

四分律藏卷第五十一

無一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分房舍捷度法之餘

爾時世尊在舍衛國時有比丘在僧地中作私房有上座客比丘來語言起避上座彼答

無一言不起問言何故耶答言是我私房諸比丘

白佛佛言應語令起若起者善若不起應語言還僧地更無有理以僧地入已有比丘卒成屋不堅牢佛言不應爾彼便盡形壽經營一房屋不時成佛言不應爾若作極上大好房重閣堂聽十二年經營餘者隨大小量宜彼經營人一切時春夏冬受僧常營事房佛言不應爾聽夏三月竟隨上座分時有比丘通經營僧伽藍便處處取房分佛言不應爾應九十日取一處住彼經營人在衆多人住

處住食堂溫室經行堂令客比丘無住處佛言不應爾若下堂衆多人住處應在上堂住若上堂衆多人住處應在下堂住彼作小小經營泥壁若補缺落若平地便索營事者房佛言不應爾彼差沙彌守僧伽藍人便作營事人佛言不應爾彼作小房索營事者房佛言不應爾若所作房受繩牀木牀者聽與營事房彼作惡房便索營事者房佛言不應爾若所作房莊嚴香熏所須具足者聽與房時有營事比丘受房已命過諸比丘不知此房屬誰白佛佛言隨僧時有營事比丘遣人白僧索房彼比丘至僧中白索房已營事比丘便命過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧營事比丘遣人僧中索房已彼使比丘命過諸比丘不知此房與誰佛言應與彼營事者時

營事人夏安居中命過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧時有比丘作房未覆捨行時客比丘語舊比丘言可覆此房舊比丘答言作者應覆諸比丘白佛佛言聽作極大好重閣房六年内覆成餘小者隨事量宜時有一比

丘作房有異比丘覆彼二比丘共諍先後治屋諸比丘白佛佛言先作者應先治時有二比丘共作房二人共諍前後作佛言聽更互作上座在先時營事比丘夏安居受所治房復受餘房佛言不應爾即所住房作安居房爾時世尊在拘睞彌時王憂填與跋難陀親厚王請在拘睞彌夏安居時跋難陀受請安居已聞有異處安居僧大得衣物即往彼處少時住已還拘睞彌時王憂填聞已譏嫌云何跋難陀受我請夏安居已聞有異處僧大

得夏安居衣物而往彼住後還來此時諸比丘聞徃世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子言云何受請在拘睞彌夏安居聞有異處僧大得夏安居衣物便往彼住已復還此耶無數方便呵責已告諸比丘若比丘此處安居聞有異處僧大得夏安居衣物而往彼住即失此處於彼少住已復還此處復失彼處爾時衆僧房舍故壞有異居士言若與我者我當修理諸比丘白佛佛言聽與白二羯磨應如是與衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今持此房與某甲居士修治某甲比丘經營白如是大德僧聽僧今以此房與某甲居士修治某甲比丘經營誰諸長老忍僧

甲居士修治某甲比丘經營誰諸長老忍僧

持此房與某甲居士修治某甲比丘經營者
默然誰不忍者說僧已忍與某甲居士房修
治某甲比丘經營竟僧忍默然故是事如是
持爾時營事比丘未分房便出行諸比丘即
於後分房彼營事比丘還問言留我營事房
不彼答言不即便嫌責諸比丘言我未分房
出行而於後便分房我於此有益何故不與
我房耶諸比丘不知爲成分不成分佛言成
應得還彼亦應囑人取時營事比丘未分房
出行囑餘比丘取房而不指示房處所彼比
丘營處多此比丘不知與取何房諸比丘分
房已彼方還問諸比丘分房未答言已分爲
我取房不答言不彼即嫌責言未分房我出
行囑餘比丘爲我取房我於此有益而不與
我取房諸比丘不知爲成分不成分佛言成

