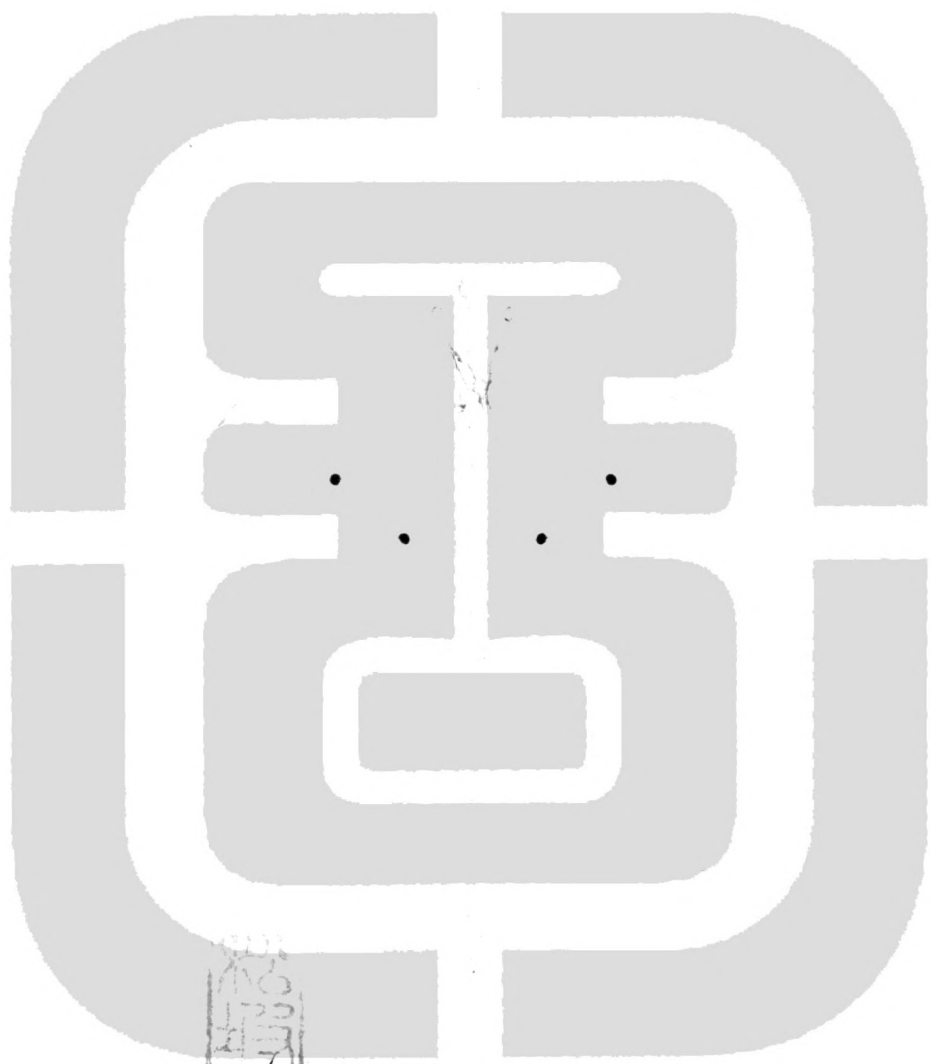

釋迦譜

才六

四百廿八
絲六

51079

釋迦譜卷第六

蕭齊釋僧祐撰

綵

釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五

釋迦同三千佛緣譜第六

釋迦內外族姓名譜第七

釋迦弟子姓釋緣譜第八

釋迦四部名聞弟子譜第九

釋迦從兄調達出家緣記第十

釋迦從弟阿那律跋提出家記第十一

釋迦弟孫陀羅難陀出家緣記第十二

釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五

出長阿含經

佛告諸比丘過去九十一劫時世有佛名毗

婆尸如來至真出現于世復次過去三十一劫有佛名尸棄如來至真出現於世復於彼三十一劫中有佛名毗舍婆如來至真出現於世復次此賢劫中有佛名拘樓孫又名拘那含又名迦葉我今亦於賢劫中成最正覺毗婆尸佛時人壽八萬歲尸棄佛時人壽七萬歲毗舍婆佛時人壽六萬歲拘樓孫佛時人壽四萬歲拘那含佛時人壽三萬歲迦葉佛時人壽二萬歲我今出世人壽百歲少出多減毗婆尸佛出刹利種姓拘利若尸棄佛毗舍婆佛種姓亦尔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

