

釋迦譜卷第一

彩

梁沙門釋僧祐撰

蓋聞菩提之為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群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号釋迦擅種利利體域中之尊冠人天之秀然後脫屣諸宮真觀道樹捨金輪而馭大千明王毫而制法界此其所以垂跡也爰自降胎至千分塔瑋化千條靈瑞万變並義炳經典事盈記傳而羣言叅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諱難談而採集易覽也祐以不敏葉謝多聞時因疾隙頗存尋翫遂乃披經案記原始要終敬述釋迦譜記列為五卷若夫胤夏託生之源得道度人之要泥洹塔像之徵遺法將滅之相撝衆經以正本經世

釋迦譜卷第一 第三張示

記以附末使聖言與俗說分條古間共今跡相證万里雖邇有若躬踐千載誠隱無隔面對今抄集衆經述而不作庶晚尋訪力半功倍敬率丹心略敷指頌

僧祐前礼最勝尊 稽首清淨无比法

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

三歲遐曠難究尋 懈怠障尊令法沒

故集本師源緣記 經律傳證增信根

仰承大士指願心 敢厝和意於後世

願同見聞隨喜福 法燈延照盡來際

釋迦始祖初刹利相承姓緣譜第一

釋迦始祖初刹利相承姓緣譜第二

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

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

釋迦內外族姓名譜第七

釋迦弟子姓釋緣譜第八

釋迦四部名聞弟子譜第九

釋迦始相初刹利相承姓譜第一

劫初天地欲成大水弥滿風吹結搆

釋迦譜卷第一 第五張

以成世界此世欲成光音天上福行命盡采生為人皆患化生歡喜為食身光自在神足飛行无有男女尊卑衆共生世故名曰衆生有自然地味猶如醍醐色如生酥味甜如蜜其後衆生以手試嘗遂生味著漸成揣食光明轉滅无復神通食地味多者顏色虛頽其食少者顏色光澤遂生勝劣因勝劣故便相是非地味消歇咸皆憊拙吐糞為禍无復地味又生地皮狀如薄麴色味香美後復食之轉相輕傷地皮又滅又生地膚因食多少生諸惡法地膚復滅增一阿舍經云自然地肥味如姑婆挑酒樓炭經云地肥不生更生兩枝葡萄其味亦甘久久食多共相相笑兩枝葡萄不生更生稷米後有自然稷米無有糠糲不加調和備衆美味衆生食之生男女性增一阿舍經云時天子欲情意多者便成女人遂行情欲共相娛樂手相瞻視迷生欲想共在屏處為不淨行餘衆生見咄哉非法云何衆生有如是事男子見他呵責即自悔過自身

投地其彼女人即送食與之狀之令起因此世間便有不善大主之名以送飯與夫名之為妻其後衆生遂為婦姪為自障蔽遂造屋舍以此因緣世中立家其後衆生姪轉增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

樓炭經云後稍有可著便持童女與夫歌儺戲笑稱頌為夫婦當使安隱今時先造暗婆城乃至一切城郭自然糴米朝則暮熟暮則朝熟則復隨生中四百五十四未有莖幹時有衆生併取日糧如是相教乃至併取五日糴米漸生糠糶刈已不生育枯株

樓炭經云後有癩人取四五日糧所刈有麤粳米便不復生祐以為機心一動則物難其真精靈所感速於風電嘗聞兩漢之時東萊加租而海魚不出合浦貪珠而瓊瑤遠移以近代方古若合符契粳米不生未足異也余時衆生懊惱悲泣各封田宅以分墾畔其後衆生自歲已米盜他田穀

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為主於是始有民主之名墨無德律云古昔有王最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為我典主作君長号之曰王以法取租是故名為判判時閭閻利天下富樂熾盛安隱生青草色如孔雀尾有八万郡國人民聚落雞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彰王如子於父人壽大久後有他王不如先王壽遂減至壽十萬歲稍減至萬歲至今裁壽百歲初民主有子名珍寶律名珍寶王樓炭云其子有大王有子名寶王珍寶有子名好味律名好味王樓炭云其子有大王有子名寶王好味有子名靜養律名靜養王樓炭云其子有大王有子名寶王靜養有子名頂生律名頂生王樓炭云其子有大王有子名寶王頂生有子名善行律名善行王樓炭云其子有大王有子名寶王善行有子名宅行律名宅行王樓炭云其子有大王有子名寶王宅行有子名妙味律名妙味王樓炭云其子有大王有子名寶王

妙味有子名味帝律名味帝王樓炭云其子有大王有子名寶王味帝有子名外仙律名外仙王樓炭云其子有大王有子名寶王外仙有子名百智律名百智王樓炭云其子有大王有子名寶王百智有子名嗜欲律名嗜欲王樓炭云其子有大王有子名寶王嗜欲有子名善欲律名善欲王樓炭云其子有大王有子名寶王善欲有子名斷結律名斷結王樓炭云其子有大王有子名寶王斷結有子名大斷結律名大斷結王樓炭云其子有大王有子名寶王大斷結有子名寶藏律名寶藏王樓炭云其子有大王有子名寶王寶藏有子名大寶藏律名大寶藏王樓炭云其子有大王有子名寶王大寶藏有子名善見律名善見王樓炭云其子有大王有子名寶王善見有子名大善見律名大善見王樓炭云其子有大王有子名寶王大善見有子名无憂律名无憂王樓炭云其子有大王有子名寶王无憂有子名洲渚律名洲渚王樓炭云其子有大王有子名寶王洲渚有子名殖生律名殖生王樓炭云其子有大王有子名寶王殖生有子名山岳律名山岳王樓炭云其子有大王有子名寶王山岳有子名神天律名神天王樓炭云其子有大王有子名寶王神天有子名進力律名進力王樓炭云其子有大王有子名寶王進力有子名牢車律名牢車王樓炭云其子有大王有子名寶王牢車有子名十車律名十車王樓炭云其子有大王有子名寶王十車有子名百車律名百車王樓炭云其子有大王有子名寶王百車有子名牢弓律名牢弓王樓炭云其子有大王有子名寶王牢弓有子名十弓律名十弓王樓炭云其子有大王有子名寶王十弓有子名百弓律名百弓王樓炭云其子有大王有子名寶王

經之諸卷第一 第三卷

百弓有子名養枝律云名師王機炭二百

養枝有子名善思律云名師王機炭六百

從善思以來有十族轉輪聖王相續

不絕律云從真闍王以來有十轉輪聖王

轉輪王有十種

一名竹前律云一名如克支樓炭二百一者地也

如克遮王有五轉輪聖王律云如克支火火第

二名多羅葉律云二名多樓炭二百一者地也

多羅葉王有五轉輪聖王律云多樓炭二百一者地也

二名馬律云三名阿濕單

阿葉摩王有七轉輪聖王律云阿濕單七

四名持地律云四名乳陀羅機炭四百一者地也

持地王有七轉輪聖王律云乳陀羅七

五名伎術律云伎術迦樓炭七者地也

迦樓王有九轉輪聖王律云伎術九

六名瞻婆律云六名瞻婆機炭六

瞻婆王有十四轉輪聖王律云瞻婆十四

七名拘羅婆律云七名拘羅婆機炭七

拘羅婆王有三十一轉輪聖王律云拘羅婆三十一

八名般闍羅律云八名般闍羅機炭八

般闍羅王有三十二轉輪聖王律云般闍羅三十二

九名弥私羅律云九名弥私羅機炭九

弥私羅王有八万四千轉輪聖王律云弥私羅八万四千

經之諸卷第一 第八卷

十名鼓摩律云十名鼓摩機炭十

鼓摩王有百轉輪聖王律云鼓摩百

家後有王名大善生律云大善生有五百大善

從慈摩王有子名烏婆羅律云烏婆羅有五百大善

烏婆羅王有子名浚婆羅律云浚婆羅有五百大善

浚婆羅王有子名巨求羅律云巨求羅有五百大善

巨求羅王有子名師子類律云師子類有五百大善

師子類王有子名淨飯王律云淨飯王有五百大善

淨飯王有子名菩薩律云菩薩有五百大善

菩薩王有子名羅睺羅律云羅睺羅有五百大善

羅睺羅王有子名目犍連律云目犍連有五百大善

目犍連王有子名舍利弗律云舍利弗有五百大善

舍利弗王有子名阿難律云阿難有五百大善

阿難王有子名憍尸迦律云憍尸迦有五百大善

憍尸迦王有子名提婆達多律云提婆達多有五百大善

提婆達多王有子名阿闍世律云阿闍世有五百大善

阿闍世王有子名善思律云善思有五百大善

善思王有子名目犍連律云目犍連有五百大善

目犍連王有子名舍利弗律云舍利弗有五百大善

舍利弗王有子名阿難律云阿難有五百大善

阿難王有子名憍尸迦律云憍尸迦有五百大善

憍尸迦王有子名提婆達多律云提婆達多有五百大善

提婆達多王有子名阿闍世律云阿闍世有五百大善

經之諸卷第一 第九卷

厥敬况飛行聖帝壽踰大椿其年世

邀絕豈凡識所揆狀

釋迦賢劫初姓瞿曇緣譜第二 出三遊經

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邊見一

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

坐禪念道菩薩七食還其國界舉國

吏民無能識者謂為小瞿曇菩薩於

城外甘蔗園中以為精舍

佛所行讀經云甘蔗之苗蒙釋迦無

勝王淨財德純備故名曰淨飯案淨

飯速租乃是瞿曇之後身以其前世

居甘蔗園故經稱甘蔗之苗蒙也

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

下因取菩薩前後劫盜法以木貫身

立為大標血塗於地是大瞿曇以天

眼見之便以神足飛來問曰子有何

罪酷乃尔乎卿無子當何係嗣菩薩

答言命在須臾何陳子孫王使左右

穹射救之大瞿曇悲哀涕泣下棺殮

之取土中餘血以泥團之持着山中還其精舍左血着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貴姓之号也仁賢劫來始為寶如來釋迦越

案小瞿曇血化為人乃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号也竊謂寶如來即是賢劫七佛之二名但譯胡為寶故與七佛名異可壽五百萬歲

長阿含云拘樓孫佛時人壽四萬歲拘鄰舍佛時人壽三萬歲迦葉佛時人壽二萬歲今攝釋迦越王壽五萬歲設使在拘樓孫世比於民壽則過百倍也准例而求如以為殊然一切業報未易思議也至釋迦文佛出世閻浮提人壽百歲雅舊單曰壽千歲耳

自下二十五王其壽二三百万歲文陀竭王壽百万歲頂生王遞迦越王

胖右胖王皆壽十萬歲從歡喜王皆壽八萬四千歲從惡念遞迦越救一牛祠祀害命失金輪得銀輪主三天下壽萬歲堅念王作銀壽五千歲得銅輪主二天下主西南喜教王壽二千五百歲得鐵輪主主南天下其王有太子行五百歲得惡教一減壽千歲古人有九病寒熱飢渴生老病死變羅門煞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壽轉減或壽八十七五十三三十二十十歲者於後師子合車王師子合車王即師子王子名白淨是菩薩父計菩薩身終始并前後八萬四千遞迦越王迦越越齊言飛行皇帝即轉輪王也長阿含及曇無德律序轉輪世數甚明已顯於前此記抄撮難尋若依全經宜以阿含為正大瞿曇氏純洲之姓大方便經云白淨劫初以來嫡嫡相承作轉輪王近來三世不作轉輪而作閻浮提王

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按然瞿曇姓源頗為詳悉故撰之云

釋迦近世祖始姓釋緣譜第三出長阿含乃往過去有王名懿摩樓炭經云摩摩無德律云鼓師摩弥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鼓耳

王有四子一名面光二名為食三名路指四名莊嚴案沙塞四子名與此各異莊嚴是白淨三子承也其王四子少有而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阿自言大王當知我與四子別久欲往省視王即告曰欲往隨意時母眷屬聞王教已即詣雪山至直樹林到四子而時諸母等各為其婚後懿摩王聞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為

攝論卷第一 第十卷

能其解是同此四子並因能命氏也在直樹林故名釋胡語呼直亦去釋天竺一音兼數義類多如此此經王即釋種先也

弥沙塞去過去有王名曰瞿摩王有庶子四人一名照目二名眼目三名調伏為四名居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因愛致情本由歡對我今憂深元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可從擇不相負便自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凌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殲滅大國之祚難為他有願王

攝論卷第一 第十卷

圖之不一一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尅己高生勿復聞聞自貽後悔四子奉命即便裝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邇南北曠大多諸名花甚好居處遂便頻止數年之中歸德如市遂大熾盛瞿摩王為強國數年之後王思見子具報占之皆辭過不還三便三嘆我子有能因名釋種別傳云此國有釋迦樹甚茂威相即云此處必出國王因移四子立國故号釋種雖非經說聊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譯人斟酌出經之人各有所受故往往不同也夫以史漢近書猶紛紛相反況於万里之外千歲之表哉明者固宜擇善而從懸領文外則可與言正矣足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

攝論卷第一 第十卷

四子一名淨飯大智論云昔日種王名耶子類有四子長名淨飯長阿舍與曇無德律並同而弥沙塞獨去尸休羅子淨飯儻或傳寫脫略也若斷疑從多則宜以阿舍等經為正淨飯子名菩薩祐仰惟錠光授記表号釋迦玄符冥契故訖化釋種名兆於未形之前跡乎於既生之後照灼人天聰綿穢劫其為源也達矣乎釋迦降生釋種成佛緣譜第四 由昔釋迦一名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王無威神受他節度維耶離國意諱不和無清淨行此鑿樹國舉動虛妄志性虛曠不應生彼有一天子名曰幢英詣菩薩而前諮問究竟菩薩一生補處而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 六十德文 諱不詳

今此釋種熾盛五穀豐熟快樂無極
人民滋茂殖衆德本迦維羅衛衆人
和穆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
貞良猶天女王護身口意強如金剛
前五百世為菩薩母應往降神受彼
胞胎於時菩薩問諸天子以何形貌
降神母胎或言偏童形或曰釋梵形
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
為形第一六牙白為威神巍巍梵典
所載所以者何世有三獸一兔二馬
三白為兔之渡水趣自渡耳馬雖善
猛猶不知水之深淺白為之渡盡其
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為解暢
三界十二緣起了之本无救護一切
莫不蒙濟菩薩過冬盛寒春末夏
初樹始花茂不寒不暑適在時宜沸
宿應下菩薩從兜率天化作白為口
有六牙諸根甯定光色巍巍現從日
光降神母胎趣於右脅所以處右而
行不左王后察妙曼容忽覺白為王

來處于胎身心安隱猶如逮梯
瑞應本起去菩薩初下化乘白為冠
日之精修行本起云夫人夢空中有
乘白為光明照天下 詣無憂樹
大花嚴經去菩薩從兜率降神
下時此林中有十種瑞相一者忽然
廣傳二者土石變為金剛三者寶樹
行列四者沆水末香種種莊嚴五者
花鬘充滿六者寶水流出于七者池出
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
中放光普照此林現佛受生
即遣侍女白淨王王聞踊躍到无
憂樹王心念言何所屋宅安於妙后
時天帝釋及化自在天各上天宮花
香妙樂琦異之樂供養妙后身輕柔
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菩薩在
胎十月開化訓誨三十六載諸天人民
使立聲聞及諸大乘菩薩臨產先現
瑞應三十有二一者後園樹木自然
生果二者陸地生青蓮花大如車輪
三者枯樹生花葉四者天神章七寶

交露車至五者地中寶藏自出六者
名香好薰遍布遠近七者雪山五百
師子羅住城門八者白為子羅住殿
前九者天為四面細雨澤香十者宮
中自然百味飯食濟諸飢渴凡三十
二瑞 大多不載瑞 壇場左右嘆未曾
有王后臨產思入圍觀嚴雲母寶車殊
女圍繞出遊憐憫樹下王后坐師子
牀六叉震動三千國土四天王挽王后
車梵天前導適至樹下樹即屈枝
自歸王后諸天百千歲共散花余時
菩薩從右脅生
佛所行讚云優留王股生卑偷王手
生舅隨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慶化
所為乎若懷狐疑不聽受法故現慶
胎衆人當謂后生菩薩必有惱患欲
現安隱母適攀樹枝菩薩誕生是為
菩薩善權方便忽然現身住寶蓮花
隨地行七步顯揚梵音天上天下為人
天尊

釋迦譜卷第一 第九張

大善權經云菩薩行地七步亦不八步是為正士應七覺意見不覺也舉手而言吾於世間設不現斯各當自尊外道梵志必墜惡趣為善權方便天帝釋梵雨雜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置金机上修行本起云龍王兄弟左雨溫水右雨冷泉釋梵天衣裏之五百伏藏一時發出海行與利一時集至梵志相師普稱萬歲即名太子為悉達漢言財吉五千青衣各生力士白馬生駒形色如雪黃羊生羔五千玉女皆來侍衛

修行本起云國中八万四千長者生子悉男八万四千廐馬生駒其一持異毛色純白尾驪貫珠故名為塞持奴名闍持瑞應本起云奴名車匿馬名健陟

菩薩七日後其母命終所以皆何應然菩薩察之臨母命終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

釋迦譜卷第一 第三張

七日終應受切利天上切利適外彼天五万梵天各執寶瓶二万魔妻手執寶璽侍菩薩母

瑞應本起云菩薩本知母人之德不堪受其礼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乱安樂无畏身壞命終生切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各前慶妃率觀后摩耶大命將終餘有十月七日之期故神變來下是菩薩善權方便或有說言太子年幼誰能養育唯大愛道能使長大耳大愛道者太子姨母清淨无夫時白淨王詣大愛道乳哺令長時大愛道即可之眾釋尊曰聞雪山有仙梵志名阿夷頭耆舊多識明曉相法王大歡喜嚴駕白象往詣阿夷頭道人披毳相太子見三十二相軀體金色頂有肉髻其紺紺青眉間白毫項出日光目眇紺色上下俱眇口四十齒白齊平方頰車廣長舌七合滿師子膺身方正脩辟指長足跟滿安平指内外握合縹掌手足