分應待還彼亦應指授言取某甲房彼營事
比丘取房已後分房時次得好房便捨前房
諸比丘白佛佛言不應爾應從上座更分若
無人取者應與彼比丘疑不敢捉衆僧戶釣
鑰若杖若環若几若角杓若銅杓若浴牀佛
言聽捉彼不敢從此住處移此諸物至彼處
佛言聽移有五法不應差爲僧分粥設差不
應分若有愛有恚有怖有癡不知分未分有
如是五法不應差爲僧分粥已差不應分有
五法應差爲僧分粥不愛不恚不怖不癡知
無一
四
已分未分有如是五法應差爲僧分粥若差
應令爲僧分粥分小食分法闍尼差請會敷
卧具分卧具分浴衣分衣可取可與差比丘
使差沙弥使一切亦如是有五法爲僧分粥
入地獄如射箭有愛有恚有怖有癡不知分

未分有如是五法分粥入地獄如射箭有五
法分粥生天如射箭不愛不恚不怖不癡知
分未分有如是五法爲僧分粥生天如射箭
乃至差沙彌使亦如是 房舍捷度竟

第四分雜捷度法之一

爾時世尊在波羅奈五比丘來至佛所頭面
禮足却坐一面白佛言我等應持何等鉢佛
言聽持迦羅鉢舍羅鉢時有比丘入僧中食
無鉢佛言聽比坐與若僧中有此二種鉢者
借與時有比丘蛇吐鉢中不洗持用食食已
得病諸比丘白佛佛言不應不洗鉢用食聽
洗已用食時諸比丘髮長佛言聽刺若自刺
若使人刺彼須刺刀聽作彼用寶作把佛言
不應用寶聽用銅鐵彼露捉刀難掌護佛言
聽作刀鞘彼用寶作佛言不應用寶作聽用

骨牙角銅鐵白鐵鉛錫舍羅草竹葦木作彼
作刀鞘患動壞刃應以物障若毳若劫貝若
大皮若墮落應以線連綴若手捉難掌護應
作囊盛若從囊口出應以繩繫之若手捉行
恐失繩繫絡著肩時諸比丘用刀刃卷聽手
上婆故卷應石上磨手捉石恐失應盛著刀
囊中若刀鋒應刮刃若自刮教人刮彼須刮
刀佛言聽作時比丘剃髮患髮著衣佛言聽
畜承髮器不知云何作聽織竹作若屈木爲
櫓以樹皮鞔之若十種衣中一一衣聽作承
髮器彼持承髮物著地用時著膝上泥土汙
無一衣佛言不應爾聽以繩懸若安杖上時比丘
患鼻中毛長佛言聽拔若自拔若令人拔彼
須鑄佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作
聽用骨牙角銅鐵白鐵鉛錫作若患鑄頭破

聽頭安鐵手捉難掌護聽著剃刀囊中時諸比丘爪長佛言聽剪若自剪若令人剪彼須剪爪刀佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶聽用銅鐵手捉難掌護聽作筒盛彼用寶作筒佛言不應用寶聽銅鐵白鑑鉛錫竹木作患筒中出應作蓋塞彼用寶作蓋佛言不應用寶聽用銅鐵若白鑑鉛錫竹木若趣著一處患零落聽著刀囊中爾時有比丘爪長至一白衣家此比丘顏貌端正白衣婦女見已便繫意於彼比丘即語比丘言共汝作如是如是事比丘言大姊莫作是語我等法不應爾彼婦女言若不從我者我當自以爪爬面身破已我夫還時當語言彼比丘喚我作如是事我不從彼便爪爬破我身面如是時比丘聞已愧懼便疾疾出其家比丘亦出其夫

亦從外入彼婦即自爬破身面語其夫言比丘喚我作如是事我不從便爬破我身面其夫即疾疾逐比丘語言汝欲犯我婦我婦不從便爬破身面耶比丘答言居士莫作是語我等法不應爾夫便言汝云何言不應爾汝爪長如是彼即打比丘次死諸比丘白佛佛言不應畜長爪時六群比丘剪爪令血出佛言不應爾彼剪爪令如半月形佛言不應爾彼剪爪令頭尖佛言不應爾彼磨爪令光出佛言不應爾彼以綠色染爪佛言不應爾佛語比丘汝曹癡人避我所制更作餘事聽諸比丘皮次剪爪不知長幾許應剪佛言極長如一麥應剪時六群比丘以前刀剪鬚髮佛言不應爾彼剃髮不剃鬚佛言應剃鬚彼剃鬚不剃髮佛言應剃髮彼拔鬚佛言不應爾

