

三藏聖教序

御製

廿

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地奠川岳以成形仰觀天文既如彼也俯瞻地理又若斯焉夫以妙旨幽微名言之路攸絕真如湛寂性相之義都捐然則發覺心齋資法雷之激響將導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於無說至若象外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時宰範於萬八千歲周星闕彩言符降誕之徵漢曰沅祥載叶通神之夢故能威揚沙劫化被塵區玉毫舒輝而除昏金口弘宣而達滯破煩惱之賊詐藉于戈壞生死之軍唯憑慧力闢圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該於有識縱使浮天欲浪境風息而俄澄漲日情塵法雨霑而便廓嶺依者銷殃而致福迴向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成切蕩蕩乎而無能名者矣

但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱纏有結誰知空花不實水月非堅馳逐於五陰之中播遷於三界之域納諸品彙終俟法門自白馬西來玄言東被世尊則隨類敷演衆生乃逐性開迷馬鳴擅美於瓊編龍樹騰芳於寶偈於是通達震旦速布閭閻浮半滿之教區分大小之乘並驚澄安俊德接武於勝場琳連高人駢蹤於法宇遂使微言著範歷千古而暢英聲至蹟流規周十方而騰茂實須臾後周寶運大扇魔風遂使天下招提咸從毀廢寒中法侶並混編氓嗟乎闕寂輝居空留宴坐之慶荒涼蕙苑無復經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢大業又遇分崩鬼失神吟山鳴海沸既遭塗炭寧有伽藍正法消淪邪見增長於是人迷覺路迴迴於苦集之區俗蔽真宗羈絆於蓋纏之內我大唐之有天下也上陵果燧俯視義軒三聖重光萬邦一統威加有截澤被無垠掩坤絳以還淳旦軋維而獻款垂懸佛日重補梵天龍宮將八柱齊

一切有部毗奈耶卷第一 第三張 廿

安就焉嶺共五峯爭峻大弘

釋教諒屬

皇朝者馬大福先寺翻經三藏法師義淨者范陽人也俗姓張氏五代相韓之後三台仕晉之前朱紫分輝貂蟬合彩高祖為東齊郡守仁風逐扇甘雨隨車化闡六條政行十部爰祖及父俱猷俗榮放曠一丘道遺三徑舍和體素養性怡神摘芝秀於東山挹清流於南澗可謂幽尋丹嶺接偃白雲阜鶴於是吞聲場駒以之繫影法師幻挺明悟夙彰聰敏纔踰弱李之歲心樂出家甫過遊洛之年志尋西國業該經史學洞古今愍三藏之玄樞明一乘之奧義既而閑居習靜息慮安禪託彼山林遠茲塵累三十有七方遂雅懷以咸亨二年行至廣府發蹤結契數乃十人鼓棹昇航唯存一己巡南溟以遐逝指西域以長驅歷巖岫之千重涉波濤之万里漸屆天竺次至王城佛說法花靈峯尚在如來成道聖蹟仍留吠舍城中獻蓋之蹤不泯給孤園內布金之地猶

一切有部毗奈耶卷第一 第三張 廿

存三道寶階居然目觀八大靈塔邈矣親觀所經三十餘國凡歷二十餘載善提樹下屢攀折以淹留阿羅池邊幾濯纓而澡鑒法師慈悲作室忍辱為衣長齋則一食自資長坐則六時無倦又古來翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯據詞方憑於學者詮義別稟於僧徒今茲法師不如此矣既開五天竺語又詳二諦幽宗譯義綴文咸由於已出指詞定理匪假於傍求超漢代之摩騰跨秦年之羅什所將梵本經近四百部合五十萬頌金剛座真容一鋪舍利三百粒以證聖元年夏五月方屆都焉

則天大聖皇帝出震膺期乘軋握紀臨隆為務和濟為心爰命百寮魚鰲四衆虹幡日風吹過雲香散六鉢花飄五色鏘鏘濟濟煒煌煌煌迎于上東之門置于授記之寺共于闍三藏及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏等翻花嚴經後至大福先寺與天竺三藏實思末多及授記寺主慧表沙門勝莊慈訓等譯根本部律其大德

等莫不四禪凝慮六度冥懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞林挺秀將覺樹而連芳慧炬揚輝澄桂輪而合彩渾金璫玉諒屬其人誠梵宇之棟梁定法門之龍龜已翻諸雜經律二百餘卷繕寫云畢尋並進內其餘戒律諸論方俟後詮五篇之教具明八法之因脩曉鶻珠尚護龜命無傷浮囊必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖教之綱紀啓含生之耳目伏願上資先聖長隆七廟之基下逮微躬恒佐九天之命遠懷生於壽域致薄俗於淳源歲稔時和遠安近肅願以萬機務愍四海事殷受憑乙夜之餘式贊彌天之德課虛扣寂耶題序云根本說一切有部毗奈耶卷第一

三藏法師義淨奉制譯

毗奈耶序

稽首大悲尊能哀愍一切面滿如初日目淨若青蓮佛生調伏家弟子眾調伏調伏除眾過敬札法中尊佛說三藏教毗奈耶為首我於此教中略申其讚頌如樹根為本條幹由是生佛說律為本

能生諸善法譬如大堤防瀑流不能越戒法亦如是能遮於毀禁諸佛證菩提獨覺身心靜及以阿羅漢咸由律行成三世諸賢聖遠離有為縛皆以律為本能至安隱處若此調伏教安住於世間即是諸如來正法藏不滅戒是能安立如來正法燈離此即便無安隱涅槃路佛遊於世間隨處說經法律教不如是故知難值遇如地載群生能長諸卉木律教亦如是能生諸福智佛說由律教能生眾功德奉持得解脫毀破生惡趣為馬若不調制之以鈎策律教亦如是不調令善順如城有隄塹能禦諸怨敵律教亦如是能防於破戒譬如大海水能漂於死屍律教亦如是能除諸破戒律是法中王諸佛之導首苾芻喻商搢此為無價珍破戒逾地毒律如阿伽陀威壯意難調以律為轡勒律於善道處常與作橋梁亦於惡趣海能與為船楫若行於險路戒為善導者若昇無畏城以戒為梯陞大師寂勝尊親說於律教此三無差別威應歸命札佛及聖弟子咸依律教住於戒生恭敬故我歸命札

我依律讚歎此說應尊重於初首端依吉祥事成就毗奈耶大海滙際森羅知差別相無窮豈我能詳悉大師律教海甚深難可測我今隨自能略讚於少分世尊涅槃時普告諸大衆汝於我滅後感應尊敬戒故我申讚頌欲說毗奈耶仁等應至心善聽調伏教

別解脫經難得聞經於無量俱胝劫讀誦受持亦如是如說行者更難遇諸佛出現於世樂演說微妙正法樂僧伽一心同見樂和合俱修勇進樂若見聖人則為樂并與共住亦為樂若不見諸愚癡人是則名為常受樂見具尸羅者為樂若見多聞亦名樂見阿羅漢是真樂由於後有不生故於河津處妙階樂以法降怨戰勝樂證得正慧果生時能除我悞盡為樂若有能為決定意善伏根欲具多聞從少至老處林中寂靜閑居若樂合十指恭敬禮拜迦師子別解脫調伏我說仁善聽聽已當正行如大仙所說於諸小罪中勇猛亦勤護心馬難制止勇決恒相續別解脫如衡有百針極利

一切有部毗奈耶卷第一 第七品 廿

若人違軌則問教便能止大士若良馬當出煩惱障若人無此衡亦不曾喜樂彼沒煩惱障迷轉於生死

別攝頌曰
若作不淨行不與取斷人妄說上人法斯皆不共住

不淨行學處第一之一

別攝頌曰

蘇陣那無犯苾芻在林中弱臂及長根妙喜三臂犯書目房中睡閉林離欲人善與苦因緣應知須攝攝

今時薄伽梵從初證覺於十二年中諸聲聞弟子無有過失未生瘡痂世尊為諸弟子說略別解脫戒經曰

一切惡莫作一切善應修遍調於自心是則諸佛教護身為善哉能護語亦善護意為善哉盡護取為善苾芻護一切能解脫眾苦

善護於口言亦善護於意身莫作諸惡常淨三種業是則能隨順大仙所行道至十三年在佛栗氏國時竭闍維迦村羯闍維迦子名獲陣那富有資財多諸僕使金銀珍寶穀麥盈溢所貯

貨貨如毗沙門天王於同類族娶女為妻歡樂而住彼於異時於佛法僧深生敬信歸依三寶受五學處所謂欲生偷盜欲邪行虛誑語及飲諸酒忘皆遠離由斯敬信日漸增廣便以正信捨家趣非家剃除鬚髮而披法服既出家已與諸親屬相離而住猶如昔日在家無異今時具壽獲陣那便自思念豈容我於善說法律而為出家應證未證應得未得與諸親族相離而住我今宜應捨離親屬執持衣鉢遊行人間作是念已便捨親屬行詣他方逢世飢饉乞食難得父母於子尚不相濟況餘乞者時獲陣那作是念已今我親屬財食殷富宜應就彼竭闍維迦村勸於僧田廣設供養若赴若粥或常施食或請啖食或八日十四日十五日食教諸親屬少與福業為饒益事時獲陣那便捨他方執持衣鉢漸次遊行遂至竭闍維迦村去斯不遠在阿蘭若住小房中時獲陣那詣親屬所廣為諸人讚揚佛法僧寶今於大衆設諸供養而

一切有部毗奈耶卷第一 第八品 廿

一切有部毗奈耶卷第一 第九品 廿

作饒益時獲陣那在阿蘭若修社多行但三衣糞掃衣常乞食次第乞時諸親族於日中恒以上妙甘美飲食施衆僧已獲陣那持衣鉢入村中以次而乞到其本舍既無所獲捨之而出獲陣那母有事他行時有老婢遇見獲陣那憶識容顏知无所獲疾疾而去老婢見已詣蘇陣那母處白言大家知不長子蘇陣那久離鄉邑今還故居乞求不獲疾疾而去時獲陣那母作如是念豈非我子有憶感耶情生不樂欲歸於俗不受沙門被沙門所苦著慚猒捨沙門行耶作是念已遂便出村屆獲陣那所居之處告曰獲陣那沒有憶感耶情生不樂欲歸俗耶不受沙門被沙門所苦著慚猒捨沙門行耶獲陣那我家中物及姊時財汝且聽說我自所有金銀之物積為大聚兩邊人坐卧不相見又汝父財物官印金錢數有百千萬億况復諸餘雜類財貨汝可還家隨情受樂任為福施說是語已時蘇陣那白母言我無憶感情有不樂歸還

改言亦無不受沙門被沙門所苦著慚猒捨時獲陣那母聞是語已便自思念非我所堪令其返服應可別設餘計時母還合告新婦曰介若月期時至可報我知新婦敬諾後於異時月期既三日言大家我今月期時至欲何所作姑曰時過洗浴冠冢花鬘塗以名香著諸瓔珞嚴身之具咸令備盡如獲陣那昔在家日情所樂事皆悉為之婦既聞已莊飾事周還至姑所自言大家如獲陣那昔所愛好我已為之沐浴嚴身著諸衣服若有所作今是其時時蘇陣那母遂與新婦同車而去詣獲陣那所住之處到已下車起步而進時獲陣那在小房外遊步經行母既見已告曰獲陣那如汝所云無有憶感廣說如上今汝新婦身淨宜留種子無令財物沒入於官時獲陣那先未制戒不見欲過觀少年婦情生染著欲火燒心告其母曰我三合耶母曰為留種子法應如是時獲陣那牽故二手便向屏處脫去衣服遂即再三行不淨行時有有

情至求勝行有解脫性趣向涅槃棄背生死三界五趣無心樂著以最後身從勝妙天來託婦胎若明慧女人有五種別智異於餘女一知男子有欲心二知時節三知從某人得娠四知是男五知是女若是男者依右脅住若是女者居在左脅時彼婦心生歡喜白其姑曰大家知不我已育娠居在右脅必定是男光顯宗貴其姑聞已心大慶喜作如是言我於昔來情希善子紹嗣家門冀彼長成終懷報德常修福慧利益我等姑知是事便以新婦置在高樓隨時供給女醫調膳不令差舛身具瓔珞如天妹女遊歡喜園進止威儀常處牀座足不履地目不覩惡色耳不聽惡聲寢食往來曾無違忤經九月已便生子顏貌端嚴人所愛樂額廣眉長鼻高脣直頂圓若羞色美如金垂手過膝家皆敬仰經三七日歡會宗親其姑以兒告諸親曰此子今者欲作何名眾人議曰此兒因種子法而求得之可名種子其姑即便授八養母二

供乳哺二作權持二為淨浴二共歡戲給以乳酪酥精石蜜及餘上妙甘美飲食而用資養遠便長大如蓮出池既漸童年學誦我藥字數書印取與質納皆盡其妙於八種術善能占相所謂相實相衣相宅相木相為相馬相男相女彼於異時深生正信歸向三寶受五學處同父信心念念增長送捨家趣非家求出離行於善說法律剷除疑疑而披法服獨處閑靜無放逸心策勤勇猛專念而住淨修梵行於現法中證悟圓滿破無明轂斷三界惑成阿羅漢三明六通具八解脫得如寶知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無鄒尋如手搗空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天志皆恭敬今時具壽種子證阿羅漢受解脫樂即說頌曰

聖行已圓滿 不墮於父財 我此取後身 盡除諸過患

時蘇陣那作不淨行已世尊於無量百千聲聞苾芻大衆中而為說法所

一切有部毗奈耶卷第一 第三十三

○根本說一切有部毗奈耶

謂離貪瞋癡心慧解脫時蘇陣那亦在衆中聽佛說法既聞法已心懷愁惱深生追悔被客伏面默念無言即便歸房懷憂而住後於異時有諸苾芻巡視房宇次至蘇陣那所住之房共為談話見蘇陣那懷愁而住時諸苾芻謂蘇陣那曰汝於先時見有客至遙迎歡笑先唱善來為持衣鉢及諸資具何故今時見我等來心懷愁惱伏面而住默然無語汝蘇陣那為身病耶為心痛乎時蘇陣那告言諸具壽我非身病而心有焦熱問言何故心有焦熱時蘇陣那具說其事時諸苾芻聞其說已不喜不嫌從座而去還詣佛所到已禮佛雙足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時告諸苾芻曰此蘇陣那於有漏中先作非法行不淨行今時世尊以此因緣集苾芻衆佛是知者見者知而問非知不問時而問非時不問有利而問無利不問破決隄防為除疑惑有利而問告蘇陣那言汝實作斯不端嚴事耶白佛言實爾大德佛告蘇陣那

一切有部毗奈耶卷第一 第四十四

汝非沙門非隨順行不清淨非威儀非出家人之所應作蘇陣那云何汝今於我所說離貪瞋癡心慧解脫微妙法中而為出家作斯非法可惡之事癡人寧以男根置在猛害毒蛇口中不安女根中世尊以種種方便說歌汗事呵責蘇陣那已告諸苾芻曰由此因緣我觀十利為聲聞弟子於毗奈耶制其學處云何為十一攝取於僧故二令僧歡喜故三令僧樂住故四降伏破戒故五慚者得安故六不信令信故七信者增長故八斷現在有漏故九斷未來有漏故十令梵行得久住故顯揚正法廣利人天我今為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處應如是說

一切有部毗奈耶卷第一 第四十五

第四〇冊

四三三

莖所莖莖每以殘食與之便即共行
不淨行時有衆多莖莖巡遊觀看詣
阿蘭若至莖莖住處便共言談在一
面坐彼雌猴憶先惡事來至其所
目視莖莖以身相就莖莖見已者見
餘人即便遮却如是再三時雌猴
遂大瞋怒即以足爪紀莖莖頭面
及衣並皆破裂便向一邊鳴叫跳躑

創制今是隨制我今更於毗奈耶中
為諸莖莖制其學處應如是說
若復莖莖與諸莖莖同得學處不捨
學處學處不自說作不淨行兩交會
法乃至共傍生此莖莖亦得波羅市
迦不應共住

五言復者謂更有餘如是流類與諸
莖莖者謂共諸餘莖莖也同得學處
者若有先受圓具已經百歲所應學
事與新受者等無有異若新受圓具
所應學事與百歲圓具者事亦不殊
所謂尸羅學處持犯軌儀咸皆相似
而得故名同得學處

時諸莖莖見是事已即便問曰具壽
此野猴何故初來先觀余面復以
身就汝見便遮如是再三瞋怒紀
身衣並破鳴叫跳躑時彼莖莖具以
事白諸莖莖聞告言具壽豈非世尊
遮諸莖莖行不淨行彼便報曰世尊
制戒但制人趣不遮傍生時諸莖莖
聞是語已不嫌不喜捨之而去并與
俱行往詣佛所禮佛足已在一面坐
便以上事具白世尊世尊告曰人趣
尚制况復傍生彼愚癡人犯波羅市
迦今時世尊以此因緣集莖莖衆知
而故問莖莖汝實作是不端嚴事
惡法耶白言實余世尊以種種呵責
廣說如前今時世尊告諸莖莖前是

一名字莖莖二自言莖莖三乞求莖
莖四破煩惱莖莖五白四羯磨圓具
莖莖言名字莖莖者如人立字名作
莖莖或世共許或是莖莖種族因此
喚為莖莖是謂名字莖莖云何自言
莖莖若人實非莖莖自言我是莖莖
或是賊住自稱莖莖是謂自言莖莖
云何乞求莖莖若諸俗人常為乞求
以自活命是名乞求莖莖云何破煩
惱莖莖若人能斷諸漏煩惱所有焦
熱諸苦異熟未來生老死能善了知
永除根本如斷多羅樹頭證不生法
是名破煩惱莖莖

言不捨學處者齊何名為不捨學處
謂對癡狂心乱痛惱所纏靜癡人
而捨學處皆不名為捨若於獨靜處
作獨靜想或於獨靜處作不獨靜想
或於不獨靜處作獨靜想非捨學處
若中方人對邊方人作中方語捨不
成捨若解成捨若邊方人對中方人
作邊方語若中方人對中方人作邊
方語捨不成捨若解成捨若邊方人
對邊方人作中方語准上應知若對
睡眠入定非人天等變化傍生及諸
形像或時閑乱或不審告住本性人
皆不成捨言學處不說者應為四句
有捨學處非學處而說有學處而
說非捨學處有捨學處學處而說有
不捨學處非學處而說云何有捨學

處非學贏而說如有苾芻情懷顧戀
欲希還俗於沙門道無愛樂心為沙
門所苦者慚歎背詣苾芻所作如是
言具壽存念我某甲今捨學處是名
捨學處或云我捨佛陀達摩僧伽或
云我捨素咀羅毗奈耶摩訶里迦或
云我捨鄔波馱耶阿遮利耶或云知
我是俗人知我是求寂肩佉半擇迦
行苾芻居殺父害母殺阿羅漢破和
合僧惡心出佛身血是外道是趣外
道者賊住別住不共住人乃至說云
我於仁等同法者同梵行者非是伴
類是名捨學處非學贏而說云何有
學贏而說非捨學處如有苾芻情懷
顧戀欲希還俗於沙門道無愛樂心
為沙門所苦者慚歎背詣苾芻所作
如是言具壽知不梵行難立靜處難
居獨一難住難居林野受惡卧具我
憶父母兄弟姊妹受業師主我欲學
諸工巧及營農業於我家於情希紹
繼若苾芻雖作如是種種追悔言辭
然而不云我捨學處是名學贏而說
非捨學處云何學贏而說亦捨學處

一切有部毗奈耶卷第一

第十九段 廿

○根本說一切有部毗奈耶

如有苾芻情懷顧戀廣說如前乃至
作追悔言而云我捨學處廣說如前
乃至同梵行者非是伴類是名學贏
而說亦捨學處云何不捨學處非學
贏而說謂除前相是謂學贏不說言
作不淨行者即是煙欲言煙欲者謂
兩相交會也法者此據非法名之為法
身業行非名之為作乃至共傍生者
謂獼猴等此者謂指其人苾芻者謂
得苾芻性云何苾芻性謂受圓具云
何圓具謂白四羯磨於所作事如法
成就究竟滿足其進受人以圓滿心
希求具戒更祈捨受情無患恨以言
表白語業彰顯故名圓具
波羅市迦者是極重罪極可厭惡是可
嫌棄不可愛樂若苾芻亦犯時即非
沙門非釋迦子失苾芻性乖涅槃性
墮落崩倒被他所勝不可援濟如截
多羅樹頭更不復生不能鬱茂增長
廣大故名波羅市迦
言不共住者謂此犯人不得與諸苾
芻而作共住若褻瀆陀若隨意事若
單白白二白四羯磨若家有事應差

一切有部毗奈耶卷第一 第三十段 廿

十二種人此非差限若法若食不共
受用是應擯棄由此名為不應共住
此中犯相其事云何
樹頌曰

於三處行姪 三瘡隔不隔 壞不壞 死活
半擇迦女男 見他睡行姪 或與酒藥等
被逼樂不樂 犯不犯 應知

若苾芻於其三處作不淨行行姪欲
法得波羅市迦云何三處謂以生支
入左小便道及口纔入即得波羅市
迦若苾芻共三種人作不淨行得波
羅市迦云何為三種人男女半擇迦若
苾芻作行姪意於活人女三瘡不壞
於彼行姪以有隔入有隔以有隔入
無隔以無隔入有隔以無隔入無隔
入時得波羅市迦若苾芻於活人女
三瘡損壞於彼行姪隔等同前入得
三瘡損壞也若於死人女三瘡不壞
隔等同前入得波羅市迦
若苾芻於死人女三瘡損壞隔等同
前入得三瘡損壞也如於人女若活
若死得罪重輕如是應知於非人女
傍生女若活若死於三瘡門有損無

一切有部毗奈耶卷第一 第三十段 廿

第四〇冊

四三五

損有隔無隔得罪輕重同前若於人男非人男傍生男若活若死於二瘡門有損無損及以隔等得罪同前若男半擇迦非人傍生半擇迦若活若死於二瘡門有損無損及以隔等得罪同前若苾芻於眠睡苾芻行不淨行若睡苾芻於初中後不覺知者無犯其行煙者得根本罪若睡苾芻初中後不知者無犯其行煙者得根本罪若初中皆知後不知者無犯行煙者得根本罪若初中後皆知而無心受樂者無犯其行煙者得根本罪若初中後皆知有心受樂者二俱得根本罪若苾芻初向眠睡苾芻處有犯無犯既尔若向苾芻居處式又摩拏求寂求寂女處得罪輕重如上應知若苾芻居式又摩拏及求寂女向苾芻處及求寂處各有犯无犯准前應說若求寂向苾芻苾芻居式又摩拏求寂求寂女處有犯無犯亦如上說若苾芻以米酒花酒根皮等酒與苾芻令熟醉著行不淨行而醉苾芻於初中後有知不知受樂不樂得

一切有部四藥耶卷第三

蘇州府志

罪輕重有犯無犯乃至餘衆與酒令醉如上睡眠廣說如醉既令若以呪術及藥令彼迷亂於彼諸境行不淨行乃至餘衆手為得罪有無如上若苾芻強逼他苾芻共行不淨行若被逼者初入之時作心受樂二俱滅擯若入時不樂入已樂二俱滅擯若入時不樂入已不樂出時樂二俱滅擯若被逼者三時不樂無犯逼他者滅擯如逼苾芻若逼苾芻尼及下餘衆准事應知若苾芻等手相陵逼如前所說今時室羅伐城中有一長者於同類族娶女為妻得意相親歡樂而住未久之間便生一子要脊軟弱猶如猫兔經三七日歡會宗親其父以兒告諸親曰此兒今者欲作何名衆人議曰此兒要脊軟應與立字名為弱要即此童兒年漸長大便於善說法律而求出家既出家已於所住羣落而行乞食攝護威儀諸根無亂善防心意還詣所居餅食託奴衣鉢洗足已入房中欲染心發便以生支內自口中而受欲樂後於異時有諸苾芻

一、有部四系可分第一

第二十三回 廿

曰看房舍既入房已見彼弱覺作如是事情懷悵歎而問之曰具壽汝作何事報言我受欲樂苾芻報曰豈非世尊制行姪法報言具壽佛遮於他不制於自時諸苾芻聞是語已不嫌不喜捨之而去往詣佛所如常威儀以事白佛佛言於他尚制况復自身此之癡人犯波羅市迦若苾芻作行欲心為受樂意起自生支內著口中或以他根入自口內得根本罪時室羅伐城有長者子其根極長時人因此名曰長根於佛法中出家圓具入自房中以己生支內大便道而取欲樂時餘苾芻因行房舍見彼長根作如是事問何所為乃至報曰佛制他人於自何過諸苾芻白佛佛言於他尚制况復自身此之癡人犯波羅市迦

一切有部四分律卷第

第二十四張 廿

及諸神祇處求乞不隨所願然世有云由乞求故便獲子者此誠虛妄斯若是實人皆千子如轉輪王然由三事方有子息一者父母交會二者其母身淨應合有娠三者食香現前時彼賣主葉綠合會時有一天從勝妙天來託婦胎若聰慧女人有五別智廣如上說乃至娠在右脅喜白其夫遂置高樓隨時給侍如天姝女月滿生子衆相具足其父以兒告諸親日此兒今者欲作何名然中國法所誕子息若儀容端正人所樂觀者名孫施羅難陀時彼諸親共相議曰今此孩子儀容端正衆人樂觀是賣主難陀之子應與此兒名孫施羅難陀授八養母速便長大如蓮處池學綜四明藝窮八術其父介時於春夏冬為造三殿并三花園三種姝女謂上中下昇妙樓觀奏諸伎樂是時難陀賣主常為計竿取與出納元時暫休時孫施羅難陀白其父曰何苦計等無乾閑時難陀報曰汝豈鎮處高樓終日歡戲而能辦家業耶而我必須

一切有部毗奈耶卷第一 第二十五 廿

知其家業孫施羅難陀聞父語已即便自念父出此言欲警覺我跪而請曰若如是者我欲遊方經求產業願垂見許父曰汝今宜住我有財何勞遠覓孫施羅難陀報曰父雖有財我必須去父便生念我今應可息彼水心即持鎖鑰遍開七庫示以金銀成與未成悉皆充滿告孫施羅難陀日既有如是財寶豐盈汝宜端拱受諸欲樂隨情持施修造福田欲遊他方此事應息答曰父以此物告示於我我若有子將何以示父即生念善哉此說我云之後須憂家業我今現在漸教其事且今持貨試往他方一則學作經求二則見我親識遍觀方邑情無所迷作是思已命其妻曰我身沒後此孫施羅難陀當受家業真以前事而告知之妻曰此成善事可隨意行父報子曰汝所發心誠亦佳矣我身亡後汝知家務以前所陳咸皆勸誘今持財貨馳逐他方時賣主難陀即便遣人搖鈴吹貝普告城邑所有居人及四方賣客今者賣主孫

一切有部毗奈耶卷第一 第二十五 廿

施羅難陀欲持貨物求利他方仁等若能相隨去者聞河津濟不輸稅直所有行資並當豫辦時有五百賣人間此告令各備財貨待行期時父難陀廣設賓會普召行人既並食已而告之曰諸君當知此孫施羅難陀是我之子我觀仁等心无別異君等賣人欲詣他方求財利者有其三患所謂博弄及以酒色若見孫施羅難陀進修行若諸君等遮惡勸善能隨教者斯日善哉若不用語仁等宜應易所將物持貨言歸并告孫施羅難陀日汝是我子所餘賣人與汝無別彼有善言宜當見用子便敬諾卜擇辰辰即以車馬載負諸物與五百人共為伴侶俱尋遠路到室羅伐城於一店中安置貨物時室羅伐城有一姪女名曰賢首以街色為業顏貌奇挺人所樂見若得五百金錢者方與同宿時彼姪女聞有商人速自嚙逝尼城彼有賣主名曰難陀其子孫施羅難陀儀容端正人所樂觀與五百賣人速來至此於我店上安其貨物停

一切有部毗奈耶卷第一 第二十五 廿

止而住即便生念我若不能惣奪彼財不復自名為賢首矣便命使女曰

於某肆上有一賣主名孫陀羅難陀

多財巨富汝持花鬘塗香上服至彼

告言賣主此是大家賢首遣我持來

聊伸敬信復告之曰何意賣主寄居

店肆宜可變來女使即便持諸花鬘

詣賣主所委悉告知時孫陀羅難陀

聞已告使女曰汝且前行我著香鬘

隨後而去時彼使女即前歸家報大

家曰令我先來彼當尋至時彼賢首

聞使語已情生喜悅即便掃灑庭宇

布列名花以妙香薰盛設牀座張施

帷幔以待賣人是時孫陀羅難陀即

便洗沐著新淨衣具以花纓而自嚴

飾車馬僕從詣賢首舍是時賢首遙

見彼來容貌威儀有非常類問使女

曰此是賣主孫陀羅難陀耶使女答

言余賢首喜悅即說頌曰

不簡富貴貧無論良與賤但令美容貌

便亂女人心

根本說一切有部毗奈耶卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切有部毗奈耶卷第一第二十八卷 廿

根本說一切有部毗奈耶卷第二 廿

三藏法師義淨奉制譯

不淨行學處第一之二

今時孫陀羅難陀即便下乘欲入其

舍是時賢首疾下高樓出門迎接俯

身相就引入舍中安置妙牀令止息

已問其名字答曰我字孫陀羅難陀

賢首答曰善哉立名與身相稱若仁

父母不立此名我今為余名作孫陀

羅難陀時孫陀羅難陀曰汝字何等

答曰我字賢首報曰善哉名實相稱

向使汝父母不立此名我今為余立

賢首名時孫陀羅難陀問賢首曰同

居一宿當酬勞何女曰何意同彼凡

人出言庸淺侍女告曰一夜止宿須

五百金錢孫陀羅難陀報從者曰汝

可每日常送五百金錢因即共彼歡

娛而住凡貪欲之人難有厭足雖淹

多日無棄捨心常使家人日送錢直

諸人議曰我等賣主去已多時今何

所在更不相見既承父囑應可尋求

便問家人賣主何在家人報曰仁等

今日憶賣主耶初至即便往娼女舍

商賈人曰我等何吝捨而不問還歸之

日必被父瞋令使往喚賣主聞已尋

欲出門是時賢首執彼衣裾告言君

今知不世有二人可行欲樂一願容

美麗二威壯少年汝既兩兼且受欲

樂年衰賤白可覓貲財既被留連報

使者曰汝可前去我即隨行使者以

緣具報賣客眾人集會佇望歸還久

待不來俱行就彼既至門已報門人

曰汝可入室報賣主知同侶眾人並

居門首宜可變出有所評論使人報

已賣主欲出時彼賢首復執衣裾告

言且住彼諸賣客情欲求我共來相

噯不許淹停凡貪欲者日增繫縛時

孫陀羅難陀便報使曰仁等且去待

我情足方可歸還使者以言出報賣

客聞已共相告曰觀此情況無可奈

何即共交易賣所來貨更取餘物整

命徒侶循路而歸送物之人於斯斷

絕後時賢首遇見使人告言何意更

不送物使者報曰賣主已歸何處求

物女復問曰豈可孫陀羅難陀物亦

一切有部毗奈耶卷第二 第二十八卷 廿

並持婦報言亦去時彼賢首聞此語已便共孫陀羅難陀經二三宿告言我無田業及以工賣但藉諸人而為活命應須計日與我貲財若不介者汝宜速去客他後人孫陀羅難陀曰汝曾無有相顧戀心報言余可不聞世人有語

倡女求財無財便棄捨猶如無果樹鳥棄不傳留

時孫陀羅難陀聞此語已復報之曰若與汝財即隨男意如其物盡便生棄心女曰汝豈不聞

若其天降雨山河並注流男子與貲財

倡女隨情轉

孫陀羅難陀曰倡女為人不可付信女報之曰

倡女至日暮觀他若已身夜闌心漸薄

天明棄如草

孫陀羅難陀曰賢首有財男子汝即

相親無物之人頗能見棄女曰

若人有貲財倡女皆同愛如牛取脂草

無財誰重觀

時孫陀羅難陀知其情異即便欲出

一切有部毗奈耶卷第二 第三法

倡女思念此孫陀羅難陀頗難超絕更覓難求乃至諸餘男子未持物來宜可且留勿令即去便急牽衣不使其出報言仁之家內可不戲言耶我出戲言何因見恠彼性耽淫隨言即住時有男子持五百金錢來入其舍女知彼意即對孫陀羅難陀前共為非法孫陀羅難陀見已生念苦哉倡女何太無情對我目前便行鄙嫌尋即棄去不諳道路踰街衢失其所趣時有苾芻徒城乞食而出彼既見已隨後而行時彼苾芻既至寺已安其食鉢并置水羅鉢撒僧伽濯足洗手灑水觀至作粍茶羅取其落葉布地而食時孫陀羅難陀在前而立苾芻問曰汝豈能食我殘食耶彼便自念我若不食飢困當死報言願食即以鉢餘令食食訖問曰賢首汝從何來報言聖者我是迦毘城賣主難陀之子名孫陀羅難陀我從本舍多持財物遠共徒侶來此經求比為欲情在婬女舍所有財貨皆並喪云唯獨一身受茲艱苦苾芻報曰若如是

一切有部毗奈耶卷第二 第四法

者何不出家時孫陀羅難陀念曰我若歸鄉被人所笑不如今者隨處安身即報苾芻我求出家時彼苾芻如法如律便與出家并受圓具於二三日教行法已報言賢首汝可不聞廢不養虛室羅伐城極甚寬廣隨應行處乞食自資既受教已於日初分執持衣鉢入城乞食時彼婬女心生追悔我所為非彼孫陀羅難陀頗難端嚴威年少壯不可多得我為錢財便見駭遣報使女曰汝若重見孫陀羅難陀宜請入來時孫陀羅難陀先不諳知乞食之虞巡行至彼婬女之家使女通見即疾走歸報大家曰孫陀羅難陀今在門外報言喚入使女曰今已出家報云縱使出家亦宜喚入便引令進賢首見已推背告曰聖者何故棄我出家孫陀羅難陀報曰汝薄情懷貪覓財物如何對我為非禮乎既被欺輕寧不捨俗報言聖者女人體多過失我之一罪幸可相容我身及財皆屬尊者幸當共我同昔交歡孫陀羅難陀曰汝無智物先有錢

一切有部毗奈耶卷第二 第五法

財已被汝費今時更欲破我戒耶女曰若在內指於外泄或在外指於內泄者未成破戒孫陀羅難陀聞已生念豈非汝苦行乞食時作如是事若不尔者此何得知時孫陀羅難陀為人好色便置衣鉢隨語行非既暢欲情一面而住時彼姪女即威種種上妙飲食滿鉢授與報言聖者若有所須當數來此便持鉢食還向寺中今時

同梵行者是汝親識汝可實陳我為瞻養即以鄙事告之諸苾芻曰誰謂春花逐遺霜霜沒始圓具瘡痍便生時諸苾芻聞其語已不喜不瞋捨之而去行詣佛所禮雙足已在一面坐具以白佛佛言此愚癡人犯波羅市迦若苾芻作行欲心為受樂意以已生支置小便道內指外泄外指內泄得波羅市迦

世尊於大衆中為說法要所謂離貪瞋癡心慧解脫孫陀羅難陀聞說法時心懷愁悶極生追悔起惡作心默尔無言赦容伏面憂思而住形容萎悴無有威光如刈生草曝之於日諸苾芻問曰具壽孫陀羅難陀汝為身病為心病乎彼既著慚默然無報時有賢人來過其所諸苾芻告曰賢首整為觀察此少苾芻有何疾恙賢為諦已報諸人曰此具壽身無所苦心有焦熱苾芻問曰如何心熱報言聖者我之賢人但療身病不治於心仁等苾芻解除心病便捨而去時諸苾芻問言具壽汝無父母宗親但唯我等

今時佛在室羅伐城給孤獨園時此城中有一長者初始娶婦即命終第二第三乃至第七志皆命過時人並皆嘆為妨婦因為名目茲已後更欲取妻人皆不與作如是說我今豈可令女死耶我不能與復求寡女欲娶為妻彼便告曰我不惜命入汝舍乎時彼長者求妻不得自知家事後於異時有一知友來過其宅問曰仁何所為報曰我營家事告曰何意汝今自知家務報言已娶七婦皆並喪云友曰何不求餘答言此日雖求人不可與皆云我豈不惜女耶若如是者何不更求諸餘寡女長者具答

如前友曰去斯不遠有老姪女君何不求報云今我家室豈作娼坊友曰彼女久來已捨惡法試往求之便到彼宅問言比得安不彼報曰善來欲何所覓答曰故來相求汝何所屬答言與我衣食我使屬彼報言昔汝為過能懷改不答曰我豈不見諸餘丈夫而我本心久離惡法報言若能尔者與我同居給尔衣食所有家務咸代我知即隨至舍所有家業並皆分付告曰此是汝宅汝所與者我當受用婦知家事衣食豐盈未久之間身極肥盛於彼門前有諸倡女相隨欲往遊多林中問諸女曰汝欲何去報云往遊多林觀看功德告云且住待我莊飾與汝俱行整服未周諸女便過出門不見急步相尋諸女前行皆已入寺然此寺中有一苾芻開戶而睡衣裳撩亂生支遂起時諸姪女巡房觀看既見是事眾皆大笑而出時老姪女見諸女人行笑而出告曰汝何所笑豈不聞乎若寺中笑者得麟齒報時彼諸女默然捨去老女念曰

豈非諸女於此寺中巡行觀音或見
雞關或觀粉猴由是謔笑時彼老女
入寺巡看於一房內見有慈萱開戶
而睡身體露現煙情既起遂便於上
而作非法慈萱睡者不自覺知時彼
女人便作是念我等煙女解六十四
能此出家人解六十五不作言語得
受欲樂時彼老女既暢煙情遂便以
手覺彼慈萱報言聖者我之家第在
某坊中若有所須宜當見就慈萱報
曰汝愚癡人汗僧住處今我無心受
斯惡事誰能更復向汝家中女聞默
去時彼慈萱情生惡作豈非我犯他
勝罪耶白諸慈萱慈萱白佛佛告慈
萱汝有愛樂心不白言我時睡重無
受樂心佛告諸慈萱此人無犯由无
樂心然我為諸慈萱近村坊住者制
其行法汝等諦聽若諸慈萱寺近村
坊晝日睡者應扃門或令慈萱守
護或以下裙急相絞繫若不依者皆
著牀時得惡作罪

佛在室羅伐城給孤獨園時此城中
有一慈萱在阿蘭若中得四靜處時

一切有部毗奈耶卷第二 第九品 廿

彼數來礼世尊足及諸耆老尊宿慈
萱時蘭若慈萱身患瘡亦有少年慈
萱先與相識白言上座身患瘡亦何
不問醫而為治療上座報曰未來有
法必定將至世間之人共不受樂共所嫌
賤人皆不免所謂是死此之瘡亦及
我已身相隨而去何須療治少年曰
如世尊說持戒之人若久存者有多
福業而得增長福業增故久受天樂
應問醫人時彼上座便就醫處醫人
問曰聖者身有瘡亦答曰告曰何
不療治答曰為此故來可示方藥告
曰聖者食好食已取芥子油遍塗其
身於日中坐必當得損慈萱曰施我
辛油醫曰聖者我談其方不以藥施
若來問者咸皆與藥我之衣食文見
貧窮然有某甲長者患此瘡亦我為
煎油從彼乞求必應可得慈萱曰彼
不肯與報言聖者彼人信敬必當相
授慈萱曰賢首願亦無病即是汝施
便捨而去即往詣彼長者之宅彼人
見已問言聖者身多瘡亦答言如是
可用辛油塗身於日中坐慈萱報曰

一切有部毗奈耶卷第二 第十品 廿

為此故來聞仁有油幸能見遣當招
福果長者曰共立要契若其今日受
我供養我當施與答言佳食即以好食
而供奉之食了便以小鉢盛滿辛油
持與慈萱慈萱報言願得無病捨之
而去至阿蘭若著屨弊衣油遍塗身
於日中坐身有樂觸倚卧而睡於其
根內有蟲宿微伽蟲習彼生支因斯
遂起衣裳撩亂時有肥壯婦女為覓
牛糞來至其傍見彼形露便起欲心
即於其上行非法事慈萱睡覺身體
羸劣不能遮止女暢欲情報言聖者
我住亦處仁有所須當行詣彼慈萱
報曰汝愚癡人汗阿蘭若我現無心
受此惡法況能重更過余宅耶女人
然而捨去慈萱情生惡作豈非我犯
他勝罪耶具以其事白諸慈萱諸慈
萱白佛佛告慈萱汝有愛樂心不白
佛言我已離欲無受樂心佛告諸慈
萱此人無犯無欲心故然我為諸慈
萱住阿蘭若處者制其行法汝等應
聽若在阿蘭若處於舍四邊應以柵
離棘刺編障若欲睡時應令慈萱守

一切有部毗奈耶卷第二 第十一品 廿

護或以裙裾急相絞繫若不依者得惡作罪

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰阿蘭若苾芻坐得四禪離於欲染何故生支尚起世尊告曰有五因緣未離欲人生支得起謂大小便通風勢所持嗔指微伽至所鬪欲染現前是名為五有四因緣離欲人生支起謂大小便通風勢所持為五所鬪是名為四時彼苾芻被嗔指微伽至所鬪而生支起非欲染也時諸苾芻又復有疑請問世尊唯願大慈為斷疑惑何意蘇陣那羯蘭鐸迦子苾芻於無過失元瘡疤時寂初生疤作不淨行世尊告曰汝諸苾芻非但今日寂初生疤乃往過去無瘡疤時亦寂初生疤汝等應聽然此世界將壞之時多諸有情生光音天妙色意成支體圓滿諸根無缺身有光明騰空自在喜樂為食長壽而住今時大地為一海水汝諸苾芻此大海水由風鼓激和合一類猶如熟乳既其冷已有凝結生上有地味色香美味悉皆具足色若生

一切有部藏部卷第二 第二二六廿

酥味甘如蜜汝諸苾芻此界成時一類有情福命俱盡從光音天歿而來於此人同分中妙色意成諸根具足身有光耀乘坐空住來以喜樂為食長壽而住今時此世界中無有日月星辰度數晝夜剎那臘婆須臾半月一月半年一年男女之別但相噉言墻墻墻是時眾內有一有情稟性耽嗜忽以指端嘗彼地味隨嘗之時情生受著隨受著故毀食是資今時方名初受段食諸餘有情見此食時即便相學食其地味時諸有情既食地味身漸堅重光明隱沒今時世界皆悉黑闇汝諸苾芻世界闇時法亦即有日月星辰度數晝夜剎那臘婆須臾年月等別彼諸有情食此地味長壽而住若少食者身有光明若多食者身無光彩由食多少形有勝劣由時劣故更互相輕我光色勝汝容顏劣由相慢故惡法便生由惡生故地味便沒汝諸苾芻地味沒故時彼有情共集一處憂愁而住皆悉唱言奇哉美味奇哉美味猶若今人曾食好

一切有部藏部卷第二 第二二六廿

食後退念時作如是語奇哉美味奇哉美味彼諸有情地味沒時咸作是說奇哉美味然而不知此語所詮何義汝諸苾芻地味沒已時諸有情由福力故有地餅出色香味具色如少女花味如新熟蜜食此地餅長壽而住若少食者身有光明因相輕慢如前廣說乃至地餅沒故時諸有情共集一處憂愁而住作如是語苦哉苦哉我昔曾遭如是惡事是諸有情地餅沒時亦復如是然而不知此言所詮何義汝諸苾芻地餅沒已時諸有情由福力故有林藤出色香味具色如薤菜花味如新熟蜜食此林藤長壽而住若少食者身有光明因相輕慢廣如前說乃至林藤沒故時諸有情共集一處憂愁而住作如是語汝離我前汝離我前由如有人極相瞋恨不許當前廣說如上汝諸苾芻林藤沒已時諸有情由福力故有妙香稻不種自生無糠穢長四指旦暮收獲苗則隨生至暮旦時

一切有部藏部卷第二 第二二六廿

米便成熟雖復數取而無異狀以此充食長壽而住時彼有情由段食故渾穢在身為欲燭除便生二道由斯遂有男女根生更相染著生染著故遂相親近因造非法諸餘有情見此事時競以糞掃凡石而棄擲之作如是語汝是可惡有情作此非法咄汝今何故汙辱有情始從一宿乃至七宿不共同居損於衆外猶如今日初為嫁娶皆以香花雜物而散擲之願言常得安樂汝諸苾芻昔時非法今將為法昔時非律今將為律昔所嫌賤今為美妙由彼時人駭損出故樂行惡法遂共聚集造立房舍而作非法此為最初營立家宅便有室名生時有有情不行惡法降伏諸根名勝人也佛告諸苾芻汝等勿生異念住時劫初創造非法穢汙有情生瘡疱者今穢障那是於我教中先無瘡疱最初造惡行不淨行汗清淨衆是故諸苾芻應當降伏染瞋癡心勿為放逆

不與取學處第二之一

一切有部毗奈耶卷第二 第十五張 廿

佛在王舍城鵝闍錫迦池竹林園中時有但居迦苾芻先是陶師之子於阿蘭若草室中住時但居迦入王舍城於可行處次第乞食時此城戶牧牛羊人取薪草入正道活命邪道活命人苾芻去後打破其室取草木去但居迦還見其室破悉將草木即便更造新室如是再三被諸人等同前打破但居迦即便思惟嗚呼甚苦嗚呼極苦我纔乞食便被諸人打破我室如是至三我自善解祖父已來工巧之事何不造作全成凡室但居迦即自掘土以無虫水和作熟泥先造室基次起牆壁安中棚覆上蓋衣笥竿為牙杖牀牀枯方座牕牖門樞混既乾已將諸彩色而圖畫之用乾柴牛糞并草燒之極善成熟其色紅赤如金錢花時但居迦苾芻作如是念我室善成形色可愛宜可自為歡慶時但居迦於隨近苾芻囑為看室執持衣鉢行化人間世尊常法乃至未入涅槃已來持身安隱為化有情故時時往觀地獄傍生餓鬼天處人間蘭

一切有部毗奈耶卷第二 第十六張 廿

若屍林山海及餘住處今時世尊欲按行住處告具壽阿難陀曰汝去告諸苾芻如來今欲往觀住處汝等苾芻有樂隨行者宜可持衣時阿難陀奉世尊教即往林樹若寺內若外房及經行處告諸苾芻曰今者世尊欲觀住處若仁等有樂隨行者宜可持衣時諸苾芻聞是語已各各持衣詣世尊所今時世尊與諸苾芻隨次巡行往但居迦住處世尊至已見但居迦房舍以凡成其色紅赤如金錢花見已告諸苾芻曰此是誰房諸苾芻白佛言是但居迦苾芻陶師之子自造此室佛告諸苾芻可破此室由此緣故諸外道等謗譏於我言沙門瞞瞞摩現在住世而聲聞衆中有作如是有漏法者何況滅度時諸苾芻奉世尊教打破其室今時世尊見破室已遂捨之而去時但居迦苾芻來見室破即告隨近苾芻曰誰破我室諸苾芻曰是大師教今苾芻打破但居迦曰法主世尊勅令破者斯為善破今時王舍城中有掌木大臣是但居

一切有部毗奈耶卷第二 第十七張 廿

迦苾菴先時知友言談得意時但居迦便作是念掌木大臣是我親友我從覓木更造木舍作是念已詣大臣覓自言仁今知不摩揭陀國勝身之子未生怨王先與我木我欲取用可見相授大臣答曰聖者若大王與木斯成大善隨意將去但是城中所有諸木皆是未生怨王之所掌守極牢藏護為欲修補王舍大城破落之處亦為難事而貯此木不許與他時但居迦苾菴遂取一木割截將去是時守城大臣巡行街衢見一大木被截將去見此事已極大驚怖便作是念豈非摩揭陀國未生怨王將有怨賊欲入城耶此木乃是王所掌護不許與他何故有人輒便將去見是事已即便詣彼掌木臣所告言大臣知不我向巡行街衢見一大木被截將去我時見已極大驚怖身毛皆豎豈非未生怨王將有怨賊欲入城耶或掌木官將此大木與餘人耶大臣告曰我不曾以此木與人然我曾見但居迦苾菴作如是語未生怨王與我此

一切有部藏經卷第二 第十八誡廿

水仁當見與我時答曰聖者若是大王曾與木者幸即將去隨意所用豈非是彼將此木耶是時守城大臣即便往白未生怨王王今知不我向巡行街衢見有一木是大王所須擬用修補并為難事遂被他人斬截將去我既見已極大驚怖身毛皆豎豈非大王將有怨家盜賊當入城耶即便問彼掌木大臣曰君不將木與他人不彼便答云我不曾以此木與人然我曾見但居迦苾菴言王與木時掌木官報云三若與者可隨意取時彼苾菴即便斬截大木將去豈復大王曾憶將木與餘人耶王曰我不曾憶即命掌木大臣奉命欲詣王所介時但居迦苾菴因有少事入王舍城時掌木官遙見但居迦苾菴報言聖者知不為仁取木王今喚我苾菴報言汝可先行吾當隨去時掌木官即便先行但居迦後至并與來使俱詣王門到已而住時彼使者便詣王所白言大王其掌木官今在門外苾菴雖不被喚亦來在門王曰掌木

一切有部藏經卷第二 第十九誡廿

之人且勿令入其出家者應可喚來使者出喚苾菴入見申手願言大王無病長壽在一面住時王告但居迦苾菴曰聖者他不與木合輒取耶但居迦言不合王曰若介何故取我木去但居迦言是王先與王曰我不曾憶仁若憶者為我憶之但居迦言王豈不憶初受灌頂位時於大眾中作師子吼唱如是言於我國中若沙門婆羅門持戒修善不行竊盜者我之境內所有草木及水隨意取用王曰我據無主物作如是語此木乃是他所掌物因何輒取但居迦曰王言據無主者此乃何干王事王聞此語發大瞋怒額起三峯攢眉頓感張目揮手曰沙門汝今合死我不能教汝即宜速去從今已往更不得如此是時人眾共出大聲作如是語希奇摩揭陀國未生怨王稟性暴烈所為造次沙門合死但以言責而便放免時但居迦還到住處白諸苾菴我向幾被未生怨王所教諸苾菴問其故但居迦具以因緣告諸苾菴時諸苾菴以此

一切有部藏經卷第二 第二十誡廿

因緣往白世尊世尊命具壽阿難陀
曰汝可著僧伽服衣將一苾芻入王
舍城街衢之所衆人聚處若婆羅門
居士或村邑聚落賣主富人若信不
信於如是等皆當具問盜幾許物犯
王國法合當死罪時阿難陀受佛教
已入三舍城如佛所教具問諸人盜幾
許物王法應死諸人報曰若五磨灑
若過五磨灑是當合死阿難陀問已
出王舍城至世尊所禮雙足已在一
面立白世尊言大德如佛所教遍問
諸人齊何合死彼皆報我若盜五磨
灑若過五磨灑王法合死

