

釋迦氏譜序

大唐釋道宣撰

仙

古德流言祖佛爲師著觀佛之本系紹釋爲姓恥尋釋氏之源以今據量頗爲寶錄既去革俗義匪憑虛昔南齊僧祐律師者學通內外行抱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爲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

四序法王化相謂族興法王處世化相

五序聖凡後胤謂法俗兩裔派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鼈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弥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六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爆盡誠歸起沒之士用斯比量不足有疑此劫名賢表于佛現須知也

二序氏族根源

夫姓氏之興本欲召其實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篋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

首陀羅也刹利王種最為高貴劫初以來相承不絕餘之三姓非此所論但明佛姓自分

夷五曰日種言瞿曇者如十二遊經云昔者菩薩阿僧祇劫初為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称瞿曇姓自古相傳言瞿曇者此云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

來哀餒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即第

十輪王去菩薩身一百世 摯併四子第4子名薩羅 即自淨王所承

令遠

出國奉王命已到北雪山住直林中彌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爲強國父恩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爲佛号釋迦文佛釋迦

爲能文爲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彌沙塞云住直樹林又名爲釋今據梵音呼直爲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幹茂盛善相者云必出國主因移

四子立國命氏未詳雖非經附異聞也言日種者曇無德律云父姓名爲日也未詳統明五異同其緣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

聯綿曠劫其爲源也遠矣乎

余尋瞿曇一氏父也釋迦一氏母也故五人隨菩薩者名佛爲瞿曇也斯即子承父姓理路顯然四分律云父姓名爲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流遂廣據本而談誠滔禮數約緣徵事大義天乘何者按釋氏婚媾並絕族親寘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文構姻娅取別判無從矣

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為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既動則淳源斯謝精靈通感則霆擊為邊竊承兩漢之日東菜

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

初民主王號曰大人出長阿含四分律餘人第二王名珍寶大人也

加租而海魚潛泳合浦增賊而璣蟀遠移以近方古有逾待契不生秔米未足異疑長呵舍云余時衆生既見秔米不重生故各懷憂惱互封田宅以為疆畔遂有自藏己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瓊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此立時間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憚之者王以正治奉行十善互相崇敬猶如

第三王名好味珍寶子第四王名靜齋好味子第五王名頂生第六王名善行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

十一轉輪聖王

第二十九王名牢弓 第三十王名十弓

子弓

第三十一王名百弓

十弓

第三十二王名養收

百弓

自善思王後有十族轉輪聖王相續

律中亦各
名或不同

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

第四輪王樓炭云撻陀利王有八轉

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

第八輪王樓炭云般闍羅王有三十
二轉輪聖王

第九輪王樓炭云彌尸利王有八万
四千轉輪聖王

第十輪王樓炭云壹摩彌王有一百轉
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
濫今以事微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爲聖從流並是
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
也今以爲摩後第九十四世王也故經云最
後王名大善生斯爲良證

第六世祖名懿師摩

經六烏婆羅

第五世祖名憂

羅陀

婆羅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

第一世

菩薩父名淨飯

樓炭反律並大師子煩子名悅頭檀

金輪王名悉達

鐵輪王名羅睺羅

已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
三世公斯已後十代敷興並是聖王俱稱帝

種同胤則可從正嫡異緒或是支離莫不受
天明命君臨寰宇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八萬四千三百一十九加宗主

十輪數則同矣

菩薩祖師子頰王有四子

一名淨飯

本起云白淨有經但淨者十二遊

三名斛飯

經中亦云

四名甘露飯

經中亦云

亦余

王

三名斛飯

經中亦云

微名 約量 辨時 從勢 緡勝 考文

三序所託方土 今以六義定方厥中

余聞佛稱大聖機教匪凡義豈邊鄙方爲匡
化所以闡浮一域面周四海環海之洲理居

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

次名跋提女名甘露味

十二遊經文

調達四月七日食時生身一丈五尺

四寸

佛從二叔子弟

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

是佛從兄弟

三序所託方土

今以六義定方厥中

微名 約量

辨時 從勢 緡勝 考文

三序所託方土

今以六義定方厥中

余聞佛稱大聖機教匪凡義豈邊鄙方爲匡

化所以闡浮一域面周四海環海之洲理居

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剝浮洲之中此洲或名闍浮

剝浮贊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爲中也然則周且揆日圭程景分未盡漠濛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爲稱神州東則拒海三方義聞此則邊義自彰不俟分析雖去四海貢職萬國歡心乃夸飾於一朝終負實於千代今

