

釋迦如來應化事蹟

釋信良
敬題

上册

釋迦如來密宗

丹徒李培稍
敬題

重儉釋迦如來應化事述緣起

我毘盧遮那如來從本源世界以同體慈悲
隨順衆生機緣現千百億釋迦身此闍浮提
迦毘羅國淨梵王子示八相成道者其一也
住世八十年說法三百餘會開無量法門度
無量衆生展轉傳來直至今日然接音容而
入通在昔固多口言相而教心尽今亦有特
去尊修證源流一期事歟欲使家知戶曉為
難能耳余初自行法蘭若得前明刻本釋氏

源流一部覩其繪像集經良有深意使人一覽之下見在尊之實行聖跡昭彰起敬之誠心狐疑淨盡其於初機後進嗣發補益殊非淺淺惜其經像間有未符稍不盡意余因發心另為繪寫以廣流通至有疑似之處皆請正於覺生澈公和尚再三斟酌始為定稿但竺乾衣冠什物宮室城郭本異此方其慮本恐難利俗故一依此土儀式余惟三衣一鉢乃汰相之宏規今謹依佛制餘皆仍其舊

奉佛像自夜觀明星後方繪蓮花承足奉成
佛之相也唯佛一人繪有金項光餘皆無之
頭佛獨尊也自應畫還源後諸大弟子皆繪
項光用別凡聖也天龍善神亦繪項光易辨
人天也仙及波旬雖有神通福力究竟魔外
概不與光所以嚴邪正也起自丁未仲夏告
成於癸丑季冬兩經書手三易畫工歷七年
之久乃圓厥事於是既滿我願彌感佛恩略
述始終筆難盡意所願今而後瞻是像請是

說者曰言悟旨即相明宗各示八相以廣源

流共度含靈而空生界云爰假以偈

歸命釋迦尊

圓滿清淨覺

法身本無相

無相無不相

三身及化事

一切法皆然

願觀是相衆

咸作如是觀

乾隆歲次癸丑佛成道日歸依三寶弟子

鎮國公永珊重沐謹識

釋迦如來成道記

唐博士太原王勃撰

觀夫釋迦如來之垂迹也。淨法界身本無出沒。大悲願力示現受生。治兜率陀天為護明菩薩降迦毘羅國號一切義成。金團天子選其家白淨飯王為其父。玉象乘日示來於大衛胎中金輪作王創誕於無憂樹下。八十種隨形之妙好粲若芬花。三十二大士之相儼皎如圓月。四方而各行七步九水而共沐一身。現優曇花作師子吼言胎分之已盡阜證常身為度生以還來今垂化迹。於是還羈襍襍示類嬰兒為占相也。悲悽於阿私陀仙往郊祀也。驚起於大自在廟或為童子或學聲明為講武也。箭塔箭井猶存為捐力也。象迹象坑仍在受欲樂於十歲現遊觀於四門樂沙門身厭老病死於是作瓶天子以警覺彰伎女之醜容淨居天人以捧持曜華匿而嚴駕。逾春城於八夜棲雪嶺於六年人辭愴戀主之心馬舐落連珠。

之淚。揮寶刀而落紺髮。塔起天宮。將衣服以貿皮衣。形參山鹿。扣林仙之所得了世定之非真。食麥食麻。降苦降樂。且瑤琴奏曲。必自中而曲成。佛果圓因。亦假中而果滿。由是擇其處也。過龍窟。浴其身也。大連河。示其食也。受難陀之乳糜。示其座也。受吉祥之茅草。以最後之膝體。詣菩提之道場。圓解脫之深因。登金剛之寶座。一百四十功德。不共二乘。八萬四千法門。高超十地。由是魔軍威懾於慈力。愁怖旋歸。媚女敗毒於定心。妍羸變質。於是堅牢地神。踊躍而作證。虛空天子。展轉而報知。額蓮花而出水。赫煥無方。若桂月以懸空。光明洞徹。經七日受提謂之妙審。警以少小之言。垂一音授賈客之戒。歸賜與人天之福。既成佛已。觀所化緣。悲二仙而不遇雷音。喜五人而堪從法化。然以塵根昧劣。聖智淵深。順其法則。法不應根。順其根則。根不違法。莫不為愛河之長溺。緣癡樂之所盲。苟不利於當聞。仍假言而入滅。於是切利帝釋。盡驅於三十三天。堪忍界主。霧擁於一

