

10

22

東泉園齋額

	二	一		
冊	号	架	函	屬

訂校

法

苑

珠

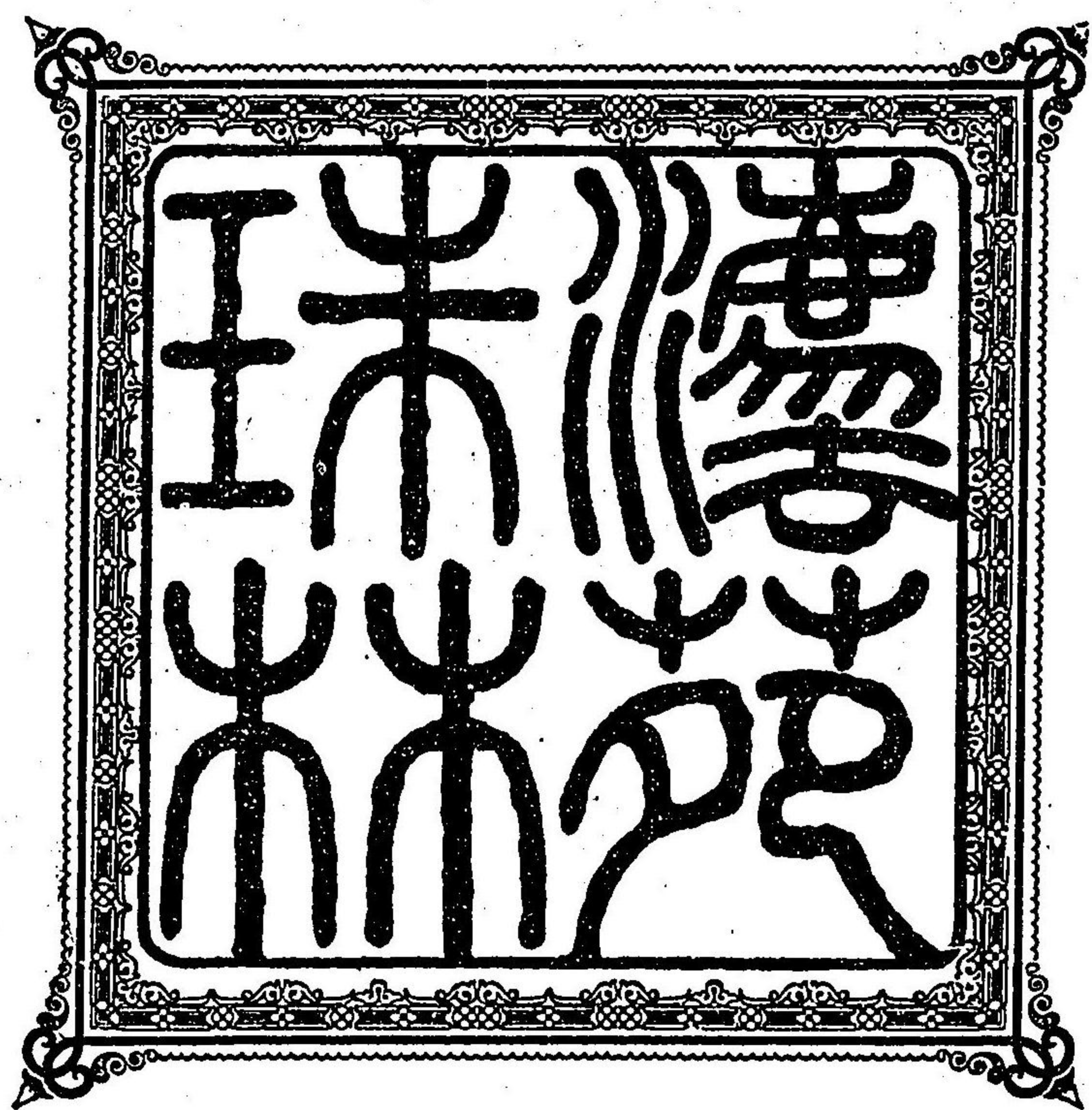
林

唐西明寺道世和尚撰

至從第十一

第

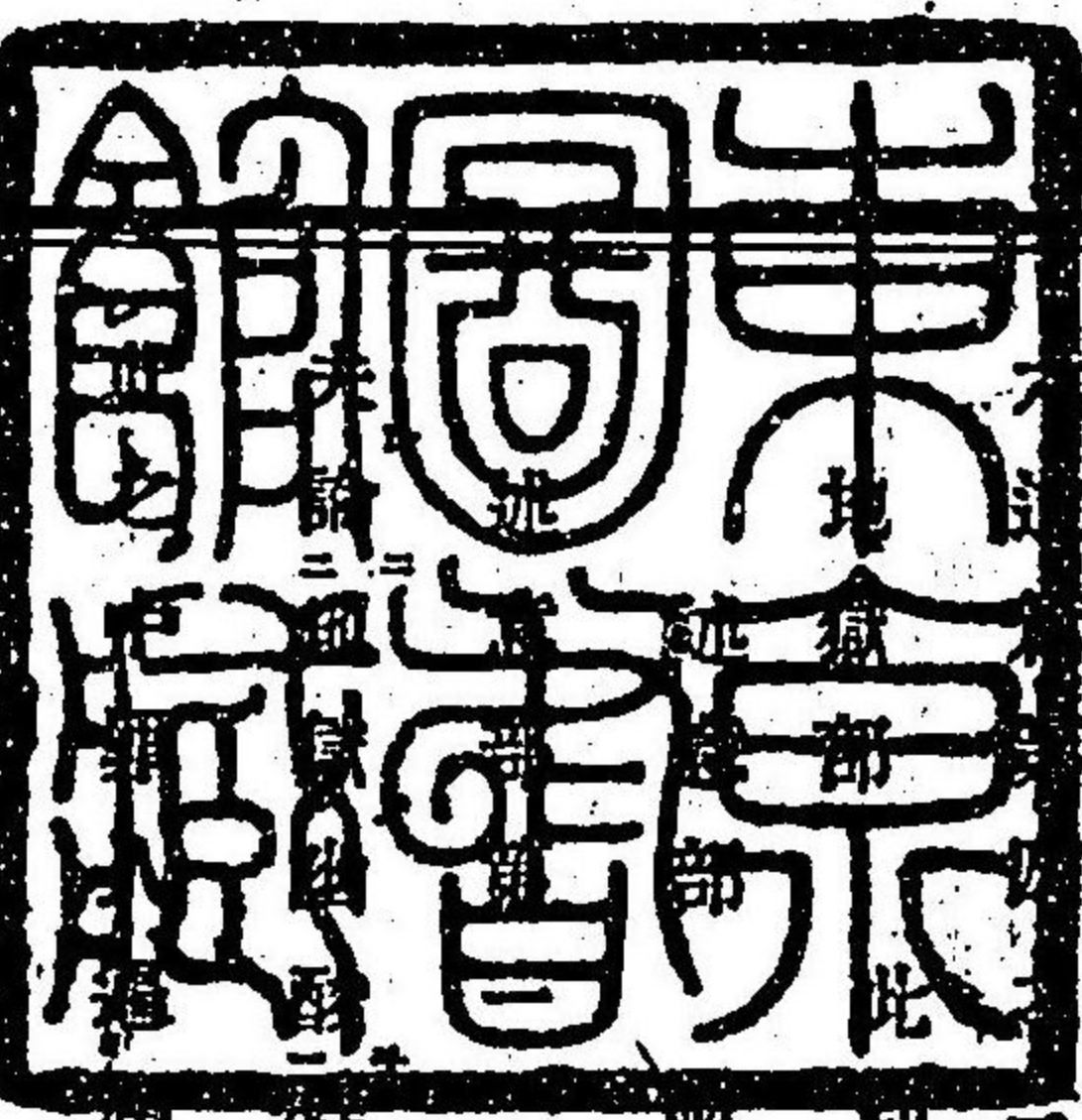
二

訂校法苑珠林卷第七

西明寺沙門釋道世撰

〔屬詞〕

骨名部 受報部 時量部 典主部 王都部 業因部 誠島部
 此部八部

為痛切。刀林聳日。劍嶺參天。沸鑊騰波。炎爐起焰。鐵城晝掩。銅柱夜然。如
 周憚困苦。悲號叫喚。牛頭惡眼。獄卒凶牙。長叉拄肋。肝心確搥。猛火逼身。
 肌膚淨盡。或復脊頭。擗脚表魄。烹魂裂膽。抽腸屠身。膾肉如斯。之苦何可言念。於是沉浮鑊
 湯之裏。偃仰爐炭之中。肉盡戈劍之端。骨碎枯形之側。鐵床之上。詎可安眠。銅柱之間。宜
 久附。眼中帶火。啼淚不垂。口裏含煙。叫聲難出。如此之處。猶為輕者。所以寒冰之內。偏遇溫
 風。炭火之中。若蒙涼氣。便為歡樂。即復欣然。脫在阿鼻。稟形始奇。酸楚鐵牆。縱廣八萬由旬。
 爆聲震駭。晃煙蓬勃。如魚在鑊。脂血焦然。間無暫樂。觸緣皆苦。動轉不得。纏縛甚嚴。東西交
 過。上下通徹。此間劫燒。徙寄他方。他方劫盡。還歸此處。如是展轉。經無量劫。願令修福。悉皆
 懺悔。當願鑊湯清淨。變作華池。爐炭氣氳。化成香蓋。危昂劍樹。即是瓊林。鋒鏃刀山。真如鷲

今一本作

橫。銅柱變色。永豎法幢。鐵網收形。方開淨土。牛頭擲刀。更受三歸。獄卒乘鞭。還持五戒。怨家和解。寧有帶怨之容。債主喜歡。人無含瞋之色。囚頭失首之客。藉此完全。粉骨糜筋之士。因茲平復也。

會名部第二

問曰。云何名地獄耶。答曰。依立世阿毗曇論云。梵名泥犁耶。以無戲樂故。又無喜樂故。又無行出故。又無福德故。又因不除離惡業故。故於中生。復說此道於欲界中。最為下劣。名曰非道。因是事故。故說地獄名泥犁耶。如婆沙論中。名不自在。謂彼罪人為獄卒阿傍之所拘制。不得自在。故名地獄。亦名不可愛樂。故名地獄。又地者底也。謂下底。萬物之中。地最在下。故名為底也。獄者局也。謂拘局。不得自在。故名地獄。又名泥犁者。梵音。此名無有。謂彼獄中無有義利。故名無有也。問曰。地獄多種。或在地下。或處地上。或居虛空。何故並名地獄。答曰。舊翻地獄。名狹處。局不攝地空。今依新翻。經論。梵本正音。名那落迦。或云捺落迦。此總攝人處。苦盡故。名捺落迦。故新婆沙論云。問何故。彼趣名捺落迦。答彼諸有情。無悅無愛。無味無利。無喜樂。故名那落迦。或有說者。由彼先時造作增長增上。暴惡身惡意惡行。往彼令彼相續。故名捺落迦。有說。彼趣以顛墜故名捺落迦。如有頌言。

顛墜於地獄。足上頭歸下。由毀謗諸仙。樂寂修苦行。

有說。捺落名。人迦名為惡。惡人生彼處。故名捺落迦。問何故。最下大者。名無間耶。答彼處恒受苦。受無喜樂。問。故名無間。問餘地獄中。豈有歌舞飲食。受喜樂異熟。故名無間耶。答餘地獄中。雖無異熟喜樂。而有等流喜樂。如於施設論說。等活地獄中。有時涼風所吹。血肉還生。有時出聲唱言等活。彼諸有情。款然還活。唯於如是血肉生時及還活時。暫生喜樂。問。受苦故。不名無間也。

受報部第三

如新婆沙論云。問曰。地獄在何處。答曰。多分在此瞻部洲下。云何安立。有說。從此洲下。四萬踰繕那。至無間地獄底。無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那。次上一萬九千踰繕那。中安立餘七地獄。謂。次上有極熱地獄。次上有熱地獄。次上有大嗥叫地獄。次上有嗥叫地獄。次上有衆合地獄。次上有黑繩地獄。次上有等活地獄。此地獄一一縱廣萬踰繕那。次上餘有一千踰繕那。五百踰繕那是白堵。五百踰繕那是泥。有說。從此泥下。有無間地獄。在於中央。餘七地獄周迴圍繞。如今聚落。圍繞大城。問曰。若爾施設論說。當云何通。如說。瞻部洲周圍六千踰繕那。三踰繕那半。一一地獄其量廣大。云何於此洲下。得相容受。答曰。此瞻部洲上尖下闊。猶如穀聚。故得相容受。由此經中說。四大海漸入。漸深。又一一大地獄有十六增。謂。各有四門。一一門外各有四增。一。燄增。謂。此增內燄熾沒。二。屍糞增。謂。此增內屍糞泥滿。三。

鋒刃增。謂此增內復有三種。一、刀刃路。謂於此中仰布刀刃，以為道路。二、劔葉林。謂此上純以鈹利劔刃為葉。三、鐵刺林。謂此林上有利鐵刺，長十六指。刀刃路等三種雖殊，而鐵林同故。一增攝四烈河增。謂此增內有熱鹹水，並本地獄，以為十七。如是八大地獄並諸眷屬，便有一百三十六所。是故經說有一百三十六捺落迦。故長阿含經云：大地獄其數總八。其八地獄各有十六小地獄圍繞。如四天下外有八萬天下而圍繞八萬天下外復有大海。海外復有大金剛山。山外復有山亦名金剛。大德經云：二山中間日月神天威光並不照。八大地獄者。一、想。二、黑繩。三、堆壓。四、叫喚。五、大叫喚。六、燒炙。七、大燒炙。八、無間。無間及餘經名有不同者。第一想地獄十六者。其中衆生手生鐵爪，逐相瞋忿，以爪相斷。應手肉墮。想以為死，故名其想。復次其中衆生懷害，想手執刀劔，逐相斫刺。剝割身碎在地。想謂為死。冷風來吹，尋復活起。彼自想言：我今已活。久受罪已出，想地獄。憚惶求救，不覺忽到黑沙地獄。熱風暴起，吹熱黑沙來著其身。燒皮徹骨，身中焰起。迴旋周還，身燒焦爛。其罪未畢，故使不死。久受苦已。出黑沙地獄到沸尿地獄。有沸尿鐵丸自然滿前。驅迫罪人，使把鐵丸燒其身。手復使撮著口中，從咽至腹。通徹下過，無不焦爛。有鐵齒蟲咬肉達髓。苦毒無量。受罪未畢，復不肯死。久受苦已。出沸尿地獄到鐵釘地獄。獄卒撲之，偃熱鐵上。舒展其身，以釘釘手足。周遍身體，盡五百釘。苦毒號吟，猶不復死。久受苦已。出鐵釘地獄到飢餓地獄。即撲熱鐵上，消銅灌口。從

咽至腹。通徹下過，無不焦爛。餘罪未盡，猶復不死。久受苦已。出飢地獄到渴地獄。即撲熱鐵上，以熱鐵丸著其口中，燒其脣舌。通徹下過，無不焦爛。苦毒啼哭。久受苦已。出渴地獄到一銅鑊地獄。獄卒怒目捉罪人，足倒投鑊中。隨湯涌沸，上下迴旋。身壞爛熟，萬苦並至。故令不死。久受苦已。出一銅鑊，至多銅鑊地獄。捉罪人足倒投鑊中。隨湯涌沸，上下迴旋。舉身壞爛。以鐵鈎取投餘鑊中。悲叫苦毒，故使不死。久受苦已。出多銅鑊地獄，至石磨地獄。捉彼罪人，撲熱石上。舒展手足，以大熱石壓其身上。迴轉磨磨骨肉糜碎。苦毒切痛，故使不死。久受苦已。出石磨地獄，至膿血地獄。膿血沸涌。罪人於中東西馳走。湯其身體，頭面爛壞。又取膿血食之。通徹下過，苦毒難忍。故令不死。久受苦已。乃出膿血地獄，至量火地獄。有大火聚。其火焰熾驅迫罪人，手把熱鐵斗，以量火聚。遍燒身體。苦熱毒痛，呻吟號哭。故令不死。久受苦已。出量火地獄到灰河地獄。縱廣深淺各五百由旬。灰湯涌沸，惡氣熾焯。迴波相搏，聲響可畏。從底至上，鐵刺縱橫。其河岸上有劔樹林。枝葉華實皆是刀劔。罪人入河，隨波上下。迴瀆沈沒。鐵刺刺身。內外通徹。膿血流出。苦痛萬端。故令不死。乃出灰河，至彼岸上。到劔樹林。被劔割刺。身體傷壞。復有豺狼來噬罪人。生食其肉。走上劔樹時，劔刃下向。下劔樹時，劔刃上向。手舉手絕足踏足斷。皮肉墮落。唯有白骨。筋脈相連。時劔樹上有鐵嘴鳥啄頭食腦。苦毒號叫。故使不死。還入灰河，隨波沈沒。鐵刺刺身。苦毒萬端。皮肉爛壞。膿血流出。唯有白骨浮漂於外。

冷風來吹尋便起立。宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄。有熱鐵丸獄鬼驅使捉之。手足爛壞。身火燃。萬毒並至。故令不死。久受苦已。乃出鐵丸獄。至斤斧地獄。捉此罪人。撲熱鐵上。以熱鐵斤斧斫其手足耳鼻舌身體。苦毒號叫。猶不令死。久受罪已。出斤斧獄。至豺狼獄。有群豺狼。就來齧嚼。肉墮骨傷。膿血流出。苦痛萬端。故令不死。久受苦已。乃出豺狼獄。至劊樹獄。入彼劊林。有暴風起。吹劊樹葉。墮其身上。頭面身體無不傷壞。有鐵嘴鳥啄其兩目。苦痛悲號。故使不死。久受苦已。乃出劊樹獄。至寒冰獄。有大寒風吹其身上。舉體凍傷。皮肉墮落。苦毒叫喚。然後命終。身為不善口意亦然。斯墮想地獄。懷懼毛豎。

第二黑繩大地獄。有十六小地獄。周圍各縱廣五百由旬。何故名黑繩。其諸獄卒捉彼罪人。撲熱鐵上。舒展其身。以熱鐵繩絞之。使直。以熱鐵斧逐繩道。斫罪人作百千段。復次以鐵繩絞。復斫之。復次懸熱鐵繩。交橫無數。驅迫罪人。使行繩間。惡風暴起。吹諸鐵繩。歷絡其身。燒皮徹肉。焦骨沸髓。苦毒萬端。餘罪未畢。故令不死。故名黑繩。久受苦已。乃出黑繩。至黑沙地獄。乃至寒冰地獄。然後命終。不可具述。餘十六地獄受苦痛事。准前同法。然受苦加重。由惡意向父母佛及聲聞。即墮黑繩地獄。苦痛不可稱計。

第三軍歷大地獄。亦有十六小地獄。圍繞各縱廣五百由旬。何故名軍歷。有大石山兩兩相對。人入此中。山自然合。軍歷其身。骨肉糜碎。山還故處。苦毒萬端。故使不死。復有大鐵象舉身火然。嗥呼而來。蹴踢罪人。婉轉其上。身體糜碎。膿血流出。號咷悲叫。故使不死。復捉罪人。臥大石上。以大石壓。復取罪人。臥地。鐵杵擗之。從足至頭。皮肉糜碎。膿血流出。萬毒並至。餘罪未畢。故令不死。故名軍歷。久受苦已。乃出軍歷地獄。到黑沙地獄。乃至寒冰地獄。然後命終。但造三惡業。不修三善行。即墮軍歷地獄。苦痛不可稱計。

第四叫喚大地獄。亦有十六小地獄。圍繞各縱廣五百由旬。何故名叫喚地獄。獄卒捉罪人。擲大鏡中。又置大鐵鏡中。熱湯涌沸。煮彼罪人。號咷叫喚。苦辛痛酸。又取彼罪人。擲大鏡上。反覆煎熬。久受苦已。乃出叫喚。至黑沙地獄。乃至寒冰地獄。爾乃命終。由瞋恚懷毒造諸惡行。故墮叫喚地獄。

第五大叫喚地獄。亦有十六小地獄。圍繞各縱廣五百由旬。何故名大叫喚地獄。取彼罪人。著大鐵釜中。久置鐵釜中。熱湯涌沸。煮彼罪人。又擲大鐵鏡上。反覆煎熬。號咷大叫。苦痛辛酸。餘罪未畢。故使不死。名大叫喚。久受苦已。乃出大叫喚。乃至寒冰地獄。爾乃命終。由習業邪見。為愛網所牽。造卑陋行。墮大叫喚地獄。

第六燒炙地獄。亦有十六小地獄。圍繞各縱廣五百由旬。何故名燒炙。將諸罪人。置鐵城中。其城火然。內外俱赤。燒炙罪人。又著鐵樓上。其樓火然。內外俱赤。又擲著大鐵陶中。其陶火然。內外俱赤。燒炙罪人。皮肉焦爛。萬毒並至。餘罪未畢。故使不死。故名燒炙。久受苦已。出燒炙地獄。乃至

又久一本作

捉一本作

寒冰地獄。然後命終。為燒炙衆生。故墮燒炙地獄。長夜受此燒炙之苦。

第七大燒炙地獄。亦有十六小地獄。圍繞同前。何名大燒炙地獄。謂將諸罪人。置鐵城中。其城火然。內外俱赤。燒炙罪人。皮肉焦爛。萬毒並至。有大火抗。火焰熾盛。其坑兩岸。有大火山。投彼罪人。貫鐵。又上。豎著火中。然火燒炙。皮肉焦爛。餘罪夫。畢故使不死。久受苦。已出大燒炙。乃至寒冰。爾乃命終。由捨善果。業為衆惡。行故墮大燒炙地獄。

第八無間地獄。亦有十六小地獄。圍繞同前。何名無間地獄。此云無間地獄。何名無間。獄卒捉彼罪人。剝取其皮。從足至頂。即以其皮。纏罪人。身著火車上。輪碾熱地。周迴往反。身體碎爛。皮肉墮落。萬毒並至。故使不死。又有鐵城四面火起。東焰至西。西焰至東。南北上下。亦復如是。焰熾迴。無空處。東西馳走。燒炙其身。皮肉焦爛。苦痛辛酸。萬毒並至。罪人在中。久乃開門。其諸罪人。奔走往趣。身諸支節。皆火焰出。走欲至門。門自然閉。餘罪未畢。故使不死。又其中罪人。舉目所見。但見惡色。耳聞惡聲。鼻聞臭氣。身觸苦痛。意念惡法。彈指之頃。無不苦時。故名無間地獄。久受苦。已從無間出。乃至寒冰地獄。爾乃命終。為重罪。行生惡趣。業故墮無間地獄。受罪不可稱計。名八大地獄。各歷十六受罪。如前。

又觀佛三昧海經云。阿鼻地獄者。縱廣正等八千由旬。七重鐵城。七層鐵網。有十八隔。子周匝。七重皆是刀林。復有七重。劍林。四角有四大銅狗。廣長四十由旬。眼如掣電。牙如劔樹。齒

大劫上一本有一字

如刀山。舌如鐵刺。一切身毛。皆然猛火。其煙惡臭。有十八獄卒。口如夜叉。六十四眼。散迸鐵丸。狗牙上出。高四由旬。牙端火流。燒前鐵車。輪輻出火。鋒刃劔戟。燒阿鼻城。赤如融銅。獄卒八頭。六十四角。角頭火然。火化成鋼。復成刀輪。輪輪相次。在火焰間。滿阿鼻城。城內有七鐵輪。火涌如沸。鐵融流。迸出四門。上有十八釜。沸銅涌漫。滿城中。二隔間。有八萬四千鐵蟒。大蛇吐毒。火中身滿。城內其蛇。哮吼如天。震雷雨。大鐵丸。五百夜。又五百億。蟲八萬四千。蟻頭上火流。如雨而下。滿阿鼻城。此蟲若下。猛火大熾。照八萬四千由旬。獄上衝大海。水沃。山下貫大海。底形如車輪。若有殺父害母。罵辱六親。命終之時。銅狗化十八車。狀如寶蓋。一切火焰化。為玉女。罪人遙見。心喜欲往。風刀解時。寒急作聲。奪得好火。安在車上。然火自燃。即便命終。坐金車上。瞻玉女者。皆捉鐵斧。斬截其身。屈申臂。頃直落阿鼻。從上隔下。如旋火輪。至於下隔。身體隔內。銅狗大吼。嚼骨。髓獄卒。羅刹捉大鐵叉。又頭令起。徧體火焰。滿阿鼻獄。閻羅王大聲告勅曰。癡人。獄種汝在世時。不孝父母。邪慢無道。汝今生處。名阿鼻獄。如是展轉。經歷大苦。說不可盡。地獄一日一夜。受罪。如閻浮提六十小劫。如是大劫。具五逆者。受罪五劫。復有衆生。犯四重禁。虛食信施。誹謗邪見。不識因果。斷學般若。毀十方佛。偷僧祇物。淫婬無道。逼掠淨戒。尼姊妹親戚。造衆惡事。此人罪報。臨命終時。此等罪人。經八萬四千大劫。復入東方十八隔。中如前受苦。南西北方。亦復如是。身滿阿鼻獄。四支復滿十八隔。中

阿鼻地獄有十八小地獄。小地獄中各有十八寒冰地獄。十八黑暗地獄。十八小熱地獄。十八刀輪地獄。十八劔輪地獄。十八火車地獄。十八沸尿地獄。十八鏝湯地獄。十八灰河地獄。五百億劔林地獄。五百億刺林地獄。五百億銅柱地獄。五百億鐵機地獄。五百億鐵網地獄。十八鐵窟地獄。十八鐵丸地獄。十八尖石地獄。十八飲銅地獄。如是阿鼻大地獄中有此十八地獄。一一獄中別有十八隔。小地獄始從寒冰乃至飲銅。總有一百四十二隔。地獄各有造業不同。然歷此獄受苦皆徧。

而一本作

又起世經云。佛告諸比丘。阿毗至大地獄中。亦有十六諸小地獄。而為眷屬。以自圍繞。各廣五百由旬。所有衆生有生者。出者。住者。惡業果。故自然出生。諸守獄卒。各以兩手執彼地獄。諸衆生身。撲置熾然。熱鐵地上。火焰直上。一向猛盛。面覆於地。便持利刀。從脚蹠上破出。其筋手捉挽之。乃至頂筋皆相連引。貫徹心髓。痛苦難論。如是挽已。令羈鐵車。馳奔而走。其車甚熱。火焰熾然。所行之處。純是洞然。熱鐵險道。去已復去。隨獄卒意。無暫停。欲向何方。稱意即去。隨所去處。獄卒挽之。未曾捨離。隨所經歷。銷鑠罪人。身諸肉血無復遺餘。往昔人非人時。所作業者。一切悉受。以不善報。故從於東方有大火聚。忽爾出生。熾然赤色。極大猛焰。一向焰赫。南西北方四維上下各各如是。諸大火聚之所圍繞。漸漸逼近。受諸苦痛。從於東壁出。大火焰直射西壁。到已而住。從於西壁出。大火焰直射北壁。從於北壁出。大火焰直射

梨下一本有迦字

南壁。從下於上。自上於下。縱橫相接。上下交射。熱光赫奕。騰焰相衝。爾時獄卒以諸罪人。擲置六種大火聚內。乃至受於極嚴切苦。命亦未終。彼不善業未畢。未盡。於其中間。具足而受。此阿毗至大地獄中。諸衆生等。以諸不善業果報。故經無量時長遠道中。受諸苦已。地獄四門。復復更開。於門開時。諸衆生等。聞聲見開。向門而走。作如是念。我等今者。必應得脫。彼人如是大馳走時。其身轉復熾燃。猛烈。譬如壯夫。執乾草炬。逆風而走。彼炬既燃。轉復熾盛。彼諸衆生。走已復走。彼人身分轉更熾然。欲舉足時。肉血俱散。欲下足時。肉血還生。及到獄門。其門還閉。既不得出。其心悶亂。覆面倒地。遍燒身皮。次燒其肉。復燒其骨。乃至徹髓。烟焰洞然。其烟遂焯。其焰炎赫。煙相雜。熱惱復倍。彼人於中受極嚴苦。惡業未滅。一切悉受。此阿毗至大地獄中。於一切時。無有須臾暫受快樂。如彈指頃。如是次第。具受此苦。世尊告諸比丘。作如是言。汝應當知。彼世中間。別有十地獄。何等為十。一。類浮陀地獄。二。泥羅浮陀地獄。三。阿呼地獄。四。呼呼婆地獄。五。阿吒吒地獄。六。播提提迦地獄。七。優鉢羅地獄。八。波頭摩地獄。九。奔茶梨地獄。十。拘牟陀地獄。何因何緣。名類浮陀地獄。耶。此諸衆生。所有身形。猶如泡沫。是故名類浮陀地獄。復何因緣。名泥羅浮陀地獄。此諸衆生。所有身形。譬如肉段。是故名為泥羅浮陀地獄。復何因緣。名阿呼地獄。此諸衆生。受嚴切苦。逼迫之時。叫喚而言。阿呼。阿呼。甚大苦也。是名阿呼地獄。復何因緣。名呼呼婆地獄。此諸衆生。為彼地獄。極苦逼時。

叫喚而言。呼呼婆呼呼婆。是故名。為呼呼婆地獄。復何因緣。名阿吒吒地獄。此諸衆生以極苦惱。這一切其身。但得唱言阿吒吒阿吒吒。然其舌聲不能出口。是故名。為阿吒吒地獄。復何因緣。名搔捷提迦地獄。此諸衆生地獄之中。猛火焰色。如搔捷提迦華。是故名。為搔捷提迦地獄。復何因緣。名優鉢羅地獄。此諸衆生地獄之中。猛火焰色。如優鉢羅華。是故名。為優鉢羅地獄。復何因緣。名拘牟陀地獄。此諸衆生地獄之中。猛火焰色。如拘牟陀華。是故名。為拘牟陀地獄。復何因緣。名奔茶梨迦地獄。此諸衆生地獄之中。猛火焰色。如奔茶梨迦華。是故名。為奔茶梨迦地獄。復何因緣。名波頭摩地獄。此諸衆生地獄之中。猛火焰色。如波頭摩華。是故名。為波頭摩地獄。又三法度論經云。地獄有三。一熱。二寒。三邊。熱地獄者。依薩婆多部。有八大地獄。一。等活。亦名更活。或獄卒唱生。或冷風吹活。兩緣雖異。合活一等。名等活地獄。二。名黑繩地獄。先以繩紆。後以斧斫。三名衆合地獄。亦名衆磔。兩山下。合以磔罪人。四名呼地獄。亦名叫喚地獄。獄卒逼越。叫呼而走。五。名大呼。亦名大叫喚地獄。四大火起。欲逃無路。故名。大呼喚地獄。六。名熱地獄。亦名燒然。火鐵狹。近於中受熱。七。名衆熱地獄。亦名大燒然。山火相爆。串或罪人。八。名無擇地獄。亦名無間。一投苦火。永無樂間。既苦無間。何所可擇。此八地獄在閻浮洲。重疊而住。依三法度論云。前二有主治。次三少主治。後三無主治。然此八為本。一一各有十六圍。一面有四四四。而合總有十六通本。為十七。八箇十七合。有一百