釋迦譜卷第一 第五張

輪千輻理陰馬藏鹿腦腸鈎鎖骨毛右旋二孔一毛生皮毛細軟不受塵水曾有万字瑞應本起云阿夷見此乃增嘆涕涕悲不能言王惶懼而問有不祥乎願告其意舉手答曰吉无不利敢賀大王生此神人昨天地大動其正為此我相法中王者生子有三十二相者處國當為轉輪聖王七寶自至若捨國出家為自然佛傷我年已脫暮當就後世不親佛與故自悲耳王深知其能相為作三時殿選五百妓女擇取端正才能巧妙迭代宿衛王告大愛道擁護太子將詣天祠太子在坐即時咬笑面目喜悅適入天寺諸天形像各捨本位礼菩薩足太子年七歲眾釋道從乘羊車將詣書師師名選友菩薩手執金筆拈檀書繡明珠書床問師選友今師何書而相教乎其師答曰以梵法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眾書疾堅書龍鬼書捷沓和書阿須倫書庶倫書

天頤書轉數書轉眼書觀空書攝取
書文多不載此六十四欲以何書而相教乎
時師歡悅說偈讚嘆菩薩為諸童子
一二分別諸字本末勸發无上正真
道意

瑞應本起云時去聖久書缺二字以
問於師師不能達及答其志

時諸力士釋種長者皆白淨王若太
子作佛斷聖王種王曰何所王女宜
太子妃菩薩心念吾不貪欲棄兜率
來以權方便令當試之使上工立妙
金像以書文字女人德義如吾所疏
能應妙耳時白淨王告右梵志入迦
夷衛國遍瞻察梵志同行觀一三女
淨猶蓮花類玉女實王問女梵志報
曰執杖釋種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眴菩
薩欣笑執持寶英以遺俱夷俱夷報
曰吾不貪實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
乎菩薩曰能王遍勅國中撞鐘擊鼓

却後七日太子現術詣有藝術皆來
集會勝者以擇女與之於是調達右
手牽為左手撲然難陀出城門即牽
移路側菩薩出城曰是為身大臭熏
城內即右掌接擲置城外時大目夷
光竿術第一言談竿術亦不能及樹
木藥草泉水滴數一一可知擣捕六
博天文地理八万異術一切諸會不
及菩薩調達及難陀故欲手搏菩薩
慙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
堅四十里鼓難陀六十里菩薩百里
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
所執用弓奇異無雙无能用者皆於
天寺便可持來一切諸釋无能張者
菩薩以手捺張拊弓之聲悉聞城內
注箭放撥中百里鼓箭沒地中涌泉
自出中鐵圍山三千剎土六反震動
一切諸釋恠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採
擇名女无可意者有小國王名須波
弗漢言善覺女名表夷端正少雙八
國皆求悉不與之白淨王曰而告之
吾為太子聘取卿女善覺憂愁若不
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
乃為之王勅羣目並出戲場太子舉
為射中鐵圍山善覺送女詣太子宮
瑞應本起云太子年十七王為納妃
簡選數千取後一女名曰表夷端正
第一禮義備舉是則宿命賣花女
也太子雖納久而不接婦人之情欲
有附近太子曰常得好花置我中間
共視之寧不好乎表夷即具好花又欲
近之太子曰却此花汁汗於牀席久
後復曰得好白紵置我中間兩人觀
之不亦好乎婦即具紵又有近意太
子曰却人有汙垢必汚此紵婦不敢
近侍女咸疑謂不能男太子以手指
妃腹曰却後六年你當生男遂以有
身大善權經云何故菩薩而有室娶
菩薩无欲所以示現妻息防人懷疑

釋迦譜卷第一 第三張

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白父母合會而育又是菩薩本願所致

時白淨王念言太子將無欲遊觀勅嚴治道路莫令不淨見不可意於時太子出東城門菩薩感神之而建立諸天化作老人駿白齒落目冥耳聾執杖僂步菩薩知而發問此為何人御者曰是名老人菩薩曰人命速駛猶山水流難可無過不獨此人天下皆尔便迴還入宮慙念十方菩薩後復出南城門路見病人水腹身羸卧于道側御者曰此名病人命在須臾餘壽如髮菩薩曰万物无常有身有苦吾亦當然即還入宮後復遊觀出西城門見一人死室家園遠投淚悲矣菩薩問曰此為何人御者曰此為死人生有死猶春有冬人物一統元生不終菩薩曰夫死痛矣精神據矣吾見死者形壞體化而神不滅吾不能復以死受生往來五道勞我精神便迴車還復於異日出北城門見一沙門衣服整齊手執法器菩薩問

釋迦譜卷第一 第三張

曰此為何人御者答此名比丘以無情欲難行如空慈心一切欲度十方菩薩言善哉唯是為快是吾所樂菩薩念言我不辭王而出家者便為不應即時靜夜入王宮殿光明照遠近其父覺起召父王言諸天勸助今應出家父王悲泣何所忘願何時當還菩薩言欲得四願一者不老二者无病三者不死四者不別假使父王與此四願不復出家三聞重悲此四願者古今无獲明且即勅五百擇勇多力者宿衛菩薩四門城開閉聲聞十里

謂應不起云云或云此語其缺云云起不解其則

於時菩薩夜觀妓女百節空中辭如芭蕉鼻涕目淚樂器縱橫顧視其妻具見形體腦髓腐體心肺腸胃外是草葉中有臭處假借當還亦不得久三界无住准道可恃欲界諸天住於空中法行天子遙白菩薩時已到矣涕星適現即勅車匿起被捷陟適宣此言四天王與元數閼叉龍等皆被鎧甲從四方來稽首菩薩城中男女皆疲極寐孔雀象鳥亦疲極寐

釋迦譜卷第一 第三張

修行本起云諸天言太子當去恐作稽留召鳥鵲憐憫漢名極神適來宮園內人極寐

車匿重悲門閉下踰誰當開者諸鬼神阿須倫等自然開門四神捧馬足天帝前導放大淨光將詣佛樹俱美明日從寐起已自投於地今捨我去為至何所

瑞應本起云王自到田上遙見太子樹為曲枝隨陰其軀王悚然寤寤驚不識下馬作礼太子拜曰今一適此大王何宜枉來得道當還不忘此指菩薩脫寶衣以付車匿還召父王及以舍夷若成正覺當復來還車匿淩下如雨白馬跪地舐菩薩足王觀寶衣車匿白馬來還不見太子自投墮地我子今為所至俱悲悲哀抱白馬頭太子乘汝何以獨來王念菩薩不捨心懷普召大目卿等長子抱孫共相娛樂吾有一子離別入山擇取卿等子弟五人退而侍之若中來者還滅汝族五人退之不能及逮心自念言是為逸人行不擇路何道之有歸

去滅種不如住此甘菓美泉悉無所
之菩薩自念欲作沙門至山水邊定
止天王知心持刀來帝釋受駭則成
沙門肉髻在處大善權經云菩薩自
剃頭髮諸天龍神無能見頂況能除
歟菩薩念白淨王當起恨意誰剃
子首聞自剃之王乃默然是為方便
菩薩往至屋連水邊閑居寂然思惟
六年示大勤苦日服一麻一米結跏趺
坐亦不傾側大雨雷電冬夏默坐未
曾舉手以自障蔽眾入恠之取草木
投耳鼻中亦不棄去
瑞應本起云菩薩取葉草布地叉手
閉目一心誓言使吾於此肌骨枯腐不
得佛終不起天神進食不受天令
左右自然生麻米日食一麻一米以
續精氣端坐六年觀佛三昧經云
坐道樹下形體羸瘠唯有金色光
明益顯是骨節相跏失繫龍文竟六
年已心自念言今以羸瘦之體往詣
佛樹後世有譏謂餓得道吾寧可
服柔軟食平復其體然後成佛時
有長者女出嫁生男心中歡喜舉千

頭牛展轉相飲取其淳乳作糜飲
祠樹神遺婢見佛坐不識何神還啓
大家樹下有神端正殊好女聞歡喜
欲往取糜糜跳 outcomes 金丈餘不可得取
女甚恠之天於虛空而出聲曰有
大菩薩已從座起汝本有願當先
飯之乃成正覺女聞天言即取乳糜
盛滿金鉢往屋連水邊菩薩以神通
力入水洗浴兜率天子取天衣袈裟
奉上菩薩即取著之住屋連水長者
女奉乳糜稽首足下菩薩受食知氣
力元往詣佛樹路右一人名曰吉祥
又生青草柔滑不亂菩薩詣吉祥所
吾欲得草適施草坐地則大動諸
天化作八万佛樹師子之座或有佛
樹高八千里或四千里一天子念言
菩薩坐我座上不在餘座其下劣眾
生本薄福者見於菩薩身坐草摩
菩薩坐已計魔波旬取為豪尊今
吾當成无上正覺當感令到降伏攝
化尔乃發起三界眾生于時菩薩坐
佛樹下
受胎經云坐閻浮樹下三十八日觀樹

思惟感動天地六反震動
演大光明覆蔽魔宮時魔波旬卧寐
夢中見三十二變宮殿閻冥宮殿汗泥
入於邪淫池水拈竭樂器破壞聞又
極鬼頭皆墮地諸天捨去不從其教
凡三十二夢從夢而起恐怖毛豎皆
大日及諸兵眾說夢所見以何方便
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
彼惑亂其行女詣菩薩綺語作姿三
十有二姿下脣口安嬾細視現其腔
胸露其手臂作鳬鴈驚驚哀驚之聲
凡四十二態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菩
薩答曰汝有宿福受得天身形體雖
好而心不端草囊盛臭而來何為去
吾不用其魔三女化成老母不能自
復即還魔所
觀佛三昧經云魔有三女長名悅彼
中名喜心小名多媚白父言我能往亂

釋迦經第一第三卷

願父莫愁即自莊飾過踰魔后百千萬倍眇目作姿現諸媛冶孔韶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體疲宜須偃息服食甘露即以寶器獻天百味太子齋然身心不動以白毫擬今天三女自見身肉膿囊涕唾九孔根本生藏熟藏迴伏婉轉踊生諸虫有八千戶走入小腸張口上向啞食諸藏髓脉生虫細於秋毫數甚衆多其女見此即便區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怖却行而去伍頭視臍自見女形醜狀鄙穢復有諸虫如手釧形團聚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呼嗟嘆息至魔王前魔毒益盛占四部十八億衆變為師子熊羆獐猴之形或垂頭人軀弛弛之身搭山吐火雷電四繞獲持戈矛菩薩慈心一毛不動光

釋迦經第一第三卷

願益好鬼兵不能得近觀佛三昧經云魔王大怒過勒六天并諸八部往置曇而是時諸鬼猶如雲赴或有諸鬼首如牛頭頭四十耳耳生鐵箭箭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與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符擬地當問罪王宮上告勅諸鬼汝等獄卒及閻羅王阿鼻地獄刀輪劍戟火車爐炭一切都舉向閻浮提魔王振吼勅諸兵衆速害瞿曇上震火雷雨熱鐵丸刀輪武器交橫空中然其火其前不近菩薩是時菩薩徐舉眉間毫擬阿鼻地獄今罪人見白毛流水澍如車軸大火熾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願顛懊惱忽然還宮白毫直至

釋迦經第一第三卷

六天見白毛孔諸寶蓮花過去七佛在其花上如是白毛上至无色遍照一切如頻伽鑽八万四千元女現波旬身狀如焦木但瞻菩薩白毫相光无款天子天女皆發無上菩提道意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

粘尋法身無形羣有已滅覺智不起万動永寂而值現託生降神胎化者何耶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境率耀化赤澤陶鈞非我利見由物豈言爭思議而能語其極哉是以攝受羣萌故居輪皇摧制剋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妙跡同非振俗應體圓通隨方變現法身凝湛未嘗起滅然世識習滯擾跡為真欲觀如來失道愈速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迹而迷本也若本跡雙照權實俱明則披經无尋法身可親

釋迦在七佛末種姓眾數同異諸第五
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寂
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

毗婆尸佛出剎利種姓拘利若尸棄
佛毗舍婆佛種姓亦拘樓孫佛出

婆羅門種姓迦葉增一阿含云拘那含
佛迦葉佛種姓亦我今如來至真

出剎利種姓曰瞿曇

毗婆尸佛坐娑羅樹下成寂正覺尸

棄佛坐分陁利樹下成寂正覺毗舍

婆佛坐婆羅樹下成寂正覺拘樓孫

佛坐尸利沙樹下成寂正覺拘那含
佛坐烏暫婆娑羅門樹下成寂正覺迦
葉佛坐尼拘律樹下成寂正覺我今
如來至真坐鉢多樹下成寂正覺

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

說法弟子二百五十人

毗婆尸佛有二弟子一名鴛荼二名
提舍諸弟子中寂為第一尸棄佛有

二弟子一名同毗浮二名三婆婆諸弟
子中寂為第一毗舍婆佛有二弟子

一名扶遊二名鬱多摩諸弟子中
寂為第一拘樓孫佛有二弟子一名

名薩尼二名毗樓諸弟子中寂為第
一拘那含佛有二弟子一名奇槃那

二名鬱多樓諸弟子中寂為第一迦
葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅
婆諸弟子中寂為第一今我二弟子
一名舍利弗二名目犍連諸弟子中
寂為第一

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膺尸棄佛
有子名曰無量比舍婆佛有子名曰妙

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

達軍今我有子名曰羅睺羅

毗婆尸佛父名槃頭剎利王種母名
槃頭婆提王所治城名槃頭波提尸

棄佛父名明相剎利王種母名光曜
王所治城名曰先相毗舍婆佛父名善

澄剎利王種母名稱義所治城名曰
無喻拘樓孫佛父名禮得婆羅門種

母名善枝王名安和隨王名故城名

安和拘鄰舍佛父名內德婆羅門種
母名善勝是時五名清淨隨土名故
城名清淨迦葉佛父名曰梵德婆羅
門種母名曰財主是時王名波毗王所
治城名波羅捺釋迦文佛父名淨飯
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六十四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三十二由旬通身光五十由旬拘那含牟尼佛身長二十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赭容十六信士偏觀灰色色自彼異佛恒壹也類此而言可無惑矣

釋迦譜卷第一 第三大流
釋迦同三千佛緣譜第六 出摩王填土觀經

時於妙光佛未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諷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花光佛為首下至阿含於莊嚴劫得成佛道過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛為首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弥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花經千佛名号國土種姓父母弟子眷屬衆會年歲在賢劫經釋迦在賢劫中千佛第四成佛祐卽惟大覺之緣感也至矣極矣夫聞名致驗則勝業肇於須臾憑心相化則妙果成於曠劫故五十三聖贊嘆

微塵之前三千至真光鑠恒沙之劫

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

釋種尸休羅王有四子

歸子類生淨飯王

一名淨飯大智論同十二遊經
土音薩父名白淨王

二名白飯大智論用十二遊經
菩薩轉父名甘露淨

三名斛飯大智論同十二遊經菩薩中封名穀淨

四名甘露飯

淨飯有二子一名菩薩

王有二子其太子名悉達

二名難陀大智度論云十二遊

白飯有二子一名阿難二名調達

甘露淨王二子長子名領遠小子名阿非

斛飯有二子一名摩訶男二

穀淨王有二子大子名揮專納小子名

甘露餒有二子一名婆婆二名拔提
大智論云甘露餒二子摩訶男阿濕
豆有一女

名世盛宋韓阿含士任沙比丘是佛弟子兄弟第十
二遊經士以淨王有二子大子名釋迦王子子名

釋少三尋此四王名号次序及生子名字等有同
真正其然否寄之來皆其淨飯王白淨真淨梵頭

便輸頭檀象經名者不同蓋是譯出致異即是一人耳可注蓮巨即阿伽

律推例而求類多如此

宣統四年七月七日食時生身長一丈五

釋迦譜卷第一 第四張 新

尺四寸

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一丈

五尺四寸

出十二遊經

阿難以四月十日生身長一丈五尺

三寸

出十二遊經

菩薩外家去迦維羅城舊言妙音八

里姓瞿曇氏作小王主百萬戶名一

億王

出十二遊經 難陀生三宮 釋迦一億王 次釋少三下又去菩薩名摩耶 難陀名大愛道也

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

瞿夷音明夷

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

祐索瑞應本起善權衆經及大智論

並云羅睺羅是表夷所生而十二遊

獨云是第二夫人子從多而斷則宜

以瑞應為正

第三夫人名虛野其父名釋長者以

釋迦譜卷第一 第五張 新

有三婦故父王為立三時殿殿有二

萬姝女以太子當作遮迦王

舊經云行皇帝故

三殿置六萬姝女

出十二遊經

祐觀大覺俯應跡均俗典所以胤襲

繼指烟亞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

出云何為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

師子口出私陀西流為口中出婆叉

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今時四大河

入海已無復本名字同名為海此亦

如是有四姓云何為四刹利婆羅門

長者居士種於如來所刹除顯駿

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去結使人

於元畏涅脛城是故諸比丘諸有四

姓刹除顯駿以信堅固出家學道者

彼當滅本名字自稱釋種中出家學

釋迦譜卷第一 第五張 新

道比丘當欲論生子之義者當名沙

門釋種子之所以然者生由我生成從

法而成是故比丘當求方便得作釋

種子如是諸比丘當作是學

弥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弥

勒出世諸比丘弟子皆稱慈子如我

今弟子攝為釋子

祐尋四河入溟俱名為海四族歸道

並号曰釋可謂拯彼殊源同予一味

者矣

釋迦部名聞弟子譜第九

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

聖衆不失威儀即阿若拘隣比丘

善能勸道福度人民即優陀夷比丘

速成神通中不有悔即摩呵男比丘

恒飛虛空足不踏地即善財比丘

乘虛教化意無榮慕即婆破比丘

居樂天上不憂人中即牛跡比丘

恒觀惡露不淨之想即善勝比丘

將護聖衆四事供養即優留毗迦葉

比丘

釋迦譜卷第一 第三葉 終

心意寂然降伏諸結即迦葉比丘
觀了諸法都无所著即象迦葉比丘
威容端正行步庠序即馬師比丘
智慧无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
天眼第一見十方城即阿那律比丘
坐禪入定心不錯亂即離日比丘
能廣勸率施立齋講即陀羅婆摩羅
比丘
安造房室與耆提僧即小陀羅婆摩
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旃延比丘
堪任受籌不違禁法即軍頭婆摩
比丘
降伏外道履行正法即賓頭盧比丘
四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嘆
如來德即謂鵬者舍比丘

