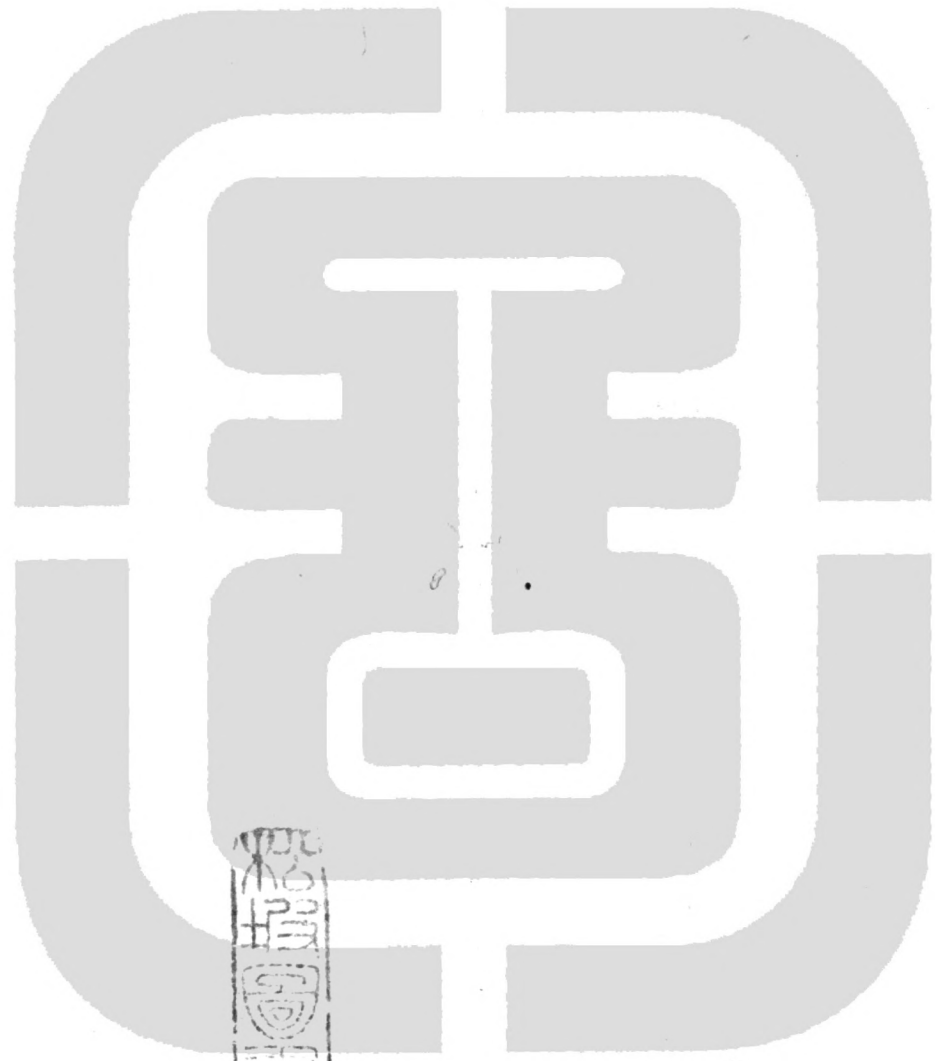

釋迦氏譜

四百卅九
仙六

571086

釋迦氏譜序

大唐釋道宣撰

仙

古德流言祖佛為師著觀佛之本系紹釋為
姓恥尋釋氏之源以今據量頗為實錄既去
革俗義匪憑虛昔南齊僧祐律師者學通內
外行摠維持撰釋迦譜一帙十卷援引事類

繁縟神襟自可前修博觀非為後進標領余
年迫秋方命臨悲谷屢獲勸勉力復陳之試
舉五科用開三返想同族法種詳斯意焉

一序所依賢劫 謂今時運名所以建立

二序氏族根源 謂得姓久近根條離合

三序所託方土 謂居止州中何義而知

四序法王化相謂族與法王處世化相
五序聖凡後胤謂法俗兩裔流遠不絕

初序所依賢劫者夫以天地開闢習俗常談
太素太易陰陽覆載考校終古無的可尋委
以百家不無虛構或云天傾西北地缺東南
練五石而上補斷鼇足而下接乃至天地人
皇蛇驅牛首九紀四姓作牧君人斯途紛糅
無足陳叙今依正教備舉劫緣劫是何名此
云時也若依西梵名曰劫波此土譯之名大
時也此一大時其年無數假以喻顯方可委
知經云如一大城方四十里滿中芥子有長
壽天三年取一芥城雖空劫猶未盡方四十

里石一拂三年石雖磨盡劫時未盡如是劫劫相接展轉無窮有命四生常沉不出今此劫者名之曰賢以劫初時大水彌滿生青蓮花其數一千第四禪天曾見往事便相告白今此世界有千佛現可目此時以爲賢劫故經說云即賢劫中千佛是也從拘留孫爲首

最後成佛号曰樓至是知第一拘留孫如來第二拘那含牟尼第三迦葉波第四釋迦牟尼我等所師則賢劫中第四佛也如小乘經賢劫之前劫空無佛九十一劫獨毗婆尸三十四劫三佛出世接賢劫中四佛成七如常所說如大乘經三世三劫劫有千佛過去莊

嚴劫現在名賢未來星宿三千王子次第成佛斯由心解明昧感見殊途垂機敷化不可較定至如鷲山一會尚退五千般若大空證含小果淨土不減在於登住之夫大火燒盡誠歸起沒之士用斯比量不足有疑此劫名賢表千佛現須知也

二序氏族根源

夫姓氏之興本欲召其質也故隨物類而命其形名焉至如東夏姓源本唯有九故云或因謚号唐虞文武等是也或因爵封王侯宋衛等是也或因官字司馬司徒伯仲叔季等是也或因居處則成郭園池或因事有則陶

丘筮卜或因任職則三烏五鹿末裔隨務流
廣滋彰即目自形不勞繁述

大夏種姓有四不同謂刹帝利婆羅門毗舍
首陀羅也刹利王種最爲高貴劫初以來相
承不絕餘之三姓非此所論但明佛姓自分
五別一曰瞿曇二曰甘蔗三曰釋迦四曰舍
夷五曰日種言瞿曇者如十二遊經云昔者
菩薩阿僧祇劫初爲國王父母早喪讓位求
道師姓瞿曇因從氏焉唐言瞿曇者星名也
如此張氏因星立姓故涅槃經云柰瞿曇姓
自古相傳言瞿曇者此去泥土也但是譯人
取語輕重今問梵僧言瞿荼者泥土也求曇

者星名也故知因星得姓定非泥土

言甘蔗者即如彼經菩薩往於甘蔗園中遊
止修道因園命氏又名甘蔗故佛所行讚云
甘蔗之苗裔者是也于時菩薩於園念道以
宿業故為賊所得貫在木上流血于地大仙
瞿曇天眼清淨菩薩絕嗣後佛無由從山飛
來哀殺死屍取土中血以泥團之著兩器中
還返所止以神呪力滿足十月左變為男右
變為女瞿曇仙氏遂復興焉

言舍夷者如四分律云佛舍夷種亦云舍夷
國未審此名

言釋迦者長阿含云過去有王名曰懿摩

第

十輪王去菩擯斤四子第四子名莊嚴令遠

薩身

一百世

擯斤

四子

第四子

名莊嚴

所承

令遠

出國奉王命已到北雪山住直林中弥沙塞
律云居雪山北四方遐曠菜果滋茂頓駕數
年歸德如市鬱為強國父思往召辭過不還
父王三歎我子有能因名釋種本起云定光
佛曰汝於來世當成為佛号釋迦文佛釋迦
為能文為仁也准今唐譯與本起同故此四
子因能命氏然釋迦姓經文單複有類此方
方朔馬卿等也弥沙塞云住直樹林又名為
釋今據梵音呼直為釋天竺諸事一物多名
此又因林而命氏矣若准別傳彼土有樹名
曰釋迦根榦茂盛善相者云必出國主因移

四子立國命氏未詳雖非經教言曰種者曇

無德律云父姓名為日也未詳統明五異同

宗一氏隨事流變故有斯分然釋一姓羣籍

多明白餘出沒任緣而舉故祐律師云仰惟

定光受記表号釋迦玄符冥契故託釋種名

出於未形之前跡乎於既生之後炤灼天人

聯綿曠劫其為源也遠矣乎

余尋瞿曇一氏父也釋迦一氏母也故五人

隨菩薩者名佛為瞿曇也斯即子承父姓理

路顯然四分律云父姓名為日生處名釋迦

明知母姓也瞿曇古仙取血藏器後化男女

遂有釋門覈源一血後分二體姻媾胎變支

派遂廣據本而談誠滔禮數約緣徵事大義
天乖何者按釋氏婚媾並絕族親冥符此土
周孔立教以世紹輪王望高天下分宗納娉
不交卑族計其二姓同祖古仙胎血不殊理
例難絕至如東夏姓氏多本五帝三王今則
交構姻婭取別判無從矣

上明姓氏所由今明族源所起長阿含云大
劫初成未有日月光音諸天福盡下生皆化
爲人歡喜爲食身光遠照飛行自在無有男
女尊卑親眷自然地味狀如酥蜜有試嘗者
遂生搏食光滅通亡呼嗟在地食多貌悴食
少形澤便興勝負地味便沒又生地皮又生

