

釋迦譜卷二十

書

C40
4514
173

釋迦譜卷第六

蕭

齊

釋

僧

祐

誤

釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五

出阿含經

佛告諸比丘過去九十一劫時世有佛名毗婆尸如
來至真出現于世復次過去三十一劫有佛名尸棄
如來至真出現於世復於彼三十一劫中有佛名毗
舍婆如來至真出現於世復次此賢劫中有佛名拘
樓孫又名拘那含又名迦葉我今亦於賢劫中成最
正覺毗婆尸佛時人壽八萬歲尸棄佛時人壽七萬
歲毗舍婆佛時人壽六萬歲拘樓孫佛時人壽四萬

支那

釋迦譜卷六

一

譜六

B 64853

招述
聚珍閣
一
歲拘那含佛時人壽三萬歲迦葉佛時人壽二萬歲
我今出世人壽百歲少出多減毗婆尸佛出刹利種
姓拘利若尸棄佛毗舍婆佛種姓亦爾拘樓孫佛出
婆羅門種姓迦葉增一阿含云姓頗羅墮拘那含佛
迦葉佛種姓亦爾我今如來至真出刹利種姓曰瞿
曇毗婆尸佛坐波羅樹下成最正覺尸棄佛坐分陀
利樹下成最正覺毗舍婆佛坐娑羅樹下成最正覺
拘樓孫佛坐尸利沙樹下成最正覺拘那含佛坐烏
暫樹下成最正覺迦葉佛坐尼拘律樹下成最正覺
我今如來正真坐鉢多樹下成最正覺

毗婆尸如來三會說法初會弟子有十六萬八千人
二會弟子有十萬人三會弟子有八萬人尸棄如來
亦三會說法初會弟子有十萬人二會弟子有八萬
人三會弟子有七萬人毗舍婆如來二會說法初會
弟子有七萬人次會弟子有六萬人拘樓孫如來一
會說法弟子四萬人拘那含如來一會說法弟子三
萬人迦葉如來一會說法弟子二萬人我今一會說
法弟子千二百五十人毗婆尸佛有二弟子一名騫
茶二名提舍諸弟子中最爲第一尸棄佛有二弟子
一名阿毗浮二名三婆婆諸弟子中最爲第一毗舍

婆佛有二弟子一名扶遊二名鬱多摩諸弟子中最爲第一拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓諸弟子中最爲第一拘那含佛有二弟子一名舒槃那二名鬱多樓諸弟子中最爲第一迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆諸弟子中最爲第一今我二弟子一名舍利弗二名目犍連諸弟子中最爲第一毗婆尸佛有執事弟子名曰無憂尸棄佛執事弟子名曰忍行毗舍婆佛有執事弟子名曰寂滅拘樓孫佛有執事弟子名曰善覺拘那含佛有執事弟子名曰安和迦葉佛有執事弟子名曰善友我執事弟子

名曰阿難毗婆尸佛有子名曰方友尸棄佛有子名曰無量毗舍婆佛有子名曰妙覺拘樓孫佛有子名曰上勝拘那含佛有子名曰導師迦葉佛有子名曰進軍今我有子名曰羅睺羅毗婆尸佛父名槃頭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光相毗舍婆佛父名善澄剎利王種母名稱戒王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那含佛父名內德婆羅門種母名善勝是時王名清淨隨王名故城

名清淨迦葉佛父名曰梵德婆羅門種母名財主是時王名婆毗王所治城名波羅柰釋迦文佛父名淨飯刹利王種母名大清淨妙王所治城名迦毗羅衛觀佛三昧經云毗婆尸佛身長六十由旬圓光百二十由旬尸棄佛身長四十二由旬圓光四十五由旬通身光一百由旬毗舍婆佛身長三十二由旬圓光四十二由旬通身光六十二由旬拘留孫佛身長二十五由旬圓光四十二由旬通身光五十由旬拘那含牟尼佛身長二十五由旬圓光三十由旬通身光長四十由旬迦葉佛身長十六丈釋迦牟尼佛身長丈六圓光七尺七佛身金紫金色

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覩灰色自彼見異佛恒壹也類此而言可無惑矣

釋迦同三千佛緣譜第六

出藥王藥上觀經

釋迦牟尼佛告大衆言我昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞五十三佛名聞已合掌心生歡喜復敎他人令得聞持他人聞已展轉相敎乃至三千人此三千人異口同音稱諸佛名一心敬禮以是

因緣功德力故即得超越無數億劫生死之罪其千人者華光佛爲首下至毗舍於莊嚴劫得成佛道過去千佛是也此中千佛者拘樓孫佛爲首下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來爲首下至須彌相於星宿劫中當得成佛現在十方諸佛善德如來等亦得聞是五十三佛名故於十方世界各得成佛過去五十三佛名在藥王藥上觀經三千佛名在諸佛集功德華經千佛名號國土種姓父母弟子眷屬聚會年歲在賢劫經釋迦在賢劫中千佛第四成佛

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

釋迦内外族姓名譜第七

出長阿含經

釋種子休羅王有四子

此出彌沙塞律案長阿含經曇無德律大智論並云師子

頽生淨飯王

一名淨飯

大智論同十二遊經云菩薩父名白淨王

二名白飯

大智論同十二遊經云菩薩叔父名甘露淨王

三名斛飯

大智論同十二遊經云菩薩中叔名穀淨王

支那

聖德太子

五

書六

四名甘露飯

大智論同十二遊經云菩薩小叔名設淨王

淨飯有二子一名菩薩

大智論同十二遊經云白淨王有二子其太子名悉達

二名難陀

大智論同十二遊經云其小子名難陀

白飯有二子一名阿難

二名調達大智論云白飯二子跋提提沙十二

遊經云甘露淨王有二子長子名調達小子名阿難

斛飯有二子一名摩訶男二名阿那律

大智論云斛飯二子提婆

達多阿難十二遊經云穀淨王有二子太子名釋摩納小子名阿那律

甘露飯有二子一名婆婆

二名拔提

大智論云甘露飯二子摩訶男

阿泥盧豆有一女名甘露味雜阿舍云提沙比丘是佛姑子兄弟十二遊經云設淨王有二子太子名釋迦王子名釋少王尋此四王名號次序及生子名字互有同異正其然否寄之來哲其淨飯白淨真淨

悅頭檀輪頭檀衆經名各不同蓋是譯出致異卽是一人耳阿泥盧豆卽阿那律推例而求類多如此

調達四月七日食時生身長丈五四寸

出十二遊經

菩薩四月八日夜半明星出時生身長丈六

出十二遊經

佛弟難陀以四月九日生身長丈五四寸

出十二遊經

阿難以四月十日生身長丈五三寸

出十二遊經

菩薩外家去迦惟羅闍城

晉言妙德

八百里姓瞿曇氏作

小王主百萬戶名一億王

出十二遊經釋迦託生王宮譜稱一億王次釋少王

下又云菩薩母名摩耶難陀母名僑曇彌卽大愛道也

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

室內皆明因字之爲瞿夷

瞿夷晉言明女

瞿夷是太子第一

夫人

出十二遊經

太子第二夫人生羅云者名耶惟檀其父名移施長

者

祐按瑞應本起善權衆經及大智論並云羅睺羅是瞿夷所生而十二遊獨云是第二夫人子從多

斷則宜以瑞應爲正

第三夫人名鹿野其父名釋長者以有三婦故父王

爲立三時殿殿有二萬姝女以太子當作遮迦王

晉書譯

飛行

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裔繼哲姻婭重明

金緣發曠劫故能翼讚靈化耳

釋迦弟子姓釋緣譜第八

出增一阿舍經

佛告諸比丘有四大河水從阿耨達泉出云何爲四所謂恒伽新頭婆叉私陀波恒伽水東流牛頭口出新頭南流師子口出私陀西流象口中出婆叉北流從馬口出是時四大河水繞阿耨達泉已恒伽入東海新頭入南海婆叉入西海私陀入北海爾時四大河入海已無復本名字同名爲海此亦如有四姓云何爲四刹利婆羅門長者居士種於如來所剃除鬚髮著三法衣出家學道無復本姓但言沙門釋迦子所以然者如來衆者其猶大海四諦其如四大河

除其結使入於無畏涅槃城是故諸比丘諸有四姓
剃除鬚髮以信堅固出家學道者彼當滅本名字自
稱釋迦弟子所以然者我今正是釋迦子從釋種中
出家學道比丘當知欲論生子之義者當名沙門釋
種子是以然者生皆由我生從法起從法成是故
比丘當求方便得作釋種子如是諸比丘當作是學
彌沙塞律云汝等比丘雜類出家皆捨本姓稱釋子
沙門長阿含經云彌勒出世諸比丘弟子皆稱慈子
如我今弟子
稱爲釋子
祐尋四河入溟俱名爲海四族歸道金號曰釋可謂
總彼殊源同乎一味者矣

釋迦四部名聞弟子譜第九

比丘一百人出增一阿含經

佛言我聲聞弟子中第一初受法味思惟四諦寬仁
博識善能勸化將養聖衆不失威儀卽阿若拘隣比
丘善能勸導福度人民卽優陀夷比丘速成神通中
不有悔卽摩訶男比丘恒飛虛空足不蹈地卽善肘
比丘乘虛敎化意無榮冀卽婆破比丘居樂天上不
處人中卽牛跡比丘恒觀惡露不淨之想卽善勝比
丘將護聖衆四事供養卽優留毗迦葉比丘心意寂
然降伏諸結卽江迦葉比丘觀了諸法都無所著卽
象迦葉比丘威容端正行步詳序卽馬師比丘智慧

無窮決了諸疑卽舍利弗比丘神足輕舉飛到十方
卽大目犍連比丘勇猛精勤堪任苦行卽二十億耳
比丘十二頭陀難得之行卽大迦葉比丘天眼第一
見十方域卽阿那律比丘坐禪入定心不錯亂卽離
越比丘能廣勸率施立齋講卽陀羅婆摩羅比丘安
造房室與招提僧卽小陀羅婆摩羅比丘是貴豪種
族出家學道卽羅吒婆羅比丘善分別義敷演道教
卽大迦梅延比丘堪任受籌不違禁法卽軍頭婆歎
比丘降伏外道履行正法卽賓頭盧比丘四事供養
衣破飯食又瞻視疾病供給醫藥卽識比丘言論辯

了而無疑滯又能造偈誦歎如來德卽謂鵬耆舍比
丘得四辯才觸難答對卽摩訶拘絺羅比丘清淨閑
居不樂人中卽堅牢比丘乞食耐辱不避寒暑卽難
提比丘獨處靜坐專意念道卽金毗羅比丘一坐一
食不移于處卽施羅比丘守持三衣不離食息卽浮
彌比丘樹下坐禪意不移轉卽狐疑離越比丘苦身
露坐不避風雨卽婆蹉比丘獨樂空閑專善思惟卽
陀素比丘著五納衣不著榮飾卽泥婆比丘常樂塚
間不處人中卽優多羅比丘恒坐草蓐越福度人卽
盧醯寧比丘不與人語視地而行卽優鉢摩居江比

丘坐起行步常入三昧卽那提比丘好遊遠國教授
人民卽曇摩留支比丘喜集聖衆論說法味卽伽架
比丘壽命極長終不中天常樂閑居不處衆中卽婆
拘羅比丘能廣說法分別義理卽滿願子比丘奉持
戒律無所觸犯卽優波離比丘得信解脫意無猶豫
卽婆迦利比丘天體端正與世殊異諸根寂靜心不
變易卽難陀比丘辯才卒起解人疑滯卽婆陀比丘
能廣說義理不有違卽斯尼比丘喜著好衣行本清
淨卽天須菩提比丘常好教授諸在後學卽難陀迦
比丘善誨禁戒比丘尼僧卽須摩那比丘功德盛滿

所適無短卽尸婆羅比丘具足衆行道品之法卽優
波先迦蘭陀子比丘所說和悅不傷人意卽婆陀先
比丘修行安般思惟惡露卽摩訶迦延那比丘計我
無常心無有想卽優頭盤比丘能雜種論暢悅心識
卽拘摩羅迦葉比丘著弊惡衣無所羞恥卽面王比
丘不毀禁戒誦讀不懈卽羅云比丘以神足力能自
隱瞠卽般菟比丘能化形體作若干變卽周利般菟
比丘豪族富貴天性柔和卽釋王比丘乞食無厭教
化無窮氣力強盛無所畏難卽婆提婆羅比丘音響
清徹聲至梵天卽羅婆那婆提比丘身體香潔熏于

四方卽鶩迦闍比丘知時明物所至無疑所憶不忘
多聞廣遠堪任奉上卽阿難比丘莊嚴服飾行步顧
影卽迦持利比丘諸王敬待羣臣所宗卽月光比丘
天人所奉恒朝侍省以捨人形像天之貌卽輸提比
丘諸天師導指授正法卽天比丘自憶宿命無數劫
事卽果衣比丘體性利根智慧深遠卽鶩掘魔比丘
能降伏魔外道邪業卽僧迦魔比丘入水三昧不以
爲難廣有所識人所敬念卽質多舍利弗比丘入火
三昧普照十方卽善來比丘能降伏龍使奉三尊卽
那羅陀比丘降伏鬼神改惡修善卽鬼地比丘降乾

沓和勤行善行卽毗盧遮比丘恒樂空定分別空義
志在空寂微妙德業卽須菩提比丘行無想定除去
諸念卽耆利摩難比丘入無願定意不起亂卽炎盛
比丘入慈三昧心無恚怒卽梵摩達比丘入悲三昧
成就本業卽須彌比丘得喜行德無若干相卽婆彌
陀比丘常守護心意不捨離卽躍波迦比丘行炎盛
三昧終不解脫卽曇彌比丘言語麤獷不避尊貴入
金光三昧卽比利陀婆遮比丘入金剛三昧不可沮
壞卽無畏比丘所說決了不懷怯弱卽須泥多比丘
恒樂寂靜意不處亂卽陀摩比丘義不可勝終不可

伏卽須羅他比丘曉了星宿豫知吉凶卽那伽波羅
比丘恒喜三昧禪悅爲食卽婆私吒比丘常以法喜
爲食卽謂須夜奢比丘恒行忍辱對至不起卽滿願
盛明比丘修習日光三昧卽彌奚比丘明筭術法無
有差錯卽尼拘留比丘分別等智恒不忘失卽鹿頭
比丘得雷電三昧不懷恐悚卽地比丘觀了身本卽
頭那比丘最後取證獲得漏盡卽須拔比丘

名聞比丘尼五十人

久出家學國王所敬卽大愛道瞿曇彌尼智慧聰明
卽識摩尼神足第一感致諸神卽優鉢華色尼行頭

陀法無一限礙卽機利舍瞿曇彌尼天眼第一所照
無礙卽奢拘利尼坐禪入定意不分散卽奢摩尼分
別義趣廣演道教卽波頭蘭闍那尼奉持律教無所
加犯卽波羅遮那尼得信解脫不復退還卽迦栴延
尼得四辯才不懷怯弱卽最勝尼自識宿命無數劫
事卽拔陀迦毗離尼顏色端正人所愛敬卽醯摩闍
尼降伏外道立以正教卽輪那尼分別義趣廣說分
部卽曇摩提那尼著麤弊衣不以爲愧卽優多羅尼
諸根寂靜恒若一心卽光明尼衣服齊整常如法教
卽禪頭尼能雜種論亦無疑滯卽檀多尼堪任造偈

讚如來德卽天與尼多聞廣博恩惠接下卽瞿卑尼
恒處閑靜不居人間卽無畏尼苦體乞食不擇貴賤
卽毗舍佉尼一處一坐終不移易卽拔陀婆羅尼徧
行乞求廣度人民卽摩怒訶利尼速成道果中間不
滯卽陀摩尼執持三衣終不捨離卽須陀摩尼恒坐
樹下意不改易卽瑒須那尼恒居露地不念覆蓋卽
奢陀尼樂空閑處不在人間卽優迦羅尼長坐草蓐
不著裝飾卽離那尼著五納衣以次分衛卽阿奴波
摩尼樂空塚間卽優伽摩尼多遊於慈愍念生類卽
清明尼悲泣衆生不及道者卽素摩尼喜得道者願

及一切卽摩陀利尼護守諸行意不遠離卽迦羅伽
尼守虛執空了定無有卽提婆修尼心樂無想除去
諸著卽日光尼修習無願心恒濟物卽末那婆尼諸
法無疑度人無限卽毗摩達尼能廣說義分別深法
卽普照尼心懷忍辱如地容受卽曇摩提尼能教化
人使立檀會辦具牀座卽須夜摩尼心已永息不興
亂想卽因提闍尼觀了諸法而無厭足卽龍尼意強
勇猛無所染著卽拘羅那尼入水三昧普潤一切卽
婆須尼入火光三昧悉照萌類卽降提尼觀惡露不
淨分別緣起卽遮波羅尼育養衆人施與所乏卽守

迦尼最後取證卽拔陀軍陀羅拘夷國尼
名聞優婆塞四十人

初聞法藥成聖賢證卽三果商客第一智慧卽質多
長者神德第一卽乾提阿藍降伏外道卽掘多長者
能說深法卽優波掘長者恒坐禪思卽訶侈阿羅婆
降伏魔宮卽勇健長者福德盛滿卽闍利長者大檀
越主卽須達長者門族成就卽泯逸長者好問義趣
卽生漏婆羅門利根通明卽梵摩喻諸佛信使卽御
馬摩納計身無我卽喜聞琴婆羅門論不可勝卽毗
裘婆羅門言語速疾能造偈頌卽優波離長者喜施

好寶不有吝心卽殊提長者建立善本卽優迦毗舍
離能說妙法卽最上無畏優婆塞所說無畏善察人
根卽頭摩大將領毗舍離好喜惠施卽鉚沙王所施
狹少卽光明王建立善本卽波斯匿王得無根善信
起歡喜心卽阿闍世王至心向佛意不變易卽優填
王承事正法卽月光王子供奉聖衆意常平等卽造
祇洹王子常喜濟彼不自爲已卽師子王子顏貌端
正與人殊勝卽雞頭王子善恭奉人無有高下卽無
畏王子恒行慈心卽不尼長者心恒悲念一切之類
卽摩訶納釋種常行喜心卽拔陀釋種恒行護心不

失善行卽毗闍先優婆塞堪任行忍卽師子大將能
雜種論卽毗舍御優婆塞賢聖默然卽難提波羅優
婆塞勤修善行無有休息卽優多羅優婆塞諸根寂
靜卽天優婆塞最後受證卽拘夷那竭摩羅

名聞優婆夷三十人

初受道證卽難陀難陀婆羅優婆夷智慧第一卽久
壽多羅優婆夷恒喜坐禪卽須毗耶女優婆夷慧根
了了卽毗浮優婆夷堪能說法卽耆竭闍優婆夷善
演經義卽跋陀婆羅須焰摩優婆夷降伏外道卽婆
修陀優婆夷音響清徹卽無憂優婆夷能種種論卽

婆羅陀優婆夷勇猛精勤卽須頭優婆夷第一供養
如來卽摩利夫人承事正法卽須賴婆夫人供養聖
衆卽捨彌夫人瞻視當來過去賢士卽月光夫人檀
越第一卽雷電夫人恒行慈三昧卽摩訶先優婆夷
行悲哀愍卽毗提優婆夷喜心不絕卽拔陀優婆夷
行守護業卽難陀母優婆夷得信解脫卽照曜優婆
夷恒行忍辱卽無憂優婆夷行空三昧卽毗釁先優
婆夷行無想三昧卽優那陀優婆夷行無願三昧卽
無垢優婆夷好敎授彼卽尸利夫人優婆夷善能持
戒卽耆竭摩優婆夷形貌端正卽雷炎優婆夷諸根

寂靜卽最勝優婆夷多聞博智卽泥羅優婆夷能造
頌偈修摩迦那無所怯弱卽須達女優婆夷最後取
證優婆夷者卽藍優婆夷

祐歷觀學者業盛則聲流其在悠悠未足筭也故十
大弟子以第一爲標四部之衆以名聞自顯所謂衆
所知識出于其類者也嗟夫後進思自勗焉

比丘比丘尼優

婆夷三衆數
中各長一人

釋迦從弟調達出家緣記第十

出中本
起經

是時父王往詣佛所見迦葉千人形體至陋每心不
平此等比丘雖復心精無表容貌當勸宗室樂無爲

者令作沙門擇取端正卽令宗族明日會殿受命卽
到王告宗室曰阿夷相言佛不出家當作聖王君四
方天下左右侍從率當端正今諸弟子類無姿觀欲
聘有道儀容足者充備僧數光暉世尊咸言大善聽
令歡喜乞退嚴辦七日乃行調達便告行者吾等王
者子弟今棄世榮出家居道整頓服飾極世之妙象
馬車乘價直萬金其日嚴出觀者填路調達冠幘自
然墮地衢和離所可乘象四脚布地而作鳥鳴相工
占曰餘皆得道一人不吉俱詣佛所求作沙門剛強
降伏莫不樂受調達亦名提婆達多齊言天熱以其

