舍利弗問經

附東晉錄　外

如是我聞一時佛住羅閱祇音樂樹下與大比丘衆一千二百五十人俱名聞十方結盡解脫八部鬼神等願聞法要

舍利弗從座而起前白佛言世尊佛是法王隨衆生欲散說法教令諸天人恭敬奉持或聞傳聞或行不行云何名行法者云何名不行法者佛言善哉善哉汝能為諸衆生作如是問諦聽諦聽吾為汝說夫行法者有聞而持有傳聞而持皆名曰僧如實事比丘聞佛所說諸行無常即觀生滅斷諸有漏真吾弟子是行法者其傳聞者如觀身比丘聞汝說迦留陁夷說飲酒者開放逸門於行道者作大留難即入無諍三昧得見道斷集行我法者不行非法行非法者是名不行是非法人非吾弟子入邪見稠林舍利弗白佛言云何世尊為諸比丘所說戒律或開或閉如為忽起長者設供斷諸比丘不聽朝食如為社人請復聽食飯粢魚肉如為頻冒村人請復不聽食飯但食薄粥如為頻婆婆羅王請復聽飽食飯食如為闡陁師利請復聽多家數數食皆不得飽諸如此語後世比丘比丘尼優婆塞優婆夷云何奉持佛言如我言者是名隨時在此時中應作此語在彼時中應行彼語以利行故皆應奉持我尋涅槃大迦葉等當共分別為比丘比丘尼作大依止如我不異迦葉傳付阿難阿難復付末田地末田地復付舍那婆私舍那婆私傳付優波毱多優波毱多後有孔雀輸柯王世弘經律其孫名曰弗沙蜜多羅嗣正王位顧問羣臣云何令我名事不滅時有臣言雖有二事何等為二猶如先王造八万四千塔捨傾國物供養三寶此其一也若其不令便應反之毀塔滅法殘害息心四衆此其二也名雖好惡俱不朽也王曰我無威德以及先王當建次葉以成名行即御四兵攻鷄雀寺寺有二石師子哮吼動地王大驚怖

退走入城人民看者嗟泣盈路王益忿怒自不敢入駐逼兵將乍行死害替令勒與呼攝七衆比丘比丘尼沙弥沙弥尼式叉摩尼出家出家尼一切集會問曰壞塔好不壞房好不僉曰願皆勿壞如不得已壞房可耳王大忿厲曰云何不可因遂宮之無問少長血流成川壞諸寺塔八百餘所諸清信士舉聲號叫悲哭懊惱王取囚繫加其鞭罰五百羅漢登南山獲免山谷隱險軍甲不能至故王恐不洗賞募諸國若得一首即償金錢三千君徒鉢歎阿羅漢及佛所囑累流通人化作無量人捉無量比丘比丘尼頭處處受金王諸庫藏一切空竭王益忿怒君徒鉢歎現身入滅盡定王自加害定力所持初無傷損次燒經臺火始就然飈炎及經弥勒菩薩以神通力接我經律上兜率天次至牙齒塔塔神曰有亜行神先索我女我薄不與令擔令護法以女與之使王心伏亜行神喜手捧大山用以壓王及四兵衆一時皆死王家子孫於斯

都盡其後有王性甚良善弥勒菩薩化作三百童子下於人間以求佛道從五百羅漢諮受法教國土男女復共出家如是比丘比丘尼還復滋繁羅漢上天接取經律還於人間時有比丘名曰揔聞諮諸羅漢及與國王分我經律多立臺館為求學来難時有一長老比丘好於名聞亜立諍論抄治我律開張增廣迦葉所結名曰大衆律外採綜所遺誑諸始學別為羣黨互言是非時有比丘求王判決王集二部行黑白籌宣令衆曰若樂舊律可取黑籌若樂新律可取白籌時取黑者乃有万數時取白者只有百數王以皆多佛說好樂不同不得共處學舊者多從以為名為摩訶僧祇也學新者少而是上座從上座為名為他俾羅也他俾羅部我去世時三百年中因於諍故復起薩婆多部及犢子部於犢子部復生曇摩尉多別迦部跋陁羅耶尼部沙摩帝部沙那利迦部其薩婆多部復生弥沙塞部目揵羅優婆提舍起曇無屈多迦部

