

柳田文庫
文庫11
D 62
1

釋迦語

夏文刊初印奇 一百廿四

文庫 11
D 62
1

010190551585

釋迦譜序

蓋聞菩提之為極也神妙寂通圓智湛照道絕於形
識之封理畢於生滅之境形識久絕豈實誕於王宮
生滅已畢寧真謝於堅固哉但羣萌長寢同歸大覺
緣來斯化感至必應若應而不生誰與悟俗化而無
名何以導世是以標號釋迦擅種刹利體域中之尊
冠人天之秀然後脫庭儲宮貞觀道樹捨金輪而御
大千明玉毫而制法界此其所以垂跡也爰自降胎
至於分塔瑋化千條靈瑞萬變並義炳經典事盈記
傳而羣言參差首尾散出事緒舛駁同異莫齊散出

支那

釋迦譜序

一

書一

首尾宜有貫一之區莫齊同與必資會通之契故知博訊難該而總集易覽也祐以不敏業謝多聞時因疾隙頗存尋翫遂乃披經按記原始要終敬述釋迦譜記列為十卷若夫胤裔託生之源得道度人之要泥洹塔像之徵遺法將滅之相總眾經以正本綴世記以附末使聖言與俗說分條古聞共今跡相證萬里雖邈有若躬踐千載誠隱無隔面對今抄集眾經述而不作庶脫尋訪力半功倍敬率丹心略敷誓願僧祐前禮最勝尊稽首清淨無比法次歸離垢應真僧三寶慈護永住世

像未少信信不純
三藏遐曠難究尋
故集本師源緣記
仰承大士誓願心
願同見聞隨喜福

邪見迷沒陷眾苦
懈怠障礙令法沒
經律傳證增信根
敢厝弘意於後世
法燈延照盡來際

釋迦譜目錄

第一卷

釋迦始祖劫初刹利相承姓緣譜第一

釋迦賢劫初姓瞿曇緣譜第二

釋迦六世祖始姓釋迦氏緣譜第三

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之一

第二卷

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之二

第三卷

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之三

第四卷

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之四

第五卷

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之五

第六卷

釋迦在七佛末種姓眾數同異譜第五

釋迦同三千佛緣譜第六

釋迦內外族姓名譜第七

釋迦弟子姓釋緣譜第八

釋迦四部名聞弟子譜第九

釋迦從兄調達出家緣記第十

釋迦從弟阿那律跋提出家記第十一

釋迦弟孫陀羅難陀出家緣記第十二

第七卷

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

第八卷

釋迦竹園精舍緣記第十九

釋迦祇洹精舍緣記第二十

釋迦髮爪塔緣記第二十一

釋迦天上四塔緣記第二十二

優填王造釋迦梅檀像記第二十三

波斯匿王造釋迦金像記第二十四

阿育王弟出家造釋迦石像記第二十五

釋迦留影在石室記第二十六

第九卷

釋迦雙樹般涅槃記第二十七

釋迦八國分舍利記第二十八

釋迦天上龍宮舍利寶塔記第二十九

釋迦龍宮佛髭塔記第三十

第十卷

阿育王造八萬四千塔記第三十一

釋迦獲八萬四千塔宿緣記第三十二

釋迦法滅盡緣記第三十三

釋迦法滅盡相記第三十四

釋迦譜卷第一

蕭

齊

釋

僧

祐

譔

釋迦始祖劫初刹利相承姓緣譜第一

出長阿舍經

劫初天地欲成大水彌滿風吹結構以成世界此世

欲成光音天福行命盡來生為人皆悉化生歡喜為

食身光自在神足飛行無有男女尊卑眾共生故名

曰眾生有自然地味猶如醍醐色如生酥味甜如蜜

其後眾生以手試嘗遂生味著漸成搏食光明轉滅

無復神通食地味多者顏色麤悴其食少者顏色光

澤因有勝負便相是非地味消歇咸皆懊惱咄哉為

禍無復地味又生地皮狀如薄麩色味香美後復食
 之轉相輕慢地皮又滅又生地膚因食多少生諸惡
 法地膚復滅增一阿含經云自然地肥味如甜葡萄其味亦甘久久食多共相形後有自然粳米無有糠笑兩枝葡萄不生更生粳米
 糲不加調和備眾美味眾生食之生男女形增一阿含經云時天子欲情意欲多者便成女人遂行情欲共相娛樂也互相瞻視遂生欲想共
 在屏處為不淨行餘眾見咄哉非法云何眾生有
 如是事男子見他呵責即自悔過自身投地其彼女
 人即送食與之扶之令起因此世間便有不善夫主
 之名以送飯與夫名之為妻其後眾生遂為姪泆為

自障蔽遂造屋舍以此因緣世中立家其後眾生姪
 泆轉增遂夫妻共住其餘眾生壽福行盡從光音天
 來生此間在母胎中因此世間有處胎生樓炭經云稱便將童女與夫歌舞戲笑爾時先造瞻波城乃至一切城郭自然粳米朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨生中阿含云未有莖幹時有眾生併取日糧如是相效乃至併取五日粳米漸生糠糲刈已不生有枯株現樓炭經云後有懶人取四五日糧所刈有處粳米便不復生祐以為機心動則物離其真精靈所感速於風電嘗聞兩漢之時東萊加租而海魚不出合浦貪珠而幾瘳遠移以近代方古若合符契粳米不生未足爾時眾生懊惱悲泣各封田宅以分疆畔其後

衆生自藏已米盜他田穀無能決者議立一平等主
善護人民賞善罰惡各共減割以供給之時彼衆中
有一人形質長大容貌端正甚有威德請以爲主於
是始有民主之名曇無德律云古昔有王最初出世
衆中有一人最尊端正威神巍巍衆人便白當爲我
典主作君長號之曰王以法取租是故名爲利利時
閻浮利天下富樂熾盛安隱生青草色如孔雀尾有
八萬郡國人民聚落雞鳴相聞天下無病無大熱大
寒大王以法治國奉行十善哀念人民如父母愛子
人民敬王如子敬父人壽大久後有他王不如先王
其壽遂減至壽十萬歲稱初民主有子名珍寶曇無
減至萬歲至今裁壽百歲

珍寶有子名好味

律云名樓夷王樓炭經闕此王

好味有子名靜衰律名齊王樓炭經云
真主有子名稱王
靜衰有子名頂生律同名頂生王樓炭經云
齊王有子名頂生王
頂生有子名善行律云遮羅王樓炭經云
頂生王有子名遮羅王
善行有子名宅行律名跋遮羅王樓炭經云
遮羅王有子名和行
宅行有子名妙味律名微隣陀羅
律名微隣陀羅
妙味有子名味帝律名鞞摩梨肆
律名鞞摩梨肆
味帝有子名外仙律名舍迦
律名舍迦
外仙有子名百智律名樓炭經無
律名樓炭經無
百智有子名嗜欲律名樓脂王樓炭經云
和行王有子名留至
嗜欲有子名善欲律名修樓脂王樓炭經云
留至有子名曰王

