

釋迦譜卷第六

書六

蕭 齊 釋 僧 祐 誤

釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五

出阿含經

佛告諸比丘過去九十一劫時世有佛名毗

婆尸如來至真出現于世復次過去三十一

劫有佛名尸棄如來至真出現於世復於彼

三十一劫中有佛名毗舍婆如來至真出現

於世復次此賢劫中有佛名拘樓孫又名拘

那含又名迦葉我今亦於賢劫中成最正覺

毗婆尸佛時人壽八萬歲尸棄佛時人壽七

萬歲毗舍婆佛時人壽六萬歲拘樓孫佛時人壽四萬歲拘那含佛時人壽三萬歲迦葉佛時人壽二萬歲我今出世人壽百歲少出多減毗婆尸佛出刹利種姓拘利若尸棄佛毗舍婆佛種姓亦爾拘樓孫佛出婆羅門種姓迦葉增一阿含云姓頗羅墮拘那含佛迦葉佛種姓亦爾我今如來至真出刹利種姓曰瞿曇毗婆尸佛坐波羅樹下成最正覺尸棄佛坐分陀利樹下成最正覺毗舍婆佛坐娑羅樹下成最正覺拘樓孫佛坐尸利沙樹

下成最正覺拘那含佛坐烏暫樹下成最正覺迦葉佛坐尼拘律樹下成最正覺我今如來至真坐鉢多樹下成最正覺

毗婆尸如來三會說法初會弟子有十六萬八千人二會弟子有十萬人三會弟子有八萬人尸棄如來亦三會說法初會弟子有十萬人二會弟子有八萬人三會弟子有七萬人毗舍婆如來二會說法初會弟子有七萬人次會弟子有六萬人拘樓孫如來一會說法弟子四萬人拘那含如來一會說法弟子

三萬人迦葉如來一會說法弟子二萬人我今一會說法弟子千二百五十人毗婆尸佛有二弟子一名騫茶二名提舍諸弟子中最為第一尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名三婆婆諸弟子中最為第一毗舍婆佛有二弟子一名扶遊二名鬱多摩諸弟子中最為第一拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓諸弟子中最為第一拘那含佛有二弟子一名舒槃那二名鬱多樓諸弟子中最為第一迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆

考六

二

諸弟子中最為第一今我二弟子一名舍利弗二名目犍連諸弟子中最為第一

毗婆尸佛有執事弟子名曰無憂尸棄佛執事弟子名曰忍行毗舍婆佛有執事弟子名曰寂滅拘樓孫佛有執事弟子名曰善覺拘那含佛有執事弟子名曰安和迦葉佛有執事弟子名曰善友我執事弟子名曰阿難毗婆尸佛有子名曰方友尸棄佛有子名曰無量毗舍婆佛有子名曰妙覺拘樓孫佛有子名曰上勝拘那含佛有子名曰導師迦葉佛

有子名曰進軍今我有子名曰羅睺羅毗婆尸佛父名槃頭剌利王種母名槃頭婆提王所治城名槃頭波提尸棄佛父名明相剌利王種母名光曜王所治城名曰光相毗舍婆佛父名善澄剌利王種母名稱戒王所治城

書六

三

所治城名波羅柰釋迦文佛父名淨飯刹利
王種母名大清淨妙王所治城名迦毗羅衛
觀佛三昧經云毗婆尸佛身長六十由旬圓
光百二十由旬尸棄佛身長四十二由旬圓
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
光四十二由旬通身光五十由旬拘那含牟尼
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釋迦牟

尼佛身長丈六圓光七尺七佛身並紫金色
祐尋七佛相次化跡各殊夫法身平等非有
優劣衆生業異故現應不同耳是以釋迦出
世身相紫金而一千比丘咸見赭容十六信
士偏觀灰色自彼見異佛恒壹也類此而言
可無惑矣

釋迦同三千佛緣譜第六

出藥王藥
上觀經

釋迦牟尼佛告大衆言我昔無數劫時於妙
光佛末法之中出家學道聞五十三佛名聞
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此三千人異口
同音稱諸佛名一心敬禮以是因緣功德力
故即得超越無數億劫生死之罪其千人者
華光佛爲首下至毗舍於莊嚴劫得成佛道
過去千佛是也此中千佛者拘樓孫佛爲首
書六
下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛
者日光如來爲首下至須彌相於星宿劫中
當得成佛現在十方諸佛善德如來等亦得
聞是五十三佛名故於十方世界各得成佛
過去五十三佛名在藥王藥上觀經三千佛

