

阿育王傳卷第一

禽

本施土錄

西晉安惠三藏安法欽譯

歸命一切智婆伽婆住三舍城迦蘭陀竹林舍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 乃至到城足躡門闥大地即時六返震動說者曰

海以莊嚴地 山城亦復然 牟足足躡闥 一切皆踊沒 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 丘墟悉平整 無諸砂礫 荊棘叢穢 皆沒於地 盲視聾聽 瘕言躡申 狂者得心 貧窮得財 疾病得愈 一切眾樂 不鼓自鳴 寶器相扣 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 照於泉生 鬱蒸涼樂 辟如梅檀 塗彼熱病 無不消滅

今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大族姓子弄土而戲以土為城域中復作舍宅倉儲以土為麤著於舍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拘舍中土名為麤者奉上世尊元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 今時德勝童子施土已訖而發願言使我將來蓋於天地復說偈供養說者曰

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

今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今時阿難便作偈言斷憂憐傷者 世界中寂上 終不無因緣 現珂藕根齒 如雲雷音 牛王眼相者 願說施土報 及與微笑事

阿育王傳卷第一 第三法 禽

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也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花氏城作政法王号阿恕伽分我舍利而作八万四千寶塔饒益眾生今時世尊即說偈言

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拔陀羅優陀那拔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之兜羅貴之子名莎呵勞荼羅莎呵勞荼羅子名波斯匿波斯匿子名難陀難陀子名頻頭莎羅王花氏城頻頭莎羅子名宿尸魔時時婆羅國有婆羅門生一女實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一二者出家當得羅漢婆羅門聞

阿育王傳卷第一 第三法 禽

極大歡喜便將是女至花氏城衆寶
纓珞以莊嚴之嫁與頻頭莎羅王為
妻王即納娶置於後宮宮中妃后皆
生嫌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
解刺除翳駭伺王眠時令為王刺駭
王眠覺已語言當為我刺駭答言已
刺王即以鏡自照知駭刺竟即語之
言汝欲得何願答言唯求與王文會
王言我是刹利汝身卑賤何由文會
女答王言我非下賤我是婆羅門女
婆羅門本以我與王為妻宮人妬嫉
教我賤業王即語之自今已後莫為
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為作
字名阿恕伽阿恕伽者復生一子
名為盡憂阿恕伽身體康強父不愛
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
伽婆嗟王語此相師占我諸子誰中
為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
勒阿恕伽言今王相子於金地園汝

阿育王傳卷第一 第四通 奇

亦可往阿恕伽言王不愛我何為至
彼母復告言汝當必去阿恕伽言我
去之後送食與我即辭而去出花氏
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
詣金地園我今欲往今時掘多乘一
老象語阿恕伽言可乘此象阿恕伽
即乘此象向金地園即到園所從象
而下於諸子邊在地而坐諸子皆食
種種餽餽阿恕伽食粳米飯威以瓦
器用酪和之渴則飲水王語相師言
和上願相諸子我死之後誰中為王
相師念言阿恕伽者必應為王我答
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為王諸王子
等各各自以乘第一乘坐第一坐食
第一食用第一器飲第一漿阿恕伽
念言我應為王所以者何象為第一
乘地為第一座粳米第一飯瓦器為
第一盛酪為第一味水為第一漿以
是義故我應為王相師相已王將諸
子還入城中相師語阿恕伽母言阿

阿育王傳卷第一 第五通 奇

恕伽必行為主母語相師言且莫復
道並遠藏避如護身命待阿恕伽得
紹王位汝可來出頻頭婆羅王以得
又尸羅城叛逆不順即遣阿恕伽往
討彼國唯與四兵不與刀杖時阿恕
伽受命即出華氏之城左右人言無
有刀杖如何得共怨敵鬪戰阿恕伽
言我有福力應為王者所須刀杖自
然當有作是語已地神開地授刀杖
與遂使前進四兵圍繞到得又尸羅
國國中人民聞阿恕伽來自然歸伏
在嚴城地平治道路各各持瓶威滿
中物以花覆上名為吉瓶以現伏相
半由旬迎而作是言我不叛於王亦
不叛王子唯逆王邊諸惡目耳供養
恭敬隨從入城人民調順還來歸國
王復遣阿恕伽罰佉沙國彼國人民
承迎調順如前无異既調順已即還
本國有二大力士親近阿恕伽阿恕
伽即與二人封邑天神余時即護國
土天神作是唱言慎莫叛逆何以故
阿恕伽應為轉輪王王四分之一漸
漸征罰四海之內悉皆歸伏阿恕伽

阿育王傳卷第一 第六通 奇

兄名蘇深摩者方入華氏城第一輔目復欲出城道中相逢輔目頭禿落蘇深摩戲笑故以手打輔目頭輔相念言此王子者未紹王位使用權勢毆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為王唯阿恕伽者相師記言當作轉輪聖王四分之一我等諸目應共立之後得又尸羅國為惡目所教復還叛逆王即遣蘇深摩往彼討之蘇深摩到不能令彼人民調順頻頭莎羅王聞其不能調伏彼國即生疾病使勅諸目戮蘇深摩以為太子令阿恕伽而往討罰時輔目為其作計便以黃物塗阿恕伽身以羅又汁洗威而棄之詐稱阿恕伽得吐血病不任征罰介時頻頭莎羅王疾病准為餘命無幾輔相在嚴阿恕伽已而白王言請當並立阿恕伽為王以理國事蘇深摩未當還廢之阿恕伽念言我若有福德力應為王者天當以天續結我頂上作是語已應言即結王見阿恕伽天續結頂極大瞋恚沸

阿育王傳卷第一 第三十

血從面出而便命終立阿恕伽為王羅提掘多作第一輔相蘇深摩聞父王命終阿恕伽得立為王心生忿怒還花氏城阿恕伽聞蘇深摩未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鐵開白鳥為上畫作阿恕伽像周市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為汝目若不能害阿恕伽從此門入亦无所能於是蘇深摩即往東門直趨為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踊將數萬軍衆入佛法中出家得阿羅漢道諸輔相大目輕蔑阿恕伽阿恕伽密欲治之即語諸大目斫取好花果樹圍於棘刺大目自言由來正聞以諸棘刺圍花果林不聞以好花果之樹以圍棘刺乃至三勅目固不從王極瞋恚即便煞此五百大目更至後春時與諸宮人

阿育王傳卷第一 第三十

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龐潤諸姊妹等以阿恕伽身體龐潤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花枝王於眠覺見樹毀壞問左右言誰毀此樹答言宮人毀之王大忿怒捉五百宮人遠樹燒煞舉國人民皆稱惡遂号名為惡阿恕伽時羅提掘多而啓王言自行煞宮非王所宜王今應當簡選惡人以治有罪王可其言即便遣使募覓惡人於園邊陲山下有一織師生育一子名曰耆梨為人極惡罵父罵母手則挈網脚則頻機毒塗草葉至獸國号之為惡耆梨使往其所語耆梨言汝能為阿恕伽王治罪人不耆梨答言天下惡人使我治者猶故能為何况一阿恕伽豈可不能使聞此語具以啓王王即召之耆梨聞使來召即辭父母父母不聽即便煞之使問耆梨何以故遲耆梨答言父母不聽

阿育王傳卷第一 第三十

我乃熱之以是故遂於是隨使見王而白王言為我作獄極令嚴峻使可受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者梨往到雞頭末寺時彼寺中有一比丘誦惡嬰愚經言意鑊湯者以確擣之喜確曰者以鑊煮之在地獄中吞大鐵丸融銅灌口間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為立字名之為海經十二年乃出於海逢五百賊劫其財物煞害長者於是子海便出家學道長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梨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梨問言何為大哭如嬰兒也比丘荅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梨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煞

阿育王傳卷第一 第五十 舍

之即便聽許時何怨王見其宮人共他男子有受著語便生瞋忿付愛樂獄者梨尋時即以確擣杵下打頭眼精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政容執今安所在好顏薄皮亦俱敗壞惟哉生死嬰愚所樂非是聖法見此境界不沒有悔於是比丘通夜觀察斷眾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梨語言七日已過八日欲出可受刑罰比丘荅言我夜已過我日已出利益時到隨汝刑治者梨問言云何名為我夜已過我日已出利益時到廣為我說比丘荅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為我日已出佛之所為我今悉成是則名之利益時到但今汝老壽任意見治者梨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屎穢惡俱充滿之以比丘提擲

阿育王傳卷第一 第五十 舍

著中下然大火薪草欲盡不能令熱於是者梨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酥泉壘悉然使盡水冷如故恠其所由便看鑊中見向比丘結跏趺坐坐于葦蓮花上今時者梨甚驚所以便往白王王即來看壞牆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眾應受化者皆已聚集即從鑊出衣服潔淨一切大眾無不覩見踊身虛空作種種變身上出水身下出火辟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棄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便得了知汝之聖事隨我力能而當服習尔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為調御者所調為寂滅者所滅為解脫者所解大王當知佛亦記汝將來佛滅百年後

阿育王傳卷第一 第五十 舍

王華氏城号阿恕伽轉輪聖王王四分之一為正法王廣分舍利而起八万四千寶塔王今乃返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尔時比丘即乘空出王亦欲出惡者梨言王先與我有要入此獄者盡不聽出王便語言欲然我耶荅言欲然王言汝為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耆梨置胡膠舍中以火燒然燒受樂獄施衆生無畏便詣王舍城取阿闍世王所埋四升舍利即於此處造立大塔第二第三乃至第七所埋舍利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王自王言唯願留此舍利聽我供養慎莫取去王見龍

阿育王傳卷第一 第三十二

王恭敬供養倍加人間遂即留置而不持去王還於本處便造八万四千寶篋金銀琉璃以嚴飾之一寶篋中咸一舍利復造八万四千寶篋八万四千寶蓋八万四千足綵以為裝按二舍利付一夜又使遍閭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賣一舍利至得又尸羅國欲作浮圖其國人民言我國人民凡有三十六億今當與我三十六億時夜又鬼具以上事還白於王王自念言人衆甚多若余作者舍利不足滿閭浮提當設方便漸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三十六億得一億休願莫然我等便從其意唯與一億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難頭摩寺到於上座夜舍之前合掌而言我今欲於閭浮提內造立八万四千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

阿育王傳卷第一 第三十三

日可遮勒國界手障日時盡仰立塔於是後即以手障日閭浮提內一時造塔造塔已竟一切人民号为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

阿育王本緣傳之一

阿恕伽王作塔已訖歡喜踊躍羣臣圍繞至難頭摩寺詣上座前而問之言此閭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為長國降阿波波龍於罰賓國降化梵志師於乳施衛國化真陀羅於乳施羅國降伏牛龍於是復往末安羅國告阿難言我百年後末安羅當有長者名為耆多其子名曰優波拙多雖无相好化導如佛能不入定知一由旬衆生心相教授釋法最為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憐茶山耶羅拔利阿蘭若處房舍數具最為第一能生定心如事皆是佛記王聞是語