四大本
作四山

翻下一本
有下字

烈日一本
作烈日

四一本作
三

色一本作
色

大一本作
犬

三十六所。罪人於中受熱惱苦。第二寒地獄。亦八。一名類浮陀地獄。由寒苦所切。肉生細胞。二。名尼賴浮陀地獄。由寒風吹。通身成胞。三。名阿吒吒地獄。由唇動不得。唯舌得動。故作此聲。四。名阿波波地獄。由舌不得動。唯唇得動。故作此聲。五。名囉喉地獄。由唇舌不得動。以唯喉內振氣。故作此聲。六。名霹波羅地獄。此是青蓮華。此華葉細。由肉色細。拆似此華。烈日而開。七。名波頭摩地獄。此是赤蓮華。由肉色大。拆似此華。開。八。名分陀利地獄。此是白蓮華。由彼骨拆。似此華。開。前二從身相受名。次三從聲相受名。後三從著相受名。故俱舍論云。於此八中。衆生極寒所逼。由身聲著變異。故立此名。依三法度論云。前二為可叫。次四不可叫。後三不叫。此八在洲間。著鐵圍山底。仰向居止。罪人於中受寒凍苦。第三邊地獄者。依三法度論云。亦三。一。山間。二。水間。三。曠野。受別業報。此應寒熱雜受。若論壽報。命有延促。又立世毘曇論云。世尊說。有大地獄名曰黑闇。各各世界外邊。悉有皆無覆蓋。此中衆生自舉手。眼不能見。雖復日月具。大威神所有光明。不照彼色。諸佛出世。大光遍照。因此光明互得相見。住在兩山。世界鐵輪外邊。名曰界外。是寒地獄。於兩山間。有十名。一名類浮陀。乃至第十名。波頭摩。彼中衆生。傍行。作向上想。猶如守宮。鐵輪外邊。常作傍行。是其身量如須多大。因冷風觸。其皮拆破。譬如熟瓜。如竹葦林。被大火燒。爆聲吒吒。如是衆生被寒風觸。骨破爆聲。吒吒。遠徹。因是聲。故互得相知。有諸衆生。此中受生。若有衆生。於此間死。多往生彼寒冰地獄。在

鐵輪外。若餘世界有衆生死。應生寒冰地獄。多彼世界鐵輪外生。兩界中間其最狹處。八萬由旬。在下無底向上無覆。其最廣處十六萬由旬。

時量部第四

如起世經云。佛言。如憍薩羅國斛量。胡麻滿二十斛。高盛不樂。有一丈夫滿百年。已取一胡麻。如是次第滿百年。已復取一粒。擲著餘處。擲滿二十斛。胡麻盡已。爾所時節。我說其壽。猶未畢盡。且以此數略而計之。如是二十類浮陀壽。爲一泥羅浮陀壽。二十泥羅浮陀壽。爲一阿呼壽。二十阿呼壽。爲一呼呼婆壽。二十呼呼婆壽。爲一阿吒吒壽。二十阿吒吒壽。爲一播提迦壽。二十播提迦壽。爲一優鉢羅壽。二十優鉢羅壽。爲一拘牟陀壽。二十拘牟陀壽。爲一奔茶梨迦壽。二十奔茶梨迦壽。爲一波頭摩壽。二十波頭摩壽。爲一中劫。又那先比丘問佛經云。如世間火。不如泥犁中火熱。如持小石著世間火中。至暮不消。取大石著泥犁火中。卽消。亦如有人作惡。死在泥犁中。數千萬歲。其人不死。亦如大蟒蛟龍等。以沙石爲食。卽消。如人懷胎。腹中有子。不消。此並由善惡業力。致使消與不消。如人所作善惡。隨人如形影隨身。人死但亡其身。不亡其行。譬如然火。夜盡火滅。字存火至。後成。今世所作行。後世成之。又如鉢頭摩地獄中。火焰熾盛。罪人去。此火一百由旬。火已燒盡。若去六十由旬。罪人兩耳已聾。無所聞知。若去火五十由旬。其罪人兩目已盲。無所復見。如瞿波利比丘。已懷惡心。謗

舍利弗。目捷連。身壞命終。墮此鉢頭摩地獄中。又如起世經云。波頭摩地獄所住之處。若諸衆生。離其處所。一百由旬。便爲彼獄。火焰所及。若離五十由旬。所住衆生。爲彼火。蓋皆盲無眼。若離二十五由旬。所住衆生。身之肉血。焦然破散。謂於梵行。出家人邊。生汚濁心。故損惱心。故毒惡心。故不利益心。故無慈心。故無淨心。故自受斯殃。是故於一切梵行人。所起慈身口意業。常受安樂。爾時世尊說此伽陀曰。

世間諸人在世時。舌上自然生斤斧。所謂口說諸毒惡。還自衰損害其身。應讚歎者不稱譽。不應讚者反談美。如是名爲口中淨。以此淨故無樂受。若人博戲得資財。是爲世間微許事。於淨行人起濁心。是名口中大鬧諍。如是三十六百千。泥羅浮陀地獄數。五類浮陀諸地獄。反墮波頭摩獄中。以毀聖人。致如是。由口意業作惡故。

典主部第五

如問地獄經及淨度三昧經云。總括地獄。有一百三十四界。先述獄主名字處所。閻羅王者。昔爲毗沙國王。經與維陀始生王共戰。兵力不敵。因立誓願。爲地獄主。臣佐十八人。領百萬之衆。頭有角耳。皆悉忿怒。同立誓曰。後當奉助。治此罪人。毗沙王者。今閻羅王是。十八大臣者。今諸小王是。百萬之衆。諸阿傍是。又長阿含經云。閻浮提南有金剛。內有閻羅王宮。縱廣

與上經字
屬本應減

剛下一本
有山字

佛典問一
本有原字

水一本作
冰○鐵斧
一本作典
鐵斧○十
七下一本
有名字

夾注密一
本作寄

六千由旬。問地獄經云。住獄間城。晝夜三時。有大銅鏡。自然在前。若鏡入宮內。王見怖畏。捨出宮外。若鏡出宮外。王入宮內。有大獄卒。臥王熱鐵上。鐵鉤掛口。洋銅灌之。從咽徹下。無不焦爛。事竟。還與姪女共相娛樂。彼諸大臣同受福者。亦復如是。問地獄經云。十八王者。即主領十八地獄。一迦延典泥犁。二屈遵典刀山。三沸進壽典沸沙。四沸典沸尿。五迦世典黑耳。六噬噬典火車。七湯謂典鑊湯。八鐵迦然典鐵牀。九惡生典嶮山。十寒水。十一毗迦典剝皮。十二遙頭典畜生。十三提潏典刀兵。十四夷大典鐵磨。十五悅頭典水地獄。十六鐵斧。十七身典。十八觀身典。又淨度三昧經云。復有三十地獄。各有主典。不煩具錄。但列五官名字者。一者鮮官禁殺。二者水官禁盜。三者鐵官禁淫。四者土官禁兩舌。五者天官禁酒。問地獄經云。閻羅王城之東西南北面列諸地獄。有日月光而不明淨。唯黑耳獄光所不照。人命終時。生中陰。中陰者。已捨死陰。未及生陰。其罪人乘中陰。身入泥犁城。泥犁城者。又云閉城也。是諸罪人未受罪之間。共聚是處。巧風所吹。隨業輕重。受大小身。臭風所吹。成就罪人醜醜之形。香風所吹。成就福人微細之體。

王都部第六

如起世經云。當閻浮洲南。二鐵圍山外。有閻摩王宮殿。住處縱廣正等六千由旬。七重牆壁。七重欄楯。七重鈴網。其外七重多羅行樹。周圍圍繞。雜色可觀。七寶所成。於其四方。各有諸

寫一本作
渴

門。一諸門皆有却敵樓。樓臺殿園苑華池。有種種美菓。彌滿香風。遠薰衆鳥和鳴。王以惡業不善。果於夜三時及晝三時。自然有赤融銅汁。在前出生。其王宮殿即變爲鐵。五欲功德皆沒不現。王見此已。怖畏不安。諸毛皆豎。即便出外。若在宮外。即走入內。時守獄者取閻摩王。高舉撲之。置熱鐵地上。其地熾然。極大猛盛。火焰炎赫。撲令臥已。即以鐵鉗開張其口。赤融銅汁。寫置口中。時閻摩王被燒唇口。次燒其舌。後燒咽喉。復燒大腸及小腸等。次第焦然。從下而出。爾時彼王作如是念。一切衆生。以於往昔。身作惡行。口作惡行。意作惡行。並餘衆生。同作業者。皆受此苦。願我從今。捨此身。已更得身時。但於人間相逢。受生於如來法中。當得信解。剃除鬚髮。著袈裟衣。得正信解。從家出家。既出家已。願得通證。生死已盡。梵行已立。所應作者。皆已作訖。更不復於後世受生。發如是等熏習善念。即於所住宮殿。遠成七寶。猶如諸天。五欲功德。現前具足。以三業善。便得快樂。又新婆沙論。問諸地獄。卒爲是有情數。爲是非有情數。耶。答。若以鐵鎖繫縛。初生地獄。有情往。琰摩王所者。是有情數。若以種種苦具於地獄中。害有情者。是非有情數。瞻部洲下。有大地獄。瞻部洲上。亦有邊地獄及獨地獄。或在谷中。或在山上。或在曠野。或在空中。於餘三洲。唯有邊地獄。獨地獄。無大地獄。所以者何。唯瞻部洲。人造善。猛利。彼作惡。亦復猛利。非餘洲故。有說。北拘盧洲。亦無邊地獄等。是受純淨業果。處故。問。若餘無大地獄者。彼諸有情。造無間業。斷善根等。當於何處受異熟耶。答。

即於此勝部洲下大地獄受問地獄有情其形云何答其形如人問語言云何答彼初生時皆作聖語後受苦時雖出種種受苦痛聲乃至無有一言可了唯有斫刺破裂之聲

業因部第七

如十輪經云有五逆罪為最極惡何者為五故心殺父母阿羅漢破壞聲聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸如是等名為五逆若人於五逆中作一逆者不得出家受具足戒若聽出家則犯重罪應擯令出若已有出家具諸威儀者不應加其鞭杖及諸繫閉復有四種大罪同於四逆犯根本罪何者為四殺辟支佛是名殺生犯根本罪淫阿羅漢比丘尼是名邪淫犯根本罪若人捨財與佛法僧主掌此物而輟用之是名為盜犯根本罪若人倒見破壞比丘僧是名破僧犯根本罪若人於此四根本罪中犯一一罪皆悉不聽佛法中出家設使出家不得聽受具足戒若受具者應驅令出以有出家威儀法故不應鞭杖繫閉奪其生命如是皆犯根本罪非逆罪也有根本罪亦是逆罪有是逆罪非根本罪有非根本罪亦非逆罪何者為逆罪亦是根本罪若人出家受具足戒得見諦道斷其命根是名逆罪亦根本罪也如是眾生於我戒律中應驅令出何者為根本罪非逆罪若人在我法中出家如是凡夫眾生故害其命若以毒藥或墮其胎是名犯根本非逆罪也若有四方僧物飲食數具悉不應與同共利養若有眾生於佛法僧而生疑心此中出家乃至見他讀誦而作留難乃至一

偈此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪如是眾生若不懺悔除其罪根終不聽使佛法中出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼欲滅法燈斷三寶種滅損人天而無利益墮於惡道此二種人名謗正法毀謗賢聖地獄劫壽增長如是諸惡業已故名根本大重罪也何者是不威儀根本法罪若比丘故姦故殺凡人而不與而取犯故妄語於此四根本中若犯一一罪一切比丘所作法事悉不聽入四方僧物飲食臥具皆悉不得共同受用然帝王大臣一切群官不應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命是名根本罪體性相也何故名為根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣作如是行是惡道根本是故名為根本罪也譬如鐵丸雖擲空中終不暫住速疾投地如是五逆犯四重禁及二種眾生毀壞正法誹謗賢聖如是等十一種罪中若人犯一一罪者身壞命終皆墮阿鼻地獄又如正法念經說阿鼻地獄苦千倍過前七大地獄壽經一劫其身長大五百由旬造四逆人四百由旬造三逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆人一百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失聲咽喉杼氣如是死滅中有色生不見其對其身猶如八歲小兒閻羅王然焰鐵網繫縛其咽及束兩手頭面向下足在於上經二千年皆向下行多燒焰鬘先燒其頭次燒其身彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即皆消散何以故以阿鼻獄人極大臭故又觀佛三昧海經云佛告阿難若有眾生殺父害母罵辱六親作是罪者命終之時

二千一本
作二十

墨一本作

揮霍之間。譬如壯士。屈申臂頃。直落阿鼻大地獄中。化閻羅王。大聲告勸。癡人獄種。汝在世時。不孝父母。邪慢無道。汝今生處。名阿鼻地獄。作是語已。即滅不現。爾時獄卒復驅罪人。從於下隔。乃至上隔。經歷八萬四千隔中。攢身而過。至鐵網際。一日一夜。乃至周徧阿鼻地獄。一日一夜。比此閻浮提日月歲數。經六十小劫。如是壽命盡。一大劫具五逆者。其人受罪。足滿五劫。復有衆生。犯四重禁。虛食信施。誹謗邪見。不識因果。斷學般若。毀十方佛。偷僧祇物。淫嫉無道。逼略淨戒。諸比丘尼姊妹親戚。不知慚愧。毀辱所親。造此惡事。此人罪報。臨命終時。刀風解身。俄爾之間。身如鐵華。滿十八隔中。一一華八萬四千葉。一一葉頭。身手支節。各在一隔。地獄不大。此身不小。徧滿如此大地獄中。經歷八萬四千大劫。此泥犁滅。復入東方十八隔中。如前受苦。此阿鼻獄。南西北方。經十八隔。謗方等經。具五逆罪。破壞僧祇。汚比丘尼。斷諸善根。如此罪人。具衆罪者。身滿阿鼻獄。四支復滿十八隔中。此阿鼻獄。但燒此獄。種種衆生。劫欲盡時。東門即開。見東門外。清泉流水。華菓林樹。一切俱現。是諸罪人。從下上走到上隔中。手舉刀輪。時虛空中。雨熱鐵丸。走趣東門。既至門闕。獄卒羅刹手捉鐵叉。逆刺其眼。鐵狗嚼心。悶絕而死。死已復生。見南門開。如前不異。如是西門北門。亦復如是。如此時。間經歷半劫。阿鼻獄死。生寒冰中。寒冰獄死。生黑暗處。八千萬歲。目無所見。受大蟲身。婉轉腹行。諸情暗塞。無所解知。百千。羆狼。擊食之。命終之後。生畜生中。五千萬身受鳥獸形。還生

人中。雙盲瘡癩。病癩癰疽。貧窮下賤。一切諸衰。以為嚴飾。受此腹形。經五百身後。復還生鬼道中。餓鬼道中。遇善知識。諸大菩薩。訶責其言。汝於前身。無量世時。作無量罪。誹謗不信。墮阿鼻獄。受諸苦惱。不可具說。汝今應當發慈悲心。時諸餓鬼聞是語已。稱南無佛。受佛恩力。尋即命終。生四天處。生彼天已。悔過自責。發菩提心。諸佛心光不捨。是等攝受。是輩如羅睺羅。救避地獄。如愛眼耳。故起世經。世尊說偈言。

若人身口意造業 作已入於惡道中 如是當生活地獄 最為可畏毛豎處
 經歷無數千億歲 死已須臾還復活 怨讎各各相報對 由此衆生更相殺
 若於父母起惡心 或佛菩薩聲聞衆 此等皆墮黑繩獄 其處受苦極嚴熾
 教他正行令邪曲 見人發善必破壞 此等亦墮黑繩獄 兩舌惡口多妄語
 樂作三種重惡業 不修三種善根牙 此等癡人必當入 合大地獄久受苦
 或殺羊馬及諸牛 種種雜獸雞猪等 并殺諸餘蟲蟻類 彼人當墮合地獄
 世間怖畏相多種 以此逼迫惱衆生 當墮磔山地獄中 受於壓磨舂搗苦
 貪慾恚癡結使故 迴轉正理令別異 判是作非乖法律 彼為刀劍轉所傷
 倚恃強勢劫奪他 有力無力皆悉取 若作如是諸逼惱 當為鐵象所踐踏
 若樂殺害諸衆生 身手血塗心嚴惡 常行如是不淨業 彼等當生叫喚處

種種觸惱衆生。故於叫喚獄被燒炙。其中復有大叫喚。此由詔曲奸猾心。諸見稠林所覆蔽。愛網彌密所沉淪。常行如是最下業。彼則墮於大叫喚。若至如是大叫喚。熾然鐵城毛豎處。其中鐵堂及鐵屋。諸來入者悉燒然。若作世間諸事業。恒多惱亂諸衆生。彼等當生熱惱處。於無量時受熱惱。世間沙門婆羅門。父母尊長諸耆舊。若恒觸惱令不喜。彼等皆墮熱惱獄。生天淨業不樂修。所愛至親常遠離。喜作如是諸事者。彼人當入熱惱獄。惡向沙門婆羅門。並諸善人父母等。或復害於餘尊者。彼墮熱惱常熾然。常多造作諸惡業。不曾發起一善心。是人直趣阿鼻獄。當受無量衆苦惱。若說正法爲非法。說諸非法爲正法。既無增益於善事。彼人當入阿鼻獄。活及黑繩及兩獄。合會叫喚等爲五。熱惱大熱共成七。阿鼻地獄爲第八。此八名爲大地獄。嚴熾苦切難忍受。惡業之人所作故。其中小獄有十六。

誠最部第八

如起世經云。佛告諸比丘。有三天使在於世間。何等爲三。一老。二病。三死。有人放逸三業。惡行。身壞命終。生地獄中。諸守獄者。應時即來。驅彼衆生。至閻摩王前。白言。大王。此等衆生。昔在八人間。縱逸自恣。不善三業。今來生此。唯願大王善教示之。王問罪人。汝昔人間。第一天使

善教示汝。善阿。實汝。豈得不見。出現生耶。答言。大天我實不見。王重告言。汝豈不見。爲人身時。或作婦女。或作丈夫。衰老相現。齒落髮白。皮膚緩皺。黑羸暈體。狀若胡麻。膊偻背曲。行步跛蹇。足不依身。左右傾側。頸細皮寬。兩邊垂緩。猶若牛頭。唇口乾枯。喉舌燥澀。身體屈弱。氣力綿微。喘息出聲。猶如挽鋸。向前欲倒。恃杖而行。盛年衰損。血肉消竭。羸瘦疴弱。趣來世路。舉動沉滯。無復壯形。乃至身心恒常顛掉。一切支節瘦懈。難攝。汝見之。不。答言。大天我實見之。時王告言。汝愚癡人。無有智慧。昔日既見如是相貌。云何不。作如是思惟。我今具有如是老法。未得遠離。可作善業。使我長夜利益安樂。彼人復答言。大天我實不作如是思惟。以心縱蕩。行放逸。故王又告言。汝愚癡人。不修善業。當具足受放逸之罪。此之苦報。非他人作。是汝自業。今還聚集。自受報也。

爾時閻摩王第二呵之。告言。諸人豈不見。第二天使。世間出耶。答言。大天我實不見。王復告言。汝豈不見。昔在世間。作人身時。若婦女。身若丈夫。身。四大和合。忽爾乖違。痛苦所侵。纏綿困篤。或臥大小牀上。糞尿污穢。宛轉其中。不得自在。眠臥起坐。仰人扶持。洗拭抱持。與飲與食。一切須人。汝見之。不。彼人答言。大天我實見之。王復告言。癡人。汝見如是云何。不思。我今亦有如是之法。未離思法。可作善業。令我當來長夜。得大利益。大安樂事。彼人答言。不也。我實不作如是思惟。以懈怠心。行放逸。故王告。癡人。汝既懈惰。不作善業。受此惡報。非他人造。

還自受報

爾時閻摩王第三阿之語言。汝愚癡人。汝昔作人時。豈可不見第三天使。世間出耶。答言。大天我實不見。王復告言。汝人間時。豈不復見若婦人。身若丈夫。身。隨時命終。置於牀上。以雜色衣。而蒙覆之。將出。聚落。具帳軒蓋。種種莊嚴。眷屬圍繞。舉手散髮。灰土盆頭。極大悲惱。號咷哭泣。舉聲大叫。推背哀慟。酸哽楚切。汝悉見不。答言。大天我實見之。時王告言。癡人。汝昔既見如此。何不思維。我亦有死。未得免離。今宜作善。為我長夜。得大利益。彼人答言。大天我實不作。如是思惟。何以故。以放逸故。時王告言。汝既放逸。不作善業。自造此惡。非他人造。得此果報。汝還自受。以此三使。教示阿責。已勅令將去。時守獄者。即執罪人。兩足兩臂。以頭向下。以足向上。遙擲置於諸地獄中。

夫擁其流者。未若杜其源。揚其湯者。未若撲其火。何者。源出於水。源未杜而水不窮。火沸於湯。火未撲而湯詎息。故有杜源之客。不擁流而自乾。撲火之實。不揚湯而自止。類斯而談。可得詳矣。狀其果者。未若絕其因。怖其苦者。豈若懲於惡。因資於果。因未絕而果不窮。惡生於苦。惡未懲而苦詎息。故使絕因之士。不狀果而自亡。懲惡之賢。不怖苦而自離。凡百君子。當而誠歎。頌曰。

生來死還送 日往復月旋 弱喪昏風動 流淚逐物遷 愚慧失正路

深沒入重淵 一墜幽暗處 萬劫履鋒鋌 六道旋寰苦 三業未曾全

隨流無人救 悽傷還自憐 歸誠觀物像 方知虛妄筌 苦海深何趣

思登般若船

感應緣 七驗

晉居士趙泰驗

晉沙門支法衡驗

趙居士石長和驗

漢函谷鬼驗

廬江縣哭驗

吐蕃國錢湯驗

唐柳智感判地獄驗

察一本作 扶策一本 作來扶

晉趙泰字文和。清河貝丘人也。祖父京兆太守。泰郡察孝廉。公府辟不就。精思典籍。有譽鄉里。嘗晚乃膺仕。終於中散大夫。泰年三十五時。嘗卒心痛。須臾而死。下屍于地。心煖不已。屈申隨人。留屍十日。卒咽喉中有聲如雨。俄而蘇活。說初死之時。夢有一人來。近心下。復有二二人乘黃馬。從者二人扶策。泰掖徑將東行。不知可幾里。至一大城。崖岸高峻。城邑青黑。狀如錫。

二十一
本
作三十

有頃一本
作有頃

欣觀一本
作欣觀

兼坐一本
作衆生
千人一本
作十人

辭一本
作

將泰向城門入。經兩重門。有瓦屋可數千間。男女大小亦數千人行列而立。吏著身衣有五
 六人。條疏。姓字云。當以科呈府君。泰名在二十。須臾將泰與數千人男女一時俱進。府君西
 向坐。簡視名簿。訖。復遣泰南入黑門。有人著絳衣坐大屋下。以次呼名問生時所事。作何罪。
 行何福善。諦汝等辭。以實言也。此常遣六部使者。常在人間。疏記善惡。具有條狀。不可得虛。
 泰答。父兄仕官。皆二千石。我少在家。修學而已。無所事也。亦不犯惡。乃遣泰為水官。監作使
 將二千餘人。運沙。神岸。晝夜勤苦。後轉泰水官。都督。知諸獄事。給泰馬兵。令案行地獄。所至
 諸獄。楚毒各殊。或針貫其舌。流血。或體。或被頭露。髻裸形。徒跣相率而行。有持大杖。從後催
 促。鐵牀。銅柱。燒之。洞然。驅迫此人。抱臥其上。起。即燠爛。尋復還。生。或炭爐。巨鏡。焚表罪人。身
 首碎。墜。隨。沸。翻轉。有鬼持叉。倚于其側。有三四百人。立于一面。次當入。鑊。相抱。悲泣。或劍樹
 高廣。不知限極。根莖枝葉。皆劍為之。人衆相背。自登。自鑊。若有欣競。而身首割截。尺寸離斷。
 泰見祖父母及二弟。在此獄中。相見。涕泣。泰出獄門。見有二人。廣文書。來詣獄吏。言有三人。
 其家為其於塔寺中。懸幡。燒香。救解其罪。可出福舍。俄見三人。自獄而出。已有自然衣服。完
 整。在身。南詣一門。云。名開光大舍。有三重門。朱彩照發。見此三人。即入舍中。泰亦隨入。前有
 大殿。珍寶周飾。精光耀目。金玉為牀。見一神人。姿容偉異。殊好非常。坐此座上。邊有沙門。立
 侍。甚衆。見府君來。恭敬作禮。泰問。此是何人。府君致敬。吏曰。號名世尊。度人之師。有頃。令惡

道中人。皆出。聽經。時云。有百萬九千人。皆出地獄。入百里城。在此到者。奉法衆坐也。行雖虧
 殆。尚當得度。故開經法。七日之中。隨本所作善惡。多少。差次。免脫。泰未出之頃。已見千人昇
 虛而去。出此舍。復見一城。方二百餘里。名為受變形城。地獄考治已畢者。當於此城。更受變
 報。泰入其城。見有土瓦。屋數千區。各有房巷。正中有瓦屋。高壯。欄檻彩飭。有數百局。吏對校
 文書。云。殺生者。當作。蟬。朝生。暮死。劫盜者。當作。猪。羊。受人屠割。淫婬者。作。鷄。鷹。鷹。兩舌
 者。作。鴟。梟。鴞。鴞。捍。債。者。為。駝。黑。牛。馬。泰案行畢。還水官。處。主者語泰。卿是長者子。以何罪過
 而來。在此。泰答。祖父兄弟。皆二千石。我舉考公府。辭不行。修志念善。不染衆惡。主者曰。卿無
 罪過。故相使。為水官。都督。不爾。與地獄中人。無以異也。泰問。主者曰。人有何行。死得樂報。主
 者唯言。奉法。弟子。精進。持戒。得樂報。無有謫罰也。泰復問曰。人未事法。時所行罪過。事法之
 後。得除。以不。答曰。皆除也。語畢。主者開。籐。篋。檢泰。年紀。尚有餘算三十年。在。乃遣泰還。臨別
 主者曰。已見地獄。罪報。如是。當告世人。皆令作善。善惡。隨人。其。猶。影響。可不慎乎。時親表內
 外。候視。泰。五六十人。同聞。泰。說。泰。自。書記。以示。時人。時。晉。太始。五年。七月。十三日也。乃為祖
 父母。二弟。延。請。僧。衆。大。設。福。會。皆。命。子。孫。改。意。奉。法。課。勸。精。進。時。人。聞。泰。死。而。復。生。多。見。罪
 福。互。來。訪。問。時。有。太。中。大。夫。武。城。孫。豐。關。內。侯。常。共。郝。伯。平。等。十。人。同。集。泰。舍。款。曲。尋。問。莫
 不。懼。然。皆。即。奉。法。

晉沙門支法衡。晉初人也。得病旬日。亡。經三日而蘇活。說死時有人將去。見如官曹舍者數處。不肯受之。俄見有鐵輪。輪上有鐵爪。從西轉來。無持引者而轉。映如風。有一吏呼罪人。當輪立。輪轉來。轉之。翻還如此。數人碎爛。吏呼衡道人來。當輪立。衡恐怖。自責。悔不精進。今當此輪乎。語畢。謂衡曰。道人可去。於是仰首見天有孔。不覺悠爾。上昇。以頭穿中。兩手博兩邊。四向顧視。見七寶宮殿及諸天人。衡甚踊躍。不能得上。疲而復還下。所將衡去。人笑曰。見何等物。不能上乎。乃以衡付船官。船官行船。使為棹工。衡曰。我不能持棹。強之。有船數百。皆隨衡後。衡不曉捉。棹沙洲上。吏司推衡。汝道而失。以法應斬。引衡上岸。雷鼓將斬。忽有五色二龍。推船還浮。吏乃原衡罪。載衡北行三十許里。見好村岸。有數萬家。云是流人衡竊上岸。村中饒狗。互欲噬之。衡大恐懼。望見西北有講堂。上有沙門甚衆。聞經唄之聲。衡遽走趣之。堂有十二階。衡始躡一階。見亡師法柱。踞胡牀坐。見衡曰。我弟子也。何以而來。因起。隨階以手巾打衡面。曰。莫來。衡甚欲上。復舉步登階。柱復推令下。至三乃止。見平地有一井口。深三四丈。博無隙際。衡心念言。此井自然。井邊有人謂曰。不自然者。何得成井。唯見法柱。故倚望之。謂衡可復道還。去狗不噬。汝衡還水邊。亦不見向來船也。衡渴欲飲水。乃墮水中。因便得蘇。於是出家。持戒菜食。晝夜精思。為至行沙門。比丘法橋。衡弟子也。

趙石長和者。趙國高人也。年十九時。病一月餘日。亡。家貧。未能及時得殮。發經四日而蘇。說。

二十一木
作二千

忘一本
作

初死時。東南行。見二人治道。在和前五十步。和行有逼疾。二人治道亦隨。緩速。常五十步。而道之兩邊。荆棘森然。皆如鷹爪。見人甚衆。群走棘中。身體傷裂。地皆流血。見和獨行平道。俱歎息曰。佛子。獨行大道中。前至見瓦屋行樓。可數千間。有屋甚高。上有一人形。面壯大。著皂袍。四縫。臨窻而坐。和拜之。閣上人曰。石君來耶。一別二十餘年。長和爾時意中。便若憶此別時也。和相識。有馬牧孟丞。夫妻先死。已積年歲。閣上人曰。君識孟丞不。長和曰。識。閣上人曰。孟丞生時。不能精進。今常為我司掃除之役。孟丞妻精進。居處甚樂。舉手指西南。一房曰。孟妻在此也。孟妻開窻。見和厚。相慰問。徧訪其家中大小。安否消息。曰。石君還時。可更見過。當因書也。俄見孟丞執帚提箕。自閣西來。亦問家消息。閣上人曰。聞魚龍超精進。為信。爾何所修行。長和曰。不食魚肉。酒不經口。常轉尊經。救諸疾痛。閣上人曰。所傳不忘也。語久之。閣上人問都錄主者。審案石君名錄。勿認。也。主者案錄云。餘三十年。命在。閣上人曰。君欲歸不。和對曰。願歸。乃勅主者。以車騎兩吏送之。長和拜辭。上車而歸。前所行道。更有傳館吏民飲食儲時之具。倏忽至家。惡其屍。臭不欲附之。於屍頭立。見其亡妹。於後推之。踏屍面上。因得蘇活。道人支法山時。未出家。聞和所說。遂定入道之志。法山者。咸和時人也。右三人出。

漢武帝東遊。未出函谷關。有物當道。其身數十丈。其狀像牛。青眼。瞳精。四足入土。動而不從。百官驚懼。東方朔乃請以酒灌之。灌之數十斛。而怪物始消。帝問其故。答曰。此名為患。憂氣。

矣下一本
有於此乎
三字

之所生。此必是秦家之獄地。不然，則是罪人徒作之所聚也。夫酒是忘憂，故能消之也。帝曰：吁！博物之士矣。

廬江腕攔陽二縣境上。有大青小青黑居山野之中。時聞有哭聲。多者至數十人。男女大小如始喪者。隣人驚駭，至彼奔赴，常不見人。然於哭地必有死喪。率聲若多，則為大家。聲若小者，則為小家。右二怪出搜神傳記

王玄策行傳云：吐蕃國西南有一涌泉平地涌出。激水透高五六尺，甚熱。煮肉即熟。氣上衝天，像似氣霧。有一老吐蕃云：十年前其水上激高十餘丈，然始傍散。有一人乘馬逐鹿，直赴泉中。自此已來不復高。涌泉中時時見人骸骨，涌出垂懸，布水須臾即爛。或名為鑊湯。此泉西北六七十里，更有一泉，其熱略等。時時盛沸，殷若雷聲。諸小泉溫，往往皆然。今此震且，諸處多有溫湯。准此亦是鑊湯。故四分律下文佛言：王舍城北有熱湯，從地獄中來，初出甚熱，後流至遠處稍冷，為有餘水相和，所以冷也。右此一論出西國傳

唐河東柳智感，以貞觀初為長舉縣令。一夜暴死，明旦而蘇。說云：始忽為冥官所追，至大官府。使者以智感見已，謂感曰：今有一官闕，故枉君任之。智感辭以親老，且自陳福業未應便死。王使勸之，籍信然。因謂曰：君未嘗死，可權判錄事。智感許諾。謝吏引退，至曹曹有五判官連坐。感為第六。其廳事是長官人坐。三間各有牀案，務甚繁。據西頭一坐處，無判官。吏引智

