

在下不應爲說法除病人卧比丘尼坐不應
爲說法除病人在前比丘尼在後不應爲說

法除病人在道中比丘尼在道外不應爲說
法除病不爲覆頭人說法除病不爲反抄衣

人說法除病不爲左右反抄衣人說法除病
不爲持蓋覆身人說法除病不爲騎乘人說

法除病不爲拄杖人說法除病不爲捉刀人
說法不爲捉弓箭人說法樹過人不得上除
大因緣應當學大因緣者惡獸諸難是名大
因緣

十九末

彌沙塞部五分律卷第十四

上四

燥擦蘇老反 摧裂正音 反 撕裂正音 反 挿揅二同 楚史
卑身也古 濃纖下息 繢红 纓上 音 跡下 纓上 正
革捷推上 音 乾下 直追反 突入上 徒 金鑰下 子抄楚音
反 橙反 菲禾音 脣溜力 救滯滴二同 丁座正音 嘴音 祝音
捺音 細褊下 之枉頰上 知主及掉臂上 徒 蹤只縮
企行智上 立溢反 一剎音 嘴音 納紙時 只縮

新六賸知向齒魚結又 同揣者圓搏發奇逆反
嗣寺音

平江路彌沙延聖寺比丘行慈發心捐施白米九十六石捨入利達局

人臣食用開雕大藏經板所集功德報

佛恩下資三有法界有情同圓無智者大德幸育 日鑾師

彌沙塞部五分律卷第十五

上五

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分之初受戒法上

佛在王舍城告諸比丘過去有王名曰饜摩
象四名尼樓聰明神武有大威德第一夫人

乙

舊

有子名曰長生頑薄醜陋衆人所賤夫人念
言我子雖長才不及物而彼四子並有威德
國祚所歸必鍾此等當設何計固子基業復
作是念王見信愛兼餘夫人正當先以情求
次以心感即如其念便自嚴飾於王入時承
敬備禮王欲附近即使白言恩愛致悅本由

情對我今憂深無復世意。微願若遂或有餘歡。若不見許於是盡矣。王言汝欲何願。理苟可從。誓不相負。便白王言。王四子者聰明仁智。並有威德。我子雖長。頑薄醜陋。承嗣大統。必競陵奪。若王擯斥四子。我情乃安。王言。四子孝友於國。無愆我今云何。而得擯黜夫人。又言我心劬勞實兼家國。王此四子並有神武。民各懷歸樹黨已立。一旦競逐。必相殄滅。大國之祚。翻爲他有。願王置之不私。一子王言。汝言是矣。吾自知時。即呼四子而告之曰。汝得罪於吾。吾不忍汝死。各速出國。剋已。生勿復闕關。自貽後悔。四子奉命。即便莊嚴。

時四子母及同生姊妹。並知無過。而被擯黜。不勝枉酷。咸索同去。又諸力士百工。婆羅門長者居士。一切人民。多樂隨從。王悉聽之。於是四子拜辭而去。經涉嶮阻。度傍耆羅河到雪山北。東西遐邇。南北曠大地。平如砥。四望清淨。多諸名果異類馬獸。四子見之。即呼婆羅門長者居士住。共議言。所經諸處。無勝此者。可以居乎。咸無異議。即便頓止。營建城邑。數年之中。歸者如市。遂大熾盛。鬱爲奇國。去後數年。父王思之。坐於高樓。問傍臣。言我四子者。今在何許。答言。在雪山北。近舍夷林築城營邑。人民熾盛。地沃野豐。衣食無乏。王聞歎曰。我子有能如是。三歎從是。遂號釋迦種也。尼樓有子。名象頭羅。象頭羅子。名瞿頭羅。瞿頭羅子。名尼休羅。尼休羅有四子。一名淨飯。二名白飯。三名斛飯。四名甘露飯。淨飯有二子。一名菩薩。二名難陀。白飯有二子。一名阿難。二名調達。斛飯有二子。一名摩訶男。二名阿那律。甘露飯有二子。一名婆婆。二名跋提。菩薩有子。名羅睺羅。菩薩少小。有出家志。父王恐其學道。常以五欲。而娛樂之。至年十

