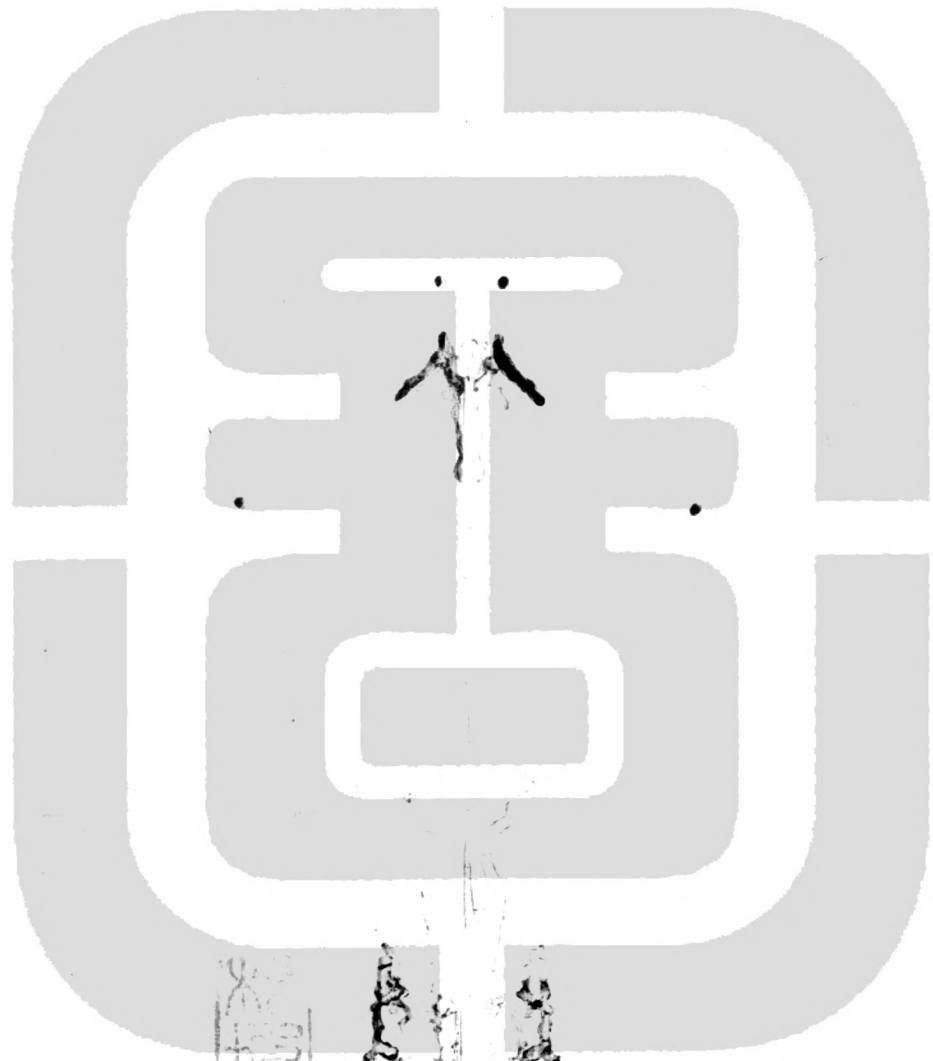

釋迦譜

卷三

四百廿八
絲三

51076

釋迦譜卷第三

經

蕭齊釋僧祐撰

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之三

出因果經

今時太子既出宮已至於天曉耶輸陀羅及諸姝女從眠而覺不見太子悲號啼泣即復往啓摩訶波闍波提今日忽失太子莫知所存歷訶波闍波提聞是語已迷悶躡地如是展轉乃至達王王聞此言屹然無聲失其精魂若喪四体舉宮內外皆亦如是時諸大臣即入檢視太子住處案行宮城見城北門自然已開又復不見車匿捷陟即問門司誰開此者

釋迦譜卷第三

經

蕭齊釋僧祐撰

釋迦降生釋種成佛緣譜第四

之三

出因果經

爾時太子既出宮已至於天曉耶輸陀羅及諸姝女從眠而覺不見太子悲號啼泣即授

往啓摩訶波闍波提今日忽失太子莫知所往
訶波闍波提聞是語已迷悶躡地如是展轉
乃至達王王聞此言屹然無聲失其精寃若
喪四体舉宮內外皆亦如是時諸大臣即入
檢視太子住處案行宮城見城北門自然已
開又復不見車匿捷陟即問門司誰開此者

手相推檢皆云不知并問防人亦云不解此
門開意于時大臣心自思惟北門既開太子
必當從此而出宜速尋覓太子所在即勅千
乘萬騎駱驛四出追求太子以天力故迷失
道徑不知所之即便還歸白大臣言推尋太
子不知所在今時車匿步牽犍陟及莊嚴具
悲泣嗚咽隨路而還舉邑人民見此驚愕無
不懊惱悉皆覓來問車匿言汝送太子置於
何處今與犍陟而獨還也車匿既得諸人問
此信更悲絕不能答之此諸人民雖見犍陟
被帶鞞勒七宝莊嚴不見太子猶若死人飭
以華絲於是車匿前入宮城犍陟悲嘶諸廐

手相推檢皆云不知并問防人亦云不解此
門開意干時大臣心自思惟北門既開太子
心當從此而出宜速尋覓太子所在即勅千
乘萬騎駱驛四出追求太子以天力故迷失
道徑不知所之即便還歸白大臣言推尋太
子不知所所在余時車匿步牽犍陟及莊嚴具
悲泣嗚咽隨路而還舉邑人民見此驚愕無
不懊惱悉皆覓來問車匿言汝送太子置於
何處今與犍陟而獨還也車匿既得諸人問
此信更悲絕不能答之此諸人民雖見犍陟
被帶鞍勒七宝莊嚴不見太子猶若死人飭
以華絲於是車匿前入宮城犍陟悲嘶諸廐

群馬一時哀鳴外諸官屬白摩訶波闍波提
及耶輸陀羅言車匿唯與犍陟俱還聞此言
已宛轉于地而自念曰今者唯聞車匿犍陟
相隨俱還而不聞道太子歸聲摩訶波闍波
提即作是言我養太子至年長大一旦捨我
不知所在譬言如果樹結花成實臨熟落地又

