

釋迦譜卷第一并序

梁沙門釋僧祐撰

彩

蓋聞菩提之為極也神妙麻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號釋迦擅種刹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瑞化千條盡瑞萬變並義炳經典事盈記傳而羣言參著首尾散出事緣舛駁同異莫齊散出首尾宜有貫一之區莫齊同異必資公會通之辨故知博諱難誤而捨集易覽也祐以不敏業謝多聞時因疾隙頗存尋覩遂乃披經案記原始要終散述釋迦譜記列為五卷若夫胤襲託生之源得道度人之要泥洹塔像之徵遺法將滅之相撲衆經以正本綴世

釋迦譜卷第一 第二張

釋迦譜卷第一 第三張

記以附末使聖言與俗說分條古聞共今跡相證万里雖邈有若躬踐千載誠隱無隔面對今抄集衆經述而不作廢曉尋訪力半功倍敬率丹心略敷指領
僧祐前礼最勝草 稽首清淨無比法次歸離垢應真僧 三寶慈護永住世像未少信信不能 邪見迷沒陷衆苦三歲退曠難究竟 懈息障導令法沒故集本師源緣記 經律傳證增信根仰承大士捨願心 敢厝弘意於後世願同見聞隨喜福 法燈延照盡來際釋迦始祖劫初刹利相承姓緣譜第一
釋迦始祖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
釋迦始祖劫初姓瞿曇緣譜第五
釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第六
釋迦同三千佛緣譜第六
釋迦降生釋種成佛緣譜第七
釋迦弟子姓釋緣譜第八
釋迦四部名聞弟子譜第九
釋迦始祖劫初姓釋譜第一

釋迦始祖劫初刹利相承姓譜第一
劫初天池欲成大水弥滿風吹結擗
以成世界此世欲成光音天上福行命盡來生為人皆悉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普迷生味著漸成瑞食光明轉滅無復神通食地味多者顏色虛賴其食少者顏色光澤遂生脣脣勝負故便相是非地味消歇咸皆懊惱咄哉為禍无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減又生地膚因食多少生諸惡法地膚復減增一阿含經云自然地肥味如若婆挑酒樓炭經云地肥不生更生兩枝葡萄其味亦甘久食多共相形笑兩枝葡萄不生更生粳米後有自然粳米無有糠糴不加調和備衆美味衆生食之生男女形增一阿含經云時天子欲情意多者便成女人遂行情欲共相娛樂乎相晤視遂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亦生遂為

婦女為自障蔽遂造屋舍以此因緣

世中立家其後衆生婦女轉增遂夫

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

樓炭經云後稍有所著便持童女與

夫歌傳戲笑稱頤為夫婦當使安隱今

時先造暗婆城乃至一切城郭自然

穀米朝列幕熟幕列朝熟列後隨生

中間生

未有莖幹時有衆生併取日糧如是相

教乃至併取五日糧米漸生糠糟刈

已不生有枯株

樓炭經云後有婦人取四五日糧所刈

有穀米便不復生枯以為機心一

動則物難其真精靈所感速於風電

嘗聞兩漢之時東菜加租而海魚不出

合浦貪珠而璣蚌遠移以近代方

古若合符契穀米不生未足異也

余時衆生懊惱悲泣各封田宅以分

壇畔其後衆生自歲已米溢他田穀

無能決者議立一平等主善護人民

當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

晏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

以法取租是故名為利利時間淳利

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

人民敬王如子敬父人壽大久後有

他王不如先王壽遂減至壽十萬歲

稍減至万歲至今裁壽百歲

初民主有子名珍寶

珍寶有子名好味

好味有子名靜襄

靜襄有子名頂生

頂生有子名善行

善行有子名宅行

宅行有子名妙味

妙味有子名味帝

味帝有子名外仙

外仙有子名百智

百智有子名百智

妙味有子名味帝

味帝有子名外仙

外仙有子名百智

百智有子名百智

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之子也貴仁賢劫來始為實如來釋迦越

案小瞿曇血化為人乃宿世之事也至賢劫中當實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實如來即是賢劫七佛之名但譯胡為實故與七佛名異耳

壽五百万歲
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稱釋迦越王壽五百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間浮提人壽百歲准舊單曰壽千歲耳

自下二十五王其壽二三百万歲文隨竭王壽百万歲頂生王迦越左

脾右脾王皆壽十萬歲從歡喜王皆壽八万四千歲從惡念遮迦越敎一千五百歲得鐵輪王主南天下其王有太子行五百歲得惡殺一減壽千歲古人有九病寒熱飢渴生老病死婆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八十七五十三十二十歲者於後師子舍車王師子舍車王即師子子名白淨是菩薩父計菩薩身終始并前後八万四千迦越王

迦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擇難尋若依全經宜以阿含為正大瞿曇氏能滅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

枯觀十二遊經不稱我聞復无佛言蓋

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葉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

釋迦近世始姓釋緣譜第三出長阿乃往過去有王名懿摩樓炭經云摩王子名白淨是菩薩父計菩薩身

庫一懿摩此三音相近以音而推竊謂懿摩是正但鼓懿字相似故傳寫誤為鼓耳

王有四子一名面光二名爲食三名路指四名莊嚴案弘沙塞四子名與此各異左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白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

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古釋
天竺一音兼數義類多如此 茲庫王
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白言因愛
致情本由眷對我今憂深无復世意
微願若遂或有餘歡若不見許於是
盡矣王言汝欲何顧理苟可從指不相
資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因四子
神武民各懷歸樹黨已立一旦競逐
必相殊滅大國之祚讎為他有顧王

圖之不私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已晝生勿復聞閑自貽後悔四子奉命即便裝嚴時四子母及同生姪嫁並知无過而被擯默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花甚好居屢遂便頓止數年之中歸德如市遂大熾盛薈為強國數年之後王思見子具報召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盛相師云此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荷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糅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且樓有子名烏頭羅烏頭羅有子名瞿頭羅瞿頭羅有子名尸休三華尸休羅有

大智論云昔日種王名師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

祐仰惟鋗光授記表号釋迦玄符真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曠劫其為源也邃矣乎

釋迦降生釋種成佛緣譜第四

出舊譜卷一
古事本起

菩薩住兜率天其諸天子各六十二億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憲諍不和無清淨行此錢樹國舉動虛妄志性虛鑽不應生彼有一天子名曰憲英詣菩薩而前詣問究竟菩薩一生補處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
詔不載

今此釋種迦底五穀豐熟快樂無極
人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
貞良猶天王女護身口意強如金剛
前五百世為菩薩應往降神受彼
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
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渡盡其
源底聲聞緣覺其猶鬼馬雖渡生死
不達法本菩薩大乘辭如白為解暢
三界十二緣起了之本元救護一切
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拂
宿應下菩薩從光率天化作白為口
有六牙諸根宿定光色巍巍現從口
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為王

來處于胎身心安隱猶如達摩
瑞應本起去菩薩初下化乘白為宛
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
大花嚴經云菩薩徒堯率陀天降神
下時此林中有十種瑞相一者忽然
廣博二者土石硬為金剛三者寶樹
行列四者沉水末香種種莊嚴五者
花勝充滿六者寶水流出七者池出
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臍
中放光普照此林現佛受生

即遣侍女嘗白淨王王聞踊躍到元
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
香娛樂奇異之饌供養妙后身輕柔
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
三者枯樹生花華四者天神牽七寶
佛所行讚云優留王股生卑偷王手
生鼻陀王頂生伽叉王腋生菩薩亦
如是從右脅而生大善權經云菩薩
發意能從兜率不由胎一時之須
成最正覺防人有疑此所從來變化
所為乎若懷孤疑不聽受法故現處
胎衆人當謂后生菩薩必有憇患欲
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
墮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

釋迦譜卷第一 第三張

釋迦譜卷第一 第三張

大善摧經云菩薩行地七步亦不八步是為正士應七覺意覺不覺也舉手而言吾於世間設不現斯各當

自尊外道梵志必墮惡趣為善摧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興利一時集至

梵志相師普福萬歲即名太子為

王女皆來侍衛

修行本起云國中八萬四千長者生

子患男八方四千廄馬生駒其一持異毛色純白毬頭貴珠故名為憲持奴名闡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者何應然菩薩察之臨母命終因來下生標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

七日終應受忉利天上功德適升彼天五方梵天各執寶瓶二萬魔妻手執寶縷侍菩薩母

瑞應本起云

婆

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摧經六生後七日其母便薨福應昇天非菩薩咎前處安

率觀后摩耶大命將終餘有十月七日之期故神變來丁是菩薩善摧方便或有說言太子年幼誰能養育唯大愛道能使長大可大愛道者太子

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衆釋

曰聞雪山有仙梵志名阿夷頭者舊

多識明曉相法王大歡喜嚴駕白象

往詣阿夷頭道人披羅相太子見三

十二相軀體金色頂有肉髻其駁紺青

眉間白毫項出日光目暎紺色上下俱睂口四十齒白齊平方頰車廣長

舌七合滿師子齊身方正脩辭指長

足跟滿安平指內外握合縵掌手足

輪千輜理陰馬藏鹿臍腸鈞鎗骨毛

右旋一孔一毛生皮毛細軟不受

塵水滷有万字

起志同

阿夷見此乃

增嘆流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年已晚暮當就後世不覩佛興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禮菩薩足太子年七歲衆擇道從乘羊車將詣書師師名選友菩薩手執金筆搦檀書牘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伎留書護衆書疾堅書龍鬼書捷杳和書阿湏倫書鹿倫書

天腹書轉數書轉眼書觀空書攝取

書文多不書志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一一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

問於師師不能達反啞其志

時諸力士釋種長者啞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覺率來以權方便今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

夷衛國遍瞻察梵志周行觀一玉女淨猶蓮花類玉女寶王問女梵志報曰執杖釋種王言儻不可意使自擇之凸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勸國中撞鐘擊鼓

却後七日太子現術諸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施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擗置城外時大目炎光竿術第一言談竿術亦不能及樹木藥草衆水滴數一一可知擇捕六博天文地理八方異術一切諳會不及菩薩調達及難施故欲手搏菩薩之舉謂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施六十里菩薩百里調達射中四十里鼓不能得過難施六十里亦不得越菩薩引弓即折破問有異弓王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擇元能張者

注箭放櫛中百里鼓箭射沒地中涌泉自出中鐵園山三千剝土六尺震動一切諸擇恠未曾有於時執杖釋種以女俱夷為菩薩妃隨世習俗現相修行本起云太子年至十七王為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志不與之白淨王召而告之吾為太子妃取御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圓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寂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寡不好乎表夷即具好花又欲近之太子曰却此花汗汙於牀席父後復曰得好白敷置我中間兩人觀之不亦好乎婦即具敷又有近意太子曰却人有汗垢必汚此敷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太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

太子出東城門菩薩威神之所建立
諸天化作老人髮白齒落目寘耳聾

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歟

猶山水流難可再過不獨此人天下
皆尔便迴還入宮愍念十方菩薩後

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圍遠於泣悲
哭菩薩問曰此為何人御者曰此為

死人人生有死猶春有冬人物一經
元生不終菩薩曰夫死痛矣精神擾

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

神便迴車還復於異曰出北城門見

一沙門長服整齊手執法器菩薩問

曰此為何人御者答此名比丘以無
情欲難汎如空慈心一切欲度十方
菩薩言善哉唯是為快是吾所樂菩
薩念言我不許王而出家者便為不
應即時靜夜入三宮殿光明照遠近
其父覺起召父王言諸天勸助今應
出家父王悲泣何所志願何時當還
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
此四願不復出家三間重悲此四願
者古今无獲明日即勅五百釋迦步
力者宿衛菩薩四門城開閉磬聞四十
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寐寤驚
不識下馬作禮太子拜曰今一適此
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白父王
及以舍夷若成正覺當復來還車匿
淚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夷悲哀抱白
馬頭太子乘汝何以獨來王念菩薩
不捨心懷普召大臣卿等長子抱孫
共相娛樂吾有一子離別入山擇取
卿等子弟五人追而侍之若中來者
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