葉佛種姓亦尔我今如來至真出刹利種姓
曰瞿曇毗婆尸佛坐波羅樹下成最正覺尸
棄佛坐分陀利樹下成最正覺毗舍婆佛坐
娑羅樹下成最正覺拘樓孫佛坐尸利沙樹
下成最正覺拘那含佛坐烏暫樹下成最正
覺迦葉佛坐尼拘律樹下成最正覺我今如

來至真坐鉢多樹下成最正覺

毗婆尸如來三會說法初會弟子有十六萬
八千人二會弟子有十萬人三會弟子有八
萬人尸棄如來亦三會說法初會弟子有十
萬人二會弟子有八萬人三會弟子有七萬
人毗舍婆如來二會說法初會弟子有七萬

人次會弟子有六萬人拘樓孫如來一會說
法弟子四萬人拘那含如來一會說法弟子
三萬人迦葉如來一會說法弟子二萬人我
今一會說法弟子千二百五十人毗婆尸佛
有二弟子一名騫荼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
婆尸佛有子名曰方膺尸棄佛有子名曰無
量毗舍婆佛有子名曰妙覺拘樓孫佛有子
名曰上勝拘那含佛有子名曰導師迦葉佛
有子名曰進軍今我有子名曰羅睺羅毗婆
尸佛父名槃頭剌利王種母名槃頭婆提王

所治城名槃頭波提尸棄佛父名明相刹利
王種母名光曜王所治城名曰光相毗舍婆
佛父名善澄刹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
梵德婆羅門種母名財主是時王名婆毗王
所治城名波羅奈釋迦文佛父名淨飯刹利
王種母名大清淨妙王所治城名迦毗羅衛
觀佛三昧經云毗婆尸佛身長六十由旬圓
光百二十由旬尸棄佛身長四十二由旬圓

光四十五由旬通身光一百由旬毗舍婆佛
身長三十二由旬圓光四十二由旬通身光
六十二由旬拘留孫佛身長二十五由旬圓
光四十二由旬通身光五十由旬拘那含牟尼
佛身長二十五由旬圓光三十由旬通身
光長四十由旬迦葉佛身長十六丈釋迦牟
尼佛身長丈六圓光七尺七佛身並紫金色
祐尋七佛相次化跡各殊夫法身平等非有
優劣衆生業異故現應不同耳是以釋迦出
世身相紫金而一千比丘咸見赭容十六信
士偏覩灰色自彼見異佛恒壹也類此而言
可無惑矣

釋迦同三千佛緣記第六

出藥王藥上觀經

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

故即得超越無數億劫生死之罪其千人者華光佛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想化則妙果成於
曠劫故五十三聖聲煥微塵之前三千至真
光鑠恒沙之後雖合掌之因似賒而樹王之
報漸及禮拜稱讚豈虛棄哉

