宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分十三僧殘法之餘

佛在拘舍彌國尒時闡陀比丘常出入諸家為說法料理官事療治衆病國王大臣長者居士無不親敬有諸人等同來問訊遇於經行所頭面禮足為說妙法示教利喜已各歸其家闡陀便還上座已據其房如是展轉乃至小房亦復如是既不得住便遊人間後諸人等復來問訊見諸比丘露處經行問言我師闡陀今在何處諸比丘言我等不知遍求不得便各還歸闡陀行還著衣持鉢往到其家皆出問訊白言長老我等近至僧房不得相見今從何來荅言我最下座一切諸房上坐已滿是故遊行致此乖互諸人白言可求屋處我等當為長老作之既以見福而使長老得安隱住又令我等不乖問訊闡陀荅言我不能自作以廢行道年長自當以次得之諸人又言我幸有物及有善心財物無常善心難保願為求處必欲作之闡陀見其慇懃難相違逆即便遊行求作屋地見神樹處最可建立即便伐之此樹有神國人所奉諸祈請者多得如願忽見斫伐莫不驚怪不信樂佛法者皆呵罵言沙門釋子無道之甚苟欲自利傷害天人信樂佛法者便言此樹有神衆人畏敬夙夜虔恭不敢慢慢而諸比丘伐之無疑一切危心晏安如故可謂大神可貴可重毀譽之聲充滿國內諸長老比丘聞種種呵責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問闡陀汝實尒不世尊佛種

種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有主為身作房應將諸比丘求作處諸比丘應示作處無難處有行處若不將諸比丘求作處僧伽婆尸沙有主者有檀越餘如上無主中說

佛在王舍城尒時瓶沙王日日次請五百僧食城內臣民亦同如是時諸比丘各念行道未有專知差次請者六群比丘常往好處諸人問言我等為僧次第設食何故長老常來不見餘人如是呵責而猶不已時陀婆力士子年十四出家為道在靜處作是念今瓶沙王日日次請五百僧食城內臣民亦復如是

甲三　二

而僧無有差次會者致使六群選擇好處以失衆望喪人施意若我二十受具足戒得阿羅漢獲六神通當為衆僧作差會及分卧具人至年十六便成羅漢得六神通年滿二十受具足戒便作是念我先願為衆僧作差會及分卧具今時已至便應作之即詣王舍城諸比丘所說先所願諸比丘即以白佛佛以是事集比丘僧問陀婆汝實欲為僧作差會及分卧具人不荅言實尒世尊佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘今聽陀婆為僧作差會及分卧具人僧應白二羯磨差一比丘白言大德僧聽今此陀婆比丘欲為僧作差會及分卧具人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此陀婆比丘欲為僧作差會及分卧具人誰諸長老忍默然若不忍說僧已聽陀婆比丘作差會及分卧具人竟僧忍默然故是事如是持於是陀婆即為僧作差會及分卧具分卧具時少欲知足少欲知足共樂靜樂靜共誦修多羅共誦修多羅共持律持律共法師法師共唄匿共阿練若阿練若共乞食乞食共坐禪坐禪共如是等衆行不同各得其類隨宜示導諸房舍處一切比丘咸得所安諸方比丘有暮至者輒詣陀婆求住止處陀婆即入火光三昧左手出

甲三　三

光右手示卧具處莫不允合時諸遠方聞陀婆比丘爲王舍城僧差會及分卧具有如上美皆作是念我當往彼問訊世尊并見陀婆及覩神力於是發來投暮到城至陀婆所求住止處陀婆皆悉如法安處次差會人亦復如是時王舍城有善飯長者見法得果日爲二比丘作上美食自來請之慈地兄弟並薄福德分卧具差會時常得麁惡階次幸遇差至其家善飯知已便生是念此等惡人無清淨行云何受我上美供養即便還歸語其婦言汝可更作麁惡之食慈地等來門外敷座使婢下之婦即受教設備麁惡慈地兄弟至時持鉢到善飯家就座而坐群婢於是持麁食出慈地見便問言姊妹汝家常作好食今何故麁婢言我是下人不知所以食訖便還道中行罵陀婆力士子要當令汝受苦劇我到所住已向諸上座言陀婆力士子隨愛恚癡畏若畏與惡諸比丘言汝等莫作是語陀婆比丘隨愛恚癡畏無有比丘得阿羅漢備六神通隨愛恚癡畏無有是處慈地言正以得神通故觀見諸家有好有惡好與餘人惡輒差我是故我言隨愛恚癡畏作是語已出於餘處先爲陀婆作惡名聲然後至王舍城到其妹尼弥多羅所弥多羅見二兄來迎禮問訊慈地兄弟皆不共語弥多羅言不憶犯兄何故如此慈地荅言汝不助我故致使陀婆苦我如是弥多羅言兄欲令我云何相助荅言汝若訪我可到佛所白言世尊無恐懼中反致怖畏我今無處而得安隱本謂陀婆是梵行人忽來汙我犯波羅夷弥多羅言陀婆清淨我若謗之僧必當作自言擯我我既出衆當何所依慈地等言我當證汝擯於陀婆何緣使汝得自言擯弥多羅言若僧擯陀婆我豈得異慈地等言但令世尊斥逐陀婆爲吾受擯亦復何苦我等自當好相安處妹敬重兄不敢違命便到佛

