

支那撰述

釋迦譜

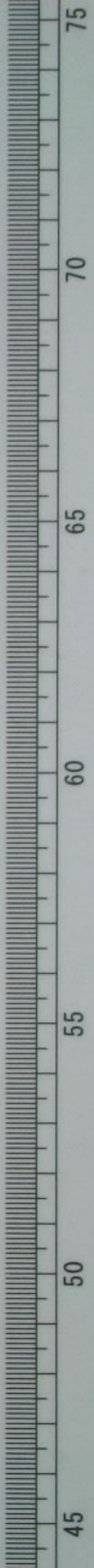
卷之九

卷九

~~6
130
9~~

道通文庫
文庫 6
194
9

陀那婆神
五百未羅

釋迦譜卷第九

蕭

齊

釋

僧

祐

新田斷常

釋迦雙樹般涅槃記第二十七

出大般涅槃經

佛在拘尸那城力士生地阿夷羅跋提河邊娑羅雙樹間與大比丘衆八十億百千人俱前後圍繞二月十五日臨涅槃時以佛神力出大音聲乃至有首隨其類音普告衆生今日如來應供正徧知憐愍衆生如羅睺羅爲作歸依大覺世尊將欲涅槃一切衆生若有所疑今悉可問爲最後問長阿含經云佛於毗耶離與阿難獨留於後夏安居中佛身疾生舉體皆

釋迦譜
舍南

維耶
長那
以云
廣云
好
道

痛佛告阿難諸有修四神足多修習行常念不忘在意所欲可得不死一劫有餘阿難佛四神足已多如來可止一劫有餘為世除冥天人獲安爾時阿難默然不對如是再三阿難為魔之所蔽朦朦不悟佛告阿難宜知是時阿難承旨禮佛而去其間未久時魔波旬來白佛意無欲可般涅槃佛告波旬且止且止我自知時如來今者未取涅槃波旬復白佛言佛昔初成正覺我時勸請如來可般涅槃爾時如來報言須我諸弟子集化今正是時何不滅度佛言止止波旬佛自知時不久住也是後二月於本生處拘尸那

一橫道

楞嚴經卷九

二

三九

地動

竭娑羅園雙樹間當取滅度時魔即念佛不虛言歡喜踊躍忽然不現佛即於遮波羅塔定意三昧捨命住壽當此之時地大震動人民驚怖衣毛為豎佛放太光幽冥之處莫不蒙明各得相見賢者阿難心驚毛豎疾行詣佛頭面禮足自言恠哉地動是何因緣佛告阿難凡世地動有八因緣夫地在水上水止於風風止於空空空中大風有時自起則大水撓普地皆動是為一復次有時得道比丘比丘尼及大神尊天觀水性多觀地性少欲自試力故則普地動是為二菩薩降神母胎地為大動是為三菩薩從右脇生則

支那

楞嚴經卷九

書九

普地動是為四菩薩初成正覺則普地動是為五初
 轉無上法輪則普地動是為六佛教將畢欲捨性命
 則普地動是為七如來欲入無餘涅槃界而般涅槃
 時地大震動是為八也爾時世尊告阿難俱詣香塔
 現在比丘普勅令集如來不久是後三月當般泥洹
 諸比丘聞已皆悉愕然殞絕迷荒自投於地舉聲大
 呼一何駛哉佛取滅度宛轉號咷不能自勝佛告諸
 比丘汝等且止勿懷憂悲天地人物無生不終欲使
 有為不變易者無有是處天魔波旬向來請我我言
 是後三月當般涅槃爾時賢者阿難右膝著地叉手

白佛言惟願世尊留住一劫勿取滅度爾時世尊默
 然不對如是三請佛告阿難汝親從佛聞佛四神足
 已多習行不忘可止不死一劫有餘多所饒益天人
 獲安汝爾時何不勸請如來使不滅度今汝方言豈
 不過耶吾已捨性命已棄已吐欲使如來自違言者
 無有是處爾時世尊於晨朝時從其面門放種種光
 徧照三千大千佛之世界乃至十方六趣眾生遇斯
 光者罪垢煩惱一切消除是諸眾生見聞是已心大
 憂惱同時舉聲悲號啼哭爾時大地諸山大海皆悉
 震動時諸眾生共相謂言當共疾往詣拘尸城勸請

如來莫般涅槃住世一劫若減一劫諸大弟子尊者
 摩訶迦梅延等遇佛光者其身戰掉不能自持發聲
 大叫生種種苦惱復有八十百千諸比丘皆阿羅漢
 如大龍王復有六十億比丘尼亦是大阿羅漢各於
 晨朝日初出時舉身毛豎徧體血現如波羅奢率涕
 泣盈目生大苦惱疾至佛所稽首佛足繞百千市却
 坐一面復有一恒河沙菩薩摩訶薩位階十地日初
 出時遇佛光明徧體血現涕泣盈目疾至佛所稽首
 佛足繞百千市却坐一面復有二恒河沙諸優婆塞
 三恒河沙諸優婆夷四恒河沙毗舍離城諸離車等

