

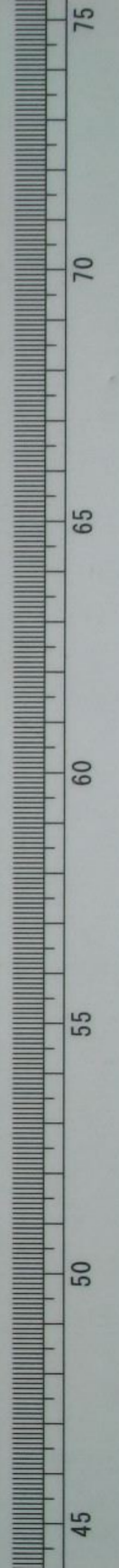
迦譜

卷之七

G
194
7

逍遙文庫
文庫 6
194
7

之制。父母不聽，不得出家受戒。有四人應起塔供養。

祇陀太子廿六 徑律異相五 祇樹給孤獨園廿七

摩檀提藥左

種四意止十七

耶遊理家十八

面手釋女廿五

苦集盡道廿七

釋迦譜卷第七

齊僧

祐新田

釋迦子羅云出家緣記第十三出未曾有經

爾時世尊告目犍連汝今往彼迦毗羅城問訊我父
闍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窕冥冥永相離別
受苦萬端後悔無及羅睺羅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頂

支那

釋迦譜卷七

一

七

到迦毗羅淨飯王所而白王言世尊慙慙致問無量起居輕利氣力安不及太夫人波閣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喉羅度為沙彌耶輸陀羅聞是消息將羅喉羅登上高樓約勅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目連來憂喜交集迫不得已即起禮拜勅為敷座請目連坐問目連曰世尊無恙教化眾生不勞神也遣上

人來欲何所為目連白曰太子羅喉年已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喉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答目連曰釋迦如來為太子時娶我為妻奉事太子如事天神曾無一失共為夫婦未滿二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為其眷屬何酷如之太子
 成道自言慈悲慈悲之道應安樂眾生今反離別人
 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
 陀羅絕無聽意辭退還到淨飯王所具宣上事王聞
 是已即告夫人波閣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
 諫之令其心悟時太夫人即便將從五百青衣至其

宮中時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
 爾時知不住世出家學道何故慙懃苦求我耶夫人
 取婦正為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絕
 國嗣有何義哉爾時夫人聞是語已默然無言不知
 所云爾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爾時為菩薩道以五
 百金錢從汝買得五莖蓮華上定光佛時汝求我世

世所生共為夫妻我不欲受即語汝言我為菩薩累劫行願一切布施不逆人意汝能爾者聽為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輪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歇遣喚目連懺悔辭謝捉羅睺手付囑目連與子離別涕淚交流爾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爾當還與母相見時淨飯王為欲安慰耶輪陀羅令其喜故即集國中豪族而告之言金輪王

扇提羅

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剎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犍連作阿闍梨授十戒法便為沙彌爾時佛子羅云等五十沙彌聞佛說彼扇提羅等罪報因緣昔為比丘宿緣罪報文繁不載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

支那

卷之十

三

三

摩檀提

故我等實懷憂慮願佛垂哀賜聽我屬捨道還家冀免罪咎爾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饑餓忽遇主人為設種種肥濃美味其人饑餓食食過飽然此二人一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殺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羅白言世尊諸佛智慧猶如大海羅睺羅等心猶如毫末豈能受持如來智慧佛告羅睺羅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瞻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眾僧皆使如佛羅云年
 始七歲俱夷即以指印信環與羅喉言是汝父者以
 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真佛子也佛語父王及
 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喉羅母將羅喉羅在高樓上
 遙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喉
 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為受沙彌
 戒時淨飯王聞已度羅喉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
 為斷絕子孫之愛徹過骨髓如何比丘輒度他子願
 佛從今勅諸比丘父母不聽不得為道佛即為王說
 諸法竟集諸比丘立制父母不聽不得出家受戒祐
 尋此律所說羅喉羅出家緣與未曾有經事緣大異
 者由於爾時對情不同故復兩存焉祐尋釋族為盛