所如上白佛尒時陀婆及羅睺羅在佛左右佛問陀婆汝聞弥多羅所說不荅言已聞佛自知之如是三問荅亦如是於是羅睺羅白佛言世尊何須三問陀婆但當斤擯此比丘尼佛言若弥多羅以此謗汝汝當云何荅言當言此事佛自知之佛言汝可如是陀婆亦然乎佛語陀婆汝起自明今非默時汝當憶念有當言有無當言無不得直言佛自知之陀婆便從座起更整衣服長跪合掌白佛言世尊我從生來未曾夢中有此念想於今云何得有憶知佛讚言善哉善哉汝快自明欲自明者應當如此佛告諸比丘應與陀婆憶念比丘尼不應舉事應與弥多羅白四羯磨自言癡擯一比丘唱言大德僧聽此弥多羅比丘尼自言陀婆汙我僧今與自言癡擯若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此弥多羅比丘尼自言陀婆汙我僧今與自言滅擯誰諸長老忍默然若不忍說如是第二第三僧

已與弥多羅比丘尼自言滅擯竟僧忍默然故是事如是持弥多羅比丘尼被滅擯已出遊人間慈地兄弟猶語諸比丘言陀婆力士子壞我妹梵行致使如是諸比丘復以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘汝等應檢問慈地汝言陀婆壞汝妹梵行為實為虛諸比

丘受教即問慈地慈地荅言我言是實僧復問汝何處見何時見云何見荅言我其處見某時見如是見僧次問陀婆汝尒時為在何處荅言我在其處僧復語慈地處不相應時不相應汝云何言某處某時如是見耶復語慈地若於一堅信比丘前妄語罪重傷殺無數衆生於一堅法其所獲罪過百堅信如是展轉於僧前妄語其罪重於百阿羅漢又語慈地僧今集會不隨愛恚癡畏故我作是實為虛慈地言陀婆隨愛恚癡畏故我作是語諸比丘種種呵責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問慈地汝實以無根波羅

夷謗陀婆不荅言實尒世尊佛種種呵責汝愚癡人云何以無根無根波羅夷謗於清淨梵行比丘汝豈不聞三種人墮地獄耶一者犯戒無沙門法自言已有不修梵行自言已修於佛法中猶如敗種二者作如是見如是說婬欲非惡而爲放逸三者以無根波羅夷謗於清淨梵行比丘此三種人必墮地獄汝今云何作此惡事佛更種種呵責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗僧伽婆尸沙自不如法者自己事事不如法惡瞋者九惱也無根者不見不聞不疑無波羅夷者於四波羅夷一無犯欲破彼梵行者欲使還俗若作外道後時若問若不問者後檢校何處何時云何見也事有四種言諍事致誡諍事犯罪諍事諍事若比丘不見不聞疑他犯波羅夷若以此謗僧伽婆尸沙見疑聞疑疑見忘聞忘疑忘已有不修梵行自言已修於佛法中猶如敗種二者作如是見如是說婬欲非惡而爲放逸三者以無根波羅夷謗於清淨梵行比丘汝豈不聞三種人墮地獄耶一者犯戒無沙門法自言已有不修梵行自言已修於佛法中猶如敗種二者作如是見如是說婬欲非惡而爲放逸三者以無根波羅夷謗於清淨梵行比丘此三種人必墮地獄汝今云何作此惡事佛更種種呵責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗僧伽婆尸沙自不如法者自己事事不如法惡瞋者九惱也無根者不見不聞不疑無波羅夷者於四波羅夷一無犯欲破彼梵行者欲使還俗若作外道後時若問若不問者後檢校何處何時云何見也事有四種言諍事致誡諍事犯罪諍事諍事若比丘不見不聞疑他犯波羅夷若以此謗僧伽婆尸沙見疑聞疑疑見忘聞忘疑忘已有不修梵行自言已修於佛法中猶如敗種二者作如是見如是說婬欲非惡而爲放逸三者以無根波羅夷謗於清淨梵行比丘汝豈不聞三種人墮地獄耶一者犯戒無沙門法自言已有不修梵行自言已修於佛法中猶如敗種二者作如是見如是說婬欲非惡而爲放逸三者以無根波羅夷謗於