善欲有子名斷結

律云波羅那王樓炭經云日主有子名波那

斷結有子名大斷結

律云摩阿波羅那王樓炭經云波那王有子名太波那

大斷結有子名寶藏

律名貴舍王樓炭經云太波那王有子名沙竭

寶藏有子名大寶藏

律名摩訶貴舍王樓炭經無

大寶藏有子名善見

律同名善見王樓炭經無

善見有子名大善見

律名大善見王樓炭經云沙竭王有子名太善見

大善見有子名無憂

律同名無憂王樓炭經無

無憂有子名洲渚

律名光明王樓炭經云太善見王有子名提炎

洲渚有子名殖生

律名梨那王樓炭經云提炎王有子名染

殖生有子名山岳

律名彌羅王樓炭經云染王有子名述雷

山岳有子名神天

律名末羅王樓炭經云迷雷王有子名摩雷

神天有子名進力

律名精進力樓炭云摩雷王有子名精進力

進力有子名牢車

律同名牢車王樓炭云精進力王有子名堅賤

牢車有子名十車

律同名十車王樓炭云堅賤王有子名十車

十車有子名百車

律同名百車王樓炭云十車王有子名舍羅

百車有子名牢弓

律云堅弓王樓炭無

牢弓有子名十弓

律同名十弓王樓炭云舍羅王有子名十弓

十弓有子名百弓

律同名百弓王樓炭云十弓王有子名百弓

百弓有子名養枝

律云能師子王樓炭云百弓王有子名耶和檀

養枝有子名善思

律云真閣王樓炭云耶和檀王有子名真閣

從善思已來有十族轉輪聖王相續不絕律云從真

有十轉輪聖王種族樓炭云真閣主有子

一名箭律云一名伽菟支樓炭伽菟遮王有五轉輪

聖主律云伽菟支次第相二名多羅業律云二名多

多盧提律云二名多羅業王有五轉輪聖王律云多樓毗帝

三名馬律云三名阿濕卑阿葉摩王有七轉輪聖

王律云阿濕卑七四名持地律云四名乾陀羅樓持

地王有七轉輪聖王律云乾陀羅七五名技術律云

迦樓炭律云迦陵伽王有九轉輪聖王律云迦陵伽九

六名瞻婆律云六名瞻鞞樓瞻婆王有十四轉輪聖

王律云瞻鞞樓十四七者拘羅婆律云七名拘羅婆

拘羅婆王有三十一轉輪聖王律云拘羅婆三十一八

名般闍羅律云八名般闍羅般闍羅王有三十二

轉輪聖王律云般闍羅三十三九名彌私羅律云九

梨樓炭律云九彌私羅王有八萬四千轉輪聖王律云

者彌尸梨律云十名懿摩律云十名懿摩懿摩

王有百轉輪聖王律云懿摩百最後有王名

大善生律云懿摩後有王名大善生從懿摩王有

子名烏婆羅律云懿摩後有王名大善生烏婆羅有子

名淚婆羅律云懿摩後有王名大善生淚婆羅有

子名尼求羅律云憂羅陀有子尼求羅有子名師子

頰律云烏獵有子字泥不生師子頰有子名淨飯

王律云尼浮羅有子名師子頰淨飯王有子名菩薩

樓律云師子頰有子名悅頭檀菩薩有子名羅睺羅律云

悅頭檀有子名菩薩樓炭律云悅頭檀有

子名私逢菩薩私逢菩薩有子名羅云

由此本緣名利利種樓炭云以是因緣從昔至今起

也利利也祐案劫初草昧肇建皇極發源民主迄于善思父子

繼業三十三王自善思以後云有十族轉輪聖王第

一伽菴至第十懿摩或是兄弟支胤聖賢遞興容可

異族別起應天受命長源遙緒難以意量也總其世

數凡八萬四千二百一十聖王仰尋白淨所承出自

懿摩轉輪相纂億業重耀所以釋迦權應示現降生

託跡既顯苗裔遂彰然經舉太數似亦未周昔羲農

軒皞猶莫詳厥歲况飛行聖帝壽踰太椿其年世邈

絕豈凡識所揆哉

釋迦賢劫初姓瞿曇緣譜第二出十二遊經

昔阿僧祇劫時有菩薩為國王其父母早喪讓國與

弟捨行求道遙見一婆羅門姓曰瞿曇因從學道婆

羅門言當解王衣如吾所服受瞿曇姓於是菩薩體

瞿曇姓入於深山食果飲水坐禪念道菩薩乞食遂
 還國界舉國吏民無能識者謂為小瞿曇菩薩於城
 外甘蔗園中以為精舍佛所行讚經云甘蔗之苗裔
 名曰淨飯王案淨飯遠祖乃是瞿曇之後身於中獨
 坐時五百大賊劫取官物路由菩薩廬邊明白捕賊
 蹤迹在菩薩舍下因收菩薩前後劫盜法以木貫身
 立為大標血流於地是太瞿曇以天眼見之便以神
 足飛來問曰子有何罪酷乃爾乎卿無子當何係嗣
 菩薩答言命在須臾何陳子孫王使左右弩射殺之
 大瞿曇悲哀涕泣下棺歛之取土中餘血以泥團之

持著山中還其精舍左血著左器中其右亦然大瞿
 曇言是道士若其至誠天神當使血化為人却後十
 月左即成男右即成女於是便姓瞿曇氏一名舍夷
舍夷外國貴
 姓之號也仁賢劫來始為當寶如來釋迦越案釋
 血化為人乃是宿世之事也至賢劫中當寶如來出
 世時瞿曇神識始生此世界為王耳釋迦越此王號
 也竊謂當寶如來即是賢劫七佛之壽五百萬歲長
 一名但譯梵為寶故與七佛名異耳壽五百萬歲阿
 舍云拘樓孫佛時人壽四萬歲拘那含佛時人壽三
 萬歲迦葉佛時人壽二萬歲今稱釋迦越王壽五百
 萬歲設使在拘樓孫世比於人壽則過百倍也准例
 而求如似為殊然一切業報未易思議也至釋迦文
 佛出世閻浮提人壽百歲唯鬱單曰壽千歲也自下二十五王其壽二三百
 萬歲文陀竭王壽百萬歲頂生王遮迦越左髀右髀

王皆壽十萬歲從歡喜王皆壽八萬四千歲從惡念
遮迦越殺一牛祠祀害命失金輪得銀輪主三天下
壽萬歲堅念王作鎧壽五千歲得銅輪王主一天下
主西南喜殺王壽二千五百歲得鐵輪王主南天下
其王有一太子行五惡殺減壽一千歲古人有九病
寒熱饑渴生老病死婆羅門殺生祠祀從是生四百
四病從師子念王人壽轉減壽百二十歲從師子念
王後師子意王有八十四王人命轉減或壽八十七
十五十三二十十歲者於後師子合車王師子合車王即
師子類王也子名白淨是菩薩父計菩薩身終始并前後

八萬四千遮迦越王

遮迦越齊言飛行皇帝即轉輪王也長阿含及曇無德律序轉

輪世數甚明已顯於前此記抄撮難尋若依全經宜以阿含為正

名瞿曇氏純淑之

姓

大方便經云白淨劫初以來嫡嫡相承作轉輪王近來一世不作轉輪而作闍浮提王也

祐觀十二遊經不稱我聞復無佛言蓋是羅漢注記

之說也尋瞿曇氏族乃緣起宿世越至賢劫還即本

姓案業因深遠不可思議也其所述轉輪略而不同

世數之緒難得推校然瞿曇姓源頗為詳悉故撰之

云爾

釋迦六世祖始姓釋迦氏緣譜第三

出長阿含經

乃往過去有王名懿摩

樓炭經云一摩曇無德律云懿師摩彌沙塞律云懿摩一

懿鬱此二音相近以音而推竊謂懿摩是正但鼓懿字相似故傳寫謬為鼓也王有四子一

名面光一名象食三名路指四名莊嚴案彌沙塞四子各與此各

異莊嚴是白其王四子少有所犯王擯出國到雪山淨王所承也

邊住直樹林中其四子母及諸家屬皆追念之即共

集議詣懿摩王所自言大王當知我與四子別久欲

往看視王即告曰欲往隨意時母眷屬聞王聽已即

詣雪山至直樹林到四子所時諸母等各為其婚後

懿摩王聞其四子生子端正王即歡喜而發此言此

真釋子能自存立因此名釋釋義齊言能瑞應本起亦云釋迦為能其解是

同此四子並在直樹林故名為釋梵語呼直亦云釋因能命氏也

類多如此懿摩王即釋種先也彌沙塞云過去有王名曰

鬱摩王有庶子四人一名照目二名聰目三名調伏

象四名尼樓聰明神武有大威德第一夫人有子名

曰長生頑薄醜陋眾人所賤夫人念言我子雖長才

不及物而彼四子並有威德國祚所歸必鍾此等當

設何計固于基業王見愛念當設方便自嚴飾承

敬備禮伺王喜悅意欲附近即便自言恩愛致情本

出歡對我今憂深無復世意微願若遂或有餘歡若

不見許於是盡矣王言汝欲何願理苟可從誓不相

負便白王言王四子者聰明仁智並有威德我子雖

長頭薄醜陋承嗣大統必競陵奪若王擯斥四子我
情乃安王言四子仁孝於國無愆云何擯黜夫人言
我心劬勞憂兼國家四子神武民各懷歸樹黨已立
一旦競逐必相殄滅大國之祚翻為他有願王圖之
不私一子王言汝言是矣吾自知時即呼四子而告
之曰汝有過於吾吾不忍見汝死各速出國剋已圖
生勿復瀾鬪自貽後悔四子奉命即便莊嚴時四子
母及同生姊妹並知無過而被擯黜不勝枉酷咸索
同去又諸力士一切人民多樂隨從王悉聽之於是
便去至雪山北東西遐迥南北曠大各諸名果甚好

居處遂便頓止數年之中歸德如市遂大熾盛鬱為
強國數年之後王思見子具報召之皆辭過不還王
便三歎我子有能因名釋種別傳云此國有釋迦樹
甚茂成相師云此處必
出國王因移四子立國故號釋種雖非經說聊附異
聞案此律說四子事緣與阿舍經大同小異竊謂經
變華戎必譯人斟酌出經之人各有所受故往往不
同也夫以史漢延書猶必採相反況萬里之外千歲
之表哉明昔者固宜擇善而從懸領文外則可與言正矣尼樓有子名烏頭羅烏
頭羅有子名瞿頭羅瞿頭羅有子名尸休羅尸休羅
有子名淨飯大智論云昔日種王名師子頗有
四子長名淨飯長阿舍與曇無德
律並同而彌沙塞獨云尸休羅子淨飯儻或傳寫
脫略也若斷疑從多聞則宜以阿舍等經為正也淨
飯子名菩薩祐仰惟定光授記表號釋迦玄符冥契

故託化釋種名兆於未形之前跡乎於既生之後照灼人夫聯綿曠劫其為源也遠矣乎

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之一 出因果經

爾時善慧菩薩功德行滿足位登于地在一生補處近一切種智生兜率天名聖善白為諸天主說於一生補處之行亦於十方國土現種種身為諸眾生隨宜說法期運將至當下作佛即觀五事一者觀諸眾生熟與未熟二者觀時至與未至三者觀諸國土何國處中四者觀諸種族何族貴盛五者觀過去因緣誰最真正應為父母觀五事已即自思惟今諸眾生

皆是我初發心已來所成熟者堪能受於清淨妙法於此三千大千世界此閻浮提迦毗羅施兜國最為處中瑞應本起云迦維衛者三千日月萬二千天地之處中也佛之威神至尊至重不可生邊地地為傾邪故處其中周化十方往古諸佛出興於世皆生於此諸族種姓釋迦第一甘蔗苗裔聖王之後觀白淨王過去因緣夫妻真正堪為父母又見摩耶夫人壽命脩短懷抱太子滿足十月太子便生生七日已其母命終既作此觀又自思惟我今若便即下生者不能廣利諸天人眾仍於天宮現五種相令諸天子皆

悉覺知菩薩期運應下作佛一者菩薩眼見瞬動二者
者頭上華萎三者衣受塵垢四者腋下汗出五者不
樂本座時諸天衆忽見菩薩有此異相心大驚怖身
諸毛孔血流如雨自相謂言菩薩不以捨於我等爾
時菩薩又現五瑞一者放大光明普照三千大千世
界二者大地十八相動須彌海水諸天宮殿皆悉震
搖三者諸魔宮宅隱蔽不見四者日月星辰無復光
明五者天下八部皆悉震動不能自禁是兜率諸天
見菩薩身已有五相又復覩外五希有事皆悉聚集
到菩薩所頭面禮足白言尊者我等今日見此諸相

舉身震動不能自安唯願爲我釋此因緣菩薩即便
答諸天言善男子當知諸行皆悉無常我今不以捨
此天宮生閻浮提于時諸天聞此語已悲號涕泣心
大憂惱舉體血現如波羅奢華或有不復樂於本座
或有棄其莊嚴之具或有宛轉迷悶於地或有深歎
無常苦者爾時有一天子卽說偈言