上五

二

起苦極餘命無幾故謂之老菩薩曰吾免之乎荅曰未也便迴駕還宮自念未離老法愁憂不樂王問御者太子出爲樂不荅言不樂父問何故荅曰逢見老人是故不樂王恐相師言實出家不久復增五欲以娛樂之菩薩久後復勑御者嚴駕遊觀出南城門逢見病人形體羸瘦倚門喘息問御者曰此爲何人荅曰病人也又問何謂爲病荅曰四大增損飲食不能氣息羸微命在漏剋故謂之病又問吾免之乎荅曰未也便迴駕還宮自念未離老病更增愁憂王復問御者太子此出樂不荅言愈更不悅又問何故荅曰逢見病人是故不悅王恐出家不久復增五欲畫夜娛樂菩薩久後復勑御者嚴駕遊觀出西城門逢見死人昇屍在前室家男女哀號隨後問御者曰此爲何人荅曰死人也又問何謂爲死荅曰氣絕神遊無所復知棄之空野長離親戚故謂之死又問吾免之乎荅曰未也善

三
上五

菩薩自念未離老病死法更增愁憂即迴車還逢見一人剃除鬚髮法服筆鉢視地而行問御者曰此爲何人衣服異世荅曰出家人也又問何謂出家荅曰善自調伏具諸威儀常行忍辱憐愍衆生故謂出家菩薩聞已三稱善哉唯是爲快至便下車恭敬而問何故形

服與世絕異荅亦如上菩薩復三稱善哉唯是爲快登車向宮有一女人適見菩薩生愛心即說偈言

母有此子樂 其父亦甚歡 女人有此督

樂過於泥洹

菩薩聞說泥洹聲歡喜踊躍自念我何當得此無上泥洹還宮思惟未離生老病死之法王問御者太子今出樂不荅言始出不悅還時甚樂又問何故荅曰出逢死人是故不悅還見比丘是故歡樂王復念曰師相言實出家必矣復增五欲畫夜娛樂菩薩爲諸妓女所娛樂已便得暫眠衆妓女輩皆淳昏而寐

菩薩尋覓觀諸伎直更相荷枕或露形體如木人狀鼻涕目淚口中流涎琴瑟箏笛縱橫在地又見宮殿猶如丘墓菩薩見已三反稱言禍哉禍哉走視父王所住宮殿宮殿變狀亦復如是復稱禍哉深生厭離於是菩薩勑奴闡陀汝起備馬勿令人聞闡陀白言夜非行時不應遊觀又無怨敵逼於上官不審何故夜勑備馬太子答言有大怨敵汝不知耶老病死怨怨之大者汝速備馬勿得暫留即備白馬牽至中庭白言馬已來此菩薩便到馬所將欲跨之馬大悲鳴天神恐有留難即散馬聲令人不聞菩薩跨馬向閻閣即自開復向城門門亦自開既出門已向阿箠耶林去城不遠便下馬脫寶衣語闡陀言汝可牽馬并持寶衣還宮道吾拜白父母今辟學道不父當還願不垂憂闡陀涕泣長跪白言相師昔記太子當為轉輪聖王七寶千子主四天下正法御世不用兵仗自然太平而今云