釋迦譜卷第一 第四葉 終

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弥比丘
樹下坐禪意不移轉即孤疑難曰比丘
苦身露坐不避風雨即婆蹉比丘
獨樂空閑專意思惟即陀素比丘
著五納衣不著裝飾即尼婆比丘
常樂寂閑不處人中即優多羅比丘
恒坐草蓐日福度人即盧醯難曰比丘
不與人語視地而行即優鉢摩居
比丘
坐起行步常入三昧即耆提比丘
好遊遠國教授人民即曇摩留支
比丘
惠集聖衆論說法未即伽係比丘
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
奉持戒律无所觸犯即優波難比丘

釋迦譜卷第一 第五葉 終

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
辯才卒起解人凝滯即婆陀比丘
能廣說義理不有違即斯尼比丘
喜著好衣行奉清淨即天須菩提
比丘
常好教授諸後學即難陀迦比丘
善誨禁戒比丘居僧即須摩那比丘
功德圓滿所適无短即尸婆羅比丘
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延那比丘
計我无常心无有想即優頭樂比丘
能離種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
以神足力能自隱匿即般兔比丘
能化形體作若干變即利般兔比丘
家族富貴天性柔和即釋王比丘
乞食無厭足教化无窮氣力强盛無

釋迦譜卷第一 第四七 釋
而畏難即娑婆提婆羅比丘

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鶖迦闍比丘

知時明物而至無疑兩憶不忘多聞

廣遠堪任奉上即阿難比丘

莊嚴服飾行步顧影即迦特利比丘

諸王勅待羣臣所宗即月光比丘

天人所奉恒朝侍省以捨人形像天

之親即輪提比丘

諸天師導首受正法即天比丘

自憶宿命無數劫事即果衣比丘

體性利根智慧深遠即央掘魔比丘

能降伏魔外道邪業即僧迦魔比丘

入水三昧不以為難廣有所識人所

勸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都羅毘比丘

降伏鬼神改惡修善即鬼地比丘

降伏奢翹勤行善行即盧遮比丘

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魔比丘

釋迦譜卷第二 第四七 釋
入無願定意不起乱即炎威比丘

入慈三昧心无恚怒即梵摩達比丘

入悲三昧成就本業即須深比丘

得喜行德無若干相即婆伽陀比丘

常守護心意不捨離即曜波迦比丘

行安威三昧終不解脫即曇彌比丘

言語應猶不避尊卑入金光三昧即

比利陀婆遮比丘

入金剛三昧不可沮壞即元畏比丘

所說決了不懷怯弱即須泥多比丘

恒樂靜寂意不憂乱即陀摩比丘

義不可勝終不可伏即須羅陀比丘

曉了星宿豫知吉凶即都伽波羅比丘

恒喜三昧憐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

修習日光三昧即須美比丘

明等術法无有差錯即尼拘留比丘

分別等智恒不忘失即鹿頭比丘

得雷電三昧不懷恐怖即地比丘

觀了身本即都比丘

最後取證得漏盡即須拔比丘

釋迦譜卷第一 第五 釋
名聞比丘居五十人

久出家學國王所勸即大愛道瞿曇

弥尼

智慧聰明即識摩尼

神足第一威致諸神即優鉢花色尼

行頭陀法無一限導即機梨舍瞿曇

弥尼

天眼第一所照无碍即奢拘利尼

坐禪入定意不散即奢摩尼

分別義趣廣演道教即波頭蘭闍尼

奉持律教无所加犯即波羅遮尼

得信解脫不復退還即迦旃延尼

得四辯才不懷怯弱即寂勝尼

自識宿命無數劫事即拔毗離尼

顏色端正人所愛勸即醯摩闍尼

降伏外道立以正教即輪都尼

分別義趣廣說分部即曇摩提那

善處弊云不以為愧即優多羅尼

諸根寂靜恒若一心即光明尼

衣服齊整常如法教即草頭尼

能離種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足

苦體乞食不擇貴賤即毗舍佉足

一處坐終不移易即拔陀婆羅足

遍行乞求廣度人民即摩惹呵利足

速成道果中間不滯即陀摩足

執持三衣終不捨離即須陀摩足

恒坐樹下意不敗易即羯那足

恒居露地不念覆蓋即奢陀足

樂空閑處不在人間即優迦羅足

長坐草蓐不善紋飾即離那足

著五納衣以次分衛即阿奴波摩足

樂空寂間即優伽摩足

多遊於慈愍念生類即清明足

悲泣衆生不及道者即素摩足

喜得道者願及一切即摩陀利足

護守諸行意不遠離即迦羅加足

守空執虛了之无有即提婆修足

心樂无想除去諸著即日光足

修習无顧心恒廣濟即末那婆足

諸法无疑慮人無限即毗摩達足

能廣說義分別深法即普照足

心懷忍辱如地容受即曇摩提足

能教化人使立檀會辦具牀座即須夜

摩足

釋迦譜卷第一 第五卷 終

心以永息不興亂想即因提闍足

觀了諸法而无散足即龍足

意淨勇猛無所染著即拘那羅足

入水三昧普潤一切即安須足

入火光三昧悉照諸類即降提足

觀惡露不淨分別緣起即迦波羅足

育養衆人施與所乏即守迦足

最後取證即拔陀軍陀羅拘夷國足

名聞優婆塞四十人

初聞法藥成賢聖證即三果商客

第一智慧即質多長者

押德第一即乾提阿藍

降伏外道即掘多長者

能說深法即優波掘長者

恒坐禪思即可多阿羅婆

降伏魔官即勇健長者

福德威滿即闍利長者

大檀越主即須達長者

門族成乾即波逸長者

好問義趣即生渴婆羅門

利根通明即梵摩俞

諸佛信使即御馬摩納

釋迦譜卷第一 第六卷 終

計身無我即喜聞琴婆羅門

論不可勝即毗婆婆羅門

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者

建立善本即優迦舍離

能說妙法即最上无畏優婆塞

所說无畏即頭摩大將領毗舍離

好喜惠施即毗沙王

所施俠少即光明王

建立善本即王波斯匿

得無根善信起歡喜心即王阿闍世

至心向佛意不變易即優填王

承事正法即月光王子

供奉聖衆意恒平等即造祇桓王

常喜濟彼不自為已即師子王子

善恭奉人无有高下即无畏王子

顏貌端正與人殊勝即鷄頭王子

恒行慈心即不居長者

心恒悲念一切之類即摩訶納釋種

常行善心即拔陀釋種

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

婆塞

諸根寂靜即天優婆塞

寂後受證即拘夷那竭摩羅

名間優婆塞三十人

初受道證即難陀難陀婆羅優婆塞

智慧第一即久壽多羅優婆塞

恒喜坐禪即須毗耶女優婆塞

慧根了了即毗浮優婆塞

堪能說法即央竭闍優婆塞

善演經義即跋陀婆羅優婆塞

降伏外道即婆脩陀優婆塞

音響清徹即無憂優婆塞

能種種論即婆羅陀優婆塞

勇猛精勤即須優婆塞

第一供養如來即摩利夫人

承事正法即須賴婆夫人

供養聖眾即捨弥夫人

瞻視當來過去賢士即月光夫人

擅越第一即雷電夫人

恒行慈三昧即摩訶先優婆塞

行悲哀怒即毗提優婆塞

喜心不絕即跋陀優婆塞

行守護業即難陀母優婆塞

得信解脫即照曜優婆塞

恒行忍辱即元憂優婆塞

行空三昧即毗憐先優婆塞

行无相三昧即優那陀優婆塞

好教受彼即尸利夫人優婆塞

善能持戒即央竭摩優婆塞

形貌端正即雷炎優婆塞

諸根寂靜即寂勝優婆塞

多聞博智即沮羅優婆塞

能造頌偈脩摩迦提元所怯弱即須

達女優婆塞

寂後取證優婆塞者即藍優婆塞

枯歷觀學者業盛則聲流其在憇憇

未足算也故十大弟子以第一為標

四部之眾以名聞自顯所謂眾所知

識出乎其類者也嗟夫後進思自勵

焉

釋迦譜卷第一

癸卯歲高麗國分文獻都監奉

勅彫造

釋迦譜卷第二

梁沙門釋僧祐撰

釋迦從弟調達出家緣記第十本開

釋迦從弟阿那律跋提出家緣記第十本開

釋迦從弟孫陀羅難陀出家緣記第十本開

釋迦子畢去出家緣記第十三本開

釋迦姨母大愛道出家記第十四

釋迦父淨飯王泥洹記第十五

釋迦母摩耶夫人記第十六

釋迦姨母大愛道沮洳緣第十七

釋迦滅宿業緣記第十八

釋迦姨母大愛道出家記第十四

佛還迦維羅衛國大愛道瞿曇彌稽

首作札白佛言我聞女人精進可得沙

門四道願得受佛法我以居家有信

欲出家為道佛言且止无樂以女人入

我法律服法衣者當不盡壽清淨究暢

梵行瞿曇弥則復求哀如是至三佛

不聽作札而退佛於後時更遊迦維

羅衛瞿曇弥如前未出家佛亦不許

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

釋迦諸卷第二 第三

退佛頽止河上大愛道便前作札復
求出家佛言止止如前不許便前作
札繞佛而退位於門外披弊敗衣徒
跣而立顙面垢穢衣服汙塵塵帶而啼
阿難見之即問何以如是答言今我
用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使女人入我
法律為沙門也所以者何辭如人家
生子多女少男當知是家以為衰弱
若聽出家令佛清淨梵行不得久住
譬如稻田莠雜禾稼則令善穀傷敗
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

釋迦諸卷第二 第三

使女人欲作沙門者八斷之法不得
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
阿難諦受作札而出報大愛道言瞿
曇彌可勿復愁即為一一說佛之言
若從如是可得出家大愛道即歡喜
而言唯諾阿難聽我一言辭如四姓
家女沐浴塗香好衣莊嚴而人復以
好花香珍寶為步瑤持與其女豈
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今時
大愛道便出家受大戒為比丘尼奉
行法律遂得應真後異時大愛道與
諸長老尼俱詣阿難白言諸長老尼
皆久修梵行且已見諦云何當使尼
勿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
以四事種種供養解脫布地請令臥
之如事日月如事天神我之正法當
千歲興盛以度女故至五百歲而漸
衰微所以者何女有五處不能得作
何謂五一不得作如來二不得作轉

釋迦諸卷第二 第四

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
釋迦諸卷第二 第四
阿難白言大愛道出家受行八事事同
大愛道曰阿難問佛受行八事即得具足
中十衆大愛道作和上轉應與受具足三人
一受不得四人大方便經云天魔波旬及諸
邪見長夜惡邪執著邪論毀佛法僧是故不
能入聖人樂入佛法佛說無常無我四諦不
離憂悲苦惱阿難為請佛去諸佛具足四衆
而如來不具耶佛言阿難若諸佛具足四衆
大衆進修八法法華入佛法佛說無常無我
歡喜佛言未求世中若有比丘且及諸
以大乘神
應聲讚如
祐仰惟三世諸佛四部咸備而橋臺
弥析法亟於拒塞者豈非女人障厚方
為道蓋故切墜培擊以勵將來耶
釋迦父淨飯王返洹記第十五 出淨飯王
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常息
不定如駛水流轉相宣令國中明醫
皆志來會種種療治无能愈者時王
煩惱轉側不停如少水魚夫人憐女
見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
王喪身永失覆護國將虛弱王身戰

動唇口乾燥語聲斷絕眼冒淚下時諸王等長跪叉手同共白言大王素性不好作惡經彈指頃種德無狀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輒出告諸王曰我命雖斷不以為苦但恨不見我子悉達又恨不見次子難陀以除貪難世間諸欲復恨不見斛飯王子阿難隨者持佛法藏一言不失又恨不見孫子羅云年雖幼稚神足純俗戒行无缺吾設得見是諸子等我病雖篤未離生死不以為苦諸王在王邊聞如是語莫不啼泣淚下如雨時白飯王言我聞世尊在王舍城者聞嶺山中去此懸遠五十由旬王今轉羸設遣使者道路懸遠遲晚無益唯願大王莫大慈悲憫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遠遯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百千万億衆為水所溺以慈悲心為作舢舨而度脫之終不勞疲

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余時世尊在靈鷲山天耳遙聞迦維羅衛大城之中父王恒遲及諸王言即以天眼遙見父王病卧著床羸困顛顛命欲向終知父渴仰欲見諸子余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今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為佛弟子是故欲往羅云復前而白佛言世尊雖是我父棄園求道我蒙但王育養成就而得出家是故欲往奉觀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躡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帝共白世尊言大王如是

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纓絡者中有取塵土而自塗者佛見是已諫國中人民無常離別古今有是汝等諸人當思念之生死為苦唯道是真於是世尊即以十力四无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无量阿僧祇劫所作功德放大光明其光照耀內外通達周遍國界光照王身惠得安息王逆恠言是何光耶為日月之光明耶諸天光乎光觸我身如天梅檀令我身中惠苦得息脫是我子悉達來也先見光明是其祥瑞時大稱王從外入官白大王言世尊已來將諸弟子阿難羅云等垂空來至王宜歡喜捨愁毒心王聞佛來訖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為病所困如押麻油痛不可忍我命將斷寧可還返我今軍後得見世尊痛恨即除佛知父王病重羸瘦

釋迦牟尼第二 第八卷

色變難識告難陀言觀王本時形體
魏魏顏色端正名聲遠聞今得重病
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嘆世尊
佛言唯願父王莫復愁悵所以然者
道德純備无有缺減佛出金色臂掌
如蓮花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於不牢固
得堅固志以種善根是故大王宜當歡
喜命雖欲終自可克意時大攝王以
恭勤心白淨飯王言佛是王子神力
具足无與等者父子難陀亦是王子
已度生死諸欲之海四道無尋斷飯
王子阿難隨者已服法味佛所說法
猶若剎海一句不忘悉持之王孫
羅云道德純備進諸禪定成四道果
是四子等以壞魔網時淨飯王聞是
語已歡喜踊躍不能自勝即以手
捉於佛手著其心上王於卧處合掌
心礼世尊足下時佛手掌故在王心
上无常對至命盡氣絕忽就後世於
是諸釋號叫啼哭舉身自撲兩手拍

釋迦牟尼第二 第九卷

地解結乱髮同發聲言永失覆蓋王
中尊王今已崩背國失威神時諸釋
子以眾香汁洗浴王身纏以劫貝帛
氎及諸繒綿而以棺殮於師子座七
寶莊校真珠羅網垂繞其傍舉棺置
於師子座上散花燒香佛共難陀在
喪頭前肅恭而立阿難羅云住在喪
足難陀長跪白佛父王養我願聽難
陀搭父王棺阿難合掌前白佛言唯
願聽我搭伯父棺羅云復白佛言唯
願聽我搭祖母王棺今時世尊念當來
世人凶暴不報父母育養之恩為是
當來不孝眾生設化法故如來躬欲
搭於父王之棺即時三千大千世界
六種震動一切眾生顛蹶踊沒如水
上船余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
將諸夜叉鬼神等億百千眾俱來
赴喪東方天王提提賴吃將諸夜叉
鬼神等億百千眾俱來赴喪南方
天王毗樓勒又將鳩摩荼鬼神之
等億百千眾俱來赴喪西方天王毗
留婆又將諸龍神億百千眾俱來赴

釋迦牟尼第二 第十卷

喪皆共發哀舉聲啼哭時四天王竊
共思議瞻望佛為當來世諸不孝父
母者故以大慈悲親自身搭父王棺
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感頒
陀洹以是之故我曹宜搭父王之棺佛
聽四天王搭父王棺四天王各自變
身如人形像以手攀棺搭著肩膊舉
國人眾一切大小莫不啼泣余時佛威
光益顯猶萬日並現如來躬自手執
香爐在前行出詣墓所靈鷲山上有
千阿羅漢以神足力乘虛來至稽首
佛足復白佛言唯願佛勅使作何事
時佛便告諸羅漢汝等疾往大海渚
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
辭須便已來到佛與大眾共積香薪
舉棺置上以火焚之一切大眾見火
威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
戰惶怖毛衣為豎
佛告四眾曰世間无常苦空非身無
有堅固如幻如化如熱時炎如水中月命

不久居汝等諸人但見此大便以為
熱諸欲之火極復過此是故汝等當
自勤勉求離生死乃得大安時火焚
燒大王身已今時諸王各各皆持五
百瓶乳以用滅火大滅之後競共收
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 祐觀无常之變甚矣固有
戒而莫免也夫以天尊衛疾而不能
延齡合掌在心而无救理報盡數終
無常對至是以聖人修長壽之果而
不養蕉沫之身也

釋迦摩訶摩耶夫人記第十六

出佛母經天
為善說法經

佛在忉利天歡喜園中波利質多羅
樹下三月安居余時如來四衆圍繞身
毛孔中放千光明普照三千大千世
界二光中有千葉蓮花花中皆有化
佛威光照耀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礼敬三寶文

