

釋迦譜卷第一

弁序

蕭齊釋僧祐撰

此卷一
綵一

蓋聞菩提之爲極也神妙寂通圓智湛照道絕於形識之封理畢於生滅之境形識久絕豈實誕於王宮生滅已畢寧真謝於堅固哉但羣萌長寢同歸大覺緣來斯化感至必應

若應而不生誰與悟俗化而無名何以導世是以標號釋迦擅種刹利體域中之尊冠人天之秀然後脫屣儲宮貞觀道樹捨金輪而御大千明玉毫而制法界此其所以垂跡也爰自降胎至于分塔瑩化千條靈瑞萬變並義炳經典事盈記傳而羣言參差首尾散出事緒舛駁同異莫齊散出首尾宜有貫一之區莫齊同異必資會通之契故知博訊難該而摠集易覽也祐以不敏業謝多聞時因疾隙頗存尋覩遂乃披經案記原始要終敬述釋迦譜記列爲十卷若夫偷裔託生之源得道度人之要泥洹塔像之徵遺法將滅之相

總衆經以正本綴世記以附末使聖言與俗說分條古聞共今跡相證萬里雖邈有若躬

踐千載誠隱無隔面對今抄集衆經述而不作庶脫尋訪力半功倍敬率丹心略敷誓願

僧祐前禮最勝尊 許首清淨無比法次歸離垢應真僧 三寶慈護永住世

像未少信信不純 邪見迷沒陷衆苦
三藏遐曠難究尋 懈怠障礙令法沒
故集本師源緣記 經律傳證增信根
仰承大士誓願心 敢厝弘意於後世
願同見聞隨喜福 法燈延照盡來際
釋迦始祖劫初刹利相承姓緣譜第一

釋迦賢劫初姓瞿曇緣譜第二

釋迦六世祖始姓釋迦氏緣譜第三

釋迦降生釋種成佛緣譜第四

釋迦始祖劫初刹利相承姓緣譜第一

出長阿含經

釋迦譜記列爲十卷若夫偷裔託生之源得道度人之要泥洹塔像之徵遺法將滅之相

悉化生歡喜爲食身光自在神足飛行無有男女尊卑衆共生故名曰衆生有自然地味猶如醍醐色如生酥味甜如蜜其後衆生以手試嘗遂生味著漸成搏食光明轉滅無復神通食地味多者顏色憔悴其食少者顏色光澤因有勝負便相是非地味消歇咸皆懊

二
糸一

惱咄哉爲禍無復地味又生地皮狀如薄麪色味香美後復食之轉相輕慢地皮又滅又生地膚因食多少生諸惡法地膚復滅增一阿舍經云自然地肥味如甜蒲萄酒樓炭經云肥不生更生兩枝蒲桃其味亦甘久食共相形笑兩枝蒲米後有自然粳米無有糠糟不加調和備衆美味衆生食之生男女形增一

自障蔽遂造屋舍以此因緣世中立家其後衆生姪沃轉增遂夫妻共住其餘衆生壽福行盡從光音天來生此間在母胎中因此世間有處胎生樓炭經云後稍有所著便將童常使安隱也女與夫歌舞戲笑稱願言夫婦余時先造瞻波城乃至一切城郭自然粳米朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨生中阿含云

張四未有莖幹時有衆生併取日糧如是相效乃至併取五日粳米漸生糠糟刈已不生有枯株現樓炭經云後有懶人取四五日糧機心一動則物離其真精靈所感速於風電若合符契粳米不生未足異也爾時衆生懊惱悲泣各封田宅以分壙畔其後衆生自藏

三
糸一

已米盜他田穀無能決者議立一平等主善護人民賞善罰惡各共減割以供給之時彼遂生欲想共在屏處爲不淨行餘衆生見咄哉非法云何衆生有如是事男子見他訶責即自悔過自身投地其彼女人即送食與之扶之令起因此世間便有不善夫主之名以送飯與夫名之爲妻其後衆生遂爲姪沃爲

阿含經云時天子欲情意欲多者便成女人遂行情欲共相娛樂也互相瞻視遂生欲想共在屏處爲不淨行餘衆生見咄哉非法云何衆生有如是事男子見他訶責即自悔過自身投地其彼女人即送食與之扶之令起因此世間便有不善夫主之名以送飯與夫名之爲妻其後衆生遂爲姪沃爲

青鳴草相聞色如天
下無雀尾病有八
萬大寒大熱如火
國人以聚落治雞
王敬治雞先民法
王珍名子子如人
王不子王愛他父母
王民大父後稍有
八百歲久民大人
三萬歲十裁人哀
至今壽人念病有
至善父善人哀無
孔雀尾病有八萬
至十歲敬散十天
如色聞行子遂萬
草奉如壽至萬歲
其國王滅其王國