地膚因食多少諸惡湊集又生秔米衆味備
美有貪食者具男女根如是展轉便爲夫婦
遂始胎生樓炭云自然秔米朝刈暮熟中含
云米長四寸人競預取如此相教預取之處
後更不生祐律師云澆風旣動則淳源斯謝
精靈通感則霆擊爲遲竊承兩漢之日東菜
加租而海魚潛泳合浦增賦而璣蚌遠移以
近方古有逾符契不生秔米未足異疑長阿
含云介時衆生旣見秔米不重生故各懷憂
惱互封田宅以爲疆畔遂有自蔽已米盜他
田穀由是事起無能決者議立一人号平等
主賞善罰惡仍供給之時有一人容質瓌偉

威嚴肅物衆所信伏便共請知彼既受已遂

有民主名焉樓炭去衆人自言為我作長号

之曰王以取租故名刹利唐譯刹利名為田地主以初分地日

乃各有此爭訟時閭浮天下富樂安隱地生青草

如孔雀毛八萬郡國聚落相聞無有寒熱病

惱之者王以正治奉行十善互相崇敬猶如

父子人壽極久不可量計後有餘王不行正

法其壽遂減至十萬歲如是漸減至今百年

上明釋氏所先本於劫初創始為王展轉相

列轉輪粟散紹續之相

初民主王号曰大人出出四分律餘第二王名

珍寶大人也

第三王名好味子珍寶

第五王名頂生

第七王名宅行

第九王名味帝

第十一王名百智

第十三王名善慾

第十五王名大斷結

第十七王名大寶藏

第十九王名大善見

第二十一王名洲渚

第二十三王名山岳

第二十五王名遣力

第四王名靜齋子好味

第六王名善行

第八王名妙味

第十王名外仙

第十二王名嗜慾

第十四王名斷結

第十六王名寶藏

第十八王名善見

第二十王名無憂

第二十二王名殖生

第二十四王名神天

第二十六王名牢車

第二十七王名十車 第二十八王名百車

第二十九王名牢弓 第三十王名十弓牢弓

第三十一王名百弓子 第三十二王名養收百弓

第三十三王名善思養收子律

自善思王後有十族轉輪聖王相續律中亦亦名或不

第一輪王樓炭云真闍王子名波延

迦有五轉輪聖王

第二輪王樓炭云多羅葉王有五轉

輪聖王

第三輪王樓炭云阿波葉王有七轉

輪聖王

第四輪王樓炭云捷陀利王有八轉

輪聖王

第五輪王樓炭云迦陵伽王有九轉
輪聖王

第六輪王樓炭云遮波瞻婆王有十
四轉輪聖王

第七輪王樓炭云拘獵羅婆王有三

十一轉輪聖王

第八輪王樓炭云般闍羅王有三十

二轉輪聖王

第九輪王樓炭云弥尸利王有八万

四千轉輪聖王

第十輪王樓炭云壹摩弥王有百轉

輪聖王

律云懿師摩

此十輪王經律互出名數大同但恐凡聖有
濫今以事徵無容八萬純是聖帝止可十輪
是正餘胤是凡如律所明但云次第相承有
王約經並云聖帝定是從本為聖從流並是
凡攝又如第十輪云百轉輪王則佛之父祖
是聖也今但菩薩現感有文是聖自餘父族
皆是凡王可以例知

序佛七世緣

第七世祖名大善生四分律云懿師摩次第
百王後有王名大善生有人云此即摩之子
也今以為摩後第九十四世王也故經云最
後王名大善生斯為良證

第六世祖名懿師摩經云烏第五世祖名憂

羅陀羅煥婆第四世高祖名瞿羅尼求第三世

曾祖名尼浮羅第二世祖名師子頰第一世

菩薩父名淨飯樓炭及律並女師子頰子名悅頭檀

金輪王名菩薩悉達 鐵輪王名羅睺羅

己前依檢爰初宇宙造化裁成肇建皇極統

維群品發源民主迄于善思系嫡相承三十

三世必斯已後十代教興並是聖王俱稱帝

種同胤則可從正嫡異緒或是支離莫不受

天明命君臨寰寓長源遠嗣難以測知至若

兩漢諸帝非嫡者多魏晉宋齊瓜葛承襲以

斯例彼理固然乎

今從初舉數凡八萬四千三百五十三王後

至於菩薩初三十三王粟散而已次十輪種族八萬四千三百一十又加宗主

十輪數則同矣

菩薩祖師子頗王有四子

一名淨飯本起云白淨者二名白飯經十二遊

字四王亦尔三名斛飯經但号淨者四名甘露飯經中亦上

淨飯王有二子 長曰悉達即菩薩也次名難陀

白飯王有二子 長曰調達 次名阿難

斛飯王有二子 長名摩訶男

次名阿那律 甘露飯王有二子

長名娑婆 次名跋提女名甘露味甘

十二遊經云

調達四月七日食時生身一丈五尺

四寸 佛從兄弟
二叔子

菩薩四月八日明星出時生身長一

丈六尺

佛弟難陀四月九日生身長一丈五

尺四寸

阿難四月十日生身長一丈五尺三

寸 是佛從弟
兄是調達

三序所託方土 今以六義定方厥中

徵名 約量 辨時 從勢 籍勝 考文

余聞佛稱大聖機教匪凡義豈邊鄙方為匡
化所以閭浮一域面周四海環海之州理居

中正故因果經云菩薩昔在兜率天說補處
行期運將至當下作佛觀諸國土何者處中
即知迦毗羅國最是地之中也又本起云佛
之威神至尊至重不可生邊地爲傾斜此迦
毗羅城三千日月天地之中央也往古佛興
皆出於此又俱舍論云剌浮洲之中此洲或
名閻浮

剌浮瞻部皆
取音不同

有金剛座上與地齊下至金剛

輪際以有此座菩薩坐之入金剛定得成覺
道除此座外地則不勝唯此洲有三方則無
以佛不往彼成道故所以然者良由人稱至
聖道德尊高人天群有莫不迴向故託茲勝
座表化物良緣至於震旦一洲緣居海右軒

轅五岳曲指嵩山以為中也然則周旦揆日
圭程景分未盡漠澍自高諸夏張掖有年局
号中原偏稱中國以事考定中義自亡原夫
立中之名待邊為稱神州東則拒海三方蔑
聞此則邊義自彰不俟分析雖云四海貢職
萬國歡心乃夸飾於一朝終負實於千代今
以剡浮一域中分葱嶺西号大夏五竺統焉
東曰赤縣五岳統焉雖兩方皆五事必偏中
此方在東彼土居正何以明耶按閩浮圖云

葱嶺西據香山東南綿亘至於蜀部

此山相狀西北

東南角維而列冬夏積雪

故此山東名為赤縣雖云中國

局對四岳而立名焉

約例陰陽宅經凡宅中主勿犯亦是

至於山西南面号曰天竺山海經云身毒之

國軒轅氏居之

郭璞注云即天竺也

彼土自分以爲五

國中天竺國天地之中名旣非邊四陸斯絕

據名以定中義存焉二以里數約量明之剡浮

洲者須弥山南一域之都名也按聖論云水

時所經東西二十四萬里南北二十八万里

若依人物所居東西十一萬六千里南北略

同今以中天爲正四方相拒各五萬八千里

此方東拒海隅三方弥遠即事已求安得比

乎又剡浮洲者是樹名也須弥山王大海正

中四方四洲一洲即一天下也此樹生於南洲

之北枝臨大海海底有金金名閻浮光浮水

上故此洲名從金受稱若據唐譯闍浮者上勝金也提者洲也此上勝洲大夏天竺居其心矣

三以時序明之夫以陰陽寒暑隨方起用此土神州炎涼不等南則瘴癘炎盛北則方暑凝冰雖有少華終非大舉中天竺國冬夏常調弗苦寒熱卉木恒茂無悴流霜蓋由颶非邊鄙風雨無差陰陽交泰庶物停毒故西域圖經云五天竺國北洎雪山山南洎大海六萬餘里川澤坦然更無山阜但有河水分注林木森列餘之三方面帶山隴迤相連屬有類東川良由世界初構群生業力結茲勝壤以

待佛興即事求諸非中何謂按高僧傳云昔
晉何承天善明緯候無二晷景與智嚴法師
共詳偏正嚴去余曾遊天竺備謁聖儀至於
晷尅頗懷通覽中天竺國夏至之日方中無
影良是地中故也此方雒南測影臺者至夏
至日終有餘分故非大夏但名東夏也承天
聞此無以抗言

地理通考卷之二

四以水源徵之竊以四海為壑水趣所極也
閩浮洲中有大香山即崑崙之別名也此山
獨高洲中最極山南有池名阿耨達此名無
熱惱也具八功德大龍所居名為水府方出
一河以注四海所以水隨高勢以赴下流彼

高此下中邊定矣此土黃河源出於彼故爾
雅云河出崑崙墟色白郭璞圖贊云崑崙三
層号曰天柱寔維河源水之靈府禹貢道河
自積石者據其伏流涌出為言也故知水隨
高來高為中矣又河圖云崑崙山東南方五
千里号曰神州亦稱赤縣崑崙名為天柱理
非偏隅号此東南明知非正又李叟西奔崑
崙抑亦朝宗有據黃帝夢遊華胥於事從中
又顯如王邵解去華胥
國者即天竺國

