行具得生天上有一全身舍利無有缺減彌勒以杖撓之推尋此識了不知處如是三撓前白佛言

此人神識了不可知將非如來入涅槃耶佛告彌勒諸佛舍利流布非汝等境界所能分別何以故此舍利者即是吾舍利何能尋究如來神識又世尊還攝威神在金棺裏寂然無聲諸天燒香散華供養時大迦葉將五百弟子至世尊以天耳聞即從金棺雙出兩足摩耶經云佛般涅槃摩耶夫人天上五衰相現一者頭上華萎二者腋下汗出三者項中光滅四者兩目數瞬五者不樂本座又於其夜得五大惡夢一須彌山崩四海水竭二羅

卷二十九

十九

剎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嚙身痛如刀割得此夢已即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脇心身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爾時阿那律棺殯如來身已即昇忉利天偈告摩耶摩耶聞已悶絕躡地良久乃甦自拔頭髮悲泣而言昨夜得夢知有怪異

佛果滅度不久便當即就闍維何其苦哉世間眼滅即與諸眷屬從空來下趣雙樹間遙見佛棺便即悶絕不能自勝以水灑面然後方甦前至棺所頂禮悲泣而作是言共於過去無量劫來長爲母子未曾捨離一旦於今相見無期嗚呼苦哉衆生福盡即以種種天華布散棺上摩耶夫人顧見如來僧伽黎衣及鉢錫杖右手執之舉身投地如太山崩悲號慟絕而作是言我子執者福度天人今此諸物空無有主嗚呼痛哉四衆悲感淚下如

兩帝釋力故變成河流爾時世尊以神力故  
令諸棺蓋皆自開發便從棺中合掌而起如  
師子王初出窟已奮迅之勢身毛孔中放千  
光明一一光明有千化佛悉皆合掌向於摩  
耶以梵輭音問訊母言遠屈來下此閻浮提  
諸行法爾願勿啼泣爾時阿難見佛起已又  
聞說偈垂淚嗚咽強自抑忍即便白佛後世  
衆主必當問我佛臨滅度復何所說云何答  
之佛告阿難汝當答言世尊已入涅槃摩耶  
夫人來下如來爲後不孝諸衆生故從金棺

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說此語已與母  
辭別即便闔棺三千世界普皆震動八部大  
衆悲號懊惱聲動天地摩耶夫人問阿難言  
我子悉達臨滅度時有何教勅阿難白言世  
尊中夜爲諸比丘略說教誡又以所說十二  
部經付囑尊者摩訶迦葉末後勅我令助宣  
布時摩訶摩耶聞此語已又增感絕即問阿  
難汝於往昔侍佛已來聞世尊說如來正法  
幾時當滅阿難垂淚而便答言我於往昔曾

聞世尊說於當來法滅之事云佛涅槃後摩訶迦葉共阿難結集法藏事悉畢已摩訶迦葉於狼跡山入滅盡定我亦當得果證次第隨後入般涅槃當以正法付優波掘多善說法要如富樓那廣度人衆又復勸化阿輸迦

書九

廿一

王令於佛法得固正信以佛舍利廣起八萬四千諸塔二百歲已尸羅難陀比丘善說法要於閻浮提度十二億人三百歲已青蓮華眼比丘善說法要度半億人四百歲已牛口比丘善說法要度一萬人五百歲已寶天比

丘善說法要度二萬人八萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心正法於此便就盡滅六百歲已九十六種諸外道等邪見競興破滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩七百歲已有一比丘名曰龍樹善說法要滅邪見幢然正法炬八百歲後諸比丘等樂好衣服縱逸嬉戲百千人中或有一兩得道果者九百歲已奴爲沙門婢爲比丘尼一千歲已諸比丘等聞不淨觀阿那波那瞋恚不欲無量比丘若一若兩思惟正受千

一百歲已諸比丘等如世俗人嫁娶行媒於大衆中毀謗毗尼千二百歲已諸比丘及比丘尼作非梵行若有子息男爲比丘女爲比丘尼千三百歲已袈裟變白不受染色千四百歲已時諸四衆猶如獵師好樂殺生賣三寶物千五百歲俱睽彌國有三藏比丘善說法要徒衆五百人有一羅漢比丘善持戒行徒衆五百於十五日布薩之時羅漢比丘昇於高座說清淨法云此所應作此不應作彼三藏比丘弟子答羅漢云汝今身口自不清

淨云何而反說是麤言羅漢答言我久清淨身口意業無諸過患三藏弟子聞此語已倍更恚忿即於座上殺彼羅漢時羅漢弟子而作此言我師所說會於法理云何汝等害我和尚即以利刀殺彼三藏廿二天龍八部莫不憂惱惡魔波旬及外道衆踴躍歡喜競破塔寺殺害比丘一切經藏皆悉流移至鳩尸那竭國阿耨達龍王悉持入海於是佛法而滅盡也時摩訶摩耶聞此語已號哭懊惱語阿難言如來遺勅旣以正法付囑尊者及摩訶迦

葉宜應精勤護持誦讀我今不忍見於如來  
闍維之時即禮佛棺右繞十匝涕淚號咷還  
歸天上祐敬惟涅槃義總八味古今講論精  
理已備妄率愚管略言其跡夫常住至寂畢  
竟無為但機感所誘隨方應俗既曰現生焉  
得無滅斯則羣萌覩於始終而法身無出沒  
也是以假言背痛而方轉甘露託卧右脇而  
還放光明此無病之跡也及千氎既纏而示  
雙足於迦葉金棺將闔而起合掌於摩耶此  
無滅之徵也無病而示病不滅而現滅故知

灰身顯權常住真實月喻妙旨不其明乎

釋迦八國分舍利記第二十八

出雙卷  
泥洹經

時波波國末羅氏衆聞佛於雙樹滅度皆自  
念言今我宜往求舍利分起塔供養時波波  
國諸末羅等即下國中嚴四種兵象兵馬兵  
車兵步兵到拘尸城遣使者言聞佛衆祐止  
此滅度彼亦我師敬慕之心來請骨分當於  
本國起塔供養拘尸王答如是如是誠如君  
言但世尊垂降此土於茲滅度國內士民當  
自供養遠勞諸君分舍利分恐不可得時遮

羅頗國諸跋離民衆及羅摩伽國拘利民衆  
毗留提國婆羅門衆迦維衛國釋種民衆毗  
舍離國離車民衆及摩竭國阿闍世王聞於  
如來在拘尸那城娑羅雙樹間而取滅度皆  
自念言今我宜往取舍利分時諸國王阿闍  
世等即下國中嚴四種兵進度恒水即勅婆  
羅門耆姓汝持我名入拘尸城致問諸耆羅  
等起居輕利遊步強耶吾於諸賢每相宗敬  
隣國義和曾無諍訟我聞如來於君國內而  
取滅度唯無上尊實我所天故從遠來求請