菩薩在於此	開我等法眼	今者遠我去
如盲離導師	又如欲渡水	忽然失橋船
亦似嬰孤兒	喪亡其慈母	我等亦如是
失所歸依處	左漂生死流	了無有出緣

我等於長夜

為癡箭所射

既失大醫王

誰當救我者

滯臥無明林

長沒愛欲海

永絕尊者訓

未見超出期

爾時菩薩見諸天子悲泣懊惱又復聞說戀慕之偈
即以慈音而告之曰善男子凡人受生無不死者恩
愛合會必有別離上至阿迦膩吒天下至阿鼻地獄
其中一切諸眾生等無有不為無常大火之所煎炙
是故汝等不應於我獨生戀慕我今與汝皆悉未離
生死熾火乃至一切貧富貴賤皆不免脫於是菩薩
即說偈言

諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為樂

爾時菩薩語天子言此偈乃是過去諸佛之所宣說
諸行性相法皆如是汝等今日勿生憂惱我於生死
無量劫來今日唯有此一生在不久當得離於諸行
汝等當知今是度脫眾生之時我應下生閻浮提中
迦毗羅施兜國甘蔗苗裔釋姓種族白淨王家我生
彼已遠離父母棄捨妻子及轉輪王位出家學道勤
修苦行降伏魔怨成一切種智轉於法輪一切世間
天人魔梵所不能轉亦依過去諸佛所行法式廣利
一切諸天人眾建大法幢傾倒魔幢竭煩惱海淨八

正路以諸法印印衆生心設大法會請諸天人汝等爾時亦當皆同在於此會餐受法食以是因緣不應憂惱爾時菩薩以偈頌曰

我於此不义 當下閻浮提 迦毗羅施兜
白淨王宮生 辭父母親屬 捨轉輪王位
出家行學道 成一切種智 建立正法幢
能竭煩惱海 閉塞惡趣門 永開八正路
廣利諸天人 其數不可量 以是因緣故
不應生憂惱

爾時菩薩舉身毛孔皆放光明諸天子等聞菩薩言

又復見身出大光明歡喜踊躍離諸憂苦各心念言菩薩不义當成正覺

普耀經云等本起菩薩住兜率天其諸天子各六十六億咸共講議當使菩薩現生何種或有說言維提種摩竭國其母真正其父不真拘薩大國父母宗族皆不真正和沙大國王無威神受他節度維耶離國喜諍不和無清淨行此鏖樹國舉動虛妄志性麤獷不應生彼有一天子名曰幢英詣菩薩所而前諮問究竟菩薩一生補處所可降神種姓云何菩薩報曰其國種姓有六十德一生補處乃應降神六十德以文多不載

今此釋種熾盛五穀豐熟快樂無極人民滋茂植衆
 德本迦維羅衛衆人和睦上下相承一切諸釋渴仰
 一乘其白淨王性行仁賢夫人妙姿性溫貞良猶天
 玉女護身口意強如金剛前五百世爲菩薩母應往
 降神受彼胞胎於時菩薩問諸天子以何形貌降神
 母胎或言儒童形或曰釋梵形或言日月王形或曰
 金翅鳥形彼有梵天名曰強威從仙道來報諸天言
 象形第一六牙白象威神巍巍梵典所載所以者何
 世有三獸一兔二馬三白象兔之渡水趣自渡耳馬
 雖差猛猶故不知水之深淺白象之渡盡其源底聲

聞緣覺其猶兔馬雖渡生死不逢法本菩薩大乘譬
 如白象解暢三界十二緣起了之本無救護一切莫
 不蒙濟菩薩過冬盛寒春末夏初樹始華茂不寒不
 暑適在時宜涕宿應下菩薩從兜率天化作白象口
 有六牙諸根寂定光色巍巍現從日光降神母胎趣
 於右脅所以處右所行不左王后潔妙晏寐忽覺白
 象王來處於胞胎身心安隱猶如逮禪瑞應本起修
菩薩初下化乘白象冠日之精爾時菩薩觀降胎時至即乘六牙白
 象發兜率宮無量諸天作諸妓樂燒衆名香散天妙
 華隨從菩薩滿虛空中放大光明普照十方以四月

八日明星出時降神母胎于時摩耶夫人於眠寤之際見菩薩乘六牙白象騰虛而來從右脅入身現於外如處瑠璃夫人體安快樂如服甘露顧見自身如日月照心大歡喜踊躍無量見此相已廓然而覺生希有心即便往至白淨王所而白王言我於向者眠寤之際其狀如夢見諸瑞相極為奇特王即答言我向亦見有大光明又復覺汝顏貌異常汝可為說所見瑞相夫人即便具說上事以偈頌曰

見有乘白象 皎淨如日月 釋梵諸天眾 皆悉執寶幢 燒香散天華 并作眾妓樂

充滿虛空中 圍繞而來下 來入我右脅 猶如處瑠璃 今以現大王 此為何瑞相

爾時白淨王見摩耶夫人諸瑞相已歡喜踊躍不能自勝即便遣請善相婆羅門以妙香華種種飲食而供養之供養畢已示夫人右脅并說瑞相白婆羅門言願為占之有何等異時婆羅門即占之曰大王夫人所懷太子諸善妙相不可具說今當為王略言之耳大王當知今此夫人胎中之子必能光顯釋迦種族降胎之時放大光明諸天釋梵執侍圍繞此相必是正覺之瑞若不出家為轉輪聖王王四天下七寶

自至千子具足時王聞此婆羅門言深自慶幸踊躍
無量卽以金銀雜寶象馬車乘及以村邑而用供給
此婆羅門時摩耶夫人以其姪女并及珍寶亦以奉
施瑞應本起經云王卽占問太卜占其所夢卦曰道
德所歸世蒙其福必懷聖子自從菩薩處胎已來摩
耶夫人日更修行六波羅蜜天獻飲食自然而至不
復樂於人間之味三千大千世界常皆大明其界中
間幽冥之處日月威光所不能照亦皆朗然其中衆
生各得相見共相謂言此中云何忽生衆生菩薩降
胎之時三千大千世界十八相動清涼香風起於四

方諸抱病者皆悉除愈貪欲瞋癡亦皆休息
爾時兜率天宮有一天子作是念言菩薩已生白淨
王宮我亦當復下生人間菩薩成佛我得在先爲其
眷屬供養聽法作此念已卽便下生王舍城中明月
種姓旃陀羅及多王家復有天子生舍衛國王家復
有天子生偷羅厥又國王家復有天子生犢子國王
家復有天子生跋羅國王家復有天子生盧羅國王
家復有天子生德叉尸羅國王家復有天子生拘婆
國王家復有天子生婆羅門家復有天子生長者居
士毗舍首陀羅家復有五百天子生釋種姓家有如

是等諸天子眾其數凡有九十九億下生人間又從他化自在天乃至四天王所下生者不可稱計復有色界天王與其眷屬亦皆下生而作仙人菩薩在胎行住坐臥無所妨礙又不令母有諸苦患菩薩晨朝於母胎中為色界諸天說種種法至日中時為欲界諸天亦說諸法於日晡時又復為諸鬼神說法於夜三時亦復如是成熟利益無量眾生在胎十月開化訓誨二十六載諸天人使立聲聞及諸大乘也菩薩在胎夫人姝女有來禮拜而供養者或復有來作是願言當令得成轉輪聖王菩薩聞已心不喜樂或復有來作是願言當令

得成一切種智菩薩聞已心大歡喜菩薩處胎垂滿十月身諸肢節及以相好皆悉具足亦使其母諸根寂定樂處園林不喜憤鬧時白淨王心自思惟夫人懷妊日月將滿而不見其有生產相作此念時會遇夫人遣信白王我今欲出園林遊觀時王聞此益懷歡喜即勅於外令淨掃灑藍毗尼園更使栽植諸妙華果流泉浴池悉令清潔欄楯皆陞皆以七寶而為莊嚴翡翠鴛鴦鸞鳳鳧鷖異類眾鳥鳴集其中懸繒旛蓋散華燒香作眾妓樂猶如帝釋歡喜之園又勅中間所經行處皆令嚴淨種種莊飾又勅嚴辦十萬

七寶車輦一一車輦彫玩殊絕又復勅外嚴辦四軍象兵馬兵車兵步兵又復選取後宮姝女顏容端正不老不少氣性和調聰慧明了其數凡有八萬四千以用給侍摩耶夫人又復擇取八萬四千端正童女著妙瓔珞嚴身之具齋持香華先往住彼藍毗尼園王又勅諸羣臣百官夫人去者皆悉侍從於是夫人即昇寶輦與諸官屬并及姝女前後導從往藍毗尼園爾時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛空大華嚴經云菩薩從兜率陀天降神下時此林中有十種瑞相一者忽然廣博二者土石變爲金剛三者

寶樹行列四者沉水末香種種莊嚴五者華鬘充滿六者諸寶流出七者池出芙蓉八者天龍夜叉合掌而住九者天女合掌恭敬十者十方一切佛齋中放光普照此林現佛受生爾時夫人既入園已諸根寂靜即遣侍女啓白淨王王聞踊躍到無憂樹王心念曰何所屋宅安於妙后時天帝釋及化自在天各上天宮香華妓樂奇異之類供養妙后身輕柔軟不想三毒若有諸病身心之疾請菩薩母手摩其頭病皆除愈十月滿足於四月八日日初出時夫人見彼園中有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉分布極爲茂