五恒河沙大臣長者復有閻浮提內所有諸王復有
 七恒河沙諸王夫人唯除阿闍世王夫人所設供養
 七倍於前復有八恒河沙諸天女等九恒河沙諸龍
 王等十恒河沙諸鬼神王所設供具倍於諸龍復有
 二十恒河沙金翅鳥王三十恒河沙乾闥婆王四十
 恒河沙緊那羅王五十恒河沙摩睺羅伽王六十恒
 河沙阿修羅王七十恒河沙陀那婆王八十恒河沙
 羅刹王更不食人其形醜陋以佛神力皆悉端正復
 有九十恒河沙樹林神王千恒河沙持呪主一億恒
 河沙貪色鬼魅百億恒河沙天諸婬女千億恒河沙

地諸鬼王十萬億恒河沙諸天王及四天王等復有
十萬億恒河沙四方風神吹諸樹上時非時華散雙
樹間十萬億恒河沙主雲雨神皆作是念如來涅槃
焚身之時我當注雨令火時滅復有二十恒河沙太
香象王拔取諸妙蓮華來至佛所二十恒河沙師子
獸王持諸華果來至佛所二十恒河沙諸飛鳥主鳧
鴈鴛鴦孔雀迦陵頻伽鳥耆婆鳥持諸華果稽首佛
足二十恒河沙水牛王往到佛所出妙香乳其乳
流滿拘尸那城所有溝坑色香美味悉皆具足二十
恒河沙四天下中諸神仙人持諸香華甘果稽首佛

足閻浮提中一切蜂王持種種華來詣佛所復有無
量世界中閻及閻浮提所有諸山神四大海神及諸
河神有大威德所設供養倍勝於前以蘆華散尼
連河稽首佛足却住一面爾時拘尸那城娑羅雙樹
林其林變白猶如白鵝於虛空中自然而有七寶堂
閣雕文刻鏤流泉浴池上妙蓮華亦如切利歡喜之
園是諸天人阿修羅等咸覩如來涅槃之相皆悉悲
感時四天主及三十三夫乃至第六夫所設供養展
轉勝前大梵天主及餘梵眾放身光明徧四天下欲
界人天日月光明悉不復現持諸寶幢旛極短者懸

於梵宮至娑羅樹間稽首佛足白言唯願如來哀受我等最後供養如來知時默然不受爾時毗摩質多阿修羅王與無量大眷屬俱身諸光明勝於梵天持諸寶幢其蓋小者覆于世界上妙甘饌來詣佛所欲界魔王波旬與其眷屬諸天姝女阿僧祇衆開地獄門施清淨水因而告曰汝等今者無所能爲唯當專念如來功德當令汝等長夜獲安時魔波旬於地獄中悉除刀劍無量苦毒熾然燄火注雨滅之以佛神力令諸眷屬皆捨刀劍弓弩矛稍長鉤鬪輪絹索所持供養倍勝一切人天所設其蓋小者覆中千界來

至佛所稽首佛足唯願如來哀受我等最後供養如是三請皆亦不受時魔波旬不果所願心懷愁惱却住一面爾時大自在天主與其眷屬無量無邊及諸天衆所設供具悉覆梵釋人天八部所有供具梵釋所設猶如聚墨在珂貝邊悉不復現寶蓋小者能覆三千大千世界來詣佛所稽首佛足繞無數匝爾時東方去此無數阿僧祇恒河沙微塵世界彼有佛土名意樂美音佛號虛空等如來十號具足爾時彼佛告第一大弟子言汝今宜往西方娑婆世界釋迦牟尼如來彼佛不久當般涅槃汝可持此世界香飯奉

獻彼佛世尊食已入般涅槃爾時無邊身菩薩即受
 佛教稽首佛足發彼國來應時此間三千大千世界
 大地六種震動梵釋四主魔王波旬摩醯首羅見是
 地動舉身毛豎喉舌枯燥驚怖戰慄各欲四散自見
 其身無復光明是時文殊師利即從座起告諸大眾
 汝等勿懼東方去此無量阿僧祇恒河沙微塵等世
 界有佛號虛空等如來十號具足彼有菩薩名無邊
 身與無量菩薩欲來至此供養如來以彼菩薩威德
 力故令汝身光悉不復現爾時大眾悉皆遙見彼佛
 如明鏡中自觀已身見無邊身菩薩一一毛孔各各

出生一大蓮華各有七萬八千城邑七寶雜廁是中
 眾生不聞餘名純聞無上大乘之聲書持讀誦大乘
 經典一切大眾悉皆得見無邊身菩薩身大無邊量
 同虛空唯除諸佛更無能見是菩薩身身量邊際時
 無邊身菩薩稽首佛足合掌白言世尊唯願哀愍受
 我等食如來知時默然不受南北西方諸佛世界亦
 有無量無邊身菩薩所持供養倍勝於前時娑羅雙
 樹吉祥福地縱廣三十二由旬大眾充滿間無空缺
 爾時四方無邊身菩薩及其眷屬所坐之處或如錐
 頭鍼鋒十方如微塵世界諸大菩薩悉來集會唯除

三十二由旬

地隱小其

又對鄙陋

二

卷九

七

九

尊者摩訶迦葉阿難二衆阿闍世王及其眷屬乃至
毒蛇視能殺人蝘蝓蠅蝎及十六種行惡業者一切
來集陀那婆神阿脩羅等悉捨惡念皆生慈心除一
闍提爾時三千大千世界以佛神力地皆柔軟衆寶
莊嚴猶如西方無量壽佛極樂世界是時大衆悉見
十方微塵等諸佛世界如於明鏡自觀己身爾時如
來面門所出五色光明其光明耀覆諸大會令彼身
光悉不復現所應作已還從口入時諸天人阿脩羅
等見佛光明還從口入皆大恐怖身毛爲豎復作是
言如來光明出已還入必於十方所作已辦將是最