以剝浮一域中分葱嶺西號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闍浮圖云葱嶺西據香山東南綿亘至於蜀部此山相列東南禹維而北故此山東名爲赤縣雖云中國肩對四岳而立名焉約例陰陽宅經凡宅中主勿犯亦是一家之忌

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陲斯絕據名以定中義存焉二以里數約量明之剝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剝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闍浮光浮水

上故此洲名從金受稱若據唐譯閻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處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畧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

四以水源徵之竊以四海為壑水趣所極也閻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云華胥國

五以榮勝徵之天下大寶君人之尊者輪王是也含靈大聖四生之道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鹿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山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儉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

方賦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揔會說文字本九千字源極矣字林字統字苑桂苑出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述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我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弘轍亦乃出有初門而事捨冥緣義符神運抑非天

授諒寔人謀但禎瑞氣氤嘉祥雜沓輝爍天
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
相述示五生自結教門今存蓋闕此但約緣
通舉以顯譜源

初處兜率天迹 二降閻浮洲迹

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

處兜率天迹第一

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兜率天名曰
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

普曜經云菩薩住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
六十種德一生補處余乃降神文多不載今此釋
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世爲菩薩母應往降
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
去有緣正真可爲父母又知其母壽命滿足
十月生己七日便即命終菩薩余時爲欲廣
利諸天故現五襄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
諸行無常寂滅爲樂我生釋種出家成佛當

爲衆生建大法幢竭煩惱海淨八正道設大法會諸天人汝等亦當同資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兒降神母胎梵天強威白言梵典所尊象形第
初中四月十六日爲夏三時各

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

便以春末夏初十二月十六日爲春

四樹始華茂沸宿應下化爲白象諸根寂定現從日光所行不左降母右脅瑞應修行二

經皆玄化乘六牙白象冠日之精發堦率宮

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眼夢見

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

胎聖子當爲輪王若出家者必成正覺疑胎月

太子余時諸天皆見菩薩已生王宮當成佛道我等當爲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爲受道故下生人間而作仙人

三明觀胎相奉起云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住坐卧無有妨礙又於晨朝爲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

初生林二正誕三發號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勒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八萬

四千賣持香花先往彼園又勑臣婦皆令侍從夫人尓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云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

爲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

三發號顯德相

經去千時樹下生七莖七寶蓮華大如車輪

菩薩墮蓮花上無扶侍者自行七步大善權女爲應七覺故行七步涅槃經於十方面各行七步

經去便舉右手言

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去舉手現相者爲除外道自尊必墮惡道故本起六天上天下唯我

爲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侍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

瓔珞續紛亂墜

尓時夫人安止樹下忽生四井具八功德水

隨次洗漱諸夜叉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亦時瑞應又降三十有四文多不述

于時采女以天繒氈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奇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駢馬生駒八萬四千其一持異毛白尾朱本起云奴名車匿馬名犍陟象馬生白子牛羊生五色羔犧各有五百頭青衣五百名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爲嘉祐

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號相

經云王欲立名廣請婆羅門集已抱太子出請爲作名即共通論云太子生時寶藏皆現諸瑞吉祥可立名爲薩婆悉達唐言空中天神擊大天鼓燒香散花唱言善哉因立此名

八召仙占覩相

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文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余時姨母乳養太子年漸長大王作寶冠瓊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纓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兜率觀

集藝歷試述第四

經云太子七歲王召選友爲太子師起學堂以書教之 普曜云手執金筆檀榦珠牀

校文不具

如何但二種而相

問師曰書有六十四觀耕生厭相
經云太子出遊前至王田息閒浮樹日光輝
不令苦痛又入園中施列金銀銅鐵等各有
七散調達先射徹三難陀亦余太子取先祖
輪王弓放箭徹過諸散入地泉出過大鐵圍
調達難陀相撲力等太子徐執二弟躰之
立爲儲后相