骨分欲還本土起塔供養設與我者舉國重  
寶與君共之時耆姓婆羅門受王教已即詣  
彼城語諸耆羅時諸耆羅報耆姓曰誠如君  
言但爲世尊垂降此土於茲滅度國內士民  
自當供養遠勞諸君分舍利分定不可得時  
諸國王即集羣臣衆共立議作頌告曰吾等  
和議遠來拜首遜言求分如不見與四兵在  
此不惜身命義而弗獲當以力取時拘尸國  
即集臣衆共立議以偈答曰遠勞諸君屈辱  
拜首如來遺形不敢相許彼欲舉兵吾斯亦

有畢命相抵未云有畏時香姓婆羅門曉衆人曰諸賢長夜受佛教戒口誦法言一切衆生常念欲安寧可諍佛舍利共相殘害如來遺形欲以廣益舍利現在但當分耳衆咸稱善尋復議言誰堪分者皆曰香姓婆羅門仁

新四九

并四

智平均可使分也時諸國王即命香姓汝爲我等分佛舍利均作八分於時香姓即詣舍利所頭面禮畢徐前取佛上牙別置一面尋遣使者齎佛上牙詣阿闍世所語使者言汝以我聲上白大王起居輕利遊步強耶舍利

未至傾遲無量耶今付使者如來上牙並可供養以慰企望明星出時分舍利訖當自奉送爾時香姓以一餅受一石許即分舍利均爲八分已告衆人言願以此餅衆議見與自欲於舍起塔供養皆言智哉是爲知時即共聽與時有畢鉢村人白衆人言乞地焦炭起塔供養皆言與之爾時拘尸國人得舍利分即於其土起塔供養波波國遮羅國羅摩伽國毗留提國迦維衛國毗舍離國摩竭國阿闍世王等得舍利分各歸其國起塔供養香

姓婆羅門持餅歸起塔畢鉢村人持地焦炭  
歸起塔當於爾時如來舍利起於八塔第九  
餅塔第十炭塔第十一生時髮塔何等時佛  
生沸星出時生沸星出出家沸星出成道沸  
星出滅度八日如來生八日佛出家八日成  
菩提八日取滅度二月如來生二月佛出家  
二月成菩提二月取涅槃  
雙卷大般涅槃經云時波旬國諸華氏可樂  
國諸拘鄰有行國諸滿離神州國諸梵志維  
耶國諸離昌聞佛止雙樹般泥洹各嚴四兵

廿五

到拘夷止城外赤澤國諸釋氏亦嚴四兵來  
到報言釋聖大雄出自我親實我諸父敬慕  
之心來請骨分摩竭王阿闍世又嚴四兵度  
河津來使梵志屯蹙入問消息今佛衆祐止  
此滅度實我所天敬慕之心來請骨分王答  
佛自來此我當供養謝汝大王分舍利不可  
得於是此蹙聚衆人作頌告曰今各遠來四  
兵在此義言不用畢命相抵拘夷國人亦答  
頌曰如欲舉衆吾斯亦有俱命相抵則未爲  
恐梵志屯蹙曉衆人言諸君皆宿夜承佛嚴

教佛大慈故燒形遺骨欲廣祐天下何宜當  
為毀本慧意舍利現在但當分耳衆咸稱善  
皆詣舍利稽首畢乃使屯蹙分之於是屯蹙  
持一甕受一石許蜜塗其裏分爲八分已白  
衆言吾既敬佛願得著甕舍利歸起塔廟皆  
言智哉即共聽與梵志溫達乞地焦炭歸起  
塔寺皆言與之後有衡國異道士求得地灰  
於是八國得佛八分舍利各還起塔有八塔  
第九甕塔第十灰塔第十一炭塔既分舍利  
又爲遠方諸四輩弟子未悉聞故留九十日

乃去城四十里於衛致鄉四衢道中作塔寺  
拘夷豪姓共作甗甗石甗縱廣三尺集用作  
塔及高縱廣皆丈五尺藏黃金甕舍利於其  
中置立長表法輪盤蓋懸繒然燈華香妓樂  
禮事供養祐以爲雙樹八枝義各有明舍利  
八分緣亦有會故蛻化之體或全或散用能  
留瑞羣刹降福於人天夫不生而假胎無形  
而委骨其示跡垂教即不思議之事也  
釋迦天上龍宮舍利寶塔記第二十九

經胎

出菩  
薩處

有一大臣名優波吉諫言諸王莫諍佛舍利  
應當分之普共供養何為興兵共相征伐爾  
時釋提桓因即現為人語諸王言我等諸天  
亦當有分若共諍力則有勝負幸可見與勿  
足為難爾時阿耨達龍王文隣龍王伊那鉢  
龍王語八王言我等亦應有舍利分若不見  
與力足相伏時優波吉言諸君且止舍利宜  
共分之即分為三分一分與諸天一分與龍  
王一分與八王一分覓受石餘此臣察以密  
塗覓裏以覓量分舍利諸天得舍利還於天

上即起七寶塔龍得舍利還於龍宮亦起七  
寶塔八王得舍利各還本國亦起七寶塔臣  
優波吉得著覓舍利并覓亦起七寶塔及  
土四十九斛起四十九寶塔當耶維處亦起  
寶塔高四十九仞

釋迦龍宮佛髀塔記第三十

出阿育王經

八國王競諍取舍利各各起兵天帝釋見之  
即遣天邊自下曉喻諸王言佛在世時諸主  
皆如兄弟佛適泥洹云何相伐橫殺萬民當  
共分之各還起塔普皆得福諸王皆言快哉

持如作言爲我分之得無諍也邊自以金甕分之阿闍世王共數各得八萬四千舍利餘有佛口一髭無敢取者以阿闍世王初來求舍利時車中投身著地氣欲不報故共持與阿闍世王阿闍世王得舍利及髭還大歡喜作倡妓樂鼓角動天難頭和龍王聞佛般泥洹亦從諸龍化作人身到泥洹所道逢阿闍世王還語言佛留舍利非但唯使人間供養可持一分見與不阿闍世言不可得也龍王言我是難頭和龍能舉卿國土著八萬里外

摩碎成屑阿闍世王怖懾故即舉佛髭與之更復欲取舍利龍王便言我得此髭足供養也旋別各去龍王即還須彌山下起水高八萬四千里起水精瑠璃塔阿闍世王命終後阿育王得其國土時有大臣白阿育王言難頭和龍王先輕阿闍世奪佛髭云阿育王聞便大瞋恚即勅諸鬼神王作鐵網鐵藉縱置須彌山水中欲縛取龍王龍王大怖共設計言阿育事佛當伺其卧取其宮殿移著須彌山水下精塔中自與相見具說本末道意

