阿育王傳卷第一

漆二

西晉安息國三藏安法欽譯

本施土緣第一

歸命一切智婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林
爾時世尊日時已到著衣持鉢將諸比丘前

後圍繞向王舍城次行乞食說者曰

不動如金山 容豫如象王 圓足如滿月

比丘眾圍繞 詣王舍大城 威儀甚庠序

乃至到城足躡門闔大地即時六返震動說

者曰

海以莊嚴地 山城亦復然 牟尼足躡闔

一切皆涌沒 如是入城時 男女生淨信

城中悉變動 如風吹海浪 皆出和雅聲

世間未曾有 當佛入城時

丘墟平整 無諸沙礫 荆棘糞穢 皆沒於地

盲視聾聽 瘖言蹙伸 狂者得正 貧窮得財

疾病除愈 一切眾樂 不鼓自鳴 寶器相和

出種種音 佛光普照 如百千日 明徹內外

皆如金色 所放光明 映蔽日月 照於眾生

鬱蒸涼藥 譬如梅檀 塗彼熱病 無不消滅

爾時世尊與阿難在巷中行見二小兒一名
 德勝是上族姓子二名無勝是次族姓子弄
 上而戲以土為城城中復作舍宅倉儲以土
 為麩著於倉中此二小兒見佛三十二大人
 之相莊嚴其身放金色光照城內外皆作金
 色無不明徹見已歡喜德勝於是搗倉中土
 名為麩者奉上世尊無勝在傍合掌隨喜德
 勝於是說偈讚曰

大悲無師覺 圓光顯照身 強顏生敬信
 以土施如來 稽首於世尊 已斷生死者

爾時德勝童子施土已訖而發願言使我將
 來蓋於天地復設供養說者曰

佛知彼小兒 心念發正願 以勝福田故
 必獲於大果 大悲救世者 即時受彼土
 使其心歡喜 以種王業緣

爾時世尊即便微笑阿難長跪合掌白佛言
 世尊佛不以無緣而笑何因緣故現於微笑
 爾時阿難便作偈言

斷憂憍慢者 世界中最上 終不無因緣
 現珂藕根齒 如雲出雷音 牛王眼相者

願說施土報 及與微笑事

佛告阿難如是如是阿難佛不無緣而微笑也汝今見是二小兒不已見世尊佛言我若涅槃百年之後此小兒者當作轉輪聖王四分之一於華氏城作正法王號阿恕伽分我舍利而作八萬四千寶塔饒益衆生爾時世尊即說偈言

今吾滅度後 有王阿恕伽 名稱廣流布
莊嚴吾舍利 遍滿閻浮提 人天所供養
以少土施緣 受是大果報

佛說偈已便以此土授與阿難使塗如來經

行之地因作是言阿難頻婆娑羅王子名阿闍世阿闍世子名優陀那跋陀羅優陀那跋陀羅子名文荼文荼子名烏耳烏耳子名莎破羅莎破羅子名兜羅貴兜羅貴之子名莎訶蔓荼羅莎訶蔓荼羅子名波斯匿波斯匿子名難陀難陀子名頻頭莎羅王華氏城頻頭莎羅子名宿尸魔時瞻婆羅國有婆羅門生一女寶相師占言必為王后為王寵愛當生二寶子一者當作轉輪聖王王四分之一

茶三

三

二者出家當得羅漢婆羅門聞極大歡喜便將是女至華氏城衆寶瓔珞以莊嚴之嫁與頻頭莎羅王爲妻王即納娶置於後宮宮中妃后皆生嫉心而作念言王必愛重薄賤我等當教賤業令王惡之遂便教使善解剃除鬚髮伺王眠時令爲王剃鬚王眠覺已語言當爲我剃鬚答言已剃王即以鏡自照知鬚剃竟即語之言汝欲得何願答言唯求與王交會王言我是刹利汝身卑賤何由交會女答王言我非下賤我是婆羅門女婆羅門本

以我與王爲妻宮人嫉妬教我賤業王即語之自今已後莫爲此事遂便立作第一夫人共相愛樂而生一子母言我憂患盡除即爲作字名阿恕伽阿恕伽者此言無憂復生一子名爲盡憂阿恕伽身體羸澀父不愛念頻頭莎羅亦於諸妃多生子息集諸相師相諸子等有一相師名賓陵伽婆蹉王語此相師占我諸子誰中爲王相師答言王將諸子向金地園就彼相之王與諸子至金地園中母敕阿恕伽言今王相子於金地園汝亦可往阿恕

伽言王不愛我何爲至彼毋復告言汝當必
往阿恕伽言我去之後送食與我即辭而去
出華氏城見輔相子羅提掘多羅提掘多問
阿恕伽言欲何處去答言王集諸子詣金地
園我今欲往爾時掘多乘一老象語阿恕伽
言可乘此象阿恕伽即乘此象向金地園既
到園所從象而下於諸子邊在地而坐諸子
皆食種種餽饌時阿恕伽食粳米飯盛以瓦
器用酪和之渴則飲水王語相師言和尚願
相諸子我死之後誰中爲王相師念言阿恕

卷二

四

伽者必應爲王我若答王言彼應王者王不
愛之必當殺我便答王言不中說名字可說
形相其所服用事第一者相應爲王諸王子
等各各自以乘第一乘坐第一座食第一食
用第一器飲第一漿阿恕伽念言我應爲王
所以者何象爲第一乘地爲第一座粳米第
一飯瓦器爲第一盛酪爲第一味水爲第一
漿以是義故我應爲王相師相已王將諸子
還入城中相師語阿恕伽毋言阿恕伽必得
爲王毋語相師言且莫復道並遠藏避如護

身命待阿怒伽得紹王位汝可來出頻頭莎
羅王以得叉尸羅城叛逆不順即遣阿怒伽
往討彼國唯與四兵不與刀仗時阿怒伽受
命即出華氏之城左右人言無有刀仗如何
得共怨敵鬪戰阿怒伽言我有福力應爲王

漆二

五

者所須刀仗自然當有作是語已地神開地
授刀仗與遂便前進四兵圍繞到得叉尸羅
國國中人民聞阿怒伽來自然歸伏莊嚴城
池平治道路各各持瓶盛滿中物以華覆上
名爲吉瓶以現伏相半由旬迎而作是言我

不叛於王亦不叛王子唯逆王邊諸惡臣耳
供養恭敬隨從入城人民調順還來歸國王
復遣阿怒伽罰佉沙國彼國人民承迎調順
如前無異既調順已即還本國有二大力士
親近阿怒伽阿怒伽即與二人封邑天神爾
時即護國土天神作是唱言慎莫叛逆何以
故阿怒伽應爲轉輸王王四分之一漸漸征
伐四海之內悉皆歸伏阿怒伽兄名蘇深摩
者方入華氏城第一輔臣復欲出城道中相
逢輔臣頭禿落蘇深摩戲笑故以手打輔臣

頭輔相念言此王子者未紹王位便用權勢打我頭上若紹王位必當以刀而斬我首即向五百輔相說蘇深摩過狀言不中爲王唯阿恕伽者相師記言當作轉輪聖王王四分之一我等諸臣應共立之後得又尸羅國爲惡臣所教復還叛逆王即遣蘇深摩徃彼討之蘇深摩到不能令彼人民調伏頻頭莎羅王聞其不能調伏彼國即生疾病便敕諸臣喚蘇深摩以爲太子令阿恕伽而徃討伐時輔臣爲其作計使以黃物塗阿恕伽身以羅

又汁洗盛而棄之詐稱阿恕伽得吐血病不任征伐

阿育王本緣第二

爾時頻頭莎羅王疾病唯篤餘命無幾輔相莊嚴阿恕伽已而白王言請當並立阿恕伽爲王以理國事蘇深摩來還當廢之阿恕伽念言我若有福德力應爲王者天當以天繒結我頂上作是語已應言即結王見阿恕伽天繒結頂極大臆恚沸血從面出而便命終立阿恕伽爲王羅提掘多作第一輔相蘇深

摩聞父王命終阿恕伽得立爲王心生忿怒還華氏城阿恕伽聞蘇深摩來嚴備一大力士置第一門下第二力士置第二門下第三力士置第三門下置羅提掘多東門之下阿恕伽而自當之置機關白象象上畫作阿恕伽像周帀四邊造大火坑糞草覆上蘇深摩來向第三門下羅提掘多語蘇深摩言今阿恕伽在東門下從彼入去若得入者即爲汝臣若不能害阿恕伽從此門入亦無所能於是蘇深摩即往東門直趣象上欲捉阿恕伽

不覺墮於火坑而自滅沒時蘇深摩有一力士名曰賢勇將數萬軍衆入佛法中出家得阿羅漢道諸輔相大臣輕憊阿恕伽阿恕伽密欲治之即語諸大臣斫取好華果樹圍於棘刺大臣白言由來正聞以諸棘刺圍華果林不聞以好華果之樹以圍棘刺法二乃至三敕臣固不從王極瞋恚即便殺此五百大臣至後春時與諸宮人共相圍繞至園林間有樹名阿恕伽華極可愛阿恕伽以此樹與已同名愛念此樹阿恕伽身體麤澀諸姝女等以

阿恕伽身體麤澀情不愛敬不喜親近伺其眠時園中遊戲見阿恕伽樹即時折其華枝王於眠覺見樹毀壞問左右言誰毀此樹荅言宮人毀之王大忿怒捉五百宮人繞樹燒殺舉國人民皆稱暴惡遂號名爲惡阿恕伽時羅提掘多而啓王言自行殺害非王所宜王今應當揀選惡人以治有罪王可其言即便遣使募覓惡人於國邊陲山下有一織師生育一子名曰耆黎爲人極惡罵父罵母手則掣網脚則頓機毒塗草葉蟲獸觸者無不

即死凡是衆人稱爲大惡舉國號之爲惡耆黎使往其所語耆黎言汝能爲阿恕伽王治罪人不耆黎荅言天下惡人使我治者猶故能爲何況一阿恕伽豈不能使聞此語具以啓王王即召之耆黎聞使來召即辭父母父母不聽即便殺之使問耆黎何以故遲耆黎荅言父母不聽我乃殺之以是故遲於是隨使見王而白王言爲我作獄極令嚴峻使可愛樂作獄已竟名愛樂獄又白王言若有人入要不聽出王即聽可時彼惡耆黎往到

鷄頭末寺時彼寺中有一比丘誦惡嬰愚經言喜鑊湯者以碓擣之喜碓曰者以鑊煮之在地獄中吞大鐵丸鎔銅灌口聞是語已即自念言我獄城中亦當作此時有長者夫妻相將入海採寶到於海中生一男兒即爲立字名之爲海經法二十二年乃出於海逢五百賊劫其財物殺害長者於是子海便出家學道展轉乞食至華氏城不識村落入愛樂獄中而作是言外相可愛內如地獄便欲出去者黎不聽語比丘曰汝今於此當受死罪如何

欲出比丘聞已即便大哭者黎問言何爲大哭如嬰兒也比丘答言我不畏死而作是哭畏失善利何以故我新出家未證道法人身難得佛法難值是故哭耳者黎言王先聽我入此城者不令使出必索治罪比丘言活我七日隨汝殺之即便聽許時阿怒伽王見其官人共他男子有愛著語便生瞋忿付愛樂獄者黎尋時即以碓擣杵下打頭眼睛脫出比丘見已得厭惡心而作是念嗚呼大悲所言誠諦說色危脆猶如聚沫不堅速朽無有

暫停端正容貌今安所在好顏薄皮亦俱敗
壞怪哉生死嬰愚所樂非是聖法見此境界
不沒有海於是比丘通夜觀察斷衆結使得
成須陀洹果如是精勤乃至復獲阿羅漢道
已滿七日者法二黎語言七日已過八日欲出可
受刑罰比丘答言我夜已過我日已出利益九
時到隨汝刑治者黎問言云何名爲我夜已
過我日已出利益時到廣爲我說比丘答言
吾昔黑闇無明之夜結使怨賊悉已永滅是
則名曰我夜已過智慧空心諦見三界是則

名爲我日已出佛之所爲我今悉成是則名
之利益時到但令汝老壽任意見治者黎心
惡殘害無罪不信後世作重瞋恚便設大鑊
以水置中脂膏血髓屎尿穢惡俱充滿之即
以比丘提擲著中下然大火薪草欲盡不能
令熱於是者黎瞋然火者以杖打之手自著
火薪柴都盡亦復不熱又以屋椽塗蘇衆毘
悉然使盡水冷如故怪其所由便看鑊中見
向比丘結跏趺坐坐千葉蓮華上爾時者黎
甚驚所以便往白王王即來看壞墻而入一

切人民隨從王者數千億萬觀此比丘是時
比丘見無量衆應受化者皆已聚集即從鑊
出衣服潔淨一切大衆無不覩見踊身虛空
作種種變身上出水身下出火譬如大山顯
于虛空中王見此已生希有心瞻仰恭敬合
掌觀察而作是言今此比丘同與我等俱稟
人身威德尊妙出過世表踊在虛空現大神
足我今未解唯願善說使得了知汝之聖事
隨我力能而當服習爾時比丘知阿育王是
大檀越必能分布佛之舍利饒益天人時佛

說言我是大悲斷結使者佛之法子於三有
中已得解脫爲調御者所調爲寂滅者所滅
爲解脫者所解大王當知佛亦記汝將來佛
滅百年後王華氏城號阿恕伽轉輪聖王王
四分之一爲正法王廣分舍利而起八萬四
千寶塔王今乃反造大獄城如似地獄殘害
百千衆生之命大王汝今應當施於一切衆
生無畏亦復應當滿足佛意人中帝釋必施
無畏起悲愍心分布舍利廣作真濟王聞是
語於佛法中深生信悟合掌恭敬十力之子

而作是言我先所作極有罪過聽我懺悔今歸依佛歸依如來所說勝法當開福業莊嚴大地爾時比丘即乘空出王亦欲出惡者黎言王先與我有要入此獄者盡不聽出王便語言欲殺我耶荅言欲殺王言汝爲先入我在前入耶荅王言我在前入王言汝在前入應前受罪王即遣人捉着黎置胡膠舍中以火燒殺壞愛樂獄施衆生無畏便詣王舍城取阿闍世王所理四升舍利即於此處造立大塔第二第三乃至第七所理舍利王悉皆

取之於是復到羅摩聚落海龍王所欲取舍利龍王即出請王入宮王便下船入於龍宮龍白王言唯願留此舍利聽我供養慎莫取去王見龍王恭敬供養倍加人間遂即留置而不持去王還於本處便造八萬四千寶篋十一金銀瑠璃以嚴飾之一寶篋中盛一舍利復造八萬四千寶甕八萬四千寶蓋八萬四千足綵以爲莊校一舍利付一夜又使遍閻浮提其有一億人處造立一塔於是鬼神各持舍利四出作塔有一夜又齋一舍利至得又

尸羅國欲作浮圖其國人言我國人民凡有三十六億今當與我三十六篋時夜又鬼具以上事還白於王王自念言人衆甚多若爾作者舍利不足滿閻浮提當設方便斷而不與即遣夜叉復語之曰除却汝國三十五億唯留一億與一舍利彼國人言我寧不用三十六篋得一便休願莫殺我等便從其意唯與一篋於是王言多一億處莫與舍利少一億處亦莫與之作此語已向鷄頭摩寺到於上座夜舍之前合掌而言我今欲於閻浮提

內造立八萬四千寶塔上座荅言善哉善哉王若欲得一時作塔我於大王作塔之時以手障日可遍敷國界手障日時盡仰立塔於是後即以手障日閻浮提內一時造塔造塔已竟一切人民號為正法阿恕伽王廣能安隱饒益世間遍於國界而起塔廟善得滋長惡名消滅天下皆稱為正法王阿恕伽王作塔已訖歡喜踊躍群臣圍繞至鷄頭摩寺詣上座前而問之言此閻浮提頗有如我為佛記者不上座夜舍即荅王言亦有如王佛所

記者昔者佛在烏菴國降阿波波龍於罽賓國降化梵志師於乾陀衛國化真陀羅於乾陀羅國降伏牛龍於是復往末突羅國告阿難言我百年後末突羅當有長者名為耄多其子名曰優波耄多雖無相好化導如佛能不入定知一由旬衆生心相教授禪法十二最爲第一種種化導而作佛事又復告阿難汝今見是青色園不已見世尊佛言此名優留慢茶山那羅拔利阿蘭若處房舍數具最爲第一能生定心如是一是之事皆是佛記王聞之語

白上座言彼清淨尊者爲出世未也答言已出消滅結使得羅漢道與萬八千阿羅漢衆圍繞在於優留慢茶山那羅拔利阿蘭若處具一切智最勝清淨爲諸賢聖衆生之類開說法門天龍夜叉人與非人皆使得入解脫之城王語諸臣急疾莊嚴車兵步兵象馬之兵我今欲往優留慢茶山觀解脫衆尊者大德優波耄多得漏盡者輔相啓王彼國隘小士衆極多但遣使喚彼自當來王即答言彼應往見何以故我今未得金剛心故云何屈

彼如佛之人即遣使白尊者優波鞠多我今欲往觀問尊者尊者聞已自思惟言若使王來國土隘小困苦者衆我當自往尊者即便並合諸船作大長舫廣十二由旬與萬八千諸阿羅漢共乘並船來向華氏城有人告王尊者鞠多為利益王故躬自來至以大饒益為大船師王聞歡喜自脫瓔珞價直百千兩金賞此語者約敕左右擊鼓號令欲得大富生於天者欲求解脫見如來者當共供養優波鞠多而說偈言

諸有欲見兩足尊 大悲世雄無師覺
教化如佛照三有 各來聚集共出迎
王說偈已乃莊嚴城郭掃除巷陌共諸羣臣
一切人民作偈伎樂以種種香出華氏城半
由旬迎遙見尊者與萬八千阿羅漢等譬如
半月圍繞而來王即下象一脚登船一脚在
地扶接尊者優波鞠多王身卑伏五體投地
鳴尊者足起而恭敬瞻仰尊顏合掌而言我
今摧滅一切怨敵得闍浮提諸城山海富有
天下歡喜之時不如今日目視尊者所以者

何今見尊者便爲見佛於三寶中深生敬信
而說偈言

佛雖入寂滅

尊今補處生

慧日已潛沒

尊者繼大明

今應垂教授

我當隨順行

尊者於是即以右手摩王頂上以偈答曰

謹慎恐懼莫放逸

王位富貴難可保

一切皆當歸遷滅

世間無有常住者

三寶難遭汝值遇

恒當供養莫休廢

大王當知佛以正法付囑於汝亦付囑我我

等當共堅固護持王復說偈言

佛所付囑我已作

種種塔廟猶山林

寶蓋幢幡已施設

各用衆寶而莊嚴

皆使大地極嚴淨

流布舍利滿閻浮

已身妻子及庫藏

宮殿屋舍并人民

一切大地盡用施

供養佛法比丘僧

尊者讚言善哉善哉大王應作此事十四施身命

財應取堅法後致不悔則生天上作是語訖

王請尊者入於宮中爲敷牀座即扶尊者安

置座上其身柔軟如兜羅綿王便合掌白尊

者言尊體柔軟如兜羅綿我之少福身體麤

澀尊者答言我昔修施常以清淨勝妙之物
 未曾以土而用布施王言我昔愚小無智值
 佛世尊最上福田便以土施今得此報尊者
 和色而言福田勝妙能令施土獲尊貴報王
 聞是語生未曾有歡喜之心敕諸羣臣我以
 土施得轉輪王以是義故宜當勤心供養三
 寶王白尊者言佛所遊方行住之處悉欲起
 塔所以者何為將來衆生生信敬故尊者讚
 言善哉善哉大王我今當往盡示王處王以
 香華瓔珞雜香塗香種種供養尊者勗多即

