

釋迦譜卷第二

綵二

浣濯下胡半反濁音) 迭代上徒結反蔚映勿反薨弘
 猶明塵字音啄之上卓音眎赫上許斤反瞬二
 樞蒲勑居反跳條音拏弓上必白疊疊字音僂俛
 上米恩反喘息上軟尺反婆黃烏為反顛掉上之繁
 紅營下音免反罰戮六下音姿態下他代美也反慘感上七感反

顰蹙上正作頻惻愴下昌力反豁然上呼活反危
 脆不堅也下取歲反庠序上音戲歎上音虛下哽咽
 誓留下於結反流涎連似肪音怙依也閼又悅上音
 噴鳴上普鑰音駿疾上子履藉閨反舐足
 上神驕動高反床褥厚音瓦礫下音瓦礫音
 曙目曉一音燭翹渠搖反羅邏賀反

釋迦譜卷第三

綵三

蕭齊釋僧祐撰

釋迦降生釋種成佛緣譜第四

三

出因果經
 尔時太子既出宮已至於天曉耶輸陀羅
 諸妙女從眠而覺不見太子悲號啼泣即便

周刊

嚴具悲泣嗚咽隨路而還舉邑人民見此驚愕無不懊惱悉皆競來問車匿言汝送太子置於何處今與健陟而獨還也車匿既得諸人問此倍更悲絕不能答之此諸人民雖見健陟鞍帶鞍勒七寶莊嚴不見太子猶若死人飾以花絲於是車匿前入宮城健陟悲嘶

往啓摩訶波闍波提今日忽失太子莫知所在摩訶波闍波提聞是語已迷悶躋地如是展轉乃至達王王聞此言屹然無聲失其精蒐若喪四體舉宮內外皆亦如是時諸大臣即入檢視太子住處案行宮城見城北門自然已開又復不見車匿健陟即問門司誰開

諸廄羣馬一時哀鳴外諸官屬白摩訶波闍
波提及耶輸陀羅言車匿唯與健陟俱還聞
此言已宛轉于地而自念曰今者唯聞車匿
健陟相隨俱還而不聞道太子歸聲摩訶波
闍波提及是言我養太子至年長大一旦
捨我不知所在譬如樹結花成實臨熟落

地又如飢人遇百味饌臨欲食之忽然翻倒
耶輸陀羅又自言曰我與太子行住坐卧不
相遠離今者捨我莫知所趣古昔諸王入山
學道皆將妻子不暫相棄世間之人一遇相
識別不相忘夫妻之情恩愛之深而乃反更
如是之薄語車匿言寧與智者而作怨讐不
共愚人以爲親厚汝癡頑人盜送太子置於
何處令此釋族不復熾盛又責健陟汝載太
子出此王宮近去之時寂然無聲今者空返
何意悲嘶爾時車匿即便答言勿責於我及
以健陟所以者何此是天力非人所爲當於
余夕夫人婦女皆悉眠卧太子勑我令起鞍

三

二

馬我於尔時以大高聲而諫太子欲使夫人
及諸婦女聞此驚寤及鞍健陟都無覺者城
門每開聞四十里當尔之時自然而開又無
一聲如此之事豈非天力出城之時天令諸
神手捧馬足并接於我虛空諸天隨從無數
我當云何而能止也時天既曉行三踰闍那
至彼跋伽仙人住處又復有諸奇特異事願
聽我說太子既至跋伽仙人苦行林中即便
下馬手撫馬背并勒於我令還宮城我於此
時隨從太子永無歸意太子見遣終不聽住
又復就我取七寶劍而自唱言過去諸佛爲
成就阿耨多羅三藐三菩提故捨於飾好剃
除鬚髮我今亦當依諸佛法唱此言已即脫
寶冠及以明珠悉付我還置王足下又以瓔
珞與摩訶波闍波提及餘莊嚴具以與耶輸陀
羅我於尔時雖聞此誨猶侍左右無有歸情
于時太子便以利劍自剃鬚髮天於空中隨
接而去即便前行逢於獵者以身所著七寶

妙衣而與獵人貿易袈裟於是虛空有大光明我見太子形服既變深知其意必不可迴我即悶絕心大懊惱太子前至跋伽仙人所住之處我便於彼辭別而歸此諸奇特皆是天力非復人事願勿責我及犍陟也時摩訶波闍波提及耶輸陀羅既聞車匿說此事已

三
説三

心小醒悟默然無聲

尔時白淨王悶絕始醒勑喚車匿而語之言汝云何今諸釋種姓生大苦惱我有嚴制勑內外官屬守護太子畏其出家汝復何意輒送太子置於何處車匿怖懼而啓王言太子出城實非我咎唯願大王聽我具說即以寶冠及髻中明珠置王足下太子令我以所冠珠置王足下七寶瓔珞與摩訶波闍波提及餘莊嚴具與耶輸陀羅王見諸物倍增悲絕雖復木石猶尚有感況乃父子恩愛之深車匿具以前事而啓王言太子勑我父王若謂本要有子當聽出家今未有了云何而去臨去

