

Black
White
Grey
Red
Blue
Green
Yellow
Magenta
Cyan
Light Blue
Purple

2m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

文庫 11
D 62
4

釋迦譜卷第七

蕭

齊

釋

僧

祐

詒

釋迦子羅云出家緣記第十三

出未有經

爾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

010190551615

48-12458

到迦毗羅淨飯王所而曰王言世尊慇懃致問無量
起居輕利氣力安不及太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
牢時大目連既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别人之母子苦中之甚莫若恩愛離別之苦以是推之今别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

官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慇懃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徃古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
從羅睺到佛所頭面作禮佛使阿難剃羅睺頭及
其五十諸公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
昔爲北丘宿緣甚大憂懼卽各頭面禮佛白言世尊
罪報文繁不載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呴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官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一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去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答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

支那
釋名卷
書
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太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立制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栴檀圍繞龍象成羣靡親靡疎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竟暢達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汗歟歟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此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卽爲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有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勸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_{正中}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主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太僧中十衆大愛道作

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講不聽憂悲苦惱阿難爲請過去諸佛具四部衆而如來獨不真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念阿難恩稱名供養阿難以太威神應聲護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蠶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

舍衛國主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婦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_只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悒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悒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主育養成就而得出家是故欲往覲省祖主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太主崩舍夷國名必斷滅矣城中人民向佛啼哭白世尊言太主如是命斷不久唯

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。瑣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內外通達周徧國界光明耶諸天光乎來觸我身如天栴檀令我身中痛苦得息脫是我子悉達來也先現光明是其常瑞時

太稱王從外入宮白太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悒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太王宜當歡喜命雖欲終自可寬意時太稱主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貞白氍及諸繒帛而以棺斂於師子座七寶莊校真珠羅網垂繞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言唯願聽我願聽難陀擔父王棺阿難陀長跪白佛父王養我父王擔伯父棺羅云復前而白佛言唯願聽我擔祖王棺爾時世

〔撰述〕

〔釋迦牟尼佛〕

〔三〕

〔書一〕

尊念當來世人皆亮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嶺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之等億千衆俱來赴喪東方天王提頭賴吒將諸妓樂鬼神之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文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

父母者故以太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萬百金塊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

薪屈伸臂頸便已來到佛與大衆共積香薪舉棺置
上以火焚之一切大衆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燒王
身已爾時諸王各各皆持五百鉢乳以用滅火火滅
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衆同時發聲俱白佛言大淨

飯主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漚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守獄已證解脫時會太衆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

撰述

卷之二十一

七

書上

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階中央闔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闔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階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闔浮提王波斯匿等一切大衆集在寶階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既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卽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卽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卽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

支那

釋迦母

七

書上

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餽女五百人餽女卽比丘尼也康會注法鏡經云凡夫貪染六塵猶家爲除餽俱到佛所皆頭面著佛足禮退又手立白佛言不忍觀佛及諸應真減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餽陳辭如上佛可之爲說身患減度之安諸除餽女莫不歡喜繞佛三匝稽首而去還于精舍布五百座皆各就座大愛道現神足德於自座沒從東方來在虛空中作十八變八方上下亦復俱然同時泥洹佛告阿難汝明日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餽皆已減度佛勸理家作五百疊牀麻油香華樟栴檀材事各五百真妓正音當以供養所以者何斯諸除

鐘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教具爲宣說理家聞之卽躋身于地抗哀而云自今惟耶梨精舍都爲空寂王道四街不復覩神通除鐘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鐘

皆以滅度梵志理家聞阿難言靡不躋地宛轉哀號阿難又說二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辨阿難還至佛所如事以聞梵志理家卽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人得不還道次者頻來小堵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躋身絕息有頃乃蘇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

家閣維畢捧舍利詣佛所。佛告阿難汝東向又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饁女五百人今皆善逝宜當法會四方俱然於是四方各一百五十應真神足飛來稽首佛足佛起至大愛道舍利所十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與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

供養僕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齊言愛道也亦名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舉大愛道身我當親自供養爾時釋提桓因毗沙門主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夫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太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旛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跏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自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

換述

和諧音義

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主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水流離王報言彼設發心欲害我者必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况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退面手釋女取五百人時諸臣等受王教令卽選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沒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主告羣臣曰摩訶男父何故隱在水中如今不出爾時諸臣聞王教令卽入水中出之摩訶男已取命終爾時流離主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九十九百九十九人流血成河繞迦毗羅衛城往詣尼拘留圍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教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廻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娆是時流離王卽時拔劍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在殺害衆生是時流離王極懷瞋恚卽復拔劍斫殺祇陀爾時世尊以天眼觀祇陀王子以取命終生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德爾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卽以天衣覆諸女上爾時世尊而語毗沙門主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丘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妓女往阿脂羅河側而自娛樂卽於彼處卒大雷震非時雲起暴雨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僉人食草根一升金貿一升米彼村中有一大池水又復饒魚時羅閱城中人民之類徃至池中捕魚食之當於爾時水中有一種魚一名拘瓈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歟我

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槃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蟄其王衆毒行身腫或於水中死者或百步一里死者垂半入國充鬼雲集宮中夜魅鳴聚居官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笮絕舟漂臣

民僉曰弊生行克乃致斯禍向中之時日出炎陽燧
出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警經云佛弟子名曰目
連見流離主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主征舍夷國我欲以四
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主
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
人知識檀越四五千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四五千人今在虛空皆盡
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