盛普耀經云王后臨產思入園觀嚴雲母寶車姝女

千國土時四天王挽王后車梵天前導適至樹即舉

下樹即屈枝自歸王后諸天百千咸共散華

右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脇出優留王股生甲

偷莊手生漫陀王頂生伽文王腋生菩薩亦如是從

胎一時之頃成最正覺隨人有疑此所從來變化所

菩薩必有惱患欲現安隱母適攀樹枝

于時樹下亦生七寶七莖蓮華大如車輪菩薩即便

墮蓮華上無扶持者自行七步大善權經云菩薩行

最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切天人

大善權經云舉手而言吾於世尊設不現斯各當

是言已時四天王即以天繒接太子身置寶几上釋

提桓因手執寶蓋大梵天王又持白拂侍立左右難

陀龍王優波難陀龍王於虛空中吐清淨水一溫一

涼灌太子身普耀經云天帝釋梵雨雜名香九龍在

龍王兄弟左雨溫水右雨冷泉釋梵天衣裹菩薩身

身黃金色三十二相放大光明普照三千大千世界

天龍八部亦於虛空作天妓樂歌嘖讚頌燒眾各香

散諸妙華又雨天衣及以嬰珞續紛亂墜不可稱數

爾時摩耶夫人生太子已身安快樂無所苦患歡喜

踊躍止於樹下前後自然忽生四井其水香潔具八
 功德爾時摩耶夫人與其眷屬隨所欲須自恣洗漱
 復有諸天夜叉皆悉圍繞守護太子及摩耶夫人當
 爾之時閻浮提人乃至阿迦膩吒天雖離喜樂皆亦
 於此歡喜讚歎一切種智今出於世無量衆生皆得
 利益惟願速成正覺之道轉於法輪廣度衆生唯有
 魔王獨懷愁惱不安本坐當爾之時所感瑞應三十
 有四普曜經云一者十方世界皆悉大明二者三千
 大千世界十八相動丘墟平坦三者一切枯木悉更
 敷榮國界自然生奇特樹四者園苑生異甘果五者

陸地生寶蓮華大如車輪六者地中伏藏悉皆發出
 七者諸藏珍寶放大光明八者諸天妙服自然來降
 九者衆川萬流恬靜澄清十者風止雲降空中明淨
 十一者香風芬芳從四方來細雨潤澤以歛飛塵十
 二者國中疾病皆悉除愈十三者國內宮舍無不月
 耀燈燭之光不復爲用十四者日月星辰停住不行
 十五者毗舍佉星下現人間漢名侍太子生十六者
 諸梵天主執素寶蓋列覆宮上十七者八方諸仙人
 師奉寶來獻十八者天百味食自然在前十九者無
 數寶瓶盛諸甘露二十者諸天妙車載寶而至二十

一者無數白象子首戴蓮華列住殿前二十二者天
紺寶馬自然而來二十三者五百白師子王從雪山
出息其惡情心懷歡喜羅住城門二十四者諸天妓
女於虛空中作妙音樂二十五者諸天玉女執孔雀
拂現宮牆上二十六者諸天玉女各持金瓶盛滿香
汗列住空中二十七者諸天歌頌讚太子德二十八
者地獄休息毒痛不行二十九者毒蟲隱伏惡鬼善
心三十者諸惡律儀一時慈悲三十一者國內孕婦
產者悉男其有百疾自然除愈三十二者一切樹神
化作人形悉來禮侍三十三者諸餘國王各齎名寶

同來臣服三十四者一切人天無非時語爾時諸姪
女衆見此瑞相極大歡喜自相謂言太子今生有如
此等吉祥之事惟願長壽無諸病苦勿令我等生大
憂惱作此言已以天繒氎裹抱太子至夫人所時四
天主在虛空中恭敬隨從釋提桓因執蓋來覆有二
十八大鬼神主在園四角守衛奉護
爾時有一青衣聰慧明了從藍毗尼園還入宮中到
白淨王所白王言大主威德轉更增進摩耶夫人已
生太子顏貌端正有三十二相八十種好墮蓮華上
自行七步舉其右手而師子吼我於一切天人之中

最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切人天
有如是等諸奇特事非可具說時白淨王聞彼青衣
說此語已歡喜踊躍不能自勝即脫身瓔珞而以賜
之

爾時白淨王即嚴四兵眷屬圍繞并與一億釋迦種
姓前後導從入藍毗尼園見彼園中天龍八部皆悉
充滿到夫人所見太子身相好殊與歡喜踊躍猶如
江海諸大波浪慮其短壽又懷悚惕譬如須彌山王
難可動搖大地動時此乃一動彼白淨王素性恬靜
常無歡感今見太子一喜一懼亦復如是摩耶夫人

爲性調和既生太子見諸奇瑞倍增柔軟爾時白淨
王叉手合掌禮諸天神前抱太子置於七寶象轡之
上與諸羣臣後宮嫔女虛空諸天作天妓樂隨從入
城時白淨王及諸釋子未識三寶即將太子往詣天
寺太子既入梵天形像皆從座起禮太子足而語王
言大王當知今此太子天人中尊虛空天神皆悉敬
禮大王豈不見如此耶云何而今來此禮我時白淨
王及諸釋子羣臣內外聞見是已歎未曾有即將太
子出於天寺還入後宮當爾之時諸釋種姓亦同一
日生五百男修行本起云國中八萬四千長者生子

悉男八萬四千廐馬生駒其一特與毛色純白鬣鬃貫珠故名爲寒特奴名闡特瑞應本起云奴名車匿馬名犍陟時王廐中象生白子馬生白駒牛羊亦生五色羔犢如是等類數各五百王子青衣亦生五百蒼頭普耀經云五千青衣各生力士

爾時宮中五百伏藏自然發出一伏藏有七寶藏而圍繞之又有諸大商人從海採寶還迎毗施兜國彼諸商人各齎奇珍諸珍寶奉貢王慰諸人汝等入海悉皆吉利無苦惱不及諸伴侶無遺落耶彼諸商人答言大王所經道路極自安隱王聞此言甚大歡

喜即遣請諸婆羅門等婆羅門衆皆悉集已設諸供養或與象馬及以七寶田宅僮僕供養畢已抱太子出即便白諸婆羅門言當爲太子作何等名諸婆羅門即共論議而答王言太子生時一切寶藏皆悉發出所有諸瑞莫非吉祥以此義故當名太子爲薩婆悉逢瑞應本起云五百伏藏一時發出海行興利一時集至梵志相師普稱萬歲即名太子爲悉逢多漢言頓吉說此語時虛空天神即擊天鼓燒香散華唱言善哉諸天人民即便稱曰薩婆悉逢爾時八王亦於是日與白淨王同生太子彼諸國王

各懷歡喜我今生子有諸奇異而不知是薩婆悉達
之瑞相也皆集婆羅門各為太子制好名字王舍城
太子名曰頻毗婆羅舍衛國太子名波斯匿偷羅拘
吒國太子名拘臘婆犢子國太子名優陀延跋羅國
太子名曰鬱陀羅延盧羅國太子名曰疾光德文尸
羅國太子名弗迦羅婆羅拘羅婆國太子名拘羅婆
爾時白淨王普勅羣臣令訪聰明多聞智慧善知占
相為諸世人所知識者羣臣聞已四方推覓時王即
便於後園中乃起一大殿窻牖欄楯七寶莊飾爾時
羣臣得五百婆羅門聰明知相見諸奇瑞欲來詣王

會王遣信疾速而至諸臣白王知相婆羅門令者已
到王聞歡喜即勅令前請入殿坐設諸供養彼婆羅
門即白王言我聞大王新生太子有諸相好奇特之
瑞願令我等悉得見之時王即勅抱太子出諸婆羅
門既見太子相好嚴盛歎未曾有王即問言今占太
子其相云何婆羅門言一切衆生皆欲好子大王今
者所生太子是大珍異勿生憂怖即又白言所生太
子大王雖言是王之子乃是世間之眼王復問言云
何得知婆羅門言我觀太子身色光爛猶如真金有
諸相好極為明淨若當出家成一切種智若在家者

爲轉輪聖王領四天下譬如江河海爲第一衆山之
中須彌最勝凡諸光暉日爲無上一切清涼唯有明
月天人世間太子爲尊王聞此語心大歡喜離諸悚
傷彼婆羅門又白王言有一梵仙名阿私陀具足五
通在於香山彼能爲王斷諸疑惑諸婆羅門說此語
已辭別而去

爾時白淨王心自思惟阿私陀仙人居在香山塗徑
險絕非人能到當以何方請求至此時白淨王作此
念時阿私陀仙遙知其意又復先見諸奇瑞相深解
菩薩爲破生死故現受生以神通力騰虛而來到王

官門時守門者入白王言阿私陀仙人乘虛空來今
在門外王聞歡喜卽勅令前王至門上自奉迎之旣
見仙人恭敬禮拜而卽問言尊者旣來住門不進爲
守門者不聽前耶仙人答言無見止者旣來相詣宜
須先白王便隨從入於後宮敬請令坐而問訊言尊
者四大當安和不仙人答言蒙大王恩幸得安樂時
白淨王白仙人言尊者今日能來下降我等種族方
大熾盛從今已去日就吉祥爲是經過故來此耶仙
人答言我在香山見大光明諸奇特相又知大王心
之所念以是因緣故來到此我以神力乘虛而至聞

上諸天說王太子必當得成一切種智度脫天人又
王太子從右脅生墮於七寶蓮華之上而行七步舉
其右手而師子吼我於天人之中最尊最勝無量生
處於今盡矣此生利益一切天人又復諸天圍繞恭
敬聞有如此大奇特事快哉大王宜應欣慶太子今
者可得見不即將仙人至太子所王及夫人抱太子
出欲禮仙人時彼仙人尋止王曰此是天人三界中
尊云何而令禮於我耶時彼仙人即起合掌禮太子
足王及夫人白仙人言唯願尊者為相太子仙人言
善即便占相具見相已忽然悲泣不能自勝王及夫

人見彼仙人悲泣流淚舉身戰怖生大憂惱如大波
浪動於小船問仙人言我子初生具諸瑞相有何不
祥而悲泣耶爾時仙人歔歔答言大王太子相好具
足無有不祥王又問言願更為我占視太子有長壽
相不得轉輪王位王四天下不我年既暮欲以國土
皆悉付之當隱山林出家學道所可志願唯在於此
尊者為觀必定果耶爾時仙人又答王言大王太子
具三十二相一者足下安平立如奩底二者足下千
輻輳轉輪相具足三者手足相指長勝於餘人四者
手足柔軟勝餘身分五者足跟廣具足滿好六者足