名在諸佛集功德華經千佛名號國土種姓
父母弟子眷屬衆會年歲在賢劫經釋迦在
賢劫中千佛第四成佛
祐仰惟大覺之緣感也至矣極矣夫聞名致
敬則勝業肇於須臾憑心相化則妙果成於
曠劫故五十三聖聲煥微塵之前三千至真
光鑠恒沙之後雖合掌之因似賒而樹王之
報漸及禮拜稱讚豈虛棄哉
釋迦內外族姓名譜第七出長阿含經
釋種尸休羅王有四子此出彌沙塞律案長阿含經曇無德律大

智論云師子
頗生淨飯王

一名淨飯大智論同十二遊經

二名白飯大智論同十二遊經

三名斛飯大智論同十二遊經

四名甘露飯大智論同十二遊經

淨飯有二子一名菩薩大智論同十二遊經

太子名悉達

二名難陀大智論同十二遊經

白飯有二子一名阿難二名調達大智論云

跋提提沙十二遊經云甘露淨王
有二子長子名調達小子名阿難

斛飯有二子一名摩訶男二名阿那律大智論云

甘露飯有二子一名婆婆二名拔提大智論云

飯二子摩訶男阿泥盧豆有一女名甘露味

釋云設淨王有太子名號次序及生子名宇互

有同異正其然否寄之來者其淨飯白淨真

淨悅頭檀輪頭檀衆經名各不同蓋是譯出

致異即是一人耳阿泥盧豆即

阿那律推例而求頗多如此

調達四月七日食時生身長丈五四寸出十遊

菩薩四月八日夜半明星出時生身長丈六

出十二
遊經

佛弟難陀以四月九日生身長丈五四寸

出十

二遊
經

阿難以四月十日生身長丈五三寸

出十二
遊經

菩薩外家去迹惟羅閱城

晉言
妙德

八百里姓瞿

曇氏作小王主百萬戶名一億王

出十二
遊經

生王宮譜稱一億王次釋少王下又云菩薩

母名摩耶難陀母名僑曇彌即大愛道也

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

瞿夷

晉言瞿夷是太子第一夫人

出十二
遊經

太子第二夫人生羅云者名耶惟檀其父名

移施長者

祐按瑞應本起善權衆經及大智
論並云羅睺羅是瞿夷所生而十

二遊獨云是第二夫人子
從多斷則宜以瑞應爲正

第三夫人名鹿野其父名釋長者以有三婦

書六

六

故父王爲立三時殿殿有二萬嫔女以太子

當作遮迦王

晉譯飛
行皇帝

故三殿置六萬嫔女

二遊
經

祐觀大覺俯應跡均俗典所以胤裔繼哲姻

婭重明並緣發曠劫故能翼讚靈化耳

釋迦弟子姓釋緣譜第八

出增一阿含經

佛告諸比丘有四大河水從阿耨達泉出云何爲四所謂恒伽新頭婆叉私陀波恒伽水東流牛頭口出新頭南流師子口出私陀西流象口中出婆叉北流從馬口出是時四大河水繞阿耨達泉已恒伽入東海新頭入南海婆叉入西海私陀入北海爾時四大河入海已無復本名字同名爲海此亦如有四姓云何爲四刹利婆羅門長者居士種於如來所剃除鬚髮著三法衣出家學道無復本

姓但言沙門釋迦子所以然者如來衆者其猶大海四諦其如四大河除其結使入於無畏涅槃城是故諸比丘諸有四姓剃除鬚髮以信堅固出家學道者彼當滅本名字自稱釋迦弟子所以然者我今正是釋迦子從釋

書六

七

種中出家學道比丘當知欲論生子之義者當名沙門釋種子之所以然者生皆由我生從法起從法成是故比丘當求方便得作釋種子如是諸比丘當作是學

彌沙塞律云汝等比丘雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門長阿含經云彌勒出世諸比丘弟子皆稱惡子如我今弟子稱