釋迦内外族姓名譜第七

出長阿含經

釋種尸休羅王有四子

此出彌沙塞律案長
阿含經曇無德律大

智論並云師子

一名淨飯云大智論同十二遊經

二名白飯大智論同十二遊經云

三名斛飯大智論同十二遊經云

四名甘露飯大智論同十二遊經云

淨飯有二子一名菩薩大智論同十二遊經云

太子名悉達

二名難陀大智論同十二遊經云

白飯有二子一名阿難二名調達大智論云

跋提提沙十二遊經云甘露淨王有

斛飯有二子一名摩呵男二名阿那律大智論云

斛飯有二子提婆達多阿難十二遊經云穀淨

甘露飯有二子一名娑婆二名拔提大智論云甘露味

飯二子摩訶男阿泥盧豆有一女名甘露

雜阿舍云云佉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字互

釋少王尋此四三名次序及生子名字

有同異正其然否寄之來哲其淨飯白淨真

淨悅頭檀輸頭檀象經各各不同蓋是譯出

致異即是一人耳阿泥盧豆即

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

菩薩外家去迦惟羅閱城晉言妙德八百里姓瞿

曇氏作小王王百萬戶名一億王出十二遊經

出十二遊經

生王宮譜稱一億王次釋少王下又云菩薩
母名摩那難陀母名僑曇彌即大愛道也

菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其婦

名月女有一城居近其邊生女之時日將欲

沒餘明照其家室內皆明因字之為瞿夷瞿夷

晉言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

移施長者祐案瑞應本起善權衆經及大智

二遊獨云是第二夫人子從多斷則宜以瑞應為正

第三夫人名鹿野其父名釋長者以有三婦

故父王為立三時殿殿有二萬姝女以太子

當作遮迦王晉譯飛故三殿置六萬姝女出

二遊經

祐觀大覺俯應跡均俗典所以胤裔繼哲姻
姪重明並緣發曠劫故能翼讚靈化耳

釋迦弟子姓釋緣譜第八

出增一阿含經

佛告諸比丘有四大河水從阿耨達泉出云
何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尔時四大河入
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
來所剝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剝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所以然者生皆由我生從法起從法成是故比丘當求方便得作釋種子如是諸比丘當作是學

彌沙塞律云汝等比丘雜類出

家皆捨本姓稱釋子沙門長阿含經云彌勤

出世諸比丘弟子皆稱慈子如我今弟子稱

子為釋

祐尋四河入溟俱名為海四族歸道並号曰

釋可謂惣彼殊源同乎一味者矣

釋迦四部名聞弟子譜第九

比丘一百人

出增一阿含經

佛言我聲聞弟子中第一初受法味思惟四
諦寬仁博識善能勸化將養聖眾不失威儀
即阿若拘隣比丘

善能勸導福度人民即優陀夷比丘

速成神通中不有悔即摩訶男比丘

恒飛虛空足不蹈地即善肘比丘

乘虛教化意無榮冀即婆破比丘

居樂天上不處人中即牛跡比丘

恒觀惡露不淨之想即善勝比丘

將護聖眾四事供養即優留毗迦葉比丘

心意寂然降伏諸結即江迦葉比丘
觀了諸法都無所著即象迦葉比丘
威容端正行步詳序即馬師比丘
智慧無窮決了諸疑即舍利弗比丘
神足輕舉飛到十方即大目犍連比丘
勇猛精勤堪任苦行即二十億耳比丘
十二頭陀難得之行即大迦葉比丘
天眼第一見十方域即阿那律比丘
坐禪入定心不錯亂即離越比丘
能廣勸率施立齋講即陀羅婆摩羅比丘
安造房室與招提僧即小陀羅婆摩羅比丘
是貴豪種族出家學道即羅吒婆羅比丘

善分別義敷演道教即大迦梅延比丘
堪任受籌不違禁法即軍頭婆嘆比丘

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

言論辯了而無疑滯又能造偈誦歎如來德

即謂鵬者舍比丘

得四辯才觸難荅對即摩訶拘絺羅比丘

清淨閑居不樂人中即堅牢比丘

乞食耐辱不避寒暑即難提比丘

獨處靜坐專意念道即金毗羅比丘

一坐一食不移于處即施羅比丘

守持三衣不離食息即浮彌比丘
樹下坐禪意不移轉即狐疑離越比丘
苦身露坐不避風雨即婆蹉比丘
獨樂空閑專善思惟即陁素比丘
著五納衣不著榮飾即尼婆比丘
常樂塚間不處人中即優多羅比丘

恒坐草蓐越福度人即盧醯霤比丘
不與人語視地而行即優紺摩居江比丘
坐起行步常入三昧即那提比丘
好遊遠國教授人民即曇摩留支比丘
喜集聖衆論說法味即伽架比丘
壽命極長終不中天常樂閑居不處衆中即