上五

何棄此王位脫身寶衣受苦山野菩薩反問相師尔時復何所記答言若不樂天下出家學道當成無上等正覺道菩薩語言汝聞此語今何為憂但速還歸啓白父母設我骸骨枯腐不盡生老病死之原終不還反於是闡陀悲泣前禮右遶三匝牽馬持寶衣還宮菩薩前行見一獵人著袈裟衣往至彼所以所著衣價直百千用以贊之得著而去菩薩復前向須摩那樹樹下有剃頭師求令除髮即為剃之釋提桓因如屈伸臂頃至菩薩前以衣承髮持還天宮剃已作是念我今已為出家自然具戒於是漸漸遊行到王舍城瓶沙王少有五願一者父王登遐願我紹位二者願為王時遇佛出世三者願身見佛親近供養四者願發喜心得聞正法五者願聞法已即得信解菩薩入城乞食威儀庠序視地而行時未有鉢持蓮荷葉展轉道路葉不離根時王與諸羣臣於高樓上遙見菩薩以為奇

雅顧語衆目未曾見聞若斯人比必是神聖
咸皆白言昔聞雪山比迦維羅衛城王名淨
飯生子名菩薩相師相之若在家者當爲轉
輪聖王主四天下七寶自至所謂輪寶象寶
馬寶珠寶女寶目寶主兵寶王有千子勇健
多力以法御世兵仗不用自然太平若不樂

上五

五

世間出家學道道成號佛度人生死聞已出
家此人必是王聞是語便大歡喜言吾昔五
願一願已果餘有四願今必獲矣即勑二人
往視菩薩於何憩止吾當出詣受教馳往見
菩薩乞食畢還波羅柰山向波旬國結跏趺
坐一人住視一人還白王即嚴駕出詣菩薩
止頓山下王步上山至菩薩所菩薩言善來
大王得無疲極王即整首禮足却坐一面白
菩薩言本生何國何姓出家菩薩答曰生雪
山北舍夷國迦維羅衛城父名淨飯姓瞿
曇王欲試菩薩語言比丘族姓尊貴世爲王
胄聖德自然應居四海四海顚顚莫不企仰

若能降志亦當稱藩北面相事菩薩答曰位
莫尊轉輪王吾已棄之況四海乎所以出家
求道欲度一切生死大苦何不請我道成先
度乃反區區以此相要王言善哉斯語甚快
道成之日願先度我及此國人菩薩許之王
大歡喜禮足辭退王去後菩薩便向菩提樹
去樹不遠見一人刈草名曰吉安從乞少草
持至樹下敷已結跏趺坐直身正意繫念在
前即除五蓋離欲惡不善法乃至得第四禪
遊戲其中通三十七道品之行以此淨心三
明洞照所謂宿命明他心明漏盡明如瑞應
本起中說於是起到鬱鞠羅聚落始得佛道
坐林樹下初夜逆順觀十二緣緣是故有是
緣滅則是滅所謂無明緣行緣識識緣名
色名色緣六入緣觸觸緣受受緣愛愛
緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱若
無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅
名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受

滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有
滅即生滅生滅則老死憂悲苦惱皆滅見此
義已即說偈言

生緣法皆尔
能除一切疑
破魔之間冥

梵志初始禪
生緣法皆尔
如日昇虛空

上五

六

爾時世尊身有風患摩脩羅山神即取呵梨
勒果奉佛願佛食之以除風患佛受爲食風
患即除結跏趺坐七日受解脫樂過七日已
從三昧起遊行人間時有五百賈客乘五百
乘車中有二大人一名離謂二名波利二人
昔善知識死爲善神恒隨逐之作是念今佛
始成大道未有獻食者我今當令二人餽佛
使長夜獲安即以神力車牛皆蹠衆人怖懼
四向求神彼神於空中語言汝等莫怖汝等
莫怖今佛世尊初成大道靜坐七日從定起
遊行坐彼樹下未有獻食者汝奉上麁蜜長
夜獲安衆人歡喜即和麁蜜俱詣樹下遇見

七

汝今入海望
獲果亦如彼
爾時世尊說此偈已更爲賈人說種種妙法
示教利喜已復至一樹下食麁蜜食麁蜜已
復結跏趺坐入定七日受解脫樂過七日已
到文鱗龍所坐一樹下龍從水出以非人食
奉上世尊佛受食已復入定七日受解脫樂