感就空坐。羣吏將文書簿帳來取，智感署置於案上。而退立階下。智感問之，對曰：氣惡逼公。但遙以案中事答。智感省讀其如人間者。於是為判句文，有頃食來。諸判官同食。智感亦欲就之。諸判官曰：君既權判，不宜食此。感從之，竟不敢食。日別吏送智感歸家。蘇而方曉，自歸家中。日暝，吏復來迎。至彼而旦，故知幽顯晝夜相反矣。於是夜判冥事，晝臨縣職，遂以常歲餘智感在冥曹。因起至廁，於堂西見一婦女，年三十許，姿容端正，衣服鮮明，立而掩涕。智感問：是何人。答曰：妾是興州司倉參軍之婦也。攝來此方，別夫子是以悲傷。智感以問吏，吏曰：官攝來，有所案問。且以證其夫事。爾智感因謂婦人曰：感長舉縣令也。夫人若被劫問，幸自分疏，無為牽引。司倉俱死，無益。婦人曰：誠不願引之。恐官相逼耳。感曰：夫人幸勿相牽，可無逼迫之慮。婦人許之。既而智感還州，先問司倉婦有疾否。司倉曰：吾婦年少，無疾患。智感以所見告之，說其衣服形貌，且勸令作福。司倉走歸家，見其婦在機中，織無思也。不甚信之。後十餘日，司倉婦暴疾死。司倉始懼，而作福禳之。又興州官二人，考滿當赴京，選謂智感曰：君判冥道事，請問吾選得何官。智感至冥曹，以某姓名問小錄事。錄事曰：名簿並封在石函中，檢之二日方可得報。及期來報，仍具二人。今年所得官名號。智感以報二人。二人至京，選吏部，擬其官皆與報不同。州官聞之，以語智感。後問小錄事，覆檢簿云：定如所檢，不錯也。既而選人過門下，門下審退之吏部，重名果是。冥簿檢報者，於是衆咸信服。智感每於冥簿見其

與報一本
作與報

親讞名狀及死時。日月報之。使修福多。得免。智感權判三年。其部吏來告曰。已得隆州。李司戶授正官。以代公。不復判矣。智感至州。因告李刺史。李德風遣人往隆州。審焉。其司戶已亡。問其死日。即吏來告之時也。從此遂絕州司。遣智感領囚送京。至鳳州。界囚四人皆逃。智感憂懼。捕捉不獲。夜宿於傳舍。忽見其故部吏來告曰。囚盡得矣。一人死。三人在南山。西谷中。並已擒縛。願公勿憂。言畢辭去。智感即請人兵入南山。西谷。果得四囚。囚知走不免。因來拒抗。智感格之。殺一囚。三囚受縛。果如所告。智感今在。南任慈州司法。光祿卿柳亨。為臨說之。亨為。邛州刺史。見智感親問之。然御史裴同節亦云。見數人說如此。爾右一驗也

訂法苑珠林卷第七

訂法苑珠林卷第八

〔麗趙〕

西明寺沙門釋道世 撰

千佛篇第五 此有二十五部

- 七佛部 因緣部 種姓部 降胎部 出胎部 侍養部 占相部 游學部
- 納妃部 厭苦部 出家部 成道部 說法部 涅槃部 結集部
- 七佛部第一 此別九部

- 述意部 出時部 姓名部 種族部 道樹部 身光部 會數部 弟子部
- 久近部

述意部第一

蓋聞。九土區分。四生殊俗。昏波易染。慧業難基。久復愛河。長流苦海。不生意樹。未啓心燈。故三明大聖。八解至人。總法界而為智。竟虛空以作身。形無不在。量極規矩之外。智無不為。用絕思議之表。不可以人事測。豈得以處所論。將欲啓愚夫之視聽。須示真人之影迹。其猶下谷風之隨。嘯虎之慶雲之逐。騰龍感應。相招。抑惟常理。自鹿樹表光。金河匿曜。故像法衆生。歸向有徵。雖千佛異迹。一智同途。大悲平等。隨性欲而利生。弘誓莊嚴。運慈舟而濟溺。衆生有感。機緣契會也。

出時部第二

須一本作
願
諸佛一本
作諸師

述曰。今據賢劫一代分為四時。一成二住三壞四空。就此四中。成劫已往壞空未至。今在住劫。故有千佛出現。大約而言。三佛已往。今是第四釋尊遺法。此四時中各分二十小劫。總為八十小劫。始為一大水火風劫。名為賢劫也。就住中二十別小劫內。依立世阿毗曇論云。十一劫是未來。八劫是過去。今釋迦佛當第九劫內成佛。問此賢劫中成壞空劫佛不出世。唯取住劫。此住劫中復未來唯十一小劫。何得須有九百九十六佛一時出世耶。答曰。實如來難。古來諸佛亦有斯妨。會意稍難。今依藥王藥上佛名經等略知途路。且先錄藥王藥上經文。後引佛名經和會。劫有延促不同。故藥王藥上經云。爾時釋迦牟尼佛告大眾。我曾往昔無數劫時。於妙光佛末法之中。出家學道。聞是五十三佛名。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。異口同音一心敬禮。即得超越無數億劫生死之罪。初千佛者。華光佛為首。下至毗舍浮佛。於莊嚴劫得成為佛。過去千佛是也。此中千佛者。拘留孫佛為首。下至樓至如來。於賢劫中次第成佛。後千佛者。日光如來為首。下至須彌相佛。於星宿劫中當得成佛。若依佛名經過去九十一劫有佛名毗婆尸如來。過去三十劫有佛出世。名尸棄如來。即此劫中復有佛出世。名毗舍浮如來。問曰。此九十一劫為大為小。答曰。是大劫也。問曰。何以得知。依舊婆沙論云。釋迦菩薩因地。從毗婆尸佛以來種相好

乘一本作
刹

業。至今第九住劫。以經九十一大劫。故舊俱舍論云。釋迦菩薩由禮底沙佛精進力故。即得超九十大劫。究竟成佛。故知九劫既大。餘九十一劫事不是大。又依藥王藥上經莊嚴劫賢劫星宿劫。各有千佛出世。即知此劫亦是大阿僧祇劫。又藥王經中。若善男子善女人及餘一切衆生。聞是五十三佛名者。是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道。依此文勢展轉名莊嚴劫賢劫星宿劫等。各有千佛出世。故知是過於大劫阿僧祇劫。至今賢劫中四佛出世者。亦是阿僧祇劫。非是住小劫也。既是大劫。故於賢劫之中千佛出世。無所疑也。又長阿含經云。過去九十一劫有佛名毗婆尸。復過去三十一劫有佛出世。名尸棄。復過去三十一劫有佛出世。名毗舍婆。此尸棄佛及毗舍婆佛。依佛名經。即此劫中有二佛出世。不別。或容阿含翻譯乘此三十一劫也。又更一釋云。依立世阿毗曇論。二十住劫中過去八劫已有三佛出世。釋迦當現在第九劫出世。即以前九劫已有四佛出世。未來猶有十一劫焉。知不有多佛出世耶。故經云。或有一劫中有無量佛出世。或無數劫中空過。無有一佛出世。以此義准。縱是小劫多佛出世。亦自無妨。良由衆生根有強弱。故感見不同也。此義難知。述曰。此賢劫千佛所化住境。隄封周統。奄及三千大千世界。所居土地最為中也。以佛是能化之人心。實虛中所化之人。及以方處亦皆是中。故此有金剛之座。餘方餘域無此座。故佛則不居。故瑞應經云。此方國土三千日月萬二千。天地之中央也。佛之威神不生邊地。若居

身光部第六

如觀佛三昧經云。毗婆尸佛。身六十由旬。圓光百二十由旬。尸棄佛。身長四十由旬。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。圓光三十二由旬。通身光五千由旬。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。圓光二十由旬。釋迦牟尼佛。身長丈六。圓光七尺。七佛身並紫金色。較尋法身平等。非有優劣。但隨業異。故現化不同。是以釋迦色。自彼之異。佛帶一也。依彌勒下生經云。身長千尺。圓光二十丈。類此而言。無惑焉也。

五千一本
作五十

會數部第七

第一維衛佛。前後三會說經。有十萬比丘皆得阿羅漢。第二會說經。有九萬比丘皆得阿羅漢。第三會說經。有八萬比丘皆得阿羅漢。長阿含經云。毗婆尸佛初會弟子有十六萬八千人。第二會佛亦三會說法。初會說經。有九萬比丘皆得阿羅漢。第二會說經。有八萬比丘皆得阿羅漢。第三會說經。有七萬比丘皆得阿羅漢。長阿含經云。尸棄佛初會弟子有十萬人。第二會說經。有六萬比丘皆得阿羅漢。第三會說經。有四萬比丘皆得阿羅漢。第五拘那含牟尼佛。一會說經。有三萬比丘皆得阿羅漢。第六迦葉佛。一會說經。有二萬比丘皆得阿羅漢。第七今我釋迦牟尼佛。一會說經。有二千二百

三會下
本有說法
初會四字

五十比丘皆得阿羅漢

述曰。上來所列七佛說法度人多少者。此據小乘。如來初成佛時。創度外道。邪入正。聲聞弟子以爲親侍。故限斯數。若據如來一代說法度人。得入道者。則無量無邊。故笑法師云。依如西域釋迦一代說法總有三時。第一時。中爲諸聲聞。說有相法。爲破外道。執令悟得道。第二時。中爲小行菩薩。說無相法。爲破聲聞。令悟無相。大乘第三時。中爲大行菩薩。雙說有相無相法。爲破有相無相法。令悟中道究竟圓教。於此三時。一一隨機。廣化無量。或展轉從三乘弟子。邊聞法。得道亦塵沙無數。不可以一文定。不可以一義局也。

弟子部第八

依長阿含經云。毗婆尸佛有二弟子。一名窺茶。二名瞿沙。尸棄佛有二弟子。一名阿毗浮。二名三婆婆。毗舍婆佛有二弟子。一名扶遊。二名鬱多摩。拘樓孫佛有二弟子。一名薩尼。二名毗樓。拘那含佛有二弟子。一名憂波毘多。二名鬱多樓。迦葉佛有二弟子。一名提舍。二名婆羅婆。我今有二弟子。一名舍利弗。二名大目犍連。上來列名各述二者。此據一者。故別論之。毗婆尸佛有執事弟子。一名無憂。尸棄佛有執事弟子。名忍行。毗舍婆佛有執事弟子。名寂滅。拘樓孫佛有執事弟子。名善覺。拘那含佛有執事弟子。名安和。迦葉佛有執事弟子。名善友。我今有執事弟子。名阿難。毗婆尸佛有子。名方廣。尸棄佛有子。名無量。毗舍婆佛有子。名妙覺。拘樓孫佛有子。名

瞿沙一本
作提舍
三婆婆一
本作婆一
字○多下
一本無
字○婆
對多一本
作舒般

上勝。拘那含佛。有子名導師。迦葉佛。有子名進軍。我今有子名羅睺羅。

久近部第九
依菩薩本行經云。毗婆尸佛如來。滅後。正法住世。經二萬歲。神闍佛如來。滅後。正法住世。經六萬歲。尸棄佛云。拘樓孫。跋佛如來。滅後。正法住世。經五百歲。拘那含牟尼佛如來。滅後。正法住世。經二十九日。迦葉佛如來。滅後。正法住世。經於七日。釋迦佛如來。滅後。正法住世。五百歲。像法住世。亦五百歲。法住世。一千年。依經見論云正。

因緣部第二 此別三部 述意部 引證部 業因部
述意部第一

夫千佛乘。暉萬靈。景燭。觀機適務。極聖弘恩。所以聖人陳福勸善。示禍以戒惡。小人謂善無益。而不為。謂惡無傷。而不去。然有殃有福之言。乃華而不實。無益無傷之論。則信而有徵。是以大聖慈愍哀斯。愚惑廣興。六度接引。四生弘宣。二諦停毒。三有故乘。無限之悲。計機賢劫之緣也。

引證部第二

依五仙人經云。久遠無數劫。時有仙人。處於林藪。四人為主。一人供給奉事。未曾失意。一日。遠探菓漿。誤不時還。日已中。四人失食。懷恨。可為凶祝。遂感而死。復生人中。有梵志能相占之。為王。後果為王。佛言。王者則吾是。四仙人者。拘留秦佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。彌勒佛是也。其梵志者。調達是也。又智度論云。劫盡燒時。一切皆空。衆生福力十方風至。相對相觸。能持大水。有一千頭。人二千。手足名。為章紐天。是人臍中。出千葉。金色妙寶蓮華。其光大明。如萬日俱照。華中有人。結跏趺坐。此人復有無量光明。名梵天王。心生八子。八子生天地人民。是梵天王坐蓮華上。是故諸佛隨世俗。故云寶蓮華上。結跏趺坐。說六波羅蜜。又大悲經云。佛告阿難。何故名為賢劫者。由此三千大千世界。劫欲成時。盡為一水。時淨居天。以天眼觀見此世界。唯一大水。見有千葉。蓮華。一一蓮華各為千葉。金色金光。大明普照。香氣芬薰。甚可愛樂。彼淨居天。因見此事。心生歡喜。讚言。希有。如此劫中。當有千佛出興於世。以是因緣。遂名此劫。號之為賢。我滅度後。此賢劫中。當有九百九十六佛出興於世。拘留孫佛如來。為首。我為第四次。復彌勒當補我處。乃至最後盧遮如來。如是次第。汝應當知。餘經後佛。

業因部第三

依千佛因緣經云。爾時世尊在王舍城耆闍崛山。從石室出。問阿難言。今諸聲聞諸菩薩等。皆講何論。阿難白佛言。世尊。諸菩薩衆。各自說宿世因緣。時有施陀婆羅菩薩。白佛言。我於今日。欲少諮問。唯願天尊。為我解說。說是語時。八萬四千諸菩薩等。各脫瓔珞。散佛供養。所散瓔珞。住佛頂上。如須彌山。嚴顯可觀。有千化佛。坐山窟中。時諸菩薩。白佛言。世尊。此賢

願下一木
有以字
乘一本作
垂○計
一本作計
一字

劫千佛。過去世時。種種何功德。常生一處。同共一家。於一劫中。次第當得菩提。化度衆生。爾時世尊告諸菩薩。言。吾當爲汝分別廣說。汝今當知。乃往過去無量百千萬億阿僧祇劫。復過是數。此世界名大莊嚴劫。名大寶。有佛名寶燈焰王如來。佛壽半劫。正法化世。住於一劫。像法化世。住於二劫。於像法中。有一大王名曰光德。十善化民。如轉輪王。爾時大王教諸人民。誦毗陀論。時學堂中有千童子。年各十五。聰敏多知。聞諸比丘讚佛法僧。有一童子名蓮華德。白善稱比丘言。云何名佛法僧。比丘答言。

波羅蜜滿足。淨性覺智慧。勝心得成就。故號名爲佛。無染性清淨。永離於世間。不觀世五陰。常住名爲法。身心常無爲。永離四種食。爲世良福田。故稱比丘僧。

時千童子。聞三寶名。各持香華。隨從比丘入塔禮拜。見佛色像五體投地。即於像前發弘誓願。各發阿耨菩提心。過算數劫。必得成佛。如今世尊隨壽長短。皆命臨終時。以聞三寶善根因緣。故除却五十一劫生死之業。命終之後。得生梵世。自憶往世聞三寶名。得生天上。時千梵王各乘宮殿。持七寶華。至塔供養。於像時。千梵王異口同音。而說偈言。

慧日大名稱。久住善寂地。聞名除諸惡。自然生梵世。我今頭面禮。歸依大解脫。

狗牙一本
作利牙

說此偈已。各還梵世。毗陀婆羅汝今當知。時彼國王十善化人者。久已成佛。毗婆尸如來是。善稱比丘尸棄如來是。時千童子豈異人乎。今拘留秦佛乃至最後。樓至如來是。跋陀婆羅汝今當知。我與賢劫千菩薩。從彼佛所聞三寶名。始發阿耨菩提心。其事如是。佛告跋陀婆羅菩薩。言。過去無數阿僧祇劫。此娑婆世界有一大國名波羅奈。王名梵德。常以善法化諸人民。以國付子。出家學道。得辟支佛。踊身虛空。化十八變。時千梵王各以衣被。盛諸妙華。至優曇林中。供養辟支佛。白佛言。大德爲我說法。時辟支佛踊身虛空。化十八變。舒手現足。中有梵王名曰慧見。告餘梵言。我見辟支佛受持五戒。以戒齋法。當行十善。觀諸緣起。以此善根。迴向甚深。阿耨菩提。願我作佛。過於辟支佛百千萬億。時千梵王命終之後。於娑婆世界。千四天下。爲千轉輪王。壽命八萬四千歲。臨終時。雪山之中。有一婆羅門。聰明多智。壽命半劫。於先經中。聞過去佛號栴檀莊嚴如來。彼佛爲說甚深檀波羅蜜。不見施受心行平等。時大仙人聞此事。已從雪山出。詣千聖王讚說。說法時。千聖王各以國土。付其太子。出家學道。時千聖王於雪山中。各立草菴。求無上道。即獲五通。飛騰空虛。壽命一劫。時雪山中有大夜叉。身長四千里。狗牙上出。高八十里。面十二里。眼出。迸血。光如融銅。左手持劍。右手持叉。住聖王前。高聲唱言。我今飢渴。無所飯食。惟王矜愍。施少飲食。時千聖王告夜叉言。我等誓願一切施與。各各以水澡。夜叉手授。以仙菓。而令食之。夜叉得菓。怒棄置地。告聖王言。我父

校

二十二

夜叉噉人精氣。我母羅刹常噉人心。飲人熱血。我今飢急。唯須人心血。何用菓爲。時千聖王告夜叉言。一切難捨。無過己身。我等今日不能捨心。持用相與。是時夜叉即說偈言。

觀心無心相。四大色所成。一切悉能捨。乃應菩薩行。

時雪山中有婆羅門名牢度跋提。白夜叉言。唯願大師爲我說法。我今不惜心之與血。即脫單衣。敷爲高座。即請夜叉。令就此座。時大夜叉即說偈言。

欲求無爲道。不惜身心分。割截受衆苦。能忍猶如地。亦不見受者。求法心不悔。一切無恡惜。猶如救頭然。普濟衆飢渴。乃應菩薩行。

時牢度跋提聞是偈已。身心歡喜。即持利劍。刺臂出血。是時地神從地涌出。白牢度跋提。唯願大仙愍憐我等。及山樹神。莫爲一鬼。捨於身命。牢度跋提告諸神言。

此身如幻焰。隨現即變滅。猶如呼聲響。呼已更不應。四大五陰力。其勢不久停。於千萬億歲。未曾爲法死。我今爲法故。以心血布施。慎勿固遮我。障我無上慧。以此布施報。誓願成佛道。若後成佛時。要先度汝等。

說此偈已。臥夜叉前。以劍刺頸。施夜叉血。即復破臂。出血與之。是時天地大動。日無精光。無雲而雷。有五夜叉。從四方來。爭取分裂。競共食之。食已。大敷躍立空中。告千聖王。誰能行施。

如牢度跋提。如此行施。乃可成佛。時千聖王驚怖退沒。不欲菩提。生變悔心。各欲還國。時五夜叉即說偈言。

不殺是佛種。慈心爲良藥。大慈常安隱。終無老死異。一切受身者。畏殺毒害人。是故諸菩薩。教我不殺戒。汝今若畏死。常行不殺事。云何欲還國。捨靜求憤鬧。

時千聖王聞此語已。皆默然住。佛告毘陀婆羅菩薩。汝今當知。第一婆羅門讚檀波羅蜜者。過去定光明王佛是。牢度跋提者。過去然燈佛是。千聖王出家學道。見然燈佛。行諸苦行。心生悔恨。於一劫中。墮大地獄。雖墮地獄。苦提願力。莊嚴心。故火不能燒。從是已後。復得值遇。

燈明王菩薩。爲其說法。從地獄出。廣爲讚歎。過去千佛。解脫稱莊嚴佛。乃至自在王佛。時千聖王聞千佛名。歡喜敬禮。以是因緣。超越九億那由他恒河沙劫。生死之罪。跋陀婆羅。汝今當知。時千聖王。豈異人乎。我等賢劫千佛是也。

種姓部第三 此別四部

述意部 王族部 種姓部 求婚部

述意部第一

敬尋白淨所承。出自懿師摩王。聖輪相築。億葉重障。所以釋迦。權應示現。降生託迹。既顯苗。

終一本作 懸同下亦

齊遂彰。故應迦毗丈六金容。現三十二相之體。統領三千大千之化。愍彼四流之漂。運斯六度之舟也。

王族部第二

册一本作

如長阿含經云。天地初成。諸天下來。食其地味。變化為人。因有諍起。衆議立主。選得一人。衆族最尊。册爲國王。以治百姓。此卽是釋迦先祖之王。按如前劫。又依樓炭經云。後有他王。治化不如先王。其壽遂減。生至八萬歲。展轉稍減。至一萬歲。乃至百歲。從劫初有王名大人相。已來。依四分律。總算合有八萬四千二百五十三王出世。其中別有十大轉輪聖王。王四天下。自外諸王不可備列。且列如來七世祖族名諱。具錄如下。故五分律云。過去有王名鬱摩王。四分律云。此王庶子有四名。一名照目。長阿含經云。二名聰目。三名調象。四名尼樓。莊嚴尼樓王有子名烏頭羅。烏頭羅王有子名瞿頭羅。瞿頭羅王有子名尸休羅。尸休羅王有四子。一名淨飯。二名白飯。三名解飯。四名甘露飯。若依長阿含經四分律等。皆云。師子頰王有四子。一名淨飯王。有二子。二名是瞿。三解飯王。有二子。二名是阿難。三解飯王。有二子。一名是阿那律。第四甘露飯王。有二子。二名是跋提。依智度論云。師子頰王有一女。名甘露味。甘露味有子名施婆羅。依雜阿含經云。世尊。姑子名低沙比丘。是也。依分別功德論云。阿難有妹出家。作比丘尼。名不。出。嫌迦棄。阿難作小兒者。是。又大方便經云。白淨王劫初已來。嫡嫡相承。作轉輪

王。近來二世不作輪王。而作閻浮提王。又優婆塞戒經云。我於初釋迦佛所。發心於寶頂佛所。滿初僧祇。於然燈佛所。滿第二僧祇。於迦葉佛所。滿第三僧祇。俱舍論云。是次遂勝。然燈寶髻。皆在於明觀。已滿其時。在於飲光。經論不同。理各異矣。其由釋迦高貴古今無比。宿植福因。今受勝報。

種姓部第三

如十二遊經云。阿僧祇時。有菩薩爲國王。父母早喪。讓國與弟。捨位求道。遙見一婆羅門。姓曰瞿曇。因從學道。婆羅門言。當解王衣。如吾所服。受瞿曇姓。於是菩薩受瞿曇姓。入於深山。食菓飲水。坐禪念道。菩薩乞食。遂還國界。舉國吏民無不瞻者。謂爲小瞿曇。菩薩於城外甘露園中。以爲精舍。佛所行讚經云。甘露之苗。商瞿王才。應結樹。故曰淨飯王。案淨於中。獨坐。時有五。百大賊。劫取宮物。路由菩薩。慶邊。明日捕賊。蹤跡在菩薩舍下。因收菩薩前後劫盜法。以木貫身。立爲尖標。血流於地。是大瞿曇以天眼見之。便以神足飛來。問曰。子有何罪。瞿乃爾乎。瞿無子孫。當何係嗣。菩薩答言。命在須臾。何陳子孫。王使左右。弩弓射殺之。瞿憂悲哀。涕泣下棺。斂之。取土中餘血。以泥團之。著二器中。還其精舍。左血著左器。中其右亦然。大瞿曇言。是道人若其志誠。天神當使血化爲人。却後十月。左卽成男。右卽成女。於是便姓瞿曇氏。一名舍夷。舍夷者。是西方血化爲人。乃是宿世之事。恐文繁。故不可具說。所以也。又菩薩本行經云。甘蔗王次前有王名大茅草。卽以王位付諸大臣。大衆圍繞。送王出城。剃除鬚髮。服出家衣。

王出家已持戒清淨專心勇猛成就四禪具足五通得成王仙壽命極長至年衰老肉消背曲雖復拄杖不能遠行時彼王仙有諸弟子弟子欲往東西求覓飲食取好艱草安置籠裏用盛王仙懸樹枝上何以故畏諸蟲獸來觸王仙時諸弟子乞食去後有一獵師遊行山野遙見王仙謂是白鳥遂即射之時彼王仙既被射已有兩滴血出墮於地即便命終彼諸弟子乞食來還見彼王仙被射命終復見有血兩滴在地即下彼籠將王置地集聚柴木焚燒王屍收骨為塔復將種種雜妙香華供養彼塔尊重讚歎承事畢了爾時彼地有兩滴血即便生出二甘蔗芽漸漸高大至時甘蔗熟日炙開剖其一莖蔗出一童子更一莖蔗出一童子端正可喜世無有雙時諸弟子心念王仙在世之時不生兒子今此兩童是王仙種養護看視報諸臣知時諸大臣召喚解相大婆羅門教令占相并遣作名彼相師言此童子者既名日炙熟甘蔗開而出生故一名善生又其從甘蔗出故第二復名甘蔗生又以日炙甘蔗出故亦名日種彼女因緣一種無異故名善賢復名水波時彼諸臣取甘蔗種所生童子小年時即灌其頂立以為王其善賢女至年長大堪能伏事即拜為王第一之妃

求婚部第四

如菩薩本行經云時迦毗羅城不遠復有一城名曰天臂彼天臂城有一釋種豪貴長者名為善覺大富多財積諸珍寶資產豐饒具足威德稱意自然無所乏少舍宅猶如毗沙門王宮殿無異彼釋長者生於八女一名為意二名無比三名大意四名無邊意五名髮意六名黑牛七名瘦牛八名摩訶波提亦云梵天而此梵天於諸女中年最幼小初生之日為諸能相波羅門師觀占其體云此女嫁若生兒者必當得作轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足乃至不用鞭杖治民時善覺女年漸長成堪欲行嫁白淨王聞自國境內有一釋氏甚大豪富生於八女端正少雙乃至相師占觀其女當生貴子時淨飯王聞是語已作如是言我今當索是女作妃令我甘蔗轉輪聖王苗裔不絕此是律家作如是說又言大德是菩薩母者那耶耶夫人是我之母阿波陀時淨飯王即遣使人往詣善覺大長者家求索大慧為我作妃波提爾時善覺語彼使言善使仁者為我語啓大王言我有八女一名為意乃至第八名為大慧何故大王求最小者大王且可待我處分七女竟已當與小女大慧作妃時淨飯王復更遣使語長者言我今不待汝一一嫁七女訖然後取於大慧作妃汝八頭女我盡皆取時善覺釋報大王言若如是者依大王命隨意將去時淨飯王即遣使人一時迎取八女向宮至於宮已即納二女自用為妃其二女者第一名為意第八名大慧者自餘六女分與三弟一人與二並妻為妃時淨飯王納意姊妹內於宮中縱情嬉戲歡樂受樂依諸王法治化四方又菩薩本行經云時甘蔗王有第二妃絕妙端正生於四子一名炬面二名金色三名象象四名別成其第一善賢妃唯生一子名為長壽端正可喜世間少雙然其骨相不

象象上一
本有家家
二字

主一本作

疑非一本

堪作王時善賢妃如是思惟甘蔗種王有此四子炬面等輩兄弟羣強我今唯有此之一子
 雖極端正而無有雙然其相分不堪為主作何方便令我此子得紹王位復作此念是甘蔗
 王今於我邊無量敬愛深心染著縱情蕩意我今可聘極婦人莊飾之法令王於我重生統
 酒若得如我心我於屏處當乞求願思惟是已如上所說莊嚴自身令極殊絕至於王邊王見
 妃來生重愛敬縱逸其心見王生如是心已二人眠臥妃白王言大王當知我今從王乞求
 一願願王與我王言大妃隨意不逆從心所欲我當與妃時妃重質王言若與我願不得變
 悔王言一與妃願後若悔者當令我頭破作七分妃言大王王之四子炬面等輩願擯出國
 遣我生子長壽為王時甘蔗即語妃言我此四子無有過失國境之內有何罪祥不聽其住
 妃又自言王已先立誓我若悔者頭破七分王告妃言我如前言與妃所願時甘蔗王過此
 夜後至明清旦集聚四子而告勸言汝四童子今可出去我治化內不得居住遠向他國時
 四童子踴躍合掌白父王言大王當知我等四人無有罪惡無諸過咎云何父王忽然擯我
 出於國界王勸子言我知汝等實無過失此非我意願擯於汝此善賢大妃之意彼妃乞願
 我不違彼令汝出國時四王子所生之母各求乞隨兒去王報諸妃隨汝意去時妃眷屬及
 諸臣百姓等各白王言今遣此四子令出國者我等諸臣亦求隨去王言任意時甘蔗王勸
 諸王子從今已去若欲婚姻不得餘處取他外族還於自家姓內而莫令甘蔗種姓斷絕彼

諸王子受父王教已各各自將所生之母并及眷屬資財諸臥乘等即向北方到雪山下經
 少時住有一大河名婆耆羅洩渡於彼河上雪山頂遊涉久停見川寬平無諸坑坎草阜唯
 生輒細青草清淨可愛樹林華菓蔚茂敷榮王子見已共相謂言可於此間造城治化爾時
 王子既安住已憶父王語於自姓中求覓婚姻不能得婦各納姨母及其姊妹共為夫妻依
 於婦禮一隨王教二恐釋種雜亂相生爾時日種甘蔗之王召一國師大婆羅門來語之言
 大婆羅門我四王子今在何處國師答言大王當知王之四子已各出國向於北方乃至已
 生端正男女時甘蔗王為自所愛諸王子故心思欲見意情歡喜而發是言彼諸王子能立
 國計大好治化彼等王子是故立姓稱為釋迦以釋迦住大樹翳蔭枝條之陰是故名為耆
 夷耆反及耶以其本於迦毗羅仙處所住故因城立名故名迦毗羅婆蘇都時甘蔗王三子
 沒後唯一子在名尼拘羅別成長阿合經云住直樹林又號釋林因林為姓又父王聞四子
 端正曰此真釋子也

降胎部第四 此別六部

述意部 現衰部 觀機部 呈祥部 降胎部 獎導部

述意部第一

夫誠心內感則至覺如在形力外彈則法身咫尺是以能仁本師隨緣計機慈焰宅之既焚

傷欲流之永聚。託白淨之宮。降摩耶之胎。啓黃金之色。破無明之闇。居玆三惑。示畫篋之非。眞出彼四門。驚浮雲之易滅也。

現衰部第二

如因果經云。爾時善慧菩薩。功行滿足。位登十地。在一生補處。近一切種智。生兜率天。名聖善。爲諸天主。說於一生補處之行。亦於十方國土。現種種身。爲諸衆生。隨宜說法。期運將至。當下作佛。卽觀五事。一者觀諸衆生。熟與未熟。二者觀時。至與未至。三者觀諸國土。何國處中。四者觀諸種族。何族貴盛。五者觀過去。因緣誰最。眞正應爲父母。觀此五已。卽下生者。不能廣利諸天人衆。仍於天宮。現五種相。令諸天子。皆悉覺知。菩薩期運應下。作佛。一者菩薩眼見。瞬動。二者頭上。華萎。三者衣受。塵垢。四者腋下。汗出。五者不樂本坐。諸天衆見菩薩。有此異相。心大驚怖。身諸毛孔。血流如雨。自相謂言。菩薩不久捨於我等。爾時菩薩。又現五瑞。一者放大光明。普照三千大千世界。二者大地十八相動。須彌海水。諸天宮殿。皆悉震搖。三者諸魔宮宅。隱蔽不現。四者日月星辰。無復光明。五者天下八部。皆悉震動。不能自禁。是諸天見菩薩。身已有五相。又覩外五。現希有事。皆悉聚集。到菩薩所。頭面禮足。白言。尊者。我等今日見此。諸相。舉身震動。不能自安。願爲我釋。此因緣耶。便答天言。善男子。當知。諸行皆悉無常。我今不久捨此。天宮。生閻浮提。于時諸天聞此語已。悲號涕泣。心大憂惱。舉體血現。迷悶於地。深歎無常。爾時有天子。卽說偈言。

