

趙城縣廣勝寺

釋迦氏譜序

終南山釋氏 彩

古德流言祖佛為師善觀佛之本系
紹釋為姓耻尋釋氏之源以今據量
頗為實錄既云草俗義匪滯虛昔南
齊僧祐律師者學通內外行摠維持
撰釋迦譜一表十卷援引事類繁縟
神襟自可前修博觀非為後進擇領
余年迫秋方命臨悲谷屢獲勸勉力
復陳之誠舉五科用開三返想同族
法種詳斯意焉

一序所依賢劫謂命時運名所以建立
二序氏族根源謂得姓久近依條離合
三序所託方土謂居止洲中何義而知
四序法王化相謂族與法王處世化相
五序聖凡後胤謂法俗兩應流遠不絕
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按終
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地
駘牛首九紀四姓作牧君人斯途紛
縵無足陳叙今依正教備舉劫緣劫

釋迦氏譜

第三卷

序

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
以劫初時大水充滿生青蓮花其數
一千第四禪天曾見往事便相告自今
此世界有千佛現可目此時以為賢劫
故經說云即賢劫中千佛是也從拘
留孫為首最後成佛号曰樓至是知
第一拘樓孫如來第二迦那舍牟尼
第三迦葉波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
途乘機敷化不可較定至如鷲山一

會尚退五千波若大空證舍小果淨
土不滅在於登住之夫大火燒盡誠
歸起沒之士用斯比量不足有疑此
劫名賢表千佛現須知也

二序氏族根源

夫姓氏之興本欲召其質也故隨物
類而命其形名焉至如東夏姓源本
惟有九故云或因謚号唐虞文武等
是也或因爵封王侯宗衛等是也或
因官字司馬司徒伯仲林季等是也
或因居處則成郭園地或因事有則
陶丘巫卜或因任職則三鳥五鹿未
衷隨務流廣滋章即目自形不勞
繁述太夏種姓有四不同謂刹帝利
婆羅門毗舍首陀羅也刹利王種軍
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五別一
日瞿曇二日甘蔗三日釋迦四日舍
夷五日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
星立姓故涅槃經云林瞿曇姓自古

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茶者泥土
也求曇者是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實
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
從山飛來哀毀死屍取土中血以泥
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
懿摩即第十輪三去擯斥四子第四子名莊嚴
令遠出國奉王命已到北雪山住直
林中弥沙塞律云居雪山北四方遐
曠菜果滋茂積駕數年歸德如市
鬱為強國父思往召辭過不還父
王三嘆我子有能因名釋種本起云
錠光佛曰汝於來世當成為佛号釋
迦文佛釋迦為能文為仁也准今唐

譯與本起同故此四子因能命氏然釋
迦姓經文單復有類此方方翔馬卿
等也弥沙塞云住直樹林又名為釋
今據梵音呼直為釋天竺諸事一物
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
雖非經教言曰種者曇無德律云父姓
即附異聞名為日也其詳統明五異同宗一氏隨
事流變故有斯分然釋一姓群藉多
明自餘出沒任緣而舉故祐律師
云仰惟錠光授記表号釋迦云符冥
契故記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
為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
佛為瞿曇也斯即子承父姓理路顯
然四分律云父姓名為日生處名釋
迦明知母姓也瞿曇古仙取血藏
器後化男女遂有釋門數源一血後
分二體姻媾胎變支流遂廣據本而
談誠治禮數約緣微事大義天垂何
者案釋氏皆媾並絕族親真符此土

十二氏譜 第二卷
周孔立教以世紹輪王望高天下分
宗納務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交構姻婭取
別判無從矣

上明姓氏所由今明發源所起長阿
舍云大劫初成未有日月光音諸天
福盡下生皆化為人歡喜為食身光
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見榨
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
又生粳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
樓炭云自然粳米朝刈暮熟中舍
云米長四寸人競預取如此相教預
取之處後更生祐律師云澆風既
動則淳源斯謝精靈通感則遠擊為
遲竊承兩漢之日東萊加租而海魚
潛泳合浦增賦而璣蚌遠移以近方
古有逾符弊不生粳米未足異疑長
阿舍云余時衆生既見粳米下重生

敬述氏譜 第七卷
故各懷憂惱手封田宅以為壇畔遂

有自藏已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瓌偉威
嚴肅物衆所信伏便共請知彼既受
已遂有民主名焉樓炭云衆人自言
為我作長号之曰王以取租故名刹
利唐譯刹利名為地地主以初時閻浮天下
分地日各有諍訟乃立此主
富樂安隱地生青草如孔雀毛八萬
餘國聚落相聞無有寒熱病惱之者
王以正治奉行十善手相崇敬猶如
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

初民主王号曰大人出四分律餘

第二王名珍寶大人 第三王名好味珍寶

第四王名靜齋好味 第五王名頂生珍寶

第六王名善行 第七王名宅行

第八王名妙味 第九王名味帝

第十王名外仙 第十一王名百智

第十二王名嗜慾 第十三王名善慾

敬述氏譜 第八卷
第十四王名斷結 第十五王名大斷結

第十六王名寶藏 第十七王名大寶藏

第十八王名善見 第十九王名大善見

第二十王名無憂 第二十一王名洲渚

第二十二王名殖生 第二十三王名山岳

第二十四王名神天 第二十五王名遣力

第二十六王名牢車 第二十七王名十車

第二十八王名百車 第二十九王名牢弓

第三十王名十弓牢弓 第三十一王名百弓十弓

第三十二王名養叔百弓

第三十三王名善思養叔子律

自善思王後有十族轉輪聖王相續

律中亦尔

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業王有五轉

輪聖王

第三輪王樓炭云阿波業王有七轉

輪聖王

第四輪王樓炭云捷陀利王有八轉

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

十一轉輪聖王

第八輪王樓炭云般闍羅王有三十

二轉輪聖王

第九輪王樓炭云弥尸利王有八萬

四千轉輪聖王

第十輪王樓炭云壹摩弥王有百轉

輪聖王

此十輪王經律中出名數大同但恐

凡聖有濫今以事微無容入萬純是

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

聖帝定是從本為聖從流並是凡攝

又如第十輪云百轉輪王則佛之父

祖俱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

有人立此即摩之子也今以為摩後

第九十四世王也故經云最後王名

大善生斯為良證

第六世祖名懿師摩

第五世祖名憂羅陀

第四世高祖名瞿羅

第三世曾祖名尼浮羅

第二世祖名師子頰

第一世菩薩父名淨飯

金輪王名菩薩悉達

鐵輪王名羅睺羅

已前依檢受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

勃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

命君臨窳寓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

今從初舉數凡八萬四千二百五十三

三後至於菩薩

宗主十輪

菩薩祖師子頰王有四子

一名淨飯

三名斛飯

淨飯王有二子長日悉達

白飯王有二子長日調達

斛飯王有二子長名摩訶男

甘露飯王有二子長名娑婆

十二遊經云

調達四月七日食時生身長一丈五

尺四寸

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

三序所託方土

徵名約量

余聞佛稱大聖機教匪凡義豈邊鄙

方為匡化所以閻浮一域面周四海環

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

迦毗羅國取是地之中也又本起云

佛之威神至尊至重不可生邊地地

為傾斜此迦毗羅城三千日月天地之

釋迦氏譜 第十三張 彩字

中央也往古佛興皆出於此又俱舍論云剡浮洲之中此洲或名閻浮剡浮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无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詭茲勝座表化物良緣至於震旦一州緣居海右軒轅五岳曲指嵩山以為中也然則周且揆日圭程景分未盡漢漱自高諸夏張掖有年蜀号中原偏稱中國以事考定中義自亡原夫立中之名待邊為稱神州東則指海三方畿間此則邊義自鞏不俟分析雖云四海貢職萬國歡心乃夸飾於一朝終負實於千代今以剡浮一域中分葱嶺西号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案閻浮岳云葱嶺西據香山東南綿亘至於蜀部此山相狀西而列冬故此山東名為赤縣雖云北東南南中約例陰陽宅經國蜀對四岳而立名焉凡宅中匪勿犯