其上面注云
摩訶沙門
沙門之言
大愛道也亦
名瞿曇彌

瞿曇彌
此之大愛
佛弟維陀
之親母

撰述

釋迦牟尼

六

書

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梅檀圍繞龍象成羣靡
親靡踈隨應而度調御之美於茲可見
釋迦姨母大愛道出家緣記第十四 出日本起經
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
居家有信欲出家為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繞佛而退住
於門外被弊敗衣徒跣而立顏面垢穢衣服塵汗歔
歔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
白佛阿難即入稽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

支那

釋迦牟尼

七

書

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興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臥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木善治堤塘勿令漏失其能如是可入律法阿難諦

八敬之法

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教勅八敬法者我亦歡心願以首頂受之爾時大愛道便得出家尋受大戒為比丘尼奉行法律遂得應真後於異時大愛道與諸長老尼俱詣阿難所自言諸長老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慎此言勿得說也

正法千年
減五百

正像異說

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
 人故至五百歲而漸衰微所以者何女人有五處不
 能得作何謂為五一不得作如來二不得作轉輪聖
 王三不得作第二切利天主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眾大愛道作

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
 悲苦惱阿難為請過去諸佛具四部眾而如來獨不
 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
 曇彌祈法亟於拒塞者豈非女人障厚方為道蠹故
 切磋掇擊以勵將來也

釋迦父淨飯王泥洹記第十五 出淨飯王泥洹經

舍夷國主名曰淨飯治以正法化德仁義常行慈心
 時被重病身中四大同時俱作殘害其體肢節欲解
 喘息不定如駛水流輔相宣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
 夫人媵女見王如是益更愁惱時白飯王斛飯王太
 稱王等及諸羣臣同發聲言今王設崩永失覆護國
 將虛弱王身戰動唇自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
 病雖篤未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旬王今轉羸設遣使
 者道路懸邈遲晚無益唯願大王莫大愁悵懸念諸
 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母念子爾時世尊在靈鷲
山天耳遙聞迦維羅衛大城之中父王悒遲及諸王
言卽以天眼遙見父王病臥著牀羸困憔悴命欲向
終知父渴仰欲見諸子爾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陀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
詣報育養恩阿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
王願滿於時世尊卽以神足猶如鴈王躡身虛空忽
然而現在維羅衛放大光明國中人民遙見佛來皆
共舉聲涕淚而言設大主崩舍夷國名必斷滅矣城
中人民向佛啼哭白世尊言太王如是命斷不久唯

願如來宜可時往及共相見國中人民宛轉自撲哽
咽啼哭中有自絕嬰珞者中有取塵土而自塗者佛
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真於是世尊卽以十力四
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耀內外通達周徧國界光
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梅檀令我身中患
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
爲病所困如壓麻油痛不可忍我命將斷寧可還返
我今最後得見世尊痛恨卽除佛知父王病重羸瘦
色變難識告難陀言觀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歎世尊德佛言唯
願父王莫復愁悒所以然者道德純備無有缺減佛

出金色臂掌如蓮華光尋卽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
太王宜當歡喜命雖欲終自可寬意時太稱王以恭
敬心白淨飯王言佛是王子神力具足無與等者次
子難陀亦是王子已度生死諸欲之海四道無礙斛
飯王子阿難陀者已服法味佛所說法猶若淵海一
句不忘悉總持之王孫羅云道德純備逮諸禪定成
四道果是四子等已壞魔網時淨飯王聞是語已歡
喜踊躍不能自勝卽以自手捉於佛手著其心上王

於臥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世於是諸釋號咷啼哭
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
洗浴王身纏以劫貝白氎及諸繒帛而以棺斂於師
子座上散華燒香佛共難陀在喪頭前肅恭而立時阿
難陀云住在喪足難陀長跪白佛父王養我願聽難
陀擔父王棺阿難陀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爾時世

尊念當來世人皆竟暴不報父母育養之恩為是當
 來不孝眾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眾山巔峩涌沒如
 水上船爾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
 千眾俱來赴喪東方天王提頭賴吒將諸妓樂鬼神
 之等億百千眾俱來赴喪南方天王毗樓勒叉將鳩
 槃荼鬼神之等億百千眾俱來赴喪西方天王毗留
 博叉將諸龍神億百千眾俱來赴喪皆共發哀舉聲
 啼哭時四天王竊共思議瞻望佛為當來世諸不孝