婆拘羅比丘

能廣說法分別義理即滿願子比丘
奉持戒律無所觸犯即優波離比丘
得信解脫意無猶豫即婆迦利比丘
天體端正與世殊異諸根寂靜心不變易即
難陀比丘

辯才卒起解人疑滯即婆陀比丘
能廣說義理不有違即斯尼比丘
喜著好衣行本清淨即天須菩提比丘

常好教授諸在後學即難陀迦比丘
善誨禁戒比丘尼僧即須摩那比丘
功德盛滿所適無短即尸婆羅比丘

具足衆行道品之法即優波先迦蘭陀子比丘
所說和悅不傷人意即婆陁先比丘

修行安般思惟惡露即摩訶迦延那比丘

計我無常心無有想即優頭盤比丘

能雜種論暢悅心識即拘摩羅迦葉比丘

著弊惡衣無所著耻即面王比丘

不毀禁戒誦讀不懈即羅云比丘

以神足力能自隱暄即般菟比丘

能化形體作若干變即周利般菟比丘

豪族富貴天性柔和即釋王比丘

乞食無厭教化無窮氣力強盛無所畏難即

婆提婆羅比丘

音響清徹聲至梵天即羅婆那婆提比丘

身體香潔熏于四方即鴛迦闍比丘

知時明物所至無疑所憶不忘多聞廣遠堪
任奉上即阿難比丘

莊嚴服飾行步顧影即迦持利比丘

諸王敬待羣臣所宗即月光比丘

天人所奉恒朝侍省以捨人形像天之貌即
輸提比丘

諸天師導指授正法即天比丘

自憶宿命無數劫事即果衣比丘

體性利根智慧深遠即鴛掘魔比丘

能降伏魔外道邪業即僧迦魔比丘

入水三昧不以爲難廣有所識人所敬念即
質多舍利弗比丘

入火三昧普照十方即善來比丘

能降伏龍使奉三尊即那羅陁比丘

降伏鬼神改惡修善即鬼地比丘

降輒杳和勤行善行即毗盧遮比丘

恒樂空定分別空義志在空寂微妙德業即

須菩提比丘

行無想定除去諸念即耆利摩難比丘

入無願定意不起亂即炎盛比丘

入慈三昧心無恚怒即梵摩達比丘

入悲三昧成就本業即須彌比丘

得喜行德無若干相即婆彌陀比丘
常守護心意不捨離即躍波迦比丘
行炎盛三昧終不解脫即曇彌比丘
言語麁獷不避尊貴入金光三昧即比利陀
婆遮比丘

入金剛三昧不可沮壞即無畏比丘

所說決了不懷怯弱即須泥多比丘
恒樂寂靜意不處亂即陀摩比丘
義不可勝終不可伏即須羅他比丘
曉了星宿豫知吉凶即那伽波羅比丘
恒喜三昧禪悅為食即婆私吒比丘
常以法喜為食即謂須夜奢比丘

恒行忍辱對至不起即滿願盛明比丘
修習日光三昧即彌奚比丘

明算術法無有差錯即尼拘留比丘

分別等智恒不忘失即鹿頭比丘

得雷電三昧不懷恐悚即地比丘

觀了身本即頭那比丘

最後取證獲得漏盡即須拔比丘

名聞比丘尼五十人

久出家學國王所敬即大愛道瞿曇彌尼智

慧聰明即識摩尼

神足第一感致諸神即優鉢華色尼

行願隨法無一限礙即機利舍瞿曇彌尼

天眼第一所照無礙即奢拘利尼
坐禪入定意不散即奢摩尼

分別義趣廣演道教即波頭蘭闍那尼

奉持律教無所加犯即凍羅遮那尼

得信解脫不復退還即迦旃延尼

得四辯才不懷怯弱即最勝尼

自識宿命無數劫事即拔陁毗離尼

顏色端正人所愛敬即醯摩闍尼

降伏外道立以正教即輸那尼

分別義趣廣說分部即曇摩提那尼

著鹿弊衣不以爲愧即優多羅尼

諸根寂靜恒若一心即光明尼

衣服齊整常如法教即禪頭尼
能雜種論亦無疑滯即檀多尼
堪任造偈讚如來德即天與尼
多聞廣博恩惠接下即瞿昇尼
恒處閑靜不居人間即無畏尼
苦體乞食不擇貴賤即毗舍佉尼
一處一坐終不移易即拔陁婆羅尼
遍行乞求廣度人民即摩怒呵利尼
速成道果中間不滯即陁摩尼
執持三衣終不捨離即須陁摩尼
恒坐樹下意不改易即瑠須那尼
恒居露地不念覆蓋即奢陁尼