彼留毘佛言不應爾彼撲毘令翹佛言不應爾汝等癡人避我所制更作餘事自今已去應鬚髮盡剃彼比丘不知髮長幾許應剃佛言極長長兩指若二月一剃此是極長時六群比丘梳鬚髮佛言不應爾彼以油塗髮佛

無一

七

言不應爾六群比丘畫眼瞼時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子多欲無厭自稱言我知正法如是何有正法猶若白衣諸比丘白佛佛言不應如是畫眼瞼時諸比丘患眼痛佛言聽著種種藥時六群比丘鏡照面或水中照面或以物磨壁令光出照面時諸居士皆譏嫌沙門釋子多欲無厭自稱言我知正法如是何有正法以鏡照面猶如白衣諸比丘白佛佛言不應爾時比丘患面瘡佛言聽餘比丘著藥若獨在一房聽以水鏡照面著藥彼

比丘治身治髮佛言不應爾彼比丘唾身揩摩佛言不應爾彼於露處洗浴時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子多欲無厭自稱言我知正法如是何有正法露處洗浴猶如白衣諸比丘白佛佛言不應爾時有比丘作如是意自椎打肩臂欲令麤好佛言不應爾彼作如是意以香塗身爲香好故佛言不應爾時比丘患身汗臭佛言聽作刮汗刀彼用寶作佛言不應用寶聽用骨牙角銅鐵鉛錫舍羅草竹木作時六群比丘作刮汗刀頭以剃刀形刮汗并欲去身毛佛言不應爾亦不應畜如是刀時病瘡比丘以麤末藥洗患痛佛言聽以細末藥若細泥若葉華果隨病比丘便身聽洗病者種種瘡乃至患汗臭時諸六群比丘著耳璫佛言不應爾時六群比丘耳輪上著

三一

八之一

珠佛言不應爾六群比丘著耳環佛言不應爾六群比丘以多羅葉若鉛錫作環張耳孔令大佛言不應爾彼六群比丘纏裹耳墜佛言不應爾彼作鉛錫腰帶佛言不應爾彼著頸瓊佛言不應爾彼著臂腳钏佛言不應爾

彼著指環佛言不應爾彼用五色線絡腋繫腰臂佛言不應爾彼著指印佛言不應爾

爾時世尊在王舍城時有外道六師與弟子共住時富蘭迦葉與弟子九萬人俱末法羅瞿奢羅與弟子八萬人俱如是轉滅乃至尼

捷子與四萬人俱時王舍城有長者是六師弟子得大段栴檀木即用作鉢以寶作絡囊盛之於中庭豎高標安著其上唱言若此王舍城有沙門婆羅門是阿羅漢有大神力者取此鉢去時富蘭迦葉至長者所語言我是

阿羅漢有大神力可持此鉢并囊與我長者語言汝若是阿羅漢有大神力與汝汝可往取彼欲取而無由得時末法羅瞿奢羅阿夷頭翅舍欽婆羅波羅迦旃延訥兜毗羅吒子尼捷咤若提子等至長者所作如是言我是阿羅漢有大神力可以此鉢并囊與我長者言若汝是阿羅漢有大神力者與汝汝可往取彼欲取而無由得爾時賓頭盧大目連共在一大石上坐賓頭盧語目連言汝是阿羅漢世尊記汝神足第一汝可往取目連言我未曾白衣前現神足汝亦是阿羅漢有大神力世尊記汝師子吼最爲第一汝可往取時賓頭盧聞目連語已即合石踊身虛空遶王舍城七匝國人皆東西避走言石欲墮時彼長者在閻堂上遙見賓頭盧在虛空中即合