世尊姿容挺特諸根寂定有三十二大人之
相圓光一尋猶若金山前禮佛足奉上麁蜜
世尊作是念過去諸佛皆以鉢受當來諸佛
亦復如是我今亦應用鉢受施四天王知佛
意各取一自然香淨石鉢以奉世尊白言唯
願哀納我等此器受賈人施佛復惟念若取
一王鉢不可餘王意便悉受四鉢累左手中
右手按之合成一鉢以用受施受已語言汝
等當歸依佛歸依法即受二自歸是爲人中
二賈客最初受二自歸便爲說隨喜呪願之偈
二足汝安隱 四足亦安隱 去亦得安隱
還亦得安隱 如耕田有望 下種亦有望

上五

七

時雨七日其雲甚黑使人毛堅龍作是念今
雨可畏我寧可化作大身遶佛七巾頭覆佛
上勿使風雨蚊蟲觸亂世尊即便作之世尊
過七日已從三昧起龍見雨止空中清明捨
其本形化作年少瞽首白佛我化大身圍遶
七巾頭覆佛上欲以障蔽風雨蚊蟲不爲觸

惱佛以此義便說偈言

靜處遠離樂 聞法見法樂 不惱世間樂
能慈衆生樂 出間離欲樂 等度恩愛樂
能伏我慢者 是爲最上樂

佛說偈已起到鬱鞞羅斯那聚落入村乞食
次到斯那婆羅門舍於門外默然立彼女須

闍陀見佛威相殊妙前取佛鉢盛滿美食以
奉世尊佛受食已語言汝可歸依佛歸依法
即受二自歸是爲女人中須闍陀最初受二

自歸爲優婆夷佛食已復還菩提樹下結跏
趺坐三昧七日受解脫樂過七日已從三昧

起著衣持鉢復到其舍斯那奉食受二自歸

亦如上說佛後復往其舍其婦見佛奉食受
二自歸亦如上說佛後復往其舍彼姊妹四
人見佛奉食受二自歸亦如上說佛食已復
還菩提樹下三昧七日起向阿豫波羅尼拘
類樹中路見一女人鑽酪作酥便從乞食彼
女取鉢盛滿酪奉佛受二自歸亦如上說佛

食已前到樹下三昧七日過七日已從三昧
起作是念我所得法甚深微妙難解難見寂
寞無爲智者所知非愚所及衆生樂著三界
窟宅集此諸業何緣能悟十二因緣甚深微
妙難見之法又復息一切行截斷諸流盡恩
愛原無餘泥洹益復甚難若我說者徒自疲

八
上五

勞唐自招苦余時世尊欲重明不可說義而
說偈言

我所成道難 若爲窟宅說 逆流迴生死
深妙甚難解 濁欲之所覆 黑闇無所見
貪恚愚癡者 不能入此法

余時世尊以此默然而不說法梵天王於梵

天上遙知佛意作是念今佛正覺興出于世不爲衆生說所悟法世間長衰永處盲冥死即當復墮三惡道念已如力士屈伸臂頃於梵天沒涌出佛前頭面禮足却住一面白佛言唯願世尊哀愍衆生時爲說法自有衆生能受佛教若不聞者便當退落如是三反復以此義說偈請佛

先此摩竭界 常說雜穢法 願開甘露門
爲說純淨義 自我在梵宮 皆見古佛說
願唯今普眼 示敷法堂敷 衆生涉憂惱
不離生老死 然多樂善者 願說戰勝法
於是世尊默然受之即以佛眼普觀世間見
諸衆生根有利鈍有畏後世三惡道者有能
受法如大海者有若蓮華萌芽在泥出水未
出水不汙染者而說偈言
先恐徒疲勞 不說甚深義 甘露今當開
一切皆應聞

