

UNIVERSITY OF VIRGINIA LIBRARY

X004196825

P1/62

University of Virginia
Libraries

Ag 70f-nitt
RSH/7/2

SUZUKI
RESEARCH
FOUNDATION

REPRINT SERIES 3

TÂRANÂTHA'S
GESCHICHTE DES BUDDHISMUS

IN INDIEN

AUS DEM TIBETISCHEN UEBERSETZT

VON

Anton Schiefner.

St. Petersburg. 1869.

Commissionäre der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften:

in St. Petersburg	in Riga	in Leipzig
Eggers et Co., H. Schmitzdorff	N. Kymmel;	Leopold Voss.
und J. Issakoff;		

Preis: 1 Rbl. 40 Kop. S. = 1 Thlr. 16 Ngr.

Gedruckt auf Verfügung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

K. Vesselofski, beständiger Secretär.

Im Juni 1869.

Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

(Wien, 9. Lin., № 12.)

DER RITTER- UND DOMSCHULE

ZU REVAL

ZUR FEIER

IHRES FÜNFHUNDERTUNDFUNFZIGJÄHRIGEN BESTEHENS

VON IHREM DANKBAREN SCHÜLER.

7111

81

1420

.734

1869

VORWORT.

Im ersten Bande seines Werkes über den Buddhismus hat Prof. Wassiljew zu wiederholten Malen Rücksicht genommen auf die von Tāranātha verfasste Geschichte des Buddhismus in Indien und namentlich auf S. 47 f. und auf S. 50—60 (der deutschen Uebersetzung) einen kurzen Auszug aus diesem Werke gegeben. Diese Mittheilungen mussten es wünschenswerth machen das ganze Werk veröffentlicht zu sehen. Den tibetischen Text habe ich in Folge dessen im J. 1868 nach vier mir zu Gebote stehenden Handschriften herausgegeben und dabei, wie ich in der Vorrede zur Textausgabe bemerkt habe, vielfachen Nutzen gezogen von der mir durch Prof. Wassiljew zur Verfügung gestellten russischen Uebersetzung, welche gleichzeitig mit der vorliegenden deutschen Uebersetzung der Oeffentlichkeit übergeben wird. Bereits am 19. April 1866 hatte Prof. Wassiljew diese Uebersetzung der Akademie vorgestellt, allein verschiedene andere Arbeiten, die er zum Besten seiner Zuhörer an der hiesigen Universität herausgeben musste, namentlich sein chinesisches Wörterbuch, verzögerten den Druck derselben, so dass er

erst in den letzten acht Monaten zu Ende geführt werden konnte. Durch diesen Umstand ist es mir möglich gewesen der vorliegenden deutschen Uebersetzung, deren Druck bereits vor Jahresfrist beendigt wurde, den grössern Theil der Anmerkungen, welche Prof. Wassiljew aus dem reichen Schatz seiner Belesenheit in der tibetischen und chinesischen Literatur des Buddhismus während des Druckes seiner Uebersetzung beigeben hat, als Nachtrag einzuverleiben.

Târanâtha gibt am Schluss seines Werkes S. 283 der Uebersetzung als das Jahr, da er sein Werk zu Ende brachte, sein vierunddreissigstes Lebensjahr an; es ist dies das Erde-Affen-Jahr, welches dem Jahre 1608 christlicher Zeitrechnung entspricht; sein Geburtsjahr war demnach das Holz-Schweine-Jahr (1573). Beide Daten findet man in der chronologischen Tabelle des Werkes Kalpasuvrikscha angegeben. Wenn die Angabe der Geburt sich kurz auf རྫོག་པ་རྒྱ་ལྷོད་ཀྱི་ལོ་།¹⁾ d. h. «Dscho-nang-Târanâtha Kun snjing ལྷོད་ཀྱི་ལོ་» beschränkt, so muss zur Erläuterung aus der Vorrede des Professors Wassiljew Folgendes bemerkt werden. Zu den verschiedenen Schulen, welche mit dem Aufkommen der durch Tsonkhapa gestifteten Gelbmützen in den Hintergrund traten, gehörte auch die Schule von Dschonang, welche ihren Namen von dem Orte Dschomonang (རྫོག་མོ་ནང་) hat, wo ein Kloster stand, in welchem ein gewisser Dolbupa (དོལ་བྱ་པ་²⁾), der sich von den Saskja's getrennt hatte, seinen Zufluchtsort fand. In seinem Werke «Meer des wahrhaftigen Sinnes der Berg-Lehre (རི་ཚོལ་པ་དེམ་དོན་རྒྱ་མཚོ་)» hatte er die Lehre dieser Schule von

1) Durch ལྷོད་ཀྱི་ལོ་ wird die Geburt, durch རྫོག་ཀྱི་ལོ་ der Tod ausgedrückt.

2) Heisst དོལ་བྱ་པ་ཤེར་རྒྱལ་ Dolbu scher rgyan in der chronol. Tabelle, geb.

der besonderen Leere (གཞན་སྤྱོད་, eigentlich: andere Leere) begründet. Obwohl Tsonkhapa bei einem seiner unmittelbaren Schüler und dessen Schüler das Kälatschakra und die Páramitá's gehört hatte, wurde die Lehre von der besonderen Leere von den Gelbmützen verworfen. Nach der Zeit Tsonkhapa's verbreitete Kun-dga'-grol-mtschhog (ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཚོག) ¹⁾ und besonders seine Wiedergeburt Târanâtha die Dschonang-Lehre. Es wird das Kloster rTag-bstan-phun tshogs-gling (རྟག་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་གླིང་) gegründet, man stellte Bildnisse auf und liess zum Druck der meisten Dschonang-Werke Holztafeln schneiden. Als der Machthaber von Rin spung, Karma bstan-skjong-dvang-po (ཀཾ་བ་སྐྱུང་སྐྱོང་དབང་པོ་) als Beschützer dieser Lehre auftrat, nahm sie bedeutend an Ausbreitung zu, als aber seine Macht ihr Ende erreicht hatte, soll nach dem Tode Târanâtha's der fünfte Dalai-Lama die Dschonang-Klöster der Lehre der Gelbmützen einverleibt, die Holztafeln aber versiegelt haben, so dass jetzt von der Dschonang-Lehre nur zwei Werke Târanâtha's bekannt sind: Sâdhana und die Geschichte des Buddhismus. ²⁾

1) geb. 1493, † 1566.

2) Der Sumbum des gLong-rdol-blama (s. Wassiljeff in dem Bullet. hist.-phil. T. XI. Mém. asiat. II., S. 354), der eig. Ngag dvang blo-bsang heisst, Heft 3 Blatt 79 fasst beide Werke kurz zusammen ལྷུ་བ་ཐབས་རིན་འབྱུང་; ebendasselbst erschauen wir auch den vollständigen Namen Kun-dga'-snjing-po (ཀུན་དགའ་སྐྱོང་པོ་) = Ânandagarbha und Heft 3 Blatt 20 folg., wo die Reihenfolge der Wiedergeburten seit Çakjamuni aufgezählt wird, eröffnet der Malla Mahâbala die Reihe, in welcher Dschonang-Târanâtha oder Kun-dga'-snjing-po der 16te ist. Im Tandjur finden wir sowohl den Namen Târanâtha als auch Kun-dga' snjing po, namentlich in B. 12 der Sûtra wird er mehrmals als Uebersetzer genannt, sowohl nach Dschonang (རྫོང་ཀུན་སྐྱོང་) als auch mit dem Epithet རྫོང་མ་པ་.

Zu diesen Nachrichten, welche Prof. Wassiljew aus der Geschichte der Schulen Tibets entlehnt hat, fügt er aus demselben Werke noch folgende Stelle hinzu: «In Chalcha gründete «dete der Fürst (Chan) Usutai, nachdem er mit dem dritten Da-
«lai-Lama zusammengetroffen war, das Kloster Erdeni Dschowo. «Der Sohn seines Enkels Tuschijetu Chan war die Wiedergeburt
«rDsche-btsun-dam-pa blo-bsang-bstan-pai-rgjal-mtshan (ཇེ་བརྩུན་རམ་
«པ་སྟོ་བཟང་བསྟན་པའི་ལྷུ་མཚན་) die Zierde Chalcha's, welcher grosse
«Ehren von dem Mandschu-Kaiser (Kanghi) genoss; er gründete
«das Kloster Ri-vo-dge-rgjas-gling (རི་བོ་དགེ་རྒྱལ་གླིང་) und die Reihe
«seiner Wiedergeburten dauert noch fort.»

Was nun die von Tāranātha verfasste Geschichte des Buddhismus anbelangt, so ersieht man sowohl aus der Anlage des Werkes als auch aus den gelegentlichen Bemerkungen des Verfassers, dass wir es mit einer blossen Compilation zu thun haben. Ausser den indischen Werken, die er selbst namhaft macht, haben ihm auch einheimische vorgelegen. Wenn die einzelnen Bände des Tandjur mit den vielen geschichtlichen Notizen gehörig ausgebeutet sein werden, wird es ein Leichtes sein die vielen stereotypen Sätze, die sich über die einzelnen Begebenheiten sowohl bei Tāranātha als auch bei andern neuern Schriftstellern finden, auf ihre Quelle zurückzuführen. Vielleicht gelingt es auch eine Anzahl der indischen und anderer Namen dann in ihrer wahren Gestalt wiederherzustellen oder wenigstens den Ursprung der jetzigen Verunstaltung aufzufinden. Im Register habe ich die bereits im tibetischen Texte Tāranātha's vorkommenden Namen und indischen Wörter gesperrt gedruckt zum Unterschied von den anderswoher verbürgten oder durch Zurückübersetzung gewonnenen Wörtern. Die letztern sind nicht alle zuverlässig und die zweifelhaften deshalb mit einem Sternchen bezeichnet. Es bietet das Sanskrit dem Tibetischen gegenüber verschiedene Mög-

lichkeiten dar; so habe ich z. B. Devendrabuddhi (S. 186 f.) zurückübersetzt, während im Tandjur Surendrabodhi¹⁾ vorkommt; statt Buddhadiç, welche Form bei Wassiljew, Buddhismus S. 204 steht, ist wohl Buddhapakscha, was ebendasselbst S. 56 für བྱམ་ཕུས་བྱེགས་ vorkommt, die richtigere Form und wahrscheinlich nur ein aus dem Mandschuçrimûlatantra stammendes Epithet, wie ähnlich die Namen Dharmika, Jogin u. a. Neben Kâla stellt sich das gleichbedeutende Kṛiçhṇa, wofür die Chinesen Metschaka vorgezogen haben; der Name, den ich durch Kṛiçhnatschârin²⁾ wiedergegeben habe, findet sich bei spätern Tibetern in der Form Kâlatscharja; umgekehrt scheint Târanâtha's Kṛiçhṇarâdscha durch ein Missverständniß von Kalinga entstanden zu sein. Ob Dschajabhadra oder Dschinabhadra mehr Wahrscheinlichkeit für sich habe, wird wohl sehr schwer zu entscheiden sein. Statt Viçrutadeva haben die späteren Tibeter Vikhâtadeva (Thob jig B. III, Bl. 244). Wenn ich in der Uebersetzung überall Bhangala schreibe, so habe ich nur die in allen tibetischen Werken vorkommende Form beibehalten. Freilich giebt es manche wunderbare Formen wie z. B. Vikramaçila statt Vikramaçila, Bharadvadscha statt Bharadvâdscha u. a. m.

Wenn wir uns nicht immer auf die verschiedenen Formen der einzelnen Namen verlassen dürfen, welche ich, wo es thunlich war, in einer besseren Form als die Handschriften sie darbieten, in der Uebersetzung vorgeführt habe, so ist es ein eben so schlimmes Ding mit den chronologischen Angaben. Sehr gern hätte ich dem Wunsche derer, welche eine synchronistische Tabelle als Zugabe der Uebersetzung gewünscht haben, Folge ge-

1) Letzterem entspricht freilich das von Buston dargebotene ལྷ་འདུལ་འདུལ་པའི་དབང་

བྱམ་ཕུས་, während Târanâtha ལྷ་འདུལ་འདུལ་པའི་མཚན་ hat; ein ähnliches Schwanken findet sich

zwischen den Namen Nâgabuddhi und Nâgabodhi, Indrabhâti und Indrabodhi.

2) Aber auch S. 278 durch Kâlatschârin.

leistet, wenn sich eine solche mit Leichtigkeit hätte herstellen lassen. Ein grosser Uebelstand ist es, dass bei den chronologischen Angaben meist die im Mandschuçrimûlatantra befindlichen Vorherverkündigungen als Ausgangspunct und Grundlage aller Zeitbestimmungen gelten.

Trotz dieser Mängel wird aber Târanâtha's Werk, wenn es auch nicht dazu geeignet ist ein sicherer Leiter in der Geschichte der buddhistischen Gegenden Indiens zu sein, durch die vielen, wenn auch oft kurzen, Notizen über die einzelnen Berühmtheiten des Buddhismus und seinen Legendenreichthum Anlass zu ferneren Forschungen geben. Vielleicht gelingt es die von Târanâtha namhaft gemachten Werke Bhaṭagaṭi's, Indradatta's und Kschemendrabhadra's oder wenigstens genauere Nachrichten über dieselben aufzutreiben. Aber selbst wenn dies nicht geschehen sollte, wird durch die reichhaltige buddhistische Literatur, welche sowohl der Kandjur als auch der Tandjur umfasst, und auf deren verschiedene Werke die Anmerkungen zu dieser Uebersetzung hinweisen, Gelegenheit gegeben bisher noch wenig Bekanntes aufzuhellen und Unbekanntes aufzufinden. Möchten sich nur junge Kräfte finden, die Mittel und Ausdauer genug besitzen dieser Aufgabe nachzukommen!

St. Petersburg, 27. Mai (8. Juni) 1869.

A. Schiefner.

INHALTSVERZEICHNISS.

	Seite.
Einleitung	1
I. Die Zeit des Königs Adschâtaçatru	6
II. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Subâhu	10
III. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Sudbanu	12
IV. Die Begebenheiten zur Zeit des ehrwürdigen Upagupta	14
V. Die Begebenheiten zur Zeit des ehrwürdigen Dhritika	22
VI. Die Lebensbeschreibung des Königs Açoka	26
VII. Die mit König Açoka gleichzeitigen Begebenheiten	40
VIII. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Vigatâçoka	48
IX. Die Begebenheiten zur Zeit des zweiten Kâçjapa	50
X. Die Begebenheiten zur Zeit des ehrwürdigen Mahâloma u. s. w.	52
XI. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Mahâpadma	54
XII. Die Begebenheiten zur Zeit der dritten Sammlung	58
XIII. Die Begebenheiten des Anfangs der starken Mahâjana-Verbreitung	61
XIV. Die Begebenheiten zur Zeit des Brahmanen Râhula	66
XV. Die Begebenheiten zur Zeit als der ehrwürdige Nâgârdschuna die Lehre hütete	69
XVI. Das Entstehen des ersten Feindes der Lehre und ihre Wiederherstellung	80
XVII. Die Begebenheiten zur Zeit des Âtschârja Ârjadeva und der übrigen Âtschârja's	83
XVIII. Die Begebenheiten zur Zeit des Âtschârja Mâtritisçeta und der übrigen	88
XIX. Das Aufkommen von Feinden der trefflichen Lehre und deren Wiederherstellung	93
XX. Das dritte Aufkommen der Feinde der trefflichen Lehre und die Wiederherstellung derselben	95
XXI. Das Ende der Thaten des Königs Buddhapakscha und Begebenheiten zur Zeit des Königs Karmatschandra	98
XXII. Die Begebenheiten zur Zeit des Ârjâsanga und seines Bruders	103

	Seite.
XXIII. Die Begebenheiten zur Zeit des Átscharja Dignaga und der übrigen	126
XXIV. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Çila	145
XXV. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Tschala, Pantschama-Simha und der übrigen	158
XXVI. Die Begebenheiten zur Zeit des Çri-Dharmakrti	171
XXVII. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Govitschandra und der übrigen	195
XXVIII. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Gopala	202
XXIX. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Devapala und seines Sohnes	208
XXX. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Çriment Dharmapala	216
XXXI. Die Begebenheiten zur Zeit des Maharadscha Mahipala	225
XXXII. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Mahapala und Çamupala	229
XXXIII. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Tschanaka	234
XXXIV. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Bhejapala und Nejpala	243
XXXV. Die Begebenheiten zur Zeit Amrapala's, Hastipala's und Kschanti- pala's	248
XXXVI. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Ramapala	250
XXXVII. Die Begebenheiten zur Zeit der vier Sena-Könige und der übrigen	252
XXXVIII. Die Reihenfolge der Lehrer von Vikramaçila	257
XXXIX. Die Verbreitung der Lehre im östlichen Koki-Lande	262
XL. Die Art und Weise der Verbreitung der Lehre auf den kleinen Inseln und die Wiederverbreitung der Lehre im Süden u. s. w.	263
XLI. Die Erzählung der Reihenfolge der Verbreitung der Lehre im Süden nach der Blumenguirlande	265
XLII. Kurze Betrachtung des Sinnes der vier Schulen	270
XLIII. Kurze Erörterung der Quellen der Entstehung des Mantra-Jana	275
XLIV. Die Art des Entstehens der Anfertigung von Bildnissen	278
Nachträgliche Bemerkungen	284
Register	332

Schatz der Wünsche des Nothwendigen benannte deutliche Auseinandersetzung der Art und Weise, wie des Glückes Fundgrube, der Edelstein der trefflichen Lehre in Ārjadeça verbreitet worden.

Om, Heil den Geschöpfen! Deutliche Auseinandersetzung der Art und Weise, wie die vom glanzreichen Glücke geschmückte Fundgrube des Glücks, der Edelstein der trefflichen Lehre in Ārjadeça verbreitet worden, der Schatz der Wünsche des Nothwendigen benannt. Anbetung sei dem Buddha nebst Söhnen¹⁾ und Schülern! Ich verneige mich vor dem Haupt-Einsiedler, dem Hauptgewölk²⁾, das aus dem Gebiet des Seins auf dem Götterwege gekommen, mit dem Regenbogen der Merkmale und Kennzeichen geschmückt ist und den sanften Nectarregen der Thaten herabsendet. Hier erkennen auch die in den Jahrbüchern und Urkunden Bewanderten, wenn sie sich an die Vereinbarung der Geschichten von Ārjadeça machen, wie der arme Mann vor den ausgestellten Waaren, bei dem Versiegen ihrer Geschicklichkeit den Grund ihrer Armuth. Da ich auch bei einigen Gelehr-

1) So heissen auch sonst die vornehmsten Jünger des Buddha und die berühmtesten Lama's. Wassiljew.

2) Wörtlich im Tibetischen «vor dem Könige der Einsiedler, der ersten der Wolken», so dass munindra und meghendra mit einander verglichen werden.

ten in der Auseinandersetzung der Quellen der Lehre vielfach starke Missgriffe bemerkt habe, ist diese die Irrthümer beseitigende Vereinbarung der Geschichten zum Nutzen anderer in Kürze verfasst.

Hier der Inhalt des Hauptsächlichen. In dem Geschlecht des Königs Kschemadarçin ¹⁾ sind vier: Subâhu, Sudhânu, Mahendra und Tschamasa; in dem Geschlecht des Açoka vier: Vigatâçoka, Virasena, Nanda, Mahâpadma; aus dem Tschandrageschlecht hervorgegangen Hari-, Akscha-, Dschaja-, Nema-, Phani-, Bhañsa-, Sâla- mit angefügtem Tschandra. Darauf Tschandra-gupta, Bindusâra und dessen Neffe, Çritschandra genannt. Zu Dharma-, Karma-, Vrikscha-, Vigama-, Kâma-, Simha-, Bâla-, Vimala-, Govi- und Lalita- ist auch am Ende Tschandra hinzuzufügen. Wird Bindusâra nicht gezählt, so sind es neunzehn mit dem Namen Tschandra. Von diesen sind Akschatschandra, Dschajatschandra, Dharmatschandra, Karmatschandra, Vigamatschandra, Kâmatschandra und Vimalatschandra als die sieben Tschandra's bekannt, mit Hinzufügung von Tschandragupta, Govitschandra und Lalitatschandra als die zehn Tschandra's berühmt. Aus dem Pâla-Geschlecht abstammende: Gopâla, Deva-, Râsa-, Dharma-, Vana-, Mahi-, Mahâ-, Çreschtha-, Bheja-, Neja-, Âmra-, Hasti-, Râma-, Jâksha-, an alle hinten Pâla angefügt, sind vierzehn in dem Pâla-Geschlecht. Die Könige Agnidatta, Kanischka, Lakschâçva, Tschandanapâla, Çriharscha, Çila, Udajana ²⁾, Gaudavardhana, Kanika und Turuschka, der Çâka-Ma-

1) So übersetze ich versuchsweise das tibetische མཐོང་ལྷན་དགེ་བ་, wobei ich zu bemerken habe, dass die beiden Elemente des Namens in der tibetischen Uebersetzung ebenso umgestellt sind wie bei der Uebersetzung des Namens Bindusâra སྤོང་པོ་ཐེག་ལེ

2) Tib. བདེ་སྤྱོད་, dagegen S. 56. Zeile 17 des Textes ལྷ་འཕྲོ་ལྷན་; es ist der im Siddhi-kûr S. 54 der Uebersetzung genannte «auf glücklichem guten Pfade

hāsaṃmata, Buddhapakscha, Gambhirapakscha, Tschala, Tschaladhruva, Vishṇu, Siṃha, Bharscha, Pantachama-Siṃha, Prasanna¹⁾, Prāditja²⁾, Mahāsena³⁾, Mahāçākjabala, diese sind einzelnstehend. Masurakschita, Tschanaka, Çāmapāla⁴⁾, Kschāntipāla sind im Pāla-Geschlecht einzelnstehend, Lava-, Kāça-, Maṇita-, Rāthika- sind die vier Sena's. Im Süden erschienen in Kāntschl und den übrigen verschiedenen Reichen Çukla⁵⁾, Tschandraçobha⁶⁾, Çālivāhana, Maheça, Kschemaṃkara⁷⁾, Manoratha⁸⁾, Bhogasubāla, Tschandrasena, Kschemaṃkarasiṃha⁹⁾, Vjāghra, Budha, Buddhaçtscha, Schanmukha, Sāgara¹⁰⁾, Vikrama¹¹⁾, Udschsachajana¹²⁾, Çreschtha¹³⁾, Mahendra, Devarādscha, Viçva¹⁴⁾, Çiçu¹⁵⁾, Pratāpa¹⁶⁾. Im Süden erschienen folgende Brahmanen: Balamitra, Nāgaketu, Vardhamāla. Gaggari, Kumārananda, Matikumāra, Bhadrānanda, Dānabhadra, Laṅkādeva, Bahubhudsch, Madhjamati, diese sind die alten Mahātschārja's. Als des siegreichen Lehrers Nachfolger sind allgemein benannt sieben, Madjāntika aber mitgerechnet acht. Uttara, Jaças, Poschada¹⁷⁾, Kāçjapa, 3

wandelnde Chān » (Amughulang sain jabudaltu), der Zeitgenosse Nāgārdschuna's, der auch unter dem Namen འདོ་སྐྱོད་པ་བཟང་བོ་ vorkommt.

- 1) གཤམ་ལ་པ, der Helle 2) འདོ་གཤམ་ལ, der sehr Helle.
 3) Im tib. Text. S. 132. Z. 2. findet sich die Form Mahāçanjā; s. unten S. 171.
 4) Die Handschriften haben འདོ་སྐྱོད, was Kschetrapāla wäre.
 5) དཀར་པོ 6) ཟස་མངོས 7) བདེ་བྱེད 8) ཡིད་འོངས
 9) བདེ་བྱེད་མེད 10) རྒྱ་མཚོ
 11) འདོ་གཤོན 12) རྒྱ་ལ་མཚོ་ག, (sonst auch = Dschinavara).
 13) གཙོ་བོ 14) ལྷ་ཚོགས 15) བྱིས་པ 16) འདོ་གཤུད
 17) Im tib. བསོས་བྱིན d. h. Wiederherstellung-Geber; ich vermuthe, dass der

tib. Name aus གསོ་མ་ཅན corrumpirt ist, letzteres ist aber eine Übersetzung von Çāṇavāsika in der tib. Übersetzung des Karmaçataka, Kaudjur B. 73. Blatt 266, buchstäblich »der Hauf habende«.

Çlanavása ¹⁾, Mahâloma ²⁾, Mahâtjâga ³⁾, Nandin, Dharmacreschtha, Pârçvika, Açvagupta, Nanda sind die die Lehre schützenden Arhants. Uttara, Kâçjapa, Sañmatija, Mahîçásaka, Dharmagupta, Suvarscha, Vatsiputrija, Tâmraçâtija, Bahuçrutija, Dharmottara, Avantaka, Dschetavanija, Sthavira, Dharmatrâta, Vasubandhu, Ghoschaka ⁴⁾, Çrilâbha, Buddhadeva, Kumâralâbha, Vâmana ⁵⁾, Kuçâla, Çamkara, Sañghavardhana, Sambhûti ⁶⁾, sind die Schulen der grossen Bhadanta's ⁷⁾. Dschaja, Sudschaja, Kaljâna ⁸⁾, Siddha, Adarpa, Râghava, Jaçika, Pânini, Kuçala ⁹⁾, Bhadra, Va-

1) Im Tibetischen ཡུལ་བསྐྱེད་པ་ oder ཡུལ་སྐྱེད་པ་; es unterliegt keinem Zweifel, dass hier eine Corruption des Namens Çāṇavāsika oder Çāṇakavāsa vorliegt; es findet sich dieselbe schon in der tib. Uebersetzung des Ārjamahākāruṇāpundarikasūtra in B. 50 des Kandjur Blatt. 81; es ist aber སྐྱེད་པ་ aus སྐྱེད་པ་ corrupirt und སྐྱེད་པ་ aus Çāṇa; vergl. Mahāvanso pag. 19 und Köppen, Religion des Buddha S. 148 und 391.

- 2) ལྷ་ཆེན་པོ་ 3) ལོ་རྒྱུད་ཆེན་པོ་
 4) དབྱངས་སྐྱོག་ 5) མི་བྱུ་ལྷན་

6) Tib. བསམ་རྫོགས་; die tibetischen Elemente gestatten eine solche Rückübersetzung, allein für sicher will ich sie nicht ausgeben; ein späterer tibetischer Schriftsteller hat den Namen durch Dhjānasañskṛita wiederzugeben versucht (ཐོབ་ཡིག་ des Asiat. Museum № 287 Blatt, 257^a Z. 3).

7) Bhadanta (བརྩུན་པོ་) heissen nach Wassiljew die berühmten Personen der buddhistischen Hierarchie zur Zeit des Hinajāna; sie stehen unter den Arhants, müssen aber Vorsteher, Stifter von Schulen, Verbreiter der Lehre und Verfasser von Werken sein; vergl. jedoch Burnouf, Introduction à l'histoire du buddhisme indien p. 567.

8) Im Tib. རྒྱལ་པོ་, ལེགས་རྒྱལ་ und དགོ་པོ་; die Rückübersetzung ist natürlich nicht sicher.

9) Im Tib. མཁས་པ་

rarutschi, Çûdra ¹⁾, Kulika, Mudgaragomin ²⁾, Çamkara ³⁾, Dharmika, Mahâvirja, Suvishnu ⁴⁾, Madhu ⁵⁾, Supramadhu, Vararutschi der zweite, Kâçischâta ⁶⁾, Tschanaka und Vasunetra ⁷⁾, Çamku, Brihaspati, Makschika, Vâsunâga, Bhadrâpâlita, Pûrņa, Pûrņabhadra sind die um die Lehre verdienten grossen Brahmanen.

Die Âtschârja's der Mahâjânalehre sind, weil sie im Allgemeinen sehr bekannt sind, zwar nicht in diese Inhaltsangabe aufgenommen, allein sie werden beachtet werden im Verlaufe der Geschichte. Eine grosse Berühmtheit haben die sechs Zierden Dschambudvipa's ⁸⁾. Çûra, Râhula, Guņaprabha, Dharmapâla werden die vier grossen genannt, Çântideva und Tschandragomin als die beiden wunderthätigen Âtschârja's von den Gelehrten gepriesen. Die Bezeichnung der beiden Vorzüglichsten ist in Indien unbekannt, die Bezeichnung der sechs Zierden und der zwei Vorzüglichsten ist durch die Tibeter entstanden. Dschnânâpâda, Dipamkarabhadra, der Laņkâ-Dschajabhadra, Çrîdhara, Bhavabhadra, Bhavjakîrti, Lilâvadschra, Durdschajatschandra, Samajavadschra, Tathâgatarakschita, Bodhibhadra, Kamalarakschita—diese zwölf

1) Im Text steht ལྷ་དྲཱ, allein mit Rücksicht auf Bu-ston, der in seiner Geschichte des Buddhismus Blatt 87 der Namen durch རྩམངས་རྟེགས་ wiedergiebt, habe ich die Form Çûdra aufgenommen.

2) Tib. བོ་བརྩུན, aber auch མཐོ་བརྩུན, so dass es zweifelhaft bleibt, ob der erste Bestandtheil «Hammer» oder «hoch» bedeutet; s. unten S. 64 Anmerk.

3) བདེ་ཕྱེད

4) བརྩོན་ལྷན་ ist wohl nur eine Verkürzung für den S. 54 Z. 1 des tib. Textes vorkommenden བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་ vergl. jedoch unten S. 68 Anmerk. 6.

5) ལྷང་ཕྱི

6) གསལ་ལྷན་ལྷུ

7) Im Tib. རྩམ་གྱི་མེག་, kommt im tib. Text S. 74 Z. 4 vor; s. unten S. 93.

8) Vergleiche unten S. 188.

sind die Tantra-Atschârja's zu Vikramaçila. Darauf kommen die sechs Thorhüter-Pañdita's und verschiedene Âtschârja's der 4 Geheimlehre.

Diese gut im Sinne behaltend wird man die unten auseinandergesetzten Geschichten durch ihre Unverworrenheit füglich verstehen und leicht vortragen.

Während die Genealogien der Könige vor dem Eintritt unseres Lährers, des vollkommen erleuchteten Buddha's, in die Welt im Vinaja, im Abhinischkramaņa-Sûtra und theilweise im Lalitavistara und anderen Werken dem Sachverhalt nach glaubwürdig erlangt werden können, sind aus den Werken der Tirthika die Reihen der Könige, Rîschi's u. s. w., die zur Zeit des Satjajuga, Tretajuga und Kalijuga gelebt haben, obwohl es deren viele giebt, weil sie theilweise mit Lüge gemischt sind, ihnen nicht schlechthinge-glaubt werden darf und da kein Zusammenhang mit der Geschichte des trefflichen Gesetzes besteht, auch kein Bedarf zu dem durchaus reinen Vorhaben ersichtlich ist, hier nicht niedergeschrieben. Allein wenn man nach den Werken ihrer Lehrer fragt, so sind es Bhârata mit mehr als hunderttausend Çloka's, Râmâjâna aus hunderttausend Çloka's bestehend, die achtzehn Purâna in mehr denn hunderttausend Çloka's, die Dichtung Raghuvañça in achtzig tausend Çloka's u. s. w. Hier nun werden nur die Geschichten der Dinge, welche sich auf die Lehre des Lehrers beziehen, auseinandergesetzt.

I. Die Zeit des Königs Adschâtaçratru.

Zu der Zeit als des vollkommen erleuchteten Lehrers Worte zum ersten Mal gesammelt wurden, lobten es die Götter in der Menschenwelt, entstanden überall Glück und Wohlfahrt und Götter und Menschen lebten in Ruhe. Der König Kschemadarçin¹⁾, welcher auch Adschâtaçratru hiess, vermehrte

1) Die Anmerkung 1 auf S. 2.

sein Verdienst durch seinen Charakter und unterwarf sich mit Ausnahme von Vr̥idschi die Pentapolis ohne Kampf. Als der Tathāgata und das Muster-Paar sammt 168,000 Arhanten ruhig entschlafen waren, zur Zeit als auch Mahākācāpa aus dem Dasein entschwunden war, wurden die Menschen alle betrübt. Die Bhikschu's, welche das Angesicht des Lehrers geschaut, einfache Leute, denen es wehe that, dass sie zur Zeit, als der Buddha da war, aus Mangel an Fleiss nicht die Auszeichnung erlangt, ⁵ befeissigten sich mit Energie des Gesetzes; ebenso diejenigen, welche die ehrwürdige Lehre trieben. Die jungen Bhikschu's, welche das Antlitz des Lehrers nicht gesehen hatten, bedachten, dass sie, da sie das Antlitz des Lehrers nicht gesehen hätten, nicht Kraft genug haben würden persönlich zu unterweisen, wenn sie sich nicht der Lehre befeissigen würden, und umherschweifen müssten, und wandten ihren ganzen Eifer der Tugend zu. Deshalb nahm die Zahl derjenigen, welche die vier Früchte erlangt hatten, mit jedem Tage beträchtlich zu. Als nun von Zeit zu Zeit der ehrwürdige Ānanda der Vierschaar Unterweisung der Lehre überliefert hatte, diejenigen, welche den Dreikorb erfasst hatten, die Lehre vortrugen und alle, welche in den geistlichen Stand getreten waren, in Keuschheit lebten, übergab der Lehrer dem Mahākācāpa das Lehramt, dieser aber dem ehrwürdigen Ānanda zum grössten Frommen. Könige und die übrigen hausbesitzenden Menschen, Könige, deren Tugendkraft schwer zu ermessen ist, voll Missmuth darüber, dass er nicht mehr in ihrem Gesichtskreis weilte, bedenkend, dass sie früher den trefflichen Lehrer der Welt gesehen, nun aber nur dessen Schüler und die Schaar der Schüler, kamen zur Erkenntniss der Köstlichkeit des Buddha, der Lehre und der Geistlichkeit, erwiesen ihnen mit Verehrung Achtung, befeissigten sich der Tugend; es gab kein Zwist und dergleichen, und auf diese Weise soll vierzig : die Welt in Tugend gelebt haben.

Zu der Zeit nach Verlauf von 15 Jahren seitdem der ehrwür-

dige Ānanda das Lehramt verwaltete, erlangte der Jüngling Kanakavarna die Arhantwürde; seine Geschichte ist im Kanakavarnāvadāna auseinandergesetzt. Zu der Zeit bedachte der König Adschātaçatru, dass der ehrwürdige Ānanda, da er einen Kanakavarna leicht und ohne Hinderniss in die Arhantwürde eingesetzt hatte, ein Buddha-gleicher Çrāvaka sei und stattete den ehrwürdigen Ānanda in der Zahl von 5000 Bhikshu's fünf Jahre hindurch mit jeglichem Bedarf aus. Als zu der Zeit aus dem Süden, aus der Stadt Kimmilamālā¹⁾ der in den Zauberkün-
 6 sten überaus bewanderte Bharadvādscha aus dem Geschlecht des Dschambhala²⁾ nach Magadha gekommen war, fing er an mit den Bhikshu's in Verwandlungen zu wetteifern. Da er in Gegenwart des Königs und der übrigen Menschen vier Berge aus Gold, Silber, Krystall und Lazurstein, auf jedem der Berge vier Edelstein-Haine, in jedem Hain vier Lotus-Teiche, angefüllt mit allerlei Vögeln, gezaubert hatte, zauberte der ehrwürdige Ānanda viele wilde und unbändige Elephanten, diese verzehrten die Lotusse und zertraten die Teiche; dann entsandte er einen heftigen Wind, welcher die Bäume niederwarf; ein Donnerkeil-Regen vernichtete spurlos die Gehege und Berge. Darauf zeigte der ehrwürdige Ānanda fünfhundert Körpergestaltungen, einige gaben Licht von sich, andere Regen, einige vollzogen die vier Bewegungen in der Luft, andere liessen von oben Feuer flammen, von unten Wasser strömen, und nachdem sie diese und andere gemischte Verwandlungen gezeigt hatten, sammelte er sie wieder

1) Ob hier mit Wassiljew die im Vinaja B. III genannte Stadt des Nordens Kimpila (wohl aus Kāmpilja corrupt) zu verstehen sei oder Kīmilā lässt sich jetzt nicht entscheiden.

2) Die Tibeter schreiben den Namen des Bharadvādscha durchgängig Bharadvādscha und lassen ihn unübersetzt; Dschambhala vermute ich hinter dem tibet. བཞོན་པ་ཅན་; sonst wird es durch བཞོན་འཛིན་, aber auch durch རྒྱལ་པོ་འཛིན་ wiedergegeben.

in sich. Dem mit Dschambhala verwandten Bharadváscha und den übrigen Menschenschaaren, welche gläubig geworden waren, trug er die Lehre wiederholt vor im Laufe von sieben Tagen und führte Bharadváscha an der Spitze der 500 Brahmanen und andere Menschen 80000 in die Wahrheit ein. Darauf zu einer anderen Zeit als der ehrwürdige Ánanda in Dschetavana weilte, gab der Hausbesitzer Çánavásika fünf Jahre lang der Geistlichkeit ein grosses Fest und endlich wurde er durch das Wort des Ehrwürdigen Geistlicher, wurde allmählich Dreikorbhalter und von zwei Theilen der Arhantwürde aus erlangte er völlige Befreiung. Als auf diese Weise früher oder später Ánanda zehntausend Bhikschi's zu der Arhantwürde befördert hatte, begab er sich, damit die Litschtschhavi's von Vaiçáli und der König Adschâtaçatru jeder einen Theil seiner Körperreste erhielten, in die Mitte der zwischen beiden Ländern fliessenden Gangâ und schuf in der Mitte des Flusses, als fünfhundert Rischis in die Geistlichkeit eintreten wollten, eine Insel; als sich dort fünfhundert Bhikschi's versammelt hatten, und er durch Zauberkraft in einer einzigen Stunde die Fünfhundert geweiht und in die Arhantwürde eingesetzt hatte, sollen sie die fünfhundert Mittäglichen oder Mittwasserlichen¹⁾ genannt sein. Der vornehmste derselben ist als der Grossmittägliche (Mahâmadhjântika) oder der Grossmittwasserliche bekannt. Als er darauf dort aus dem Dasein geschieden war, ward sein Leichnam durch selbstentstandenes Feuer verzehrt, und zerfiel gleichwie eine Edelsteinkugel in zwei Theile, welche durch die Wellen an die beiden Ufer getrieben wurden; den zum nördlichen Ufer getriebenen Theil nahmen die Bewohner von Vaiçáli, den südlichen Theil Adschâtaçatru und in jedem der Länder errichtete man Grabdenkmäler. Also führte

1) Tib. ཉི་མ་གུང་པ། (= madhjâhnika) und རྩོ་དབྱུག་པ།; beiden Formen scheint eine dem Pâli Madschschhantiko nahestehende Form zu Grunde gelegen haben.

Ananda 40 Jahre lang das Lehramt, ein Jahr nach ihm starb auch König Adschâtaçatru, ward im Nu in der Hölle wiedergeboren, von dort aber ausscheidend ward er unter den Göttern wiedergeboren und nachdem er die Lehre bei Çāṇavāsika gehört hatte, erlangte er den Grad eines Çrotaâpanna. Der erste Abschnitt, die Zeit des Königs Adschâtaçatru.

II. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Subâhu.

Darauf hatte der Sohn Adschâtaçatru's, Subâhu zehn Jahre lang die Herrschaft und ehrte die Buddha-Lehre. Als zu der Zeit der ehrwürdige Çāṇavāsika eine kleine Weile das Lehramt hütete, ertheilte vorzüglich der ehrwürdige Madhjântika in Varâṇāsî weiland den vier Schaaren die Unterweisung und trug das Gesetz den Brahmanen und den Hausbesitzern vor. Zu einer anderen Zeit nahmen viele Brahmanen und Hausbesitzer Varâṇāsî's Anstoss an der Masse bettelnder Bhikschu's und schalteten sie: ob denn anderswo keine Gegend für Almosen wäre, ob denn keine anderen Städte als Varâṇāsî wohlhabend wären. «Während wir euch unterhalten müssen, gebet ihr uns nicht das Geringste». Als sie so sprachen, begab sich der ehrwürdige Madhjântika mit einer Schaar von 10,000 Arhanten umgeben durch die Luft schwebend nach dem im Norden belegenen Berge Uçira. Dort hatte der Hausbesitzer Adscha alle die Geistlichen der vier Gegenden versammelt und bewirthete sie ein Jahr lang, so dass 44,000 Arhante beisammen waren. Auf Grundlage dieser Ursache verbreitete sich die Lehre vorzugsweise im Norden. Auf diese Weise trug Madhjântika die Lehre drei Jahre lang auf dem Uçira-Berge vor. Zu der Zeit lebte in Çrāvastî Çāṇavāsika und, da er den vier Schaaren das Gesetz vortrug, entstanden nah an 1000 Arhante. Früher gab es zur Zeit des Königs Adschâtaçatru zwei Männer aus der Brahmanen-Kaste,

ohne Kenntniss des Gesetzes, böse und grausam, welche den Unterschied reiner und unreiner Speise nicht beachteten und verschiedene lebende Wesen tödteten, Namens Pana und Napa¹⁾. Als diese beiden in einigen Häusern Diebstahl ausgeübt hatten und der König ihnen die Hände abhauen liess, geriethen sie sehr in Zorn und vielen Arhanten ein Mittagsmahl gebend wünschten sie in Folge dieser Wohlthat Jakscha's zu werden, um den König und die Bewohner von Magadha zu vernichten. Nach einer Weile wurden beide von einer Epidemie betroffen, starben und wurden als Jakscha's wiedergeboren. Zu der Zeit als König Subáhu herrschte, etwa nach 7 oder 8 Jahren, erhielten diese beide in Magadha die Stelle von Jakscha's und entsandten in das Land eine grosse ansteckende Krankheit. Als dort viel Menschen und Vieh gestorben waren und man die Epidemie nicht hemmen konnte, und die Zeichendeuter den Sachverhalt erfahren hatten, luden die Bewohner von Magadha von Çrávasti her den ehrwürdigen Çāṇavāsika ein und baten ihn die beiden Jakscha's zu bändigen. Dieser kam auch zu dem von den beiden bewohnten Berge Gurva und trat in die Jakscha-Höhle; die Jakscha's waren aber zu der Zeit in die Wohnung anderer Jakscha's gegangen und wurden von einem andern Jakscha herbeigerufen. Als sie zurückgekehrt waren und, in Zorn gerathen, die Felsen der Höhle einstürzen liessen, entstand eine andere Höhle und in derselben sass der ehrwürdige Çāṇavāsika. Als dies dreimal so geschehen war, liessen sie beide Feuer flammen, der Arhant liess aber noch stärkeres Feuer in den zehn Gegenden flammen, worüber die Jakscha's erschrocken davon liefen; da aber alle Gegenden in Feuer standen, so fanden sie keinen Zufluchtsort und als sie da sich in den Schutz von Çāṇavāsika begeben hatten, erlosch das Feuer. Darauf, nachdem ihnen die Lehre vorgetragen war, wurden sie 9

1) Man vergleiche die in der Lebensbeschreibung Çākjamuni's S. 68 (298) mitgetheilte Erzählung, die auch im Karmaçataka (IX, 9) vorkommt.

sehr gläubig und in die Zufluchtssuchung¹⁾ und die Lehrsätze eingeführt. Unmittelbar darauf hörte die Epidemie auf. Ein solches Zauberstück sahen tausend Brahmanen und Hausbesitzer. Der zweite Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Königs Subâhu.

III. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Sudhanu.

Als dieser König gestorben war, herrschte sein Sohn Sudhanu, gleichzeitig mit der Bekehrung Kâçmira's durch Madhjântika. Es gelangte dieser Madhjântika auch durch übernatürliche Kraft nach Kâçmira und liess sich am Ufer eines von Nâga's bewohnten Sees nieder. Zu der Zeit gerieth der Nâga-König Auduschta²⁾ mit seiner Umgebung in Zorn und sandte einen heftigen Regen herab, der aber nicht den Saum des geistlichen Gewandes zu bewegen vermochte; als der Regen der verschiedensten Geschosse in Blumenregen verwandelt worden war, kam der Nâga zum Vorschein und fragte, was der Ehrwürdige wünsche. Als dieser ein Stückchen Land verlangt und der Nâga gefragt hatte: «Ein wie grosses?» sagte der Ehrwürdige: «Ein Stück Landes, das ich mit untergeschlagenen Beinen umfassen kann» was ihm gewährt wurde. Als er darauf durch ein übernatürliches Unterschlagen der Beine das Land der neun Gegenden Kâçmira's umfasst hatte, sprach der Nâga: «Wie gross ist die Umgebung des Ehrwürdigen?» — «Fünfhundert». — «Wenn daran einer fehlt, so werde ich das Land wieder fortnehmen». — «Dieses Land ist von dem Lehrer als ein der tiefen Beschauung entsprechender Ort vorher bestimmt worden; da, wo es Geber giebt, es dort auch Bittende giebt, müssen auch Brahmanen und

1) ལྷུབས་སྤྱོད་འབྱོབ = Çaranagamana, s. Köppen S. 443.

2) In den sonstigen Berichten lautet der Name des Nâgarâdscha anders, s. Léon Feer im Journal asiatique 1865 S. 498 folg.

«Hausbesitzer angesiedelt werden». Nach solchen Worten begab er sich von dem Uçira mit den fünfhundert Madhjântika's und noch mit vielen hunderttausenden dem Gesetze gläubig ergebenen Brahmanen und Hausbesitzern aus Varâṇâsi nach Kâçmira. Darauf kamen nach und nach aus verschiedenen Ländern viele Menschen und zu der Zeit noch, als Madhjântika selbst lebte, wurde dieses Land geschmückt durch neun grosse Städte, viele Gebirgsbewohner-Dörfer, durch eine königliche Residenz und zwölf Vihâra's mit sehr zahlreicher Geistlichkeit. Darauf führte er durch übernatürliche Kraft die Menschenschaaren aus Kâçmira auf den Gandhamâdana und bezwang die Nâga's durch einen Feuer-Zauber. Als er sie dazu gebracht hatte den von dem Schatten des geistlichen Gewandes bedeckten Safran zu geben, zauberte der Arhant das Gewand gross und nachdem er mit dessen Schatten den Safran bedeckt und alle Menschen ihn genommen hatten, kam er darauf in einem Augenblick wieder nach Kâçmira, erfüllte das Land Kâçmira mit Pflanzstätten von Safran und gab die Weisung, dass dies ihnen vorzugsweise Wohlstand mehren würde, bekehrte alle Bewohner von Kâçmira zur Lehre und entschwand aus dem Dasein. Er soll 20 Jahre in Kâçmira das Gesetz gelehrt haben. Zu der Zeit als Madhjântika nach Kâçmira kam, lehrte der ehrwürdige Çâṇavâsika das Gesetz der in den sechs Städten wohnenden Vierschaar. Einstmal nach dreiundzwanzigjähriger Herrschaft ging König Sudhanu aus der Zeitlichkeit. Nach ihm traten unter Çâṇavâsika von dieses Königs Umgebung und Beamte 1000 an der Zahl in den geistlichen Stand; mit diesen und anderen recht vielen brachte er den Sommer ¹⁾ auf dem Todtenacker Çitavana zu; nachdem sie zur Zeit des Varscha-Schlusses die Leichenacker-Gegend betrachtet hatten, erlangten alle den Ekel-Samâdhi, erreichten bald darauf Vollendung auf der Höhe des Bewusstseins und wurden Arhante. Darauf wurde der Spe-

1) Ueber das Varschavasana s. Köppen S. 370.

zereihändlersohn Upagupta in den geistlichen Stand geweiht und schaute die Wahrheit, nach 7 Tagen erlangte er von zwei der Arhant-Stufen aus völlige Befreiung. Darauf als Çāṇavāsika dem Upagupta das Lehramt übergeben hatte, entschwand er im Lande Tchampā aus dem Dasein. Durch diesen Çāṇavāsika früher oder später in der Lehre unterwiesen schauten 100,000 die Wahrheit und 10,000 wurden Arhante. Hier behaupten die von Kâçmîra, dass Madhjântika in der Reihenfolge des Lehramtes gerechnet werden müsse, weil zu der Zeit, als Madhjântika 15 Jahr in Madhjadeça die Lehre hütete, der ehrwürdige Çāṇavāsika wenige Schüler gehabt habe. Als Madhjântika nach Kâçmîra gegangen war, habe Çāṇavāsika das Lehramt gehütet, so dass es acht Ueberlieferungen der Lehre gegeben haben soll. Andere behaupten, dass der Lehrer ¹⁾ Kâçmîra's Bekehrung durch Madhjântika vorhergesagt, dass Ânanda ihm das Wort verkündet, dass Ânanda das Lehramt dem Çāṇavāsika übergeben und
 11 dass es nur sieben Uebertragungen des Lehramts giebt, welcher Ansicht auch die Tibeter folgen. Der dritte Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Königs Sudhanu.

IV. Die Begebenheiten zur Zeit des ehrwürdigen Upagupta.

Darauf ging Upagupta über die Gangā und kam nach Norden ins Land Videha, einer Gegend im Westen Tirahuti's, wo er in dem von dem Hausbesitzer Vasúsāra ²⁾ errichteten Vihāra, in welchem die Geistlichkeit der vier Gegenden bewirtheet wurde, sich

1) Çākjamuni.

2) Ob dieser im Text befindliche Sanskritname seine richtige Form hat, kann ich nicht nachweisen; die bei Bu-ston Blatt 88 vorkommende tibetische Uebersetzung dieses Namens རྩེགས་ལྷིང་པོ་, fällt mit der von Hiraujagarbha zusammen.

niederliess, und den Sommer dort zubrachte. Indem er die Lehre dort vortrug, belief sich die Zahl derer, welche in drei Monaten die Arhantwürde erlangten, auf tausend. Darauf zum Fürsten der Berge Gandha ¹⁾ gekommen, lehrte er das Gesetz und führte unzählige Menschen zur Wahrheit ein. Als er darauf in die bei Madhjadēça an der Nordwest-Gränze belegene Stadt Mathurā gelangte, hatten vor dem Thore von Mathurā auf dem Platze der Volksmenge die Malla-Ältesten und Handelsherren Naṭa und Bhaṭa sich unterhalten und den ehrwürdigen Upagupta preisend den Wunsch geäußert, es möchte in dem auf dem Berge Çiras ²⁾ zur Zeit des ehrwürdigen Çāṇavāsika von ihnen beiden errichteten Vihāra der ehrwürdige Upagupta sich niederlassen. Als sie zu der Zeit Upagupta von fern erblickt hatten, riefen sie aus: «O Wunder, derjenige, der von fern her mit gebändigtem Sinn und glanzvoll kommt, ist in der That der ehrwürdige Upagupta». Nachdem sie sich berathen, gingen sie ihm ein wenig entgegen, verneigten sich vor ihm und fragten, ob er der ehrwürdige Upagupta wäre. Als er gesagt, dass er so in der Welt heisse, übergaben sie ihm das auf dem Berge Çiras belegene Naṭabhaṭikavihāra und versahen ihn mit jeglichem Bedarf. Als Upagupta dort die Lehre vortrug, erschauten viele Geistliche und Hausbesitzer die Wahrheit. Als er darauf zu einer anderen Zeit, da viele hunderttausend Menschen versammelt waren, die Lehre vortrug, sandte der Mārapāpīja ³⁾ einen Frucht-Regen in die Stadt; da gingen viele Leute in die Stadt, die übrigen aber hörten das Gesetz an. Als am zweiten Tage ein Kleider-Regen fiel, gingen ebenfalls viele Men- 12

1) Es ist wohl der Gandhamādāna gemeint.

2) Der tibetische Text, རྩེ་རྩེ་སྐོ་བ, Çira d. h. Kopf, es ist der schon Seite 10 genannte Uçira-Berg.

3) Der böse Dāmon, der Versucher; in Betreff Upagupta's vergleiche man das 47-ste Capitel des Dsanglun.

schen zur Stadt, und als ebenso am dritten Tage ein Silber-, am vierten ein Gold-Regen, am fünften ein Regen der sieben Edelsteine gefallen war, nahm die Schaar der das Gesetz Anhörenden sehr ab. Am siebenten Tage nahm Mârapâpîja selbst die Gestalt eines göttlichen Tänzers an und, als seine Söhne und Töchter auch die Gestalt von göttlichen Tänzern und Tänzerinnen angenommen hatten, erschienen 36 Tänzer und Tänzerinnen in der Stadt, verkehrten den Sinn aller Menschen durch ihre verschiedenen Tanzweisen und Zauberstücke, durch lieblichen Gesang und Instrumentalmusik und es blieb niemand übrig um das Gesetz zu hören. Zu der Zeit kam auch der ehrwürdige Upagupta in die Stadt und sprach: «O tapfere Männer, da euer Tanz schön ist, will ich euch Kränze anheften», mit diesen Worten band er an Kopf und Hals eines jeden Kränze. Unmittelbar darauf wurde durch den Zauber des Ehrwürdigen der Sündhafte mit der ganzen Schaar altersschwach, widerlich mit zerlumpten Kleidern, an dem Kopf ein verwester menschlicher Leichnam, an dem Hals ein verfaulter Hundeleichnam, der den Gestank in die 10 Weltgegenden verbreitete und durch den blossen Anblick Ekel erregte. Da wandten alle Menschen, welche noch nicht der Leidenschaft entsagt hatten, voll Aerger, Furcht und Ekel die Nase festhaltend sich ab. Da fragte Upagupta den Bösen, weshalb er seine Schaar beeinträchtige. Er antwortete: «O Ehrwürdiger, gewähre Verzeihung und befreie uns von den Banden». Upagupta sprach: «Wenn du meiner Schaar nicht zu nahe treten wirst, werde ich es thun». Er antwortete: «Ich werde ihr nicht schaden, selbst wenn mein Körper vernichtet werden sollte». Unmittelbar darauf gelangte der Körper des Dämons zur Ruhe. Er sprach: «Als ich auf Bodhimaṇḍa Gautama kränkte, weilte er in dem Samâdhi der Milde, Gautama's Zuhörer (Jünger) aber sind überaus grausam; denn als ich ein wenig nur mein Spiel treiben wollte, hat der Ehrwürdige mich gebunden». Als darauf Upagupta sich mit dem Bösen in ein Religionsgespräch eingelassen

hatte, sagte er: «Da ich zwar des Lehrers geistlichen Leib, nicht aber seinen körperlichen Leib gesehen habe, du, Páptja, aber ihn ¹³ gesehen hast, so zeige mir die Gestalt seines Leibes». Als der Dämon darauf des Lehrers Gestalt angenommen hatte, wurde in Upagupta grosse Andacht erweckt, mit Leibesschauder und Thränen verwirrt wollte er mit den Worten: «Ich verneige mich vor dem Buddha» die gefalteten Handflächen auf seinen Kopf legen, das hielt der Böse nicht aus, fiel in Ohnmacht und stürzte zusammen. Es verschwand da auch der Dämon und auf diese Weise wurden alle Menschen voll Reue nur noch gläubiger und von der Wurzel der Früchte anfangend, trug er in der ganzen Nacht desselben sechsten Tages allen den durch die Wurzel früherer Tugend angetriebenen Menschen, welche sich aus den vier Weltgegenden versammelt hatten, das Gesetz vor und am siebenten Tage schauten 1,800,000 Menschen die Wahrheit. Darauf lebte er im Naṭabhaṭika - Vihāra bis ans Lebensende. In einer Höhle, welche achtzehn Ellen lang, zwölf Ellen breit, sechs Ellen hoch war, warf auf Upagupta's Geheiss jeder Bhikschu, welcher in den geistlichen Stand getreten war, wenn er die Arhantwürde erreicht hatte, ein vier Zoll grosses Holztäfelchen. Darauf wurde nachmals auf diese Weise die Höhle mit solchen Täfelchen so angefüllt, dass kein Zwischenraum blieb. Als zu der Zeit auch der ehrwürdige Upagupta aus dem Dasein geschwunden und sein Leichnam mit diesen Täfelchen dem Feuer übergeben worden war, soll die zusammengebliebene Reliquienmasse von den Göttern fortgetragen sein. Dieser soll von dem Lehrer selbst als ein merkmalloser Buddha vorhergesagt worden sein, d. h. als ein solcher, dem nur die Kennzeichen und Merkmale fehlten, aber der den lebenden Wesen einen dem Buddha ähnlichen Nutzen brachte und, nachdem der Tathāgata aus dem Dasein entschwunden war, ist keiner aufgestanden, welcher der Welt von grösserem Nutzen gewesen wäre. Die Zeit, während welcher Upagupta das Lehramt verwaltete, fällt zum grössten Theil in

die Zeit, als in Aparântaka¹⁾ des Königs Sudhanu Sohn Mahendra neun Jahre und dessen Sohn Tschamasa 22 Jahr die Herrschaft ausübte. Zu der Zeit lebte in Indien im Osten der Arhant Uttara, welchen der König Mahendra sehr gläubig verehrte. Die Bewohner von Bagala erbauten in einem Kukkuṭapâla-Walde²⁾ einen Vihâra und schenkten ihn ihm; er ist unter dem Namen Kukkuṭârâma bekannt. Als dieser der Vierschaar von Aparântaka wiederholt die Lehre vortrug, entstanden viele, welche die vier Früchte erreicht hatten. Von seinen Schülern ist der vornehmste der Arhant Jaças. Als König Mahendra gestorben und König Tschamasa in die Herrschaft eingesetzt war, lebte unfern im Lande Magadha eine Brahmanin Dschassâ³⁾, welche nahe an 120 Jahre alt war. Diese hatte drei Söhne: Dschaja, Sudschaja, Kaljâna. Der erste verehrte den grossen Gott Maheçvâra, der zweite den Kapilamuni, der dritte den vollkommenen Buddha. Da sie in den eigenen Schriften gut bewandert waren, stritten sie täglich in einem und demselben Hause. Da sprach die Mutter: «Weshalb streitet ihr, da ich euch Kleider, «Speise und alles andere beständig ohne Beschränkung gebe?» Sie sprachen: «Wir haben keinen Streit wegen der Wohnung und «dergleichen, wir streiten in Betreff der Lehrer und des Gesetzes». Da sprach die Mutter: «Wenn ihr durch die Kraft der eigenen

1) Im Tibetischen ཧི་འོག་གི་རྒྱུ་ལ་ཁམས་ wörtlich: «Das unter der Sonne befindliche Reich», meine Uebersetzung beruht auf einer Stelle des Lexicons Mahāvjuṭpatti Blatt 212, wo ཧི་འོག་གི་གོས་ die Uebersetzung von aparântaka, ein Gewand (seidenes) aus Aparântaka ist.

2) So wörtlich nach dem tibetischen Text, es muss wohl Kukkuṭapâda heissen; die Erbauung dieses Vihâra wird sonst dem Könige Açoka zugeschrieben.

3) Der Text hat die wunderliche Form ཇྷཨྷ, mit der ich nur die in Râdscharangini vorkommenden Namen Dschâsaṭa (VIII, 543) und Dschassarâdscha (VII, 536) zusammenstellen kann; vielleicht liegt aber eine andere Corruption vor, ob etwa aus Dschajasenâ?

«Einsicht nicht wisset, welcher Lehrer und welche Lehre gut oder «schlecht ist, so fraget andere gescheute Leute». Sie gehorchten der Mutter und in verschiedene Gegenden gehend, fragten sie nach, konnten aber nirgends Ueberzeugendes finden. Als 'sie endlich zum Arhant Uttara gekommen waren, setzten sie ihm jeder seine Geschichte auseinander. Da erzählten Dschaja und Sudschaja beide das Lob des Mahâdeva, von der Zerstörung der Dreistadt ¹⁾ u. s. w., und obwohl sie den Kapilamuni tadelten, so priesen sie doch die Grösse seiner Macht ²⁾. Den Çramaņa Gautama aber tadelten sie zwar nicht, aber weil er keine Büssung vollzogen und deshalb die Asura's nicht zu besiegen vermochte, hielten sie ihn für ohnmächtig. Nachdem sie dies und anderes gesprochen, äusserte der Arhant: «Was bedeutet die Büssung derjenigen, «deren Inneres durch Zorn aufgeregt ist? Wie hier die bösen «und grausamen Dâkiņi's und Râkschasa's zügellos verfahren, «werden diese, deren Sittlichkeit in Verfall gerathen ist, getadelt; «diejenigen, welche Tödtten, Binden, Schlagen und andere Untha- 13 «ten u. s. w. unternehmen, diese Wesen werden ohne Zweifel «dem Tode verfallen, ihre Anstiftungen wegen des Tödtens sind «sehr thöricht, ähnlich den Narren, welche der untergehenden «Sonne mit dem Stocke dräuen und sich dann prahlend über- «heben. Ferner höret, o Brahmanen, die Lehre des Buddha, «welcher das Wohl der Welt beabsichtigte, ist ohne Schaden; «wer ihm mit Standhaftigkeit nachfolgt, auch derjenige wird «rechtschaffen genannt. Fortwährend schafft er Werke des «Nutzens und, deshalb zur vollendeten Einsicht gelangt, wandelt «er stets zum Heil, ohne Schaden zu bringen, und auch seine «Umgebung veranlasst er zum Nutzen zu wirken. Brahmanen «oder auch Çramaņa's, auch bei den von anderen gehörten Worten

1) D. h. Çiva, vergl. Böhlingk-Roth, Sanskrit-Wörterbuch unter त्रिपुर.

2) So übersetze ich indem ich ममुं श्लेषकैः व statt ममुं श्लेषकैः व lese.

«findet keine Schaden stiftende Rede statt. Dies ist die Art
 «der vollendeten Tugend. Dass Ugra gern auf dem Leichen-
 «acker weilt, Menschenfleisch, Mark und Beine verzehrt, grau-
 «sam ist und an Tödtung des Lebenden seine Freude hat, dies
 «wird gelehrt nach dem Gesetz des Mahádeva selbst. Wenn der
 «Grundtext schon durch Unrecht besudelt ist und derjenige,
 «der ihm gläubig ergeben ist, fortwährend schädigenden Genuss
 «hat, welcher Verständige wird daran seine Freude haben?
 «Wenn Tapferkeit die Tugend selbst ist, müssen da nicht Löwen,
 «Tiger u. s. w. mit Verehrung behandelt werden? Sanftmuth nur
 «ist Tugend selbst. Dies ist der erste Satz». Als er ihnen die
 fünfhundert Sätze der die Unterschiede der Fehler und Tugen-
 den schildernden Einleitung zur Lehre wiederholt hatte, erkann-
 ten die beiden Brahmanen die Wahrheit und wurden überaus
 gläubig in Betreff der drei Köstlichkeiten. Der Brahmanensohn
 Kaljána aber vermehrte noch seine Gläubigkeit gegen früher und
 alle drei einerlei Einsicht werdend gingen in ihr eigenes Haus
 und sprachen zur Mutter: «Da wir die Tugend erkannt, wollen
 «wir jeder einen Tempel errichten, in welchem des Lehrers Bild-
 «niss Platz finde und du, Mutter, weise uns den Platz dazu an».
 Darauf auf Anweisung der Mutter errichteten der Brahmane
 Dschaja auf dem Gesetzverkündigungsplatze in Váránasi einen
 Tempel mit dem Bildniss. Von den Vihára's, in welchen der Leh-
 rer selbst geweiht hatte und welche, da sie in ihrer Wesenheit
 eine übernatürliche Natur hatten, durch den Zäuber sichtbar
 wurden, war zu der Zeit durch offenbare Verstümmelung und
 16 andere Missbill der lebenden Wesen keine Spur mehr nach.
 Deshalb errichtete der Brahmane Sudschaja in Râdschagriha im
 Rohrhain ein Bildniss und einen Tempel, der jüngste Kaljána
 aber in Vadschrásana Gandhola den allerheiligsten Tempel mit
 der Mahábodhi. Die Werkmeister waren göttliche Künstler,
 welche in Menschengestalt kamen. Da waren die Arbeiter, wel-
 che die Mahábodhi errichteten, die göttlichen Werkmeister und

Kaljāna im Innern und hatten verabredet, dass bis zum siebenten Tage kein anderer hereingelassen werden sollte. Als der sechste Tag gekommen war, kam die Mutter der drei Brüder und klopfte an die Thür. Als man sagte: «Da heute nicht mehr als sechs Tage verflossen sind, wird morgen die Thür geöffnet werden» antwortete die Mutter: «Da ich heute Abend sterben muss und da ich auf Erden allein das Antlitz des Buddha geschaut habe, so werden später andere nicht wissen, ob das Bildniss des Tathāgata ähnlich oder unähnlich ist. Deshalb öffnet durchaus die Thür». Als die Thür geöffnet wurde, verschwanden die Künstler. Als sie das Bildniss gut betrachtet hatte, sagte sie dass es in allen Stücken dem Lehrer gänzlich ähnlich sei, nur in drei Stücken sei es nicht ähnlich: es sei ohne Ausstrahlung des Lichts, es lehre nicht das Gesetz, es sitze nur und vollziehe nicht die drei übrigen Körperbewegungen. Man sagte, dass das Bildniss dem wirklichen Buddha ähnlich sei. Da die sieben Tage nicht abgelaufen, seien einige Stücke nicht vollendet, einige vermissten des rechten Fusses Zehe, andere dass des Haupthaars Kräuselung nicht rechtshin sei, was man später ausführen liess. Auch sollen die Paṇḍita's gesagt haben, dass das Körperhaar und das Gewand, welches den Körper nicht berührte, nicht vollendet worden seien. Der Paṇḍita Kschemendrabhadra¹⁾ sagt auch dasselbe. An demselben Abende ging auch die Brahmanin Dschassā quallos aus der Zeitlichkeit. Als bald darauf der Brahmane Kaljāna irgendwo hingegangen war, fand er einen von selbst leuchtenden Smaragd. Als er dachte, dass wenn er ihn vor der Errichtung der Mahābodhi gefunden hätte, er einen Augensterne daraus gemacht hätte, er aber dann nicht gefunden sei, da 17

1) Tibet. སྐྱུང་མཚན་ལོ་ཤེས་པོ་; ob er mit dem bei Burnouf Introduction S. 555 genannten Kschemendra identisch sein sollte? s. auch Rādschatarangīni I Çl. 13, wo er als Verfasser einer Regenten-Tafel (Nṛpāvali) genannt wird.

entstand in dem Bildniss sofort an der Stelle des Auges ein von selbst gebildetes Loch. Als man im Begriff war den Edelstein in zwei Theile zu spalten, entstand von selbst ein zweiter ihm ähnlicher, so dass man sie an Stelle der beiden Augen einsetzte. Auf dieselbe Weise fand er einen strahlenden Indranila und setzte ihn in den Haar-Wulst zwischen den Brauen. Durch dessen Kraft strahlte fortan bis zum König Râthika im Innern des Mahâbodhi-Tempel auch in der Nacht fortwährend das Licht erhellend. Darauf unterhielten die drei Brahmanenbrüder in diesen drei Vihâra's je fünfhundert Bhikscha's und bewirtheten die ganze Geistlichkeit mit allem Bedarf. Der vierte Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des ehrwürdigen Upagupta.

V. Die Begebenheiten zur Zeit des ehrwürdigen Dhitika.

Der ehrwürdige Upagupta auch übergab das Lehramt dem ehrwürdigen Dhitika. Dies ist seine Geschichte. Im Lande Udschdschajini lebte ein weiser begüterter Brahmane; dieser hatte einen Sohn Namens Dhitika, hellen Verstandes, weise und rechtschaffen, in den vier Vedas und den 18 Wissenschaften bewandert. Als der Vater voll Freude ihm ein Haus einrichtete, und ihm eine Braut suchen wollte, bat er um Erlaubniss in den geistlichen Stand treten zu dürfen, da er nach einem Hause kein Verlangen habe. Der Vater sagte, dass wenn er durchaus Geistlicher werden wolle, er es doch vor seinem Ableben nicht thun dürfe und eine Schaar von 500 Brahmanen leiten solle. Er gehorchte seinem Vater und, im Hause voll Keuschheit lebend, unterrichtete er die 500 Brahmanen in der Wissenschaft ohne Beeinträchtigung. Als zu einer gewissen Zeit der Vater gestorben war, vertheilte er den ganzen Reichthum des Hauses den Çramaṇa's und Brahmanen und mit einer Schaar von 500 begab er sich auf die Wanderschaft, durchzog 16 grosse Städte, befragte

die berühmtesten Tirthika's und Brahmanen über den Weg des sittlichen Wandels, ohne dass er befriedigende Antwort erhielt. Endlich fragte er in Mathurá den ehrwürdigen Upagupta; dort wurde er sehr gläubig, trat in den geistlichen Stand und wurde zum Bhikschu geweiht und, da Upagupta die 7 Arten von Unterweisung vortrug, erhielten in 7 Tagen 500 Brahmanen die Würde von Arhanten, der ehrwürdige Dhítika aber gab sich der Beschauung der 8 Befreiungen hin. Dieser führte viele vornehme Brahmanen der verschiedensten Gegenden in den vorzüglichsten Glauben an die Buddha-Lehre ein. Als der ehrwürdige Upagupta ihm das Lehramt übertragen, gab er in den sechs Städten der Vierschaar Unterweisung und die Lehre des Buddha sehr verbreitend führte er alle belebte Wesen zur Glückseligkeit ein. Zu einer Zeit lebte im Lande Tukhâra der König Minara¹⁾. Alle in dem Lande Wohnenden verehrten den Gott des Himmels, sonst aber kannten sie keinen Unterschied zwischen Tugend und Laster. Zur Zeit ihrer Feste opferten sie dem Himmel den grossen Rauch der aus der Verbrennung von Reis, Kleiderstoffen, Edelsteinen und wohlriechendem Holze aufstieg. An ihre Opferstelle begab sich durch die Luft Dhítika mit einer Schaar von fünfhundert Arhanten und liess sich im Speisesaal nieder. Man glaubte, dass es der Gott des Himmels sei, fiel ihm zu Füssen und opferte ihm reichlich, als er aber die Lehre vorgetragen hatte, erschaute der König an der Spitze von tausend Menschen die Wahrheit, unzählige Menschen wurden in die Zufluchtsuchungsformel und die Hauptstücke der Lehre eingeführt. Die drei Sommermonate dort weilend vermehrte er die Zahl der Bhikschu's ins Unermessliche und es entstanden wohl tausend, welche die Arhantwürde erlangten. Als darauf der Weg zwischen diesem Lande und Kâçmîra ruhig betreten werden konnte, kamen viele Sthavira's aus dem Lande Kâçmîra hin und die Lehre wurde

1) Es liegt nahe hier an Menandros zu denken, s. Lassen Ind. Alter. II, 323 ff.

noch mehr ausgebreitet. Zu der Zeit dieses Königs und seines Sohnes Imaschja ¹⁾ wurden 50 grosse Vihâra's mit einer zahllosen Menge von Geistlichen angefüllt. Auch im Osten in Kâmarûpa brachte der Brahmane Siddha, der an Reichthum einem grossen König gleich war, mit einer Schaar von vielen Tausenden der Sonne Opfer dar. Zu einer Zeit, als er der Sonne opferte, zeigte der ehrwürdige Dhîtika das Zauberstück, als käme er aus der
 19 Mitte der Sonnenscheibe und viel Licht ausstrahlend setzte er sich vor ihm hin. Als dieser glaubte, dass es der Sonnengott sei, opferte er ihm und bewies ihm Verehrung, als ihm aber die Lehre vorgetragen und grosser Glaube in ihm wach geworden war, erschien der Ehrwürdige in seiner eigenen Gestalt. Als er wiederum das Gesetz vorgetragen hatte, erschaute dieser Brahmane die Wahrheit und voll grossen Glaubens errichtete er den Mahâtschaitja-Vihâra, gab den Geistlichen der vier Gegenden ein grosses Fest und verbreitete im Lande Kâmarûpa die Buddha-Lehre bedeutend. Zu der Zeit hatte im Westen in Mâlava der Brahmane Adarpa ²⁾ die Herrschaft ohne gekrönt zu sein. Dieser tödtete täglich tausend Geisböcke und brachte aus Fleisch und Blut Feueropfer dar. Er hatte tausend Opferaltäre. Die Brahmanen seiner Umgebung aber veranlasste er ihrem Vermögen entsprechend Geisbockopfer zu bringen und die Nicht-Brahmanen Stoffe zu den Opfern zu sammeln. Als er zu einer gewissen Zeit ein Rinderopfer bringen wollte, lud er als Opferer den vom Bhrîgu-Geschlecht stammenden Rîshi Bhrîgurâkschasa ein, sammelte 10000 weisse lichte Kühe, lud auch andere Brahmanen ein und schaffte auch viel anderen Opferbedarf an. Als man im Begriff war das Opfer zu bringen, kam der ehrwürdige Dhîtika an die Opferstelle. Da konnte man auf keine Weise das Feuer zum

1) Dürfen wir hier an Hermaios denken? s. Lassen a. a. O. S. 334.

2) Tib. རྗེ་ལ་མེད་ «der stolzlose», auch རྗེ་ལ་བླ་ལ་ im Mandschuçrîmulatantra

flammen bringen und die Rinder auf keine Weise tödten, auch konnten die Brahmanen, als sie die Veda's und Gebetformeln hersagen wollten, keinen Laut hervorbringen. Da sagte Bhṛigurākschasa, dass durch des anwesenden Çramaṇa's Kraft die Vollziehung des Opfers gehemmt werde. Als nun alle Steine, Keulen und Staub auf ihn warfen, sie aber diese Dinge sich in Blumen und Sandelpulver verwandeln sahen, wurden sie gläubig, erwiesen Verehrung und baten um Vergebung mit der Frage, was sie thun sollten. Der Ehrwürdige sprach: «Höret, Brahmanen, lasset ab! «Was sollen diese sündigen Opfer? Spendet Gaben und übet Tugendwerke! Während ihr, da ihr selbst Götter vom Brahmanengeschlecht seid, mütterliche Pflichten erfüllen müsset, wie können Götter mit Vater- und Muttermord zu thun haben? Wenn «Brahmanen das unreine Fleisch der Kühe nicht anrühren, können «da die Götter durch dasselbe befriedigt werden? O Ṛischi's, «lasset dieses sündhafte Gesetz! Wenn man Verlangen hat nach «Fleischspeise, weshalb braucht man dieses Feueropfer und Be«giessung? Die Zauberformeln, welche durch Illusion zu heilen «lehren, sind nur eine 'Täuschung der Welt'. Nachdem er solche und ähnliche Lehren ausführlich vorgetragen hatte, empfanden sie Reue über ihre sündhaften Werke, sich über ihren Wandel schämend, schlugen sie das Gesicht nieder und überwunden fragten sie nach einem Mittel, wodurch sie die Sünde bändigen könnten. Zu diesem Behuf wurden alle nach Anweisung des Ehrwürdigen in die Zufluchtsformel und die fünf Hauptstücke der Lehre eingeführt. Auf dem Grunde des Lusthains des Hausbesitzers Ghoschavant's wurde ein grosser Vihāra errichtet und man befeissigte sich der sieben aus dem Materiellen entstehenden Verdienste. Auf diese Weise verbreitete Dhītika in dieser Gegend die Lehre sehr. Zu dieser Zeit etwa war es, als König Açoka nicht lange vorher geboren wurde. Hierauf brachte Dhītika allmählich fünfhundert Brahmanen zum Glauben an die drei Kostbarkeiten und, nachdem er lange Zeit die Buddha-Lehre ge-

leitet, den lebenden Wesen Heil bereitet und das Lehramt dem ehrwürdigen Kāla übergeben hatte, entschwand er in der Gegend Udschdschajani, einem Theile von Mālava, aus dem Dasein. Der fünfte Abschnitt: die Begebenheiten zur Zeit des ehrwürdigen Dhitika.

VI. Die Lebensbeschreibung des Königs Açoka.

Dies ist etwa die Zeit der Jugend des Königs Açoka. Seine Biographie ist folgende. In dem zu der Reihe der Endgränzen ¹⁾ gehörenden Reiche Tschampârṇa ²⁾ beherrschte der König Nemita mit fünfhundert Ministern und grosser Macht das nördlich belegene Land. Dieser hatte anfänglich sechs Söhne: Lakschmaṇa, Rathika, Çañkhika, Dhanika, Padmaka, Anûpa ³⁾. Als später der König sich mit der Frau eines Kaufherrn eingelassen und diese schwanger geworden war, wurde, als des Königs Mutter gestorben war, an dem Tage, wo die Trauer aufhörte, von der Frau des Kaufherrn ein Knabe geboren, dem der König, weil er an dem ²¹ Tage, wo die Trauer aufhörte, geboren war, den Namen Açoka geben liess. Als er herangewachsen, in den 60 Künsten, in den 8 Schätzungen, in der Schrift, im Handrechnen und so weiter sehr geschickt geworden war und einstmals in der Mitte des Volks die Minister einen Brahmanen, der Seher war, fragten, welcher von des Königs Söhnen die Herrschaft erlangen würde, sagte dieser: «Derjenige, welcher die beste Speise isst, das beste Gewand anlegt und auf dem besten Sitz Platz nimmt». Als darauf die beiden ersten Minister im Geheimen fragten, sagte er, dass

1) Im Tib. ཐུང་ལྷོ་ལྷོ་

2) Wohl aus Tschampa-Karṇa entstanden?

3) Im Tibetisch. དགེ་བ་ཅན་, མིང་རྟ་ཅན་, རྩུང་ཅན་, རྗེ་ཅན་, བུ་ཅན་, མེར་ཅན་

die beste Speise Reisbrel, das beste Kleid grober Filz, der beste Sitz der Erdboden sei. Da die andern Königsöhne im vollendetsten Wohlstand und Reichthum lebten, Açoka jene gewöhnliche Speise und Kleidung gebrauchte, so wussten sie, dass er König werden würde. In der Zwischenzeit wurden viele Bergbewohner Nepals und Khaçja's¹⁾ aufständisch. Als zu ihrer Bändigung Açoka mit einem Heere abgesandt war, schlug er ohne alle Schwierigkeiten die Bergbewohner, ordnete Steuern an, Bürgerschaft und Tribut und übergab ihn dem König. Der König sprach: «Da ich mich über deinen Verstand, deine Kraft und deine Tapferkeit gefreut habe, werde ich dir geben, was du «wünschst». Er sagte: Da ich im eigenen Lande hier von den «anderen Brüdern beeinträchtigt würde, möge mir die Stadt «Pâtaliputra als Wohnsitz und jeder gewünschte Bedarf gegeben werden». Als der Vater dies gewährt hatte, errichtete er in der Stadt 500 Lusthaine, umgab sich mit tausend Musik ausübenden Weibern und brachte Tag und Nacht in den Genüssen der Liebe zu. Als darauf im Lande Magadha der König Tschamasa gestorben war und von seinen zwölf Söhnen keiner, obwohl gewählt, den Thron einnahm, führte der Minister und Brahmane Gambhiraçila²⁾ einige Jahre die Herrschaft. Als zu der Zeit König Nemita mit ihm in Feindschaft gerathen war und sich am Ufer der Gañgâ der Krieg weit verbreitet hatte, auch die sechs älteren Söhne des Königs in den Krieg gezogen waren, starb gerade zu der Zeit der König Nemita. In der Voraussetzung, dass wenn die Nachricht von dem Tode des Königs bekannt würde, die Magadhaer an Kraft gewinnen würden, verheimlichten die beiden Minister dieselbe und besorgten

1) Vergl. hiermit Burnouf Introduction p. 362 Note 2, ausserdem die Form Khâschja im Lalitavistara S. 123 der Foucaux'schen Uebersetzung.

2) Tib. ངང་རྒྱལ་ཟབ་མ

selbst die Regierung, als aber die Bewohner der Stadt die Nachricht nach sieben Tagen erfahren hatten, übertraten sie den Befehl der beiden Minister. Darauf sich besinnend, dass dies die früher von dem Brahmanen vorhergesagte Zeit sei, riefen sie den Açoka herbei und setzten ihn in die Herrschaft ein. Als die sechs Königssöhne die Magadhaer besiegt und die sechs Städte erlangt hatten, hörten sie an dem Tage, dass Açoka in die Herrschaft eingesetzt wäre, und, ohne nach dem Norden der Gaṅgâ zu gehen, herrschten sie mit ihren 500 Ministern in diesen sechs Städten Râdschagriha u. s. w., von denen Anga die sechste war¹⁾. Ferner verehrte der erste Königssohn die Geheimsprüche der Lokâjatika, der zweite den Mahâdeva, der dritte den Vishṇu, der vierte die Vedânta-Geheimlehre, der fünfte den Nirgrantha Piṅgala²⁾, der sechste des Brahmanen Kauçika Brahmatscharja, jeder von ihnen gab der von ihm verehrten Lehre eine Stätte. Açoka glaubte an die Worte derjenigen, welche die Dâkiṇî's und Râkschasa's des Bhrigu - Geschlechts verehrten und hielt die Umâ nebst den Todtenackermüttern für Gottheiten. Als er dann einige Jahre im Liebesgenuss sich belustigt hatte, hiess er Kâmâçoka, der Liebes-Açoka. Als er darauf mit seinen älteren Brüdern in Feindschaft gerathen war, führte er mehrere Jahre hindurch Krieg und tödtete endlich die sechs Brüder mit ihren 500 Ministern, bezwang auch viele Städte und beherrschte das ganze Land zwischen dem Himâlaja und dem Vindhja. Da er sehr zornig und grausam geworden war, so dass er, bevor er eine Strafe vollzogen hatte, weder zur Ruhe kommen noch Speise geniessen konnte, liess er bei Beginn

1) Die 6 Städte sind: Çrâvasti, Sâketana, Vârâṇasi, Vaiçâlî, Tchampâ, Râdschagriha; von diesen Städten lag Tschampâ im Anga-Lande; s. Lassen I, S. 143 und Csoma in Asiat. Researches XX p. 61.

2) Im Tib. Text steht གཤིང་ཅན་, das ich für eine Corruption von གཤིང་ལྷ་ = Piṅgala ansehe; der letztere kommt vor bei Burnouf a. a. O. S. 360.

des Tages tödten, binden, schlagen und die übrigen Strafen vollziehen, und, wenn dann sein Gemüth zur Ruhe gekommen war, setzte er sich zur Speise. Da Kschemendrabhadra sagt, dass, obwohl es sehr viele Erzählungen von des Königs Kriegsthaten 33 giebt, er sie nicht erzähle, da es unnöthig sei, habe auch ich hier, obwohl mir verschiedene indische Erzählungen zu Ohren gekommen sind, dieselben nicht niedergeschrieben. Zu der Zeit von Brahmanen mit verkehrten Ansichten angetrieben, befeisigte sich Açoka der Opfer lebender Wesen, besonders durch den Rishi des Bhṛigu-Geschlechts Gokarṇa¹⁾ angewiesen, dass, wenn er 10,000 Menschen tödtend ein Opfer darbringen würde, er seine Herrschaft erweitern und dies auch zu seiner Befreiung dienen würde, errichtete er ein Opferhaus. Indem er überall einen Mann suchte, der im Stande wäre 10,000 Menschen zu tödten und einen solchen eine Weile nicht finden konnte, traf er endlich zu Tirahuti einen aus der Tschandāla-Kaste und befahl ihm alle, welche den Tod verdient, in dies Haus hineinzulassen und alle zu tödten, bis die Zahl von 10,000 voll wäre, dies wäre ein Opfer-Gelübde zu Gunsten der Umā, wie der König selbst es aussprach. Als er auf diese Weise ein oder zweitausend Menschen getödtet hatte, ging der Tödter zur Stadt hinaus und, als ein Bhikschi, welcher seinen Wandel zu ändern hoffte, ihm verschiedene Höllengeschichten, welche in Folge von Tödtungen eingetreten waren, erzählt hatte, ohne in ihm die Wurzel der Tugend zu erwecken, dachte jener Henker, dass er früher die Menschen durch Enthauptung getödtet habe, jetzt aber, nachdem er die Erzählung des Bhikschi gehört, gleichfalls auf verschiedene Weise durch Verbrennen, Zerschneiden, Schinden u. s. w. tödten könne, und nachdem er auf diese Weise vielfach getödtet hatte, brachte er in diesem Opferhause 5000

1) वायुपुराण

Menschen um. Da wurde der frühere Name verändert und er Tschaṇḍālāçoka ¹⁾ oder der grausame Açoka genannt. Zu der Zeit kam ein Schüler des Arhants Jaças, ein gelehrter-Çramaṇera, welcher in Betrachtung des Joga-Weges weilte, des Weges unkundig ins Innere dieses Opferhauses. Da der Henker ihn mit dem Schwerte hauen wollte, fragte er die Ursache. Da dieser ihm die früheren Umstände erzählt hatte, bat der Çramaṇera, dass er ihn nach sieben Tagen tödten möchte, er werde in der Zwischenzeit nirgends hingehen und in dem Opferhause verweilen. Als der Henker darauf einging, und der Çramaṇera diese Opferstätte von dem Fleische, Blute, den Knochen und den Eingeweiden ganz angefüllt sah, wurden ihm in Folge dessen die 16 Arten der Wahrheit, die Unbeständigkeit u. s. w. offenbar und noch vor Ablauf der 7 Tage erreichte er den Grad eines Arhants und vollzog übernatürlichen Zauber. An dem Tage, da die siebentägige Frist abgelaufen war, gedachte der Henker, da zuvor in diesem Hause kein Mensch solches Schlages gewesen, eine zuvor nicht dagewesene Art des Todes zu veranstalten und in einen grossen mit Sesamöl angefüllten Kessel den Çramaṇera steckend, machte er Feuer an und suchte ihn zu verbrennen; aber obwohl das Feuer Tag und Nacht brannte, vermochte es seinem Körper auch nicht im Geringsten zu schaden. Als der Henker dies dem König gemeldet, gerieth der König in Staunen, und ging um dies zu sehen in das Opferhaus. Dort ergriff der Henker das Schwert und lief auf ihn los. Als der König ihn um den Grund fragte, sagte er, dass dies das vom Könige selbst ausgesprochene Gelübde sei, dass bevor 10,000 Menschen getödtet seien, alle, welche in dies Haus kämen, getödtet werden müssten. Der König sprach: «Vielmehr musst du, da du vor mir «hierher gekommen bist, früher getödtet werden». Als beide mit einander stritten, sandte der Çramaṇera einen Regen herab,

1) Es muss heissen Tschaṇḍālāçoka s. Burnouf a. a. O. S. 365.

liess es blitzen, ging durch die Luft und zeigte die übrigen Verwandlungen, wodurch der König und der Henker beide sehr gläubig wurden, ihm zu Füssen fielen und den Keim der Einsicht in sich erweckten. Als darauf von ihm die Lehre vorgetragen war, entstand in dem König Reue über seine Missethaten und er zerstörte sofort das Opferhaus. Um seine Sünde zu sühnen lud er den Çramaṇera ein zu bleiben, dieser aber sagte, dass er nicht im Stande wäre das Mittel zur Sühne anzugeben, dass aber im Osten im Kukkuṭārāma der Lehrer und Arhant Jaçodhvadscha ¹⁾ weile, welcher des Königs Sünden zu sühnen im Stande wäre. Auf diese Verkündigung sandte der König zum Arhant ein Sendschreiben, mit der Bitte, es möchte der Ehrwürdige nach Pātāliputra kommen und seine Sünden sühnen; falls der Ehrwürdige aber nicht käme, wolle er sich selbst zu ihm begeben. Da der Arhant wusste, dass wenn der König selbst käme, er vielen Leuten schaden würde, kam er selbst nach Pātāliputra, lehrte alltäglich vor dem Könige das Gesetz, in jeder Nacht nach dem Vihāra kom- 25 mend gab er Belehrung den vier Arten der Umgebung. Als nach dem Zusammentreffen mit dem Arhant Jaças der König fortan sehr gläubig geworden war, brachte er Tag und Nacht die Zeit in Tugendwerken zu und täglich bewirthe er dreissigtausend Geistliche. Zu der Zeit, als der Arhant Jaças sich in Magadha und in den anderen Gegenden aufhielt, geschah es, dass der König fünfhundert Kaufleute geschickt hatte, um von der Edelstein-Insel Edelsteine zu holen. Diese hatten auch ihr Schiff gut ausgerüstet, dasselbe mit den verschiedenen Kostbarkeiten angefüllt und kehrten heim. Als sie an dem diesseitigen Ufer ruhend sassen, entsandten die Nāga's Meereswellen und führten alle Waaren ins Meer fort. Als diese darauf ihr Leben durch fremde Gaben fristend allmählich weiter gekommen waren, und als es hiess, dass

1) अणुवद्विषयकम्

nach 7 Tagen die Kaufleute nach Pátaliputra gelangen würden, und da man nicht gehört hatte, was sich mit ihnen zugetragen hatte, so versammelten sich Brahmanen, Parivrádschaka's und eine unzählige Menschenmasse um die Farbe der Edelsteine und ihre wundervollen Eigenschaften zu sehen. Als der König sammt der Menschenmenge am siebenten Tage in den Lusthain gekommen war, erschienen die Kaufleute, nur den oberen Theil des Körpers bedeckt und abgemattet, und da dies zu sehr gegen die Erwartung war, so ging die Menschenmenge mit Gespött auseinander. Auf des Königs Frage erzählten die Kaufleute ihre Begebenheiten. «O Majestät, wenn du die Nága's nicht bezwingst, so wird «in Zukunft niemand mehr Lust haben Edelsteine zu holen; es «ist billig, dass du, o König, deine Maassregeln treffest». Auf solche Weise angetrieben, bedachte der König die Sache und fragte bei allen Weisen nach den Mitteln. Da die Brahmanen und Parivrádschaka's nicht Bescheid wussten, gab sich ein mit den sechs Klarsichten begabter Arhant der Beschauung hin und erkannte, dass der Hausgott das Mittel lehren würde, dass aber, wenn der Arhant selbst es anwies, der König, damit man nicht glaube, dass er es mit den Bhikschu's halte, selbst Bedenken tragen und die Tirthikas Nachrede halten würden, sagte er dem König, dass es ein Mittel gebe und dass an demselben Abende der Hausgott dasselbe anweisen werde. Zur Zeit der Morgenröthe sagte der in der Luft wohnende Hausgott: «O König, erweise dem Buddha reichlichst Verehrung, er wird die Nága's bändigen». Darauf sagte der auf der Erde wohnende Gott: «O König, erweise der Geistlichkeit des Arhants Ehre, sie wird die «Bändigung vollziehen». Am Morgen als sich die ganze Menschenmenge versammelt, er die Vorhersagung des Gottes verkündet hatte und fragte, was zu thun sei, sprachen die Minister: «Frage den Arhant selbst, der dir gestern den Rath gegeben «hat». Als er eingetreten und gefragt worden war, sagte er, er werde ein zuverlässiges Mittel schaffen. Auf eine kupferne Tafel

schrieb er: «O Nāga's, höret den Befehl des Königs Açoka», also anfangend und das übrige anreihend, «gebet den Kaufleuten «die von ihnen geholten Edelsteine wieder zurück». Diese Tafel wurde in die Gaṅgā geworfen und an einem grossen Kreuzwege der Stadt wurde auf den Gipfel eines sehr hohen Steins ein aus Gold angefertigtes Bildniss des Königs und des Nāga's, jedes in einem achtfachen Behälter ¹⁾, gestellt. Als man am folgenden Tage nachsah, hatten die Nāga's aufgeregt mit einem starken Wirbelwind die Kupfertafel an die Thür des Palastes geworfen, des Königs Bildniss aber hatte sich zu dem Nāga-Bildnisse hin verneigt. Als der König den Arhant gefragt hatte, ermahnte dieser ihn: Da jetzt das Tugendverdienst der Nāga's grösser sei, müsse der König, um sein eigenes Verdienst zu erhöhen, dem Buddha und der Geistlichkeit Ehre erweisen, und da der König dem Buddhabildniss und dem Tschaitja siebenfach grössere Verehrung als früher bewies, begab sich der Arhant in einem Augenblick in die Götter- und Nāga-Regionen und gab allen Arhants Kunde. Als der König auch ein grosses Haus zur Bewirthung errichtete, und der Arhant in die Lärmscheibe (Ghaṇṭhā) geschlagen hatte, versammelten sich vom Sumeru und von den Umgebungen des Sumeru angefangen alle Arhants und der König bewirthete 60,000 Arhants drei Monate lang mit allem Bedarf. Zu der Zeit erhob sich täglich immer mehr und mehr das Bildniss ²⁷ des Königs und in 45 Tagen hatte sich dasselbe mit dem Bildnisse des Nāga zu gleicher Höhe erhoben. Darauf zog sich alltätlich des Nāga's Bildniss zusammen, ebenfalls in 45 Tagen, und verneigte sich zu den Füssen des Königsbildes. Alle Menschen aber wunderten sich sehr und sahen, wie gross das Verdienst der Verehrung der drei Köstlichkeiten sei. Als man darauf die frühere Kupfertafel in die Gaṅgā geworfen hatte, kam am andern

1) Im Text. ཡུལ་རྩ་དྲུའི་སྡེ་དོན་

Morgen ein Abgesandter des Nāga in Menschengestalt mit dem Bescheid, dass die Kostbarkeiten an das Ufer des Oceans geschafft seien und die Kaufleute hingeschickt werden sollten, um sie abzuholen. Als der König sich anschickte dem nachzukommen, sagte der frühere Arhant: «O König, dies ist kein grosses Wunder. Wenn du sie aber in 7 Tagen diese Edelsteine auf die Schultern nehmend hieher schaffen heissest, und es also geschieht, das ist ein grosses Wunder». Als der König nach des Arhants Weisung gehandelt, brachten nach Verlauf von 7 Tagen in die Mitte der Versammlung des Königs und einer unendlichen Volksmenge die Nāga's in Gestalt von Kaufleuten die Edelsteine und verneigten sich vor den Füssen des Königs. Dies war ein Schauspiel für die Volksmenge und es veranstaltete der König auch ein grosses Gastmahl. Als der König die Zauberformel des Jakscha-Wagens vollzogen hatte ¹⁾, entstanden Rosse so gross wie Elephanten, Männer so gross wie Palmstämme und sogar ein viergliedriges starkes Jakscha-Heer, wodurch er ohne Schädigung die südlich vom Vindhja belegenen Länder u. s. w. alle unter seine Herrschaft brachte und im Norden den Himälaja, das jenseits des Landes Li belegene Schneegebirge, das zum Ost-, Süd- und West-Ocean reichende Ländergebiet von Dschambudvīpa und funfzig kleine Dvīpa's beherrschte. Darauf trug ihm der Arhant Jaças die von dem Lehrer, dem vollendeten Buddha ausgesprochene Verheissung vor und ermunterte ihn, die Erdoberfläche zu schmücken mit Tschaitja's, welche Reliquien des Tathāgata enthielten. Als demnach Buddhareliquien nothwendig wurden, so begaben sich, um die von Adschātaçatru in Rādschagriha's grossem Tschaitja unter der Erde verborgenen Körperteile hervorzuholen, der König und der Arhant Jaças mit

1) Im Mandschuçrimūlatantra Blatt 321 steht einfach དེ་ནས་གཞིན་སྐྱིད་མིང་རྩ་བུ་བྱུང་།

«darauf vollendete er selber den Jakscha-Wagen».

einer grossen Menschenmenge dahin. Als man beim Graben drei Manneshöhen tief gekommen war, aber wegen eines eisernen Rades, das feuerstrahlend sich heftig bewegte, den Ort nicht finden konnte, zeigte eine Alte der Gegend ein Auskunftsmittel. Als man von einem von derselben Stelle drei Jodschana westlich belegenen Berge einen Fluss dahingeleitet hatte, hörte das Rad auf sich zu drehen und das Feuer erlosch. Als man wieder in der Erde grub, sah der König dort auf einer kupfernen Tafel die Inschrift, dass das dort befindliche Magadhasche Maass voll Reliquien des Tathägata in Zukunft ein armer König hervorholen würde. Da meinte der König Açoka durch die Gewalt seines Stolzes, dass er nicht derjenige sei, der die Reliquien zu heben habe, wegen der Armuth müsse es ein anderer sein. Er war im Begriff umzukehren, allein als wiederum auf Betrieb des Arhants Jaças die Erde zuletzt sieben Manneshöhen tief gegraben worden war und sieben in einanderliegende Särge, deren erster ein eiserner war, geöffnet waren, wuchsen aus der Mitte des Lehrers Gebeine, die früher ein grosses Magadhasches Maass voll gewesen waren, zu einer Menge von sechs Lasten an. Als der König in den vier Ecken des Sarges Edelsteine, die ihr Licht ein Jodschana weit ausstrahlten, in bestimmte Opfergefässe gelegt sah und wusste, dass jeder einzelne Juwel nach seinem Werth geschätzt durch des Königs Açoka ganzen Reiches Reichthum nicht ermessen werden könnte, wurde des Königs Stolz gebrochen. Er nahm von dort ein grosses Maass der Reliquien, that die Särge wieder wie zuvor an die Stelle, verbarg sie und stellte auch das eiserne Rad wieder an seine Stelle. Nachdem das geheime Wasser wieder in seinen früheren Lauf geleitet war, brannte das Feuer wie früher und das Rad drehte sich, worauf man es von oben bedeckte. Darauf erliess er in die einzelnen Gegenden der Menschen Befehle, indem er alle Boten und Vollzieher durch die grossmächtigen Jakscha's beförderte, errichtete Tschaitja's in den acht Hauptplätzen, eine Umhegung in Vadschrāsana, und in

29 allen nördlich belegenen Gegenden diesseits vom Lande Li an und in allen Gegenden Dschambudvipas Tschaitja's mit den Reliquien des Muni und an einem Tage wurden 84,000 Tschaitja's vollendet. Darauf sandte er in alle Länder den Befehl, allen Tschaitja's täglich tausend Lampen, Weihrauch und Blumenkränze darzubringen, und dem Bodhibaum 10,000 Gold-, Silber- und Vaidúrja-Krüge, angefüllt mit wohlriechendem Wasser und den fünf Nectararten, darbringend, verehrte er ihn von fern mit 10,000 Weihrauchfässern und Lampen. Indem er dort drei Monate lang täglich 60,000 Arhants, die er eingeladen hatte, und die über Pátaliputra in der Luft schwebten, mit allem Bedarf bewirthete, bewirthete er die ehrwürdigen Lehrer und die gewöhnlichen Geistlichen auf der Erde. Am Ende gab er jedem Bhikschu ein Gewand, das 100,000 werth war. Am Abende desselben Tages wurde der König und seine Umgebung um die Tschaitja's zu sehen, auf den Schultern grossmächtiger Jakscha's getragen und in 7 Tagen besuchten sie die Tschaitja's der Köstlichkeiten aller Länder von Dschambudvipa der Reihe nach und erwiesen zehnfach mehr denn gewöhnlich Ehre. Den Tschaitja's des Buddha und der Çrāvaka's gab er goldenen Schmuck und den Bodhibaum schmückte er besonders mit allen Edelsteinen. Am achten Tage hegte der König wiederholt den Wunsch, in Folge dieses seines Tugendverdienstes ein Buddha, der vorzüglichste unter den Menschen¹⁾, zu werden. Als er die Menschenschaaren Freude und Fröhlichkeit zu haben aufforderte, meinten viele Menschen, dass diese Unternehmungen des Königs mit vieler Mühe verknüpft, aber von geringem Gewinn seien und, wenn der König einstweilen die höchste und vollendetste Einsicht noch nicht habe, so frage es sich, ob des Königs Gebet in Erfüllung gehen würde. Da sagte der König: «Wenn dies mein

1) Es ist dies ein gewöhnliches Epithet des Buddha: narottama s. Mahāvjuṭp. Bl. 2.