釋迦氏譜 第十三張 彩字

亦是一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也彼土自以為五國中天竺國天地之中名既非邊四垂斯絕據名以定中義存焉二以里數約量明之剡浮洲者須弥山南一城之都名也按聖論云水時所經東西二十四万里南北二十八万里若依人物所居東西十一万六千里南北略同今以中天為正四方相拒各五万八千里此方東指海隅三方弥遠即事以求安得比乎又剡浮洲者是樹名也須弥山王大海正中四方四洲洲即一天下也此樹生於南洲之北枝臨大海海底有金名閻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涼霜盖由處非邊

釋迦氏譜 第十四張 彩字

鄙風雨無差陰陽交泰廢物停毒故西域圖經云五天竺國北泊雪山南泊大海六万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遙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案高僧傳云昔晉何承天善明緯候無二曷景與智嚴法師共詳備正嚴云余曾遊天竺備謁聖儀至於暑刻頗懷通覽中天竺國夏至之日方中無影良是地中故也此方惟南測影晷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窳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亦雅云河出崑崙墟色白郭璞圖贊云崑崙三層号曰天柱寔維

河源水之虛府禹貢導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夔西奔崑崙亦朝宗有據黃帝夢遊華胥於事從中又顯如王邵解云花骨國者即天竺國也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導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嚴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以後方開西域之方遂使甘英博望相從雪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惟大宛月支本是獫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漢武所開方為今有

六以文字徵之此土方言討尋無本文字開俗肇自古皇或鳥迹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勸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總會說文字本九千字源極矣字林字統字苑桂苑世增二万澆流漸繁抑惟人情無可帶據天竺音字一准上天天分二十八部並尊梵王為主所以世界初立人物俱空梵天來下遂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雅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惟戎胡不參大夏胡大宛月支書語各別不干天竺佛生之地相去數万無得混同大雪山南五大之國書語承天万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

原夫釋譜所興止在法王下降所以大仙分血泮合成形由斯紹嗣方返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漸牽連之業並超三界俱載一乘含有蒙大造之恩至人引勤勞之慮故有垂茲聖迹布此靈儀令重昏動其玄機浪識靜其凜怒方為入道引轍亦乃出有初門而事摠冥緣義符神運抑非天授諒是人謀但禎瑞氤氳嘉祥雜沓輝煥天地引耀幽明然則文物光乎万古聲明高於視聽所以簿列鴻猷用觀引軌至於經傳八相迹亦五生自結教門今存蓋闕此但約緣通舉以示譜源

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為大菩薩名曰善慧功行滿已位登補處生兜率天名曰聖善為諸天主說補

釋迦氏譜 第六卷 彩字号

處行亦於十方現身說法期運將至
當下作佛

降閻浮洲迹 第二 初與念 二入胎 三佳胎

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
種德一生補處亦乃降神不載今此釋
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為
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間浮提中
迦毗羅國處在地中四觀何族貴盛
即知釋迦第一甘蔗苗叢聖王之後
五觀往緣即知白淨王過去有緣正
真可為父母又知其母壽命足滿十
月生已七日便即命終菩薩亦時為
欲廣利諸天故現五衰相文如諸天退相又現
五瑞一光照大千二地十八相動三魔

釋迦氏譜 第十九卷 彩字号

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亦
時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為樂我生釋
種出家成佛當為衆生建大法幢竭
煩惱海淨八正道設大法會請諸天
人汝等亦當同食法食諸天聞已咸
喜願生

二現入胎相普曜經云菩薩問天以何
形貌降神母胎梵天強威白言梵典
所尊為形第一何以故三獸渡水兔
馬未知深淺用辟二乘不達法本為
步盡底以辟大乘解暢三界便以春
末夏初中國以十二月十六日為春初樹始
花茂沸宿應下化為白鳥諸根寂定
現從日光所行不左降母右脅瑞應
修行二經皆云化乘六牙白鳥冠日之
精發兜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
出時降神母胎夫人眠夢見人乘鳥
入右脅內影現於外如在琉璃身安
心樂覺已具說王親瑞相召占明者

釋迦氏譜 第三卷 彩字号

皆曰此胎聖子當為輪王若出家者
必成正覺疑入胎月太早亦時諸天皆見菩
薩已生王宮當成佛道我等當為眷
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為受
道故下生人間而作仙人

三明處胎相本起云菩薩處胎夫人
修行六度天食自然三千世界常光
明明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
妨礙又於晨朝為色界諸天說法日
中欲界日晡鬼神夜亦三時說正法
要利益衆生普曜經云在胎十月開
化三十六載夫人使立三乘聖道
現生誕靈迹第三初性林 二正說 三發号 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
普曜經云時王思惟懷妊將滿作此
念時夫人白王欲往園觀即勅莊嚴
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樂伎
香花備滿十方寶輦四兵外備姝女

姿妙八万四千給侍夫人又擇童女八萬四千賣持香花先往彼園又勅日婦皆命侍從夫人介時即昇寶臺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

普曜去王后臨產乘雲母車遊憐鞞樹坐師子座六反震動三千國土四天挽車梵王前道樹為屈枝經去十月滿足於四月八日日出時於元憂樹下花葉茂盛便舉右手欲牽擿之菩薩漸漸從右脅出佛所行讚去昔王生或從股生手生頂生腋生我從右脅而生大善權經菩薩欲不由胞胎一頓成佛為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月八日入胎亦以此月八日生則十二月在胎也

三發号顯德相

經云于時樹下生七莖七寶蓮花大如車輪菩薩墮蓮花上無扶侍者自行七步

大善權去為應七覺故行七步涅脛經於十方面各行七步經云便舉右手言我於一切天人中取尊最勝無量生死盡矣利益一切天人大權去舉手現相者為除外道自尊必隨惡道故本起去天上天下唯我為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待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身普曜去釋梵雨香九龍下香水浴身修行去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紛續亂墜介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嘆種智速成佛道早轉法輪度脫眾生惟有魔王不安本座介時瑞應又降三十有四文多不述于時姝女以天繒疊裹抱太子至夫

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廐馬生駒八万四千其一特異毛白駿朱本起去奴名車匿馬名捷陟為馬生白子牛羊生五色羔犢各有五百頭青衣五百各生蒼頭普曜去生五千力士五百伏藏自然發現又八國王同日生男時為喜福

六入天寺相經云時白淨王將礼天神前抱太子置為壘上群臣姝女諸天作樂隨從入城往詣天祠梵釋天像皆從座起礼太子足言此太子者天人中尊如何今欲礼於我耶群目内外見此事已歎未曾有將太子出還入本宮七立名建号相

經云王欲立名廣請婆羅門集已抱太子出請為作名即共通論去太子生時寶藏皆現諸瑞吉祥可立名為薩婆志達唐言空中天神擊大天鼓

行七步

釋迦氏譜 第三四張 彩字号

燒香散花唱言善哉因立此名

八占仙占觀相

經云王占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虛到宮將太
子出欲令致敬便止之曰此乃三界
中尊即起合掌礼太子足便具相
已忽然悲泣便言至年十九為轉輪王
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
百二十矣不久生無想天不觀佛興
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
五百青衣為依乳母種種供奉起三
時殿七寶莊嚴城門開閉聞四十里
五百姝女宿衛殿宇花果池鳥不可
稱計今時姨母乳養太子年漸長大
王作寶冠瓔珞玩好之具無不給與舉
國仁惠安樂難言
十母氏昇遐相
太子本起去菩薩本知母人之德不

釋迦氏譜 第三五張 彩字号

堪受礼因其將終而從生焉 普曜

云太子生七日後母便命終生忉利
天五万梵天各執寶瓶二万魔妻手
執寶縷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
處兜率觀后餘命十月七日故託神來
集藝歷試迹第四

經云太子七歲王占選友為太子師

起學堂以書校之 普曜經云手執金

筆檀隸珠牀問師曰書有六十四文多不載

如何但二種而相教耶即為分別本

未師不能達及啓其志凡諸技藝典

籍射御天文筭術自然知之至年十

歲從弟調達與五百釋童相謂曰太

子聰慧善明書論至於筋力詐勝我

等請共捕之聲鼓唱令欲講武藝有

為當門調達搏頭躡地難陀足拋路

側太子手擲城外還接著地不令苦

痛又入園中施列金銀銅鐵等各有

七鼓調達先射徹三難陀亦尔太子

取先祖輪王弓放箭徹過諸鼓入地

泉出過大鐵圍調達難陀相撲力等

太子徐執二弟躡之

釋迦氏譜 第三六張 彩字号

立為儲后相

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
印付之擊鼓宜令言今立薩婆志達
以為太子空天八部同聲讚言善哉
諸八國王所生太子亦同時立
觀耕生獸相