蘇婆利師部他俾羅部復生迦葉維部修多蘭婆提那部四百年中更生僧伽蘭提迦部摩訶僧祇部我滅度時二百年中因於異論生起鞞婆呵羅部盧迦尉多羅部拘拘羅部婆叉婆多柯部鉢蹈若帝婆耶那部三百年中因諸異學於此五部復生摩訶提婆部質多羅部末多利部如是衆多久後流傳若是若非雅餘五部各舉所長名其服色摩訶僧祇部勤學衆經宣講真義以處本居中應著黄衣曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤衣薩婆多部博通慇懃以導法化應著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆生應著木蘭衣弥沙塞部禪思入微究暢幽密應著青衣是故羅旬踰比丘分衛不能得食後以五種律衣更乎而著便大得食何以故是其前世執性多慳見沙門來悉閉門户云大人不在見他布施歡喜攝念發心願作沙門是故今身雖得出家窮弊如此我法出家純服弊帛及死人衣因羅旬踰故受種種衣也舍利

佛言如來正法云何少時分散如是既失本味云何奉持佛言摩訶僧祇其味純正其餘部中如被添甘露諸天飲之但飲甘露棄於水去人間飲之水露俱進或時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多智慧人能取能捨諸愚癡人不能分別舍利弗言如來先云若寒國土聽諸比丘身著俗服及覆頭首迦那比丘行大林聚落值天大寒鳥獸死盡村人與其俗衣世尊令其慚悔何耶佛言聽著染色置在衣裏耳舍利弗言云何世尊常言諸比丘不得以鉢布地當擎以淨物若無淨物當以草葉木葉君輸柯比丘與其眷屬受日難王請行淨板擎鉢云何世尊而罵之言是惡魔行非行法者我言以清淨物不受染若淨無者乃用草木之葉一用即棄不得用木皮木肉以其體中本有膠故若膠若漆以受塵故若已枯燥本是有故濕熱更流故舍利弗白佛言世尊云何聽諸比丘受施主請食及僧家常食云何蘭若提比丘受無畏長者請食

如來罵云是土木人不應食人食也佛言以破壞威儀行食之時但以眼視不以手受外道梵志尚知受取況我弟子而不受食何況於食一切諸物不得不受唯除生寶及施女人若作法者猶應授與體上之衣若貯金器受則判施舍利弗白佛云何世尊說遮道法不得飲酒如葶藶子是名破戒開放逆門云何迦蘭陁竹園精舍有一比丘疾病經年危篤將死時優波離問言汝須何藥我為汝覓天上人間乃至十方是所應用我皆為取答曰我所須藥是違毗尼故我不覓以至於此寧盡身命無容犯律優波離言汝藥是何答曰師言須酒五升優波離曰若為病開如來所許為七得酒服已消差差已懷慙猶謂犯律往至佛所慇懃悔過佛為說法聞已歡喜得羅漢道佛言酒有多失開放逆門飲如葶藶子犯罪已積若消病苦非先所斷舍利弗又白佛言云何如來常言不得煞衆生乃至殲子而以臘月八日於舍衛國長水河邊與輸

羅外道捕術先逼以神通力令墮負憂其生慙羞投水自盡眼視沉沒而不拯救不亦煞乎方復告衆言輸羅持此惡法惑亂衆生前世善熟滅此惡身轉生善見不亦快乎我諸弟子當於此日設清淨浴洗滌身垢念除倒見身若清淨心亦清淨以結使人無有慈悲佛言大智汝能為諸未通達者問斯誠要輸羅外道於無量世中積習邪見搭障正法往昔燈明佛時我行菩薩道遇一村落人多癘病死者縱橫我採衆藥隨宜救濟皆得除愈其中一人名曰不戴（吳音）是梵志學自負多能不肯信服臨欲終時方復求我我語之云汝先可治與藥不取今將氣盡方復有求如汝即時非藥能治不戴曰我今不能復判優劣願未來世共決勝負我若負者當煞身求生為汝弟子汝若不如為我走使時我報云善哉善哉故今生此土與我相值臨終善熟共契所會發言失據班其眷屬投水自害身雖死亡心發善故生我法中有勝進故我不

