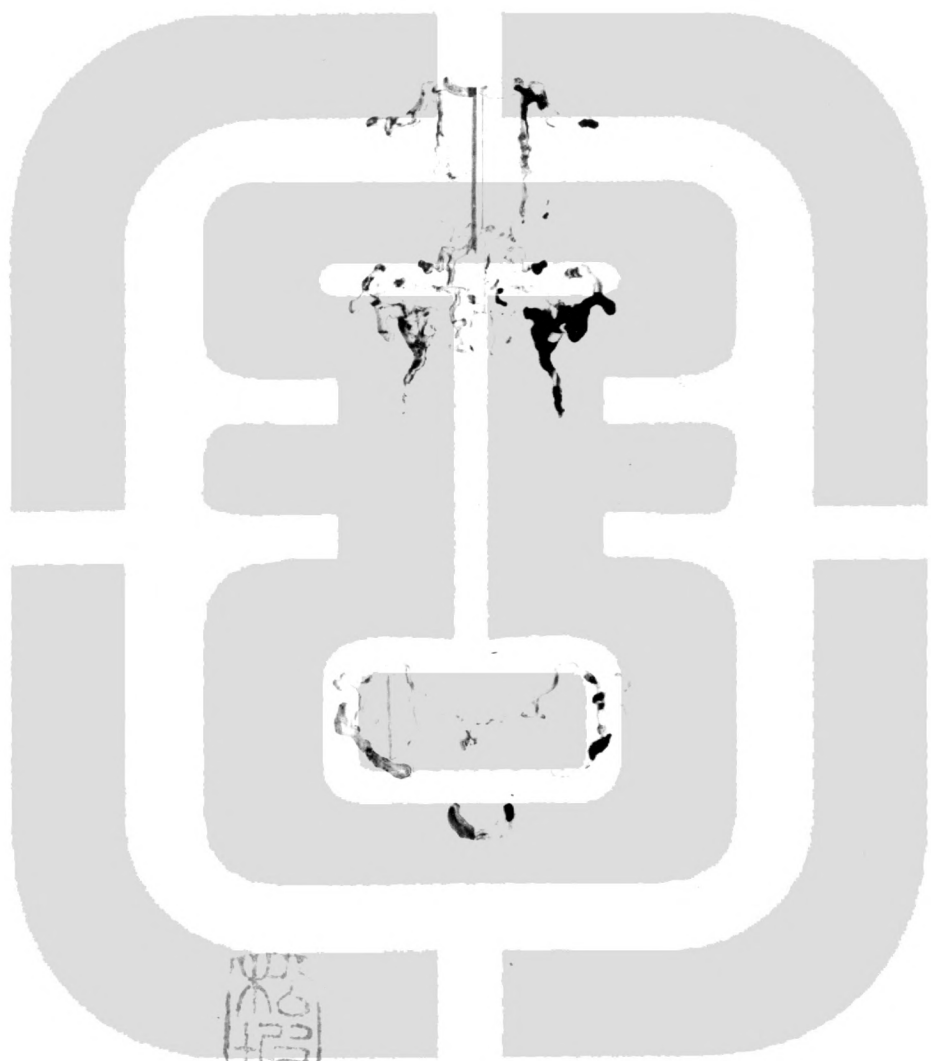


釋迦譜

才七

四百廿八
綵七

51060



釋迦譜卷第七

蕭齊釋僧祐撰



釋迦子羅云出家緣記第十三

釋迦姨母大愛道出家緣記第十四

釋迦父淨飯王泥洹記第十五

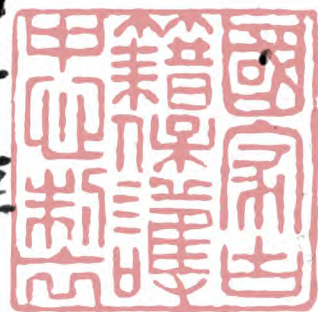
釋迦母摩耶夫人記第十六

釋迦姨母大愛道泥洹記第十七

釋迦種滅宿業緣記第十八

釋迦子羅云出家緣記第十三

出未曾有經



尔時世尊告目犍連汝今往彼迦毗羅城問
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施

Handwritten notes or signatures in the bottom right corner.