生時人天心皆忽驚熱故因爲名增一阿舍經云提婆達兜白佛言願聽在道次佛言汝宜在家分檀惠施夫爲沙門實爲不易復再三白復告不宜出家提婆達兜便生惡念此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵行何用是沙門爲提婆達兜後犯五逆罪惡心欲至如來所適下足在地地中有大火風起生繞提婆達兜身爲火所燒便發悔心稱南無佛然不究竟適得稱南無便入地獄中阿難悲泣言提婆達在地獄中爲經幾時佛言經一大劫命終生四天王上展轉至他化自在天經六十劫不墮三惡趣最後受

身成辟支佛名曰南無由命終之時稱南無故時大目犍連言我欲至阿鼻獄中見提婆達慰勞慶賀佛言阿鼻罪人不解人間音響目連白言我解六十四音當以此音往語彼人目連如屈伸臂頃至阿鼻獄上虛空中曰提婆達兜獄卒曰此間亦有拘樓秦佛迦葉佛時提婆達兜今命何者目連曰吾命釋迦文佛叔父兒提婆達兜獄卒燒炙彼身使令覺悟曰汝仰觀空中見大目連坐寶蓮華語目連曰尊者何由屈此目連曰如來記汝欲害世尊緣入阿鼻最後成辟支佛號名南無提婆達聞已歡喜言我今日以右

脅臥阿鼻獄中經歷一劫終無勞倦目連復問苦痛有增損乎提婆達報以熱鐵輪輾我身壞復以鐵杵咬咀我形有黑暴象蹈蹋我體復有火山來鎮我面昔日袈裟化爲銅鑠極爲熾然今寄頭面禮世尊足復禮尊者阿難目連卽攝神足還世尊所大智論稱提婆達弟子俱迦離謗舍利弗及目健連命終墮蓮華地獄中卽衢和離也祐拾檢調達之歷緣也亟爲戚屬恒結仇讐豈以標明善惡影響秘教乎是故經言若言提婆達多造逆罪墮阿鼻者無有是處斯乃諸佛境界非二乘所測也

釋迦從弟阿那律跋提出家緣記第十一

出曇無德律

釋種兄弟二人一名摩訶男一名阿那律阿那律者其母愛念常不離目前與作三時殿妹女娛樂摩訶男言諸釋多出家而我一門獨無兄管家業弟當出家若不能者弟營家業兄當出家那律以家事煩碎遂欲出家往白其母乞求出家乃至三反母不聽許種種方便斷之以釋種有跋提其母愛重必不聽出家便言若跋提出家者當聽汝耳那律便求跋提跋提不許復種種方便云我今出家一由汝耳跋提遂許還求其母其母亦不許復作方便言若阿那律母

許見者當聽汝耳遂兩彼許跋提言且當七年受五
欲樂然後出家那律言人命無常難可得保不宜淹
留更求一年乃至七日那律許之過七日已釋子等
八人及優波離第九各好莊嚴乘寶象馬出迦毗羅
衛齊至其界脫其寶衣以象馬付優波離令還語言
汝常依我等以自存活今者出家以此寶衣大象相
遺與自資生遂便前去優波離思惟亦欲隨出家便
卽以寶衣等懸著樹上念言其有來取之者與之於
是便共至佛所求索出家言我父母已許願聽出家
乞先度優波離何以故以除我等憍慢心故爾時世

尊先度優波離次度那律次度跋提次更度難提次
度金毗羅次度難陀等六人優波離受大戒最爲上
座時有大上座名毗羅茶別度阿難陀餘次上座度
跋難陀及調達時跋提獨在樹下塚間思惟夜分過
已高聲稱言甚樂其邊比丘白佛佛呼跋提問何故
自言甚樂耶跋提言我本在家時内外常以刀杖而
自衛護猶有恐懼念念憂畏今獨塚間無有恐懼身
毛不豎我念出離之樂故稱甚樂佛言善哉
祐以爲俗滯難啓而法緣易感二釋蘄道尅意實深
故始也互塞終然兩開矣夫苦逼不生是謂至樂林

下之唱豈外適哉

釋迦從弟孫陀羅難陀出家緣記第十二

出並目曜經

佛在迦維羅竭國尼拘類園將侍者阿難入城乞食童子難陀在高樓上遙見卽下來至佛所作禮自言如來之姓轉輪聖王何謂自辱持鉢乞食自取佛鉢入家內盛甘美飲食佛卽還尼拘類園卽語侍者難陀若出勿自取鉢勅語難陀躬自送來難陀受教從後送鉢婦出語言速還勿久須還乃食前進未久重更遣信時還勿停所以鄭重恐出家故難陀至佛所手自奉鉢唯願時受今欲還家佛告難陀卿已至此

今宜剃除鬚髮服三法衣何爲欲還是時如來以威神力逼迫難陀度令出家閉在靜室久久之後次第當直難陀歡喜我今當直事因此閑暇逃走還家是時難陀隨所應作事事不闕天神侍衛難陀汲水至滿自然飄棄淨地之草土更滋關閉門戶戶自然開難陀自念我家王種多饒財寶設有漏失卽可償之今當竊隨小徑還家行大塗者儻值如來卽脫三法衣更被餘衣而去行未經時正值如來奔趣大樹欲自隱身佛神力故樹神拔樹懸在虛空難陀入樹根處隱蔽自身如來尋往問言何爲至此默然慚愧

佛再三告汝欲何趣難陀言暫欲還家與婦相見佛告難陀夫人學道貪著欲心不顧後世燒身之禍我今將汝天上遊觀宜自專心勿懷恐怖佛以神力接至天上見一宮殿衆寶莊嚴玉女營從不可稱計唯無夫主難陀問佛此何天宮種種娛樂快樂昔所未見而無夫主唯願說之佛告難陀汝可自問難陀奉教自往問之天女答曰汝不知乎迦維羅竭國釋迦文佛金父弟難陀後當生此爲我夫主難陀聞之密自歡喜還至佛所具以白佛佛告難陀快修梵行如是不久當來至此受福自然是時世尊復以神力接

引難陀將至地獄路經鐵圍山表見瞎獼猴佛問難陀汝婦孫陀利何如瞎獼猴難陀白佛止止勿復說此孫陀利者女中英妙百千萬倍豈得類乎佛言以孫陀利比諸天女亦億千萬倍不可爲比於是世尊復接難陀徧至地獄見種種苦痛有一大鑊獄卒圍繞湯沸火熾不見罪人難陀白佛是何人獄不見罪人佛言汝自問之難陀徃問獄卒報言閻浮利地眞淨王家兒得成佛道金父弟甘露王兒名曰難陀爲人放逸姪欲情多自恃豪族輕忽萬民彼命終後當來此中難陀聞已衣毛皆豎顏色變異徃趣世尊白

言唯然大師三界大護今觀此變倍懷恐懼求離地獄願說泥洹爾時世尊漸與難陀說微妙法安處無爲今至道場

雜寶藏經云佛在迦毗羅衛國入城乞食到難陀舍會值難陀與婦作粃香塗眉間聞佛門中欲出外看婦共要言出看如來使我額上粃未乾頃便還入來難陀卽出見佛作禮取鉢向舍盛食奉佛佛不爲取過與阿難阿難亦不爲取阿難語言汝從誰得鉢還與本處於是持鉢詣佛至尼拘樓精舍佛卽勅剃師與難陀剃髮難陀不肯怒拳而語剃髮人言迦毗羅

衛一切人民汝今盡可剃其髮也佛問剃髮者何以不剃答言畏故不敢爲剃佛共阿難自至其邊難陀畏故不敢不剃雖得剃髮恒欲還家佛常將行不能得去後於一日次守房舍而自歡喜今真得便可還家去待佛衆僧都去之後我當還家佛入城後作是念言當爲汲水令滿澡餅然後還歸尋時汲水一餅適滿一餅復翻如是經時不能滿餅便作是言俱不可滿使諸比丘來還自汲我今但著餅屋中而棄之去卽閉房門適一扇閉一扇復開適閉一戶一戶復開更作是念俱不可閉就置而去縱使失諸比丘承

物我饒財寶足有可償卽出僧房而自思惟佛必從此來我則從彼異道而去佛知其意亦異道來遙見佛來大樹後藏樹神舉樹在虛空中露地而立佛見難陀將還精舍而問之言汝念婦也答言實爾卽將難陀向阿那波山上又問難陀汝婦端正不答言端正山中有一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面首端正何如此獼猴也難陀懊惱便作念言我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比瞎獼猴佛復將至忉利天上徧諸天宮而共觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮中有五百天女無有天子尋來問

佛佛言汝自往問難陀往問言諸官殿中盡有天子此中何以獨無天子諸女答言閻浮提內佛弟難陀佛逼使出家以出家因緣命終當生於此天宮爲我天子難陀答言卽我身是便欲卽住天女語言我等是天汝今是人還捨人壽更生此間便可得住便還佛所以如上事具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還閻浮提難陀爲欲生天故勤加持戒阿難爾時爲說偈言

譬如羯羊鬪

將前而更却

汝爲欲持戒

其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煮人唯見一鑊
炊沸空停怪其所以而來問佛佛告之言汝自往問
難陀卽往問獄卒言諸鑊盡皆煮治罪人此鑊何故
空無所煮答言閻浮提內有如來弟名爲難陀以出
家功德當得生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮
此地獄是故我今炊鑊而待難陀難陀恐怖畏獄卒
留卽作是言南無佛陀南無佛陀唯願將我擁護還
至閻浮提內佛語難陀汝勤持戒修汝天福難陀答
言不用生天今唯願我不墮此獄佛爲說法一七日

中成阿羅漢諸比丘歎言世尊出世甚奇甚特佛言
非但今日乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦爾
其事云何請爲我說佛言昔迦尸國王名曰滿面比
提希國有一姪女端正殊妙爾時二國常想怨嫉傍
有佞臣向迦尸王歎說彼國有姪女端正世所希少
王聞是語心生惑著遣使從索彼國不與重遣使言
求暫相見四五日間還當發遣時彼國王約勅姪女
汝之姿態所有伎能好悉具備使迦尸王惑著於汝
須臾之間不能遠離卽遣令去經四五日尋復喚言
欲設大祀須得此女暫還放來後當更遣時迦尸王

卽遣歸還大祀已訖遣使還索答言明日當遣既至
明日亦復不遣如是妄語經歷多日王心惑著單將
數人欲往彼國諸臣勸諫不肯受用時仙人山中有
獼猴王聰明博達多有所知其婦適死取一雌獼猴
諸獼猴衆皆共瞋訶責此姪獼猴衆所共有何緣獨
當時獼猴王將雌獼猴走迎尸國投於王所諸獼猴
衆皆共追逐既到城內發屋壞墻不可料理迎尸國
王語獼猴王言汝今何不以雌獼猴還諸獼猴獼猴
王言我婦死去更復無婦王今云何欲使我歸王語
之言今汝獼猴破亂我國那得不歸獼猴王言此事

不好耶王答言不好如是再三王故言不好獼猴王
言汝宮中有八萬四千夫人汝不愛樂欲至敵國追
逐姪女我今無婦唯取此一汝言不好一切萬姓視
汝而活爲一姪女云何捐棄大王當知姪欲之事樂
少苦多猶如逆風而執熾炬愚者不放必見燒害欲
爲不淨如彼屎聚欲現外相薄皮所覆欲無反復如
屎塗毒蛇欲如怨賊詐親附人欲如假借必當還歸
欲爲可惡如廁生華欲如疥瘡而向於火把之轉劇
欲如狗嚙枯骨涎唾共合謂爲有味唇齒破盡不知
厭足欲如渴人飲於鹹水逾增其渴欲如段肉衆鳥

競逐欲如魚獸貪味至死其患甚大爾時獼猴王者我身是也爾時王者難陀是也爾時姪女者孫陀利是也我於爾時欲淤泥中拔出難陀今亦拔其生死之苦

釋迦譜卷第六

音釋

騫

丘虔切

赭

赤色也

咬咀

咬奉甫切

咀在呂切

歸安居士嚴爾珪捐貲刻此

釋迦譜卷第六

計字九千八百五十一箇

該銀四兩九錢二分六厘

伏願

六根雪淨三障永清即生啓悟妙心世世弘開

道眼

龍山釋海瓊對

崇禎五年孟春月徑山化城寺識

釋迦譜卷第七

釋迦譜卷第七

蕭

齊

釋

僧

祐

謨

釋迦子羅云出家緣記第十三

出未會經

爾時世尊告目犍連汝今徃彼迦毗羅城問訊我父
閱頭檀王并我姨母波闍波提及三叔父斛飯王等
因復慰喻羅睺羅母耶輸陀羅令割恩愛放羅睺羅
令作沙彌修習聖道所以者何母子恩愛歡樂須臾
死墮地獄母之與子各不相知窈窕冥冥永相離別
受苦萬端後悔無及羅睺羅得道當還度母永絕生老
病死根本得至羅漢如我今也目連受命屈伸臂頂

到迦毗羅淨飯王所而白王言世尊慇懃致問無量
起居輕利氣力安不及太夫人波閣波提并三叔父
斛飯王等問訊起居亦復如是時耶輸陀羅聞佛遣
使來至王所未知意趣卽遣青衣令參消息青衣還
白世尊遣使取羅睺羅度爲沙彌耶輸陀羅聞是消
息將羅睺羅登上高樓約勅監官關閉門閤悉令堅
牢時大目連旣到宮門不能得入又無人通卽以神
力飛上高樓至耶輸陀羅座前而立耶輸陀羅見目
連來憂喜交集迫不得已卽起禮拜勅爲敷座請目
連坐問目連曰世尊無恙教化衆生不勞神也遣上

人來欲何所爲目連白曰太子羅睺年已九歲應令
出家修學聖道所以者何母子恩愛少時如意一旦
命終墮三惡道恩愛離別窈窕冥冥母不知子子不
知母羅睺得道當還度母永度生老病死憂患得至
涅槃如佛今也耶輸陀羅答目連曰釋迦如來爲太
子時娶我爲妻奉事太子如事天神曾無一失共爲
夫婦未滿三年捨五欲樂騰越宮城逃至王田王身
往迎違戾不從返遣車匿白馬令還自要道成誓願
當歸被鹿皮衣譬如狂人隱居山澤勤苦六年得佛
還國都不見親忽忘恩舊劇於路人使我母子守孤

抱窮今復遣使欲求我子爲其眷屬何酷如之太子
成道自言慈悲慈悲之道應安樂衆生今反離別人
之母子苦中之甚莫若恩愛離別之苦以是推之今
別人母子何慈之有白目連曰還向世尊宣我所陳
時大目連更以方便種種諫喻曉耶輸陀羅而耶輸
陀羅絕無聽意辭退還到淨飯王所具宣上事王聞
是已卽告夫人波闍波提我子悉達遣目連來迎取
羅云欲令入道修學聖法耶輸陀羅女人愚癡未解
法要心堅意固纏著恩愛情無縱捨卿可往彼重陳
諫之令其心悟時太夫人卽便將從五百青衣至其

宮中隨宜諫喻反覆再三耶輸陀羅猶故不聽白夫
人曰我在家時八國諸王競來見求父母不許所以
者何釋迦太子才藝過人是故父母以我配之太子
爾時知不住世出家學道何故慙懣苦求我耶夫人
取婦正爲恩好聚集歡樂萬世相承子孫相續紹繼
宗嗣世之正禮太子旣去復求羅睺欲令出家永絕
國嗣有何義哉爾時夫人聞是語已默然無言不知
所云爾時世尊卽起化人空中告言耶輸陀羅汝頗
憶念往昔世時誓願事不我當爾時爲菩薩道以五
百金錢從汝買得五莖蓮華上定光佛時汝求我世

世所生共爲夫妻我不欲受卽語汝言我爲菩薩累劫行願一切布施不逆人意汝能爾者聽爲我妻汝立誓言世所生國城妻子及與我身隨君施與誓無悔心而今何故愛惜羅睺不令出家學聖道也耶輸陀羅聞是語已霍然還識宿業因緣事事了如昨所見愛子之情自然消歇遣喚目連懺悔辭謝捉羅睺手付囑目連與子離別涕淚交流爾時羅睺見母愁苦長跪合掌前白母言願母莫愁羅睺今往定省世尊尋爾當還與母相見時淨飯王爲欲安慰耶輸陀羅令其喜故卽集國中豪族而告之言金輪王

子今當往彼舍婆提國從佛出家學道願卿人人各遣一子隨從我孫咸皆奉命卽時合集有五十人隨從羅睺往到佛所頭面作禮佛使阿難剃羅睺頭及其五十諸公王子悉令出家命舍利弗爲其和尚大目犍連作阿闍梨授十戒法便爲沙彌爾時佛子羅云等五十沙彌聞佛說彼扇提羅等罪報因緣扇提羅等昔爲比丘宿緣罪報文繁不載甚大憂懼卽各頭面禮佛白言世尊今聞說此扇提羅等甚懷怖懼所以者何和尚舍利弗大智福德國中供養最上甘珍小兒愚癡無有福德食人如是妙好飲食後世當受苦果如扇提羅是

故我等實懷憂慮願佛垂哀賜聽我屬捨道還家冀
免罪咎爾時世尊告羅睺羅汝今畏罪還家求離苦
者是事不然何以故譬如二人乏食饑餓忽遇主人
爲設種種肥濃美味其人饑餓食過飽然此二人
一者有智一者愚癡有智之人自知食過身體沉重
頻伸欠去卽詣明醫請除苦患良醫卽賜摩檀提藥
令其服之吐宿食已令近暖火禁節消息得免禍患
終保年壽其無智者不知食過謂是鬼魅殺生祠祭
欲求濟命腹中宿食遂成生風絞切心痛因是死亡
生地獄中佛告羅睺羅汝畏罪還家如彼無智愚癡

人也汝先有善根因緣遭值我時如彼明醫能濟苦
患而得不死汝今何爲捨明入闇羅睺羅白言世尊諸
佛智慧猶如大海羅睺等心猶如毫末豈能受持如
來智慧佛告羅睺如天雨滴後不及前雖不相及能
滿大器修學智慧亦復如是從小微起終成大器如
是展轉滿無量器是則自利利人名爲大士如我今
也羅睺羅等聞佛說已心開意解普耀經云佛還入
宮坐於殿上俱夷携羅雲來稽首佛足瞻對問訊時
王僚屬皆懷沉疑太子捐國十有二年何從生子佛
語父王告諸羣僚俱夷守節貞潔清無瑕疵設王不

信今當現證於時世尊化諸衆僧皆使如佛羅云年
始七歲俱夷卽以指印信環與羅睺言是汝父者以
此與焉羅云應時直前詣佛以印信環而授世尊王
及羣臣咸皆欣踊稱言善哉真佛子也佛語父王及
諸臣曰從今已後無復懷疑此吾之子緣吾化生勿
咎俱夷王得道證俱夷持戒淨修梵行彌沙塞律云
佛往到淨飯王宮時羅睺羅母將羅睺羅在高樓上
遙見佛來語言汝見彼沙門不答言見又語言彼是
汝父可往索父餘財佛旣入宮於中庭露地坐羅睺
羅馳下趣佛頭面禮足住佛影中白言是影甚樂願

佛與我父餘財佛言汝審欲得不答言欲得佛便將
還告舍利弗汝可度之舍利弗卽度出家爲受沙彌
戒時淨飯王聞已度羅睺羅便大懊惱出詣佛所白
言佛昔出家尚有難陀不能令我如今懊惱難陀已
復出家餘情所寄唯在此子今當出家家國大計永
爲斷絕子孫之愛徹過骨髓如何比丘輒度他子願
佛從今勅諸比丘父母不聽不得爲道佛卽爲王說
諸法竟集諸比丘立制父母不聽不得出家受戒祐
尋此律所說羅睺羅出家緣與未曾有經事緣大異
者由於爾時對情不同故復兩存焉祐尋釋族爲盛

雲布赤澤雖法俗或殊而獲道斯同難陀棄榮欲以從道羅云捨輪王位而襲法梅檀圍繞龍象成羣靡親靡踈隨應而度調御之美於茲可見

釋迦姨母大愛道出家緣記第十四

出中本起經

佛還迦維羅衛國大愛道瞿曇彌稽首作禮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爲道佛言且止無樂以女人入我法律服法衣者當不盡壽清淨究暢梵行瞿曇彌則復求哀如是至三佛不聽許作禮而退佛於後時更遊迦維羅衛瞿曇彌如前求出家佛亦不許佛又與

諸比丘留止是國避雨三月竟出國而去大愛道與諸老母等俱行追佛頓止河上大愛道便前作禮復求出家佛言止止如前不許便前作禮繞佛而退住於門外被弊敗衣徒跣而立顏面垢穢衣服塵汙歔歔而啼阿難見之卽問何以如是答言今我以女人故不得出家自悲傷耳阿難言止止且自寬意待我白佛阿難卽入稽首白言我從佛聞女人精進可得四道今大愛道以至心欲受法律願佛聽之佛言止止無樂欲使女人入我法律爲沙門也所以者何譬如人家生子多女少男當知是家以爲衰弱若聽女