許令有子聽出家者七日之中必無子理轉輪正位自然而至不謂七日未滿而便有身深目咎悼智慧淺短所爲方便不能住之輕作此約重增悔恨太子神略出人意表今日之事亦復兼是諸大天力我今不應責車匿也時白淨王心自思惟太子出家必不可迴設使更作諸餘方便亦不能留雖復棄國出家學道然已有子不絕種嗣我今應勑耶輸陀羅好今將護所懷之子時白淨王愛念情深語車匿言我今當往尋求太子不知即時定在何許其今既已捨我學道我復何忍獨生活也便當追逐隨其所在尔時王師及與

大臣聞王欲出尋求太子二人俱共來諫王
言大王不應自生憂惱所以者何我觀太子
見其相貌過去世中久已修習出家之業設
復令爲釋提桓因亦當不樂況復今者轉輪
王位而能留也大王不憶太子初生而行七
步舉手住言我生已盡是最後身諸梵天王

綱三

四

釋提桓因悉來下從如此奇特云何樂世又
復白王阿私陀仙人昔相太子年至十九出
家學道必當成就一切種智今時既到大王
何故而生愁苦又復大王嚴勑內外守護太
子慮恐出家而諸天來導引出城如是之事
非復人力唯願大王當生歡喜勿懷愁惱不

須自出若憶太子猶不已者我今當與大臣
尋求所在王聞此語心自念言我知太子雖
不可迴未忍便捨不復追之今當試令師與
大臣更一尋求也即便答師及大臣言善哉
可去舉宮內外心皆苦惱佇遲速還於是王
師大臣即便辟出追尋太子尔時白淨王發
耶輸陀羅既見此物悶絕躰地王又遣人勑
耶輸陀羅令自愛敬無使胎子不安隱也
爾時王師及以大臣至跋伽仙人苦行林中
除去從人及諸儀飾便前仙人所住之處仙
人請坐互相問訊於是王師語仙人言我是
白淨王師今所以來至於此者彼白淨王足
相太子厭惡生老病死之苦出家學道路由
此林大仙見不跋伽仙人答王師言我近於
此見一童子顏容端正相好具足來入此林
共我議論遂經一宿不知乃是王之太子都
薄我等所修之道從此比行詣彼仙人阿羅
邏迦蘭爾時王師大臣聞此言已即便疾往

綱三

五

彼仙人所而於中路遙見太子在於樹下端坐思惟相好光明踰於日月即便下馬除却侍衛脫諸儀服前太子所坐於一面互相問訊於是王師白太子言大王見使尋求太子欲有所說太子荅曰父王勑汝欲何所道王師荅言大王久知太子深樂出家此意難迴然王於太子恩愛情深憂愁盛火常自熾然須太子歸以滅之耳願便迴駕還返宮城雖有物務不令太子令棄道業靜心之處不必山林摩訶波闍波提耶輸陀羅內外眷屬皆悉沒於憂惱大海思太子還而拯救之余時太子聞王師語以深重聲荅王師言我

道無有中路還受欲者父王若欲必令我歸便是違於先王之法三余時王師白太子言誠如太子今之所說然諸仙聖一言未來定有果報一言定無此二仙聖尚不能知未來世中必定有無太子云何欲捨現樂而求未來不定果報生死果報尚不可知決定有無云

何乃欲求解脫果唯願太子便還宮也太子荅言彼二仙人說未來果一者言有一者言無皆是疑心非決定說我今終不隨順彼教不應以此而見難詰所以者何我今不爲希慕果報而來至此以目所見生老病死必應經之故求解脫免此苦耳令汝不久見我道

吾處宮修道業者如七寶舍滿中焰火當有人能止此室不如雜毒食設有飢人終不食之我旣棄國出家修道云何令我復還宮城修學道也世間之人在大苦中爲小樂故尚復耽湎不能暫捨況我在此極寂靜處無諸患苦而能捐棄還就於惡古昔諸王入山學

成我此志願終不可迴還啓父王說如此也
余時太子作此言已即從座起與王師大臣
辭別北行詣阿羅邏迦蘭仙人于時王師大
臣見太子去啼泣懊惱一者念太子情深二
者奉受王使來太子所而復不能移轉其意
徘徊路側不能自反互共議言既被王使而

無力効今者空歸云何奉荅我等當留所從
五人聰明智慧心意柔軟爲性忠直種族強
者密令伺察看其進止作此言已顧瞻其傍
見橋陳如等五人而語之言汝等悉能留止
此不五人荅言善哉如勑進止去來當密伺
察即便辭別趣太子所王師大臣還歸宮城