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
之與子各不相知窈窈冥冥永相離別受苦
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
屈伸臂頃到迦毗羅淨飯王所而白王言世
尊殷懃致問無量起居輕利氣力安不及大
夫人波闍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
所未知意趣即遣青衣令參消息青衣還白
世尊遣使取羅睺羅度為沙彌耶輸陀羅聞
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既到宮門不能得入又無人通即以神力飛上高樓至耶輸陀羅坐前而立耶輸陀羅見目連來憂喜交集迫不得已即起禮拜勅為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為目連白曰太子羅睺年以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荅目連曰釋迦如來為太子時娶我為妻奉事太子如事天神曾無一失共

為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今
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
遣使欲求我子為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尸
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即

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大夫人即
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
時八國諸王竟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
子亦時知不住世出家學道何故慇懃苦求
我耶夫人娶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余

時夫人聞是語已默然無言不知所云。爾時
世尊即起化人空中告言：「耶輸陀羅，汝頗憶
念往昔世時誓願事不我當。爾時爲菩薩道
以五百銀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。即
語汝言：『我爲菩薩累劫行願，一切布施不逆
人意。汝能尔者，聽爲我妻。』汝立誓言：『世世所
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
明了如昨所見。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。時淨飯王為欲安慰耶輸陁羅，令其喜故，即集國中豪族而告之。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。即時合集有五十人，隨從羅睺。往到佛所，頭面作禮。佛使阿難、剝羅、睺頭及其五十諸公王子悉令出家。命舍利弗為其和尚，大目犍連作阿闍梨，授十戒法。便為沙彌。爾時佛子羅云等五十沙彌聞佛說彼扇提羅等罪報，因緣扇提羅等昔為比丘甚大憂懼，即各頭面禮宿緣罪報爰煩不載

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
免罪各尔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
飢餓忽遇主人為設種種肥濃美味其人飢
餓貪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呿即詣明
醫請除苦患良醫即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煞生
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
今何為捨明入闇羅睺白言世尊諸佛智慧
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
利人名為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

上俱夷携羅雲來誓首佛足占對問訊時王
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
僧皆使如佛羅去年始十歲俱夷即以指印
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
化生勿各俱夷王得道證俱夷持戒淨脩梵
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

彼沙門不荅言見又語言彼是汝父可往
索父餘財佛既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荅言
欲得佛便將還告舍利弗汝可度之舍利弗
即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
有難隨不能令我如今懊惱難隨已復出家
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
道佛即爲主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尔時
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栴檀圍遶龍象
成身靡親靡踈隨應而度調御之美於茲可見

釋迦姨母出家緣記第十四

出中本起經

佛還迦維羅衛國大愛道瞿曇彌誓首作禮
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
許便前作禮遶佛而退住於門外被弊敗衣

徒心而立顏面垢穢衣服塵污歔歎而啼阿
難見之即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
待我白佛阿難即入誓首白言我從佛聞女
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，八敬之法，不得踰越。當盡壽

學行之譬如防水善治堤塘勿令漏失其能
如是可入律法阿難諦受作禮而出報大愛
道言瞿曇彌何忽憂愁即為再說佛之言教
若能如是可得出家大愛道即歡喜而言唯
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為步瑤持
與其女豈不愛樂我首受之今佛所教勅八
敬法者我亦歡心願以首頂受之今時大愛
道便得出家尋受大戒為比丘尼奉行法律
遂得應真後於異時大愛道與諸長老尼俱
詣阿難所白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

今當問佛阿難即往白佛佛言止止當慎此
言勿得說也且汝所知不如我知若使女人
不出家者外道異學一切賢者當以四事種
種供養解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即得

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
進脩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
彌折法亟於距塞者豈非女人障厚方爲道

蠱故切礎掬擊以勵將來也

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嫫女見
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德無厭護養人

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悲心爲作船筏而
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悲心如母念子尔時世尊
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
著床羸困憔悴命欲向終知父渴仰欲見諸
子尔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
願滿於時世尊即以神足猶如鷹王踊身虛
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
中有自絕纓珞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
諸人當思念之生死為苦唯道是真於是世
尊即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
光明其光照曜內外通達周遍國界光照王
身患得安息王遂怪言是何光耶為是日月
之光明耶諸天光乎來觸我身如天栴檀令
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
得安為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即除
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嘆世尊德佛言唯願
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尋即以手著父

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
無礙穀飯王子阿難陀者已服法味佛所說法
猶若淵海一句不忘悉惣持之王孫羅云道德純
備逮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無常對至命盡

氣絕忽就後世於是諸釋呷吡啼哭舉身自撲
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
於師子座七寶莊校真珠羅網垂遶其傍舉棺
置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隨長跪白佛
言唯願聽我擔伯父棺羅云復前而白佛言唯
願聽我擔祖王棺尔時世尊念當來世人皆
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擔於父王之棺即時

三千大千世界六種震動一切衆山頗俄涌
沒如水上船尔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
王提頭賴吒將諸伎樂鬼神等億百千衆
俱來赴喪南方天王毗樓勒叉將究槃荼鬼
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