集四兵便共發引至林牟尼園尊者舉手指
 示王言此佛生處此中起塔最為初塔佛之
 上勝始生之日行七步處遍觀四方舉手唱
 言此是我之最後生也末後胞胎王聞是語
 五體投地恭敬作禮合掌涕泣而作偈言
 修勝福吉利、卷三得見牟尼尊 後見佛生處
 得聞所說語 我無勝福業 不得見世尊
 復不見初生 亦不聞所說
 復次尊者優波勗多示王摩耶所攀樹枝生
 菩薩處尊者舉手語菴羅樹神言汝本見佛

今可現身以示於王使王得見增長信心時
此樹神即現其身尊者趨多語於王言此樹
神者見佛生時王即合掌向於樹神說偈問
言

汝見相好身 莊嚴生時不 爲見脩廣目

蓮華葉眼不 汝聞於牛王 說柔軟音不

樹神即便以偈答言

我見真金色 兩足最勝尊 舉足行七步

聞彼世尊說

王又問言莊嚴生時其事云何樹神答言語

所不及言不能宣今當略說便作偈言

身出金色光 人天所樂見 大地山海動

如船在波浪

王以百千兩金置此處起塔而去於是尊者
將王復至迦毗羅城舉右手而言此是抱菩

薩示淨飯王處又示諸釋天祠之處時將菩
薩入此天祠泥木天像皆來恭敬曲躬禮拜
怒頭檀王因是之故號爲天中天又示喚諸
相師相菩薩處阿私陀仙相菩薩子必作佛
處又復示王波闍波提養菩薩處又示菩薩

學書之處菩薩騎象項處學乘馬處乘車之處學射之處菩薩散勞之處菩薩以六萬姝女相娛樂處菩薩見老病死生馱患之處又復將王至閻苦樹舉手指言此是菩薩坐涼之處又至林中示菩薩思惟棄欲惡不善有覺有觀離生喜樂獲得初禪樹為曲蔭影不移轉即時五體投地為菩薩作禮亦指城門而語王此是菩薩將百千諸天前後圍繞出迦毗羅處又示以馬瓔珞付車匿還處又示菩薩一身一已入林之處又示菩薩以刀刺

添三

十六

髮擲虛空中帝釋捧接處又示菩薩而以寶衣從獵師邊博袈裟處又示頻婆娑羅王以半國請菩薩處又示菩薩至阿蘭迦羅鬱頭藍處又示菩薩苦行六年之處即便說偈
菩薩六年難苦行 身卧灰土棘刺上
知此邪行非真道 便捨苦行修正法
復示菩薩受難陀跋難陀百味乳糜之處又示菩薩向菩提樹處所示之處王於此中悉皆起塔尊者又示迦羅龍王讚菩薩處於是王乃禮尊者足合掌而言我今欲問迦羅龍

王曾見佛事尊者即時語龍王言速起速起
王欲問汝見佛時事龍王便起向尊者邊合
掌白言大德有何約教尊者語王言此是迦
羅龍王偈讚佛者王即合掌以偈問言

汝見真金 熾然之色 無上世尊 面如滿月
汝爲我說 十力少分 云何端嚴 向菩提樹
龍王荅言端嚴之事非言所及今當略說即
作偈言

佛足躡地 大地山河 踊躍駢駢 六種震動
如來身光 遍絕日月 普照十方 一切蒙益

王於此處起塔而去遂與尊者向菩提樹尊
者舉手而示王言此處是菩薩以慈悲心爲
佛力處壞破魔衆成阿耨多羅三藐三佛陀
處王乃於此起塔以百千兩金而布施之此
是四天王天奉佛四鉢如來受之拍成一鉢
處亦是五百賈客施食之處又示菩薩向波
羅柰女處又示婆羅門讚佛之處王於此處
亦皆起塔尊者將王復至古仙林中舉右手
而言此是如來轉法輪處王於此處起塔以
百千兩金與之又示如來度千婆羅門處又

示頻婆娑羅王聽法得見諦處亦是八萬四
 千天王遠塵離垢得法眼淨處亦是無量婆
 羅門及居士得須陀洹處又示帝釋受化處
 又示如來作神變處又示如來忉利天上為
 母說法來下之處王於上來所示之處皆起
 寶塔尊者將王復至拘尸那城舉手而言此
 是如來化緣已訖入涅槃處王聞是語懊惱
 悶絕以水灑面令得醒悟施百千兩金於此
 起塔而更合掌敬禮尊者足復作是言我今
 欲禮佛大弟子聲聞之塔尊者讚言善哉善

哉王能發是重信敬之心即將王至祇陀林
 中舉手而言大王此是舍利弗塔應當供養
 王問言曰此有何德尊者答言此是第一世
 尊法之大將能轉法輪如來所記智慧第一
 唯除如來一切衆生所有智慧十六分中不
 及其一但可略說誰能盡其智慧之藏王聞
 歡喜即以百千兩金奉施此塔即時皈命舍
 利弗而作偈言
 解脫諸有結 名稱滿世間 於諸智慧中
 是最為第一

卷三

十八

復示於王目捷連塔令王供養王又問言此有何德尊者荅言如來所記神足第一能以右足動帝釋宮復能降伏難陀跋難陀龍王略而言之不能說盡其功德彼岸王以百千兩金供養此塔王即合掌而說偈言

歸依大名稱 神足第一者 於生死憂苦 而得於解脫

遂復示王迦葉之塔舉手而言此是摩訶迦葉之塔亦應供養王問言曰有何功德尊者荅言少欲知足頭陀第一如來分座而與令

坐佛自脫衣以與迦葉憐愍窮苦護持佛法今為略說豈能盡其苦行功德王以百千兩金施迦葉塔即便合掌而作偈言

坐於山窟 去除鬪諍 無諸忿怒 常行禪定 少欲知足 功德最上 我今頂禮 至心歸命

復示於王婆駒羅塔教使供養王言此有何德荅如來所記無諸衰病少欲第一未曾教人一四句偈王即使人持一金錢布施此塔輔相白王同是大德阿羅漢塔云何獨以一錢用施荅言以其自度不能化人是故唯以

一錢與之塔神不受還授與王輔相復言實是少欲乃至一錢猶尚不肯取尊者於是復示於王阿難之塔語王供養王言有何功德荅言如來所記總持第一執持佛法念力智慧多聞如海美妙言說人天供養能知佛意一切善巧功德衆法之篋王聞是語極大歡喜以一億兩金布施此塔大臣問言云何諸供養中於此最勝王言以其總持法身之故能令法燈至今不滅阿難之力譬如牛跡不受海水佛智慧海阿難能受以是因緣諸供

養中於此最多王以供養諸大弟子聲聞塔竟歡喜敬禮尊者之足合掌恭敬而說偈言設百千祠方得爲人我今便爲不空受身值良福田具造人果以危脆財而修堅法我所起塔嚴閻浮提猶如白雲莊校虛空我遭佛法一切清淨說是偈已作禮而去阿恕伽王於佛生處塔菩提樹塔轉法輪塔般涅槃塔雖各各施與百千兩金於菩提樹塔其心最重所以者何佛於此處成正覺故於是已後所得珍寶常

以奉施菩提之塔王第一夫人帝舍羅叉心
自念言王得好寶盡與菩提曾不見與即語
真陀羅摩登伽言汝能為我懷怨嫉不答言
若與我金則能壞之便許金錢時摩登伽不
解其意謂為導彼菩提之樹即結呪索繫菩
提樹而欲呪殺轉轉乾枯王守樹人來告王
言菩提之樹今將欲枯即說偈言
如來在此處 覺悟諸世間 逮得菩提道
證於一切智 此樹今將壞 轉轉欲乾枯
王聞斯語悶絕躡地以水灑面久乃得醒啼

哭而言我見樹王猶如見佛菩提樹壞我必
定死帝舍羅叉而白王言菩提樹雖死我亦
能與大王之樂王言菩提之樹非女人也乃
是佛得無上道處帝舍羅叉聞是語已心生
驚悔語摩登伽言汝今還能令菩提樹生如
本不答言若未枯盡有少生氣能令如本故
於是乃解呪結縷恒以千瓶乳灌未久之間
樹還生如故王守樹人復來告王樹還復生
與本無異王聞是語踊躍歡喜詣菩提樹觀
樹而言頻婆娑羅王等所不能作我於今日

當作二種云何二種一者當造千枝寶瓶以盛香湯灌菩提樹二者當作般遮于瑟極大之會王便即以金銀瑠璃作千寶瓶滿中香湯以灌於樹并眾華鬘末香塗香復莊嚴之王自洗浴著新淨衣受持八齋上高樓上遍

漆二

王

觀四方請佛弟子聲聞之眾修正見者諸根寂定摧滅欲結人天阿脩羅等所應供養者願見憐愍受我之請諸樂禪定及智慧者解脫眾僧最勝真子善逝法中之所生者哀受我請居住處宿晝夜無畏摩訶婆那離越諸

聖亦垂哀愍而受我請阿耨大池峻嶮之處及與河邊諸山谷間舍利窟住者香山住者皆願垂矜受我之請王如是請已四方來者三十萬僧十萬僧者是阿羅漢二十萬僧者是須陀洹斯陀舍阿那舍及清淨凡夫悉皆就座唯留上座所坐之處無敢坐者王問上座以何義故留此空處荅言更有上座當坐此處王復問言更有上座大於汝耶夜舍荅言昔佛所記師子吼中最為第一名賓頭盧拔羅豆婆闍尊重於我王聞此語衣毛皆豎

如迦曇華樹又問言頗有得見如來者不夜
舍荅言有賓頭盧阿羅漢見佛在時王言可
得見不荅言正爾當來使王見之王歡喜而
言我得極大利益今哀愍我第一得見賓頭
盧即便合掌瞻仰而待見賓頭盧猶如半月
亦如鵝王與數千萬阿羅漢等從空中來下
坐上座頭三十萬衆皆起恭敬王見賓頭盧
頭曰眉秀身體相好如辟支佛即爲作禮五
體投地鳴尊者足起而胡跪說於偈言
如來雖滅度 尊者補處生 哀愍垂教授

我當隨順行

說此偈已問尊者言見如來不荅言我見色
如金聚面如滿月三十二相莊嚴其身梵音
深妙大悲窟宅王又問言於何處見尊者言
佛與五百阿羅漢等在王舍城夏安居時我
在其中見盛福田條二在舍衛國現大神變摧伏
外道時莊嚴化佛次第上至阿迦膩吒我於
爾時亦在其中佛在忉利天爲母說法諸天
圍繞來下之時我亦在其中至僧伽尸沙池
側時我亦在中蓮華比丘尼化作轉輪聖王

具足千子禮佛足時亦在其中蘇摩伽帝滿
富城內請佛之時五百羅漢各現神變至滿
富城我於爾時化作寶山寶窟中坐往滿富
城佛入王舍城次行乞食汝以土施羅提毬
多合掌隨喜佛記汝時我亦得見王又問言
尊者近來在何處住尊者荅言在香山住復
問言曰將從幾許荅言六萬大王且止何須
多問日時已到可與僧食食訖當更爲王具
說王言請從尊者教先發起我念佛之心灌
菩提樹然後與食王喚維那薩婆密多而語

之言我以十萬兩金施於衆僧以千寶瓶盛
滿香湯灌菩提樹可打捷椎稱我名字用爲
檀越作般遮于瑟王子拘那羅在右面立不
發口言便舉兩指我倍與之見人皆笑王亦
自笑語羅提毬多汝所爲也荅言人衆極多
貪福者衆王復言曰我以三十萬兩金奉施
於僧以三千寶瓶盛滿香湯灌菩提樹時拘
那羅復舉四指王語羅提毬多誰與我競羅
提毬多長跪而言誰能敢與人帝共競拘那
羅嬰孩小兒與父戲耳時王右顧見拘那羅

即語上座言我盡庫藏一切宮人并諸輔相及與我身子拘那羅等一切施僧請稱我名般遮于瑟布施以訖僧爲呪願受呪願竟於菩提樹四邊縛格自上其上以四千寶瓶盛滿香湯灌菩提樹灌菩提樹已欲與僧食上座夜舍言王遇勝福田莫生優劣心王自行食乃至於沙彌時有二沙彌行和敬法一者以麩用施於彼彼還以麩而與此此以餅復施於彼彼亦用餅還與施之此更復以歡喜丸用施於彼彼亦還以歡喜丸而復報與王

見已笑而言曰如小兒戲耳時王行食到上座頭上座問言王見非威儀事能不生嫌心也王言不也見二沙彌如小兒戲上座言大王莫生譏嫌此二沙彌是俱解脫阿羅漢也王聞是語生歡喜心而自念言我今當施一切衆僧人一張氎時二沙彌已知王心作是思惟今當使王倍生信敬於是二沙彌一者具鑊一者辦染具王見是已語沙彌言欲作何物沙彌言王以我故欲與衆僧人一張氎今辦染具欲以染之王聞此語便自念言彼

二沙彌已知我心王大歡喜五體投地禮沙
 彌足起合掌言我之眷屬極得大利獲勝福
 田今盡我力而用布施語沙彌言以汝之故
 一切眾僧人與三衣於是便造般遮于瑟以
 四十萬兩金國土宮人輔相已身子拘那羅
 等盡施眾僧而還歸家阿恕伽王信敬具足
 起八萬四千塔作般遮于瑟竟閻浮提內多
 分之人信向佛法

阿育王傳卷第一

音釋

躡 踞也 輒切 閻 若本切 礫 郎狄切 藪 大沼切
 擣 居六切 兩 珂 珂丘何切 澀 色立切 蹉 倉何切
 懷 莫結切 陸 是為切 砗 都內切 脆 此芮切
 也 輕易也 邊疆也 砗 砗杵曰也 脆 物易斷
 也 甕 烏貢切 烏 莫切 莖 楚語正云烏仗那 舫 甫
 切 舟也 駮 駮火切 駮 駮火切 駮 駮火切 駮 駮火切
 髮 莫班切 峻 峻虛檢切 捷 捷音者
 又云鐘隨有瓦木銅鐵鳴者
 皆曰捷推捷有巨寒切推音者

阿育王傳卷第二

漆三

西晉安息國三藏安法欽譯

阿恕伽王本緣三

阿恕伽王弟名宿大哆信敬外道譏說佛法
作是言出家沙門無有得解脫者時阿恕伽

漆三

王語宿大哆言何以知之荅言諸沙門等不
修苦行好著樂事故阿恕伽王語宿大哆言
汝今莫於不可信處而強生信可信之處而
不信敬於佛法僧應生重信阿恕伽王曾於
一時共宿大哆出行遊獵見一婆羅門五熱

炙身宿大哆心生信敬往到其邊禮足問言
苦行已來經今幾時荅言經十二年常何所
食荅言食果食根著何物衣荅言著於草衣
為數何物荅言數草為座問言汝今所行何
事最苦荅言唯見蟲鹿行合之時慾心熾盛
以此為苦宿大哆言汝著惡衣食於惡食猶
生貪慾況沙門釋子著好衣服而食好食能
無欲也我兄阿恕伽王無所別知為諸沙門
之所欺誑時阿恕伽王聞弟此言語輔相曰
善作方便使宿大哆令得信解輔相荅言隨

王教敕王脫天冠瓔珞服飾著洗浴衣入浴室浴輔相語宿大哆言王若死者汝當代之今試著是天冠瓔珞爲好不也宿大哆即隨其語而便著之坐御座上王出浴室見宿大哆坐御座上而語之曰我猶未死汝已爲王便作是言此中有誰時有真陀羅一手捉劍一手捉鈴前白王言何所約敕王言宿大哆我今已捨付汝治罪輔相言宿大哆是王親弟唯願聽使懺悔改過王言用汝之語聽七日爲王然後殺之於七日中爲作百千音樂

百千婆羅門合掌稱善百千妓女圍繞給侍有四真陀羅以血塗手面狀欲殺人在四門下高聲唱言一日已過餘六日在屠裂汝身瓜分支體絕斷汝命將不云遠如上一日乃至七日亦如是唱七日既滿將宿大哆至於王所王問弟言汝七日中極爲樂不宿大哆答言我七日中目不見色耳不聞聲鼻不嗅香舌不別味何以故見真陀羅捉劍唱言汝已一日爲王餘六日在日日如是乃至七日爲死火逼惱思惟怖畏通夜不寐有何樂也

王言汝憂一身之死猶尚不以王位爲樂况沙門釋子觀生老病死憂悲之苦地獄種種燒炙之苦畜生重擔更相殘害恐怖之苦諸餓鬼等飢渴之苦人中福樂猶有八苦隨逐其身况無福者諸夫雖樂衰退時苦一切三界受生之類身苦心苦如是等苦之所逼切五陰如真陀羅六情如空聚五塵如怨賊三界皆爲無常大火之所熾然一切無常苦空無我以是義故云何當言沙門釋子不能苦行無解脫也沙門之心於諸樂事都無所染

譬如蓮華不著於水獸患生死棄背世間亦復如是云何不得解脫果也阿恕伽王以種種方便教宿大哆宿大哆於是合掌白王言大王我今當歸依三寶阿恕伽王即抱弟頭而作是言我欲使汝信敬佛法故作是方便法三不必殺汝宿大哆即以香華供養佛塔而聽三說法供養衆僧便向鷄頭摩寺到於上座夜奢之所在前而坐聽其說法爾時夜奢觀宿大哆過去之世種諸善根今已成熟應當現身得入涅槃即爲讚歎出家之法宿大哆聞

是語已便生歡喜於佛法中欲求出家即起
合掌白尊者言今願聽我於佛法中出家學
道荅言子先應當白王宿大哆即往白王言
大王聽我出家我本狂醉如惡象無鉤王以
方便鉤我令得柔伏調順重垂哀愍聽我於
彼大明之所修出家法王聞是語抱頭哀泣
而語弟言莫發此意何以故出家名爲受醜
陋法著糞掃衣食乞於人所棄之食宿則樹
下敷以草葉病則服於陳棄之藥汝少來婉
樂不堪受此飢渴寒熱可息汝心宿大哆言

我今不爲厭患王位亦復不求天上之樂亦
復無有衆苦惱逼亦不貪於錢財珍寶亦不
怖畏怨敵之難而求出家也唯畏生老病死
之苦而求出家爲得涅槃而求出家王聞是
語舉聲大哭宿大哆言王不須哭生死輪轉
不曾休息會必別離何用哭爲王言汝今並
可試學乞食坐此樹下草敷上宿於是便與
鉢盂錫杖使從宮人次第乞食宮人皆與美
好飲食王責宮人言何以與彼好美飲食與
麤惡食使令調習宮人受教與麤惡食得亦

