趙城縣廣勝寺

阿育王經卷第六　　寫

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

優波笈多弟子因緣第十

樹因緣

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

優波笈多弟子因緣第十

樹因緣

南天竺國有一善男子放佛法出家而放其身為愛所縛以蘇油摩身又用湯水以浴其身以種種飲食供養其身以其於身愛所縛故不得聖道即便思惟誰能為我說法聞摩偷羅國有一比丘名優波笈多佛之所說教化弟子中最為第一乃至往摩偷羅國優波笈多處至已礼足而說言大德佛已涅槃大德應作佛事為我說法時優波笈多見其最後身為愛所縛又語言善男子能受我教當為汝說荅言如是時優波笈多將其入山於山中以神通力化作大樹語言汝當上此大樹是時比丘即便上樹又於樹下化作大坑深廣一千肘又語比丘汝當次第放二脚比丘受教即便放脚又復語言令放一手亦便受教又語言復放一手比丘荅言若復放手便墮坑死優波笈多言我先共約一切受教汝今云何不受我言是

便放脚又復語言令放一手亦便受
教又語言復放一手比丘荅言若復

放手便墮坑死優波笈多言我先共
約一切受教汝今云何不受我言是
時比丘身愛即滅放手而墮不見樹
坑是時優波笈多即為說法精進思
惟得阿羅漢果乃至取籌置石室中
慳因緣
摩偷羅國有善男子於優波笈多處
出家而大慳以其慳故不得聖道優
波笈多語言汝當布施汝今出家已
得第一物不須復覓餘物又復以法
得他供養乃至得飲食入鉢中者應
當布施若不能廣施隨所得食當分
施比坐二人至一日二日以有慳故猶
不肯與時比坐二人皆阿羅漢至滿
三日多得飲食方分二人尒時優波
笈多為說法即便思惟得阿羅漢果
乃至取籌置石室中
鬼因緣
尒時摩偷羅國有一善男子於優波
笈多所出家多喜睡眠優波笈多為
其說法將至林中在一樹下坐禪而
復睡眠時優波笈多為令其畏化作
一鬼而有七頭當其前手捉樹枝身

懸空中比丘見已即便驚覺生大怖
畏即從坐起還其本處優波笈多令

復睡眠時優波笈多為令其畏化作
一鬼而有七頭當其前手捉樹枝身

懸空中比丘見已即便驚覺生大怖
畏即從坐起還其本處優波笈多令
還坐禪處時彼比丘白言和上彼林
中有一鬼七頭當我前手捉樹枝懸
在空中此甚可畏優波笈多言比丘
此鬼不足畏睡眠之心是最可畏若
比丘為鬼所殺不入生死若為睡眠
所殺則生死无窮比丘即還坐禪之
處復見此鬼畏此鬼故不敢睡眠是
時比丘精進思惟得阿羅漢果乃至
取籌置石室中
重食因緣
尒時摩偷羅國有一善男子於優波
笈多所出家優波笈多為其說法是
時比丘精進思惟意但為須陁洹果
不放逸故脫惡道怖七生天上七生
人中受人天樂當入涅槃時優波笈
多見其意共入摩偷羅國次第乞食
至旃陁羅舍有旃陁羅子得須陁洹
果身有惡病一切身體為重所食口
氣臭穢優波笈多語弟子言汝觀此
小兒須陁洹受如此苦而說偈言
生旃陁羅姓　樂著於三有　惡重食其體
為愛自在故　入於三有苦　汝當見佛子
此人已得道　能覆三惡道　以其放逸故

小兒須陁洹受如此苦而說偈言
生旃陁羅姓　樂著於三有　惡垂食其體
為愛自在故　入於三有苦　汝當見佛子
此人已得道　能覆三惡道　以其放逸故
生旃陁羅姓　汝莫作此意　當觀三有苦
為脫三有苦　我當為汝說　汝當作精進
為於解脫故　生死無有實　猶如芭蕉林
比丘問言此人以何業緣得須陁洹
而受此苦優波笈多荅言是其先於
釋迦牟尼法中出家衆僧坐禪其為
維那是時僧中有一羅漢有此惡病
搔刮作聲維那語言垂食汝體耶而
作此聲即牽臂出而語之言汝入旃
陁羅室是時阿羅漢語維那言善男
子汝當精進莫住生死受苦是維那
即懺悔之懺悔竟得須陁洹果便自
念言我已得須陁洹果不復精進昔
維那者是今小兒以罵羅漢及牽其
出令入旃陁羅處今得此報是時比
丘聞此事深生怖畏勤修精進即得
阿羅漢果時優波笈多復化旃陁羅
子旃陁羅子即慼欲界得阿那含果
即便命終生五淨居乃至取籌置石
室中
骨想因緣

