

根本說一切有部毗奈耶卷第三十九登九

唐三藏法師義淨奉制譯

與未近圓人同室宿過二夜學處第五十四
爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
時有衆多敬信施主來至寺中白諸苾芻曰
聖者幸爲我等宣揚正法樂欲聽聞苾芻報
曰賢首汝等有心樂聞法者當詣佛所佛自
爲說彼云聖者唯一大師瞻仰者衆天龍人
鬼皆願聞法知欲爲誰而演法要仁等亦可
爲我誦經苾芻報曰世尊未許諸俗聞已共
起譏嫌捨之而去時諸苾芻以緣白佛佛言
我今聽諸苾芻隨時誦經世尊既許苾芻誦
經彼便日日誦經不息諸有福德閑暇者晝
常來聽既歸家已便於夜中告諸無福營作
之人作如是語君等當知彼諸聖衆於日日

中常誦正法言詞美妙令衆樂聞聽者忘疲
如蜂食蜜時營作者聞斯語已報諸人曰仁
等有福逢佛出世得聞法要獲大利益於日
日中得未曾有報作人曰汝何不聽答曰仁
有福德雖晝聽經家生得濟我等薄福作業
求活恒去聞經終當餓死若其聖者夜誦經
者我亦樂聽時諸苾芻聞是語已便往白佛
佛言雖在夜中亦誦經法彼便通夜而爲誦
經因生疲苦佛言不應晝夜誦經苾芻隨時
少宣其法諸來聽者共生嫌意佛言不應隨
宜當圓滿說時諸苾芻夜夜常誦諸作業人
無暇鎮來時有福人既至家已同前爲說作
人自歎我等薄福不得聞經若諸聖者每於
月八日十五日二十三日月盡日通夜誦者
我等常聞能生福利苾芻以緣白佛佛言當

於月八日十五日二十三日月盡日通夜誦經時有乞食苾芻在阿蘭若住告同住者曰今是十五日我欲向寺共為長淨并復聽經便詣寺所慇懃聽法乃至夜半時乞食者作如是念今既非時無緣得往蘭若之處且留

登九

二

此住於一面坐諸聽法俗人亦住於此時知寺人將滅燈燭俗人告言聖者勿去燈明我助油燭有摩訶羅苾芻共於此卧不用心眠便在夢中見與故二共為聚集遂即寤言說非法事俗人聞已遂即徧觀見摩訶羅仰腹而卧口說竊言說非法事諸俗見已共作是議仁等觀此年老苾芻尚為斯事諸餘少壯當欲如何時乞食者聞俗嫌議旦詣林中於蘭若內習定之人見而問曰具壽於彼寺中同梵行者夜誦經時能令諸俗人生淨信不

報言聽微妙法皆生喜信然而有一年老苾芻起俗譏嫌彼問何故即以事具答諸苾芻聞以緣白佛佛言由諸苾芻與未圓具者同一室宿及然燈燭有是過生是故我今不聽苾芻與未圓具人同一室宿及然燈燭此是

緣起尚未制學處

佛在憍閃毗妙音園中時尊者舍利子有二求寂一是准陀二是羅怛羅于時羅怛羅有緣須至晝日遊處有客苾芻來入寺中見授事人已竟停止處其授事人見羅怛羅出外

登九

三

不在即便令客權止房中其客苾芻即取羅怛羅所有衣鉢置之房外時羅怛羅從外靜處還至本房見其衣鉢在房門外悵然而立于時准陀來至其所問言具壽何故愀然似帶憂色答曰我暫出遊有客來至以我衣鉢

棄在房前日時欲暮天復將雨我於今夜何處當卧准陀報曰隨處隨時且容身卧詎勞憂悒徙倚房前答曰仁具福德有大威神化作草菴即堪止宿我無威力其欲如何准陀聞已默然而去時有淨信施主爲佛及僧以妙香泥塗拭園廁羅怙羅見已便作是念非時見佛欲有諮問無有是處我今宜可於此眠宿以度今宵遂入廁屋權時而卧即於其夜天降大雨去斯不遠於地穴中有大毒蛇依止而住水滿穴中其蛇遂出便往廁上如來大師得無忘心作如是念若彼毒蛇螫羅怙羅者此必當死但有其名又釋迦種自恃高慢便生不信作如是語若羅怙羅不出家者繼轉輪王位今既出家無所依怙卧於廁上被蛇所螫枉苦身亡作是念已便舒右手