撰述

釋迦譜卷第七

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
祐竊惟太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

窈窈伊烏切深遠也 慢餘亮切憂也 呕丘伽切口 張貌 紂古巧切惡也
息淺切徒跣足親地也 莽以九切草叢 託力切蟲當故切木
敗倍彼口切也 捧擊擊古歷切也 驁踐吏切疾也 眩熒絹切暝也 恚遲惺切也
芭蕉也 沫莫延沫也 淙多貢切 沔乳汁也 蹤尼輒切 豚呼肢切諸
曷切 楠之楊切 柘音南梓音南梓切 滯昨來切 膝息七切 脣頭節也 齊才詣
柟梓材樟之柟音南梓切 柘施隻切蟲行毒也 薄蝕薄伯各切 滯徐 滯醉切
麾許爲切 旗屬族也 懲持陵切 火珠也 懲戒也

歸安居士嚴爾珪捐貲刻此
釋迦譜卷第七 計字一萬二千一百八十四
箇該銀六兩零九分二厘 伏願
六根雪淨三障冰清卽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

釋迦譜卷第八

蕭齊釋僧祐誤

釋迦竹園精舍緣記第十九

出彙無德律

摩竭主餅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爲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蓋爲四重敷已白佛言願坐此座世尊卽就座而坐時餅沙王捉金澡餅授水與佛白言此王舍城迦蘭陀竹園最爲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白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木起經云羅閱祇國長者迦蘭陀心中念言可惜我園施與尼犍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聞又推逐尼犍

軀形無耳不應此鬼帥奉勅撶打尼犍拖拽噐物足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白尼犍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犍曰此諸鬼帥強暴含瞋懼必作害不如委去更求其安尼犍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

捲述

釋迦名

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姪欲衆鳥入者非時不鳴摩竭餅沙灌頂大王者初登於位與諸妓女入此園中共相娛樂人以自覺心無戲事諸妓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蝮蛇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
經

舍衛國主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妻娶欲得極妙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敬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十一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見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主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歡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平淨飯王子厥名悉達其生之日天降瑞應三十有一萬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興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曜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奈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單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欵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。自還閻，便自念言：「今夜故閻若我往者，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。正使今得一闍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。正使今得十四天下滿中珍

寶不如舉足一步至世尊所所得利益贏踰於彼千萬倍。須達聞天說如此語益增歡喜敬念世尊。聞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嚴然。昞著過踰護彌所說萬倍。覩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覩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市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^ハ淨潔白毗易^キ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一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

摸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
慣閑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慇懃
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墳中
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
輕寶乃爾教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徃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捨術
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
求共沙門弟子揎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
詣王求揎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揎不舍利弗言正使此輩

六師之衆滿闍浮提數如竹林不能動吾足上一毛
欲揎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揎恣隨其意國王是時
告諸六師今聽汝等共沙門揎時諸六師宣語國人
却後七日當於城外寬博之處與沙門揎舍衛國中
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主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衆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太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觕能衆會旣集怖畏不來王告須達汝師弟子捐時已至宜來談論時須達至舍利弗所長跪白言大德太衆已集願來詣會時舍利弗從禪定起更整衣服以尼師壇著左肩上徐詳而步如師子王往詣大衆是時衆人見

其形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弟子名勞度差善知幻術於大衆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玉女其象徐詳往詣池邊并吸其

水池卽時減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兩種種寶雷電震地驚動太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量腳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又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太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捐技
已訖四衆便罷各還所止長者須達共舍利弗徃圖
精舍須達手自捉繩一頭時舍利弗自捉一頭共經
精舍時舍利弗欣然舍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
迦那舍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犍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爾時世尊與諸四衆前後圍繞放太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各地皆震動城中妓樂不鼓自鳴盲視聾聽瘡語僂伸瘡殘拘杖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含阿那含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偏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日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申白佛言願聽起塔佛言聽又白言聽我作窟及出狀頭作樂供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

忉利夫城東照明園中有佛髮塔忉利城南麞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奈
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

優填王造釋迦栴檀像記第二十三

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
波斯匿主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
填王卽以牛頭栴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像合掌叉手
佛當下象載金像來迎世尊爾時鑄金像合掌叉手聞
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囉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一如來形像

阿育王弟出家造釋迦石像記第二十五

出求
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眼風食氣氣力羸憊猶有姪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王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太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臣自今日始著鎧持仗拔好利劍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太王當知不見不聞

有何快樂。王問弟曰：著吾服飾，入吾宮殿，衆妓自娛，食以甘美，何以面欺？不見不聞，不快樂耶？弟白王言：應死之人雖未命絕，與死何異？當有何情？著於五欲，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。既厭世苦，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，遂滋皆所以摹形影，相好鬢鬚尊儀，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，及以諸國處處皆見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主合掌
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葡萄
林毒龍池側青蓮泉北羅刹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

槃音牒拖拽拽託何切歛然歛所力企望企詰利切
而望羸餘輕切也切蹴牀房六切也切薄半切也
也奴盍切也内受也也切曖烏蓋切也叛

歸安居士嚴爾珪捐貲刻此
釋迦譜卷第八 計字七千五百九十九箇 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
道眼龍山釋海瓊對
崇禎五年孟春月徑山化城寺識