緊湊滅之時收藏尊經其能達刹不亦宜乎

釋迦譜卷第九

降伏其瞋必息即便遣龍捧取阿育王宮殿  
阿育王卧覺不知是何處所見水精塔高八  
萬四千里喜怖交心難頭和龍自出謝言阿  
闍世王自與我佛髭我不奪也釋迦文佛在  
世與我要言般泥洹後劫盡時所有經戒及  
袈裟應器我皆當取藏著是塔中彌勒來下  
當復出著阿育王聞此言大謝實不知此難  
頭和龍王便使諸龍還復阿育王宮殿置於  
本處祐以為能供三寶本在天人故初利闍  
浮塔廟森列至於難頭龍王乃大士應化所

廿八

永樂北藏

釋迦譜

第一三三冊

釋迦譜卷第十

書十

蕭 齊 釋 僧 祐 誤

阿育王造八萬四千塔記第三十一

出雜阿含經

爾時世尊與諸比丘循邑而行時有二童子  
一名闍耶二名毗闍耶共在沙中嬉戲遙見

壁十

世尊三十二相莊嚴其體時闍耶童子心念  
言我當以麥麩上佛仍手捧細沙著世尊鉢  
中時毗闍耶合掌隨喜時彼童子而發願言  
以惠施善根功德令得一天下一繖蓋王即  
於此處生得供養諸佛爾時世尊發容微笑

阿難合掌白言世尊何緣微笑爾時世尊告  
阿難當知我滅度百年之後此童子於巴連  
弗邑統領一天下轉輪王姓孔雀名阿育正  
法治化又復廣布我舍利當造八萬四千塔  
阿難取此鉢中所施之沙捨著如來經行處  
當行彼處阿難受教即取鉢沙泥著經行處  
阿難當知於巴連弗邑有王名日月護彼王  
當生子名曰頻頭婆羅當治彼國彼復有子  
名曰修師摩時瞻婆國有一婆羅門女極為  
端正令人樂見為國所珍諸相師輩見彼女

相即記彼女當爲王妃必生二子一當領天  
下一當出家學道得成聖跡時婆羅門聞相  
師所說歡喜無量即持其女詣巴連弗邑種  
種莊嚴欲嫁與修師摩王子相師云應嫁與  
頻頭婆羅王王見此女端正有德即立爲第  
一夫人恒相娛樂仍便懷體月滿生子生時  
安隱毋無憂惱過七日後立字名無憂又復  
生子名曰離憂無憂者身體麤澀父不喜見  
王欲試諸子呼婆羅門言觀我諸子於我滅  
後誰當作王婆羅門言將此諸子出城金殿

園館中當觀其相時阿育王母語阿育言令  
王出金殿園館中觀諸王子於我滅後誰當  
作王汝何不去阿育啓言旣不蒙念亦復不  
樂見我母言但往即便往去願母賜送食母  
言如是王先勅大臣若阿育來者當使其乘  
老鈍象來又復老人以爲眷屬時阿育王即  
乘老象至園館中地坐時諸王子各下飲食  
阿育母以瓦器盛酪飯送與阿育王問師言  
此中誰有王相當紹我位時彼相師視諸王  
子見阿育具有王相當得紹位又作是念此

阿育大王所不愛我若語言當作王者王必不樂即語言我今總記此中若有好乘者是人當作王時諸王子聞彼所說各自念言我乘好乘時阿育言我乘老宿象我得作王時王又復語師言願更爲觀之師復答言此中有第一座者彼當作王諸王子等各相謂言我座第一阿育言我今坐地是堅勝座我當作王王復語師更爲重觀師又報言此中上器上食此當得王阿育念言我有勝食我必作王坐散還宮時阿育母問阿育婆羅門定

記誰耶阿育啓言兒當作王者象爲乘以地爲座素器盛食粳米雜酪是最勝也時婆羅門知阿育當王數修敬其母即便問言誰當作王師言汝生太子阿育是其人也時頻頭羅王邊國恒叉尸羅反王即語阿育汝將四

豎十

三

兵平伐彼國及至發引與少兵甲時從者白

王子言今往伐彼國無有軍仗云何得平阿育言我若應王者兵甲自然來應發是語時尋聲地開兵甲從地而出即將四兵往伐彼國時彼諸國民人聞阿育來即平治道路種

種供養奉迎王子諸天宣令阿育王子當王  
此天下汝等勿興逆意彼國即便降伏如是  
乃至平此天下至於海際時父王得重疾諸  
臣即便莊嚴阿育將至王所今且立此子爲  
王我等後徐徐當立修師摩爲王時王聞此  
語憂愁不樂默然不對即便命終時阿育心  
念口言我應正得王位者諸天自然來以水  
灌我頂素縵繫首尋聲諸天即以水灌阿育  
頂素縵繫首受王極位人神欣慶又引傳云  
阿育拜王自鐵輪飛降王閻浮提虛空地下

各四十里鬼神咸皆讚善  
阿育王如禮法殯葬父王已即立阿菟樓陀  
爲大臣時修師摩王子聞父崩背立阿育爲  
王心生不忍即集諸兵來伐阿育時阿菟樓  
陀大臣機關木象又作阿育王像以像騎象  
安置東門外又作無烟火坑以物覆之阿菟  
樓陀大臣語修師摩王子言欲作王者阿育  
在東門可往伐之能得之者自然得作王子  
即趣東門墮火坑便即死亡阿育王正法治  
化時諸臣輩云我等共立阿育爲王故輕慢

於王不行君臣之禮王亦自知諸臣輕慢時  
王語諸臣曰汝等可伐華果之樹植於刺棘  
諸臣答曰未曾見聞却除華果而植刺樹乃  
至王三勅令伐彼亦不從爾時王即持利劒  
殺五百大臣王將姝女出外園遊戲見一無  
憂樹華極敷盛王見已此華樹與我同名心  
懷歡喜王形體醜陋皮膚麤澀諸姝女輩憎  
惡王故以手毀折無憂華樹王從眠覺見無  
憂樹華狼藉在地心生忿怒繫諸姝女以火  
燒殺王行暴惡故曰暴惡阿育王時阿菟樓

壁十

四

陀大臣白王言王云何以手自殺諸臣姝女  
王今當立屠殺之人即宣教立屠殺者彼有  
一山名曰耆黎中有一織師子亦名耆黎兇  
惡搗打繫縛男女及捕水陸之生乃至拒逆  
父母是故世人傳云兇惡耆黎子時王使語  
之言汝能爲王斬諸兇人不彼答曰一切閻  
浮提有罪者我能淨除況此一方王即爲作  
屋舍極爲端嚴唯開一門於其中間作治罪  
之法狀如地獄時彼兇人啓王言今從王乞  
願若人來入此中者不復得出答言如汝所

願爾時商主之子厭世間苦出家學道遊行  
諸國次第乞食誤入屠殺舍中時彼比丘遙  
見舍裏有火車鑪炭等治諸衆生恐怖毛豎  
便欲出門兇惡即往執比丘言入此中者無  
有得出於此而死比丘心生悲悔泣淚滿目