余時梵天聞此偈已歡喜踊躍前禮佛足右

能除一切結 滅盡三界漏 摧破諸惡法

是故我爲勝

梵志不受拍脰而去彼梵志宿世善神即於

空中爲說偈言

佛始出世間 天上天下尊 如何汝遇之
而反棄捨去

梵志雖聞此偈猶去不願於是世尊之波羅
奈趣五人所五人遙見佛來共作要言瞿曇
沙門昔日食一麻一米尚不得道今既多欲
去道遠矣但爲敷一小座慎莫起迎禮拜問
訊出尊既到五人不覺起禮爲捉衣鉢更爲
敷好座以水洗足然猶向如來面呼姓名某
中可就此坐佛告五人汝等愚癡立要云何
而不牢固汝莫輕於佛面稱姓名自使長夜
受大苦報吾今已成無上正覺應共一心聽
受教誡汝若隨順無違無逆不久當得族姓
出家淨修梵行現證道果生死已盡梵行已
立所作已作解了五陰止宿況洹五人復言

上五

十

卿先如是難行苦行尚不得過人法聖利滿
足況今失道放恣多欲過人之法其可得乎
佛復告曰汝等莫輕如來無上正覺佛不失
道亦不多欲五人聞已乃捨本心佛復告曰
世有二邊不應親近一者貪著愛欲說欲無
過二者邪見苦形無有道迹捨此二邊便得
中道生眼智明覺向於泥洹何謂中道所謂
八正正見正思正語正業正命正方便正念
正定是爲中道復有四聖諦苦聖諦苦集聖
諦苦滅聖諦苦滅道聖諦何謂苦聖諦所謂
生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦愛
別離苦所求失苦以要言之五盛陰苦是謂
苦聖諦何謂苦集聖諦所謂有愛及俱生煩
惱處處樂著是謂苦集聖諦何謂苦滅聖諦
所謂愛斷無餘滅盡況洹是謂苦滅聖諦何
謂苦滅道聖諦所謂八正道是謂苦滅道聖
諦是法我先未聞眼生智生明生覺生通生
慧生是法應知我先未聞眼生乃至慧生是

汝已知我先未聞眼生乃至慧生是苦聖諦是苦聖諦應知是苦聖諦已知我先未聞眼生乃至慧生是苦集聖諦是苦集聖諦應斷是苦集聖諦已斷我先未聞眼生乃至慧生是苦滅聖諦是苦滅聖諦應證是苦滅聖諦已證我先未聞眼生乃至慧生

上五

十一

諦是苦滅道聖論應修是苦滅道聖諦已修我先未聞眼生乃至慧生我已如實知是三轉十二行法輪得成無上正覺說是法時地爲六反振動橋陳如遠塵離垢於諸法中得法眼淨佛問橋陳如解未橋陳如答言已解世尊地神聞已告虛空神虛空神告四天王天四天王天告忉利天如是展轉至于梵天言佛今於波羅奈轉無上法輪先所未轉若沙門婆羅門若天若魔若梵一切世間所未曾轉諸天歡喜兩種種華皆有光明如星墜地於虛空中作天伎樂於是橋陳如從坐起頂禮佛足白佛言世尊願與我

出家受具足戒佛言善來比丘受具足戒於我善說法能盡一切苦淨修梵行橋陳如鬚髮自墮袈裟著身鉢盂在手是爲橋陳如已得出家受具足戒自是已後名爲阿若橋陳如佛便爲四人說法教誠跋提婆頗二人得法眼淨見法得果已從坐起頂禮佛足白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說復爲二人說法教誠顰鞞摩訶納得法眼淨見法得果已從坐起頂禮佛足白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說佛告五比丘汝等一心求正斷煩惱如上說佛告五比丘汝等一心求正斷煩惱我先亦一心求正斷煩惱故得成無上正覺於意云何色爲是常爲無常乎答言無常又問若無常者爲苦爲樂答言苦又問若苦爲我爲非我答言非我受想行識亦如是問答亦如上是故諸比丘色若內若外若過去未來現在皆應如實見於非我受想行識亦如