今時世尊以此因緣集苾芻僧伽知
而故問非不知問時而問非時不問
有利故問無利不問破決隄防斷除
謀惑為利益故知時而問汝但足迦
苾芻陶師之子汝實作如此不端嚴
事取王木耶但足迦言實余大德世
尊呵責曰汝之所為非沙門非淨行
非隨順行非出家者所應作事世尊
種種呵責已告諸苾芻曰我觀十利
乃至正法久住為諸聲聞弟子於毗

一切有部毗奈耶卷第二 第三十三

奈耶制其學處應如是說

若復苾芻若在聚落若空閑處他不
與物以盜心取如是盜時若王若大
臣若捉若殺若縛毆擯若呵責言咄
男子汝是賊癡無所知作如是盜如
是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應
共住

若復苾芻者謂但足迦餘義如上若
聚落者謂牆柵內空閑處者謂牆柵
外他者謂男女黃門不與者謂無人
授與物謂金等以盜心取者謂他不
與物賊心而取如是盜時者若五磨
灑或過五磨灑若王者謂制帝利若
婆羅門若薛舍若式達羅受制帝利
王灌頂位者皆名為王若有女人受
灌頂位亦名為王若大臣者謂王輔
相為王圖議政事以自存活捉者謂
執將來救者謂斷其命縛者有三種
縛謂鐵木繩毆擯者謂逐令出國作
如是呵責咄男子汝是賊癡無所知
知者是輕毀言若此者指行盜人苾
芻者謂得苾芻性云何苾芻性謂受
圓具云何圓具謂白四羯磨於所作

一切有部毗奈耶卷第二 第三十三

事如法成就究竟滿足其進受人以
圓滿心希求具足要析捨受情無患
恨以言表白語業彰顯故名圓具波
羅市迦者是極重罪極可厭惡是可
毀賊不可愛樂若人犯此罪時亦纔
犯已即非沙門非擇迦子失苾芻性
永涅羼性墮落崩倒被他所勝不可
救濟如截多羅樹頭不能鬱茂增長
廣大名波羅市迦不應共住者此人
不得與諸餘苾芻而作共住若癡灑
陀若隨意言若豎白白二白四羯磨
若十二種人羯磨並不應差由此故
名不應共住此中犯相其事云何

物攝頌曰

自取於地上或在空中墮 甄乘及管田
輪統并無足 梅茶羅世羅 惣取於十事
別攝頌曰

自取不與取 盜心他掌物 及作他物想
有三云不同 復有四四殊 并二五差別
斯皆攝重物 隨處事應知

有三種相若苾芻於他重物不與而
取得波羅市迦云何為三謂自取或
者取或遣使取云何自取謂自盜取

一切有部毗奈耶卷第二 第三十三

或自引取舉離本處云何者取謂
自者盜取或自者引取舉離本處云
何遣使取謂自遣使取或遣使引取
離本處若慈當以此三緣於他重物
不與而取得波羅市迦

復有三緣慈當於他重物不與而取
得波羅市迦云何為三謂他不與體
是重物離本處云何不與取曾無男
女黃門授與其物是謂不與取云何
體是重物若滿五磨灑若過五磨灑
云何離本處謂從此處移向餘處慈
當以此三緣於他重物不與而取得
波羅市迦復有三緣慈當於他重物
不與而取得波羅市迦云何為三謂
起盜心與方便離本處云何起盜心
謂有賊心欲盜他物云何與方便若
手若足而與進趣離處等如前應知
復有三緣慈當於他重物不與而取
得波羅市迦云何為三謂他所掌物
體是重物離本處云何他所掌物謂
是重物若男女黃門攝為己有是名
他所掌物重物離處如前應知復有
三緣慈當於他重物不與而取得波

一切有部毗奈耶卷第二 第三三三

羅市迦云何為三作他掌物想體是
重物離本處云何他掌物想若慈當
作如是念此物是他女男等所掌作
他物想餘如上說

復有四緣慈當於他重物不與而取
得波羅市迦謂他所掌物作他物想
是重物離本處慈當得波羅市迦
復有四緣慈當於他重物不與而取
得波羅市迦云何為四謂有盜心起
方便是重物離本處餘如上說

復有四緣慈當於他物不與取得波羅
市迦云何為四是他所護作屬己想
是重物舉離處何謂他所護如人有
重物安在器中若自守護或令四兵
而共防護云何屬己想人有重物置
箱器等中作屬己想此是我物餘如
上說

復有四緣慈當於他重物不與而取
得波羅市迦謂有守護無屬己想或
無守護有屬己想重物離處何謂有
守護無屬己想如有盜賊破諸城邑
逃竄林野時守路人奪得彼物聚在
一處而守護之不執屬己何謂無守

一切有部毗奈耶卷第二 第三三三

護有屬己想如有重物安在箱器等
中無人焉等兵而為守護有屬己想
不與而取重物離處得罪同前
復有五緣慈當他物不與取得波羅
市迦云何為五非己物想非親友想
非贅用想取時不語他有盜心得波
羅市迦

復有五緣慈當無犯云何為五作己
有想親友想贅用想取時語他無盜
心者無犯

根本說一切有部毗奈耶卷第二

癸卯歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第二 第三三三

根本說一切有部毗奈耶卷第三 廿

三藏法師義淨奉 制譯

不與取學處第二之三

攝頌曰

若在於地上或時在器中或復在場蒿田處諸根藥

若苾芻知他重物安在地上所謂頭珠辟劍真珠瓔珞諸莊嚴具苾芻盜心起方便從牀座起整衣而去乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得牽吐羅底也若舉離處是謂為盜隨時准價若滿五磨灑得波羅市迦若不滿五磨灑得牽吐羅底也若其地平一段細滑是謂一處若地皮起或復破裂或為大縫或時書字種種彩畫是謂異處若盤器等一段細滑是謂一處若有破裂乃至彩畫是謂異處若人重物安在場中所謂頭珠乃至瓔珞苾芻盜心起方便乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得牽吐羅底也若舉離處是謂為盜隨時准價若滿五者得波羅市迦若不滿

者得牽吐羅底也若場上穀麥等平惣為一色者是謂一處若穀麥等高下不平作種種色是謂異處若他重物安場中謂諸寶物瓔珞之具若苾芻起盜心與方便乃至未觸者來得惡作罪若觸未移處得牽吐羅底也若舉離處滿五得根本罪若不滿者得牽吐羅底也若人重物安在場中若滿室中穀麥等與口平滿惣為一色是謂一處若穀麥等不與口齊高下不平作種種色或復有木及席薦等為障隔者是謂異處若人田中有諸根藥謂雀頭香黃薑白薑及諸根藥烏頭等類苾芻與方便起盜心乃至未觸已來得惡作罪若觸未移處得牽吐羅底也若離本處滿五得根本罪不滿得牽吐羅底也

攝頌曰

屋宇處有三鳥物復三種禁咒取伏藏此有三不同

若是人物雜色之衣安在屋上若苾芻起盜心與方便安梯陞以物鉤斷而昇其上乃至未觸已來得惡作罪

一切有部毗奈耶卷第三 第三十 廿

若觸著衣而未離處得牽吐羅底也若舉離處是名為盜應准其價得罪同前若浣衣人屋上曬衣被風吹去墮在苾芻經行之處或落門傍若苾芻起盜心與方便乃至未觸已來得惡作罪若觸著時得牽吐羅底也若舉離處得罪同前若人重物安在樓上謂諸寶物瓔珞之具若苾芻起盜心與方便安梯陞以物鉤斷而昇其上乃至未觸已來得惡作罪若觸未離本處得牽吐羅底也若舉離處得罪同前若人於舍宅內或園池邊種花果樹於節會日以上妙物而嚴飾之所謂諸寶瓔珞之具及雜繒綵時有飛鳥謂珠是肉銜之而去若苾芻起盜心與方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者得牽吐羅底也若不滿者得惡作罪若苾芻作如是念此是人物寧容禽鳥得有瓔珞若雖觸著未舉離處得牽吐羅底也舉離處時若滿五者得根本罪若

一切有部毗奈耶卷第三 第三十 廿

不滿者得窶吐羅底也若人以諸寶物及瓔珞具置箱中安屋上時有飛鳥持物將去若苾芻起盜心與方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸彼物時未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者得窶吐羅底也若不滿者得惡作罪若苾芻作如是念此是人物寧容禽鳥得有瓔珞雖觸者未舉離處得窶吐羅底也舉離處時若滿五者得根本罪若不滿者得窶吐羅底也若人舍中或在池內為戲樂故養畜諸鳥謂鸚鵡舍利俱枳羅烏命鳥等便以種種諸瓔珞具而莊飾之苾芻見已起盜心與方便遂捉彼鳥乃至未觸莊嚴具來得惡作罪若觸彼物時未離本處作鳥物起亦得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者得窶吐羅底也若不滿者得惡作罪若於此物作人物想非鳥物想雖觸者未離本處得窶吐羅底也若舉離處滿五者得根本罪不滿五者得窶罪若苾芻於

一切有部律部卷第三 第三二

二伏藏一是有主一是無主苾芻意欲取彼有主伏藏從林而起整帶衣服作身索羅於彼四方釘地羅木以五色線而圍繫之於火鑪內然諸雜木二誦禁呪作如是言有主伏藏應來無主伏藏勿來若於彼時有主伏藏隨言來者乃至未見已來得窶吐羅底也若眼見時是名為盜應准其價若滿五者得根本罪若不滿者得窶罪若作是言無主伏藏應來有主伏藏勿來若於彼時無主伏藏隨言來者乃至未見已來得惡作罪若眼見時是名為盜應准其價若滿五者得窶吐羅底也若不滿者得惡作罪若於有主無主伏藏各於異時別別作法而盜取者隨事重輕如上得罪攝頌曰

若物在氍毹或於石板等花果奇妙樹隨處事應知

若人重物安在氍毹及地敷上所謂諸寶及瓔珞具若苾芻起盜心與方便乃至未觸已來得惡作罪若觸彼物未離本處得窶吐羅底也若舉離

一切有部律部卷第三 第三三

處是名為盜隨時准價得罪同前若彼草數同一色者是名一處若種種色別異不同是名異處若人重物安在石上乃至不滿得窶吐羅底也若石細滑忽為一段者是名一處若剝裂縫開或時書字或種種彩畫是謂異處石上既介乃至板木牆壁薦席蓋覆衣幘衣櫃衣笥為牙杖牀座處若四足經架若門門間安物之時事並同前若三種樹謂華樹果樹奇妙樹苾芻斬截盜花樹等價滿不滿得罪同前攝頌曰

若物在鞍轡及為馬車輿肥瘦應隨處偷船事差別

如人重物置在車處所謂諸寶瓔珞具苾芻起盜心與方便乃至未昇未觸已來得惡作罪若觸者物未移平處得窶吐羅底也若移處時價若滿五得罪同前若於鞍上以一色物而蓋覆者是謂一處若雜色物而蓋覆者是謂別處若人重物安在為上所謂諸寶瓔珞具若苾芻起盜心與方便乃至未昇未觸已來得惡作

一切有部律部卷第三 第三四

罪若觸者物未移處得牽吐羅底也
若移處時價若滿五得罪同前若其
此為皮肉血脈皆充滿者是謂一處
若其身羸瘦若牙耳鼻及腹肋脊腰
據一一處是謂別處移離處時皆得
本罪若不移處得牽吐羅底也若於
為上莊飾帳帳於此帳上安諸寶物
衆瓔珞具若苾芻起盜心與方便乃
至未昇未觸已未得惡作罪若觸者
物未離處得牽吐羅底也若移處傳
若滿五得罪同前若此帳上以一色
物而蓋覆者是謂一處若異色物蓋
是謂別處如為既余馬車步車牛車
乃至諸輿亦並同前若苾芻見船以
纜繫之於岸有心盜去搖動之時得
惡作罪若解隨流乃至眼見已未得
牽吐羅底也至不見處價若滿五得
根本罪若不滿者得牽吐羅底也若逆
水而上准與河闊分齊相似者得根
本罪未及其處得牽吐羅底也若從此
岸盜向彼岸眼見分齊與前無異若
牽船上岸盜而去者亦准眼見分齊
若沉在泥中後時將去泥掩之時此

一切有部毗奈耶卷第三 第七

即成盜得罪同前若苾芻於盜物時
或藏泥中若燒若穿若破作如是念
勿令此物屬汝屬我者得牽吐羅底也
須頌曰
營田有三種 船有三種殊 鵝鴈及池花
獵漁并盜水 弟子教賊處 三種事不同
若人秋時營作田業所謂稻蔗鹽田
苾芻見自田中恐水乏少遂於共有
渠內塞他水口決己田畦作如是念
令我田好彼勿成熟若自成他損准
價滿五得根本罪若不滿者得牽吐羅
底也若見水多於共渠內泄他水口塞
己田畦作如是念令我田好勿彼成
熟若自成他損若滿五者得根本罪
若不滿者得牽吐羅底也
物有四種不同一體重價重二體輕
價重三體重價輕四體輕價輕云何
體重價重謂末尼真珠吠琉璃珂貝
璧王珊瑚金銀馬瑙砗磲赤珠右旋
是云何體輕價重謂繒絲及絲鬱金
香藕泣迷羅是云何體重價輕謂鐵
錫是云何體輕價輕謂毛麻木綿劫
貝絮是若以上諸物置三種船中謂

一切有部毗奈耶卷第三 第八

竟船木船皮船若以體重價重體輕
價輕隨置一船若船破時物主告曰
水上浮者任取若沉沒者屬我若苾
芻起盜心與方便入水沉沒乃至未
觸物未得惡作罪若觸者得牽吐
羅底也若舉離處價滿五者得根本
罪若不滿者得牽吐羅底也若沉泥
中復擬取者作前得罪若作非自他
心沉之於泥不使其物屬彼屬我者
准前得罪以下諸戒准此應知若以
體輕價重體重價輕物隨置一船若
船破時物主告曰水內沉者任取水
上浮者屬我若苾芻起盜心與方便
浮水而取乃至未觸物未得惡作罪
若觸者得牽吐羅底也若舉離處應
准其價得罪同前若沉泥中復擬取
者准前得罪若人於家中或泉池所
為戲玩故安置種種雜類諸鳥鵝鴈
鴝鵒等以衆瓔珞而在飾之苾芻起
盜心與方便入水中捉彼諸鳥乃至
未觸瓔珞以來得惡作罪若觸者時
作如是念我取鳥物亦惡作罪若離
本處應准其價若滿五者得牽吐羅

一切有部毗奈耶卷第三 第九

底也若不滿者得惡作罪若作是念我取人物寧空舍鳥得有環路若觸物時得牽吐羅底也若離本處應准其價滿五根本不滿得牽吐羅底也若於池中有水生花所謂青蓮花盞鉢

羣花白蓮花拘牟頭分陀利迦香花時花衆人所愛艾蒿起盜心興方便入池盜花乃至未觸以未得惡作罪若觸其花採折持去結之為束乃至未離處未得牽吐羅底也若舉離處同前得罪於池四邊種種陸生花樹所謂阿地木多迦占博迦波吒羅婆利師迦摩利迦如是等種種花樹莖莖起方便興盜心欲盜彼花乃至未觸已來得惡作罪若昇樹採折其花置衣裾內乃至未離處及離處未准前得罪

若有獵師及彼徒黨於林野處安諸獵具謂羅索等為捕諸獸為殺害業茲若盜心取獵具准價得罪若起悲心毀獵具作如是念勿由此故令衆多命而置傷害今彼獵徒獲無量罪者得惡作罪以下諸戒同此應知必若盜

一切有部毗奈耶卷第三 第十誡 廿

心見在彌鹿而解放者價若滿五得根本罪若不滿者得牽吐羅底也若捕魚人及彼徒黨於河陂處截其要口安置梁筌欲諸魚類莖莖盜心取彼筌時同前得罪若作悲心同前得罪若於筌中盜彼魚者應准其價同前得罪若多賣旅持衆貨物過彼險途其水難得以衆器具持水而行若甕若瓶若瓶若皮囊然於人畜水有分齊莖莖起盜心興方便若取水水分未觸及觸准前得罪若傍生分滿五得牽吐羅底也不滿得惡作罪

如賄部洲人共結商旅持衆貨物昇船入海欲求珍寶為無水故以種種器藏貯其水所謂甕瓠瓶囊然其水分人與傍生請受有別莖莖起盜心興方便盜人分時准前得罪取傍生分亦准前得罪時有弟子與其二師隨路行去師有衣物持付弟子于時弟子有盜心故徐行不進乃至既見處未得牽吐羅底也至不見處若滿五者得根本罪若不滿者得牽吐羅底也若弟子棄師在前急去齊眼見

一切有部毗奈耶卷第三 第二誡 廿

不見處未准前得罪若弟子有盜心欲取師衣從房中趨閣上若從閣上往房中或從閣上下至門欄階下或於寺三層棚上向下而出斯皆乃至眼見不見處未同前得罪

若有莖莖在阿蘭若處住有破村賊到莖莖所作如是問大德頗知某村某家處不莖莖答言我知其處賊復問言彼家多女人少男子無惡犬無多叢棘易入易出於我無害取得物不若得稱意我當與大德共分其物若彼莖莖答言仁者我知某甲舍多女人少男子無惡狗叢棘易入易出於汝無傷能得其物莖莖作是教已賊還與物乃至未取分已來得牽吐羅底也若取賊分得罪輕重同前若其莖莖共彼盜賊作是語已於賊去後遂生追悔就彼賊處作如是語仁等知不我意造次不審思量便作是語如愚小癡昧不善其事妄為誚對

然彼家內少女人多男子多惡狗叢棘難入難出不令汝等無傷取物隨彼賊徒去與不去莖莖得牽吐羅底

一切有部毗奈耶卷第三 第十二誡 廿

也若此苾芻見其賊黨欲劫村邑從到彼家作如是語仁等警覺好自謹慎今夜必有盜賊來入勿令財物皆被賊將或容身命亦遭傷故隨彼盜賊來與不來苾芻亦得寧吐羅底也若苾芻如前所作偷盜方便有三種事何謂為三謂田事宅事店事田事有二種取一言欲取二圍繞取同謂言欲取若苾芻為共俗人爭地諍斷事官所若苾芻不如俗人勝者得寧吐羅底也若苾芻得勝乃至俗人心未息來苾芻得寧吐羅底也若俗人心息者應准其價司前得罪是謂言欲取何謂圍繞取若苾芻於他田處若以樹枝若以席障若作壟坑若以牆壁圍繞乃至園未合來得寧吐羅底也若其園合得罪同前是名圍繞盜田事既尔宅事店事如上應知攝頌曰

稅物持寄他將他物前去不受便經營為父母持行又為三寶故與直後均分未主為持將令他染不染將稅入小門惣奪賣物

一切有部毗奈耶卷第三 第三十二 廿

今時世尊初證無上智教未廣被時諸苾芻難過關稅俗人易過時有衆多苾芻與大賈探遊行他國路次稅關諸苾芻告賈人曰賢者我等現有少多應稅之物仁為我等持行過關方可與我勿令我分入彼稅官賈人曰今遂與持物過關還彼苾芻苾芻漸行至一住處先住苾芻見客初至便運問言善來具壽行李安不山河關稅無勞擾耶答曰極善來大德隨我行來無他惱亂問曰豈諸具壽無應稅物答曰我有得意賈人為持過關方授與我諸苾芻告曰合作如是不關稅處藏物過耶答曰縱令不合我已過竟時行路苾芻心懷追悔我將不犯波羅市迦以此因緣白諸苾芻諸苾芻白佛佛言諸苾芻無犯然諸苾芻不應持物私過稅處違者得越法罪今時世尊於杖林中令摩揭陀影勝王得見諦已便往室羅伐城為喬薩羅勝光王說少年經令得調伏時彼二王各宣教令於我國中所有苾芻同三太子放免稅直諸苾芻

一切有部毗奈耶卷第三 第三十二 廿

是同後宮人亦免稅事由此苾芻及苾芻屈越過關河無輸稅事是時世尊教法知廣時諸苾芻易過關稅俗人難過時有苾芻隨他賈旅出外遊行至於稅處時諸賈人礼苾芻足作如是語聖者我如是語聖者我於長時為寒熱所逼風熱毒虫蚊蟲等害求諸財物勤勞辛苦其所獲利皆為三寶與誤供養我今所有輸稅之物仁等為我持過稅關當還與我時諸苾芻為持過已還與賈人苾芻漸行至室羅伐時諸苾芻告曰善來具壽行李安不廣如上說答言大德我亦為他施作愚益豈復自身得有勞苦諸苾芻曰其事如何時彼苾芻以事具白諸苾芻曰合作如是不關稅處藏物過耶答曰縱令不合我已過竟時此苾芻心懷追悔我將不犯波羅市迦以此因緣白諸苾芻諸苾芻白佛佛言此苾芻無犯然諸苾芻不應持物私越稅處違者得越法罪

一切有部毗奈耶卷第三 第三十二 廿

於長時為寒熱飢渴所逼廣說如上
其所獲利皆為三寶興設供養我今
所有輸稅之物仁等為我持過稅關
當還與我苾芻曰佛已制成苾芻不
應至輸稅處不與直過我今不敢持
物過稅是時賈人便作斯念苾芻不
肯持過我等宜應矯設方便告苾芻
曰聖者我輩今朝情有擾亂不能辦
食仁等入村隨緣自乞時諸苾芻咸
詣村中苾芻去後諸人各取苾芻衣
帛鉢囊并雜物帛安已稅物苾芻
得食還歸賣旅食事既了持已衣鉢
同過稅處時諸賈人皆來開解苾芻
衣物苾芻告曰何故仁等輒觸我物
諸人報曰聖者我以稅物安仁帛中
我今欲取苾芻告曰賢首汝等故心
今我犯罪彼便報曰仁等於此不起
三業何有過耶時諸苾芻心生惡作
豈非我等得波羅市迦時諸苾芻漸
至室羅伐舊住苾芻見而告曰善未
具壽行李安不廣說如上答曰我無
辛苦然我在路入村乞食同伴賈人
聞我衣帛以諸稅物私內帛中我等

一切有部毗奈耶卷第三 第十七張 七

不知持過稅處後時見已便生惡作
豈非我犯波羅市迦時諸苾芻以此
因緣具白世尊世尊告曰苾芻無犯
然諸苾芻所有衣鉢若無看者不應
捨去應留守護人若不看者得越法
罪時有苾芻隨賣旅行入村乞食留
一人看物時看守人須去便利或復
取水時諸賈人各以稅物置苾芻衣
鉢帛中同前過關來取稅物乃至告
諸苾芻諸苾芻白佛佛言諸苾芻無
犯若看守物應留二苾芻時有苾芻
留二苾芻看守其物時一苾芻或因
便利或復取水時諸賈人共詣看守
一苾芻所有執手者有捉足者便以
稅物置衣帛中苾芻念曰同梵行者
我當告知諸苾芻乞食而還時賈
人等矯設方便現鬧亂相令彼苾芻
不獲相告既過稅處各來取物苾芻
告曰何故仁等輒觸我物賈人告曰
我以稅物安此帛中時諸苾芻言曰
今令汝二人看守衣物云何更令我
等共犯罪耶時二苾芻具陳其事時
諸苾芻心生惡作將無我犯波羅市

一切有部毗奈耶卷第三 第十七張 廿

迦是以其事白諸苾芻苾芻白佛佛
言無犯其看物人見他安物應令俗
人或使求寂拔出其物若無此輩應
自抽出各付彼人若異此者得越法罪
佛在室羅伐城給孤獨園時彼城中
有一長者令子出家因向他方得兩
張氈遂作是念如世尊說雖復出家
於父母妻應須濟給我此二氈一擬
與父一擬與母是時苾芻棄餘佳處
還歸故居往室羅伐路次稅關稅人
問曰聖者頗有可稅物不答言賢首
我無稅物告言且住可將物來試為
觀察纔披衣帛見兩張氈告言聖者
仁於善說法律而為出家寧寧客為此
兩氈作故妄語告言賢首此非我物
問言誰物答曰一是父物一是母物
報言父亦我不識母亦我不識還我
稅直方可聽行久住稽留取其稅直
遂放令去彼至城已心生惡作告諸
苾芻苾芻白佛佛言無犯不應但作
此語云是父母而已應對稅官作如
是語賢首如世尊說父母於子有大
勞苦護持長養資以乳哺脂部洲中

一切有部毗奈耶卷第三 第十八張 廿

為教導者假使其子一肩持母一肩持父經於百年不生疲倦或滿此大地未居真珠琉璃珂貝珊瑚瑪瑙金銀璧玉等莊嚴寶赤珠右旋如是諸寶咸持供養今得富樂或居尊位雖作此事亦未能報父母之恩若其父母無信心者今住正信者無戒者今住禁戒者性慳者今行惠施無智慧者今起智慧子能如是於父母處善巧勸諭令安住者方日報恩父母既有如是深厚之德今欲持此物性報其恩若作如是讚說父母恩惠之時放去者善若不放者與稅而去若不與者得寧吐羅罪

根本說一切有部毗奈耶卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

初有部毗奈耶卷第三 第九段 廿

根本說一切有部毗奈耶卷第四 廿

三藏法師義淨奉制譯

不與取學處第二之三

今時薄伽梵在室羅伐城迦多林給孤獨園為諸苾芻說供養法門而說頌曰

若人不作福常受於苦報若能修福者今世後世樂

時諸苾芻既聞斯說多行乞自於佛法僧廣興供養時佛教法漸更增廣於此城中有一長者娶妻未久誕生一子既漸長大遂便出家時諸苾芻作如是念今此城中多有苾芻乞求難得我今宜可行詣餘方為佛法僧而興供養便於他處隨意乞求多獲種種繒綵之物咸滿衣篋還室羅伐路次稅關稅人問曰聖者頗有稅物不吝言賢首我無稅物告言且住可將物來試為觀察纔披衣篋見雜色物填滿篋中稅官告曰若此苾芻不合稅者豈待馳負方輸稅耶苾芻告曰賢首此非我物問言誰物答言一

是供物二是法物三是僧物報言我復宣知佛法僧事但須與稅方任前行久住稽留取其稅直放之而去遂至室羅伐城心生追悔白諸苾芻苾芻言白佛佛言此人無犯不應但作此語云是三寶物應對稅官作如是說讚佛法僧云何讚佛所謂薄伽梵如來應正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是名讚佛云何讚法所謂世尊善說法要於現法中得無熱惱隨機演說今趣涅槃內證三明智慧圓滿是謂讚法云何讚僧世尊所有聲聞弟子安住正理直心恭敬隨順勝法於眾僧中有得預流向預流果者有得一來向一來果者有得不還向不還果者有得阿羅漢向阿羅漢果者此八大人皆尸羅圓滿三摩地圓滿般若圓滿解脫圓滿解脫知見圓滿是合歸依是應恭敬是諸世間勝上福田是讚讚僧如是讚歎三寶之時放去者善若不放者應與稅直而去若不與者得寧吐羅罪時有苾芻供養三寶故

初有部毗奈耶卷第四 第十二段 廿

持諸雜物過稅開處雖對稅者說
三寶然此稅官不肯虛放從索稅直
是時苾芻隨持一分而授與之佛言
應可均分不應偏與苾芻均物時節
延遲遂失賣振便被盜賊虎豹所傷
佛言不應在路而作分別隨持一分
與彼稅官至住處已均分其物若異
此者得越法罪

佛在室羅伐城給孤獨園於此城中
有一苾芻明解三藏眾所識知善能
說法辯才無滯遊行人間至王舍城
三月安邑竟欲求賣振往室羅伐城
禮世尊之時有賣主欲持財貨往室
羅伐必當聞已誦賣主處為說三種
勝福業事請施戒修說此法時今彼
賣主心生敬信遂請苾芻家中供養
并持妙疊而奉上之便禮雙足作如
是語聖者今我欲作何事苾芻曰賢
首我今欲往室羅伐城禮世尊足可
於我所起悲愍心而為護念答言極
善便與賣主隨路而行賣主告曰仁
為乞食我為修福從王舍城乃至室
羅伐於此中間衣服飲食具醫藥

所有資緣幸下處處苾芻計之路次
稅開賣主所有財貨並輸稅訖便作
是念我物輸訖聖者白疊猶未輸稅
若索稅者物從我出應取彼疊安我
物中告苾芻曰聖者白疊可見與我
答曰仁所施物情生悔耶答曰我無
悔心然我之物已輸稅訖仁疊未輸
若索稅者物從我出答曰賢首世尊
已制學處苾芻有物持過稅開不輸
直者犯根本罪是時賣主便念索斯
意趣不肯與疊我自和時告言聖者
我於今朝情有擾亂不及營食仁可
入村隨緣求覓苾芻聞語行詣村中
賣主取疊安己物中既至稅所稅人
問曰聖者仁衣袋中有稅物不苾芻
曰我有一疊答曰將來試為觀察苾
芻開帙不見其疊便現愁容反手而
歎是時稅者告苾芻曰何故愁顙反
手長歎苾芻曰我有一疊被賊偷去
稅者曰何但仁被賊偷我亦被偷由
失此物我無所得是時苾芻過稅處
已賣主告曰何故憂愁情有不安答
曰仁有施福無受用福答曰何意如

苾芻曰仁所施疊被賊將去答曰
非賊將去我恐稅處從索稅直權將
此物安我貨中必若須者我今見稅
答曰賢首寧被賊偷不由此故令
犯罪答曰聖者仁於此物不起三業
豈有罪耶苾芻聞已心生悔恨次至
室羅伐城諸苾芻曰善來具壽行李
安不苾芻具以事告諸苾芻諸苾芻
白佛佛言彼苾芻無犯然於行路所
有軌式我今說之行路苾芻入村乞
食所有衣物應作記驗迴還之時應
好觀察若不依者得越法罪佛在給
孤獨園有二苾芻一坐一少共為伴
侶人間遊行老者多有衣物資生之
具少者資具索少于時老者欲至稅
開物合輸稅作是念我有可稅之物
若被問時我若言無得故妄語若我
道有必索稅直作何方便免斯二事
即作是念可持我物與彼少年待過
稅開我當自取語彼少年曰可暫借
我擎物少年便念豈非老人身生疲
憊今我持物遂便受取在前而去稅
者問曰聖者有可稅物不答言我無

稅物稅官放過者空手隨後而至稅官不問過稅所已語言具壽還我衣鉢少年問曰上座今者勞已歇耶答曰我不為勞今汝持物但為我有稅物作如是念若彼稅官問我有稅物不我若言無得故妄語若言有者定輸稅直為此方便今汝持物行過稅所今既過已當可相還若如是者上座自身得免稅直令我得罪答曰汝不相知何因得罪時少慈心生悔恨至室羅伐城到毗訶羅諸苾芻見告言善未具壽行路安樂不答曰向有安樂問言何意具以上緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛言彼苾芻無犯然諸苾芻行路之時若不問知不應為他持物若為持時應須具問此中無有可稅物不如是問者善若不問者得越法罪

佛言不應持可稅物而過稅關若持過者得越法罪時有六十苾芻人間遊行至一聚落有一長者大富饒財多諸受用深懷敬信見諸苾芻請就家食食已人各施一雙白疊苾芻告

一切有部毗奈耶卷第四 第七十 廿

曰長者佛遮我等持稅物過關云何我今得取此物長者默然不復施與時諸苾芻為呪願已隨路而去至室羅伐已諸苾芻告言善未具壽行路安樂不答曰行路安樂然有施主延請我等就宅而食食竟人各欲施一雙白疊我等不受由佛制戒不聽苾芻持稅物過關因失斯利諸苾芻聞已白佛佛言應受受已應淨時有苾芻得物欲淨為未淨汁此盆釜器因此延遲遂失賣被席痕等之所傷害時諸苾芻以緣白佛佛言應以水灑拭令破裂隨意行去既至稅所仍不免稅佛言應用水洗或以牛糞汁而為壞色仍不免稅佛言乃三應截縛繩若有難緣我所開者於無難時即不應用若常用者得越法罪佛在室羅伐城給孤獨園時有苾芻在王舍城夏三月安居竟未及分衣欲向室羅伐城札世尊足時諸苾芻告曰何爭忍遽待分衣利方可遊行時彼苾芻情不樂住有一苾芻便將一疊贈之而去彼受疊已便作是念我若壞

一切有部毗奈耶卷第四 第七十 廿

色無暇得與同梵行者而為告別應與知識苾芻令其壞色便持此疊與彼令淨報云為我淨訖安衣帶中我暫巡房與苾芻別時彼知識懷嫌情不能為淨還依本色安著帶中時彼苾芻持衣而去行至稅處時彼稅人問苾芻曰聖者頗有多少可稅物不苾芻報曰賢首我無稅物稅官曰但且將來試為觀察彼便將示纔開衣袋見一大疊報言聖者仁於善說法律之中以信出家寧容為一張疊故作妄語報言賢首我實不知然我臨途他與我疊我持此疊令知識者為我壞色安衣帶中我與諸人共為告別彼懷嫌情不作壞色而安帶中稅人答曰彼非仁知識是我知識由此緣故令我得物可還稅直隨意前行時彼苾芻與直而去心懷悔恨順路而行至室羅伐城苾芻住處諸苾芻見而告曰善來具壽行路安樂不答曰向有安樂諸苾芻曰如何不樂具以上事告諸苾芻諸苾芻白佛佛言此苾芻無犯然此苾芻應問彼苾

一切有部毗奈耶卷第四 第七十 廿

蓋然後取物應問彼言與我涼未若
不問而取者得越法罪

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆並
苦難陀向鄒波難陀作如是語彼諸
黑鉢者皆以猕猴脂用塗其足若欲
行時多獲利養迴還之時復受客利
衆人愛念志皆敬重我等事同井甕
不曾出入我等如何能獲利養得使
衆人皆共欽仰我今宜去同諸苾芻
鄒波難陀問曰欲何處去難陀答曰
我今且去求覓賣振送遇賣振欲詣
北方告曰仁等欲何所詣答曰我等
欲向北方難陀報曰我願同行賣人
曰北方居處其地磽确多有惡犬人
性麋疎仁等於彼未能愛樂難陀曰
土地雖惡情樂觀方賣人曰若樂去
者可共同行難陀鄒波難陀遂與賣
振同至北方初到之時心便不樂遂
於清晨行詣園中時彼賣人俱來札
足問言聖者北方何似生愛樂不報
言賢首我初到時情生不樂賣人曰
豈不先時以事相報北方居處其地
磽确多有惡犬人性麋疎仁等於彼

一切有部毗奈耶卷第四 第八經 廿

未能愛樂聖者今既不樂欲還中國
耶報賣人曰我今欲還賣人曰我近
至此未有交易不及即還有餘知識
交易已了欲歸中國仁可隨去我今
將仁投寄知識難陀曰善即入賣營
隨證而云六衆性畏風塵或前或後
步振前去別遇賣客從中國來共相
慰問仁自何方答云我從中國又問
中國交易得利多少於諸關稅無被
苛耶答言中國交易雖多獲利然於
關稅稅極多事同劫賊實言相告
終不見空所有貨物盡奪將去時北
方賣人聞此語已各懷憂惱以手拉
順沉吟路傍是時六衆尋後來至問
賣人曰諸君何為以手拉順懷愁而
住賣人曰聖者我等常為寒熱飢渴
所逼蚊蟲風雨施地所害勤勞辛苦
無雙休息欲求財物安樂受用由是
我等遠詣中國今聞賣振傳彼消息
中國興易獲利雖多然聞稅履皆被
欺奪事同劫賊所有貨物侵掠盡
我等聞此寧得不憂六衆報曰仁等
是我知識何事須憂賣人曰聖者豈

一切有部毗奈耶卷第四 第八經 廿

能為我啓白王知不枉輸稅六衆曰
我亦不能為君啓王然室羅伐城王
司制令其不知者不從索稅有十八
大門三十六小門於彼小門我當共
入賣人聞已歡喜而去去城不遠有
一聚落於彼停住六衆報曰人等且
遲歇息馬待至日暮方可入城時
室羅伐掌統諸人聞有北方賣振欲
入於城門慶祭祀藥叉守門而住六
衆告曰今既日暮可趣小門共入城
內是時賣振爭駞鞍駛入城中既
至天明於市店上張設北方貨物時
有一人不及前從從大門入說官見
已問曰今從何來答曰我從其聚落
來問曰我聞北方有入賣振在彼居
倚其事虛實報云彼即是我同伴賣
振我獨在彼彼已入城稅官聞已心
生忿惱作如是言我在城門佇立而
待曾下見過何處入耶彼人報曰若
不信者與我同行至屋肆中目驗虛
實是時稅官即共彼人行至店中見
諸賣客出北方貨羅列交易稅人見
已問曰誰將汝等入此城耶答言我

一切有部毗奈耶卷第四 第八經 廿

足報云我亦知君足行而入我今欲問誰將君入在何門答言我從私門問曰我今與仁義同親友幸可實言誰相引導答云聖者大衆稅官聞已便起譏嫌罵云此釋迦子是六惡賊非真沙門知是他財方便偷盜諸甚苦聞已白佛佛言甚苦不應教他私路不輸稅直若教他者得越法罪是時稅官便作斯念此之六衆皆是豪俠沙門應共結親知令其心喜鄒波難陀日初分時執持衣鉢入城乞食是時稅官見而往就作如是語我畔睇聖者鄒波難陀答曰賢首願余無病長壽稅官問曰鉢中有食不我飲數番報曰賢首汝欲於我鉢中覓稅物耶聖者我自盟誓實無此心若有美味當惠少許我欲食之報曰豈見河水而倒流乎仁應與我非我與仁聖者我誠言耳願過我舍鄒波難陀即至其家彼以上妙食滿鉢授與頂札雙足作如是白聖者我是大德給待之人有事當告我悉盡行報曰賢首願無病長壽捨之而去

（初有說此奈耶卷第四 第二節 廿）

今時六衆甚善凡在住處多遊門首意欲為諸來往沙門婆羅門宣說法要有論議者當折伏之我等六衆名稱遠聞利養增廣時鄒波難陀所居之房與路相近於高閣上初夜後夜警覺思惟時有偷稅人去寺不速夜行而過時鄒波難陀明解聲相既聞賣汝行過之聲與常不同而還問曰行者是誰彼便默然遂疾下重閣詣行人處而問之曰君等何人夜行而過報言聖者我是偷稅賣人鄒波難陀報言癡人瞋光大三恒於此寺供養衆僧常令充足上座憐陳如親自為王而作咒願願大王所有資生受用珍玩未有者今有已有者常令增廣汝有貨物合大踏入城今既夜行欲偷稅直我今豈得捨而不言我當與汝作無利事時彼賣人懼而告曰聖者仁懷大慈願見容恕我於聖者不敢忘恩報曰汝等欲何所作答曰有少食直我當持奉報曰汝若能與隨汝意去彼行稍遠自相議曰時光大三所有稅直我尚不與況此鄒波

（初有說此奈耶卷第四 第二三節 廿）

難陀無錢禿人我能還彼飲食互耶即便夜入室羅伐城旦詣屋中貨易而去時鄒波難陀疾疫食竟門前洗鉢願望四方時有少年亦見彼四顧問曰上座何故瞻視四方報言具壽我有知識賣人持諸貨物入室羅伐城我今望彼少年報曰上座食時彼人已去時鄒波難陀心生忿怒作如是念我亦被欺彼無知人以拳投我以針刺石我於彼輩所應作者當自知之時彼賣人不久還來同前捉得告言我亦被汝之所調誑白言聖者我於前時有少急事不遑就札願重相容前後之恩悉皆報謝報言賢首若實與者隨汝意去既去稍遠同前議曰勝光大王我不與稅豈禿沙門我能相與鄒波難陀作如是念前已許我不來報恩無更於今還復相誑作是念已早起持鉢詣市廛內見彼賣人交易財賄現彼相貌賣人報曰聖者物未出手待交易訖不敢違命願且相客賣人交易持貨而去不還寺門鄒波難陀疾歸住處食訖洗

（初有說此奈耶卷第四 第二四節 廿）

薛廣說如前乃至賈人已去鄔波難施問是語已轉增忿恨攘臂怒曰無識小人更復調我若更見者我當執縛今彼終身不為賈客時經未久還復重來鄔波難施同前捉得告曰汝等數數詭誑於我今我所作令汝知之白言大德願見容恕我等賈人事多開亂雖復失期更不敢介前二恩直并及此迴待貨易訖一時俱送鄔波難施遂生念曰我若苦言彼便知覺作是念已告曰賢首能實與不報言定與若如是者汝等且住我先為汝觀其道路勿令汝等致招罪責我得惡名去寺不遠賈人被賊被諸賈人隨語而往鄔波難施疾往詣彼稅官之處竊聽其言是時稅人警覺而坐共相議曰我等如何得不愁惱多有賈人數數偷稅從小門入不輸其利計會時至王性暴烈必不容許我之妻子及餘親屬定當獄死時鄔波難施至衆人所告曰仁等何故懷憂報言聖者我等寧得不憂多有賈人數數偷稅從小門入不輸利直計會

一切有部毗奈耶卷第四 第三十五 廿

時至王性暴烈不許分踈具述如上鄔波難施告曰癡人詐令汝作掌稅官人唯合多與杖木常令負土或復指撫如何於偷稅人不能奪取財物彼便白言聖者室羅伐城王舊有令知者稅不知者不稅無極重稅云何惣奪鄔波難施曰汝無智人室羅伐城有極重稅知而方稅彼便白言我等久作稅官常索稅直唯聞知而取稅不問有極重稅我今如何作極重稅鄔波難施曰汝等宜住我且迴還放偷稅賊汝當捉惣奪其財賈人若云室羅伐城知而方稅無極重稅者汝等當告有極重稅知而方稅若云我等久為賈客不曾聞有極重稅今有極重稅生君等可未共往屋中詣平斷處若作是語者必莫隨言應可將向王處若王作如是語我久為王不聞室羅伐城有極重稅何故今時有極重稅生應白王曰古昔大三梵摩達多與諸賈賈及聚落人共為制令若徃其園其天祠處或衆人集處而入城者知而方稅不知無稅若

一切有部毗奈耶卷第四 第十六 廿

不從此園及天祠處衆人集處而入城者合極重稅惣沒其物若言此制今何所在者當報王曰在某庫內安某箱中於赤銅錄上分明書記王當遣取親自檢之是時稅官依鄔波難施語即便奪彼賈人所有財貨賈人曰君等何故強奪我財室羅伐城知而方稅無極重稅宜依分數取已放我稅官告曰室羅伐城偷路賈人當極重稅我不放汝賈人報曰我等久為賈客唯聞此城知而取稅無極重稅如何今日有極重稅生今可相隨詣平斷處稅官告曰我不能向尋常斷處可將汝等直向王所時諸賈人高聲大喚詣平斷處告諸人曰諸君仁不我有財貨並被奪去願見救濟時平斷人共詣王所而白王曰今有賈客來至城中所有財貨並被稅官奪將去願王准法而見救濟是時大王命近臣曰喚稅官來奉命追至王曰汝等何意於彼賈人盡奪財貨皆白王曰此等諸人是偷稅者室羅伐城有極重稅由此緣故我等稅人

一切有部毗奈耶卷第四 第十七 廿

盡取其物王曰我久為王不知此城有極重罰何意今時有極重罰宜可

無足及二足四足并多足若盜如是類輕重難應知

依實而取稅直放賈人去稅官自言昔大王梵摩達多與諸賈賈及聚落人共為制令具說如前王告稅官曰若是我父所作教令是帝釋令是梵王今斯為定量便告掌庫人曰將銅錄劫來奉教取來對王讀訖王聞父令悲不自勝泣而言曰若我先王所作教令是帝釋令是梵王今惣奪財貨斯為善取時諸賈人遂便絕望啼泣而出便問稅官曰誰報仁等道我來耶彼便報曰無人見語我自聞知然我昔來非不知有為懷悲慙不能盡奪汝今過分我不能忍賈人報曰仁等何處得有悲心今我與君事同知友幸當見報誰先語君彼見苦言便告之曰聖者六眾相告時彼賈人咸共譏罵出諸惡言此釋迦子是大惡賊非真沙門如是教他奪我財物諸慈悲聞已白佛佛言慈悲不應教他奪賈人物若教奪者得越法罪攝頌曰

一切有部毗奈耶第四 第十卷 廿

言無足者謂地經經此之三種是弄地人王家醫人及山野人之所貯畜何謂弄地人謂取其地弄以活命何謂王家醫人謂諸醫人以經療病而為活命何謂山野人如山中取無足至與藥令吐凡中熟爆以供飲酒若此等盜此等重時應准其價滿五得根本罪不滿得方便罪

將原澤為欲取鳥被烟火逼時墮在梵蓋經行之處或門屋前若梵蓋蓋心取時滿不滿如上說云何四足謂為馬駝驢牛羊獐鹿猪兔等若欲盜時有二方便謂從羣處或於繫處梵蓋於為羣中盜為去時齊眼見處來得牽吐羅底也至不見處得根本罪云何繫處若為繫若若若若牆欄內梵蓋解放得罪如上盜為既介自餘馬等梵蓋盜時如前應知云何多足所謂犍犍諸犍犍錫等此中所須者謂於三處謂斷事官守城者海賈客何謂斷事官謂斷事人畜養多足謂犍犍等貯在室內見被罰人不臣伏時令以手足內彼寬中被墮痛時疾臣其事或多出錢物何謂守城者謂掌城者於城內多貯諸犍若怨敵來與之共戰若不退者可於城頭放其犍寬賊被犍四散逃走何謂海賈客謂人入海為求珍貨坏瓦器中多養諸犍以防急難賊來共戰若勝者善若不如者便持犍寬遙擲賊船不能復戰四散而去

一切有部毗奈耶第四 第十卷 廿

一切有部毗奈耶第四 第十卷 廿

攝頌曰

拈茶羅及蘇陀夷取衣比身無盜想
師半不語婆蘇多作自己分持小鉢
月護知他欲取衣難勝持將得鹿罪
南國中方不相領拾得他物速應還
侔在室羅伐城迦多林給孤獨園有
二苾芻共為知友得意相親同住一
處一名拈茶羅二名蘇陀夷其拈茶
羅衆所識知有大福德而形矮小多
有衣鉢網絡更青條等其蘇陀夷少有
知識其形長大但有二衣而復故弊
形體多露諸苾芻告曰具壽汝今少
欲衣破露形為有利養為無利養答
言無利彼便報曰何不乞求答言誰
當捨彼佛法僧田而施於我彼便報
曰其拈茶羅苾芻是汝親友多諸知
識有長衣鉢網絡更青條何不從覓答
言彼不肯與復問汝已從彼而乞求
耶答言未乞報曰豈聞水聲而便脫
鞋耶汝乞求彼應見惠既被勸喻
便詣拈茶羅處彼行不在便作是念
此拈茶羅其形短小取彼僧伽耶我
試量度若與我身量得相似者我當

一切有部毗奈耶卷第四 第三十四

從覓若不相當何事忤忤便入彼房
觀其衣物於衣笥上見僧伽耶即便
取彼便看長短時拈茶羅從外忽至
見而報曰汝以賊心取我衣者得波
羅市迦答言具壽我無盜心取此衣
物但作是念拈茶羅其形卑小取彼
僧伽耶試復量度若與我身量得相
稱者我當從覓若不應量者何用如
是煩惱實具耶彼便報曰具壽不煩
強諱謬作分疏汝以賊心取我衣者
得波羅市迦問此語已便生追悔豈
非我犯重罪耶告諸苾芻諸苾芻白
佛佛言苾芻汝以何心彼便以實具
自世尊佛言此苾芻若作量度心者
無犯然結苾芻不應非親友處為親
友想有三種親友謂下中上於下親
友作下心委寄者中親友作中下心
委寄若上親友作上中下心委寄若
苾芻於非親友作親友心相委寄者
得越法罪

根本說一切有部毗奈耶卷第四

要仰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第四 第三十四

根本說一切有部毗奈耶卷第五

三藏法師義淨奉制譯

不與取學處第二之四

今時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
孤獨園有二苾芻一名蘇師半二名
婆蘇達多共為知友情義相順時蘇
師半有好大鉢婆蘇達多有好多鉢
彼於異時俱並食訖一處洗鉢時蘇
師半取婆蘇達多小鉢安大鉢中作
如是語具壽婆蘇達多若人有此二
鉢足得省緣修諸善品婆蘇達多曰
汝若欲得何不取之時婆蘇達多於
一聚落有少緣事語蘇師半曰具壽
我於某處有小緣事有能為我辦是
事者我持小鉢與之問曰汝言實不
答曰實與時蘇師半聞此言已便欲
為去履生悔念勿由此緣今同梵行
者作如是說蘇師半與他客作迷不
復行時蘇師半於彼聚落有緣須去
遂作是念我為自事并辦彼緣斯亦
佳矣即便往彼了其二事還告婆蘇
達多曰汝彼聚落所有營務我已為

辨宜授小鉢婆獲達多曰汝自緣去
非為於我我之小鉢誰能與汝獲師
半曰汝不與者我當自取婆獲達多
曰汝若合得何不取之時婆獲達多
有緣出外獲師半即取小鉢安已鉢
中婆獲達多婦不見鉢問言具壽誰
將我小鉢去獲師半曰是物主將去
婆獲達多曰是誰之物曰是我物婆
獲達多怒曰汝賊心取得波羅市迦
獲師半聞已退席即以鉢緣告諸苾
芻諸苾芻白佛佛問獲師半汝以何
心取他小鉢具以白佛佛言此苾芻
作已物心取鉢無犯然諸苾芻不應
受雇與他作務若博換作業乃永福
作無犯苾芻受雇作務者得越法罪
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
此城中有二苾芻一名難勝一名月
護共結親友言談得意其月護衆所
識知有大福德多足衣鉢鉢緣繫條
難勝少有知識但畜三衣而復破弊
有餘苾芻告言具壽汝今何故少欲
著此破衣不能覆體為有而不著為
無可得耶難勝答曰我無得處告白

一切有部毗奈耶卷第五 第三三

何不乞求答曰誰肯捨三寶聖眾施
我凡人彼便告曰月護苾芻是汝親
友言談得意多有衣鉢鉢緣繫條何
不從乞難勝曰彼不肯與告曰汝先
從彼乞求未難勝曰聞彼慳吝我不
從乞告曰豈涉渡者還聞水聲便脫
靴履汝但往乞或當見與既聞勸已
往月護所告言具壽當施我鉢月護
報曰我不相與難勝曰不與我鉢可
與我僧伽耶月護曰我豈是汝守庫
藏人索鉢不得又不乞大衣乃至少縷
尚不相與況復衣耶時難勝聞已心
生忿怒曰彼有作務我常為先何故
我今從乞云不與縷若我不能慈奪
彼物者我即不名為難勝也從此作
意欲取其物遂見月護自浣衣服難
勝至其所告言具壽我今亦欲助汝
染衣彼言甚善當助我作難勝為彼
浣衣摩挲披覆觀察其衣月護見已
便作是念看彼意趣翻覆我衣子細
觀察必定有心偷我衣去既起疑心
浣衣乾已置衣篋中枕頭而卧是諸
苾芻初夜後夜覺覺思惟作意而住