經云太子出遊前至王田息閭浮樹日

光輝赫樹為曲枝蔭太子身看諸耕

人淨居天化為死亞烏隨啄吞見已起

慈逮得四禪王尋後至慰引將還慮

其出家更增妓女娛樂眾具令其心止

示納妃孕相

經云太子十七王乃訪督釋種婆羅

門有女礼儀備舉便迎至宮行卧同

俱無世俗意靜夜禪觀妓女疑之修

行瑞應經云諸人咸疑太子不男便

指妃腹曰却後六年个當生男遂以

有娠 大權經云菩薩無欲為斷非男

疑故納瞿夷羅雲於天没化生不由

合會又是本願所致

出遊四門相

經云太子聞妓歌詠園林便欲遊觀
導從出城東門觀者如雲淨居天化
為老人御者答曰云云又聞一切皆
老便念我身老至如雷身安足恃迴
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
城門外淨居諸天化為病人見便愁
思即迴車還

有婆羅門子名憂陀夷聰辯絕倫王
召為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輦
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
侍思禪淨居化為比丘法服持鉢執

錫視地徐行而過太子前問答云我
是比丘能破結賊不滌六塵便現通

力騰虛而去官屬皆覩深會本懷
太子曰善哉惟此為快快心修道即迴

車馬大生欣慶
出家尋教迹第五

初欲出家相 二天神接送相
三剃髮捨俗服 四尋仙非奪相
五王師退迹相 六同邪若行相
七添身受食相

初欲出家相

經云至年十九思出家時將已至矣
到父王所頭面作札王抱令坐自言
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
即下礼足自言無量劫來修行今熟

答曰如汝等言然內外防衛欲去无
從天以神力悉令淳昏而卧

普曜云諸天遙白沸星適現即命車
匿被捷陟來四天王與夜叉龍等皆

被鎧甲從四方來于時馬鳴奴泣捨安
撫已具明相出光照十方太子即師

子乳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

北門出太子又云不断八苦不轉法
輪不成菩提要不還此天讚善哉至
曉便止已行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髮髮

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

薩之頂無能見者况能剃髮故自剃
髮又除王恨故 又念過去諸佛法衣

不以七寶淨居天知已化作獵師身
服袈裟菩薩即以寶衣而用賀之

智度論云所資得衣蔽布僧伽梨也
經云車匿見已知志不迴馬嘶同返

四尋仙非奪相
經云太子至跋伽仙林中鳥狩矚目

仙人謂是天神與徒眾迎請坐太子
見諸仙人草樹皮菜以為衣者或食

花果草木或曰止一食三日一食者
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

暮明旦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
隨逐王師大目諫王不往太子生日
百神呈瑞諸天志奉云何樂世仙人定
告不居王位我等自尋遂至仙所並
去已過中路遙見樹下思惟目便具
告太子曰豈不知恩但為四患苦耳終
无返步便起尋仙王目即留五人伺
察所在便度恒河路遊王舍舉國王
民命駕退之捨位相邀全不降志為
說世患遂至迦蘭仙所交論非奪亦
如上說

六同邪苦行相

太子調伏二仙人已進伽闍山苦行
林憍陳如五人住處互連河側靜慮六
年度苦行者天獻麻米淨心守戒日
食一麻米或七日食一麻麥陳如者五
人亦學苦行遣人白王具述苦相王
聞大悲即嚴五百乘車姨母耶輸各
嚴五百資生之車令車匿領送既達
不受還令返宮

七浴身受食相

經云菩薩自念我今苦行形如枯木
將滿六年不得解脫憶昔禪定是寂
真正為滅外邪自餓非道我當受食
然後成佛即從坐起入河洗浴身體
羸瘦天為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
謂為退轉各還所止菩薩獨詣畢鉢羅
樹以德重故地動作聲盲龍得眼見
瑞讚頌五百青雀左繞飛空瑞雲香
風交相映拂同過去佛以草為座帝
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

觀佛三昧云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

降魔顯德相

處胎經云菩薩坐間浮樹四十八日觀
樹思惟感動天地光蔽魔宮波旬卧
夢見三十二變不具從覺恐怖白會
目兵并召千子五百子信菩薩
五百子隨父教又告四女

先令往壞現三十二姿靡相不具變

成老母觀佛三昧云三女莊飾眇目

媛冶礼敬菩薩以身奉侍寶器天味

以上菩薩介時身心寂然不動白毫

凝之女身九孔根本二藏自見獸惡

八十戶重啜食諸藏見便嘔吐身左

蛇頭右狐頭中首狗頭背負老母抱

死小兒諸女驚奔匍匐而去魔王大

怒遍勒六天并諸八部各興四兵盡

其變態又勅閻羅阿鼻苦具一切都

舉向菩薩所波旬振吼勅諸兵眾武

器交橫滿虛空中不相迫脅不能得

近菩薩徐舉眉毫擬地獄罪人蒙毫出

水注火滅已自憶作罪心得清涼稱

南無佛目生人中魔王前近與佛相

難本起菩薩以智慧力伸手按地應時

地動魔與兵眾顛倒而墮

斷惑成覺相

經云介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眾苦便滅菩

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
幢幡无量一切衆生皆相慈愛五淨
居天井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
盡漏本願成滿得甚深法惟佛能知
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
當墮惡道受无量苦今者寧可入般
涅槃普羅云正覺道成移坐石室念九
十六師各信所奉我今如何將救拔之
梵王來請相

經云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
往昔為衆生故久住生死廣修德本
今成佛道云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

經云佛告樹神此波羅柰仙人住處
虛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
念五人歷侍苦辛可為說法
受供商者納鉢相

經本起云樹神念佛得道七日未有
獻者有五百賈人經山邊過車牛皆
躡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麩
蜜詣樹上佛令時如來便念諸佛以
鉢受食時四天王即往頽那山上自
然石中出四大鉢四王各取以上於
佛乃授受累左手中右手按之四際
引明呪願已受麩食之澡漱洗鉢即
受三歸因與之別律加髮瓜與之起
塔塔今見在
道逢非機相
經云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
希有合掌圍繞而去迴顧望沒乃止
遇雨龍供相

本起云行至文鱗盲龍水邊坐定七
日風雨大至佛不喘息光照水中龍
目得開即識如來如前三佛具香水
出前遠七匝身離佛所圍四千里龍
有七頭羅覆佛上而以障蔽七日一
心不患飢渴雨止化為年少道人衣
服鮮好稽首問評便受三歸
乘機授法相

經云即復往波羅柰五人所遙見佛
來謂未成道各相約言不須起敬佛
既至止不覺起礼牙為執事既違本
誓深生自愧以昔微難佛具為解說
五陰輪迴三有諸苦陳如寂初悟解
四諦得法眼生八万那由空天亦法
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人唱乃至
阿迦膩吒天地十八相動天龍八部
作樂讚歎世界大明次為四人重說
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

覓子佛為說法得法眼淨為說三歸

優婆塞初又度耶舍同友五十人皆

得初果不久皆得羅漢

分頭化人相

經云佛告諸比丘汝所作以辨堪為

福田宜各遊方以慈度物我獨往摩

竭提度諸人民便頭面礼足持衣鉢

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

信利根我憊難可摧伏便往投宿乃

至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

梵王下各放光明内心私仰後事火

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佛往此洲北

取閻浮果等普曜去往忉利天取晝

度樹果餘三天下取果早至皆嘆訝

神竒帝釋指地成池八德具足供佛

漂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未

至見相感動願不來會便往北洲七

夜不還餘有殘饌念佛當至應念便

到即問不來之意佛具以答心驚毛

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貫船底而出

跏坐於中師徒歎美然口不伏本起

云汝非羅漢不知道證胡為強顏不

識著耻自稱道德迦葉心愧稽首自

言大仙善知我心惟佛攝受佛言汝

年百二十多有弟子眾所恭敬必入

我法當告令知遂與同謀俱從正化

釋迦氏譯

第三十八卷

經字號

先度迦葉證第四果又度門人五百

下流二第各有二百五十弟子見事

火具從流而下俱到兄所亦受佛化

皆為說法並成四果

赴泔沙本願相

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令迦葉現通

除疑說偈告眾為王說法得法眼淨

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泔沙

為初僧伽藍者竹園為初

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共為

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

得初果還為目連再說得道即將弟

子往詣竹園佛遙授記彼來二人為

吾上足便呼善來出家悟聖今時摩

竭提國有一千二百五十比丘皆大阿

羅漢經中多述重其初發也

釋迦氏譜 第三十九張 第六
度金色大迦葉緣

有偷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達之為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