壁十

五

乞我少時生命可至一月彼兇不聽如是日  
數漸減止於七日彼即聽許時此比丘知將  
死不久勇猛精進坐禪息心不能得道至於  
七日時王宮內人有事送付兇主將是女人  
著臼中以杵擣之令成碎末時比丘見是事

極厭惡此身嗚呼苦哉我身不久亦當如是  
斷一切結成阿羅漢時彼兇惡人語此比丘  
期限已盡比丘以偈答曰我心得解脫斷除  
諸有盡今此身骸無復悵惜爾時彼兇主執  
彼比丘著鐵鑊油中足與薪火火終不然或  
復不熱兇主見火不然打拍使者而自然火  
火即猛盛久久開鐵鑊蓋見彼比丘鐵鑊中  
蓮華上坐生希有心即以啓王王便嚴駕將  
無量衆來看比丘時彼比丘調伏時至即身  
昇虛空猶如鴈王示種種變化向王說偈我

是佛弟子逮諸漏已盡生死大恐怖我今悉得脫時阿育王聞彼比丘所說於佛法所生大敬信傳云王訪諸臣民臣有及見佛者不唯有波斯匿王妹作比丘尼年百三十餘見佛在世王即往問佛何功德耶尼答曰世尊威神備於經說我時年十歲佛來入宮殿內地皆作金色我即作禮金釵墮地面與光合去後光歇尋之方得又云佛有八種音聲今海邊有鳥名曰羯隨其音哀亮頗似萬一王求得此鳥旬日不鳴時青衣映鏡嚴莊鳥見

其像驚翥欲鳴青衣轉鏡還便輟響王曰若能使鳥鳴者以爲夫人青衣即取諸鏡懸於四壁鳥見影顧眴迴惶悲鳴震迅清暢和雅王聞之乃悟起正真道即拜青衣爲第二夫人嫫女七千人咸皆歡喜

壁十

六

又白比丘言佛未滅度時何所記說比丘答言佛記大王於我滅後過百歲時於巴連弗邑有三億家彼國有王名曰阿育當王此閻浮提爲轉輪王正法治化又復宣布我舍利於閻浮提立八萬四千塔佛如是記然大王

今造此大地獄殺害無量王今宜應慈念一切衆生佛之所記大王者王當如法修行阿育王於佛所極生敬信合掌向比丘作禮我得大罪今向比丘懺悔我之所作甚爲不善唯願佛子受我懺悔捨心勿復責我愚人譬喻經云時王宮內常以四事供養二萬沙門有外道梵志門徒甚盛忌害沙門欲加凌毀乃選其衆中能幻化者變爲異道所奉神名夷摩亘羅一頭四面八目八臂強猛兇壯多從醜類先巡邑里次到城門國中男女亡走

失魄王下舉却蓋迎之於城門問所欲得鬼曰吾欲瞰人若惜民者諸沙門悉不耕而食費耗滋甚幸可見付以充厨膳王大恐懼遣使報僧時有一沙彌名端正年十三白諸比丘我能降化之即到鬼所而告之曰諸大比丘尋次當來汝欲顯奇可待食竟時從鬼梵志二萬餘人王大設供沙彌斂肴吸饌搖牙而盡尚未充飽因取從鬼以次吞之並隨神足時在祇洹作幻梵志稽首謝過求欲出家悉成沙門後多得羅漢王因此倍加信伏時

壁十

七

彼比丘度阿育王已乘空而化時王從彼地獄欲出兇主白王言王不復得去王曰汝今欲殺我耶彼曰如是王曰誰先入此中答曰我是王曰若然者汝先應取死王即勅人將此兇主著作膠舍裏以火燒之又勅壞此地獄施衆生無畏

傳云王得信心問道人曰我從來殺害不必以理今修何善得免斯殃答曰唯有起塔供養衆僧赦諸徒囚賑濟貧乏王曰何處可起塔道人即以神力左手掩日日光作八萬四

千道散照閻浮提所照之處皆可起塔今諸塔處是也

時王欲建舍利塔將四兵衆至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利還復修治此塔與本無異如是取七佛塔中舍利至羅摩村中時中諸龍王將王入龍宮中王從龍索舍利供養龍即分與之時王作八萬四千金銀瑠璃瓔珞盛佛舍利又作八萬四千四寶餅以盛此餅又作無量百千幡幢繖蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勅諸鬼神言於閻浮提至

於海際城邑聚落滿一億家者爲世尊立塔  
時有國名著又尸羅三十六億家彼國人語  
鬼神言三十六億家彼國人語鬼神言三十  
六億箇舍利與我等起立佛塔王作方便國  
中人少者令分與彼令滿家數而立爲塔時  
巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上  
座曰我欲一日之中立八萬四千佛塔徧此  
閻浮提意願如是時彼上座白言善哉大王  
尅後十五日月蝕時令此閻浮提起諸佛塔  
如是乃至一日之中立八萬四千塔世間民

壁十

八

人興慶無量共號曰法阿育王

大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分  
數得八萬四千又別得佛口二髭還國道中  
逢難頭禾龍王從其求舍利分阿闍世王不  
與便語言我是龍王力能壞汝國土阿闍世  
王怖異即以佛髭與之龍王還於須彌山下  
起水高八萬四千里於下起水精塔阿闍世  
還國以紫金函盛舍利作千歲燈火於五恒  
河沙水中塔葬埋之後阿育王得其國土王  
娶夫人身長八尺髮亦同等衆相具足王令

相師觀之師言當爲王生金色之子王即拜  
爲第二夫人後遂有身足滿十月王有緣事  
宜出外行王后妬嫉便作方便共欲除之募  
覓猪母即應產者語第二夫人言卿是年少  
甫爾始產不可露面視天以被覆面即生金  
子光照宮中盜特見去殺之即以猪子著其  
邊便罵言汝云當爲王生金色之子何故生  
猪便取輪頭拍因內後園中伏菜王還聞之  
不悅久之後王出後園見之憶念迎取歸  
宮第二夫人漸得親近具說情狀王聞驚怪

壁十

九

即殺八萬四千夫人阿育王後於城外造立  
地獄治諸罪人佛知王殺諸夫人應墮地獄  
即遣消散比丘化王王發信悟問比丘言殺  
八萬四千夫人罪可得贖不道人言各爲人  
造一塔塔下著一舍利當得脫罪耳王即尋  
覓阿闍世王舍利有國相父年百二十將五  
萬人取本舍利王得大喜即分與鬼神各還  
所部令一日一時同戴八萬四千刹諸鬼神  
言多隔山障不得相知王言汝曹但還治槃  
護刹安鈴我當使阿修輪以手摸日月四天