父母者故以大慈悲親欲自身擔父主棺時四天王
 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爾時
 世尊威光益顯猶萬白金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勅使作何事
 時佛便告諸羅漢等汝等疾往大海渚上取牛頭栴
 檀種種香末即受教勅如彈指頃各到大海共取香

薪屈伸臂頃便已來到佛與大眾共積香薪舉棺置
 上以火焚之一切大眾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
 怖毛衣為豎佛告四眾曰世間無常苦空非身無有
 堅固如幻如化如熱時飲如水中月命不久居汝等
 諸人但見此火便以為熱諸欲之火恒復過此是故
 汝等當自勸勉求離生死乃得大安時火燄熾燒王
 身已爾時諸王各各皆持五百餅乳以用滅火火滅
 之後競共收骨盛置金函即於其上便共起塔懸繒
 旛蓋供養塔廟時諸大眾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
 佛告眾會曰父王淨飯是清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焦沫之身也
 釋迦母摩訶摩耶夫人記第十六 出佛昇初利
天為母說經
 佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下二月安居
 爾時如來四眾圍繞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
 佛威光照耀不可譬類諸天子等不知何緣而有此

支那

釋迦譜卷七

十四

書七

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湮出猶白蓮華而便入於如來口中時摩耶見已踊躍怡悅如華開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為母子來歡喜安樂未曾如今日也即與文殊俱趣佛所世尊遙見母來如須彌山鼓動之相便以梵音而白母言身所經處與苦樂俱當修涅槃永離苦樂摩耶一心五體投地專精正念結使消伏佛為說法摩耶聞已即

識宿命善根純熟破八十億熾然之結得須陀洹果即自佛言生死牢獄已證解脫時會大眾聞此語已異口同音而作是言願一切眾生皆得解脫爾時世尊於初利天為眾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眾生聞是語已極大愁惱作如是言我等頃來不知大師所在今者乃在初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絕無由昇天恭敬勸請唯願仁者為宣啓請唯願愍念閻浮提人時速還下時鳩摩羅還至佛所具以白

三道寶

佛爾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塔中央閻浮檀金左用瑠璃右用碼瑙欄楯雕鏤極為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爾時世尊與母辭別下躡寶塔梵天執蓋及四天王侍立左右四部大眾歌頌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眾集在寶塔稽首奉迎佛還祇洹處師子座四眾圍繞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為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真道最上正覺及諸應真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真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

支那

釋迦傳卷三

七

書七

無可著

下文曰獲

應真道

除鐘

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歎曰如汝所言慈
 母於吾實有哺乳重恩此恩難報吾已報之我亦有
 難報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人
 真正苦集盡道者恩過須彌是故阿難吾有重恩於
 大愛道為無量也於時大愛道與除鐘女五百人
 女即此止尼也康會注法鏡經云凡夫貪染六塵猶
 餓夫夢飯不知臥足聖人斷貪除六情饑饉號出
 除鐘俱到佛所皆頭面著佛足禮退叉手立白佛言
 不忍觀佛及諸應真滅度欲先泥洹佛默可之大愛

道以手摩佛足曰此晚觀如來最上正覺自今已後
 不復觀矣五百除鐘陳辭如上佛可之為說身患滅
 度之安諸除鐘女莫不歡喜繞佛三匝稽首而去還
 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
 如是放太光明以照諸冥上耀諸天五百除鐘變化
 俱然同時泥洹佛告阿難汝明日入城到耶遊理家
 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鐘
 皆已滅度佛勸理家作五百輦牀麻油香華樟栴梓
 材事各五百真妓正音當以供養所以者何斯諸除

支那

釋迦譜卷三

七

七

乾坤雖久
始必有終

饑皆大通四達獲空不願無想淨定今得泥洹為佛
所歎一時供養其福無量阿難稽首敬諾平旦入城
至理家門聞阿難來心怖毛豎今來甚早斯事非恒
將以何故阿難如教具為宣說理家聞之即躡身于
地抗哀而云自今惟耶黎精舍都為空寂王道四街
不復觀神通除饑國道為空其痛何甚乎阿難答曰
佛說乾坤雖久始必有終三界無常如幻如夢生求
不死會莫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饑