手作禮作如是言取此鉢賓頭盧賓頭盧即取鉢長者復言小下住賓頭盧賓頭盧即小下住時彼長者從手中取鉢盛滿美食與時賓頭盧取鉢已還以神足力乘虛而去諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責賓頭盧言云何在白衣前現神足時諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問賓頭盧汝於白衣前現神足耶答言實爾時世尊無數方便呵責賓頭盧汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何於白衣前現神足猶如姪女爲半錢故於衆人前自現汝亦如是爲弊木鉢故於白衣前現神足不應於白衣前現神足若現突吉羅比丘不應畜栴檀鉢若畜如

法治若得已成者聽破分與諸比丘作眼藥時諸外道聞沙門瞿曇制諸比丘不得於白衣前現神足彼沙門所制終不更犯我等今寧可往彼所語言汝沙門瞿曇自稱得阿羅漢我亦是阿羅漢自稱有神通我亦有神通

自稱大智慧我亦有智慧今可共現過人法

神力若沙門瞿曇現一過人法我當現二若

現二我當現四沙門瞿曇現四過人法我當

現八若現八我當現十六若現十六我當現

三十二若現三十二我當現六十四若所現

轉增我現亦轉一倍時諸外道在城街巷處

處唱說沙門瞿曇自稱有神力我亦有神力

自稱有大智慧我亦有大智慧我等今欲共

沙門瞿曇角現神力過人法若沙門瞿曇現

一我當現二如是沙門瞿曇所現多少我當

現轉增一倍時王舍城中有一處其地廣大平博時彼長者多持華香瓔珞妓樂幢旛飲食衣服醫藥卧具欲於此處供養外道婆伽婆時彼長者欲取華供養外道手入器輒不得出欲取香瓔珞幢旛妓樂飲食衣服醫藥卧具隨所取手皆著器而不得出時彼長者欲取華供養佛時隨手所取而無所礙如是隨手所取乃至醫藥卧具而無所礙彼作如是念未曾有世尊有如是大神力時彼長者即白佛言唯願世尊與大比丘僧受我明日

請食爾時世尊默然受請時彼長者見世尊默然許可前禮佛足遶佛而去即還其家竟夜辦種種肥美飲食明日清旦往白時到爾時世尊著衣持鉢與大比丘僧千二百五十人俱往彼長者家時世尊動足行處有大神

力天在虛空中以天曼陀羅華栴檀末香天優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分陀利華以散佛行迹處作天妓樂歌頌讚佛時彼長者隨從世尊作是念今此音聲爲從地出爲從上來仰視空中遙見天曼陀羅華乃至分陀利華及天妓樂住在空中便作是念此音不從地出乃從上來時世尊至長者家就座而坐時諸外道聞作如是念彼長者由來供養我諸外道今乃更請佛及僧飲食我今寧可往令彼供具不足即便與眷屬俱往長者家守門人見諸外道與眷屬俱來即往白長者言知不_{十一之二}今諸外道與眷屬來當聽入不長者言莫聽入佛告長者可聽入長者白佛外道衆多此處窄狹恐不容受佛言但聽入足相容受長者復言外道衆多坐處窄狹飲食有限本爲

千二百五十人設供今恐供不足佛言長者但聽入足相容受飲食供足爾時世尊以神足力令地平正廣博東西視時無數百千高座自然而有南西北方亦復如是時世尊與大比丘僧千二百五十人并外道俱坐時彼

長者設種種美食供養佛比丘僧及諸外道一切充足食已捨鉢更取卑牀於佛前坐時世尊爲長者無數方便說法教人令得歡喜爲長者說法已從座而去爾時諸外道與眷屬俱往瓶沙王所合掌頂上言願王常勝白

言沙門瞿曇自言是阿羅漢我亦是阿羅漢沙門瞿曇自言有神通我亦有神通沙門瞿曇自稱有大智慧我亦有大智慧我等今欲共沙門瞿曇角勝神力及過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿曇所現多