如象王鼻到羅怙羅所擊取其身至已房內安自牀上佛於是夜時行時坐以至天明有餘苾芻於晨朝時嚼齒木澡漱訖往世尊所欲申禮敬世尊常法若欲爲諸聲聞制學處者未至苾芻待其總集其現至者不即令去時求寂准陀至羅怙羅所彈指警覺告言羅怙羅汝何處卧彼既覺已知是佛牀即便驚起惶怖而立准陀告曰羅怙羅向使世尊不念汝者被毒蛇螫必定無常但空名在爾時世尊告諸苾芻曰凡諸求寂無父無母唯有汝等同梵行人共相慈念此等多是阿羅漢胎終將出離汝等若不共相愍護誰當見憂是故我今聽諸苾芻與未圓具人齊二夜同宿無犯時有苾芻忽得下痢不淨汙足房無燈燭求洗無由遂垂足牀前偃卧經宿天將

欲曉弟子門人入房參問不審鄔波馱耶四大安不答曰不安問言何故具以患狀告彼令知諸苾芻聞以緣白佛佛言應置燈明時諸苾芻置燈明已有病不眠因斯更重佛言苾芻有病須燃燈者對卧無犯勿致疑心時看病人亦不敢卧因加疾病佛言其看病人雖卧燈明亦無有犯時彼病者須受藥食無人為授遂闕所須佛言未受具人應令共宿時諸苾芻過二宿已遂不敢睡因更病生佛言病人雖過二夜共宿無犯有病苾芻不能自噉令受具者哺而方食時受具人出行不在佛言未受具者亦聽哺食若無此人雖大苾芻自取而哺時諸苾芻於日月光下不敢睡眠佛言日月之光非所避物卧時無犯如佛所制苾芻不得與未受具人過二夜宿時

卷九

五

諸苾芻過二夜已驅出寺外被賊惡獸及蚊蟻等之所損傷佛言不應遣彼令出寺外時諸苾芻遣出簷外佛言不應驅出簷外應離房門勢分令其止宿時有苾芻畜一求寂夜令出宿有罪惡苾芻從外來至問求寂曰汝於今夜何處當宿答言於門屋下時彼師主聞其語聲問言彼說何事弟子具答師主聞已喚入房中一處止宿自便通夜或行或坐以徹天明時弟子門人共來參問不審鄔波馱耶宿夜以來起居輕利氣力安不答曰不問言何故是時師主具以事答弟子門人白師主曰師豈不聞如佛所言有二種事方成大人一者知是不可為事即不應為二者已為其事即不應捨可令究竟師既愍彼求寂已為攝養當存終始豈得辭勞師聞便默

爾諸苾芻聞以緣白佛佛言若有如此罪惡人來能驅擯者應共斥逐若不可者應將求寂往餘寺中若於夏內安居已後有惡苾芻來寺中者時彼師主應與求寂同房而宿以至夏終勿致疑惑至夏罷已能驅逐者可擯斤之若不可者應將求寂別詣餘寺時有衆多苾芻隨路而去并將求寂過二夜已便令出宿遂被惡獸之所傷害以緣白佛佛言不應令出應分苾芻以爲二處隨夏未滿共宿無犯時諸求寂夜起之時於路睡著苾芻棄之而去亦被傷害佛言不應棄去應令在前時彼求寂於小食時從索飲食苾芻不與佛言應與至午還索苾芻報曰已與朝餐因何更索遂不與食佛言少年火盛更可與食又與未具隨伴道行苾芻相告曰如佛所制過