後涅槃之相嗚呼痛哉世間太苦悲號啼哭不能自
持爾時會中有優婆塞是拘尸城工巧之子名曰純
陀與其同類十五人俱從座而起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛悲感流淚頂禮佛足白佛言唯願世尊
及比丘僧哀受我等最後供養我等從今無主無親
無救無護貧窮饑困欲從如來求將來食唯願哀受
我等微供然後涅槃爾時世尊一切種智告純陀曰
善哉善哉我今爲汝除斷貧窮無上法雨雨汝身田
令生法芽乃令汝具足檀波羅蜜爾時大衆歡喜踊
躍同聲讚言善哉善哉希有純陀佛已受汝最後供

養汝今純陀真是佛子佛告純陀汝所奉施佛及大
衆今正是時如來正爾當般涅槃第二第三亦復如
是爾時純陀聞佛語已舉聲號哭復白大衆我等今
者一切當共五體投地同聲勸佛莫般涅槃佛告純
陀莫大啼哭自亂其心我以哀愍汝及一切是故今
日欲入涅槃何以故諸佛法爾有爲亦然速辦所施
不宜久停爾時世尊從其面門放種種色青黃赤白
紅紫光明照純陀身純陀遇已與諸眷屬持諸餽饌
疾往佛所憂悲悵快重白佛言唯願如來猶見哀愍
住壽一劫佛告純陀汝欲令我久住世者宜當速奉

最後具足檀波羅蜜爾時一切菩薩天人雜類異口
同音唱言奇哉純陀成大福德我等無福所設供具
則爲唐捐爾時世尊欲令一切衆望滿足於自身上
一一毛孔有無量佛一一諸佛各有無量諸比丘僧
悉皆示現受其供養釋迦如來自受純陀所奉設者
爾時純陀所持粳糧成熟之食摩伽陀國滿足八斛
以佛神力皆悉充足一切大會長阿含經云世尊與
諸大衆至波婆城闍頭園中時有工師子名曰周那
卽自嚴服至世尊所頭面禮足卽請世尊明日舍食
時佛默然受請明日時到爾時世尊法服持鉢大衆

吾患背痛

圍繞往詣其舍周那尋設飯食供佛及僧別煮栴檀樹耳世所奇珍獨奉世尊佛漸為說法示教利喜已大衆圍繞侍從而還中路止一樹下告阿難言吾患背痛汝可敷座阿難白佛言周那設供無有福利所以者何如來最後於其舍食便取涅槃佛告阿難勿作是言周那為獲大利得壽命得色得力所以者何佛初成道能施食者佛臨滅度能施食者此二功德正等無異雙卷大般泥洹經云佛語賢者阿難俱之波旬國弟子皆行到止城外禪頭園中波旬豪姓有諸華氏聞佛來到皆出作禮稽首畢一面坐有華氏

背痛

子淳獨留長跪白佛欲設微食願與聖衆俱屈威神佛默然如可之淳喜為禮而歸而調作膳美晨施牀座佛與衆弟子俱到其舍就高座淳手自斟酌奉鉢致漿供養行澡水畢佛說法已淳歡喜佛語阿難俱之拘夷邑行半道所佛疾生身背痛止樹下坐於是佛語賢者阿難至熙連河自澡浴已告阿難朝從華子淳飯夜當滅度天下有二難一為若施飯食成無上真道為至聖佛二為若施飯食棄所受餘無為之情而滅度今淳飯佛當得長壽得受無欲得大福德極貴得官屬終生天上獲此五福語淳勿憂宜用歡

如針鋒處

喜祐尋此二經與大般涅槃所說純陀最後供養多有不同此大小乘經現化之各見殊也爾時樹林其地陝小以佛神力如針鋒處皆有無量諸佛世尊所食之物亦無差別是時天人阿脩羅等啼泣悲歎如來今日已受我等最後供養當般涅槃我等當復更供養誰爾時世尊為欲安慰一切大眾而說偈言若有不能如是觀了三寶常者是旃陀羅若有能知三法常住實法因緣離苦安樂時諸人天大眾阿脩羅等聞是法已心生歡喜踊躍無量知佛常住散種種華鼓天妓樂爾時世尊與文殊師利迦葉菩薩及與

純陀受記劫已作如是言諸善男子自修其心慎莫放逸我今背疾舉體皆痛我今欲臥如彼小兒及常患者文殊汝等當為四部廣說大法今以此法付囑於汝乃至迦葉阿難等來當復付囑爾時如來說語已為欲調伏諸眾生故現身有疾右脇而臥如彼病人長阿含經云爾時世尊入拘尸城向本生處末羅雙樹間告阿難曰汝為如來於雙樹間敷置牀座使頭北首面向西方所以然者吾法流布當久住北方爾時世尊自四藝僧伽黎偃右脇如師子王累足而臥時雙樹間鬼神以非時華布散于地阿難長跪

支那

華嚴經卷七

二

十一

經述

華嚴經卷七

二

十一

自由二

又寺而白佛言莫於此鄙陋小城荒毀之土取滅度也更有大國迦維羅衛國波羅奈國民人衆多必能恭敬供養舍利佛言止止無謂此土以爲鄙陋昔者此國土有王名大善見七寶具足王有四德主四天下善見命終生第七梵天其王死七日後輪寶珠寶自然不現象寶馬寶居士寶主兵寶同日命終城池法殿金多羅園變爲土水有法無常要歸摩滅唯得聖道爾乃知之我自憶念曾於此處六反作轉輪聖王終厝骨於此今我成無上正覺復捨性命厝身於此自今已後生死永終無有方土厝吾身處此最後