復食不生增減王見是已即語弟言聽汝出家汝若出家必來見我宿大哆既得聽已向鷄頭摩寺而生念言若我於此出家必多妨鬧即便往至他方遠國出家學道精勤修習得阿羅漢道便生心念昔阿育王與我要言若出家者必來見我今宜往見即於中前著衣持鉢詣華氏城漸次乞食到王宮門語守門人言宿大哆欲求見王守門之人即往白王言宿大哆今在門外欲見於王王言疾將來入宿大哆入王門阿育王見其弟便下御

座五體投地爲之作禮起而合掌看宿大哆泣淚而說偈言

一切有生類 聚集爲歡樂 我今觀汝眼

不見親愛相 汝必得勝果 甘露滿汝心

羅提趨多見宿大哆著糞掃衣執持瓦鉢平

等乞食好惡皆受亦向於王而說偈言

觀宿大哆 少欲知足 所作已辦 故能歡喜

棄王種族 并華氏城 珍寶庫藏 及與榮祿

如捨涕唾 履行聖種 永斷結使 滿足王種

得大名稱 莫不歡喜

於是阿恕伽王扶宿大多著御座上以上妙
飲食手自過與飲食已竟行清淨水取一小
座在前而坐求使說法宿大多便為說偈

王位尊豪莫放逸 三寶難值當供養

說此偈已從座起去王與五百輔相城內人

民圍繞恭敬送到門外是名現證沙門之果

宿大多作是念言我兄昔以多種方便化我

令入佛法之中今當使彼增益信敬即踊身

虛空作種種變阿育王與諸羣臣舉手說偈

斷絕恩愛親 如鳥飛空去 我為王位縛

保愛於世事 訶嫌譏賤我 而自獨解脫

如此之果報 由心得自在 禪定之果報

愚闇盲不見 汝今飛騰去 破我之憍慢

我智力亦微 使我得厭離

於是宿大多飛向邊地到他國已即遇大病

頭髮墮落王聞其病遣醫齋藥往彼療治病

得瘥已髮生如故遣醫還去後宿大多食酪

之時身則安隱為易得故從就曠野牧牛邊

住時弗那樂達有尼乾陀弟子畫作佛像而

令禮拜於尼乾子像時佛弟子優婆塞者語

阿恕伽王言外有尼乾陀弟子畫作佛像令人禮拜外道尼乾子像王聞瞋恚即便驅使上及四十里夜叉鬼下及四十里諸龍等一日之中殺萬八千尼乾陀子於華氏城華氏城中復有尼乾子亦畫佛像令人禮拜外道尼乾陀像時有優婆塞已告於王王聞大瞋捉尼乾陀并其眷屬以火燒殺擊鼓唱言若有能得尼乾子頭當賞金錢後宿大哆於尼乾子舍寄宿著惡衣服頭髮極長與尼乾陀子形貌相類有鬼持刀在一面立宿大哆自

生念言我之宿緣應為此鬼之所殺害時鬼謂是尼乾陀子即便斬頭持至王所而索金錢王見識是宿大哆頭復聞一曰道外沙門被殺害者多所有者少極為懊惱悶絕躡地以水灑面久乃得蘇輔相白王言今諸沙門濫死者多王當施於沙門無畏王即作號令言自今已後一切沙門制不聽殺諸比丘等心生疑網而問尊者優波鞠多言有何因緣宿大哆為鬼所殺答言若欲知者至心諦聽過去之世有一獵師水邊著罽有辟支佛乞

食來過在其羅邊樹下而坐時彼獵師不能
得鹿自思惟以何意故鹿今都不近我羅耶
便四顧望見辟支佛於其羅傍一樹下坐即
以劔斬頭爾時獵師今宿大哆是以其往昔
斬辟支佛故墮地獄中無量億劫受大苦惱
乃至得道猶為此鬼之所斬殺比丘問言復
以何因緣生貴族家成阿羅漢答言過去久
遠迦葉佛時供養衆僧以此福報得生貴族
又於爾時信心出家一萬歲中修行梵行由
是善因今成羅漢

半菴摩羅果緣第四

阿恕伽王於佛法中已得信心閻優波鞠多
言佛在世時誰最大施答言有長者名須達
多最為大施問言以幾許施答言以真金百
億阿恕伽王言彼長者尚能布施爾所珍寶
況我今者王閻浮提豈可不能於是便以已
身及拘那羅羣臣大地用盡布施而起八萬
四千寶塔及聲聞塔灌菩提樹合集計校都
得九十六億兩金於是阿恕伽王遇病知命
不全涕泣不樂羅提龜提於阿恕伽王昔施

主時在傍隨喜今得作最大輔相見王不樂合掌而言大王王之威德譬如盛日一切人民無敢正視唯有八萬四千婁女得見王面今王遇病如日將沒三界遷流有必磨滅當思無常何為不樂王答言曰我今不以失王位故而懷懊惱亦不以捨身命故而作憂苦又亦不以捨宮人庫藏而作憂惱正以遠離諸賢聖眾以為懊惱我本望滿百億金施今方得施九十六億四億不滿用為懊惱羅提總提言庫藏甚多可施使足於是王便以金

銀珍寶與鷄頭摩寺王立拘那羅子式摩婁以為太子邪見惡臣語太子言阿恕伽王命臨欲終散諸庫藏悉與欲盡汝當為王夫為王者以庫藏珍寶以為力用今應遮截莫使費盡於是式摩婁共諸臣等因王疾患一切所有斷絕不與唯聽以一金盤銀盤為王送食王得此盤即用施與鷄頭摩寺於是乃至瓦盤瓦器為王送食最後與王半菴羅摩勒果王得果已即集諸臣而問言曰此閻浮提誰為其主諸臣答言唯王為主王言汝等虛

妄道我是主我非是主何以故我唯於此半
菴摩勒而得自在咄哉富貴甚可惡賤我為
人帝臨終貧置唯有半邊菴摩勒果亦如瀑
河觸山則止即說偈言

佛語是真實 所說無不然 說一切恩愛

皆有別離苦 我昔作詔令 無能過絕者

今日如瀑水 觸山則流滯 今我之教令

不行亦如是 我昔於大地 普為覆蓋主

諸王有憍慢 我皆能制伏 貧苦無力者

我皆救濟之 先為他陰覆 今日勢力盡

譬如敗壞車 乃至無所直 猶阿怒伽樹
根枯而被杙 華果及枝葉 一切皆無有

我之無所直 其喻亦如是

說是偈已即喚傍臣授菴摩勒與而教之曰
汝持此果向鷄頭摩寺施彼眾僧可白上座

言阿怒伽王最後所施唯於此半菴摩勒果

而得自在一切所有悉皆喪失眾僧哀愍受

我貧苦最後之施使我得福上座夜奢約教

眾僧汝等皆見阿怒伽王受福快樂於一天

下總攬自在今日為諸羣下所制斷絕王物

使不自由唯於是半菴摩勒果隨意得用以
慙重心來施於僧即敕典事磨著羹中使一
切僧普得其供告諸比丘言以此之故當於
生死深生厭惡富貴快樂不久敗壞威勢自
在不久皆失咄哉生死甚可厭患傳告後世
諸王富貴得自在者莫如阿恕伽王九為諸羣
臣之所禁制宜及勢力未衰患時應當盡心
作諸功德阿恕伽王臨欲命終語羅提耏提
今日於此閻浮提中誰得自在羅提耏提答
於王言尊得自在王聞此語即起合掌遍觀

四方而作是言唯除庫藏今以四海一切大
地悉施佛僧并諸前後所作功德不求轉輪
聖王釋梵尊位人天之樂正欲願我將來生
處心得自在速成聖果便作詔書以齒印付
與輔相羅提耏提於是氣絕遂便命終諸臣
乃以轉輪王法種種莊嚴供養殯葬立式摩
婁為王羅提耏提諸羣臣言阿恕伽王以大
地布施眾僧何以故欲學須達長者滿百億
施故存在之日唯施九十六億若以四億贖
閻浮提則滿先王所願羣臣共議用四億金

贖閻浮提還與後嗣式摩婁子名耆呵提耆
呵提子名弗舍摩弗舍摩子名弗舍蜜哆弗
舍蜜哆共諸臣議言云何當使名字流布於
世耶時有輔相荅言汝昔先王阿恕伽王閻
浮提起八萬四千塔以百億金施隨佛法幾
時住世名字常在王能學起八萬四千塔名
字亦可久流於世荅言昔者先王威德能辦
此事我今何能作如是業更可以其餘方便
同阿恕伽王不有邪見輔相言修福作惡二
俱得名先王能起八萬四千塔名德久流汝

能壞之名流後世弗舍蜜哆便集四兵向鷄
頭摩寺欲壞寺門爾時寺門有師子吼王大
恐懼不敢入寺復還歸來如是三返猶不得
入後乃使人喚諸比丘而語之言我欲壞佛
法汝等比丘欲留浮圖為留僧房比丘荅言
欲留佛圖於是蜜哆殺害眾僧毀壞僧房如
是次第至舍伽羅國而作募言有得沙門頭
來者當賞金錢時彼界內大浮圖中有阿羅
漢化作數萬沙門之頭告語人民使持與王
王聞是已欲殺羅漢時此羅漢入滅盡定不

卷三

十

能得殺王即捨去往至偷羅厥吒國欲破佛法其國土中有護佛法神作是思惟我受持佛戒不能作惡云何當得護持佛法禁蜜舍鬼昔求我女以彼行惡故我不與今為佛法當與彼女以是因緣偷羅厥吒有大鬼神為作擁護弗舍蜜哆無所能壞於是善提鬼神誘進守王鬼神將至南海禁蜜舍鬼擔大石山而壓殺王及諸軍眾此處即名為深藏摩伽提王種於是即斷拘那羅緣本第五

阿瑟伽王夫人字曰蓮華產生一子名為法益有一輔相白於王言王應歡喜所以者何王生一子面貌端正其眼最勝王聞此語心生慶悅而作是言先王之種有大名稱我今復能增長於法而生此子故遂立名以為法益乳母將兒來至王所王見兒已心生愛厚十一即說偈言

此子眼最勝 甚有大福德 如初生青蓮
莊嚴在於面 亦如圓滿月 見者無不喜
說此偈已語輔相言頗見人眼有似我此小

兒眼不輔相答言一切人中未曾聞見唯聞
雪山有鳥名拘那羅眼最爲好王即敕夜叉
言可疾取彼雪山之中拘那羅鳥吾欲見之
時有夜叉即應王命一刹那頃取彼鳥來至
王所王觀此鳥眼小而好與兒之眼等無有
異是故字兒爲拘那羅此名流布普皆聞知
故遂號之名拘那羅也及年長大爲之取妻
字真金鬘王與其子至鷄頭摩寺時彼上座
觀拘那羅不久之頃必當失眼即語王言何
故不使拘那羅子常令聽法王便敕子言汝

今應當順上座教時拘那羅合十爪掌向上
座所而作是言有何教敕唯請從之上座敕
言眼者無常不可恃怙當勤修習定慧之行
於是拘那羅受教即退在宮靜處而自思惟
觀眼苦空無常無我時阿育王第一夫人名
帝失羅叉向拘那羅所見其獨坐愛惑眼故
抱拘那羅而作是言猛火熾然燒於山野姪
欲逼我亦復如是汝今與我宜相愛樂拘那
羅聞是語已以手覆耳而說偈言
此語不和善 塞耳不欲聞 云何以母道

於子有欲想 非法欲不斷 是為惡趣門
帝失羅叉瞋恚而言汝不從我不久之間必
當滅汝拘那羅復說偈答言

願守淨法死 不受姪欲生 破壞天人道
賢智所訶責

帝失羅叉從是已後常求其短時十二北方有國
名乾陀羅其國有城名得叉尸羅彼城人民
叛逆不順王躬欲往討伐其城輔相諫言王
不須往可遣一子征撫而已王便問子拘那
羅言汝能伐彼得叉尸羅國不答言能伐王

知子意歡喜欲去莊嚴道路諸有老病死亡
憂苦乞匄之徒約敕國界使遠道側阿恕伽
王親共其子乘羽葆車而自送之將欲別時
抱頭而哭視子而言彼人福德得見汝眼時
有相師婆羅門占言王愛子眼而其子眼不
久之間必當破壞今見兒眼無不歡喜後若
壞者一切憂苦拘那羅已漸前進至得叉尸
羅城城中人民聞拘那羅來嚴治道巷捉持
吉瓶以示伏相半由旬迎既見拘那羅合掌
而言我等人民不叛於王亦不叛王子但叛

王邊諸惡臣耳極設供具恭敬圍繞將入城中阿恕伽王生大重病口中糞臭身諸毛孔皆糞汁流出無人能治王敕大臣可喚拘那羅以爲王位我死不久用惡活爲王大夫入帝失羅又聞是語已而自思惟若拘那羅爲王我無活理即作方便白王說言莫聽醫入我能治王王便斷醫不聽使入帝失羅又遍敕一切男子女人若有重患如王病者慎莫治之皆敕將來時有一兒得如此病婦詣醫所而作是言我之夫主有如此病醫即答言

速往將來爲汝治之遂將至醫邊醫便將向帝失羅又所帝失羅又得即殺之破腹而看見其腹中有一大蟲蟲上去時糞亦隨去蟲若下時糞亦逐去於是便以末椒而與亦復不死種種辛物持用與之猶故不死乃至與葱蟲便即死逐糞道去以是因緣勸王食葱王言我是利利之種云何食葱帝失羅又重白王言爲治病故必應服之於是食葱而蟲即死逐糞道出王病得差語帝失羅又言汝欲得何願答言欲得七日作王王即聽使作

王七日帝失羅又既得聽已而自念言我今正是報拘那羅怨惡之時便詐作詔書語得又尸羅國人言挑拘那羅眼何以故拘那羅有大罪過急挑眼出阿恕伽王極為嚴峻莫復稽遲以犯王制封書之時要得王齒印封其書帝失羅又伺王眠睡欲印此書王輒怖畏而自覺悟帝失羅又問於王言何以卒覺我向惡夢見二鷲鳥欲挑我子拘那羅眼作是語已而復還眠第二亦復眠中卒覺語夫人言我復惡夢夫人問言見何等夢吞言夢

見拘那羅頭髮甚長在地而坐夫人言但好安眠誰害王子王還睡眠夫人以王齒印印書遣使齎書敕得又尸羅國人挑拘那羅眼王復夢見齒墮落王至早起便喚相師而占此夢相師占言如此之夢必是王子失眠之相王聞此語合十指掌歸命四方護佛道神法三信法信僧者願護我子書既至彼得又尸羅城城中人民愛敬法僧仁篤之厚乃至無有示此書者而共議言王尚不能恩及其子於我人民何能愛惜拘那羅者每於一切羣生十四

之類恒懷悲愍普欲救拔諸根調順無有憍慢如此之子而欲毀害況我等輩便隱此書久乃方出與拘那羅拘那羅得書即信其語而作是言隨諸人意取我之眼時無有人取其眼者便喚真陀羅使令挑眼真陀羅不肯而言寧可壞我目云何當壞如此之眼於是用一寶篋價直十萬兩金雇真陀羅以挑已眼猶故不肯業緣應熟自然有人面十八醜來求挑眼拘那羅見已便憶上座夜奢說眼無常之語乃作是念良由見我必應受此壞

眼業報故作此語真是我之善知識也憐愍我故預垂教敕欲使我心受報之時不生恐怖昔者上座又敕我言三有無常危脆如幻我乃久知眼之壞相當取堅法即語醜人言可取一眼著我手中時彼醜人便即向於拘那羅所欲挑眼取著其手中一切人民稱怨大喚皆作是言怪哉苦哉明淨之月自然崩墮極妙蓮華而被毀壞數萬億人啼哭懊惱不能自勝於是拘那羅觀掌中眼而作念言咄哉此眼汝今何故不觀色也本謂汝好今

但是凡鄙肉團誑惑愚人謂中有我橫生愛
重直是衆緣假合成耳都無實眼如水上泡
不放逸者能作此觀便脫生死作是思惟時
得須陀洹道已得見諦語醜人言更取一眼
便從其語挑其眼取著其掌中時拘那羅重
觀是眼得斯陀含捨肉眼故得法眼淨而作
是語挑我肉眼而得慧眼捨生死父作法王
子雖失富財得於法財永離憂苦後時拘那
羅乃知此書帝失羅叉之所詐作實非王教
便爲願言使大夫人帝失羅叉長壽安樂無

諸衰患何以故由彼方便壞我目緣獲得法
利拘那羅婦真金鬘者聞其夫主被挑兩眼
即向夫所見挑眼血汚其身體懊惱哽咽悶
絕躡地以水灑面還得醒悟起立啼哭而作
是言妙好清淨眼毀壞乃如此拘那羅以偈

答言

自作此惡業 今日自受之 一切世界苦
恩愛會別離 汝應遠苦惱 何用啼哭爲
城中人民驅拘那羅夫婦二人令出外去而
其夫婦生來處樂不堪苦事執持作役彈琴

歌乞以自存活展轉而去向華氏城至王宮
門欲入宮中守門之人不聽使入拘那羅即
於門邊象廐中宿天明彈琴琴中說已辛苦
挑眼得道因緣智者聞之自觀陰入皆得出
離生死之苦王聞歌琴聲而作是言此琴之
聲似拘那羅聲其聲之中作辛苦言亦復更
作自大之聲我聞此聲剛強心滅如象失子
遣人往看見拘那羅無眼黑瘦而不識之還
白王言有一乞人眼盲黑瘦婦在其邊王聞
是語已而作念言我本夢見拘那羅子失其

兩目此非是也憶念我子心不暫停當速喚
之即遣人復至象廐問盲人言汝是何人爲
誰之子盲人答言我父是彼阿恕伽王主閻
浮提於一切人皆得自在我是彼子字拘那
羅亦更有父爲大法王號名佛陀使人即將
盲人夫婦至於王所王見拘那羅眼盲黑瘦
衣裳弊壞都欲不識見少形相而生髮髯即
到言曰汝是拘那羅也答言我是王聞其語
悶絕躡地以水灑面還復蘇息捉拘那羅著
於膝上手摩捫眼涕泣而言汝眼本似拘那

羅故遂以為字今悉無有以何為名今可道
之誰挑汝眼譬如虛空無月無星誰無悲心
能壞汝眼誰於汝眼作終身苦拘那羅子誰
令汝眼乃使如此速疾語我我今見汝身形
骸憔悴燒我身心都悉壞盡如似被於金剛
之電拘那羅言願莫憂惱父不聞也佛亦受
報緣覺聲聞及諸凡夫等無有脫者應受報
者善惡之業終不敗亡我自造業不可怨他
非刀劍害亦非金剛非火非毒非怨惡蛇非
爾所苦來逼我身先作此業今受其報使他