少我盡倍之大王我今欲共沙門瞿曇角現神力過人法時瓶沙王往詣佛所頭面禮足却坐一面以向因緣具白世尊唯願世尊與外道角現神力及過人法世尊告王言且止我自知時可現當現時日當去隨王所欲世

第一

第二

尊明日與大比丘衆俱從王舍城去時瓶沙王以五百乘車載種種美食從世尊後時諸外道聞世尊清旦出王舍城去作如是言沙門瞿曇不能與我等共角神通便去王瓶沙五百乘車載種種美食爲我等不爲彼瞿曇沙門我曹今可隨彼去到所至之處喚共角神力過人法彼即隨世尊後去時王瓶沙聞佛清旦與千二百五十人從王舍城去王從八萬四千人俱隨世尊後楚天王釋提桓因四天王諸天無數百千大衆隨從世尊後時

世尊往憂禪城憂禪城王名波羅殊提摩竭國諸外道憂禪城諸外道俱共往波羅殊提王所合掌頂上讚言願王常勝沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有神力我亦有神力自稱言有大智慧我亦有大智慧我等於王舍城中求共角神力過人法而沙門瞿曇不能與我角神力過人法我等今欲共角神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍之時王波羅殊提即往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊善哉世尊可共諸外道現神力過人法爾時世尊告波羅殊提王言且止我自知時可現當現明日當去隨王意時世尊明日清旦從憂禪去波羅殊提王五百乘車載種種美食從世尊後時諸外

道聞世尊去作如是言沙門瞿曇不能與我角神力過人法便去王五百乘車載飲食為我等不為彼我當隨去到所至處與共角神力過人法彼即隨世尊後而去時王瓶沙聞世尊去與八萬四千人俱波羅殊提王與七萬人俱釋梵四天王諸天大眾無數百千眷屬圍遶從世尊後世尊往拘跋彌國瞿師羅園中住時憂陀延爲王摩竭國諸外道憂禪國諸外道拘跋彌諸外道俱往憂陀延王所合掌頂上讚言願王常勝白如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有大神力我亦有大神力彼自稱言有大智慧我亦有大智慧於摩竭國憂禪國求共角神力過人法沙門瞿曇不能與我共角神力過人法而去我等今欲共沙門瞿曇共角神

力過人法沙門瞿曇現一我當現二如是隨
彼所現多少我盡倍之時憂陀延王詣世尊
所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊
善哉世尊可與諸外道共角神力過人法佛
告王言止止我自知之可現當現明日當去

標一

十四

便隨王意明日清旦便去時王憂陀延五百
乘車載種種飲食隨世尊後時諸外道聞世
尊去便作是言沙門瞿曇不能與我共角神
力過人法便去憂陀延王五百乘車載飲食
而爲我等不爲彼我今隨彼所至之處當共
角神力過人法即便隨世尊後去時瓶沙王
與八萬四千人俱憂禪王與七萬人俱憂陀
延王與六萬人俱從世尊後釋梵四天王無
數百千諸天大衆從世尊後爾時世尊往迦
維羅衛國尼拘律園中住時迦維羅衛王梵

施是佛異母弟摩竭國諸外道憂禪諸外道
拘跋彌諸外道迦維羅衛國諸外道共往梵
施王所合掌頂上願王常勝白梵施王言沙
門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自
稱有大神力我亦有大神力自稱有大智慧
我亦有大智慧我於摩竭國憂禪國拘跋彌
國與沙門瞿曇角神力過人法而沙門瞿曇
不能與我角神力過人法便去我等今欲與
沙門瞿曇角現神力過人法若沙門瞿曇現
一我當現二如是隨沙門瞿曇所現多少我
盡倍之時梵施王往詣佛所頭面禮足在一
面坐白佛言願世尊現神力過人法佛告王
言止止我自知時可現當現明日當出迦維
羅衛國去可隨王意世尊明日清旦便去爾
時梵施王即以五百乘車載種種飲食從世