珍寶有子名好味律云樓炭闕此王夷
好味有子名靜衷律名齊王樓夷
真王有子名樓稽王云

妙味有子名味帝
味帝有子名外仙
肆律羅律摩訶迦
王名王樓槃無能
樓槃醯炭驥麟陀
炭無梨無陀

外仙有子名百智律王樓名炭舍迦陀
百智有子名嗜欲律王樓名脂王樓炭經云
嗜欲有子名善欲律王樓名留至經云
善欲有子名斷結律王樓名留至經云
斷結有子名大斷結律王樓名脂王樓炭
大斷結有子名寶藏律王樓名沙炭竭云
大斷結有子名寶藏律王樓名沙炭竭云

彌懿摩王有百轉輪聖王
律云懿師摩次第百王樓炭云從懿師摩後有名有子名懿師摩
最後有王名大善生
律云王名大善生
從懿摩王有子名烏婆羅
律云大善生樓炭云烏婆羅
名大善生後有
云人呼爲伊摩
懿炭師摩王有子名憂羅陀
律云王有子字烏獵也
伊摩王有子字烏獵也
律云王有子字烏獵也
炭懿師摩王有子名憂羅陀
律云王有子字烏獵也
淚婆羅有子名尼求羅
律云優羅陀有子
名瞿羅樓炭無尼
律云瞿羅樓炭無尼
求羅有子名師子頰
律云瞿羅有子名尼浮泥
羅
律云尼浮羅有子名尼浮泥
不師子頰有子名淨飯王
律云尼浮羅有子名尼浮泥
王有子
律云尼浮羅有子名尼浮泥
淨飯王有子名菩薩
律云尼浮羅有子名尼浮泥
師子有子
律云尼浮羅有子名尼浮泥
菩薩
律云尼浮羅有子名尼浮泥
菩薩私達
律云尼浮羅有子名尼浮泥
私達
律云尼浮羅有子名尼浮泥
由此本緣名利利種
律云尼浮羅有子名尼浮泥
今起刹利種
律云尼浮羅有子名尼浮泥
中阿含經云
祐案劫初草昧肇建皇極發源民王迄于善
思父子繼業三十三王自善思以後云有十
族轉輪聖王第一伽鳩至第十懿摩或是兄
弟支胤聖賢近興容可異族別起應天受命
長源遙緒難以意量也揔其世數凡八萬四

千二百一十聖王仰尋白淨所承出自懿摩
轉輪相纂億業重耀所以釋迦權應示現降
生託跡既顯苗裔遂彰然經舉大數似亦未
周昔義農軒皞猶莫詳厥歲況飛行聖帝壽
踰大椿其年世邈絕豈凡識所揆哉
釋迦賢劫初姓瞿曇緣譜第二 出十二遊經

昔阿僧祇劫時有菩薩為國王其父母早喪
讓國與弟捨行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
受瞿曇姓於是菩薩體瞿曇姓入於深山食
果飲水坐禪念道菩薩乞食遂還國界舉國
吏民無能識者謂為小瞿曇菩薩於城外甘
蔗園中以為精舍佛所行讚經云甘蔗之苗
備後身以其前世居甘蔗園故稱甘蔗之苗
也

即成女於是便姓瞿曇氏一名舍夷舍夷外
之號仁賢劫來始為當寶如來釋迦越
七佛之一名但譯梵為寶故與七佛名異耳劫中當寶即
如血化為人乃是宿世之事也至賢劫中當寶即
是瞿曇神識始生此世爲王耳
壽五百萬歲迦葉佛時人壽二萬歲拘那含舍佛時人壽三萬歲五
百萬歲設使在拘樓孫世比於人壽則過百
倍也准例而求如似爲殊然一切業報未易
思議也至釋迦文佛出世間浮提人壽百歲
壽千歲也自下二十五王其壽二三百萬歲
文陀竭王壽一百萬歲頂生王遮迦越左髀右
髀王皆壽十萬歲從歡喜王皆壽八萬四千
歲從惡念遮迦越殺一牛祠祀害命失金輪
得銀輪主三天下壽萬歲堅念王作鎧壽五

千歲得銅輪王主二天下主西南喜殺王壽
二千五百歲得鐵輪王主南天下其有一太
子行五惡殺一減壽千歲古人有九病寒熱
飢渴生老病死婆羅門殺生祠祀從是生四
百四病從師子念王人壽轉減壽百二十歲
從師子念王後師子意王有八十四王人命