樂空閑處不在人間即優迦羅尼

長坐草蓐不著裝飾即離那尼

著五納衣以次分衛即阿奴波摩尼

樂空塚間即優伽摩尼

多遊於慈愍念生類即清明尼

悲泣衆生不及道者即素摩尼

喜得道者願及一切即摩陁利尼

護守諸行意不遠離即迦羅伽尼

守虛執空了定無有即提婆修尼

心樂無想除去諸著即日光尼

修習無願心恒濟物即末那婆尼

諸法無疑度人無限即毗摩達尼

能廣說義分別深法即普照尼

心懷忍辱如地容受即曇摩提尼

能教化人使立檀會辦具床座即須夜摩尼

心已永息不興亂想即因提闍尼

觀了諸法而無猷足即龍尼

意強勇猛無所染著即拘羅那尼

入水三昧普潤一切即婆須尼

入火光三昧悉照萌類即降提尼

觀惡露不淨分別緣起即遮波羅尼

育養衆人施與所乏即守迦尼

最後取證即拔陁軍陁羅拘夷國尼

名聞優婆塞四十人

初聞法藥成聖賢證即三果商客

第一智慧即質多長者

神德第一即軋提阿藍

降伏外道即掘多長者

能說深法即優波掘長者

恒坐禪思即呵侈阿羅婆

降伏魔官即勇健長者

福德盛滿即闍利長者

大檀越主即須達長者

門族成就即泯逸長者

好問義趣即生漏婆羅門

利根通明即梵摩喻

5
5

諸佛信使即御馬摩納

計身無我即喜聞琴婆羅門

論不可勝即毗裘婆羅門

言語速疾能造偈頌即優波離長者

喜施好寶不有恡心即殊提長者

建立善本即優迦毗舍離

能說妙法即最上無畏優婆塞

所說無畏善察人根即頭摩大將領毗舍離

好喜惠施即瓶沙王

所施狹少即光明王

建立善本即波斯匿王

得無根善信起歡喜心即阿闍世王

至心向佛意不變易即優填王

承事正法即月光王子

供奉聖衆意恒平等即造祇桓王子

常喜濟彼不自爲已即師子王子

顏貌端正與人殊勝即雞頭王子

善恭奉人無有高下即無畏王子

恒行慈心即不尼長者

心恒悲念一切之類即摩訶納釋種

常行喜心即拔陁釋種

恒行護心不失善行即毗闍先優婆塞

堪任行忍即師子大將

能雜種論即毗舍御優婆塞

賢聖默然即難提波羅優婆塞

勤修善行無有休息即優多羅優婆塞

諸根寂靜即天優婆塞

最後受證即拘夷那竭摩羅

名聞優婆夷三十人

初受道證即難陀難陀婆羅優婆夷

智慧第一即久壽多羅優婆夷

恒喜坐禪即須毗耶女優婆夷

慧根了了即毗浮優婆夷

堪能說法即鶖竭閣優婆夷

善演經義即跋陀婆羅須焰摩優婆夷

降伏外道即婆修陀優婆夷

音響清徹即無憂優婆夷

能種種論即婆羅陁優婆夷

勇猛精勤即須優婆夷

第一供養如來即摩利夫人

承事正法即須賴婆夫人

供養聖眾即捨彌夫人

瞻視當來過去賢士即月光夫人

檀越第一即雷電夫人

恒行慈三昧即摩訶先優婆夷

行悲哀愍即毗提優婆夷

喜心不絕即拔陁優婆夷

行守護業即難陁母優婆夷

得信解脫即照曜優婆夷

恒行忍辱即無憂優婆夷

行空三昧即毗離先優婆夷

行無想三昧即優那陀優婆夷

行無願三昧即無垢優婆夷

好教授彼即尸利夫人優婆夷

善能持戒即鴛鴦竭摩優婆夷

形貌端正即雷炎優婆夷

諸根寂靜即最勝優婆夷

多聞博智即泥羅優婆夷

能造頌偈修摩迦那無所怯弱即須達女優

婆夷

最後取證優婆夷者即藍優婆夷

祐歷觀學者業盛則聲流其在悠悠未足筭

也故十大弟子以第一為標四部之眾以名

聞自顯所謂眾所知識出于其類者也嗟夫

後進思自勗焉

比丘比丘尼優婆夷
三眾數中各長一人

釋迦從兄調達出家緣記第十

出中本起經

是時父王往詣佛所見迦葉千人形體至陋

每心不平此等比丘雖復心精無表容貌當

勸宗室樂無為者令作沙門擇取端正即令

宗族明日會殿受命即到王告宗室曰阿夷

相言佛不出家當作聖王君四方天下左右

侍從率當端正今諸弟子類無姿觀欲躬有

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
得道二人不吉俱詣佛所求作沙門剛強降
伏莫不樂受調達亦名提婆達多齊言天熱
以其生時人天心皆忽驚熱故因為名增一阿
含經云提婆達堯白佛言願聽在道次佛言
汝宜在家分檀惠施夫為沙門實為不易復
再三白復告不宜出家提婆達堯便生惡念此

沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵行何
用是沙門為提婆達墮後犯五逆罪惡心欲
至如來所適下足在地地中有大火風起生
繞提婆達墮身為火所燒便發悔心稱南無
佛然不究竟適得稱南無便入地獄中阿難