普曜去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闍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選豪族五百人為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去前來佛變多身一而不異羅雲往來趣真佛所為表無瑕舉國同慶安樂無事歲三月六奉戒無絕

釋迦氏譜 第四十張 第七
機窮化掩迹第八
魔王重請入滅相

長阿舍去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切有餘佛多於是天人獲安如是再三阿難為魔所蔽不悟佛意魔請佛言願入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眾普告令知涅槃去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惟除迦葉阿難二衆所應現已光從口入會中有優婆塞純陀等一十人俱設供度成熟粳鉢滿足八斛以佛神力充是大會屬累終事相

經云佛令時安慰大眾廣為說法明三寶常住既聞法已不生滅想又云諸善男子自修其心慎莫放逸我今背痛欲卧如常患者汝等文殊為衆說法

釋迦氏譜 第四十一張 第八
今以大法付囑於汝乃至迦葉阿難等來亦當付囑標處現滅相

長阿舍去佛入城向雙樹間令阿難敷座使足南首北面向西方以法久流北方故佛自四膝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胥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為得道因又為八部大設供養以千端氎纏身七寶棺盛香油灌香木焚二鬘不燃一在外一在內為諸衆生分散舍利故 長阿舍去佛記千二百弟子所得道果披鬱多羅僧出金色辭說佛出世如優曇花

正滅度相 雙卷涅槃去告諸比丘佛之遺令必共慎之却後一億四千餘歲乃復有佛

釋迦氏譜 第四十三張 彩字

我為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万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慟殞絕阿那律告止諸天滿空諸比丘等悲踴搔擾恐有恠責既聞此喻手相裁押

終後殞殮相

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床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眾具以輪王法供辦葬具香水浴已劫貝周纏內金棺中外鐵擲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衰相現五大惡夢時阿那律殞如來已昇天告之聞心悶絕蘊已與眷屬下遙見佛棺不能自勝前至頂禮天花布散願見大衣鉢杖執之悲感雨下成河佛以神力棺蓋欵開合掌舉慰從內起坐放千光明千佛合掌問評摩耶屈速來下諸行法亦願勿帝失廣說諸偈佛言如來為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丘軋執天花知佛滅度詣天冠寺欲見佛身三請不許遠積合掌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匝說偈不燒自然樹神滅火香花供養長阿舍終夜燒盡忽生四樹天上人中分骨相雙卷泣恒云諸王嚴四兵至請以義

釋迦氏譜 第四十四張 彩字

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國了已請著瓶者議以賞之又七地炭四十九斛依起四十九塔諸王得分便起八塔瓶炭及髮為十一特生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仍阿育王經云諸王分已各自數得八萬四千粒舍利佛一口與無取者以阿闍世初來之時聞佛滅度車中投地氣將欲絕心重故持與之將還在道難隨龍來道途力爭以與與之於須弥山下起水高八萬四千里起水精塔及阿育双舍利劫鬼作鐵網縱海欲縛龍王龍怖伺阿育睡捧入海宮見塔高大便以言謝曰佛與我要乃至劫盡所有經戒袈裟應器皆藏此塔弥勒來下當復出著故不壞也阿育聞此謝而上出五序聖凡後胤天法王出世開俗為先俗則祖習曾

高族氏之緣結續故隨俗命氏如前
 所列法門所制無擁為初四姓入者同
 皆沒滅但衣法種而為後嗣故增一
 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沙塞長
 阿舍云乃至弥勒佛時諸比丘等姓
 慈皆言慈子
 從兄調達生滅相
 中本起云父王見迦葉千人心精形陋
 外无容顏即選宗族有儀充僧光暉
 佛相各莊極華觀者盈路欲來佛所
 調達冠隨和雜為伏占者不祥俱請
 出家佛言夫為沙門實為不易汝宜
 在家分檀惠施如是者三調達惡念
 佛如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

四分阿那律母為作三時殿娑女娛樂
 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
 以事白佛我念在家内外自衛猶有恐
 怖今獨在塚間無懼惠我念出離之樂
 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
 食令送至園通令出家閉七靜室後
 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
 專到佛以暗鉢依識之事見雜藏阿
 難以偈譏之
 如羖羊相觸 將前而更却汝為欲持戒
 其事亦如是
 羅雲出家緣
 未曾有云佛今日連往本城問父母
 三種并耶輸令割愛放子得聖道已
 當還度母絕生死本並隨佛語父母
 又勅豪族五十各捨一子隨羅睺住
 時年九歲佛令阿難剃髮并五十人

一時出家舍利弗為和上目連闍梨
 授十戒因說肩提羅等无行食施後
 受罪報便欲捨道重為說法心開意解
 普曜云佛還入宮瞿夷携羅雲來稽首
 時王目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
 弥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
 輒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為
 威雲布赤澤雖法俗誠異而獲道斯
 同難陀弃榮欲以從道羅雲捨位而
 乃襲法梅檀園遠龍象成群靡親靡
 踈隨應而度調御之義於茲可見
 釋迦姨母出家緣
 中本起云佛還本國大愛道自言我
 聞女人出家得四道果願得出家佛
 言且止女人入法非究暢梵行如是
 三返而退後重申請如前不許便與
 女人退佛頰止河上如前復求又亦
 不許退在門外徒跣立帝阿難見問
 具答即為上請佛言止止如男少女
 多家則衰弱女人出家法不久住

法苑珠林

卷之八

七

法苑珠林

卷之八

七

法苑珠林

卷之八

七

廣說辟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五百年異學奉敬並漸衰微大方便去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眾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祈法亟拒塞者豈非女人障厚方為道盡故切磔摑擊以勵將來者乎

釋迦父王淚洎記

經云父王重病告諸日命斷无慮恨諸子等在王舍去此五十由旬佛為大慈神通徹視願垂教授佛聞悒違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辭者王額上為

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經殮棺威佛難陀喪前肅立阿難羅雲住在喪足佛念世人不孝覓暴設法化故躬欲擔棺大千世界峨峨踊沒欲界諸天龍神請擔棺佛令四王擔棺肩自上執香爐在前而行百千羅漢飛來勅往海渚取香木大積焚之佛說離生死法乳滅救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

佛在初利天歡喜園實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令鳩摩羅告閻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王侍衛四部大眾導從滿空諸王大集奉迎祇拒祐云敬惟佛生七日母昇初利三世佛法莫不自然摩耶積因記化誕聖是以既為天師而方味其乳已入涅槃而還起致敬欲報之德於斯至矣

釋迦姨母大愛道淚洎緣

摩訶波闍波提唐言大愛道也亦名瞿曇彌姨母大愛道告眾曰吾不忍見佛滅度與五百除饑女即比丘左康僧會注法鏡俱到佛所禮已白言欲

先滅度佛默然以手摩佛足曰此寂後見如來也佛為說身患滅度為安諸尼札還於精舍布五百座各現神足上動諸天俱時淚洎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令阿難取舍利鉢盛佛兩手受已告諸比丘斯聚舍利奉是穢身敗道壞德陰謀嫉妬今母能拔愚穢興丈夫行遷神本無四眾八部興塔供養僉曰唯然 雜阿含云難陀親所生母也 增一云佛令阿難難陀羅