洎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尔時世尊威光益顯猶萬日並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即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為豎
佛告四衆曰世間無常苦空非身無有堅固
如幻如化如熱時炎如水中月命不久居汝
等諸人但見此火便以為熱諸欲之火恒復
過此是故汝等當自勸勉求離生死乃得大
安時火炎熾燒王身已尔時諸王各各皆持
五百瓶乳以用滅火火滅之後覓共收骨盛
置金函即於其上便共起塔懸繒幡蓋供養
塔廟時諸大衆同時發聲俱白佛言大淨飯
王今已命終神生何所唯願世尊分別解說於
時佛告衆會曰父王淨飯是清淨人生淨居天
祐觀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

出佛昇忉利天為母說經

佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下三
片安居尔時如來四眾圍遶身毛孔中放千
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
殊即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
於口作此語已兩乳漙出猶白蓮華而便入
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
即語文殊我從與佛爲母子來歡喜安樂未
曾如今日也即與文殊俱趣佛所世尊遙見
母來如須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
爲說法摩耶聞已即識宿命善根純熟破八
十億熾然之結得須陁洹果即白佛言生死
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尔時世
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為宣啓請唯願
愍念閻浮提人時速還下時鳩摩羅還至佛
所具以白佛尔時世尊聞此語已放五色光
明照耀顯赫時天帝釋知佛當下即使鬼神
作三道寶塔中央閻浮檀金左用琉璃右用

馬瑙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卅尊與母辭
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伎樂充塞虛空散
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
座四衆圍遶歡喜踊躍

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誓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太后薨沒慈母至有彌恩在佛所耳世尊嘆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習盡道眼

明盡諸有結獲無所著若人能悟愚者之惑

今入真正苦習盡道者恩過須彌是故阿難

吾有重恩於大愛道為無量也於時大愛道

與除饑女五百人注除饑女即比丘尼也康會

塵猶餓夫飯不知厭足聖人斷貪俱到佛所

除六情饑飢故号出家為除饑皆頭面著佛足禮退又手立白佛言不忍覩

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覩如來最上正覺自

今已後不復覩矣五百除饑陳辭如上佛可

之為說身患滅度之安諸除饑女莫不歡喜

繞佛三帀誓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
耶遊理家所理家即優婆塞受告之曰佛母
及五百耆年除饑皆已滅度佛勸理家作五
百輦床麻油香華樟枿枿枿事各五百具役
正音當以供養所以者何斯諸除饑皆六通
四達獲空不願無想淨定今得泥洹爲佛所
嘆一時供養其福無量阿難誓首敬諾平旦
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
理家聞之即躄身于地抗哀而云自今惟耶
梨精舍都為空寂王道四街不復覩神通除
饑國道為空其痛何甚乎阿難荅曰佛說虬
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
論議即告之曰佛勸諸賢者作五百祭具所以然
者佛母五百除饑皆以滅度梵志理家聞阿難言
靡不躄地死轉哀嗥阿難又說三界如幻都為
非常身為苦器惱痛所聚唯泥洹安故聖歸之
理家心解誓首奉辦阿難還至佛所如事以聞

梵志理家即備葬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
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荅曰師已滅度非爲
定耶沙彌聞之躡身絕息有頃乃穌哀而言
曰誰當教誨吾等聖訓絕矣理家覩之莫不
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
詣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
以然者佛母及諸除鱧女五百人今皆善逝
宜當法會四方俱然於是四方各二百五十

直信直業三神六智道靈已足者來趣斯所
以然者佛母及諸除鱧女五百人今皆善逝
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
本是穢身竟愚急暴嫉妬陰謀敗道壞德今
母能拔女人竟愚之穢身與丈夫行獲應真

釋迦譜卷一

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波提
亦名瞿雜阿含經云是難陀親母又增一阿
曇彌
含經云佛告阿難難陀羅云汝等舉大愛道
身我當親自供養尔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栴檀林
取栴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栴檀木著大愛道身
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
善化物故爾時人民即取舍利各起塔供養

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

尔時波斯匿王新紹王位便作是念我今新
紹王位先應取釋種家女即告一臣曰往迦
毗羅衛至釋種家持我名字告彼釋種去彼
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
尔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

言不可與尔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寶車送與波斯匿
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即立此女爲第一夫
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
子共學射術尔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
此堂時諸釋種即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即昇師子之座
時諸釋種見之極懷瞋恚即前捉臂逐出門
外各共罵之此婢生物敢入中坐撲之著地
是時流離太子即從地起長嘆息而視於後
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
太子為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即受

王教令即雲集四種之兵往至迦毗羅越尔
時衆多比丘聞流離王往征釋種具白世尊
是時世尊聞此語已即往逆流離王便在一
枯樹下無有枝葉於中結跏趺坐時流離王
遙見世尊即下車禮足在一面立尔時流離
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