菩薩在於此。開我等法眼。今者遠我去。如盲離導師。又如欲度水。忽然失橋船。亦似嬰孤兒。喪亡其慈母。我等亦如是。失所歸依處。方漂生死流。了無有出緣。我等於長夜。爲癡箭所射。既失大醫王。誰當救我者。滯臥無明牀。長沒愛欲海。永斷尊者訓。未見超出期。爾時菩薩以偈答曰。

我於世不久。當下閻浮提。迦毗羅施國。白淨王宮。生辭父母親屬。捨轉輪王位。出家行學道。成一切種智。建立正法幢。能竭煩惱海。關塞惡趣門。淨開八正路。廣利諸天人。其數不可量。以是因緣。故不應生憂惱。

又智度論。問菩薩何以生兜率天上。不在上生。不在下生。是大福德。應自在生。答曰。有人言。作業熟故。應是中生。又下生地中。結使厚濁。上地中。結使猛利。兜率天上。不厚不利。智慧安隱故。又佛出世時。不欲過故。若於下地。生命短壽。終時。佛未出世。若於上地。生命長壽。未盡。復過佛出時。故兜率天。於六天及梵之中。上三下三。於彼天下。必生中國。中夜降神。中夜出迦毗羅國。行中道。得菩提。中道爲人說法。中夜入無餘涅槃。以好中法。故中天上生。

觀機部第三

如菩薩降胎。以四種觀人間。一觀時。二觀土地。三觀種姓。四觀生成。初觀時者。時有八種。佛出後第一人壽八萬四千歲。時乃至第八人壽一百餘歲。菩薩如是念。人壽百歲佛出時到。是名觀時。第二觀土地者。諸佛常在中國。生多豐財寶。其土清淨。第三觀種姓者。佛生二種姓中。若刹利若婆羅門。刹利種勢力大。故婆羅門種智慧大。故隨時所貴。佛於中生。第四觀生成者。何等。母人能懷那羅延力菩薩。亦能自護淨戒。如是觀竟。唯中國迦毗羅淨飯王后。能懷菩薩。如是思已。於兜率天下。不失正慧。入於母胎。又佛本行經云。爾時兜率天衆之中。有一天子名曰金闍。往昔已來數曾下。到閻浮地。補處菩薩。名曰護明。護明知已。告金闍言。金闍天子。汝數下。至閻浮提中。汝應知彼城邑聚落諸王種族。一生菩薩當生何家。金闍天子報言。尊者我甚知之。尊者善聽。我今當說。護明言善。金闍言。此之三千大千世界。有一菩提道場。處所在彼閻浮摩伽陀國境界之內。是昔諸佛成菩提處。如是展轉徧歷天下。諸國王處皆不稱菩薩。意金闍天子復作是言。我於閻浮提一切諸國。處處聚落處處諸王。處處城邑處處刹利。各住諸城。而是刹利造種種業。我為尊者經歷已來。生於無量。疲極苦惱。心迷意亂。更不復能觀看。餘處唯有一刹利。元本以來。從於大衆。平量安立。世世轉輪聖王之種。乃至甘蔗苗裔已來。子孫相承。在彼迦毗羅婆羅都釋種所生。其王名為師子頰王。其子

元本一本
作從本

名為輪頭檀王。一切世間。天人之中。有大名稱。尊者堪為彼王。作子。護明菩薩報金闍言。善哉善哉。金闍天子。汝善觀察。諸王家種。我亦念在於此家。生我今深心如汝所說。金闍當知。我定往生彼家。作子。金闍往昔一生補處菩薩所託家者。有六十種。功德具足。滿於彼家。何等六十。彼家本來清淨。好種。一一切諸聖常觀彼家。二彼家不行一切惡事。三彼家所生悉皆清淨。四彼家種姓真正無雜。五彼家係嗣嫡嫡相承。無有斷絕。六彼家昔來不斷。王種。七彼家所生一切諸王。皆是往昔深種善根。八彼家者常為諸聖之所讚歎。九彼家所生者具大威德。十彼家多有端正婦女。十一彼家多有智慧男兒。十二彼家所生心性調順。十三彼家所生無有戲調。十四彼家生者無所可畏。十五彼家生者不曾怯弱。十六彼家生者聰明多智。十七彼家生者多解工巧。十八彼家生者皆無過罪。十九彼家所生不與世間工巧雜合。亦不貪財。以為活命。二十彼家所生常好朋友。二十一彼家所生不以殺害諸蟲。以自活命。二十二彼家種姓常知恩義。二十三彼家種族能修苦行。二十四彼家所生不隨他轉。二十五彼家所生不曾懷恨。二十六彼家所生不結癡心。二十七彼家生者不以怖畏隨順於他。二十八彼家生者長殺害他。二十九彼家生者無有罪患。三十彼家生者乞食得多。三十一至彼家者無空發遣。三十二彼家剛強難可降伏。三十三彼家法則常出禮律。三十四彼家常樂布施衆生。三十五彼家建立因果勤劬。三十六彼家所生世間勇健。三十七彼家生常供養一切諸仙諸聖。三十八彼家生常供養神靈。三十九彼家生常

供養諸天。十四 彼家生者常供養丈夫。十五 彼家歷世無有怨讎。十六 彼家名聲威振十方。十七 彼家一切諸宗為最。十八 彼家生者上世已來悉是聖種。十九 彼家生者於聖種中最高。第二十 彼家生者位是轉輪聖王之種。二十一 彼家生者是大威德人之種性。二十二 彼家生者多有無量眷屬圍繞。二十三 彼家生者所有眷屬不可破壞。二十四 彼家生者所有眷屬勝一切人。二十五 彼家生者悉孝養父母。二十六 彼家生者悉皆供養一切沙門。二十七 彼家生者悉皆供養諸婆羅門。二十八 彼家生者豐饒五穀倉庫盈溢。二十九 彼家生者多有金銀磚磔碼瑙一切資財無所乏少。三十 彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一切具足。三十一 彼家生者不會事他。三十二 彼家生者如是一切眾事具足。於世間中無所乏少。三十三 佛告金闍天子。凡是一生補處菩薩處於母胎。彼母若有三十二種相具足者。乃能堪受菩薩在胎何等。為三十二事。一 彼母人正德而生。二 彼母人肢體具足。三 彼母人德行無缺。四 彼母人所生得處。五 彼母人為行庶幾。六 彼母人種類清淨。七 彼母人端正無比。八 彼母人名字得稱。九 彼母人身體形容上下相稱。十 彼母人未曾產子。十一 彼母有大功德。十二 彼母常念樂事。十三 彼母心常隨順一切善事。十四 彼母無有邪心。十五 彼母身口及心自然調伏。十六 彼母心口無所畏。十七 彼母多聞總持。十八 彼母極女工巧。十九 彼母心無諂曲。二十 彼母心無諂詐。二十一 者彼母人心無有瞋恚。二十二 者彼母人心無有嫉妬。二十三 者彼母人心無有慳吝。二十四 者彼母人心無有急速。二十五 者彼母人心難可迴轉。二十六 者彼母人體有至德相。二十七 者彼母人心能懷忍辱。二十八 者彼母人心有慚有愧。二十九 者彼母人得薄淫怒癡。三十 者彼母人行無女家過。三十一 者彼母人行孝順向夫。三十二 者彼母人出生一切諸德一切諸行皆悉具足。如是母人乃能堪受一生補處。後身菩薩欲入母胎之時。取鬼神宿日。然後乃入於母胎中。其受一生補處菩薩母胎已前。其母必須受八關齋。然後菩薩入於彼胎。護明菩薩復作是言。我受有不為世間一切錢財。五欲快樂。故下人間受此一生。唯欲安樂諸眾生。故哀愍苦惱諸眾生。故。

呈祥部第四

依佛本行經云。爾時護明菩薩。冬分過已。至於最勝春初之時。一切樹木諸華開敷。天氣澄清。溫涼調適。百草新出。清淨和柔。滋茂光鮮。徧滿於地。正取鬼神宿星合之時。為彼諸天。說於法要。悉令歡喜。時淨居天告彼一切諸天大眾言。汝等今見護明菩薩欲下生時。莫生愛憫。何以故。彼下生時。必定當得成阿耨菩提。成已還來。至此天宮。為汝說法。猶如往昔。毗婆尸佛乃至迦葉佛等。皆從此去。還來到此。為汝說法。如前無異。爾時菩薩於夜下生。當欲降神入胎時。彼摩耶當其夜。白淨飯王言。大王當知。我從今夜欲受八禁清淨齋戒。所謂不殺生。不偷盜。不淫姦。不妄語。不飲酒。不兩舌。不惡口。不無義語。又願不貪欲。不瞋恚。不愚癡。不生。

邪見。我當正見。諸衆生等。禁戒。齋法。我當受持。我今繫念。恒常勤行。於諸衆生。當起慈心。時淨飯王。即報夫人言。心所愛樂。隨意而行。我今亦捨國王之位。隨汝所行。而有偈言。

王見菩薩母。從坐恭敬起。如母如姊妹。心不行欲想。

菩薩正念。從兜率下。託淨飯王。第一大妃摩耶夫人。右脇住。已。是時大妃於睡眠中。夢見有一六牙白象。其頭朱色。七肢拄地。以金裝牙。乘空而下。入於右脇。夫人夢已。明且。即向淨飯王言。大王當知。我於昨夜。作如是夢。當入於我右脇之時。我受快樂。昔所未有。從今日後。我實不用世間快樂。此夢瑞相。誰占夢師。能為我解。時淨飯王召一宮監。內侍女人。而告之言。汝速疾來。至外宣勅。語我國師大那摩子。令追喚八婆羅門。大占夢師。彼使依王勅。已。喚得八婆羅門。八婆羅門等問王。語已。善知諸相善占夢。祥。即具語王。大王善聽。所夢瑞相。我當具說。如我所見。往昔諸仙。諸天。經於典籍。所載。為說偈言。

若母人夢見。日天入右脇。彼母所生子。必作轉輪王。若母人夢見。月天入右脇。彼母所生子。諸王中最勝。若母人夢見。白象入右脇。彼母所生子。三界無極尊。能利諸衆生。怨親悉平等。度脫千萬衆。越深煩惱海。

爾時占夢婆羅門師。白大王言。夫人所夢。其相甚善。大王今者當自慶幸。夫人所產。必生聖

子。彼於後時。必成佛道。名聞遠至。時淨飯王問諸占師。說此偈已。心大歡喜。多以財施。時淨飯王問此相師。占觀。妃夢云。是吉祥之瑞。占相之後。即於其國。迦毘羅城。四門之外。并衢道頭。街巷阡陌。有人行處。安大無遮。義會之施。所須飲食財寶。宅舍畜生。皆悉與之。又阿私陀。是五通仙人。聞菩薩從兜率陀天。正念下。至淨飯王宮。夫人右脇。入於胎時。放。大光明。徧照人天。一切世界。後此大地。具足六種十八相。動時。阿私陀見。未曾有事。心大驚怖。毛孔悉豎。今有何緣。此大地動。有何果報。時彼仙人少時思惟。然後住。心生歡喜。踊躍無量。不能自勝。作是唱言。希有大聖。不可思議。世間當出。大富伽羅。又菩薩初從兜率下時。入。右脇。受胎。訖已。時有一天。名曰速往。至諸地獄。大聲唱言。汝諸人。盡一切當知。菩薩今從兜率天下。入於母胎。是故汝等。速發誓願。願生人間。地獄衆生。聞此語已。所有衆生。往昔已來。曾種善根。復造雜業。以惡強。故墮於地獄。彼等各各面相覩。見狀離地獄。復得光明。身心安樂。復得聞於速往世間。諸天之聲。捨地獄身。即生人中。所有三千大千世界。諸衆生等。往昔已來。種善根者。皆來於此。迦毗羅城。四面。託生。

降胎部第五

如涅槃經云。菩薩下時。欲色界。諸天悉來侍送。發大音聲。讚歎菩薩。以口氣風。故令地動。又念佛三昧經云。菩薩欲降母胎時。三千大千世界。悉皆六種震動。又因果經云。爾時菩薩欲

降母胎。即乘六牙白象。發兜率宮。無量諸天。作諸妓樂。燒香名香。散天妙華。隨菩薩滿虛空中。放大光明。普照十方。以四月八日。明星出時。降神母胎。于時摩耶夫人於眠寐之際。見菩薩乘六牙白象。騰虛而來。從右脇入身。現於外。如處琉璃。夫人體安快樂。如服甘露。顯見自身。如日月。照心大歡喜。踊躍無量。見此相已。然而覺生。希有心。即以此狀。具告白淨王。知爾時白淨王見此瑞已。歡喜踊躍。不能自勝。即召善相。婆羅門占之。知菩薩處胎。出已成佛。功德利益不可具說。爾時兜率天衆念言。菩薩已生白淨王宮。我等亦當下生人間。菩薩成佛。我得在先。為其眷屬。聽法。作此念已。便即下生。其數有九十九億。諸天下生人間。又從他化自在天。乃至四天王及色界天王。與其眷屬。亦皆下生。不可稱計。菩薩在母胎。行住坐臥。無所妨礙。不令母有諸苦。思事菩薩。至晨朝於母胎中。為色界諸天。說種種法。至日中。時為欲界諸天。說法。於日晡時。為諸鬼神。說法。於夜三時。亦復如是。依菩薩經云。菩薩在母胎十月。開化。則三華嚴經云。菩薩於母胎中。三千大千世界衆生。普見菩薩。於胎中。如明鏡中。見其面像。

獎導部第六

如菩薩處胎經云。佛告喜見菩薩曰。汝欲知過去諸佛。滅不滅。刹土不耶。當知我過去身。其數不可稱。不可量。即以神足入濕生界。衆相具足。與無數阿僧祇。為濕識衆生。說法。令濕識隨意。所願各得解脫。入化卵等生。隨意所願。各得解脫。亦復如前。復以神足。現當來世界。入四生中。各得解脫。亦復如前。如我今日。在母胎中。與諸十方神通菩薩。說不退轉。難有之法。亦以神通。入天四生。入地獄。四生。餓鬼。四生。畜生。四生。於四生中。胎化。二生。盡漏。得疾。濕卵。二生。盡漏。稍遲。化生。胎生。是利根人。濕卵。是鈍根人。又佛告阿難。諦聽善思念之。吾今與汝。一一分別。大士難有之行。阿難白。佛言。願樂欲聞。佛告阿難。去此東南方一億一萬一千六十二恒河沙。刹彼有世界。名曰思樂。佛名香焰。如來於彼現般涅槃。而來至切利天宮。經歷無數阿僧祇劫。三十六返作大梵天王。三十六返作帝釋身。三十六返作轉輪王。所度衆生。無量。二乘及諸惡趣。何以故。皆是諸佛神智。所感。佛告阿難。如來有胎分耶。無胎分耶。阿難白。佛言。如來之身。無有胎分也。佛告阿難。若如來無胎分者。云何。如來十月處胎。教化說法。耶。阿難白。佛言。如來有胎分者。此亦處寂。無胎分者。亦復處寂。爾時世尊。即以神足。現母摩耶身中。坐臥經行。敷大高座。縱廣八千由旬。金銀梯柱。天縑天蓋。懸處虛空。作唱娛樂。不可稱計。復以神足。東方去此娑訶世界。萬八千土。菩薩大士。皆來雲集。南西北方。四維亦爾。復有下方六十二億刹土。諸神通菩薩。亦來大會。上方七十二億空界菩薩。亦來雲集。入胎中。爾時文殊師利菩薩。白世尊曰。此諸菩薩大士。雲集欲聽世尊。不思議法。如是三昧。億千那由他。如今如來入何三昧。居於胎舍。與諸大士。說不思議法。佛告文殊。汝今觀察。一住二住。乃至十住。一生補處。諸方菩薩。各當其位。勿相雜錯。今此大衆。清淨無雜。寄生枝葉。亦無穢

其數一本
作其無數

娛樂一本
作妓樂

四生中。各得解脫。亦復如前。如我今日。在母胎中。與諸十方神通菩薩。說不退轉。難有之法。亦以神通。入天四生。入地獄。四生。餓鬼。四生。畜生。四生。於四生中。胎化。二生。盡漏。得疾。濕卵。二生。盡漏。稍遲。化生。胎生。是利根人。濕卵。是鈍根人。又佛告阿難。諦聽善思念之。吾今與汝。一一分別。大士難有之行。阿難白。佛言。願樂欲聞。佛告阿難。去此東南方一億一萬一千六十二恒河沙。刹彼有世界。名曰思樂。佛名香焰。如來於彼現般涅槃。而來至切利天宮。經歷無數阿僧祇劫。三十六返作大梵天王。三十六返作帝釋身。三十六返作轉輪王。所度衆生。無量。二乘及諸惡趣。何以故。皆是諸佛神智。所感。佛告阿難。如來有胎分耶。無胎分耶。阿難白。佛言。如來之身。無有胎分也。佛告阿難。若如來無胎分者。云何。如來十月處胎。教化說法。耶。阿難白。佛言。如來有胎分者。此亦處寂。無胎分者。亦復處寂。爾時世尊。即以神足。現母摩耶身中。坐臥經行。敷大高座。縱廣八千由旬。金銀梯柱。天縑天蓋。懸處虛空。作唱娛樂。不可稱計。復以神足。東方去此娑訶世界。萬八千土。菩薩大士。皆來雲集。南西北方。四維亦爾。復有下方六十二億刹土。諸神通菩薩。亦來大會。上方七十二億空界菩薩。亦來雲集。入胎中。爾時文殊師利菩薩。白世尊曰。此諸菩薩大士。雲集欲聽世尊。不思議法。如是三昧。億千那由他。如今如來入何三昧。居於胎舍。與諸大士。說不思議法。佛告文殊。汝今觀察。一住二住。乃至十住。一生補處。諸方菩薩。各當其位。勿相雜錯。今此大衆。清淨無雜。寄生枝葉。亦無穢

惡。今此座上無有一人雜穢惡者。有退轉者。所以者何。是利根。不處生死。又問彌勒。心有念幾。念幾相識耶。彌勒言。舉手彈指之頃。三十二億百千念。念念成。形形皆有識。識念極微細。不可執持。佛之威神。入彼微識。皆令得度。此識教化。非無識也。

訂校法苑珠林卷第八

訂校法苑珠林卷第九

〔麗趙〕

西明寺沙門釋道世撰

出胎部第五 此別八部

- 述意部 第一
- 迎后部
- 感瑞部
- 誕孕部
- 招福部
- 降邪部
- 同應部
- 校量部

敬思定光授記逆號能仁。玄符合契。故託化釋種。萌兆於未形之前。跡孚於已生之後。照炳人天。聯綿曠劫。其為源也。遂乎勝矣。所以坤形六動。方行七步。五淨雨華。九龍灑水。神瑞畢臻。吉徵總萃。觀諸百代。曾未之有。然後孕異。堯軒產殊。禹懷至如。黑帝入夢之兆。白光滿室之徵。徒曰嘉祥。詎可擬議。身邊則光色一丈。眉間則白毫五尺。開卅字於胸前。躡千輪於足下。大略以言。三十有二。非可以龍顏虎鼻。八彩雙瞳。方我妙色。較其升降者也。

迎后部第二

如佛本行經云。爾時菩薩聖母摩耶。懷孕菩薩。將滿十月。垂欲生時。時彼摩耶大夫人。父善覺長者。即遣使人詣迦毗羅淨飯王所。又云。夫人父名善智。奏大王言。如我所知。我女摩耶王。大夫人懷藏聖胎。威德既大。若彼產出。我女命短不久。必終我意。欲迎我女摩耶。還我安止。住於嵐毗尼。中共相娛樂。盡父子情。唯願大王莫生留難。乞垂哀愍。遣放女來。我家產訖。

坤形一本作神形

即遣送還時淨飯王聞善覺使作是言已即勅有司其迦毗羅城及提婆陀河兩間之中平治道路具辦幡華種種音樂僕從人物不可稱計送妃至家云外

感瑞部第三

雨細澤香
深一本作
細雨澤香

如普曜經云太子滿十月已臨產之時先現瑞應三十有二一後園樹木自然生菓二陸地生青蓮華大如車輪三陸地枯樹皆生華葉四天神率七寶交露車至五地中二萬寶藏自然發出六名香好熏徧布遠近七雪山中出五百白師子羅住城門無所燒害八五百白象子羅住殿前九天為四面雨細澤香潔十其王宮中自然泉水百味飲食給諸虛渴十一諸龍玉女在虛空中現半身住十二天萬玉女執孔雀拂現宮牆上十三諸天玉女持萬金瓶盛甘露住虛空中十四天萬玉女手執萬瓶皆盛香水行住虛空十五天萬玉女手執幢蓋而住侍焉十六諸天玉女羅列而住鼓百千樂在於虛空自然相和十七四瀆江河清澄不流十八日月宮殿停住不進十九沸宿下侍諸星衛從二十交露寶帳普覆王宮二十一明月神珠懸於殿堂光明晃昱二十二宮中燈火為不復明二十三篋笥衣被被在旒架二十四奇珍瓔珞一切寶藏自然為現二十五毒蟲醜穢吉鳥祥鳴二十六地獄皆休毒痛不行二十七地為大動丘墟皆平二十八衢街巷平正散華二十九諸深坑壙悉皆為平三十漁獵怨惡一時慈心三十一境內孕婦產者悉男雙育瘡癩殘百疾皆悉除愈三十二一

詳略一本
作瑞鳴

切樹神半身出現低首禮侍是為三十二瑞當此之時疆場左右莫不雅奇歎未曾有

誕孕部第四

徒從一本
作隨從○
道從一本
作隨從

如因果經云菩薩處胎垂滿十月身諸支節及以相好皆悉具足夫人憶入國遊觀王勅後宮端正姝女凡有八萬四千以用侍摩耶夫人又擇取八萬四千端正童女資持香華往藍毗尼園王又勸諸群臣百官夫人皆悉徒從於是夫人即昇寶輿與諸官屬及姝女前後道從往藍毗尼園爾時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛空十月滿足於四月八日初出時夫人見後園中有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉分布極為茂盛即舉右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脇而出菩薩處胎經云佛告彌勒當知汝復受記五十六億七千萬歲於此樹王下成無上正等覺我以右脇生汝彌勒從頂生如我壽百歲彌勒壽八萬四千歲我國土土汝國土金我國土苦汝國土樂又依菩薩本行經云爾時菩薩見母立地以手攀樹枝時在胎正念從座而起自餘一切諸衆生母欲生子時身體徧痛受大苦惱數坐數起不能自安其菩薩母熙怡坦然身受大樂是時摩耶夫人立地以手執波羅叉樹枝訖即生菩薩此是菩薩希奇之事未曾有法表如來得成於佛已無疲勞倦能拔一切煩惱諸根割斷一切諸煩惱結猶如截於多羅樹頭畢竟不生無相無形無後生法此是如來往先瑞相又復一切諸衆生等生苦逼故在於胎內處處移動菩薩不然從右脇入還住右脇在於胎內不曾

世有法
一本作
希有法

移動及欲出時從右脇生不為衆苦之所逼切此是菩薩未曾有事表成佛已盡其後際修
行梵行永無有畏常得快樂無復諸苦又菩薩初從母胎右脇正念生時放大光明悉皆徧
照此是菩薩未曾有事表成佛已裂破無明黑暗之網能出明淨大智慧光又菩薩初從右
脇出已正心憶念時菩薩母身體安常不傷不損無痛無苦菩薩母身如本無異此是菩薩
未曾有法表成佛已行於梵行不缺不減具足不少又菩薩初從母胎出時無苦無惱安庠
而起一切諸穢不能污染不同衆生譬如如意瓊瑤之寶用於迦尸迦衣裏時各不相染此
是菩薩未曾有法表成佛已在於世間住於世間世希有法世間穢濁不汙不染又菩薩初
從母胎出時天帝釋將天細妙嬌尸迦衣裏於自手於先承接擊菩薩身此是菩薩未曾
有法表成佛已創為娑婆世界之主大梵天王於先勸請如來說法又菩薩初從右脇生時
四大天王抱持菩薩將向母前示其母言世大夫人今可歡喜夫人生子既得人身諸天猶
尚歡喜讚歎況復於人此是菩薩未曾有法表成佛已無量四衆皆向如來聽受於法依如
來教不違不背又菩薩生已立在於地仰觀於母右脇之時口作是言我此身形從今日後
不復更受於母胎中不入胎臥此是於我最末後身我當作佛此是菩薩未曾有法表成佛
已口作是言我今生分一切已盡梵行已立所作已辦不受後有此是如來徃先瑞相又涅槃
經云菩薩初生之時於十方各行七步摩尼跋陀富那跋陀鬼神大將執持幡蓋振動

無量無邊世界金色晃曜彌滿虛空難陀龍王及跋難陀以神通力浴菩薩身諸天形像承
迎禮拜阿私陀仙合掌恭敬盛年捨欲如棄涕唾不為世樂之所迷惑出家修道樂於閑寂
為破邪見六年苦行於諸衆生平等無二心常在定初無散亂相好嚴麗莊飾其身所遊之
處丘墟皆平衣服離身四寸不墮行時直視不顧左右所食之物物無完過坐起之處草不
動亂為調衆生故往說法心無憍慢

招福部第五

如因果經云太子生時于時樹下亦生七寶七莖蓮華大如車輪菩薩即便墮蓮華上無扶
侍者自行七步者大菩薩經云行七步舉其右手而師子吼云我於一切天人之中最尊最勝無量
生死於今盡矣說是語已時四天王即以天繒接太子身置寶机上釋提桓因手執寶蓋大
梵天王又持白拂侍立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中吐清淨水一溫一涼灌太子
子身王摩竭國身置金机上修行本起經云龍王兄弟左雨溫水右雨冷水釋梵天衣蓋菩薩身也
十二相放大光明普照三千大千世界迦維羅衛國三千日月萬二千天地之中央也便有
萬億日月四百萬億天下三千諸國其聖故知華戎之判非易而詳海內經云身毒之國是軒轅氏居之
國也以此而觀天地中央未為其遠後漢書云以葱嶺之外稱為九夷諸國其地與秦越春秋云季子入周見草
之地為政故當隨其時代改張不可同於中未常定也又智度論問曰何故佛作金色答曰若鐵在金
邊則不現今現在金比佛在時金則不現佛在時金比閻浮那金則不現閻浮那金比大海

其證一本
作甚遠○
雖此一本
作推此○
為致一本
作爲正

中轉輪聖王道中金沙則不現。金山則不現。金山比須彌山金則不現。須彌山金比三十三諸天瓔珞金則不現。三十三天瓔珞金比欲摩天金則不現。欲摩天金比兜率陀天金則不現。兜率陀天金比化自在天金則不現。化自在天金比他化自在天金則不現。他化自在天金比菩薩身色則不現。如是妙色是名金色相。又瑞應經云。太子初生之時。天龍八部示於虛空。作天伎樂。歌頌讚頌。燒香散華。雨衆天衣。瓔珞。繽紛不可稱數。又於樹下。忽生四井。八功德水。瑞應有三十四相。不可具說。略同前三十。

降邪部第六

如瑞應經云。太子初生之時。是時大王即嚴四兵。共諸臣等入園。見太子。奇瑞如是。一喜一懼。合掌禮諸天神。前抱太子。置於七寶象羣之上。與諸群臣姝女。諸天作伎。隨從入城。王未識三寶。即將太子往詣天寺。太子即入。梵天形像皆從坐起。禮太子。足而語王言。大王當知。今此太子。天人中尊。虛空天神皆悉禮敬。大王豈不見如是相耶。云何而令來此。禮我。白淨王及諸大臣等。歎未曾有。即將太子出於天寺。還入後宮。普曜經云。太子至寺。說偈言。初生動三千。釋梵須倫神。日月息天王。來稽頭面禮。何有天過是。將吾到其所。超天天中天。天無比況勝。隨俗來現此。現瑞人歡喜。若干種奉養。過聖天中天。

息一本作衆

歌陀一本作歌

於是天王釋梵四王。各捨本位。尋時來下。五體投地。禮菩薩足。諸天人民百千之衆。默然歎。陀稱揚。洪音歎。未曾有。歡喜踊躍。天地大動。天雨衆華。百千伎樂。不鼓自鳴。諸天形像。現其本身。禮菩薩足。則在前住。於是頌曰。

須彌比芥子。過天龍王變。日月禮勞耶。慧德豈禮敬。三千界自歸。芥子比須彌。牛跡比大海。上尊逾日月。若能禮其尊。功福不可計。各各得安隱。德豐無限量。

同應部第七

如瑞應經云。當爾之時。釋種姓。亦同一日。生五百男。修行本起經云。國中八万四千長者。生子悉男。八万四千底馬。生駒。其一特異。毛色純白。駿驕。貫珠。故名爲塞特。奴名關特。又瑞應本起經云。奴名車匿。馬名捷陟。時王。底中象生。白子。馬生。白駒。牛羊亦生五色。羔。犢。如是等類。數各五百。王子青衣。亦生五百。倉頭。普曜經云。五千爾時。宮中五百伏藏。自然發出。有諸商人。從海採寶而還。各寶奇珍。奉貢上王。諸瑞吉祥。當名太子。爲悉達。爾時八王子亦於白淨王。同生。太子各懷歡喜。共制好名。又佛本行經云。迦維羅國有八城。合有九百万戶。調達。以四月七日。生佛。以四月八日。生佛。弟難陀。以四月九日。生佛。阿難。以四月十日。生佛。調達。身長一丈五尺四寸。佛身長一丈六尺。難陀身長一丈五尺四寸。阿難身長一丈五尺三寸。其

王子一本作生子

貴姓舍夷長一丈四尺其餘國種皆長一丈三尺菩薩外家去城八百里姓瞿曇氏作小王主百萬戶名一億王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晉言明女瞿夷者是太子第一夫人其父名水光長者太子第二夫人生羅雲者名耶維檀其父名移施長者太子第三夫人名鹿野其父名釋長者以有三婦故太子父王為立三時殿殿有二萬妹女三殿凡有六萬妹女以太子當作遮迦越王故置有六萬妹女

校量部第八

如瑜伽論云四種入胎一正知而入不正知住出二正知入住不正知而出三俱能正知四俱不正知初謂輪王二謂獨覺三謂菩薩四謂所餘有情實性論偈云

從天退入胎

現生有父母

在家示嬰兒

習學諸伎藝

戲樂及遊行

出家行苦行

現就外道學

降伏於天魔

成佛轉法輪

示道入涅槃

諸薄福衆生

不能見如來

瑞應經云太子四月八日夜明星出時生又佛行讚云於三月八日菩薩從右脇生過去現在因果經云二月八日夫人往毗藍尼園見無憂華舉右手摘從右脇出今謂世代既遙譯人前後直就經文難可論辯考求外典如似可見春秋云魯莊公七年即莊王十一年四月

佛下一本有所字

十一本一作十

○亥一本作卯○外下一本有與字

形體一本假設一本作假安扶持一本作扶持

辛亥恒星不現星殞如雨檢內外以四月為正也

侍養部第六 此別三部

述意部 養育部 善徵部

述意部第一

夫神妙寂通圓智湛照道絕於形穢之封理畢於生滅之境形穢久絕豈實礙於王宮生滅已畢事假設於侍衛但大聖應生本期利物有感斯現無幽不囑機化萬途受說非一或假安禪悟道或藉慧解開襟或示嬰孩扶持或現乳哺資養緣悟多種不可一例此是誘物之能濟俗之術也