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

祐尋姨母為德恩均所生是以持譽
之重爰酬鞠育所以勸報復勵無息
人也

釋迦族流滅相

長阿含云波斯匿王姊於釋氏乃以婢
女妻之立為太后生子流離經云初
要時諸

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提辟逐出流

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

此迴軍倭目重讒更集兵往目連白

佛欲擲兵衆他方世界佛言汝取釋

種宿業擲之又欲鐵網覆城又欲舉

城空中佛皆如止上止去業熟受報不

可奪也是時諸釋一由旬內遙射王

軍皆中兵器不傷身肉流離大怖

倭目諫之諸釋受戒必不害人兵至

圍城无敢出者有釋孛獨據城上多

射軍衆死者無數因此又散釋種呼

下汝年幼小何辱我門然人罪重可

速出國於是童子四人拜辭出城諸

國聞之舉以為王今烏長國王即其

後也流離又集令使開門兵入取諸

釋埋脚為踏令死取五百女將自執

之諸女罵辱便斬手足摩剪入水請

放釋出從語放出業迷還入王佐入

水太久求之已死王悔便止凡煞九

千九百九十万人血流成河迴軍舍

衛又煞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

為說法皆得生天

佛至迦毗東門見烟火洞然至丘拘

律樹下坐告諸比丘此城空虛更無

至矣便至舍衛日王及衆軍七日皆

滅聞皆大怖慮有外寇七日既滿

平安自慶將兵詣河平大震雷暴風

疾雨一時漂没死入阿鼻天火燒宮

佛便為說往古諸釋捕魚本事

釋氏罪畢經云王迴軍已遣使敬佛

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

法句辭云目連聞佛說法意猶不已

往舍夷國取知識四五百人內鉢舉

上空中王煞三億人已目連貢高白

佛弟子承佛救得諸人今在空存佛

令視之皆已死盡因為說法逮得法

眼 祐律師云竊惟大聖垂經抑揚

懲誡夫以正覺之尊万累久絕絕累

塵劫而甫示餘報明知釋種之滅非

力能免斯實止煞之深誠慎業之明

規也

遺迹遠近緣元闍文

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

物无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

中本起云本施外道國王追悔欲以

釋迦氏譜 第五十四卷 彩字号

奉佛大鬼將軍勅閱又搗打外道怖而捨去後請佛受之有菩薩藏云過去諸佛皆遊此園若有入者自然無愆又無毒心

釋迦氏涸精舍緣

賢愚經云舍衛大目名須達多財寶無限極濟貧乏故号为給孤獨七男異才欲妙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管精舍共舍利弗買太子祇陀園以金布地遍八十項地園樹及門太子作之時有外道三億万人共舍利弗術誦取金園大衆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空現為佛作 栴檀窟別房住止千二百處百二十處別打捷起寺成白玉請佛俱來受施二人共作故寺立二名雜阿含云須達病佛者疾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 余據椰舍果人今生欲界本願曲開故小

釋迦氏譜 第五十五卷 彩字号

祐紫息心所栖是日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微者矣

釋迦跋瓜塔緣

十誦云佛遊經久須達思見佛與跋甲起塔作欄拱欒楯種種莊嚴常令供養

釋迦天上四塔記

切利城東照明園佛髮塔

城南巖澀園佛衣塔

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

生處塔在迦維羅衛園林微園中

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

涅槃塔在拘夷那竭園力士生地秀林雙樹間

又按聖迹記有四大塔 祐按至人處

釋迦氏譜 第五十六卷 彩字号

世利益引大髮爪衣鉢咸為法事故能寶塔霞起廣被天人造塔之源非惟散身而已

優填造釋迦栴檀像緣

增一古帝釋請佛在天為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来即勅巧工以栴檀作佛形高五尺

觀佛三昧古優填鑄金為像佛從天下戴像來迎為佛作禮佛言汝於來世

大作佛事我諸弟子咸付駕汝空中

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

增一古王思佛久遂得病苦聞優填作佛便召匠工以金作之煌若天金高

五尺今時閻浮始有二像

育王弟出家造石室緣

求離獄經古王弟善容出見梵志苦

行求仙以欲心動不能成辨又自念

言沙門樂行豈得無欲王聞弟論即

增樂具七日當煞以念死故都无愛

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為造山水高十丈斷絕人物自捨衣資造石像一高丈六在窟供養

枯案畫像原始出自覺製於是金石香紵鑄刻遂滋皆所以摹影相好髣髴尊儀及優填所造殆其神力所化乎釋迦留影在石室記

觀佛三昧去龍王請佛常住池側恐發惡心無由成道神天又請願為一切佛便索羅刹石窟於中止住分身諸國普為說法佛受龍請千五百歲石

內現外諸人天眾供養佛影亦說法窟高一丈八尺深二十四步石青白色在鄰軋訶鄰國古仙蔭葡萄林毒龍池側青蓮泉北羅刹穴中阿那斯山巖南

祐尋法身無形隨應而現雖虛影霧暖即是如來故捨身龍鬼宣法天眾是以經云是諸化佛皆是真實斯之謂乎阿育王造八万四千塔記後與相示

佛與四眾循邑而行有二童子沙中嬉戲見佛相好大者以沙赴上佛鉢

中小者隨喜因發願得一天下一繳蓋王仍供諸佛佛令阿難以沙安佛經行處因授記之後果生為王子名曰無憂身大歲跏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曰鐵輪飛降玉閭浮提虛空地下各四十里神鬼臣屬後示威嚴煞五百巨燒煞諸女人号

惡育王也立菟陁為大目即隨喜土者自王立獄城煞人入無免者商主比丘為王說法王生信敬斷前獄業受佛選記

辟喻經云宮中四事常供二万沙門有沙弥名端正年十三現通取梵志二万人令受佛化傳云王問道人煞害非理如何得滅答曰惟有起塔

供僧赦獄濟乏又以神力手掩日光作八万四千道所照處起塔即壞七大塔取舍利從龍取寶篋莊嚴具

勅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八万四千塔人眾咸慶阿育王既立塔已

往維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三十萬比丘來集又

感賓頭盧手舉眉毛為王說法我住捷陁摩羅山同行万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就

後世至第四世王倭目告王欲令名德久存於世者當壞諸塔先往維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進王及以兵

眾無不死者孔雀之象於此云殂祐尋八万塔緣乃懸記後事廣長所說其驗已徵撰譜之始本論釋種種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舍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

釋迦氏譜 第六十張 彩字分

持正法過千歲後非法出現惡風暴
 雨多諸灾患四方諸王煞害比丘破
 壞塔寺餘十二年諸比丘眾來集中
 國拘睢弥王生子難當手似血塗身
 如甲冑有天勇力五百巨子形相並
 同一日雨血得紿王位伐四惡王並
 戰煞盡王閻浮提三歲比丘為王說
 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惟一羅漢三
 歲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
 悲哀踰失大地六動各各離散拘睢
 弥王聞生懊惱諸邪見人竟破塔磨
 及害比丘佛法索然一時頽滅
 法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枯定
 以方等深密因知三寶常住常住之
 法理无興滅興滅之來乃隨世緣業
 耳晨離西隱不害千光之恒明也
 余以感通之道殆非人謀神交理會

釋迦氏譜 第六十張 彩字分

妙有恒准前約終相斯乃一期至於
 大歸不无出沒如摩耶等經千五
 百歲不淨觀法無聞於時今雖行世
 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
 如來在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
 不毀而眾見燒盡斯豈不據信解明
 昧故有興亡異途耶 又依善見論佛
 法住世一万年五千年修道得三達
 智後五千年修道不獲然有剝髮袈
 裟相續以斯通望經論于說增減不
 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壽住
 壽護法不絕諸大羅漢各有眷屬在
 閻浮提及餘三方天上為作福田護
 法住故不明時又依別傳佛滅度後八
 百年中師子國有大阿羅漢名為慶
 友將欲滅度廣召四眾佛以正法付
 囑迦葉乃至十六大阿羅漢在於四

釋迦氏譜 第六十張 彩字分

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斲隱乃
 至人壽增一百歲時聖人捻出如前
 化導還復興顯至人壽增六萬歲已
 諸聖並集於閻浮提聚眾如來所有
 舍利起一大塔七寶莊嚴踊在空中
 諸阿羅漢各礼佛塔作如是言敬礼
 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
 現通化為世福田如是乃至八萬歲弥
 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
 列始起於三五中流從派不一佛則
 始於无始表開元求道之晨末則終
 於无終明化道之緣莫竭由斯以言
 故釋尊流化訖於六万之修齡獨覺
 接統極千尺之嘉運也然經律明相
 千年万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

十五年城戶九億間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六万綿綿葛藟連綴與法俱存故道被東川三被誅剪雖去此滅餘國仍存然十六大聖億千无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值摧抑妄倒祛除業漆為功不已覆匱可期昔此悠悠終為虛往故於譜末誠而序焉