憂苦甚非所宜一切有身皆如射的衆箭著
之此身亦爾衆苦集之阿恕伽王雖聞此語
猶為憂火焚燒其心復告子言阿誰無愛生
挑汝眼拘那羅言父敕使挑王言我若救人
使挑汝眼當自截舌拘那羅言得父齒印王
言若與齒印當拔我齒若以眼見自挑其眼
帝失羅叉喚蓮華夫人而語之言今挑我眼
當與我子乞索自活王聞此語便作是念必
帝失羅叉挑我子眼即喚帝失羅叉而告之
曰不言惡物何地載汝不自陷沒破壞法物

汝實我怨詐懷親附王轉懊惱瞋恚火起諦
視羅叉復作是言汝壞我子眼今當爪爛汝
之身肉生貫著於高樹之上以鋸節節解汝
之形刀截汝舌捉大鈍斧刻汝骨髓推汝身
骸著火坑中以衆惡毒灌汝之口作種種罵
拘那羅聞便生悲心而白王言帝失羅叉修
行惡法是以如此王今應當修於聖法不宜
殺害於彼女人嬰兒愚小不應生瞋王猶不
聽作胡膠舍以火燒殺亦復燒殺得叉尸羅
城中人民諸比丘等見是事已心生疑網便

問尊者優波鞠多言拘那羅者有何因緣今
被挑眼尊者答言善聽當爲汝說昔者波羅
奈國有獵師夏住人間冬入山獵將向雪山
值天電雨有五百鹿共入一窟作是念言若
都殺者肉則臭爛挑其眼出日食一鹿即便
挑取五百鹿眼以是業緣今被挑眼爾時獵
師拘那羅是從爾已來五百身中常被挑眼
又問言曰復以何緣生於王家形貌端正得
見諦道答言昔者人壽四萬歲時有佛名迦
羅迦孫馱化緣已訖入無餘涅槃爾時有王

名曰端嚴爲佛起石塔七寶莊嚴辟方四十里其端嚴王已死後更有一王名曰不信偷取塔寶唯留土木衆多人於此塔所涕泣懊惱有長者子問衆人言何以涕泣荅言迦羅迦孫馱佛塔七寶所成今爲人壞盡取其七寶唯土木在是以涕哭時長者子還以七寶修治此塔莊嚴如故又告大衆與迦羅迦孫馱佛身齊等因發正願使我未來如此佛得勝解脫清淨妙果以其爾時造寶塔故今生尊貴豪族之家由其往昔造佛像故今

得端正以其往時發正願故今獲道跡

阿育王現報因緣第六

昔阿恕伽王時師子主國貢獻五枚如意寶珠王得珠已即以一者施佛生塔二者施與菩提樹塔第三施與轉法輪塔第四施與佛涅槃塔餘有一珠欲與諸夫人若與一者恐餘者恨阿恕伽王即遣人入宮唱言其有衣服瓔珞最第一者當與此珠一切夫人皆自肆力方便求好衣服瓔珞唯有一小夫人字須闍哆憶念佛語戒衣服瓔珞最爲第一作

漆三

十九

是念已受持八戒著純白衣阿恕伽王次第
觀諸夫人后妃服飾瓔珞見諸夫人各以伎
樂而自娛樂到須闍哆夫人所見其徒黨悉
皆寂默容儀齊整著鮮白衣王心自然甚生
恭敬又其衆中有說法座即時禮敬而語之
言諸夫人等皆著上服伎樂自俱汝等何以
寂默而住夫人答王言佛說慚愧為上服戒
德為勝瓔珞法音為伎樂我等諸人受持八
戒以當瓔珞自各著於慚愧素服更共說法
以為音樂王聞此語欣然歡喜復語言曰我

先有教其有著第一上服瓔珞者當與寶珠
今汝等最為第一與汝寶珠諸夫人見得寶
珠後皆相學受持八戒昔阿恕伽王常請衆
僧入宮飲食有一比丘名優鉢羅年在盛壯
端正殊特口作優鉢羅蓮華之香王自行水
下食聞此道人口氣作優鉢羅華香王即
作念此比丘年少端正口中含香將不欲動
我宮人之心王時即語以水洗口口倍復香
王問之言久近含此香也答言過去有佛號
名迦葉人壽二萬歲我於爾時為高座法師

以讚歎佛法故四十九億歲生於人天之中
不墮三塗八難之處口中恒作如是之香王
聞語已生歡喜心倍加恭敬作禮而去昔阿
恕伽王使道人說法時以步障遮諸婦女使
其聽法爾時法師爲諸婦女說法恒說施論
戒論生天之論卷三有一婦女分犯王法撥幕向
法師前問法師言如來大覺於菩提樹下覺
諸法時覺悟施戒也更悟餘法法師答言佛
覺一切有漏法皆苦猶若融鐵此苦因從集
而生猶如毒樹修八正道以滅苦集是女人

得聞此語獲得須陀洹道以刀繫頸往到王
所而白王言我今日犯王重法願王以法治
我王問言汝犯何事答言我破王禁制至道
人所譬如渴牛不避於死我實渴於佛法是
以冒突聽法王問言汝聽法頗有所得不答
言得法見四真諦解陰入界及以諸大皆知
無我逮得法眼王聞是語踊躍歡喜即爲作
禮即唱令言自今已後不聽障隔樂聽法者
聽直至法師所對面聽法歎言奇哉我宮內
乃出人寶以是因緣當知聽法有大利益昔

阿恕伽王見一七歲沙彌將至屏處而爲作禮語沙彌言莫向人道我禮汝時沙彌前有一澡瓶沙彌即入其中從澡瓶口復還出來而語言王慎莫向人道沙彌入澡瓶中復還來出王即語沙彌言我當現向人說不復得隱是以諸經皆云沙彌雖小亦不可輕王子海三雖小亦不可輕龍子雖小亦不可輕沙彌雖小能度人王子雖小能殺人龍子雖小能興雲致雨雷電霹靂所謂小而不可輕也昔阿恕伽王深信三寶常供養佛法衆僧諸婆羅

門皆生嫉妬共相聚集簡選宿舊取五百人皆誦四圍陀大典天文地理無不博達共集議言阿恕伽王一切盡供養剃頭禿人我等宿舊未曾被問當設何方便使彼意迴有一善呪婆羅門語諸婆羅門言諸賢但從我後却後七日我當以呪力作摩醯首羅身飛行到王宮門汝等應當步從我後我能使其大作供養汝等都得諸婆羅門皆共然可到七日頭善呪婆羅門即自呪身化作摩醯首羅於虛空中飛到王門頭諸婆羅門亦皆侍從

到王門頭遣人白王言虛空中有摩醯首羅將四百九十九婆羅門從空來下今在門外餘婆羅門在地而立欲得見王阿恕伽言喚使來前便喚來入坐於兩廂牀上王言小坐共相問訊即語之言摩醯首羅何能屈意故來相見欲何所須答言須飲食即敕廚中擎五百案飲食著前摩醯首羅等皆手推言我從生已來未曾食如此食阿恕伽答言先不約敕不知當食何食摩醯首羅等皆同聲言我之所食食剝頭禿人阿恕伽王即敕一臣

汝往到鷄頭摩寺語尊者耶奢王宮內有五
百婆羅門一自稱言摩醯首羅不知為是人
為是惡羅刹請問所以願阿闍黎來為我驅
遣所使之人是邪見婆羅門弟子到彼眾中
不稱實如王所言語眾僧作如是言阿恕伽
王有五百婆羅門本三顏貌狀似人語似羅刹作
是言正欲得汝沙門作食上座耶奢即語維
那鳴椎集僧起辭眾僧言我年已老耄我為
眾僧當知此事眾僧安隱護持佛法聽我使
去第二上座言上座不應去我身無所堪能

唯我應去第三者言第二上座不應去正應我去如是展轉乃至沙彌十六萬八千僧中其最下頭七歲沙彌起衆僧中長跪合掌而作是言一切大僧不足擾動我既幼小不能堪任護持佛法唯願大衆必聽我去上座耶奢極大歡喜手摩沙彌頭言子汝應去使人不待即於先去阿恕伽言頗有來者無使人吞王言更相移致科次最下沙彌來王作是言大者羞恥故使小者來使作對阿恕伽王聞沙彌來即出門迎坐此沙彌著御座上諸

婆羅門皆大瞋恚阿恕伽王大不識別我等宿德尚不起迎爲此小兒而自出迎沙彌問王言何以見喚王時荅言此摩醯首羅欲得阿闍梨爲食隨阿闍梨欲爲作食不爲作食沙彌言我年幼小朝來未食王先施我食然後我當與彼令食王即敕廚宰廿三擎食來與食一案食悉皆都盡如是擎五百案食與皆都盡問言足未荅言都未足王復敕廚言所有餘食盡擎來與沙彌沙彌得食忽爾都盡問言足未荅言未足飢渴如本廚監白王飲食

都盡王言庫中麩備千人食一切都般來倏忽都盡王問言足未荅言猶未足王荅言一切飲食悉皆都盡更無有食沙彌言最下頭婆羅門將來我欲食之即時噉盡如是悉食四百九十九婆羅門悉皆令盡摩醯首羅極大驚怖飛向虛空沙彌即時座上舉手從虛空中捩頭復噉使盡王即時驚怕噉諸婆羅門使盡復不噉我不沙彌知王心念即語王言王是佛法檀越終無損減慎莫驚怕即語王言王能共至鷄頭摩寺不王言阿闍黎將

我上天入地皆當隨從沙彌即時共王到鷄頭摩寺王見沙彌朝所食之食諸衆僧等皆分共食所食五百婆羅門皆剃除鬚髮被著法衣在諸衆僧下行末坐最初食者最在上座頭摩醯首羅最在行末五百人見王沙彌極生慚愧我等尚不能與此沙彌共戰何況與諸大衆而共捩力猶如鵠毛俟於爐炭猶如蚊子與金翅鳥捩飛遲疾猶如小兔共師子王捩其威力如此之比不自度量五百婆羅門心生慚愧得須陀洹道昔阿恕伽王見

出家者不問大小悉皆禮拜諸邪見臣怪其所作若見宿舊有大德者為可禮敬幼小無德何煩自屈禮敬王王閻浮提名有聖德應當自重云何輕作禮敬此言展轉王得聞之王既聞已集諸羣臣不聽殺生各仰人得一種頭若馬牛若百獸之頭唯救耶奢大臣使得自死人頭一仰使於市賣之一切諸頭悉皆得售唯有人頭獨不得售諸人皆言所賣之頭普悉得售唯有人頭獨不得售王時問言何以不售一切物中何者為貴諸臣答言

唯人最貴王言人為最貴應得多價云何不售諸臣答言人生時雖貴死為最賤人頭尚無有欲見況當有買者王問言一切皆賤唯此頭賤答言一切皆賤王言若一切人頭皆賤今我頭亦賤耶爾時耶奢怕不敢答王言耶奢直實答我耶奢答言實如王言實亦不異王言我頭與此不異者汝何為遮我不使禮拜汝若是我真知識者應當勸我禮拜何緣我自作禮汝便嗤笑我今頭有所直應當敬禮貿易貴頭後無所直云何可用貿易勝

頭若是我親善知識者曼我頭有所直應當
勸我作禮使我將來得諸天身賢聖勝頭昔
阿恕伽王供養衆僧爾時宮中有一下賤婢
見王作福自責先業心生不樂作是念言王
福復轉增我罪轉多何以故王先身修福今
得富貴今日重作將來轉深我先身有罪今
爲廝下今日無以可用修福將來轉賤何有
出期衆僧食訖此女糞掃中得一銅錢以此
一錢即施衆僧心生歡喜其後不久得病命
終生王夫人腹中滿足十月生一女子端正

卷三

十五

殊妙然其右手急拳年滿五歲夫人白王所
生女子一手急拳王喚著前王爲摩手手即
得展當手掌中有一大金錢隨取隨生不曾
有盡王怪所以將問耶奢此女先身作何福
德令此掌中常生金錢耶奢答言先身之時
是王宮人糞掃中得一銅錢用施衆僧以是
因緣得生王宮以此布施衆僧因緣手把金
錢用不可盡昔阿恕伽王庫藏之中有一缺
如意珠是昔阿闍世王寶鎧一甲上有文字
阿恕伽王見此珠上有文字而作是言遺將

來世貧窮阿恕伽王王得是語極生瞋恚作是言曰阿闍世作一國王而我王閻浮提云何言我貧窮也有一智臣荅言試珠所能王即遣人試珠所能有捉珠者能使斫刺都不得近身上有瘡捉便得愈寒時得暖熱時清涼此珠力故能使服毒自然消化著濁水中能使四十里濁水自然澄清王庫藏中雖有種種珠乃無此一珠王自思惟我實貧窮彼阿闍世王有此寶鎧唯留缺壞一甲德量如是當知先舊佛在時人福德深厚我之薄福

生在佛後昔阿恕伽王使上座耶奢請尊者賓頭盧耶奢語王好煎酪酥極令香美尊者賓頭盧將八萬四千羅漢一時來至僧集坐定王自行水手自過食與尊者賓頭盧飯純酥用澆王白尊者酥性難消能不作病尊者荅言不作患也何以故佛在世時水與今日酥氣力正等我身是彼時身以是之故今不為患王問言何由乃爾尊者賓頭盧伸手入地下至四萬二千里取地肥示王而語王言今人薄福肥膩之事肥中肥膩皆流入地以

法三

廿六

是因故知佛在時人福德深厚昔阿憇伽王時太史占相白如是言王有衰相王問太史云何禳却太史荅言唯有修福可得禳却王時即造八萬四千塔作諸功德王問太史惡相滅未太史對曰猶故未滅復問尊者耶奢何由得滅尊者荅言王自修福專於一已故此福輕勸一切共修福者斯誠寬曠福鍾亦重可以禳災可以除害王聞是語即著微服勸諸國人索物作福到一貧女人舍爾時女人唯有一氈以障身體聞作福聲心生歡喜

即入屋裏向中過氈授與王語言何不自出過與荅言唯有此氈以障於身今脫布施身形裸露不得自出王聞是語歎未曾有還至宮中以諸夫人衣服瓔珞來迎此女請爲姊妹封大村落以布施之功華報如此受果在後昔阿憇伽王詩三遍行勸索欲用作福到一貧冢夫婦二人著羸弊衣粗得遮體語言阿憇伽王憐愍百姓欲使得福勸共作會貧人夫婦心中自責我先身時由慳貪故今得貧窮今日無財可以修福夫婦議言我等當以身

質財福業難值得財與者不亦快乎夫婦相將即詣富家語言與我七枚金錢夫婦身質滿七日若不得者我身及婦爲汝奴婢長者聞已歡喜即與七錢于時夫婦尋齋此錢與勸化者勸化者問言汝從何處得此錢來以用布施夫婦答言貧乏絕無錢財欣遭福田無以修福從富長者假此錢以身爲質若其過限夫婦二人許爲婢奴勸化者言如是質假其事甚難何用布施貧人答言先身不作今日以厄受此貧苦故今努力傭假布施以

是因緣願使將來之身必得富樂王到宮中自以已衣服瓔珞及所乘馬并諸夫人衣服瓔珞即與彼封大村邑阿恕伽王如是勸化作福惡相即滅也昔阿恕伽王欲取阿闍世王所舉舍利阿闍世王著恒河中作大鐵劔輪使水輪轉著舍利處種種方便取不能得問蓮華比丘云何可得比丘答言擲數千斛柰著中可得止輪尋用此語以柰著於水中偶試一柰柰墮機關孔中劔輪即定更不迴轉然大龍王守護都不可得王時問言何由

消切悴秦醉切烟正作搜厥縛
 懃先才痛訖也岳切售承呪切賣
 貿莫候切鎧可亥切攘如陽啞
 也體秤秤上昌孕切知輕重也下
 也啞秤秤上昌孕切知輕重也下
 索盡也

漆三

日九

阿育王傳卷第三

漆四

西晉安息國三藏安法欽譯

優波鞠多因緣第七

佛於摩突羅國告阿難言我百年後摩突羅國有鞠多長者之子名優波鞠多教授禪法弟子之中最為第一雖無相好化度如我我涅槃已後當大作佛事其所教化阿僧祇衆生皆令解脫得阿羅漢者人使捉一四寸之籌擲著窟裏積滿其中此窟長短四十六尺廣狹則有二十四尺復告阿難言汝今見是

青樹林不唯然已見阿難此是優留曼茶山我百年後有比丘名商那和修於優留曼茶山當作僧房而度優波鞠多摩突羅國有二長者子一名那羅二名跋利於優留曼茶山當起僧房閑暇清淨能生禪定房舍卧具悉皆具足遂名那羅跋吒阿練若處阿難白佛言世尊優波鞠多所化度者多所利益佛告阿難優波鞠多非但今日多所化度乃於往昔無量劫時亦多所利益欲得聞者至心聽之當為汝說往昔優留曼茶山有五百辟支

佛止住一面五百仙人復在一面五百獼猴亦住一面爾時五百獼猴之主往辟支佛所生歡喜心採華拾果與辟支佛時辟支佛結跏趺坐入於禪定獼猴合掌在其下頭學辟支佛結跏趺坐後辟支佛入於涅槃獼猴過華果與都無取相於是獼猴挽衣推排亦不動搖知涅槃去用為懊惱便向山一面見五百婆羅門或卧棘刺或卧灰土或翹一脚或舉一手或自倒懸或五熱炙身卧棘刺上者獼猴便收棘刺遠棄卧灰土者亦收灰土而

遠棄之舉一手者挽手令下倒懸之者挽其索絕翹一脚者挽其脚展五熱炙身者遠棄其火怪彼所作即於其前結跏趺坐五百仙人各作是言獼猴今怪我等所作我等試學獼猴所作便跏趺坐思惟繫念無師自悟七卷四覺意法自然在前即得辟支佛而作是念我等今得辟支佛道皆由獼猴之所教授具以華果供養獼猴獼猴壽終便以香薪燒而供養阿難爾時獼猴者今優波趨多是昔為獼猴猶能利益五百仙人使得道證佛語阿難

汝捉我衣即便捉衣遂即相將向罽賓國到
罽賓國已佛告阿難此地平整甚大寬廣阿
難白佛言如是世尊復告阿難我百年後有
比丘名摩田地當安佛法於罽賓國此罽賓
國多饒房舍卧具坐禪第一佛從是漸進向
拘尸那城佛欲般涅槃告摩訶迦葉言於我
滅後當撰法眼使千年在世利益衆生迦葉
答言請受尊教佛入世俗心而作念言釋提
桓因應來我所釋提桓因知佛心念即至佛
所佛語釋提桓因我去世後汝當護持我之

遺法釋提桓因白佛言世尊唯然受教佛亦
入世俗心而作心念四天王天應至我訖時
四天王知佛心念即來佛所佛告四天王我
涅槃後當擁護善法唯然世尊當受聖教佛
敕摩訶迦葉釋提桓因四天王等已便至拘
尸那城娑羅林中雙樹間宿涅槃時至告阿
難言汝於娑羅林中北首敷置我於今日中
夜當入涅槃而說偈言
諸有皆洄復 生老如波浪 渡死之大海
捨身如棄棧 至無畏涅槃 免魔竭大怖