殊即往宜白摩耶聞已乳自流出而
作此言若審我所生悉達多者當令乳
汁置至其口作此語已兩乳漣出猶白
蓮花而便入於如來口中時摩耶
見已踊躍怡悅如花開榮大千世界
普皆震動諸妙花果非時敷熟即諸
文殊我從與佛為母子來歡喜安樂
未曾如今日也即與文殊俱趣佛所
世尊遙見母來如須弥山鼓動之相
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為
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
一切衆生皆得解脫今時世尊於忉
利天為衆廣說大有利益至三月盡
將欲還下命鳩摩羅汝今可下閻浮
提語言如來不久當入涅槃于時衆
生聞是語已極大愁惱作如是言我
等須來不知大師所在今者乃在忉
利天上又復欲入涅槃何其苦哉世

眼將滅我等罪身天人殊絕无由昇
天恭勸諸請唯願仁者為宣吾請唯
願愍念閻浮提人時速還下時鳩摩
羅還至佛所具以白佛余時世尊聞
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塔
中央閻浮檀金左用琉璃右用瑪瑙
欄楯雕鏤極為嚴麗佛語摩耶生死
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
余時世尊與母辭別下閻浮提梵天
執蓋及四天王侍立左右四部大衆
歌頌讚嘆天作伎樂充塞虛空散花
燒香導從來下閻浮提王波斯匿等
一切大衆集在寶塔稽首奉迎佛還
祇洹處師子座四衆圍繞歡喜踊躍
祐勸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
既為天師而方味其乳已入涅槃而還
起致訪欲報之德於斯至矣
釋迦姨母大愛道溫溫記第七

出佛母經

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无如來元

釋迦牟尼第三十講

所著正真道取正覺及諸應真滅度
吾當先息靈還于本无矣佛一切智
具照其心即告阿難大愛道念曰吾
不忍見世尊并諸應真沮欲先滅
度阿難聞教即稽首言今聞尊命四
體萎頓心塞智索不識四方之名佛
告阿難汝謂大愛道滅度將或定慧
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
后薨慈母至有引恩在佛而耳世尊
嘆曰如汝所言慈母於吾實有乳哺
重恩此惠難報吾已報之我亦有難
竿之思在母所也由我開示歸命三
寶苦習盡道眼明朗盡諸有結獲无
所著若人能悟愚者之惑令入真正
苦習盡道者恩過須弥是故阿難吾
有重恩於大愛道為无量也於時大
愛道與除饑女五百人除饑女即比丘尼
也摩會注法錄云
去凡夫貪淫六塵猶饑女不食而臥足聖人
斷貪淫六情猶饑女出家為僧俱
到佛所皆頭面著佛足礼退又手立
白佛言不忍觀佛及諸應真滅度欲
先沮沮佛默可之大愛道以手摩佛
足曰此晚觀如来取正覺自今不復

釋迦牟尼第三十五講

親矣五百除饑陳舜如佛可之為說
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
照諸寔上羅諸天五百除饑變化俱
然同時沮沮
佛告阿難汝明旦入城到耶泐理家所
受求在家故曰理家理家即優婆塞後漢書
受求在家故曰理家告之曰佛母及五
百耆年除饑皆已滅度佛勸理家作
五百疊床麻油香花樟拂拭材事
各五百真效正音當以供養所以者
何斯諸除饑皆六通四達獲空不願
無想淨定今得沮沮為佛所歎一時
供養其福無量阿難稽首訖諾平旦入
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
教具為宣說理家聞之即躡身于地
悲哀而云自今惟耶梨精舍都為空
寂王道四街不復觀神通除饑國道
為空其痛何甚乎阿難答曰佛說軋
坤雖久始必有終三界无常如幻女

釋迦牟尼第三十六講

夢生求不死會莫不離者終不可得
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
佛勸諸賢者昨五百除饑皆已滅度
梵志理家聞阿難言靡不蹕地宛轉
哀號阿難又說三界如幻都為非常
身為苦器惱痛所聚唯沮沮安故聖
歸之也理家心解稽首奉辦阿難還
至佛所如事以聞梵志理家即偕并
具馳詣精舍時王園門閑理家使人
緣入開門欲入講堂有女沙弥三人一
人不還道次者頻來小者潯港告
理家曰吾師坐禪今得寂定慎勿
擾動答曰師已滅度非為定也沙弥
聞之躡身絕息有頃乃蘇哀而自誰
當教誨吾等聖訓絕矣理家觀之莫不
哀泣告沙弥曰佛本說經思愛雖會終
必有離但當建志方取應真理家聞維
畢捧舍利詣佛所佛告阿難汝東向又
手下右膝曰有直信直業三神六智
道靈已足者皆來赴斯所以然者佛
母及諸除饑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徒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咒愚急暴嫉妬陰謀敗道壞德令母能拔女人咒愚之穢為丈夫行獲應真道還靈本无何其健哉告比丘眾及諸理家宜共興廟應修供養命曰唯然於是四眾天人鬼龍造廟立刹種種供養

事阿波羅提承言大受經云是難陀親母又增一阿舍經云佛告阿難時難陀親母沙門王前白佛言唯願勿忘神我等自當供養佛言止所以然者父母生子多有不足長養恩重乳哺抱養當報恩不得報過去未來諸佛先取滅度諸佛皆自供養取難舍割也時沙門天王使諸鬼神持相授阿難一時難陀親母一神在虛空往至阿難中四部眾奉五百比丘及舍利便至理家入起塔供養一者佛二者神文像三言遍盡眾共時人即取舍利各起塔供養

祐尋姨母為德恩均所生是以持攀之重爰酬鞠育所以勸報復勵無人也釋種滅宿業緣記第十八 出長阿含經

余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

告一目曰往迦毗羅衛至釋種家持我名字告彼釋種王波斯匿王問訊與居輕利致問无量又語彼釋種欲取釋種女設與我者抱德元已若見違者當以力相逼大目受教往告迦毗羅衛國今時釋種五百人集在一處是時大目至釋種所具宣王言釋種間已極懷腹患吾等大姓何緣當與婢子結親其眾中或言當與或言不可與余時摩訶男語眾人言諸賢勿共懷患所以然者波斯匿王為人暴惡或壞我國界我今躬自前往與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言此是我女可共成親時波斯匿王得此女極懷歡喜即立此女為第一夫人時此夫人到此數日而身懷妊後生一男兒端正无雙世之殊特時波斯匿王集諸相師與下立字時相師言

大王當知求夫人時諸釋共諍或言不與使彼此誼離今當立名名曰流

離時波斯匿王愛此琉璃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諸射術是時波斯匿王給諸使人乘大為往詣釋家至摩訶男言波斯匿王使我至此學諸射術唯願祖父母事教授時摩訶男報言欲學射術者善可習之是時摩訶男釋種集五百童子使共學射術琉璃太子共學射術余時迦毗羅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請如來於中供養及比丘僧令我等受福无窮然後我等當入此堂是時釋種即於堂上敷種種坐具懸繒幡蓋香汁灑地燒眾名香復備好水然諸明燈是時琉璃太子往至講堂即昇師子之座時諸釋種見之極懷瞋患即前捉臂逐出門外各共罵之此婢生物取入座撲之著地是時琉璃太子即從地起長歎息而視後是時有梵志子名曰好苦琉璃太子語好苦梵志子曰此諸釋種罵我毀辱乃至於斯我後紹王位時汝當告我

釋迦譜卷第二第三節

此事是時好苦梵志子報曰如教是時波斯匿王命終便立琉璃太子為王時好苦梵志至王所而作是說王當憶本釋所毀辱時琉璃王報曰我憶本事時琉璃王與起頭悉勒諸羣臣汝等速嚴駕集四部兵吾欲往征釋種諸目即受王教令即雲集四種之兵往至迦毗羅越今時衆多比丘聞琉璃王往征釋種具白世尊是時世尊聞此語已即往逆琉璃王便在一枯樹下无有技葉於中結加趺坐時琉璃王遙見世尊即下車礼足在一面立今時琉璃王白世尊言更有好樹樹枝繁茂何故在此枯樹下坐世尊告曰親族之蔭故勝外人是時琉璃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集兵詣迦毗羅越大目捷連聞琉璃王往征釋種白世尊言今日琉璃王往攻釋種我今堪任使琉璃王及四部兵擲著他方世界世尊告曰汝豈能取釋種宿緣

釋迦譜卷第二第三節

看他方世界乎時目連白佛言實不堪任使宿因緣著他方世界今時世尊語目連汝還就座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不也世尊佛告目連汝今還就本位目連復白佛言願聽許以鐵籠覆迦毗羅越城上世尊告曰去何目連能以鐵籠覆釋種宿緣乎目連白佛不也世尊佛告目連釋種今日宿緣已熟今當受報是時琉璃王往詣迦毗羅越時諸釋種復集四部之衆一由旬中往逆琉璃王是時諸釋一由旬內遙射琉璃王或射耳孔不傷其耳或射頭鬚不傷其頭或射弓弦不害其人或射鎗器不傷其人或射床座不害其人或射車壞輪不害其人或壞幢麾不害其人是時琉璃王見此事已便懷恐怖告群目曰汝等觀此箭為從何來羣目報曰此諸釋種去此一由旬中射前使來琉璃王報言彼設發心欲害我者並當死盡宜可於中還歸舍衛

釋迦譜卷第二第三節

是時好苦梵志前白王言大王勿懼此諸釋種皆共持戒重尚不害害人乎今宜前進必壞釋種是時琉璃王漸漸前進向彼釋種是時諸釋退入城中時琉璃王在城外而告之曰汝等速開城門若不令者盡當焚之時迦毗羅越城有釋童子年向十五名曰奢摩闍琉璃王今在門外即著鎗持仗至城上獨與琉璃王共鬪是時舍摩童子多煞害衆人各各馳散並作是說此是何人為是天耶為是鬼神耶遙見如似小兒是時琉璃王便懷恐怖即入地孔避之時釋種聞壞琉璃王衆是時諸釋即呼舍摩童子而告之曰年幼小兒何故辱我等門戶豈不知諸釋修行善法乎我等尚不能害虫况復人命耶我等亦能壞此軍衆一人敵万人然我等復作是念煞害人命死入地獄若生人中壽命極短汝去不須住此是時舍摩童子即出國去是時琉璃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為不可乎今時弊魔

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琉璃王告羣目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為蹈斃余時羣目受王教勅即以爲蹈斃之時琉璃王勅羣目曰汝等速選面手釋女五百人時諸目受王教令即選五百端正女人將詣王所是時摩訶男釋至琉璃王所而作是說當從我願琉璃王言欲何等願摩訶男曰我今沒在水底隨我遲疾使諸釋種並得逃走若我出水隨意然之琉璃王曰此事大佳是時摩訶男釋即入水底以頭繫樹根而取命終是時城中諸釋從東門出復從西門入從南門出還從北門入是時琉璃王告羣目曰摩訶男何故隱在水中如今不出余時諸目聞王教令即入水中出之摩訶男已取命終余時琉璃王以見摩訶男命終王方悔心我今祖父已取命終皆由愛親族故設當知者終不采攻伐此釋種是時琉璃王驚九千九百九十萬人流血成

河燒迦毗羅越城往詣尼拘留園中是時琉璃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琉璃王捉一釋女而欲弄之時女曰大王欲何所為時三報言欲與汝情通女曰我今何故與卿生種種通是時琉璃王甚懷惡意勅羣目曰速取此女則其手足著深坑中諸目受教則其手足擲著坑中及五百女人皆罵王言誰持此身與卿生種種共交通時三報盡取五百釋女則其手足著深坑中是琉璃王燒迦毗羅越已還詣舍衛城余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為詣太子所是時守門人遙見王來而白王言王徐行祇陀太子今在宮中自娛勿相觸觸是時琉璃王即時拔劍取守門人然之祇陀太子聞琉璃王在門外便出與王相見善來大王報言豈不知吾與諸釋種共聞乎祇陀對曰聞之琉璃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然

害衆生是時琉璃王極懷瞋惡即復拔劍斫然祇陀余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嘆如來名号如來於此間出家學道而後成佛今受此毒痛世尊何故而不見憶余時世尊以天耳清徹聞諸釋女稱然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皆懷慚愧余時釋提桓因及毘沙門王在世尊後頌語釋提桓因言此諸釋女皆懷慚愧釋提桓因即以天衣覆此女上余時世尊告毘沙門王曰此諸女人飢渴日久毘沙門王即辦自然天食與諸釋女皆悉充足世尊漸與諸女說微妙法苦習盡道盡與說之余時諸女諸塵垢盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上余時世尊告諸比丘城中煙火炯然余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墟無有人民自今以後如來更不復至此從座起去往舍衛祇樹給孤獨園告諸比丘今

釋迦譜卷第二 第七十六破終
琉璃王及此兵衆却後七日盡當磨滅是時琉璃王聞世尊記聞已恐怖告羣目曰如來今記却後七日我及兵衆盡當沒滅汝等觀外境无有盜賊水火災變來侵國者何以故諸佛如來語无有二余時好苦梵志白王王勿恐懼今外境无難亦无灾變今日大王快自娛樂琉璃王言梵志當知佛言无異時琉璃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旃羅河側而自娛樂即於彼處卒大雷震非時雲起暴風疾雨時琉璃王及兵衆盡為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余時世尊以天眼觀見琉璃王及四種兵皆悉命終入地獄中余時諸比丘白世尊言琉璃王及四部兵今已命終為生何處世尊告曰琉璃王者今入阿鼻地獄中諸比丘白言今此釋種昔作何因緣今為琉璃王所害余時世尊告諸比丘昔日之時此羅閱城中有捕魚村時世飢餓人食草根一斗

金買一斗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
捕魚食之當於今時水中有二種魚
一名鈎鑊二名多舌是時二魚各各
相謂言我等於此衆人先无過失我
是水性之虫不虞就地此人民之類
皆來食敗我等設前世時少有福德
者其當報怨今時村中有小兒年向
八歲亦不捕魚復非害命然復
奴魚在岸上小兒見已極懷歡喜比
丘當知今時羅閱城中人民之類豈
異人乎今釋種是也今時鈎鑊魚者
今瑠璃王是兩舌魚者今好苦梵志
是小兒見魚笑者今我身是今時釋
種坐取魚食無數劫中受地獄苦今
受此對我時坐見而笑之今患頭痛
如似石墜猶如以頭戴須弥山所以然
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

[illegible]

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

釋迦譜卷第三

梁沙門釋僧祐撰

釋迦竹園精舍緣記第十九

釋迦祇洹精舍緣記第二十

釋迦跋闍塔緣記第二十一

釋迦天上四塔記第二十二

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

釋迦竹園精舍緣記第十九 出星无德律

摩竭王瓶沙作如是念世尊若初來

所入處便當布施作僧伽藍時王舍

城有迦蘭陀竹園取為第一時佛知

王心念即往竹園王遙見世尊來即

便下為取為上稱疊為四重敷已白

佛言願坐此座世尊即就座而坐時

瓶沙王捉金澡瓶授水與佛自言此

王舍城迦蘭陀竹園取為第一今以

奉施願慈納受佛告王言汝以此園

施佛及四方僧何以故若是佛所有

若園若房若衣鉢等物一切天人魔

釋迦譜卷第三 第二法

梵沙門婆羅門无能使用者悉應恭新

如塔寺法即如佛言我今以此竹園施

佛及四方僧願慈慈故為我納受時

世尊說偈勸喻瓶沙王即勅巧匠即

日營立堂房樓閣彫文刻鏤寶物莊

嚴通水造橋泉井給施頭常受用使

福無盡

竹園冬夏常茂亦名為寒林也中水起

可謂我國地也此佛著先至奉佛及僧信

施不為吝者至心所不安者先信後施

應合大眾對等不白四神天等神如共心即

聞及推遷及龍神龍王龍下通止此等神

攝打足施施神物及乳佛佛施而止此等神

攝打足施施神物及乳佛佛施而止此等神

攝打足施施神物及乳佛佛施而止此等神

攝打足施施神物及乳佛佛施而止此等神

攝打足施施神物及乳佛佛施而止此等神

攝打足施施神物及乳佛佛施而止此等神

攝打足施施神物及乳佛佛施而止此等神

攝打足施施神物及乳佛佛施而止此等神

攝打足施施神物及乳佛佛施而止此等神

攝打足施施神物及乳佛佛施而止此等神

攝打足施施神物及乳佛佛施而止此等神

攝打足施施神物及乳佛佛施而止此等神

濟貧乏及諸孤老時人因行為其立

名給孤獨舍時長者生七男兒年

各長大為其納娶次第至六其第七

兒端正殊異偏心愛念當為娶妻欲

得極妙客姿端正有相之女為兒求

之即語諸婆羅門言誰有好女相貌

倍足當為我兒往求索之諸婆羅門

便為推覓展轉行乞到王舍城城中有一

大目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

羅門婆羅門見心大歡喜我所覓者

今日見之即問女言直有人來求索汝

不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

門問說起居安和善吉舍衛國王有

一大目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間富貴第

一須達有兒端正殊妙卓略多奇欲

第五五冊

一三九

釋迦譜卷第三 第四卷

求君女為可介不答言可介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為兒娶婦王即聽之大載珍寶趣王舍城於其道次極濟貧乏到王舍城至護孫家為兒求妻護孫長者歡喜迎逆安置數具暮宿其舍家內撞撞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目長者居士營姻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為欲請王太子大目答言不也欲設營姻親戚會耶答言請佛及比丘僧於時須達聞佛僧名嗇然毛豎如有所得心悅豫重問之言云何名佛須達解其義長者答言汝等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為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眾