人出家乃令佛法清淨梵行不得久住譬如稻田莠雜禾稼則令善穀復敗若使女人入我法律必令清淨大道不久興盛阿難復言大愛道多有善意佛初生時乃自育養至于長大佛言如是大愛道信多善意於我有恩今我成佛於大愛道亦多有恩大愛道但由我故得歸依三寶不疑四諦立信五根受持五戒如是阿難正使有人終身相給衣被飲食臥具病困醫藥不及我此恩德也佛告阿難假使女人欲作沙門者八敬之法不得踰越當盡壽學行之譬如防木善治堤塘勿令漏失其能如是可入律法阿難諦

受作禮而出報大愛道言瞿曇彌何忽憂愁卽爲再說佛之言教若能如是可得出家大愛道卽歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香好衣莊嚴而人復以好華香珍寶爲步搖持與其女豈不愛樂頭首受之今佛所教勅八敬法者我亦歡心願以首頂受之爾時大愛道便得出家尋受大戒爲比丘尼奉行法律遂得應真後於異時大愛道與諸長老尼俱詣阿難所自言諸長老尼皆久修梵行且已見諦云何當使禮幼少比丘阿難言且停我今當問佛阿難卽往白佛佛言止止當慎此言勿得說也

且汝所知不如我知若使女人不出家者外道異學一切賢者當以四事種種供養解髮布地請令蹈之如事日月如事天神我之正法當千歲興盛以度女人故至五百歲而漸衰微所以者何女人有五處不能得作何謂爲五一不得作如來二不得作轉輪聖王三不得作第二忉利天王四不得作第六天魔王五不得作第七梵天王大愛道等聞已歡喜奉行彌沙塞律云大愛道出家受行八敬事事悉同大愛道因阿難問佛大愛道受八敬卽得具足戒不知諸釋女五百人云何佛言將往大僧中十衆大愛道作

和尚羯磨與受具足三人一受不得四人大方便經云天魔波旬及諸長夜惡邪見人毀佛法僧是故如來不聽女人樂入佛法佛姨母憍曇彌三請不聽憂悲苦惱阿難爲請過去諸佛具四部衆而如來獨不具耶佛告阿難若憍曇彌發大精進修八敬法聽入佛法憍曇彌心大歡喜佛言未來世中若有比丘尼及諸善女人常當志心念阿難恩稱名供養阿難以大威神應聲護助祐仰惟三世諸佛四部咸備而憍曇彌祈法亟於拒塞者豈非女人障厚方爲道蠹故切磋掊擊以勵將來也

釋迦父淨飯王泥洹記第十五

出淨飯王泥洹經

舍夷國王名曰淨飯治以正法化德仁義常行慈心時被重病身中四大同時俱作殘害其體肢節欲解喘息不定如駛水流輔相宣令國中明醫皆悉來會種種療治無能愈者時王煩惱轉側不停如少水魚夫人姝女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設崩永失覆護國將虛弱王身戰動脣口乾燥語聲斷絕眩冒淚下時諸王等長跪叉手同共白言大王素性不好作惡經彈指頃種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趣出告諸王曰我命雖斷不以爲苦但恨不見我子悉達又恨不見次子難陀以除貪婬世間諸欲復恨不見斛飯王子阿難陀者持佛法藏一言不失又恨不見孫子羅云年雖幼稚神足純備戒行無缺吾設得見是諸子等我病雖篤未離生死不以爲苦諸在王邊聞如是語悉苦啼泣淚下如雨時白飯王言我聞世尊在王舍城耆闍崛山中去此懸遠五十由旬王今轉羸設遣使者道路懸邈遲晚無益唯願大王莫大愁悵懸念諸子時淨飯王聞是語已垂淚而言答白飯王我子等

輩雖復遼遠意望不斷所以者何我子成佛以大慈悲恒以神通天眼徹視天耳徹聽救接衆生應可度者如有百千萬億衆生爲水所溺以慈愍心爲作船筏而度脫之終不疲勞若我今日望見世尊亦復如是所以然者世尊晝夜常以三昧恒以天眼觀於衆生應受化者以慈愍心如母念子爾時世尊在靈鷲山天耳遙聞迦維羅衛大城之中父王悵遲及諸王言卽以天眼遙見父王病臥著牀羸困憔悴命欲向終知父渴仰欲見諸子爾時世尊告難陀曰父王淨飯勝世間王是我曹父今得重病我曹應往及命存

在得與相見令王願滿難陀受教長跪作禮唯然世尊淨飯王者是我曹父能生聖子利益世間今宜往詣報育養恩阿難合掌前白佛言淨飯王者是我伯父聽我出家爲佛弟子是故欲往羅云復前而白佛言世尊雖是我父棄國求道我蒙祖王育養成就而得出家是故欲往覲省祖王佛言善哉宜知是時令王願滿於時世尊卽以神足猶如鴈王踊身虛空忽然而現在維羅衛放大光明國中人民遙見佛來皆共舉聲涕淚而言設大王崩舍夷國名必斷滅矣城中人民向佛啼哭白世尊言大王如是命斷不久唯

願如來宜可時往及共相見國中人民宛轉自撲哽
咽啼哭中有自絕嬰路者中有取塵土而自塗者佛
見是已諫國人曰無常離別古今有是汝等諸人當
思念之生死爲苦唯道是真於是世尊卽以十力四
無所畏十八不共諸佛之法放大光明更復重以三
十二相八十種好放大光明以從無量阿僧祇劫所
作功德放大光明其光照曜内外通達周徧國界光
照王身患得安息王遂怪言是何光耶爲是日月之
光明耶諸天光乎來觸我身如天梅檀令我身中患
苦得息脫是我子悉達來也先現光明是其常瑞時

大稱王從外入宮白大王言世尊已來將諸弟子阿
難羅云等乘空來至王宜歡喜捨愁毒心王聞佛來
敬意踊躍不覺起坐須臾之頃佛便入宮王見佛到
遙舉兩手接足而言唯願如來手觸我身令我得安
爲病所困如壓麻油痛不可忍我命將斷寧可還返
我今最後得見世尊痛恨卽除佛知父王病重羸瘦
色變難識告難陀言觀王本時形體巍巍顏色端正
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歎世尊德佛言唯
願父王莫復愁悵所以然者道德純備無有缺減佛

出金色臂掌如蓮華光尋卽以手著父王額上王是清淨戒行之人心垢已離今應歡喜不宜憂惱當諦思念諸經法義物不牢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礙解飯王子阿難陀者已服法味佛所說法猶若淵海一句不忘悉總持之王孫羅云道德純備逮諸禪定成四道果是四子等已壞魔網時淨飯王聞是語已歡喜踊躍不能自勝卽以自手捉於佛手著其心上王

於臥處合掌心禮世尊足下時佛手掌故在王心上無常對至命盡氣絕忽就後世於是諸釋號咷啼哭舉身自撲兩手拍地解髻亂髮同發聲言永失覆蓋王中尊王今以崩背國失威神時諸釋子以衆香汁洗浴王身纏以劫貝白氎及諸繒帛而以棺斂於師子座上散華燒香佛共難陀在喪頭前肅恭而立時阿難羅云住在喪足難陀長跪白佛父王養我願聽難陀擔父王棺阿難陀長跪白佛言唯願聽我擔伯父棺羅云復前而白佛言唯願聽我擔祖王棺爾時世

尊念當來世人皆竟暴不報父母育養之恩爲是當來不孝衆生設化法故如來躬欲擔於父王之棺卽時三千大千世界六種震動一切衆山巔峩涌沒如水上船爾時欲界一切諸天與無數百千眷屬俱來赴喪北方天王毗沙門王將諸夜叉鬼神等億百千衆俱來赴喪東方天王提頭賴吒將諸妓樂鬼神等億百千衆俱來赴喪南方天王毗樓勒叉將鳩槃荼鬼神之等億百千衆俱來赴喪西方天王毗留博叉將諸龍神億百千衆俱來赴喪皆共發哀舉聲啼哭時四天王竊共思議瞻望佛爲當來世諸不孝

父母者故以大慈悲親欲自身擔父王棺時四天王俱共長跪同時發聲俱白佛言我等是佛弟子從佛聞法成須陀洹以是之故我曹宜擔父王之棺佛聽四天王擔父王棺四天王各自變身如人形像以手擎棺擔著肩上舉國人民一切大小莫不啼泣爾時世尊威光益顯猶萬日金現如來躬自手執香爐在前行出詣於墓所靈鷲山上有千阿羅漢以神足力乘虛而至稽首佛足復白佛言唯願佛勅使作何事時佛便告諸羅漢等汝等疾往大海渚上取牛頭栴檀種種香木卽受教勅如彈指頃各到大海共取香

薪屈伸臂頃便已來到佛與大眾共積香薪舉棺置
上以火焚之一切大眾見火熾然皆向佛前宛轉自
撲益更悲哭有得道者皆自慶幸未獲道者心戰惶
怖毛衣爲豎佛告四衆曰世間無常苦空非身無有
堅固如幻如化如熱時燄如水中月命不久居汝等
諸人但見此火便以爲熱諸欲之火恒復過此是故
汝等當自勸勉求離生死乃得大安時火燄熾燒王
身已爾時諸王各各皆持五百餅乳以用滅火火滅
之後競共收骨盛置金函卽於其上便共起塔懸繒
旛蓋供養塔廟時諸大眾同時發聲俱白佛言大淨

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

釋迦母摩訶摩耶夫人記第十六

出佛昇忉利
天爲母說經

佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下三月安居
爾時如來四衆圍繞身毛孔中放千光明普照三千
大千世界一一光中有千葉蓮華一一華中皆有化
佛威光照曜不可譬類諸天子等不知何緣而有此

事佛告文殊汝詣母所道我在此願母暫屈禮敬三寶文殊卽往宣白摩耶摩耶聞已乳自流出而作此言若審我所生悉達多者當令乳汁直至於口作此語已兩乳漣出猶白蓮華而便入於如來口中時摩耶見已踊躍怡悅如華開榮大千世界普皆震動諸妙華果非時敷熟卽語文殊我從與佛爲母子來歡喜安樂未曾如今日也卽與文殊俱趣佛所世尊遙見母來如須彌山鼓動之相便以梵音而白母言身所經處與苦樂俱當修涅槃永離苦樂摩耶一心五體投地專精正念結使消伏佛爲說法摩耶聞已卽

識宿命善根純熟破八十億熾然之結得須陀洹果卽白佛言生死牢獄已證解脫時會大眾聞此語已異口同音而作是言願一切衆生皆得解脫爾時世尊於忉利天爲衆廣說大利益至三月盡將欲還下命鳩摩羅汝今可下至閻浮提語言如來不久當入涅槃于時衆生聞是語已極大愁惱作如是言我等頃來不知大師所在今者乃在忉利天上又復不久欲入涅槃何其苦哉世眼將滅我等罪身天人殊絕無由昇天恭敬勸請唯願仁者爲宣啓請唯願愍念閻浮提人時速還下時鳩摩羅還至佛所具以白

佛爾時世尊聞此語已放五色光明照耀顯赫時天帝釋知佛當下即使鬼神作三道寶塔中央閻浮檀金左用瑠璃右用碼碯欄楯雕鏤極爲嚴麗佛語摩耶生死之法會必有離我今應下還閻浮提不久亦當入於涅槃摩耶垂淚說偈爾時世尊與母辭別下躡寶塔梵天執蓋及四天王侍立左右四部大衆歌唄讚歎天作妓樂充塞虛空散華燒香導從來下閻浮提王波斯匿等一切大衆集在寶塔稽首奉迎佛還祇洹處師子座四衆圍繞歡喜踊躍
祐敬惟佛生七日母昇忉利三世如來莫不同然摩

耶積因託化誕聖是以旣爲天師而方味其乳已入泥洹而還起致敬欲報之德於斯至矣

釋迦姨母大愛道泥洹記第十七

出佛母泥洹經

王園精舍大愛道比丘尼即佛姨母也將欲滅度曰吾不忍見世無如來無所著正真道最上正覺及諸應真滅度吾當先息靈神還于本無矣佛一切智具照其心即告阿難大愛道念曰吾不忍見世尊并諸應真等泥洹欲先滅度阿難聞教即稽首言今聞尊命四體萎墮心塞智索不識四方之名佛告阿難汝謂大愛道滅度將戒定慧解脫度知見種四意止乃

至八品道行去耶對曰不也但惟佛生七日后薨
沒慈母至有彌恩在佛所耳世尊歎曰如汝所言慈
母於吾實有哺乳重恩此恩難報吾已報之我亦有
難筭之恩在母所也由我開示歸命三寶苦集盡道
眼明盡諸有結獲無所著若人能悟愚者之惑令人
真正苦集盡道者恩過須彌是故阿難吾有重恩於
大愛道爲無量也於時大愛道與除饑女五百人
除饑女卽比丘尼也康會注法鏡經云凡夫貪染六塵猶
餓夫夢飯不知狀足聖人斷貪除六情饑餓號出
家爲俱到佛所皆頭面著佛足禮退叉手立白佛言
不忍觀佛及諸應真滅度欲先泥洹佛默可之大愛

道以手摩佛足曰此晚觀如來最上正覺自今已後
不復觀矣五百除饑陳辭如上佛可之爲說身患滅
度之安諸除饑女莫不歡喜繞佛三匝稽首而去還
于精舍布五百座皆各就座大愛道現神足德於自
座沒從東方來在虛空中作十八變八方上下亦復
如是放大光明以照諸冥上耀諸天五百除饑變化
俱然同時泥洹佛告阿難汝明旦入城到耶遊理家
所理家卽優婆塞受
戒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輦牀麻油香華樟栴梓
材事各五百真妓正音當以供養所以者何斯諸除

謹皆六通四達獲空不願無想淨定今得泥洹爲佛
 所歎一時供養其福無量阿難稽首敬諾平旦入城
 至理家門聞阿難來心怖毛豎今來甚早斯事非恒
 將以何故阿難如敎具爲宣說理家聞之卽躡身于
 地抗哀而云自今惟耶黎精舍都爲空寂王道四街
 不復覩神通除饒國道爲空其痛何甚乎阿難答曰
 佛說乾坤雖久始必有終三界無常如幻如夢生求
 不死會冀不離者終不可得也理家心解歡喜阿難
 復至諸梵志理家值集在講堂有異論議卽告之曰
 佛勸諸賢者作五百祭具所以然者佛母五百除饒

皆以滅度梵志理家聞阿難言靡不躡地宛轉哀號
 阿難又說三界如幻都爲非常身爲苦器惱痛所聚
 唯泥洹安故聖歸之理家心解稽首奉辦阿難還至
 佛所如事以聞梵志理家卽備苴具馳詣精舍時王
 園門閉理家使人緣入開門欲入講堂有女沙彌三
 人一人得不還道次者頻來小者溝港告理家曰吾
 師坐禪今得寂定慎勿擾動答曰師已滅度非爲定
 耶沙彌聞之躡身絕息有頃乃蘇哀而言曰誰當敎
 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

家闍維畢捧舍利請佛所佛告阿難汝東向叉手下
右膝曰有直信直業三神六智道靈已足者來趣斯
所以然者佛母及諸除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比丘從皆就
座佛告阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿難如命
以鉢盛舍利長跪授佛佛以兩手受之告諸比丘斯
聚舍利本是穢身克愚怒暴嫉妬陰謀敗道壞德今
母能拔女人克愚之穢身興丈夫行獲應真道遷靈
本無何其健哉告比丘衆及諸理家宜共興廟應修

供養僉曰唯然於是四衆天人鬼龍造廟立刹種種

供養

摩訶波闍提齊言大受道也亦各瞿曇彌

雜阿含經云是難陀親

母又增一阿含經云佛告阿難難陀羅云汝等輩大
愛道身我當親自供養爾時釋提桓因毗沙門王等
前白佛言唯願勿自勞神我等自當供養佛言止止
所以然者父母生子多有所益長養恩重乳哺懷抱
要當報恩不得不報過去未來諸佛母先取滅度諸
佛皆自供養耶維舍利也時毗沙門天王使諸鬼神
往梅檀林取梅檀薪至曠野之間佛躬自舉牀一脚
羅云舉一脚阿難舉一脚難陀舉一脚飛在虛空往

至塚間其中四部衆舉五百比丘尼舍利俱至塚間爾時佛自取梅檀木著大愛道身上佛言有四人應起塔供養一者佛二者辟支佛三者漏盡羅漢四者轉輪聖王皆以十善化物故爾時人民卽取舍利各起塔供養祐尋姨母爲德恩均所生是以持舉之重爰酬鞠育所以勸報復勵無恩人也

釋迦種滅宿業緣記第十八

出長阿含經

爾時波斯匿王新紹王位便作是念我今新紹王位先應取釋種家女卽告一臣曰往迦毗羅衛至釋種家持我名字告彼釋種云波斯匿王問訊興居輕利

致問無量又語彼釋吾欲取釋種女設與我者抱德無已若見違者當以力相逼大臣受教往告迦毗羅衛國爾時釋種五百人集在一處是時大臣至釋種所具宣王言釋種聞已極生瞋恚吾等大姓何緣當與婢子結親其衆中或言當與或言不可與爾時摩訶男語衆人言諸賢勿共瞋恚所以然者波斯匿王爲人暴惡或壞我國界我今躬自當往與共相見說此事情時摩訶男家中婢生一女面貌端正世之希有沐浴此女與著好衣載羽葆車送與波斯匿王又白王言此是我女可共成親時波斯匿王得此女已

極懷歡喜卽立此女爲第一夫人未經數日而身懷
妊後生一男兒端正無雙世之殊特時波斯匿王集
諸相師與子立字時相師言大王當知求夫人時諸
釋共諍或言不與使彼此流離今當立字名曰流離
時波斯匿王愛此流離太子未曾去前年向八歲王
告之曰汝今已大可詣迦毗羅衛學諸射術是時波
斯匿王給使諸人乘大白象往詣釋種至摩訶男家
而白言曰波斯匿王使我至此學諸射術唯願祖父
母事事教授時摩訶男報言欲學術者善可習之是
時摩訶男釋種集五百童子使共學術時流離太子

共學射術爾時迦毗羅衛城中新起一講堂自相謂
言今此講堂成來未久畫彩已竟猶如天宮我等先
應往請如來於中供養及比丘僧當令我等受福無
窮然後我等當入此堂時諸釋種卽於堂上敷種種
坐具懸繒幡蓋香汁灑地燒衆名香復儲好水然諸
明燈是時流離太子往至講堂卽昇師子之座時諸
釋種見之極懷瞋恚卽前捉臂逐出門外各共罵之
此婢生物敢入中坐撲之著地是時流離太子卽從
地起長歎息而視於後是時有梵志子名曰好苦流
離太子語好苦梵志子曰此諸釋種捉我毀辱乃至

於斯我後紹王位時汝當告我此事是時好苦梵志
子報曰如教是時波斯匿王命終便立流離太子爲
王時好苦梵志往至王所而作是說王當憶本諸釋
所毀辱不時流離王報曰我憶本事時流離王興起
瞋恚勅諸羣臣汝等速嚴駕集四部兵吾欲往征釋
種諸臣卽受王教令卽雲集四種之兵往至迦毗羅
越爾時衆多比丘聞流離王往征釋種具白世尊是
時世尊聞此語已卽往逆流離王便在一枯樹下無
有枝葉於中結加趺坐時流離王遙見世尊卽下車
禮足在一面立爾時流離王白世尊言更有好樹枝

葉繁茂何故在此枯樹下坐世尊告曰親族之蔭故
勝外人是時流離王便作是念今日世尊故爲親族
吾不應往征宜可齊此還歸本土是時好苦梵志復
白王曰王當憶本釋種所辱王聞此語已復更集兵
復詣迦毗羅越大目犍連聞流離王往征釋種白世
尊言今日流離王往攻釋種我今堪任使流離王及
四部兵擲著他方世界世尊告曰汝豈能取釋種宿
緣著他方世界乎時目連白佛言實不堪任使宿因
緣著他方世界爾時世尊語目連曰汝還就坐目連
復白佛言我今堪任移此迦毗羅越著虛空中世尊

告曰汝今堪能移釋種宿緣著虛空中乎目連報言
世尊我不堪任佛告目連汝今還就本位目連復白
佛言唯願聽許能以鐵籠覆迦毗羅越城上世尊告
曰云何目連能以鐵籠覆釋種宿緣乎目連白佛不
也世尊佛告目連釋種今日宿緣已熟今當受報是
時流離王往詣迦毗羅越時諸釋種集四部之衆一
由旬中往逆流離王是時諸釋一由旬內遙射流離
王或射耳孔不傷其耳或射頭髻不傷其頭或射弓
絃不害其人或射鎧器不傷其人或射牀座不害其
人或射車壞輪不害其人或壞幢麾不害其人是時

流離王見此事已便懷恐怖告羣臣曰汝等觀此箭
爲從何來羣臣報曰此諸釋種去此一由旬中射箭
使來流離王報言彼設發心欲害我者金當死盡宜
可於中還歸舍衛是時好苦梵志前白王言大王勿
懼此諸釋種皆共持戒蟲尚不害況害人乎今宜前
進必壞釋種是時流離王漸漸前進向彼釋種是時
諸釋退入城中時流離王在城外住而告之曰汝等
速開城門若不爾者盡當殺汝時迦毗羅越城有釋
童子年向十五名曰奢摩聞流離王今在城外卽著
鎧持仗往至城上獨與流離王共鬪是時奢摩童子