一切有部毗奈耶卷第五 第三三

是時難勝告月護曰我等俱行共修
善品月護報曰汝且前去我身疲倦
隨後當行彼聞便去是時月護便作
是念我若去者必當失衣我若不去
闕修善品作何方便得不失衣復修
善業即以自衣帛安彼頭邊持彼衣
囊枕頭而卧時彼難勝既作業已還
來偃息是時月護告難勝曰具壽可
起送修善品答曰我已作了疲勞覺
息汝當起作月護便去難勝念曰我
且觀時堪得行未時既將曉於彼頭
邊取其衣帛出門而去便作是念我
試觀察是何色衣今我犯波羅市迦
耶開帛乃見便是自己破弊故衣遂
生憂惱作如是念我為白衣犯他勝
罪非出家行當取鐵丸復作是念我
今且往問佛世尊若堪住者於世尊
所修其梵行若不堪者當作白衣作
是念已往世尊所是時世尊於彼无
量百千苾芻衆中而為說法令時世
尊遙見難勝來告諸苾芻曰汝等見
彼苾芻從外來不白言已見佛言此
癡人難勝盜取己衣得寧吐羅底也

一切有部毗奈耶卷第五 第四三

告諸苾芻汝等當知若盜心取有此過失是故苾芻雖已衣鉢不應以盜心取若盜取者得寧吐羅底也罪

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時

二苾芻居一住東方一住南方其東方苾芻居前行南方苾芻居從後是

二苾芻居俱詣佛所禮佛足已在一面坐佛為說法彼聞法已禮佛而退

時東方居在前而去以僧伽趺置在

肩 upper 其衣欲隨南方居見告言聖者

衣欲隨時東方居前行思法復為方

言有異不相領解不覺衣隨時南方

居便取其衣作如是念我今若與者妨

彼專思待到住處我當授與既到住

處時東方居遂於房外疾洗足已便

入房中半加而坐時南方居復作是

念若我今時與彼衣者還復同前廢

修善品待出定已當付其衣遂於已

房置衣架上時東方居至旦告弟子

曰將我僧伽趺來我欲乞食弟子入

房遍觀架上不見師衣還白言聖者

不見僧伽趺師曰可詣南方居處求

覓弟子至彼房中見僧伽趺在衣架

行有部藏卷第三 第五法 廿

上同曰誰將衣來置此架上南方居曰是我將來弟子曰何故將來以事

吳答時彼弟子與南方居先有嫌隙

怒而告曰汝以賊心偷此衣來置已

房內汝得波羅市迦時南方居即作

是念豈非我實犯波羅市迦耶具以

此緣告諸苾芻居居白苾芻永苾芻

白佛佛問南方居曰汝取衣時可不

告彼白佛言我雖言告彼不領解佛

言方言有異不相領解者無犯然此

過失皆由拾得他物久不還主而自

貯畜由此緣故若苾芻苾芻居拾得

遺落衣物不應久持若久持者得越

法罪時有苾芻見他遺物知是其甲

苾芻許便詣彼房扣門而喚彼便出

定告曰是誰答曰具壽我於某處拾

得汝衣汝可領取時彼告言具壽寧

我此衣被賊將去豈緣此故令汝扣

門驚我勝定時彼苾芻便生追悔作

如是念豈非我今驚彼靜慮而獲罪

一切有部藏卷第三 第六法 廿

繩懸量今後取得勿驚寂定若異此

者得越法罪時有苾芻見他遺物識

知是其甲苾芻許便持此物詣彼苾

芻告言具壽此是汝物我拾得來汝

當領取時彼物主與此苾芻先有嫌

隙告言非汝拾得故作賊心偷盜我

物汝可依法而說其罪時彼苾芻心

生追悔非我緣此而獲罪耶以此因

緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛言此苾

芻無犯然諸苾芻得他遺物應可持

付知僧事人其知事人得此物已於

數日中應可再三以物白眾本主索

者可即將還若無認者入四方僧隨

眾受用若異此者得越法罪

攝頌曰

世羅尼弟子 試他從乞油 目連作神通

又還長者子 畢陵迦婆蹉 取兒并護物

廣叙其盜事 隨說可應知

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時

一切有部藏卷第五 第六法 廿

教我皆頂受時苾芻居告曰賢首善哉願汝無病後於異時世羅苾芻居身嬰重病不能乞食有餘苾芻居巡行乞食時賣香童子見而致札問言聖者世羅苾芻居何因不見報言賢首彼身染患童子告曰聖者我先自言若有所須隨意取用曾不見來從我求覓彼有所須願尊為取彼便報曰如是賢首願汝無病作是語已捨之而去如是乃至三返懇勸請與時有少年苾芻居便生是念我屢聞此童子所言我宜試之為虛為實便持小鉢授與童子告言賢首聖者世羅今須少油時彼童子有新壓油盛滿小鉢授與彼居告言聖者更有所須隨意來取時苾芻居受已而去即以油塗世羅身遍及手足油盡盡世羅病愈便行乞食時彼童子見便札足白言聖者久不相見居便報曰我以嬰患白言聖者先已言請若有所須於我家中皆隨意取曾不違信從我求覓唯見一居云聖者患從我取油我以新油盛滿小鉢持付彼居

一切有部毗奈耶卷第五 第八誡 廿

三羅報曰善哉童子願汝元病言畢而去次第七已還本住處告諸少居曰是誰就彼賣香童子持油鉢來有居報言聖者我行乞食見彼童子番三告我聖者世羅我已言請若有所須皆隨意取曾不見來從我求索若彼世羅有所須者願為持去我便生念應可試之驗其虛實即持小鉢授與童子告曰聖者世羅今患須油時彼童子盛滿新油而授與我我得油已將至房中而為聖者塗身手足尋皆用盡時世羅居告少居曰我曾今汝就彼童子取覓油不少居答曰不曾使我時有餘苾芻居與此少居先有嫌隙聞此語已告世羅曰聖者今此少居緣仁疾苦豈但一處擅取於油室羅伐城遍皆求乞他勝之罪其數難知時少居聞此語已生追悔心豈我實犯他勝罪耶以此因緣白諸苾芻居諸苾芻居白苾芻居來諸苾芻居白佛佛問彼少居曰汝以何心從彼乞油白佛言我於童子而起試心佛告苾芻居若作試心此苾芻居無犯然

一切有部毗奈耶卷第五 第九誡 廿

諸苾芻苾芻居不問病者不應為乞若乞取時問病者曰為向眾僧養病堂處而未藥耶為詣信心及親族處若親族多者於誰處求隨所指示應為求覓若苾芻苾芻居不問病人而為乞求者得越法罪佛在室羅伐城迦多林給孤獨園是時具壽大目犍連於日初分執持衣鉢入室羅伐城次第乞食至給孤獨長者宅是時長者教其兒子讀誦外典聲明雜論時大目連見彼長者教其兒子讀誦外典告曰長者此諸童子讀習何書長者白言阿離耶此是外典告言長者夫外典者如鐵石榴辛苦作得終不堪學習學外書亦復如是徒費功勞終無所獲不由此故而能出離入正定聚斷諸煩惱然佛所說初中後善若解了者能趣涅槃何意不教習讀佛法長者白言聖者無人能教導者報曰我當教讀長者白言善哉聖者幸為教示便告子曰汝今宜往迦多林中詣尊者處而學佛法童子唯然受教時彼長者於日

一切有部毗奈耶卷第五 第十誡 廿

日中與其童子瓊瑤嚴身并諸侍從往給園中聖者目連處受學佛法然其國內於秋初時常有迦采底迦賊當諸苾芻夏安居竟時諸秋賊共相議曰我與汝等欲作何業於此年中不假劬勞豈足衣食安樂受用我聞給孤獨長者於日中常令兒子身具瓊瑤往給園內詣聖者目連處受學佛法可於中路共劫取之聖者謂子在長者宅長者謂兒在聖者處各不相知未即求覓我等若能偷得是兒當盡形壽為我僕使如不得者取其瓊瑤嚴身之具我緣此故不假劬勞得受安樂共為計已即於中路而待童子見具瓊瑤欲往園中迷便共劫童子時彼從者見賊將去奔走歸舍告長者曰受業三子被秋賊劫將是時長者即便急往勝光王所白言大王我子被秋賊劫去今從大王欲乞此子時三閻已勅毗盧宅加曰汝宜急去擒捕秋賊竟長者子時毗盧宅加與給孤獨長者先有嫌隙雖奉王教未為急行時有一天於聖者大

一切有部毗奈耶卷第三 第三十二

目連處深生敬重白言聖者知不仁之弟子被秋賊將去可為急計時大目連便作是念此之童兒我若不殺子與父母皆生難苦不敬信人聞而心悅其敬信者或生退轉往來之者被賊將去誰復更肯入道多林我今宜可速現神力取彼童兒作是念已聖者目連現大神通化作毗盧宅加軍眾於其四方擊大戰鼓時彼秋賊忽見軍團悉皆驚怖作如是言仁等當知毗盧宅加與諸軍士四面圍合當棄小兒免被囚執即棄童子逃走而去是時聖者大目連遂攝神力於其路側宴坐樹下時彼童子隨路而來問言童子汝何處來白言聖者我披秋賊將去誰奪汝來是毗盧宅加報言童子可急歸舍汝之父母極生憂惱明日可來依舊受業是時童子受教而歸時毗盧宅加嚴整四軍為馬車步出室羅伐城見彼童子問曰汝何處來答言我向迦多林於其中路遭秋賊劫去誰取汝來報言是毗盧宅加將軍毗盧宅加便作是念

一切有部毗奈耶卷第三 第三十三

我始欲去云何而言是我取來豈非別有大德聖者具諸威力取是兒來問童子曰余於彼處見有何人童子答言我於路側見聖者大目連毗盧宅加念曰是彼大德神力取來餘無能者如是知已心生歡喜高聲唱言我等今者快得善利於我國中得有如是大智聖者具諸威力於現法中及未來世諸漏永盡作斯讚歎還室羅伐城時六眾苾芻因事出城於路邊見而問之曰仁讚歎誰答曰歎仁聖眾我等何事今仁讚歎答言給孤獨長者子被秋賊將去聖者大目連以神通力奪其子來六眾報曰汝愚癡人我輩雖有如是神力人不敬信然有於彼拔駭癡人露形外道心生敬愛若彼露形見此事者為彼秋賊指其出路毗盧宅加聞已默然

一切有部毗奈耶卷第五 第三十三

是時六眾苾芻難陀耶波難陀共相謂曰我等且已善答其事然少欲者今現犯罪我等性彼今其悔過便還往處飯食已訖詣聖者目連所先致敬已白言上座願見容許欲有詰問

報言隨意白言上座給孤獨長者子
被秋賊將去仁奪將來其事虛實報
言是我將來自言我先具知上座已
住靜慮受解脫樂我實不知雖有悲
悲而不能普於弟子屢愍念將來於
彼秋賊令生恐怖又他所攝物強奪
令歸仁今犯罪可如法悔答言具壽
我不見罪是時六衆手相議曰仁等
當知如世尊說不見罪者當與此人
作捨置羯磨便往至彼知事人所報
言具壽應鳴捷稚今欲作捨置羯磨
授事問曰所作爲誰報言有少欲者
實自犯罪而不悔過我今爲彼作捨
置事今時身子爲衆之首告授事人
曰无今有人於取勝法中欲作褻損
又問言具壽與誰作遍住法或覆本
遍住意喜出罪答言更無別事但爲
聖者大目連犯罪不見欲作捨置羯
磨身子報曰具壽勿以小緣見惱者
德然薄伽梵是一切智見於无上智
境得大自在能斷他疑汝可詰問如
佛所教我當奉持時諸苾芻以事白
佛佛知時而問廣如上說今時佛告

一切有部毗奈耶卷第五 第五十四

大目連曰汝以何心現神通力取彼
童子是時目連以事白佛佛告諸苾
芻目連必苦作如是心現神力者無犯
佛在王舍城竹林園中時具壽畢隣
陀婆蹉甥甥於其舍中習讀外典時
畢隣陀婆蹉於日初分執持衣鉢入
王舍城次第乞食至妹夫舍見兒學
業問妹夫曰此兒讀者是何書論答
言外典尊者令棄外學勸習佛經便
爲妹夫親教兒子廣說如上乃至具
諸瓔珞往竹林中被秋賊劫將安置
船中欲流欲去時彼從者見賊將去
奔走歸舍白大家曰受業童子被秋
賊劫去時彼妹夫即便急往影勝王
所白言大王我子被秋賊劫去今從
大王乞子時王勅彼未生怨曰汝宜
急去掩捕秋賊覓婆羅門子時未生
怨與婆羅門先有嫌隙雖奉王教未
爲急去時有天女於聖者畢隣陀婆
蹉處深生敬重自言聖者知不仁之
甥甥被秋賊將去時畢隣陀婆蹉便
作是念此之甥甥我不放者子與父
母各生離苦不敬信人聞而心悅其

一切有部毗奈耶卷第五 第五十五

敬信者或生追悔往來之者被賊將
去誰復更肯入竹林中我今宜可現
神通力作是念已聖者以神通力到
彼船邊令彼賊船不能得去時彼秋
賊作如是念何意我船不復前進而
於岸邊見聖者畢隣陀婆蹉佇立而
望時賊告曰聖者何因惱我報曰汝
以惡法而惱於我非我惱汝若我不
證如是聖法婆羅門子永被將去賊
言聖者我放此兒任意取即今上
岸是時聖者遂攝神力告甥甥曰汝
可速歸見汝父母明當受業童子於
路逢未生怨嚴整四軍出王舍城路
見童子問曰汝何處來答言我向竹
林於其中路被賊劫去誰取汝來答
言是我舅畢隣陀婆蹉時未生怨心
生歡喜高聲唱言我等今者快得善
利於我國中得有如是大智聖者具
諸威力於現法中及未來世諸漏永
盡作是讚歎還王舍城時六衆苾芻
因事出城於路逢見而問之曰仁讚
歎誰答曰歎仁聖衆我等何事仁今
讚歎答言婆羅門子往竹林中被賊

一切有部毗奈耶卷第五 第五十六

將去聖者畢隣陀婆毘以伸通力奈得其子六衆報曰汝愚癡人我輩雖有如是神力人不敬信然有拔髮癡人露形外道反更於彼心生敬信若彼露形見此事者為彼秋賊指其出路時未生怨默然無對時六衆甚苦難陀鄰波難陀自相謂言我等且已善答其事然少欲者今現犯罪我等往彼令其悔過還住爰餅食已訖隨次致敬已詣聖者畢隣陀婆毘所白言上座願見容許欲有詰問報言隨意婆羅門子被秋賊將去仁奪將來其事虛實報言是實我取將來白言我先具知上座已住靜慮解脫勝樂我實不知有慈不遍於親族處慙念將來於彼秋賊心生不忍又他所攝物強奪將來仁既犯罪可如法悔答言具壽我不見罪是時六衆互相議曰仁等當知如世尊說不見罪者當與此人作捨置羯磨授事者誰可鳴捷雅應為此人所捨置羯磨便往至彼授事人所報言具壽應鳴捷雅授事問曰所為何事報言為少欲者

一切有部毗奈耶卷第五 第十誡廿

實有犯罪而不悔過我欲為彼作捨置事今時身子為衆上座觀察其事可不之宜告授事人曰具壽與誰作遍住法或覆本遍住法意喜出罪答言更無別事但為聖者畢隣陀婆毘犯罪不見與作捨置羯磨身子報曰具壽勿以小緣惱亂者德然薄伽梵是一切智見於無上智境得大自在能斷他疑汝可諮問如佛所教我當奉行時諸苾芻以事白佛佛知時而問等廣如上說今時佛告畢隣陀婆毘曰汝以何心現神通力取婆羅門子時畢隣陀婆毘具以其事白佛佛告諸苾芻畢隣陀婆毘若作此心現神力者無犯

一切有部毗奈耶卷第五 第十誡廿

來便洗手足至常坐處整容而坐王前礼足在一面坐白言聖者何自執勞答言大王夫出家者皆自執勞我既出家欲令誰作王言若如是者我為聖者供給事人白言大王願王無病長壽如是乃至五返皆如上白我為聖者供給事人時具壽畢隣陀婆毘有一弟子為性質直便白王曰自從大王許親教師供給事者若我本師依大王言捨不修理所有房舍皆已破壞王便報曰聖者豈我已曾許給事人耶白言大王非唯一度如是至五王國事繁忘不能記王之常法但有出言臣必書記問記事人曰我實曾許給事人耶答言實亦已經五返若如是者當合罰我我今應與五百淨人以充給事便告大臣曰宜給聖者五百使人時畢隣陀婆毘跪而白王曰大王我緣出家惣捨給事今得使者欲何所為白言聖者為僧衆事當可受之若如王言我當白佛王言聖者可往白佛時畢隣陀婆毘以事白佛佛言若為僧衆當可受之時畢

一切有部毗奈耶卷第五 第十九誡廿

隣施慈惠奉教而受時給侍人雖施入僧未獨王俊是諸人等白聖者曰我等初聞作僧給侍心實歡喜豈謂一身俗遺兩俊報言賢首汝等勿慮我當為汝白大王知後於異時影勝王詣聖者所頂礼足已在一面坐是時聖者白言大王前所施僧給侍人等豈復大王生退悔耶王言聖者我實曾無退悔之念又白王曰何意諸人未免王使王於今時勅大臣曰我施聖者給侍之人既捨入僧可免王使大臣奉教即皆放免彼於異時國家興造須人作使大臣退嘆莫有來者不施僧人亦皆妄說是給侍人是時大臣以事白王緣有俊使退嘆不來皆云我是僧家給使王曰若如是者可悲如舊今充王俊從此已後先所施者並充王使其所施人詣尊者所白言我等還充國使可為我等重白大三聖者為白所給侍人今更退悔王曰何意白言僧給侍人還充王俊王言聖者但有官俊咸言我是僧給侍人今事有闕唯願聖者可為別

一切有部毗奈耶第五第三十卷廿

作淨人之坊簡異其人無令雜亂聖者報王我當白佛王言可今時畢隣施慈惠以事白佛佛言我今聽許造淨人坊時諸苾芻不知何處應造佛言王城精舍於此中間聞喚聲處當可造立時諸苾芻受佛教已往白大臣今於此處奉世尊教造淨人坊是時大臣便白王知王言隨佛所教大臣遍告諸淨人曰僧今為汝別造住處汝等今可惣就彼住淨人聞已即往其處共造住坊安置已訖是時淨人常往竹林充僧給使時苾芻衆告諸人曰清淨之業應可作之不清淨事皆不應作由作淨業故曰淨人若防護住處名守僧園人彼清淨人及守僧園人每日皆往竹林中誼亂苾芻妨修行業諸苾芻白佛佛告諸苾芻勿令恒集有事應喚若無使役令往本坊時諸苾芻又白佛言彼諸淨人所須衣食如何給濟佛言為僧使者可給衣食不驅使者勿與衣食有老病者可給衣食并諸藥餌後於異時鄰波難施次知僧事告諸淨人曰

一切有部毗奈耶第五第三十卷廿

賢首我知是知僧事人汝等明旦早入寺介時王舍城內於諸苾芻夏安居竟常有迦栗底迦賊此諸秋賊共相議曰我與汝等欲作何業不假劬勞於此年中豐足衣食受用安樂彼秋賊中有一作人曾被苾芻驅使諸知僧事告諸賊曰竹林園處有淨人坊多有財物共往劫取於此年中我等豐樂一賊告曰彼諸苾芻是淨人主巡門乞食尚不充軀況此淨人得有財物其賊報曰汝等不知諸苾芻等雖常乞食惠施者多復自經求計其財物王舍城人亦不能及況諸淨人豈無衣物是時群賊僉議已定即於其夜詣淨人坊欲劫其物時有天人於聖者畢隣施慈惠處深生敬信往白聖者曰有諸秋賊劫彼淨人聖者慈悲願為殺護時畢隣施慈惠便是念我不殺者令彼淨人心生愁苦廣說如上我今宜可現神通力作是念已於淨人坊化作鐵牆周圍圖遠是時賊徒持所盜物欲出其坊但見鐵牆堅無出路心生惶怖棄所盜

一切有部毗奈耶第五第三十卷廿

物於須臾頃不見鐵牆是時賊徒還持盜物所化鐵牆忽然復現如是至七賊相謂曰汝等知不必有聖者具大威德護斯物故現此神通我應棄物急共逃竄時賊以物聚之一處悉皆奔走淨人覺已覺共誼聲唱言被賊彼既失財共生憂惱遍遊街坊求覓其物遂見衣物聚在一處便生歡喜即持其物各還舍中守護而卧是時彼天於其夢中告諸人曰汝等不被秋賊之所劫盜皆是聖者畢隣陀婆陵神力所致既至天明共相謂曰我等免失財物皆是聖者恩力更無餘人能起慈念我等宜應略申供養咸共洗沐著鮮白衣塗飾香鬘持供養物詣竹林中時鄰波難陀晨朝起已執持鐮鋤欲開寺門屏除燈燭塗掃堂宇敷設座席於率堵波香花供養鼻上閭鳴健雉四顧而望遙見諸人著鮮白衣香鬘莊飾鄰波難陀便生是念彼諸來者是何居士高主富人晨朝至此既近門已知是淨人鄰波難陀便生瞋恚遙告之曰我亦令

一切有部毗奈耶卷第五 第三十二

汝晨旦早來何因至此淨人白曰聖者我等昨夜若無聖者畢隣陀婆陵慈悲護念我等財物被賊偷竊鄰波難陀告淨人曰汝恃彼力竟騎誼譚我為彼人作治罰法作是語已便呼六眾共詣聖者畢隣陀婆陵所自言上座願見容許欲有詰問答言隨意白言於淨人坊所有財物被賊偷去神力奪留是事虛實答言實余自言我先知上座已住靜慮解脫勝樂然我不知雖有慈悲不能普及於淨人所惑而護念於秋賊處圖以鐵牆又他已攝物強奪而留仁既犯罪可如法悔廣說如上乃至鳴健雉欲為捨置上座舍利子今其審察諸苾芻白佛佛告畢隣陀婆陵汝以何心現神通力留淨人物畢隣陀婆陵具以事白佛佛告諸苾芻畢隣陀婆陵若作此心現神力者無犯又無犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不與取淨處了

振本說一切有部毗奈耶卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第五 第三十二

切有部毗奈耶卷第六

三藏法師義淨奉 制譯

斷人命學處第三

惣攝頌曰

初緣默索迦 內身等行教 毒害起屍鬼 後論盜室事

別攝頌曰

默索迦波洛 善語及吉祥 鉢衣并墮胎 長者處梵志

今時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有二苾芻一名默索迦二名波洛迦得意相親共為交友彼於異時波洛迦忽於夜中大聲啼看病人時波洛迦忽於夜中大聲啼泣默索迦問曰具壽何意啼泣報言我患飢渴所逼默索迦報曰具壽於出家法當可抑之假令有食無授與人况復今時無食可得彼便啼泣迄至天明云我飢渴默索迦曰具壽且嚼齒木我問醫人至醫人處報云賢首今有少年忽嬰時患彼所宜者當為處方醫人報曰聖者彼之苾芻應

與如是如是藥時波洛迦於默索迦去後便從牀起整衣服著草屣取君持款齒木出門外澡漱已有餘慈菴問曰具壽波洛迦何意通宵困苦啼泣報言我極飢渴問言我有水粥何不嗽之荅言極善我今須嗽既嗽足已復有慈菴問言具壽我今有乳酪粥餅及肉羹何不合之報言欲得即便就房貪餐食之遂便太飽側脅而卧時默索迦問醫人已疾疾而還醫所說藥兼亦持至告言具壽波洛迦宜可起嚼齒木報言已了默索迦言善好即為作壇指拭銅器嚙起可食護彼意故即便起坐時默索迦令人持食而授與之取兩三匙食而便卧默索迦曰具壽何意不食報言我情不欲告言汝於通夜極相惱乱啼哭稱飢今我與食而云不欲汝於今者定死不疑時餘慈菴報言具壽默索迦無勞見逼已於我處嗽水乳酪粥薄餅及肉並皆飽足默索迦問波洛迦曰具壽汝實食嗽羹飲食耶即便徐徐緩聲愧而言曰我已嗽訖時默

一切有部毗奈耶卷第六 第三十 廿

索迦便告之曰我為汝故衣鉢聲言廢修善業而為給侍汝自於身不善將慎寧嗽毒藥不應如是食所忌食時波洛迦聞此語已深懷愧耻便作是念同梵行者善哉此言責及於我乃三三嗽毒藥不食忘物我今實可服於毒藥即徙座起於雜藥囊中檢得毒藥遂便嗽之藥發眩眩幾將欲死兩眼翻戴口中嘔沫啼泣唱言默索迦我死我死時默索迦聞已驚怖而至問言具壽波洛迦何不忍疾而啼泣耶波洛迦曰聞汝為我求藥辛苦不自將慎寧服毒藥不應如是嗽所忌食我便生念同梵行者為我劬勞不能自慎我今當可服其毒藥遂於囊中檢見毒藥即便嗽之時默索迦聞是語已悲淚盈目而告之曰具壽汝今何故作不善事即便疾走往問醫人其藥毒烈勢不可持遂便命過時默索迦醫處得藥馳走而還見波洛迦命已終歿便生追悔作如是念豈非我今是勸死耶以此因緣告諸慈菴諸慈菴白佛佛告諸慈菴

一切有部毗奈耶卷第六 第三十 廿

彼默索迦無救心故無犯然諸慈菴不應於病人前作是言說令彼病者聞已求死若作是語者得越法罪此是緣起然而世尊尚未為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處佛在室羅伐城給孤獨園時此城中有二慈菴一名善語一名吉祥情義相得共為親友善語慈菴捨毘微出家吉祥慈菴捨長者出家有二童子是善語甥甥父母俱亡流離巡歷至迦多林門外而住是時善語出門遇見審觀顏貌知是宿親即便告曰汝之父母今在何處童子荅曰並已身亡善語聞已不覺流淚時諸慈菴見而問曰此二童子是何人耶荅曰是我甥甥慈菴告曰既是舅親何不救養荅曰我行乞食尚不自供况復於他而能存養慈菴告曰令此二子供給慈菴樹葉花果及以齒木慈菴當與鉢中餘食令得充濟時善語聞已即便取養是二童子稟性恭勤善為給侍為諸慈菴取樹葉花果及供齒木時諸慈菴惠以餘食并給衣資既

一切有部毗奈耶卷第六 第三十 廿

經多時年漸長大容貌充滿曾於一時在寺門前遊戲而住有餘親屬手執弓箭於逝多林前逐鹿而過問童子曰汝等何緣得住於此童子報曰我舅於此釋子中出家我依而住獵人告曰汝舅為人不自存活於釋子中而求出家汝等豈復不存活耶應可立志習其父業童子即便報親屬曰舅於我等實有深恩今可詣彼諮決其事便往舅所白言聖者我今奉辭欲習父業舅便報曰我以信施奉汝二人云何於今還修惡行二子白曰設令頂繫金鷄我尚須棄執能捨置祖父業乎遂不用舅言俱捨而去作畋獵事以自活令後時吉祥身嬰重患善語為看病人于時吉祥為痛苦所逼便自生念我今持戒不造眾惡天堂解脫如隔輕慢今宜捨棄苦所依身當生勝處復作是念我今苦逼誰當行教斷我命耶遂憶善語有二甥甥稟性戇暴彼能教我何假餘人作是念已告善語曰具壽仁之甥甥今在何處報曰彼二名字我不意

一切有部毗奈耶卷第六 第五張 廿

聞皆以信施而為存養彼於今時僅行惡業同其祖父為捕獵事斷諸生命以自存活吉祥曰勿於彼二生嫌恨心然彼二子在逝多林乃至毘耶未曾見害惡人勸誘今為教業仁今特宜於彼惡黨勸令捨離仁行出外我病獨居更無餘人能相供侍仁若見者可喚將來令看侍我是時善語出行乞食便見二子販肉屠肆甥甥見舅俱來札足善語于時恨而告曰我與汝等是何親屬答言是舅彼具壽吉祥復是何親答曰彼亦是舅便告之曰自汝去後彼嬰疾患曾不重來更與相見答言我實不知今即往看欲何所作報言彼有教者汝當為作語已而去時彼二子便詣吉祥札雙足已在一面坐吉祥見已告二子曰聖者善語與汝何親答言是舅我今與汝復是何親答亦是舅吉祥告言我比嬰患汝曾不來暫看於我答言阿舅我實不知纔始聞說我等即至吉祥告曰汝等願我生天堂不答言願生告言若如是者我向他方豈

一切有部毗奈耶卷第六 第六張 廿

樂之乎天堂解脫如隔輕慢我願捨棄苦所依身當生樂處汝今宜可斷我命根彼便答曰何有是事假使餘人未害舅者我當殺彼寧容我等共斷舅命告曰善語豈不已告汝等彼有教者汝當為作報曰聞說若聞說者宜相用語語與我斷此煩惱命根彼時二子共相議曰豈非我舅先有善量故喚我來作如是事時二子中一極麤獷即持利刀割斷喉命便以白氈通覆死屍時善語還而告之曰汝等看守病人豈得令睡答言阿舅此舅今睡更無起期善語聞說驚怖異常便自思曰我今宜應更審尋問是時二子具述事緣是時善語心生惶怖便去白疊見其被殺心即退悔豈非我是求持刀者斷他命耶時彼善語親愛別離轉增悔恨具以此事告諸苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻彼苾芻無殺心故無犯然諸苾芻不應令無智人為晉病者必有他緣須自出外於不善解看病之人當可教示勿令病者非理損害墮水火食諸毒持

一切有部毗奈耶卷第六 第七張 廿

乃斧墮崖漸至或昇高樹食所忌食皆應遮止無令因此而致傷害若莖菊令無智人瞻視病者又不善教事而出去得越法罪此是緣起未制學處佛在室羅伐城給孤獨園於此城中有一莖菊所用之鉢色壞有孔餘莖菊告言具壽汝所用鉢有孔色壞何不熏治報曰若熏治者多有所須瓦籠牛糞及油麻滓等莖菊告言具壽汝若無鉢豈得存耶報曰我無鉢者寧復得存然於某處有一莖菊身嬰重患不久命終彼有一鉢光淨圓好堪得受用彼若死者我當取之諸莖菊聞而告曰具壽汝為鉢故生此極惡旃荼羅心彼聞慙耻復生追悔然余而住將非我今有犯罪耶即以此緣告諸莖菊諸莖菊白佛佛告諸莖菊彼莖菊無願死心故無犯然諸莖菊不應為鉢生此極惡旃荼羅心起此心者得越法罪然諸莖菊護持其鉢當如眼睛應綴者綴應重者重若莖菊有鉢應合熏綴而不為者得越法罪此是緣起未制學處

一切有部毗奈耶卷第六 第八五 廿

佛在室羅伐城給孤獨園於此城中有一莖菊僧伽耶衣破弊塵垢有餘莖菊告言具壽汝僧伽耶衣破弊塵垢何不浣染縫治報曰若修補者多有所須柴薪染汁針線盆等莖菊告曰汝若無衣得存濟耶答言我若無衣寧得存濟然於某處有一莖菊身嬰重病不久命終彼有僧伽耶衣新染赤色堪得受用我當取之諸莖菊聞而告曰具壽汝為衣故生此極惡旃荼羅心彼聞慙耻復生追悔然余而住將非我今有犯罪耶即以此緣告諸莖菊諸莖菊白佛佛告諸莖菊彼莖菊無願死心故無犯然諸莖菊不應為衣生此極惡旃荼羅心起此心者得越法罪然諸莖菊護惜衣服當如身皮應浣染縫治者當隨事作若不作者得越法罪此是緣起未制學處佛在室羅伐城給孤獨園於此城中有一長者名曰勝軍大富多財受用豈足於同類族娶女為妻未久之間婦懷妊經於九月遂誕一男色相端嚴人所樂見經三七日歡會宗親

一切有部毗奈耶卷第六 第九五 廿

其父以兒告諸親曰此兒今者欲作何名衆人議曰此是長者勝軍之子應與立字名曰大軍未經多時復生一子顏貌奇特倍勝於兄人相圓滿乃至廣說如前詳議大軍之弟名曰小軍後時勝軍其妻亡歿札送林野以火焚之日月既淹憂懷漸捨便自思惟我更娶妻恐惱二子大軍成立即為娶妻長者不久便遭衰疾雖加藥物羸頓日增慰喻二子而說頌曰積聚皆銷散崇高必墮落合會終別離有命咸歸死說此語已即便命終備具凶儀焚之郊外大軍為父廣修福業自念慈父在日供我衣食資今既身亡宜自求覓無墜家業我今應可持諸財貨往詣他方求利取活作是念已告小軍曰弟今知不慈父存日衣食無乏棄背之後須自營求汝宜在家勤心檢校我欲求利暫往他方隨有所得以存生計弟答兄曰善哉是時大軍多賫貨物往詣他方凡所經求無不諧偶書報弟曰我甚安隱多獲財利汝宜

一切有部毗奈耶卷第六 第十五 廿

歡慰善知家業因貪利故更詣遠方
後於異時重以書報如有頃日

由貪故求利得利轉生貪應作不應作
為貪皆忘失

展轉未利遠趣邊方經歷多年音信
無繼其大軍婦曹衣美食欲念便生
即於小軍現姪捺相小軍不許欲念
更增告曰仁何不念小軍聞之掩耳
告曰勿作此言長嫂如母女人情偽
不學而知遂著弊衣歸父母舍現憂
惱相卧廬惡林母及家人俱告之曰
有何憂苦而至此耶白言女人苦事
可不共知我被欲心之所經逼母以
種種方便而誨諭之然於弊牀寢卧
不起重白母曰我被欲心所逼母應
為我求別丈夫其母俛仰而告之曰
汝之小郎容貌端正何不求之答言
我已苦求彼不相許母便告曰汝豈
不見諸餘婦人夫晉遠行專守貞操
汝今何意獨懷憂苦報曰彼之夫主
時有信來可有希望我夫信絕定是
身亡母雖誘喻仍卧不起復白母曰
且置餘語宜可為我求覓丈夫若遠

我情必私逃竄二家門族招大惡聲
于時父母宗親共相議曰觀此女意
鄙見不移宜應具諸飲食以命小軍
小軍蒙召便來赴席食已告小軍曰
今有私事故今相屈仁之長嫂為欲
所逼可留心眷納勿使私奔小軍聞
已便自思惟此嫂幼年來入我舍無
宜輒遣別適異人又恐二宗惡聲彰
露作是念已開意相從便共歸家以
備妻室同居未久遂便有姪女伴見
恠而問之曰汝腹是何從何而得報
曰我從夫去史志嬌居汝等何因安
相點汗復有親密女人私相謂曰汝
雖欲隱相自已彰遂報有姪問言誰
許答是小軍女伴告曰若是小郎此
復何過腹既漸大兄有書來報小軍
曰我比興易遂至遠方所有經求悉
皆遂意汝勿憂惱不久當還小軍聞
已深生悔恨私自念曰我憶大兄如
早思雨久絕音信身復不來我本無
心作斯惡行釀事彰露方始言歸世
有言曰怨家之重無越便妻兄來者
知必害於我今宜逃避竄迹遠方又

更思量家鄉難捨今勝光王以擇
子同王太子自在無尋我當就彼而
為出家兄縱迴還欲何所作即便詣
彼迦多林中就一苾芻白言聖者我
欲出家願垂矜許答曰財命非久能
捨出家斯為甚善遂與剃髮令服法
衣并受圓具略教儀式告言賢首庶
不養虛相濟極難室羅伐城其慶寬
廣汝宜乞食以自資身小軍自言耶
波馱耶我今奉教即於晨旦執持衣
鉢入城乞食遂至本家其妻遙見推
問告曰小軍何意棄我出家報曰勿
為此語余豈不知我憶大兄如早思
兩書信既絕身復不來我遂與汝作
斯惡事兄來定知必害於我彼便報
曰仁欲自免我復如何小軍曰我被
他逼元無本心汝為欲纏自當勉力
言已捨去是時小軍有舊親識先解
臂方詣其本家問小軍所在其妻報
曰我被欺辱棄我出家問曰何在答
曰在迦多林沙門住處如不信者可
往尋求依言往求見苾芻象形服相
似不知誰是小軍詢問苾芻小軍何

資給令無闕乏然世尊說茲苦有三
種所應作事所謂憐思讀誦汝今樂
何自言我樂靜慮答言甚善依法而
教時彼便往至寒林中棄屍之處策
勵勤修斷諸結惑證無生法得阿羅
漢果離三界染觀金與土平等不殊
刀割香塗了無二想如手撫空心無
罣碍能以大智破無明殼三明六通
四無所辯恙皆具足諸有愛著利養
恭敬無不棄捨帝釋諸天所共讚
歎後於異時大軍往詣迦多林中問
諸苾芻曰聖者頗有以此城長者之
名曰小軍於此出家不答言有與汝
何親曰是弟今在何處彼曰速去詣
王舍城時彼大軍礼足而去便作是
念設令往彼彼亦非是施無畏城我
當至彼以法治罰大軍即多賈路糧
到王舍城往竹林中問諸苾芻曰聖
者頗有室羅伐城長者之子名曰小
軍先已出家來至此不報言彼與汝
何親答言是弟又問今在何處在寒
林中棄屍之處聞已即往而彼林內
多有苾芻同修梵行大軍與弟離別

一切有部毗奈耶卷第六 第十七張

既久有味形容客於衆人中卒未能識
良久細察方始識知大軍思念彼若
識我必起害心應且潛形別為謀計
便出林中四顧而望見有獵人執持
弓箭欲求禽獸就而問曰仁今執持
弓箭欲何所為獵者報言我欲畋遊
問曰汝之所獲得利多少答曰或時
得利或不得利問曰如若得利其數
幾何答曰可得五六金錢即便報曰
我今與汝五百金錢汝能為我殺一
怨家苾芻不時彼獵人由貪利故便
取其物取已念曰此諸苾芻國王恩
許事同太子自在無罣碍我於朝常
以此往來若殺苾芻我之妻孥必當
死又念我於晝日曾入此林心生恐
怖身毛皆豎此諸大德無問晝夜常
在此林得安隱住豈非成辦殊勝行
耶然而此人如白胡掛不知生處我
既得物可返殺之即便彎弓形如叱
字穀以毒箭洞貫心旬既遭苦毒便
起惡心今此獵人反害我者必是小
軍完為謀計我今雖死於當生處誓
害小軍發惡願已即便捨命遂於小

一切有部毗奈耶卷第六 第十八張

軍門樞之下而作毒蛇雖阿羅漢若
不豫觀不知其事是時小軍因開門
扇碾殺其蛇毒心不息後受蛇身於
門上樞同前碾殺於牀脚下復作毒
蛇如是四返於牀脚下皆被壓殺其
蛇每死轉更受生身漸微細毒心增
甚後於異時在衣笕間受毒蛇身是
時小軍獨於靜室默然而坐是時毒
蛇由宿怨心擲墮身上以毒螫彼是
時小軍遂便大叫告諸苾芻具壽有
異毒蛇猛熾可畏小如鐵筋長四寸
許墮我身上以毒相螫汝等俱來共
捉我身昇出房外勿令於此身肉潰
裂如把塵砂開手便散是時具壽令
利子去此不遠於一樹下宴坐思惟
聞彼叫聲即便往就問小軍曰我不
見汝顏容有異何故汝今作如是說
有異毒蛇猛熾可畏小如鐵筋長四
寸許墮我身上汝等俱來共捉我身
昇出房外勿令於此身肉潰裂如把
塵砂開手便散是時小軍白舍利子
言大德若於眼耳鼻舌身意有我我
所於色聲香味觸法有我我所於地

一切有部毗奈耶卷第六 第十八張

水火風空識有我我所於色受想行識有我我所者如是之人可使諸根容色變異大德我今不然於諸根境六界五蘊無我所豈使我今容色變異大德舍利子我於長夜所有我所我我所執著隨眠煩惱已知已斷示拔根裁如斷多羅樹頭不復增長於未來世不復更生豈使我今容色變異時具壽舍利子與衆多苾芻共昇小軍而出房外繞昇出已小軍之身百片潰爛如把砂塵開手便散是時尊者舍利子說伽他曰

梵行已成立 聖道已善修 壽盡時歡喜 猶如捨衆病 梵行已成立 聖道已善修 壽盡時歡喜 猶如捨毒器 梵行已成立 聖道已善修 死時無恐懼 猶如出火宅 梵行已成立 聖道已善修 以智觀世間 猶如於草木 所作事已辦 不住於生死 於諸後有中 其身不相續

今時小軍既涅槃已尊者舍利子共諸苾芻取其骨肉焚燒供養往世尊所禮佛足已在一面住自言世尊小軍苾芻毒地墮身猛熾可畏細如鐵

一切有部毗奈耶卷第六 第三十頌 廿

筋長四寸許整以害毒其身潰裂如把塵砂開手便散今已涅槃世尊告曰舍利子若小軍苾芻當念之時誦此伽他及禁呪者不為地毒之所中害身不潰裂散若塵砂時舍利子請世尊曰何謂伽他及以禁呪唯願世尊為我宣說我等聞已成共受持今時世尊為諸苾芻說伽他及禁呪曰我於持國主及曷羅末泥緝婆金跋羅威悉生慈念高峇摩醜目難陀小難陀無足二足等亦起於慈念於一切諸龍依水而居者行住有情類我悉起慈心一切人天衆神鬼及傍生咸皆獲利安無病常歡喜所見皆賢善不遇諸怨惡我悉興慈念毒害勿相侵我於崖谷險一切處遊行習毒及毒害常勿相忤燒世尊大慈父所有真實言我說佛語故諸毒勿侵我貪欲瞋恚癡為世間大毒由佛真實語諸毒自銷云貪欲瞋恚癡為世間大毒由法真實語諸毒自銷云貪欲瞋恚癡為世間大毒由僧真實語諸毒自銷云滅除諸毒害擁護而攝受佛除一切毒地毒汝銷云

一切有部毗奈耶卷第六 第三十頌 廿

但惡他菴敦鼻麗敦鼻麗敦薛鉢利敦薛捺帝攬捺帝毘捺帝拏稟攬丰拏稟彈帝屈攬難世遮盧計薛喝毗盈具摩莎訶

佛告舍利子若小軍苾芻當時若自若他說此伽他及神呪者必免毒地之所侵害不令其身潰爛分裂如把塵沙開手皆散

時諸苾芻咸皆有疑自言世尊唯願斷我疑念今欲請問小軍苾芻曾作何業由彼業力而於今身生大富家多饒財寶復作何業由彼業力於世尊所而為出家斷諸煩惱得阿羅漢果復作何業由彼業力雖得聖果被毒地整逼惱身心而入涅槃今時世尊告諸苾芻曰此小軍苾芻曾所作業必須自受而彼小軍自所作業增長時熟緣變現前如影隨形必定感報無餘代受汝諸苾芻若人所作善惡之業不於外界地水火風令其受報皆於自身蘊界處中而招異熟即說頌曰
假今經百劫所作業不亡因緣會遇時

一切有部毗奈耶卷第六 第三十頌 廿

果報還自受

汝諸莖莖於往昔時無佛出世有獨覺聖者出現世間哀愍貧窮自常受用弊惡衣食猶如鱗角唯一福田時有一村獵師居住去村不遠有大林池於彼地邊多諸禽獸之所棲集時彼獵人多置機穽縋膠胃索於日中多獲鳥獸是時獨覺過至彼村在天祠中依止而住於日初分執持衣鉢入村乞食既得食已便作是念此之天祠人多誼難於聚落外有寂靜林我當乞食在彼而住漸次求覓遂到池邊見有靜林堪得居住便以衣鉢置在一邊瀝水觀垂以洗手足取諸落葉布地而坐餅食已訖洗手及鉢安置鉢已即便洗足於一樹下加趺而坐威儀寂定猶如龍王蟠身而住即於是日聞人氣故禽獸不來時彼獵人晨朝早起詣陂池邊遍觀機穽一无所獲便作是念我於他日機穽不空何故今時一无所得即於池邊四望觀察遠觀人跡尋蹤而至便見獨覺威儀寂靜加趺而坐見已生

一切有部毗奈耶卷第六 第三三三經廿

念我今觀此出家之人威儀寂靜似

受住處若我今者不斷其命能令於我衣食斷絕以毒害意不觀未來即便寧可殺其毒箭中彼要處時彼聖者作如是念豈得令此無識獵師長於惡處受大苦惱我應授手拔濟令出猶如鵝王飛騰空界身出水火現大神通諸異生類見神通者速即歸依如摧大樹還禮彼足而白之曰真實福田唯願速下唯願速下我癡無識沉沒欲泥願見慈悲哀憐濟拔是時獨覺為愍彼故縱身而下獵師悲感跪拔毒箭以物繫之白言聖者願至我家為辦瘡藥若須金沮用塗瘡上亦為求覓于時獨覺便作是念今我此身身是爛膿血所應得者今已得之我今當可入無餘依妙涅槃界還昇虛空現諸神變而入涅槃時彼獵師多財大富以諸香木焚聖者身復持牛乳而滅於火便將餘骨盛置金瓶四衢道邊起舍利羅塔并持種種增蓋幢幡花香伎樂申供養已至心禮塔而發願言我實愚迷不識善惡

一切有部毗奈耶卷第六 第三三四經廿

迷於如是真實福田造極重罪願於後世勿招惡報所有供養善報於當來身常處富樂豐饒受用頗奢端正見者歡喜具足如是殊勝福德當得承事最勝大師不生厭倦諸惡若汝等當知彼獵師者即小軍是由於昔時以毒藥箭射彼獨覺要害之處此惡業力便於無間大地獄中滿足一初受燒燃苦有餘殘業於五百生中常被害害雖復今身得阿羅漢果還遭毒害而入涅槃由彼發願生富樂家類客端正乃至今時莫不倍受賈說如上乃至於我法中而為出家斷諸結惑證阿羅漢果我於千百俱胝獨覺之中為取勝師彼承事我不生厭倦是故慈若汝等應知若純白業得純白異熟若純黑業得純黑異熟若黑白雜業得雜異熟汝諸若當捨純黑業及以雜業於純白業當勤修學此是緣起仍未制學處

根平說一切有部毗奈耶卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

一切有部毗奈耶卷第六 第三三五經廿

根本說一切有部毗奈耶卷第七

廿

斷人令學處第三之三

三藏法師善淨奉 制譯

余時薄伽梵在室羅伐城迦多林給孤獨園時彼城中有一長者於同類族娶女為妻歡娛未久便誕一息年漸長大母遂身亡其父於後更娶繼室于時長者告後妻曰汝頗能於不親生子而存養育同苦樂不吝言我能未經多月婦遂有娠便生惡念我若生子當以彼兒用充僕使不應令彼起傲慢心便給麤衣惡食加以鞭杖苦楚子告父曰父今知不繼親於我以惡衣食而見濟給數加鞭杖苦楚非常父報子曰我當為汝誡勸於母不使更然便告妻曰賢首我於先時已相告語能於不親生子而存養育同苦樂不吝言能何故今時不順前語便於此子以惡衣食而見濟給數加鞭杖苦楚非常答言我為教詔欲令勝進恐有世人恠笑於我實無異心夫曰汝不須教更不得以惡衣

食加諸楚毒令生怨告報云更不如是不久之間便誕一子遂於前子倍生惡意同前苦楚子便生念我父於母不能止遏還復踵前苦治於我今可捨出家便至父所自言繼親於我不垂慈念父雖止遏尚不慈憐今欲出家願見聽許豈能於此受苦命終長者便念我此後婦為性不仁雖頻勸誡仍不悛改徙彼出家莫令其命便告子曰我今放汝隨意出家家父許已往迦多林投一苾芻而請出家時彼苾芻與出家已并授圓具告言具壽凡出家人有二種業所謂禪誦我以修定汝樂何業自言鄒波馱耶我樂讀誦報曰善哉汝學三藏彼便生念三藏教法文義深廣我之本師心樂靜慮誰當於此教授我耶我今宜可別往他處白師曰欲往何方習學三藏報言甚善隨汝意去時彼弟子辭往他方遍學三藏博通文義為大法師詞辯分明演說無尋便自思念如世尊說父母於子有大劬勞護持長養資以乳哺瞻部洲中教示我

〔切有部毗奈耶卷第七 第三藏 廿〕

耆宿為第一假使其子左肩擔父右肩擔母經於百年不生疲倦或滿大地末尼真珠琉璃珂貝璧玉珊瑚金銀馬瑙半陸羅寶赤珠右旋如是諸物咸持供養令受安樂雖作此事亦未能報父母之恩若父母無信心者今住正信若無戒者令持禁戒若性慳者令行惠施無智慧者令起智慧子能如是於父母處勸喻榮勵令安住者方日報恩然而我父於三寶中未生信敬我今宜往為說法要便持衣鉢往室羅伐城漸次遊行既至本國住逝多林名稱普聞眾人讚仰彼長者子既出家已便遊他國博通三藏還逝多林時彼長者既聞此說心生歡慰我子出家遠遊他國遍聞三藏今得旋歸住逝多林我今宜往共申喜慶即便往詣逝多林中遂見其子告曰善來苾芻自汝離我遍闍佛教今還故居我深喜悅作是語已在一面坐時彼苾芻為說種種微妙句義其父聞法起深信心為受三歸并五學處時彼長者即請苾芻明當就

〔切有部毗奈耶卷第七 第三藏 廿〕

食彼默然受父礼而去中路三念我
向舍率不善思量請子歸家明當設
食我婦為人稟性疎慢勿於我子無
敬重心今欲如何復更思念已為言
請不可重取我今宜可善言誘喻勿
令嗔忿至家告曰賢首有子逃三身
死出家此之三事為一為異報言三
事無異告曰賢首汝之前子離我出
俗為善苾芻遊適他方妙開三藏今
者來至遊多林中其妻報曰若如是
者何不請來就舍而食答言我已請
訖宜應具辦美饌時彼婦人心生喜
悅冷熱隨時悉皆具辦且令使者往
遊多林白言大德飲食已備宜可知
時時彼苾芻於日初分執持衣鉢行
詣父舍到已洗足於所設座就之而
坐洗手滌鉢長者及妻自手授與上
妙飲食食既飽滿澡漱已感鉢器時
彼父母礼足而坐聽說法要時彼繼
母聞說法已深生敬信請受三歸并
五學慶念時彼家既受化已諸苾芻
苾芻尼皆來集會猶如渴者奔驥泉
池但有捨施修營咸於二部僧慶長

一切有部毗奈耶卷第七 第四十

者異時身嬰重病子聞父患便作是
念我當為父說法法善得痊除如是時
時到其父所白言父於今時勿復憂
慮所以者何父今因我為善知識歸
佛法僧受五學慶布施持戒廣修諸
福捨此苦身當生善道天堂解脫如
隔輕幔答言實令我因于故發信敬
心捨此身已冀生勝處時子苾芻為
說法已捨之而去父作是念我子善
開三藏為大法師智慧聰敏辯才元
礙有所宣陳並皆真實我今病重苦
惱非常宜可方便自斷其命復更思
念我今病重何有餘人能為斷命其
家有婢名波利迦壯健能復生是
念此波利迦必能救我更無別人能
作斯事去此不遠有居士子為營娶
事時長者婦被召相看將波利迦隨
後而去營娶既了時長者妻告波利
迦曰汝宜還家營娶長者勿令晝睡
待我辭別隨後即行其婢承命歸家
至長者所長者告曰汝何處來波利
迦具以事白問言營娶好不答曰善
好告曰我今與汝作此營娶汝意喜