釋迦譜卷第三 第三卷

十八億萬方曰能仁十力元畏十八不共光明照耀三達遐鑒故号佛也須達問言云何名僧護孫答言佛成道已梵天勸請轉妙法輪至波羅捺處野林中為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无量天人發无上道意次度鬱卑迦葉兄弟千人漏盡意解如其五人次第得度舍利弗目連徒眾五百亦得應真如是之等神足自在能為眾生長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晚當往見佛誠款神應見地明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神即為禮拜忽忘念佛心目還闇便自念言今夜故聞若我往者為惡鬼猛狎見害且還入城待曉當往有親友終生於四天見其欲悔便下語之居士莫悔也我是汝昔善知識生天今為大勢汝往見佛得利無量正使今得百車珍寶不如轉足一步三趣世

釋迦譜卷第三 第六卷

尊所得利深過踰於彼居士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盈踰過於彼百千万倍須達聞天說如此語益增歡喜訪念世尊聞即得曉尋留往至到世尊所余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昂著過踰護彌所說万倍觀之心悅不知礼法直問世尊不審瞿曇起居何如世尊即命今就座時首陀會天遙見須達雖親世尊不知禮拜供養之法化為四人行列而來到世尊所接足作礼胡跪問說起居輕利右繞三面却住一面是時須達見其如是乃為愕然而自念言恭訪之法事應如是即起離座如彼礼新問說起居右繞三面却住一面今時世尊即為說法四諦微妙苦空無常聞法歡喜便塗聖法成須陀洹辟如淨潔白氎易塗為色長晚合學問世尊言舍衛城中如我伴輩問法易塗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

邪難淙聖教須達白佛唯願如來垂
神降屈臨赴舍衛使中衆生除邪就
正世尊告曰出家之法與俗有別住
止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
世尊默然須達辭往為兒娶婦竟辭
佛還家因白佛言還到本國當立精
舍不知摸法唯願世尊使一弟子共往
勅示世尊思惟舍衛城內婆羅門信
邪倒見餘人往者必不能辨唯舍利弗
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曰
半由旬如轉輪王足行之法世尊亦
亦是時須達即於道次二十里作一亭
舍計校切作出錢雇之安止使人飲食
數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遍無可意處
唯王太子祇陀有園其地正平其樹鬱
茂不遠不近正得處所舍利弗告須
達言今此園中宜起精舍若造作之
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
為如來起立精舍太子曰園好今欲買
之太子笑言我死而正此園茂盛當
用遊戲逍遙散志須達懇懇乃至再
三大子心憤增倍求價謂呼價貴當
不能買語須達言汝若能以黃金布
地令開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
達自言為太子法不應妄語妄語欺
詐士何能繼撫恤人民即共太子欲往
訟了時首施會天以昔為佛起精舍
故恐諸大目偏為太子即化一人下為
評詳語太子言夫太子法不應妄語
已許價決不置中悔遂斷與之須達
歡喜便勅使人為賣金出八十頃中
須臾欲滿殘有少地須達思惟何藏
金足不多不少當足滿之祇陀問言嫌
貴置之若言不也自念金藏何者可
足當補滿之祇陀念言佛必大德乃
使斯人輕賣乃余教齊是止勿更出
金園地屬卿樹木屬我自起門屋上
佛共立精舍須達歡喜即然可之便
即歸家當施切作六師間之徒白國王

長者須達買祇陀園欲為瞿曇沙門
興立精舍聽我徒衆與共摘術沙門
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
於此王台須達而問之言今此六師
云卿買祇陀園欲為瞿曇沙門起立
精舍求共沙門弟子摘其技術若得
勝者得立精舍若其不如便不得起須
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
六師詣王末摘尊人得勝聽立精舍
若其不如遮不聽起此六師輩出家
未久精識有素所學技術無能及者
我今不知尊人技藝能與摘不舍利
弗言正使此輩六師之衆滿閭淨提
數如竹林不能動吾足上一毛欲摘
何等自恣聽之須達歡喜更著新
衣沐浴香湯即往白王我已問之六
師欲摘恣隨其意國王是日告諸六
師今聽汝等共沙門摘時諸六師宣

標記語卷第三 第七張

語國人却後七日當於城外寬博之
慶與沙門相舍衛國中十八億人時
彼國法擊鼓會眾若擊銅鼓十二億
人集若打銀鼓十四億人集若振金
鼓一切皆集七日期滿至平博慶推
擊金鼓一切都集六師徒眾有三億
萬人是時人民悉為國王及其六師
敷施高座令時須達為舍利弗而施
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
是念此會大眾習邪來久憍慢自高
草芥羣生當以何德而降伏之思惟
是已當以三德即立誓言若我無數
劫中慈孝父母敬尚沙門婆羅門者
我初入會一切大眾當為我禮令時
六師見眾已集而舍利弗獨未來到
便白王言瞿曇弟子自知無術偽求
擁能眾會既集怖畏不來王告須達
汝師弟子擁時已至宜來談論時須
達至舍利弗所長跪白言大德大眾已
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
步如師子王往詣大眾是時眾人見

標記語卷第三 第七張

其形字法眼有異及諸六師忽然起
立如風靡草不覺為礼時舍利弗
便昇須達所敷之座六師眾中有一
弟子名勞度嗟善知幻術於大眾前
呪作一樹自然長大蔭覆眾會其某
樹茂花果各異眾人咸言此變乃是
勞度嗟作時舍利弗便以神力作旋
嵐風吹拔樹根倒著於地碎為微塵
眾人皆言舍利弗勝勞度嗟不如又
復呪作一池四面皆以七寶池水之
中生種種花果人咸言是勞度嗟之
所作也時舍利弗化作一大六牙白象
一牙上有七蓮花二花上有七
王女其為徐牽往詣池邊并舍其
水池即消滅眾人悉言舍利弗勝勞
度嗟不如勞度嗟復作一山七寶莊
嚴泉池樹木花果茂盛眾人咸言此
是勞度嗟作時舍利弗即便化作金
剛力士以金剛杵遙用指之山即破
壞無有遺餘眾會皆言舍利弗勝勞
度嗟不如復作一龍身有十頭於虛空
中雨種種寶雷電振地驚動大眾
眾人咸言此是勞度嗟作時舍利弗便

標記語卷第三 第七張

化作一金翅鳥王臂手裂散之眾人皆
言舍利弗勝勞度嗟不如復作一牛
身體高大肥壯多力龍脚利角跑地
大乳奔隊來前舍利弗化作師子分
裂食之眾人言曰舍利弗勝勞度嗟
不如復變其身作夜叉鬼形體長大
頭上火然目赤如血爪牙長利口自
出火驚躍奔赴時舍利弗自化身作
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
已生火即還滅眾咸唱言舍利弗勝
勞度嗟不如時舍利弗身昇虛空
現四威儀行住坐卧身上出水身下
出火東沒西踊西沒東踊北沒南踊
南沒北踊或現大身滿虛空中而復
現小或分一身作百千萬億身還合
為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
本座時會大眾見其神力咸懷歡喜
時舍利弗即為說法隨其本行宿福
因緣各得道迹或得須陀洹斯陀舍
阿那含阿羅漢者六師徒眾三億弟

子於舍利弗所出家學道捐技已訖
 四眾便罷各還所止長者須達共舍
 利弗往園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
 成即借道眼須達悲見六欲天中嚴
 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
 二天中憍逸自恣第四天中少欲知
 足恒有一生補處菩薩來生其中法
 訓不絕須達言曰我正當生第四天
 中出言已竟餘官悉滅唯第四天宮
 殿湛然復更從繩時舍利弗慘然憂
 色即問尊者何故憂色蒼言汝今見
 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
 於此地為彼世尊起立精舍而此蟻
 子在此中生尸棄佛時汝為彼佛亦
 於是中造立精舍而此蟻子亦在中
 生毗舍佛時汝為世尊於此地中起
 立精舍而此蟻子亦在中生拘留秦佛
 時亦為世尊在此地中起立精舍而

是蟻子亦於此生迦那舍牟尼佛時
 汝為世尊於此地中起立精舍而此
 蟻子亦在中生迦葉佛時汝亦為佛
 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為要不可
 不種是時須達悲心憐傷經地已竟
 起立精舍為佛作室以妙栴檀用為
 香泥別旁住止千二百處凡百二十處
 別打捷推施設已竟欲往請佛復自
 思惟上有國王應當令知若不答白
 儻有瞋恨即往白王我為世尊已起
 精舍唯願大王遣使請佛時王聞已
 遣使者詣王舍城請佛及僧準願世
 尊臨赴舍衛舍爾時世尊與諸四眾前
 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
 集持諸供具迎侍世尊到國至廣博
 處放大光明遍照三千大千世界足
 指按地地皆震動城中伎樂不鼓自
 鳴盲視聾聽聾語聾申瘖殘拘瘠
 皆得具足一切人民男女大小觀斯

瑞應歡喜踴躍來詣佛所十八億人
 都迭集聚亦時世尊隨病投藥為說
 妙法宿緣所應各得道迹有得須陀
 洹斯陀舍阿那含阿羅漢者有種辟
 支佛因緣者有發無上正真道意者
 各各歡喜奉行佛告阿難今此園地
 須達所買林樹花果祇陀所有二人同
 心共立精舍應當與号太子祇陀樹
 給孤獨園名字流布傳示後世須達
 誰阿舍經云給孤獨長者疾病佛往省
 疾記其得阿那含果乃至命終生兜率
 天為兜率天子作是念我不應久住於
 此當往見世尊作是念已如力士屈
 伸臂項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
 光明遍照祇樹給孤獨園而說偈讚即
 沒不現增一阿含經云阿難佛經太子曰
 世尊言我是須達及名阿那含經云
 祐案息心所棲是曰精舍竹林祇樹
 要始基構遺風餘製扇被于今至於
 須達妙果可謂顯微者也
 釋迦跋伽塔緣記第二十一 出十誦律
 佛遊行諸國經久不還須達思慮渴仰
 奉見白佛言願與我少物得常供養

無繼嗣者願聽七日奉使王命時三
默然聽目而諫王復寬恩勅語諸目
命聽王子著吾服飾天冠威容如吾
不異肉吾宮裏作倡妓樂共娛樂之復
勅一目自今日始著鎧持仗拔利劍
往語善客王子日知不期七日終正
命當到努力開割五欲自娛今不自適
死後有恨用悔元益一日過已目復
往語餘有六日如是次第乃至七日
目往自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眾妓自娛
食以甘美何以面欺不見不聞不快
樂耶弟曰王言應死之人雖未命絕
與死何異當有何情著於五欲耶王
告弟曰出愚所智汝今一身憂慮百
端一身斷滅在欲不樂豈况沙門釋
子憂念三世一身死壞復受一身億
百千世身身受苦无量患惱雖出為
人與他走使或生貧家衣食窮之念

此辛酸故出家為道求於元為度世
之要設不精勤當復更歷劫數之苦
是時王子心開意解解前白王言今聞
王教乃得醒悟生老病死實可厭患
愁憂苦惱淪轉不息唯願大王見聽
為道謹慎修行王告弟曰宜知是時
弟即辭王出為沙門奉持禁戒晝夜
精勤速得阿羅漢果六通清徹无所
罣礙阿育王傳云阿育王聞弟得道
深心歡喜稽首礼請長供養既厭
世苦不樂人間指依林野以養餘命
阿育王即使鬼神於城內為造山水
山高數十丈斷外人物不得來往乃
應王命率捨衣資造石像一軀高
丈六即於山龕石室供養此山及像
今並存焉

祐案畫像原始出自覺製於是金
石香絲鑄刻遂滋皆所以摹影相好
影歸尊儀及侵壞所造其神力所化乎
釋迦留影在石室記第二十六出觀佛錄
今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
佛自知時於是佛即為龍王及羅刹

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
受戒法今時龍王自佛言唯願如來
常住此間佛若不在我發惡心无由成
道雅願留神慈憫三請常住於此時
梵天王及百千諸梵復來勸請願為
一切諸眾生故莫獨偏為一龍住此
佛即微笑口出光明无量化佛及菩
薩以為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
諸天間各脫寶衣以掃拂窟佛攝神
足獨入石室自敷坐具今此石窟暫為
七寶時羅刹女及以龍王為四大弟
子及阿難造五石窟今時世尊坐龍
王窟不殺坐處亦受王請入解軋訶
城及以諸國蒙慶皆見有佛虛空花
座滿中化佛龍王歡喜發大誓願願
我來世得佛如此佛受王請經七日
已王遣一人乘八千里為持諸供具遍
一切國供養眾僧處處見佛信及白
王釋迦不但此國餘國亦有皆說告
王無常六波羅盡王聞廓然意解得

釋迦譜卷第三 第二十二

元生忍介時世尊還攝神足從石窟出與諸比丘遍遊履諸處龍皆隨從是時龍王聞佛還國啼哭雨淚自言願佛常住云何捨我我不見佛當作惡事墜墮惡道今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寶莊嚴經云阿羅漢古仙居於花林毒龍池側常遊此窟則六十阿羅漢山藥市祐尋法身無形隨應而現雖虛影霧縹即是如來故無量龍鬼宣法天衆是以經言是諸化佛皆是真實斯之謂歟

釋迦譜卷第三

癸卯歲高麗國分司太監都監奉勅彫造

釋迦譜卷第四

梁沙門釋僧訪撰

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

釋迦龍宮佛毘塔記第三十

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八十億百千人俱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遍知憐愍衆生如羅睺羅為作歸依大覺世尊將欲涅槃一切衆生若有所疑今悉可問為取後問長阿含經云佛於毗耶離與阿難獨坐於後夏安居中佛身疾生舉軀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為世除冥天人獲安介

釋迦譜卷第四 第二十二

時阿難默然不對如是再三阿難為魔之所蔽矇矓不悟佛告阿難宜知是時阿難承旨礼佛而去其間未久時魔波旬來自佛意无欲般涅槃佛告波旬且止且止我自和時如來今者未取涅槃波旬復自佛言佛昔初成正覺我時勸請如來可般涅槃今正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振動人民驚怖衣毛為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礼足自佛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擾則普地動是為一復次有時得道比丘比丘屋及大神尊天觀水性多觀地性少欲自試力則普地動

是為二菩薩降神母胎地為大動是為三菩薩從右脅生則普地動是為四菩薩初成正覺是為五初轉元上法輪是為六佛教將畢欲捨性命則普地動是為七如來欲入無餘涅槃界而般涅槃時地大振動是為八也今時世尊告阿難俱詣香塔現在比丘普勸令集如來不久是後三月當般涅槃諸比丘聞已皆悲愕然殞絕迷寐自投於地舉聲大呼一何駛哉佛取滅度旋轉暈叫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今時賢者阿難右膝著地又手自佛言唯願世尊留住一劫勿取滅度今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今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

今時世尊於晨朝時從其面門放種種光遍照三千大千佛之世界乃至十方六趣衆生過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啼啼哭今時大地諸山大海皆悲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減一劫諸大弟子尊者摩訶迦旃延等過佛光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居亦是大阿羅漢各於晨朝日初出時舉身毛豎遍體血現如波羅奢花涕泣盈目生大苦惱疾至佛所稽首佛足繞百千匝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遍體血現涕泣盈目疾至佛所稽首佛足繞百千匝却坐一面復有二恒河沙諸優婆塞三恒河沙優婆塞四恒河沙毗舍離城諸離車等五恒河沙大目長者復有閼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乳闍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修羅王七十恒河沙阿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十恒河沙持呪王一億恒河沙貪色鬼魔百億恒河沙天諸婁女十億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花散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為王採取諸妙蓮花來至佛所二十恒河沙師子獸王持諸花果來至佛所二十恒河沙諸飛鳥王鳧鴈鴛鴦孔雀迦陵頻伽鳥耆婆鳥持諸花果稽首佛足二十恒河沙水牛王往至佛所出

釋迦經卷第四 第六分

妙香乳其乳流滿拘尸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花甘果稽首佛足闍浮提中一切神王持種種花來詣佛所復有無量世界中閻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菩提花散照連河稽首佛足却住一面令時拘尸城婆羅林變白猶如白鵝於虛空中自然而有七寶堂閻摩文刻鏤流泉浴池上妙蓮花亦如切利歡喜之園是諸天人阿修羅等咸觀如來涅槃之相皆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遍四天下欲界人天日月光明悉不復現持諸寶幢極短者懸於梵宮到婆羅樹間稽首佛足自言唯願如來哀受我等後供養如來知時默然不受令時毗摩質多阿修羅王與無量大眷屬俱身詣光明勝於梵天持諸寶幢其蓋小者覆于世界上妙甘饌來詣佛所欲界魔三

釋迦經卷第四 第七分

波旬與其眷屬詣天婢女阿僧祇衆開地獄門施諸清淨水因而告曰汝等今者元所能為唯當專念如來當令汝等長夜獲安時魔波旬於地獄中悉除刀劍无量苦毒熾然炎火注雨滅之以佛神力復令諸眷屬皆捨刀劍弓弩矛鏃長鉤闊輪胃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瞻顧如來哀受我等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令時大自在天王與其眷屬无量無邊及諸天衆所設供具悉覆梵釋人天八部所有供具梵釋所設猶如粟墨在阿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无數匝令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号虛空等如來十号具足令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

釋迦經卷第四 第八分

已入般涅槃時无边身菩薩即受佛教稽首佛足發彼國來應時此開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无復光明是時文殊師利即從坐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号虛空等如來十号具足彼有菩薩名无边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令時大衆悉遥見彼佛如明鏡中自觀已身見无边身菩薩一一毛孔各各出生一大蓮花各有七万八千城邑七寶雜廁是中衆生不聞餘名純聞无上大乘之聲書持讀誦大乘經典一切大衆悉皆得見无边身菩薩身大无边量同虛空唯除諸佛餘无能見身量邊際時无边身菩薩稽首佛足合掌白言世尊唯願哀慈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