三有海淵廣 解脫師能渡

說此偈已即入涅槃如是乃至起八舍利塔
第九瓶塔第十灰炭塔乃至釋提桓因及四
天王以香華音樂末香塗香供養舍利而作
是言佛付囑我等法而般涅槃從今已去當
護持佛法帝釋告提頭賴吒汝當擁護東方
佛法復告毗樓勒汝當擁護南方佛法告毗
樓博又汝當擁護西方佛法告毗沙門天王
汝當擁護北方佛法所以者何未來當有三
邪見王毀滅佛法佛之所記汝當護持佛滅

度後數千億萬阿羅漢等悉入涅槃諸天空
中出大音聲而作是言諸佛弟子皆從佛去
法燈欲滅大闇將至若不聚集三藏經書若
諸羅漢入涅槃已佛法即滅釋提桓因將四
天王及諸天眾徃尊者摩訶迦葉所頭面作
禮而白迦葉言尊者如來之法付囑尊者尊
者今當聚集法眼令諸天人千載之後利益
衆生迦葉即時於虛空中打大捷椎三千世
界皆聞其聲五百羅漢即來集於拘尸那城
迦葉語阿那律言諸羅漢中誰有不來答言

唯有尊者憍梵波提在尸利沙宮而未來至迦葉問言今此衆中誰爲下座弗那荅言我是下座尊者語言汝能從僧如法教不弗那荅言我能從順尊者言善哉善哉汝能爲下座莊嚴衆僧今可往彼尸利沙宮語憍梵波提言迦葉等比丘僧喚汝此間今有僧事喚於大德弗那即往至尸利沙宮白憍梵波提言迦葉等比丘僧今有僧事暫喚尊者荅言長老弗那應言如來等比丘僧何以乃言迦葉等比丘僧佛不入涅槃耶將非外道壞佛

法也將非惡比丘破和合僧也弗那言如尊者語如來已入涅槃法橋已壞法須彌山已崩聲聞由乾陀山已壞尊者憍梵波提言世尊若在閻浮提者我可往彼今已滅度閻浮提內空曠不樂我何故去我今乃欲入於涅槃遙以我心頂禮迦葉及衆僧足作是語已即入涅槃於是弗那還閻浮提到衆僧前向上座言憍梵波提不肯來下禮上座足并諸衆僧即入涅槃到此命已而作言曰十力大象及象子亦隨沒諸阿羅漢等多有隨佛而

涅槃者摩訶迦葉作是制言未集法藏不聽
 比丘入於涅槃乃集五百諸阿羅漢皆共和
 合欲集法藏又語阿難長老汝是佛弟子多
 聞總持有大智慧常隨從佛有清淨行知見
 具足最後法中利安眾僧佛所讚歎尊者迦
 葉告諸比丘佛般涅槃眾人雲集五此處妨鬧
 我等宜向閑靜之處撰集經法於是乃與五
 百羅漢向王舍城尊者阿難將弟子婆闍弗
 哆遊行婆利闍聚落時彼聚落四部之眾聞
 佛涅槃皆生悲苦悶絕懊惱阿難見已生哀

愆心昇師子座為說法要解喻其意時有弟
 子婆闍弗哆觀其和上尊者阿難猶是學人
 未得羅漢即向阿難而說偈言
 安靜樹下坐 寂滅證涅槃 瞿曇應入定
 莫修放逸行 不久得寂滅 涅槃清淨法
 婆闍弗哆說如此偈覺悟阿難阿難聞已竟
 夜經行坐禪念定於後夜初右脇亞地頭未
 到枕豁爾意解得阿羅漢即向王舍城尊者
 摩訶迦葉亦將五百羅漢到王舍城阿闍世
 王韋提希子聞迦葉將五百羅漢在王舍城

莊嚴城池修治道路出城往迎王先獲得無
根信故見世尊時自投象下今見尊者摩訶
迦葉亦投象下尊者以神通力接令無患即
語王言如來神足捷疾不似聲聞聲聞極用
功夫方得神足自今已往若見我等莫投象
下如見佛時王言唯然受教時阿闍世王五
體投地頂禮尊足合掌而言如來涅槃我不
得見尊者涅槃必使我見答言爾許可王已
即告王言我今欲集如來法眼唯願大王爲
我檀越王言願諸比丘終身受我房舍卧具

病瘦醫藥衣服飲食尊者迦葉即便印可往
至竹林作是念言此中多饒房舍多諸比丘
或能妨闡畢鉢羅窟房舍卧具不多不少當
於彼中撰集法眼於是迦葉即共五百羅漢
至畢鉢羅窟敷卧具坐而作是言未來比丘
少憶念力我等於日前集法句偈於其食後
當集法眼時諸比丘五百羅漢等悉皆已集
而作是言我等先集何法尊者迦葉答言先
集修多羅諸比丘言今此眾中誰可使集修
多羅者迦葉言阿難多聞第一諸修多羅藏

阿難盡持我等今共問於阿難而修集之即
 告阿難言阿難法眼者是佛所出諸多聞者
 去世已蓋守法藏者唯汝一人今當集法汝
 可說之阿難言如尊者語即上座前觀察衆
 心而說偈言

比丘所行道 離佛不莊嚴 如似虛空中
 衆星之無月 衆僧中無佛 醜陋亦如是
 說是偈已禮上座足即昇高座心自念言有
 修多羅從佛聞者有修多羅從聲聞聞者尊
 者迦葉即便問言佛於何處最初說修多羅

阿難答言如是我聞一時佛住波羅奈鹿野
 苑中古仙住處為五比丘三轉法輪此苦聖
 諦如是廣說尊者憍陳如便作是念昔本佛
 為我說如是法今阿難說與本無異即從座
 起在地而坐說是偈言

咄哉諸有苦 迴動如水月 不堅如芭蕉
 譬如幻影響 如來大雄猛 功德盡三界
 猶為無常風 漂流而不住
 五百羅漢聞是偈已皆從座起在地而坐尊
 者摩訶迦葉告諸比丘阿難所說為是實不

皆答言如是阿難如是乃至廣說修多羅藏尊者迦葉心復念言今當使誰說於毗尼又念尊者優波離佛說持律最為第一一切毗尼皆從佛受當問優波離撰集毗尼摩訶迦葉即語優波離汝讀毗尼今欲撰集汝可說之優波離答言爾迦葉問言佛於何處說最初戒答言在毗舍離國因須達迦蘭陀子制於初戒如是第二第三乃至廣集毗尼藏尊者迦葉作是念我今當自誦摩得勒伽藏即告諸比丘摩得勒伽藏者所謂四念處四正

勤四如意足五根五力七覺八聖道分四難行道四易行道無諍三昧願智三昧增一定法百八煩惱世論記結使記業記定慧等記諸長老此名摩得勒伽藏集法藏訖尊者迦葉而說偈言

以此尊法輪 濟諸羣生類 十力尊所說 皆當勤奉行 此法是明燈 壞破諸黑闇 無明之障翳 攝心莫放逸 尊者阿難作是念言佛臨涅槃時作是語若放捨細微戒僧得安樂我今當向僧說是語

尊者阿難向上座頭合掌說言我親從佛聞作是言若捨細微戒僧得安樂住尊者迦葉告阿難言何者是細微戒汝問佛不答言不問迦葉語言汝不問此事犯突吉羅罪阿難答言我本不以無慙愧故而不問也我以憂惱故不問耳又復告言汝更有過佛臨涅槃時從汝索水而汝不與汝亦是犯突吉羅罪阿難答言我實不以無慙愧故而不取水直以爾時有五百乘車新入水過使水擾濁是以不取又復告言汝亦曾以足躡如來金色

衣上亦是汝罪阿難答言我實不以無慙愧心更無比丘共捉此衣迦葉言若無人共捉何不仰擲空中若擲空中諸天自當取之汝更有過如來爲汝說言若比丘善修四如意足者則能住壽一劫半劫如意足中我最善修如是三說汝時默然而不請佛久住於世此亦是汝犯突吉羅罪阿難答言我非無慙愧爾時惡魔蔽我心都不覺知又復告言汝更有過汝以如來陰馬之藏示諸女人亦是汝罪阿難答言我不無慙愧故示諸女人所

以示者欲使女人厭患女身求男子身又復告言汝更有過汝昔慙慙勸請如來度諸女人令使出家亦是汝過阿難答言我實不以無慙愧故強勸如來所以勸者我聞過去諸佛皆有四部衆是故勸諸尊者迦葉使阿難作六突吉羅懺悔訖告諸比丘言我等不應捨微細戒何以故諸比丘當言七滅諍是微細戒復有比丘當言衆學法是細微戒復有比丘當言四波羅提提舍尼法是細微戒復有比丘當言波夜提是細微戒若捨此細微

戒諸比丘當言捨二不定法十三事乃至四事一切皆捨諸外道若聞當言瞿曇沙門所有之法如似於烟隨佛在時修持諸戒佛涅槃後諸比丘等欲持者持欲捨者捨尊者迦葉告諸比丘言佛作是語我所制者皆悉制之我所不制者慎莫制之如我所制不增不減諸比丘等當奉禁戒使善法增長不善法者當令永滅以是義故佛所制戒皆應護持若如是者法得久住

摩訶迦葉涅槃因緣經第八

尊者迦葉集修多羅及阿毗曇毗尼已訖入
願智三昧觀所集法藏無闕少不思惟已訖
知無闕少五百羅漢亦入願智如是觀察迦
葉自念如來是我大善知識當報佛恩報佛
恩者所謂佛所欲作我已作訖以法饒益同
梵行者為諸衆生作大利益示未來衆生作
大悲想欲使大法流布不絕為無慙愧者作
擯羯磨為慙愧者作安樂行如是報恩皆悉
已竟重作思惟我極年邁身為老壞臭爛之
身甚可厭患涅槃時到尊者迦葉以法付囑

阿難而作是言長老阿難佛以法藏付囑於
我我今欲入涅槃以法付汝汝善守護阿難
合掌恭敬尊者言唯然受教時王舍城有一長
者生一男兒合衣而出衣名商那即名此兒
為商那和修以漸長大將入大海迦葉語阿
難言商那和修發意入海得寶來還欲作般
遮于瑟若作會已汝度令出家以法付囑迦
葉付囑阿難佛法已作是思惟我今應當至
於大悲難行苦行婆伽婆善知識無量淨善
功德之所熏修真妙舍利所在之處皆自往

至禮拜供養便飛至四塔所極上恭敬禮拜
已復更往八大舍利塔所禮拜供養如大鴈
王飛至大海莎竭羅宮敬禮佛牙敬禮佛牙
已向於天上如金翅鳥屈伸臂頃至忉利天
時釋提桓因與諸天眾禮拜供養尊者迦葉
已釋提桓因觀察摩訶迦葉而作是言尊者
今來欲供養舍利而入涅槃故來至此迦葉
答言我今欲來敬禮如來牙禮如來髮如來
天冠如來鉢今者是我最後供養時釋提桓
因及諸天等聞最後語低頭悲慘憂愁苦惱

釋提桓因自取佛牙恭敬授與尊者迦葉尊
者迦葉舉著額上以牛頭栴檀曼陀羅華供
養佛牙供養已語諸天眾慎莫放逸作是語
已從彼天沒還王舍城時尊者阿難受付囑
已恒常隨逐未曾捨離畏入涅槃或不覩見
是故隨逐尊者迦葉語阿難言汝獨入王舍
城乞食我亦欲獨入王舍城乞食尊者阿難
於中前著衣持鉢入王舍城乞食以三種善
事一以真善色根二以多聞總持真善說法
能令聽者無有厭足三以阿難之名真善利

益尊者摩訶迦葉亦中前著衣持鉢入城乞食作是念阿闍世王本與我有要若涅槃時必當語我我今當往即到阿闍世王門中語守門人言爲我白王摩訶迦葉今在門外欲見於王守門人言王今眠睡尊者復言可覺語之守門人言王甚難惡不敢覺之後自覺時我當白語尊者復言今若覺者好爲我語摩訶迦葉欲入涅槃故來相語於是尊者迦葉至鷄脚山三岳中坐草敷上跏趺而坐作是念言我今此身著佛所與糞掃衣自持已

鉢乃至彌勒興世之時令不朽壞使彌勒弟子皆見我身而生厭惡尊者迦葉作是念言若阿闍世王不見我身沸血當從面出命不存濟尊者迦葉已捨命行唯留少壽即時大地六種震動尊者迦葉將欲入定作是念言若阿難阿闍世王來時山當爲開令其得入若還去時山復還合釋提桓因將數萬諸天以天曼陀羅華天末香供養尊者摩訶迦葉舍利禮拜供養已山即自合覆尊者身釋提桓因見尊者迦葉放捨身命心中惱熱如來

涅槃若惱少息今日尊者迦葉入於涅槃將復重苦畢鉢羅窟神聞尊者涅槃作如是言今日此窟即便空曠摩竭國界悉皆空寂里巷窮酸苦厄羸劣貧賤之者彼恒悲慙為作利益今彼諸苦厄之眾失於覆護從今已去遂當貧窮乏於善法今日法岳崩壞法船已沒法樹已摧法海枯竭今日諸魔得大歡喜一切天人哀摧悲泣讚已即還天上尊者阿難乞食已訖深自思惟諸行無常時阿闍世王夢天梁折壞覺已心生驚怖守門者來白

王言向者摩訶迦葉故來白王欲入涅槃王聞是語悶絕躄地以水灑面小得醒悟於是王即詣竹園禮阿難足白言尊者迦葉今日欲入涅槃阿難答言已入涅槃王復問言示我尊者身處我欲供養於是阿難將王向雞足山王既至已山自開張王與阿難即見尊者天曼陀羅華天末香牛頭栴檀覆其身上阿闍世王即舉兩手舉身投地從地起已索栴檀薪阿難問言欲作何等答言欲闍維尊者阿難言尊者摩訶迦葉以定住身待於彌

勸不可得燒彌勒出時當將徒衆九十六億
至此山上見於迦葉爾時衆中皆作是念聲
聞身小彼佛亦然皆生輕想摩訶迦葉踊身
虛空作十八變變身為大即時彌勒從迦葉
取釋迦文佛僧伽黎當摩訶迦葉現神變時
九十六億沙門見其身小道德充備神通如
是深自慚愧憍慢心息皆成羅漢阿闍世王
設供養已即便還去阿難亦去二人去後山
自還合阿闍世王合掌白尊者阿難言如來
涅槃我不得見尊者迦葉入於涅槃我亦不

見若尊者入涅槃時必使我令見阿難答言
爾至後商那和修安隱得還安置珍寶而向
竹林時尊者阿難在精舍門前經行商那和
修直向阿難所禮阿難足在一面立作是言
我本發意入海期安隱還當為佛及僧作般
遮于瑟今佛在何所尊者答言佛已入涅槃
即時悶絕躄地以水灑面還得醒悟又問尊
者舍利弗目犍連摩訶迦葉為何所在答言
盡入涅槃商那和修白阿難言大德我欲作
般遮于瑟尊者答言可隨意作乃作般遮于

瑟訖阿難語言汝已作財施今可作法施問
言尊者欲使我作何等法施尊者答言於佛
法中出家是名法施商那和修答言爾爾時
阿難即度令使出家為受具足乃至為白四
羯摩商那和修言我本生時著商那衣我今
盡形受持此衣即得總持阿難所持八萬四
千法藏悉能受持得阿羅漢三明六通具知
三藏尊者阿難在竹林園中聞一比丘誦法
句偈言若人生百歲不見水老鶴不如生一
日得見水老鶴尊者阿難在傍邊過已語言

子佛不作是說佛所說者若人生百歲不解
生滅法不如生一日得解生滅法阿難語言
子有二種人謗佛何等為二一者多聞不解
義理空無果報二者顛倒解義是名為毒若
解正義得涅槃果彼比丘往至和尚所而白
師言尊者阿難道此偈非是佛語彼比丘和
尚言尊者阿難老朽忘悞汝但如前讀誦阿
難還來聞讀此偈如前不異阿難語言子我
不語汝佛不作是說耶比丘答言我和尚言
阿難年已老耄不憶此語汝但如本讀阿難

思惟言我躬自爲說終不信受阿難入定觀
頗有比丘能使此比丘改是語不亦復無有
能使改者舍利弗目捷連摩訶迦葉皆入涅
槃我今當向誰說如此事我亦當入於涅槃
佛之法眼足千年住我今但當涅槃我同學
善伴久已過去今日親厚莫過身念處尊者
阿難語商那和修佛以法付囑尊者迦葉迦
葉以法付囑於我我今欲入涅槃汝當擁護
佛法摩突羅國有優留曼荼山當於彼立塔
寺時有長者兄弟二人一名那羅二名跋利

佛記此二檀越當於此優留曼荼山造僧阿
練若處摩突羅國有長者名趨多當生一子
名優波趨多汝好度使出家佛記此人我百
年後當大作佛事商那和修吞言唯然受教
尊者阿難付囑商那和修佛法已於晨朝著
衣持鉢入城乞食而字四生念言阿闍世王十五與我
有要我今當往辭阿闍世王即到阿闍世王
門語守門者言汝往白王阿難今在門外欲
得見王時守門人見王眠睡還白尊者阿難
言王今睡眠阿難語言汝往覺之吞阿難言

王甚性惡我不敢覺又復語言王若覺時可
白王言阿難今者欲入涅槃故來語王尊者
阿難乞食食訖思惟我若於王舍城入於涅
槃阿闍世王與毗舍離常不相能阿闍世王
以我舍利不與毗舍離我若毗舍離入涅槃
者毗舍離人以我舍利亦不與阿闍世王二
國共諍於理不可我今於恒河中當入涅槃
尊者阿難往詣恒河所阿闍世王夢見爲王
捉蓋之人折於蓋莖王夢見已恐怖即覺守
門者言向者阿難故來辭王欲入涅槃王聞

此語悶絕躡地以水灑面還得醒悟王醒悟
已問言阿難去可近遠欲在河邊入於涅槃
時竹林園神來語王言阿難向毗舍離入般
涅槃王聞此已即集四兵往詣恒河毗舍離
神語毗舍離人尊者阿難向此涅槃毗舍離
人聞神語已即集四兵往趣恒河既至河已
尊者阿難乘船在於恒河中流阿闍世王見
尊者時頭面禮足合掌而言如來三界明燈
已棄我去汝是我明燈是我歸依願見哀愍
莫見棄捨入於涅槃毗舍離人禮尊者阿難

足合掌而言唯願尊者在此舍離入般涅槃
尊者阿難欲入涅槃即時大地六種震動時
雪山中五百仙人皆具五通而作是念今此
大地以何因緣六種震動觀見阿難欲入涅
槃是以大地六種震動彼仙人中有一尊首
將五百仙人翼乘從而來至阿難所敬禮其足
合掌而言聽我出家阿難心念言我諸賢聖
弟子今當來至作是念已五百羅漢自然來
至尊者阿難化彼河水變成金池乃至五百
仙人出家皆得羅漢是諸仙人在恒河中受

