釋迦譜卷第七　　綵七

蕭齊釋僧祐撰

釋迦子羅云出家緣記第十三
釋迦姨母大愛道出家緣記第十四
釋迦父淨飯王泥洹記第十五
釋迦母摩耶夫人記第十六
釋迦姨母大愛道泥洹記第十七
釋迦種滅宿業緣記第十八
釋迦子羅云出家緣記第十三　出某曾有經
尒時世尊告目犍連汝今往彼迦毗羅城問訊我父閱頭檀王并我姨母波闍波提及三叔父斛飯王等因復慰喻羅睺羅母耶輸陀羅令割恩愛放羅睺羅令作沙彌修習聖道所以者何母子恩愛歡樂須臾死墮地獄母之與子各不相知窈窈冥冥求相離別受苦萬端後悔無及羅睺得道當還度母永絕生老病死根本得至羅漢如我今也目連受命屈伸臂頃到迦毗羅淨飯王所而白王言世尊慇懃致問無量起居輕利氣力安不及大夫人波闍波提并三叔父斛飯王等問訊起居亦復如是時耶輸陀羅聞佛遣使來至王所未知意趣即遣青衣令參消息青衣還白世尊遣使取羅睺羅度爲沙彌耶輸陀羅聞是消息將羅睺羅登上高樓約勑監官關閉門閤悉令堅牢時大目連既到宮門不能得入又無人通即以神力飛上高樓至耶輸陀羅座前而立耶輸陀羅見已即起禮拜勑爲敷座請目連坐問迫不得已即起禮拜勑爲敷座請目連坐問目連曰世尊無恙教化衆生不勞神也遣上人來欲何所爲目連白曰太子羅睺年以九歲應令出家修學聖道所以者何母子恩愛少時如意一旦命終墮三惡道恩愛離別窈窈冥冥母不知子子不知母羅睺得道當還度母永度生老病死憂患得至涅槃如佛今也耶輸陀羅荅目連曰釋迦如來爲太子時娶我爲妻奉事太子如事天神曾無一失共

爲夫婦未滿三年捨五欲樂騰越宮城逃至王田王身往迎違戾不從返遣車匿白馬令還自要道成誓願當歸被鹿皮衣譬如狂人隱居山澤勤苦六年得佛還國都不見親忽忘恩舊劇於路人使我母子守孤抱窮今復遣使欲求我子爲其眷屬何酷如之太子成

（二）

道自言慈悲慈悲之道應安樂衆生今反離別人之母子苦中之甚莫若恩愛離別之苦以是推之今別人母子何慈之有白目連曰還向世尊宣我所陳時大目連更以方便種種諫喻曉耶輸陀羅而耶輸陀羅絶無聽意辭退還到淨飯王所具宣上事王聞是已即

（經七）

告夫人波闍波提我子悉達遣目連來迎取羅云欲令入道修學聖法耶輸陀羅女人愚癡未解法要心堅意固纏著恩愛情無縱捨卿可往彼重陳諫之令其心悟時大夫人即便將從五百青衣至其宮中隨宜諫喻反覆再三耶輸陀羅猶故不聽白夫人曰我在家時八國諸王競來見求父母不許所以者何釋迦太子才藝過人是故父母以我配之太子今時知不住世出家學道何故慇懃苦求我耶夫人娶婦正爲恩好聚集歡樂萬世相承子孫相續紹繼宗嗣世之正禮太子既去復求羅睺欲令出家永絶國嗣有何義哉今時夫人聞是語已默然無言不知所云今時世尊即起化人空中告言耶輸陀羅汝頗憶念往古世時誓願事不我當今時爲菩薩道以五百銀錢從汝買得五莖蓮華上定光佛時汝求我世世所生共爲夫妻我不欲受即語汝言我爲菩薩累劫行願一切布施不逆

（經七）

（三）

人意汝能今者聽爲我妻汝立誓言世世所生國城妻子及與我身隨君施與誓無悔心而今何故愛惜羅睺不令出家學聖道也耶輸陀羅聞是語已霍然還識宿業因緣事事明了如昨所見愛子之情自然消散遣喚目連懺悔辭謝捉羅睺手付囑目連與子離別

