

釋迦譜

才十

四百廿九
仙三

5/10/2003



12.06

12.06

12.06

釋迦譜卷第十

蕭齊釋僧祐撰



仙

阿育王造八万四千塔記第三十一

釋迦獲八万四千塔宿緣記第三十二

釋迦法滅盡緣記第三十三

釋迦法滅盡相記第三十四

阿育王造八万四千塔記第三十一 出雜阿含經

尔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即
於此處生得供養諸佛尔時世尊發容微笑
阿難合掌白言世尊何緣微笑尔時世尊告
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八万四千塔
阿難取此鉢中所施之沙捨著如來經行處
當行彼處阿難受教即取鉢沙泥著經行處
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
名曰脩師摩時瞻婆國有一婆羅門女極為
端正令人樂見為國所珍諸相師輩見彼女

相即記彼女當為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
師所說歡喜無量即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即立為第
一夫人恒相娛樂仍便懷體月滿生子生時
安隱母無憂懼過七日後立字名無憂又復
生子名曰離憂無憂者身體麁澀父不喜見
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
樂見我母言但往即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即
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
不樂即語言我今摠記此中若有好乘者是
人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荅言此中
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即便問言誰當
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即語阿育汝將四
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平阿
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即將四兵往伐彼
國時彼諸國民人聞阿育來即平治道路種
種供養奉迎王子諸天宣令阿育王子當王
此天下汝等勿興逆意彼國即便降伏如是
乃至乎此天下至於海際時父王得重疾諸
臣即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即便命終時阿育心
念口言我應正得王位者諸天自然來以水
灌我頂素繒繫首尋聲諸天即以水灌阿育

頂素縉繫首受王極位人神欣慶又引傳云
阿育拜王日鐵輪飛降王閻浮提虛空地
下各四十里鬼神咸皆讚善

阿育王如禮法殯葬父王已即立阿菟樓陀
為大臣時修師摩王子聞父崩背立阿育為
王心生不忍即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
樓陀大臣語脩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
即趣東門墮火坑便即死云阿育王正法治
化時諸臣輩云我等共立阿育為王故輕慢

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花果之樹植於刺棘
諸臣荅曰未曾見聞却除花果而植刺樹乃
至王三勅令伐彼亦不從尔時王即持利劍
煞五百大臣王將采女出外園遊戲見一無
憂樹花極敷盛王見已此花樹與我同名心
懷歡喜王形體醜陋皮膚麁澀諸采女輩憎
惡王故以手毀折無憂花樹王從眠覺見無
憂樹花狼藉在地心生忿怒繫諸采女以火
燒煞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采女
王今當立屠殺之人即宣教立屠殺者彼有一

山名曰耆黎中有一織師子亦名耆黎凶惡
搥打繫縛男女及捕水陸之生乃至拒逆父
母是故世人傳云凶惡耆黎子時王使語之
言汝能爲王斬諸凶人不彼荅曰一切閻浮
提有罪者我能淨除況此一方王即爲作屋
舍極爲端嚴唯開一門於其中間作治罪之
法狀如地獄時彼凶人啓王言今從王乞願
若人來入此中者不復得出荅言如汝所願
尔時商主之子厭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
欲出門凶惡即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凶不聽如是日數
漸減止於七日彼即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凶主將是女人著
曰中以杵擣之令成碎末時比丘見是事極
厭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凶惡人語此比丘期
限已盡比丘以偈荅曰我心得解脫斷除諸
有盡今此身骸無復恡惜尔時彼凶主執彼
比丘著鐵鑊油中足與薪火火終不然或復
不熱凶主見火不然打拍使者而自然火火

即猛盛久久開鐵鑊蓋見彼比丘鐵鑊中蓮
華上坐生希有心即以啓王王便嚴駕將無
量衆來看比丘時彼比丘調伏時至即身昇
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
在世王即往問佛何功德耶尼荅曰世尊威
神備於經說我時年十歲佛來入宮殿內地
皆作金色我即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亮頗似万一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即取諸鏡懸於四壁鳥見影顧盼迴惶悲鳴震迅清暢和雅王聞之乃悟起正真道即拜青衣爲第二夫人采女七千人咸皆歡喜

又白比丘言佛未滅度時何所記說比丘荅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八万四千塔佛如是記然大王

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凶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取人若惜民者諸沙門悉不耕而食

費耗滋甚幸可見付以充厨膳王大恐懼遣使報僧時有一沙弥名端正年十三白詣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竒可待食竟時從鬼梵志二万餘人王大設供沙弥餒肴吸饌捶牙而盡尚未充飽因取從鬼以次吞之並隨神足時在祇桓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凶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荅曰我是王曰若然者汝先應取死王即勅人將