«Gebet in Erfüllung geht, so möge die grosse Erde in Schwanken
 «gerathen und vom Himmel möge auch ein Blumenregen herab-
 «kommen». Unmittelbar nach diesen Worten erbebte die Erde,
 ein Blumenregen fiel herab, diese Menschen wurden gläubig und
 fassten Wünsche. An dem Tage, da die zu Ehren der Einweihung 30
 der Tschaitja's veranstaltete dreimonatliche Bhikschiu-Bewirthung
 zu Ende ging, gab der König vielen gewöhnlichen Bhikschiu's, die
 plötzlich gekommen waren, ein grosses Gastmahl im Lusthain
 und erwies besondere Aufmerksamkeit einem an der Spitze der
 Bank sitzenden alten Bhikschiu. Dieser Bhikschiu war sehr un-
 gelehrt, einfältig und konnte keinen einzigen Çloka vorbringen,
 unter den jungen Bhikschiu's waren aber viele, welche Dreikorb-
 halter waren. Als die Mahlzeit zu Ende war, fragten die unten
 auf der Bank Sitzenden den Alten, ob er die Ursache wisse, wes-
 halb der König ihm Ehre erwiesen. Der Alte verneinte es. Sie
 sprachen: «Wir wissen es: sogleich wird der König, der das
 «Gesetz zu hören wünscht, kommen und du wirst das Gesetz
 «lehren müssen». Da wurde der alte Bhikschiu bis ins Innerste
 betroffen. Er bedachte, dass er seit seiner Weihe in sechzig
 Jahren nicht einen Çloka erlernt habe. Wenn doch der König
 die zuvor nur aus jener Ursache ihm gegebenen vorzüglichen
 Speisen anderen Bhikschiu's gegeben und sich einen Gesetzes-
 Verkündiger gesucht hätte. Jetzt habe er die Speise genossen
 und wisse nicht, was er anfangen solle, und wurde daher von
 Kummer ergriffen. Der in jenem Hain weilende Gott bedachte,
 dass der König nicht vor jenem Bhikschiu ungläubig werden
 dürfe, erschien in anderer Gestalt vor jenem Bhikschiu und sagte
 ihm, dass wenn der König das Gesetz zu hören käme, er ihm
 sagen solle: «O grosser König, da der Erdboden mit seinen Ber-
 «gen untergehen wird, um wie viel mehr des Königs Herrschaft,
 «o grosser König, dies ist sehr zu bedenken». Darauf kam der
 König, zog ihm ein goldfarbenedes Doppelgewand an und setzte sich
 hin um das Gesetz zu hören. Als der Bhikschiu wie oben ge-

sprochen hatte, bedachte der König, da er sehr gläubig war, dass es sehr wahr sei; es ergriff ihn ein Schauer und er überdachte den Sinn. Darauf sagte der Gott des Lusthains dem alten Bhikschi, er solle von den ihm von dem Gläubigen dargebrachten Speisen nicht das Geringste geniessen. Als darauf der Bhikschi, um Unterweisung gebeten, seine Aufmerksamkeit in der Betrachtung gesammelt hatte, so erreichte er nach drei Monaten den Grad eines Arhants und brachte den Sommer zu

31 in der Region der 33 Götter im Páridschátaka-Hain. Als er wiederum nach Pátaliputra in die Mitte der Geistlichkeit und der Volksmenge gekommen war, erfüllte er, da das vom Könige verliehene Gewand von dem Páridscháta-Wohlgeruch behaftet war, alle Gegenden mit Wohlgeruch. Als die andern Bhikschi's die Ursache fragten, und er die vorhergegangene Begebenheit erzählt hatte, staunten alle. Als nach und nach auch der König davon gehört hatte und da er daraus, dass auch ein sehr stumpfsinniger Bhikschi den Grad eines Arhants erreicht hatte, die Macht des Gesetzes ersah sowie auch was das von ihm gegebene Gewand bewirkt hatte, und welcher Nutzen aus anderen Gaben erwachse, veranstaltete er wiederum fünf Jahre lang eine grosse Bewirthung von 300,000 Bhikschi's. Am ersten Theil des Vormittags bewirthete er die Arhants, am zweiten die ehrwürdigen Lehrer, am dritten die gewöhnlichen Bhikschi's mit vorzüglicher Speise und Kleidung. Darauf gelobte der König zu Ende jener Zeit der Geistlichkeit von Aparántaka, Káčmíra und Tuhára jeder 1000 Millionen Gold zu geben und gab es in vollem Maasse den Geistlichen von Káčmíra und Tuhára und anderen Bedarf in gleichem Maasse, den Geistlichen von Aparántaka aber hatte der König noch 40 Millionen Gold und Bedarf zu gewähren, als er von einer heftigen Krankheit ergriffen wurde, des Königs Enkel Váčavadatta aber, welcher Verwalter des Goldschatzes war, übertrat des Königs Geheiss und gab den Rest des Goldea der Geistlichkeit nicht. Als zu der Zeit viele Arhants und

Bhikschu's zum Könige gekommen waren und der König von der, um seinen eigenen Durst zu stillen, dienenden Myrobalane ¹⁾ eine halbe Handvoll mit gläubigem Gemüth der Geistlichkeit gegeben hatte, da riefen alle Arhants einstimmig: «O König, es ist das Verdienst dieser Gabe weit grösser als die frühere Gabe von 960 Millionen Goldes zu der Zeit, als du selbst die Herrschaft hattest». Als eine Magd, durch die Gluth der Tageshitze vom Schlummer überwältigt einen mit Edelsteinstiel versehenen Fliegenwedel aus der Hand fallen liess und er des Königs Körper traf, gerieth der König in Zorn bei dem Gedanken, dass früher grosse Könige ihm die Füsse gewaschen, jetzt aber ihn eine niedrige Magd solcher Art geringschätze und verschied. Darauf wurde er in Folge des Zorns in Pataliputra selbst in einen grossen See als Nāga wiedergeboren. Als der Arhant Jaças betrachtete, wo ein so der Religion ergebener König wiedergeboren sein könne, und er ersah, dass er in jenem See als Nāga wiedergeboren sei, kam der Arhant zum Ufer jenes Sees und da der Nāga in Folge seiner früheren Leidenschaft voll Freude an die Oberfläche des Sees gekommen war, sich in der Nähe des Arhants gesetzt hatte und sich bereitete Vögel und andere vorüberziehende Geschöpfe zu verzehren, hielt ihn der Arhant an sich zu bändigen. Da er sich nun die Nahrung versagte, starb er und soll unter den Göttern der Tuschita-Region wiedergeboren sein. Dieser König verbreitete dadurch, dass er in allen von ihm beherrschten Ländern Vihāra's und viele Sitze der Lehre errichtete, nach allen Seiten die Buddha-Lehre. Als er den Glauben an die Buddha-Lehre erlangt hatte, wurde fortan sein früherer Name verändert und er Dharmāçoka d. h. des Gesetzes-Ççoka genannt. Als er den Bhikschu's von Aparāntaka nicht mehr als 960 Millionen Gold geben konnte,

1) Amalakt vergl. Hiouen Thsang II, 428 und Burnouf a. a. O. S. 428, wo der Name des Neffen anders lautet.

gab ein kluger Minister dem Könige an, dass es ein Mittel gebe, indem er der Geistlichkeit sein ganzes Reich gäbe und dass es dann 100 Koṭī's sein würden. Als der König die Richtigkeit einsah, gab er die Herrschaft der Geistlichkeit. Um das Verdienst des Königs zu erhöhen wurde die Herrschaft zwei Tage lang von der Geistlichkeit geführt. Dann gab man der Geistlichkeit eine unzählige Menge von Gold und Habe, nahm die Herrschaft zurück und wählte den Enkel Açoکا's Vigatâçoکا¹⁾ in die Herrschaft. In Kschemendrabhadra's Geschichtswerk ist seine Lebensgeschichte in ihrem Verlauf erzählt, und im Zusammenhange mit den Çrāvaka-Piṭaka's in den sieben Avadâna's: 1) im Açoکا-Avadâna, 2) im Avadâna der Açoکا-Bekehrung, 3) im Avadâna der Nâga-Bändigung durch Açoکا, 4) im Tschaitja-Avadâna, 33 5) im Avadâna der Bewirthung, 6) im Avadâna der Goldgabe, 7) im Kuṇâla-Avadâna, von welchen das zweite und siebente ins Tibetische übersetzt sind, von den andern habe ich indische Texte gesehen, das Avadâna der Goldgabe und die übrigen Erzählungen befinden sich auch in dem Werke Wunsch-Liane (Kalpalatâ). Der sechste Abschnitt: die Lebensbeschreibung des Königs Açoکا.

VII. Die mit König Açoکا gleichzeitigen Begebenheiten.

Bevor der ehrwürdige Dhîtika dem ehrwürdigen Kâla²⁾ die Lehre übergab, unterwies er vielfach, an Krankheit leidend, im Lande Mâlava, zumal in Kauçambhî weilend, die Vierschaar.

1) Es ist dies wohl ein anderer Name des Saṃpadi; in den indischen Avadâna's heisst der Bruder Açoکا's Vitâçoکا (s. Burnouf a. a. O. S. 415 folg.

2) Tib. རྟོག་པོ།, bei Buston findet sich Kahnava, was auf Kriçhna zurückzuführen ist.

ist, ist es hier nicht aufgeschrieben. Dass diese Sammlung zu dieser Zeit stattgefunden, sagen Bhaṭaghaṭi und Kschemendrabhadra; in dem jetzt im Tibetischen befindlichen Vinaja heisst es, dass 110 Jahre nach dem Dahinscheiden des Lehrers die zweite Sammlung dem Gesagten gemäss stattgefunden und dass sie nach der eigenen Schule aufgefasst sei, in dem Vinaja einiger anderer Schulen scheint 210 oder 220 Jahr nach dem Dahinscheiden des Lehrers die zweite Sammlung veranstaltet worden zu sein. Um hier die richtige Mitte zu treffen, muss man bedenken, dass in einigen aus Indien gekommenen Geschichtswerken der ehrwürdige Dhītika und die übrigen zu Zeitgenossen Aṣoka's gemacht werden und dass, nachdem Sudarçana aus dem Dasein verschwunden und Aṣoka gestorben war, die zweite Sammlung stattgefunden haben soll. Es ist dieses entstanden aus einer fehlerhaften Auffassung der Worte des Kschudrāgama: «als dieser die Lehre dem Sudarçana übergeben, waren «die Elephanten gänzlich aus dem Dasein verschwunden. Als •zu der Zeit seit dem Nirvāṇa 110 Jahre verflossen waren «u. s. w.）」; im Sanskrit kann *jadātschit* durch die Kraft der Wortverbindung sowohl «zu welcher Zeit» als auch «und zu der Zeit» heissen²⁾, an dieser Stelle muss man übersetzen «zu welcher Zeit»; der Guru Paṇḍita sagt, dass wenn man 220 Jahr u. s. w. ansetzt, ein halbes Jahr als ein ganzes gerechnet sei und dass deshalb nur 110 Jahr gemeint seien. In der Geschichtsharmonie des Paṇḍita Indradatta heisst es, dass 50 Jahr nach dem Nirvāṇa des Siegreichen Upagupta erschienen, 110 Jahr aber nach dem Nirvāṇa die Reihenfolge beendet gewesen sei; darauf das Erscheinen Aṣoka's u. s. w. erzählend, sagt er offenbar, dass weil dies im Widerspruch mit der Vorhersagung und

1) Vinajakschudraka B. 11. des Kandjur Blatt 323.

2) So denkt sich Tāranātha die Sache; man ersieht daraus, wie weit er es im Sanskrit gebracht hat; पदाचित् ist wohl erst tibetisches Fabrikat.

mit den Quellen der Geschichtsharmonie von Ārjadeça sei, obwohl alles recht gut in Einklang gebracht zu sein scheine, es dennoch keinen Glauben verdiene. Im Osten im Lande Anga lebte ein weiser und sehr wohlhabender Hausbesitzer und in seinem Hause erwuchs durch die Kraft seiner Thaten ein Baum, von dem Edelstein-Früchte fielen. Da er kinderlos war und dem grossen Gott Vishṇu in der Gestalt des Schwarzen fortwährend Opfer darbrachte nannte er, als ein Sohn geboren war, denselben Kṛischṇa¹⁾. Als dieser herangewachsen war, bekam er Lust aufs Meer zu gehen, und als er mit fünfhundert Kaufleuten nach Ausrüstung eines Schiff's nach dem Edelsteineiland gekommen war, wurde das Schiff mit Ladung gefüllt. Als er auf diese Weise sechsmal sich aufs Meer begeben und in schneller Zeit und ohne Schwierigkeiten das Schiff befrachtet hatte, wurden alle Gegenden von dem Ruhm des mit Tugendverdienst begabten Kaufherrn erfüllt. Als zu der Zeit seine Eltern gestorben waren und er vor dem ehrwürdigen Dhitika gläubig geworden, kamen fern aus dem Norden viele Kaufleute und forderten ihn auf auf's Meer zu gehen. Obleich er sich weigerte, da er nicht gehört habe, dass jemand siebenmal ein Schiff belastet habe und deshalb nicht gehen könne, ging er doch endlich auf ihre eindringlichen Bitten ein, gelangte zur Edelstein-Insel, befrachtete das Schiff mit Schätzen und kehrte heim. Auf einer Insel des Oceans sahen sie grünende Haine sich erheben und als die Kaufleute dahin gekommen waren, um sich zu erholen, und von den vorzüglichsten Rākschasi's des im Meere wohnenden Rākschasi-Geschlechts der Krauntschi-Kumārā ergriffen wurden, nahmen sie ihre Zuflucht zum ehrwürdigen Dhitika. Zu der Zeit benachrichtigten die Götter, die daran ihre Frende hatten, den Dhitika und der Ehrwürdige kam durch übernatürliche Kraft nach der Insel, die Rākschasi's konnten seine Majestät nicht aushalten, liefen davon und die

1) Vergl. S. 40. Anmerk. 2.

Kaufleute kamen darauf glücklich nach Dschambudvipa. Hier bewirhten die Kaufleute alle im Laufe von drei Jahren die Geistlichkeit der vier Gegenden mit allem Bedarf, traten endlich in den geistlichen Stand, wurden von dem ehrwürdigen Dhítika geweiht und sehr bald erreichten alle den Grad eines Arhants. Als darauf Dhítika aus dem Dasein geschieden war, wurde von dem aus dem Kaufmannsgeschlecht in den geistlichen Stand getretenen ehrwürdigen Kṛiṣṇa die Lehre gehütet, er trug Unterweisung der Vierschaar vor und die Erlangung der vier Früchte erlitt keine Unterbrechung. Zu der Zeit erschien der Bhikschu Vatsa ¹⁾ aus Káčmira aus der Brahmanenkaste, sehr böse, aber gelehrt, der sich sehr an der Átmaka-Theorie erfreute, alle Gegenden durchwanderte und die einfachen Menschen seiner schlechten Lehre zuwandte, weshalb unter der Geistlichkeit sich ein kleiner Zwist erhob. Da versammelte er (Dhítika) die Geistlichkeit der vier Gegenden im Vihára Puschkariṇi, einem Theile des Landes Maru, nachdem der Jakscha Kapila den Unterhalt geschafft, verbesserte (die Irrthümer) und lehrte inmitten ³⁶ der Versammlung aller Geistlichen wiederholt die Anátmaka-Theorie. Als drei Monate vergangen waren, wurden die vom Sthavira Vatsa früher zur Átmaka-Theorie bekehrten Bhikschu's alle gänzlich geläutert, schauten die reine Wahrheit und endlich wurde der Sthavira Vatsa selbst zur unerschütterten Lehre bekehrt. Ferner war zu der Zeit auf der Insel Siṃhala der König Ásana Siṃhakoça ²⁾; als dieser sich in einer Versammlung befand, überreichte ihm ein in Dschambudvipa wohnender Kaufmann ein aus Holz gefertigtes Bildniss des Lehrers. Als er fragte, was dies sei, erzählte ihm der Kaufmann von dem Lehrer anfangend

1) Tib. གནས་པ་; vergl. Wassiljew, Der Buddhismus S. 62 der deutsch. Uebers.

2) Im tib. Text བླ་མ་ལོ་ལོ་མོ་ལོ་; statt བླ་མ་ hat vielleicht བླ་མ་
(= Ásana) gestanden.

bis zum ehrwürdigen Kṛiṣṇa von den Grössen. Da wünschte der König sowohl den ehrwürdigen Kṛiṣṇa zu sehen als auch die treffliche Lehre zu hören und sandte einen Boten. Als dieser in die Nähe des Ehrwürdigen gekommen war, begab der letztere sich mit einer Schaar von fünfhundert durch übernatürliche Kraft durch die Luft, wobei der Abgesandte sich an einem Zipfel des geistlichen Gewandes festhielt, und liess sich am Ufer des Siṃhaladvīpa nieder; als er den Geandten früher entlassen hatte und der König mit den übrigen ihm entgegen kam, zog er in die Hauptstadt ein, indem er verschiedenfarbige Lichtstrahlen ausgoss, flammte und andere Verwandlungen zeigte. Auf dieser Insel trug er drei Monate lang das Gesetz vor, erfüllte sie mit Vihāra's und Geistlichen und viele wurden der vier Früchte theilhaftig. Obwohl der Lehrer vormals diese Insel mit seinem Fusse betreten hatte, so war doch nach seinem Dahinscheiden die Lehre mehr und mehr verschwunden und der ehrwürdige Kṛiṣṇa verbreitete sie wiederum sehr. Nachdem er endlich dem aus königlichen Geschlecht stammenden ehrwürdigen Sudarçana die Lehre übergeben hatte, entschwand er im Norden im Lande Kuçavana. Nun folgte Sudarçana. Im Westen im Lande Bharukatschtscha war ein aus dem Pāṇḍu-Geschlecht entsprossener Kschatrija Darçana mit ausserordentlich grossem Reichthum, dessen Sohn man Sudarçana hiess. Als dieser herangewachsen war, besass er einen göttergleichen Wohlstand; er hatte 50 Lusthaine, 50 auserlesene Frauen, deren jede fünf Dienerinnen und von diesen jede fünf Spiel-Mädchen hatte, und auf Blumen verbrauchten sie täglich 5000 Gold-Paṇa's, von anderem Reichthum zu geschweigen. Als er einstmals von jener Schaar umgeben in den Lusthain sich begab, erblickte er auf dem Wege den Arhant Çukājana mit einer zahlreichen Schaar zur Stadt gehen, wurde überaus gläubig und indem er sich vor ihm verneigte, liess er sich an seiner Seite nieder. Als der Arhant das Gesetz gelehrt hatte, erreichte er auf jenem Sitze noch den Grad eines Arhants. Als er um Aufnahme

in den geistlichen Stand bat, erklärte ihm der Arhant, dass ein im Hause wohnender Arhant nicht anginge, dass es den Umständen nicht entspreche und dass er zuvor den Vater benachrichtigen solle. Als er seinen Vater um Erlaubniss gebeten hatte in den geistlichen Stand zu treten, gerieth der Vater in Zorn und wollte ihn in Eisenbande werfen, aber in einem Augenblick ebendasselbst sich zum Himmel erhebend, zeigte er Ausbreitung der Strahlen und andere Verwandlungen, durch die der Vater bekehrt wurde. «O Sohn, da du einen solchen hohen Grad von Tugend erreicht hast, so tritt in den geistlichen Stand und gewähre mir «dadurch Vergnügen». Als er darauf in den geistlichen Stand getreten war, trug er dem Vater die Lehre vor und auch dieser erschaute die Wahrheit. Darauf erwählte er sich den Kṛiṣṇa zum Ātschārja und nachdem er eine lange Zeit in Gemeinschaft mit ihm gelebt hatte, schied Kṛiṣṇa aus dem Dasein und Mahāsudarçana begann die Vierschaar durch die Lehre zu bändigen. Zu der Zeit lebte im Westen in Sindhulande eine Jakschiṇi Hingalātschi von grosser Kraft und übernatürlichem Vermögen. Indem sie in verschiedene Gegenden grosse Epidemien schickte, vertrat sie zu der Zeit, wo die Menschen anderswohin laufen wollten, ihnen den Weg, indem sie selbst in furchtbarer Gestalt erschien; worauf das Volk ihr täglich einen mit sechs Rindern bespannten Wagen mit Speise, ein vorzügliches Pferd, einen Mann und ein Weib als Opfer darbrachte¹⁾. Als Sudarçana darauf erkannte, dass die Zeit gekommen sei sie zu bändigen, kam er, nachdem er Almosen in der Sindhu-Stadt gesammelt hatte, in ihren Aufenthaltsort und genoss seine Speise. Sie hielt ihn für
 38 einen verirrtten Çramaṇa. Als er aber zuletzt das Spülwasser seines Topfes in ihrer Wohnung ausgoss, gerieth sie sehr in Zorn, sandte einen Stein- und Geschossregen, den der Arhant, da er

1) Ein ähnliches Jakscha-Opfer wird erwähnt in der Lebensbeschreibung Çakjamuni's S. 298 (68).

sich in den Barmherzigkeits-Samâdhi vertieft hatte, in einen Blumenregen verwandelte. Nachdem durch die Kraft des Wunsches des Ehrwürdigen alle Gegenden in Feuer geriethen und die Jakschîni selbst in Furcht versetzt war, nahm sie ihre Zuflucht zum Ehrwürdigen. Er trug ihr das Gesetz vor, führte sie in die Lehrsätze ein, auch werden ihr bis auf den jetzigen Tag keine Fleisch- und Blutopfer gebracht. Da ferner Sudarçana wusste, dass später kein Bändiger da sein würde, bekehrte er 500 ungläubige Nâga's und Jakscha's zur Lehre. Darauf besuchte der Ehrwürdige alle Ortschaften im Süden, versah sie mit Vihâra's und Geistlichen, auf vielen kleinen Inseln setzte er die Buddhalehre ein und nachdem er in Mahâtschina und den übrigen Ländern die Lehre allmählich verbreitet und zahllose lebende Wesen zur Glückseligkeit geführt hatte, entschwand er aus dem Dasein in dem restlosen Stoffe der Verdienstanhäufung. Es ist zu beachten, dass des Königs Açoka Jugendzeit mit dem letzten Theil des Lebens des ehrwürdigen Dhîtika zusammenfällt, die Zeit seines sündhaften Wandels mit der des ehrwürdigen Kṛischna, die Zeit, da er Gesetzes-König wurde, die Zeit ist, da der ehrwürdige Sudarçana die Lehre schützte; als Mahâsudarçana dem Dasein entschwunden war, starb auch der König Açoka. Vom ehrwürdigen Ânanda bis zu Sudarçana giebt es bekanntlich einzelne Avadâna's; ihren Inhalt hat Kschemendrabhadra zusammengefasst beschrieben. Diese Reihenfolge hütete die Lehre vollkommen und stimmte mit dem Lehrer, dem Buddha selbst überein; darauf erschienen zwar viele Arhants, aber sie übten nicht Thaten, welche den mit dem Buddha übereinstimmenden gleich waren. Der siebente Abschnitt, die mit König Açoka gleichzeitigen Begebenheiten.

VIII. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Vigatâçoka.

Von des Königs Açoka eilf Söhnen war, der vorzüglichste ³⁹ Kuṇāla¹⁾, welchem ein Rîschi wegen der Aehnlichkeit, die seine Augen von denen des im Himâlaja sich aufhaltenden Vogels Kuṇāla hatten, diesen Namen gegeben hatte. Zur Zeit als er in allen Künsten ein Meister geworden war, verliebte sich des Königs Açoka Gattin Tischjarâkschitâ in ihn und wollte ihn durch List verführen, da er aber keusch war und nicht darauf einging, gerieth Tischjarâkschitâ in Zorn. Als nach einer Weile König Açoka eine Krankheit mit Durchfall und Erbrechen der Excremente bekam, hörte Tischjarâkschitâ, dass es einem gewöhnlichen Manne in einem Gebirgsdorfe eben so gehe und liess diesen tödten; als man ihm den Bauch aufgeschnitten und nachgesehen hatte, erkannte man, dass ein vielgliedriger hässlicher Wurm, indem er auf- und abstieg, den Durchfall und das Erbrechen herbeiführte; dieser Wurm starb nicht durch andere Mittel, aber mit weissem Knoblauch behandelt, kam er um. Darauf gab Tischjarâkschitâ dem Könige weissen Knoblauch als Heilmittel. Obwohl die Kschatrija's keinen weissen Knoblauch essen, allein zur Heilung der Krankheit ihn zulassend wurde er hergestellt²⁾. Als der König darauf gelobt hatte ihr das Vorzüglichste zu gewähren, sagte sie, dass sie nicht jetzt, sondern zu einer anderen Zeit bitten würde. Als zu einer Zeit im Nordwesten im sehr entfernt belegenen Reiche Açmaparânta³⁾ König Gokarṇa sich auflehnte, zog zu seiner Bändigung der Königssohn

1) S. Burnouf, Introduction p. 403 folg. Hiouen Tshang Mémoires T. I, p. 154 folg.

2) Burnouf a. a. O. S. 150.

3) In den andern Recensionen dieser Erzählung wird Takschaçilâ genannt, welcher Ort tibetisch durch སྐོར་རྒྱུད་ཀྱི་ (Stein-Anhäufung) wiedergegeben wird.

Kuṇāla mit einem Heere aus. Als er darauf den König gebändigt hatte, sagte Tischjarakschitā zu Açoka: «O König, die Zeit mir einen Wunsch zu gewähren ist jetzt gekommen, gieb mir die Herrschaft auf sieben Tage». Als er sie ihr gewährt hatte, schrieb sie einen Befehl, dem Kuṇāla die Augen auszustechen, besiegelte ihn mit dem entwendeten Siegel des Königs und entsandte einen Boten nach Açmaparānta. Obwohl der dortige König das Schreiben gelesen hatte, vermochte er es nicht Kuṇāla's Augen auszustechen. Als aber Kuṇāla das Schreiben selbst gelesen, den Befehl des Königs erkannt hatte und man sich anschickte die Augen auszustechen, befahl er, nachdem man das eine Auge ausgestochen, es ihm in die Hand zu geben, was auch geschah, da er früher durch einen Arhant erfahren hatte, dass es ihm so gehen werde; weil er vielfach unterrichtet worden war in der Lehre, welche von der Unbeständigkeit ihren Anfang nimmt, und beständig sie sich zum Bewusstsein brachte, wurde er, als er das Auge anblickte, in Folge dessen Çrota āpanna. Darauf nach Beseitigung seiner Diener, nahm er eine Leier und durch verschiedene Länder wandernd kam er endlich zu dem Elephantenzwinger nach Pâṭaliputra, wo der mit Einsicht begabte Elephant ihn erkannte und ihm Verehrung bewies. Die Menschen erkannten ihn nicht, bei Ta- 40 gesanbruch forderten die Elephantenhüter ihn auf die Leier zu spielen, und als er die Leier mit der Melodie Gamaka spielte, erkannte der König von der Zinne seines Palastes, dass die Stimme der Stimme seines Sohnes ähnlich war, am Morgen liess er nachforschen und erfuhr den Thatbestand; als er die Ursache untersucht hatte, gerieth der König sehr in Zorn, hiess Tischjarakschitā in das Lākschā-Häuschen sperren und verbrennen; als Kuṇāla ihn davon abhielt, sprach er den wahren Wunsch aus: «Wenn ich, der ich Tischjarakschitā und meinen Sohn auf gleiche Weise liebe, keinen Groll in dem Gemüthe habe, so mögen die Augen wie früher werden» und Kuṇāla erhielt Augen besser denn früher, trat in den geistlichen Stand und erreichte den

Arhantgrad. Deshalb konnte später die Herrschaft nicht ihm zu Theil werden, sondern sein Sohn Vigatāçoka wurde zur Herrschaft gewählt. Zu der Zeit erschien im Reiche Oḍiviça der Brahmane Rāghava mit vollendetem Reichthum, welcher die drei Kostbarkeiten als seine Lehre anerkannte. Dieser wurde im Traume von einem Gott vorher benachrichtigt, dass am folgenden Tage in sein Haus ein Bhikschu kommen werde um Almosen zu bitten; da dessen Macht und Zauberkraft gross sei, vermöge er die Ehrwürdigen aller Gegenden zu versammeln, er solle zu ihm beten. Als am andern Morgen der Arhant Poschada¹⁾ in sein Haus gekommen war, flehte er ihn an. 80,000 versammelte Ehrwürdige bewirthete er drei Jahre hindurch; die an der Lehre ihre Freude findenden Götter liessen in sein Haus einen Blumenregen hinab und er sättigte bis an sein Lebensende täglich 100,000 Bhikschu's. Der achte Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Königs Vigatāçoka.

IX. Die Begebenheiten zur Zeit des zweiten Kāçjapa.

Nach ihm wirkte der im Norden im Lande Gandhāra geborene Arhant Kāçjapa durch die drei Arten religiöser Werke das Heil der lebenden Wesen. Zu dieser Zeit lebte der Sohn Vigatāçoka's Virasena²⁾, welcher durch die Gunst von Vaiçravaṇa's Gattin, der Göttin Lakschmi einen unerschöpflichen Reichthum besass ohne die lebenden Wesen im geringsten zu beschädigen, bewirthete alle Bhikschu's der vier Gegenden drei Jahre lang und

1) S. die Anmerkung 13 auf Seite 3.

2) Tib. དབང་པོའི་སྤྲེ mit der Variante དབང་པོའི་སྤྲེ (= Indrasena); ob nicht eine Corruption von Vrişchāsena vorliegt? s. Lassen II, 271; das Mandschuçrimūlatantra (Blatt 323) giebt ihm 70 Jahre Herrschaft, seinem Vorgänger aber 76 Jahre.

allen auf der Erde befindlichen Tschaitja's gewährte er hundertfachen Opferbedarf. Zu der Zeit errichtete in Mathurá der der Lehre sehr gläubig ergebene Brahmane Jaçika ¹⁾ das Vihára Çarávati, in welchem der Arhant Çlanavása ²⁾ die Lehre vortrug, und da sich sehr viele Bhikschi's aller Gegenden versammelt hatten, 100,000 Bhikschi's bewirthete. Zu der Zeit war in einer Gegend des Reiches Maruça ³⁾ der Sohn eines Kaufmanns Mahádeva, welcher drei unverzeihliche Sünden ⁴⁾, nämlich Vater-, Mutter- und Arhantenmord begangen hatte, durch sein Gewissen gequält, nach Kâçmira gekommen; seine Lebensweise verheimlichend, wurde er Bhikschi und durch seinen scharfen Verstand wurde er sehr erfahren in dem Dreikorb, empfand starke Reue und in der Einsamkeit befeissigte er sich des Samádhi. Als er darauf durch den Mára gesegnet war, hielten alle ihn für einen Arhant, seine Verehrung nahm immer mehr zu, mit einer Schaar vieler Bhikschi's kam er nach Çarávati; zur Zeit als die Bhikschi's das Pratimokschasûtra der Reihe nach vortrugen und die Reihe an Mahádeva gekommen war, sagte er zu Ende des Vortrags: «Alle Götter sind durch Unwissenheit getäuscht, der Weg entsteht aus dem Strom der Laute, Zweifeln-«de werden durch andere geleitet, dies ist die Lehre des Buddha». Als er so gelehrt hatte, sagten die Ehrwürdigen und die alten Bhikschi's, dass dies nicht Worte des Sûtras seien, die Mehrzahl der jungen Bhikschi's aber gesellte sich zu Mahádeva und so entstand ein Zwiespalt; nachdem Mahádeva auch den Sinn

1) གཤམ་ལྷན་

2) ཡུལ་སྐྱོན་པ་ s. die Anmerkung 1 auf S. 4.

3) Hat das Reich vielleicht seinen Namen nach dem Herrscher und ist dieser = Maruça? s. Böhrlingk u. Roth, Sanskritw. u. d. W.

4) Der tib. Ausdruck རྒྱལ་མེད་པའི་ལམ་ (im Dsangun S. 242. Z. 18) entspricht dem Sanskrit ānantarjakarma.

vieler anderer Worte des Textes fälschlich erklärt hatte und gestorben war, brachte nach ihm der Bhikschu Bhadra¹⁾, den man für eine Verkörperung des Māra Pāpīja hielt, ebenfalls in Betreff des Sinnes der Schrift viele Widersprüche und Zweifel zu Wege und verkündete die fünf Sätze: 1) der Antwort, 2) der Unwissenheit, 3) des Zweifels, 4) der Prüfung, 5) der Wiederherstellung der Selbstheit und gab sie für des Lehrers Lehre aus. Durch die vielen besondern Ansichten entstanden verschiedene Arten das Wort zu erklären und durch verschiedene Zweifel und Missverständnisse wurde der Zwiespalt vielfältiger. Die Lehrer der verschiedenen Sūtra's in der Sprache verschiedener Gegenden, die Reihe der Buchstaben und den Zusammenhang der Worte ein wenig ändernd, führten verschiedene lange und kurze Wort-Anfänge herbei. Obwohl Arhants und viele gelehrte Leute diesen Zwiespalt beizulegen suchten, wurden verschiedene gewöhnliche Bhikschu's von dem Dämon bewältigt und der Zwist hörte nicht auf. Als Mahādeva und Bhadra gestorben waren, erkannten die Bhikschu's ihren Charakter. Nachdem Kāc̣japa der zweite aus dem Dasein geschwunden war, besorgten im Lande Mathurā der ehrwürdige Mahāloma²⁾ und der ehrwürdige Nandin die Angelegenheiten der Lehre. Der neunte Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des zweiten Kāc̣japa.

X. Die Begebenheiten zur Zeit des ehrwürdigen Mahāloma u. s. w.

Als der ehrwürdige Mahāloma und der ehrwürdige Nandin die Lehre hüteten, starb bald darauf der König Virasena und sein Sohn Nanda hatte die Herrschaft, welche er 29 Jahre be-

1) Tib. བཟང་པོ།

2) ལྷ་སྐྱེ་ཆེན་པོ།

hauptete; da dieser König den Piçâtscha Pilu herbeigebannt hatte ¹⁾, wurde seine Hand, wenn er gegen den Himmel griff, mit Edelsteinen angefüllt. Zu der Zeit war im Lande Gold-Droņa ²⁾ der Brahmane Kuçala ³⁾, welcher alle Bhikschu's der vier Gegenden versammelte und sie sieben Jahre lang bewirthete. Darauf bewirthete der König selbst in Kaçi-Vârâṇasî viele Jahre hindurch die Bhikschu's mit Lebensmitteln. Zu der Zeit fing der gelehrte Bhikschu Nâga an die fünf Sätze wiederholt zu preisen und da der Zwist der Geistlichkeit grösser geworden war, schied sie sich in vier Schulen. Zu der Zeit erreichte der ehrwürdige Dharmaçresçṭha ⁴⁾ die Arhantwürde und mit einer Schaar der friedlichsten Bhikschu's verliess er die Schaar der streitenden Geistlichkeit und begab sich in die Gegend des Nordens. Ein Genosse des Königs Nanda war der Brahmane Pâṇini, welcher im Westen in Bhîrukavana geboren war. Als er einen Hand- 43
liniendeuter gefragt hatte, ob er die Wortlehre innehaben werde oder nicht, und dieser es verneint hatte, machte er sich mit einem scharfen Scheermesser Handlinien, wandte sich an alle Meister der Sprachlehre auf der Erde, trieb dieselbe eifrigst und da er noch immer nicht befriedigt war, bannte er durch seine Ausdauer seinen Schutz-Gott herbei. Als dieser sein Antlitz zeigte und *a, i, u* aussprach, erlangte er alle Stücke der in der Dreiwelt befindlichen Laute. Die Heterodoxen behaupten, dass es Îçvara gewesen, haben jedoch dafür keine eigenen Quellen, die Orthodoxen ⁵⁾ aber sagen, dass es Avalokiteçvara gewesen und haben als Quelle die Vorhersagung aus dem Mandschuçrimûla-

1) Diese Bannung erwähnt das Mandschuçrimûlatantra Blatt 323.

2) གཤེར་རྒྱུ་, ob vielleicht Hemavaddroṇi? verkürzt zu Hemadroṇi s. Böhtlingk-Roth unter Droņa.

3) རྒྱལ་པོ་

4) རྒྱལ་པོ་ལྷ་མོ་འཕྲུལ་པོ་

5) Eigentlich die Innern (ནང་པ་), so wie die Heterodoxen die Aeussern (བློ་པ་) heissen.

tantra¹⁾: «Der Brahmanensohn Pāṇini wird sicherlich mit der «vollendeten Einsicht eines Çrāvaka, meiner Vorhersagung gemäss, die Majestät des Herrn der Welt durch seinen Zauberspruch herbeibannen». Dieser Pāṇini verfasste das Pāṇinivjākaraṇa genannte grammatische Sūtra, welches 2000 Çloka's umfasst und zwar 1000 Çloka's der Wortbildung und 1000 Çloka's der Erläuterung. Dies ist gleichsam die Wurzel aller Grammatiken. Vor ihm gab es keine schriftlich abgefassten Çāstra's der Wortbildung und da kein System, welches die Sache unter Gesichtspunkte brachte, bestand, so wurden die einzelnen Sprachkundigen, wenn jene von zwei bis zwei Verbindungen anfangend einzelnes zusammenbrachten, für besonders gelehrt gehalten. Obwohl es in Tibet heisst, dass das Indravjākaraṇa älter sei, so wird unten gesagt werden, dass es, obwohl es vielleicht in der Götterregion früher da war, in Ārjadeça nicht früher erschien. Wenn auch die Paṇḍita's behaupten, dass das ins Tibetische übersetzte Tschandravjākaraṇa mit Pāṇini, das Kalāpavjākaraṇa mit dem Indravjākaraṇa übereinstimme, so sagt man doch allgemein, dass besonders das Pāṇinivjākaraṇa durch die ausgedehnte Ausführlichkeit der Bedeutungen und die systematische vollständige Einsicht etwas sehr Seltenes sei²⁾. Der zehnte Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des ehrwürdigen Mahālama u. s. w.

XI. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Mahāpadma.

Im Norden im Gränzlande Vanāju³⁾ war ein König Agnidatta, welcher mehr als 30 Jahre lang dreitausend Ehrwürdige,

1) Blatt 323.

2) Die einzelnen grammatischen Werke kommen in tibetischer Uebersetzung im Tandjur vor, s. meinen Aufsatz «über die logischen und grammatischen Werke im Tandjur» *Bullet. histor.-philol. T.* IV № 18. 19.

3) འགྲུ་མ་གྲི་མ་

den Arhant Dharmaschetha an der Spitze, bewirthete. In Madhjadeça hütete die Lehre der ehrwürdige Mahâtjaga ¹⁾, und in Kusumapura bewirthete des Königs Nanda Sohn Mahâ- ⁴⁴ padma die ganze Geistlichkeit. Des Sthavira Nâga Nachfolger, der Bhikschu Sthiramati verkündete wiederum das Pantschavastu und vermehrte dadurch die Zwietracht und die vier Schulen fingen nach und nach an sich in achtzehn zu spalten. Der Freund des Königs Mahâpadma, der Brahmane Bhadra und der Brahmane Vararutschi bewiesen beide der Geistlichkeit grosse Verehrung. Der Brahmane Bhadra begab sich durch die Kraft der Zaubersprüche in verschiedene Gegenden und wohin er kam, nahm er allen Reichthum der Unholde ²⁾ und nährte 1800 Brahmanen, 2000 Bhikschu's, andere Wandermönche und Bettler 10,000 täglich mit allem Bedarf. Vararutschi aber hatte ein Paar Stiefel aus Baumblättern, die er durch die Kraft von Zaubersprüchen erlangt hatte; wenn er diese anzog, nahm er aus den Wohnsitzen der Götter und Nâga's treffliche Dinge, wodurch er viele Bittende erfreute. Als er einstmals mit dem König in Uneinigkeit gerathen war und dieser meinte, dass er gegen ihn böse Zaubersprüche anwende, und einen Boten ausgeschiedt hatte, um ihn zu tödten, zog er die Stiefel an und entfloh nach der Stadt Udschschajini. Endlich von dem König überlistet, wurde er, nachdem ein Weib ihm seine Stiefel gestohlen hatte und er nicht fliehen konnte, von dem Henker getödtet. Der König, um die Schuld des Brahmanenmordes zu sühnen, erbaute 24 Vihâra's, und richtete bei ihnen allen vollständig ausgestattete Religionschulen ein. Einige sagen, dass zu der Zeit die dritte Sammlung des (Buddha-) Worts stattgefunden habe, allein offenbar verhält es sich nicht im geringsten so. Dieser Vararutschi

1) གཉོན་པ་ཚེན་པོ

2) མི་མ་ཡིན་པ་ = Sanskrit amanuschja.

schrieb viele erklärende Schriften (Vibhāschā) und vertheilte sie den Gesetz-Verkündigern. Bücher, welche das Wort (des Buddha) enthalten, soll es allerlei schon seit der Zeit, als der Lehrer lebte, gegeben haben, aber von erläuternden Çāstra's, welche in Büchern niedergelegt wurden, soll dies der Anfang gewesen sein. Der Sinn der Vibhāschā ist ins Einzelne gehende Erklärung. Nachdem der Text nach dem frühern Worte, das der Lehrer
 45 selbst früher vorgetragen, gegeben und seine Belehrung mitgetheilt ist, wird daselbst der Sinn seines Worts auseinandergesetzt; es sind die Vibhāschā-Çāstra's keine besonderen Çāstra's, die leichter als die Sūtra zu verstehen wären, sondern später zum Besten der zukünftigen belebten Wesen verfasst; einige meinen, dass sie zu Zeiten des Upagupta von den Arhants in allgemeiner Uebereinstimmung verfasst seien, andere wollen, dass dies von Jaças, Sarvakāma und mehreren der übrigen geschehen sei, und es ist offenbar, dass aus einer Vermengung dieser beiden früheren Ansichten die Tibeter den Sarvakāma, Kubdschita¹⁾ und die andern 500 Arhanten im Norden im Vindhjagebirge im Naṭabhaṭikavihāra dieselben verfassen lassen. Wie dem auch sein möge, es ist durch diese Arhanten der Verlauf des Worts zusammengefasst und, von Ohr zu Ohr der Sthavira's fortgepflanzt, hat er später schriftliche Aufzeichnung gefunden. Nach der Ansicht der Vaibhāschika's werden die sieben Abhidharmasūtra's für Buddha-Wort gehalten und als Anfang der Erklärungs-Sūtra die Vibhāschā angenommen; nach der Ansicht der Sautrāntika's sind die sieben Abhidharmasūtra's, welche die Vaibhāschika's als früher entstanden ansehen, von einfachen Çrāvaka's verfasst und fälschlich als von Çāriputra u. s. w. gesammeltes Buddha-Wort ausgegeben und als Anfang der Erklärungs-Çāstra's gelten die sieben Sūtra's. Einige Ātschārja's sagen, dass die sieben

1) ; er kommt vor im Kandjur B. XI Bl. 328 und entspricht dem Kujitasobhito des Mahāvanso S. 19.

Sûtra's wohl Worte des Buddha selbst seien, aber dass von einfachen Çrāvaka's verfasste Ausdrücke eingefügt seien, wie es in den Sûtra's verschiedener Schulen der Fall ist. Demnach muss man dasjenige, was mit den drei Richtschnüren ¹⁾ in Widerspruch ist und von ihnen abweicht, als späteres Einfüßsel ansehen. Man will, dass so wie in dem Mahâjâna das Abhidharma einen besondern Korb (Piṭaka) bildet, es ebenso bei den Çrāvaka's sein müsse, und obwohl es wahr sei, dass der Inhalt der drei Körbe in gegenseitiger Verbindung sei, wenn es aber besondere Bücher für die beiden andern Körbe (Piṭaka's) gebe, kein Grund da sei, weshalb es mit dem Abhidharma ²⁾ nicht eben so sein solle. Obwohl diese letzte Annahme sehr angemessen ist, so haben wir, da der Âtschârja Vasubandhu mit der Annahme der Sautrântika's übereinzustimmen scheint, einstweilen diese befolgt. Wenn einige 46 behaupten, dass es kein Buddha-Wort gebe, weil viele Fehler vorkommen, sondern dass es von Çâriputra u. s. w. verfasst sei, so ist das eine sehr thörichte Rede. Wenn das Musterpaar bereits vor dem Lehrer aus dem Dasein entschwand, so fand zu Lebzeiten des Lehrers noch kein erklärendes Çâstra seines Wortes statt, und wenn der Lehrer noch anwesend war, wäre es zu viel, wenn schon falsche Erklärungen des Sinns seines Wortes entstanden wären; auf Grundlage der bezeugten Buddha-Lehre besteht der Unterschied darin, dass das Wort zur Zeit, als der Lehrer selbst anwesend war, nach seinem Dahinschwinden aus dem Dasein aber die Erklärungen entstanden sein müssen, wenn aber das Musterpaar u. s. w. den Sinn des Wortes falsch erklärte, weil die als Zeugen anwesenden Menschen meist verschwunden gewesen und sie keinen Grund gehabt hätten die als Zeugen anwesenden Menschen kennen zu lernen, da selbst die

1) རྩོམ་པོ་ལྔ་ = Skrt. pramāṇa.

2) Tib. མཛོད་ཀྱི་མཛོད་ = mâtṛikā; s. Burnouf a. a. O. S. 48.

Arhants die Wesenheit nicht erkannt hätten, so folgt daraus, dass in der Schule der Çrāvaka's keiner die Wahrheit erschauen konnte. Wenn die durch Umwandlung des Lehrers selbst entstandenen grossen Arhants aus dem Grunde des Herzens verleumdet werden, so muss man dies für Eingebung des Dämons halten. Ein wenig nach der Zeit des Königs Mahāpadma lebte im Lande Oḍiviça der König Tschandragupta; in dessen Haus kam der ehrwürdige Mandschuçri in Gestalt eines Bhikschu, trug verschiedentliches Mahājāna-Gesetz vor und soll sogar ein Buch hinterlassen haben. Die Sautrāntika's behaupten, dass es die 8000 Çloka starke Pradschnāpāramitā¹⁾, aber die Tantra-Schule behauptet, dass es der Tattvasaṃgrāha²⁾ gewesen sei. Wie immer es auch sein mag, ohne widersprechen zu wollen, meine ich, dass die frühere Ansicht angemessen sei. Dies ist nach dem Dahinschwinden des Lehrers der Anfang des Aufkommens des Mahājāna unter den Menschen. Der eilfte Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Königs Mahāpadma.

XII. Die Begebenheiten zur Zeit der dritten Sammlung.

Nach dieser Zeit war im Lande Kāçmira ein König Siṃha³⁾; dieser trat in den geistlichen Stand und nahm den Namen Sudarçana⁴⁾ an, erlangte den Grad eines Arhants und lehrte das Gesetz in Kāçmira. Als dies der König von Dschālaṃdhara Kanischka gehört hatte, wurde er sehr gläubig, kam nach dem nördlich belegenen Kāçmira, hörte die Lehre bei dem ehrwürdigen Siṃha-Su-

1) S. Index des Kandjur № 12 Arjāsçtasāhasrikapradśnoāpāramitā.

2) Im Tandjur B. 2 der Sūtra's kommen vor: Tattvasaṃgrāhakārikā von Çāntiguḍḍya und Tattvasaṃgrāhapandschikā von Kamalaçri.

3) རྩེད་ལོ།

4) རྩེད་ལོ་མཚོན།

darçana, erwies grosse Ehre allen Tschaitja's des Nordens und bewirthe vielfach die Geistlichkeit der vier Gegenden. Zu der Zeit erlangte der Bhikschu Saṁdschajin¹⁾, nachdem er vielfach die Lehre durch einen Arhant gehört und mächtig geworden war, von den Brahmanen und Hausbesitzern vielfachen Vorrath und hielt Religions-Vorträge vor 200,000 Geistlichen. Zu der Zeit fand die Sonderung in 18 verschiedene Schulen statt und sie bestanden ohne heftigen Zwist neben einander. In Kāçmīra lebte ein mit undenklichem Vorrath versehener Brahmane Çūdra²⁾, welcher aus der Schule der Vaibhāschika den ehrwürdigen Dharmatrāta mit seiner Umgebung und den ersten der Sautrāntika's den kāçmīraschen grossen geehrten Sthavira mit einer Schaar von 5000 Bhikschu's fortwährend beehrte und dadurch die 3 Piṭaka's sehr verbreitete. Die Āgamas der Sautrāntika's sind zu dieser Zeit Dṛiſchṭāntamūlāgama³⁾ und Piṭakadharamuſchṭi u. s. w. Zu der Zeit kam aus dem Osten der ehrwürdige Pārçva, der Arhant und ein vollendeter Gelehrter war. Dieser gab das von einigen gelehrten Sthavira's erhaltene Vorhersagungs-Sūtra Kāntschaṇamālāvādāna, welches den Traum des Königs Kṛi-kin enthielt, und andere sehr seltene Sūtra's heraus. Als König Kanischka dies gehört hatte, versammelte er in dem kāçmīraschen Kuṇḍalavana - Vihāra⁴⁾ alle Bhikschu's und veranstaltete, wie die von Kāçmīra es sagen, die dritte Sammlung des Worts.

1) ཡང་དག་ལྗེ

2) S. Seite 5 Anmerkung 1.

3) Im Tанджур B. ८ der Sūtra kommt eine kleine Schrift Dṛiſchṭāntamāla vor.

Vergl Wassiljew, Der Buddhismus S. 53 der deutschen Uebersetzung.

4) Im tib. Text steht ལྷ་མྱེད་དག་མ་ཤིག་རྒྱུ་གཤམ་ལང་, wofür sonst རྩ་མྱེད་ vor- kommt; diesem entspräche Kuṇḍalavana, woraus Kuvana und wohl auch das bei Sanang-Setsen p. 16. 17 vorkommende Kunasana (s. Lassen II, S. 860 Anmerk.) entstanden zu sein scheint. Andererseits könnte Kuṇḍala selbst aus der chines. Transcription von Ghandhāra, Kien tho lo seinen Ursprung haben.

Andere aber sagen, dass in Dschálañdhara im Kloster Kuvana die Sammlung stattgefunden habe und die meisten Gelehrten sind mit der letzten Ansicht einverstanden. Nach der Erzählung der Tibeter haben 500 Arhants, 500 Bodhisattva's, 500 gewöhnliche Paṇḍita's sich versammelt und die Sammlung veranstaltet; ob-
 48 wohl dies nicht der Meinung der Mahájāna-Auffassung widerspricht, so nannte man jedoch die ersten Buddha-Gelehrten zu der Zeit Mahābhādanta¹⁾, weil der Name Paṇḍita nicht bestand, weshalb es sich mit der Bezeichnung von 500 Paṇḍita's nicht richtig verhält, richtiger scheint was in dem von 'Gos-gshon-nudpal²⁾ nach einem indischen Werke übersetzten Auszug einer ausführlichen Geschichte der Reihenfolge der Lehre auf einem Blatte gesagt ist, dass Vasumitra und 400 Bhādanta's dagewesen seien. Allein man muss diesen Vasumitra nicht für den grossen Lehrer der Vaibhāschika's halten. Da ferner diese Personen sich in Betreff der Lehre der Ārāvaka's bemüht haben, ist es gut in Uebereinstimmung mit der Geschichte der Ārāvaka's anzunehmen, dass, obwohl es heisst, dass 500 Arhants und 5000 dreikorbhaltende Mahābhādanta's die Sammlung veranstalteten, hier um die Wichtigkeit der Lehre zu erhöhen fünfhundert Arhants angesetzt sind, auf jeden Fall aber die Zahl der Arhants geringer war und wohl diejenigen, welche die Früchte erlangt hatten, nämlich die Ārōta āpannas u. s. w. zusammen 500 ausmachten. Wenn auch vor dem Erscheinen Mahādeva's und Bhādra's die Zahl derjenigen, welche täglich die Früchte erlangten, gross war, so nahm, nachdem diese beiden die Lehre verwirrt hatten und ein Zwiespalt entstanden war, die Zahl derjenigen, welche die Früchte erlangten, sehr ab, weil die Bhikschu's sich nicht der Joga befeisigten, sondern an den Streit dachten. Des-

1) Burnouf a. a. O. p. 567.

2) འགོས་གཞིན་བྱ་དཔལ་; er war Interpret (འགོ) im Kloster འགོས་ und starb 1480.

halb war zur Zeit der dritten Sammlung die Zahl der Arhants gering. Also gegen das Lebensende des Königs Vrasena und während der ganzen Zeit der Könige Nanda und Mahâpadma und zu Anfang des Lebens des Königs Kanischka, also zu Lebzeiten dieser vier Könige fand der Streit zwischen den Geistlichen statt, der heftige Streit dauerte 63 Jahre, aber mit den früher oder später hie und da stattfindenden Zwisstigkeiten nahe an 100 Jahr. Als dieser Streit zur Zeit der dritten Sammlung beigelegt war, wurden alle achtzehn Schulen als die ächte Lehre anerkannt, der Vinaja schriftlich aufgezeichnet und die Sûtra's und das Abhidharma, welche früher nicht schriftlich aufgezeichnet waren, schriftlich aufgezeichnet, diejenigen aber, welche aufgezeichnet waren, gereinigt. Zu deren Zeit erschienen unter den Menschen allerlei Mahâjâna-Texte, welche einige Bhikschu's, welche Geduld in der Lehre des Nichtgeborenwerdens erlangt hatten, eine kleine Weile vortrugen, allein da sie sich nicht sehr verbreitete, erhoben die Çrâvaka's keinen Streit. Der zwölfte Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit der dritten Sammlung.

XIII. Die Begebenheiten des Anfangs der starken Mahâjâna-Verbreitung.

Nachdem die dritte Sammlung stattgefunden hatte und auch König Kanischka gestorben war, lebte im Norden im Lande Açmaparânta, westlich von Kâçmira und nahe von Tukhâra ein Hausbesitzer Dschaçi, der ausgezeichneten Reichthum besass. Dieser erwies allen Tschaitja's des Nordens Verehrung und aus dem im Westen belegenen Lande Maru den Vaibhâschika-Bhadanta Vasumitra und den Tukhâra - Bhadanta Ghoschaka¹⁾ ein-

1) Bei Wassiljew a. a. O. S. 53 ist aus dem tibetisch - sankritischen Wörterbuche die falsche Form Udgratri angeführt und aus dieser ein Name Udgrantha vernunthet worden. Ghoschaka, welches dem tib. འགྲུལ་སྐྱོག་ entspricht, ist uns

ladend, bewirthe er 300,000 Bhikschi's zwölf Jahre lang, und nachdem er endlich den Wunsch hatte die höchste Einsicht zu erlangen, blieben als Zeichen der Erfüllung dieses Wunsches die zum Opfer dargebrachten Blumen ein Jahr lang unverwelkt, auch die Lampe dauerte so lange und das Sandelpulver so wie auch die geworfenen Blumen blieben in der Luft haften, die Erde erbebte, es erschallten Töne der Musik u. s. w. In seinem Palaste Puschkalavati bewirthe der Sohn des Königs Kanischka hundert Arhants und auch 10,000 Bhikschi's im Laufe von fünf Jahren; im Osten in Kusumapura lebte der Brahmane Viduḥ, welcher unzählige Bücher des Tripiṭaka anfertigen liess und den Bhikschi's als Gabe darbrachte. In jedem der Tripiṭaka waren hunderttausend Çloka's, solcher lies er 1000 Exemplare anfertigen und dazu fügte er noch zu jedem Exemplar Opfervorrath in undenkbarer Menge. In der Stadt Pāṭaliputra lebte der Arhant und ehrwürdige Aṣvaguṭpa, welcher die Astrologie verwarf und den acht Vimoksha's Beschauung widmete. Als er das Gesetz lehrte, wurden Nandamitra und die übrigen Arhants und erschauten vielfach die Wahrheit. Im Westen lebte der König Lakschâçva, welcher auch für die Buddha-Lehre
 50 bedeutend wirkte. Im Südwesten in Saurâschṭra war der Brahmane Kulika¹⁾; als dieser gehört hatte, dass der im Lande Anga geborene grosse Sthavira und Arhant Nanda die Mahâjâna-Lehre ergriffen, lud er ihn ein um die Mahâjâna-Lehre zu hören. Um diese Zeit entstanden plötzlich in verschiedenen Gegenden eine unzählige Menge von Tugendfreunden, welche das Mahâjâna lehrten; alle diese hatten die Lehre einzeln gehört bei Arjâva-

bekannt aus Burnouf a. a. O. S. 567, wo die Form Goschaka vorkommt, wogegen uns Hiouen Thsang (Mémoires T. I p. 159) die erstere Form bestätigt. Andererseits findet sich nach chines. Quellen die Form Goscha (Journal Asiat. 1849 S. 382 und 400) als Verfasser des Abhidharmâmṛitaçâstra.

1) རྒྱལ་ལྷན་པུ་ལྷན་; er wird genannt im Mandschuçrîmûlatantra Blatt 843.

lokiteçvara, Guhjaapati, Mandschuçri, Maitreja u. s. w. und hatten einzeln den Samâdhi des Stroms der Lehre erlangt; es erschienen der Mahâbhadanta Avitarka, Vigatarâgadhvadscha, Divjâkaragupta, Râhulamitra, Dschnânatala, der grosse Upâsaka Sangatala und die übrigen Gesetzes-Lehrer, 500 an der Zahl. Zu der Zeit entstanden auch das ehrwürdige Ratnakûṭadharmaparjâjasatasâhasrika ¹⁾ aus 1000 Abschnitten ²⁾ bestehend, das ehrwürdige Avataṃsaka aus 100,000 Lehren und 1000 Capitel bestehend ³⁾, der ehrwürdige Lankâvatâra aus 25,000 Çloka bestehend ⁴⁾, Ghanavjûha aus 12,000 Çloka bestehend ⁵⁾, Dharmasaṃgiti aus 12,000 Çloka bestehend ⁶⁾ und eine Menge anderer Werke theils Sûtra's, welche von den Göttern, Nâga's, Gandharbas, Râkshasa's und aus verschiedenen anderen Gegenden, meist aus dem Lande der Nâga's erlangt wurden. Einen grossen Theil solcher Lehrer lud der Brahmane zu sich ein; als der König Lakschâçva davon Nachricht erhalten, entstand in ihm starker Glaube, er wünschte die 500 Gesetzeslehrer zu sich einzuladen und fragte die Minister, wieviel Gesetzeslehrer da wären; sie antworteten: «Fünfhundert». — «Wieviel Hörer des Gesetzes?» — «Fünfhundert». Als der König darüber nachdachte, dass obwohl viel Lehrer des Gesetzes da seien, aber nur wenig Zuhörer, erbaute er auf der Höhe des Berges Âbhu 500 Vihâra's, in jedes derselben lud er einen Gesetzesverkünder ein und versah sie mit allem Bedarf, und aus des Königs Umgebung selbst traten voll starken Glaubens 500 Scharfsinnige in den geistlichen Stand, die er in die Zahl der Zuhörer des Mahâjâna versetzte. Darauf

1) S. Wassiljew a. a. O. S. 167.

2) Tib. འཇམ་མཁའ་ལྷན་ (= मंत्र).

3) Wassiljew S. 171.

4) Wassiljew S. 164.

5) Ebend. S. 174.

6) Im Kandjur B. ౩ der Sûtra's Blatt 1—99.

wünschte der König, dass Bücher geschrieben würden und fragte
 51 wie viel die Mahâjâna-Piṭaka's fassten. Als man ihm sagte, dass
 man die Zahl nicht zusammenfassen könne, jetzt aber wohl 10
 Millionen Çloka's da wären, sagte der König, dass er, obwohl es
 viel sei, dennoch sie schreiben lassen wolle, liess sie schreiben
 und gab sie den Bhikschu's. Später sind diese Werke zuletzt
 alle nach Çri-Nâlanda gekommen. Darauf verfassten diese 1500
 Bhikschu's, welche in der Mahâjâna-Lehre lebten, zahllose Sû-
 tra's, sie waren von unaufhaltsamen Verstande, hatten Geduld
 erlangt und jeder einzelne zeigte ein wenig vor den Menschen
 übernatürliche Kraft und das Spiel des Klarwissens. Als demnach
 die Lehre durch den Ruhm des Mahâjâna sich überallhin ver-
 breitet hatte, und dies den Çrâvaka's nicht gefiel, sagten sie,
 dass die Mahâjâna - Lehre nicht das Wort des Buddha sei. Da
 die Anhänger der Mahâjâna - Lehre ihren Sinn auf die Beschau-
 lichkeit (Jogatscharjâ) gerichtet hatten und sie in den 18 ver-
 schiedenen Schulen in den geistlichen Stand getreten waren, dem-
 nach meistentheils mit ihnen zusammen lebten und es unter Tau-
 senden von Çrâvaka's nur einzelne Mahâjâna-Lehrer gab, konn-
 ten die Çrâvaka's sie dennoch nicht unterdrücken. Zu der Zeit
 lebten in Magadha zwei Brüder, die Brahmanen Mudgaragomin
 Siddhapati ¹⁾ und Çamkarapati, sie erwiesen dem Familien-
 gotte Maheçvara Opfer, aber waren sowohl in den heterodoxen als auch
 orthodoxen ²⁾ Systemen bewandert. Allein da Mudgaragomin in
 Zweifeln lebte und den Maheçvara selbst in Ehren hielt, Çam-
 karapati dagegen dem Buddha selbst gläubig ergeben war, ver-
 schafften sie sich auf Antrieb der Mutter Schnellläufer ³⁾, bega-

1) Vergl. S. 3 Anmerk. 2. Der tibetische Name liesse sich übrigens ganz gut durch Udbhata wiedergeben, welchen Namen wir bei Aufrecht Catalogus Codic. Sanscritorum p. 175, 210, 212 finden.

2) Buchstäblich: in den äussern und innern d. h. brahmanischen und buddhi-
 stischen.

3) Man denkt hier an ähnliche Stiefel, wie die oben S. 55 von Vararutschi
 besessenen.

ben sich auf den König der Berge Kailâça, im Aufenthalt Maheçvara's schauten sie den weissen Stier, den er reitet, die Göttin Umâ Blumen pflückend u. s. w. Endlich sahen sie den Mahâdeva selbst auf einem Löwensitz sitzen und die Lehre vortragen. Gañeça nahm sie beide an der Hand und setzte sie in die Nähe des Mahâdeva. Im Nu kamen aus dem Mânasa-See 500 Arhants herbeigeflogen, denen Maheçvara Verehrung bezeugte, ihnen die Füsse wusch, sie bewirthete und dann die Lehre hörte. Obwohl sie nun erkannten, dass der Buddha heiliger sei, 52 sagte ihnen auf ihre Frage Mahâdeva, dass die Befreiung nur auf dem Buddhawege, und sonst nirgends sei. Voll Freude kehrten sie in ihre Heimath zurück, legten die Brahmanentracht ab, übernahmen die Bhadanta-Gelübde eines Upâsaka, vervollkommneten sich in dem Gesetz aller Jâna's und um den Unterschied der Vorzüge und Nachtheile der Buddha-Gläubigen und der Tirthika's nachzuweisen, verfasste Mudgaragomin ein Loblied auf die Vorzüge, Çamkarapati aber ein Loblied auf den Vorrang vor den Göttern¹⁾, und als diese auf allen Marktplätzen und in allen Palästen verbreitet wurden, fingen die Menschen meistens an dieselben zu singen. Mudgaragomin nebst Bruder gewährte in Vadschrâsana fünfhundert Bhikschu's den Lebensunterhalt, in Nâlanda aber 500 Mahâjâna-Bekennern. Hier in Nâlanda war früher der Geburtsort des ehrwürdigen Çâriputra und es ist auch die Stätte, wo er endlich mit 80,000 Arhanten dem Dasein entschwand; mit der Zeit verödete das Brahmanendorf und es blieb nur das Tschaitja des ehrwürdigen Çâriputra, welchem der König Açoka grosse Opfer darbrachte und einen grossen Buddha-Tempel errichtete. Als darauf später die ersten fünfhundert Ma-

1) Beide stehen im Tandjur, im ersten Bande der Tantra's mit folgenden Titeln: Viçeschastava བྱེད་བར་རྩུ་འཕགས་པ་འི་བསྟོན་པ་ und Devâtîcajastotra ལྷ་ལས་སྤྱུལ་རྩུ་

བྱེད་བར་བསྟོན་པ་

hájána-Bhikschi's bei ihrer Berathung erkannten, dass wenn sie die Mahájána-Lehre an dem Orte des ehemaligen Çáriputra vortragen würden, dies ein Zeichen sein würde, dass sich die Lehre der Mahájána-Bekenner sehr verbreiten würde, wenn sie dieselbe aber an dem Orte Maudgaljájána's lehren würden, es ein Zeichen sei, dass sie zwar grosse Macht erlangen, allein die Lehre nicht wachsen würde, erbauten die beiden Brahmanenbrüder und Lehrer 8 Vihára's und legten dort die Werke des ganzen Mahájána nieder. Auf diese Weise ist der erste Begründer des Nálanda-Vihára Açoka, die Erweiterer des Lehrsitzes die 500 Átschárja's und Mudgaragomin nebst Bruder, der noch grössere Beförderer Ráhulabhadra und der grösste Verbreiter Nágárdschuna. Der dreizehnte Abschnitt, die Begebenheiten des Anfangs der starken Mahájána-Verbreitung.

XIV. Die Begebenheiten zur Zeit des Brahmanen Ráhula.

- 53 Darauf ward Beherrscher von Aparántaka der König Tschandanapála: dieser König soll 150 Jahr gelebt und 120 Jahr regiert haben, er brachte den Tempeln und der Geistlichkeit grosse Opfer und es scheint nach den Erzählungen, dass keiner mehr als er sich um die Buddha-Lehre verdient gemacht habe. Zu der Zeit bat der Brahmane Indradhruva, ein Freund des Königs, nachdem er den Götterkönig herbeigebannt, von ihm die Wortlehre: das nach seinem Vortrage Niedergeschriebene ist unter dem Namen Indravjákarana bekannt; es sind 25,000 Çloka's und man nannte das Werk die von dem Gott gelehrt Grammatik. Zu der Zeit als der König in die Herrschaft eingesetzt wurde, kam der grosse Átschárja und Brahmane Ráhulabhadra nach Nálanda; er war von einem Paṇḍita Kṛiṣṇa ¹⁾ geweiht und hatte

1) Oder vielleicht auch Kála, im Tibetischen ཅན་པོ་ der Schwarze.

die Piṭaka's der Çrāvaka gehört; einige aber sagen, dass er von dem Bhadanta Rāhulaprabha geweiht worden sei, dass sein Paṇḍita aber Kṛiṣṇa gewesen. Allein dieser Kṛiṣṇa ist nicht derselbe, der in der Reihenfolge der Lehrer vorkommt ¹⁾. Obwohl er die Lehre von dem Ātschārja Avitarka ²⁾ und einigen anderen gehört hatte, hörte er hauptsächlich von Guhjaapati und den anderen Obergöttern die Sūtra's und Tantra's der Mahājāna-Lehre und verbreitete die Madhjamika-Lehre. Gleichzeitig mit diesem Ātschārja lebten die acht Mahābhadanta's der Madhjamika-Lehre, der Bhadanta Rāhulagarbha, Ghanasa und die andern. Dem Bhadanta Prakāṣadharmamaṇi erschien der ehrwürdige Sarvanivaraṇaviśkambhin ³⁾ persönlich und nachdem er die Geduld in der Lehre des Nichtgeborenwerdens erlangt hatte, schaffte er aus der Unterwelt den ehemaligen Mahāsamaja ⁴⁾ in 100,000 Punkten und 1000 Capitel herbei. Ferner erlangten viele Schüler der ersten 500 Ātschārja's viele zuvor unbekannte Sūtra's und Tantra's und seit dieser Zeit stammen alle drei Gattungen von Tantra's: nämlich Krijā-, Tschārjā- und Joga-Tantra's und allerhand Werke aus dem Anuttarajoga, nämlich Guhjasamādscha, Buddhasamajoga, Mājādschāla u. s. w. Zu der Zeit ⁵⁴ erschien in der Stadt Sāketana der Bhiksche Mahāvīrja, in dem Lande Vārāṇasī der Vaibhāschika-Mahābhadanta Buddhadeva ⁵⁾, im Lande Kāṣmīra der grosse Sūtra-Ātschārja Bhadanta Çrīlābha. Durch diese kam das Çrāvaka-Jāna in Ausbreitung. Hier ist zu merken, dass die vier Bhadanta's Dharmatrāta, Ghoschaka, Vasumitra und Buddhadeva als die grossen Ātschārja der Vaibhāschika's gelten und jeder von ihnen soll 100,000 Schüler gehabt

1) S. oben S. 40. Anmerk. 2.

2) ལྷ་འཇམ་མཉམ་པའི་རྒྱུ་

3) S. Burnouf a. a. O. S. 222.

4) S. Wassiljew S. 176.

5) S. Burnouf S. 566.

Wohlstand dem Reichthum der Götter gleichkommend, erreichte er mit der Umgebung von 1000 die Stufe eines Vidjádharma. Es ist die Zeit als Çri-Saraha oder der Mahábrahman Ráhula Brahmatscharja war und die 500 Jogatscharjá-Lehrer aufkamen; endlich sollen im Laufe seines Lebens die meisten der Mahájána-Sûtra's mit Ausnahme des 100,000 Çloka's fassenden Pradschnápáramitá entstanden sein. Der vierzehnte Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Brahmanen Ráhula.

XV. Die Begebenheiten zur Zeit als der ehrwürdige Nágárdschuna die Lehre hütete.

Darauf hütete der Átschárja Nágárdschuna die Lehre und verbreitete ausserordentlich das Madhjamika-System; er erwies grossen Nutzen den Çrávaka's, besonders nachdem er eine Menge von Bhikschu's und Çramaṇera's, welche die Lehrpunkte übertreten und unter der Geistlichkeit grosse Macht hatten, ausgestossen hatte; es sollen deren gegen 5000 gewesen sein. Darauf erkannten ihn alle Schulen als ihren Herrn an. Zu derselben Zeit erschien der Bhadanta Nanda ¹⁾, der Bhadanta Paramasena ²⁾, der Bhadanta Samjaksatja ³⁾, welche drei das System der Jogátschárja's ergriffen und einige Çástra verfasst hatten; da sie offenbar die Grundlage ⁴⁾ verkündeten, werden diese drei Bhadanta's die alten Jogátschárjas genannt und Asaṅga mit seinem Bruder als spätere angesetzt, weshalb es klar ist, dass sie nicht Nachfolger von ihm waren. Der Átschárja Nágárdschuna gewährte 500 Ge-

1) རྣམ་འཛོམས་

2) རྣམ་འཛོམས་ལྷོ་; von Wassiljew a. a. O. S. 146 Uttarasena zurückübersetzt.

3) ཡང་རྣམ་འཛོམས་

4) ལྷོ་གཞི་ = ślaja.

setzesverkündern des Mahájána in Çri-Nálanda viele Jahre hindurch Unterhalt durch den Reichtum, welchen er durch die in Gold verwandelte Essenz erlangt hatte. Darauf bannte er die Göttin Tschaṇḍiká herbei. Als diese Göttin sich anschickte ihn nach dem Himmel mitzunehmen und in die Götterwohnung zu führen, sagte er ihr, dass es vor der Hand nicht nöthig wäre dahin zu gehen, dass er sie aber herbeigebannt, damit sie, so lange die Lehre bestände, den Geistlichen des Mahájána den Lebensunterhalt schaffe. Auf diese Weisung liess sie sich westlich in der Nähe von Nálanda, nachdem sie die Gestalt der Vaicjābhadrá angenommen, nieder, der Átschárja aber schlug in dem aus Stein erbauten Mandschuçri-Tempel einen grossen Khadira-Keil von der Schwere einer Manneslast an einer sehr hohen grossen Wand ein und befahl ihr so lange bis dieser Keil in Asche verwandelt worden die Geistlichkeit zu unterhalten. Nachdem sie zwölf Jahre hindurch die Geistlichkeit mit allem Bedarf versehen hatte, geschah es, dass endlich ein Taugenichts von Çramaṇera, der den Dienst versah, ihr fortwährend Liebesanträge machte, sie zwar nichts antwortete, einmal ihm aber sagte, dass sie mit ihm zusammenkommen würde, wenn jener Khadira-Keil in Asche verwandelt worden wäre. Als durch diesen schlechten Çramaṇera jener Khadira-Keil verbrannt und in Asche verwandelt worden war, verschwand die Göttin auf der Stelle. Darauf errichtete deshalb der Átschárja 108 Lehrsitze in den 108 Tempeln, stellte in jedem ein Bildniss des Mahákála auf und übertrug ihm die Erfüllung der Lehre. Ferner zur Zeit als ein Elefant in Vadschrásana dem Bodhibaum einen grossen Schaden zugefügt hatte, errichtete er hinter dem Bodhibaum zwei Steinsäulen, worauf viele Jahre keine Beschädigung stattfand: als aber wiederum eine solche eintrat, stellte man auf jede Steinsäule Mahákála reitend auf einem Löwen und eine Keule haltend, was sich auf eine Reihe von Jahren als nützlich erwies; als wiederum eine Beschädigung stattfand, umgab man den Baum mit einer

steinernen Umgitterung, hinter welcher man 108 Tschaitja's mit Götterbildern errichtete. Das segensreiche Frucht-Ausammlung-Tschaitja¹⁾ wurde mit einer Mauer umgeben und innerhalb der Mauer 108 Tempel erbaut. Zur Zeit als der östlichen Seite von Vadschrāsana durch Wasser grosser Schaden zugefügt worden war, errichtete man in Gestalt eines Dammes sieben Steinblöcke, auf denen ein Muni-Bild mit abgewandten Gesicht ausgehauen war, und wehrte so den Wasserschaden ab. Es hiessen diese die sieben Dämmungs-Muni's²⁾. Da das Wort Tschhu-lon³⁾ eine Bezeichnung des Dammes ist, so sagen nur Unwissende, dass die Bildnisse so benannt sind, weil sie eine dem im Wasser entstehenden Abbilde ähnliche Gestalt annehmend gemacht seien. Wenn man sagt, dass diese Bildnisse zu der Zeit entstanden seien, als Utrajana⁴⁾ bekehrt wurde, so widerspricht dies offenbar dem Vinaja-Texte und es zeigt die eigene Natur dieser beiden, die so erzählen. Gleichzeitig hiermit erlangte im Lande Odiviça der König Mundscha mit einer Schaar von 1000 die Gestalt von Vidhjādharas und im Westen in einer Gegend Mälava's Toḍhahari erreichte der König Bhodschadeva mit einer Umgebung von 1000, indem er den Weg Mantra der Unsichtbarkeit u. s. w. einschlug, die Siddhi. Darauf erlangte der Ehrwürdige viele Dhāraṇi's und die Satasāhasrikapradśnāpāramitā, welche die Çrāvaka's als von Nāgārdschuna verfasst ansehen. Nach dieser Zeit sind keine Mahājāna-Sūtra's neu hinzugekommen. Um den Streit der die Existenz der Materie annehmenden Çrāvaka's zu beseitigen verfasste er die fünf Njāja-Sammlungen und andere Werke. Die tibetischen Geschichten melden, dass in dem von dem

1) རྒྱལ་ལྷན་འབྲས་སྤྲུལ་གྱི་སེའོ་རྟེན

2) ལྷ་ལོན་གྱི་ལྷ་བ་བ་བུ་རྟེན 3) ལྷ་ལོན

4) So liest Tārauātha; es ist dies übrigens die gewöhnlich bei den Tibetern vorkommende Form statt Udajana, s. Seite 2 Note 2.

Bhikschi Saṃkara zur Widerlegung des Mahājāna verfassten Njājālaṃkāra genannten Ćāstra 1,200,000 Ćloka's angegeben werden, allein übereinstimmend geht aus drei indischen Geschichtswerken hervor, dass es 12,000 Ćloka's waren. Im Osten wurden in Paṭaveça oder Pukam und in Oḍiṇa, Bhangala und Rādhā viele Tempel errichtet. Zu der Zeit errichtete in Magadha der Brahmane Suvishṇu in Ćri-Nālanda 108 Tempel und, damit das Abhidharma des grossen und kleinen Jāna's nicht unterginge, 108 Schulen der Abhidharma-Lehre¹⁾. Gegen das Ende seines Lebens begab sich der ehrwürdige Nāgārdschuna in die Gegenden des Südens und nachdem er den König Udajana²⁾ bekehrt, schützte er viele Jahre die Lehre. Im Süden im Lande Dravali³⁾ waren die beiden Brahmanen Madhu und Supramadhu von undenkbarem Reichthum, welche mit dem Ātschārja Nāgārdschuna sich in einen Wettkampf einliessen in den Kenntnissen der Brahmanen, in den vier Veden und 18 Wissenschaften u. s. w.; die Brahmanen hatten aber nicht den hundertsten Theil des Wissens, welches der Ātschārja besass, erreicht. Die beiden Brahmanen sprachen: «O du Brahmanensohn, welcher bis auf den Grund alle Ćāstra's, welche sich auf die drei Veden beziehen, erlernt hast, weshalb bist du Ćākja-Ćramaṇa geworden?» Als ihnen Nāgārdschuna darauf das Nichtzulobende der Veden und das Lobenswerthe des Gesetzes auseinandergesetzt hatte, wurden sie sehr gläubig und erwiesen dem Mahājāna Verehrung. Als der

1) Buchstäblich der मानकाधर (मंमंरुईरुंरुं) s. Burnouf a. a. O. S. 317 Anmerk. 2.

2) Ich nehme diesen Namen hier an, obwohl der tib. Text བདེ་བྱེད་ bietet, es ist aber བདེ་སྲུང་ zu lesen, s. oben Seite 2 Anmerkung 2.

3) Auf S. 208 Z. 1 des Textes kommt Dravali vor, woselbst Buddhaçutscha König war; es liegt nahe an Dramila zu denken, das unter dem tibet. Namen འབྲོ་ལྷོ་ mehreren bei Tāranātha vorkommt.

Âtschârja sie darauf in die Mantra's eingeweiht, bannte der erstere die Sarasvati, der zweite die Vasudharâ und beide unterhielten 250 Mahâjâna-Verkûnder; der erstere liess die hunderttausend Çloka fassende Pradschnâpâramitâ in einem, zweien oder dreien u. s. w. Tagen abschreiben und gab deshalb den Bhikschi's viele 58 Exemplare, der zweite versah die Geistlichkeit mit jeglichem Bedarf. Da nun dieser Âtschârja durch Hören, Verkûnden, Betrachten, Erbauung von Tempeln und Unterhalt der Geistlichen, durch Wirken zu Gunsten der Nicht-Menschen, durch Widerlegung der Angriffe der Tirthja's u. s. w. auf alle mögliche Weise die treffliche Lehre aufrecht erhalten hat, ist er der unvergleichliche Wohlthâter der Mahâjâna-Lehre. Da ich des grossen Brahmanen¹⁾ und des ehrwûrdigen Nâgârdschuna Lebensgeschichte in der Geschichte der sieben Uebergaben des Buddha-Wortes oder der Erzâhlung, welche der Fundgrube von Edelsteinen gleicht, auseinandergesetzt habe, so ist das hier zu wissen (so wird dies hier vorausgesetzt). Der König Udajana lebte 150 Jahre, dieser Âtschârja aber, wie einige annehmen, 71 Jahr weniger als 600, nach anderen aber 29 Jahr weniger als 600; folgen wir der ersten Ansicht, so soll er 200 Jahr in Madhjadeça, 200 Jahr im Sûden, 129 Jahr auf Çripârvata gelebt haben, offenbar eine vorlâufige Berechnung, wobei mein Lehrer und Pañdita meinte, dass ein halbes Jahr fûr ein ganzes gerechnet worden sei. Die andere Meinung ist der ersten in allem andern âhnlich, nur nimmt sie an, dass er 171 Jahr auf dem Çripârvata gelebt. Da er das Lebenselixir gezaubert hatte, erhielt seine Haut Edelsteinfarbe. Durch die Betrachtung auf dem Çripârvata erreichte er die erste Bodhisattva-Stufe und sein Körper wurde mit den 32 Merkmalen geschmûckt. Der Freund desselben Âtschârja, der Âtschârja und Brahmane Vararutschi lebte als Purohita des Königs Udajana. Zu der Zeit kannte eine jûngere Gattin des Königs ein wenig die

1) Râhulâbhadrâ oder Saraha.

Grammatik, der König kannte sie aber nicht. Zur Zeit als sie im Luthain im Wasser spielten und der König sie mit Wasser bespritzte, sagte sie zu ihm: mamodakāsiṃtscha ¹⁾ d. h. in tibetischer Sprache «Bespritze mich nicht mit Wasser». Der König aber verstand in Uebereinstimmung mit der Sprache des Südens einen in Sesamöl gekochten Erbsenkuchen und gab ihr einen solchen. Da dachte die Königin, dass es besser sei zu sterben als mit 39 einem solchen ochsen gleichen Könige zu leben und schickte sich an sich zu tödten, wurde aber vom Könige ergriffen, welcher sich aus Lernen der Sprache machte und von dem Brahmanen Vararutschi fleissig lernte, allein da er nicht im Geringsten vorwärts kam, nahm er Unterricht vom Āschārja Saptavarman. Die Geschichte des Āschārja Vararutschi ist folgende. Der der Buddha-Lehre eifrig ergebene Brahmaue, welcher der sechs Werke befallen war und zu der Zeit als der ehrwürdige Nāgārdschuna Paṇḍita in Nālanda war, mit ihm bekannt wurde, stammte aus dem östlich von Magadha belegenen Lande Tschhagala ²⁾. Als er 12 Jahre hindurch das ehrwürdige Avalokiteṣvaramantra hergesagt hatte und ihm endlich ein Brandopfer mit Zurüstung von 400,000 in Gold gebracht hatte, erschien Avalokiteṣvara offenbar und fragte, was er wolle. «Ich wünsche durch die acht grossen Siddhi's das Wohl aller belebten Wesen zu bewirken, und dass du Mahākāla zu meinem Diener machest». Als ihm dies gewährt war, konnte er fortan jeden Zauber nach Wunsch vollziehen und durch die acht Siddhi's, die Kügelchen u. s. w. erwies er tausendfach den belebten Wesen Nutzen; die 8000 Siddhi-Besitzer erkannten ihn als ihren Lehrer an, und alle Wissenschaften hatte er von selbst inne ohne sie gelernt zu haben. Als er sich darauf nach dem Süden begeben hatte, wohnte er im

1) Sic; vergl. Kathāsaritsāṅgara VI, 114.

2) ར་ར་འི་ཡུལ

Landes des mit grossem Reichthum versehenen Königs Çántivâhâna und nachdem er dort durch die Mantra's und Tantra's den lebenden Wesen Nutzen schaffend gelebt hatte, erwies er, als er nach Vârâṇasî kam, wo zu der Zeit der König Bhîmaçukla herrschte, den lebenden Wesen noch grösseren Nutzen. Zu dieser Zeit wird Kâlidâsa's Leben eingefügt. Als er darauf nach dem Süden gekommen war und dort der König Udajana die Sprache lernen wollte, aber keinen Lehrer finden konnte, welcher Pânini's Buch vollständig kannte und als er erfahren, dass der Nâgarâdscha Çesha den Pânini vollständig kenne, so rief der Brahmane Vararutschi diesen durch die Kraft der Mantra's herbei und vermochte ihn eine ausführliche Erklärung des ganzen Sinnes von Pânini in 100,000 Çloka's zu geben, welche der Âtschârja niederschrieb; beide waren aber durch einen Vorhang getrennt. Als 25,000 Çloka's vorüber waren, wünschte der Âtschârja zu sehen, welcher Art sein Körper wäre, lüftete den Vorhang und erblickte eine grosse sich hinstreckende Schlange, welche voll Schande davon lief. Darauf schrieb der Âtschârja selbst die Erklärung weiter, aber es sind dort nicht mehr als 12,000 Çloka's. Diese beiden Werke zusammen sind bekannt unter dem Namen der von dem Nâga gelehrten Grammatik. Es wird dort von der Sprache und anderen Wissenschaften vielfach gelehrt. Endlich soll ihm Mahâkâla auf seine Schultern genommen und ihm auf den Gipfel des Sumeru nach Pâridschâtaka getragen haben. Da der König Udajana der von dem Âtschârja Vararutschi gemachten Erklärung nicht traute, befahl er dem Brahmanen Saptavarman den Schaṇṇmukhakumâra zu bannen. Als dieser herbeigebannt war, fragte er, was er wolle. «Gieb mir das Indravâkaraṇa». Als der Gott nur die Worte Siddhovârṇasamâmnâja ausgesprochen hatte, erfasste er die Bedeutung aller der Laute. Früher wurde in den in Tibet bekannten Geschichten erzählt, dass Schaṇṇmukhakumâra vom Kalâpa die vier ersten Capitel dictirt habe und Kalâpa als Zusam-

menfügung der Theile zu fassen sei, so wie in den Pfauenschweif-
federn die verschiedenfarbigen Theile zusammengefügt werden.
Allein es verhält sich nicht so: Kalápa ist von Saptavarman selbst
verfasst und die Bedeutung Zusammenfassung der Theile ist die,
dass alle nöthigen Theile zusammengefasst sind. Ebenso wird
der Name dieses Átschárja falsch als Íçvaravarman erklärt, wie
sich die Form Sarvavarman fälschlich eingeschlichen hat; Sap-
tavarman bedeutet aber: Siebenpanzer. Kálidása's Biographie
ist diese. Zu der Zeit als der Brahmane Vararutschi in ehren-
voller Stellung beim König von Várāṇasi Bhímaçukla war, wollte
der König seine Tochter Vāsanti¹⁾ dem Brahmanen Vararutschi
zur Frau geben. Vāsanti aber aus Stolz wollte, weil sie sich für
gelehrter hielt, nicht seine Dienerin sein. Da gedachte Vararu-
tschi sie durch List zu täuschen und sagte dem Könige: «Meinen
gelehrten Lehrer, der hundertfach klüger ist als ich, lade ein
und gieb ihm die Vāsanti». Er sah einen magadhaschen Kinder-
hirten von schöner Gestalt, welcher auf dem Ende eines Baum-
astes sitzend, die Wurzel des Astes mit der Axt schlug; als er
diesen als sehr dumm erkannt hatte, rief er ihn herbei; nach
einigen Tagen Badens und Salbeus voll Sorgfalt kleidete er ihn
in die Tracht eines brahmanischen Pandits, brachte ihm nur den
Spruch oṃ svasti bei und befahl ihm, wenn er mitten vor dem
Könige und seiner Umgebung stände, dem Könige Blumen zuwer-
fend oṃ svasti zu sagen, wenn ihm aber ein anderer fragte, keine
Antwort zu geben. Als er nun dies ausführte und dem Könige
Blumen zuwarf, sagte er uçaṭara. Da deutete der Átchárja
den Sinn der vier Silben; indem er sie für einen Segenswunsch
ausgab:

Umajá sahito Rudraḥ, Çañkarasahito Viçhuḥ
ṭamkáraçūlapāñiçscha rakschantu Çivaḥ sarvadá,

1) འཇིག་ལྷན་མ

was ins Tibetische übersetzt also lautet:

Rudra sammt Umâ, Viṣṇu sammt Çaṅkara
Und der den sausenden Wurfspiess tragende Çiva
mögen immerdar schützen!

Darauf fing Vāsanti an ihn um den Wortsinn u. s. w. zu fragen, er jedoch antwortete nichts. Vararutschi aber sagte: «Weshalb soll dieser mein gelehrter Lehrer auf die Frage eines Weibes antworten?» Nachdem der Brahmane Vararutschi so den Kopf verwirrt hatte, entwich er nach dem Süden. Als der Ehemann nach allen Tempeln geführt wurde, sprach er kein Wort; nachdem er aber endlich an der Aussenwand eines Tempels die Gestalten verschiedener Thiere abgebildet und das Bild eines Ochsen erblickt hatte, freute er sich und nahm die Haltung eines Rinderhirten an. Da rief Vāsanti aus: «O Weh, es ist ein Rinderhirt» und erkannte, dass sie angeführt worden war. Sie meinte: «Wenn er klug ist, werde ich ihn die Sprache lehren», als sie ihn aber prüfte, erkannte sie, dass er sehr stumpfsinnig war. In Zorn gerathen schickte Vāsanti ihren Mann alltäglich um Blumen zu pflücken. In einer Gegend Magadha's war ein von einem göttlichen Künstler angefertigtes Bildniß der Göttin Kālī. Zu diesem brachte er täglich reichlich Blumen, verneigte sich und betete voll Andacht. Als Vāsanti einstmals der Göttin ein Opfer darbrachte und er bei Tagesanbruch Blumen pflücken gegangen war, hatte sich eine Dienerin der Vāsanti des Scherzes halber Kugelchen kauend hinter dem Gestell des Bildnisses versteckt. Als der Rinderhirt wie früher betete, gab ihm diese Dienerin ein Endstück der gekauten Kugel in die Hand, er aber verschluckte es, indem er glaubte, dass die Göttin wirklich dasselbe gegeben habe. Auf der Stelle erhielt er einen unbehinderten Verstand und wurde ein grosser Kenner der Dialektik, der Grammatik und der Poesie. Als er in der rechten Hand einen Tageslotus (padma), in der linken einen Nachtlotus (utpala) hielt und Vāsanti ihn fragte, was er wünsche, ob den schönen Tages-

lotus mit grobem Stengel oder den kleinen Nachtlotus mit zartem Stengel, antwortete er: «In meiner Rechten den Tageslotus, in der Linken gleichfalls den Nachtlotus, ob mit zartem oder grobem Stengel, nimm, welchen du willst, o Lotusäugige». Als die Frau nun erkannte, dass er klug geworden war, fing sie an ihn in hohen Ehren zu halten, und da er der Göttin Káli so grosse Verehrung bezeigt hatte, wurde er Kálidása d. h. der Knecht der Schwarzen benannt. Zu derselben Zeit wurde er der Scheiteledelstein aller Dichter, verfasste die acht Boten, den Wolkenboten (Meghadúta) und die übrigen, Kumárasambhava und die übrigen poetischen Častra's. Sowohl er als auch Saptavarman gehören beide zu den Heterodoxen. Zu der Zeit lebte im Lande Li ¹⁾ der Arhant Sañghavardhana ²⁾ und ferner aus der Zahl der Vaibháschika-Lehrer in Tukhára der Átschárja Vámana ³⁾, in Káčmira Kuṇála, in der Mitte von Aparántaka Kschemaṃkara ⁴⁾, im Osten der Átschárja Sañghavardhana; von den Sautrántika-Átschárja's im Westen der Bhadanta Kumáralábha ⁵⁾, von denen jeder eine Menge von Schülern hatte. Als zu der Zeit der König Haritschandra sammt seiner Umgebung einen Regenbogen-Körper erlangt hatte und keine Nachkommenschaft da war, war es die Zeit, da sein Neffe Akschatschandra und dessen Sohn Dschajatschandra die Herrschaft ausübten: obwohl beide das treffliche Gesetz ehrten, ist die Erzählung ihrer grossen Verdienste um die Lehre nicht vorhanden. Im Süden erlangte der König Haribhadra mit einem Gefolge von 1000 Mann die Kugelchen-Siddhi. Seit dem Aufkommen der Mahájána bis zu der Zeit sind hunderttausend Menschen je zu tausend Vidhjá-

63

1) Vergl. eine tibet. Lebensbeschreibung Čákjamuni's, Anmerk. 65.

2) དགོ་འབྲུག་འཕེལ

3) མེ་བུ་གྲུང

4) དགོ་ཕྱེད

5) གཞིན་ཏུ་ལེན

dhara's geworden. Zu der Zeit kam zuerst der Mletschtschha-Glaube auf. Während einige sagen, dass er seinen Anfang genommen habe um die Zeit, da der Bhadanta Çrîlâbha starb, behaupten andere, dass es ein Schüler von Kuṇāla gewesen sei. Es gab einen sehr gelehrten, allein ungläubigen Sautrântika, Kumârasena genannt, der als er wegen Uebertretung der Gelübde aus der Geistlichkeit ausgestossen war, in grosse Aufregung gerieth und eine Lehre zu stiften beschloss, welche mit der Buddhalehre wetteifern könnte. Er begab sich in das jenseits von Tuhâra belegene Land Schulik, änderte seinen Namen in Mâmathar¹⁾, wechselte seine Tracht und entwarf die Mletschtschha-Lehre, welche Beeinträchtigung lehrt und versteckte sie in dem Aufenthaltsort des aus dem Asura-Geschlechte stammenden Grossdämons Biçlimli²⁾. Durch den Mâra gesegnet vollzog er vielfach Zaubersprüche, namentlich des Sieges im Kampfe und die übrigen. Zu der Zeit sammelte im Lande Khorasan eine Jungfrau aus der Brahmanenkaste täglich viel Blumen und nachdem sie dieselben angehäuft hatte, brachte sie sie theils den Göttern als Opfer dar theils verkaufte sie auch andern. Einmal sprang aus der Mitte des Blumenhaufens eine Katze hervor und drang in ihren Leib, wodurch sie schwanger wurde. Nach Jahresfrist wurde ein sehr kräftiger Knabe geboren, welcher herangewachsen alle gleichaltrigen Knaben schlug und alle Thiere tödtete, weshalb der Landeshauptmann ihn in den Wald hinaustrieb. Aber auch dort schlug er die ihm begegnenden Menschen in Banden, machte einige zu seinen Sklaven, tödtete verschiedene wilde Thiere und lebende Wesen des Waldes und gab das Fleisch, die Knochen und das Fell den Menschen. Als der König dies vernommen hatte, ihn ausforschte und fragte, sagte er: «Ich

1) Nicht Mâthara wie es bei Wassiljew S. 55 der deutschen Uebersetzung heisst.

2) Sollte diesem Namen das arabische **بِسْمِ اللَّهِ** zu Grunde liegen?

«bin weder Brahmane noch Kschatrija, Vaiçja oder Çûdra und «da niemand da ist, welcher mir das Gesetz der Kaste überlie- «fert hätte, pflege ich darob erzürnt zu schlagen. Wenn es «jemand gäbe, der mir das Gesetz der Kaste überliefern würde, «so würde ich dessen Gebote erfüllen». Auf die Frage des Kö- 64 nigs, wer ihm das Gesetz der Kaste übergeben werde, sagte er, dass er selbst ihn suchen werde. Im Traume von Mâra ange- wiesen, fand er das früher verborgene Werk. Als er dasselbe gelesen hatte, hing er demselben gläubig an und dachte, wer wohl ein solches lehren würde. Auf Anweisung des Mâra traf er mit Mâmathar zusammen und erhielt von ihm Anleitung. Derselbe brachte auch Zaubersprüche in Ausführung und wurde sammt einer Schaar von 1000 Mann Mletschtschha-Rîschî, welche Paikhampa genannt werden. Als er sich in das bei Ma- kha belegene Land begeben hatte, lehrte er die Brahmanen und Kschatrija's seine falsche Lehre und daher kommen die Königs- geschlechter der Saita und Turuschka. Dieser Lehrer wurde bekannt unter dem Namen Ardho und dies war der erste Anfang der Mletschtschha-Lehre. Der fünfzehnte Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit, als der ehrwürdige Nâgar- dschuna die Lehre hütete.

XVI. Das Entstehen des ersten Feindes der Lehre und ihre Wiederherstellung.

Die Könige Akschatschandra und Dschajatschandra be- herrschten beide das Aparântaka-Reich, waren von grosser Macht und weil sie drei Kostbarkeiten verehrten, wurden sie in die Zahl der sieben Tschandra's gerechnet. Dschajatschandra's Sohn war Nematschandra, dessen Sohn Phanitschandra, dessen Sohn Bhañsatschandra, dessen Sohn Sâlatschandra — da diese nicht mächtig genug waren, wurden sie weder in der Zahl der sieben noch der zehn Tschandra's gezählt. Nicht lange nachdem

der König Nematschandra die Herrschaft ausgeübt hatte, lehnte sich Puschjmitra, der Purohita des Königs, auf; als er die Herrschaft ausübte, kam ein altes Weib, das mit diesem Brahmanen verwandt war, in einer Angelegenheit nach Nálanda und als die Lärmscheibe beim Schlagen den Ton phat̃t̃aja von sich gab, fragte sie die lautkundigen Brahmanen; es ergab sich, dass diese Laute die Zersplitterung der Hirnschaale der schlechten Tirthja's bedeuteten. Nach Angabe der früher in Tibet entstandenen Geschichten heisst es, dass die Deutung gewesen sei: «Wenn diese Spitze der drei Kostbarkeiten, welche von den «Göttern, Nāga's und R̃ischi's verehrt wird, geschlagen wird, «werden die Hirnschaalen der irrenden Tirthja's zertrümmert», der Ton der Lärmscheibe aber 'gems¹⁾, welches nach der indischen Sprache in der Bedeutung «in viele Stücke schlagen» gefasst werden muss. Diejenigen aber, welche annehmen, dass das tibetische Wort 'gems ertönt sei und welche 'gems in der Bedeutung «trocken» fassen wollen, sind Gegenstand des Gelächters. Es erhob der Brahmanenkönig Puschjmitra sammt den übrigen Tirthja's Krieg, verbrannte von Madhjadeça bis Dschalañdhara eine Menge von Vihāra's, tödtete auch einige gelehrte Bhikschu's, grösstentheils entflohen letztere aber in andere Gegenden. Puschjmitra selbst starb nach fünf Jahren im Norden. In Gemässheit von dem Ausspruche (des Buddha), dass die Lehre des Lehrers in den ersten 500 Jahren immer mehr zunehmen, dann aber 500 Jahre eine Zeit der Abnahme sein werde, stieg, während Nāgārdschuna in Madhjadeça die Lehre hütete, Anleitung ertheilte, Tempel errichtete u. s. w., die Lehre immer mehr und nahm zu; als Nāgārdschuna in der Gegend des Südens für das Heil der Wesen wirkte, und zu der Zeit die Religion der Mletschtschha's begann, als er sich auf dem Çriparvata aufhielt

1) रसोमस

und der Brahmanenkönig Puschjmitra Beeinträchtigung unternahm, war durch diese Ereignisse offenbar, dass der Anfang der Abnahme begonnen habe. Darauf herrschte der König Phapschandra in Magadha. Zu der Zeit lebte im Osten, in Gauḍa, einem Theile Bhangala's, der König Gauḍavardhana¹⁾, welcher grossen Reichthum und grosse Macht besass. Dieser stellte alle früheren in Verfall gerathenen Vihāra's wieder her und verbreitete die Gesetzes-Schulen. Der Sthavira Sambhūti²⁾ erwies der Lehre grosse Verdienste, verbreitete die Piṭaka's der Çrāvaka's und errichtete in Magadha 60 Religionsschulen. Zu der Zeit lebte im Westen in Bāgad, einer Stadt Multans, ein der Mletschschha-Lehre ergebener König der Perser und Çāker, Namens Hallu, er hatte eine grosse Macht von etwa 100,000 Reitern; es soll dies der Anfang des Aufkommens der Mletschschha-Lehre in Indien gewesen sein. Gegen Ende der Zeit des Königs Bhaṁsatschandra und zur Zeit Sālatschandra's lebte im Osten der Brahmane Kāçidschāta, welcher alle früheren Religionsschulen voll Verehrung ausstattete, besonders in der Stadt Svanarghavo in Bhangala 64 Gesetzesverkündigern und deren Zuhörern, deren jeder zehn hatte, Lebensunterhalt gewährte und so die in Verfall gerathene Lehre wieder aufrichtete. Dies trug sich zu zu der Zeit, da der Ātschārja Nāgārdschuna sich auf dem Çripārvata aufhielt, und in der nicht lange darauf folgenden Zeit. Der sechszehnte Abschnitt, das Entstehen des ersten Feindes der Lehre und ihre Wiederherstellung.