修行本起云諸天言大子當去恐作
稽留凸鳥鷗慢漢名極神適來宮園
內人極寐

車匿重悲門閑下鑰誰當開者諸鬼
神阿湏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寐寤驚
不識下馬作禮太子拜曰今一適此
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白父王
及以舍夷若成正覺當復來還車匿
淚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夷悲哀抱白
馬頭太子乘汝何以獨來王念菩薩
不捨心懷普召大臣卿等長子抱孫
共相娛樂吾有一子離別入山擇取
卿等子弟五人追而侍之若中來者
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

去滅種不如住此甘葉美泉志無所
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駁則成
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
菩薩往至尼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
曾舉手以自障蔽衆人恠之取草木
掇耳鼻中亦不棄去

瑞應本起云菩薩取藁草布地又手
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金色光明
益顯是骨節相距失槃龍文竟六
年已心自念言今以羸瘦之體往詣
佛樹後世有謬謂餓得道吾寧可
眼柔軟食平復其體然後成佛時
有長者女出嫁生男心中歡喜聲十

頭牛展轉相飲取其淳乳作糜欲
桐樹神遣婢見佛坐不識何神還啞
大家樹下有神端正殊好女聞歡喜
欲往取糜來跳出金丈餘不可得取
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
盛滿金鉢往尼連水邊菩薩以神通
力入水洗浴完毕天子取天衣袈裟
奉上菩薩即取著之住尼連水長者
女奉乳糜稽首足下菩薩受食知氣
力元徃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
天化作八萬佛樹師子之座或有佛
樹高八千里或四千里一一天子念言
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
菩薩坐已計魔波旬取為立家尊今
吾當成无上正覺當感令到降伏攝
化今乃發起三界衆生於時菩薩坐
佛樹下

受胎經云坐間浮樹下三十八日觀樹
第五五冊

擇之譜卷第一 第三張 美

釋名卷第一 第三 張

卷之三十一 第三十二譜

萬倍昞目作姿現諸媛冶禮敬菩薩旋繞七匝白菩薩言太子生時万神侍御何棄天位來此樹下我是天女六天无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湏惺息服食甘露即以寶器獻天百味太子寐然身心不動以白毫擬令天三女自見身肉臘囊涕唾九孔根本生藏熟藏迴伏婉轉踊生諸至有八千戶走入小腸張口上向唼食諸藏髓脉生並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牘自見女形醜狀鄙穢復有諸至如手鉗形圓藥相持而有衆口口生五毒唼食女根諸女見已心極酸苦如箭入心創割而去呼嗟嘆息至魔王前魔毒益盛凸四部十八億衆變為師子熊羆獮猴之形或至頭人軀地蛇之身搭山吐火雷電四繞獲持戈矛菩薩慈心一毛不動光

釋迦譜卷第一 第三

卷之三十一

觀佛三昧經云魔王大怒遍勅六天
并諸八部往瞿曇所是時諸鬼猶如
雲赴焱有諸鬼首如牛頭頭四十耳
百生鐵箭末爛上趕復有諸鬼首如
狐頭有十千眼聲如霹靂曠野鬼
神大將軍等一頭六頭皆有六面膝
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
曇善人或能知呢當興四兵化作四兵
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
橫空中然其火箭不近菩薩是時菩
薩徐舉眉間毫擬阿鼻地獄令罪人
見白毛流水澍如車軸大火頓滅自憇
前世所作諸罪心得清涼稱南无佛
以是因緣受罪畢訖直生人中魔見
是相顚頰懊惱忽然還宮白毫直至

在其花上如是白毛上至元色遍照
一切如頌梨鐘八万四千天女觀波旬
身狀如燃木但瞻菩薩白毫相光无
數天子天女皆發無上菩提道意
魔王自前與佛相難告薩以智慧力
伸手按地應時地動魔與官屬頌倒
而墮已降魔然成正真覺
祐尋法身無形羣有已滅覺智不起
万動永寂而脩現託生降神胎化者
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
言稟思議而能語其極哉是以攝受
羣萌故居輪皇權制剝夸故才窮
藝術斷拔愛網故去國入山顯明法
尊故降魔道樹凡斯妙跡因非振俗應
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
矣道愈遠故涅槃經云若言菩薩在
白淨王宮依因父母生是身是魔
所說蓋謂證迹而迷本也若本跡雙照
權實俱明則披經无碍法身可覩

釋迦在七佛末種姓參數同異議第五
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
真出現於世復次於彼三十一劫中有佛

佛坐尸利沙樹下成寂正覺。狗那含
佛坐烏暫婆羅門樹下成寂正覺。迦
葉佛坐尼拘律樹下成寂正覺。我今
如來至真坐跡多樹下成寂正覺。
毗婆尸如來三會說法初會弟子有

釋迦塔卷第一 第三十六號 附 本處
二名齋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

毗婆尸佛時人壽八萬歲尸棄佛時人壽七萬歲毗舍訥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

此婆尸佛出刹利種姓拘利若尸棄
佛毗舍婆佛種姓亦余拘樓孫佛出
婆羅門種姓迦葉增一阿含舍婆羅門拘那含
佛迦葉佛種姓亦余我今如來至直

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娑羅樹下成寂正覺拘樓羅

說法弟子千二百五十人
此婆尸佛有二弟子一名塞荼三名
提舍諸弟子中東為第一尸棄佛有
二弟子一名阿毗浮二名三婆諸弟
子中東為第一毗舍婆尸佛有二弟子
一名扶遊二名彌多摩諸弟子中
東為第一拘樓林佛有二弟子一
名薩尼二名毗樓諸弟子中東為第
一拘那含佛有二弟子一名舍槃那

佛有子名曰導師迦葉佛有子名曰
達軍今我有子名曰瞿曇羅
毗婆尸佛父名槃頭利王種母名
槃頭婆提王所治城名槃頭波提尸
棄佛父名明相利王種母名光曜
王所治城名曰光相毗舍婆佛父名善
澄利王種母名稱戒所治城名曰
無喻拘樓孫佛父名禮得婆羅門
母名善枝王名安和隨王名故城
名

安和拘那含佛父名內德婆羅門種母名善勝是時土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迦王所治城名波羅捺釋迦文佛父名淨飯利王種母名大清淨妙王所治城名迦毗羅衛觀佛三昧經云迦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耳是以釋迦出世身相紫金而一寸比丘咸見緒容十六信士倫覩灰色色自彼異佛恒壹也類此而言可無惑矣

釋迦三千年佛緣譜第六
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
稱諸佛名一心敬札以是因緣功德
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毗舍於
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
聞名致敬則勝業肇於湏臾憑心相
化則妙果成於曠劫故五十三聖聲曖

尺四寸
菩薩四月八日夜半明星出時生身

長丈六

佛弟難陀以四月九日生身長一丈

五尺四寸

阿難以四月十日生身長一丈五尺

三寸

菩薩外家去迦維羅聞城

妙音八百

里姓瞿曇氏作小王主百万戶名一

億王

次擇少三下又士菩薩母名摩耶

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

是太子第一夫人

出十二遊姪

太子第二人生羅云者名耶惟擅

其父名移施長者

獨女是第二夫人子從多而斷則宜

以瑞應為正

第三夫人名麁野其父名釋長者以

有三婦故父王為立三時殿殿有二

萬嫁女以太子當作遮迦王

普賢帝故

三殿置六万嫁女

出十二遊姪

祐觀大覺俯應跡均俗典所以胤喪

繼招姻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

師子口出私陀西流萬口中出婆叉

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剃除鬚髮

著三法衣出家寧道無復本姓但言

道比丘當欲論生子之義者當名沙

門釋種子是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

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

今弟子攝為釋子

祐尋四河入溟俱名為海四族歸道

並号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

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

猶大海四諦其如四大河除去結使人

沙門釋迦子所以然者如來衆者其

居樂天上不憂人中即牛跡比丘

恒飛虛空足不踏地即善財比丘

棄虛教化意無榮莫即婆破比丘

將護聖衆四事供養即優苗毗迦葉

比丘

釋迦譜卷第一 第四三張

釋迦譜卷第一 第四三張

釋迦譜卷第一 第四三張

心意寂然降伏諸結即江迦葉比丘
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

智慧無窮次了諸疑即舍利弗比丘

神足輕舉飛到十方即大目乾連比丘
勇猛精勤堪任苦行即二十億耳比丘

坐禪入定心不錯亂即離曰比丘
能廣勸率施立齋譯即陀羅婆摩羅

天眼第一見十方城即阿那律比丘

十二頭陀難得之行即大迦葉比丘
能廣勸率施立齋譯即陀羅婆摩羅

是貴豪種族出家學道即羅吒婆羅
安造房室與抬提僧即小陀羅婆摩

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嘆

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

言論辯了而無疑惑又能造偈誦嘆
如來德即謂鵬耆舍比丘

得四辯才解難答對即摩訶拘縛
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祇陀比丘
苦身露坐不避風雨即婆蹉比丘

獨樂空閑專意思惟即陸素比丘
著五納衣不著榮飾即尼婆比丘

常樂莊間不處人中即優多羅比丘
恒坐草蓐日福度人即盧醯寧比丘

不與人語視地而行即優鉢摩居法
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

惠集聖衆論說法味即伽傑比丘
壽命極長終不中夭常樂閑居不處
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麻靜心不
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
喜者好衣行本清淨即天須菩提
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陀比丘
計我元常心无有想即優頭摩比丘
能雜種論暢悅心識即拘摩羅迦葉
比丘