為釋

祐尋四河入溟俱名為海四族歸道並號曰
釋可謂總彼殊源同乎一味者矣

釋迦四部名聞弟子譜第九

比丘一百人出增一阿含經

佛言我聲聞弟子中第一初受法味思惟四

諦寬仁博識善能勸化將養聖眾不失威儀
即阿若拘隣比丘善能勸導福度人民即優
陀夷比丘速成神通中不有悔即摩訶男比
丘恒飛虛空足不蹈地即善肘比丘乘虛教
化意無榮冀即婆破比丘居樂天上不處人

中即牛跡比丘恒觀惡露不淨之想即善勝
比丘將護聖眾四事供養即優留毗迦葉比
丘心意寂然降伏諸結即江迦葉比丘觀了
諸法都無所著即象迦葉比丘威容端正行
步詳序即馬師比丘智慧無窮決了諸疑即
舍利弗比丘神足輕舉飛到十方即大目犍
連比丘勇猛精勤堪任苦行即二十億耳比
丘十二頭陀難得之行即大迦葉比丘天眼
第一見十方域即阿那律比丘坐禪入定心
不錯亂即離越比丘能廣勸率施立齋講即

陀羅婆摩羅比丘安造房室與招提僧即小
陀羅婆摩羅比丘是貴豪種族出家學道即
羅吒婆羅比丘善分別義敷演道教即大迦
梅延比丘堪任受籌不違禁法即軍頭婆歎
比丘降伏外道履行正法即賓頭盧比丘四

書六

八

事供養衣被飯食又瞻視疾病供給醫藥即
識比丘言論辯了而無疑滯又能造偈誦歎
如來德即謂鵬耆舍比丘得四辯才觸難答
對即摩訶拘絺羅比丘清淨閑居不樂人中
即堅牢比丘乞食耐辱不避寒暑即難提比

丘獨處靜坐專意念道即金毗羅比丘一坐
一食不移于處即施羅比丘守持三衣不離
食息即浮彌比丘樹下坐禪意不移轉即狐
疑離越比丘苦身露坐不避風雨即婆蹉比
丘獨樂空閑專善思惟即陀素比丘著五納
衣不著榮飾即尼婆比丘常樂塚間不處人
中即優多羅比丘恒坐草蓐越福度人即盧
醯寧比丘不與人語視地而行即優鉗摩居
江比丘坐起行步常入三昧即那提比丘好
遊遠國教授人民即曇摩留支比丘喜集聖

衆論說法味即伽架比丘壽命極長終不中
天常樂閑居不處衆中即婆拘羅比丘能廣
說法分別義理即滿願子比丘奉持戒律無
所觸犯即優波離比丘得信解脫意無猶豫
即婆迦利比丘天體端正與世殊異諸根寂
靜心不變易即難陀比丘辯才卒起解人疑
滯即婆陀比丘能廣說義理不有違即斯尼
比丘喜著好衣行本清淨即天須菩提比丘
常好教授諸在後學即難陀迦比丘善誨禁
戒比丘尼僧即須摩那比丘功德盛滿所適

無短即尸婆羅比丘具足衆行道品之法即
優波先迦蘭陀子比丘所說和悅不傷人意
即婆陀先比丘修行安般思惟惡露即摩訶
迦延那比丘計我無常心無有想即優頭盤
比丘能雜種論暢悅心識即拘摩羅迦葉比
丘著弊惡衣無所羞耻即面王比丘不毀禁
戒誦讀不懈即羅云比丘以神足力能自隱
瞋即般菟比丘能化形體作若干變即周利
般菟比丘豪族富貴天性柔和即釋王比丘
乞食無厭教化無窮氣力强盛無所畏難即

婆提婆羅比丘音響清徹聲至梵天即羅婆
那婆提比丘身體香潔熏于四方即喬迦閣
比丘知時明物所至無疑所憶不忘多聞廣
遠堪任奉上即阿難比丘莊嚴服飾行步顧
影即迦持利比丘諸王敬待羣臣所宗即月
光比丘天人所奉恒朝侍省以捨人形像天
之貌即輸提比丘諸天師導指授正法即天
比丘自憶宿命無數劫事即果衣比丘體性
利根智慧深遠即喬掘魔比丘能降伏魔外
道邪業即僧迦魔比丘入水三昧不以爲難