五以榮勝徵之天下大寶居人之尊者輪王
是也含靈大聖四生之導者法王是也洲中
央座此二王昇居中制遠理義然也自餘小

聖小王隨機匡牧任土作化未論偏正何以
然者土地山川並是人之依報人之勝劣報
必精麤今中天竺國處既高華明知二王福
報之所感也此土聖帝亦有所尊五帝三王
不及雞田之地秦漢已後方聞西域之方遂
使甘英博望相從雪嶺霍公定遠前後登踐
多歷葱河之北少出香雪之南所以鐵門西
屏實唯大宛月支本是獫狁之鄉無文之國
也何得濫稱中土有教之方乎是以河西四
郡休屠所居
漢武所開六以文字微之此土方言討尋無
本文字開俗肇自古皇或鳥跡垂文或科斗
程字或史籀制篆或程邈造隸六文紛其昭

晰八體煥乎斯彰勘諸史冊難得定指詳於
顧氏之論亦附寶公之篇所以三蒼三雅摠
會說文字本九千字源極矣字林字統字苑
桂苑卅增二萬澆流漸繁抑惟人情無可憑
據天竺音字一准上天天分二十八部並尊
梵王爲主所以世界初立人物俱空梵天來
下遂有情品故梵天有生之元始音字亦隨
彼而族之今則梵音梵文五天同軌若凡若
聖今古一同故一音所演唯指梵言羣生各
解乃隨方類此方有述胡書胡語者此曲指
嶺北三十六蕃實唯戎胡不叅大夏故大苑
月支書語各別不干天竺佛生之地相去數

萬無得混同大雪山南五天之國書語承天
萬代恒定所遵既勝明知非邊震旦文言下
方蟲鳥或出凡情曾無典據義非中矣

四明法王下降迹

原夫釋譜所興止存法王下降所以大仙分
血泮合成形由斯紹嗣方延釋種自法王降
迹照臨忍方群生何幸仰茲陶誘使夫二十
五有絕生死之因九十八使斷牽連之業並
超三界俱載一乘含育蒙大造之恩至人引
勤勞之慮故有垂慈聖迹布此靈儀今重昏
動其玄機浪識靜其漂怒方爲入道弭轍亦
乃出有初門而事揔冥緣義符神運抑非天

授諒寔人謀但禎瑞氤氲嘉祥雜沓輝燦天
地引耀幽明然則文物光乎萬古聲明高於
視聽所以薄列鴻猷用觀弘範至於經傳八
相迹示五生自結教門今存蓋闕此但約緣
通舉以顯譜源

初處堯率天迹

二降閭浮洲迹

三現生靈誕迹

四集藝舉能迹

五出家尋教迹

六乘時成佛迹

七轉法悟物迹

八遷神化掩迹

處堯率天迹第一

因果經云釋迦如來未成佛時爲大菩薩名
曰善慧功行滿已位登補處生堯率天名曰

聖善爲諸天主說補處行亦於十方現身說法期運將至當下作佛

降闍浮洲迹第二

初興念二入胎三住胎

普曜經云菩薩任兜率天有六十六億諸天共議言今菩薩將降當生何國父母真正宗族和穆威德雄猛志性弘雅各言諸國皆有便問菩薩何國降神菩薩答言其國種姓有六十種德一生補處此文多今此釋種熾盛五穀豐熟人民滋茂相承德本父性仁賢母懷貞良前五百卅爲菩薩母應往降神處彼胞胎因果經云又觀五事一觀衆生受道熟未即知皆是初發心來所成熟者二

觀時者即知堪受清淨妙法三觀何國處在
地心即知此三千世界閻浮提中迦毗羅國
最在地中四觀何族貴盛即知釋迦第一甘
蔗苗裔聖王之後五觀往緣即知白淨王過
去有緣正真可為父母又知其母壽命滿足
十月生已七日便即命終菩薩爾時為欲廣
利諸天故現五衰相天文如諸天退相又現五瑞一光
照大千二地十八相動三魔宮隱蔽四三光
不明五八部震駭于時諸天見是兩相具問
菩薩菩薩答言當捨此天生閻浮提諸天聞
已咸慕久住菩薩答曰生無不死愛合必離
諸行無常寂滅為樂我生釋種出家成佛當

為衆生建大法幢竭煩惱海淨八正道設大
法會請諸天人汝等亦當同飡法食諸天聞
已咸喜願生

二現入胎相普曜經云菩薩問天以何形覓
降神母胎梵天強威白言梵典所尊象形第
一何以故三獸渡水兔馬未知深淺用譬二

乘不達法本象步盡底以譬大乘解暢三界

便以春末夏初

中國以十二月十六日為春
初四月十六日為夏三時各

四月樹始華茂沸宿應下化為白象諸根寂定

現從日光所行不左降母右脅瑞應修行二

經皆云化乘六牙白象冠日之精發堯率宮

諸天翼從滿虛空中作樂散花大光普照以

四月八日明星出時降神母胎夫人眠夢見
人乘象入右脅內影現於外如在琉璃身安
心樂覺已具說王覩瑞相召明占者皆曰此
胎聖子當為輪王若出家者必成正覺疑入胎月
太早亦時諸天皆見菩薩已生王宮當成佛道
我等當為眷屬及受法化于時凡有九十九
億諸天下生人間又有從他化以下生於人
中其數無量又有色界諸天為受道故下生
人間而作仙人

三明處胎相本起去菩薩處胎夫人修行六
度天食自然三千世界常光明朗病者除滅
三毒停息菩薩自身支節相好皆悉具足行

任坐卧無有妨礙又於晨朝為色界諸天說法日中欲界日晡鬼神夜亦三時說正法要利益衆生普曜云在胎十月開化三十六載天人使立三乘聖道

現生誕靈迹第三

初生林 二正誕 三發号 四天侍 五現瑞
六入寺 七仙名 八仙相 九母崩 十養育

初往林嚴飾相

普曜云時王思惟懷娠將滿作此念時夫人白王欲往園觀即勅莊嚴藍毗尼園花果泉池欄楯階陛七寶莊飾鸞鳳衆鳥翔集其中幡蓋伎樂香花備滿十萬寶輦四兵外備采女姿妙八萬四千給侍夫人又擇童女八万

四千賈持香花先往彼園又勅臣婦皆令侍
從夫人介時即昇寶輿導從往林滿空八部
亦同隨往

大華嚴去林中現瑞凡有十種乃至十方諸
佛臍中放光普照此林現佛方來

二正誕靈儀相

普曜云王后臨產乘雲母車遊憐鞞樹坐師
子床六反震動三千國土四天挽車梵王前
導樹爲屈枝經去十月滿足於四月八日日
初出時於無憂樹下花葉茂盛便舉右手欲
牽摘之菩薩漸漸從右脇出佛所行贊去古
昔王生或從股生手生頂生腋生我從右脇

而生大善權經菩薩欲不由胞胎一頃成佛
為防人疑恐是變化不受法故現受胎生經
中前後所現皆滅疑生信文多不載今以四

入胎亦以此月八日
生則十二月在胎也

三發号顯德相

經云于時樹下生七莖七寶蓮華大如車輪

菩薩墮蓮花上無扶持者自行七步

大善權云為應七覺故行七步涅槃經於十

方面各行七步

經云便舉右手言

我於一切天人中最尊最勝無量生死盡矣

利益一切天人大權云舉手現相者為除外

道自尊必墮惡道故本起云天上天下唯我

為尊三界皆苦何可樂者

四諸天奉侍相

經云時四天王以天繒接待置寶几上帝釋
執蓋梵王執白拂左右侍立難陀龍王兄弟
於空吐水溫涼沐浴身

普曜云釋梵雨香九龍下香水浴身

修行云水左溫右冷釋衣裹身

五現大瑞應相

經云太子身黃金色三十二相光照大千天
龍八部空中作樂歌頌佛德燒香散花雨衣
瓔珞繽紛亂墜

亦時夫人安止樹下忽生四井具八功德水

隨次洗漱諸夜又王圍繞守護一切天人讚
歎種智速成佛道早轉法輪度脫衆生唯有
魔王不安本座介時瑞應又降三十有四文
多不述

于時采女以天繒氎裹抱太子至夫人所又
二十八大神四角奉護青衣還宮白王說竒
特相王嚴四兵與億釋姓導從入園見相殊
異喜懼交懷諸釋一日生五百男

修行云國中長者八万四千各誕是男廐馬
生駒八萬四千其一特異毛白毳朱本起云
奴名車匿馬名捷陟象馬生白子牛羊生五
色羔犢各有五百頭青衣五百各生蒼頭普

曜云生五千力士五百伏藏自然發現又八
國王同日生男時為嘉祐

六入天寺相

經云時白淨王將禮天神前抱太子置象輿
上群臣采女諸天作樂隨從入城往諸天祠
梵釋天像皆從座起禮太子足言此太子者

天人中尊如何今欲禮於我耶群臣內外見
此事已歎未曾有將太子出還入本宮

七立名建号相

經云王欲立名廣請婆羅門集已抱太子出
請為作名即共通論云太子生時寶藏皆現
諸瑞吉祥可立名為薩婆悉達

唐言頓吉

空中天

神擊大天鼓燒香散花唱言善哉因立此名
八召仙占觀相

經云王召善相者五百人於大寶殿令占太
子咸言出家成佛在家輪王

又曰香山大仙阿私陀者具五神通能斷王
疑彼仙應念騰空到宮將太子出欲令致敬
便止之曰此乃三界中尊即起合掌禮太子
足便具相已忽然悲泣便言至年十九爲轉
輪王若出家者成一切智然必成佛說法度
人以相明顯皆得其處我今已年百二十矣
不久生無想天不覩佛興故自悲耳
九保傳隨侍相