此凶主著作膠舍裏以火燒之又勅壞此地
獄施衆生無畏

傳云王得信心問道入曰我從來殺害不必
以理今修何善得免斯殃荅曰唯有起塔供
養衆僧赦諸徒囚賑濟貧乏王曰何處可起
塔道人即以神力左手掩日日光作八万四
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

龍即分與之時王作八万四千金銀瑠璃頗
梨篋盛佛舍利又作八万四千四寶瓶以盛
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
人少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詣彼所白上座
曰我欲一日之中立八万四千佛塔遍此閻
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八万四千塔世間民人興慶無量共号曰法阿育王

大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分數得八万四千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即以佛髭與之龍王還於須弥山下起水高八万四千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葬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即拜爲
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慕覓
猪母即應產者語第二夫人言卿是年少甫
介始產不可露面視天以被覆面即生金子
光照宮中盜持兒去殺之即以猪子著其邊
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菜王還聞之不
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恠即
殺八万四千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即

遣消散比丘化王王發信悟問比丘言殺八
方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即尋覓
阿闍世王舍利有國相父年百二十將五万人
取本舍利王得大喜即分與鬼神各還所部
令一日一時同戴八万四千刹諸鬼神言多
隔山障不得相知王言汝曹但還治槃護刹
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幡及
雜花未得懸幡王身有疾牀枕慷慨曰若威
靈有感願察我至誠諸塔並列于坐隅俯臨

王前王手自繫幡以次而去各還其所王體
羸弊取幡不贍有諸比丘行助王取之故今
上幡先令比丘將之也由是病愈增竿十二
故因名爲續命幡

王已建八万四千塔歡喜踊躍將諸群臣往
詣鷄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
上座荅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号無相佛王問上座
曰優婆崛多今已出世上座荅曰已出世
出家學道是阿羅漢住在優留蔓茶山中王

聞已歡喜踊躍即勅群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荅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幡蓋時尊者優波崛多將一万八千阿羅漢衆逕至王國王大喜踊躍即脫瓔珞價直十萬而授與之王將諸大臣眷屬即出往尊者所即爲下食五體投地向彼作禮長跪合掌而作是言我今領此閻浮提受於王位不以爲喜今覩尊者踊躍無量如來弟子乃能如是如覩於佛時王請尊者優波崛多入

城設種種座請尊者就坐衆僧令往鷄雀精
舍白尊者曰尊者顏貌端正身體柔軟而我
形體醜陋肌膚麤澀尊者而說偈曰

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
波崛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
養香華幡幢及諸伎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
養禮拜即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桓精舍以手
拍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拍踐
地地即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衣愍念
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
臣白王言功德既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
王曰彼有何功德荅曰此人是佛侍者多聞
第一撰集佛經王即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

尔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既枯死葉便彫

落王當不復往彼可得與我常相娛樂夫人

即遣人以熱乳澆之樹即枯燥時諸使人輩

白王言菩提樹忽然枯死葉葉變落時王聞是語即迷悶躄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既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頗梨盛諸香乳及諸香湯持種種飲食幡幢寶蓋各有千種及種種華香伎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三十万比丘悉來
集彼大衆中十万是阿羅漢二十万是學人
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衆中有一比
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荅曰大王佛之
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荅曰
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亦時亦
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
我於亦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閻浮提名曰阿育
當廣布我舍利一日之中當造八万四千塔
今王身是也我尔時亦在於中時王白尊者
曰尊者今住在何處尊者荅王曰在於北山
山名犍陀摩羅共諸同梵行僧俱王復問曰
有幾眷屬尊者荅曰六万阿羅漢尊者曰王
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群
臣唱令國界王今捨十万兩金布施衆僧千

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瓮香湯洗浴
菩提樹時王子復舉四指意在四倍時王嗔
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閻浮提夫人
婁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瓮

香湯洗浴菩提樹時菩提樹倍復嚴好增長
茂盛時王及諸群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弥得食
已各以麩團齎歡喜丸更手相分王見即笑
而言此沙弥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荅上
座無有不信敬心王荅上座見二沙弥作小
兒戲如世間小兒戲如世間小兒以土團更
手相擲如是二沙弥以麩團以齎歡喜丸更
手相擲上座白王言彼二沙弥是俱解脫阿

羅漢更相奉食王聞是已增其信心而作是
念此二沙弥能展轉相施我今亦當於一切
僧人施絹劫貝時二沙弥知王心所念二沙
弥共相謂言令王倍增敬信一沙弥持鑊授
與王一沙弥授以漆草王問彼沙弥用作何
等二沙弥白王言王因我故施與衆僧絹及

在

釋迦譯卷第十

十四

三

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
心智而知我心王即稽首敬禮衆僧語沙弥言
我因汝等施僧衣已復以三衣并四
億万兩珍寶襯五部衆願已復以四十億
万兩珍寶贖取閻浮提宮人婁女及太子群