廣有所識人所敬念即質多舍利弗比丘入
火三昧普照十方即善來比丘能降伏龍使
奉三尊即那羅陀比丘降伏鬼神改惡修善
即鬼地比丘降乾沓和勤行善行即毗盧遮
比丘恒樂空定分別空義志在空寂微妙德
業即須菩提比丘行無想定除去諸念即耆
利摩難比丘入無願定意不起亂即炎盛比
丘入慈三昧心無恚怒即梵摩達比丘入悲
三昧成就本業即須彌比丘得喜行德無若
干相即婆彌陀比丘常守護心意不捨離即

躍波迦比丘行炎盛三昧終不解脫即曇彌
比丘言語麤獷不避尊貴入金光三昧即比
利陀婆遮比丘入金剛三昧不可沮壞即無
畏比丘所說決了不懷怯弱即須泥多比丘
恒樂寂靜意不處亂即陀摩比丘義不可勝
終不可伏即須羅他比丘曉了星宿豫知吉
凶即那伽波羅比丘恒喜三昧禪悅為食即
婆私吒比丘常以法喜為食即謂須夜奢比
丘恒行忍辱對至不起即滿願盛明比丘修
習日光三昧即彌奚比丘明算術法無有差

錯即尼拘留比丘分別等智恒不忘失即鹿
頭比丘得雷電三昧不懷恐悚即地比丘觀
了身本即頭那比丘最後取證獲得漏盡即
須拔比丘

名聞比丘尼五十人

古書大

久出家學國王所敬即大愛道瞿曇彌尼智
慧聰明即識摩尼神足第一感致諸神即優
鉢華色尼行頭陀法無一限礙即機利舍瞿
曇彌尼天眼第一所照無礙即奢拘利尼坐
禪入定意不散即奢摩尼分別義趣廣演

道教即波頭蘭闍那尼奉持律教無所加犯
即波羅遮那尼得信解脫不復退還即迦梅
延尼得四辯才不懷怯弱即最勝尼自識宿
命無數劫事即拔陀迦毗離尼顏色端正人
所愛敬即醯摩闍尼降伏外道立以正教即
輸那尼分別義趣廣說分部即曇摩提那尼
著麤弊衣不以爲愧即優多羅尼諸根寂靜
恒若一心即光明尼衣服齊整常如法教即
禪頭尼能雜種論亦無疑滯即檀多尼堪任
造偈讚如來德即天與尼多聞廣博思惠接

下即瞿卑尼恒處閑靜不居人間即無畏尼
苦體乞食不擇貴賤即毗舍佉尼一處一坐
終不移易即拔陀婆羅尼徧行乞求廣度人
民即摩怒訶利尼速成道果中間不滯即陀
摩尼執持三衣終不捨離即須陀摩尼恒坐
樹下意不改易即瑒須那尼恒居露地不令
覆蓋即奢陀尼樂空閑處不在人間即優迦
羅尼長坐草蓐不著裝飾即離那尼著五納
衣以次分衛即阿奴波摩尼樂空塚間即優
伽摩尼多遊於慈愍念生類即清明尼悲泣

衆生不及道者即素摩尼喜得道者願及一切即摩陀利尼護守諸行意不遠離即迦羅伽尼守虛執空了定無有即提婆修尼心樂無想除去諸著即日光尼修習無願心恒濟物即末那婆尼諸法無疑度人無限即毗摩達尼能廣說義分別深法即普照尼心懷忍辱如地容受即曇摩提尼能教化人使立檀會辦具牀座即須夜摩尼心已永息不興亂想即因提闍尼觀了諸法而無厭足即龍尼意強勇猛無所染著即拘羅那尼入水三昧

書六

十二

普潤一切即婆須尼入火光三昧悉照萌類即降提尼觀惡露不淨分別緣起即遮波羅尼育養衆人施與所乏即守迦尼最後取證即拔陀軍陀羅拘夷國尼

名聞優婆塞四十人

初聞法藥成聖賢證即三果商客第一智慧即質多長者神德第一即乾提阿藍降伏外道即掘多長者能說深法即優波掘長者恒坐禪思即訶侈阿羅婆降伏魔宮即勇捷長者福德盛滿即闍利長者大檀越主即須達