摩偷羅國有一善男子於優波笈多

室中
骨想因緣

摩偷羅國有一善男子於優波笈多出家優波笈多為其說不淨觀等以不淨觀巧伏煩惱令不得起其意謂言已作所作不復精進優波笈多言善男子汝當精進勿作放逸荅言我已作所作得阿羅漢優波笈多言善男子汝見乾陁羅國（翻地持）治下名為鑿石有酤酒女人不此女人自言得道如汝不異煩惱未斷而自言斷是憎上慢汝今觀此女人為得道不比丘荅言我未能見欲向彼國師即聽之是時比丘至乾陁羅國治下有寺名為土石即入彼寺消息早起著衣持鉢入聚落乞食是時酤酒女人取食欲與而比丘見此女故婬欲變心便自取鉢中麨酪與此女人女人見之亦婬欲變心而露齒笑是比丘未觸其身又未共語已變其心時比丘見其笑露齒即又得不淨觀乃至觀其身一切皆作白骨作是觀已得阿羅漢果作所作竟而說偈言

癡人无知　見外好色　便生貪著
有智慧人　見內惡色　即得解脫
若無明者　為色所縛　若明智者

癡人无知　見外好色　便生貪著
有智慧人　見內惡色　即得解脫

若無明者　為色所縛　若明智者
於色解脫　從今此身　莫捨不淨
又於此身　莫更莊嚴　以實觀身
即得解脫

尒時比丘還摩偷羅國優波笈多處
優波笈多問言汝見此女人不荅言
依法見乃至取籌置石室中

貪因緣

尒時摩偷羅國有一長者初甚巨富
後漸漸貧唯有五百銀錢生心念言
欲於佛法出家修道若我出家之後
須湯藥衣服當用買之乃至往優波
笈多所出家日日令給使人守護銀
錢時優波笈多言善男子出家之法
應少欲知足汝何用是五百銀錢為
當以此物供養衆僧比丘荅言此是
我湯藥三衣直優波笈多令其入房
化作一千銀錢而語言此是湯藥三
衣直當以與汝是比丘聞已即捨其
五百銀錢施與衆僧優波笈多為其
說法是時比丘精進思惟得阿羅漢
果乃至取籌置石室中

前別因緣

尒時摩偷羅國有一善男子於優波

果乃至取籌置石室中

箭刷因緣

尒時摩偷羅國有一善男子於優波
笈多所出家修道時優波笈多為其
說法是比丘精進思惟得須陁洹果
即生心念我惡道已覆應作已作優
波笈多言善男子汝當精進莫作放
逸比丘荅言我已得須陁洹果惡道
已覆不復放逸我當七生天上七生
人中受人天樂然後涅槃時優波笈
多為欲令其生怖畏故早起著衣持
鉢共入摩偷羅國次第乞食到旃陁
羅舍有旃陁羅子得須陁洹身有惡
瘡醫師語言汝當取箭刷刷瘡令其
血出我當覆藥其人聞已日當以箭
刷刷身優波笈多見已示其弟子語
言善男子汝見須陁洹受此苦不比
丘荅言和上何業所造優波笈多言
此人於釋迦牟尼正覺法中出家有
一比丘作維那監視坐禪於衆僧中
有一阿羅漢入禪處坐禪身有瘡疥
即便搔刮是維那語言大德汝何不
取箭刷刷身而令作聲又牽其手出
坐禪處語言汝當往旃陁羅舍莫乱
衆僧時阿羅漢荅言善男子汝當精

進莫作放逸受生死苦是時維那聞

坐禪處語言汝當往旃陁羅舍莫乱
衆僧時阿羅漢荅言善男子汝當精

進莫作放逸受生死苦是時維耶聞
是語已便向大德懺悔懺悔竟即得
須陁洹果是比丘即生心念我惡道
已覆不復精進優波笈多語弟子言
先坐禪維耶即此旃陁羅子以其先
世語阿羅漢汝何不取箭刷刷身是
故今日得此果報用箭刷刷身先世
又語大德汝往旃陁羅家是故今生
旃陁羅姓時優波笈多弟子聞此語
已心生怖畏精進思惟即得阿羅漢
果優波笈多復為旃陁羅子說法旃
陁羅子厭離欲界得阿那含果即便
命終生五淨居乃至取籌置石室中
親情因緣
尒時摩偷羅國有一長者生一兒一
歲便死復生一長者家二歲便死更
生一長者家三歲便死如是四處五
處六處七處於第七處生至年七歲
時有刼抄將是小兒入於山中時優波
笈多思惟見此衆生最後為攝受故
往至山中結跏趺坐化作四種兵象
馬車步彼刼畏故往優波笈多所優
波笈多即攝神通為其說法彼刼聞