釋迦氏譜

釋迦氏譜序

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六九二頁中至六九四頁下原版缺；六九五頁上、中原版殘，今以麗藏本補。
- 一 六九二頁中一行「釋迦氏譜序」，普作「釋迦氏譜一卷」；南作「釋迦氏譜」；徑作「釋迦氏譜卷上」。
- 一 六九二頁中二行「終南山釋氏」，資、磧、普作「大唐釋道宣撰」；南、徑作「唐釋道宣撰」。
- 一 六九二頁中三行「羞觀」，資、磧、普、南作「著觀」。
- 一 六九二頁中四行「之源」，徑作「之根源」。
- 一 六九二頁中一二行「命時」，資、磧、普、南、徑作「今時」。
- 一 六九二頁中二二行首字「軀」，資、磧、普作「驅」。
- 一 六九二頁下一〇行「告白」，南、徑作「告白」。
- 一 六九二頁下一四行「迦那舍」，資、磧、普、南、徑作「拘那舍」。
- 一 六九二頁下一八行「三佛」，南、徑作「二佛」。
- 一 六九二頁下末行「乘機」，資、磧、普、南、徑作「垂機」。
- 一 六九三頁上二行「不滅」，資、磧、普、南、徑作「不滅」。
- 一 六九三頁上一一行「成郭」，南作「城郭」。
- 一 六九三頁上一二行「巫卜」，資、磧、普、南、徑作「筮卜」。
- 一 六九三頁中三行第五字「是」，資、磧、普、南、徑無。
- 一 六九三頁中一六行夾註上左末字「也」，資、磧、普、南、徑無。
- 一 六九三頁下二行「單復」，資、磧、普、南、徑作「單複」。
- 一 六九三頁下八行夾註「雖非經教聊附異聞」，資、磧、普、南、徑作「未詳雖非經教即附異聞也」。
- 一 六九三頁下一二行「授記」，資、磧、

一 普、南、徑作「受記」。

一 六九三頁下一三行第三字「記」，
資、磧、普、南、徑作「託」。

一 六九四頁上二〇行「東萊」，資、磧、
普、南、徑作「東萊」。

一 六九四頁中一〇行首字「餘」，資、
磧、普、南、徑作「郡」。

一 六九四頁中一八行上夾註「大人
子」，資、磧、普、南、徑作「大人子
也」。

一 六九四頁下六行「遣力」，南、徑作
「造力」。

一 六九四頁下一六行「多羅業」，資、
磧、普、南、徑作「多羅業」。

一 六九五頁上一七行第二字「俱」，
資、磧、普、南、徑無。

一 六九五頁上二二行第三字「立」，
資、磧、普、南、徑作「云」。

一 六九五頁中一八行「二百」，資、磧、
普、南、徑作「三百」。一九行夾註
左同。

一 六九五頁中末行夾註「經中亦云」，

一 資、普、徑作「經中亦亡」。

一 六九五頁下一行「長日」，徑作「長
名」。二行同。

一 六九五頁下四行小字「一女」，資、
磧、普、南無。

一 六九五頁下六行第一一字「長」，
資、磧、普、南無。

一 六九五頁下一三行夾註首字「佛」，
資、磧、普、南、徑作「是佛」。

一 六九五頁下二二行末字「地」，資、
磧、普、南、徑無。

一 六九六頁上一一行「漢激」，資、磧、
普、南作「漢激」；徑作「漢傲」；麗
作「漢傲」。

一 六九六頁上一三行第八字「夫」，
麗無。

一 六九六頁上末行夾註左第四字
「匡」，資、磧、普、南、徑、麗作「主」。

一 六九六頁中七行第八字「纏」，資、
磧、普、南、徑、麗作「經」。

一 六九六頁中一〇行「相拒」，資、磧、
普、南、徑、麗作「相拒」。

一 六九六頁中一三行第一二字「洲」，
資、磧、普、南、徑作「一洲」。

一 六九六頁下八行第一三字「無」，
普、南、徑作「元」。

一 六九七頁上一行「虛府」，資、磧、
普、南、徑、麗作「靈府」。

一 六九七頁上六行「李叟」，資、磧、
普、南、徑作「李叟」。

一 六九七頁上八行夾註右「王邵」，
普、徑作「王劭」。又左末字「也」，
資、磧、普、南、徑無。

一 六九七頁上一八行「方開」，資、磧、
普、南、徑、麗作「方聞」。

一 六九七頁上一二一行第三字「寶」，
資、磧、普、南、徑、麗作「寶」。又
「獫狁」，麗作「獫獵」。

一 六九七頁中一行第五字「微」，資、
磧作「微」。

一 六九七頁中一七行「胡大宛」，資、
磧、普、南、徑、麗作「故大宛」。

一 六九七頁中一八行第五字「干」，
資、普、徑、麗作「于」。

一 六九七頁中一八行第五字「干」，

一 六九七頁中一八行第五字「干」，

- 一 六九七頁中一九行第一一字「大」，
[資、磧、普、南、徑、麗]作「天」。
- 一 六九七頁下一行「止在」，[資、磧、普、南、徑]作「止存」。
- 一 六九七頁下二行「泮合」，[普、南、徑]作「泮合」。
- 一 六九七頁下七行第九字「茲」，[資、磧]作「慈」。
- 一 六九七頁下八行第二字「令」，[麗]作「今」。
- 一 六九七頁下一行「禎瑞」，[普]作「禎瑞」。又「輝煥」，[資、磧、普、南、徑、麗]作「輝煥」。
- 一 六九七頁下一二行第二字「耀」，
[麗]作「輝」。
- 一 六九七頁下一三行第六字「薄」，
[資、磧、普、南、徑]作「薄」。
- 一 六九七頁下一四行第七字「亦」，
[資、磧、普、南、徑、麗]作「示」。
- 一 六九七頁下一五行「以示」，[資、磧、普、南、徑]作「以顯」。
- 一 六九七頁下一七行「舉能」，[徑]作

- 「歷試」。
- 一 六九七頁下一九行「轉法悟物」，
[資、磧、普、南、徑]作「說法開化」。
- 一 六九八頁上三行小字「初興念二
入胎三住胎」，[徑]作「初興念相」。
- 一 六九八頁上四行「普曜經」，[資、磧、普、南、徑、麗]作「普曜經」。
- 一 六九八頁上一九行末字「正」，[普、南、徑]作「王」。
- 一 六九八頁上二〇行「足滿」，[資、磧、普、南、徑]作「滿足」。
- 一 六九八頁中二行末字至次行首字
「尔時」，[資、磧、普、南、徑]無。
- 一 六九八頁中末行「占明」，[資、磧、普、南、徑、麗]作「明占」。
- 一 六九八頁下八行「本起」，[徑]作「本
起經」。
- 一 六九八頁下一四行第八字「經」，
[資、磧、普、南、徑]無。一九行第三
字同。
- 一 六九八頁下一六行「誕靈」，[徑]作
「靈誕」。

- 一 六九八頁下一六行至一七行小字
「初往林……十養育」，[徑]無。
- 一 六九八頁下二二行「樂伎」，[資、磧、普、南、徑]作「伎樂」。
- 一 六九九頁上三行第四字「命」，[資、磧、普、南、徑、麗]作「令」。
- 一 六九九頁上九行「師子座」，[資、磧、普、南、徑]作「師子床」。
- 一 六九九頁上一〇行「前道」，[資、磧、普、南、徑、麗]作「前導」。
- 一 六九九頁上一六行第四字「頽」，
[資、磧、普、南、徑]作「頽」。
- 一 六九九頁中一行「沐身」，[資、磧、普、南、徑]作「沐浴身」。
- 一 六九九頁中一七行「紛縵」，[資、磧、普、南、徑]作「縵紛」。
- 一 六九九頁下六行「髮朱」，[資、磧、普、南、徑]作「髮朱」。
- 一 六九九頁下一一行「喜福」，[資、磧、普、南、徑]作「嘉祐」；[麗]作「嘉福」。
- 一 六九九頁下一二行「天寺」，[麗]作
「天祠」。

- 一 六九九頁下一五行「往詣」，資、磧、普、徑作「往諸」。
- 一 六九九頁下二二行「生時」，普、南作「王時」。
- 一 七〇〇頁上六行「騰虛」，資、磧、普、南、徑、麗作「騰空」。
- 一 七〇〇頁上二二行「昇遐」，資作「昇霞」。
- 一 七〇〇頁中二行「便命終」，徑作「命便終」。
- 一 七〇〇頁中三行「二萬」，普、南、徑作「三萬」。
- 一 七〇〇頁中九行「拔之」，資、磧、普、南、徑作「教之」。又第一〇字「經」，資、磧、普、南、徑無。本頁下一八行第四字同。
- 一 七〇〇頁中一〇行夾註「不載」，資、磧、普、南、徑作「不具」。
- 一 七〇〇頁中一二行首字「未」，資、磧、普、南、徑、麗作「未」。又第六字「及」，普、南、徑、麗作「反」。
- 一 七〇〇頁中一六行第四字「摘」，