涕淚交流尒時羅睺見母愁苦長跪合掌前
白母言願母莫愁羅睺今往定省世尊尋尒
當還與母相見時淨飯王為欲安慰耶輸陁
羅令其喜故即集國中豪族而告之言金輪
王子今當往彼舍婆提國從佛出家學道願
卿人人各遣一子隨從我孫咸皆奉命即時
合集有五十人隨從羅睺往到佛所頭面作
禮佛使阿難剃羅睺頭及其五十諸公王子
悉令出家命舍利弗為其和尚大目揵連作
阿闍梨授十戒法便為沙彌尒時佛子羅云
等五十沙彌聞佛說彼扇提羅等罪報因緣
宿緣罪報文繁不載比丘甚大憂懼即各頭面禮
佛白言世尊今聞說此扇提羅等甚懷怖懼
所以者何和尚舍利弗大智福德國中供養
最上甘珍小兒愚癡無有福德食人如是妙
好飲食後世當受苦果如扇提羅是故我等
實懷憂慮願佛垂哀賜聽我屬捨道還家冀
免罪咎尒時世尊告羅睺羅汝今畏罪還家
求離苦者是事不然何以故譬如二人乏食
飢餓忽遇主人為設種種肥濃美味其人飢
餓貪食過飽然此二人者有智一者愚癡
有智之人自知食過身體沉重頻伸欠呿即
詣明醫請除苦患良醫即賜摩檀提藥令其
服之吐宿食已令近暖火禁節消息得免禍
患終保年壽其無智者不知食過謂是鬼魅
煞生祠祭欲求濟命腹中宿食遂成生風絞
切心痛因是死亡生地獄中佛告羅睺羅汝
畏罪還家如彼無智愚癡人也汝先有善根
因緣遭值我時如彼明醫能濟苦患而得不
死汝今何為捨明入闇羅睺白言世尊諸佛
智慧猶如大海羅睺等心猶如毫末豈能受
持如來智慧佛告羅睺如天雨滴後不及前
雖不相及能滿大器修學智慧亦復如是從
小微起終成大器如是展轉滿無量器是則
自利利人名為大士如我今也羅睺羅等聞
佛說已心開意解普耀經云佛還入宮坐於

殿上俱夷携羅雲來稽首佛足占對問訊時王僚屬皆懷沉疑太子捐國十有二年何從生子佛語父王告諸羣僚俱夷守節貞潔清無瑕疵設王不信今當現證於時世尊化諸衆僧皆使如佛羅云年始七歲俱夷即以指印信環與羅睺言是汝父者以此與焉羅云應時直前詣佛以印信環而授世尊王及羣臣咸皆欣踊稱言善哉眞佛子也佛語父王及諸臣曰從今已後無復懷疑此吾之子緣吾化生勿咎俱夷王得道證俱夷持戒淨修梵行彌沙塞律云佛往到淨飯王宮時羅睺羅母將羅睺羅在高樓上遥見佛來語言汝見彼沙門不答言見又語言彼是汝父可往索父餘財佛既入宮於中庭露地坐羅睺羅馳下趣佛頭面禮足住佛影中白言是影甚樂願佛與我父餘財佛言汝審欲得不答言欲得佛便將還告舍利弗汝可度之舍利弗即度出家爲受沙彌戒時淨飯王聞已度羅

睺羅便大懊惱出詣佛所白言佛昔出家尚有難陀不能令我如今懊惱難陀已復出家餘情所寄唯在此子今當出家家國大計永爲斷絶子孫之愛徹過骨髓如何比丘輙度他子願佛從今勑諸比丘父母不聽不得爲道佛即爲王說諸法竟集諸比丘立制父母不聽不得出家受戒祐尋此律所說羅睺羅出家緣與未曾有經事緣大異者由於尒時對情不同故復兩存焉祐尋釋族爲盛雲布赤澤雖法俗或殊而獲道斯同難陀棄榮欲以從道羅云捨輪王位而襲法栴檀圍遶龍象成羣靡親靡踈隨應而度調御之美於茲可見

釋迦姨母出家緣記第十四　出中本起經

佛還迦維羅衛國大愛道瞿曇彌稽首作禮白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信欲出家爲道佛言且止無樂以女人入我法律服法衣者當不

盡壽清淨究暢梵行瞿曇彌則復求哀如是至三佛不聽許作禮而退佛於後時更遊迦維羅衛瞿曇彌如前求出家佛亦不許佛又與諸比丘留止是國避雨三月竟出國而去大愛道與諸老母等俱行追佛頓止河上大愛道便前作禮復求出家佛言止止如前不許便前作禮遶佛而退住於門外被撲敗衣徙跣而立顏面垢穢衣服塵汚戚慼欲而啼阿難見之即問何以如是答言今我以女人故不得出家自悲傷耳阿難言止止且自寬意待我白佛阿難即入聲首白言我從佛聞女人精進可得四道今大愛道以至心欲受法律願佛聽之佛言止止無樂欲使女人入我法律為沙門也所以者何譬如人家生子多女少男當知是家以為衰弱若聽女人出家乃令佛法清淨梵行不得久住譬如稻田莠雜禾稼則令善穀復敗若使女人入我法律必令清淨大道不久與盛阿難復言大愛道多有善意佛初生時乃自育養至于長大佛言如是大愛道信多善意於我有恩今我成佛於大愛道亦多有恩大愛道但由我故得歸依三寶不疑四諦立信五根受持五戒如是阿難正使有人終身相給衣被飲食卧具病困醫藥不及我此恩德也佛告阿難假使女人欲作沙門者八敬之法不得踰越當盡壽學行之譬如防水善治堤塘勿令漏失其能如是可入律法阿難諦受作禮而出報大愛道言瞿曇彌何忽憂愁即為再說佛之言教若能如是可得出家大愛道即歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香好衣莊嚴而人復以好華香珍寶為步搖持與其女豈不愛樂頭首受之今佛所敕八敬法者我亦歡心願以首頂受之尒時大愛道便得出家尋受大戒為比丘尼奉行法律遂得應眞後於異時大愛道與諸長老尼俱詣阿難所白言諸長者尼皆久修梵行且