法見四真諦於佛法中出家修道即
以小兒與優波笈多時優波笈多

馬車步彼刼畏故往優波笈多所優
波笈多即攝神通為其說法彼刼聞
法見四真諦於佛法中出家修道即
以小兒與優波笈多時優波笈多令
其出家說法教化小兒精進思惟得
阿羅漢果既得果已即自思惟見其
父母生大苦惱還父母處說言父母
莫生苦惱是時父母見其兒還生大
歡喜羅漢小兒即為父母說法乃至
令得須陁洹果復往第六父母處白
言父母莫生憂惱我是汝子汝先所
生汝所長養至六歲而死父母聞之
心大歡喜即為父母說法得須陁洹
果如是第五第四第三第二乃至第
一父母悉為說法教化得須陁洹果
乃至取籌置石室中

江因緣

尒時摩偷羅國有一善男子於優波
笈多所出家優波笈多為其說法精
進修行即得世間四禪得初禪定生
須陁洹想得第二禪生斯陁含想得
第三禪生阿那含想得第四禪生阿
羅漢想不復精進優波笈多言善男
子汝當精進莫作放逸弟子荅言我
所作已辦得阿羅漢果時優波笈多

方便教化言善男子汝可往中天竺

子汝當精進莫作放逸弟子荅言我
所作已辦得阿羅漢果時獲波笈多
方便教化言善男子汝可往中天竺
國比丘便往優波笈多於其中路化
作五百賈客共遊山中復化作五百
劫賊來殺賈客比丘見劫欲來殺之生
大怖畏即自思惟我非羅漢若是羅
漢不應怖畏我當是阿那含於賈客
中有一長者女失伴无侶女人見比
丘即礼其足便語比丘聖人今者願
將我去比丘語言世尊有制不得獨
與一女人同路行汝今去我如師子
見遠以隨我行優波笈多復化作大
江是比丘入水欲渡江而在水下女
人亦渡江而在水上比丘見此女人
在江中將欲没即便思惟世尊已聽
若見女人水中欲死牽出无罪思惟
竟即便牽出牽出之後便起欲心而
復思惟我非是阿那含阿那含者無
有欲心我應是斯陁含須陁洹乃至
將女人上岸便作思惟我於今者欲
捨一切戒與此女人為居時優波笈
多即攝神通在其前立語言善男子
汝是阿羅漢耶是時比丘即向優波
及多懺悔優波笈多為其說法比丘
精進思惟即得阿羅漢果乃至取籌

置石室中

汝是阿羅漢耶是時比丘即向優波
及多懺悔優波笈多為其說法比丘

精進思惟即得阿羅漢果乃至取籌
置石室中
覺因緣
尒時摩偷羅國有一長者兒典領家
業未經幾時而白父母聽我出家乃
至優波笈多與其出家即為說法令
入山坐禪比丘受教即入山中在一
樹下結跏趺坐是比丘未出家時有
婦端正及其坐禪思惟其婦時優波
笈多化作其婦以住其前比丘見已
而語之言汝何故來女人答言汝喚我來比丘語
言我在此坐未曾出言云何喚汝女人答言汝以
覺觀喚我非是發言時彼女人即說偈言
慙愧有二種　謂口及與心　於此二種中
心慚愧為最　若无有心覺　則无口言說
乃至優波笈多還攝神力復其本身
在其前住而說偈言
若汝不樂　觀彼女人　若不欲見
則不思惟　若汝捨欲　不應當樂
譬如人吐　不復欲食
優波笈多更為說法精進思惟得阿
羅漢果便說偈言
和上見實　已教化我　我敬彼故

即得聖道
乃至取籌置石室中

羅漢果便說偈言
和上見實　已教化我　我敬彼故

即得聖道
乃至取籌置石室中

放牛因緣

尒時優波笈多欲往中天竺國於其中路有五百放牛人時五百放牛人見優波笈多便到其所優波笈多即為說法既聞法已得見四諦便以牛施優波笈多即於其所出家修道優波笈多為其說法皆得阿羅漢果乃至取籌置石室中