余時太子往彼阿羅邏迦蘭仙人住處度於
恒河路由王舍城旣入城已諸人民衆見太
子顏貌相好殊特歡喜愛敬舉國皆悉奔馳
瞻視如是誼譁微頻婆娑羅王便驚問此
是何聲諸臣荅言白淨王太子名薩婆悉達
昔諸相師記其應得轉輪王位王四天下又

卷三

七

復記其若出家者必當成就一切種智其人
今者來入此城外諸人民馳競來看以是之
故所以誼鬧時頻婆娑羅王旣聞此語心大
歡喜踊躍遍身即勑一人往令伺察太子所
在使者受勑尋求太子見在般茶婆山於一
石上端坐思惟時使即歸具白大王王便嚴
駕與諸臣民詣太子所至般茶婆山遙見太
子相好光明踰於日月即便下馬除去儀飾
及諸侍衛前坐問訊太子四大悉調和不我
見太子心甚歡喜然有一悲太子本是日之
種姓累世相承爲轉輪王太子今者轉輪王
相皆悉具足云何捨之來入深山踐藉沙土
遠至此也我見是故所以悲耳太子若以父
王今在故欲不取聖王位者當以我國分半
治之若謂爲少我當捨國盡以相奉臣事太
子若復不取我此國者當給四兵可自攻伐
取他國也太子所欲甚不相違余時太子聞
頻婆娑羅王說此語已深感其意即荅王言

王之種族本是明月性自高涼不爲鄙事所爲所作無不清勝今發是言未足爲竒然我觀王中情貌至倍於前後王今便可於身命財修三堅法亦不應以不堅之法勸獎餘人我今旣捨轉輪王位亦復何緣應取王國王以善心捨國與我猶尚不取何緣以兵伐取他國我今所以辭別父母剃除鬚髮捨於國者爲斷生老病死苦故非爲求於五欲樂也世間五欲如大火聚燒諸衆生不能自出云何勸我貪著之也我今所以來至此者有二仙人阿羅邏迦蘭是來解脫最上道師欲往彼處求解脫道不宜久停在於此也我旣違王初始之言亦懷喜心哉勿致嫌恨王今當以正法治國勿枉人民作此言已太子即起而與王別時頻婆娑羅王見太子去深大惆悵合掌流淚而作是言初見太子心大踊躍太子旣去倍生悲苦汝今爲於大解脫故而欲去者不敢相留唯願太子所期速果若道

卷三

八

成者願先見度太子於是辭別而去時王奉送次於路側極目觀瞻不見乃還瑞應本起云太子自去踰越名山經摩竭國界瓶沙王因出遊獵遙見太子行山澤中即與諸耆宿大臣俱追見之王曰太子生多奇異形相炳著當君四天下爲轉輪王四海顥顥冀神寶至何棄天位自放山藪必有異見願聞其志太子答曰以吾所見天地人物出生有死劇苦有三老病死痛不可得離計身爲苦器憂畏無量若在尊寵則有憍沃貪求快意天下被患此吾所厭故欲入山以修其志諸耆宿曰夫老病死自世之常何獨預憂乃棄美号隱遁潛居以勞其形不亦難乎太子答曰如諸君言不當預憂使吾爲王老到病至若當死時寧有代吾受此厄者不如無有代乎可勿憂天下有慈父孝子愛徹骨髓至病死時不得相代若此僞身苦至之日雖居高位六親在側如爲盲人設燭何益於無目者乎吾

觀衆行一切無常皆化非真樂少苦多身非
已有世間虛無難得久居物生有死事成有
敗安則有危得則有亡萬物紛擾皆當歸空
精神無形躁濁不明行致死生之厄非直一
受而已但爲貪愛蔽在癡網沒生死河莫之
能覺故吾欲一心思四空淨度色滅恚斷求

三
九

念空無所適莫是將返其源而歸其本始出
其根如我願得乃可大安瓶沙王喜曰善哉
善哉菩薩志妙世間難有必得佛道願先度
我太子默然而逝當度尼連禪河天爲止流
令水暫乾度河行數十里有二梵志各與弟
子索居溪邊遇問其道自稱言吾事梵天奉

於日月日修火祠唯水是淨菩薩答曰是生
死法非真道也何以故水不常滿火不常熱
日出則移月滿則虧道在清虛水焉能令心
清淨傷之而去

余時太子即便前行向彼阿羅邏仙人所住
之處于時諸天語仙人言薩婆悉達棄捨國

土辯別父母爲求無上正真之道欲拔一切
衆生苦故今者已來垂至於此時彼仙人旣
聞天語心大歡喜俄爾之頃遙見太子即出
奉迎讚言善來俱還所住請太子坐是時仙
人旣見太子顏貌端正相好具足諸根恬靜
深生愛敬即問太子所行道路得無疲也太