已見諦云何當使禮幼少比丘阿難言且停我今當問佛阿難即往白佛佛言止止當愼此言勿得說也且汝所知不如我知若使女人不出家者外道異學一切賢者當以四事種種供養解髮布地請令蹈之如事日月如事天神我之正法當千歲興盛以度女人故

（七）

至五百歲而漸衰微所以者何女人有五處不能得作何謂爲五一不得作如來二不得作轉輪聖王三不得作第二忉利天王四不得作第六天魔王五不得作第七梵天王大愛道等聞已歡喜奉行

彌沙塞律云大愛道出家受行八敬事事悉同大愛道因阿難問佛大愛道受八敬即得具足戒不知諸釋女五百人云何佛言將往大僧中十衆大愛道作和尚羯磨與受具足三人一受不得四人大方便經云天魔波旬及諸長夜惡邪見人毀佛法僧是故如來不聽女人樂入佛法佛姨母憍曇彌三請不聽憂悲苦惱阿難爲請過去諸佛具四部衆而如來獨不具耶佛告阿難若憍曇彌發大精進修八敬法聽入佛法憍曇彌心大歡喜佛言未來世中若有比丘尼及諸善女人常當志心念阿難恩稱名供養阿難以大威神應聲護助祐仰惟三世諸佛四部咸備而憍曇彌強祈法亟於拒塞者豈非女人障厚方爲道蠹故切磋掊擊以勵將來也

釋迦譜第十五　出淨飯王般涅槃經

令國中明醫皆悉來會種種療治無能愈者時王煩惱轉側不停如少水魚夫人婇女見王如是益更愁惱時白飯王斛飯王大稱王等及諸羣臣同發聲言今王設崩永失覆護國將虛弱王身戰動脣口乾燥語聲斷絕眩冒淚下時諸王等長跪叉手同共白言大王

素性不好作惡經彈指頃種德無厭護養人民莫不得安名聞十方大王今日何故愁惱時淨飯王語聲趣出告諸王曰我命雖斷不以爲苦但恨不見我子悉達又恨不見次子難陀以除貪婬世間諸欲復恨不見斛飯王子阿難陀者持佛法藏一言不失又恨不見

（經七　八）

孫子羅云年雖幼稚神足純備戒行無缺吾設得見是諸子等我病雖篤夫離生死不以爲苦諸在王邊聞如是語悉苦啼泣淚下如雨時白飯王言我聞世尊在王舍城耆闍崛山中去此懸遠五十由曰王今轉羸設遣使者道路懸邈遲晚無益唯願大王莫大愁悒懸念諸子時淨飯王聞是語已垂淚而言答白飯王我子等輩雖復遼遠意望不斷所以者何我子成佛以大慈悲恒以神通天眼徹視天耳徹聽救接衆生應可度者如有百千萬億衆生爲水所溺以慈愍心爲作船筏而度脫之終不疲勞若我今日望見世尊亦復如是所以然者世尊晝夜常以三昧恒以天眼觀於衆生應受化者以慈愍心如毋念子尒時世尊在靈鷲山天耳遙聞迦維羅衛大城之中父王悒遲及諸王言即以天眼遙見父王病臥著床羸困憔悴命欲向終知父渴仰欲見諸子尒時世尊告難陀曰父王淨飯勝世間王是我曹父今得重病我曹應往及命存在得與相見令王願滿難陁受教長跪作禮唯然世尊淨飯王者是我曹父能生聖子利益世間今宜往詣報育養恩恒難合掌前白佛言淨飯王者是我伯父聽我出家爲佛弟子是故欲往羅云復前而白佛言世尊

（經七　九）

雖是我父棄國求道我蒙祖王育養成就而得出家是故欲往覲省祖王佛言善哉宜知是時令王願滿於時世尊即以神足猶如鴈王踊身虛空忽然而現在維羅衛放大光明國中人民遥見佛來皆共舉聲涕淚而言設大王崩舍夷國名必斷滅矣城中人民向佛