者弊惡衣無所著耻即面王比丘
不毀禁戒誦讀不懈即瞿曇比丘
以神足力能自隱瞞即般若比丘

能化形體作若干變即利般若比丘
豪族富貴天性柔和即釋王比丘
乞食無歇足教化无穷氣力強盛無

所畏難即婆提婆羅比丘

入無願定意不起亂即炎盛比丘

久出家學國王所詣即大愛道瞿曇

音響清徹聲至梵天即羅婆那婆

入意三昧心無恚怒即梵摩達比丘

名聞比丘五十五人

提比丘

入悲三昧成就本業即湧深比丘

身體香潔薰于四方即喬迦葉比丘

得喜行德無若干相即婆訥陀比丘

智慧聰明即識庫比丘

知時明物所至无疑所憶不忘多聞

常守護心竟不捨離即曜波迦比丘

神足第一威致諸神即優鉢花色比丘

廣遠堪任奉上即阿難比丘

行炎盛三昧終不解脫即曇彌比丘

行頭陀法無一限導即機梨舍瞿曇

莊嚴服飾行步顧影即迦持利比丘

言語彌廣不避尊卑入金光三昧即

天眼第一所照元導即奢拘利比丘

諸王欵待羣臣所宗即月光比丘

入金剛三昧不可沮壞即元畏比丘

坐禪入定意不分散即奢摩比丘

天人所奉恒朝侍省以捨人形像天

所說決了不懷怯弱即湧泥多比丘

分別義趣廣演道教即波頭蘭闍那比丘

之貌即輪提比丘

恒樂靜寂意不憂亂即施摩比丘

奉持律教无所犯即波羅遮那比丘

自憶宿命無數劫事即果衣比丘

義不可勝終不可伏即湧羅陀比丘

得信解脫不復退還即迦旃延比丘

諸天師道首受正法即天比丘

恒樂靜寂意不憂亂即施摩比丘

得四辯才不懷怯弱即寂勝比丘

自憶宿命無數劫事即果衣比丘

恒喜三昧禪悅為食即婆私吒比丘

自誠宿命元數劫事即拔陀毗離比丘

入火三昧普照十方即善采比丘

顏色端正人所愛敬即醯摩闍比丘

分別義趣廣說分部即曇摩提那

能降伏龍使奉三尊即那羅陀比丘

著羞弊不以為愧即優多羅比丘

明竿術法无有差錯即尼拘留比丘

降伏鬼神改惡修善即鬼地比丘

諸根麻靜恒若一心即光明比丘

降伏外道立以正教即輪那比丘

降伏外道立以正教即輪那比丘

能降伏魔外道邪業即僧迦魔比丘

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

常以法喜為食即謂湧夜奢比丘

散念即貿多舍利弗比丘

恒喜三昧禪悅為食即婆私吒比丘

入火三昧普照十方即善采比丘

常以法喜為食即謂湧夜奢比丘

能降伏龍使奉三尊即那羅陀比丘

能降伏龍使奉三尊即那羅陀比丘

降伏外道立以正教即輪那比丘

能降伏外道立以正教即輪那比丘

降伏外道立以正教即輪那比丘

能降伏外道立以正教即輪那比丘

恒樂空定分別空義志在空寂微妙

能降伏外道立以正教即輪那比丘

德業即湧普提比丘

觀了身本即那羅陀比丘

行無想定除去諸念即普利魔比丘

最後取證得漏盡即湧拔比丘

恒處閑靜不居人間即無畏臣
苦體乞食不擇貴賤即毗舍佉臣

一處一坐終不移易即拔陀婆羅臣
遍行乞求廣度人民即摩怒呵利臣

速成道果中間不滯即陀摩臣
執持三衣終不捨離即湏陀摩臣

恒坐樹下意不改易即彌那臣
恒居露地不念覆蓋即奢陀臣

樂如閑處不在人間即優迦羅臣
長坐草蓐不善紋飾即離那臣

著五納衣以次分衛即阿奴波摩臣
樂空寂間即優伽摩臣

多遊於慈愍念生類即清明臣
悲泣衆生不及道者即素摩臣

喜得道者願及一切即摩陀利臣
護守諸行意不遠離即迦羅加臣

守空執虛了之无有即提婆修臣
心樂元想除去諸著即日光臣

修習无願心恒廣濟即末那婆臣
諸法元疑度人無限即毗摩達臣

能廣說義分別深法即普照臣
心懷忍辱如地容受即曇摩提臣

能教化人使立檀會辦具牀座即湏夜

座立

釋迦譜卷第一 第五十九

卷五十九

心以永息不興亂想即因提闇臣
觀了諸法而无歇足即龍臣

意強勇猛無所染著即拘那羅臣
入水三昧普潤一切即婆湏臣

入火光三昧志照諸類即降提臣
觀惡盡不淨分別緣起即遮波羅臣

育養衆人施與所乏即守迦臣
最後取證即拔陀軍陀羅拘夷國臣

名聞優婆塞四十人

初聞法藥成賢聖證即三果商客

第一智慧即貧多長者

押德第一即訥提阿藍

降伏外道即掘多長者

能說深法即優波掘長者

恒坐禪思即可訥阿羅婆

降伏魔官即勇健長者

福德威滿即闍利長者

大檀越主即湏達長者

好問義趣即生漏婆羅門

利根通明即梵摩俞

諸佛信使即御馬摩納

釋迦譜卷第一 第五十九

卷五十九

計身無我即喜聞琴婆羅門
論不可勝即毗婆離婆羅門

言語速疾能造偈頌即優波離長者
喜施好寶不有慳心即殊提長者

建立善本即優迦舍離
能說妙法即寂上无畏優婆塞

所說无畏即頭摩大將領毗舍離
好喜惠施即訥沙王

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子

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

恒行慈心即不臣長者

心恒悲念一切之類即庫訥納釋種

常行喜心即拔陀釋種

恒行護心不失善行即訥闍先優婆塞

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

寂後受證即拘夷那竭摩羅

名聞優婆夷三十人

初受道譯即難陀難陀婆羅優婆夷

智慧第一即久壽多羅優婆夷

恒喜坐禪即湏迦耶女優婆夷

慧根了了即毗浮優婆夷

甚能說法即央竭闍優婆夷

善演經義即跋陀婆羅優婆夷

降伏外道即婆脩陀優婆夷

能種種論即婆羅陀優婆夷

勇猛精勤即湏迦婆夷

第一供養如來即摩利夫人

供養聖衆即捨弥夫人

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

行守護業即難陀優婆夷

得信解脫即照曜優婆夷

恒行忍辱即元憂優婆夷

行空三昧即毗離先優婆夷

行元相三昧即優那陀優婆夷

行無願三昧即元始優婆夷

好教受彼即尸利夫人優婆夷

善能持戒即央竭摩優婆夷

形貌端正即雷炎優婆夷

諸根寂靜即寂勝優婆夷

能造頌偈脩摩迦提元所怯弱即湏

達女優婆夷

寂後取證優婆夷者即藍優婆夷

枯歷觀學者葉盛則聲流其在悠悠

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

識出乎其類者也嗟夫後進思自罰

焉
此立及優婆夷
教母長人

釋迦譜卷第一

癸卯歲高麗國分立教都監奉

勸開造

釋迦從弟阿那律跋提出家緣記第十

本闍
釋迦從弟孫陀羅難陀出家緣記第十三

本闍
釋迦子羅去出家緣記第十四

本闍
釋迦姨母大愛道出家緣記第十五

本闍
釋迦父淨飯王涅槃記第十六

本闍
釋迦滅宿業緣記第十七

本闍
釋迦母大愛道出家記第十四

本闍
釋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
門四道願得受佛法律我以居家有信
欲出家為道佛言且止元樂以女人入
我法律服法衣者當不盡毒清淨究竟
梵行瞿曇彌稽則復求哀如是至三佛

不聽作札而退佛於後時更遊迦維
羅衛瞿曇彌稽如前未出家佛亦不許
佛又與諸比丘當止是因避雨三月竟
出國而去大愛道與諸老母等俱行

退佛頤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

札繞佛而退住於門外披弊敝衣徒

跣而立頰面垢穢衣服汙塵墨而帶

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

辭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

使女人欲作沙門者八詣之法不得

踰越當盡壽學行之辭如防水善治

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

曇亦可勿復愁即為一一說佛之言

若茶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

好花香珍寶為步璫持與其女豈

不愛樂頭首受之今佛所教勑八款

法者我亦歡心願以首頂受之余時

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社

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

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

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

大愛道曰阿難同憐愛道受八戒即得具足

戒不知道諸佛女五百人士何佛言持甚大僧

中十泉大愛道作和上菩薩與受具足三人

一受不得四人方便誣云天魔汝句及諸

罪來不聽女人樂入佛法殃母墮三

驟憂悲苦惱阿難為請過去諸佛具四

大精進併八妙法輪入佛法輪蒙殊

教喜佛言未東世中若有比丘且及諸

大愛道曰阿難同憐愛道受八戒即得具足

戒不知道諸佛女五百人士何佛言持甚大僧

中十泉大愛道作和上菩薩與受具足三人

一受不得四人方便誣云天魔汝句及諸

罪來不聽女人樂入佛法殃母墮三

驟憂悲苦惱阿難為請過去諸佛具四

大精進併八妙法輪入佛法輪蒙殊

教喜佛言未東世中若有比丘且及諸

大愛道曰阿難同憐愛道受八戒即得具足

戒不知道諸佛女五百人士何佛言持甚大僧

中十泉大愛道作和上菩薩與受具足三人

一受不得四人方便誣云天魔汝句及諸

罪來不聽女人樂入佛法殃母墮三

驟憂悲苦惱阿難為請過去諸佛具四

大精進併八妙法輪入佛法輪蒙殊

教喜佛言未東世中若有比丘且及諸

罪來不聽女人樂入佛法殃母墮三

驟憂悲苦惱阿難為請過去諸佛具四

大精進併八妙法輪入佛法輪蒙殊

動脣口乾燥語聲嘶絕眩冒淚下時
諸王等長跪又手同共白言大王素
性不好作惡經彈指頃種德无默護
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
樞戒行無缺吾設得見是諸子等我
病雖篤未離生死不以為苦諸在王
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
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
願大王莫大慈悲懸念諸子時淨飯
王聞是語已垂淚而言答白飯王我
子等輒雖復遼遠意望不斷所著
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
心為作船城而度脫之終不勞疲

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愍心如母念子
余時世尊在靈鷲山天耳遙聞迦維
羅衛大城之中父王悒遲及諸王言即
以天眼遙見父王病卧著床羸困願
願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
報言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
雖是我父棄國求道我蒙袒王育養
成就而得出家是故欲往奉觀祖王
佛言善哉宜知是時今王願滿於時
世尊即以神足猶如焉王踴身虛空
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
設大王勿舍夷國名必斷滅矣城中
人民向佛啼哭白世尊言大王如是

今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
全者佛見是已諫國中人無常離別
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
光明以從無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
乎光觸我身如天栴檀令我身中患
苦得息脫是我子悉達來也先見光
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
云等垂空來至王宜歡喜捨愁毒心
王聞佛來歡意踊躍不覺起坐湧臾
之須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寂後得見
世尊痛恨即除佛知父王病重羸瘦

色變難試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悒所以然者
道德純備无有缺憾佛出金色辭掌
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
憂惄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導斛飯
王子阿難陀者已服法味佛所說法
猶若剉海一句不忘悉憶持之王孫
羅云道德純備述諸禪定成四道果
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

地解悞亂敗同發聲言永失覆蓋王
中尊王今已崩背國失威神時諸釋
子以衆香汁洗浴王身經以劫貝帛
疊及諸繒綿而以棺殮於師子座七
寶莊校真珠羣網垂繞其傍舉棺置
於師子座上散花燒香佛共難陀在
喪頭前肅恭而立阿難羣女住在喪
足難陀長跪白佛父王養我願聽難
陀捨父王棺阿難合掌前白佛言唯
願聽我捨父王棺今時世草念當來
世人凶暴不報父母育養之恩為是
當來不孝衆生設化法故如來躬欲
捨於父王之棺即時三千大千世界
六種震動一切衆生顛蹶踊沒如水
上船余時欲界一切諸天與无數百
千眷屬俱來赴喪北方天王毗沙門王
將諸天又鬼神之等億百千衆俱來
赴喪東方天王惟提賴咤將諸妓樂
鬼神之等億百千衆俱來赴喪南方天
王毗沙門勒又將鳩摩茶鬼神之
等億百千衆俱來赴喪西方天王毗
留婆又將諸龍神億百千衆俱來赴

喪皆共發哀舉聲帝炎時四天王禍
共思議瞻望佛為當來世諸不孝父
母者故以大慈悲親自身捨父王棺
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捨父王之棺佛
聽四天王捨父王棺四天王各自變
身如人形像以手擎棺捨著肩上舉
香爐在前行出詣墓所靈鷲山上有
國人民一切大小莫不涕泣今時佛威
光益顯猶万日並現如來躬自手執
千阿羅漢以神足力乘虛來至稽首
佛足復白佛言唯願佛勑使作何事
時佛便告諸羣漢汝等疾往大海諸
上取牛頭栴檀種種香木即受教勑
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
盛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
懼惶怖毛衣為豎
佛告四衆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