清淨梵行比丘此三種人必墮地獄汝今云何作此惡事佛更種種呵責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗僧伽婆尸沙自不如法者自己事事不如法惡瞋者九惱也無根者不見不聞不疑無波羅夷者於四波羅夷一無犯欲破彼梵行者欲使還俗若作外道後時若問若不問者後檢校何處何時云何見也事有四種言諍事致誡諍事犯罪諍事諍事若比丘不見不聞疑他犯波羅夷若以此謗僧伽婆尸沙見疑聞疑疑見忘聞忘疑忘已有不修梵行自言已修於佛法中猶如敗種二者作如是見如是說婬欲非惡而爲放逸三者以無根波羅夷謗於清淨梵行比丘汝豈不聞三種人墮地獄耶一者犯戒無沙門法自言已有不修梵行自言已修於佛法中猶如敗種二者作如是見如是說婬欲非惡而爲放逸三者以無根波羅夷謗於清淨梵行比丘此三種人必墮地獄汝今云何作此惡事佛更種種呵責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗僧伽婆尸沙自不如法者自己事事不如法惡瞋者九惱也無根者不見不聞不疑無波羅夷者於四波羅夷一無犯欲破彼梵行者欲使還俗若作外道後時若問若不問者後檢校何處何時云何見也事有四種言諍事致誡諍事犯罪諍事諍事若比丘不見不聞疑他犯波羅夷若以此謗僧伽婆尸沙見疑聞疑疑見忘聞忘疑忘已有不修梵行自言已修於佛法中猶如敗種二者作如是見如是說婬欲非惡而爲放逸三者以無根波羅夷謗於清淨梵行比丘此三種人必墮地獄汝今云何作此惡事佛更種種呵責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗僧伽婆尸沙自不如法者自己事事不如法惡瞋者九惱也無根者不見不聞不疑無波羅夷者於四波羅夷一無犯欲破彼梵行者欲使還俗若作外道後時若問若不問者後檢校何處何時云何見也事有四種言諍事致誡諍事犯罪諍事諍事若比丘不見不聞

見與偷羅難陀作不淨行為實為虛諸比丘受教集僧問慈地乃至汝可更說為實為虛皆如上說如是問已慈地言我實不見陀婆作不淨行我見偷羅難陀數來往陀婆所意欲謗之從耆闍崛山下見猕猴雄雌共合我便假名雄者為陀婆雌者為偷羅難陀故言親見為不淨行耳諸比丘種種呵責汝云何於異分中取片若似片作彼羅夷法謗無波羅夷比丘將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問慈地汝實不不答言實不世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自不如法

畢三

惡瞋故於異分中取片若似片作波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時若問若不問言我是事異分中取片若似片住瞋故謗僧伽婆尸沙事者言諍事教誡諍事犯罪諍事事諍事若比丘見他犯僧伽婆尸沙想瞋故於異分中取片

七

若似片謗無波羅夷比丘僧伽婆尸沙亦如是見聞疑他犯偷羅遮犯波逸提犯波羅提提舍尼犯突吉羅以波羅夷謗亦如是餘如上說佛在弥那邑阿菟林下不時貴族諸釋種子多於佛所出家學道時釋摩男語阿那律言今諸貴族並皆出家修於梵行我等兄弟如何獨不我若出家汝知家事汝若捨俗我當料理阿那律言願兄出家我知家然出家行道亦復辛苦汝今在家受樂不知艱難營家之法便種種語之晝應介夜應介田商貨殖驅役之法悉以語之阿那律言若營家如此乃得成立我乃不能一日為之願兄住家我當修道釋摩男言諸佛世尊父母不聽不得為道汝今自可啓白於母阿那律即便往啓我欲於佛法出家學道母言我唯有汝兄弟二人愛念情重如何生離汝家大富快修功德何須出家奪吾此意苦請至三母乃

答言若跋提王出家者我亦聽汝時跋提王與阿那律阿難難提調達婆婆金鞞盧等甚相愛重若有所爲誓不相違於是阿那律往白跋提王言今有微願願必見從王言吾等本要誓不相違若相違者頭破七分但令卿願必可從耳阿那律即以毋言白王王言如卿此願我未能從所以者何我願作王今日始果親族富貴無有外憂何能捨此出家學道阿那律言若王出家吾願乃果貪著寵榮吾則永淪願王三思不違先誓王言當從汝願寬我七年然後共汝出家學道阿那律言却後七年佛不必在又我危脆性命難保王