啼哭白世尊言大王如是命斷不久唯願如來宜可時往及共相見國中人民宛轉自撲哽咽啼哭中有自絕瓔珞者中有取塵土而自坌者佛見是已諫國人曰無常離別古今有是汝等諸人當思念之生死爲苦唯道是眞於是世尊即以十力四無所畏十八不共諸佛之法放大光明更復重以三十二相八十種好放大光明以從無量阿僧祇劫所作功德放大光明其光照曜內外通達周遍國界光照王身患得安息王遂怪言是何光耶爲是日月之光明耶諸天光乎來觸我身如天栴檀令我身中患苦得息脫是我子悉達來也先現光明是其常瑞時大稱王從外入宮白大王言世尊已來將諸弟子阿難羅云等乘空來至王宜歡喜捨愁毒心王聞佛來敬意踊躍不覺起坐須臾之頃佛便入宮王見佛到遙舉兩手接足而言唯願如來手觸我身令我得安爲病所困如壓蘇油痛不可忍我命將斷寧可還返我今最後得見世尊痛恨即除佛知父王病重羸瘦色變難識告難陁言覲王本時形體巍巍顏色端正名聲遠聞今得重病乃不可識端正形容勇健之名今何所在時淨飯王一心合掌讚嘆世尊德佛言唯願父王莫復愁悒所以然者道德純備無有缺減佛出金色臂掌如蓮華尋即以手著父王額上王是清淨戒行之人心垢已離今應歡喜不宜憂惱當諦思念諸經法義物不牢固得堅固志以種善根是故大王宜當歡喜命雖欲終自可寬意時大稱王以恭敬心白淨飯王言佛是王子神力具足無

與等者次子難陁亦是王子已度生死諸欲之海四道無礙斛飯王子阿難陁者已服法味佛所說法猶若淵海一句不忘悉摠持之王孫羅云道德純備逮諸禪定成四道果是四子等以壞魔網時淨飯王聞是語已歡喜踊躍不能自勝即以自手捉於佛手著其心

上王於卧處合掌心禮世尊足下時佛手掌故在王心上無常對至命盡氣絕忽就後出於是諸釋號咷啼哭舉身自撲兩手拍地解髻亂髮同發聲言永失覆蓋王中尊王今以崩背國失威神時諸釋子以衆香汁洗浴王身纏以劫波育氎及諸繒帛而以棺斂於師子座七寶莊校眞珠羅網垂遶其傍舉棺置於師子座上散華燒香佛共難陁在喪頭前肅恭而立時阿難羅云住在喪足難陀長跪白佛父王養我願聽難陀擔父王棺阿難陁長跪白佛言唯願聽我擔伯父棺羅云復前而白佛言唯願聽我擔祖王棺尒時世尊念當來世人皆兇暴不報父母育養之恩爲是當來不孝衆生設化法故如來躬欲擔於父王之棺即時三千大千世界六種震動一切衆山巔峨涌没如水上船尒時欲界一切諸天與無數百千眷屬俱來赴喪北方天王毗沙門王將諸夜叉鬼神之等億百千衆俱來

赴喪東方天王提頭賴吒將諸妓樂鬼神之等億百千衆俱來赴喪南方天王毗樓勒叉將究槃茶鬼神之等億百千衆俱來赴喪西方天王毗留博叉將諸龍神億百千衆俱來赴喪皆共發哀舉聲啼哭時四天王竊共思議瞻望佛爲當來世諸不孝父母者故以大慈悲親欲自身擔父王棺時四天王俱共長跪同時發聲俱白佛言我等是佛弟子從佛聞法成須陀洹以是之故我曹宜擔父王之棺佛聽四天王擔父王棺四天王各自變身如人形像以手擎棺擔著肩上舉國人民一切大小莫不啼泣尒時世尊威光益顯猶萬日並現如來躬自手執香爐在前行出詣於墓所靈鷲山上有千阿羅漢以神足力乘虛而至稽首佛足復白佛言唯願佛勑使作何事時佛便告諸羅漢等汝等疾往大海渚上取牛頭栴檀種種香木即受教勑如彈指頃各到大海共取香薪屈伸臂頃便已來到佛

與大衆共積香薪舉棺置上以火焚之一切大衆見火熾然皆向佛前宛轉自撲益更悲哭有得道者皆自慶幸未獲道者心戰惶怖毛衣爲豎佛告四衆曰世間無常苦空非身無有堅固如幻如化如熱時燄如水中月命不久居汝等諸人但見此火便以爲熱諸欲之火恒復過此是故汝等當自勤勉求離生死乃得大安時火滅燼燒王身已尒時諸王各各皆持五百瓶乳以用滅火火滅之後競共收舁盛置金函即於其上便共起塔懸繒旛蓋供養塔廟時諸大衆同時發聲俱白佛言大淨飯王今已命終神生何所唯願世尊分別解說於時佛告衆會曰父王淨飯是淨人生淨居天祐觀無常之變甚矣固有形之類而莫免也夫以天尊侍疾而不能延齡金掌在心而無救理報盡數終無常對至是以聖人修長壽之果而不養蕉沫之身也

釋迦譜卷十六　十二

出佛昇忉利天爲母說經

佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下三月安居尒時如來四衆圍遶身毛孔中放千光明普照三千大千世界一一光中有千葉蓮華一一華中皆有化佛威光照曜不可譬類諸天子等不知何緣而有此事佛告文殊汝詣母所道我在此願母暫屈禮敬三寶文殊即往宣白摩耶摩耶聞已乳自流出而作此言若審我所生悉達多者當令乳汁直至於口作此語已兩乳踊躍怡悅如華開於如來口中時摩耶見已即於其上便共起塔懸繒旛蓋供養塔廟時諸大衆同時發聲俱白佛榮大千世界普皆震動諸妙華果非時敷熟即語文殊我從與佛爲母子來歡喜安樂未曾如今日也即與交殊俱趣佛所世尊遥見母來如須彌山鼓動之相便以梵音而白母言身所經處與菩薩當修涅槃永離苦樂爲說法摩耶聞已即識宿命善根純熟破八