阿育王傳卷第一 第三十四

白上座言彼清淨尊者為出世未也
答言已出消滅結使得羅漢道與萬
八千阿羅漢眾圍繞在於優留憐茶
山鄰羅拔利阿蘭若處具一切智取
勝清淨為諸賢聖眾生之類開說法
門天龍夜叉人與非人皆使得入解
脫之城王語諸目急疾莊嚴車兵步
兵為馬之兵我今欲往優留憐茶山
觀解脫眾尊者大德優波掘多得滿
盡者輔相智王彼國隘小土眾極
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
者優婆掘多我今欲往觀問尊者尊
者聞已自思惟言若使王來國土隘
小困苦者眾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舫來向花氏
城有人告王尊者掘多為利益王故
躬自來至以大饒益為大船師王聞
歡喜自脫纓絡價直百千兩金賞此
語者約勑左右擊鼓令欲得大富
生於天者欲求解脫見如來者當共

阿育王傳卷第一 第六十條 舍

供養優婆掘多而說偈言

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
王說偈已乃在嚴城郭掃除巷陌共
諸羣目一切人民作倡伎樂以種種
香出花氏城半由旬迎遙見尊者與
萬八千阿羅漢等辭如半月圍繞而
來王即下為一脚登船一脚在地扶
接尊者憂婆掘多王身卑伏五體投
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
者便為見佛於三寶中深生敬信而
說偈言

佛雖入寂滅 尊者補處生慧目已潛沒
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
答言

謹慎恐懼莫放逸 王位富貴難可保
一切皆當歸還滅 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

阿育王傳卷第一 第六十一條 舍

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 各用眾寶而裝校
皆使大地極嚴淨 流布舍利滿閭浮
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
於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
為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
我昔愚小无智值佛世尊取上福田
便以土施今得此報尊者色和而言
福田勝妙能令施土獲尊貴報王聞
是語生未曾有歡喜之心勑諸羣目
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
方行住之處悲欲起塔所以者何為
將來眾生信敬故尊者讚言善哉

阿育王傳卷第一 第六十二條 舍

善哉大王我今當往盡示王處王以香花繒絡雜香塗香種種供養尊者掘多即集四兵便共發引至林半屈圍尊者舉手指示王言此佛生處此中起塔窠為初塔佛之上眼始生之日行七步處遍觀四方舉手唱言此是我之軍後生也末後胞胎王聞是語五體投地恭敬作礼合掌涕泣而作偈言

修勝福吉利 得見牟尼尊 復見佛生處 得聞所說語 我元勝福業 不得見世尊 復不見初生 亦不聞所說

復次尊者優波掘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掘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 為見脩福自蓮花養眼不 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

阿育王傳卷第一 第二十四

阿育王傳卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿育王傳卷第一 第二十四 會

阿育王傳卷第二

之六

禽

王又問言莊嚴生時其事云何樹神各言語所不及言不能宣今當略說便作偈言

身出金色光 人所樂見 大地山海動 如松在海浪

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祀之處時將菩薩入此天祀沮木天像皆來恭敬曲躬礼拜如頭檀王因是之故号为天中天又示喚諸相師相菩薩處阿斯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鳥處學乘馬處乘車之處學射之處菩薩散勞之處菩薩以六万姪女相娛樂處菩薩見老病死生厭患之處又復將王至問菩薩舉手指言此是菩薩生處之處又至林中示菩薩思惟樂處而不善有覺者此時生喜樂復

得初禪樹為曲蔭影不移轉即時五體投地為菩薩作札示拍城門而語王此是菩薩將百千諸天前後圍遶出加毗羅慶又示以馬璽珞付車還還慶又示菩薩一身已入林之慶又示菩薩以刀剝毳毼虛空中帝釋奉接慶又示菩薩而以寶衣從猶師邊博聚娑慶又示頻婆娑羅王以半國請菩薩慶又示菩薩至阿蘭加羅樹頭藍慶又示菩薩苦行六年之慶即便說偈

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
復示菩薩受難陀拔難陀百味乳糜之慶又示菩薩向菩提樹慶所示之慶王於此中悲皆起塔尊者又示迦羅龍王讚菩薩慶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勒尊者語王言此是迦羅龍王偈讚佛者王即合掌以說偈言

阿含三傳卷第二 第三法

汝見真金 熾然之色 無上世尊
面如滿月 汝為我說 十力少分
云何端嚴 向菩提樹
龍王答言端嚴之事非言所及今當略說即說偈言

佛足躡地 大地山河 踊躍踰蹠
六種震動 如來身光 過絕日月
普照十方 一切蒙益

王於此慶起塔而去遂與尊者向善提樹尊者舉手而示王言此慶是菩薩以慈悲心為伴力慶壞破魔眾成阿耨多羅三藐三佛陀慶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慶亦是五百賈客施食之慶又示菩薩向波羅捺女慶又示婆羅門讚佛之慶王於此慶亦皆起塔尊者將三復至古仙林中舉右手而言此是如來轉法輪慶王於此慶起塔以百千兩金與之又以如來度千婆羅門慶又示頻婆娑羅王聽法得見諸慶亦是八万四千天王遠塵離垢得法眼淨慶亦是元量婆羅門及居士得

阿含三傳卷第二 第三法

須陀洹慶又示帝釋受化慶又示如來作神變慶又示如來初利天上為母說法來下之慶王於上來所示之慶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慶王聞是語憫惻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彼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眾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歸命舍利弗而作偈言

解脫諸有結 名稱滿世間 於諸智慧中
是為第一
復示於王目捷連塔令王供養王又問言此有何德尊者答言如來所記

阿含三傳卷第二 第四法

神足第一能以右足動帝釋宮復能降伏難陀拔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

婦命大名稱 神足第一者 於生老憂苦而得於解脫

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答言少欲知足頭陀第一如來分坐而與今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 去除閻諍 無諸忿怒 常行禪定 少欲知足 功德軍上 我今頂禮 至心歸命

復示於王婆伽羅塔教使供養王言此有何德答言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自王同是大德阿羅漢塔云何獨以一錢用施答言以其自度不能度他人是故唯以一錢與之塔神不受還授與王

阿育王傳卷第二 第五十六分

輔相復言實是少欲乃至一錢猶尚不取尊者於是復示於王阿難之塔語王供養王言有何功德答言如來所記提持第一執持佛法念力智慧多聞如海義妙言說人天供養能知佛意一切善巧功德眾法之遂王問是語極大歡喜以一億兩金布施此塔大目問言云何諸供養中於此寂勝王言以其提持法身之故能令法燈至今不滅阿難之力辟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寂多王已供養諸大弟子聲聞塔竟歡喜敬禮尊者塔合掌恭敬而說偈言

設百千祀 方得為人 我今便為 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難伽王於佛生處塔菩提樹轉法輪塔般涅槃塔雖各各施與百千兩金於菩提塔其心軍重所以者何佛於此處成正

阿育王傳卷第二 第六分

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壞怨嫉不吝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咒索繫菩提樹而欲咒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 王聞斯語悶絕躄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元上道處帝舍羅叉聞是語已心生敬悔語摩登伽言汝今還能令菩提樹生如本不答言若不枯盡有少生氣能令如本故於是乃解咒結縷恒以千瓶乳灌未久之間樹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

阿育王傳卷第二 第六分

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汁灌菩提樹二者當作般遮于瑟極大之會王便即以金銀琉璃作千寶瓶滿中香湯以灌於樹并衆花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觀四方請佛弟子聲聞之衆修正見者諸根寂定摧滅欲結人天阿修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衆僧家勝真子善逝法中之所生者哀受我請居住別賓晝夜无罣礙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含阿那含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坐此空處答言更有上座當坐此處王復問言更有上座大於汝耶夜

阿育王傳卷第二 第八篇

舍答言昔佛所記師子吼中寂為第一名賓頭盧跋羅豆安闍尊重於我王聞此語衣毛皆豎如迦曇花樹又問言頗有得見如來者不夜舍答言有賓頭盧阿羅漢見佛在時王言可得見不答言正尔當未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未下坐上坐頭三十萬衆皆起恭敬王見賓頭盧頭白眉秀身體相好如辟支佛即為作礼五體投地鳴尊者足起而踟踞說於偈言

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答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威福田在舍衛國現大神變摧外道時在嚴化佛次第上至阿迦賦

阿育王傳卷第二 第九篇

唯我於尔時亦在其中佛在忉利天為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其中蓮花比丘居化作轉輪聖王具足千子礼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尔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迦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答言在香山住復問言日將從幾許答言六万大王且止何須多問日時已到可與僧食食訖當更為王具說王言請從尊者教先發起我念佛之心灌苦提樹然後與食王發維那薩婆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提稱我名字用為檀越作般遮于瑟王子駒那羅在右面立不發口言便舉手指我倍與之見人皆笑王亦自笑語羅提迦多汝所為也答言人衆極多貪福者衆王復言曰我以三十万

阿育王傳卷第二 第十篇

兩金奉施於僧以三千寶瓶咸滿香湯灌菩提樹時駒那羅復舉四拍王語羅提抱多誰與我覓羅提抱多長跪而言誰能敢與人帝共覓駒那羅嬰孩小兒與父戲耳王右顧見駒那羅即語上座言我盡庫藏一切宮人并諸輔相及與我身子駒那羅等一切施僧請稱我名般遮于瑟布施已訖僧為咒願受咒願竟於菩提樹四邊縛搭自上其以上以四千寶瓶咸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弥時有二沙弥行和敬法一者以鉢用施於彼彼還以鉢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是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耶王言不見也見二沙弥如小兒戲上座言大王莫生譏嫌此二沙弥是俱解脫阿羅漢也王聞是語生歡喜心而自念言

阿育王傳卷第二 第二十五

我今當施一切眾僧人一張毯時二沙弥已知王心作是思惟今當使王倍生信敬於是二沙弥一者具鑊一者辦漆具王見是已語沙弥言欲作何物沙弥言王以我故欲與眾僧人一張氈今辦漆具欲以漆之王聞此語便自念言彼二沙弥已知我心王大歡喜五體投地礼沙弥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弥言以汝之故一切眾僧人與三衣於是便造般遮于瑟以四十万兩金國土宮人輔相已身子駒那羅等盡施眾僧而還歸家阿恕伽王信敬具足起八万四千塔作般遮于瑟竟閻浮提內多分之一信向佛法

阿恕伽王弟本緣

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王語宿大哆言何以知之荅言諸沙門等不修苦行好者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

阿育王傳卷第二 第二十六

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礼足問言苦行以來經今幾時荅言經十二年常何所食荅言食菓食根著何物衣荅言著於草衣為鋪何物荅言鋪草為座問言汝今所行何事最苦荅言唯見重鹿胖合之時欲心熾盛以此為苦宿大哆言汝著惡衣服食於惡食猶生貪欲況沙門擇子著好衣服而食好食能无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勅王脫天冠纓絡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纓絡為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為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勅王言

阿育王傳卷第二 第二十七

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為王然後
殺之於七日中為作百千音樂百千
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煞
人在四門下高聲唱言一日已過餘
六日在屠裂汝身分分肢體絕斷汝
命將亡不速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為樂不宿
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為王餘
六日在日日如是乃至七日為死火
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
為樂况沙門擇子觀生老病死憂悲
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
之苦人中富樂猶有八苦隨逐其身
况無福者諸天雖樂衰退時苦一切
三界受生之類身苦心苦如是等苦