綵一

七

轉減或壽八十七十五十三十二十十歲者
於後師子合車王師子合車王即子名白淨
是菩薩父計菩薩身終始并前後八萬四千
遮迦越王遮迦越齊言飛行皇帝即轉輪王
數甚明已顯於前此記抄撮難名瞿曇氏純
尋若依全經宜以前此記抄撮難名瞿曇氏純
承大方便經云白淨劫初以來嫡嫡而相
淑之姓

作闊浮
祐觀十二遊經不稱我聞復無佛言蓋是羅
漢注記之說也尋瞿曇氏族乃緣起宿世越
至賢劫還即本姓案業因深遠不可思議也
其所述轉輪略而不同世數之緒難得推校
然瞿曇姓源頗爲詳悉故撰之云爾

釋迦六世祖始姓釋緣譜第三 出長阿含經
乃往過去有王名懿摩釋義齊言能瑞應本起亦云釋迦
德律云懿摩一懿懿此三音相近以音而推
塞謂懿摩是正但懿字相似故傳寫誤爲
子少有所犯王擯出國到雪山邊住直樹林
中其四子母及諸家屬皆追念之即共集議
詣懿摩王所白言大王當知我與四子別久
欲往看視王即告曰欲往隨意時母眷屬聞
王聽已即詣雪山至直樹林到四子所時諸
母等各爲其婚後懿摩王聞其四子生子端
正王即歡喜而發此言此真釋子能自存立
因此名釋釋義齊言能瑞應本起亦云釋迦
氏在其解是同此四子並因能命
在直樹林故名爲釋竺一音兼數義類多
如懿摩王即釋種先也彌沙塞云過去有王
名曰懿摩王有庶子四人一名照目二名聰
目三名調伏象四名尼樓聰明神武有大威
德第一夫人有子名曰長生頑薄醜陋衆人

所賤夫人念言我子雖長才不及物而彼四子並有威德國祚所歸必鍾此等當設何計固子基業王見愛念當設方便便自嚴飾承敬備禮伺王喜悅意欲附近即便白言恩愛致情本由歡對我今憂深無復世意微願若遂或有餘歡若不見許於是盡矣王言汝欲

採一

八

何願理苟可從誓不相負便白王言王四子者聰明仁智並有威德我子雖長頑薄醜陋承嗣大統必競陵奪若王擯斥四子我情乃安王言四子仁孝於國無愆云何擯黜夫人言我心劬勞憂兼家國四子神武民各懷歸樹黨已立一旦競逐必相殄滅大國之祚讒爲他有願王勗之不私一子王言汝言是矣吾自知時即呼四子而告之曰汝有過於吾吾不忍見汝死各速出國剋已齒生勿復關閫自貽後悔四子奉命即便莊嚴時四子母及同生姊妹並知無過而被擯黜不勝枉酷咸索同去又諸力士一切人民多樂隨從王

悉聽之於是便去至雪山北東西遐迤南北曠大多諸名果甚好居處遂便頓止數年之中歸德如市遂大熾盛鬱爲強國數年之後王思見子具報召之皆辭過不還王便三歎我子有能因名釋種別傳云此國有釋迦樹出國王因移四子立國故号釋種雖非經說聊附異聞案比律說四子事緣與阿含經大同固有小異竊謂經變華戎必譯人斟酌出經之人紛探相反況萬里之外千歲之表哉明昔者宣擇善而從愚領文外則可與言正矣

尼樓有子名烏頭羅烏頭羅有子名瞿頭羅瞿頭羅有子名尸休羅尸休羅有四子一名淨飯大智論云昔長名淨飯長日種王名師子須有四子也若沙塞獨云尸休羅子淨飯儻或傳寫誤並同而疑從多聞則宜以阿舍等經爲止也略

採乙

九

淨飯子名菩薩祐仰惟鋐光授記表號釋迦玄符冥契故託化釋種名兆於未形之前跡孕於既生之後照灼人天聯綿曠劫其爲源也邃矣乎

釋迦降生釋種成佛緣譜第四 出因果經

余時善慧菩薩功德行滿足位登十地在一

生補處近一切種智生兜率天名聖善白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即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真正應爲父母觀五事已即自思惟今諸衆生皆是我初發心已來所成熟者堪能受於清淨妙法於此三千大千世界此間浮提迦毗羅施兜國最爲處中瑞應本起云迦維衛者三千日月萬二千天地之處中也佛之威神至尊至重不可生邊地地爲傾邪故處其中周化十方往古諸佛出興於世皆生於此諸族種姓釋迦第一甘蔗苗裔聖王之後觀白淨王過去因緣夫妻真正堪爲父母又見摩耶夫人壽命脩短懷抱太子滿足十月太子便生生七日已其母命終既作此觀又自思惟我今若便即下生者不能廣利