戒故即名為摩田提所作已辦得阿羅漢禮
阿難足合掌而言佛最後弟子須拔陀先佛
涅槃我今亦是阿難最後弟子欲入涅槃不
忍見於和尚涅槃尊者阿難語言世尊以法
付囑於我而入涅槃我今亦付囑汝之佛法
而入涅槃汝等當於罽賓國中堅立佛法佛
記我涅槃後當有摩田提比丘當持佛法在
罽賓國尊者阿難以法付囑摩田提比丘已
踰身虛空作十八變令諸檀越作喜樂心已
入風奮迅三昧分身為四分一分向切利天

與釋提桓因一分至大海中與莎竭羅龍王
一分與阿闍世王一分與毗舍離諸梨車等
如是四處各皆起塔供養舍利

摩田提因緣第九

摩田提作是念言和尚阿難付囑我佛法使

我以佛法安置罽賓國時罽賓國有一大龍

先在彼住摩田提即向罽賓國結跏趺坐作

是念若不惱觸龍此龍終不可降即時入定

令罽賓國六種震動龍腹恚而起放雷電霹

靂雨大雹兩尊者摩田提入慈心三昧乃至

不能動衣一角況能動身化彼雷電霹靂及

以大雨作鉢頭摩華拘物頭華分陀利華優

鉢羅華龍復雨於劍輪刀稍種種器仗摩田

提復化作七寶復雨六樹復雨六石山摩田

提化彼樹山為飲食衣被復注大雨七日七

夜尊者接雨著大海中又口中出火欲燒尊

者尊者變火為真珠彼復化作數千龍身尊

者化作數千金翅鳥龍見金翅鳥恐怖走來

至尊者所問言尊者欲何所為答言可受三

自歸龍復問言欲作何事尊者答言與我此

處龍言不與尊者復語龍言佛臨涅槃時記
 此國當作安隱坐禪之處龍問言是佛所記
 耶答言是佛所記龍問言欲得幾許地答言
 欲得一坐處摩田提即時現身滿窟賓國跏
 趺而坐龍問言用爾許地為答曰我今有諸
 伴黨即復問言有幾伴黨答言有五百羅漢
 龍言若減一人還歸我土尊者入定觀於佛
 法隨幾時住世此阿羅漢常能滿足五百不
 耶觀必常有五百不減答言爾龍言與之尊
 者將無量人來入此國自安村落城邑摩田

提將人飛向香山中欲取鬱金種來至窟賓
 種之時香山龍瞋恚護之龍復問言須幾時
 種答言隨有佛法時問曰佛法幾時答言佛
 法千歲龍言隨有佛法時與汝鬱金摩田提
 作是念我和尚約教我以佛法著窟賓國廣
 作佛事我已作竟今涅槃時到即躡身虛空
 作十八變使諸檀越得歡喜心而大饒益同
 梵行者譬如以水滅火入於涅槃以梅檀薪
 燒訖收骨起塔

阿育王傳卷第三

音釋

挽武遠切 翹祈堯切 洄胡隈切 洄復水 澹房
也流也 棧房越切 稍色角切 洄復 澹房

永樂北藏

阿育王傳

第一三二册

永樂北藏

阿育王傳

第一三二册

阿育王傳卷第四

漆五

西晉安息國三藏安法欽譯

商那和修本緣第十

尊者阿難將入涅槃商那和修向摩突羅國於其道中到一寺邊名為毗多會值日没即宿彼寺時此寺中有二摩訶羅比丘共論議言我昔聞商那和修作是言若有比丘小戒不犯是名勝戒聞事都盡更無異聞名為多聞商那和修聞此言已語摩訶羅言商那和修不作是語其所說者作如是言見清淨者

名淨持戒持戒淨者名第一戒如聞而行名為多聞不如汝言摩訶羅言汝是商那和修耶答言我是摩訶羅問言汝以何緣名商那和修汝為受持商那衣故名商那和修為以過去善業緣故名商那和修尊者答言以二因緣名商那和修一以受持商那衣故二以過去善因緣故名商那和修又問言曰過去因緣其事云何尊者答言過去之時波羅奈城有一商主與五百商人共入於海道中見有一辟支佛身有病患時此商主共諸商人

即便停住隨醫所教飲食湯藥而治辟支佛
辟支佛以漸得瘥時辟支佛著商那衣商主
即便諮辟支佛欲與氎衣語辟支佛言今可
捨是商那之衣著此氎衣辟支佛答言我以
此衣出家亦以此衣得道今當以此商那之
衣而入涅槃商主語言唯願尊者莫般涅槃
共我入海入海還來我當終身供給尊者飲
食卧具病瘦湯藥辟支佛言我今不能入於
大海子好發歡喜當大得功德於商主前即
飛虛空作種種變而入般涅槃爾時商主即

我身是我以供養彼舍利訖即發正願使我
未來遭值聖師復過於是百千萬倍如今聖
師所得功德我悉得之使我將來所生之處
威儀法則及以衣服如辟支佛以是願故生
便常著商那衣服乃至出家亦常著之壇上
盡形受持是衣中五即便問言云何受持是衣答
言我受具戒時求盡形受持是衣以是義故
名之爲受摩訶羅言汝名真好尊者商那和
修漸漸到摩突羅國於優留曼茶山跏趺坐
時此山有二龍子兄弟相將與五百眷屬俱

尊者商那和修作是念言若不惱觸此龍龍終不起即作神變動優留曼荼山龍瞋即放大惡風雨趣尊者所爾時尊者入慈心三昧慈三昧法蠱毒水火不能傷害亦如尊者摩田提降龍之法龍子生於者曾有想即發信心白尊者言欲何約敷尊者答言聽我於此作衆僧住處龍言不聽尊者商那和修言佛記涅槃後優留曼荼山當有阿練若住處名那羅跋利吒坐禪第一龍子言是佛所記耶答言實是龍言若是佛所記者隨意聽作尊

者入定觀察檀越爲出未也知已出世便即於晨朝著衣持鉢入摩突羅城次第乞食至長者那羅跋利門中語長者言汝與我錢我今欲於優留曼荼山作阿練若住處長者言我何故與汝錢耶答言佛本記言我涅槃後摩突羅國中有一長者兄弟二人一名那羅二名跋利於優留曼荼山作阿練若住處住處即名爲那羅跋利長者言佛所記耶答言是佛所記於是長者即出其錢於彼山中作僧住處遂名爲那羅跋利精舍商那和修入

定觀察耄提長者爲出生未也觀其已生復觀耄提彼生子未猶未生子以漸教化耄提使向佛法尊者商那和修化彼之時將多比丘往入其家後以漸將少乃至獨已一身往至其家長者言尊者無有一比丘將至我家耶荅言我等無有奉侍供給之人若信樂出家者隨逐我後耄提言我身樂世俗未能出家逐尊者後若生子者當使出家共相供給尊者言汝好憶是語慎勿忘之耄提後便生一子字阿失波耄多以漸長大尊者言汝先

言要有子與我今已有子可以與我聽使出家荅言我唯有一子不得相與若更有子當與尊者言爾後生一子字檀泥耄多以漸長大尊者言汝先有言要若更有子許當與我今已有子應當與我聽使出家耄提荅言我一子當守護錢財一子在外聚斂錢財更有第三子當與阿闍黎尊者言爾如是不久生第三子端正殊特出過於人貌如諸天即立名字爲優波耄多以漸長大安著賣香肆上案理市賣大得宜利尊者觀耄提爲生子未

見已生子便往到毬提所語言汝先言要若有第三子許當與我今已有子應當與我聽其出家毬提言若不斷我利便與尊者度今出家當爾之時魔王遍告摩突羅國可詣毬多市買因魔告故遂多人市極大得利尊者第五和修往優波毬多所優波毬多於市賣香尊者見已而語之言子汝於市買中爲淨心爲不淨心優波毬多答言我不知云何名爲淨心云何名爲不淨心耶尊者和修言汝與貪欲瞋恚心相應名爲不淨心不與相應名爲

淨心子若能知心所緣處者若心緣不善者以黑石左邊著若心緣善者以白石右邊著教毬多念佛及不淨觀初日二分黑石一分白石第二日半黑半白以漸乃至純白無黑純善心無惡心如法斷事無非法斷事摩突羅城有姪女名婆須達多其婢於優波毬多邊買香姪女瞋言汝爲偷來何邊多得是好香耶答言大家我實不偷有毬提子名優波毬多性好平等如法市買姪女即於優波毬多生欲著心遣婢往語優波毬多言我大家

無所須遂欲得相見趨多吞言非是相見時
婆須達多姪女先來常法得五百金錢與人
一宿媼女更遣婢語趨多言我不用一錢可
暫一來與我相見時有大長者子先共姪女
夜宿北方有賈客主大齋珍寶至摩突羅國
賈客主問人言此城中誰是最第一姪女有
人答言有婆須達多姪女為最第一得五百
金錢與人一宿賈客主聞是語已即持五百
金錢著好衣服瓔珞往至姪女所時彼姪女
貪此賈客五百金錢故殺大長者子埋著屋

裏長者子眷屬推覓至姪女家發掘得之乃
至啓王言姪女婆須達多殺長者子王言捉
姪女婆須達多剽其耳鼻截其手足推著塚
間優波趨多聞是事已而作是言彼女本以
色聲欲樂因緣喚我今被割耳鼻截其手足
若欲往者今正是時其本莊嚴衣服示現貪
慾不宜往彼今為貪慾解脫者應往彼看優
波趨多將一侍者往到塚間婢以舊恩義故
為其驅鳥婢語大家言優波趨多來姪女語
婢捉我耳鼻手足相近皆使相著以氎覆上

優波鞠多在前而立婆須達多語優波鞠多
言我平安時遣人喚汝汝言非是時今日我
受困厄身被剪削何以看我尊者鞠多答言
姊妹我不以欲事來至汝邊我欲知慾實相
故來為貪慾所盲者不見汝實相汝本以色
欺誑世間今還住本實相薄皮覆其上血澆
肉塗千筋以纏縛千脉通肥膩觀外如似好
觀內穢惡充滿外假香熏遮內穢惡臭氣充
滿汗淚垢臭水洗以遮之若能聽佛語欲能
生怖畏憂愁苦惱百千種患皆從貪慾生慾

為智者訶若能捨慾穢即時得解脫遊於八
正路獲得於涅槃婬女婆須達多聞是語已
厭惡三有於佛法中生信敬心語優波鞠多
言如汝所說智者所稱可法實相亦然唯願
悲愍為我說之優波鞠多即為說四諦法輪
苦諦如鎔鐵集諦如毒樹滅諦斷癡愛八聖
道為出要又復苦者如毒如癰如瘡生苦老
苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦
五盛陰苦苦苦行苦壞苦總而言之三界受
生皆亦是苦優波鞠多觀察婬女身體實相

離欲見諦得阿那含婆須達多聞法得見諦
得見諦已讚耄多言善哉善哉汝今爲我以
閉三惡道開善趣門向涅槃徑我今歸依佛
法僧優波耄多爲說法已即便還歸還歸不
久婆須達多命終即生忉利天時有天神語
摩突羅人優波耄多爲婆須達多說法得須
陀洹命終得生忉利天國人聞已取婆須達
多身種種供養時商那和修至耄提所而語
之言與我優波耄多度使出家若言使我得
利不絕當今出家尊者商那和修以神通力

使耄提得利不絕耄提日日稱量得利不絕
故不欲放商那和修言佛記優波耄多我涅
槃百年之後當施作佛事汝當放使出家耄
提即便聽使出家尊者商那和修將優波耄
多向那羅跋利阿練若處與受具足白四羯
磨訖得阿羅漢本七商那和修語優波耄多言佛
記汝我百年後當有比丘名優波耄多雖無
相好而作佛事我聲聞中教授坐禪最爲第
一今正是時汝好作佛事優波耄多言唯然
受教優波耄多欲於摩突羅國欲大說法國

人聞優波耼多說法百千萬人皆來雲集優波耼多觀如來說法時諸人坐法云何皆如半月坐今日亦使四衆如半月坐觀佛云何說法佛先說於施論戒論生天之論欲為不淨出世為要如諸佛常法說四聖諦優波耼多亦如諸佛次第說法欲說四諦魔即雨真珠寶壞亂衆心使無一得道尊者優波耼多觀誰所作知魔所作後日無央數人聞優波耼多說法雨真珠寶皆欲來取以是因緣衆人多來第二說法復雨金寶乃至無一

人得道尊者入定觀察為誰所作知魔所為第三日國土人盡來雲集聞尊者說法初雨真珠寶第二雨金寶第三日魔王化作天女作天妓樂惑亂人心未得道者心皆惑著於天樂乃至無有一人得道如是魔大歡喜而作是言我能破壞優波耼多說法尊者優波耼多在樹下坐入定觀察是誰所作魔便以曼陀羅華作華鬘著優波耼多項上尊者即觀是誰所作方乃知是魔之所作尊者優波耼多作是念魔數數壞亂我說法佛何以不降

伏彼觀佛本意欲使優波鞠多而調伏之是以故佛不降伏尊者觀魔可調伏時至未即知今正是時尊者優波鞠多以三種死屍一者死蛇二者死狗三者死人以此三種化作華鬘即往魔所魔見歡喜而作是言優波鞠多於我亦不得自在魔即伸頭受其華鬘優波鞠多以三屍結於魔項魔見三屍著項而作是言豈應捉是死屍著我項許耶尊者言如比丘不應著華鬘而汝著之亦如汝不應以死屍結項而我結之今可隨汝力所作汝

今何爲而與佛子共聞如大海波浪觸摩梨山魔即自欲挽此屍却如似蚊蚋欲移須彌不能令動魔欲解項死屍亦復如是魔大瞋恚踊身虛空而作是言我雖自不能得解脫我諸天足能解之優波鞠多語魔言汝向梵天釋提桓因毗沙門天向魔醯首羅天婆婁那天乃至入於大火不能令燒入於大水不能爛彼諸天等欲解汝縛永不能得於時魔王不用尊者之言尋至彼諸天所求請解縛然諸天等皆云不能乃至到梵天所合掌言

爲我解却梵天答言十力世尊弟子所作我
力微弱終不能解假使毗藍猛風不能吹却
寧以藕絲懸須彌山欲解此縛無有是處魔
語梵王言汝不能解我當歸誰梵王語言汝
疾皈依優波趨多乃可得脫如因地而倒還
扶地得起若不皈依則壞汝天上之樂壞汝
名稱尊貴一切諸樂魔見如來弟子勢力大
梵天王猶言語恭敬佛之勢力何可度量若
欲加惱於我何事不能大悲憐愍故不加惱
於我今日始知如來具足大悲成就大慈得

真解脫我爲無明所盲處處觸惱然佛慈悲
平等未曾惡語加我受梵王語已即時破除
憍慢之心往優波趨多所五體投地長跪合
掌白尊者言大家汝可不知我欲菩提樹下
乃至涅槃於如來所多作惱亂尊者問言汝
作何事答言昔佛於婆羅門聚落乞食我掩
蔽衆心便不得食佛以不得食故即說此偈
快樂無著積 身體安輕便 若能於飲食
心不生貪著 其心常歡喜 猶如光音天
復於耆闍掘山化作大牛破五百比丘鉢唯

有佛鉢飛在虛空我更於異時化作龍形纏縛佛身七日七夜佛臨涅槃時我化作五百乘車擾濁河水令佛不得飲略而言之乃至數百觸惱如來如來慈愍乃至不以一惡言而見輕毀汝阿羅漢無悲忍心於天人阿脩羅前毀辱於我優波鞠多答言波旬汝無知見捉我聲聞比度如來不可以芥子同彼須彌螢火之光等於日月一滴之水同于大海如來大悲聲聞所無佛大慈悲故不治汝聲聞之人不同於佛故我治汝魔言以何因緣

我從忍辱仙人已來乃至成佛所作惱亂恒見慈愍而不加害答言有不善因緣於佛造惡心此罪雖積佛不毀汝所以爾者意欲令我調伏於汝使汝於佛得信敬心由是心故不墮地獄餓鬼畜生佛以是事故初不曾以一言毀汝是故於汝恒生悲心佛以善巧方便欲使汝生於信心由是少信因緣能得涅槃略而言之汝善於佛生少信心以此信心洗除昔來數於佛所惱觸之罪悉皆得滅魔聞是語身心踊躍如迦曇華樹從根次莖乃

卷五

至枝條魔王歡喜舉身毛豎佛爲大慈從樹
王下乃至涅槃慈忍於我如父母念子原除
我過魔王於佛法生歡喜心即起合掌白尊
者言汝能使我生歡喜心是汝大恩今日當
爲我解是三屍咎言先當與汝作要然後乃
當爲汝解之從今日後至於法盡更不聽汝
惱亂比丘魔言當受尊教復語魔言當更爲
我更作一事我雖已見如來法身不見如來
妙色之身爲我現佛色身使我生愛敬心若
作此事是名爲上吞言我亦先與尊者作要

我若現佛身時汝慎勿爲我作禮所以然者
如似伊蘭生樹死爲大象之所踐蹋尊者言
爾我不禮汝魔言小待我入林中我本曾作
佛形誑首羅長者彼時所作今爲汝作尊者
即爲解於三屍尊者優波趨多作見佛想魔
即入林化作佛身祿五如似綠色畫新白氎作佛
身相看無厭足作佛形已右邊化作舍利弗
像左邊化作大目犍連阿難在後摩訶迦葉
阿菟樓豆須菩提等千二百五十大阿羅漢
等圍繞侍從以漸從林而出至優波趨多所

尊者爾時即起合掌諦觀而說偈言

咄哉無常 無悲愍心 能壞如是 上妙色身

佛身為如此 乃為無常壞身心 極著作見佛

想尊者合掌復說偈言

快哉清淨業 能成是妙果 非自在天生

亦非無因作 面色喻蓮華 目淨如明珠

端正過日月 可愛勝華林 湛然若大海

安住如須彌 威光勝於日 徐步喻師子

顧視如牛王 色澤喻紫金 百千無量劫

淨修身口意 以是故獲得 如此勝妙身

怨見尚歡喜 況我當不敬

尊者說是偈已 觀佛心至忘不憶 本要忽然

即時投身五體 禮敬魔言尊者云 何違於言

要尊者問言 違何言 要魔言 汝許不為作禮

今云何 五體投地而作禮也 尊者言 我知無

上世尊久已 涅槃見此形容 如似見佛為佛

作禮不禮於汝 魔言 眼見汝為我 作禮云何

言不尊者復言 汝當聽 我不違言 要亦不向

汝作禮 如似泥木 造作於天像及佛像 敬天

佛故而為作禮 不禮泥木 我亦如是不勝見

佛心歡喜故便起作禮不以汝想為汝作禮
魔即還復本形禮敬尊者而還天上第四日
魔憶念尊者身自宣令恩德從天來下欲破
貧窮欲生天欲得涅槃當詣尊者優波鞠多
所不見如來大悲說法者亦當詣尊者優波
鞠多所摩突羅城卷五中諸人聞尊者優波鞠多
能調伏魔者者舊人民數千萬眾皆來向尊
者所尊者見眾悉以聚集即上師子座說種
種妙法令百千眾得須陀洹道斯陀含道
萬八千人出家得阿羅漢道於優留曼奈山