多殺害人衆各各馳散金作是說此是何人爲是天
耶爲是鬼神耶遙見如似小兒是時流離王便懷恐
怖卽入地孔避之時釋種等聞壞流離王衆是時諸
釋卽呼奢摩童子而告之曰汝年幼小何故辱我等
門戶豈不知諸釋修行善法乎我等尚不能害一蟲
蟻命況復人耶我等亦能壞此軍衆一人敵萬人然
我等復作是念殺害人命死入地獄若生人中壽命
極短汝速出去不須住此是時奢摩童子卽出國去
是時流離王復至門中速開城門不須稽留是時諸
釋自相謂言可與開門爲不可乎爾時弊魔波旬作

一釋形告諸釋言汝等速開城門勿共受困是時諸
釋卽開城門時流離王告羣臣曰今此釋衆人民極
多非刀劍所能害盡悉取埋脚地中然後使暴象踏
殺爾時羣臣受王教勅卽以象踏殺之時流離王勅
羣臣曰汝等速還面手釋女取五百人時諸臣等受
王教令卽還五百端正女人將詣王所是時摩訶男
釋至流離王所而作是說當從我願流離王言欲何
等願摩訶男曰我今没在水底隨我遲疾使諸釋種
金得逃走若我出水隨意殺之流離王曰此事大佳
是時摩訶男釋卽入水底以頭髮繫樹根而取命終

是時城中諸釋從東門出復從南門入或從南門出還北門入是時流離王告羣臣曰摩訶男父何故隱在水中如今不出爾時諸臣聞王敎令卽入水中出之摩訶男已取命終爾時流離王以見摩訶男命終王方生悔心我今祖父已取命終皆由愛親族故設當知者終不來攻伐此釋種是時流離王殺九千九百九十萬人流血成河繞迦毗羅衛城往詣尼拘留園中是時流離王語五百釋女言汝等慎莫愁憂我是汝夫汝是我婦要當相接時流離王捉一釋女而欲弄之時女曰大王欲何所爲時王報言欲與汝情

通女曰我今何故與婢生種情通是時流離王甚懷瞋恚勅羣臣曰速取此女刖其手足著深坑中諸臣受敎刖其手足擲著坑中及五百女人皆罵王言誰持此身與婢生種共交通耶時王瞋恚盡取五百釋女刖其手足著深坑中是流離王壞迦毗羅越已還詣舍衛城爾時祇陀太子在深宮中與諸妓女共相娛樂王聞作妓聲卽勅御者汝迴此象詣太子所是時守門人遙見王來而白王言王小徐行祇陀太子今在宮中自娛勿相觸嬈是時流離王卽時拔劒取守門人殺之祇陀王子聞流離王在門外便出與王

相見善來大王可入小停駕時流離王報言豈不知
吾與諸釋共鬪乎祇陀對曰聞之流離王報言汝今
何故與妓女遊戲而不佐我耶祇陀報言我不堪任
殺害衆生是時流離王極懷瞋恚卽復拔劔斫殺祇
陀爾時世尊以天眼觀祇陀王子以取命終生三十
三天是時五百釋女自歸稱喚如來名號如來於此
生亦從此間出家學道而後成佛今受此毒痛極苦
世尊何故而不見憶爾時世尊以天耳清徹聞諸釋
女稱怨向佛將諸比丘徃至迦毗羅越時五百釋女
遙見世尊將諸比丘來到其邊皆懷慚愧爾時世尊

語釋提桓因言此諸釋女皆懷慚愧釋提桓因卽以
天承覆諸女上爾時世尊而語毗沙門王言此諸女
人饑渴日久毗沙門王卽辦自然天食與諸釋女皆
自充足世尊漸與諸女說微妙法苦集盡道盡與說
之爾時諸女塵垢卽盡得法眼淨各於其所而取命
終皆生天上爾時世尊詣城東門見城中烟火洞然
爾時世尊徃詣尼拘留園中坐告諸比丘我昔在中
與諸比丘說法如今空虛無有人民自今已後如來
皆更不復至此從座起去徃舍衛祇樹給孤獨園告
諸比丘今流離王及此兵衆却後七日盡當磨滅是

時流離王聞世尊記聞已恐怖告羣臣曰如來今記
却後七日我及兵衆盡當滅沒汝等可觀外境無有
盜賊水火災變來侵國者何以故知佛如來語言無
有二爾時好苦梵志尋白王言大王勿生恐懼今外
境無難亦無災變今日大王快自娛樂流離王言梵
志當知佛言無異時流離王使人數日至七日頭王
大歡喜踊躍不能自勝將諸兵衆及諸婦女往阿脂
羅河側而自娛樂卽於彼處卒大雷震非時雲起暴
風疾雨時流離王及諸兵衆爲水所漂皆悉消滅身
壞命終入阿鼻地獄復有天火燒城內宮殿爾時世

尊以天眼觀見流離王及四兵衆悉皆命終入地獄
中爾時比丘白世尊言流離王及四部兵今已命終
爲生何處世尊告曰流離王者今入阿鼻獄中諸比
丘白言今此諸釋昔日作何因緣今爲流離王所害
爾時世尊告諸比丘昔日之時此羅閱城中有捕魚
村時世饑饉人食草根一升金買一升米彼村中有
大池水又復饒魚時羅閱城中人民之類往至池中
捕魚食之當於爾時水中有二種魚一名拘瓊二名
多舌是時二魚各相謂言我等於此衆中先無過失
我是水性之蟲不處乾地此人民之類皆來食噉我

等設前世時少有福德者其當報怨爾時村中有一小兒年向八歲亦不捕魚復非害命然復收魚在於岸上小兒見已極懷歡喜比丘當知爾時羅閱城中人民之類豈異人乎今釋種是也時拘瓊魚者今流離王是兩舌魚者今好苦梵志是小兒見魚笑者今我身是爾時釋種坐取魚食無數劫中受地獄苦今受此對我爾時坐見而笑之今患頭痛如似石壓猶如以頭戴須彌山所以然者如來更不受形已捨衆行度諸厄難是諸比丘由此因緣今受此報

釋迦畢罪經與此大同小異云流離王滅諸釋種旋

師罷軍遣使者致敬於佛佛視使者答言王自受矣阿難整法服稽首白言佛不虛視其必有緣衆祐曰釋罪畢矣却後七日太山鬼神以火逼王及其臣民王罪難救如釋禍難禳也王行湖邊軍衆入水浴神化爲毒蟲螫其王衆毒行身腫或於水中死者或百步一里死者垂半入國竟鬼雲集宮中夜魅鳴聚居宮相待日月薄蝕星宿失度怪異首尾王聞佛戒災變之異內如湯灼會臣議論或言投山者或言投川者王遂乘船入海強富者得從貧羸者留國王內官人解衣脫陽燧珠著船服上其日雲興竿絕舟漂臣

民僉曰弊王行克乃致斯禍向中之時日出炙陽燧
山火始燒王舟投水卽沒雷震霹靂卽入太山地獄
留在岸上者微怖而全法句譬經云佛弟子名曰目
連見流離王伐舍夷國以報宿怨當殺四輩弟子念
甚可憐便到佛所白言流離王征舍夷國我欲以四
方便救舍夷國人一者舉舍夷國人著虛空中二者
舉舍夷國中入著海中三者舉舍夷國人著兩鐵圍
山間四者舉舍夷國人著他方大國中央令流離王
不知其處佛告目連雖知汝有是智德能安處舍夷
國人衆生有七不可避何謂爲七一者生二者老三

者病四者死五者罪六者福七者因緣此七事意雖
欲避不得自在如汝威神可得作此四宿對罪負不
可得離於是目連禮佛便去猶意不已卽取舍夷國
人知識檀越四五百人盛著鉢中舉著虛空星宿之
際流離王伐舍夷國殺三億人已引軍還國於是目
連往到佛所爲佛作禮自貢高曰流離王伐舍夷國
弟子承佛威神救舍夷國四五百人今在虛空皆盡
得脫佛告目連汝爲往看鉢中人不答曰未往視之
佛言卿先往視鉢中人還目連以道力下鉢見鉢中
人皆死於是目連悵然悲泣還白佛言鉢中人者今

皆死盡佛告目連有業定也座上無央數人聞佛說
無常法欣然得道逮須陀洹果

祐竊惟大聖垂經抑揚懲勸夫以正覺之尊萬累久
絕經累塵劫而甫示餘報明知釋種之滅非力能免
斯實止殺之深戒慎業之明規也

釋迦譜卷第七

音釋

窈窕伊烏切恙餘亮切呿丘伽切絞古巧切徒跣息淺切

足親地也徒跣以九切莠似苗者亟敏疾切蠹當故切木

敗也培擊擊培彼口切駛疎吏切眩熒絹切瞋憤亂切悒遲音

邑不安也遲巖巖巖旁禾切巖側搖動也焦沫焦消切

芭蕉也沫莫漣漣多貢切躡尼輒切薨呼肱切薨死曰薨樟

枰梓材枰里切枰枰里切枰枰里切枰枰里切枰枰里切枰枰里切枰枰里切

麾許爲切螫施隻切蟲薄蝕蝕薄伯各切陽燄燄徐

陽燄取懲持度切火珠也懲

歸安居士嚴爾珪捐貲刻此
釋迦譜卷第七 計字二萬二千一百八十四

箇該銀六兩零九分二厘 伏願
道眼 龍山釋海瓊對 心世世弘開

崇禎五年 孟春月 徑山化城寺識

釋迦譜卷第八

釋迦譜卷第八

釋迦譜卷第八

釋迦譜卷第八

釋迦譜卷第八

釋迦譜卷第八

蕭 齊 釋 僧 祐 謨

釋迦竹園精舍緣記第十九出曇無德律

摩竭王鉾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

佛知王心之所念卽往竹園王遙見世尊來卽自下

象取象上褥繫爲四重敷已白佛言願坐此座世尊

卽就座而坐時鉾沙王捉金澡鉾授水與佛白言此

王舍城迦蘭陀竹園最為第一今以奉施願慈納受

佛告王言汝以此園施佛及四方僧何以故若佛所

有若園若房若衣鉢等物一切天人魔梵沙門婆羅門無能用者悉應恭敬如塔寺法卽如佛言我今以此竹園施佛及四方僧願慈愍故爲我納受時世尊說偈勸諭餅沙王卽勅巧匠卽日營立堂房樓閣雕文刻鏤寶物莊嚴通水造橋泉井給施願常受用使福無盡迦蘭陀竹園冬夏常茂亦名爲寒林也中本起經云羅閱祇國長者迦蘭陀心中念言可惜我園施與尼健佛若先至奉佛及僧悔恨前施永爲棄捐長者至心臥不安席先福追逮福德應令大鬼將軍名曰半帥承佛神旨知其心念卽召閱叉推逐尼健

裸形無恥不應止此鬼帥奉勅撻打尼健拖拽器物尼健驚怖馳走而言此何惡人暴害乃爾鬼帥答曰長者迦蘭陀當持竹園作佛精舍大鬼將軍半帥見勅逐汝輩耳明日尼健共詣長者深責所以何故改施令吾等類被打委頓不謂長者見困如此時迦蘭陀心中喜悅吾願遂矣佛聖廣覆照我至心答尼健曰此諸鬼帥強暴含瞋懼必作害不如委去更求其安尼健對曰心恨深矣卽悉捨去長者歡喜修立精舍僧房牀座嚴備都畢行詣樹下請佛及僧衆祐受施止頓一時大化普濟靡不喜樂又菩薩藏經云阿

難我今於此竹園中轉此菩薩藏經不退轉輪斷一切衆生疑阿難過去諸佛亦皆於此虛空地分說是菩薩藏經阿難所有貪欲瞋恚愚癡衆生入此竹園不發貪欲瞋恚愚癡阿難如來雖住諸餘精舍而皆無有如是功德何以故阿難今此迦蘭陀竹林畜生入者不發婬欲衆鳥入者非時不鳴摩竭餅沙灌頂大王者初登於位與諸婬女入此園中共相娛樂入以自覺心無戲事諸婬女衆亦皆自覺心無有欲不樂戲樂時王欣歡每作是念願世有佛出於我國當以是園奉上於佛佛於中住我當聞法何以故可供

養者應住此園非五欲人所應得住是園無有虺蛇蜈蚣蚊虻毒螫若住其中無復毒心亦是竹園不共功德

釋迦祇洹精舍緣記第二十

出賢愚經

舍衛國王波斯匿有一大臣名曰須達居家巨富財寶無限好喜布施賑濟貧乏及諸孤老時人因行爲其立號名給孤獨爾時長者生七男兒年各長大爲其納娶次第至六其第七兒端正殊異偏心愛念當爲妻娶欲得極妙容姿端正有相之女爲兒求之卽語諸婆羅門言誰有好女相貌備足當爲我兒往求

索之諸婆羅門便爲推覓展轉行乞到王舍城王舍城中有一大臣名曰護彌財富無量信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卽持食出施婆羅門婆羅門見已心大歡欣我所覓者今日見之卽問女言叵有人來求索汝未答言未也問言女子汝父在不其女言在婆羅門言語令出外我欲見之與共談語時女入內白其父言外有客人欲得相見父便出外時婆羅門問訊起居安和善吉舍衛國有一大臣字曰須達輔相識不答言未見但聞其名報言

知不是人於彼舍衛國中第一富貴如汝於此富貴第一須達有兒端正殊妙卓略多奇欲求君女爲婦可爾以不答言可爾值有估客欲至舍衛時婆羅門作書因之送與須達具陳其事須達歡喜詣王求假爲兒娶婦王卽聽之大載珍寶趣王舍城於其道次賑濟貧乏到王舍城至護彌家爲兒求妻護彌長者歡喜迎逆安置敷具暮宿其舍家內騷騷辦具飲食須達念言今此長者大設供具欲作何等將請國王太子大臣長者居士婚姻親戚設大會耶思惟所以不能了知而問之言長者今暮躬自執勞經理事務

施設供具爲欲請王太子大臣答曰不也欲設婚姻親戚會耶答言不也將何所作答言請佛及比丘僧於時須達聞佛僧名歎然毛豎如有所得心情悅豫重問之言云何名佛願解其義長者答言汝不聞乎淨飯王子厥名悉達其生之日天降瑞應三十有二萬神侍衛卽行七步舉手而言天上天下唯我爲尊身黃金色三十二相八十種好應王金輪典四天下見老病死苦不樂在家出家修道六年苦行得一切智盡結成佛降諸魔衆十八億萬號曰能仁十力無畏十八不共光明照耀三達遐鑒故號曰佛須達問

言云何名僧護彌答言佛成道已梵天勸請轉妙法輪至波羅柰鹿野苑中爲拘隣五人轉四真諦漏盡結解便成沙門六通具足四意七覺八道悉練上虛空中八萬諸天得須陀洹無量天人發無上正真道意次度鬱卑羅迦葉兄弟千人漏盡意解如是五人次第得度舍利弗目連徒衆五百人亦得應真如是之等神足自在能爲衆生作良祐福田故名僧也須達聞說如此妙事歡喜踊躍感念信敬企望至曉當往見佛誠欸神應見曉尋明卽往羅閱城門夜三時開初夜中夜後夜是謂三時中夜出門見有天祠卽

爲禮拜忽忘念佛心目還闇便自念言今夜故闇若我往者儻爲惡鬼猛獸見害且還入城待曉當往時有親友終生四天見其欲悔便下語之居士莫退悔也我是汝昔日善知識密肩婆羅門因聞法得生天今爲大勢神故相勸耳汝往見佛得利無量正使今得百車珍寶不如轉足一步至趣世尊所得利深過踰於彼居士汝去莫悔正使今得百象珍寶不如舉足一步往趣世尊利過於彼居士汝去莫悔正使今得一閻浮提滿中珍寶不如轉足一步趣世尊所得利甚多居士汝去莫悔正使今得一四天下滿中珍

寶不如舉足一步至世尊所得利益踰於彼百千萬倍須達聞天說如此語益增歡喜敬念世尊闇卽得曉尋路往至到世尊所爾時世尊知須達來出外經行是時須達遙見世尊猶如金山相好威容儼然眇著過踰護彌所說萬倍觀之心悅不知禮法直問世尊不審瞿曇起居何如世尊卽時命令就坐時首陀會天遙見須達雖觀世尊不知禮拜供養之法化爲四人行列而來到世尊所接足作禮胡跪問訊起居輕利右繞三匝却住一面是時須達見其如是乃爲愕然而自念言恭敬之法事應如是卽起離座

如彼禮敬問訊起居右繞三匝却住一面爾時世尊
卽爲說法四諦微妙苦空無常聞法歡喜便染聖法
成須陀洹譬如淨潔白氎易染爲色長跪合掌問世
尊言舍衛城中如我等輩聞法易染更有如我比不
佛告須達更無有二如卿之者舍衛城中人多信邪
難染聖教須達白佛唯願如來垂神降屈臨覆舍衛
使中衆生除邪就正世尊告曰出家之法與俗有別
止住處所應當有異彼無精舍云何得去須達白佛
言弟子能起願見聽許世尊默然須達辭往爲兒娶
婦竟辭佛還家因白佛言還到本國當立精舍不知

模法唯願世尊使一弟子共往勅示世尊思惟舍衛
城內婆羅門衆信邪倒見餘人往者必不能辦唯舍
利弗是婆羅門種少小聰明神足兼備去必有益卽
便命之共須達往須達問言世尊足行日能幾里舍
利弗言日半由旬如轉輪王足行之法世尊亦爾是
時須達卽於道次二十里作一亭舍計校功作出錢
雇人安止使人飲食敷具悉皆令足從王舍城至舍
衛國還來到舍共舍利弗案行諸地何處平博中起
精舍案行周徧無可意處唯王太子祇陀有園其地
平正其樹鬱茂不遠不近正得處所時舍利弗告須

達言今此園中宜起精舍若遠住之乞食則難近處
憤鬧妨廢行道須達歡喜到太子所白太子言我今
欲爲如來起立精舍太子園好今欲買之太子笑言
我無所乏此園茂盛當用遊戲逍遙散志須達慙
乃至再三太子貪惜增倍求價謂呼價貴當不能買
語須達言汝若能以黃金布地令間無空者便當相
與須達曰諾聽隨其價太子祇陀言我戲語耳須達
白言爲太子法不應妄語妄語欺詐云何紹繼撫恤
人民卽共太子欲往訟了時首陀會天以當爲佛起
精舍故恐諸大臣偏爲太子卽化作一人下爲評詳

語太子言夫太子法不應妄語已許價決不宜中悔
遂斷與之須達歡喜便勅使人象負金出八十頃中
須臾欲滿殘有少地須達思惟何藏金足不多不少
當取滿之祇陀問言嫌貴置之答言不也自念金藏
何者可足當補滿之祇陀念言佛必大德能使斯人
輕寶乃爾敎齊是止勿更出金園地屬卿樹木屬我
自起門屋上佛共立精舍須達歡欣卽然可之卽便
歸家當施功作六師聞之往白國王長者須達買祇
陀園欲爲瞿曇沙門興立精舍聽我徒衆與共犢術
沙門得勝便聽起立若其不如不得起也瞿曇徒衆

住王舍城我等徒衆當住於此王召須達而問之言
今此六師云卿買祇陀園欲爲瞿曇沙門起立精舍
求共沙門弟子憚其技術若得勝者得立精舍苟其
不如便不得起須達歸家著垢膩衣愁惱不樂時舍
利弗明日時到著衣持鉢至須達家見其不樂卽問
之曰何故不樂須達答言所立精舍但恐不成是故
愁耳舍利弗言有何事故畏不成就答言今諸六師
詣王求擄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擄不舍利弗言正使此輩

六師之衆滿閭浮提數如竹林不能動吾足上一毛
欲擄何等自恣聽之須達歡欣更著新衣沐浴香湯
卽往白王我已問之六師欲擄恣隨其意國王是時
告諸六師今聽汝等共沙門擄時諸六師宣語國人
却後七日當於城外寬博之處與沙門擄舍衛國中
十八億人時彼國法擊鼓會衆若擊銅鼓十二億人
集若打銀鼓十四億人集若震金鼓一切皆集七日
期滿至平博處椎擊金鼓一切都集六師徒衆有三
億萬人是時人民悉爲國王及其六師敷施高座爾
時須達爲舍利弗而施高座時舍利弗在一樹下寂

然入定諸根寂默遊諸禪定通達無礙而作是念此
會大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二德卽立誓言若我無數劫
中慈孝父母敬尚沙門婆羅門者我初入會一切大
衆當爲我禮爾時六師見衆已集而舍利弗獨未來
到便白王言瞿曇弟子自知無術僞求術能衆會旣
集怖畏不來王告須達汝師弟子捫時已至宜來談
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衆人見