一切有部毗奈耶卷第七 第五十

不答言甚喜復告曰隨我所言汝皆
作者知汝心喜答曰隨言皆作長者
曰今有非人入我腹內汝為我出問
曰欲於何處今鬼出耶報曰先從脚
按次臑及膝乃至胃頸宜可急扼雖
動勿放時彼愚婢承言即作長者被
扼既急便生悔心若波利迦得重相
放斯為極善時波利迦憶先言教雖
見動搖不肯相放因斯苦劇遂即命
終時有天人見此事已於虛空中說
伽他曰
若被愚人扼或時遭驚咬波利迦急按
豈有得全生
既命終已便以衾疊通身而覆長者
婦婦問其婢曰今汝前來營娶覺長者
何故不看令其晝睡時婦即便手搖
病人欲令營覺其婢報曰不須營覺
我為大家於長者腹中按出惡鬼由
斯暫得安隱眠睡時長者婦遂作是
念我試觀察此之惡鬼其狀如何舉
衾視之見已命過便作是念非是我
夫目斷其命定是前妻之子解三藏
者由彼為其說如是法父勿憂慮所

一切有部毗奈耶卷第七 第六十

以者何父今因我為善知識故歸佛法僧受五學處布施持戒廣修諸福捨此苦身當生善道天堂解脫如隔輕幔今既身死必得生天茲若若來我當共活所有家務令其檢校作是念已憂苦纏懷具飾凶儀送屍林野焚燒事畢憂恨而住時三歲子聞父身亡便作是念一切諸行皆悉無常我今宜往為彼繼親宣說法要既至家已其母還見即便罵言汝前婦兒今得來至由解三歲說生天法令父命終今可還家與我共活所有家務汝並知之時彼茲苦間是語已心懷愧耻捨之而去便生悔恨作如是念豈非我今是勸死耶即以此事告諸茲茲諸茲茲白佛佛言諸茲茲彼茲茲無犯然諸茲茲不應對彼重病入前說如是法能令病者聞已樂死若茲茲說如是法令彼病人欲求死者得越法罪此是緣起未制學處佛在廣嚴城勝慧河側婆羅維林為諸茲茲說不淨觀讚修不淨觀汝諸茲茲應修不淨觀由於此觀修習多

一切有部毗奈耶卷第七 第七張 廿

修習故得大果利如世尊說教諸茲茲修不淨觀得大果利時諸茲茲便修不淨觀既修習已於膿血身深生厭患或持刀自殺或服毒藥或以繩自縊或自墜高崖或展轉相害有一茲茲於膿血身深生厭離便往詣彼處杖梵志沙門所作如是言汝來賢首與汝衣鉢當斷我命是時梵志即斷其命便持五刀往勝慧河側就水而洗時有天魔從水涌出告梵志曰善哉賢首汝今所作多獲福德汝於沙門具戒具德未度者今度未脫者今脫未安者今安未涅槃者今得涅槃更有餘利得彼衣鉢時彼梵志轉更增益罪惡之見便作是念我今奮今獲諸功德能於沙門具戒行者度脫安樂至涅槃處復有餘利獲彼衣鉢時彼梵志便挾利刀詣僧住處及餘房院經行之所而告之曰若有茲茲具足戒行我當度脫安樂今至涅槃時有一茲茲狀耻自身便出房外告梵志曰賢首我未度脫安樂涅槃汝當令我得涅槃時彼梵志即便

一切有部毗奈耶卷第七 第七張 廿

就教如是二三乃至六十茲茲悉皆斷命今時茲茲眾漸減少佛於十五日褒灑陀時於如常座既安坐已觀茲茲眾告具壽阿難陀曰何故茲茲數漸減少存者無幾時阿難陀自世尊曰佛於一時為諸茲茲讚修不淨觀若於此觀修習多修習者得大果利時諸茲茲便修不淨觀已於膿血身深生厭患或有自殺或求他斷命魔未勸喻乃至殺盡六十茲茲由此緣故僧眾減少佛告諸茲茲展轉救救是事實不白佛言世尊實今此時世尊告諸茲茲汝所為非非沙門非隨順行是不清淨非出家者所應為事作種種呵責已告諸茲茲曰我觀十利從攝取於僧乃至正法久住利益人天我今為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處應如是說若復茲茲若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此茲

一切有部毗奈耶卷第七 第九張 廿

言亦得波羅市迦不應共住苾芻等
如上人者謂於母腹已具六根所
謂眼耳鼻舌身意人胎者謂初入母
腹但有三根謂身命意故者謂是故
心非錯誤等自手者謂自手行殺斷
命者今彼命根不得相續或持刀授
與者若知彼人欲得自救便以大刀
剗刀刺刀等而安其處欲令自害或
自持刀者謂自力劣不能行殺但自
執刀令他捉手而斷人命或求持刀
者謂至死男女半擇迦等命其行故言
勸死者於三種人勸之令死謂破戒
人持戒人及以病人

云何勸破戒如有苾芻於破戒苾芻
有所求覓若衣鉢絡囊水羅條帶及
餘沙門命緣資具時彼苾芻作如是
念若彼破戒命存在者彼衣鉢等元
由能得我應詣彼勸之今死即便往
彼作如是言具壽知不汝今破戒作
諸罪業身語意三常造眾惡具壽乃
至汝命得長存者所作惡業轉更增
多由惡增故於彼長時受地獄苦若
破戒者聞此語已作如是問具壽我

一切有部說金瓶要義卷第七 第二十二

今欲何所作彼便報曰應可捨身自
斷其命若彼苾芻或可捨身或時自
殺彼苾芻得波羅市迦若破戒苾芻
不受勸者彼苾芻得寧吐羅底也時
勸死者雖說如前勸死語已心生退
悔便往詣彼破戒苾芻所作如是言
具壽當知我前所說猶如愚小不善
分別不審思量倉卒而說具壽若能
親近善友說除先罪汝之所作三業
不善由彼力故而得清淨由清淨故
捨此身已當生天上若破戒者或問
彼曰具壽我今欲何所作答言汝勿
捨身汝勿自殺若不自殺者彼苾芻
得寧吐羅底也若破戒人雖聞前語
不用其言而便自殺其勸死者亦得
寧吐羅底也是謂苾芻勸破戒人死
云何勸持戒人死如有苾芻於持戒
苾芻有所求覓若衣鉢等廣說乃至
即便往彼作如是言具壽知不汝既
持戒修諸善法又能長手施恒常施
受樂施廣大施分布施具壽汝有此
福必生天上若持戒人聞此語已作
如是問具壽我今欲何所作彼便報

一切有部說金瓶要義卷第七 第二十二

口應可捨身自斷其命若彼苾芻聞
是語已便自斷命彼苾芻得波羅市
迦若持戒苾芻不受勸者彼苾芻得
寧吐羅底也時勸死者雖說如是勸
死語已心生退悔便往詣彼持戒苾
芻所作如是言具壽當知我前所說
猶如愚小不善分別不審思量倉卒
而說具壽既能持戒修諸善法乃至
必生天上若持戒者或問彼曰我今
欲何所作報言具壽汝勿捨身汝勿
自殺若不自殺者彼苾芻得寧吐羅
底也若雖聞前語不用其言而便自
殺彼苾芻亦得寧吐羅底也是謂苾
芻勸持戒人死

云何勸病人死如有苾芻於病苾芻
有所求覓若衣鉢等命緣資具時彼
苾芻作如是念彼重病病人命存在者
彼衣鉢等無由能得我應往彼勸之
今死即便往彼作如是言具壽知不
汝既重病極受苦惱汝若久存病轉
增劇常受辛苦若病苾芻聞此語已
作如是問我今欲何所作彼便報曰
應可捨身自斷其命若病苾芻聞是

一切有部說金瓶要義卷第七 第二十二

語已恐更辛苦便自斷命彼慈言得
波羅市迦若病慈言不受勸者彼慈
言得牽吐羅底也時彼慈言雖說如
前勸死方便已心生追悔便往詣彼
病慈言所作如是言具壽當知我前

所說猶如愚小不善分別不審思量
倉卒而說具壽汝今宜可亮善知識
能為汝求應病之藥供給飲食如法
相看隨順不逆若能尔者不久便當
病愈安樂氣力平復隨意遊行若病
苾芻或問彼曰具壽汝今令我欲何
所作報言汝勿捨身汝勿自殺若不
自救者彼苾芻得牽吐羅底也若病
苾芻雖聞前語不用其言而便自救
彼苾芻亦得牽吐羅罪是謂苾芻勸
病者死言讚死者若有苾芻於樂死
人前作讚死語吐男子者是呼凸言
汝今何用如是罪累乃至死脉於生
者皆是出輕毀言隨自心念者謂隨
自心而生異念以餘言說者謂以衆
多方便勸彼令死讚者於病人前說
讚美言欲令必死心無所觀若彼由
此方便而命終者謂彼苾芻由此所

說方便而致命終不由餘辜謂非此
餘善心等事必苦者謂有必苦性之
苦性者謂受圓具廣如上說波羅市
迦義亦如上此中犯相其事云何攝
頌曰

有時以自身或用於外物或內外二合是名為紋相

云何內身故謂若苾芻有救心若以一指打彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻得波羅市迦或當時不死由此為緣後乃死者此苾芻亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得苾芻吐羅底也如以一指若以五指拳腕頭肩及餘身分乃至足指而打於彼欲令斷命若彼死者此苾芻得波羅市迦若當時不死後由此死者苾芻亦得波羅市迦若不死者得苾芻吐羅底也是名內身行救云何外物救若苾芻有救心以竹鐵等箭射彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻得波羅市迦不即命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得苾芻吐羅底也若

乎稍輪鏡及餘兵刃乃至棄校這榔
彼人作救害心欲令其死由此方便
而命終者此慈悲得波羅市近不即
命終後方死者亦得波羅市迦若當
時不死後亦不死者得寧吐維底也

是名外物救云何内外合救若苾芻
有救心手執大刀救彼女男半擇迦

等由此方便而命終者此甚豈得波羅市迦不即命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得牽吐羅底也如大刀既余諸餘兩刃半刃稍杖之類乃至草蓬打斫於彼作殺害心欲令其死由此方便而命終者得波羅市迦或得牽吐羅底也廣如上說是名内外合教

攝政日

若以毒藥糝及在三依處或時以諸酒
機閑等害人

云何以毒藥殺若莖莖有救心若以毒藥若毒和食謂餅餅等救女男半擇迹由此方便而命終者得波羅市迦或得窣吐羅底也廣說如上是在毒藥救

云何毒藥救若慈善有救心以諸毒
糝或用摩身或將洗浴或和塗香或
塗香賜或雜香煙救彼女男半擇迦
等由此方便而命終者此慈善得波
羅市迦或得寧吐羅底也廣說如上
是名毒藥救

云何依處救此有二種一因地稽留
二因木稽留何謂因地稽留若慈善
有救心掘地作窠於內置機羈絆
其脚欲救男女半擇迦因此而死或
放師子虎豹鸚鵡鴛鴦等而噉食之或
以風吹日曝形質銷盡或令飢渴羸
瘦由此方便而命終者此慈善得波
羅市迦若不死者得寧吐羅底也餘
如上說如脚既入若脛若膝若臂若
臂乃至於頸而為羈絆或時欲令師
子等食乃至飢渴羸瘦由此方便而
命終者得波羅市迦或寧吐羅底也
廣如上說是名因地稽留救

云何因木稽留救若慈善故心欲救
女男半擇迦等或於大木若柱若屋
以淫繩索而繫其足因此而死或時
欲令師子等食乃至飢渴銷瘦由此

一切有部毗奈耶卷第七 第七十八張 廿

方便而今終者得波羅市迦或寧吐
羅底也廣如上說是名因地稽留救
云何酒醉救若慈善故心欲救女男
半擇迦等與米酒令飲因此致死或
令師子等食乃至飢渴羸瘦由此方
便而致命終得波羅市迦或寧吐羅
底也廣如上說如米酒既入乃至振
蕤花菓果酒或呪其酒或以藥酒飲
令心亂癡無所識由此方便而致命
終或由醉故欲令王賊怨家而斷其
命得波羅市迦或寧吐羅底也廣如
上說是名以酒救

云何機弓救若慈善故心欲救女男
半擇迦等便設機弓施以鐵箭或安
諸刀等置於路側若彼女男及半擇
迦從此而過便截手足或復斬頭及
餘身分由此方便而致命終者此慈
善得波羅市迦或寧吐羅底也如機
弓既入若作躍發及餘機關欲斷人
命事罪同前

攝頌曰
若起念半死 隨胎井作呪 推落及水火
遣使害慈救

一切有部毗奈耶卷第七 第七十八張 廿

云何起屍救若慈善故心欲救女男
半擇迦等便於黑月十四日詣屍林
所覓新死屍乃至蟻子未傷損者便
以黃土揩拭香水洗屍以新疊一雙
遍覆身體以酥塗足誦呪呪之于時
死屍頓申欲起安在兩輪車上以二
銅鈴繫於頸下以兩刃刀置於手中
其屍即起便問呪師曰汝欲令我殺
害誰耶呪師報曰汝頗識彼某甲女
男半擇迦不答言我識報曰汝可往
彼斷其命根若命斷者慈善得波羅
市迦若不於彼家以諸藥草而為尋常
損繫門上及置水瓶或門繫牒牛并
同色犢子或繫牒羊并同色羊羔或
家有磨藥石并有石軸或門有因陀
羅杖或火常不滅或家安形像或有
佛真身或轉輪王或轉輪王母或懷
輪王胎或有菩薩或有菩薩母或有
懷菩薩胎或將欲誦戒或正誦戒時
或將欲誦四阿笈摩經或正誦時若
復大經欲誦正誦謂小空大空經增
五增三經幻網經影勝王迎佛經勝
幡經若有如是等事守護之時彼所

一切有部毗奈耶卷第七 第七十八張 廿

起屍不能得入者此苾芻皆得宰吐羅底也或不善解起屍之法起屍却未救其呪師此苾芻得宰吐羅底也若呪師苾芻救彼起屍亦得宰吐羅底也

云何起半屍事並同前於中別者事但一輪一鈴繫頸刀唯一刃乃至結罪廣如上說云何墮胎救苾芻欲救懷胎母不欲殺子即便蹂躪其腹若母死非胎者苾芻得波羅市迦若胎死非母者得宰吐羅底也若二俱死於母得波羅市迦若二俱不死得宰吐羅底也若苾芻欲救於胎不欲殺母即便蹂躪其腹若胎死非母苾芻得波羅市迦若母死非胎得宰吐羅底也若二俱死得波羅市迦若二俱不死得宰吐羅底也

云何作呪救若苾芻有救心起方便欲救女男半擇迦作曼荼羅安置火鐘燃火投木口誦禁呪作如是念若燒木盡令彼女男半擇迦命根即斷若火中木纔始燒半彼命斷者此苾芻得宰吐羅底也若木燒盡彼命終

一切有部毗奈耶卷第七 第二十二

者得波羅市迦若苾芻有救心起方便欲救女男半擇迦以油麻芥子各一升置於口中擣之口誦禁呪作如是念若口中物擣若成末令彼命終未末已未彼命終者此苾芻得宰吐羅底也若碎成末彼命終者苾芻得波羅市迦若苾芻有救心起方便以黃牛乳一升置於器中以指攪乳口誦禁呪作如是念若器中乳盡變成血即令彼人命根斷絕若乳未盡成血彼命終者得宰吐羅底也若盡成血彼命終者得波羅市迦

若苾芻欲救人起方便以五色線刺僧伽脛口誦禁呪作如是念作此衣了今彼命終若衣未了彼命終者得宰吐羅底也衣了死者得波羅市迦若苾芻欲救人起方便以指畫地口誦禁呪作如是念畫滿七數令彼命終若未滿七彼命終者得宰吐羅底也滿七死者得波羅市迦是名作呪救云何推墮救若苾芻欲救人於崖岸危險等處推彼令墮由此死者得波羅市迦當時不死後因此死亦得波

一切有部毗奈耶卷第七 第二十二

羅市迦當時不死後亦不死得宰吐羅底也如崖既余或於牆樹處或於為馬車與牀座頭肩背膝膝臑足及餘身分而推墮時由此死者得波羅市迦若當時不死後因此死亦得波羅市迦若當時不死後亦不死得宰吐羅底也是名推墮救云何於水救若苾芻欲救人推置水中因此死者得波羅市迦不死者宰吐羅底也廣如上說水謂河海池井泉乃至以水一掬投彼口中令死是名於水救云何於火救若苾芻欲救人推置火中因此而死苾芻得波羅市迦廣如上說火謂若燒村林城邑乃至以火炭置彼口中令死是名火救云何駢使救若苾芻欲救人即遣其人向險難處而致死者得波羅市迦或宰吐羅底也廣如上說險難處者謂賊怨家畜狗師子等處使人經過令其致死是名駢使救

云何寒凍救若苾芻欲救人於極寒時猛風嚴烈若畫安置陰中若夜置於露地令坐溼草因此而死苾芻得

一切有部毗奈耶卷第七 第二十二

波羅市迦或寧吐羅底也廣如上說是名寒凍救

云何炎熱救若苾芻欲救人於極熱時身生沸瘡若晝置於露地若夜安密室中熏以烟火覆以席薦及毛絨等因此而死苾芻得波羅市迦或寧吐羅底也廣如上說是名炎熱救攝頌曰

浴室及溫堂迦留不觀座施醋有二別十七惱令云蘭若老苾芻重輕隨事識云何浴室事今時世尊住曠野林中是時有一乞食苾芻於得意居士家時時往詣為說妙法令彼居士生敬信心為受三歸并五學處後時復往為說七有事福業居士白言聖者我欲為僧作有依福業事苾芻答曰甚善此事應作白言聖者欲何所作答言僧今現無浴室宜可為作白言聖者我有財物無檢校人答言我為檢校修營福業白言甚善時彼居士多與財物任其營作苾芻即為修造時曠野林中有大節會諸傭人皆不來集時彼苾芻召彼傭人而告之曰賢

一切有部毗奈耶卷第七 第三十三

首汝等今日何故不來白言聖者今日諸人為大歡會緣此不來報曰賢首諸有福人可為歡會汝等客作活命何歡會耶汝未為作倍與價直白言聖者彼有福人常為歡會我傭力者時復一途設今兩倍酬我價直亦不能作言已便去時彼居士作如是念我今往觀所作福業為至幾何晨旦往觀並未營作到苾芻所已白言聖者何意傭人今日不作報言居士彼不肯作白言何意報曰彼傭力人作如是語今日世人共為歡會我不能作居士白言聖者彼客作人有何歡會豈非聖者不酬價直彼不肯耶報言居士我酬一倍仍不肯作便報我言諸有福人常為歡會我傭力者時復一途設與兩倍亦不能作居士言聖者我修此福不為自身不為親屬善哉聖者為我助成勿令廢闕時彼苾芻以事白佛佛言事未了者今諸苾芻助彼修造時諸苾芻依世尊教即助營造展轉擲執不牢固軌遂墮落打苾芻頭因而致死時諸

一切有部毗奈耶卷第七 第三十三

苾芻心生退悔作如是言諸具壽此上食者多事營為強自辛苦我之所愛同梵行者非分致死共生疑念豈非緣此我等共犯波羅市迦耶時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻皆無有犯然諸苾芻不應展轉擲執應以手相授若軌有墮裂告知方授不令者得越法罪佛言應助作業時諸苾芻盡日而作諸婆羅門居士等咸生譏議云何苾芻終日作業猶若傭人時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰不應終日而作應可半日營其事業時諸苾芻於炎夏時午後營作於寒冬時午前而作佛言不應於寒冬時午後而作於炎夏時午前而作彼諸苾芻臨至食時方休作務泥土汗身便行乞食諸不信者見而譏笑曰聖者仁等作務過傭力人被客作者未至食時尚知休息仁等營為臨食方止時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰准量日時早須休作若乞食者當整容儀方行乞食若僧食者亦應豫辦赴常

一切有部毗奈耶卷第十 第三十四

食處如世尊言整理威儀方行乞食
及赴食處者諸苾芻不知何者是豫
整威儀佛言乃至得洗手足并洗鉢
器已未是名豫辦凡諸苾芻若營造
時所有行法我今為說若檢校人者
知彼諸人晨朝執作宜辦小食若午
後時為覓非時漿及塗手足油若檢
校人不依教者得越法罪是名浴室事

根本說一切有部毗奈耶卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第七 第三三三

根本說一切有部毗奈耶卷第八

甘

三藏法師義淨奉

制譯

斷人命學處第三之三

云何溫堂事

今時薄伽梵在曠野林中苾芻造溫
堂事同浴室於中別者如世尊言事
未了者應可令諸苾芻相助營作時
諸苾芻於溫堂處助其營作共昇材
木安置梁棟匠人在下還共持舉移
木之時苾芻手腕大木墮落打匠人
頭因此致死時諸苾芻心生追悔作
如是言諸具壽此乞食人多事營為
強作辛苦緣此營作打教匠人豈非
我等犯波羅市迦耶以此因緣具白
世尊世尊告曰汝等無犯然諸苾芻
不應輒舉力不禁物必有事緣須移
轉者應問着俗人衆共扶舉若舉若
放相告同時若苾芻不依教者得越
法罪如世尊言苾芻不應輒移重物
力不禁者諸苾芻不知齊何是應舉
物佛言若俗人一擔之重苾芻應分
兩人違者得越法罪是謂溫堂事

云何黑迦留陀夷佛在室羅伐城給
孤獨園時具壽黑迦留陀夷教化旃
荼女人令生敬信為受三歸并五學
處時彼女人頂礼足已請言聖者若
有藥食資緣闕乏我皆奉施時迦留
陀夷不肯為受告女人曰大妹世尊
之教普利為首我今意欲饒益多人
女人自言聖者若不見許受我所請
我今欲為聖者敷設妙座每乞食來
常於此坐食訖而去答言可令常於
日日就彼坐食食已便去時迦留陀
夷別有因緣須詣他處便作是念我
今宜往報妹今知即便詣彼告言大
妹我今欲往人間遊行汝自將受白
言聖者辛可早歸勿於他處久為留
滯令我愁憶告已還逝多林將欲行
去今時世尊欲人間遊行今具壽阿
難陀曰汝可告諸苾芻我欲人間遊
行乃至廣說時阿難陀告諸苾芻曰
諸大德世尊今欲人間遊行若諸大
德樂欲行者應可料理衣服時迦留
陀夷聞斯語已作如是念隨佛行者
有十八種利益一無王怖二無賊怖

一切有部毗奈耶卷第八 第三三三

三無水怖四無火怖五無敵國怖六無師子虎狼惡獸等怖七無閼塞怖八無津稅怖九無關防援怖十無人怖十一無非人怖十二於時時聞得見諸天十三得聞天聲十四見大光明十五聞授記音十六共受妙法十七共受飲食十八身無病苦時迦留陀夷念曰隨佛多益我今宜應從佛行化即便不去時旃荼舍有別女人誕生一息是時旃荼舍告別女曰汝可洗浴孩兒以新白疊嚴飾其身置仙人座上令兒長命彼便依教置於座中時迦留陀夷乞得食已詣旃荼舍然阿羅漢不豫觀察聖智不行便於舊座放身而坐時孩兒母忙怖告曰聖者座有孩兒彼便急起見已命絕其母見已即便號哭時迦留陀夷報言大妹汝勿啼哭汝之孩兒植短命業如世尊說諸行無常是生滅法然我今者理應啼泣雖得阿羅漢果不善觀察大師世尊以我為緣於諸弟子當制學處以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛告諸苾芻迦留陀夷無

犯然諸苾芻往俗舍中不善觀座不應輒坐不觀而坐得越法罪是名迦留陀夷事

云何施醋二緣事佛在室羅伐城給孤獨園於此城中有二長者大富饒財多諸僕使是時二人共為知友得意相親於後漸漸二俱貧悴二人議曰昔日富樂今時貧苦何用活為我今宜可俱共出家便於善說法律之中剝除疑礙修出離行後於異時一人染患一相看侍其病漸漸不能復起便問病者曰具壽在俗之日曾病苦不報言曾有問曰何藥對治答言曾飲鹽醋若余今者何不飲之答言我飲彼即為覓鹽醋與之今飲飲已便死時彼苾芻因生追悔將非我與不相宜藥令彼命過犯他勝耶以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛告諸苾芻彼苾芻無犯然諸苾芻不問醫人不應輒與病人藥服若無醫人應問苾芻曾否是醫者此若無者應問曾與醫人為知識者此若無者應問曾遭病人此若無者應問者舊苾芻若

苾芻不問醫人乃至耆舊輒以自意與病人藥得越法罪時諸苾芻共生疑念俱往白佛言世尊有何因緣彼病苾芻醋先是藥今服便死佛言彼昔在家是癰瘡病今是風熱白此緣故昔藥今非佛在室羅伐城給孤獨園時彼摩揭陀影勝王得見諦已與八萬諸天并摩揭陀國婆羅門居士無量百千眾俱時影勝王於王舍城擊鼓宣令普告王城及外來者諸人當知於我國中居住之者不應作賊若作賊者當遠流擯所失之直我以庫物而用酬填

今時世尊為勝光王說少年經今生信已時勝光王於憍薩羅國擊鼓宣令普告城邑及四方客曰諸人當知於我國中現居住者不應作賊若作賊者當斷其命所失之直我以庫物而用酬填于時摩揭陀及憍薩羅兩境之賊聞斯令已咸悉投彼二國中問隨處而住時二國人皆共聞知多有賊徒在兩界中群聚而住邀諸賈後劫物殺人時摩揭陀有諸賈人欲

往憐薩羅國聞此事已遂多覓授人
持諸賄貨隨路而去過摩揭國界入
憐薩羅境是時賣人告諸人曰仁等
當知我聞憐薩羅勝光王雄猛暴烈
我設遺賊能以庫物共相酬補此防
援人可放歸去時防援人告別而返
時諸賊侶於其要路安伺俟人時伺
俟人見諸防援悉皆去已報賊徒曰
援人已去君等宜行入賣拔中奪其
財物是時諸賊於險林中便破賣拔
或斷其命或傷支體或有逃走往至
室羅伐城塵土空身使詣王所自言
大王我等賣人今至王國財物皆失
王曰何意自言大王於王國境被賊
劫奪時勝光王即便勅語毗盧宅迦
太子曰汝可急往擒彼賊徒并所盜
物太子既奉勅已嚴整四兵爲馬車
步於險要處尋知賊徒時彼群賊不
覺兵至於一林中共分財物于時大
子掩其不備或有當時斬殺或有逃
竄林野餘所擒獲得六十人賊既破
已太子便將六十賊徒并所得物送
至王所致敬已白大王曰此是賊徒

一切有部毗奈耶卷第八 第六十

并所盜物王問賊曰尔豈不聞我宣
教令若作賊者當斷其命所失之直
我以庫物而用酬填賊言並聞王曰
汝若聞者何因作賊奪彼賣人自言
大王若不作賊貧窮不活王曰若余
但取其物何故煞人自言欲令其怖
是故須殺王曰若余我今有法令汝
恐怖曾所未見今日見之王性暴虐
勅大臣曰今可將此賊徒至彼屠所
斬其手足故賊賣客以我庫物而用
酬填大臣奉教將諸賊侶往至屍林
斬其手足所盜之物依數酬與如世
尊說告諸苾芻汝等當知於自他損
惱自他安樂應善觀察何以故汝諸
苾芻當自他損惱自他安樂斯等皆是
可厭離處
時諸苾芻憶持佛語為生獸故多往
屍林時有諸苾芻居亦詣屍林見諸
群賊手足皆斷時有一人亦在屍林
共觀群賊作如是語若有好心懲斯
苦者可以盥醋與之令飲於此死已
當更受生飲母新乳時諸苾芻居中
有一苾芻居名曰圓滿廣壯愚直聞

一切有部毗奈耶卷第八 第六十

此語已便作是念我於善說法律之
中得為出家云何我今捨斯福聚我
今宜可求覓盥醋而施與之時苾芻
居俱還住處圓滿獨詣城中求得盥
醋滿一大瓶并凡六十持還賊所
時彼諸賊為苦嬰饑渴所逼求活
無路見苾芻居便作是語善哉聖者
我為渴逼願以瓶水見相授濟時苾
芻居作求福心先與甌已次行盥醋
人皆滿器得已便飲皆悉命終時苾
芻居暮方還寺寺門已閉即便扣嚙
寺居問曰扣門者誰報言我是圓滿
問言汝今何故日暮方還報言姊妹
隨喜姊妹隨喜諸苾芻居問曰汝作
何事為得阿羅漢果為得不還一衆
預流果耶或為僧伽造住處耶或為
僧伽求得飲食妙衣服耶報言姊妹
仁等更無所作唯求飲食衣服苾芻
居問曰此皆無者汝作何事圓滿報
曰仁等於屍林處豈不見彼斬手截
足六十人乎答言我見圓滿曰我為
教化多得盥醋人各飽飲悉已命終
於當生處飲母新乳諸苾芻居聞而

一切有部毗奈耶卷第八 第六十

告曰癡人以他勝罪填滿腹中而今我等共生隨喜於時圓滿間已退悔便是念將非我犯他勝罪耶以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛言此苾芻居無犯若有故心令他死者得他勝罪然諸苾芻居不應於病人處而與其醋令飲命殄應作是心此之病人由斯藥故令得早差者無犯若苾芻苾芻居作如是念由此藥故當令命終若因死者得他勝罪

佛在室羅伐城給孤獨園時具壽大目連將十七界童子與其出家并授圓具以邸波離為首此十七人若有一人為知事者彼之十六盡皆相助彼於異時有法事起通夜誦經是十七人共來檢校復於別日僧伽有浴室事起彼亦詳來共相借助復於別日中有一人合知寺事即於是日在嚴寺宇時知事人專心看守中有一人作如是念我因且眠彼十六人豈可不能守護時十六人各生是念我因且眠其十六人並皆熟睡唯有一知事者通夜檢校不得眠睡既至天

一切有部四部律卷第八 第九 第十 廿

明房燈樹開寺門掃灑房遶觀水淨不瞻日時候敷設牀座寧堵波處燒香普熏於寺上閣便鳴犍時十六人間犍雜聲方始眠覺各各從房持鉢而出見彼一人周憚馳走檢校寺事時十六人共相謂曰諸具壽豈無一人助斯營作時有一人作如是語我生是念我因且眠餘十六人豈可不能檢校諸人悉皆作如是語詳聞此已共相謂曰此之一人於我等處凡有所作常為先首我不相助彼定生瞋我等食竟從乞歡喜食已詳至其所俱共懺摩其少年者即便礼足若老老者手撫其肩告言具壽汝可容恕時彼默然而不應對有親友者以指擊捫彼笑而告曰施喜施喜諸人各念此好方便若一若二乃至諸人悉共擊捫時彼風氣上衝即便命殞諸人見死悲號大喚時諸苾芻恠而問之何謂汝今共聚啼哭彼便報曰大德我曾昔日有十七人今但十六人寧不悲啼又我得意同梵行死有受別離苦復有他勝罪云何得不悲恠

一切有部四部律卷第八 第十 第十一 廿

時諸苾芻聞已而去彼十六人各在一邊懷憂而住有餘苾芻知其同伴擊捫致死見而責曰具壽汝十七人如燒草大疾燃滅或時戲樂或復憂愁彼為憂火燒心雖聞此語竟不酬對時諸苾芻以緣白佛佛言彼諸苾芻無救心故無犯然諸苾芻不應相擊捫若擊捫者得越法罪佛在室羅伐城給孤獨園去此不遠有一聚落彼有長者大富饒財多諸僕使有淨信心意樂賢善彼為僧伽造一住處其狀高大妙石門廊宇周環悉皆嚴飾見者歡喜於此佳處諸六十苾芻夏安居竟作隨意事已任緣而去時彼施主見寺空虛令人守護恐有賊徒盜林樗等復有六十苾芻人間遊行屆斯聚落未覓停處時有一人報苾芻曰聖者何不住寺報言賢首何處有寺答曰村外林中有一好住處苾芻便往見守護人彼還見已告言善來即給與房舍牀褥被枕及小坐牀并三柁木告言聖者可先適水我今暫往白長者知告長者

一切有部四部律卷第八 第十二 廿

日仁今福德倍更增長有六十客苾芻來至寺所長者聞已驚喜交集報家人曰汝等可取酥蜜沙糖石榴石蜜葡萄胡柰乾薑薑芽堪作非時漿物持往寺中有客僧伽來至住處欲作非時漿令其飽飲家人聞已如所處分咸將至寺時諸苾芻既瀝水已各任威儀隨處而住是時長者便往寺中遙見苾芻如蓮花聚充滿寺內倍益信心深加歸向說伽他曰

若村若林中 若高若下處 眾僧居住著 今生愛樂心

作非時漿調和既訖自手授與諸苾芻眾飽飲漿已今時長者禮眾僧足自執香鑪引諸僧眾出遶制底遶歸住處在上座前長跪而住上坐為說法要長者自言明日中時唯願聖眾就我宅中哀受微供苾芻許之礼足而去彼於明日辦諸美膳供養眾僧眾僧食已為其呪願方歸住處復於中後設非時漿既瀝漱已長者手執香鑪於上座前白大衆曰聖者此之住處我不為身亦不為親屬然本意

一切有部毗奈耶卷第八 第三十三

者但為四方僧伽造立願見哀愍於此夏安居諸苾芻告長者曰世尊法至今現住在室羅伐城於時時中說授記某甲苾芻證阿羅漢某甲苾芻成不淨觀勝光大王勝鬘夫人仙授世主毗舍佉母及餘長者婆羅門等並皆敬信我等往彼若法若食皆同受用我等欲往長者自言受法義利作仁所知衣食資身我願供給幸可留心於此停住四事供養當無闕乏上座告言諸具壽如世尊說若其施主有敬信者應須悲愍增長信心我今欲於此住既作留意即便於此內外觀察遂見香花滿樹美果盈枝清沼茂林皆可愛樂上座告曰諸具壽今此住處花果豐盈若前安居果實未熟我等宜可作後安居既籌議已遂後安居時彼長者唯造一寺所有福業皆在其中於此聚落及餘村坊更無別寺諸人福業亦皆臻湊時諸苾芻於此安居多獲利養隨意事訖於此而住時有迦采底迦賊共相譏曰我等當作何業於一歲中不假

一切有部毗奈耶卷第八 第三十三

勤勞衣食豐足有作是說我等宜應偷苾芻物餘賊報曰彼一日中過百門閤辛苦乞索僅得充軀彼何所有中有一賊諳悉苾芻告諸人曰汝等不知彼大有物所以知有此這寺長者信心淳善唯造一寺所有福業皆在其中於此聚落及餘村坊更無別寺諸人福業亦皆臻湊時諸苾芻於此安居多獲利養若不信者可共親觀諸人報曰若公汝可先行我當後去報言善好即便整理衣服緩步從容口誦伽他旋行制底便入寺內時門首有莫訶羅苾芻賊見礼足而問聖者此是誰寺房宇莊嚴令人愛樂願生天者是其梯蹬苾芻報言賢首是某長者之所興建問言聖者此是毗訶羅為是毗伽多苾芻問曰何謂毗訶羅何謂毗伽多報曰若資具充滿是毗訶羅所須闕乏是毗伽多苾芻報言賢首若如是者此是毗訶羅非毗伽多於此住處資產豐盈受用具足賊便報曰聖者若足餘者不應殮土若足衣者不著樹皮仁之衣

一切有部毗奈耶卷第八 第三十三

服應有多少時莫訶羅索性惡二便

携勇賊手共進房中報言汝觀架上衣

物多少問言聖者此是仁物為僧物

耶報言賢首是我私物問言聖者仁

是上座為是法師報言賢首我非上

座亦非法師我是求寂居僧之下報

曰仁所有物我已知之然於眾庫有

貯積不報言賢首我居眾下尚什物

豈足何況僧中報言聖者大眾厨內

煮食之物為用凡器為銅釜耶苾芻

即便將示庫屋告言於此庫中充滿

銅器既知此已賊便欲出報言聖者

向來廢仁善品妨我生業今且辭去

後更申札報言善賊乃礼足而去詣

諸賊所告曰我於彼寺親已觀察財

物豐贍如富貴客宜可偷取中有一

人告諸賊曰我曾聞說有六十人善

閑弓矢於此出家不可造次輒為偷

劫若眾集聽經方可入寺諸人問曰

不知何日當欲誦經其語委人告諸

賊曰八日已過月半當誦即便屈指

數日而住至十五日上座自說波羅

底木又為長淨已令誦經者昇師子

一切有部毗奈耶卷第八 第五張 廿

座誦誦伽他曰

佛在給園中能斷一切惑諸根皆寂定

告眾如是言我於人天眾宣示微妙法

聞已如說行得盡苦邊際

于時賊徒扣門而喚苾芻問曰汝是

何人報言聖者我是善男子時諸苾

芻便作是念或聚落人未此聽法我

為開門其門既開賊徒競入爭取財

物苾芻告曰汝向報言是善男子今

來入寺便竊我財賊便報言聖者我

有二名在外名善男子入寺名劫賊

苾芻告曰作汝名者非是好人偷得

物已即便出寺

時諸苾芻既遭賊已共相議曰諸具

壽如世尊說凡聲乳者不應令盡今

此長者若見遭賊出物供寺復與我

等定當傾竭宜往室羅伐城同梵行

處求覓衣服曰我等形露如何涉途

一人告曰盡入草叢夜當涉路不自

長者於是便行漸至室羅伐城彼諸

苾芻初夜後夜警覺思惟勤修善品

見露形者來至門前悼惶願望彼諸

苾芻遍問之曰汝等露形披髮之輩

一切有部毗奈耶卷第八 第五張 廿

因何三斯此是毗訶羅非汝住處答

言具壽我是苾芻非露形外道復問

曰豈有如是形相苾芻答曰被賊偷

劫問曰汝名何等答曰我名佛護法

護僧護等彼便答曰善未善未具壽

即為開門彼便入寺或以三衣或以

二裙或僧脚崎或澣水羅或鉢腰帶

隨其所有皆共周給時諸苾芻以緣

白佛佛言凡於夜中未善諳識不應

輒與開門可問種族名字若體劣者

方為開門然誦經時應令苾芻而為

守護若知賊至應現驚怖作叱喝相

勿為開門作如是語將鍵稚來并及

推杵時輪僧伽肱七條五條衣帶搭

鈎條索等物未聞是語聲賊便驚去

若眾首上座所有行法我今制之凡

欲眾集誦經之時上座應問知事人

日門已閉未寺內遍看老守護人

未請誦經人未大小行處並掃拭未

若眾上座如前所制不依行者得越

法罪

今時給孤獨園舊住苾芻告被賊苾

芻曰諸具壽我等隨有多少衣鉢共

一切有部毗奈耶卷第八 第五張 廿

相分給猶未同。雖然被賊之處造寺長者信心淳厚。宜應往彼重相見。必以衣服共相濟給。聞此語已。便共籌議。諸具壽同梵行者。善哉。此說然。我等輩前來。悉運不自長者。今可更去告彼。令知或容見濟多少。衣服即便至長者處。長者見已。禮而問曰。聖者何不相告。遂即他行。苾芻報曰。長者如世尊說。夫聲乳者。應留少許。當時我等作如是念。寺今遭賊。長者見已。出物供寺。復給我等。必致傾竭。恐相惱觸。故不自知。便往室羅伐城。於同梵行處求覓衣服。長者自言。聖者寺中遭賊。豈我家人內亦遭賊耶。善哉。聖者為哀愍我。重來相見。既倍生恭敬。人別各奉十三資具。彼賊聞已。還復重來。便於夜中誦經之時。扣門而喚。時諸苾芻。知是賊至。共相告言。諸具壽昔時矯賊。今更再來。宜依佛教。作大驚宅。莫與開門。即便高聲唱言。急將捷稚植棒。時輪僧伽。七條五條。衣裳搭鉤。條索物來。諸賊聞已。便大驚惶。奔走而散。時有諸天。說伽陀曰。

一切有部毗奈耶第八卷

○根本說一切有部毗奈耶

兩足牟尼能說教。令諸弟子恐怖賊口。出驚嘆善防身。五百羣寢皆奔散。時諸苾芻。驚者告賊伴曰。仁等何故。輒自驚走。賊徒答曰。汝豈不聞有六。十人出家。皆善弓矢。如何我等不奔走耶。然而我輩先不曾開捷稚植棒等。如是器仗。必當相殺。彼便答曰。此等皆非是實器。仗諸賊問曰。此是何物。報曰。捷稚木。鳴以集僧。植棒是打捷稚物。時輪用。日影僧伽。等及以條索。是衣服。所須。袋。盛貯三衣。搭鉤。開門之鑰。我等不應驚怖。還可共偷于時。羣賊悉皆復寺。彼有賊師。登梯而上。是時寺內有摩訶羅。苾芻為守護者。見彼昇梯。便作是念。此之頑賊。劫我衣鉢。令使露形。今若縱捨。還令我等露形。而住我當與彼現恐怖。相即便徐行。取捷稚木。打賊頭上。賊被木打落梯。而死。摩訶羅。即便大喚。有賊有賊。時諸苾芻。便廢聽經。爭昇上閤。問言。賊在何處。摩訶羅報曰。於此寺邊昇梯而上。我示驚怖。並已逃奔。諸人報曰。令賊逃奔。斯為甚善。天

一切有部毗奈耶第八卷

第七

疏開門尋賊上處。便見賊頭流血而死。眾既見已。各懷驚怖。共相告曰。前非遭賊。今是遭賊。由打殺人。遂令我輩。犯他勝罪。時諸苾芻。便生追悔。以緣白佛。佛言。汝等無犯。然諸苾芻。不應作如是心。打彼身上。其所擲物。可在傍邊。或於背後。欲令恐怖。作驚呼聲。若苾芻作如是心。打傍身者。得越法罪。云何老苾芻。佛在室羅伐。給孤獨園。於此城中。有一長者。於同類族。娶女為妻。後誕一男。年漸長大。是時長者。資財損失。親族乖離。其妻既亡。便告子曰。我今衰老。不復能知家中事業。我欲別汝情。希出家。子白父曰。若如是者。我亦出家。父報子曰。斯亦善哉。遂即父子相隨。詣給園中。至一苾芻處。即禮足已。自言。聖者。我欲出家。苾芻問曰。豈此童子。亦願出家。答曰。亦願。問無障礙。俱與出家。佛教常式。老者受利小者知事。是時父子二人。常被驅役。子白父曰。我被眾欺。常令作務。為無學業。今可共往他方。受習經典。父言善哉。

一切有部毗奈耶第八卷

第八

第四〇冊

四九一

與汝同去所到之處爲其年小還法
駢馳即令知事子白父曰室羅伐城
雖令知事然法主世尊親在於彼於
時時中聞說授記某甲必當證阿羅漢
某甲必當成不淨觀勝光大王勝驢
夫人仙授世主毗舍佉母及餘長者
婆羅門等並皆敬信我等至彼若法
若食皆同受用今欲還彼便棄餘方
至室羅伐欲到住處午時既過聞捷
雅聲便報父曰捷雅聲促宜應急往
父老疲困不能遠行其子強推令其
造路子作是念推行有益復更強推
是時老父面覆於地塵土滿口因即
命終子見父死遂大號哭置之路左
持其衣鉢往逝多林詣苾芻見告言
善來摩訶羅子汝之老父今在何處
彼便啼哭苾芻問曰具壽何故啼哭
報言我父已死諸苾芻告曰具壽諸
行無常是生滅法汝於善說法律捨
家出家當自裁抑勿生憂苦報言我
推父倒地因即命終我當殺父苾芻
報曰如汝所言深合啼哭一得無間
罪二得波羅市迦在阿鼻地獄長時

一切有部聖典第八 第三三讀 日

受苦時諸苾芻以緣白佛佛言彼無
有犯然諸苾芻不應在行路中有困
乏者強推令去我今爲諸行路苾芻
制其行法若造行時見疲極者當與
按摩解勞爲聲衣鉢及諸資具能去
者善若不能云當可先行至住處已
洗鉢請葉觀察無盡可爲請食不能
來者持食往迎勿令絕食若在非時
送非時漿造行苾芻如我所制不依
行者得越法罪時諸苾芻悉皆有疑
俱往白佛言世尊何因緣故彼摩訶
羅子斷父命根非無間罪亦非波羅
市迦佛言汝諸苾芻此人非但今日
殺父無罪於往昔時已曾殺父不得
重罪汝等應聽於過去世一聚落中
有浣衣人唯有一子年漸長大時聚
落中有大節會時人多併洗滌衣服
是時父子多得垢衣父告子曰既洗
多衣不能歸食汝可持飯向彼池邊
子於後時持食而去父既食已告其
子曰汝當浣衣我困且眠即便睡着
然父頭上無髮多有蚊蟲未啖其項
子浣衣已來至父邊見其頭上多有

一切有部聖典第八 第三三讀 廿

蚊蚋即便爲拂蚊于食血打去還來
怒而言曰今我存在豈使蚊蟲飲我
父血將浣衣棒以打蚊蟲蚊蟲散飛
父頭遂破因而命絕于時有天說伽
陀曰

寧與智者爲怨惡不共愚人結親友
猶如蚊子拂蚊虫 棒打父頭因命過
汝諸苾芻勿生異念彼時浣衣老人
者即莫訶羅是彼時子者即推父必
苾芻是往昔時雖復殺父非無間罪今時
亦亦雖斷父命非無間罪不犯波羅
市迦又無犯者當初未制戒殺心
亂痛惱所纏故斷人命學處了

根本說一切有部毗奈耶卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切有部聖典第八 第三三讀 廿

根本說一切有部毗奈耶卷第九

廿

三藏法師義淨奉

制譯

妄說自得上人法學處第四

攝頌曰

寂初劫比羅漁人衆五百 苾芻住蘭若
自顯記相違

今時薄伽梵在廣嚴城祇桓池側高閣堂中時有五百漁人於勝慧河邊結侶而住時彼漁人有二大綱一名小足二名大足買魚人少便用小足買魚人多即用大足若大節會即二綱俱張彼於異時廣嚴城中有大節會買魚者衆二綱俱施分五百人以為二朋各持一綱施小足者多獲魚龍龜鼈之類岸上委積如大穀聚時有摩竭大魚海中眠睡隨潮泛濫遂入勝慧河中持大足者即便網得時二百五十人共牽其綱網逼魚身即便睡覺曳網并人隨流而去各大驚叫告小足人曰我等并綱並被魚牽仁可俱來共我相濟彼既聞已俱來共牽五百諸人與綱同去不能持得

時五百人發聲大叫告隨近人曰諸人當知我五百人及大足綱並被魚牽隨流而下共來相濟時近住者若放牛羊人採蕪蕪人正道活令人邪道活令人及餘諸人百千萬衆俱來牽綱時彼諸人身體傷損其綱破裂極大艱辛方牽上岸其摩竭魚有一十八頭三十六眼或有人頭或有魚頭或有馬頭駱駝頭驢頭牛頭狗猴頭獅子頭虎頭豹頭熊頭羆頭貓頭鹿頭水牛頭猪頭狗頭魚頭于時四遠諸人遙相告語勝慧河側五百漁人張大足綱捕得一魚牽在岸上其形奇大有十八頭三十六眼諸人聞已時有無量百千俱那摩多衆競集河所或有情生喜樂往彼觀瞻或有尤世善根警悟令去廣嚴城內外道六師亦生喜樂共至魚所大眾雲集注目詳觀共相告曰仁等各並識此頭不生希有心指搗而住諸佛常法觀摩世間無不見聞無不知者恒起大悲饒益一切於救護中軍為第一軍為雄猛無有二言依文慧住顯

（一）有部毗奈耶卷第九第二節 廿

發三明善修三學善調三業度四瀑流安四神足於長夜中修四攝行捨除五蓋遠離五支超越五道六根具足六度圓滿七財普施開七覺花離世八法示八正路永斷九結明閑九定充滿十力名聞十方諸自在中寂為殊勝得諸無畏降伏魔怨震大雷音作師子吼晝夜六時常以佛眼觀察世間誰增誰減誰遭苦厄誰向惡趣誰陷欲泥誰堪受化作何方便拔濟令出無聖財者令得聖財以智安膳那破無明膜無善根者令種善根有善根者令其增長置入天路安隱無礙趣涅槃城如有說言

假使大海潮或失於期限佛於所化者濟度不過時如母有一兒常護其身令佛於所化者慈念過於彼佛於諸有情慈念不捨離思濟其苦難如母牛隨犢今時世尊作如是念此摩竭魚今遭苦厄於先佛所已植善根我因魚故施大教網化度有情宜往勝慧河側諸佛常法未入涅槃安住於世為欲憐愍所化有情時往撈洛迦傍生餓

（一）有部毗奈耶卷第九第三節 廿

鬼人天諸趣或往屍林或往河震今
由此事世尊欲往勝慧河邊即便微
笑口中出五色光或時下照或復上
昇其光下者至無間獄并餘地獄若
受炎熱皆得清涼若處寒水便獲溫
暖彼諸有情各得安樂皆作是念我
與世等為從地獄死生餘處耶今時
世尊令彼有情生信心已復現餘相
彼見相已皆作是念我等不於此死
而生餘處然我必由無上大聖威德
力故今我身心現受安樂既生敬信
能滅諸苦於人天趣受勝妙身當為
法器見真諦理其上昇者至色究竟
天光中演說苦空無常無我等法并
說二伽他曰

汝當於佛教勤求出離道能破生死軍
如為摧草舍於佛法律中勇進常修學
能捨於生死得盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界還至
佛所若佛世尊說過去事光從背入
若說未來事光從眉入若說地獄事
光從足下入若說傍生事光從足跟
入若說餓鬼事光從足指入若說人事

一切有部藏經卷第九 第四張 廿

光從膝入若說力輪王事光從左手
掌入若說轉輪王事光從右手掌入
若說天事光從臍入若說聲聞事光
從口入若說獨覺事光從眉間入若
說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂
入是時光明繞佛三匝從臍而入時
具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世
尊如來應正等覺熙怡微笑非無因
緣即說伽他而請佛曰

口出種種妙光明流滿大千非一相
周遍十方諸剎土如日光照盡虛空
信是眾生眾勝因能除憍慢及憂感
無緣不登於金口微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊樂欲聞者能為說
如師子王發妙吼願為我等決疑心
如大海內妙山王若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑為渴仰者說因緣
今時世尊告阿難陀曰如是如是阿
難陀非無因緣如來應正等覺顯現
微笑汝今應可告諸苾芻如來欲往
河岸遊行若諸具壽樂欲隨從如來
去者當可持衣時具壽阿難陀承佛
教已告諸苾芻曰諸具壽佛今欲往