釋迦譜卷第四 第九段

於前時娑羅樹吉祥福地縱廣三十
二由旬大衆充滿間元空缺今時四
方无边身菩薩及其眷屬所坐之處
或如錐頭鉞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
至毒蛇視能煞人結蟻蝮蝎及十六
種行惡業者悉皆來集陀郵婆神阿
修羅等悉捨惡念皆生慈心除一闍
提今時三千大千世界以佛神力地
皆柔軟衆寶莊嚴猶如西方无量壽
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已身
今時如來面門所出五色光明其光
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修
羅等見佛光明還從口入皆大恐怖
身毛為豎復作是言如來光明出已
還入必於十方所作已辦將是寂後
涅槃之相焉呼痛哉世間大苦悲號
啼哭不能自持今時會中有優婆塞
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臂

釋迦譜卷第四 第十段

右膝著地合掌向佛悲感淚淚頂礼
佛足白佛言唯願世尊及比丘僧哀
受我等寂後供養我等從今無主元
親无救元護貧窮飢困欲從如來求
將來食唯願哀受我等微供然後涅
槃今時世尊一切種智告純陀曰善
哉善哉我今為汝除斷貧窮无上法
雨而汝身田令生法牙令汝具足檀波
羅蜜今時大衆歡喜踊躍同聲讚言
善哉善哉希有純陀佛已受汝寂後
供養汝今純陀真是佛子佛告純陀
汝所奉施佛及大衆今正是時如來
正令當般涅槃第二第三亦復如是
今時純陀聞佛語已舉聲號哭復白
大衆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
啼哭自乱其心我以哀愍汝及一切是
故今日欲入涅槃何以故諸佛法今有
為亦然速辨所施不宜久停今時世
尊從其面門放種種色青黃赤白
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

釋迦譜卷第四 第十一段

若滅一切佛告純陀汝欲令我久住
世者宜當速奉寂後具足檀波羅蜜
今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无福
所設供具則為唐捐今時世尊欲令
一切衆望滿足於自身上一一毛孔
化无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
自受純陀所奉設者今時純陀所持
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
長向舍經云世尊與諸大衆至波城
闍頭園中時有工師子名曰周都即
自嚴服至世尊所頭面礼足即請世
尊明日舍食時佛默然受請明日時
到今時世尊法服持鉢大衆圍繞往
詣共舍周都尋會設鉢食供佛及僧
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遶
侍從而還中路止一樹下告阿難言
吾患背痛汝可敷座尋即敷座阿難
白佛言周都設供無有福利所以者
何如來寂後於其舍食便取涅槃佛

轉經卷第四 第三十

告阿難勿作是言周部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

功德正等无異雙表大般涅槃經云

佛語賢者阿難俱之波旬國弟子皆

行到止城外禪顯園中波旬豪姓有

諸花氏聞佛來到皆出作礼稽首畢

一面坐有花氏子淳獨留長跪白佛

欲設微食願與聖眾俱屈威神佛默

然可之淳喜為礼而歸而調作膳

美晨施床座佛與眾弟子俱到其舍

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花

子淳飯夜當滅度天下有二難一為

若施飯食成无上道為至聖佛二為

若施飯食弃所受餘无為之情而滅

度今淳飯佛當得長壽得受无欲得

大富得極貴得官屬終生天上獲此

五福語淳勿憂宜用歡喜

祐尋此二經與大般涅槃所說淳隨

家後供養多有不同此大小乘經現化之各殊也

余時樹林其地厓小以佛神力如針

鋒處皆有无量諸佛世尊所食之物

亦无差別是時天人阿修羅等啼泣

悲嘆如來今日已受我等家後供養

當般涅槃我等當復更供養誰余時

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

是梅陀羅若有能知三法常住

寶法因緣離苦安樂

余時人天大眾阿修羅等聞是法已

心生歡喜踊躍无量知佛常住散種

種花鼓天妓樂余時世尊與文殊師

利迦葉菩薩及與純陀受記別已說

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

至迦葉阿難等至當復付囑余時

如來說是語已為調伏諸眾生故現

身有疾右脇而卧如彼病人

長阿含經云余時世尊入拘尸城向

本生處末羅雙樹間告阿難曰汝為如來於雙樹間敷置床座使頭北

首面向西方所以然者吾法流布當

久住北方余時世尊自四牒僧伽梨

偃右脇如師子王累足而卧時雙樹

間鬼神以非時花布散于地阿難

長跪叉手白佛言莫於此鄙陋小城

荒毀之土取滅度也更有大國迦維

羅衛國波羅捺國民人眾多必能恭

敬供養舍利佛言止止无謂此土以

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

寶珠寶寶自然不見為寶馬寶王女寶

居士寶主兵寶同日命終城池法殿金色羅

園變為土水有法無常要歸磨滅唯

得聖諦道余乃知之我自憶念曾於

此處六反作轉輪聖王終厝骨於此

今我成无上正覺復捨性命厝身於

此自今已後生死永終无有方土厝

吾身處此寂後邊更不受有

余時迦葉菩薩白佛言世尊如來已

完一切諸病苦患悉除无復怖畏世

尊一切衆生有四毒蛇則為病因何等為四貪欲瞋恚愚癡慢若有病因則有病生所謂愛熱財病上氣吐逆膚體瘡瘡其心悶亂下利噎噎小便淋瀝眼耳疼痛背滿腹脹顛狂乾瘠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顯命文殊師利而作是言我今背痛汝等當為大衆說法有二因緣則無病苦何等為二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人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阡或索飲食誠勸客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修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天迦葉人中象王諸大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為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今諸人天悲愁苦惱尔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結跏趺坐顏貌熙怡如融金聚放大光明充滿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切毛孔二毛孔出一蓮華各具千葉純真金色各出種種神色光明皆悉遍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熱熱地獄大熱熱地獄是八地獄其中衆生常為諸苦之所逼切所謂燒炙火炙斫刺剝剥乃至八種寒水地獄所謂擊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人天中此閻浮提及餘世界所有地獄皆悉虛空無受罪者除一閻提餓鬼

衆生飢渴所逼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餓鬼悉空除謗大乘畜生共相殘食遇斯光已悲心悉滅是光明中亦說衆生皆有佛性聞已命終生天人中畜生亦盡除謗正法是一花各有一佛圓光一尋端嚴取上是諸世尊或震雷音或注洪雨或扇大風或出烟炎或有示現初生出家轉妙法輪入于涅槃此閻浮提中衆生過斯光已皆看見色聞香聽聲受言辭行貪者得財慳者能施惠者慈心不信者信无一衆生修惡法除一閻提今時一切天龍鬼神乳閻婆阿修羅及人非人等悉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以種種花散佛及僧諸天散樂供養於佛余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雙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

釋迦譜卷第四 第十法 經

修羅等大設供養欲使諸人以千端
難纏累其身七寶為棺盛滿香油持
諸香木以火焚之唯除二端不可得
燒一者觀身二寂在外為諸衆生分
散舍利以為八分一切聲聞弟子咸
言如來入於涅槃當知如來亦不畢
定入於涅槃何以故如來常住不變
易故

長阿含經云今時世尊即記諸千二
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
時時出世如優曇花時一現耳

雙表大般涅槃經云佛語阿難其已
顛樂如來正化當棄貪欲憍慢之心
遵承佛教以精進思惟道行是為最
後佛之遺令必共慎之汝諸比丘觀
佛儀容難可得觀却後一億四千餘歲
乃當復有弥勒佛耳難常遇也天下
有優曇花不花而實若其生花則世
有佛為世間目恒除衆害自我為聖
師至七十九所應作者亦已完暢汝其
勉之夜已半矣

是故比丘无為放逸我以不放逸故自

釋迦譜卷第四 第十一法 經

致正覺无量衆善示由不放逸得一切
切万物无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
定從有想无想定起入滅想定是時
阿難問阿那律世尊已般涅槃耶阿
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无
想定從有想无想定起入不用定從
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四
禪起入第三禪從三禪起入第二禪
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
禪起入第四禪從四禪起佛般涅槃
當於今時大地振動諸天世人皆大
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
生此共光普遍過諸天光時初利三

釋迦譜卷第四 第十二法 經

於虛空中以文施羅花優鉢羅花波
頭摩等花散如來上及散衆會又以
天末拈檀雨散佛上及散大衆佛滅
度已時梵天王擇提桓因金毗羅神
密迹力士佛母摩耶雙樹神娑羅園
林神四天王忉利天王炎摩天王兜
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
於地譬如斬地婉轉迴遑莫知所湊
歎而而言如來滅度何其駛哉大法
論賢何其速哉羣生長衰世間眼滅
今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搖擾悲踰踰
踰垂淚而言如來滅度何其駛哉群
生長衰世間眼滅

雙卷大般涅槃經與長阿含說略同
時諸比丘竟夜達曉講法語已阿那
律告阿難言汝可入滅語諸末羅佛
已滅度所欲施作宜及時為是時阿
難起礼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

迎禮足自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宜及時為諸末羅聞是語已莫不悲慟捫淚而言一何歎哉佛般涅槃一何疾哉世間眼滅時諸末羅各自還家辦諸香花及眾妓樂詣雙闍闍供養舍利竟一日已以佛舍利置於牀上諸末羅童子等來舉輿牀皆不能勝時阿難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過諸里巷使國人民皆得供養然後出西城門詣高顯處而闍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城北門渡熙連禪河於天冠寺而闍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花伎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華持幡蓋燒香散花作眾伎樂前後導從安詳而行時忉利諸天雨大陀羅花優鉢

羅花等天末梅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三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奉舍利當如轉輪聖三法生獲福得上天時末羅即共入城供辦莊具已還到天冠寺以淨香湯洗浴佛身以新劫貝周匝纏身五百張疊次如纏之內身全指灌以香油置於第二大鐵槲中拊檀木槲重衣其外以眾名香而積其上末羅大目名曰路義執大炬火欲燃佛積而大下燃又諸末羅次前燃積火又不燃時阿難律語末羅言止止諸賢非汝所能大滅不燃是諸天意以大迦葉將三百弟子從波夜國來欲見佛身天知其意使火不燃今時大迦葉從波夜國過一巨乳子手執文陀羅花問言汝知我師在乎答曰滅度以來已經七日迦葉聞之悵然不悅五百比丘婉轉號咷不能自勝迦葉詣拘尸城渡居迦禪

河到天冠寺至阿難所語阿難言我等欲一面觀舍利及未闍維寧可見不同難答言雖未闍維以劫貝五百張疊次如纏之藏於金棺置鐵槲中以為佛身難復可觀迦葉三請阿難答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恠問阿難佛身金色足何故異阿難報曰向有一老母悲哀而前涼墮其上故色異耳迦葉即向香積禮佛舍利時四部眾及上諸天同時俱禮於是佛足忽然不現時大迦葉速獲三匝而作偈頌時彼佛積不燒自燃諸末羅等各相謂言今火燭熾炎威難止闍維舍利或能消盡當於何所求水滅之時有婆羅樹神尋以神力滅佛積火時諸末羅指拘尸城側取諸香花以用供養雙卷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三終其夜佛積燒盡自然生四樹蔭居禪樹迦維摩樹阿世觀樹居拘

菩薩處胎經云佛在雙樹欲捨身壽

釋迦譜卷第四 第十二 漢 正三

入涅槃二月八日夜半躬自憚僧伽梨
臂多羅僧安陀羅毼各三條敷金
棺裏觀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
疊梅檀木室盡內金棺裏大梵天王
將諸梵衆在右面立釋提桓因將切
利諸天在左面立弥勒菩薩十方菩
薩當前立余時世尊欲入金對三昧
碎身舍利徒金棺裏出金色臂即問
阿難迦葉比丘今來至不對曰未至
即復殷疊入金指裏寂然不語世尊
將欲示現識所趣向道識俗識有為
識元為識世尊即於胎中現勾磔骸
骨遍滿三千大千世界佛告弥勒汝
觀勾磔骸骨令一切衆所知識所趣
分別決了弥勒菩薩即從座起手執
金對七寶神杖撓勾磔骨聽彼骨聲
即白佛言此人命終願結多識墮
龍中此人前身十跡行具得生天上
有一全身舍利无有缺減弥勒以杖
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

如來入涅槃耶佛告弥勒諸佛舍利

釋迦譜卷第四 第十二 漢 正三

流布非汝等境界所能分別何以故
此舍利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
然元聲諸天燒香散花供養時大迦
葉將五百弟子至世尊以天耳聞即
從金棺雙出兩足

摩耶耶經云佛般涅槃摩耶夫人天上
五裏相現一者頭上花萎二者腋下
汗出三者頂中光滅四者兩目數瞬
五者不樂本座又於其夜得五大惡
夢一須弥山崩四海水竭二羅刹奪
走批人眼目三天失寶冠身元光明
四寶珠幢倒失如意珠五師子臨身
痛如刀割得此夢已即便驚寤此非
吉祥我昔在於白淨三宮因晝寢中
得希有夢見一天子身黃金色乘白
馬王從諸天子作妙伎樂觀日之精入
我右脅身心安樂即便懷妊志達大
子為世照明今此五夢甚可怖畏必
是我子涅槃之相今時阿闍律棺殯
如來身已即昇忉利天偈告摩耶摩
耶聞已悶絕踰地良久乃蘇自投頭

號悲泣而言昨夜得夢知有怪異佛

釋迦譜卷第四 第十三 漢 正三

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
趣雙樹間遙見佛棺悶絕不能自勝
以水灑面然後方蘇前至棺所頂礼
悲泣而作是言共於過去无量劫來
長為母子未曾捨離一旦於今相見
无期嗚呼苦哉衆生福盡即以種種
天花布散棺上摩耶夫人願見如來
僧伽梨衣及鉢并錫杖右手執之舉
身投地如大山崩悲涕慟絕而作是
言我子執著福度天人今此諸物空
无有三焉呼痛哉四衆悲感淚下如雨
帝釋力故變成河流余時世尊以神
力故令諸棺蓋皆自開發便從棺中
合掌而起如師子王初出宮已奮迅
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
軟音問計母言遠屈來下此閻浮提
諸行法余願勿啼泣時阿難見佛起
又聞說偈垂淚嗚咽強自抑忍即便
白佛後世衆生心當問我佛臨滅度
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
如來為後不孝諸衆生故從金棺出
合掌問訊并說上諸偈故此經名為
佛臨涅槃母子相見經如是受持說此
語已與母辭別即便問棺三千世界昔
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志遠臨滅
度時有何教勸阿難自言世尊中夜為
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勸我令助
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未聞
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
於當來法滅之事云涅槃後摩訶迦
葉與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雷樓那廣度
人衆又復勸化阿輪迦王令於佛法
得固正信以佛舍利廣起八万四千
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

青蓮花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
万人五百歲已實天比丘善說法要
度二万人八万衆生發阿耨多羅三
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
興破壞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
見憺然正法作八百歲後諸比丘等
樂好衣服縱遠嬉戲百千人中或有
一兩得道果者九百歲已奴為沙門
婢為比丘且一千歲已諸比丘等聞
不淨觀阿那波那意志不欲無量比
丘若一若兩思惟正受于一百歲已
諸比丘等如世俗人嫁娶行媒於大
衆中毀謗毗尼于二百歲已諸比
丘及比丘且作非梵行若有子息男
為比丘女為比丘且于三百歲已袈裟
變白不受染色于四百歲已時諸四
衆猶如獵師好樂然生賣三寶物于
五百歲俱睽彌國有三歲比丘善說
法要徒衆五百人一羅漢比丘善持

戒行徒衆五百布薩之時羅漢比
丘昇於高座說清淨法云此所應作
此不應作彼三歲比丘弟子答羅漢
云汝今身口自不清淨云何而又說
是僉言羅漢吞言我久清淨身口意
業無諸過患三歲弟子聞此語已倍
更喜念即於座上教彼羅漢時羅漢
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
三歲天龍八部莫不憂惱惡魔波旬
及外道衆踊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教既以正
法付囑尊者及摩訶迦葉宜應精勤
護持讀誦我今不忍見於如來闍維
之時即禮佛棺右繞七匝涕淚稀可還
歸天上
祐影惟涅槃義摠八味古今講論精理
已備妄宰愚管略言其跡夫常住至
寂畢竟元為但機感所誘隨方應俗
既曰現生焉得無滅斯則羣萌親始

經起經卷第四 第三十

終而法身無出沒也是以假言背痛而方轉甘露託卧右脅而還放光明此無病之跡也及千疊既經而示雙足於迦葉金指將闔而起合掌於摩耶此不滅之徵也無病而示痛不滅而現滅故知灰身顯常住真實月喻妙音不其明乎

釋迦八國分舍利記第二十八 出迦葉近道經

時波波國末羅民衆聞佛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即下國中嚴四種兵為兵馬兵車步兵到拘尸城遣使者言問佛衆祐止此滅度彼亦我師敬慕之心未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土民當自供養遠勞諸君分舍利分恐不可得時迦羅國諸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王阿闍世聞如來於拘尸城雙樹間而取滅度皆自念言今我宜往求舍利分時諸國王阿闍

經起經卷第四 第三十一

世等即下國中嚴四種兵進渡恒水

即勅婆羅門香姓汝持我名入拘尸城致問諸末羅等起居輕利進步耶吾於諸賢每相宗敬隣國義和曾元諍訟我聞如來於君國內而取滅度唯無上尊實我而天故從遠來求諸骨分欲還本土起塔供養設與我者舉國直齊與君共之時香姓婆羅門受王教已即詣彼城語諸末羅時諸末羅報香姓曰誠如君言但為世尊垂降此土於茲滅度國內土民自當供養遠勞諸君今舍利分不可得時諸國王即集羣臣衆共立議作頌告白吾等和議遠來拜首 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羣臣衆共立議以偈答曰