不文居汝等諸人但見此火便以為

熱諸欲之火極復過此是故汝等當

自勸勉求離生死乃得大安時火焚

燒大王身已余時諸王各各持五

百瓶乳以用滅火大滅之後競共取

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

不養無沫之身也

釋迦譜卷第二 第十二

出佛身切利天
為母說法經

佛在忉利天歡喜園中波利貧多羅

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

佛威光耀不可勝類諸天子等不知

何緣而有此事佛告文殊汝詣母

所道我住此願母發屈禮敬三寶文

殊即往宣白摩耶聞已乳自流出而

作此言若審我所生患達多者當令乳

汁置至其口作此語已兩乳漚出猶白

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語

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

世尊遙見母來如湧彌山鼓動之相

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為

說法摩耶聞已即識宿命善根純熟

破八十億熾然之結得湧陀洹果即

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

一切衆生皆得解脫余時世尊於忉

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至閻浮

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

天恭敬勸請唯願仁者為宣召請唯

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

中央間浮檀金左用琉璃右用馬瑙

欄楯雕鏤極為嚴麗佛語摩耶生死

之法會必有難我今應下還閻浮提

不久亦當入於涅槃摩耶垂淚說偈

余時世尊與母辭別下歸寶塔梵天

執蓋及四天王侍立左右四部大衆

歌舞讚美天作娛樂充塞虛空散花

燒香導徒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

祐敬推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

即為天師而方味其乳已入涅槃而還

起致勤欲報之德於斯至矣

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涅槃欲先滅
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
解脫度知見種回意止乃至八品道
行去耶對曰不也但惟佛生七日太
后薨慈母至有弘恩在佛所耳世尊
嘆曰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
報之恩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今入真正
苦習盡道者恩過湏亦是故阿難吾
有重恩於大愛道為无量也於時大
愛道與除餽女五百人除餽女即比丘尼
人斯舍六情體無故學出家為陰性

觀矣五百除餽陳辭如一佛可之為說
身患滅度之安諸除餽女莫不歡喜
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餽變化俱
然同時涅槃

佛告阿難汝明日入城到耶術理家所
理家即優婆塞優婆妻告之曰佛母及五百
百耆年除餽皆已滅度佛勸理家作
五百舉床麻油香花樟拂梓村事
各五百真妙正音當以供養所以者
何斯諸除餽皆六通四達獲空不願
無想淨定今得涅槃為佛所歎一時
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
教具為宣說理家聞之即躋身于地
哀泣告沙彌曰佛本說經恩愛雖會終
必有離但當建志力取應真理家聞維
摩捨利詣佛所佛告阿難汝東向
手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
母及諸除餽女五百人今皆善逝宜
當法會四方俱然於是四方各二百

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旨
佛勸諸賢者昨五百除餽皆已滅度
梵志理家聞阿難言靡不辟地宛轉
哀號阿難又說三界如幻都為非常
身為苦詬惱痛所聚唯涅槃安故聖
歸之也理家心解稽首奉辨阿難還
至佛所如事以聞梵志理家即備葬
具馳諸精舍時王園門間理家使人
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滯港告
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彌
聞之躋身絕息有頃乃蘇哀而曰誰
當教誨吾等聖訓絕矣理家觀之莫不
哀泣告沙彌曰佛本說經恩愛雖會終
必有離但當建志力取應真理家聞維
摩捨利詣佛所佛告阿難汝東向
手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
母及諸除餽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十阿
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
穢身兇惡患暴嫉妬陰謀敗道壞
德今母能拔女人光愚之穢為丈夫行
獲應真道遷靈本无何其健哉告比
丘衆及諸理家宜共興廟應脩供養
金曰唯然於是四衆天人鬼龍造廟
立刹種種供養

摩訶波闍波提僧言大愛
道也亦名瞿曇波提阿難
拉大是難陀說母足增一問舍經云佛告阿難
特捷經曰沙門王前白佛言唯願願勿
神或等自當供養佛言止此以然者父母生子
多有所益長養恩乳嘗母先取滅度諸佛
不報過去未來諸佛母先取滅度諸佛皆不得
養耶誰舍利也時祇沙門天王使諸鬼神搭持
阿難舉一腳臨一腳臨在虛空住至探
其十四部衆五百比丘及舍利俱至探
入捨起塔供養一者佛二者辟支佛三者漏盡
故單漠人皆以十善化物

祐尋姨母為德恩均所生是以持舉
之重美酬鞠育所以勸報復勵無恩人也
釋種滅宿業緣記第十六

出長阿含經

告一目曰往迦毗羅衛至擇種家持
我名字告彼擇種士波斯匿王問詔
興居輕利致問无量又語彼擇種欲
取擇種女設與我者抱德元已若見
違者當以力相逼大目受教往迦毗
羅衛國余時擇種五百人集在一處
是時大目至擇種所具宣王言擇種
間已極懷瞋恚吾等大姓何緣當與
婢子結親其衆中或言當與或言不
可與余時摩訶男語衆人言諸賢勿
共瞋恚所以然者波斯匿王為人暴
惡或壞我國界我今躬自當往與相
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
斯匿王集諸相師與子立字時相師
言

第五五冊

離時波斯匿王受此琉璃太子未曾
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
匿王給諸使者乘大馬往詣擇種家至
摩訶男言波斯匿王使我至此學諸
射術唯願祖父母事事教授時庫訶
男報言欲學術者善可習之是時摩
訶男擇種集五百童子使共學術時琉
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今我
等受福无窮然後我等當入此堂是
時擇種即於堂上敷種種坐具懸燈
幡蓋香汁灑地燒衆名香復備好水
然諸明燈是時琉璃太子往至講堂
即昇師子之座時諸擇種見之極懷
瞋恚即前捉解逐出門外各共罵之
此婢生物敢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
好苦梵志子曰此諸擇種罵我毀辱
乃至於斯我後紹王位時汝當告我

大王當知求夫人時諸擇種共諍茲言
不與使彼此流離今當立名名曰流

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
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
事時琉璃王興起瞋恚勑諸羣臣汝
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
往至迦毗羅越爾時衆多比丘聞瑜
王往征釋種具白齒尊是時世尊
聞此語已即往逆琉璃王便在一枯
樹下无有枝葉於中結跏趺坐時瑜
王遙見世尊即下車禮足在一
立尔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
告曰親族之蔭故爾外人是時琉璃
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
越大目犍連聞琉璃王往征釋種白
世尊言今日琉璃王往攻擇種我今
堪任使琉璃王及四部兵擲著他方
世界世尊告曰汝豈能取擇種宿緣

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余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者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云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擇種今日宿緣已熟今當受報是時琉璃王往詣迦羅越時諸釋種復集四部之衆一由旬中往遙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髻不傷其頭或射弓弦不害其人或射鎧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臣曰汝等觀此箭為從何來羣臣報曰此諸釋種去此一由旬中射箭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

是時好苦梵志前白王言大王勿懼此諸擇種皆共持戒至尚不害况害人乎今宜前進必壞擇種是時琉璃王漸漸前進向彼擇種是時諸擇退入城中時琉璃王在城外而告之日沒等速開城門若不余者盡當烹之時迦毗羅越城有擇童子年向十五名曰奢摩闍琉璃王今在門外即著鎧持仗至城上獨與琉璃王共闖是時舍摩童子多然告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擇種聞壞琉璃王衆是時諸擇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擇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然害人命死入地獄若生人中壽命極短汝去不湏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湏稽留是時諸擇自相謂言可與開門為不可乎余時弊魔

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臣曰今此釋泉人民極多非刀劍所能害盡患取埋脚地中然後使暴為蹈煞尔時羣臣受王教勑即以為蹈煞之時琉璃王勑羣臣曰汝等速還面手釋女五百人時諸臣受王教今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逞疾使諸釋種並得逃走若我出水隨意無之琉璃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後從西門入從南門出還從北門入是時琉璃王告群臣曰摩訶男父何故隱在水中如今不出尔時諸臣聞王教令即入水底出之摩訶男已取命終尔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然不來攻伐此釋種是時琉璃王然九千九百九十九万人流血成

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釋女言欲與汝情通女曰我今何故與婢生種種情通是時琉璃王甚懷瞋恚勑羣臣曰速取此女別其手足著深坑中諸臣受教別其手足擲善坑中及五百女人皆罵王言誰持此身與婢生種種文字通時三瞋恚盡取五百釋女別其手足著深坑中是琉璃王燒迦毗羅越已還詣舍衛城尔時祇陀太子在深宮中與諸妓女共相娛樂王聞作妓聲即勑御者汝迴此為詣太子所是時守門人遥見王來而白王言王徐燒是時琉璃王即時拔劍取守門人煞之祇陀王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對言我不堪任然

害衆生是時琉璃王極懷瞋恚即復拔劍斫煞祇陀尔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號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尔時世尊以天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皆懷慚愧尔時釋提桓因及迦沙門王在世尊後願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尔時世尊告迦沙門王曰此諸女人飢渴日久毗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尔時諸女諸塵垢盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上尔時世尊詣城東門見城中煙火炯然尔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城無有人民自今以後如來更不復至此從座起去往舍衛祇陀樹給孤獨園告諸比丘今

三藏經卷一百一十五
滅是時琉璃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汝等觀境外無有益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無難亦無災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妓女性阿脂羅河側而自娛樂即於彼處牛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擇種昔作何因緣今為琉璃王所害余時世有捕魚村時世飢儉人食草根一斗

金賀一斗米彼村中有大池水又復無魚時羅闐城中人民之類往至池中捕魚食之當於余時水中有二種魚一名鈎鎌二名多舌是時二魚各各相謂言我等於此衆人先无過失我等是水性之至不處乾地此人民之類皆來食我等設前世時少有福德者其當報怨余時村中有小兒年向八歲亦不捕魚復非害命然復取魚在岸上小兒見已極懷歡喜比丘當知余時羅闐城中人民之類豈異人乎今釋種是也余時鈎鎌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余時釋種坐取魚食无數劫中受地獄苦今受此對我時坐見而笑之今患頭痛難是諸比丘由此因緣今受此報擇迦羅經大同小異云珠城王成釋種族師眾軍連使者致於佛復使使者盡王自受阿難整法服稽首白言佛不虛現其必有緣衆祐曰擇羅畢矣却後四日王習難故如釋禍難擇也王行湖邊軍眾或在水中或百步一里沉者每下之因

祜竊惟大聖垂經抑揚懲勸夫以正
覺之尊方累久絕累塵劫而甫示
餘報明知釋種之滅非力能免斯實
止煞之深戒慎革之明鏡也

釋迦譜卷第三

梁沙門釋僧祐撰

奇

釋迦竹園精舍緣記第十九

釋迦牟尼佛傳記第二十

釋迦牟尼佛傳記第二十二

釋迦天上四塔記第二十二
優填王造釋迦旃檀塔記第二十三

波斯君王造釋迦金像記第二十四

阿育王弟出家造釋迦石像記第十五

釋迦留影在石室記第二十六

釋迦圓精舍緣記第十九

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

城有迦蘭陀竹園最為第一時佛知

王心念即往竹園王遇見世尊來即

便下爲取爲上擣疊爲四重敷已自

佛言願坐此座世尊即就座而坐時

瓶沙王提金澡瓶授水與常白言此

王舍城邊臘陰竹園窟爲第一今以

奉施願慈納受佛苦五言汝以此園
並弔人印中可以文告上佛行

於佛及四方僧何以故若是佛所傳
告圓告号告天師等物一切未入遺

若圓若方若衣鉢等物一寸天人魔

濟貧乏及諸孤老時人因行為其立
号名給孤獨余時長者生七男兒年
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
得極妙容姿端正有相之女為兒求
之即語諸婆羅門言誰有好女相貌
備足當為我兒往求索之諸婆羅門
便為推覓及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
重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
今日見之即問女言叵有人來求索汝
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
門問訖起居安和善吉舍衛國王有
一大目字曰湏達輔相識不答言未
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
一湏達有兒端正殊妙卓略多奇欲

求君女為可余不答言可余值有佑
客欲至舍衛時婆羅門作書因之送
與湏達具陳其事湏達歡喜詣王求
假為見娶婦王即聽之大載珍寶趣
王舍城於其道次拯濟貧乏到王舍
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
搔搔辨具飲食湏達念言今此長者
大設供具欲作何等將請國王太子
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
為欲請王太子大召答言不也欲設普
姻親戚會耶答言請佛及比丘僧於
時湏達聞佛僧名嗇然毛豎如有所
得心情悅豫重問之言汝何名佛願
解其義長者答言汝等聞乎淨飯王
子厭名志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與四天
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