一切有部藏經卷第九 第五張 日

河岸遊行若諸具壽樂隨從者當可
持衣時諸苾芻既奉教已俱來佛所
今時世尊往勝慧河自調伏故調伏
圍繞自寂靜故寂靜圍繞解脫解脫
圍繞安隱安隱圍繞善順善順圍繞
阿羅漢阿羅漢圍繞離欲離欲圍繞
端嚴端嚴圍繞如栴檀林栴檀圍繞
猶如為王眾為圍繞如師子王師子
圍繞如大牛王諸牛圍繞猶如鵝王
諸鵝圍繞如妙翅鳥諸鳥圍繞如婆
羅門學徒圍繞猶如大醫病者圍繞
如大將軍兵眾圍繞如大導師行旅
圍繞猶如商主賈客圍繞如大長者
人眾圍繞如大國王諸臣圍繞如轉
輪王千子圍繞猶如明月眾星圍繞
猶如日輪千光圍繞如持國天王乳
闍婆眾圍繞如增長天王拘呾茶眾
圍繞如醜目天王龍眾圍繞如多聞
天王藥叉眾圍繞如淨妙王阿摩羅
眾圍繞猶如帝釋三十三天圍繞如
梵天王梵眾圍繞猶如大海湛然安
靜猶如大雲覆垂布猶如為王昇
息狂醉調伏諸根威儀寂靜三十二

一切有部藏經卷第九 第六張 廿

相而為莊飾八十種好以自嚴身圖
光一尋朗踰千日安步徐進如移寶
山十力四無畏大悲三念住無量功
德皆悉圓滿諸大聲聞尊者阿憐若
憍陳如尊者馬勝尊者婆蹉波尊者
大名尊者無滅尊者舍利子尊者大
目連尊者迦攝波尊者阿難陀尊者
頤離伐底如是等諸大聲聞及諸
苾芻共往河側時諸大衆遙見世尊
并苾芻衆自遠而來諸不信者共相
議曰諸人當知我聞沙門瞿曇摩訶
諸喜樂彼亦愛好來觀此魚諸敬信
者便作是說諸人應知如佛世尊久
除喜樂豈非今日緣此魚故為諸大
衆降大慈悲欲說希奇微妙之法共
說頌曰

牟尼久捨喜樂心無信之人生誹謗
寂勝今來於此處必為時衆說微言
是時大衆見世尊至悉皆驚起由佛
世尊為菩薩時於師僧父母尊長之
處常起恭敬故今時世尊入大衆中
在苾芻前就座而坐便告五百漁人
曰賢首汝等先身曾作惡業由此緣

一切有部毗奈耶卷第九 第七次說

改生在卑賤漁捕人中汝今更復手
執刀網為殺害業而自活命今於此
死何處受生漁人請曰我今不知欲
何所作世尊告曰汝今宜可放魚鰲
等水族之類彼白佛言如世尊教即
便放捨余時世尊以神通力令魚鰲
等如游於水入勝慧河唯摩竭魚獨
留不去憶前生事能作人語共佛酬
答余時世尊告摩竭魚曰汝是劫比
羅不答言我是劫比羅世尊復問汝
曾作身語意惡行不答言曾作汝頗
知此三種惡行招惡異熟不答言我
知汝知此業自身受不答言現受誰
是汝惡知識答言我母彼生何處答
言生捺洛迦汝生何趣答言在傍生
中於此死已當生何處答言我於此
死生捺洛迦時摩竭魚作是語已即
便啼泣余時世尊說如他日
汝隨傍生趣我今無奈何處在無暇中
啼泣當何益我今悲愍汝汝宜發善心
厭離傍生身當得昇天上
時摩竭魚聞是語已於世尊所深生
敬信世尊即為說三句法言賢首

一切有部毗奈耶卷第九 第八次說

諸行皆無常諸法悉無我寂靜即涅槃
是名三法印

是時大會各生希有共相議曰何意
此魚世尊垂問今憶宿世復為人語
共佛酬答諸人當知大聖如來威德
尊重我等庸微不敢諮問我宜共詣
尊者阿難陀處問其所由如說信受
時敬信者即便共詣阿難陀所白言
尊者何意此魚善解人言共佛世尊
論宿命事時阿難陀報諸人曰汝今
宜往請問世尊諸人答曰如來世尊
威德嚴重我等庸愚不敢輕觸阿難
陀曰我亦同汝懼佛威嚴今為汝等
略問其事時具壽阿難陀即從座起
徃世尊所札雙足已在一面立白言
世尊此魚何緣能解人語共佛世尊
論宿命事余時世尊告阿難陀曰汝
今欲聞此摩竭魚宿世緣不時阿難
陀白言世尊我等樂聞今正是時唯
願為說此魚宿世所有因緣我等苾
芻及諸大衆得聞法已信受奉持佛
告阿難陀汝當諦聽至極作意善思
念之於過去世此賢劫中人壽二萬

一切有部毗奈耶卷第九 第九次說

歲時有佛世尊出現於世号迦攝波
如來應正遍知明行圓滿善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛薄伽
梵在婆羅痾斯城仙人墮屢施鹿林
中與大梵菩眾二萬人俱時彼城中
王名訖栗枳時世安樂以稼豐稔人
民衆多畜產滋盛無有閭諍兵甲休
息亦無病苦及諸賊盜正法理國為
大法王於其國中有婆羅門童子言
從本國遠詣南方彼有婆羅門博通
衆藝善解四明遠近諸方皆來歸濟
是時童子便詣其所到已致敬於一
面坐彼婆羅門曰善來童子汝從何
來何所承覓答言我從中國來欲於
大師足下親承道業師問之曰欲學
何書答曰學四明論報言善哉應如
是學此是婆羅門所應作事是時童
子即便受學凡諸學者至休假日或
往河池沐浴或往城市觀望或採香
薪以充祭祀是時童子至休假日與
諸學徒共採薪未便於路中共相問
曰君等皆是婆羅門姓從何處來一
人報曰我從東方來一人曰我從西

一切有部毗奈耶卷第九第十論廿

國來一人曰我從北方來時彼童子
曰我從中國來諸人問曰諸餘方國
我並略聞中國軌儀未曾見說即說
頌曰
智慧出東方兩舌在西國敬順生南國
惡口居北方

時諸學徒問童子曰汝之中國其事
云何童子答曰我之中國特勝諸方
甘蔗香稻果實充足畜產豐饒悅樂
安隱人物繁多咸重慈濟聰明福德
技藝過人有涼伽河吉祥清淨於河
兩岸其水平流有十八層仙人住止
各大精苦現得昇天復問之曰中國
之地頗有聰敏辯才善能談論如我
師不答曰現今中國有一論師如師
子王自在無礙我師見之自懷慙耻
時彼童子讚美中方諸人既聞悉皆
樂往時諸童子各持薪木至本師舍
安置薪已詣其師處各白師曰此之
童子讚美中方今我諸人悉皆樂云
其師報曰方國美妙人皆甚言但可
耳聞無宜即去諸徒曰彼童子說現
今中國有一論師如師子王自在無

一切有部毗奈耶卷第九第十論廿

礙我師若見必懷慙耻其師報曰地
豐珍寶人多俊又我豈自說區宇之
內唯我一人更無勝者復白師曰若
如是者我今樂去一遍觀方國二洗
沐仙河於大論師伏膺受業降伏諸
論談吐激揚發起名譽多獲財利時
婆羅門性少緣務受慙學徒報諸人
曰汝等宜應將我資具鹿皮踰服三
排君持并祠祀器我今與汝俱去尋
師彼便受教共往中國而至城邑興
大論場諸來論者皆被挫折壞其車
轡懷慙而歸或以灰泥打其頭上如
教射處為鳥散飛或有繒蓋幢幡速
近迎接咸稱弟子隨從而行時婆羅
門漸次遊行所過城邑皆為上首至
婆羅痾斯城便自生念我今何故捨
其根本而取技條凡有聰明解激論
者及餘學士咸在王庭我今宜應自
詣王所作是念已即便往詣訖衆
王既至王所為王咒願願王降伏諸
怨長命無病作是言已在一面坐而
啓王曰大王當知我於本國頗亦尋
師曾習少多書論文字欲於王所建

一切有部毗奈耶卷第九第十論廿

立論端敢共諸人略申激難王既聞已命大目曰今我國中有談論者堪與此人共為酬對不白言有問在何處白言在某聚落有婆羅門名劫比羅設摩善解四明及餘書論能立已義善破他宗大智聰明如火騰波於眾人中而為上首王曰可喚將來大目奉教便喚論師既至三所咒願同前在一面坐大目啓曰此是所喚解論大師王曰善哉大師頗能對我與婆羅門共相問難不答曰我能王勅臣曰卿今宜可嚴飾論場立敵兩朋善為處置大臣奉教嚴飾王便勅為親至論所三既坐已大目啓曰大王欲遣誰作前宗王曰婆羅門遠自南國主客之禮請作前宗彼婆羅門便立論宗申說巧詞有五百頌辯捷明利聽者罕知時劫比羅設摩一聞悟會便斥是非此是相違此是不定此不成就時婆羅門既被破已默然而住凡論議者不能酬答即墮負處時王見勝便大歡喜問言大師住在何處白言大王在某聚落報言大師善

一切有部毗奈耶卷第九 第二節 廿

為談論彼之聚落用賞論功即便謝王歡喜而去既獲富盛遂取新妻未久之間便誕一息初生之日黃髮披頭三七既終廣占親族欲為兒子立嘉名父告親曰今我此兒欲立何字宗親告曰此是劫比羅設摩兒又初生之時駭作劫比羅色應與此子名劫比羅既為立字撫育滋養哺以乳酪間以諸酥隨時服玩勝妙之物便速長大如蓮華出池既成立已便教習學書印竿數俗務取與皆悉明了次教婆羅門威儀法式執灰執土及持瓶器洗沐之法清淨軌儀應聲遂聲四明諸論所謂頌力明論耶樹明論婆摩明論阿闍明論自解祠祀教他祠祀自解讀誦教他讀誦施物受財所有方軌明此六事成大婆羅門博通眾典顯發自宗斥破他論聰敏智慧如大明炬後於異時劫比羅設摩教五百婆羅門子誦婆羅門典時子劫比羅亦教習學便白父曰頌利遮字其義云何父告之曰汝所問字其義甚深先師共傳卒難解了復

一切有部毗奈耶卷第九 第十四節 廿

問父曰豈古大師無義而說然我忖度少有依希其父聞已便即思念世間之人皆欲子勝今劫比羅道藝勝我當以五百童子而交付之便告子曰汝今道藝勝我此五百人汝當教誨即依父命教五百人父捨學徒元復餘事隨心所樂在處遊行彼於異時往施鹿林所詣一慈苾芻白言聖者此之文句其義云何苾芻答曰賢首汝今不應作如是問若作此問義不周悉應如是問方得圓滿時婆羅門既被教誨即便生念我所致問尚不堪任況能與之共為敵論於慈苾芻生敬信心於時時中請就家食時婆羅門後便染患告其子曰日月所臨慶更無餘人與汝等者我命殁後於諸論場汝無疑懼唯除迦攝波佛聲聞弟子何以故彼宗寬廣甚深難測世論不能伏俗智不能知眾一其心不求名利故汝不應共為論激子言甚善時婆羅門所患漸增雖加湯藥日就羸困如有說云

一切有部毗奈耶卷第九 第十五節 廿

積聚皆銷散崇高必墮落合會終別離

有令感婦死

時婆羅門即便命其子與諸眷屬以五絲縵舉送至屍林以火焚訖懷憂而住諸餘論師聞彼父死共相告曰仁等當知彼善論婆羅門今已身死我等宜往詣訖栗积王請中論事印便共往既至王所祝願王已便召王曰我等曾於師邊少學文字敢欲親對王所建立論端王告曰卿今宜往命彼論師大巨答曰彼師已死王曰由此緣故如場中鳥雀今並競來然彼大師頗有兒息及兄弟耶大巨白言有子名劫比羅王曰宜可命來奉命便喚既至王所祝願王已在一面坐大巨白王此是大師之子名劫比羅王言善來今有諸方論師遠近咸萃欲於我所興建論端汝能共彼相酬對不使白主曰敢申論難便立論場令其激難王便整駕親觀得失即令諸來論人並為宗主遣劫比羅共為敵論所有詰問隨事窮研諸立論人咸皆杜口凡論義不答即墮負處時王既見無礙辯才極生希

一切有部毗奈耶卷第九 第十誡 廿

有而歎之曰此兒年在弱歲德冠群英歡喜驚愕特異優賞令乘大為羅頂稱尊号曰論王眾所瞻仰其劫比羅母適生憂念豈我小兒為性輕躁被奪封邑無面歸耶作是思惟懷愁而住時劫比羅既蒙灌頂為大論三群臣相隨共還本宅其母忿遽而告之曰汝已摧破諸論師不便報母日並已破訖唯除迦葉波佛聲聞弟子其母即便迴面揮手時劫比羅即白母曰何意慈尊迴面揮手母曰汝今知不所有封邑猶未能安終被慈苦共相侵奪汝今宜往折彼沙門便白母曰慈父云日誠以遺言日月光臨更無餘人與汝等者我命終後於諸論場汝無疑懼唯除迦攝波佛聲聞弟子何以故彼宗寬廣甚深難測世論不能伏俗智不能知眾一其心不求名利汝勿共論母便報曰汝父在日沙門汝豈汝今時還作奴也宜可即行挫其鋒銳劫比羅稟性仁孝無違母言便往鹿園於其中路逢一苾芻即便問曰苾芻從何處來報言

一切有部毗奈耶卷第九 第十誡 廿

仙人墮處施鹿林來問曰仙人墮處有幾許苾芻答曰強逾二万問曰苾芻之眾其數已多所有經典未知多少報曰苾芻經典摠有三藏問曰其一藏數量如何報言一藏頌有十万問曰在家俗侶頗得聞不報言得聞二藏謂論及經毗奈耶教是出家軌式俗不合聞劫比羅便作是念其激論法不許他知作斯念已白苾芻曰仁今為我且說少多佛家要義苾芻便念此婆羅門是論難者為稱量我而發斯問為當不解而見請耶我今試之誦伽他曰何處流當止何處道應行世間苦樂事何處當窮盡說伽他已而報之日婆羅門汝當為我解斯頌義時劫比羅於諸明處周遍思量盡其慧解莫測其義云何流止云何道行即便四顧勿有餘人見聞於我遂作是念若於此處有證義人即令我身交被挫折便行矯詐報苾芻曰我觀此頌宗緒綿長其義深遠汝宜且向婆羅痾斯我有少緣

一切有部毗奈耶卷第九 第十誡 廿

當行廢苑不可倉卒為陳其義後時重會解亦不難既言別已詣鹿林中見諸苾芻讀誦禪思勤求出道深生敬信即自思念誰復不顧後世情懷慘毒於斯智者興覓過心共申狂論作是念已遂還本居母見問曰汝已摧破迦攝波弟子即白母曰看母意趣欲得亡失現居封邑母告子曰所說何義兒即報曰試往鹿林路逢苾芻並悲如前具報於母母既聞已報曰若如是者汝今宜可學於佛法白言欲學何事報曰彼論義法不教俗依汝可出家從其受學復白母曰寧容勝族於雜類中為小因緣投出家也母報之曰待學得已後當歸俗豈於頭上生蔓草耶其見稟性仁孝被母驅逼便欲出家遂至鹿林到苾芻慶告言大德我欲出家時彼苾芻便作是念此婆羅門善能激論若出家者紹隆佛法作是念已報曰善哉隨汝意樂榮名富盛皆悉無常能捨出家斯為最善劫比羅曰我於此處人皆識知可往他鄉方為出俗苾芻言

一切有部毗奈耶卷第九 第二張

善遂即將往餘方其出家并受圓具便教習學三藏俱明為大法師詞辯無滯若闡誦經法必昇眾寶師子之座吹雙疊振大鼓王及士庶悲皆雲集聞者歡喜時劫比羅便自生念我之勤學其功已成宜往婆羅痾斯迦攝波佛所親奉大師承事供養既至城已母聞子來即便尋覓至鹿林中見子問曰汝已摧伏迦攝波佛沙門弟子耶便白母曰我雖解教而未證果彼諸弟子教證俱明我復何能輒相摧折其母報曰汝必須摧被母駭催不能自免便白母曰若聞莊嚴寶座擊鼓吹疊大眾集時母當來至母報言善時至我來後於異時劫比羅次昇法座大眾皆集母聞鼓振驚往鹿林於高座邊默然而住是時法師便昇高座初演正法後雜邪言時諸苾芻聞而告曰具壽汝莫謗毀佛教建魔穢摧法幢捨此身已當生惡趣即無言對便下高座遂白母曰見此事不答言見劫比羅曰豈不已言我但解教彼教證俱開豈我於彼能為

一切有部毗奈耶卷第九 第二張

挫折母曰我當教汝激論方便汝若更為說法之時先談正法後述邪宗彼諸苾芻作詞諫言引善惡事不聽語者汝當口陳刀劍出不義言彼諸沙門畏惡名稱即自默然時俗諸人謂其墮負便報母曰是好方便見昇座時母當重來報言好便於後時同前屈請吹疊擊鼓七眾俱集其母遂來於座後邊默然而坐時劫比羅即昇高座准式誦經初誦正經後陳邪法時諸苾芻告言具壽汝勿破正興邪乃至當生惡趣便憶母言口出刀劍報苾芻曰汝口如鳥口何所識知若法非法律非律汝如馬口如駱駝口驢口牛口獼猴口獅子口虎口豹口熊口羆口貓口鹿口水牛口猪口狗口魚口愚人人口汝復寧知法及非法時諸苾芻共相告曰此既口陳刀劍我等宜行其不忍者悉皆捨去其忍者在座而聽作如是念若陳正法我宜聽之若說邪宗彼當受苦時劫比羅於學無學諸聖苾芻作十八種惡口罵詈便下高座白

一切有部毗奈耶卷第九 第三張

其母曰母今喜不母告子曰我今大喜宜可共歸劫比羅曰我不能歸我於迦攝波佛無上正覺教法之中情所愛尚母曰汝豈不聞婆羅門典父母言教不可輒違汝今即應共我歸舍便報母曰我不能去若我流轉於生死中願莫重遭如是之母由惡知識故令我於學無學聖人之所出廣獲言緣此惡業必定當來招苦異熟是時彼母既嘆不得便於婆羅痲斯街衢巷陌人眾之處作如是語諸人當知迦攝波弟子強奪我兒仁當助我諸人聞已其敬信者共相安撫不信之人便生調弄是時老母恥辱經懷便歐熱血因即命過生捺洛迦劫比羅苾芻由作十八種惡口罵學無學人及諸苾芻故命終之後生摩竭魚中其形可惡時諸大眾聞佛說已共相謂曰諸人當知彼劫比羅苾芻為大法師辯才無尋善能說法令百千眾聞者歡喜但由惡口生惡道中我等命終當生何處作是思惟懷憂而住尔時世尊觀察大眾意樂煩惱

一切有部藏經卷第九 第三十三經廿

根性差別隨其所宜而為說法既聞法已有得熾頂忍世間第一法或得預流一來不還果者或有出家盡諸有漏獲阿羅漢或於聲聞菩提或於獨覺菩提或於無上菩提心生希願復令大眾於三寶所生極信心尔時世尊為大利益廣調伏已捨之而去時摩竭大魚便自生念我今不應於世尊所聞三句法而更食耶即便斷食傍生之趣火力增強飢渴所逼於世尊所敬重逾深即便命過生四大王眾天凡生天者若男若女即生三念我從何死今於何生由作何業便憶前身我於傍生趣死今生四大三眾天由於佛所生敬信故時彼天子便作是念我今不應留住經宿方見世尊是時天子作是念已即莊嚴身具諸瓔珞光明殊妙便以衣角盛妙天花所謂嗔鉢鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陀利迦花曼陀羅花過初夜分來詣佛所便布天花供養佛已頂札雙足在一面坐是彼天子光明赫奕周遍照耀高閭堂中尔時世尊隨

一切有部藏經卷第九 第三十三經廿

彼天子意樂根性為其說法令悟諦理是時天子既聞法已即於座上得預流果既見諦已白世尊曰大德由佛世尊令我證得解脫之果此非父母人王天眾沙門婆羅門親友眷屬之所能作我遇世尊善知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟今出安置入天勝妙之處當盡生死得涅槃路乾竭血海超越骨山無始積集薩迦耶見以金剛智摧摧碎之得預流果我今歸依佛法僧寶願世尊證知我是鄔波索迦始從今日乃至命存受五學度不殺生乃至不飲酒即於佛前而說頌曰
我由佛力故永開三惡道得生勝妙天
長歸涅槃路我依世尊故今得清淨眼
證見真諦理當盡苦海際佛超於人天
離生老死患有海中難遇我逢今得果
我以莊嚴身淨心札佛足右繞除怨者
今往赴天宮
時摩竭魚天子既稱所願猶如寶王
多獲財利亦如農夫多收稼穡如勇
健者降伏怨敵如重病入除去眾疾

一切有部藏經卷第九 第三十三經廿

時彼天子辭佛而去便往天宮

時諸苾芻於初後夜警覺專心思惟而住見世尊處有大光明便生疑念至天曉已白世尊曰於昨夜中豈有覺世諸天及天帝釋或四天王或上諸餘威德天眾來礼世尊耶世尊告曰諸苾芻非是梵天及餘天眾汝等苾芻豈不見彼摩竭大魚有十八頭我為彼說三句妙法苾芻白佛我等皆見佛言彼於中夜來至我所我為說法得見諦已還詣天宮時諸苾芻復白佛言此前身摩竭魚天子曾作何業得生四天王處復由何業親於佛所證四真諦世尊告曰諸苾芻彼魚天子自所作業增長時熟緣變現前猶如瀑流不可迴轉決定感報無餘代受汝諸苾芻彼魚天子凡所自作惡業不於外界地水火風令其受報然於自身蘊界處中而受異熟即說頌曰
假令經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受
汝諸苾芻有生受業有後受業云何

一切有部毗奈耶卷第九 第三十五

○根本說一切有部毗奈耶

生受業此於前身為摩竭魚由於我邊起敬信心故彼業異熟生在四大王眾天是名生受業云何後受業即劫比羅於迦攝波佛正等正覺教法之中而為出家讀誦受持為人演說於蘊界處十二緣生及處非處悉皆善巧由彼積集善根業力得生天上今於我所見四真諦是名後受業苾芻當知若純黑業得純黑異熟若純白業得純白異熟若黑白雜業得雜異熟是故苾芻應離純黑及黑白雜業當勤修學純白之業時詣苾芻聞佛說已歡喜信受

時彼五百漁人共相告曰仁等親聞彼劫比羅為大法師善解三藏辯才無礙化百千人能令聞者悉生歡喜但由惡口墮傍生中我等常為惡業無有慈悲廣救有情以自活命我等死後何處受生哉等今時若不生在下賤家者亦於如來善說法律而為出家發勇猛心勤求不倦超度四軛越四瀑流作是語已各以手支頰懷受而住諸佛常法未入涅槃安住於

一切有部毗奈耶卷第九 第三十六

第四〇冊

五〇一

世為欲憐愍所化有情晝夜六時常以佛眼觀諸世間廣說如上諸大聲聞亦復如是時具壽舍利子以聲聞慧眼觀察世間便見五百漁人心生欲離懷憂而住即便往詣五百人所而告之曰賢首何意汝等以手支頰懷憂而住時諸漁人答言聖者我今云何得不愁苦我等親聞彼劫比羅為大法師善解三藏演說無滯化百千人能令聞者悉生歡喜但由惡口墮傍生中我等常為惡業無有慈悲廣救有情以自活命我等死後何處受生我等今時若不生在下賤家者亦於如來善說法律而為出家發勇猛心勤求不倦超四軛越四流斯我無分寧不憂苦是時舍利子而告之曰賢首牟尼法至聖教之中不以家門氏族為勝但以正行為先即說頌曰
如來教法中 不問於族姓 但觀過去世所作善惡業
若汝等情有希願於佛法中欲出家并受近圓為苾芻者汝等宜應往世尊所求請出家世尊知時滿汝所

一切有部毗奈耶卷第九 第三十七

願諸人白言聖者若得如是我當請佛而求出家時舍利子遂將五百善男子往詣佛所禮佛足已在一面坐白佛言世尊大德此五百善男子深心希願於善說法律求欲出家并受近圓而為苾芻唯願世尊為憐愍故與其出家并受近圓今時世尊告五百人曰善來苾芻可修梵行於佛言下躡跣自落法衣著身瓶鉢在手威儀具足如百歲苾芻頌曰
世尊唱善來 跌落衣鉢具諸根感寂定
隨念悲皆成

根本說一切有部毗奈耶卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第九 第三張 廿

根本說一切有部毗奈耶卷第十 廿

三藏法師義淨奉 制譯
妄說自得上人法學處第四之二

今時薄伽梵與五百漁人出家園具已徙許舍離詣竹林聚落北有牝攝波林依之而住時逢飢饉乞食難得父母於子尚不相濟況餘乞人今時世尊告諸苾芻曰今時飢饉乞食難得父子尚不相濟汝等宜應各隨親支得意之處於許舍離隨近聚落而作安舍我與阿難陀於此林住苾芻聞已唯然受教各隨親支於許舍離隨近聚落而作安舍時彼五百善來苾芻見斯事已共相告曰仁等當知如世尊說今時飢饉乞食難得父子尚不相濟況餘乞人汝等宜應各隨親友於許舍離隨近聚落而作安舍我與阿難陀於此林住我等於此無有眷屬可得依止作安居事然於捕漁人村有我眷屬宜往相問於其村外權為草室而作安居時五百苾芻即便往至捕漁村所問其眷屬權為

小室村外居停時諸苾芻共相謂曰我等少聞未有學識若諸親眷來相請問我等云何為其說法若彼來時我等宜應更相讚歎汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得有如是勝妙僧眾於此安居此苾芻得無常想於無常苦想於苦空想於空無我想厭離食想於諸世間無受樂想過患想斷除想離欲想滅想死想不淨想青瘀想賤脹想膿流想正食想血塗想離散想白骨想觀空想此苾芻得初靜慮二靜慮三靜慮四靜慮得慈悲喜捨空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處此得四果六神通八解脫後於異時彼諸眷屬未相看問時諸苾芻見眷屬來即便更云共相讚歎汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得有如是勝妙僧眾於此安居此苾芻得無常想廣說乃至得八解脫時諸眷屬既聞說已自言聖者仁等證得如是勝果答言皆得時俗諸人聞得果者咸生愛樂於自父母妻子親屬而不捨濟於諸苾芻各以飲食共相供給

一切有部毗奈耶卷第十 第三張 卅

今時世尊未入涅槃安住於世與諸弟子二時大集一謂五月十五日欲安居時二謂八月十五日隨意了時若前安居者受教勅已往詣城邑村坊桑落而作安居至隨意了皆來集會隨所證獲皆悉白知其未證者請求證法近薛舍離安居苾芻三月既滿作衣已竟顏色憔悴形容羸瘦執持衣鉢往竹林村既至村已時具壽阿難陀遙見諸苾芻於同梵行者起憐愛心遙唱善來即前迎接為持衣鉢錫杖君持并餘雜物沙門資具又問具壽仁等何處安居而得來至答言我於佛粟氏聚落三月安居今來至此阿難陀曰諸仁於彼安居三月之內乞求飲食不勞苦耶答曰雖於彼處得安樂住然乞飲食甚大艱辛今時阿難陀即便報曰實今具壽目驗羸羸容顏憔悴准知飲食定是難求時捕魚村五百苾芻既安居了執持衣鉢亦至此村顏色鮮好容顏肥盛時阿難陀遙見諸苾芻於同梵行者起憐愛心遙唱善來即前迎接為

一切有部毗奈耶卷第十 第三誑計

持衣鉢并餘雜物如前具問乃至問言於捕魚村飲食易求安樂行不苾芻報曰我於彼住實得安樂所求飲食易得不難阿難陀報言具壽目驗肥充容色光澤准知飲食定是易求時阿難陀即便問曰今既時世飢饉飲食難求父母妻子尚不相濟何故仁等食易得耶彼便答曰我於眷屬自相讚歎云此苾芻得無常想乃至得八解脫阿難陀問曰所陳之事為實為虛答言是虛問言具壽仁等豈合為少飲食實無上人法自稱得耶彼便答曰從合不合我等已作時諸苾芻樂少欲者皆共譏嫌呵責非法云何汝等為貪飲食實無上人法自稱得耶時諸苾芻以緣白佛佛以此緣集苾芻眾知而故問如前廣說佛問勝慧河邊諸苾芻曰汝諸苾芻實無上人法自言得耶彼白佛言實今大德今時世尊種種呵責諸苾芻汝非沙門非隨順行所不應為非威儀非出家者所作汝諸苾芻應知世間有三大賊云何為三諸苾芻如有大

一切有部毗奈耶卷第十 第四誑計

賊若百眾若千眾若百千眾便往到彼城邑聚落穿牆解鑰偷盜他物或時斷路傷殺或時放火燒村或破王庫藏或劫掠城坊是名第一大賊住在世間諸苾芻如有大賊無百眾無千眾無百千眾不往城邑聚落穿牆解鑰偷盜他物亦不斷路燒村破王庫藏等然取僧祇薪草花果及竹木等責已自活或與餘人是名第二大賊住在世間又諸苾芻有其大賊無百眾無千眾無百千眾不往城邑聚落穿牆解鑰偷盜他物乃至不取僧祇草等活命與人然於自身實未證得上人之法妄說已有是名第三大賊住在世間汝諸苾芻第一大賊第二大賊不名大賊是名小賊汝諸苾芻若實無上人之法自稱得者於人天魔梵沙門婆羅門中是極大賊說伽他曰
實非阿羅漢說言我身是於諸人天中是名為大賊
今時世尊種種呵責彼苾芻已告諸苾芻曰我觀十利為諸弟子於毗奈

一切有部毗奈耶卷第十 第五誑計

耶制其學處應如是說

若復苾芻實無知無遍知自不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語得波羅市迦不應共住

今時世尊為諸苾芻制學處已時有衆多苾芻在阿蘭若住受虛卧具勤策相應得少自相寂止方便世間作意折伏煩惱欲染瞋恚不復現行時彼即便更相告言具壽汝今知不阿蘭若中所應得者我今已得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我今可捨蘭若處住聚落中便捨靜林就村而住時彼數數見諸女人又見淨人及諸求寂共為雜住煩惱還起欲染瞋恚還復現行時彼諸人各作是念世尊為諸弟子於毗奈耶制其學處若復苾芻實無知無遍知自不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說諸

一切有部毗奈耶卷第十 第六張 廿

具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語者得波羅市迦不應共住

時諸苾芻即相告曰我等住阿蘭若受虛卧具勤策相應得少自相寂止方便折伏煩惱便棄靜林來至聚落既觀諸境煩惱現行如前廣說豈非我等犯他勝耶我等共詣具壽阿難陀所以事陳告如彼所說我當奉行即便到彼問具壽阿難陀曰具壽知不如佛世尊為諸弟子制其學處

若復苾芻乃至波羅市迦不應共住我等在阿蘭若煩惱不起今來聚落煩惱還生廣說如前我皆有疑豈非我等犯波羅市迦耶當問具壽阿難陀如彼所說我當奉行由是事故我等今來至具壽所詳欲諾決豈非我等犯波羅市迦耶今時具壽阿難陀聞諸苾芻說是事已遂將諸人往世尊所頂礼佛足在一面坐時具壽阿難陀白佛言世尊大德如是為諸苾芻於毗奈耶制其學處若復苾芻廣說乃至得波羅市迦不應共住此諸苾芻在阿蘭若住受邊際卧具勤策相應得少自相寂止方便作意折伏

一切有部毗奈耶卷第十 第七張 廿

煩惱欲染瞋恚不復現行時彼即便更相告語具壽汝今知不阿蘭若中所應得者我今已得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我今宜捨蘭若住處往聚落中即便捨靜就村住處時彼數數見諸女人又見淨人及諸求寂共為雜住煩惱還起欲染現行彼諸苾芻各生疑念將非我犯波羅市迦耶故來問我我不敢決咸來至此大德世尊將非彼犯極重罪耶世尊告曰阿難陀除增上慢彼無有犯今時世尊種種方便為愛樂戒者為尊重戒者隨順勸諭為說法已告諸苾芻曰汝諸苾芻如是應知前是創制此是隨開我今為諸聲聞弟子當如是說若復苾芻實無知無遍知自不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦不應共住

苾芻義如上言元知者謂不知色受

一切有部毗奈耶卷第十 第八張 廿

想行識言無遍知者謂不遍知色受想行識上人法者上謂色界在欲界上无色界在色界上人謂凡人法者謂五蓋等能除此蓋名之為上寂靜者謂是涅槃言聖者謂佛及聲聞殊勝證悟者謂四沙門果預流一來不還阿羅漢智者謂四智苦智集智滅智道智及餘諸智見者謂四聖諦見

言安樂住者謂四靜慮是修非生言我知者謂知四諦法而言我見者謂見天見龍見藥叉見揭路荼健達姿緊鄰羅莫呼洛伽鳩摩荼羯吒布單鄰畢舍遮鬼我聞天聲乃至畢舍遮鬼我往天處乃至畢舍遮處彼諸天龍乃至畢舍遮來至我所我與諸天等常為狎習共作言談彼諸天等亦來就我常為狎習共作言談其實未證而言我證謂得無常想廣說乃至得八解脫彼於異時者謂是別時若問者謂被他問若不問者謂自生悔恨而懷憂惱欲自清淨者謂希出罪作如是語具壽我實不知者謂意識也我實不見者謂眼識也虛誑妄語

一切有部毗奈耶卷第十 第九誑

者是異名說除增上慢者謂除增上慢人實未證得自謂已得由無詐心故不犯根本此者謂指其人必當者謂住苾芻性廣說如上乃至不應差作十二種人是故名為不應共住此中犯相其事云何攝頌曰見相阿蘭若舍中受妙座能知於自相方便顯其身

若苾芻如是樂欲如是忍可作如是語我見諸天乃至羯吒布單鄰者得波羅市迦乃至我見糞掃鬼者得寧吐羅底也若苾芻如是樂欲如是忍可作如是語我聞諸天乃至羯吒布單鄰者得波羅市迦乃至糞掃鬼者得寧吐羅底也苾芻妄心作如是語諸天乃至我所乃至羯吒布單鄰來至我所者得波羅市迦乃至糞掃鬼者得寧吐羅底也若苾芻妄心作如是語我共諸天常為狎習共作言談乃至羯吒布單鄰者得波羅市迦者云糞

一切有部毗奈耶卷第十 第十誑

掃鬼者得寧吐羅底也若苾芻妄心作如是語諸天來共我常為狎習共作言談乃至羯吒布單鄰者得波羅市迦者云糞掃鬼者得寧吐羅底也若苾芻妄心作如是語實不得無常想而言我得者得波羅市迦乃至妄言得俱解脫皆得波羅市迦者苾芻妄心作如是語有多苾芻若在村坊或阿蘭若處住多被非人之所燒亂於中若得預流一來不還阿羅漢果者非人即不燒亂我在彼處不被非人之所燒亂者得波羅市迦者苾芻妄心作如是語於某舍中受他請食數設雜緣勝妙之座若得四果者方就其座而受飲食我亦得彼勝妙座食者是苾芻得波羅市迦者有衆多苾芻在阿蘭若村中住少於自相而心得定以世俗道伏除煩惱欲貪瞋恚而不現行苾芻妄心作如是語我亦在彼阿蘭若住得少自相定以世俗道伏除煩惱欲貪瞋恚亦不現行者得波羅市迦者苾芻妄心欲自顯已作如是語有苾芻親見諸天不吉是

一切有部毗奈耶卷第十 第十一誑

我得寧吐羅底也如是乃至見羯吒布單那不言是我者得寧吐羅底也乃至糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻聞諸天聲不言是我得寧吐羅底也如是乃至聞羯吒布單那不言是我者得寧吐羅底也乃至糞掃鬼得惡作罪若苾芻妄心作如是語苾芻往詣天處不言是我者得寧吐羅底也乃至至羯吒布單那不言是我者得寧吐羅底也若糞掃鬼者得惡作罪若苾芻常往天處共詣天言談議論乃至羯吒布單那不言是我者得寧吐羅底也若糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻諸天來就乃至至羯吒布單那不言是我得寧吐羅底也若糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻常往天處共詣天言談議論乃至羯吒布單那不言是我者得寧吐羅底也若糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻聞諸天聲不言是我得寧吐羅底也如是乃至聞羯吒布單那不言是我者得寧吐羅底也若糞掃鬼得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻得無常想如前廣說乃至得八解脫不言是我苾芻得寧吐羅底也如有衆多苾

若在阿蘭若村住常被非人之所燒
 亂中有苾芻得四果者不被非人之
 所燒亂苾芻妄心作如是語有苾芻
 在彼村住不被非人之所燒亂不言
 是我得寧吐羅底也若有衆多苾芻
 在俗舍中坐勝妙座而受其食甘獲
 四果苾芻妄心作如是語有苾芻於
 彼舍中受勝妙座不言是我者得寧
 吐羅底也若諸苾芻在阿蘭若村住
 得少自相定以世俗道伏除煩惱欲
 貪瞋恚亦不現行不言是我者得寧吐
 羅底也若苾芻妄心作如是語有苾
 芻在彼村住得少自相定乃至煩惱
 皆不現行不言是我者得寧吐羅底也
 攝頌曰

記戰與言違 旱時天雨少 葉力男成女
溫泉聽鳥聲

佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時
摩揭陁國未生怨王與廣嚴城諸要
姑毗先有違逆未生怨王乃嚴整四
兵為馬車步往佛栗氏國欲共鬪戰
時佛栗氏國人告廣嚴城栗姑毗曰
摩揭陁國未生怨王嚴整四兵來此

欲戰時彼聞已亦嚴四兵出城拒逆
兵衆出時具壽大目連執持末鉢於
日初分入廣嚴城欲行乞食時此城
中棄姑毗衆遙見大目連共相謂曰
君等知不尊者大目連我以曾聞是
第三聖無有少事而不見知我等宜
應問彼聖者兩國交戰誰得勝耶即
便往問白言聖者摩揭陀國未生怨
王未破我國今出相禦兩陣交戰誰
當勝耶尊者報曰汝等得勝彼既聞
已共相謂曰聖者目連與我等記戰
當得勝諸人聞已歡喜踊躍情歡彼
敵掩其不備即與共戰遂便大破軍
兵瓦解逐北追奔欲至涼伽河岸廣
嚴城人既得勝已倍生勇銳時末生
怨王便生是念此城中人心懷兇猛
今若渡河彼來取我如網取魚盡當
殺害作是念已遍告軍衆咸可併心
迴兵共戰衆聞王教各作是念我等
鉢國來討廣嚴今者不應被破而活
咸即同心迴兵共戰時此城人遂便
退敗走入城中閉門自固其摩揭陀
王既得勝已叔軍率旅還王舍城於

後城中諸粟姑毗於街衢巷陌共起
譏嫌彼大目連記我戰勝今我此城
惣被敗喪何戰勝耶是時六衆莖莖
入城乞食聞彼譏嫌而問之曰汝等
今者譏嫌何人答曰譏嫌汝等
六衆報曰我等作何罪過今汝譏嫌
諸人報曰聖者大目連記我戰勝今
我此城惣被他破豈戰勝耶六衆答
曰汝初聞戰何國得勝諸人報曰我
等聞戰初時得勝六衆答曰汝戰得
勝即合却迴誰更遣汝逐他軍衆汝
豈不聞野干被迫力同猛虎彼諸人
衆聞此語已自知無理默然不答于
時六衆莖莖共相謂曰我等且應時
機蒼戰勝事今彼人衆不作大譏然
大目連有所犯罪我今應詰令其說
悔是時六衆莖莖既還住處食已詣
大目連所合掌恭敬礼足白言我等
今者詰詰少事唯願慈悲賜垂聽許
目連報曰五部之罪仁意舉之六衆
白言尊者與粟姑毗記戰得勝而廣
嚴城被他所破豈是勝耶持鉢乞食
可不自供而更妄語虛記他事不見

一切有部毗奈耶第十卷第五

實狀今衆譏嫌遂令我等所行之處
謗議盈途乞食不得仁既犯罪應如
法悔目連報曰具壽我不見罪是時
六衆共相謂曰仁等知不如世尊說
若不見罪應與作不見罪捨置羯磨
犯云不見是難容隱誰是授事人遣
鳴捷推授事問曰欲何所為答曰少
欲目連有犯不見今應與作捨置羯
磨時授事人便與六衆往座上座時
具壽舍利子為衆上座時授事人告
上座曰須鳴捷推上座問曰欲作何
事勿令正法致有毀損為誰作適往
法乃至出罪報言無如是等事但為
尊者大目連妄記他事廣說如上不
肯見罪我等依法與作不見罪羯磨
舍利子言具壽汝等勿作非法惱亂
耆宿有德莖莖大師世尊具一切智
於一切事得大自在汝今應往請佛
次疑隨佛所教汝當奉行時諸莖莖
以此因緣往白世尊世尊告曰凡戰
闘時非人先戰後次於人若非人戰
勝人亦得勝當尔目連記粟姑毗刺
得勝時廣嚴城非人戰勝王舍城非

一切有部毗奈耶第十卷第六

人不如既至河岸王城非人得勝廣
嚴城不如但記初勝不記於後若作
如是始終問者目連當時具答其事
汝諸莖莖大目連無犯若莖莖作如
是心而記事者無犯若異此者得越
法罪佛在廣嚴城憍難池側高閣堂
中時諸外道與俗授記十二年中天
旱不雨具壽大目連執持衣鉢入廣
嚴城次行乞食時城中人問言聖者
何時天雨目連報曰過七日已天當
降雨諸人聞說過七日已聖記天雨
是時諸人於倉廩內所有穀麥咸種
田中過七日已雲騰雷震唯降少雨
纔得掩塵即便停息時諸人等便於
市肆街衢之所皆共譏嫌諸人知不
寧信外道不信沙門釋迦之子常以
架沙覆體如樺樹皮實無知覺時六
衆莖莖方入乞食聞此譏嫌言便問之
曰仁等嫌誰答言我嫌汝等告曰我
等何過今汝譏嫌諸人報曰大目連
明言見記過七日已必當降雨我等
聞已於倉廩內所有穀麥咸種田中
而天不雨六衆報曰汝等常親外道

一切有部毗奈耶第十卷第七

若見彼託雲興電擊幾少露灑即便唱令天時大雨目連所託天雨尚多地有流水然彼聖者豈為汝等作如是記而種苗移悲皆成熟答言不尔六衆報曰若如是者彼有何過汝等見譏彼即無言默然而住六衆並蓋共相謂曰難陀鄔波難陀我且隨時答諸人衆然少欲目連自身犯罪我等就彼令其說悔還入寺中食訖叔夫鋒已便往詣彼大目連所自言畔睡上座目連答言無病彼復重言上座願見客許我欲詰罪答曰五部罪中隨意當詰自言上座知不外道所記十二年中天旱無雨仁記七日已後天當降雨上座應可裹衣勿令泥行持鉢乞食豈不充身何故虛心妄記他事遂令我等所行之處謗毀盈途乞食不得仁既犯罪應如法悔目連報曰具壽我不見罪是時六衆共相謂曰仁等知不如世尊說若不見罪應與作不見罪捨置羯磨誰是授事人遣鳴健椎廣說乃至舍利子為上座令往白佛佛告諸苾芻有五因

一切有部毗奈耶卷第十 第十八發

緣天不降雨而星曆人不善了知記言天雨云何為五苾芻當知若見雲興電擊雷震風驚時星曆人記言天雨然此大地有其火界上騰虛空令雨乾燥此是第一不雨因緣復次苾芻若見雲起風驚時星曆人記言天雨然於虛空有大風起便吹此雨於杖林內或羯陵伽蘭若林中令雨偏注此是第二不雨因緣復次苾芻若見雲起風驚時星曆人記言天雨然於此時行雨天神縱逸而住於時時聞不注甘雨此是第三不雨因緣復次苾芻乃至星曆人記言天雨由諸有情愛樂惡法非分起貪住於邪見緣此事故於時時中天不降雨此是第四不雨因緣復次苾芻乃至星曆人記言天雨然羅怛羅阿脩羅王徙大海出便以兩手捧其雨水棄大海中此是第五不雨因緣而星曆人不知記言天雨苾芻當知目連記雨之時羅怛羅阿脩羅王以手捧雨棄大海中然非無雨豈彼當時問言緣繯皆成熟不尔時目連即依事答苾芻

一切有部毗奈耶卷第十 第十九發

當知大目連無犯若異此者得越法罪世尊在廣嚴城憍猴池側高閣堂中時有無衣外道門徒於此城住其婦懷妊是時具壽大目連入城乞食次至外道門徒家時彼家主既見尊者便作是念此大目連衆所共聞是第三聖無不知見我今應問我婦懷妊為男為女作是念已問目連曰聖者我婦懷妊為女為男尊者報曰賢首腹內是男凡諸世人聞當感時悉皆歡喜即便慶躍以好上妙香美飲食咸滿鉢中授與尊者復便請曰餘日更來報言無病辭之而去近此外道門徒之舍有露形人為物師首見大目連持滿鉢去即便念曰我唯有一施食之家還被沙門釋迦之子教化侵奪此非好事我今宜往到長者邊問其所以共彼沙門作何籌議即便疾往至其家問言長者沙門目連來至家不長者報言來至告曰仁何所問報言我問婦今懷妊為男為女報言是男時露形者善明卜筮卜知是女即便迴面翻掌而笑長者見已進

一切有部毗奈耶卷第十 第二十發

而問曰何意迴面翻掌而笑報言我觀是女不見有男時彼長者面現瞋相額起三峯而告之曰汝拔髮露形何所知見豈大目連智不及汝聖者授記必定誕男汝之淺識強云生女波見罵已還更笮之剋定是女即便作色告長者曰假令沙門瞿曇摩記云是男此不是男必定生女彼既月滿便生於女時彼長者及諸家眷咸起譏嫌廣興謗議寧彼外道記事不虛不同沙門言皆是妄目連記男反更生女是時流言囑遍城郭時諸人等便於市肆街衢之所咸共譏嫌諸人知不寧親外道不信沙門釋迦之子時六衆苾芻方入乞食聞此嫌言便告彼曰仁等嫌誰答言我嫌汝等報云我有何過令汝譏嫌諸人報曰聖者目連記外道婦當生於男今遂生女六衆聞已告諸人曰世間諸人咸皆漂沒無智之海唯佛世尊於授記事出言無妄餘所說者容有參差然人之所生非男即女豈復生狗及獼猴耶諸人聞已默然不答是時六

一切有部毗奈耶第十 第三卷 廿

衆難陀解波難陀共相告曰我且隨時答諸人衆然少欲目連自犯其罪廣說如前乃至報曰五部罪中隨意當詰白言上座應知豈不自憶記彼外道門徒懷妊之婦生必是男今既生男可相慶賀沙糖石蜜恣意食噉然持鉢乞食可不濟飢更以虛心妄記他事遂令我等乞食不得仁既犯罪應如法悔目連報曰具壽我不見罪是時六衆喚授事人鳴捷稚集衆僧廣說如前乃至世尊告曰汝諸苾芻有其四處不可思量若強思者心則迷亂或令發狂云何爲四一思量神我二思量世間三思量有情業異熟四思量諸佛境界然大目連授記之時其實是男彼於後時由業異熟轉之爲女若彼長者問大目連我婦產時爲男爲女時大目連記言是女汝諸苾芻目連當時據現事記故無有犯佛在王舍城竭蘭輝迦池竹林園中於此城內有一長者聞有說言若不預告設僧飲食者彼即忽然財食交報所求增長時彼長者即作是

一切有部毗奈耶第十 第三卷 廿

念欲覓錢財此好方便我今宜可不預告知忽設僧食即往市肆多買淨肉於大鑊內加以酥油作好美粥既備辦已往至城門告守門人曰汝今當知若見苾芻乞飲食者令詣我家答言善哉我當遣去彼見苾芻欲行乞食報言聖者某甲長者今日中前施乞者食時乞食者既聞告已皆悉往彼長者宅中時彼長者各以美粥滿鉢授與苾芻苾芻受已並還本處隨情飽食于時天氣陰凝寒風慘烈諸苾芻共相謂曰鉢臈難洗我等宜應詣溫泉所煖水洗之即往泉邊各洗其鉢有一少年苾芻便作是念此之溫水從何處來去斯不遠鄒波難陀亦自洗鉢時少年者便到其所致敬問曰大德鄒波難陀此之溫水從何處來時大目連亦在溫泉洗鉢鄒波難陀教少年曰汝今可往問少欲若時彼少年至目連所齊整威儀倍加恭敬問言大德此之溫水從何處來報言具壽從無熱惱大池處來鄒波難陀適聞此說自言上座勿害正經勿虧法

一切有部毗奈耶第十 第三卷 廿

眼我雖未證豈無阿芟摩耶如佛所說無熱大池所有諸水具八功德所謂冷美輕軟清淨香潔飲不損喉入腹無患如所記言便違初德然而持鉢乞食不濟身飢以虛誑心安記他事廣說乃至往白世尊世尊告曰汝諸苾芻溫泉水實從無熱池而來至此苾芻白佛言若其此水從彼來者何意今熱世尊告曰汝等應知彼池水經遊五百熱捺落迦方至於此由斯緣故遂變成熱若問目連何因熱者彼便具答不冷因緣汝諸苾芻然彼目連作如是想說時無犯佛在室羅伐城給孤獨園是時具壽大目連告諸苾芻曰具壽我入無所有定聞曼陀羅池水之岸有諸象王吼叫之聲鄒波難陀於衆中坐聞此說已作如是言上座勿虧正理勿害法眼我雖未證豈無聖教如世尊說若入無所有定者必當遠離離色聲諸境如何入定而得聞聲所授記者必無是處廣說如前六衆詰罪鳴雅集衆與大目連作捨置羯磨時舍利子令往白佛

一、高麗大藏經卷第十 第二十四

諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻如大目連所言無妄雖復現入無所有處定諸色聲想悉皆遠離然大目連獲得靜慮解脫勝妙等持速出速入雖是出定謂在定中便以其事告諸苾芻我在定中聞鳥吼叫汝諸苾芻此大目連以實想說無犯又無犯者謂寂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏妄說上人法學處了根本說一切有部毗奈耶卷第十

甲辰歲高麗國大藏部監奉勅刪造

一、高麗大藏經卷第十 第二十四

有部毗奈耶卷第十一 崇

三藏法師義淨奉 制譯

十三僧伽伐尸沙法

攝頌曰

淫觸鄙供媒 小房大寺謗片似破僧事
隨從汙穢語

故淫精者處第一

今時薄伽梵在室羅伐城迦多林給孤獨園時具壽鄒波難陀常所作事若在聚落村坊寺內止住之處晨朝早起灑掃庭宇以新牛糞而塗拭之方向房外淨洗手足嚼齒木已於日初分執持衣鉢入聚落中或村坊內次行乞食然不善護身根不住正念既得食已遂還本處飯食訖取衣鉢洗足已便入房中以自消息若彼欲意現在前時即手執生支泄精取樂時有衆多苾芻看行房舍遂至鄒波難陀所住之處共相慰問在一面坐時諸苾芻問鄒波難陀曰具壽堪忍衆事無諸病惱安樂行不不以乞食為勞苦也即報諸苾芻曰我今堪忍衆事無