聖九

六

二夜已不許與未具者同宿彼便警覺通夜不眠遂生勞倦佛言應護明相不假通宵時諸苾芻猶尚疲勞佛言如在行路通夜應眠勿生疑惑時鄔波難陀有二求寂一名利刺二名長大與此二弟子過二夜宿諸苾芻見告言具壽佛制不許二夜共宿仁今何意故違佛語當可改之鄔波難陀曰此第二夜與第三夜有何異相又第三夜豈可飲酒食葱蒜耶時有少欲苾芻聞是語已便生嫌賤云何必芻不奉佛教世尊不聽過二夜與未受具人同室宿而故違聖教與之同宿即以此緣具白世尊世尊集衆問答虛實乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上。有二圓具謂苾芻苾芻尼餘非圓具謂求寂等餘義。可解室有四種一總覆總障如諸房舍及客堂樓觀等上總徧覆四壁皆遮二總覆多障於四壁少安窻戶三多覆總障即四面舍於四邊安壁中間登九豎柱四簷內入或低或平四多覆多障謂三面舍於四面舍無其一邊若半障半覆或多覆少障或簷際等並皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

不捨惡見違諫學處第五十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有苾芻名曰無相。自生惡見作如是語。如佛所說障礙之法不應習行。我知此法習行之時非是。障礙時有衆多苾芻聞是語已。往白世尊。世

尊告曰。汝等苾芻。衆應與彼無相。苾芻作別諫事。若復更有如斯等類。應如是作。往至其所而告之。曰。汝無相。莫作是語。如佛所說障礙之法。不應習行。我知此法習行之時非是。障礙汝莫謗世尊。謗世尊者不善。汝無相。世尊不說障礙法。非障礙法。以種種方便。說是障礙法。若習行者。定是障礙法。無相。汝今應捨如是惡見。如是應諫諸苾芻。奉教而去。至無相所。如佛所教。諫誨之時。於其惡見固執不捨。作如是語。我說是實。餘皆虛妄。時諸苾芻見諫。不隨便詣佛所作。如是語。大德。我已如佛所教。別諫無相。諫誨之時。彼於惡見固執不捨。乃至廣說。佛言。汝諸苾芻。應作白四羯磨。諫彼苾芻。應如是作。鳴椎集衆。衆既集已。令一苾芻作白羯磨。應如是作。大德。僧伽

聽此無相苾芻自生惡見作如是語如佛所
說障礙之法不應習行我知此法習行之時
非是障礙時諸苾芻為作別諫別諫之時所
有惡見堅執其事不肯棄捨云我說是實餘
皆虛妄若僧時到聽者僧伽應與許僧伽今
與汝無相苾芻作白四羯磨開曉其事汝無
相莫作是語如佛所說障礙之法不應習行
我知此法習行之時非障礙法莫謗世尊謗
世尊者不善汝無相世尊以種種方便說欲
是障礙法若習行者定為障礙汝無相當捨
如是惡見白如是次作羯磨應准白成時諸
苾芻作白羯磨開諫之時無相苾芻所有惡
見堅執不捨云此事是實餘皆虛妄時諸苾
芻見其不改即以不隨諫事具白世尊世尊
告曰諸苾芻應與無相苾芻作不捨惡見捨

置羯磨應如是作餘亦如是鳴椎集眾等令
一苾芻作白羯磨

大德僧伽聽此無相苾芻自生惡見廣說如
前乃至若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
與無相苾芻作不捨惡見捨置羯磨乃至此
無相苾芻如是惡見未捨已來眾僧不應共
語共說可惡極惡如旃荼羅白如是次作羯
磨應准白成時諸苾芻雖與無相作捨置羯
磨然彼惡見堅執不捨時諸苾芻以緣白佛
佛集僧眾問無相曰汝實作此語如佛所說
障礙之法我知非障礙習行之時九不為障礙
白佛言實爾大德世尊種種訶責廣如前說
乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是
說

若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障

礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三懇勸正諫隨教應語令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

若復苾芻者謂是無相餘義如上作如是語者說其事也我知佛所說法者謂如來應正等覺法謂佛說或聲聞說說是彰表義障礙法者謂四他勝及眾教二不定三十捨墮九十墮四別悔眾學法習行之時非障礙者謂不能障沙門聖果謗者謂出非理言不善者招惡異熟諸苾芻見是語時應作別諫若不

捨者作羯磨諫乃至結竟廣說如前此中犯相其事云何若苾芻作如是語我知佛所說等諸苾芻見是語時應作別諫捨者善若不捨者得惡作罪羯磨諫時若作白時及初二羯磨若不捨者皆惡作罪若三羯磨竟時便得墮罪若作非法等羯磨者彼無有犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏隨捨置人學處第五十六