阿育王傳卷第二

之所逼切五陰是真陀羅六情如空
聚五塵如怨賊三界皆為无常大火
之所燒然一切无常苦空無我以是
義故云何當言沙門擇子不能苦行
无解脫也沙門之志於諸樂事都无
所染許如蓮花不著於水獸患生死
棄背世間亦復如是云何不得解脫
果也問怨仇王以種種方便教宿大
哆宿大哆於是合掌白王言大王我
今當歸依三寶阿怨仇王即抱弟頭
而作是言我欲使汝信敬佛法故作
是方便不必殺汝宿大哆即以香花
供養佛塔而聽說法供養眾僧便向
雞頭摩寺到於上座夜奢之所在前
而坐聽其說法介時夜奢觀宿大哆
過去之世種種善根今已成熟應當
現身得入涅槃即為讚歎出家之法
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答言子
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无鉤
王以方便鉤我今得系伏調順重垂

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
此意何以故出家名為受醜陋法著
糞掃衣食於乞人所棄之食宿則樹
下鋪以草葉病則服於陳棄之藥汝
少未婉樂不堪受此飢渴寒熱可息
汝心宿大哆言我今不為獸患王位
亦復不求天上之樂亦復無有眾苦惱
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
之苦而求出家為得涅槃而求出家
王聞是語舉臂大哭宿大哆言王不
須哭生死輪轉不曾休息會必別離
何用哭為王言汝今並可試學乞食
坐此樹下草鋪上宿於是便與鉢盂
錫杖使從官人次第七食宮人皆與
美好飲食王責宮人言何以與彼好
美飲食與鹿惡食使令調習宮人受
教與鹿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雞
頭摩寺而生念言若我於此出家必
多妨闕即便往至他方遠圖出家學

阿育王傳卷第二

道精勤得阿羅漢道便生心念昔阿育王與我要言若出家者必未見我今宜往見即於中前著衣持鉢詣花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為之作札起而合掌看宿大哆泣淚而說偈言

一切有生類 聚集為歡喜 我今觀汝眼 不見親愛相 汝必得勝果 甘露滿汝心 羅提迦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 并花氏城 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 莫不歎美

於是阿恕伽王扶宿大哆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

阿育王傳卷第三 第二十五

法宿大哆便為說偈

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哆作是念言我兄昔以多種方便化我今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群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 雖呵譏賤我 而自獨解脫 如此之果報 由心得自在 擇定之果報 愚闇盲不見 汝今飛騰去 破我之憐悊 我智力亦微 使我得厭離

於是宿大哆飛向邊地到他國已即遇大病頭眩除落王聞其病遣醫賣藥往彼療治病得差已後生如故遣醫還去後宿大哆食酪之時身則安隱為易得故從就曠野放牧邊住時弗那縣達有且軋陀弟子畫作佛像而令礼拜於且軋陀子像時佛弟子優婆塞者語阿恕伽王言外道且軋陀弟子畫作佛像令礼拜外道且軋陀子像王聞瞋恚即便驅使上及四十里

阿育王傳卷第三 第二十六

夜叉鬼下及四十里諸龍等一日之中殺萬八千且軋陀子於花氏城花氏城中復有且軋陀子亦畫佛像令礼拜外道且軋陀像時有優婆塞已告於王王聞大瞋捉且軋陀并其眷屬以火燒煞擊鼓唱言若有能得且軋陀子頭當賞金錢後宿大哆於且軋陀子舍寄宿著惡衣服頭戴極長與且軋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煞官時鬼謂是且軋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臣道外沙門被煞者多所有者少極為懊惱問絕僻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号令言自今已後一切沙門制不聽煞諸比丘等心生疑網而問尊者憂波迦多言有何因緣宿大哆為鬼所煞答言若欲知者至心諦聽過去之世有一獼師水邊著網有辟支佛乞食來過在其網邊樹下而坐時彼獼師不能得鹿自思惟以

阿育王傳卷第三 第二十七

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劍斬頭余時獨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然比丘問言復以何因緣生貴族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余時信心出家一萬歲中修行梵行由是善因今成羅漢

阿育王傳卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿育王傳卷第二 第三張 禽

阿育王傳卷第三

合

駒那羅本緣

西晉安息一歲安法教訓

阿恕伽王夫人字曰蓮花產生一子名為法增有一輔相白於王言王應歡喜所以者何王生一子面額端正其眼寂勝王聞此語心生慶悅而作是言先王之種有大大名稱我今復能增長於法而生此子故遂立名以為法增乳母將兒來至王所王見兒已心生愛厚即說偈言

此子眼寂勝 甚有大福德 如初生蓮花 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駒那羅眼寂為好王即勅夜叉言可疾取彼雪山之中駒那羅鳥吾欲見之時有夜叉即應王命一剎那須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為駒那羅此名流布普皆聞知故遂号之名駒那羅也及年長大為之娶妻字真金瑠

三其子至維摩寺時彼上座觀駒那羅不久之頃必當失眼語王言何故不使駒那羅子常令聽法王便勅子言汝今應當順上座教時駒那羅合十爪掌向上座所而作是言有何教勅唯請從之上座勅言眼者無常不可恃怙當勤修集定慧之行於是駒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又向駒那羅所見其獨坐愛其眼故抱駒那羅而作是言猛火熾威燒於山野煙欲逼我亦復如是汝今與我相愛樂駒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 帝失羅又瞋恚而言汝不從我不久之間必當滅汝駒那羅復偈答言 願守淨法死 不受姪欲生 破壞天人道 賢智所訶責

帝失羅又從是已後常求其短時北方有國名軋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駒那羅言汝能伐彼得又尸羅國不答言能伐王知子意歡喜欲去在嚴道路諸有老病死憂苦乞丐之徒約劫國界使遠道側阿恕伽王親共其子垂羽寶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彼若壞者一切憂苦駒那羅已漸前進至得又尸羅城城中人民聞駒那羅來嚴治道巷捉持香瓶以示伏相半由旬迎既見駒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目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勅大目可喚駒那羅以為王位我死不久用惡活為王大夫人帝失羅又聞是語已而自思惟若駒那羅為王我無活理即作方便白王說言莫聽醫入我能治王王便斲

阿育王傳卷第三 第三段 舍

醫不聽使入帝失羅又遍勸一切男子女人若有重患如王病者慎莫治之皆勸將來時有一男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為汝治之遂將至醫邊醫便將向帝失羅又所帝失羅又得即斲之破腹而看見其腹中有一大至重上去時糞亦隨去至若下時糞亦逐去於是便以末樹而與亦復不死種種辛物用持與之猶故不死乃至與慈重便即死逐糞道去以是因緣勸王食慈王言我是刹利之種云何食慈帝失羅又重白王言為治病故必應服之於是食慈而重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駒那羅慈惡之時便作詔書語得又尸羅國人言批駒那羅眼何以故駒那羅有大罪過急批眼出阿恕伽王極為嚴峻莫復稽遲以犯王制封書之時要得三齒印封其書帝失羅又伺

阿育王傳卷第三 第四段 舍

王眠臨欲印此書王輒怖畏而自覺悟帝失羅又問於王言何以平覺我向惡夢見驚二鳥欲批我于駒那羅眼作是語已而復還眠第二亦復眠中平覺語夫人言我復惡夢夫人問言見何等夢答言夢見駒那羅頭長甚長在地而坐夫人言但好安眠詎言王子王還眠夫人以王齒印印書遣使齎書勸得又尸羅國人批駒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眼之相王聞此語合十指掌歸命四方護佛道神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為之厚乃至無有示此書者而共議言王尚不能思及其子於我人民何能愛惜駒那羅者每於一切羣生之類恒懷悲愍普欲救拔諸根調順無有憐傷如此之子而欲毀害況我等輩便隱此書久乃方出與駒那羅駒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

阿育王傳卷第三 第五段 舍

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駟那羅見已便憶上座夜奢說眼元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奈慙我故豫垂勅教使我心受報之時不生恐怖昔者上座又勅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駟那羅所欲挑眼取著其手中一切人民攝然大笑皆作是言恠哉苦哉明淨之目自然崩墮極妙蓮花而被毀壞數萬億人啼哭懊惱不能自勝於是駟那羅觀掌中眼而作念言出哉此眼沒今何故不觀色也本謂沒好今但是凡鄙肉搏誑惑愚人謂中有我橫生受重真是衆緣假合成耳都元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

阿育王傳卷第三 第六段 舍

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駟那羅重觀是眼得斯陀舍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隼失富財得於法財永離憂苦後時駟那羅乃知此書帝失羅又之所誑作實非王教便為願言使大夫人帝失羅又長壽安樂無諸衰患何以故由彼方便壞我因緣獲得法利駟那羅婦真金璫者聞其夫主被挑兩眼即向夫所見挑眼血汗其身體懊惱嘆息悶絕躄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駟那羅以偈答言

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 何用啼哭為
城中人民駟那羅夫婦二人令出
外去而其夫婦生來處樂不堪苦事
執持作伎彈琴歌乞以自存活展轉
而去向花氏城至王宮門欲入宮中
守門之人不聽使入駟那羅即於門
邊象廐中宿天明彈琴琴中說已辛

阿育王傳卷第三 第七段 舍

苦挑眼得道因緣門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駟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駟那羅無眼黑瘦而不識之還自王言有一七人眼盲黑瘦婦在其邊王聞是語而作念言我本夢見駟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為誰之子盲人答言我父是彼阿恕伽王主問淨提於一切人皆得自在我是彼子字駟那羅亦更有父為大法王号曰佛陀使人即將盲人夫婦至於王所王見駟那羅眼盲黑瘦衣裳褴褛都欲不識見少形相而生疑歸即問言曰汝是駟那羅也答言我是王聞其語悶絕躄地以水灑面還復蘇息抱駟那羅著於膝上手摩捫眼涕泣而言汝眼本似駟那羅故遂以為字今志元有以何為名今可道之誰挑汝眼辟如虛空無月無星誰無悲心

阿育王傳卷第三 第八段 舍

能壞汝眼詐於汝眼作終身苦駒那羅子誰令汝眼乃使如此速疾語我我今見汝身形骸焦悴燒我身心都惡壞盡如似被於金剛之電駒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惡純非余所苦求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余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駒那羅言父勅使挑王言我若勅人使挑汝眼當自截舌駒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又喚蓮花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又挑我子眼即喚帝失羅又而告之曰不吉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

阿育王傳卷第三 第九緣 舍

起諦視羅又復作是言汝壞我子眼今當爪毆汝之身肉生貫著於高樹之上以鋸節解汝之形刀截汝舌捉大鉞斧利汝骨髓推汝身骸著火坑中以衆惡毒灌汝之口作種種罵駒那羅聞便生悲心而白王言帝失羅又修行惡法是以如此王今應當修於聖法不宜煞害於彼女人於嬰兒愚小不應生瞋王猶不聽作胡膝舍以火燒然亦復燒然得又尸羅城中人民諸比丘等見是事已心生疑網便問尊者憂波迦多言駒那羅者有何因緣今被挑目尊者答言善聽當為汝說昔者波羅奈國有一獨師夏住人間冬入山猶將向雪山值天雷雨有五百鹿共入一窟作是念言若都煞者肉則爇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余時獨師拘那羅是從余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諸道答言昔者人壽四萬歲時有佛名迦羅迦孫大化緣已訖入無餘涅槃