邊更不受有

爾時迦葉菩薩白佛言世尊如來已免一切諸病苦患悉除無復怖畏世尊一切衆生有四毒箭則爲病因何等爲四貪欲瞋恚愚癡憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐逆膚體瘡瘡其心悶亂下痢噦噎小便淋瀝眼耳疼痛背滿腹脹顛狂乾瘠鬼魅所著如是種種身心諸病諸佛世尊悉無復有今日如來何緣顧命文殊師利而作是言我今背痛汝等當爲大衆說法有二因緣則無病苦何等爲二一者憐愍一切衆生二者給施病者醫藥如來往昔已

於無量萬億劫中修菩薩道常行愛語利益眾生不
 令苦惱施疾病者種種醫藥何緣於今自言有病世
 尊世有病人或坐或起不安其所或索飲食戒勅家
 屬修治產業何故如來默然而臥不教弟子聲聞人
 等尸波羅蜜諸禪解脫三摩跋提修諸正勤何緣不
 說如是甚深大乘經典如來何故不以無量方便教
 大迦葉人中象王諸天人等令不退於阿耨多羅三
 藐三菩提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者
 世尊實無有病云何默然右脇而臥一切愚人生滅
 盡想當為外道九十五種之所輕慢沙門瞿曇無常

所遷如來世尊無上仙人已拔毒箭得無所畏今者
 何故右脇而臥令諸人天悲愁苦惱爾時世尊大悲
 熏心知諸眾生各各所念將欲隨順畢竟利益即從
 臥起結加趺坐顏貌熙怡如融金聚放大光明充徧
 虛空其光大盛過百千日照于東方南西北方四維
 上下諸佛世界於其身上一一毛孔出一蓮華各具
 千葉純真金色各出種種雜色光明皆悉徧至阿鼻
 地獄想地獄黑繩地獄眾合地獄叫喚地獄大叫喚
 地獄焦熱地獄大焦熱地獄是八地獄其中眾生常
 為諸苦之所逼切所謂燒煮火炙斫刺剝剝乃至八

種寒冰地獄所謂皸裂身體碎壞遇斯光已如是等
 苦悉滅無餘是光明中言諸眾生皆有佛性眾生聞
 已即便命終生人天中此閻浮提及餘世界所有地
 獄皆悉虛空無受罪者除一闍提餓鬼眾生饑渴所
 逼以髮纏身於百千歲未曾得聞漿水之名遇斯光
 已饑渴即除是光明中亦說眾生皆有佛性聞已命
 終生天人中令諸餓鬼亦悉空虛除謗大乘畜生眾
 生共相殘食遇斯光已恚心悉滅是光明中亦說眾
 生皆有佛性聞已命終生人天中當爾之時畜生亦
 盡除謗正法是一一華各有一佛圓光一尋端嚴最

上是諸世尊或震雷音或注洪雨或扇大風或出烟
 燄或有示現初生出家轉妙法輪入于涅槃此閻浮
 提中所有眾生遇斯光已盲者見色聾者聽聲瘖言
 雙行貧者得財慳者能施患者慈心不信者信無一
 眾生修行惡法除一闍提爾時一切天龍鬼神乾闥
 婆阿脩羅及人非人等悉共同聲唱如是言善哉善
 哉無上天尊多所利益踊躍歡喜或歌或舞或身動
 轉以種種華散佛及僧諸天妓樂供養於佛爾時佛
 告迦葉菩薩是諸眾生不知大乘方等密語便謂如
 來真實有疾如來今於娑羅樹間示現倚臥師子之

林欲入涅槃令諸未得阿羅漢果衆弟子等及諸力士生大憂苦令諸夫人阿脩羅等大設供養欲使諸人以千端氈纏裹其身七寶爲棺盛滿香油積諸香木以火焚之唯除二端不可得燒一者襯身二最在外爲諸衆生分散舍利以爲八分一切聲聞弟子咸言如來入於涅槃當知如來亦不畢定入於涅槃何以故如來常住不變易故長阿含經云爾時世尊即記勅千二百弟子所得道果世尊披鬱多羅僧出金色臂告諸比丘汝等當觀如來時時出現於世如優曇華時一現耳

雙卷大般泥洹經云佛語阿難甚已願樂如來正化當棄貪欲憍慢之心遵承佛教以精進受思惟道行是爲最後佛之遺令必共慎之汝諸比丘觀佛之儀容難可得覩却後一億四千餘歲乃當復有彌勒佛耳難常遇也天下有優曇鉢華不華而實若其生華則世有佛爲世間自恒除衆瞋自我爲聖師至七十九所應作者亦已究暢汝其勉之夜已半矣是故比丘無爲放逸我以不放逸故自致正覺無量衆善亦由不放逸得一切萬物無常存者此是如來末後所說於是世尊即入初禪從初禪起入第二禪從第二

禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從四禪起入空處定從空處定起入識處定從識處定起入不用定從不用定起入有想無想定從有想無想定起入滅想定是時阿難問阿那律世尊已般涅槃耶那律言未也阿難世尊今者在滅想定我昔親從佛聞從四禪起乃般涅槃於時世尊從滅想定起入有想無想定從有想無想定起入不用定從不用定起入識處定從識處定起入空處定從空處定起入第四禪從第四禪起入第三禪從第三禪起入第二禪從第二禪起入第一禪從第一禪起入第二禪從第二禪

起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起佛般涅槃當於爾時地大震動諸天世人皆大驚怖諸有幽冥日月光明所不照處皆蒙大明各得相見迭相謂言彼人生此其光普徧過諸天光明時忉利天於虛空中以文陀羅華優鉢羅波頭摩華等散如來上及散眾會又以天末梅檀雨散佛上及散大眾佛滅度已時梵天王釋提桓因金毗羅神密迹力士佛母摩耶雙樹神娑羅園林神四天主忉利天主欲摩天王兜率陀天主化自在天主他化自在天主各作偈頌諸比丘悲慟殞絕自投於地譬如斬蛇宛轉廻

遑莫知所湊歎歎而言如來滅度何其駛哉大法淪
 翳何其速哉羣生長衰世間眼滅爾時阿那律告諸
 比丘止止勿悲諸天在上儻有恠責時諸比丘問阿
 那律上有幾天阿那律言充滿虛空豈可計量皆於
 空中徘徊搔擾悲號躃踊垂淚而言如來滅度何其
 駛哉羣生長衰世間眼滅雙卷大般泥洹經說與長阿含說略同
 時諸比丘竟夜達曉講法語已阿那律告阿難言汝
 可入城語諸末羅佛已滅度所欲施作宜及時為是
 時阿難起禮佛足已將一比丘涕泣入城遙見五百
 末羅集在一處諸末羅奉迎禮足白言今來何早阿

難答言汝等當知如來昨夜已取滅度汝欲施作宜
 及時為諸末羅聞是語已莫不悲慟捫淚而言一何
 駛哉佛般涅槃一何疾哉世間眼滅時諸末羅各自
 還家辦諸香華及眾妓樂詣雙樹間供養舍利竟一
 日已以佛舍利置於牀上諸末羅童子等來舉舉牀
 皆不能勝時阿那律語末羅汝等且止勿空疲勞今
 者諸天欲來舉牀汝等欲使末羅童子舉牀四角入
 東城門徧諸里巷使國人民皆得供養然後出西城
 門詣高顯處而闍維之而諸天意欲留舍利七日之
 中使國人民皆得供養然後出城北門渡熙連禪河

於天冠寺中而闍維之。是上天意使牀不動。末羅曰：諾快哉！斯言隨諸天意。時諸末羅即共入城，平治道路，掃灑燒香。已出雙樹間，以香華妓樂供養舍利。訖七日已時，日向暮，舉佛舍利置於牀上。末羅童子捧舉四角，擎持旛蓋，燒香散華，作眾妓樂，前後導從，安詳而行。時忉利諸天、雨文陀羅華、優鉢羅華等，天末梅檀散舍利，上充滿街路。諸天作樂，鬼神歌詠供養舍利。於是末羅捧鉢漸進入東城門，止諸街巷，設供養。已出城北門，渡熙連禪河，到天冠寺，告阿難曰：我等復應以何供養阿難？報曰：我親從佛聞，欲葬舍利。

當如轉輪聖王葬法，生獲福利，死得上天。時諸末羅即共入城，供辦葬具。已還到天冠寺，以淨香湯洗浴佛身，以新劫貝周而纏身，五百張氈次如纏之內身，金棺灌以香油，置於第二大鐵櫛中。梅檀木櫛重衣，其外以眾名香而積其上。末羅大臣名曰路幾，親執炬火，欲然佛積而火不然。又諸末羅次前，然積火，又不然。時阿那律語末羅言：止止，諸賢非汝所能。火滅不然是諸天意。以大迦葉將五百弟子從波波國來，欲見佛身，天知其意，使火不然。爾時大迦葉從波波國遇一尼乾子，手執文陀羅華，問言：汝知我師在乎？

答曰滅度已來已經七日迦葉聞之悵然不悅五百比丘宛轉號咷不能自勝迦葉詣拘尸城渡尼連禪河到天冠寺至阿難所語阿難言我等欲一面覲舍利及未闍維寧可見不阿難答言雖未闍維以劫貝五百張氈次如纏之藏於金棺置鐵槨中以為佛身難復可觀迦葉三請阿難答之如初時大迦葉適向香積於時佛身從重棺內雙出兩足足有異色迦葉見已怪問阿難佛身金色是何故異阿難報曰向有一老母悲哀而前淚墮其上故色異耳迦葉即向香積禮佛舍利時四部眾及上諸天同時俱禮於是佛

足忽然不現時大迦葉繞積三市而作偈頌時彼佛積不燒自然諸末羅等各相謂言今火獨熾燄盛難止闍維舍利或能燒盡當於何所求水滅之時有娑羅樹神尋以神力滅佛積火時諸末羅詣拘尸城側取諸香華以用供養雙卷大般泥洹經說與長阿合說略同又云大迦葉至於是佛積不燒自然至終其夜佛積燒盡自然生四樹蘇尼禪樹迦維屠樹阿世鞮樹尼拘類樹菩薩處胎經云佛在雙樹欲捨身壽入般涅槃二月八日夜半躬自裝僧伽梨鬱多羅僧安陀羅跋薩各三條敷金棺裏襯身臥上脚脚相累以鉢錫