化人因緣

尒時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家修道優波笈多為其說法既聞法已得世間四禪於初禪定生須陁洹果想於二禪定生斯陁含果想於三禪定生阿那含果想於四禪定生阿羅漢果想言我已作所作便生懈怠不復精進優波笈多言汝當精進莫作放逸比丘荅言我已作所作乃至得阿羅漢果優波笈多教其入山坐禪復化作比丘共其坐禪令其諮受時化比丘教其禪法又問言誰為汝出家和上是誰比丘荅言

優波笈多是我和上為我出家化比丘言汝大初德得優波笈多無自歸

令其諮受時化比丘教其禪法又問
言誰為汝出家和上是誰比丘荅言

優波笈多是我和上為我出家化比
丘言汝大功德得優波笈多無相佛
為汝作師復問汝讀誦何經為修多
羅毗尼摩得勒伽（翻律本）於佛法有所
得不比丘荅言我得須陁洹果乃至
阿羅漢果化人又問汝以何道得比
丘荅言以世道得化人言汝所得者
是世諦道汝未得聖法比丘聞已深
生憂惱便往優波笈多所白和上言
我故是凡夫和上當為我說法優波
笈多即為說法彼比丘精進思惟即
得阿羅漢果乃至取籌置石室中
不樂住處因緣
尒時摩偷羅國有一長者子典領家
事未經幾時心念欲出家白其父母
聽我出家修道父母荅言我無有兒
唯有汝耳我今未死云何捨我出家
是兒聞父母言心生憂惱乃至六日
不食是時父母聽其出家而語言汝
出家已當數看我荅言如是即便往
至優波笈多所出家竟念言昔
與父母有約出家之後當數看父母
白和上言往父母處是其先妻為其

懊惱不復嚴飾比丘見之語言我當
舍戒還家久住憂波笈多處至已

與父母有約出家之後當數看父母
白和上言往父母處是其先妻為其

懊惱不復嚴飾比丘見之語言我當
捨戒還家又往優波笈多處至已礼
足說言和上一心我欲捨戒還我本
處優波笈多言善男子汝莫作此思
惟且待少時我欲知汝意令汝意滿
後可捨戒復令其往摩偷羅國化其
婦死四人檐之從彼國出是時比丘
還看父母而於中路見死尸出問檐
尸者此是何人彼人荅言有一長者
兒某甲新出家是其婦為其懊惱而
死我今移之置尸陁林比丘聞之便
隨其去欲見其身優波笈多化此死
尸多出血比丘見已入不淨觀思
惟精進得阿羅漢果已作所作往優
波笈多處頂礼其足優波笈多言汝
見婦不荅言依法而見乃至取籌置
石室中
錫杖因緣
是時摩偷羅國有一善男子於優波
笈多所出家時優波笈多為其說法
聞法已得世間四禪比丘念言我所
作已作不復精進優波笈多言善男
子汝當精進莫作放逸荅言和上我
已作所作得阿羅漢果時和上令其執
錫杖早起著衣持鉢往衆僧前然後

作已作不復精進優波笈多言善男
子汝當精進莫作放逸荅言和上我

已作所作得阿羅漢果時和上令其執
錫杖早起著衣持鉢往衆僧前然後
入國是時有五百優婆塞皆持飲食
隨其後行比丘見已知他重之謂言
已是勝功德人便起我慢復更思惟
我非羅漢阿羅漢者无有我我所慢
乃至往和上處白和上言我未得聖
道當為說法優波笈多即為說法比
丘思惟即得阿羅漢果乃至取籌置
石室中
善見因緣
尒時罽賓國有一比丘名善見得世間
四禪龍王所貴時罽賓國炎旱无雨
一切大衆請此比丘欲令降雨優波
笈多思惟欲化善見今正是時優波
笈多方便教化令十二年无雨外道
見相語大衆言過十二年乃當有雨
大衆聞此言而生憂惱往優波笈多
處請令降雨優波笈多言我不當請
雨罽賓國有一比丘名善見汝可求
之時摩偷羅國大衆遣使至善見所
請其求雨善見得四禪通以神通力
往摩偷羅國乃至大衆請其求雨是