悲泣言提婆達在地獄中為經幾時佛言經
一大劫命終生四天王上展轉至他化自在
天經六十劫不墮三惡趣最後受身成辟支
佛名曰南無由命終之時稱南無故時大目
犍連言我欲至阿鼻獄中見提婆達慰勞慶
賀佛言阿鼻罪人不解人間音響目連白言
我解六十四音當以此音往語彼人目連如

屈伸臂頃至阿鼻獄上虛空中曰提婆達堯
獄卒曰此間亦有拘樓秦佛迦葉佛時提婆
達堯今命何者目連曰吾命釋迦文佛叔父
兒提婆達堯獄卒燒炙彼身使令覺悟曰汝
仰觀空中見太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号名南無提婆達聞
已歡喜言我今日以右脅卧阿鼻獄中經歷
一劫終無勞倦目連復問苦痛有增損乎提
婆達報以熱鐵輪轆我身壞復以鐵杵吹咀
我形有黑暴象蹈蹋我體復有火山來鎮我
面昔日袈裟化爲銅鏢極爲熾然今寄頭面

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

釋迦從弟阿那律跋提出家緣記第十一

出曇無德律

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
姝女娛樂摩訶男言諸釋多出家而我一門
獨無兄營家業弟當出家若不能者弟營家

業兄當出家那律以家事煩碎遂欲出家往
白其母乞求出家乃至三反母不聽許種種
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
迦毗羅衛齊其界脫其寶衣以象馬付優波離

令還語言汝常依我等以自存活今者出家
以此寶衣大象相遺與自資生遂便前去優
波離思惟亦欲隨出家便即以寶衣等懸著
樹上念言其有來取之者與之於是便共至
佛所求索出家言我父母已許願聽出家乞
先度優波離何以故以除我等憍慢心故尔
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
波離受大戒最為上座時有大上座名毗羅
荼別度阿難陀餘次上座度跋難陀及調達
時跋提獨在樹下塚間思惟夜分過已高聲
稱言甚樂其邊比丘白佛佛呼跋提問何故

自言甚樂耶跋提言我本在家時內外常以
刀仗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刻
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

出普
耀經

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即下來至
佛所作禮白言如來之姓轉輪聖王何爲自
辱持鉢乞食自取佛鉢入家內盛甘美飲食

佛即還尼拘類園即語侍者難陀若出久復
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
陀至佛所手自授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
令出家閉在靜室久之之後次第當直難陀
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
水至滿自然翻棄淨地之中草土更滋關閉
門戶戶自然開難陀自念我家王種多饒財

寶設有漏失即可償之今當竊隨小逕還家
行大塗者儻值如來即脫三法衣更被餘衣
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為至此默
然慙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慾心
不顧後世燒身之禍我今將汝天上遊觀宜
目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荅曰汝不知乎
迦維羅竭國釋迦文佛立父弟難陀後當生
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脩梵行如是不久當
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
信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遍至
地獄見種種苦痛有一大鑊獄卒圍遶湯沸
火熾不見罪人難陀白佛是何人獄不見罪