養育部第二

依佛本行經云爾時太子既誕生適滿七日其太子母摩耶夫人遂便命終或有師言摩耶夫人壽命算數唯在七日是故命終雖然但往昔常有是法其菩薩生滿七日已而菩薩母皆取命終何以故以諸菩薩幼年出家母見是事其心碎裂即便命終又薩婆多師云母見生子身體端正希奇之事歡喜不勝即便命終命終之後即便往生忉利天上時淨飯王見夫人命終之後即便喚召釋種皆令雲集而告之言汝等眷屬並是國親今是童子嬰孩失母乳哺之寄將付唄誰教令養育使得存活誰能憐愍愛如己生時有五百釋種新婦彼等

新婦各各唱言。我能養育。我能瞻看。時釋種族語。彼婦言。汝等一切年少盛壯。意就色欲。不能依時養育。依法慈憐。唯此摩訶波闍波提。親是童子。真正姨母。是故堪能將息養育童子之身。時淨飯王即將太子付囑姨母。而告之言。善來夫人。如是童子。應當養育。善須護持。應令增長。依時澡浴。又別揀取三十二女。令助養育。以八女人擬抱太子。以八女人洗浴太子。以八女人令乳太子。以八女人令其戲弄。是時摩訶波闍波提白淨飯王言。謹依王勅。不敢乖違。

善徵部第三

又佛本行經云。從太子出生已來。淨飯王家日日增長。一切財利金銀珍寶。二足四足無所乏少。而說偈言。

五穀及財寶 金銀諸衣服 或造或不造 自然得充足 童子及慈母
乳酪酥常豐 慈母少乳者 悉皆得盈溢

時淨飯王所有怨讎。自然皆悉。生平等心。已漸生親厚。同一心意。風雨隨時。無諸災雹。亦無擾亂。少種多收。一切人民如法而行。種種布施作諸功德。人無枉橫。皆並歡喜。猶如天上無有差殊。以太子威德力故。如是諸事莫不成就。如偈所說。

人世順尊教 不慳亦不惜 無不如法行 慈心不起殺 飢渴既得解

飲食皆充足 一切悉歡喜 並受如天樂

又普曜經云。菩薩生已七日。其母命終。受初利天上。福相適昇。彼天五萬梵天。各執寶瓶。二萬梵魔。妻手執寶縷。侍菩薩母。又瑞應本起經云。菩薩本知母人之德。不堪受其禮。故因其將終而從之生。又大善權經云。生後七日。其母薨。福應昇天。非菩薩。各又因果經云。太子姨母摩訶波闍波提。乳養太子。如母無異。

占相部第七 此別八部

述意部 勅占部 呈恭部 現相部 業因部 同異部 校量部 百福部

述意部第一

夫至聖無方。隨緣顯晦。澄神虛照。應機如響。所謂寂滅不動。感而遂通。於是降神兜率之宮。垂像迦毗之域。家世則輪王遞襲。門望則聖道相因。地中三千。既殊於洛邑。國朝八萬。有逾於稽嶺。宗親藉甚。孰可詳焉。縱呂工之相高。帝世謂知人。若營私陀之視。吾師未可同日較其優劣。昇沈有異也。

勅占部第二

如瑞應經云。爾時白淨王。令訪得五百聰明相師。令占太子相師言。是王之子。乃是世間之眼。猶如真金。有諸相好。極為明淨。若當出家。成一切種智。若在家者。為轉輪聖王。領四天下。

呂工一本 作呂公〇 若下一本 無字

第一之最。又白王言。有一梵仙名阿私陀。具足五通。在於香山。彼能為王斷於疑惑。時王心自思惟。香山途路險絕。非人能到。當以何方請來至此。王作念時。阿私陀仙遙知其意。騰空而來。為王相之。王見來已。喜慰不可言。王及夫人抱太子出。欲禮仙人。時仙人止王曰。此是天人三界中尊。云何而令禮於我耶。時彼仙人即起合掌禮太子。足王及夫人白仙人曰。唯願善相太子。仙人相已。忽然悲泣。不能自勝。王及夫人見彼仙悲。舉身顛怖。生大憂惱。如大波浪。動於小船。即問仙人。我子有何不祥。而悲泣耶。答言。太子相好具足。無有不祥。但恨我今年壽已百二十。不久命終。生無想天。不親佛與不聞經法。故自悲耳。若有眾生具三十二相。或生非處。久不明顯。此人必為轉輪聖王。若三十二相皆得其處。又復明顯。此人必成一切種智。我今觀大王太子。諸相皆得其所。又極明顯。是以決定知成正覺。仙人為王說此語。已辭別而退。又佛本行經云。大王我今自慨。年耆根熟。衰朽老邁。當於爾時。不得親見。失此大利。是故我今悲悅。自傷。非彼不吉。即為大王而說偈言。

自恨我有大顛倒。不值此當得道時。空過一生無所聞。豈非是我失大利。我今年老根純熟。死時將至不復除。念此生分得遭逢。所以一喜一憂懼。大王釋種方興盛。誕此童子福德人。一切諸苦逼世間。此悉能令得安樂。

聖恭部第三

如一本作

依佛本行經云。是時摩耶詣童子所。至已。持手抱童子。頭令向仙人。擬如禮拜仙人之足。是時童子感德力。故其身自轉。足向仙人。時淨飯王更復共扶。迴童子頭。令拜仙人。童子力故。足還自轉。向彼仙人。時淨飯王復迴童子頭。向仙人。還復轉足。如是至三。其阿私陀遙見童子。是時童子放常光明。照觸大地。童子威德端正。可喜。色純黃金。頭如寶蓋。鼻直而圓。脩臂下垂。肢節正等。無缺無減。具足莊嚴。時阿私陀即從座起。白於王言。大王莫將童子。聖頭迴向於我。何以故。彼頭不合頂禮。我足。我頭應當頂禮。彼足復唱。是言。希有希有。大人出世。最大希有。大人出世。我本從天所聞者。即此童子。真實定是。如彼不異。時阿私陀整理衣服。偏袒右臂。右膝著地。申其兩手。抱持童子。安其頂上。還復本座。本座坐已。還下童子。置於膝上。

現相部第四

如佛本行經云。時淨飯王復白仙言。大師我意欲令我子常在。云何方便及令幼年勿使捨我。阿私陀仙復白王言。大王我實不能專正決定。說是方便。令作障礙。時淨飯王復語仙人。作如是言。大師善聽。我今當作種種方便。設方便已。不令我子。從今幼稚及到盛年。不聽暫離。捨我出家。阿私陀仙即問王言。大王今者因何事故。說如是語。時淨飯王報彼仙人阿私陀言。尊師當知。如我國內所有相師皆語我言。若是童子在家。當作轉輪聖王。以是因緣。我如是語。阿私陀仙復白王言。大王當知。彼等相師皆大妄語。何以故。如是勝相。非是轉輪聖

王之相。今此童子有百善相八十隨形。擬特殊好。分明炳著。皆悉具足。時淨飯王問仙人言。大師何等是八十隨形好。時阿私陀具白王言。具說八十種好。其文如故。勝天王經。佛自說云。八十種好者。一無能見頂。二頂骨堅實。三額廣平正。四眉高而長。形如初月。紺瑠璃色。五目廣長。六鼻高圓直。而孔不現。七耳厚廣長。埵輪成就。八身堅實。如那羅延。九身分不可壞。十身節堅密。十一合身。翹顯猶如象王。十二身有光明。十三身調直。十四常少不老。十五身常潤澤。十六身自將衛。不待他人。十七身分滿足。十八識滿足。十九容儀具足。二十威德遠震。二十一一切向不背他。二十二住處安隱。不危動。二十三面門如量。不大不長。二十四面廣而平。二十五面圓淨。如滿月。二十六無顛頷容。二十七進止如象王。二十八容儀如師子王。二十九行步如鷄王。三十頭如摩陀那菓。三十一身色光悅。三十二足踏厚。三十三爪如赤銅。三十四行時印文現地。三十五指文莊嚴。三十六指文明了不闕。三十七手文明直。三十八手文長。三十九手文不斷。四十手足如意。四十一手足紅白色。如蓮華。四十二孔門相具。四十三行步不減。四十四行步不過。四十五行步安平。四十六臍深厚。狀如盤蛇。四十七轉。四十七手。色青紅。如孔雀。項四十八毛。色潤淨。四十九身毛右靡。五十口出無上香。身毛皆爾。五十一唇色赤潤。如頻婆菓。五十二唇潤相稱。五十三舌形薄。五十四一切樂觀。五十五隨衆生意和悅。與語五十六於一切處無非善言。五十七若見人先與語。五十八音聲不高。不下。隨衆生樂。五十九說法隨衆生語言。六十說法不著。六十一等觀衆生。六十二先觀後作。六十三發一音。答衆聲。六十四說法次第。皆有因緣。六十五無有衆生。能見相。六十六觀者無厭。六十七具足一切音聲。六十八顯現善色。六十九剛強之人。見則調伏。恐怖者。見即得安隱。七十音聲明淨。七十一身不傾動。七十二身分大。七十三身長。七十四身不染。七十五光徧身。各一丈。七十六光照身而行。七十七身清淨。七十八光色潤澤。猶如青珠。七十九手足滿。八十手足德字。依佛說寶女經云。於是寶女問世尊曰。如來有三十二大人之相。前世宿命行何功德。而致是相。遍布于體。佛告寶女。吾往古世行無量德。合集衆行。由得是相。徧于身體。今粗舉要。如來之相足安平立。大人相者。乃往古世堅固。勸助而不退轉。未曾覆蔽他人功德。故如來手足而有法輪大人相者。乃往古世與設若干種種施。故如來至真指纖長好大人相者。乃往古世別說經義。救護衆生。令無患故。如來手足生網。輓理大人相者。乃往古世未曾破壞他人眷屬。故如來手足柔輓微妙大人相者。乃往古世而以惠施若干種衣。細軟服。故如來而有七合充滿大人相者。乃往古世廣設衆施。供諸乏故。如來之膝至正無節。踣踴如鹿大人相者。乃往古世奉受經典。不違失故。如來之身其陰馬藏大人相者。乃往古世謹慎己身。遠色欲法。故如來之身。類車充滿。猶如師子大人相者。乃往古世廣修淨業。修行備故。如來至異常於胷前。自然卍字大人相者。乃往古世。除穢濁不善行。故。

文長一本
作文直

手一本作
毛C版一
木作施

別說一本
作別說

修淨業。修行備故。如來至異常於胷前。自然卍字大人相者。乃往古世。除穢濁不善行。故。

出一本作
頰○齒白
下一木有
齊密二字
送可一本
作可惡

如來肢體具足成就。大人相者。乃往古世施以無畏。安慰人。故。如來手臂長。出於膝。大人相者。乃往古世人有作事佐助勸。故。如來身淨而無瑕疵。大人相者。乃往古世奉行十善。無狀足。故。如來腦戶充滿。弘備。大人相者。乃往古世其有病者。施若干種藥。瞻視療。故。如來師子出。大人相者。乃往古世殖衆德本。具足備。故。如來具四十齒。白。大人相者。乃往古世志性等。仁於衆生。故。如來牙齒無有間隙。大人相者。乃往古世諍鬪。令。和合。故。如來頰牙。大人相者。乃往古世則以微妙意可之物。而施與。故。如來清白美好。髮眉。大人相者。乃往古世善自護己身口心。故。如來廣長舌。大人相者。乃往古世。出言至誠。護口之過。故。如來聲聲。大人相者。以無量福。供養究竟。心行。仁和。與衆生。願。使。得。覆。蓋。故。如來梵聲哀懇之音。大人相者。乃往古世言語柔和。與衆人言。護口節辭。無央數人聞。其所語。無不悅。故。如來瞳子如紺青色。大人相者。乃往古世常以慈目。察衆人。故。如來之眼。如月初生。大人相者。乃往古世無。暴。志。心。性。和。順。故。如來眉間白毫。大人相者。乃往古世。嗟。歌。踊。閉。居。之。德。衆。行。故。如來頂上肉髻自然。大人相者。乃往古世。奉。敬。賢。聖。禮。尊。長。故。如來肌體柔軟妙好。大人相者。乃往古世心念合集。法品。藏。故。如來身形紫磨金色。大人相者。乃往古世多施衣服。臥具。牀。故。如來之體。一一毛生。大人相者。乃往古世離於集會衆。闈。處。故。如來之毛。上。向。右。旋。大人相者。乃往古世尊敬於師。受善友。教。稽。首。從。故。如來頭髮如紺青色。大人相者。乃往古世。慙。傷。羣

上向一本
作向上

阿曲一本
作斜曲

黎。不。以。刀。杖。而。加。害。故。如來之身。平。正。方。圓。無。有。阿。曲。大。人。相。者。乃。往。古。世。已。身。衆。生。勸。化。安。之。令。定。意。故。如來之脊。如。大。鈎。鎖。善。有。威。嚴。巍巍之德。大人相者。乃往古世為諸正覺。與立形像。繕修。瓊。寺。其。離。散。者。勸。使。和。合。施。無。畏。懼。其。諍。訟。者。化。令。相。順。故。汝。欲。知。之。吾。往。世。時。行。於。無。量。不。可。計。會。衆。德。之。本。故。如來宿世奉行如斯。乃能致此三十二大人之相也。如第二十二梵聲相。中。依。新。婆。沙。論。云。如來梵聲相。謂。佛。於。喉。藏。中。有。妙。大。種。能。發。悅。意。和。雅。梵。音。如。翔。羅。頻。迦。鳥。乃。發。深。遠。雷。震。之。聲。如。帝。釋。鼓。如。是。音。聲。具。八。功。德。一。者。深。遠。二。者。和。雅。三。者。分。明。四。者。悅。耳。五。者。入。心。六。者。發。喜。七。者。易。了。八。者。無。狀。大。智。度。論。云。如來有梵聲相。如梵天王五種聲。而從口出。一甚深。如雷。二清徹。遠聞。聞者悅樂。三入心。敬愛。四諦了。易解。五聽者欲聞無厭。菩薩亦有如是五種聲。從口中出。迦陵毗伽聲。相可愛。如天鼓音。深遠。又新婆沙論。問。相。是。何。義。答。標。幟。義。是。相。義。殊。勝。義。是。相。義。祥。瑞。義。是。相。義。問。何。故。丈。夫。相。唯。三。十。二。不。增。不。減。耶。脇。尊。者。說。曰。若。增。若。減。俱。亦。生。疑。不。違。法。相。說。有。三。十。二。者。世。間。共。許。是。吉。祥。義。數。不。增。減。若。三。十。二。相。莊。嚴。佛。身。則。於。世。間。最。勝。無。比。若。當。滅。者。便。力。闕。少。若。更。增。者。則。為。雜。亂。皆。非。殊。妙。故。唯。爾。所。三。十。二。丈。夫。相。也。又。智。度。論。問。是。三。十。二。相。三。業。之。中。何。業。種。耶。答。曰。是。意。業。非。身。口。業。是。意。業。利。故。又。六。識。中。是。意。識。種。非。五。識。以。五。識。不。能。分別。故。問。曰。是。三。十。二。相。幾。時。能。成。稱。答。曰。極。過。百。劫。極。疾。九。十。一。劫。釋。迦。牟。尼。菩。薩。九。十

力一本作
有

語下一本
無種字

一大劫行辨。得三十二相。如經中言。過去久遠。有佛名弗沙。時有二菩薩。一名釋迦牟尼。一名彌勒。弗沙佛欲觀釋迦牟尼菩薩。心純熟未即觀見之。知其心未純熟。而諸弟子心皆純熟。又彌勒菩薩心已純熟。而弟子未純熟。是時弗沙佛如是思惟。一人之心。易可速化。衆人之心。難可疾治。如是思惟。覺弗沙佛欲使釋迦菩薩疾得成佛。上雪山。入寶窟。中入火禪定。是時釋迦菩薩。作外道仙人。上山採藥。見弗沙佛坐寶窟中。入火禪定。放大光明。見已。心生歡喜。信敬。翹一脚。立叉手。向佛。一心而觀。目未曾瞬。七日七夜。以一偈讚佛。

天上下無如佛。十方世界亦無比。世界所有我盡見。一切無有如佛者。

七日七夜。諦觀世尊。目未曾瞬。超越九劫。於九十一劫中。得阿耨菩提。釋迦菩薩。貴其心思。不貴多言。若更以餘偈讚佛。心或散亂。是故七夜。以一偈讚佛。問曰。何故釋迦菩薩。心不純熟。而弟子純熟。彌勒菩薩。自心純熟。而弟子不純耶。答曰。釋迦菩薩。饒益衆生。心多。自爲身少。故彌勒菩薩。多爲己身。少爲衆生。故。

業因部第五

如得無垢女經云。佛言。菩薩成就四法。得三十二丈夫相。何等爲四。一把金散。佛或散浮圖。二常以香油塗。如來塔。三種種華香伎樂布施。四眷屬相隨。供養和上阿闍梨等。爾時世尊而說偈言。

把金散浮圖。香油塗佛塔。施以華香樂。敬心供養師。行如是四法。得三十二相。端正甚奇妙。一切功德具。

菩薩成就四法。得八十種好。何等爲四。一種種妙衣莊嚴法座。二供養他人。心不生滯。三於法師所。不作圖亂。四救諸衆生。修菩提行。爾時世尊而說偈言。

妙衣嚴法座。供養他不倦。救衆生菩提。易得八十好。菩薩修行此。四種功德故。常於一切時。有勝相莊嚴。

同異部第六

如新婆沙論問。八十隨好。爲在何處。答在諸相間。隨諸相轉。莊嚴佛身。令極妙好。問。相與隨好不。不相障奪耶。答。不爾。相與隨好。更相顯發。如林中華。顯發諸樹。佛身如是。相好莊嚴。又如金山。衆寶雜飾。問。菩薩所得三十二相。與輪王相。有何差別。答。菩薩所得四事。勝一熾盛。二分。三圓滿。四得處。復有五事。勝一得處。二極端嚴。三文像深。四隨順。勝智。五隨順。離染。

校量部第七

佛阿毗曇經云。以一千阿僧祇世界衆生。所有功德。成爲佛。一毛孔如是。成爲佛。一毛孔功德。遍如來身。毛孔功德。成爲佛。一好如是。成爲八十種好。功德增爲百倍。乃成如來身上。一相所成。就三十二相。功德增爲千倍。乃成如來額上。一白毫相。以一千毫相。功德增爲百倍。乃成如

來一頂骨相一切飛天所不能見頂。如是不思議清淨功德聚成就佛身。是故如來於天人中。最為尊勝。

百福部第八

具下一本
有思字

依優婆塞戒經云。佛言。菩薩修一相。以百福德而為圍繞。修心五十具心五十。是則名為百種福德。善男子。一切世間所有福德。不及如來一毛功德。如來一切毛孔功德。不如一好功德。聚合八十種好功德。不如一相功德。一切相功德。不如白毫相功德。白毫相功德。復不及無見頂相功德。是故如來成就具足無量功德。是三十二相。即是大悲之果報。又新婆沙論。問。如契經說。佛一一相百福莊嚴。何謂百福。答。此中百思名為百福。何謂百思。謂如菩薩造作增長足善住相業時。先起五十思。修治身器。令淨調柔。次起一思。正牽引彼。後復起五十思。令其圓滿。譬如農夫。先治畦壟。次下種子。後以糞水而覆溉之。彼亦如是。如足善住相業。有如是百思莊嚴。乃至頂上烏瑟膩砂相業。亦復如是。由此故說。佛一一相百福莊嚴。問。何者五十思耶。答。依十業道各有五思。謂依離殺業道有五思。一離殺思。二勸道思。三讚美思。四隨喜思。五迴向思。謂迴向所修。向菩提故。乃至正見亦爾。是名五十思。有說。依十業道各起下中上上勝上極五品善思。如雜修靜慮。有說。依十業道各起五思。一加行淨。二根本淨。三後起淨。四非尋所害。五念攝受。有說。緣佛一相。起五十利那。未曾習思相續而轉。問。如是

如足一本
作始足

勸道一本
作勸導

百福一一量云何。有說。若業能感轉輪王位。於四大洲自在而轉。是一福量。有說。若業能感天帝釋位。於二天衆自在而轉。是一福量。有說。若業能感他化自在天王位。於一切欲界天衆自在而轉。是一福量。有說。若業能感大梵天王位。於初靜慮及欲天衆自在而轉。是一福量。有說。娑訶世界主大梵天王。勸請如來轉法輪。是一福量。問。彼請佛時。是欲界繫無覆無記心。云何名福。有說。彼住梵世。欲來請時。先起如是善心。我當為諸有情作大饒益。請佛轉法輪。爾時即名得彼梵福。此不應理。所以者何。非未作時已成就。故如是說者。彼請佛已還至梵宮。後世尊轉法輪時。地神先唱。如是展轉聲徹梵宮。梵王聞已。歡喜自慶。發純淨心。而生隨喜。爾時乃至成就此福。有說。世界成時。一切有情業增上力。能感三千大千世界。是一福量。有說。除近佛地菩薩餘一切有情所有能感富樂果業。是一福量。有說。此中一一福量。應以喻顯。假使一切有情皆悉生盲。有一有情以大方便。令俱得眼。彼有情福是一福量。復次假使一切有情皆飲毒藥。悶亂將死。有一有情令皆除毒。心得醒悟。彼有情福是一福量。復次假使一切有情皆被縛錄。隨當斷命。有一有情俱令解脫。一時得命。彼有情福是一福量。復次假使一切有情皆墮戒墮。見有一有情能令俱時戒見具足。彼有情福是一福量。評曰。如是說。所說皆是純淨意樂。方便設美。菩薩福量。然皆未得其實。如寶義者。菩薩所起一一福量。無量無邊。以菩薩三無數劫。積集圓滿。諸波羅蜜多已。所引思願極廣大故。唯佛能

知非餘所測。如是所說廣大量福。具足滿百莊嚴。一相展轉。乃至三十二相。皆具百福。佛以如是三十二百福莊嚴相。及八十隨好莊嚴其身。故於天上人中。最尊最勝。

遊學部第八 此別四部

述意部 召師部 攝力部 校量部

述意部第一

竊聞一切種智。悉達多。樹自三祇之初。獨高百劫之末。總法界而為智。竟虛空以作身。然身無不在。量極規矩之外。智無不為。用絕思議之表。不可以人事測。豈得以處所論。將啓愚夫之視聽。須示聖人之影迹。或復示居外道。或復現作童蒙。應同類而誘。凡隨異形而化。物然後稱無上士。號天中天。其由德智潛通。凡聖難測。不思議德而功莫大焉。

召師部第二

如佛本行經云。時淨飯王知其太子年已八歲。因果緣云。即會百官羣臣宰相。而告之言。卿等當知。今我化內。誰最有智。智能悉通。堪為太子作師。諸臣報言。大王當知。今有毗奢婆蜜多羅。善知諸論。最勝最妙。如是大師。堪教太子。王即遣召而告之言。尊者大師能教我太子。一切技藝。諸書論。不時多報言。大王謹依王命。我今堪能。心生歡喜。即嚴五百釋種童子。前後左右。別有無量無邊童男童女。隨從太子。將昇學堂。時彼大師遙見太子。威德力故。不能自禁。遂使其身。從座忽起。屈身頂禮於太子。足禮拜起。已四面顧視。生大羞慚。時蜜多羅生慚愧已。於虛空中。有一天子。名曰淨妙。從兜率宮。共於無量無邊最大諸天神王。而常守護太子。在彼虛空。隱身不現。而說偈言。

此能一本作其能

世間諸技藝。及餘諸經論。此人悉能知。亦能教示他。是勝衆生者。隨順世間故。往昔久習來。今示從師學。出世所有智。諸諦及諸力。因緣所生法。生已及滅無。一念知彼等。名色現不現。猶尚能證知。況復諸文字。

爾時天子說此偈已。以種種華散太子。上即還本宮。爾時太子即初就學。將好最妙牛頭栴檀。作於書板。純用七寶莊嚴。四緣以天種種殊妙香塗其背上。執持至於毗奢蜜多羅阿闍梨所。而作是言。尊者闍梨。教我何書。或復梵天所說之書。今婆羅門正法。虛瑟吒

書。富沙迦羅仙人說書。阿迦羅書。營伽羅書。邪寐反。尼書。泰國書。大書。瞿梨書。邪那尼迦書。娑伽羅書。波羅婆尼書。波流沙書。父與書。毗多茶書。陀毗茶國書。南脂羅低書。人度其差那婆多書。優波伽書。僧法書。阿婆勿陀書。阿菟盧摩書。毗耶寐奢羅書。阿陀羅多書。西瞿耶尼書。珂沙書。脂那國書。摩那書。未茶又羅書。毗多悉底書。尺富數波書。

華華一本作華果
陀上一本無阿字
置耶尼書下失譯一
本作須彌西三字
脂那國書下失譯一
本作即此國也四字

聖伽羅書
下失語一
本作海
足一本作
上句二字
十句一本
作上句
要一本作
草

提婆書天那伽書羅夜又書失乾闥婆書天音阿脩羅書酒不飲迦其羅書金翅緊那羅書非
摩睺羅伽書地大彌伽遮迦書音韻迦迦其多書音浮摩提婆書天居安多梨又提婆書天虛空
鬱多羅拘盧書北須彌連婁婆毗提呵書東須彌鳥差婆書毘膩差波書羅娑伽羅書失跋闍羅
書剛梨伽波羅低犁伽書復毗乘多書復阿克浮多書有未合奢婆多羅跋多書如伏伽那那
跋多書轉等優差波跋多書轉尼差波跋多書轉波陀梨法書足毗拘多羅波陀那地書從上
句邪婆陀輸多羅書已上十句末茶婆晒尼書流中梨沙耶婆多波侈比多書若行山陀羅尼卑又
梨書地伽伽那卑麗又尼書空觀薩蒲沙地尼山陀書草一切藥沙羅僧伽何尼書總薩婆婁
多書種音切

爾時太子說是書已復諮蜜多阿闍梨言此書凡有六十四種未審尊者欲教我何書是時
多羅聞於太子說是書已內心歡喜悅豫照怡密懷私慚折伏貢高我慢之心向於太子而
說偈言

希有清淨智慧人
作導一本

希有清淨智慧人 善順於諸世間法 自已該通一切論 復更來入我學堂
如是書名我未知 其本悉皆誦持得 是為天人大尊道 今復更欲覓於師
夫神理無聲因言辭以寫意言辭無跡緣文字以圖音故字為言蹄言為理筌音義合符不
可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖跡繫翰墨而理契乎神昔造書之主凡有三人長名曰

楷莫一本
作楷草○
六文疑當
作六文

梵其書右行次曰法盧其書左行少者著韻其書下行梵法盧居于天竺黃史著韻在於中
夏梵法取法於淨天著韻因華於鳥跡文書賦異傳理則同矣仰尋先覺所說有六十四書
鹿輪轉眼筆制區分龍鬼八部字體殊式准梵及法盧為世勝文故天竺諸國謂之天書西
方寫經同祖梵文然三十六國往往有異譬諸中土猶有篆籀之變體乎按著韻古文法世
代一變古移為稱稱遷為篆篆改成隸其轉易多矣至於傍生八體則有仙龍雲芝二十四書
則有楷莫鍼炙名實雖繁為用益夥然原本定義則體備於六文適時為教則莫要於隸法
東西之書源亦可得而略究也

自王一本
作向王云
三字

又佛本行經云時淨飯王復集群臣言何處有師最便武技教我太子諸臣報王此處有釋
名為善覺其子名釋提提婆忍天堪教太子兵戎法式其所解和一切凡有二十九種善巧
妙術而不迷忍天白王臣甚能教王為太子欲遊戲故造一園苑名曰勤劬是時太子入彼
苑內遊戲或令按摩時彼五百釋種臣悉為其兒古先一切書典教於太子及自釋子亦如
是教又復世人積年累月所學問者或成不成太子能於四年之中及餘釋種皆悉學得通
達無礙一切自在是時忍天即為太子而說偈言
汝於年幼時安庠而學問 不用多功力 須臾而自解 於少日月學
勝他多年歲 所得諸技藝 成就悉過人

爾時太子生長王宮。孩童之時遊戲，未學。年滿八歲，出問詣師入於學堂。從蜜多及忍天所
二大尊邊受讀諸書，并一切論兵戎雜術。經歷四年，至十二時。種種技能，徧皆涉獵。既通達
已，隨順世間悅目適心。曾於一時，在動劬園遊射戲。自餘五百諸釋種子，亦各在其自
己園內嬉戲。時有群鴈行飛虛空。是時童子提婆達多，彎弓而射，即著一鴈。其鴈被射，帶箭
遂墮。悉達園中。時太子見彼鴈，帶箭被傷墮地。見已，兩手安徐捧取，已，跏趺安。鴈膝上。以妙
滑左手擎持，右手拔箭，即以蘇蜜封其瘡。是時提婆達多使來語太子言：「我射一鴈墮汝園中，
宜速付來，不得留彼。」是時太子報使人言：「鴈若命終，即當還汝。若不死者，終不可得。」時提婆
達復更重遣使人語言：「若死若活，活決須相還。」我手於先善功射得，云何忽留？太子報言：「我已
於先攝受此鴈，所以然者，自我發於菩提心來。我皆攝受一切衆生，況復此鴈而不屬我。以
是因緣，即便相競。聚集諸釋，宿老智人，判決此事。是時有一淨居諸天，變化作老宿長者，入
釋會所，而作是言：「誰養育者，即是攝受。射著之者，即是放捨。」時彼諸釋，宿老諸人，一時印可。
高聲唱云：「如是如是，如是如是，如是如是。」此是提婆達多童子共於太子。最初構結怨讎，因緣。

摘力部第三

如因果經云：太子至年十歲，與兄弟摘力，與萬眷屬將欲出城。子時有一大象當城門住。諸
人皆不敢前。提婆達多以手搏頭，即便覺地。難陀以足指挑擲著路傍。太子以手執象，擲著

城外。還以手接，不令傷損。象又還蘇。時諸人民歡，未曾有。深生奇特。四遠人民百千萬億皆
集來看。園中有七重金鼓銀鼓，鍮石銅鐵等鼓，各有七枚。提婆達多最先射之。徹三金鼓，次
及難陀亦徹三鼓。太子嫌弓弱，取庫內祖王一良弓，無能張者。太子在坐，以手拚弓。聲悉聞
城內百千國人及虛空。天子舉聲嗟歎，以放一箭，徹過諸鼓。然後入地，泉水流出。又徹過大
鐵圍山。又佛本行經云：是時太子所射之箭，天主帝釋從虛空中乘執將向三十三天。至天
上已，爲此箭故。於彼天中建立箭節，常以吉日諸天聚集。以諸香華供養此箭。乃至於今，諸
天猶有此箭節。日又太子執箭一射，便穿七鐵猪。過七鐵猪，過已，彼箭入地。至於黃泉。其箭
所穿入地之處，即成一井。於今人民常稱箭井。又太子共諸釋相撲，並皆臥地。其體不傷。
又一切釋種一時共撲太子。太子以手觸彼，皆悉倒地。爾時彼釋及諸看衆，皆生奇特之心。
於上虛空無量諸天，同一音而說偈言：

十方一切世界中，所有勇健諸力士，悉皆力敵如調達，不及太子聖，一毛
大人威德力無邊，暫以手觸皆倒地，聖者威神力廣大，汝等云何欲比方，
假使不動須彌山，大小鐵圍甚牢固，并及十方諸山等，一觸能碎如微塵，
鐵等強韌金剛珠，及以諸餘一切寶，大智力能末如粉，况復撲此少力人，
爾時諸天說此偈已，將諸種種天華散太子。上於虛空中隱身不現。時淨飯王知其太子所