指合縵網勝於餘人七者足趺高平好與跟相稱八
者脚腩纖好如伊泥延鹿王九者平住兩手摩膝十
者陰藏相如象王馬王十一者身縱廣等如泥俱盧
樹十二者一一孔一毛生青色柔輒右旋十三者毛
上向靡青色柔輒右旋十四者金色相其色微妙勝
閻浮檀金十五者身光一丈十六者皮薄細滑不受
塵垢不停蚊蚋十七者七處滿兩足下兩腋中兩肩
上頂中皆滿字相分明十八者兩腋下滿如摩尼珠
十九者身如師子二十者身廣端直二十一者肩圓
好二十二者口四十齒二十三者齒白齊密而根深

二十四者四牙最白而大二十五者方頰車如師子
二十六者味中得上味咽中二處津液流出二十七
者舌大軟薄能覆面至耳髮際二十八者梵音深遠
如迦陵頻伽聲二十九者眼色如金精三十者眼睫
如牛王三十一者眉間白毫相軟白如兜羅綿三十
二者頂髻肉成具有如此相好之身若在家者年一
十九為轉輪聖王若出家者成一切種智廣濟天人
然王太子必當學道得成阿耨多羅三藐三菩提不
久當轉清淨法輪利益天人開世間眼我今年壽已
百二十不以命終生無想天不覩佛與不聞經法故

切鼻驚

鼻音符野鴨也

嘔

旁封切

續紛雜

法

丘加

續紛

亂也

法

徒協

悚惕

懼也

廐

舍音救馬

蹇特

歷切

捷

捷渠

蹇特

持徒

跟

跟音根足

蚊

息也

齋

齋力鹽

蚊

文齋

睫

睫音涉切目

蚊

稅切

睫

睫音涉切目

蚊

歸安居士嚴爾珪捐貲刻此
釋迦譜卷第一 計字一萬三千三百零八箇
該銀六兩六錢五分四厘 伏願
六根雪淨三障冰清即生啓悟妙心世世弘開
道眼 龍山釋海瓊對 心世世弘開
崇禎五年孟春月徑山化城寺識

釋迦譜卷第二

蕭

齊

釋

僧

祐

譏

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之二

出因

爾時白淨主既聞仙人決定之說心懷愁惱慮恐出

家即擇五百青衣賢明多智為作孀母養視太子其

中或有乳者或有抱者或有浴者或有浣濯者如是

等此供給太子皆悉具足又復別為起三時殿溫涼

寒暑各自異處其殿皆以七寶莊嚴衣裳服飾皆悉

隨時王恐太子棄家學道使其城門開閉之聲聞四

十里又復擇取五百妓女形容端正不肥不瘦不長

不短不白不黑才能巧妙各兼數技皆以名寶瓔珞
 其身百人一番迭代宿衛於其殿前列樹甘泉枝葉
 蔚映華實繁茂又有浴池清流澄潔池邊香草雜色
 蓮華猗靡芬敷不可稱計異類之鳥數百千種光麗
 心自趣悅太子太子既生始滿七日其母命終以懷
 太子功德大故上生忉利封受自然太子自知福德
 威重無有女人堪受禮者故因將終託之而生普輝
 菩薩生七日後其母命終所以者何本命應然菩薩
 察之臨母命終因來下生懷菩薩時諸天供養已服
 天食不其世養本福應然去來今佛皆亦如是母七
 日終受忉利天上功祚適昇彼天五萬梵天各執寶
 瓶一萬魔妻手執寶縷侍菩薩母瑞應本起云菩薩
 本知母人之德不堪受其禮故因其將終而從之生

長阿含經云毗婆尸佛降神母胎專念不亂安樂無
 畏身壞命終生忉利天此是常法大善權經云生後
 七日其母便薨福應昇天非菩薩答前處梵率觀后
 摩耶大命將終餘有十月七日之期故神變來下是
 菩薩權方便

爾時太子姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異
 時白淨王勅作七寶天冠及以瓔珞而與太子太子
 年漸長大為辦象馬牛羊之車凡是童子所玩好具
 無不給與爾時舉國人民皆行仁惠五穀豐熟風雨
 以時又無盜賊快樂安隱皆是太子福德力故時王
 又以青衣所生是車匿等五百蒼頭給侍太子至年
 七歲父王心念太子已大宜令學書訪覓國中聰明

婆羅門善諸書藝請使令來以教太子爾時有一婆羅門名跋陀羅尼漢言選友與五百婆羅門以為眷屬來受王請即白婆羅門言欲屈尊者為太子師此可爾不婆羅門言當隨所知以授太子時白淨王更為太子起大學堂七寶莊嚴牀榻學具極令精麗上擇吉日即以太子與婆羅門而令教之爾時婆羅門以四十九書字之本教令讀之于時太子見此事已問其師言此何等書閻浮提中一切諸書凡有幾種師即默然不知所答又復問言此阿一字有何等義師又默然亦不能答內懷慚愧即從座起禮太子足而讚歎言太子初生行七步時自言天人之中最尊最勝此言不虛唯願為說閻浮提書凡有幾種太子答言閻浮提中或有梵書或佉樓書或蓮華書有如是等六十四種

普耀經云菩薩手執金筆梅檀書隸明珠書牀問師選友今師何書而相教乎其師答曰以梵佉畱而相教耳菩薩答曰其異書者有六十四今師何言正有二種師問皆何所名答曰梵書佉畱書護眾書疾堅書龍鬼書捷杳和書阿須倫書鹿輪書天腹書轉數書轉眼書觀空書攝取書文多不悉載也此六十四欲以何

書而相教乎時師歡悅說偈讚歎菩薩為諸童子一
 一分別諸字本末勸發無上正真道意瑞應本起云
 時去聖久書缺二字以問於師師不能達反啟其志
 此阿字者是梵音聲又此字義是不可壞亦是無上
 正真道義凡如此義無量無邊爾時婆羅門深生慚
 愧還至王所而白王言大王太子是天人中第一之
 師云何而欲令我教耶爾時父王聞婆羅門言倍生
 歡喜歎未曾有即厚供養彼婆羅門隨意所之凡諸
 技藝典籍議論天文地理算數射御太子皆悉自然
 知之

爾時太子年至十歲諸釋種中五百童子皆亦同年
 太子從弟提婆達多次名難陀次名孫陀羅難陀等
 或有三十相三十一相者或復雖有三十二相相不
 分明各鬪技藝有大筋力時提婆達多等五百童子
 既聞太子諸藝皆通名徹十方共相謂言太子雖復
 聰明智慧善解書論至於筋力拒勝我等欲與太子
 校其勇健爾時父王又訪國中善知射者而召之來
 令教太子即往後園欲射鐵鼓提婆達多等五百童
 子亦悉隨從時師即便授一小弓而與太子太子含
 笑而問之言以此與我欲作何事射師言欲令太子

射此鐵鼓太子又言此弓力弱更求如是七弓將來
師卽授與太子便執七弓以射一箭過七鐵鼓時彼
射師往白王言大王太子自知射藝以箭力射過七
鼓聞浮提中無能等者云何令我爲作師也爾時白
淨王聞此語已心大歡喜而自念言我子聰明書論
算數四遠悉知而其射藝四方人民未有知者卽勅
太子及提婆達多等五百童子又復擊鼓唱令國界
太子薩婆悉達却後七日當出後園欲試武藝諸人
民中有勇力者可悉來此到第七日提婆達多與萬
眷屬最先出城于時有一大象當城門住此諸軍衆

皆不敢前提婆達多問諸人言何故住此而不前也
諸人答言有一大象當門而立舉衆畏之故不敢前
提婆達多聞此言已獨前象所以手搏頭卽便躡地
於是軍衆次第得過爾時難陀又與眷屬亦欲出城
其諸軍衆徐步漸前難陀卽問何故行遲諸人答言
提婆達多以手搏一象躡在城門妨行者路以是故
遲難陀卽便前至象所以足指挑象擲著路傍無數
人衆聚共視之爾時太子與十萬眷屬前後圍繞始
出城門見於路傍人衆聚看卽便問曰此諸人輩爲
何所看從人答言提婆達多手搏一象躡在城門妨

人行路難陀次出以足指挑擲著於此是故行人悉聚看之於是太子即自念言今者正是現力之時太子即便以手執象擲著城外還以手接不令傷損象又還甦無所苦痛時諸人民歎未曾有王聞此已深生奇特如是太子及提婆達多并與難陀四遠人民皆悉來集在彼園中爾時彼園種種莊嚴施列金鼓銀鼓鍮石之鼓銅鐵等鼓各有七枝爾時提婆達多最先射之徹三金鼓次及難陀亦徹三鼓諸夾人眾悉皆歎誦爾時羣臣白太子言提婆達多及與難陀皆已射訖今者次第正在太子唯願太子射此諸鼓

如是三請太子曰善而語之言若欲使我射諸鼓者此弓力弱更覓强者諸臣答言太子祖王有一良弓今在王庫太子語言便可取來弓既至已太子即牽以放一箭徹過諸鼓然後入地泉水流出又亦穿過大鐵圍山爾時提婆達多又與難陀共相撲戲二人力等亦無勝者太子又前手執二箭躡之於地以慈力故不令傷痛爾時四遠諸人民眾既見太子有如此力高聲唱言白淨王太子非但智慧勝一切人其力勇健亦無等者莫不歎伏益生恭敬爾時白淨王即會諸臣而共議言太子今者年已長

大智慧勇健皆悉具足今宜應以四大海水灌太子頂又復勅下餘小國主却後二月八日灌太子頂皆可來集至二月八日諸餘國主并及仙人婆羅門等皆悉雲集懸繒旛蓋燒香散華鳴鐘擊鼓作諸妓樂以七寶器盛四海水諸仙人衆各各頂戴授婆羅門如是乃至徧及諸臣悉已頂戴轉授與王時王卽以灌太子頂以七寶印而用付之又擊大鼓高聲唱言今立薩婆悉達以爲太子爾時虛空天龍夜叉人非人等作天妓樂異口同音讚言善哉當於迦毗羅雞兜國立太子時餘八國王亦於是日同立太子