1) गौड़वर्धन

2) सम्भूति; s. Seite 4 Anmerk. 7.

XVII. Begebenheiten zur Zeit des Ātschārja Ārjadeva und der übrigen Ātschārja's.

Darauf lebte des Königs Sālotschandra Sohn Tschandra-gupta; weil dieser von sehr grosser Macht war, wird er zu den zehn Tschandra's gerechnet, da er aber Tugend und Sünde durch einander ausübte, auch nicht zu dem Buddha seine Zuflucht nahm, wird er nicht zu den sieben Tschandra's gezogen. Zur Zeit dieses Königs hütete weithin in Çri-Nālanda die Lehre der Ātschārja Ārjadeva und der Ātschārja Nāgāhvaja. Von diesen wurde der Ātschārja Ārjadeva, wie es bei den Tibetern sehr bekannt ist, in dem Lusthain des Königs von Siṃhadvīpa aus einem Lotus übernatürlich geboren und vom Könige an Sohnes Statt erzogen. Als er endlich des Ātschārja Nāgārdschuna Schüler geworden war, sollen zur Zeit als Nāgārdschuna noch am Leben war einige, welche den Tirthja Durdarschakāla¹⁾ zu bekehren wünschten, sammt dem Karṇaripa²⁾ unerreichbare Siddhi erlangend auf der Stelle einen Regenbogen-Körper erlangt haben. Da hier in Tibet solche Erzählungen, ob sie richtig oder unrichtig sind, sehr bekannt und bei allen Leuten verbreitet sind, so würde, wenn etwas anderes, auch wenn es sehr wahr wäre, gesagt würde, dasselbe kein Gehör finden. Wenn nun offenbar zum Missbehagen hier die Wahrheit gesagt werden soll, so behauptet der Ātschārja Tschandrakīrti in dem Commentar zu den 400 Çloka's, dass er ein Sohn des Königs von Siṃhaladvīpa gewesen, auch in den Quellen der Geschichte von Ārjadeva heisst es be-

1) ལྷ་དཀར་ལྷ་མོ་

2) Nach Wassiljew a. a. O. S. 219 ist Karṇaripa (dort durch Versehen Karṇarūpa) der mystische Name Ārjadeva's; S. 295 finden wir aber den Namen Kāṇadeva, der ihm der Einäugigkeit wegen gegeben wurde.

kanntlich ebenfalls, dass er als ein mit Merkmalen versehener Sohn des Königs von Siṃhaladvīpa Pantaṣaṣṛiṅga geboren sei, dann herangewachsen obwohl als Thronerbe eingesetzt dem geistlichen Stande über die Maassen sich zugeneigt habe, von dem Paṇḍita Hemadeva in den geistlichen Stand aufgenommen und geweiht worden sei. Nachdem er den Dreikorb vollständig in sich aufgenommen hatte, kam er, um die Tempel und Tschaitja's 67 verschiedener Länder zu sehen, nach Dschambudvīpa. Kurz bevor der Âtschârja Nâgârdschuna aus dem Lande des Königs Udajana ¹⁾ sich nach Çriparvata begeben hatte, traf er mit ihm zusammen, verrichtete auf dem Çriparvata den Dienst beim Âtschârja, welcher ihn vieler Siddhi's, obenan des Lebenselixirs ²⁾ u. d. ü. theilhaft werden liess und ihm endlich die Lehre des Kern-Sinnes ³⁾ überlieferte. Nach dem Hingange des Âtschârja Nâgârdschuna wirkte er in den ihm zunächst belegenen Gegenden des Südens durch Betrachtung, Hören, Vortrag u. s. w. für das Heil der belebten Wesen, erlangte von den Berg-, Baum- und den andern Göttern den Bedarf und errichtete 24 Vi-hâra's, und indem die Jakschiṇi Subhagâ ⁴⁾ den Lebensunterhalt lieferte, errichtete er in jedem eine Schule der Mahâjâna-Lehre. Zu der Zeit bekämpfte der im Osten im Lande Nalina, in der Stadt Khorta geborene Brahmae Durdarschakâla nach allen Ländern kommend die Buddha-Lehre und brachte sie zu Fall. Als er nach Çri-Nâlanda gekommen war und die Buddha Gläubigen mit ihm nicht streiten konnten, schrieben sie einen Brief an Ârjadeva um ihn einzuladen und brachten dem Mahâkâla ein Opfer, wobei aus dem Innern des von selbst gekommenen Steinbildes des Mahâkâla eine Krähe aufflog; an ihren Hals befestigte

1) Im Text steht freilich wieder བདེ་བྱེད་ vergleiche oben S. 2 Anmerk. 2.

2) བརྒྱན་ལེན་

3) སྤྱིང་པོའི་དོན་

4) ལྷ་ལ་བ་བཟང་མོ་

man den Brief, sie aber flatterte nach dem Süden, übergab dem Átschárja den Brief und da der Átschárja selbst die Zeit der Bekehrung wusste, kam er mit Hilfe von Schnelllaufgeräth herbei. Als unterwegs ein Weib aus einem Tirthja-Geschlecht zur Erlangung einer Siddhi das Auge eines gelehrten Bhikschu bedurfte und ihn um das eine Auge bat ¹⁾, gab er ihr dasselbe und gelangte in Zeit einer Stunde nach Nálanda. Dort waren die Tirthja Stützen Bhagini Paṇḍita ²⁾, Çuka ³⁾ und Khaṭika ⁴⁾ durch den Upásaka Kákola ⁵⁾, Viḍála ⁶⁾ und Tailaghata ⁷⁾ besiegt; er band alle Seiten durch Zaubersprüche und umgab sie mit zerlumpten Gewändern, so dass Maheçvara selbst nicht in den Bereich eintreten konnte und nachdem er einen langwierigen Streit geführt hatte, wies der Átschárja den Gegner dreimal zurück. Als letzterer durch die Kraft der Zaubersprüche durch die Luft 68 entweichen wollte, band der Átschárja ihn durch Mantra's, ergriff ihn und setzte ihn in einem Vihára ins Gefängniß, wo er Werke las. Als er ein ihm selbst vorherverkündendes Sútra gesehen hatte, bereute er seine früheren der Lehre feindlichen Handlungen, wurde immer gläubiger gegen den Buddha, trat in den geistlichen Stand und erfasste in kurzer Zeit den Dreikorb. Darauf lebte auch Árjadeva lange Zeit in Nálanda, begab sich

1) S. oben Seite 83, Anmerk. 2.

2) སྲིང་མོ་བཞི་ཏཱ

3) ལེ་ཅེ

4) བོད་ལེ་ཀེར

5) Kakola vermuthe ich hinter dem tibet. ཅི་བརྟོལ་ཅན, indem ཅི der Silbe का entspricht, kola aber dem རྟོལ, das eigentlich dem Sanskrit गोल Bastard gegenübersteht; im Lexicon Vjūtpatti p. 117 wird སྲི་རྟོལ་ཅན durch das dem काकाल synonyme གམ་མེད་ wiedergegeben; im Tandjur B. སུ der Tantra kommt ein Gagola vor, allein die Lesart ist nicht sicher, da eine Variante Gagana darbietet.

6) བྱི་ལ

7) མར་ལག་གི་བྱམ་བ

endlich in den Süden, wirkte sehr für das Heil der belebten Wesen und, nachdem er in dem bei Kantschi belegenen Ranganátha die Kern-Sinn-Lehre dem Ráhulabhadrá übergeben hatte, starb er. Gleichzeitig mit dem Átschárja Árjadeva verfasste in der südlichen Gegend der Átschárja Nágáhva, der eigentlich Tathágatabhadra hiess, aber von den Nága's eingeladen, siebenmal sich in das Nága-Land begeben hatte, Commentare zu vielen Mahájána-Sútra's und eine kleine Erläuterung zu Vidschnánamadhja¹⁾. Auch das jetzt in's Tibetische übersetzte Loblied auf die drei Körper ist von diesem Átschárja verfasst²⁾, besonders ist aber von diesem Átschárja das Lob der Wesenheit³⁾ benannte Çástra verfasst, welches man zu der Zeit im Süden in Vidjáná-gara und andern Städten als Tathágatagarbhagáthá⁴⁾ von den Knaben und Mädchen angefangen sang. Als eben dadurch die Lehre weit verbreitet worden war, wirkte er wieder lange als Pañḍita in Çri-Nálanda. Auch dieser Átschárja ist ein Schüler Nágárdschuna's. Ferner hatte im Osten im Lande Bhangala ein altes Brahmanenpaar einen Sohn; da sie an Vermögen arm waren, verlieth ihnen der Átschárja Nágárdschuna viel Gold, wodurch sie überaus gläubig wurden und alle drei wurden sie seine Schüler. Dieser Sohn, welcher in der Nähe des Átschárja weilte und die Siddhi der Lebensessenz erlangt hatte, dann in den geistlichen Stand trat und im Dreikorb Gelehrsamkeit erwarb, ist der Átschárja Nágabodhi⁵⁾ Auch dieser war, so lange Nágár-

1) རྣམ་རིག་གི་དབྱ་མ

2) Im Tadjur wird es dem Nágárdschuna zugeschrieben.

3) སྟོང་པོའི་བསྟོན་པ

4) དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོང་པོའི་མདོའི་ཚིགས་བཅུད

5) བྱའི་བྱང་ཚུབ

dschuna lebte, der Diener des Âtschârja, nach seinem Hinscheiden 69 aber lebte er in einer tiefen Höhle am Abhange des Çriparvata und erreichte, da er sich zwölf Jahre lang unausgesetzt der Betrachtung hingegeben hatte, die vorzüglichste Siddhi der Mahâmudrâ und verbrachte, der Sonne und dem Monde gleich geworden, an derselben Stelle sein Leben. Die Aufeinanderfolge (Zusammensetzung) seines Namens ist zwiefach: Nâgabodhi «Schlangen-Einsicht» und Nâgabuddhi «Schlangen-Klugheit». Auch lebte damals der Zauberkundige Çingkhapa¹⁾. Als der Âtschârja Nâgârdschuna mit einer Schaar von tausend Schülern im Norden auf dem Uçira-Berge weilte, erwies sich ein Schüler so stumpfsinnig, dass er nicht einmal einen einzigen Çloka im Laufe mehrerer Tage auswendig lernen konnte. Als der Âtschârja ihm zum Scherz gesagt hatte: «Stelle dir vor, dass auf deinem Haupte Hörner wachsen», gab er sich der Betrachtung hin und, da er eine gar scharfe Einbildungskraft hatte, schuf er sofort fühl- und sichtbare Merkmale, so dass die Hörner an die Höhle, in welcher er seinen Sitz hatte, reichten. Als darauf der Âtschârja erkannt hatte, dass er scharfes Vermögen habe, hiess er ihn sich vorstellen, dass die Hörner schwänden, worauf sie verschwanden. Als er ihm darauf einige Besonderheiten des Nischpannakrama²⁾ vorgetragen und ihn in Betrachtung versenkt hatte, erlangte er bald darauf die Mahâmudrâsiddhi. Darauf beschaffte der Âtschârja mit seiner Schaar in sechs Monaten die Quecksilber-Essenz³⁾; als er dieselbe zu Stande gebracht hatte, vertheilte er an jeden Schüler ein Kügelchen. Çingkhapa berührte die seinige mit dem Kopfe, warf sie hin, wohin es ihm beliebte

1) Der Name ist wohl aus Çringin entstanden, wie schon sein ins Tibetische übersetzter Name རྩུང་ཅན་ «der Gehörnte» erkennen lässt.

2) རྩོག་མ་པའི་རིམ་པ་

3) དངུལ་ཚུའི་བརྒྱན་ལོན་

und ging davon. Als der Átschárja den Grund fragte, sagte er: «Ich bedarf dergleichen nicht; wenn der Átschárja selbst dergleichen wünscht, so bereite er selbst Gefässe, welche mit Wasser angefüllt sind». Als man nun dort tausend grosse Weingefässe mit Wasser angefüllt hatte, und der Hain voll zu sein schien, wurden, als ein Tropfen seines Harns in jedes Gefäss getropfelt war, alle durch die hervorgezauberte Essenz zu Goldwasser. Darauf verbarg der Átschárja Nágárdschuna dieselben alle in einer schwer zugänglichen Felsenhöhle an einer Seite des Berges und hatte den Wunsch, dass sie zum Nutzen der zukünftigen lebenden Wesen dienen möchten. Der stumpfsinnige Zauberkundige hiess Çingkhípa d. h. der Gehörnte ¹⁾). Obwohl der Átschárja Maháčákjamitra ²⁾) in der That als Nágárdschuna's Schüler gilt, habe ich seine Biographie weder gesehen noch von derselben gehört. Des grossen Zauberkundigen Çávari Lebensgeschichte habe ich in der Geschichte «Edelstein-Fundgrube» auseinandergesetzt. Der Zauberkundige Mátanga gilt zwar auch als Schüler von Nágárdschuna und seinen Jüngern, allein er gehört nicht in diese Zeit, sondern erschien später. Der siebzehnte Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Átschárja Árjadeva und der übrigen Átschárja's.

XVIII. Die Begebenheiten zur Zeit des Átschárja Mátříscheta und der übrigen.

Darauf herrschte der im Lande Gaura geborene Sohn Tschandragupta's Namens Bindusára 35 Jahre. Der Minister und Brahmane Tschánakja ³⁾) bannte herbei den grosszornigen Jamántaka,

1) ལྷ་ཅོན་ s. S. 87 Anmerk. 1. 2) ལྷ་ཀྱ་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་

3) Der Text hat freilich ཅོན་ཀྱ་

nachdem er sein Antlitz erblickt, wurde die Macht der Mantra sehr gross. Durch Werke der Bezauberung tödtete er in etwa 16 Städten die Könige und Minister, und als in Folge dessen der König einen Kriegszug unternahm, brachte er das zwischen dem östlichen und westlichen Ocean belegene Land in seine Gewalt. Da tödtete dieser Brahmane durch verschiedene Hinrichtungsvorkehrungen 3000 Menschen, durch Betäubungsmittel bethörte er 10,000 Menschen; ferner vertrieb, entzweite er, machte starr und stumm u. s. w. In Folge der Sünde vielen Menschen geschadet zu haben, starb er an einer Krankheit, durch welche der Körper in Theile zerfiel und wurde in der Hölle wiedergeboren. Zur Zeit dieses Königs wurde in der Stadt Kusumapura¹⁾ ein Vihâra, Namens Kusumâlaṅkāra²⁾, erbaut, in welchem der grosse Âtschârja Mâtṛitscheṭa³⁾ weilte und welches das Gesetz des grossen und kleinen Vehikels sehr verbreitete. Gegen das Lebensende des Âtschârja Mâtṛitscheṭa herrschte Bindusâra's Brudersohn, der König Çritschandra. Dieser errichtete einen Tempel des Ârja Avalokiteçvara, unterhielt dort 2000 Bhikschu's, welche das Mahâjâna lehrten. Als Râhulabhadra in Çri-Nâlanda das Lehramt hatte, errichtete er dort vierzehn Dufthallen⁴⁾ und vierzehn unvergleichliche Religionsschulen. Nachdem König Çritschandra die Herrschaft ausgeübt hatte, waren viele Jahre vergangen, als im Westen im Lande Tili und Mâlava ein an Jahren junger König Kanika in die Herrschaft gewählt wurde. Als 28 Edelstein-Fundgruben auf's Neue entdeckt waren u. s. w. lebte er in grossem Reichthum. Er baute nach den vier Weltgegenden vier grosse Tempel und bewirthete fortwährend 30,000 Bhikschu's des grossen und kleinen Vehikels. Demnach

1) མེ་རྟོག་པོ་

2) མེ་རྟོག་གིས་བརྒྱུད་པ་

3) མ་ཁྲིལ་

4) རྟོག་མེད་ཁང་ = Gaṇḍhakūṭi, s. Burnouf a. a. O. S. 262 Anm. 1.

muss man wissen, dass der König Kanischka und Kanika nicht eine und dieselbe Person sind. Der Âtschârja Mâtṛitscheṭa ist identisch mit dem ein wenig früher erwähnten Durdarschakâla, und er ist unter einer Reihe von Namen als Çûra¹⁾, Aṅvaghoscha, Mâtṛitscheṭa, Pitṛitscheṭa²⁾, Durdarscha³⁾, Dharmika-Subhûti⁴⁾, Matitschitra bekannt. In der Stadt Khorta hatte ferner ein Kaufmann zehn Töchter, alle nahmen sie ihre Zuflucht zum Buddha, weilten in den fünf Hauptstücken der Lehre und verehrten die Kostbarkeiten. Sie waren alle an vornehme Männer verschiedener Gegenden verheirathet worden, die jüngste aber heirathete den reichen Brahmanen Saṃghaguhja. Als ein Sohn geboren wurde, gab man ihm den Namen Kâla⁵⁾. Nachdem dieser sich in den Veda's und in den Vedânga's sehr grosse Kenntnisse erworben hatte, wurde er, da er seine Eltern sehr verehrte, Mâtṛitscheṭa und Pitṛitscheṭa genannt. Als er in den Mantra- und Tantra-Formeln und in der Dialektik sehr bewandert wurde, gab ihm Mahêçvara selbst Anleitung. Darauf, von Streitlust angetrieben, bekämpfte er die Buddha-Anhänger in Oḍiviça, Gaura, Tirahuti, Kâmarûpa und in den übrigen Gegenden und brachte sie zu Fall; einige machte er zu Tirthja's, andere vermochte er, indem er ihnen die Macht nahm, den Tirthja's Anbetung zu erweisen und erniedrigte sie auf andere Weise. Da dachte die Mutter, dass er, wenn er nach Nâlanda ginge, von den Kampf-Koryphäen und Zauberkundigen bezwungen, sich der Lehre zuwenden würde. Die Buddha-Bekenner der andern Gegenden wären gleich dem Haar an dem Pferdeohr, die Buddha-Bekenner Magadha's aber gleich dem Körper des Pferdes. So lange er nicht die Buddha-Bekenner Magadha's im Wettstreit

1) དམའ་བོ

2) དཔྱིལ

3) ལྷུབ་དཀར

4) ཚེས་ལྷན་རབ་འབྱེད

5) དཀའ་བོ

besiegt habe, so lange werde er nicht den Ruhm eines Kämpfers erlangen. Wie er darauf nach Magadha gekommen, bis er Geistlicher wurde, haben wir oben gesehen; dort wurde er Sthavira ⁷² und Inhaber des Dreikorbs, empfing im Traume von der ehrwürdigen Târâ Anweisung und ward von ihr ermahnt auf den Buddha vielfach Loblieder zu verfassen, um den Fleck, der durch die früheren gegen die Lehre gerichteten sündhaften Handlungen entstanden war, zu reinigen. Auf dieses Geheiss und zur Busse verfasste er ein Loblied zum Lobe des Lobenswürdigen und soll ausserdem hundert Buddha-Loblieder verfasst haben; allein das vorzüglichste der Loblieder ist das 150 Çloka enthaltende Loblied ¹⁾. Zur Zeit als Mâtritscheṭa sich der Buddha-Lehre zuwandte, war die Zahl der Tirthja's und Brahmanen in den Vi-hâra's der vier Gegenden, welche in den geistlichen Stand traten, sehr gross. Man meinte, dass, wenn die grösste Zierde der Brahmanen, Durdarschakâla, sein eigenes System wie den Staub von seinen Stiefeln geschüttelt und sich der Buddha-Lehre zugewandt habe, diese Buddha-Lehre in der That ein grosses Wunder sein müsse. Aus diesem Grunde wurden in Çri-Nâlanda allein mehr als 1000 Brahmanen Geistliche und eben so viel Tirthja's. Weil dieser Âtschârja voll grossen Tugendverdienstes war, sammelte er, wenn er täglich in die Stadt nach Almosen ging, unermessliche Speise, mit welcher er 500 Bhikschu's, namentlich 250 in Beschauung versunkene und 250 lesende, unterhaltend, sie ununterbrochen bei ihrer Beschäftigung liess. Die von diesem Âtschârja verfassten Loblieder sind gleich dem Buddha-Worte von grossem Segen begleitet, weil er selbst von dem Siegreichen als Loblieddichter vorherverkündet worden ist. Die von ihm verfassten Loblieder sind auch in allen Ländern verbreitet; da zuletzt Sânger und Possenreisser dieselben vortrugen und bei allen Menschen des Landes mit Macht Glauben an den

1) Çatapantschâçatika nâma stotra, Tandjur B. I, unter den Stotra's.

Den Pradschnâpâramitâ-Auszug¹⁾ und manche andere Çâstra's verfasste er, erwies den Bhikschu's sowohl des grossen als des kleinen Vehikels grosse Wohlthaten; da er sich nicht auf das Mahâjâna allein beschränkte, und die Çrâvaka's ihm sehr ergeben waren, ist er sehr berühmt als gemeinsamer Mann der Orthodoxen. Der Âtschârja Râhulabhadra, obwohl aus der Çûdra-Kaste abstammend, allein an Schönheit und Wohlhabenheit ein vollendeter Îçvara, trat in Nâlanda in den geistlichen Stand: nachdem er dreikorbhaltender Bhikschu geworden war, wurde er Ârjadeva's Schüler und erkannte die Wahrheit. Nachdem er in Nâlanda geweilt hatte, hielt er ein grosses Gefäss gegen den Himmel, und als es sofort mit trefflicher Speise gefüllt war, verschaffte er auf diese Weise zahlreicher Geistlichkeit Nahrung. Endlich, nachdem er im Lande Dhingkoṭa das Antlitz des Buddha Amitâbha erblickt hatte, starb er, mit dem Gesicht Sukhavatî zugewandt. Seine Geschichte ist in der Lebensbeschreibung der Târâ auseinandergesetzt. Der achtzehnte Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Âtschârja Mâtritscheṭa und der übrigen.

74

XIX. Das Aufkommen von Feinden der trefflichen Lehre und deren Wiederherstellung.

Darauf erschien im Osten der Sohn des Königs Çritschandra, Dharmatschandra; auch dieser erwies der Buddha-Lehre grosse Verehrung. Sein Minister, der Brahmane Vasunetra, welcher der Buddha-Lehre gläubig ergeben war, erlangte, nachdem er das Antlitz des Avalokiteçvara erblickt hatte, von den Nâga's verschiedene Heilmittel, hemmte in dem Aparânta-Reiche alle Krankheiten und bezahlte alle Schulden des Landes dreimal.

1) རྟེན་ལྗོན་བསྐྱུ་མ་བུ་

Zu der Zeit lebte in Kâçmîra der König Turuschka, welcher 100 Jahre lang mächtig war als grosser König des Gesetzes. Zur Zeit, als Dharmatschandra die Herrschaft ausübte, herrschte in Multan und Lahore der auch Bandhero genannte Perserkönig Khunimamapta¹⁾, welcher mit dem König Dharmatschandra abwechselnd vielfach in Zwietracht und Eintracht lebte. Als sie sich einmal versöhnt hatten, schickten sie einige an Ehrenbezeugungen hangende Bhikschu's als Gesandte zu einander. Es schickte da der Perserkönig dem Könige von Madhjadeça Pferde und verschiedene Edelsteine zum Geschenk, der letztere aber dem Perserkönige Elephanten und vorzüglich schöne Seidenstoffe. Als Dharmatschandra, der König von Aparântaka, einst dem Perserkönige ein Gewand ohne Naht aus schwerer Seide sandte, war auf demselben in dem Gewebe dem Herzen gegenüber etwas einer Pferdespur Gleiches zu sehen und es entstand der Verdacht, dass er schlimmen Zauber anwende. Ferner, als er einmal Baumfrüchte zum Geschenk schicken wollte, geschah es, dass von den vielen Zauberkreisen, welche ein Brahmane auf Birkenrinde geschrieben und in die Sonne gestellt hatte, einer vom Winde fortgetragen in eine geöffnete Kela-Frucht fiel. Als diese Frucht mit den übrigen in eine mit geschmolzener Butter gefüllte Kiste verpackt und diese dann dem Perserkönige geschickt worden war, glaubte der König, als aus der Baumfrucht der Zauberkreis zum Vorschein kam, dass man wirklich bösen Zauber gegen ihn anwende. Das Turuschka-Heer eroberte ganz Mağadha und zerstörte viele Vihâra's, auch in Çri-Nâlanda kam
75 man zu grossem Schaden und die Geistlichen flohen in die Weite. Als darauf Dharmatschandra gestorben war, war sein Neffe, obwohl er die Herrschaft hatte, machtlos, da er in der Knechtschaft Turuschka's war. Als der Sohn von Dharmatschandra's

1) Nicht Hunimanta, welche Form irrthümlich bei Wassiljew a. a. O. S. 56 der deutschen Uebers. vorkommt.

pâramitâ-Lehre. Als er endlich von Turuschka-Räubern getödtet wurde, floss das Blut als Milch hervor, aus dem Innern kamen viele Blumen hervor und erfüllten die Luft. Es erschien der in
 76 derselben Gegend geborene Âtschârja Muditabhadra, dessen Hals mit vielen tausend Sûtra's geschmückt war, der in den zwölf vollendeten Tugenden weilte und die Geduld in der Religion des Nichtwiedergeborenwerdens erlangte. Dieser stellte alle frühern Tschaitja's wieder her und umgab jedes mit zehn neuen, und führte alle Brahmanen und Hausbesitzer zum Glauben ein. Als in Madhjadeça viele Geistliche waren, welche die Gelübde nicht gehalten hatten, wies er diejenigen, welche ihre Sünden gut zu machen wünschten, zurecht, welche dies aber nicht versprachen, stiess er aus. Alle diese hegten Feindschaft gegen den vorzüglichen Bhikschi, und durch ihre Verläumdungen betrübt, betete er zu dem ehrwürdigen Samantabhadra; als dieser ihm sein Antlitz zeigte, bat er ihn, dass er ihn dorthin bringen möchte, wo er den lebenden Wesen von Nutzen sein könnte. Samantabhadra hies ihn sein Gewand erfassen und kaum hatte er es erfasst, so gelangte er nach dem Lande Li, wo er, nachdem er viele Jahre für das Wohl der Menschen gewirkt hatte, starb. Als auf diese Weise die Lehre sich etwa 40 Jahre lang sehr verbreitet hatte, geschah es, dass, als in Çri-Nâlanda der von dem königlichen Minister Kakudasiṃha errichtete Tempel eingeweiht und allen Menschen reichliche Bewirthung zu Theil wurde, zwei dem Tirthja-System angehörige Bettler um Almosen bitten kamen, dieselben aber von bösen Çramaṇera's mit Spülicht begossen, zwischen die Thürflügel gepresst und wilde Hunde auf sie gehetzt wurden. Darüber geriethen sie sehr in Zorn, der eine von ihnen zauberte Nahrung, der andere aber unternahm es die Sonne zu bannen. Nachdem er in eine tiefe Erdhöhle eingetreten war, hatte er, obwohl im Laufe von neun Jahren die Bannung betreibend, sie noch nicht vollendet und wollte wieder fortgehen, sein Gefährte aber fragte ihn, ob er den Zauber vollendet habe.

Als er antwortete, dass dies noch nicht geschehen sei, sagte der andere: «Zur Zeit, als alle Gegenden von Hungersnoth betroffen waren, habe ich in dieser Bedrängniss dir Nahrung geschafft. Wenn du, ohne den Zauber vollendet zu haben, fortgehst, werde ich dir den Kopf vom Rumpfe trennen». Da er ein scharfes Scheermesser hielt, gerieth der andere in Furcht; betrieb wiederum drei Jahre lang die Bannung und brachte in 12 Jahren den Zauber zu Wege, vollzog ein Brandopfer, und nachdem er die Asche des Opfers aufgelesen und unter Hersagung von Zaubersprüchen ausgestreut hatte, fing das Feuer an von selbst zu flammen und verbrannte alle 84 Tempel der buddhistischen 77 Lehrsitze, zumal in Çri-Nālanda Dharmagandscha, d. h. die drei grossen Vihāra's, in welchen sich sämmtliche Buddha-Texte befanden, Ratnasāgara, Ratnadadhi und Ratnakaraṇḍaka. Da sich alle Tripitakabücher des Mahājāna dort befanden, verbrannten auch diese mit ihren drei Abtheilungen. Zu der Zeit ergoss sich aus einigen Werken im Oberstock des neunstöckigen Vihāra Ratnadadhi ein grosser Wasserstrom, welcher das Feuer löschte, und die vom Wasserstrom berührten Bücher verbrannten nicht. Als man später diese Bücher nahm und besah, sollen es die Bücher der fünf orthodoxen Tantra-Abtheilungen gewesen sein, andere behaupten, dass es nur Guhjasamādscha gewesen sei. Wie dem auch sein mag, so war, wenn es die Anuttaratantra-Abtheilung war, unstreitig Guhjasamādscha dazu gehörig. Auch in verschiedenen anderen Gegenden verbrannten sie viele Vihāra's. Aus Furcht vor der königlichen Strafe flohen diese beiden Tirthja's nach Norden, nach dem Hasām genannten Lande, allein in Folge ihrer sündhaften Thaten kamen sie um durch Feuer, das aus ihrem eigenen Körper hervorbrach. Darauf versammelte man von verschiedenen Gegenden die gelehrtesten Bhikschu's, das, was im Gedächtniss geblieben und was sich in Büchern befand, wurde alles schriftlich verzeichnet, der König Buddhapakscha, der Brahmane Çañku, der Brahmane Bṛihas-

pati¹⁾ und viele gläubige Hausbesitzer stellten die vom Feuer verzehrten Tempel wieder her. Von den 15 Theilen der früher zu den Menschen gelangten Mahājāna-Piṭaka's gingen jedesmal zwei Theile durch die zwei frühern Feinde des trefflichen Gesetzes verloren, ein Theil ging verloren, abgesehen von dem Schaden durch die Feinde, die übrigen neun Theile in Folge des durch die Feinde hervorgebrachten Feuers, und jetzt ist nur ein Theil übrig. So sind von den 1000 Ratnakūṭa-Sammlungen nur 49 erhalten, ebenso von den 1000 Avataṃsaka-Abschnitten nur 38, von den 1000 Mahāsamādscha-Abtheilungen nur 9, von dem Lankāvatāra nur die verschiedenen Tathāgatagarbha-Capitel und so kann man über das Uebrige sich eine Vorstellung machen. Der zwanzigste Abschnitt, das dritte Aufkommen der Feinde der trefflichen Lehre und die Wiederherstellung derselben.

XXI. Das Ende der Thaten des Königs Buddhapakscha und Begebenheiten zur Zeit des Königs Karmatschandra.

Darauf wurde gegen das Lebensende des Königs Buddhapakscha im Osten, im Reiche Oḍḍiṇḍa, auf der Spitze eines in der Nähe des Meeres befindlichen Berges ein Vihāra, Namens Ratnagiri²⁾, errichtet und dort drei Exemplare von dem Text des Mahā- und Hinajāna sowie aller Čāstra's niedergelegt, ferner wurden acht grosse Religionsschulen gestiftet und 500 Bhikshu's unterhalten. Auf einem am Ufer des Oceans in der Nähe von Bhangala belegenen Berge wurde ein dem Ratnagiri ähnliches Vihāra, Namens Devagiri³⁾, errichtet, der Tempel ward von einem Minister erbaut, die Texte aber wurden von dem Brahmanen Čaṅku geschafft, jeglicher Opferbedarf von dem Brahma-

1) सुसु

2) रत्नकेसरी

3) देवरी

nen Bṛihaspati geliefert, der Unterhalt der Religionsschule und der Geistlichkeit von der Gemahlin des Königs besorgt. Der Brahmane Çañku. In dem zwischen Magadha und Bhangala befindlichen Lande Puṇḍavardhana lebte der Brahmane Sâro mit sieben reichen Brüdern. Dieser vollzog Maheçvara-Mantra's und als er es unternahm den Nâga der Gegend zu bändigen, ihn aber nicht bezwang, kam' der Brahmane sammt seinen sieben Brüdern, durch giftige Schlangen ergriffen, um. Da der Sohn dieses Brahmanen Çañku von allen Verwandten geliebt wurde, banden sie im Unterstock des Hauses viele Ichneumone an, ausserhalb des Hauses Çaila¹⁾ genannte schlangentödtende Wesen, oberhalb des Hauses aber stellten sie viele Pfauen, und um ihn vor Schlangen zu schützen, bemühten sie sich schlangenbändigende Mantra's und Geräthschaften aufzutreiben. Darauf kamen einstmals die Nâga's herbei, mit dem lauten Tone Phuṭ²⁾ verscheuchten sie die Pfauen, und als sie einen starken Wirbelwind entsandten, verkrochen sich die Çaila genannten Thiere in Schlupflöcher. Darauf kroch eine dünne Schlange durch eine Ecke ins Haus, ergriff den Çañku; als dieser gestorben war und der Leichnam hinausgeworfen wurde, trug seine Frau denselben fort, legte ihn in ein kleines Boot aus einem Baumstamme, trug dieses zur Gangâströmung und fuhr abwärts. Als sie mit der Frage, wer ihn zum Leben bringen könne, drei Tage lang gefahren war, wurde sie während der drei Tage von den Rinderhirten ver- 79 spottet. Einmal kam ein Weib zum Vorschein, murmelte Zauber- sprüche auf's Wasser, wusch damit seinen Körper und belebte ihn wieder. Als er darauf in seine Heimath gekommen war und nach dem Vorgefallenen fragte, sagte man ihm, dass sieben Tage

1) Im Text मैत्र, was auf das Sanskrit मैत्र zurückführt, doch vermag ich nicht anzugeben, welches Gebirgsthier hier gemeint sein kann.

2) Das Zischen der Schlange wird durch पुत्कार ausgedrückt, s. Böhltlingk-Roth u. d. W.

nachdem der Brahmane Çañku gestorben, das Hausvermögen den Brahmanen verehrt worden sei. Als er dann ins Haus getreten war, hielt er es eine Zeitlang für eine Sinnentäuschung und wollte es nicht glauben. Später aber glaubte er es und freute sich sehr. Als er darauf gerade die Zaubersprüche zur Bändigung der Nāga's gesucht hatte, sah er einstmals, dass, als ein das Feld bauendes Weib einen Spruch hersagte, irgendwoher eine unbekannte Schlange kam, welche mit ihrem Munde den Fuss des kleinen Sohnes dieses Weibes berührte, worauf das Kind eine Weile wie todt war; als das Weib aber die Feldarbeit beendigt hatte, kam wiederum eine Schlange und belebte das Kind, indem sie nur in den Fuss biss. Als Çañku in dem Weibe eine Dākinī erkannte, fiel er ihr zu Füßen und bat sie, ihn den Zauber zu lehren. Sie wies ihn zurück, da er nicht würdig sei den Zauberspruch in sich aufzunehmen und es schwer sei die heiligen Erfordernisse aufzutreiben. Da er sich nicht von der Erde erhob ¹⁾ und sie bat, gewährte sie ihm die Bitte. Da sie nun die als heiliges Erforderniss nöthigen acht Handvoll Milchbrühe von einer ganz schwarzen Hündin aufgetrieben hatte und den Zauberspruch sprach, befahl sie, nachdem sie den Zauberspruch wiederholt hergesagt hatte, dem Çañku die Milch zu trinken. Als er sich mit sechs Handvoll den Bauch gefüllt hatte und nicht mehr trinken konnte, drohte ihm die Dākinī, dass er, wenn er nicht die Milch allmählich austrinken würde, er zuerst selbst von den Schlangen getödtet werden würde, dann aber auch viele andere Menschen, und veranlasste ihn nachdrücklich zu trinken, worauf er noch eine Handvoll austrank, die eine nachbleibende Handvoll konnte er auf keine Weise austrinken. Darauf sagte die Dākinī: «Habe ich dir nicht von Anfang an gesagt, dass du unfähig wärest? Jetzt kannst du sieben Nāga-

1) Der Text hat **ས་ཐོ་བརྒྱུ་གས་དམ**, was mir unverständlich ist.

Geschlechter bändigen und wie du es wünschst beherrschen, nicht aber das Geschlecht des Vāsuki, und einstmals wirst du von diesem Vāsuki-Geschlecht ergriffen und getödtet werden.» Es erlangte dieser Brahmane darauf sehr grosse Macht und Zauberkraft, trieb die Nāga's zu seinem Dienste an und konnte 80 sowohl in nützlichen als schädlichen Werken unbehindert verfahren. Er übte Tugendwerke, indem er jeden Tag vielen Brahmanen die Çāstra's vortrug und Gaben darbrachte, jede Nacht aber ging er in den Lusthain und trieb mit den Nāga-Weibern die fünf Arten von Liebesspiel. In einer Gegend von Puṇḍavaradhana errichtete er aus acht Stoffen der hochverehrten ehrwürdigen Tārā einen Tempel und brachte den drei Kostbarkeiten sehr grosse Opfer dar. An einem Tage aber geschah es, dass, als er es nicht wusste, dass sich in der Schaar der Nāga-Frauen eine Dienerin des Nāgarādscha Vāsuki befand und unbesorgt dort weilte, sie ihn in die Stirn biss und davonlief. Darauf rief er seinen Diener herbei und befahl ihm, Meeresschaum zu holen, auf dem Rückwege aber nicht hinter sich zu blicken, auf die Worte keines andern zu achten und mit keinem andern zu sprechen. Nachdem er dem Diener seinen Schnellaufapparat gegeben hatte, ging dieser davon. Zur Zeit als er zurückkehrte, rief ihn jemand; als er nicht hören wollte, sprach der andere: «Ich bin ein Arzt und heile alle Krankheiten und jedes Gift». Als der Diener sich umsah, war ein Brahmane da, der ein Gefäss mit Heilmitteln hielt. Dieser sagte ihm sofort: «Zeige mir, was für ein Heilmittel du hast». Als er ihm den Meeresschaum gezeigt hatte, schüttete er ihn zu Boden und verschwand. Als der Diener wiederum zu Çāñku gekommen war und das Vorgefallene erzählt hatte, befahl Çāñku ihm den Meeresschaum sammt der Erde zusammenzukehren und ihm zu bringen. Als er aber dahin gekommen war, war an der Stelle durch den Zauber der Nāga's ein See entstanden, so dass er nichts nehmen konnte und Çāñku umkam. Dieser Brahmane Çāñku errichtete im Süden Indiens,

im Lande Khagendra, einen Obelisk als Opferbaum für den Garuda. So wie man demselben opferte, wurden Vergiftungen beseitigt, und wenn man von dem Wasser, mit dem man ihn gewaschen hat, trinkt oder sich damit wäscht, werden von den Nāga's beigebrachte Krankheiten geheilt. — Der Brahmane Bṛihaspati¹⁾ hatte die Zauberformeln der Kurukulli zu Wege gebracht, und als der König ihn bat, ihm den Nāgarādscha Takschaka zu zeigen, sagte er die Kurukulli-Formel her, warf einen Stein in den See, der See aber gerieth in Wallung und aus der Mitte desselben war die Umhegung des Nāga-Palastes und darin der mit seiner Umgebung sich hin und her bewegende König sichtbar. Es kamen da durch das Nāga-Gift viele Menschen und Vieh um, der Nāga selbst konnte sich nicht zeigen und alles versank wiederum. Dieser Brahmane Bṛihaspati errichtete in Kataka, einer Stadt Oḍiviça's, viele Buddha-Tempel und liess vielen Geistlichen Bewirthing zu Theil werden. Zur Zeit des Königs Buddhapakscha und nach ihm des Karmatschandra, des Neffen von Dharmatschandra, lebten der Ātschārja Nandaprija²⁾, der Ātschārja Açvagoscha der jüngere, des Rāhulabhadra Schüler Rāhulamitra³⁾ und dessen Schüler Nāgamitra⁴⁾. Diese verbreiteten das Mahājāna. Allein der Verfasser des jetzt in Tibet befindlichen Commentars zu dem 150 Çloka umfassenden Lobliede⁵⁾ Nandaprija hat, wie es aus dem Commentar selbst erhellt, nach Dignāga und den übrigen gelebt und ist nur ein Namens-

1) ཐུར་བུ 2) དགའ་ཕྱེད་རྟན་པ

3) ལྷ་གཙན་འཛིན་བཤེས་གཏེན

4) ལྷ་འི་བཤེས་གཏེན

5) Es findet sich dieser Commentar zu dem von Açvaguṇa verfassten Lobliede (s. oben S. 62), im Tandjur unter den Stotra's Band 7 Blatt 128 folg.

vetter des um diese Zeit lebenden. Der einundzwanzigste Abschnitt, das Ende der Thaten des Königs Buddhapakscha und Begebenheiten zur Zeit des Königs Karmatschandra.

XXII. Die Begebenheiten zur Zeit des Árjásanga und seines Bruders.

Darauf lebte zur Zeit, als der König Karmatschandra herrschte, der Sohn des Königs Buddhapakscha, Gambhirapakscha, welcher seine Residenz in Pantschâla aufschlug und nahe an vierzig Jahre die Herrschaft ausübte. In Kâçmîra lebte der Sohn des Königs Turuschka, Namens Mahâsammata, welcher das Antlitz des Krodhâmṛtâvarta¹⁾ geschaut hatte, 150 Jahre und übte die Herrschaft etwa hundert Jahre aus. Dieser vereinigte Kâçmîra, Tuhâra, das Land Gadschanî u. s. w. alle unter seiner Herrschaft, verehrte die Kostbarkeiten und errichtete besonders im Lande Gadschanî das grosse Tschaitja, in dem sich der Zahn des Buddha befand, und erwählte je tausend Bhikschi's und Bhikschi'nî's, Upâsaka's und Upâsikâ's, um dem Tschaitja die Verehrung zu besorgen, und errichtete zumal eine endlose Zahl von Buddha-Bildern. Der Bhikschi Dschivakara, der Upâsaka Dharmavardhana²⁾, welche eine Umgebung von 500 Bhikschi's und Upâsaka's hatten, betrachteten den Sinn der Pradschnâpâramitâ, bannten zu ihrer Freude Tathâgata her- 82
bei, es entstanden viele Hunderte von zauberkräftigen Bhikschi's und Upâsaka's, und die zehn frommen Werke nahmen sehr zu. Zwölf Jahre nachdem Gambhirapakscha in die Herrschaft eingesetzt war, starb der König Karmatschandra; dessen Sohn Vrikschatschandra wurde zwar zur Herrschaft erlesen, da

1) ལོ་ཤོ་བ་དུད་ཅི་འབྱེད་པ་

2) ཚོ་ལ་འཕེལ་

er jedoch wenig Macht hatte, beherrschte der König von Oḍi-
 viṣa, Dschaleruha, grösstentheils den Osten. Zur Zeit dieses
 Königs ist das Lebensende des grossen Bhikschi Arhat, die
 Zeit des Wirkens des ehrwürdigen Asanga zum Heil der Wesen
 und die Zeit des Lebensanfangs des Átschárja Vasubandhu, Bud-
 dhadása¹⁾ und Saṃghadása²⁾. Der Átschárja Nágamitra lebte
 lange Zeit, und sein Schüler war Saṃgharakschita³⁾. Vor dieser
 Zeit bestand die Anuttarajoga-Lehre der geheimen Mantra's nicht,
 da sie sich nicht unter den Würdigen verbreitete; wenn auch
 schon früher, bald nachdem die Mahájána-Lehren sich verbreitet
 hatten, die 100,000 Vidjádharma's und im Lande Udjána alle
 Menschen die Vidjádharma-Stufe erlangten und sich meistentheils
 auf den Weg der Anuttarajoga verliessen, allein diese erlangten,
 als Guhjápati und die übrigen den hundert oder tausend u. s. w.
 Würdigen plötzlich erscheinend ihr Antlitz zeigten und das
 Mantra-Jána lehrten, sämmtlich einen Regenbogenkörper, und
 da nach ihnen keine Anweisung da war und da die frühern Men-
 schen sehr vorsichtig waren und das Geheimniss bewahrten, so
 dass niemand, bevor sie Vidjádharma's geworden waren, wusste,
 dass sie sich mit der Geheimlehre abgaben; wenn aber einer,
 welcher grosse Zauberkraft besass, sich durch die Lüfte begab
 oder unsichtbar wurde, da wurde man dessen erst hinterdrein
 gewahr und rief aus: «O, diese sind Zauberkundige!» Deshalb
 war auch nicht die geringste Reihenfolge der Ueberlieferung von
 dem Átschárja auf den Schüler, und obwohl die Beschäftigung
 mit der Krijá und der Tscharjá der Mantra-Tantra's seit der
 Verbreitung des Mahájána begann, und obwohl eine grosse
 Menge sich damit abgab, diese Beschäftigung aber sehr geheim
 83 betrieben wurde, wusste niemand, ausser demjenigen, der sich

1) Vergl. über diesen Hiouen Thsang, Mémoires I, pag. 276.

2) དགོ་འབྲུག་འབངས་

3) དགོ་འབྲུག་ལ་ལྷུང་བ་

mit diesen Geheimsprüchen abgab, wer sich mit denselben beschäftigte. Da deshalb die Handlung und die Erreichung ohne Hinderniss vor sich gingen, sind dieselben, wie es offenkundig ist, von Saraha und Nâgârdschuna als Vater und Sohn (d. h. Jünger) bis auf den zauberkundigen Çâvari von Geschlecht zu Geschlecht sich fortpflanzend sehr berühmt geworden, allein fortan erscheinen keine Âtschârja's mehr, welche in den Geheimsprüchen der Anuttarajoga geweiht hätten. Obwohl im Tscharjâsamgrahapradipa¹⁾ als Quellen Padmavadschra und Kambala vorkommen, ist es offenbar, in Betreff des erstern, dass er nicht in Ârjadeça für das Heil der Wesen gewirkt hat, des letztern Lebensbeschreibung aber habe ich nicht gesehen. Demnach sind ausser den vom grossen Brahmanen²⁾ und Nâgârdschuna als Vater und Sohn und den übrigen verfassten Anuttaraçâstra's und den Commentaren zu den andern Anuttaramantra's keine mehr bekannt geworden. Diese Çâstra's, die Madhjamikavidjâgana's³⁾ u. s. w. waren ihrem Text nach nicht allgemein bekannt, sondern wurden erst dem Nâgabodhi, als er die Stufe eines Vidjâdhara erreichte, übergeben und verbreiteten sich in der Folge zur Zeit des Königs Devapâla und seines Sohnes. Das ist auch die Ursache davon, dass in der nächsten Zeit die ehrwürdige Abtheilung⁴⁾, die Buddhakapâla-Abtheilung⁵⁾ und die übrigen entstanden, ähnlich wie

1) Unter diesem Titel befindet sich im Tandjur B. ཀྱི་ཡི་ der Sûtra's ein Werk, das dem Dipamkaraçriçhnâna (s. S. 184 und S. 188 des Textes) zugeschrieben wird.

2) Saraha oder Râhulabhadra.

3) དབྱུ་མ་རྒྱལ་ཚོགས་

4) འཕགས་སྐྱོང་, so ist wohl zu lesen statt འཕགས་བསྐྱོང་

5) མངས་རྒྱུ་ཐོད་པའི་སྐྱོང་; es kommen im Tandjur (B. ལ་ der Tantra's) mehrere Commentare zum Buddhakapâlatantra vor, von denen zwei auf Saraha zurückgeführt werden.

in Tibet das gänzlich helle Gesetz ¹⁾) und das ungefälschte Gesetz des Schatzes ²⁾). Von dieser Zeit etwa angefangen verbreiteten sich die Krijâ- und Tschârjâ-tantra's im Laufe von 200 Jahren sehr und man gab sich offenkundig mit ihnen ab; die Joga- und Anuttarajoga-tantra wurden zwar nicht bis zur Erlangung der Siddhi öffentlich betrieben, verbreiteten sich jedoch mehr als früher; es entstanden verschiedene Erklärungs-Çâstra's und es kamen auch Zauberkundige von grossem Rufe. Zu dieser Zeit lebten der Âtschârja Paramâçva ³⁾), der grosse Âtschârja Lûjipa ⁴⁾) und der Zauberkundige Tscharpaçi; ihre Biographien sind anderswo auseinandergesetzt. Der Âtschârja Arhat ⁵⁾) war zur Zeit des
 84 Königs Karmatschandra der Erfüllung der Gelübde befiessen; er hatte den Dreikorb erfasst und bannte einen grossen Schatzkrug herbei; endlich erlangte er durch Zauber in der Gegend von Vârâṇasi einen Edelsteinbehälter ⁶⁾), der ein Jodschana weit war, und ernährte viele Zehntausende von Geistlichen. Als er einmal den Schatzhüter vergessen hatte, bestohlen in der Nacht die Jakscha's den Behälter, und als er am Morgen, um die Geistlichen zu bewirthen, den Deckel öffnete, fand er ihn leer; allein

1) ཡང་དག་སྣང་གི་ཚོས་ 2) གཏེར་ཚོས་རྒྱན་གསེབ་མེད

3) རྩ་མོཚོག་; ihm wird eine kleine Schrift im Tandjur B. སུ der Tantra's zugeschrieben.

4) Wird ལྷ་ཡི་མ་ aber mehr ལྷ་ཇི་མ་ geschrieben und hat den Nebennamen ཏྲ་ལྷོ་མ་, Fisch-Bauch, also vielleicht = मत्स्यादर; man wird dabei an die Namen Matsjendra, Matsjanâtha, Minanâtha, über welche ich der Kürze wegen auf Böhlingk-Roth u. d. W. verweise, erinnert, zumal da der letztere Name neben Tscharpaçi, von dem mehrere Werke im Tandjur erhalten sind, vorkommt; s. Weber Verz. der Berliner Sanskrit-Handschriften S. 196.

5) Im Text རྩ་རྩོད་; die nachfolgende Erzählung ist dem Mandschuçrimâtantra, Blatt 326, entnommen.

6) རིན་པོ་ཚེའི་བྲམ་མ་ eig. Edelsteinkrug.

der Bhikschi rief als Kenner der Zaubersprüche und durch grosse Wunderkraft Brahma und alle die andern grossen Götter herbei, und nachdem diese, von ihm gedrängt, die Jakscha's herbeigerufen hatten, füllte sich wiederum der Schatzbehälter. Zum Zeichen, dass die Götter gekommen waren, erbebt die Erde, regnete es Blumen und sieben Tage lang ward allen Menschen ununterbrochen ein Wohlgeruch merkbar. Auf solche Weise verehrte er die Geistlichkeit nahe an vierzig Jahre. Der Schatzbehälter war jedoch nur ihm allein sichtbar, andere sahen nur die Erde aufgedrungen. — Die Lebensgeschichte des Ārjāsanga¹⁾ und seines Bruders ist folgende. Früher, zur Zeit des Königs Gauḍavardhana, lebte ein Bhikschi, welcher den Dreikorb erfasst und vor dem Ārja Avalokiteṣvara ein Gelübde abgelegt hatte. Als er sich eines Tages mit einem andern Bhikschi in einen Streit eingelassen hatte, die Streitpunkte festgestellt waren und man den Streit begann, hatte er durch einen Hochmuthsfehler seinen Gegner gescholten als einen, der Weiberweisheit hätte. Zu der Zeit sagte ihm Ārja Avalokiteṣvara, dass er in Folge dieser That viele Geschlechter hindurch als Weib geboren werden würde, dass er aber bis zur Erreichung der Bodhi sein Tugendfreund bleiben werde. Als er zur Zeit des Königs Buddhapakscha eine Wiedergeburt erlangt hatte, war er eine Brahmanin Prakāṣāçilā. Diese hatte Erinnerung an ihre früheren Geburten und von jung auf verstand sie, so wie sie die Sūtra's und Abhidharma-Texte sah und hörte, dieselben von selbst, opferte stets dem Ārja Avalokiteṣvara, weilte von selbst auf dem Wege der zehn Tugenden und erlangte die Kraft einer Bodhi-Seele. Als ihr Wunsch, Bhikschuṇi zu werden, vereitelt wurde und sie herangewachsen war, wurde sie mit einem Kschatrija verbunden und gebar einen mit Zeichen versehenen Kna-

1) འཕགས་པ་ཐོགས་མེད

sagt hat. Darauf wollte er auf dem Gurvaparvata ¹⁾, welcher in dem Buddha-Texte Kukkuṭapādaparvata, d. h. Hahnenfuss habender Berg, heisst, in einer Höhle den Ārja Maitreja bannen. Als im Laufe von drei Jahren kein Zeichen zum Vorschein kam und er voll Verzweiflung die Höhle verlassen hatte, sah er, dass aus einem am Felsen befindlichen Vogelnest die Vögel Vormittags, um Nahrung zu suchen, ausflogen und Abends, in das Nest zurückkehrend, die Felswand mit ihren Flügeln berührten, wodurch in der Länge der Zeit der Felsen abgenutzt worden war. 86

Daraus ersah er, dass sein Eifer zu gering gewesen war, kehrte um und betrieb noch drei Jahre die Bannung. Als er auf dieselbe Weise wieder aus der Höhle gekommen war, sah er den Felsen durch Wassertropfen abgenutzt, und als er nochmals nach dreijähriger Bannung hervorkam, sah er einen alten Mann mit einem weichen Baumwollstoff Eisen wischen und daraus feine Nadeln machen. Letzterer zeigte ihm ein Gefäss voll mit Nadeln, welche entstanden waren, indem durch das Wischen mit dem Baumwollappen das Eisen abgenutzt wurden war. Noch drei Jahre betrieb er die Bannung. Als so im Laufe von zwölf Jahren kein Zeichen zum Vorschein kam, ging er betrübt aus der Höhle und sah in einer Stadt eine die Menschen anbellende und beissende Hündin, welche unten von Würmern verzehrt wurde. Als sich bei ihm Barmherzigkeit regte, dachte er, dass, wenn er die Würmer nicht fortnehme, der Hund umkommen müsse, nähme er aber und würde er die Würmer fort, die Würmer umkommen würden; weshalb er Fleisch von seinem eignen Körper schneiden und die Würmer darauf thun wollte. Er holte aus der Stadt Atschinta ²⁾ ein Scheermesser, legte seinen Betteltopf und den Lärmstock auf den Boden und schnitt mit dem Scheermesser von dem Wadenfleisch; als er, die Augen schlies-

1) Nach Hiouen-Thsang Mémoires T. II, p. 6 folg. hiess der Berg Gurupāda, weil Kācjapa dort gelebt hatte.

2) Auch bei Bu-ston, Blatt 94, ist der Name der Stadt ähnlich Atschenta.

die Frage, was er wünsche, bat er um Verbreitung des Mahājāna. Maitreja hiess ihn den Zipfel seines Gewandes erfassen, worauf er sofort nach dem Tuschita-Himmel gelangte. Nach einer Randbemerkung eines Jogatscharjabhūmi-Abschnitts¹⁾ soll er sechs Monate in der Tuschitaregion zugebracht haben, einige andere behaupten, dass er fünfzehn Menschenjahre dort geweilt habe, nach der in Indien und Tibet verbreiteten Erzählung soll er 50 Menschenjahre dort gelebt haben. Die Inder sagen, dass, da ein halbes Jahr für ein ganzes gerechnet worden sei, es 25 Jahre gewesen seien. In der Tuschita-Region hörte er das ganze Mahājāna-Gesetz von dem Adschitanātha²⁾ und erfasste den Sinn aller Sūtra's. Als er die fünf Maitreja-Lehren hörte, erreichte er jedesmal, sobald er einen Gedanken-Abschnitt auffasste, eine unvergleichliche Samādhi-Stufe³⁾. Wiederum in die Menschenwelt gekommen, wirkte er für das Heil der Wesen, wobei er ein unbedingtes Klarwissen fremder Gedanken besass. Er konnte mit seiner Umgebung in einer Wache⁴⁾ oder in einem Tage den Raum, zu dem man einen halben oder ganzen Monat brauchte, durchwandern. Die Jugendfrische, in der er sich zu der Zeit, als er zuerst das Antlitz Maitreja's erblickte, befand, behielt er, obwohl er mehr als neunzig Jahre erreichte, ganz wie früher. An seinem Körper befanden sich Spuren der 32 Merkmale u. s. w. und überhaupt besass er die Tugenden eines Ārja⁵⁾, welcher die Bodhisattvastufen erreicht hat; besonders hatte er, nicht ein-

1) Im Text ist fälschlich ས་སྡེའི་གནས་ཆོད་, was nach Bu-ston, Bl. 87, in ལྷ་མཚན་ zu ändern ist; ས་སྡེ་ ist eine Abkürzung statt རྣམ་སྤྱོད་སྤྱོད་པའི་སའི་སྡེ་, welches Werk im Tandjur den Band ཟླ་ der Sūtra füllt.

2) མགོན་པོ་མེ་པམ་པ་, vergl. S. 108 Anmerk. 3. 3) Eigentlich Pforte (མྱོ་).

4) མུན་ཆོད་ = Sanskrit jāna, d. h. drei Stunden.

5) འཕགས་པ་

mal im Traume, seinen Sinn auf seinen eignen Vortheil gerichtet; er weilte in den endlosen Samādhi-Arten, war sehr milde und im vollsten Maasse sanftmüthig, verwarf verkehrte Systeme, war sehr scharf in der Verurtheilung schlechten Wandels u. s. w., unersättlich im Hören und spendete die Gesetzesgabe nicht-blindlings. In Folge solcher und anderer ganz reiner Handlungen erreichte er die dritte Stufe. Anfangs liess sich dieser Átschárja im Lande Magadha in einer Gegend in dem Piluvana genannten Walde, nach Errichtung eines Vihâra, nieder und trug die tiefen Mahájána-Lehren erklärend acht characterfesten und gelehrten Schülern vor, welche sämmtlich die Geduld erlangten, und, um den Glauben der Menschen zu erwecken, Wunder offenbaren konnten und das Jenseits in dem Sûtra-Meere erreichten. Dieser Ort wurde unter dem Namen Glaubensschössling-Wald¹⁾ bekannt. Hier wurde das Maitrejapantschadharm²⁾ schriftlich aufgezeichnet; hier sind meistens Árjásanga's Çâstra's verfasst: Abhidharmasamutschtschaja³⁾, Mahájánasañgraha⁴⁾, Jogatscharjabhûmi in fünf Abschnitten⁵⁾, Abhisamajâlâmkâra⁶⁾ u. d. ü. Darauf wurden in der Nähe der Westseite, in der Stadt Sagari⁷⁾, in dem Vihâra Uschmapura alle Bhikschi's der vier Gegenden versammelt, indem der König Gambhîrapakscha Gabenspender war. Hier lehrte Árjásanga in Uebereinstimmung mit der Einsicht der Einzelnen wiederholt den Dreikorb der Çrávaka's und etwa

1) ཚོས་ཀྱི་སྐྱུ་གུའི་དགོན་པ་ = Dharmângkurârañja.

2) བྱམས་པའི་ཚོས་ལྗ

3) མངོན་པ་ཀུན་ལས་བདུས་པ་, befindet sich im Tandjur Band 11 der Sûtra's.

4) ཐེག་པ་ཚེད་པོ་བསྐྱས་པ་, Tandjur Band 11 der Sûtra's.

5) S. oben S. 111, Anmerkung 1.

6) མངོན་པ་རྟོགས་པའི་རྒྱན

7) So hat der Text.

500 Mahájána-Sûtra's. Nachdem er alle in den wahrhaften Sinn einführend, ihr Wissen im Mahájána geweckt hatte, waren es etwa tausend, welche in dem Sûtra-Verständniss von umfassender Einsicht waren. Obwohl das Mahájána früher sehr verbreitet gewesen war, später aber durch die Macht der Zeit die Einsicht vermindert worden und durch dreimalige Anfeindung eine Abnahme eingetreten war, gab es zu Anfang, als dieser Âtschârja gekommen war, zwar viele Bhikschu's, welche sich zum Mahájána bekannten, allein sie besaßen nicht das Klarwissen des Mahájána, und obwohl das Lesen der einzelnen Sûtra's oben stand, kannte man dennoch nicht den Sinn derselben. Als nun der Âtschârja selbst mit den acht vorzüglichsten Schülern das Gesetz lehrte, ersah man überall zur Zeit, als dies geschah, dass die inzwischen in Verfall gerathene Mahájána-Lehre wieder zu Macht gekommen war. Zu der Zeit liess der König Gambhîrapakscha das Pradschnâpâramitâ-Sûtra lesen. Er dachte: «Wenn ⁸⁹ es wahr ist, was man sagt, dass dieser Âtschârja ein Ârja ist und die Gedanken anderer kennt, so will auch ich seine Vorzüge preisen, wenn es aber nicht wahr ist und er die Menschen täuscht, will ich ihn inmitten der Menschen überführen und herabsetzen». Nachdem er sich mit den Ministern, Brahmanen und 500 glaubwürdigen Personen berathen hatte, lud er den Âtschârja mit seiner Umgebung in den Umkreis seines Palastes in die Mitte vieler Menschen ein, überreichte ihm die vorzüglichsten Gaben und Gewänder, im Hause aber verbarg er einen schwarzen, mit Kreide angestrichenen Büffel und in die Hand nahm er ein goldenes Gefäss, in welches man verschiedenen Unrath gegessen, die Oeffnung aber mit Honig gefüllt und es dann mit einem Tuch bedeckt hatte. Als er nun fragte, was im Hause wäre und was er in der Hand halte, antwortete Ârjâsanga dem Sachverhalt gemäss. Da der König meinte, dass dies Wissen um das Verborgene nur zu dem kleinern gehöre, und er wissen

wollte, ob er die Gedanken kenne oder nicht, legte er ihm in Gedanken sechs Fragen vor, und zwar drei Fragen in Betreff der Worte und drei Fragen in Betreff des Sinnes aus dem Pradschnâpâramitâ-Texte. Nachdem er die entsprechende Antwort gegeben hatte, verfasste er auf Grundlage dieser Fragen ihnen entsprechende kleine Çâstra's Trisambhâvanirdeça¹⁾ und die übrigen. Die drei Fragen in Betreff der Worte waren diese: 1) wird auf die Frage «Was für eine Benennung ist die des Bodhisattva?» geantwortet: «Der Bodhisattva gehört zu den durchaus unsichtbaren (d. h. aussersinnlichen) Gegenständen» gehört diese Antwort nicht zu den grammatisch nicht aufzufassenden?» 2) wird, um die Grösse eines überaus grossen Vogels zu bestimmen, beispielsweise eine Grösse von fünfhundert Jodschana's angeführt, so fragt es sich, womit diese Grösse verglichen werden soll? 3) wenn Merkmale von Bergen und Wäldern nicht sichtbar sind, es aber heisst, dass das Meer in der Nähe sei, so fragt es sich, womit man das Land, da die Merkmale unsichtbar sind, zusammenstellen soll? Das erste ist der Gedanke an die innere Leere²⁾, das zweite die grosse Kraft tugendhafter Werke, das dritte die grosse Vorzüglichkeit des Gesetzes. Die drei Fragen in Betreff des Sinnes waren folgende: 1) ist das Wissen der Grundursache³⁾ materiell oder nicht? 2) da es heisst, dass alle Dinge ohne Sein sind, kommt auch dem Nichtsein Nichtsein zu? 3) wenn in der Lehre von der Leere gesagt wird, dass durch die Leere alle Gegenstände nicht zur Leere werden, fragt es

1) རང་བཞིན་གསུམ་བསྟན་པ, im Tandjur B. སྟི, Blatt 11, kommt ein kleines dem Vasubandhu zugeschriebenes Werk unter diesem Titel vor.

2) རྣམ་སྟོང་པ་རྟེན་ = རྣམ་སྟོང་པ་རྟེན་ = རྣམ་སྟོང་པ་རྟེན་ Vj. utp. 29; vgl. Indische Studien B. II, S. 64.

3) Der Text hat freilich གུང་ཤེས་, was in གུང་གཞི་ zu ändern ist, es findet sich གུང་གཞི་འི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ = རྣམ་པར་ཤེས་པ་ Vj. utp. 59.

sich, was das für eine Leere sei, welche nicht zur Leere macht und Ursache des Nichtleerwerdens ist? Die Antwort auf die erste Frage war: Scheinbar ist es materiell, absolut aber im Erkennen der Vernunft nicht; auf die zweite Frage: das Nichtsein¹⁾ ist dreifach zu denken und das Nichtsein zerfällt in Sein und Nichtsein; auf die dritte Frage: die die Leere erzeugende Leere ist die Einsicht in die Gestalt der Leere und durch diese wird die Art des Erzeugens sowohl des früher Bestandenen als auch des später nicht Bestehenden verneint. Also antwortete er auf die Fragen in Betreff des Sinnes. Da gerieth der König und die ganze Menschenmenge in Staunen, der Âtschârja bekehrte den König vollständig und veranlasste ihn 25 Schulen der Mahâjâna-Lehre zu gründen, und bei jeder derselben waren 100 Bhikschu's, eine endlose Menge von Upâsaka's u. s. w. Zur Zeit als der Âtschârja dort weilte, fand auch die Bekehrung seines jüngern Bruders statt, wovon unten die Rede sein wird. Zu der Zeit lebte im Süden, in der Gegend Kṛiṣṇaparâdscha, der Brahmane Vasunâga, welcher, als er gehört hatte, dass Ârjâsanga von dem siegreichen Adschita Anweisung erhalten und das Mahâjâna wiederum verbreitet hatte, selbst, von einer Schaar von 500 umgeben, nach Madhjadeça kam, die Tschaitja's der acht grossen Stätten verehrte und den Âtschârja bat, er möchte kommen, um in den Brahmanen und Hausbesitzern des Südens die Wurzel der Tugend zu erzeugen. Als der Âtschârja sich anschickte mit den bei ihm befindlichen Fünfundzwanzig und mit der Brahmanenschaar aufzubrechen, kam ein Bote mit der Nachricht, dass dieses Brahmanen Mutter von einer Krankheit befallen sei. Da der Brahmane durch den Wunsch schnell dahin zu gelangen angefeuert wurde, der Âtschârja aber sagte, dass, wenn es der Brahmane wünsche, sie schnell dahingelangen könn-

1) རྫོག་ཉེན་མེད་ = 空相, vgl. Zeitschr. der d. Morg. Gesellschaft B. VI, S. 14

ten, bat der Brahmane, also zu thun. Als sie sich dann auf den Weg begeben hatten, gelangten der Âtschârja, der Brahmane und die Umgebung an demselben Tage, als die Sonne sich zum Untergang neigte, nach der Gegend Kṛiṣṇarâdscha. Da Kṛiṣṇarâdscha ein Theil von Trilinga ist, soll ein Weg von drei Monaten in zwei Wachen¹⁾ zurückgelegt worden sein. Von dem Kaufherrn Dhanarakschita, aus dem Lande Udjâna im Westen, eingeladen, legte der Âtschârja mit dem Kaufherrn und seiner
 91 Schaar den ganzen Weg von Magadha nach Udjâna in demselben einen Tage zurück. In beiden Ländern, sowohl Kṛiṣṇarâdscha als auch Udjâna, lange verweilend und das Gesetz lehrend, verbreitete er unter allen Menschen das Mahâjâna, errichtete in jedem der beiden Länder 100 Tschaitja's und 25 Tempel, und in jedem derselben gründete er eine Mahâjâna-Schule. Ebenso errichtete er auch in Magadha 100 Tschaitja's und 25 Religions-schulen. Als er einmal in dem indischen Gränzlande, in der Nähe von Ajodhjà, einem Vasallenkönige die Lehre vortragend, weilte, war in der Nähe ein aufständisches Dorf, von wo zu der Zeit, als der Âtschârja die Lehre vortrug, ein Heer der Aufrührer aufbrach. Da er die das Gesetz Hörenden ermahnte die Bürde der Geduld zu erwerben und alle sich in Geistesruhe versenkt hatten, wurden alle abgeschossenen Pfeile in Staub verwandelt, und als der Anführer der Aufrührer mit dem Schwert auf den Âtschârja losschlug, blieb derselbe unversehrt und das Schwert selbst ging in hundert Stücke. Da ferner diejenigen, welche spotteten u. s. w. in derselben Stellung regungslos verblieben, gingen die Aufrührer, reichlichen Maasses gläubig geworden und Verehrung bezeugend, davon. Da dieser Âtschârja die Gedanken anderer kannte und dasjenige, was bei den Religionslehren die Schüler nicht wussten, erklärte und die aufkommenden Zweifel

1) ཐུན་ཚོད་གཉིས་ལ། , s. S. 111, Anm. 4.

auseinandersetzend beseitigte, so war in Folge dessen keiner von denjenigen, die die Lehre von diesem Átschârja gehört hatten, welcher nicht weise geworden wäre. Da sich zu der Zeit die Mahájâna-Anhänger meistens mit ihren Fragen an die verschiedenen Sûtra's gewandt zu haben scheinen, der Átschârja selbst aber durch seinen Einfluss ein volles Hundert von Religionsschulen gründete und in jeder derselben 200 Männer gereifter Einsicht sogar in den geringeren Systemen¹⁾ sich befanden, überhaupt aber die Zahl der das Gesetz hörenden Schüler endlos war und alle mit vorzüglicher Verehrung seine Ansicht auf diese Weise ergriffen, entstanden viele Tausende, welche Tugenden zur Erlangung von Bodhisattvastufen, Tugenden des Joga-Weges u. s. w. erweckten. Da Ârjásanga sich nicht an die Sûtra's und ein System nur hielt, sondern von allen Eingängen (Lehren) aus vortrug, so wurden zu derselben Zeit auch die Çrāvaka's überaus gläubig, und es gab viele, welche das Abhidharma und die Sûtra's der Çrāvaka's hörten. Durch Vollziehung der Gâṃdhâridvjâ²⁾ gelangte er nach der Tuschita-Region und eine noch so grosse Strecke legte er in einem Augenblick zurück. Durch Vollziehung der Kalpavidjâ³⁾ kannte er die Gedanken Anderer, und da er von festem Charakter, gelehrt und zauberkundig war, hielt man ihn für ein grosses Wunder, allein, dass er sich dem Mahájâna zugewandt hatte, dies wollte man ihm zum Vorwurf machen. Als früher das Mahájâna sehr verbreitet war, erreichte die Zahl der Mahájâna-Bhikscha's noch nicht zehn Tausend, zur Zeit des Nâgârdschuna bestand die Geistlichkeit meist aus Çrāvaka's; weil es zur Zeit dieses Átschârja viele Tausende von

1) Der Text hat ལྷ་མཐུའ, es scheint mir མཐུའ statt ལྷ་མཐུའ zu stehen.

2) Im Tandjur B. ལྷ der Tantra's kommen zwei Schriften: Vadschragâṃdhârisadhana vor.

3) རྟོག་ཕྱེད་ཀྱི་རིག་ལྷན་ས

Mahājāna-Bhikschu's gab, so soll er aus diesen Ursachen von Anfang an als Herr der gesammten Mahājāna-Lehre gegolten haben. Allein die Zahl der Schüler, welche bei dem Âtschârja selbst weilten, war nicht grösser als fünfundzwanzig Bhikschu's, alle diese waren von grosser Charakterstärke, Dreikorbhalter, hatten bei dem Obergotte ¹⁾ ihre Zweifel vernichtet und hatten die Geduld erlangt. In der Zeit seines spätern Lebens weilte er 12 Jahre in Nālanda, und da es zur Herbstzeit alle Tage zum Streit mit den Tirthja's kam, widerlegte er ihre Systeme durch verschiedene Beweise, und durch seinen Vortrag der Lehre traten nahe an tausend Tirthja's in den geistlichen Stand. Wenn in einem Vihāra die Bhikschu's in ihren Ansichten, ihrem Charakter, Wandel und in den Ceremonien abwichen, so züchtigte er sie alle nach dem Gesetz und läuterte die Geistlichkeit ausnehmend. Endlich starb er in der Stadt Rādschagriha und auf seiner Spur errichteten die Schüler ein Tschaitja.

Der jüngere Bruder Vasubandhu. Obwohl einige in Tibet ihn für den Zwillingsbruder Ârjāsanga's halten, andere aber offenbar für seinen geistlichen Bruder, ist solches den Gelehrten Indiens jetzt nicht bekannt. Sein Vater war ein in den drei Veden erfahrener Brahmane, und er wurde geboren das Jahr darauf, nachdem Ârjāsanga in den geistlichen Stand getreten war; es sind aber diese beiden Âtschârja's Gebrüder von einer Mutter. Von der Verrichtung der Ceremonie des scharfen Verstandes anfangen bis zur Erlangung der Gelehrsamkeit und des Samādhi ist das Leben ähnlich dem seines ältern Bruders Asanga. Als er dann in den geistlichen Stand getreten war und das gesammte Tripitaka der Çrāvaka's gründlich erlernt hatte, kam er nun, um das Abhidharma ganz zu erfassen, um die Systeme der achtzehn Schulen genau kennen zu lernen und um alle Wege des Wissens

1) अग्निदेव.

zu erforschen, nach Kâçmîra, wo er sich an den Âtschârja Sañghabhadra als Leiter anschloss, die Vibhâschâ, die verschiedenen Çâstra's der achtzehn Schulen, die Verschiedenheiten der Sûtra's und des Vinaja der verschiedenen Schulen, alle Hauptwerke der sechs Tirthja-Theorien und alle Arten der Dialektik gründlich studirend Gelehrsamkeit erlangte, in derselben Gegend auch viele Jahre hindurch, das Passende von dem Unpassenden scheidend, die Çrâvaka-Piçaka's vortrug. Als er wiederum nach Madhjadeça reiste, gelangte er, ohne dass ihn auf dem Wege die Räuber noch die Weg-Jakscha's u. s. w. aufhalten konnten, nach Magadha. Auch hier weilte er einige Jahre, indem er zahlreicher Çrâvaka-Geistlichkeit vielfach das kenntnisreiche Gesetz vortrug. Als er zu der Zeit das von Ârjâsanga verfasste Werk Jogatscharjabhûmi in fünf Abtheilungen¹⁾ gesehen hatte und nicht glauben wollte, dass Ârjâsanga, da er das Mahâjâna nicht fassen konnte, es bei dem Obergotte gehört hatte, soll er ausgerufen haben: « O weh, Asanga hat im Walde 12 Jahre den Samâdhi betreibend, ohne den Samâdhi zu Ende zu bringen, ein System verfasst, das eine Elephantenlast schwer ist ». Wie dem auch sein mag, nachdem er zu wenig gründliche Worte verfasst hatte, hörte sein älterer Bruder Ârjâsanga davon, und da er erkannt hatte, dass die Zeit seiner Bekehrung da sei, befahl er einem Bhikschu das Akschajamatîrdeça-Sûtra²⁾, einem andern aber das Daçabhûmika-Sûtra³⁾ zu lernen, und als sie es erlernt hatten, zuerst Akschajamati, dann aber Daçabhûmika herzusagen. Als sie zu seinem jüngern Bruder gesandt, am Abende Akschajamati hergesagt hatten, fand Vasubandhu die Grundlage des Mahâjâna gut, fragte aber, ob es 94

1) S. oben S. 111, Anm. 1.

2) S. Index des Kandjur № 175 (B. 31 der Sûtra); vergl. Wassiljew a. a. O. S. 186.

3) In der kaiserl. Bibliothek zu Paris befindet sich handschriftlich Dacabhûmîçvara (138 Blätter), der kürzere Titel findet sich Vjutpatti Blatt 41.

nicht in seinen Früchten irre gehe; als bei Tagesanbruch Daçabhûmika hergesagt war, fand er, sowohl Grundlage als Früchte, beide gut, und da er durch den Tadel eine grosse Sünde begangen hatte, war er Willens die Lâsterzunge abzuschneiden, und als er ein Scheermesser suchte, sagten die beiden Bhikschu's: «Wozu soll es dienen, wenn du deshalb deine Zunge abschneidest; da dein Bruder ein Mittel hat die Sünde zu sühnen, so geh zum Ârja und bitte ihn»; worauf er zu Ârjâsanga kam. Als er darauf, nach der tibetischen Erzählung, Einsicht in alle Mahâjâna-Lehren erlangt hatte und sich mit seinem Bruder in Religionsgespräche einliess und der jüngere Bruder von schneller Fassungs-gabe, der ältere aber zwar nicht von schneller Fassungs-gabe war, aber treffliche Antwort gab, fragte Vasubandhu um die Ursache. Der Bruder antwortete, dass er Antwort gebe, nachdem er die Schutzgottheit gefragt habe. Als der jüngere Bruder bat, dass die Gottheit auch ihm ihr Antlitz zeige, soll Ârjâdeva gesagt haben, dass er vor der Hand dessen noch nicht würdig sei, und ihm das Mittel die Sünde zu sühnen angewiesen haben. Obwohl es so nach der tibetischen Erzählung lautet, erscheint es nicht in den indischen Erzählungen, und offenbar ist es, dass diese Erzählung ungereimt ist. Nachdem er von Ârjâsanga die Mahâjâna-Sûtra's gehört hatte, und es früher bei den trefflichen Menschen der guten Zeit nicht Sitte war mit dem Guru zu streiten und, ohne den Guru zu fragen, ein Buch anzusehen und Geschicklichkeit an den Tag zu legen¹⁾, und da man annimmt, dass man in der guten Zeit mit dem Guru nicht stritt, wie wäre es damit vereinbar, dass er mit Ârjâsanga gestritten habe. Da es nun allgemein bekannt ist, dass Asanga von Maitreja Anleitung erhalten hat, so ist es durchaus nicht gereimt,

1) Im Text steht རྒྱལ་ཤད་བྱེད་པ་, was, wenn keine Corruption vorliegt, eine bildliche Redensart zu sein scheint.

dass Vasubandhu, der darum nicht gewusst, ihn gefragt und Ārjāsanga heimlich gesagt haben soll, dass er seine Schutzgotttheit fragen wolle. Demnach ergibt sich aus indischen Erzählungen folgendes. Von dem frühern Ausgange angefangen, soll Ārjāsanga um ein Mittel die Sünde zu sühnen gebeten, den siegreichen Adschita gefragt und dieser befohlen haben die Mahājāna-Lehre ausführlichst vorzutragen, zu vielen Sūtra's Commentare zu verfassen und die Uschṇischavidschavidjā¹⁾ hunderttausendmal herzusagen. Als Vasubandhu bei seinem Bruder alle Mahājāna-Sutra's nach einmaligem Hören sofort aufgefasst 95 hatte, und nachdem er von einem mantrakundigen Ātschārja den Eingang zu den Mantra's erhalten hatte, las er 500 Dhāraṇī-Sūtra's, und die Guhjaapatividjā hersagend, vollzog er dieselben, den wahrhaften Sinn auffassend, und wurde des vorzüglichsten Samādhi theilhaft. Zu der Zeit fasste er das in der Menschenwelt befindliche Buddha-Wort gänzlich auf und seit dem Entschwinden des Lehrers aus dem Dasein soll es keinen so gelehrten Ātschārja wie Vasubandhu gegeben haben. Die in den drei Piṭaka's der Ćrāvaka's befindlichen 500 Sūtra's mit 300,000 Ćloka's, vom Ārjaratnakūṭa 49 vereinigte Sammlungen, Avataṃcaka, Samajaratna²⁾ besonders gerechnet, ausserdem die Ćatasāhasrikapradśhnāpāramitā und alle übrigen grossen und kleinen Mahājāna-Sūtra's, zusammengenommen 500, und 500 Dhāraṇī, alle diese erfasste er dem Wortlaut und dem Sinne nach. Alljährlich las er sie einmal durch, und in ein Becken³⁾ mit Sesamöl gestiegen durchlas er dieselben nach einander Tag

1) གཏུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རིག་ལྔཔམ, im Tandjur kommt mehrmals གཏུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ (= Uschṇischavidschavidjā) vor, sie ist eine bestimmte Tantra-gottheit; vergl. Journ. asiat. 1849, p. 393, № 173.

2) Es ist wohl das Mahāsamajasūtra, s. Wassiljew a. a. O. S. 176.

3) Bu-ston, Blatt 93, giebt an, dass es ein kupfernes mit Oel angefülltes Becken gewesen sei.

mal nach dem im Osten belegenen Lande Gaura gekommen, in einer Versammlung zahlloser Stadtbewohner viele Sûtra's vortragen hatte, liessen die Götter einen Regen von Goldblumen herab, so dass sogar ein jeder Bettler ein grosses Maass¹⁾ Goldblumen erhielt. Auch in diesem Lande errichtete er 108 Lehrsitze. Nach Ođiçiça wurde er von dem Brahmanen Makschika eingeladen, welcher zwölftausend Mahájána-Geistliche drei Monate lang bewirthete, worauf im Hause des Brahmanen fünf Edelstein-Fundgruben sich eröffneten. Nachdem er auch dort Brahmanen, Hausbesitzer und die Könige gläubig gemacht hatte, errichtete er auch dort 108 Lehrsitze. Ferner wurden auch in der Gegend des Südens u. s. w. vielfach auf Geheiss des Átschárja Lehrsitze errichtet, alle zusammengenommen etwa eine gleiche Anzahl, so dass 654 Lehrsitze errichtet sein sollen. Es war zu dieser Zeit die Geistlichkeit des Mahájána grösser als zur Zeit des Árjásanga und in allen Gegenden zusammengenommen soll es etwa 60,000 Mahájána-Bhikschu's gegeben haben. Die mit dem Átschárja selbst wandernden Bhikschu's, etwa 1000 an der Zahl, waren sämmtlich von festem Charakter und grosser Gelehrsamkeit. Wohin sich auch dieser Átschárja begab, da geschahen ununterbrochen Wunderdinge, indem die Kobolde Opferbedarf herbeischafften, sich Fundgruben von Edelsteinen eröffneten u. s. w. Durch die Klarheit des Gedankenkennens gab er wahrhaft Bescheid auf alle Fragen über Tugend und Laster. Als in der Stadt Rádschagriha eine Feuersbrunst ausgebrochen war, löschte er dieselbe, indem er die Kraft der Wahrheit aussprach. Als in der Stadt Dschanánta²⁾ eine Epidemie ausgebrochen war, hemmte er dieselbe ebenfalls, indem er die Kraft der Wahrheit aussprach. Durch die Kraft eines

1) droņa.

2) मञ्जुश्री, sollte Dschanántapura nicht aus Dschajantapura entstanden sein?

Zauberspruches erlangte er Macht über seine Lebenszeit und es fanden ohne Unterbrechung andere wunderbare Begebenheiten statt. Früher oder später, 500 Tirthja-Streiter zurückweisend, bekehrte er überhaupt etwa 5000 Brahmen und Tirthja's zu der Lehre des Buddha. Endlich kam er, von tausend Schülern umgeben, nach Nepal, richtete auch dort Religionsschulen ein und vermehrte die Zahl der Geistlichen bis ins Unermessliche. Als er einen bei sich zu Hause wohnenden Guru mit dem geistlichen Gewand bekleidet das Feld pflügen sah, glaubte er, dass die Lehre des Lehrers in Abnahme gekommen sei, und nachdem er in der Mitte der Geistlichkeit die Lehre vorgetragen und die Uschñischavidschajadhàraṇi, Kopf und Füße umkehrend, dreimal hergesagt hatte, starb er daselbst, und da hiess es eine Weile, dass die Sonne des Gesetzes untergegangen sei. Es errichteten ihm die Schüler ein Tschaitja dort. Tibetischen Erzählungen zu Folge soll er das Abhidharmakoscha, nachdem er es verfasst hatte, nach Kâçmira zu Saṃghabhadra geschickt haben¹⁾, worüber dieser sich freute; als er aber den Commentar gesehen hatte, soll er mit der Gabe unzufrieden gewesen sein und sich des Wettstreits wegen nach Magadha begeben haben, der Âtschârja Vasubandhu aber nach Nepal gegangen sein. Dass er den Abhidharma-Text und Commentar verfasst, beide dem Saṃghabhadra zur Ansicht geschickt, dass dieser damit zufrieden und unzufrieden gewesen u. s. w. ist nicht ungereimt, dass aber Saṃghabhadra nach Magadha sich begeben habe, darüber findet sich in Indien keine ausdrückliche Erzählung, und wenn er auch hingekommen ist, so war dies offenbar zu einer frühern Zeit, denn zur Zeit, da Vasubandhu sich nach Nepal begab, waren seit Saṃghabhadra's Tode bereits viele Jahre vergangen. In der Vorhersagung (des Buddha), dass der Âtschârja Ârjâsanga seit dem Eintritt in den geistlichen Stand 75 Jahre die

1) Vergl. Hiouen-tshang Mémoires T. I, p. 223.

Sache der Religion betreiben und 150 Jahre leben werde, ist ein Jahr für ein Halbjahr zu nehmen, was mit seinem Wirken als Religionslehrer in Einklang ist, da er mehr als 30 Jahre für das Heil der Wesen thätig war und einige indische Schriftsteller offenbar die Ansicht haben, dass er mehr als vierzig Jahre gewirkt habe. Der Âtschârja Vasubandhu lebte nahe an 100 Jahre, und selbst zu Lebzeiten des Ârjâsanga wirkte er viele Jahre zum Heil der Wesen, nach dem Tode des Ârja aber etwa 25 Jahre. Dieser grosse Âtschârja soll, wie es auch annehmbar scheint, mit dem tibetischen Könige Lha thothi *gnjan-gtsan* gleichzeitig gewesen sei. Der zweiundzwanzigste Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Ârjâsanga und seines Bruders.

XXIII. Die Begebenheiten zur Zeit des Âtschârja Dignâga und der übrigen.

Zur Zeit des Lebensendes des grossen Âtschârja Vasubandhu lebte nach dem Tode des Königs Gambhirapakscha der im Westen im Lande Maru geborene, überaus mächtige König Çriharscha, welcher über alle Reiche des Westens gebot und später, nachdem er Glauben an die Buddha-Lehre erlangt hatte, den Âtschârja Gunaprabha¹⁾ zum Guru erwählte. Um dieselbe Zeit herrschte im Osten, aus der Nachkommenschaft des Königs Vrikshatschandra, der König Vigamatschandra und dessen Sohn Kâmatschandra. Beide Könige waren von grosser Macht und von grossem Reichthum und hatten ihre Freude am Spenden; allein obwohl sie ihre Herrschaft dem Gesetz gemäss ausübten, nahmen sie dennoch nicht ihre Zuflucht zu den drei Kostbarkeiten, sondern indem sie sowohl den Ortho- als Heterodoxen

1) ཡེ་ཤེ་རྟ་ལྷོ་ལོ་

Ehre erwiesen, waren sie besonders den Nirgrantha's ergeben. In Kâçmîra soll zu derselben Zeit der König Mahâsammata¹⁾ gelebt haben. Zu der Zeit wirkten im Osten für das Heil der Wesen der Âtschârja Sthiramati²⁾ und Dignâga, im Westen ist es die Wirksamkeit des Lebensendes von Buddhadâsa, dem Schüler Ârjâsanga's, und die Blüthezeit des Wirkens von Guṇaprabha. In Kâçmîra wirkte der Bhadanta Saṁghadâsa³⁾ sehr zum Heil der Wesen, der Âtschârja Dharmadâsa⁴⁾ aber war ein Lehrer des Gesetzes, welcher sich in alle Gegenden begab, nach dem Süden aber kam der Âtschârja Buddhapâlita⁵⁾ und dies ist etwa der Anfang der Lebenszeit von Bhavja⁶⁾ und Vimuktasena⁷⁾. Im Lande Oḍiviça lebte der Sohn des Königs Dschaleruha Nâgeça, dessen Minister der Brahmane Nâgakeça war; während der sieben Jahre, welche er die Herrschaft ausübte, war er sehr mächtig, so dass sogar Vigamatschandra sich vor ihm verneigte; allein auf Antrieb des Âtschârja Lûjipa⁸⁾ gab er die Herrschaft auf; der Zauberkundige Dârîka⁹⁾ wurde König und Tenggi Minister. Der Âtschârja Triratnadâsa¹⁰⁾ ist auch ein Zeitgenosse von Bhavja, in Oḍiviça aber erwarb sich der Brahmane Bhadrâpâlita grosse Verdienste um die Lehre.

1) མང་བོམ་བཀུང་བ 2) སློ་བོམ་བརྟན་པ

3) དགོ་འདུན་འབངས 4) ཚེས་འབངས

5) Wassiljew a. a. O. S. 226 f. und 350 und Burnouf Introduction p. 447.

6) ལེགས་ལྷན་པ་ s. Wassiljew S. 349 f. und unten S. 106 des tibetischen Textes.

7) རྣམ་གྲོལ་སྡེ

8) Der Text hat ལོ་ཡི་བ་, s. oben S. 105, Anmerk. 4.

9) Der Text hat རྩ་རི་ཀ་པ, ich finde den Namen aber sonst རྩ་རི་ཀ་པ geschrieben.

10) དཀོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་འབངས

Von diesen nun: der König Çriharscha. Als er unvergleichlicher König geworden war und den Wunsch hatte, dass die Mleschtschha-Religionen untergehen möchten, errichtete er in einem kleinen Lande unfern Maulasthâna ein aus einem einzigen Holzgebäude bestehendes Masita¹⁾ oder grosses Mletschtschha-Kloster, lud alle Mletschtschha-Lehrer ein, bewirthete
 100 sie viele Monate hindurch mit jeglichem Bedarf; auch sammelte er ihre sämmtlichen Religionsschriften, und nachdem er alles durch Feuer verbrannt hatte, kamen 12,000 Anhänger der Mletschtschha-Systeme um. Zu der Zeit blieb im Lande Khorasan nur ein die Mletschtschha-Lehre kennender Weber, und von dort, nach und nach sich verbreitend, ist das ganze spätere Mletschtschhathum. In Folge einer solchen Vertilgung durch diesen König war nahe an 100 Jahre die Religion der Perser und Çâker von sehr schwachem Dasein. Darauf errichtete er, um seine Sünde zu sühnen, in Maru, Mâlava, Mewar, Pituva und Tschitavara je ein grosses Vihâra, unterhielt in jedem derselben 1000 Bhikschu's und verbreitete die Lehre sehr.

Der grosse Âtschârja Guṇaprabha wurde in Mathurâ in einem Brahmanengeschlecht geboren, erlernte die Veden und alle Çâstra's auf das vorzüglichste, trat dann daselbst in einem Vihâra in den geistlichen Stand, und nachdem er die Weihe empfangen hatte, hörte er bei dem grossen Âtschârja Vasubandhu den Dreikorb der Çrâvaka's, erwarb sich auch Gelehrsamkeit in vielen Mahâjâna-Sûtra's sowie auch Kenntniss des Vinaja und der Çâstra's der verschiedenen Schulen, die hunderttausend Vinaja-Abschnitte aber lernte er beständig auswendig. Während er im Vihâra Agrapurî in Mathurâ verweilte, sühnte er, sobald einer der mit ihm wohnenden 5000 Bhikschu's eines der Gelübde übertreten hatte, dieses Vergehen sofort nach der That durch kleinere oder grössere Strafen, wodurch die Sittlichkeit

1) Es ist wohl eine Corruption aus dem arab. مسجد.

so rein wurde, wie zu der Zeit, da früher die Arhants die Lehre hüteten; die Zahl der Sûtra-Bekenner und der Abhidharma-Anhänger war gross, und es waren etwa 500, welche die hunderttausend Hinájána-Abschnitte hersagten. Durch die Kraft der Sittenreinheit geschah es, dass, als dem Minister des Königs Çriharscha Mátangarâdscha einmal die Augen ausgerissen werden sollten, durch die Kraft des Gebets des Âtschârja die Augen wiederhergestellt wurden. Als er der Guru des Königs geworden war, verwandte er, wenn ihm auch täglich maassloser Bedarf zu Theil ward, alles sofort zu Tugendwerken, und in den von ihm selbst geübten Tugenden fand keine Abnahme statt. 101

Der Âtschârja Sthiramati. Zu der Zeit, als der Âtschârja Vasubandhu das aus 99 Abtheilungen in 100,000 Çloka's bestehende Buddha-Wort gelesen haben soll, hörte eine mit Verstand begabte Taube, auf einem Balkenende sitzend, voll Andacht zu. Als dieselbe umgekommen war, wurde sie im Süden in Daṇḍakâranja als Sohn eines Kaufherrn wiedergeboren. Als das Kind sogleich nach der Geburt fragte, wo der Âtschârja weile und wer Âtschârja sei, sagte man ihm, dass es Vasubandhu sei und dass er sich in Magadha aufhalte. Die Kaufleute jener Gegend, von ihm befragt, sagten, dass er dort sei. Als er sieben Jahre alt geworden war, wurde er zum Âtschârja Vasubandhu abgesandt, lernte die Wissenschaft und erlangte das Wissen ohne Schwierigkeit. Als er zu der Zeit eine Handvoll Bohnen gefunden hatte und nachdachte, ob er sie essen sollte, meinte er, dass es nicht passend wäre dieselben zu essen, ohne zuvor, da ein Târâ-Tempel da war, der ehrwürdigen Göttin davon gegeben zu haben. Als er einige Bohnen gegeben hatte, rollten diese herab; da meinte er, dass, wenn die Ehrwürdige dieselben nicht ässe, auch er sie nicht essen dürfe. Als er nach und nach Bohnen gab, diese aber herabrollten, fing er, da er ein Kind war, an zu weinen. Da zeigte ihm die Gottheit ihr

Antlitz und sprach zu ihm: «Weine nicht, ich werde dich segnen». Im Augenblick entstand in ihm unendliche Einsicht und das Bildniss selbst wurde bekannt unter dem Namen Māschar-Tārâ, d. h. Bohnen-Tārâ. Später wurde er Sthavira, Kenner des Tripiṭaka, besonders des ganzen Mahājāna- und Hīnajāna-Abhidharma, kannte das ehrwürdige Ratnakūṭa-Sūtra auswendig, und in allen Verrichtungen liess er sich von der ehrwürdigen Tārâ Anleitung geben; er verfasste auch einen Commentar zu den 49 Ratnakūṭa-Abschnitten¹⁾ und zu dem Madhjamakamūla. Zur Zeit, als Vasubandhu starb, überwand er im Wettstreit viele Kampflustige, den Tirthja Veshṭapāla und die übrigen, worauf er den Ruf eines Herrn der Rede erhielt. Zu den von Vasubandhu verfassten Commentaren verfasste er meist Erklärungen²⁾ und auch Commentare zu seinen Werken³⁾. Es heisst auch, dass er Commentare zum Abhidharmakoṣa⁴⁾ verfasst habe, allein ich weiss nicht, ob dies derselbe Âtschârja ist oder nicht. Da die zur Zeit der frühern Âtschârja's gegründeten Lehrsitze zu der¹⁰² Zeit nicht mehr bestanden, soll dieser Âtschârja hundert gegründet haben.

Der Âtschârja Dignāga. Er wurde im Süden, in einer bei dem Lande Kāntschi belegnen Stadt Sīmhavakra⁵⁾, in einem Brahmanengeschlecht geboren und erwarb sich grosse Kenntnisse in allen Tirthja-Systemen. Von dem Paṇḍita der Vatsiputrīja-Schule und dem Anhänger des Systems dieser Schule, Nā-

1) Im Tandjur B. 𑖀 der Sūtra's hat sich erhalten Ārjamahāratnakūṭadharmaparjajaparivartaṭasāhasrikakācāpaparivartaṭikā.

2) Tandjur B. 𑖂 und 𑖃 sūtrālamkāravṛtībhaśhja, und Band 𑖄 madhjäntavibhangaṭikā.

3) B. 𑖅 der Sūtra pantschaskandhaprakaraṇavibhāshja, vielleicht auch B. 𑖆 triṃcakabhāshja.

4) Im Tandjur B. 𑖇 und 𑖈 der Sūtra's: AbhidharmakoṣabhāshjaṭikātatvaNāma.