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
薩婆悉達以爲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閒浮樹日光輝

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今其心止

示納妃孕相

經云太子十七王乃訪媚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指妃腹曰却後六年爾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沒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答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答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爲比丘法服持鉢執錫視地徐行而過太子前問答云我是比丘能破結賊不染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爲使決心修道即迴車馬大生欣慶

出家尋教迹第五

初啓出家相

三刺髮法服相
六同那苦行相
四尋仙非奪相
五王師追迹相
二天神接送相
七浴身受食相

初啓出家相

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答曰如汝等言然內外防衛欲去無從天以神力悉令渾昏而卧

普曜云諸天遣白佛星適現即令車匿被捷

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劍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十寶淨居天知已化作獵師身服袈裟菩薩即以寶衣而用貿之 智論云所買得衣鹿布僧伽梨也 經云車匿見已知志不迴馬嘶同返

四尋仙非奪相

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

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答欲生天便告仙曰汝諸所求終不離苦言論反覆乃至日暮明日辭

去諸仙答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爲四患
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爲說世患遂至迦
蘭仙所交諭非奪亦如上說

六同邪苦行相

太子調伏二仙人已進伽闍山苦行林橋陳
如五人住處丘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娛母耶輸

各嚴五百資生之車令車匿領送既達不受
還令返宮

士浴身受食相

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爲滅外邪
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
動作聲盲聾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

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

五百子信

菩薩子隨父教又告四女先令往壙現三十二姿

媚相文多不具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

上菩薩余時身心寂然不動白毫擬之女身

九孔根本二藏自見厭惡八萬戶蟲唼食諸

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

大怒遍勑六天并諸八部各興四兵盡其變

態又勑閻羅阿鼻苦具一切都舉向菩薩所

波旬震吼勑諸兵衆武器交橫滿虛空中半

相迫憤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

文如本起

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

經云余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卒

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援之

梵王來請相

經去時大梵王見成聖果默然而住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住生死廣修德本今成佛道去何默然欲界六天

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

經去佛告樹神此波羅奈仙人住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蹠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麁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玉各取以上於佛乃揔受累左手中右手按之四際分明呪願已受麁食之潔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

遇兩龍供相

本起去行至文鱗盲龍水邊坐定七日風大雨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遇見佛來謂未

成道各相約言不須起敬佛既至止不覺起禮手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爲說法得法眼淨爲說三歸優婆塞初又度耶舍同友五十人皆得初果不外皆得羅漢

分頭化人相

經云佛告諸比丘汝所作已辦堪爲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真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闍浮果等普曜去往忉利天取畫度樹果餘三天下取果早至皆歎訝神奇帝釋指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按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比洲

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貴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爲說法並成四果

赴洴沙本願相

佛度三仙已念言王舍本願便詣頻婆娑羅

王所佛在竹林中

普曜云王聞佛至大悅導從八万四千來至佛所咸疑師弟乃今迦葉現通除疑說偈告衆爲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洴沙爲初僧伽藍者竹園爲初

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余時摩竭提國有一十二百五十比丘皆大阿羅漢經中多述重其初故也

度金色大迦葉緣

有倫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住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闋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還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

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

標處現滅相

長阿含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疊纏身七寶棺盛香油灌香木焚二疊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
釋迦氏譜

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惄殞絕阿那律告止諸天滿空諸比丘等悲號慘擾恐有慄責既聞此喻互相裁抑

終後殯殮相

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

今得供養又出北門度熙連河天冠寺中各嚴衆具以輪王法供辦葬具香水浴已劫貝周繩內金棺中外鐵櫬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襄相現五大惡夢時阿那律殯如來已昇天告之間心闕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焱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余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乾執天花知佛滅度詣天冠寺欲見佛身三請不許遠積食堂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遠積三帀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闋了已請著瓶者議以賞之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爲十一時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臘無敢取者以阿闍世初來之時聞佛減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諍以臘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
同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