是夫爲聖弟子應作是觀。獸離無染便得解脫。得解脫智梵行已立所作已作說是法時。五比丘一切漏盡得阿羅漢道。尔時世間有六阿羅漢復有長者子名曰耶舍本性賢善。獸離世間喜樂聞法。世尊作是念彼耶舍長者子當以信出家便往婆羅水邊敷草坐宿。

上五

時彼長者子五欲自娛已便得暫眠。一切伎直悉皆昏卧。長者子須臾便覺視己屋舍猶若丘塹。觀諸妓直皆如木人更相荷枕鼻涕目淚口中流涎琴瑟筆箇樂器縱橫甚大驚怖。生獸離心走向父所住處見亦如是益生獸離即便向閭閣忽自開向門及大城門皆自然開逕趣婆羅水邊高聲大唱我今憂厄無所歸趣。爾時世尊申金色寶招言童子來此此處無爲無有憂厄耶。舍聞佛語聲一切憂厄豁然消除即脫琉璃屐著於岸邊度水詣佛遙見世尊姿容殊特猶若金山生歡喜心到尸頭面禮足却坐一面佛爲說種種妙

法示教利喜次說四諦苦集滅道即於坐上遠離塵垢得法眼淨後伎直覺共求耶舍不知所在白其父母父母四向推求駱驛而追兼募人言若知我子所在即以其身所著寶衣與之其父夜至城門待開出城見其履跡展跡追之既到水邊見琉璃屐在岸上乍喜乍悲即捨履度水佛遇見之恐壞子善心化令有障使子見父而父不見子父問佛言沙門見我子不佛言且坐若在此者何憂不見聞此語已念言沙門必不妄語便前禮佛足却坐一面佛爲說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論五欲過患出生諸屬在

上五

十三

家染累出家無著說如是種種助菩提法然家更說諸佛常所說法所謂苦集盡道彼即於坐上遠離塵垢得法眼淨見法得果已受三自歸次受五戒是爲諸優婆塞於人中耶舍父最初受三歸五戒耶舍聞佛爲父說四真諦法漏盡意解然後令其父子兩得相見

父語子言汝起還家汝母失汝憂愁殆死佛語其父言若人解脫於漏寧能還受欲不答言不能佛言我爲汝說法時耶舍觀諸法漏盡心得解脫其父白佛言佛爲我說法而使耶舍快得善利於是耶舍從坐起白佛言汝尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說尔時世間有七阿羅漢時耶舍父從坐起頂禮佛足白佛言唯願出尊與耶舍受我明日食佛默然受之更頂禮足達三匝而去還家辦種種多美飲食佛至時將耶舍著衣持鉢往到其家就座而坐長者夫婦手自下食食已行澡水畢婦取小牀於佛前坐佛言姊妹汝歸依法歸依比丘僧即受三歸次受五戒是爲耶舍母初受三自歸五戒爾時世尊爲耶舍父母舉家大小說種種妙法示教利喜皆遠塵離垢得法眼淨見法得果已皆受三自歸次受五戒爾時耶舍有四友人一名滿足二名善博

三名離垢四名牛主聞耶舍於沙門瞿曇所出家修梵行共議言其道必勝乃使豪族不顧世榮我等可共到大沙門所淨修梵行四人欣悅慕道於心便往耶舍所問言汝所修梵行豈能具足爲最勝乎答言此道無量爲最勝也便將四人往到佛所頂禮佛足却住一面佛爲說種種妙法示教利喜皆於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果已頂禮佛足白佛言汝尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說受戒未久勤修不懈得阿羅漢爾時世間有十一阿羅漢耶舍昔所交遊復有五十人聞耶舍於瞿曇所修行梵行共議出家乃至得阿羅漢皆如上說尔時世間有六十一阿羅漢相師阿夷知菩薩成佛當在波羅柰國仙人鹿苑中轉于法輪又念我命過後諸弟子中那羅摩納當紹繼我我之供養悉當屬彼彼必貪著無復憶佛出興世意我今寧可於鹿苑邊爲