經云王時聞仙決定說已慮恐出家選五百
青衣爲依乳母種種供奉起三時殿七寶莊
嚴城門開閉聞四十里五百采女宿衛殿宇
花果池鳥不可稱計介時姨母乳養太子年
漸長大王作寶冠瓔珞玩好之具無不給與
舉國仁惠安樂難言

十母氏昇霞相

太子本起去菩薩本知母人之德不堪受禮
因其將終而從生焉 普曜云太子生七日

後母便命終生忉利天五萬梵天各執寶瓶
二萬魔妻手執寶縷而共侍衛三世佛母皆
同此相

大權經云福盡生天非菩薩各前處堯率觀
后餘命十月七日故託神來

集藝歷試迹第四

經云太子七歲王召選友爲太子師起學堂
以書教之

普曜云手執金筆檀矦珠牀

問師曰書有六十四

文多不具

如何但二種而相

教耶即爲分別本末師不能達及啓其志凡
諸伎藝典籍射御天文筭術自然知之至年
十歲從弟調達與五百釋童相謂曰太子聰
慧善明書論至於筋力詎勝我等請共搃之
聲鼓唱令欲講武藝有象當門調達搏頭躡
地難陀足挑路側太子手擲城外還接著地

不令苦痛又入園中施列金銀銅鐵等各有
七鼓調達先射徹三難陀亦令太子取先祖
輪王弓放箭徹過諸鼓入地泉出過大鐵圍
調達難陀相撲力等太子徐執二弟躡之
立為儲后相

經云時王會議應立太子以二月八日具物
盛四大海水諸仙諸人各各頂戴已授與父
王便灌太子頂以寶印付之擊鼓宣令言今立
薩婆悉達以為太子空天八部同聲讚言善
哉諸八國王所生太子亦同時立
觀耕生厭相

經云太子出遊前至王田息閻浮樹日光輝

赫樹爲曲枝蔭太子身看諸耕人淨居天化
爲死蟲鳥隨啄吞見已起慈逮得四禪王尋
後至慰引將還慮其出家更增妓女娛樂衆
具令其心止

示納妃孕相

經云太子十七王乃訪媾釋種婆羅門有女

禮儀備舉便迎至宮行卧同俱無世俗意靜
夜禪觀妓女疑之
修行瑞應云諸人咸

疑太子不男便拍妃腹曰却後六年尔當生

男遂以有娠
大權經云菩薩無欲爲斷

非男疑故納瞿夷羅雲於天没化生不由合
會又是本願所致

出遊四門相

經云太子聞伎歌詠園林便欲遊觀導從出
城東門觀者如雲淨居天化爲老人御者荅
曰云云又聞一切皆老便念我身老至如電
身安足恃迴車還宮厭心益增迦毗四面各
有一園林池樓觀莊嚴無異太子出遊南城
門外淨居諸天化爲病人見便愁思即迴車
還有婆羅門子名優陀夷聰辨絕倫王令爲
太子友解喻憂憤不得輒離 又經少時出
城西門路見死人四人舉之室家共送淨居
所化唯太子及友見便問荅已益懷戰怖一
切皆死吾豈久存即迴在宮更入餘園思昔

禪觀久懷厭離又遊北門下馬息樹除侍思
禪淨居化為比丘法服持鉢執錫視地徐行
而過太子前問荅云我是比丘能破結賊不
深六塵便現通力騰虛而去宮屬皆覩深會
本懷太子曰善哉唯此為快決心修道即迴
車馬大生欣慶

出家尋教迹第五

初啓出家相

三剃髮法服相

二天神接相

四尋仙非奪相

初啓出家相

六同邪苦行相

七浴身受食相

五王師追迹相

經云至年十九思出家時將已至矣到父王
所頭面作禮王抱令坐白言思欲出家必願
聽許學於聖道王執其手流淚言曰宜息此

懷國未有嗣 普曜云欲不老等四願故出家耳王言古今難免汝何預憂

二天神接舉相

普曜云相師白王今不出家過七日已轉輪王位自然來應王聞益喜即嚴四兵一由旬內以防守之內外警嚴 因果云我年十九

今二月七日出家時至又留國嗣滿父王願便放身光照四天王乃至淨居不令人見諸天即下禮足白言無量劫來修行今熟荅曰如汝等言然內外防衛欲去無從天以神力悉令溥昏而卧

普曜云諸天遙白沸星適現即令車匿被捷

陟來四天王與夜叉龍等皆被鎧甲從四方
來于時馬鳴奴泣揔安撫已見明相出光
照十方太子即師子吼言過去諸佛出家亦
然於是諸天捧馬四足并接車匿釋天執蓋
從北門出太子又云不斷八苦不轉法輪不
成菩提要不還此天讚善哉至曉便止已行
三由旬諸天便沒不見
三剃髮捨俗相
經云太子至閑靜林以寶冠明珠瓔珞嚴飾
具與車匿已以劒自剃鬚髮作是誓言願共
一切除斷煩惱于時天帝接髮而去讚言善
哉 大權云菩薩之頂無能見者況能除髮

故自剃髮又除王恨故

又念過去諸佛

法衣不以七寶淨居天知已化作獵師身服
袈裟菩薩即以寶衣而用貿之 智論云所
貿得衣鹿布僧伽梨也 經云車匿見已
知志不迴馬嘶同返

四尋仙非奪相

經云太子至跋伽仙林中鳥獸矚目仙人謂
是天神與徒衆迎請坐太子見諸仙人草樹
皮葉以爲衣者或食花果草木或日止一食
三日一食者或事水火日月翹脚卧灰棘水
火上者問其所由荅欲生天便告仙曰汝諸
所求終不離苦言論反覆乃至日暮明旦辭

去諸仙荅曰所修道異不敢相留可往北行
彼有大仙可就語論不必往彼極視乃還
五王師尋迹相

經云時王見車匿還愛念情深自欲隨逐王
師大臣諫曰王不當往太子生日百神呈瑞
諸天悉奉云何樂世仙人定占不居王位我
等自尋遂至仙所並云已過中路遙見樹下
思惟臣便具告太子曰豈不知恩但為四患
苦耳終無返步便起尋仙王臣即留五人伺
察所在便度恒河路遊王舍舉國王民命駕
追之捨位相邀全不降志為說世患遂至迦
蘭仙所交論非奪亦如上說

六同邪苦行相

太子調伏二仙人已進伽闍山苦行林憍陳
如五人住處厓連河側靜慮六年度苦行者
天獻麻米淨心守戒日食一麻米或七日食
一麻米者陳如五人亦學苦行遣人白王具
述苦相王聞大悲即嚴五百乘車姨母耶輸
各嚴五百資生之車令車匿領送既達不受
還令返宮

七浴身受食相

經云菩薩自念我今苦行形如枯木垂滿六
年不得解脫憶昔禪定是最真正為滅外邪
自餓非道我當受食然後成佛即從座起入

河洗浴身體羸瘦天爲按樹得攀出池有牧
牛女淨居天勸令施乳糜即取奉上呪願受
食身力充足堪受菩提五人見驚謂爲退轉
各還所止菩薩獨詣畢鉢羅樹以德重故地
動作聲音龍耳得眼見瑞讚頌五百青雀右繞
飛空瑞雲香風交相映拂同過去佛以草爲
座帝釋化人執淨軟草受已敷坐如過去佛
結跏趺坐不成正覺不起此座天龍歡喜諸
相難言 觀佛三昧去天化作樹乃至高八
千里者下劣薄福見坐草蓐

悟道乘時迹第六

降魔顯德相

處胎經云菩薩坐閻浮樹四十八日觀樹思

惟感動天地光蔽魔宮波旬卧夢見三十二

變文多不具從覺恐怖召會臣兵并召千子子五百

菩薩五百又告四女先令往壞現三十二姿

媚相不文多變成老母觀佛三昧云三女莊飾

盼目妖冶禮敬菩薩以身奉侍寶器天味以

上菩薩尔時身心寂然不動白毫擬之女身

九孔根本二藏自見厭惡八万户蟲啖食諸

藏見便嘔吐身左蛇頭右狐頭中首狗頭背

負老母抱死小兒諸女驚號匍匐而去魔王

大怒遍勅六天并諸八部各興四兵盡其變

態又勅閻羅阿鼻苦具一切都舉向菩薩所

波旬震吼勅諸兵衆武器交橫滿虛空中平
相迫憊不能得近菩薩徐舉眉毫擬獄罪人
白毫出水注火滅已自憶作罪心得清涼稱
南無佛因生人中魔王前近與佛相難文起
菩薩以智慧力申手按地應時地動魔與兵
衆顛倒而墮

斷惑成覺相

經云尔時菩薩以慈善力二月七日夜降魔
放光入定觀法即得三明六通具足遍觀三
界三世諸事皆知名色是諸惡因受行八正
衆苦便滅菩薩自知已除三毒生死根本所
作已成智慧明了明星出時霍然大悟得成

正覺得十八法十種神力四無所畏于時大地十八相動天清風輕瑞雲雨甘又雨天花天鼓自鳴繞菩提樹滿三十六由旬八部充溢諸天具樂幢幡無量一切衆生皆相慈愛五淨居天并五通仙及餘苦趣咸大歡喜
說法開化迹第七