5) Der Text hat Sīmhavakta.

gadatta, d. h. Elephantengabe, wurde er in den geistlichen Stand aufgenommen, erlangte Gelehrsamkeit in dem Tripitaka der Çrāvaka's, und als er denselben Paṇḍita um Anleitung gebeten hatte, gab dieser ihm die Weisung die unaussprechliche Wahrheit zu suchen. Als er forschend suchte, sie aber nicht erblicken konnte, obschon er am Tage alle Fenster öffnete, in der Nacht aber nach den vier Seiten hin Lampen aufhängte, mit nacktem Körper hervorsprang und sich innen und draussen überall wiederholt umschaute. Als die Gefährten ihn also verfahren sahen, sagten sie es dem Paṇḍita, und als der Paṇḍita ihn fragte, sagte er: «Ich bin von schwachem Verstande und geringer Einsicht, weshalb ich die von dem Paṇḍita mir angewiesene Wahrheit nicht erblicken kann und daher den Gedanken habe, ob nicht eine Verfinsterung eingetreten sei». Als er so gesprochen hatte, soll er die Wahrheit geschaut haben. Als er alle Beweise, welche dieselbe in der That widerlegen, vorgebracht hatte, gerieth der Paṇḍita in Zorn, und mit den Worten: «Wenn du mein System tadelst, so bleibe nicht!» trieb er ihn von sich. Obwohl er ihn auf der Stelle durch Schlüsse zu widerlegen vermochte, es aber nicht für passend hielt, verneigte er sich vor ihm und ging fort. Endlich kam er zum Âtschârja Vasubandhu, hörte alle Piṭaka's des Mahâ- und Hinajâna, und soll endlich gegen 500 Sûtra erfaßt haben; es sind darunter das Mahâ- und Hinajâna, die Dhâraṇi's u. s. w. mit einbegriffen. Als er besonders von einem mantrakundigen Âtschârja den Zauberspruch¹⁾ erlangt und die Bannung betrieben hatte, erblickte er das Antlitz des Mandschuṇi und soll, nach seinem Verlangen, von ihm das Gesetz gehört haben. Er weilte im Lande Oḍiviça in einer Höhle des Bhoraçaila genannten Berges in einer sehr einsamen Waldgegend und gab sich unverwandten Sinnes der Betrachtung hin; nach Ver-

1) vidjâ tib. རྟོག་སྒྲུབ་སྒྲུབ་

lauf einiger Jahre geschah es, dass, als in Nālanda ein grosser
 103 Wettstreit mit den Tirthja's entstanden war und auch der Brah-
 mane Sudurdshaja, welcher die von ihm herbeigebrachte Gott-
 heit gesehen hatte, in der Dialektik sehr bewandert und schwer
 zu besiegen war, erschienen war, die Buddha-Anhänger mit ihm
 nicht streiten konnten, sondern aus dem Osten den Ātschārja
 Dignāga einluden. Nachdem er die Tirthja's dreimal überwun-
 den hatte, widerlegte er alle dort versammelten Tirthja-Streiter
 einzeln, führte sie in die Buddha-Lehre ein, erklärte den Geist-
 lichen viele Sūtra's, verbreitete das Abhidharma, verfasste auch
 viele einzelne logische und dialektische Çāstra's¹⁾ und soll, im
 Ganzen genommen, hundert Çāstra's verfasst haben. Wiederum
 nach Oḍiviça gekommen, befeissigte er sich der Beschauung.
 Da die durch die Kraft seiner ungewöhnlichen Einsicht entstan-
 denen, früher von ihm auf dem Gebiete der Dialektik verfassten
 Çāstra's zerstreut waren, hatte er die Absicht sie zu sammeln,
 und nachdem er als Anrufung im Werke Pramāṇasamutsch-
 aja²⁾ die Worte

«Vor demjenigen, der die Logik ist, der den Geschöpfen Heil
 wünscht,
 vor dem Lehrer, dem Sugata und Schützer mich verneigend,
 will ich, um eine Logik zu Stande zu bringen, aus allen eignen
 Werken
 sammelnd die verschiedenen Bruchstücke hier vereinigen.»

mit Kreide geschrieben hatte, erbebt die Erde, alle Gegenden
 wurden vom Licht erfüllt und man hörte ein grosses Getöse.
 Als der Brahmane Kṛiṣṇa³⁾ ein solches Zeichen erkannt hatte,
 kam er, als der Ātschārja auf Almosensammeln ausgegangen

1) Die noch im Tandjur befindlichen sind aufgezeichnet im Bulletin histor.
 philol. T. IV, p. 286 (über die logischen und grammatischen Schriften im Tandjur).

2) ཚེད་མ་གུན་ལས་བཅུ་པ་

3) རྟ་པོ་

war, und wischte diese Worte aus. Als er auf diese Weise sie zum zweiten Male ausgewischt hatte, schrieb Dignāga sie zum dritten Male und fügte hinzu: «Wenn man zum Scherz und Possen «auswischt, möge man das, was von grosser Wichtigkeit ist, «nicht auswischen. Ist der Sinn nicht richtig und wünscht man «zu streiten, so ist der Körper zu zeigen». Als nun, nachdem er auf Almosensammeln ausgegangen war, der Brahmane erschien, um das Geschriebene auszuwischen, und die Schrift gesehen hatte, wartete er. Als der Âtschârja zurückgekehrt war, begannen sie den Streit, nachdem jeder seine Lehre als Pfand eingesetzt hatte. Als er den Tirthja mehrmals besiegt hatte und ihn nun aufforderte zur Buddha-Lehre überzutreten, streute jener Asche aus, über welche er einen Zauberspruch ausgesprochen hatte und verbrannte alles Geräthe des Âtschârja, und ¹⁰⁴ als dieser selbst durch den Brand zurückgehalten wurde, ging der Tirthja fort. Als Dignāga bedachte, dass er, wenn er nicht einmal das Heil dieses einzigen bewirken könne, wohl nicht im Stande sein würde das Heil anderer zu bewirken und im Begriff war die von ihm gefasste Absicht aufzugeben, erschien ihm Ârja Mandschuçri persönlich und sprach zu ihm: «Sohn, thu dies nicht, thu dies nicht! durch das Zusammentreffen mit einem niedrigen Menschen ist ein schlechter Gedanke in dir entstanden. Ich weiss, dass die Tirthja-Schaar diesem deinen Çāstra nicht schaden kann; da ich so lange, bis du Buddha geworden sein wirst, dein Tugendfreund bleiben werde, wird es in Zukunft das einzige Auge aller Çāstra's werden». Der Âtschârja bat ihn: «Ist es schwer zu tragen, wenn man unerträglichen Schmerz erleidet, und hat die Seele auch an unedlem Wandel ihre Freude, ist es schwer mit edlen Wesen zusammenzutreffen, was nützt es mir, wenn ich auch dein Antlitz schaue, wenn du mich nicht segnest?» Mandschuçri entgegnete: «Sohn, betrübe dich nicht, ich werde dich vor allen Schrecken bewahren» und verschwand. Darauf vollendete Dignāga jenes Çāstra. Als er einstmals ein

wenig unwohl war und aus der Stadt Almosen erlangt hatte und in einem von ihm erblickten Walde weilend eingeschlafen war, träumte er. Im Traum erblickte er das Antlitz vieler Buddha's und erlangte viele Samādhi's. Draussen aber sandten die Götter einen Blumenregen herab, auch die Blumen des Waldes verneigten sich vor ihm und die Elephanten gewährten ihm kühlenden Schatten. Also erblickte ihn der König des Landes, welcher mit einer Menschenschaar zum Lustwandeln ausgegangen war, und voll Verwunderung liess er ihn durch die Töne der Musik aus dem Schlafe wecken. Auf die Frage, ob er Dignāga sei, entgegnete er, dass er so heisse, und der König fiel ihm zu Füssen. Darauf gelangte er endlich nach dem Süden und in verschiedenen Gegenden besiegte er grössten Theils die Tirthja-Streiter im Wettkampf. Die von den frühern Âtschârja's gegründeten und in Verfall gerathenen Religionsschulen stellte er meistens wieder her. Wiederum in Oḍiviça, bekehrte er des Königs Minister Bhadrāpāta, welcher Schatzmeister des Königs war, zur 103 Buddhalehre. Dieser Brahmane errichtete 16 grosse Vihāra's und setzte in jedes eine grosse Abtheilung von Geistlichen, und in jedem Vihāra stiftete er viele Religionsschulen. Als Zeichen der gänzlichen Reinheit seines Charakters wurde der Stamm einer im Lusthain dieses Brahmanen befindlichen, von allen Krankheiten heilenden Muschtiharitakī genannten Myrobalanenart, welcher vielen Menschen zum Heil gereicht hatte und sehr verdorrt war, in sieben Tagen wiederum belebt, nachdem der Âtschârja ein Gebet zu seiner Wiederherstellung ausgesprochen hatte. Da er nun die Tirthja-Streiter meistens widerlegt hatte, hiess er der Kampfstier¹⁾. Die durch die Religion vereinigten Schüler erfüllten alle Gegenden, aber einen ihm nachfolgenden Çramaṇera hatte er durchaus nicht bei sich. Da er

1) རྩོད་པའི་བྱུ་མཚོག

geringe Wünsche hatte und genügsam war, weilte er während seines Lebens in den 12 erprobten Tugenden und starb in einem einsamen Walde von Oḍiviṣa.

Der ehrwürdige Saṃghadāsa war ein Schüler des Ātschārja Vasubandhu, stammte aus dem Süden aus einem Brahmanengeschlecht, gehörte zur Schule der Sarvāstivādin; er weilte lange Zeit in Vadschrāsana und errichtete in Vadschrāsana 24 Vinaja- und Abhidharma-Schulen. Von dem Könige Turuschka-Mahāsammata eingeladen, kam er nach Kāçmīra, errichtete das Ratnaguptavihāra, das Kumbhakuṇḍalavihāra, und nachdem er die Mahājāna-Lehre vielfach verbreitet hatte, starb er in derselben Gegend. Früher war in Kāçmīra durchaus keine Mahājāna-Lehre; zur Zeit des Ārjāsanga und seines Bruders verbreitete sie sich ein wenig; von diesem Ātschārja an aber kam sie zu immer grösserer Verbreitung.

Der Ātschārja Dharmadāsa¹⁾ wurde im Osten in Bhangala geboren und ist der Schüler des Ārjāsanga und seines Bruders. Nachdem er nach allen Ländern der vier Weltgegenden gekommen war, errichtete er in jedem dem Ārja Mandschuçri einen Tempel. Er soll einen Commentar zur ganzen Jogatscharjabhūmi verfasst haben.

Der Ātschārja Buddhapālita²⁾ wurde im Süden in einem Theile des Landes Tambala, Namens Haṃsakriḍa³⁾, geboren; in derselben Gegend trat er in den geistlichen Stand, wurde sehr gelehrt, bei dem Schüler Nāgamitra's, Saṃgharakschita, hörte er die Worte des Ātschārja Nāgārdschuna, und nachdem er seine Betrachtung ausschliesslich auf einen Punkt gelenkt hatte, erlangte er ausgezeichnete Weisheit, erblickte das Antlitz des Mandschuçri und im Süden, im Vihāra Dantapuri weilend, lehrte er vielfach das Gesetz; er verfasste Worterklärungen zu vielen

1) ལྷམ་འབངས་

2) མངས་རྒྱལ་བསྐྱེད་མཁེ་

3) འབངས་རྒྱུ་ལ་

von dem ehrwürdigen Nâgârdschuna und Ârjadeva (eigentlich Vater und Sohn ¹), von dem Âtschârja Sûtra ²) u. s. w. verfassten Çâstra's, endlich erlangte er durch den Kûgelchen-Zauber Vollendung.

Der Âtschârja Bhavja ³) erlangte seine Geburt im Süden in einem vorzüglichen Kschatrija-Geschlecht von Maljara ⁴), trat in derselben Gegend in den geistlichen Stand, ward ein Kenner des Tripitaka und nach Madhjadeça gekommen, erlangte er von dem Âtschârja Saṃgharakschita viele Mahâjâna-Sûtra's und das Nâgârdschuna-Upadeça. Als er wiederum nach dem Süden gekommen war, erblickte er das Antlitz des Vadschrapâṇi und vollzog auch den vorzüglichsten Samâdhi. Nachdem er Oberhaupt von etwa 50 Vihâra's des Südens geworden war, trug er das Gesetz vielfach vor. Als er nach dem Tode des Âtschârja Buddhapâlita die von ihm verfassten Çâstra's sah, verfasste er zur Widerlegung der Ansichten früherer Âtschârja's in Betreff des Madhjamakamûla-Textes einen Commentar ⁵), in welchem er die auf dem Nâgârdschuna-Upadeça beruhende Ansicht annahm und auch Commentare zu einigen Sûtra's verfasste. Als auch er endlich den Kûgelchen-Zauber vollzog und die Siddhi erlangt hatte, begaben sich diese beiden Âtschârja's (Bhavja und Buddhapâlita) nach Abwerfung des durch früheres Verdienst erworbenen Lei-

1) S. Seite 1, Anmerk. 1.

2) ཏཱ་ཤ་རྟེན་

3) འཇགས་ལྷན་ oder vollständiger འཇགས་ལྷན་འབྲེན་པ་ (im Tadjur B. ཏཱ་ der Tantra's u. sonst), welche letztere Form den uns (aus Burnouf Introduction p. 560) bekannten Namen Bhâvaviveka wiedergiebt; im Lex. Vjûtpatti, Bl. 90, wird der Name Bhavja durch འཇགས་ལྷན་ wiedergegeben.

4) Ob nicht eine Corruption aus Malajagiri, wofür im Tibetischen wohl ursprünglich མ་ལ་ཡ་རྟེན་ gestanden hat?

5) Im Tadjur B. ཏཱ་ der Sûtra wird ihm zugeschrieben Pradschnâpradipamûlamadhjamikavṛitti.

bes in die Vidjádharma-Region. Diese beiden Átschárja's stellten den Text der das Nichtsein behauptenden ¹⁾ Madhjamika-Lehre fest; obwohl Buddhapálita nicht überaus viel Schüler hatte, der Átschárja Bhavja aber sehr reich an Schülern war, da viele tausend Bhikschu's seine Anhänger waren, so verbreitete sich diese Schule sehr. Vor dem Erscheinen dieser beiden Átschárja's bekannten sich die Anhänger der Mahájána-Lehre alle zu einer ¹⁰⁷ Lehre. Diese beiden Átschárja's fassten die Systeme des ehrwürdigen Nágárdschuna und des Árjásanga als zwei besondere auf; da Árjásanga's System nicht den Weg der Madhjamika-Lehre lehre und nur ein Gedanke (d. h. idealistisch) sei, betrachteten sie nur das von dem ehrwürdigen Nágárdschuna Gewollte als das ihrige und beseitigten alle andern Systeme. Nach dem Tode von Bhavja zerspaltete sich auch die Mahájána-Lehre und es entstand ein Streit. Als von des Átschárja Sthiramati Madhjamikamúlasandhinirmotschanavjákhjá ²⁾ Exemplare in den Gegenden des Südens erschienen, verwarfen die Schüler Bhavja's dieselben; sie kamen nach Nálanda und erhoben einen Streit mit Sthiramati's Schülern. Dass die das Nichtsein Behauptenden den Schülern Bhavja's den Sieg zugeschrieben haben, ersieht man aus dem Verlauf des Streits zwischen Tschandragomin und Tschandrakirti. Wenn von vielen Tibetern erzählt wird, dass Buddhapálita ein Schüler Nágárdschuna's zur Anfangszeit von dessen Leben, Bhavja aber zu Ende desselben gewesen sei, dass sie unter sich gestritten und dass Buddhapálita als Tschandrakirti wiedergeboren sei u. s. w., so ist es offenbar, dass dies nur

1) S. Wassiljew a. a. O. S. 348.

2) དབྱུ་མ་རྩུ་པའི་དགོངས་པ་རྣམ་རིག་ཏུ་འགྲེལ་བའི་རྣམ་བཤད་, womit das im Tандjur Band 10 der Sûtra's befindliche Werk འཕགས་པ་དགོངས་པ་འཇམ་པར་འགྲེལ་པའི་མདོའི་རྣམ་བཤད་པ་ wenigstens dem Titel nach übereinstimmt.

ein durch Gelehrsamkeit verzerrtes Gewirr ¹⁾ ist. Einige, welche diese Ansicht verwerfen und gründlichst Untersuchungen anzustellen vorgeben, behaupten, dass jene des Âtschârja Nâgârdschuna wirkliche Schüler gewesen und dass Nâgârdschuna bei der Weihe Bhavja's Paṇḍita, Tschandrakirti aber Ârjadeva's wirklicher Schüler gewesen sei. Allein was hat es für einen Sinn, dass zu Lebzeiten eines solchen, wie Ârjadeva, der beiden als Quelle diene, eine Theilung in besondere Systeme erfolgt sei! Wer wird das wohl glauben, wenn er mit Prüfungsgabe versehen ist?

Der Ârja Vimuktasena ²⁾ wurde in der Nähe von Dschvâlaguhâ ³⁾ zwischen Madhjadeça und dem Süden geboren; er war ein Neffe des Âtschârja Buddhapâlita und trat in der Schule der Kaurukullaka's in den geistlichen Stand; als er das System dieser Schule erlernt hatte, empfand er Neigung zum Mahâjâna, kam zum Âtschârja Vasubandhu, hörte die Pradschnâpâramitâ und erfasste die Pradschnâpâramitâ-Sûtra's vollständig, nicht ¹⁰⁸ aber hörte er die Anweisung ⁴⁾. Als er der letzte Schüler des Âtschârja Saṃgharakschita geworden war, bat er diesen um Pradschnâpâramitâ-Upadeça. Dieser Âtschârja soll, wie es in Tibet heisst, als Schüler des Âtschârja Vasubandhu diesen in Pradschnâpâramitâ-Kenntniss übertroffen haben, obwohl von den Indiern einige behaupten, dass er Dignâga's Schüler gewesen, nicht aber Vasubandhu's Füsse berührt habe, dass er Pradschnâpâramitâ-Abhisamaja von dem Âtschârja Dharmadâsa erbeten, den Upadeça aber bei Bhavja gehört habe, ist dies dem in Indien verbreiteten Gerücht gemäss unwahr und er ist gleichsam der letzte Schüler des Vasubandhu. Unter den Nachfolgern die-

1) Tib. རིག་བས་རྣམ་པའི་བརྩེལ་བཞོམ་

2) རྣམ་གྲོལ་སྡེ

3) འབར་བའི་ཕྱག

4) upadeça.

ses Âtschârja ist dieses Gerücht verbreitet. Um sich von verschiedenen Erschlaffungen beim Lesen des heiligen Textes zu erholen, gab dieser Âtschârja sich in der Pradschnâpâramitâ der Betrachtung hin, zu welcher Zeit in seinem Gemüth ein vorzüglicher Genuss entstand. Wenn er auch nicht an dem Sinn zweifelte, empfand er dennoch ein Missbehagen, weil in den Worten der Sûtra's und im Abhisamajâlaṅkāra¹⁾ verschiedene Unebenheiten waren. Da befahl ihm der Ârja Maitreja, er solle nach dem Vihâra von Vârâpasî gehen; dort werde er grossen Nutzen finden. Als er am Morgen dorthin gekommen war, traf er zusammen mit dem unter dem Namen des zungenbegabten Upâsaka bekannten Çântivarman²⁾, der aus dem Süden aus Potala gekommen und ein Exemplar der Pantschaviṃçatisâhasrikapradschnâpâramitâ³⁾ in 8 Abtheilungen mitgebracht hatte. Als sich die Ausdrücke des Sûtra und des Abhisamajâlaṅkāra als übereinstimmend ergeben hatten, fand er Beruhigung. Man sagt, dass vor der Zeit dieses Âtschârja zu dem Sûtra in acht Abtheilungen und zu dem Abhisamajâlaṅkāra kein Commentar im Sinne der das Nichtsein behauptenden Madhjamika-Lehre und der Verfasser von Çâstra's, in denen die Sûtra- und Alaṅkāra-Lehre gemischt sind, bestanden habe aus der Ursache, weil vor dem Erscheinen der Pantschaviṃçatisâhasrikapradschnâpâramitâ kein anderer den Sinn gekostet habe. Als er endlich im Osten Guru eines Vasallenkönigs und Oberhaupt von 24 Vihâra's geworden war und da er die Pradschnâpâramitâ fleissig las und vortrug, sammelten sich in kurzer Zeit von selbst je 1000 Bhik-

1) Im Tandjur B. ँ und ँ finden sich zwei dem Vimuktasena zugeschriebene Commentare: pantschaviṃçatisâhasrikâjapradschnâpâramitopadeçâbhisamajâlaṅkāraçâstrasja vṛitti und °abhisamajâlaṅkāraçâstrasja vartikâ.

2) ལྷ་པོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་

3) Hier kurz ལྷ་པོ་ལྷ་མོ་ genannt, vergleiche den Index des Kandjur № 9.

schu's, um das Pradschnâpâramitâ-Sûtra zu hören, was ungefähr 109 dreissig Jahre hindurch stattfand. Ueber diesen Âtschârja giebt es sowohl in Indien als auch in Tibet viele Erzählungen: er soll die erste Bodhisattvastufe erreicht haben und, obwohl er den Weg der Joga betreten, nicht Ârja geworden, doch dem Ârja nahegekommen sein und deshalb zu den Ârja's gerechnet werden. Andere behaupten, dass er ein einfacher Mensch gewesen und im Namen Ârjavimuktasena das Ârja einen Theil des Namens ausgemacht habe, sowie der König Buddhapakscha kein Buddha gewesen, ferner dass er ein Bodhisattva gewesen sei, der zuvor den niedern Weg gegangen. Unstreitig ist er ein ausgezeichnete, trefflicher und bewunderungswürdiger Mann; wer aber weiss es, ob seine Seele einem gewöhnlichen Menschen oder einem Ârja angehörte, seine Art und Weise und seine Lehre war offenbar die eines einfachen Sterblichen von frommem Wandel.

Der Âtschârja Triratnadâsa ¹⁾ hörte bei Vasubandhu das Abhidharma-Piṭaka und schloss sich an viele andere Piṭaka-Kenner anderer Gegenden an. Da er mit dem Âtschârja Dignâga sehr befreundet war, war er sein Schüler im Anhören der Pradschnâpâramitâ und soll dem Dignâga an Einsicht gleichgekommen sein; er verfasste einen Commentar zu Aschṭasâhasrikapradschnâpâramitâsâmgraha ²⁾; zu dem von ihm verfassten Guṇâparjantastotra verfasste Dignâga eine Inhaltsangabe ³⁾. Diejenigen Verfasser von Werken über Entstehung der Religion, welche Triratnadâsa für einen Namen des Âtschârja Çûra halten, be-

1) དཀོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་འབངས་

2) Im Tandj. B. 14 der Sûtra's: Arjapradschnâpâramitâsâmgrahakârikâvivarâṇa.

3) Im Tibetischen བསྐྱེད་པོ་; es befinden sich im Tandjur im Bande der Stotra sowohl das ebengenannte Stotra als auch die dem Dignâga zugeschriebenen Commentare: guṇâparjantastotraṭikâ und *stotrapatakarikâ.

haupten, dass, da in dem 150 Çloka enthaltenden Lobliede Dignâga einen Anhang des Miçrakastotra¹⁾ verfasst habe, Çûra und Dignâga gegenseitig Schüler gewesen seien; diese haben aber entweder unrichtige Erzählungen gehört oder auch richtige gehört, aber sie unrichtig umgestaltet. Man muss aber wissen, dass in dem Miçrakastotra alle Worte Dignâga's entweder die Verbindung in den 150 Çloka's ausmachen oder nur zur Aufhellung des Sinnes dienen, also einen Commentar bilden, woraus noch nicht gefolgert werden darf, dass diese beiden Âtschârja's es abwechselnd verfasst haben. Später kam dieser Âtschârja nach dem Süden, wurde Oberhaupt vieler Vihâra's, trug vielen Menschen das Gesetz vor, im Lande Dravali gründete er auf's Neue 50 grosse Lehrsitze und nachdem er die Lehre lange Zeit¹¹⁰ aufgeklärt hatte, begab er sich, als er endlich eine Jakschîni herbeigebannt hatte, auf den König der Berge Çatapuschpa²⁾.

Gleichzeitig mit diesen lebte der Upâsaka Çantivarman, welcher nach Potala gelangte. Im Lande Puṇḍavardhana, in einem Walde, suchte er den Ârjâvalokiteçvara herbeizubannen, und es erschien bereits der grössere Theil der Anzeichen des Gelingens, als der König Çubhasâra im Traume sah, dass, wenn er den Ârjâvalokiteçvara einlûde und er in diese Gegend käme, in Dschambudvîpa der Hunger und die Epidemie aufhören und Wohlbefinden eintreten werde; er solle deshalb den im Walde wohnenden Upâsaka zum Potala-Berge senden. Der König liess demnach den Upâsaka kommen, gab ihm eine Perlenschnur, ein Einladungsschreiben und als Reisegeld Paṇa's. Der Upâsaka dachte, dass der Weg zwar schwierig zu wandern und lang sei, weshalb er vielleicht auch lebensgefährlich sein könne, allein da

1) Befindet sich auch im Tandjur, wo es ihm und dem Mâtṛiçheta = Çûra (s. oben S. 90) zugeschrieben wird.

2) མེདྲིག་བརྒྱུ་པ་; ist er vielleicht identisch mit dem Çatruṇschaja, vergl.

Weber Çatrumjaya-Mâhâtmyam S. 16.

er aufgefordert werde sich nach dem Aufenthaltsort des Schutzgottes zu begeben, so sei kein Ungehorsam gestattet. Nachdem er die Anweisung zum Wege nach Potala¹⁾ erhalten hatte, begab er sich von dannen und gelangte endlich zu dem Tschaitja der trefflichen Frucht-Anhäufung²⁾ in Dhanaçrīdvīpa. Darauf erstreckte sich der Weg nach Potala ein wenig unter der Erde und ging dann wieder oberhalb der Erde. Jetzt soll die Stelle von einer Meeresschlucht eingenommen und das Land herabgedrückt sein, so dass es nicht mehr von Menschen betreten werden kann. Auf dem Wege, der sich früher dort befand, ging der Upāsaka, konnte aber dann nicht über einen grossen Fluss, allein nach Vorschrift seiner Anweisung des Weges betete er zur Tārā und wurde von einem alten Weibe in einem Boote übergesetzt. Ferner konnte er nicht über einen See; als er aber zur Bhṛikuti gebetet hatte, setzte ihn ein Mädchen auf einer Fähre über. Ferner konnte er eine brennende Wald-Gränze nicht überschreiten; als er aber zu Hajagriva gebetet hatte, fiel ein Regen herab, der den Brand löschte und Donnergetöse wies ihm den Weg. Als ihm ferner der Weg durch einen viele Jodschana tiefen Graben unterbrochen wurde und er nicht vorwärts konnte, betete er zur Ekadschaṭī. Da bildete eine grosse Schlange eine Brücke, über welche er hinübergelangte. Darauf vertraten viele Affen von Elephantengrösse ihm den Weg, als er aber zu Amogha-
 111 pāca gebetet hatte, öffneten ihm die grossen Affen den Weg und gaben ihm vortreffliche Speise. Als er darauf zum Fusse des Berges Potala gekommen war, konnte er nicht den Felsen emporklettern. Nachdem er aber zum Ārja Avalokiteçvara gebetet

1) བོ་རྟ་ལའི་ལམ་ཡིན།

2) དབལ་ལྷན་འབྲས་སྤྲེལ།, welcher Name auch einem der berühmtesten Klöster Lhasa's zukommt, s. Köppen II, S. 111, in der tibet. Geographie Indiens finde ich die Zurückübersetzung Çrīdhanakāṭaka S. 94.

hatte, kam eine Strickleiter zum Vorschein, an welcher er emporstieg. Darauf wurden alle Seiten von Finsterniss bedeckt und er konnte den Weg nicht finden. Als er lange Zeit gebetet hatte, schwand der Nebel. An dem dritten Theil dieses Berges erblickte er ein Bildniss der Târâ, in der Mitte des Berges aber ein Bildniss der Bhṛikuṭi u. s. w. Als er zum Gipfel des Berges gelangt war, befand sich in einem grossen Palast, der leer war, nichts anderes als hie und da zerstreute Blumen. Hier blieb er an einer Stelle einen ganzen Monat im Gebete. Einstmals kam ein Weib und sagte ihm: «Ehrwürdiger, da du hergelangt bist, komm hieher», führte ihn durch 1000 hinter einander geöffnete Thore des Palastes und bei der Eröffnung jedes Thors entstand in ihm ein Samâdhi. Als er vor die ehrwürdigen fünf Gottheiten getreten war, warf er Blumen auf ihren Körper und übergab das Schreiben und das Geschenk ¹⁾ des Königs. Als er sie bat, dass sie nach Dschambudvîpa kommen möchten, verhiessen sie es und gewährten dem Upâsaka als Reisegeld viele Paṇa's. «Hiermit dich ernährend kannst du in die Heimath gelangen; wenn die Paṇa verbraucht sind ²⁾, werden wir kommen.» Nach diesen Worten zeigten sie ihm den Weg. Er erblickte nun persönlich die Gottheiten, deren Bildnisse in der Mitte und auf dem Drittel des Bergabhanges gewesen waren, und als von den 15 Tagen der Heimreise der 14. Tag gekommen war, freute er sich sehr, als er den Berg von Puṇḍavardhana erblickt hatte, kaufte sich für die nachgebliebenen Paṇa's überflüssig Speise und Trank und genoss dieselben; bevor er noch des Königs Stadt erreicht hatte und in der Nähe der Stelle gelangt war, wo er sich dem Bannen hingegeben hatte, gingen ihm die Paṇa's aus. An der

1) རྟོན་, es scheint hier soviel wie རྟོན་འབྲེལ་ zu bedeuten.

2) Es muss wohl heissen: «wenn die Paṇa nicht verbraucht sind», so dass der tibetische Text wohl ར་ཏ་མ་ཟད་པ་ན་ oder ར་ཏ་ནས་མ་ཟད་པ་ན་ zu emendiren sein möchte.

Stelle verweilend, dachte er bei Tagesanbruch, ob nicht die Ârja's kommen würden; allein es kam niemand. Als er um Mitternacht in Schlaf gesunken war, wurde er durch Töne der Musik aus dem Schlaf geweckt. Am Himmel sassen opferbringende Götter, welche auf die Frage: Wem sie Opfer brächten? sagten «Thörichter Sohn Dschambudvîpa's, auf dem hinter dir befindlichen Baume ist der Ârja mit seinem Gefolge erschienen». Als er aufblickte, sah er auf dem Gipfel des Baumes die fünf Götter selbst sitzen, und nachdem er sich verneigt und gebetet hatte, bat er sie ins Land des Königs zu kommen, sie aber sagten, dass ¹¹²dies geschehen wäre, wenn er nicht zuvor die Paṇa's ausgegeben hätte, nun würden sie hier bleiben. Als er den König davon benachrichtigt hatte, soll er, damit unzufrieden, dem Upāsaka keinen Lohn gegeben haben. Darauf errichtete er in diesem Walde einen Tempel, welcher unter dem Namen Khasarpaṇa-Vihâra bekannt ist. Man sagt, dass Khasarpaṇa Luft-Wandel, weil Avalokiteçvara durch die Luft gekommen sei, oder Paṇa-Ausgabe bedeute, weil er nach Verausgabung der Paṇa's gekommen sei; allein die Uebersetzung Luft-Wandel ist weit vorzüglicher oder, in Uebereinstimmung mit andern übersetzt, ist, da Kharsa die Bedeutung Preis der Speise hat, paṇa aber eine Gold- oder Silbermünze ist, welche jetzt ñangkha heisst, der Sinn von Khasarpaṇa «Speisen-Preis-Münze». Also ist es nach der allgemein in Indien verbreiteten Erzählung. Nach der Geschichte der Panchaviṃçatipradschnâpâramitâ in 8 Abtheilungen soll der Upāsaka, ohne dass von des Königs Aufforderung die Rede ist, dreimal nach Potala gelangt sein, das erste Mal aus freien Stücken, um den Ort zu besuchen, das zweite Mal von der Geistlichkeit Vârâṇasi's gesandt, um die Zweifel wegen der Nichtübereinstimmung des Abhisamajâlaṃkāra mit den Sûtra's zu heben. Aber ohne dies zu bitten, habe er den ehrwürdigen Khasarpaṇa selbst eingeladen, und als er Khasarpaṇa gebeten, habe dieser geantwortet, dass er nur eine Incarnation sei und nichts wisse. Als

er das dritte Mal nach Potala gekommen sei, um die Zweifel zu lösen, soll er die Páramitá in acht Abtheilungen mitgebracht haben. Da dem Upásaka die fünf ehrwürdigen Khasarpaṇa-Gottheiten erschienen und zu der Zeit auch offenbar Opfer von ihm entgegennahmen, waren Räuber, welche ihre Blicke auf die Vorráthe des Upásaka gerichtet hatten, im Begriff ihn zu tödten; da der Upásaka wusste, dass dies eine Folge seiner im Genuss vollbrachten Werke sei, befahl er sein Haupt in die Hände des Árja zu legen. Als die Räuber auch demgemäss gehandelt hatten, vergoss der Árja Thränen, und als das Gehirn auf die Erde fiel, wurde alles zu Reliquien, und seit der Zeit soll der Árja kein Opfer mehr persönlich angenommen haben. Der dreiundzwanzigste Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Átschárja Dignága und der übrigen.

XXIV. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Çila.

Darauf lebte der Sohn des Königs Çriharscha, Namens Çila ¹⁾. Vormalts war er als ein den Dreikorb innehabender Bhikschi zu einer grossen Bewirthung in den Palast des Königs gekommen, um ein Almosen zu bitten, allein ohne dasselbe erhalten zu haben, ¹¹³ von dem Thorwart vertrieben worden. Als er aus Mangel an Nahrung vor Hunger starb, hatte er den Wunsch, dass er ein die (drei) Kostbarkeiten verehrender König werden möchte und die in den geistlichen Stand Getretenen mit Nahrung sättigen könnte. Durch die Kraft dieses Wunsches wurde er ein König von grossem Reichthum, der die gesammte Geistlichkeit der vier Weltgegenden mit trefflicher Speise bewirthete, einen Palast in der Stadt Lata baute, 140 Jahre lebte und nahe an 100 Jahr die Herrschaft ausübte. Er gelangte zur Herrschaft gegen das

1) འཇམ་ལྷོ་ལྷོ་

Ende von Guṇaprabha's Leben. Im Osten lebte ein aus dem Litschtschhavi-Geschlecht stammender grossmächtiger König, Namens Siṃha¹⁾). Zu der Zeit wurde der Ātschārja Tschandragomin geboren. Siṃha's Sohn, König Bharscha, herrschte auch lange. Aus dem Tschandra-Geschlecht wurde der König Siṃhatschandra in die Herrschaft eingesetzt, allein da er von geringer Macht war, musste er von den Königen Siṃha und Bharscha Befehle entgegennehmen. Zu der Zeit war das Lebensende von Bhavja und Ārja Vimuktasena, auch von des Ātschārja Ravigupta²⁾ und Vimuktasena's Schüler Varasena³⁾ und von Buddhapālita's Schüler Kamalabuddhi. Gleichzeitig lebten Guṇaprabha's Schüler, Ārja Tschandramani⁴⁾ und der Paṇḍita von Nālanda, Dschajadeva⁵⁾, im Süden erschien auch der Ātschārja Tschandrakirti und es ist dies etwa der Lebensanfang des Ātschārja Dharmapāla⁶⁾, des Ātschārja Çāntideva⁷⁾ und des zauberkundigen Virūpa. Es ist offenbar, dass auch Ārja Viçākhadeva zu dieser Zeit gelebt hat. In dem von dem Interpreten⁸⁾ aus Snjel-tsor Sches-rab-grags⁹⁾ übersetzten Werke Puschpamālā¹⁰⁾ heisst es, dass dieses Werk von Saṃghadāsa's Schüler Ārja Viçākhadeva verfasst worden sei. Deshalb muss es noch ermittelt werden, ob dies der Arhant der Çrāvaka's gewesen oder nicht.

Von diesen Personen habe ich von Varasena und Kamalabuddhi keine Biographie vernommen, von Tschandramani, obwohl er des Königs Çīla Guru war, ist keine ausführliche Lebensgeschichte vorhanden.

1) མེང་གེ	2) ཉི་མ་སྤྲུམ	3) མཚོག་སྡེ	4) ལྷ་བའི་དོར་བུ
5) རྒྱལ་བའི་ལྷ	6) ཚོས་སྦྱིང	7) ལི་བ་ལྷ	8) ལོ་སྤྲོ་བ
- 9) སྤྱི་ལོ་ཚོར་ཤེས་རབ་གྲགས་, welcher Name auch durch Pradschnākirti übersetzt wird.
- 10) མེ་དོག་འཕྲེང་བརྒྱད

zum Madhjamakāvātāra¹⁾ und zum Grunde²⁾, ferner zu Juktischaschṭika³⁾ u. s. w. und er ist derjenige, welcher die Ansichten des Buddhapālita sehr verbreitet hat. Viele Wunderzeichen fanden durch ihn statt, indem er aus dem Euter einer gemalten Kuh Milch hervormelkte und die ganze Geistlichkeit mit Milchbrühe sättigte, indem seine Hand widerstandlos durch einen harten Pfosten ging, indem er selbst unbehindert in eine Wand einging u. s. w.; er widerlegte eine Menge von Tirthja-Streitern und endlich nach dem Süden gelangt widerlegte er im Lande Konkana viele Tirthja-Streiter, bekehrte die Brahmanen und Hausbesitzer grossen Theils zur Lehre und gründete viele grosse Religionsschulen. Die Mantra-Ātschārja's behaupten, dass er später auf dem Manubhanga-Berge, dem Mantra-Wege hingegeben, die höchste Zaubervollendung zu erlangen gewünscht habe und nachdem er lange Zeit daselbst geweilt, zu einem Regenbogenkörper geworden sei. Nach den tibetischen Erzählungen soll er 300 Jahre gelebt und auf einen steinernen Löwen reitend ein Turuschka-Heer in die Flucht treibend eine vorzügliche That vollbracht haben. Wenn das letztere auch geschehen sein kann, ist das frühere, dass er, obwohl er nach Erlangung des Regenbogenkörpers unsterblich geworden war, 300 Jahre gelebt haben soll, nicht zuzulassen und es ist offenbar ungereimt, anzunehmen, dass er in der Menschenwelt in dem von dem früheren Verdienste abhängigen Leibe gelebt habe.

Der Ātschārja Tschandragomin. Im Osten, in Varendra, war ein Paṇḍita, welcher das Antlitz des Ārja Avalokitecvara geschaut hatte und sich mit einem Lokājata-Lehrer der Tirthja's in einen Wettstreit einliess. Obwohl er nun diesen besiegte, in-

1) Ebenfalls im Tandjur B. २: madhjamakāvātārabhāschja und madhjamakāvātārikā.

2) ལཱི, ich vermag nicht anzugeben, welches Werk damit gemeint sei.

3) རིག་པ་རྒྱལ་རྒྱུ་ལཱི་ལྷོ་ལ་པ

dem er seine Lehre durch Beweise, die durch den Verstand zu erreichen waren, widerlegte, sagte sein Gegner, dass er, da es keine offenbaren Beweise für frühere oder spätere Geburten gebe, er an solche nicht glaube. Da rief er den König und die übrigen zu Zeugen an und sagte: «Da ich selbst eine Wiedergeburt erlangen will, möge die Mitte der Stirn ein Zeichen erhalten» und machte auf der Mitte der Stirn einen in das Fleisch eindringenden Zinnoberfleck, steckte eine Perle in den Mund und starb auf der Stelle. Als man seinen Leichnam in einen kupfernen Sarg gethan hatte, versiegelte der König denselben. Nach seiner Verheissung als Sohn eines Paṇḍita Viçeschaka unter den Kschatrija's wiedergeboren zu werden, wurde dem letztern ein mit den Merkmalen verschener Sohn geboren, bei dem unmittelbar nach der Geburt ein Zinnoberstreif auf der Mitte der Stirn und im Munde eine Perle zum Vorschein kam. Der König und die übrigen untersuchten den frühern Leichnam und fanden den Zinnoberstreifen auf der Stirn verwischt und die Spur der Perle offenstehend. Darauf soll der Tirthja an die Wirklichkeit der frühern und spätern Geburten geglaubt haben. Der Knabe verneigte sich gleich nach seiner Geburt vor seiner Mutter und fragte sie, ob sie in den zehn Monaten nicht ohnmächtig geworden sei. Die Mutter, welche es für ein schlechtes Zeichen hielt, dass das Kind gleich nach der Geburt sprach, befahl ihm zu schweigen. Darauf sprach er sieben Jahre lang nicht und galt für stumm. Es hatte ein Streiter der Tirthja's sehr schwer zu verstehende Çloka's verfasst, durch den Inhalt des Gedichts das System der Buddha-Anhänger zu widerlegen gesucht und dasselbe an den König und die Schaar der Gelehrten vertheilt. Als das Gedicht ins Haus des Viçeschaka gekommen war und dieser nach langem 116 Untersuchen den Sinn der Worte nicht erfassen, geschweige denn dasselbe widerlegen konnte, ging er, über den Sinn nachdenkend, in irgend einer Angelegenheit von Hause. Als der siebenjährige Tschandragomin das Gedicht gesehen hatte, erfasste er den Sinn

und fand es nicht schwer zu antworten. Er schrieb demnach den Sinn mit kleiner Commentarschrift und auch Widerlegungs-Çloka's. Als der Vater nach Hause gekommen war und das Geschriebene erblickt hatte, fragte er Tschandragomin's Mutter, wer ins Haus gekommen sei. Sie sagte, dass kein anderer ins Haus gekommen sei und dass der stumme Sohn das Gedicht gesehen und dann geschrieben habe. Als der Vater den Sohn fragte, blieb dieser, der Mutter ins Gesicht blickend, stehen. Die Mutter sagte: «Sprich!» worauf er sagte, dass er es geschrieben habe und dass es nicht schwer sei diesen Streiter zu widerlegen. Als darauf am folgenden Tage Tschandragomin und der Tirthja-Lehrer sich in einen Wettstreit eingelassen und Tschandragomin gesiegt hatte, erlangte er eine grosse Belohnung. So wurde er ohne gelernt zu haben Kenner aller gewöhnlichen Wissenschaften: der Grammatik, der Dialektik und der übrigen, und sein Ruhm verbreitete sich in allen Gegenden. Darauf empfing er von einem Mahájána-Âtschârja die Schutzsuchungs-Formel und die fünf Hauptstücke der Lehre; bei dem grossen Âtschârja Sthiramati lernte er meistentheils nur durch einmaliges Hören die Sûtra's und das Abhidharma-Piṭaka kennen; bei dem Vidjâdhara-Âtschârja Açoka¹⁾ erhielt er die Weihe zum Buddha-Worte; indem er einen Zauberspruch vollzog, erblickte er das Antlitz des Ârja Avalokiteçvara und der Târâ und wurde ein überaus grosser Gelehrter. Darauf verfasste er im Osten im Lande des Königs Bharscha viele Çâstra's in Bezug auf die Heilkunde, auf die Metrik und auf die bildende Kunst; vorzüglich aber trug er vielfach die Grammatik vor. Zu der Zeit aber erhielt er des Königs Tochter Târâ zur Frau und der König gab ihm auch ein Landesgebiet. Als einstmals ihre Dienerin sie Târâ rief, hielt der Âtschârja es für unangemessen,

1) Im Tandjur in der Abtheilung der Tantra's befinden sich mehrere ihm zugeschriebene Werke.

dass er eine mit der Schutzgottheit gleichnamige Frau habe und war im Begriff in ein anderes Land zu ziehen. Als der König dies erfahren hatte, befahl er, falls der Átschárja nicht mit seiner Tochter leben wolle, ihn in einen Kasten zu stecken und in die Gangá zu werfen. Als man diesem Befehl gemäss gehandelt hatte, betete der Átschárja zu der hohen und ehrwürdigen Tâ-¹¹⁷rá¹⁾ und wurde an eine Insel des Oceans bei dem Ausfluss der Gangá in den Ocean getrieben. Man sagt, dass diese Insel von der Ehrwürdigen hervorgezaubert worden sei und Tschandra-dvîpa heisse, der Name aber seit dem Aufenthalt Tschandragomin's haften geblieben und auch jetzt noch fortbestehe; sie soll etwa 7000 Dörfer umfassen. Auf dieser Insel verweilend, errichtete der Átschárja Steinbildnisse des Árja Avalokiteçvara und der Târá. Zuerst liessen sich Fischer, welche von dem Ereigniss gehört hatten, dort nieder, als nach und nach noch andere Menschen hinzukamen, entstand dort eine Stadt. Auf Antrieb des Árja Avalokiteçvara wurde er Gomin²⁾ oder Upásaka und da sein Name Tschandra war, hiess er fortan Tschandragomin. Darauf kam er von Kaufleuten mitgenommen nach Siṃhaladvîpa. Als in dieser Gegend die Schlangenkrantheit stark ausgebrochen war, hörte sie von selbst auf, als er dort dem Árja Siṃhanáda³⁾ einen Tempel errichtet hatte. Indem er in diesem Lande die bildende Kunst, die Heilkunde und die übrigen Wissenschaften unermesslich zum Wachsthum brachte, wirkte er sehr zum Heil der einfältigen Menschen der kleinen Insel und

1) རྗེ་བརྒྱུན་མ་འཕགས་བསྐྱེལ་མ = महाभट्टारिकार्यातारा

2) Der Text hat ལོ་མེད་རག་བསྐྱེད་; ich vermthe, dass ལོ་མེད་རག་བསྐྱེད་ ursprünglich gelesen worden sei, wenn nicht etwa der Gomin eine besondere Art von Upásaka war.

3) Im B. 3 und 5 der Tantra's befindet sich im Tandjur ein ihm zugeschriebenes Werk Siṃbanádasádhana.

trug verschiedentliches Mahājāna-Gesetz vor, von den das Land besitzenden Jakscha's Schutz erlangend, errichtete er vielfach Religionsschulen. Wiederum nach dem Süden von Dschambudvīpa gekommen, sah er in dem Tempel des Brahmanen Vararutschi den Aufbau der von dem Nāga gehörten Grammatik und den von dem Nāga Çescha verfassten Commentar zum Pāṇini. «Ein Commentar muss wenig Worte, aber viel Gedanken enthalten, keine Wiederholungen haben und ein Ganzes bilden. Der Nāga aber ist sehr einfältig, hat viel Worte, wenig Gedanken und ist unvollständig.» Nachdem er diesen Tadel ausgesprochen hatte, verfasste er als Commentar zum Pāṇini das Tschandravjākaraṇa nebst den Beilagen ¹⁾. Wenn er auch sagt, dass in diesem Werke bei der Kürze Klarheit und Vollständigkeit ist, hat er dennoch dem Nāga Unrecht gethan. Darauf gelangte er nach der Fundgrube des Wissens, Çri-Nālanda. Dort lehrten die Paṇḍita's, welche einen Wettstreit mit den Tirthja zu bestehen vermochten, ausserhalb der Ringmauer das Gesetz; die es aber nicht vermochten, lehrten innerhalb. Als zu der Zeit Tschandrakirti Paṇḍita war und ausserhalb das Gesetz vortrug, kam Tschandragomin zu der Stelle und blieb aufrecht stehen. Also
 118 verfahren diejenigen, welche sich in einen Wettstreit einlassen wollen, die es aber nicht wollen, hören entweder nicht zu oder sie hören zu, nachdem sie ihre Verehrung bewiesen haben. Da nun Tschandrakirti dachte, ob dies nicht ein Widersacher sei, fragte er ihn, woher er komme. Er sagte: «Ich bin aus dem Süden gekommen». Auf die Frage, welche Lehre er kenne, sagte er: «Pāṇini's Grammatik, das 150 Çloka enthaltende Loblied ²⁾, Mandschuçrināmasaṅgīti ³⁾, diese drei». Da Tschandra-

1) Diese Werke befinden sich noch jetzt im Tandjur, s. Bull. hist. phil. T. IV, S. 294, es sind noch hinzuzufügen unādi und unādervṛitti im B. १ der Sūtra's.

2) S. oben S. 141.

3) Im Bande ३ der Tantra's hat der Tandjur das dem Tschandragomin zugeschriebene Werk Ārjamaṇḍuçrināmasaṅgītināmamahāṭikā.

kirti merkte, dass er, obwohl er nur diese drei Werke zu kennen vorgab und dem Stolz auf die Texte entsagt hatte, dennoch die Grammatik, die Sûtra's und die Mantra's zu kennen schien, vermuthete er, dass dies Tschandragomin sei und fragte ihn. Er antwortete: «In der Welt nennt man mich so». «Da ein grosser Gelehrter nicht wie ein Blitz hereinfahren darf und von der Geistlichkeit eingeholt werden muss, so begieb dich auf eine Weile in die Stadt». Auf diese Worte entgegnete Tschandragomin, dass es nicht passend wäre, wenn er, ein Upāsaka, von der Geistlichkeit eingeholt würde. Tschandrakirti sagte, dass es ein Auskunftsmittel gebe; da ein Bildniss des Ârja Mandschuçri eingeholt werden müsse, könne er den Fliegenwedel schwenkend kommen, die Geistlichkeit aber das Bildniss des Mandschuçri einholen. Als man darauf demgemäss verfuhr, befand sich auf dem mittlern der drei Wagen der Ârja Mandschuçri, in dem rechten schwenkte Tschandrakirti und in dem linken Tschandragomin den Fliegenwedel; die Geistlichkeit aber kam ihnen entgegen und eine zahllose Menschenmenge war zum Zusehen gekommen. Dem Âtschârja Tschandragomin erschien dieses Bildniss als wahrhaftiger Mandschuçri und er verherrlichte ihn mit den Worten: «O Mandschughoscha, obwohl du von den zehn Millionen Tathâgata's der zehn Weltgegenden gepriesen wirst u. s. w.» Da wandte das Bildniss Mandschuçri's das Antlitz zur Seite, als wenn es dem Vortrage lausche, und die Menschen sagten: «Das Bildniss da hat so gemacht». Da es in dieser Stellung verblieb, nannte man es den schiefhalsigen Ârja. Da ent- 119
brannte in Tschandragomin grosse Glaubensglut und da er die Wagenzieher nicht gezügelt hatte, kam er dem Tschandrakirti zuvor, weshalb Tschandrakirti glaubte, dass er grossen Hochmuth habe und nun mit ihm streiten wolle. Tschandragomin folgte der Bahn des Asanga und hielt sich zu den Idealisten¹⁾,

1) Vergl. oben S. 137, Z. 11; der tib. Text hat hier རྣམ་རྟེན་གྱི་ཕྱོགས་པ་བྱུང་;

Tschandrakirti aber folgte den Commentaren Buddhapálita's und der übrigen zu den Werken Nágárdschuna's und hielt es mit den das Nichtsein behauptenden. Sieben Jahre hindurch führten sie den Wettstreit in den Disputationen und um diesen Wettstreit zu sehen versammelten sich fortwährend viele Menschen, von den Knaben und Mädchen der Stadt angefangen sang man, Partei ergreifend ¹⁾, also: «O weh, von des Nágárdschuna Werken sind einige Arznei, andere Gift, des unbesiegten ÁRJásanga Werke sind allen Menschen Nektar». Zu der Zeit, als der Streit dem Erlöschen nahe war, bat Tschandragomin, in einem Tempel des ÁRJávalokiteçvara weilend, am Abende von ÁRJávalokiteçvara Antwort auf die von Tschandrakirti an dem Tage aufgestellten Streitpunkte, und als er ihm am Morgen geantwortet hatte, konnte Tschandrakirti nichts entgegnen. Als so viele Monate dahingegangen waren, dachte Tschandrakirti, es müsse ein Lehrer der Streitkunst da sein und dem Tschandragomin nachgehend, gelangte er in den Tempel. Ausserhalb der Thüre hörend, vernahm er, wie das Steinbild des ÁRJávalokiteçvara dem Tschandragomin das Gesetz vortrug, so wie ein Átschárja seinem Schüler das Wissen vorzutragen pflegt. Als Tschandrakirti in der Absicht, um zu sehen, ob der ÁRja in der Nähe sei, die Thür öffnete, wurde Avalokiteçvara auf der Stelle ein Steinbild, nur blieb der Finger der Hand wie der eines Lehrenden in aufgerichteter Stellung, weshalb der ÁRja der mit dem emporgerichteten Finger heisst. Von dieser Zeit an hörte der Streit von selbst auf. Als Tschandrakirti eifrigst zu Avalokiteçvara gebetet hatte, sprach dieser im Traume zu ihm: «Da du von Mandschu-

རྣམ་རྒྱུ་ steht hier wie S. 107, Z. 3 རེམས་རྣམ་པོ་དཀྱིལ་ und kann füglich nur durch विज्ञान übersetzt werden, über das letztere s. Burnouf a. a. O. S. 502 folg. und Wassiljew a. a. O. S. 396 der deutschen Uebersetzung.

1) རྒྱུགས་རྣམ་རྒྱུ་ནས་

ghoscha gesegnet bist, bedarfst du meiner Segnung nicht; ich habe Tschandragomin nur ein wenig gesegnet». Während es im Allgemeinen so erzählt wird, behaupten die zum Guhjasamadscha gehörigen Ehrwürdigen¹⁾, dass er ihn nochmals zu erscheinen gebeten und Avalokiteçvara ihm befohlen habe Guhjasamadscha zu betrachten. Nachdem er sieben Tage lang die Betrachtung betrieben hatte, habe er im westlichen Eingange des Zauberkreises den einem rothen Korallenhaufen ähnlichen Leib des Ārjāvalokiteçvara erblickt. Nachdem er darauf sich in Nālanda niedergelassen hatte, trug er vielfach die Lehre vor. Als er das von Tschandrakirti in ausgezeichneten Çloka's verfasste gramma-¹²⁰ tische Çāstra Samantabhadra gesehen und erkannt hatte, dass das von ihm selbst verfasste Çabdasūtra nicht gut gedichtet sei und dass daraus der Welt kein Nutzen erwachsen würde, warf er das Buch in den Brunnen, allein die hohe und ehrwürdige Tārā sagte ihm: «Da das Werk von dir in der guten Absicht, andern zu nützen, verfasst ist, wird es in Zukunft den vernünftigen Wesen sehr nützlich sein, Tschandrakirti aber wird, da er von Wissenshochmuth gedrückt wird, andern von geringem Nutzen sein. Deshalb zieh dein Werk aus dem Brunnen». In Folge dieser Vorhersagung holte er sein Werk aus dem Brunnen, und wenn man nur von dem Wasser dieses Brunnens trinkt, erlangt man grosse Weisheit. Tschandragomin's Werk ist von da an bis jetzt von grosser Verbreitung, da sowohl Ortho- als Heterodoxe sämmtlich nach demselben lernen, Samantabhadra aber verschwand bald und es ist nicht bekannt, ob jetzt noch ein Exemplar desselben vorhanden ist. Es verfasste Tschandragomin vielfach Çāstra's über die hundert Punkte der bildenden Künste, über Grammatik, Dialektik, Heilkunde, Metrik, Mimik²⁾,

1) གསང་འདུལ་འཕགས་སྒྲིང་བ་རྣམས་

2) Im B. ཀྱི der Sūtra's hat der Tandjur ein Werk: lokānandanātakānāma.

Lexikographie, Dichtkunst, Sternkunde u. s. w. Als er hauptsächlich diese Fächer seinen Schülern vortrug, sprach die ehrwürdige Târâ zu ihm: «Lies das Daçabhûmika und Tschandra-pradîpa, Gaṇḍâlâmkâra ¹⁾ und Lankâvatâra ²⁾ und die zur Mutter der Siegreichen gewordene ³⁾; was hast du mit der Metrik und mit der Zusammenfügung des Schlechten und Schiefen zu schaffen?» Nach diesen Worten lehrte er die profanen Wissenschaften wenig, aber jene fünf wunderbaren Sûtra's trug er ohne Unterlass andern vor und las dieselben selbst alltäglich. Zu jedem dieser Sûtra's verfasste er einen Auszug des Inhalts in einem Çâstra. Ueberhaupt soll er früher oder später 108 Loblieder, 108 Çâstra's in Bezug auf das innere und 108 Çâstra's in Bezug auf das äussere Wissen, 108 in Betreff der Kunst, im Ganzen 432 kleinere Einzelwerke verfasst haben, auch verfasste er ein Pradîpamâlâçâstra benanntes Werk, welches den vollständigen Bodhisattva-Weg lehrte, aber nicht mehr vorhanden ist; in Dramila aber und Siṃhaladvîpa soll die von ihm angewiesene Bahn noch fortbestehen. Seine Werke Sambaraviṃçaka ⁴⁾ und 121 Kâjatrajavâtâra lehrten alle später erschienenen Mahâjâna-Paṇḍita's. Ins Tibetische übersetzt sind vorhanden die von diesem Âtschârja verfassten Werke Târâsâdhanaçataka ⁵⁾, Avalokiteçvarasâdhanaçataka ⁶⁾. Ueberhaupt ist es offenbar, dass er selbst viele Çâstra's verfasst hat.

Eine arme alte Frau hatte eine schöne Tochter, aber da sie keine Mittel zur Mitgift hatte, kam sie in verschiedene Gegenden Almosen sammeln. Nach Nâlanda gekommen, bat sie Tschan-

1) Ist wohl identisch mit Gaṇḍavjûha, s. Burnouf S. 68.

2) S. Wassiljew S. 332.

3) Es ist darunter die Pradschnâpâramitâ verstanden.

4) ལྷོ་མ་པ་ཉི་ཤུ་པ་; im Tadjur B. ། der Sûtra's Bodhisattvasambaraviṃçaka.

5) ལྷོ་མ་མའི་སྐུ་བ་ཐབས་བརྒྱ་ཅུ་

6) ལྷོ་མ་རས་གཞིགས་ཉི་ཤུ་པ་ཐབས་བརྒྱ་ཅུ་

Termin zum Eintritt in den geistlichen Stand gekommen war, aus Potala, nachdem er es Kaufleuten übergeben hatte, gesandt und der Königssohn, nachdem er das Schreiben erblickt hatte, der Lehre gemäss zu wandeln angefangen haben.

Da es nun also gekommen ist, dass des trefflichen Tschandrakirti und Tschandragomin's Lebensanfang mit der Regierungszeit des Königs Siṃha und Bharscha zusammenfällt, so ersieht man, dass es auch der Lebensanfang von Dharmapála¹⁾ war. Tschandrakirti's und Tschandragomin's Zusammentreffen in Nâlanda und die übrigen Ereignisse der zweiten Lebenshälfte, sowie auch des Átschârja Dharmapála's Wirken zum Heil der Wesen fallen in die Zeit des Königs Pantschama-Siṃha. Der vierundzwanzigste Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Königs Çila.

XXV. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Tschala, Pantschama-Siṃha und der übrigen.

Zu der Zeit, da König Bharscha und Siṃhatschandra gestorben waren, lebte im Westen in Mâtrikoṭa²⁾ der sehr mächtige König Tschala³⁾; mit dem Könige Çila in Eintracht seiend, hatte er zweiunddreissig Jahre die Herrschaft und starb gleichzeitig mit dem Könige Çila. Im Osten lebte der überaus mächtige Sohn des Königs Bharscha Pantschama-Siṃha, der Sohn Siṃhatschandra's Bâlatschandra, aus Bhangala vertrieben, herrschte in Tirahuti. Dieser König Pantschama-Siṃha herrschte im Norden bis Tibet, im Süden bis Trilinga, im Westen bis Vârânasi,

1) རྩམ་པ་ལྷོང་

2) མ་མཁའ་ oder ist es gleich Makha? s. oben. S. 80 und Wassijew S. 57.

3) ལྷོང་པ་

im Osten bis zum Ocean. Zu der Zeit lebten Prasena's Schüler Vinitasena¹⁾ und in Magadha der ehrwürdige Vimuktasena²⁾, Guṇaprabha's Schüler, der Abhidharma-Anhänger Guṇamati³⁾, der Ātschārja Dharmapāla, Içvarasena⁴⁾, in Kāçmira Sarvaschnamitra⁵⁾, in Magadha des Königs Bharscha jüngerer Sohn, der König Prasanna, dessen Reich zwar von kleinerem Umfange war, der aber sehr grossen Reichthum besass. Im Süden lebte der König Puschpa⁶⁾, welcher alle in der Nähe des Vindhja-Ge- 123 birges belegenen Länder beherrschte.

Der König Tschala errichtete an jeder der vier Seiten seines Palastes ein Vihāra, gewährte im Laufe von zwölf Jahren allen zur Vierschaar Gehörenden jeglichen Bedarf in Bezug auf Speise, Kleidung und Verehrung, es waren aber deren die früheren und späteren zusammengenommen 200,000. Der König Pantschama-Sim̄ha erwies sowohl den Hetero- als Orthodoxen Ehre und errichtete etwa 20 orthodoxe Religionsschulen und viele Tschaitja's. Der König Prasanna ehrte Tschandrakirti, Tschandragomin und alle übrigen Gelehrten von Çri-Nālanda, schenkte 108 mit Perlen angefüllte Gefässe zum Besten der Religionsschulen und brachte allen Tempeln und Tschaitja's von Magadha überaus grosse Opfer dar.

Von Vinitasena und Ārja Vimuktasena habe ich keine ausführliche Biographie gesehen. Man sagt, dass Vinitasena in einem Tempel das Bildniss des Adschitanātha⁷⁾ errichtet und

1) འུལ་བའི་ལྷེ 2) བུའྲུལ་བ་བྱེལ་ལྷེ 3) ཡིན་ཏན་ལྷོ་བོས་

4) དབང་ལྷུག་ལྷེ 5) བམས་ཅན་མཚེན་པའི་གཤེས་གཉེན་

6) མེ་ཏེག་; die Zurückübersetzung ist freilich ebenso unsicher, als das von

Wassiljew S. 57, Anmerk. gebotene Kusuma.

7) མི་པམ་མགོན་པོ་; er kommt vor bei den Dschaina's, s. Weber, Verzeichniss der Berl. Handschriften № 1364.

dieser ihm befohlen habe seiner Gefährtin in dem Wirken für das Heil der Wesen, Ārjā-Tārā ebenfalls aufzustellen; dies habe er auch gethan, nachdem er Tschandragomin eingeladen hatte. Diese beiden Götterbilder wurden später, aus Furcht vor den Turuschka's, nach Devagiri gebracht, wo sie sich bis auf die letzte Zeit befanden. Auch Ārja Vimuktasena gab sich der Herbeibannung Adschitanātha's hin; als aber nach Verlauf von zehn Jahren noch kein Anzeichen erschienen war, fragte er den Ātschārja Tschandrakirti um ein Auskunftsmittel. Dieser rieth ihm zur Beseitigung der durch die Sünde herbeigeführten Verfinsterung ein Brandopfer zu veranstalten. Als er 1,200,000 Gegenstände zum Verbrennen und zum Spenden dargebracht hatte, soll er im Innern des Herdes das Antlitz Adschitanātha's erblickt haben.

Der Ātschārja Gunamati, welcher in allen Fächern des Wissens gelehrt war, verfasste einen Commentar zum 'Abhidharmakośa¹⁾, im Madhjamakamūla folgte er dem Sthiramati und verfasste einen den Bhavja widerlegenden Commentar. Gleichzeitig mit ihm lebte Bhavja's Schüler Sampraduta, welcher im Osten in der Stadt Balapuri lange Zeit mit ihm einen Streit führte, in welchem Guṇamati gesiegt haben soll²⁾.

Der Ātschārja Dharmapāla³⁾ wurde in der Gegend des Südens⁴⁾ geboren und stammte aus dem Geschlecht eines Dichters; schon zu der Zeit, als er noch Upāsaka war, war er ein grosser Dichter und kannte den grössten Theil der hetero- und ortho-
124 doxen Werke. Von dem Ātschārja Dharmadāsa in den geistlichen Stand aufgenommen, hörte er bei ihm den Vinaja und

1) Vergl. Burnouf S. 566.

2) Ueber den Streit Guṇamati's mit einem Anhänger des Saṃkhja-Systems s. Hiouen-thsang Mémoires I, p. 442 folg.

3) རྩོམ་པོ་ལྷན་པོ་; irrtümlich heisst er bei Wassiljew a. a. O. S. 228 Dharmabala.

4) Nach Hiouen-thsang Mémoires II, 119 in Kāntschipura.

nachdem er ein grosser Gelehrter geworden war, kam er nach Madhjadeça. Nachdem er von dem Âtschârja Dignâga die Piṭaka's mit allen Anhängen wiederum gehört hatte, wurde er Fürst der Gelehrten und konnte hundert grosse Sûtra's auswendig hersagen. Als er nach Vadschrâsana gekommen war, verfasste er viele Loblieder auf die Adhideva's und als er den Bodhisattva Âkâçagarbha gebannt hatte, erblickte er wie er auf dem Wipfel des Bodhibaumes erschienen war, und fortan wurde er einer, welcher die Lehre fortwährend bei dem Ârja Âkâçagarbha hörte und daselbst in Vadschrâsana mehr als dreissig Jahre die Lehre vortragend, wurde er nach dem trefflichen Tschandrakirti Paṇḍita in Çri-Nâlanda. An diesen Orten soll er im Stande gewesen sein jeglichen Schüler, falls er ein Hauptversehen gegen den Bodhisattva begangen hatte, wachend oder schlafend vor dem Ârja Âkâçagarbha zur Sühnung zu bringen und von dem Ârja Gaganağandscha Schätze erlangend befriedigt worden sein, so dass er, ohne für sich und die Geistlichkeit von den Gabenspendern Lebensunterhalt zu suchen, denselben von dem Himmel erbat. Den Tirthja-Streitern drohte er mit dem zürnenden Niladaṇḍa ¹⁾ und bewältigte dadurch ihre Rede. Er verfasste einen Commentar zu den 400 Çloka umfassenden Madhjamika-Sûtra in der Auffassung der Idealisten und da es offenbar ist, dass dieser Commentar früher verfasst worden ist, als Tschandrakirti seinen Commentar zu diesem 400 Çloka umfassenden Sûtra schrieb und er ihn in Vadschrâsana schrieb, hat der Âtschârja Dharmadâsa in seinem Commentar sowohl Tschandrakirti als auch Dharmapâla zur Grundlage. Gegen Ende seines Lebens begab sich Dharmapâla nach Osten, nach Suvarṇadvîpa ²⁾, und nachdem er

1) བོ་བོ་དུལྱུག་པ་སྡོད་པོ་

2) གསེར་གླིང་

dort die Elixir-Siddhi¹⁾ vollzogen hatte, soll er sich endlich in die Götterregion begeben haben.

Nachdem Dharmapāla nur eine kleine Weile in Nālanda Paṇḍita gewesen war, war nach ihm Dschajadeva Paṇḍita; dessen Schüler sind Çāntideva und Virūpa. Das Leben des letztern ist dies. Zur Zeit als auch dieser im Nālanda-Vihāra studierte und einmal nach Devikoṭa gekommen war, gab ihm ein Weib
 125 einen Nachtlotus und eine Muschel. Als er mit diesen Dingen gegangen kam, bemitleideten ihn alle Menschen als einen von einer Dākini besiegelten. Als er nach dem Grunde fragte, rieth man ihm diese Dinge fortzuwerfen, als er sie fortwerfen wollte, blieben sie ihm in der Hand haften und er konnte sie nicht fortwerfen. Darauf mit einer orthodoxen Dākini zusammentreffend, bat er sie um ihren Schutz, sie aber sagte, dass zwischen den hetero- und orthodoxen Dākini's die Abmachung getroffen sei, dass diejenige, welche früher Blumen gegeben habe, die Gewalt behalte. Auf die Frage, ob es kein anderes Rettungsmittel gebe, sagte sie, er könne erlöst werden, wenn er fünf Jodschana weit gelangen könne, allein da die Sonne schon gegen Abend gegangen war, erreichte er dieses Ziel nicht, und in einer Herberge unter einem umgestürzten Fasse sitzend gab er sich der Betrachtung der Leere hin. Am Abende wurden alle dort befindlichen Menschen einzeln von den Hexen gerufen, da diese aber sahen, dass der Gekennzeichnete nicht anwesend war, suchten sie ihn wiederholt und da Virūpa nicht zu sehen war, zerstreuten sie sich bei Tagesanbruch. Darauf entflo er, kam nach Nālanda und als er Paṇḍita geworden war, fasste er den Gedanken die Hexen zu bändigen und kam nach dem Süden zum Çriparvata. Dort bat er den Ātschārja Nāgabodhi um das Jamāntaka-Sādhana und nachdem er sich der Betrachtung hingegeben hatte,

1) བརྒྱན་ལེན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ = रसायनसिद्धि

erblickte er einst das Antlitz des Gottes. Jetzt sagt man, dass er durch die lange Betrachtung dem trefflichen Grosszürner¹⁾ gleichgeworden sei. Als er darauf wieder nach Devikoṭa gekommen war, sagten die frühern heterodoxen Dākini's, dass der früher Gekennzeichnete gekommen sei. Als sie am Abend in Schreckensgestalt erschienen, um ihn zu verzehren, errichtete er einen Jamāntaka-Zauberkreis, so dass sie, bewusstlos hinfallend, dem Tode nahe waren. Nachdem er sie durch einen Eid gebunden hatte, kam er nach Nālanda und gab sich fortan den Geschäften hin. Das Uebrige von seiner Lebensgeschichte ist anderswo bekannt.

Çāntideva wurde in Saurāschṭra als Königssohn geboren. Durch die Kraft früherer Thaten erblickte er von Kindheit an Mandschuṣṭri im Schlafe. Als er herangewachsen war und zur Herrschaft erlesen werden sollte, sah er im Schlafe auf dem ihm bestimmten Throne Mandschuṣṭri sitzen. «Mein Sohn, dies ist mein Sitz; da ich dein Tugendfreund bin, ist es auf keine Weise geziemend, dass du und ich beide auf einem Thron sitzen.» Als der Bodhisattva so gesprochen hatte, nahm die Ārjā Tārā die Gestalt seiner Mutter an und begoss ihn vom Scheitel herab mit heissem Wasser. Auf seine Frage, was dies bedeute, sagte sie: «Die Herrschaft ist unerschöpfliches heisses Wasser der 126 Hölle; mit diesem wirst du zur Herrschaft gewählt werden». Als er erkannt hatte, dass es nicht geziemend wäre die Herrschaft anzunehmen, entfloh er am Vorabende des Tages, da er in die Herrschaft eingesetzt werden sollte. Als er darauf zum 21. Tage gelangt war, wollte er aus einer am Fusse eines Waldes befindlichen Quelle trinken, ein Weib hielt ihn jedoch ab und gab ihm anderes süsses Wasser zu trinken, führte ihn zu einem in einer Waldhöhle wohnenden Jogin, von dem er die

1) དཔལ་ཁྱིལ་ཆེན་པོ་ = Çrīmahākrodha.

wahrhafte Anleitung erhielt und sich der Betrachtung hingab, worauf er mit Gedanken nicht zu fassenden Samādhi und Weisheit erlangte. Dieser Jogin war aber Mandschuçri, das Weib Târâ und darauf erblickte er fortwährend das Antlitz Mandschuçri's. Als er darauf nach dem Osten gekommen war und sich in der Umgebung des Königs Pantschama-Siṁha aufhielt, wurde er, da er in allen Fächern der Kunst sehr bewandert war und grosse Einsicht besass, auf des Königs Befehl zum Minister erhoben und als Symbol der von ihm erwählten Schutzgottheit trug er ein hölzernes Schwert. Er verbreitete früher nicht dagewesene Künste und bewirkte es, dass die Herrschaft nach dem Gesetz ausgeübt wurde, aber dadurch erregte er den Neid der andern Minister, welche dem Könige sagten, dass er ein Betrüger und sein Schwert nicht von Holz sei. Als es nun verlangt wurde, dass alle Minister dem Könige ihre Schwerter zeigen sollten und sie dieselben zogen, sagte der Ātschârja, dass, wenn er sein Schwert ziehen würde, dem Könige selbst ein Schaden erwachsen würde. Als dadurch noch grösserer Verdacht entstand, sagte der König: «Zeige das Schwert, da es trotz allen Schadens so besser ist». — «Allein, dann schliesse das rechte Auge und schau mit dem linken». Als der König so gethan und er das Schwert gezeigt hatte, fiel durch den Glanz des Schwerts das linke Auge des Königs aus. Als der König nun erkannte, dass er ein der Siddhi Theilhafter war, erwies er ihm viel Ehre und bat ihn zu bleiben; er aber rieth dem Könige nach dem Gesetze zu herrschen und zwanzig orthodoxe Religionsschulen zu errichten, und begab sich nach Madhjadeça, wurde von dem Paṇḍita Dschajadeva in den geistlichen Stand aufgenommen und erhielt den Namen Çântideva. Da er hier mit den Paṇḍita's zusammenlebte, verzehrte er an Speise täglich fünf Maass¹⁾ Reis,

1) श्रेयच्छे = दोष

indem er sich innerlich der Beschauung hingab und die Lehre bei Ārja Mandschuṛi hörte, verfasste er Çikschásamutschtschaja¹⁾ und Sūtrasamutschtschaja²⁾. Obwohl er alle Lehren ohne Ausnahme in sich aufnahm, gab er sich, Tag und Nacht schlafend, vor Andern den Anschein, als wenn er gar nichts hörte, dächte und betrachtete. Die Geistlichen fanden in einer Berathung, dass, obwohl es sofort nöthig wäre solch einen Gutvergeuder auszustossen, er, wenn die Reihe das Sūtra zu lesen an ihn kommen werde, von selbst gehen würde. Als dem zu Folge endlich auch Çāntideva das Sūtra lesen musste, wollte er es anfangs nicht übernehmen, als man ihn mit Gewalt dazu vermocht hatte, sagte er: «Nun wohl, errichtet mir einen Sitz und ich werde lesen». Durch diese Worte entstanden bei einigen Zweifel, die meisten aber versammelten sich, um ihn zu beschimpfen. Als der Ātscharja sich auf den Löwensitz gesetzt hatte, fragte er, ob er etwas früher Dagewesenes oder etwas nicht Dagewesenes vortragen solle; alle sagten, um ihn auf die Probe zu stellen, er solle noch nicht Dagewesenes vortragen. Er trug den Bodhisattvatscharjāvātāra³⁾ vor und bei den Worten: «Wenn das Sein und das Nichtsein vor der Vernunft nicht bestehen» erhob er sich schwebend zum Himmel und obwohl keine Spur seines Körpers erschien, so kamen doch seine Worte unbehindert zum Vorschein und er trug den Tscharjāvātāra vollständig vor. Da behielten die mit Auffassungsvermögen ausgestatteten Paṇḍita's die Worte im Gedächtniss, die von Kāçmira haben 1000 Çloka's mehr geliefert, die Anbetungsformel aber aus ihrem eignen Kopfe hinzugefügt; die östlichen haben nur 700 Çloka's und die Anbetungsformel ist die der Madhjamakamūlā; es fehlt der Abschnitt von dem Sündenbekenntniss, der Abschnitt von der

1) Im Tandjur B. ཀེ der Sūtra's.

2) མདོ་རྒྱལ་ལས་བདུས

3) Im Tandjur, im Bande ལ der Sūtra's.

Weisheit; dem Madhjadeça-Texte fehlt die Anbetungsformel und das Gelübde des Verfassers, allein es sind 1000 Çloka's mit Einschluss der hinten angefügten Mantra's. Als Zweifel entstanden waren, gingen, da man gehört hatte, dass er sich, wie es in frühern tibetischen Berichten heisst, in Çridäkschinagara¹⁾ aufhalte oder nach der zu einem Theile Trilinga's gehörenden Stadt Kalingapura gegangen sei und dort lebe, drei Paṇḍita's dorthin und baten ihn nach Nālanda zu kommen. Er ging darauf nicht ein, auf ihre Bitte aber, er möchte angeben, was er als Çikschāsamutschtschaja und Sūtrasamutschtschaja betrachte und welche immer seine drei Werke seien, hiess er sie diese beiden Werke, 128 welche mit kleiner Paṇḍita-Schrift auf Baumrinde geschrieben an dem Fenster des Schulgemachs lagen, mitnehmen und sagte, dass der Tscharjāvātāra sich so verhalte, wie die Paṇḍita's von Madhjadeça ihn niedergeschrieben hätten.

Da er nun in einem Wald Vihāra mit fünfhundert Bhikschu's lebte und es in diesem Walde viele Gazellen gab, verzehrte er das Fleisch der in das Schulgemach kommenden Gazellen durch einen übernatürlichen Zauber. Da die Bhikschu's sahen, dass die Gazellen in das Schulgemach des Ātschārja gingen, aber nicht wieder herauskamen, merkten sie auch, dass die Zahl der Gazellen abnahm. Da einige durch das Fenster blickten, sahen sie ihn das Fleisch verzehren. Als die Geistlichen im Begriff waren ihn zu beschuldigen, wurden die Gazellen wiederum zum Leben gebracht und kamen mit grösserer Kraft als früher versehen wieder heraus und gingen von dannen. Als die Geistlichen ihn nun mit grossen Ehrenbezeugungen zu bleiben baten, blieb er nicht, warf die Kennzeichen des geistlichen Standes ab, ging nach Art des Utschtschhusman²⁾ davon und ge-

1) ལྷོང་ལྷོང་སྐུ་ལྷོང་ལྷོང་ཅན

2) Im SādhanaMālātāntra, welches sich handschriftlich in der kaiserl. Bibliothek zu Paris befindet, Bl. 182 kommt འཇུ་ལྷོང་ལྷོང་ལྷོང་ལྷོང་ལྷོང་ vor, welches von Abha-

langte in eine Gegend des Südens, wo die Hetero- und Orthodoxen mit einander stritten und da sie namentlich in Betreff der Zauberkraft wetteiferten, befanden sich die Orthodoxen unvermögend. Als der Âtschârja gekommen war und sie sahen, dass das Waschwasser, so wie es seinen Körper berührte, siedete, erkannten sie, dass er Zauberkraft erlangt habe und ersuchten ihn mit den Tirthja's in der Zauberkraft zu wetteifern. Er versprach es. Als die Tirthja's einen grossen Kreis mit Staubfarben in der Luft beschrieben hatten, entsandte er in einem Augenblick einen starken Wind, durch den der Kreis und die Tirthja's fortgetrieben und jenseits eines dort befindlichen Flusses geworfen wurden. Während alle, welche an den Tirthja's ihre Freude hatten, von dem Winde fortgetrieben wurden, erlitten der König und die übrigen den Orthodoxen ergebenen durch den Wind nicht den geringsten Schaden. Nachdem er die Tirthja's ausgerottet hatte, brachte er die Lehre in Aufnahme und die Gegend heisst deshalb die Gegend der Tirthjabesiegung, Dschitatirthja¹). Obwohl diese Erzählung sich in allen Quellen findet und sehr glaubwürdig ist, weiss man jetzt nicht, welches Land es gewesen, da der Name des Landes durch die Macht der Zeit verändert worden ist. Ferner werden nach den tibetischen Erzählungen sieben Wunderthaten von ihm angeführt, als den 500 Pâschanda's²) die Nahrung ausgegangen war, erlangte er durch 129 übernatürliche Kraft Speise und Trank, gab sie ihnen und bekehrte sie zum Glauben, ebenso that er es mit tausend Bettlern, zur Zeit eines grossen Aufstandes begab er sich ins Gewühl und stillte den Aufstand durch Zauberkraft. Die Erlangung des Adhi-

jâkaragupta verfasst ist und sich auch im Tandjur Band 2 der Tantra's findet; ebendasselbst ist auch ein उच्छुम्माधन; man vergleiche उच्छुम्मारुद्र bei Aufrecht, Catalogus Codicum Sanscritorum, p. 59, und Böhtlingk-Roth in den Nachtr.

1) མུ་སྤྲེགས་པམ་པའི་ཡུལ་

2) S. Lassen II, S. 466

deva, die vorzügliche Nālanda-That, die Zurückweisung der Streiter, die Pāschaṇḍa-, die Bettler-, die Königs- und Tirthja-Bekelung stellt man als die sieben Wunderbegebenheiten auf.

Sarvadschnamitra, der Nebensohn eines Königs von Kāçmīra, wurde, als er in seiner Kindheit auf dem Dache des Hauses schlief und die Mutter Blumen pflücken gegangen war, von einem Geier davongetragen und in Madhjadeça auf eine Spitze von Gandhola niedergelegt. Die Paṇḍita's nahmen ihn, belebten ihn und als er grösser geworden war, wurde er sehr scharfsinnig und kam in die Zahl der die Piṭaka's innehabenden Bhikschu's. Als er die hohe und ehrwürdige Tārā herbeigebannt hatte, erblickte er sie in Wirklichkeit und erlangte unerschöpflichen Reichthum. Da er aber alles verschenkte und einmal keinen Vorrath mehr zum Geben hatte, dachte er, dass er, wenn er in dieser Gegend bliebe, viele Bittende mit leeren Händen fortschicken müsse und begab sich in eine entfernte Gegend des Südens. Da begegnete ihm auf dem Wege ein alter blinder Brahmane, dem ein Knabe als Blindenführer diene. Auf die Frage, wohin er gehe, sagte er, dass in Çri-Nālanda Sarvadschnamitra lebe, welcher alle Bittende befriedige und dass er zu ihm bitten gehe. Als er gesagt hatte, dass er dies selbst sei, aber ebendeshalb wegen Erschöpfung seines ganzen Vorraths hiehergekommen sei und der Brahmane von heftigem Schmerz niedergedrückt wurde, entstand maassloses Mitleid in ihm. Da er gehört hatte, dass ein verkehrten Lehren leidenschaftlich ergebener König Saraṇa¹⁾, seinem bösen Ātschārja folgend, 108 Menschen kaufen und sie im Feuer opfern wollte, um dadurch übernatürliche Kraft und jegliche Macht zu erlangen und dadurch der Befreiung theilhaft zu werden, dass derselbe bereits 107 Menschen erlangt habe und nur noch einer zu erwerben übrig sei, dachte der Ātschārja sich selbst zu verkaufen und dem Brahmanen zu hel-

1) Ob nicht vielmehr Çaraṇa ?

fen. Er sagte dem Brahmanen: « Betrübe dich nicht, ich werde 130 Mittel schaffen und kommen ». In der Stadt fragte er, wer Menschen kaufe, der König kaufte ihn und liess ihm als Preis soviel Gold abwägen, als der Körper des Átschârja schwer war. Nachdem der Átschârja das Gold dem Brahmanen gegeben hatte, ging dieser befriedigt davon. Darauf kam der Átschârja in das Gefängniss des Königs. Die Menschen (im Gefängniss) sagten: « Wärest du nicht gekommen, so wären wir vielleicht gerettet worden; jetzt wird man uns sofort verbrennen » und geriethen in grosse Betrübniß. An demselben Abende wurden die 108 Menschen auf einem offenen Platze in die Mitte eines einem Berge gleich aufgethürmten Holzhaufens gebunden hingestellt. Der Átschârja der Páschaṇḍa's verrichtete die Ceremonie und als alles Holz im Feuer krachend in Brand gerieth, wurden die 107 Menschen von langem Schluchzen befallen, der Átschârja aber empfand endloses Mitleid und als er die ehrwürdige Târâ wahrhaft angefleht hatte, sandte die Ehrwürdige, vor ihm erscheinend, aus der Hand einen Nektarstrom herab. Während es an den andern Stellen, wo das Volk stand, nicht regnete, strömte der Regenguss, einem Joche gleich, nur auf die Stelle herab, wo das Feuer loderte. Als das Feuer erloschen war, entstand ein See. Der König, in dem Verwunderung entstand, verneigte sich ehrfurchtsvoll vor dem Átschârja und entliess die Menschen, nachdem er ihnen Belohnungen gegeben hatte. Obwohl der König ihm nun grosse Ehre bewies, trat er doch nicht zur wahrhaften Lehre über; das treffliche Gesetz verbreitete er nicht, und als sehr lange Zeit vergangen war, ward der Átschârja darüber betrübt und bat die hohe und ehrwürdige Târâ ihn in seine Heimath zurückzuleiten. Sie hiess ihn ihr Gewand erfassen und die Augen schliessen. Als er die Augen geschlossen hatte, befahl sie unmittelbar darauf, dieselben zu öffnen. Als er sie geöffnet hatte, befand er sich in einer früher nicht gesehenen

Gegend mit einem grossen Königspalaste. Als er die Göttin fragte, weshalb sie ihn hierher und nicht nach Nālanda geleitet habe, sagte sie, dass dies eben seine Heimath sei. Darauf hielt er sich dort auf, errichtete auch einen grossen Tārā-Tempel, lehrte vielfach das Gesetz und führte alle Menschen zum Heil. Er ist ein Schüler von Ravigupta. Zu dieser Zeit lebten die grossen
 131 Zauberer Dombi-Heruka und Vadschraghaṅṭa¹⁾). Obwohl diese gleichzeitig lebten, ist doch zwischen dem erstern und letztern ein kleiner Zwischenraum, da Dombi-Heruka etwa 10 Jahre, nachdem Virūpa die Zauberkraft erlangt hatte, derselben theilhaft wurde, und dann wiederum 10 Jahre später Vadschraghaṅṭa dieselbe erlangte. Auch der Schüler Tschandragomin's, der Kaufmannssohn Sukhadeva, lebte zu der Zeit. Zur Zeit, als er Handelsgeschäfte trieb, kaufte er von einem Tirthja ein Stück eines zertrümmerten Buddhabildnisses aus Goçirscha-Sandelholz²⁾). Als des Königs Tochter Çaṅkhadschāti³⁾) von einer heftigen Krankheit befallen war und die Aerzte sie aufgaben, weil das zu ihrer Heilung erforderliche Mittel Goçirschatschandana nicht zu finden sei, verlangte der Kaufmann, dass man, falls er die Königstochter heilen würde, ihm dieselbe zur Frau geben solle. Der König verhiess es, er aber zersägte das Goçirscha-Sandelholz, salbte ihren Körper, gab ihr Arznei ein und stellte sie wieder her. Als sie darauf dem Sukhadeva zur Frau gegeben war, hatte er zwar durch Heilung der Krankheit ein gutes Werk gethan, allein

1) རོམ་མེ་འུམ་གྱི་

2) S. über dieses Sandelholz Burnouf: Introduction p. 619; während die Tibeter sonst den Namen unübersetzt lassen, bietet doch schon der Kandjur B. 11, Blatt 323, die auch hier vorkommende Uebersetzung ས་མ་ཚོག་; wenn das tibet.-sanskritische Wörterbuch dafür auch गोमय bietet, so zweifle ich doch nicht an der Richtigkeit meiner Zurückübersetzung.

3) Im Text སང་ལྷ་མོ་ཉི་

dabei eine schwer zu sühnende Sünde begangen, weshalb er den Ätschârja Tschandragomin um ein Mittel zur Sühnung der Sünde fragte. Dieser gab ihm die Avalokitaçishti ¹⁾ und hiess ihn Avalokiteçvara bannen. Einstmals erschien derselbe persönlich und sowohl der Kaufmannssohn Sukhadeva als seine Gattin erlangten die Siddhi. Der fünfundzwanzigste Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Königs Tschala, Pantschama-Simha und der übrigen.

XXVI. Die Begebenheiten zur Zeit des Çri-Dharmakirti.

Als der König Tschala gestorben war, herrschte sein jüngerer Bruder, König Tschaladhruva ²⁾, zwanzig Jahre und hatte die Herrschaft über den grössten Theil des Westens. Sein Sohn Vischñurâdscha übte ebenfalls viele Jahre die Herrschaft aus. Im Westen in einem Bezirke des Hala-Landes lebten in einem Orte Bâlanagara in einem Walde, den alten Rîschi's gleich, der Busse hingegeben 500 Brahmanen. Die in diesem Büsserwalde befindlichen Vögel und Gazellen tödtete der König alle und indem er einen grossen Fluss in den Wald leitete, zerstörte er die Wohnsitze der Rîschi's, welche ihm deshalb fluchten. Als in Folge dessen unter seinem Palaste Wasser hervorgekommen war, versank er im Wasser. Zu der Zeit gebot über Madhjadeça und ¹³² über den grössten Theil des Ostens der Sohn des Königs Prasanna, Prâditja ³⁾ und dessen Sohn Mahâsjañi ⁴⁾, im Norden in der Stadt Haridvâra wohnte der Verbündete des Königs Prâ-

1) ལྷུན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་ལྟུང

2) གཡུ་བ་བརྟན་པ 3) རབ་གསལ

4) Es muss wohl, wie schon oben S. 3, Anm. 3, bemerkt ist, Mahâsena sein.

ditja, Mahâçâkjabala¹⁾, dem alles, von Kâçmira angefangen, gehorchte. In den drei Ländern Bhangala, Kâmarûpa und Tirahuti gebot des Königs Bâlatschandra Sohn Vimalatschandra. Obwohl die Könige Tschaladhruva und Vischpurâdscha ihre Länder in Wohlstand lenkten und die Herrschaft nach dem Gesetz ausübten, giebt es dennoch keine klaren Berichte über das, was sie zum Besten der Lehre gethan haben; die andern aber ehrten die Lehre sehr; die Könige Prâditja und Mahâsjañi verehrten hauptsächlich den trefflichen Tschandrakirti, der König Mahâçâkjabala aber den grossen Abhidharma-Gelehrten Vasumitra²⁾, der König Vimalatschandra den Pañðita Amarasimha und Ratnakirti³⁾, sowie auch den Schüler Sañpraduta's, den Madhjamika-Gelehrten Çrigupta⁴⁾. Obwohl zu der Zeit die Buddha-lehre im Allgemeinen sehr verbreitet war, nahm dieselbe dennoch, im Vergleich mit der Zeit, da Asanga und sein Bruder und Dignâga lebten, ab, weil sowohl im Osten als auch im Süden die Tirthja's sich vermehrten.

Zur Zeit des Königs Pantschama-Simha erschienen zwei Tirthja-Âtschârja's, der eine, Namens Dattatrai⁵⁾, hatte seine grosse Freude an dem Samâdhi, der andere, Çamkara Âtschârja, hatte den Mahâdeva gebannt und sagte, indem er von einem Vorhange umgeben ein Gefäss hielt, Mantra's her, worauf Mahâdeva aus der Mitte des Gefässes bis zum Halse hervorkam und die Streitpunkte lehrte. Als er in Bhangala einen Streit erhob, meinten die alten Bhikschi's, dass er schwer zu besiegen sei und man entweder den Âtschârja Dharmapâla oder Tschandragomin oder Tschandrakirti einladen solle. Dessen ungeachtet gehorchten die jungen Bhikschi's nicht und waren der Ansicht,

1) རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་

2) རྒྱལ་གྱི་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་

3) རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་

4) རྒྱལ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་ལོ་

5). Wahrscheinlich aus Dattâtreja corrupt.

dass, wenn Streiter aus einer andern Gegend eingeladen würden, der Ruf der dasigen Paṇḍita's abnehmen würde, und indem sie sich für gelehrter als jene hielten, liessen sie sich durch die 133 Gewalt des Hochmuths mit Çaṃkara Ātschārja in einen Streit ein, in welchem die Buddha-Anhänger besiegt wurden. In Folge dessen ward die Habe von fünfundzwanzig Lehrsitzen den Tirthja's zu Theil, die Schulen selbst verödeten und 500 Upāsaka's mussten zu den Tirthja's übertreten. Ebenso erschien im Reiche Oḍiṇṇa ein Schüler Çaṃkara Ātschārja's, Namens Bhaṭṭa-Ātschārja, welcher gleich dem Vorhergehenden Brahma's Tochter zur Lehrerin der Weisheit hatte. Als nun die Hetero- und Orthodoxen in vielfachem Streite waren, liess sich der Paṇḍita der Orthodoxen, Kuliçaçreschṭha¹⁾, welcher in der Grammatik und Dialektik sehr bewandert war, wie die frühern voll Hochmuth die Lehre als Pfand einsetzend, in einen Wettstreit ein, die Tirthja's siegten und es wurden viele orthodoxe Vihāra's zerstört, besonders wurden die Vihāra-Sclaven²⁾ und die Religionsschulen ihnen genommen. Diese Ereignisse fanden statt zu einer Zeit, da Dharmapāla und Tschandragomin nicht mehr am Leben waren. Zu der Zeit erschienen im Süden der als Kampfstier der Tirthja's bekannte Brahmane Kumāralila³⁾ und der Mahādeva-Anhänger und Kuhgelübde haltende⁴⁾ Kaṇādaroru⁵⁾.

1) Der Text ཀུལི་ཤ་གེདྲ

2) ལྷོ་འབངས་ = देवदास s. Böhtlingk-Roth u. d. W.

3) Es wird auch im Text die tibet. Uebersetzung des Namens གཞོན་རྩུ་རྩེ་ལ་མ་ hinzugefügt.

4) བ་ལང་གི་བརྩུལ་ལྷུགས་འཛོན་པ་, vergleiche Böhtlingk-Roth unter dem

Worte गोव्रत.

5) Im Text ཀཱཱ་དྲོ་རྩུ་ལྷོ། གཞོན་མ་སྐྱོ་སྐྱོ།; aus der tibetischen Uebersetzung möchte zu schliessen sein, dass man कणाद in कणा und नाद zerlegt hat, aus ལྷོ་སྐྱོ། (= नाद) dann aber durch Zurückübersetzung རྩུ་ལྷོ་ entstanden ist.

Sie hatten in den südlichen Ländern viele Wettkämpfe, und weder die Schüler Buddhapálita's, Bhavja's, Dharmadása's, Dig-nága's und der übrigen, noch irgend einer von den Çrávaka-Geistlichen konnte sie widerlegen, so dass das Vermögen und die Slaven der Buddha-Anhänger, welches von den Tirthja-Brahmanen gewonnen wurde, sehr gross war. Dies geschah in einer spätern Zeit als das früher Erzählte. Zu der Zeit gedachte der Schüler des Átschárja Dharmapála Devaçrama ¹⁾ den Tschandrakirti zu widerlegen, verfasste einen Madhjamika-Commentar Sitábhjudaja ²⁾, liess sich mit einigen südlichen Tirthja's in einen Wettstreit ein, in welchem der Átschárja siegte und den König Çáliváhana bekehrte er zur Buddha-Lehre. Dieser errichtete viele Tempel und Tschaitja's und gründete Religionsschulen. Zur Zeit dieses Königs lebte der zauberkundige Gorakscha. Eine 134 ausführliche Biographie des Átschárja Amarasiṃha habe ich nicht gesehen, ein wenig es wird anderswo zu erfahren sein. Ratnakirti ist bekannt durch einen Commentar zu Madhjamakávatára, Vasumitra hat ebenfalls einen Commentar zum Abhidharmakoça ³⁾ verfasst; er ist auch der Verfasser des Hauptwerkes der 18 Schulen Samjabhedhoparatschanatschakra ⁴⁾. Vor der Zeit, als der grosse Átschárja Vasubandhu lebte, bestanden die achtzehn Schulen in unversehrter Lage. Zur Zeit des Aufkommens der frühern Feinde der Lehre in Abnahme gerathen, wurden einige Schulen kleiner und unter den damaligen Umständen und durch die Macht des Schicksals ⁵⁾ fanden verschiedene Un-

1) Wird wohl Devaçarman zu verbessern sein.

2) དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཚར་བ

3) Im Tandjur B. ཀྱ der Sūtra Abhidharmakoçamahābhāschja.

4) Im Tandjur B. ལྷུ der Sūtra's; übersetzt bei Wassiljew S. 244—284.

5) ལྷུ་དབང་གིས་, im Text fehlerhaft ལྷུ་ཅོ

tergänge statt; so waren von den Mahâsâmghika's drei verödet: die Pûrvaçaila's, Avaraçaila's und Haimavata's, von den Sarvâstivâdin's zwei: die Kâççapîja's und die Vibhâdschjavâdin's, von den Sthavira's die Mahâvihâravâsin's, von den Sammâtija's die Avantaka's; die übrigen Schulen waren verbreitet. Die von den Çrâvaka's aufgerichtete Lehre nahm so nach 500 Jahren ab, allein Anhänger des Çrâvaka-Systems giebt es bis auf den heutigen Tag sehr viele. Einige Verfasser von Werken über das Aufkommen der Lehre behaupten, dass bald nach Verbreitung der Mahâjana-Lehre die Çrâvaka-Schulen untergegangen seien; nach der Begründung der Mahâjana-Schule ist zwar die Macht der Çrâvaka's immer geringer geworden, allein der Gedanke, dass es in dieser Zeit gar keine Çrâvaka-Anhänger mehr gab, ist ein unbegründetes Gerede, und sonderbar ist es, dasjenige, dessen man seinerseits noch nicht sicher ist, ändern zuversichtlich zu lehren und niederzuschreiben.