今云何以此爲期王復言七年若遠六年可乎亦答如上五四三二至于一年七月至于一月七日至于一日皆亦如是王言我等長者如何便得率爾而去當設方便嚴駕出遊因此微行乃可得耳汝今便可語阿難陀等令知此意阿那律即宣語五人五人欣然莫逆於心即便竟夜嚴四種兵極世儀飾晨朝出遊盡遊觀已密將剃頭人優波離捨諸儐從至隱避處寶衣與之令其剃髮變服而去去未久優波離作是念諸釋豪強若知剃人髮必當殺我如此貴族尚能捨家我今何爲不捨剃具及諸寶衣隨彼而去即自剃頭以諸寶衣掛著樹上作是念須者取之於是疾行須臾相反語七人言我今亦欲相隨出家七人即受同詣佛所頭面禮足白言世尊我等今欲出家淨修梵行而優波離是我等僕願佛先與受具足戒然後度我當令我等及諸釋種於彼人所破大憍慢佛即先度七

人後度於時世尊作是念迎維羅衛去此不遠諸釋知者或有留難便將八人詣跋提羅城住網林樹下爲說妙法眼無常色無常眼識眼觸眼觸因緣生受無常汝聖弟無常意識意觸意觸因緣生受無常乃至意無常法子應作是觀生厭離心得解脫智所作已辦

梵行已立不受後身說是法時六人漏盡得阿羅漢阿難侍佛不盡諸漏調達一人空無所獲跋提王既得羅漢心淨無畏若在樹下露處經行輒自慶言快哉快哉有異比丘聞此聲已作是念跋提比丘必憶世樂不樂梵行即往白佛我向於彼聞跋提言快哉快哉必憶爲王時樂不樂梵行佛告比丘汝可呼來便往語言大師呼汝跋提即到佛所頭面禮足却住一面佛問跋提汝實不言快哉不苔言實尒世尊又問跋提汝見何義而言快哉跋提白言我昔在家住於七重城墎之裏七行象七行馬七行車七行步四兵圍遶忽聞異聲心驚毛豎今在樹下空露之地坦然無憂是故稱快佛告比丘跋提已得羅漢不樂梵行無有是處尒時世尊因跋提而說偈曰

快哉阿羅漢　無復恩愛縛　已破欲恚礙
既到於泥洹　無有穢濁心　了達於五陰
解脫無諸漏　遊於七法林　大龍所行處
成就十種分　龍德三昧禪　已伏諸恐怖
世間之第一　不動無所畏　一切有漏盡
已息寂滅處　永無苦樂報　不復受後身
此身最後邊　梵行堅固立　住於無學智
天上天下中　無能勝佛者　無諸不可信
無復諸欲樂　此名師子吼

於是世尊與諸大德聲聞受阿耨達龍王請調達未得神通不能得去慙恥兼深便作是念我今當問修神通道便往白佛願佛爲我說修神通法佛即爲說調達受學安居之中便獲神通獲神通已作是思惟誰應失化復作是念瓶沙王太子名曰衆樂先化導之然後餘人乃從我教作是念已即於網林下沒在太子牀上現作小兒嬰指仰卧太子見之即大惶怖問言汝爲是天爲是鬼神荅言我本形即自變復威儀如本

網林出遊行人間到拘舍弥國住瞿師羅園
尒時目連住一別處此國先有僑陳如子名
曰柯倓淨修梵行得阿那含果生於梵天中
夜寂靜從天來下放大光明詣目連所頭面
禮足白言調達今化衆樂太子現諸神變恐
其必欲招引徒衆破和合僧作是語已忽然
不現於是目連晨朝整服往詣佛所以柯倓
言具以白佛佛問目連汝意云何當謂審如
柯倓語不荅言意以爲然佛告目連莫說此
語所以者何於天上天下不見沙門婆羅門
諸天魔梵有能領佛徒衆者又告目連世間
有五種師今皆現在一者戒不清淨自言戒
淨其諸弟子如實知之覆藏其過以望利養
二者邪命諂曲自言正直而諸弟子亦覆藏
之三者所說不善自言善說而諸弟子歎以
爲善四者見不清淨自言見淨而諸弟子稱
言見淨五者說非法律言是法律而諸弟子
亦云是法而不能使智者信受目連如來戒

淨無有諂曲言無不善知見清淨所說是法
智者信受不須弟子共相稱覆尒時有異比
丘於王舍城安居竟著衣持鉢來詣佛所白
佛言世尊調達化衆樂太子現作小兒乃至
種種餚饍而以供養佛告比丘莫羨調達作
此變化以致利養若有恭敬供養之者增其
長夜受諸苦痛猶如惡狗以杖打之更增其
惡調達如是多得供養煩惱轉增尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

愚人增其惡　由於利養生　癡闇清白法
猶如身首分　不修清淨行　而志招學徒
欲居衆人上　望一切歸宗　有人求利養
或有求泥洹　利養傷清白　寂滅却慳貪
復告諸比丘芭蕉竹蘆以實而死駏驉懷妊
亦喪其身今調達貪求利養亦復如是
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