下亦同時震鼓便舉戴之二經不同故復兩  
存及迦葉語阿難經云塔成造千二百織成  
旛及雜華未得懸旛王身有疾牀枕慷慨曰  
若威靈有感願察我至誠諸塔並列于坐隅  
俯臨王前王手自繫旛以次而去各還其所  
王體羸弊取旛不瞻有諸比丘行助王取之  
故今上旛先令比丘將之也由是病愈增算  
十二故因名爲續命旛

王已建八萬四千塔歡喜踊躍將諸羣臣往  
詣雞雀精舍白耶舍上座曰更有比丘佛所

受記當作佛事不我當往詣彼所供養恭敬  
上座答曰佛般涅槃時詣摩偷羅國告阿難  
曰於我般涅槃後百歲之後當有長者子名  
優婆崛多當出家學道號無相佛王問上座  
曰優婆崛多今已出世不上座答曰已出世  
出家學道是阿羅漢住在優留蔓茶山中王  
聞已歡喜踊躍即勅羣臣速辦嚴駕將無量  
眷屬往詣彼所尊者思惟若王來者無量將  
從受諸大苦殺害微蟲答使者曰我當自往  
詣王所時王聞尊者自來歡喜踊躍從摩偷

壁十

十

羅至巴連弗邑於其中間開安舟桁於桁懸  
諸幡蓋時尊者優婆崛多將一萬八千阿羅  
漢衆徑至王國王大歡喜踊躍即脫瓔珞價  
直十萬而授與之王將諸大臣眷屬即出往  
尊者所即爲下食五體投地向彼作禮長跪  
合掌而作是言我今領此閻浮提受於王位  
不以爲喜今觀尊者踊躍無量如來弟子乃  
能如是如觀於佛時王請尊者優婆崛多入  
城設種種座請尊者就坐衆僧令往雞雀精  
舍白尊者曰尊者顏貌端正身體柔輒而我

形體醜陋肌膚麤澀尊者而說偈曰

我行布施時 淨心好財物 不如王布施  
以沙施於佛

時阿育王告諸大臣我以沙布施於佛獲其  
果報如是云何而不修敬於世尊王復白優

壁十

十一

婆崛多言尊者示我佛所說法遊行處所當  
往供養禮拜時王將四兵軍衆及持種種供  
養香華幡幢及諸妓樂便將尊者發去尊者  
至隆頻林此是如來生處時王五體投地供  
養禮拜即立佛塔此處菩薩六年苦行此處

二女奉菩薩乳糜時尊者將王至道場樹下語王曰此樹菩薩以慈悲三昧力破魔兵衆得阿耨多羅三藐三菩提處時王捨無量珍寶種種供養及起大塔廟尊者將王至鳩尸那竭國言此處如來具足作佛事畢於無餘般涅槃而般涅槃時王聞是語憂惱迷悶辟地啼泣涕零如是乃至興種種供養立大塔廟時王復白尊者曰我意願欲得見佛諸大弟子佛之所記者欲供養彼舍利願爲示之時尊者白王言善哉善哉大王能發如是妙

心時尊者將王至舍衛國入祇洹精舍以手指塔此是尊者舍利弗塔王當供養王曰彼有何功德尊者答曰第二法王隨轉法輪時王生大歡喜捨十萬兩珍寶供養其塔次復示大目犍連塔王應供養此塔王復問曰彼有何功德尊者答曰是神足第一以足指踐地地即震動至於天宮降伏難陀跋難陀龍王時王捨十萬兩珍寶供養此塔次復示摩訶迦葉塔語王言此是摩訶迦葉禪窟應當供養王問曰彼有何功德答曰彼少欲知足

頭陀第一如來施以半座及僧伽梨衣愍念  
衆生興立正法時王捨十萬兩珍寶供養是  
塔次復示尊者薄拘羅塔應當供養王問曰  
彼有何功德尊者答曰彼無病第一乃至不  
爲人說一句法寂默無言王曰以一錢供養

壁十

十二

諸臣白王言功德既等何故於此供養一錢  
王告之曰聽吾所說

雖除無明癡 智慧能鑒察 雖有薄拘旬  
於世何所益

時彼一錢還來至王所時大臣輩見是希有

事異口同音讚彼嗚呼尊者少欲知足乃至  
不須一錢

復示阿難塔語王言此是阿難塔應當供養  
王曰彼有何功德答曰此人是佛侍者多聞  
第一撰集佛經王即捨百億兩珍寶而供養  
其塔時臣白王言何故於此布施供養皆悉  
勝前王白諸臣聽吾所說

如來之體身 法身性清淨 彼悉能奉持  
是故供養勝 法燈常存世 滅此愚癡冥  
皆由從彼來 是故供養勝

爾時王供養上種種事恒徧至菩提道場樹  
此樹下如來得阿耨多羅三藐三菩提世間  
希有珍寶供養之事供養菩提樹時王夫人  
名曰低舍羅締多夫人作是念王極愛念於  
我我亦念王王今捨我諸珍寶至菩提樹間

至十

十三

我今當作方便殺菩提樹樹既枯死葉便彫  
落王當不復徃彼可得與我常相娛樂夫人  
即遣人以熱乳澆之樹即枯燥時諸使人輩  
白王言菩提樹忽然枯死葉葉變落時王聞  
是語即迷悶躋地時彼夫人見王憂愁不樂

而白王言王勿憂惱我當喜悅王心王曰若  
無彼樹我命亦無如來於彼樹得阿耨多羅  
三藐三菩提彼樹既無我何用活耶夫人聞  
王決定語還復令以冷乳灌之彼樹尋更生  
王聞歡喜詣菩提樹下覩於菩提樹目不暫  
捨時王各辦四寶瓦金銀瑠璃玻璃盛諸香  
乳及諸香湯持種種飲食幡幢寶蓋各有千  
種及種種華香妓樂受持八支齋布薩著白  
淨衣服執持香鑪在於殿上向四方作禮心  
念口言如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故

受我供養時王如是語時三十萬比丘悉來集彼大衆中十萬是阿羅漢二十萬是學人及凡夫比丘上座之座無人坐時王問諸比丘上座云何而無人坐時彼大衆中有一比丘名曰耶舍是大阿羅漢具足六通白王言

此座上座之座餘者豈敢於中而坐王復問曰於尊者所更有上座耶尊者答曰大王佛之所說名曰賓頭盧是上座應坐此處王大歡喜而作是言於中有比丘見佛者不尊者答曰有也大王賓頭盧者猶故存世王復白

曰可得見彼比丘不尊者曰大王不久當見尋當來至王大歡喜時尊者賓頭盧將無量阿羅漢次第相隨譬如鴈王乘虛而來在於上座諸比丘僧各修禮敬次第而坐時王見尊者賓頭盧頭鬚皓白辟支佛體頭面禮足