Der treffliche Dharmakîrti wurde, nach Aussage aller frühern Gelehrten, im Süden im Königreiche Tschûdâmañi¹⁾ geboren. Da es jedoch jetzt kein Land von einem solchen Namen giebt, aber von allen Hetero- und Orthodoxen Trimalaja als Dharmakîrti's Geburtsland genannt wird, so ist es sicher, dass in früherer Zeit das Land das Königreich Tschûdâmañi genannt wurde. Die Zeit seiner Geburt ist offenbar nicht weit von der Zeit, als der König Panschama-Simha und König Prâditja und die übrigen zur Herrschaft gelangt waren. Zum Vater hatte er¹³⁵ einen Tirthja aus dem Brahmanengeschlechte, den Parivradschaka Rorunanda²⁾. Von Kindheit auf von sehr scharfem Verstande, erlangte er grosse Geschicklichkeit in der bildenden Kunst, in den Veden und Vedânga's, in der Heilkunde, Grammatik und in

1) ལཱུ་གཱི་ལོ་རྒྱུ་

2) Dieser Name beruht ohne Zweifel auf fehlerhafter Zurückübersetzung aus dem Tibetischen.

allen Theorien der Tirthja's; sechszehn oder achtzehn Jahre alt war er sehr gelehrt in allen Wissenschaften der Tirthja's. Zu einer Zeit, als die Brahmanen ihn überaus lobten, sah er einige Vorträge des Buddha ¹⁾. Da er erkannte, dass die eigene Lehre mit Mängeln behaftet, die Çâstra's sehr ungereimt waren, der Buddha aber und die treffliche Lehre das Gegentheil davon waren, entstand in ihm grosse Neigung und er nahm die Tracht eines orthodoxen Upâsaka an. Als die Brahmanen nach der Ursache fragten, trug er das Lob des Buddha vor, sie aber stiessen ihn aus. Darauf kam er nach Madhjadeça, wurde von dem Âtschârja Dharmapâla in den geistlichen Stand aufgenommen, erlangte Gelehrsamkeit in allen drei Piṭaka's und kannte im Ganzen 500 Sûtra's und Dhâraṇi's auswendig. Obwohl er auch viele andere dialektische Çâstra's hörte, wurde sein Geist noch nicht gesättigt, sondern er hörte noch bei dem Schüler des trefflichen Dignâga, Îçvarasena, Pramânasamutschtschaja auf einmal und wurde dem Îçvarasena gleich, als er ihn zum zweiten Mal gehört hatte, wurde er dem Dignâga gleich, als er ihn zum dritten Mal gehört hatte, erkannte er, dass der Âtschârja Îçvarasena den Gedanken von Dignâga nicht erfasst habe und bisweilen irre gehe; als er dies vor dem Âtschârja selbst wiederholte, freute dieser sich sehr und sagte ihm, dass er Dignâga gleich komme; dass er alle Versehen des Systems tadeln und einen Commentar zum Pramânasamutschtschaja verfassen möge. Also erhielt er die Erlaubniss von Seiten des Âtschârja. Nachdem er von dem Vadschra-Âtschârja der Mantra-Befissenen die Weihe erhalten und den Adhideva gebannt hatte, erschien Heruka selbst und fragte, was er wünsche. Als er darum gebeten ¹³⁶ hatte über alle Gegenden den Sieg davon zu tragen, sagte Heruka: «Ha, ha, hûm!» und verschwand auf der Stelle. Da

1) མངས་ཀྱི་གསུང་རབ་ = बुद्धप्रवचन

befestigt habe und die übrigen Erzählungen aus seinem Leben sind ebenfalls den Indern unbekannt und durchaus nicht wahrscheinlich. Kumáralila hatte vom Könige ein grosses Vermögen erlangt, besass ausgezeichnete Reisfelder, viele Rinder und Büffel, 500 Slaven und 500 Slavinnen, sowie auch viele Miethknechte. Da der Átschárja (Dharmakirti) dort allein in allen Verrichtungen ausserhalb und innerhalb des Hauses die Arbeit von fünfzig Slaven und fünfzig Slavinnen bestritt, war Kumáralila sammt seiner Frau sehr zufrieden. Auf die Frage, was er wünsche, bat er, dass es ihm gestattet sein möge das System zu hören, und hörte in Folge dessen die von Kumáralila den Schülern vorgetragenen Wissenschaften. Da es aber einige Geheimlehren gab, die er keinem ausser seinen Kindern und seiner Frau vortrug, erlangte Dharmakirti von diesen Kenntniss, indem er den Kindern und der Frau zu Gefallen gehandelt und sie ausfrag. Nachdem er so den ganzen Kern des Systems erfasst 137 und alle Wege, wie dasselbe widerlegt werden könnte, erkannt hatte, merkte sich der Átschárja, welche Zahlung die andern Schüler für das Lernen der Wissenschaften leisteten. Als er nun das neuerlangte Wissen und den Lohn dafür berechnet hatte, hielt er es für ein Unrecht, wenn ein Brahmane, der bei Vermögen wäre, den Lohn nicht zahlte. Er selbst besass fünfhundert Silber-Pana's, die ihm von demselben (Kumáralila) als Lohn für seiner Hände Arbeit gegeben worden waren, und von einem in der Gegend wohnenden Jakscha hatte er ferner 7000 Goldmünzen erhalten. Die Goldstücke gab er dem Kumáralila, mit dem Silber veranstaltete er für die Brahmanen eine grosse Bewirthung, entwich aber an demselben Abende. Darauf heftete er auf einem grossen mit einem Palast versehenen Marktplatze Kákaguha¹⁾ an das Thor der Residenz des Königs Drumaripu eine

1) Im Text ॡॡॡॡ

Schrift, in welcher er die Streitlustigen herausforderte. Der Anhänger des Systems von Kaṇāda, Kaṇādaguṇḍa, und 500 andere Anhänger der sechs Systeme versammelten sich; drei Monate dauerte der Wettstreit, in welchem nacheinander alle 500 widerlegt und zur Buddha-Lehre bekehrt wurden. Auf Geheiss des Königs mussten aus ihrer Zahl fünfzig begüterte Brahmanen je eine orthodoxe Religionsschule gründen. Als Kumāralīla diese Begebenheit vernahm, gerieth er in heftigen Zorn, erschien selbst mit 500 Brahmanen zum Wettstreit und stellte dem Könige das Ansinnen, dass, falls er siege, Dharmakīrti getödtet werden solle, falls aber Dharmakīrti siege, er selbst getödtet werden solle. Der Ātschārja aber entgegnete: «Ob ich, falls Kumāralīla siegt, zu den Tīrthja's übertreten, getödtet, geschlagen oder gebunden werden soll, weiss der König selbst. Sollte ich aber siegen, so verlange ich nicht den Tod Kumāralīla's, sondern werde ihn selbst dazu bringen zu der Buddha-Lehre überzutreten». Die Lehre zum Pfand einsetzend, begannen sie den Wettstreit und Dharmakīrti widerlegte jede der nicht alltäglichen Behauptungen Kumāralīla's durch hundert Schlussfolgerungen; Kumāralīla aber fing an die orthodoxe Lehre zu verehren und die 500 Brahmanen, welche die Buddha-Lehre als die einzig angemessene erkannten, wurden Geistliche nach der 138 Buddha-Lehre. Ferner widerlegte er auch den Nirgrantha Rāhuvratīn, den Mīmāṃsaka Bhṛīṅgāraguhja, den Brahmanen Kumārananda, den Tīrthja-Vorkämpfer Kaṇādaroru und die übrigen Wettkämpfer alle, welche innerhalb des Vindhja-Gebirges wohnten. Als er wiederum nach Dravali¹⁾ gekommen war, liess er mit der Glocke ausrufen, wer in diesem Lande mit ihm zu streiten vermöchte; die Mehrzahl der Tīrthja's entwich, einige aber gestanden, dass sie nicht im Stande wären zu kämpfen. Alle in dieser Gegend in Verfall gerathenen früheren Religionsschulen

1) S. S. 72, Anmerkung 3.

stellte er wieder her und lebte in der Waldeinsamkeit der Beschauung hingegeben. Zu der Zeit sandte Çamkara-Âtschârja nach Çri-Nâlanda die Botschaft, dass er streiten wolle. Die Geistlichen schoben den Streit auf, indem sie das folgende Jahr dafür festsetzten, und luden Dharmakirti aus dem Süden ein. Als die Zeit des Wettstreits gekommen war, versammelte der König Prasanna alle Buddha-Anhänger, Brahmanen und Tirthja's in Vârânasi. Als in der Mitte des Königs und der Schaar seiner Unterthanen Çamkara-Âtschârja und Çri-Dharmakirti sich zum Streite wandten, sprach Çamkara: «Wenn wir siegen, wird es von meiner Wahl abhängen, ob ihr in die Gangâ springen oder zu den Tirthja's übertreten sollet; sieget ihr aber, so werden wir in die Gangâ springen und sterben». Nach diesen Worten begann er den Streit. Dharmakirti besiegte ihn zu wiederholten Malen, so dass er endlich schweigend auf seinem Platze blieb. Çamkara-Âtschârja schickte sich an in der Gangâ zu sterben und obwohl der Âtschârja ihn zurückhielt, hörte er nicht auf ihn, sondern sagte seinem Schüler Bhaṭṭa-Âtschârja¹⁾: «Führe du den Streit und trage über diesen geschorenen Kopf den Sieg davon. Wenn du auch nicht siegst, werde ich, nachdem ich es erlangt habe als dein Sohn wiedergeboren zu werden, diese zermahlen». Mit diesen Worten sprang er in die Gangâ und starb. Viele seiner Schüler, welche das Parivradschaka-Keuschheitsgelübde abgelegt hatten, traten zur Buddha-Lehre über, die übrigen entwichen in die Weite. Im nächsten Jahre wurde er als Sohn des Bhaṭṭa-Âtschârja wiedergeboren. Bhaṭṭa-Âtschârja suchte drei Jahre lang die Gottheit zu erfreuen und fernere drei Jahre studirte er das System der Orthodoxen und die dasselbe widerlegenden Schlussfolgerungen. Im siebenten Jahre aber wie früher die Lehre als Pfand einsetzend und den Streit beginnend,

1) Im Text भृतरक्षुःसु

wurde er auf alle Weise besiegt und obwohl der Átschárja ihn zurückzuhalten suchte, sprang er in die Gangá, ohne auf ihn zu hören und starb. Da flohen sein jüngerer Sohn Bhaṭṭa-Átschárja der Zweite, Çamkara-Átschárja's Wiedergeburt, und die seinem Systeme sehr ergebenen Brahmanen ostwärts in weite Ferne, allein 500 Brahmanen von scharfem Sinn traten in den geistlichen Stand der Buddha-Lehre, 500 aber nahmen ihre Zuflucht zu den drei Kostbarkeiten. Im Lande Magadha lebte der Brahmane Púrṇa¹⁾ und in Mathurá der Brahmane Púrṇabhadrá²⁾. Sie hatten sehr grosse Macht und Reichthum, waren bewandert in der Dialektik und waren gesegnet worden von Sarasvati, Viśṇu und ihren übrigen Gottheiten. Diese kamen auch früher oder später zum Wettstreit, wurden von dem Átschárja durch seine Schlussfolgerungen besiegt und zu den Buddha-Anhängern bekehrt. Jeder dieser beiden Brahmanen errichtete in Magadha und Mathurá fünfzig buddhistische Religionsschulen. Da wurde die ganze Erdoberfläche von seinem Ruhme erfüllt. Darauf weilte er in dem bei Magadha belegenen Walde des Ríschí Mátanga und vollzog viele Zaubersprüche. Darauf begab er sich innerhalb des Vindhja-Gebirges in das Land von des Königs Puschpa Sohn, Utp hullapuschpa³⁾, der als Gebieter über drei Millionen Städte und als Besitzer göttergleichen Reichthums berühmt war; als er endlich in die Residenz gelangt war, sagte er auf die Frage des Königs, wer er sei:

An Weisheit ein Dignága, an Reinheit der Sprache ein
Tschandragomin,

In der von dem Dichter Çúra stammenden Metrik erfahren,
wer bin ich anders als der Besieger aller Gegenden?

Als der König ihn fragte, ob er Dharmakirti sei, sagte er, dass er in der Welt so genannt werde. Dieser König errichtete auch

1) གང་བ

2) གང་བ་བཟང་པོ

3) མེ་ཏོག་ཀྱན་ཏུ་རྒྱུ་མ་བ

viele Vihâra's und es weilte daselbst Dharmakirti. Er verfasste auch ein Pramânaçâstra in sieben Abschnitten und die Einleitungsworte schrieb er an des Palastes Thürhalle: «Wenn des Dharmakirti Rede-Sonne untergeht, werden die Gläubigen einschlafen oder sterben, die Ungläubigen aber sich sogleich erheben». Da verbreitete er lange Zeit die Buddha-Lehre und in dieser Gegend gab es etwa 10,000 Bhikschi's und es wurden daselbst etwa 50 Religionsschulen gegründet. Als er darauf in das Gränzland Gudschiratha gekommen war, bekehrte er auch dort viele Brahmanen und Tirthja's zur Buddha-Lehre und errichtete den Tempel Gotapuri¹⁾. Da es in diesem Lande sehr viele Tirthja's gab, legten diese an das Schulgemach des Âtschârja Feuer an und als alle Seiten vom Feuer erfasst waren, gedachte er des Adhideva und der Mantra's und begab sich durch die Luft ein Jodschana weit von dieser Stelle zum Palaste des Königs dieser Gegend, worüber alle von Staunen ergriffen wurden. Obwohl das, was in dem jetzigen Lobliede auf die 80 Zauberkundigen²⁾ gesagt wird: «Den Streit bewältigend, erhob er sich den Himmel» allein nicht hierzu als Quelle dienen kann, ist es dennoch offenbar, dass es sich auch auf diese Begebenheit bezieht. Zu der Zeit erlangte Çamkara-Âtschârja wiederum eine Wiedergeburt und war nun noch weit scharfsinniger als früher, im Streite erfahrener und es zeigte ihm oberhalb eines Gefässes eine Gottheit ihren Körper vollkommen. Als er 15 oder 16 Jahr alt geworden war, wünschte er den Streit mit Çri-Dharmakirti aufzunehmen, kam nach Vârâṇasi, kündigte es dem König Mahâ-

1) Ob nicht Gauḍapuri oder Gaṇḍapura?

2) ལུབ་ཐོབ་བརྒྱད་རྩ་ཉི་བརྟེན་པ་; es scheint eine Abkürzung vorzuliegen, da die Zahl der Zauberkundigen 84 beträgt, wie aus mehreren Werken des Tandjur ersichtlich ist; namentlich B. ལུབ་ཐོབ་བརྒྱད་རྩ་ཅུ་བཞི་ཉེ་ལོ་རྒྱུས་ Biographie der 84 Zauberkundigen.

sjañi an und liess es überall mit der Glocke ausrufen. Man lud den Ātschārja aus dem Süden ein und in Gegenwart von 5000 Brahmanen und einer zahlreichen Menschenmenge mit dem Könige an der Spitze wurde der Streit begonnen, nachdem man wie früher die Lehre zum Unterpfand eingesetzt hatte. Çam̄kara wurde widerlegt und wie früher sprang er, obwohl man ihn zurückzuhalten suchte, in die Gangâ und kam um. Da trat eine grosse Menge von Brahmanen, welche ihre eigne Lehre mit Recht widerlegt sahen, in den geistlichen Stand und viele wurden Upāsaka's. Zu der Zeit kamen aus Kāçmira die Brahmanen Vidjāsiṃha, Devavidjākara und Devasiṃha, drei Mahātschārja's¹⁴¹ der Brahmanen; zu Çri-Dharmakirti gelangt, legten sie ihm mit Scharfsinn viele Streitpunkte ihres Systems vor, worauf Dharmakirti ihnen die richtigen Ansichten vortrug, sie aber, voll Glaubens an die Buddha-Lehre, erlangten die Schutzsuchungsformel und die fünf Hauptstücke, hörten das System, besonders das Pramāṇa in sieben Abtheilungen und wurden sehr gelehrt. Nach dem Norden nach Kāçmira gelangt, verbreiteten sie die Dialektik der Schule Dharmakirti's; der mittlere soll lange Zeit in Vārāṇasī zugebracht haben. Wiederum nach dem Süden gekommen, bekämpfte er die Widersacher der Buddha-Lehre in allen Gegenden, wo dieselbe nicht verbreitet oder in Abnahme gekommen war, indem er den König, die Minister und die Uebrigen von Seiten der Lehre in seine Gewalt brachten, verbreitete er die Schulen der Geistlichkeit und die Lehrsitze ins Unendliche. Die Zahl der von dem Ātschārja selbst errichteten Tempel ist etwa 100, die auf seine Aufforderung errichteten überschritten jede Zahl. Obwohl die auf Antrieb dieses Ātschārja zur Buddha-Lehre Bekehrten, von den Bhikschu's und den Upāsaka's angefangen, im Ganzen nahe an 100,000 betragen sollen, übergab er sie meist andern Paṇḍita's und Lehrern, und obwohl seine Schüler in der Religion über die ganze Erde verbreitet waren, soll er dennoch nicht mehr als fünf Anhänger bei sich

gehalten haben. Gegen Ende seines Lebens wurde der frühere Çam̄kara-Âtschârja als jüngerer Sohn desselben Bhaṭṭa-Âtschârja¹⁾ wiedergeboren, hatte eine noch grössere Geisteskraft als früher; seine Gottheit ging vor ihm her, theilte ihm persönlich Wissen mit und bisweilen in seinen Körper eintretend, sprach sie früher noch nicht dagewesene Schlussfolgerungen aus. Als er 12 Jahr alt geworden war, wollte er einen Streit mit Çri-Dharmakirti beginnen; die Brahmanen riethen ihm eine Weile mit andern zu streiten; über diese würde er sicherlich selbst siegen, Dharmakirti jedoch wäre schwer zu besiegen. Er aber entgegnete: «Wenn ich diesen nicht besiegen kann, werde ich
 142 keinen Ruhm im Wettstreit einernten». Mit diesen Worten begab er sich nach dem Süden und nachdem festgesetzt war, dass, wenn einer siegte, der andere sich zu dessen Lehre bekennen solle, fand der Wettstreit statt, Çri-Dharmakirti siegte, er selbst aber trat zu der Buddha-Lehre über und soll daselbst im Süden in Gestalt eines brahmanischen Upāsaka gelebt haben und ein Verehrer der Buddha-Lehre gewesen sein. Der von ihm errichtete Tempel besteht noch jetzt²⁾. Darauf, gegen Ende seines Lebens, errichtete Dharmakirti im Lande Kalinga ein Vihâra und nachdem er viele Menschen zum Gesetze bekehrt hatte, starb er. Als die in ihrem Wandel brahmagleichen Schüler seinen Leichnam auf dem Todtenacker dem Feuer übergaben, fiel ein starker Blumenregen herab und im Laufe von sieben Tagen wurden alle Gegenden von Wohlgeruch und Musik erfüllt. Seine Ueberreste rollten sich in einen glasähnlichen Stein zusammen und zeigten durchaus keine Aehnlichkeit mit Gebeinen und auch noch jetzt besteht ein Fest zu seinen Ehren. Dieser Âtschârja und der

1) Im Text भृङ्ग'श्र'रंज

2) Vergleiche Lassen IV, 618 folg. und Bréal im Journal Asiatique 1862, p. 497 folg.

tibetische König Srong-btsan-sgam-po¹⁾ sollen Zeitgenossen gewesen sein, was auch in Wirklichkeit stattgefunden zu haben scheint.

Tibetischen Erzählungen zufolge wird berichtet, dass zur Zeit, als er die sieben Abschnitte²⁾ verfasste, man ihm in die Brühe eine bittere Arznei³⁾ gethan, er sie aber, obwohl sie scharf war, nicht gemerkt habe, da er seinen Sinn ganz und gar in den Gedanken seines Werkes vertieft hatte. Als er die Arbeit beendigt hatte und der König ihn fragte, sagte er: «O König, wenn du irgend einen Menschen hast, welcher eine strafwürdige Handlung begangen hat, so thu ihm ein weisses Gewand an, reiche ihm ein mit Oel gefülltes Becken in die mit Ichneumon-salbe bestrichenen Hände und drohe ihm mit dem Tode, wenn er auch nur das Geringste verschüttet oder das Gewand beschmutzt⁴⁾, lass ihm dann einen, der ein Schwert hält, nachfolgen und den Palast umkreisen, an allen Enden des Palastes aber lass Sänger und Spielmänner aufstellen und sie spielen». Als dies so geschehen war und er am Ende gefragt wurde, wusste dieser Mann von dem Sang und Spiel u. s. w., was es auch gewesen sein mochte, nichts und zwar durch seine Anstrengung. Ungeachtet dieser Erzählung ist es mit Anschluss an

1) སྲོང་བཙུན་སྐུ་མ་པོ་

2) Im Tandjur B. རྩེ der Sūtra's stehen hinter einander Pramāṇavārtikakārikā in vier Abschnitten und Pramāṇaviniṣṭhaja in drei Abschnitten.

3) ཉེག་ཏྲ = तिक्ता, vergl. Böhtlingk-Roth; kommt auch noch jetzt in der tibetischen Apotheke vor.

4) Im Text ལྷུང་བཙུན་ཉེག་ཏྲ་པོ་འཇམ་གཤམ་ལྷ་, offenbar ist eine Corruption da; པོ ist wohl aus འབོ «verschütten» corrumpt, nach ཉེག་ཏྲ aber das Verbum ausgefallen.

Man vergl. der Erzählung wegen Kathāsaritsāgara VI, 27, Çlok. 43 f. und Brockhaus in den Berichten der phil.-hist. Classe der königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften 1860, S. 106.

die Worte des Tšharjâvatâra¹⁾ «als das mit Rüböl gefüllte Gefäß gegeben war» sehr wahrscheinlich, dass die sieben Abschnitte durch die Betrachtung seines eigenen Geistes und in Gegenwart seiner Schüler im Vihâra verfasst worden sind, durchaus aber nicht wie königliche Sendschreiben von des Königs Geheimschreibern an einer Stelle des Palastes verfasst worden.

143 Wenn er mit seinem sehr hellen Verstande zu gleicher Zeit auf zehn Einwürfe Antwort gegeben, zur Zeit aber, als er über den Sinn seines Werkes nachdachte, nichts anders gewusst haben soll, so würde er sich nicht von einem Stumpfsinnigen unterscheiden. Auch eine andere Erzählung ist offenbar ungereimt. Nachdem er die 7 Abschnitte verfasst und an die Paṇḍita's vertheilt hatte, verstanden die meisten das Werk nicht, einige verstanden es, allein durch die Macht des Neides sagten sie, dass es schlecht sei. Da band er es an einen Hundeschwanz und sagte: «Sowie der Hund überall durch die Gassen läuft, wird mein Çâstra überall verbreitet werden». Zu Anfang des Werkes setzte er einen Çloka: «Die meisten Menschen hängen an dem Gewöhnlichen u. s. w.» und nachdem er die sieben Abtheilungen dem Âtšhârja Devendrabuddhi und Çâkjabuddhi²⁾ sorgfältig vorge tragen hatte, erwählte er den Devandrabuddhi, um den von ihm vorgetragenen Commentar abzufassen³⁾ Als er den Commentar zum ersten Mal verfasst hatte und ihn Dharmakirti zeigte, wusch dieser ihn mit Wasser, als er ihn nochmals verfasst hatte, verbrannte Dharmakirti ihn im Feuer. Als er ihn nun noch einmal verfasst hatte, gab er ihn dem Âtšhârja, nachdem er folgende Worte geschrieben hatte: «Da die Mehrzahl unfähig ist und

1) མྱོད་འཇུག་, wohl eine Abkürzung statt Bodhisattvatscharjâvatâra.

2) ལྷ་དབང་ལྷོ་ und རྒྱུ་ལྷོ་, beide Namen kommen im Lexikon Vjyutpatti f. 90 vor.

3) Dieser Commentar ist im Tandjur B. ཨ་ und མ་ der Sûtra's pramâṇavârtikavṛitti.

wegen der Flüchtigkeit der Zeit habe ich diesen Commentar verfasst, indem ich, der leichteren Auffassung wegen, einen Auszug gemacht habe». Obwohl nun der durch Andeutungen und indirect bezeichnete Kernsinn¹⁾ nicht wiedergegeben war, fand Dharmakirti doch, dass der offenbar durch Worte ausgedrückte Sinn vorhanden wäre und liess das Werk bestehen. Da er bedachte, dass niemand seine Schlussfolgerungen bis auf den Grund begreifen würde, schrieb er zu Ende des Commentars den Çloka: «Wie die Flüsse im Meere verschwinden, wird er in den eignen Körper versinkend untergehen». Einige sagen, dass Çâkjabuddhi Devendrabuddhi's Schüler gewesen sei und dass er einen Commentar verfasst habe, was annehmbar ist. Sein Schüler soll Prabhâbuddhi²⁾ gewesen sein. Es giebt mancherlei mit der Zeit nicht übereinstimmendes Geschwätz, z. B. die Behauptung einiger, dass Dschamâri Dharmakirti's persönlicher Schüler gewesen sei, die Annahme, dass der Verfasser des Pramânavârtikâ-laṅkāra³⁾ sein persönlicher Schüler gewesen, die Annahme, dass er die Weihe an einem Leichnam empfangen u. s. w.; ferner dass Dharmakirti 17 Mal die Siegestrommel geschlagen, obwohl es nach dem Gelübde der Buddha-Bekemer nicht herkömmlich ist die Siegestrommel zu schlagen; dass ein Nirgrantha mit 144 einem Speere erschienen sei und nachdem er verlangt, dass derjenige, welcher besiegt werden würde, mit diesem Speer getödtet werden solle, sich zum Streit begeben habe, dann aber, ohne dass Dharmakirti sich in den Streit eingelassen, von Devendrabuddhi besiegt worden sei; allein die Annahme, dass der Nirgrantha durch ein mit seinem System in Widerspruch ste-

1) འཇོས་དང་ཚེག་བྱུང་གིས་མཚོན་པའི་གནད་དོན་ 2) འོད་ཀྱི་བློ

3) Tibetisch kurz རྒྱལ་མཁའ་ལྷོ་པོ་ = अलंकारपण्डित, aber auch Alaṅkāra-Verfasser; es befindet sich das Werk, welches Prabhâkaragupta verfasst hat, im B. 8 der Sûtra's; vergleiche unten S. 175 des tib. Textes.

hendes Verfahren den Widersacher habe besiegen wollen, ist ungereimt und eine den Gelehrten gänzlich unbekannte Erzählung, welche von den Verfassern von Geschichtswerken verworfen wird und deren Urheber nicht bei Sinnen gewesen ist.

Demnach sind von den sechs Zierden drei Verfasser von Texten, nämlich Nâgârdschuna, Asanga und Dignâga, drei aber Verfasser von Commentaren, nämlich Ârjadeva, Vasubandhu und Dharmakirti. Da diese, mit Rücksichtnahme auf die verschiedene Zeit, gleiche Verdienste um die Verherrlichung der Lehre haben, heissen sie die sechs Zierden.

Da der Brahmane Çamkarananda¹⁾ in einer spätern Zeit erscheint, ist es eine grosse Verwirrung, ihn einen persönlichen Schüler Dharmakirti's zu nennen.

Zu der Zeit sind die Jogin's, welche Zauberkraft erlangt hatten: der grosse Âtschârja Kambala²⁾, Indrabhûti, Kukurarâdscha, der Âtschârja Lotus-Vadschra³⁾ und Lalitavadschra im allgemeinen genommen, Zeitgenossen. Obwohl es viele giebt, welche Lotus-Vadschra heissen, so ist doch der hier genannte der mittlere und von den vielen Wörtern, welche dem tibetischen mts'o-skjes⁴⁾ entsprechen, ist hier Saroruha zu wählen. Der sehr bekannte Âtschârja Kukurarâdscha, d. h. Hundekönig, oder in einigen Geschichtswerken Kutarâdscha genannt, ist unter den alten Jogâtschârja's sehr berühmt. Dieser lehrte bei Tage in Gestalt eines Hundes 1000 Helden und Jogini's das Gesetz, in der Nacht aber mit denselben auf den Leichenacker

1) བདེ་བྱེད་དགའ་བ

2) Im Text hier und später fälschlich ལྲ་ལྲ་བ, es ist zu lesen ལྲ་ལྲ་བ, wofür die Handschriften ལྲ་ལྲ་བ und ལྲ་ལྲ་བ bieten.

3) མཚོ་སྐྱེས་དོ་རྗེ

4) མཚོ་སྐྱེས

gehend, vollzog er dort das Gaṇatschakra und andere Geheimnisse¹⁾. Nachdem er auf diese Weise 12 Jahre gewirkt hatte, erlangte er endlich die Mahāmudrāsiddhi. Vielfach lehrte er die fünf Abtheilungen der buddhistischen Tantra's und die Jogatantra's, und auf Grundlage des Tschandraguhjavindutantra²⁾ soll er die Siddhi erlangt haben.

Der Ātschārja Lalitavadschra war Paṇḍita in Nālanda; als er durch das Vairotschanamājādschālatantra³⁾ den Ārja Man-145 dschuçri zu seiner Schutzgottheit gemacht hatte und seinen Ātschārja um die Vadschirabhairavasādhana's, die Bhairava und andere Sādhana's dieser Art fragte, sagte er, dass er dieselben nicht kenne, da dieselben in der Menschenwelt nicht vorhanden wären; er solle deshalb die gewünschte Gottheit herbeibannen. Nachdem er unausgesetzt den Ārja Mandschuçri gebannt hatte, erblickte er etwa nach zwanzig Jahren sein Angesicht, erlangte den Tantra-Segen und einige gewöhnliche Siddhi's, zugleich aber auch die Weisung aus dem Orte Dharmagandscha in Udjāna das Jamāritantra zu holen. Nach Udjāna gelangt, wetteiferte er mit einigen Jogini's der Tirthja's in der Zauberkraft. Als diese eine gewisse Stellung angenommen hatten, sank der Ātschārja bewusstlos hin, als er aber erwachte und zur Vadschrajogini gebetet hatte, erschien ihm Vadschravetālā⁴⁾ persönlich und weihte ihn in das Jamārimaṇḍala ein; als er dann die vier Joga's mit dem Vollendungswege betrachtet hatte, erschienen ihm nach drittelhalb Monaten Anzeichen der Erreichung der grossen Siddhi, er rief einen wilden Waldbüffel herbei, bestieg ihn und verfuhr wie ein Vidjāvratā⁵⁾. Als er darauf aus

1) དམ་ཚིག་ = Sanskrit समय 2) ལྷ་གསུམ་ཐེག་ལེ་རི་རྒྱུད་

3) ལྷ་མ་བར་སྐྱབ་མཛད་སྤྱོད་ལྷུ་ལ་བའི་རྒྱུད་

4) རྗོ་རྗོ་རྗོ་ལངས་མ 5) རིག་བརྒྱུ་ལ་ལུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ

dem Orte Udjāna's Dharmagandscha zum Heil der belebten Wesen der Zukunft das Jamāritantra und die andern Tantra's zu erhalten wünschte, sagten ihm die Dākini's, dass sie ihm so viel zugestehen würden, als er in sieben Tagen mit seinem Verstande aufzufassen im Stande wäre. Darauf betete er zum Adhideva und fasste mit seinem Geiste das Tantra des schwarzen Jamāri ¹⁾, welches Leib, Wort und Seele aller Sugata's ist, Trisambara ²⁾, Saptakalpika ³⁾ und viele andere einzelne Dhāraṇi's, Tantra's und die Reihenfolge der Ceremonieen ⁴⁾ auf, und verbreitete sie sehr in Dschambudvipa. Als er im Westen im Reiche eines kleinen Tirthja-Fürsten Naravarman mit den Tirthja's wegen der Zauberkraft sich in einen Wettstreit einliess und von einigen Häuptern der Tirthja's jeder ein Droṇa Gift zu sich nahmen, nahm der 146 ^{Ātšhārja} zehn Menschenlasten Gift und trank zwei Weinkrüge voll Quecksilber ohne Schaden aus. Der König wurde sehr gläubig, trat zur Buddha-Lehre über und errichtete einen Mandschuṇri-Tempel. In der Stadt Hastināpura zerstörte er eine Abtheilung ⁵⁾ der Tirthja-Zauberer, indem er einen Tag das Jamāri-Rad ⁶⁾ drehte. Im Osten, in einem Theile von Varendra, Namens Bagla, war ein den Buddha-Bekennern sehr schädlicher Nāga Vikriḍa; diesen vernichtete er durch ein Brandopfer und unmittelbar darauf trocknete der See, in welchem der Nāga wohnte, aus. Durch diese und andere Thaten besiegte er viele Tausend feindlicher Tirthja's der Perser und der übrigen, bän-

1) གཤིན་རྗེ་གཤེད་ནག་པོའི་རྒྱུད་ = Kṛiṣṇajamāritantra, zu dem mehrere Commentare im B. རྟི der Tantra's vorkommen.

2) རྫོམ་པ་གསུམ་པ, im Bande རྩ der Tantra's kommt vor Trisambaraprabhāmālā von Vibhūtschandra.

3) རྫོགས་པ་བརྩན་པ 4) རྫོགས་པའི་རིམ་པ = kalpakrama. 5) རྫོ

6) Im B. རྩ der Tantra's finden wir Kṛiṣṇajamāritschakra.

digte etwa 500 böse Kobolde und hauptsächlich durch Bezauberung wirkte er zum Heil der Wesen. Endlich entschwand er in einen Regenbogenkörper. Sein Schüler Lilāvadschra brachte des Lehrers Worte in Schrift, allein Jamāntakodaja¹⁾, Çāntikrodhavikrīḍita²⁾ und die übrigen sind von dem grossen Lilāvadschra verfasst.

Von Kambala, Lalitavadschra und Indrabhūti giebt es Erzählungen von dem Wettkampf in der Zauberkunst. Als Kambala und Lalitavadschra, nachdem sie die Siddhi erreicht hatten, nach dem Lande Uđjana gekommen waren, gab es dort einen schwer zu besteigenden Berg Muruḍaka. Als die beiden Ātschārja's sich besprachen, wer von ihnen beiden den Berg durch Zauberkraft zu übersteigen vermöchte, sagte Lalitavadschra: «Hin wollen wir mit meiner Zauberkraft gehen, zurück aber vermöge deiner Zauberkraft». Darauf spaltete Lalitavadschra mit dem Schwert, das er als Symbol, dass er zu Jamāntaka gehörte, trug, den Berg vom Gipfel bis zum Fusse und als sie durch einen sehr schmalen Pfad hindurchgegangen waren, wurde der Berg wieder wie früher. In Uđjana war zu der Zeit Indrabhūti im Besitz gewöhnlicher Siddhi. Als er hörte, dass ein grosser Ātschārja der Zauberkunst, Lalitavadschra, neu angelangt sei, kam der König mit der Schaar seines Volkes um ihn einzuholen und als er die Füsse des Ātschārja salbte, zauberte der König sich, da es nöthig 147 war jeden Fuss mit zwei Händen zu salben, vier Hände, mit denen er salbte, der Ātschārja aber zauberte sich vier Füsse, der König acht Hände; als der Ātschārja acht zauberte, zauberte der König sechszehn, als der Ātschārja sechszehn zauberte, konnte der König, der nur einen sechszehnarmigen Gott geschaut hatte, nicht mehr hervorbringen und salbte jeden Fuss

1) Jamārimaṇḍalanopikajamāntakodaja im Bande २ der Tantra's.

2) ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

hatte, seinen Schülern die Weihe. Darauf erlangten der Átschárja Kambala und Saroruhavadschra beide das Hevadschrantra. Kambala verfasste das Svasaṁvedaprakṛita-Çástra, welches vorzüglich den Weg der Vollendung lehrt, Saroruha aber die 148 Art und Weise den Weg der Geburt zu vollenden¹⁾ und viele andere. Es heisst aber, dass das anfänglich entstandene Hevadschrapitrisádhana des Saroruha Sádhana gewesen sei.

Ein die Erlebnisse des im Osten weilenden Madhjamika-Mahátschárja Çrigupta aufhellendes Werk habe ich weder gesehen, noch etwas davon vernommen.

Um diese Zeit lebte im Süden Kamalagomin, welcher die Avalokiteçvara-Siddhi erlangt hatte; dieser war im Süden in einem Vihára ein Tripiṭaka-Kenner und ein in der Mahájána-Beschauung lebender Bhikschi-Diener und Upásaka. Dieser Kamalagomin fand, bevor er zur Lehre übergetreten war und als er noch nicht die Frucht der Handlungen kannte, in der Nähe eines Vihára-Einganges ein silbernes Blatt mit Schrift. Voll Freude hob er es auf und gab es einer dortigen Lustdirne. Später als sein Átschárja und Bhikschi früh am Vormittag sein Almosen verzehrt hatte, die Thür von innen zuschloss und dieselbe nicht vor Sonnenuntergang öffnete, fragte der Upásaka einmal, weshalb er vom frühen Morgen bis gegen Sonnenuntergang hinter verschlossener Thüre weile. Der Átschárja entgegnete: «Sohn, was willst du mit dieser Frage?» — «Diejenige Beschauung, welcher du dich hingiebst, o Átschárja, möchte auch ich unternehmen und in ihr weilen.» — «O Sohn, ich treibe keine andere Beschauung, als dass ich mich nach Potala begeben und bei Árja Avalokiteçvara das Gesetz höre. Zurückgekehrt, schliesse ich die Thür auf.» — Als er ihn nun bat auch ihn mitzunehmen, sagte der Átschárja, dass er den Árja Avalokiteçvara

1) $\text{འགྲུབ་རྒྱུ་ལྷན་སྦྱོར་གྱི་སྐབས་ལྷན་སྦྱོར་$

fragen wolle. Am andern Tage fragte er den Âtschârja; dieser aber antwortete ein wenig erzürnt: «O Sohn, du hast mich zum Boten eines Sünders gemacht». Auf die Frage, was das wäre, sagte der Âtschârja: «Als ich den Ârja bat, sagte er: «Bringe du einen solchen Sünder nicht zu mir; denn er hat ein aus Silber verfertigtes Pradschnâpâramitâ-Werk vernichtet». Deshalb hast du nicht die Fähigkeit nach Potala zu gehen». Nach diesen Worten wusste er, dass es die auf dem früher von ihm gefundenen Silberblatte befindliche Schrift war und über die Sünde
 149 sehr in Furcht gerathen, bat er den Âtschârja, den Ârja um ein Sühnungsmittel dieser Sünde zu fragen. Am andern Tage fragte er auch den Ârja und Avalokiteçvara gab ihm ein tiefsinniges Sâdhana, der Âtschârja aber gab es dem Upâsaka. Als er es in einem einsamen Walde unausgesetzt betrieb, liess, als ungefähr zwölf Jahre vergangen waren, eine Krähe, welche auf einem Baumzweige einen Bissen ¹⁾ Reisbrei verzehren wollte, denselben vor Kamalagomin herabfallen. Während er in den zwölf vorhergehenden Jahren durchaus keine Speise genossen hatte, empfand er Lust den Reisbrei zu essen und ass ihn auch, worauf in ihm ein starkes Verlangen nach Reisbrei entstand und in die Stadt gekommen, um zu bitten, konnte er durch die Macht des Geschicks ihn einige Tage nicht finden; als er ein wenig gefunden hatte, that er ihn in eine Schaale, trug ihn in das Dickicht, und nachdem er dessen Wesenheit betrachtet hatte, sah er, dass seine nach Reisbrei hungernde Seele ohne die Wesenheit sei und dadurch erkannte er deutlichst die Wahrheit; es erschien der Ârja Avalokiteçvara mit seiner Umgebung lichtstrahlend vor ihm. Sofort warf er die Schaale mit dem Reisbrei zur Erde, die Erde erbebte und ein Stückchen der Schaale fiel auf das Haupt des Nâgarâdscha Vâsuki; als dieser nachgeforscht und das Gesche-

1) མོད་, vergl. མོད་ལྗོད་ ein wenig.

hene erfahren hatte, erschien des Nāgarādscha Vāsuki Tochter mit einem Gefolge von 500 mit neun auserlesenen Speisen, um ihn zu bewirthen; er aber blieb, nachdem er alles Verlangen nach Speise aufgegeben hatte, abgewandt sitzen. Später begab er sich, um die Nāga's zu bändigen, in das Nāga-Land. Auch in der Menschenwelt wirkte er sehr zum Heil der Wesen und ging endlich nach Potala ein. Der sechszwanzigste Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Çri-Dharmakīrti.

XXVII. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Govitschandra und der übrigen.

Darauf erschien nach dem Tode Viśṇurādscha's der aus einem alten noch nicht erloschenen Geschlechte der Mālava-Könige stammende Bharthāri¹⁾. Die Schwester dieses Königs war dem Vimalatschandra zur Frau gegeben und gebar den König Govitschandra²⁾, der um die Zeit, da Dharmakīrti starb, zur Herrschaft kam oder es war jenes ungefähr um die Zeit, da er zur Herrschaft kam. Es ist anderswo bekannt, wie diese beiden Könige von dem Zauberkundigen Dschālaṃdhari und dem Ātschārja Kṛiṣṇatschārin³⁾ bekehrt wurden. Zu der Zeit lebte auch der Zauberkundige Tanti. In der Stadt Arvantī⁴⁾ in Mālava war einer aus einer Weberfamilie, der sich lange Zeit mit seiner Arbeit abgegeben hatte; er hatte viele Kinder und Enkel, so dass sich sein Geschlecht sehr ausbreitete. Als er sehr alt geworden war und zu keiner Arbeit mehr tauglich war, gaben ihm die Kinder zu Hause der Reihe nach die Nahrung; als

1) Ob corrupirt aus Bhartrihari?

2) Vergl. Lassen III, 860 Govindatschandra.

3) རྣམ་པོ་སྤྱོད་པ་མ

4) Wohl in Avanti zu ändern.

er aber für alle Menschen ein Gegenstand des Tadelns geworden war, sprachen die Kinder: «Sein Unterhalt ermüdet nicht, wenn er an einem einsamen Orte weilt». Sie erbauten ihm in dem Lusthain des ältesten Sohnes eine kleine Hütte, setzten ihn dort hinein und aus den Häusern der Söhne schickte man ihm täglich der Reihe nach Speise. Eines Tages kam der Zauberkundige Dschálaṁdhari in Gestalt eines gewöhnlichen Jogin's und bat sich bei dem ältesten Webersohn eine Wohnung aus, dieser aber führte ihn mit einem bischen Hochachtung in den Lusthain. Als zur Zeit der Dämmerung eine Lampe angezündet worden war, merkte der Alte, dass ein Gast da war. Als er bei Tagesanbruch fragte, wer der dort Befindliche wäre, sagte er: «Ich bin ein auf dem Joga-Wege Befindlicher, wer aber bist du?» — «Ich bin der Vater aller dieser Weber, ich bin alt und gebrechlich geworden und da man mich andern Menschen nicht zeigen kann, bin ich hier versteckt. Da ihr Jogin's aber von sehr lauterer Gemüthsart seid, bitte ich mich zu segnen.»» Als der Átschárja erkannte, dass er des Segens würdig sei, schuf er mit einem Mal einen Kreis, gab ihm die Weihe und nachdem er ein wenig Ermahnungen von tieferem Sinn ertheilt hatte, giug er von dannen, und nachdem der Alte des Guru Ermahnungen unausgesetzt betrachtet hatte, kam nach Verlauf einiger Jahre die hohe und hehre Vadschrajoginī zum Vorschein; kaum hatte sie ihre Hand auf seinen Scheitel gelegt, als er die vorzüglichste Mahámudrá-

151 Siddhi erlangte. Allein da er eine Zeitlang heimlich lebte, geschah es, dass an einem Tage in dem Hause des ältesten Sohnes viele Gäste waren und da man am Tage aus Vergessenheit dem Vater keine Nahrung zugeschickt hatte, erinnerte man sich in der Abenddämmerung, und als man ihm durch eine Magd Speise schickte, hörte diese im Lusthain Töne von Gesang und Instrumenten. Als sie endlich nachsuchte, war dieses Tönen innerhalb der kleinen Hütte; als sie durch eine Thürspalte schaute, erschien der Alte mit Licht ausstrahlendem Leibe, umgeben von

zwölf Personen in Gestalt von Göttern und Göttinnen, welche ihm Opfer darbrachten; sowie sie die Thür öffnete, soll alles verschwunden sein. Da sie ersah, dass er die Siddhi erreicht hatte, fragte sie ihn, allein er gestand es nicht ein, sagte aber, dass, da ein Jogin ihn gesegnet habe, sein schwacher Leib wieder kraftvoll geworden und wiederum die Weberei treibend habe er nur ein wenig gesungen. Die hiezwischen zu berichtende Geschichte von seinem Zusammentreffen mit Kṛiṣṇaṣṭhārīn ist anderswo zu erfahren. Als einstmals die Bewohner des Landes im Begriff waren der Umā und den übrigen Mātrikā's zu Ehren tausend Ziegenböcke zu tödten, sprach der Ātschārja über die Ziegenböcke ein Mantra aus, wodurch alle in Schakale umgewandelt wurden, die Menschen aber alle voll Zweifel umkehrten. Als er sich anstellte, als falle er auf das Bildniss der Umā, erschien diese selbst und fragte den Zauberkundigen, was er wünsche. Er befohl ihr keine Opfer getödteter Thiere anzunehmen und bis auf den heutigen Tag besteht das Opfer nur aus drei weissen Gegenständen. Als er darauf viele Vadschra-Gesänge gesungen hatte, entschwand er, ohne dass man weiss, wohin. Darauf herrschte Govitschandra's Genosse von Seiten des Vaters, Lalitatschandra, und behauptete die Herrschaft viele Jahre in Ruhe; auch er wurde gegen das Lebensende des Kṛiṣṇaṣṭhārīn bekehrt und sowohl der König als auch sein Minister erreichten die Siddhi. Auf diese Weise war Lalitatschandra der letzte der Könige aus dem Tschandra-Geschlecht. Obwohl von da an viele Kschatrija's aus dem Tschandra-Geschlecht waren, war niemand, welcher geherrscht hätte. In den fünf östlichen Ländergebieten Bhangala, Oḍiviṇa und den übrigen war jeder Kschatrija, Maginat, Brahmane und Grosshändler in seinem Hause König, aber einen König, welcher die Gegend beherrscht hätte, gab es nicht. Zu der Zeit lebten die Zauberkundigen: König Sahadschavilāsa¹⁾, 152

1) ལྷ་མྱེས་རྒྱུ་ལྷ་མྱེས་

in Çri-Nālanda der Ātschārja Vinitadeva¹⁾ (er verfasste einen Commentar zu dem Pramāṇa in sieben Abtheilungen), der Sau-trāntika Çubhamitra und der Ātschārja Çilapālita²⁾, Çāntisoma und die übrigen, welche Njājasiddhānta von Grund aus erfassten und die Sūtra's und den Vinaja verbreiteten. Der Ātschārja Kampala, welcher der Verfasser des unter dem Namen der Pradschnāpāramitā³⁾ in 9 Çloka's bekannten Çāstra ist, der grosse Ātschārja Dschnānagarbha⁴⁾, der Schüler Çrigupta's, und die übrigen Anhänger des das Nichtsein behauptenden Madhjamika-Systems. Im Osten in der zu Bhangala gehörenden Stadt Hattschhipura⁵⁾ kam der Upāsaka Bhadanta Asvabhāva⁶⁾, welcher das Njājamadhjamika ausführlich erklärte. In Tukhāra erschien der grosse Vibhādschjavāda-Ātschārja und grosse Vinaja-Lehrer Dharmamitra, im Westen im Lande Maru der grosse Vinaja-Lehrer Puñjakīrti⁷⁾, im Lande Tschitavara der Vinaja-Lehrer Çāntiprabha⁸⁾, in Kāçmīra der Vinaja-Bekenner Mātritscheṭa. Von der Zahl dieser habe ich von den andern keine ausführliche Biographie gesehen.

Der Ātschārja Dschnānagarbha wurde geboren in Odiviça und ward ein grosser Paṇḍita, im Lande Bhangala hörte er das

1) ལུ་བ་བླ

2) ལྷུ་ལ་མིམས་བསྐྱངས་; im B. ལུ der Sūtra's ihm beigelegt āgamakschudraka-vjākhjāna.

3) ཤེས་རབ་ཀྱི་བ་འོལ་ཏུ་བྱིན་པ་དབྱེ་བ་; im Tandjur B. མེ der Sūtra's bhagavati-pradschnāpāramitānavaçlokapīṇḍārtha nebst Commentar 'ṭikā.

4) ལྷུ་ཤེས་སྤྱོད་པོ

5) Ob Hajeepoor? kommt auch in der tibet. Geographie am Flusse Gaṇḍaki vor.

6) བརྩུན་པ་འོལ་བའི་ཉིད་མེད་; von ihm im Tandjur B. ལེ der Sūtra's Mahājānasam-grahopanibandhana.

7) བསོད་ནམས་གཤམ་

8) ལྷུ་བ་འོད

Gesetz beim Âtschârja Çrigupta und hatte den Ruf eines grossen Anhängers der Madhjamika-Lehre und als Nachfolger von Bhavja's System. Als er lange Zeit den Ârja Avalokiteçvara gebannt hatte, sah er ihn endlich das Tschintâmañi-Rad drehen; er hatte die Klarsicht, kannte viele Sûtra's auswendig und schlug die Tirthja's nieder.

Der Upâsaka Bhadanta Asvabhâva, aus einem Kaufmannsgeschlecht entstanden, hatte von Jugend auf ein Verlangen nach dem Mahâjâna; er schaute das Antlitz des Ârja Mandschuçri, kannte etwa 50 Sûtra's auswendig, war beständig der 10 religiösen Handlungen beflissen, lehrte einer Schaar von 1000 Upâsaka's als Schülern und eben so vielen Upâsikâ's das Gesetz. Als er einmal in das Land Kâmârûpa gekommen war und seine Schüler über das Nest der giftigen Schlange Adschagara gingen, erwachte sie eine Zeitlang nicht. Als sie aber auf dem Wege übernachteten und sich aufhielten, erwachte die giftige Schlange, witterte den Menschengeschmack, verschlang einige Upâsaka's, biss viele derselben und durch das Gift ihres Athems betäubt, fielen auch diejenigen hin, welche entfliehen wollten. Da gedachte der Upâsaka der ehrwürdigen und hehren Târâ und verfasste ein grosses Loblied. Die giftige Schlange empfand grosse Schmerzen, zwei Upâsaka's wurden von ihr ausgebrochen, selbst aber lief die Schlange wieder davon. Als diejenigen, welche von der Schlange verschluckt, von ihr gebissen oder durch ihr Gift betäubt waren, mit Wasser, über welches ein Târâ-Mantra gesprochen worden war, besprengt wurden, verschwand das Gift aus den Wunden und die Menschen genasen. Auch als einstmals eine giftige Schlange den Lehrer zu beschädigen drohte und er eine Blume, über welche er ein Târâ-Mantra hergesagt hatte, auf sie warf, spie sie vor dem Âtschârja viele Sarvamukti genannte Perlen aus und ging zurück. Er hatte auch die Kraft, wenn ein Wald von Feuer ergriffen war, ihn durch Hersagung eines Târâ-Mantra's zu löschen.

Des Dharmamitra Lebensgeschichte ist ein wenig anderswo bekannt. Hält man ihn für eine und dieselbe Person mit Dharmamitra, dem Verfasser des den Sinn ein wenig aufhellenden Commentars und für einen persönlichen Schüler Guṇaprabha's¹⁾, so ist dies ein Irrthum aller Irrthümer; denn auf diese Weise müsste er ein Zeitgenosse von Vimuktasena und Siṃhabhadra sein.

Zu der Zeit fanden im Osten vorzügliche und zahlreiche Wettkämpfe statt. Wenn auch nicht so grosse Wettkämpfe wie früher mit so grossen Siegen und Niederlagen vorkamen, so verging die Zeit dennoch in kleineren Streitigkeiten. Wenn auch für die Buddha-Bekenner der Streit leichter war als früher, da sie auf Grundlage des Werkes von Dharmakīrti streiten konnten, so gab es doch durch die Macht der Zeit wenig Gelehrte unter ihnen, von den Tirthja's aber sehr viele; deshalb wohnten in allen kleinen buddhistischen Vihāra's die orthodoxen Streiter voll Furcht des Herzens. In dem Piṇḍa-Vihāra der Stadt Tschati-
154 ghavo³⁾ in Bhangala hatten die Orthodoxen es übernommen mit vielen Tirthja-Kämpfern zu streiten und waren in Zweifel, ob sie dieselben bewältigen würden oder nicht. Da kam ein altes Weib und sagte, dass sie siegen würden, wenn sie einen dornenartigen Hut auf den Kopf setzen würden. Als man demgemäss gehandelt und gesiegt hatte und man auch anderswo so verfuhr

1) འགྲོལ་རྒྱུད་རྟོན་གསལ་; es ist hier vielleicht gemeint die im Tandjur B. 7 der Sūtra's befindliche Schrift abhisamajālamākarakārikāpradschnāpāramitopadeṣa-
cāstratikāprasphutapadanāma ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རོལ་ཏུ་བྱུང་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་
མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་ཚེག་ལེན་ཏུ་བྱས་པའི་འགྲོལ་བཤད་ཚེག་རབ་ཏུ་གསལ་
ཞེས་བྲལ

2) Im Tandjur B. 5 und 6 der Sūtra's Vinajasūtratīkā des Dharmamitra.

3) In der tibet. Geographie S. 80 Tschatigom.

und siegte, so verbreiteten die Paṇḍita's allmählich die langspitzige Mütze und während der Reihe der sieben Pála's und der sieben Sena's trugen alle Mahájána-Paṇḍita's langspitzige Mützen, vor der Zeit aber nicht. In der Zeit von dem grossen Átschárja Dharmakirti aufwärts glänzte die Buddha-Lehre wie die Sonne, von ihm abwärts aber gab es zwar im Allgemeinen sehr viele grosse Paṇḍita's, welche der Lehre ausgezeichnete Dienste erwiesen, allein es kamen keine, welche sich mit den früheren Átschárja's hätten vergleichen lassen können und wenn sie auch kamen, so konnten sie doch durch die Macht der Zeit nicht so wie früher die Lehre verherrlichen. Von der Zeit des Árjásanga an bis auf diese Zeit lebten recht grosse Mantra-Zauberer, allein der Anuttarajoga wurde nur den Würdigen mitgeteilt und ward durchaus nicht alltäglich vorgetragen. Allein nach dieser Zeit wurden die Anuttarajoga-Tantra's immer mehr und mehr verbreitet und zu der Zeit verbreiteten sich die Jogatantra's sehr, der Vortrag und die Betrachtung der Krijá- und Tscharjá-Tantra's ging nach und nach unter. Dies ist auch die Ursache, weshalb während der Reihenfolge der sieben Pála-Könige sehr viele Mantra-Vadschrátschárja's entstanden, welche verschiedene Handlungen vollzogen und verschiedene Siddhi's erlangten. Zu dieser Zeit erschien auch ein kleiner König aus dem Tschandra-Geschlecht, welcher die Siddhi erlangte, Prakáçatschandra, er lehrte das Joga-Tantra ausführlich. Auch erschienen mehr als die Hälfte der 84 berühmten buddhistischen Átschárja's, welche die Siddhi erreicht hatten, nach der Zeit des Dharmakirti, wie unten dargethan wird, abwärts bis zu der Zeit des Königs Tschanaka. Zur Zeit, als die sechs Zierden auf 153 Erden weilten, waren die Mahájána-Átschárja's sehr gelehrt und abgesehen davon, dass die Geistlichkeit trefflich war, war dennoch die Zahl der Çrávaka-Geistlichkeit weit grösser und von dieser Zeit angefangen, ging die Lehre in der Gegend des Südens, immer schwächer werdend, in kurzer Zeit unter; auch in

verschiedenen anderen Ländern neigte sie sich nach und nach zum Untergange. Während der sieben Pâla's war sie sehr verbreitet in Magadha, Bhangala, Odiviça und den übrigen Aparântaka-Reichen und in Kâçmira. In andern Ländern, mit Ausnahme einiger vereinzelter, bestand sie nicht, in dem kleinen Lande Nepal war sie sehr verbreitet. In diesen Ländern waren die Mantra's und das Mahâjâna sehr verbreitet; und obwohl auch im Ganzen recht viele Çrâvaka-Schulen bestanden, verehrten die trefflichen Menschen mit den Königen an der Spitze das Mahâjâna. Vorzugsweise trug man auch die früheren Mahâjâna-Sûtra's vor, die Commentare aber nur blindlings, später aber verbreiteten die Âtschârja's, mit Ausnahme der Pradschnâparamitâ, auf verkehrte Weise hauptsächlich die Texte durch Vortragen und Anhören. Der siebenundzwanzigste Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Königs Govitschandra.

XXVIII. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Gopâla.

In einem Orte unfern des zwischen Madhjadeça und dem Osten liegenden Waldes Puṇḍravardhana hatte sich eine schöne Kschatrija-Jungfrau mit einem Baumgotte verbunden und gebar einst einen mit Merkmalen versehenen Sohn. Als dieser ein wenig herangewachsen war, fand er, als er an der Wurzel des Baumes, welchen der Gott bewohnte, grub, einen sehr kostbaren und lichtausstrahlenden Edelstein. Nachdem er von einem Âtschârja die Weihe empfangen und von ihm Anweisung zur Betrachtung der Göttin Tschundâ¹⁾ erbeten hatte, bannte er sie herbei und trug beständig heimlich bei sich als Wahrzeichen seiner Schutzgottheit eine kleine hölzerne Keule. Einst erschien ihm die Göttin im Traume und segnete ihn. Darauf kam er in

1) Im B. ॐ der Tantra's hat der Tandjur Tschundâsâdhana, welches auch in der Pariser Handschrift Sâdhanamâlâtantra f. 81 vorkommt.

das Vihâra des Ârja Khasarpaṇa und betete um Erlangung der Herrschaft. Er erhielt die Weisung nach Osten zu gehen, dort würde er eine Herrschaft erlangen. Er gelangte auch nach dem Osten. Zu der Zeit waren schon viele Jahre vergangen, ohne ¹⁵⁶ dass in Bhangala Könige waren, und alle Einwohner des Reichs waren in Unglück und Kummer gerathen. Die Häuptlinge versammelten und beriethen sich und wählten, um das Land nach dem Gesetze zu hüten, einen König. Dieser gewählte König wurde jedoch in derselben Nacht von einem sehr starken und grausamen Nâga-Weibe, welches die Trug-Gestalt der Gemahlin des früheren Königs (ob es nun die Gemahlin des Königs Govitschandra, wie einige, oder auch des Königs Lalilatschandra war, wie andere behaupten) angenommen hatte, verzehrt. Auf dieselbe Weise tödtete sie alle zum Könige erwählten¹⁾, da man aber behauptete, dass man das Königreich nicht ohne König lassen könne, wurde an jedem Vormittag ein König gewählt, am Abende aber von ihr getödtet und bei Anbruch des Tages der Leichnam hinausgeworfen. Als so einige Jahre vergangen waren, während welcher auf diese Weise die Bewohner des Landes an die Reihe kamen, kam derjenige, welcher die Göttin Tschundâ gebannt hatte, in ein Haus, wo man von Kummer niedergedrückt war. Als er den Grund gefragt hatte, sagte man, dass am nächsten Tage an den Sohn die Reihe kommen werde König zu werden. Als er sich erbot gegen Bezahlung die Stelle zu übernehmen, freute man sich sehr; er empfing den Lohn und wurde am Morgen zum Könige gewählt. Als in der Mitternacht das Nâga-Weib die Gestalt einer Râkschasi angenommen hatte und wie früher kam, um den König zu verzehren, durchstach er sie mit dem Wahrzeichen der Schutzgottheit, worauf das Nâga-Weib selbst starb. Als bei Tagesanbruch die Leichenfortschaffer ka-

1) Man vergleiche hiermit Lassen II, S. 809 Note, wo ein Vetâla die einzelnen Könige tödtet.

men und ihn nicht gestorben sahen, entstand bei allen grosses Staunen. Als er es darauf auf sich nahm auch der Stellvertreter anderer zu sein, ward er im Laufe von sieben Tagen siebenmal zum Könige gewählt. Da sagten alle, dass er im Besitz grossen Tugendverdienstes sei, wählten ihn beständig zur Herrschaft und gaben ihm den Namen Gopāla¹⁾. Zu Anfang seines Lebens in Bhāgala herrschend, unterwarf er gegen Ende seines Lebens auch Magadha; er gründete in der Nähe von Otantapurī das Vihāra Nālanda und nachdem er in beiden grossen Ländern viele Schulen der Geistlichkeit eingesetzt hatte, brachte er der Lehre grosse Opfer. Indradatta sagt, dass dieser König ein Jahr nach dem Tode des Ātschārja Mīmāṃsaka²⁾, Kschemendrabadra aber sagt, dass er sieben Jahre später erwählt worden sei; er regierte 137 45 Jahre. Während des Lebens dieses Königs wirkten zum Heil der Wesen in Kāçmīra Çāntiprabha³⁾ und der Schüler Puñjakīrti's⁴⁾, der Ātschārja Çākjaprabha⁵⁾, welcher im Westen geboren war, vorzüglich in Kāçmīra der grosse Dānaçīla, Viçeschamitra⁶⁾, Pradschnāvarman⁷⁾, der Ātschārja Çura⁸⁾, im Osten der Ātschārja Dschnānagarbha⁹⁾. Diejenigen, welche annehmen, Bhavja, Avalokitavrata¹⁰⁾, Buddhadschnānapāda¹¹⁾, Dschnānagarbha¹²⁾, Çāntirakschita¹³⁾ seien Madhjamika-Anhänger und Svatantrika's gewesen, ohne den von Siṃhabhadra¹⁴⁾ zu Çāntirakschi-

1) S. Lassen III, 722.

2) ལྷོད་པ་བ 3) ལེ་བ་འིང 4) བསོད་ནམས་སྤྲུགས 5) རྒྱ་ཡིང

6) རྩད་པ་རབ་ཤེས་གཉེན, von ihm im Tandjur B. སུ་ der Sūtra's Vinajasaṃgraha.

7) ཤེས་རབ་གོཾ 8) དཔའ་བོ 9) ཡེ་ཤེས་སྣྲིང་བོ

10) ལྷོད་པ་སྤྲུགས་ལྷོད་པ་སྤྲུགས 11) སངས་རྒྱལ་ཡེ་ཤེས་ལྷོད་པ

12) ཡེ་ཤེས་སྣྲིང་བོ 13) ལེ་བ་འིང 14) སངས་བཟང

pels. Als er «Bleibet!» sagte, blieben die Götter auf der Stelle stehen. Als man darauf in einem Gefässe Wasser geseiht und es den Götterbildern nach und nach auf das Haupt gegossen hatte, richteten sich die buddhistischen Götter plötzlich auf und gingen lachend in den Tempel ein, die nichtbuddhistischen Götter blieben gesenkten Hauptes auf dem Hofe stehen. Der Tempel steht noch jetzt und heisst Amṛitakumbha¹⁾). Um diese Zeit lebte auch der Verfasser von undenklich vielen Schriften, der grosse Átschârja Mahâkotali²⁾). Zur Zeit des Königs Gopâla oder Devapâla wurde auch das Otantapuri-Vihâra errichtet. Es lebte in Magadha ein Mann von geradem Wesen, Namens Nârada, welcher Zauberkraft erlangt hatte in dem Tirthja-Joga. Dieser bedurfte, um die Vetâla-Siddhi zu erreichen, eines Gefährten von starkem Körper, ohne Krankheit, mit einem Körper, der mit den neun Heldenmerkmalen versehen wäre, eines Mannes, welcher die Wahrheit redete, von scharfem Verstande, tapfer, ohne Lug und Trug und in allen Künsten erfahren wäre, und als keiner zu finden war, sah er einen buddhistischen Upâsaka. Als er diesen zu seinem Diener bei der Siddhi machen wollte, sagte dieser, dass er bei einer Tirthja-Siddhi nicht Diener sein wolle. Nârada entgegnete ihm, dass es nicht nöthig wäre, zu den Tirthja's überzugehen und dass, wenn er unerschöpflichen Reichtum erlangt hätte, er mittelst desselben seine Lehre zur Genüge zu Ansehen bringen könne. Der Upâsaka sagte, dass er seinen Átschârja fragen wolle. Als er seinen Átschârja gefragt und von ihm die Erlaubniss erlangt hatte, wurde er des Nârada Diener bei dem Zauber. Als die Zeit der Vollendung nahte,

1) Im Text ཨ་མྲི་ཏ་ཀུམ་བ་

2) རྟོག་རྩེ་ཆེ་བ་; es wird in einer Schrift des Tandjur, welche auf die 84 Zauberer Bezug hat, der 44ste mit dem tib. Namen རྟོག་རྩེ་ angeführt und es entspricht ihm dort im Sanskrit Kotâli mit der Variante Kotali, im Tandjur B. རྩེ་ der Tantra Kodhali.

sagte der Tirthja: «Wenn der Vetāla die Zunge aussteckend winken wird, muss man dieselbe packen. Packt man sie das erste Mal, so wird die grosse Siddhi erreicht; packt man sie das zweite Mal, so wird die mittlere erreicht; packt man sie das dritte Mal, so wird die kleine erreicht. Wird sie nicht die drei Male gepackt, so verzehrt der Vetāla zuerst uns beide und wird darauf auch das Land verwüsten». Als der Upāsaka den Vetāla weder das erste noch das zweite Mal gepackt hatte und der Vetāla mit geschlossenem Munde dasass, packte er zum dritten Male die Zunge mit den Zähnen. Es wurde die Zunge darauf zu einem Schwerte, der Körper aber in Gold verwandelt. Der Upāsaka ergriff das Schwert, umkreiste den Tirthja und erhob sich gen Himmel. Der Tirthja sagte: «Da ich den Zau-¹⁵⁹ber wegen des Schwertes unternommen habe, so gib mir das Schwert». Der Upāsaka antwortete, dass er gehen wolle, um ein Schauspiel zu sehen, und begab sich auf den Gipfel des Sumeru. Nachdem er die vier Dvipa's mit allen kleinen Dvipa's in einem Augenblicke umkreist hatte, übergab er das Schwert ihm selbst. Dieser sprach: «Diesen in Gold verwandelten Körper nimm dir selbst; ohne die Knochen zu berühren, schneide vom Fleisch ab, und nimm es nur nicht als Bezahlung für Wein, Hurenlohn und andere schlechte Dinge, sondern zu deinem eignen Unterhalt und zu guten Thaten verwende es, so wird die Lücke, welche du bei Tage geschnitten hast, am Abende ausgefüllt werden und der Schatz unerschöpflich sein». Nachdem er selbst das Schwert genommen hatte, begab er sich in die Götterregion, der Upāsaka aber erbaute mittelst des Vetāla-Goldes das grosse Otantapuri-Vihāra; Otanta bedeutet aber «Fliegen»¹⁾. Da der Upāsaka in den Himmel gelangt war, richtete er, wie er die vier Sumerudvipa's persönlich gesehen hatte, den Bau ein, den

1) འཕྲུང་བྱེད, es geht daraus hervor, dass man an འཕྲུང་བྱེད oder འཕྲུང་བྱེད་ dacht hat.

Upásaka aber nannte man Udja-Upásaka¹⁾. Zum Bau dieses Tempels hatte weder der König noch einer der Grossen eine Gnade gewährt. Der Lohn und die Nahrung der Tempelmaurer, der Tempelzimmerer und der Künstler, die Materialien wurden sämtlich aus dem Verkauf des Vetála-Goldes bestritten und von demselben Golde wurden fünfhundert 'Bhikschi's und fünfhundert Upásaka's unterhalten. Bis zu seinem Tode unterhielt derselbe Upásaka seine eigne Religionsschule, zur Zeit seines Hingangs aber vergrub er, da er wusste, dass das Gold eine Weile andern nicht nützen, in Zukunft aber zum Nutzen der belebten Wesen reichen würde, das Gold als Schatz, die Religionsschule aber übergab er dem Könige Devapála. Der achtundzwanzigste Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Königs Gopála.

XXIX. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Devapála und seines Sohnes.

Wenn auch einige annehmen, dass der König Devapála der Sohn eines Nâga gewesen sei, ist man der Ansicht, dass er, da vom Könige Gopála der Zaubersegen der Familie auf ihn übergegangen war, dessen Sohn gewesen sei, wenigstens ist dieses Gerücht verbreitet. Als des Königs Gopála jüngere Gemahlin bei einem der Zaubersprüche kundigen Brahmanen um ein Mittel gebeten hatte, um den König in ihre Gewalt zu bringen, holte er vom Berge Himavant eine Arznei, über welche er ein Mantra aussprach, und nachdem er sie mit einer Speise gemischt
 160 und versiegelt hatte, zum Könige zu bringen befahl. Als er sie einer Sclavin übergeben hatte, glitt diese am Flussufer aus, der Gegenstand fiel ins Wasser und vom Wasser davongetragen, gelangte er in die Behausung der Nâga's, und als der Nâgarâdscha

1) Wohl Udja; s. Wilson, Works II, p. 18.

Sāgarapāla ¹⁾ ihn verzehrt hatte und durch die Arznei bewältigt war, kam er in Gestalt des Königs, wohnte seiner Gemahlin bei und als diese schwanger geworden war und man auf Befehl des Königs Willens war sie zu bestrafen, da sagte er, der König wolle selbst kommen und die Sache nochmals untersuchen. Als ein Knabe geboren worden war und man ein Opfer veranstaltete, steckte die Schlange selbst ihr Haupt empor. Als man an der Hand des Knaben einen Ring erblickt hatte und an demselben die Nāga-Schrift sah, erkannte man, dass er ein Kind des Nāgarādscha sei und erzog ihn. Nach dem Tode des Königs Gopāla wurde derselbe zur Herrschaft erwählt. Er besass noch grössere Macht als der frühere König und brachte im Osten Varendra in seine Gewalt. Da er es wünschte ein vorzüglich erhabenes Vihāra zu erbauen, gründete er Somapurī. Nach dem gewöhnlichen Bericht der tibetischen Geschichten sollen die Zeichendeuter gesagt haben: Wenn man den Docht aus Ćramaṇa- oder Brahmanen-Baumwolle gemacht, wenn man aus den Häusern des Königs und der Kaufherren das Oel genommen, die Schaale von einem Büssungsplatze, die Lampe aber brennend vor eine Schutzgottheit hingestellt und gebetet, dann solle man den Tempel dort bauen, wohin die Incarnation des Hüters der Lehre die Schaale hinwerfen würde. Dann würde die Macht des Königs noch mehr zunehmen und die ganze Gegend gesegnet sein. Als man demgemäss gehandelt hatte, kam eine Krähe zum Vorschein und warf die Schaale in einen See. Als der König darüber in Verzweiflung gerathen war, erschien ihm in der Nacht der fünfköpfige Nāgarādscha und sprach zu ihm: «Da ich dein Vater bin, trockne du den See aus und beginne den Bau; allein sieben Tage lang bringe grosse Opfer dar». Als er so gethan hatte, trocknete der See in 21 Tagen aus und da baute man

1) ऋषिकेश्वर

einen Tempel. Nach der Erzählung von der Errichtung eines im See verborgenen Vihâra's in Kâçmira soll im Traume ein schwarzer Mann erschienen sein und befohlen haben dem Mahâ-kâla zu opfern; es würden dann die Jakscha's den See austrocknen. Diese Erzählung, welche sich als eine andere ausweist, kann nicht auf Somapuri bezogen werden. Ebenso ist die Ge-
 161 schichte von Devapâla's Geburt theilweise der Geschichte von Sahadschalalita ähnlich und es bedarf der Untersuchung wegen der gegenseitigen Entlehnung der ähnlichen Stoffe. Dieses allgemein bekannte Somapuri nennt man das neue Somapuri. Dieser König gedachte, von dem Jogin Çiromaṇi angetrieben, die Tirthja's mit Krieg zu überziehen, weil, obwohl in Oḍiviça und den übrigen Ländern früher der Buddhismus seinen Sitz gehabt hatte, nun die Tirthja's verbreitet waren. Er zog eine grosse Kriegsmacht zusammen und als er jenseits in die Nähe der Gegend Tschhagala¹⁾ gelangt war, kam von Weitem ein schwarzer Mann langsam gegangen. Auf die Frage, wer er wäre, sagte er: «Ich bin Mahâkâla; wird dieser Sandhaufen fortgeschafft, so befindet sich unten ein Tempel. Willst du die Tempel der Tirthja's zerstören, so brauchst du nichts anderes zu machen, als die Ecken des Tempels mit einem Heer zu umzingeln und grosse Musik spielen zu lassen». Als der Sandhaufen beseitigt war, kam unterhalb desselben ein wundervoller Stein-Tempel zum Vorschein, welcher das Çritrikaṭuka-Vihâra²⁾ genannt wurde. Nach einigen Erzählungen kam von dort ein in Beschauung versunkener Bhikschi hervor, welcher nach dem Buddha Kâçjapa und nach dem Könige Kṛikin fragte. Als man ihm sagte, dass jetzt die Lehre des Buddha Çâkjamuni herrsche, entschwand er, nachdem er viele Wunder gezeigt hatte, aus dem Dasein. Darauf verfuhr der König mit den Tirthja-Tempeln, wie ihm befohlen

1) ར་ར

2) དབང་ཚེ་བ་གསུམ

war, worauf alle Tempel von selbst zusammenstürzten; im Ganzen zerstörte er etwa 40 grosse Tirthja-Sitze, einige waren auch in Bhangala und in Varendra. Darauf brachte er ganz Oḍiviça in seine Gewalt. Zu Zeit dieses Königs erschien Kṛiścna-tschârin der jüngere; er war des Âtschârja Kṛiścna-tschârin Nachfolger und ein in den drei Tantra-Arten, nämlich in den Sambara-, Hevadschra- und Jamântaka-Tantra's erfahrener Paṇḍita. Als er in der Nähe von Nâlânda das Sambara-Tantra betrachtet hatte, gab ihm eine Dâkinî die Weisung, die an der Stätte der Kâmarûpa-Göttin befindliche Vasusiddhi¹⁾ zu erlangen. Als er dorthin gekommen war, fand er einen Korb, als er ihn geöffnet hatte, kam eine umflochtene Trommel²⁾ zum Vorschein; sowie er diese in die Hand nahm, berührten seine Füße nicht die Erde und als er die Trommel stark schlug, kamen, ¹⁰² man weiss nicht woher, fünfhundert männliche und weibliche Siddhi-Jogin's und bildeten seine Umgebung. Er wirkte lange zum Wohle der Wesen. Endlich starb er, nachdem er sich aus Gaṅgâsâgara auf unbekannte Weise irgendwohin begeben hatte. Er verfasste die Sambaravjâkhjâ³⁾ und viele andere Çâstra's, und da er von langem Leben war, lebte er auch noch ein wenig nach dem Könige Dharmapâla.

Zu dieser Zeit lebte der Schüler des Âtschârja Çâkja-prabha, Çâkja-mitra, ferner der Vinaja-Gelehrte Kaljâṇamitra⁴⁾, Sumatiççla⁵⁾,

1) རྩམ་ཕྱི་དངོས་བྱུབ

2) ḍamaru.

3) རྩམ་པ་བཤད་པ, im Taudjur im B. 3 der Tantra's

4) དགོ་ལེགས་བཤེས་གཉེན, von ihm im B. 5 der Sûtra's Ârjasarvâstivâdimûla-bhikschuṅpratimokschasûtravrittî.

5) ལྷོ་བཟང་ངང་ཚུལ, im Taudjur B. 7 der Sûtra's als Verfasser von Karma-siddhatikâ.

Danschrásena¹⁾, Dschnánatschandra²⁾, Vadschrájudha³⁾, Mandschuçrikirti⁴⁾, Dschnánadatta⁵⁾, Vadschradeva und in der Gegend des Südens der Bhadanta Avalokitavrata, in Kâçmira lebten der Átschárja Dhanamitra und die übrigen; der Átschárja Siñhabhadra wurde auch Pañðita zur Zeit dieses Königs und vollbrachte auch einige Thaten zum Heil der Wesen, da aber seine Thaten meist in die Zeit des Königs Dharmapála fallen, so wird er unten besprochen. Der nach Tibet gekommene Árbodhisattva hat offenbar wirklich in der Zeit zwischen dem Könige Gopála und dem Könige Dharmapála gelebt, allein da es in den meisten Quellen der tibetischen Geschichte überall heisst, dass der neunte tibetische König zur Zeit dieses Pañðita gestorben sei, so muss man annehmen, dass er die Füße des Árbjása und seines Bruders erfasst habe, was schwer zu begreifen ist. Ueberall ist es bekannt, dass er und der Verfasser des Madhjamakálamkára, der Mahápañðita Çántirakschita, eine Person sind. Da die grossen Gelehrten Tibets sie insgesamt zu einer Person machen und wir dies eine Weile annehmen, so wurde er gerade zur Zeit des Königs Gopála Mahápañðita und wirkte hauptsächlich zur Zeit dieses Königs zum Heil der Wesen. In dem von der Majestät Khri-srong-lde-mtsan verfassten Werke «reine Logik des Buddhawortes»⁶⁾ wird zwar der Name des Pañðita

1) Obwohl im Text Dañschásjana steht, zeigt doch die nebenstehende Uebersetzung མཚེ་བའི་སྤྱི་ den Weg zur richtigen Form (s. Vjútatti Bl. 90), B. 3 der Sûtra's wird eingenommen von seinem ausführlichen Commentar zur 100,000 Çloka fassenden Pradschnâparamitâ; zu diesem Commentar soll der König Khri-srong-lde-btsan eine im B. 7 befindliche ðikâ verfasst haben.

2) ཡེ་ཤེས་ལྷུ་བ

3) རྩོམ་མཚོ་ལྷུ་བ

4) འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ

5) ཡེ་ཤེས་བྱེད

6) Kommt unter dem Titel བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཚཱ་མ་ལས་མདོ་བུ་སྤུ་བ་ im B. 5 der Sûtra's vor; wonach der Fehler im Text དཀའ་ in བཀའ་ zu ändern ist.

Bodhisattva als Dharmaçântighoscha ¹⁾ angegeben, allein er konnte viele Namen haben und bei jedem seiner sieben erprobten Schüler kommt das rakschita vom Namen Çântirakschita vor, woraus erhellt, dass die Reihe seiner Namen sicherlich Çânti- 163 rakschita enthielt. Nimmt man die Meinung an, dass Çântirakschita der Verfasser des Commentars zu dem von Dschnânagarbha verfassten Werke Madhjamikasatjadvaja ²⁾ ist und der Verfasser von Madhjamakâlamkâra ³⁾, Çântirakschita, nicht derselbe, so ist es offenbar, dass untersucht werden muss, welcher von beiden es ist.

Çâkjamitra verfasste im Lande Koçala den Kosalâlamkâra genannten Commentar zu dem Joga-Tantra Tattvasamgraha ⁴⁾; aus demselben Commentar erhellt, dass er von eilf Guru's sich Belehrung erbeten hat; gegen Ende seines Lebens kam er nach Kâçmîra, wo er den Wesen zu grossem Nutzen gereichte.

Vadschrâjudha ist einer der Verfasser des unter dem Namen «dessen Einsicht nicht» ⁵⁾ bekannten Lobliedes auf Mandschuçri; als 500 verschiedene Paṇḍita's dasselbe verfassten, kamen dieselben Worte und derselbe Sinn zum Vorschein, worin man ein göttliches Wunder erkannte.

Mandschuçrikirti, der Verfasser eines grossen Commentars zu Nâmasaṃgîti ⁶⁾, war ein Vadschra-Âtschârja, welcher

1) ཚཱིས་ཞི་བའི་རྒྱུངས

2) Im Tandjur B. སྐ der Sûtra's Satjadvajavibhaṅgapandschikâ.

3) S. oben S. 200, Anmerk. 1.

4) B. འྲི und འྲི der Tantra's.

5) གང་སློམ, wohl die Anfangsworte des im Tandjur B. ཏུ der Tantra's unter dem Namen Çridschânaphalanâmastuti befindlichen Lobliedes, welches dem Vadschrâjudha zugeschrieben wird.

6) Mit vollständigem Titel Ârjamandschuçrinâmasaṃgîtitkâ im Tandjur B. སྐ der Tantra's; im B. འྲི der Sûtra's wird ihm zugeschrieben Sjadjantaprakriâ.

das Dharmadhâtuvâgîçvaramaṇḍala persönlich geschaut hatte. Wenn man seinen Commentar prüft, ersieht man, dass er offenbar einer war, der an das jenseitige Ufer des Oceans der Rede gelangt war. Es giebt zwar eine ausführliche Biographie von ihm, welche früher in Tibet bekannt war, allein sie missfällt mir sehr. Will man dieselbe kennen lernen, so sehe man das Werk des ausgezeichneten Gelehrten Bu-ston «Das Floss der Beschauung»¹⁾.

Vadschradeva war von Beruf ein Hausbesitzer²⁾ und grosser Dichter; als er nach Nepal gekommen war und dort viele verkehrte Handlungen einer Tirthja-Jogini gesehen hatte, verfasste er ein Tadelgedicht, sie aber fluchte ihm und er wurde von der Aussatz-Krankheit ergriffen. Als er Avalokiteçvara anflehte, verfasste er alltäglich einen Loblieds-Çloka im Sragdhara-Metrum und erblickte nach drei Monaten das Antlitz des Ârjavalokiteçvara, auch hörte seine Krankheit auf, sein Loblied aber, das 100 Çloka's erreichte, galt in allen Gegenden Ârjadeça's als ein Beispiel trefflicher Dichtung³⁾.

Der König Devapâla regierte 48 Jahre; nach ihm herrschte 164 sein Sohn Râsapâla zwölf Jahre; da er aber der Religion keine neuen Verdienste mehr erwiesen hat, wird er nicht unter den sieben Pâla's mitgezählt. Zu seiner Zeit lebte in Nâlanda während zehn Jahre der Âtschârja aus Udjâna, Lilâvadschra⁴⁾, welcher vielfach das Tantrajâna vortrug, auch einen Commentar

1) ཡོ་ག་བྱ་གཞིངས

2) རྟེན་གྱི་ཁྱིམ་པ, vergl. S. 176 Z. 15 རྟེན་དགོ་བསྟེན und S. 178 Z. 18 རྟེན་དགོ་སྟོང

3) Es befindet sich unter dem Namen Lokeçvaraçatakastotra im Bande 7 der Tantra's.

4) ལྷོག་པ་འཛིན་རྟེན

zu Nāmasaṅgiti¹⁾ verfasste. Auch erschien ein Ātschārja Vasu-
baṇḍhu, welcher dem frühern gleichnamig war und das Abhi-
dharmaṭīṭaka vielfach vortrug.

Der Ātschārja Lilāvadschra wurde im Lande Çaṁṇa ge-
boren, trat in Udjāna in den geistlichen Stand und gehörte zum
System der Njājamadhjamika's²⁾; er erreichte Kenntnisse in
allen Zweigen des Wissens und in dem kleinen Udjāna-Dvīpa
Madhima betrieb er die Ārjamandschuçrīnāmasaṅgiti-Siddhi.
Als er nahe daran war den Ārja Mandschuçrī herbeizubannen,
ging aus dem Antlitz des Mandschuçrī-Gemäldes ein grosser
Lichtstrahl hervor, welcher diese Insel lange Zeit erhellte, wes-
halb man ihm auch den Namen des Sonnengleichen³⁾ gab. Als
ein Ketzer die fünf Sinnesorgane eines buddhistischen Paṇḍita als
Siddhi-Requisit nöthig hatte und herbeikam, um den Ātschārja
zu tödten, nahm dieser verschiedene Gestalten, die eines Rindes,
Pferdes, Mädchens, Knabens u. s. w. an, so dass der Ketzer,
weil er nicht wusste, welche dieser Gestalten der Paṇḍita war,
umkehrte; weswegen der Ātschārja den Namen Viçvarūpa⁴⁾ er-
hielt. Gegen Ende seines Lebens wirkte er sehr zum Besten der
Wesen in Udjāna und erlangte endlich einen Regenbogenkörper
und Vadschra-Leib. Da sein geistlicher Name Çrivarabodhibha-
gavant⁵⁾, sein Geheimname aber Lilāvadschra war, so kommen
bei den von ihm verfassten Çāstra's die Namen Lilāvadschra,
Sūrjasadriça, Viçvarūpa, Çrivarabodhibhagavant vor.

Zu dieser Zeit wurde der Sohn eines Tschandāla, der mit

1) Im B. 𑖀 der Tantra's: Ārjanāmasaṅgitiṭīkānāmamantrārthāvalokinināma.

2) རྣམ་རྟོག་དབྱུང་མ་པ 3) ཉི་མ་དང་འདྲ་བ

4) ལྷ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན, ob Sūrjasadriça?

5) དཔལ་ལྷན་བྱང་ལྷུང་མ་ཚོགས་གྱི་སྐལ་བ་དང་ལྷན་པ

Ārjadeva zusammengetroffen und von ihm gesegnet war, ein Kenner des Kerns der Lehre¹⁾, nachdem er sich der Beschauung hingegeben und die Siddhi erlangt hatte, fand er alle Mantra-Texte des Nāgārdschuna und seines (geistlichen) Sohnes auf, nach der Behauptung mehrerer ist er Mātanga²⁾. Nachdem ferner der Ātschārja Rakschitapāda³⁾ von Koṅkana Tschandrakīrti in Wirklichkeit⁴⁾ gehört hatte, kam das Werk Pradipoddjotana⁵⁾ zum Vorschein. Ebenso soll auch der Paṇḍita Rāhula⁶⁾ mit Nāgabodhi⁷⁾ zusammengetroffen sein und der Anfang des ehrwürdigen Kreises der Lehre⁸⁾ sich verbreitet haben; später, zur Zeit der letzten vier Pāla's verbreitete er sich überaus. Deshalb sagte man: Am Himmel sind Sonne und Mond die beiden Weisen der Beleuchtung, auf der Erde zwei Weisen der Erhellung⁹⁾. Der neunundzwanzigste Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Königs Devapāla und seines Sohnes.

XXX Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Çrīmant Dharmapāla.

Nach ihm wurde der Sohn dieses Königs Dharmapāla zur Herrschaft gewählt; er übte die Herrschaft 64 Jahre aus und da er auch Kāmarūpa, Tirahuti, Gaṇḍa u. s. w. in seine Gewalt gebracht hatte, war sein Gebiet sehr gross, es reichte im Osten

1) ཚེས་རྟོག་ 2) Im Text མ་ཏང་གི་པ 3) ལྷུང་བའི་ལྷབས

4) D. h. nachdem er ihn herbeigebannt hatte.

5) ལྷོད་གསལ་; im Bande ས་ der Tantra's kommt ein dem Tschandrakīrti zugeschriebenes Werk Pradipoddjotananāmatikā vor.

6) ལྷུ་གཅེན་འཛིན་ 7) ལྷུ་བྱུང་ 8) ཚེས་འཕགས་སྒྲེར

9) Es scheint sich dies auf den Titel der beiden Werke Pradipoddjotana zu beziehen davon eines dem Tschandrakīrti, das andere Ārjadeva (auch im B. ས་ des Tandjur) seinen Ursprung verdankt haben soll.

bis zum Ocean und er herrschte im Westen von Dili einwärts, im Norden von Dschalañdharā abwärts, im Süden von dem Schooss des Vindhja-Gebirges einwärts über die Thäler. Siñhabhadra und Dschñānapāda machte er zu seinen Priestern, erfüllte alle Gegenden mit Pradschnāpāramitā und Guhjasama-dscha und verordnete, dass die Pañḍita's, welche Guhjasama-dscha und die Pāramitā's inne hätten, an das obere Bankende gesetzt würden. Zu der Zeit, als dieser König in die Herrschaft eingesetzt wurde, erschien in Bhangala der Zauber-Ātschārja Kureka und wirkte zum Heil der Wesen. Seine Geschichte ist anderswo bekannt¹⁾. Sogleich, nachdem er in die Herrschaft eingesetzt war, lud er alle Pradschnāpāramitā-Erklärer ein, vorzugsweise aber verehrte er den Ātschārja Siñhabhadra. Dieser König gründete im Ganzen 50 Lehrstätten, von denen 35 zum Vortrag der Pradschnāpāramitā waren. Er errichtete das Ćrivi-kramaçila-Vihāra²⁾, das in Magadha im Norden am Ufer der Gangā auf der Spitze eines Berges stand; in der Mitte der Tempel des Mahābodhi-Bildes, im Umkreise 53 kleinere Tempel der Geheimsprüche und 54 gewöhnliche Tempel, im Ganzen 108 Tempel, die ausserhalb von einer Mauer umgeben waren; 108 Pañḍita's, ein Streuopfer-Ātschārja, ein Weih-Ātschārja³⁾, ein Brandopfer-Ātschārja, ein Hüter der Obliegenheiten⁴⁾, ein Taubenhüter, ein Versorger der Tempel-Sclaven, im Ganzen 114 166 Personen erhielten vorzüglichen Unterhalt an Nahrung und Kleidung, welcher Unterhalt jedesmal dem von vier Personen gleich-

1) ཀུ་ཀུ་རེ་བ, auch ཀུ་ཀུ་རེ་བ, er nimmt die 34. Stelle ein unter den 84 Zauber-kundigen, s. oben S. 206 Anmerk. 2.

2) Mit merkwürdiger Zähigkeit halten die Tibeter die Form Vikramaççila in den verschiedensten Werken fest, weshalb ich dieselbe auch im Texte unverändert gelassen habe.

3) རབ་གནས་སྐྱོབ་དཔོན

4) བྱ་བ་བསྐྱུང་བ

kam. Allmonatlich wurde allen, welche das Gesetz hörten, eine besondere Bewirthung und ein guter Lohn zu Theil. Der Vorstand dieser Lehrstätte hütete auch Nālanda. Jeder Paṇḍita trug eine besondere Abtheilung¹⁾ der Lehre fortlaufend vor, allein das Vermögen der Lehrstätte war nicht getrennt, sondern alle 108 hatten gleichen Antheil an demselben. Obwohl man will, dass dieser König eine Wiedergeburt des Ātschārja Kambala²⁾ gewesen sei, ist es schwer dies zu glauben. Man nimmt an, dass irgend ein Piṭaka-Kenner, der durch das Gebet Kraft erhielt und den Wunsch hatte die Pradschnāpāramitā zu verbreiten, es sei, der als König wiedergeboren wurde. Von diesem Könige angefangen, wurde gerade die Pradschnāpāramitā immer mehr verbreitet. Wenn es im Abschnitt der Länderprüfung des Pradschnāpāramitā-Sūtra heisst: «Zuerst verbreitete sie sich in Madhjadeṣa, darauf im Süden, dann wiederum in Madhjadeṣa, darauf im Norden, von Norden nach Norden sich verbreitend», muss die nach dem Süden folgende Verbreitung offenbar auf die Zeit dieses Königs bezogen werden. Einige, welche sagen, dass nach der Verbreitung im Norden wiederum eine Verbreitung in Madhjadeṣa stattgefunden habe, trifft, obwohl sie behaupten, dass dies aus dem Sūtra sei, der Vorwurf, dass sie nicht gelesen haben wie es im Sūtra steht. Gleichzeitig mit diesem Könige war im Westen Indiens der König Tschakrājudha, wie solches aus der Schrift auf dem Obelisk der jüngeren Sitā des Dschajajana³⁾ erhellt. Ins Grobe gerechnet, erweist sich, dass er ein Zeitgenosse des tibetischen Königs Khri srong lde btsan war. Zur Zeit dieses Königs lebte der grosse Dialektiker Kaljāna-

1) ལྔ 2) Im Text fälschlich ཀམ་པ་ལ; s. oben S. 188.

3) So übersetze ich einstweilen auf das Gerathewohl རྒྱལ་སྤེན་ཀར་རྒྱུད, kann aber für die Richtigkeit nicht einstehen; man möchte an die Sitatārā denken, welche als Gegensatz zur Mahātārā oder Mahattari Tārā hier als die kleinere bezeichnet sein könnte.

dem der König Dharmapāla zur Herrschaft gekommen war, starb er.

Der Ātschārja Śāgaramegha erhielt, nachdem er das Antlitz des siegreichen Adschita erblickt hatte, die Anweisung, einen Commentar zu dem Bhūmi-Werk in fünf Abschnitten ¹⁾ zu verfassen, auch soll er einen Parinischpannajoga-Commentar ²⁾ verfasst haben; von grossem Ruhme ist sein Commentar zu Bodhisattvabhūmi ³⁾.

Padmākaragoscha scheint der Paṇḍita von Lo-dri ⁴⁾ zu sein.

Der grosse Ātschārja Buddhadschnānapāda war wohl der vorzüglichste Schüler Sīmhadhra's, allein erst zur Zeit des Todes von Sīmhadhra die Vollendung erreichend, fing er an das Gesetz vorzutragen. Darauf wurde er nach Verlauf einiger Jahre des Königs Priester; nicht lange darauf vollzog er die Weihe von Vikramaçila und wurde zum Vadschrātschārja desselben erwählt. Seit der Zeit, da dieser Ātschārja zum Heil der Wesen zu wirken anfang bis zu seinem Tode gab ihm jeden Abend der Ārja Dschambhala siebenhundert Gold-Paṇa's, die Göttin Vasudhārā aber 300 Perlschnüre. Durch die Macht der Götter erschienen am nächstfolgenden Tage Käufer derselben und von dem nächstfolgenden Tage den Erlös zu Tugendwerken anwendend handelte er auf solche Weise bis zu seinem Tode. Er brachte auch jeder der 19 trefflichen Guhjasamadscha-Gottheiten sieben Lampen von der Grösse eines Wagenrades, jedem der acht Bodhisattva's und jeder der sechs Zornesgottheiten drei Lampen, jedem der 15 grossen Hüter der Weltgegenden 15 Streuopfer, deren jedes zwei Mann auf einer Bahre aufheben

1) མ་ལྷོ་ལྷ།, im Tandjur B. རྩེ་ der Sūtra's Jogatscharjābhūmerbodhisattvabhūmivjākhjā.

2) ཡོངས་རྫོགས་ལ་འགྲེལ།

3) བྱང་སའི་འགྲེལ་བ།

4) ལོ་དྲི་མཁན་པོ།

mussten, dar; er brachte den entsprechenden Opferbedarf verschiedener Art dar und befriedigte die Schüler, welche das Gesetz hörten, die in den geistlichen Stand Eingetretenen und verschiedene Bittende insgesamt. Solche Opfer brachte er dar, um die Lehre auf lange Zeit auszubreiten. Dem Könige Dharmapála sagte er, dass, da Anzeichen da wären, dass von der Zeit seines Enkels an die Herrschaft untergehen werde, durch eine grosse Brandopfer-Ceremonie dieselbe auf lange Zeit erhalten und das Gesetz verbreitet werden könne. Als der König für 902,000 Silber-Tola's Opfermaterial geliefert hatte, vollzogen die Vadschradhara's, mit dem Átschárja an der Spitze, viele Jahre hindurch das Brandopfer. Er sagte dem Könige vorher, dass nach ihm zwölf Könige leben würden, dass vorzüglich in fünf Generationen viele Länder unterworfen und die Lehre verbreitet werden würde. Dieser Vorhersagung gemäss geschah es. Ausführlich ist sein Leben anderswo beschrieben. Zu der Zeit gaben einige Saindhava's, welche Çrāvaka's aus Siṃhala u. s. w. waren, in einem Vadschrásana-Tempel das grosse aus Silber verfertigte Bildniss Heruka's und viele Mantra-Bücher für ein Werk Mára's aus, die Bücher benutzten sie als Heizmaterial und das Bildniss zerstückelten sie und machten sich einen Gewinn daraus. Ferner überredeten sie viele aus Bhangala nach Vikramaçila zur Verehrung Wandernde sich zu ihnen zu bekehren, indem sie behaupteten, dass die Mahájána-Lehre ein Leben voll Verkehrtheit sei und dass sie die Lehrer des wahrhaften Gesetzes aufgeben sollten. Als der König darauf davon gehört hatte, verhängte er eine Weile Strafen gegen die Siṃhala-Geistlichen, endlich aber schützte sie der Átschárja vor ihm. Dieser Átschárja trug ein wenig die drei Abtheilungen des Krijájoga vor, vielfach aber die fünf buddhistischen Tantra-Arten: Guhjasamadscha, Májádschala, 'Buddhasamajoga, Tschandraguhjatilaka, Mandschuçrikrodha, besonders eifrig trug er Guhjasamadscha vor und verbreitete dasselbe mehr und mehr. Der Schüler dieses

Âtschârja war Praçântamitra ¹⁾, ein im Abhidharma, in den Pâramitâ's und in den drei Krijâjoga-Abtheilungen bewanderter Paṇḍita, der in Ruhe lebte; ihn würdig erkennend, gab ihm der Âtschârja Dschânâpâda die Weihe, und da er selbst die Bannung betrieb, erblickte er das Antlitz Jamântaka's, erlangte Gewalt über alle Gefässlager der Jakscha's, den vorzüglichen Reichthum, den er von ihnen nach Gutdünken sobald er wollte nahm, liess er den Bedürftigen zu ihrem Bedarf geben, und Jakscha's als Arbeiter verwendend, baute er im Süden von Nâlanda ein Vihâra, Namens Amṛitâkara ²⁾. Endlich erreichte er mit demselben Körper die Vidjâdhara-Stätte.

Der Kschatrija Râhulabhadra war, obwohl er die Stellung eines in den Wissenschaften bewanderten Paṇḍita erlangt hatte, von etwas stumpfem Verstande. Von einem Âtschârja wurde er geweiht und ihm der Segen ertheilt. Im Westen an einem Ufer in der Nähe von Sindhu, betrieb er lange die Guhjasamadschasiddhi und nachdem er das Antlitz der Tathâgata-Pentâs erblickt hatte, bannte er den Guhjapati in Wirklichkeit herbei und wirkte zum grossen Nutzen der Wesen auf Dschambudvîpa. Nach dem Lande Dramila ³⁾ gelangt, trug er auch dort vielfach die Abtheilung der Geheimspruch-Tantra's vor, erlangte von den Nâga's Reichthum und gab alltâglich jedem der 500 Tagelöhner des Vihârabaues einen Dinâra Goldes als vorzüglichen Lohn für jedes Tagewerk und errichtete ein grosses Guhjasamadscha-Vihâra. Mit demselben Körper den Leib eines Vidjâdhara erlangend, begab er sich, da er die Nâga's bekehren wollte, in den Ocean, wo er noch jetzt weilt.

Der Âtschârja Buddhaguhja und Buddhaçânti waren Buddhadschnâna's Schüler in der ersten Zeit seines Lebens und hörten sowohl bei dem Âtschârja selbst als auch bei vielen an-

1) རབ་ཞི་བཤེས་གཏེན

2) བརྒྱ་ཅི་འབྲུང་གནས

3) འགོ་གླིང

deren Vadschradhara's im allgemeinen viele Geheim-Mantra's, waren aber besonders gelehrt in den drei Tantra-Arten, den Krijâ-, Tscharjâ- und Joga-Tantra's, in den Joga-Tantra's er- 170 reichten sie Vollendung. Von ihnen betrieb Buddhaguhja an einer Stelle Vârânasi's die Bannung des Ârja Mandschuçri, wobei er einst, als das gemalte Bildniß lächelte, die Butter einer rothgelben Kuh, welche zur Siddhi-Erreichung erforderlich war, zu kochen anfang und welche Blumen ihre Knospen öffneten, erkannte, dass dies Anzeichen der Siddhi-Erlangung seien, allein als er noch ein wenig in Zweifel blieb, ob er zuerst die Blumen darreichen oder die Butter trinken sollte, bewirkte eine Jakschiñi ein Hinderniss, indem sie der Wange des Âtschârja einen Backenstreich versetzte und der Âtschârja ein wenig in Ohnmacht versank. Als er aus der Ohnmacht erwacht war, war das Gemälde mit Staub bedeckt, die Blumen verwelkt und auch die Butter verschüttet¹⁾; er aber wischte den Staub ab, that die Blumen auf's Haupt, trank die Butter, soviel da war, aus, worauf sein Leib von allen Krankheiten befreit, er selbst sehr kraftvoll, seine Einsicht sehr scharf wurde und er Klarsicht erlangte.

Buddhaçânti erlangte, obwohl er ohne die erforderlichen Materialien, Gemälde u. s. w. die Beschauung betrieb, gleiches Vermögen mit Buddhaguhja. Darauf begaben sich beide nach dem Berge Potala. Obwohl an dem Fusse des Berges die hehre Târâ sass und der Nâga-Schaar das Gesetz vortrug, erschien sie ihnen als eine Alte, welche eine Rinderheerde hütete. Obwohl in der Mitte des Berges die Bhrikuçi den Asura- und Jakscha-Schaaren das Gesetz vortrug, sahen sie ein Mädchen, welches eine grosse Ziegenheerde hütete. Auf die Spitze des Berges gelangt, fanden sie nichts anderes als ein Steinbildniß des Ârjâ-valokiteçvara. Allein Buddhaçânti meinte, dass hier nichts Ge-

1) Im Text *མཚུ་ཡང་ལོ་*, s. oben S. 185, Anmerk. 4.

wöhnliches stattfinden könne, dass das eigene Sehvermögen nicht ungetrübt und dass dies Tārā und die anderen seien. Als er grossen Glauben gefasst hatte, betete er und erreichte das Zauber-
 vermögen mit seinen gewöhnlichen Kräften alles nach Wunsch umgestalten zu können, ferner unermessliches Klarsehen u. s. w., durch die ausgezeichnetsten Kräfte Erkenntniss des früher nicht erlernten Gesetzes und Erfassung des Sinnes einer mit dem Himmel gleichen Lebensweise. Buddhaguhja, der, ohne zu glauben, gebetet hatte, erlangte die Siddhi zu gehen, ohne dass die Füße die Erde berührten. Die Alte gab die Weisung, er solle auf den Eisberg Kailāsa gehen und daselbst die Siddhi betreiben. Dort-
 171 hin gelangt, fragte er den Buddhaçānti, welche Siddhi er erlangt habe, und als dieser ihm den Verlauf des Geschehenen erzählte, entstand in ihm eine neidvolle Betrachtung darüber, dass sein Gefährte die grosse Siddhi erreicht hatte. Sofort aber schwand auch seine Zauber-
 kraft zu gehen, ohne dass die Füße die Erde berührten; allein nachdem er lange Zeit bereut hatte, soll sie wiedergekehrt sein. Darauf trug er einige Jahre in Vārāṇasī die Lehre vor. Nachdem ihn wie früher Ārja Mandschuçri angetrieben hatte, kam er auf den Kailāsa und betrieb die Siddhi. Nachdem er wiederholt das Antlitz des Mahādharmadhātumaṇḍala geschaut hatte, unterredete er sich mit Ārja Mandschuçri wie im Gespräch mit Menschen, unterwarf sich alle Kobolde als
 Sklaven und war im Besitz des Krijāgaṇa¹⁾ und der gewöhnlichen Siddhi's. Zu der Zeit sandte der Herrscher Tibets Khri-srong-lde-btsan den Mandschuçri und die übrigen aus dBus, um ihn einzuladen, allein da Mandschuçri seine Einwilligung nicht gab, kam er nicht, sondern trug ihnen die drei Krijājoga-Abtheilungen vor. Er verfasste Vadschradhātusādhanajogāvatāra²⁾, ein

1) ལས་ཚོགས་

2) རྫོང་རྩེ་དཔེ་དམ་ཀྱི་སྐུ་བ་ཐབས་ཡི་གེ་ལ་འཇུག་པ་

Commentar zu Vairotschanābhisambodhitātra¹⁾ und Dhjānottara-pāṭaṭikā²⁾ und es bestehen noch viele andere Commentare, welche nach seinem Vortrage niedergeschrieben worden waren. Obwohl er nicht die vorzüglichste Siddhi erreicht hatte, wurde sein Leib nach kurzer Zeit unsichtbar. Obwohl man sagt, dass auch Buddhaçānti auf dem Kailāsa lebt, ist es offenbar, dass er sich nach Udjāna begeben hat. Der Ātschārja Kamalaçila lebte offenbar auch bei Lebzeiten dieses Königs und ich glaube nicht, dass er früher oder später gelebt hat. Der dreissigste Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Königs Çrīmant Dharmapāla.