子初生及以出家又來至此我悉知之能於
火聚自覺而出又如大鳥於縞索中而自免
脫古昔諸王盛年之時恣受五欲至於根熟
然後方捨國邑樂具出家學道此未足竒太子
今者捨此壯年能棄五欲遠來至此真爲
殊特當勤精進速度彼岸太子聞已即答之
曰我聞汝言極爲歡喜汝可爲我說斷生老
病死之法我今樂聞仙人答言善哉善哉即
便說曰衆生之始從於冥初從於冥初起
於我慢從於我慢生於癡心從於癡心生於
染愛從於染愛生五微塵氣從五微塵氣生
於五大從於五大生貪欲瞋恚等諸煩惱於

是流轉生老病死憂悲苦惱今爲太子略言之耳尔時太子即便問曰我今已知汝之所說生死根本復何方便而能斷之仙人答言若欲斷此生死本者先當出家修持戒行謙卑忍辱住空閑處修習禪定離欲惡不善法有覺有觀得初禪除覺觀定生入喜心得第

三十

二禪捨喜心得正念具根樂得第三禪除苦樂得淨念入捨根得第四禪獲無想報別有一師說如此處名爲解脫從定覺已然後方知非解脫處離色想入空處滅有對想入識處滅無量想識唯觀一識入無所有處離於種種相入非想非非想處斯處名爲究竟解

脫是諸學者之彼岸也太子若以斷於生老病死患者應當修學如此之行尔時太子聞仙人言心不喜樂即自思惟其所知見非究竟處非是永斷諸結煩惱即便語言我今於汝所說法中有所未解今欲相問仙人答言敬從來意即問曰非想非非想處爲有我也

爲無我也若言無我不應言非想非非想若言有我我爲有知我爲無知我若無知則同木石我若有知則有攀緣旣有攀緣則有染著以染著故則非解脫汝以盡於鹿結而不自知細結猶在以是之故謂爲究竟細結滋長復受下結以此故知非度彼岸若能除我及以我想一切盡捨是則名爲真解脫也仙人默然心自思惟太子所說甚爲深妙尔時太子復問仙人汝年至幾而出家也修梵行來復幾許年仙人答言我年十六而便出家修梵行來一百四年太子聞已而心念言出家已來乃至是久而所得法正如此乎于時

三十一

太子爲求勝法即從座起與仙人別尔時仙人語太子言我父遠來習此苦行而所得果正如此耳汝是王種云何而能修苦行也太子答言汝所修法非爲苦也別有最苦難行之道仙人旣見太子智慧父觀志意堅固不虧知決定成一切種智白大子言汝若道成

願先度我於是太子答言善哉次至迦蘭所住之處論議問答亦復如是太子即便前路而去時二仙人見太子去各心念言太子智慧深妙奇特乃爾難測合掌奉送絕視方還爾時太子調伏阿羅邏迦蘭二仙人已即便前進伽閣山苦行林中是憍陳如等五人所止住處即於尼連禪河側靜坐思惟觀察衆生根宜應六年苦行而以度之思惟是已便修苦行於是諸天奉獻麻米太子爲求正真道故淨心守戒日食一麻一米設有乞者亦以施之爾時憍陳如等五人旣見太子端坐思惟修於苦行或日食一麻或日食一米或復二日乃至七日食一麻米時憍陳如等亦修苦行供奉太子不離其側旣見此已即遣一人還白王師及以大臣具說太子所行之事爾時王師大臣俱還宮門顏貌愁悴身形萎熟猶如有人喪其所親殯送旣畢抑忍而歸時守門者而白王言師與大臣今在門外

王旣聞已氣奔聲絕身首顫動時守門人解王此意即呼令前王與相見悲不能言如是良久微聲而問太子旣是我之性命卿等今者獨作此歸我之性命云何而存王師答言我奉王勑尋求太子便至跋伽仙人住處訪覓太子仙人語我太子所在并說太子所言

之事我便前行而於中路遇見太子在於樹下端坐思惟相好光明踰於日月即向太子具說大王摩訶波闍波提耶輸陀羅憂苦之情太子即以深重之聲而見答言我豈不知父王親戚恩情深也但畏生死別離之苦爲欲斷除故來此耳如是種種言辭所說志

三

十一

意堅固如須彌山不可移動捨我而去如棄草芥爾時即便選擇五人隨從給侍伺察所在所遣人中有一人還說言太子當至阿羅邏迦蘭仙人之所路由恒河以天神力而得度水至王舍城時頻婆娑羅王來詣太子方便譬說不應出家分國共治及以全與并欲