雜比言卷二

如飢人遇百味饌臨欲食之忽然翻倒耶輸
陀羅又自言曰我與太子行住坐卧不相遠
離今者捨我莫知所趣古昔諸王入山學道
皆將妻子不暫相棄世間之人一遇相識別
不相忘夫妻之情恩愛之深而乃反更如是
之薄語車匿言寧與智者而作怨讎不共愚

人以為親厚汝癡頑人盜送太子置於何處
今此釋族不復熾盛又責犍陟汝載太子出
此王宮近去之時寂然無聲今者空返何意
悲嘶尔時車匿即便荅言勿責於我及以犍
陟所以者何此是天力非人所為當於尔夕
夫人嫫女皆悉眠卧太子勅我今起被馬我
於尔時以大高聲而諫太子欲使夫人及諸
嫫女聞此驚寤及被犍陟都無覺者城門每
開聞四十里當尔之時自然而開又無一聲
如此之事豈非天力出城之時天令諸神手
捧馬足并接於我虛空諸天隨從無數我當
云何而能止也時天既曉行三踰闍那至彼

跋伽仙人住處又復有諸竒特異事願聽我
說太子旣至跋伽仙人苦行林中即便下馬
手撫馬背并勅於我今還宮城我於此時隨
從太子永無歸意太子見遣終不聽住又復
就我取七寶劍而自唱言過去諸佛爲成就
阿耨多羅三藐三菩提故捨於飭好剃除鬚
髮我今亦當依諸佛法唱此言已即脫寶冠及
以明珠悉付我還置王足下又以瓔珞與摩
訶波闍波提餘莊嚴具以與耶輸陀羅我於
尔時雖聞此誨猶侍左右無有歸情于時太
子便以利劍自剃鬚髮天於空中隨接而去
即便前行逢於獵者以身所著七寶妙衣而

與獵人貿易袈裟於是虛空有大光明我見
太子形服旣變深知其意必不可迴我即悶
絕心大懊惱太子前至跋伽仙人所住之處
我便於彼辭別而歸此諸竒特皆是天力非
復人事願勿責我及犍陟也時摩訶波闍波
提及耶輸陀羅旣聞車匿說此事已心小醒
悟默然無聲

尔時白淨王悶絕始醒勅喚車匿而語之言
汝云何令諸釋種姓生大苦惱我有嚴制勅
内外官屬守護太子畏其出家汝復何意輒
送太子置於何處車匿怖懼而啓王言太子
出城實非我各唯願大王聽我具說即以寶

冠及髻中明珠置王足下太子令我以所冠
珠置王足下七寶瓔珞與摩訶波闍波提餘
莊嚴具與耶輸陀羅王見諸物倍增悲絕雖
復木石猶尚有感況乃父子恩愛之深車匿
具以前事而啓王言太子勅我父王若謂本
要有子當聽出家今未有子云何而去臨去
之時又不啓者汝可爲我具答父主耶輸陀
羅久已有身王宜問之昔勅如此非爲專輒
王聞此言即便遣問耶輸陀羅太子云汝久
已有身實如此不耶輸陀羅即答信言當於
大王來此宮時太子指我即覺有身王聞其
語生竒特心憂惱暫歇而自念言我前所以

許令有子聽出家者七日之中必無子理轉
輪王位自然而至不謂七日未滿而便有身
深自各悼智慧淺短所爲方便不能住之輕
作此約重增悔恨太子神略出人意料今日
之事亦復兼是諸大天力我今不應責車匿
也時白淨王心自思惟太子出家必不可迴

設使更作諸餘方便亦不能留雖復棄國出
家學道然已有子不絕種嗣我今應勅耶輸
陀羅好令將護所懷之子時白淨王愛念情
深語車匿言我今當往尋求太子不知即時
定在何許其今旣已捨我學道我復何忍獨
生活也便當追逐隨其所在尔時王師及與

大臣聞王欲出尋求太子二人俱共來諫王
言大王不應自生憂惱所以者何我觀太子
見其相貌過去世中久已修習出家之業設
復令爲釋提桓因亦當不樂況復今者轉輪
王位而能留也大王不憶太子初生而行七
步舉手住言我生已盡是最後身諸梵天王
釋提桓因悉來下從如此竒特云何樂世又
復白王阿私陁仙人昔相太子年至十九出
家學道必當成就一切種智今時旣到大王
何故而生愁苦又復大王嚴勅內外守護太
子慮恐出家而諸天來導引出城如是之事
非復人力唯願大王當生歡喜勿懷愁惱不

須自出若憶太子猶不已者我今當與大臣
尋求所在王聞此語心自念言我知太子雖
不可迴未忍便捨不復追之今當試令師與
大臣更一尋求也即便荅師及大臣言善哉
可去舉宮內外心皆苦惱佇遲速還於是王
師大臣即便辭出追尋太子介時白淨王發
遣王師及大臣已即以太子瓔珞與摩訶波
闍波提而語之言此是太子所服瓔珞付車
匿還今以與汝摩訶波闍波提見瓔珞已倍
增悲絕而自念言四天下人極爲薄福失此
明智轉輪聖王又送餘莊嚴具以與耶輸陁
羅而語之曰太子以此嚴身之具令持與汝

耶輸陁羅既見此物悶絕躡地王又遣人勅耶輸陁羅令自愛敬無使胎子不安隱也

尔時王師及以大臣至跋伽仙人苦行林中除去從人及諸儀飾便前仙人所住之處仙人請坐互相問訊於是王師語仙人言我是白淨王師今所以來至於此者彼白淨王足相太子狀惡生老病死之苦出家學道路由此林大仙見不跋伽仙人荅王師言我近於此見一童子顏容端正相好具足來入此林共我議論遂經一宿不知乃是王之太子鄙薄我等所脩之道從此北行詣彼仙人阿羅邏迦蘭尔時王師大臣聞此言已即便疾往