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花萎三者衣受塵垢四者腋下汗出五不樂本座時諸天衆忽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尔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見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兜率諸天見菩薩身已有五相又復觀外五希有事皆悉聚集到菩薩所頭面禮足

綱一
十

白言尊者我等今日見此諸相舉身震動不能自安唯願爲我釋此因緣菩薩即便答諸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如波羅奢華或有不復樂於本座或有棄其莊嚴之具或有

宛轉迷悶於地或有深歎無常苦者尔時有一天子即說偈言
 善薩在於此開我等法眼今者遠我去如盲離導師又如欲渡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墮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卧無明林長沒愛欲海永絕尊者訓未見超出期

余時菩薩見諸天子悲泣懊惱又復聞說戀慕之偈即以慈竒而告之曰善男子凡人愛生無不死者恩愛合會必有別離上至阿迦膩吒天下至阿毗地獄其中一切諸衆生等無有不爲無常大火之所煎炙是故汝等不應於我獨生戀慕我今與汝皆悉未離生死熾火乃至一切貧富貴賤皆不免脫於是菩薩即說偈言

諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂

十一

余時菩薩語天子言此偈乃是過去諸佛之所宣說諸行性相法皆如是汝等今日勿生憂惱我於生死無量劫來今者唯有此一生在不久當得離於諸行汝等當知今是度脫衆生之時我應下生閻浮提中迦毗羅施兜國甘蔗苗裔釋姓種族白淨王家我生彼已遠離父母棄捨妻子及轉輪王位出家學道勤修苦行降伏魔怨成一切種智轉於法輪一切世間天人魔梵所不能轉亦依過去諸佛所行法式廣利一切諸天人衆建大法幢傾倒魔幢竭煩惱海淨八正路以諸法印印衆生心設大法會請諸天人汝等余時亦當皆同在於此會食受法食以是因緣不應憂惱余時菩薩以偈頌曰

我於此不久當下閻浮提迦毗羅施兜白淨王宮生辯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閉塞惡趣門求開八正路

廣利諸天人 其數不可量 以是因緣故
不應生憂惱

尔時菩薩舉身毛孔皆放光明諸天子等聞
菩薩言又復見身出大光明歡喜踊躍離諸
憂苦各心念言菩薩不久當成正覺

普耀經云

一名方等本起

菩薩住兜率天其諸天子

各六十六億歲共講議當使菩薩現生何種
或有說言維提種摩竭國其母真正其父不
真拘薩大國父母宗族皆不真正和沙大國
王無威神受他節度維耶離國喜諍不和無
清淨行此鎧樹國舉動虛妄志性麁獷不應
生彼有一天子名曰幢英詣菩薩所而前詣
問究竟菩薩一生補處所可降神種姓云何
菩薩報曰其國種姓有六十德一生補處乃
應降神六十德文多不載今此釋種熾盛五穀豐熟
快樂無極人民滋茂殖衆德本迦維羅衛衆
人和穆上下相承一切諸釋渴仰一乘其白
淨王性行仁賢夫人妙姿性溫貞良猶天玉

綵一

十二

女護身口意強如金剛前五百世爲菩薩母
應往降神受彼胞胎於時菩薩問諸天子以
何形貌降神母胎或言儒童形或曰釋梵形
或言日月王形或曰金翅鳥形彼有梵天名
曰強威從仙道來報諸天言象形第一六牙
白象威神巍巍梵典所載所以者何世有三
獸一兔二馬三白象兔之渡水趣自渡耳馬
雖差猛猶故不知水之深淺白象之渡盡其
源底聲聞緣覺其猶兔馬雖渡生死不違法
本菩薩大乘譬如白象解暢三界十二緣起
了之本無救護一切莫不蒙濟菩薩過冬盛
寒春末夏初樹始華茂不寒不暑適在時宜
拂宿應下菩薩從兜率天化作白象口有六
牙諸根寂定光色巍巍現從日光降神母胎
趣於右脅所以處右所行不左王后潔妙晏
寐忽覺白象王來處于胞胎身心安隱猶如
逮禪瑞應本起修行本起皆云菩薩初下化乘白象冠日之精爾時菩薩

諸天作諸妓樂燒衆名香散天妙華隨從善
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
寤之際見善薩乘六牙白象騰虛而來從右
脅入身現於外如處瑠璃夫人體安快樂如
服甘露顧見自身如日月照心大歡喜踊躍