爾時太子啟王出遊王卽聽許時王卽與太子并諸羣臣前後導從案行國界復次前行到王田所卽便止息閻浮樹下看諸耕人爾時淨居天化作傷蟲鳥隨啄之太子見之起慈悲心衆生可愍互相吞食卽便思惟離欲界愛如是乃至得四禪地日光昕赫樹爲曲枝陰蔭太子爾時白淨王四面推求問覓太子從人答曰太子今在閻浮樹下時王卽便與諸羣臣往彼樹所未至之間遙見太子端坐思惟又見彼樹曲蔭其軀深生奇特時王卽前執太子手問言汝今何故在於此坐太子答言觀諸衆生更相吞食甚可

傷愍王聞此語心生憂畏慮其出家宜急婚媾以悅其意即便呼之俱共還國太子答言願停於此王聞其語心即念言彼阿私陀往日所說太子今者將如其言王即流淚重喚還國太子既見父王如此即便隨從歸於所止王恐愁憂不樂在家更增妓女而娛樂之

爾時太子年至十七王集諸臣而共議言太子今者年已長大宜應為其訪索婚所諸臣答言有一釋種婆羅門名摩訶那摩其人有一女名耶輸陀羅顏容端正聰明智慧賢才過人禮儀備舉有如是德堪太子

妃王即答言若如卿語便為納之王還宮內即勅宮中聰明有智舊宿女人汝可往至摩訶那摩長者之家瞻看其女容儀體行為何如耶可停於彼至滿七日受王勅已即便往彼長者之家於七日中具觀此女還答王言我觀此女容貌端正威儀進止無與等者王聞其言極大歡喜即便遣人語摩訶那摩言太子年長欲為納妃諸臣並言汝女淑令宜堪此舉今欲相屈時摩訶那摩答王使言謹奉勅旨王即令諸臣擇采吉日遣車萬乘而往迎之既至宮已具足太子婚姻之禮又復更增諸妓女衆晝夜娛樂爾時太

子恒與其妃行住坐臥未曾不俱初自無有世俗之意於靜夜中但修禪觀時王日日問諸嫔女太子與妃相接近不嫔女答言不見太子有夫婦道王聞此語愁憂不樂更增妓女而娛樂之如是經時猶不接近時王深疑恐不能男

普耀經云時諸力士釋種長者啟白淨王若太子作佛斷聖王種王曰何所王女宜太子妃菩薩心念吾不貪欲棄兜率來以權方便今當試之使上工匠立妙金像以書文字女人德義如吾所說能應婢耳時白淨王告右梵志入迦夷衛周徧瞻察梵志周行觀

一玉女淨猶蓮華類玉女寶王問誰女梵志報曰執杖釋種女王言儻不可意使自擇之召羅衛好女會彼講堂時釋女俱夷到菩薩所諦視菩薩目未曾瞬菩薩欣笑執持寶英以遺俱夷俱夷報曰吾不貪寶當以功德莊嚴王遣梵志往媒此女執杖釋言我等本姓有藝術者乃嫁與之王問菩薩能現術乎菩薩曰能王徧勅國中椎鐘擊鼓却後七日太子現術諸有藝術皆來集會勝者以釋女與之於是調達右手牽象左手撲殺難陀出城即牽移路側菩薩出城門曰是象身大臭熏城內即右掌接擲著城外時大臣

燄光算術第一言談算術亦不能及樹木藥草衆水
 滴數一一可知樗蒲六博天文地理八萬異術一切
 諸會不及菩薩調達及難陀欲手搏菩薩菩薩愍之
 舉調達身在於空中三反跳旋使身不痛王及釋種
 更欲試射調達豎四十里鼓唯難陀六十里鼓菩薩
 百里調達射中四十里鼓不能得過難陀六十里亦
 不得越菩薩引弓弓即折破問有異弓任吾用不王
 曰吾祖父所執用弓奇異無雙無能用者著於天寺
 便可持來一切諸釋無能張者菩薩以手捺張拚弓
 之聲悉聞城內注箭放撥中百里鼓箭沒地中涌泉

自出中鐵圍山三千刹土六反震動一切諸釋怪未
 曾有於時執杖釋種以女俱夷為菩薩妃隨世習俗
 現相娛樂修行本起云太子年至十七王為采擇名
 女無可意者有小國王名須波弗漢言善覺女名裘
 夷端正少雙八國皆求悉不與之白淨王召而告之
 曰吾為太子娉娶卿女善覺憂愁若不許者恐見誅
 伐與者諸國結怨女言表白淨王國中勇武技術最
 勝者我乃為之王勅羣臣悉出戲場太子舉象射中
 鐵圍山善覺送女詣太子宮瑞應本起云太子年十
 七王為納妃簡選數千最後一女名曰裘夷端正第

一禮義備舉是則宿命賣華女也太子雖納久而不接婦人情欲有附近心太子曰常得好華置我中間共視之寧不好乎裘夷即具好華又欲近之太子曰却此華汗汗於牀席久後復曰得好白氎置我中間兩人觀之亦好乎婦即具氎又有近意太子曰却人有汗垢必汗此氎婦不敢近侍女咸疑太子不能男太子以手指妃腹曰却後六年爾當生男遂以有娠

大善權經云何故菩薩而有室娶菩薩無欲所以示現妻息防人懷疑菩薩非男斯黃門耳故納瞿夷釋氏之女羅云於天變沒化生不由父母合會而育又是菩薩本願所致

爾時太子聞諸妓女歌詠園林華果茂盛流泉清涼太子忽便欲出遊觀即遣妓女往白王言在宮日久樂欲暫出園林遊戲王聞此語心生歡喜而自念言太子當是不樂在宮行夫婦禮所以求出園林去耳即便聽之勅諸羣臣整治園觀所經道路皆令清淨太子即便往至王所頭面禮足辭出而去時王即便勅一舊臣聰明智善言辯者令從太子爾時太子與諸官屬前後導從出城東門國中人民

聞太子出男女盈路觀者如雲時淨居天化作老人
 頭白背偃拄杖羸步太子即便問從者言此為何人
 從者答言此老人也太子又問何謂為老答曰此人
 昔日曾經嬰兒童子少年遷謝不住遂至根熟形變
 色衰飲食不消氣力虛微坐起苦極餘命無幾故謂
 為老太子又問唯此一人老一切皆然從者答言一
 切皆然應當如此爾時太子聞是語已生大苦惱而
 自念言日月流邁時變歲移老至如電身安足恃我
 雖富貴豈獨免耶云何世人而不怖畏太子從本已
 來不樂處世又聞此事益生厭離即迴車還愁思不

樂時王聞已心懷煎憂恐其學道更增妓女以時娛
 樂之

爾時太子復經少時啓王出遊王聞此言心生憂慮
 而自念言太子前出逢見老人憂愁不樂今者云何
 而復求出王愛太子不忍違意僣俛從之即集諸臣
 而共議言太子前者出城東門逢見老人還輒不樂
 今者已復求出遊觀吾不能免遂復許之諸臣答言
 當更嚴勅外諸官屬修治道路懸繒旛蓋散華燒香
 皆使華麗無令臭穢諸不淨潔及以老疾在道側也
 爾時迦毗羅雞兜城四門之外各有一園樹木華果

浴池樓觀種種莊嚴皆悉無異王問諸臣外諸園觀何者爲勝諸臣答言外諸園觀皆等無異如切利天歡喜之園王又勅言太子前出已從東門今者可令從南門出爾時太子百官導從出城南門時淨居天化作病人身瘦腹大喘息呻吟骨消肉竭顏貌痿黃舉身戰掉不能自持兩人扶掖在於路側太子卽問此爲何人從者答曰此病人也太子又問何謂爲病答曰夫謂病者皆由嗜欲飲食無度四大不調轉變成病百節苦痛氣力虛微飲食寡少眠臥不安雖有身手不能目運要假他力然後坐起爾時太子以慈

悲心看彼病人自生憂愁又復問言此人獨爾餘皆然耶答曰一切人民無有貴賤同有此病太子聞已心自念言如此病苦普應繫之云何世人耽樂不畏作是念已深生恐怖身心戰動譬如月影現波浪水語從者言如此身者是大苦聚世人於中橫生歡樂愚癡無識不知覺悟今者云何欲往彼園遊觀嬉戲卽便迴車還入王宮坐自思惟愁憂不樂王問從者太子今出寧有樂不從者答言始出南門逢見病人以此不樂卽迴車還王聞此語心大愁憂慮其出家時王卽便問諸臣言太子前者出城東門逢見老人

愁憂不樂以此事故吾勅卿等淨治道路無令老病在於巷側云何今出於城南門而復致有疾病人耶又令太子逢值見之諸臣答言近受王勅嚴命外司勿使有諸臭穢老病在於前側互相檢覆無敢懈怠不知何緣忽有病人非是我等之罪咎也爾時王問諸從者言汝等並見病人在路從何而至從者答曰無有蹤跡不知何來時王深於太子生猶豫心恐其學道更增妓女而悅其意又復欲使於五欲中生戀著心

爾時有一婆羅門子名憂陀夷聰明智慧極有辯才

時王即便請來入宮而語之言太子今者不樂在世受於五欲恐其不久出家學道汝可與之共作朋友具說世間五欲樂事令其心動不樂出家時憂陀夷便即答言太子聰明無與等者所知書論皆悉淵博並是我今所未曾聞云何見使誘說之也譬如藕絲欲懸須彌我亦如是終不能迴太子之心大王既勅令作朋友要當自竭我所知見時憂陀夷受王勅已隨從太子行住坐臥不敢遠離時王又復選諸妓女聰明智慧顏容端正善於歌舞能惑人者種種莊飾光麗悅目皆悉遣往給侍太子