有病憊乞食易得安樂而住諸人問曰何意具壽堪忍眾事得無憂惱安樂而住耶鄒陀夷曰具壽知不我之常業若在聚落村坊寺內止住之處於晨朝早起灑掃庭宇廣說如前乃至手執生支泄精取樂由此因緣得

除熱惱安樂而住不以乞食為苦時諸苾芻聞是語已不喜不嫌捨之而去住世尊所札佛足已在一面坐具以上事白佛佛以此緣觀二事故集苾芻眾去何為二一者欲令我諸聲聞弟子知所作事是非法故二者由此為緣我欲為諸聲聞制學處故諸佛常法知而故問乃至廣說今時世尊知時而問鄒陀夷曰汝實作如是不端嚴事耶苾芻言實然世尊以種種呵責言汝所為非沙門非隨順法非清淨行非出家人之所應作云何癡人於我善說法律之中而為出家聞說離貪瞋癡心慧解脫微妙之法而汝作斯不善之事癡人寧以手執可畏黑蛇不以漆心自捉生支故泄不淨云何汝癡人以其兩手受彼信心

一切有部毗奈耶卷第二 第三張 樂

婆羅門諸長者等所施飲食云何以手作此非法將為安樂世尊作此種種呵責已告諸苾芻曰我觀十利廣說如前為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處當如是說若復苾芻故泄精者僧伽伐尸沙

今時世尊為諸苾芻制學處已時有諸苾芻於睡夢中泄精各生追悔心不安樂共相謂曰仁今知不世尊為諸苾芻於毗奈耶制其學處若苾芻以故心泄精者得僧伽伐尸沙我等睡時夢中泄精于時有泄精想豈非我等犯僧伽伐尸沙耶宜應共詣具壽阿難陀所具陳其事如彼所說我當奉持時諸苾芻即便共詣阿難陀所到已自言具壽阿難陀知不如佛世尊為諸聲聞於毗奈耶制其學處若復苾芻故泄精者僧伽伐尸沙我等於睡夢中泄精皆有想心咸生追悔豈非我等犯僧伽伐尸沙耶由此故來請問大德如所陳說我當持之時阿難陀聞此語已將諸苾芻詣世尊所札佛足已在一面坐阿難陀白

一切有部毗奈耶卷第二 第三張 樂

佛言世尊大德為諸苾芻制其學處若復苾芻故泄精得僧伽伐尸沙此諸苾芻於睡夢中泄精皆有想心彼諸具壽咸生追悔將非我犯僧殘罪耶不知諸苾芻為犯不犯世尊告阿難陀曰彼諸苾芻想心緣慮我不去無然在夢中非是實事應除夢中今時世尊讚能持戒者讚敬重戒者為諸苾芻說隨順法令於善品得增長已告諸苾芻曰前是創制今是隨開是故我今為諸苾芻於毗奈耶重制學處應如是說

若復苾芻故心泄精除夢中僧伽伐尸沙苾芻義如上故心者謂故作意泄者謂精正流泄移其本處精有五種謂青黃赤厚薄此中青者謂是輪王及輪王長子受灌頂法其精俱青所餘諸子其色皆黃輪印大目其色皆赤已長成人其精厚未長成人其精薄若人被女欲所傷若擔重物或涉長途或身根損壞如斯等類容有五精除夢中者若在夢中無犯僧伽者若犯此罪應依僧伽而行其法及

一切有部毗奈耶卷第二 第四張 樂

依僧伽而得出罪不依別人言伐尸沙者是餘殘義若苾芻於四波羅市迦法中隨犯其一無有餘殘不得共住此十三法苾芻雖犯而有餘殘是可治故名曰僧殘

此中犯相其事云何有五事別一為樂故二為呪故三為種子故四為樂故五為自誡故云何為樂若苾芻為泄精樂故於內色處有染欲心起方便發動生支而泄精受樂者得僧伽伐尸沙雖加方便若精不泄得牽吐羅底也如是若為揺動生支樂故而故泄精或為摩觸捉搦樂故而故泄精或為出生支頭樂故而故泄精得罪輕重廣如上說如為樂既介若為呪為求種子為樂或為試力而泄精者得罪輕重如上若苾芻為樂故欲出青精於內色處有染欲心起方便而泄其精或求黃赤厚薄等得罪如上內色既介外色亦然

攝頌曰
若舞及於空精動身中泄指摩出時樂染意量生支或時染心視或逆流順流

一切有部毗奈耶卷第二 第五誡 業

及逆風順風應知罪輕重

若苾芻因作舞時泄精者得吐羅罪若精不泄得惡作罪若苾芻故於空中揺勝而泄精者得牽吐羅底也若精不泄者得惡作罪若苾芻精戰動時逆便搗意而精泄者得牽吐羅底也若不泄者得惡作罪若精已泄尚在身中而加方便使精泄者得牽吐羅底也若不泄者得惡作罪若苾芻受他搭身因而精泄者得牽吐羅底也若有染心而不泄者得惡作罪若苾芻量生支作心受樂因而精泄者得牽吐羅底也若不泄者得惡作罪若苾芻以染心觀視生支得惡作罪若苾芻以染欲心以己生支逆流而持得牽吐羅底也若順流而持得惡作罪若苾芻以染欲心以己生支逆風而持得牽吐羅底也若順風持得惡作罪無犯者若走石跳戲若浮若越坑塹欄楯若行觸膝觸求若入浴室若憶故二若見可受之色或搔疥癢無受樂心而精流泄斯皆無犯又無犯者取初犯人或癡狂心乱痛惱

一切有部毗奈耶卷第二 第五誡 業

所經

觸女學處第二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六眾苾芻共相告曰我等每於晨朝恒令一人在逝多林門若有婆羅門長者居士來往經過為說法要有論議者我當折伏令名稱遠聞眾所欽仰此六眾苾芻於六大城所有氏族種類及諸工巧名諱差別無處不知無人不識時具壽鄒庵夷於晨朝時嚼齒木拔僧伽脰札牽觀波已於逝多門外經行遊適此城常法若婆羅門居士居士婦共出都城往芳林內同遍遊觀持諸華果入逝多林礼世尊足并諸大德時有眾多居士居士婦至逝多林鄒庵夷見已作如是言善來姊妹猶如初月時一現耳諸女答曰大德如世尊說若人居在八無暇中於清淨行無容修習我之女身多諸障難鎮管家業復是第九無容暇事時鄒庵夷聞是語已報諸女曰汝豈不聞

昔有婆竭王廣營眾事業所作事未畢

一切有部毗奈耶卷第二 第七誡 業

其命已終亡汝等營家業其事無竟時死是人共戮寧知忽來至

諸女聞已答言大德我緣此故來入寺中礼世尊足并諸上座大德慈苾芻施夷曰善來姊妹如世尊說以不堅身而求堅法汝等來入寺中隨喜礼拜實為善事汝等於此寺中頗請苾芻為引導人指授房舍及塔廟不諸女報曰大德豈我手執明炬而更求燈燭人捨大德別請餘人為引導耶時鄔陀夷便作是念若我為其指授房舍廢修善品若不指授交有所闕入城乞食誰當見與雖廢正修宜應指授便洗手足即執香華引導而進說如他曰

若人以直金日施百千兩不如暫入寺誠心一礼塔

姊妹此是如來所居香殿然佛世尊晝夜六時常以佛眼觀察世間誰增誰減誰遭苦厄誰向惡道陷沒欲泥誰堪受化作何方便捷濟令出無聖財者令得聖財以智安膳鄔破無明膜無善根者令種善根有善根者令

初有部毗奈耶卷第二 第九 樂

其增長安人天路能盡苦際趣涅槃城時鄔陀夷說伽他曰

假使大海潮或失於期限佛於所化者濟度不過時如母有一兒常護其身命佛於所化者慈念過於彼佛以大悲心遍於生死內常隨所化者如母牛憐犢然佛世尊應正等覺具足十力四無所畏作師子吼覺悟群迷汝應至心礼敬尊足

次至餘房而告之曰此是上座阿若憍陳如所住之房諸姊妹然此世間有真無識既罕將導長夜輪迴余時世尊初成正覺以妙智藥為開法眼三轉法輪令其覺悟於大師眾弟子之中最為上首者年宿德善修梵行受持法衣此為初首汝應至心礼敬其足

次至尊者大迦葉波所住之房告言諸姊妹此是大婆羅門勝妙之族捨九百九十九具犁牛二百餘碩碑金大麥六十億金錢有十八封邑僕使傭人有十六聚落與易商估妻名迦畢梨身如金色儼容美麗無與等者如

初有部毗奈耶卷第二 第九 樂

此眾事並皆棄捨如捐涕唾於後夜時捨百千上服著處毘僧伽陞歸佛出家住於林藪假使狂為舉目視之便捨狂醉少欲知足修杜多行於大師眾弟子之中威德尊重最為第一汝應至心礼敬其足

次至尊者舍利子所住之房告言諸姊妹此是貴族婆羅門子捨俗出家年始十六帝釋聲明經心悟解諸外論者並皆摧伏如世尊說

一切世間智唯降於如來不及身子智十六分之一一切人天智皆如舍利子不及如果智十六分之一

於大師眾弟子之中有大智慧具足辯才最為第一汝應至心礼敬其足

次至尊者大目犍連所住之房告言諸姊妹此是輔國大目婆羅門子捨貴勝位而為出家有大神力能以足指動帝釋宮於大師眾弟子之中有大威德具大神通最為第一汝應至心礼敬其足

次至尊者阿尼盧陀所住之房告言諸姊妹此是佛堂弟亦捨貴位隨佛出

初有部毗奈耶卷第二 第十 樂

家有大勢力曾有商主於大海中遭
遇厄難稱其名字船得安隱不損珍
財運到故居於大師眾弟子之中得
淨天眼取為第一汝應至心札敬其足
次至尊者阿難陀所住之房告言諸
妹此是佛堂弟捨位出家於世尊所
親奉侍難經長夜無勞倦心大智
聰明聖所稱歎如來所說一切經典
聞悉能受如餅瀉水置之異器於大
師眾弟子之中多聞持守最為第一
汝應至心札敬其足

次至尊者難陀所住之房告言諸妹
此是佛親弟捨俗出家若不出家為
力輪王於大師眾弟子之中善護諸
根能防外境取為第一汝應至心札
敬其足

次至具壽羅怛羅所住之房告言諸
妹此是佛之子捨俗出家若不出家
當為轉輪王於大師眾弟子之中愛
重學處奉持無失取為第一汝應至
心札敬其足

次至難陀耶波難陀阿說迦補捺婆
素迦蘭陀所住之房此是我房汝當

一切有部經卷第二 第二張 崇

觀禮既觀看已命之今坐其耶陀夷
是煙漆行於其房中瑩飾莊嚴皆
彩畫以氈綿褥安在卧牀諸妙箱篋
用貯資具於机案上著香水餅并諸
杓器時耶陀夷告諸女曰姊妹為先
食小食為飲蜜漿諸女報曰大德豈
有河水而逆流耶理應我等先有供
養客客又受大德施耶善哉聖者我
有所須幸當見施即便問曰余何所
須諸女報曰未曾聞法願為我說耶
陀夷曰善哉姊妹如世尊說於諸世
間有其六事希有難遇云何為六一
諸佛出世難可逢遇二如來所說微
妙法得難可得聞三人身難得四
中國難生五諸根難具六信心難發
姊妹此是難事汝已得之當起信心如
親對佛坐聽法要我當為說是時諸
女即便札敬耶陀夷足在一面坐專
心聽法時耶陀夷即為說法隨所說
法便生染心猶如呪師不言呪術呪
鬼病者隨所呪時被鬼所打其耶陀
夷亦復如是隨所說法被染觸心染
心既生從坐而起即便以手摩觸女

一切有部經卷第二 第二張 崇

身時諸女中有相愛者染言調戲身
手相觸若不愛者即出房外徐步答
廊共生嫌賤作譏議言誰知水內更
出火光於歸依處反生恐怖我等昔
日謂此僧房安隱涅槃離惱無異然
更於此有諸災患恐怖憂惱彼譏嫌
時苾芻聞已問言姊妹汝嫌罵誰答
言我罵仁等報言我作何事令汝生
嫌答言我等昔來雖遭賊虜及猖狂
人不聞鄙語如耶陀夷所說我之身
體雖被夫主時有摩觸未如耶陀夷
強見處逼若我父母兄弟姊妹夫主
聞者乃至不聽我等望遊多林況入
園中而申札敬諸苾芻報曰姊妹彼
苾芻具持禁戒是大目子而性多愛
欲作此方便用暢染心女人答言聖
者如牛角雖利豈可反破自腹耶設
有染心寧得自斷梵行諸苾芻曰姊
妹且住我當遮止答言聖者若為遮
止深是善哉若不遮者我等終不以
足重來遊踐遊多園林苾芻報曰我
共遮止不使更然時諸女人共嫌而
去時具壽耶陀夷便行走出房諸苾

一切有部經卷第二 第二張 崇

若見而問曰大德鄒陀夷所為鄙黷
汗辱沙門何意恣情更為歡笑鄒陀
夷報曰我作何事我豈飲酒歌瑟諠
耶諸苾芻曰嚴重之事汝尚為之飲
酒歌瑟何疑不作報曰我作何事諸
苾芻曰此婆羅門居士婦女譏罵而
去豈非過耶報曰汝等但解執持黑
鉢巡家乞求慳嫉纏心日見增甚乃
至不能為他說四句法見他演說更
起嫉嫌諸苾芻曰我觀具壽雖數為
說曾無一人能見諦者報曰且今根
熟漸入諦門諸苾芻有少欲者皆共
譏嫌而呵責曰云何苾芻所作非理
應懷耻愧翻起貢高時諸苾芻以此
因緣具白世尊世尊因此集諸苾芻
知而故問汝鄒陀夷實作如是鄙惡
事耶白言實余佛言汝所為非非沙
門非隨順不清淨所不應為今時世
尊種種呵責已告諸苾芻我觀十利
乃至我今為諸聲聞弟子於毗奈耶
制其學處應如是說

初有部毗奈耶卷第二 第二十五 案

○根本說一切有部毗奈耶

分作受樂心者僧伽伐尸沙

若復苾芻者謂鄒陀夷或復餘類以
染纏心者有是染心而非纏心有是
纏非染或俱有俱無云何染而非纏
謂有染心非極染心現在前時云何
纏而非染謂心緣外境有所繫著未
起染心云何染纏俱心謂有染心極
染心貪求前境心有繫著云何染纏
俱非謂除前相女人者若端若童女
堪行欲事身相觸者謂以身就身作
摩觸事捉手者謂腕已前捉臂者謂
腕已後捉臂者謂是頭髮及相繫緩
帶一身分者謂諸支節作受樂心
者情受欲樂僧伽伐尸沙者廣說
如前

初有部毗奈耶卷第二 第二十五 案

云何為牽若苾芻以染纏心捉堪行
婬女從速牽至近從近推令速得罪
同前云何為曳謂苾芻捉女人從右
畔曳向左邊或從左邊曳向右畔或
從足至頭或從頭向足云何為上謂
捉女人從地舉上過於足指若無衣
隔得根本罪若有衣隔得方便罪足
指既介若過胫膝及餘身分乃至手
頂若舉上牀座若為馬車轡或上樓
閣若苾芻有染纏心而受觸樂作快
意想隨以身分觸者之時若無衣隔
得根本罪若有衣隔得方便罪是名
舉上云何為下若苾芻捉進行婬女
從樓閣上擎令向下或至為馬車轡
牀座之上擎下乃至足指著地得罪
同前是名為下去何遍抱若苾芻於
堪行婬女人以手捉搦其項乃至足
指隨觸身分得罪同前凡觸女身若
是堪行婬者無衣隔時得根本罪有
衣得方便罪若不堪者無衣得方便
罪有衣得惡作若苾芻以染纏心觸男
黃門堪行婬者無衣應罪有衣惡作
若無堪者有衣無衣俱得惡作若觸

初有部毗奈耶卷第二 第二十五 案

第四〇冊

五一五

傍生堪與無堪並得惡作若無染心觸母女姊妹並皆無犯若見女人被水所漂或時自縊或噉毒藥等為殺濟時觸皆無犯又無犯者取初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

說鄙惡語學處第三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄒庵夷苾芻緣起同前乃至隨所說法被染觸心染心既生便對女人說惡語謂是鄙惡姪欲相應猶如夫妻論說俗事時諸女中有相愛者鄙言調戲身相撫拍若不愛者便出房外作譏嫌言誰知水內更出火光於歸依處及生恐怖廣說如前乃至制其學處應如是說若復苾芻以染纏心共女人作鄙惡不軌姪欲相應語如夫妻者僧伽伐尸沙若復苾芻者謂鄒庵夷或復餘類以染纏心者有其四句廣說如前言女人者謂婦及童女於善惡言能解其義鄙惡語者有其二種一是波羅市迦因起二是僧伽伐尸沙因起云何名此為鄙惡語答有自性鄙故因起鄙故惡者謂

一切有部毗奈耶卷第二 第十七 誡

罪過也謂說姪欲交會之言如夫妻言猶如夫婦說非法語僧伽伐尸沙者廣如上說

此中犯相其事云何有其九事謂善說惡說直云方便云直問曲問引事讚歎譴罵云何善說若苾芻以染纏心對堪能女解善惡言作如是說姊妹汝三瘡門實是善好形狀可愛若與業婆合說之時得僧伽伐尸沙若不與業婆合說者得苾芻吐羅底也是名善說云何惡說若苾芻以染纏心對堪能女解善惡言作如是說姊妹汝三瘡門實是不好形狀可惡若與業婆合說之時得僧伽伐尸沙若不與業婆合說者得苾芻吐羅底也是名惡說

一切有部毗奈耶卷第二 第十八 誡

事此女必為男所愛重汝若共我作如是事我今亦當憐愛於汝若與業婆合說得僧伽伐尸沙若不合說得苾芻吐羅底也是名方便云何直問廣說如前乃至作如是語姊妹若有男子共女人作如是事此男子必為女人之所愛念我今共汝作如是事汝能於我生憐愛不餘並同前云何曲問廣說如前乃至作如是語姊妹若有女人共男子作如是事此女人必為男子所愛我今愛汝汝於我處能作如是事不餘並同前云何引事廣說如前乃至作如是語姊妹我先曾於某處園中天祠之所大眾聚集共諸女人歌美妙食飲好蜜漿布列香花敷勝牀座便於通夜庭列明燈共彼女人作如是語若姊妹當時來赴集者我亦共汝作如是事餘並同前云何讚歎廣說如前乃至作如是語姊妹若有男子與汝作如是語姊妹若有男子與汝作如是事彼得現樂及受天樂我亦共汝作如是如是事亦得現樂及受天樂餘並同前云

一切有部毗奈耶卷第二 第十九 誡

何瞋罵謂若苾芻以漆經心對堪能
女解善惡言作如是說汝應共地及
驢畜等作婬欲事作斯罵辱若與業
婆合說者得僧伽伐尸沙若不合說
得牽吐羅底也是名瞋罵如前苾芻
對婦童女說其九事若婦童女是堪
者解善惡言來對苾芻作如是語聖
者仁二齋門實是善好形狀可愛若
苾芻聞是說已以漆經心作受樂意
印可而住隨所說時以言報荅若與
業婆合說得僧伽伐尸沙若不合說
得牽吐羅底也是名善說

云何惡說廣說如前乃至女人來對
苾芻作如是語聖者仁二齋門實是
不好形狀可惡餘如上說云何直乞
廣說如前乃至女人來對苾芻作如
是語聖者來共我作如是如是事餘
如上說云何方便乞廣說如前乃至
女人來對苾芻作如是語若有男子
共女人作如是如是事此男必為女
所愛重仁若共我作如是如是事我
今亦當極相憐愛餘如上說云何直
問廣說如前乃至女人來對苾芻作

一切有部毗奈耶卷第十一 第三十張 崇

如是語聖者若有女人共男子作如
是如是事此女人必為男子之所愛
念我今共仁作如是事仁能於我生憐
愛不餘如前說云何曲問廣說如前
乃至作如是語聖者若有男子共女
人作如是事此男子必為女所愛我今
愛仁仁於我處能作如是事不餘並
同前云何引事廣說如前乃至作如
是語聖者我曾於某處園中天祠之
所大眾聚集共諸男子啖美妙食飲
好蜜漿布列香華敷勝牀座便於適
夜庭列明燈共諸男子作如是事若
聖者當時來赴集者我亦共仁作如
是如是事餘並同前云何讚歎乃至
作如是語聖者若有女人共仁作如
是事彼得現樂及受天樂我亦共仁
作如是事亦得現樂及受天樂餘並
同前云何瞋罵謂是堪行婬女解善
惡言來對苾芻作如是語汝應共驢
畜等作婬欲事作斯罵辱若苾芻以
漆愛心作受樂意印可而住隨所說
時以言報荅若與業婆合說得僧伽
伐尸沙若不合說得牽吐羅底也若

一切有部毗奈耶卷第十一 第三十張 崇

無力女者得牽吐羅底也若男子坐
擇迦堪行婬得牽吐羅底也不堪者
得惡作若傍生趣有力無力皆惡作
罪無犯者若說業縛言大或說業摩
尼言作也若於方國雖說鄙惡言然非
所諱者皆非是犯又無犯者軍初犯
人或癡狂心亂痛惱所纏

索供養學處第四

今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園時六眾苾芻常所作事每於晨朝
恒令一人在迦多林門看守而住時
鄒庵夷見諸人眾來入寺中即便引
導指授房舍札佛及僧廣說如前乃
至為女說法自讚其身姊妹此是第
一供養中寂如我相似持戒修善應
以婬欲法而為供養說此語時於女
人中情相許者即便歡笑其不樂者
出譏嫌言廣說如前諸苾芻聞已呵
責便往白佛佛以此緣集諸苾芻乃
至為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻以漆經心於女人前自歎
身言姊妹若苾芻與我相似具足尸
羅有勝善法修梵行者可持此婬欲

一切有部毗奈耶卷第十一 第三十張 崇

法而供養之若必苦如是語者僧伽伐尸沙

若復必苦者謂耶施夷復更有餘如是等類以涑經心者有其四句廣說如前言女人者謂婦及童女於善惡言能解其義謂歎自身未索供養言姊妹等此是供養中勝者謂是第一也與我相似者自指其身具足尸羅者謂具戒總有勝善法者謂具定蘊言梵行者謂具慧蘊言將此煙欲法者此中法言曰其非法將此煙欲非餘事也煙欲者謂不淨行餘如上說此中犯相其事云何有十八事謂軍勝殊妙賢善應供可愛廣博極取極勝極殊極妙極賢極善極應供極可愛極廣博若必苦以涑經心對堪能女作如是語姊妹於供養中此事為軍謂如我類具足戒行應以煙欲法供養我者得僧伽伐尸沙如說軍言其事既介乃至極廣大准說應知具戒既然善法梵行亦復如是一一別說或云我是具戒善法具戒梵行善法具戒善法梵行梵行具戒梵行善

一切有部毗奈耶卷第十一 第二十五經

法二二合說或云我是具戒善法梵行善法梵行具戒梵行具戒善法三三合說若云如我等類以煙欲法而供養者得僧伽伐尸沙若必苦對堪行煙女人以涑經心作如是說姊妹此供養中氣如我等類具戒之人應可供養而不與煙欲法合說者得軍吐羅底也如軍既介乃至極廣大准說應知如是一一別說二二合說三三合說皆得軍吐羅底也若必苦對堪行煙女以涑經心作如是說姊妹此供養中軍若有必苦是具戒人應可供養與煙欲法合說不云如我等類者得軍吐羅底也餘如前說若必苦廣說如前不云如我等類不與煙欲法合說者得軍色託里多一一別說等准上應知如對堪行煙女得根本罪若對不堪者得方便罪若對堪行煙男子半擇迦得軍吐羅底也若對不堪者得惡作罪若對傍生類有力無力皆唯惡作又無犯者軍初犯人癡狂心亂痛惱所纏

一切有部毗奈耶卷第十一 第二十五經

根本說一切有部毗奈耶卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第十一 第二十五經

根本說一切有部毗奈耶卷第十三 業

媒嫁學處第五

三藏法師唐澤奉 制譯

今時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有一長者名黑虛子於佛法僧深生敬信歸依三寶受五學處不殺生不偷盜不飲邪行不妄語不飲諸酒於此城中多有知識婆羅門居士得意之處若彼家中有女長成堪行娶者即便問黑虛子言汝知其家有童男不報言知有彼復問言彼之童子榮勤無情善營家業能於妻子多給衣食不令辛苦少令作務不若黑虛子報云彼雖有男性多懶惰不營家業不能令其妻子安樂衣食無匱聞此語時即不婚與若其報云彼家童子榮勤無情善營家業能於妻子多給衣食不令辛苦聞此語時即便婚與若未婚者問黑虛子曰仁知彼家有女婚不報言知有彼即問言彼之童女榮勤無情能營家業不若言不能即不娶其女若言

能者便婚娶烟若人嫁女至彼夫家不稱女意是時女族於黑虛子即便罵作如是說我與黑虛子得意相知親友之慶遣作媒婚翻今我女獲此艱辛所求衣食不能充濟若向夫家衣食充足女不營勞於黑虛子即便稱讚若有男家取得婦已其婦不勤家事不稱夫心於黑虛子即便同前廣生嫌罵若有男家取得婦已孝養恭勤能辦家業夫妻相順於黑虛子即便同前廣生稱讚時黑虛子於室羅伐城美惡聲譽俱時彰顯後於他日黑虛子於三寶中倍生敬信遂於善說法律之中而為出家既出家已還復如前於其親友廣行媒嫁其黑虛子每於城中善惡聲出此但緣起然

世尊尚未為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處

今時六眾苾芻亦行媒嫁持男意語女持女意語男乃至男女私通亦為媒合時外道等咸作譏嫌仁等應知此沙門擇子作不應作亦行媒嫁與

一切有部毗奈耶卷第十三 業

我何殊誰復能持朝中飲食施此衣頭沙門擇子時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊即以此緣集諸苾芻知而故問告六眾曰汝實持男意語女持女意語男及以私通為媒嫁事耶白言是實余時世尊呵責六眾苾芻曰汝非沙門非隨順非清淨行非善威儀非出家人之所應作是時世尊種種呵責已告諸苾芻曰我觀十利乃至為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻作媒嫁事以男意語女以女意語男若為成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

若復苾芻者謂黑虛子及六眾苾芻餘義如上言媒嫁者謂為使往還以男意語女以女意語男者謂持彼此男女之意更相告知若為成婦及私通事者有七種婦十種私通云何七種婦謂水授財婚王族自樂衣食共活須臾 攝頌曰

七婦謂水授財婚王族得自樂衣食住共活及須臾

水授婦者謂不取財物女之父母以

一切有部毗奈耶卷第十三 業

水注彼女夫手中而告之曰我今此女與汝為妻汝當善自防護勿令他人輒有欺犯是名水授婦財者謂得財物以女授之如上廣說是名財授婦王族婦者如剎帝利灌頂大王嚴整兵族伐不目國既戰勝已而宣令曰隨意所獲女任充妻室此由王旗力獲女為妻妾又若有人自為賊主打破村城獲女為婦是名王旗婦自樂婦者若女童女自行詣彼得意男慶告言我今樂與仁為妻彼便攝受是名自樂婦衣食婦者若女童女詣彼男子慶告曰汝當給我衣食我當與汝為妻是名衣食婦共活婦者若女童女詣彼男慶告言我所有財及汝財物併在一處共為活命是名共活婦須臾婦者謂是暫時而為婦事是名須臾婦云何十種私通謂為十人所護父護母護兄弟護姊妹護大公護大家護親護種護族護王法護攝頌曰

十護謂父母兄弟及姊妹大公與大家親種族王法

一切有部毗奈耶卷第十二第四張 崇

云何父護若女人其身死或被奪縛或時逃叛其父防護是名父護母護亦云何兄弟護若女人父母及夫並皆亡歿或時散失至兄弟家而為住止兄弟衛護是名兄弟護姊妹亦然云何大公護若女人父母宗親並皆亡歿其夫疾患或復癡狂流移散失依大公告曰新婦汝可敬懷於我邊住我憐念汝如親已子大公即便如法守護是名大公護大家護亦然云何親護從七祖已未所育眷屬並名為親過此非親若女人父母兄弟姊妹夫主並皆亡歿或癡狂等或流離他土便於餘親依止而住名為親護云何種護謂婆羅門刹帝利薛舍或達羅女依種而住名為種護云何族護謂於婆羅門等中有別氏族如頗羅墮杜高要婆蹉等女由此護名為族護云何王法護若女人親族並無唯有一身由三法故無人敢欺是名王法護又有法護者若有女人孀居守節潔行貞心人不欺犯是名法護僧伽伐尸沙者義如上

一切有部毗奈耶卷第十二 第四張 崇

此中犯相其事云何如前諸婦離別之狀有其七種 攝頌曰
正闕及已闕折草投三凡依法非我妻
告告多人語

云何為七一正闕即離二闕後方離三折草三段離四三方擲凡離五依法對親離六言非我婦離七告告眾人離若必當見他俗人於初三婦因問諍等作離別時若作初離和之令合得一惡作若作第二離和之得二惡作若作第三離和之得三惡作若作第四第五第六離和之如次得一二三離罪若作第七離和得僧殘若餘之四婦及十私通於七種離中隨一離別若必當更重和合者皆得僧殘罪 攝頌曰

自受從使受二莖莖四儀前後相隨行
尊卑緣及事

若莖莖自受語自往語自還報得僧伽伐尸沙若莖莖自受語自往語遣使還報僧伽伐尸沙若莖莖自受語遣使往語自還報僧伽伐尸沙若莖莖自受語遣使往語遣使往語遣使還報僧伽伐

一切有部毗奈耶卷第十二 第六張 崇

尸沙若莖當於使邊受語自往語自還報或於使邊受語自往語遣使報或於使邊受語遣使往語自還報或於使邊受語遣使往報並得僧殘若莖當於使使邊受語自往語自還報或於使使邊受語遣使往語自還報或於使使邊受語遣使往報並得僧殘若二莖當自受語二俱往語二俱還報俱得僧殘若二莖當自受語二俱往語皆不還報二俱二處罪若二莖當自受語俱不往語俱不還報二俱一處罪若二莖當自受語一去汝傳我意往語還報休言作者二俱僧殘若二莖當自受語一去我但往語不還報一便還報其往語還報者得僧殘其不還報者得二處罪若二莖當自受語一去我不往語亦不還報其往語還報者得僧殘罪其不往語不還報者得一處罪若一莖當共一男子一女人同路而去若彼男子語莖當言聖者頗能語此女人作如是語汝能與此男子為婦或暫時

一切有部毗奈耶卷第十二 結第七 索

共住不或復文人語莖當言聖者頗能語此男子作如是語汝能與此女人為夫或暫時共住不若此莖當受此言已即便為說還報得僧殘如行既介立及坐卧准此應知如是若二莖當二男二女若三莖當三男三女等乃至廣說得僧殘罪若二莖當一前行一隨行前行者自受語往語還報前行者得僧殘隨行者無犯若前行莖當自受語遣隨行莖當往語得實已前行莖當自還報前行莖當得二處罪隨行莖當得一處罪若前行莖當自受語前行莖當自往語遣隨行莖當還報前行莖當得二處罪隨行莖當得一處罪若前行莖當自受語已遣隨行莖當往語還報隨行莖當得二處罪前行莖當得一處罪如前行莖當隨行莖當所作事業得罪多少如是應知隨行莖當遣前行者所作事業得罪多少准說應知有二家長者一自在一非自在言自在者是為主義於自男女取與隨情若往官司或眾人集處雖說虛事人

一切有部毗奈耶卷第十二 第八 索

亦信受是名自在不自在者是屏下義於自男女取與無力若往官司或眾人集處雖說實事人不信受是名不自在莖當於自在人邊受語往語自在還報自在得僧殘莖當於自在人邊受語往語自在還報不自在得二處罪一惡作莖當於自在人邊受語往語不自在還報不自在得二處罪一惡作莖當不自在還報不自在得二惡作一處罪莖當不自在還報自在得二惡作一處罪莖當不自在還報自在得二惡作一處罪莖當不自在還報不自在得三惡作莖當復有三緣為媒嫁事雖受得三不以言報亦成媒事云何為三一期處二定時三現相何謂期處告彼人去若見我在某園中或某天祠或眾人集處汝則當知其事成就是名期處云何定時若於小食時或於中時

一切有部毗奈耶卷第十二 第九 索

尸沙

若復苾芻者謂是此法中人餘裁如
上自乞者自乞草木求覓車乘及以
人切小房者得於其中容四威儀謂
行住坐卧作者或自作或使人作無
主者謂無男女或半擇迦等為其施
主為已作者謂為自身當應量作此
中量者長佛十二張手佛者謂是大
師此一張手當中人三張手十二張
手長中人十八肘廣七張手謂寬中
人十肘半是苾芻者謂造房人應將
苾芻眾往觀慶等者若不先自觀察
不應即將諸苾芻往若自觀慶所有
地蠅蟲蟻等為窟穴慶是名不淨不
應求法若清淨者次當觀察所依之
慶若近王家及以天祠或長者宅外
道家苾芻居寺或有好樹須伐是名
有諍競不應求法若無此患於其四
邊下至一尋容得往來亦須觀察若
有河井或臨崖坎是名無進趣不應
求法若慶清淨無諍競有進趣者彼
苾芻應往寺中敷座鳴犍先以言白
眾集已於大眾中脫草屣偏露右肩

一切有部毗奈耶卷第十二 第十條 堂

隨其大小致敬已於上座前踴躍而
住合掌作是言大德僧伽聽我某甲
營作苾芻於造房慶已觀察清淨我
某甲營作苾芻於清淨慶欲造小房
求僧聽許唯願大德僧伽聽我某甲
營作苾芻於清淨慶造房慈愍故如
是至三

時諸苾芻不應信彼苾芻言不往觀
察諸苾芻應共往觀察或時眾僧今
可信者眾多苾芻往看房慶若有如
前不清淨有諍競無進趣慶不應許
作若慶清淨無諸妨難者彼苾芻應
歸住慶如法某僧已於上座前踴躍
而住作如是語大德僧伽聽我某甲
營作苾芻造小房慶我等親已觀察
慶所清淨無諸妨難僧伽今可知時
次令一苾芻作白羯磨應如是作
大德僧伽聽我某甲營作苾芻於造
房慶觀知清淨此營作苾芻於造房
慶事皆應法清淨今從僧伽乞聽許
若僧伽時至應聽許僧伽今與營作
苾芻某甲於應法清淨慶許作房舍
白如是次作羯磨准白應為若彼苾

一切有部毗奈耶卷第十二 第十條 堂

苾芻眾許已隨意當作勿致疑或言
僧伽伐尸沙者此罪依僧而得除滅
乃至出罪非依別人無殘有殘已如
上說

此中犯相其事云何若苾芻於不淨
慶有諍競慶無進趣慶自作使人作
小房時於此三中隨有一過皆得牽
吐羅底也若僧不許而作者亦牽吐
羅底也若過量作者亦牽吐羅底也
若惣具前過而作者得僧伽伐尸
沙若有苾芻往餘苾芻慶作如是語
仁當為我於無諍競有進趣慶求僧
聽許勿令過量造作小房時彼苾芻
為作小房於有諍競慶或於無進趣
慶或僧不聽許或過量作彼營作苾
芻皆得牽吐羅底也若惣具前過而
作者得僧伽伐尸沙若彼苾芻往
營作苾芻所作如是語汝今作房極
是善好如我所教不相違背若有少
闕草木泥等我當供給若於有諍慶
或於無進趣慶或僧不聽許或時過
量二人皆得牽吐羅底也若惣具前
過二人俱得僧伽伐尸沙若彼苾芻

一切有部毗奈耶卷第十三 第十三條 堂

至營作必苦所作如是語沒今作爲
極爲不善如我所言皆相違背有所
闕少皆不供給其營作人如前得罪
彼等若無犯若得先成屋及舊受用
房或修營舊屋者無犯又無犯者謂
最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏
造大寺學處第七

佛在憍閃毗瞿師羅園時六衆必當
於他寺中止住之時常起憊賤是時
難陀語鄒波難陀曰當觀此寺棟宇
傾墮墻壁崩毀猶如鳥舍不可停居
時諸苾芻聞而告曰諸具壽仁等唯
知住他舊寺自無功乃能安片石及
造小菴而後流言譏毀他事是時六
衆互相謂曰難陀鄒波難陀我今極
被黑鉢者之所輕賤我等宜應別造
餘寺令黑鉢者曾所不見復相告曰
我等若皆共營作者彼黑鉢人得我
瑕隙便作是語六衆必當並皆營作
如傭力人致令我等乞食之時人見
輕賤我今宜應於自泉內老請一人
聰明利智善識機宜能以細針引入
簾於少作言說多獲珍財者我當請

一切有部毗奈耶卷第十二 第十六

作授事之人鄒波難陀報言極善然
我衆內誰是聰明利智善識機宜聖
者問難陀即其人也我等宜應共詣其
所既俱至已而白之曰具壽闍陀仁
今知不即具以上事次第告知唯有
大德智慧辯才善識機宜堪充知事
闍陀告曰善哉善哉此大福田自他
俱利無違衆意共成隨喜是時具壽
闍陀便於房外洗足已即入房中結
跏而坐作是念以何方便我爲僧伽
能建大寺復更惡慳今此世間人天
諸衆於世尊所善生敬信彼某甲家
於具壽阿憍若憍憍如心生敬信彼
家於具壽馬勝所彼家於跋提羅所
彼家於婆提波所彼家於大名所彼
家於滿慈所彼家於無垢所彼家於
牛三所彼家於舍利子所彼家於大
目連所如是及餘諸大苾芻皆有施
主別生敬信我既無好施主當憑告
誰而能造寺時此城中有一婆羅門
大富多財然秉性慳慳乃至器器之
水亦不惠人若能化彼令生信者可
爲僧伽造大住處是時闍陀至天明

一切有部毗奈耶卷第十二 第十七

已著衣持鉢入憍閃毗而行乞食先
於一大家得片匙已便往詣彼婆羅
門家欲入其舍時守門者告言法師
此是婆羅門家無宜輒入闍陀報曰
如佛世尊乞食之人但遮五處一唱
今家二姓女家三沽酒家四旃荼羅
家五王家豈可此家是前五種時守
門者報言法師大見識弄此非唱今
乃至王家然是某甲婆羅門宅仁不
須入是時闍陀便作是念求執衣裾
尚不聽近欲求餘物豈可得耶于時
有一長者新誕兒息爲大歡慶奏諸
鼓樂多將舞伎在門前過彼守門者
貪觀伎樂便離其門是時闍陀即便
竊入時彼威儀座序如離欲人時婆
羅門既通見來而告之曰善來大德
闍陀宜於此坐暫時停息然闍陀所
陳未得方便告婆羅門曰我已巡門
乞得片匙仁可爲羅時婆羅門告小
婢曰汝可取羅爲羅此妙其女即便
奉教爲羅是時闍陀於所羅匙就之
觀察婆羅門問曰仁何所觀闍陀告
曰我欲觀羅若有龜者我不應食婆

一切有部毗奈耶卷第十二 第十八

羅門報曰若食齋者當有何過報曰如世尊言若殺生者由數習故身壞命終墮於地獄受諸苦惱設得為人短命多病然聞施必當遍闍三藏無礙辯才善能說法即為婆羅門宣說法要十惡業道廣為教陳時婆羅門既聞法已心生敬信即便入舍今辦種種上妙嗽嚼香美飲食供養闍施闍施見已即便生念我聞木釜一煮便休若受此食即為前食亦為後食告言施主我已受得他所施妙豈容見棄噉美食耶婆羅門曰我宗設法先得齋食後逢美妙棄前惡食實無慙犯闍施報曰婆羅門族不持戒行隨意所為我受戒品云何受他信施輒輕棄耶時婆羅門聞此語已倍生深信闍施即便見碎而去婆羅門告曰大德於時時聞賜過我舍闍施報曰我實欲得數數相過而守門人如暴獄卒不聽前進時婆羅門嘆守門者告云汝見法師闍施不應遮止門人答曰余是時闍施即便思念若更有餘黑鉢者入不識機宜今施主失

一切有部毗奈耶卷第二 第十九經 宗

信我今宜可預設方便不令其入報守門者曰男子汝今知不此婆羅門我以大緣令生敬信門人報曰我已知之告云汝從今後勿令諸餘黑鉢輒入此門若今入者我當與汝重杖替以別人彼便報曰仁入此門非我所欲豈令餘者而輒進耶請勿為慮是時闍施於時時聞未詣其舍為婆羅門夫婦宣揚妙法令受三歸持五學處時婆羅門盡家所有皆悉慈心持以奉施隨所須者咸無吝惜是時闍施一無所受後於異時來過其宅為婆羅門讚說七種有幸福業彼婆羅門聞說福利深生歡喜曰闍施曰聖者我今欲修有事福業報言賢首今正是時隨意當作婆羅門曰欲作何事闍施報言可為眾僧營造住處即便生念我已屢曾家費慈施然而聖者乃至縷線曾不為受今時雖許復為眾僧觀斯少欲殊深敬重自言大德我今實有眾多財物欲為僧伽然地皆屬王無處造寺闍施報曰賢首仁不須憂我為詣王求覓其地闍

一切有部毗奈耶卷第二 第二經 宗

施念曰我今先當參詣於誰為見國王為大目耶參詣之法不從於王應從使者是時闍施向大目家而為參詣大目問曰聖者闍施何意來此報大目曰今有某甲婆羅門欲為僧伽營造住處然為地皆屬王無處營造我今為此敢欲自王幸願仁慈助我成就大目報曰聖者王若閑居我當相受彼於異時三無幾事但有大目命一人曰汝宜往喚聖者闍施彼人奉命往喚天竺王門告守門人曰汝今宜去召白大王慈言闍施來至門外欲見大王時守門者即為奏知三聞遣入大德闍施誰復遮止既至三所即便呪願願王無病長壽三為設座即便就坐時彼大目為白王曰法師闍施是擇迦子捨俗出家善闍三歲辯才無礙有大福德王曰我先知之善來聖者因何得至闍施白言大三有某甲婆羅門欲為僧伽興建住處然地是王物我今為此詣白大王王曰聖者隨情所欲必樂於此任作僧園我當出外必其不尔唯除王宅

一切有部毗奈耶卷第二 第三經 宗

餘外園田隨情造立園苑呪願曰願王無病長壽辭退而去

今時聞隨還至住履告六衆曰難陀耶波難陀仁等隨喜王與我願唯除王宅餘有園田隨情造寺是時六衆即便共往婆羅門舍告曰賢首仁今當知王與我願唯除王宅自外園田隨情造寺賢首所費錢財宜當見授時彼即便多與財物既得物已持之而去共相謂曰欲於何處造毗訶羅一人議曰從憍閃毗向瞿師羅園於此中間有一大樹形狀可愛有婆羅門於此樹下教五百童子而受學業每有莖莖於此經過時諸學徒常為調弄咄咄焉此是初乞食人此是第二乞食人鉢袋開張多有客受常欺笑我我今惱彼當伐其樹充寺所須作是議已即便往詣客作行中雇五百僮人共論價直便將諸人來詣寺所僮人告言聖者示我作履即便告曰且食小食食已問言聖者何履當作報言且油塗身片時當作次與哺食三黃臘時告言聖者當還價直報

一切有部藏經卷第三 第三經 當

言癡人汝等今日大作生活從我索債僮人報曰豈可聖者令我作業我不作耶聞隨報曰賢首汝可持籠把鏹執斧我當一倍還汝價直當隨我未示汝作履便將諸人詣彼大樹報言可伐此樹僮人告曰此是形勝大樹我無二頭誰能報伐報曰癡人王與我願唯除王宮自外所有隨充造寺何緣不伐時諸僮人即便共議我今為所所有罪罰彼自當知即便伐樹斬所今辟半掘其根素於河內平治其地以繩結基共相謂曰難陀耶波難陀於此地中與僧伽造寺此履與佛世尊而作香殿此履作門樓此履作溫室此作淨厨此作靜慮堂此作看病堂既布置已捨之而去彼諸學生常所作事於日中每使一人展朝早起於彼樹下灑掃清淨以新牛糞而塗飾之即於是日詣彼樹下不見其樹即便走報其師云不見樹時餘學徒見言無樹而調之曰先生知不此人定是昨日以醋和餅而食熱氣衝眼不覩其樹師即更令幹事

一切有部藏經卷第三 第三經 當

學生往觀其樹彼至其所亦不見樹還報師曰如彼所說其樹實無聞此說博士自率五百學徒往舊樹邊詳觀其事有憶念者而報之曰此是先生常講說履此是我等盛業之履時彼學徒共思念已懷憂而住時有行人來過其履問言先生何為憂惱報曰君今知不此履曾有形勝大樹忽於昨夜不委誰誅報言先生我昨黃臘見有六衆將客作者咸持斧鏹豈非是彼而剪伐耶雖聞此言憂懷未歇是時六衆來詣其履問博士曰先生何故似帶憂色答言聖者此履先有形勝大樹不知何意昨夜銷亡六衆聞已即便大笑婆羅門曰豈是人等伐此樹耶六衆報曰癡人我等故欲惱亂於汝豈汝不憶曾作此言調弄我等此是第一乞食人此是第二乞食人鉢袋開張多有客受婆羅門曰沙門釋子固守然熾成共譏罵如斯之類焚燒正法失沙門行形勝大樹無事斬伐諸莖莖聞以緣白佛佛以此緣集諸莖莖廣說如前乃至

一切有部藏經卷第三 第三經 當

為諸必當制其學處當如是說

若復必當作大住處有主為眾作是必當應將必當眾往觀處所彼必當眾應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若必當於不應法處不淨處有諍競處無進趣處作大住處有主為眾作不將諸必當往觀處所於如是處造大住處者僧伽伐尸沙若復必當者謂是六眾餘義如上作大寺者大有二種一施物大二形量大此中大者謂施物大言住處者謂得容行住坐卧四威儀有主者謂有女男半擇迦等為作法主為眾作者謂為如來及必當僧眾應將必當眾等者應將必當觀其處所清淨無諍是有進趣還白大眾乞求聽許眾眾白二許其營作並廣說如前犯相輕重一二共作乃至癡狂心亂痛惱所經亦如前房廣說其事

根本說一切有部毗奈耶卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

一四有部毗奈耶卷第十二 第三張

根本說一切有部毗奈耶卷第十三

崇

無根謗學處第八

三藏法師義淨奉

創譯

今時薄伽梵在三舍城鵝蘭鐸迦池竹林園中時波波國中有一壯士大目名曰勝軍大富多財受用豐足所有資產如毗沙門王雖非王族時諸壯士作灌頂法扶以為三於勝族女納以為妃歡樂而住雖淹歲月竟無男女為求子故祈禱神祇遍諸天廟及同生天希望後嗣不遂所願然世有六由乞求故便獲子者此誠虛妄斯若是實人皆千子如轉輪王然由三事方有子息云何為三一者父母交會事二者其母身淨應合有娠三者食香現前彼王業緣會時有一天從勝妙天下託誕三妃是寂後生樂修勝行有解脫性趣向涅槃狀皆生死於諸有中皆不欣樂若聰慧女人有五別智廣說如上乃三娠在右脇喜白王曰大王當知我所懷孕必是光顯宗族現居右脇是男不疑時

王聞已即大歡慶作如是語我從久來常思繼嗣紹我洪業我既長養終懷反報廣為惠施福利宗親我歿世後標揚我名而為呪願願我父母所生之處以福莊嚴是時彼王置妃高樓隨意而住適其時節供給所須常令女醫為調飲食冷熱合度諸味具足奇妙珠璣以為嚴飾如天姝女遊歡喜園常處牀座足不履地目不觀惡色耳不聽惡聲經九月已便誕一息顏貌奇特人所受樂額廣眉長鼻高脩直頂圓若蓋色美如金垂手過膝眾所稱歎過三七日聚會宗親其父以見示諸親曰此兒今者當立何字其兒生已自然淨潔未離牀褥不為便利諸人議曰中國之法若天然淨潔者名之為寶然此童兒稟識清淨未離牀褥便利不為淨潔過人便成寶物復是壯力大王之子應與立字名寶力子其實力子誕生之日五百壯士各並生男隨其家族而立名字時勝軍王即以太子授八養母二供乳哺二作棉持二為澡浴二共歡戲

一四有部毗奈耶卷第十三 第二張

給以乳酪醃醢石蜜速使長大如蓮
出池時有相師於母懷中覩見孩子
即便生念此孩子者是二足福田若
人於此少與供養彼人當獲勝功德
利作是念已告乳母曰幸見慈悲授
我孩子我欲隨情少時供養乳母報
曰我於孩子實無自在汝欲得者可
白王知是時相師詣大王所而白王
言王之聖子是勝福田若人於此少
與供養彼人當獲勝功德利幸見授
我微伸供養時王報曰可隨汝意時
彼相師便抱歸舍先沐浴已次塗妙
香以上價衣而覆身上以酥蜜乳粥
盛寶器中持以奉上既供養已送歸
王所是時童子年漸長大倍教書算
手印技術悉皆明了又利帝利王種
族之法所有業藝咸令習學所謂乘
騎為馬控御兵車刀器干戈鈎索之
類手足奇巧斫射之儀無不通解時
同日生五百童子如前技藝亦皆明
達其父介時於春夏冬為造三殿并
三苑園三種姝女謂上中下後於一
時其資力子昇慶高樓將諸伎女共

阿彌陀佛經卷第十三 諸法華

為娛樂每日三時五百童子常共集
見曾於他日其五百人出外耽獵竟
日馳騁一無所獲遂往林野明日出
遊多有所得至暮方還便相議曰日
既將暮無緣赴集待至明朝方見太
子至第三日眾人方見太子時太子告
眾人曰仁等與我同生常共遊戲何
意三日方來白言我等出畋日何謂
為畋答廣殺諸鹿太子曰彼何飲食
答曰飲水食草若如是者無損於人
何緣傷然答曰若見然時心生喜悅
太子曰仁等不應見他受苦心生歡
樂諸人議曰由此太子不自出畋於
我諸人便生譏賤我當令彼亦共畋
遊時彼諸人至大王所白言大王王
之太子生處深宮若敵國未必生怖
懼何意不令太子遊獵若數出畋心
便勇健與敵國戰情無退怯時勝軍
王聞此議已告資力子曰汝今可出
該學畋遊答言不願王曰汝是利帝
利種應習兵戈于時太子不敢違命
隨眾而出諸人議曰今此太子父若
歿後當必為王我等今時盡心承事