絃十三

無量見此相已廓然而覺生希有心即便往
至白淨王所而白王言我於向者眠寤之際
其狀如夢見諸瑞相極爲奇特王即荅言我
向亦見有大光明又復覺汝顏貌異常汝可
爲說所見瑞相夫人即便具說上事以偈頌曰
見有乘白象 脘淨如日月 釋梵諸天衆
皆悉執寶幢 燒香散天華 并作衆妓樂
充滿虛空中 圍遶而來下 來入我右脅
猶如處瑠璃 今以現大王 此爲何瑞相
余時白淨王見摩耶夫人諸瑞相已歡喜踊
躍不能自勝即便遣請善相婆羅門以妙香
華種種飲食而供養之供養畢已示夫人右

脅并說瑞相白婆羅門言願爲占之有何等
異時婆羅門即占之曰大王夫人所懷太子
諸善妙相不可具說今當爲王略言之耳大
王當知今此夫人胎中之子必能光顯釋迦
種族降胎之時放大光明諸天釋梵執侍圍
遶此相必是正覺之瑞若不出家爲轉輪聖
王王四天下七寶自至千子具足時王聞此
婆羅門言深自慶幸踊躍無量即以金銀雜
寶象馬車乘及以村邑而用供給此婆羅門
時摩耶夫人以其媯女并及珍寶亦以奉施
瑞應本起經云王即占問太卜占其所夢卦
曰道德所歸世蒙其福必懷聖子自從菩薩
處胎已來摩耶夫人日更修行六波羅蜜天
大千世界常皆大明其界中間幽冥之處日
月威光所不能照亦皆朗然其中衆生各得
相見共相謂言此中云何忽生衆生菩薩降
胎之時三千大千世界十八相動清涼香風

起於四方諸抱病者皆悉除愈貪欲瞋癡亦
皆休息

尔時兜率天宮有一天子作是念言菩薩已
生白淨王宮我亦當復下生人間菩薩成佛
我得在先爲其眷屬供養聽法作此念已即
便下生王舍城中明月種姓旃陀羅及多王

經乙

十四

家復有天子生舍衛國王家復有天子生偷
羅厥叉國王家復有天子生犢子國王家復
有天子生跋羅國王家復有天子生盧羅國
王家復有天子生德叉尸羅國王家復有天
子生拘婆國王家復有天子生婆羅門家復
有天子生畏者居士毗舍首陀羅家復有五

法至日中時爲欲界諸天亦說諸法於日晡
時又復爲諸鬼神說法於夜三時亦復如是
成熟利益無量衆生普照經云菩薩在胎十
月開化訓誨三十六載聞及諸人民使立聲菩薩在胎夫人妓女有來

禮拜而供養者或復有來作是願言當令得
成轉輪聖王菩薩聞已心不喜樂或復有來

作是願言當今得成一切種智菩薩聞已心
大歡喜菩薩處胎垂滿十月身諸肢節及以
相好皆悉具足亦使其母諸根寂定樂處園
林不喜憒鬧時白淨王心自思惟夫人懷妊
日月將滿而不見其有生產相作此念時會
遇夫人遣信白王我今欲出園林遊觀時王

保一

十五

百天子生釋種姓家有如是等諸天子衆其
數凡有九十九億下生人間又從他化自在
天乃至四天王所下生者不可稱計復有色
界天王與其眷屬亦皆下生而作仙人菩薩
在胎行住坐卧無所妨礙又不令母有諸苦
患菩薩晨朝於母胎中爲色界諸天說種種

間所經行處皆令嚴淨種種裝飾又勑嚴辦
聞此益懷歡喜即勑於外令淨掃灑藍毗尼
園更使栽植諸妙華果流泉浴池悉令清潔
欄楯堦陛皆以七寶而爲莊嚴濯翠鴛鴦鸞
鳳鳬鷺異類衆鳥鳴集其中懸繒幡蓋散華
燒香作衆娛樂猶如帝釋歡喜之園又勑中

十萬七寶車輦一一車輦彫玩殊絕又復勑外嚴辦四軍象兵馬兵車兵步兵又復選取後宮嬌女顏容端正不老不少氣性和調聰慧明了其數凡有八萬四千以用給侍摩耶夫人又復擇取八萬四千端正童女著妙瓔珞嚴身之具賚持香花先往往彼藍毗尼園王又勑諸群臣百官夫人去者皆悉侍從於是夫人即昇寶輦與諸官屬并及嬌女前後導從往藍毗尼園爾時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛空