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荅
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八万四千佛塔於彼
二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貞
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即辦諸珍寶送與雞
雀寺中法益之子名三波提為太子諸臣等
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為尊太
子今宜斷之勿使用盡時太子即勅典藏者
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為地
主時諸臣啓王王為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
訊諸大聖衆我領此闍浮提闍浮提是我所
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
一切衆僧得其分食即教令研磨著石榴羹
中行之一切皆得周遍時王復問傍臣曰誰

是闍浮提主臣啓王言大王是也時王從卧起而坐顧望四方合掌作禮念諸佛德心念口言我今復以此闍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即便無常尔時太子及諸人民興種種供養葬送如王之法而闍維之

法益經云王有太子名達摩跋檀那齊言法益是起八万四千塔日所生也眼可愛如似鳩那羅鳥眼即以為名焉風姿明雅有文武稱善彈一絃琴王有一别房夫人見而愛之欲與私通太子固辭不從夫人懷恨既深又恐事洙密欲棄之因白王曰當今華裔一礼

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即分部兵衆
以送太子在鎮甚有治能歲餘王忽遍身患
是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
臭不可近即取衆藥灌之其臭弥甚又以大
蒜薰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
何有哉夫人即以大蒜與王令服之便愈於
是宮中媼女上酒稱慶令王醉卧無所覺知
夫人旣嫌恨太子即矯勅挑其兩眼今餘人
代之國法以王齒爲印乃以臘摸王齒而印

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
此耶辭拜嗚咽並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
備六十四伎變弄殊絕不可不聞王即召之
乃見其子子婦悶絕墜地良久乃蘇即問其
故方悟是夫人所爲王先受五戒不復殺生
唯寔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卧床褥無復威力
半年之中諸臣行事王卒後立位法益之子
名三波提紹位也

尔時諸臣欲立太子以紹王位中有一大臣
名曰阿菟羅陀語諸臣曰不得即立太子所
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
於三寶去何而立太子爲王諸臣聞已議出
四億金送與寺中即便立法益之子爲王名
三波提

阿育王息法益壞目因緣經去夫人善容及

大臣耶奢盜取王印詐為王勅挑王子兩目
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
曰乞聽出家王即聽許今出家學祐案阿含
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為太子阿育還領王
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八万四
千塔復興種種供養此之名德相傳至今王
欲求此名者當造立八万四千塔及諸供養
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八万
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即吼王聞
之驚怖即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荅白二

不應行王其欲壞者寧壞僧房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尔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不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任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凶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

排攬大山推迨王上及四兵衆無不死盡彼
王終亡孔雀苗囊於此永終

祐尋八万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
記孔雀雖於文爲繁而塔事備矣

釋迦獲八万四千塔宿緣記第三十二

出賢
愚經

余時佛與阿難入舍衛城乞食見群小兒於
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即
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
喜報言可余即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遍其土便盡
佛告阿難向小兒緣施此土我般涅槃百歲
之後當作國王字阿輸迦阿育之
別名也其次小兒
當作大臣共領閻浮提一切國土興顯三寶
廣設供養分布舍利遍閻浮提起八万四千
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
塞竒典閻浮提八万四千國時世有佛名曰
沸沙波塞竒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
以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即召畫師勅使
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復觀看復次下手
畫一忘一不能使成時波塞竒調和衆彩手
自爲畫一像以爲摸法於是畫師乃依圖畫
八万四千像布與諸國諸小國王皆得供養
時波塞竒我今身是以此緣故常得三十二
相殊特之身般涅槃後得此八万四千諸塔
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出當有商人子名曰

掘多掘多有子名優波掘多我滅度百歲後
當作佛事於教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
教法則千歲不動即告帝釋及四天大王我
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飢
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
集中國拘睺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睒彌國一日雨
血王見惡相即大恐怖請問相師相師荅言
王今生子當王閻浮提多殺害人即因爲名
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睒彌鞞國佛
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

其妻有娠便欲與人論議即問諸相師荅云
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
達三歲善能說法辯才巧妙攝多眷屬又復
卅尊告四大天王即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即問相師相師荅曰
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歲將多眷屬爲王
說法王聞法已憂惱即止於佛法中生大敬
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
有幾年歲諸比丘荅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遍閻浮提
一切實種皆得增長諸方人衆皆持供具來
詣拘睒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幡滅正法炬然煩
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猷惡
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閻浮提今日何處有
衆僧欲往說戒即詣拘睺弥時彼僧衆乃有
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
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荅言閻浮提如來
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尔時彼阿羅漢修羅
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
而毀辱我師即持利刀殺彼聖人尔時有一

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
打破彼頭即便命終尔時阿羅漢弟子見殺
其師忿恨不忍即殺三藏尔時諸天世人悲
哀啼泣嗚呼苦哉如來正法今便都盡即此
大地六種震動無量衆生號咷啼泣各各離