阿育王傳卷第三 第十緣 舍

時有王名曰端嚴為佛起石塔七寶莊嚴壁方四十里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民於此寶所涕泣懊惱有長者子問衆人言何以涕泣答言迦羅迦孫大佛塔七寶所成今為人壞盡取其七寶唯土木在是以涕泣時長者子還以七寶修治此塔莊嚴如故又造大像與迦羅迦孫大佛身齊等因發正願使我未來如似此佛得勝解脫清淨妙果以其余時造寶塔故今生尊貴豪族之家由其往昔作佛像故今得端正以其往時發正願故今獲道跡

半菴羅果因緣

阿恕伽王於佛法中已得信心問憂波迦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余所珍寶況我今者王閭浮提豈可不能於是便以己身及拘那羅羣目大地盡用布施而起八萬四千寶塔及聲聞塔灌等

阿育王傳卷第三 第十一緣 舍

提樹合集計技都得九十六億兩金於是阿怒伽王遇病知已必亡涕泣不樂羅提提於阿怒伽王昔施土時在傍隨喜今得作冢大輔相見王不樂合掌而言大王王之威德辟如威日一切人民無敢正視唯有八万四千婁女得見王面今王過患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今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提言庫藏甚多可施使足於是王便以金銀珍寶與雞頭摩寺王立駒那羅子貳摩提以為太子邪見惡目語太子言阿怒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貳摩提共諸目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雞

頭摩寺於是乃至瓦盤瓦器為王送食寂後與王半菴摩勒果王得果已即集諸目而問言曰此閻浮提誰為其主諸目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吐哉富貴甚可惡賤我為人帝臨終貧賤唯有半邊菴摩勒果亦如瀑河觸山則止即說偈言

佛語是真實所說无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留滯我今之教令不行亦如是 我昔於大地為一切蓋主諸王有憐憫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辭如敗壞車乃至無所直猶如怒伽樹根枯而枝朽花莖及枝葉一切皆無有我之無所直其喻亦如是

說是偈已即喚傍目授菴摩勒與而勅之曰汝持此果向雞頭摩寺施彼眾僧可自上座言阿怒伽王寂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

苦寂後之施使我得福上座夜奢約勅眾僧汝等皆見阿怒伽王受福快樂於一天下提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愍重心未施於僧即勅典事摩耆美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出哉生死甚可厭患傳告後世諸王富貴得自在者莫如阿怒伽王為諸羣目之所禁制宜及勢力未衰患時應當盡心作諸功德阿怒伽王臨欲命終語羅提提今日於此閻浮提中誰得自在羅提提答於王言世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印付與輔相羅提提於是氣絕遂便命終諸目乃以轉輪王法種種莊嚴供養殯葬立貳

摩留為王羅提提認羣目言阿怒伽王以諸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目共議用四億金贖閻浮提還與後嗣貳摩留王貳摩留子名耆呵提耆呵提子名弗舍摩弗舍摩子名弗舍密多弗舍密多共諸目議言云何當使名字流布於世耶時有輔相答言汝昔先王阿怒伽王閻浮提起八万四千塔以百億金施隨佛法幾時住世名字常在王能學起八万四千塔名字亦可久流於世答言昔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怒伽王不也有邪見輔相言修福作惡二俱得名先王能起八万四千塔名德久流汝若壞之名流後世弗舍密多便集四兵向雞頭摩寺欲壞寺門今時寺門有師子吼王大忍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

阿育王傳卷第三 第五十五

留僧房比丘答言欲留佛圖於是密多煞害眾僧毀壞僧房如是大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万沙門之頭告諸人民使持與王王問是已欲煞羅漢時此羅漢入滅盡定不能得煞王即捨去往至偷羅厭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密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厭吒有大鬼神為作擁護弗舍密多无所能壞於是菩提鬼神誘進守王鬼神將至南海禁密舍鬼搭大石山而壓煞王及諸軍眾此處即名為深藏摩伽提王種於是即斲憂波毼多因緣之一

阿育王傳卷第三 第五十六

解脫得阿羅漢者人使捉一四寸之籌擲者窟裏積滿其中此窟長短三十六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憐茶山我百年後有比丘名商那和修於優留憐茶山當作僧房而度優波毼多摩留國有二長者子一名那羅二名拔利於優留憐茶山當起僧房開穰清淨能生禪定房舍卧具悉皆具足遂名那羅拔吒阿練若處阿難白佛言世尊優波毼多所化度者多所利益佛告阿難優波毼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憐茶山有五百辟支佛止住一面五百仙人復在一面五百辟支佛亦住一面今時五百辟支佛從住辟支佛所生歡喜心採花拾果與辟支佛時辟支佛結加趺坐入於禪定辟支佛合掌在其下頭學辟支佛結加趺坐後辟支佛入於涅槃辟支佛過花果與都無取相於是獅猴挽衣推排亦不動搖知涅槃

阿育王傳卷第三 第五十七

縣去用為憐憫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猴猴便取棘刺遠棄卧灰土者亦取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恠彼所作即於其前結加趺坐五百仙人各作是言猴猴今恠我等所作我等試學猴猴所作便結加趺坐思惟繫念无師自悟七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猴猴之所教授具以花果供養猴猴猴壽終便以香薪燒而供養阿難今時猴猴者今優波越多是昔為猴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已佛告阿難此地平正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

阿育王傳卷第三 第二八段 舍

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擇提桓因知佛心念即至佛所佛語釋提桓因我滅度後當擁護善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所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勅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

諸有皆迴覆生老如波浪 度死之大海

捨身如棄唾 至無畏涅槃 死魔竭大怖

三有海剎廣 解脫師能度

阿育王傳卷第三
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿育王傳卷第三 第二九段 舍

阿育王傳卷第四

舍

憂波越多因緣之餘

西晉安惠三藏安法欽譯

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花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羅吒汝當擁護東方佛法復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衆往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槌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瞿梵波提在尸利沙宮而未來至迦葉問言今此衆中誰為下座弗那答言我是下座尊者語言汝當從僧如法教不弗那答言我能從順尊者言善哉善哉汝能為下座莊嚴衆僧今可往彼尸利沙宮語瞿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瞿梵波提言迦葉等比丘僧今有僧事暫喚尊者答言長老弗那應言如來等比丘僧何以乃言迦葉等比丘僧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瞿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

阿育王傳卷第四 第二疏 合

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瞿梵波提不肯來下礼上座足并諸衆僧即入涅槃致此命已而作言曰十力大衆沒象子亦隨沒諸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摠持有大智慧常隨從佛有清淨行知見具足寂後法中利安衆僧佛所讚歎尊者迦葉告諸比丘佛般涅槃衆人雲集此處妨我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多遊行婆利闍聚落時彼聚落四部之衆聞佛涅槃皆生悲苦悶絕悔惱阿難見已生哀愍心昇師子座為說法要解諭其意時有弟子婆闍弗多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 真修放逸行 不久得寂滅 涅槃清淨法

阿育王傳卷第四 第三疏 合

婆闍弗多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著地頭未到枕豁尔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聿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无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无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礼尊者足合掌而言如來涅槃我不得見尊者涅槃必使我見答言余許可王已即告王言我今欲集如來法眼唯願大王為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肉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

阿育王傳卷第四 第四疏 合

漢至畢鉢羅密敷卧具坐而作是言
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衆中誰可使
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
已盡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坐
前觀察衆心而說偈言

比丘所行道離佛不莊嚴如似虛空中
衆星之无月衆僧中無佛醜陋亦如是
說是偈已礼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
於何處取初說修多羅阿難答言如
是我聞一時佛住波羅捺鹿野苑中
古仙住處為五比丘三轉法輪此苦
聖諦如是廣說尊者驕陳如便作是
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
猶為无常風漂流而不住

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
者憂波離佛說持律最為第一一切
毗尼皆從佛受當問憂波離撰集毗
尼摩訶迦葉即語憂波離汝誦毗尼
今欲撰集汝可說之憂波離答言今

迦葉問言佛於何處說取初戒答言
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之
法百八煩惱世論記結使記業記定
慧等記諸長老此名摩得羅藏集法

藏訖尊者迦葉而說偈言
以此尊法輪濟諸群生類十力尊所說
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
掌說言我親從佛聞於是言若捨細
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寢吉羅
罪阿難答言我本不以无慙愧故而
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
而汝不與汝亦是犯寢吉羅罪阿難
答言我實不以无慙愧故而不取水
直以今時有五百兩車新入水過使
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
答言我實不以无慙愧心更无比丘
共捉此衣迦葉言若无人共捉何不
仰擲空中若擲空中諸天自當取之
汝更有過如來為汝說言若比丘善

修四如意足者則能住壽一劫半劫如意足中我輩善修如是三說汝時默然而不請佛久住於世此亦是汝犯窶吉羅罪阿難答言我非無慙愧亦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无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請尊者迦葉使阿難作六窶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細微戒復有比丘當言衆學法是細微戒復有比丘當言四波羅提舍是法法是微細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

阿育王傳卷第四 第八說 舍

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制之我所不制者慎莫制也

如我所制不增不减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

尊者迦葉集修多羅及阿毗曇毗尼已訖入鰲智三昧觀所集法藏无開少不思惟已訖知无闕少五百羅漢亦入鰲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相欲使大法流布不絕為无慙愧者作續羯磨為懺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羸爛之身甚可厭惡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

阿育王傳卷第四 第九說 舍

付汝汝善守護阿難合掌答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无量淨善功德之所熏修真妙舍利所在之處皆自往至禮拜恭敬仰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申辭頃至忉利天時釋提桓因與諸天衆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輩後供養時釋提桓因及諸天等聞寂後語位頭悲慘憂愁苦惱釋提桓因自取佛牙

阿育王傳卷第四 第十說 舍

恭敬授與尊者迦葉尊者迦葉舉著額上以牛頭栴檀鬘陀羅花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承持鉢入王舍城乞食以三種善事一以真善色貌二以多聞揔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承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為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為我語摩訶迦葉欲入涅槃故來相語於是尊者迦葉至雞脚山三岳中坐草敷上加趺而坐作是念言我今此

身著佛所與糞掃衣自持已鉢乃至弥勒令不朽壞使弥勒弟子皆見我身而生歡喜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為開令其得入若還去時山復還合釋提桓因將數萬諸天以天鬘陀羅花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惛熱如來涅槃苦惱少息今日尊者迦葉入於涅槃將復重若畢鉢羅密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若厄羸劣貧賤之者彼恒悲愁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塌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語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大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躋地以水灑面小得醒悟於是王即詣竹園礼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難足山王既至已山自開張王與阿難即見尊者天鬘陀羅花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燒尊者阿難言尊者摩訶迦葉以定住身待於弥勒不可得燒弥勒出時當將徒眾九十六億至此山上見於迦葉余時眾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弥勒從迦葉取釋迦文佛僧伽梨當摩訶迦葉現神變時九十六億沙門見其身小道德光脩神通如是深自慙愧憐傷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今見

阿難答言余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問絕躋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余阿難即度令使出家為受具足乃至為作白四羯磨商那和修言我本生時著商那衣我今盡形受持此衣即得摠持阿難所持八万四千法藏悉能受持得