阿彌陀佛經卷第十三 諸法華

然今於後祿位增長白太子曰可於
所住我擁群鹿今至於此即便安在
合圍之處時彼諸人多擁群鹿太子
遙見群鹿驚走身被箭中張口而至
便作是念假使有人心無慈愍不懼
後世尚不於此起毒惡心況加然哉
去此不遠有守圍人太子為護彼情
便放三箭還射群鹿或入腔間或穿
角際箭便墮地曾無傷損諸有麋鹿
至圍合所悉皆放出隨意逃竄時諸
群徒皆作是念太子久來喜習弓矢
今日定應多然麋鹿及至詳觀曾不
獲一箭作是念或容太子已今車乘
先載歸還時彼諸人問太子曰所獲
麋鹿今在何處太子報曰猛獸驚奔
幾將煞我彼守圍人報諸人曰君等
何因違不害人今共守當若此欲然
一不得遺直介還看任其走出諸人
聞已皆共瞋熾我極艱辛身體傷損
擁聚群鹿斯皆放散我宜共害又更
議曰若害此者波波國王定當然我
宜素而歸是時太子便生是念此等
與我無虞共戲為不獲鹿棄我荒林

阿彌陀佛經卷第十三 諸法華

我若為王於此諸人為不饒益作是念已徐歸本城既至宮中以手支頰愁思而住時彼內人來至其所于時太子不以目觀內人見已入白王曰大王當知太子見我目不正視以手支頰愁悴而住王親顧問汝今何意懷憂不樂自言父王今我作屠獵事豈得不愛王曰畋獵之事余不愛耶自言實非所愛王曰從今已去更勿出畋時實力子便生是念俗徒多難衆苦逼迫常被煩惱之所羈絆出家閑寂乃至盡形統一無雜圓滿梵行我今宜應以正信心從家趣非家而離塵俗今時波波國有外道六師不達而住所謂瞋刺擊迦攝波子末塞羯利瞿舍梨子珊迦移毗刺知子阿市多鷄舍甘跋羅子脚俱陀迦多演都子尼健陀慎若伍子等非一切智懷一切智慢令諸人衆渴仰歸誠今時實力子便往詣彼六師之所白瞋刺擊迦攝波曰何者是仁所宗法理於諸弟子以何教授勤修梵行當獲何果彼師告曰太子我之所宗作如是

一切有部毗奈耶卷第三 第六經 業

○根本說一切有部毗奈耶

見作如是說無施無受亦無祠祀無善惡行無業因緣無異熟果無今世無後世無父無母亦無化生有情於此世間無阿羅漢正趣正行此世他世於現法中得自覺悟正證圓滿皆悉了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有此事皆無於此有命名之為生此身謝已五大分離更無生理名之為死地歸於地水歸於水火歸於火風歸於風諸根歸於空四人舉至焚燒之處以火燒訖但有殘骨更無所知愚智同此與者名施取者名受諸說有者皆是虛妄時實力子聞是語已便作此念此之大師背正路行邪道猶如險途是可怖畏智者所棄不應修習說伽他曰
惡慧說惡法實愚稱大師此法將為是何者名非法
如是知已如擊空器但有虛聲棄之而去時實力子復更往詣末塞羯利瞿舍梨子所而白之曰何者是仁所宗法理於諸弟子以何教授勤修梵行當獲何果彼師告曰太子我之所

一切有部毗奈耶卷第三 第七經 業

宗作如是見作如是說一切有情無因無緣而有煩惱一切有情無因無緣為煩惱所逼一切有情無因無緣而有清淨一切有情無因無緣而有無知一切有情無因無緣了無知事一切有情無力無勤無勇無進無自無他一切有情諸有命者無有威勢於六生中常受苦樂過此便無時實力子聞是語已便作是念此之大師背正路行邪道猶如險途是可怖畏智者所棄不應修習說伽他曰
惡慧說惡法實愚稱大師此法將為是何者名非法
如是知已如擊空器但有虛聲棄之而去時實力子復更往詣珊迦移毗刺知子所而白之曰何者是仁所宗法理於諸弟子以何教授勤修梵行當獲何果彼師告曰太子我之所宗作如是見作如是說若自然教他然自斫教他所自責教他責自盜邪行妄語飲酒及以教人為然等故穿牆開鐔守捉險途持諸劍輪煞害群品

一切有部毗奈耶卷第三 第八經 業

第四〇冊

五二九

於大地上所有有情悉皆斬斷令其
命斷為大肉聚疎伽河已南作斯惡
業疎伽河已北設大福會不由此故
有罪福因招罪福報又復不由布施
持戒少欲知足而獲當果時實力子
聞是語已便作是念此之大師背正
路行邪道猶如險途多有怖畏智者
所素不應修習說伽他曰

惡慧說惡法實愚稱大師此法將為是
何者名非法

如是知已如擊空器但有虛聲棄之
而去時實力子復更往詣阿市多難
舍甘跋羅所而白之曰大師何者是
仁所宗法理於諸弟子以何教誨勤
修梵行當獲何果彼師答曰太子我
之所宗作如是見作如是說此七事
身無能作無所作無能變化無所變
化不可損害其體恒存何謂為七所
謂地身水身火身風身苦身樂身命
身聚在一處猶如蘆束運動轉變手
不相惱罪福苦樂亦不相忤假使有
人斬截他首彼無苦痛於其身中孔
隙之內刀劍隨過不損其命於此實

百有餘卷耶婆塞第十三第一張 卷

無能然所然能問所問能憶所憶於
其四方有一萬四千緣生產門復有
六萬六千乃至五三二一半業差別

又有六十二行六十二中劫二千地
獄三千諸根三十六精氣四萬九千

龍族四萬九千妙翅鳥族四萬九千
以人頂骨食外道種族四萬九千露

形外道種族四萬九千邪命外道種
族有七種想七種阿羅漢七種畢舍

遮七種天七種人有七百七池有七
百七夢有七百七岸有七百七峯七

種勝生十種增長八大人地如是經
於八萬四千大劫所有愚智皆盡苦

邊譬如有人以細絲縈擲虛空中還
墮于地如是愚智經八萬四千大劫

輪迴往復盡苦邊際於此世間實無
沙門婆羅門能作是說我制戒禁今

諸弟子常勤苦節堅修梵行未熟之
業能令成熱業既熟已能捨眾惡至

苦邊際必定能斷諸有苦樂說劫增
減此事皆無然而必須流轉生死

今時實力子聞是語已便作是念此
之大師便背正路行於邪道猶如險

途多有怖畏智者所素不應修習說
伽他曰

惡慧說惡法實愚稱大師此法將為是
何者名非法

如是知已如擊空器但有虛聲棄之
而去時實力子復更往詣阿市多難

舍甘跋羅所而白之曰大師何者是
仁所宗法理於諸弟子以何教誨勤

修梵行獲得何果彼師答曰太子我
之所宗作如是見作如是說若有人

至至於我所作如是問有後世耶我
報言有無耶我報言無亦有亦無耶

我報言亦有亦無非有非無耶我亦
報言非有非無若有問我為是耶我

報言是為非耶我報言非為是非耶
我報言是非非是非耶我報言非是

非若問後世一異亦如是答時實力
子問是語已便作是念此之大師背

正路行邪道猶如險途多有怖畏智
者所素不應修習說伽他曰

惡慧說惡法實愚稱大師此法將為是
何者名非法

如是知已如擊空器但有虛聲棄之

百有餘卷耶婆塞第十三第二張 卷

而去時實力子復更往詣尼捷陀慎
若伍子所而白之曰大師何者是仁
所宗法理於諸弟子以何教誨勤修
梵行獲得何果彼師答曰太子我之
所宗作如是見作如是說若諸人等
見有所受苦樂之事皆由先世所造
業因以苦行力能除宿業不造新業
史生死隱證無漏法諸業便盡諸業
盡故諸苦亦盡時實力子聞是語已
便作是念此之大師肯正路行邪道
猶如險途多有怖畏智者所棄不應
修習說伽他曰

惡慧說惡法實愚稱大師此法將為是
何者名非法

如是知已如擊空器但有虛聲棄之
而去還歸本宅昇高樓上以手支頰
作如是念於此世間人天魔梵沙門
婆羅門頗有一人能持一二三四句
神驗呪術明樂方法於生死中無明
牢獄不用多叨令我出離諸佛常法
觀察世間無不見聞無不知者恒起
大悲饒益一切為大護者雄猛第一
無有二言依定慧住顯發三明善修

阿育王經卷第十三 第三十經 索

○根本說一切有部毗奈耶

三學善調三業渡四瀑流安四神足
於長夜中修四攝行捨除五蓋速離
五支超越五道六根具足六度圓滿
七財普施開七覺花離世八法示八
正路永斷九結明開九定充滿十力
名聞十方千自在中寂為殊勝得四
無畏震大音聲作師子吼晝夜六時
常以佛眼觀諸世界誰增誰損誰還
重苦厄難之事誰趣惡道我今以勝
方便於三惡道拔濟令出安人天趣
使住涅槃陷欲泥者常思拯救無聖
財者令得聖財佛出世間誰當獲益
誰有無明瞋覆其眼以大智樂令目
開明無善根者令種善根種善根者
令其成熟其成熟者令得解脫如有
說言

假使大海潮或失於期限佛於所化者
濟度不過時如母有一兒常護其身命
佛於所化者慈念過於彼佛於諸有情
慈念不捨離思濟其苦難如母牛隨犢
念時世尊便作是念此實力子曾於
佛所種諸善根猶如熟犍唯待鉞之
今正是時堪任教化復觀此人為受

阿育王經卷第十三 第三十一經 索

佛化為弟子化為神力化為威儀化
觀知乃由弟子威儀方能濟度時馬
勝苾芻於人天中威儀最勝世尊即
告馬勝苾芻曰汝可知時當觀波波
國中實力太子時馬勝苾芻默然受
教既至明日日初分時執持衣鉢入
王舍城次第乞食食事既訖於食後
時擊牀席已執持衣鉢漸次遊行至
波波國於水經林住還以日初分時
執持衣鉢入波波城次第乞食舉足
下足觀視屈申擎持衣鉢威儀進趣
悉皆詳審時實力子於高樓上而遙
見之行步安詳曾所未有威儀進止
無有虧失既還見已作如是念於此
國內諸出家人此之威儀實所不見然
出家者於聚落內整肅威容在蘭若
中則不如是今我宜應令人伺察居
林野處能如是不作是念已即令使
者隨此苾芻所至之處若居蘭若蘭
絕人徒彼此容儀有別異不使者奉
教隨馬勝後私觀察之時馬勝苾芻
城中得食詣水經林衣鉢水羅置一
面已振去衣塵以羅濾水澡手濯足

阿育王經卷第十三 第三十二經 索

第四〇冊

五三一

取黃落葉布之於地却坐而食飯食已取棄殘葉舉置衣鉢更洗手足結跏而坐譬如盤龍威儀寂靜正身而住時彼使人既觀察已還白太子曰城內見彼苾芻威儀庠序既至林野百倍勝前時實力子告御者曰汝今宜應速可嚴駕欲詣林所觀彼苾芻御者銜命嚴整駕馭太二乘車導從而往既至林所徒步而行便詣馬勝住處遙觀尊者馬勝跏趺入定作如是念我今不應令彼苾芻亂殊勝定待彼出定我當就禮作是念已隨處而住時尊者馬勝至晡後時方始出定時實力子即漸前行頂禮雙足在一面住自言大德為是大師為是弟子馬勝報言我是弟子非大師也復問之曰師與弟子優劣如何馬勝報曰極有優劣太子當知妙高山王比乎芥子以大海水同於牛跡亦猶白日等彼瑩光于時具壽馬勝說伽他曰

妙高比芥子大海同牛跡空方藕絲穴
白日擬瑩光世間所有物不可為譬喻

一切有部藏經卷第十三 第十五

弟子望於師其事亦如是

時實力子聞是說已便作是念如苾芻說功德老別豈非更有妙覺世尊及殊勝法如是知已問馬勝曰大德我今願得於此善說法律出家圓具成苾芻性於大德所修梵行不馬勝報曰太子汝之父母見聽許不實力子曰大德未曾聽許馬勝報曰若如來及如來弟子與他出家父母不聽無宜輒度實力子曰大德我以方便必令見許馬勝報曰斯極善哉時實力子聞是語已恭敬歡喜奉辭而去便歸本宮白父母曰二親當知我已正信今願出家父母報曰汝今知不我唯一子常所愛念觀視無歇假令命盡尚不欲離入復形存而當見別太子自見聽者善若不許者我從今日更不飲食雖聞此語亦未見聽時實力子一日斷食如是二三乃至六日不飲不食時彼父母詣其子所而告之曰汝自幼童常受安樂於諸苦事曾所未經梵行難修獨身難住隨宜具蘭若難居至盡形壽猛獸

一切有部藏經卷第十三 第十六

同處至盡形壽從他乞食至盡形壽斷諸欲樂至盡形壽永絕嬉戲太子汝應住此受諸欲樂隨情布施修諸福業太子雖聞是語默然不對時彼父母令諸親屬勸實力子時諸親屬同來勸喻如父母所言悉皆同說然實力子默然無答時彼父母令實力子親友知識亦同勸喻如前父母所告之言悉皆同說然實力子同前默然第二第三亦無言答時彼知識見其堅固第二第三一無言答時諸親友知實力子志意堅固詣王及妃具陳情理某等懇勸誘喻執志不移觀此容色必無退轉恐損太子願垂聽許出家離俗明智共釋若許捨家全其壽命後不欣樂還歸本宮若離生緣更何所趣父母報曰必如是者宜聽出家滿其志願親友承旨報太子曰父母垂慈許令入道實力聞已慶喜彌增稍加飲食漸益康健踰違父母詣彼林中禮謁馬勝苾芻在一面坐自言大德我之尊親已見聽許幸願慈悲與出家法進受圓具教以威儀

一切有部藏經卷第十三 第十七

一更半至三指放光二更至者四指放光半夜至者五指放光與分卧具時諸苾芻既見殊勝神通事已各作是念我等不應令大聲聞具威德者為分卧具而更以脅著牀縱意睡眠是不應作彼各初夜後夜減省睡眠端思而住由勤策故未證者皆證已證者不退今時世尊告諸苾芻曰諸苾芻我弟子中分僧卧具此實力子竄為第一世尊聖教既弘廣已時婆羅門居士為苾芻眾設諸飲食時六眾苾芻知有美好上妙飲食即便往彼而取食之時諸信心婆羅門等作如是語聖者大德者宿何意不來六眾報曰如此處食彼豈來食施主報曰世尊記我於供養中取為第一彼諸耆舊寧容不食聖者仁於善說法律之中捨俗出家不慎口言出無慚語宜當速去更勿復來時諸苾芻聞是事已便往白佛佛言應差實力子為分食人若更有如是流類亦應差遣作分食人不具五法者即不應差若差應捨去何為五謂有愛瞋癡怖

一切有部毗奈耶卷第三 第三十二 誡

不知分與不分翻此應差准前作法如是應差令一苾芻作白羯磨百一時實力子被眾差為分食人已彼為僧伽分三種食謂上中下時有客苾芻初日與上食第二日與中食第三日與下食至第四日令行乞食時實力子為諸苾芻若客若主分授房舍及以卧具飲食所須隨現住者從老至少次第而與曾無虧失時實力子與二苾芻一名善友二名大地於生中常為怨惡徙南國來至王舍城時二苾芻問餘苾芻曰誰是僧伽知食次者報言是具壽實力子時彼二人詣實力子處而報之曰我等二人隨次與食時實力子於初末日便與二人上妙食次時彼施主問曰明日誰當至我家食答言是友是地施主聞已作如是念彼二苾芻聞是惡行若來就食當設隨宜至第二日與中食次施主有事復無好食至第三日與食食次時彼二人作如是語我今極苦云何實力子三日之中故心與

一切有部毗奈耶卷第三 第三十二 誡

我處惡飲食共相惱亂令受大苦我當與彼作無益事彼二有妹苾芻尼名曰友女住王園寺子時友女往二兄處至已各札其足在一面坐時彼二人雖見妹來不相瞻視亦不共語是時友女問二兄曰何意二聖見我來至不相瞻視不共言語彼二荅曰妹我被實力子乃至三朝與我食次極是惡惡令我食散汝今云何不助於我自安而住友女報曰聖者我今欲何所作報言妹汝今宜往詣世尊所作如是白大德彼聖者實力子作不軌事共我行不淨行犯波羅市迦我亦當往作如是語如妹所言其事實余我等先知友女報曰我今云何知彼實是清淨苾芻曾無慙犯云何輒以無根他勝之法而毀謗之彼二報曰乃至汝若不為我等作如是語我等終不瞻視於汝共為言說是時友女聞是語已悅仰須臾告二兄曰我當為作兄言妹汝且住此我等先可至世尊所汝隨後來時二苾芻往世尊所禮佛足已在一面坐時彼

一切有部毗奈耶卷第三 第三十二 誡

友女斟酌兄至便詣佛所礼已而立
白世尊曰大德彼聖者實力子作不
軌事共我行不淨行犯波羅市迦時
友地苾芻即便白佛實余薄伽梵實
余獲揭多如妹所說我等先知時實
力子亦復在此大衆中住

根本說一切有部毗奈耶卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

初有部毗奈耶卷第十三 第三十四卷 常

根本說一切有部毗奈耶卷第十四

常

三藏法師義淨奉

制譯

無根謗學處之二

今時薄伽梵命實力子曰汝聞斯語
不白佛言我聞薄伽梵我聞獲揭多
佛言實力子其事如何實力子白佛
言世尊我之虛實唯佛所知佛言實
力子於此時中勿作是訖應作是言
若實言實若虛言虛實力子曰我不
曾憶薄伽梵我不曾憶獲揭多今時
具壽羅怛羅於世尊後執扇扇佛時
羅怛羅白佛言世尊彼實力子何勞
見問現見友女苾芻尼親在佛前去
責力子共為惡行犯波羅市迦兄弟
二人面證言實佛告羅怛羅我今問
汝隨汝意答羅怛羅若苾芻尼來至
我所作如是說大德聖者羅怛羅作
不軌事共我行不淨行犯波羅市迦
時友地苾芻即便證去實余薄伽梵
實余獲揭多如妹所說我等先知羅
怛羅我聞是語即問汝云其事虛實
汝云何答羅怛羅白佛言世尊大德

若憶去憶若不憶去不憶世尊告曰
汝且癡人能去不憶何恠實力子清
淨苾芻實無罪過云不憶耶今時世
尊告諸苾芻如實力子實無罪過汝
等應知友女苾芻尼自言犯罪應當
滅損其友地二苾芻應可詳審善問
其事汝如何見何處見以何因緣往
見其事

今時世尊作是語已即便入室寂定
而住時諸苾芻見佛寂定便共憶持
實力子是清淨人友女苾芻尼以其
自言共為擯斥友地二苾芻審問其
事汝如何見何處見以何因緣往見
其事時諸苾芻具問之時彼二苾芻
作如是說諸具壽彼實力子我不見
犯不淨行法波羅市迦然由具壽實
力子乃至三日與我虛惡食氣力衰
羸極相惱亂我以欲瞋癡怖故作是
說其具壽實力子實是清淨無有過
咎不作不淨行不犯波羅市迦今時
世尊於晡後時徙靜處起於苾芻衆
中就座而坐時諸苾芻白佛言世尊
我等諸苾芻見佛世尊入室寂定便

初有部毗奈耶卷第十四 第三十五卷 常

其憶持實力子是清淨人友丈志言
尼由其自言已令滅損友地二莖莖
審問其事汝如何見何處見以何因
緣而見其事我等具問之時彼二莖
莖作如是說諸具壽彼實力子我不
見犯不淨行法得波羅市迦然由具
壽實力子乃至三日與我食次令食
惡食氣力衰羸極相惱亂我以欲瞋
癡怖故作是說其具壽實力子實是
清淨無有過咎不作不淨行不犯波
羅市迦今時世尊聞是說已告諸莖
莖曰云何彼二癡人為少飲食因緣
作故妄語毀謗清淨莖莖世尊即於
今時說伽他曰

若人故妄語 遠越於實法 不懼於後世
無有惡不造 寧吞熱鐵丸 猛焰燒身遍
不以破戒口 毀彼信心食
當余之時於虛空中有諸天衆說伽
他曰

實力超三有 尚於毀謗 是故有智人
不應樂生死 毀食真可厭 苦中取為極
猶如食子肉 增長諸煩惱
如何汝今知清淨莖莖實不犯罪以

（可見部經卷第十四 第四經）

無根波羅市迦法而見謗毀今時世
尊以此因緣廣說如前乃至告大地
莖莖曰汝二癡人知清淨莖莖實不
犯罪以無根波羅市迦法行謗毀耶
彼二白佛實今世尊佛以種種呵責
汝所為非非清淨行非隨順行所不應
為告諸莖莖曰應知有三種人定墮

泥犁獄云何為三若人自行破戒勸
他破戒此謂初人定墮泥犁獄若人
自行不淨行於清淨莖莖以無根波
羅市迦法而謗毀之此是第二人定
墮泥犁獄若人作如是見作如是語
言欲是淨言欲是妙欲可受用欲無
過失於惡欲境生受者此是第三人
人定墮泥犁獄世尊今時說伽他曰
若人生世中 口常出刀劍 由此惡說故
常斬於自身 若讚於惡人 毀謗賢善者
由口生眾過 定不受安樂 猶如博弄人
失財是小過 於他清淨者 謗毀成大愆
經於百千歲 墮在肉胞獄 復於此獄中
更受四萬歲 若以惡心語 謗毀於善人
由斯惡業緣 當墮於地獄

今時世尊作呵責已告諸莖莖曰我

（可見部經卷第十四 第四經）

視十利廣說如前乃至我於毗奈耶
中為諸聲聞制其學處應如是說
若復莖莖懷瞋不捨故於清淨莖莖
以無根波羅市迦法謗毀彼淨行
後於異時若同若不問知此事是無
根謗彼莖莖由瞋恚故作是語者僧
伽伐尸沙

若復莖莖者謂是友地莖莖若更有
然如斯流類懷瞋者謂情生忿怒言
不捨者謂瞋恚不息清淨莖莖者謂
實力子無犯者謂不犯其事以無根
者謂無三根見報聞根延根波羅市
迦法者於四事中應說其一法者已
如前說謗者說不實事欲壞彼行者
欲損彼人清淨學處彼於異時者謂
是別時若問若不同者謂說謗已情
生悔恨不由他問知此事無根謗謗
者謗也謗有四種謗謂斷謗非言謗
犯謗事謗由瞋故作是語者正出謗
辭僧伽伐尸沙者已如前說
此中犯相其事云何若謗清淨莖莖
十事成犯五事無犯云何為十謂不
見其事不聞不疑便作如是虛誑想

（可見部經卷第十四 第四經）

實無見等妄言我有見聞疑作是說
時得僧伽伐尸沙或聞而忘或疑而
忘作如是解作如是想去我聞疑不
忘作是說時得僧伽伐尸沙或聞而
信或聞不信而言我見或聞而疑或
聞不疑或但自疑而去我見作是說
時得僧伽伐尸沙是謂十事成犯去
何五事無犯謂彼不見不聞不疑有
見等解有見等想作如是語我見聞
疑者無犯或聞而忘或疑而忘有聞
疑想而言聞等亦無有犯如謗清淨
人時十事成犯五事無犯若謗清淨
似不清淨人亦復如是若謗不清淨
人十一事成犯六事無犯去何十一
謂不見不聞不疑作如是解作如是
想實無見等妄言我有見聞疑作如
是說時得僧伽伐尸沙或見而忘或
聞而忘或疑而忘作如是解作如是
想而去見聞疑不忘作是說時得僧
伽伐尸沙或聞而信或聞不信而言
我見或聞而疑或聞不疑或但自疑
而去我見作是說時得僧伽伐尸沙
是謂十一成犯去何六事無犯謂彼

一切有部毗奈耶卷第十四 第六經 完

不見不聞不疑有見等解有見聞等
想作如是說我見聞疑者無犯或見
而忘或聞而忘或疑而忘有見等解
有見等想而言見聞等亦皆無犯是
謂六事無犯若謗似清淨人十一事
成犯六事無犯亦復如是時諸苾芻
志皆有疑為除疑故白佛言世尊大
德具壽實力子曾作何業由彼業故
招異熟果生富貴家多饒財寶受用
豐足捨俗依佛而為出家斷諸煩惱
證阿羅漢分房舍中說為第一雖得
勝果而被謗議
佛告諸苾芻汝等善聽我當為汝說
彼因緣諸苾芻若白作業必不於外
地水火風四大之處果報成熟但於
自己蘊界處中善惡之業果報成熟
即說頌曰
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受
諸苾芻於過去世一聚落中有大商
主名曰漁人時彼商主賣持貨物共
諸商人將詣大海欲求珍寶余時世
間無佛出世有獨覺聖者現於世間

一切有部毗奈耶卷第十四 第六經 完

極恤貧賤常受應鄒飲食卧具當時
唯此為勝福田時彼獨覺投此商主
人間遊行於其夜中入火光定時警
夜人見其光已報商主曰仁今知不
此之苾芻聖行成就我於夜中見如
火聚放大光明是時商主聞已深敬
便詣其所禮雙足已作如是白聖者
未食我願求福幸於商旅受我微供
食已隨去時彼默然受其請食相隨
漸次至大海邊商主問言聖者我今
商旅欲入海中仁隨去不獨覺報言
賢首汝為妻子欲入大海求諸珍寶
我何所為而共入耶是時商主誤被
食已以新妙氈而奉上之時彼大德
但現神通而不說法為欲憐愍彼商
主故猶如瓊王飛騰空界身出水火
現大神通凡夫之類若見神變速即
歸心如崩大樹還孔彼足發誓願言
我於如是真實福田所設供養此業
所招異熟之果願我當得生富貴家
當得如是殊勝威德當得奉事勝此
大師汝等當知彼時漢人即實力子
是由昔供養獨覺聖人發大誓願今

一切有部毗奈耶卷第十四 第六經 完

得生在勝富貴家受用豐足於我法
中出家離俗斷諸煩惱證阿羅漢我
為大師勝彼百千俱胝獨覺能承事
我不生厭背又諸必苦此實力子雖
得阿羅漢果然而尚遭惡言毀謗我
今當說汝等善聽諸苦過去世時
於一村中有大長者於同類族娶女
為妻得意相親歡樂而住雖經多歲
竟無男女遂便以手支頰心懷憂歎
我今舍內多有珍財竟無紹嗣我身
沒後定被官奴其婦見之即便問曰
聖子何意支頰長思似帶憂色報言
賢首我今舍中多有財物現無子息
如其沒後並被官奴既有此緣寧不
愁悵其妻報曰若由我過無男女者
君今且可更娶餘妻今有子息報言
賢首若人家內有二妻者乃至劫賊
亦不得飲常於室中紛紜聞諍婦報
夫曰君可求來若彼類狀與妹同者
我作妹想看之若與女相似者我作
女心瞻視時於異村有一長者娶婦
未久便誕二男復生一女後於異時
長者夫婦並皆命過時前長者為求

初有部毗奈耶卷第十四 第九條 常

婦故至彼二兄之處求娶其妹彼便
嫁與世間法介得新事故時彼長者
心親後妻時彼前婦見其親密心生
嫉妬未經多日前妻有娠白其夫曰
君之後妻情有異念其夫告曰賢首
汝生惡意婦便默然遂於後時誕一
男子長至五歲智慧分明所有語言
咸悉依實時人遂名為實語者其母
便念我雖生子然而夫主尚愛後妻
我今作何方便今使離別白其夫曰
君於後妻雖極愛念彼於君所無貞
素心其夫報曰賢首汝復生惡意婦
便默然別設方計告其子曰汝豈不
知婦人苦事子白母曰我不曾知即
告子曰謂是嫉妬子報母曰此非善
事便語子曰我欲於汝異母彰露惡
名汝當為證子白母曰為實為虛母
言是虛子去世人共知我為實語豈
可隨母所說口出妄言母曰於我腹
中懷汝九月於此小事汝不見從說
為作證無勞口說父若問汝但可默
頭其子孝順不違母心遂便許可母
於異時告其夫曰君之愛婦共他男

初有部毗奈耶卷第十四 第十條 常

子行邪惡事夫去賢首汝復生惡意
婦曰君若不信應問實語父作是念
我此童兒世人共許是實語者豈於
我所而作妄語必無斯事時彼童兒
去父不遠遊戲而使其父喚來置於
膝上而問之曰汝知異母與他男子
行惡事耶但女人情偽不學而知即
便以手掩其口而告之曰彼是汝
母不須言說若事實者但可默頭彼
即默頭當余之時口出失氣便於四
遠急聲流布彼非實語是妄語人於
異母邊證其虛事實語之名即便隱
沒時人皆嘆為妄語者其父見已告
後妻曰汝行惡行不應住此便驅令
出既被逐已往二兄處兄問之曰汝
何意來妹報兄曰我被夫主之所斥
逐汝有何過枉我行私汝若行私不
應住此我實無私但由實語所證彼
是妄語非實語者兄曰如何得知若
不信者宜當為問近住隣人時彼二
兄私問隣伍諸人皆云彼無惡行時
彼兄弟知清白已情懷恨惱後於異
時忽有獨覺聖者因行乞食來至其

初有部毗奈耶卷第十四 第二條 常

家即便請食食已其女憶所謗事發邪惡願如我今日被汝謗讟於未來世假令汝得阿羅漢果我亦謗汝終不相捨時彼二兄見而問曰汝發何願具以其事答彼二兄兄曰我於彼時為舍兄弟共證其事佛告諸苾芻汝意云何勿生異念彼時實語即實力子是彼異母者即友女苾芻尼是彼時二兄即友地二苾芻是實力子由其昔日惡謗母故於多千歲在楞落迦受燒煮苦彼餘殘業於五百生中常遭惡謗雖於今日獲阿羅漢仍被惡謗汝諸苾芻由此應知純黑之業得純黑報純白之業得純白報黑白雜業得黑白雜報汝等當離純黑雜業勤修白品汝諸苾芻當如是學汝諸苾芻其實力子先作何業於分衣人中取為第一汝等應聽乃往過去於此賢劫人壽二萬歲時有迦攝波佛出現於世十号具足時實力子於彼佛教捨俗出家至盡形壽勤修梵行而於勝果竟無所獲於命終時即便發願我於迦攝波佛取上福田教

一切有部毗奈耶卷第十四 第十三張 常

法之中出家捨俗於殊勝果竟無所獲如佛所記於未來世人壽百歲時有摩訶薄迦必當成佛我於彼教當為出家斷諸煩惱證阿羅漢如我今日斷滅嗔邪於迦攝波佛弟子之中分僧卧具取為第一我於來世釋迦牟尼無上正覺弟子之中分僧卧具亦為第一由願力故於我法中分僧卧具亦取第一汝諸苾芻應如是學假根謗學處第九

尔時佛在王舍城鞞闍鉢迦池竹林中住時具壽實力子在鷲峯山去此不遠有石砌池於其池岸是實力子晝日遊處時蓮花色苾芻尼因具壽大目連善知識故得於善說法律而為出家斷諸煩惱成阿羅漢彼使數數詣世尊所恭敬供養及餘耆宿尊德苾芻於具壽實力子特生尊敬由實力子不憚勞苦遂捨寂靜等持妙樂如法為僧作授事人分房舍卧具後於他日是蓮花色苾芻尼礼世尊已次更參覲諸大德僧因至實力子所申礼拜已為聽法故在一面坐時

一切有部毗奈耶卷第十四 第十三張 常

友地二苾芻與實力子前世結結友地二人多得糞掃衣遂生是念我於何處當洗此衣遂便即往石砌池邊欲浣衣服既至彼已遂見二嚴飲池水已作不淨行行姪欲事是時大兄告其弟曰弟今見此實力子共蓮花色苾芻尼作不淨行行姪欲法我等宜往告諸苾芻弟報兄曰妹尼前已為我等故被衆擯斥我今豈欲俱受擯耶兄報弟曰前是虛說今是實陳汝豈不見實力子共蓮花色尼作不淨行行姪欲耶弟便默然兄弟俱往告諸苾芻苾芻曰世間之人誰是可信我今兄弟共見實力子與蓮花色尼作姪欲事時諸苾芻聞是語已告友地曰具壽汝今一向棄人天路意趣趣入三惡道中此實力子證阿羅漢居八解脫得上人法現大神通云何汝今以異分事波羅市迦法而謗讟之彼二苾芻曰實非我過是眼過失宜挑兩目諸苾芻曰如世尊說應須詳審善問其事何所見何相見何處見汝等二人因何事往而得見之時諸苾

一切有部毗奈耶卷第十四 第十四張 常

多於晡後時從靜處起往世尊所禮佛足已在一面立白佛言世尊唯願為我說神通事今時世尊知提婆達多生邪惡念告曰汝可先淨尸羅勤修定慧於神通事方可修習時提婆達多作如是念世尊不肯為我說神通事便即致敬辭佛而去便往詣彼阿若憍陳如所共言談已而白之曰唯願上座為我解說神通之事時具壽阿若憍陳如即觀佛心見佛知提婆達多欲生惡念遂告提婆達多曰汝可於色如理觀察方獲神通并餘勝德受想行識亦復如是時提婆達多便作是念上座阿若憍陳如亦不為我說神通事便捨之而去復往詣彼馬勝苾芻跋陀羅婆迦波大名稱圓滿無垢牛王妙辟如是乃至五百上座皆詣其所請神通法是時五百上座苾芻皆觀佛心見佛知提婆達多欲生惡念亦復各各觀諸上座苾芻之心知提婆達多欲生惡念便告提婆達多曰汝可於色如理觀察方獲神通并餘勝德受想行識亦復如是

（如有部經卷第四 第二十一）

時提婆達多作如是念斯等五百上座苾芻皆不為我說神通法豈非諸人先作言契曾無有一教我神通時提婆達多復作是念誰能為我說神通法是時具壽十力迦攝波在王舍城鷹窟中住時提婆達多便生此念十力迦攝波性無詭詐所言真實是我家弟阿難陀耶彼能為我說神通法作是念已即便往詣十力迦攝波處禮其足已在一面立白言一座願為我說神通道法時具壽十力迦攝波不觀佛心及諸上座不知提婆達多欲起惡邪之念便為提婆達多說神通法時提婆達多初夜後夜警策修習於後夜分依世俗道獲初靜慮即發神通轉一為多轉多為一或現或隱山石壁障身皆通過不能為礙猶如虛空入地如水履水如地在虛空中蹴跌而生猶如飛鳥或時以手摩捫日月時提婆達多具斯德已便作是念今諸苾芻乞食難得我為先往詣部林中取香美果自食分餘為往東西北洲四大王眾三十

（如有部經卷第四 第二十一）

三天及以詣處同前取已分布餘人為當先化摩揭陀主彼受化已不勞辛苦能伏多人復生是念此未生怨太子又亡之後當為國王有大自在我今宜應先化此人不得艱苦能伏多人時提婆達多即便化作上妙鳥身從太子後門安詳而入從前大門出從前大門入從後門出或作上馬同前出入或作苾芻剃除鬚髮披僧伽脫手中持鉢同前出入時末生怨太子作如是念此是提婆達多現神變事時提婆達多遂即變身為童兒形具諸瓔珞便向太子懷中宛轉而住是時太子遂捉童兒抱持嗚咽便以淡唾內其口中時提婆達多為貪利養纏繞心故遂咽其唾是時太子因斯發起惡邪之心作如是念奇哉提婆達多比佛大師其德殊勝轉深信敬欲申供養是時太子於旦暮二時每恒從以五百寶車往提婆達多所而為禮敬每於食時奉五百釜上妙飲食時提婆達多為上首五百苾芻受斯供養時有衆多苾芻於晨朝

（如有部經卷第四 第二十一）

時入王舍城次行乞食聞提婆達多自受如是勝妙供養未生怨太子於旦暮二時每恒從以五百賁車往提婆達多所而申札敬每於食時以五百金上妙飲食而供養之提婆達多為其上首與五百諸必皆受斯供養時諸必皆聞是事已還至本處飯食訖於食後時叔舉衣鉢洗足已往世尊所札佛雙足在一面坐時諸必皆白佛言世尊我諸必皆於晨朝時入城乞食聞提婆達多乃至與五百必皆受斯供養具陳其事世尊告曰汝諸必皆勿受樂彼提婆達多受斯供養何以故提婆達多今被供養之所熱害如芭蕉著子如竹草生實如驢懷妊皆自害軀提婆達多亦復如是受他供養必自害身汝諸必皆若提婆達多得利養時此之痴人能於長夜受無利益苦惱之事是故汝諸必皆勿當希求名聞利養設得之者心勿貪著今時世尊說他日

芭蕉若結子竹草生其實如驢懷妊時斯皆還自害利養及名聞愚人所愛樂

初有部四卷第廿四 第三二卷 宗

能壞眾善法如劍斫人頭

時諸必皆聞佛說已奉持而去

今時提婆達多既得如是恭敬供養即便發起邪惡之念世尊今者年衰

老耄為諸四眾必皆必皆尼耶波索迦耶波斯迦教授勞倦今可以諸大

眾付囑於我今我教授我當秉執世尊宜應少為思慮受現法樂寂靜而

住提婆達多纔生此念神通即失神通雖失然不自知今時有一迦俱陀

必皆是佛弟子曾於佛邊善修淨行學四梵住於欲除欲多修習已命終

之後生處梵宮時具壽大目連在江秣山恐畏林住時迦俱陀以天眼觀

見提婆達多神通退失如是知已猶如壯士屈申辟頰於梵宮沒詣恐畏

林至具壽大目連所札雙足已而白之曰大德知不提婆達多為貪利養纏

結心故便起如是邪惡之念來白佛言世尊今者年衰老耄為諸四眾必

皆必皆尼耶波索迦耶波斯迦教授勞倦今可以諸大眾付囑於我今我

教授我當秉執世尊宜應少為思慮

受現法樂寂靜而住

時提婆達多纔生此念神通即失善哉大德目連應往佛所具白其事時

大目連默許其說時迦俱陀梵天知其許已隱而不現時大目連梵天去

後即如其事而入勝定猶如壯士屈申辟頰於恐畏林沒至竹林中詣世

尊所札佛足已在一面坐時大目連以彼梵天所告之語具白世尊今時

世尊告大目連曰汝豈不先知提婆達多有邪惡心梵天於後來相告語

大德我已先知梵天後告今時世尊共大目連於此中間別說餘事時提

婆達多共其四伴一高迦梨迦二塞茶連驢三羯吒謨洛迦底灑四三沒

達羅達多來詣佛所今時世尊遙見提婆達多來告大目連曰汝當善護

其言天授將至此之痴人親在我前自陳已大時大目連札佛足已即便

入定譬如壯士屈申辟頰於竹林沒往恐畏林是時天授至佛所已頂札佛足在一面立而白佛言世尊今者

受現法樂寂靜而住

時提婆達多纔生此念神通即失善哉大德目連應往佛所具白其事時

大目連默許其說時迦俱陀梵天知其許已隱而不現時大目連梵天去

後即如其事而入勝定猶如壯士屈申辟頰於恐畏林沒至竹林中詣世

尊所札佛足已在一面坐時大目連以彼梵天所告之語具白世尊今時

世尊告大目連曰汝豈不先知提婆達多有邪惡心梵天於後來相告語

大德我已先知梵天後告今時世尊共大目連於此中間別說餘事時提

婆達多共其四伴一高迦梨迦二塞茶連驢三羯吒謨洛迦底灑四三沒

達羅達多來詣佛所今時世尊遙見提婆達多來告大目連曰汝當善護

其言天授將至此之痴人親在我前自陳已大時大目連札佛足已即便

入定譬如壯士屈申辟頰於竹林沒往恐畏林是時天授至佛所已頂札佛足在一面立而白佛言世尊今者

年衰老耄為諸四眾必皆必皆尼耶

初有部四卷第廿四 第三二卷 宗

初有部四卷第廿四 第三二卷 宗

初有部四卷第廿四 第三二卷 宗

初有部四卷第廿四 第三二卷 宗

初有部四卷第廿四 第三二卷 宗

初有部四卷第廿四 第三二卷 宗

初有部四卷第廿四 第三二卷 宗

初有部四卷第廿四 第三二卷 宗

初有部四卷第廿四 第三二卷 宗

初有部四卷第廿四 第三二卷 宗

初有部四卷第廿四 第三二卷 宗

波索迦耶波斯迦教授勞倦今可以

諸大衆付囑於我令我教授我當秉

執世尊宜應少為思慮受現法樂寂

靜而住世尊告曰汝之癡人如舍利

子大目連我尚不以苾芻僧伽而見

付囑況汝癡人食人漢唾而相付囑

是時天授便作斯念世尊讚歎舍利

子大目連我為癡人死屍食唾惡

人此是天授初於佛所起熱害心作

不忍意我是提婆達多便三振頭捨

佛而去余時具壽阿難施在世尊後

執扇扇佛余時世尊知天授去已告

阿難施曰汝今可詣鵝闍輝迦池近

竹林阿但是苾芻皆令集在常食堂

中阿難施奉佛教已即便往詣竹林

中隨近所有苾芻皆令集在常食堂

中已往世尊所白佛言世尊近竹林

中所有苾芻悉皆令集願佛知時

根本說一切有部毗奈耶卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切有部毗奈耶卷第十四 第三十四

根本說一切有部毗奈耶卷第十五 崇

三藏法師義淨奉 制譯

破僧違諫學處之二

余時薄伽梵詣常集堂於大衆中就

座而坐告諸苾芻曰於此世間有五

種師云何為三如有一師戒實不淨

自言戒淨然諸弟子由共住故知不

清淨遂相告曰我之大師戒實不淨

而自謂戒淨若我我等說向餘人師

若聞時便生不樂我復云何而相依

止我等宜默彼自當知又復我師常

以飲食衣服卧具湯藥病緣所須資

給於我我等宜應共相擁護然彼師

主作如是念我諸弟子覆我過失此

是第一大師於世間住復有一師實

命不淨自言命淨彼諸弟子由共住

故知不清淨遂相告曰我之大師命

實不淨自謂命淨若我我等說向餘

人彼若聞時便生不樂我復云何而

相依止我等宜默彼自當知又復我

師常以飲食衣服卧具湯藥病緣所

須資給於我我等宜應共相擁護然

彼師主作如是念我諸弟子覆我過

失此是第二大師於世間住復有一

師智見不淨自言智見是淨彼諸弟

子由共住故知智見不淨廣說如前

此是第三大師在世間住復有一師

不開授記自言善開授記如實了知

彼諸弟子由共住故知不開授記廣

說如前此是第四大師在世間住復

有一師依止親近惡說法律自言所

依之法是善說法律彼諸弟子由共

住故知是惡說法律廣說如前此是

第五大師在世間住

汝諸苾芻我所持戒清淨無過我今

自謂持戒清淨無有過失汝諸弟子

不須擁護於我我亦無心今汝覆蓋

此是第一我住世間又復諸苾芻我

住淨命我今自謂活命清淨無有過

失汝諸弟子不須擁護於我我亦無

心今汝覆蓋此是第二我住世間又

復諸苾芻我智見淨廣說如前此是

第三我住世間又復諸苾芻我善開

授記如實了知廣說如前此是第四

我住世間又復諸苾芻我之所依善

一切有部毗奈耶卷第十五 第三十五

說法律我今自謂善說法律廣說如前此是第五我住世間

諸法蓋我今言懇懇告汝汝等應

可至心奉行猶如陶師燒坏器時同

焚薪火好者成就惡者破壞汝等宜

當善順我言無貽後悔余時天授命

四伴曰汝等四人今應共我破彼沙

門高荅摩和合僧伽并破法輪我殁

代後獲善名稱聲滿十方作如是說

沙門高荅摩現在世間然而提婆達

多有大威勢共孤迦里迦塞茶這驃

羯吒謨洛迦底迦三沒達羅達多破

彼和合僧伽并破法輪時孤迦里迦

告天授曰我今與汝不辨斯事何以

故然薄伽梵聲聞弟子有大威力天

眼明徹鑒察他心其事雖遠而能遙

見彼身在近人不見知我等所為彼

皆預了是時天授告其伴曰仁等宜

應共設方便友人報曰方便云何天

授報曰我今詣彼耆年宿德諸上座

慶當以種種上妙資具供給所須不

令闕乏少年壯盛亦與供給令生歡

喜或以衣鉢鉢幣等條教其讀誦作

一切有部經卷第十五 第三三

一切有部經卷第十五 第三三

意相應友人報曰斯若方便是時天

授廣為矯誑欲破僧伽諸大必當覺

知天授所為進趣欲破僧輪以此因

緣具白世尊天授有意欲破僧輪余

時世尊告諸必當曰汝等宜應別諫

天授若更有餘如是流類應可諫曰

天授汝莫破和合僧作闍諍事執受

而住天授應與和合僧伽歡喜無諍

同心一說如水乳合大師教法今得

光顯安樂而住天授汝今應捨作破

僧事

時諸必當奉佛教已尋即別諫提婆

達多告言天授汝莫破和合僧作闍

諍事非法而住天授應與和合僧伽

歡喜無諍同心一說如水乳合大師

教法今得光顯安樂而住天授汝今

應捨作破僧事時諸必當別諫之時

提婆達多堅執其事無心棄捨云此

事真實餘皆虛妄時諸必當且以此

緣而白世尊大德我已別諫提婆達

多我等為作別諫之時提婆達多堅

執不捨而住此事真實餘皆虛妄余

時佛告諸必當汝等應與提婆達多

一切有部經卷第十五 第四四

一切有部經卷第十五 第四四

作白四羯磨對眾諫之若更有餘如

是流類應如是諫當敷坐具次鳴犢

犢應先言白後從集僧僧伽集已今

一必當作白羯磨應如是作大德僧

伽聽此提婆達多欲破和合僧作闍

諍事非法而住時諸必當已作別諫

別諫之時堅執其事不肯棄捨云此

事真實餘皆虛妄若僧時到僧許可

僧今與提婆達多作白四羯磨曉諫

其事汝提婆達多莫欲破和合僧作

闍諍事執受而住提婆達多應與和

合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳

合大師教法今得光顯安樂而住汝

提婆達多應捨破僧事白如是次作

羯磨大德僧伽聽此提婆達多欲破

和合僧作闍諍事執受而住諸必當

已作別諫別諫之時堅執其事不肯

棄捨云此事真實餘皆虛妄僧今與

提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝

提婆達多莫欲破和合僧作闍諍事

執受而住提婆達多應與和合僧伽

歡喜無諍同心一說如水乳合大師

教法今得光顯安樂而住汝提婆達

一切有部經卷第十五 第五五

一切有部經卷第十五 第五五

多應捨破僧事若諸具壽忍許與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧作闍諍事執受而住汝提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂而住汝提婆達多應捨如是破僧事者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧今已作白四羯磨諫提婆達多竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

時諸苾芻既奉佛教已即以白四羯磨諫彼提婆達多時提婆達多堅執不捨云此真實餘皆虛妄時提婆達多有同伴四人共相隨順說破僧事告諸苾芻曰大德莫共彼苾芻所有言說若善若惡何以故然彼苾芻言是法語者是律語者依於法律方為言說知而說非不知說彼受樂者我亦受樂時諸苾芻以此因緣具白世尊廣說如上乃至我亦受樂世尊告曰汝等苾芻當與同伴四人作別諫法若更有餘如是流類亦應呵諫應如

一切有部毗奈耶卷第三第六誡

一切有部毗奈耶卷第三第六誡

是作汝孤迦里迦裏茶達驪羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多知彼苾芻欲破和合僧作闍諍事執受而住汝等共為助伴莫相隨順說破僧事莫向諸苾芻作如是語諸德莫共彼苾芻所有言說若好若惡何以故而欲苾芻是法語者是律語者依於法律方為言說知而說非不知說彼受樂者我亦受樂何以故具壽而彼苾芻非法律語不依法律而作言說不知而說非是知說堅執而住汝莫受樂破和合僧當樂和合僧應與僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂而住具壽汝今可捨隨順破僧不和合事時諸苾芻奉教而作即以別諫諫彼四人作如是說汝孤迦里迦等四人知彼苾芻欲破和合僧作闍諍事堅執而住莫共為伴順邪違正諸具壽汝等勿於諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻論好論惡何以故而彼苾芻是法律語依於法律而作言說知而說非不知說彼受樂者我亦受樂何以

一切有部毗奈耶卷第三第六誡

故具壽然彼苾芻非法律語不依法律而作言說不知而說非是知說具壽汝莫受樂破僧事當樂和合僧應共與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂而住具壽汝今應捨隨順破僧不和合事時諸苾芻別諫之時彼助伴人不肯受語堅執不捨云此真實餘皆虛妄時諸苾芻以此因緣具白世尊大德我已別諫孤迦里迦等我等為作別諫之時孤迦里迦等堅執其事無心棄捨而云此事真實餘皆虛妄佛告諸苾芻汝等應與孤迦里迦等作白四羯磨對眾諫之若更有餘如是流類同前集眾作白羯磨應如是作

一切有部毗奈耶卷第三第六誡

者是律語者依於法律而作言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂時諸必當為作別諫別諫之時彼於其事堅執而住作如是語此事實余餘皆虛妄若僧時到僧許可僧今以白四羯磨諫孤迦里迦等四人汝孤

去此真實餘皆虛妄時諸必當以緣白佛大德我等以白四羯磨諫彼孤迦里迦等時堅執其事無心棄捨去此真實餘皆虛妄佛告諸必當提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力

所作事世尊如是種種呵責已告諸必當曰我觀十利為諸必當制其學處應如是說若復必當與方便欲破和合僧於破僧事堅執不捨諸必當應語彼必當言具壽莫欲破和合僧堅執而住具壽應與眾僧和合共住歡喜無諍同一心說如水乳合大師教法今得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸必當如是諫時捨者善若不捨者應可無三惡惡正諫隨教應諒今捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

說若好若惡何以故而彼必當是法語者是律語者依於法律而作言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂何以故彼必當非法語者非律語者而彼必當於非法律執受而住不知而說非是知說諸具壽莫樂破僧事當樂和合僧應共僧和合歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂而住諸具壽汝今應捨隨伴破僧不和合事白如是次作羯磨准白應為諸必當既奉教已自言如是言我等當諫即以白四羯磨諫彼孤迦里迦等時彼四人堅執不捨

時提婆達多聞是語已便作是說沙門高荅摩與我授記告諸必當曰提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力即告孤迦里迦等汝等當知沙門高荅摩與我授記提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力時提婆達多於破僧事更增勇猛諸必當聞具白世尊亦時世尊以此因緣集必當僧伽廣說如前乃至世尊問提婆達多必當曰汝實欲破和合僧伽作闍諍事堅執而住提婆達多白言大德實尔

尔時世尊告提婆達多曰汝非沙門非隨順不清淨不應為非出家人之此中犯相其事云何若必當與方便

欲破僧皆得惡作罪若別諫時事不捨者皆得惡罪若作白四羯磨如法如律如佛所教諫諍之時捨者善若不捨者白了之時得惡罪作初番了時亦得惡罪若第二番了時亦得惡罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所教而秉法並皆無犯時彼必當若於座上告大衆言大德我必當若某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃三其罪未如法說悔已來若復共餘必當作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪又無犯者初造過人或癡狂心亂痛惱所纏隨順破僧違諫學處第十一

今時世尊即於本座為諸聲聞弟子欲制破僧隨伴學處告諸必當曰汝諸必當且未須起僧伽有少事業世尊知而故問廣說如前世尊即便問孤迦里迦等四人曰汝等實知提婆達多欲破和合僧作破僧方便勸作諍