十憶戚然之結得須陀洹果即白佛言生死牢獄已證解脫時會大衆聞此語已異口同音而作是言願一切衆生皆得解脫尒時世尊於忉利天爲衆廣說大有利益至三月盡將欲還下命鳩摩羅汝今可下至閻浮提語言如來不久當入涅槃于時衆生聞是語已

十三

極大愁惱作如是言我等頃來不知大師所在今者乃在忉利天上又復不久欲入涅槃何其苦哉世眼將滅我等罪身天人殊絶無由昇天恭敬勸請唯願仁者爲宣啓請唯願愍念閻浮提人時速還下時鳩摩羅還至佛所尒時世尊聞此語已放五色光明照耀顯赫時天帝釋知佛當下即使鬼神作三道寶堦中央閻浮檀金左用琉璃右用瑪瑙欄楯雕鏤極爲嚴麗佛語摩耶生死之法會必有離我今應下還閻浮提不久亦當入於涅槃摩耶垂淚說偈尒時世尊與母辭別下踊寶堦梵天執蓋及四天王侍立左右四部大衆歌唄讚歎天作妓樂充塞虛空散華燒香導從來下閻浮提王波斯匿等一切大衆集在寶堦誓首奉迎佛還祇洹處師子座四衆圍遶歡喜踊躍祐敬惟佛生七日母昇忉利三世如來莫不同然摩耶積因託化誕聖是以既爲天師而方味其乳已入泥洹而還起致敬欲報之德於斯至矣

釋迦譜第十七 出佛母泥洹經

釋迦姨母大愛道泥洹記第十七 出佛母泥洹經

王園精舍大愛道比丘尼即佛姨母也將欲滅度曰吾不忍見世無如來無所著正眞道最上正覺及諸應眞滅度吾當先息靈神還于本無矣佛一切智具照其心即告阿難大愛道念曰吾不忍見世尊并諸應眞等泥洹欲先滅度阿難聞教即稽首言今聞尊命四體萎墮心塞智索不識四方之名佛告阿難汝謂大愛道滅度將戒定慧解脫度知見種四意止乃至八品道行去耶對曰不也但惟

佛生七日太后薨沒慈母至有彌恩在佛所耳世尊嘆曰如汝所言慈母於吾實有哺乳重恩此恩難報吾已報之我亦有難筭之恩在母所也由我開示歸命三寶苦集盡道眼明盡諸有結獲無所著若人能悟愚者之惑令入眞正苦集盡道者恩過須彌是故阿難

十四

經七

吾有重恩於大愛道爲無量也於時大愛道與除饉女五百人（除饉女即比丘尼也康會注法鏡經云凡夫貪染六塵猶餓夫貪飲不知厭足聖人斷貪除六情饉飢故号出家爲除饉）俱到佛所皆頭面著佛足禮退又手立白佛言不忍覩佛及諸應眞滅度欲先泥洹佛默可之大愛道以手摩佛足曰此晩覩如來最上正覺自今已後不復覩矣五百除饉陳辭如上佛可之爲說身患滅度之安諸除饉女莫不歡喜繞佛二帀稽首而去還于精舍布五百座皆各就座大愛道現神足德於自座沒從東方來在虛空中作十八變八方上下亦復如是放大光明以照諸冥上耀諸天五百除饉變化俱然同時泥洹佛告阿難汝明旦入城到耶遊理家所（理家即優婆塞受戒在家故曰理家）告之曰佛母及五百耆年除饉皆已滅度佛勸理家作五百鑒床麻油香華樟栴梓材事各五百眞妓正音當以供養所以者何斯諸除饉皆六通四達獲空不願無想淨定今得泥洹爲佛所

嘆一時供養其福無量阿難聲首敬諾平旦入城至理家門聞阿難來心怖毛竪今來甚早斯事非恒將以何故阿難如教具爲宣說理家聞之即躃身于地抗哀而云自今惟耶梨精舍都爲空寂王道四街不復覩神通除饉國道爲空其痛何甚乎阿難答曰佛說軋

十五

經七

坤雖久始必有終三界無常如幻如夢生求不死會冀不離者終不可得也理家心解歡喜阿難復至諸梵志理家值集在講堂有異論議即告之曰佛勸諸賢者作五百祭具所以然者佛母五百除饉皆以滅度梵志理家聞阿難言靡不躃地宛轉哀號阿難又說三