彼仙人所而於中路遙見太子在於樹下端
坐思惟相好光明踰於日月即便下馬除却
侍衛脫諸儀服前太子所坐於一面互相問
訊於是王師白太子言大王見使尋求太子
欲有所說太子荅曰父王勅汝欲何所道王
師荅言大王久知太子深樂出家此意難迴
然王於太子恩愛情深憂愁盛火常自熾然
須太子歸以滅之耳願便迴駕還返宮城雖
有物務不令太子令棄道業靜心之處不必
山林摩訶波闍波提耶輸陀羅內外眷屬皆
悉沒於憂惱大海思太子還而拯救之
尔時太子聞王師語以深重聲荅王師言我

豈不知父王於我恩情深也但畏生老病死
之苦是以來此爲斷除故若令恩愛終日合
會又無生老病死苦者我復何爲來至於此
我今所以違遠父王欲爲將來和合故耳父
王憂愁大火今雖熾然我與父母唯餘今生
有此一苦將來自當永絕斯患若如汝言令
吾處宮修道業者如七寶舍滿中焰火當有
人能止此室不如雜毒食設有飢人終不食
之我旣棄國出家修道云何令我復還宮城
修學道也世間之人在大苦中爲小樂故尚
復耽湎不能暫捨況我在此極寂靜處無諸
患苦而能捐棄還就於惡古昔諸王入山學

道無有中路還受欲者父王若欲必令我歸
便是違於先王之法尔時王師白太子言誠
如太子今之所說然諸仙聖一言未來定有
果報一言定無此二仙聖尚不能知未來世
中必定有無太子云何欲捨現樂而求未來
不定果報生死果報尚不可知決定有無云
何乃欲求解脫果唯願太子便還宮也太子
荅言彼二仙人說未來果一者言有一者言
無皆是疑心非決定說我今終不隨順彼教
不應以此而見難詰所以者何我今不為希
慕果報而來至此以目所見生老病死必應
經之故求解脫免此苦耳令汝不久見我道

道無有中。路還受欲者。父王若欲。必令我歸。便是違於先王之法。今時王師白太子言。誠如太子今之所說。然諸仙聖一言。未來定有果報。一言定無。此二仙聖尚不能知未來世中。必定有無太子云。何欲捨現樂而求未來不定果報。生死果報尚不可知。決定有無云何。乃欲求解脫果。唯願太子便還宮也。太子答言。彼二仙人說未來果。一者言有。一者言無。皆是疑心。非決定說。我今終不隨順彼教。不應以此而見難詰。所以者何。我今不為希慕果報而來。至此以目所見。生老病死。必應經之。故求解脫。免此苦耳。今汝不久見我道。

成我此志願終不可迴還啓父王說如此也
今時太子作此言已即從座起與王師大臣
辭別北行詣阿羅邏伽蘭仙人于時王師大
臣見太子去啼泣懊惱一者念太子情深二
者奉受王使來太子所而復不能移轉其意
徘徊語側不能自及于共議言既被左使而
無力効今者空歸云何奉答我等當留所從
五人聰明智慧心意柔軟為性忠直種族強
者密令伺察看其進止作此言已顧瞻其傍
見憍陳如等五人而語之言汝等悉能留止
此不五人答言善哉如勅進止去來當密伺
察即便辭別趣太子所至師大臣還歸宮城

今時太子在彼阿羅邏迦蘭仙人住處度於
恒河路由王舍城既入城已諸人民衆見太
子顏貌相好殊特歡喜愛敬奉國皆悉奔馳
瞻視如是誼諱徹頻婆娑羅王王便驚問此
是何聲諸臣答言白淨王太子名薩婆悉達
昔諸師相託其應得轉輪王位王曰決下又
復託其若出家者必當成就一切種智其人
今者來入此城外諸人民馳覓來者以是之
故所以誼聞時頻婆娑羅王既聞此語心大
歡喜踊躍遍身即勅一人往令伺察太子所
在使者受勅尋來太子見在般荼婆山於一
石上端坐下惟時使歸具白大王王便嚴

駕與諸臣臣請太子所至飛茶茶筵山遙見太子相好光明踰於日月即便下馬除去儀飾及諸侍衛前坐問訊太子四大悉調和不我見太子心甚歡喜然有一悲太子本是日之種姓累世相承為轉輪王太子今者轉輪王相皆悉具足云何捨之來入深山踐藉沙土遠至此也我見是故所以悲耳太子若以父王今在政欲不取聖王位者當以我國分半治之若謂為少我當捨國盡以相奉臣事太子若復不取我此國者當給四兵可自攻伐取他國也太子所欲甚不相違今時太子聞頻婆娑羅王說此語已深感其意即答王言

王之種族本非明月性自高深不為鄙事所
為所作豈不清勝今發是言未足為奇然我
觀王中情貌至信於前後王今便可於身命
財修三堅法亦不應以^不堅之法勸獎餘人
我今既捨轉輪王位亦復何緣應取王國王
以善心捨國與我猶尚不取何緣以兵伐取
他國我今所以辭別父母剃除鬚髮捨於國
者為斷生老病死苦故非為求於五欲樂也
世間五欲如火火聚燒諸衆生不能自出云
何勸我貪著之也我今所以來至此者有二
仙人阿羅邏迦蘭是求解脫最上道師欲往
彼處求解脫道不宜久停在於此也我既違

王之種族未是明月性自高潔不為鄙事所
有所作豈不清勝今發是言未足為奇然我
觀王中情貌至信於前後王今便可於身命
財修三堅法亦不應以不堅之法勸獎餘人
我今既捨轉輪王位亦復何緣應取王國王
以善心捨國與我猶尚不取何緣以兵伐取
他國我今所以辭別父母剃除鬚髮捨於國
者為斷生老病死苦故非為求於五欲樂也
世間五欲如大火聚燒諸衆生不能自出云
何勸我貪著之也我今所以來至此者有二
仙人阿羅邏迦蘭是求解脫最上道師欲往
彼處求解脫道不宜久停在於此也我既違