阿育王傳卷第四 第十四誡命

阿羅漢三明六通具知三藏尊者阿難在竹園中間一比丘誦法句偈言若人生百歲不見水鵲鷄不如生一日得見水鵲鷄

尊者阿難在傍邊過日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者多聞不解義理空无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上所而白師言尊者阿難道此偈非是佛語彼比丘和上言尊者阿難老朽忘誤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上言阿難年已老耄不憶此語汝但如本讀阿難思惟言我躬自為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敗者舍利弗目犍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

阿育王傳卷第四 第十五誡命

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訶羅國有優留募茶山當於彼立塔寺時有長者兄弟二人一名那羅二名拔利佛說此二種越當於此優留募茶山造僧房阿練若處摩訶羅國有長者名耆多當生一子名優波耆多汝好度使出家佛記此人我百年後當大作佛事商那和修答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生念言阿闍世王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答阿難言王甚性惡我不敢覺又復語言王若覺時可自王言阿難今者欲入涅槃故來語王尊者阿難乞食訖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

阿育王傳卷第四 第十六誡命

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諱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為王捉蓋之人折於蓋並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蹕地以水灑面還得醒悟王醒悟已問言阿難去可近遠欲在何邊入於涅槃時付囑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詣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礼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礼尊者阿難足合掌而言唯願尊者在毗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

阿育王傳卷第四 第十七張 舍

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導首將五百仙人翼從而來至阿難所敬礼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地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礼阿難足合掌而言佛軍後弟子須拔陀先佛涅槃我今亦是阿難軍後弟子欲入涅槃不忍見於和上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剎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剎賓國尊者阿難以法付囑摩田提比丘已踊身虛空作十八變令諸種越作喜樂心已入風奮迅三昧分身為四分一分向忉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刹

阿育王傳卷第四 第十八張 舍

車等如是四處各皆起塔供養舍利摩田提因緣摩田提作是念言和上阿難付囑我佛法使我以法安置剎賓國時剎賓國有一大龍先在彼住摩田提即向剎賓國結跏趺坐作是念若不憚觸龍此龍終不可降即時入定令剎賓國六種震動龍瞋恚而起放雷電霹靂雨大雹雨尊者摩田提入慈心三昧乃至不能動衣一角况能動身化彼雷電霹靂及以大雨作鈴頭摩花拘物頭花分陀利花優鉢羅花龍復雨劍輪刀稍種種器仗摩田提復化作七寶復雨大樹復雨大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

阿育王傳卷第四 第十七張 舍

慶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剎賓國跣跌而坐龍問言用介許地為答言我今有諸伴黨即復問言有幾伴當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介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主剎賓住之時香山龍瞋恚護之龍復問言須幾時種耶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上約勅我以佛法著剎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栴檀薪燒訖取骨起塔

阿育王傳卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿育王傳卷第四 第十卷

阿育王傳卷第五

龔

西晉安息三藏安法欽譯

商那和修因緣

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沒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淨持戒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和修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和修二以過去善因緣故名商那和修又問言過去因緣其事云何尊者答言過去之時波羅捺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差時辟支佛著商那和修商主即便諮辟支佛欲與氎衣語辟支佛言今可捨是商那和修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和修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心願使我未遭遭值聖師復過於是百千萬億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和修衣乃至出家亦常著之壇上盡形受持是衣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為受摩訶羅言汝名真好尊者商那和修漸漸到摩突羅國於優

阿育王傳卷第五 第二卷 龔

留易茶山加趺坐時此山有二龍子兄弟相將與五百眷屬俱尊者商和修作是念言若不憫觸此龍龍終不起即作神變動優留易茶山龍瞋即放大惡風雨趣尊者所介時尊者入慈心三昧慈心三昧法蟲毒水火不能傷害亦如尊者摩田提降龍之法龍子生於未曾有想即發信心白尊者言欲何約勸尊者答言聽我於此作衆僧住處龍言不聽尊者商和修言佛記涅槃後優留易茶山當有阿練若住處名那羅拔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為出未也知已出世便於晨朝著衣持鉢入摩窣羅城次第乞食至長者那羅拔利門中語長者言汝與我錢我今欲於優留易茶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窣羅國中有一長者兄弟二人一名那羅二名拔利於優留易茶山作阿練若住處住處即名為那羅拔利長

阿育王傳卷第五 第三張 會

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為那羅拔利精舍商和修入定觀察趨提長者為出生未也觀其已生復觀趨提彼子生未猶未生子以漸教化趨提使向佛法尊者商和修教化彼之時將多比丘往入其家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答言我等無有奉侍供給之人若信樂出家者隨逐我後趨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莫忘之趨提後便生一子字阿失波迦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答言我唯有一子不得相與若更有子當與尊者言介後生一子字檀泥迦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趨提答言我一子當守護錢財一子在外聚銀錢財更有第三子當與阿闍梨尊

阿育王傳卷第五 第四張 會

者言介如是不久生第三子端正殊特出過於人貌如諸天即立名字為優波迦多以漸長大安著賣香肆上衆理市買大得宜利尊者觀趨提為生子未見已生子便往到趨提所語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趨提言若不斷我利便與尊者度今出家當介之時魔王遍告摩窣羅國可詣趨多市買因魔告故遂多人市極大得利尊者和修性優波迦多所優波迦多於市賣香尊者見已而語之言子沒於市買中為淨心為不淨心優波迦多答言我不知云何名為淨心云何名為不淨心耶尊者和修言汝與貪欲瞋恚心相應名為不淨心不與相應名為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趨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窣羅城有姪女名婆須達多

阿育王傳卷第五 第五張 會

其婢於優波遶多邊買香煙女瞋言汝為偷來何邊多得是好香耶答言大家我實不偷有趨提子名優波遶多性甚平等如法市買煙女即於優波遶多生欲著心遣婢往語優波遶多言我大家無所須遂欲得相見趨多答言非是相見時婆須達多煙女先來常法得五百金錢與人一宿煙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煙女夜宿北方有賈客主大賣珍寶至摩蹉國賈客主問人言此城中誰是取第一煙女有人答言有婆須達多煙女為取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纓絡往至煙女所時彼煙女貪此賈客五百金錢故煞大長者子埋著屋裏長者子眷屬推覓至煙女家發掘得之乃至習王言煙女婆須達多煞長者子王言捉煙女婆須達多剽其耳鼻截其手足推著塚間優波遶多聞是事已而作是言彼女本以色聲欲樂因緣喚我

阿育王傳卷第五 第六

今割耳鼻截其手足若欲往者今正是時其本莊嚴衣服示現貪欲不宜往彼今為貪欲解脫者應往彼居優波遶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遶多來煙女語婢我耳鼻手足相近皆使相著以翹覆上優波遶多在前而立婆須達多語優波遶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趨多答言姊妹我不以欲事來至汝邊我欲知欲實相故來為貪欲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薰遮內穢惡臭氣充滿汙塗垢臭惡水洗以遮之言若能聽佛語欲能生怖憂愁若惱百千種患皆從貪欲生欲為智者呵若能捨欲穢即時得解脫遊於八正路獲得於涅槃煙女婆須達多聞是語已歎惡三有於佛法中生信敬心語優波遶多言如汝所說智者

阿育王傳卷第五 第七

所呵稱法相實亦然唯願悲愍為我說之優波遶多即為說四諦法輪告諦如融鐵集諦如毒樹滅諦斷癡愛八聖道為出要又復告者如毒如癰如瘡生苦老苦病苦死苦受別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦苦若行苦壞苦愬而言之三界受生皆亦是苦優波遶多觀察煙女身體實相離欲見諦得阿那含婆須達多聞法見諦得見諦已讚趨多言善哉善哉汝今為我以閉三惡道開善趣門向涅槃徑我今歸依佛法僧優波遶多為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蹉羅人優波遶多為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都和尚修至趨提所而語之言與我優波遶多度使出家答言使我得利不絕當令出家尊者商都和修以神通力使趨提得利不絕趨提日日稱量得利不絕故不欲放商都和修言佛記優波遶多我涅槃百年之後當施作佛

阿育王傳卷第五 第八

事汝當放使出家趨提即便聽使出
家尊者商和修將優波趨多向都
羅拔利阿練若慶與受具足白四羯
磨訖得阿羅漢商和修語優波趨
多言佛記汝我百年後當有比丘名
優波趨多雖無相好而作佛事我聲
聞中教授坐禪寂為第一今正是時
汝好作佛事優波趨多言唯然受教
優波趨多欲於摩窣羅國欲大說法
國人聞優波趨多說法百千人皆
來雲集優波趨多觀如來說法時諸
人坐法云何皆如半月坐今日亦使
四眾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
出世為要如諸佛常說法說四聖諦優
波趨多亦如諸佛次第說法欲說四
諦魔即雨真珠珍寶壞亂眾心使無
一得道尊者優波趨多觀誰所作知
魔所作後曰無央數人間優波趨多
說法雨真珠珍寶皆欲來取以是因
緣眾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
所作知魔所作第三曰國土人盡來

阿育王傳卷第五 第七

雲集聞尊者說法初雨真珠第二雨
金寶第三日魔王化作天女作天伎
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趨多
說法尊者優波趨多在樹下坐入定
觀察是誰所作魔便以曼陀羅花作
花鬘著優波趨多項上尊者即觀是
誰所作方乃知是魔之所作尊者優
波趨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
波趨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
是時尊者優波趨多以三種死尸一
者死地二者死狗三者死人以此三
種化作花鬘即往魔所魔見歡喜而
作是言優波趨多於我亦不得自在
魔即申頭受其花鬘優波趨多以
三尸結於魔項魔見三尸著項而作
是言豈應捉是死尸著我項許耶尊
者言如比丘不應著花鬘而汝著之
亦如汝不應以死尸結項而我結之
今可隨汝力所作汝今何為而與佛

阿育王傳卷第五 第十

子共聞如大海波浪觸頭梨山魔即
自欲挽此尸却如似蚊子欲移須弥
不能令動魔欲解項死尸亦復如是
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
波趨多語魔言汝向梵天釋提恒因
毗沙門天向魔醯首羅天婆樓那天
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
天所欲求解縛然諸天等皆云我不
能乃至到梵天所合掌言為我解却
梵天答言十力世尊弟子所作我力
微弱終不能解假使毗盧風猛不能
吹却寧以藕根懸須弥山欲解此縛
無有是處魔語梵王言汝不能解我
當歸誰梵王語言汝疾歸依優波趨
多乃可得脫如因地而倒還扶地得
起若不歸依則壞汝天上之樂壞汝
名辱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

阿育王傳卷第五 第二

知如來具足大悲成就大慈得真解脫我為無明所盲屢屢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迦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

快樂無著積身體安輒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崛山化作大牛破五百比丘鈴唯有佛鈴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慈愍乃至未以一惡言而見輕毀汝阿羅漢無慈悲忍心於天人阿修羅前毀辱於我優波迦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弥螢火之光等於日月一滴之水同于大海如來大

阿育王傳卷第三 第三十二 命

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今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若於佛生少信心以此信心洗除昔來數於佛所作惱觸之罪悉皆得滅魔聞是語身心踊躍如迦曇花樹從根大莖乃至條枝魔王歡喜舉身毛豎佛為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為我解是三屍答言先當與汝作要然後乃當為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為我