界如幻都爲非常身爲苦器惱痛所聚唯泥洹安故聖歸之理家心解聲首奉辦阿難還至佛所如事以聞梵志理家即備葬具馳詣精舍時王園門閉理家使人緣入開門欲入講堂有女沙彌三人一人得不還道次者頻來小者溝港告理家曰吾師坐禪今得寂定慎勿擾動荅曰師已滅度非爲定耶沙彌聞之躃身絶息有頃乃穌哀而言曰誰當教誨吾等聖訓絶矣理家覩之莫不哀泣告沙彌曰佛本說經恩愛雖會終必有離但當建志力取應眞理家闍維畢捧舍利詣佛所佛告阿難汝東向叉手下右脇曰有直信直業三神六智道靈已足者來趣斯所以然者佛母及諸除饉女五百人今皆善逝宜當法會四方俱然於是四方各二百五十應眞神足飛來聲首佛足佛起至大愛道舍利所千比丘從皆就座佛告阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿難如命以鉢盛舍利長跪授佛佛以兩手受之告諸比丘斯聚舍利本是穢身究愚怒暴嫉妬陰謀敗道壞德令母能拔女人克愚之穢身興丈夫行獲應眞道遷靈本無何其健哉告比丘衆及諸理家宜共興廟應立剎種種供養（摩訶波闍波提齊言大愛道也亦名瞿曇彌）雜阿含經云是難陀親母又增一阿含經云佛告阿難難陀羅云汝等輩大愛道身我當親自供養尒時釋提桓因毗沙門王等前白佛言唯願勿自勞神我等自當供養佛言止止所以然者父母生子多有所益長養恩重乳哺懷抱要當報恩不得不報過去未來諸佛母（經七）先取滅度諸佛皆自供養耶維舍利也時毗沙門天王使諸鬼神往栴檀林取栴檀薪至曠野之間佛躬自舉牀一脚難舉一脚難陀舉一脚飛在虛空往至塚間其中四部衆舉五百比丘尼舍利俱至塚間尒時佛自取栴檀木著大愛道身上佛言有

四人應起塔供養一者佛二者辟支佛三者
滿盡羅漢四者轉輪聖王皆以十善化物故
尒時人民即取舍利各起塔供養祐尋姨母
爲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
釋迦種滅宿業緣記第十八　出長阿含經
尒時波斯匿王新紹王位先應取釋種家女
紹王位先應取釋種家女即告一臣曰往迦
毗羅衛至釋種家持我名字告彼釋種云波
斯匿王問訊興居輕利致問無量又語彼釋
吾欲取釋種女設與我者抱德無已若見違
者當以力相逼大臣受教往告迦毗羅衛國
尒時釋種五百人集在一處是時大臣至釋
種所具宣王言釋種聞已極生瞋恚吾等大
姓何緣當與婢子結親其衆中或言當與或
言不可與尒時摩訶男語衆人言諸賢勿共
瞋恚所以然者波斯匿王爲人暴惡或壞我
國界我今躬自當往與共相見說此事情時

摩訶男家中婢生一女面貌端正世之希有
沐浴此女與著好衣載羽葆車送與波斯匿
王又白王言此是我女可共成親時波斯匿
王得此女已極懷歡喜即立此女爲第一夫
人未經數日而身懷妊後生一男兒端正無
雙世之殊特時波斯匿王集諸相師與子立
字時相師言大王當知求夫人時諸釋共諍
或言不與使彼此流離今當立字名曰流離
時波斯匿王愛此流離太子未曾去前年向
八歲王告之曰汝今已大可詣迦毗羅衛學
諸射術是時波斯匿王給使諸人乘大白象
往詣釋種至摩訶男家而白言曰波斯匿王
使我至此學諸射術唯願祖父母事事教授
時摩訶男報言欲學術者善可習之是時摩
訶男釋種集五百童子使共學術時流離太
子共學射術尒時迦毗羅衛城中新起一講
堂自相謂言今此講堂成來未久畫彩已竟
猶如天宮我等先應往請如來於中供養及

比丘僧當令我等受福無窮然後我等當入此堂時諸釋種即於堂上敷種種坐具懸繒幡蓋香汁灑地燒衆名香復儲好水然諸明燈是時流離太子往至講堂即昇師子之座時諸釋種見之極懷瞋恚即前捉臂逐出門外各共罵之此婢生物敢入中坐撲之著地是時流離太子即從地起長嘆息而視於後是時有梵志子名曰好苦流離太子語好苦梵志子曰此諸釋種捉我毀辱乃至於斯我後紹王位時汝當告我此事是時好苦梵志子報曰如教是時波斯匿王命終便立流離太子爲王時好苦梵志往至王所而作是說王當憶本諸釋所毀辱不時流離王報曰我憶本事時流離王興起瞋恚勑諸羣臣汝等速嚴駕集四部兵吾欲往征釋種諸臣即受王教令即雲集四種之兵往至迦毗羅越尒時流離王往征釋種具白世尊時衆多比丘聞流離王往征釋種王便在一枯樹下無有枝葉於中結跏趺坐時流離王遥見世尊即下車禮足在一面立尒時流離王白世尊言更有好樹枝葉繁茂何故在此枯樹下坐世尊告曰親族之蔭故勝外人是時流離王復白王曰王當憶本釋種所辱王聞此語已復更集兵復詣迦毗羅越大目揵連聞流離王往征釋種白世尊言今日流離王往攻釋種我今堪任使流離王及四部兵擲著他方世界世尊告曰汝豈能取釋種宿緣著他方世界乎時目連白佛言實不堪任使宿因緣著他方世界尒時世尊語目連曰汝還就坐目連復白佛言我今堪任移此迦毗羅越著虚空中世尊告曰汝今堪能移釋種宿緣著虚空中乎目連報言世尊我不堪任佛告目連汝今還就本位目連復白佛言唯願聽許能以鐵籠覆迦毗羅越上世尊告曰云