有技能。皆悉勝彼。一切諸人。自既眼見。踊躍喜歡。勸喚白象。環瑤莊飾。令太子乘將入城內。從城門出。是時提婆城外。而入。見此白象。而問人言。此象誰許欲將何處。其人報言。欲將出城。擬悉達乘。欲入城內。提婆達以妬嫉。故便以左手執於象鼻。右手築額。一下倒地。宛轉三匝。遂即命終。白象臥地。塞彼城門。衆人往來。不通出入。道路填塞。不能得行。復有童子名曰難陀。相續而來。問知事已。即以右手執彼象尾。牽取離門。可行七步許。太子復問。離門。衆人言。難陀。太子言。善哉。難陀作事善也。太子思惟。彼等二人。雖能示現其自氣力。但此象身甚太。顯壯。於後壞爛。臭熏。此城門。以左手舉象。以右手承。從於空中。擲置城外。越七重牆。度七重墜。既擲過已。離城。可有一拘盧舍。而象墮地。即成大坑。乃至今者。諸人相傳。名於此處。爲象墮坑。即此是也。爾時無量百千衆生。一時唱言。希有奇特。未曾聞見。而說偈言。

爾達築殺白象已。難陀七步牽離門。太子手擊在虛空。如以土塊擲城外。

集一切福德三昧經云。爾時毗耶離大城。有大力士名曰淨威德。成就大力。閻浮提中。所有衆生。無有等者。聞沙門瞿曇成就十力。那羅延身。復作是念。我當往觀沙門瞿曇。何如我也。即往佛所。初親如來。得大信樂。禮如來。足一心觀佛。世尊知已。心欲降伏。即告目連。汝往取吾昔菩薩時。爲妙瞿夷釋種。擲力時。箭目連白佛。不知何處。爾時世尊從右足放光。徧照三千世界之下。大金剛輪。箭在彼堅住。佛告目連。汝見箭不目連。自言已見。佛告目連。汝取持

來。時大目連即下。至彼。如屈申臂。頃一切大衆皆見其去。即便持來。授與如來。佛言。此父母生力。非神通力。若以神通之力。是箭即過。無量無邊。諸佛世界。

校量部第四

如集一切諸功德三昧經云。佛告目連。如一切四天王中。一切天子力。等一天王力。十天王力。等三十三天中。一天子力。一切三十三天中。天子力。等一帝釋力。十帝釋力。等餘摩天中。一天子力。一切餘摩天中。天子力。等一餘摩天王力。十餘摩天王力。等一兜率陀天中。一天子力。一切兜率陀天中。天子力。等一化樂天王力。十化樂天王力。等他化自在天中。一天子力。一切化樂天中。天子力。等一他化自在天王力。十他化自在天王力。等一魔天中。一天子力。一切魔天中。天子力。等一魔王力。十魔王力。等半那羅延力。十半那羅延力。等一那羅延力。十那羅延力。等一大那羅延力。十大那羅延力。等一百劫修行菩薩力。十百劫修行菩薩力。等一千劫修行菩薩力。如是已下展轉。十重加之。乃至十方千千萬劫修行菩薩力。等一無生法忍菩薩力。十無生法忍菩薩力。等一十地菩薩力。十十地菩薩力。等一最後身菩薩力。是故目連。菩薩成就如是力。故生。便能行於七步。若此世界佛不持者。便壞不住。何以故。菩薩當其生。已行七步時。此界大地縱廣六十千由旬。菩薩生已。當下足時。便當都

沒深百千由旬。還舉足時復當涌出百千由旬。以佛持故。令是世界不動無壞。衆生無惱。最後身菩薩始初生時。則便具有如是力。假使一切世界衆生悉得具足。垂成菩提。菩薩之力。補於如來。處非處。智力百千萬億分不及其一。乃至算數譬喻所不能及。得具如是十種之力。名為如來應正徧覺。此中不明菩薩通力。若用通力能以恒沙世界置於足指。一毛端上。擲過無邊恒沙世界。如是往來不令衆生有於苦惱。如是神力不可稱量。不可數知。若當如來盡現通力者。汝等聲聞尙不能信。况餘衆生。爾時淨威力士。聞說菩薩父母生力。聞已驚怖。身毛皆豎。生希有心。慍慢皆滅。歸依三寶。發無上心。

訂校法苑珠林卷第九

訂校法苑珠林卷第十

西明寺沙門釋道世撰

〔麗趙〕

千佛篇第五之三

納妃部第九 此別六部

述意部 灌帶部 求婚部 疑謗部 胎難部 神異部

述意部第一

夫法身無形。隨應而現。機緣萬途。故化迹非一。或離欲而受道。或處染而現機。若不示其納妃。凡譏謗非人種。雖示五欲之境。不改一心之志。故歷王城之四門。哀老病死之八苦。乃自嗟曰。人生若此。在世何堪。脫屣尋真。其於斯矣。故維摩經曰。先以欲拘牽。後令入佛道也。

灌帶部第二

依因果經云。太子年大。父王勅下。餘國。却後二月八日。灌太子。頂皆可來集。立為太子。勅既至已。諸國王及群臣等。至時並皆雲集。看立太子。放大鴻恩。長安西明寺道宣律師者。德鏡玄流。業高清素。精誠苦行。畢命終身。早得從師。五十餘年。栖遑問道。志在住持。但一事可觀。資成三寶。緝綴備範。百有餘卷。結集高軌。屬有深旨。粵以大唐乾封二年仲春之節。身在京師城南。清宮故淨業寺。逕靜修道。年至桑榆。氣力將衰。專念

不改一本
作不壞
鈎一本作

蓮上一木
無不字

四生又思三會忽以往緣幽靈顯接病漸瘳降勵力虔仰遂感冥應時有諸天四王臣佐至
律師房門似人行動蹀足出聲律師問言是誰答言弟子張瓊律師又問何處檀越答言弟
子是第一欲界南天王之第十五子王有九十一子英略神武各御邦都所統海陸道俗區
分持犯界別並親受佛教護持善惡使遵法軌隆積殖其功也依經即是護世四王南方毘
留離王之子常加守衛不徒設也律師又問檀越既不遺德劣故來相看何故門首不入答
云弟子不得師教不敢輒入律師云願入就座入已禮敬伏坐律師又問檀越既篤信三寶
又受佛屬護持善來相看何不現形答言弟子報身與餘人別光色又異驚動衆心共師言
論足得不勞現身律師又問貧道入春已來氣力漸弱醫藥無效未知報命遠近答云律師
報欲將盡無煩醫藥律師又問定報何日答云何須道時但知律師不久報盡生第四天彌
勒佛所律師又問同伴是誰答云弟子第三兄張瓊通敏超悟信重釋宗撰祇洹圖經百有
餘卷列時天宮無聞地府律師承此告及踊思尋之請述用開道俗又有天人韋現亦是南
天王八大將軍之一臣也四天王合有三十二將斯人爲首生知聰慧早離欲塵清淨梵行
修量眞業面受佛囑弘護在懷周統三洲住持爲最亡我亡瓊殷憂於四部蓮物達化大濟
於五乘所以四有佛教互涉類編僧像陪危無非扶衛屢蒙展對曲備嘉猷歎律師緝叙餘
風聖迹住持剛約撰集於是律師既承靈囑扶疾筆受隨開隨錄合成十卷律師憂報將盡

復慮天人將還筆路蒼茫無暇餘事文字亦復疏略但究聖意不存文式所有要略住持教
述不決者並問除疑以啓心惑合有三千八百條勒成十篇一叙結集儀式二叙天女偈頌
三叙付囑舍利四叙付囑衣鉢五叙付囑經像六叙付囑佛物七叙結集前後第八第九
於不成聖十叙住持聖迹律師既親對眞傳躬受遺誥隨出隨欣耳目雖倦不覺勞苦但恨知
之不早文義不周今依天人所說不違三藏教旨即皆編錄雖從天聞還同佛說始從二月
迄至六月日別來授無時暫閑至初冬十月三日律師氣力漸微香轎徧空天人聖衆同時
發言從兜率天來請律師律師端坐一心合掌敘容而卒隨終道俗百有餘人皆見香華迎
往昇空律師是余同學昇壇之日同師受業雖行殊薰葢好集無二若見若聞隨理隨事招
攝衆記簡略要集編錄條章並存遺法住持利益也爾時有四天王白宣律師如來臨涅槃
時與八天大衆在于香山頂阿耨達池南牛頭精舍住告大迦葉汝將須菩提在須彌山頂
吹大法螺召集十方十地諸菩薩及聲聞僧百億梵釋及四天王等亦召十方諸佛來集香
山迦葉隨教大衆雲集爾時世尊跏趺而坐入金剛三昧定大地六種震動又放眉光遍照
大千經于七日大衆咸疑不知何緣世尊從三昧起熙怡微笑告諸大衆言我初臨城始出
宮門外有提闍婆王將領部族奏百千天樂來至我所即問我言欲往何所我答言欲求善
提彼語我言汝定成正覺有拘留孫佛欲入涅槃時付囑我金瓶瓶中有寶塔盛七寶印黃

二下一本
無百字

費海一本
作清海

今一本作

金印有二三百白銀印有五。將付悉達。常使我護。若成正覺時。我尋來至。依言受瓶。已不久。成道。大梵天王與地神堅牢。於菩提樹南。以黃金白玉造大金剛壇。衆寶莊嚴。爾時捷闍婆王。白十方佛言。我見過去佛。初成道時。咸昇金剛壇。金瓶盛水。用灌佛頂。成就法王位。今見釋尊。始得菩提。亦如前佛。昇金剛壇。我聞山王。下七重青海。內有八功德水。往古諸佛。欲昇法王位。皆登金剛壇。用水灌頂。我自往取。欲灌釋迦頂。彼捷闍婆王。開瓶出印塔。將瓶取水。爾時十方諸佛。命我昇壇。我即繞壇三匝。從于南面上。西轉而北住。至于壇中心。自敷尼師壇。禮十方佛。諸佛命我坐入金剛三昧。十方來佛。又告娑竭龍王。汝往大海底寶馬王洲。上頹伽羅山頂。彼有大巖窟。名為金剛藏。用貯輪王鐘。及貯法王鐘。皆用黃金作。七寶白玉。用填其上。諸佛出世。皆用千鍾灌頂之上。輪王出世。亦千鍾灌。汝持佛鐘。來不用輪王者。即盛八功德水。以灌釋迦。爾時龍王承佛教。已即取金鐘。以授十方諸佛。諸佛受已。命捷闍婆王。汝持彼水。來灌我金鍾。內諸佛受已。地為六種震動。十方諸佛。來佛各放白毫光。而彼光明中。歡佛寶功德。我從三昧起。亦放眉光。共諸佛光。合成一寶蓋。遍覆大千界。日月星辰大海諸山。及衆生業報蓋。中悉現。而是寶蓋。中有百億諸佛。土諸佛。命我起立金壇。又禮十方佛。時十方諸佛。又告和修龍王。往頹伽山頂。彼山有窟。藏諸佛座輪王座。皆用黃金作之。如須彌山。佛座九龍繞之。輪王座五龍繞之。今法王登位時。座于十方諸佛。又命大魔王及大梵王。

今具一本
作令具
三空一本
作二空

及至一本
作乃至

共衆佛座。來至于金壇上。諸佛命我坐。我即依言。便却踞坐。時十方諸佛。以金鍾盛水。用灌我頂。諸佛灌已。次及四王帝釋。魔梵次第灌之。我灌頂已。得淨三昧。無量佛法。一時皆現。地又大動。百億諸魔。皆來降伏。十方諸梵王。各執天樂。奏佛成道曲。而諸樂器中。皆放光明。說六波羅蜜。時捷闍婆王。將前七寶印。來授十方佛。諸佛受已。印我面。七寶佛。又告我言。今印汝。七寶。今具七寶分。最初印面門。為揀擇煩惱及諸智數。如是耳目鼻等。次第印之。又以黃金印。用授十方諸佛。諸佛受已。即印我臂。三處由獲法印。故證得三空智。解了諸佛法。次持白銀印。又授十方佛。諸佛受已。即印我頂。及以手足。既得印已。證成無漏智。具五分法身。諸佛印竟。咸舒金色手。以摩我頂。我得摩已。證百千三昧。得千法明門。斯等諸佛法。我已久證。為諸衆生。故示同輪王相。又示希瑞相。我頂及手足。皆放五色光明。一一光中。具百千樓觀。我諸分身。佛並在樓觀中。皆如我受印登大法位。我自成道。來常持此瓶塔。未曾示汝等。今時方現。又佛告普賢大士。開瓶出寶塔。依命出塔。已在世尊前。立世尊起禮塔。已塔門自開。中有真珠觀。其數十三萬。觀別成一印。並金疊毗尼。還有十三萬。中有五比丘。入于滅盡定。佛告文殊。汝取我法角。黃金為釦。至彼比丘所。吹我出世曲。及起深定曲。比丘聞樂音。尋從定起。問文殊師利。今何佛興世耶。答曰。此賢劫中。第四釋迦佛。比丘又言。我是拘留孫佛。聲聞大弟子。彼涅槃時。令我住此塔內。守護諸印等。及至樓至佛。方始涅槃。爾時比丘。即從座。

起遙禮世尊問訊起居已。又告文殊。彼佛勸我釋迦。臨涅槃時。汝於諸印中。取二十三印。將付釋迦。佛滅度之後。所有遺教。彼時衆生。垢重邪見。不持禁戒。諸天龍神。皆不擁護。令諸四部。無有威德。我留此印。與釋迦文佛。令大菩薩。於後世中。將二十三印。遍印遺法。印彼四部。無有毀犯。若樂讀誦經者。印彼人口。無有遺忘。若修定人行直心者。並用印之。令彼終後。屍形不壞。或有光明。諸惡衆生。見如上瑞。皆生欣重心。說是語已。塔門還自閉之。

求婚部第三

如佛本行經云。爾時太子漸向長成。至年十九時。淨飯王爲太子造三時殿。一者喚殿以擬隆冬。第二涼殿。以擬夏暑。第三中殿。用擬春秋。於後園廣造池臺。栽蒔華菓。衆人作樂。隨時侍衛。不可具陳。淨飯王復憶太子初生之時。相師私陀記爲輪王。復記威王。復記成道。作何方便。令不出家。得紹王位。釋族報王。今當速爲太子別造宮室。令諸姝女娛樂。是則太子不捨出家。而說偈言。

阿私陀所記 決定無移動 諸釋觀立殿 望使不出家

王復語釋種言。汝等當觀。誰女堪與太子爲妃。爾時五百釋種各各唱言。我女堪爲作妃。王復籌量。忽取他女。設不稱可。則成違負。若語太子。終不可道。復更思惟。可以雜寶作無憂器。持與太子。令施諸女。密使觀察。看太子眼目。瞻矚在誰。卽鳩作妃。王卽於迦毗城。振鐸唱言。

釋王下一
本無復記
威王四字

觀一本作
勸

脫一本作
設

駭服一本
作駭服

從今已去。至七日來。我太子欲見諸釋女。施與一切雜寶。種種玩弄。無憂之器。爾時一切諸女。莊嚴其身。來集宮門。欲見太子。以太子威德大故。不敢正看。但取寶器。各各低頭。速疾而過。寶器盡已。最後一女。波私吒。族釋種大臣摩訶那摩。其女名爲耶輸陀羅。前後侍從圍繞而來。遙見太子。駭服注睛。徐舉雅步。瞻觀直躬。目不斜視。漸進前趨。來迎太子。如舊相識。曾無愧顏。卽白太子。可與我寶。太子報言。汝來旣遲。皆悉施盡。女復白言。我有何過。汝今欺我。不與寶器。太子答言。我不欺汝。但汝不及。是時大指邊有一所著印環。價值百千。從指脫與耶輸白言。我於汝邊。可止直爾許物耶。太子報言。我之所著。自餘瓔珞。任意所取。女復白言。我今豈可剝脫太子。止可莊嚴太子。作此語已。心不歡喜。卽迴還去。爾時世尊成佛已後。尊者優陀夷。而白佛言。云何如來。將身一切無價瓔珞。脫持施與耶輸陀羅。不能令彼心喜。佛告優陀夷。言。至心諦聽。我當說之。優陀夷言。願爲我說。爾時佛告優陀夷。言。我念往昔。無量世時。迦尸羅國。內波羅奈城。時有一王。信邪倒見。而行治化。彼王有子。造少罪愆。父王驅擯。令出國界。漸漸行至一天寺中。共婦相隨。居停而住。食糧罄盡。王子遊獵。殺捕諸蟲。以用活命。所獵之處。見一蠶蟲。趨而殺之。卽剝其皮。內水中煮。其欲向熱。汁便竭盡。是時王子語其婦。言。肉未好熟。卿更取水。彼王子婦。卽便取水。婦去已後。王子飢急。不與忍耐。卽食蠶肉。一切悉盡。不留片殘。時王子婦。取水迴還。問其夫。言。此中蠶肉。今在何處。王子報言。蠶忽然還

活今已走去。其婦不信。何忽如是。羶肉已熟。云何能走。婦心不信。而意思念。必是我夫飢急。食盡。誑我言走。情懷嗔恨。心常不歡。於後數年。其父命終。時諸大臣。即迎王子。灌頂為王。既作王。已所得衆寶。皆悉與妃。其妃不悅。王語妃言。何故不悅。其夫人即說偈以報王言。

最勝大王聽。往昔遊獵時。執箭或持刀。射殺野羆已。剝皮裘欲熟。遣我取水添。食肉不留殘。而誑我言走。

佛告優陀夷。此汝當知。爾時王者。我身是也。其王后者。今耶輸是也。我於爾時。少許犯觸。猶今不喜。又佛本行經云。爾時大臣摩訶那摩。見於太子。一切技藝勝妙。智能最為上首。而作是言。唯願太子受我懺悔。我於先時。謂言太子不解多種技藝。令我心疑。不嫁女與我。今已知願受我女。用以為妃。爾時太子占其吉日及吉宿時。稱自家資。而辨具禮。持大王勢。將大王威。而用迎納。耶輸陀羅以諸瓔珞莊嚴其身。又復共五百姝女。相隨而往。迎取入宮。共相娛樂。受五欲樂。是故說偈言。

耶輸陀羅大臣女。名聞蓋國遠近知。占卜吉日取為妃。迎將來入宮殿內。太子共其受欲樂。歡娛縱逸不知厭。猶如天王僮戶迦。共彼舍脂夫人戲。

爾時世尊於後最初得成道已。時優陀夷即自佛言。未審世尊往昔之時。與瞿多彌釋種之女。有何因緣。乃能令彼捨諸童子。直取如來。用以為夫。而心娛樂。云何而得。爾時佛告優陀

作偶一本
作匹偶

夷言。汝優陀夷。至心諦聽。其瞿多彌釋種之女。非但今世。嫌餘釋童。而樂於我。乃往過去世。時亦復如是。不用彼等諸釋童子。取我為夫。我念往昔雪山之下。多有雜類。無量無邊。諸獸馳遊。各各相隨。任其所食。時彼獸中。有一特虎。端正少雙。於諸獸中。無比類者。彼虎如是。毛色光鮮。為於無邊諸獸。求覓欲取。為對各各皆言。汝屬我來。汝屬我來。復有諸獸。自相謂言。汝等且待。莫共相爭。聽彼特虎。自選取誰。即為作偶。彼獸即是我等之王。時諸獸中。有一牛王。向於特虎。而說偈言。

世人皆取我之冀。持用塗地。為清淨。是故端正賢特虎。應當取我。以為夫。是時特虎向彼牛王。說偈答言。

汝項斛領甚高大。止堪駕車及挽犁。云何將此醜身形。忽欲為我作夫主。是時復有一大白象。向於特虎。而說偈言。

我是雪山大象王。戰鬪用我。無不勝。我既有是大威力。汝今何不作我妻。是時特虎復以偈答彼白象言。

汝若見聞師子王。膽驚驚怖。馳奔走。遺失屎尿。狼藉去。云何堪得為我夫。爾時彼中有師子諸獸之王。向彼特虎。而說偈言。

汝今觀我此形容。前分闊大。後纖細。在於山中。自恣活。復能存恤餘衆生。

我是一切諸獸王 無有更能勝我者 若有見我及聞聲 諸獸悉皆奔不住
我今如是力猛壯 威神甚大不可論 是故賢虎汝當知 乃可為我作於婦
時彼悍虎向師子王而說偈言

大力勇猛及威神 身體形容甚端正 如是我今得夫已 必當頂戴而奉承

立一本作

爾時佛告優陀夷言。汝優陀夷應當悟解。彼時師子諸獸王者。即我身是。時彼悍虎者。今瞿多彌釋女是也。時彼諸獸。現今五百釋童子是。當於彼時。其瞿多彌。已嫌諸獸。意不願樂。聞我說偈。即作我妻。今日亦然。捨諸釋種。五百童子。既嫌薄。已取我為夫。又因果經云。時太子至年十七。王集諸臣而共議。言為訪索婦。有一釋種。婆羅門名摩訶那摩。其人有女名耶輸陀羅。顏容端正。聰明智慧。賢才過人。人禮備舉。有如是德。故索為妃。太子雖納為妃。然常與妃。行住坐臥。未曾有世俗之意。但修禪觀。又普曜經云。時諸力士釋種長者。啓王。若太子作佛。斷聖王。種王曰。何所有玉女。宜與太子為妃。以權方便。令當試之。使上工匠。立金像。以書文字。女人德義。如吾所流。能應聘耳。王告左右。梵志入迦夷術國。徧瞻周行。觀一玉女。淨猶蓮華。類玉女寶。是執杖釋種女名俱夷。見太子奇異才術。以女俱夷為菩薩妃。又年十七。王為納妃。簡選數千。最後一女名曰裘夷。端正第一。神裝備舉。是則宿命賈華女也。雖納為妃。妃久而不接。婦人情欲有附近心。太子曰。汝却。女人有汗垢。必汗此褻。婦不敢近。諸女咸疑。

第一妃一本作善勝母

太子不男。太子以手指妃腹。曰。却後六年。爾當生男。遂以有娠。又五夢經云。太子有三妃。第一妃姓瞿曇氏。是舍夷長者女。長者名水光。其婦名餘明。婦居近邊城。生女之時。日將欲沒。餘明照其家內。皆明。因立字之。瞿夷。明。此。即是太子第一妃也。第二妃生羅雲。名耶檀。亦名耶輸。其父名移施長者。案。瑞應本記。善勝。羅雲。及智度論。並云。羅雲。是西方諸國。漢別集。釋前卷。已合之。第三妃名鹿野。其父名釋長者。太子以三妃。故白淨王為立三時殿。依西方一年立為三時。春夏冬。不別立。秋。用四月為一時。故云三時殿也。殿別有二萬姝女。以娛樂太子。太子不出家時。身作轉輪王。別名遮迦越王。此云飛

疑謗部第四

如智度論云。菩薩有二夫人。一名劬毗耶。是玉女。不孕。二名耶輸陀羅。菩薩出家。夜有人言。太子出家。何得有娠。汗辱我門。釋種欲以火坑。焚燒母子。耶輸自恨。無事。立大誓言。我若邪行。其腹內兒。願母子隨火消化。耶輸發此願。已即投火坑。於是火滅。母子俱存。火變蓮池。母處華座。知實不虛。後生兒。似菩薩身。父王大喜。作百味。歡喜丸。奉佛。佛變五百比丘。皆如佛身。羅睺持丸。與佛鉢中。方驗不虛。又大善權經云。疑菩薩非男。是黃門。故納瞿夷釋氏之女。羅雲於天。變沒化生。不由父母。合會而有。又佛本行經云。爾時摩訶波闍波提。共彼釋女耶輸陀羅。將羅睺羅。廣辨供具。寶持。襍物。詣彼神所。其神名曰盧提羅迦。從神作名。其苑亦名盧提羅迦。於彼苑中。菩薩往昔在家之日。常於彼苑。按摩遊戲。彼苑之內。有一大石。菩薩往

羅睺一本
作歐譯

捉食一本
作捉蝕

項一本作
頂

日於上坐起。耶輸陀羅釋種之女。當於爾時。將羅睺羅臥息。彼石於後捉。石擲著水中。遂立。搖言。我今安。如實不虛。唯除太子。更無丈夫。共行彼此。我所生兒。實是太子。體胤之息。是不虛者。令此大石在於水上。浮遊不沒。時彼大石如彼心安。誓在於水上。遂即浮泛。如芭蕉葉。浮於水上。不沉不沒。亦復如是。於時大眾見聞。此已生希有心。離譚囑調。踊躍無已。叫喚跳躑。歌舞作唱。旋踞舞袖。又作種種音聲伎樂。更為羅睺羅作其生日。耶輸陀羅生息之時。是羅睺羅阿脩羅王捉食其月。於刹那頃。暫捉還放。是故立名。羅睺羅可喜。端正諸人見者。莫不歡悅。膚體黃白。如真金色。然其頭頂猶如繖蓋。其鼻高隆。猶如鸚鵡。兩臂俯肅。下垂過膝。一切肢節無有缺減。諸根完具。莫不充備。

胎難部第五

有大一本
作有可

如佛本行經云。其羅睺羅如來出家六年。已後始出母胎。如來還其父家之日。其羅睺羅年始六歲。問曰。何故羅睺羅處在母胎六年不出。答曰。羅睺羅往昔為王。將彼仙人入苑。六日不出。故在母胎。止住六歲。大意同前。問何故其母耶輸陀羅六年懷胎。答故本行經云。佛言。汝諸比丘。我念往昔。過無量世。有一群牛在於牧所。其牛主妻自將一女。往至牛群。擊取乳酪。所將二器。並皆盈滿。其器大者。遣女而負。其器小者。身自擔提。至其中路。語其女言。汝速疾行。此間路險。有大怖畏。爾時彼女語其母言。此器大重。我今云何可得速疾。其母如是再三語。汝速

且一本作

其上一本
有行字

疾行。今此路中大有恐怖。爾時彼女而作是念。云何遺負最重器。更復催促。遣令急行。其女因此便生瞋恚。而白母言。母可具兼。將此乳器。我今暫欲大小便耳。而彼母取此大器。負擔行已。其女於後徐徐而行。爾時彼母兼負重擔。遂即行至六拘盧舍。爾時佛告諸比丘。汝等若有心疑。彼女有瞋恚心。乃遣其母負重行六拘盧舍者。莫作異見。耶輸陀羅釋女是也。既於彼時。遣母負重。其道路六拘盧舍。由彼業障。在於生死煩惱之內。受無量苦。以彼殘業。今於此生。懷胎六歲。亦有經云。羅睺由過去。其胎六年。孔。禁。鼠。六。日。不。出。故。處。胎。六。年。

神異部第六

論一本作

如觀佛三昧論云。時耶輸陀羅及五百侍女。或作是念。太子生世多諸奇特。唯有一事於我有疑。嫁女衆中。有一女子名脩曼那。即白妃言。太子是神人也。奉事歷年。不見其根。況有世事。復有一女名曰淨意。白言。大家。我事太子。經十八年。未見太子有便利患。況復諸餘。爾時諸女各各異說。皆謂太子是不能男。太子晝寢。皆聞諸女欲見太子。陰馬藏相。爾時太子於其根處。出白蓮華。其色紅白。上下二三華相連。諸女見已。復相謂言。如此神人有蓮華相。此人云何。心有染著。作是語已。墮不能言。是時蓮中。忽有身根如童子形。諸女見已。更相謂言。太子今者現奇特事。忽有身根如丈夫形。諸女見已。不勝喜悅。現此相時。羅睺羅母見彼身根。華華相次。如天劫貝。一一華上。乃有無數。大身菩薩。手執白華。圍繞身根。現已。還沒。如前

日輪。此名菩薩。陰馬藏相。爾時復有諸姪女等。皆言。瞿曇。是無根人。佛聞此語。如馬王法。漸漸出現。初出之時。猶如八歲童子。身根漸漸長大。如少年形。諸女見已。皆悉歡喜。時漸長大。如蓮華幢。一一層間。有百億蓮華。一一蓮華。有百億寶色。一一色中。有百億化佛。一一化佛。有百億菩薩無量。大眾以為侍者。時諸化佛異口同音。毀諸女人。惡欲過患。而說偈言。
若有諸男子。年皆十五六。盛壯多力勢。數滿於河沙。持以供給女。不滿須臾意。

神道一本作神通

時諸女人聞此語已。心懷慚愧。懊惱躑躅。舉手拍頭。而作是言。嗚呼。惡欲乃令諸佛說如此事。我等懷惡心。著穢欲。不知為患。乃令佛聞。訶厭欲惡。各厭女身。四千女等。皆發菩提。二千女人。遠度離垢。得法眼淨。二千女人。於未來世。得辟支道。佛告阿難。我初成道。在熙連河側。有五尼捷。共領七百五十弟子。自稱得道。來至我所。以其身根。繞身七匝。來至我所。鋪草而坐。即作此語。我無欲。故身根如此。如自在天。我今神道過。踰沙門。百千萬億。爾時世尊告諸尼捷。汝等不知如來身分。若欲見者。隨意觀之。如來積劫修行。梵行在家之時。都無欲想。心不染黑。故得斯報。猶如寶馬。隱顯無常。今當為汝。少現身分。爾時世尊從空而下。即於地上。化作四水。如四大海。四海之中。有須彌山。佛在須彌山正身。仰臥。放金色光。其光晃曜。映諸天身。徐出馬藏。繞山七匝。如金蓮華。華華相次。上至梵世。從佛身出一億那由他。雜寶蓮華。

猶如華幢。覆藏馬藏。此蓮華一億。有十億層。層有百千無量。化佛一一化佛。百億菩薩無數。比丘以為侍者。化佛放光照十方界。尼捷見已。大驚心伏。佛梵行相。乃至如此。不可思議。形不醜惡。猶如蓮華。我今頂禮佛功德海。求佛出家。皆得道果。

狀苦部第十 此別四部

述意部 觀田部 出游部 狀愁部

述意部第一

詳夫三有區分。四生稟性。共遊火宅。俱淪欲海。蠢蠢懷生。嗚嗚喻類。所以法王當洲渚之運。覺者應車乘之期。道彼戲童。歸茲勝地。悲憐俗網。慈欣出離。是以觀伎女之似。橫屍悟宮闈之如。敗塚嗟生老之痛苦。羣出世之常樂。故捨國城而高蹈。透降魔而成道也。

觀田部第二

如佛本行經云。其淨飯王共多釋種。並將太子。出外野遊。觀看田種。時彼地內所有。作人。赤體辛勤。而事耕墾。飛鳥共相殘害。即復唱言。嗚呼。嗚呼。世間衆生。極受諸苦。所謂生老病死。兼復受於種種苦惱。展轉其中。不能得離。云何不來捨。是諸苦。時淨飯王觀田作已。共諸童子。還入一園。是時太子安庠。矚眴。處處經行。欲求寂靜。忽見一處。有閻浮樹。鬱鬱扶疎。人所樂見。見已。即語左右。汝等諸人。各遠離我。我欲私行。是時太子發遣左右。悉令散已。漸至樹

道一本作

下即於草上。結跏趺坐。諦心思惟。衆生有生老病死種種諸苦。發起慈悲。即得定心。離於諸欲。棄捨一切。諸不善法。欲界漏盡。即得初禪。一切諸天帝釋等。見太子在樹蔭。坐飛來到太子所。禮敬。說偈讚。已還去。時淨飯王須臾之間。不見太子。心內即生不喜不樂。而問人言。我之太子今在何處。忽然不見。是時諸臣東西南北交橫馳走。尋覓太子。莫知所在。時一大臣遙見太子。在彼閻浮樹蔭之下。思惟坐禪。復見一切樹影悉移。唯閻浮樹獨覆太子。時彼大臣見太子。有是希奇難思議事。即大歡喜。踊躍不能自勝。急疾奔馳。走詣王所。至已。長跪。依所見事。即說偈言。