阿育王傳卷第三 第三十二 命

更作一事我雖已見如來法身不見如來妙色之身為我現佛色身使我生受敬心若作此事是名為上答言我亦先與尊者作要我若現佛身時汝慎勿為我作礼所以然者如似伊蘭生樹死為大鳥之所踐踏尊者言今我不礼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為汝作尊者即為解於三屍尊者云波旬多作見佛想魔即入林化作佛身如以彩色畫新白麤作佛身相看無厭足作佛形已左邊化作舍利弗像右邊化作大目犍連阿難在後摩訶迦葉阿菟樓頭須菩提等千二百五十大阿羅漢等圍遶侍從以漸從林而出至優波迦多所尊者亦時即起合掌諦觀而說偈言

咄我無常 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 面色喻蓮花 目淨如明珠

阿育王傳卷第三 第三十二 命

端正過日月 可愛勝花林 湛然若大海
安住如須弥 威光勝於日 徐步踰師子
頤視如牛王 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
慈見高歡喜 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
作禮云何言不禮尊者復言汝當聽我
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耆多所不見
如來大悲說法者亦當詣尊者優波
耆多所摩突羅城中諸人聞尊者優

波耆多能調伏魔者者舊人民數千
萬眾皆未向尊者所尊者見眾悉以
聚集即上師子座說種種妙法令百
千眾生得須陀洹道斯陀含道萬八
千人出家得阿羅漢道於優留曇茶

山作房廣二丈四長三丈六從我受
得阿羅漢者悉以一技長四寸著者
房裏一日之中有萬八千著者房
裏尊者如是名稱滿閻浮提皆言摩
突羅國有優波耆多佛記教授坐禪
取為第一尊者商那和修度優波耆
多以法付囑而念自次佛記劉賓國
坐禪無諸妨難牀敷卧具取為第一
涼冷少病尊者商那和修付囑法已
至彼劉賓入於禪定歡喜悅樂而說
偈言

著商那衣服 成就五支禪 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

尊者優波耆多在摩突羅國優留曇
茶山那羅拔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

也多往到其所以食與之為虎子而
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
生摩突羅國婆羅門家尊者耆多將
比丘往還婆羅門家以漸轉少乃至
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无有憐
從婆羅門言我婦懷妊若生男者當
與尊者後雙生二子尊者耆多往從
索之婆羅門言小待長大然後當與
及年八歲尊者耆多復往從索婆羅
門即以二子與尊者尊者第二子言可
便我去二子諍去尊者耆多語言此
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花答言瞻蔔
樹高不能得及尊者語言汝等是天
豈無神足時二沙弥即虛空中經行
樹上採花尊者耆多與諸弟子共一
處立諸弟子言此小沙弥乃有是神

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母語兒言與他交通是大惡法姪欲之道無惡不造聞是語已即煞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處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處多不與語故即將徒衆還歸本處尊者優波迦多有五百凡夫弟子譏嫌和上度摩訶羅三藏法師將諸徒衆而不共語尊者處多觀見是五百弟子與我無緣於我和上有度因緣即便生心念其和上商那和修以大神力來到那羅拔利阿練若處至迦多房中迦多不在唯有弟子見商那和修者塵弊衣毳纈甚長而作是言我和上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迦多坐處而坐迦多弟子生瞋嫌心欲

阿育王傳卷五 第六十八

歐尊者商那和修商那和修如彼須弥不可移動欲出惡語舌不能轉便共往至尊者處多所自言有摩訶羅比丘住和上臥處坐迦多答言除我和上更無有人能坐我座憂波迦多還房見尊者商那和修頭面著地接足作禮在前而坐優波迦多弟子念言今我和上雖復禮拜恭敬其師彼之所有知見神力不如我和上尊者商那和修觀優波迦多諸弟子等除憍慢心不即知其心猶以已和上為勝尊者商那和修舉手指虛空中得滿手孔問優波迦多言是何三昧相尊者處多入定觀察不知本末即問師言是何三昧相尊者商那和修答言此是龍畜世三昧優波迦多言我之所得盡從和上受得唯是三昧我非其器尊者商那和修語迦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上阿難所入三昧我不識其名我之三昧汝處多亦

阿育王傳卷五 第六十八

不識名我入涅槃如此三昧亦隨我滅七万七千本生經亦隨我滅一萬阿毗曇亦從我滅迦多弟子知憍慢心滅作是念我之和上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為說聽法皆得阿羅漢商那和修語優波迦多言如來以法付囑尊者摩訶迦葉迦葉便以法付囑我和上阿難和上以法付囑於我我今以法付囑於汝此摩訶羅國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處多將万八千羅漢供養舍利即為起塔

優波迦多因緣

尊者優波迦多在摩訶羅國那羅拔利精舍阿練若處住時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欲憊如此經頌之事欲求坐禪間摩訶羅國有優波迦多雖無相好教授淨法最為第一即到其所合掌白

阿育王傳卷五 第六十八

言唯願尊者教我禪法尊者多觀
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
知其人為他說法當入聖位尊者趣
多語彼比丘曰余隨我勸當教授汝
比丘荅言唯願奉教尊者語言汝於
今夜宜應為人演說法教比丘即便
作三契唄而欲說法問尊者言當說
何法尊者荅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趣
多語言子擲籌著窟中充其一數余
時宿羅城中有一商主名為天護於
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慈護佛
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為作不觀見
必作重複思惟誰為福田知有一万
八千羅漢二倍學人及以生死持淨
戒者當為福田又觀此眾誰為上座

而是上座為是羅漢為是凡天知非
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
莊嚴上座意解謂嫌長衣服垢膩
即剃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為衣色不
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染衣
有何不在嚴比丘尼言此非佛法中
莊嚴佛法得須陀洹斯陀舍阿羅漢
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慈不上
座荅言已知又問福田之人可有幾
許汝為知不知比丘尼言作
福田者純阿羅漢有万八千在學地
人淨持戒者二倍羅漢汝為上座云
何以此有漏之心寧初受他供養恭
敬上座聞已便欲悲泣比丘尼言何
以悲泣上座荅言我今年老云何能
得得盡諸漏比丘尼言佛法現在今

人得果不擇時節大善丈夫之所讚
美但能修行必能盡漏一切時中常
能與果上座今可往鄰羅拔利阿練
若處尊者趣多今現在彼當教授汝
於是上座便往其所尊者趣多即出
迎接以水與之使令洗脚上座言不
見長老優波毬多終不洗脚諸弟子
言此是趣多即時洗脚而入尊者趣
多教化檀越作好飲食洗浴眾僧洗
浴既已優波毬多時使維那打提捷
作是唱言恭敬解脫羅漢悉入禪坊
時阿沙羅睡不覺唱轉入禪坊入已
復睡眾僧作制其若睡者擎燈供養
時阿沙羅取為上座先在前睡維那
即便捉燈著前而三彈指阿沙羅覺
起而擎燈巡坐供養尊者趣多入火
光三昧万八千羅漢亦皆同入火光
三昧阿沙羅見已歡喜覆自慙愧即
說偈言
和合共一處 跏趺如龍蟠 咸皆在地敷
定心而端嚴 皆入勝三昧 光明如燈樹
真形同是人 瞻仰所不及

阿育王傳卷第五

乙巳歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

阿育王傳卷第五 第四十四卷 會

阿育王傳卷第六

西晉安惠三藏安法欽譯

會

尊者見阿沙羅其心調順即授以法得阿羅漢與壽著室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答言蒙汝恩故今得端嚴今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衆中阿沙羅宜為上座而為咒願所施極少受果報勝長者問言佛種種說法云何九十一日正見上座作此二語上座答言子為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為商主莊嚴舩舫得入大海大賣珍寶到於沙壇即以珍寶聚於沙上為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寂勝福田得供養是一萬八千阿

羅漢寺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也多在耶羅拔利阿練若處余時摩竭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邇多純說無我之法於是婆羅門即往阿練若處見尊者邇多與千萬衆前後圍繞而為說法尊者邇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衆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邇多語之言取壽擲著窟中尊者優波邇多在摩竭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邇多於其坐處周匝化作深千时坑忽便驚覺極大惶怖心念和上優波邇多即時尊者邇多化作一小徑得使通行便從中過至尊者所

阿育王傳卷第六 第五十四卷 會

教授已還遣本處去至樹下生大歡喜和上脫我深坑之難尊者即立其前語言此坑不深若墮三惡道坑有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間此生老病死坑已便離睡眠精進思惟得阿羅漢尊者袍多即遣擲籌使者密中

尊者優波毬多在耶羅拔利阿練若處時東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和僧事作如是言長老必營僧事擅越因汝得生善根衆僧因汝獲得供養時彼比丘獸倦多事不肯營理聞優波毬多教授第一即往其所自言唯願尊者教授我法尊者觀察此是軍後身應獲道果唯福未具是以不得尊者語言若隨我勸當教授汝答言唯然受教尊者語言汝當為衆僧勸化辦於供養自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

阿育王傳卷第六 第三十 舍

寂勝長者見此比丘生未曾有心便往禮敬之而問言阿闍梨欲須何物答言尊者袍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梨慎勿憂愁一切所須我悉為辦答言明日欲供養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袍多語使取籌擲著密中尊者袍多在摩突羅國於耶羅拔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獸倦營務之事往詣優波毬多所自言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勸當教授汝答言受教尊者教言未作塔處今造塔寺未作僧房處為諸賢聖造作僧房白尊者言阿闍梨未知此國誰信誰為不信尊者語言汝足堪能但

阿育王傳卷第六 第三十 舍

勸化去晨朝著衣持鉢入城乞食見一長者長者接足為作禮敬而問之言阿闍梨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袍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密中雖得羅漢所營塔寺盡使都訖尊者袍多在摩突羅國有一族姓子詣尊者所入法出家貪嗜飲食由此貪故不能得道尊者即請此比丘明日受我食明日尊者為作乳糜咸滿鉢與語言待冷而食便口氣吹冷語和上言已冷尊者言子今食雖冷汝欲心火燃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此糜吐空器中不欲吐之悅仰而言此吐所食語尊者言涎唾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

阿育王傳卷第六 第三十 舍

法盡諸結使得阿羅漢語使擲著者於窟中

南天竺有一族姓子少欲知足好於鹿弊不以酥油塗身亦不暖湯洗浴亦不食酥油乳酪厭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已尊者觀察應現身盡漏以羸劣故不能得證尊者即暖浴室辦諸浴具約勸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此著擲著窟中

摩突羅國有一族姓子薛父母欲向尊者乞多所求欲出家既出家已極愛著身故復欲還家便往尊者所辭欲還家尊者語言且住明日明日日禮尊者足即欲還去道中有天寺而作是念若還向家父母或能為我作大事不如即住此天寺宿明日當還詣尊者所尊者即夜化作一夜又搭死人來更有一夜又空手而來二鬼共誚一言我搭死人來第二者言我搭

阿育王傳卷第六 第六 舍

死人來前一鬼言我有證人此人見我搭死人來時此人念言我今畢定死竟應作實語語後鬼言此死人者前鬼搭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復後拔其兩臂前鬼悉以彼死人脚補之如本如是二鬼共食所拔新肉即時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著者於窟中