何目連能以鐵籠覆釋種宿緣乎目連白佛不也世尊佛告目連釋種今日宿緣已熟今當受報是時流離王往詣迦毗羅越時諸釋種集四部之衆一由旬內遥射流離王或射耳孔不傷其耳或射頭髻不傷其頭或射弓絃不害其

人或射鎧器不傷其人或射床座不害其人或射車壞輪不害其人或壞幢麾不害其人是時流離王見此事已便懷恐怖告羣臣曰汝等觀此箭爲從何來羣臣報曰此諸釋種發心欲害我者並當死盡宜可於中還歸舍衛是時好苦梵志前白王言大王勿懼此諸釋種皆共持戒虫尚不害況害人乎今宜前進必壞釋種是時流離王漸漸前進向彼釋種是時諸釋退入城中時流離王在城外住而告之曰汝等速開城門若不尒者盡當煞汝時迦毗羅越城有釋童子年向十五名曰奢摩聞流離王今在城外即著鎧持仗往至城上獨與流離王共鬪是時奢摩童子多殺害人衆各各馳散並作是說此是何人爲是天耶爲是鬼神耶遥見如似小兒是時流離王便懷恐怖即入地孔避之時釋種等聞壞流離王衆是時諸釋即呼奢摩童子而告之曰汝年幼小何故辱我等門户豈不知諸釋修行善法乎我等尚不能害一虫蟻命況復人耶我等亦能壞此軍衆一人敵萬人然我等復作是念殺害人命死入地獄若生人中壽命極短汝速出去不須住此是時奢摩童子即出國去是時流離王復至門中速開城門不須誓留是時諸釋自相謂言可與開門爲不可乎尒時弊魔波旬作一釋形告諸釋言汝等速開城門勿共受困是時諸釋即開城門時流離王告羣臣曰今此釋衆人民極多非刀劒所能害盡悉取埋脚地中然後使暴象踏殺尒時羣臣受王敎勑即以象蹈殺

之時流離王勑羣臣曰汝等速選面手釋女取五百人時諸臣等受王教令即選五百端正女人將詣王所是時摩訶男釋至流離王所而作是說當從我願流離王言欲何等願摩訶男曰我今沒在水底隨我遲疾使諸釋種並得逃走若我出水隨意殺之流離王曰

此事大佳是時摩訶男釋即入水底以頭髮繫樹根而取命終是時城中諸釋從東門出復從南門入或從南門出還北門入是時流離王告羣臣曰摩訶男父何故隱在水中如今不出尒時諸臣聞王教令即入水中出之摩訶男已取命終尒時流離王以見摩訶男命終王方生悔心我今祖父已取命終皆由愛親族故設當知者終不來攻伐此釋種是時流離王殺九千九百九十萬人流血成河繞迦毗羅衛城往詣尼拘留園中是時流離王語五百釋女言汝等慎莫愁憂我是汝夫汝是我婦要當相接時流離王捉一釋女而欲捋之時女曰大王欲何所為時王報言欲與汝情通女曰我今何故與婢生種情通是時摩訶男釋至流離王所而作是說當從我願流離王言欲何等願摩訶男曰我今沒在水底隨我遲疾使諸釋種並得逃走若我出水隨意殺之流離王曰

其手足著深坑中是流離王壞迦毗羅越已還詣舍衛城尒時祇陁太子在深宮中與諸婇女共相娛樂王聞作婇聲即勑御者汝迴此象詣太子所是時守門人遥見王來而白王言王小徐行祇陁太子今在宮中自娛勿相觸嬈是時流離王即時拔劒取守門人殺之祇陁王子聞流離王在門外便出與王相見善來大王可入小停駕時流離王報言豈不知吾與諸釋共鬪乎祇陁對曰聞之流離王報言汝今何故與婇女遊戲而不佐我耶祇陁報言我不堪任殺害衆生是時流離王極懷瞋恚即復拔劒斫殺祇陁尒時世尊以