XXXI. Die Begebenheiten zur Zeit des Mahārādscha Mahīpāla.

Darauf herrschte etwa 8 Jahr Masurakschita, ein Schwiegersohn des Königs Dharmapāla, nach ihm Vanapāla, ein Sohn des Königs Dharmapāla, etwa zehn Jahre. Während ihrer Zeit lebten der Ātschārja und Dialektiker Dharmottama³⁾, Dharmamitra, Vimalamitra, Dharmākara und die übrigen. Obwohl diese Könige der Religion grosse Ehre erzeugten, aber keine neuen Spuren davon hinterliessen, werden sie nicht zu den sieben Pā-172 la's gezählt. Darauf lebte der Sohn des Königs Vanapāla, Namens Mahīpāla, welcher 52 Jahre regierte. Im Groben gerechnet ist die Zeitperiode seines Todes mit dem Tode des tibetischen Königs Khri-ral gleichzeitig. Während der Zeit dieses Königs lebte der Ātschārja Ānandagarbha⁴⁾ und der Verfasser von Saṃvṛita- und Paramārthabodhichittabhāvanākrama⁵⁾, Açva-

1) Im Tandjur B. 5 der Tantra's.

2) Im Tandjur B. 13 der Tantra's.

3) ཚེས་མཚོག་ 4) ཀུན་དགའ་སྡིང་པོ

5) Im Tandjur B. 14 der Sūtra's.

ghoscha, welcher ein Madhjamika-Anhänger war; der Átschárja Parahita¹⁾ und der Átschárja Tschandrapadma²⁾ und die übrigen. Es ist offenbar, dass der Átschárja Dschánadatta³⁾, Dschánankirti⁴⁾ und die übrigen auch zu dieser Zeit gelebt haben; in Káçmíra der Vinaja-Gelehrte Dschinamitra, Sarvadschnadeva, Dánaçila und die übrigen; dass diese drei auch nach Tibet gekommen sind, ist bekannt. Auch der Zauberkundige Tillipa⁵⁾ lebte zu dieser Zeit. Seine Geschichte ist anderswo erzählt.

Der Átschárja Ánandagarbha; sein Geburtsland ist Magadha, seine Kaste die Vaiçja-Kaste, seine Schule die Mahásámghika's, sein System die Njámadhjamika's; in den fünf Wissenschaften erlangte er Gelehrsamkeit in Vikramaçila; als er hörte, dass in Bhangala die Schüler von des Königs Zauberkundigem Prakáçatschandra⁶⁾ alle Joga-Tantra's vortrügen, kam er nach diesem Lande, und indem er sich an Subhútipála⁷⁾ und die übrigen und an viele andere Átschárja's anschloss, wurde er in allen Joga-Tantra's bewandert. Als er darauf in den zwei geläuterten Tugenden weilte und in einer Waldeinsamkeit eine Siddhi betrieb, sah er das Antlitz von Mahádharmadhátumañðala und erhielt die Weisung Çástra's zu verfassen. Er verfuhr mit dem Adhideva so, als wenn er sich mit einem Menschen unterhielte und nachdem er eine Vidjá-Kraft erlangt hatte, vollzog er alle Handlungsarten ohne Hindernisse. Als er fähig war die Siddhi zu erlangen, kam aus Madhjadeça der Átschárja Pradschnápálita, der seinen Ruhm gehört hatte, um ihn um die Lehre zu bitten; nachdem er geweiht worden, trug ihm Ánandagarbha

1) ཀའདན་ལ་ཡན་པ

2) ལྷ་བ་པ་རྒྱ

3) ཡེ་ཤེས་བྱེན

4) ཡེ་ཤེས་གཤགས

5) Der Name kommt im Tadjur in der Gestalt Tillapa, Tillipa, Tilapa, Telopa, Tailopa vor, in der Geschichte der 84 Zauberer f. 25 in der Gestalt Tillopa.

6) Der Text giebt auch die tib. Uebersetzung des Namens རབ་གསལ་ལྷ་བ

7) རབ་ལྷ་བྱེད་བསྐྱེད་པས

Tattvasaṃgraha vor und verfasste für diesen Ātschārja Vadschrodaja¹⁾, welches Werk dieser in Madhjadeça vortrug. Als der König Mahipāla davon gehört hatte und ihn fragte, von wem er dieses Gesetz gehört habe, sagte er: « Kennst du den in deinem Lande wohnenden nicht! Ich habe es gehört von dem in Bhangala weilenden Ātschārja Ānandagarbha ». Der König, bei dem Glauben entstand, lud ihn ein in den im Süden von Magadha in der Nähe von Dschvālaguhā²⁾ belegenen Otschajana Tschudāmaṇi-Tempel. Er hatte viele Zuhörer in den Geheimsprüchen, verfasste einen Commentar zu Tattvasaṃgraha, Namens Tattvadarçana³⁾, und viele andere Çāstra's. Der König von Oḍiviça, Viratscharja, welcher mit Mahipāla wie ein Vater mit seinem Sohne umging, lud ihn in ein Vihāra an einem Orte ein, wo früher der König Mundscha gelebt hatte; er verfasste Çriparamādjavivaraṇa⁴⁾ und ferner Commentare zu Guhjasamadscha⁵⁾ und vielen anderen Tantra's. Einige Tibeter sagen, dass er Commentare zu 108 Joga-Tantra's verfasst habe, allein es ist unwahrscheinlich, dass zu der Zeit in Ārjadeça auch nur die Zahl von 20 Joga-Tantra's bestanden habe und wenn die Gelehrten es ungereimt finden, dass er zu jedem Joga-Tantra einen grossen und kleinen Commentar verfasst habe, so ist es klar, dass die Hundertzahl unge-reimt ist. Zu der Zeit lebte der Ātschārja Bhago, welcher Vollendung erreichte in dem Vadschāmṛitat Tantra⁶⁾. Ferner weilte

1) Genauer Vadschrasattvodajanāmasādhnopika, Tandjur B. སྒི der Tantra's.

2) འབར་བའི་ཕྱག་པ 3) དེ་ཉིད་སྣང་བ

4) དཔལ་མཚོག་དང་པོའི་འབྲེལ་བ mit dem corruptirten Sanskrittitel Çriparamārvaviranāma im Tandjur B. ཡི, རི und ལི der Tantra's.

5) Çriguhjasamadschapandschikā, Tandjur B. རྩི der Tantra's.

6) Im Bande ཡི der Tantra's findet sich Çrivadschāmṛitamahātantrarādschāsja ṭikā.

vor ihm der Paṇḍita Gambhiravadschra¹⁾ aus Kāçmīra auf dem Todtenacker Çītavana, mittelst des Çrisarvabuddhasamajogatantra²⁾ den Vadschraçūrja³⁾ bannend, und endlich erblickte er offenbar den Vadschrāmritamahāmaṇḍala und durch den Tantra-Segen erwarb er Gewalt über die gewöhnlichen Siddhi's. Als er um Verleihung der obersten Siddhi bat, sprach jener: «Geh nach Udjāna, in einem Theile desselben, Dhūmasthira⁴⁾, ist ein Weib von Utpala-blauer Farbe und auf der Stirn ist ein dem Smaragd-Edelstein ähnliches Abzeichen. Von ihr erlange die Siddhi». Als es sich demgemäss begeben hatte, weihte diese Dākinī ihn in Vadschrāmritamaṇḍala ein, lehrte ihn das Tantra selbst und gab ihm auch das Buch. Den darin befindlichen He-
 174 ruka betrachtend, erlangte er auch die Mahāmudrā-Siddhi. Später in Mālava weilend, sah er acht würdig befundene Bettler, gab ihnen die Weihe und veranlasste sie, sich der Beschauung hinzugeben. Der Âtschârja selbst zauberte auf dem Todtenacker acht Vetāla's, gab jedem Bettler einen und jeder von ihnen erlangte die grosse Siddhi. Ferner eine Menge von gewöhnlichen Siddhi's schaffend, verschenkte er dieselben an andere Menschen. Deshalb sagte man, dass, obwohl es viele gegeben hat, welche die Siddhi erlangt hatten, das Vermögen, dieselbe an andere zu ertheilen, keinem zu Theil geworden sei, ausser dem allergrössten Zauberer. Einmal hatte dieser Âtschârja vier Schüler, deren jedem er die Weihe in vier Amṛitamaṇḍala's ertheilte, sie beschauen hiess und die Joga-Anleitung⁵⁾ lehrte. Sie erlangten

1) ཟབ་པའི་རྫོག་རྗེ; im B. ལྷ der Tantra's wird ihm zugeschrieben Çriguhjārthaparakāçamahādbhutanāma.

2) S. Index des Kandjur № 864, mehrere Commentare dazu im Tandjur B. ལྷ und རྩ der Tantra's.

3) རྫོག་རྗེ་ཉི་མ 4) Der Text hat ལྷ་མ་ཕྱི་རྩ

5) རྫོག་པའི་རྩ་མ་བྱོན་ wohl nischpannajogakrama.

einen Vadschra-Leib und wurden unsichtbar. Später den Âtschârja Amṛitaguhja¹⁾ zum Nachfolger erwählend, gab er ihm die Weihe, lehrte ihn die Tantra's sammt dem Upadeça und begab sich zum Heil der Wesen in die Götterregion. Der Âtschârja Amṛitaguhja war auch ein grosser Jogin, welcher die Siddhi erlangt hatte. Er zauberte acht Schatzkrüge hervor und befriedigte alle armen Menschen. Von den Göttern des Himmels erlangte er Reichthum und unterhielt beständig acht grosse Lehrstätten. Obwohl es nicht ausdrücklich gesagt ist, zur Zeit welches Königs diese gelebt haben, ist es doch klar, wenn man die verkehrten Nachrichten vergleicht, dass sie nach dem Könige Devapâla gelebt haben. Sein Schüler war der Âtschârja Bhago; auch dieser erlangte die Vetâla-Siddhi, schaffte sich vermittelt derselben viele Schatzkrüge und befriedigte alle Menschen der vier Gegenden. Nicht weit von der Stadt Prajâga errichtete er einen der Tathâgata-Pentas geweihten Tempel, im Süden in Karṇâta ebenfalls einen grossen Vadschrâmṛita-Tempel und trug auch dem Paṇḍita Vimalabhadrâ²⁾ und vielen anderen die Tantra's vor. Durch die Gunst dieser Âtschârja's sollen auch in Magadha diese Tantra's überaus verbreitet worden sein. Der einunddreissigste Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Mahârâdscha Mahipâla.

XXXII. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Mahâpâla und Çâmpâla.

Dessen Sohn war der König Mahâpâla, welcher 41 Jahre 175 regierte; er erwies besonders der Geistlichkeit der Çrâvaka's

1) འཕྲིན་ཅི་གསང་བ

2) རྗེ་མེད་བཟང་པོ་, im Tandjur B. U der Tantra's wird ihm zugeschrieben Çrivadschrâmṛitapandschika und Vadschrâmṛitantraṭikâ.

im Otantapuri-Vihâra Verehrung, indem er 500 Bhikschi's und fünfzig Religionslehrern Unterhalt gewährte; als einen Anhang errichtete er das Uruvâsa-Vihâra und gewährte auch dort 500 Saindhava-Çrâvaka's Lebensunterhalt. Indem er Vikramaçila die frühere Stellung behalten liess, machte er es zur Grundlage der Verehrung. Auch in Çri-Nâlanda errichtete er einige Lehrstätten und ausserdem noch viele Lehrstätten in Somapuri, Trikaçuka-Vihâra u. d. übrigen. Gegen das Lebensende des Königs Mahîpâla holte der Âtschârja Piṭo das Kâlatschakratantra, allein er verbreitete es zur Zeit dieses Königs. Zu seiner Zeit lebten, als eine Zierde von Paṇḍita ¹⁾ bekannt, Pradschnâkaragupta ²⁾, der Joga-Gelehrte Padmañkuça ³⁾, Dschetâri der ältere ⁴⁾, Kṛiçṇa-samajavadschra ⁵⁾, der Âtschârja Thagana und die übrigen.

Des Piṭo-Âtschârja Lebensgeschichte ist anderswo erzählt. Sein Schüler Kâlatschakrapâda soll auch zur Zeit dieses Königs gelebt haben. Nach dem Tode dieses Königs regierte dessen Schwiegersohn Çamupâla 12 Jahre. Von diesen:

Der Âtschârja Dschetâri. Früher, zur Zeit als König Vanapâla die Herrschaft ausübte, war im Osten in Varendra ein Vasallenkönig Sanâtana, dessen vorzügliche Gattin von vollendeter Schönheit und vollendetem Verstande war. Er verehrte sie auch über die Maassen, setzte sie im Bade auf eine goldene Schildkröte und verbarg sie, ohne sie einem anderen zu zeigen. Dieser König erbat sich von einem Âtschârja aus der Brahmanenkaste, Garbhapâda ⁶⁾, die Guhjasamadscha-Weihe und gab ihm

1) རྒྱུ་མཁའ་བོའི་ 2) ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྤྲུལ་ 3) བདུ་ལྷུ་གས་ལྷ

4) Diese Form des Namens findet sich auch im Tandjur neben Dschitâri und sogar Dschaitari, im Tiletischen དག་ལས་རྒྱལ་བ

5) དག་པོ་དམ་ཚེག་རྗེ་རྗེ; wird auch einfach དམ་ཚེག་རྗེ་རྗེ genannt, so S. 3 Z. 19 des Textes und im Tandjur.

6) ལྷིང་བོའི་འབས

als Lohn dafür jene Gattin, Pferde, Gold, Elephanten u. s. w. Zu einer anderen Zeit wurde ihr ein mit Zeichen versehener Sohn Garbhapáda's geboren; nachdem er sieben Jahre erreicht hatte und er in eine Schule geschickt wurde, um die Brahmanenschrift zu lernen, schlugen ihn einmal die anderen Brahmanensöhne, weil er aus einer schlechten Kaste wäre. Als er den Grund fragte, sagten sie, sein Vater habe als buddhistischer Beschwörer ¹⁾ Geistliche aus der Çúdra-Kaste an das obere Bank-Ende gesetzt und zur Zeit des Opfers Leute von guter und schlechter Kaste ohne Unterschied untereinandergemengt. Als er auf solche Weise vielfach gekränkt, nach Hause zurückkehrte und der Vater ihn fragte, erzählte er das Vorgefallene. Der Vater sagte, dass diese gebändigt werden müssten, gab ihm die Mandschuçri-Weihe, die Anweisung und veranlasste ihn die Bannung zu betreiben. Als ungefähr ein Jahr vergangen war und er, in den Çuddhapratibhása-Samádhi ²⁾ versunken, opferte, erschienen Anzeichen der Siddhi: das Innere und Aeussere der Hütte wurde von dem Glanze rothgelben Lichtes umgeben; die Mutter, welche das Essen herbeibrachte, glaubte, als sie dies sah, dass in der Hütte ein Brand entstanden sei und erhob ein Wehklagen, wodurch er aus dem Samádhi erwachte, aber auch das Licht verschwand. Der Vater sagte, dass, wenn er in dem lichten Scheine sieben Tage lang geblieben wäre, er dem Árja Mandschuçri in Wirklichkeit gleichgekommen wäre. Wenn auch ein wenig aufgehalten, werde er dennoch in allen Wissenschaften eine unbehinderte und umfassende Einsicht erlangen. So geschah es auch, in der Schrift und allen Künsten, in der Metrik, im

1) शृणुष्व = मन्त्रिन्

3) Im Text $\text{श्रुतं चैवं श्रुतिं शशाङ्कं, Vjútatti f. 18}$ findet sich $\text{पुद्गलप्रतिभासो नाम समाधि = श्रुतं च शशाङ्कं च श्रुतिं शशाङ्कं}$

Abhidharma u. s. w. war er bewandert, ohne gelernt zu haben. Auch in den andern Wissenschaften konnte er, sowie er gelesen hatte, wenn auch sehr schwere Dinge, sofort erfassen, und da er in allem bewandert war, wurde er ein grosser Fürst der Gelehrten. So lange er lebte, war er von Beruf Upāsaka¹⁾. Bei seinem Vater hörte er, was dieser besass von Guhjasamadscha, Sambara, Hevadschra u. s. w. und hielt sich auch zu vielen andern Guru's. Vorzüglich konnte er alle Lehren bei dem Ārja Mandschuṛi persönlich hören. Als er nach dem Tode des Brahmanen Garbhapāda, zur Zeit des Königs Mahipāla, das königliche Diplom²⁾ nicht erhalten hatte, begab er sich in verschiedene Länder, um den Tempeln Verehrung zu beweisen und um im Wissen mit den Paṇḍita's zu wetteifern. Als er einmal nach Khasarpaṇa gekommen war, sah er an dem Eingange das sehr zornige Bildniss des Atschala³⁾ und da er es für ein Rākschasa-ähnliches hielt, entstand in ihm Unglaube, im Schlafe aber sah er aus dem Herzen des Munindra⁴⁾ viele Atschala's hervorkommen, welche die Schadenbringenden niederschlugen. Als er eingesehen hatte, dass er ungläubig gewesen war in Betreff der Weisheit des Buddha in seinen Mitteln, erweckte er Reue und erblickte das Antlitz der Tārā, welche ihm sagte, dass seine Sünde gesühnt werden solle, falls er viele Mahājāna-Çāstra's verfassen würde. Darauf wurde ihm zur Zeit des Königs Mahāpāla ein schöner Aufenthaltsort, Namens Vṛikschapurī, verliehen und ihm auch das Diplom eines Paṇḍita von Vikramaçila gewährt;

1) རྗེན་དགོ་བསྟེན་, s. S. 214, Anmerk. 2.

2) སྔ་, sollte es nicht aus སྔ་ (= पत्र) entstanden sein? Häufig findet sich in den tib. Handschriften སྔ་ statt རྔ་, was aus der Cursiv-Schrift zu erklären ist.

3) མེ་ཤེལ་; im B. ཅུ་ der Tantra's kommen verschiedene auf Atschalakrodharādscha bezügliche Stücke vor, z. B. Ārjātschalakrodharādschasādhana u. s. w.

4) S. Seite 1, Anmerk. 2.

XXXIII. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Tschanaka.

Darauf wurde der älteste Sohn des Königs Mahápála, Çre-
schthapála, in die Herrschaft gewählt und starb nach drei Jahren;
da von ihm keine Spuren der Wirksamkeit ¹⁾ sind, wird er nicht
zu den sieben (Pála's) gerechnet. Gegen das Lebensende des
Mahápála oder ungefähr um diese Zeit wird, in's Grobe gerech-
net, der Anfang der späteren Verbreitung der Lehre in Tibet
angesetzt. Zu dieser Zeit lebte auch der Brahmane Dschnána-
178 páda ²⁾ und soll auch die zweite Lebenshälfte Krischnatschârin's
des jüngeren gewesen sein. Da der jüngere Sohn nicht älter als
sieben Jahre war, führte indessen sein Oheim Tschanaka die
Herrschaft; zu seiner Zeit wurde der Átschârja Çânti ³⁾ einge-
laden, welcher einer der sechs gelehrten Thorwarte war. Er
herrschte 28 Jahre und obwohl er mit dem Turuschka-Könige
in Uneinigkeit gerieth, siegte er in dem Kriege. Einmal empörten
sich die Bewohner von Bhangala und überzogen Magadha mit
Krieg, allein der in Vikramaçila weilende Streuopfer-Átschârja
veranstaltete ein grosses Atschala-Streuopfer ⁴⁾; als dasselbe in
die Gaṅgá geworfen worden war, wurden, als die Turuschka's
von Bhangala ihre Fahrzeuge in den Fluss gelassen hatten, viele
derselben versenkt. Als der König die Aufrührer besiegt und
sie unter seine Botmässigkeit gebracht hatte, lebte das Reich in
Frieden. Darauf liess sich sein Neffe, der jüngere Sohn des Kö-
nigs Mahápála, Bhejapála, als er zur Herrschaft gewählt war,
in der Gegend Bhâti nieder, welche eine kleine Insel bei dem

1) འཕྲིན་ལྗོན་ Spuren der Hand (der schenkenden).

2) ཡེ་ཤེས་འདུམ་

3) Eine Abkürzung statt Ratnâkaraçânti; s. S. 235, Anmerk. 1.

4) S. oben S. 232, Anmerk. 3.

Ausfluss der Gaṅgā in den Ocean war, und starb nach fünf Jahren. Von den zu der Zeit erschienenen sechs gelehrten Thorwarten ist das Leben des östlichen Thorwarts, des Ātschārja Ratnākaraçānti¹⁾, anderswo kennen zu lernen. Der südliche Thorwart Pradschnākaramati²⁾ war in allen Wissenschaften erfahren und sah in Wirklichkeit das Antlitz Mandschuçri's. Als er mit einem Tirthja in Streit war, soll er einem Bildnisse Mandschuçri's geopfert und zu ihm gefeilt haben, worauf sofort alles das, was der Tirthja-Streiter sagen würde und zugleich die Art und Weise der Antwort von ihm erfasst worden sein und er den Gegner zur Zeit des Streitens wirklich besiegt haben soll. Aus der Verwechslung des Namens Pradschnākara ergibt sich auch vielfach eine Verwirrung, welche Pradschnākaramati und Pradschnākaraçānti³⁾ zusammenwirft, allein den Gelehrten ist es bekannt, dass, während der erstere von Beruf Bhikschu⁴⁾ war, Pradschnākaraçānti Upāsaka war.

Der westliche Thorwart, der Ātschārja Vāgiçvarakirti⁵⁾, wurde in Vārāṇasi geboren, sein Geschlecht war aus der Kschatrijā-Kaste; aus der Schule der Mahāsāmghika's trat er in den geistlichen Stand, der vom Paṇḍita gegebene Name war Çilakirti. Als er ein mit vorzüglichen Kenntnissen in der Grammatik, Logik und auch in vielen buddhistischen Werken ausgestatteter Paṇḍita geworden war, erbat er sich von einem Anhänger des Koṅkana-Dschinabhadra⁶⁾, Namens Hasavadschra, das Tscha-

1) Oben abgekürzt Çānti, tib. རྩོམ་པ་ genannt.

2) རྩོམ་པ་འབྲུང་གནས་སྤོ་བོམ་ 3) རྩོམ་པ་འབྲུང་སྤོ་བོམ་

4) རྩོམ་པ་འབྲུང་གཞི་ལོ་མོ་, s. oben S. 214, Anm. 2.

5) རྩོམ་པ་འབྲུང་ལྷན་པ་ལས་

6) རྩོམ་པ་འབྲུང་པོ་, im Text fälschlich རྩོམ་པོ་འབྲུང་པོ་

krasambara-Tantra, und als er an einem Orte Magadha's sich an die Bannung machte, sah er Tschakrasambara im Traume. Als er die Bannung des Vâgiçvara betrieb und untersuchte, ob die Bannung gelingen würde oder nicht, erkannte er, dass sie gelingen würde; als er dieselbe am Gaṅgâ-Ufer betrieb, warf er eine rothe Karavîra-Blume, welche Laut und Licht von sich gab, in den Fluss und als dieselbe, nachdem sie in einem Augenblick viele Jodschana davongetragen, wiederum nach oben zurückgekehrt war, verzehrte er sie sammt dem Wasser, und als er den grossen Vâgiçvara gebannt und sein Geist das Vermögen erhalten hatte, alltäglich einen 1000 Çloka langen Text sammt dem ganzen Sinn zu erfassen, ward ihm der Name Vâgiçvarakîrti gegeben. Als er in den Sûtra's, Tantra's und den Wissenschaften vorzüglich gelehrt geworden war, fand er in den drei Thätigkeiten des Erklärens, des Disputirens und des Verfassens kein Hinderniss; zumal da er beständig das Antlitz der hehren Târâ schaute, löste er jeglichen Zweifel. Bei dem Besuche verschiedener Gegenden erlangte er einen Verstand viele Tirthja-Streitpunkte zu widerlegen und sein Ruhm wuchs immer mehr. Vom Könige eingeladen, wurde er zum westlichen Thorwart in Nâlanda und Vikramaçila erwählt; von Gaṇapati Schätze erhaltend, brachte er beständig vielen Tempeln und Geistlichen Opfer dar, errichtete acht Lehrstätten der Pradschnâpâramitâ, je vier Lehrstätten zum Vortrag des Guhjasamadsha, je eine Lehrstätte zum Vortrag der drei Tantra-Arten des Sambara, Hevadschra und Tschatuschpîthî¹⁾ und richtete vielfach Religionsschulen mit einzelnen Lehrstätten der Madhjamika-Logik ein; zauberte viel

1) བདེ་དགེལ་གདན་བཞི (nicht གཞི, wie der Text bietet); im B. ཟེ der Tantra's kommt vor Çritschatuschpîthîtantrarâdschasjasmṛitinibandhanâma çikâ und Ârjatschatuschpîthîçikâ; auch giebt es eine Tantra-Gottheit Vadschratschatuschpîthâ (ཨོ་ཨོ་གདན་བཞི).

Lebens-Essenz¹⁾ und vertheilte sie an andere, so dass Alte, welche 150 und mehr Jahre hatten, jung wurden; den Geistlichen und etwa 500 gläubigen Hausbesitzern erwies er Nutzen; beständig trug er die Vidjāgaṇa's²⁾, die Pāramitā's, Sūtrālaṃkāra, Guhjasamadscha, Hevadschra- und Jamāri-Tantra's, Laṅkāvatāra u. s. w. sammt einigen Sūtra's vor, auch andere Religionswerke trug er vielfach vor, zur Widerlegung der Streitpuncte der Tirthja's war er von sehr scharfem Verstande und 180 besiegte etwa 300 aus dem Westen gekommene Widersacher; bei flüchtiger Betrachtung des Wassers in einem Gefässe gerieth es sofort in Sieden; wenn er sein Wissen auf ein Bildniss richtete, erhob und bewegte sich dasselbe. Als er einst zu Gunsten des Königs einen Zauberkreis zog, kam innerhalb des Kreises eine Wasserfluth zum Vorschein; sie wich aber zurück von der Nähe des Kreisziehers, sowie dieser dieselbe mit seinem Blicke hütete. Solche und andere einzelne Wunderdinge übte er in Menge aus. Als er einmal mit dem Bhikschu Avadhūti ein Gespräch über die Lehre hatte, führte jener Vasubandhu's Āgama an; zum Scherz fiel er über Vasubandhu's Werk her; an demselben Abende schwoll seine Zunge an, er konnte die Lehre nicht vortragen und war auf diese Weise einige Monate krank. Als er die Tārā fragte, sagte diese, dass sein Vergehen darin bestehe, dass er Vasubandhu mit Worten beleidigt habe; er solle auf diesen Ātschārja ein Loblied verfassen. Als er diesen Worten gemäss das Loblied verfasst hatte, ward die Krankheit sofort gehoben. Auf solche Weise wirkte er viele Jahre in Vikramaçila zum Heil der Wesen. In der zweiten Hälfte seines Lebens kam er nach Nepal, befeissigte sich hauptsächlich der

1) བརྩུད་ལེན་; im Tandjur B. ཏུ der Tantra's wird ihm ein Mṛtjuvantschanopadeça zugeschrieben.

2) རིག་ཚོགས་ wohl abgekürzt aus རིག་སྒྲགས་ཀྱི་ཚོགས་

Siddhi und trug ein wenig das Mantra-Jāna vor, andere Religionswerke lehrte er nicht mehr. Da auch viele Frauen bei ihm waren, glaubten die meisten Menschen nicht anders, als dass er gekommen sei, weil er nicht im Stande wäre die geistlichen Pflichten zu erfüllen. Einstmals errichtete der König in Çāntapurī einen Tschakrasambara-Tempel, da er aber zu Ende der Einweihung ein grosses Gaṇatschakra zu veranstalten wünschte, versammelte er ausserhalb des Tempels viele Mantrin's und sandte einen Boten, um den Ātschārja als Gaṇapaṭī¹⁾ einzuladen. An dem Gehege²⁾ der Hütte des Ātschārja befand sich ein liebe-
 lustiges Weib und ein schwarzfarbenes sehr zorniges Mädchen, welche auf die Frage, wo der Ātschārja sei, antwortete, dass er drinnen sei. Als der Bote eingetreten war und den Ātschārja bat, als Gaṇatschakrapati des Königs zu erscheinen, hiess ihn der Ātschārja selbst rasch davon zu gehen, er werde auch gleich kommen. Als jener schnell gegangen war, war ihm dennoch
 181 bei einem Kreuzwege unfern Çāntapurī der Ātschārja mit zwei Frauen zuvorgekommen und sprach: «Da du nicht hervorkamst, habè ich lange gerufen». Nachdem der Ātschārja den weiten Gaṇatschakra der Einweihung beendet hatte, weilte er mit Vater und Mutter im Inneren des Tempels und als er eine Gaṇa-Vorrath-Portion für mehr als 60 Personen genommen hatte, meinte der König, wozu denn, da drinnen nicht mehr als drei Personen seien, so viel Gaṇa-Vorrath nöthig sei, und als er durch eine Thürspalte guckte, sah er den Kreis der 62 Tschakrasambara-Götter sitzen und den Gaṇa-Vorrath geniessen. Ebendasselbst sass auch der Ātschārja in einen Regenbogenkörper gewandelt und es heisst, dass er noch an derselben Stelle sei. Nach tibetischen Erzählungen wird zwar erzählt, dass der südliche Thorwart Vāgiçvarakirti, der westliche Thorwart aber

1) ཚོགས་དཔོན

2) འགག

Pradschnákára sei; hier aber ist es so angenommen auf Grundlage der Uebereinstimmung dreier indischer Werke.

Der nördliche Thorwart ist Nâropa¹⁾, sein Leben ist anderswo bekannt. Bei diesem Âtschârja hörte das Gesetz der Allwissende der Streit-Periode Çânti²⁾. Als dieser Âtschârja Çânti ein Âtschârja- und Schüler-Opfer vollzog, sah der Schüler, welcher gekommen war, um ein Streuopfer zu bringen, auf dem Streuopfer-Altar einen überaus furchtbaren Jogin sitzen, warf das Streuopfer auf's Gerathewohl hin und kehrte sehr erschreckt zurück. Als er den Âtschârja gefragt hatte, wusste dieser, dass es Nâropa war, lud ihn ein, berührte zu der Zeit seine Füße und hörte von ihm in sehr grosser Menge Weißen, Anleitungen und Unterweisungen und auch später erwies er ihm Verehrung. Später, als Çânti Vollendung erreicht hatte, nahm Nâropa einen Schädel und sammelte Almosen bei allen Menschen. Ein Räuber warf ein kleines Messer in den Schädel. Als Nâropa seinen Zauberblick darauf richtete, schmolz das Messer wie Butter, er aber verzehrte es und ging davon. An einem Kreuzwege lag der Körper eines umgekommenen Elephanten. Diesen liess er in ein Dorf eingehen und schleppte ihn auf den Todtenacker. Von der Seite abwärts kam Çânti. Als Nâropa ihm gesagt hatte, dies sei ein Zeichen, dass er ein Jogin sei und ihn fragte, ob es ihm, dem grossen Weisen, nicht genehm wäre ebenfalls ein Zeichen zu geben, sagte der Âtschârja Çânti: «Was kann einer wie ich ferner thun? allein wenn du es gestattest, werde ich etwas thun». Da vor ihm einige erschienen,

1) ལྷོ་རྩོམ་པ།, obwohl ལྷོ་རྩོམ་ = ལྷོ་རྩོམ་པ་ ist, wage ich keine Zurückübersetzung; der Name wird beständig so geschrieben, sowohl im Tandjur als auch in der übrigen Literatur; in der Geschichte des Buddhismus Kalpasuvṛikscha (s. Bull. hist. phil. IX, p. 12), Bl. 183, finde ich als Randglosse zu diesem Namen ལྷོ་རྩོམ་པ་, also wohl ལྷོ་རྩོམ་པ་, ལྷོ་རྩོམ་པ་ und dies vielleicht durch ལྷོ་རྩོམ་ = ལྷོ་རྩོམ་ zu erklären.

2) S. 235 Anmerk.

welche Wasserkrüge trugen, sprach er über das Wasser Mantra's aus, worauf es sofort in flüssiges Gold verwandelt wurde. Er schenkte es den Geistlichen und den Brahmanen, indem er es unter sie vertheilte. Nachdem Nâropa einige Jahre nördlicher Thorwart gewesen war, ging er zu den Jogin's. Es war darauf sein Nachfolger der Sthavira Bodhibhadra¹⁾; dieser stammte aus Oḍiviça aus einem Vaiçja-Geschlecht, hatte einen vollkommenen Bodhisattva-Wandel, war in der Logik erprobt, in dem Vidjâ- und Tscharjâgaṇa, besonders aber in dem Bodhisattvabhûmi-Sûtra erfahren; er erblickte das Antlitz des Avalokiteçvara und hörte in Wirklichkeit das Gesetz bei ihm.

Der grosse Pfeiler der Mitte, der Brahmane Ratnavadschra²⁾. Als früher in Kâçmira ein Brahmane den Maheçvara bannte, erhielt er von ihm die Weissagung, dass in seinem Geschlecht alle berühmte Weisen werden würden. Da es nun so geschah, waren seine Nachkommen in 24 Generationen Tirthika's, der fünfundzwanzigste, der Brahmane Haribhadra, liess sich mit den Buddha-Bekennern in einen Wettstreit ein, setzte die Lehre zum Unterpfand ein und wurde besiegt, worauf er zu den Buddha-Bekennern übertrat, und wurde auch in dieser Lehre ein gelehrter Paṇḍita. Sein Sohn ist der Brahmane Ratnavadschra, seine Stellung war die eines Upâsaka. bis zum dreissigsten Jahre wurde er in Kâçmira selbst gebildet und nahm alle Sûtra's, Mantra's und alle Wissenschaften in sich auf. Darauf nach Magadha gekommen, setzte er das Hören noch ein wenig fort, und in Vâdschrâsana die Bannung betreibend, erblickte er das Antlitz des Tschakrasambara, der Vadschravârâhi und vieler anderer Gottheiten. Der König gab ihm das Vikramaçila-Diplom. Dort trug er vorzüglich viele Mantra-Jâna-Abschnitte, die sie-

1) འུ་བཟང, eine Abkürzung von འུ་ལྷ་བཟང་པོ་

2) རིན་ཆེན་རྗེ་

ben Pramāṇa-Abtheilungen, die fünf Maitreja-Dharma's u. s. w. vor. Viele Jahre wirkte er zum Heil der Wesen und wiederum nach Kāçmīra gekommen, liess er sich mit vielen Tirthja's in Streit ein, widerlegte sie und führte sie in die Buddha-Lehre 183 ein; auch gründete er einige Lehrstätten zum Vortrage der Vidyāgāṇa's, des Sūtrālaṃkāra, Guhjasamadscha u. s. w. In der zweiten Lebenshälfte ging er nach Udjāna. In Kāçmīra war ein in den Tirthja-Systemen erfahrener Brahmane, welcher das Antlitz Īçvara's geschaut und die Weisung erhalten hatte nach Udjāna zu gehen, wo er grossen Nutzen stiften würde. Nach Udjāna gekommen, traf er mit dem Brahmanen Ratnavadschra zusammen, setzte die Religion zum Unterpfande ein und liess sich in einen Wettstreit ein; als Ratnavadschra gesiegt hatte, trat er zur Buddha-Lehre über und erhielt den Namen Guhja-pradschna; nachdem er das Mantra-Jāna erlernt hatte, erlangte er später auch die Siddhi. Er ist als der nach Tibet gekommene rothe Ātschārja bekannt. Die Gelehrten von Kāçmīra sagen, dass der Brahmane Ratnavadschra in Udjāna an derselben Stelle in einen Regenbogenkörper übergegangen sei. Ratnavadschra's Sohn war Mahādschana, dessen Sohn Sadschdschana, welchem die Religionsverbreitung in Tibet sehr viel zu danken hat.

Der zweite Hauptpfeiler der Mitte, Dschnānaçrimitra, ist der Verfasser des Çāstra's «Enthüllung der beiden Enden»¹⁾ und der Lehrer, dem Çri-Atischa zu grossen Dank verpflichtet war. Auch dieser war im Lande Gauḍa geboren, anfangs Paṇḍita der Saindhava-Çrāvaka's und sehr bewandert in den drei Piṭaka's dieser Schule, später erlangte er Glauben an das Mahājāna, erwarb sich Gelehrsamkeit in allen Werken Nāgārdschuna's und Asanga's und kannte auch viele Tantra-Abtheilungen

1) མཐུང་གཉིས་སེལ་བ, genauer im Tandjur B. རྩུ་ཐུང་གཉིས་སེལ་བ der Tantra's རྩུ་ཐུང་གཉིས་སེལ་བ «Enthüllung der beiden Enden des Vadschrajāna».

der Geheimsprüche, hatte vorzüglich grosse Belesenheit in den Sâtra's und Tantra's und beständig richtete er seinen Sinn auf die Betrachtung der Bodhi, worauf er wiederholt das Antlitz des siegreichen Çâkja-Königs, Maitreja's und Avalokita's schaute. Da er mit widerstandloser Klarsicht begabt war, sagte er einmal, als er in Vikramaçila weilte, zu einem Schüler, der Çramaṇera war: «Geh du jetzt schnell und gelange morgen um Mittag in die Stadt Gajâ. Die Geistlichkeit von Vadschrâsana und die Verwalter der Seltenheiten¹⁾, sind dort von einem Brahmanen zu einer Bewirthung eingeladen und im Begriff hinzugehen, allein da dem Gandhola-Tempel, in welchem sich die Mahâbodhi befindet, eine Feuersgefahr bevorsteht, führe sie und **184** bändige das Feuer». Als er hingelangt war und nach dem Geheiss in Gajâ mit denen von Vadschrâsana zusammengetroffen war und ihnen die Vorhersagung seines Âtschârja gemeldet hatte, blieb etwa die Hälfte ohne ihm zu glauben, als er aber mit der übrigen Hälfte nach Vadschrâsana gelangt war, war in dem Gandhola-Tempel zu Vadschrâsana Feuer ausgebrochen und ausserhalb und innerhalb stand alles in Flammen. Da betete er zu der Gottheit, das Feuer erlosch und der Tempel wurde nicht mehr zerstört, die verwischten Gemälde und Holztheile stellte der Âtschârja wieder her. Auch giebt es in Menge sowohl in Magadha als auch in Bhangala von ihm wieder hergestellte Lehrstätten, die in Verfall gerathen waren und auf's Neue von ihm begründete. Diese Gelehrten, welche die sechs Thorwarte heissen, lebten noch in der ersten Zeit der Herrschaft des Königs Bhejapâla.

Obwohl dieser König Tschanaka der Lehre grosse Dienste erwiesen hat, wird er, da er nicht aus dem Pâla-Geschlecht war, nicht zu den sieben Pâla's gerechnet.

1) རྟོན་གཉེན་

Von dieser Zeit angefangen, wurde in Kāçmra die Logik ¹⁾ sehr verbreitet, und es lebte auch der Dialektiker Ravigupta ²⁾. Der dreiunddreissigste Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Königs Tschanaka.

XXXIV. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Bhejapāla und Nejpāla.

Darauf übte der König Bhejapāla etwa 32 Jahre die Herrschaft aus; obwohl er die frühere Ordnung unverändert aufrecht erhielt, allein keine hervorragende Verdienste um die Lehre sich erwarb und in Vikramaçila nicht mehr als sieben Paṇḍita-Diplome ertheilte, wird auch er nicht zu den sieben Pāla's gezählt. Zur Zeit dieses Königs, etwa nach dem Tode der sechs gelehrten Thorwarte, wurde der als Dscho-vo-rdsche *āpal-ldan* Atischa bekannte *Dīpaṃkaraçriḍschnāna* als Paṇḍita eingeladen. Dieser hütete auch Otantapurī. Nicht lange darauf fand auch die Thätigkeit des Maitrinātha ³⁾ ihre Ausbreitung. Da die Zeit, als Maitrinātha sich von Çriparvata wandte, schon einige Jahre später ist, als die sechs weisen Thorwarte, mit Çanti an der Spitze, dahingeschwunden waren, so erweisen sich die alten Geschichten, welche die Doha's ⁴⁾ erklären, als Gewäsch und unbe-

1) ཚད་མ = प्रमाण 2) ཉི་མ་སྤྱི་མ

3) མངའ་བདག་མི་ཉི་མ, d. h. der Gebieter Maitri, vergl. Burnouf, Introduction pag. 542.

4) Es kommen im Tandjur B. ཅི der Tantra's verschiedene Dohakoça's vor, (tib. མི་བློ་གཉེན་མཚོ་དོ, d. h. unerschöpfliche Schatzkammer) und eine Anzahl von Doha's, die einzelnen Berühmtheiten zugeschrieben werden, im B. ལུ der Tantra's folgt auf die Biographien der 84 Zauberer eine Sammlung ihrer Doha's, es wird von jedem ein Spruch und ein erklärender Commentar, der auch meist ein Geschichtchen enthält, angeführt.

gründet. Ferner wird in anderen irrthümlichen Doha-Erzählungen angenommen, dass Maitrinátha eine Wiedergeburt Kriṣṇa's gewesen sei und der Dschválapati Tscharjádharma Kriṣṇa¹⁾ genannt, allein diese Geschichte ist durchaus ver-
 185 worren und wird mit Leidenschaftlichkeit behauptet, denn die Meinung, dass Tscharjádharma Kriṣṇa eine andere Person sei, als Kriṣṇa'schärin, entbehrt aller Grundlage. Man möge in einigen kleinen Werken des Átschárja Amitavadschra²⁾ nachsehen und die Irrthümer werden beseitigt werden.

Des Königs Bhejapála Sohn war Nejpála. In allen Quellen der Biographien wird erklärt, dass er in die Herrschaft eingesetzt worden sei zur Zeit da Dscho-wo-rdsche nach Tibet kam, und es existirt ein aus Nepal an ihn gesandtes Sendschreiben. Nejpála übte die Herrschaft 35 Jahre aus. Neun Jahre nachdem er die Herrschaft angetreten hatte, starb auch Maitrinátha. Dieser König erwies dem unter dem Namen Mahávadschrásana Bekannten Verehrung; als er Upásaka war, war sein Name Punjaçri, beim Eintritt in den geistlichen Stand hiess er Punjåkaragupta. Ferner lebten auch Amoghavadschra, im Osten der mit Klarsicht begabte Virjabhadra, Devåkaratschandra, Pradschnårakschita und auch die Mehrzahl von Nåropa's persönlichen Schülern. Von des Nåropa persönlichen Schülern, dem trefflichsten Dombhi und Kanta sind die Biographien anderswo erzählt³⁾. Kasori⁴⁾ bannte ausschliesslich die Vadschrajogini, sie zeigte ihr

1) འབར་བའི་གཙོ་བོ་སྐྱེད་འཆང་ནག་བོ

2) དཔག་མེད་རྫོ་རྗེ, von ihm im Tandjur Band 3 der Tantra's Çrikrīṣṇavadschrapådadohakoçatikå.

3) In dem Werke über die 84 Zauberer, wo der letzte བཟླ་བ་ heisst, worin man leicht Khaṇḍa wiedererkennt, s. Hall, A contribution towards an index to the bibliography of the indian philosophical systems, Calcutta 1859, pag. 17.

4) ཀ་སྐ་རྗེ་བ

Antlitz aus einem Wolkenhaufen und fragte, was er wünsche. Er entgegnete, dass er darum bitte, ihre eigene Rangstufe zu erlangen, worauf sie sich in sein Inneres versenkte, er aber sofort viele Siddhi's erlangte. Man erzählt, das Untheilhafte aus der Ferne ihn auf dem Leichenacker unter dem Tanz von Tigern, Schakalen u. s. w. Opfer darbringen sahen, wenn sie aber näher kamen, er verschwunden sei. Riri¹⁾ hatte sehr wenig Weisheit in dem Lernvermögen, allein als der treffliche Nāropa ihm ein wenig Anweisung zum Erzeugen und Vollenden bei Anwendung des Tschakrasambara-Tantra's gegeben hatte, betrachtete er nur dieses, erlangte Vollendung und es entstand ihm Einsicht, welche in keinem Gegenstande ein Hinderniss fand. Des Waldes böse Thiere, das Nashorn und die übrigen rief er herbei und ritt auf denselben. Als zu der Zeit ein Heer der Empörer erschienen war, stellte er auf einem Wege westlich von Vārāṇasī einige mit Mantra's versehene Gegenstände auf, und als die Empörer kamen und auf der mit Steinen und Bäumen bedeckten unebenen Erde nur menschliche Leichname sahen, kehrten sie um. Diese 186 beiden gingen in einen Regenbogenkörper über.

Pradschnārakschita, ein Bhikschi und grosser Paṇḍita, weilte zwölf Jahre bei Nāropa, hörte vielfach die Pitṛi- und Mātṛi-Tantra-Werke, war besonders gelehrt in den Mātṛi-Tantra's und noch gelehrter in dem nothwendigen Tschakrasambara, er kannte die vier Arten von Commentaren und sehr viele Arten von Anweisungen auswendig. In einem kleinen Orte unfern Otantapuri betrieb er fünf Jahre lang die Siddhi und erblickte Tschakrasambaramaṇḍala, Mandschuṛī, Kālatschakra und die übrigen unendlich vielen Schutzgottheiten; er soll etwa 70 Weihen zur Tschakrasambara-Sammlung besessen haben. Sein Zaubervermögen war sehr gross. Als einstmals ein Turuschka-Heer in

1) རི་རི་འ, vielleicht eine Corruption aus Ṭiṇṭiṇi oder Ṭiḍhivi, s. Hall an a. O. Seite 16.

Vikramaçila erschien, veranstaltete er ein grosses Tschakrasambara-Strenopfer, worauf in die Mitte des Heeres viermal hintereinander der Donner herabfuhr, der Heerführer und viele Helden kamen um und das Heer zog zurück. Als acht Tirthjastreiter zum Wettstreit gekommen waren und er seinen Zauberblick auf die Streiterbank gerichtet hatte, wurden sechs stumm, zwei aber blind, später aber liess er sie frei. Nachdem er, Tschakrasambara obenan stellend, zum Wohl der Wesen gewirkt hatte, starb er in einer Waldeinsamkeit unfern Nálanda. Auf sein Geheiss, seinen Leichnam sieben Tage unberührt zu lassen, liessen die Schüler ihn liegen und nach sieben Tagen verschwand er von selbst.

Riri, aus einem Tschandála-Geschlecht und einer niederen Familie, freute sich, als er einmal den grossen Náröpa erblickte und es erwuchs grosse Glaubensgluth in ihm; sein Körper erstarrte und wurde ohnmächtig. Als er dann Jogin geworden war und einst grosses Vermögen gesammelt hatte, bat er den Náröpa um die Tschakrasambara-Weihe, und da er unverwandten Sinnes die Betrachtung betrieb und von der Betrachtung der Aufeinanderfolge der Geburten den Athem in der Mitte der Seele zurückhielt, entstand Empfindung der Tschandá, welche ihm sagte, dass die Folge früherer Thaten erwacht sei; bald darauf erlangte er die höchste Siddhi. Zur Zeit, als er zu der Umgebung Náröpa's ging, machte er seinen Körper sichtbar, 187 wenn er das Gesetz hörte oder wenn es nothwendig war; meist wandelte er aber auf unsichtbare Weise.

Zu dieser Zeit lebte auch der Átschárja Anupamaságara¹⁾, er war ein in allen Wissenschaften und im Kálatschakra erfahrener Bhikschi und Paṇḍita; als er den Árjávalokita zu Khasarpana zwölf Jahre lang, alle Unachtsamkeit bei Seite setzend

1) དཔེ་མེད་མཚོ།

und Eifer anwendend, bannte, erschienen keine Anzeichen des Erfolges. Als er einst eingeschlafen war, ward ihm im Schlaf die Weisung nach Vikramapuri zu gehen. Als er sich mit seinem Schüler Sâdhuputra¹⁾ dahin begeben hatte, sah er bei einem Feste dieser Stadt einen grossen Tanz und in Folge dessen entstand in ihm der Samâdhi alles Sichtbare als ein Trugbild anzusehen. Um Mitternacht erschien ihm der Adhideva in Gestalt Avadhûti's und sprach zu ihm: «O Sohn, so ist die Wesenheit». Nach welchen Worten er sofort die Mahâmudrâsiddhi erlangte. Darauf verfasste er auch zum Nutzen der Schüler einige Çâstra's. Man sagt, dass alle seine Schüler entweder den Schaḍangajoga-Samâdhi oder das Vermögen der Erinnerung erlangt haben.

Zu der Zeit lebte der in der Dialektik erfahrene Jamâri; er war in allen Wissenschaften, von der Grammatik und Logik angefangen, vorzüglich erfahren, allein er vermochte es nicht seine drei Kinder nebst der Mutter zu ernähren und befand sich in einem starken Hunger. Da kam ein aus dem Osten nach Vadschrâsana gehender Jogin auf dem Wege zu ihm und bat ihn um Herberge. Als er ihm von seiner Armuth erzählte, sagte jener: «Weil ihr Paṇḍita's die Jogin's verachtet und von ihnen das Gesetz nicht erbittet, daher kommt es. Ich habe ein Mittel Vermögen zu erlangen». Als er ihn um dasselbe bat, sagte der Jogin: «Bereite du Früchte vom Pitschhura-Baume²⁾ und Sandelsirop; von Vadschrâsana zurückgekehrt, werde ich das Mittel bereiten». Auf den Rückwege veranstaltete er einen Vasudhârâ-Segen. Jamâri betrieb ihre Bannung und im selben Jahre wurde ihm vom Könige grosse Macht verliehen; er erhielt das grosse Diplom zu Vikramaçila.

Zu derselben Zeit lebte in Kâçmira der Brahmane Çamkarananda³⁾, welcher überhaupt in allen Werken bewandert, beson-

1) ལེགས་པའི་བྱ

2) Wohl पिचु oder पिचुल

3) བདེ་སྤྱོད་དགའ་བ

ders aber in der Logik sehr erfahren war; er hatte im Sinn eine neue Logik zu schaffen, um Dharmakīrti zu widerlegen, im Schlafe aber sagte ihm Mandschuṛi: « Da Dharmakīrti ein Ārja 188 ist, kann man ihn nicht widerlegen, und was du als Fehler siehst, ist ein Fehler deines eigenen Verstandes ». Er empfand darauf Reue, verfasste einen Commentar zu den sieben Abtheilungen und soll grossen Reichthum und überaus grosse Glückseligkeit erlangt haben. Es heisst, dass die im Text befindlichen Erklärungen des trefflichen Gesetzes, welche als Worte des Čaṃkaraṇanda erscheinen, nur ein Fehler sind, der entstanden ist aus den Erklärungen zu den guten Beispielen zum Nutzen anderer. Der vierunddreissigste Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Königs Bhejapāla und Nejapāla.

XXXV. Die Begebenheiten zur Zeit Āmrāpāla's, Hastipāla's und Kschāntipāla's.

Nejapāla's Sohn war Āmrāpāla; dieser hütete die Herrschaft 13 Jahre. Zu seiner Zeit war es, dass der Ātschārja Ratnākaragupta das Amt eines Vadschrāsana-Paṇḍita bekleidete. Zur Zeit von Āmrāpāla's Tode konnte sein Sohn Hastipāla, weil er zu jung war, nicht die Herrschaft ergreifen und es hüteten vier Minister in Gemeinschaft mit dem minderjährigen gesetzlichen Sohn die Herrschaft acht Jahre. Darauf wurde Hastipāla zur Herrschaft erwählt und herrschte etwa fünfzehn Jahre; darauf sein Bruder von der Mutterseite, Kschāntipāla, vierzehn Jahre. Zu ihrer Zeit lebte Ratnākaragupta in Sauri. Während dieser beiden Könige lebten zum Theil die früher zur Zeit Nejapāla's erwähnten Ātschārja's, Maitri und Dipaṃkaraçriḍschnāna's Schüler und fünf Geistessöhne: der grosse Piṭo, Dharmākaramati,

Bhuçûka ¹⁾, Madhjamikasîmha ²⁾, Mitraguhja ³⁾, ferner ist es die Zeit des Heils der Wesen der 37 die Lehre vortragenden Paṇḍita's Dschnānamitrā und der übrigen. Es ist bekannt, dass zu der Zeit zum Frommen der Wesen Maṇakaçrī, in Kāçmīra Bodhibhadra, in Nepal Phamthing ⁴⁾ nebst Bruder und Dschnānavadschra ⁵⁾, der indische Paṇi ⁶⁾, und die übrigen gewirkt haben. Auch lebte der Rāhulamitra ⁷⁾ genannte Verfasser des auf Baumwollenzug geschriebenen Guhjasamadschamaṇḍalavidhi, in Nepal der Schüler Nāropa's, der Inder Dārīka, der Verfasser der ¹⁸⁹ Einweihungsceremonie zu Lājīpa's System. Es ist zu verwundern, dass man von diesen den einen für Ārjadeva's persönlichen Schüler Rāhula, den andern für den grossen Zauberer Dārīka haltend, die Sache, während dieselbe in Zweifel ist, mit Vermuthungen entscheiden will. Besonders erklärte der grosse Paṇḍita Sthirapālatrilakscha ⁸⁾ in Vikramaçīla ausführlich die Pradschnāpāramitā. Ferner lebten auch unzählige Paṇḍita's, welche zu den Zauberern gerechnet werden, allein von besonders grossem Rufe vor den andern war keiner, wie es scheint. Obwohl die Lehre während dieser drei Könige im früheren Umfange erhalten blieb, werden diese, da sie keine besonders nennenswerthen

1) སའི་སྟོང་པོ་, ich erschliesse die Form Bhuçûka aus dem im Tadjur vorkommenden སྟུ་སྟུ་ཀྱ, welcher die 41ste Stelle unter den 84 Zauberern einnimmt; s. oben S. 206, Anm. 2.

2) དབྱ་མའི་སེང་གེ 3) བཤེས་གཏེན་གསལ་བ

4) དམ་ཐིང་ oder ད་མ་ཐིང་, das ich nicht zurückzuübersetzen wage.

5) ཡེ་ཤེས་རོ་ཇི 6) ལྷ་གར་ཕུག་ན 7) ལྷ་གར་ལ་འཛིན་པཤེས་གཏེན

8) Der Text hat ausser dem Sanskrit-Namen Sthirapāla noch als tibetische Erklärung བརྟེན་ཚེན་པོ་བརྟན་སྟོང་འབྲུམ་ཕྱག་གསུམ་པ; im Tadjur B. ལྷ་ der Tantra's kommt འབྲུམ་ཕྱག་གསུམ་པ als Name eines Uebersetzers vor.

Thaten ausgeführt haben, nicht zu den sieben (Pála's) gerechnet. Der fünfunddreissigste Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit Âmrápála's, Hastipála's und Kschântipála's.

XXXVI. Die Begebenheiten zur Zeit des Königs Râmapála.

Der Sohn Hastipála's war der König Râmapála. Dieser wurde in seiner Jugend zum Könige gewählt, hatte sehr grossen Verstand und eine überaus grosse Macht. Bald nachdem er in die Herrschaft eingesetzt war, wurde der grosse Âtschârja Abhajâkaragupta nach Vadschrâsana als Paṇḍita eingeladen; nachdem darauf viele Jahre vergangen waren, wurde er nach Vikramaçila und Nâlanda als Paṇḍita eingeladen. Zu der Zeit fand eine Abweichung von der früheren Ordnung statt; in Vikramaçila gab es 160 Paṇḍita's und an 1000 beständig wohnende Bhikschi's, zur Zeit der Opfer u. s. w. versammelten sich gegen 5000 Geistliche. In Vadschrâsana lebten fortwährend, vom Könige unterhalten, vierzig Mahâjâna-Bekenner, zweihundert Çrâvaka-Bhikschi's, zu Zeiten versammelten sich aber 10,000 Çrâvaka-Bhikschi's. In Otantapuri lebten ebenfalls beständig 1000 Bhikschi's, welche sowohl zum Mahâ- als Hinajâna gehörten, zu Zeiten sollen sich gegen 12,000 Geistliche daselbst versammelt haben. Das Hauptjuwel aller Mahâjâna-Bekenner war der Âtschârja Abhajâkara, dem auch die Çrâvaka's grosse Verehrung bewiesen, indem sie ihn den grossen Vinaja-Befislenen nannten. Die Lebensgeschichte dieses Âtschârja ist anderswo bekannt. Besonders machte er grosse Verbesserungen in der
190 Lehre und die von ihm verfassten Texte wurden in der Folge sehr verbreitet. Noch jetzt sind bei den indischen Mahâjâna-Gelehrten die von diesem Âtschârja vorgetragene Texte vorhanden, ohne dass dieselben durch die verschiedenen Schwankungen ge-

legentlicher Unterredungen berührt worden wären. Von dem später gekommenen Âtschârja Ratnâkaraçanti und diesem Âtschârja sagt man, dass sie an Vorzügen den alten Âtschârja's Vasubandhu und den übrigen gleich gewesen seien, abgesehen davon, dass sie durch die Macht der Zeit der Lehre und den Wesen nicht grösseren oder geringeren Nutzen erweisen konnten. Seit dem Tode des früheren Königs Dharmapâla erscheinen in dem Lande Bhangala, in der am Nordufer der Gaṅgâ belegenen Stadt Ajodhjâ u. s. w. und in allen Gegenden im Westen und Osten der Jamunâ, von Vârânasî angefangen bis nach Mâlava in Prâjâga, Mathurâ, Panschâla, Agara, Sagari, Dili u. s. w. Tîrthja's und besonders die Anhänger der Mletschtschha-Lehre immer mehr; in Kâmarûpa, Tirahuti, Oḍiviça kamen auch viele Tîrthja's auf, in Magadha verbreitete sich die Buddha-Lehre mehr als früher und es nahmen die Geistlichen und Jogin-Abtheilungen überaus zu. Dieser grosse Âtschârja Abhajâkara¹⁾, der ein vollkommener Îçvara an Kenntnissen, Barmherzigkeit und Zauberkraft war, hiess der letzte der berühmten grossen Âtschârja's, welche die vollendete Lehre ergriffen hatten, und offenbar ist es, dass dieser Name sachgemäss ist. Da nun die Gedanken des Siegreichen und seiner Söhne bei den belebten Wesen der späteren Geschlechter auf der Ueberlieferung beruhen, muss man den vorzüglichen Çâstra's, welche von ihm verfasst sind, aus der Zahl der von den Âtschârja's, welche nach der Zeit der sechs Zierden erscheinen, herrührenden Texten überaus grosse Verehrung zollen, wie sie auch augenscheinlich die trefflichste Lehre enthalten. Dieser König Râmapâla herrschte 46 Jahre, also noch einige Jahre nach dem Tode Abhajâkara's. Nachdem noch vor dem Tode des Königs sein Sohn Jakschapâla zur Herrschaft gewählt worden war, starb Râmapâla drei Jahre darauf. Darauf 191

1) འཇིགས་མེད་འབྲུང་གནས

herrschte Jakschapála nur ein Jahr, da ihm sodann der Minister Lavasena die Herrschaft entriss. Während ihrer Zeit war in Vikramaçila der Átschárja Çubhákara Gupta, in Vadschrásana der Haupt-Mann ¹⁾ Buddhakirti. Obwohl nach der gewöhnlichen Geschichte des rGa-Interpreten ²⁾ gesagt wird, dass, bevor er nach Tibet kam, Abhajákara noch lebte, ist offenbar nur das, dass er nach dem ersten Zusammentreffen mit dem Átschárja Abhajákara lange seine Lehre anhörte, als er aber nach Tibet zurückkehrte, dies schon die Zeit war, da Lavasena herrschte. Seit der Zeit des Jakschasena wurden im Königsgeschlechte des Pála-Geschlechts viele gewöhnliche Leute geboren und obwohl dasselbe noch besteht, ist niemand mehr zur Herrschaft gelangt. Das Königsgeschlecht des Pála-Geschlechts hält man für ein Súrja-Geschlecht, das Tschandra- und das Sena-Geschlecht als Geschlechter desselben Ursprungs für Tschandra-Geschlechter. Der sechsendreissigste Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit des Königs Rámapála.

XXXVII. Die Begebenheiten zur Zeit der vier Sena-Könige und der übrigen.

Der Sohn Lavasena's war Káçasena, dessen Sohn Mañitasena, dessen Sohn Ráthikasena; wenn die Zahl der Jahre, die ein jeder von diesen geherrscht hat, auch nicht bekannt ist, haben doch alle vier zusammengenommen nicht mehr als ungefähr 80 Jahre regiert. Während dieser Zeit leiteten die Buddha-Lehre Çubhákara Gupta, Raviçriçhnána, Najakaçri, Daçabalaçri und ein wenig später als diese Dharmákaraçánti ³⁾, Çriviçrutadeva ⁴⁾,

1) ལྷ་མེ་སངས་ཀྱིས་གྲགས། 2) ལྷ་ལོ། 3) ཚོ་ས་འབྲུང་ཞི་བ།

4) དཔལ་རྣམ་པར་གྲགས་པའི་ལྷ།

Nischkalaṃkadeva, Dharmākaragupta und die übrigen zahlreichen Nachfolger Abhāṅkara's, Gelehrte und Zauberkundige. Zur Zeit des Königs Rāthikasena lebten die sogenannten 24 Mahānta's: der grosse Paṇḍita von Kāçmīra, Çākjaçriḥhadra, von Nepal Buddhaçri, der grosse Ātschārja Ratnarakschita, der grosse Gelehrte Dschnānākaragupta, der grosse Gelehrte Buddhaçrimitra, der grosse Gelehrte Saṃgamadschnāna, Raviçriḥhadra, Tschandrákaragupta und viele andere, welche sich alle des Sambara befeissigten, Vadschradhara's waren und das Meer der Texte durchschiffen hatten.

192

Das Leben des grossen Paṇḍita Çākjaçri ist sehr bekannt; der Nepaler Buddhaçri war eine Weile in Vikramaçila Sthavira der Mahāsāṃghika's, dann aber trug er wiederum in Nepal viele Pāramitā's und Geheim-Mantra's vor; er führte einen Wandel in Frieden. Der grosse Ātschārja Ratnarakschita soll in Kenntnissen dem Çākjaçri gleichgekommen sein in dem Pāramitā-Jāna und in den Wissenschaften überhaupt; in der Logik soll Çākjaçri gelehrter gewesen sein, in den Geheim-Mantra's aber er; in dem Segen und in dem Zaubervermögen sollen sie sich gleich gewesen sein; er gehörte zu der Schule der Mahāsāṃghika's und war in Vikramaçila Mantra-Ātschārja, Tschakrasambara, Kālatshakra, Jamāri und die übrigen unzähligen Schutzgottheiten sah er von Angesicht. Einstmals hörte er in Potala aus den Tönen der Musik, welche die Nāga's und Asura's dem Avalokita darbrachten, die Auseinandersetzung der 16 Leerheiten, bei den Weihnen vermochte er in der Logik Weisheit einzufassen; die Streuopfer empfangen die Dākini's persönlich von ihm; als er auf einen rasenden Elephanten seinen Zauberblick lenkte, erstarrte dessen Körper; die Eroberung von Magadha hatte er zwei Jahre vorhergesagt und von der Zeit an ging eine Menge der ihm Glauben schenkenden Schüler nach Kāçmīra und Nepal, zur letzten Zeit des Falles von Magadha ging er nach dem Norden und auf dem Wege nach Tirahuti brachte er einen

zum Vorschein gekommenen gefährlichen Waldbüffel durch seinen Zauberblick in seine Gewalt, so dass er ihm die Füße leckte und etwa ein Jodschana weit begleitete. In Nepal den Wesen grossen Nutzen gewährend, kam er auf eine Weile nach Tibet und verfasste einen Commentar zu Sāmbarodaja¹⁾:

Dschnānākaragupta schaute persönlich das Antlitz Maitreja's, Buddhaçrimitra hörte im Schläfe die Lehre von der Vadschravārāhi, konnte mit einen Handschlag einen Elephanten zu Boden drücken und war mit andern wundervollen Schaustücken des Zaubers ausgerüstet. Obwohl ferner auch diese alle offenbar in den Wissenschaften bewandert waren, das Antlitz von Schutzgottheiten geschaut hatten und die Vorzüge des vollendeten Wesen¹⁹³ besaßen, kann ich, da ich von den einzelnen wahrhafte Biographien weder gesehen noch gehört habe, dieselbe auf keine Weise erzählen.

Vadschraçri, Daçabala's Schüler, erreichte zu dieser Zeit 100 Jahre und darauf lebte er noch nahe an 100 Jahre, wirkte zu grossem Nutzen der lebenden Wesen und hatte nicht das Aussehen des gebrechlichen Alters; im Süden brachte er viele tausend Würdige in dem Mantra-Jāna zur Reife und schaffte ihnen Befreiung.

Während dieser vier Sena's nahmen auch in Magadha die Tirthja's immer mehr und mehr zu und es erschienen auch viele Anhänger des Mletschtschha-Systems der Tadschiks. In Otantapuri und Vikramaçila errichtete der König eine Weile eine Art von Festung und es wurden einige Kriegsleute zum Schutze eingesetzt. In Vadschrāsana wurde eine Mahājāna-Schule gegründet und es erschienen auch einige Jogin's und Mahājāna-Bekenner, welche das Gesetz vortrugen; während des Sommeraufenthalts²⁾ sammelten sich

1) ལྷོ་མ་རྒྱུད་, im Tandjur B. ལ་ der Tantra's giebt es eine Schrift, die Tscha-
krazambarodaja im Titel hat.

2) Varschika.

etwa 10,000 Saindhava-Çrāvaka's, die anderen Lehrstätten gingen meist ihrem Untergang entgegen; in Vikramaçla und Otantapurī soll sich eine so grosse Schaar wie zu der Zeit Abhajakara's versammelt haben. Nach dem Tode des Königs Rāthika, als Lavasena die Herrschaft gehütet hatte, gingen einige Jahre in Frieden hin; darauf erschien im Lande Antarvedi zwischen der Gaṅgā und der Jamunā der Turuschka-König Tschandra¹⁾ und mittelst verschiedener Bhikscha's, welche des Königs Sendboten waren, vereinigte er sich mit anderen in Bhangala und anderen Gegenden wohnenden Kleinkönigen der Turuschka's und eroberte das ganze Land Magadha, tödtete viele Geistliche in Otantapurī, zerstörte sowohl dieses als auch Vikramaçla; an Stelle des Otantavihāra wurde eine Festung der Tadschiks angelegt, der Paṇḍita Çākjaçri ging nach Osten nach dem in Oḍiçiça belegenen Dschagaddala²⁾; nachdem er dort drei Jahre geweiht hatte, kam er nach Tibet, Ratnarakschita der ältere ging nach Nepal, der grosse Gelehrte Dschnānākara Gupta und die übrigen grossen Paṇḍita's mit etwa hundert kleinen Paṇḍita's begaben sich nach dem Südwesten Indiens. Der grosse Gelehrte Buddhaçrimitra und Daçabala's Schüler Vadschraçri und viele andere kleine Paṇḍita's entflohen weit nach Süden. Der Gelehrte Saṃ-¹⁹⁴ gamaçri dschnāna, Raviçribhadra, Tschandrākara Gupta und die übrigen 16 Mahānta's und 200 kleine Paṇḍita's begaben sich ferner nach Osten nach Pukham, Munjang, Kambodscha und nach anderen Ländern, in Magadha war die Lehre aber wie erloschen. Obwohl zu der Zeit viele Zauberkundige und der Zauberei ergebene weilten, gab es keine Mittel, um zu den auf das Wohl der Wesen bezüglichen Werken zu bekehren. Zu der Zeit waren die dem Gorakscha nachfolgenden Jogin's meist sehr einfältig und um Ehre von den Tirthja-Königen zu erlangen, wurden sie İçvara-Anhänger, indem sie sagten, dass sie auch den

1) 𑀧𑀺𑀓𑀾𑀢

2) Der Text hat 𑀧𑀺𑀓𑀾𑀢𑀺𑀓𑀾𑀢

Turuschka's nicht widerstreben würden. Nur die kleine Schule Naṭeçvara's blieb in der Buddha-Lehre. Lavasena, dessen Sohn Buddhasena, dessen Sohn Haritasena, dessen Sohn Pratitasena u. s. w. waren Könige von sehr geringer Macht, da sie von den Turuschka's Befehle entgegennehmen mussten; auch erwiesen sie im Verhältniss zu ihrer Macht der Lehre geringe Verehrung. Besonders zur Zeit des Buddhasena lebte der grosse Paṇḍita Rāhulaçribhadra in Nālanda und hatte etwa 70 Zuhörer des Gesetzes, nach ihm lebte Bhūmiçribhadra, nach diesem Upajaçribhadra. Mit diesen gleichzeitig stützten theilweise Karuṇaçribhadra und Munindraçribhadra die Lehre des Muni mit Eifer. Nach dem Tode Pratitasena's hörte sein Geschlecht auf und obwohl man sagt, dass einige der Lehre ergebene Kleinkönige gelebt haben, habe ich keine Geschichtsquellen gesehen. Nachdem etwa hundert Jahre nach dem Tode Pratitasena's vergangen waren, lebte im Lande Bhangala der thatkräftige Tschangalarādscha, er beherrschte alle Hindu's und Turuschka's von Dili angefangen. Obwohl er anfangs dem Brahmanenthum ergeben war, wurde sein Sinn durch seine buddhagläubige Gemahlin umgewandelt, er brachte in Vadschrāsana grosse Opfer dar, alle zerstörten Tempel stellte er wieder her, auch stellte er trefflich wieder her vier inzwischen von den Turuschka's zerstörte Stockwerke des neunstockigen Gandhola; als der Paṇḍita Çāriputra dort weilte, errichtete er eine Lehrstätte, auch in Nālanda erwies er den Tempeln grosse Verehrung, allein grosse Lehrstätten errichtete er nicht. Dieser König lebte lange Zeit; seit seinem Tode sind etwa 160 Jahre vergangen. Ich habe nicht gehört, dass nach ihm in Magadha Könige gewesen wären, welche der Religion Ehre erwiesen hätten; deshalb habe ich auch nicht gehört, ob dort Gelübde-Beflossene und Piṭaka-Inhaber gelebt haben. Später erschien in Oḍiviça der König Mukundadeva¹⁾,

1) S. Lassen B. IV, S. 58 folg.

welcher auch den grössten Theil von Madhjadeça beherrschte; dieser gründete in Magadha keine Lehrstätten, wohl aber errichtete er in Oḍiviça buddhistische Tempel, einige kleine Lehrstätten und verbreitete ein wenig die Lehre. Seit dem Tode dieses Königs sind bekanntlich 38 Jahre verflossen. Der sieben- unddreissigste Abschnitt, die Begebenheiten zur Zeit der vier Sena-Könige und der übrigen.

XXXVIII. Die Reihenfolge der Lehrer von Vikramaçila.

Jetzt sind einige andere vereinzelte Dinge zu erzählen. Von dem früheren Könige Çrimant Dharmapála angefangen bis auf die Zeit von Tschaṇaka hütete während fünf Generationen in Vikramaçila je ein grosser Mantra-Vadschrâtšhârja die Lehre. Zur Zeit des Königs Dharmapála selbst lenkte die Lehre zuerst der Âtschârja Buddhadschnânâpâda¹⁾, darauf Dîpaṃkara-bhadra²⁾; seine Biographie ist anderswo bekannt. Zur Zeit des Königs Masurakschita kam der Lañka-Dschajabhadrâ³⁾; dieser Âtschârja war im Lande Lañka oder Sîmhala geboren und war in demselben Lande ein in allen Çrâvaka-Piṭaka's erfahrener Bhikschi-Paṇḍita; darauf nach Magadha gekommen, wurde er im Mahâjâna sehr bewandert, vorzüglich wurde er in den Geheim-Mantra's sehr gelehrt; in Vikramaçila gab er sich der Bannung des Tschakrasambara hin und schaute sein Antlitz. Einmal kam er nach Süden nach Koñkana; dort ist ein Mahâbimba genanntes, auch als unberührtes Tschaitja bekanntes, in der Luft befindliches Abbild eines Tschaitja entstanden. Dort hielt er sich auf, trug einigen Schülern viele Mantra-Jâna's vor, 196

1) S. oben S. 220.

2) མང་མེ་མཛེན་བཟང་བོ

3) ལུལ་པ་བཟང་བོ

verfasste den Commentar zum Tschakrasambaratantra¹⁾ u. s. w., er erlangte eine solche Zauberkraft, dass, als ein gefährlicher Waldbüffel auf ihn losstürzte und er ihn mit dem Zeigefinger bedrohte, der Büffel umkam u. a. m. In Vikramaçila wurde er Mantra-Âtschârja. — Nach ihm kam der Brahmane Âtschârja Çridhara²⁾, sein Leben ist anderswo erzählt; als man hörte, dass er im Süden grosse Wunder zeige, wurde er nach Vikramaçila eingeladen. Dass dieser Âtschârja Dschnânapâda's Anhänger war, erhellt aus den von ihm verfassten Rakta- und Krişṇa-Jamâri-Werken³⁾. Die Tibeter halten ihn für den Schüler des Âtschârja Krişṇatschârin und obwohl dies nicht zu der Zeit stimmt, da er in die Welt der Menschen kam, ist er dennoch, da er sein Antlitz erblickt hat, sein Schüler. Zu der Zeit, als der Brahmane Çridhara unverwandt der Bannung sich befleissigte, begab er sich eines Morgens hinaus, um Blumen und andere Opfergegenstände zu holen; da war ein mit grosser Majestät begabter Jogin vor der Thür. Als er in ihm den Krişṇatschârin erkannt hatte, verneigte er sich zu seinen Füssen und bat ihn, er möchte ihm helfen seinen Zauberspruch zu vollziehen, und nach Hersagung des Sarasvati-Mantra's gab er ihm Anweisung und verschwand. Unmittelbar darauf erblickte er das Antlitz der im Nordwesten des Zauberkreises weilenden Sarasvati und nicht lange darauf erlangte er die Siddhi.

Nach ihm kam Bhavabhadra, auch dieser war im Allgemeinen in allen Lehren erfahren, zumal war er im Njâja-System bewandert und kannte etwa 50 Tantra-Abtheilungen. Er wurde im Schlafe von Tschakrasambara gesegnet, erblickte das Antlitz der Târâ, betrieb die Kûgelchen-Siddhi und erlangte dieselbe

1) Im Tandjur B. 𑖀 der Tantra's Çritschakrasambaramûlatantrapânâschikâ.

2) རྩེད་པའི་རྩེད་

3) Im Tandjur B. 𑖃 und 𑖄 der Tantra's Krişṇajamârisâdhana, Krişṇajamârimaṇḍalopâjika u. a.

endlich. Die Essenz- und viele andere Siddhi's betreibend und erreichend, erwies er sich selbst und andern grossen Nutzen.

Nach ihm kam Bhavjakīrti¹⁾); auch dieser hatte den Ocean der Mantra's und Texte durchschifft und ist bekannt als Inhaber einer widerstandlosen Klarsicht.

Nach diesem lebte Lilāvadschra, welcher die Jamāri-Siddhi erreichte, es ist auch anzunehmen, dass das in tibetischer Uebersetzung vorhandene Bhajakaravetālāschtḥakasādhana²⁾ von ihm verfasst worden ist. Als es zu dieser Zeit hiess, dass ein 197 Turuschka-Heer da sei, zeichnete er ein Jamāriṃaṇḍala und befahl das Kriegsheer zu besiegen; als die Krieger nach Magadha gekommen waren, wurden alle auf lange Zeit stumm, ihre Körper erstarrten u. s. w., so dass sie umkehrten.

Nach diesem kam Durdschajatschandra³⁾, seine Geschichte ist anderswo bekannt.

Nach diesem war Kṛiṣṇasamajavadschra, von dem oben⁴⁾ gesprochen worden ist. Darauf kam Tathāgataraḥschita; dieser erlangte Gewalt über Jamāri und Sambara; sein vorzüglichstes Vermögen war dieses, dass, wenn er seine Aufmerksamkeit auf den Hauptsitz seines Innern wandte, er die Sprache der verschiedenen Länder, der Thiere u. s. w. verstand und ungelernete Çāstra's auf das Gründlichste kannte.

Nach diesem war Bodhibhadra, der in allen Geheim-Mantra's der Brahmanen und Buddhisten sehr erfahren war, seiner Stellung nach ein Upāsaka; er erblickte das Antlitz Mandschucī's persönlich, betrieb die Bannung von Nāmasaṃgī⁵⁾ und bei jedem Namen soll ein Samādhi entstanden sein. Obwohl es zu der Zeit viele gab, welche den Namen Bodhibhadra führten,

1) ལྷལ་ལྷན་གྱུ་མ་པ

2) འཇིགས་ཕྱིན་པོ་ལངས་བརྒྱུད་བསྐྱོར་གྱི་སྐུ་བཟབས

3) མི་ཐུབ་ལྷ་པ

4) S. 230 Anmerk. 5.

5) མཚན་བཟོད

ist es offenbar, dass der in Rede stehende Bodhibhadra früher in Tibet weniger bekannt gewesen ist.

Nach diesem kam Kamalarakschita. Dieser Átschárja war seinem Berufe nach Bhikschu, in allen Sûtra's und Mantra's gelehrt, zumal in der Pradschnápáramitá, im Guhjasamadscha und in den Jamári-Tantra's. Im südlichen Magadha auf einem Berge, Namens Angagiri ¹⁾, vollzog er die Bannung des Jamári; in der Zwischenzeit erhoben sich verschiedene hindernde Zauberserscheinungen, allein sie schwanden, nachdem er die Leere betrachtet hatte. Darauf erblickte er das Antlitz des Jamári und als dieser fragte, was er wolle, sagte er: «Mache mich zu dir selbst», worauf Jamári sich in sein Inneres versenkte. Von dann an geschahen alle Dinge sowie er nur an sie dachte und er war im Stande schwere Stücke zu vollführen. Er sah an jedem Abende das Antlitz des Jamárikárjavadschradhara ²⁾ und hörte von ihm das Gesetz. Als er einmal auf dem Todtenacker von Vi-
198 kramaçila ein Gaṇatschakra zu veranstalten wünschte, nahm er auch eine Anzahl von Mantra-Schülern mit sich, einige Jogin's aber kamen mit dem Opfer-Material. Da stiessen sie auf dem Wege mit einem Minister des Turuschka-Königs aus dem Karṇa-Lande im Westen, der mit 500 Turuschka's auf Raub nach Magadha' zog, zusammen. Diese raubten das Opfer-Material, als sie aber sich anschickten dem Átschárja sammt seiner Umgebung zu nahe zu treten, gerieth der Átschárja in Zorn und trat heran, einen Krug hinwerfend, der mit Wasser gefüllt war, über welches Mantra's gesprochen waren. Auf der Stelle erhob sich ein grosser unbezwinglicher Wind; aus dem Winde kamen einige schwarze mit Schwertern bewaffnete Männer hervor, welche auf die Turuschka's einhieben; der Minister selbst starb blutspeierend

1) Im Text durch einen Druckfehler ཅང་གི་རྩེ

2) ལ་མེད་རྩེ་གཤེད་ཀྱི་རྩེ་རྩེ་འཇོན་པ

und auch den übrigen stiessen verschiedene ansteckende Krankheiten zu, so dass keiner von ihnen in seine Heimath gelangte und über alle Tirthja's und Turuschka's ein grosser Schrecken kam. Ferner soll er auch sehr viele andere Bezauberungsthaten vollführt haben; hätte er diese Bezauberungen nicht betrieben, so wäre er in einen Regenbogenkörper übergegangen, durch diese Bezauberungen aber soll sogar ein so grosser Jogin sich ein wenig verdunkelt haben. Dieser Âtschârja war ein sehr verdienter Lehrer des Dscho-vo-rdsche, des Khjungpo-Jogin's und der übrigen. Den letzten Theil seines Lebens brachte er in einer unfern Nâlanda belegenen Waldgegend in unausgesetzter Bannung zu und soll sich hauptsächlich mit der Betrachtung des Weges der Vollendung abgegeben haben.

Auf diese Weise sollen von diesen zwölf Âtschârja's, die beiden ersten ausgenommen, zehn der Reihe nach je 12 Jahre den Sitz eingenommen haben. Nach Kamalarakschita kamen die sechs gelehrten Thorwarte, nach diesen sehr viele einzelne Mantra-Âtschârja's. Die Reihenfolge auf dem Sitze des Hauptschützers der Lehre erweist sich von Dipaṃkaraḍschnâna u. s. w. als unvollständig. Nach den sechs gelehrten Thorwarten hatte Nâlanda einige Jahre keine Paṇḍita's ausser vereinzelt dort sich aufhaltenden. Darauf kam Dipaṃkaraḍschnâna; dann war Mahâvadschrâsana¹⁾ eine Zeitlang Paṇḍita; dann war ein gewisser Kamalakuliça Paṇḍita, darauf ein Narendraḍschnâna genannter; dann Dânarakschita, darauf lange Zeit Abhajâkara,¹⁹⁹ dann Çubhâkaragupta, darauf Sunajakaçri²⁾, darauf Dharmâkaraçanti, darauf der grosse Paṇḍita von Kâçmira, Çâkjaçri, darauf ging Vikramaçila unter. Der achtunddreissigste Abschnitt, die Reihenfolge der Lehrer von Vikramaçila.

1) རྫོལ་ལའུ་ལྷན་པ་ཚེན་པོ

2) Im Tadjur kommen vor Sunajaçri und Sunajaçrimitra, die wohl identisch sind, der Text hat hier ལུ་ན་ལ་ལ་ལྷན་པོ

XXXIX. Die Verbreitung der Lehre im östlichen Koki-Lande.

Das östliche Indien besteht aus drei Theilen: Bhangala und Oḍiviça gehören zu Aparântaka und heissen der östliche Theil von Aparântaka. Die nordöstlichen Länder Kâmarûpa, Tripura und Hasama heissen Girivarta, d. h. bergumkränzt. Von da nach Osten gehend, an der Seite des Nordgebirges, sind die Nangata-Länder, das dem Ocean anliegende Land Pukham, Balgu u. s. w., das Land Rakhang, Haṃsavati¹⁾ und die übrigen Theile des Reiches Munjang; ferner Tschampa, Kambodscha und die übrigen. Alle diese werden im Allgemeinen Koki genannt.

In diesen Koki-Ländern nun erschienen seit der Zeit des Königs Açoka Abtheilungen der Geistlichkeit, später in immer grösserer Zahl, und sie wurden sehr viele, allein bis zur Zeit des Erscheinens von Vasubandhu waren es nur Çrâvaka's; nachdem einige Schüler Vasubandhu's das Mahâjâna verbreitet hatten, hat es beinahe ununterbrochen fortbestanden; vom Könige Dharmapâla abwärts waren in Madhjadeça sehr viele, welche dort Kenntnisse erlangten, vorzüglich zur Zeit der vier Sena's war von der in Magadha versammelten Geistlichkeit etwa die Hälfte aus den Koki-Ländern. Da sich deshalb das Mahâjâna sehr verbreitet hatte, waren, wie in den tibetischen Gegenden, das Mahâ- und Hinajâna nicht unterscheidbar. Seit der Zeit des Abhajâkara verbreitete sich immer mehr das Mantra-Jâna; zur Zeit, als Magadha von den Turuschka's erobert wurde, kamen die Gelehrten von Madhjadeça grösstentheils in jene Gegend und die Lehre wurde überaus verbreitet. Zu der Zeit lebte der König Çobhadschâta; dieser errichtete viele Tempel und gründete etwa 200 Lehrstätten. Als nach ihm der König Sîmhadschâti²⁾

1) D. h. Pegu, s. Lassen IV, 355.

2) Im Text མིང་ལྷོ་ལྷོ

gekommen war und dieser noch mehr als früher die treffliche Lehre in Ansehen brachte, wurde die Lehre in allen diesen Ländern sehr verbreitet, und wenn sich von Zeit zu Zeit die Geistlichen dem grössten Theile nach versammeln, soll es noch jetzt zwanzig- bis dreissigtausend Bhikschi's geben, auch Upāsaka's giebt es sehr viele. Die später nach Tibet gekommenen Paṇḍita's Vanaratna und die übrigen kamen auch aus dieser Gegend. Später lebte der König Bālasundara. Obwohl in allen diesen Ländern Vinaja-, Abhidharma- und Mahājāna-Werke sehr verbreitet waren, waren, mit Ausnahme des Kālatschakra, der drei Māla-Abschnitte ¹⁾ und einiger andern, die Geheim-Mantra's sehr selten geworden. Er sandte etwa 200 Paṇḍita's dieser Gegend nach Dramila und im Süden nach dem Lande Khagendra zu dem grossen Zauberer Čāntigupta und den übrigen, um die Mantra-Werke zu erlernen und stellte dieselben wieder her. Sein Sohn Tschandravāhana ist jetzt in Khang, Atitavāhana ²⁾ beherrscht Tschagma, Bālavāhana beherrscht Munjang, Sundarahatschi Nangāṭa und gegen die frühere Zeit ist die Lehre jetzt sehr verbreitet. Der neununddreissigste Abschnitt, die Verbreitung der Lehre im Koki-Lande.

XL. Die Art und Weise der Verbreitung der Lehre auf den kleinen Inseln und die Wiederverbreitung der Lehre im Süden u. s. w.

Ferner in Siṃhaladvīpa, Javadvīpa ³⁾, Tāmradvīpa ⁴⁾, Suvarnavīpa ⁵⁾, Dhanaçridvīpa, Pajigudvīpa — in diesen kleinen Dvi-

1) འཕྲེང་བ་སྐོར་གསུམ

2) Ob nicht corrupirt aus Āditjavahana?

3) ལྷ་སྐོར

4) ཟངས་སྐོར

5) ལྷ་སྐོར

pa's war von den ältesten Zeiten die Lehre verbreitet und ist bis auf diesen Tag sehr verbreitet; in Siṃhaladvīpa sind zum Theil auch Mahājāna-Bekenner, am Meisten aber Çrāvaka's, sogar jetzt zur Çripāduka-Feier, d. h. des Festes der Fussspuren, versammeln sich gegen 12,000 Bhikṣu's, meistens Çrāvaka's. In Dhanaçri und Pajigu giebt es auch einige Mahājāna-Bekenner, auf den andern kleinen Inseln sind nur Çrāvaka-Bekenner. Auf der Insel Dramila bestand die Lehre früher nicht fortwäh-

201 rend und wurde von dem Ātschārja Padmākara dort zuerst eingesetzt; es kam auch Dipaṃkarabhadra dorthin; von da angefangen erschienen im Laufe von hundert Jahren aus Magadha, Udjāna, Kāçmira u. s. w. sehr viele Vadschradhara's und verbreiteten das Mantra-Jāna sehr. Es giebt auch viele Tantra's, welche, weil sie früher zur Zeit des Königs Dharmapāla versteckt worden sind, in Indien verschwunden sind, und solche, welche aus Udjāna gebracht und nie in Indien gewesen sind. Jetzt ist die Lehre der vier Abtheilungen der Geheim-Mantra-Tantra's wie früher verbreitet; auch giebt es zum Theil Vinaja-, Abhidarma- und Pāramitā-Werke. In den südlichen Ländern Indiens wurden seit der Zeit, da Magadha von den Turuschka's erobert wurde, in Vidjānagara, Koṅkana, Maljara, Kalinga u. s. w. viele, obwohl nicht sehr grosse Lehrstätten errichtet, und obwohl die Zahl der Religionsbessenen nicht sehr beträchtlich war, war dennoch der Unterricht und die Bannung ohne Unterbrechung und der die Sonne der Menschen¹⁾ genannte Paṇḍita lebte in einem Theile Trilinga's, Kalinga. Nachdem auf dieselbe Weise in den südwestlichen Reichen durch den König Karṇa die Lehre eingeführt worden war, wurde sie nach der Zeit, als Magadha von den Turuschka's erobert worden war, durch Dschnānākaragupta und die übrigen verbreitet; in Maru, Mewar, Tsch-

1) सैदिकीम

tavara, Pituva, Ábhu, Sauráschtra, Gudschiratha u. s. w. wurden viele Lehrstätten eingerichtet und auch noch jetzt giebt es dort viele Geistliche. Besonders wurde in späterer Zeit durch die Segenskraft des grossen Gebieters der Zauberer Çántigupta in Khagendra und innerhalb des Vindhja-Gebirges die Lehre auf's Neue verbreitet und zur Zeit des Königs Rámatschandra wurden die Geistlichen sehr geehrt. Sein Sohn Bálabhadra erbaute viele Tempel und viele Wohnsitze: Çiriratnagiri, Dschitana, Odschana, Urvási u. s. w. Auch viele Lehrstätten für alle Fächer errichtete er. Man sagt, dass in diesem Lande sich 2000 neue Bhikschu's befinden, welche fortwährend die Erklärung der Sûtra's und Mantra's und die Zauberlehre immer mehr und mehr verbreiten und erhöhen. Der vierzigste Abschnitt, die Art und Weise der Verbreitung der Lehre auf den kleinen Inseln und die Wiederherstellung der Lehre im Süden u. s. w.

XLI. Die Erzählung der Reihenfolge der Verbreitung der Lehre im Süden nach der Blumenguirlande.

Ich habe keine in ein Ganzes gebrachte Königsgeschichte über den Süden, Koki u. s. w. gesehen. Aus dem von dem Brahmanen Manomati verfassten Werke, Namens Blumenguirlande¹⁾, in welchem die Erzählungen von den Königen, welche im Süden der Lehre und den Geschöpfen ausgezeichnete Dienste erwiesen haben, im Auszuge enthalten sind, wird hier also ausgezogen. Im Süden im Kántschi-Lande wurde während der beiden Könige Çuklarádscha und Tschandraçobha der grösste Theil der Garuða's und übrigen Vögel der kleinen Inseln des Oceans unterworfen. Diese Vögel brachten Heilmittel, Kostbarkeiten und

1) མེདྲིག་འཕྲེང་བ

die vorzüglichsten Thiere des Oceans dar. Durch diesen Reichtum wurde 2000 Geistlichen Ehre erwiesen und endlich wurde ein Vogel-Vihâra errichtet, wo noch jetzt beständig Vögel von den kleinen Inseln des Oceans leben und dieser Tempel heisst Pakschitirtha¹⁾. Ferner wurden während der drei Könige Maheça²⁾, Kschemamkara³⁾, Manorata⁴⁾ täglich tausend Tschaitja's je ein Baldachin und endloses Opfermaterial dargebracht. Auch während der drei Königé Bhogasubâla⁵⁾, dessen Sohn Tschandrasena⁶⁾ und dessen Sohn Kschemamkarasiṃha⁷⁾ wurde die Goldessenz zu Wege gebracht und jedem Bittenden, wer es auch sein mochte, ein Gold-Dinâra gegeben, wer aber von den Bhikschu's und Upâsaka's erschien, demjenigen wurde Habe gegeben zum Werthe von 500 Paṇa's. Obwohl es sehr unklar ist, in welchem Lande sie gelebt haben, ist es dennoch bei den meisten ausgemacht, dass sie im Koṅkana-Lande⁸⁾ gelebt haben. Kschemamkarasiṃha hatte drei Söhne, der älteste, Vjâgrarâdscha, hatte tigerähnliche Augen und einen gefleckten Leib, er erhielt Talakoṅkana und errichtete 2000 Tempel; der mittlere war Buddha⁹⁾, der Uparakoṅkana und Tularâti erhielt und beständig 500

203 Bhikschu's verehrte; der jüngste, Buddhaçutscha, wurde des Landes beraubt, endlich König von Dravali und lud fortwährend 10,000 Brahmanen und 10,000 Buddha-Gläubige als Lehrer

1) Im Text corruptirt བད་ཁི་ཏི་མྱི

2) དཔལ་ཕྱེད, allein oben S. 2 Z. 16 des Textes དཔལ་ཆེན 3) བདེ་ཕྱེད

4) ཡིད་འོང, dem vielleicht auch ein anderer Sanskrit-Name entspricht.

5) Es wird im Text die tibet. Uebersetzung འཛོལ་སྐྱོད་སྐྱོད་བཟང་ hinzugefügt.

6) ལྷ་བའི་སྒྲེ 7) བདེ་ཕྱེད་མེད་གེ 8) Im Text ཀོང་ན

9) Es wird im Text die tibetische Uebersetzung ཀུན་ལ་བྱུག་པ་ hinzugefügt.

der Religion zu sich ein. Ferner lebte innerhalb des Vindhjagebirges der junge König Schaṃmukha¹⁾, welcher, nachdem er die Vasudhâravidjâ vollzogen hatte, Getraide und Kleider in unerschöpflicher Menge erhielt. In allen Gegenden des Südens bezahlte der König dreimal alle Schulden der durch Schulden Gedrückten, gab den Armen je ein Gewand und im Laufe von 20 Jahren 80,000 Bettlern und sonstigen Bedürftigen Speise und Kleidung. Im Reiche Maljara wurden während der vier Generationen der Könige Sâgara²⁾, Vikrama³⁾, Udschdshajana⁴⁾ und Çreschṭha fünfhundert Lehrstätten begründet und dem entsprechend auch Tempel. Im Lande Karnâta und Vidjânagara war der König Mahendra⁵⁾, dessen Sohn Devarâdscha⁶⁾, dessen Sohn Viçva⁷⁾; während dieser drei Könige wurde allen Menschen aus den Kschatrija- und Brahmanengeschlechtern befohlen nur die drei Kostbarkeiten zu verehren. Jeder von ihnen herrschte dreissig Jahre. Dieser hatte drei Söhne: der älteste war Çiçu⁸⁾, welcher drei Jahre herrschte, der mittlere, Pratâpa⁹⁾, nur einen Monat, jeder von ihnen errichtete 50 Tempel. Pratâpa schwor, dass, wenn er eine andere als die Buddha-Lehre ehren würde, man ihn tödten solle, und als er einst einem Çiva-Linga Verehrung bewiesen hatte, sprang er selbst in eine Scheermesser-Grube. Der jüngste Sohn Nâgarâdschabhagavân verliess sein Land mit einer Umgebung von 10,000 Mann, bestieg Schiffe und erschien, um einen im Osten in der Nähe von Pukham befindlichen Feind zu bändigen; hier erlangte er die Herrschaft. Von dem Könige Çâlivâhana ist oben gesprochen worden. Es war ein im Lande Kalinga geborener Brahmane, Namens Bâla-

1) གཤོང་རྒྱལ	2) རྒྱ་མཚོ	3) རྩམ་གཞིན
4) རྒྱལ་མཚོག	5) དབང་ཚེན	6) ལྷ་རྒྱལ་པོ
7) ལྷ་ཚོགས	8) འཇིགས	9) རབ་གཤུང

mitra, welcher die an die beiden Oceane reichenden Länder mit Tschaitja's erfüllte. Das Land des Südens hat die Gestalt eines langschnabligen Dreiecks, die Spitze zeigt nach Süden, die Seite der Wurzel ¹⁾ (Basis) stösst an Madhjadeça. An der scharfen Spitze befindet sich das Land Rameçvara, das von diesem Lande nach Osten u. s. w. liegende Meer wird Mahodadhi genannt, das von diesem Lande nach Westen reichende Meer heisst Ratanagiri; obwohl in der Tiefe des Meeres kein Unterschied stattfindet, sieht man durch die besondere Gestalt dieses dreieckigen Dvîpa im Süden von diesem Lande geradeaus in weiter Entfernung des Meeres Farbe unvermischt und der Wellenschlag ist mit einem Zwischenraum ²⁾. Der Brahmane erbauete in jeder Stadt bis zu der Stelle, wo sich beide Meere berühren, ein Tschaitja. Das in dem Mandschuçrimûlatantra vorherverkündete, beide Oceane berührende Land ist dieses. Ferner lebte der Brahmane Nâgaketu, welcher 100,000 Buddha-Bilder errichtete und jedem derselben Opfer von zehnerlei Art darbrachte. Ferner der Brahmane Vardhamâla ³⁾, welcher 10,000 Exemplare des Buddha-Wortes schreiben liess und vor jedem derselben 15 Arten von Opfern darbrachte; ausserdem unterhielt er beständig etwa 4000 Bhikschu's und Upâsaka's, welche diese Bücher anschauten, prüften, hörten und vortrugen. Ferner der Mahâjana-Âtschârja Gaggari, welcher die Dhâraṇî des Nichtvergessens erlangte und alle fremden Gedanken kannte. Dadurch, dass er die Anweisung entheilte, erreichten tausend Schüler im Gesetze die Geduld. Es lebte ein Gomin-Upâsaka,

1) ལྷ་བའི་འོས

2) Der Text bietet die Worte: མཚོ་མས་ཏེ་ལེ་བཡིད་ und མཚོ་མས་ཏེ་ལེ་བཡིད་ dar und scheint nicht ganz correct zu sein.