救也舍利弗言云何於訓戒中令弟子偏袒右肩又為迦葉村人說城喻經云我諸弟子當正披袈裟俱覆兩肩勿露肌肉使上下齊平現福田相行步庠序又言勿現胷臆於此二言云何奉持佛言修供養時應須偏袒以更作事作福田時應覆兩肩現田文相云何修供養如見佛時問訊師僧時應隨事相若拂牀若掃地若卷衣裳若周正薦席若泥地作華若捷高足下若灑若移種種供養云何作福田時國王請食入里乞食坐禪誦經巡行樹下人見端嚴有可觀也舍利弗復白佛言世尊八部鬼神以何因緣生於惡道而常聞正法佛言以二種業一以惡故生於惡道二以善故多受快樂又問善惡二異可得同耶佛言亦可得耳是以八部鬼神皆曰人非人也天神者其之先身以車輦舍宅飲食供養三寶父母賢聖之人猶慳慳儉諂嫉妬者故受天神身如普光淨勝天神等虛空龍神者修建德本廣行檀波羅蜜不依正念急性好瞋故受人非人身

如摩尼光龍王等夜叉神者好大布施或先損害後加饒益隨功勝負故在天上空中地下乾闥婆者前生亦少瞋恚常好布施以青蓮自嚴作衆伎樂今為此神常為諸天奏諸伎樂阿修羅神者志强不隨善友所作淨福好逐幻為之人作諸邪福傍於邪師甚好布施又樂觀他鬪訟故受今身迦婁羅神者先修大捨常有高心以凌於物故受今身緊那羅神者昔好勸人發菩提心未正其志逐諸邪行故得今身摩睺羅伽神者布施護法性好瞋恚故受今身人非人等皆由依附邪師行諂惡道以邪亂正俱謂是道以自建立夫出世道者不離魔邪諂悅之語諂悅之語非出生死是入惡道諂悅邪人所可言說大觀似道細則睽鑠當依正法及行正法者當得佛法僧力解脫無為若依相似法依行邪道師繫縛生死永淪惡趣是無知人非求出世入邪見網邪導師者雖讀衆經以邪事業矯製邪科出邪諂法誑惑凡人以求敬仰非人所知說云我知非人所得說云我得或天上空中地下乾闥婆者前生亦少瞋恚常好布施以青蓮自嚴作衆伎樂今為此神常為諸天奏諸伎樂阿修羅神者志强不隨善友所作淨福好逐幻為之人作諸邪福傍於邪師甚好布施又樂觀他鬪訟故受今身迦婁羅神者先修大捨常有高心以凌於物故受今身緊那羅神者昔好勸人發菩提心未正其志逐諸邪行故得今身摩睺羅伽神者布施護法性好瞋恚故受今身人非人等皆由依附邪師行諂惡道以邪亂正俱謂是道以自建立夫出世道者不離魔邪諂悅之語諂悅之語非出生死是入惡道諂悅邪人所可言說大觀似道細則睽鑠當依正法及行正法者當得佛法僧力解脫無為若依相似法依行邪道師繫縛生死永淪惡趣是無知人非求出世入邪見網邪導師者雖讀衆經以邪事業矯製邪科出邪諂法誑惑凡人以求敬仰非人所知說云我知非人所得說云我得或先損害後加饒益隨功勝負故在天上空中地下乾闥婆者前生亦少瞋恚常好布施以青蓮自嚴作衆伎樂今為此神常為諸天奏諸伎樂阿修羅神者志强不隨善友所作淨福好逐幻為之人作諸邪福傍於邪師甚好布施又樂觀他鬪訟故受今身迦婁羅神者先修大捨常有高心以凌於物故受今身緊那羅神者昔好勸人發菩提心未正其志逐諸邪行故得今身摩睺羅伽神者布施護法性好瞋恚故受今身人非人等皆由依附邪師行諂惡道以邪亂正俱謂是道以自建立夫出世道者不離魔邪諂悅之語諂悅之語非出生死是入惡道諂悅邪人所可言說大觀似道細則睽鑠當依正法及行正法者當得佛法僧力解脫無為若依相似法依行邪道師繫縛生死永淪惡趣是無知人非求出世入邪見網邪導師者雖讀衆經以邪事業矯製邪科出邪諂法誑惑凡人以求敬仰非人