大華嚴經云菩薩從兜率陀天降神下時此林中有十種瑞相一者忽然廣博二者土石變爲金剛三者寶樹行列四者沉水末香種種莊嚴五者華鬘充滿六者諸寶流出七者池出芙蓉八者天龍夜叉合掌而住九者天女合掌恭敬十者十方一切佛齊中放光普照此林現佛受生爾時天人既入園已諸根寂靜即遣侍女啓白淨王王聞踴躍到無憂

樹王心念曰何所屋宅安於妙后時天帝釋及化自在天各上天宮香花妓樂奇異之類供養妙后身輕柔軟不想三毒若有諸病身心之疾請菩薩母手摩其頭病皆除愈十月滿足於四月八日月初出時夫人見彼園中有一大樹名曰無憂花色香鮮枝葉分布極爲茂盛昔曜經云王后臨產思入園觀嚴雲母寶車殊女園遶出遊憐憐樹下王后坐師子床六反震動三千國土時四天王挽王后車輦天前導適至樹下樹即祇枝自千咸共散花

歸王后諸天百即舉右手欲牽摘之菩薩漸從右脇出佛所行讚經云優留王股生卑腋生菩薩亦如是從右脣而生大善權經云狐疑不聽受法故現受胎衆人當謂后生菩薩必有惱患欲現安隱母適攀樹枝菩薩誕育是爲菩薩善權方便也

于時樹下亦生七寶七莖蓮花大如車輪菩薩即便墮蓮花上無扶侍者自行七步大善權經云菩薩行地七步亦不八步是爲正志應七覺意耶舉其右脅而師子吼我於一切天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切天人大善權經云舉手而言吾

於世尊設不現爲菩薩善權方便說是言志必墮惡趣是斯各當自尊外道梵說是言已時四天王即以天繒接太子身置寶几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身普曜經云天名香九龍在上而下香水洗浴菩薩瑞應本起云梵釋下侍四天大正接菩薩身置金凡

上修行本起云龍天兄弟左雨溫水右雨冷泉釋梵天衣裏菩薩身身黃金色三十二相放光明普照三千大千世界天龍八部亦於虛空作天妓樂歌舞讚頌燒衆名香散諸妙花又雨天衣及以瓔珞纊紛亂墜不可稱數

爾時摩耶夫人生太子已身安快樂無所苦患歡喜踊躍止於樹下前後自然忽生四井其水香潔具八功德爾時摩耶夫人與其眷屬隨所欲須自恣洗漱復有諸天夜叉皆悉圍遶守護太子及摩耶夫人當爾之時間浮提人乃至阿迦膩吒天雖離喜樂皆亦於此歡喜讚嘆一切種智今出於世無量衆生皆

卷一

十一

得利益惟願速成正覺之道轉於法輪廣度衆生唯有魔王獨懷愁惱不安本坐當爾之時所感瑞應三十有四普曜經云三十有二者十方世界皆悉大明二者三千大千世界十八相動丘墟平坦三者一切枯木悉更敷榮國界自然生奇特樹四者園苑生異甘果五者陸地生寶蓮華大如車輪六者地中伏藏悉皆發出七者諸藏珍寶放大光明八者諸天妙服自然來降九者衆川萬流恬靜澄清十者風止雲降空中明淨十一者香風芬芳從四方來細雨潤澤以斂飛塵十二者國中疾病皆悉除愈十三者國內宮舍無不明耀燈燭之光不復爲用十四者日月星辰停住不行十五者毗舍佉星下現人間漢名沸星侍太子生十六者諸梵天王執素寶蓋列覆宮上十七者八方諸仙人師奉寶來獻十八者天百味食自然在前十九者無數寶瓶盛諸甘露二十者諸天妙車載寶而至二十一者無數白

象子首戴蓮華列住殿前二十二者天紺寶

馬自然而來二十三者五百白師子王從雪山出息其惡情心懷歡喜羅住城門二十四者諸天妓女於虛空中作妙音樂二十五者諸天玉女執孔雀拂現宮牆上二十六者諸天玉女各持金瓶盛滿香汁列住空中二十

七者諸天歌頌讚太子德二十八者地獄休

息毒痛不行二十九者毒蟲隱伏惡鬼善心

三十者諸惡律儀一時慈悲三十一者國內孕婦產者悉男其有百疾自然除愈三十二

者一切樹神化作人形悉來禮侍三十三者諸餘國王各賚名寶同來臣服三十四者一

切人天無非時語爾時諸妓女衆見此瑞相極大歡喜自相謂言太子今生有如此等吉祥之事惟願長壽無諸病苦勿令我等生大憂惱作此言已以天繒疊裹抱太子至夫人所時四天王在虛空中恭敬隨從釋提桓因孰蓋來覆有二十八大鬼神王在園四角守