十八梵頭面作禮致敬精專詣轉法輪勸隨宣說如來尋念善逝通規順
古佛之嘉謨應羣機之鄙欲于時十方佛現同興贊美之詞一乘法分共
創塵勞之域由是起道樹諸鹿園三月調根五人得度橘陳如悟慈尊之
首唱勑解標名舍利弗逢馬勝以傳言於途見諦採菽氏繼踵以師事率
門屬而同歸迦葉氏彙跡以降心領大徒而圓席莫不以甘露洪霖末尼
普應天界人界鶻林戶林或鷺池或鷺嶺或海甸或菴園或獮猴江或火
龍窟或住波羅奈或居摩竭提或依堅固林或止音樂樹或海濱楞伽頂
或山際補陀岩或迦蘭陀竹園或舍衛國金地或應念而空現或沒山而
出宮或說法假於六方或變身而為三尺或掌覆指變或光流佛來或一
身普集於多身或此界復明於他界或變淨而以淨覆穢或隨俗而即俗
明真若空谷之答響洪鐘之待扣矣其間所說阿含四有般若八空審嚴
華嚴佛藏地藏思益天之請問楞伽山之語心萬行首楞嚴一乘無量義

大悲芬陀利法炬陀羅尼無垢稱之說經須達擎之瑞應本事本生之別
諷誦重誦之殊象馬兔三獸之渡河羊鹿牛三車之出宅或謂之有空守
中也或謂之無轉照持也或謂之頓也漸也或謂之半也滿也或無說而
常說或不聞而恒聞或保任而可憑或加被而不忘無小而不大無邊而
不中三乘同入一佛乘三性同歸一法性真可謂孩孺父母險夷導師懸
日月於幽宵布舟航於幻海為雲為雨使枯槁以還滋為救為歸指窮途
於壽域盤乎所作已辦功成不居將返本以還源賴薪盡而火滅繇是指
力地諸金河光流面門相驚塵刹山搖地動俱興苦痛之聲異類變容同
現奢華之血受純陀之後供納毘夜之密言唱四德以顯三伊指萬有而
歸一性酬多羅迦葉四十二請問已周度須跋陀羅八十一化緣將畢破
十仙之機計使獲朝聞建四塔之崇規遐滋未葉將欲明有為之有滅表
無相以無生上升金剛身往復虛空界日月其猶墜落螢火如何久留誠

有常身使無放逸於是還登玉座首卧鶴林遍遊三昧之門將復一真之性遂入願入全超半超依四禪之等持湛三點之圓寂是時也人天叫躰鳥獸哀號飄風驟雲山吼波逆按輪王之古式方俟葬儀命力士以捧持竟無能動雖是金棺自舉遼拘尸之大城寶炬不然駐闈維之盛禮莫不未生怨在於王舍創結夢於十號慈尊大迦葉達下難峯獲瞻禮於千輻輪足畢以兜羅繖毗聖火自焚然王衆稱檀之薪注帝釋金瓶之水彼願力猶在悲心尚薰碎金剛之膝身為舍利之遺骨於是八國嚴衛四兵肅容各自捧於金壇競歸興於寶塔於是若牙若髮迦葉波禮於忉利天宮或炭或灰無憂王建於瞻部洲界若乃金言道在塵劫法存象王去而象子隨一燈滅而一燈續莫不大迦葉雲迎千衆阿難陀雷吼三輪商那表定於未來多化籌而盈室始自壞梁之感終半流乳之徵瓶器異而水必周燈點殊而光終一是以大乘之真空妙有文殊彌勒異其宗小乘而