與兵令伐他國太子亦復皆悉不受即又前行達仙人所而爲說法降伏其心又至伽闍山善行林中尼連禪河側靜坐思惟日食一麻一米余時白淨王聞師大臣說使人如此語已心大悲惱舉體顫掉身毛皆豎即語王師及大臣言太子遂捨轉輪王位父母親屬恩愛之樂遠在深山修此善行我今薄福生失如此珍寶之子王即復以使人所言向摩訶波闍波提及耶輸陀羅而爲說之時白淨王即便嚴駕五百乘車摩訶波闍波提及耶輸陀羅亦復相與辦五百乘一切資生皆悉具足即喚車匿而語之言汝送太子遠放深山今復令汝領此千乘載致資糧送與太子隨時供養勿使乏少盡更來請車匿受勅即領千乘疾速而去至太子所見形消瘦皮骨相連血脉悉現如波羅奢華頭面禮足悶絕於地良久乃起銜淚而言大王憶念太子不捨日夜今故遣我領此千乘載資生具以餉

太子于時太子答車匿言我逆父母及捨國土遠來在此爲求至道云何當復受此餉也余時車匿聞此語已心自思惟太子今者既不肯受如是資供我當別覓一人領此千乘還歸王所我住於此奉事太子即差一人領車而去於是車匿密侍太子不離昼夜

余時太子心自念言我今日食一麻一米乃至七日食一麻米身形消瘦有若枯木修於苦行垂滿六年不得解脫故知非道不如昔在闍浮樹下所思惟法離欲寂靜是最真正今我若復以此羸身而取道者彼諸外道當言自餓是般涅槃因我今雖復節節有那羅延力亦不以此而取道果我當受食然後成道作是念已即從座起至尼連禪河入水洗浴洗浴旣畢身體羸瘦不能自出天神來下爲擦樹枝得攀出池時彼林外有一牧牛女人名難陀波羅時淨居天來下勸言太子今者在於林中汝可供養女人聞已心大歡喜

千時地中自然而生千葉蓮華上有乳糜女人見此生奇特心即取乳糜至太子所頭面禮足而以奉上太子即便受彼女施而呪願之今所施食欲今食者得充氣力當使施家得贍得喜安樂無病終保年壽智慧具足太子即復作如是言我爲成熟一切衆生故受此食呪願訖已即受食之身體光悅氣力充足堪受善提爾時五人既見此事驚而怪之謂爲退轉名還所住菩薩獨行趣畢波羅樹自發願言坐彼樹下我道不成要終不起菩薩德重地不能勝千時步步地爲震動出大音聲尔時盲龍聞地動響心大歡喜兩目開

明曾見先佛有此瑞應作是念已從地踊出禮善薩足時有五百青雀飛騰虛空右繞菩薩雜色瑞雲及以香風而隨嘆佛爾時盲龍以偈讚曰
菩薩足蹟處 地皆六種動 發大深遠音
我聞眼開明 又見虛空中 青雀遶菩薩

綵三

古

瑞雲極鮮映 香氣甚清涼 此等諸瑞相悉同過去佛 以是知菩薩 必定成正覺於是菩薩即自思惟過去諸佛以何爲座成無上道即便自知以草爲座釋提桓因化爲凡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我破不吉以成吉祥

菩薩又言汝手中草此可得不於是吉祥即便授草以與菩薩因發願言菩薩道成願先度我菩薩受已敷以爲座而於草上結跏趺坐如過去佛所坐之法而自誓言不成正覺不起此座我亦如是發此誓時天龍鬼神皆悉歡喜清涼好風從四方來禽獸息響樹不鳴條遊雲飛塵皆悉澄淨知是菩薩必成道相觀佛三昧經云適施草坐地則大動諸天化作八萬佛樹師子之座或有佛樹高八千里或四千里一一天子各自念言菩薩坐我座上不在餘座其下劣衆生本薄福者見於菩薩身坐草蓐菩薩坐已計魔波旬最爲豪

尊今吾當成無上正覺當感令到而降伏余乃發起三界衆生受胎經云坐間浮樹下四十八日觀樹思惟感動天地六反震動演大光明覆蔽魔宮尔時波旬卧寐夢中見三十二變宮殿闇冥宮殿污泥入於邪逕池水枯竭樂器破壞閑叉厭鬼頭皆墮地諸天捨去不從其教凡三十二夢多不載 從夢而起恐怖毛豎召會大臣及諸兵衆說夢所見以何方便而往伏之并召千子其五百子導師等信樂菩薩其五百子惡目等隨魔所教魔王憤亂告其四女一名欲妃二名悅彼三名快觀四名見從汝往詣彼亂其淨行女詣菩薩綺語作姿三十有二姿上下脣口娑娘細視現其肢脚露其手臂作鳬鴈鴛鴦哀鸞之聲凡三十多不載魔女善學女幻迷惑之業而自言曰我等年在盛時天女端正莫踰我者願得晨起夜寐供事左右菩薩答曰汝有宿福受得天身形體雖好而心不端華囊盛冕而來何爲