長者門族成就即泯逸長者好問義趣即生
漏婆羅門利根通明即梵摩喻諸佛信使即
御馬摩納計身無我即喜聞琴婆羅門論不
可勝即毗表婆羅門言語速疾能造偈頌即
優波離長者喜施好寶不有吝心即殊提長

書六

十三

者建立善本即優迦毗舍離能說妙法即最
上無畏優婆塞所說無畏善察人根即頭摩
大將領毗舍離好喜惠施即餅沙王所施狹
少即光明王建立善本即波斯匿王得無根
善信起歡喜心即阿閼世王至心向佛意不

變易即優填王承事正法即月光王子供奉
聖衆意常平等即造祇洹王子常喜濟彼不
自爲已即師子王子顏貌端正與人殊勝即
雞頭王子善恭奉人無有高下即無畏王子
恒行慈心即不尼長者心恒悲念一切之類
即摩訶納釋種常行喜心即拔陀釋種恒行
護心不失善行即毗闍先優婆塞堪任行忍
即師子大將能雜種論即毗舍御優婆塞賢
聖默然即難提波羅優婆塞勤修善行無有
休息即優多羅優婆塞諸根寂靜即天優婆

塞最後受證即拘夷那竭摩羅

名聞優婆夷三十人

初受道證即難陀難陀婆羅優婆夷智慧第一即久壽多羅優婆夷恒喜坐禪即須毗耶女優婆夷慧根了了即毗浮優婆夷堪能說法即鶖竭闍優婆夷善演經義即跋陀婆羅須焰摩優婆夷降伏外道即婆修陀優婆夷音響清徹即無憂優婆夷能種種論即婆羅陀優婆夷勇猛精勤即須頭優婆夷第一供養如來即摩利夫人承事正法即須賴婆夫

人供養聖衆即捨彌夫人瞻視當來過去賢士即月光夫人檀越第一即雷電夫人恒行慈三昧即摩訶先優婆夷行悲哀愍即毗提優婆夷喜心不絕即拔陀優婆夷行守護業即難陀母優婆夷得信解脫即照曜優婆夷恒行忍辱即無憂優婆夷行空三昧即毗離先優婆夷行無想三昧即優那陀優婆夷行無願三昧即無垢優婆夷好教授彼即尸利夫人優婆夷善能持戒即鶖竭摩優婆夷形貌端正即雷炎優婆夷諸根寂靜即最勝優

書六

十四

婆夷多聞博智即泥羅優婆夷能造頌偈修
摩迦那無所怯弱即須達女優婆夷最後取
證優婆夷者即藍優婆夷

祐歷觀學者業盛則聲流其在悠悠未足算
也故十大弟子以第一為標四部之衆以名

聞自顯所謂衆所知識出于其類者也嗟夫

後進思自勗焉

比丘比丘尼優婆夷
三衆數中各長一人

釋迦從弟調達出家緣記第十

出中本
起經

是時父王往詣佛所見迦葉千人形體至陋
每心不平此等比丘雖復心精無表容貌當

勸宗室樂無為者令作沙門擇取端正即令
宗族明日會殿受命即到王告宗室曰阿夷
相言佛不出家當作聖王君四方天下左右
侍從率當端正今諸弟子類無姿觀欲聘有
道儀容足者充備僧數光暉世尊咸言大善
聽令歡喜乞退嚴辦七日乃行調達便告行
者吾等王者子弟今棄世榮出家居道整頓
服飾極世之妙象馬車乘價直萬金其日嚴
出觀者填路調達冠幘自然墮地衢和離所
可乘象四脚布地而作鳥鳴相工占曰餘皆

得道一人不吉俱詣佛所求作沙門剛強降
伏莫不樂受調達亦名提婆達多齊言天熱
以其生時人天心皆忽驚熱故因為名增一
阿舍經云提婆達兜白佛言願聽在道次佛
言汝宜在家分檀惠施夫為沙門實為不易
復再三白復告不宜出家提婆達兜便生惡
念此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵
行何用是沙門為提婆達兜後犯五逆罪惡
心欲至如來所適下足在地地中有大火風
起生繞提婆達兜身為人所燒便發悔心稱