王初始之言亦懷喜心哉勿致嫌恨王今當以正法治國勿枉人民作此言已太子即起而與王別時頻婆娑羅王見太子去深大惆悵合掌流淚而作是言初見太子心大踊躍太子既去倍生悲苦汝今爲於大解脫故而欲去者不敢相留唯願太子所期速果若道成者願先見度太子於是辭別而去時王奉送次於路側極目觀矚不見乃還瑞應本起云太子自去踰越名山經摩竭國界瓶沙王因出遊獵遙見太子行山澤中即與諸耆宿大臣俱追見之王曰太子生多奇異形相炳著當君四天下爲轉輪王四海喁喁冀神寶

至何棄天位自放山藪必有異見願聞其志
太子荅曰以吾所見天地人物出生有死劇
苦有三老病死痛不可得離計身為苦器憂
畏無量若在尊寵則有憍汰貪求快意天下
被患此吾所厭故欲入山以修其志諸耆宿
曰夫老病死自世之常何獨預憂乃棄美号
隱遁潛居以勞其形不亦難乎太子荅曰如
諸君言不當預憂使吾為王老到病至若當
死時寧有代吾受此厄者不如無有代乎可
勿憂天下有慈父孝子愛徹骨髓至病死時
不得相代若此偽身苦至之日雖居高位六
親在側如為盲人設燭何益於無目者乎吾觀

衆行一切妄常皆化非真樂少苦多身非已有
世間虛妄難得久居物生有死事成有敗安
則有危得則有亡萬物紛擾皆當歸空精神
無形躁濁不明行致死生之厄非直一受而
已但為貪愛蔽在癡網沒生死河莫之能覺
故吾欲一心思四空淨度色減恙斷求念空
妄所適莫是指返其源而歸其本始出其根
如我願得乃可大安瓶沙王喜曰善哉善哉
菩薩志妙世間難有必得佛道願先度我太
子默然而逝當度尼連禪河天為止流令水
暫乾度河行數十里有二梵志各與弟子索
居後過問其道自稱言吾事梵天奉於日

月中修木祠唯水是淨菩薩答曰是生死法
非真道也何以故水不常滿火不久熱日出
則移月滿則虧道在清虛水焉能令心清淨
傷之而去

念時太子即便前行向彼阿羅邏仙人所住
之處于時诸天語仙人言薩婆悉違棄捨國
去辭別父母為求無上正真之道欲拔一切
眾生苦故今者已來垂至於此時彼仙人既
聞天語心大歡喜俄念之頃遙見太子即出
奉迎讚言善來俱還所住請太子坐是時仙
人既見太子顏貌端正相好具足諸根恬靜
深生愛敬即問太子所行道路得無疲也太

子初生，必不出家。又未至此，我悉知之。能於
火聚自覺而出，又如大鳥於羅索中而自免。
脫古昔諸王盛年之時，恣受五欲，至於根熟。
然後方捨國邑樂具出家學道。此未足奇。太
子今者捨此壯年，能棄五欲，遠來至此，真為
殊特。當勤精進，速度彼岸。太子聞已，即答之。

曰：我聞汝言，極為歡喜。汝可為我說斷生老
病死之法。我今樂聞。仙人答言：善哉善哉。即
便說曰：眾生之始，始從於冥初。從於冥初，起於
我慢。從於我慢，生於癡心。從於癡心，生於染
愛。從於染愛，生五微塵氣。從五微塵氣，生於
五大。從於五大，生貪欲瞋恚等諸煩惱。於是

子初生必不出家又未至此我悉知之能於
火聚自覺而出又如大鳥於翳索中而自免
脫古昔諸王盛年之時恣受五欲至於根熟
然後方捨國邑樂具出家學道此未足奇太
子今者捨此壯年能棄五欲遠來至此真為
殊特當勤精進速度彼岸太子聞已即答之

曰我聞汝言極為歡喜汝可為我說斷生老
病死之法我今樂聞仙人答言善哉善哉即
便說曰衆生之始始從於冥初從於冥初起於
我慢從於我慢生於癡心從於癡心生於染
愛從於染愛生五微塵氣從五微塵氣生於
五大從於五大生貪欲瞋恚等諸煩惱於是

流轉生老病死憂悲苦惱今爲太子略言之
耳尔時太子即便問曰我今已知汝之所說
生死根本復何方便而能斷之仙人荅言若
欲斷此生死本者先當出家修持戒行謙卑
忍辱住空閑處修習禪定離欲惡不善法有
覺有觀得初禪除覺觀定生入喜心得第二
禪捨喜心得正念具根樂得第三禪除苦樂
得淨念入捨根得第四禪獲無想報別有一
師說如此處名爲解脫從定覺已然後方知
非解脫處離色想入空處滅有對想入識處
滅無量想識唯觀一識入無所有處離於種
種相入非想非非想處斯處名爲究竟解脫

是諸學者之彼岸也。太子若以斷於生老病死患者，應當修學如此之行。介時太子聞仙人言，心不喜樂，即自思惟其所知見，非究竟處，非是永斷諸結煩惱。即便語言：「我今於汝所說法中，有所未解。今欲相問。」仙人荅言：「敬從來意。」即問曰：「非想非非想處，爲有我也？爲無我也？若言無我，不應言非想非非想。若言有我，我爲有知，我爲無知，我若無知，則同木石。我若有知，則有攀緣。既有攀緣，則有染著。以染著故，則非解脫。汝以盡於麤結而不自知，細結猶在。以是之故，謂爲究竟。細結滋長，復受下結。以此故，知非度彼岸。若能除我及

以我想一切盡捨是則名爲真解脫也仙人
默然心自思惟太子所說甚爲深妙尔時太
子復問仙人汝年至幾而出家也修梵行來
復幾許年仙人荅言我年十六而便出家修
梵行來一百四年太子聞已而心荅言出家
已來乃至是久而所得法正如此乎于時太
子爲求勝法即從座起與仙人別尔時仙人
語太子言我久遠來習此苦行而所得果正
如此耳汝是王種云何而能修苦行也太子
荅言汝所修法非爲苦也別有最苦難行之
道仙人既見太子智慧久觀志意堅固不虧
知決定成一切種智白太子言汝若道成願