爾時太子復經少時啟王出遊王聞此語心自念言彼憂陀夷既與太子共爲朋友今若出遊或勝於前無復厭俗樂出家心作是念言即便聽許時王又復集諸大臣悉語之言太子今者復求出遊我不忍違已復聽之太子前出東南二門已見老病還輒愁憂今者宜令從西門出我心慮其還又不樂憂陀夷是其良友冀今出還不復應爾卿等好令修治道路園林臺觀皆使嚴整香華旛蓋數倍於前無令復有老病臭穢在道側也臣受勅已卽語外司嚴治道路并及園林光麗倍常王又先送諸妙妓女置彼園中又

復勅語憂陀夷言若當路側有不詳事可以方便誘說其心并勅諸臣隨從太子皆令伺察若有不吉遠驅逐之爾時太子與憂陀夷百官導從燒香散華作衆妓樂出城西門時淨居天心自念言先現老病於二城門舉衆皆見令白淨王瞋責從者并及外司太子今出王制嚴峻我今現死若皆見者增王忿怒必加罰戮枉及無辜我於今日所現之事唯令太子及憂陀夷二人見耳使餘官屬不受責也作此念已卽便來下化爲死人四人舉舉以諸香華布散屍上室家大小號哭送之爾時太子與憂陀夷二人獨見太

撰述
釋迦言卷二
子問言此爲何人而以香華莊嚴其上復有人衆號
哭相送時憂陀夷以王勅故默然不答如是三問淨
居天主威神之力使憂陀夷不覺答言是死人也太
子又問何謂爲死憂陀夷言夫謂死者刀風解形神
識去矣四體諸根無復所知此人在世貪著五欲愛
惜錢財辛苦經營唯知積聚不識無常今者一旦捨
之而死又爲父母親戚屬眷之所愛念命終之後猶
如草木恩情好惡不復相關如是死者誠可哀也太
子聞已心大顛怖又問憂陀夷言唯此人死餘亦當
然卽復答言一切世人皆應如是無有貴賤而得免

脫太子素性恬靜難動旣聞此語不能自安卽以微
聲語憂陀夷世間乃復有此死苦云何於中而行放
逸心如木石不知怖畏卽勅御者可迴車還御者答
言前出二門未到園所中路而返致令大王深見瞋
責今者豈敢復如此也時憂陀夷與御者言如汝所
說不應便歸卽復前行至彼園中香華旛蓋作衆妓
樂衆妓端正猶如諸天姝女無異於太子前各競歌
舞冀以姿態悅動其意太子心安不可移轉卽止園
中蔭息樹間除其侍衛端坐思惟憶昔曾在閻浮樹
下遠離欲界乃至得於第四禪定爾時憂陀夷到太

子所而作此言大主見勅令與太子共爲朋友脫有得失互相開悟朋友之法其要有三一者見有過失轉相諫曉二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不相棄捨今獻誠言願不見責古昔諸王及今現在皆悉受於五欲之樂然後出家太子云何永絕不願又人生世宜順人行無有棄國而學道者唯願太子受於五欲令有子息不絕王嗣爾時太子而答之言誠如所說但我不以損國故爾亦復不言五欲無樂以畏老病生死之苦故於五欲不敢愛著汝向所言古昔諸王先經五欲然後出家此諸王等今在何許

以愛欲故或在地獄或在餓鬼或在畜生或在人夫以有如是輪轉苦故是以我欲離老病苦生死法耳汝今云何令我受之時憂陀夷雖竭辯才勸獎太子不能令迴即便退坐歸於所止太子仍勅嚴駕還宮諸妓女衆及憂陀夷愁憂慘感顏貌顰蹙感如人新喪所愛親屬太子到宮惻愴倍常時白淨王呼憂陀夷而問之言太子今出寧有樂不憂陀夷言出城不遠逢見死人亦不知其從何而來太子與我同時見之太子問言此爲何人我亦不覺答是死人時王卽復問諸從者汝等皆見城西門外有死人不從者答言

撰述
我等不見王聞此語神意豁然而自念言太子憂陀
夷二人獨見此是天力非諸臣咎必定當如阿私陀
言作此念已心大苦惱復增妓女以娛樂之日日遣
入慰誘太子而語之言國是汝有何故愁憂而不樂
也王又嚴勅諸妓女衆悅太子意勿捨晝夜時白淨
王雖知天力非復人事愛重太子不能不言心自思
惟太子前已出三城門今者唯有北門未出其必不
久更求出遊當復莊嚴彼外園林倍令光麗勿使有
諸不可意事如所思惟具勅諸臣時王又復心自願
言太子若出城北門時唯願諸天勿復現於不吉祥

事復令我子心生憂惱既心願已遂勅御者太子若
出當令乘馬使得四望見諸人民光麗莊飾是時太
子啓王出遊王不忍違便與憂陀夷及餘官屬前後
導從出城北門到彼園所太子下馬止息樹下除去
侍衛端坐思惟念於世間老病死苦時淨居化天作
比丘法服持鉢手執錫杖視地而行在於太子前太
子見已即便問言汝是何人比丘答言我是比丘太
子又問何謂比丘答曰能破結賊不受後身故曰比
丘世間皆悉無常危脆我所修學無漏聖道不著色
聲香味觸法永得無爲到解脫岸作是言已於太子

前現神通方騰虛而去當爾之時諸從官屬皆悉覩見太子既已見此比丘又聞廣說出家功德會其宿懷厭欲之情便自唱言善哉善哉天人之中唯此爲勝我當決定修學是道作是語已即便索馬還歸宮城於時太子心生歡慶而自念言我先見有老病死苦晝夜常恐爲此所逼今見比丘開悟我情示解脫路作此念已即自思惟方便求覓出家因緣爾時白淨王問憂陀夷言太子今出寧有樂不時憂陀夷即答王言太子向出所經道路無諸不祥既到園中太子獨自在於樹下遙見一人剃除鬚髮著染色衣來

太子前而共語言語言既畢騰虛而去竟亦不知何所論說太子因是嚴駕而歸當爾之時顏容歡悅還至宮中方生憂愁時白淨王既聞此語心生狐疑亦復不知是何瑞相深懷懊惱而自念言太子決定捨家學道又納其妃久而無子我今當勅耶輸陀羅當思方便莫絕國嗣復應警戒勿使太子去而不知既作是念如所思惟即便勅於耶輸陀羅耶輸陀羅聞王勅已心懷慚愧默然而住行止坐臥不離太子時王復增諸妙妓女以娛樂之爾時太子年至十九心自思惟我今正是出家之時

御
而便往至於父王所威儀詳序猶如帝釋往詣梵夫
傍臣見已而白王言太子今者來大主所王聞此言
憂喜交集太子既至頭面作禮爾時父王即便抱之
而勅令坐太子坐已白父王言恩愛集會必有別離
唯願聽我出家學道一切衆生愛別離苦皆使解脫
願必垂許不見留難時白淨王聞太子語心大苦痛
猶如金剛摧破於山舉身顛掉不安本座執太子手
不復能言帝泣流淚歔歔哽咽如是良久微聲而言
汝今宜應息出家意所以者何年既少壯國未有嗣
而便委我曾不懷顧普耀經云太子白王欲得四願

一者不老二者無病三者不死四者不別假使父王
與此四願不復出家王聞重悲此四願者古今無獲
爾時太子既見父王流淚不許還歸所止思惟出家
愁憂不樂

爾時迦毗羅施兜國諸大相師並知太子若不出家
過七日後得轉輪王位王四天下七寶自至各以所
知往白王言釋迦種姓於此方與王聞是語心生歡
喜即勅諸臣并釋種子汝聞相師如此言不皆應日
夜侍衛太子可於四門門各千人周市城外一踰闍
那內羅置人衆而防護之普耀經云明日即勅五百

諸釋勇多力者宿衛菩薩令城四門開閉之聲聞四
十里復勅耶輸陀羅并諸內宮倍加警戒過於七日
勿使出家時王又來至太子所太子遙見卽往奉迎
頭面禮足問訊起居王語太子我昔旣聞阿私陀說
及衆相師并諸奇瑞必定知汝不樂處世國嗣旣重
孰當相繼唯願爲我生汝一子然後絕俗不復相違
爾時太子聞父王言心自思惟大王所以苦留我者
正自爲國無紹嗣耳作是念已而答王言善哉如勅
卽以左手指其妃腹時耶輸陀羅便覺體異自知有
娠王聞太子如勅之言心大歡喜當謂太子七日之

內必未有兒若過此期轉輪王位自然而至不復出
家爾時太子心自念言我年已至十九今又是二月
復是七日宜應方便思求出家所以者何今正是時
又於父王所願已滿作此念已身放光明照四天王
宮乃至照於淨居天宮不令人間見此光明爾時諸
天見此光已皆知太子出家時至卽便來下到太子
所頭面禮足合掌白言無量劫來所修行願今者正
見成熟之時於是太子答諸天言如汝等語今正是
時然父王勅內外官屬嚴見防衛欲去無從諸天白
言我等自當設諸方便令太子出使無知者諸天卽

便以其神力令諸官屬悉皆熟臥爾時耶輸陀羅眠
 臥之中得三大夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三
 者夢失右臂得此夢已眠中驚覺心大怖懼白太子
 言我於眠中得三惡夢太子問言汝夢何等耶輸陀
 羅即便具說所夢之事太子語言月猶在天齒又不
 落臂復尚在當知諸夢虛假不實汝今不應橫生怖
 畏耶輸陀羅又語太子如我自忖所夢之事必是太
 子出家之瑞太子又答汝但安眠勿生此慮要不令
 汝有不祥事耶輸陀羅聞此語已即便還眠太子即
 從座起徧觀妓女及耶輸陀羅皆如木人譬如芭蕉

中無堅實或有倚伏於樂器上臂脚垂地更相枕臥
 鼻涕日淚口中流涎又復徧觀妻及妓女見其形體
 髮爪髓腦骨齒髑髏皮膚肌肉筋脉肪血心肺脾腎
 肝膽腸胃屎尿涕唾外為華囊中盛臭穢無一可奇
 強熏以香飾以華絲譬如假借當還亦不得久百年
 之命臥消其半又多憂惱其樂無幾世人云何恒見
 此事而不覺悟又於其中貪著姪欲普耀經云於時
 菩薩夜觀妓女百節空中譬如芭蕉鼻涕日淚樂器
 縱橫顧視其妻具見形體髓腦髑髏心肺腸胃外是
 華囊中有臭處猶如假借當還亦不得久三界無怙