歷十

十四

長跪合掌白尊者言見世尊耶時尊者賓頭

盧以手舉眉毛視王而言昔如來將五百阿

羅漢俱初在王舍城安居我爾時亦復在中

又復世尊住舍衛國時給孤獨長者女請佛

及比丘僧時諸比丘各誠空而性彼我於爾

時以神力合大山往彼受請時世尊責我汝  
那得現神足如是我今罰汝常在於世不得  
取涅槃護持我正法勿令滅也又復如來將  
諸比丘僧入城乞食時王共二童子沙土中  
戲遙見佛來捧於塵沙奉上於佛時世尊記

彼童子於我滅度百歲之後此童子於巴連  
弗邑當受王位領閭浮提名曰阿育當廣布  
我舍利一日之中當造八萬四千塔今王身  
是也我爾時亦在於中時王白尊者曰尊者  
今住在何處尊者答王曰在於北山山名犍

陀摩羅共諸同梵行僧俱王復問曰有幾眷  
屬尊者答曰六萬阿羅漢尊者曰王何須多  
問今當施設供養於僧食竟使王歡喜王言  
如是尊者然我今先當供養佛念所覺菩提  
之樹然後香美飲食施設於僧勅諸羣臣唱

壁十

十五

令國界王今捨十萬兩金布施衆僧千瓮香  
湯漑灌菩提樹集諸兵衆時王子名曰拘那  
羅在王右邊舉二指而不言說意欲二倍供  
養大衆見之皆盡發笑王亦發笑而語言嗚  
呼王子乃有增益功德王復言我復以三十

萬兩金供養衆僧復加千甕香湯洗浴菩提樹時王子復舉四指意在四倍時王瞋恚語臣曰誰教王子作是事與我興競臣啓王言誰敢與王興競然王子聰慧利根增益功德故作是事耳時王右顧視王子白上座曰除我庫藏之物餘一切物及閻浮提夫人姝女諸臣眷屬及我拘那羅子皆悉布施賢聖衆僧唱令國界時王上座及比丘僧以千甕香湯洗浴菩提樹時菩提樹倍復嚴好增長茂盛時王及諸羣臣生大歡喜時王洗浴菩提

樹已次復供養衆僧時彼上座耶舍語王言大王今大有比丘僧集當發淳信心供養時王從上至下自手供養彼有二沙彌得食已各以麩團麩歡喜丸更互相分王見即笑而言此沙彌作小兒戲供養訖已王還上座前立上座語王言王莫生不信敬心王答上座無有不信敬心王答上座見二沙彌作小兒戲如世間小兒戲如世間小兒以土團更互相擲如是二沙彌以麩團以麩歡喜丸更互相擲上座白王言彼二沙彌是俱解脫阿羅

漢更相奉食王聞是已增其信心而作是念  
此二沙彌能展轉相施我今亦當於一切僧  
人施絹劫貝時二沙彌知王心所念二沙彌  
共相謂言令王倍增敬信一沙彌持鑊授與  
王一沙彌授以染草王問彼沙彌用作何等

聖十

十六

二沙彌白王言王因我故施與衆僧絹及劫  
貝我欲令大王染成其色施與衆僧時王作  
是念我雖心念口未發言此二達士得他心  
智而知我心王即稽首敬禮衆僧語沙彌言  
我因汝等施僧衣施僧衣已復以三衣并四

億萬兩珍寶觀五部衆願已復以四十億  
萬兩珍寶贖取閭浮提官人姝女及太子羣  
臣阿育王所作功德無量如是

雜阿含經云阿育王得大敬信問諸比丘言  
誰於佛法中能行大布施諸比丘言給孤獨  
長者最行大施王復問曰彼施幾許比丘答  
曰以億千金王聞已如是思惟彼長者尚能  
捨億千金我今爲王何緣復以億千金施當  
以億百千金施時王起八萬四千佛塔於彼  
二塔中復施百千金復作五歲大會會有三

百千比丘用三百億金供養於彼彼衆中第一分是阿羅漢第二分是學人第三分是實實凡夫除私庫藏此閻浮提夫人嫫女太子大臣施與聖僧四十億金還復贖取如是計校用九十六億千金乃至王得重病自知命

至十

十七

盡王言我常所願欲以滿億百千金作功德今願不得滿足便就後世時計校前後所施金寶唯減四億未滿王即辦諸珍寶送與雞雀寺中法益之子名三波提爲太子諸臣等啓太子言大王將終不久今復以此珍寶送

與寺中國藏財寶已竭諸國法以物爲尊太子今宜斷之勿使用盡時太子即勅典藏者勿復出與時王自知索物不復能得所食金器送與寺中太子令斷金器以銀器與王食食已復送與寺中太子又斷銀器給以銅器王亦送與寺中又斷銅器給以瓦器時王手中有半阿摩勒果悲淚問諸大臣今誰爲地主時諸臣啓王王爲地主時阿育王呼侍者言汝今憶我恩養汝持此半阿摩勒果送雞雀寺中作我意禮拜諸僧足白言阿育王問

訊諸大聖衆我領此閻浮提閻浮提是我所有今者頓盡不得自在唯此半阿摩勒果我得自由此是最後檀波羅蜜哀愍我故納受此施令我得福時彼上座告諸大衆誰聞是語而不厭世如佛經說見他衰事應生厭離時彼上座作是念言云何令此半阿摩勒果一切衆僧得其分食即教令研磨著石榴羹中行之一切皆得周徧時王復問傍臣曰誰是閻浮提主臣啓王言大王是也時王從卧起而坐顧望四方合掌作禮念諸佛德心念

口言我今復以此閻浮提施與三寶時王盡書紙上而封緘之以齒印印之作如是事畢即便無常爾時太子及諸人民興種種供養送如王之法而闍維之

法益經云王有太子名達摩跋檀那齊言法

卷十

十八

益是起八萬四千塔日所生也眼可愛如似鳩那羅鳥眼即以爲名焉風姿明雅有文武稱善彈一絃琴王有一別房夫人見而愛之欲與私通太子固辭不從夫人懷恨既深又恐事泄密欲棄之因白王曰當今華裔一化

四海同風太子年德俱美文武備通宜可鎮撫邊要以取百姓之心王從其志即分部兵衆以送太子在鎮甚有治能歲餘王忽徧身患臭天下師藥皆不能治夫人密使人訊訪國內與王病同者破腹看之得一黑蟲長數寸臭不可近即取衆藥灌之其臭彌甚又以大蒜熏之蟲死而臭歇於是白王曰妾能治王必使得差願聽我七日爲王王喜而許之曰何有哉夫人即以大蒜與王令服之便愈於是宮中嫔女上酒稱慶令王醉卧無所覺