先度我於是太子答言善善哉次至迦蘭所住之處論議問答亦復如是太子即便前路而去時二仙人見太子去各心念言太子智慧深妙竒特乃尔難測合掌奉送絕視方還尔時太子調伏阿羅邏迦蘭二仙人已即便前進伽闍山苦行林中是憍陳如等五人所止住處即於尼連禪河側靜坐思惟觀察衆生根宜應六年苦行而以度之思惟是已便修苦行於是諸天奉獻麻米太子爲求正具道故淨心守戒日食一麻一米設有乞者亦以施之尔時憍陳如等五人既見太子端坐思惟修於苦行或日食一麻或日食一米或復

二日乃至七日食一麻米時憊陳如等亦修
苦行供奉太子不離其側既見此已即遣一
人還白王師及以大臣具說太子所行之事
亦時王師大臣俱還宮門顏貌愁悴身形萎
熟猶如有人喪其所親殯送既畢抑忍而歸
時守門者而白王言師與大臣今在門外王
既聞已氣奔聲絕身首顛動時守門人解王
此意即呼令前王與相見悲不能言如是良
久微聲而問太子既是我之性命卿等今者
獨作此歸我之性命云何而存王師荅言我
奉王勅尋求太子便至跋伽仙人住處訪覓
太子仙人語我太子所在并說太子所言之

事我便前行而於中路遇見太子在於樹下
端坐思惟相好光明踰於日月即向太子具
說大王摩訶波闍波提及耶輸陁羅憂苦之
情太子即以深重之聲而見荅言我豈不知
父王親戚恩情深也但畏生死別離之苦爲
欲斷除故來此耳如是種種言辭所說志意
堅固如須彌山不可移動捨我而去如棄草
芥尔時即便選擇五人隨從給侍伺察所在
所遣人中有一人還說言太子當至阿羅邏
迦蘭仙人之所路由恒河以天神力而得度
水至王舍城時頻婆娑羅王來詣太子方便
譬說不應出家分國共治及以全與并欲與

兵令伐他國太子亦復皆悉不受即又前行
達仙人所而為說法降伏其心又至伽闍山
善行林中尼連禪河側靜坐思惟日食一麻
一米亦時白淨王聞師大臣說使人如此語
已心大悲惱舉體顫掉身毛皆豎即語王師
及大臣言太子遂捨轉輪王位父母親屬恩
愛之樂遠在深山修此善行我今薄福生失
如此珍寶之子王即復以使人所言向摩訶
波闍波提及耶輸陀羅而為說之時白淨王
即便嚴駕五百乘車摩訶波闍波提及耶輸
陀羅亦復相與辦五百乘一切資生皆悉具
足即喚車匿而語之言汝送太子遠放深山

今復令汝領此千乘載致資糧送與太子隨時供養勿使乏少盡更來請車匿受勅即領千乘疾速而去至太子所見形消瘦皮骨相連血脉悉現如波羅奢華頭面禮足悶絕於地良久乃起銜淚而言大王憶念太子不捨日夜今故遣我領此千乘載資生具以餉太子于時太子荅車匿言我逆父母及捨國土遠來在此爲求至道云何當復受此餉也

車匿聞此語已心自思惟太子今者旣不肯受如是資供我當別覓一人領此千乘還歸王所我住於此奉事太子即差一人領車而去於是車匿密侍太子不離昏晨

尔時太子心自念言我今日食一麻一米乃
至七日食一麻米身形消瘦有若枯木修於
苦行垂滿六年不得解脫故知非道不如昔
在閻浮樹下所思惟法離欲寂靜是最真正
今我若復以此羸身而取道者彼諸外道當
言自餓是般涅槃因我今雖復節節有那羅
延力亦不以此而取道果我當受食然後成
道作是念已即從座起至尼連禪河入水洗
浴洗浴既畢身體羸瘦不能自出天神來下
為捺樹枝得攀出池時彼林外有一牧牛女
人名難陀波羅時淨居天來下勸言太子今
者在於林中汝可供養女人聞已心大歡喜

于時地中自然而生千葉蓮華上有乳糜女人見此生竒特心即取乳糜至太子所頭面禮足而以奉上太子即便受彼女施而呪願之今所施食欲令食者得充氣力當使施家得贍得喜安樂無病終保年壽智慧具足太子即復作如是言我為成熟一切衆生故受此

食呪願訖已即受食之身體光悅氣力充足堪受菩提爾時五人既見此事驚而怪之謂為退轉各還所住菩薩獨行趣畢波羅樹自發願言坐彼樹下我道不成要終不起菩薩德重地不能勝于時步步地為震動出大音聲爾時盲龍聞地動響心大歡喜兩目開明

曾見先佛有此瑞應作是念已從地踊出禮
菩薩足時有五百青雀飛騰虛空右繞菩薩
雜色瑞雲及以香風而隨嘆佛尔時盲龍以
偈讚曰

菩薩足踐處

地皆六種動

發大深遠音

我聞眼開明

又見虛空中

青雀遶菩薩

瑞雲極鮮映

香氣甚清涼

此等諸瑞相

悉同過去佛

以是知菩薩

必定成正覺

於是菩薩即自思惟過去諸佛以何為座成
無上道即便自知以草為座釋提桓因化為
凡人執淨軟草菩薩問言汝名何等答名吉
祥菩薩聞之心大歡喜我破不吉以成吉祥

菩薩又言汝手中草此可得。不於是吉祥。即便授草。以與菩薩。因發願言。菩薩道成。願先度我。菩薩受已。敷以為座。而於草上結跏趺坐。如過去佛所坐之法。而自誓言。言不成。正覺不起。此座我亦如是。發此誓時。天龍鬼神皆悉歡喜。清涼好風從四方來。禽獸息響。樹不鳴條。遊雲飛塵皆悉澄淨。知是菩薩必成道。相觀佛三昧經云。適施草坐地。則大動諸天。化作八萬佛樹。師子之座。或有佛樹高八千里。或四千里。一天子各自念言。菩薩坐我座上。不在餘座。其下劣衆生。本薄福者。見於菩薩身坐草褥。菩薩坐已。計魔波旬最為豪尊。今吾當成無上。

正覺當感令到而降伏介乃發起三界衆生
受胎經云坐閻浮樹下四十八日觀樹思惟
感動天地六反震動演大光明覆蔽魔王介
時波旬卧寐夢中見三十二變宮殿閻冥宮
殿污泥入於邪徑池水枯竭樂器破壞閻叉
厭鬼頭皆墮地諸天捨去不從其教