其形容法服有異及諸六師忽然起立如風靡草不
覺爲禮時舍利弗便昇須達所敷之座六師衆中有
一弟子名勞度差善知幻術於大眾前呪作一樹自
然長大蔭覆衆會枝葉鬱茂華果各異衆人咸言此
變乃是勞度差作時舍利弗便以神力作旋嵐風吹
拔樹根倒著於地碎爲微塵衆人皆言舍利弗勝今
勞度差便爲不如又復呪作一池其池四面皆以七
寶池水之中生種種華衆人咸言是勞度差之所作
也時舍利弗化作一大六牙白象其一牙上有七蓮
華一一華上有七王女其象徐詳往詣池邊并吸其

水池卽時滅衆人悉言舍利弗勝勞度差不如復作一山七寶莊嚴泉池樹木華果茂盛衆人咸言此是勞度差作時舍利弗卽便化作金剛力士以金剛杵遙用指之山卽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雨種種寶雷電震地驚動大衆衆人咸言此亦勞度差作時舍利弗便化作一金翅鳥王擘裂噉之衆人皆言舍利弗勝勞度差不如復作一牛身體高大肥壯多力麤脚利角跑地大吼奔隊來前時舍利弗化作一師子分裂食之衆人皆言舍利弗勝勞度差不如復變

其身作夜叉鬼形體長大頭上火然目赤如血四牙長利口目出火驚躍奔走時舍利弗自化身作毗沙門王夜叉恐怖卽欲退走四面火起無有去處唯舍利弗邊涼冷無火卽時屈伏五體投地求哀脫命辱心已生火卽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臥身上出水身下出火東沒西涌西沒東涌北沒南涌南沒北涌或現大身滿虛空中而復現小或分一身作百千萬億身還合爲一於虛空中忽然在地履地如水履水如地現是變已還攝神足坐其本座時會大衆見其

神力咸懷歡喜時舍利弗卽爲說法隨其本行宿福
因緣各得道迹或得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
者六師徒衆三億弟子於舍利弗所出家學道摘技
已訖四衆便罷各還所止長者須達共舍利弗往圖
精舍須達手自捉繩一頭時舍利弗自捉一頭共經
精舍時舍利弗欣然含笑須達問曰尊人何笑答言
汝始於此經地六欲天中宮殿已成卽借道眼須達
悉見六欲天中嚴淨宮殿問舍利弗是六欲天何處
最樂舍利弗言下三天中色欲深厚上二天中憍逸
自恣第四天中少欲知足恒有一生補處菩薩來生

其中法訓不絕須達言曰我正當生第四天中出言
已竟餘宮悉滅唯第四天宮殿湛然復更徒繩時舍
利弗慘然憂色卽問尊者何故憂色答言汝今見此
地中蟻子不耶對曰已見時舍利弗語須達言汝於
過去毗婆尸佛亦於此地爲彼世尊起立精舍而此
蟻子在此中生尸棄佛時汝爲彼佛亦於是中造立
精舍而此蟻子亦在中生毗舍浮佛時汝爲世尊於
此地中起立精舍而此蟻子亦在中生拘留秦佛時
汝爲世尊在此地中起立精舍而是蟻子亦於此生
迦那含牟尼佛時汝爲世尊於此地中起立精舍而

是蟻子亦在中生迦葉佛時汝亦爲佛於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生乃至今日九十一劫受一種身不得解脫生死長遠唯福爲要不可不種是時須達悲心憐傷經地已竟起立精舍爲佛作窟以妙栴檀用爲香泥別房住止千二百處凡百二十處別打鍵椎施設已竟欲往請佛復自思惟上有國王應當令知若不啓白儻有瞋恨卽往白王我爲世尊已起精舍唯願大王遣使請佛時王聞已卽遣使者詣王舍城請佛及僧唯願世尊臨覆舍衛爾時世尊與諸四衆前後圍繞放大光明震動天地至舍衛國

所經亭舍悉於中止道次度人無有限量漸漸來近舍衛城邊一切大集持諸供具迎待世尊世尊到國至廣博處放大光明徧照三千大千世界足指案地地皆震動城中妓樂不鼓自鳴盲視聾聽瘡語僂伸癱殘拘躄皆得具足一切人民男女大小覩斯瑞應歡喜踊躍來詣佛所十八億人都悉集聚爾時世尊隨病投藥爲說妙法宿緣所應各得道迹有得須陀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須達所買林樹華果祇陀所有二人同心共立

精舍應當與號太子祇樹給孤獨園名字流布傳示

後世

須達齊
言善溫

雜阿含經云給孤獨長者疾病佛往看疾記其得阿
那含果乃至命終生兜率天爲兜率天子作天子已
念我不應久住於此當往見世尊作是念已如力士
屈伸臂頃於兜率天沒現於佛前稽首佛足退坐一
面時給孤獨天子身放光明徧照祇樹給孤獨園而
說偈言卽沒不現增一阿含經云阿那邠邸天子白
世尊言我是須達又名阿那邠邸祐按息心所棲是
曰精舍竹林祇樹爰始基構遺風餘製扇被于今至

於須達妙果可謂顯徵者焉

釋迦髮爪塔緣記第二十一

出十
誦律

佛遊行諸國經久不還須達思戀渴仰奉見白佛言
願與我少物得常供養佛卽與髮爪甲白佛言願聽
起塔佛言聽又白言聽我作窟及出楸頭作樂拱安
欄楯雜彩色畫種種莊嚴佛悉聽之

釋迦天上四塔緣記第二十二

出集
經抄

忉利天城東照明園中有佛髮塔忉利城南麤澀園
中有佛衣塔忉利城西歡喜園中有佛鉢塔忉利城
北駕御園中有佛牙塔大智度論云天帝釋取菩薩

髮於天上城東門外立髮塔又持菩薩寶衣於城東門外立衣塔祐按經律人中有四大塔生處塔在迦維羅衛國處三千日月萬二千天地之中成道塔在摩竭提國善勝道場元吉樹下轉法輪塔在波羅柰國故仙人住處鹿野苑中涅槃塔在拘夷那竭國力士生地秀林雙樹間祐仰惟至人處世利益弘大髮爪衣鉢咸爲法事故能寶刹霞起廣被人天造塔之源非唯散身而已也

優填王造釋迦梅檀像記第二十三

出增一阿含經

釋提桓因請佛至三十三天爲母說法世尊念四部

之衆多有懈怠皆不聽法我今使四衆渴仰於法不告四衆不將侍者如屈伸臂頃至三十三天是時人間不見如來久優填王等至阿難所曰如來今者爲何所在阿難報曰大王我亦不知如來所在優填王波斯匿王思覩如來遂得苦患是時王勅國界之內諸奇巧師匠而告之曰我今欲作如來形像是時優填王卽以牛頭梅檀作如來形像高五尺觀佛三昧經云佛昇忉利天時優填王戀慕世尊鑄金爲像聞佛當下象載金像來迎世尊爾時鑄金像合掌叉手爲佛作禮爾時世尊亦復長跪合掌時虛空中百千

化佛亦皆合掌長跪向像爾時世尊而語像言汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子以付囑汝空中化佛異口同音咸作是言若有衆生於佛滅後造立形像種種供養是人來世必得念佛清淨三昧

波斯匿王造釋迦金像記第二十四

出增一阿含經

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

阿育王弟出家造釋迦石像記第二十五

出求離牢獄經

阿育王弟名善容

亦名達陀首祇

入山遊獵見諸梵志裸形

暴露以求神仙或食樹葉或吸風服氣或臥灰阜或臥荆棘種種苦行以求梵福勞形苦體而無所得王弟見而問曰在此行道有何患累而無成辦梵志報曰坐有羣鹿數共合會我見心動不能自制王子聞已尋生惡念此等梵志服風食氣氣力羸瘠猶有媼欲過患不除釋子沙門飲食甘美在好牀座衣服隨時香華自熏豈得無欲阿育聞弟有此議論卽懷憂感吾唯有一弟忽生邪見恐永迷沒我當方宜除其

惡念卽還宮內勅諸妓女各自嚴莊至善容所共相娛樂預勅大臣吾有所圖若我勅卿殺善容者卿等便諫須待七日隨王殺之時諸妓女卽往娛樂未經時頃王躬自往語弟子何爲將吾妓女妻妾恣意自娛奮其威怒以輪擲空召諸大臣卽告之曰卿等知不吾未衰老亦無外寇強敵來侵境者吾亦曾聞古昔諸賢有此諺言夫人有福四海歸伏福盡德薄肘腋叛離如我自察未有斯變然我弟善容誘吾妓女妻妾縱情自恣事露如是豈有我乎汝等將去詣市殺之諸臣諫曰唯願大王聽臣微言王今唯有此

一弟又少息胤無繼嗣者願聽七日爲王依奉天命時王默然聽臣所諫王復寬恩勅語諸臣命聽王子著吾服飾天冠威容如吾不異內吾宮裏作倡妓樂共娛樂之復勅一臣自今日始著鎧持仗拔好利劒往語善容王子曰知期七日終正爾當到努力開割五樂自娛今不自適死後有恨用悔無益一日過已臣復往語餘有六日如是次第乃至一日臣往白言王子當知六日已過唯明日在當就於死努力恣情五欲自娛至七日到王遣使問云何王子七日之中意志自由快樂不乎弟報王曰大王當知不見不聞

有何快樂王問弟曰著吾服飾入吾宮殿衆妓自娛
食以甘美何以面欺不見不聞不快樂耶弟曰王言
應死之人雖未命絕與死何異當有何情著於五欲
王告弟曰咄愚所啓汝今一身憂慮百端一身斷滅
在欲不樂豈況沙門釋子憂念三世一身死壞復受
一身億百千世身身受苦無量患惱雖出爲人與他
走使或生貧家衣食窮乏念此辛酸故出家爲道求
於無爲度世之要設不精勤當復更歷劫數之苦是
時王子心開意解前白王言今聞王教乃得惺悟生
老病死實可厭患愁憂苦惱流轉不息唯願大王見
聽爲道謹慎修行王告弟曰宜知是時弟卽辭王出
爲沙門奉持禁戒晝夜精勤遂得阿羅漢果六通清
徹無所罣礙

阿育王傳云阿育王聞弟得道深心歡喜稽首禮敬
請長供養旣厭世苦不樂人間誓依林野以養餘命
阿育王卽使鬼神於自城內爲造山水山高數十丈
斷絕人物不得往來乃應王命率捨衣資造石像一
軀身高丈六卽於山龕石室供養此山及像今金存
焉祐按畫像源始出自覺製於是金石香彩鑄刻遂
滋皆所以摹摹形影相好髣髴尊儀及優填所造其

神力所化乎

釋迦留影在石室記第二十六

出觀佛三昧經

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

王於其池中出七寶臺奉上如來唯願天尊受我此
臺佛言不須此臺汝但以羅刹石窟施我諸天聞已
各脫寶衣以掃佛窟佛攝神足獨入石室自敷坐具
令此石窟暫爲七寶時羅刹女及以龍王爲四大弟
子及阿難等造五石窟爾時世尊坐龍王窟不移坐
處亦受王請入那乾訶城及以諸國處處皆有佛
虛空華座滿中化佛龍王歡喜發大誓願我於來世
得佛如此佛受王請經七日已王遣一人乘八千里
象持諸供具徧一切國供養衆僧處處見佛使返白
王釋迦如來不但此國餘國亦有皆說苦空無常六

波羅蜜王聞廓然意解得無生法忍爾時世尊還攝
神足從石窟出與諸比丘徧遊諸處龍皆隨從是時
龍王聞佛還國啼哭雨淚白言願佛常住云何捨我
我不見佛當作惡事墜墮惡道爾時世尊安慰龍王
我受汝請當坐汝窟中經千五百歲時諸龍王合掌
勸請還入窟中佛卽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不說法石窟高一丈八尺深
二十四步石清白色窟在那乾訶那國古仙瞻蔔華
林毒龍池側青蓮泉北羅剎穴中阿那斯山巖南面

祐尋法身無形隨應而現雖虛影霧曖卽是如來故
撫柔龍鬼宣法天衆是以經言是諸化佛皆是真實
斯之謂歟

釋迦譜卷第八

音釋

縶

音

拖拽

拖託何切

歎然

歎所力切

企望

企詰利切

而望

縶餘輕切

眊著

眊補永切

嵐

盧舍切

跑

交蒲切

叛

切蹴

枳

房六切

拱

古勇切

悞

陟劣切

諺

俗言也

叛

交蒲切

叛

交蒲切

叛

叛

叛

叛

薄半切

內

奴蓋切

曖

烏蓋切

曖

烏蓋切

曖

烏蓋切

曖

烏蓋切

曖

烏蓋切

曖

烏蓋切

曖

烏蓋切

歸安居士嚴爾珪捐貲刻此

釋迦譜卷第八

計字七千五百九十箇

該

銀三兩七錢九分五厘

伏願

六根雪淨三障永清卽生啓悟妙心世世弘開

道眼
崇禎五年孟春月徑山化城寺識

釋迦譜卷第九

蕭 齊 釋 僧 祐 誤

釋迦雙樹般涅槃記第二十七

出大般涅槃經

佛在拘尸那城力士生地阿夷羅跋提河邊娑羅雙樹間與大比丘衆八十億百千人俱前後圍繞二月十五日臨涅槃時以佛神力出大音聲乃至有頂隨其類音普告衆生今日如來應供正徧知憐愍衆生如羅睺羅爲作歸依大覺世尊將欲涅槃一切衆生若有所疑今悉可問爲最後問長阿含經云佛於毗耶離與阿難獨留於後夏安居中佛身疾生舉體皆

痛佛告阿難諸有修四神足多修習行常念不忘在意所欲可得不死一劫有餘阿難佛四神足已多如來可止一劫有餘爲世除冥天人獲安爾時阿難默然不對如是再三阿難爲魔之所蔽朦朦不悟佛告阿難宜知是時阿難承旨禮佛而去其間未久時魔波旬來白佛意無欲可般涅槃波旬復白佛言佛昔我自知時如來今者未取涅槃波旬復白佛言佛昔初成正覺我時勸請如來可般涅槃爾時如來報言須我諸弟子集化今正是時何不滅度佛言止止波旬佛自知時不久住也是後三月於本生處拘尸那

竭娑羅園雙樹間當取滅度時魔卽念佛不虛言歡喜踊躍忽然不現佛卽於遮波羅塔定意三昧捨命住壽當此之時地大震動人民驚怖衣毛爲豎佛放大光幽冥之處莫不蒙明各得相見賢者阿難心驚毛豎疾行詣佛頭面禮足白言惟哉地動是何因緣佛告阿難凡世地動有八因緣夫地在水上水止於風風止於空空中大風有時自起則大水撓普地皆動是爲一復次有時得道比丘比丘尼及大神尊天觀水性多觀地性少欲自試力故則普地動是爲二菩薩降神母胎地爲大動是爲三菩薩從右脇生則

普地動是爲四菩薩初成正覺則普地動是爲五初轉無上法輪則普地動是爲六佛教將畢欲捨性命則普地動是爲七如來欲入無餘涅槃界而般涅槃時地大震動是爲八也爾時世尊告阿難俱詣香塔現在比丘普勅令集如來不久是後三月當般泥洹諸比丘聞已皆悉愕然殞絕迷荒自投於地舉聲大呼一何駛哉佛取滅度宛轉號咷不能自勝佛告諸比丘汝等且止勿懷憂悲天地人物無生不終欲使有爲不變易者無有是處天魔波旬向來請我我言是後三月當般涅槃爾時賢者阿難右膝著地叉手

白佛言惟願世尊留住一劫勿取滅度爾時世尊默然不對如是三請佛告阿難汝親從佛聞佛四神足已多習行不忘可止不死一劫有餘多所饒益天人獲安汝爾時何不勸請如來使不滅度今汝方言豈不過耶吾已捨性命已棄已吐欲使如來自違言者無有是處爾時世尊於晨朝時從其面門放種種光徧照三千大千佛之世界乃至十方六趣衆生遇斯光者罪垢煩惱一切消除是諸衆生見聞是已心大憂惱同時舉聲悲號啼哭爾時大地諸山大海皆悉震動時諸衆生共相謂言當共疾往詣拘尸城勸請

如來莫般涅槃住世一劫若減一劫諸大弟子尊者
摩訶迦梅延等遇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尼亦是大阿羅漢各於
晨朝日初出時舉身毛豎徧體血現如波羅奢華涕
泣盈目生大苦惱疾至佛所稽首佛足繞百千却
坐一面復有一恒河沙菩薩摩訶薩位階十地日初
出時遇佛光明徧體血現涕泣盈目疾至佛所稽首
佛足繞百千却坐一面復有二恒河沙諸優婆塞
三恒河沙諸優婆夷四恒河沙毗舍離城諸離車等

五恒河沙大臣長者復有閻浮提內所有諸王復有
七恒河沙諸王夫人唯除阿闍世王夫人所設供養
七倍於前復有八恒河沙諸天女等九恒河沙諸龍
王等十恒河沙諸鬼神王所設供具倍於諸龍復有
二十恒河沙金翅鳥王三十恒河沙乾闥婆王四十
恒河沙緊那羅王五十恒河沙摩睺羅伽王六十恒
河沙阿修羅王七十恒河沙陀那婆王八十恒河沙
羅刹王更不食人其形醜陋以佛神力皆悉端正復
有九十恒河沙樹林神王千恒河沙持呪王一億恒
河沙貪色鬼魅百億恒河沙天諸婬女千億恒河沙

地諸鬼王十萬億恒河沙諸天王及四天王等復有
十萬億恒河沙四方風神吹諸樹上時非時華散雙
樹間十萬億恒河沙主雲雨神皆作是念如來涅槃
焚身之時我當注雨令火時滅復有二十恒河沙大
香象王拔取諸妙蓮華來至佛所二十恒河沙師子
獸王持諸華果來至佛所二十恒河沙諸飛鳥王鳧
鴈鴛鴦孔雀迦陵頻伽鳥耆婆鳥持諸華果稽首佛
足二十恒河沙水牛牛王往到佛所出妙香乳其乳
流滿拘尸那城所有溝坑色香美味悉皆具足二十
恒河沙四天下中諸神仙人持諸香華甘果稽首佛

足閻浮提中一切蜂王持種種華來詣佛所復有無
量世界中間及閻浮提所有諸山神四大海神及諸
河神有大威德所設供養倍勝於前以耆婆華散尼
連河稽首佛足却住一面爾時拘尸那城娑羅雙樹
林其林變白猶如白鵠於虛空中自然而有七寶堂
閣雕文刻鏤流泉浴池上妙蓮華亦如忉利歡喜之
園是諸天人阿修羅等咸覩如來涅槃之相皆悉悲
感時四天王及三十三天乃至第六天所設供養展
轉勝前大梵天王及餘梵衆放身光明徧四天下欲
界人天日月光明悉不復現持諸寶幢幡極短者懸

於梵宮至娑羅樹間稽首佛足白言唯願如來哀受我等最後供養如來知時默然不受爾時毗摩質多阿修羅王與無量大眷屬俱身諸光明勝於梵天持諸寶幢其蓋小者覆千世界上妙甘饍來詣佛所欲界魔王波旬與其眷屬諸天姪女阿僧祇衆開地獄門施清淨水因而告曰汝等今者無所能爲唯當專念如來功德當令汝等長夜獲安時魔波旬於地獄中悉除刀劍無量苦毒熾然燄火注雨滅之以佛神力令諸眷屬皆捨刀劍弓弩矛稍長鉤鬬輪繃索所持供養倍勝一切人天所設其蓋小者覆中千界來

至佛所稽首佛足唯願如來哀受我等最後供養如是三請皆亦不受時魔波旬不果所願心懷愁惱却住一面爾時大自在天王與其眷屬無量無邊及諸天衆所設供具悉覆梵釋人天八部所有供具梵釋所設猶如聚墨在珂貝邊悉不復現寶蓋小者能覆三千大千世界來詣佛所稽首佛足繞無數匝爾時東方去此無數阿僧祇恒河沙微塵世界彼有佛土名意樂美音佛號虛空等如來十號具足爾時彼佛告第一大弟子言汝今宜往西方娑婆世界釋迦牟尼如來彼佛不久當般涅槃汝可持此世界香飯奉

獻彼佛世尊食已入般涅槃爾時無邊身菩薩卽受
佛敎稽首佛足發彼國來應時此間三千大千世界
大地六種震動梵釋四王魔王波旬摩醯首羅見是
地動舉身毛豎喉舌枯燥驚怖戰慄各欲四散自見
其身無復光明是時文殊師利卽從座起告諸大衆
汝等勿懼東方去此無量阿僧祇恒河沙微塵等世
界有佛號虛空等如來十號具足彼有菩薩名無邊
身與無量菩薩欲來至此供養如來以彼菩薩威德
力故令汝身光悉不復現爾時大衆悉皆遙見彼佛
如明鏡中自觀已身見無邊身菩薩一一毛孔各各