興念愍物相

經云如來於七日中觀樹思惟我以盡漏本願成滿得甚深法唯佛能知然諸衆生處五濁世三毒所覆薄福無智不解深法若轉法輪迷生誹謗當墮惡道受無量苦今者寧可入般涅槃
普曜云正覺成道移坐石室念

九十六師各信所奉我今如何將救拔之
梵王來請相

經云時大梵王見成聖果默然而任心懷憂
惱衆生長夜沉沒生死今當往請轉大法輪
即來佛所白言世尊往昔爲衆生故久任生
死廣修德本今成佛道云何默然欲界六天
亦同勸請如是者三至滿七日默然受已各
還所止

懷土念機相

經云佛告樹神此波羅奈仙人任處鹿苑之
中人民雖少宿緣有在得法眼淨即以道眼
念彼二仙並已壽終又念五人歷侍苦辛可

爲說法

受供商者納鉢相

本起去樹神念佛得道七日未有獻者有五
百賈人經山邊過車牛皆躓有兩大人提謂
波利與衆見相詣神請福彼神現身具告前
意即和麩蜜詣樹上佛尔時如來便念往佛
以鉢受食時四天王即往頗那山上自然石
中出四大鉢四王各取以上於佛乃摠受累
左手中右手按之四際分明呪願已受麩食
之澡漱洗鉢即受三歸因與之別律加髮爪
與之起塔塔今
見在

道逢非機相

經去如來前行威儀庠序路逢外道名優波伽見相歎伏以偈問答心生希有合掌圍遶而去迴顧望沒乃止

遇雨龍供相

本起去行至文鱗盲龍水邊坐定七日風雨大至佛不喘息光照水中龍目得開即識如來如前三佛具香水出前遶七而身離佛所圍四十里龍有七頭羅覆佛上而以障蔽七日一心不患飢渴雨止化爲年少道人衣服鮮好稽首問訊便受三歸

乘機授法相

經去即復往波羅奈五人所遙見佛來謂未

成道各相約言不須起敬佛既至止不覺起
禮乎爲執事既違本誓深自生愧以昔徵難
佛具爲解說五陰輪迴三有諸苦陳如最初
悟解四諦得法眼生八萬那由空天亦法眼淨
聲告化境相

經云地神見陳如得道已高聲唱言如來出
世轉妙法輪空天又唱乃至阿迦膩吒天地
十八相動天龍八部作樂讚歎世界大明次
爲四人重說四諦亦離塵垢得法眼淨

出家表僧相

經云時彼五人既見道跡欲求出家世尊喚
言善來比丘鬚髮自墮即成沙門重說五陰

解成羅漢世間有六佛是佛寶四諦法寶五
人僧寶是世間三寶具足天人第一福田

次第度人相

經云次度長者子耶舍得初果父來覓子佛
為說法得法眼淨為說三歸優婆塞初又度
耶舍同友五十人皆得初果

不久皆
得羅漢

分頭化人相

經云佛告諸比丘汝所作已辦堪為福田宜
各遊方以慈度物我獨往摩竭提度諸人民
便頭面禮足持衣鉢分道而去經云佛往摩
竭提國有優樓迦葉兄弟三人學古仙道王
臣歸信利根我慢難可摧伏便往投宿乃止

龍窟當夕降龍明以示之雖伏神力猶言我
眞後四天王下帝釋下梵王下各放光明
內心私仰後事火具佛力制之雖強不可師
徒詣佛受降許已方遂其志又請共住四事
供給日辦好食自行請佛往此洲北取閻浮
果等普曜云往忉利天取晝度樹果餘三天
下取果早至皆歎訝神竒帝釋拍地成池八
德具足供佛澡漱迦葉具問欣感天瑞猶不
伏從佛見弊帛拾取浣之心念須石帝釋化
方石樹間又往香山取大石槽盛水供浣迦
葉具問私懷歎仰又以他日佛入池浴樹神
椶枝佛仍樹坐迦葉設會七日國王臣民大

集恐佛來至見相感動願不來會便往北洲
七夜不還餘有殘饌念佛當至應念便到即
同不來之意佛具以荅心驚毛豎雖謂竒特
終謂自真又於他日知彼根熟往趣河側魔
王白佛宜可涅槃佛言我四部未具外道未
降便還天宮時佛入水令水兩開行處塵出
迦葉遙見謂被沒溺即與弟子乘船來救既
見歎仰請佛上船如來貫船底而出加坐於
中師徒歎美然口不伏 本起云汝非羅漢
不知道證胡爲強顏不識著恥自稱道德迦
葉心愧稽首白言大仙善知我心唯佛攝受
佛言汝年百二十多有弟子衆所恭敬必入

我法當告令知遂與同謀俱從正化先度迦
葉證第四果又度門人五百下流二弟各有
二百五十弟子見事火具從流而下俱到兄
所亦受佛化皆為說法並成四果

赴泮沙本願相

佛度三仙已念言王舍本願便詣頻婆娑羅
王所佛在杖林中

普曜云王聞佛至大悅導從八万四千來至
佛所咸疑師弟乃令迦葉現通除疑說偈告
衆為王說法得法眼淨八万那由他人九十
六那由他天同得法眼王以竹園施佛諸王
見佛泮沙為初僧伽藍者竹園為初

度舍利弗目連相

經云佛在竹園王城二婆羅門有大智慧舉
世所稱各有一百弟子若爲親友有阿耆比
丘入城乞食舍利弗見心異遍身具問所學
略說一偈便得初果還爲目連再說得道即
將弟子往詣竹園佛遙授記彼來二人爲吾
上足便呼善來出家悟聖尔時摩竭提國有
一千二百五十比丘皆大阿羅漢經中多述
重其初故也

度金色大迦葉緣

有偷羅國婆羅門名曰迦葉三十二相通諸
書論巨富能施妻亦相具俱無世慾捨家入

山念言諸佛出家修道我亦當然便著千兩
金壞色納衣自剃鬚髮山中靜念空天告言
今有佛出便趣竹園佛往逆之與共承受說
法悟阿羅漢有大威德天人所重故名大也
乃至佛滅任持法化被於來世六萬歲者此
人之力

佛還本生緣

普曜云王聞得道已經六年悲喜欲見有梵
志名優陀夷是菩薩侍王令往請別闍已來
經十二年思一相見受命往請佛告善來得
悟四果即遣還報現通本國却後七日佛當
來降王出四十里迎佛廣列侍衛動大千界

王見大喜選豪族五百人爲沙門令侍于時
難陀亦作沙門前禮使人天地大動佛入宮
中羅雲前來佛變多身一而不異羅雲徑來
趣真佛所爲表無瑕舉國同慶安樂無事歲
三月六奉戒無絕
機窮化掩迹第八

魔王重請入滅相

長阿含云佛在毗舍離與阿難獨居後夏舉體
皆痛告阿難諸有修四神足在意所欲可得
不死一劫有餘佛多於是天人獲安如是再
三阿難爲魔所蔽不悟佛意魔請佛言願入
涅槃乃至三請告言是後三月於本生處拘

尸那竭娑羅園雙樹間當取滅度即天地大
動人物驚怖佛言八動八相便集大衆普告
令知 涅槃云二月十五日晨朝放光照大
千界乃至十方六趣衆生遇光罪滅同聲哀
戀五十四衆一時雲集各設供具乃至十方
無量佛國皆來同赴唯除迦葉阿難二衆所
應現已光從口入會中有優婆塞純陀等一
十五人俱設供度成熟粳飯滿足八斛以佛
神力充足大會

囑累終事相

經云佛尔時安慰大衆廣爲說法明三寶常
住既聞法已不生滅想又去諸善男子自修

其心慎莫放逸我今背痛欲卧如常患者汝等文殊爲衆說法今以大法付囑於汝乃至迦葉阿難等來亦當付囑

標處現滅相

長阿舍云佛入城向雙樹間令阿難敷坐使足南首北面向西方以法久流北方故佛自四牒僧伽梨偃右脅如師子王累足而卧鬼神以花散地佛廣說往昔六返作輪王於此地厝骨我今成正覺已於此處復捨身命涅槃有菩薩名迦葉廣問病因并決諸疑佛從卧起放大光明照無量土八熱八寒諸地獄苦皆悉消滅光中說言一切衆生皆有佛性廣說法

要度人無數故現倚卧令未得道者爲得道
因又爲八部大設供養以千端氎纏身七寶
棺盛香油灌香木焚二氎不然一在外一在
內爲諸衆生分散舍利故

長阿含云佛記千二百弟子所得道果披鬱多
羅僧出金色臂說佛出世如優曇花

正滅度相

雙卷泥洹云告諸比丘佛之遺令必共慎之
却後一億四千餘歲乃復有佛我爲聖師至
七十九所應作者並已究暢汝其勉之夜已
半矣無宜放逸善法由生萬物無常此是後
說於是世尊即入初禪二三四禪空識不用

至非想定入滅盡定從定起已入非想定乃
至四三二初禪又從初禪入二三四禪從定
起已入般涅槃于時大地震動幽冥大明天
雨香花散大會上梵釋神天各作偈頌諸比
丘等悲慟殞絕阿那律告止諸天滿空諸比
丘等悲號搔擾恐有恠責旣聞此喻互相裁抑
終後殞殮相

經曰諸比丘竟夜講法達于天曉那律告阿
難入城告知如來已滅度宜知所作聞已悲
慟各賣香花樂具詣樹供養竟一日已以舍
利置牀上諸天舉角入城東門遍諸里巷國
人皆出詣城西門在高顯處天意留至七日