凡三十
二夢文

多不從夢而起恐怖毛豎召會大臣及諸兵
衆說夢所見以何方便而往伏之并召千子
其五百子導師等信樂菩薩其五百子惡目等
隨魔所教魔王憤亂告其四女一名欲妃二
名悅彼三名快觀四名見從汝往詣彼亂其
淨行女詣菩薩綺語作姿三十有二姿上下

脣口嫵媚細視現其脛脚露其手臂作鳧鴈

鴛鴦哀鸞之聲

凡三十二態
文多不載

魔女善學女幻

迷惑之業而自言曰我等年在盛時天女端

正莫踰我者願得晨起夜寐供事左右菩薩

荅曰汝有宿福受得天身形體雖好而心不

端革囊盛鼻而來何為去吾不用其魔王女

化成老母不能自復即還魔所觀佛三昧經

去魔有三女長名悅彼中名喜心小名多媚

而白父言我能往亂願父莫愁即自莊飾過

踰魔后百千萬倍眇目作姿現諸妖冶禮敬

菩薩旋遶七帀白菩薩言太子生時萬神侍

御何棄天位來此樹下我是天女六天無雙

今以微身奉上太子我等善能調身按摩今
欲親近坐樹疲極宜須偃息服食甘露即以
寶器獻天甘味太子寂然身心不動以白毫
擬今天之三女自見身內膿囊涕唾九孔根
本生熟二藏迴伏婉轉蛹生諸虫有八千戶
走入小腸張口上向啞食諸藏髓脉生虫細
於秋毫數甚衆多其女見此遂便嘔吐即自
見身左生蛇頭右生狐頭中首狗頭背負老
母抱死小兒諸女驚號却行而去佞頭視齋
自見女形醜狀鄙穢復有諸虫如手釧形團
藥相持而有衆口口生五毒啞食女根諸女
見已心極酸苦如箭入心匍匐而去吁嗟嘆

息至魔王所魔王大怒遍勅六天并諸八部
往瞿曇所是時諸鬼猶如雲起或有諸鬼首
如牛頭頭四十耳耳生鐵箭火焰上起復有
諸鬼首如狐頭有十千眼聲如霹靂曠野鬼
神大將軍等一頸六頭臂有六面膝頭兩面
體毛如箭奮身射人張眼爛赤血出流下疾
走而到魔告諸鬼瞿曇善人或能知呪當興
四兵化作四兵列狀如林甚可怖畏直從空
下至道樹邊魔復更念此衆或不能降伏瞿
曇復脫寶冠擬地當閻羅王宮上告勅諸鬼
汝等獄卒及閻羅王阿鼻地獄刀輪劍戟火
車爐炭一切都舉向閻浮提魔王震吼勅諸

兵衆速害瞿曇上震大雷雨熱鐵丸刀輪武器交橫空中然其火箭不近菩薩是時菩薩徐舉眉間毫擬阿鼻地獄令罪人見白毫流水注如車軸大火暫滅自憶前世所作諸罪心得清涼稱

南無佛以是因緣受罪畢訖直生人中魔見是相憔悴愁惱忽然還宮白毫直至六天見白毫孔諸寶蓮華過去七佛在其華上如是白毫上至無色遍照一切如頗梨鏡八萬四千天女視波旬身狀如燋木但瞻菩薩白毫相光無數天子天女皆發無上菩提道意時魔王自前與佛相難菩薩以智慧力伸手按地應時

地動魔與官屬顛倒而墮已降魔然成正真覺
介時菩薩在於樹下發大誓言時天龍八部
皆悉歡喜於虛空中踊躍讚歎時第六天魔
王宮殿自然動搖於是魔王心大懊惱精神躁
擾聲味不御而自念言沙門瞿曇今在樹下
捨於五欲端坐思惟不久當成正覺之道其
道若成廣度一切超越我境及道未成往壞
亂之介時魔子薩陀見父慘悴而往白言不
審父王何故憂感魔王荅言沙門瞿曇今坐
樹下其道將成超越於我今欲壞之魔子即
便前諫父言菩薩清淨超出三界神通智慧
無不明了天龍八部咸共稱讚此非父王所

能摧屈不煩造惡自招禍咎

珠鷹不翅

魔王不聽召三玉女一名欲妃二名悅彼三名快觀壞菩薩行時三玉女皆被羅縠之衣服天名香瓔珞珠璣極爲妖冶巧媚之辭欲亂其意菩薩心淨如瑠璃珠不可得汚三女復曰仁德至重諸天所敬應有供養故天獻我我等好潔年在上時天女端正莫有殊我者願得晨起夜寐供侍左右菩薩答曰汝宿有福受得天身不惟無常而作妖媚形體雖好而心不端譬如畫瓶中盛臭毒將以自壞有何等壽福難久居媼惡不善自亡其本死即當墮三惡道中受鳥獸身欲脫致難汝輩

亂人正意非~~法~~淨種革囊盛屎而來~~何~~為~~劫~~
吾不用具三玉女化成老母不能自復

魔有三女形容儀貌為端正妖冶巧媚善能
惑人於天女中最高為第一重以名香佩好瓔
珞一名深欲二名能悅人三名可樂三女俱
前白其父言不審今者何故憂愁父昂寫心

而語女言世間今有沙門瞿曇身被法鎧執自
在弓鏃智慧箭欲伏衆生壞我境界我若不
如衆生信彼皆悉歸依我土則空是故愁耳
及未成道欲往摧挫壞其橋梁於是魔王手
執強弓又持五箭男女眷屬俱時往彼畢波
羅樹下見於卑尼寂然不動欲度生死三有

亂人正意非~~法~~淨種革囊盛屎而來何為劫
吾不用具三玉女化成老母不能自復

魔有三女形容儀貌為端正妖冶巧媚善能
惑人於天女中最為第一重以名香佩好瓔
珞一名深欲二名能悅人三名可樂三女俱
前自其父言不審今者何故憂愁父昂寫心
而語女言世間今有沙門瞿曇身被法鎧執自
在弓鏃智慧箭欲伏衆生壞我境界我若不
如衆生信彼皆悉歸依我土則空是故愁耳
及未成道欲往摧挫壞其橋梁於是魔王手
執強弓又持五箭男女眷屬俱時往彼畢波
羅樹下見於卑尼寂然不動欲度生死三有