南天竺有一族姓子入佛法出家受樂已身數數洗浴蘇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渴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使上頭四邊化作千肘深坑語言放右手又言放左脚後放右脚更復語言盡皆都放此人于時分捨身令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著者於窟中

阿育王傳卷第六 第六 舍

摩突羅國有族姓子向尊者乞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勸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尚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已尊者為說法要得阿羅漢遂便語言使者著窟中

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乞多遣使向阿練若處坐禪坐禪復眠尊者化作七頭毗舍闍倒懸空中平覺見已極大怖畏走詣和上上和上問言汝何以來白和上言在彼林中有七頭毗舍闍倒懸空中極可怖畏尊者語言汝今還去詣彼坐禪自言極怖不敢復去尊者言毗舍闍不足畏怖更有極可畏

阿育王傳卷第六 第六 舍

者汝不畏之睡眠可是甚於毗舍闍毗舍闍連汝睡眠毗舍闍連汝聖道毗舍闍者能害一身睡眠之患害無量身毗舍闍者不能使人留住生死睡眠之患淋漓於人永轉生死汝今還去詣彼坐禪從是以後畏毗舍闍不敢睡眠思惟法相豁然悟解得阿羅漢語使提籌擲者窟中

有一族姓子詣尊者優波鞠多所出家尊者即時度使出家為其說法得須陀洹道而語之言生死之法不問多少皆可惡賊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趣多將是比丘入摩竭羅乞食真陀羅村中見一小兒舉身生瘡瘡中滿虫尊者趣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虫鼻穢尊者答言佛在世時有一禪坊中有維那有一羅漢比丘身體少瘡疔瘡有聲維那瞋言汝身有疽虫瘡耶

阿育王傳卷第六 第九十 舍

此中能擲出向真陀羅村去羅漢比丘語言莫作是語使汝得罪今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虫鼻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等舍者窟中真陀羅子尊者趣多即為說法得阿羅漢道至淨居天摩竭羅國有族姓子詣尊者所而求出家出家已尊者教觀不淨諸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上言更何所為我今便已得阿羅漢尊者告言子汝但未見真陀羅越國迦羅和女故自言是阿羅漢以未斷結使生惱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真陀羅越國得又尸羅城晨朝著衣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豪取酪取匙彼女亦生欲心而作是語阿闍梨不觸我手不聞我聲暫還見我而

阿育王傳卷第六 第九十 舍

生欲心故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
欲現外賢好 嬰愚深惑者 知了內生狀 亦復不減損 見其實體相 心得解脫 以漸還來至摩竭羅國見尊者趣多尊者語言汝見迦羅和女不答言實見尊者言善哉汝所作事今始得辦於是便擲籌窟中摩竭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趣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弥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眾僧答言和上此五百錢是我衣直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眾僧從和上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
摩竭羅國有族姓子詣尊者所出家

阿育王傳卷第六 第九十 舍

學道尊者即便教授以法得須陀洹得已不復進修尊者勅言汝勤修道業答言和我以斷三惡趣何須更修尊者晨朝著衣持鉢共此比丘向摩竭城次第乞食乃至真陀羅子身有癩瘡父母以鋒削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上言以何業緣受大苦痛尊者答言佛在世時憚坊之中有一維那時有羅漢比丘身生瘡癩少多起搔維那瞋言汝身上瘡以鋒削即挽手出而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道訖已不求進故受此大苦生真陀羅家今時比丘聞是語已心開意解精進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竭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

阿育王傳卷第六 第七 金

命終家後復生第七長者家年七歲為賊將去尊者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室化作四兵欲捉彼賊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志令出家皆得阿羅漢盡各語使擲籌著於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為說法得須陀洹如是七長者家悉為說法皆得須陀洹

摩竭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為得須陀洹及得二禪謂得斯陀含三禪謂得阿那含四禪謂得阿羅漢更不進求上勝之法尊者勸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未破賈客熟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含時彼賈客亡破之後有一長者女語是比丘言阿闍梨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梨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梨度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婦女墮河語比丘言救我此難今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梨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欲乃見是尊者趨多趨多語言汝得阿羅漢云何如此尊者即便將至僧房教其至心懺悔罪各為說法要即得阿羅漢語使者等於彼窟中

阿育王傳卷第六 第七 金

阿育王傳卷第六 第四 金

摩窣羅國有一長者子新取婦竟辭其父母向尊者所求哀出家尊者即時度使出家教受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加跣坐來默然無言何時喚汝答言汝口雖不喚我覺觀喚我汝已口喚便為慙愧若以心喚不為慙愧寧心慙愧不口慙愧口由心生心不由口汝若不欲觸不欲見者何為此覺觀之念汝既捨欲若復還念如以欲吐而更食之今時尊者現身在前為說法要得阿羅漢即使著籌密中

尊者趨多遊行聚落到曠野中見五百牧牛人皆來迎尊者接足作禮在一面坐尊者為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著於窟中摩窣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

阿育王傳卷第六 第三十五 舍

尊者語言汝勤精進可求上勝答言和我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許問許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上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答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間是語已便於三界生厭惡心即詣尊者所白和上言我非得道唯願和上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

摩窣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存子白父母言若不放我我終不食於是新食從初一日乃至六日父母恐其死故即語之言當從汝

阿育王傳卷第六 第三十六 舍

願但出家後與我相見子言若放我者當未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上往見父母及見已婦婦語之言汝若不與我為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上然後捨之詣和上所稽首自言我欲還家尊者告言小住且待明日於是尊者即於其夜為作現夢使是比丘夢到父母家見其婦死父母親族嚴備塋具送其婦屍棄於塚間須臾之頃見青瘀爛臭疽虫滿中忽然驚覺即以夢事往白和上和上聞已而告之言汝可往看實如夢不時此比丘乘和上神力忽便到舍見其父母已送婦屍棄著塚間疽虫咬食如其所夢思惟觀察重生厭惡得阿羅漢即便還來和上問言汝見婦不答言已見婦之實相遂便語使擲籌密中

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

阿育王傳卷第六 第三十七 舍

果尊者多知其未得而作方便教使六日供養衆僧族姓比丘往摩塞羅城見五百優婆塞皆來禮拜語此比丘言阿闍梨欲作何等答言彼阿練若處課我六日供養衆僧優婆塞言阿闍梨莫愁此事當為辦之今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上所而作此言唯願和上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

時剎賓國有一比丘名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怖詣尊者所而作是言願為我等請雨尊者答言我不能請雨剎賓國有善見比丘極能請雨於是國人即遣使往彼比丘所善見比丘便受其請以世俗五通力飛至摩塞羅摩塞羅國中人民勸請言阿闍梨為我請雨便為請雨時乃大雨而閻浮提一切人知生大歡喜皆設供具而未

阿育王傳卷第六 第十八章 論

供養余時善見大得利養便起憍慢而作是言優液趨多所得供養不如於我便自思惟阿羅漢者無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云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余時將比丘衆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梨何以獨行答言無有弟子是故獨行欲供給者便求供給長者言我樂居家不得供給若後有子共相給使余時長者生子皆死後生一子字提多迦漸漸長大往尊者所遠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含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

阿育王傳卷第六 第十八章 論

極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一二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上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天大衆却後七日我當涅槃余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籌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遶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

阿育王傳卷第六 第十八章 論

諸天擁護佛法別語提顯羅陀汝可擁護東方佛法語毗樓勒汝今擁護南方佛法語毗樓博又汝今擁護西方佛法語毗沙門汝今護持北方佛法滿千年已法欲滅時非法衆生極為甚多於閻浮提壞破十善放大惡風天不降雨藥米勇貴霜雹為災河泉少水樹無花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鄰三名鉢羅擾害百姓破壞佛法如來肉髻及以佛牙當至東天生南方有王名釋拘將十萬眷屬破壞塔寺煞害衆僧西方有王名曰鉢牢亦將十萬眷屬亦破壞塔寺煞諸道人北方有王名閻無鄰亦將十萬眷屬破壞僧坊塔寺煞諸道人當余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耆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余時五百長者同時生子皆身著鎧

阿育王傳卷第六 第三張 舍

甲手中提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雅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為難可看視乃至年滿二十余時三惡王毀滅佛法剋害一切欲向東方大軍王聞其欲來

阿育王傳卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅剛造

阿育王傳卷第六 第三張 舍

阿育王傳卷第七

舍

西晉安志三藏安法欽譯

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之即名此子為難看王五百力士用為輔相五百輔相各自莊嚴辦種種器仗即共闘戰煞彼三王并其眷屬所將兵衆悉皆除滅便還舍弥作閻浮提王時花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姊以為婦大福德人當從此生當懷妊時作意欲與一切論士共為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作受學弟子從其習學經論呪術如是多諸弟子即名此兒為多弟子即辭父母出家學道讀誦三藏經書都盡余時華氏

城中有一長者名曰須達那取門戶齊等女以為己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_{善男}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向香山中住大軍王命終難看王惠慕憐憫種種供養後為起塔多弟子三歲將數百千眾向拘舍弥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弥作般遮于瑟當作之日閭浮提普雨甘雨一切粳米一切樹木一切華菓皆悉成熟閭浮提人為欲供養諸眾僧故來向拘舍弥令時眾僧多利供養飲食衣服无有誦習讀經行道但晝則俗話夜便睡眠貪著利養莊嚴身體著好衣裳當於令時无遠離樂無寂靜樂無

阿育王傳卷第七 第三法舍

禪定樂無智慧樂唯實_實身為堅實為法作怨非法增長法幢將傾憐憫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斫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讖嫌言此諸眾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為邪見壞諸善根本今悉斷滅不畏殃咎無慈悲心遠離真諦摧倒法幢不信不調好作惡業破法律徑害出家眾好行諸惡長養憍慢諸為詐稱偷却法庫佛法滅相今悉親現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此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開諍故滅時拘舍弥有五百優婆塞為佛法故諫諸比丘滅其閭諍皆唱佐哉如來正法必當滅壞法流必斷釋師子法今則為彼無常論斷遂作偈言

阿育王傳卷第七 第三法舍

金剛之身心 猶尚有壞敗 况危脆身心而當不破壞 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 大真苦將至 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 得修進諸善佛法若在世 福田勝無量 佛法若滅者作福田有量 我以不堅財 當易堅牢佛法從今日 滅盡一何速拘舍弥五百僧房寺當布薩時諸優婆塞皆有忿怒不得往香山中有阿羅漢名修陀羅觀閭浮提眾僧當於何處布薩即知凡是佛弟子共集拘舍弥布薩眾僧既集令時僧達維那唱言今十方僧和合布薩時三藏比丘多有弟子眾為上座自諸眾僧言世尊十方弟子皆來集此如此大眾我為上座我已到多聞彼岸而猶不能具持佛戒今此眾中誰有持戒比丘而當說戒今十五日極可愛樂日月分明眾僧皆以說戒故皆和合現

阿育王傳卷第七 第四法舍

閻浮提沙門釋子盡來聚集是會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如佛在世舍利弗目犍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提持利刀煞修陀羅時有夜又名為樂面而作是言閻浮提內唯有一阿羅漢云何煞之便以金剛杵打噫伽度頭作七分修陀羅弟子復煞三藏於是以後佛法尋滅余時大地震動大星崩落諸方火起諸天空中擊磬失聲四方大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以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以盡法行以絕法藏以壞法甘露味以竭能說法者皆悉以滅教坐禪者亦復以喪佛母摩訶摩耶從天來下悲哀涕泣而作是言咄哉恠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所在勇健