令得供養又出北門度熙連河天冠寺中各
嚴眾具以輪王法供辦葬具香水浴已劫貝
周纏內金棺中外鐵槨盛沉檀名香積上將
欲加火而天滅之待迦葉故

母來重起相

摩耶經云佛涅槃時夫人天上五衰相現五

大惡夢時阿那律殞如來已昇天告之聞心
悶絕蘇已與眷屬下遙見佛棺不能自勝前
至頂禮天花布散顧見大衣鉢杖執之悲感
雨下成河佛以神力棺蓋欬開合掌舉慰從
內起坐放千光明明佛合掌問訊摩耶屈遠
來下諸行法尔願勿啼哭廣說諸偈佛言如

來爲後不孝諸人故行上事此名母子相見
經便與辭別棺便忽闔三千界動八部悲感
現雙足相

經云大迦葉在波波國見尼軋執天花知佛
滅度詣天冠寺欲見佛身三請不許遶積
合掌佛重棺出雙足有異色具問知女人淚
汗四部諸天俱禮佛足須臾自隱迦葉遶積
三币說偈不燒自然樹神滅火香花供養
長阿含終夜燒盡忽生四樹

天上人中分骨相

雙卷泥洹云諸王嚴四兵至請以義和不者
力爭有婆羅門曰如來遺身廣利一切當分

供養前以上牙送阿闍世以副傾遲以石瓶
塗蜜用分八國了已請著瓶者議以賞之又
乞地炭四十九斛依起四十九塔諸王得分
便起八塔瓶炭及髮為十一時髮生者初未分前
天帝與諸龍王來索舍利若不見與力足相
伏即共三分一分諸天一分龍王一分八國
當維耶處起寶塔高四十九仞阿育王經
云諸王分已各自數得八万四千粒舍利佛
一口髮無敢取者以阿闍世初來之時聞佛
滅度車中投地氣將欲絕心重故持與之將
還在道難陀龍來道逢力爭以髮與之於須
弥山下起水高八万四千里起水精塔及阿

育收舍利惡鬼作鐵網縱海欲縛龍王龍怖
伺阿育睡捧入海宮見塔高大故以言謝曰
佛與我要乃至劫盡乃有經戒袈裟應器皆
藏此塔弥勒來下當度出著故不壞也阿育
聞此謝而上出
五序聖凡後胤

夫法王出山開俗為先俗則祖習曾高族氏
之緣紹續故隨俗命氏如前所列法門所制
無擁為初四姓入者同皆沒滅但依法種而
為後嗣故增一去四河入海無復本名同名
大海四姓出家無復本姓但言沙門釋迦子
所以然者生由我生成從法成當求方便得

作釋子當如是學。彌沙塞長阿含云：乃至彌勒佛時，諸比丘等姓慈，皆言慈子。

從兄調達生滅相。

中本起去父王見迦葉千人心精形陋外無容，覓即選宗族有儀充僧，光暉佛相各莊極華觀者盈路。欲來佛所調達，冠墮和離象伏。占者不祥，俱請出家。佛言：夫為沙門，實為不易。汝宜在家分檀惠施。如是者三調達惡念。佛妬我耶？即自剃髮修行。梵行後犯五逆，生入地獄。口稱南無，乃至佛記後出作辟支佛。名曰南無目連，解六十四音往地獄慰之。荅言：我卧阿鼻苦而無倦，大論迦離謗舍利弗。

故終入蓮花地獄

從弟那律跋提出家相

四分阿那律母為作三時殿采女娛樂兄摩訶男以家事累欲自出家釋種八人同時出家先度優波離心除慢故時跋提獨坐樹間夜中高聲言甚樂以使白佛我念在家內外自衛猶有恐怖今獨在冢間無恐懼患我念出離之樂佛言善哉釋子斯道甚快

弟孫陀羅難陀出家緣

普曜云佛在迦維國將阿難入城乞食難陀樓上遙見下至佛所取鉢盛食令送至園逼令出家閉七靜室後私逃還路值佛來樹不

自隱欲見婦故佛將上天便圖天女路經地
獄恐迫專到佛以瞎猕猴譏之事見雜藏阿
難以偈譏之

如羝羊相觸

將前而更却

汝為欲持戒

其事亦如是

云云

羅雲出家緣

未曾有云佛令目連往本城問父母三叔并
耶輸令割愛放子得聖道已當還度母絕生
死本並隨佛語父母又勅豪族五十各捨一
子隨羅睺往時年九歲佛令阿難剃髮并五
十人一時出家舍利弗為和尚目連作闍黎
授十戒因說扇提羅等無行食施後受罪報

便欲捨道重爲說法心開意解

普曜云佛還入宮瞿夷携羅雲來稽首時王
臣懷疑佛出家十二年何從出子佛言此吾
之子緣吾化生勿各瞿夷

彌沙塞云佛自將羅睺還令舍利弗度王聞
懊惱國嗣永絕請勅比丘勿輒度人祐尋律
與經事緣碩反良以對情不同故兩存其說
又觀釋族爲盛雲布赤澤雖法俗誠異而獲
道斯同難陀棄榮欲以從道羅雲捨輪位而
襲法拊檀圍遶龍象成群靡親靡踈隨應而
度調御之美於茲可見

釋迦姨母出家緣

中本起去佛還本國大愛道白言我聞女人
出家得四道果願得出家佛言且止女人入
法非究暢梵行如是三返而退後重伸請如
前不許便與女人追佛頓止河上如前後求
又亦不許退在門外徒跣立啼阿難見問具
答即為上請佛言止止如男少女多家則衰

弱女人出家法不久住廣說譬類重請養育
長大

佛言信有是恩然我成佛其恩亦多得歸三
寶不疑四諦立信五根受持五戒皆由我故
假使女人作沙門者八敬之法不得踰越盡
受行之可入法律阿難出告便頂受佛教又

言以度女人減我正法後五百年異學奉敬
並漸衰微

大方便云天魔惡邪毀佛法僧故不聽度阿
難請言如來豈不同過去佛耶具四部衆佛
言發大精進修八敬法未來世中諸善女人
念阿難恩稱名供養阿難以大威神應聲護助
僧祐律師云仰惟三世諸佛四部咸備而憍
曇弥祈法亟於拒塞者豈非女人障厚方爲
道蠹故切磋楛擊以勵將來者乎

釋迦父王涅槃記

經云父王重病告諸臣曰命斷無慮恨諸子
等在王舍去此五十由旬佛爲大慈神通徹

視願垂救接佛聞悒遲垂命即告難陀阿難
羅雲各速往及命在即以神力忽然而至放
大光明照觸患損以金色臂著王額上爲說
經法王大歡喜引佛手上心禮於佛忽然
後世諸釋香汁浴身纏殮棺盛佛難陀喪前
肅立阿難羅雲住在喪足佛念世人不孝凶
暴設法化故躬欲擔棺大千世界岝峨踊沒
欲界諸天龍神請擔棺佛令四王擔棺肩上
自執香爐在前而行百千羅漢飛來勅往海
渚取香木大積焚之佛說離生死法乳滅收
骨金函起塔佛言父王淨行生淨居天
祐律師云余觀無常之變甚矣固有形而莫

免也夫以天尊衛疾而不能延齡金掌在心
而無救對至是以聖人修長壽之果而不養
蕉沫之身也

釋迦母氏登天佛往相

佛在忉利天歡喜園質多樹下三月安居光
照大千光中千花皆有化佛佛告文殊令來
禮敬母聞乳流入如來口便與文殊來至佛
所如來出梵音曰身所經處與苦樂俱當修
涅槃永離苦樂摩耶聞法得須陀洹果三月
將盡令鳩摩羅告閻浮提如來將下欲入涅
槃帝釋作三道階佛與母別下躡寶階梵天
執蓋四天王侍衛四部大衆導從滿空諸王

大集奉迎祇洹 祐云敬惟佛生七日母

昇忉利三世佛法莫不自然摩耶積因記化

誕聖是以既為天師而方味其乳已入涅槃

而還起致敬欲報之德於斯至矣

釋迦姨母大愛道涅槃緣

摩訶波闍波提唐言大愛道也亦名瞿曇彌

姨母大愛道告眾曰吾不忍見佛滅度與五

百除饑女即比丘丘康僧會往法鏡云俱到

佛所禮已白言欲先滅度佛默然以手摩佛

足曰此最後見如來也佛為說身患滅度為

安諸尼禮還於精舍布五百座各現神足上

動諸天俱時涅槃佛告阿難入城遍告令與

供養乃闍維之捧舍利詣佛所四方比丘千
人飛來就座佛令阿難取舍利鉢盛佛兩手
受已告諸比丘斯聚舍利本是穢身敗道壞
德陰謀嫉妬今母能拔愚穢興丈夫行遷神
本無四衆八部興塔供養僉曰唯然

雜阿含云難陀親所生母也 增一云佛令

阿難難陀羅雲舉大愛道佛親供養帝釋四
王欲供養之佛言止止父母生子多有恩德
要當報恩不得不報三世諸佛母先滅度皆
自供養闍維舍利佛自舉牀一脚阿難又舉
飛至塚間佛取栴檀著其身上便說四人應
起塔供養以皆十善化物故 祐尋姨母