十八億萬号曰能仁十力元畏十八不

共光明照耀三達遐鑒故号佛也湏
達問言云何名僧護持答言佛成道
已梵天勸請轉妙法輪至波羅捺鹿
野苑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湏
達湏無量天人發元上道意次度齋
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衆五
百亦得應真如是之等神足自在能
為衆生良祐福田故名僧也湏達聞
說如此妙事歡喜踊躍感念信敬企
望至晚當往見佛誠欵神應見地明
曉尋明即往羅闐城門夜三時開初
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自還
間便自念言今夜故間若我往者為
惡鬼猛狹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苦害和識臺
門神故相勸可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
於彼百千万倍湏達聞天說如此語
益增歡喜詣世尊間即得曉尋
路往至到世尊所余時世尊知湏達
來出外經行是時湏達遙見世尊猶
如金山相好威容儼然冕著過踰護
持所說万倍觀之心悅不知禮法直問
世尊不審瞿曇起居何如世尊即命
今就座時首施會天邊見湏達華規
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
說起居輕利右繞三匝却住一面是
時湏達見其如是乃為愕然而自念
言恭敬之法事應如是即起離座如
彼禮敬問說起居右繞三匝却住一面
今時世尊即為說法四諦微妙苦空
無常聞法歡喜便染聖法成湏達染
掌問世尊言舍衛城中如我伴輩間
法易染更有如我比不佛告湏達更
無有二如術之者舍衛城中人多信

生天今萬大勢
門神故相勸可
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

耶難染聖教酒達白佛雅頗如來垂
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
去湏達白佛言弟子能起願見聽許
世尊默然湏達許往為兒娶婦竟許
佛還家因白佛言還到本國當立精
舍不知摸法雅頗世尊使弟子共往
勸示世尊思惟舍衛城內婆羅門信
邪倒見餘人往者必不能辨雅舍利弗
是婆羅門種少小聰明神足兼備去
必有益即便命之共湏達往湏達問
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
余是時湏達即於道次二十里作一亭
舍計校功作出鐵雀之安止使人飲食
敷具悉皆令足從王舍城至舍衛國
還來到舍利弗家行周遍無可意處
唯王太子祇陀有園其地正平其樹叢
茂不遠不近正得處所舍利弗告湏
達言今此園中宜起精舍若遠作之
乞食則難近處憤闊妨發行道湏

達歡喜到太子所白太子言我今欲
為如來起立精舍太子固好今欲買
之太子笑言我无所乏此固莫盛當
用遊戲逍遙散志湏達懇懃乃至再
地令聞無空者便當相與湏達曰諾
聽隨其價太子祇陀言我戲語耳湏
達曰言為太子法不應妄語妄語欺
詐士何能無恤人民即共太子欲往
訟了時首施會天以普為佛起精舍
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
已許價夫不宜中悔遂斷與之湏達
歡喜便勒使人為資金出八十頃中
湏達欲滿殘有少地湏達思惟何藏
金足不多不少當足滿之祇陀問言
增貴置之誓言不也自念金藏何若可
足當補滿之祇陀念言佛必大德乃
使斯人輕寶乃少款齊是止勿更出
金園地屬樹木屬我自起門室上
佛共立精舍湏達歡喜即然可之便
即歸家當施功作六師聞之住白國王

長者湏達買祇陀園欲為瞿曇沙門
興立精舍聽我徒衆與共捐術沙門
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
於此王召湏達而問之言今此六師
云卿買祇陀園欲為瞿曇沙門起立
精舍求共沙門弟子捕其技術若得
勝者得立精舍苟其不如便不得起湏
達歸家著垢膩衣愁惱不樂時舍利
弗明日時到著衣持鉢至湏達案見其
不樂即問之曰何故不樂湏達答言
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
六師詣王未捕尊人得勝聽立精舍
若其不如遮不聽起此六師輩出家
來久精誠有素所學技術無能及者
我今不知尊人技藝能與捕不勝利
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捕
何等自恣聽之湏達歡喜更著新
衣沐浴香湯即往白王我已問之六
師欲捕恣隨其意國王是日告諸六
師今聽汝等共沙門捕時諸六師宣

語國人却後七日當於城外寬博之處與沙門搃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振金鼓一切皆集七日期滿至平博處擊金鼓一切都集六師徒衆有三億萬人是時人民悉為國王及其六師敷施高座尔時湏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衆習邪來文橋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衆當為我禮尔時六師見衆已集而舍利弗獨未到更便白王言瞿曇弟子自知無術偽求搃能衆會既集怖畏不來王告湏達汝弟子搃時已至宜來談論時湏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往詣大衆是時衆人見

其形字法眼有異及諸六師忽然起立如風靡草不覺為禮時舍利弗便昇湏達所敷之座六師坐中有一弟子名等度等善知幻術於大衆前呪作一樹自然長大蔭覆衆會枝葉鬱茂花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為微塵衆人皆言舍利弗勝勞度差不如又復呪作一池四面皆以七寶池水之中生種種花衆人咸言是勞度差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玉女其為徐牽往詣池邊并舍其水池即消滅衆人恚言舍利弗勝勞度差不如勞度差復作一山七寶莊嚴泉池樹木花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振地驚動大衆衆人咸言此是勞度差作時舍利弗便

化作一金翅鳥毛辟半列衣數之衆人皆言舍利弗勝勞度差不如復作一牛身體高大壯壯多力能脚利角跑地大乳奔隊來前舍利弗化作師子分裂食之衆人言曰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爪牙長利口自出火驚躍奔走時舍利弗自化身作毗沙門王夜又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現大身滿虛空中而復現小或分一身作百千万億身還合為一於虛空中忽然在地復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為說法隨其本行福因緣各得道迹或得湏陁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捐杖已訖
四衆便眾各還所止長者湏達共舍
利弗往國精舍湏達手自捉繩一頭
時舍利弗自捉一頭共經精舍時舍
利弗欣然含笑湏達問曰尊人何笑
答言汝始於此經地六欲天中宮殿已
成即借道眼湏達患見六欲天中嚴
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
二天中慳逸自恣第四天中少欲知
足恒有一生補處菩薩來生其中法
訓不絕湏達言曰我正當生第四天
中出言已竟餘言悉滅唯第四天宮
殿湛然復更從繩時舍利弗慘然憂
色即問尊者何故憂色答言汝今見
此地中蟻子不耶對曰已見時舍利
弗語湏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
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

是蟻子亦於此生迦葉舍半尼佛時
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
不種是時湏達悲心憐傷經地已竟
起立精舍為佛作窟以妙栴檀用為
香泥別房住止千二百處凡自二十處
別打捷羅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唯願世
尊臨赴舍衛尔時世尊與諸四衆前
後圍繞放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
鳴盲視謂聽亞語驛申瘞瘞拘離
皆得具足一切人民男女大小觀斯

瑞應歡喜踊躍來 詣佛所十八億人
都志集聚余時世尊隨病投藥為說
妙法宿緣所應各得道迹有得湏達
洹斯陀舍阿那舍阿羅漢者有種辟
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
湏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
誰阿舍經云給孤獨長者疾病佛往者
疾記其得阿那舍累乃至命終生兜率
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
伸辭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
光明遍照祇樹給孤獨園而說偈讚即
沒不現增一阿含經云阿難汝近太子白
世尊言我是湏達又名阿那舍偈云
祐案息心所接是曰精舍竹林祇樹
要始基構遺風餘製扇被于今至於
湏達妙果可謂顯微者也

釋迦跋塔緣記第二十一

出十誦律

佛遊行諸國久不還湏達思戀渴仰
奉見白佛言願與我少物得常供養

佛即與駢指甲白佛言願聽起塔佛
言聽又白言聽我作窟出伏頭作樂
拱安擋指雜綠色畫種種狂嚴佛志
聽之

釋迦天上四塔記第二十二 出集經抄

卷之三

利城南廢園中有佛衣塔忉利城
西教喜園中有佛鉢塔忉利城北駕
御園中有佛牙塔大智論云天帝釋
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
祐宗經律人中四大塔生靈塔在迦葉單身園
處三千日月二千天地之中波瀾塔在華嚴經
因菩薩道場元寺樹下轉法輪塔在波瀾寺園古
仙人住處在野先中涅槃塔在拘夷鄉寺園力士
生地旁林

三子日月二千天地之中故道塔在華山
曰華勝道塔元寺樹下辨法輪塔在波羅
仙人住處也野莞中涅槃塔在拘夷國方士
也地旁林覽指圖

祐仰惟至人處世利益弘大驕爪衣鉢咸為法事故能實刹震起廣被人天造塔之源非唯散身而已也
優填王造釋迦栴檀像記第二十三出增一阿含經
擇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
復不將侍者如屈申辟頃至三十三
天是時人間不見如來久優填王等

波斯匿王選擇迦金傳記第二十一
余時波斯匿王聞侵填王作如來深
而供養之後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
以紫唐金作如來像高五尺余時闍
浮里內始有此二如來形像
阿育王弟出家造石像記第二十五
阿育王弟名善容欲使逃入山遊獵見
諸梵志裸形曝露以求神仙或食樹
莖或吸風服氣或卧灰垢或卧荆棘
種種苦行以求梵福勞形苦體而无

善者外等仰詒宿十日臨王旣
之時諸妓女即往娛樂未經時頃王
躬自往語弟王子何為將吾妓女妻
妾恣意自娛奮其威怒以輪擣空
台諸大臣即告之曰卿等知不吾不
妄老亦无外寢強敵來侵境者吾亦
聞古昔諸賢有此諺言夫人有福四
海歸伏福盡德薄肘腋叛離如我自
系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
等將去詣市然之諸臣諫曰惟願大王
聽臣微言今王唯有此一弟又少息胤

不得王弟見而問曰在此行道有何
患累而無成辦梵志葬曰坐有羣鹿
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氣力羸
憊猶有姪欲過患不除擇子沙門飲
食甘美在好床坐衣服隨時香花自
薰豈得無欲阿育聞弟有此議論
即懷憂惑吾惟有一弟忽生邪見恐
永迷我當方宜除其惡念即還官
內勅諸妓女各自嚴莊至善容所共相
娛樂預勅大目吾有所面若我勅卿
然善不首即率更東貢寺古道三

無繼嗣者願聽七日奉依王命時王
默然聽其所諫王復寬恩勸語諸目
命聽王子者吾服飾天冠威容如吾
不異內吾宮裏作倡妓樂共娛樂之後
勸一日自今日始著鎧持仗拔利劍
往語善容王子曰知不期七日終正
念當到努力開割五欲自娛今不自適
死後有恨用悔无益一日過已日復
往語餘有六日如是次第乃至七日
目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
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耶王
告弟曰咄愚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无為度世
之要設不精勤當復更歷劫數之苦
是時王子心開意解前白王言今聞
王教乃得醒悟生老病死實可厭患
愁憂告惱流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
精勤遂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
深心歡喜稽首禮請長供養既狀
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

祐素畫像原始出自覺刺史於是金
石杳然鑄刻遂滋皆所以摹影相好
是時國王請佛入城龍王怒曰汝奔
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
釋迦留影在石室記第二十六