阿育王傳卷第七 第三張 念

威猛摧魔軍者今安所寄從法身生者亦何處去約永空閑者今為所在能持佛法者復何處去諸善勝法盡離衆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辱如是諸勝施皆何所在如是悲氣已還歸天上五百優婆塞聞法滅盡出拘舍弥至僧房所高舉而手自提肩背悲號慟涕泣而作是言何其恠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 大明悲摩滅 世間大黑闇 樂著諸惡業 舉世皆如鹿 元有獸離相 佛語盡磨滅 都棄清淨業 大死既已至 皆當墮惡道 世間如虛空 悲離於星月 如花无諸幹 林無拘柰羅 念定及智慧 十力世尊法 今悉盡滅壞 衆生何所怙

今時拘舍弥三聞三藏比丘及聞修陀羅阿羅漢二人俱死慟惱瞋恚諸道人破壞塔寺佛告四大天王汝當擁護佛法乃至滅盡四大天王白佛言世尊唯然受教作是語已便行

阿育王傳卷第六 第六張 念

天上

阿育王現報因緣第四

昔阿迦伽王時師子國主貢獻五枚如意寶珠王得珠已即以一枚施佛生塔第二枚施與普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迦伽王即遣人入宮唱言其有承服纓珞第一者當與此珠一切夫人皆自肆力方便求好承服纓珞唯有一小夫人字須闍哆憶念佛語戒承服纓珞為第一作是念已受持八戒著純白衣阿迦伽王次第觀諸夫人妃后服飾纓珞見諸夫人各以伎樂而自娛樂到須闍多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礼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慙愧為上服戒為勝纓珞法音為伎樂我等諸人受持八戒以當纓珞各自著於慙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

阿育王傳卷第六 第六張 念

其有著第一上服纓珞者當與寶珠
今汝第一軍為第一與汝寶珠諸夫
人見得寶珠後皆相學受持八戒
昔阿恕伽王常請眾僧入宮飲食有
一比丘名優鉢羅蓮華之香王自行水
下食聞此道人口氣作優鉢羅蓮華
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
近舍此香也荅言過去有佛号名迦
葉人壽二萬歲我於此時為高座法
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虞口中
恒作如是之香王聞語已生歡喜之
心倍加恭敬作禮而去
昔阿恕伽王使道人說法時以步障
遮諸婦女使其聽法今時法師為諸
婦女說法恒說施論戒論生天之論
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
荅言佛覺一切有漏法皆苦猶若難

阿育王傳卷第七 第八

鐵此苦因從習而生猶如毒樹修八
正道以滅苦習是女人得聞此語獲
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荅言我破王
禁制至道人所辟如渴牛不避於死
我實渴於佛法是以默窺聽法王問
言汝聽法頗有所得不荅言得法見
四真諦解陰入界及以諸大皆知無
我遂得法眼王聞是語踊躍歡喜即
為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
處而為作禮語沙彌言莫向人道我
乳汝時沙彌前有一澡瓶沙彌即入
其中從澡瓶中復還來出而語言王
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
不可輕王子雖小亦不可輕龍子雖
小亦不可輕沙彌雖小能度人王子

阿育王傳卷第七 第八

雖小能然人龍子雖小能興雲致雨
電雷霹靂故其所小而不可輕也昔
阿恕伽王深信三寶常供養佛法眾
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皆當步
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王喚使來前
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荅言須飲
食即勅厨中擊五百樂飲食著前摩

阿育王傳卷第七 第八

臨首羅等皆手推言我從生已來未
曾食如此食阿恕伽王答言先不約
勅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
王即勅一目汝往到雞頭末寺語尊
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梨來為我駁
遣使去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
門言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
那鳴提集僧起辭眾僧言我年已老
耄我為眾僧當如此事眾僧安隱護
持佛法聽我使去第二上座言上座
不應去我身無所堪能惟我應去第
三者言第二上座不應去正應我去
如是展轉乃至沙弥十六万八千僧
中其最下頭七歲沙弥起眾僧中長
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惟
願大眾必聽我去上座耶奢極大歡

阿闍梨傳卷第七 第十二品 金

喜手摩沙弥頭言子汝應去使人不
待知於先去阿恕伽言頗有未者無
使人答言更相移致今次取下沙弥
來王作是言大者著耻故使小者來
使作對阿恕伽王聞沙弥來即出門
迎坐此沙弥著御座上諸婆羅門皆
大瞋恚阿恕伽王大不識別我等宿
德尚不起迎為此小兒而自出迎沙
弥問王言何以見愛王時答言此摩
醯首羅欲得阿闍梨為食隨阿闍梨
欲為作食不為作食沙弥言我年幼
小朝來未食王先施我食然後我當
與彼令食王即勅厨宰擎食來與
食一茶食悉皆都盡如是擎五百
茶食與皆都盡問言足未答言都
未足王復勅厨言所有餘食盡擎
來與沙弥得食忽尔都盡問言足
未答言未足飢渴如卒厨監白王
飲食都盡王言庫中穀糲乾食一切
都求饑忽都盡王問言足未答言猶
未足王答言一切飲食悉皆都盡更
无有食沙弥言取下頭婆羅門將來
我欲食之即時取盡如是悉食四百
九十九婆羅門悉皆令盡摩醯首羅

阿闍梨傳卷第七 第十二品 金

極大驚怖飛向虛空沙弥即時座上
舉手從虛空中捉頭復取使盡王即
時驚怖取諸婆羅門使盡復不敢我
不沙弥知王心念即語王言王是佛
法極越終无損滅懷莫驚怖即語王
言王能共至雞頭末寺不王言阿闍
梨將我上天入地皆當隨從沙弥即
時共王到雞頭末寺王見沙弥朝所食
之食諸眾僧等皆分共食所食五百
婆羅門皆剝除鬚髮被著法衣在諸
眾僧下行末坐寂初食者寂在上座
頭摩醯首羅取在行末五百人見王
沙弥極生慙愧我等尚不能與此沙
弥共戰何況與諸大眾而共捕力猶
如鵠毛俟於爐炭猶如蚊子與金翅
鳥捕飛遲疾猶如小鬼共師子王捕
其威力如此之比不自度量五百婆
羅門心生慙愧得須陀洹道
昔阿恕伽王見出家者不問大小悉
皆礼拜諸邪見臣性其所作若見宿
舊有大德者可為礼敬幼小元德何
煩自屈礼敬王王聞淨地名有聖德
應當自重云何輕作礼敬此言展轉

阿闍梨傳卷第七 第十二品 金

王得聞之王既聞已集諸群臣不聽
然生各仰人得一種頭若馬牛若百
獸之頭唯勅耶奢大目使得自死人
頭一仰使於市賣之一切諸頭悉皆
得集唯有入頭獨不得集諸人皆言
所賣之頭普悉得集唯有入頭獨不
得集王時問言何以不集一切物中
何者為貴諸目答言唯人貴貴王言
人為家貴應得多價云何不集諸目
答言人生時雖貴死為家賤人頭尚
无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奢
時耶奢怖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速我不
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生笑我
今頭有所直應敬禮貿易貴頭後无
所直云何可用貿易勝頭若是我親
善知識者曷我頭有所直應當勸我
作禮使我將來得諸天身聖賢勝頭
昔阿迦王供養眾僧今時宮中有

阿育王傳卷第七 第十四 舍

一下縣好見三作福自責先業心生
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
日重作將來轉深我定身有罪今為
廝下今日無以可用修福將來轉賤
何有出期眾僧食訖此女糞掃中得
一銅錢以此一錢即施眾僧心生歡
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為摩
手手即得展當手掌中有一大金錢
隨取隨生不曾有盡王怖所以將問
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眾僧以
是因緣得生王宮以此布施眾僧因
緣手把金錢用不可盡昔阿迦王
庫藏之中有一鐵如意珠是昔阿
闍世王寶鎧一甲上有文字作如是
言阿闍世王見此珠上有文字而作
是言遺將來世貧窮阿迦王王得
是語極生瞋恚作是言曰阿闍世王

阿育王傳卷第七 第十五 舍

作一國王而我王閻浮提云何言我
貧窮也有一智臣答言試珠所能王
即遣人試珠所能有捉珠者能使研
刺都不得近身向有瘡捉使得愈寒
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三十里
濁水自然澄清王庫藏中雖有種種
珠乃無此一能王自思忖我實貧窮
彼阿闍世王有此寶鎧准留歎壞一
甲德量如是當知先舊佛在時人福
德深厚我之薄德生在佛後昔阿迦
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
頭盧將八万四千羅漢一時來至僧
集坐定王自行水手自過食與尊者
賓頭盧飯純酥用澆王自尊者酥性
難消能不作病尊者答言不作患也
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
為患王問言何由乃尔尊者賓頭盧
申手分地下至四万二千里取地肥示
王而語王言今人薄福肥膩之事皆
流入地以是因緣知佛在時人福德

阿育王傳卷第七 第十六 舍

深厚

昔阿瑟伽王時太史占相白如是言
王有衰相王問太史云何懷却太史
答言唯有修福可得懷却王時即造
八万四千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答言王自修
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懷災
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余時
女人唯有一點以障身體聞作福
聲心生歡喜即入屋裏向中過點授
與王語言何不自出過與答言唯有
此點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
宮中以諸夫人衣服纓絡來迎此女
請為姊妹封大村落布施之功華報
如此受果在後

我先身時由慳吝故今得貧窮今日
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十
枚金錢夫婦身質滿七日若不得者
我身及婦為汝奴婢長者聞已歡喜
即與七錢于時夫婦尋賣此錢與勸
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
財故遺福田無以修福從富長者假
此錢以身為質若其過限夫婦二人
許為奴婢勸化者言如是質假其事
甚難何用布施貧人答言先身不作
今日已厄受此貧苦故今努力庸假
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纓絡及
所乘馬并諸夫人衣服纓絡即與彼
人封大村邑阿瑟伽王如是勸化作
福惡相即滅

昔阿瑟伽王欲取阿闍世王所舉舍
利阿闍世王著恒河中作大鐵綯輪
使水輪轉著舍利處種種方便取不
能得問蓮花比丘云何可得比丘答

言抑數千斛捺著中可得止輪尋用
此語以捺著於水中偶試一捺捺墮
機開孔中劍輪即定更不迴轉然大
龍王守護都不可得王時問言何由
可得龍王福勝元由可得問言云何
知彼福勝以金鑄作龍像及以王像
以秤秤之重者福勝即時秤量龍像
倍重王見此事即勤修福既修福已
復更鑄像復更稱量王像龍像稱量
正等王更修福復更鑄像稱看王像
轉重王知像重將諸軍眾往到水邊
龍王自出獻種種寶王語龍言阿闍
世王遺我舍利我今欲取龍王自知
威力不如即將王至舍利所開門取
舍利與阿闍世王所造油燈始欲盡
賜舍利既出燈亦盡滅王恠而問蓮
花比丘云何阿闍世王裁量油燈至
取舍利方始乃滅尊者答言彼時有
善算者計百年中用余許油用如是
計故使至今

阿育王傳卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造