竹蘆實亦然　駏驉坐妊死
士以貪自喪

於是世尊從拘舍彌國漸漸遊行向王舍城
住者闍崛山爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷
國王大臣沙門婆羅門梵志居士供養恭敬
尊重讃歎衣食卧具及諸醫藥無所染著猶
如蓮華尒時世尊與無央數大衆圍遶說法
調達便從座起更整衣服偏袒右肩頭面禮
足胡跪合掌白佛言世尊唯願安住我今自
當領理衆僧佛語調達舍利弗目連猶尚不
能領我徒衆況汝愚癡食涎唾乎於是調達
生忿恨心云何世尊於大衆前乃作如此慠
下呵辱以生惡心向佛故初損神足復作是
念佛稱讃舍利弗目連而毀呰我復生惡心
向舍利弗目連是第二損其神足便還所住
爲國王大衆圍遶說法其衆中有一比丘來
白佛言今調達爲國王大衆圍遶說法佛告
比丘調達不但今世得此大衆過去出時亦
曾得此諸比丘乃往古昔有一摩納在山窟
中誦刹利書有一野狐住其左右專聽誦書

心有所解作是念如我解此書語足作諸獸
中王作是念已便起遊行逢一羸瘦野狐便
欲殺之彼言何故殺我荅言我是獸王汝不
伏我是以相殺彼言願莫殺我我當隨從於
是二狐便共遊行復逢一狐又欲殺之問荅
如上亦言隨從如是展轉伏一切狐便以羣
狐伏一切象復以衆象伏一切虎復以衆虎
伏一切師子遂便權得作獸中王既作王已
復作是念我今爲獸王不應以獸爲婦便乘
白象帥諸群獸不可稱數圍迦夷城數百千
帀王遣使問汝諸群獸何故如是野狐荅言
我是獸王應娶汝女與我者善若不與我當
滅汝國還白如此王集群臣共議唯除一臣
皆云應與所以者何國之所恃唯賴象馬我
有象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏地戰必
不如爲獸所滅何惜一女而喪一國時一大
臣聰銳遠略白王言臣觀古今未曾聞見人
王之女與下賤獸臣雖弱昧要殺此狐使諸

群獸各各散走王即問言計將焉出大臣荅言王但遣使剋期戰日先當從彼求索一願願令師子先戰後吼彼謂吾畏必令師子先吼後戰王至戰日當勑城內皆令塞耳王用其語遣使剋期并求上願至于戰日復遣信求然後出軍軍鋒欲交野狐果令師子先吼

甲三 十三

野狐聞之心破七分便於象上墜落于地於是群獸一時散走佛以是事而說偈言

野狐憍慢盛　欲求其眷屬　行到迦夷城　統領於徒衆
自稱是獸王　人憍亦如是　以自號
在摩竭之國　法王以自號
告諸比丘尒時迦夷王者我身是聰銳大臣
者舍利弗是野狐王者調達是諸比丘調達往昔詐得眷屬今亦如是舍利弗汝往調達衆中作是唱言若受調達五法教者彼為不見佛法僧舍利弗往調達衆中高聲唱言若受調達五法教者彼為不見佛法僧時瓶沙王在彼衆中即宣令言莫作此語所以者何佛衆清淨無憎嫉故於是調達便語衆人欲見天上曼陀羅華不感言欲見調達即於衆前沒到華池邊適欲取華便失神足還在本坐調達既失神足便生惡心欲害於佛白太子言今汝父王正法御世如我所見衰喪無期人命無常朝息難保何必長年剋

此王位自可畐之早有四海我當害佛代爲法主新王新佛於摩竭國共弘道化不亦善乎太子荅言父母恩重過於二儀顧復長育欲報罔極汝今云何導吾此逆調達聞之心無慙愧猶以巧言引誘其意遂便迷沒受悅其語太子後時密帶利劒向于王門內懷惡

甲三　十四

逆不覺戰怖於王門前倒地復起門官見已便作是念太子常來威儀庠序今日如此必當有故即往問之太子荅言我欲殺王是故如此又問太子爲受誰教荅言調達門官共議當如之何第一議言一切沙門太子衆樂皆應殺之第二議言佛已先遣舍利弗唱其惡逆云何乃欲盡殺沙門罪正應止太子調達二人而已第三議言我等不應輒判此罪當以白王王有教勑當奉行之作是議已便以白王王問汝等衆臣議意云何即具以上荅王即斤遂第一議者第二議人免所居官稱第三議加其名位更令群臣共議此事諸臣咸言上第二議並謂允合而生乃免所居之位觀王聖心不忍有害正形既施當從下計王立太子本爲國嗣志速爲王故懷此逆遜位與之其惡必息議合王心即便捨位拜之爲七號阿闍世初登王位受五欲樂恣逆之心便得暫息如是少時忍乃以無事而害父