作房廣二丈四長三丈六從我受得阿羅漢
者悉以一枚長四指籌著房裏一月之中有
萬八千籌擲著房裏尊者如是名稱滿閻浮
提皆言摩突羅國有優波鞠多佛記教授坐
禪最為第一尊者商那和修度優波鞠多以
法付囑而念自受佛記罽賓國坐禪無諸妨
難牀敷卧具最為第一涼冷少病尊者商那
和修付囑法已至彼罽賓入於禪定歡喜悅
樂而說偈言
著商那衣服 成就五枝禪 山巖空谷間

坐禪而念定 誰不忍風寒 商那阿羅漢
心善得解脫 心得自在慧

尊者優波鞠多在摩夷羅國優留曼荼山那
羅跋利阿練若處彼山間有一老虎生於二
子老虎不得食尋復命終二子失母唯至窮
困尊者優波鞠多往到其所以食與之十三為虎
子而說偈言

諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為樂
日日與食與食之時於其耳中為說此偈是
二虎子壽命短促即便命終生摩突羅國娑

羅門家尊者鞠多將比丘往返婆羅門家以
漸漸少乃至獨到婆羅門家婆羅門問言尊
者何為而獨來耶答言我出家人無有僕從
婆羅門言我婦懷妊若生男者當與尊者後
雙生二子尊者鞠多往從索之婆羅門言小
待長大然後當與及年八歲尊者鞠多復往
從索婆羅門即以一子與於尊者第二子言
可使我去二子諍去尊者鞠多語言此二子
俱應得道婆羅門即捉二子付與尊者尊者
得已度令出家獲阿羅漢道尊者即便語使

採華答言蒼葡樹高不能得及尊者語言汝等是天豈無神足時二沙彌即處空中經行樹上採華尊者趨多與諸弟子共一處立諸弟子言此小沙彌乃有是神德乎尊者答言此是虎之二子汝等先言何以與是虎食汝今看是虎子神力諸弟子聞已乃解南天竺有一男子與他婦女交通鬼語兒言與他交通是大惡法姪慾之道無惡不造聞是語已即殺其母往至他家求彼女人竟不獲得心生厭惡即便出家不久受持讀誦三藏經教

習徒衆多諸弟子將其徒衆至尊者趨多所尊者知其犯於逆罪竟不與語而作是念犯逆之人無有道果尊者趨多不與語故即將徒衆還歸本所尊者優波趨多有五百凡夫弟子譏嫌和尚度摩訶羅三藏法師將諸徒衆而不共語尊者趨多觀是五百弟子與我無緣於我和尚有度因緣即便生心念其和尚尚那和修以大神力來到那羅跋利阿練若處至趨多房中趨多不在唯有弟子見商那和修著麤弊衣鬚髮甚長而作是言我和

第五

十四

尚與如是摩訶羅共之親善三藏法師而不
共語尊者商那和修至優波耄多座處而坐
耄多弟子生瞋嫌心欲驅尊者商那和修商
那和修如彼須彌不可移動欲出惡語舌不
能轉便共往至尊者耄多所而白言有摩訶
羅比丘在和尚卧處坐耄多答言除我和尚
更無有人能坐我座優波耄多還房見尊者
商那和修頭面著地接足作禮在前而坐優
波耄多弟子念言今我和尚雖復禮拜恭敬
其師彼之所有知見神力不如我和尚尊者

商那和修觀優波耄多諸弟子等除憍慢心
不即知其心猶以已和尚為勝尊者商那和
修舉手指虛空中得滿手乳問優波耄多言
是何三昧相尊者耄多入定觀察不知本末
即問師言是何三昧相尊者和修答言此是
龍奮迅三昧優波耄多言我之所得十五盡從和
尚受得唯是三昧我非其器尊者商那和修
語耄多言諸佛三昧一切緣覺不識其名緣
覺三昧一切聲聞不識其名舍利弗三昧其
餘聲聞不識其名目捷連所入三昧其餘聲

聞亦不識名我和尚阿難所入三昧我亦不
 識其名我之三昧汝耄多亦不識名我入涅
 槃如此三昧亦隨我滅七萬七千本生經亦
 隨我滅一萬阿毗曇亦從我滅耄多弟子始
 憍慢心滅作是念我之和尚悉皆不如尊者
 商那和修於尊者所深生敬重尊者商那和
 修隨其因緣爲說聽法皆得阿羅漢商那和
 修語優波耄多言如來以法付囑尊者摩訶
 迦葉迦葉便以付囑我和尚阿難和尚以法
 付囑於我我今以法付囑於汝此摩突羅國

永樂北藏

阿育王傳

有善男子名提地迦汝當度使出家付其佛
 法即時尊者商那和修飛騰虛空作十八變
 便入涅槃尊者耄多將萬八千羅漢供養舍
 利即爲起塔

阿育王傳卷第四

音釋

讀五

十六

諮訪問也 鹽公戶切 劓牛例切 鎔餘封也
 癰於容切 蚊蚊音文 蚋蚋音芮

第一三二册

永樂北藏

阿育王傳

第一三二册

阿育王傳卷第五

漆六

西晉安息國三藏安法欽譯

優波鞠多因緣第十一

尊者優波鞠多在摩突羅國那羅跋利精舍
阿練若處住時漆六北方有一男子念佛出家讀
誦三藏善能說法所到之處三契經偈然後
說法後自思惟歇倦如此經唄之事欲求坐
禪聞摩突羅國有優波鞠多雖無相好教授
禪法最為第一即到其所合掌白言唯願尊
者教我禪法尊者鞠多觀察此人必應現身

獲得漏盡復更思惟此人今者應教何法而
登聖位乃知其人爲他說法當入聖位尊者
鞠多語彼比丘曰爾隨我教當教授汝比丘
答言唯願奉教尊者語言汝於今夜宜應爲
人演說法教比丘即更作三契唄而欲說法
問尊者言當說何法尊者答言當說多聞有
五事利益善解諸大善知諸陰善知諸入善
知十二因緣自善解了不從他受悟三契唄
已說法已竟便得阿羅漢鞠多語言子擲籌
著窟中充其一數爾時宿羅城中有一商主

名爲天護於佛法中生敬信心恒樂施與欲入大海求於珍寶而作是言我今入海安隱得還當於佛法作般遮于瑟護佛法神當擁護我即便發引到於寶所大取珍寶安隱迴還時有羅漢比丘尼入定觀察彼長者竟爲作不觀見必作重復思惟誰爲福田知有一萬八千羅漢二倍學人及以生死持淨戒者當爲福田又觀此衆誰爲上座而是上座爲是羅漢爲是凡夫知非羅漢乃至復非須陀洹人乃是淨持戒人名阿沙羅我若發悟必

受我語即往僧中語上座言上座何不好自莊嚴上座意解謂嫌髮長衣服垢膩即剃鬚髮淨自澡浴比丘尼念言上座不解我語後日更至上座前亦作是言何不自嚴飾上座謂爲衣色不正便更染衣而來僧中比丘尼復至上座阿沙羅前又作是言何不好自莊嚴上座瞋言我淨澡浴著新浣衣有何不莊嚴比丘尼言此非佛法中莊嚴佛法得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢是名莊嚴又復問言上座汝聞天護長者入大海還欲作般遮

于瑟不上座答言已知又問福田之人可有
幾許汝爲知不答言不知比丘尼言作福田
者純阿羅漢有萬八千在學地人淨持戒者
二倍羅漢汝爲上座云何以此有漏之心最
初受他供養恭敬上座聞已便欲悲泣比丘
尼言何以悲泣上座答言我今年老云何能
得盡諸漏也比丘尼言佛法現在令人得果
不擇時節大善丈夫之所讚歎但能修行必
得盡漏一切時中常能與果上座今可往那
羅跋利阿練若處尊者趨多今現在彼當教

授汝於是上座便往其所尊者趨多即出迎
接以水與之使令洗脚上座言不見長老優
波邇多終不洗脚諸弟子言此是趨多即時
洗脚而入尊者趨多教化檀越作好飲食洗
浴衆僧洗浴既已優波邇多時使維那打捷
椎作是唱言恭敬解脫羅漢悉入禪坊時阿
沙羅睡不覺唱輒入禪坊入已復睡衆僧作
制其若睡者擎燈供養時阿沙羅最爲上座
先在前睡維那即便捉燈著前而三彈指阿
沙羅覺起而擎燈巡座供養尊者趨多入火

光三昧萬八千羅漢亦皆同入火光三昧阿
沙羅見已歎善覆自慚愧即說偈言

和合共一處 跏趺如龍盤 咸皆在地敷

定心而端嚴 皆入勝三昧 光明如燈樹

稟形同是人 瞻仰所不及

尊者見阿沙羅其心調順即授以法得阿羅
漢與籌著窟中於是阿沙羅還於本國比丘
尼見上座來而語之言今始端嚴上座吞言
蒙汝恩故今得端嚴爾時長者天護即作般
遮于瑟聚集十六萬八千羅漢復有二倍學

人淨持戒者時此眾中阿沙羅最爲上座而
爲呪願所施極少受果報勝長者問言佛種
種說法云何九十日正見上座作此二語上
座吞言子爲欲發汝本善根故汝今知不過
去九十一劫毗婆尸佛時我之與汝俱爲商
主莊嚴船舫得入大海大齎珍寶到於沙壇
垣即以珍寶聚於沙上爲毗婆尸佛作塔有
天神言過七日已當有大浪水將汝安隱至
閻浮提而作供養我之與汝以造塔緣九十
一劫不墮三惡八難之處常生人天重以斯

業又於今日我得羅漢而汝遭值最勝福田
得供養是一萬八千阿羅漢等此非少施果
報極多也長者子生死長遠何以不入佛法
出家時長者子即便出家得阿羅漢尊者優
波毘多在那羅跋利阿練若處爾時摩突羅
國有一婆羅門深著我見有優婆塞語婆羅
門言何處有我婆羅門言誰說無我法優婆
塞言尊者毘多純說無我之法於是婆羅門
即往阿練若處見尊者毘多與千萬眾前後
圍繞而為說法尊者毘多見婆羅門已知其

心念為說無我及無我所亦無有人亦無丈
夫無有眾生諸陰皆是生滅之法亦復皆是
苦空之法婆羅門聞說此法即斷身見悟須
陀洹出家學道得阿羅漢尊者毘多而語之
言取籌擲著窟中尊者優波毘多在摩突羅
國時有一族姓子出家恒患睡眠教授與法
常復睡眠尊者教語遣令向阿練若處坐一
樹下覆復睡眠尊者毘多於其坐處周而化
作深千肘坑忽便驚覺極大惶怖心念和尚
優波毘多即時尊者毘多化作一小徑得使

通行便從中過至尊者所教授已遣還本處去至樹下生大歡喜和尚脫我深坑之難尊者即立其前語言此坑不深若墮三惡道坑又墮生老病死之坑甚深於此汝若不見聖諦生老病死之坑復過於此汝聞此生老病死坑已便離睡眠精進思惟得阿羅漢尊者五六多即遣擲籌使著窟中

尊者優波鞠多在那羅跋利阿練若處時東方國有一族姓子於佛法中出家學道善能營事所至到處諸比丘衆皆共勸請使知僧

事作如是言長老必營僧事檀越因汝得生善根衆僧因汝獲得供養時彼比丘厭倦多事不肯營理聞優波鞠多教授第一即往其所白言唯願尊者教授我法尊者觀察此是最後身應獲道果唯福未具是以不得尊者語言若隨我教當教授汝答言唯然受教尊者語言汝當爲衆僧勸化辦於供養白言尊者我未知此國誰有信心者答言汝但往化必有信心者比丘聞已便於中前著衣持鉢入摩突羅城有一最勝長者見此比丘生未

曾有心便往禮敬而問之言阿闍黎欲須何物答言尊者趨多使我教化我今不知此中人民誰有信心誰無信心長者言阿闍黎慎勿憂愁一切所須我悉為辦答言明日欲供衆僧長者即為辦具比丘得已在上座前長跪捉食衆僧上座即為呪願呪願已訖得阿羅漢尊者趨多語使取籌擲著窟中尊者趨多在摩突羅國於那羅跋利阿練若處住時南天竺有族姓子入佛法出家善解造作塔寺所行來處諸比丘僧每常請作僧

房塔寺其後不久心生厭倦營務之事往詣優波趨多所白尊者言唯願教我禪定之法尊者觀察此比丘者必應現身盡漏得道修福未足又復觀察以何事緣可得成道知彼事要營造塔寺然後得道遂便語言能隨我敕當教授汝答言受教尊者敕言未作塔處六今造塔寺未作僧房處為諸賢聖造作僧房白尊者言阿闍黎未知此國誰信誰為不信尊者語言汝足堪能但勸化去晨朝著衣持鉢入滅乞食見一長者長者接足為作禮敬

而問之言阿闍黎從何處來答言我從南天竺來長者問言欲作何事答言我從尊者趨多求受禪法尊者教我使營塔寺造作僧房長者語言莫有憂愁一切所須悉當供給於是比丘將此長者共量佛地繩未到地比丘便得阿羅漢果使捉一籌著於窟中雖得羅漢所營塔寺盡使都訖

作乳糜盛滿鉢與語言待冷而食便口氣吹冷語和尚言已冷尊者言子今食雖冷汝欲心火然亦應以不淨觀水洗汝心欲令欲火滅尊者以一空器著比丘前語言吐糜滿器尊者語言食再嚼六此糜吐空器中不欲吐之俛仰而吐此所吐食語尊者言涎唾七以合云何可食尊者語言一切飲食與吐無異汝不觀察也汝今應觀食不淨想即時聽法盡諸結使得阿羅漢語使擲籌著於窟中南天竺有一族姓子少欲知足好於麤弊不

以酥油塗身亦不煖湯洗浴亦不食酥油乳酪獸惡生死身體羸劣不能得道而作是言誰當教授我聞尊者優婆塞多在摩突羅國便往至其所到已尊者觀察應現身盡漏以羸劣故不能得證尊者即煖浴室辦諸浴具約敕年少道人為塗酥油以水洗浴與好飲食身心柔軟為說法要即盡諸漏得阿羅漢於是以籌擲著窟中

還家便往尊者所辭欲還家尊者語言且待明日明日禮尊者足即欲還去道中見天寺而作是念若還向家父母或能為我作留難事不如即住此天寺宿明日當還詣尊者所尊者即夜化一夜又擔死人來更有一夜又空手而來二鬼共諍一言我擔死人來第二者言我擔死人來前一鬼言我有證人此人見我擔死人來時此人念言我今畢定死竟應作實語後鬼言此死人者前鬼擔來非是汝許後鬼大瞋拔其一臂前鬼以死人臂

還續如故後鬼復拔一臂前鬼更拔死人臂
還復補處後鬼拔其兩脚前鬼悉以死人脚
補之如本如是二鬼共食所拔新肉即便出
去於是愛身之心即便都滅後至尊者所度
使出家為說法要得阿羅漢便令擲籌著於

窟中

卷六

八

南天竺有一族姓子入佛法出家愛樂己身
數數洗浴酥油塗身食好美食身體肥壯不
能得道即向尊者所而作是言唯願教授尊
者觀察此比丘者現身應得漏盡以著身故

是以不得尊者語言能受我語當教授汝化
作高樹語令上頭四邊化作千肘深坑語言
放右手又言放右脚後放左脚更復語言盡
皆都放此人于時分捨身命都放手足即時
到地不見深坑亦不見樹為說深法得阿羅
漢便語擲籌著於窟中

摩突羅國有族姓子向尊者翹多所欲求出
家於是尊者即度使出家以慳覆心故不能
得道尊者敕言汝今可修布施之業白尊者
言都無所有以何布施尊者言如法所得飲

食衣鉢之餘持施上下座初日語時不肯欲
與後日尊者遣二弟子在是比丘兩邊而坐
各耳中出光是慳比丘生敬上心減少食分
施上下座後日有檀越多持好飲食來與便
心生歡喜而作是念由昨日少施今日得多
復轉多施上下座如是慳心破九已尊者為說
法要得阿羅漢遂便語使擲籌窟中
摩突羅國有一族姓子詣尊者所求欲出家
即聽出家常好睡眠不能得道尊者勸多遣
使向阿練若處坐禪復眠尊者化作七

頭毗舍閣倒懸空中卒覺見已極大怖畏走
詣和尚所和尚問言汝何以來白和尚言在
彼林中有七頭毗舍閣倒懸空中極可怖畏
尊者語言汝今還去詣彼坐禪白言極怖不
敢復去尊者言毗舍閣不足畏怖更有極可
畏者汝不畏之睡眠可畏甚於毗舍閣毗舍
閣遮汝睡眠睡眠遮汝聖道毗舍閣者能害
一身睡眠之患害無量身毗舍閣者不能使
人留住生死睡眠之患淋漏於人流轉生死
汝今還去詣彼坐禪從是已後畏毗舍閣不

敢睡眠思惟法相豁然解悟得阿羅漢語使捉籌擲著窟中

有一族姓子詣尊者優波鞠多所出家尊者即時度使出家爲其說法得須陀洹道而語之言生死之法不問多少皆可惡賤汝當勤求上果彼比丘作是念言我已斷三惡道何須進求上勝之果遊恣縱捨人天之中極至七生此何足計尊者鞠多將是比丘入摩突羅乞食真陀羅村中見一小兒舉身生瘡瘡中滿蟲尊者鞠多語是比丘言見此小兒不

此小兒是須陀洹人族姓比丘問尊者言以何因緣生真陀羅家遍身生瘡疽蟲臭穢尊者荅言佛在世時有一禪房中有維那有一羅漢比丘身體少痒把搔有聲維那瞋言汝身有疽蟲瘡耶此中把搔出向真陀羅村去羅漢比丘語言莫作是語使汝得罪爾時維那即從懺悔精進用行得須陀洹道不求上進由是因緣舉身瘡生疽蟲臭穢生真陀羅家受大苦惱彼比丘聞是語已即勤精進得羅漢道便復與籌令著窟中

真陀羅子尊者魏多即為說法得阿那含道
生淨居天

摩突羅國有族姓子詣尊者所而求出家出
家已尊者教觀不淨結使暫不現前自謂已
得聖道更不求上勝尊者語言子莫自放逸
勤求聖道白和尚言更何所為我今便已得
阿羅漢尊者告言子汝但未見乾陀越國迦
羅和女故自言是阿羅漢以未斷結使生憍
慢心白和上言我欲遊行詣彼村落尊者言
子去於是便去漸漸遊行至乾陀越國得又

尸羅城晨朝持鉢入城乞食次第乞食到迦
羅門中女擎食出而少現齒於是比丘便起
欲心顛倒惑著以鉢囊取酥取麩彼女亦生
欲心而作是語阿闍黎不觸我手不聞我聲
暫遙見我而生欲心彼比丘久習不淨觀取
其齒相即觀作白骨人因是白骨人觀得阿
羅漢便說偈言