去吾不用其魔王女化成老母不能自復即還魔所觀佛三昧經云魔有三女長名悅彼中名喜心小名多媚而白父言我能往亂願父莫愁即自莊飾過踰魔后百千萬倍昩目作姿現諸妖冶禮敬菩薩旋遶七巾白菩薩言太子生時萬神侍御何棄天位來此樹下我是天女六天無雙今以微身奉上太子我等善能調身按摩今欲親近坐樹疲極宜須偃息服食甘露即以寶器獻天甘味太子寂然身心不動以白毫擬令天之三女自見身內膾囊涕唾九孔根本生熟二藏迴伏宛轉蛹生諸虫有八千戶走入小腸張口上向唼食諸藏髓脉生虫細於秋毫數甚衆多其女見此遂便嘔吐即自見身左生蛇頭右生狐頭中首狗頭背負老母抱死小兒諸女驚號却行而去低頭視齊自見女形醜狀鄙穢復有諸虫如手鉗形團欒相持而有衆口口生五毒唼食女根諸女見已心極酸苦如箭入

心匍匐而去吁嗟嘆息至魔王所魔王大怒遍勅六天并諸八部往瞿曇所是時諸鬼猶如雲起或有諸鬼首如牛頭頭四十耳耳生鐵箭火焰上起復有諸鬼首如狐頭有十千眼聲如霹靂曠野鬼神大將軍等一頸六頭臂有六面膝頭兩面體毛如箭奮身射人張

卷三

六

眼爛赤血出流下疾走而到魔告諸鬼瞿曇善人或能知呪當興四兵化作四兵列狀如林甚可怖畏直從空下至道樹邊魔復更念此衆或不能降伏瞿曇復脫寶冠擬地當閻羅王宮上告勅諸鬼汝等獄卒及閻羅王阿鼻地獄刀輪劍戟火車爐炭一切都舉向閻

浮提魔王震吼勅諸兵衆速害瞿曇上震大雷雨熱鐵丸刀輪武器交橫空中然其火箭不近菩薩是時菩薩徐舉眉間毫擬阿鼻地獄令罪人見白毫流水注如車軸大火暫滅自憶前世所作諸罪心得清涼稱南無佛以是因緣受罪畢訖直生人中魔見

是相憔悴愁惱忽然還宮白毫直至六天見白毫孔諸寶蓮華過去七佛在其華上如是白毫上至無色遍照一切如頗梨鏡八萬四千天女視波旬身狀如樵木但瞻菩薩白毫相光無數天子天女皆發無上菩提道意時魔王自前與佛相難菩薩以智慧力伸手按地應時地動魔與官屬顛倒而墮已降魔怨成正貞覺余時菩薩在於樹下發大誓言時天龍八部皆悉歡喜於虛空中踊躍讚歎時第六天魔王宮殿自然動搖於是魔王心大懊惱精神躁擾聲味不御而自念言沙門瞿曇今在樹下捨於五欲端坐思惟不以當成

卷三

七

正覺之道其道若成廣度一切超越我境及道未成往壞亂之余時魔子薩陀見父慘悴而往白言不審父王何故憂感魔王答言沙門瞿曇今坐樹下其道將成超越於我今欲壞之魔子即便前諫父言菩薩清淨超出三界神通智慧無不明了天龍八部咸共稱讚

此非父王所能摧屈不煩造惡自招禍咎

瑞應本起云魔王不聽召三玉女一名欲妃二名悅彼三名使觀壞菩薩行時三玉女皆被羅縠之衣服天名香瓔珞珠璣極爲妖冶巧媚之辭欲亂其意善薩心淨如瑠璃珠不可得汚三女復曰仁德至重諸天所敬應有

供養故天獻我我等好潔年在上時天女端正莫有殊我者願得晨起夜寐供侍左右菩薩答曰汝宿有福受得天身不惟無常而作妖媚形體雖好而心不端譬如盡瓶中盛臭毒將以自壞有何等奇福難久居姪惡不善自亡其本死即當墮三惡道中受鳥獸身欲

脫致難汝輩亂人正意非清淨種革囊盛屎而來何爲去吾不用其三玉女化成老母不能自復

魔有三女形容儀貌極端正妖冶巧媚善能惑人於天女中最爲第一熏以名香佩好瓔珞一名染欲二名能悅人三名可樂三女俱

前白其父言不審今者何故憂愁父即寫心而語女言世間今有沙門瞿曇身被法鎧執自在弓鏃智慧箭欲伏衆生壞我境界我若不如衆生信彼皆悉歸依我土則空是故愁耳及未成道欲往摧挫壞其橋梁於是魔王手執強弓又持五箭男女眷屬俱時徃彼畢波羅樹下見於牟尼寂然不動欲度生死三有之海尔時魔王左手執弓右手調箭語菩薩言汝刹利種死甚可畏何不速起宜應修汝轉輪王業捨出家法習於施會得生天樂此道第一先聖所行汝是刹利轉輪王種而爲乞士此非所應今若不起但好安坐勿捨