所知說云我知非人所得說云我得或人難曰那知那得答曰空界天神幽中知識密以語我或云某年某月有利有害逆相開示應防應救此滅彼興我得汝失如是欺誑薄俗之人不能深思德本隨逐邪末失其正見興造邪業生傾錢帛死入惡道拔舌吞銅百千万歲後作畜生亦無量歲復生為鬼或在山林曠野河海舍宅益懷諂誑無有休息或迷謗人使失道徑或示語邪巫言先亡形服恐動百端甚可惡賤求人飲食無有終極值我弟子心懷正直不失正念者聞即呵叱終敢復為若我弟子心懷怯弱易失心者從其求免踰得其便千端万緒求索無猒如是之人無丈夫相為邪所動死墮惡趣其可悲念舍利弗復白佛言八部鬼神依空為空神依地為地神耶佛言別有地神如淨華光等過去世時好修布施多瞋難滿嗜酒喜歌儛故作此神著紕白之衣潔淨無垢舍利弗復白佛言云何如來告天帝釋及四天王云我不久滅

度汝等各持方土護持我法我去世
後摩訶迦葉賓頭盧君徒般歎羅漢
羅四大比丘住不涅洹流通我法佛
言但像教之時信根微薄雖發信心
不能堅固不能感致諸佛弟子雖專
到累年不如佛在世時一念之善其
極懶至無復二向汝為證信隨事厚
薄為現佛像僧像若空中言若作
光明乃至夢想令其堅固弥勒下生
聽汝泥洹舍利弗復白佛言如來現
世二十年前度諸弟子無有常施隨
有便施自二十年後施多定物是義云
何佛言有長者子名曰分若多羅宿
有善根生婆羅門家樂欲捨家修無
上道隨大目揵連於巴連弗邑天王
精舍求受具戒目連語云汝可七日七
夜悔汝先罪皆使清淨無諸妨障
者我當為汝從僧中乞分若多羅言
云何得知妨障已滅云何得知我受得
戒仰願諸佛加我威神令我罪滅得見
得戒之相佛言汝但勤誠誠至自見
分若白佛謹奉尊教懇惻日夜到第
五夕於其室中雨種種物若巾若帕

若拂若帚若刀若斧若錐若鑽次第
分別墮其目前分若多羅生歡喜心
生得果心滿七日已具白目連目連問
我我語之曰是離塵相拂割之物也
當以親師師其緣也夫受戒者隨
其力辦可以為施不限於此不必備
此舍利弗復白佛言世尊有諸檀越
造僧伽藍厚置資給供來世僧有似
出家僧非時就典食僧索食而食與
者食者得何等罪其本檀越得何
等福佛言非時食者是破戒人是犯
盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜
檀越物是不與取非施主意施主無
福以失物故猶有發心置立之善舍利
弗言時受時食食不盡者非時復食
或有時受至非時食復得福不佛言
時食淨者是即福田是即出家是即
僧伽是即天人良友是即天人導師
其不淨者猶為破戒是大劫盜是即
餓鬼為罪窟宅非時索者以時非
時非時輒與是典食者是名逃道是
名惡魔是名三惡道是名破器是瓶
病人壞善果故偷乞自活是故諸婆

羅門不非時食外道梵志亦不邪食
況我弟子知法行法而當尒耶凡如
此者非我弟子是盜我法利著無
法人盜名盜食非法之人盜與盜受
一團一搏片鹽片酢死墮燋腸地獄
吞熱鐵丸從地獄出生腊狗中食諸
不淨又生惡鳥人恠其聲後生餓鬼
還伽藍中處都圍內敢食糞穢並
百千万歲更生人中貧窮下賤人所
棄惡所可言說人不信用不如盜一
人物其罪尚輕割奪多人故良福田
故斷絶出世道故舍利弗復白佛言
如来宗親多有出家為自發心為佛
神力耶佛言諸釋憍慢者樂何能
願樂持是父王宣勅宗室生二子者
一人隨我阿那律久積善根深樂正
法携率釋子跋提難提金毗羅難陁
跋難陁阿難陁提婆達多優波離澡
浴清淨来至我所欲求出家時有上
座名毗羅茶別度阿難阿難陁次一
上座名婆修羅別度提婆達多跋難
陁唯阿難修不忘禪宿習摠持於少
時中得佛覺三昧積百万几水攪以