知夫人既嫌恨太子即矯勅挑其兩眼令餘人代之國法以王齒爲印乃以蠟模王齒而印之太子奉勅歡喜無怨先挑一眼置掌中有之良久乃悟及苦空無我得須陀洹道然後以一眼與之於是與其妃相携步行出城行人爲之流涕壁十悉仰頭呼天太子有何罪乃致此耶十九辭拜嗚咽並不能復起亦有感激致死者乞食流迸過還本國猶持一絃琴在所而彈之時有大臣識是太子亦知夫人所爲不敢以聞乃因餘人啓王外有一盲人能彈

琴備六十四技變弄殊絕不可不聞王即召之乃見其子子父悶絕墜地良久乃甦即問其故方悟是夫人所爲王先受五戒不復殺生唯突刑之棄於深林太子聞夫人被刑結氣發病而死王年耆憊耄病卧牀褥無復威力半年之中諸臣行事王卒後立位法益之子名三波提紹位也

爾時諸臣欲立太子以紹王位中有一大臣名曰阿菟羅陀語諸臣曰不得即立太子所以者何大王阿育在時本誓願滿十萬億金

作諸功德猶減四億不滿十萬億以是故今捨閻浮提施與三寶欲令滿足今是大地屬於三寶云何而立太子爲王諸臣聞已議出四億金送與寺中即便立法益之子爲王名三波提

阿育王息法益壞目因緣經云夫人善容及大臣耶奢盜取王印詐爲王勅挑王子兩目王後發誓使得眼根神感之應更生淨眼王見瑞應不可稱記脫已寶冠授與法益紹轉輪王治化六年法益治化已經六年自父王

曰乞聽出家王即聽許令出家學祐按阿舍所說不言法益紹位蓋略之耳然則法益出家之後其子三波提乃爲太子阿育還領王位者也

復次太子名毗黎訶西那以紹王位毗黎訶

壁十

二十

西那太子名曰沸沙須摩次紹王位沸沙須摩太子名曰沸沙蜜多羅次紹王位時沸沙蜜多羅次紹王位時沸沙蜜多羅問諸臣我當作何等令我名德久存於世時賢善諸臣信三寶者啓王言阿育祖王在世造八萬四

千塔復興種種供養此之名德相傳至今王欲求此名者當造立八萬四千塔及諸供養王言大王阿育有重威德能辦此事我不能作更思餘事中有惡臣不信向者啓王言世間有二種法傳世不滅一者作善二者作惡大王阿育作諸善行今王當作惡行打壞八萬四千塔此名不滅時王用佞臣語欲壞諸塔寺先往雞雀寺中門前有石師子即吼王聞之驚怖即還入城如是再三欲壞彼寺時王問諸比丘使我壞塔寧壞僧坊比丘答曰

永樂北藏

釋迦譜

第一三三冊

二、應行王其欲壞者寧壞僧房殺害比丘如是漸漸至婆伽羅國又復唱令若有人能得沙門頭者賞之百金爾時彼國中有一阿羅漢化作衆多比丘頭與諸百姓令送與王令王庫藏財寶竭盡時彼王聞羅漢作如是

壁十

三十一

事倍復瞋恚欲殺羅漢時彼羅漢入滅盡定王作無量方便殺彼聖人終不能得三昧力故不傷其體如是漸進至佛塔門有一鬼神止住其中守護佛塔名曰牙齒作是念我受持禁戒不殺衆生不能害王又復作念有一

神名曰爲蟲兇暴勇健求索我女我不與之今爲護法當嫁與彼令其守護佛法時彼蟲神排攬大山推竿王上及四兵衆無不死盡彼王終亡孔雀苗裔於此永終

祐尋八萬塔緣乃懸記後事廣長所說其驗已徵撰譜之始本述釋種但塔與阿育故備記孔雀雖於文爲繁而塔事備矣

釋迦獲八萬四千塔宿緣記第三十二出賢愚經爾時佛與阿難入舍衛城乞食見羣小兒於道中戲各聚地土用作舍宅倉庫財寶五穀

有一小兒遙見佛來敬心內發歡喜踊躍即取倉中土爲穀者褰以手探欲用施佛身小不及語一小兒我登汝上以穀布施小兒歡喜報言可爾即躡肩上以土奉佛佛下鉢低頭受土受已授與阿難持此土以塗我房阿難食後以土塗佛房地齊得一徧其土便盡佛告阿難向小兒緣施此土我般涅槃百歲之後當作國王字阿輸迦阿育之別名也其次小兒當作大臣共領閭浮提一切國土興顯三寶廣設供養分布舍利徧閭浮提起八萬四千

塔阿難歡喜重白佛言如來先昔造何功德而乃有此多塔之報佛言過去有國王名波塞奇典閭浮提八萬四千國時世有佛名曰沸沙波塞奇王與諸臣民供養於佛及比丘僧四事供養時王心念邊小諸國皆悉偏僻十一人民之類無由修福今當圖畫佛之形像分十二布諸國咸得供養作是念已即召畫師勅使圖畫時諸畫師來至佛所看佛相好欲得畫之適畫一處忘失餘處重複觀看復次下手畫一忘一不能使成時波塞奇調和衆彩手

自爲畫一像以爲模法於是畫師乃依圖畫  
八萬四千像布與諸國諸小國王皆得供養  
時波塞奇我今身是以此緣故常得三十二  
相殊特之身般涅槃後得此八萬四千諸塔  
祐觀波塞畫像克果法身塔廟之數有若符  
契法華所謂刻畫作像皆成佛道斯其驗矣  
釋迦法滅盡緣記第三十三

出雜阿  
含經

佛言此摩偷羅國將來世當有商人子名曰  
掘多掘多有子名優波掘多我滅度百歲後  
當作佛事於教授師最爲第一百歲之後優

留曼茶山有那吒跋置迦阿蘭若處最爲第  
一佛作是念我以正法付囑人及天者我之  
教法則千歲不動即告帝釋及四天大王我  
涅槃後各於方土護持正法過千歲後有非  
法出閻浮提中惡風暴雨多諸災患人民飢

壁十

二三

饑觸物磨滅飲食失味珍寶沉沒西方有王  
名鉢羅婆北方有王名耶婆那南方有王名  
釋迦東方有王名兜沙羅此四王皆多眷屬  
殺害比丘破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來  
集中國拘睢彌國王名摩因陀羅西那生子

手似血塗身似甲冑有大勇力又五百大臣  
同日生子皆血手冑身時拘睠彌國一日雨  
血王見惡相即大恐怖請問相師相師答言  
王今生子當王閻浮提多殺害人即因爲名  
難當年漸長大時四惡王從四方來王大憂  
怖有天神告言大王且立難當爲王足能降  
伏彼四惡王便依神言捨位與子以髻中明  
珠冠其子首集五百大臣香水灌頂令徃征  
伐諸臣之子身被甲冑從王俱征與四惡王  
共戰殺之都盡王閻浮提治在拘睠彌國

