

提將人飛向香山中欲取鬱金種來至罽賓
 種之時香山龍瞋恚護之龍復問言須幾時
 種荅言隨有佛法時問曰佛法幾時荅言佛
 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罽賓國廣
 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

十五末

禽三

阿育王傳卷第三
 廣狹下侯夾反窄也閑暇下音夏字挽衣上音晚字推排上音回反

翹渠搖反棧音伐也豁上音活反捷才反漂流上音反
 苗反作擯下音必反悲慘下音七反酸蘇官反羸劣上音垂反奮反
 迅上音私進反老耄下音莫報反刀稍下音朔字

阿育王傳卷第四

禽四

西晉安息三藏安法欽譯

商那和修本緣第一

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
 耶荅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荅言以二
 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
 因緣其事云何尊者荅言過去之時波羅奈

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荅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尔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百千万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即便問言云何受持是衣荅

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會四即作神變動優留曼茶山龍瞋即放

大惡風雨趣尊者所尔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未曾有想即發信心白尊者言欲何約勒尊者荅言聽我於此作眾僧住處龍言不聽尊者商那和修言佛記涅槃後優留曼茶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荅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即便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茶山作阿練若住處長者言

我何故與汝錢耶荅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三名跋利於優留曼茶山作阿練若住處住處即名為那羅跋利長者言佛所記耶荅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跋利精舍商那和修入定觀察瓠提長者為出生未也觀其已生復觀瓠提彼生子未猶未生子以漸教化瓠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瓠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瓠提後便生一子字阿失波瓠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

與尊者言尔後生一子字檀泥瓠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瓠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尔如是不久生第三子端正殊特出過於人兒如諸天即立名字為優波瓠多以漸長大安著賣香肆上案理市賣大得宜利尊者觀瓠提為生子未見已生子便往到瓠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瓠提言若不斷我利便與尊者度令出家當尔之時魔王遍告摩突羅國可詣瓠多市買因魔告故遂多人市極大得利尊者與修往優波瓠多所優波瓠多於市賣香尊者見已而語之言于汝於市買中為淨心為不淨心優波瓠多荅言我不知云何名為淨心云何名為不淨心耶尊者和修言人與貪欲瞋恚心相應名為不淨心不與相應名為

舍四

三

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魏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婬女名婆須達多其婢於優波魏多邊買香婬女瞋言汝為偷來何邊多得是好香耶荅言大家我實不偷有魏提子名優波魏多性好平等如法市買婬女即於優波魏多生欲著心遣婢往語優波魏多言我大家無所須遂欲得相見魏多荅言非是相見時婆須達多婬女先來常法得五百金錢與人

禽四

四

金錢著好衣服瓔珞往至婬女所時彼婬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婬女家發掘得之乃至啓王言婬女婆須達多殺長者子王言捉婬女婆須達多剗其耳鼻截其手足推著塚間優波魏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欲不宜往彼今為貪慾解脫者應往彼看優波魏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魏多來婬女語婢捉我耳鼻手足相近皆使相著以氈覆上優波魏多在前而立婆須達多語優波魏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魏多荅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任本實相薄皮覆其上血澆

禽四

五

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瓊多
言如汝所說智者所稱可法實相亦然唯願
悲愍為我說之優波瓊多即為說四諦法輪
苦諦如鎔鐵集諦如毒樹滅諦斷癡愛八聖
道為出要人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摠而言之三界受
生皆亦是苦優波瓊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
得見諦已讚瓊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
法僧優波瓊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
摩突羅人優波瓊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
多身種種供養時商那和修至瓊提所而語
之言與我優波瓊多度使出家答言使我得
利不絕當令出家尊者商那和修以神通力
使瓊提得利不絕瓊提日日稱量得利不絕
故不欲放商那和修言佛記優波瓊多我涅
槃百年之後當施作佛事汝當放使出家瓊
提即便聽使出家尊者商那和修將優波瓊
多向那羅跋利阿練若處與受具足白四羯
磨訖得阿羅漢商那和修語優波瓊多言佛
記汝我百年後當有比丘名優波瓊多雖無
相好而作佛事我聲聞中教授坐禪最為第
一今正是時汝好作佛事優波瓊多言唯然
受教優波瓊多欲於摩突羅國欲大說法國
人聞優波瓊多說法百千万人皆來雲集優
波瓊多觀如來說法時諸人坐法云何皆如

會四

六

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法說四聖諦優波耆
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耆
多觀誰所作知魔所作後日無央數人聞優
波耆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為
第三日國土人盡來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
天妓樂惑亂人心未得道者心皆惑著於天
樂乃至無有二人得道如是魔大歡喜而作
是言我能破壞優波耆多說法尊者優波耆
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耆多項上尊者即觀
是誰所作方乃知是魔之所作尊者優波耆
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耆多而調伏之以
是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耆多以三種死屍一
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耆
多於我亦不得自在魔即伸頭受其華鬘優