元生忍念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白言
願佛常住云何捨我我不見佛當作惡

事墮墮惡道念時世尊安慰龍王我
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影亦說法

石窟高一丈八尺深二十四步石清白
色

窟在都城北華園古仙窟華花林赤龍池

祐尋法身無形隨應而現華虛影
霧暖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尉都監奉
勅雕造

釋迦譜卷第四

梁沙門釋僧祐撰

卷

釋迦雙樹般涅槃記第二十七

釋迦天上龍宮舍利寶塔記第二十八

釋迦龍宮佛毘塔記第三十

釋迦雙樹般涅槃記第二十七

佛在拘尸那城力士生地阿夷單政

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最後問

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躰皆

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「劫有餘為世除冥天人獲安樂

時阿難默然不對如是再三阿難為
魔之所蔽矇昧不悟佛告阿難宜知

是時阿難承旨禮佛而去其間未

久時魔波旬來自佛意無欲般涅槃

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

時如來報言湏我諸弟子集化今正

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

拘尸那竭婆羅園雙樹間當取滅

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

震莫不蒙明各得相見賢者阿難心

驚毛豎疾行詣佛頭面札足白佛言

惟成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

風風止於空中大風有時自起則

大水擾則普地動是為一復次有時

釋迦譜卷第四

卷

時阿難默然不對如是再三阿難為

魔之所蔽矇昧不悟佛告阿難宜知

是時阿難承旨禮佛而去其間未

久時魔波旬來自佛意無欲般涅槃

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

時如來報言湏我諸弟子集化今正

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

拘尸那竭婆羅園雙樹間當取滅

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

震莫不蒙明各得相見賢者阿難心

驚毛豎疾行詣佛頭面札足白佛言

惟成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

得道比丘比丘尼及大神尊天觀水

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无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者塔現在比丘泥洹諸比丘聞已皆患愕然殞絕迷蒙自投於地舉聲大呼一何駛哉佛取滅度既轉暉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着地又手白佛言唯願世尊留住一切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切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

余時世尊於晨朝時從其西門放種種光遍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余時大地諸山大海皆悲哀動時諸衆生共相謂言當共疾往詣拘尸城勘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遇佛光者其身戰慄不能自持發聲大叫生種種苦惱復有八百千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齊訖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侵婆塞三恒河沙優婆夷四恒河沙毗舍離城諸華車等五恒河沙大臣長者復有闍併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千恒河沙持呪王一億恒河沙貪色鬼一百億恒河沙天諸妹女千億恒河沙地諸鬼王十万億恒河沙諸天王及四天王等復有十万億恒河沙四方風神吹諸樹上時非時花散雙樹間十万億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拔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鳩鷲鷲鷲孔雀迦陵頻伽鳥者婆鳥持諸花果稽首佛足二十恒河沙水牛王徑至佛所出

釋迦譜卷第四 第六章
妙香乳其乳流滿拘尸城所有溝塹
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
首佛足間浮提中一切辟王持種種
花來詣佛所復有无量世界中間及
間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
劍弓弩矛鎗長鈞閻輪眉索所持供
面余時拘尸城娑羅林變白猶如白
鵠於虛空中自然而有七寶堂間熙
文刻鏤流泉浴池上妙蓮花亦如初
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衆放
身光明遍四天下欲界人天日月光
明志不復現持諸寶幢幡極短者
懸於梵宮到娑羅樹間稽首佛足白
言唯願如來哀受我等最復供養如
來知時默然不受余時毗摩質多阿
修羅王與无量大眷屬俱身諸光明
勝於梵天持諸寶幢其蓋小者覆千
世界上妙甘餚來詣佛所欲界魔三

釋迦譜卷第四 第六章
波旬與其眷屬諸天殊女阿僧祇衆
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今
汝等長夜獲安時魔波旬於地獄中
患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
劍弓弩矛鎗長鈞閻輪眉索所持供
中千界來至佛所稽首佛足唯願如
來哀受我等最復供養如是三請皆
亦不更時魔波旬不果所願心悚愁
憫却住一面余時大自在天王與其
眷屬無量無邊及諸天衆所設供具
患履梵釋人天八部所有供具梵釋
所設猶如聚墨在河貞邊悉不復現
寶蓋小者能覆三千大千世界來詣
佛所稽首佛足繞無數匝余時東方
彼有佛土名意樂美音佛号虛空等
如來十方具足余時彼佛告第一大
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

釋迦譜卷第四 第六章
已入般涅槃余時无邊身菩薩即受
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
舉身毛豎喚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方異
足彼有菩薩名无邊身與無量菩薩
欲來至此供養如來以彼菩薩威德力
故令汝身光悉不復現余時大衆悉
還見彼佛如明鏡中自觀已身見無
邊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
悉皆得見无邊身菩薩身大元遍量
同虛空唯除諸佛餘無能見身量邊
際時无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

於前時娑羅樹吉祥福地縱廣三十
二由旬大衆充滿間无空缺余時四
方无邊身菩薩及其眷屬所坐之處
或如錐頭鉢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
至毒蛇視能煞人結蹉蝮蛇及十六
種行惡業者悉皆來集陀那婆神阿
修羅等患捨惡念皆生慈心除一闇
提余時三千大千世界以佛神力地
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
余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辨將是取後
涅槃之相嗚呼痛哉世間大苦悲號
啼哭不能自持余時會中有優婆塞
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

右膝着地合掌向佛悲感流淚頂礼
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
親無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
槃余時世尊一切種智告純陀曰善
哉善哉我今為汝除斷貧窮元上法
雨汝身田令生法牙令汝具足檀波
羅塞余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
正余當般涅槃第二第三亦復如是
余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余有
為亦然速辨所施不宜久停余時世
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
屬持諸飴饌疾往佛所憂悲悽愴
白佛言唯願如來猶見哀愍住壽一劫

若滅一劫佛告純陀汝欲令我久住
世者宜當速奉寂後具足檀波羅塞
余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
所設供具則為唐捐余時世尊欲令
一切衆望滿足於自身上一一毛孔
化無量佛一一諸佛各有無量諸比
丘僧悉皆示現受其供養釋迦如來
自受純陀所奉設者余時純陀所持
粳糧成熟之食摩伽陀圓滿足八斛
以佛神力皆患充足一切大會
長阿含經云世尊與諸大衆至波波城
闍頭園中時有工師子名曰周那即
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
到余時世尊法服持鉢大衆圍繞往
詣其舍周那尋會設鉢食供佛及僧
別賣栴檀樹百世所寄珍獨奉世尊
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
吾患背痛汝可敷座尋即敷座阿難
白佛言周那設供無有福利所以者
何如來寂後於其舍食便取涅槃佛

告阿難勿作是言周郁為獲大利得

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

功德正等无異雙奉大般涅槃經云

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禮稽首畢

一面坐有花氏子淳獨留長跪白佛

欲設微食頭與聖衆俱屈威神佛默

然可之淳喜為禮而歸而調作臘

美晨施床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拘

子淳飯夜當減度天下有二難一為

若施飯食并所受餘无為之情而減

度今淳飯佛當得長壽得受元欲得

大富得極貴得官屬終生天上獲此

五福語淳勿憂且用歡喜

祐尋此二經與大般涅槃所說淳陀

東後供養多有不同此大小乘經現

化之各殊也

余時樹林其地歷小以佛神力如針

鋒鏃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東後供養

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

心生歡喜踊躍元量知佛常住散種

種花鼓天娛樂余時世尊與文殊師

利迦葉菩薩及與地藏受記別已說

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衆生故現

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

余時迦葉菩薩白佛言世尊如來已

免一切諸病苦患患除元復怖畏世

尊一切衆生有四毒箭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瘍其心悶亂下利噉嘔小便淋澀眼耳疼痛背滿腹脹顛狂乾瘡鬼魅所著如是種種身心諸病諸佛母尊悉無復有今日如來何緣願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二一者憐愍一切衆生二者給施病者醫藥如來昔音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第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

寶無有病云何默然右脇而卧一切愚人生滅盡想當為小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念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遍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一毛孔出一蓮華各具千葉純真金色各出種種華色光明皆悉遍至阿鼻地獄想地獄黑縛地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燒熱地獄大燒熱地獄是八地獄其中衆生常為諸苦之所逼切所謂燒煮火炙斫刺剝剥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人天中此間浮提及餘世界所有地獄皆悉虛空無受罪者除一闡提餓鬼

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誑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誑正法是一花各有一佛圓光一尋端嚴寂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闡提衆生遇斯光已者見色聾者聽聲聾者言辭行貪者得財慳者能施恚者慈心不信者信无一衆生於行惡法除一闡提余時一切天龍鬼神乾闢婆阿修羅及人非人等悉同聲唱法除一闡提余時一切天龍鬼神乾闢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舞以種種花散佛及僧諸天歌舞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 第二十二

釋迦譜卷第四 第二十二

釋迦譜卷第四 第二十二

修羅等大設供養欲使諸人以千端
艷纏裹其身七寶為棺盛滿香油
諸香木以火焚之准除二端不可得
燒一者觀身二眾在外為諸衆生分
散舍利以為八分一切聲聞弟子成
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

長阿含經云余時世尊即記前十二
百弟子所得道果世尊披鬚多羅僧
出金色解告諸比丘汝等當觀如來
時時出世如優曇花時一現耳

雙卷大般涅槃經云佛語阿難其已
願樂如來正化當弃貪欲憍慢之心
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
佛儀容難可得覩却後一億四千餘歲
乃當復有彌勒佛可難常遇也天下
有優曇花不花而實若其生花則世
有佛為世間日恒除衆冥自為佛
師至七十九所應作者亦已完暢汝其
勉之夜已半矣

致正覺元旦衆善亦由不放逸得一
切万物元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
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阿
那律言未也阿難世尊今者在滅想
定我昔親從佛間從四禪起乃般涅
槃於時世尊從滅想定起入有想元
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四
禪起入第三禪從三禪起入第二禪
從二禪起入第一禪從第一禪起入
第二禪從二禪起入第三禪從第三
禪起入第四禪起佛般涅槃

當於余時之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
生此光明普遍過諸天光時切利二
是故比丘無為放逸我以不放逸故自

迎禮足白言今來何早阿難答言沒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非慟捫淚而言一何駭哉佛殷怛瞬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樹間供養舍利者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遍諸里巷使國人民皆得供養然後出西城門詣高顯處而闇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運禪河於天冠寺而闇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擣蓋燒香散花作衆伎樂前後導從安詳而行時忉利諸天雨大陀羅花復錄

釋迦譜卷第四 第二十九

羅花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擡牀漸進入東城門止諸街巷設供養三出城北門渡熙運禪河到天冠寺告阿難曰我等復應以何供養阿難荅曰我親從佛聞欲奉舍利當如轉輪聖三菩提生福死得上天時末羅即共入城供辦甚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經之內身全信灌以香油置於第二大鐵柳中栴檀木擲重衣其外以衆名香而積其上末羅大臣名曰路差執大炬火欲燃佛積而大不然又諸大末羅次前燃積火又不然時阿那律語末羅言止止諸賢非汝所能大滅不然諸天意以大迦葉將三司弟子從波夜國來欲見佛身天知其意使火不然令時大迦葉從波夜國過尼乾子手執文陀羅花問言汝知我師在乎荅曰滅度以來已經七日迦葉聞之悵然不悅五百比丘婉轉誦唚不能自勝迦葉詣拘尸城渡尼連禪

釋迦譜卷第四 第二十九

河到天冠寺至阿難所語阿難言我等欲一面觀舍利及未闇維寧可見不阿難荅言雖未闇維以劫貝五百張疊次如經之藏於金棺置鐵柳中以為佛身難復可觀迦葉三請阿難荅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衆及上諸天同時俱禮於是佛足忽然不現時大迦葉遠積三匝而作偈頌時彼佛積不燒自然諸末羅等各相謂言今火燭熾炎盛難止闇維舍利或能消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六六迦葉至於是佛積不燒自然三終其夜佛積燒盡自然生四樹蘿尼連禪樹迦葉樹阿世韻樹尼連

菩薩處胎經云佛在雙樹欲捨身妻人涅槃二月八日夜半躬自擗僧伽梨欝多羅僧安陀羅跋薩各三條敷金棺裏襯身臥上脚脚相累以鉢錫杖手付阿難八大國王皆持五百張白疊栴檀木蓋盡內金棺裏大梵天王將諸梵衆在右面立擇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剛三昧碎身舍利從金棺裏出金色辭即問阿難迦葉比丘今來至不對曰未至即復鋟鑿入金棺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璣骸骨遍滿三千大千世界佛告弥勒汝觀勾璣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剛七寶神杖撓勾璣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譜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