日山一本
作日出

大王太子今在於閻浮樹蔭下端坐。跏趺思惟。入三昧。光明照曜。如日山。此實真。是大丈夫。樹影卓然。不移動。唯願大王自觀察。太子相貌坐云何。譬如大梵諸天王。亦如忉利天帝釋。威神巍巍。光顯赫。徧照於彼諸樹林。時淨飯王聞已。即詣閻浮樹。所遙見太子。在彼樹間。結跏趺坐。譬如黑夜視山頂頭。大聚火光。出。猛明。威德顯著。炳照巍巍。如重雲間。忽出明月。亦如暗室。然大淨燈。時王見已。生大希有奇特之心。徧體顛惶。身毛悉豎。即頭頂禮於太子。足歡喜踊躍。而作是言。善哉善哉。此太子大有威德。說偈讚言。

大有一本
作有大

如夜大火聚山頂。似秋明月蔽雲間。今見太子坐思惟。不覺毛張身顛慄。

時淨飯王說偈讚已。更復頂禮於太子。足重說偈言。

目下一本
無日字

我今再度屈此身。頂禮千輻勝妙足。從生已來至今日。忽復得見坐思惟。時有繫袂筌蹄。小兒隨從。大王啾啾戲笑。有一大臣咄彼小兒。作如是言。汝小兒。幸勿唱噉。時小兒報彼臣言。何故不聽我等喧適。爾時大臣即以偈頌答彼一切諸小兒言曰。日光雖極熱。猛盛不能迴。彼樹蔭涼。復有最妙一尋光。威德世間無有匹。思惟端坐於樹下。不動不搖。如須彌。悉達太子內深心。樂此樹蔭。當不捨。佛本行經云。菩薩向白淨王說偈言。

譬如金屋火熾盛。如食甘美味藥和。如滿池華有蛟龍。王位受樂後大苦。

出遊部第三

如佛本行經云。爾時作瓶天子。欲令太子出向園林。觀看好惡。發厭心。故漸教捨離。爾時太子聞是聲已。即喚馭者可速嚴飾好車。今欲向園觀看。時淨飯王知太子欲出。勅宣令迦毗羅城一切內外悉遣。灑掃清淨。安雜香華。男女之者。而莊嚴之。或有老病死亡六根不具者。悉令驅逐。是時馭者裝飾車乘。駕善調馬。悉嚴備已。白太子言。聖子當知。今已駕訖。爾時太子從東門引道。而出。欲向園看。是時作瓶天子。於街巷前。正當太子。變身化作一老弊人。太子見已。即問馭者。此是何人。身體皺皺。肉少皮寬。眼赤涕流。極大醜陋。獨爾鄙惡。不似餘人。

引道一本
作引導
故一本作

即向馭者而說偈言

善馭乘汝今聽 此是何人在我前 身體不正頭髮稀 為生來然為老至 爾時馭者即為太子而說偈言

效一本作

此時名為大苦惱 劫欲美色及娛樂 諸根毀壞失所念 肢節舉動不隨心

爾時太子問馭者言此人為是獨一家法如是為當一切悉皆如斯馭者報言非獨一家如斯一切世間皆有此法貴賤雖殊皆未過老太子言若我不離是老宜速還宮老法未過云何縱逸時淨飯王問馭者具答如前王言希有此之形相恐太子出家更增五欲太子狀捨

五欲唯作老苦之觀後於異時辭王從城南門出欲向園觀王勅道路嚴淨倍加於先爾時作瓶天子即於太子前化作一病人連骸困苦命在須臾臥糞穢中宛轉呻喚不能起舉唱

言叩頭乞扶我坐太子見已問馭者言此是何人腹肚極大猶如大釜喘息之時身徧頭慄悲切酸楚不忍見聞馭者以是因緣而說偈言

太子問於馭者言 此人何故受是苦 馭者奉報於太子 四大不調故病生 太子後於異時從城西門出觀看園林時作瓶天子於太子前化作一屍臥在牀上眾人羣

行無量姻親圍繞哭泣推背拍頭聲淚如雨大噉號慟酸哽難聞太子見之心懷慘惻問馭者言此是何人昇行噉哭說偈問言

王子妙色身端正 問善馭者此是誰 臥於牀上四人羣 諸親圍繞噉喚哭

馭者向太子而說偈言 已捨心意等諸根 屍骸無識如木石 諸親號咷暫圍繞 恩愛於此長別離

太子復問我亦有此死法不以偈報言 一切衆生此盡業 天人貴賤平等均 雖處善惡諸世間 無常至時無有異

太子後於異時從城北出爾時作瓶天子以神通力去車不遠於太子前化作一人剃除鬚髮著僧伽梨偏袒右肩手執錫杖左掌擎鉢在路而行太子見已問馭者言此是何人在於

我前威儀整肅行步徐庠直視一尋不觀左右執心持行不似餘人剃髮剪鬚衣色純赤不同白衣鉢色紺光猶如石黛馭者白太子言此名出家之人常行善法遠離非法善調諸根

善與無畏於諸衆生慈悲不行殺害護念衆生太子聞已問馭者言汝今將車向彼出家人邊馭者承命即引太子向出家人所太子諮問汝是何人以偈報言

觀見世間是滅法 欲求無盡涅槃處 怨親已作平等心 世間不行欲等事 隨依山林及樹下 或復塚間露地居 捨於一切諸有為 諦觀真如乞食活

爾時太子為敬法故從車而下徒步向彼出家人所頭面頂禮彼出家人三匝圍繞還上車坐即勸馭者迴還宮中是時宮內有一婦人名曰鹿女遙見太子歸來入宮因於欲心而說

偈言

王下一本
有王字
守修一本
作守微

淨飯大王受快樂。摩訶波闍無憂。宮中姝女極姝妍。誰能當此聖子處。
又大善權因果經等。爾時太子年漸長大。出家時至。故辭父王。出四城門。遊觀前三所。遂生
狀。唯欣第四出家。諸大相師並知。太子若不出家。過七日。後得轉輪聖王位。王四天下。七寶
自至。各以所知。白王。加守修四門。各千人。周匝城外。一踰闍那。內羅置人衆。而防護之。
東門老頌曰

盧燕城易犯。危難復將。一隨柯已微。當半信長訣。已同白駒去。
復同紅華熱。妍容一旦罷。孤燈徒自設。

南門病頌曰
伏枕愛危光。病纏生易折。無因雪岸草。虛返芒山穴。消渴膝腸腑。
疹塞嬰肢節。如何促齡內。憂苦無暫缺。

西門死頌曰
緩心雖殊用。滅景率優劣。一隨業風盡。終歸虛妄設。五陰誠為假。
六趣障有截。零落竟同歸。憂思空相結。

北門僧頌曰
俗幻生影空。憂繞心塵障。於茲排四纏。去矣求三涅。下學背流心。
方從窈冥別。已悲境相空。復作池空滅。

狀欲部第四

如佛本行經云。爾時太子聞此偈頌。徧體顛倒。淚下如雨。愛樂涅槃之樂。清淨諸根。唯求出
世。不樂處俗。王共智臣宮人姝女。種種幻惑。太子時優陀夷國師之子。侍衛太子。教諸婦人
幻惑之術。而說偈言

汝等娼女輩。大有方便力。巧能幻惑他。善示汝境界。假使離欲人。
真正諸仙等。得見於汝者。必應生欲心。況復此太子。觀汝等娼樂。

不能行五欲。終無有是處。
愛著之情。欲能為本。婦人之體。唯以丈夫敬重為歡。心不愛著榮華。是難。而說偈言
婦人敬是樂。敬為樂最上。無敬唯有色。如樹無有華。

爾時太子說偈報言
世榮雖快樂。有生老病死。此四種若無。我心誰不樂。生老病死法。
住此生老病。若住生樂心。共鳥獸無異。
爾時太子共國師子優陀夷等。往復來去。言論之時。日遂至沒。太子既見日光沒。已便入宮。

無一本作
有〇離一
本作離

子優陀夷
一本作優
陀夷子

中。共諸。姝女。行於五欲。快樂歡喜。相共聚集。圍繞而住。其太子。妃耶輸陀羅。即於是夜。便覺。有娠。太子。後於異時。於此五欲。極生厭離。而求出家。而說偈言。

世間不淨衆。或邪。無過婦人之體性。衣服瓔珞莊嚴。故。愚癡。是邊生欲貪。有人能作如是觀。如幻。如夢。非真實。速捨無明。勿放逸。必得解脫功德身。

又璿應經云。太子年至十四。啓王出遊。因果經云。有婆羅門子。名優陀夷。聰明智慧。王令與太子爲友。汝可說之。勿使出家。其依王勅。至太子所。而作是言。王勅令與太子爲友。朋友之法。其要有三。一者。有過失。輒相諫曉。二者。見有好事。深生隨喜。三者。在於苦厄。不相棄捨。今

厭。誠言。願不見貴。古世諸王。悉受五欲。後方出家。太子云。何而頻棄捨。太子答曰。此諸王等。悉不免苦。故吾不同耳。

出家部第十一 此別二十部

- 述意部 離俗部 剃髮部 具服部 使還部 諫子部 差侍部 佛髮部
- 時節部 會同部

述意部第一 竊以因緣假有。衆生之滯根。法本不然。至人之妙理。是以三界六趣。造業障。而自迷。八解十智。導歸宗。而虛豁。是以能仁大師。隨緣布教。感火宅之既焚。傷欲流之永驚。託白淨之宮。照

黃金之色。居茲三惑。示畫篋之非真。出彼四門。狀浮雲之易滅。自嗟人世。漂忽若此。於是天王。捧白馬而踰城。給使持寶冠。而韻鬘。脫屣尋真。其於斯矣。雖復秦世。蕭史周時。子晉許由。洗耳於箕山。莊周曳尾於濮水。方茲去俗。何其蔑哉。致使慕其德者。斷惡以立身。欽其風者。潔己而修善。毀形以成其志。故棄鬚髮之美容。變俗以會其道。故去輪王之華服。雖形顯奉

親。而內懷其孝。禮乖事主。而心戢其恩。澤被怨親。以成大順。福霑幽顯。豈拘小達。上智之人。依佛語。故爲益。下凡之類。應聖教。故爲損。德惡則澀者。自新進善。則通人感化。所以仙林始。抽簪之地。禪河起苦行之迹。沐金軀之淨水。遊道場之吉樹。食假獻。糜座。因施草。於是十力。智圓六通。神足。魔兵。席卷大覺。道成也。

離俗部第二

如因果經云。爾時太子。心自念。我年已至十九。今是二月。復是七日。宜應方出。思求出家。今正是時。作此念已。身放光明。照四天王宮。乃至淨居天宮。不令人見。此光明。爾時諸天。見此光已。皆知太子出家。時到。即便來下。到太子所。頭面禮足。合掌白言。無量劫來。所修行願。今正成熟。太子答言。如汝等語。今正是時。然父王勅。內外官屬。嚴見防衛。欲去無從。諸天白言。我等自當設諸方便。令太子出。使無知者。即以神力。令諸官屬。悉皆困臥。耶輸陀羅。眠臥之中。得三大夢。一者。夢月墮地。二者。夢牙齒落。三者。夢失右臂。得此夢已。眠中驚覺。心大怖懼。

中。得三大夢。一者。夢月墮地。二者。夢牙齒落。三者。夢失右臂。得此夢已。眠中驚覺。心大怖懼。

通上一本。作見其二字。

空一本作之

白太子已具述三夢。太子言。月猶在天。齒又不落。臂復尙在。當知諸夢虛假。不實。汝今不應橫生怖畏。又語太子。如我自忖。所夢之事。必是太子出家之瑞。太子又答。汝但安眠。勿生此慮。聞已遂眠。又普曜經云。於時菩薩夜觀妓女百節。空中譬如芭蕉。九孔不淨。無一可樂。明星適現。即勸車匿。起被捷陟。適宣此語。時四天王與無數閻。又龍等。皆被鎧甲。從四方來。稽首菩薩。曰。城中男女皆疲極。孔雀衆鳥亦疲極。寐。又本起經云。諸天皆言。太子當去。恐作稽留。急去遠。此大火之聚。爾時太子思。如是已。至於後夜。淨居天王及欲界諸天。充滿虛空。即共同聲。白太子言。內外眷屬皆悉昏臥。今者正是出家之時。爾時太子即自往。至車匿所。以天力。故車匿自覺。而語之言。汝可爲我牽捷陟來。爾時車匿聞此語。已舉身顛怖。心懷猶豫。一者不欲違太子令。二者畏王勸旨嚴峻。思惟良久。流淚而言。大王慈勸如是。又今非遊觀時。又非降伏怨敵之日。云何於此後夜之中。而忽索馬欲何所之。太子又復語車匿言。我今欲爲一切衆生。降伏煩惱。結賊。故。汝今不應違我。此意。爾時車匿舉聲號泣。欲令耶輸陀羅及諸眷屬。皆悉覺知。太子當去。以天神力。昏臥如故。車匿即便牽馬而來。太子徐前而語。車匿及以捷陟。一切恩愛會當別離。世間之事。易可果遂。出家因緣甚難。成就車匿聞已。默然無言。於是捷陟不復噴鳴。爾時太子見明相出。放身光明。徹照十方。師子吼言。過去諸佛出家之法。我今亦然。於是諸天捧馬四足。並接車匿。釋提桓因執蓋。隨從。天即便令城北門自

入此一本作入城

道從一本作導從

然而開。不使有聲。車匿重悲。門閉下。關誰當開者。時諸鬼神阿須倫等。自然開門。太子於是從門而出。虛空諸天歌讚隨從。至於天闕。所行道路。已三踰閻那。時諸天衆。既從太子至此處。已所爲事畢。忽然不現。太子次行至彼跋伽仙人。苦行林中。即便下馬。撫背而言。所難爲事。汝作已畢。又語車匿。唯汝一人獨能隨我。甚爲希有。我今既已至閑靜處。汝便可與捷陟俱還宮也。車匿聞此語。已悲號啼泣。迷悶解地。不能自勝。於是捷陟既聞被遣。屈膝祇足。淚落如雨。我今云何而捨太子。獨還宮也。太子答言。世間之法。獨生獨死。豈復有伴。吾今爲欲滅諸苦。使故來至此。衆苦斷時。然後當與一切衆生。而作伴侶。又佛本行經云。爾時護世四天王及天帝釋。知太子出家時至。各隨其方。辨具莊飾。各領一切眷屬。百千萬衆。前後道從。作諸音樂。從四方來。三匝圍繞。迦毗羅城。各合十指。掌低頭。曲躬。面向太子。側塞虛空。復見鬼星與月合時。爾時諸天唱大聲言。大聖太子鬼宿已合。今時至矣。欲求勝法。莫住於此。太子聞已。觀諸姝女。穢汗不淨。睡眠不覺。以手拔髮。令寤。又以脚踢。彼姝女身。不覺不知。同前太子既出城外。師子吼言。要誓證彼真如菩提。然後還來入此。教化。而彼處所有。一最大尼拘陀樹神。以偈語太子言。
若人欲伐於樹木。要必當盡其根本。如斯物類。須斷絕。渡水宜令達彼岸。言語一竟。不得虛。作怨亦訖。莫復喜。

爾時太子以偈報彼樹神言

雪山處所可動移。海水能使其枯竭。天公虛空崩落地。我吐言語終不虛。

太子脫頭寶冠與車匿。報大王而說偈言

假使思愛久共處。時至會必有別離。見此無常須臾間。是故我今求解脫。

爾時車匿聞此語而說偈言

假使用鐵持作心。以聞如是言。人雖不心酸。楚毒况我愛戀同日生。

日一本作

爾時太子即說偈報車匿曰

假使我今身血肉。並及肢節筋脉皮。一切磨滅盡消亡。或復性命不全保。

我若不捨此重擔。越度諸苦達本源。未證解脫坐道場。終不虛爾還相見。

是時車匿舉聲大哭。白太子言。此馬雖是畜生。猶尚慈悲垂淚而泣。踟躕出舌。舐太子二足。況復眷屬當見何殃。爾時太子以手摩馬王。捷陟而有偈言

慈悲一本作悲

太子以右羅網指。萬字千輪相現。金色柔軟清淨手。用摩馬王捷陟頭。

猶如兩人對語言。汝同日生馬捷陟。莫過悲啼生懊惱。汝作馬功已訖了。

我若當證甘露味。所可負載於我者。分別密教甚深法。報答於彼終不虛。

鬚髮部第三

右手攀一本作左手
墮下一本有地字

佛本行經云。爾時太子從車匿邊。索取摩尼雜飾莊嚴。七寶靶刀。自以右手執刀。從鞘拔出。即以左手攬捉。紺青優鉢羅色螺髻之髮。右手自持利刀。割取。以右手擊擲空中。時天帝釋以希有心。生大歡喜。捧太子髻。不令墮。以天妙衣。受接取。爾時諸天。以彼勝上天。諸供具。而供養之。爾時淨居諸天大眾。去於太子不近不遠。有一華鬘名須曼那。其須曼那華。下化作一淨髮人。執利剃刀而立。太子語淨髮師。汝能為我淨髮。以不其淨髮師報太子言。甚能。即以利刀剃頭。時天帝釋生希有心。所落之髮。不令一毛墮。墮於地。一一悉以天衣承之。將向三十三天。而供養菩薩。髮髻冠。至今不斷。依道宣律師感應記云。天人答律師曰。如來初成道。至三十三年中。於祇洹精舍。時大梵天王請佛轉法輪。十方百億國土諸佛皆悉雲集。於大千界中。菩薩聲聞八部龍神亦集。祇洹爾時釋提桓因白佛言。世尊我見大梵天王請佛轉法輪。今欲洗佛身。伏願聽許。佛便聽許。即時七寶行宮。及以香湯水等。欲洗佛身。佛告阿難。汝往菩提樹金剛座西塔。取我七寶剃刀。並浴金剛盆。我欲鬚髮。阿難依命。取來。至世尊所。佛受刀。已普告大眾。自我成道已來。未曾為汝等說此刀。因緣。汝今諦聽。我初踰城出時。去父王宮。可六十里。車匿白我言。我今少疲。願小停息。我聞即停。於止息處。有一大龍池。周匝四十里。池多五色蓮華。四面華樹。令人愛樂。我至池水。取水洗面。忽有二年少。來至我所。問至何所。我答為求菩提。彼年少言。我是此池龍王。自有香籍。章陀典記。此賢劫中有千

初上一本
作無我字
○我過一
本作汝過

佛出。我作龍身。經于十大劫。數見世尊。成道及入涅槃。至拘留孫佛。入涅槃時。將一黃金剛。盈函中。有剃刀。自從賢劫。三佛已來。剃刀及金盈。遞相分付。今欲請仁者。入宮設諸微供。未審許不。我即隨往。至宮受供。並將七寶刀。以奉上。我龍即語我言。汝今修道。多有魔燒。若欲思惟時。常持此刀。安于右膝上。此刀放光。徧汝身上。化成千萬丈。從刀光。現作一帳。以覆汝身。於此刀帳上。有百千力士。各執其刀。外有所擬。魔見驚怖。不起惡心。待汝成道時。欲斷髮。我將金剛。盈自來。至汝所。我初成道時。入河洗浴。彼龍持盈。至我邊。佛告梵王。汝取寶刀。上昇梵宮。並告地神。堅牢等。從金剛際。造金剛臺。高七千由旬。令如來坐上。又告娑竭龍王。汝可化身。為八萬四千黃金龍。像頭用七寶。成身。以黃金作之。從須彌山下。入功德水來。灌世尊。頂。又告天魔。汝洗世尊髮。命釋提桓因。汝執金剛。盈以承世尊髮。化樂天王。化作白銀蓋。蔭覆如來。頂十方。諸佛皆來。我所各坐金剛臺。又執七寶刀。十方諸佛。以金色手。各摩我頂。得摩頂。已得百千三昧。諸來世尊。皆告梵天王。汝可取刀。剃如來髮。時大梵天王。執刀欲剃。遂不見如來。頂上。尋有頂。亦不見頂。佛告梵王。我見過去。諸佛皆自剃髮。一切凡聖。無能見我頂者。我自剃髮。已鬚髮皆盡。唯有二髻。雖剃不落。髻已入河洗浴時。諸梵釋龍王等。競來爭取我髮。佛告大衆。可付梵釋魔龍等。各與少許鬚髮。復將鬚髮。付淨飯王。十方諸佛。復告我言。此梵天王。是汝大檀越主。汝可為現頂相。令彼執刀。重剃鬚髮。我聞此語。便為現頂相。

執一本作

我持此刀。授與梵王。大地為之六種震動。刀放。大光照。照百億佛土。我雖現頂。還上。至色界頂。爾時梵王。便昇有頂。始對。我髮後。對。我兩髻。既落。已便放。大光下。至閻浮化。成二寶塔。高至有頂。具衆莊嚴。我成佛。來此塔。最先。十方諸佛。一時告我言。將此二髻。塔付與梵王。令彼守護。使地神。堅牢。造小金剛塔。用盛剃刀。及此金盈。我見過去。諸佛初登正覺。皆最初度。五人皆報。此寶刀。手。剃彼髮。雖用。刀。剃。然刀不至髮。及唱善來。已鬚髮自落。世尊今既成道。可執此刀。往鹿野。中。如過去。諸佛度五人。我從彼言。即至鹿野。我於五拘隣。從此已後。皆命善來。兼後。羯磨。復告須菩提。汝從戒壇。出光。照百億諸佛。及我分身。佛皆集戒壇。須菩提奉命。集已。如來從講堂。手執剃刀。阿難執金盈。與人天大衆。來至戒壇。繞三匝。已。從北面。昇壇。告大梵天王。汝施工匠。及天金鐵。我造剃刀。又告堅牢神。汝施我金剛。我欲造小塔。用盛此寶刀。又告娑竭龍王。汝之龍工。最巧。可為我造寶刀。函。諸天人等。依言奉施。如來神力。經于。一食頃。三種皆成。其所造剃刀。得八萬四千具。以內函中。安金剛塔。中。又告十方佛。各施。刀塔。一塔。諸閻浮提。具八萬四千。座。勞門者。皆望得脫。令得出家。度脫。生死。種種。利益。不可具述。佛告文殊。過是年。已。汝持我刀塔。至震旦。清涼山。金剛窟。中。安置。佛告阿難。汝往。父王宮。所。取我髮。來。付帝釋。阿難依命。付已。佛告帝釋。汝將我髮。欲造幾塔。帝釋白佛言。我隨如來。髮一。

螺髮造一塔。佛告龍王。令造碼碼瓶黃金函。將付帝釋。用盛螺髮。爾時帝釋使天工匠。經三七日。方可得成。如來以神力故。如一食頃。髮塔皆成。大數有二十六萬。佛告天帝。汝留三百塔。於天上守護。自餘諸塔。我涅槃後。將髮塔八萬四千。付文殊師利。於閻浮提。如上諸國。我法行處。流通利益。又佛告阿難。曰。汝往父王所。取我髮來。合六十四莖。其二莖髮者。已施梵王。餘並將來。我欲造塔。阿難依命。取付世尊。佛告諸羅刹。我施汝二髮。當造七寶函。及造栴檀塔。盛髮供養。以髮威力。令汝得諸飲食。羅刹白佛言。蒙恩施髮。令造寶塔。未審高幾許。佛告羅刹。可高四十由旬。自餘六十髮。亦隨造函塔。可高三丈許。諸羅刹等。依命造塔。皆大歡喜。又告諸羅刹。汝好守護。勿使外道惡人。魔鬼毒龍。妄毀我塔。此塔是汝命根。以護塔故。飲食常豐。此塔年別三度。放光照汝身。以光威力。常雨粳米石蜜菓菜等。所須皆足。若懷惡心。光便不現。飲食自消。汝若見此惡相。當率諸羅刹。來至塔所。深自悔責。塔還放光。飲食還足。此之髮塔。世尊涅槃時。六十髮塔。付彼無言菩薩。令加守護。勿令惡王損壞。於閻浮提。六十國。內有文字。處一國。置一塔。令地神堅牢。用金剛造塔。高三丈許。用盛髮。函於前。六十國內。選取名山。鑿石為龕。以內龕中。甃門半封。無令後惡國王。開損。不得久住也。

具服部第四

佛本行經云。爾時太子既對髮已。淨居天復化作獵師之形。身著袈裟染色之衣。手執弓箭。見已。語言。汝能與我此之袈裟衣不。我與汝迦尸衣。價直百千億金。復為種種栴檀香等之。所薰修。而說偈言。

此是解脫聖人衣。若執弓箭不合著。汝發歡喜心。施我。莫惜共我。傳天衣。

爾時獵師報言。善哉。今實不惜。時淨居天所化之衣。從菩薩取。迦尸微妙衣。飛上虛空。如一念頃。還至梵天。為欲供養。彼妙衣故。菩薩見已。生大歡喜。爾時菩薩對髮。身得袈裟。已。形容改變。既嚴。整訖。口發如是。大弘誓言。我今始名真出家也。

使還部第五

佛本行經云。於是車匿及馬王。悲淚而別。太子因說偈言。菩薩初出。半夜行。車匿辭別。牽捷陟。以苦逼切。失威儀。迴還八日。乃到宮。車匿及馬。既到城已。所見城空。曠雨淚而入。其馬捷陟在宮門外。欲入門。觀瞻太子坐臥之處。不見太子。淚下如流。一切人民眷屬。唯見車匿及馬。向宮。各舉兩手。嗷喚。大哭流淚。滿面。而說偈言。

彼等殊女心苦切。渴仰欲見太子還。忽覩車匿馬空。迴。淚下滿面。嗷喚。哭。解絕縷絡妙衣服。散披頭髮。身瘦羸。各舉兩手。無承望。啼號不眠。徹天曉。爾時宮內眷屬。懊惱不可具述。時大妃耶輸向車匿。說如我無夫之婦。已見自至。從家而出。

行至山林。使我孤單。獨在空室。何得令心而不破裂。即說偈言。

我今身心甚大剛。如鐵共石無有異。主捨入山宮內空。何故我今心不破。

時淨飯王念太子故。憂苦切身迷悶。倒地無所醒覺。而說偈言。

王聞菩薩誓願重。及見車匿捷步還。忽然迷悶自撲身。猶如帝釋喜輪折。

時王醒已而說偈言。

捷步汝馬速疾行。將我詣彼還迴返。我無子故命難活。如重病人不得醫。

又普曜經云。於是菩薩適出城門。迦維羅衛一切群衆。知太子去。共談而喜。俱夷明日從寐。

起已。遙聞衆言。覺知已去。聽大聲響。不見菩薩及馬車匿。王心悶絕。自投於地。舉聲稱怨。永

絕。我望何所依怙。俱夷從牀宛轉在地。自撼頭髮。斷身寶環。何以痛哉。是我道師依怙如天。

而棄我去。用復活爲恩愛。未久便復別離。淚下如雨。不能自勝。不見菩薩。無不懷感。國中樹

木尋時。麝落無諸華實。諸清淨地。悉生塵垢。其王聞之。與群臣眷屬。圍繞行至園觀。亦懷悲

苦。瞿夷心望菩薩當還。車匿言。菩薩啓王及舍夷。得佛道已。乃還相見。王親寶衣車匿白馬。

而獨來還。不見太子。自投墮地。嗚呼阿子。明曉經典衆。奇異術無不博達。今爲所至。乘國萬

民。車匿說之。我子菩薩。爲何所遊。誰爲開門。其諸天人供養云。何車匿白曰。唯王聽之。我在

常處。宴然臥寐。城門已閉。於時菩薩告我。被馬城中萬民皆眠。不聞天帝開門。四天王告勅。

道師一本
作導師

金夾一本
作團圓

四神捧其馬足。諸百千天帝釋梵。以侍送之。嚴治道路。演大光明。散華燒香。諸天伎樂同時。俱作踊在虛空。諸天圍繞。以侍送之。去是極遠。脫衣寶環。及白馬。遣我還啓王。謝妃。必至成佛。乃還相見。勿令愁憂。於是瞿夷聞車匿言。益用悲哀。抱白馬頭。以哀歎曰。太子乘汝。何以獨來。顏貌殊妙。如月盛滿。相好莊嚴。便復別去。遠近嗟歎。莫不悲憐。云何獨去。誰復將行。車匿無狀。挑我兩目。於時車匿見王。瞿夷所說。辛苦益悲。流淚述前苦。諫太子。所爲皆應道法。今勿復悲。

諫子部第六

如佛本行經云。淨飯王使二人向山。諫太子。迴而說偈言。

棘刺頭尖是誰磨。鳥獸雜色復誰畜。各隨其業展轉變。世間無有造作人。

爾時太子具報使人。令王深信。因果自然。文繁不可廣說。又普曜經云。父王聞太子出家。悲

泣垂淚。而問之曰。何所志願。何時能還。與吾要誓。吾以年朽。家國無嗣。太子以時而答偈言。

欲得四願。不復出家。一不老。二至竟無病。三不死。四不別。神仙五通。雖住一劫。不離於死。王

聞重悲。斯四願者。古今無獲。誰能除此。

差侍部第七

佛本行經云。爾時輸頭檀王。告諸釋言。汝等諸釋。若知時者。必須家別。一人出家。若其釋種。

因果下一
本有不信
二字

兄弟五人。令三人出家。二人在家。若四人者。二人出家。二人在家。若三人者。二人出家。一人在家。若二人者。一人出家。一人在家。若一人者。不令出家。何以故。不使斷我諸釋種故。

佛髮部第八

如觀佛三昧經云。如來頭上有八萬四千毛。皆兩向靡右旋而生。分齊分明。四觚分明。一毛孔旋生五色光。入前十四色光中。昔我在宮。乳母為我沐頭時。大愛道來至我所。悉達生時。多諸奇特。人若問我。汝子之髮。為長幾許。我云。何答。今當量髮。知其尺度。即勸我申髮。母以尺量。長一丈三尺五寸。放已。右旋成螺文。欲納妃時。復更量之。長一丈三尺五寸。我出家時。天神捧去。亦長一丈三尺五寸。今者父王看如來髮。即以手中。從尼拘樓陀精舍。至父王宮。如紺琉璃。繞城七匝。於佛髮中。大眾皆見。若干色光。不可具說。斂髮捲光。右旋宛轉。還住佛頂。即成螺文。又僧祇律云。佛在時。每四月一剃髮。依薩婆多論。雖四月一剃。如凡人七日。鬚髮狀。又文殊師利問經云。凡人髮。長二指。當剃。或二月日若短而剃。是無學菩薩。若過二指。亦是無學菩薩。爪不得長。得如一橫。穀何以故。為搔痒故。又四分律云。佛言。聽諸比丘。皮次剪爪。極長如一麥。應剪。髮半月一剃。極長兩指。若二月一剃。二月者。白黑各有十五日。又毗尼母經云。佛告諸人。此髮不可故衣。故器盛之。當用新物。有瞿波羅王子。從世尊乞髮。佛言。應用七寶器盛之。供養。又四分律云。時阿難持故器。收世尊髮。佛言。不應以故器盛。如來髮。應下