佛告四大天王巴連弗國當有婆羅門名曰  
阿耆尼達多通達比陀經論彼婆羅門當納  
妻其事有娠便欲與人論議即問諸相師答  
云是胎中兒當了達一切經論故令母如是  
月滿生子了達一切經論及醫方教授五百  
弟子有衆多弟子故名弟子於我法中出家  
學道達三藏善能說法辯才巧妙攝多眷屬  
又復世尊告四大天王即此巴連弗邑當有  
大商主名曰須陀那其妻有娠便質直柔和  
無諸邪想諸根寂靜時彼商主即問相師相

師答曰胎中見極爲良善故令母如是月滿  
生童子名曰修羅陀年紀漸長於我法中出  
家學道勤行精進便得漏盡證羅漢果然其  
寡聞少欲知足及少知舊居在犍陀摩羅山  
恒來爲難當王說法難當見父王過世兩手

壁十

三十四

起父屍悲號啼哭憂惱傷心時彼三藏將多  
眷屬爲王說法王聞法已憂惱即止於佛法  
中生大敬信而發聲唱言自今已後我施諸  
比丘無恐懼適意爲樂而問比丘前四惡王  
毀滅佛法有幾年歲諸比丘答云經十二年

王心念言作師子吼我當十二年中供養五  
衆種種豐足供施之日天當降雨香澤之雨  
徧閻浮提一切實種皆得增長諸方人衆皆  
持供具來詣拘睺彌國供養衆僧時諸比丘  
大得供養諸比丘輩不修三業戲論過日貪  
著利養好自嚴飾身著妙服離出家法形類  
比丘是法中大賊壞正法幢達惡魔旛滅正  
法炬然煩惱火消正法海壞正法山破正法  
船拔正法樹時天龍鬼神等於諸比丘皆生  
惡意厭惡遠離不復衛護而同聲唱言却後

七日佛法滅盡號咷悲泣共相謂言至說戒  
日比丘聞諍如來正法於此而滅諸優婆塞  
聞諸天言共詣衆中諫諸比丘聞諍至十五  
日說戒時犍陀摩羅山阿羅漢修羅他觀閻  
浮提今日何處有衆僧欲往說戒即詣拘睒  
彌時彼僧衆乃有百千人唯有此阿羅漢修  
羅他來又復有一三藏名曰弟子此是如來  
最後大衆聚集爾時維那行合羅籌白三藏  
言衆僧已集今爲說波羅提木叉時彼上座  
答言閻浮提如來弟子皆來集此數有百千

壁十

二十五

如是衆中我爲上首了達三藏尚不學戒律  
況復餘者而有所學今當爲誰而說戒律爾  
時彼阿羅漢修羅他立上座前合掌白上座  
言上座但說波羅提木叉如佛在世時舍利  
弗目犍連等大比丘衆所學法我今已悉學  
如來雖滅度今已出千歲彼所制律威儀我  
悉已備足上座弟子聞修羅他比丘自言如  
來所制戒律我悉備持起不忍心有一弟子  
名曰安伽陀極生忿恨從坐起罵辱彼聖汝  
是下座比丘愚癡無智而毀辱我師即持利

刀殺彼聖人爾時有一鬼名曰大提木佉作  
是念言世間唯有此一羅漢而爲惡比丘弟  
子所害執持金剛杵以打破彼頭即便命終  
爾時阿羅漢弟子見殺其師忿恨不忍即殺  
三藏爾時諸天世人悲哀啼泣嗚呼苦哉如  
來正法今便都盡即此大地六種震動無量  
衆生號咷啼泣各各離散爾時拘睺彌王聞  
諸比丘殺阿羅漢及三藏法師心生惋惱諸  
邪見輩競破塔廟及害比丘從是佛法索然  
頓滅爾時人天聞佛所說莫不揮淚

釋迦法滅盡相記第三十四

出法滅  
盡經

佛告阿難吾般泥洹法欲滅時五逆濁世魔  
道興盛諸魔沙門壞亂吾道著俗衣裳樂好  
袈裟五色之服飲酒炙肉殺生貪味無有慈  
心更相憎嫉時有菩薩精進修德一切敬侍

壁十

二十六

人所宗向教化平等憐貧念老救育窮厄恒  
以經像令人奉事作諸福德志性溫善不侵  
害人損身濟物不自惜已忍辱仁和設有是  
人衆魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡擯黜驅遣  
不令得住自共於後不修道德寺廟空荒不

復修理轉就毀壞但貪財物積聚不散不作  
福德販買奴婢耕田種植焚燒山林傷害衆  
生無有慈心奴爲比丘婢爲比丘尼無有道  
德姪洪濁亂男女不別令道薄淡皆由斯輩  
或避縣官依倚吾道求作比丘不修戒律月

半月盡結名講戒狀倦懈怠不欲聽聞抄略  
前後不肯盡說經不誦讀設有讀者不識字  
句爲強言是不咨明者貢高求名噓天推步  
以爲榮貴望人供養諸魔比丘命終之後精  
神當墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生應不

更歷無邊恒沙劫罪竟乃出生在邊國無三  
寶處法欲滅時女人精勤恒作功德男子懈  
慢不用法語眼見沙門如視糞土無有信心  
法輪殄沒當爾之時諸天泣淚水旱不調五  
穀不熟災疫流行死亡者衆人民勤苦縣官

壁十

二十七

侵剋不循道理皆思樂亂惡人轉多善者甚  
少日月轉促人命轉短四十頭白裁壽六十  
男子壽短女人命長七八九十或至百歲大  
水忽起卒至無期世人不信故謂有常衆生  
雜類無有豪賤沒溺浮漂魚鼈噉食菩薩比

永樂北藏

釋迦譜

第一三三册

丘衆魔驅逐不豫衆會菩薩入山福德之處  
憚怕自守以爲忻快壽命延長諸天衛護月  
光出世得相遭值共興吾道五十二歲首楞  
嚴經般舟三昧先滅化去十二部經尋復化  
滅盡不復現不見文字沙門袈裟自然變白  
聖王去後吾法滅盡譬如油燈臨欲滅時光  
更猛盛於是便滅吾法盡時亦如燈滅自此  
之後難可縷記如是人後彌勒下世間作佛  
天下太平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂樹  
木長大人長八丈皆壽八萬四千歲衆生得

度不可稱計

祐定以方等固知三寶常住常住之法理無  
興滅興滅之來乃世緣業耳晨離夕隱不害  
千光之恒明也

釋迦譜卷第十

音釋

繖蘇早切 蕩章恕切 輟陟劣切 摸音莫切 蔓  
繖蓋也 蕩飛舉也 輟止也 摸捫也 蔓  
茶蔓母官切 桁合浪切 覲初覲切 絨束咸切  
茶蔓同都切 桁竹竿也 覲推也 絨束也  
泄先結切 迸北靜切 穴音攬切 竿側  
泄漏泄也 迸斥逐也 穴肉音 竿側  
擯黜敎律切 黜敎律切 擯黜敎律切