3) Im Text auch die Uebersetzung འཕེལ་བའི་འཕྲེང་བ

Kumârananda¹⁾ genannt, er unterwies 5000 Upâsaka's und alle verstanden die Pradschnâpâramitâ. Es gab einen Hausbesitzer-Upâsaka, Matikumâra²⁾, welcher durch den Vortrag der Lehre 10,000, von den Knaben und Mädchen an gerechnet, zum Mahâjâna-Dhjâna bekehrte. Ferner der Bhikschi Bhadrânanda³⁾, welcher nur durch Wahrheits-Worte⁴⁾ allen Menschen der Stadt alle Krankheiten und Widerwärtigkeiten stillte; er lebte mit einer Schaar von zwanzig sehr reinen Bhikschi's; von andern Bhikschi's gekrânkt, soll er mit demselben Leibe nach Abhinandakschetra⁵⁾ davongeflogen sein. Der Upâsaka Dâna-bhadra⁶⁾ und Lañkadeva waren es, die 10,000 Tathâgata-Gemâlde anfertigten und je zehntausend aus Stein, Holz, Thon und Edelsteinen angefertigte Buddha-Bilder aufrichteten; auch errichteten sie so viele Tschaitja's und gaben einem jeden zehn Standarten. Auch gab der Upâsaka Bahubudsch⁷⁾ fünfzehn Jahre lang Getraide, Speise, Kleider, Gold, Pferde, Rinder u. s. w. allen Bittenden der vier Gegenden; endlich gab er seine Slaven und Slavinnen, seine Kinder und seine Frau, auch sein Haus selbst dahin, übte in einem Walde die Beschauung und erlangte die Geduld in Betreff des Gesetzes des Nichtwiedergeborenwerdens. Nachdem er den Schülern die Lehre vorgetragen hatte, soll er mit demselben Körper nach Sukhavati gegangen sein. Auch der Upâsaka, der ehrwürdige Madhjamati⁸⁾, welcher vor den verschiedenen Tirthja's die diesen entsprechende

1) Mit der Uebersetzung གཞིན་ཏུ་དགའ་བ

2) Mit der Uebersetzung སློབ་གྲོས་གཞིན་ཏུ

3) བཟང་པོའི་ཀུན་དགའ་བོ 4) བདེན་ཚིག་ 5) མངོན་དགའི་ལོང

6) Der Text fügt die tibetische Uebersetzung hinzu: སྤྱིན་པ་བཟང་བོ

7) Im Text བ་རྩ་བུ་ཇི 8) དབུ་མའི་སློབ་གྲོས་

Gestalt annahm, ihnen anfangs ihre Çāstra's, dann aber verstohlen die Lehre vom Anātman¹⁾ und den Weg der grossen Barmherzigkeit vortrug, wodurch sie endlich unvermerkt ihre Ansichten änderten und zu den Buddha-Gläubigen übertraten. Da er auf einmal viele Körper annahm, brachte er es auf diese Weise dahin, dass nahe an 10,000 Tirthja's zur Buddha-Lehre übertraten.

Auf solche Weise nimmt man an, dass diese Bhikschu's vor den Zeiten Nāgārdschuna's erschienen seien, andere aber, dass sie offenbar seit der Verbreitung des Mahājāna vor Dharmakīrti gelebt haben, allein es ist nicht klar zu ersehen, mit welchem der früher Genannten sie gleichzeitig gewesen seien. Der einundvierzigste Abschnitt, die Erzählung der Reihenfolge der Verbreitung der Lehre im Süden aus dem Werke Blumenguirlande.

XLII. Kurze Betrachtung des Sinnes der vier Schulen.

Da alle oben genannten Schulen der Geistlichkeit in vier und 206 in achtzehn getheilt werden, ist, wenn man ihre Grundlage auseinandersetzen will, freilich kein Mangel an Uebereinstimmung in Betreff ihrer Ansichten, ihrer Moral und ihrer Lehrweise, allein rücksichtlich ihrer Eintheilung bestehen verschiedene Annahmen²⁾. Nach der Annahme der Sthavira's ist die erste Eintheilung in Sthavira's und Mahāsāṃghika's; die Mahāsāṃghika's aber zerfallen in acht Schulen: die Wurzel-Mahāsāṃghika's,

1) བདག་མེད

2) In dem Nachfolgenden ist hauptsächlich zu vergleichen Wassiljew, Der Buddhismus S. 247 folg., wo in den Anmerkungen die entsprechenden tibetischen Uebersetzungen der einzelnen Namen vorkommen, und Stanislas Julien, Listes diverses des noms des dix-huits écoles schismatiques qui sont sorties du Bouddhisme, im Journal Asiatique 1859 pag. 327—361.

Vjavahārika's, Lokottaravādin's, Bahuçrutija's, Pradschnaptivādin's¹⁾, Tschaitjika's²⁾, Pūrvaçaila's und Avaraçaila's; die Sthavira's aber in zehn Schulen: Wurzel-Sthavira's³⁾, Sarvāstivādin's, Vatsīputrija's⁴⁾, Dharmottarija's, Bhadrājanija's⁵⁾, Sammatija's⁶⁾, Mahiçāsaka's⁷⁾, Dharmaguptaka's⁸⁾, Suvarschaka's⁹⁾ und Uttarija's¹⁰⁾.

Die Mahāsāṃghika's nehmen aber an, dass zuerst eine Theilung in drei Schulen stattgefunden: nämlich in Sthavira's, Mahāsāṃghika's und Vaibhādschjavādin's, dann aber die Sthavira's in zwei Schulen: in die Sarvāstivādin's und Vatsīputrija's, von diesen die Sarvāstivādin's in Mūlasarvāstivādin's und in Sautrāntika's, die Vatsīputrija's aber in Sammatija's, Dharmottarija's, Bhadrājanija's und Schannagarika's; die Mahāsāṃghika's in die wirklichen Mahāsāṃghika's, Pūrvaçaila's, Avaraçaila's, Rādschagirija's¹¹⁾, Haimavata's, Tschaitjika's, Saṃkrānti's¹²⁾ und Gokulika's¹³⁾; die Vaibhādschjavādin's in Mahiçāsaka's, Kāçjapija's, Dharmaguptaka's und Tāmraçāṭija's.

Die Sammatija's nehmen an, dass die Mahāsāṃghika's in sechs Schulen zerfielen: in die eigentlichen Mahāsāṃghika's, Ekavjavahārika's, Gokulika's, Bahuçrutija's, Pradschnaptivādin's

1) Im Text fälschlich དཀོན་པར་སྐྱབ་ statt གཏགས་བར་སྐྱབ་; siehe Wassiljew S. 251, Anmerk. 1.

2) S. Wassiljew a. a. O. Anm. 4.

3) D. h. ursprüngliche Sthavira's.

4) S. Wassiljew S. 253, Anmerk. 3; nach Stanislas Julien, p. 350, Vāsaputrija.

5) བཟང་ལམ་བ 6) མང་བཀྲུང་བ 7) མང་སྟོན་བ

8) ཆོས་སྐྱམ་བ 9) ཆར་བཟང་འཕེབས་བ 10) ལྷ་མ་བ

11) རྒྱལ་བའི་རི་, vergl. Burnouf, Lotus de la bonne loi, S. 357.

12) དོན་བྱུབ་བ, wohl Saṃkrāntivādin's, unten durch འཕོ་བར་སྐྱབ་ wiedergegeben.

13) བ་ལང་གནས་བ

dadurch statt, dass es die Mahāsāmghika's in sechs Schulen, die Sammatīja's aber in fünf Schulen theilt u. s. w. Allein wir müssen bei unserer früheren Ansicht bleiben. Was aber die vielen verschiedenen Namen in den früheren Aufzählungen betrifft, so sind es meist verschiedene Namen, welche demselben Gegenstande gegeben sind; einige sind aber offenbar durch die verschiedene Art zu zählen entstanden.

Die Kācġapija, welche ihren Ursprung von einigen seitwärts 208 gegangenen Schülern von der späteren Nachfolge des Arhants Kācġapa haben, werden auch Suvarscha's genannt. So sind auch die Mahīcāsaka's, Dharmaguptaka's und Tāmraçāṭīja's Nachfolger der Sthavira's, welche diese Namen hatten; die Saṃkrāntivādin's, Uttarija's und Tāmraçāṭīja's sind eine und dieselbe Schule; so auch die Tschaitjika's und Pūrvaçaila's; sie waren Schüler des Mahādeva. Die davon ausgeschiedenen Saṃkrāntivādin's ¹⁾ und Rādschagirija's ²⁾ werden nach dem letzten System nicht zu den 18 Schulen mitgerechnet. Die Lokottaravādin's ³⁾ und Kaukuṭapāda's sind dieselbe Schule; die Benennung Eka-vjavahārika ist eine allgemeine Benennung der Mahāsāmghika's. Kaurukullaka wird durch das Wort sa-sgrogs ⁴⁾ übersetzt, Vatsiputrija, Dharmottarija, Bhadrājanija und Schannagarika werden im Allgemeinen in einem und demselben Sinne aufgefasst. So befinden sich unter den Geistlichen Ārjadeça's und der kleinen Inseln Anhänger der verschiedenen Schulen aus der Zahl der vier Hauptschulen ohne alle Vermischung, allein obwohl es in jeder der achtzehn Schulen bis jetzt Grundwerke, Anweisungen und Bücher giebt, so giebt es doch Niemand mehr, welcher

1) དོན་གྲུབ

2) ལྷུ་ཡོའི་རིང་, s. Burnouf, Lotus de la bonne loi S. 659.

3) འཇམ་མཉམ་

4) ས་སྐྱོག་ས

sich ohne alle Beimischung zu den Ansichten einer derselben bekennen würde. Während der sieben Pála-Könige dauerten offenbar nur sieben Schulen fort und es ist bekannt, dass jetzt bei den Çrāvaka Saindhava nur soviel bestehen. Es ist namentlich bekannt, dass ausser den vier unvermischten Hauptschulen in der Sammatija-Schule im Allgemeinen nur zwei Schulen: die Vatsiputrija's und Kaurukullaka's, bei den Mahāsaṃghika's zwei: die Pradschnaptivādin's und Lokottaravādin's, bei den Sarvāstivādin's die Tāmraçāṭija's und Sarvāstivādin's bestehen. Die früher unter dem Namen der Dārsçhāntika's¹⁾ bekannte Schule ist die von den Tāmraçāṭija's abgetrennte Sautrāntika-Schule und wird deshalb nicht zu den achtzehn Schulen gerechnet. Zur Zeit da nur die Çrāvaka-Lehre verbreitet war, hatten die einzelnen Schulen ihre eigenen Systeme; seit der Verbreitung des Mahājāna bekannten sich alle Geistliche des Mahājāna, obwohl sie zu 209 einer dieser Schulen gehört hatten, doch nur zum Mahājāna-System, ohne sich den früheren verschiedenen Systemen anzuschliessen, wie auch die Çrāvaka's selbst sehr lange ihr System unvermischt behaupteten und erst später sich vermischten. Welchem Systeme das Mahā- und Hinajāna auch angehörten, konnte die Vinajatscharjā²⁾ und die Praxis³⁾ nicht vermengt werden, weshalb auch die Theilung der vier Hauptschulen nach der Verschiedenheit der Vinajavorschriften zu machen ist. Auch muss man zu allem ein sehr gläubiges Gemüth erwecken nach folgendem Ausspruche: « Das mit den drei Symbolen vollkommen versehene, das die drei Lehrstücke vortragende, im Anfang, in der Mitte und am Ende heilvolle Buddhawort muss gänzlich erfasst werden ». Der zweiundvierzigste Abschnitt, kurze Betrachtung des Sinnes der vier Schulen.

1) དཔེ་སྒྲིན་པ, s. Wassiljew a. a. O. S. 122 und Burnouf, Introd. S. 448.

2) འདུལ་བའི་སྒྲིན་པ ~ 3) ལག་ལེན

XLIII. Kurze Erörterung der Quellen der Entstehung des Mantra-Jāna.

Es giebt einige zweifelsvolle und in fremden Dingen ehrgeizige ¹⁾ Menschen, welche den Ursprung des Mantra-Jāna untersuchen, ob er verkehrt sei oder nicht. Im Allgemeinen sind die Sūtra's und Tantra's alle je nach verschiedenen Anlässen entstanden und der Ursprung der Tantra's von dem der Sūtra's verschieden; allein, ohne uns auf eine genauere Auseinandersetzung der einzelnen einzulassen, sagen wir, dass im Allgemeinen die Sūtra's und Tantra's in Betreff des Orts, der Zeit und des Lehrers nicht unterschieden werden können. Wie sie aber unter den Menschen entstanden sind, so erscheinen meist mit den Mahājāna-Sūtra's zugleich die Tantra's; die Anuttarajogatantra's voll tiefer Belehrung wurden von den einzelnen Zauber-Ātschārja's herbeigeschafft und sind nach und nach erschienen; z. B. schaffte Çrisaraha das Buddhakapālatantra ²⁾, Lūjipa Joginisaṃtscharjā ³⁾, Kambala ⁴⁾ und Padmavadschra ⁵⁾ das Hevadschra-tantra ⁶⁾, Kṛiṣṇaṣchārin Sampuṭatilaka ⁷⁾, Lalitavadschra die drei Abtheilungen der Kṛiṣṇajamāritantra's, Gambhiravadschra ⁸⁾ das Vadschrāmṛita, Kukkuri ⁹⁾ die Mahāmājā, Piṭo das Kāla-tschakra ¹⁰⁾ herbei. Früher behaupteten einige, dass der Ursprung

1) Buchstäblich wetteiferstolze ལྷོན་པོར་རྫོམ་པ

2) སངས་རྒྱལ་པོའོ་པ, s. Tandjur B. ཡ der Tantra's.

3) རྣམ་འབྲེས་མ་ཀུན་སྲུང་ 4) S. oben S. 188.

5) མཚོ་སྐུམ, s. oben S. 188.

6) དབྱེས་པའི་རྩོམ་ 7) ལ་སྐྱེས་ཐོག་ལ

8) ཟབ་པའི་རྩོམ་; s. oben S. 228

9) D. h. Kukurarādscha, s. oben S. 188.

10) S. oben S. 230.

der Mantra's in der Sahadschasiddhi¹⁾, allein der vorzügliche
 210 Gelehrte Buston, welcher eine Geschichte des Sahadschasiddhi-
 Commentars verfasst hat, führt alle erklärenden Geschichten
 vollständig an und beweist durch richtige Schlüsse, dass hierin
 nicht der Ursprung aller Geheimmantra's erklärt wird. Der In-
 terpret von 'Gos Kumâraçri²⁾ nahm darauf Rücksicht, weckte
 alte Erzählungen zum Leben und setzte die Erzählung der Saha-
 dschasiddhi auf das Beste auseinander. Aber darauf bauend,
 dass der Karschaka Padmavadschra³⁾ eine Person sei mit dem
 Mahâpadmavadschra, die Entstehung der verschiedenen sieben
 Zauber-Abtheilungen u. s. w. in Verbindung zu bringen und das
 für eine wunderbare Geschichte der Mantra's auszugeben, ist
 eine blossе Annahme. Sahadschasiddhi und die sieben Siddhi-
 Abtheilungen bilden den Gegenstand der Beschäftigung nur eini-
 ger der Geheim-Mantra Beflissenen, aber nicht aller und wenn
 man auch die Reihenfolge derselben auseinandersetzt, ist es nicht
 dasselbe, als die Entwicklung aller auseinandersetzen. Da es
 nicht nöthig ist unter diese Reihenfolge des Gesetzes die Gegen-
 stände, welche einen grossen Theil der indischen und tibetischen
 Mantra-Lehrer beschäftigten, zu bringen, so heisst es scherzen,
 wenn man sagt, dass man eine wundervolle Geschichte aller
 Mantra's verfasst habe. Auf dieser Grundlage haben einige, wel-
 che erfundene Geschichten zur Hauptsache machen, einige un-
 correcte und unvollständige Geschichten des Tattvasaṃgraha⁴⁾
 und die aus dem Vadschratschûḍā⁵⁾ entstandene Krodhatrailo-
 kjavidschajanirmitabhâschâ⁶⁾ geschrieben und eine Theorie des

1) ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་བུའ, im Tandjur B. ལྷ der Tantra's.

2) འགོ་ས་ལོ་གཞོན་དཔལ 3) ཞིང་པ་པད་མའི་རྗེ

4) དེ་བཞིན་བསྐྱེས་པ 5) རྗེ་རྗེ་རྗེ་མོ

6) ཁོ་ལོ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་སྐྱེས་བུའ་བཤད

ersten Aufkommens der Mantra geschaffen. Wenn man die Sahadschasiddhivṛitti-Geschichte zur Grundlage macht, so rühmt sich der König Çūravadschra¹⁾ der Lehrer des Ârjadeva, die Jungfrau Sukhilalitâ²⁾ eine aus einem Nāga umgewandelte Jōgini zu sein und aus diesen Annahmen sind die Reihenfolgen der ehrwürdigen Abschnitte³⁾ hierhergezogen; wenn man sie ferner mit der Dâkinî Subhagâ⁴⁾ oder Sumatî⁵⁾ und die Reihenfolge der Uebergabe aller vier Arten des Wortes hieherziehen will, so sind solche Erzählungen offenbar leeres Geschwätz. Çrīmant Dhanakaṭaka⁶⁾ als Lehrstätte des Mantrajāna haben, mit Verwerfung des allen Gelehrten bekannten Namens und auf Grundlage einiger fragmentarischer und Andeutungen enthaltender Vorlesungen⁷⁾ einiger tibetischer Alten, welche in Indien unbekannt sind, tibetische Einfältige, welche zu erfinden ver- 211 standen, vom Namen des Orts angefangen in eine Saddharmamegha-Festung⁸⁾ verwandelt, allein diese, da sie die Parthei derjenigen ergreifen, welche ohne Quellen sind, verwirren die Wirklichkeit und da durch Einfältige die Köpfe der Einfältigen in die Runde gehen, werden die Einsichtsvolleren dies nicht für Geschichte halten. Ausserdem enthält die Erzählung des Sahadschasiddhivṛitti und die Reihenfolge der darauf bezüglichen Belehrungen, welche, wenn diese Andeutung auch noch dazu ein Inbegriff aller Tantra's ist, deshalb weil sie ein Sahadscha-Upa-

1) དབའ་བོའི་རྗེ 2) བདེ་མའི་རོལ་བམོ 3) འཕགས་སྒྲེང

4) སྐལ་བཟང་མོ, s. oben S. 84 die gleichnamige Jakschinl.

5) སྒྲོ་བློས་བཟང་མོ

6) དབའ་ལྷན་འབྲས་སྒྲེངས, s. oben S. 142 Anm. 2; es ist wohl Dhanakatscheka des Hiouen thsang, Mémoires II, pag. 110 und Lassen IV, 15, Anmerk. 2.

7) ཟིན་བྲིས 8) ཚོས་བཟང་སྒྲིན

deça nebst dem Text ist, nicht die Çrisahadschasiddhi-Upadeça nebst deren Text zu sein braucht. Ferner werden in dem von Dombiheruka verfassten Werke Sahadschasiddhi¹⁾ sieben oder acht Abschnitte gezählt. Aber Çrisahadschasiddhi²⁾ wird dort nicht mitgezählt. Da dieselben in Indien und in Tibet eine aus einer besonderen Ueberlieferung hervorgegangene Reihenfolge ausmachen, ist es geradezu lächerlich sie der Aehnlichkeit wegen mit einander zusammenzuwerfen. Allein die Erzählung von dem Ursprung des Mantra-Jâna muss man kennen lernen aus den Quellen über die Ueberlieferung der verschiedenen Werke in dem Mantra-Jâna und darüber kann man Genaueres erfahren in dem von mir nach der Art der Edelsteinfundgrube in einem Auszuge verfassten Geschichte. Wer wäre auch überhaupt im Stande sämtliche Erzählungen von den in Ârjadeça gewesenen Zaubereern zu überliefern! Es sollen bei Lebzeiten des Nâgârdschuna allein durch die Târâ-Mantra's fünf Tausend die Siddhi erlangt haben; wenn man aber die Geschichte der Umgebung von Dârîka und Kâlatschârin untersucht, so wird man ersehen, dass deren undenklich viele waren. Der dreiundvierzigste Abschnitt, kurze Erörterung der Quellen der Entstehung des Mantra-Jâna.

XLIV. Die Art des Entstehens der Anfertigung von Bildnissen.

Vormals haben menschliche Werkmeister, welche mit Wunderkraft begabt waren, staunenswerthe Kunstwerke hervorgebracht. Im Vinaja-âgama und andern Werken wird es deutlich gesagt, dass die von ihnen auf Gemälden gezeichneten Bildnisse

1) Im Tandjur Band མེ der Tantra's.

2) དབང་མོ་ལྷན་ཅིག་གྱེས་བྱུབ

u. s. w. im Stande waren in Betreff der Wirklichkeit zu verwirren. Auch nach dem Dahinschwinden des Lehrers gab es etwa hundert Jahre lang sehr viele solcher. Als es darauf keine solche mehr gab, erschienen viele göttliche Werkmeister in 212 Menschengestalt und errichteten die acht Magadhaschen wundervollen Tschaitja's: die Mahâbodhi, Mandschuçridundubhisvara¹⁾ u. s. w. und viele andere Gegenstände. Zur Zeit des Königs Açoka errichteten Jakscha-Künstler die Tschaitja's der acht grossen Stätten, die innere Umhegung von Vadschrâsana u. s. w. Zur Zeit des Nâgârdschuna erschienen ebenfalls vielfach von Nâga-Künstlern ausgeführte Werke. Auf diese Weise konnten die von den Göttern, Nâga's und Jakscha's verfertigten Werke viele Jahre die Täuschung der Wirklichkeit erzeugen. Als dieses später durch die Macht der Zeit nicht mehr stattfand, schien es, als sei die Kunst keinem mehr bekannt. Darauf erschienen auch lange Zeit vielfach durch verschiedene Anstrengungen des Geistes zu Wege gebrachte Kunstüberlieferungen, es gab aber keinen Weg einer bestimmten Nachfolge. Später, zur Zeit des Königs Buddhapakscha, waren des Künstlers Bimbasâra Meissel- und Bildwerke überaus wunderbar und den früheren Götterwerken gleich; die Zahl seiner Nachfolger war unermesslich gross und da er in Magadha geboren war, wurden die Künstler, welche seiner Schule anhingen, woher sie auch stammen mochten, Madhjadeça-Künstler²⁾ genannt. Zur Zeit des Königs Çila³⁾ lebte ein im Lande Maru geborener überaus geschickter Götterbildner, Namens Çriṅgadhara⁴⁾; dieser lieferte Gemälde und Meisterwerke gleich den von den Jakscha's angefertigten. Diejenigen, welche seiner Richtung folgten, wurden die Schule des alten Westens genannt. Zur Zeit des Königs Devapâla und des Çrimant Dharmapâla lebte im Lande Varendra

1) འཇམ་དཔལ་རྩ་ལྷ 2) རྟམ་ལྷ་པོ 3) རང་ལྷོལ 4) Im Text སྟིག་རྩ་རྩེ

ein überaus geschickter Künstler, Namens Dhímán, sein Sohn war Bitpálo; diese beiden schufen verschiedene gegossene, gemeisselte und gemalte Werke, welche den Nága-Werken gleich kamen. Die Verbreitung der Kunst des Vaters und des Sohnes war verschieden; da der Sohn in Bhangala blieb, wurden ihre Gusswerke, in welcher Gegend immer die Nachfolger beider sie zu Wege brachten und welches immer das Geburtsland sein mochte, östliche Götter¹⁾ genannt. In der Malerei wurden die Nachfolger des Vaters östliche Malerei, die Nachfolger des Sohnes, weil sie vorzüglich in Magadha verbreitet waren, Anhänger der Madhjadeça-Malerei genannt. Auch in Nepal waren die früheren Kunstschulen ähnlich dem alten Westen, später mit dem Laufe der Zeit bildete sich eine eigene nepalische Schule, welche in der Malerei und in der Giesskunst meist der östlichen Schule gleich ist; die spätern haben keinen besonderen Charakter. In Káčmíra gab es auch früher Nachfolger der Madhjadeça-Schule des alten Westens, später gründete ein gewisser Hasurádscha in der Malerei und Bildnerei eine neue Schule, welche jetzt die von Káčmíra heisst. Wo sich die Buddha-Lehre befand, kamen auch geschickte Götterbildner auf, wo dagegen die Mletschtschha's herrschten, gingen dieselben unter; wo sich die Tirthja-Lehre verbreitete, kamen ungeschickte Götterbildner auf. Deshalb giebt es nunmehr keine der obengenannten Schulen. Während in Pukam und in den südlichen Gegenden noch jetzt die Anfertigung von Bildnissen im Schwunge ist, scheinen deren Kunstwerke früher nicht in Tibet vorgekommen zu sein. Im Süden giebt es sehr viele Nachfolger von dreien: Dschaja, Parodschaja und Vidschaja²⁾. Der vierundvierzigste Abschnitt, die Art des Entstehens der Anfertigung von Bildnissen.

1) བར་ཁྱིལ་

2) Im Text wird die tibet. Uebersetzung der Namen རྒྱལ་བ་, གཞན་ལས་རྒྱལ་བ་ und རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ hinzugefügt.

Hat man dieses Geschichtswerk gut kennen gelernt, so werden die der Begründung entbehrenden Irrthümer beseitigt werden. So behaupten einige Tibeter, welche einen grossen Namen als Gelehrte haben, dass unmittelbar nach den sieben Nachfolgern des Lehrers Nāgārdschuna und die übrigen gelebt haben; dass gleich nach dem Hinscheiden des Königs Açoka die Tschandra-Könige gekommen seien; dass während der vierzehn Könige, nämlich der sieben Tschandra's und der sieben Pāla's von Sāraha an bis auf Abhajākara alle Ātschārja's erschienen seien, wobei der Zeitraum für die vollendete Lehre überaus kurz angesetzt wird, giebt man aber mit Vermengung der frühern und spätern Ātschārja's den einzelnen ein langes Leben, so ergibt sich ein überaus kurzer Zeitraum.

Fragt man aber auf welcher Grundlage dieses Werk beruhe, so wisse man: Obwohl in Tibet viele fragmentarische Geschichten von dem Ursprung der Lehre und Erzählungen verfasst sind, ich aber keine der Reihenfolge nach vollständige gesehen habe, habe ich mit Ausnahme von einigen Stücken, welche durch ihre Glaubwürdigkeit zuverlässig sind, hier nichts aufgenommen. Da ich aber ein von dem magadhaischen Paṇḍita Kschemendrabha-²¹⁴dra in 2000 Çloka's verfasstes Werk, in welchem die Geschichte bis auf König Rāmapāla erzählt wird, gesehen und bei einigen Guru-Paṇḍita's gehört habe, habe ich dies hier zu Grunde gelegt und dazu Ergänzungen gemacht aus zwei Werken, nämlich aus dem vom Paṇḍita Indradatta¹⁾ aus einem Kschatrija-Geschlechte verfassten Buddhapurāṇa, in welchem in 1200 Çloka's vollständig von den Ereignissen bis auf die vier Sena-Könige erzählt wird, und aus der von dem Brahmanen-Paṇḍita Bhaṭaghaṭi verfassten alten Geschichte von der Reihenfolge der Ātschārja's. Was aber die Zeitbestimmung anbelangt, so habe ich, da mit

1) དབང་པོས་བྲིན

Ausnahme von Kleinigkeiten die drei Werke übereinstimmen, diese befolgt. Die Erzählungen betreffen augenscheinlich vornehmlich die Art der Entstehung der Lehre in den Aparāntaka-Reichen; wie aber die Lehre in Kāçmīra, Udjāna, Tukhāra, Koki und auf den verschiedenen kleinen Inseln entstanden, darüber habe ich, da ich ausführliche Werke weder gesehen noch von solchen gehört habe, nicht schreiben können. Auch die Erzählungen aus der Blumenguirlande sind, obwohl sie in den sporadischen Erzählungen über die späteren Ereignisse früher nicht schriftlich aufgezeichnet sind, dennoch, da sie durch mündliche Fortpflanzung überliefert und glaubwürdig sind, von mir aufgenommen worden¹⁾.

Auf solche Weise ist die passende Guirlande der Seligkeit zu Stande gekommen, nachdem ich die Juwelen wunderbarer Erzählungen auf die Schnur leichtverständlicher Worte zum Halsschmucke einsichtsvoller Menschen aufgereiht habe.

Nothwendig ist es den Unterschied zu kennen zwischen quellenlosen und quellenhaften Werken, welche den Glauben an die trefflichen Männer, die sich um die Lehre des Siegreichen verdient gemacht haben, mehren.

Nothwendig ist es ebenfalls festzusetzen, welches die trefflichen Verrichtungen derjenigen seien, welche der trefflichen Lehre voll starken Glaubens ergeben und gelehrt waren und die vollendete Lehre erfasst hatten.

Als bewegende Ursache ist die, dass man voll Glauben an den Weg und an Personen, zu deren Lehre übertretend endlich das Buddhathum erlange.

Es mögen durch diese Seligkeit alle belebten Wesen, auf den Pfad des guten Wandels gelangt und zu den höchsten Buddha's geworden, mit allen Tugenden geschmückt werden.

215 Dieser Schatz der Wünsche des Nothwendigen benannte deut-

1) Das Zunächstfolgende ist im Originale metrisch abgefasst.

liche Auseinandersetzung der Art und Weise, wie des Glückes Fundgrube der Edelstein der trefflichen Lehre in Ârjadeça verbreitet worden, ist auf Antrieb einiger die Sache Wünschenden und mit Hinblick auf den Nutzen anderer von Târanâtha aus dem siegreichen Khams im vierunddreisszigsten Jahre¹⁾ des eigenen Lebens in dem Religionspalaste Brag stod verfasst.

Der Edelstein der Lehre erstreckte, verbreitete sich und verbleibe lange Zeit in allen Gegenden! Segen! Geläutert²⁾.

1) Im Jahre 1608 oder 1610, da die durch Csoma bekanntgewordene Chronologie der Tibeter um zwei Jahre hinter der chinesischen zurückbleibt; vergl. E. Schlagintweit Buddhism in Tibet p. 278.

2) མང་ལོ། ། ལྷ་སྲོལ། das Segenswort bleibt im Sanskrit; der ལྷ་སྲོལ། bezieht sich auf die Revision des Textes.

Nachträgliche Bemerkungen.

S. 7. Z. 3. Çariputra soll 80,000, Maudgaljâna 70,000, der Buddha selbst aber 18,000 Jünger gehabt haben. Wassiljew.

Z. 7. Ânanda hat das Epithet ârja, welches den sieben Patriarchen ertheilt wird. Wassiljew.

S. 8. Z. 11. Es ist wohl nicht wahrscheinlich, dass Bharadvâscha zum Dschambhala - Geschlecht gehört habe; es ist mir nun wahrscheinlicher, dass darunter Bâskali Bharadvâscha gemeint sei. Anhaltspunkte gewährt das Tibetisch-Sanskritische Wörterbuch, das für གཞེན་ das corruptirte རྒྱ་ཀྲི་ darbietet, dessen Auslaut schon die tibetische Uebersetzung རྩོ་མ་ haben kann. Vergl. Aufrecht Catalog. S. 54^b. Z. 29.

S. 9. Z. 10. Es giebt zweierlei Arhants: 1) Arhants mit einem Rest (ལྷན་གྱི་བཅས་དབྱེ་བཅོམ་པ་) und 2) Arhants ohne Rest (ལྷན་གྱི་མེད་). Wassiljew

Z. 1. v. u. nach Buston errichtete man diese Denkmäler in Vaiçâli und Pâtaliputra. Wassiljew.

S. 10. Z. 12. Die Unterweisung oder Anleitung (Tib. ལྟུང་) ist eine Erlaubniss zum Studium religiöser Werke. Bis auf den heutigen Tag muss jeder Geistliche zuerst von einem Lehrer das

Werk hören, welches er studiren will. Es wird angenommen, dass die einzelnen Werke so durch eine fortwährende geistliche Ueberlieferung bis auf uns gelangt sind. Wassiljew.

Z. 22. Im Vinaja wird erzählt, dass der Buddha vor seinem Dahinscheiden Ānanda in Rohitaka gelassen und sich mit Vadschrapāni durch die Luft nordwärts begeben habe. Der erste Gegenstand, der ihm von fern entgegen schien, war der Berg Uçira; der Buddha sagte vorher, dass 100 Jahre nach ihm dort im Tāmasa-Haine eine Arena (kein Kloster) für die Geistlichen sein werde; Hiouen-Thsang (Mémoires I, S. 200) spricht schon von dem Kloster Tāmasavana im Königreiche Tchi-na-po-ti. Wassiljew.

S 12. Z. 3. v. u. Vipacjanā (འཇུག་མཐོང་) ist eine Meditation, in welcher sich der Geist in metaphysisches Denken vertieft. Wassiljew.

S. 13. Z. 20. Die Ankunft Madhjāntika's in Kāçmra für eine historische Thatsache zu halten (vergl. Feer im Journ. Asiat. Dec. 1865), ist misslich. Ueberall wird die Einführung einer Religion früher hinaufgerückt als dieselbe wirklich stattgefunden hat. Finden wir doch bei Tāranātha das Bestehen des Mysticismus zu einer Zeit erwähnt, wo derselbe noch nicht in Indien statt fand. In China, Tibet, auf der Insel Ceylon wird das Erscheinen des Buddhismus zu hoch hinaufgerückt. Wassiljew.

Z. 2. v. u. Samādhi ist eine Vertiefung des Geistes. An dieser Stelle gilt sie einer künstlichen Betrachtung seiner selbst, alles Umgebenden und endlich der ganzen Welt in Gestalt eines Leichnams, welcher schwarz wird, fault u. s. w. im Ganzen in neun verschiedenen Phasen, wobei die Vorstellungen dreifacher Art sind: die vorbereitende, reinigende und beendigende. Wassiljew.

S. 14. Z. 2. v. u. In der chinesischen Geschichte des Açoka heisst es gradezu, dass Upagupta 100 Jahr nach dem Buddha

gelebt habe, weshalb man ihn auch für den Zeitgenossen Açoka's und Madjântika's hält, von dem ebenfalls vorher gesagt war, dass er 100 Jahr nach dem Buddha leben und Kâçmira erleuchten werde. Wassiljew.

S. 15. Not. 2. Nach Wassiljew kommt in den chinesischen Quellen der Berg U-lou-man-te vor, was gleich Urumuṇḍa wäre.

S. 17. Z. 24. Wassiljew macht darauf aufmerksam, dass nach Hiouen Thsang (Mém. I, 210) diese Täfelchen noch zu seiner Zeit die Höhle füllten.

S. 20. Z. 2. v. u. Wassiljew verweist auf die bei Hiouen Thsang (Mém. I, S. 407 f.) befindliche Legende von der Erbauung des Vihâra und der Errichtung des Bildnisses und bemerkt, dass weder der Name des Erbauers noch der Name des Vihâra's genannt wird.

S. 26. Z. 2. Wassiljew bemerkt, dass die Chinesen für den Namen Kâla Mi-tsche-kia darbieten; es ist dies wohl aus dem Synonymon मेचक entstanden, und daher vielleicht auch das bei Lassen II, Beilage 2, S. IV (auch II, S. 89) vorkommende Mikḥhaka zu erklären. Nach chinesischen Nachrichten stammte Metschaka aus Madjadeça und soll vor der Bekehrung das Haupt von 8000 Rîschi's gewesen sein; Dhîtika soll in Mathurâ geboren sein, in Madjadeça gelehrt haben und auf dem Pantscha-Berge (Pan-tcha) ihm ein Denkmal errichtet sein.

S. 30. Z. 3. Der Joga-Weg im Tibetschen ལྷོར་ལམ་; Wassiljew bemerkt hiezu, dass dies der zweite der fünf Wege zur Erreichung der Bodhi sei; man vergl. Kowalewski, Mongol. Chrestomathie II, S. 491.

S. 31. Z. 9. Wassiljew bemerkt, dass in der chinesischen Açoka-Legende nicht Jaças, sondern Upagupta mit dem Könige zusammentrifft; ebenso ist es S. 34. Z. 22. Jaças, in andern Quellen aber Upagupta, der dem König die Vorherverkündigung des Buddha mittheilt.

Wassiljew bemerkt, dass nach dem bisher über Açoka bekannt Gewordenen nicht viel in den zwei chinesischen Açoka-Legenden zu finden sei. Es scheinen beide nur Uebersetzungen eines und desselben Textes, jedoch nach einer verschiedenen Redaction, zu sein. Die erstere desselben stammt aus der Zeit der Leang-Dynastie, die letztere aber aus der Zeit der späteren Tzin-Dynastie. Die erste erzählt, dass Ânanda, als er von dem Buddha ausgesandt war um alle von ihm durchwanderten Orte mit dem von dem Knaben Dschaja, dem nachmaligen Açoka, ihm dargebrachten Kuhmist- und Sandgemisch zu bestreichen, nach Pâtaliputra gekommen sei, wo damals Tschandragupta König war; dieser hatte Bindusâra zum Sohn, dessen ältester Sohn Susima hiess. Zu der Zeit sei in der Stadt Tschampâ ein Brahman gewesen, u. s. w., es wird dann erzählt, wie dieser seine Tochter dem Bindusâra zur Frau gegeben und sie den Açoka und Vîtâsoka geboren habe. In der zweiten Uebersetzung lautet diese Stelle ganz anders. «Nachdem der Buddha dieses Land dem Ânanda gegeben hatte, damit er die von dem Tathâgata durchwanderten Gegenden bestriche, sagte er ihm bei diesem Anlasse Folgendes: O Ânanda! der Sohn des Königs Bindusâra heisst Adschâtaçatru, dessen Sohn Udânabhadra (bei Burnouf Introduction I, 358. Udajibhadra), dessen Sohn Wen-tscha (= Munḍa), dessen Sohn Krähen-Ohr (Ch. U-erl = Kâkakarṇin, bei Burnouf Kâkavarṇin), dessen Sohn Sapâla (So-po-lo, bei Burnouf Sahâlin neben Sapâlin), dessen Sohn Tulakutschi, dessen Sohn So-kie-men-tch'a-la (bei Burnouf Mahâmaṇḍala), dessen Sohn Po-ssy-na (bei Burnouf Prasenadjit), dessen Sohn Nanda (Nanto), dessen Sohn Bindusâra, dessen Sohn Susîma. Zu der Zeit war in der Stadt Tchampâ (Tschampolo) ein Brahman das weitere stimmt mit der ersteren Uebersetzung überein. Nach der ersten Uebersetzung sind Açoka's Nachfolger: Sampadi, Bṛihaspati, Vṛischasena, Putschtschhavarman (bei Burnouf S. 430. Puschjadharman) und Puschjamitra (bei Burnouf Puschpamitra), nach

der zweiten Schi-mo-lou, Tsi-ne-an-ti, Fei-sche-mo und Fei-sche-mi-to (die beiden letzten sind Putschschavarman und Pusch-jamitra).

S. 41. Anmerk. 1. Wassiljew führt aus der chinesischen Uebersetzung des Vinaja der Mahiçasaka's folgende Reihenfolge der unstatthaften Handlungen an. 1) Salz mit Ingwer mischend glaubte man das Verbot, demzufolge alte Speise oder auf den nächsten Tag übriggebliebene für unrein galt, zu umgehen. Der im Lexicon Vjutpatti vorkommende Satz Sannihitavardschanam scheint sich hierauf zu beziehen, kann aber auch auf das folgende gehen, nämlich 2) die Speise mit zwei Fingern rühren, d. h. wenn nach beendigten Mahl, das nur einmal täglich statt finden darf, Speise noch sich darbietet, diese geniessen, indem man dieselbe mit zwei Fingern umrührt, dadurch wird das Verbot die Speise zu verderben übertreten 3) zum zweitemal essen nachdem man sich vor dem Mahle erhoben; dieses Verbot finden wir in der Erklärung des Terminus Akritaniriktakhādana; 4) essen indem man das Dorf verlässt, dies bezieht sich auf den Terminus Gaṇabhodschana; 5) zur Unzeit (d. h. nach dem Mittagmahl) ein Gemisch aus Rahm, Butter, Honig und Stein-Honig (bei Palladius in den Arbeiten der Peking Mission II, S. 117. Zucker); im Vjutpatti geht darauf der Terminus Akālabhodschana; 6) in Gärung gerathenen Wein trinken, in der Ansicht, dass dies sich nicht auf das Verbot des Weintrinkens beziehe; 7) Sich eine Matraze von unbestimmter Grösse machen. In dem Commentar zum Ausdruck vitasti finden wir erwähnt, dass wenn eine neue Matraze gemacht wird, man einen Quadratflick der alten einnähen müsse; die Nichterfüllung dieser Vorschrift gehörte zu den Prajastschittika-Sünden, wie solches in dem Mahiçasaka-Vinaja gewiesen wird 8) die Beschäftigung, an die man früher vor dem Eintritt in den heiligen Stand gewohnt war, fortsetzen; in dem Concil wurde festgesetzt, dass es erlaubte und nichterlaubte Beschäftigungen giebt; 9) Nach Vollziehung des Karma andere

herbeirufen, um die Entscheidung zu hören; 10) Gold, Silber und Geld annehmen und aufhäufen, was der Vorschrift Dschâtârûparadschatasparçana widerstreitet. — Eine andere Deutung finden wir in den von Minayeff in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Pratimokscha-Sûtra S. XXXIX beigebrachten Excerpten aus den Schriften der südlichen Buddhisten: 1) «Horn-Salz» (siṅgiloṇa), man bewahrte das Salz im Horn, auf den Fall, dass es in der Speise fehlen würde, was dem Verbot Sannidhikârabhodschana widersprach; 2) «zwei Finger» (dvaṅgulam), man ass zur Unzeit, nachdem der Schatten am Nachmittag sich um mehr als zwei Finger verlängert; 3) man ging ins Dorf und ass dort nicht bloss die dargebotene Speise; 4) man nahm Uposatha und andere Verrichtungen (kamma), bei denen es des Saṃgha bedurfte, innerhalb derselben Gränze allein, besonders in den einzelnen Zellen vor; 2) diejenigen Verrichtungen, welche nur der ganze Saṃgha ausüben kann, nahm man in einzelnen Theilen desselben vor, indem man sagte, man wolle die Einwilligung (anumati) der nicht erschienenen dann einholen, wenn sie gekommen sein würden; 6) man legte dem Beispiel des Upâdhjaja unbedingte Bedeutung bei (âcinnakappo); 7) man genoss (wohl ausser der Zeit) geronnene Milch; 8) man genoss hitzige Getränke; 9) man brauchte Matrazen von unerlaubter Grösse; 10) man nahm Gold und Silber als Geschenk an.

S. 41. Z. 4. «Dies ist das Gesetz (Dharma), dies der Vinaja, dies von dem Buddha gelehrt» so lautet die Formel, mit welcher im Vinaja die einzelnen Vorschriften bekräftigt werden. Wassiljew.

Z. 5. Wassiljew führt aus dem Vinaja der Mahiçâsaka folgende Richter auf: 1) I-tsie-kieu, was wohl Sarvakama bedeutet und auf den tibetisch བསམ་ཅན་འདོད་ wiedergegebenen Sarvakâma (Sabbakamo) sich bezieht. 2) Revata (Li-po-to). 3) Fouche-kiun (Hiouen Thsang, Mém. I, S. 397. Fou-che-sou-mi-lo, was

wohl nicht Pûdschasumira, sondern Kujjasobhito sein wird). 4) Sumana 5) Sambhûta 6) Scha-lan (wohl nur Sâlha = Sâṭha). 7) Tschan-fa, der Langhaarige (Mahâloma?) 8) Po-scha-lan. Im Gegensatz zu diesen acht hat Bu-ston nur sechs und zwar 1) གཡོ་ལྷོ་ལྷོ་ (= Sâlha) aus རོ་རེ་ཅན་ (? Çoṇaka); 2) རོ་རེ་ཅན་ (ob Vâsabhaḡami?) aus Saṃkâcja. 3) རྒྱལ་ལྷོ་ལྷོ་ (= Kujjasobhito) aus རལ་རུ་ཅན་ (Pâṭaliputra), woraus bei Hiouen Thsang I, S. 397 corrumpt So-lo-li-fo; 4) མ་ཕ་མ་པ་ (Adschita) aus ལྷུག་ལྷོ་ (= Çrughna); 5) ཡང་རྒྱལ་ལྷོ་ལྷོ་ (Sambhûta) aus མ་རྒྱལ་ལྷོ་ལྷོ་ d. h. Mahischmati und 6) རལ་བུ་ (Revata) aus ལྷོ་རྒྱལ་ལྷོ་ལྷོ་ (Sahadschâ? vergleiche bei Hiouen Thsang Mémoires I, S. 397. Han-jo).

S. 41. Anm. 2. Sowohl aus der Reise des Hiouen Thsang als auch aus dem Vinaja der Mahiçâsaka's erhellt, dass das Concil um Vaiçâli stattgefunden habe. Hiouen Thsang erwähnt keines Vihâra an dieser Stelle, der Vinaja sagt unbestimmter Weise, dass die zu Richtern erwählten Sthavira's nach stattgefunder Berathung erkannt hätten, dass es zur Besprechung des Vinaja keinen ruhigen und ebenen Ort gäbe. als der von der Jungfrau Pi-lo-ie dargebrachte Garten und dass Revata seinen Schüler Dharma hingesandt habe um die Sitze zu bereiten. Wenn Târanâtha Kusmapuri (d. h. Kusumapuri) nennt, so erinnert dies an Pâṭaliputra, die Residenz des Königs Açoka, zu dessen Lebzeiten gleichfalls. nach chinesischen Nachrichten, eine Versammlung der Geistlichen zur Entscheidung von streitigen Puncten stattfand, und zwar von dogmatischen Puncten, wonach eine Spaltung der Buddhisten in Sthavira's und Mahâsâṃghika's erfolgte. Târanâtha erwähnt keiner Theilnahme Açoka's an den Streitigkeiten und wahrscheinlich ist dies das Richtige. Andere Nachrichten, welche Açoka zum Zeitgenossen Upagupia's machen und ihn an den Streitigkeiten theilnehmen lassen, scheinen auf den Zahlenangaben über das Leben der Patriarchen und

über die Concile zu beruhen. In dem Vinaja der Mahīçāsaka fand das Concil unter dem Vorsitz des Sarvakāma gerade 100 Jahr, nach andern 110, nach Bhavja 116 Jahr nach dem Dahinscheiden des Buddha statt; in diesem Jahre war Açoka soeben erst zur Herrschaft gelangt, konnte also schwerlich theilnehmen. Bei Tschantscha Chutuktu heisst es bei der Auseinandersetzung der Systeme, dass 137 Jahr nach dem Dahinscheiden des Buddha die Könige Nanda und Mahāpadma (haben diese etwa gleichzeitig regiert?) in Pāṭaliputra eine Menge berühmter Bhikschu versammelt hätten, worunter sich Mahākāçjapa, གཡུ་ཆེན་པོ་ (wohl ལྷ་ཆེན་པོ་ = Mahāloma), རྟོ་བ་ཆེན་པོ་ (wohl གཏོང་བ་ཆེན་པོ་ = Mahātjāga), Uttara (འུ་ཨ་), Revata und viele andere befanden; zur selbigen Zeit sollten sie den Streit in Betreff der fünf Sätze (vergl. Cap. IX, S. 52) entscheiden. Offenbar werfen die Schriftsteller zwei verschiedene Begebenheiten durcheinander. Der Grund liegt wohl darin, dass die tibetische Dogmatik nur drei Concile annimmt, wobei das Concil unter Kanischka mitgerechnet und deshalb das Concil von Pāṭaliputra ausgelassen wird. In Betreff dieses letzteren ist zu bemerken, dass es zwar in allen Vinaja's mit dem stolzen Namen einer Sammlung der Lehre bezeichnet wird, allein nach denselben Vinaja's ist es klar, dass ausser der Verwerfung der entstandenen Missbräuche nichts anderes auf demselben stets gefunden hat. Von dem ersten Concil giebt man noch vor, das dort dieses oder jenes Werk verfasst sei; von dem zweiten aber nicht, und dies könnte als Beleg für die wirkliche Existenz desselben gelten. Anders verhält es sich mit der im chinesischeu Vinaja erhaltenen Tradition, dass schon auf dem ersten Concil Pūrṇa gegen sieben Punkte, welche Kāçjapa eingeführt hatte, protestirt und dass zur selbigen Zeit der Bhikschu Tschanda in Kauçāmbī eine Spaltung unter den Geistlichen herbeigeführt habe und zu deren Bescitigung Ānanda abgeschickt worden sei. Wassiljew.

S. 41. Z. 8. Statt Nandin (རྣལ་འབྱོར་), findet sich, wie Wassiljew bemerkt, bei Bu-ston Açoka als Gabenspender.

S. 44. Z. 21. Ob dieser Vatsa mit dem Vatsiputra, nach dem die bekannte Schule der Vatsiputrija, welche sich mit zuerst von den Sthavira's trennte, benannt wird, identisch sein sollte? Nach Bhavja lebte der Sthavira Vatsiputra gerade 200 Jahr nach dem Buddha und sammelte die Lehre; nach einem andern Werk fand dies nach 400 Jahren statt, was indessen durch Tāranāth's Bemerkung, das zwei Jahre für eins zu rechnen seien, seine Erklärung findet. Gelegentlich bemerken wir hier, dass einige chinesische Quellen die Angabe enthalten, es sei nach verschiedenen Verfolgungen des Buddhismus ein frommer König (nach andern Açoka) erschienen, welcher, als er die Uneinigkeit der Buddhisten sah, zur Abstimmung seine Zuflucht genommen habe, wobei die Mehrzahl der Stimmenden Vatsiputrija's gewesen seien, welche auch deshalb Mahāsāṃghika's benannt worden seien. Wassiljew.

S. 45. Z. 1. Wenn ich hier statt Kāla das Synonym Kṛiṣṇa gebraucht habe, so war es mit Bezug auf die S. 40. Anm. 2. ausgeführte Stelle Bu-ston's.

S. 46. Z. 15. Wassiljew bemerkt, dass nach chinesischen Quellen der siebente Patriarch Buddhanandi, der aus dem Norden Indiens stammte, gewesen sei; Metschaka (d. h. Kāla) begegnete ihm auf dem Markte und erinnerte ihn an die durch den Buddha dem Ānanda gewordene Vorherverkündigung, dass er (Buddhanandi) 300 Jahr nach dem Tode des Lehrers die Lehre (im Norden) verbreiten werde.

S. 48. Anm. 1. Kuṇāla hiess wohl eigentlich Dharmavardhana (Fa-i), weil er unter diesem Namen in Foë-kouë-ki S. 66. in Kandahar vorkommt. Wassiljew.

Anm. 3. Im Foë-kouë-ki S. 74. heisst das Land im Osten

von Kandahar Tchjutaçira (oder Takschaçira d. h. abgehauener Kopf). Wassiljew.

S. 51. Z. 16. Wie Wassiljew bemerkt, bietet Palladius a. a. O. statt Çarāvati Pāṭaliputra als Ort der Handlung an. Nach demselben S. 122. bestanden die fünf Sätze Mahādeva's in Folgendem: 1) obwohl die Arhants sündlos sind, giebt es solche, welche sich Schwächen zu Schulden kommen lassen; 2) ein Archant kann sich auch nicht als Arhant anerkennen, obwohl er in der That ein solcher ist; 3) der Arhant kann Zweifel und Missverständnisse haben; 4) der Arhant kann sich von seiner Würde durch Versicherungen anderer überzeugen; 5) die Stimme (die Ausrufungen) kann als Hilfsmittel bei der Vervollkommung dienen. Wie dunkel auch der tibetische Text ist, so kann man dennoch, wenn man die ausführlichere Auseinandersetzung der chinesischen Quellen vor Augen hat, sich leicht davon überzeugen, dass man dasselbe andeuten wollte. Offenbar ist der erste dogmatische Streit im Buddhismus in Betreff des Puncts entstanden, welchen Begriff man mit dem Worte und dem Beruf des Archants zu verbinden habe, ob man darunter ein vollkommenes oder unvollkommenes Wesen verstehen solle. In dem Vinaja der Mahiçāsaka fragen sich Revata und Sarvakāma gegenseitig, ob sie Arhants seien und erhalten von einander bejahende Antworten. Dies bezieht sich offenbar auf den ersten Punkt. In den chinesischen Mémoires Tschu-san-thsang-ki heisst es sogar, dass die Anhänger Mahādeva's sich Mahāsāmghika's benannt hätten.

S. 53. Z. 3. Wassiljew bemerkt, dass dieser Ort im dritten Bande des tibet. Vinaja vorkommt als der Buddha sich von Sālabala (? ས་ལ་བེ་སྟོན་པ་) nach Sāketana begiebt; er hat seinen Namen daher, dass noch zu Lebzeiten des Buddha die Brahmanen daselbst das Geld mit Droṇas massen, welches ihnen Çākjamuni in seinen frühern Geburten verliehen hatte.

Anm. 4. Im Tandjur B. ३ der Sûtra's wird dem Dharmaschreihha «Vinajastotra» beigelegt. Wassiljew.

S. 54. Anm. 1. Wassiljew theilt aus Bu-ston Folgendes über den Ursprung der verschiedenen Grammatiken mit. Zuerst verfasste in der Region der 33 Götter der Gott Sarvadschnâna ein grosses Çâtra über die Sprache, es ist aber verloren gegangen und nicht nach Dschambudvîpa gelangt; Indra selbst, der sein Lehrer war, verfasste das Indravjâkaraņa, welches der Rîshi Bṛihaspati studirte und den Kindern der Götter vortrug, weswegen er auch der Lehrer der Götter oder der Sprachmeister hiess. Stolz geworden, wollte er nicht mehr lehren, Indra befreite ihn jedoch nur an den vier Feiertagen nämlich den 1. 8. 19. und letzten jedes Monats von der Verpflichtung, woher auch der Brauch stammt die vier Feiertage zu halten. Dieses Werk verbreitete sich auch in Dschambudvîpa, dann aber schwand sein Ansehen; es erschien Pāṇini.

Z. 2. v. u. Im Vinajakschudraka kommt eine Legende von einem Könige Namens Agnidatta vor, der nach dem Tode der Mutter aus dem Feuer geboren wurde. Nach dem tibet. Vinaja war er ein Zeitgenosse des Buddha, herrschte in Parântaka und fürchtete, dass eine Nichtachtung Gautama's Unzufriedenheit bei dem Volke und den Vasallen hervorrufen würde. Wassiljew.

S. 55. Z. 5. Nach Hiouen Thsang lebte Sthiramati im Reiche Vallabhi, wo ausschliesslich die Schule Sammatija herrschte. Wassiljew.

S. 56. Z. 1. Unter dem Namen Vibhâschâ giebt es in chinesischer Uebersetzung zwei Werke, das eine in 14, das andere in 200 Abschnitten, beide werden dem Kâtjâjana beigelegt, welcher schon zu Zeiten des Buddha gelebt und in denselben das durch die Fragen von Çâriputra, von 500 Arhants und anderen hervorgerufenen. Worte des Buddha gesammelt oder erklärt ha-

ben soll. Das erstere der beiden Werke ist sehr eigenthümlich, das letztere aber nichts anderes als ein ausführlicher Commentar zum Dschnânaprasthâna, dem ersten der sieben Abhidharma's, als deren Zusammenfassung in gewisser Richtung die Vibhâschâ gelten muss. In Betreff dieser Werke finden wir sowohl in ihnen selbst als auch in andern Quellen erwähnt, dass Kâtjâjana 300 Jahr nach dem Dahinscheiden des Buddha gelebt habe und dass die erste Vibhâschâ von dem Arhant Schi-to-pan-ni, die zweite 500 (nach einer andern Uebersetzung dieser Vibhâschâ sogar 600) Jahr nach dem Dahinscheiden des Buddha verfasst sei. Unter den Verfassern waren Pârçva und Vasumitra. Offenbar wollten die diesem Werke folgenden Vaibhâschika's dasselbe mit dem Namen des Buddha in Zusammenhang bringen, die Sautrântika's aber, welche den Vaibhâschika's gegenüberstanden, hatten keinen Grund die Wahrheit zu verheimlichen. Diese Bemerkung muss man vor Augen haben, wenn man den Text Târanâtha's weiter verfolgt. Wassiljew.

S. 56. Z. 12. Als Probe der ersten chinesischen Vibhâschâ theilt Wassiljew folgende Stelle mit. Wer hat diese Sätze verfasst? — Der Buddha. — Weshalb? — Deshalb weil es die tiefste Weisheit, die verborgenste Wesenheit der Lehre in sich schliesst, alle Gränzen des Allwissens erklärt, wer aber ausser dem Buddha kann diese Gränzen beherrschen. Weshalb aber heisst es, dass das Sûtra verfasst sei? — Dieses Sûtra ist ausgesprochen in Folge der Fragen des Çâriputra, der 500 Bhikshu und des magischen Befragers. — Weshalb heisst es aber, dass Kâtjâjana dieses Sûtra verfasst hat? — Deshalb, weil dieser Ârja es sich eingepägt, angeeignet und predigend sehr verbreitet hat. Er hat den Schwur geleistet für 500 Buddha's das Abhidharma zu verfassen. Was nennt man Abhidharma des Buddha? — Der Buddha hat in verschiedenen Gegenden und Städten verschiedene (d. h. fragmentarische) Lehren vorgetragen, Kâtjâjana aber hat in

Folge seines frühern Wunsches diese Lehren nach Abschnitten (skandha) und Punkten geordnet.

Z. 23. Nach Bu-ston sind die sieben Abhidharma's folgende: 1) Dharmaskandha, von den Chinesen dem Maudgaljâjana, von den Tibetern dem Çâriputra zugeschrieben. Der chinesische Text, in welchem dieses Werk sich erhalten hat, ist den Sûtra's ähnlich. 2) Pradschnâtaskandha, von den Tibetern dem Maudgaljâjana zugeschrieben, befindet sich nicht in China, ist aber nach Art seiner Auseinandersetzung dem Dharmaskandha ähnlich. 3) Dhâtukâja, von den Tibetern dem Pârṇa, von den Chinesen dem Vasumitra zugeschrieben. 4) Vidschnânakâja ein Werk des Devakschema oder Devaçarman (aber nicht Devasukha wie die Tibeter in der Fundgrube der Weisen (མཁས་པའི་འབྲུང་གནས) das tibetische ལྷ་མྱེན zurückübersetzen); über Devaçarman vergl.

Hiouen Thsang, Vie S. 123; 5) Dschnânaprasthâna, ein Werk Kâtjâjana's, welches alle chinesischen Nachrichten für das erste Abhidharma halten, dessen pâda's d. h. Fussgestelle die übrigen sechs sind; 6) Prakaraṇapâda, ein Werk Vasumitra's; 7) Saṃgītiparjâja (Tandjur B. 5 der Sûtra's), von den Tibetern dem Koschthila, von den Chinesen aber dem Çâriputra zugeschrieben.

S. 58. Z. 7. Statt Tschandragupta dürfte, wie Wassiljew bemerkt vielleicht auch Tschandrarakschita zu lesen sein, weil dies ebenfalls dem tibetischen ལྷ་བ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ entspricht und Tschandragupta durch ལྷ་བ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་ wiedergegeben wird.

Z. 8. Nach chinesischen Nachrichten erschien Mandschuçri 250 Jahr nach dem Dahinscheiden des Buddha und erleuchtete 500 Rishi's in den nördlichen Bergen. Für die Geschichte des Buddhismus ist es wohl sehr wichtig zu erfahren, dass eine solche Person wie Mandschuçri, welche in den Sûtra's zu Lebzeiten des Buddha eine grosse Rolle spielte, eine historische gewesen und

wenn wir die Ursachen begreifen, weshalb die Geschichte ihn gleichsam nur im Vorübergehen erwähnt. Wassiljew.

S. 59. Z. 3. Bei Hiouen Thsang, Mémoires B. II. S. 52 wird Sañdschaja erwähnt, dessen Lehrer Çariputra und Maudgaljájana waren. Çariputra trifft zu derselben Zeit auch Açvaghoscha! Was hat es für Schwierigkeiten, wenn Kátjájana als Zeitgenosse des Buddha gilt, dass auch Çariputra und Maudgaljájana ebensolche Zeitgenossen werden. Bemerken wir, dass nach chinesischen Quellen die Mahásámghika's von Mahákácjapa, die Sarvástivádin's von Ráhula, die Sthavira's von Kátjájana, die Sammatíja's von Upáli ihren Ursprung herleiteten. Da alle diese Schulen nach dem Buddha erschienen, konnten deren Stifter erst durch ihre Nachfolger zu Zeitgenossen Çákjamuni's umgestempelt werden. Wassiljew.

Z. 10. Der ehrwürdige Dharmatráta im Tib. བརྩུན་པ་ཚེས་རྒྱུབ་, worin བརྩུན་པ་ dem Sanskrit भद्रज्ञ entspricht, während die frühern das Epithet འཕགས་པ་ = མཉམ་ haben. Dharmatráta ist nach den tibetischen Nachrichten Verfasser der Mahávibháshá und ausserdem wird ihm Udánavarga im B. 5 der Sûtra's des Tadjur beigelegt; vergl. Hiouen Thsang, Mémoires B. I. S. 112. Wassiljew.

Z. 15. Vergeblich suchen wir im Chinesischen, wo sich nur die Ágama's unversehrt erhalten haben, irgend ein Werk, das zu den genannten Titeln passte; bedenken wir aber, dass Táránátha hier nicht die Titel der Werke, sondern nur ihren Inhalt vor Augen hatte, so können hier Madhjamágama, in dem fortwährend Vergleiche vorkommen, und Sañjuktágama, in dem von der Schöpfung der Welt die Rede ist, gemeint sein. Wassiljew.

Z. 19. In dem Kántschanamáláavadána wird nachgewiesen, dass alle 18 Schulen auf gleiche Weise orthodox seien. Wassiljew.

S. 59. Z. 23. Ueber die Sammlung des Buddha-Worts unter Kanischka vergl. Hiouen Thsang, Mémoires I. S. 172 folg. Fälschlich nennt letzterer Vasubandhu statt Vasumitra. Die Tibeter (namentlich Bu-ston Bl. 94 folg.) bemerken, dass diese dritte Sammlung keine durch ein Concil veranstaltete sei, weil dieselbe nicht durch den Buddha vorhergesagt worden. Nach einigen fanden 137 Jahre nach dem Buddha unter den Königen Nandin und Mahâpadma (s. oben S. 291) in der Stadt Pâñdupura durch Incarnation des Dämons in der Person des Bhadra Unruhen unter den Bhikschu's statt und zur Zeit der Sthavira's Nâgasena und Manoratha (ཡིན་འོང་) eine Spaltung der Schulen, 63 Jahre darauf aber sammelte der Sthavira Vatsîputra die Lehre. Andere melden, dass, als 100 Jahr nach dem Tode des Buddha unter dem Könige Açoka Arhants erschienen, welche die Lehre des Buddha in vier Sprachen vortrugen, daher die Spaltung in 18 Schulen und die Unruhen erfolgt seien; weshalb sich die Arhants und Gelehrten (300 Jahr nach dem Buddha) im Vihâra (in) Dschâlañdhara versammelt hatten, um die Lehre zu sammeln. Noch andere erzählen, dass die Sammlung stattgefunden, um den Zweifel in Betreff dessen, ob die 18 Schulen die Lehre des Buddha's hätten, zu vernichten; auch setzen sie es 300 Jahre nach dem Buddha an, allein verlegen es nach dem Vihâra Kuvana, wo sie auf Kosten des Königs von Dshâlañdhara Kanischka stattfand. Sammler waren Pûrñika (Pârçvika) und 500 andere Archants, Vasumitra, an der Spitze von 500 Bodhisattva's und 250 Pañdita's, im Ganzen angeblich 16,000 Mann. Im Tанджур (B. ३१ Blatt 32) finden sich über die Sammlungen des Buddha-Wortes durch die Çrâvaka's folgende Notizen: dass sie stattfanden 1) sofort nach dem Dahinscheiden des Buddha, 2) 100 Jahre darauf unter Sarvakâma (?) und anderen 700 Arhants, 3) 400 Jahr nach dem Buddha unter Vatsîputra, als die Lehre dieser Schule gesammelt wurde, 4) 700 Jahr nach dem Buddha unter dem Sthavira Munisamma-

tija, woher der Name der Mahásammatija entstand, 5) 800 Jahr nach dem Buddha unter dem Sthavira Bhûtika und Buddhimitra. Nach dem Vorwort der chinesischen Mahāvibhāshā wurde unter Kanischka in Kandahar von Pārçvika, Vasumitra und den übrigen 500 Archants nur dieses Werk gesammelt. Wassiljew.

S. 61. Z. 4. Kanischka lebte nach Hiouen Thsang 400, nach Sanang Setsen (Geschichte der Ostmongolen, S. 17) 300 Jahr nach dem Dahinscheiden des Buddha. Wassiljew.

Z. 10. Nach Bu-ston setzen einige die schriftliche Aufzeichnung in eine frühere Zeit. Im Mûlatantra wird vorhergesagt, dass Upa (Upaka?), der Sohn Adschâtraçatru's, Kanone (འཇུག་པོ་) abfassen werde, nach dem Vimalaprabha wurde der Tripiṭaka sofort nach dem Tode des Siegreichen aufgezeichnet. Wassiljew.

Z. 15. Die nichtgebährende Geduld ist eine charakteristische Eigenthümlichkeit der Mahājāna-Lehre. Wassiljew.

Z. 27. Von Vasumitra heisst es in dem Vorwort zu dem ihm zugeschriebenen Abhidharma in chinesischer Sprache, dass er der nächste Nachfolger des Buddha Maitreja oder des Buddha Simha sein werde. Sein Vater war ein Brahman in dem Lande Pi ti (Videha?), sein weltlicher Name aber Uttara (U-to-lo). Nach diesem Vorwort ward Vasumitra bereits zu Lebzeiten des Buddha geboren, verfasste das Werk aber erst nach dessen Dahinscheiden. Nach Kanjakubdscha gekommen, liess er sich im Garten Pan nai nieder und wurde weltberühmt. Wassiljew.

S. 62. Z. 8. Wenn Kanischka mit dem Könige der Jue tschi Kieou-tsieu-kio identisch ist, so hiess sein Sohn, der seine Herrschaft auch über Indien ausdehnte, Jen-kao-tschin. Chinesische Nachrichten melden, dass der König der Jue tschi den Açvaghoscha als Gefangenen oder Geissel der Magadhaer mit sich nahm; also erscheint Açvaghoscha als Zeitgenosse des Sohnes von Kanischka und dieser Sohn ist folglich der Eroberer Indiens Jen kao tschin. Wassiljew. Vergl. Wassiljew, Buddhismus S. 231.

S. 62. Z. 16. Dierichtigere Auffassung des tibetischen ཏུས་མེ་སྤྱོར་, welches als Epithet Aṣvaguṣṭa's dasteht, und als höchster Grad des Archanththums gilt, ist nach Wassiljew «von der Zeit unabhängig», was an die Stelle der Worte «welcher die Astrologie verwarf» treten muss.

S. 63. Z. 2. Dieser Samādhi fehlt in der Aufzählung des Mahāvjuṭpatti, man kann jedoch annehmen, dass derjenige, der sich in diesen Samādhi vertieft, befähigt zu werden schien, die Lehre bei denjenigen zu hören, welche sie von dem Buddha selbst vernommen hatten. Die Mahājāna-Anhänger behaupten, dass zu der Zeit, als die gewöhnliche Sammlung der Lehre unter Mahākācṣapa stattfand, sich die Bodhisattva's auf dem Berge Vimalasvabhava versammelt und dann Mandschuṣṛi das Abhidharma, Maitreja den Vinaja, Vadschrapāṇi die Sūtra's des Mahājāna gesammelt hatten. In andern Werken werden unter den Sammlern Samantabhadra und Guhjapati (= Vadschradhara?) genannt. Vadschrapāṇi gilt ausserdem als der beständige Sammler der Geheimlehre der tausend Buddha's. Wassiljew.

S. 65. Z. 20. Dasselbe melden chinesische Nachrichten auch in Betreff der von Aṣvagoscha verfassten Hymne. Wassiljew.

S. 66. Z. 9. Es ist zu beachten, dass im Foë kouë ki S. 262 nur von einem Thurm im Dorfe Na lo und von zwei Vihāra's in dem neuen Rādschagriha die Rede ist. Bei Hiouen Thsang werden bereits sechs Klöster aufgezählt, die nach und nach von den sechs auf einander folgenden Königen aufgeführt werden. Es müssen diese demnach nach Fa hien gelebt haben. Wassiljew.

S. 67. Z. 10 ist Kamalagarbha statt Rāhulabhadra zu lesen.

S. 68. Z. 4. Udānavarga besteht aus Ḍloka's, die aus dem Vinaja und den Sūtra's gesammelt sind. Wassiljew.

Z. 6 folg. Vielleicht ist hier das bei den Chinesen ausser den Dhātukāja - Abhidharma's vorhandene Abhidharma Vasumitra's

gemeint; es zeichnet sich durch die vielen Citate der Ansichten anderer Lehrer und Schulen aus; das zweite Werk ist als Beilage zu meinem Buddhismus S. 244—284 übersetzt. Wassiljew.

S. 69. Z. 6. Es ist nicht zu vergessen, dass die Buddhisten bemüht waren, den Anfang aller Neuerungen in ein hohes Alterthum hinaufzurücken. Nach allen andern Quellen hat nur Nâgârdschuna das Mahâjâna durch die Pradschnâpâramitâ begründet, folglich sind alle andern Mahâjâna-Werke noch später erschienen. Dies konnten aber die Anhänger der Mahâjâna-Lehre unmöglich zugeben und deshalb verlegen sie die weitere Entwicklung in eine vorhistorische Zeit. Noch später als die theoretischen Werke des Mahâjâna erschienen die Tantra's; wie hätte man das aber zugeben können! Deshalb erscheint Râhulabhadra, der, wenn er eine historische Person war, Hinajâna-Bekannter und Gründer von Nâlanda war, in der Folge als Mahâjâna-Anhänger und bei den Tantra-Anhängern erhält er den Namen Çri-Saraha. Wassiljew.

Z. 11. Nach dem Sumbum des Toguan chutuktu (s. Bulletin histor. philol. XI, S. 342) ward Nâgârdschuna im südlichen Indien im Vidarbha-Lande 400 Jahr nach dem Dahinscheiden des Buddha geboren. Wassiljew.

Z. 21. In dem chinesischen Wörterbuche Fan i ming i thsi kommen vier Commentare des Âlaja vor, und zwar 1) des Bodhisattva 'An Houi (ruhiger Geist = Sthiramati), 2) des Nan to (Nanda), 3) des Tschen na (? Dschina), 4) des Dharmapâla. Dscham jang schadpa sagt, dass nach dem aus dem Chinesischen in's Tibetische übersetzten Commentar zum Sandhinirmotschana (Tandj. Band ཏི་ཐེ་རི་ལོ་) es drei Hauptcommentare zum Âlaja giebt: 1) des Bodhi (?), 2) des Samjaksattva und 3) des Hiouen Thsang. Was aber den Umstand anbetrifft, dass Târanâtha diese drei Personen in die Zeit des Nâgârdschuna, wo es noch keine Jo-

gâtschârja's gab, versetzt, so musste er schon wegen der Wörter die alten und spätere, sie vor Ârjâsaṅga setzen, da dem letzteren Werke beigelegt werden, an welche er nie gedacht hat. Wassiljew.

S. 71. Z. 3. Dieses Tschaitja hatte eine besondere Gestalt, nach deren Vorbild dergleichen auch in anderen Gegenden errichtet wurden. Abbildungen haben sich bis auf unsere Zeit erhalten. Wassiljew.

Z. 17. Was hier durch den Vidjâdhara-Körper ausgedrückt wird, heisst an andern Stellen der Regenbogen-Körper; es ist derselbe überirdisch und unsterblich. Wassiljew.

Z. 26. Mit dem Ausdrucke རྒྱུ་མཉམ་པའི་ཚོལ་གསལ་ལྟེ་ (Abtheilung der Normsammlungen) bezeichnet man folgende Werke, welche die Hauptgrundlage des gegenwärtigen Prasanga-Systems für die Erklärung der Pâramitâ-Ideen ausmachen: 1) Mûlamadhjamika, 2) Juktischaschṭika, 3) Çûnjatâsaptati, 4) Vighrahavjâvartani und 5) Vaidalja, welche sich im Tadjur B. ཨྲ der Sûtra S. 1—29 in Gestalt von Kârikâ's und ausserdem auch noch angeblich von Nâgârdschuna selbst verfasste Commentare (B. ཨྲ und ཨྲ) finden. Als das Hauptsächlichste gilt Mûlamadhjamika, in welchem hauptsächlich die Idee der Leere behandelt wird; Juktischaschṭika ist eine Art Auszug daraus, Çûnjatâsaptati ein Supplement, die beiden letzten aber eine Entgegnung auf Einwürfe. Einige nehmen eine Sechszahl dieser Abhandlungen Nâgârdshuna's an, indem sie zu den genannten noch Akutobhaja, den eigenen Commentar Nâgârdschuna's zu Mûlamadhjamika (Tandjur B. ཨྲ fol. 29 — 104) hinzufügen, nach Bu-ston aber nehmen andere das nicht in's Tibetischen übersetzte Werk Vjavahârasiddhi (ཐོག་སྐྱོད་བྱུང་བ་) als sechstes an. Wassiljew.

S. 73. Z. 15. Das Werk, welches Târanâtha hier erwähnt, befindet sich handschriftlich in der St. Petersburger Universi-

tätsbibliothek unter № 25,190, aber ausser Legenden, welche sich auf die Tantra-Lehre beziehen, finden wir nichts Beachtenswerthes, um die Geschichte Nágárdschuna's aufzuhellen. Diesem Werke zufolge wurde er im südlichen Indien, im Vidarbha-Lande in einer Brahmanen-Familie geboren und um vor frühzeitigem Tode gerettet zu werden, nach Nálanda geschickt, wo er bei Ráhulabhadra verschiedene Tantra's lernte. Als er von den Nága's zurückgekehrt war, überwand er den Bhikschu Çamkara und nachdem er alle das Mahájána anfeindende Werke des Çrávaka Saindhava gesammelt hatte, verbarg er sie in der Erde; in Dschátasañtschara bekehrte er 500 Tirthja's. Als er sich nordwärts nach dem Uttarakuru-Dvipa begab, begegnete er einem Knaben, dem er vorhersagte, dass er König werden würde und 12 Jahr nach seiner Rückkehr fand er, dass dies in Erfüllung gegangen war. Dies war Udajana, der ebenfalls Fortschritte in den Tantra's machte und nicht früher sterben konnte als Nágárdschuna. Da begab sich Suçakti, der Sohn Udajana's auf den Çriparvata und bat den Átschárja, seinen Kopf herzugeben. Aus Bu-ston (Bl. 110 folg.) ersehen wir, dass sein geistlicher Name Çrimant war, nach andern aber Çákjamitra, dass Udajana auch Antiváhana hiess und als Knabe, als Nágárdschuna ihn in der Stadt Salamana (oder Alamana?) traf, Dschetaka hiess. Bu-ston sagt, dass er 400 Jahr nach dem Buddha geboren worden, in einem der ältesten Commentare zu Múlamadhjamika in chinesischer Sprache, welcher dem Blauäugigen (chines. Tsing mo, s. Journal asiatique 1849, S. 433, № 711) geschrieben wird, heisst es, dass Nágárdschuna die Çrávaka's 500 Jahre nach dem Buddha zu widerlegen begonnen. Wir können hier nicht alle dem Nágárdschuna beigelegten Werke aufzählen; Hauptwerke, in der Art der fünf Abhandlungen, zählt man an 25. Andere Legenden über ihn befinden sich in meinem Buddhismus S. 232 folg. und bei Hiouen-Thsang; die letzteren stimmen mit den tibetischen so

ཉིས་བཅུ་དེ་པའི་ལྷུག་མ་དེ་རྣམས་ཉི་ཤ་ཟ་བར་བྱེད་ «nachdem der Mletschschha-Gott Biçimilla gepriesen, wird die Kehle des Viehs mit dem krummen Messer durchschnitten und dann das Fleisch dieses durch des Gottes Loblied (oder Mantra) getödteten Viehs gegessen»; im Kâlatschakratantra (im Kandjur B. ། der Tantra's unter dem Titel Paramâdibuddhoddhṛitaçrikâlatschakranâma tantrarâdscha) I. Çl. 153 kommt Madhupati vor und sein Geburtsort ist Makhavischaje Bâgadâdaunâgarjâm (im Lande Makha, in der Stadt Bâgada u. s. w.); da die tibetische Uebersetzung མྱ་རྩི་ལྷོ་བོ་ལྷ་མོ་ bietet, ist die Lesart der Londoner Handschrift wohl in Madhumati zu verbessern.

S. 81. Z. 22. Târanâtha hat hier namentlich 500 Jahr nach dem Dahinscheiden des Buddha die erste Verfolgung des Buddhismus angesetzt; aus allem erhellt, dass das durch die Verfolgung berühmt gewordene Ende der ersten fünfhundert Jahre in der Erinnerung des Buddhisten eine Epoche ausmachte und ein historisches Factum war. Wir finden sogar eine Erwähnung davon, dass zu dieser Zeit wegen Zulassung der Frauen als Nonnen die Lehre des Buddha ein Ende nehmen sollte, eine Erwähnung, die wahrscheinlich durch die Verzweiflung in der nächsten Minute nach der stattgehabten That hervorgerufen wurde. Wenn wir es auch nicht übernehmen wollen, die Erzählung Târanâtha's mit den Nachrichten, die wir aus anderen Quellen über dasselbe Factum haben, in Einklang zu bringen, so glauben wir dennoch nicht, dass man den letzteren mehr Glaubwürdigkeit zuschreiben dürfe. Woher konnte Târanâtha den unbedeutenden König Nematschandra erfinden und wie hätte er es gewagt, die Geschichte einer so bekannten Person, wie Puschjmitra es war, zu fälschen? Bei Lassen (II. S. 345 folg.) wird Puschpamitra, der Gründer der Çunga-Dynastie erwähnt, der nach den Purâṇa's Oberfeldherr bei dem letzten Maurja Bṛihadratha und ein Verfolger des

Buddhismus war; seine Nachkommen müssen aber vor 178 v. Ch. G. regiert haben, was für die Geschichte des Buddhismus zu früh ist, da der Buddhismus zu der Zeit noch nicht so entwickelt war, dass er einen starken Complex zu einer gleichzeitigen Verfolgung hätte ausmachen können. Soll man diese frühe Epoche nicht auf dieselbe Weise erklären wie das frühe Erscheinen des Islams bei Tāranātha? Als man ganze fünfhundert Jahr zum Leben Nāgārdschuna's hinzufügte, mussten die Historiker die Data der älteren und neueren Geschichte hinauf- und herabrücken. Nahmen sie zwei Açoka's an, so mussten sie die erste Verfolgung, die 500 Jahr nach dem Dahinscheiden des Buddha stattfand, welches Factum sie nicht verheimlichen und auch nicht entstellen konnten, in die Zeit bald nach dem zweiten Açoka setzen. Wir wollen hier nicht erst aus der in chinesischer Sprache auf uns gekommenen Geschichte des Açoka die Erzählung von der durch Puschiyama herbeigeführten Verfolgung des Buddhismus wiederholen, weil diese Erzählung ganz übereinstimmend von Burnouf (Introduction, p. 430 folg.) mitgetheilt ist. Wir halten es aber nicht für überflüssig, hier alle Nachrichten über die Verfolgungen des Buddhismus zu erwähnen. Nach Bu-ston ward eine Verfolgung des Buddhismus von dem Könige Bhaṭṭa oder Bhadanta (བཅའ་ལྷན་པོ་) unternommen, dieser steckte die Vi-hāra's östlich von Kāçmīra in Brand; nach anderen Nachrichten erfahren wir, dass der König der Jue tschi ostwärts dringt und Açvagoscha gefangen nimmt. Am wichtigsten ist aber die erste Angabe der chinesischen Geschichte des Buddhismus (Foe tsu tong ki, dass im Jahre 269 (oder nach Foe tsu tong tsai 259) christlicher Zeitrechnung, als der Bhadanta Siṃha (Ārjasaṅga), der 23. Patriarch in Kāçmīra lebte, die Tirthika's Mamutho und Tu lo tche in Gestalt buddhistischer Mönche in den Palast (in Kāçmīra) drangen und die königlichen Frauen schändeten. Der in Zorn gerathene König (in der chinesischen Buddha-Biographie Tschen tao ki heisst er Mi lo ku, sein Nachfolger aber Kuang

schou = Licht-Haupt) zerstörte die Vihâra's, tödtete die Mönche und hieb dem Bhadanta Siṃha das Haupt ab; somit war, nach dem Fo tsu tong tsai, die Reihenfolge der Patriarchen zu Ende. Der Schüler Siṃha's Po she sse to, aus Kipin gebürtig, begab sich nach dem mittlern Indien, wo Kia ten oder Kia shen regierte und kämpfte mit dem Tirthika U wo (Anâthmaka), von wo er nach dem Süden ging, wo Thien te (Devaguna, Udajana?) regierte, dem Gunadschaja (Suçakti?) folgte, dessen Sohn aber Pu shu mi to (Puschjmitra, Vasumitra?) wurde 325 Nachfolger des Po she sse to. Erinnern wir uns jetzt aus der Biographie des Nâgârdschuna, welche ich in meinem Buddhismus, S. 232 angeführt habe, der Erzählung, dass er gleichfalls in den königlichen Palast gedrungen sei, um sich mit den königlichen Frauen zu vergnügen, dass ihm auf dem Berge Çriparvata das Haupt abgehauen ward, dass er im nördlichen Dvîpa (d. h. im Norden Indiens) gelebt, so kommen wir fast zur Ueberzeugung, dass die historische Verfolgung des Buddhismus sich um Nâgârdschuna bewegt, dass wenigstens um irgend etwas zu verschleiern, der Buddhismus bemüht ist, ihn vor allen andern hervorzuheben. Wie dem nun auch sein mag, so wollen wir auch andere Verfolgungslegenden der Buddhisten uns vorführen. Wir wissen, dass sogar das Leben des Buddha nicht gesichert war vor Verfolgungen, wie wir in der Geschichte des Târanâtha (Cap. 2) sehen, dass die Bewohner von Vârânasi, der Fütterung der Mönche überdrüssig, Madhjântika vertreiben. In den chinesischen Geschichten kommt wiederholt die Erzählung vor, dass Açoka vor seiner Bekehrung den Buddhismus verfolgt habe; ausserdem wird erzählt, dass, als er den zwischen den Geistlichen ausgebrochenen Streit durch Abstimmung zu entscheiden befohlen, er allen, welche mit der Majorität nicht übereinstimmten, habe köpfen lassen. Interessanter ist aber die Erzählung über den Zwiespalt des Buddhismus, welche in der zweiten Redaction der Açoka-Biographie vorkommt (s. oben S. 287). Wir

müssen jedoch von vornherein bemerken, dass diese Erzählung theils den Charakter einer Vorherverkündigung des zukünftigen Verfalls des Buddhismus an sich hat, theils aber schon geschehene Thatsachen meldet, d. h. nach unserer Meinung zu wirklichen Begebenheiten viel Erdachtes hinzufügt. Lassen wir sie in verkürzter Gestalt folgen. Nach Verlauf von 1000 Jahren, wenn der Buddhismus dem Untergange nahe sein wird, werden in Dschambudvîpa viele untugendhafte Wesen erscheinen, welche die 10 Tugendgesetze übertreten werden, es wird ein schädlicher Wind erscheinen, es wird kein Regen fallen u. s. w. Dann werden drei böse Könige im S. Schi kiue, im W. Po lo, im Süden Jan-u-na erscheinen, welche jeder mit einem Heer von 100,000 Mann die Vihâra's und Tschaitja's zerstören und die Geistlichen erschlagen werden. Der Haarwulst und der Zahn des Buddha werden zu dieser Zeit in das östliche Indien gebracht werden. Doch im Reiche Kauçambi wird zu der Zeit der König Mahâsena (?) sein, dem ein Sohn in Helm und Harnisch mit Blut an den Händen, von voller Heldenkraft geboren werden wird und gleichzeitig mit ihm 500 Helden, sein Name ist Durdarça; wenn er 20 Jahr alt geworden sein wird und die drei bösen Könige nach Osten ziehen, wird Mahâsena ihm die Herrschaft übergeben und er mit den 500 Helden die drei Könige tödten und, nach Kauçambi zurückgekehrt, Herr von Dschambudvîpa werden. Zu der Zeit wird in Kusumapura einem Brahmanen ein Sohn geboren, welcher, herangewachsen, alle Bücher kennen und 500 Brahmanen zu Schülern haben wird, weshalb er, Geistlicher geworden, Bahuçrutija heissen wird. Zu derselben Zeit wird in Kusumapura dem Aeltesten Sudhana ein Sohn Sudha(ra) geboren, welcher, Geistlicher geworden, sehr bald die Arhantwürde erreichen und der Einsamkeit hingegeben, sich auf den Gandhamâdana zurückziehen wird. Wenn nach dem Tode des Königs Mahâsena Durdarça sich der Trauer hingeben wird, wird der Tripitaka-Bahuçrutija mit hunderttausenden von Geistlichen nach

Kauçâmbi kommen, um den König zu trösten. Als der König erfahren, dass die drei Könige den Glauben im Laufe von 12 Jahren beeinträchtigt, verspricht er die Geistlichen eine ebenso lange Zeit zu unterhalten. Die versammelten Geistlichen, welche nicht die nöthigen Eigenschaften besitzen, werden durch ihren Wandel bei den Göttern und Genien Verachtung hervorrufen, so dass alle wegen des Zwiespalts das Ende der Buddha-Lehre sehen werden. Die in Kauçâmbi befindlichen 500 Upâsaka's werden die Geistlichen zur Beilegung des Zwistes ermahnen und in dem Vihâra der 500 Geistlichen wird die Abhaltung des Upavasatha angesetzt werden. Zu diesem Tage wird hierher von dem Gandhamâdana der Arhant Sudhara (sic) erscheinen. Der gelehrte Bahuçrutija wird sich an die Geistlichen mit folgender Rede wenden: Die Schüler des Lokadschjeschtha haben sich hierher aus den zehn Weltgegenden versammelt, aber obwohl ich den Vorsitz führe, obwohl ich Bahuçrutija bin, so kenne ich dennoch die Buddha-Gelübde nicht vollständig; wer wird aber in dieser Versammlung die Gelübde vortragen, damit die Geistlichen zur Eintracht kommen? u. s. w. Dann wird Sudhara sich von seinem Sitz erheben und sagen: «Ich bin bereit, die Gelübde vorzutragen, weil ich dieselben gehalten habe, wie Çâriputra und Maudgaljâjana.» Da wird I kia tu (?Angada), der böse Schüler des Bahuçrutija, ein Messer ergreifen und Sudhara tödten, der Jaksha Sukhamukha, im Aerger darüber, dass der einzige in der Welt befindliche Arhant getödtet worden, wird mit dem Vadschra-Scepter den I kia tu aufs Haupt schlagen und dieses in sieben Stücke zerspringen, ein Schüler Sudhara's aber wird den gelehrten Bahuçrutija selbst tödten. Der König von Kauçâmbi wird, als er vernommen, dass der Bhikschu Tripiçaka und der Arhant Sudhara getödtet sind, im Zorn und Aerger alle Geistlichen niederhauen und die Tschaitja's und Vihâra's zerstören. Dann wird die Lehre ein Ende nehmen, die Sterne werden vom

Himmel fallen, die Erde erbeben, Feuer hervorbrechen, die Götter aber werden Thränen vergiessen! Wassiljew.

Zu dem Vorstehenden verweise ich auf die von mir in der Anmerkung 38 zur Lebensbeschreibung Çäkjamuni's mitgetheilte Uebersetzung aus dem Bande ३३ der Sûtra's des Kandjur. Dieselbe Erzählung findet sich auch in Karmaçataka № 68 wieder (B. १ der Sûtra's, Blatt 265 folg.). Die drei Völker sind dort Çaka, Java und Bahlika benannt, auch dort kommt des Königs Mahendrasena Sohn, Dusprasahasta bepanzert zur Welt und zerstört zuletzt im Zorn die Vihâra's und die Tschaitja's. In der Geschichte des Buddhismus Kalpasuvṛiksha, Blatt 32 folg. heissen die drei Völker Javana, Balava und Çikuna, der Königssohn aber Duprasaha.

S. 82. Z. 5 Wassiljew hält den so eben S. 307 genannten Namen Kia ten für eine Corruption von Gaudavardhana.

S. 82. Z. 13. Im obenangeführten Kâlatschakratantra I Çl. 162 kommt des Mahâtschandra Sohn Hanuman als Feldherr vor, der den Mletschtschha-König Kṛitmati (sic) besiegen wird. Sollte nicht aus dieser Stelle der Name Hallu aus Verwechslung entstanden sein? Der Name des Königs wird in der Tibetischen Uebersetzung durch འཇམ་མེད་ལྷོ་བློ་ལྷོ་ལྷོ་ richtig übersetzt, bei späteren Tibetern lautet er འཇམ་མེད་ལྷོ་བློ་ལྷོ་, was = Balamati wäre.

S. 84. Z. 26. Nach Bu-ston bannte er den Maheçvara, nach dem Thob-jig (I. 68) konnte ihn keiner der gewöhnlichen Menschen, die aus dem Mutterleibe hervorgegangen waren, besiegen. Wassiljew.

S. 85. Z. 10. Nach den Vorstellungen der Beschwörer können die Geister nicht über etwas Unreines hinüberkommen, besonders schrecklich sind ihnen mit Frauenblut befleckte Lappen. Hier wendet man dergleichen an, um Maheçvara, den Durdar-

schakála im Kampfe besiegt, herbeirufen konnte, abzuhalten. Wassiljew.

S. 85. Z. 20. Die Çrāvaka's schreiben die Bekehrung des Aṣṣvaghoscha gewöhnlich dem Pārçva zu, die Mahájána-Anhänger aber einer ihrer berühmtesten Grössen; das ist eine sehr natürliche Erscheinung in den buddhistischen Legenden. Man darf aber nicht aus den Augen lassen, dass das Mahájána damals erst begann. Wassiljew.

S. 86. Z. 2. Wenn Árjadeva und Kaṇadeva identisch sind und dieser in den chinesischen Geschichten als Nachfolger Nāgārdschuna's genannt wird, so war er ein Brahman im südlichen Indien, riss dem Bilde des Maheçvara ein Auge aus, kämpfte mit den Tirthika's im Süden, aber ein Schüler der von ihm besiegten Tirthika's schlitze ihm den Bauch auf. Wassiljew.

S. 87. Z. 27. Mit dem Kopf berührte der Schüler das Geschenk des Lehrers, um seine Achtung zu bezeigen. Wassiljew.

S. 88. Z. 17. Es ist wohl hier der chinesische Mātanga gemeint, der angeblich erste im J. 67 n. Chr. in China erschienene Bhikschi, der das Sūtra der 42 Sätze übersetzte. Wassiljew.

S. 89. Anmerk. 4. Man verbessere Gandhakūṭi statt Gaṇḍhakūṭi.

S. 90. Z. 5. Wie Wassiljew bemerkt, hat das Tibetisch-Sanskritische Wörterbuch für ཨ་ཁོལ་ das entsprechende Sanskritwort वाम्त, letzteres halte ich für eine Corruption von वाम्भट, die schon in Mahāvjutpatti, Bl. 91, vorliegt; und sollte nicht ཨ་ཁོལ་ Pha kol ursprünglich eine blosse Corruption des Namens Pauschalāvata, des Mitschülers von Suçruta, sein? allgemein angenommen ist diese Uebersetzung, wie aus dem Tandjur B. མེ་ཐེ་ཨ་ཁོལ་ der Sūtra's erhellt, wo das medicinische Werk Asçtāṅgabḥḍajasaṃhitā in Tibetischer Uebersetzung dem grossen Arzte ཨ་ཁོལ་ zuge-

geschrieben wird; vergl. Aufrecht, *Catalogus codicum manuscriptorum* S. 303. Da nun als Vater Saṁghaguhja genannt wird, sieht man, dass man es mit derselben Person zu thun hat, denn als Vater Vāgbhaṭa's gilt Saṁghagupta. Vergl. ausserdem noch Weber in den *Abhandl. der Königl. Preuss. Akademie*. 1859. S. 259 folg. Wahrscheinlich hat sich aus म॑र्त्त्य (buchstäblich Vater-Diener) ein म॑र्त्य (= Mutter-Diener entwickelt und letzteres ist dann ins Sanskrit in Mātritscheṭa übersetzt worden.

S. 90. Z. 6. Wassiljew bemerkt, dass im Thob-jig (I, 68) noch der Name Bhavila hinzukommt. Wie wäre es, wenn der Name Hippokrates auch noch in diesen Aṣvaghoscha-Legenden nachhallte?

S. 91. Z. 9. Somit befindet sich dieses Loblied im B. ७ der Sūtra's des Tandjur, der Titel ist indessen sehr verderbt; sowohl bei diesem Liede als bei den nachfolgenden wird als Verfasser म॑र्त्य d. h. Vāgbhaṭa genannt und nur bei dem Ḍatapantschāṭatika tritt der Name Aṣvaghoscha auf. Wassiljew.

S. 92. Z. 10. Dieses Werk befindet sich im Tandjur, im B. २ der Sūtra's unter dem Titel Buddhatscharitramahākāvja. Wassiljew.

Z. 21. Im Tandjur B. ३ Praṇidhānasaptatināma gāthā, welches Gebet jedoch dem Parahitasvara zugeschrieben wird. Wassiljew.

S. 93. Z. 1. Das hier genannte Werk kommt nicht im Tandjur unter diesem Titel vor. Uebrigens ist es sehr zweifelhaft, ob Aṣvaghoscha mit dem Mahājāna bekannt war, da letzteres wahrscheinlich erst nach ihm unter Ārjāsaṅga aufkam. Es ist eine ganz gewöhnliche Erscheinung in den später verfassten Geschichten, dass die Mahājāna-Anhänger berühmte Hinajāna-Gelehrte, die Tantra-Anhänger aber Mahājāna-Gelehrte in ihre

Geschichte aufnehmen. Es lässt sich ungeachtet der Menge von Personen, die bei Tāranātha erscheinen, leicht ermessen, wieviel unbekannte Schriftsteller in dieser Geschichte ausgelassen worden sein mögen. Wer hat die im Kandjur befindlichen Werke verfasst, obwohl der Kandjur noch nicht einmal alle dem Buddha zugeschriebenen Werke enthält? Wer hat das Vinaja und die Āgama's, die Abhidharma's, die Werke des Nāgārdschuna, Aṣvaghoscha, Vasubandhu verfasst? und wenn die Thätigkeit der unbekanntem buddhistischen Verfasser so unläugbar ist, um wieviel mehr muss man dasselbe von der brahmanischen Litteratur sagen. Diese mit solcher Selbstverläugnung verbundene Richtung schreiben wir dem Bestreben zu den Ideen, welche historisch kein höheres Alter beanspruchen durften, ein solches zu vindiciren. Wassiljew.

S. 93. Z. 10. Buchstäblich heisst das Tibetische «er nahm in sich die Wesenheit der Natur auf», d. h. er erhielt das Vermögen, über die Natur zu gebieten, er wurde ein mit übernatürlicher Macht begabter Zauberer. Wassiljew.

Z. 15. Aus der Erwähnung von Sukhavatī scheint zu folgen, dass er zuerst die Lehre von den sogenannten Dhjāni-Buddha's dem Buddhismus einverleibt habe. Wassiljew.

S. 95. Z. 15. In Betreff Matitschitra's verweisen wir auf das oben S. 312 Gesagte; man muss hier an Vāgbaṭa und Vṛiddha-Vāgbaṭa denken. Gab es zwei Persönlichkeiten desselben Namens, so ist der hier erwähnte spätere, derselbe Aṣvaghoscha, von dem die alte chinesische Biographie erzählt, dass man ihn dem in Magadha eingedrungenen Könige der Jue tschi ausgeliefert habe. Es wäre also Buddhapakscha Vikramādītja, der Befreier Indiens von den Indoskythen? Wir finden jedoch in den chinesischen Geschichten keine Erwähnung davon, dass man von China aus den indischen Königen Hilfe gewährt habe, obwohl es heisst, dass unter der ersten Han-Dynastie die Chinesen viel auf Geschenke verschwendeten. Die Nachricht über die erste

Einführung des Buddhismus in China im J. 64 nach Ch. G. ist eine Erfindung; der Buddhismus begann erst im 4. Jahrhundert sich auszubreiten. Wassiljew.

S. 96. Z. 5. Die 12 Tugenden sind die von Burnouf (Introduction S. 304) angeführten.

S. 97. Z. 18. Bei Hiouen Thsang kommt über diesen Brand nichts vor. Er fand die 6 Haupt-Vihâra's, welche von den auf einander folgenden Königen erbaut waren, diese Könige haben aber nicht lange vor diesem Reisenden gelebt, weil zu Lebzeiten des einen derselben bereits chinesische Pilger Nâlanda besuchen, diese Besuche beginnen aber erst im 5. Jahrhundert. Man muss annehmen, dass die ganze Legende nur deshalb erfunden ist, um auszudrücken, dass ungeachtet des grossen Umfangs der Mahâ-jâna- und Tantra-Litteratur, dieselbe früher noch umfassender war, ausserdem ist die Legende an und für sich eine Tantra-Legende, solche aber waren zur Zeit Hiouen Thsang's nicht sehr im Gange. Wassiljew.

S. 97. Z. 32. Der tibetische Ausdruck besagt eigentlich: «wurde schriftlich vervielfacht»; man kann dies allerdings zunächst so deuten, dass man mehrere Exemplare der einzelnen Werke schrieb, man kann darin aber auch einen Hinweis darauf sehen, dass man jetzt dasjenige ausführlich auseinandersetzte, was früher kurz gelehrt wurde. Der Art ist namentlich die Eigenthümlichkeit der unter dem Namen Vaipulja bekannten Werke und wir haben das Recht, den Anfang derselben in diese Zeit zu setzen; es ist sehr möglich, dass man zu seiner Zeit daraus kein Geheimniss machen zu müssen glaubte. Es scheint hier dem Târanâtha ein älterer Text vorgelegen zu haben. Wassiljew.

S. 98. Z. 11. Wenn zu der Zeit der Buddhismus bereits auf Ceylon verbreitet war, so hätte sich dort doch wenigstens Lan-kâvatâra, als das dieser Insel theuerste Werk, erhalten, wenn es wirklich ausführlicher gewesen wäre. Der Inhalt aller hier erwähnten Werke ist von mir im ersten Bande meines Buddhis-

mus, S. 167 folg. auseinandergesetzt worden und wir sind der Ansicht, dass die Verfasser dieser Werke sich in ihrer Aufgeblasenheit so festgelogen hatten, dass sie die Feder fallen liessen, weil sie nichts mehr ersinnen konnten, was sie hätten niederschreiben können. Bei Bu-ston werden die Werke aufgezählt, die sich als unvollständig erweisen, z. B. Çurangama, Parinirvāṇa u. s. w. Andere Werke sollen ganz verloren gegangen sein. Dass es sich in der That so verhalten habe, ersieht man daraus, dass sich Citate aus denselben erhalten haben. Ein solches Verlorengehen ist sehr natürlich: wenn ganze Schulen untergegangen sind, so konnten um so mehr Werke, namentlich, wenn sie in der ersten Zeit verfasst waren, untergehen. Eine Probe der ältesten buddhistischen Litteratur haben wir in dem Sūtra der 24 Sätze, welches sich in chinesischer Uebersetzung erhalten hat. Wassiljew.