衛奉護

爾時有一青衣聰慧明了從藍毗尼園還入宮中到白淨王所白王言大王威德轉更增進摩耶夫人已生太子顏貌端正有三十二相八十種好墮蓮華上自行七步舉其右手

而師子吼我於一切天人之中最尊最勝無

量生死於今盡矣此生利益一切人天有如是等諸奇特事非可具說時白淨王聞彼青衣說此語已歡喜踊躍不能自勝即脫身瓔珞而以賜之

爾時白淨王即嚴四兵眷屬圍遶并與一億釋迦種姓前導從入藍毗尼園見彼園中

天龍八部皆悉充滿到夫人所見太子身相好殊異歡喜踊躍猶如江海諸大波浪慮其短壽又懷悚惕譬如須弥山王難可動搖大地動時此乃一動彼白淨王素性恬靜常無

人爲性調和旣生太子見諸奇瑞倍增柔軟

爾時白淨王又手合掌禮諸天神前抱太子置於七寶象輦之上與諸群臣後宮嬪女虛空諸天作天妓樂隨從入城時白淨王及諸釋子未識三寶即將太子往詣天寺太子既入梵天形像皆從座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

卷一
十九

悉敬禮大王豈不見如此耶云何而今來此禮我時白淨王及諸釋子群臣內外聞見是已歎未曾有即將太子出於天寺還入後宮當尔之時諸釋種姓亦同一日生五百男修行本起云國中八萬四千長者生子悉男八萬四千鹿馬生駒其一特異毛色純白驥譽貫珠故名爲塞特奴名闡特瑞應本起云奴名車匿馬名健陟時王廄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蒼頭普耀經云五千青衣名生力士

余時宮中五百伏藏自然發出一一伏藏有

七寶藏而匱遠之又有諸大商人從海採寶還迦毗施兜國彼諸商人各賣奇綵諸珍寶奉貢王慰諸人汝等入海悉皆吉利無苦惱不及諸伴侶無遺落耶彼諸商人答言大王所經道路極自安隱王聞此言甚大歡喜即遣請諸婆羅門等婆羅門衆皆悉集已設諸

供養或與象馬及以七寶田宅僮僕供養畢已抱太子出即便白諸婆羅門言當爲太子作何等名諸婆羅門即共論議而荅王言太子生時一切寶藏皆悉發出所有諸瑞莫非吉祥以此義故當名太子爲薩婆悉達瑞應本起云五百伏藏一時發出海行興利一時集至梵志相師普稱萬歲即名太子爲悉達多漢言頓吉說此語時虛空天神即擊天鼓燒香散華唱言善哉諸天人民即便稱曰薩婆悉達

余時八王亦於是日與白淨王同生太子彼諸國王各懷歡喜我今生子有諸奇異而不

知是薩婆悉達之瑞相也皆集婆羅門各爲太子制好名字王舍城太子名曰頻毗婆羅舍衛國太子名波斯匿偷羅拘吒國太子名拘臘婆犢子國太子名優陀延跋羅國太子名曰彌陀羅延盧羅國太子名曰疾光德又戶羅國太子名弗迦羅婆羅拘羅婆國太子

綵一二十

名拘羅婆

尔時白淨王普勑羣臣令訪聰明多聞智慧善知占相爲諸世人所知識者羣臣聞已四方推覓時王即便於後園中乃起一大殿窟牖欄楯七寶莊飾爾時羣臣得五百婆羅門聰明知相見諸奇瑞欲來詣王會王遣信疾

綵一二十一

譬如江河海爲第一衆山之中須彌最勝凡諸光暉日爲無上一切清涼唯有明月天人世間太子爲尊王聞此語心大歡喜離諸悚惕彼婆羅門又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能爲王斷諸疑惑諸婆羅門說此語已辭別而去

速而至諸臣白王知相婆羅門今者已到王聞歡喜即勑令前請入殿坐設諸供養彼婆羅門即白王言我聞大王新生太子有諸相好奇特之瑞願令我等悉得見之時王即勑抱太子出諸婆羅門既見太子相好嚴盛歎未曾有王即問言今占太子其相云何婆羅

門言一切衆生皆欲好子大王今者所生太子是大珍異勿生憂怖即又白言所生太子大王雖言是王之子乃是世間之眼王復問言云何得知婆羅門言我觀太子身色光爛猶如真金有諸相好極爲明淨若當出家成一切種智若在家者爲轉輪聖王領四天下

譬如江河海爲第一衆山之中須彌最勝凡諸光暉日爲無上一切清涼唯有明月天人世間太子爲尊王聞此語心大歡喜離諸悚惕彼婆羅門又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能爲王斷諸疑惑諸婆羅門說此語已辭別而去