- 麗作「摘」。
- 一 七〇〇頁下一行「立為」，徑作「初立為」。
- 一 七〇〇頁下四行第八字「便」，南、徑作「使」。
- 一 七〇〇頁下五行「志達」，資、磧、普、南、徑、麗作「悉」。
- 一 七〇〇頁下八行「觀耕」，徑作「三觀耕」。
- 一 七〇〇頁下一四行「示納」，徑作「三示納」。
- 一 七〇〇頁下末行「出遊」，徑作「四出遊」。
- 一 七〇一頁上一〇行首字「召」，資、磧、普、南、徑作「令」。
- 一 七〇一頁上一一行末字「舉」，資、磧、普作「舉」。
- 一 七〇一頁上一九行「官屬」，資、磧、南作「官屬」。
- 一 七〇一頁上二〇行「快心」，資、磧、普、南、徑、麗作「決心」。
- 一 七〇一頁上二一行末字「慶」，至

- 此，徑卷上終，卷下始。
- 一 七〇一頁上二二行至末行小字「初啓……食相」，徑無。
- 一 七〇一頁上二二行小字左「捨俗服」，資、磧、普、南作「法服相」；麗作「捨俗相」。
- 一 七〇一頁上末行小字右「若行相」，資、磧、普、南、徑、麗作「苦行相」。
- 一 七〇一頁中九行「普曜」，徑作「普曜經」。
- 一 七〇一頁中一八行「普曜」，資、磧、普、南、徑、麗作「普曜」。又「即命」，資、磧、普、南、徑作「即令」。
- 一 七〇一頁中二一行第三字「具」，資、磧、普、南、徑、麗作「見」。
- 一 七〇一頁下九行「况能剃髮」，資、磧、普、南、徑作「况能除髮」。
- 一 七〇一頁下一三行「智度論」，資、磧、普、南、徑作「智論」。
- 一 七〇二頁上五行「諫王不往」，資、磧、普、南、徑作「諫曰王不當往」。
- 一 七〇二頁上七行首字「告」，資、磧、

- 一 七〇二頁上一九行「麻麥陳如者」，
[普、南、徑作「占」]；
[資、磧、普、南、徑作「麻米者陳如」]；
[麗作「麻米陳如」]。
- 一 七〇二頁上二〇行「具述」，
[麗作「具達」]。
- 一 七〇二頁中三行首字「將」，
[資、磧、普、南、徑作「垂」]。
- 一 七〇二頁中一〇行「盲龍」，
[資、磧、普、南、徑作「盲聾」]。
- 一 七〇二頁中一行「九繞」，
[資、磧、普、南、徑作「右繞」]。
- 一 七〇二頁中一八行「悟道乘時」，
[徑作「乘時成佛」]。
- 一 七〇二頁中一九行「降魔」，
[徑作「初降魔」]。
- 一 七〇二頁下一行「姿靡」，
[資、磧、普、南、徑作「姿媚」]。
- 一 七〇二頁下二行「眄目」，
[資、磧、南、徑作「盼目」]。
- 一 七〇二頁下六行「八十戶虫」，
[資、磧、南作「八万户蟲」]；
[普、徑作「八

- 萬尸蟲」。
- 一 七〇二頁下九行第三字「勒」，
[資、磧、普、南、徑作「勅」]。
- 一 七〇二頁下一三行「擬地獄」，
[資、磧、普、南、徑作「擬獄」]；
[麗作「地獄」]。又「蒙毫」，
[資、磧、普、南、徑作「白毫」]。
- 一 七〇二頁下一八行「斷惑」，
[徑作「二斷惑」]。
- 一 七〇三頁上三行「天清風輕」，
[麗作「天降」]。
- 一 七〇三頁上四行第二字「甘」，
[麗作「甘露」]。又「菩提樹」，
[資、普、徑作「菩薩樹」]。
- 一 七〇三頁上九行「興念」，
[徑作「初興念」]。
- 一 七〇三頁上一三行「迷生」，
[麗作「悉生」]。
- 一 七〇三頁上一五行「道成」，
[資、磧、普、南、徑作「成道」]。
- 一 七〇三頁上一七行「梵王」，
[徑作「三梵王」]。

- 一 七〇三頁中二行「懷土」，
[徑作「三懷土」]。
- 一 七〇三頁中七行「受供」，
[徑作「四受供」]。
- 一 七〇三頁中八行「經本起」，
[資、磧、普、南作「本起」]；
[徑作「本起經」]。
- 一 七〇三頁中一二行第一二字「諸」，
[資、磧、普、南、徑作「往」]。
- 一 七〇三頁中一三行「頽那山」，
[資、磧、普、南、徑、麗作「頽那山」]。
- 一 七〇三頁中一六行「弘明」，
[資、磧、普、南、徑作「分明」]。
- 一 七〇三頁中一九行「道逢」，
[徑作「五道逢」]。
- 一 七〇三頁中末行「遇雨」，
[徑作「六遇雨」]。
- 一 七〇三頁下一行「本起」，
[徑作「本起經」]。
- 一 七〇三頁下四行「四千里」，
[資、磧、普、南、徑作「四十里」]。
- 一 七〇三頁下八行「乘機」，
[徑作「七乘機」]。

- 一 七〇三頁下一二行「深生自愧」，
[資、磧、普、南、徑]作「深自生愧」。
- 一 七〇三頁下二六行「聲告」，[徑]作
「八聲告」。
- 一 七〇三頁下一八行「空天人唱」，
[資、磧、普、南、徑]作「空天又唱」；
[麗]作「空天又唱」。
- 一 七〇三頁下二二行「出家」，[徑]作
「九出家」。
- 一 七〇四頁上五行「次第」，[徑]作「十
次第」。
- 一 七〇四頁上一〇行「分頭」，[徑]作
「十一分頭」。
- 一 七〇四頁上一七行首字「至」，[資、
磧、普、南、徑]作「止」。
- 一 七〇四頁上二二行第一〇字「佛」，
[資、磧、普、南、徑]無。
- 一 七〇四頁中一一行第三字「問」，
[資、磧、普]作「同」。
- 一 七〇四頁下五行「赴泮沙」，[徑]作
「十二赴瓶沙」。
- 一 七〇四頁下七行「竹林」，[資、磧、

- [普、南、徑]作「杖林」。
- 一 七〇四頁下一四行「度舍利弗」，
[徑]作「十三度舍利弗」。
- 一 七〇四頁下一六行「共為」，[資、磧、
徑]作「若為」。
- 一 七〇四頁下末行「初發」，[資、磧、
普、南、徑]作「初故」。
- 一 七〇五頁上一行首字「度金色」，
[徑]作「十四度金色」。
- 一 七〇五頁上七行「逆之」，[資、磧、
普、南、徑]作「逆之」；[麗]作「迎之」。
- 一 七〇五頁上一一行「佛還」，[徑]作
「十五佛還」。
- 一 七〇五頁上一二行「普曜」，[徑]作
「普曜經」。七〇七頁中九行同。
- 一 七〇五頁中一行「機窮」，[徑]作「遷
神」。
- 一 七〇五頁中二行「魔王」，[徑]作「初
魔王」。
- 一 七〇五頁中六行「天人」，[普]作「大
人」。
- 一 七〇五頁中一七行「十人」，[資、

- [磧、普、南、徑]作「一十五人」。
- 一 七〇五頁中一九行首字「囑累」，
[徑]作「二囑累」。
- 一 七〇五頁下三行「標處」，[徑]作「三
標處」。
- 一 七〇五頁下六行「四牒」，[徑]作「四
衰」。
- 一 七〇五頁下二一行「正滅度」，[徑]
作「四正滅度」。
- 一 七〇五頁下二二行「泥洹」，[徑]作
「泥洹經」。
- 一 七〇六頁上一三行「終後」，[徑]作
「五終後」。
- 一 七〇六頁上一〇行「熙連河」，[徑]
作「尼連河」。
- 一 七〇六頁中二行「母來」，[徑]作「六
母來」。
- 一 七〇六頁中九行第七字「千」，[資、
磧]作「明」；[普、南、徑]作「時」。
- 一 七〇六頁中一四行「現雙足」，[徑]
作「七現雙足」。
- 一 七〇六頁中一七行「遶積」，[麗]作