又佛言汝自問之難陀往問獄卒報言閻浮
利地真淨王家見得成佛道竝父弟甘露王
見名曰難陀爲人放逸姪慾情多自恃豪族
輕忽萬民彼命終後當來此中難陀聞已衣
毛皆豎顏色變異往趣卍尊自言唯然天師
三界大護今覩此變倍懷恐懼求離地獄願
說泥洹

尔時卍尊漸與難陀設微妙法安處無爲令
至道塲雜寶藏經云

佛在迦毗羅衛國入城乞食到難陀舍會值
難陀與婦作莊香塗眉間聞佛門中欲出外
看婦共要言出看如來使我額上莊未乾頤

便還入來難陀即出見佛作禮取鉢向舍盛
食奉佛佛不爲取過與阿難阿難亦不爲取
阿難語言汝從誰得鉢還與本處於是持鉢
詣佛至尼拘樓精舍佛即勅剃師與難陀剃
髮難陀不肯怒拳而語剃髮人言迦毗羅衛
一切人民汝今盡可剃其髮也佛問剃髮者
何以不剃荅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
爲汲水令滿澡瓶然後還歸尋時汲水一瓶

適滿一瓶復翻如是經時不能滿瓶便作是
言俱不可滿使諸比丘來還自汲我今但著
瓶屋中而棄之去即閉房門適一扇閉一扇
復開適閉一戶一戶復開更作是念俱不可
閉就置而去縱使失諸比丘衣物我饒財寶
足有可償即出僧房而自思惟佛必從此來
我則從彼異道而去佛知其意亦異道來遙
見佛來大樹後蔽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
也荅言實尔即將難陀向阿那波山上又問
難陀汝婦端正不荅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

此猕猴也難隨懊惱便作念言我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比瞎猕猴佛復將至忉利天上遍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隨往問言諸宮殿中盡有天子此中何以獨無天子諸女荅言閻浮提內佛弟難隨佛逼使出家以出家因緣命終當生於此天宮爲我天子難隨荅言即我身是便欲即任天女語言我等是天汝今是人還捨人壽更生此間便可得任便還佛所以如上事具白世尊佛語難隨汝婦端正何如天女難隨荅言比彼

天女如瞎猕猴比於我婦佛將難陀還闍浮
提難陀爲欲生天故勤加持戒阿難亦時爲
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
見一鑊吹沸空停怪其所以而來問佛佛告
之言汝自往問難陀即往問獄卒言諸鑊盡
皆煮治罪人此鑊何故空無所煮答言闍浮
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
獄是故我今吹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
修汝天福難陀荅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
丘歎言卅尊出卅甚竒甚特佛言非但今日
乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦尔其
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尔時二國
常相怨嫉傍有佞臣向迦尸王歎說彼國有
姪女端正卅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

態所有伎耐好悉具備使迦尸王惑著於汝
須臾之間不能遠離即遣令去經四五日尋
復喚言欲設大祀須得此女暫還放來後當
更遣時迦尸王即遣歸還大祀已訖遣使還
索荅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
猴諸獼猴衆皆共瞋呵責此姪獼猴衆所共
有何緣獨當時獼猴王將雌獼猴走迦尸國
投於王所諸獼猴衆皆共追逐既到城內發
屋壞墻不可料理迦尸國王語獼猴王言汝

今何不以雌獠猴還諸獠猴獠猴王言我婦
死去更復無婦王今云何欲使我歸王語之
言今汝獠猴破亂我國那得不歸獠猴王言
此事不好耶王荅言不好如是再三王故言
不好獠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
反復如屎塗毒虵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芥

瘡而向於火把之轉劇欲如狗齧枯骨涎唾
共合謂為有味脣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覓逐
欲如魚獸貪味至死其患甚大尔時狝猴王
者我身是也尔時王者難尔是也尔時婬女
者孫是也我於尔時欲淤泥中拔出難
隨今亦拔其生死之苦

釋迦譜卷第六

練

赭容

赤上音者也

聲暖

作下

光鑠

下若詩

穀淨

上胡

反

亦作

善肘

柳下

反知

鵬耆

渠上音

拘絺

下田反

耐

反

反

婆蹉

何下

反七

醯甯

下上

鉗摩

反上

反下

亦廉