出生一大蓮華各有七萬八千城邑七寶雜廁是中
衆生不聞餘名純聞無上大乘之聲書持讀誦大乘
經典一切大衆悉皆得見無邊身菩薩身大無邊量
同虛空唯除諸佛更無能見是菩薩身身量邊際時
無邊身菩薩稽首佛足合掌白言世尊唯願哀愍受
我等食如來知時默然不受南北西方諸佛世界亦
有無量無邊身菩薩所持供養倍勝於前時娑羅雙
樹吉祥福地縱廣三十二由旬大衆充滿間無空缺
爾時四方無邊身菩薩及其眷屬所坐之處或如錐
頭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
毒蛇視能殺人蝘蝓蝮蝎及十六種行惡業者一切
來集陀那婆神阿脩羅等悉捨惡念皆生慈心除一
闍提爾時三千大千世界以佛神力地皆柔軟衆寶
莊嚴猶如西方無量壽佛極樂世界是時大衆悉見
十方微塵等諸佛世界如於明鏡自觀已身爾時如
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脩羅
等見佛光明還從口入皆大恐怖身毛爲豎復作是
言如來光明出已還入必於十方所作已辦將是最

後涅槃之相嗚呼痛哉世間大苦悲號啼哭不能自
持爾時會中有優婆塞是拘尸城工巧之子名曰純
陀與其同類十五人俱從座而起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛悲感流淚頂禮佛足白佛言唯願世尊
及比丘僧哀受我等最後供養我等從今無主無親
無救無護貧窮饑困欲從如來求將來食唯願哀受
我等微供然後涅槃爾時世尊一切種智告純陀曰
善哉善哉我今爲汝除斷貧窮無上法雨雨汝身田
令生法芽乃令汝具足檀波羅蜜爾時大衆歡喜踊
躍同聲讚言善哉善哉希有純陀佛已受汝最後供

撰述

釋迦牟尼

書

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爾當般涅槃第二第三亦復如是爾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爾有爲亦然速辦所施不宜久停爾時世尊從其面門放種種色青黃赤白紅紫光明照純陀身純陀遇已與諸眷屬持諸餽饌疾往佛所憂悲悵怏重白佛言唯願如來猶見哀愍住壽一劫佛告純陀汝欲令我久住世者宜當速奉

最後具足檀波羅蜜爾時一切菩薩天人雜類異口同音唱言奇哉純陀成大福德我等無福所設供具則爲唐捐爾時世尊欲令一切衆望滿足於自身上一一毛孔有無量佛一一諸佛各有無量諸比丘僧悉皆示現受其供養釋迦如來自受純陀所奉設者爾時純陀所持粳糧成熟之食摩伽陀國滿足八斛以佛神力皆悉充足一切大會長阿含經云世尊與諸大衆至波婆城閼頭園中時有工師子名曰周那卽自嚴服至世尊所頭面禮足卽請世尊明日舍食時佛默然受請明日時到爾時世尊法服持鉢大衆

圍繞往詣其舍周那尋設飯食供佛及僧別煮梅檀樹耳世所奇珍獨奉世尊佛漸爲說法示教利喜已大衆圍繞侍從而還中路止一樹下告阿難言吾患背痛汝可敷座阿難白佛言周那設供無有福利所以者何如來最後於其舍食便取涅槃佛告阿難勿作是言周那爲獲大利得壽命得色得力所以者何佛初成道能施食者佛臨滅度能施食者此二功德正等無異雙卷大般泥洹經云佛語賢者阿難俱之波旬國弟子皆行到止城外禪頭園中波旬豪姓有諸華氏聞佛來到皆出作禮稽首畢一面坐有華氏

子淳獨留長跪白佛欲設微食願與聖衆俱屈威神佛默然如可之淳喜爲禮而歸而調作膳美晨施牀座佛與衆弟子俱到其舍就高座淳手自斟酌奉鉢致漿供養行澡水畢佛說法已淳歡喜佛語阿難俱之拘夷邑行半道所佛疾生身背痛止樹下坐於是佛語賢者阿難至熙連河自澡浴已告阿難朝從華子淳飯夜當滅度天下有二難一爲若施飯食成無上真道爲至聖佛二爲若施飯食棄所受餘無爲之情而滅度今淳飯佛當得長壽得受無欲得大福德極貴得官屬終生天上獲此五福語淳勿憂宜用歡

喜祐尋此二經與大般涅槃所說純陀最後供養多有不同此大小乘經現化之各見殊也爾時樹林其地陝小以佛神力如針鋒處皆有無量諸佛世尊所食之物亦無差別是時天人阿脩羅等啼泣悲歎如來今日已受我等最後供養當般涅槃我等當復更供養誰爾時世尊爲欲安慰一切大衆而說偈言若有不能如是觀了三寶常者是旃陀羅若有能知三法常住實法因緣離苦安樂時諸人天大衆阿脩羅等聞是法已心生歡喜踊躍無量知佛常住散種種華鼓天妓樂爾時世尊與文殊師利迦葉菩薩及與

純陀受記勅已作如是言諸善男子自修其心慎莫放逸我今背疾舉體皆痛我今欲臥如彼小兒及常患者文殊汝等當爲四部廣說大法今以此法付囑於汝乃至迦葉阿難等來當復付囑爾時如來說是語已爲欲調伏諸衆生故現身有疾右脇而臥如彼病人長阿含經云爾時世尊入拘尸城向本生處末羅雙樹間告阿難曰汝爲如來於雙樹間敷置牀座使頭北首面向西方所以然者吾法流布當久住北方爾時世尊自四襲僧伽黎偃右脇如師子王累足而臥時雙樹間鬼神以非時華布散于地阿難長跪

叉手而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奈國民人衆多必能恭敬供養舍利佛言止止無謂此土以爲鄙陋昔者此國土有王名大善見七寶具足王有四德主四天下善見命終生第七梵天其王死七日後輪寶珠寶自然不現象寶馬寶居士寶主兵寶同日命終城池法殿金多羅園變爲土水有法無常要歸摩滅唯得聖道爾乃知之我自憶念曾於此處六反作轉輪聖王終厝骨於此今我成無上正覺復捨性命厝身於此自今已後生死永終無有方土厝吾身處此最後

邊更不受有

爾時迦葉菩薩白佛言世尊如來已免一切諸病苦患悉除無復怖畏世尊一切衆生有四毒箭則爲病因何等爲四貪欲瞋恚愚癡憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐逆膚體癰瘡其心悶亂下痢噦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顧命文殊師利而作是言我今背痛汝等當爲大衆說法有二因緣則無病苦何等爲二一者憐愍一切衆生二者給施病者醫藥如來徃昔已

於無量萬億劫中修菩薩道常行愛語利益衆生不
令苦惱施疾病者種種醫藥何緣於今自言有病世
尊世有病人或坐或起不安其所或索飲食戒勅家
屬修治產業何故如來默然而臥不教弟子聲聞人
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
大迦葉人中象王諸天人等令不退於阿耨多羅三
藐三菩提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者
世尊實無有病云何默然右脇而臥一切愚人生滅
盡想當爲外道九十五種之所輕慢沙門瞿曇無常

所遷如來世尊無上仙人已拔毒箭得無所畏今者
何故右脇而臥令諸人天悲愁苦惱爾時世尊大悲
熏心知諸衆生各各所念將欲隨順畢竟利益卽從
臥起結加趺坐顏貌熙怡如融金聚放大光明充徧
虛空其光大盛過百千日照于東方南西北方四維
上下諸佛世界於其身上一毛孔出一蓮華各具
千葉純真金色各出種種雜色光明皆悉徧至阿鼻
地獄想地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚
地獄焦熱地獄大焦熱地獄是八地獄其中衆生常
爲諸苦之所逼切所謂燒煮火炙斫刺剝剥乃至八

種寒冰地獄所謂孽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
已卽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闍提餓鬼衆生饑渴所
逼以髮纏身於百千歲未曾得聞漿水之名遇斯光
已饑渴卽除是光明中亦說衆生皆有佛性聞已命
終生天人中令諸餓鬼亦悉空虛除謗大乘畜生衆
生共相殘食遇斯光已悲心悉滅是光明中亦說衆
生皆有佛性聞已命終生人天中當爾之時畜生亦
盡除謗正法是一一華各有一佛圓光一尋端嚴最

上是諸世尊或震雷音或注洪雨或扇大風或出烟
燄或有示現初生出家轉妙法輪入于涅槃此閻浮
提中所有衆生遇斯光已盲者見色聾者聽聲瘡言
甞行貧者得財慳者能施患者慈心不信者信無一
衆生修行惡法除一闍提爾時一切天龍鬼神乾闥
婆阿脩羅及人非人等悉共同聲唱如是言善哉善
哉無上天尊多所利益踊躍歡喜或歌或舞或身動
轉以種種華散佛及僧諸天妓樂供養於佛爾時佛
告迦葉菩薩是諸衆生不知大乘方等密語便謂如
來真實有疾如來今於娑羅樹間示現倚臥師子之

牀欲入涅槃令諸未得阿羅漢果衆弟子等及諸力士生大憂苦令諸天人阿脩羅等大設供養欲使諸人以千端氎纏裹其身七寶爲棺盛滿香油積諸香木以火焚之唯除二端不可得燒一者觀身二最在外爲諸衆生分散舍利以爲八分一切聲聞弟子咸言如來入於涅槃當知如來亦不畢定入於涅槃何以故如來常住不變易故長阿含經云爾時世尊卽記莚千二百弟子所得道果世尊披鬱多羅僧出金色臂告諸比丘汝等當觀如來時時出現於世如優曇華時一現耳

雙卷大般泥洹經云佛語阿難甚已願樂如來正化當棄貪欲憍慢之心遵承佛教以精進受思惟道行是爲最後佛之遺令必共慎之汝諸比丘觀佛之儀容難可得觀却後一億四千餘歲乃當復有彌勒佛耳難常遇也天下有優曇鉢華不華而實若其生華則世有佛爲世間日恒除衆瞋自我爲聖師至七十九所應作者亦已究暢汝其勉之夜已半矣是故比丘無爲放逸我以不放逸故自致正覺無量衆善亦由不放逸得一切萬物無常存者此是如來末後所說於是世尊卽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無想定起入
滅想定是時阿難問阿那律世尊已般涅槃耶那律
言未也阿難世尊今者在滅想定我昔親從佛聞從
四禪起乃般涅槃於時世尊從滅想定起入有想無
想定從有想無想定起入不用定從不用定起入識
處定從識處定起入空處定從空處定起入第四禪
從第四禪起入第三禪從第三禪起入第二禪從第
二禪起入第一禪從第一禪起入第二禪從第二禪

起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起佛
般涅槃當於爾時地大震動諸天世人皆大驚怖諸
有幽冥日月光明所不照處皆蒙大明各得相見迭
相謂言彼人生此其光普徧過諸天光明時忉利天
於虛空中以文陀羅華優鉢羅波頭摩華等散如來
上及散衆會又以天末梅檀雨散佛上及散大衆佛
滅度已時梵天王釋提桓因金毗羅神密迹力士佛
母摩耶雙樹神娑羅園林神四天王忉利天王餓摩
天王毘率陀天王化自在天王他化自在天王各作
偈頌諸比丘悲慟殞絕自投於地譬如斬蛇宛轉迴

遑莫知所湊歔歔而言如來滅度何其駛哉大法淪
翳何其速哉羣生長衰世間眼滅爾時阿那律告諸
比丘止止勿悲諸天在上儻有恠責時諸比丘問阿
那律上有幾天阿那律言充滿虛空豈可計量皆於
空中徘徊搔擾悲號蹣跚垂淚而言如來滅度何其
駛哉羣生長衰世間眼滅雙卷大般泥洹經說
與長阿含說略同
時諸比丘竟夜達曉講法語已阿那律告阿難言汝
可入城語諸末羅佛已滅度所欲施作宜及時爲是
時阿難起禮佛足已將一比丘涕泣入城遙見五百
末羅集在一處諸末羅奉迎禮足白言今來何早阿

難答言汝等當知如來昨夜已取滅度汝欲施作宜
及時爲諸末羅聞是語已莫不悲慟捫淚而言一何
駛哉佛般涅槃一何疾哉世間眼滅時諸末羅各自
還家辦諸香華及衆妓樂詣雙樹間供養舍利竟一
日已以佛舍利置於牀上諸末羅童子等來舉舉牀
皆不能勝時阿那律語末羅汝等且止勿空疲勞今
者諸天欲來舉牀汝等欲使末羅童子舉牀四角入
東城門徧諸里巷使國人民皆得供養然後出西城
門詣高顯處而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

於天冠寺中而閣維之是上天意使牀不動末羅曰
諸快哉斯言隨諸天意時諸末羅卽共入城平治道
路掃灑燒香已出雙樹間以香華妓樂供養舍利訖
七日已時日向暮舉佛舍利置於牀上末羅童子捧
舉四角擎持旛蓋燒香散華作衆妓樂前後導從安
詳而行時忉利諸天雨文陀羅華優鉢羅華等天末
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
養已出城北門渡熙連禪河到天冠寺告阿難曰我
等復應以何供養阿難報曰我親從佛聞欲塋舍利

當如轉輪聖王塋法生獲福利死得上天時諸末羅
卽共入城供辦塋具已還到天冠寺以淨香湯洗浴
佛身以新劫貝周巾纏身五百張氎次如纏之內身
金棺灌以香油置於第二大鐵櫛中梅檀木櫛重衣
其外以衆名香而積其上末羅大臣名曰路幾親執
炬火欲然佛積而火不然又諸末羅次前然積火又
不然時阿那律語末羅言止止諸賢非汝所能火滅
不然是諸天意以大迦葉將五百弟子從波波國來
欲見佛身天知其意使火不然爾時大迦葉從波波
國遇一尼乾子手執文陀羅華問言汝知我師在乎

答曰滅度已來已經七日迦葉聞之悵然不悅五百比丘宛轉號咷不能自勝迦葉請拘尸城渡尼連禪河到天冠寺至阿難所語阿難言我等欲一面覲舍利及未闍維寧可見不阿難答言雖未闍維以劫貝五百張氎次如纏之藏於金棺置鐵槨中以爲佛身難復可覲迦葉三請阿難答之如初時大迦葉適向香積於時佛身從重棺內雙出兩足足有異色迦葉見已怪問阿難佛身金色是何故異阿難報曰向有一老母悲哀而前淚墮其上故色異耳迦葉卽向香積禮佛舍利時四部衆及上諸天同時俱禮於是佛

足忽然不現時大迦葉繞積三市而作偈頌時彼佛積不燒自然諸末羅等各相謂言今火獨熾燄盛難止闍維舍利或能燒盡當於何所求水滅之時有娑羅樹神尋以神力滅佛積火時諸末羅詣拘尸城側取諸香華以用供養

雙卷大般泥洹經說與長阿含說略同

又云大迦葉至於是佛積不燒自然至終其夜佛積燒盡自然生四樹蘇尼禪樹迦維屠樹阿世鞞樹尼拘類樹菩薩處胎經云佛在雙樹欲捨身壽入般涅槃二月八日夜半躬自縵僧伽梨鬱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

撰述

釋迦言卷九

杖手付阿難八大國王皆持五百張白氎栴檀木檠盡內金棺裏大梵天王將諸梵衆在右面立釋提桓因將忉利諸天在左面立彌勒菩薩十方菩薩當前立爾時世尊欲入金剛三昧碎身舍利從金棺裏出金色臂卽問阿難迦葉比丘今來至不對曰未至卽復斂氎入金棺裏寂然不語世尊將欲示現識所趣向道識俗識有爲識無爲識世尊卽於胎中現鉤鏤胎骨徧滿三千大千世界佛告彌勒汝觀鉤鏤骸骨令一切衆所知識所趣分別決了彌勒菩薩卽從座起手執金剛七寶神杖撓鉤鏤骨聽彼骨聲卽白佛

言此人命終瞋恚結多識墮龍中此人前身十跡行具得生天上有一全身舍利無有缺減彌勒以杖撓之推尋此識了不知處如是三撓前白佛言此人神識了不可知將非如來入涅槃耶佛告彌勒諸佛舍利流布非汝等境界所能分別何以故此舍利者卽是吾舍利何能尋究如來神識又世尊還毒威神在金棺裏寂然無聲諸天燒香散華供養時大迦葉將五百弟子至世尊以天耳聞卽從金棺出兩足摩耶經云佛般涅槃摩耶夫人天上五衰相見一者頭上華萎二者腋下汗出三者項中光滅四者兩目數

瞬五者不樂本座又於其夜得五大惡夢一須彌山崩四海水竭二羅刹奔走挑人眼目三天失寶冠身無光明四寶珠幢倒失如意珠五師子嚙身痛如刀割得此夢已卽便驚寤此非吉祥我昔在於白淨王宮因晝寢中得希有夢見一天子身黃金色乘白象王從諸天子作妙妓樂貫日之精入我右脇心身安樂卽便懷妊悉達太子爲世照明今此五夢甚可怖畏必是我子涅槃之相爾時阿那律棺殯如來身已卽昇忉利天偈告摩耶摩耶聞已悶絕躡地良久乃甦自拔頭髮悲泣而言昨夜得夢知有怪異佛果滅

度不久便當卽就闍維何其苦哉世間眼滅卽與諸眷屬從空來下趣雙樹間遙見佛棺便卽悶絕不能自勝以水灑面然後方甦前至棺所頂禮悲泣而作是言共於過去無量劫來長爲母子未曾捨離一但於今相見無期嗚呼苦哉衆生福盡卽以種種天華布散棺上摩耶夫人顧見如來僧伽黎衣及鉢錫杖右手執之舉身投地如太山崩悲號慟絕而作是言我子執者福度天人今此諸物空無有主嗚呼痛哉四衆悲感淚下如雨帝釋力故變成河流爾時世尊以神力故令諸棺蓋皆自開發便從棺中合掌而起

如師子王初出窟已奮迅之勢身毛孔中放千光明
一一光明有千化佛悉皆合掌向於摩耶以梵輭音
問訊母言遠屈來下此閻浮提諸行法爾願勿啼泣
爾時阿難見佛起已又聞說偈垂淚嗚咽強自抑忍
卽便白佛後世衆生必當問我佛臨滅度復何所說
云何答之佛告阿難汝當答言世尊已入涅槃摩耶
夫人來下如來爲後不孝諸衆生故從金棺出合掌
問訊并說上諸偈故此經名爲佛臨涅槃母子相見
經如是受持說此語已與母辭別卽便闔棺三千世
界普皆震動八部大衆悲號慟惱聲動天地摩耶夫

人問阿難言我子悉達臨滅度時有何教勅阿難白
言世尊中夜爲諸比丘略說教誡又以所說十二部
經付囑尊者摩訶迦葉末後勅我令助宣布時摩訶
摩耶聞此語已又增感絕卽問阿難汝於往昔侍佛
已來聞世尊說如來正法幾時當滅阿難垂淚而便
答言我於往昔曾聞世尊說於當來法滅之事云佛
涅槃後摩訶迦葉共阿難結集法藏事悉畢已摩訶
迦葉於狼跡山入滅盡定我亦當得果證次第隨後
入般涅槃當以正法付優波掘多善說法要如富樓
那廣度人衆又復勸化阿輪迦王令於佛法得固正

信以佛舍利廣起八萬四千諸塔二百歲已尸羅難陀比丘善說法要於閻浮提度十二億人三百歲已青蓮華眼比丘善說法要度半億人四百歲已牛口比丘善說法要度一萬人五百歲已寶天比丘善說法要度二萬人八萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心正法於此便就盡滅六百歲已九十六種諸外道等邪見競興破滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩七百歲已有一比丘名曰龍樹善說法要滅邪見幢然正法炬八百歲後諸比丘等樂好衣服縱逸嬉戲百千人中或有一兩得道果

者九百歲已奴爲沙門婢爲比丘尼一千歲已諸比丘等聞不淨觀阿那波那瞋恚不欲無量比丘若一若兩思惟正受千一百歲已諸比丘等如世俗人嫁娶行媒於大衆中毀謗毗尼千二百歲已諸比丘及比丘尼作非梵行若有子息男爲比丘女爲比丘尼千三百歲已袈裟變白不受染色千四百歲已時諸四衆猶如獵師好樂殺生賣三寶物千五百歲俱睽彌國有三藏比丘善說法要徒衆五百人有一羅漢比丘善持戒行徒衆五百於十五日布薩之時羅漢比丘昇於高座說清淨法云此所應作此不應作彼

三藏比丘弟子答羅漢云汝今身口自不清淨云何而反說是麤言羅漢答言我久清淨身口意業無諸過患三藏弟子聞此語已倍更忿卽於座上殺彼羅漢時羅漢弟子而作此言我師所說會於法理云何汝等害我和尚卽以利刀殺彼三藏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勅旣以正法付囑尊者及摩訶迦葉宜應精勤護持誦讀我今不忍

見於如來闍維之時卽禮佛棺右繞十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寂畢竟無爲但機感所誘隨方應俗旣曰現生焉得無滅斯則羣萌覩於始終而法身無出沒也是以假言背痛而方轉甘露託臥右脇而還放光明此無病之跡也及千艷旣纏而示雙足於迦葉金棺將闔而起合掌於摩耶此無滅之徵也無病而示病不滅而現滅故知灰身顯權常住真實月喻妙旨不其明乎