時無相苾芻得捨置羯磨往鄔波難陀處啼泣而住鄔波難陀告言具壽無相何故啼泣報言諸黑鉢者廿九為我作捨置羯磨鄔波難陀曰設與城邑聚落及三界有情作捨置羯磨者豈城邑等而非有耶且勿憂惱當求懺謝如是教已便共言說受用衣食同室而卧時少欲苾芻見是事已共生嫌賤云何苾芻知

彼苾芻是惡見人衆與羯磨未行隨法而與
言談爲同住事卽以此緣具白世尊世尊集
衆問其虛實種種訶責乃至我觀十利爲諸
苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知如是語人未爲隨法不捨惡見
共爲言說共住受用同室而宿者波逸底迦
若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上如是語
人者謂是無相未爲隨順法者未作隨順懺
摩之法不捨惡見共爲言說等者謂作教授
依止等事於四室中同宿天明結罪如上此
中犯相其事云何若苾芻知如是語人未作
隨法爲言論共住等事便得墮罪若彼身病
看待無犯或同居令捨惡見此亦無犯又
無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
攝受惡見不捨求寂學處第五十七

卷九

十一

佛在室羅伐城住逝多林給孤獨園時鄔波
難陀有二求寂一名利刺二名長大時有異
處衆多苾芻來至其所與二求寂以爲共住
言戲掉舉身相摩觸時諸苾芻後生懊悔便
自剋責所犯之罪應責心者責心而悔應對
說者對說而除發勇猛心起決定意斷諸煩
惑證阿羅漢獲大神通後於異時彼二求寂
林中採華於虛空中見彼苾芻乘空而至遂
遙問曰仁等是誰苾芻答言我是某甲彼二
報曰仁等豈不昔與我等而爲共住言戲掉
舉身相摩觸作諸罪業云何於今獲增上證
彼便答曰此事實爾然我後時情生懊悔深
自剋責所犯之罪如前具說乃至獲得通果
求寂聞已便作是念此諸苾芻昔與我等共
作如是如是非法之事云何於今得增上果

以此因緣我知佛所說法云習諸欲是障礙者此非障礙具以此事告諸苾芻時少欲者聞是語已不嫌不喜具以其事往白世尊世尊爾時告諸苾芻此二求寂所言非理汝等應可作別諫法而開曉之若有餘人作斯事者亦如是諫告言汝利刺長大莫作是語我知佛所說法欲是障礙者此非是障勿作是語謗讟世尊謗世尊者不善世尊不作是語佛以種種方便說行諸欲是障礙法汝今二人當捨惡見時諸苾芻奉佛教已往二求寂所如佛所教曉喻其事如是諫時彼二求寂所有惡見堅執不捨作如是語此事是實餘皆虛妄時諸苾芻即以此緣具白世尊我等奉教別諫彼二求寂時彼之惡見堅執不捨而云我說是實餘皆虛妄佛言汝諸苾芻應

登九

十二

作白四羯磨諫二求寂如是應作鳴推集衆衆既集已令二求寂離聞處在見處應令人作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此利刺長大二求寂自起如是惡見作如是語我知佛所說法欲是障礙者此非是障苾芻與作別諫之時彼二惡見堅執不捨作如是語此事是實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令與彼二人作白四羯磨曉喻其事汝等二人莫作是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障礙莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是說世尊以種種方便說欲是障礙法若習行者定爲障礙汝之二人當捨如是惡見此是其白一苾芻向二人所報言衆僧與汝作白四羯磨已作白竟汝今應捨惡見

若捨者善若不捨者彼苾芻應還衆中告言
惡見不捨次作羯磨大德僧伽聽准白應作
乃至初羯磨了如前令問若不捨者還報衆
知次作第二第三了時亦如前問如是應作
時諸苾芻奉佛教已喚彼二人爲作白四羯
磨卷九曉諭之時彼於惡見堅執不捨云此是實
餘皆虛妄時諸苾芻即以此緣具白世尊我
等已作白四羯磨諫彼二人彼於惡見堅執
不捨云此事是實餘皆虛妄佛言汝等苾芻
應與彼二求寂作不捨惡見擯羯磨如是應
作鳴椎集衆衆既集已令一苾芻作白羯磨
大德僧伽聽彼利刺長大二求寂自起惡見
如前廣說僧伽爲作別諫及白四羯磨曉諭
之時堅執不捨云此事是實餘皆虛妄若僧
時到聽者僧伽應許僧伽今與此二人作不