尊後時諸外道聞世尊去便作是言沙門瞿曇不能與我共角神力過人法捨我而去王梵施所載五百乘車飲食而爲我等不爲沙門瞿曇今當隨其所至之處喚其角神力過人法即與眷屬逐世尊後時王瓶沙聞佛去即與八萬四千人俱波羅殊提王與七萬人俱憂陀延王與六萬人俱梵施王與五萬人俱從世尊後釋梵四天王與諸眷屬無數千人從世尊後爾時世尊從迦維羅衛國人間遊行至舍衛國祇洹園中住時舍衛國波斯匿爲王時摩竭國諸外道憂禪城諸外道拘睞彌諸外道迦維羅衛諸外道舍衛國諸外道皆往王波斯匿所合掌頂上白言願王常勝作如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有大神力我亦有大

神力自稱言有大智慧我亦有大智慧我等於摩竭國憂禪城拘睞彌迦維羅衛國欲共角神力過人法而不能與我共角神力過人法便去我等今欲共沙門瞿曇角神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨其所現多少我盡倍之王波斯匿從世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊善哉世尊願現神力過人法佛告王言止止我自知時可現當現於臘月十五日中從初一日至十五日如來當現神力過人法大王若欲觀如來現神力過人法者便來時舍衛國有別處其地平正廣博世尊從彼敷座而坐時梵天王偏露右肩右膝著地合掌白世尊言我當爲世尊敷高座佛告梵王且止我自知時天帝釋四天王瓶沙王波羅殊提王憂陀延

王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達
多富羅那各各作如是言我當爲世尊敷高
座佛告言汝等且止我自知時時諸居士有
信外道者爲外道敷價直百千高座有信樂
恭敬供養世尊者次第從一日至十五日爾

時世尊東面看時有無數百千諸座自然而
有南西北方亦復如是中央有自然七寶師
子高座如來坐上時諸大衆皆悉就坐時有
檀越次供日者授佛楊枝世尊爲受嚼已棄
著背後即成大樹根莖枝葉扶疎茂盛時諸
大衆見世尊如是神力皆大歡喜得未曾有
獸離心生時世尊觀諸大衆得未曾有生獸
離心即爲無數方便種種說法令得歡喜時
座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨此是
世尊初日現神力變化於第一日此樹華生

無一

十七

色香具足樹華散落周遍大衆積至于膝比
丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘大衆皆饗此
香氣時諸大衆見世尊如是神力變化皆大
歡喜得未曾有獸離心生時世尊觀諸大衆
得未曾有生獸離心即爲無數方便種種說
法令得歡喜時於座上無數百千人遠塵離
垢得法眼淨此是世尊第二日現神力變化
於第三日樹果便出色味具足其果不搖自
落墮地不壞比丘比丘尼優婆塞優婆夷及
諸大衆皆共食之此諸大衆見世尊如是神
力變化皆大歡喜得未曾有獸離心生時世
尊觀諸大衆得未曾有獸離心生即爲說法
乃至得法眼淨如上此是世尊第三日現神
力變化爾時有檀越次供第四日者授世尊
水時世尊即取一掬水棄之前地佛神力故

即成大池其水清淨無諸塵穢飲之無患有諸雜華優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分陀利華衆鳥異類鳬鷺鴛鴦龜魚鼈水性之屬以爲莊嚴時諸大衆見世尊神力如是變化皆大歡喜得未曾有獸離心生時世尊觀諸大衆得未曾有獸離心生即爲說法乃至得法眼淨如上此是如來第四日變化爾時第五日池四面各出一河直流不曲其水恬靜而無波浪衆雜奇華以爲莊嚴其流水聲說法之音一切衆行皆悉無常苦空一切諸法皆悉無我涅槃息滅時諸大衆見世尊神力如是變化皆大歡喜得未曾有獸離心生時世尊觀諸大衆得未曾有獸離心生即爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第五日變化於第六日世尊化諸大衆皆一等類無有差降