遠勞諸君 屈辱拜首 如未遭形不敢相許 彼欲舉兵 吾斯亦有畢命相拒 未之有畏時香姓婆羅門曉衆人曰諸君長夜受佛教戒 諸法言一切衆生當合

經起經卷第四 第三十二

欲安寧可諍佛舍利共相殘害如未遭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智平均可使分也時諸國王即命香姓汝為我等分佛舍利均作八分於時香姓即詣舍利所頭面礼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音言汝以我聲上自大王起居輕利遊步強耶舍利未至頃遲元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今時香姓以一瓶受石許即分舍利均為八分已告衆人言願以此瓶衆議見與自欲於舍起塔供養皆言智哉是為知時即共聽與時有畢鉢村人白衆人言七地燒炭起塔供養皆言與之今時拘尸國人得舍利分即於其土起塔供養波波國迦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瓶歸起塔畢三村人持地燒炭歸起塔當於介

時如來舍利起於八塔第九塔第十
炭塔第十一生時疑塔何等時佛生
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
雙卷大般泥洹經云時波旬國諸花
氏可樂國諸拘隣有行國諸滿離神
州國諸梵志維耶國諸離昌間佛止
雙樹般泥日各嚴四兵到拘夷止城
外赤澤國諸釋氏亦嚴四兵來到報
言釋尊聖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七屢入問
消息今佛眾枯止此滅度實我所天
敬慕之心來請骨分王答佛自來此
我當供養謝汝大王舍利分不可得
於是七屢聚眾入作頌告曰
今各遠離 四兵在此 義言不尼
必命相拉
拘夷國人亦答頌曰
如欲舉眾 吾斯亦有 俱命相拉
則未為忍

梵志七屢曉眾入言諸君皆宿夜承
佛嚴教佛大慈故燒形遺骨欲廣枯
天下何宜當為毀本慈意舍利現在
俱當分耳眾咸稱善皆詣舍利指首
畢乃使七屢分之於是七屢持一甕
受石許審其裏分為八分已白眾
言吾既敬佛願得著甕舍利歸起塔廣
皆言智哉即共聽與梵志溫達七地焦
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
十炭塔第十一灰塔既分舍利又為
遠方諸四輩弟子未志聞故留九十
日乃去城四十里於衛致鄉四衢道中
作塔寺拘夷豪姓共作觀玩石塹縱
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
法輪并蓋懸繒燃燈花香伎樂礼事
供養
祐以為雙樹八枝義各有明舍利八
分緣亦有會故銳化之體或全或散
用能留瑞群剎降福人天夫不生而
假胎无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三十九
有一大目名優波吉諫言諸王莫諍
佛舍利應當分之普共供養何為興
兵共相征罰今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
今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
不見与力足相伏時優波吉言諸君且
止舍利宜共分之以即分為三分一分與
諸天一分與龍王一分與八王分竟受
碩餘此目密以塞塗竟裏以竟量分
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
日優波吉著竟舍利并竟亦起七寶
塔灰及土四十九斛起四十九寶塔當
閼維處亦起寶塔高三十九仞
釋迦龍宮佛塔記第三十 出阿育王經
八國王競諍取舍利各起兵天帝
釋見之即遣天邊自下曉諭諸王言
佛在時諸王皆如兄弟佛適涅槃云

釋迦譜卷第四 第三十七張

何相罰擯然萬民當共分之各還起塔普皆得福諸王皆言快哉藉卿作評為我分之得无諍也邊自以金更分之阿闍世王共數各得八万四千舍利餘有佛口一瓷无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瓷還大歡喜作倡伎樂鼓角動天難頭承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王言不可得也龍王言我是難頭承龍舉卿國土者八万里外磨碎成屑阿闍世王怖懍故即舉佛瓷與之更復欲取舍利龍王便言我得此瓷足供養也旋別各去龍王即還須弥山下起水高八万四千里起水精琉璃塔阿闍世王命終後阿育王得其國土時有大目阿育王言難頭承龍先輕阿闍世王奪佛瓷去阿育聞大瞋即勅諸鬼神王作鐵網鐵藉縱置須弥山水中欲縛取龍王龍王大怖共設計言阿育事沸當

釋迦譜卷第四 第三十七張

伺其卧取其官殿移著須弥山水下精塔中自出與相見具說本末道意狀其頭必息即便遣龍捧取阿育王宮殿阿育王卧覺不知是何處見水精塔高八万四千里喜怖交心難頭承龍自出謝言阿闍世王自與我佛瓷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弥勒來下當復出著可育王聞此言大謝實不知此難頭承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閻浮塔廟森列至於難頭龍王及大士應化所以法滅之時双歲尊經其能連剎不亦宜乎

釋迦譜卷第四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

釋迦譜卷第五

蕭齊釋僧祐撰

阿育王造八万四千塔記第三十一

釋迦復八万四千塔宿緣記第三十二

釋迦法滅盡緣記第三十三

釋迦法滅盡相記第三十四

阿育王造八万四千塔記第三十一 出難所金經

余時世尊與諸比丘脩邑而行時有二童子一名閻耶二名毗闍耶共在

沙中嬉戲遙見世尊三十二相莊嚴其體時閻耶童子心念言我當以麦

麁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

言以惠施善報功德令得一天下一

織盖王即於此處生得供養諸佛今

時世尊發客微笑阿難合掌自言世

尊何緣微笑余時世尊告阿難當知

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

八万四千塔阿難取此鉢中所施之

沙捨著如來經行處當行彼處阿難

沙捨著如來經行處當行彼處阿難

沙捨著如來經行處當行彼處阿難

沙捨著如來經行處當行彼處阿難

受教即取鈴沙泥經行處阿難當知
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
有子名曰脩師摩時暗婆國有一婆
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
為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
端正有德即立為第一夫人恒相娛
樂仍便懷體月滿生子生時安隱母
無憂悶過七日後立字名無憂又復
生子名曰離憂無憂者身體鹿野父不喜
見王欲試諸子呼婆羅門言觀我諸
子於我藏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藏後誰當作
王汝何不去阿育答言既不蒙念亦
復不樂見我母言但往即便往去顧
母賜送食母言如是王先勅大臣若

阿育來者當使其象老象來又復
老人以為眷屬時阿育即乘老象至
園館中地坐時諸王子各下飲食阿
育母以凡器成酪飯送與阿育王問
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
相愛我若語言當作王者王必不樂
即語言我今摠記此中若有好乘者
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
更為觀之師復答言此中有第一坐
者彼當作王諸王子等各相謂言我
坐第一阿育言我今坐地是堅勝坐
我當作王王復語師更為重觀師又
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
阿育答言兒當作王老象為乘以地
為坐素器成食粳米雜酪是家勝也
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婆羅王邊國相
父尸羅反王即語阿育汝將四兵平
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去
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
當王此天下汝等勿與逆意彼國即
便降伏如是乃至平此天下至於海
際時父王得重疾諸目即便莊嚴阿
育將至王所今且立此子為王我等
後徐徐當立修師摩為王時王聞此
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
拜王曰鐵輪飛降王闍浮提虛空地
下各四十里鬼神咸皆讚善
阿育王如法殯葬父王已即立阿
菟樓陀為大臣時脩師摩王子聞父

崩背立阿育為王心生不忍即華諸
兵求伐阿育時阿寬樓陀大臣機開
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
寬樓陀大臣語備師摩王子言欲作
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
輩我等共立阿育為王故輕慢於王
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葉之樹
殖於刺棘諸臣答曰未曾見聞却除
華葉而殖刺樹乃至王三勅令伐彼
亦不從余時王即持利劍殺五百大
臣王將絲女出外園遊戲見一無憂
樹華極盛王見已此華樹與我同
名心懷歡喜王形體醜陋皮膚醜澀
諸絲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
地心生忿怒繫諸絲女以火燒殺王
行暴惡故曰暴惡阿育王時阿寬樓
陀大臣曰王言王云何以手自殺諸
臣絲女王今當立屠殺之人即宣教

立屠殺者彼有一山名曰著梨中有
一織師子亦名著梨因惡極打繫縛
男女及捕水陸之生乃至拒逆父母
是故世人傳云凶惡著梨子時三使
語之言汝能為王斬諸凶人不彼答
曰一切閻浮提有罪者我能淨除況
此一王即為作屋舍極為端嚴唯
開一門於其中間作治罪之法狀如
地獄時彼凶人答王言今從王乞願
若人來入此中者不復得出答言如
汝所願余時商主之子厥世聞若出
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
鑪炭等治諸眾生恐怖毛豎便欲出
門凶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
淚滿目乞我少時生命可至一月彼
凶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凶主將是女
人著曰中以拊搗之今成碎末時比
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
漢時彼凶惡人語此比丘期限已盡
比丘以偈答曰我心得解脫斷除諸
有盡今此身軀無復懷惜余時彼凶
主執彼比丘著鐵鑊油中足與薪火
火終不燃或復不熟凶主見火不燃
打拍使者而自然火火即猛盛久久
聞鐵鑊蓋見彼比丘鐵鑊中蓮華上
坐生希有七即以答王王便嚴駕將
無量眾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得諸漏盡
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
離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
我即作禮金銀隨地細與光舍去後
光歇尋之方得又云佛有八種音聲
今海邊有鳥名曰鵝隨其音哀亮煩
似萬一王求得此鳥旬日不鳴時青

衣映鏡嚴莊鳥見其像驚者欲鳴青
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
壁鳥見影顧則迴惶悲鳴振翅清暢
和雅王聞之乃悟起正真道意即拜青
衣爲第二夫人姝女七千人咸皆歡
喜又自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
輪王正法治化又覆宣布我舍利於
閻浮提立八万四千塔佛如是記照
大王今造此大地獄煞害無量王今
宜應慈念一切衆生佛之所記大王
者王當如法修行時阿育王於佛所極主
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
二万沙門有外道梵志門徒甚咸忌
害沙門欲加陵毀乃還其衆中能幻
化者變爲異道所奉神名夷摩旦羅
一頭四面八目八臂強猛凶壯多從

醜類先迎邑里次到城門國中男女
三走失魄王下舉却蓋迎之於城門
問其所欲得鬼曰吾欲啖人若惜民
者諸沙門急不耕而食費耗滋甚幸
可見付以充厨膳王大恐懼遣使報
僧時有一沙弥名端正年十三白諸
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
待食竟時從鬼梵志二万餘人王大
設供沙弥斂有吸饌搖牙而盡尚未
充飽因取從鬼以次吞之並隨神足
皆在祇桓作幻梵志稽首謝過求欲
出家悉成沙門後多得羅漢王因此
倍加信伏時彼比丘度阿育王之乘
空而化時王從彼地獄欲出凶主白
王言王不復得去王曰汝今欲歸我
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
勅人將此凶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無
害不必以理令修何善得免斯殃答
曰唯有起塔供養衆僧救諸徒曰願

濟貧之三曰何處可起塔道人即以
神力左手掩日日光作八万四千道
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
治此塔與先無異如是取七佛塔中含
利至羅摩村中時諸龍王將王入
龍宮中王從龍索舍利供養龍即分
與之時王作八万四千金銀瑠璃頗
梨藍威佛舍利又作八万四千寶
瓶以盛此藍又作無量百千幡幢傘
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
國名菩叉尸羅三十六億家彼國人
語鬼神言
三十六億藍舍利與我等起立
佛塔王作方便國中人士少者令分與
彼令滿室數而立爲塔時巴連弗邑
有上座名曰耶舍王誦彼所白上座
曰我欲一日之中立八万四千佛塔
過此閻浮提意願如是時彼上座白

釋迦牟尼 言善哉大王刻後十五日月食時令此間浮提起諸佛塔如是乃至一日之中立八万四千塔世間民人興慶無量共号曰法阿育王

大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分數得八万四千又別得佛口二耗還國道中逢難頭末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畏即以佛說與之龍王還於須弥山下起水高八万四千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並埋之後阿育王得其國土王取夫人身長八尺腰亦同等眾相具足王令相師觀之師言當為王生金色之子王即拜為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尔始產不可露面視天以被覆面即生金子光照宮中盍持見去殺之即以猪子著其邊便罵言汝云當為王生金色

釋迦牟尼 之子何故生猪便取輪頭拍因內後園中伏某王還聞之不悅久久之後王出行園見之憶念迎取歸宮第二夫人漸得親近具說情狀王聞驚怖即殺八万四千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八万四千夫人罪可得贖不道人言各為人起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五万人取舍利王得大喜即分與鬼神各還所部令一日一時同戴八万四千刹諸鬼神言多瞞山障不得相知王言汝曹但還治繫護刹安鈴我當使阿僧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鐵成塔及雜華未得懸幡王身有疾伏枕憊憊曰若咸重有感願察我至誠諸塔並列于坐隅俯臨王前三手自繫幡以次而去各還其所王體羸弊取幡不賸有諸比

釋迦牟尼 立行助王取之故今上播先令比丘將之也由是病愈增年十二故因名為續命幡王已建八万四千塔歡喜踊躍將諸羣臣往詣鷄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波崛多當出家學道号無相佛王問上座曰優波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群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重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羅至巴連弗邑於其中間開安舟折於拈懸諸彌蓋時尊者優波崛多將一万八千阿羅漢眾迺至王國王大歡喜踊躍即脫璽珞價直千万而授與之王將諸大臣眷屬即出往尊者所即為下食五體投地向彼作禮長跪合

釋迦牟尼 第十一卷

掌而作是言我今領此閻浮提受於王位不以爲喜今觀尊者踴躍無量如來弟子乃能如是如親於佛時王請尊者優波迦多入城設種種座請尊者就坐衆僧令往鷄雀精舍白尊者曰尊者顏貌端正身體柔軟而我形體醜陋肌膚廣濶尊者而說偈曰我行布施時淨心好財物不如王行施以沙施於佛

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備敬於世尊王復白優波迦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者華幡幢及諸伎樂便將尊者發去尊者至墮頻林此是如來生處時王五終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

釋迦牟尼 第十二卷

足作佛事畢於無餘般濕槃而般濕槃時王問是語憂惱迷悶踣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曰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桓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瓔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踏踐地地即振動至於天宮降伏難陀跋難陀龍王時王捨十萬兩瓔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尊者答曰彼少欲知足頭陀第一如來施以半座及僧伽梨衣慰念衆生興立正法時王捨十萬兩瓔寶供養是塔次示尊者薄拘羅塔應當供養王問曰彼有何功德尊者答曰

釋迦牟尼 第十三卷

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拘於世何所益

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尊者曰此人是佛侍者多聞第一撰集佛經王即捨百億兩瓔寶而供養其塔時目白王言何故於此布施供養皆悉勝前主白諸臣聽吾所說