釋迦八國分舍利記第二十八

出雙卷
泥洹經

時波波國末羅民衆聞佛於雙樹滅度皆自念言今我宜往求舍利分起塔供養時波波國諸末羅等卽下國中嚴四種兵象兵馬兵車兵步兵到拘尸城遣使者言聞佛衆祐止此滅度彼亦我師敬慕之心來請骨分當於本國起塔供養拘尸王答如是如是誠如君言但世尊垂降此土於茲滅度國內士民當自供養遠勞諸君分舍利分恐不可得時遮羅頗國諸跋離民衆及羅摩伽國拘利民衆毗留提國婆羅門衆迦維衛國釋種民衆毗舍離國離車民衆及摩竭國阿闍世王聞於如來在拘尸那城娑羅雙樹間而

取滅度皆自念言今我宜往取舍利分時諸國王阿闍世等卽下國中嚴四種兵進度恒水卽勅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敬隣國義和曾無諍訟我聞如來於君國內而取滅度唯無上尊實我所天故從遠來求諸骨分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卽詣彼城語諸末羅時諸末羅報香姓曰誠如君言但爲世尊垂降此土於茲滅度國內士民自當供養遠勞諸君分舍利分定不可得時諸國王卽集羣臣衆共

立議作頌告曰吾等和議遠來拜首遜言求分如不見與四兵在此不惜身命義而弗獲當以力取時拘尸國卽集臣衆共立議以偈答曰遠勞諸君屈辱拜首如來遺形不敢相許彼欲舉兵吾斯亦有畢命相抵未云有畏時香姓婆羅門曉衆人曰諸賢長夜受佛教戒口誦法言一切衆生常念欲安寧可諍佛舍利共相殘害如來遺形欲以廣益舍利現在但當分耳衆咸稱善尋復議言誰堪分者皆曰香姓婆羅門仁智平均可使分也時諸國王卽命香姓汝爲我等分佛舍利均作八分於時香姓卽請舍利所頭面禮

畢徐前取佛上牙別置一面尋遣使者齎佛上牙詣阿闍世所語使者言汝以我聲上白大王起居輕利遊步強耶舍利未至傾遲無量耶今付使者如來上牙金可供養以慰企望明星出時分舍利訖當自奉送爾時香姓以一餅受一石許卽分舍利均爲八分已告衆人言願以此餅衆議見與自欲於舍起塔供養皆言智哉是爲知時卽共聽與時有畢鉢村人白衆人言乞地焦炭起塔供養皆言與之爾時拘尸國人得舍利分卽於其土起塔供養波波國遮羅國羅摩伽國毗留提國迦維衛國毗舍離國摩竭國阿闍

世王等得舍利分各歸其國起塔供養香姓婆羅門持餅歸起塔畢鉢村人持地焦炭歸起塔當於爾時如來舍利起於八塔第九餅塔第十炭塔第十一生時髮塔何等時佛生沸星出時生沸星出出家沸星出成道沸星出滅度八日如來生八日佛出家八日成菩提八日取滅度二月如來生二月佛出家二月成菩提二月取涅槃

雙卷大般涅槃經云時波旬國諸華氏可樂國諸拘鄰有行國諸滿離神州國諸梵志維耶國諸離昌聞佛止雙樹般泥洹各嚴四兵到拘夷止城外赤澤國

諸釋氏亦嚴四兵來到報言釋聖大雄出自我親實我諸父敬慕之心來請骨分摩竭王阿闍世又嚴四兵度河津來使梵志屯蹙入問消息今佛衆祐止此滅度實我所天敬慕之心來請骨分王答佛自來此我當供養謝汝大王分舍利不可得於是屯蹙聚衆人作頌告曰今各遠來四兵在此義言不用畢命相抵拘夷國人亦答頌曰如欲舉衆吾斯亦有俱命相抵則未爲恐梵志屯蹙曉衆人言諸君皆宿夜承佛嚴教佛大慈故燒形遺骨欲廣祐天下何宜當爲毀本慧意舍利現在但當分耳衆咸稱善皆請舍利稽

首畢乃使屯厯分之於是屯厯持一甕受一石許蜜塗其裏分爲八分已白衆言吾既敬佛願得著甕舍利歸起塔廟皆言智哉卽共聽與梵志溫達乞地焦炭歸起塔寺皆言與之後有衡國異道士求得地灰於是八國得佛八分舍利各還起塔有八塔第九甕塔第十灰塔第十一炭塔旣分舍利又爲遠方諸四輩弟子未悉聞故留九十日乃去城四十里於衛致鄉四衢道中作塔寺拘夷豪姓共作甕甕石甕縱廣三尺集用作塔及高縱廣皆丈五尺藏黃金甕舍利於其中置立長表法輪盤蓋懸繒然燈華香妓樂禮

事供養祐以爲雙樹八枝義各有明舍利八分緣亦有會故蛻化之體或全或散用能留瑞羣刹降福於人天夫不生而假胎無形而委骨其示跡垂教卽不思議之事也

釋迦天上龍宮舍利寶塔記第二十九

出菩薩處胎經

有一大臣名優波吉諫言諸王莫諍佛舍利應當分之普共供養何爲興兵共相征伐爾時釋提桓因卽現爲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爲難爾時阿耨達龍王文隣龍王伊那鉢龍王語八王言我等亦應有舍利分若

不見與力足相伏時優波吉言諸君且止舍利宜其分之卽分爲三分一分與諸天一分與龍王一分與八王一分龕受石餘此臣密以蜜塗龕裏以龕量分舍利諸天得舍利還於天上卽起七寶塔龍得舍利還於龍宮亦起七寶塔八王得舍利各還本國亦起七寶塔臣優波吉得著龕舍利并龕亦起七寶塔灰及土四十九斛起四十九寶塔當耶維處亦起寶塔高四十九仞

釋迦龍宮佛髭塔記第三十

出阿育王經

八國王競諍取舍利各各起兵天帝釋見之卽遣天

邊自下曉喻諸王言佛在世時諸王皆如兄弟佛適泥洹云何相伐橫殺萬民當共分之各還起塔普皆得福諸王皆言快哉持卿作諍爲我分之得無諍也邊自以金鬘分之阿闍世王共數各得八萬四千舍利餘有佛口一髭無敢取者以阿闍世王初來求舍利時車中投身著地氣欲不報故共持與阿闍世王阿闍世王得舍利及髭還大歡喜作倡妓樂鼓角動天難頭和龍王聞佛般泥洹亦從諸龍化作人身到泥洹所道逢阿闍世王還語言佛留舍利非但唯使人間供養可持一分見與不阿闍世言不可得也龍

王言我是難頭和龍能舉卿國土著八萬里外摩碎成屑阿闍世王怖懍故卽舉佛髭與之更復欲取舍利龍王便言我得此髭足供養也旋別各去龍王卽還須彌山下起水高八萬四千里起水精瑠璃塔阿闍世王命終後阿育王得其國土時有大臣白阿育王言難頭和龍王先輕阿闍世奪佛髭去阿育王聞便大瞋恚卽勅諸鬼神王作鐵網鐵藉縱置須彌山下水中欲縛取龍王龍王大怖共設計言阿育事佛當伺其臥取其宮殿移著須彌山下水精塔中自與相見具說本末道意降伏其瞋必息卽遣龍捧取

阿育王宮殿阿育王臥覺不知是何處所見水精塔高八萬四千里喜怖交心難頭和龍自出謝言阿闍世王自與我佛髭我不奪也釋迦文佛在世與我要言般泥洹後劫盡時所有經戒及袈裟應器我皆當取藏著是塔中彌勒來下當復出著阿育王聞此言大謝實不知此難頭和龍王便使諸龍還復阿育王宮殿置於本處祐以爲能供三寶本在天人故忉利閻浮塔廟森列至於難頭龍王乃大士應化所以法滅之時收藏尊經其能建刹不亦宜乎

釋迦譜卷第九

撰述

音釋

髭卽後切口 矛稍 矛莫浮切 稍所 蛭蛭去吉切 蛭蛭去吉切

蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切

蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切

蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切

蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切

蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切

蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切

蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切

蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切 蝮蝮方六切

釋迦譜卷第十

蕭 齊 釋 僧 祐 誤

阿育王造八萬四千塔記第三十一出雜阿含經

爾時世尊與諸比丘循邑而行時有二童子一名闍

耶二名毗闍耶共在沙中嬉戲遙見世尊三十二相

莊嚴其體時闍耶童子心念言我當以麥麩上佛仍

手捧細沙著世尊鉢中時毗闍耶合掌隨喜時彼童

子而發願言以惠施善根功德令得一天下一繖蓋

王卽於此處生得供養諸佛爾時世尊發容微笑阿

難合掌白言世尊何緣微笑爾時世尊告阿難當知

我滅度百年之後此童子於巴連弗邑統領一天下
轉輪王姓孔雀名阿育正法治化又復廣布我舍利
當造八萬四千塔阿難取此鉢中所施之沙捨著如
來經行處當行彼處阿難受教卽取鉢沙泥著經行
處阿難當知於巴連弗邑有王名日月護彼王當生
子名曰頻頭婆羅當治彼國彼復有子名曰修師摩
時瞻婆國有一婆羅門女極爲端正令人樂見爲國
所珍諸相師輩見彼女相卽記彼女當爲王妃必生
二子一當領天下一當出家學道得成聖跡時婆羅
門聞相師所說歡喜無量卽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卽立爲第一夫人恒相娛
樂仍便懷體月滿生子生時安隱母無憂惱過七日
後立字名無憂又復生子名曰離憂無憂者身體麤
澀父不喜見王欲試諸子呼婆羅門言觀我諸子於
我滅後誰當作王婆羅門言將此諸子出城金殿園
館中當觀其相時阿育王母語阿育言今王出金殿
園館中觀諸王子於我滅後誰當作王汝何不去阿
育啓言既不蒙念亦復不樂見我母言但往卽便往
去願母賜送食母言如是王先勅大臣若阿育來者

當使其乘老鈍象來又復老人以爲眷屬時阿育王
卽乘老象至園館中地坐時諸王子各下飲食阿育
母以瓦器盛酪飯送與阿育王問師言此中誰有王
相當紹我位時彼相師視諸王子見阿育具有王相
當得紹位又作是念此阿育大王所不愛我若語言
當作王者王必不樂卽語言我今總記此中若有好
乘者是今當作王時諸王子聞彼所說各自念言我
乘好乘時阿育言我乘老宿象我得作王時王又復
語師言願更爲觀之師復答言此中有第一座者彼
當作王諸王子等各相謂言我座第一阿育言我今

坐地是堅勝座我當作王王復語師更爲重觀師又
報言此中上器上食此當得王阿育念言我有勝食
我必作王坐散還宮時阿育母問阿育婆羅門定記
誰耶阿育啓言兒當作王老象爲乘以地爲座素器
盛食粳米雜酪是最勝也時婆羅門知阿育當王數
修敬其母卽便問言誰當作王師言汝生太子阿育
是其人也時頻頭羅王邊國恒叉尸羅反王卽語阿
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乎阿育言
我若應王者兵甲自然來應發是語時尋聲地開兵

甲從地而出卽將四兵往伐彼國時彼諸國民人聞阿育來卽平治道路種種供養奉迎王子諸天宣令阿育二子當王此天下汝等勿與逆意彼國卽便降伏如是乃至乎此天下至於海際時父王得重疾諸臣卽便莊嚴阿育將至王所今且立此子爲王我等後徐徐當立修師摩爲王時王聞此語憂愁不樂默然不對卽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縉繫首尋聲諸天卽以水灌阿育頂素縉繫首受王極位人神欣慶又引傳云阿育拜王自鐵輪飛降王間浮提虛空地下各

四十里鬼神咸皆讚善

阿育王如禮法殯葬父王已卽立阿菟樓陀爲大臣時修師摩王子聞父崩背立阿育爲王心生不忍卽集諸兵來伐阿育時阿菟樓陀大臣機關木象又作阿育王像以像騎象安置東門外又作無烟火坑以物覆之阿菟樓陀大臣語修師摩王子言欲作王者阿育在東門可往伐之能得之者自然得作王子卽趣東門墮火坑便卽死亡阿育王正法治化時諸臣輩云我等共立阿育爲王故輕慢於王不行君臣之禮王亦自知諸臣輕慢時王語諸臣曰汝等可伐率

果之樹植於刺棘諸臣答曰未曾見聞却除華果而植刺樹乃至王三勅令伐彼亦不從爾時王卽持利劍殺五百大臣王將姝女出外園遊戲見一無憂樹華極敷盛王見已此華樹與我同名心懷歡喜王形體醜陋皮膚麤澀諸姝女輩憎惡王故以手毀折無憂華樹王從眠覺見無憂樹華狼藉在地心生忿怒繫諸姝女以火燒殺王行暴惡故曰暴惡阿育王時阿菟樓陀大臣白王言王云何以手自殺諸臣姝女王今當立屠殺之人卽宣教立屠殺者彼有一山名曰耆黎中有一織師子亦名耆黎克惡搥打繫縛男

女及捕水陸之生乃至拒逆父母是故世人傳云克惡耆黎子時王使語之言汝能爲王斬諸克人不彼答曰一切閻浮提有罪者我能淨除況此一方王卽爲作屋舍極爲端嚴唯開一門於其中間作治罪之法狀如地獄時彼克人啓王言今從王乞願若人來入此中者不復得出答言如汝所願爾時商主之子狀世間苦出家學道遊行諸國次第乞食誤入屠殺舍中時彼比丘遙見舍裏有火車鑪炭等治諸衆生恐怖毛豎便欲出門克惡卽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覓不聽如是日數漸減止於七日彼卽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覓主將是女人著臼中以杵擣之令成碎末時比丘見是事極狀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覓惡人語此比丘期限已盡比丘以偈答曰我心得解脫斷除諸有盡今此身骸無復悵惜爾時彼覓主執彼比丘著鐵鑊油中足與薪火火終不然或復不熱覓主見火不然打拍使者而自然火火卽猛盛久久開鐵鑊蓋見彼比丘鐵

鑊中蓮華上坐生希有心卽以啓王王便嚴駕將無量衆來看比丘時彼比丘調伏時至卽身昇虛空猶如鴈王示種種變化向王說偈我是佛弟子逮諸漏已盡生死大恐怖我今悉得脫時阿育王聞彼比丘所說於佛法所生大敬信傳云王訪諸臣民叵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卽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卽作禮金釵墮地面與光合去後光歇尋之方得又云佛有八種音聲今海邊有鳥名曰羯隨其音哀

撰述

亮頗似萬一王求得此鳥旬日不鳴時青衣映鏡嚴莊鳥見其像驚翥欲鳴青衣轉鏡還便輟響王曰若能使鳥鳴者以爲夫人青衣卽取諸鏡懸於四壁鳥見影顧眈迴惶悲鳴震迅清暢和雅王聞之乃悟起正真道卽拜青衣爲第二夫人姝女七千人咸皆歡喜

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

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

者諸沙門悉不耕而食費耗滋甚幸可見付以充廚膳王大恐懼遣使報僧時有一沙彌名端正年十三白諸比丘我能降化之即到鬼所而告之曰諸大比丘尋次當來汝欲顯奇可待食竟時從鬼梵志二萬餘人王大設供沙彌斂肴吸饌搖牙而盡尚未充滿因取從鬼以次吞之並隨神足時在祇洹作幻梵志稽首謝過求欲出家悉成沙門後多得羅漢王因此倍加信伏時彼比丘度阿育王已乘空而化時王從彼地獄欲出覓主白王言王不復得去王曰汝今欲殺我耶彼曰如是王曰誰先入此中答曰我是王曰

若然者汝先應取死王卽勅人將此覓主著作膠舍裏以火燒之又勅壞此地獄施衆生無畏

傳云王得信心問道人曰我從來殺害不必以理今修何善得免斯殃答曰唯有起塔供養衆僧赦諸徒囚賑濟貧乏王曰何處可起塔道人卽以神力左手掩日日光作八萬四千道散照閻浮提所照之處皆可起塔今諸塔處是也

時王欲建舍利塔將四兵衆至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利還復修治此塔與本無異如是取七佛塔中舍利至羅摩村中時中諸龍王將王入龍宮中

王從龍索舍利供養龍卽分與之時王作八萬四千金銀瑠璃玻黎篋盛佛舍利又作八萬四千四寶餅以盛此篋又作無量百千幡幢繖蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勅諸鬼神言於閻浮提至於海際城邑聚落滿一億家者爲世尊立塔時有國名著又尸羅三十六億家彼國人語鬼神言三十六億家彼國人語鬼神言三十六億篋舍利與我等起立佛塔王作方便國中人士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請彼所白上座曰我欲一日之中立八萬四千佛塔徧此閻浮提意願

如是時彼上座白言善哉大王尅後十五日月蝕時令此閻浮提起諸佛塔如是乃至一日之中立八萬四千塔世間民人興慶無量共號曰法阿育王

大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分數得八萬四千又別得佛口二髭還國道中逢難頭禾龍王從其求舍利分阿闍世王不與便語言我是龍王力能壞汝國土阿闍世王怖畏卽以佛髭與之龍王還於須彌山下起水高八萬四千里於下起水精塔阿闍世還國以紫金函盛舍利作千歲燈火於五恒河沙水中塔堊埋之後阿育王得其國土王娶夫人身

長八尺髮亦同等衆相具足王令相師觀之師言當爲王生金色之子王卽拜爲第二夫人後遂有身足滿十月王有緣事宜出外行王后妬嫉便作方便共欲除之募覓猪母卽應產者語第二夫人言卿是年少甫爾始產不可露面視天以被覆面卽生金子光照宮中盜持兒去殺之卽以猪子著其邊便罵言汝云當爲王生金色之子何故生猪便取輪頭拍因內後園中伏萊王還聞之不悅久久之後王出後園見之憶念迎取歸宮第二夫人漸得親近具說情狀王聞驚怪卽殺八萬四千夫人阿育王後於城外造立

地獄治諸罪人佛知王殺諸夫人應墮地獄卽遣消散比丘化王王發信悟問比丘言殺八萬四千夫人罪可得贖不道人言各爲人造一塔塔下著一舍利當得脫罪耳王卽尋覓阿闍世王舍利有國相父年百二十將五萬人取本舍利王得大喜卽分與鬼神各還所部令一日一時同戴八萬四千剎諸鬼神言多隔山障不得相知王言汝曹但還治繫護刹安鈴我當使阿修輪以手摸日月四天下亦同時震鼓便舉戴之二經不同故復兩存及迦葉語阿難經云塔成造千二百織成旛及雜華未得懸旛王身有疾牀

枕慷慨曰若威靈有感願察我至誠諸塔金列于坐
隅俯臨王前王手自繫旛以次而去各還其所王體
羸弊取旛不瞻有諸比丘行助王取之故今上旛先
令比丘將之也由是病愈增筭十二故因名爲續命
旛

王已建八萬四千塔歡喜踊躍將諸羣臣往詣雞雀
精舍白耶舍上座曰更有比丘佛所受記當作佛事
不我當往詣彼所供養恭敬上座答曰佛般涅槃時
詣摩偷羅國告阿難曰於我般涅槃後百歲之後當
有長者子名優婆崛多當出家學道號無相佛王問

上座曰優婆崛多今已出世不上座答曰已出世出
家學道是阿羅漢住在優留蔓茶山中王聞已歡喜
踊躍卽勅羣臣速辦嚴駕將無量眷屬往詣彼所尊
者思惟若王來者無量將從受諸大苦殺害微蟲答
使者曰我當自往詣王所時王聞尊者自來歡喜踊
躍從摩偷羅至巴連弗邑於其中間開安舟桁於桁
懸諸旛蓋時尊者優婆崛多將一萬八千阿羅漢衆
徑至王國王大歡喜踊躍卽脫璽珞價直十萬而授
與之王將諸大臣眷屬卽出往尊者所卽爲下食五
體投地向彼作禮長跪合掌而作是言我今領此閭

浮提受於王位不以爲喜今觀尊者踊躍無量如來弟子乃能如是如觀於佛時王請尊者優婆塞多入城設種種座請尊者就坐衆僧令往雞雀精舍白尊者曰尊者顏貌端正身體柔輒而我形體醜陋肌膚羸澀尊者而說偈曰

我行布施時 淨心好財物 不如王布施

以沙施於佛

時阿育王告諸大臣我以沙布施於佛獲其果報如是云何而不修敬於世尊王復白優婆塞多言尊者示我佛所說法遊行處所當往供養禮拜時王將四

兵軍衆及持種種供養香華幡幢及諸妓樂便將尊者發去尊者至隆頻林此是如來生處時王五體投地供養禮拜卽立佛塔此處菩薩六年苦行此處二女奉菩薩乳糜時尊者將王至道場樹下語王曰此樹菩薩以慈悲三昧力破魔兵衆得阿耨多羅三藐三菩提處時王捨無量珍寶種種供養及起大塔廟尊者將王至鳩尸那竭國言此處如來具足作佛事畢於無餘般涅槃而般涅槃時王聞是語憂惱迷悶躡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