杖手付阿難八大國主皆持五百張白氎栴檀木椀
 盡內金棺裏大梵天王將諸梵眾在右面立釋提桓
 因將忉利諸天在左面立彌勒菩薩十方菩薩當前
 立爾時世尊欲入金剛三昧碎身舍利從金棺裏出
 金色臂即問阿難迦葉比丘今來至不對曰未至即
 復斂氎入金棺裏寂然不語世尊將欲示現識所趣
 向道識俗識有為識無為識世尊即於胎中現鉤鎖
 胎骨徧滿三千大千世界佛告彌勒汝觀鉤鎖骸骨
 令一切眾所知識所趣分別決了彌勒菩薩即從座
 起手執金剛七寶神杖撓鉤鎖骨聽彼骨聲即白佛

言此人命終瞋恚結多識墮龍中此人前身十跡行
 具得生天上有全身舍利無有缺減彌勒以杖撓
 之推尋此識了不知處如是三撓前白佛言此人神
 識了不可知將非如來入涅槃耶佛告彌勒諸佛舍
 利流布非汝等境界所能分別何以故此舍利者即
 是吾舍利何能尋究如來神識又世尊還攝威神在
 金棺裏寂然無聲諸天燒香散華供養時大迦葉將
 五百弟子至世尊以天耳聞即從金棺雙出兩足摩
 耶經云佛般涅槃摩耶夫人天上五衰相現一者頭
 上華萎二者腋下汗出三者項中光滅四者兩目數

瞬五者不樂本座又於其夜得五大惡夢一須彌山崩四海水竭二羅刹奔走挑人眼自三天失寶冠身無光明四寶珠幢倒失如意珠五師子齒身痛如刀割得此夢已即便驚寤此非吉祥我昔在於白淨王宮因晝寢中得希有夢見一天子身黃金色乘白象王從諸天子作妙妓樂貫日之精人我右脇心身安樂即便懷妊悉達太子爲世照明今此五夢甚可怖畏必是我子涅槃之相爾時阿那律棺殯如來身已卽昇忉利天偈告摩耶摩耶聞已悶絕躡地良久乃甦自拔頭髮悲泣而言昨夜得夢知有怪異佛果滅

度不久便當卽就闍維何其苦哉世間眼滅卽與諸眷屬從空來下趣雙樹間遙見佛棺便卽悶絕不能自勝以水灑面然後方甦前至棺所頂禮悲泣而作是言其於過去無量劫來長爲母子未曾捨離一但於今相見無期嗚呼苦哉衆生福盡卽以種種天華布散棺上摩耶夫人顧見如來僧伽黎衣及鉢錫杖右手執之舉身投地如太山崩悲號慟絕而作是言我子執者福度天人今此諸物空無有主嗚呼痛哉四衆悲感淚下如雨帝釋力故變成河流爾時世尊以神力故令諸棺蓋皆自開發便從棺中合掌而起

如師子王初出窟已奮迅之勢身毛孔中放千光明
 一一光明有千化佛悉皆合掌向於摩耶以梵轉音
 問訊母言遠屈來下此閻浮提諸行法爾願勿啼泣
 爾時阿難見佛起已又聞說偈垂淚嗚咽強自抑忍
 即便白佛後世衆生必當問我佛臨滅度復何所說
 云何答之佛告阿難汝當答言世尊已入涅槃摩耶
 夫人來下如來爲後不孝諸衆生故從金棺出合掌
 問訊并說上諸偈故此經名爲佛臨涅槃母子相見
 經如是受持說此語已與母辭別即便闔棺三千世
 界普皆震動八部大衆悲號懊惱聲動天地摩耶夫

優波崛多

人問阿難言我子悉達臨滅度時有何教勅阿難白
 言世尊中夜爲諸比丘略說教誡又以所說十二部
 經付囑尊者摩訶迦葉末後勅我令助宣布時摩訶
 摩耶聞此語已又增感絕即問阿難汝於往昔侍佛
 已來聞世尊說如來正法幾時當滅阿難垂淚而便
 答言我於往昔曾聞世尊說於當來法滅之事云佛
 涅槃後摩訶迦葉共阿難結集法藏事悉畢已摩訶
 迦葉於狼跡山入滅盡定我亦當得果證次第隨後
 入般涅槃當以正法付優波掘多善說法要如富樓
 那廣度人衆又復勸化阿輸迦王令於佛法得固正

信以佛舍利廣起八萬四千諸塔二百歲已尸羅難
 陀比丘善說法要於閻浮提度十二億人三百歲已
 青蓮華眼比丘善說法要度半億人四百歲已牛口
 比丘善說法要度一萬人五百歲已寶夫比丘善說
 法要度二萬人八萬眾發阿耨多羅三藐三菩提
 心正法於此便就盡滅六百歲已九十六種諸外道
 等邪見競興破滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法
 要降伏一切諸外道輩七百歲已有一比丘名曰龍
 樹善說法要滅邪見幢然正法炬八百歲後諸比丘
 等樂好衣服縱逸嬉戲百千人中或有一兩得道果