為德恩均所生是以持舉之重爰酬鞠育所以勸報復勵無恩人也

釋迦族流滅相

長阿含云波斯匿王娉於釋氏乃以婢女妻之

立為太后生子流離

經云以初娶時諸釋紛諍故也

至年八

歲往詣外家學諸射術時作新堂欲請佛僧

初供養故流離輒上昇師子座諸釋捉臂逐

出流離恨歎語左右待我紹位當告此事後

嗣王位嚴兵將往佛聞往枯樹下王見禮問荅

親族之廕故勝外人聞此迴軍佞臣重讒更

集兵往日連白佛欲擲兵眾他方世界佛言

汝取釋種宿業擲之又欲鐵網覆城又欲舉城

空中佛皆如上止云業熟受報不可奪也是
時諸釋一由旬內遙射王軍皆中兵器不傷
身肉流離大怖佞臣諫之諸釋受戒必不害
人兵至圍城無敢出者有釋童子獨據城上
多射軍衆死者無數因此又散釋種呼下汝
年幼小何辱我門殺人罪重可速出國於是
童子四人拜辭出城諸國聞之舉以爲王今
烏長國王即其後也流離又集令使開門兵
入取諸釋埋脚象蹈令死取五百女將自執
之諸女罵辱便斬手足摩訶男入水請放釋
出從語放出業迷還入王怪入水太久求之
已死王悔便止凡殺九千九百九十万人血

流成河迴軍舍衛又殺太子祇陀佛記生天
釋女被害在坑念佛佛即至彼天給衣食便
為說法皆得生天

佛至迦毗東門見烟火洞然至扃拘律樹下
坐告諸比丘此城空虛更無主矣便至舍衛
曰王及衆軍七日皆滅聞皆大怖慮有外殺
七日既滿平安自慶將兵詣河卒大震雷暴
風疾雨一時漂沒死入阿鼻天火燒宮佛便
為說往古諸釋捕魚本事

釋氏罪畢經云王迴軍已遣使敬佛佛曰王
自愛矣釋罪畢矣却後七日太山鬼以火逼
王文多不載

法句譬云目連聞佛說法意猶不已往舍夷
國取知識四五千人內鉢舉上空中王殺三
憶人已目連貢高白佛弟子承佛救得諸人
今在空存佛今視之皆已死盡因為說法逮
得法眼

祐律師云竊惟大聖垂經抑

揚懲誠夫以正覺之尊万累久絕絕累塵劫
而甫示餘報明知釋種之滅非力能免斯實
止煞之深誠慎業之明規也

遺迹遠近緣

元缺文

釋迦竹園精舍緣

律云摩竭王念佛初至園即以施住佛知此
念便往竹園王以金瓶授水於佛以園奉佛

佛言當施佛僧若是佛物無能用者以敬如
塔故王便從教便施佛僧種種莊嚴衆具受
用以冬夏常茂亦曰寒林也中本起云本施外道國王追
悔欲以奉佛大鬼將軍勅閱又搥打外道怖
而捨去後請佛受之

菩薩藏云過去諸佛皆遊此園若有入者自
然無慾又無毒心

釋迦祇洹精舍緣

賢愚經云舍衛大臣名須達多財寶無限拯
濟貧乏故号爲給孤獨七男異才欲娉小者
自往王舍初聞佛名心大歡喜後見佛得初
果請佛還國先營精舍共舍利弗買太子祇

陀園以金布地遍八十頃地園樹及門太子
作之時有外道三億万人共舍利弗較術諍取
金園大衆通集十八億人舍利弗現通說法
各得道跡六師弟子三億人出家從道共須
達引繩起基六天宮現爲佛作栴檀窟別房
住止千二百處百二十處別打捷槌寺成白
王請佛俱來受施二人共作故寺立二名
雜阿含云須達病佛看病因終記得三果生
兜率天以本願故生天後來至佛所說偈不
載余據那含果人不生欲界本願曲開故亦
祐案息心所栖是曰精舍竹林祇樹爰始基
搆遺風餘製扇被于今至於須達妙果所謂

顯徵者矣

釋迦髮爪塔緣

十誦云佛遊經久須達思見佛與髮甲起塔
作欄栱欒楯種種莊嚴常今供養

釋迦天上四塔記

忉利城東照明園佛髮塔 城南麓澁園佛

衣塔 城西歡喜園佛鉢塔

城北駕御園佛牙塔

大論云天帝取菩薩髮天上城東立塔取寶
衣立衣塔此未成佛前者

案經律人中有四大塔

生處塔在迦維羅衛國林微園中

成道塔在摩竭提國善勝道場元吉樹下
轉法輪塔在波羅奈國仙人住處鹿野苑中
涅槃塔在拘夷那竭國力士生地秀林雙樹
間 又按聖迹記有四大塔

祐云案至人處世利益弘大髮爪衣鉢咸爲法
事故能寶塔覆起廣被天人造塔之源非唯
散身而已

優填造釋迦栴檀像緣

增一去帝釋請佛在天爲母說法佛念四衆
懈怠不將侍者獨在天宮時優填王等咸思
如來即勅巧工以栴檀作佛形高五尺
觀佛三昧云優填鑄金像佛從天下載像來

迎爲佛作禮佛言汝於來世大作佛事我諸
弟子咸付囑汝空中化佛言若有造佛形像
供養必得念佛清淨三昧

波斯匿王造金像記

增一云王思佛久遂得病苦聞優填作佛便
召匠工以金作之煌若天金高五尺余時閻
浮始有二像

育王弟出家造石像緣

求離獄經云王弟善容入山見梵志苦行求
仙以欲心動不能成辦又自念言沙門樂行
豈得無欲王聞弟語即增樂具七日當煞以
念死故都無愛情自說無常深生信樂求欲

出家便成四果育王傳云以弟不樂世間即
使鬼神於城內為造山水高十丈斷絕人物
自捨衣資造石像高一丈六在窟供養

祐云案畫像原始出自覺製於是金石香紵鑄
刻遂滋皆所以摹影相好髣髴尊儀及優填
所造殆其神力所化乎

釋迦留影在石室記

觀佛三昧云龍王請佛常住池側恐發惡心
無由成道神天又請願為一切佛便索羅刹
石窟於中止任分身諸國普為說法佛受龍
請千五百歲石內現外諸人天眾供養佛影
影亦說法窟高一丈八尺深二十四步石青

白色在那軋訶那國古仙占蔔花林毒龍池
側青蓮泉北羅刹窟中阿那斯山巖南
祐尋法身無形隨應而現雖虛影霧曖即是
如來故捨身龍鬼宣法天衆是以經云是諸
化佛皆是真實斯之謂乎
阿育王造八萬四千塔記

廢興相示

佛與四衆循邑而行有二童子沙中嬉戲見
佛相好大者以沙麩上佛鉢中小者隨喜因
發願得一天下一繖蓋王仍供諸佛佛令阿
難以沙安佛經行處因授記之後果生爲王
子名曰無憂身大麁澁父不喜見仍有大志
專行征伐地出兵甲所向皆伏至于海際王

崩嗣位諸天灌頂神人欣慶

傳云初拜王日鐵輪飛降王閻浮提虛空地
下各四十里神鬼臣屬後示威嚴煞五百臣
燒煞諸女人号惡育王也立窰陀為大臣即
隨喜土者白王立獄城煞人入無免者商主
比丘為王說法王生信敬懺前獄業受佛遙
記譬喻經云宮中四事常供二萬沙門有沙
弥名端正年十三現通噉梵志二萬人令受
佛化傳云王問道入煞害非理如何得滅荅
曰唯有起塔供僧赦獄濟乏又以神力手掩
日光作八萬四千道所照處起塔即壞七大
塔取舍利從龍取寶篋莊嚴具勅鬼神於此

洲滿一億家可立一塔即以月十五日月蝕
時同時立八萬四千塔人衆咸慶阿育王旣
立塔已往雞雀寺優波崛多將眷屬從摩偷
羅國飛來王所次遍示佛遊行處皆立表塔
大弟子塔亦同供養返上正殿燒香大請即
有三十万比丘來集又感賓頭盧手舉眉毛
爲王說法我任捷陀摩羅山同行萬羅漢王
普供養滿億百千金乃至衰老太子制約送
半菴羅果研破羹內僧中行之便訖後世
至第四世王佞臣告王欲令名德久存於世
者當壞諸塔先往雞雀寺石師子吼王怖入
城遂壞僧坊煞害比丘得沙門頭者賞之百

金時得道人化爲多頭募賞截空牙齒塔神
恨之乃有女夫神排山笮王及以兵衆無不
死者孔雀之囊於此云殂

祐尋八萬塔緣乃懸記後事廣長所說其驗
已徵撰譜之始本論釋種但塔興阿育備記
佛氏雖於文爲繁而塔事備矣

釋迦遺法終限相

雜阿含云我滅度後百年有優波崛多大作佛
事我以正法付囑人天教法在卅千歲不動
又告天帝四王護持正法過千歲後非法出
現惡風暴雨多諸災患四方諸王煞害比丘
破壞塔寺餘十二年諸比丘衆來集中國拘

睽彌王生子難當手以血塗身如甲冑有天
勇力五百臣子形相並同一日雨血得紹王
位伐四惡王並戰煞盡王閻浮提三歲比丘
爲王說法生大信敬施僧無畏種種供養滿
十二年以得利養不修三業自嚴飾身離出
家法天龍惡念不復護衛高唱是言却後七
日佛法當滅至說戒日僧中鬪諍雖百千人
唯一羅漢三歲比丘不忍聞戒羅漢欲聞弟
子交諍遂相煞害於是略盡諸天世人悲哀
號哭大地六動各各離散拘睽彌王聞生懊
惱諸邪見人競破塔廟及害比丘佛法索然
一時頓滅法既滅盡經具說滅相謂樂俗衣