捨惡見擯羯磨應告之曰汝等二人從今已
去不得更云如來應正等覺是我大師亦復
不應隨苾芻後同一道行如餘求寂與大苾
芻二夜同室宿汝今無是事汝愚癡人今可
滅去白如是應一苾芻向二人所報言衆今
與汝二人作白四擯羯磨已作白訖汝等應
捨如是惡見若捨者善若不捨者還至衆中
具告其事廣說如上次應與作羯磨准白應
爲作一番訖還令苾芻向彼陳說衆已與汝
作初羯磨說應捨惡見廣說如上乃至第三
羯磨竟結文准作諸苾芻白佛言大德應如
是作時諸苾芻承佛教已喚二求寂爲作驅
擯羯磨已惡見不捨便往鄔波難陀所啼泣
而住鄔波難陀問曰汝二具壽何故啼泣答
言諸黑鉢者已爲我等作擯羯磨今欲如何

鄔波難陀曰若彼為諸村坊城邑乃至三界
作擯羯磨豈村坊等而非有耶汝勿憂惱當
就懺摩便受彼二供給供養言談同宿少欲
苾芻見是事已生嫌賤心作如是語云何苾
芻具知如是惡見求寂大衆與作擯羯磨已
受彼供承言談同宿即以此緣具白世尊^十
尊集衆問鄔波難陀廣說如上乃至我觀十
利為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻見有求寂作如是語我知佛所說
法欲是障礙法者習行之時非是障礙諸苾
芻應語彼求寂言汝莫作是語我知佛所說
欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以
無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是
惡見諸苾芻語彼求寂時捨此事者善若不

捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是
事捨者善若不捨者諸苾芻應語彼求寂言
汝從今已去不應說言如來應正等覺是我
大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘
求寂得與苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚
癡人可速滅去若苾芻知是被擯求寂而攝
受饒益同室宿者波逸底迦
若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上求寂
者謂利刺長大佛者謂如來應正等覺說者
開導義法者若佛說若聲聞說欲是障礙者
謂是五欲習行者謂作其事非是障礙者謂
不能障沙門聖果苾芻者謂此法中人語彼
求寂等者述其惡見與作別諫及與衆諫若
不捨者應擯羯磨語言汝從今已去廣說其
事是不應作共行同宿汝是癡人可速滅去

聖九

十五

若苾芻者謂鄔波難陀知者或自知或從他聞攝受者與作依止饒益者謂給衣食同室者四種室中與其同宿結罪同前此中犯相其事云何若苾芻知是被擯求寂乃至同室宿者波逸底迦若是親族或時帶病若復令彼冀捨惡見雖權攝受並皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏著不壞色衣學處第五十八

佛在王舍城住竹林園時此城中有二龍王一名祇利一名跋窣由此二龍威神力故於王舍城有五百溫泉及諸池沼常流不絕時降甘雨五穀熟成爾時世尊調伏難陀鄔波難陀二龍王已此二龍王每於月八日十五日二十三日月盡日從大海出昇妙高峯來詣佛所爲欲供養及聽法故時祇利跋窣二

龍王見難陀鄔波難陀來至佛所而申供養自相謂曰此二龍王每月於四齋日遠從餘處來至此城承事世尊并聞妙法我等云何在此城中不申禮敬我今宜往供養世尊是時二龍王來詣佛所禮雙足已在一面坐爾時世尊爲彼二龍宣說法要令歸三寶受五學處從此已後身及資財並皆增盛既增盛已即共議曰我等宜可往大海中隨廣博處而爲居止作是議已往詣佛所致敬既畢在一面坐白佛言大德我從世尊受歸戒已身登九及資財並皆增盛若大悲世尊哀憐許者我等今欲往大海中隨寬而住佛見請已告二龍曰影勝大王是國之主汝等欲去宜可白知時二龍王辭佛而去便相謂曰如佛所言似不容許便依舊住然二龍王若於夜中來