夫法王出世開俗爲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
無擁爲初四姓入者同皆沒滅但依法種而
爲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
作釋子當如是學弥沙塞長阿含云乃至弥
勒佛時諸比丘等姓慈皆言慈子

從兄調達生滅相

中本起六父王見迦葉千人心精形陋外無
容兒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爲沙門實爲不
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答
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

四分阿那律母爲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家間無恐懼患我念
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
今出家閑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 汝爲欲持戒

其事亦如是

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今割愛放子得聖道已當還度母絕生死本並隨佛語父母又勑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爲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攜羅雲來稽首時王

呂懷疑佛出家十二年何從出子佛言此吾

之子緣吾化生勿咎瞿夷

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轉度人祐尋律

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栴檀圍遶龍象成群靡親靡疎隨應而度調御之美於茲可見

釋迦娘母出家緣

中本起云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竟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復求又亦不許退在門外徒跣立啼阿難見問具答即爲上請佛言止正如男少女多家則裹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憐
曇彌析法亟於拒塞者豈非女人障厚方爲
道蠱故切磋培擊以勵將來者乎

釋迦父王沮洹記

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心上心禮於佛忽然
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峽峨踊沒
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勑往海
諸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
將盡今鳩摩羅告闍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 祗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爲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亦名瞿曇彌
姪母大愛道告衆曰吾不忍見佛滅度與五

百除謹女

即比丘左康僧會往法鏡六情飢餓故得號焉

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爲說身患滅度爲

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興

供養乃闍維之捧舍利詣佛所四方比丘千

人飛來就座佛今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

德陰謀姨妬今母能拔愚穢與丈夫行遷神

本無四衆八部興塔供養僉曰唯然

雜阿含去難陀親所生母也 增一云佛今

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 祗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

釋迦族流滅相

長阿含去波斯匿王婢於釋氏乃以婢女妻之

立爲太后生子流離經云以初娶時諸釋紛諱故也

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答

親族之廢故勝外人聞此迴軍佞臣重讒更

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

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爲說往古諸釋捕魚本事釋氏罪畢經去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

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腳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爲說法皆得生天

佛至迦毗羅東門見烟火洞然至尼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寇

法句譬云目連聞佛說法意猶不已往舍衛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教得諸人今在空存佛今視之皆已死盡因爲說法逮得法眼
枯律師云竊惟大聖垂經抑揚懲識夫以正覺之尊万累丈絕絕累塵劫而甫示餘報明知釋種之滅非力能免斯實止然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去本施外道國王追悔欲以奉佛大鬼將軍勑閱又搘打外道怖而捨去後請佛受之菩薩藏去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

賢愚經云舍衛大臣須達多財寶無限極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眾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困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尔祐案息心所栖是曰精舍竹林祇樹爰始基構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榦欒欒植種種莊嚴常令供養

釋迦天上四塔記

忉利城東照明園佛髮塔 城南麤澁園佛

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踐爪衣鉢咸爲法
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

增一云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
如來即勑巧工以栴檀作佛形高五尺

觀佛三昧去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

召近工以金作之煌若天金高五尺余時間

浮始有二像

育王弟出家造石像緣

求離獄經去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然以
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
使鬼神於城內爲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綺鑄
刻遂滋皆所以摹影相好矯矯尊儀及優填
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爲一切佛便索羅刹

石窟於中止住分身諸國普爲說法佛受龍
請千五百歲石內現外諸人天衆供養佛影
影亦說法窟高一丈八尺深二十四步石青

白色在那訥訥那國古仙占勦花林毒龍池
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曇即是
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
佛相好大者以沙麁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
子名曰無憂身大麓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闇浮提虛空地
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菟陀爲大臣即
隨喜土者白王立獄城煞人入無免者商主
比丘爲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
彌名端正年十三現通數梵志二萬人令受
佛化傳云王問道人煞害非理如何得滅答
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勑鬼神於此
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既
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
爲王說法我住健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

金時得道人化為多頭募賞藏空牙齒塔神恨之乃有女夫神排山斧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為繁而塔事備矣