者九百歲已奴為沙門婢為比丘尼一千歲已諸比
 丘等聞不淨觀阿那波那瞋恚不欲無量比丘若一
 若兩思惟正受千一百歲已諸比丘等如世俗人嫁
 娶行媒於大眾中毀謗毗尼千二百歲已諸比丘及
 比丘尼作非梵行若有子息男為比丘女為比丘尼
 千三百歲已袈裟變白不受染色千四百歲已時諸
 四眾猶如獵師好樂殺生賣三寶物千五百歲俱耽
 彌國有三藏比丘善說法要徒眾五百人有一羅漢
 比丘善持戒行徒眾五百於十五日布薩之時羅漢
 比丘昇於高座說清淨法云此所應作此不應作彼

三藏比丘弟子答羅漢云汝今身口自不清淨云何而反說是麤言羅漢答言我久清淨身口意業無諸過患三藏弟子聞此語已倍更恚忿即於座上殺彼羅漢時羅漢弟子而作此言我師所說會於法理云何汝等害我和尚即以和力殺彼三藏天龍八部莫不憂惱惡魔波旬及外道眾踊躍歡喜競破塔寺殺害比丘一切經藏皆悉流移至鳩尸那竭國阿耨達龍王悉持入海於是佛法而滅盡也時摩訶摩耶聞此語已號哭懊惱語阿難言如來遺勅既以正法付囑尊者及摩訶迦葉宜應精勤護持誦讀我今不忍

見於如來闍維之時即禮佛棺右繞十匝涕淚號咷還歸天上祐教惟涅槃義總八味古今講論精理已備妄率愚管略言其跡夫常住至寂畢竟無為但機感所誘隨方應俗既曰現生焉得無滅斯則羣萌覩於始終而法身無出沒也是以假言背痛而方轉甘露託臥右脇而還放光明此無病之跡也及千甃既纏而示雙足於迦葉金棺將闔而起合掌於摩耶此無滅之徵也無病而示病不滅而現滅故知灰身顯權常住真實月喻妙旨不其明乎

釋迦八國分舍利記第二十八 出雙卷泥洹經

時波波國末羅民衆聞佛於雙樹滅度皆自念言今我宜往求舍利分起塔供養時波波國諸末羅等即下國中嚴四種兵象兵馬兵車兵步兵到拘尸城遣使者言聞佛衆祐止此滅度彼亦我師敬慕之心來請骨分當於本國起塔供養拘尸王答如是如是誠如君言但世尊垂降此土於茲滅度國內士民當自供養遠勞諸君分舍利分恐不可得時遮羅頗國諸跋離民衆及羅摩伽國拘利民衆毗留提國婆羅門衆迦維衛國釋種民衆毗舍離國離車民衆及摩竭國阿闍世王聞於如來在拘尸那城娑羅雙樹間而

取滅度皆自念言今我宜往取舍利分時諸國王阿闍世等即下國中嚴四種兵進度恒水即勅婆羅門香姓汝持我名入拘尸城致問諸末羅等起居輕利遊步強耶吾於諸賢每相尊敬隣國義和曾無諍訟我聞如來於君國內而取滅度唯無上尊實我所天故從遠來求請骨分欲還本土起塔供養設與我者舉國重寶與君共之時香姓婆羅門受王教已即詣彼城語諸末羅時諸末羅報香姓曰誠如君言但爲世尊垂降此土於茲滅度國內士民自當供養遠勞諸君分舍利分定不可得時諸國王即集羣臣衆共

立議作頌告曰吾等和議遠來拜首遜言求分如不見與四兵在此不惜身命義而弗獲當以力取時拘尸國卽集臣衆共立議以徧答曰遠勞諸君屈辱拜首如來遺形不敢相許彼欲舉兵吾斯亦有畢命相抵未云有畏時香姓婆羅門曉衆人曰諸賢長夜受佛教戒口誦法言一切衆生常念欲安寧可誦佛舍利共相殘害如來遺形欲以廣益舍利現在但當分耳衆咸稱善尋復議言誰堪分者皆曰香姓婆羅門仁智平均可使分也時諸國主卽命香姓汝爲我等分佛舍利均作八分於時香姓卽請舍利所頭面禮

蜜嬰

畢徐前取佛上牙別置一面尋遣使者齎佛上牙詣阿闍世所語使者言汝以我聲上白大主起居輕利遊步強耶舍利未至傾遲無量耶今付使者如來上牙金可供養以慰企望明星出時分舍利訖當自奉送爾時香姓以一餅受一石許卽分舍利均爲八分已告衆人言願以此餅衆議見與自欲於舍起塔供養皆言智哉是爲知時卽共聽與時有畢鉢村人白衆人言乞地焦炭起塔供養皆言與之爾時拘尸國人得舍利分卽於其上起塔供養波波國遮羅國羅摩伽國毗留提國迦維衛國毗舍離國摩竭國阿闍

技那

羅加管卷七

三三

書

世主等得舍利分各歸其國起塔供養香姓婆羅門持餅歸起塔畢鉢村人持地焦炭歸起塔當於爾時如來舍利起於八塔第九餅塔第十炭塔第十一生時髮塔何等時佛生沸星出時生沸星出出家沸星出成道沸星出滅度八日如來生八日佛出家八日成菩提八日取滅度二月如來生二月佛出家二月成菩提二月取涅槃