綱三
本誓我試射汝一枚利箭苦行仙人聞我箭聲莫不驚怖昏迷失性況汝瞿曇能堪此毒汝若速起可得安全魔說此語以怖菩薩菩薩怡然而不驚不動魔王即便挽弓放箭並進天女菩薩尔時眼不視箭箭停空中其鏃下向變成蓮華時三天女白菩薩言仁者至

德人天所敬應有供侍我等今者年在盛時天女端正無踰我者天今遣我以相供給晨昏寢卧願侍左右菩薩答言汝植小善得爲天身不念無常而作妖媚形體雖美而心不端媚惑不善死必當墮三惡道中受鳥獸身免之甚難汝等今者欲亂定意非清淨心今

便可去吾不相須時三天女變成老母頭白面破齒落垂涎肉消骨立腹大如鼓拄杖羸

步不能自復魔王旣見如是堅固心自思惟我昔曾於雪山之中射摩醯首羅即便恐懼退其善心而今不能動於瞿曇旣非此箭及我三女所能移轉令生愛恚當復更作他餘方便即以軟語誘菩薩言汝若不樂人間受樂今者便可上昇天宮我捨天位及五欲具悉持與汝菩薩答言汝於先世修少施因今故得爲自在天王此福有期要還下生沉溺三塗出濟甚難此爲罪因非我所須魔語菩薩我之果報是汝所知汝之果報誰復知者

經三

十九

菩薩答言我之果報唯此地知說此語已千時大地六種震動於是地神持七寶瓶滿中蓮華從地踊出而語魔言菩薩昔以頭目髓腦以施於人所出之血浸潤大地國城妻子象馬珍寶而用布施不可稱計爲求無上正真之道以是之故汝今不應惱亂菩薩魔聞是已心生怖懼身毛皆豎時彼地神禮菩薩足以華供養忽然不現

雜寶藏經云昔如來在菩提樹下惡魔波旬將八十億衆欲來壞佛至如來所而作是言瞿曇汝獨一身何能坐此急可起去若不去者我捉汝脚擲著海水佛言我觀世間無能擲我著海水者汝於前世但曾作一寺受一日八戒施辟支佛一鉢之食故生六天爲大魔王而我乃於三阿僧祇劫廣修功德初阿僧祇劫我曾供養無量諸佛第二第三阿僧祇劫亦復如是供養聲聞緣覺之人不可計數一切大地無有針許非我身骨魔言瞿曇

汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有真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證時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我爲作證有此地來我恒在中出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水余時波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墮破壞星散

余時魔王即自思惟我以強弓利箭并及三女兼以方便和言誘之不能壞亂此瞿曇心今當更設諸種方便廣集軍衆以力迫憚作是念時其諸軍衆忽然來至充滿虛空形貌各異或執戟操劍頭戴大樹手執金杵種種戰具皆悉備足或猪魚驢馬師子龍頭熊羆虎兕及諸獸頭或一身多頭或面各一目或衆多目或大腹長身或羸瘦無腹或長脚大膝或大脚肥腨或長牙利爪或頭在胷前或兩足多身或大面傍面或色如灰土或身放

卷三

二千

煙燄或象身擔山或被髮裸形或復面色半赤半白或唇垂至地或上褰覆面或身著虎皮或師子蛇皮或蛇遍纏身或頭上火然或瞋目努臂或傍行跳擲或空中宛轉或馳步吼嚇有如是等諸惡類形不可稱數圍遶菩薩或復有欲裂菩薩身或四方烟起燄燄衝天或狂音奮發震動山谷風火烟塵暗無所見四大海水一時涌沸護法天人諸龍鬼等悉忿魔衆瞋恚增盛毛孔血流淨居天衆見此惡魔惱亂菩薩以慈悲心而愍傷之於是來下側塞虛空見魔軍衆無量無邊圍遶菩薩發大惡聲震動天地菩薩心定顏無異相猶如師子處於鹿羣皆悉歎言嗚呼竒哉未曾有也菩薩決定當成正覺是諸魔衆互相摧切各盡威力摧破菩薩或角目切齒或橫飛亂擲菩薩觀之如童子戲魔益忿怒更增戰力菩薩以慈悲力故令抱石者不能勝舉其勝舉者不能得下飛刀舞劍停於空中電

雷雨火成五色華惡龍吐毒變成香風諸惡類形欲毀善薩不能得動魔有姊妹一名彌伽二名迦利各各以手執觸體器在菩薩前作諸異狀惱亂菩薩是諸魔衆種種醜身欲怖菩薩終不能動菩薩一毛魔益憂愁空中有神名曰負多隐身而言我於今者見牟尼