立舍宅教其日日三念佛當出世若出世時汝當於彼淨修梵行念已即爲立宅如念教之阿夷不久便命過那羅果得供養貪著心深都不復憶佛當出世時伊羅鉢龍王作是念昔迦葉佛記我於當來過百千万億歲釋迦牟尼佛出現於世佛當記汝脫龍身時時

今應至當往見佛彼龍爲見佛故於六齋日在恒水中用金鉢盛銀粟銀鉢盛金來又莊嚴一女而說偈言

何者王中上 漆與非漆等 云何得無垢
何者名爲愚 何者流所漂 得何名爲智
云何流不流 而名爲解脫

龍王說此偈已念言若人有能解此偈者即是佛若從佛聞必示教我佛處我今不見餘沙門婆羅門諸天魔梵一切世間有能解此偈者念已唱言若有能解此偈我當與金銀鉢滿金銀粟及此一女余時衆多餘沙門婆羅門長者居士竟欲爲龍解此偈義龍王爲

上五

說皆不能解余時那羅摩納爲摩竭國人所共宗敬皆言此摩納有大知見必能解之便共往請摩納念曰我爲一國所宗若言不能便當爲彼衆人所棄我雖未能當作方便保全此譽便語衆人汝皆共我往到龍所我當解之於是衆人與摩納俱恭敬圍遙往到龍

所語龍言可說汝偈我當敷演龍即說偈摩納言此甚易解我七日後當來解之即誦其偈先問餘沙門婆羅門不蘭迦葉六師等悉不能解皆詭瞋罵咸言無義欲以掩藏不解之短摩納復念言師昔告我佛當出世於彼淨修梵行今沙門瞿曇在鹿苑中必能解之

我當往問復作是念此六師等年耆博見尚不能解況沙門瞿曇既自年沙出家始余而能解乎復念明闇自然不可以先後相格瞿曇雖少不可輕也念已便到佛所頂禮佛足却住一面說龍王偈以問於佛佛即爲說第六王爲上 漆者與漆等 不漆即無垢

染者謂之愚 愚者流所漂 能滅者爲智
捨流不復流 是名爲解脫

摩納聞說偈已深知是佛誦習受持至第七
日往到龍所時八萬四千人在恒水兩岸欲
聽摩納解說偈義摩納更語龍言說汝先偈
龍王便說摩納即說佛所說偈而爲解之龍
王聞偈歡喜踊躍念言佛已出世我今便爲
已得見佛所以者何我不見餘沙門婆羅門
諸天魔梵一切世間有能解此義者念已問
摩納言汝實語我汝所說偈爲從誰聞我今
不見諸餘沙門婆羅門一切世間有能說此
偈者唯除佛若從佛聞答言我實語汝佛已

出世我從其聞龍王歡喜問言佛今在何處
我欲見之摩納踴躍舒右手指佛處方言佛
今在彼龍王益復歡喜三反稱南無如來應
供等正覺便語摩納言汝可送我往至佛所
問訊世尊答言可爾龍王即自復身身體長
大眼如大鉢喘息如雷口出火光水中逆上

上五

十六

果報竟不捨此見亦不悔過命終之後生今
長壽龍中因是葉故名我爲伊羅鉢龍既受
身已後往佛所問言我何時當得脫此龍身
佛答我言當來過若干百千億萬歲有釋迦
牟尼佛出現於世彼佛當記汝得解脫時我
今既見世尊生希有心始知諸佛言無虛妄

是以欣笑又念昔違佛教今復不能受佛明
戒是以悲泣復白佛言願記我何時當得脫
此龍身佛言當來過百千億萬歲有弥勒佛
出現於世汝於余時得脫龍身出家受戒廣
修梵行得盡苦原佛便爲龍受三自歸爲優
婆塞復爲八萬四千人說種種妙法示教利