甲三　十五

命尒時阿闍世王有大惡象調達密至象師所語言明日矐曇當行此路汝可爲吾飲象令醉放走於道佛慢心多必不避之因此踰殺厚賞汝物世尊明日食時著衣持鉢從五百弟子入城乞食象師先已飲象令醉遥見佛來即便放之信樂佛法者見放醉象皆往白佛唯願世尊更從餘路五百弟子及阿難亦如是白佛皆荅之三言無苦龍不害我諸弟子衆皆不覺捨佛從餘路去唯有阿難獨從後行時觀者四寨各各議言今二龍鬪看誰得勝外道輩言象龍力大必勝於人佛弟子言人龍道尊象必降伏空辯無徵遂乃積

歛金錢共賭勝負於是醉象遥見佛來奮耳
鳴鼻大走向佛阿難怖懼恍惚不覺入佛腋
下佛語阿難汝向三聞無苦如何不信猶作
此懼佛見象來入慈心三昧而說偈言
後生墮惡道　大龍出世難　若害大龍者

象聞偈已以鼻布地抱世尊足須臾三反上
下觀佛右遶三帀却行而去從是以後遂成
善象莫不雅奇同聲歎言曜曇雲沙門不用刀
杖伏此惡象國中人民無復恐怖何其快哉
諸外道輩皆悉慙愧佛弟子衆踊躍歡喜歛
得金錢七十餘萬佛既降象復說偈言

象醉舍瞋忿　來向天中天　百姓莫不觀
歛錢賭勝負　其形如大山　力勝六十象
聲響振人心　一吼破敵陣　大力天中大
歛衆出於世　欲度惡象故　住立在其前
象伏衆人見　道俗皆踊躍　歎佛降惡象
猶如師子王

時調達見已作是念今以此事不得害佛當
更求方人不識佛者厚相貨誘令往殺之即
四出求索見一壯夫便語之言汝為我殺佛
當厚相報其人貪貨應募而去伺時世尊在
露處經行遥見彼人以慈心三昧遍滿其身
舉手呼之於是彼人不覺捨刀矣行趣佛頭
面禮足白佛言我今癡狂欲害世尊自知過
重願聽懺悔佛言汝實愚癡云何為貨欲害
如來於我法中若知有罪而懺悔者增長善
根次為說法所謂施論戒論生天之論在家
染累出要為樂彼人內喜佛知其意更為說
法所謂苦集盡道聞法開解於諸法中遠塵

離垢得法眼淨見法得果已自歸三尊受持
五戒世尊發遣從異路歸調達復募二人令
殺前人以滅惡聲復遣四人如是展轉乃至
三十二人皆前至佛所佛亦如前次第說法
盡得須陀洹果時諸比丘聞調達遣人害佛
皆持器杖衛護世尊分部相著各在一面諸

佛常法日再出房於晨朝出見諸比丘悉在左右問言汝等何故持杖住此諸比丘言聞調達遣人欲害世尊不能自安所以住此佛告比丘若如來橫死無有是處世間五師須防護耳我不須汝各隨所安自護其心調達知已復作是念我復不能以此害佛當更覓人躬自將去故應必果即得一人共上耆闍崛山尒時世尊在山下石上經行調達便使彼人推石害佛其人發心推石四肢便不得舉心念佛功德大手足還復調達見此益瞋忿言汝何癉困速疾滅去即自捉大石推下礧佛山下有神名金鞞盧接之遠棄片迸著佛傷足大指世尊見已語調達言汝今便得無間之罪若以惡心出佛身血必墮無間阿鼻地獄調達復作是念我既不能得害於佛唯當破其和合僧耳佛大神力若我能破其僧名必遠振佛知其意語調達言汝莫破和合僧若僧已破能和合者其人生天一劫受

樂若僧和合而破之者墮地獄中一劫受苦調達聞已暫捨是心後尋復生如上所念佛止如初便說偈言

衆聚和合樂　和合常安隱　若破和合僧
一劫地獄苦　衆聚和合樂　和合常安隱
若和合破僧　一劫生天樂　若分部分別
常作不善語　以破和合僧　一劫地獄苦
不分部分別　常能說善語　以和合破僧
一劫生天樂

調達聞已復暫捨是心後尋復生方便過前時諸比丘聞調達欲破和合僧即往白佛佛以是事集比丘僧種種遙責調達已語諸比丘應差一比丘與調達親厚者往諫言汝莫破和合僧莫作破僧事當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共師教弘安樂行若受者善若不受應遣衆多比丘若復不受應僧往諫諸比丘受教如是三反皆悉不受諸比丘種種呵責已以是白佛佛以