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
緣著他方世界尔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

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釋種皆共持戒虫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介者盡當煞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即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並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即入地孔避之時釋種等聞壞流離王衆是時諸釋即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虫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即出國去是時流離王復至門中速開城門不須暫留是時諸釋自相謂言可與開門爲不可乎介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象踏殺介時羣臣受王教勅即以象踏殺之時流離王勅羣臣曰汝等速選面手釋女取五百人時諸臣等受王教令即選五百端正女人將詣玉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沒在水底隨我遲疾使諸釋種並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即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介時諸臣聞王教今即入水中出之摩訶男已取命終介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
持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刎其
手足著深坑中諸臣受教刎其手足擲著坑
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刎其
手足著深坑中是流離王壞迦毗羅越已還詣
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
王小徐行祇隨太子今在宮中自娛勿相觸
嬈是時流離王即時拔劍取守門人殺之祇
隨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
吾與諸釋共鬪乎祇隨對曰聞之流離王報
言汝今何故與妓女遊戲而不佐我耶祇隨
報言我不堪任殺害衆生是時流離王極懷
瞋恚即復拔劍斫殺祇隨尔時世尊以天眼
觀祇隨王子以取命終生三十三天是時五
百釋女自歸稱喚如來名号如來於此生亦
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到
其邊皆懷慚愧尔時世尊語釋提桓因言此
諸釋女皆懷慚愧釋提桓因即以天衣覆諸
女上尔時世尊而語毗沙門王言

此諸女人飢渴日久毗沙門王即辦自然天
食與諸釋女皆自充足世尊漸與諸女說微
妙法苦習盡道盡與說之尔時諸女塵垢
即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烟火洞然尔
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虛無有人民自
今已後如來皆更不復至此從座起去往舍
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
盜賊水火災變未侵國者何以故知佛如來語言
無有二余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
兵衆及諸姝女往阿脂羅河側而自娛樂即於

彼處卒大雷震非時雲起暴風疾雨時流離王
及諸兵衆爲水所灑皆悉消滅身壞命終入
阿鼻地獄復有天火燒城內宮殿尔時世尊
以天眼觀見流離王及四兵衆悉皆命終入
地獄中尔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尔時世尊告諸
比丘昔日之時此羅閱城中有捕魚村時世
飢儉人食草根一升金貨一升米彼村中有
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尔時水中有二種魚

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虫不處
乾地此人民之類皆來食斃我等設前世時
少有福德者其當報怨尔時村中有一小兒
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尔時
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尔時釋種
坐取魚食無數劫中受地獄苦今受此對我
尔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也

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荅言王自受矣阿難整法服誓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虫蝮其王衆毒行身腫或於水中死者或百步一里死者垂半入國凶鬼雲集宮中夜魅鳴聚居宮相待日月博蝕星宿失度怪異首尾王聞佛戒災變之異內如湯灼會言

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宮人解衣
脫陽燄珠著船服上其日雲興竿絕舟灑臣
民僉曰弊王行凶乃致斯禍向中之時日出
炙陽燄出火始燒王舟投水即沒雷震霹靂
即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
國以報宿怨當煞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
二者舉舍夷國中人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

已即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
有業定也座上無殃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
滅非方能免斯實止殺之深戒慎業之明規也

釋迦譜卷第七

綵

斛飯

上胡谷反亦作斛

窈冥

上煙曉反

違戾

下零帝反乖也

酷

苦篤也

欠

下音去

鬼魅

下眉反

噓唏

上音虛下許矣反

莠 音酉 草也 堤塘 上音唐 二音 瑛瑶 上正作 道

蠹 下音 切蹀 下音 培擊 上音 懸邈 下音 駛水

二 音 史 使去 眩冒 上音 昏 下音 莫 從手 交 反 角 反 遼遠

寮 音 船筏 下音 悒遲 上音 憂 也 去 反 自撲 下音 角 反 蒲

全 音 蒲 悶反 嗥吡 二音 頗俄 上音 可 反 乳疔 下音 角 反 蒲

汁 也 乳 也 躡 反 輒 也 薨歿 上音 朋 反 哺乳 上音 步 音 除饘 下音 鎮 反

樟 音 枿 音 梓 木名 僉 曰 應 取 講 音

音 講 下 音 靈 正作 僉 曰 應 取 講 音

音 講 除 音 幢 音 麾 下音 持 字弄 別 吾骨 貿 莫候 拘 音 璞

下 音 蘇 也 攘 而 却 也 垂 音 蠖 上音 正 作 蟲 反 博 音 蝕 下音 陽

燧 音 遂 音 芥 音 絕 音 責 音 懲 音 勸 音 誠 音 博 音 蝕 音 陽