分金析金上座大衆元其部或十支宏闊或千部鬱興馬鳴龍樹繼其芳
無著天親播其美或提婆鑒眸而作器陳那吼石以飛聲或百偈齊祛於
外宗或十師翊贊於遺頌或聞經而夜升兜率或待佛而窟寄修羅或劍
誓首以要期或象駄金而請釋或賞能而食邑或得勝而建幢或論般若
之理也名燈或究俱舍之非也名電莫不殊途異轍終會一源自有及空
咸歸萬德自商周見虹貫炎漢夢金人教及神州聲流華夏勸叨生季世
獲奉真諱雖錄續而以敎金言在飄零而不逢玉相見聞盡是宗致昭然
蓋委遺丈木復備而言也乃為銘曰

化起從本源 功成應賢劫 萬行顯真宗
三祇積鴻業 為法出於世 降靈示分脇
眉橫天帝弓 目帶青蓮葉 仙師相垂淚
天神爭捧接 灌頂當在宮 飛輪化彌帖

宗承天日貴

抨彈獨豪俠

落髮觀寶刀

苦身示羸怯

潔若蓮出水

雲雷等辭捷

四問聊欲酬

遺文屬迦葉

悲心及錦遠

餘波幸霑涉

象貢師子頰

遊觀鷺老死

貿衣過羣獵

食麋人盡知

明道鏡開篋

三時教彌闡

十仙度相躡

臥樹徒載春

舍利光煌煌

獨我生後時

善教誰與傳

適城棄臣妾

寄迹狎麋鹿

坐草庵方憚

山海額高深

萬類根自愜

補處記慈氏

香薪已焚燈

釋迦如來應化事蹟目錄

第一函

釋迦垂蹟
凡成男女
從園還城
園林遊戲
諸王捐力
飯王獲夢
耶輸兆夢
車匿還宮
遠餉資糧
天人獻草

買花供佛
家選飯王
仙人占相
習學書數
擲象成坑
路達老人
初啓出家
詰問林仙
救女獻糜
龍王讚歎

布髮掩泥
乘象入胎
大赦修福
講演武藝
悉達納妃
道見病卧
夜半踰城
勸請四宮
禪河澡浴
坐菩提座

上託兜率
樹下誕生
太子灌頂
姨母養育
五欲娛樂
路覩死屍
落髮質衣
六年苦行
諸菩提場
魔子諫父

瞿曇貴姓
九龍灌浴
往謁天祠
遊觀農務
空聲警策
得遇沙門
車匿辭還
六年苦行
諸菩提場
魔子諫父

魔女炫媚
菩薩降魔

屬軍拒戰
威等正覺

魔衆揃瓶
諸天讚賀

地神作證

魔子懺悔

第二函

華嚴大法

頓制大戒

觀菩提樹

龍宮入定

四王獻鉢

二商奉食

梵天勸請

轉妙法輪

仙人求度

耶舍得度

船師悔責

度富樓那

二弟皈衣

棄除祭器

竹園精舍

急流分斷

假孕誣佛

請佛還國

認子釋疑

度弟難陀

羅睺出家

月光謙父

申日毒飯

漁人求度

降伏火龍

佛化無惱

初建戒壇

度跋陀女

持劍害佛

度六師

佛教尼犍

佛留影像

度諸釋種

再還本國

化諸姪女

阿難索乳

調伏醉象

張弓害佛

佛化盧志

貧公見佛

老人出家

淨土緣起

醜女改容

鶴鵠請佛

惡牛蒙度

白狗大佛

大中取子

見佛生信

因婦得度

老婢得度

付囑天龍

勸友請佛

囑兒飯佛

貨錢辦食

說苦佛來

老乞遇佛

度網魚人

佛度屠兒

無量壽會

佛化醜兒

度除真人

救度賊人

佛教嬰兒

鬼母尋子

金剛請食

目連救母

說咒消災

楊枝淨水

採花獻佛

造幡供佛

小兒施土

衣敕龍難

證明說咒

然燈不滅

念佛法門

佛讚地藏

楞伽說經

維摩示疾

文殊問疾

般若真空

第三函