慾現外賢好 嬰愚染惑者 知了內生厭
亦復不減損 見其實體相 心即得解脫
以漸還來至摩突羅國見尊者魏多尊者語

言汝見迦羅和女不荅言稱實見尊者言善哉汝所作事今始得辦於是便擲籌窟中摩突羅國有一長者錢財所有自然衰耗家計幾盡唯五百舊金錢在作是思惟我今當詣尊者詢多所而求出家此金錢者作醫藥直療治疾病即詣尊者出家得出家已常倩他沙彌藏此金錢尊者語言若能知我無我是名出家此五百金錢可與衆僧荅言和尚此五百錢是我衣服湯藥之直尊者即將向房裏化作千金錢語言此千金錢作汝衣服

湯藥之直汝五百金錢施與衆僧從和尚教便以施僧尊者教授即得羅漢於此金錢不復貪著遂語擲籌著於窟中摩突羅國有族姓子詣尊者所出家學道尊者即便教授以法得須陀洹得已不復進修尊者教言汝勤修道業荅言和尚我以斷三惡趣何須更修尊者晨朝著衣持鉢共此比丘向摩突羅城次第乞食乃至真陀羅子身有癩瘡父母以葦刷瘡極令血出而為著藥患其疼痛不能堪忍尊者語其弟子言汝見

此不此是須陀洹問和尚言以何業緣受大
苦痛尊者答言佛在世時禪坊之中有一維
那時有羅漢比丘身生瘡痍少多把搔維那
賸言汝身上瘡以葦刷把即挽手而出語之
言汝向真陀羅村去阿羅漢語言汝得大罪
今可懺悔時彼維那懺悔精進得須陀洹得十二
道訖不求進故受此大苦生真陀羅家爾時
比丘聞是語已心開意解精勤不久得阿羅
漢便使擲籌著於窟中
尊者即為真陀羅子說法得阿那含道命終

之後生淨居天

摩突羅國有一勝長者生於一子年始一歲
命終復生一長者家亦年一歲而復命終如
是次第生六長者家皆年一歲而便命終最
後復生第七長者家其年七歲為賊將去尊
者趨多觀此小兒應當現身得於道果而復
為賊之所惱尊者復為度彼即便入窟化作
四兵欲捉彼賊彼賊恐怖來向尊者叩頭禮
拜尊者見已為說法要得須陀洹捉此小兒
手布施尊者尊者於是度此小兒及彼劫賊

令悉出家皆得阿羅漢盡各語使擲籌窟中尊者語此小兒可觀汝親族而化度之於是小兒即坐觀察見於七世本身父母愁憂苦惱便到其家而語之言我是汝子莫大愁惱即爲說法皆得須陀洹如是七長者家悉爲

說法皆得須陀洹

法六

十三

摩突羅國有一族姓子詣尊者所出家尊者教使坐禪便得世俗定初禪二禪乃至第四禪得初禪時便自以爲得須陀洹及得二禪謂得斯陀舍三禪謂得阿那舍四禪謂得阿

羅漢更不進求上勝之法尊者教言汝莫放逸應求上勝法答言我已得阿羅漢更求何勝法尊者欲化度彼作善方便而語之言子汝可遊化詣諸聚落於是受教遂便發去尊者即於道中化作賈客復化作五百羣賊來破賈客殺害斫刺族姓比丘即生恐怖自知非阿羅漢而作是言我雖非阿羅漢是阿那舍時彼賈客亡破之後有一長者女語是比丘言阿闍黎將我共去比丘答言佛不聽我與女人獨行長者女言我遙望阿闍黎而隨

後行比丘憐愍故相望而行尊者復化作大河長者女言阿闍黎渡我過河道人在下流婦女在上流婦女墮河佛聽比丘水火難處捉婦女出女婦墮河語比丘言救我此難爾時比丘即便捉出當捉之時生細滑想便起欲心於是自知非阿那含出河已竟女作是言阿闍黎活我命即是我大家道人心生交通之想捉女人手將向屏處欲共行慾乃見是尊者趨多趨多語言汝言得阿羅漢云何如此尊者即便將至僧房教其至心懺悔罪

咎為說法要即得阿羅漢語使著籌於彼窟中

摩突羅國有一長者子新娶婦竟辭其父母向尊者所求哀出家尊者即時度使出家教以禪法及其坐禪心念已婦顏貌端正尊者即化其婦在前而立比丘見已語其婦言汝何以來答言汝喚故來比丘復言我跏趺坐來默然無言何時喚汝答言汝口雖不喚我覺觀喚我汝以口喚便為慙愧若以心喚不為慙愧寧為心慙愧不口慙愧口由心生心

不由口汝不欲觸若不欲見者何爲有此覺
觀之念汝既捨欲若復還念如似嘔吐而更
食之爾時尊者現身在前爲說法要得阿羅
漢即著籌窟中

尊者趨多遊行聚落到曠野中見五百客放
牛人皆來迎尊者接足作禮在一面坐尊者
爲說法要悉得須陀洹果以牛還主放牛人
於是出家盡得阿羅漢遂使擲籌於窟中
摩突羅國有一族姓子詣尊者所出家學道
尊者趨多教授禪法即得世俗四禪得初禪

時自謂已得須陀洹果乃至得於第四禪時
自謂已得阿羅漢果尊者語言汝勤精進可
求上勝答言和尚我已得羅漢尊者意欲更
授禪法使在阿練若處住尊者遣化道人往
問訊問訊已在一面坐化道人問言汝於誰
邊出家答言我尊者趨多所出家化道人言
汝大福德汝之和尚是無相好佛化道人問
言汝誦何經答言我誦修多羅毗尼阿毗曇
又問言汝於佛法頗有所證未答言我有所
證已得須陀洹乃至得阿羅漢又問言汝修

何道得此四果。卷言我以世俗道化比丘。言若以世俗道者。汝非得道果。是凡夫人聞是語。已便於三界生。厭患心。即詣尊者所。白和尚言。我非得道。唯願和尚更教授我。於是尊者即時教授禪法。精進修習。得阿羅漢。便語擲籌著於窟中。

摩突羅國有一長者子。新娶婦。已心生念言。我於佛法欲求出家。便辭父母。父母答言。我唯有一子。死猶不放。何況生在子。白父母言。若不放我。我終不食。於是斷食。從初一日。乃

至六日。父母恐其死。故即語之言。當從汝願。但出家後。與我相見。子言。若放我者。當來奉見。於是父母便放出家。即詣尊者所。出家而自念言。我與父母有要。若得出家。許還往見。便白和尚。往見父母。及見已。婦語之言。汝若不與我爲夫婦之道。我棄汝。死時。此比丘即生悔心。欲得捨戒。作是念言。我先見和尚。然後捨之。詣和尚所。稽首白言。我欲還家。尊者告言。小住。且待明日。於是尊者即於其夜。爲作現夢。使是比丘夢到父母家。見其婦。死

父母親族嚴備葬具送其婦屍棄於塚間須
臾之頃見青瘀爛臭蛆蟲滿中忽然驚覺即
以夢事往白和尚和尚聞已而告之言汝可
往看實如夢不時此比丘乘和尚神力忽便
到舍見其父母已送婦屍棄著塚間疇蟲咬
食如其所夢思惟觀察重生厭惡得阿羅漢
即便還來和尚問言汝見婦不答言已見婦
之實相遂便語使擲籌窟中

有一族姓子詣尊者所出家學道尊者教授
獲得四禪自謂已得四沙門果尊者趨多知

其未得而作方便教使六日供養眾僧族姓
比丘往摩突羅城見五百優婆塞皆來禮拜
語此比丘言阿闍黎欲作何等答言彼阿練
若處課我六日供養眾僧優婆塞言阿闍黎
莫愁此事當為辦之爾時比丘即生慢心自
思惟言我非羅漢阿羅漢者已斷慢心詣和
尚所而作此言唯願和尚當見教授我猶未
得阿羅漢也於是尊者為說法要得阿羅漢
即便擲籌著於窟中

時罽賓國有一比丘名曰善見獲世俗四禪

得五神通若無雨時常能請得雨起增上慢
自謂已獲阿羅漢果尊者趨多將欲度彼化
使十二年旱諸人驚怕詣尊者所而作是言
願為我等請雨尊者答言我不請雨罽賓國
有善見比丘極能請雨於是國人即遣使往
請彼比丘善見比丘便受其請以世俗五通^{法六}
力飛至摩突羅摩突羅國中人民勸請言阿
闍黎為我請雨便為請雨時乃大雨滿閻浮
提一切人知生大歡喜皆設供具而來供養
爾時善見大得利養便起憍慢而作是言優

波趨多所得供養不如於我便自思惟阿羅
漢者無有我慢將知我今非是羅漢即往詣
尊者求教授法尊者語言汝不堅持佛法云
何教汝佛不聽比丘請雨汝復生憍慢云何
自言我得羅漢即向尊者至心懺悔尊者教
授便得羅漢使著籌窟中
尊者趨多作是念言提多迦為出未也觀猶
未出尊者爾時將比丘眾至提多迦父母之
家漸漸轉少唯二比丘往到其家乃至獨往
長者問言阿闍黎何以獨行答言無有弟子

是故獨行欲供給者便來供給長者言我樂居家不得供給若後有子共相給使爾時長者生子皆死後生一子字提多迦漸漸長大往尊者所遂使出家學道年滿二十與受具戒初白之時得須陀洹第一羯磨得斯陀舍第二羯磨得阿那含第三羯磨得阿羅漢尊者趨多作是思惟我化緣已訖以法供養佛竟饒益同梵行者使諸檀越大得饒益而令正法相續不絕又作是念我多利衆生有窟長三丈六廣二丈四得阿羅漢者各以一四

寸之籌滿此窟中今涅槃時到語提多迦言子佛以法付囑迦葉迦葉以法付囑阿難阿難以法付我和尚商那和修商那和修以法付我我今以法付囑於汝尊者趨多告諸大衆却後七日我當涅槃爾時即集十萬羅漢學人與淨持戒者不可稱數白衣之衆無量千萬尊者於是飛騰虛空作十八變使諸四衆皆生歡喜於無餘涅槃以窟中等燒尊者身一萬羅漢見尊者涅槃亦入涅槃諸天種種供養已然後起塔如來涅槃以法付囑人

亦不得久住何以故諸天不擁護故若付囑
天法亦不得久住何以故諸天放逸故是以
如來付囑人天法得久住如來欲涅槃時入
世俗心作是思惟諸四天王應來我所時四
天王已知佛心來至佛所右繞三匝頭面作
禮在一面坐佛告四天王我今不久當入涅
槃我涅槃後汝等諸天擁護佛法別語提頭
賴吒汝可擁護東方佛法語毗樓勒汝今擁
護南方佛法語毗樓博叉汝今擁護西方佛
法敕毗沙門汝今護持北方佛法滿千年已

法欲滅時非法衆生極爲甚多於閻浮提破
壞十善放大惡風天不降雨穀米湧貴霜雹
爲災河泉少水樹無華果人之威德生酥熟
酥漸漸竭少未來之世當有三惡王出一名
釋拘二名閻無那三名鉢羅婁十九害百姓破壞
佛法如來肉髻及以佛牙當至東天竺南方
有王名釋拘將十萬眷屬破壞塔寺殺害衆
僧西方有王名曰鉢羅亦將十萬眷屬亦破
壞塔寺殺害道人北方有王名閻無那亦將
十萬眷屬破壞僧坊塔寺殺諸道人東方當

爾之時諸非人鬼神亦苦惱人劫盜等賊亦甚衆多惡王亦種種苦惱謫罰恐怖乃至東方拘舍彌國王名曰大軍亦有十萬軍衆圍繞大軍王生一子身著鎧甲手中把血從母胎中出其身有大力士之力爾時五百長者同時生子皆身著鎧甲手中捉血從母胎出即於其日天大雨血大軍王便使相師占相其子相師言曰此兒必當王一天下唯有一過多所傷害初生子時大設供養極有威德如日之威難可看視是故名爲難可看視乃

至年滿二十爾時三惡王毀滅佛法殺害一切欲向東方大軍王聞其欲來王極大恐怖而作是言此三王今同心擊我我當云何有天神語言汝以天冠著子頂上捨王位與汝子將五百力士足能摧伏大軍王即捨王位及以天冠結頂之具悉以與子即名此子爲難看王五百力士用爲輔相五百輔相各自莊嚴辦種種器仗即共鬪戰殺彼三王并其眷屬所將兵衆悉皆除滅便還舍彌作閻浮提王時華氏城中有婆羅門名曰大與多知

博學一切典籍無不了達取大種姓與已相似娉以爲婦大福德人當從此生當懷妊時作意欲與一切論士共爲論議相師占言此子生者必能摧伏一切論士乃至滿足十月而生面貌端正及年長大亦能通達一切典籍有五百婆羅門六作受學弟子從其習學經論呪術如是多諸弟子即名此兒爲多弟子即辭父母出家學道讀誦三藏經書都盡爾時華氏城中有一長者名曰須達那取門戶齊等女以爲已婦有勝人當生於此當懷妊

時母樂閑靜心意調善好修忍辱相師占言此是兒志乃至初生即名須達此言後以漸長大辭父母出家翹勤精進得阿羅漢少欲知足兼多知識心恬閑靜在邊房中後向香山中住大軍王命終難看王戀慕懊惱種種供養後爲起塔多弟子三藏將數百千衆向拘舍彌說法難看王向三藏所聽法即除去憂愁於佛法所得信敬心念如來功德及與沙門能施無畏問諸比丘言彼三惡王於幾時中毀滅佛法答言十二年毀滅佛法王言

我今十二年中當作般遮于瑟於是王在拘舍彌作般遮于瑟當作之日閻浮提普雨甘雨一切穀米一切樹木一切花果皆悉成熟閻浮提人爲欲供養諸衆僧故來向拘舍彌爾時衆僧多利供養飲食衣服無有誦習讀經行道但晝則俗話夜則睡眠貪著利養莊嚴身體著好衣裳當於爾時無遠離樂無寂靜樂無禪定樂無智慧樂唯寶穢身以爲堅實爲法作怨非法增長法幢將傾慢幢欲立正法欲滅熾然使火燒壞法輪法海欲竭法

山欲崩法城欲壞欲伐法林欲覆定慧斷戒瓔珞與於正法作大過患天龍夜叉乾闥婆皆生譏嫌言此諸衆僧不修善業如是惡人壞滅佛法常習諸惡多作不吉少有信心爲邪見壞諸善根本今悉斷滅不畏殃咎無悲忍心遠離真諦拔倒法幢不信不調好作惡業破法經律害出家衆好行諸惡長養憍慢諂僞詐稱偷劫法庫佛法滅相今悉覩見法海欲涸餘光無幾學惡法者無智慧者必滅佛法諸天不喜不加擁護由是事故却後七

日正法當滅諸天空中極大懊惱發大音聲
而作是言如來正法後七日夜因諸比丘鬪
諍故滅時拘舍彌有五百優婆塞為佛法故
諫諸比丘滅其鬪諍皆唱怪哉如來正法必
當滅壞法流必斷釋師子法今則為彼惡黨
誣斷遂作偈言

金剛之身心 猶尚有壞敗 况危脆身心
而當不碎壞 一切見聞法 其性自磨滅
安隱好時過 毒惡勢已至 有智者盡滅
數現諸世惡 相佛必滅壞 世間欲黑闇

無垢法日沒 大冥苦將至 救世尊法盡
善惡誰能知 若不知諸善 云何能得知
解脫之正要 及以人天道 若不知諸惡
云何而得離 佛法如明燈 得修集諸善
佛法若在世 福田勝無量 佛法若滅者
作福田有量 我以不堅財 當易堅牢法
佛法從今日 滅盡一何速
拘舍彌五百僧坊寺當布薩時諸優婆塞皆
有忽務不得往香山中阿羅漢名修陀羅
觀閻浮提眾僧當於何處布薩即知凡是佛

弟子皆集拘舍彌布薩衆僧既集爾時僧遣
維那唱言今十方僧和合布薩時三藏比丘
多有弟子最爲上座白諸衆僧言世尊十方
弟子皆來集此如此大衆我爲上座我已到
多聞彼岸而猶不能具持佛戒今此衆中誰
有持戒比丘而當說戒今十五日極可愛樂
日月分明衆僧皆以說戒故皆和合現閻浮
提沙門釋子盡來聚集是最後集此中誰能
持釋師子戒修陀羅起而合掌在上座前而
作是言願可布薩我能說戒知佛在世舍利

弟目捷連所持之戒我今具持但願說戒三
藏弟子字意伽度惡而無慈生嫌嫉心捉持
利刀殺修陀羅時有夜又名爲樂面而作是
言閻浮提內唯有一阿羅漢云何殺之便以
金剛杵打意伽度頭作七分修陀羅弟子復
殺三藏於是已後佛法尋滅爾時大地震動
大星崩落諸方火起諸天空中擊磬失聲四
方火烟起十萬諸天空中涕泣佛在世時見
佛夜叉五體投地覆面下向作是言曰從今
已後不聞佛法不聞毗尼不聞戒律法橋已

壞斷絕法流法海乾竭法山崩倒法寺已盡
 法行已絕法藏已壞法甘露已竭能說法者
 皆悉已滅教坐禪者亦復已喪佛母摩訶摩
 耶從天來下悲哀涕泣而作是言咄哉怪哉
 我子三阿僧祇劫所集之法今日滅盡我子
 徒眾能師子吼者為何在勇健威猛摧魔
 軍者今安所寄從法身生者亦何處去納衣
 空閑者今為所在能持佛法者復何處去也
 諸善勝法盡離眾生閻浮提好莊嚴事一切
 盡滅猶如月蝕法施無畏施財施信戒施忍

施如是諸勝施皆何所在如是悲哀已還歸
 天上五百優婆塞聞法滅盡出拘舍彌至僧
 坊所高舉兩手自捶背背悲號懊惱涕泣而
 作是言何其怪哉何其苦哉即說偈言
 善語永離別 大惡災害世 誰當授我戒

誰所聽法言 愚癡遍世界 大明悉摩滅
 世間大黑闇 樂著諸惡業 舉世皆如鹿
 無有默離想 佛語盡摩滅 都棄清淨業
 大死既已至 皆當墮惡道 世間如虛空
 悉離於星月 如華無諸蜂 林無拘枳羅

念定及智慧 十力世尊法 今悉盡滅壞

眾生何所怙

爾時拘舍彌王聞三藏比丘及聞修陀羅阿

羅漢二人俱死懊惱願志殺諸道人破壞塔

寺佛告四天大王汝當擁護佛法乃至滅盡

四天大王白佛言世尊唯然受教作是語已

便還天上

阿育王傳卷第五

音釋

頃蒲拜切 嗜時利切 嚼疾雀切 涎徐連切
梵誦也 疥七餘切 情念旬切 刷數滑切 痲延慕切
疥癬也 搔蘇曹切 疥依據切 燒爾沼切 怙延慕切
括也 疥疥積也 疥疥積也 疥疥積也 疥疥積也 疥疥積也