南無佛然不究竟適得稱南無便入地獄中
阿難悲泣言提婆達在地獄中為經幾時佛
言經一大劫命終生四天王上展轉至他化
自在天經六十劫不墮三惡趣最後受身成
辟支佛名曰南無由命終之時稱南無故時
大目犍連言我欲至阿鼻獄中見提婆達慰
勞慶賀佛言阿鼻罪人不解人間音響目連
白言我解六十四音當以此音往語彼人目
連如屈伸臂頃至阿鼻獄上虛空中曰提婆
達兜獄卒曰此間亦有拘樓秦佛迦葉佛時

提婆達兜今命何者目連曰吾命釋迦文佛
叔父兄提婆達兜獄卒燒炙彼身使令覺悟
曰汝仰觀空中見大目連坐寶蓮華語目連
曰尊者何由屈此目連曰如來記汝欲害世
尊緣入阿鼻最後成辟支佛號名南無提婆

書六

十六

達聞已歡喜言我今日以右脅卧阿鼻獄中
經歷一劫終無勞倦目連復問苦痛有增損
乎提婆達報以熱鐵輪轆我身壞復以鐵杵
呌咀我形有黑暴象蹈蹋我體復有火山來
鎮我面昔日袈裟化為銅鏃極為熾然今寄

頭面禮世尊足復禮尊者阿難目連即攝神
足還世尊所大智論稱提婆達弟子俱迦離
謗舍利弗及目犍連命終墮蓮華地獄中即
衢和離也祐拾檢調達之歷緣也亟為感屬
恒結仇讎豈以標明善惡影響秘教乎是故

經言若言提婆達多造逆罪隨阿鼻者無有
是處斯乃諸佛境界非二乘所測也

釋迦從弟阿那律跋提出家緣記第十一

無德律

釋種兄弟二人一名摩訶男一名阿那律阿

那律者其母愛念常不離目前與作三時殿
姝女娛樂摩訶男言諸釋多出家而我一門
獨無兄營家業弟當出家若不能者弟營家
業兄當出家那律以家事煩碎遂欲出家往
白其母乞求出家乃至三反母不聽許種種
方便斷之以釋種有跋提其母愛重必不聽
出家便言若跋提出家者當聽汝耳那律便
求跋提跋提不許復種種方便云我今出家
一由汝耳跋提遂許還求其母其母亦不許
復作方便言若阿那律母許兒者當聽汝耳

舊六

十七

遂兩彼許跋提言且當七年受五欲樂然後
出家那律言人命無常難可得保不宜淹留
更求一年乃至七日那律許之過七日已釋
子等八人及優波離第九各好莊嚴乘寶象
馬出迦毗羅衛齊至其界脫其寶衣以象馬
付優波離令還語言汝常依我等以自存活
今者出家以此寶衣大象相遺與自資生遂
便前去優波離思惟亦欲隨出家便即以寶
衣等懸著樹上念言其有來取之者與之於
是便共至佛所求索出家言我父母已許願

聽出家乞先度優波離何以故以除我等憍慢心故爾時世尊先度優波離次度那律次度跋提次更度難提次度金毗羅次度難陀等六人優波離受大戒最爲上座時有大上座名毗羅茶別度阿難陀餘次上座度跋難陀及調達時跋提獨在樹下塚間思惟夜分過已高聲稱言甚樂其邊比丘白佛佛呼跋提問何故自言甚樂耶跋提言我本在家時內外常以刀杖而自衛護猶有恐懼念念憂畏今獨塚間無有恐懼身毛不豎我念出離