一歷述
記者欲供養彼舍利願爲示之時尊者白王言善哉善哉大王能發如是妙心時尊者將王至舍衛國入祇洹精舍以手指塔此是尊者舍利弗塔王當供養王曰彼有何功德尊者答曰第二法王隨轉法輪時王生大歡喜捨十萬兩珍寶供養其塔次復示大目犍連塔王應供養此塔王復問曰彼有何功德尊者答曰是神足第一以足指踐地地卽震動至於天宮降伏難陀跋難陀龍王時王捨十萬兩珍寶供養此塔次復示摩訶迦葉塔語王言此是摩訶迦葉禪窟應當供養王問曰彼有何功德答曰彼少欲知足頭

陀第一如來施以半座及僧伽梨永愍念衆生興立正法時王捨十萬兩珍寶供養是塔次復示尊者薄拘羅塔應當供養王問曰彼有何功德尊者答曰彼無病第一乃至不爲人說一句法寂默無言王曰以一錢供養諸臣白王言功德旣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 雖有薄拘句
於世何所益

時彼一錢還來至王所時大臣輩見是希有事異口同音讚彼嗚呼尊者少欲知足乃至不須一錢

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

如來之體身 法身性清淨 彼悉能奉持

是故供養勝 法燈常存世 滅此愚癡冥

皆由從彼來 是故供養勝

爾時王供養上種種事恒徧至菩提道場樹此樹下如來得阿耨多羅三藐三菩提世間希有珍寶供養之事供養菩提樹時王夫人名曰低舍羅締多夫人

作是念王極愛念於我我亦念王王今捨我諸珍寶至菩提樹間我今當作方便殺菩提樹樹旣枯死葉便彫落王當不復徃彼可得與我常相娛樂夫人卽遣人以熱乳澆之樹卽枯燥時諸使人輩白王言菩提樹忽然枯死葉葉變落時王聞是語卽迷悶躡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旣無我何用活耶夫人聞王決定語還復令以冷乳灌之彼樹尋更生王聞歡喜詣菩提樹下覩於菩提樹目不暫捨時王各辦

四寶瓮金銀琉璃玻瓈盛諸香乳及諸香湯持種種飲食旛幢寶蓋各有千種及種種華香妓樂受持八支齋布薩著白淨衣服執持香鑪在於殿上向四方作禮心念口言如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故受我供養時王如是語時三十萬比丘悉來集彼大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一比丘名曰耶舍是大阿羅漢具足六通白王言此座上座之座餘者豈敢於中而坐王復問曰於尊者所更有上座耶尊者答曰大王佛之

所說名曰賓頭盧是上座應坐此處王大歡喜而作是言於中有比丘見佛者不尊者答曰有也大王賓頭盧者猶故存世王復白曰可得見彼比丘不尊者曰大王不久當見尋當來至王大歡喜時尊者賓頭盧將無量阿羅漢次第相隨譬如鴈王乘虛而來在於上座諸比丘僧各修禮敬次第而坐時王見尊者賓頭盧頭鬚皓白辟支佛體頭面禮足長跪合掌白尊者言見世尊耶時尊者賓頭盧以手舉眉毛視王而言昔如來將五百阿羅漢俱初在王舍城安居我爾時亦復在中又復世尊住舍衛國時給孤獨長者

女請佛及比丘僧時諸比丘各乘空而往彼我於爾時以神力合大山往彼受請時世尊責我汝那得現神足如是我今罰汝常在於世不得取涅槃護持我正法勿令滅也又復如來將諸比丘僧入城乞食時王共二童子沙土中戲遙見佛來捧於塵沙奉上於佛時世尊記彼童子於我滅度百歲之後此童子於巴連弗邑當受王位領閭浮提名曰阿育當廣布我舍利一日之中當造八萬四千塔今王身是也我爾時亦在於中時王白尊者曰尊者今住在何處尊者答王曰在於北山山名犍陀摩羅共諸同梵行僧俱

王復問曰有幾眷屬尊者答曰六萬阿羅漢尊者曰王何須多問今當施設供養於僧食竟使王歡喜王言如是尊者然我今先當供養佛念所覺菩提之樹然後香美飲食施設於僧勅諸羣臣唱令國界王今捨十萬兩金布施衆僧千瓮香湯漑灌菩提樹集諸兵衆時王子名曰拘那羅在王右邊舉二指而不言說意欲二倍供養大衆見之皆盡發笑王亦發笑而語言嗚呼王子乃有增益功德王復言我復以三十萬兩金供養衆僧復加千甕香湯洗浴菩提樹時王子復舉四指意在四倍時王瞋恚語臣曰誰教王子

作是事與我興競臣啓王言誰敢與王興競然王子聰慧利根增益功德故作是事耳時王右顧視王子白上座曰除我庫藏之物餘一切物及閭浮提夫人姪女諸臣眷屬及我拘那羅子皆悉布施賢聖衆僧唱令國界時王上座及比丘僧以千甕香湯洗浴菩提樹時菩提樹倍復嚴好增長茂盛時王及諸羣臣生大歡喜時王洗浴菩提樹已次復供養衆僧時彼上座耶舍語王言大王今大有比丘僧集當發淳信心供養時王從上至下自手供養彼有二沙彌得食已各以麩團麴歡喜丸更互相分王見卽笑而言此

沙彌作小兒戲供養訖已王還上座前立上座語王言王莫生不信敬心王答上座無有不信敬心王答上座見二沙彌作小兒戲如世間小兒戲如世間小兒以土團更互相擲如是二沙彌以麩團以麴歡喜丸更互相擲上座白王言彼二沙彌是俱解脫阿羅漢更相奉食王聞是已增其信心而作是念此二沙彌能展轉相施我今亦當於一切僧人施絹劫貝時二沙彌知王心所念二沙彌共相謂言令王倍增敬信一沙彌持鑊授與王一沙彌授以染草王問彼沙彌用作何等二沙彌白王言王因我故施與衆僧絹

及劫貝我欲令大王染成其色施與衆僧時王作是念我雖心念口未發言此二達士得他心智而知我心王卽稽首敬禮衆僧語沙彌言我因汝等施僧衣施僧衣已復以三衣并四億萬兩珍寶觀五部衆觀願已復以四十億萬兩珍寶贖取閻浮提宮人姝女及太子羣臣阿育王所作功德無量如是

雜阿含經云阿育王得大敬信問諸比丘言誰於佛法中能行大布施諸比丘言給孤獨長者最行大施王復問曰彼施幾許比丘答曰以億千金王聞已如是思惟彼長者尚能捨億千金我今爲王何緣復以

億千金施當以億百千金施時王起八萬四千佛塔於彼一一塔中復施百千金復作五歲大會會有三百千比丘用三百億金供養於彼彼衆中第一分是阿羅漢第二分是學人第三分是實實凡夫除私庫藏此閻浮提夫人姝女太子大臣施與聖僧四十億金還復贖取如是計校用九十六億千金乃至王得重病自知命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卽辦諸珍寶送與雞雀寺中法益之子名三波提爲太子諸臣等啓太子言大王將

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

頓盡不得自在唯此半阿摩勒果我得自由此是最後檀波羅蜜哀愍我故納受此施令我得福時彼上座告諸大衆誰聞是語而不厭世如佛經說見他衰事應生厭離時彼上座作是念言云何令此半阿摩勒果一切衆僧得其分食卽教令研磨著石榴羹中行之一切皆得周徧時王復問傍臣曰誰是閻浮提主臣啓王言大王是也時王從臥起而坐顧望四方合掌作禮念諸佛德心念口言我今復以此閻浮提施與三寶時王盡書紙上而封緘之以齒印印之作如是事畢卽便無常爾時太子及諸人民興種種供

養堊送如王之法而闇維之

法益經云王有太子名達摩跋檀那齊言法益是起八萬四千塔日所生也眼可愛如似鳩那羅鳥眼卽以爲名焉風姿名雅有文武稱善彈一絃琴王有一別房夫人見而愛之欲與私通太子固辭不從夫人懷恨旣深又恐事泄密欲棄之因白王曰當今華裔一化四海同風太子年德俱美文武備通宜可鎮撫邊要以取百姓之心王從其志卽分部兵衆以送太子在鎮甚有治能歲餘王忽徧身患臭天下師藥皆不能治夫人密使人訊訪國內與王病同者破腹看

之得一黑蟲長數寸臭不可近卽取衆藥灌之其臭彌甚又以大蒜熏之蟲死而臭歇於是白王曰妾能治王必使得差願聽我七日爲王王喜而許之曰何有哉夫人卽以大蒜與王令服之便愈於是宮中嫖女上酒稱慶令王醉臥無所覺知夫人旣嫌恨太子卽矯勅挑其兩眼令餘人代之國法以玉齒爲印乃以蠟模王齒而印之太子奉勅歡喜無怨先挑一眼置掌中有之良久乃悟及苦空無我得須陀洹道然後以一眼與之於是與其妃相携步行出城行人爲之流涕悉仰頭呼天太子有何罪乃致此耶辭拜鳴

咽金不能復起亦有感激致死者乞食流迸過還本國猶持一絃琴在所而彈之時有大臣識是太子亦知夫人所爲不敢以聞乃因餘人啓王外有一盲人能彈琴備六十四技變弄殊絕不可不聞王卽召之乃見其子子父悶絕墜地良久乃甦卽問其故方悟是夫人所爲王先受五戒不復殺生唯宀刑之棄於深林太子聞夫人被刑結氣發病而死王年耆昏耄病臥牀褥無復威力半年之中諸臣行事王卒後立位法益之子名三波提紹位也

爾時諸臣欲立太子以紹王位中有一大臣名曰阿

窻羅陀語諸臣曰不得卽立太子所以者何大王阿育在時本誓願滿十萬億金作諸功德猶減四億不滿十萬億以是故今捨閻浮提施與三寶欲令滿足今是大地屬於三寶云何而立太子爲王諸臣聞已議出四億金送與寺中卽便立法益之子爲王名三波提

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

六年白父王曰乞聽出家王卽聽許令出家學祐按
阿舍所說不言法益紹位蓋略之耳然則法益出家
之後其子三波提乃爲太子阿育還領王位者也
復次太子名毗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次紹王位時沸
沙蜜多羅問諸臣我當作何等令我名德久存於世
時賢善諸臣信三寶者啓王言阿育祖王在世造八
萬四千塔復興種種供養此之名德相傳至今王欲
求此名者當造立八萬四千塔及諸供養王言大王

阿育有重威德能辦此事我不能作更思餘事中有
惡臣不信向者啓王言世間有二種法傳世不滅一
者作善二者作惡大王阿育作諸善行今王當作惡
行打壞八萬四千塔此名不滅時王用佞臣語欲壞
諸塔寺先往雞雀寺中門前有石師子卽吼王聞之
驚怖卽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
者寧壞僧坊殺害比丘如是漸漸至婆伽羅國又復
唱令若有人能得沙門頭者賞之百金爾時彼國中
有一阿羅漢化作衆多比丘頭與諸百姓令送與王

令王庫藏財寶竭盡時彼王聞羅漢作如是事倍復
瞋恚欲殺羅漢時彼羅漢入滅盡定王作無量方便
殺彼聖人終不能得三昧力故不傷其體如是漸進
至佛塔門有一鬼神止住其中守護佛塔名曰牙齒
作是念我受持禁戒不殺衆生不能害王又復作念
有一神名曰爲蟲克暴勇健求索我女我不與之今
爲護法當嫁與彼令其守護佛法時彼蟲神排攬大
山推竿王上及四兵衆無不死盡彼王終亡孔雀苗
裔於此永終

祐尋八萬塔緣乃懸記後事廣長所說其驗已徵撰

譜之始本述釋種但塔興阿育故備記孔雀雖於
爲繁而塔事備矣

釋迦獲八萬四千塔宿緣記第三十二

出賢
愚經

爾時佛與阿難入舍衛城乞食見羣小兒於道中戲
各聚地土用作舍宅倉庫財寶五穀有一小兒遙見
佛來敬心內發歡喜踊躍卽取倉中土爲穀者便以
手探欲用施佛身小不及語一小兒我登汝上以穀
布施小兒歡喜報言可爾卽躡肩上以土奉佛佛下
鉢低頭受土受已授與阿難持此土以塗我房阿難
食後以土塗佛房地齊得一徧其土便盡佛告阿難

向小兒緣施此土我般涅槃百歲之後當作國王字
阿輪迦阿育之別名也其次小兒當作大臣共領閭浮提一
切國土興顯三寶廣設供養分布舍利徧閭浮提起
八萬四千塔阿難歡喜重白佛言如來先昔造何功
德而乃有此多塔之報佛言過去有國王名波塞奇
典閭浮提八萬四千國時世有佛名曰沸沙波塞奇
王與諸臣民供養於佛及比丘僧四事供養時王心
念邊小諸國皆悉偏僻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卽召畫
師勅使圖畫時諸畫師來至佛所看佛相好欲得畫

之適畫一處忘失餘處重複觀看復次下手畫一忘
一不能使成時波塞奇調和衆彩手自爲畫一像以
爲模法於是畫師乃依圖畫八萬四千像布與諸國
諸小國王皆得供養時波塞奇我今身是以此緣故
常得三十二相殊特之身般涅槃後得此八萬四千
諸塔

祐觀波塞畫像克果法身塔廟之數有若符契法華
所謂刻畫作像皆成佛道斯其驗矣

釋迦法滅盡緣記第三十三

出雜阿含經

佛言此摩偷羅國將來世當有商人子名曰掘多掘

多有子名優波掘多我滅度百歲後當作佛事於敎授師最爲第一百歲之後優留曼荼山有那吒跋置迦阿蘭若處最爲第一佛作是念我以正法付囑人及天者我之敎法則千歲不動卽告帝釋及四天王我涅槃後各於方土護持正法過千歲後有非法出閻浮提中惡風暴雨多諸災患人民饑饉觸物磨滅飲食失味珍寶沉沒西方有王名鉢羅婆北方有王名耶婆那南方有王名釋迦東方有王名兜沙羅此四王皆多眷屬殺害比丘破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來集中國拘睢彌國王名摩因陀羅西那生

子手似血塗身似甲冑有大勇力又五百大臣同日生子皆血手冑身時拘睢彌國一日雨血王見惡相卽大恐怖請問相師相師答言王今生子當王閻浮提多殺害人卽因爲名難當年漸長大時四惡王從四方來王大憂怖有天神告言大王且立難當爲王足能降伏彼四惡王便依神言捨位與子以髻中明珠冠其子首集五百大臣香水灌頂令往征伐諸臣之子身被甲冑從王俱征與四惡王共戰殺之都盡王閻浮提治在拘睢彌鞞國佛告四大天王巴連弗國當有婆羅門名曰阿耆尼達多通達比陀經論彼

婆羅門當納妻其妻有娠便欲與人議論卽問諸相
師答云是胎中兒當了達一切經論故令母如是月
滿生子了達一切經論及醫方教授五百弟子有衆
多弟子故名弟子於我法中出家學道達三藏善能
說法辯才巧妙攝多眷屬又復世尊告四大天王卽
此巴連弗邑當有大商主名曰須陀那其妻有娠便
質直柔和無諸邪想諸根寂靜時彼商主卽問相師
相師答曰胎中兒極爲良善故令母如是月滿生童
子名曰修羅陀年紀漸長於我法中出家學道勤行
精進便得漏盡證羅漢果然其寡聞少欲知足及少

知舊居在犍陀摩羅山恒來爲難當王說法難當見
父王過世兩手抱父屍悲號啼哭憂惱傷心時彼三
藏將多眷屬爲王說法王聞法已憂惱卽止於佛法
中生大敬信而發聲唱言自今已後我施諸比丘無
恐畏適意爲樂而問比丘前四惡王毀滅佛法有幾
年歲諸比丘答云經十二年王心念言作師子吼我
當十二年中供養五衆種種豐足供施之日天當降
雨香澤之雨徧閭浮提一切實種皆得增長諸方人
衆皆持供具來詣拘睢彌國供養衆僧時諸比丘大
得供養諸比丘輩不修三業戲論過日貪著利養好

自嚴飾身著妙服離出家法形類比丘是法中大賊
壞正法幢建惡魔旛滅正法炬然煩惱火消正法海
壞正法山破正法船拔正法樹時天龍鬼神等於諸
比丘皆生惡意狀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
丘鬪諍如來正法於此而滅諸優婆塞聞諸天言共
詣衆中諫諸比丘鬪諍至十五日說戒時犍陀摩羅
山阿羅漢修羅他觀闍浮提今日何處有衆僧欲往
說戒卽詣拘耽彌時彼僧衆乃有百千人唯有此阿
羅漢修羅他來又復有一三藏名曰弟子此是如來

最後大衆聚集爾時維那行舍羅籌白三藏言衆僧
已集今爲說波羅提木叉時彼上座答言闍浮提如
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
而說戒律爾時彼阿羅漢修羅他立上座前合掌白
上座言上座但說波羅提木叉如佛在世時舍利弗
目犍連等大比丘衆所學法我今已悉學如來雖滅
度今已出千歲彼所制律威儀我悉已備足上座弟
子聞修羅他比丘自言如來所制戒律我悉備持起
不忍心有一弟子名曰安伽陀極生忿恨從坐起罵

辱彼聖汝是下座比丘愚癡無智而毀辱我師卽持利刀殺彼聖人爾時有一鬼名曰大提木佉作是念言世間唯有此一羅漢而爲惡比丘弟子所害執持金剛杵以打破彼頭卽便命終爾時阿羅漢弟子見殺其師忿恨不忍卽殺三藏爾時諸天世人悲哀啼泣嗚呼苦哉如來正法今便都盡卽此大地六種震動無量衆生號咷啼泣各各離散爾時拘睺彌王聞諸比丘殺阿羅漢及三藏法師心生惋惱諸邪見輩競破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅爾時人天聞佛所說莫不揮淚

釋迦法滅盡相記第三十四

出法滅盡經

佛告阿難吾般泥洹法欲滅時五逆濁世魔道興盛諸魔沙門壞亂吾道著俗衣裳樂好袈裟五色之服飲酒炙肉殺生貪味無有慈心更相憎嫉時有菩薩精進修德一切敬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衆魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡擯黜驅遣不令得住自共於後不修道德寺廟空荒不復修理轉就毀壞但貪財物積聚不散不作福德販買奴婢耕田種植

焚燒山林傷害衆生無有慈心奴爲比丘婢爲比丘尼無有道德姪洿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姪名講戒狀倦懈怠不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不誦讀設有讀者不識字句爲強言是不咨明者貢高求名噓天推步以爲榮貴望人供養諸魔比丘命終之後精神當墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不更歷無邊恒沙劫罪竟乃出生在邊國無三寶處法欲滅時女人精勤恒作功德男子懈怠不用法語眼見沙門如視糞土無有信心法輪殄沒當爾

之時諸天泣淚水旱不調五穀不熟災疫流行死亡者衆人民勤苦縣官侵剋不循道理皆思樂亂惡人轉多善者甚少日月轉促人命轉短四十頭白裁壽六十男子壽短女人命長七八九十或至百歲大水忽起卒至無期世人不信故謂有常衆生雜類無有豪賤沒溺浮漂魚鼈噉食菩薩比丘衆魔驅逐不豫衆會菩薩入山福德之處憐怕自守以爲忻快壽命延長諸天衛護月光出世得相遭值共興吾道五十二歲首楞嚴經般舟三昧先滅化去十二部經尋復化滅盡不復現不見文字沙門袈裟自然變白聖王

去後吾法滅盡譬如油燈臨欲滅時光更猛盛於是便滅吾法盡時亦如燈滅自此之後難可縷記如是人後彌勒下世間作佛天下太平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂樹木長大人長八丈皆壽八萬四千歲衆生得度不可稱計

祐定以方等固知三寶常住常住之法理無興滅興滅之來乃世緣業耳晨離西隱不害千光之恒明也

立目釋

鐵

蘇旱切

者

章恕切
飛舉也

輟

陟劣切
止也

摸

音莫
捫也

蔓茶

蔓母
官切

茶同都切 桁合浪切 親初覲切 緘古咸切 泄先結切 迸北
逐也肉音 攬他朗切 竿側革切 擯擯必刃切 黜敕律切 貶也

歸安居士嚴爾珪捐貲刻此

釋迦譜卷第十

計

箇說銀

五兩二錢零二分六厘

六根道眼

雪淨三障水清卽生
龍山釋海瓊對

此譜總計拾卷共字壹拾壹萬零貳千柒佰叁拾肆箇共該銀伍拾陸兩叁錢捌分伍釐整

范記
雲生

崇簡共題
題山斜對
兩空遙隔
長山聳翠

北平縣志

卷共字壹仟壹萬零貳千柒百叁拾

崇顛五辛孟春月雪山外熱寺燭
並知 兼山翳燕變世

第山輯新變撰

六地書三章才書明也習辭收六冊皆開
酒 茲題正兩二發零二卷六里 尤顯
習賦前卷十 信室一萬一千四百五十二
總文吾土邇爾主民貴陵址

固精

正兩二錢零二分六厘

升鼎

文母士

通儒去非貴校北

融文居士題爾圭印貴校址

通世

突肉音 黥耳 蚶腹

財

華實與煙煉膏以須也

情同茶

沐首辛卯
合見民縣

世
賸
文

東園也
古為民
武部民
武部民
武部民