「繞棺」。一九行同。

一 七〇六頁中二〇行末二字至次行首字「長阿舍」，**徑**作「長阿舍云」。

一 七〇六頁中二二行「天上」，**徑**作「八天上」。

一 七〇六頁下四行第一三字「炭」，**麗**作「灰炭」。六行第四字同。

一 七〇六頁下一六行「勅鬼」，**資**、**磧**、**普**作「惡鬼」。

一 七〇六頁下一八行第八字「便」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「故」。

一 七〇六頁下一九行「所有」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「乃有」。

一 七〇六頁下二〇行第一〇字「復」，**資**、**磧**作「度」。

一 七〇七頁上三行第五字「衣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「依」。

一 七〇七頁上一〇行末字「相」下，**徑**有小字「一」。

一 七〇七頁上一一行「中本起」，**徑**作「中本起經」。本頁下一六行同。

一 七〇七頁上一八行「五逆」，**資**、**磧**、

南、**徑**、**麗**作「五逆」。

一 七〇七頁上末行末字「相」下，**徑**有小字「二」。

一 七〇七頁中五行第二字「事」，**資**、**磧**、**普**作「使」。

一 七〇七頁中六行第八字「懼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「恐懼」。

一 七〇七頁中八行末字「緣」下，**徑**有小字「三」。

一 七〇七頁中一二行第九字「不」，**南**、**徑**作「下」。

一 七〇七頁中一八行末字「緣」下，**徑**有小字「四」。

一 七〇七頁中一九行「未曾有」，**徑**作「未曾有經」。

一 七〇七頁中二一行「生死」，**麗**作「死生」。

一 七〇七頁下一行「目連」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「目連作」。

一 七〇七頁下一二行「捨位」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**麗**作「捨輪位」。

一 七〇七頁下一三行首字「乃」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**無。

一 七〇七頁下一五行末字「緣」下，**徑**有小字「五」。

一 七〇七頁下二〇行第三字「退」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「追」。

一 七〇八頁上七行「正法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**麗**作「正法後」。

一 七〇八頁上一四行第八字「亟」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「亟於」。

一 七〇八頁上一五行「道盡」，**麗**作「道盡」。

一 七〇八頁上一七行末字「記」下，**徑**有小字「六」。

一 七〇八頁上二〇行「教接」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「教接」。

一 七〇八頁中五行「坡峨」，**南**、**徑**作「巔峨」。

一 七〇八頁中九行「乳滅救骨」，**資**、**磧**作「乳滅收骨」；**普**、**南**、**徑**作「火滅收骨」；**麗**作「乳滅骨」。

一 七〇八頁中一三行「金掌」，**南**作「合掌」。

一 七〇八頁中一五行末字「相」下，
〔徑〕有小字「七」。

一 七〇八頁中一八行第五字「令」，
〔麗〕作「今」。

一 七〇八頁下一行「四王」，〔資、磧、
普、南、徑〕作「四天王」。

一 七〇八頁下七行末字「緣」下，〔徑〕
有小字「八」。

一 七〇八頁下一〇行夾註左第三字
「注」，〔資、磧、普、徑〕作「往」；〔南〕作
「住」。

一 七〇九頁上一行第二字「舉」，〔資、
磧、普、南、徑、麗〕作「舉」。

一 七〇九頁上八行末字「舉」，〔資、磧、
普、南、徑〕作「舉」。

一 七〇九頁上一行末字「相」下，
〔徑〕有小字「九」。

一 七〇九頁上一三行夾註「初娶」，
〔資、磧、普、南、徑〕作「以初娶」。

一 七〇九頁上一九行第九字「瘡」，
〔資、磧、普、南、徑〕作「瘡」；〔麗〕作
「蔭」。

一 七〇九頁中一一行第一〇字「摩」，
〔資、磧、普、南、徑〕作「摩訶」。

一 七〇九頁中二〇行「至矣」，〔資、磧、
普、南、徑〕作「主矣」。

一 七〇九頁下七行「三億」，〔資、磧、
普〕作「三億」。

一 七〇九頁下一五行「元闕文」下，
〔徑〕有「十」字。

一 七〇九頁下一六行末字「緣」下，
〔徑〕有小字「十一」。

一 七一〇頁上二行第九字「有」，〔資、
磧、普、南、徑、麗〕無。

一 七一〇頁上五行末字「緣」下，〔徑〕
有小字「十二」。

一 七一〇頁上九行末字「國」，〔麗〕作
「園」。

一 七一〇頁上一二行「舍利」，〔資、磧、
普、南、徑〕作「舍利弗」。

一 七一〇頁上一三行首字「捅」，〔資、
磧、普、南、徑、麗〕作「較」。

一 七一〇頁上一六行「天空」，〔資、磧、
普〕作「天宮」。又第八字「作」，〔麗〕
作「作化」。

一 七一〇頁上二〇行「疾困」，〔資、磧、
普、南、徑〕作「病困」。

一 七一〇頁中四行第三字「髮」，〔徑〕
作「佛」。又末字「緣」下，〔徑〕有小
字「十三」。

一 七一〇頁中八行末字「記」下，〔徑〕
有小字「十四」。

一 七一〇頁中末行第一〇字「祐」，
〔資、磧、普、南、徑〕作「祐云」。次頁
上五行首字同。

一 七一〇頁下二行「霞起」，〔資、磧、
普、南、徑〕作「覆起」。

一 七一〇頁下四行末字「緣」下，〔徑〕
有小字「十五」。

一 七一〇頁下九行第一〇字「爲」，
〔資、磧、普、南、徑〕無。

一 七一〇頁下一〇行第二字「戴」，
〔資、磧、普、南、徑〕作「戴」。

一 七一〇頁下一四行末字「記」下，
〔徑〕有小字「十六」。

一 七一〇頁下一八行「石室」，〔資、磧、
普〕作「石室」。

一 普、南、徑作「石像」。又末字「緣」下，徑有小字「十七」。

一 七二〇頁下一九行第一〇字「出」，資、磧、普、南、徑作「入山」；麗作「入出」。

一 七二〇頁下二一行「弟論」，資、磧、普、南、徑作「弟語」。

一 七二一頁上二行末字「斷」，麗作「便」。

一 七二一頁上三行「一高丈六」，資、磧、普、南、徑、麗作「高一丈六」。

一 七二一頁上八行末字「記」下，徑有小字「十八」。

一 七二一頁上一六行「穴中」，資、磧、普、南、徑作「窟中」。

一 七二一頁上二一行第一〇字「記」，麗無。又小字「廢興相示」下，徑有「十九」二字。

一 七二一頁中一〇行末字「土」，南、徑作「王」。

一 七二一頁中一二行第一一字「斷」，資、磧、普、南、徑作「懺」。

一 七二一頁下八行末字「就」，資、磧、普、南、徑、麗作「訖」。

一 七二一頁下一四行第六字「夫」，南、徑作「天」。又「迨王」，資、磧、普、南、徑作「竿王」。

一 七二一頁下二〇行末字「相」下，徑有小字「二十」。

一 七二二頁上四行「似血」，資、磧、普、南、徑作「以血」。

一 七二二頁上一八行首字「法」，資、磧、普、南、徑作「法既」。

一 七二二頁中一行首字「妙」，麗作「如」。

一 七二二頁中三行「行世」，南、徑作「後世」。

一 七二二頁中五行「女人」，徑作「女人」。

一 七二二頁中七行「在世」，資、磧、普、南、徑作「存世」。

一 七二二頁下二行第三字「兵」，麗作「丘」。

一 七二二頁下一四行末字至次行首

字「弥勒」，資、磧、普、南、徑作「時彌勒」。

一 七二二頁下一七行第二字「始」，資、磧、普、南、徑作「始姓」。

一 七二二頁下一九行第一三字「以」，資、磧、普、南、徑無。

一 七二三頁上四行第六字「主」，南、徑作「王」。

一 七二三頁上六行首字「俱」，徑作「與」。

一 七二三頁上末行卷末經名，資、磧、普作「釋迦譜一卷」；徑作「釋迦氏譜卷下」。