是事集比丘僧更種種遙責調達已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘爲破和合僧勤方便諸比丘語是比丘汝莫爲破和合僧勤方便當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙爲破僧因緣和合者同布薩自恣羯磨常所行事僧者從四人已上彼比丘欲破僧餘僧見聞知差一與親厚比丘往諫若捨者應一突吉羅悔過若不捨應遣衆多比丘往諫若捨者應二突吉羅悔過若復不捨應僧往諫若捨者應三突吉羅悔過若不捨者僧伽婆尸沙爲破僧因緣和合者同布薩第二羯磨竟復應如上第二羯磨第三羯磨未竟捨者三突吉羅悔過第三羯磨竟捨不捨皆僧伽婆尸沙比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若白不成三羯磨皆不成若作餘羯磨遮羯磨非法羯磨不諫自捨皆不犯

佛在王舍城尒時助調達比丘語諸比丘言調達所說律不說非律皆是我等心所忍樂諸長老比丘聞種種呵責汝云何言調達所說是知

說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂呵責已以事白佛佛以是事集比丘僧種種遙責助調達比丘已語諸比丘應差一比丘與助調達比丘親厚者往諫莫言調達所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍

畢三　十九

樂何以故調達非知說非說法非法律汝等莫助破和合僧當助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行若受者善若不受應遣衆多比丘及僧往諫諸比丘受教如是三反助調達比丘悉皆不受諸比丘種種呵責已以事白佛佛以是事集比丘僧更種種遙責助調達比丘已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘助破和合僧若二若三若衆多語諸比丘言是比丘所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸比丘語彼諸比丘汝莫作是語是比丘所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以故是比丘非知說不說法不說律汝莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙助破者助成破僧因緣和舍者同布薩自恣差一親厚諫若捨一突吉羅悔乃至不諫自捨餘如上說佛在拘舍弥國尒時闡陀比丘數數犯罪入白衣舍上牀下牀皆不如法別衆食數數食非時入聚落不白善比丘諸比丘見語言汝犯如是如是罪汝應見罪悔過莫不清淨修於梵行無得長夜受諸苦惱勿令施主失大功德荅言大德汝等不應教我我應教汝何以故聖師法王是我之主法出於我無豫大德譬如大風吹諸草穢并聚一處諸大德等種種姓種種家種種國出家亦復如是云何

而欲教誡於我諸大德莫語我若好若惡我亦不語大德若好若惡諸比丘復語闡陀莫作自我不可共語汝當語諸比丘若好若惡諸比丘亦當語汝若好若惡如是展轉相教轉相出罪成如來衆諸比丘如是諫堅持不捨將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧

甲三　二十

問闡陀汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責汝愚癡人不應作不可共語諸比丘見汝犯罪欲不共汝布薩自恣羯磨常所行事哀愍汝故呵諫於汝汝今云何而不信受佛種種呵責已語諸比丘應差一比丘與闡陀親善者往諫如上次衆多比丘及僧諸比丘受教三反不受以是白佛佛以是事集比丘僧更種種遥責闡陀已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘惡性難共語與諸比丘同學經戒數數犯罪諸比丘如法如律諫其所犯荅言大德汝莫語我若好若惡我亦不以好惡語汝諸比丘復語言汝莫作自我不可共語汝當爲諸比丘說如法諸比丘亦當爲汝說如法如是展轉相教轉相出罪成如來衆如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是堅持不捨者僧伽婆尸沙惡性難共語者不受教誨無恭敬心自是非彼同學經戒者經謂一切佛教戒謂波羅提木叉餘如上說

佛在舍衛城尒時吉羅邑有二比丘一名頞脾二名分那婆藪行惡行汙他家作種種非威儀事自結華鬘亦教人結自著教人著與女人同牀坐共盤食飲酒噉肉歌儛伎樂作諸鳥獸種種之聲亦作鳥獸鬬諍時像蒱博

甲三　廿

嬉戲倒行擲絶彈指眴眼向於女人角戾面目吐舌張口作如是等身口意惡破於戒見威儀正命時五百比丘威儀具足從迦夷國來到此邑至時持鉢入村乞食諸居士見咸作是言此諸比丘從何處來低頭默然狀如孝子不知與人交接言語我此自有二賢比

丘多才多藝善悅人心何用此輩久留邑里並不與食空鉢而出時舍利弗目連亦從迦夷來向此邑頞脾等聞作是念此二人來必為我等作惡名聲斷我供養便往語諸居士言須臾當有二比丘來一名目連善知幻術現種種變二名舍利弗善知呪法巧言惑人汝若同心不為彼惑我當住此若不能者正尒便去諸居士言長老安住我終不為彼之所惑二人既到諸居士皆將大小迎逆問訊頭面禮足却坐一面於是目連為現神變分身百千還合為一石壁皆過履水如地坐卧空中如鳥飛翔身至梵天手捫日月身上出火身下出水身上出水身下出火或現半身或現全身東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒現神變已還坐本處時諸居士竊相謂言目連善知幻術此則然矣於是舍利弗為說妙法初中後善善義善味具足清白梵行之相說是法已默然而住時諸居士亦復相語舍利弗善知呪法亦復驗矣於是衆人都不信受無有供養尒時彼邑有二優婆塞一名富闍二名優樓伽信樂佛法見諦得果常好布施供養沙門聞舍利弗目連從迦夷來共出迎之頭面禮足為說妙法示教利喜聞法已白舍利弗言此邑有二比丘常作種種非威儀事廣說如上近有五百比丘威儀庠序入村乞食空鉢而出唯願大德以此白佛於是二人為優婆塞更說妙法示教利喜已還舍衛城具以白佛佛以是事集比丘僧告阿難汝往彼邑與二比丘作駈出羯磨阿難白佛彼惡比丘非沙