外王聞歡喜即勑令前王至門上自奉迎之
既見仙人恭敬禮拜而即問言尊者既來住
門不進爲守門者不聽前耶仙人荅言無見
止者既來相詣宜須先白王便隨從入於後
宮敬請令坐而問訊言尊者四大常安和不
仙人荅言蒙大王恩幸得安樂時白淨王白

仙人言尊者今日能來下降我等種族方大
熾盛從今已去日就吉祥爲是經過故來此
耶仙人荅言我在香山見大光明諸奇特相
又知大王心之所念以是因緣故來到此我
以神力乘虛而至聞上諸天說王太子必當
得成一切種智度脫夫人又王太子從右脅

生墮於七寶蓮華之上而行七步舉其右手
而師子吼我於天人之中最尊最勝無量生
死於今盡矣此生利益一切天人又復諸天
圍遶恭敬聞有如此大奇特事快哉大王宜
應欣慶太子今者可得見不即將仙人至太
子所王及夫人抱太子出欲禮仙人時彼仙

人尋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
及夫人白仙人言唯願尊者爲相太子仙人
言善即便占相具見相已忽然悲泣不能自
勝王及夫人見彼仙人悲泣流淚舉身戰怖
生大憂惱如大波浪動於小船問仙人言我

子初生具諸瑞相有何不祥而悲泣耶尔時
仙人歎歎荅言大王太子相好具足無有不
祥王又問言願更爲我占視太子有長壽相
不得轉輪王位王四天下不我年既暮欲以
國土皆悉付之當隱山林出家學道所可志
願唯在於此尊者爲觀必定果耶尔時仙人

綵一

九二

又荅王言大王太子具三十二相一者足下
安平立如龜底二者足下千輻網轉輪相具
足三者手足相指長勝於餘人四者手足柔
軟勝餘身分五者足跟廣具足滿好六者足
指合纏綱勝於餘人七者足趺高平好與跟
相稱八者脚腨纖好如伊泥延鹿王九者平

住兩手摩膝十者陰藏相如象王馬王十一者身縱廣等如尼俱盧樹十二者一一孔一毛生青色柔軟右旋十三者毛上向靡青色柔軟右旋十四者金色相其色微妙勝間浮檀金十五者身光一丈十六者皮薄細滑不受塵垢不停蚊蚋十七者七處滿兩足下兩腋中兩肩上項中皆滿字相分明十八者兩腋下滿如摩尼珠十九者身如師子二十者身廣端直二十一者肩圓好二十二者口四十齒二十三者齒白齊密而根深二十四者曰牙最白而大二十五者方頰車如師子二十六者味中得上味咽中二處津液流出二

十七者舌大軟薄能覆面至耳髮際二十八者梵音深遠如迦陵頻伽聲二十九者眼色如金精三十者眼瞼如牛王三十一者眉間白毫相軟白如兜羅綿三十二者頂髻肉成具有如此相好之身若在家者年一十九爲轉輪聖王若出家者成一切種智廣濟天人

然王太子必當學道得成阿耨多羅三藐三菩提不父當轉清淨法輪利益天人開世間眼我今年壽已百二十不父命終生無想天不覩佛興不聞經法故自悲耳又問仙人尊者向占言有二種一當作王二成正覺而今云何言決定成一切種智時仙人言我相之法若有衆生具三十二相或生非處文不明顯此人必爲轉輪聖王若三十二相皆得其處文復明顯此人必成一切種智我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爲王說此語已辭別而退

釋迦譜卷第一

譜音補載識湛照上宅誕生旦反脫屣綺下
往事也儲宮上除也馭音獐上鬼反炳音丙
角反疾隙副貳也駕御音羽反炳明也舛駁軟
下必也踐音跔也陷去声厝舉也揣食搏音邈
反遠也醉餅字糠糟會反娛樂愚音屏處餅上正
音團作角眉反昌反所

綵一

釋迦譜卷第二

蕭齊釋僧祐撰

釋迦降生釋種成佛緣譜第四

出因果經

余時白淨王旣聞仙人決定之說心懷愁惱
慮恐出家即擇五百青衣賢明多智爲作姓

或可包者或有

母養視太子其中或有乳者或有抱者或有浴者或有浣濯者如是等比供給太子皆悉具足又復別爲起三時殿溫涼寒暑各自異處其殿皆以七寶莊嚴衣裳服飾皆悉隨時王恐太子棄家學道使其城門閉閉之聲聞四十里又復擇取五百伎女形容端正不肥

絃二