雜下二本有寶塔二字

用新器。新衣。繒。綵。若鉢衣。裏盛之。時有王子。瞿波離將軍。欲往四方。有所征伐。來索世尊髮。佛言。聽彼得已。不知安處。佛言。聽安金塔中。若銀塔中。若寶塔中。若雜繒綵衣裏。不知云何。持佛言。聽象馬車乘。頭上肩。上擔。時王子持世尊髮去。所往征伐。得勝還國。為世尊起髮塔。亦聽比丘持世尊髮。行如上。安置彼不洗。大小便處。持世尊髮。佛言。不應爾。令淨者。持彼安。如來塔。置不好房中。已在上好房中。宿。佛言。不應爾。應安如來塔。置上好房中。已不好房。宿。彼安。如來塔。置下房。已在上好房。宿。佛言。不應爾。應安如來塔。在上房。中。彼共。如來塔。同屋宿。佛言。不應爾。彼為守護堅牢。故而畏懼。不敢共宿。佛言。聽安木上。若木上。若頭邊。眠。為守護塔。故聽塔內宿。亦為堅牢。塔內藏物。故聽宿。彼著革屣。及捉入塔內。佛言。不應爾。佛言。聽塔下坐。食。不令汗穢不淨。若有不淨。眾物聚著脚邊。食已。持去。此數有征伐人。雖不見佛。小使及將舍利。及寫小字。經卷。並安頭髮內。未知許不。答曰。聖教無文。然有好心。欲將經像舍利。時。准前往。將取世尊髮。法上用安。塔下。小塔。子。內安。彌。善。食。無。物。遺。亦聽。淨。掃。帚。內。將。行。至。處。上。好。木。上。如。前。安。置。若。安。髮。內。恐。髮。垢。臭。氣。不。淨。又。軍。行。在。道。大。小。便。利。急。卒。不。可。隨。時。解。取。之。如。前。佛。髮。不。許。便。利。穢。處。安。置。准。此。經。像。亦。同。前。法。也。

往一本作征

時節部第九

如十二遊經。增一阿含。長阿含等。並云。二十九出家。增一阿含。二十年在。外道法中。今推大例。如來在世七十九年。若二十九出家。三十五成道。所可化物。唯應四十五年。而禪要經云。釋迦一身化衆生三十九年。諸經多十九出家。應以為正。故未曾有經云。耶輸陀羅言。如來

取我未過三年。既瑞應經云。太子年十七納妃。便證十九出家。是正也。若二十九出家。三十
五成道。經中益少。且云二十年外道中學。便是五十方始成道。足知誤矣。其由衆生根行不
同。見有同異。

會同部第十

述曰。謂世代流遠。戎華音隔。譯人不同。受言各異。雖欲會隨。終無定准。夫一代之書。群賢相
集。遂令亥豕。換文魚魯。易韻沉國。有中外書。則雲鳥。以此往來。求難得盡。一又如黃帝。三面樂
臣。一足。言無梵漢。事有楚越。况邪業易。聆正法難。悉言有中邊。廻換書之。而得審定。無異說
者哉。

訂校法苑珠林卷第十

訂校法苑珠林卷第十一

西明寺沙門釋道世 撰

千佛篇第五之四

成道部第十二 此別十部

述意部 乞食部 學定部 苦行部 食糜部 草座部 降魔部 成道部

天談部 神變部

述意部第一

蓋聞大聖應期有感。昭著陰覆十方。化周三界。是四生之導首。六趣之舟航。至如兜率上生。
閻浮現滅。冠日處胎。殞星晦迹。林微尼園。啓四八之瑞。畢利又樹。放十種之光。鑿彼四門。捐
茲五慾。捨嚴城而獨往。依道樹而超登。合四鉢於連河。度五隣於鹿苑。蕩愛著於絲區。瀨塵
冥於曩劫。慧日既開。光消八獄。立功闢化。慈照四生。敷演一音。各隨類解。像教攸與。其來久
矣。

乞食部第二

如四分律云。爾時菩薩漸漸遊行。從摩竭國界往。至婆羅閱城。於彼止宿。明旦入城。乞食。顏
貌端正。屈申俯仰。行步庠序。視前直進。不左右顧。眄著衣持鉢。入羅閱城。乞食。時摩竭王在

昭著一本
作必形
冠日一本
作眞日
獄立一本
作獄立

彼一本作

食下一本無欲字

高樓上。諸臣前後圍繞。遙見菩薩入城乞食。行步庠序。即向諸臣以偈讚之。王即遣信問。比丘欲何所詣。菩薩答之。山名瑠茶婆。當於彼止宿。使人速還。返白王。如是事。王聞彼使言。即嚴好象乘。衆人共尋從。即往禮菩薩。時王語太子言。今可於此住。我舉國一切所有。及脫此寶冠。相與。可居王位。治化我當爲臣。時菩薩報言。我捨轉輪王出家學道。豈可於此邊國王位。而處俗耶。王今當知。猶如有入曾見大海水。後見牛跡。水豈可生。染著心。此亦如是。豈可捨轉輪王位。習粟散小王位。此事不然。時王前自言。若成無上道者。先詣羅閱城。與我相見。菩薩報言。可爾。爾時王即禮菩薩。足繞三匝而去。又佛本行經云。菩薩爲摩伽陀國王。說云。大王我等今實不畏。彼毒蛇亦復不畏。天雷霹靂亦復不畏。於猛火焰。彼大風吹。燒野澤者。但畏五欲境界。所逼。何以故。諸欲無常。猶如劫賊盜諸功德。爾時菩薩即說偈言。

五欲無常害功德。六塵空幻損衆生。世間果報本誑人。智者誰能暫停住。

愚癡天上不滿意。況復人間得稱心。欲穢染著不覺知。猶如猛火然乾草。

往昔頂生聖王主。降伏四域飛金輪。復得帝釋半座居。忽起貪心便墮落。

假令盡王此大地。心猶更欲攝他方。世人嗜欲不知厭。如巨海納諸流水。

大王當知。彼須彌山下。有阿脩羅。然其兄弟各爲貪欲愛。一玉女二人相爭。而自鬪戰傷害。俱死。便說偈言。

僧一本作

此七言四句。偶一本作五言八句。而第二句。至今無時。字第四句。今求解脫。作棄捨二字。其下有恩愛永離。別志求無上道。願度一切人。三句十五字。

往昔脩羅兩兄弟。爲一玉女。自相殘。骨肉憐愛。染著憎。智人觀知。不貪欲。菩薩又言。或爲五欲。故生天生人。既得生已。著五欲。故投身透水。或復赴火。爲五欲。故自求怨讎。又說偈言。

癡人愛欲。故貧窮。繫縛傷殺。受諸苦。意望此欲。成衆事。不覺力盡。後世殃。

又佛本行經。菩薩說偈言。

假使恩愛久共處。時至命盡。會別離。見此無常。須臾間。是故我今求解脫。

學定部第三

如四分律云。時菩薩即向阿藍迦藍所。學不用處。定精進不久。得證此法。時菩薩捨之而去。後往鬱頭藍子處。學有想無想定。精進不久。得證此法。菩薩思惟。此兩處。定非涅槃。非永寂。休息處。不樂此法。便捨二人而去。更求勝法。時菩薩更求勝法者。即無上休息法也。時有五人。追逐菩薩。念言。若菩薩成道。當與我等說法。又佛本行經云。阿羅邏仙人報菩薩云。諸凡夫人。愛於貪欲。受繫縛等苦。一切皆由境界。而說偈言。

山羊被殺。因聲死。飛蛾投燈。由火色。水魚懸釣。爲香餌。世人趣死。以境牽。

又新婆沙論云。佛爲菩薩時。狀老病死。出劫比羅伐窣堵城。求無上智。時淨飯王遣釋種五人。隨逐給侍。二是母親。三是父親。母親二人。執受樂行。得淨。父親三人。執苦行。得淨。當於菩

薩修苦行時。母親二人。心不忍。即便捨去。菩薩後。知苦行非道。捨而受食。美飯蘇乳。以油塗身。習處中行。父親三人。咸謂菩薩狂亂。失志。亦復捨去。後世尊成佛。即作是念。彼皆是我父母親族。先來恭敬供養於我。今欲酬報。爲何所在。天即白言。今在婆羅提斯國。仙人鹿苑。如前問何故。名婆羅提斯。答此是河名。去其不遠。造立王城。是故此城亦名婆羅提斯。問何故名仙人論處。答若作是說。諸佛定於此處轉法輪者。彼說佛是最勝仙人。皆於此處初轉法輪。故名仙人論處。若作是說。諸佛非定於此轉法輪者。彼說應言仙人住處。謂佛出世時。有佛大仙及聖弟子。仙衆所住。佛不出世時。有獨覺仙所住。若無獨覺時。有世俗五通仙住。以此處常有諸仙。已住今住。當住。故名仙人住處。有說。應言仙人墮處。昔有五百仙人。飛行空中。至此遇退。因緣一時墮落。問何故名施鹿林。答常有諸鹿遊止。此林故名鹿林。昔有國王名梵達多。以此林施與群鹿。故名施鹿林。如羯闍鐸迦長者。於王舍城竹林園中。穿一池。以施羯闍鐸迦鳥。令其遊戲。因名施羯闍鐸迦池。此亦如是。故名施鹿林。舊翻名迦闍陀鳥。並見論其形如鳥。

苦行部第四

爾時菩薩於此鹿林。在五拘隣比丘所學。於苦行經。於六年極生辛苦。過其本師。以自餓。故而不得道。徒勞疲形。故涅槃經云。菩薩當以苦行自誠其心。日食一胡麻。一經一七日。統米菘豆。麻子粟糜。及以白豆。亦復如是。各一七日。如是修苦行時。一切皮肉消瘦。骸減。如斷生。鄒置之日中。其目坎陷。如井底星。肉盡助出。如朽草屋。背骨連現。如重線。塼所坐之處。如馬蹄跡。欲坐則伏。欲起則偃。雖受如是無利益苦。然不退於菩提之心。又菩薩處胎經云。佛告苦行菩薩。昔我所更苦行無數。於尼連河邊。六年苦行。日食一麻一米。斯由曩昔向一緣覺。犯口四過。斷絕一施。重受輕報。又大集經云。爾時光味菩薩。爲諸大衆。而說偈言。

菘豆一木
作紅豆

過去無量僧祇劫。種種布施。習檀那。清淨尸羅。及嚴提。精進坐禪。學般若。安樂一切衆生。故備忍種種苦辛。宮中六萬后妃。棄捨出家。如脫履。獨處六年。修苦行。日食一麻一米。麥。精進晝夜不睡眠。身形唯有皮骨。在菩提樹下。思惟坐。八十萬衆。天魔來。四方上下地及空。八十由旬。悉充滿。如是魔軍及眷屬。皆能破壞。使歸降。成就無上勝菩提。得證第一義諦果。

食糜一本
作乳糜

食糜部第五

又佛本行經云。爾時六年既滿。至春二月十六日時。內心自作如是思惟。我今不應將如是食。食已而證阿耨多羅三藐三菩提。我今更從阿維邊。求美好之食。誰能與我彼美食。令我食已。即便證取阿耨菩提。時菩薩心如是思惟之時。有一天子。知菩薩心如是思惟。速往詣於善生村主。二女邊。至彼處。已即告之言。汝善生女。汝若知時。菩薩今欲求好美食。菩薩今須最上美食。食美食已。然後欲證阿耨菩提。汝等今可爲彼備辦。足十六分。妙好乳糜。是時

善生村主二女聞於彼天如是告已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝速疾聚集一千牝牛而
 擎取乳轉更將飲五百牝牛更別日擎此五百牛轉持乳將飲於二百五十牝牛後日擎此
 二百五十牝牛之乳還更飲百二十五牛後日擎此一百二十五牛之乳飲六十牛後日擎此
 此六十牛乳飲三十牛後日擎此三十牛乳飲十五牛後日擎此十五牛乳著於一分淨好
 糝米爲於菩薩煮上乳糜其彼二女煮乳糜時現種種相或復出於滿華瓶相或現功德河
 水淵相或時現於卍字之相或現功德千輻輪相或復現於斛領牛相或現象王龍王之相
 或現魚相或時復現大丈夫相或復現於帝釋形相或時有現梵王形相或復現出乳糜向
 上涌沸上至半多羅樹須臾還下或現乳糜向上高至一多羅樹訖還下或現出高一丈狀
 還入彼器無有一滴離於彼器而落餘處煮乳糜時別有一善解海算數算占相師來至彼
 之處其見乳糜出現如是諸種相貌善占觀已作如是語希有希有是誰得此乳糜而食彼
 人食已不久而證甘露妙藥爾時菩薩至於二月二十三日於晨朝時至彼村主家大門之
 外默然而立欲求食女見即便取一金鉢盛貯安置和蜜乳糜滿其鉢中自手執持向菩薩
 前到已即住向菩薩言唯願尊者受我此鉢和蜜乳糜憐愍我故時菩薩受彼乳糜持至尼
 連禪河有一龍女名尼連茶耶從地踊出手執莊嚴天妙笠提奉獻菩薩菩薩受已即坐其上
 上坐其上已取彼善生村主之女所獻乳糜如意飽食悉皆淨盡菩薩既食彼乳糜已緣過

去世行禮福報業力盡故身體相好平復如舊端正可喜圓滿具足無有欠缺爾時菩薩食
 彼糜訖以金鉢器乘擲河中時海龍王生大希有奇特之心復爲菩薩歎現世故執彼金器
 擬欲供養將向自宮是時天主釋提桓因即化其身作金翅鳥金剛寶裝從海龍邊奪取金
 鉢向忉利宮三十三天常自供養於今彼處三十三天立節名爲供養金鉢器節從彼已來
 至今不斷爾時菩薩食糜已訖從座而起安庠漸漸向菩提樹彼之笠提其龍女還自收攝
 將歸自宮爲供養故而有偈說

菩薩如法食乳糜 是彼善生女所獻 食訖歡喜向道樹 決定欲證取菩提

依宣律師住持感應記云具論因緣並在第十卷中灌帶部內述之時有四天子告律師
 云世尊初成道第十一年於王舍城中須摩長者園內告諸大菩薩及大弟子曰我初踰城
 時至彼陞沙國路逢牧牛女我語云我有少飢渴從汝乞飲食彼女答云汝何所往答言求
 趣菩提又問名字何等答言悉達彼女又白我言我讀韋陀之典云不久有大智人當成正
 覺我觀仁者相貌音聲是諸佛相我作此山神經十六大劫過去諸佛我皆親觀汝可隨我
 往至住處當與汝飲食過去迦葉涅槃時付我一澡罐其頂上有雙龍繞下有師子蹲拘留
 佛所製遞相付我訖至樓至佛此龍瓶內具足有八功德水汝若飢渴當飲此水能消煩惱
 增長菩提勿輕此小瓶假使四大海水內此瓶中猶不能滿中有四龍王此賢劫初三佛出

十卷一本
作十六卷

項一本
作

無四本
無四字

壹等一本
作童子

世所有遺法多在瓶內。與娑竭龍宮一。無有二。又迦葉佛付我香爐及一黃金函。將付仁者。其香爐前有十六頭。半是師子半是白象。於二獸頭上別起蓮華臺。以臺為爐。相於爐四緣。別起六銀樓。樓出天童。可長二寸。如是諸天童合有九十六。每燒香時。是諸童等。各各分番。來付香爐。後師子向外而踰踞。從師子頂上有九龍。盤繞上承金蓮華。內有金臺。即臺為寶子。於臺寶子內有十三萬億真珠。大樓觀。各盛諸妙香。復有十三萬金牒。毗尼藏。中有比丘。入于滅盡定。若至燒香時。其諸童頭。諸天童子。來至寶臺。所各各口出燒香歌曲。臺門自開。諸比丘從定而出。從真珠觀取香。付囑天童。付已。臺門自閉。從九龍口中。又銜白銀觀。為臺眷屬。而諸銀臺內皆有天童子。常作天樂。讚歎燒香。其音清雅。無可為比。衆生聞者。生信悟道。如來每說法時。在大衆前。常執香爐。天童取香。來授與佛。令之供養。又有黃金函。內盛大般若。合三十億偈。黃金為經牒。白玉為界道。白銀為字。其函長三寸。內有二比丘。亦入滅定。此函及爐。是拘留佛所製。次第付我。乃至樓至佛。諸佛欲與世。皆開此金函。披閱經典。以般若力。天魔不燒。速登正覺。今將付囑。努力守護。勿令損失。我受得已。於菩提樹下六年苦行。常飲此瓶水。故除飢渴煩惱。亦消也。又我初欲成道。入河澡浴。受二女乳糜。至菩提樹下。欲昇金剛壇。山神至我所。即告我言。汝今成道。可依往佛。若初成道。欲昇金剛壇。先執香爐。繞壇。可可行七匝。十方諸佛各手捻香。付彼爐中。今既成道。可依前佛。佛依此法。繞壇。繞樹。合三

四等一本
作三

十二匝。十方諸佛亦前授香。次命人王天王釋梵龍王十地菩薩。各前授香。佛以威神。香聞十方。上至有頂。受苦衆生聞香。解脫。諸根具足。智慧增長。種種神變。不可具述。又告梵王。執彼龍瓶。水以灌世尊。足人王天王帝釋魔梵各次洗足。地為六種震動。如來從足下放金色光。坐金色蓮華座。十方諸佛各來投香。於光明中。盧舍那佛出金色手。摩釋迦佛頂。又說妙法。我令十方佛。欲白四羯磨。授釋迦文佛。成無上法王位。諸佛乘此羯磨。在壇上。天人衆無量。河沙聞佛。羯磨一時寂然。猶如比丘。入第四禪。諸佛乘羯磨。受法王位。已地之六種大動。佛放光明。普照十方。廣作佛事。利益凡聖。不可具述。

草座部第六

如佛本行經云。爾時菩薩於河澡浴。食乳糜。沐身體。竟。光儀平復。如本。威力自在。安庠。面向菩提樹。菩薩思惟。此菩提道場。欲作何座。即自覺知。應坐草上。是時淨居天白菩薩。言。過去諸佛。欲證菩提。皆鋪草上。而取正覺。爾時菩薩思惟。誰能與我如是之草。左右四顧。是時初利帝釋天王。以天智。知菩薩心已。即化其身。為刈草人。去於菩薩不近不遠。右邊而立。刈取於草。其草青綠。顏色猶如孔雀王。項柔輭滑澤。而手觸時。猶如微細。迦尸衣。色妙而香。右旋宛轉。菩薩問彼人。言。賢善。仁者。汝名字何。彼人報言。我名吉利。菩薩思惟。我今欲求自身吉利。亦為他人。以求吉利。此名吉利。在於我前。我今決當得證阿耨菩提。女能與我草。不其化

百番蛋一
本作五百
番蛋

有下一本
無五百天
子四字
空行一本
作出行

人報言。我能與草。是時帝釋卽化作人。刈草奉菩薩。菩薩卽取一把。自手執持。當取草時。其地卽便六種震動。將於此草。向菩提樹下。持草中路。忽有百青雀。從十方來。右繞菩薩三匝。訖已。隨菩薩行。又有五百拘翅羅鳥。又有五百孔雀。又有五百白鵝。又有五百鴻鵠。又有五百白鷗。又有五百迦羅頭伽之鳥。又有五百命命之鳥。又有五百白象。皆悉六牙。又有五百白馬。頭耳鳥黑。駿尾悉朱。長而披散。又有五百牛王。並皆斛領。猶如黑雲。是時復有五百童子。五百童女。各以種種諸妙瓔珞莊嚴其身。又有五百天子。五百天女。五百寶瓶。以諸香華。滿於其中。盛種種諸妙香水。無人執持。自然空行。又世間中所有。一切吉祥之事。皆從四方雲雨而來。各在菩薩右邊圍繞三匝已。隨菩薩行。一切諸天音樂。空中歡喜歌讚。菩薩不可具述。又瑞應本起經云。釋提桓因化爲凡夫人。執淨軟草。菩薩問言。汝名何等。答名吉祥。菩薩聞之心大歡喜。破不吉。以成吉祥。又觀佛三昧經云。適施草坐地。則大動。諸佛化作八萬佛樹師子之座。或有佛樹高八千里。四千里。或高百千由旬。一切佛樹具足八萬。大小不定。今釋迦樹最短。若干天衣。而布其上。又觀佛三昧經云。佛告父王。如我踰出宮城。去伽耶城不遠。詣阿輸陀樹。吉安天子等百千天子。皆作是念。菩薩若於此坐。必須坐具。我今應當獻於天草。卽把天草。清淨柔軟。名曰吉祥。菩薩受已。鋪地而坐。是時諸天復見白毛。圍如二三寸。右旋宛轉。有百千色。流入諸相。是諸天子各作是念。菩薩今者唯受我草。不受汝草。時白毛

一一本
作二

一一相乃
至是相好
十六字一
本無

海外一本
作海水次
亦同

中有萬億菩薩結跏趺坐。各取其草坐此樹下。一天子各見白毫。中有如此相。時有天子名曰悅意。見地生草。穿菩薩肉上生。至時告諸天子曰。奇哉。男子苦行乃爾。不食多時。喚聲不聞。草生不覺。卽以右手申其白毛。其白毛端直。正長一丈四尺五寸。如天白寶。中外俱空。天見毛內有百億光。其光微妙不可具宣。諸天見已。歎未曾有。卽放白毛。右旋宛轉。還復本處。是時降魔魔還天宮。白毛隨從。直至六天。無數天子天女。見白毛孔。通中皆空。團圓可愛。如梵王。隨如來有無量相好。一一相中八萬四千諸小相好。如是相好不及白毫少分功德。

降魔部第七

如因果經云。四月七日世尊降魔。于時落日停光。明月映徹。園林華菓。榮不待春。智度論云。爾時天魔將十八萬。天魔衆皆來惱佛。佛以眉間微光。照皆墮落。又觀佛三昧經云。魔王心怒。卽欲直前。魔子諫曰。父王無辜。自招瘡疣。菩薩行淨難動。如地云何可壞。又雜寶藏經云。昔如來樹下。惡魔波旬將八十億衆。欲來壞佛。便語佛云。汝獨一身。何能坐此。急可起去。若不起者。我捉汝脚。擲著海外。佛言。我觀世間無能擲我。汝於前世。曾於一寺受一日八戒。施辟支佛一鉢之飯。故生六天。爲大魔王。而我於三阿僧祇劫。亦設供養。聲聞緣覺不可計數。魔言。汝道我昔一日持戒。施辟支佛。食信有其實。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。作是語時。一切大地六種震動。地神卽從金剛際出。合掌白佛。

言。我爲作證。有此地來我常在中。世尊所說真實不虛。佛語波旬。汝今先能動此澡瓶。然後可能擲我海外。爾時波旬及八十億衆。不能令動。魔王軍衆顛倒。自墜破壞。星散。又佛本行經云。爾時魔王波旬。長子名曰商主。即以頭頂禮菩薩。足乞求懺悔。口唱是言。大善聖子。願聽我父發露辭謝。凡愚淺短。猶如小兒。無有智慧。我今忽來。惱亂聖子。將諸魔衆。現種種相。恐怖聖子。我於已前。曾證父言。以忠正心。雖有智人善解。諸術猶尙不能降伏。於彼悉達太子。況復我等。但願聖子恕亮我父。我父無智不識道理。如是恐怖大聖王子。當何取生大聖王子。願仁所誓。早獲成就。速證阿耨菩提。

成道部第八

如普曜經云。菩薩於樹下坐。明星出時。豁然大悟。年至十九出家。三十成道。又依般若問論云。溫樓頤螺林中成佛。又自誓三昧經云。初成佛時。十方諸佛各送袈裟。佛合一服。此衣今在梵天供養。又空行三昧經云。彌陀佛先我四劫得道。維衛佛先我三劫得道。有佛名能備三十滅度。迦葉佛十八得道。我年二十七得道。今從多爲定。十九出家三十成道。此文應允亦與餘義相應。善見律云。月生三日得一切智。泥洹經云。佛初出得道。並四月八日。今以爲正。

天讚部第九

如華嚴經云。爾時如來以自在神力。不離菩提樹坐。及須彌山頂妙勝殿上。夜摩天宮寶莊嚴殿。趣兜率天宮。一切寶莊嚴殿。爾時兜率天王承佛神力。以偈頌曰。

無礙如來猶滿月。諸吉祥中最第一。來入衆寶莊嚴殿。是故此處最吉祥。

華嚴經云。爾時如來威神力。故十方一切諸佛世界。諸四天一。閻浮提。皆有如來坐菩提樹下。無不顯現。爾時世尊威神力。故不起此坐。昇須彌頂。向帝釋殿。爾時帝釋即說偈言。

七佛定光諸佛等。諸吉祥中最無上。彼佛曾來入此處。是故此地最吉祥。

爾時世尊威神力。故不離道樹及帝釋宮。向夜摩天寶莊嚴殿。爾時天王以偈頌曰。名稱如來聞十方。諸吉祥中最無上。來入摩尼莊嚴殿。是故此處最吉祥。

變化部第十

依華嚴經云。佛子。一切諸佛於念念中。悉能出生十無盡智。何等爲十。於一念中。悉見一切世界。從兜率天命終。於一念中。悉現一切世界。菩薩出生。於一念中。悉現一切世界。菩薩出家。於一念中。悉現一切世界。在諸道場菩提樹下。成等正覺。於一念中。悉現一切世界。轉淨法輪。於一念中。悉現一切世界。隨應化導一切衆生。悉令解脫。於一念中。悉於一切世界。現莊嚴身。隨應衆生。於一念中。悉現一切世界。種種莊嚴無數莊嚴。如來自在一切智藏。於一念中。悉現一切世界。清淨衆生。於一念中。徧一切世界。悉現三世一切諸佛。於一念中。爲種種

現一本作

釋問一本作

語外道一本作諸外道

種諸根精進欲性。故顯現三世諸佛種性。成等正覺。開導衆生。佛子是爲一切諸佛。於念念中。生十無盡智。又智度論云。如阿毗曇說。一時無二心者。若化佛語時。化主默然。若化主語時。化佛亦應默然。云何佛一時皆說六波羅蜜。答曰。此如外道聲聞變化耳。如佛變化無量。三昧力不可思議。是故佛自語時。無量千萬億。化佛亦一時皆語。又語外道及聲聞。化不能作化。如佛世尊。化復作化。故諸外道聲聞滅後。不能留化。如佛滅後。能留化。如佛無異。如毗曇中。一時無二心者。今佛亦如是。當化語時。亦不有心。佛心念化。欲令化語。即便皆語。

說法部第十三 此別三部

述意部 訃機部 說益部

述意部第十一

蓋聞大聖逗機影迹無方。所現之處無非利益。故諦分異俗事。決形心。憑假實而上征。寄乘權而下比。良由生老病死終無自出之期。菩提涅槃得有修入之證。但內典無邊應機而說。故使法輪則奈苑初轉。僧侶則憐陳始度。至於迦葉兄弟目連朋友西域之大勢東方之遍告。二十八天之主一十六國之王。莫不服道而傾心。後風而合掌。於是化宮裏乃敷十地。耆闍山上。方會三乘善吉談。無得之宗。淨名顯不言之旨。伏十仙之外道。制六群之比丘。賢前則吐納江河。掌內則搖蕩山谷。論劫則方石屢盡。辯數則微塵可窮。斯乃三界之大師。萬

苑一本作數一本作弘

動一本作

子下一本無老聃二字。○區區一本作區。二〇淵一本作弘。

難謂一本作提謂

古之獨步。吾自庸才。談何以盡。縱使周公之制禮作樂。孔子之述易刪詩。子賜之言語商偃之文學。爰及左元放葛仙。子老聃河上公莊周之等。並區區於方內。何足道哉。若我師大法。人天軌模三千法式。洎流中夏。益利淵深。廣療三毒。傳照百燈。相繼不絕。胡可勝言。

訃機部第二

如華嚴經云。如來出世。譬如日出。先照一切諸大山。王次照一切大山。次照金剛寶山。然後普照一切大地。然日光不作。是意我當先照大山。乃至後照大地。由山有高下。故照有前後。如來亦爾。平等普救。然機有利鈍。感佛前後。見聞不同。大小有異。依彌沙塞律云。佛得道七日。受解脫樂。有五百乘車。載石蜜。外國興生。路由樹過。車主兄弟二人。離謂波利。創奉蜜。麩四王奉鉢。佛受之已。爲說三歸。又更七日。文鱗龍王奉非人食。後過七日。斯那奉食。姊妹四人受三歸。依復過七日。梵王來請轉法輪。又普曜經云。時梵王與六萬八千梵王眷屬。來詣佛所。稽首足下。請轉法輪。佛受請已。言我宿命在波羅奈。供養六百億佛。應在此轉法輪。由觀樹七日。以報其恩。故未說法。又智度論云。佛成道已。不即說法。於五十七日。今檢括機緣。然後說法。初七日。思大乘。法化第七日。用於小乘。以攝衆生。又菩薩瓔珞經云。當轉法輪。在鹿野。清明園。爲久飢虛者。潤於甘露。法。又中本起經云。世尊念言。吾昔路由梵志。阿闍迦闍待。吾有禮。應往度之。天空中曰。此二人已亡七日。又念應度。辭頭蓋弗。天復告云。昨日命

今上一本
無雜字

千六下一
本有百字

終。又念父王昔遣五人一名拘隣。二名類陞。三名跋提。四名十力迦葉。五名摩訶男。執侍功勳。應往度之。又轉法輪經云。佛在鹿野樹下時。空中有自然法輪。飛來當佛前。而轉佛以手撫之。止。吾無始來。為名色轉輪。今愛意盡。不復流轉。輪即便住。又十二遊經云。佛從四月八日至七月十五日。坐樹下。為一年。二年於鹿野園中。為五人說法。三年為鬱轉迦葉兄弟三人說法。滿千比丘。四年在象頭山。為龍鬼說法。五年時度舍利目連。舍利七日得上果。目連十五日得上果。六年須達共祇陀。為佛立精舍。有十二佛圖寺。有七十二講堂。有三千六問屋。有五百樓閣。七年在拘耶尼園。為婆陀和菩薩等八人說般若經。此經一卷。八年在柳山。為他真陀羅王弟說法。九年在穢澤。中為阿掘摩說法。十年遂摩竭國。為弗沙王說法。十一年在忍懼樹下。為彌勒說本起經。即起行十二年還父王國。為釋氏八萬四千人說法。又中本起經云。世尊在摩竭提國。六年將還本國。王遣優陀延迎佛。疑此異前未詳孰定。又普曜經云。有梵志名優陀。王命迎佛。別已十二年。思得相見。佛七日後還本土。又分別功德經云。佛還本土。足昇空行。與人頭齊。使父王接足而已。不欲屈身。又大集經云。佛成道十六年。知諸菩薩任持法藏。即於欲色界中間。出大寶階。大眾俱登中階。即上昇虛空。又分別功德經云。若不得說經處。但稱在舍衛。以佛在其國二十五年。比在諸國。此住最久。以其國中多諸珍異。人多有義。祇樹精舍有神異。驗衆集之時。獼猴飛鳥群類數千。悉來聽法。寂寂無聲。事竟即去。各還所止。雖椎適鳴。已復來集。此由國多仁慈。故異類影附。故智度論云。舍衛城有九億家。三億明見佛。三億信而不見。三億不見不聞。佛二十五年在彼。尚爾。若得多信利益無窮。

說益部第三

依菩薩處胎經云。爾時世尊示現奇特異像。變一切菩薩。盡作佛身。光相具足。皆共異口同音說法。互相敬奉。各坐七寶極妙高座。初一說法純男無女。第二說法純女無男。第三說法純度正見人。第四說法純度邪見人。第五說法男女正等。第六說法邪正亦等。當爾之時。法法成就。而無吾我道果成熟。諸佛常法說義神足。第七八萬四千空行法門。第八八萬四千無相法門。第九八萬四千無願法門。一一法門有無量義。猶如黠慧之人。身有千頭。頭有千舌。舌有千義。欲得究盡。此九法門。義於百千分。未獲其一。此是諸佛祖要之藏。皆由前身宿學成就。備在諸經。

訂校法苑珠林卷第十一

明治十九年八月六日御届
同年九月三十日出版

定價金五拾錢

校訂人

東京府平民

松岡了巖

京橋區築地三丁目
百十七番地

出版人

同

藤田祐真

芝區三田松阪町二
十四番地

法苑珠林出版所

印刷所

秀英舍

京橋區西紺屋町