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世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睞弥王生子難當手以血塗身如甲胄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斬盡王閻浮提三藏比丘為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藏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睞弥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住之法理無興滅興滅之來乃隨世緣業耳晨雞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間於時今雖行世學者未顯或以為滅自有行用何妨常存又云佛度女人正法減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為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住世一萬年五千
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半說增減不
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
住持佛法又有九十九億諸阿羅漢親於佛
前受籌住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住
故候也
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
漢在於四洲天上住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孤
不一佛則始於無始表開元求道之晨未則
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
嘉蓮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北天
烏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

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誅爲功不已覆鑿
可期背此悠悠終爲虛往故於譜末誠而序
焉

釋迦謹謂一卷

奇美創始也。反力頰古帖初狀。宇宙下直無極反音洲諸主音殖生常。
迄于反上至許也。系嫡也。上宙計反字之名也。遠肇音召。
沒上蒲緒序音寰窝之上地音還下王者所屬承襲習音高山息。
匪不芳尾反刺浮又以時檢染反下字宇同轡亦音反。
反引揆度也。反傲吾告校亦音反。軒轅下音嵩山息。
反引揆度也。反傲吾告校亦音反。軒轅下音嵩山息。
天下亦先擊夸飾字上誇四陸字下垂炎涼反上
癘下音音倒障卉木百草許鬼友悴反遂泊反其暑子
山阜小下音山音父山隴下力勇近者第壤土汙土兩也器也兼瘡
緯候今音緯上十日一氣謂之星爲經五星爲
影錐洛音錐喻亦墟丘起拒苦云位也父山隴下力勇近者第壤土汙土兩也器也兼瘡
岷名也。反星十五日一氣謂之星爲經五星爲
史籀周下目水也反。反引揆度也。反傲吾告校亦音反。
大宛蘇下走正直反於走作叟華胥國下息徐反。反引揆度也。反傲吾告校亦音反。
李龜阮下反。反引揆度也。反引揆度也。反傲吾告校亦音反。
大官篆爲書爲造篆直反於走作叟華胥國下息徐反。反引揆度也。反傲吾告校亦音反。
氣蓋也反車混同音因下本上制明列也反。反引揆度也。反傲吾告校亦音反。
跡水殊篆大官篆直反於走作叟華胥國下息徐反。反引揆度也。反傲吾告校亦音反。

篓法也靈誕下音也震駭下胡稽懷姪身姓也
 鮑也階陛階道也翔集上音詳也
 章旨晚之字上攜股內也寶几反也
 上延冰反下方反洗漱下音廩音救養象也
 鬚尾毛髮也蕉犧上音高羊子也較教角二也搏
 頭根也搏足蹴下秋六相撲角下蒲諸后上音
 反踏也相撲角反儲后上音副音除副音
 起也輝赫下詩客反也啄鳥音卓妃孕上音非
 證反姬憂憤心煩亂也警嚴衛嚴整也
 莫後反也馬嘶西音羈目爛音翹脚遙反棘
 反乳糜反瑞也草蓐下音辱盼目麵斜音
 視刺紀易方也妖冶姿態也唼食上音合反
 咽也覩窟反伏地而行也態他大反迫憎反
 以虛業胡反

去聲！一動兒幹言令躡履一也除饁人不餽於五欲
 故士僉曰上七簾反讒助念反爲蹈
 上象字下殺賊一也懲誠上音呈勸規均眉
 捶打反擊也拯濟上蒸字上較比也捷椎
 樞拱樂楣時俱勇反樂郎端反楣
 亦下直追反欄拱樂楣時俱勇反樂郎端反楣
 樞槢榦榦也籬澀下所立反鑄音摹莫胡反
 樞槢榦榦也籬澀俗作澀反鑄音摹莫胡反
 姐自死也臘反霧曖溫和也窯陀上奴追音
 賴藤蔓力水反漚汙賣反水咫尺寸日只八
 連綴反流也祛除上立居覆簣伏芳
 始也倒也下求位反盛土龍也論語士
 爲山未成雖覆一簣進吾進也