唯道可恃欲界諸天住於空中法行天子遙白菩薩
 時已到矣沸星適現即勅車匿起鞍捷陟適宣此言
 時四天王與無數閻文龍鬼等皆被鎧甲從四方來
 稽首菩薩城中男女皆疲極寐孔雀眾鳥亦疲極寐
 修行本起云諸天皆言太子當去恐作稽留召鳥蘇
 慢此名適來宮國內外厭寐我今當學古昔諸佛所
 修之行急應遠此大火之聚

爾時太子思如是已至於後夜淨居天王極欲界諸
 天充滿虛空即共同聲白太子言內外眷屬皆悉昏
 臥今者正是出家之時爾時太子即便自往至車匿
 所以天力故車匿自覺而語之言汝可為我鞍捷陟
 來爾時車匿聞此語已舉身戰怖心懷猶豫一者不
 欲違太子令二者畏王勅旨嚴峻思惟良久流淚而
 言大王慈勅如是之嚴且又今日非遊觀時又非降
 伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所
 之太子又復語車匿言我今欲為一切眾生降伏煩
 惱結使賊故汝今不應違我此意爾時車匿舉聲號
 泣欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以
 天神力昏臥如故車匿即便牽馬而來太子徐前而
 語車匿及以捷陟一切恩愛會當別離世間之事易

可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是捷步不復噴鳴爾時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從諸天即便令王北門自然而開不使有聲車匿重悲門閉下鑰誰當開者時諸鬼神阿須倫等自然開門太子於是從門而出虛空諸天讚歎隨從爾時太子又師子吼我若不斷生老病死憂悲苦惱終不還宮我若不得阿耨多羅三藐三菩提又復不能轉於法輪要不還與父王相見若當不盡恩愛之情終不還見

摩訶波闍波提及耶輸陀羅當於太子說此誓時虛空諸天讚言善哉斯言必果至於天曉所行道路已三踰闍那時諸天衆既從太子至此處已所為事畢忽然不現

爾時太子次行至彼跋伽仙人苦行林中太子見此園林寂靜無諸誼鬧心生歡喜諸根悅豫即便下馬撫背而言所難為事汝作已畢又語車匿馬行駿疾如金翅鳥王汝恒隨從不離我側世間之人或有善心而形不隨或運形力而心不稱汝今心形皆悉無違又世間人處富貴者競隨奉事我既捨國來此林

中唯汝一人獨能隨我甚為希有我今既已至閑靜處汝便可與犍陟俱還宮也爾時車匿聞此語已悲號啼泣迷悶躡地不能自勝於是犍陟既聞被遣屈膝舐足淚落如雨車匿答言我云何忍聽太子如此言耶我於宮中違大王勅輒輟犍陟以與太子令致今日來至於此父王及摩訶波闍波提失太子故必當憂惱宮中內外亦應騷動又復此處多諸險難猛獸毒蟲交橫道路我今云何而捨太子獨還宮也太子即答車匿言世間之法獨生獨死豈復有伴又有生老病死諸苦我當云何與此作侶吾今為欲斷諸

苦故而來至此苦若斷時然後當與一切衆生而作伴侶我於即時諸苦未離云何而得為汝作侶車匿又白太子生來長於深宮身體手足皆悉柔軟眠臥牀褥無不細滑如何一旦履藉荆棘瓦礫泥土止宿樹下太子答言誠如汝語設我住宮乃得免此形荆棘之患老病死苦會當見侵車匿既聞太子此語悲泣垂淚默然而住于時太子即就車匿取七寶劍而師子吼過去諸佛為成就阿耨多羅三藐三菩提故捨棄飾好剃除鬚髮我今亦當依諸佛法作此言已便脫寶冠髻中明珠以與車匿而語之曰以此寶冠

及以明珠致王足下汝可爲我上百大王我今不爲
生天樂故亦復非不孝順父母亦無忿恨嗔恚之心
但以畏彼生老病死爲除斷故來至此耳汝應助我
隨喜欣慶勿於吉祥更生悲愁父王若謂我今出家
未是時者汝以我語上啓大王老病死至豈有定時
人雖少壯焉得免此父王若復而責我言本要有子
當聽出家今未有子云何而去及出宮時不啟聞者
汝可爲我具啟父王耶輸陀羅久已有娠王自聞之
昔勅如此非爲專輒往古有諸轉輪聖王厭國位者
入於山林出家求道無有中塗還受五欲我今出家

亦復如是未成菩提終不還宮內外眷屬皆當於我
有恩愛情可以汝辯爲解釋之勿使於我橫生憂惱
太子又復脫身瓔珞以授車匿而語之言汝可爲我
持此瓔珞奉摩訶波闍提道我今爲斷諸苦本故
出宮城求滿大願勿復於我反更生苦又脫身上餘
莊嚴具以與耶輸陀羅亦復語言人生於世愛別離
苦我今爲欲斷此諸苦出家學道勿以我故恒生愁
憂并諸親屬皆亦是爾時車匿聞此語已倍增悲
絕不忍違於太子勅令即便長跪受取寶冠明珠瓔
珞及嚴飾具垂淚而言我聞太子如此志願舉身顛

掉設令有人心如木石聞此語者亦當悲感況我生
 來奉侍太子聞此誓言而不感絕唯願太子捨於此
 志勿令父王及摩訶波闍波提耶輸陀羅并餘親屬
 生大悲苦若使決定不迴此意勿於是處而復棄我
 我今歸依太子足下終不見有違離去理設當還宮
 王必責我云何獨委太子而歸欲令何言上答大王
 太子答言汝今不應作如是語世皆離別豈常集聚
 我生七日而母命終母子尚有死生之別而況餘人
 汝勿於我偏生戀慕可與犍陟俱還宮也如是再勅
 猶不肯去爾時太子便以利劍自刺鬚髮即發願言

今落鬚髮願與一切斷除煩惱及以習障釋提桓因
 接髮而去虛空諸天燒香散華異口同音讚言善哉
 善哉大善權經云菩薩自剃頭鬚諸天龍神無能見
 頂況能除髮菩薩念白淨王當起恨意誰剃子首故
 自剃之王乃默然是為方便

爾時太子剃鬚髮已自見其身所著之衣猶是七寶
 即心念言過去諸佛出家之法所著衣服不當如此
 時淨居夫於太子前化作獵師身服袈裟太子既見
 心大歡喜而語之言汝所著衣是寂靜服往昔諸佛
 之標式也云何著此而為罪行獵者答言我著袈裟

以誘羣鹿鹿見袈裟皆來近我我得殺之太子又言若如汝說著此袈裟但欲爲殺諸鹿故耳非求解脫而著之也我今持此七寶之衣與汝貿易吾服此衣爲欲攝救一切衆生斷其煩惱獵者答言善哉如告卽脫寶衣而與獵者自被袈裟依過去諸佛所服之法時淨居天還復梵身上昇虛空歸其所止于時空中有異光明車匿見此心生奇特歎未曾有今此瑞應非爲小緣車匿既見太子剃除鬚髮身著法服定知太子必不可迴悶絕於地倍增懊惱爾時太子而語之言汝今宜應捨此悲愁便還宮城具宣我意太

子於是卽徐前行車匿歔歔頭面作禮乃至遠望不見太子然後方起舉身顛掉不能自勝顧看捷陟及莊嚴具嗚咽悲哽涕泗交流卽牽捷陟執持寶冠嚴身之具車匿號咷捷陟悲鳴緣路而還爾時太子卽便前至跋伽仙人所住之處時彼林中有諸鳥獸旣見太子皆悉矚目端住不瞬跋伽仙人遙見太子而自念言此是何神爲日月天爲帝釋也便與眷屬來迎太子深生敬重而作是言善來仁者太子旣見諸仙人衆心意柔軟威儀詳序太子卽便前其住處諸仙人等無復威光皆悉同來請太子坐太子坐已觀

察彼諸仙人之行或有以草而為衣者或以樹皮樹
 葉以為服者或有唯食草木華果或有一日一食或
 二日一食或三日一食如是行於自餓之法或事水
 火或奉日月或翹一脚或臥塵土或有臥於荆棘之
 上或有臥於水火之側太子既見如此苦行即便問
 於跋伽仙人汝等今者行此苦行甚為奇特皆欲求
 於何等果報仙人答言修此苦行為欲生天太子又
 問諸天雖樂福盡則窮輪迴六道終為苦聚汝等云
 何修諸苦因以求苦報太子即便心自歎言商人為
 寶故入大海王為國土興師相伐今諸仙人為生天

故修此苦行作是歎已默然而住跋伽仙人即問太
 子仁者何意默然不言我等所行非真正也太子答
 言汝等所行非不至苦然求果報終不離苦太子與
 仙人說此議論言語往復乃至日暮太子即便停彼
 一宿既至明日復更思惟此諸仙人雖修苦行皆非
 解脫真正之道我今不應止住於此即與仙人辭別
 欲去時諸仙人白太子言仁者來此我皆歡喜令我
 人眾威德增盛今者何故而忽欲去為是我等失於
 威儀為此眾中相犯觸也以何因緣不住於此太子
 答言非是汝等有如是失賓主之儀亦無所少但汝

實切感于六惻愴惻初力切痛也脆此易斷也踰

切響感愁貌也此云限量蛇脾頻脂切也腎水時軫切也胃貴干

閣那踰容朱切關音蛇脾士藏也腎甚爾切也賀莫

切也號號胡刀切號號徒刀翹企也切

府也號號胡刀切號號徒刀翹企也切

歸安居土嚴爾瑀捐費刻此萬一千八百四十箇

釋迦譜卷第二計字一萬一千八百四十箇

該銀五兩九錢二分伏願妙心世世弘開

道眼五年孟春月徑山化城寺識

抄本

Handwritten notes or signatures at the bottom left of the page.