S. 99. Z. 12. Die Pfauen sollen das Herannahen der Schlangen melden. Wassiljew.

S. 103. Z. 12. Statt Krodhāmṛitāvarta muss man Krodhāmṛitakuṇḍali lesen; wie Wassiljew bemerkt, giebt es im Kandjur B. 4 Blatt 220 ein Werk Amṛitakuṇḍaljāgama.

Z. 18. Wie Wassiljew bemerkt, scheinen die Upāsaka's hier zuerst als ein Bestandtheil der Geistlichkeit erwähnt zu werden.

S. 106. Anmerk 4. Wassiljew bemerkt, dass in den im Thob-jig befindlichen Biographien der 84 Zauberer Lūjipa oben an steht; er erlangte die Mahāmudrā-Siddhi, indem er sich dem Tschakrasambara-System hingab; er lebte an den Gangäufem in Bhangala und nährte sich von Fischeingeweiden, welche die Fischer fortgeworfen hatten, weshalb er auch den Namen Lūjipa erhielt.

S. 111. Z. 12. Die fünf Maitreja-Werke sind folgende im Tandjur B. 4 der Sūtra's enthalten: 1) Abhisamaja, 2) Sūtrā-

laṃkāra, 3) Madhjāntavibhanga, 4) Dharmadharmatāvibhanga und 5) Mahājāna uttaratantra; sie fehlen sämtlich bei den Chinesen und die beiden letzten sind nach den Worten der Tibeter selbst erst in der Folge erschienen, da sie von dem ältern Maitri aus einem Schatze hervorgeholt wurden. Wassiljew.

S. 111. Z. 21. Nach dem Mūlatantra wurde er 900 Jahr nach dem Dahinscheiden des Buddha geboren und lebte 150 Jahr; rechnet man aber ein Jahr für ein halbes, so kommt weniger heraus. Wassiljew.

S. 112. Z. 7. Der Buddhismus theilt die Bodhisattva's (so wie die Arhants) in lernende und nichtlernende; die ersteren durchlaufen 10 Stufen, welche Länder oder Gebiete (Daṣabhūmi) heissen. Die dritte Stufe heisst Prabkākari, weil auf ihr die früher erlangten Samādhi's den Geist erleuchten. Wassiljew.

Z. 14. Nach Hiouen Thsang (Histoire de la vie, I, 22, Mémoires I, 269) im O. von Ajodhjá, in Prajāga, im Ámrahain. Wassiljew.

Anmerk. 3. Man nennt dies Werk auch das obere zum Unterschied von dem Abhidharma des Vasubandhu. Ārjāsanga wollte hier die Hinajāna-Lehre der Mahājāna-Lehre anpassen, weshalb er auch die Zahl der 8 Abhandlungen beibehalten und nur den Namen geändert hat. Der Inhalt besteht aus einem Auszuge der beiden ersten Abschnitte des Jogatscharjabhūmi. Wassiljew.

Anmerk. 4. Das Werk ist ein auf dem Sandhinirmotschana beruhender Auszug des Mahājāna und enthält eine Auseinandersetzung der 10 Eigenschaften des Buddha-Wortes. Wassiljew.

Anmerk. 5. Die fünf Abschnitte der Jogatscharjabhūmi sind folgende: 1) die eigentliche Jogatscharjabhūmi oder die den einzelnen Individuen eigenthümlichen Laufbahnen; 2) die systematische Auseinandersetzung, welche die Wesenheit des Seins erklärt; 3) die Betrachtung der Grundlagen: der Sūtra's und des Vinaja; 4) die Terminologie; 5) Erläuterungen. Wassiljew.

S. 114. Anmerk. 1. Wassiljew bemerkt, dass in der chi-

nesischen Ausgabe die Gáthá's fehlen, welche als Grundlage des tibetischen Textes dienen, auch wird dort der Verfasser nicht genannt; die Tibeter nehmen dieses Werk nicht unter die Zahl der fünf Prakaraṇa des Vasubandhu auf.

S. 116. Z. 18. Im tibetischen Texte findet sich das Wort གལ་ལོག་ Gar log; so nennen nach Wassiljew die Tibeter ein räuberisches Gebirgsvolk im N.-O. Tibets; buchstäblich heisst es freilich «Empörer», im Tibetisch-Sanskritischen Wörterbuch aber entspricht es dem Worte «Turuschka.»

S. 117. Z. 17. Hieraus kann man schliessen, dass auch Ārjāsanga noch nicht das Mahājāna aus der allgemeinen Bud-dhalehre hervorhob; so war auch Vasubandhu mehr Çrāvaka als Mahājāna-Anhänger. Wassiljew.

S. 118. Z. 4. Wahrscheinlich machten diese 25 Bhikschu's damals den wirklichen Kreis der Mahājāna-Schule aus. Was-siljew.

Z. 8. Bei Hiouen Thsang Mém. I, 105 und 269 erscheint Ārjāsanga nur in Gāndhāra und Ajodhjá, später aber haben die Nálanda-Legenden alle buddhistischen Berühmtheiten und unter diesen auch Ārjāsanga nach diesem Vihāra verlegt. Wassiljew.

S. 120. Z. 17 verbessere Ārjāsanga statt «Ārjadeva.»

S. 123. Anmerk. 3. Das Werk Madhjāntavibhanga unter-scheidet sich sehr von Sūtrālaṅkāra und ist bedeutend jünger. Unter Dharma versteht man alles dem Kreislaufe (Saṃsāra) unterworfenen, unter Dharmatā aber das Nirvāṇa. Tāranātha will hier sagen, dass entweder die Zahl der Prakaraṇa geringer war, oder dass sie verloren gegangen sind und jetzt andere Werke zu ihnen gerechnet werden. Wir haben schon oben bemerkt, dass die Tibeter als Maitreja-Lehre fünf den Chinesen unbekannte Werke annehmen. Ausserdem rechnen sie zu den kanonischen Schriften der Jogātscharja's sieben Werke des Ārjāsanga: die fünf Jogatscharjabhūmi-Abschnitte, indem sie dieselben als be-

sondere Werke ansehen und auch Abhidharmasamuttschaja und Mahājānasaṃgraha. Dann kommen die fünf Prakaraṇa's oder Originalwerke Vasubandhu's, nämlich: 1) Vjākhājukti, 2) Karmasiddhaprakaraṇa (Tandjur B. ३१, 147—159) eine Abhandlung über die offenbaren oder geheimen Werke des Leibes, Wortes und Geistes, nach der Idee der Unwesenheit; 3) Viṃṣaka (Tandjur B. ३१ 4—5 u. 5—11) ein Gedicht über die Idealität in 20 Ṣlokas; 4) Triṃṣaka (B. ३१ 1—4 u. 190—192) über die Leere des zwiefachen Ātman und 5) Pantschaskandhaprakaraṇa, von den fünf Skandha (B. ३१ Blatt 12—18). Ausserdem rechnet man zu diesen Prakaraṇa's noch 1) den Commentar zu Sūtrālaṃkāra und 2) nach einigen die Commentare zu den beiden Vibhanga's, nach anderen (s. B. Bu-ston) aber gelten diese beiden Commentare als ein Werk, das zweite ist aber der Commentar zu Pratījasamutpāda. Wassiljew.

S. 125. Z. 9. Es ist zu beachten, dass das Graben und Grabenlassen den Bhikschu's im Pratimokscha-Sūtra (Pātschitijā dharmā 10 Minayeff S. 12) untersagt wird.

S. 126. Z. 10. Lha thothori lebte fünf Generationen vor Srong btsan sgambo, folglich nicht vor 450 vor Chr. G. Um überhaupt zu begreifen, wie die späteren Buddhisten die Erzählungen über berühmte Personen ausschmücken und deren Biographien umgestalten, braucht man nur die im ersten Bande meines Buddhismus mitgetheilte Biographie des Vasubandhu mit dem, was Hiouen Thsang von ihm erzählt, zu vergleichen. Nach jener Biographie lebte er zur Zeit des Vikramādītja und seines Nachfolgers Prādītja und errichtete im Ganzen drei Schulen; nach der Biographie war nicht Siṃhabhadra (wohl vielmehr Saṅghabhadra) sondern Vasubandhu älter an Jahren; wie hätte auch der erstere das auf uns verunstaltet gelangte Werk der Donnerschlag des Koça nach zwanzigjähriger Meditation verfassen können! Beide

Traditionen treffen darin überein, dass er in Ajodhjá gestorben sei; folglich haben Nálanda und sogar Nepal, Gaura, Odiviça ihn sich in der Folge angeeignet. Wassiljew.

S. 127. Z. 17. Nach der Geschichte der 84 Zauberer wurde Lûjipa in Udschdschajinî geboren, von dem Çmasânapati in das Tschakrasambaramaṇḍala eingeweiht und gelangte auf seiner Wanderschaft nach Bhangala. Dhârîka war eigentlich Indrapâla, der König von Çalaputra, der, als er mit Lûjipa zusammentraf, mit seinem Minister sein Reich verliess und dem Lûjipa nachfolgend, von ihm die Weihe in den Kreis erlangte, wofür er aus Dank sich selbst darbrachte. Lûjipa kam mit ihm nach Vidhapura (sic), verkaufte ihn für 100 Tola's einer Unterhalterin von 500 Bajadereu. Er brachte dort 12 Jahre zu, indem er die Füsse der Mädchen wusch und ihre Leiber salbte, dabei aber nicht der Ermahnungen seines Lehrers vergass. Endlich begab er sich in den Himmel. Tenggi, welcher diesen Namen vom Korndreschen hatte, der Minister Indrapâla's wurde von Lûjipa nach Osten in Pagvananagari (sic) einer Weinhändlerin verkauft. Nach 12 Jahren erlangte auch er die Siddhi und erkannte wachend die Existenz seiner Seele. Einstmals in der Nacht sah man ihn auf dem Throne, von 15 Jungfrauen umringt, er begab sich mit einer Begleitung von 700 in den Himmel. Wassiljew. Vielleicht ist Tenggi mit dem bei Weber a. a. O. p. 109 vorkommenden Purâṭengka identisch.

S. 129. Z. 17. Statt dieser Localität hat Bu-ston རྩམ, ob = Dramila? Wassiljew.

S. 130. Anm. 4. Dieser Commentar heisst auch noch der Donnerschlag (གནམ་རྩལ་གསལ་བྱེད་གསལ་), welchen Namen ebenfalls die von Saṃghabhadra verfasste Widerlegung des Abhidharmakoça trägt; wie er denn mit diesem letzteren Werke wirklich einige Aehnlichkeit hat. Der Verfasser heisst einmal ལྷོ་བྱེས་བརྟན་པ་ = Sthira-

mati), das andere Mal སྐྱོ་གྲོ་མ་བརྩུ་ན་པ་. In dem Werke selbst werden die Namen Saṅghabhadra (Blatt 26) und Ārjadāsa (Blatt 34) erwähnt. Nach Bu-ston hat Sthiramati den Vasubandhu in Kenntniss des Abhidharma übertroffen, sein Schüler aber hiess Pūrṇavardhana, dessen Schüler Dschinamitra und Çilendrabodhi waren. Dschinamitra kommt bei Hiouen Thsang, Mém. II, 47 vor. Die von Pūrṇavardhana herrührenden Commentare zum Abhidharmakoça befinden sich in B. ཏུ་ཏུ་ und ཏུ་ཏུ་ des Tandjur. Wassiljew.

S. 133. Z. 1 v. u. Dieses Çāstra gilt in Tibet als Haupt-handbuch der Logik und die Tibeter behaupten, dass Dignāga seinen Lehrer Vasubandhu in der Kenntniss der Logik übertroffen habe. Wassiljew.

S. 136. Anmerk. 5. Während Bhavja bei den Tibetern nur Bhadanta (བརྩུ་ན་པ་) benannt wird, geben die Chinesen ihm das Epithet P'u sa, d. h. Bodhisattva. Das im B. ཨ་ཨ་ des Tandjur befindliche Werk Tarkadschwāla, welches auch ein Commentar zu Mūlamadhjamika ist, wird dem Bhavja zugeschrieben, ist aber den Chinesen unbekannt. Wassiljew.

S. 139. Z. 11. Wenn ich dem Çāntivarman das Epithet des zungenbegabten Upāsaka zuertheilt habe, so beruht dies auf einer voreiligen Aenderung der ursprünglichen Lesart ལྷགས་ཀྱི་བྱེད་པ་ཅན་ in ལྷགས་ u. s. w.; es wäre also zu übersetzen «der eisenwadige Upāsaka»; eiserner Waden bedurfte er, da er von weither aus dem Süden gekommen war. Die Wiederherstellung der ursprünglichen Lesart verdanke ich Wassiljew.

Aumerk. 1. Dieser Commentar ist den Chinesen unbekannt, woraus man schliessen darf, dass er nach Hiouen Thsang entstanden sei. So lange dauerte in Indien die Fabrication buddhistischer Werke fort! Wassiljew.

S. 139. Z. 16. Wassiljew bemerkt, dass diese Stelle dem

Wortlaut des Tibetischen Textes also genauer zu übersetzen sei: «Obwohl es auch Commentatoren giebt zu dem Sûtra der 8 Abtheilungen und des Abhisamaja im Sinn der das Nichtsein behauptenden Madhjamika-Anhänger, und auch Verfasser von Çâstra's, in denen alle Sûtra und Alaṃkāra's gemischt auseinandergesetzt werden, war es vor diesem Âschârja nicht also, weil vor dem Erscheinen der Pantscha^o keiner den Sinn gekostet hatte.» Das letztgenannte Werk heisst hier im Text ཉི་ཐི་སྐྱེད་པ་, unter welchem Namen in Tibet das abgekürzte Werk Vinuktasena's (im Tandjur B. ྔ) verstanden wird, wie Wassiljew bemerkt. Derselbe fügt hinzu, dass die Tibeter mit dem Namen ཉི་ཐི་ལེ་བརྒྱུད་མེད་ das im Tandjur (B. ག་པ་ཅེ་ der Sûtra's) befindliche Werk des Simhabhadra bezeichnen; es ist dem vorhergehenden sehr ähnlich. Man muss bemerken, dass der theoretische Vortrag des Buddhismus in Tibet hauptsächlich auf der Vereinbarung des Abhisamaja-Textes mit den Pāramitā's beruht, was den Chinesen ganz unbekannt ist, da diese sich um die fernere Entwicklung des Buddhismus in Indien nicht gekümmert haben.

S. 141. Z. 2. Im Tibetischen ལྷེ་ལ་མང་བསྐྱོད་པ་; ལྷེ་ལ་མ་ nennt man tibetisch solche Verspaare, in denen sowohl dem Inhalt als den Versfüssen nach zwischen beiden Versen eine Symmetrie besteht. Wassiljew.

S. 143. Z. 13. Wahrscheinlich sind hier die Gottheiten des Leibes, Wortes, Herzens, der Würde und des Schicksals gemeint. Wassiljew.

S. 147. Z. 6. Die acht Schrecknisse drohen von Löwen, Elephanten, Feuer, Schlangen, Räubern, Ketten, Wasser und Piçâtscha's (Fleischessern). Wassiljew.

Z. 21 lies «von vielen Schülern» statt «von dem Schüler.»

S. 148. Z. 1. Im Tibetischen རྩེ་འབྲུག་གཞི་གསུམ་ d. h. folgende

drei Werke: 1) དབུ་མ་རྩེ་བ་ Mûlamadhjamika, 2) དབུ་མ་ལ་འབྲུག་པ་ Ma-
dhjamâvatâra und 3) ལྷོང་ཉིད་བརྒྱན་བརྩུ་བ་ Çûnjatâsaptati, welches
Werk den Tibetern ebenfalls als ein Theil des Madhjama gilt.
Diese Commentare befinden sich im Tandjur B. འ und ཡ. Was-
siljew.

S. 150. Z. 19. In Betreff Sthiramati's ist zu bemerken, dass
Hiouen Thsang (Mémoires II, 46 u. 164) seiner als einer wenn
auch nicht gleichzeitigen, so doch seiner Zeit nahestehenden
Person erwähnt. Wassiljew.

S. 155. Z. 7. Der Zauberkreis, welcher colorirt ist, stellt
den Palast der Gottheit vor, die man herbeiruft; man verfertigt
solche Paläste auch aus Bronze und Holz und setzt in sie
die Gottheiten mit dem zu ihnen gehörenden Gefolge. Was-
siljew.

S. 159. Z. 2. Statt Vimuktasena möchte Wassiljew in dem
tibetischen བརྩུན་བཞེས་མེ་ Muktasena oder Mokschasena vermuthen,
da er von Târanâtha schon unterschieden werde von dem im
vorhergehenden Capitel erwähnten Vimuktasena (རྫོམ་བཞེས་མེ་). Im
Tandjur wird ein Abhisamaja-Commentar dem འབགས་བཞེས་བའི་མེ་
(ྔ 14—230), die anderer (ྔ 1—199) dem བརྩུན་བ་རྫོམ་བཞེས་མེ་ zu-
geschrieben, obwohl bei Târanâtha umgekehrt vor Muktasena
die Präposition vi (རྫོམ་) steht.

S. 163. Z. 17. Der Tugendfreund (Kaljânamitra), d. h. der
Lehrer, welcher immer höher als der Schüler sitzt. Wassiljew.

S. 170. Z. 11. In der Geschichte der 84 Zauberer ist Dombi-
heruka der 6te, Vadschraghaṇṭa aber der 40ste. Der erstere war
König von Magadha, ging aber mit der Tochter eines Sängers in
den Wald, aus dem er nach 12 Jahren auf einer Tigerin sitzend
und statt einer Peitsche eine giftige Schlange haltend, zurück-
kehrte. Als man ihn mit dem Mädchen auf dem Scheiterhaufen

verbrannte, kamen die Heruka-Eltern zum Vorschein. Er lebte 700 Jahr. Vadschraghaṇṭa war der Sohn des Königs Nalendra im östlichen Indien, wurde Paṇḍita in Nālanda, wo er den Tirthja Çrīmant (རྣམ་པ་རྩལ་ལྔ) besiegte und sich dann zur Meditation nach Oḍiviça begab. Um ihn dem Könige zu Gefallen blosszustellen, schickte eine Händlerin ihre Tochter zu ihm; mit dieser zeugte er einen Sohn und eine Tochter. Als er mit diesen in die Stadt kam, indem er die Frau auf den Schultern trug, die Kinder aber voran gingen, begegneten ihm die Einwohner mit Gelächter, Vadschraghaṇṭa aber nahm Gestalt des Heruka, die Frau Gestalt der Vadschravārāhi, der Sohn aber Vadschra-, die Tochter Ghaṇṭā-Gestalt an. Andere erzählen den Hergang ein wenig anders, nach diesen soll sich das Ereigniss in der Gegend von Çaliputra zur Zeit des Königs Devapāla, des Gebieters von Magadha, Kāçmīra und Bhāngala zugetragen haben. Wassiljew.

S. 172. Z. 10. Zur Zeit Hiouen Thsang's (Histoire de la vie S. 94) lebte ein Vasumitra in Kāçmīra. Wassiljew.

S. 174. Z. 14. Nach der Geschichte der 84 Zauberer war Gorakscha oder Anangavadschra ein Sohn des Königs Gopāla (ལྷ་སྐྱེས་ལྔ) im östlichen Indien; auf Veranstaltung der Stiefmutter werden ihm Hände und Füße abgehauen, wachsen ihm aber nach erlangter Zauberkraft wieder. Er weiht auch noch jetzt andere ein und bisweilen hört man den Ton seiner Trommel (damaru). Wassiljew.

Z. 17. Dieses Werk befindet sich nicht im Tandjur, wohl aber folgende andere Werke Ratnakīrti's: Kaljānakāṇḍa (B. 7 190—195 und Dharmaviniçschaja (254—260); auch das Werk von Vasumitra ist nicht erhalten, denn das in chinesischer Uebersetzung vorhandene kann nicht diesem Vasumitra gehören, da es zu den sieben Haupt-Abhidharma's gerechnet wird. Wassiljew.

Anmerk. 4. Wenn die vorliegende Epoche nach unserer An-

sicht der Zeit Hiouen Tbsang's nahe liegt und letzterer dieses Werk in's Chinesische übersetzte, so fragt es sich, wie es geschehen konnte, dass es im Chinesischen schon vor der Zeit zwei noch ältere Uebersetzungen gab. Man muss also annehmen, dass Tā-ranātha im Irrthum ist, wenn er den Verfasser des Abhidharma-koça-Commentars mit dem Vasumitra, welcher über die Schulen geschrieben hat, für identisch hält, um so mehr, als wir einen Vasumitra schon in einer älteren Zeit finden und die Buddhisten auch ihm eine Versöhnung der Schulen zuschreiben. Wassiljew.

S. 182. Z. 2. Jeder dieser Abschnitte hat seinen besondern Namen, sie befinden sich sämmtlich im Tandjur B. 3 259—420.

Wassiljew.

S. 188. Anmerk. 2. Nach der Geschichte der 84 Zauberer herrschte Kambala, der auch Çriprabhāva hiess, anfangs in Kañkaropa (?), dann gab er die Herrschaft auf, erlangte die Mahāmudrā-Siddhi, ging nach Udjāna ins Land Malapurī und liess sich dort in dem Bezirk Karavira in der Wüste Sanava in der Tala-Höhle nieder, indem er ein schwarzes Filzgewand ལྷ་ས = Kambala trug, welches die Hexen verzehrten, er fing sie alle ein, verwandelte sie in Schaafe und schor ihnen die Köpfe. Als die Dämonen einen Fels auf ihn werfen wollten, erhob er den Finger, worauf der Fels auseinander borst und bis auf diese Zeit in der Luft geblieben ist. Wassiljew.

Anmerk. 3. In der Geschichte der 84 Zauberer heisst derselbe Sagha und war der älteste Sohn des Königs Indrabhūti im Königreiche Gandscha. Er entsagte der Herrschaft, ging nach Çridhana, wo ihn der Jogin Rāma bediente, welcher letzterer später auf den Devagiri ging. Wassiljew.

S. 189. Z. 24. Der Vollendungsweg — Sampannakrama — ist der vollziehende, vollendete, Utsakrama aber der beginnende, wiedergebährende Weg, beide bilden zwei besondere Arten der Meditation im Anuttarajoga. Anfangs erschienen Anuttarajoga-

Tantra's, in welchen die höchste Meditation die wiedergebährende hiess, nach andern aber war diese nicht vollkommen und es erschien der Vollendungsweg. Wir werden dies auseinander setzen bei der Besprechung des Werks ལྷགས་རིམ་ des Tsonkhapa. Wassiljew.

S. 190. Anmerk. 6. Im Kandjur B. ཅ 122—134 findet sich Jamárikrischnakarmasarvatschakrasiddhakáranáma Tantrarádscha. Wassiljew.

S. 192. Z. 2. Nach der Geschichte der 84 Zauberer hatte Udjána an 500,000 Städte und zerfiel in zwei Theile: in dem einen, Namens Çambhala, herrschte Indrabhûti, in dem andern, Namens Lankápuri, Dschalendra, dessen Sohn Indrabhûti's Schwester, Lakshmiñkara, zur Frau hatte, welche Zauberin wurde, worauf auch Indrabhûti die Herrschaft seinem Sohn übergab und nach 12 Jahren die oberste Siddhi erreichte; nachdem er die Lehre vorgetragen hatte, begab er sich nach dem Himmel. Wassiljew.

Z. 22. Árjatárekurukullekalpa im Kandjur B. ཅ 30—40 und ebenfalls in B. ཅ Vadschraárálimahátantrarádscha und Rigjáralitantrarádscha (154—164). Auch findet sich im Tandjur B. ཡ der Tantra Rigjáralisádhana. Wassiljew.

S. 197. Z. 17. Die drei weissen Gegenstände sind Milch, Quarg und Käse. Wassiljew.

S. 200. Z. 6. Wassiljew nimmt hier und weiter unten (S. 204 folg.) statt Siñhabhadra die Form Haribhadra als Uebersetzung von རྗེ་ལྷ་འཕམ་པོ་ an.

Z. 21. Die spitzen Hüte heissen auch noch jetzt Pañðitahüte. Wassiljew.

S. 206. Anmerk. 2. In der Geschichte der 84 Zauberer wird erzählt, dass Koṭali einen Berg durchgrub, als er mit Çánti zusammentraf, der ihm zur Betrachtung der sechs Páramitá Anleitung ertheilte, und zwar mit Bezug auf seine Arbeit: Die Seele

wird als Berg dargestellt, der Eifer sind die Hände, die die Hindernisse bewältigende Hacke ist die die Seele umgestaltende Entsagung u. s. w. Wassiljew.

S. 210. Z. 25. Solche Erzählungen von Bhikshu's, die in Betrachtung versunken sind, kommen häufig bei den Buddhisten vor und werden sogar in frühere Weltperioden verlegt. Wassiljew.

S. 211. Anmerk. 4. In demselben Bande des Tandjur ist auch ein anderes Werk Kaljānamitra's, nämlich ein ausführlicher Commentar (tikā) zum Vinajavastu und im B. ५ ein Bruchstück seines Commentars zu einem Theil des Uttarāntha. Wassiljew.

S. 213. Z. 2. Es ist wohl zu schreiben «sieben Probe-Schüler», denn nach Wassiljew's Bemerkung heissen also die sieben ersten Tibeter, welche auf Probe in den geistlichen Stand aufgenommen wurden, um zu sehen, ob sie zur Erfüllung der buddhistischen Gelübde geeignet wären.

S. 216. Z. 1. Nach der Tantra-Lehre kann man eine bestimmte Person aus der Zahl der Verstorbenen herbeirufen und von ihr die Weihe erhalten zu einem bisher unbekanntem oder verlorengegangenen Tantra. Dadurch rechtfertigen die Tantra-Anhänger das späte Erscheinen ihrer Werke, welche nach ihrer Versicherung alle von dem Buddha gelehrt worden sind. Es könnte an dieser Stelle ursprünglich ein wirklicher Ārjadeva gemeint sein, den man später um der Sache ein grösseres Ansehen zu geben, mit dem gleichnamigen Schüler Nāgārdschuna's verwechselte. Es erklärt sich auch so, weshalb es im Tibetischen eine Anzahl von Werken des Nāgārdschuna und des Ārjadeva giebt, welche die Chinesen durchaus nicht erwähnen. Wassiljew.

S. 217. Anmerk. 1. Kukura oder Kukuripa war nach der Geschichte der 84 Zauberer ein Brahmanensohn aus dem Reiche Kapilab'agru (?), er erlangte die weltlichen Siddhi's, war bei den

Trajastrim̃cat; eine von ihm aufgezogene Hündin war eine Dākini, die ihm rieth, die höchste Siddhi zu erstreben; er vereinigte Können mit Einsicht. Wassiljew.

S. 217. Anmerk. 4. Wassiljew will die Lesart འཇིག་བསྐྱེད་བཤམ་ beibehalten, welche «Mäusehüter» bedeutet; in welchem Verhältniss die Mäuse zum Tempel gestanden haben könnten, ist mir nicht klar.

S. 220. Anmerk. 1. Es ist dieses Werk der zweite Theil (der erste Theil ist Çrāvabhūmi) der ersten der fünf Jogatscharja-Abtheilungen und umfasst 6750 Çloka's. Es ist theils mit Sūtrālaṃkāra übereinstimmend; man spricht in denselben: 1) von den Classen der Menschen; 2) von der Wiedergeburt des Gedankens; 3) von der Gewährung der Hülfe gegen sich und andere; 4) von dem Wissen des Absoluten; 5) von dem Buddha und seiner Lehre; 6) von der Vervollkommnung; 7) von der Bodhi; 8) von den Kräften; 9—14) von den sechs Pāramitā's, jede in neunerlei Rücksicht betrachtet. Wassiljew.

S. 222. Z. 17. Die fünf Tathāgata's sind Vairotschana, Akchobhja, Amitābha, Ratnākara, Amgohasiddhi. Wassiljew.

S. 227. Anmerk. 4 verbessere Çriparamādja^o. Anmerk. 6. Wassiljew verweist auf das im Kandjur B. ཅ Blatt 14 befindliche Vadschrāmṛitantra.

S. 232. Anmerk. 3. Wassiljew verweist auf Ārjātschalakalpatantrarādscha und Ārjātschalamahāguhjatantra, Kroddharādschasarvamantraguhjatantra (sämmtlich im Kandjur B. ཅ und Ārjātschalanāmadhāraṇi B. ཎ).

S. 233. Anmerk. 2 u. 3. Beides sind Werke des Çāntideva. Wassiljew.

Z. 4. In der Abtheilung der Sūtra's finden im Tandjur folgende Werke des Dschetāri: 1) Bodhipratideçanavṛitti (B. ཇ) 2) Sugatamahāvibhangakārikā (B. ཉ und auch B. ཏ).

S. 233. Anmerk. 4. Wassiljew vermuthet, dass der Text corrumpt sei. Wie wäre es, wenn statt རྟོན་མ་ ursprünglich རྟོན་གྲོ་མ་ gestanden hätte; so wird aber im Tandjur B. ཧུ der Tantra's Kurukulli wiedergegeben.

S. 235. Anmerk. 1. In der Geschichte der 84 Zauberer heisst es, dass Çânti aus einem Brahmanengeschlechte stammte, zur Zeit Dharmapâla's Âtschârja in Vikramaçila war, von dort durch den König Ghavina (?) nach Ceylon eingeladen wurde, drei Jahre darauf, als er zurückkehrte, mit Koçali zusammentraf und ihm die Anleitung ertheilte; als dieser nach 12 Jahren der Siddhi zu Çânti kam, sah dieser, dass sein Unterricht zu nichts geführt habe. Nach zwölf Jahren erreichte er die Siddhi und begab zum Himmel, nachdem er 700 Jahr gelebt hatte. Wassiljew.

S. 239. Anmerk. 1. Nach der Geschichte der 84 Zauberer war Nârôpa ein Holzverkäufer in Pâtaliputra im östlichen Indien, als er auf den Zauberer Tailopa gestossen war, bediente er ihn 12 Jahre auf dem Todtenacker, ungeachtet der Scheltworte und Schläge und sammelte für ihn Almosen ein. Als er ihm endlich eine schmackhafte Speise brachte, erhielt er die Vadschra-vârâhi-Weihe von ihm. Nârôpa erlangte nach 6 Monaten die Siddhi und aus seinem Herzen strömte ein Licht, das einen Monat Weges weit zu sehen war. Er lebte 700 Jahr und ging lebenden Leibes in den Himmel. Wassiljew.

S. 240. Z. 9. Im Tandjur B. རྟོན་མ་ und རྟོན་གྲོ་མ་ der Sûtra giebt es eine besondere Abtheilung für die Werke, welche Anleitung zum Boddhisattvawandel enthalten; dahin gehört des Çântideva Tschârjâvâtara. Wassiljew.

S. 241. Z. 17. Guhja-pradschna heisst mit tibetischen Namen རྟོན་མ་ལྷོ་, d. h. der rothe; er ist ein Zeitgenosse des Mi la raspa, der nach Csoma (Grammar S. 184) im J. 1038 geboren war.

S. 241. Z. 20. Im Tandjur B. རེ der Sûtra finden wir einen Brief Sadschdschana's an seinen Sohn. Wassiljew.

S. 244. Z. 12. Im Tandjur B. རེ Blatt 313 steht ein Brief des Dschowo rdsche Vimalaratnalekha. Wassiljew.

Z. 22. Dombi beschäftigte sich mit Kleiderwaschen in Salipuraganagara und erhielt von einem Jogin die Weihe und Anleitung mit Anwendung auf sein Handwerk: mit heissem Wasser der Mudrâ wasch den Schmutz des Körpers, auf dem Wasser der Buchstaben die Zunge, aber durch Copulation des Vaters und der Mutter die Seele. Nach 12 Jahren erreichte er die Mahâmudrâ-Siddhi. Wassiljew.

S. 245. Z. 14. Statt «der Empörer» sind auch wohl hier Turuschka's zu sehen. S. oben S. 317 zu S. 116.

Z. 22. Wassiljew zieht statt der Lesart རོགོས་འཁོར་ལོ་ལྷོ་མཁའ་ vor འཁོར་ und übersetzt: er war noch geschickter in dem Tschakrasambara nach dem 'Gos-System. Vergl. oben S. 60. Anmerkung 2.

S. 246. Z. 20 übersetze man in Uebereinstimmung mit Wassiljew's Auffassung «da er unverwandten Sinnes die Betrachtung betrieb, so konnte er schon durch die blosse Betrachtung des wiedergebährenden Weges den Athem und seinen Geist in der Ader hemmen, erlangte Empfindung der wilden Ader und erweckte in sich die Folgen der frühern Thaten,» wenn nicht vielleicht statt མཛད་ mit Wassiljew ཟད་ zu lesen ist, — «er vernichtete die Folgen u. s. w.»

S. 248. Z. 6. Tibetisch ལྷོ་བརྒྱུད་. Dieser Commentar Pramânavartikatikâ nimmt den B. རེ der Sûtra im Tandjur ein. Ausserdem werden im B. རེ dem Brahman Çamkarananda zugeschrieben die beiden Werke Apohasiddhi und Pratibandha. Wassiljew.

S. 248. Z. 9. Ist mit Wassiljew also zu fassen: «In Betreff des Commentars sollen die in Dharmottara's Sprüchen und Anleitung befindlichen Sprüche Çamkarananda's deshalb dort zum Vorschein gekommen sein, weil sie zum Nutzen anderer als Erläuterungen zu den trefflichen Beispielen herangezogen sind.» Von Dharmottara (ཚོས་མཚོག) giebt es im Tandjur B. ལ་ Najavindutikâ und in B. ཟེ noch sechs andere Werke.

S. 249. Anmerk. 4. ཨ་མའིཎ་ ist kein indischer Name. Wassiljew.

Anmerk. 5. Dem Dschnânnavadschra wird im Tandjur B. ཟེ ein Commentar zu Lankâvatâra zugeschrieben. Wassiljew.

S. 250. Z. 23. Nach dem Thob-jig wurde Abhajâkaragupta im östlichen Indien geboren und war der Sohn eines Brahmanenhauptes; eine junge Jogini wies ihn nach Magadha, damit er sich dort in die Buddha-Lehre einweihen liesse; nach Bhângala gekommen, wurde er Çramaṇera, darauf hörte er im Vihâra Vigamala (?) die Logik, den Dreikorb, Madhjama, die Pâramitâ's und ward Gaṇapati der Geistlichen, trug Logik vor; wegen des Sâdhana-Studiums begab er sich nach der Stadt Peu? in eine Höhle zum Âtschârja Ratnâkaragupta. Als sich sein Ruhm verbreitet hatte, erhob ihn der König Rathika zum obersten sämtlicher Paṇḍita's und schenkte ihm den Indraulî-Garten. Er befreite über 100 Menschen, welche der König Tscharasinda opfern wollte, aus dem Gefängniss, vertrieb ein Turuschka-Heer, indem er sich in einen Gâruda verwandelte u. s. w. Seine Werke sind Commentare zur 8000-Çloka-Pâramitâ, zum Vinaja, zur Dialectik und zum Madhjama; von seinen Tantra-Werken sind besonders berühmt: 1) der Commentar zum Samputa, der unter dem Namen མད་སྟེ་ d. h. མད་ངག་སྟེ་མ་ Upadeçamandschari bekannt ist; 2) Sâdhanasâgara (སྐྱེད་ཐབས་རྒྱ་མཚོ་), in welchem Werke alle For-

meln zur Benennung der verschiedenen Gottheiten gesammelt sind; und 3) Vadschramâlâ (ཨོ་ཨོ་འབྲེང་བ), in welchem alle Zauberkreise beschrieben werden. Wassiljew.

S. 253. Z. 11. Im B. འོ་ཤེ་ der Sûtra's des Tandjur sind folgende dem Çâkjaçri zugeschriebene Schriften: 1) Saptângasaddharmatscharjâvatâra; 2) Bodhisattvasja mârgakramasaṃgraha, wird dem Çâkjaçri von Kâçmira zugeschrieben, er aber nicht als Paṇḍita bezeichnet; 3) Mahâjânopadeçagâthâ, wobei er als Mahâpaṇḍita und als ཨོ་ཨོ་ཨོ་ = Glaubens-Herr genannt wird. Wassiljew.

S. 268. Z. 17. Die zehn Opfergegenstände sind gewöhnlich: Blumen, Kränze, Räucherkerzen, Salben, Brötchen, Kleider, Schmuck, Baldachine, Fahnen, Vorhänge. Wassiljew.

S. 274. Z. 9. Als die siebente Schule muss man wohl, wenn Târanâtha diese Zahl festhält, die Sthavira's annehmen. Wassiljew.

Anmerk. 3. འགྲུབ་ལོ་ལྷ་ fasst Wassiljew als Weihe (bei der Ueberlieferung der Texte) auf, fügt jedoch ein Fragezeichen hinzu.

S. 275. Anmerk. 2 u. 3. Das Buddhakapâlatantra kommt im Kandjur B. 5 vor; Joginisaṃtscharjâ ebendasselbst B. 7. Wassiljew.

Anm. 7. Mit Wassiljew ist «Sampuṭa und Tilaka» zu lesen; er verweist auf: Tschaturjoginisampuṭa im Kandjur B. 7 und auf Mahâmudrâtilaka in B. 7 und dann auch auf die in B. 5 befindlichen Kriçṇajamâritantra's.

REGISTER.

Die gesperrt gedruckten Namen kommen im tibetischen Text vor, die mit einem Sternchen (*) bezeichneten sind noch nicht gehörig gesicherte Zurückübersetzungen aus dem Tibetischen.

- Abhagiri** 272.
Abhajākaragupta (abgek. **Abhajāka-**
ra) 250—253. 255. 261 folg. 281. 330.
Abhidharma 56 f. 72. 129 f. 140. 159. 222.
 295. 300. -koça 125. 130. 160. 174.
 319 f.
Abhidharmasamutschtschaja 112. 318.
Abhidharmasūtra 56.
Abhisamaja 138. 315. 321 f.
Abhisamajālāmkāra 112. 139. 144. 219.
Ābhū 63. 264.
Açmaparānta 48 f. 61.
Açoka, König 25—29 f. 42. 47 f. 65 f.
 262. 279. 281. 285 ff. 290 f. 292. 298.
 306 f.
Açoka, Ātschārja 150.
Açvagoscha 90. 216. 227. 299. 300. 306.
 311. 312. 313; der jüngere 102.
Açvaguṇa 4. 62. 300.
 ***Adarpa** 4. 24.
Adhideva 108. 118. 121. 161. 168. 176.
 182. 190. 226. 247.
Āditjavāhana 263 Not.
Adscha 10.
Adschagara 199.
Adschātaçatru 6. 8 ff. 84. 287. 299.
Adschita, Adschitanātha 108. 111. 115.
 121. 159 f. 219 f. 290.
Agara 251.
 ***Agnidatta** 2. 54. 294.
Agrapurī 128.
Ajodhja 116. 251. 316 f. 319.
Ākaçagarbha 161. -sūtra 238.
Akschajamatīnirdeça-Sūtra 119. 122.
Akschatschandra 2. 78. 80.
Akschobhja 327.
Amanuschja 55.
- Amarasīmha** 172. 174.
Amitābha 93. 327.
Amoghapaça 142.
Amoghasiddhi 327.
Amoghavadschra 244.
Āmrapāla 2. 248.
Amritagubja 229.
Amṛitākara 222.
Amṛitakumbha 206.
Ānanda 7—10. 14. 47. 284 f. 291 f.
Ānandagarbha 225 ff.
Anangavadschra 323.
Anga 28. 43. 62.
Angada 309.
Angagiri 260.
Āntarvedi 255.
Antiochus 504.
Āntivāhana 303 f.
 ***Āndpa** 26.
Anupamasāgara 246.
Anuttarajoga 104. 106. 324.
 ***Aparāntaka** 18. 38 f. 66. 78. 80. 93 bis
 95. 202. 262. 282.
Apohasiddhi 329.
Ārāli 192. 325.
Ardho 80.
Arhat 104. 106. 108.
Ārjabodhisattva 212.
Ārjadāsa 320.
Ārjadeça 43. 54. 63. 192. 214. 227. 273.
Ārjadeva 83—C. J. 93. 105. 136. 138. 216.
 249. 277. 283. 311. 326.
Ārjāsanga 69. 108 f. 107—110. 117 f.
 121 f. 125 f. 127. 135 ff. 153. 172. 188.
 201. 212. 241. 302. 312. 316 f.
Ārjāvalokiteçvara s. **Avalokiteçvara**.

- Arjavimuktasena 140.
 Arvanti 195.
 Asanga s. Ārjāsanga.
 Asura 228, 253.
 *Asvabhāva 198 f.
 Atischa 241, 248.
 Atitavāhana 263.
 Atschinta 109.
 Atschala 232, 234.
 Auduscha 12.
 Avadhūti 237, 247.
 *Avalokitavrata 204, 211.
 Avalokiteçvara 53, 62 f. 74, 89, 93, 107.
 141 f. 144, 148, 150 f. 154 f. 157, 171.
 193 f. 199, 214, 223, 240, 242, 246, 253.
 Avantaka 4, 175, 272.
 Avanti 195 Note.
 Avaraçaila 175, 271 f.
 Avatamsaka 63, 98, 121.
 Avitarka 63, 67.
 Bāgad 82, Bāgada 305.
 Bāgala 18.
 Bāgla 190.
 Bāhlika 310.
 Bahubudsch 3, 269.
 Bahuçrutja 4, 41, 271, 308.
 Bālabhadra 265.
 Balamati 310.
 Balamitra 3, 268 f.
 Bālanagara 171.
 Bālapuri 160.
 Bālasundara 263.
 Bālatschandra 2, 158, 172.
 Bālavāhana 263.
 Bāgu 262.
 Bandhero 94.
 Bāskali 284.
 Bhadra 4, 52, 55, 60, 298.
 Bhadrājanja 271 ff.
 Bhadrānanda 3, 269.
 Bhadrāpālita 5, 127, 134 f.
 *Bhagini-Pandita 85.
 Bhago 227, 229.
 Bhāmsatschandra 2, 80, 82.
 Bhāngala 72, 82, 86, 93 f. 135, 138, 158.
 172, 197 f. 200, 202 ff. 211, 217, 221.
 226 f. 234, 242, 251, 256, 262, 280.
 323, 330.
 Bharadvāscha 8, 284.
 Bhārata 6.
 Bharscha 3, 146, 150, 158 f.
 Bbhartāri 195.
 Bhartrihari 195.
 Bharukatschtscha 45.
 Bhata 15.
 Bhataghatī 42, 231.
 Bhaṭi 234.
 Bhatta-Ātschārja 178, 180 f. 184.
 Bhatta, König 306.
 Bhavabhadrā 5, 258.
 Bhāvaviveka 186.
 Bhavila 312.
 Bhavja 127, 136 f. 138, 146 f. 160, 174.
 199, 204, 231 f. 320.
 Bhavjakīrti 3, 259.
 Bhejapāla 2, 231, 242 ff.
 Bhimaçukla 75 f.
 Bhīrukavana 53.
 Bhodschadeva 71.
 Bhogasubāla 3, 266.
 Bhoraçaila 131.
 Bhrigu 24, 28.
 Bhrigurākschasa 24 f. 28.
 Bhrikūti 142 f. 223.
 Bhrīgārāguhja 179.
 *Bhuçūka 249.
 Bhūmiçribhadra 256.
 Bhūtika 299.
 Biçlimli 79, Biçimilla 305.
 Bimbāsara 279.
 Bindusāra 2, 88 f. 287.
 Bitpalo 280.
 Bodhibhadra 5, 240, 249, 259 f.
 Bodhimaṇḍa 16.
 Bodhisattvabhūmisūtra 240.
 Bodhisattvatscharjāvātara 186, 233.
 Brahma 107.
 Brihadratha 305.
 *Brihaspati 5, 97, 99, 102, 287, 294.
 Budha 3, 266.
 Buddhaçanti 219, 222, 223, 225.
 Buddhaçri 253.
 Buddhaçrimitra 253 ff.
 Buddhaçetscha 3, 266.
 Buddhadāsa 104, 127.
 Buddhadeva 4, 67.
 Buddhadschnānapāda 204 f. 219 f. 222.
 233, 257.
 Buddhaguhja 219, 222, 224.
 Buddhakapāla 105, 331.
 Buddhakīrti 252.
 Buddhāmītra 299.
 Buddhānandi 292.
 *Buddhapakscha 3, 95, 97 f. 102 f. 107.
 279, 313.
 Buddhapālita 127, 136 ff. 146 ff. 154.
 174.
 Buddhasamajoga 67, 221.
 Buddhasena 256.
 Buston 214, 276, 284, 290, 292, 294, 296.
 298 f. 303, 306, 310, 315, 318 f. 320.
 Çāka 82, 128, 310.
 Çāka-Mahāsammata 2.
 Çākjabuddhi 186 f.
 Çākjaçri 261, 331.

- Çäkjaçribhadra 253. 255.
 Çäkjamati 205.
 Çäkjamitra 211. 213. 303.
 Çäkjaprabha 204.
 Çalaputra 319. 323.
 Çalivähana 3. 174. 267.
 Çambhala 325.
 Çamça 215.
 Çamkara 4 f. 64 f. 77. 303.
 Çamkara-Ätschärja 172. 180. 181.
 *Çamkarananda 188. 247 f. 329 f.
 Çamkarapati 64 f.
 Çamupäla 3. 229.
 Çanaväsika 9—11. 13—15.
 Çänkhadschäti 170.
 *Çänkhika 26.
 Çänku 5. 97 ff.
 Çäntapuri 236.
 Çänti 234. 239. 243. 325. 328.
 Çäntideva 3. 146. 162 f. 327 f.
 Çäntigupta 58 Note. 263. 265.
 Çäntiprabha 198. 204. 211.
 Çäntirakschita 204. 212 f. 219.
 Çäntisoma 198.
 Çäntivähana 75. 304.
 Çäntivarman 139. 141. 320.
 Çarapa 168 Note.
 Çaravati 51. 293.
 Çäriputra 56 f. 65 f. 256. 284. 294—297.
 309.
 Çästraprakaraṇa 68.
 Çatapuschpa 141.
 Çatrundschaja 141 Note.
 Çävari 88. 105.
 Çescha 75. 152. 157.
 China 95.
 *Çiçu 3. 267.
 Çikschäsamutschtschaja 233.
 Çila 2. 145 f. 158. 279.
 Çilabhadra 205.
 Çilakirti 235.
 Çilapälita 198.
 Çilendrabodhi 320.
 Çingkhapa 87 f.
 Çiras 15.
 Çiromani 210.
 Çitavana 13. 227—229.
 Çiva 77. 267.
 *Çlanaväsa 3. 51.
 Çmasänapati 319.
 Çobhadschäta 262.
 *Çobhavjüha 219.
 Çonaka 290.
 Çrävasti 10 f.
 Çreschtha 3. 267.
 Çreschthapäla 2. 234.
 Çri-Atischa 241. 243.
 Çridäkschingara 166.
 Çridhana 314.
 Çridhanakataka 142.
 Çridhara 5. 258.
 Çrigupta 172. 193. 198 f.
 Çriharscha 2. 126. 128 f. -deva 205.
 Çriläbha 4. 67. 79.
 Çrimant 303.
 Çriṅgadhara 279.
 Çrlparvata 73. 81 f. 84. 87. 167. 243.
 303 f. 307.
 Çripäduka 264.
 Çripabhäva 324.
 Çriratnagiri 266.
 Çrisaraha 69. 105. 275. 301.
 Çritrikatukavihara 210.
 Çritschandra 2. 89. 93.
 Çrivarabodhibhagavant 215.
 Çrivikramaçila s. Vikramaçila.
 *Çriviçrutadeva 252.
 Çrugna 290.
 Çubhakaragupta 252. 261.
 Çubhamitra 198.
 Çubhasära 141.
 Çüdra 5. 59.
 Çuka 85.
 Çukäjana 45.
 Çukla 3. -rädscha 265.
 Çunga 305.
 Çunjatäsaptati 302. 322.
 Çüra 5. 90. 136. 140. 181. -ätschärja 204.
 Çüravadschra 277.
 Daçabala 251. -çri 252.
 Daçabhümika-Sütra 119 f. 122. 156.
 Däkini 19. 28. 100. 162. 190. 211. 228.
 253. 277. 327.
 Dänabhadra 3. 269.
 Dänagaçila 209. 226.
 Dänarakschita 261.
 Daṇḍakäränja 129.
 Dänschätasena 212.
 Dantapuri 135.
 *Darçana 45.
 Därika 127. 177. 249. 278.
 Därschätika 274.
 Dattatrai 172.
 Datätreja 172.
 Devaçarman 174. 206.
 Devaçrama 174.
 Devagiri 98. 160. 324.
 *Devagaṇa 307.
 Deväkaratschandra 244.
 Devakschema 296.
 Devapäla 2. 105. 205. 206. 208. 210.
 214. 229. 279. 323.
 Devarädscha 3. 267.
 Devasimha 183.
 Devasukha 296.
 Devavidjäkara 183.

- *Devendrabuddhi 186 f.
 Devikoṭa 162.
 Dhanaçrīdvipa 142, 157, 263.
 Dhanakaṭaka 142, 277.
 Dhanamitra 212.
 Dhanarakschita 116.
 *Dhanika 26.
 Dhārika 127, 319.
 Dharmāçāntighoscha 213.
 Dharmāçoka 39.
 Dharmāçreschtha 4, 53, 294.
 Dharmadāsa 127, 136, 138, 147, 164, 174.
 Dharmagandscha 97, 189 f.
 Dharmagupta 4, 271 ff.
 Dharmākara 225.
 Dharmākaraçānti 252, 254, 261.
 Dharmākaraḍatta 219.
 Dharmākara Gupta 252 f. 255, 264.
 Dharmākaramati 248.
 Dharmakirti 171, 175, 177, 188, 195, 200
 f. 248, 270.
 Dharmamitra 198, 200, 225.
 Dharmapāla - Atschārja 5, 146, 168 f.
 161 f. 172, 174, 176, 279, 301.
 Dharmapāla, König 2, 211 f. 216, 219
 ff. 225, 251, 257, 262, 328.
 Dharmasāṅgīti 63.
 Dharmaskandha 296.
 Dharmatā 317.
 Dharmatrāta 4, 59, 67 f. 297.
 Dharmatschandra 2, 93 f. 102.
 Dharmavardhana 103, 292.
 *Dharmika 5, 68, 90, s. Subhūti.
 Dharmottara 4, 225, 330.
 Dharmottarija 271 ff.
 Dhātukāja 296, 300.
 Dhiman 280.
 Dṅṅkoṭa 93.
 Dhitika 22 f. 24 f. 40, 42 ff. 47.
 Dhjāni-Buddha 313.
 Dhjānottarapaṭalaikā 225.
 Dhūmasthira 228.
 Dignāga 102, 127, 130 ff. bis 135, 140,
 161, 172, 174, 176, 183, 188, 320.
 Dili 217, 251, 256, s. Tili.
 Dipaṅkarabhadrā 5, 257, 264.
 Dipaṅkaraçrīdschnāna 105, 243,
 248, 261.
 Divjākaragupta 63.
 Doha 243 f.
 Dombhi 244, 329, -heruka 170, 192,
 278, 322.
 Dramila 156, 222, 263 f. 319.
 Dravali 72, 141, 179, 266.
 *Drischāntamūlāgama 59.
 Droṇa 53.
 Drumaripu 178.
 Dschagaddala 258.
 Dschaja 4, 18 f. 280, 287.
 *Dschajabhadrā 5, 257.
 Dschajadeva 146 f. 162, 164.
 Dschajantapura 124.
 Dschajasena 218.
 Dschajatschandra 78, 80.
 Dschalāmdhara 58, 60, 81, 217, 298.
 Dschālamdhari 195 f.
 Dschalendra 325.
 Dschaleruha 104, 127.
 Dschamāri 187.
 Dschambhala 8, 9, 220.
 Dschambudvipa 36 f. 44, 84, 141, 143 f.
 152, 157, 190, 222, 294, 308.
 Dschanānta 124.
 Dschassa 18, 21.
 Dschātasāntschara 303.
 Dschāti 61.
 Dschetaka 303.
 Dschetāri 230, 327.
 Dschetavana 9.
 Dschetavanija 4, 272.
 *Dschinabhadrā 235.
 Dschinamitra 320.
 Dschitana 265.
 *Dschitatirthja 167.
 Dschivakara 163.
 Dschnānaçrīmitra 241, 249.
 Dschnānadatta 212, 226.
 Dschnānagarbha 198, 204 f. 213.
 Dschnānākara Gupta 253 f. 264.
 Dschnānakirti 226.
 Dschnānamitra 249; s. °çrīmitra.
 Dschnānapāda 5, 204 f. 219 f. 222, 233
 f. 257 f. s. Buddhadhschnānapāda.
 Dschnānaprasthāna 295, 296.
 *Dschnānaprija 92.
 Dschnānatala 63.
 Dschnānatschandra 212.
 Dschnānavadschra 249, 330.
 Dscho vo rdsche dpaḷ ldan 243 f. 261,
 329.
 Dschvālaguhā 138, 227.
 Dschvālapati 244.
 Durdarça 308.
 *Durdarscha 90, -kāla 83 f. 90 f. 311.
 Durdschajatschandra 5, 259.
 Dusprasahasta 310.
 Ekadschāti 142.
 Ekavjavahārika 271, 273.
 Gadschani 103.
 Gaganagandscha 161.
 Gaggari 3, 268.
 Gajā 242.
 *Gambhiraçla 27.
 *Gambhīrapakscha 3, 103, 112 f. 126.
 *Gambhīravadschra 228, 275.
 Gāmdhari 117, -vidjā 117.

- Gaṇapati 236.
 Gaṇḍavjūha 156.
 Gandhamādāna 13. 15. 308 f.
 Gandhāra 50. 59 Note. 317.
 Gandharba 63.
 Gandhola 20. 168. 242. 256.
 Gandscha 324.
 Gaṇeṣa 68.
 Gaṅgā 14. 27 f. 33. 151.
 Gaṅgāsāgara 211.
 *Garbhapāda 230.
 Garlog 317.
 Gārūḍa 102. 157. 265. 330.
 Gauda 82. 216. 241. s. Gaura.
 Gauḍavardhana 2. 82. 107. 310.
 Gaura 88. 90. 124. 319.
 Gautama 16. 19. 294.
 Ghanasa 67.
 Ghanavjūha 63.
 Ghavina (?) 328.
 Ghoschaka 4. 61.
 Ghoschavant 25.
 Girivarta 262.
 Gokarna 29. 48.
 Gokulika 271.
 Gopāla 2. 204. 206. 208 f. 212. 323.
 Gorakscha 174. 255. 323.
 'Gos 276. 329.
 'Gos-gshon-nu-dpal 60.
 Goscha 62 Note.
 Goschaka 62 Note. 67.
 Gotapuri 182.
 Govitschandra 2. 195. 197. 203.
 Gudschiratha 182. 265.
 Guhjadatta 147.
 Guhjapati 63. 67. 104. 121. 123. 222. 300.
 -vidjā 121.
 Guhja-pradschna 241. 328.
 Guhjasamadscha 67. 68. 97. 217. 221 f.
 227. 230. 234. 237. 241.
 *Guṇadschaja 307.
 Guṇamati 159 f.
 Guṇaprabha 5. 126 ff. 146. 159. 200.
 Gurupāda 109.
 Gurva 11. 'oparvata 109.
 Haimavata 175. 271 f.
 Hajagrīva 142.
 Hala 171.
 Hallu 82. 310.
 Haṃsakrīḍa 135.
 Haṃsavatī 262.
 Hanumān 310.
 Haribhadra 78. 240. 325. s. Siṃha-
 bhadra.
 Haridvāra 171.
 Haritasena 258.
 Haritschandra 2. 68. 78.
 Harschadeva 2. 126. 128 f. 145. 205.
 Hasām 97. 147. 262.
 Hasavadschra 235.
 Hastināpura 68. 190.
 Hastipāla 2. 248. 250.
 Hasurādscha 280.
 Hatschipura 198.
 Hemadeva 84.
 Hemadronī 63.
 Hindu 256.
 Hermaios 24.
 Heruka 176. 221. 228. 323.
 Hevadschra 192 f. 233. 237. 275. -maṅ-
 dala 233.
 Himālaya 28. 84.
 Himavant 208.
 Hingalātschi 46.
 Hippokrates 312.
 Iṣvara 53. 93. 241. 251. 255.
 †Iṣvarasena 159. 176 (Schüler Dignāga's).
 †Iṣvaravarman 76.
 Imaschja 24.
 Indrabhūti 188. 191. 324. 325.
 *Indradatta 42. 209. 281.
 Indradhruva 66.
 Indrapāla 319.
 Indrasena 50.
 Indravjākarāṇa 54. 75. 294.
 Jačas 3. 18. 30. 34. 39. 41. 56. 286.
 Jaçika 4. 51.
 Jaçodhvadscha 31.
 Jaçomitra 205.
 Jakscha 11. 34—36. 44. 47. 106. 147. 152.
 178. 210. 222. 223. 279.
 Jakschapāla 2. 251 f.
 Jakschinī 46 f. 84. 141. 223.
 Jamāntaka 89. 162 f. 191 f. 222.
 Jamāri 190. 237. 247. 253. 260. 331.
 Jamunā 251. 255.
 Java 310.
 Javadvipa 263.
 Joga-Tantra 67. 106. 223.
 Jogatscharjabhūmī 111 f. 119 f. 220.
 316 f.
 Jogin 68. 163. 188. Jogini 118 f. 214.
 277.
 Jue tshi 299. 306. 313.
 Juktischaschika 148. 302.
 Kāçasena 3. 252.
 Kāçidschāta 5. 82.
 Kāçjapa 3. 4. 19 Note. 210. 273. 291. d.
 jūngere 50. 52.
 Kāçjaptja 175. 271 ff.
 Kāçmira 12 ff. 23. 33. 44. 51. 58 f. 61. 67.
 78. 94. 103. 119. 125. 127. 133. 135.
 147. 159. 165. 166. 172. 198. 202 ff.
 210. 212 f. 219. 228. 240 f. 243. 247.
 249. 253. 264. 280. 282. 285. 306. 323.

- Kailaça 65. 224 f.
 Kâjatrajâvatâra 156.
 Kâkaguâ 178.
 Kâkakarpin 287.
 Kâkavarin 287.
 *Kâkola 85.
 Kakudasimha 96.
 *Kâla 26. 40. 90. 288. 292. s. Krişçna.
 Kalâpa 75 f.
 Kalâpavjâkaraņa 54.
 *Kâlasamajavadsçra 233. s. Krişçna-samajavadsçra.
 Kâlatschakra 245. 253. 278.
 Kâlatschakrapâda 230.
 Kâlî 77 f.
 Kâlidasâ 75 f.
 Kalinga 184. 264. 267. °pura 166.
 Kalpavidjâ 117.
 Kaljâna 4. 18. 20 f.
 Kaljânagupta 218 f.
 Kaljânamitra 211. 322. 326.
 Kamalabuddhi 146 f.
 Kamalaçilla 225.
 Kamalaçri 58.
 Kamalagarbha 67. 300.
 Kamalagomin 193.
 Kamalakuliça 261.
 Kamalarakschita 5. 260 f.
 Kâmarûpa 24. 90. 172. 199. 216. 251. 262.
 Kâmarûpa-Göttin 211.
 Kâmatschandra 2. 126.
 Kambala 105. 188. 191 ff. 218. 275. 324.
 Kambodscha 255. 262.
 Kampala 198.
 Kaņâda 179.
 Kaņâdagupta 179.
 Kaņâdaroru 173. 179.
 Kaņadeva 83 Anm. 311.
 Kanakavarna 8.
 Kandahar 292 f. 299.
 Kanika 2. 89 f. 92.
 Kanischka 2. 58 f. 61 f. 90. 291. 298 f.
 Kanjakubscha 299.
 Kanta 244.
 Kântschanamâlâvadâna 59. 297.
 Kântschî 3. 86. 130. 265.
 Kapila 44.
 Kapilabhagru (?) 326.
 Kapilamuni 18.
 Karavira 324.
 Karmasiddhaprakaraņa 318.
 Karmatschandra 2. 98. 102 f. 106.
 Karņa 260. 264.
 Karņaripa 83.
 Karņâta 229. 267.
 *Karschaka 276.
 Karuņaçribhadra 256.
 Kasori 244.
 Kaçaka 102.
 Kâtjâjana 294 f. 297. 304.
 Katschschha 208.
 Kauçâmbhi 40. 291. 308.
 Kaucika 28.
 Kaukkutapâda 273.
 Kaurukullaka 138. 272 ff.
 Khaçja 27.
 Khagendra 102. 263. 265.
 Khang 265.
 Khasarpana 144 f. 202. 232. 246. -wald 219.
 *Khaçika 85.
 Khjungpo 261.
 Khorasan 79. 128.
 Khorta 84. 90.
 Khri ral 225.
 Khri srong lde btsan 212. 218. 224.
 Khunimampta 94 f.
 Kimmilamâlâ 8.
 Kbolde 124. 191. 224.
 Koki 265. 282.
 Koņkana 148. 216. 235. 257. 264. 266.
 Kosala 213.
 Koschthila 296.
 Kotali 206. 325. 328.
 *Krautschikumarî 43.
 Krijâ-Tantra 67. 104. 106. -joga 221 bis 224.
 Krikin 59. 210.
 *Krişçna 43 f. 46 f. 66 f. 89. 132. 244. 292. s. Kâla.
 Krişçnarâdscha 95. 115 f.
 Krişçnasamajavadsçra 230. 233. 259.
 *Krişçnatschârin 195. 197. d. jûngere 211. 234. 258. 275.
 Krimati 310.
 Krodhâmrîtakuņdall 315.
 *Krodhâmrîtâvarta 103. 315.
 Kschântipâla 3. 248.
 *Kschemadarçin 2. 6.
 *Kschemaņkara 3. 78. 268.
 *Kschemaņkarasimha 3. 266.
 *Kschemendrabhadra 21. 29. 40. 42. 47. 204. 281.
 Kubdschita 56.
 *Kuçala 4. 63. Brahm.
 Kujuasobhito 290.
 Kuçavana 45.
 Kukkuri 275. 326.
 Kukkutaparvata 109.
 Kukkutârâma 18. 31.
 Kukura 257.
 Kukurarâdscha 188.
 Kuliçaçreschthâ 179.
 *Kulika 5. 62.
 Kumârâçri 276.

- Kumāralabdhā 304.
 Kumāralābha 4. 78. 171. 182. 304.
 Kumāralīla 173. 177 f.
 Kumārananda 3. 179. 269.
 Kumārasāmbhava 76.
 Kumārasena 79.
 Kumārīla 177 Note.
 Kumbhakūṇḍalavihāra 135.
 Kuṇḍāla 4. 40. 48 f. 78 f. 292.
 Kunasana 59 Note.
 Kuṇḍalavana 59.
 Kuru 68.
 Kurukullī 102. 142. 328.
 Kusumālakāra 89.
 Kusumapuri 41. 62. 290. 308.
 Kutarādscha 188.
 Kuvana 59. 60. 298.
 Lahore 94.
 Lakschāçva 2. 62 f.
 *Lakschmana 26.
 Lakschmi 50.
 Lakschmīkara 325.
 Lalitatschandra 2. 197. 203.
 Lalitavadschra 188 f. 191 f. 275.
 Lalitavistara 6.
 Laṅkādeva 3. 269.
 Laṅkāpuri 325.
 Laṅkāvatāra 63. 156. 237. 330.
 Lata 145.
 Lavasena 3. 252. 255 f.
 Lha tho tho ri 126. 318.
 Li 34. 36. 73. 96.
 Lilāvadschra 5. 191. 214 f. 259.
 Litschtschhavi 9. 41. 146.
 Lokājatika 28. 148.
 Lokadschjeschtha 309.
 Lokottaravādīn 271—274.
 Lotus-Vadschra 188.
 Lūjja 106. 127. 177. 205. 249. 315. 319.
 Madhima 215.
 Madhjadeça 14. 55. 73. 81. 94 f. 96. 115
 f. 119. 136. 138. 164. 166. 168. 202.
 218. 226. 257. 262. 267. 279.
 Madhjamakāvātāra 148. 174. 322.
 Madhjamakālakāra 205. 212 f.
 Madhjamati 3. 269.
 Madhjamika 67. 69. 105. 136 f. 139. 147.
 160 f. 165. 198 f. 204. 213. 215. 219.
 226. 236. °simha 249.
 Madhjāntavibhaṅga 316 f.
 Madhjāntika 3. 10. 12. 13 f. 285 f. 307.
 Madhu 5. 72.
 Madhumati 305.
 Madhupati 305.
 Magadha 11. 27. 31. 64. 72. 74. 77. 82.
 90 f. 94. 99. 112. 119. 123. 125. 129.
 147. 158. 181. 202. 204. 206. 217. 226
 f. 229. 234. 236. 240. 242. 251. 253 ff.
 255 ff. 259 f. 262—264. 279 f. 322 f.
 330.
 Mahābimba 257.
 Mahābodhi 20.
 Mahāçākjabala 3. 172. 182.
 Mahāçākjamitra 88.
 Mahādeva 20. 28. 65. 172 f. 273. ātschār.
 51 f. 60. 273. 293.
 Mahādharmaḍātumaṇḍala 224. 226.
 Mahādschana 241.
 Mahājāna 60—73. 78. 84. 86. 93. 97 f.
 102. 104. 108. 111—124. 128. 130 ff.
 135. 137. 152. 179 u. s. w.
 Mahājānasamgraha 112. 318.
 Mahākāla 70. 74 f. 84. 210.
 Mahākāçjapa 6. 291. 297. 300.
 Mahākotalī 206.
 *Mahāloma 4. 52. 290 f.
 Mahāmadhjāntika 9.
 Mahāmaṇḍala 287.
 Mahāmudrā 87. 121. 189. 196. 228. 247.
 315. 324.
 Mahānta 253. 255.
 Mahāpadma 2. 55. 58. 61. 291. 298.
 Mahāpadmavadschra 276.
 Mahāpāla 2. 229. 232. 234.
 Mahāsamadsha 98.
 Mahāsamaja 67. 121.
 Mahāsāṅghika 175. 235. 253. 270 f. 272
 f. 290. 292. 293. 297.
 Mahāsammata 2 f. 103. 127. 135.
 Mahāsammattija 299.
 Mahāsena 3. 171. 308.
 Mahāsjaṇi 3. 171.
 Mahāsudarçana 46 f.
 *Mahātjāga 4. 55. 291.
 Mahātschandra 310.
 Mahātschina 47.
 Mahāvadschrasana 244. 261.
 Mahāvīharavāsīn 175. 272.
 Mahāvībhāschā 299.
 *Mahāvīrja (?) 5. 67.
 Maheça 3. 266.
 Maheçvara 18. 64 f. 90. 99. 240. 310 f.
 Mahendra 2. 3. 18. 267.
 Mahendrasena 310.
 Mahiçasaka 4. 271 ff. 288 ff. 293.
 Mahipāla 2. 225. 227. 230. 232.
 Māhischmatī 290.
 Mahodadhi 268.
 Maitreja 63. 108. 120. 139. 242. 254. 299
 f. 317. -sādhana 108.
 Maitri 248. 316.
 Maitrinātha 243 f.
 Mājādschāla 67. 108. 189. 221.
 Makha 80. 305.
 Makschika 5. 124.
 Malajagiri 136.

- Malapuri 324.
 Mälava 24. 26. 40. 71. 89. 128. 196.
 228. 251.
 MÄlikabuddhi 95.
 Maljara 136. 264. 267.
 MÄmathar 79 f.
 Maṇakaçri 249.
 Mänasa-See 66.
 Mandschuçi 68. 69. 95. 131. 135. 153.
 163 ff. 189. 199. 213. 215. 223 f. 280 f.
 235. 245. 248. 259. 296. 300. — aus
 dBus 224.
 Mandschurikrodha 221.
 MandschuçrinÄmasaṅgiti 162. 213. 215.
 259.
 Mandschuçrikirti 212 f.
 Mandschughoscha 159. 155.
 Mañitasena 3. 252.
 Manomati 265.
 *Manoratha 3. 266. 298.
 Manubhanga-Berg 148.
 Mära 15. 61. 52. 79 f. 221.
 Maru 44. 61. 126. 128. 198. 264. 279.
 Maruṇḍa 51.
 Maruṭa 51.
 Mäschä-TÄrä 120.
 Masurakschita 3. 225. 257.
 Mätanġa 88. 216. 311. — Wald 181.
 MätanġarÄdscha 129.
 MathurÄ 15. 23. 51 f. 128. 181. 251. 286.
 MatikumÄra 3. 269.
 Matitschitra 90. 95.
 *MÄtrikota 155.
 *MÄtritscheta 88 ff. 91 f. 141. 312. — d.
 jüngere 198.
 Matsjendra 106.
 Matsjodara 106.
 MaudgaljÄjana 66. 284. 296 f.
 MaulasthÄna 128.
 Meghadüta 78.
 Metschaka 286. 292.
 Mewar 128. 264.
 Miçrakastota 141.
 Mikkhaka 286.
 Milaraspa 328.
 MinÄmsaka 179. 204.
 MinanÄtha 106.
 Minara 23.
 *Mitraguhja 249.
 Mletschtscha 79 ff. 83. 128. 251. 254. 280.
 *Mokschasena 322.
 *Mudgaragomin 5. 64 ff.
 Muditabhädra 96.
 *Muktasena 322.
 Mukundadeva 256.
 Mülamadhjamika 302 f. 320. 322.
 MülasarvÄstivÄdin 271.
 Mülavatsiputrija 272.
- Multan 82. 94.
 Muṇḍa 287.
 Mundscha 71. 227.
 *Munindraçribhädra 256.
 Munisammatija 298.
 Munjang 255.
 Muruṇḍaka 191 f.
 Näga 12 f. 31 f. 39. 47. 55. 63. 75. 81.
 86. 99 ff. 152. 157. 190. 195. 208. 222
 f. 253. 277—80. 309.
 Näga 53. 55. s. Nägasena.
 Nägabodhi 86 f. 105. 162. 216.
 Nägabuddhi 87.
 Nägadatta 181.
 NägÄbhvaja 83. 86.
 Nägakeça 127.
 Nägaketu 3. 268.
 Nägamitra 102. 104. 135.
 NägarÄdschabhagavÄn 267. 278.
 NägarÄdschuna 66. 69. 71 f. 74. 81—86.
 88. 106. 117. 135 f. 137 f. 147. 154.
 188. 270. 278 f. 281. 301—303 f. 306
 f. 311. 318. 326.
 Nägasena 298 s. Näga.
 Nägeça 127.
 Näjakaçri 252.
 Nälanda 64 f. 70. 72. 74. 80. 83—86.
 89 ff. 93 f. 95 f. 118. 122. 132. 146 f.
 152. 155 f. 158 f. 161 f. 168. 168. 170.
 180. 189. 198. 211. 214. 216. 218. 222.
 230. 236. 241. 246. 250. 256. 301. 303.
 314. 317. 319. 323.
 Nälendra 204. (s. Bericht.) König 323.
 Nälina 84.
 Nända 2. 4. 52 f. 61 f. 69. 287. 291. 301.
 Nändamitra 62.
 *Nänaprija 102.
 *NÄndin 4. 41. 52. 298.
 Näñguṭa 262. 263.
 Näpa (?) 11.
 Närada 206.
 Näravarma 190.
 NärendraçriḍschnÄna 261.
 Näropa 239 f. 244 f. 249. 328.
 Näta 5.
 NätabhatikavihÄra 15. 17. 56.
 Näteçvara 256.
 NejpÄla 2. 244. 248.
 Nematschandra 2. 80 f. 805.
 Nemita 26 f.
 Nepal 27. 125. 202. 214. 237. 244. 249.
 253 ff. 280. 319.
 Niladänḍa 161.
 Nirgrantha 127. 179. 187.
 NischkalÄmkadeva 263.
 NjÄjälÄmkÄra 72.
 Odiviça 50. 58. 68. 71 f. 90. 98. 102.
 104. 124. 127. 131 f. 184 f. 173. 197 f.

202. 210 f. 227. 240. 251. 255. 256 f.
262. 319. 323.
Odschana 265.
Otantapuri 204. 206 f. 230. 243. 245.
250. 254 f.
Otschajana 227.
*Padmaka 26.
Padmākara 264.
Padmākarakhoscha 219 f. 272.
Padmānūka 230.
Padmavadschra 105. 275 f.
Paigudvīpa 263 f.
Paikhampa 64.
Pakschitirtha 266.
Pāla 201 f. 214. 281. 284.
Pana (?) 11.
Pāṇḍu 45. -pura 298.
Paṇi 249.
Pāṇini 53 f. 76. 152. 294.
Pāntschāçriṅga 84.
Pantschāla 108. 251.
Pantschamudrāsūtra 122.
*Pantschama-Simha 3: 158 f. 164. 172.
175.
Pantschaskandhaprakarana 318.
Parahita 226. *^osvarakāntāra 92. 312.
Paramalagiri 304.
Paramāçva 106.
*Paramasena 69.
Pārçvika 4. 59. 298. Pārçva 295. 311.
Pārischātaka 88. 75.
Parodschaja 280.
Pāschanḍa 167. 169.
Pāṭaliputra 27. 31 f. 36. 39. 49. 62.
284. 287. 290 f. 293. 328.
Paṭaveça 72.
Pauschkālāvata 311.
Pegu 262. 264.
Perser 82. 94 f. 128. 190.
Phamthing 249. 330.
Phanitschandra 2. 80. 82.
Piçātscha 53. 321.
Pīlu 53. -vana 112.
Piṇḍavīhāra 200.
*Piṅgala 28.
Pitakadharamuschti 59.
Pīto 230. 248. 275.
*Pitritscheta 86.
Pituva 128. 265.
*Poschada 3. 50.
Potala 139. 141 f. 144. 157 f. 193 f.
195. 223. 253.
*Prabhābuddhi 187.
Prabhākari 316.
Prabhākara 219.
Prabhākarakaragupta 287.
Pračāntamitra 222.
Pradipodjotana 216.
Prādītja 3. 171 f. 175. 818.
Pradschnākarakaragupta 230. 235.
Pradschnākaramati 235. 239.
Pradschnāpālita 226.
Pradschnāpāramiti 95. 103. 108. 113.
188 ff. 198. 217. 236. 249. 260. 301. —
aschtasāhasrikapr^o 122. 140. 219. —
pantschaviṃçatisāhasrikapr^o 122. 139.
144. — çatasāhasrikapr^o 71. 73. 121.
Pradschnārakschita 244 f.
Pradschnaptivādin 271. 274.
Pradschnātaskandha 296.
Pradschnāvvarman 204.
Prajāga 229. 251. 316.
Prakāççilā 107.
Prakāçadharmamaṇi 67.
Prakāçatschandra 201. 226.
Prakaraṇa 123. 317 f. ^opāda 296.
Pramānasamutschtschaja 132. 176.
Pramānavārtikālāmākāra 187.
Prasanga 302.
*Prasanna 3. 159. 171. 180.
Prasena 159.
Prasenadjit 287.
*Pratāpa 3. 267.
Pratibandha 329.
Pratitasena 256.
Pratitjasamutpāda 122. 318.
*Prithivibandhu 205.
Pūdschasumira 290.
Pukam 72. 280. Pukham 255. 262. 267.
Pukhang 147.
Puṇḍavardhana 99. 101. 141. 143.
Puṇḍravardhana 202.
Puṇjaçri 244.
Puṇjākarakaragupta 244.
Puṇjakirti 198. 204.
Purāna 6. 305.
Purātengka 319.
Pūrṇa 5. 181. 291. 296.
Pūrṇabhādra 5. 181.
Pūrṇavardhana 219. 320.
Pūrvaçaila 175. 271 ff.
Pūrṇika 148.
Puschkalāvati 62.
Puschkarini 44.
Puschpamitra 287. 305. 307.
Puschjamitra 81 f. 287 f. 305.
Puschpa 159. 181.
Puschpamālā 146.
Putschtschavarman 287 f.
Rāḍha 72.
Rādschagirija 271. 273.
Rādschagriha 20. 34. 118. 124. 300.
Rādschjapāla 205.
Rāghava 4. 50.
Rāghuvamça 6.
Rāhula 5. 69. 216. 249. 297.

- Rāhulabhādra 66. 78. 86. 89. 93. 102.
 105. 222. 301. 308.
 Rāhulaçribhādra 256.
 Rāhulamitra 69. 102. 249.
 Rāhulaprabhā 67.
 Rāhuvratīn 179.
 Rakhapā 262.
 Rākschasa 19. 28. 63. 232.
 Rākschasi 43. 203.
 Rakschitapāda 216.
 Rāma 324.
 Rāmājana 6.
 Rāmapāla 2. 250 f. 281.
 Rāmatschāndra 265.
 Rāmeçvara 268.
 Rāṅganātha 86.
 Rāsapāla 2. 205. 214.
 Ratanagiri 263.
 Rāthika 22. 26. 330. °sena 8. 252 f.
 255.
 Ratnadadhi 97.
 Ratnagiri 98. 266.
 Ratnaguptavihāra 135.
 Ratnakaraṇḍa 97.
 Ratnākara 327.
 Ratnākaraçānti 234 ff. 251. s. Çānti.
 Ratnākara Gupta 248. 330.
 Ratnakirti 157. 172. 174. 823.
 Ratnakūta 63. 98. 121.
 Ratnamati 147.
 Ratnānusrīti 122.
 Ratnarakschita 63. 255.
 Ratnasāgara 97.
 Ratnavadschra 240 f.
 Raviçribhādra 253. 255.
 Raviçridschāna 252.
 Ravigupta 146 f. 170. 243.
 Regenbogen-Körper 78. 83. 104. 148.
 191. 215. 238. 241. 245. 261.
 Revata 289. 290 f. 293.
 Riri 245.
 Rishi 81. 171.
 Rohitaka 285.
 Rorunanda 175.
 Rudra 77.
 Sādhanasāgara 330.
 *Sādhuputra 247.
 Sadschdschana 241. 329
 Sāgara 3. 267.
 *Sāgaramegha 219 f.
 Sāgarapāla 209.
 Sāgari 112. 251.
 Sāgha 324.
 Sāhadschā 290.
 Sāhadschalalita 210.
 Sāhadschasiddhi 192. 276 ff.
 Sāhadschavilāsa 197.
 Sāindhava 221. 230. 241. 255. 274. 303.
 Saita 80.
 Sāketana 67. 293.
 Sālābala 293.
 Sālatschandra 2. 83 f.
 Sālha 290.
 Samajabhedoparatschanatschakra 68.
 174.
 Samajaratna 121.
 Samajavadschra 5.
 Samanta 147.
 Samantabhādra 96. 155. 300.
 Sambaraviṃçaka 156.
 Sambaravjākhjā 211.
 Sambhūta 290.
 Sambhūti 4. 82.
 Saṃdschaja 297.
 Saṃdschajin 59.
 Saṃgamadschāna 253. 255. s. Çri°.
 Saṃghabhādra 119. 125. 318—320.
 Saṃghadāsa 104. 127. 135. 146 f.
 Saṃghaguhja 90. 312.
 Saṃghagupta 312.
 Saṃgharakschita 104. 135 f. 188.
 Saṃghavardhana 4. 78.
 Saṃgītiparjāja 296.
 Saṃjaksatja 69. 301.
 Saṃjuktāgama 297.
 Saṃkara 72.
 Saṃkāja 290.
 Saṃkrānti 271 f. -vādin 278.
 Saṃmatija 4. 175. 271 ff. 294. 297.
 Sampadi 287.
 Sampannakrama 324.
 Saṃpraduta 160. 172.
 Saṃpuṭa 330. 331.
 Sanātana 230.
 Sanava (?) 324.
 Sandhinirmotschana 301. 316. -vjākhjā
 137.
 Saṅgatala 63.
 Sapāla 287.
 Saptavarman 74. 75 f. 78.
 Saraha 69. 78. 105. 275.
 Saraṇa 168.
 Sarasvatī 73. 181. 258.
 Sāro 99.
 Sarorūha 188. 193. °vadschra 193.
 Sarvadschadeva 226.
 Sarvadschamitra 159. 163.
 Sarvadschāna 294.
 Sarvakāma 56. 239. 291. 293. 298.
 Sarvanivaranavischkambhin 67.
 Sarvāstivādin 135. 175. 271 f. 274. 297.
 Sarvavarman 76.
 Sātha 290.
 Saurāschtra 62. 163. 265.
 Sauri 243.
 Sautrāntika 56. 58 f. 78. 271. 274.

- Schanzmukha 8. 266. °kumāra 75.
 Schannagarika 271. 273.
 Sches rab grags 146.
 Schulik 79.
 Sena 201. 262.
 Siddha 4. 24.
 Siddhi 74. 106. 304. Kugelchen-Siddhi 74.
 87. 136. 258. Lebensessenz-Siddhi 86.
 162. 237. 258. Vasusiddhi 211. Gold-
 wasser-S. 68. 240. 266. Quecksilber-
 Essenz-S. 87. Schatzkrug-S. 106. 229.
 Mahāmudrā-S. 87. 121. 189. 196. 228.
 247. 315. 324. Schnellaufapparat-S. 101.
 Siddhapati 64.
 Sīmha 3. 58. 146. 158. 299. 306 f.
 Sīmhabhadra 200. 204. 212. 217. 219 f.
 318. 321. 325.
 Sīmhadśhati 262.
 Sīmhadvīpa 83.
 Sīmhaḥoḥa 44.
 Sīmhala 44 f. 221. °dvīpa 83 f. 151. 156.
 263.
 Simhamukha 219.
 Simhanāda 151.
 Sīmhatschandra 2. 146.
 Sīmhavaktra 130.
 Sindhu 46. 222.
 Sitā 218.
 Somapuri 209 f. 230.
 Srong-btsan-ḡam-po 186. 318.
 Stavandāka 177.
 Sthavira 4. 175. 270 f. 273. 290. 292. 297.
 331.
 Sthiramati 55. 127. 129. 137. 150. 160.
 294. 301. 319. 322.
 Sthirapāla Trilakscha 249.
 Subāhu 2. 10 f.
 Subhagā 84. 277.
 Subhūti 90. °pāla 226.
 Suçakti 303. 307.
 Suçruta 311.
 Sudarçana 42. 45. 58 f.
 Sudhana 308.
 Sudhānu 2. 12 f. 18.
 Sudhara 309.
 *Sudschaja 4. 18 f. 20.
 Sudurdechaja 132.
 Sukhadeva 170 f.
 Sukhamukha 309.
 Sukhavati 93. 269. 313.
 *Sukhīlāitā 277.
 Sumana 290.
 Sumati 277.
 Sumatiçāla 211.
 Sumeru 75. 207.
 Sunajakaçri 261.
 Sunajacri, °mitra 261.
 Sundarahatschi 263.
 Supramadhu 5. 73.
 Sūrja-Geschlecht 262.
 *Sūrjasadriçā 216.
 Susima 287.
 Sūtrālamkāra 123. 237. 241. 315. 317 f.
 327.
 Suvarṇadvīpa 161. 263.
 Suvarscha 4. 271. 273.
 Suvischnu 5. 72.
 Svanarghavo 82.
 Svatantrika 204.
 Symbole: hōlzernes Schwert 169. 191;
 Keule 202.
 Tadschik 254 f.
 Tailaghata 85.
 Tailopa 226. 328.
 Takschaçila 304.
 Takschaçira 293.
 Takschaka 102.
 Talakoṅkana 266.
 Tāmasavana 285.
 Tambala 135.
 Tāmradvīpa 263.
 Tāmraçātija 4. 272 ff.
 Tanti 195.
 Tārā 91. 93. 104. 129 f. 142. 147. 150 f.
 155 ff. 160. 163 f. 168 ff. 199. 220 f.
 232. 236 f. 258. -mantra 278.
 Tathāgatābhadrā 86.
 Tathāgatarakschita 5. 259.
 Tattvasamgraha 276.
 Tenggi 127. 177. 319.
 Thagana 230.
 Thiere: Ichneumon 99. Katze 79. Krāhe
 84. 209. Pfauen 99. Taube 129. 217.
 Waldbuffel 189. 254. 268.
 Tibet 118. 212. 214. 241. 244. 263.
 Tilapa 226.
 Tili 89, s. Dili.
 Tillapa 226.
 Tillipa 226.
 Tintini, Tidhivi 245 Note.
 Tirahuti 14. 29. 90. 158. 172. 216.
 251. 253.
 Tischjarakschitā 48.
 Toḍhahari 71.
 Trajastriṃçat 327.
 Trikaṭuka-Vihāra 210. 219. 230.
 Triliṅga 116. 168. 169. 264.
 Trimālaja 175.
 Triṃçaka 318.
 Tripura 262.
 Triratnadāsa 127. 140.
 Trisambhāvanirdeça 114.
 Tschagma 263.
 Tschaitjika 271 ff.
 Tschakrājudha 218.
 Tschakrasambara 177. 236. 238. 240. 245.

246. 253. 267 f. 316. 329. -maṇḍala 246. 319.
 *Tschala 3. 168. 171.
 *Tschaladhruva 3. 171 f.
 Tschamasa 2. 18. 27.
 Tschampa 262. 287.
 Tschamparna 26.
 Tschāṇaka 3. 5. 201. 234. 292. 257.
 Tschāṇākja 88.
 Tschandanapāla 2. 66. 68.
 Tschāṇḍikā 70.
 Tschandra 68. 80. 83. 146. 197. 201. 281. K. der Turuschka 255.
 Tschandraçobha 3. 265.
 Tschandradvipa 151.
 Tschandragomin 5. 137. 146. 148 ff. 159 ff. 172. 181.
 Tschandraguhjatilaka 221.
 Tschandragupta 2. 58. 83. 88. 287. 296.
 Tschandrākaragupta 253. 255.
 Tschandrakirti 83. 137 f. 146. 152 f. 154 f. 172. 174.
 *Tschandramaṇi 146.
 Tschandrapadma 226.
 Tschandrarakschita 296.
 Tschandrasena 3. 266.
 Tschandravāhana 283.
 Tschandravjākaraṇa 54. 152.
 Tschāṅgalarādscha 256.
 Tscharjasaṅgrahapradipa 105.
 Tscharjā-Tantra 67. 104. 106. 223.
 Tscharjāvātāra 186.
 Tscharpati 106.
 Tschatighavo 200.
 *Tschhagala 74. 210. 233.
 Tschhitavara 128. 193. 264 f.
 Tschjutaçira 293.
 Tschūlāmaṇi 175. 227.
 Tschundā 202.
 Tsonkhapa 325.
 Tukhāra 38. 61. 73 f. 103. 198. 280.
 Tulakutschi 287.
 Tularāti 262.
 Turuschka. König 2. 103. Volk 80. 94. 96. 148. 160. 234. 245. 255 f. 259 f. 264. 317. 329.
 Uçira 10. 13. 15. 87. 235.
 Udajana 2. 71 ff. 75. 84. 303. 307.
 Udānabhadra 287.
 Udānavarga 297. 300.
 *Udbhata 64.
 Udija 208.
 Udja 208.
 Udjana 104. 116. 189. 191 f. 214 f. 225. 228. 241. 264. 282. 324 f.
 Udschdschajana 3. 267.
 Udschdschajani, Udschdschajini 22. 26. 55. 319.
 Ugra 20.
 Umā 28. 28 f. 137.
 Upa (Upaka) 299.
 Upagupta 14 ff. 22 f. 42. 56. 285 f. 290.
 Upājaçribhadra 266.
 Upāli 297.
 Uparakoṅkana 286.
 Urumunda 286.
 Uruvāsa 230.
 Urvāsi 265.
 Uschmapura 112.
 Ushnischavidschaja 121. 123. 125.
 *Utpullapuschpa 181.
 Utrajana 71.
 Utsakrama 324.
 Utschtschhuschman 166.
 Uttara 3 f. 18 f. 291. 299.
 Uttaragrantha 326.
 Uttarakuru 303.
 Uttarija 271. 273.
 Vadschra-Leib 215. 229.
 Vadschrabhairava 189.
 Vadschraçri 254 f.
 Vadschradeva 212. 214.
 Vadschradhara 300.
 Vadschraghaṇṭa 170. 177. 322 f.
 Vadschrajogini 189. 196. 244.
 Vadschrājūtha 212 f.
 Vadschramālā 331.
 Vadschrāmritamaṇḍala 223. -Tempel 229.
 Vadschrapāni 136. 285. 300.
 Vadschrāsana 35. 65. 70. 135. 161. 221. 240. 242. 247. 250. 252. 256.
 Vadschrasattvasādhana 177.
 Vadschrasūrja 228.
 Vadschrātschārja 176 f. 201. 213. 219 bis 221. 223.
 Vadschravārāhi 192. 240. 254. 323. 328.
 Vadschravetāli 189.
 Vāgbhata 311 f. 313.
 Vāgiçvara 236.
 Vāgiçvarakirti 235. 238.
 Vaibhadschjavadin 271 f.
 Vaibhāsçhika 56. 59. 61. 67. 78. 295.
 Vaiçāli 9. 41. 289. 290.
 Vaiçjabhadra 70.
 Vaiçravana 50.
 Vaidalja 302.
 Vaipulja 314.
 Vairotschana 327.
 Vairotschanabhadra 219.
 Vairotschanābhisambodhitantra 323.
 Vallabhi 294.
 Vāmana 4. 78.
 *Vanāju 54.
 Vanapāla 2. 225.
 Vanaratna 263.

- Varabodhibhagavant 215.
 Vāraṇāsi 10, 13, 20, 53, 67, 75 f. 95.
 106, 139, 144, 158, 180, 182 f. 223 f.
 235, 245, 251, 307.
 Vararutschi 4 f. 55, 73 f. 75 f. 304.
 Varasena 146.
 Vardhamālā 3, 268.
 Varendra 148, 190, 209, 211, 230, 279.
 Vāsanti 76 f.
 Vāsavadatta 98.
 Vasubandhu 4, 57, 104, 118—126, 128
 f. 132, 135, 138 ff. 174, 188, 237, 251,
 262, 272, 298, 313, 317 f. 320; d. jün-
 gere 215.
 Vasudhārā 70, 76, 220, 247, -vidjā 267.
 Vāsuki 101, 194.
 Vasumitra 60, 61, 67 f. 172, 174, 295
 f. 298 f. 307, 323 f.
 Vāsunāga 5, 115.
 Vasunetra 5, 93.
 Vasusāra 14.
 Vatsa 44.
 Vatsiputra 292, 298.
 Vatsiputrija 4, 130, 371—274, 292.
 Veschtapāla 130.
 Vetāla 228, 233, -siddhi 206.
 Vibhādschjavadin 175, 198.
 Vibhaṅga 318.
 Vibharatta 205.
 Vibhāschā 56, 294 f.
 Vibhūtitschandra 190 Anm.
 Viçākshadeva 146.
 Viçeschaka 149.
 Viçeschamitra 204.
 Viçrutadeva 252.
 *Viçva 3, 267.
 Viçvarūpa 215.
 *Vidāla 85.
 Videha 14.
 Vidharba 301, 303.
 Vidjādhara 69, 71, 79, 104 f. 137, 150,
 222, 226, 302.
 Vidjāgana 241.
 Vidjānagara 86, 264, 267.
 Vidjāvratā 189.
 Vidjāsīmha 183.
 Vidschaja 280.
 Vidschnānakāja 236.
 Viduḥ 62.
 Vīgamatschandra 2, 126 f.
 Vīgatāçoka 2, 40, 48, 50.
 Vīgatarāgadhvadscha 63.
 Vīgrahavjāvartanī 302.
 Vikrama 3, 267.
 Vikramāçilla 6, 217, 220 f. 226, 230,
 234, 236, 240, 242 f. 246 f. 249 f. 253
 f. 328.
 Vikramādītja 313, 318.
 Vikramapuri 247.
 Vikrida 190.
 Vimalabhadrā 229.
 Vimalamitra 225.
 Vimalasvabhava 300.
 Vimalatschandra 2, 172, 195.
 Viṃçaka 318.
 Vimuktasena 127, 138, 146, 159 f. 200,
 321 f.
 Vinajakschudraka 294.
 Vindhja 28, 34, 159, 179, 181, 265, 267.
 Vinajavastu 326.
 Vinitadeva 198, 272.
 Vinitasena 159.
 Virasena 2, 50, 52, 52, 61.
 Viratscharjā 227.
 Virjabhadra 244.
 Virūpa 146, 162, 170, 192; d. jüngere
 205.
 Viçṇu 3, 28, 43, 77, 181.
 Viçṇurādscha 171 f. 195.
 Visukālpa 68.
 Viṭāçoka 287.
 Vjāghra 3, -rādscha 266.
 Vjākhjājukti 123, 318.
 Vjavahārasiddhi 302.
 Vjavahārika 271.
 Vrīdschi 6.
 Vrīkschapuri 232.
 Vrīkschatschandra 2, 103, 126.
 Vrīschasena 50, 287.
 Zauber: Zauberasche 133, Zauberblick
 167, 237, Zauberkreise 49, 163, 237,
 322, Zaubersprüche über Wasser 99,
 Wiederbelebung 99, Betäubung 100,
 Milch von einer gemalten Kuh 148,
 Milch statt Blut 96, Milch einer
 schwarzen Hündin 100, Butter von
 einer rothgelben Kuh 223, Meer-
 schaum 101, Karavira-Blume 236,
 Vierte Fusszehe 177, Zaubertrommel
 211.

BERICHTIGUNGEN.

	Man lese:	statt:
S. 15 Z. 4 v. u.	མགོ་བོ་	མགོ་བ
» 19 » 15 v. o.	Dakini	Dakini.
» 33 » 19	Ghaṇṭā	Gaṇṭhā.
» 37 » 2	Blumenregen	Blumenregeu.
» 43 » 27	Krauntschi-Kumāri	°Kumārā.
» 45 » 8	Gesandten	Geandten.
» 48 » 7, 9, 11, 18	Tischjarakschitā	Tischjarākschitā.
» 59 » 20	Kāntschana ^o	Kāntschana ^o .
» 1 v. u.	Gandhāra	Ghandhāra.
» 62 » 8 v. o.	Puschkalāvati	Puschkalavati.
» 72 » 6	Rādḥā	Rādḥā.
» 76 » 11 v. u.	Paṇḍita	Pandits.
» 78 » 5 v. u.	des Mahājāna	der Mahājāna.
» 85 » 6 v. u.	Kākola	Kakola.
» 88 » 9 v. o.	Felsenhöhle	Felsenhöle.
» 92 » 3 v. u.	der Sūtra	des Sūtra.
» 97 » 12 u. 10 v. u.	Guhjasamadscha	Guhjasamādscha.
» 98 » 10 v. o.	Mahāsamadscha	Mahāsamādscha.
» 107 » 13	Avalokiteṣvara	Āvalok ^o .
» 129 » 4	Hinājāna	Hinājāna.
» 159 » 2 v. u.	Wassiljew	Wassijew.
» 160 » 15	Guṇamati	Gunamati.
» 179 » 9 v. u.	Mimāṃsaka	Mimāṃsaka.
» 184 » 10 v. o.	Dharmakīrti	Dharmakīrtti.
» 186 » 11 v. u.	Devendrabuddhi	Devandrabuddhi.
» 189 » 22 v. o.	Vadschravetāli	°vetālā.
» 204 » 9	Nalendra	Nālanda.
» 12	Kschemendrabhadra	Kschemendrabadra.
» 205 » 6	Prithivi ^o	Prithivi ^o .

	Man lese:	statt:
S. 207 Z. 2 v. u.	दसुसुत्रे	दसुसुत्रे
» 225 » 17 v. o.	Dharmottara	Dharmottama.
» 227 » 4 v. u.	°mādjavira	°mārja°.
» 230 » 12 v. o.	Padmānkaṣa	Padmānkaṣa.
» 232 » 17 v. o.	177	176.
» 233 » 3	Ākāṣagarbha	Ākāṣagarbha.
» 243 » 18 v. o.	Çānti	Çānti.
2 v. u.	Commentar	Commentar.
» 248 » 2 v. u.	Dipaṅkara°	Dipaṅkara°.
» 252 » 10 v. o.	Jakschapāla	Jakschasena.
» 257 » 16 f.	Laṅkā	Laṅka.
» 261 » 6 v. u.	Dharmākaraçānti	°çānti.
» 262 » 9 v. o. ist	nach Hāmsavati einzufügen	«Marko».
» 266 » 6	Manoratha	Manorata.
» 269 » 11 v. o.	Laṅkādeva	Laṅkādeva.
» 273 » 18	Kaukkutaṣāda	Kaukkutaṣāda.
» 284 » 5 v. u.	errichtete	erichtete.
» 290 » 9	Māhischmati	Māhischmati
» 298 » 9 v. u. }	Arhants	Archants.
» 299 » 5 v. o. }		
» 300 » 3	Arhant	Archant.
» 311 » 9	Kāṣadeva	Kāṣadeva.
» 313 » 6	den Vinaja	das Vinaja.
» 316 » 13	Prabhākari	Prabhākari.

財団法人 鈴木学術財団

会長 鈴木大拙 副会長 久松真一

理事	佐藤喜一郎	評議員	高階瑞仙	文化委員長	金倉圓照
理事	松村謙三		橋本瀧瀬	副委員長	塚本善隆
	北沢敬二郎		孤峰智珠	文化委員	千潟龍祥
	永野護		北嶋教真		山口益太郎
	宇佐美洵三		千山直四郎		有賀鉄太郎
	堀田庄三		辻岩井大憲		辻田義文
	大原総一郎		岡本教海		長尾田紹伯
	松方三郎		沢水谷恭順		古羽田野
	沢本貫哲		森島守人		中村類元
監事	栗田淳一	顧問	足立正三	研究部長	大類純
	古田島慎造		石坂泰三		
	三東忠之介		佐々部晚徳		
			村山長拳		

複刊叢書 3

ターラナータ<インド仏教史>

TĀRANĀTHA'S GESCHICHTE DES BUDDHISMUS
IN INDIEN

昭和38年3月1日 第一刷発行

昭和40年4月1日 第二刷発行

財団法人 鈴木学術財団理事長

発行人 佐藤喜一郎

発行所 財団法人 鈴木学術財団

東京都文京区大塚坂下町20
振替 東京44173 電話 (941) 6727

印刷所 中野印刷株式会社
東京都中野区橋場町57