如來之終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

今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伍舍羅縵多夫人作是念王極受念於我我

亦念王王今捨我持諸珍寶至菩提樹

釋經卷第五

第五

我

上座云何而無人坐時彼大衆中有

釋經卷第五

第八

我

涅槃護持我正法勿令滅也又復如

釋經卷第五

第十五

我

求將諸比丘僧入城乞食時王共二

我

童子沙土中戲遙見佛來捧於塵沙

我

奉上於佛時世尊記彼童子於我滅

我

度百歲之後此童子於巴連弗邑當

我

受王位領閭浮提名曰阿育當廣布

我

我舍利一日之中當造八万四千塔

我

今王身是也我今時亦在於中時王

我

白尊者曰尊者今住在何處尊者答

我

王曰在於北山山名捷陀摩羅共諸

我

同梵行僧俱王復問曰有幾眷屬尊

我

者答曰六万阿羅漢尊者曰王何須

我

多問今當施設供養於僧食竟使王歡

我

喜王言如是尊者然我今先當供養

我

佛念所覺菩提之樹然後香羹飲食

我

施設於僧勅諸羣臣唱令國界王今

我

捨十万兩金布施衆僧千省香湯澆

我

灌菩提樹集諸五衆時王子名曰拘

我

那羅在王右邊舉二指而不言說意

我

欲二倍供養大衆見之皆盡發笑王

我

亦發笑而語言嗚呼王子乃有增益

我

功德王復言我復以三十万兩金供

我

養衆僧復加千省香湯洗浴菩提樹

我

丘上座之座無人坐時王問諸比丘

我

王心王曰若無彼樹我命亦無如來

我

於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提彼

我

樹既無我何用活耶夫人間王決定

我

語還復令以冷乳灌之彼樹尋復更生

我

王聞歡喜語菩提樹下觀於菩提樹

我

目不暫捨時王各辦四寶金銀瑠

我

璃頗梨盛諸香乳及諸香湯持種種

我

飲食幡幢寶蓋各有千種及種種華

我

香伎樂受持八支齋布薩著白津衣

我

服執持香鑪在於殿上向四方作禮

我

心念口言如來賢聖弟子在諸方者

我

憐愍我故受我供養時王如是語時

我

三十万比丘悉來集彼大衆中十万

我

是阿羅漢二十万是學人及凡夫比

我

丘上座之座無人坐時王問諸比丘

我

王心王曰若無彼樹我命亦無如來

我

於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提彼

我

樹既無我何用活耶夫人間王決定

我

語還復令以冷乳灌之彼樹尋復更生

我

王聞歡喜語菩提樹下觀於菩提樹

我

目不暫捨時王各辦四寶金銀瑠

我

璃頗梨盛諸香乳及諸香湯持種種

我

飲食幡幢寶蓋各有千種及種種華

我

香伎樂受持八支齋布薩著白津衣

我

服執持香鑪在於殿上向四方作禮

我

心念口言如來賢聖弟子在諸方者

我

憐愍我故受我供養時王如是語時

我

三十万比丘悉來集彼大衆中十万

我

是阿羅漢二十万是學人及凡夫比

我

丘上座之座無人坐時王問諸比丘

我

王心王曰若無彼樹我命亦無如來

我

於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提彼

我

樹既無我何用活耶夫人間王決定

我

語還復令以冷乳灌之彼樹尋復更生

我

王聞歡喜語菩提樹下觀於菩提樹

我

目不暫捨時王各辦四寶金銀瑠

我

璃頗梨盛諸香乳及諸香湯持種種

我

飲食幡幢寶蓋各有千種及種種華

我

香伎樂受持八支齋布薩著白津衣

我

服執持香鑪在於殿上向四方作禮

我

心念口言如來賢聖弟子在諸方者

我

憐愍我故受我供養時王如是語時

我

三十万比丘悉來集彼大衆中十万

我

是阿羅漢二十万是學人及凡夫比

我

丘上座之座無人坐時王問諸比丘

我

王心王曰若無彼樹我命亦無如來

我

於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提彼

我

樹既無我何用活耶夫人間王決定

我

語還復令以冷乳灌之彼樹尋復更生

我

王聞歡喜語菩提樹下觀於菩提樹

我

目不暫捨時王各辦四寶金銀瑠

我

璃頗梨盛諸香乳及諸香湯持種種

我

飲食幡幢寶蓋各有千種及種種華

我

香伎樂受持八支齋布薩著白津衣

我

服執持香鑪在於殿上向四方作禮

我

心念口言如來賢聖弟子在諸方者

我

憐愍我故受我供養時王如是語時

我

三十万比丘悉來集彼大衆中十万

我

是阿羅漢二十万是學人及凡夫比

我

丘上座之座無人坐時王問諸比丘

我

王心王曰若無彼樹我命亦無如來

我

於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提彼

我

樹既無我何用活耶夫人間王決定

我

語還復令以冷乳灌之彼樹尋復更生

我

王聞歡喜語菩提樹下觀於菩提樹

我

目不暫捨時王各辦四寶金銀瑠

我

璃頗梨盛諸香乳及諸香湯持種種

我

飲食幡幢寶蓋各有千種及種種華

我

香伎樂受持八支齋布薩著白津衣

我

服執持香鑪在於殿上向四方作禮

我

心念口言如來賢聖弟子在諸方者

我

憐愍我故受我供養時王如是語時

我

三十万比丘悉來集彼大衆中十万

我

是阿羅漢二十万是學人及凡夫比

我

丘上座之座無人坐時王問諸比丘

我

王心王曰若無彼樹我命亦無如來

我

於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提彼

我

樹既無我何用活耶夫人間王決定

我

語還復令以冷乳灌之彼樹尋復更生

我

王聞歡喜語菩提樹下觀於菩提樹

我

目不暫捨時王各辦四寶金銀瑠

我

璃頗梨盛諸香乳及諸香湯持種種

我

飲食幡幢寶蓋各有千種及種種華

我

香伎樂受持八支齋布薩著白津衣

我

服執持香鑪在於殿上向四方作禮

我

心念口言如來賢聖弟子在諸方者

我

憐愍我故受我供養時王如是語時

我

三十万比丘悉來集彼大衆中十万

我

是阿羅漢二十万是學人及凡夫比

我

丘上座之座無人坐時王問諸比丘

我

王心王曰若無彼樹我命亦無如來

我

於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提彼

我

樹既無我何用活耶夫人間王決定

我

語還復令以冷乳灌之彼樹尋復更生

我

王聞歡喜語菩提樹下觀於菩提樹

我

目不暫捨時王各辦四寶金銀瑠

我

璃頗梨盛諸香乳及諸香湯持種種

我

飲食幡幢寶蓋各有千種及種種華

我

香伎樂受持八支齋布薩著白津衣

我

服執持香鑪在於殿上向四方作禮

我

心念口言如來賢聖弟子在諸方者

我

憐愍我故受我供養時王如是語時

我

三十万比丘悉來集彼大衆中十万

我

是阿羅漢二十万是學人及凡夫比

我

丘上座之座無人坐時王問諸比丘

我

王心王曰若無彼樹我命亦無如來

我

於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提彼

我

樹既無我何用活耶夫人間王決定

我

語還復令以冷乳灌之彼樹尋復更生

我

王聞歡喜語菩提樹下觀於菩提樹

我

目不暫捨時王各辦四寶金銀瑠

我

璃頗梨盛諸香乳及諸香湯持種種

時王子復舉四指意在四倍時王嘆
悲語曰誰教王子作是事與我與
覽曰啓王言誰敢與王興覽然王子
聰慧利根增益功德故作是事耳時
王右顧視王子曰上座曰除我庫藏
之物餘一切物及閻浮提夫人婢女
諸目眷屬及我拘那羅子皆悉布施
賢聖眾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大
復供養眾僧時彼上座耶舍語王言
大王今大有比丘僧集當發淨信心
供養時王從上至下自手供養彼有
二沙弥得食已各以麩團麩歡喜丸
更手相分王見即笑而言此沙弥作
小兒戲供養說已王還上座前立上
座語王言王莫生不信敬心王答上
座無有不信敬心見二
沙弥作小兒戲如世間小兒戲如世間
小兒以土團更手相擲如是二沙弥
以麩團以麩歡喜丸更手相擲上座
白王言彼二沙弥是俱解脫阿羅漢

更相奉食王聞是已增其信心而作
是念此二沙弥能展轉相施我今亦
當於一切僧人施銷劫貝時二沙弥
知王心所念二沙弥共相謂言令王
倍增敬信一沙弥持鐵授與王一沙
弥授以漆草王問彼沙弥用作何等
二沙弥白王言王因我故施與眾僧
銷及劫貝我欲令大王漆成其色施
與眾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
王即稽首敬禮眾語沙弥言我因汝
等施僧衣施僧衣已復以三衣并四
億万兩瓊寶觀五部眾親願已復以
四十億万兩瓊寶贖取閻浮提宮人
絲女及大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八万四千

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
億金供養於彼彼眾中第一分是阿
羅漢第二分是學人第三分是真實
凡夫除私庫藏此閻浮提夫人婢女
太子大目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
送與難雀寺中法益之子名三波提
爲太子諸臣等皆太子言大王將終
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今斷金
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
有半阿摩勒葉悲淚問諸大臣今誰
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

侍者言

至今憶

養汝持

育王呼侍者言汝今憶我恩養汝持此半阿摩勒菓送難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菓我得自由此是罽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一切衆僧得其分食即教令研磨著石揣糞中行之一切皆得周遍時王復問傍目曰誰是閻浮提主目啓王言大王是也時王從卧起而坐願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余時太子及諸人民與種種供養莖送如王之法而閻維之法益經云王有太子名達摩跋檀那齊言法益是起八万四千塔日所生也眼可愛如似鳩那羅鳥眼即以為

名焉風姿明雅

文武

彈蛇

名焉風姿明雅有文武稱善彈一弦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夏一化四海同風太子年德俱美文武脩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遍身患是天下師藥皆不能治夫人密使人訛訪國內與王病同者破腹看之得一黑虫長數寸是不可近即取衆藥灌之其是弥甚又以大蒜薰之虫死而是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但令我差七日何有哉夫人即以大蒜與王令服之便愈於是宮中綠女上酒稱慶令王醉卧無所覺知夫人即嫌恨太子即矯勅排其兩眼令餘人代之國法以王齒爲印乃以賂摸王齒而印之太子奉勅歡喜無恙先挑一眼置掌中看之良久乃悟苦空無我得須陀洹道然後以一眼與之於是與其相相携手步行出城行人爲之流涕悉

仰頭呼天太子

何罪

五、
时表

仰頭呼天太子有何罪乃致此耶辭
拜鳴咽並不能復起亦有感激致死
者乞食流迸過還本國猶持一弦琴
在所而彈之時有大臣識是太子亦
知夫人所爲不敢以問乃因餘人啓
王外有一盲人能彈琴備六十四伎
變弄殊絕不可不聞王即召之乃見
其子子婦悶絕墜地良久乃蘇即問
其故方悟是夫人所爲王先受五戒
不復煞生唯寔刑之棄於深林太子
聞夫人被刑結氣發病而死王年者
惜耗疾卧床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
余時諸目欲立太子以紹王位中有
一大臣名曰阿菟羅陀語諸目曰不
得即立太子所以者何大王阿育在
時本捨願滿十萬億金作諸功德猶
減四億不滿十萬億以是故今捨閼
浮提施與三寶欲令滿足今是大地
爲於三寶六何而立太子爲王諸目
間已議出四億金送與寺中即便立
法益之子爲王名三波提

余時詣目欲立太子以紹王位中有
一大臣名曰阿菟羅陀語詣目曰不
得即立太子所以者何大王阿育在
時奉捨願滿十萬億金作諸功德猶
減四億不滿十萬億以是故今捨闍
浮提施與三寶欲令滿足今是大地
屬於三寶六何而立太子爲王詣目
間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客及大目耶奢蓋取王印詐爲王勅挑王子兩目王後發捨使得眼根神感之應更生淨眼王見瑞應不可轉記晚已寶符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道祐崇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梨訶西那以紹王位毗梨訶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八万四千塔復興種種供養此之名德相傳至今王欲求此名者當造立八万四千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八万四千塔此名不滅時王用佞臣語欲壞諸塔寺先往維摩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壞僧坊比丘答曰二不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余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貯寶竭盡時彼王聞羅漢作如是事倍復瞋恚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虫凶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鬼神排闥大山推王上及四兵衆無不死盡彼王終亡孔雀苗裔於此

永終祐壽八万塔緣乃懸記後事廣長所說其驗已徵撰譜之始本述擇種但塔興阿育故備記孔雀雖於文爲繫而塔事備矣

擇迦獲八万四千塔宿緣記第三十二

余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繫有一小兒遙見佛來敬心內發歡喜踊躍即取倉中土爲繫者便以手探欲用施佛身小不及語一小兒我登汝上以繫布施小兒歡喜報言可余即踰肩上以土奉佛佛下鉢徑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遍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遍閭浮提起八万四千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與閭浮提八万四千國時世有佛

名曰沸沙波塞奇王與諸臣民供養

釋迦牟尼

卷之三

之教法則千歲不動即告帝釋及四

釋迦牟尼

卷之三

名曰阿耨尼達多通達比陀經論彼

釋迦牟尼

卷之三

婆羅門當納妻其妻有身便欲與人

釋迦牟尼

卷之三

於佛及比丘僧四事供養時王心念

釋迦牟尼

卷之三

法過千歲後有非法出閭浮提中惡

釋迦牟尼

卷之三

論議即問諸相師答云是胎中見當

釋迦牟尼

卷之三

邊小諸國皆悉偏僻人民之類無由

釋迦牟尼

卷之三

風暴雨多諸災患人民飢饉觸物廢

釋迦牟尼

卷之三

了達一切經論故令母如是月滿生

釋迦牟尼

卷之三

咸得供養作是念已即召畫師勅使

釋迦牟尼

卷之三

王名釋迦東方有王名兜沙羅此四

釋迦牟尼

卷之三

法中出家學道通達三藏善能說法

釋迦牟尼

卷之三

欲得畫之適畫一廢忘失餘廢重復

釋迦牟尼

卷之三

王皆多眷屬殺害比丘破壞塔寺四

釋迦牟尼

卷之三

辯才巧妙攝多眷屬又復世尊告四

釋迦牟尼

卷之三

時波塞奇調和衆彩手自爲畫一像

釋迦牟尼

卷之三

國王名摩因陀羅西那生子手似血

釋迦牟尼

卷之三

無諸邪想諸根寂靜時彼賣主即問

釋迦牟尼

卷之三

以爲摸法於是畫師乃依圖畫八万

釋迦牟尼

卷之三

同日生子皆血手曹身時拘賅訶國

釋迦牟尼

卷之三

相師相師答言王今生子當王閭浮

釋迦牟尼

卷之三

四千像布與諸國諸小國王皆得供

釋迦牟尼

卷之三

大時四惡王從四方來王大憂怖有

釋迦牟尼

卷之三

少欲知足及少知舊居在捷陀摩羅

釋迦牟尼

卷之三

養時波塞奇我今身是以此緣故常

釋迦牟尼

卷之三

山恒來爲難當王說法難當見父王

釋迦牟尼

卷之三

過世兩手抱父尸悲啼哭憂惱傷

釋迦牟尼

卷之三

得三十二相殊特之身般涅槃後得

釋迦牟尼

卷之三

心時彼三藏將多眷屬爲王說法王

釋迦牟尼

卷之三

聞法已憂惱即止於佛法中生大敬

釋迦牟尼

卷之三

此八万四千諸塔祐觀波塞畫像克

釋迦牟尼

卷之三

信而發聲唱言自今以後我施諸比

釋迦牟尼

卷之三

丘無恐畏適意爲樂而問比丘前四

釋迦牟尼

卷之三

果法身塔廟之數有若苾芻法華所

釋迦牟尼

卷之三

惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答

釋迦牟尼

卷之三

謂刻畫作像皆成佛道斯其驗矣

釋迦牟尼

卷之三

告四大天王巴連弗國當有婆羅門

釋迦牟尼

卷之三

釋迦法滅盡緣記第三十三

釋迦牟尼

卷之三

甲曹挺王俱征與四惡王共戰殺之

釋迦牟尼

卷之三

惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答

釋迦牟尼

卷之三

佛言此摩偷羅國將來世當有商人

釋迦牟尼

卷之三

香永灌頂令往征伐諸臣之子身被

釋迦牟尼

卷之三

惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答

釋迦牟尼

卷之三

子名曰掘多掘多有子名優波掘多

釋迦牟尼

卷之三

以騷中明珠冠其子首集五百大目

釋迦牟尼

卷之三

惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答

釋迦牟尼

卷之三

我滅度百歲後當作佛事於教授師

釋迦牟尼

卷之三

都盡王閭浮提治在拘賅訶國佛

釋迦牟尼

卷之三

告四大天王巴連弗國當有婆羅門

釋迦牟尼

卷之三

最爲第一百歲之後優留曼荼山有

釋迦牟尼

卷之三

甲曹挺王俱征與四惡王共戰殺之

釋迦牟尼

卷之三

惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答

釋迦牟尼

卷之三

那陀跋置迦阿蘭若處最爲第一佛

釋迦牟尼

卷之三

作是念我以正法付囑人及天者我

釋迦牟尼

卷之三

惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答

釋迦牟尼

卷之三

作是念我以正法付囑人及天者我

釋迦牟尼

卷之三

告四大天王巴連弗國當有婆羅門

釋迦牟尼

卷之三

惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答

釋迦牟尼

卷之三

云經十二年王心念言作師子吼我當十二年中供養五眾種種豐足供施之日天當降香澤之雨遍閻浮提一切寶種皆得增長諸方人眾皆持供具來詣拘睺彌國供養眾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建惡魔幢戒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求正法於此而滅諸優婆塞聞諸天言共詣眾中諷諸比丘聞諍至十五日說戒時捷陀摩羅山阿羅漢偈羅他觀聞浮提今日何處有眾僧欲往說戒即詣拘睺彌時彼僧眾乃有百千人唯有此阿羅漢偈羅他來又復有一三歲名曰弟子此是如來最後大眾聚集今時維那行舍羅華白三藏言眾僧已集今為說波羅提木叉

時上坐答言閻浮提如來弟子皆來集此數有百千如是眾中我為上首了達三藏尚不學戒律況復餘者而有所學今當為誰而說戒律今時彼阿羅漢偈羅他立上坐前合掌白上坐言上坐但說波羅提木叉如佛在世時舍利弗目犍連等大比丘眾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坐弟子聞偈羅他比丘自言如來所制戒律我悉修持起不忍心有一弟子名曰安伽陀極生忿恨從座起罵辱彼聖人是下座比丘愚癡無智而毀辱我師即持利刀殺彼聖人介時有一鬼名曰大提木佉作是念言世間唯有此一羅漢而為惡比丘弟子所害執持金剛杵以打破彼頭即便命終今時阿羅漢弟子見殺其師忿恨不忍即殺三歲今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眾生號咷啼泣各各離散今時拘睺彌王聞諸比丘殺阿羅漢及三歲法師心

生惱院諸邪見輩競破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅今時天間佛所說莫不揮淚

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待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眾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轉毀壞但貪財物積聚不散不作福德販買奴婢耕田種殖焚燒山林傷害眾生無有慈心如為比丘婢為比丘尼無有道德媼洩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誹戒厭倦懈急不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不誦讀說

有讀者不識字句爲強言是不諳明者貢高求名虛天雅步以爲榮貴望人供養諸魔比丘命終之後精神當墮無澤地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不更歷遍恒沙劫罪竟乃出生在邊國無三寶露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真土無有信心法輪彌沒當余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侵剝不修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我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丘衆魔驅逐不豫衆會菩薩入山福德之慶懷怕自守以爲忻快壽命延長詣天衛護月光出世得相遭值共興吾道五十二歲首楞嚴經股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續紀如是久後弥勒當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圓知三寶常住常佳之法理無興滅興滅之來乃世緣業耳是離西隱不害千光之恒明也

釋迦譜卷第五

癸卯歲高麗國爲太戴都監奉勅彫造

釋迦方志序

終南太一山釋氏

惟夫大唐之有天下也將四十載淳風洽而流俗改文德修而武刃暢故使青丘丹穴之侯並入堤封龍砂鴈塞之區聿遵聲教英靈稽首顯朝宗之羽儀輸賄奉贄表懷柔之盛德然則八荒內外前史具舒五竺方維由來寧遠豈非時也雖復周穆西狩止畝昆丘舜禹南巡不踰滄海秦皇盡野近表臨滹漢武封壇開鐵路取斯以降遐討未詳所以崆峒問道蜀在酒泉之地崑崙謁聖實惟玉門之側至於弱水洞遶三危九隴煙然龍勒沙障黎河具曆夏書咸圖靡部及博望之尋河也創開大夏之名軒皇之遊夢也初述華胥之國貳師之伐大宛定遠之開鐵門由余入秦曰殫仕漢聲榮覆於慈嶺帝德亘於蒼山赫奔皇華其徒繁矣而方土所記人物所宜風俗之沿革山川之卓詭雖陳之油素略無可紀豈不以經途遠