上五

十七

喜所謂施論乃至出要爲樂皆歡喜已更爲
說諸佛常所說法苦集盡道八萬四千人即
於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果已受
三自歸次受五戒於是龍王語摩納言汝今
何爲須此龍女龍女多恚或以毒火共相傷
害隨汝所須金銀寶物盡當相與答言止止
龍王我不須龍女亦不須金銀我聞佛最後
說偈得離欲界故佛說法已語龍王言汝
可還歸所住龍王受教頂禮而退龍王去後
摩納前禮佛足白佛言世尊願與我出家受
具足戒佛言善來比丘乃至得阿羅漢亦如上
說余時世間有九十二阿羅漢時復有六十人爲婚姻事行過
娑羅林遇見世尊姿容挺特猶若金山皆到
佛所頂禮佛足佛爲說法乃至得阿羅漢皆
上說出家未久勤行不懈得阿羅漢余時世

間有六十二阿羅漢於是世尊從鹿苑漸漸
遊行到娑羅林在樹下坐去林不遠有一園
觀時有同友三十人各將其婦於中遊戲一
人無婦崔一姪女假好衣服共遊此園方欲
極情肆樂而彼姪女著其好衣忽然叛去相
助追覓至娑羅林遇見世尊姿容挺特猶若
金山見已生希有心皆到佛所頂禮佛足却
立一面問佛言大沙門見有一女人來不佛
言寧欲自求爲欲求他答言我寧自求不求
婦女佛言且坐爲汝說法皆受教更禮而坐
佛爲說種種妙法示教利喜乃至苦集盡道
三十人皆遠塵離垢得法眼淨見法得果已
白佛言願與我出家受具足戒佛言善來比
丘乃至得阿羅漢亦如上說余時世間有九
十二阿羅漢時復有六十人爲婚姻事行過
娑羅林遇見世尊姿容挺特猶若金山皆到
佛所頂禮佛足佛爲說法乃至得阿羅漢皆
如上說余時世間有百五十二阿羅漢

大末

彌沙塞部五分律卷第十六

上六

彌沙塞部五分律卷第十五

上五

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分初受戒法中

擯斥尺下音愆反去軋黜反愆去軋黜五律勑勞衢上音勤滅徒
 典祚才故反闢闢上頓弭反枉酷上紓往反
音反築竹沃鳥篤胡谷娛樂上音背僂下苦篤及砥
 止音反軟反興余正正荷枕上胡可反流漢涎

連下二同似琴瑟上巨今反怨敵上音冤下誓
連反下正留鷄跨音化反阿菟侯反腐音猶鴟良輒反
俗憩止上丘反膧直又顯顯恩恭企企丘智反
區區丘俱刈魚吠反轡下步蹠致挺特頭反
障蔽下必鑽反子官要言上音邀頰上於葛反
豁然呼駱驛二字音殆音漆澡早詭居亦

而去出尊便到迦葉所迦葉事一毒龍著別
 靜室無敢入者唯除迦葉佛故投幕往到其
 所求索寄止龍室中宿答言甚不受也中有
 毒龍恐相害耳佛言無苦龍不害我答言若
 不畏者隨意入宿佛即持草入室敷座而坐
 作是念我當稍化龍身使形如燭內於鉢中
 以調伏彼適坐須臾龍大瞋忿身皆烟出佛
 亦出烟龍舉身火然佛亦舉身出火二火俱
 盛龍室洞然時迦葉及諸弟子來遶龍室悲
 慾言可惜大沙門不用我語爲龍所害明日
 佛以鉢盛龍而出語迦葉言此鉢毒龍衆人
 所畏今以降矣迦葉心念是大沙門雖神不

反格古客諸之呂

古反

平江鑿建聖寺比丘志臨發心捨施帛帛三百三十石奉入刊鑄屬

人臣食用開雕大藏經板所集功德上獻

佛鑿深恩不報未成之德更與志願如發堅固壽算延長者

大德年五月

日意