散尔時拘睒弥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尔時人天聞佛所
說莫不揮淚

釋迦法滅盡相記第三十四 出法滅盡經
佛告阿難吾般涅槃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己忍辱仁和設有是
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殖焚燒山林傷害衆
生無有慈心奴爲比丘婢爲比丘尼無有道
德姪姝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
半月盡結名講戒厭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
句爲強言是不諮明者貢高求名噓天雅步
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懃恒作功德男子懈
慢不用法語眼見沙門如視糞土無有信心
法輪殄沒當尔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
侵剋不修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鱉噉食菩薩比
丘衆魔驅逐不豫衆會菩薩入山福德之處
惓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弥勒下世間作佛

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八万四千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

釋迦譜卷第十

仙

循邑

上音旬 歷也

繖蓋

上音 散

王妃

下音 非

麓澀

下音 俗 作沙

作忽 非也

園館

下音 貫

鈍

徒 困 反

繒繫

上音 之物

自陵

反 帛

菟馱

上音 侯 反

眠覺

下音 教

搗打

上音 反 擊 也

足與

上音 裕 反

子

添也

羯隨

上音 居 謁 反

哀亮

下音 向 反

翥

諸字 聲 飛

去

輟

嚮

上音 香 兩 反 聲

止也

正響

顧眄

下音 視 也

振迅

下音 疾 也

菟馱侯反眠覺教反搥打反擊也足與裕反

添也羯隨上居謁反別伽哀亮下力反翦諸字去輟也

嚮上知劣反聲正響顧眄視也音麪振迅反疾也

當王霸下去聲也厨膳上直朱反庖也歛肴交下戶

食也挿牙反上楚夾也膠舍交上音賑濟音上振軫二蝕

之神曰侵日月慷慨下上苦愛反座隅下音羸弊

上力垂反皮祭反舟桁二字疑作丹笮笮也乳糜反下密碑也躡

官上反莫也舟桁二字疑作丹笮笮也乳糜反下密碑也躡

地反上毗也涕零上音替也踐音賤締多知上反丑

釋邊詳卷十

二十四末

澆之反上古堯也麩團上尺小反嘍初近反阿鈴

音石榴流下音封緘下咸反一弦下正作泚密音上

薛漏也華裳下羊逝反謂大蒜下音矯居小反

挑其上土彫反臈模下上郎塔反正作樣也流迸

下必孟反也也昏耗反下八十日莫到排擋浪下他

正作散走也也推迮責上丁回反壓音榮正作手探下土

傷也推迮責上丁回反壓音榮正作手探下土

地 反上 毗也 益涕零 上音 替也 踐 音賤 締多 知上 反丑

程邊詳卷十

二十四末

澆之 反上 古堯也 麩團 上尺小反 嘍 初近反 阿 鎗

音石 榴 流 音封 絨 咸反 一 弦 絃下 琴 作 泚 密 音上

薛漏 華蒙 中華邊蒙也 大 蒜 下音 矯 誰也 小 及

挑其 上土 反 臈 模 下上 莫郎塔反 正 作 樣 也 流 迸

下必孟反 推 迮 責上 正 丁 回 反 壓 音 磬 正 作 手 探 浪 反 他

取 躡 尼 輒 反 偏 僻 亦 反 疋 這 適 甲 曹 頭 下 直 又 友

冠其 貫上 音 鞞 國 迷 反 步 有 娠 下 音 胎 也 木 佉 下 丘

惋惱 上烏 貫反 炙 穴 下 上 音 隻 擯 黜 上 必 刃 反 下

丑律 反 淫 洑 一 下 反 夷 絳 名 但 上 胡 卦 反 虛 天 上 音

賤出也 滅也 沒 溺 的 下 反 奴 悞 怕 陌 上 徒 也 敢 反 安 靜

也 彌 沒 反 上 徒 典 沒 溺 的 下 反 奴 悞 怕 陌 上 徒 也 敢 反 安 靜

也 彌 沒 反 上 徒 典 沒 溺 的 下 反 奴 悞 怕 陌 上 徒 也 敢 反 安 靜

取也 躡 尼 輒 反 偏 僻 亦 下 疋 這 適 甲 曹 頭 下 直 文 友

冠 其 貫 上 音 鞞 國 迷 上 步 有 娠 懷 下 音 身 木 佞 下 加 反 丘

惋 惱 上 烏 貫 反 炙 突 下 上 音 隻 擯 黜 上 必 刃 反 反

丑 律 反 淫 泆 一 下 夷 絳 名 但 上 胡 卦 反 虛 上 也 下 音

也 弥 沒 反 上 也 徒 典 沒 溺 的 下 反 奴 悞 怕 陌 上 反 徒 敢 反 下 安 靜 疋