之樂故稱甚樂佛言善哉

祐以爲俗滯難啓而法緣易感二釋斬道尅意實深故始也互塞終然兩開矣夫苦逼不生是謂至樂林下之唱豈外適哉

釋迦從弟孫陀羅難陀出家緣記第十二

出

書六

十八

經曜

佛在迦維羅竭國尼拘類園將侍者阿難入城乞食童子難陀在高樓上遙見即下來至佛所作禮白言如來之姓轉輪聖王何爲自辱持鉢乞食自取佛鉢入家內盛甘美飲食

佛即還尼拘類園即語侍者難陀若出勿自
取鉢勅語難陀躬自送來難陀受教從後送
鉢婦出語言速還勿久須還乃食前進未久
重更遣信時還勿停所以鄭重恐出家故難
陀至佛所手自奉鉢唯願時受今欲還家佛
告難陀卿已至此今宜剝除鬚髮服三法衣
何爲欲還是時如來以威神力逼迫難陀度
令出家閉在靜室久之後次第當直難陀
歡喜我今當直事因此閑暇逃走還家是時
難陀隨所應作事事不闕天神侍衛難陀汲

水至滿自然翻棄淨地之中草土更滋闌閉
門戶戶自然開難陀自念我家王種多饒財
寶設有漏失即可償之今當竊隨小徑還家
行大塗者僅值如來即脫三法衣更彼餘衣
而去行未經時正值如來奔趣大樹欲自隱
身佛神力故樹神拔樹懸在虛空難陀入樹
根處隱蔽自身如來尋往問言何爲至此默
然慚愧佛再三告汝欲何趣難陀言暫欲還
家與婦相見佛告難陀夫人學道貪著欲心
不顧後世燒身之禍我今將汝天上遊觀宜

書六

十九

自專心勿懷恐怖佛以神力接至天上見一
宮殿衆寶莊嚴玉女營從不可稱計唯無夫
主難陀問佛此何天宮種種娛樂快樂昔所
未見而無夫主唯願說之佛告難陀汝可自
問難陀奉教自往問之天女答曰汝不知乎
迦維羅竭國釋迦文佛並父弟難陀後當生
此爲我夫主難陀聞之密自歡喜還至佛所
具以白佛佛告難陀快修梵行如是不久當
來至此受福自然是時世尊復以神力接引
難陀將至地獄路經鐵圍山表見瞎獼猴佛

問難陀汝婦孫陀利何如瞎獼猴難陀白佛
止止勿復說此孫陀利者女中英妙百千萬
倍豈得類乎佛言以孫陀利比諸天女亦億
千萬倍不可爲比於是世尊後接難陀徧至
地獄見種種苦痛有一大鑊獄卒圍繞湯沸
火熾不見罪人難陀白佛是何人獄不見罪
人佛言汝自問之難陀往問獄卒報言閻浮
利地真淨王家兒得成佛道並父弟甘露王
兒名曰難陀爲人放逸姪欲情多自恃豪族
輕忽萬民彼命終後當來此中難陀聞已衣

毛皆豎顏色變異往趣世尊白言唯然大師
三界大護今觀此變倍懷恐懼求離地獄願
說泥洹爾時世尊漸與難陀說微妙法安處
無爲令至道場

雜寶藏經云佛在迦毗羅衛國入城乞食到

卷六

二十

難陀舍會值難陀與婦作耜香塗眉間聞佛
門中欲出外看婦共要言出看如來使我額
上耜耒乾頃便還入來難陀即出見佛作禮
取鉢向舍盛食奉佛佛不爲取過與阿難阿
難亦不爲取阿難語言汝從誰得鉢還與本

處於是持鉢詣佛至尼拘樓精舍佛即勅剃
師與難陀剃髮難陀不肯怒拳而語剃髮人
言迦毗羅衛一切人民汝今盡可剃其髮也
佛問剃髮者何以不剃答言畏故不敢爲剃
佛共阿難自至其邊難陀畏故不敢不剃雖
得剃髮恒欲還家佛常將行不能得去後於
一日次守房舍而自歡喜今真得便可還家
去待佛衆僧都去之後我當還家佛入城後
作是念言當爲汲水令滿澡餅然後還歸尋
時汲水一餅適滿一餅復翻如是經時不能

滿餅便作是言俱不可滿使諸比丘來還自
汲我今但著餅屋中而棄之去即閉房門適
一扇閉一扇復開適閉一戶一戶復開更作
是念俱不可閉就置而去縱使失諸比丘衣
物我饒財寶足有可償即出僧房而自思惟
佛必從此來我則從彼異道而去佛知其意
亦異道來遙見佛來大樹後藏樹神舉樹在
虛空中露地而立佛見難陀將還精舍而問
之言汝念婦也答言實爾即將難陀向阿那
波山上又問難陀汝婦端正不答言端正山