摩耶經云佛般涅槃庫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湏彌山峯四海水竭二羅刹奔走挑人眼目三天失寶冠身元光明四寶珠幢倒失如意珠五師子齒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盡寢中得布有夢見一天子身黃金色乘白馬王從諸天子作妙伎樂說曰之精入我右脅身心安樂即便懷姪恚達大子為世照明今此五夢甚可怖畏必是我子涅槃之相尔時阿那律棺堵如來身已即昇忉利天偈告庫耶庫耶聞已悶絕躰地良久乃蘇自拔頭

駢悲泣而言昨夜得夢知有恠異佛
果滅度不久便當即就閻維何其苦
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廝見如來
僧伽梨衣及鉢并錫杖右手執之舉
身投地如大山崩悲號慟絕而作是
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
舍堂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
諸行法余願勿涕泣時阿難見佛起
又聞說得垂淚嗚咽極自抑忍即便
白佛後世衆生心當問我佛滅度
復何所說六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
合掌問評並說上諸偈故此經名為
佛臨涅槃母子相見經如是受持說此
語已與母辭別即便閻棺三千世界普
皆震動八部大眾悲號懊惱聲動天
地摩耶夫人問阿難言我子患這病滅
度時有何教勸阿難白言世尊中夜為
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今助
宣布時摩訶摩耶聞此語已又增感
絕即問阿難汝於往昔曾聞世尊說
世尊說如來正法樂時當滅阿難垂
淚而便答言我於往昔曾聞世尊說
迦葉於狼跡山入滅盡定我亦當得禪
於當來法滅之事云涅槃後摩訶迦
葉與阿難結集法藏事畢已摩訶
迦葉於狼跡山入滅盡定我亦當得禪
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王今於佛法
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
四百歲已半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
見煙燃正法祚八百歲後諸比丘等
樂好衣服縱嬉戲百千人中或有一
兩得道果者九百歲已奴為沙門
婢為比丘尼一千歲已諸比丘等聞
不淨觀阿那波那慈悲不欲無異比
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
衆中毀謗毗丘尼二百歲已是諸比
丘及比丘尼作非梵行若有子息男
為比丘女為比丘尼千三百歲已袈裟
變白不受染色千四百歲已時諸四
衆猶如獵師好樂熟生賣三寶物千
五百歲俱時弥國有三歲比丘善說
法要徒衆五百人一羅漢比丘善持

飛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反說
是妄言羅漢答言我久清淨身口意
業無諸過患三歲弟子聞此語已倍
更憲怠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
比丘一切經藏皆悲流移至鳩尸那竭
國阿耨達龍王志持入海於是佛法
而滅盡也時摩訶摩耶聞此語已號
哭懊惱語阿難言如來遺勸既以正
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閻維
之時即礼佛棺右繞七匝涕淚號叫還
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
齊畢竟元為但機感所誘隨方應俗
既可現生焉得元滅斯則羣萌覩始

終而法身無出沒也是以假言昔病而方轉甘露託卧右脅而還放光明此無病之跡也及千疋既經而示雙是於迦葉金棺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權常住真實月

喻妙音不其明乎

擇迦國分舍利記第二十八

出迦葉江溫經

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聞佛衆祐止此滅度彼亦我師敬慕之心來請骨今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

世等即下國中嚴四種兵進渡恒水即勑婆羅門香姓汝持我名入拘尸城致問諸末羅等起居輕利遊步強耶吾於諸賢每相宗紳講國義和曾元諍說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諸骨今欲還本土起塔供養設與我者舉國重寶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眾香姓曰誠如君言但為世尊垂降此土於茲滅度國內士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曰吾等和諒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得遠勞諸君屈辱拜首如來遭承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賢長夜受佛教戒二輪法言一切衆生當舍拘尸城雙樹間而取滅度皆自念言

摩訶國拘利民衆毗留提國婆羅門衆迦維衛國擇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

時香姓婆羅門曉衆人曰諸賢長夜受佛教戒二輪法言一切衆生當舍

欲安寧可諳佛舍利共相殘害如來遠形欲以廣益舍利現在但當分耳衆或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令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禮畢徐前取佛上牙別置一面尋遣使者齋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頃遲无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余

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乞地燒炭起塔供養皆言與起塔供養波波國遮羅國畢那迦國之餘時拘尸國人得舍利分即於其土起塔供養香姓婆羅門持瓶歸起塔畢那人持地燒炭歸起塔當於余

時如來舍利起於八塔第九瓶塔第十

釋迦譜卷第四 第二十六

釋迦譜卷第四 第二十六

梵志毛髮曉衆人言諸君皆宿夜承

釋迦譜卷第四 第二十六

恩議之事也

釋迦譜卷第四 第二十六

炭塔第十一生時駁塔何等時佛生

拂星出時生拂星出家拂星出

成道拂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

雙卷大般涅槃經云時波旬國諸花

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

雙樹般泥曰各嚴四兵到拘夷止城

外赤澤國諸擇氏亦嚴四兵來到報

言擇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毛髮入問

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

我當供養謝汝大王舍利分不可得
於是毛髮聚衆人作頌告曰

今各遠離 四兵在此 義言不用
必命相拉

拘夷國人亦答頌曰

如欲舉衆 吾斯亦有 俱命相拉
則未為忍

梵志毛髮曉衆人言諸君皆宿夜承
佛嚴教佛大慈故燒形遺骨欲廣祐
天下何宜當為毀本悲意舍利現在
但當分耳衆咸稱善皆詣舍利稽首
畢乃使毛髮分之於是毛髮持一雙
受一石許塗其裏分為八分已白衆
言毛髮佛願得著身舍利歸趣塔廟
皆言智哉即共聽與梵志溫連乞地燒
炭塔走塔寺皆言與之後有衛國異
道士求得地灰於是八國得佛八分
舍利各還趣塔有八塔第九毘塔第十
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政鄉四衢道中
作塔寺拘夷豪姓共作瓶故石堅縱
廣三尺集用作塔及高縱廣皆丈五
尺底黃金匣舍利於其中置立長表
法輪拌蓋懸繒燃燈花香伎樂禮事
供養

祐以為雙樹八枝義各有明舍利八
分緣亦有會故說化之體或全或散
用能留瑞群刹降福人天夫不生而
假胎元形而委骨其示跡垂教即不

釋迦龍宮佛塔記第三十 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 第三十六

釋迦譜卷第四 第三十六

何相罰擅然万民當共分之各還趣
塔普皆得福諸王皆言快哉藉卿作

評為我分之得无諱也邊自以金闕分

之阿闍世王共數各得八万四千舍利餘

有佛口一誦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

舍利及誦還大歡喜作偈伎樂鼓角

動天難頭禾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

龍王言我是難頭禾龍舉卿國土著

八万里外磨碎成骨阿闍世王怖懼

故即舉佛誦與之更復欲取舍利龍王

便言我得此誦足供養也旋別各去龍

王即還湏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白阿育王

言難頭禾龍先輕阿闍世奪佛誦去

阿育聞大瞋即勑諸鬼神王作鐵網

鐵繩置湏弥山下水中欲縛取龍

王龍王大怖共設計言阿育事佛當

同其卧取其宮殿移著湏弥山下水
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

禾龍自出謝言阿闍世王自與我佛

誦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

實不知此難頭禾龍王便使諸龍還

復阿育王宮殿置於本處

祐以為能供三寶本在天人故忉利

閻浮塔廟森列至於難頭龍王及大

士應化所以法滅之時收藏尊經其能

連刻不亦宜乎

釋迦譜卷第四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅形道

釋迦譜卷第五

釋迦譜卷第五

蕭齊釋僧枯撰

阿育王造八万四千塔記第三十一

釋迦譜八万四千塔宿緣記第三十二

釋迦譜滅盡緣記第三十三

釋迦譜滅盡相記第三十四

阿育王造八万四千塔記第三十一

釋迦譜滅盡緣記第三十二

釋迦譜滅盡緣記第三十三

釋迦譜滅盡緣記第三十四

釋迦譜滅盡緣記第三十五

釋迦譜滅盡緣記第三十六

釋迦譜滅盡緣記第三十七

釋迦譜滅盡緣記第三十八

釋迦譜滅盡緣記第三十九

釋迦譜滅盡緣記第四十

釋迦譜滅盡緣記第四十一

釋迦譜滅盡緣記第四十二

釋迦譜滅盡緣記第四十三

釋迦譜滅盡緣記第四十四

釋迦譜滅盡緣記第四十五

釋迦譜滅盡緣記第四十六

受教即取鉢沙泥經行處阿難當知
於巴連弗邑有王名曰月護彼王當
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
羅門女極為端正今人樂見為國所
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
端正有德即立為第一夫人恒相娛
樂仍便懷體月滿生子生時安隱母
無憂過七日後立字名無憂又復
生子名曰離憂無憂者身體羸弱父不喜
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今王出金殿
園館中觀諸王子於我滅後誰當作
王汝何不去阿育答言既不蒙念亦
復不樂見我母言但往即便往去願
母賜送食母言如是王先為大臣若

阿育來者當使其乘老鶴象來又復
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
育母以瓦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
為坐素器盛食粳米雜酪是求勝也
時婆羅門知阿育當王數修敬其母
即使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
以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繒繫首尋
聲諸天即以水灌阿育頂素繒繫首
受王極位人神欣慶又引傳云阿育
拜王曰鐵輪飛降王闕浮提虛空地
下各四十里鬼神咸皆讚善
阿育王如礼法殯葬父王已即立阿
育為大臣時脩師摩王子聞父

崩釋迦塔第五皆立第義兵來伐阿育時阿冕樓阿闍梨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塲以物覆之何竟樓阿闍梨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塲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菓之樹植於刺棘諸臣答曰未曾見聞却除華菓而植刺樹乃至王三勒令伐彼亦不從余時王即持利劍殺五百大臣王將練女出外圍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薄澀諸練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擊諸練女以火燒殺王行暴惡故曰暴惡阿育王時阿冕樓阿闍梨大臣白王言王云何以手自殺諸臣練女王今當立昏殺之人即宣教

立屠殺者波有一山名曰苦梨中有三鐵師子亦名苦梨凶惡極打擊縛男女及捕水陸之生乃至指逆父母是故世人傳云曰惡著梨子時三使者之言決能為王斬諸凶人不彼苦王一切閻浮提有罪者我能淨除況此一方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因人啓王言今從王乞願若人來入此中者不復得出善言如汝所願今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眾生恐怖毛堅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憐泣向王說偈我是佛弟子逮得諸漏盡無量衆來看比丘時彼比丘調伏時至耶身昇虛空猶如鴈王示種種變化向王說偈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詣諸臣民曰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緬與光合去後光映身之方得又云佛有八種音聲今海邊有鳥名曰鵠隨其音哀亮頌以萬一王求得此鳥旬日不鳴時青

身不久亦當如是斷一切結成阿羅漢時彼因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無復慳惜余肉彼凶主執彼比丘著鐵鑪油中足與薪火之終不然或復不熱凶主見火不然打拍使者而自然火即焰盛久聞鐵鑪蓋見彼比丘鐵鑪中蓮華上生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耶身昇虛空猶如鴈王示種種變化向王說偈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詣諸臣民曰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緬與光合去後光映身之方得又云佛有八種音聲今海邊有鳥名曰鵠隨其音哀亮頌以萬一王求得此鳥旬日不鳴時青