天眼觀祇陁王子以取命終生三十三天是時五百釋女自歸稱喚如來名号如來於此生亦從此間出家學道而後成佛今受此毒痛極苦世尊何故而不見憶尒時世尊以天耳清徹聞諸釋女稱怨向佛將諸比丘往至迦毗羅越時五百釋女遥見世尊將諸比丘來到其邊皆懷慚愧尒時世尊語釋提桓因言此諸釋女皆懷慚愧釋提桓因即以天衣覆諸女上尒時世尊而語毗沙門王言此諸女人飢渴日久毗沙門王即辦自然天食與諸釋女皆自充足世尊漸與諸女說微妙法苦集盡道盡與說之尒時諸女塵垢即盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上尒時世尊詣城東門見城中烟火洞然尒時世尊往詣尼拘留園中坐告諸比丘我昔在中與諸比丘說法如今空虛無有人民自今已後如來皆更不復至此從座起去往舍衛祇樹給孤獨園告諸比丘今流離王及此兵衆却後七日盡當磨滅是時流離王聞世尊記聞已恐怖告羣臣曰如來今記却後七日我及兵衆盡當滅沒汝等可觀外境無有盜賊水火災變未侵國者何以故知佛如來語言無有二尒時好苦梵志尋白王言大王勿生恐懼今外境無難亦無災變今日大王快自娛樂流離王言梵志當知佛言無異時流離王使人數日至七日頭王大歡喜踊躍不能自勝將諸兵衆及諸婇女往阿脂羅河側而自娛樂即於彼處卒大雷震非時雲起暴風疾雨時流離王及諸兵衆爲水所漂皆悉消滅身壞命終入阿鼻地獄復有天火燒城

綵七　廿二

內宮殿尒時世尊以天眼觀見流離王及四兵衆悉皆命殄入地獄中尒時比丘白世尊言流離王及四部兵今已命終爲生何處世尊告曰流離王者今入阿鼻獄中諸比丘白言今此諸釋昔日作何因緣今爲流離王所害尒時世尊告諸比丘昔日之時此羅閱城

中有捕魚村時世飢儉人食草根一升金貨一升米彼村中有大池水又復饒魚時羅閱城中人民之類往至池中捕魚食之當於尒時水中有二種魚一名拘璅二名多舌是時二魚各相謂言我等於此衆中先無過失我是水性之虫不處乾地此人民之類皆來食噉我等設前世時少有福德者其當報怨尒時村中有一小兒年向八歲亦不捕魚復非害命然復收魚在於岸上小兒見已極懷歡喜比丘當知尒時羅閱城中人民之類豈異人乎今釋種是也時拘璅魚者今流離王是兩舌魚者今好苦梵志是小兒見魚笑者今我身是尒時釋種坐取魚食無數劫中受地獄苦今受此對我尒時坐見而笑之今患頭痛如似石壓猶如以頭戴須彌山所以然者如來更不受形已捨衆行度諸厄難是諸比丘由此因緣今受此報

絳七

大同小異云流離王滅諸釋迦畢罪經與此

共三

答言王自受矣阿難整法服誓首白言佛不虛視其必有緣衆祐曰釋罪畢矣却後七日太山鬼神以火逼王及其臣民王罪難救如釋禍難禳也王行湖邊軍衆入水浴神化爲毒虫蝡其王衆毒行身腫或於水中死者或百步一里死者垂半入國亮鬼雲集宮中夜魅鳴聚居宮相待日月博蝕星宿失度怪異首尾王聞佛戒災變之異內如湯灼會目議論或言投山者或言投川者王遂乘船入海強富者得從貧羸者留國王內宮人解衣脫陽燧珠著船服上其日雲興笮絕舟漸邑民僉曰弊王行亮乃致斯禍向中之時日出炙陽燧出火始燒王舟投水即沒雷震霹靂即入太山地獄留在岸上者微怖而全法句譬經云佛弟子名曰目連見流離王伐舍夷國佛以報宿怨當煞四輩弟子念甚可憐便到佛所白言流離王征舍夷國我欲以四方便救

舍夷國人一舉舍夷國人著虛空中二者舉舍夷國中人著海中三者舉舍夷國人著兩鐵圍山間四者舉舍夷國人著他方大國中央令流離王不知其處佛告目連雖知汝有是智德能安處舍夷國人衆生有七不可避何謂爲七一者生二者老三者病四者死五者罪六者福七者因緣此七事意雖欲避不得自在如汝威神可得作此四宿對罪負不可得離於是目連禮佛便去猶意不已即取舍夷國人知識檀越四五千人盛著鉢中舉著虛空星宿之際流離王伐舍夷國殺三億人已引軍還國於是目連往到佛所爲佛作禮自貢高曰流離王伐舍夷國弟子承佛威神救舍夷國四五千人今在虛空皆盡得脫佛告目連汝爲往看鉢中人不答曰未往視之佛言卿先往視鉢中人還目連以道力下鉢見鉢中人皆死於是目連悵然悲泣還白佛言鉢中人者今皆死盡佛告目連有業

定也座上無殃數人聞佛說無常法欣然得道逮須陀洹果

祐竊惟大聖垂經抑揚懲勸夫以正覺之尊萬累久絕經累塵劫而甫示餘報明知釋種之滅非力能免斯實止殺之深戒慎業之明規也