雙卷大般涅槃經云時波旬國諸華氏可樂國諸拘鄰有行國諸滿離神州國諸梵志維耶國諸離昌聞佛止雙樹般泥洹各嚴四兵到拘夷止城外赤澤國

諸釋氏亦嚴四兵來到報言釋聖大雄出自我親實我諸父敬慕之心來請骨分摩竭王阿闍世又嚴四兵度河津來使梵志屯蹙入問消息今佛衆祐止此滅度實我所天敬慕之心來請骨分王答佛自來此我當供養謝汝大王分舍利不可得於是屯蹙聚衆人作頌告曰今各遠來四兵在此義言不用畢命相抵拘夷國人亦答頌曰如欲舉衆吾斯亦有俱命相抵則未爲恐梵志屯蹙曉衆人言諸君皆宿夜承佛嚴教佛大慈故燒形遺骨欲廣祐天下何宜當爲毀本慧意舍利現在但當分耳衆咸稱善皆請舍利藉

首畢乃使屯魔分之於是屯魔持一罌受一石許密塗其裏分為八分已白眾言吾既敬佛願得著罌舍利歸起塔廟皆言智哉即共聽與楚志温達乞地焦炭歸起塔寺皆言與之後有衡國異道士求得地灰於是八國得佛八分舍利各還起塔有八塔第九罌塔第十灰塔第十一炭塔既分舍利又為遠方諸四輩弟子未悉聞故留九十日乃去城四十里於衛致鄉四衢道中作塔寺拘夷豪姓共作甃甓石甃縱廣三尺集用作塔及高縱廣皆丈五尺藏黃金罌舍利於其中置立長表法輪盤蓋懸繒然燈華香妓樂禮

事供養祐以為雙樹八枝義各有明舍利八分緣亦有會故蛻化之體或全或散用能留瑞羣刹降福於人夫夫不生而假胎無形而委骨其示跡垂教即不思議之事也

釋迎天上龍宮舍利寶塔記第二十九 出菩薩處胎經

有一大臣名優波吉諫言諸王莫諍佛舍利應當分之普共供養何為與兵共相征伐爾時釋提桓因即現為人語諸王言我等諸天亦當有分若共諍力則有勝負幸可見與勿足為難爾時阿耨達龍王文隣龍王伊那鉢龍王語八王言我等亦應有舍利分若

不見與力足相伏時優波吉言諸君且止舍利宜共
 分之即分爲三分一分與諸天一分與龍王一分與
 八王一分受石餘此臣密以密塗瓮裏以瓮量分
 舍利諸天得舍利還於天上即起七寶塔龍得舍利
 還於龍宮亦起七寶塔八王得舍利各還本國亦起
 七寶塔臣優波吉得著瓮舍利并瓮亦起七寶塔灰
 及土四十九斛起四十九寶塔當耶維處亦起寶塔
 高四十九仞

釋迦龍宮佛髭塔記第三十 出阿育王經

八國王競諍取舍利各各起兵天帝釋見之即遣天

邊自下曉喻諸王言佛在世時諸王皆如兄弟佛適
 泥洹云何相伐橫殺萬民當共分之各還起塔普皆
 得福諸王皆言快哉持卿作評爲我分之得無諍也
 邊自以金鬘分之阿闍世王共數各得八萬四千舍
 利餘有佛口一髭無敢取者以阿闍世王初來求舍
 利時車中投身著地氣欲不報故共持與阿闍世王
 阿闍世王得舍利及髭還大歡喜作倡妓樂鼓角動
 天難頭和龍王聞佛般泥洹亦從諸龍化作人身到
 泥洹所道逢阿闍世王還語言佛留舍利非但唯使
 人間供養可持一分見與不阿闍世言不可得也龍

王言我是難頭和龍能舉卿國土著八萬里外摩碎成屑阿闍世王怖懾故即舉佛髭與之更復欲取舍利龍王便言我得此髭足供養也旋別各去龍王即還須彌山下起水高八萬四千里起水精瑠璃塔阿闍世王命終後阿育王得其國土時有大臣白阿育王言難頭和龍王先輕阿闍世奪佛髭去阿育王聞便大瞋恚即勅諸鬼神王作鐵網鐵藉縱置須彌山下水中欲縛取龍王龍王大怖共設計言阿育事佛當伺其臥取其宮殿移著須彌山下水精塔中自與相見具說本末道意降伏其瞋必息即便遣龍捧取

阿育王宮殿阿育王臥覺不知是何處所見水精塔高八萬四千里喜怖交心難頭和龍自出謝言阿闍世王自與我佛髭我不奪也釋迦文佛在世與我要言般泥洹後劫盡時所有經戒及袈裟應器我皆當取藏著是塔中彌勒來下當復出著阿育王聞此言大謝實不知此難頭和龍王便使諸龍還復阿育王宮殿置於本處祐以為能供三寶本在天人故切利閻浮塔廟森列至於難頭龍王乃大士應化所以法滅之時收藏尊經其能建刹不亦宜乎

釋迦譜卷第九

音釋

髭

即移切

口

牙稍

牙莫切

皆浮切

稍所

也

蝮

蝮蝮

去吉切

蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

蝮蝮

崇禎五年孟春月徑山化城寺識

道眼雪淨三障冰清即生啓悟妙心世世弘開

六根銀五兩九錢七分一萬一千九百四十箇

釋迦譜卷第九

歸安居士嚴爾珪捐貲刻此

旣大磚也

潘切煩也

括也擾而

瀝也剝剝

也痛噓噓

也切噓噓

蝮蝮蝮蝮

蝮蝮蝮蝮

蝮蝮蝮蝮

蝮蝮蝮蝮

蝮蝮蝮蝮

早稲田大学図書館

01148855350