皆以滅度梵志理家聞阿難言靡不躡地宛轉哀號
阿難又說三界如幻都為非常身為苦器惱痛所聚
唯泥洹安故聖歸之理家心解稽首奉辦阿難還至
佛所如事以聞梵志理家即備葬具馳詣精舍時王
園門閉理家使人緣人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答曰師已滅度非為定
耶沙彌聞之躡身絕息有頃乃蘇哀而言曰誰當教
誨吾等聖訓絕矣理家觀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真理

支那

厚和晉家

七

書七

家闍維畢捧舍利詣佛所佛告阿難汝東向叉手下
 右膝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饑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真神足飛
 來稽首佛足佛起至大愛道舍利所比丘從皆就
 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
 聚舍利本是穢身克愚怒暴嫉妬陰謀敗道壞德今
 母能拔女人克愚之穢身與丈夫行獲應直道遷靈
 本無何其健哉告比丘眾及諸理家宜共興廟應修

供養僉曰唯然於是四眾天人鬼龍造廟立刹種種
 供養摩訶波闍波提齊言大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聳太
 愛道身我當親自供養爾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
 往梅檀林取梅檀薪至曠野之間佛躬自舉牀一脚
 羅云舉一脚阿難舉一脚難陀舉一脚飛在虛空往

經律異
相二心

至塚間其中四部眾舉五百比丘尼舍利俱至塚間
爾時佛自取梅檀木著大愛道身上佛言有四入應
起塔供養一者佛二者辟支佛三者漏盡羅漢四者
轉輪聖王皆以十善化物故爾時人民即取舍利各
起塔供養祐尋姨母為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
爾時波斯匿王新紹王位便作是念我今新紹王位
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與居輕利

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
衛國爾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
與婢子結親其眾中或言當與或言不可與爾時摩
訶男語眾人言諸賢勿共瞋恚所以然者波斯匿王
為人暴惡或壞我國界我今躬自當往與其相見說
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

支那

釋迦種家

卷二

書三

撰述

釋迦種家

三

書一

極懷歡喜即立此女為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何八歲王
 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

共學射術爾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
 坐具懸繒旛蓋香汗灑地燒眾名香復備好水然諸
 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
 地起長歎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

支那

釋迦傳卷一

五

書

於斯我後紹王位時汝當告我此事是時好苦楚志
 子報曰如教是時波斯匿王命終便立流離太子為
 王時好苦楚志往至王所而作是說王當憶本諸
 所毀辱不時流離王報曰我憶本事時流離王興起
 瞋恚勅諸羣臣汝等速嚴駕集四部兵吾今一征釋
 種諸臣即受王教令即雲集四種之兵至迦毗羅
 越爾時眾多比丘聞流離王往征釋種具一枯樹是
 時世尊聞此語已即往逆流離王便在一枯樹下無
 有枝葉於中結加趺坐時流離王遙見世尊即下車
 禮足在一面立爾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
 勝外人是時流離王便作是念今日世尊故為親族
 吾不應往征宜可齊此還歸本土是時好苦楚志復
 白王曰王當憶本釋種所辱王聞此語已復更集兵
 復詣迦毗羅越大目犍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
 緣著他方世界爾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虛空中世尊

告曰汝今堪能移釋種宿緣著虛空中乎目連報言
 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城上世尊告
 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眾一
 由旬中往逆流離王是時諸釋一由旬內遙射流離
 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牀座不害其
 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
 為從何來羣臣報曰此諸釋種去此一由旬中射箭
 使來流離王報言彼設發心欲害我者金當死盡宜
 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蟲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
 速開城門若不爾者盡當殺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。金作是說。此是何人爲是。天耶。爲是鬼神耶。遙見如似小兒。是時流離王便懷恐怖。卽入地孔避之。時釋種等聞壞。流離王衆是時諸釋卽呼奢摩童子而告之曰。汝年幼小。何故辱我等門戶。豈不知諸釋修行善法乎。我等尚不能害一蟲蟻命。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。是時奢摩童子卽出國去。是時流離王復至門中。速開城門。不須稽留。是時諸釋自相謂言。可與開門爲不可乎。爾時弊魔波旬作