之海。尔時魔王左手執弓，右手調箭，語菩薩
言：汝刹利種，死甚可畏，何不速起，宜應修汝
轉輪王業，捨出家法，習於施會，得生天樂。此
道第一，先聖所行。汝是刹利轉輪王種，而爲
乞士，此非所應。今若不起，但好安坐，勿捨本
誓。我試射汝。一放利箭，苦行仙人聞我箭聲，
莫不驚怖，昏迷失性。況汝瞿曇，能堪此毒。汝
若速起，可得安全。魔王說此語，以怖菩薩。菩薩
怡然而不驚，不動魔王，即便挽弓放箭，并進
天女菩薩。尔時眼不視箭，箭停空中，其莖下
向變成蓮華。時三天女白菩薩言：仁者至德，
人天所敬，應有供侍。我等今者在盛時，未

女端正無踰我者。天今遣我以相供給晨暮。寢卧願侍左右。菩薩荅言。汝植小善。得爲天身。不念無常。而作妖媚形體。雖美而心不端。媿惑不善。死必當墮三惡道中。受鳥獸身。免之甚難。汝等今者欲亂定意。非清淨心。今便可去。吾不相須。時三天女變成老母。頭白面皴。齒落垂涎。肉消骨立。腹大如鼓。拄杖羸步。不能自復。魔王旣見如是。堅固心自思。惟我昔曾於雪山之中。射摩醯首羅。即便恐懼。退其善心。而今不能動於瞿曇。旣非此箭。及我三女所能移轉。令生愛恚。當復更作他餘。方便。即以軟語誘菩薩。言。汝若不樂人間受樂。

今者便可上昇天宮我捨天位及五欲具來
持與汝菩薩荅言汝於先世修少施因今故
得爲自在天王此福有期要還下生沉溺三
塗出濟甚難此爲罪因非我所須魔語菩薩
我之果報是汝所知汝之果報誰復知者菩
薩荅言我之果報唯此地知說此語已于時
大地六種震動於是地神持七寶瓶滿中蓮
華從地踊出而語魔言菩薩昔以頭目髓腦
以施於人所出之血浸潤大地國城妻子象
馬珍寶而用布施不可稱計爲求無上正真
之道以是之故汝今不應惱亂菩薩魔聞是
已心生怖懼身毛皆豎時彼地神禮菩薩足

以華供養忽然不現

雜寶藏經云昔如來在菩提樹下惡魔波旬將八十億衆欲來壞佛至如來所而作是言瞿曇汝獨一身何能坐此急可起去若不去者我捉汝脚擲著海水佛言我觀世間無能擲我著海水者汝於前世但曾作一寺受一日八戒施辟支佛一鉢之食故生六天爲大魔王而我乃於三阿僧祇劫廣修功德初阿僧祇劫我曾供養無量諸佛第二第三阿僧祇劫亦復如是供養聲聞緣覺之人不可計數一切大地無有針許非我身骨魔言瞿曇汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有真實

我亦自知汝亦知我汝自道者誰爲證知佛以手指地言此地證我作是證時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我爲作證有此地來我恒在中世尊所說真實不虛佛語波旬汝今先能動此澡瓶然後可能擲我海水尔時波旬及八十億衆不能

令動魔王軍衆顛倒自墮破壞星散

尔時魔王即自思惟我以強弓利箭并及三女魚以方便和言誘之不能壞亂此瞿曇心今當更設諸種方便廣集軍衆以力迫恫作是念時其諸軍衆忽然來至充滿虛空形貌各異或執戟操劍頭戴大樹手執金杵種種戰

具皆悉備足或猪魚驢馬師子龍頭熊羆虎
兕及諸獸頭或一身多頭或面各一目或衆
多目或大腹長身或羸瘦無腹或長脚大膝
或大脚肥膺或長牙利爪或頭在脅前或兩足
多身或大面傍面或色如灰土或身放煙焰
或象身擔山或被髮裸形或復面色半赤半
白或唇垂至地或上褰覆面或身著虎皮或
師子蛇皮或蛇遍纏身或頭上火然或瞋目
努臂或傍行跳擲或空中宛轉或馳步吼嚇
有如是等諸惡類形不可稱數圍遶菩薩或
復有欲裂菩薩身或四方烟起焱焰衝天或
狂音奮發震動山谷風火烟塵暗無所見四

大海水一時涌沸護法天人諸龍鬼等悉忿
魔衆瞋恚增盛毛孔血流淨居天衆見此惡
魔惱亂菩薩以慈悲心而愍傷之於是來下
側塞虛空見魔軍衆無量無邊圍遶菩薩發
大惡聲震動天地菩薩心定顏無異相猶如
師子處於鹿羣皆悉歎言嗚呼竒哉未曾有
也菩薩決定當成正覺是諸魔衆互相催切
各盡威力摧破菩薩或角目切齒或橫飛亂
擲菩薩觀之如童子戲魔益忿怒更增戰力
菩薩以慈悲力故令抱石者不能勝舉其勝
舉者不能得下飛刀舞劍停於空中電雷雨
火成五色華惡龍吐毒變成香風諸惡類形

欲毀菩薩不能得動魔有姊妹一名彌伽二
名迦利各各以手執髑髏器在菩薩前作諸
異狀惱亂菩薩是諸魔衆種種醜身欲怖菩
薩終不能動菩薩一毛魔益憂愁空中有神
名曰負多隱身而言我於今者見牟尼尊心
意泰然無恐怖想是諸魔衆起於毒心於無
怨處而橫生忿是癡惡魔徒自疲勞永無所
得今日宜應捨恚害心汝口乃可吹須彌山
令其崩倒火可令冷冰水可令熱地性堅強可
令柔軟汝不能壞菩薩歷劫修習善果正思
惟之精勤方便淨智慧光此四功德無能斷
截爲作留難不成正覺如千日照必能除暗