錄三

九一

尊心意泰然無恐怖想是諸魔衆起於毒心於無怨處而橫生忿是癡惡魔徒自疲勞永無所得今日宜應捨恚害心汝口乃可吹須彌山令其崩倒火可令冷水可令熱地性堅強可令柔軟汝不能壞菩薩歷劫修習善果正思惟之精勤方便淨智慧光此四功德無能斷截爲作留難不成正覺如千日照必能除暗鑽木得火穿地得水精勤方便無求不得世間衆生沒於三毒無有救者菩薩慈悲求智慧藥爲世除患汝今云何而惱亂之世間衆生癡惑無智悉著邪見今設法眼修習正路欲導衆生汝今云何惱亂導師是則不

可譬喻在於曠野之中而欲欺誑商人導師衆生墮大黑暗之中茫然不知所止住處菩薩爲燃大智慧燈汝今云何欲吹令滅衆生今者沒生死海菩薩爲修智慧寶船汝今云何欲令沉溺忍辱爲芽堅固爲根無上大法以爲大果汝今云何而欲攻伐貪恚癡鎧縛諸衆生菩薩苦行欲爲解之今日決定於此樹下結跏趺坐成無上道此地乃是過去諸佛金剛之座餘方悉轉斯處不動堪受妙定非汝所摧汝今宜應生欣慶心息憣慢意修知識想而奉事之是時魔王聞空中聲又見菩薩恬然不異魔心慚愧捨離憣慢即便復道還歸本宮羣魔憂惑悉皆崩散情意沮悴無復威力諸鬪戰具縱橫林野當於惡魔退散之時菩薩心淨湛然不動天無烟霧風不搖條落日停光倍更明盛澄月映徹衆星璨朗幽隱暗冥無復障礙虛空諸天雨妙華香作衆娛樂供養菩薩瑞應本起云魔王益忿

更召諸鬼神王合一億八千萬衆皆使變爲
師子熊羆兕虎象龍牛馬大豕猴猿之形不
可稱言虫頭人軀蛇身龜龕之首而有
六目或一頸而多頭齒牙爪距擔山吐火雷
電四遠捲持戈矛善薩慈心不驚不怖一毛
不動光顏益好鬼兵不能得近魔王自前與

三

三

魔王曰
何安坐林而大語
委國財位守空閑
不見我與四部兵
象馬步兵億八千
以現援猴師子面
虎兕毒蛇豕鬼形
皆持刀劍捲戈矛
超躍哮呼滿空中

善薩曰

佛相難詰其辭曰
比丘何求坐樹下
樂於林藪毒獸間
雲起可畏窈冥冥
天魔圍遶不以驚
菩薩答曰
古正真道佛所行
恬惔爲上除不明
其成最勝法滿藏
吾求斯坐快魔王

魔王曰
設有億垓神武備
爲魔如汝來會此
矢刃火攻如風雨
魔有本願令我退
今汝福地何如佛
不先得佛終不起
吾亦自誓不虛還
於是可知誰得勝

魔王曰
吾曾終身快布施
故典六天爲魔王

魔王曰
汝當作王轉金輪
所受五欲最無比
菩薩曰
古正真道佛所行
恬惔爲上除不明
其成最勝法滿藏
吾求斯坐快魔王

魔王曰
昔吾行願從定光
知我宿福行
故典六天爲魔王

七寶自至典四方
斯處無道起入宮
菩薩曰
吾觀欲盛吞火銅
棄國如唾無所貪
得王亦有老死憂
去此無利勿妄談

魔王曰
何安坐林而大語
委國財位守空閑
不見我與四部兵
象馬步兵億八千
以現援猴師子面
虎兕毒蛇豕鬼形
皆持刀劍捲戈矛
超躍哮呼滿空中

菩薩即以智慧力

伸手案地是知我

應時普地轉大動

魔與官屬顛倒墮

魔王敗績悵失利

昏迷却踞前畫地

其子又曉心乃寤

即時自歸前悔過

吾已不復用兵器

等行慈心却魔怨

世有兵器動人心

而我已等汝衆生

若調象馬雖已調

然後故態會復生

若得最調如佛性

以如佛調無不仁

茲天見佛擒魔衆

忍調無想心自降

諸天歡喜奉華臻

非法王壞法王勝

本從等意智慧力

慧能即時禳不祥

面如滿月色從容

當禮四等道之證

求佛像貌難得比

名聞十方德如山

當誓首斯度世仙

當禮四等道之證

釋迦譜卷第三

練三

屹然上魚反駱驛二字音驚愕下吾悲嘶下音

廬同救各悼上音極救上蒸字聲反

上音

練三