門自言沙門常作不淨心已敗壞我若獨往彼必肆惡隨意惱我佛告阿難如是如是如汝所說汝今便可將諸比丘隨意多少到彼集衆然後乃舉頞脾等罪白四羯磨駈出彼邑一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞

知僧今駈出此邑若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲比丘行惡行汙他家行惡
行皆見聞知汙他家亦見聞知僧今駈出此
邑誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第
三僧已駈出某甲竟僧忍默然故是事如是
持阿難受教將五百比丘往到彼邑諸居士
聞阿難與五百比丘來出迎問訊頭面禮足
却坐一面阿難即集衆乃至羯磨羯磨竟彼
二比丘猶故不去諸比丘問汝何故不去荅
言阿難等隨愛恚癡畏是故不去何以故有
如是等同罪比丘有駈者有不駈者諸比丘
言汝莫說阿難等不隨愛恚癡有如是等同
罪比丘有驅者有不驅者汝等行惡行汙他
家行惡見聞知汙他家亦見聞知汝出
去不應住此諸比丘如是諫堅持不捨以事
白佛佛以是事集比丘僧種種遮責彼比丘
已語諸比丘應差一上與彼親厚比丘往諫如
上次衆多比丘及僧

以是白佛佛以是事集比丘僧重遮責已告
諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘依聚落住行惡行汙他家
行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸比丘
語是比丘汝行惡行汙他家行惡行皆見聞
知汙他家亦見聞知汝出去不應此中住彼
比丘言諸大德隨愛恚癡畏何以故有如是
等同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘復語
言汝莫作是語諸大德隨愛恚癡畏有如是
等同罪比丘有驅者有不驅者汝行惡行汙
他家行惡行皆見聞知汝行惡行汙他家亦見聞知汝
捨是隨愛恚癡畏語汝出去不應此中住如
是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫
捨是事善不捨者僧伽婆尸沙行惡行者作
身口意惡行汙他家者令他家不復信樂佛
法見者眼自見聞者從可信人聞知者遠近
皆知差一親厚諫若捨一突吉羅悔乃至不
諫自捨餘如上說十三僧殘竟

彌沙塞部五分律卷第三　甲三

闡陀上昌演反料理上音寮宴安上於見反唄嚦上音敗下尼力反斥音尺兔奴侯反貨殖下常力反鞞步迷反三思上去聲危脆下七歲反儐從上必刃反下去聲嚜嗽二同音朔上非柯烋二字音哥休驅驉二字音巨虛懷妊下而禁反鞅正作央唌唾上似連反下土卧反狐音胡帥所類反銳羊歲反眴息上詩閏反遜位上蘇困反弒弑二同音試踰踢達合反雇音故奮音糞怳惚上兄往反与恍同下音忽腋下上音亦敵徒的反推石上土回反礧郎對反痹尼耕反或作憚迸必評反頞脾上於葛反婆藪下音叟蒲博上步胡反嬉戲上許之反角戾下零帝反翔音祥捫音門

彌沙塞部五分律卷第三　甲三　王高

平江路磧沙延聖寺比丘慧天發心捨施白米一十六石人刊經局人匠食用助刊大藏經板所集　功德上酬佛德下濟群生凡是有情齊成佛道者大德十年五月　日意

彌沙塞部五分律卷第四　甲四

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第三二不定法

佛在舍衛城尒時跋難陀常出入一居士家晨朝著衣持鉢往到其舍敷尼師壇與居士婦獨屏處坐說婬欲麁惡語時毗舍佉鹿子母聞跋難陀與居士婦獨屏處坐說婬欲麁惡語念言若居士還見必生惡心向餘比丘使其長夜受諸苦痛我當遣人往白世尊即語常供養婆羅門那隣伽言汝往佛所頭面禮足廣說此事婆羅門即往白佛佛爲說種種妙法已發遣令還佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責如婬事中說已告諸比丘以十利故爲諸比丘結不定法從今是戒應如是說若比丘共一女人獨屏處可婬處坐可信優婆夷見於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提若比丘言如優婆夷所說應三