見佛者依本形狀若於晝日作長者形後異時中龍於晝日在世尊所聽佛說法影勝大王亦於彼時往竹林園既至門所命左右曰汝往佛所觀有何人時彼左右奉教而去既至佛所禮佛足已見二長者在世尊處即還王所自言大王有二長者在世尊處王作是念彼二長者是我國人見我來至敢不起耶時影勝王欲至佛所彼二龍王見大王來白世尊曰大德我今先且敬法為敬王耶世尊告曰諸佛世尊及阿羅漢等咸敬於法以此因緣說三伽他曰

若過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能斷一切憂 皆共尊敬法 言說及行住 常於一切時 尊重於正法 是故求益者 欲希富盛樂 應當尊敬法 常思諸佛教

登九

十七

時彼二龍聞佛世尊說敬法事雖見王來而不修敬王既見已便作是念此二長者是我國人見我來至不相敬重便生瞋恨至世尊所禮雙足已在一面坐佛知王意有瞋恚心別作餘言不為說法時影勝王請世尊曰唯願大師為我說法爾時世尊以此因緣說伽他曰

若無清淨心 而懷瞋恨意 不能解諸佛 所說微妙法 降伏鬪諍心 及無不淨意 能除於忿害 方解微妙法

時影勝王聞伽他已作如是念由二長者遂令世尊不時為我演說法要便從座起禮佛而去命左右曰汝可伺彼佛邊長者辭佛去時應告之曰大王有教爾等二人宜當速去勿居我國于時使人奉命而往彼二龍王既

聞妙法禮佛而去將出竹園使人報曰大王有教爾等二人宜當速去勿居我國二龍聞已便作是念我此長夜情所樂者今不爲勞而能遂願即起密雲降澍洪雨從諸渠澗次入江河展轉隨流至于大海身及資財轉更增盛龍去之後王舍城側五百溫泉並皆枯涸於時時中不降甘雨五穀不成人懷憂感時影勝王見此事已便作是念王舍城內有二龍王一名山二名勝常居此城由彼威力能令五百溫泉及諸池沼常流不絕於時時中每降甘澤五穀熟成無所乏少忽於今時溫泉池沼並皆乾竭多時無雨五穀不成豈二龍王而命過耶或復逃竄向餘方國或咒龍者之所攝持或金翅鳥王之所斂食然佛世尊具一切智無不觀察我今宜往問彼所

卷九

十八

由時影勝王往竹林中禮佛足已在一面坐白佛言大德有二龍王在此城住具述威力盛衰所由不委今時居止何處爾時世尊告影勝王曰大王當知非彼二龍身死命過乃至亦非金翅所食然是大王自爲驅擯王曰我曾不憶與彼相見況驅擯乎世尊告曰我爲大王憶驅擯事王豈不憶曾於一時來至我所見二長者在我邊坐大王于時共作何語影勝白佛言世尊我不共語遣使留言報二長者勿居我國佛言彼二長者即是龍王化作人身來聽法要王曰彼二龍王今向何處佛言往大海中王聞語已便帶憂色而白佛言大德我之國界將衰損耶佛言王之國界未至衰損然可愧謝彼二龍王王曰彼在海中我住城邑既不相見求謝無由佛言每

於四齋日來至我所而申禮敬王至此日宜
可自來我指示之當申懺謝王曰我懺謝時
爲禮彼足耶佛言不應禮足宜伸右手告龍
王曰願容恕我勿恨前言彼二龍王自當容
忍後於異時至褒灑陀曰彼二龍王來至佛

卷九

十九

所禮佛足已在一面坐其影勝王亦於是日
來禮佛足一面而坐爾時世尊即便現相示
其處所此是二大龍王時影勝王便舒右手
告二龍曰龍王於我願見懺摩龍王報曰懺
摩大王王曰若容恕者願還來此住我國中
二龍告曰我從此處至大海已身及資財非
常廣大若來此者無處相容王曰若如是者
當失我國龍曰唯願大王勿憂失國可於城
外造二神堂一名祇利龍神堂二名跋窣龍
神堂我令眷屬住此堂中六月一時盛興大