鑽木得火穿地得水精勤方便無求不得世
間衆生沒於三毒無有救者菩薩慈悲求智
慧藥爲世除患汝今云何而惱亂之世間衆
生癡惑無智悉著邪見今設法眼修習正路
欲導衆生汝今云何惱亂導師是則不可譬
如在於曠野之中而欲欺誑商人導師衆生
墮大黑暗之中茫然不知所止住處菩薩爲
燃大智慧燈汝今云何欲吹令滅衆生今者沒
生死海菩薩爲修智慧寶船汝今云何欲令
沉溺忍辱爲芽堅固爲根無上大法以爲大
果汝今云何而欲攻伐貪恚癡鑊縛諸衆生
菩薩苦行欲爲解之今日決定於此樹下結

跏趺坐成無上道此地乃是過去諸佛金剛
之座餘方悉轉斯處不動堪受妙定非汝所
摧汝今宜應生欣慶心息憍慢意修知識想
而奉事之是時魔王聞空中聲又見菩薩恬
然不異魔心慚愧捨離憍慢即便復道還歸
本宮羣魔憂感悉皆崩散情意沮悴無復威

力諸鬪戰具縱橫林野當於惡魔退散之時
菩薩心淨湛然不動天無烟霧風不搖條落
日停光倍更明盛澄月映徹衆星璨朗幽隱
暗冥無復障礙虛空諸天雨妙華香作衆伎
樂供養菩薩瑞應本起去魔王益忿更召諸
鬼神王合一億八千萬衆皆使變爲師子熊

羅兕虎象龍牛馬犬豕猴猿之形不可稱言
虫頭人軀蛇之身龜龜之首而有六目或
一頭而多頭齒牙爪距檐山吐火雷電四遶
獲持戈矛菩薩慈心不驚不怖一毛不動光
顏益好鬼兵不能得近魔王自前與佛相難
詰其辭曰

比丘何求坐樹下

樂於林藪毒獸間

雲起可畏窈冥冥

天魔圍遶不以驚

菩薩荅曰

古正真道佛所行

恬惓爲上除不明

其成最勝法滿載

吾求斯坐快魔王

魔王曰

汝當作王轉金輪
所受五欲最無比

菩薩曰

吾觀欲盛吞火銅
得王亦有老死憂

魔王曰

何安坐林而大語
不見我興四部兵
以現優猴師子面
背持刀劍獲戈矛

菩薩曰

設有億姦神武備

七寶自至典四方
斯處無道起入宮

棄國如唾無所貪
去此無利勿妄談

委國財位守空閑
象馬步兵億八千
虎兇毒蛇豕鬼形
超躡哮呼滿空中

為魔如汝來會此

矢刃火攻如風雨
魔有本願令我退
今汝福地何如佛
魔王曰

吾曾終身快布施
比丘知我宿福行

菩薩曰

昔吾行願從定光
怒畏想盡故斯坐
我所奉事諸佛多
仁戒積德厚於地
菩薩即以智慧力

不先得佛終不起
吾亦自誓言不虛還
於是可知誰得勝

故典六天爲魔王
自稱無量誰爲證

受別爲佛釋迦文
意定必解壞汝軍
財寶衣食常施人
是以脫想無患難
伸手案地是知我

應時普地軒大動
魔王敗績悵失利
其子又曉心乃寤
吾已不復用兵器
世有兵器動人心
若調象馬雖已調
若得最調如佛性
姦天見佛擒魔衆
諸天歡喜奉華臻
本從等意智慧力
能使怨家爲子弟
面如滿月色從容

魔與官屬顛倒墮
昏迷却踞前畫地
即時自歸前悔過
等行慈心却魔怨
而我已等汝衆生
然後故態會復生
以如佛調無不仁
忍調無想怨自降
非法王壞法王勝
慧能即時穰不祥
當禮四等道之證
名聞十方德如山

求佛像貌難得比

當瞽首斯度世仙

釋迦譜卷第三

綵

屹然

上魚乞反駱驛

二字音落亦道徑

下古定反驚愕

下吾各反

悲嘶

下音西廐

同音救各悼

上音下音拯救

上音下音蒸字

上音下音

上音下音

上音下音

耽酒

下上音捐棄

下上音難詰

下上音

下上音

下上音

下上音

下上音

誼譁

下上音踐藉

下上音嗎顯

下上音

下上音

下上音

下上音

下上音

正作山藪

下上音憍汰

下上音隱遁

下上音

下上音

下上音

下上音

下上音

擾也鞞索

上俱反抑忍

上音餉

詩尚反捺

反奴達擗

反奴達

反奴達

反奴達

與也牧牛

上音乳糜

下音憤亂

上音

上音

上音

上音

上音

娑嫔

上音媿脚

上音鳧鴈

上音

上音

上音

上音

上音

上音

二反眇目

上音媛冶

下音蛹

下音

下音

下音

下音

下音

下音

狐音胡團音樂下音酸上音苦官反匍上音匐上音

霹上音靂下音覓反劍下音戟下音羅下音穀下音鏃下音族

惟下音挫下音怡上音然反挽上音弓上音面下音破下音

渡反垂下音涎下音似反沉下音溺下音澡上音瓶上音迫下音脅下音

正作懶下音搽下音操下音七持也能下音罷下音雄下音虎下音兜下音肥下音

膾上音下音時下音軟反及反抓下音之巧裸下音形下音魯下音果下音反又趾下音躑下音

上音亦反條下音吼下音嚇下音唱下音許下音格反焱上音焰上音呼下音覓下音反又奮下音

方問反也鑽上音木官反子反俎上音悴上音呂反正作沮下音才反犬下音豕下音

猪也反也蚘上音蚘上音毒也愚官反及反寵上音龜上音鱉上音之音類反獲上音持上音獲上音反又億下音

戈下音矛下音苦反和反窈上音冥上音煙反恬下音淡下音徒下音徒下音添反反又億下音

孩下音反也數下音哀反矢上音刃上音箭上音旨反軒下音普下音耕反敗下音績下音反又功下音子下音曆下音

也却倨下音據下音音音臻側也反也襍而也反也從七音容七音