時諸大衆見世尊神力變化如是皆大歡喜得未曾有獸離心生時世尊觀諸大衆得未曾有獸離心生即爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第六日變化於第七日世尊在空中爲諸大衆說法但聞如來說法聲而不見形時諸大衆見世尊神力變化如是皆大歡喜得未曾有獸離心生時世尊觀諸大衆得未曾有獸離心生即爲說法乃至得法眼淨如上第八日時諸居士信外道者遣使喚諸外道汝曹知不沙門瞿曇已現神力於今八日汝曹何故不來耶彼欲來而不得來時世尊告諸比丘言若使富蘭迦葉以堅韁皮繩縛其身並牛牽之皮繩斷身形破壞若不捨己見而爲論議故終不能來至我所乃至尼捷子等亦如是時梵天王告天帝釋言諸

外道人自言與世尊等而不能來與世尊角現神力今可破滅其高座時天帝釋告四天王諸外道自言與世尊等而不能來與世尊角神力今可破滅其高座時四天王即召風神雲雨神雷神告如是言諸外道自言與世

無一

十九

尊等而不能來與世尊角力今可破壞其高座令散滅無餘時風神等聞四天王教已即取外道高座破散令滅無餘時諸外道得風雨飄濕即入草木叢林山谷窟中而自藏竄時有露形斯尼外道波梨子波私婆闍伽以大石繫頸自投深淵時諸大衆見世尊神力變化皆大歡喜得未曾有獸離心生世尊即爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第八日變化於第九日世尊於須彌頂上爲大衆說法但聞其聲不見其形時諸大衆見世尊

如是變化皆大歡喜得未曾有獸離心生世尊即爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第九日變化第十日世尊於梵天上說法時諸大衆但聞其聲不見其形時諸大衆見世尊如是變化皆大歡喜得未曾有獸離心生世尊即爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊中現神足變化一身爲多身多身爲一身於近現處若遠不見處若近山障石壁身過無礙遊行空中如鳥飛翔出沒於地猶若水波覆水而行如地遊步身出烟炎猶若大火手捫摸日月身至梵天時諸大衆見世尊如是變化皆大歡喜得未曾有獸離心生世尊即爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第十一日神足變化於第十二日世尊於大衆中心

念說法是應念是不應念是應思惟是不應思惟是應斷是應修行是時諸大衆見世尊神足變化如是皆大歡喜得未曾有狀離心生世尊即爲說法乃至得法眼淨如上此是

世尊第十二日神足變化於第十三日世尊

無一

二十一

爲大衆說法教授說法教授者一切皆熾然云何一切皆熾然眼熾然色熾然識熾然眼觸熾然眼觸因緣有受若苦若樂若不苦不樂是亦熾然誰熾然貪欲瞋恚癡火熾然生老病死憂悲苦惱熾然苦緣是生耳鼻舌身

無一

二十二

意亦如是一切皆熾然爾時大衆聞世尊如是說法教化皆大歡喜得未曾有即爲說法乃至得法眼淨如上此是如來第十三日變化於第十四日次供檀越以一掬華授與世尊世尊貌已擲著空中以佛神力故變爲萬

四千華臺樓閣華臺樓閣中一切皆有坐佛左右面天帝釋梵合掌敬禮而說偈言

敬禮丈夫王 大人最無上 一切無能知世尊所依禪

爾時大衆見世尊神力變化如是皆大歡喜得未曾有世尊即爲說法乃至得法眼淨如上爾時摩竭王瓶沙次十五日設供即於夜辨種種美食夜過已明日以種種多美飲食飯佛及僧并波羅殊提王優陀延王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達多富蘭那一切大衆皆供養滿足食已捨鉢王瓶沙更取卑牀於佛前坐時世尊壞跏趺坐申脚案上足至案上時地爲六反十八動震動時世尊足下相輪輪有千輻輪轂成就輪相具足光明晃曜從輪出光光照三千大千國土時

摩竭王見世尊足下輪相如是即從座起偏袒右肩右膝著地白世尊言世尊往昔作何福德得此足下千輻輪相光明晃曜輪中出光光照三千大千國土爾時佛告瓶沙王乃往過去世時有王名利益衆生作閻浮提王