會我等自來觀王國土不令闕乏王曰善當
如是作時影勝王即於城外林泉之所造二
神堂每年二時至節會日徧六大城所有諸
人並皆雲集曾於一時至節會日有南方樂
者來至王城時彼樂人自相謂曰我等作何
方便得使衆人情生歡愛多獲財利以自供
身時有一人作如是議若說大人殊勝行迹
可使衆人情生歡愛多獲財物諸人報曰若
如是者世間殊勝無過於佛一切有情共所
欽敬我若讚歎攝引衆人因此得財永無闕
乏時彼樂人俱共往詣六衆之所禮足而白
唯願聖者爲我宣說如佛往昔爲菩薩時在
觀史天宮將欲下生贍部洲內作四種觀察
欲界六天隨應作事咸皆爲作降神母腹及
誕生時漸至童年出門遊觀見老病死等遂

適林中苦行六年將為無益道成正覺普濟羣迷如是等緣願皆為說六衆報曰汝等聞此欲何所為樂人告曰我欲修入管絃緝為歌曲時鄔陀夷聞已告曰癡人汝將我佛法勝事奏入絃歌汝可即行不能為說時諸樂人默然捨去詣尼寺中至吐羅難陀苾芻尼處禮而告曰唯願聖者為我宣說如佛往昔為菩薩時在觀史天上來此下生乃至普濟羣迷願為我說吐羅難陀聞而告曰汝樂聞此欲作何事樂人答曰我今欲取其事奏入管絃欲為舞曲尼便報曰共作要契方可為陳汝若與我餅果直者當為汝說樂人曰此是小事必當奉與其吐羅難陀尼具足多聞善閑三藏即為宣說始從生位終至菩提樂人聞已咸取其事修入絃歌樂人于時共相

告曰此之勝事令信敬人情發歡喜作何方便令不信者亦起歡心我當一時俱呈兩伎令信不信咸唱善哉遂即徧覓希奇還入僧寺見闍陀苾芻飽食已訖復捨威儀忽有施主持妙飲食來與闍陀于時闍陀情希更食洗手受已往鄔陀夷所其鄔陀夷食尚未起即對其前蹲踞而住作如是語大德鄔陀夷存念我苾芻闍陀已足食訖復得如是美好飲食今欲更食願與我作餘食法時鄔陀夷取兩三口食已告曰去此是汝食隨意餐噉時彼樂人見斯事已便作是念此好緣由我若作者能令不信之輩亦發歡心即便往彼作樂之處手振鼓廣集諸人作衆伎樂始從菩薩觀史天下迄至普濟羣迷並悉奏入管絃盛為舞樂敬信之類生希有心皆云奇

哉樂人善為歌唱多贈錢賄有異常倫于時樂者復更思惟不信之人終須汲引遂令一人作闍陀形復遣一人作鄔陀夷狀却坐而食其闍陀形者即以瓦椀盛灰滿中上置沙糖至鄔陀夷處蹲踞而住報言大德鄔陀夷存念我闍陀苾芻已飽足食復得如是美好飲食情希更食願與我作餘食之法時鄔陀夷樂人取沙糖食便以灰椀覆彼頭上告云此是汝物隨意食取時不信人見其希有並皆大笑唱言美樂多遺珍財時諸看人戲散之後隨所至處如前次第話向餘人六眾苾芻展轉聞說共相議曰無識倡伎模我形狀戲場之內用作希奇我今宜可與彼樂兒作無益事即相謂曰我等宜應向姊妹邊共憶戲事即便至彼而告之曰姊妹如我世尊為

菩薩時所有行迹當時有一樂者名高臘婆取菩薩行歌入管絃我等雖看有憶不憶即便共歌其事無有遺失遂即往至二神堂所去其不遠張設戲場青布傍遮紅禪上覆旣布置已六眾俱來時鄔波難陀即著俗服以彩氎纏頭手拍鼗鼓自餘諸伴皆為舞樂鼓聲纔發大眾雲奔棄彼戲場皆集斯處時彼樂人聞音奇絕亦並俱來觀其所為咸成絕代共相謂曰此等為是天為龍藥又乾闥婆等來此歌戲各生奇異共捨資財于時六眾戲訖散場所有錢財並收將去時諸樂人亦隨其後觀知住處便見六眾入竹園中樂人在門伺看其事時鄔陀夷出寺門外於其耳側尚有雌黃樂人見之問言向為伎樂豈聖者耶答言是我故欲辱汝癡人豈容汝等假

卷九

二十三