一釋形告諸釋言。汝等速開城門。勿共受困。是時諸釋卽開城門。時流離王告羣臣曰。今此釋衆人民極多。非刀劍所能害。盡悉取埋脚地中。然後使暴象踏殺。爾時羣臣受王教勅。卽以象踏殺之。時流離王勅羣臣曰。汝等速退。面手釋女取五百人。時諸臣等受王教令。卽退五百端正女人。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。使諸釋種金得逃走。若我出水。隨意殺之。流離王曰。此事大佳。是時摩訶男釋卽入水底。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爾時諸臣聞王教令即入水中出之摩訶男已取命終爾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弄之時女曰大王欲何所為時王報言欲與汝情

祇陀

與

通女曰我今何故與婢生種情通是時流離王甚懷瞋恚勅羣臣曰速取此女別其手足著深坑中諸臣受教別其手足擲著坑中及五百女人皆罵王言誰持此身與婢生種共交通耶時王瞋恚盡取五百釋女別其手足著深坑中是流離王壞迦毗羅越已還詣舍衛城爾時祇陀太子在深宮中與諸妓女共相娛樂王聞作妓聲即勅御者汝迴此象詣太子所是時守門人遙見王來而白王言王小徐行祇陀太子今在宮中自娛勿相觸嫉是時流離王即時拔劍取守門人殺之祇陀王子聞流離王在門外便出與王

支那

聖道卷一

三

書七

相見善來大王可入小停駕時流離王報言豈不知
 吾與諸釋共鬪乎祇陀對曰聞之流離王報言汝今
 何故與妓女遊戲而不佐我耶祇陀報言我不堪在
 殺害衆生是時流離王極懷瞋恚即復拔劍斫殺祇
 陀爾時世尊以天眼觀祇陀王子以取命終生三十
 三天是時五百釋女自歸稱喚如來名號如來於此
 生亦從此間出家學道而後成佛今受此毒痛極苦
 世尊何故而不見憶爾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
 遙見世尊將諸比丘來到其邊皆懷慚愧尔時世尊

語釋提桓因言此諸釋女皆懷慚愧釋提桓因即以
 天衣覆諸女上爾時世尊而語毗沙門王言此諸女
 人饑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
 之爾時諸女塵垢即盡得法眼淨各於其所而取命
 終皆生天上爾時世尊詣城東門見城中烟火洞然
 爾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

祇樹

支那

聖印普集

三

書

拾孤拙

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來侵國者何以故知佛如來語言無有二爾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姝女往阿腊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內宮殿爾時世

撰述

釋迦譜卷七

七

書七

尊以天眼觀見流離王及四兵衆悉皆命終入地獄中爾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爾時世尊告諸比丘昔日之時此羅閱城中有捕魚村時世饑儉人食草根一升金買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爾時水中有一種魚一名拘瓊一名多吉是時一魚各相謂言我等於此衆中先無過失我是水性之蟲不處乾地此人民之類皆來食噉我

支那

釋迦譜卷七

七

書七

等設前世時少有福德者其當報怨爾時村中有一
 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爾時羅閱城中
 人民之類豈異人乎今釋種是也時拘瓊魚者今流
 離王是兩舌魚者今好苦楚志是小兒見魚笑者今
 我身是爾時釋種坐取魚食無數劫中受地獄苦今
 受此對我爾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
 釋迦畢罪經與此大同小異云流離王滅諸釋種旋

師罷軍遣使者致敬於佛佛視使者答言王自受矣
 阿難整法服稽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
 化爲毒蟲螫其王衆毒行身腫或於水中死者或百
 步一里死者垂半入國竟鬼雲集宮中夜魅鳴聚居
 宮相待日月薄蝕星宿失度怪異首尾王聞佛戒災
 變之異內如湯灼會臣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
 人解衣脫陽燄珠著船服上其日雲興竿絕舟漂臣

支那

釋迦經卷七

三

書北

民僉曰弊生行竟乃致斯禍向中之時日出炙陽燄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以報宿怨當殺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者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入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四五百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

支那

聖正音卷七

三

書七

早稲田大学図書館

011488555334