禽四

七

波耆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
今何為而與佛子共鬪如大海波浪觸摩梨
山魔即自欲挽此屍却如似蚊蚋欲移須弥
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耆多語魔言汝向梵
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耄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育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耄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禽四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耄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悲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尔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

至枝條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

禽四

九

惱乱比丘魔言當受尊教復語魔言當更為
我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愛敬心若
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禮所以然者
如似伊蘭生樹死為大象之所踐蹋尊者言

尔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為汝作尊者
即為解於三屍尊者優波邈多作見佛想魔
即入林化作佛身如似綵色畫新白氎作佛
身相看無厭足作佛形已右邊化作舍利弗
像左邊化作大目捷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
等圍遶侍從以漸從林而出至優波邈多所
尊者尔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
安住如須弥	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 况我當不敬

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

禽四

十

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翹多
所不見如來大悲說法者亦當詣尊者優波
翹多所摩突羅城中諸人聞尊者優波翹多
能調伏魔者耆舊人民數千万眾皆來向尊
者所尊者見眾悉以聚集即上師子座說種

種妙法令百千眾生得須陀洹道斯陀含道
万八千人出家得阿羅漢道於優留曼茶山
作房廣二丈四長三丈六從我受得阿羅漢
者悉以一杖長四指籌著房裏一月之中有
万八千籌擲著房裏尊者如是名稱滿閻浮
提皆言摩突羅國有優波翹多佛記教授坐
禪最為第一尊者商那和修度優波翹多以
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

尊者優波翹多在摩突羅國優留曼茶山那
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
困尊者優波翹多往到其所以食與之為虎

禽四

十

子而說偈言

諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅爲樂
日日與食與食之時於其耳中爲說此偈是
二虎子壽命短促即便命終生摩突羅國婆
羅門家尊者邈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
者何爲而獨來耶荅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
雙生二子尊者邈多往從索之婆羅門言小
待長大然後當與及年八歲尊者邈多復往
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邈多語言此二子
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
採華荅言蘆蔔樹高不能得及尊者語言汝
等是天豈無神足時二沙弥即處空中經行
樹上採華尊者邈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荅言

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
通是大惡法婬欲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邈多所
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邈多不與語故即將
徒衆還歸本所尊者優波邈多有五百凡夫
弟子譏嫌和尚度摩訶羅三藏法師將諸徒
衆而不共語尊者邈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
尚商那和修以大神力來到那羅跋利阿練
若處至邈多房中邈多不在唯有弟子見商
那和修著鹿弊衣鬚髮甚長而作是言我和
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邈多座處而坐

舍四

十二

邈多弟子生瞋嫌心欲驅尊者商那和修商
 那和修如彼須弥不可移動欲出惡語舌不
 能轉便共往至尊者邈多所而白言有摩訶
 羅比丘在和尚卧處坐邈多答言除我和尚
 更無有人能坐我座優波邈多還房見尊者
 商那和修頭面著地接足作禮在前而坐優
 波邈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
 商那和修觀優波邈多諸弟子等除憍慢心
 不即知其心猶以己和尚為勝尊者商那和
 修舉手指虛空中得滿手乳問優波邈多言
 是何三昧相尊者邈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
 龍奮迅三昧優波邈多言我之所得盡從和
 尚受得唯是三昧我非其器尊者商那和修
 語邈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
 識其名我之三昧汝邈多亦不識名我入涅
 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邈多弟子始
 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
 修隨其因緣為說聽法皆得阿羅漢商那和
 修語優波邈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
 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
 便入涅槃尊者邈多將万八千羅漢供養舍
 利即為起塔

十三末

阿育王傳卷第四

禽四

蠱毒上音古 剝魚器反 削思約 澆古堯
 肥膩下音微 蚊蚋亦能損人也

滴阿菟下奴反湛然上宅反耆舊上渠夷反懷妊有身一禁也挽晚音

奉佛學 資德矣奇農河南住華嚴行中書臺案案齊魯象養等
會經 齋經板子卷捨平路積沙延聖寺永遠流通

大德五年辛丑九月 日

謹題

阿育王傳卷第五

禽五

西晉安息三藏安法欽譯

優波毘多因緣第十一

尊者優波毘多在摩突羅國那羅跋利精舍

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

徐注

說法後自思惟厭倦如此經明之事欲求坐

禪聞摩突羅國有優波毘多雖無相好教授

禪法最為第一即到其所合掌白言唯願尊

者教我禪法尊者趨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

毘多語彼比丘曰介隨我勅當教授汝比丘
答言唯願奉教尊者語言汝於今夜宜應為
人演說法教比丘即更作三契明而欲說法
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明
已說法已竟便得阿羅漢毘多語言子擲籌
著窟中充其一數尔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