時間浮提國土豐饒人民熾盛快樂有八萬四千城邑聚落有五十五億時利益衆生王所住城名慧光東西十二由延南北七由延其城廣大人民熾盛財物無限嚴飾快樂王第一夫人字慧事無兒息彼爲兒故禮事種種諸天河水池水滿善天寶善天日月天帝釋梵天王地水火風神摩醯首羅天子園神林神巷陌諸神鬼子母聚落諸神處處供養求願有子後於異時王第一夫人懷娠女人有三種智慧知男子有欲意看知得胎時知

所從得處時夫人即往王所白言王知不我今懷妊王言大善即爲夫人倍增供具以最上飲食衣服醫藥卧具一切所須皆增一倍十月滿已生一男兒顏貌端正時兒生日八萬四千諸城八萬四千伏藏自然涌出藏有銀者銀樹涌出根莖枝葉皆是白銀藏有金者金樹漏出根莖華葉皆悉是金藏有瑠璃者玻瓈者有赤真珠者有瑪瑙者有碑礪者皆亦如是爾時國法若兒初生若父母爲作字若沙門婆羅門爲作字時王利益衆生作

是念何須沙門婆羅門爲作字也此兒母字慧事我今寧可字兒爲慧燈彼即字爲慧燈時王爲其兒置四種乳母一者治身二者浣衣三者乳養四者戲笑治身乳母者修治身形支節浣衣母者爲浣濯衣服洗浴身形與

無一

二

乳母者主知與乳遊戲母者若王子在象馬車乘遊戲時華香寶物種種玩弄之具與共嬉戲持孔雀蓋在後娛樂王子令得快樂爾時世尊即說偈言

一切要歸盡 高者會當墮 生者無不死

有命皆無常 衆生墮有數 一切皆有爲
一切諸世間 無有不老死 衆生是常法
生生皆歸死 隨其所造業 罪福有果報
惡業墮地獄 善業生天上 高行生善道
得無漏涅槃

時利益衆生王命終王子轉大至年八九歲其母教學諸妓藝書畫算數戲笑歌舞妓樂象馬騎乘乘車學射勇健捷疾於諸妓藝皆悉綜練至年十四五時諸群臣至王子所白言知不王已命終今次應登王位爲王施行

子言取絹來即授第一白絹與自繫頭上作
如是言如是時有如是主善好不耶諸臣答
言甚善時諸臣白王言王初生時有八萬四
千藏自然而今可取入王藏王言何須入
藏即可於彼四交道頭布施沙門婆羅門貧
窮孤老隨所求索者一切施與時諸大臣聞
慧燈王教已即於八萬四千城隨所在藏於
四城門中四交道頭布施沙門婆羅門貧窮
孤老隨其所索一切施與時天帝釋便作是
念王慧燈於八萬四千城隨所在藏皆於四
城門中四交道頭布施沙門婆羅門貧窮孤
老隨其所索一切施與將恐來奪我座我今
寧可往試王慧燈爲以無上道不退轉故布
施爲以退轉也彼即化作男子自相謂言王
慧燈教我等行十惡殺生乃至邪見時諸大

臣皆往王所白言王實教國人行十惡殺生
乃至邪見耶王答言不何以故我先有是語
我不作王乃令閻浮提人能言之類皆行十
善不殺生乃至不邪見我當爲王是故我無
是語汝等今可嚴駕象乘我欲因行教化國
人

四分律藏卷第五十一

音釋

捷	渠馬切	臘	失冉切	鞘	蘇弔切	鉛	夷然切	捲	驅
切	屈木切	輓	莫官切	杖	夷益切	爬	麻切	圓	
爲	圖口切	覆	也	槢	槢也	搔	搔也		
子	斯切	口	也	乃珍切	居奄切	目	目也		
訕	所要切	嚼	咀疾雀切	瞞	上一下瞞切	揩	揩也		
也		齧	齧也	印五孟切		立皆			
訕		同轂	同轂	古祿切					
		車轂	車轂						