經釋卷第十五 第八
表映鏡嚴莊鳥見其像驚翥欲鳴青

衣轉鏡還便輒響王曰若能使鳥鳴

者以爲夫人青衣即取諸鏡懸於四

壁鳥見影頤則迴惶悲鳴振迅清暢

和雅王聞之乃悟起正真道意即拜青

衣爲第二夫人嫁女七千人咸皆歡

喜又白比立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恩人

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威忌

害沙門欲加陵毀乃選其衆中能幻

化者變爲異道所奉神名夷摩且羅

一頭四面八目八臂強猛凶壯多從

醜類先逃邑里次到城門國中男女

三走失魄王下轍却蓋迎之於城門

問其所欲得鬼曰吾欲噉人若憐民

者諸沙門悉不耕而食費耗溢甚幸

可見付以充廁膳王大恐懼遣使報

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

待食竟時從鬼梵志二万餘人王大

設供沙彌竊有吸鑼搖牙而盡尚未

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然我

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

勒人將此凶主著作膠含糞以火燒

之又勒壞此地獄施衆生無畏

傳士王得信心問道人曰我從來無

害不必以理今修何善得免斯殃咎

曰唯有起塔供養衆僧救諸徒因販

濟貧乏王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

城取阿閻世王佛塔中舍利還復修

治此塔與先無異如是取七佛塔中舍

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

梨薩盛佛舍利又作八万四千四寶

瓶以盛此薩又作無量百千幡幢傘

蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勸

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

國名者又尸羅三十六億家彼國人

語鬼神言

三十六億薩舍利與我等起立

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

曰我欲一日之中立八万四千佛塔

通此閻浮提意願如是時彼上座白

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士八國共分舍利阿闍世王分數得八万四千又別得佛口二詭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詭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塋埋之後阿育王得其國土王取夫人身長八尺頭亦同等衆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宣出行王后妃嫉便作語第二夫人言卿是年少爾始產不可露面視天以被覆面即生金子光照宮中盃持見去殺之即以猪子者其邊便罵言汝云當為王生金色

之子何故生猪便取輪頭拍因後園中伏菜王還聞之不悅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恠即殺八万四千夫人阿育王復於城外造立地獄治諸罪人佛知王殺諸夫人應墮地獄即還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可王即尋覓阿闍世王舍利有國相父年百二十將五万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八万四千刹諸鬼神言多滿山障不得相知王言汝曹但還治繫護刹安鈴我當使阿脩輪以手摸日月四天下亦同時震故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化抗慷慨曰若感靈有感願察我至誠諸塔並列于坐隅倚臨王前王手自繫幡以次而去各還其所王贈羸弊取捨不贖有諸比

立行助王取之故今上潘先令比丘將之也由是病愈增年十二故因名為續命懶王已建八万四千塔歡喜踊躍將諸羣臣往詣鸕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詔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莫茶山中王聞已歡喜踊躍即勸群臣速辦嚴駕將無量眷屬往詔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詔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折諸橋蓋時尊者優波崛多將一万八千阿羅漢衆逕至王國王大歡喜踊躍即脫瓔珞價直千萬而授與之王將諸大臣眷屬即出往尊者所即為下食五禮投地向彼作禮長跪合

掌而作是言我今領此間浮提受於王位不以爲喜今親尊者踊躍無量如來弟子乃能如是如親於佛時王諸尊者優波崛多入城設種種座諸尊者就坐衆僧令往鷄雀精舍白尊者曰尊者頰額端正身體柔軟而我形體羸弱肌膚瘦澀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脩敬於世尊王復白優波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者華幡幢及諸伎樂便將尊者發去尊者至隆頻林此是如來生處時王五鉢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

足作佛事畢於無餘般涅槃而般涅槃時王聞是語憂惱迷悶躑躅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十兩珍寶供養其塔次復示大臣捷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即振動至於天宮降伏難陀跋難地即振動至於天宮降伏難陀跋難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自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

余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時王供養之事供養菩薩樹時王夫人名曰伍舍羅縉多夫人作是念王極愛念於我我

亦念王王今捨我持諸珍寶至菩提樹間我今當作方便熟菩提樹既枯死葉便凋落王當不復住彼可得興我常相娛樂夫人即遣人以熱乳澆之樹即枯燥時諸使人輦白王言菩提樹忽然枯死葉變落時王聞是語即迷悶躰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復生王聞歡喜詣菩提樹下覩於菩提樹目不覩捨時王各辦四寶瓮金銀瓔珞頗梨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伎樂受持八支齊布薩著白淨衣服執持香鑑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眾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眾中有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更有上坐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大第而坐時王見尊者賓頭盧頭曉白辟支佛竺頭西禮足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時五百阿羅漢俱初在王舍城安居我余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乘空而往彼我於余時以神力合大山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迷見佛來捧於塵沙奉上於佛時此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閻浮提名曰阿育當廣布我舍利一日之中當造八万四千塔今王身是也我余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捷陀摩羅共諸同梵行僧俱王復問曰有幾眷屬尊者答曰六万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羹飲食施設於僧勸諸羣臣唱令國界王今捨十萬兩金布施衆僧千資香湯漑灌菩提樹集諸五衆時王子名拘那羅在王右邊舉二指而不言說意欲二倍供養大眾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資香湯洗浴菩提樹

時王子復舉四指意在四倍時王嗔
恚語曰誰教王子作是事與我與
覽呂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
王右顧視王子自上座曰除我庫藏
之物餘一切物及閻浮提夫人嫁女
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
丘僧以半瓶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
二沙弥得食已各以麪團麪歡喜九
更手相分王見即笑而言此沙弥作
座無有不信敬心見二

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
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
以麪團以麪歡喜九更手相擲上座
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
當於一切僧人施絹劫貝時二沙弥
知王心所念二沙弥共相謂言令王
倍增敬信一沙弥持鐘授與王一沙
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
王即稽首敬禮衆語沙弥言我因汝
等施僧衣施僧衣已復以三衣并四
億万兩珍寶觀五部衆觀願已復以
四十億万兩珍寶贖取閻浮提宮人
緣女及太子羣臣阿育王所作功德
無量如是

雜阿舍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

阿育王息法益壞目因緣經云夫人善容及大臣耶奢盡取王印詐為王勸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。雜記晚已寶冠授與法益紹轉輪王治化六年法益治化已經六年白父王曰乞聽出家王即聽許令出家學道祐案阿含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為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佛沙湏摩次紹王位佛沙湏摩太子名曰佛沙婁多羅次紹。

王位時佛沙婁多羅問諸臣我當作何等今我名德久存於世時賢善諸自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僕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今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財寶竭盡時彼王聞羅漢作如是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為至凶暴勇健求索我女我不與之今為護法當嫁與彼今其守護佛法時彼鬼神排擋大山推近王上及四兵衆無不死盡彼王終亡孔薩苗穢於此

永終枯尋八万塔緣乃懸記後事廣長所說其驗已徵撰讚之始本述釋種但塔興阿育故備記孔雀雖於文為禪而塔事偽矣。擇迦浮八万四千塔宿緣記第三十二。浮提。王當作惡行打壞八万四千塔此名不滅時王用僕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今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財寶竭盡時彼王聞羅漢作如是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為至凶暴勇健求索我女我不與之今為護法當嫁與彼今其守護佛法時彼鬼神排擋大山推近王上及四兵衆無不死盡彼王終亡孔薩苗穢於此

名曰沸沙波塞奇王與諸臣民供養

少皮寒

卷之三

卷之三

列傳

勸業
即業
告

帝釋及

同上

卷之三

卷之二

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人民之類無由修福今當圖畫佛之形像分布諸國咸得供養作是念已即召畫師勒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復觀看復次下手畫一忘一不能使成時波塞奇謂和衆彩手自爲畫一像以爲摸法於是畫師乃依圖畫八万四千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八万四千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

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間浮提中惡風暴雨多諸灾患人民飢餓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跋弥國王名摩因施羅西那生子手似血塗身似甲胄有大勇力又五百大臣同日生子皆血手胄身時拘跋弥國一日兩血王見惡相即大恐怖請問相師相師答言王今生子當王間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甲曾從王俱征與四惡王共戰殺之都盡王間浮提治在拘跋弥迦國佛告四大天王已連弗國當有婆羅門以捨中明珠冠其子首集五百大目香水灌頂令往征伐諸臣之子身被

名曰阿耆尼達多通達比陀經論彼婆羅門當納妻其妻有身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曰弟子於我法中出家學道通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賣主名曰須陀那其妻有身便貨直柔和無諸邪想諸根寂靜時彼賣主即問相師相師答曰胎中兒極為良善故令母如是月滿生童子名曰脩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照其家間少欲知足及少知舊居在捷陀摩羅山恒來為難當王說法難當見父王過世兩手抱父尸悲號啼哭憂惱傷心時彼三歲將多眷屬為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以後我施諸比丘無恐畏適意為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
之日天當降香澤之雨遍間浮提一
切寶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
論過日食著普利養好自嚴飭身普妙
服離出家法形類比丘是法中大賊
壞正法幢建惡魔幡滅正法炬然燒
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諱如
來正法於此而滅諸優婆塞聞諸天
言共詣衆中諫諸比丘聞諱至十五
日說戒時捷陀摩羅山阿羅漢脩羅
他觀聞浮提今日何處有衆僧欲往
說戒即詣拘睺彌時彼僧衆乃有百
千人唯有此阿羅漢脩羅他來又復
有一三藏名曰弟子此是如來最後
大衆聚集尔時維那行令羅籌白三
藏言衆僧已集今爲說波羅提木叉

時上坐答言聞浮提如來弟子皆來
集此數有百千如是衆中我爲上首
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尔時彼
阿羅漢脩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衆所
學法我今已忘學如來雖滅度今已
出千歲彼所制律威儀我悉已備足
上坐弟子聞脩羅他比丘自言如來
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
罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡無智
而毀辱我師即持利刀殺彼聖人尔
時有一鬼名曰大提木作是念言
世間唯有此一羅漢而爲惡比丘第
子所害執持金剛杵以打破彼頭即
便命終尔時阿羅漢弟子見殺其師
忿恨不忍即殺三藏尔時諸天世人
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
號咷啼泣各各離散尔時拘睺彌王
官僕倚吾道求作比丘不修戒律月
半月盡絃名講戒厭惱懈怠不欲聽
聞抄略前後不肯盡說經不誦讀說

生惱院諸邪見輩競破塔廟及害比
丘從是佛法索然頓滅尔時人天聞
佛所說莫不揮淚

釋迦滅盡相記第三函

出法華經

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
善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
崇尚教化平等憐貧念老教育窮厄
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
忍辱仁和設有是人與魔比丘咸共
嫉之誹謗揚惡擯黜駁遣不令得住
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植於燒
山林傷害衆生無有慈心奴爲比丘
婢爲比丘尼無有道德婢汙濁亂男
女不別令道薄淡皆由斯輩或避縣
官僕倚吾道求作比丘不修戒律月
半月盡絃名講戒厭惱懈怠不欲聽
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詰明

釋迦牟尼佛

第十一

七

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隸不更歷遍恒沙劫罪竟乃出生在邊國無三寶蒙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灾疫流行死者衆人民勤苦縣官侵刻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哉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漂魚鼈敢食菩薩比丘衆魔駆逐不豫衆會菩薩入山福德之憂惱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薪如油

燈臨欲滅時光更猛熾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西隱不害子光之恒明也

釋迦牟尼佛

第十一

惟夫大唐之有天下也將四十載淳風洽而淳俗改文德修而武切暢故使青丘丹穴之候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賈奉贊表懷柔之盛德然則八荒内外前史具錄五竹方維由未罕述豈非時也雖復周鵠西狩止岳昆丘舜禹南巡不踰滄海秦皇盡野近表臨洮漢武封壠開鐵路厥斯以降遐討未詳所以峻嶠問道局在酒泉之地豈比倫謁聖寶惟玉門之側至於弱水洞庭三危九龍煙然龍勒沙障黎河具曆夏書咸圖班部及博望之尋河也創間大夏之名軒皇之遊夢也初述華胥之國武師之伐大宛定遠之開鐵門由余入秦曰殲仕漢聲榮覆於悲嶺帝德宣於耆山赫奕華其徒繁矣而方土所記人物所宜風俗之公革山川之卓詭雖陳之油素略無可紀豈不以經途遼

癸卯歲高麗國分大藏都監奉勅彫造

釋迦牟尼佛

第十一