時善見即為降雨滿閻浮提地閻浮
提人聽此大水大衆心謂善見比丘

請其求雨善見得四禪通以神通力
往摩偷羅國乃至大衆請其求雨是
時善見即為降雨滿閻浮提地閻浮
提人患此大水大衆心謂善見比丘
降此大雨勝優波笈多是時善見多
人隨從出摩偷羅國優波笈多少人
隨從入摩偷羅國時善見比丘見其
自身隨從者多見優波笈多隨從者
少便生慢心復思惟言我非羅漢阿
羅漢者無有慢心即往優波笈多所
至已礼足而白言佛已涅槃大德今
作佛事為我說法優波笈多言佛所
說戒汝不正守護自謂勝我而生憍
慢佛處處說聽比丘請雨乃至優波
笈多為其說法比丘聞法思惟精進
得阿羅漢果乃至取籌置石室中
寺封因緣
尒時優波笈多於摩偷羅國起寺非
壹乃至百數時摩偷羅國王名真多
柯無有信心惱乱衆僧及給事檀
越時无量衆僧及給事檀越往至優
波笈多所說如是事優波笈多思惟
若我遣使白阿育王恐阿育王瞋必
當害之我當自往時優波笈多以神
通力如瞬眼頃於那呼婆呼寺忽然

不現即到波多利弗多（翻重花子樹）城鷄

當害之我當自往時優波笈多以神
通力如瞬眼頃於那哆婆哆寺忽然

不現即到波多利弗多（翻重花子樹）城鷄
寺時阿育王聞優波笈多來修治國
界香花伎樂種種莊嚴與諸大臣及
國人民悉皆往迎優波笈多至已礼
足恭敬合掌說言大德何故來此荅
言故來王處王復問言有何事故大
德荅言大王已弘廣佛法於摩偷國
起寺非一乃至百數彼國王真多柯
王領彼國无有信心惱乱佛法王當
令其守護佛法時阿育王即勑大臣
名曰成護汝可使人急殺彼王優波
笈多即白王言莫殺彼王王當教勑
從今以去莫復惱乱佛法時阿育王
自手作書以牙印之授羅刹手羅刹
奉書一念之頃即至彼國時真多柯
王頂受讀誦既讀誦竟擊鼓宣令一
切國人從今以往不得惱乱佛法時
阿育王問優波笈多彼何等寺為偷
劫所乱優波笈多荅言那哆婆哆寺
時阿育王自手作書以牙印之與優
波笈多以一國封供給此寺時阿育
王設種種供養優波笈多受供養竟
即於鷄寺忽然不見還那哆婆哆寺

郁徵柯因緣

尊時優波笈多思惟郁徵柯為三世

王設種種供養優波笈多受供養竟
即於鷄寺忽然不見還那多婆婆寺

郁徵柯因緣

尒時優波笈多思惟郁徵柯為生已
未見其未生從此日日往其父母處
一日與多比丘往其家一日與二比
丘往其家復別日獨往是時長者見
優波笈多獨来其舍問言聖人何故
无有弟子隨從長老荅言我无弟子
長者白言我樂在家不樂出家若我
生兒當與大德為弟子是時長者生
兒未久而便命終第二兒生又復命
終乃至第三兒生名郁徵柯即與優
波及多令其出家優波笈多為其出
家與受具足於第一羯磨得須陁洹
果乃至第四羯磨得阿羅漢果時優
波笈多思惟我應化者悉已化竟此
石室長十八肘廣十二肘四寸籌已
滿我今當入涅槃是時優波笈多作
是念已便以法藏付郁徵柯說言善
男子世尊法藏付摩訶迦葉入般涅
槃摩訶迦葉法藏付阿難入涅槃阿
難以法藏付末田地入涅槃末田地
以法藏付和上入涅槃和上以法藏
付我我今欲入涅槃此法藏汝當守

護乃至却後七日優波笈多當入涅
槃時者天入徧告一切閻浮提人

以法藏付和上入涅槃和上以法藏付我我今欲入涅槃此法藏汝當守

護乃至却後七日優波笈多當入涅槃時諸天入遍告一切閻浮提人令知有十万阿羅漢和合學人及精進凡夫比丘白衣等無量无數優波笈多涅槃時至以神通力身昇虛空現種種神變行住坐卧入火三昧入三昧有種種色青黃赤白從其身出身上出水身下出火身下出水身上出火乃至以種種神力令諸同學及諸人天生大歡喜心得開解即入涅槃如水滅火即以此籌閣維其身乃至起塔種種供養優波笈多入涅槃時復有一千羅漢捨命入涅槃乃至郁徵柯守護法藏竟復入涅槃優波笈多因緣竟

正法常住　多時不滅　塔持舍利
亦如是住　是人持法　愛樂无窮
常住不滅　亦復如是

從阿育王因緣乃至優波笈多入涅槃外國凡三千一百偈三十二字為偈第子二十八人

阿育王經卷第十