為雨雨水奔流入于大海阿難手從海中取以分別色味不雜還置本源無有漏失文殊師利白佛言世尊舍利弗者如來常言其於聲聞中智慧第一不謂小心能問要義佛言其久種明悟發揚我法以諸慧利利衆生故云何如來說父母恩大不可不報又言師僧之恩不可稱量其誰為最佛言夫在家者孝事父母在於膝下莫以報生長與之等以生育恩深故言大也若從師學開發知見次恩大也夫出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙法師之力也生長法身出功德財養智慧命功莫大也是其所生乃次之耳又言當何名斯經佛言當名菩薩問喻以廣大故又名舍利弗問今時四衆聞說是已五十新學比丘信根成立法眼清淨舊德天人八部等皆大歡喜作礼而去

舍利弗問經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三三九頁中二行譯者，資、磧、普作「失譯附東晉録」；南、徑、清作「東晉失譯人名」。

一　三三九頁中一九行「不行是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三三九頁下一行「社人」，資、磧、普、南、徑、清作「村人」。

一　三三九頁下二行「食飯粢魚肉」，資、磧、普、南、徑、清作「食麨飯糗魚肉」。

一　三三九頁下三行第五字「食」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　三三九頁下八行「應作」，諸本（不含石，下同）作「應行」。

一　三三九頁下二一行「當建」，普作「常建」。

三四〇頁上三行第三字「勒」，諸本作「勤」。

一　三四〇頁上一二行「賞募」，資、磧、普、南、徑、清作「賞慕」。

一　三四〇頁上一六行首字「益」，普作「大」。

一　三四〇頁上二一行末字「王」，麗作「至」。

一　三四〇頁上二二行第一三字「壓」，資、磧作「厭」。

一　三四〇頁中三行「國土」，麗作「國上」。

一　三四〇頁中一五行第五字「多」，麗作「爲」。

一　三四〇頁下一〇行第四字「某」，諸本作「其」。

一　三四〇頁下一三行「赤衣」，資、磧、普、南、徑、清作「赤色衣」。

一　三四〇頁下一四行首字「愍」，諸本作「敏」。

一　三四一頁中七行第三字「判」，南、徑、清作「別」。同行「白佛」，諸本作「白佛言」。

一　三四一頁中二〇行末字「苦」，普、

一　南、徑作「若」。

一　三四一頁下一行「神通力」，資、磧、普、南、徑、清作「神力」。

一　三四一頁下七行第一一字「以」，諸本作「似」。

一　三四一頁下一〇行第六字「擔」，諸本作「誓」。

一　三四一頁下一一行第七字「遇」，資、磧、普、南、徑、清作「過」。

一　三四二頁上七行首字「更」，諸本作「便」。

一　三四二頁上一〇行第一二字「撻」。麗作「捷」。

一　三四二頁上二〇行「賢聖」，諸本作「賢勝」。

一　三四二頁中一五行「不離」，諸本作「不雜」。

一　三四二頁下四行第四字「逆」，南、徑、清作「遞」。

一　三四二頁下七行第五字「傾」，麗作「顧」。

一　三四二頁下一〇行第一一字「人」，諸本作「行人」。

一　三四二頁下一七行第九字「其」，諸本作「甚」。

一　三四二頁下末行「四天王」，諸本作「四天大王」。

一　三四三頁上一行第五字「持」，諸本作「於」。

一　三四三頁上二一行「佛言」，南、徑、清作「佛告」。

一　三四三頁中一五行第一〇字「者」，普、徑作「若」。

一　三四三頁下四行「非法」，清作「作法」。

一　三四三頁下一四行第一〇字「者」，諸本作「著」。

一　三四三頁下一五行第三字「持」，麗作「特」。

一　三四三頁下二一行第三字「名」，徑、清作「多」。

一　三四三頁下末行第一三字「攬」，資、磧、普、南、徑、清作「攬」。

一　三四四頁上六行「諸慧利」，資作「刹」；磧作「諸慧刹」；普、南、徑、清作「徧塵刹」。

一　三四四頁上九行第四字「在」，徑作「出」。同行第一一字「在」，資、磧、普作「大」。

一　三四四頁上一四行第二字「出」，資、磧、普作「一」。

一　三四四頁上末行卷末經名，資、磧作「舍利弗問經八」。