及好服飾飲酒炙肉畜八不淨等

僧祐定以方等深密因知三寶常住常任之
法理無興滅興滅之來乃隨世緣業耳晨離
西隱不害千光之恒明也余以感通之道殆
非人謀神交理會妙有恒准前約終相斯乃
一期至於大歸不無出沒如摩耶等經千五
百歲不淨觀法無聞於時今雖行世學者未顯
或以爲滅自有行用何妨常存又云佛度女
人正法滅半修行八敬還復千年此亦據行
有顯晦耳如來存世尚有不見聞者何況滅
後根鈍障厚誠爲滅相故經云我淨土不毀
而衆見燒盡斯豈不據信解明昧故有興亡

異途耶又依善見論佛法任世一萬年五千年修道得三達智後五千年修道不獲然有剃髮袈裟相續以斯通望經論乎說增減不同豈不隨人情所見也又依入大乘論佛以正法付賓頭盧羅睺羅等十六大阿羅漢令任持佛法又有九十九億諸阿羅漢親於佛前受籌任壽護法不絕諸大羅漢各有眷屬在閻浮提及餘三方天上爲作福田護法任故不明時又依別傳佛滅度後八百年中師子國有大阿羅漢名爲慶友將欲滅度廣召四衆佛以正法付囑迦葉乃至十六大阿羅漢在於四洲天上任壽護法乃至人壽減十

歲時刀兵劫起諸聖人等于時暫隱乃至人
壽增一百歲時聖人揔出如前化導還復興顯
至人壽增六萬歲已諸聖並集於閻浮提收
聚如來所有舍利起一大塔七寶莊嚴踊在
空中諸阿羅漢各禮佛塔作如是言敬禮釋
迦牟尼佛所有舍利我等受佛遺囑護持正
法今時緣已盡所作已辦我等今日奉辭涅
槃於是以前願力故空中化火滅無遺骸如來
舍利沒金剛際尔時世界三寶名滅至人壽
七萬歲時有七萬億數辟支佛出現但現通
化爲世福田如是乃至八萬歲時弥勒下生
據此佛化時時相接也余以佛譜所修則異

於恒准俗中譜列始姓起於三五中流從派
不一佛則始於無始表開元求道之晨末則
終於無終明化道之緣莫竭由斯言故釋尊
流化訖於六萬之修齡獨覺接統極千尺之
嘉運也然經律明相千年萬年舉別情之所
指亦有符於滯結者則祇桓去舍衛咫尺佛
住二十五年城戶九億聞見三分之一以斯
例准豈不大通

又釋氏之姓法俗兩緣俗則猶居王位比天
鳥場主等是也道則橫滿大千遠通六萬綿
綿葛藟連綴與法俱存故道被東川三被誅
剪雖云此滅餘國仍存然十六大聖億千無

學冥中弘護尋復興之斯則滅不可滅殆非
人謀弘實可弘真歸聖力止當憑准成教觀
用相循摧抑妄倒祛除業染為功不已覆篋
可期背此悠悠終為虛往故於譜末誠而序
焉

山 釋迦氏譜卷

三十二

釋迦譜一卷

仙

本系

下胡計反繼也

援引

上音爰引也

繁縟

上音煩下音辱文多也

也兒神襟

下音今

屢獲

下力向反頻也

胤

羊鎮反續囊也

羊逝

關闕

上亦皮益反

鼈

吾高反海也

牧

音日守也

糶

下扃救反糶雜也

謚号

上音示定時行也

筮卜

音上

逝龜

易曰卜筮

祢

乃禮

擯斥

上必尺弃不用也

單

復

重下音

福

方

翔

字下

朔

根

幹

反下

古

旦

孚

反芳

無

聯

綿

不音

連

剋

邃

深

思

遂

反

覈

胡

革

反

考

姻

媾

下古

泊

音

娉

疋

併

反

姻

亞

下音

搏

食

反

徒

官

皆曰

刈

魚

吠

反

澆

風

反

古

堯

薄

霆

擊

雷

音

庭

加租

反下

自

姑

潛

泳

音

自

益

反

下

璣

蚌

反

上

居

反也

下

蛤

項

壇

畔

上

音

薑

環

偉

上

公

回

反

下

也

美

創

始

初

狀

反

嗜

慾

是

上

音

洲

渚

主

下

力

頰

反

古

怙

宇

宙

也

下

直

又

反

字

之

四

遠

迄于

反

上

許

乞

系

嫡

也

上

胡

計

反

正

繼

也

公

上

蒲

緒

序

寰

寓

之

上

音

還

王

者

所

屬

承

襲

匪

不

芳

尾

反

剡

浮

又

上

時

深

反

軒

轅

下

音

反

揆

度

渠

異

反

傲

反

吾

告

掖

亦

音

蔑

聞

反

反

如

也

分

枅

反

莫

結

也

音

嵩

山

息

上

音

音

下先擊夸飾字上誇四陞字下垂炎涼反上于兼瘴

癘下音例卉木百上許鬼反悴反才遂泊反其器也反

山阜小山音父山隴反力勇逝更音第壤土汝兩反

緯候上音位二星八宿為經五星為晷反俱水

影也雜洛音抗拒苦浪反壑呼各反崑崙音論海昆中

山名亦墟起魚反郭璞反人名偏隅下音愚

李夔蘇下走反作叟華胥國下息徐反西屏下音蔽也餅

大宛阮下於反獫狁允上音險之下音史籀周宣王右史反

官造篆引直轉反筆成字篆邈遠眉角反隸今帝

篆為昭晰音下制明也反一煥乎明上音喚同軌反下

水反車混同本上胡泮合散也音判轍直車列反軌俱

氣盪於上音因下雜沓合下唐鴻猷也上音由鴻大

米立言

範音犯法也
靈音靈誕下音生也
震音震駭下音驚音驚胡措
懷音懷娠下音身也

階音階陞下音階音階道也
翔音翔集上音飛也
寶音寶几下音居也
鞞音鞞樹上音迷也
挽音挽反步

牽音牽晚音晚擿音擿之字上摘也
股音股內也
洗音洗漱下音瘦也
廐音廐馬音馬之舍也
續音續紛音紛反

上音上疋音疋冰音冰反
飛音飛落音落之音之兒也
高音高羊音羊子也
較音較教音教角也
搏音搏也

髦音髦尾也
羔音羔犢音犢上音
讀音讀牛音牛子也
較音較教音教角也
搏音搏也

頭音頭上音
足音足蹴音蹴下音
踏音踏也
相音相撲音撲下音
儲音儲后音后上音
除音除副音

貳音貳輝音輝赫音赫下音
許音許客音客反
兒音兒一音一卓
妃音妃孕音孕上音
后音后也
菲音菲余

證音證反音反姪音姪憂音憂憤音憤心音心煩音煩亂音亂也
警音警嚴音嚴上音
嚴音嚴整音整也
警音警賀音賀余

莫音莫後音後反
馬音馬嘶音嘶下音
西音西音
矚音矚目音目上音
翹音翹脚音脚上音
渠音渠棘音棘

紀音紀力也
反音反亦音亦負音負一
乳音乳糜音糜下音
密音密碑音碑也
草音草蓍音蓍下音
薦音薦也
辱音辱眇音眇目音目上音
麵音麵斜音斜

視音視也
妖音妖冶音冶下音
姿音姿態音態也
啜音啜食音食上音
合音合反音反子音子嘔音嘔吐音吐上音
口音口反音反烏音烏狐音狐音
狸音狸胡音胡斜音斜

匍音匍匐音匐反音反上音
伏音伏地音地而音而下音
行音行也
態音態他音他大音大反音反
迫音迫惰音惰反音反下音
虛音虛業音業威音威盛音盛

通充溢反下夷一賈人古上音躓音致麯蜜上反

以乾麥屑和喘息軟反浣洗也泔伴反泔沙瓶上音

徑來反上古定瑕痕病也殯殮下上必力焗反歛開

上許勿反反藉子聚反傾遲待去聲羝羊低上音

殺徒跣下先典反亟於上紀力反遽也又蠹音

食木切何反培擊擊聲正搯反衣反悒遲邑上音

去聲一空正作喪岐峨下上疋我何必何仁反

動兒齡音躡履屣除饅人下渠鎮反出家

故云僉曰十簾也佞臣定上讒助合反為蹈欲

上象字下反殺苦後反懲誠也音呈勸規捷反眉

則搥打反上擊也拯濟聲上蒸字較比音規反捷反椎

亦作直追反欄也栱聲樂反楯反亦反或云樂郎端反栱欄反楯反

欒 拱 枅 枓 也 也 籠 澀 俗 下 所 立 反 鑄 音 摹 莫 胡 反

欄 音 待 霧 暖 下 音 愛 堯 陀 上 奴 迤 音 責 正 作 也

殆 字 孤 反 派 疋 賣 反 水 咫 尺 寸 音 只 八 葛 藟 也

下 力 水 反 連 綴 反 知 例 祛 除 上 立 居 覆 篲 上 芳 反

藤 蔓 也 反 連 綴 反 知 例 祛 除 上 立 居 覆 篲 上 芳 反

傾 也 倒 也 下 求 位 反 盛 土 籠 也 論 語 去 譬 如 為 山 未 成 雖 覆 一 簣 進 吾 進 也