中有一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面
首端正何如此獼猴也難陀懊惱便作念言
我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比
瞎獼猴佛復將至忉利天上徧諸天宮而共
觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮
中有五百天女無有天子尋來問佛佛言汝
自往問難陀往問言諸宮殿中盡有天子此
中何以獨無天子諸女答言閻浮提內佛弟
難陀佛逼使出家以出家因緣命終當生於
此天宮為我天子難陀答言即我身是便欲

即住天女語言我等是天汝今是人還捨人
壽更生此間便可得住便還佛所以如上事
具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難
陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將
難陀還閻浮提難陀爲欲生天故勤加持戒
阿難爾時爲說偈言

譬如羯羊闕 將前而更却 汝爲欲持戒

其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煮人唯
見一鑊炊沸空停怪其所以而來問佛佛告

之言汝自往問難陀即往問獄卒言諸鑊盡
皆煮治罪人此鑊何故空無所煮答言閻浮
提內有如來弟名爲難陀以出家功德當得
生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮此地
獄是故我今炊鑊而待難陀難陀恐怖畏獄

卷六

廿二

卒留即作是言南無佛陀南無佛陀唯願將
我擁護還至閻浮提內佛語難陀汝勤持戒
修汝天福難陀答言不用生天今唯願我不
墮此獄佛爲說法一七日中成阿羅漢諸比
丘歎言世尊出世甚奇甚特佛言非但今日

乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦爾其事云何請爲我說佛言昔迦尸國王名曰滿面比提希國有一姪女端正殊妙爾時二國常相怨嫉傍有佞臣向迦尸王歎說彼國有姪女端正世所希少王聞是語心生惑著遣使從索彼國不與重遣使言求暫相見四五日間還當發遣時彼國王約勅姪女汝之姿態所有伎能好悉具備使迦尸王惑著於汝須臾之間不能遠離即遣令去經四五日尋復喚言欲設大祀須得此女暫還放來後當

更遣時迦尸王即遣歸還大祀已訖遣使還索答言明日當遣既至明日亦復不遣如是妄語經歷多日王心惑著單將數人欲往彼國諸臣勸諫不肯受用時仙人山中有獼猴王聰明博達多有所知其婦適死取一雌獼猴諸獼猴衆皆共瞋訶責此姪獼猴衆所共書六有何緣獨當時獼猴王將雌獼猴走迦尸國投於王所諸獼猴衆皆共追逐既到城內發屋壞牆不可料理迦尸國王語獼猴王言汝今何不十三以雌獼猴還諸獼猴獼猴王言我婦

死去更復無婦王今云何欲使我歸王語之言今汝獼猴破亂我國那得不歸獼猴王言此事不好耶王答言不好如是再三王故言不好獼猴王言汝宮中有八萬四千夫人汝不愛樂欲至敵國追逐姪女我今無婦唯取此一汝言不好一切萬姓視汝而活爲一姪女云何捐棄大王當知姪欲之事樂少苦多猶如逆風而執熾炬愚者不放必見燒害欲爲不淨如彼屎聚欲現外相薄皮所覆欲無反復如屎塗毒蛇欲如怨賊詐親附人欲如

假借必當還歸欲爲可惡如廁生華欲如疥瘡而向於火把之轉刺欲如狗嚙枯骨涎唾共合謂爲有味唇齒破盡不知厭足欲如渴人飲於鹹水逾增其渴欲如段肉衆鳥競逐欲如魚獸貪味至死其患甚大爾時獼猴王者我身是也爾時王者難陀是也爾時姪女者孫陀利是也我於爾時欲淤泥中拔出難陀今亦拔其生死之苦

釋迦譜卷第六

永樂北藏

釋迦譜

第一三三冊

音釋

騫丘虔赭赤色也切識楚禁鵬蒲登尊如欲
也瑒計聘問也切轆郎擊切車咬咀奉
甫切咀銅鍬銅徒紅切鐔所踐也
在呂切咀銅鍬銅徒紅切鐔所踐也
乃定切劇尤甚也齒齧五巧切
巧諂也