一切有部毗奈耶卷第三 第二十二 業

○根本說一切有部毗奈耶

事堅執而住汝共為伴順邪違正告諸必當曰大德莫共彼必當有所論說若好若惡何以故而彼必當是法律語依於法律而作言說知而方說非不知說彼愛樂者我亦愛樂不彼自佛言實余世尊世尊告曰汝非沙門非隨順行不清淨不應為非出家人之所應作世尊種種呵責已告諸必當廣說如前乃至我觀十利為諸聲聞弟子制其學處應如是說

若復必當若一若二若多與彼必當共為伴黨同邪違正隨順而住時此必當語諸必當言大德莫共彼必當有所論說若好若惡何以故而彼必當是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸必當應語此必當言具壽莫作是說彼必當是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼必當非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍同一心說如水乳合大師教法令得光顯安樂人住具壽可捨破僧惡見順邪

一切有部毗奈耶卷第五 第十五 業

違正勸作諍事堅執而住諸必當如是諫時捨者善若不捨者應可再三惡惡正諫隨教應語今捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復必當者謂提婆達多一二多者謂孤迦里迦等一二人已去名之為多順邪違正者共彼為伴順其邪見違失正理諸必當者謂在此法中若好若惡者勿教提婆達多令其行善遮止其惡何以故彼是知法律人有所言說皆是隨順大師教法廣說乃至堅執而住皆是別諫之辭若不捨者僧應三諫廣說如上作羯磨法此中犯相其事云何若諸助伴必當知彼必當欲破和合僧廣說如前作惡方便共彼為伴順邪違正皆得惡作餘有犯相如前破僧廣說應知

行家學處第十二

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時拘吒山有三基岩一名阿漚薄迦二名補捺伐素三名半豆盧迦得迦作行家法行惡行共諸女人言談戲笑掉舉倡逆辱打其身同一牀坐共一

一切有部毗奈耶卷第十五 第二十三 業

第四〇冊

五四七

盤食同觴飲酒或自採花教人採花或自結鬚教人結鬚歌舞伎樂見他戲笑以物與之或高抄衣跳身返或為鳥叫或作馬鳴或為牛吼或作孔雀聲或為鸚鵡鳥鳴或拍水作聲為諸戲笑或作肝餘倡伎之具共彼女入作非威儀造諸過失時扣吒山有婆羅門居士及諸人衆見為惡行生不信心起諸謗議於此所有舊住苾芻不能以食共相拯給况復餘人介時具壽阿難陀於迦尸國人間遊行次至扣吒山住於日初分執持衣鉢入扣吒山聚落而行乞食空鉢而出一掬之食亦無與者是時具壽阿難陀作如是念我憶昔日曾至此山人民豐樂乞食易得今者此山同前豐樂何意乞食迥無施者空鉢而出一掬之食亦無與者豈非於此有佛弟子於巷陌中罵詈女人共身相觸白此因緣遂令我今乞食不得時扣吒山諸婆羅門居士有五百人於常聚處有事須集時阿難陀往常集處告諸人曰仁等知不我憶昔日曾至此

初有部論卷第五 第三十二

山人民豐樂乞食易得今者此山同前豐樂何故乞食迥無施者空鉢而入還空鉢出一掬之食亦無與者時此會中有鄒波索迦名曰水羅即便前執阿難陀手共向一邊而白言大德知不此扣吒山有苾芻名阿溼薄迦搢捺伐素作汙家法行惡行共諸女人言談戲笑廣說如前乃至造諸過失今起謗議於此所有舊住苾芻不能以食共相拯給况復餘人若其尊者因至佛所願以此事具白世尊是時尊者聞是語已默然許之時鄒波索迦知彼尊者默然許已即便請日唯願大德至我家中受一微供時具壽阿難陀默然受之時鄒波索迦即將詣舍安置勝座奉妙飲食令其飽足時具壽阿難陀食已洗鉢還來就座時鄒波索迦便數卑座於尊者前聽說法要時尊者阿難陀為鄒波索迦種種說法亦教讚喜辭別而去時具壽阿難陀還至住處囑授僧常狀褥等已執持衣鉢行詣室羅伐城既至彼已洗手濯足往給園中安坐

初有部論卷第五 第三十一

未鉢詣世尊所扎雙足已在二面住具以鄒波索迦所陳之事而白世尊今時佛告具壽阿難陀曰汝今宜共老宿苾芻六十許人往扣吒山與阿溼薄迦補捺伐素作駝遣羯磨應如是作欲至彼山可於路次一處而住應差詰問苾芻若無五德即不應差設差應捨何謂為五謂有愛悲怖癡於詰不詰不能解了若有五德此即合差差不應捨何謂為五謂無愛悲怖癡於詰不詰善能解了如是應差如常集僧已應先問彼苾芻某甲苾芻能往扣吒山詰問阿溼薄迦補捺伐素不彼答我能令一苾芻作白羯磨如是應作大德僧伽聽此詰問苾芻某甲樂欲往彼扣吒山詰問阿溼薄迦補捺伐素苾芻若僧伽時三僧許可僧今差某甲苾芻為詰問人往扣吒山詰問阿溼薄迦補捺伐素苾芻白如是次作羯磨大德僧伽聽此詰問苾芻某甲往扣吒山詰問阿溼薄迦補捺伐素苾芻僧今差此詰問苾芻某甲此苾芻某甲往扣吒山當詰

初有部論卷第五 第三十二

問阿溼薄迦補捺伐素苾芻若諸具
壽許詰問苾芻某甲往扣吒山當詰
問阿溼薄迦補捺伐素苾芻者默然
若不許者說僧今差詰問苾芻某甲
往扣吒山詰問阿溼薄迦補捺伐素
苾芻僧已許差詰問苾芻某甲竟由
其默然故我今如是持

諸苾芻我今當說詰問苾芻所有行
法其詰問苾芻往扣吒山數座鳴提
如常集僧應詰問彼阿溼薄迦補捺
伐素若不肯集由其傲慢不敬衆故
即應與作毘遣羯磨彼若來集者其
詰罪人應問容許若不許者與作毘遣
羯磨若許問者應當詰問若太我不
見罪便是憐衆即應與作毘遣羯磨
若言見罪者僧伽即應與作毘遣羯
磨如我所說詰問苾芻所有行法不
依行者得越法罪時具壽阿難陀并諸
耆宿苾芻聞佛教已奉辭而去於其
中路差詰問苾芻時扣吒山有半豆
盧晒得迦苾芻等是彼阿溼薄
迦等惡行同伴彼聞具壽阿難陀并
諸耆宿苾芻欲來至此與阿溼薄

一切有部毗奈耶卷第十五 第七八

○根本說一切有部毗奈耶

等作毘遣羯磨便作是念但是彼人
身造惡行口陳惡說我等皆作當知
具壽阿難陀及諸耆宿大德苾芻來
至於此與阿溼薄迦等作毘遣羯磨
已尋為我等亦作毘遣我等宜應往
室羅伐城詣世尊所及苾芻衆請乞
憐愍言憐愍者此方正譯當乞字也家
者皆苾芻也復更議曰我等去時諸大
德等於路相見必先為我等作捨置
羯磨後當為彼阿溼薄迦等作毘遣
羯磨我等宜應別設方便冀免其難
可預作衣幘所有利養並共平分聽
聲而住若諸大德大門入時我等即
從小門而出咸然此計未久之間具
壽阿難陀并諸大德至扣吒山來詣
住處從大門入時黃赤等苾芻從後
門出急趣長途詣室羅伐城禮佛足
已詣諸苾芻所隨其所犯應合說悔
者對人說悔應合責心悔者皆自責
心既除罪已共諸清淨苾芻一處而
住衆僧所有如法制令皆隨護之時

一切有部毗奈耶卷第十五 第七九

詰問苾芻於扣吒山住處數座鳴提
集大衆已時詰問苾芻問阿溼薄迦
等容許之事既容許已問罪虛實彼
便答言所問我罪其事皆實是時大
衆即便與作毘遣羯磨其羯磨文准
事應作作羯磨已時具壽阿難陀及
諸耆宿並循來路還室羅伐城時阿
溼薄迦等苾芻作如是念仁等當知
於地倒者還從地起我應宜往室羅
伐城詣世尊所求哀容恕及苾芻僧
伽時阿溼薄迦等至夜過已明日晨
朝執持交鋒入村乞食還采本處食
事既了獨寂房舍及餘卧具便持衣
鉢往室羅伐城既至住處時諸舊住
耆宿苾芻皆不共語及黃赤等苾芻
亦不共語時阿溼薄迦即便問曰具
壽耆宿大德理可不言仁等於我因
何不語我等身造惡行口說惡言仁
等皆惡不同作耶何故今時不共言
說彼便答曰事雖實然我至此隨
其所犯應合說悔者對人說悔應合
責心者皆已責心既除罪已共諸清
淨苾芻一處而住衆僧所有如法制

一切有部毗奈耶卷第十五 第八十

第四〇冊

五四九

今皆隨護之不復更與行惡行人言
談聚集時阿溼薄迦等聞是語已便
生嫌惡作如是語諸大德等有愛有
意有怖有癡有如是等言有駭者有
不駭者時諸苾芻聞是語已而問之
曰余於何人說有愛意怖癡阿溼薄
迦曰謂具壽阿難陀并諸大德往忤
吒山與我等作駭遠羯磨而於其中
有不駭者諸少欲苾芻聞是語已
責阿溼薄迦等曰云何汝等知諸大
德往忤吒山如法駭擯而改說彼有
愛意怖癡有如是同罪苾芻有駭者
有不駭者時諸苾芻以此因緣具白
世尊世尊告曰汝諸苾芻應可別諫
阿溼薄迦等苾芻若更有餘如是流
類應如是諫汝阿溼薄迦補捺伐素
知諸大德往忤吒山如法駭擯莫故
說彼有愛意怖癡有如是同罪苾芻
有駭者有不駭者然具壽等行惡行
汙他家家皆聞見眾共了知汝等應
捨有愛等言時諸苾芻聞佛教已奉
持而去一一具說如佛所教乃至汝
等應捨有愛等言時諸苾芻別諫之

一切有部毗奈耶卷第三 第三十二

時其阿溼薄迦等如先所說堅執而
住如我等言其事實余餘皆虛妄時
諸苾芻以此因緣具白世尊大德我
等奉教已作別諫其阿溼薄迦等如
先所說堅執而住而去我等所言其
事實余餘皆虛妄世尊告曰汝等應
可白四羯磨諫彼二人若更有餘如
斯流類如是應諫數座嗎提如常集
眾眾既集已令一苾芻作白羯磨其
羯磨文准事應作時諸苾芻受佛教
已依法而作諫彼二人當諫之時而
彼二人如先所說堅執而住而去我
等所言其事實余餘皆虛妄時諸苾
芻以緣白佛我等以白四法諫阿溼
薄迦等然彼諫時不受諫語而去我
等所言其事實余餘皆虛妄今時世
尊以此因緣集苾芻眾知而故問廣
說如前乃至我觀十利為諸聲聞弟
子制其學處應如是說若復眾多苾
芻於村落城邑住汙他家家行惡行汙
他家家亦眾見聞知行惡行亦眾見聞
知諸苾芻應語彼苾芻言具壽汝等
汙他家家行惡行汙他家家亦眾見聞知

一切有部毗奈耶卷第三 第三十三

行惡行亦眾見聞知汝等可去不應
住此彼苾芻語諸苾芻言大德有愛
意怖癡有如是同罪苾芻有駭者有
不駭者時諸苾芻語彼苾芻言具壽
莫作是語諸大德有愛意怖癡有如
是同罪苾芻有駭者有不駭者何以
故諫苾芻無愛意怖癡汝等汙他家家
行惡行汙他家家亦眾見聞知行惡行
亦眾見聞知具壽汝等應捨有愛等
言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僧伽伐
尸沙
若彼眾多苾芻者謂阿溼薄迦補捺
伐素乃至多人於聚落中者謂忤吒
山汙他家家者有二因緣而汙他家家
何為二一謂共住二謂受用何謂共
住謂與女人同一牀坐同一盤食同
醵飲酒何謂受用謂同受用樹茶華
果及齒木等行惡行者謂行虛重罪
惡之法家者謂婆羅門居士等舍見
謂眼識聞識耳識知謂餘識諸苾芻
者謂此法中人應語彼苾芻者謂別

一切有部毗奈耶卷第三 第三十三

諫之詞如前廣說若別諫時捨者若
若不捨者謂必言應弄三諫諱以白
四法亦廣如前僧伽伐尸沙者亦如
前說此中犯相其事云何必言知彼
如法為作駭擯羯磨而後說言有受
急等皆得惡作必言別諫之時若捨
者言若不捨者得舉吐羅度也餘並
同前破僧慶說

根本說一切有部毗奈耶卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第十三

有部毗奈耶卷第十六 榮

三藏法師義淨奉 制譯

惡性違諫學慶第十三

今時薄伽梵在憍闍毘國瞿師羅園
時具壽闍陀既犯罪已不如法說悔
時親友必言見其如是為欲令其利
益安樂告言具壽闍陀汝所犯罪應
如法說悔答言若犯罪者彼即自當
如法說悔親友告曰汝身犯罪欲令
誰悔答曰有退悔者彼當說悔告曰
汝既犯罪應生退悔答曰諸具壽莫
向我說若好若惡我亦不向諸具壽
說若好若惡具壽止莫勸我莫論說
我諸具壽汝種種姓種種類而來自
家猶如種種樹葉風吹一處然具壽
等亦復如是因我世尊證無上覺汝
種種姓族來出家時必言闍陀
隨作如是說咸生嫌賤作如是語云
何必苦與諸苦若同一佛法同一學
慶如法如律他諫悔時自身不受諫
語時諸苦若以此因緣具白世尊世
尊告曰汝諸苦若應別諫闍陀若更

有餘類亦應如是諫汝闍陀與必苦
同一佛法同一學慶如法如律而諫
悔時莫自身不受諫語具壽自身當
受諫語諸苦若如法如律諫汝汝亦
如法如律諫諸苦若展轉相諫展轉
相教展轉說悔如是如來應正等覺
必苦僧眾便得增長具壽汝莫違諫
時諸苦若問佛教已白佛言如是世
尊即如佛教諫彼闍陀廣說如前乃
至汝莫違諫時諸苦若別諫之時具
壽闍陀如前所說堅執而住去唯此
事實餘皆虛妄時諸苦若以此因緣
具白世尊大德我等如佛所教已作
別諫諫彼闍陀彼必苦若如前所說堅
執而住去我所言其事實余餘皆虛
妄世尊告曰汝等應作白四羯磨諫
彼闍陀若更有餘亦應如是諫數座
鳴捷雅如常集眾眾集已令一必苦
應如是作

大德僧伽聽此具壽闍陀諸苦若於
佛所說學慶經中如法如律正諫之
時自不受語作如是說汝諸具壽莫
向我說若好若惡我亦不向諸具壽

一切有部毗奈耶卷第十六 榮

說乃至少許若好若惡諸具壽止莫
諫我時諸必當便為別諫別諫之時
闍陀遂便堅執其事作如是語我說
是實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今以白四羯磨諫彼闍陀
汝具壽闍陀諸必當於佛所說學處
經中如法如律正諫之時莫自身不
受諫語作如是說諸具壽莫向我說
若好若惡我亦不向諸具壽說乃至
少許若好若惡具壽闍陀汝今應捨
自身不受諫語白如是次作羯磨
大德僧伽聽此具壽闍陀諸必當於
佛所說學處經中如法如律正諫之
時自不受諫語作如是說汝諸具壽莫
向我說若好若惡我亦不向諸具壽
說乃至少許若好若惡諸具壽止莫
諫我時諸必當便為別諫別諫之時
闍陀遂便堅執其事作如是語我說
是實餘皆虛妄僧今以白四羯磨諫
彼闍陀諸必當於佛所說學處經中
如法如律正諫之時莫自身不受諫語
作如是說諸具壽莫向我說若好若
惡我亦不向諸具壽說乃至少許若

一切有部毗奈耶卷第十六 第三張 索

好若惡具壽闍陀汝今應捨自身不受
諫語若諸具壽惡許僧與具壽闍陀
作白四羯磨曉諭其事汝具壽闍陀
諸必當於佛所說學處經中如法如
律正諫之時莫自身不受諫語具壽白
身當受諫語諸必當如法如律諫具
壽具壽亦如法如律諫諸必當如是
如來應正等覺必當僧眾便得增長
謂由展轉相諫展轉相教展轉說悔
故汝具壽闍陀應捨自身不受諫語
違僧諫事者默然若不許者說此是
初羯磨第二第三亦如是說結立
准知
時諸必當受佛教已依法而諫當諫
之時闍陀必當如前所說而去我說
實余餘皆虛妄時諸必當以此因緣
具白世尊大德我等奉教以白四法
諫闍陀時然彼不受諫語而去我說
實余餘皆虛妄今時世尊以此因緣
示必當眾知而故問廣說如前沒闍
陀何故堅執不捨種種呵責已乃至
我觀十利為諸弟子制其學處應如
是說

一切有部毗奈耶卷第十六 第四張 索

若復必當惡性不受人語諸必當於
佛所說戒經中如法如律勸誨之時
不受諫語言諸大德莫向我說少許
若好若惡我亦不向諸大德說若好
若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸
必當語是必當言具壽汝莫不受諫
語諸必當於戒經中如法如律勸誨
之時應受諫語具壽如法諫諸必當
諸必當亦如法諫具壽如是如來應
正等覺佛聲聞眾便得增長共相諫
誨具壽汝應捨此事諸必當如是諫
時捨者善若不捨者應可垂三惡惡
正諫時隨教應詰令捨是事捨者善
若不捨者僧伽伐尸沙
若復必當者謂是闍陀若更有餘如
是流類惡性不受人語者若善必當
以隨順言不違正理正勸諫時自用
已情不相領納諸必當者謂此法中
人於佛所說戒經中者佛謂大師於
戒經中說四波羅市迦十三僧伽伐
尸沙二不定三十泥薩祇波逸底迦
九十波逸底迦四波羅底提舍居眾
多學法七滅諍法經者是比次略詮

一切有部毗奈耶卷第十六 第五張 索

我依如是等法得勸誨之時不受他語自守惡性堅執而住諸大德莫向我說若好若惡等者謂好事不須勸惡事勿相遮此等皆是別諫之詞大德止者更重懇懇敢不受語乃至三諫廣說如前此中犯相其事云何知諸必當如法諫時得罪輕重亦如前說

時諸必當感皆有疑白佛言世尊此闍陀必當有何因緣依託如來從至勢力對諸善好必當前自恃傲慢作越厚語佛告諸必當闍陀必當非但今日恃託我故傍諸必當於過去世亦恃託我於諸善好婆羅門居士中自衛已身亦為憐愍汝今應聽於往昔時石砌城中有婆羅門名曰月子於同類族娶女為妻未久之間便誕一息與其立字名為月光年漸長大頗知家業後於異時其婆羅門身嬰病苦彼之妻子捨而不問其家有婢作如是念此婆羅門於日中百過舉手以求衣食資給我等今遭病苦妻子不問彼既是我曹主不相看恃

百有部毘奈耶卷第十六 第七十 誑

是所不應即便往詣醫人之處告言賢首仁哉月子婆羅門不醫人報言我先曾識今者如何其婢報曰今遭病苦妻子不問仁今為我可處藥方醫人答曰彼之妻子既其不問更有何人為作賂養婢曰唯我看侍醫人即為依病處方婢親供給蒙加藥餌病得痊癒時婆羅門便生是念我遭疾苦妻子不問我今得活皆是使女之恩既有劬勞寧容不報命使女曰賢首我遭病苦妻子不問我今得活皆是汝恩汝欲何求皆隨所願使女答曰大家若於我處存私愛者幸能降意共我交歡婆羅門曰汝今何用作此交歡我當與汝五百金錢放汝為良長無賤稱使女答曰大家我輩蒙放不免賤名有賤念心交歡是勝婆羅門曰隨汝所願月期若過身淨之時可來報我後於異時月期身淨即便自主我今身淨是時家主共行交歡便即有娠時婆羅門婦既自審察知夫與婢竊有交通即於婢所鞭打楚毒特異常時婢衣食不充身

百有部毘奈耶卷第十六 第七十一 誑

口使女自念豈有薄福有情託我胎內初有娠日婆羅門婦即便於我加其杖木與惡衣食後時月滿便誕一男使女生念此是薄福有情初有娠日婆羅門婦極加楚毒今我衣食不自充飽若其長大飢貧更甚作是念已即取孩兒置流盆中欲棄於外時婆羅門見而問曰賢首此流盆內是何物耶答言無物婆羅門曰可將來看乃見盆內有新生孩子問言汝欲棄耶使女悲啼而告之曰此薄福物廢胎之後大家即便倍增嚴酷弊多惡食不自充飽若其長大飢貧更甚由此因緣我今欲棄婆羅門曰此復何辜是我之過美言慰喻令其取養報其婦曰汝豈不憶我前遭病命在須臾而汝及子皆不相問我於今日得存命者皆是使女恩養之力汝若於此好惡共同者善若不介者我當立彼以為家長汝為婢使令相供給時彼婦既聞是語即便驚怖遂生私念此婆羅門稟性暴惡我不依教當被楚辱報其夫曰我實不知此之

百有部毘奈耶卷第十六 第七十二 誑

使女君有私愛從今已去乃至戲笑亦不敢虐言而被孩子由流盆中欲索於外家人因此名作流盆其流盆孩子凡所食膳與父同食有請喫者携以俱行後於異時其婆羅門身嬰疾病告長子月光曰我亡之後汝無所之流盆童子年在幼稚當須憂念苦樂是同于時月光敬受父教其父雖加藥餌不見療損因即命殁如有頃日

積聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離 有命咸歸死

時婆羅門既身亡已妻子親族悲號啼泣以雜色繒綵嚴飾喪轎送往見林如法燒已還歸本處懷憂而住王時月光命流盆曰今來共我一處同食其母報曰汝不應共婢兒同食兒告母曰比來常云是我之弟如何今日忽作婢兒便報子曰汝父在時事性暴惡誰復敢對喚作婢兒于時流盆聞斯語已往親母所白其母曰我豈實是婢所生耶母便報曰皆由往業誰復婢兒強弱相越自是常事此

一切有部藏卷第十六 第九張 世

婆羅門婦極是惡行汝今宜可自活他鄉于時流盆即便辭母客遊他邑即自改名号为月靜是時月靜漸次遊行至室羅伐城時此城中有大目婆羅門唯有一女儀容端正人所樂觀年漸長成可為婚禮時婆羅門遂作是念我之少女不求族望不覓錢財不為容色而作誓婚若其有人能於我所學四明論善通達者我當婚之是時月靜客遊他鄉情存學業詣婆羅門所而白之曰我今意欲就大師覆習四明論問曰汝從何來答曰我從石砌城來問曰彼城人物汝並識不答云我識問曰汝識大婆羅門月子不月靜聞已不覺啼泣彼便問曰汝何故啼答云彼是我尊身已亡歿師報之曰彼是我友久與別離今已去立誠可悲悼因即攝受彼便就意勤學四明稟性聰敏未盈歲月於所習論咸皆洞曉時婆羅門便作是念我有宿願所生之女不求族望不覓錢財不為容色若其有人能於我所學四明論善通達者我當婚之即

一切有部藏卷第十六 第十張 世

便以種種瓔珞嚴飾其女占命宗親門設火祀大手持男女右手持餅以吉祥水注月靜手而告之曰摩納婆今我以女授汝為妻月靜受之旋火三而餘婆羅門同聲祝願願得長壽無病宗門吉昌即便廣設賓會共成誓禮為大目愛念檢校家室所有取與咸皆委付其家巨富有珍財遠近商人無不臻湊時有石砌城商人持諸貨物到室羅伐城便見流盆共相謂曰此之流盆今者乃作大目丈夫善習眾藝其家巨富有資財貧富無恒業命何定時諸商人既交易已持諸貨物還石砌城告月光云我於室羅伐城見汝弟流盆善四明論為大目女尊其家巨富有財產彼兄聞已便告母曰我聞流盆在室羅伐勢力豪富有異常人其母聞之情生不喜後於異時月光家資漸見貧悴母便告曰如汝前聞流盆者是汝之弟彼既巨富汝宜往看所有錢財或客相濟月光報曰前云婢兒今成兄弟不違母命便往室羅伐城于時流

一切有部藏卷第十六 第十二張 世

盆聞有大兄其名月光與諸商旅來至此城即便疾往商人之處既迎見已歡喜跪拜而白兄曰我自立名名為月靜流盆之字勿復口陳兄若如是便引其兄詣所住宅報其婦曰此是我大兄汝可存心好須供侍婦既聞已依教供給其月光器量溫雅易為共住流盆稟性獷暴難可抵承於妻室屢常行楚毒于時新婦便白月光曰伯於家弟一乳所資荷意伯則寬恕仁慈弟乃剛獷惡性伯便報曰家弟稟性如是汝復未諳家兄緣此告楚共相煎迫婦言大伯幸願恩慈賜我家兄于時月光說他曰

明呪不惠人以呪換方與或時得承事或復獲珍財若不如是者縱死不傳授婦言大伯奉上幾物得稱本情其伯答曰得五百金錢以呪相與其婦即便以五百金錢奉而礼足請曰幸願恩慈賜我家兄其伯報曰待我歸日當可持來婦既蒙許情欣明呪語其夫曰仁之家兄久至於此何不發遣今還故居夫去賢首汝辦路糧并設

一切有部毗奈耶卷第十六 第三十二 頌

飲食我求商旅資贈行人即便出外未覓商旅新婦遂持五百金錢求請法術伯受物已即說呪曰

半城人共患 親族並皆知 流盆應默然 莎訶更勿語

說明呪已訖新婦曰此呪義深汝當熟誦如其我弟更鞭打時即便報曰且勿行杖待我為誦家兄若問呪義便可答言若更問呵我當廣說其夫出外覓得商旅如法贈送月光歸鄉還舍內其婦生念我雖得呪未知驗不我今可試洗浴之具並不預安飲食所須亦不為辦夫從索水報曰無水我今極飢可與飲食報言食亦未作即便瞋怒而罵之曰比比為兄在不治汝遂便舉手欲打其妻妻曰君且止聽誦家兄報言誦看即說呪曰

半城人共患 親族並皆知 流盆應默然 莎訶更勿語

夫便問曰此之明呪其義云何答曰若更打我當說其義夫曰若不說義更不相打流盆從此搖氣無言汝諸

一切有部毗奈耶卷第十六 第三十二 頌

必當往時月子婆羅門者即我身是彼流盆者即闍陀是往時恃我族壁欺誑於人今者還恃我宗欺誑同梵行者是故汝諸必當不應憑恃勢力欺蔑於人當自攝心謹下而住

諸大德我已說十三僧伽伐尸沙法九初便犯四至三諫若必當隨一一犯故覆藏者隨覆藏日家應與作不樂波利婆沙行波利婆沙竟泉應與作六夜摩那那行摩那那竟餘有出罪應二十僧中出是必當罪若少一人不滿二十眾是必當罪不得除諸必當皆得罪此是出罪法今問諸大德是中清淨不第第二第三亦如是問諸大德我今求清淨由其默然故我今如是持二不定法攝頌曰

若在屏障中堪行姪欲屢及在非障處無有第三入

今時世尊在室羅伐城迦多林給孤獨園時具壽鄒陀夷日初分時著衣持鉢入城乞食次至故二笈多舍是

一切有部毗奈耶卷第十六 第三十四 頌

時或多逢見鄒陀夷來即為敷設妙好牀座進而迎曰善來大德此處廢牀座宜應就坐時鄒陀夷即便就坐及多札已遂與鄒陀夷壓膝而坐為聽法故時鄒陀夷即以美妙言辭為其說法時虛子母毗舍佉聞說法聲作如是念此是大德鄒陀夷為彼及多以妙言辭而宣法要美如新蜜我當就彼聽其說法時毗舍佉即詣及多處見與鄒陀夷壓膝而坐見已生念此非出家人之所應作若有不信之人見斯事者定謂必當與女人於私屏處共行非法長宋讚毀我今且可以此因緣白世尊知時毗舍佉便詣佛所札佛足已在一面坐具以上事而白世尊唯願世尊從今已去為諸聖眾制其學處令生憶念不應屏處獨與女人一處而坐慈慈故今時世尊受毗舍佉請已默然而住時毗舍佉見佛默然已而去今時世尊以此因緣集必苦眾為二事故一者為令我諸聲聞弟子識知此事不應作故二者制諸學處故今時世尊知而

一切有部律藏卷第十六 第七之三

故問廣說如前乃至我觀十利為諸弟子制其學處應如是說若復必當獨與一女人在於屏障堪行姪處坐有正信鄒波斯迦於三法中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐尸沙若取逆底迦彼坐必當自言其事者於三法中應隨一法治若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逆底迦或以鄒波斯迦所說事治彼必當是名不定法若復必當者謂鄒陀夷若更有餘如是流類獨者唯獨必當一女人者更無餘伴女男黃門女人者若婦童女堪行不淨行在屏障者有五種屏處一牆二簾三衣四葉林五間夜坐者若然若座乃至高一尋內堪行姪處者謂處堪作不淨行事有正信鄒波斯迦者謂於佛法僧深起信心得不壞信於四真諦無有疑惑得見諦果假令失命因緣不故妄語言三法者是舉數也隨一法說者謂四他勝十三僧殘九十墮罪於此罪中隨一有犯然此正信鄒波斯迦於罪不識亦復不識犯罪因起但見

一切有部律藏卷第十六 第七之四

彼必當自攝得上人法共女人身相觸或時飲酒掘地壞生或非時食此是不定事無指准故彼必當應如法治今其說悔此中犯相其事云何若正信鄒波斯迦者我見彼必當共女人獨行不見住坐卧或去我見行住非坐卧或去見行住坐卧或去見行住坐卧者此等皆依鄒波斯迦所說治之若正信鄒波斯迦見彼必當與女人共行住等對問之時而必當不目其事者應與覓罪相羯磨應如是與數座鳴提先為言白眾眾既集已令一必當作其羯磨佛告諸比丘其覓罪自相必當所有行法我今當說彼得法已不應與人出家及受圓具及作依止不畜求寂雖是先畜不應與受圓具若見他必當破戒破見破威儀破淨命不應詰責與作憶念不應教授必當不應教授必當尼設先老耆者亦不應往不共作壞灑施及隨意事不作單白白二白四若更有餘解毗奈耶者不於眾中說毗奈耶其得法必當不依教者

一切有部律藏卷第十六 第七之五

得越法罪若以此苾芻心生恭敬隨順無違者應於界內徒眾乞解若眾知彼人悉皆依實無違背者應為作解同前集僧已其得法苾芻如常威儀致敬已於上座前踞居合掌作如是言大德僧伽聽我某甲僧伽與作覓罪自相法我心恭敬隨順無違今於界內徒眾乞解眾僧為我作羯磨者其事皆捨不敢違逆唯願僧伽為我解覓罪自相羯磨慈愍故如是無三次一苾芻為作羯磨其不定法初與第三事多相似於中別者即如初在室羅伐城毘陀夷苾芻與故二苾芻多是起犯人底子母毗舍佉毘波斯迦而說其事第二在王舍城室利迦苾芻長者婦善生毘陀夷毘波斯迦前據三事是堪行姪屏障之虞後是二事在不堪行姪虞此為異相應如是說

一切有部毗奈耶卷第十六 第三十法 業

法中應隨一一法治彼苾芻若僧伽伐尸沙若波逆底迦或以毘波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法二不定法竟

三十泥薩祇波逆底迦法

初攝頌曰

持離畜衣衣取衣乞過受同僧及別主還復送衣直

有長衣不分別學處第一

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時諸苾芻多畜二衣每於嚼舌之時洗濯手足禮拜二師及乳母等持灑寺宇或塗牛糞或入村乞食或嗽飲食受教聽法於此等時各別者衣舒張卷疊多有營務廢修善品讀誦思惟時諸少欲苾芻見共嫌耻云何苾芻多畜長衣廢修正業諸苾芻以此因緣具白世尊世尊集諸苾芻廣說如前問知實已種種呵責多欲不足難養難滿讚歎少欲知足易養易滿知量而受修杜多行告諸苾芻曰廣談乃至我觀十利為諸弟子制其學處應如是說若復苾芻作衣已竟竭耻

一切有部毗奈耶卷第十六 第三十一法 業

耶衣復出得長衣分別應畜若不分別而畜者泥薩祇波逆底迦

如是世尊為諸聲聞弟子制學處已佛在王舍城竹林中住今時具壽大迦攝波在此城側阿蘭若小室中住時有居士每於長夜作如是念善哉我於何時得遇大迦攝波彼是人天之所供養我當施食以上衣手為披服而此願未滿時彼居士便持上衣詣具壽阿難陀處作如是語大德阿難陀頗知聖者大迦攝波今在何處阿難陀報曰賢首我聞聖者在阿蘭若小室中住居士曰大德聖者何時當見來此阿難陀報曰不久當至於十五日長淨之時定當至此居士曰大德知時我於長夜作如是念慶哉我於何時得遇大迦攝波彼是人天之所供養我當施食以上衣手為披服我有此願猶未滿足大德我擬施衣現持至此既居俗累多有嬰經幸願大德見迦攝波來為持此衣以申供養哀愍我故而披著之時阿難陀便作是念我受衣者違世尊教

一切有部毗奈耶卷第十六 第三十二法 業

根本說一切有部毗奈耶卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第十六 第三分 藏

根本說一切有部毗奈耶卷第十七 宗

三藏法師義淨奉 制譯

離三衣字慶第二

今時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
孤獨園時諸苾芻多畜三衣隨安居
處所得衣財浣浣刺已內衣帛中繫
縛使牢寄主人苾芻便著上下二衣
遊行人間既去之後主人苾芻為彼
歲舉曝曬開張多有作務遂廢讀誦
攝念思惟省事苾芻便生嫌賤咸作
是語如何苾芻多畜長衣妨他正業
時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊
以此因緣苾芻眾為諸苾芻讚歎
少欲杜多正行告諸苾芻我觀十利
廣說如前為諸苾芻制共學屢應如
是說若復苾芻作衣已竟羯耶耶衣
復出於三衣中離一一衣界外宿下
至一夜泥薩祇波迦底迦

或時大迦攝波徒窟發乘路經賢而
河遇河瀑浪渡水之時大衣被濕便
緣去水曝曝待乾遂使晚至往褒濕
陀處於大眾中就座而坐時諸苾芻
白迦攝波曰我等諸人至褒濕陀日
並已詳集唯待尊者何故晚來時具
壽大迦攝波對大眾中具述前事我
迦攝波年邁衰老大衣厚重摯負誠
難為斯來晚我今不知其事如何時
諸苾芻以此因緣具白世尊佛言汝
諸苾芻應與大迦攝波苾芻年邁衰
老作不離僧伽耶羯磨若更有餘如
是流類應如是與鳴捷稚集眾已下
至四人得為作法時迦攝波苾芻隨
其大小為敬事已在上座前踞踞而
住合掌作如是白大德僧伽聽我迦
攝波苾芻年邁衰老今從眾僧乞不
離僧伽耶法唯願僧伽與我迦攝波
苾芻年邁衰老不離僧伽耶法慈愍
故如是三說時諸苾芻應作白羯磨
如前中述 若其僧伽與彼苾芻作
不離僧伽耶法已應著上下二衣人
間遊行勿致疑惑是時舍利子亦在

一切有部毗奈耶卷第十七 第三分 藏

此會坐便白諸苾芻曰我有風患僧伽座重不能擔荷其欲如何諸苾芻聞已自佛佛言汝等應與舍利子為有風患作不離僧伽座法若更有餘如是流類如常集眾乃至四人應入眾乞准迦攝波乞法及羯磨應作既得法已同前遊行今時世尊讚歎持戒少欲知足杜多功德為取端嚴告諸苾芻曰前是創制後是隨開為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻作衣已竟羯耶耶衣復出於三衣中離一一衣界外宿下三一夜除眾作法泥薩祇波底底

衣已竟羯耶耶衣復出有四句老別廣如前說言離一一衣者於僧伽座

唱囉囉僧伽安囉婆娑三衣之中離一一衣界界而宿乃至明相出除僧

羯磨泥薩祇波底底此犯捨物同前作法此中犯相其事云何

攝頌曰
一二多舍村牆籬圍繞伎樂外道舍鋪店及樓場堂卑舩林樹皆有四下同於四威儀中護衣應善識

切有部說卷第七 第三法 案

有一舍村二舍村多舍村牆圍繞園村遶園村一村有一勢分有多勢分多村有一勢分有多勢分一家有一勢分有多勢分多家有一勢分有多勢分如是應知若伎樂家外道家若鋪店樓及場堂卑舩林樹皆有一多勢分四種不同

云何一舍村謂山野人同居一舍此齊幾何是其勢分謂盡舍內外有一尋又復齊其春播炒磨噉飲食聚

會之慶亦名勢分若苾芻衣在舍中身居勢分或衣居勢分身在舍中明

相出時此無有犯若置衣舍內及勢分中身居異處乃至明相未出已來

得惡作罪明相出時得泥薩祇波底底一舍既尔二舍亦然云何多舍

村謂村內人家門無次第撩亂而住此齊幾何名為勢分為異為同答此

村無勢分有異無同離衣分齊據家為准云何牆園村謂村四面以牆圍繞此齊幾何名為勢分謂盡牆內外有一尋又復齊其鷄飛墜屢又齊懷慚愧人便利之慶是其勢分餘如前

切有部說卷第七 第三法 案

說云何牆園村謂村四面以牆圍繞此齊幾何名為勢分謂盡籬內外有一尋又復齊其十二肘梯所及之慶又齊六牛竹車迴轉之慶是其勢分

云何遶園村謂村四面以遶園繞此齊幾何名為勢分謂盡遶內外有一尋又復齊其牛羊足塵所及之慶又

齊棄糞掃時盡大埽石所及之慶是其勢分云何一村有一勢分謂於此

村有一園林一神廟眾集之慶是謂一村有一勢分此齊幾何名為勢分

謂盡園林外有一尋又復齊其春播炒磨噉飲食聚會之慶是其勢分

云何一村有多勢分謂於此村有多園林多神廟眾集之慶是謂一村有多勢分此齊幾何名為勢分為異為同答此無勢分但齊室中說云何多

村有一勢分謂此多村有一園林一神廟眾集之慶是謂多村有一勢分此齊幾何名為勢分村中並是外各一尋又復齊其春播炒磨噉飲食聚會之慶亦名勢分云何多村有多勢分謂此多村有多園林多神廟眾

切有部說卷第七 第三法 案

集之處是謂多村有多勢分此齊幾何名為勢分為異為同答此無勢分餘並如前云何一家有一勢分謂此家中咋一家長兄弟不分是謂一家有一勢分事並同前一舍村說云何一家有多勢分謂此家中有多家長兄弟分別是謂一家有多勢分此齊幾何名為勢分謂齊門來更無勢分云何多家有一勢分謂諸家中唯一家長兄弟不分是謂多家有一勢分云何多家有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名為勢分何共何別答此無勢分云何一伎樂家有一勢分謂此家中有一家長兄弟不分是謂一家有一勢分此齊幾何名為勢分宅中搖是外有一尋又復齊其安置竿鼓琵琶簫笛料理供具兼會飲食慶來亦是勢分云何一伎樂家有多勢分謂此家中有多家長兄弟分別是謂一家有多勢分此齊幾何名為勢分何共何別別謂據彼兄弟所居分齊共謂安置簫竿慶來云何多伎樂家有一勢分謂此諸

初明部職卷第一 七 七 七 七

家唯一家長兄弟不分是謂多家有一勢分此齊幾何名為勢分宅中搖是外有一尋又復齊其安置竿鼓等並名勢分云何多伎樂家有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名為勢分何共何別答此無勢分云何一外道家有一勢分謂此家中同一見解無別意趣此之勢分宅中搖是外有一尋又齊曬曝牛糞安置柴薪及服君持祠祀算杓火煙呪祭春擣飲食聚會慶來云何一外道家有多勢分謂此家中有多見解意趣不同此之勢分何共何別謂齊天祠云何多外道家有一勢分謂諸家中同一見解無別意趣此之勢分宅中搖是外有一尋又齊曬曝牛糞等慶云何多外道家有多勢分謂此諸家有多見解意趣不同此之勢分何共何別答此無勢分云何一鋪有一勢分謂此鋪中有一家長兄弟不分此之勢分中間搖是外有一尋又齊安置貨物計稱量度交易之處云何一鋪有多勢分謂此鋪中有多家長兄弟

初明部職卷第一 七 七 七 七

分別此之勢分何共何別謂交易坐牀云何多鋪有一勢分謂此諸鋪唯一家長兄弟不分此之勢分中間搖是外有一尋又齊安置貨物等慶云何多鋪有多勢分謂此諸鋪有多家長或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一店有一勢分謂此店中有一家長兄弟不分此之勢分中間搖是外有一尋又齊安置小麥大麥油麻小豆粟米粳米却貝絲綿衣裳等物計秤量度交易之處云何一店有多勢分謂此店中有多店主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂著物板牀慶云何多店有一勢分謂此諸店唯一店主兄弟不分此之勢分中間搖是外有一尋又齊安置麥豆等物云何多店有多勢分謂此諸店有多店主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一樓有一勢分謂此樓中有一樓主兄弟不分此之勢分中間搖是外有一尋又齊聚會飲

初明部職卷第一 七 七 七 七

食廩來云何一樓有多勢分謂此樓中有多樓主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何何別謂安置梯廩云何多樓有一勢分謂此諸樓有一樓主兄弟不分此之勢分中間按是外有一尋聚會飲食云何多樓有多勢分謂此諸樓有多樓主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何何別答此無勢分云何一場有一勢分謂此場中有一場主兄弟不分此之勢分中間按是外有一尋安置穀麥豆之廩云何一場有多勢分謂此場中有多場主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何何別謂場界畔云何多場有一勢分謂此諸場有一場主兄弟不分此之勢分中間按是外有一尋安置穀麥云何多場有多勢分謂此諸場有多場主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何何別答此無勢分云何一堂有一勢分謂此堂中有一堂主兄弟不分此之勢分中間按是外有一尋謂繫牛馬廩割草棄糞所及之廩云何一堂有多勢分謂此堂

中有多堂主或兄弟分別此齊幾何
是其勢分謂到門內云何多堂有一
勢分謂此諸堂有一堂主兄弟不分
此之勢分中間惣是外有一尋謂繫
牛馬到草棄糞所及之處云何多堂
有多勢分謂此諸堂有多堂主或兄
弟分別此齊幾何是其勢分何共何
別答此無勢分云何一車有一勢分
謂此一車有一車主兄弟不分此之
勢分謂駕車行住中間惣是外有一
尋食噉飲食繫牛到草棄糞及處云
何一車有多勢分謂此一車有多車
主或兄弟分別此齊幾何是其勢分
謂齊車輓何共何別共謂輓處云何
多車有一勢分謂此諸車有一車主
兄弟不分此之勢分謂駕車行處云
何多車有多勢分謂此諸車有多車
主或兄弟分別此齊幾何是其勢分
何共何別答此無勢分云何一船有
一勢分謂此一船有一船主兄弟不
分此之勢分謂船行住中間惣是外
有一尋謂繫船處食噉飲食云何一
船有多勢分謂此一船有多船主或

兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊
船邊云何多船有一勢分謂此諸船
有一船主兄弟不分此之勢分謂船
行住云何多船有多勢分謂此諸船
有多船主或兄弟分別此齊幾何是
其勢分何共何別答此無勢分云何
一林有一勢分謂此林中有一林主
兄弟不分此之勢分謂此林內中間
惣是外有一尋又復齊其採花之虞
食飯飲食云何一林有多勢分謂此
一林有多林主或兄弟分別此齊幾
何是其勢分謂齊井來云何多林有
一勢分謂此諸林有一林主兄弟不
分此之勢分中間惣是外有一尋採
花及虞云何多林有多勢分謂此諸
林有多林主或兄弟分別此齊幾何
是其勢分何共何別此無勢分云何
一樹有一勢分謂枝葉交密所及之
處中間惣是外有一尋又於五月日
正中時樹影及處若無風時花葉果
子墮落之處及天雨時水滲及處云
何一樹有多勢分謂樹枝葉疎散不
交此齊幾何是其勢分何共何別謂

是齊樹根云何多樹有一勢分謂此諸樹枝葉相交覆所及處中間惣是云何多樹有多勢分謂此諸樹各各相離枝葉不交此齊幾何是其勢分何共何別必當有犯無犯今時具壽邬波離白佛言世尊大德若必當行住坐卧時齊幾許來是離衣勢分佛言如生聞婆羅門種菴沒羅樹相離七尋花果茂盛此七樹間有四十九尋齊此已來是行必當不失衣分齊過此便失若住坐卧時但一尋內若二界中間卧時衣角不離身來是其勢分若必當離衣宿應為三事犯不犯文並如前說

一月衣學處第三

佛在室羅伐城給孤獨園時諸比丘多言衣有得青衣不如作衣但知舉畜更望餘者若得如是相似之物我當作衣如青既然黃赤白衣及得厚薄亦皆貯畜時少欲必當共生蠟賤云何必當多畜衣物積而貯畜不肯作衣時諸比丘以此因緣具白世尊佛以此緣具問諸比丘諸比丘言實

一切有部毗奈耶卷第十七 第二十二

今世尊呵責廣說如前我觀十利為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處應如前說

若復必當作衣已竟羯耻那未復出得非時衣欲須應受受已當疾成未治有堅處未令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波速底迦

若復必當衣已竟羯耻那衣已出有四句廣如前說言得非時衣者何者是時何者非時若住處不張羯耻那末者一月謂從八月十六日至九月十五日若住處張羯耻那末者五月謂從八月十六日至正月十五日

名時餘名非時若有堅處者謂末少更求得畜一月者謂有堅處於父母兄弟姊妹師主等處當與我衣若五年會若六年會若頂髻會若成年會我當得衣若足者善若三衣隨一不足者得齊一月若過者泥薩祇波速底迦廣如前說此中犯相其事云何

持頌曰
有堅無堅處 望斷不同衣 新故盡掃殊 條數財量等

一切有部毗奈耶卷第十七 第二十二

若必當月一日得少青色衣未作而畜有希望處若得如是同色衣時我當作衣即於是日得同色衣彼必當於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出泥薩祇波速底迦

若必當一日不得餘衣二日方得衣三日得衣乃至十日得衣彼必當於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出泥薩祇波速底迦

若必當十日不得餘衣十一日不得十二日不得乃至十九日不得衣二十日方得餘衣即應如前作法若不作法犯捨墮

若必當二十一日不得餘衣乃至二十九日得餘衣三十日內作衣應持應捨應作分別若不持不捨不作分別三十一日明相出泥薩祇波速底迦由前得衣相續續故如得青色衣既余得餘色衣事皆同此

若必當一日得青色衣不作而畜無別望處便作是念若得如是同色衣

一切有部毗奈耶卷第十七 第二十二

者我當作衣即於是日得同類衣時
必當於十日內作衣應持應捨應作
分別若不作法者至十一日明相出
時泥薩祇波逆底迦若一日不得餘
衣二日得衣乃至三十日得衣廣如
前說如得青色衣既得餘色衣等
事皆同此

若必當一日得青色衣不作而畜有
希望處然希望處時節長遠不稱所
求無力能得或於是日得青色衣於
十日內應作衣如是廣說乃至三十
日方得餘色衣事同前說

若必當一日得青色衣不作而畜有
希望處其所望處雖未得衣心不斷
絕或於是日得青色衣如前廣說若
必當一日得青色衣不作而畜情有
希望若所望處皆斷絕者彼必當所
得之衣於十日內應持應捨如前廣
說亦時具壽鄒波離白佛言大德有
幾種衣佛言有二種一新二故新謂
新織故謂曾經四月著用鄒波離復
有五種衣一有施主衣二無施主衣
三往還衣四死人衣五糞掃衣云何

有施主衣謂有女男半擇迦為其施
主云何無施主衣謂無女男半擇迦
為其施主云何往還衣如有元人春
屬哀念以衣贈送置於屍上送至燒
處既焚盡已還持此衣奉施僧眾云
何死人衣於屍林中死者餘衣無主
攝受云何糞掃衣此有五種云何為
五一道路棄衣二糞掃衣三河邊
棄衣四蟻所穿衣五破碎衣復有五
種一火燒衣二水所漬衣三鼠噬衣
四牛嚼衣五妳母棄衣

若必當得新衣欲作衣者應先淨裁
縫兩重為僧伽服兩重為尼師但一
重為唄囉羅僧伽一重為安囉婆婆
若必當二重為僧伽服時若欲更著
第三重者帖時得惡作罪至十一日
明相出時便犯捨墮若必當於新僧
伽服摘去舊裏擬將別用摘時得惡
作罪至十一日明相出便犯捨墮若
必當於新僧伽服摘去其裏浣染縫
治還欲安此者無犯至十一日明相
出時不安了者得泥薩祇如僧伽服
既然於尼師但事皆同此若必當有

新唄囉羅僧伽帖第二重帖時得惡
作至十一日明相出時便犯捨墮安
囉婆婆亦復如是若必當得故衣欲
作衣者應浣染裁縫四重為僧伽服
四重為尼師但兩重為唄囉羅僧伽
及安囉婆婆若必當於二重唄囉羅
僧伽及安囉婆婆若欲更著第三重
者帖時得惡作罪至十一日明相出時
犯捨墮罪若必當於此重衣若欲摘
去或不安有犯無犯廣如上說若
必當得有主衣無主衣往還衣死人
衣准其新故重數應知若糞掃衣時
隨意重數作無界限

亦時具壽鄒波離白佛言大德僧伽
服有幾種條數云何佛告鄒波離有
九種別云何為九謂九條十一條十
三條十五條十七條十九條二十一
條二十三條二十五條鄒波離初三
種衣二長一短次三種衣三長一短
次三種衣四長一短應作應持過此
已上便成破納鄒波離白佛言大德
衣之大小有幾差別佛言僧伽服有
三謂上中下上者豎三肘橫五肘下

者堅二肘半橫四肘半二內名中若
溫咀羅僧伽及安咀婆婆亦有三種
謂上中下量如僧伽脛說鄒波離復
有二種安咀婆婆堅二橫五堅二橫
四若極下安咀婆婆但益三輪是持
衣中取小若泥薩祇衣取極小者但
齊縱橫一肘若必莖犯捨墮應為三
事廣如上說又無犯者軍初犯人或
癡狂心亂痛惱所纏

使非親尼流故衣學處第四

今時菩薩徒觀史天下託生劫比羅
城淨飯王家于時四方有大名稱云
釋迦族生太子在雪山邊分鹽河側
劫比羅仙人所住之處云斯不遠有
婆羅門仙人名阿私多善解占相王
占觀察授記有二種瑞若在家者為
轉輪王化四天下為大聖主七寶具
足所謂輪寶為寶馬寶珠寶女寶主
藏目寶主兵目寶千子圓滿有大威
力勇健無雙能降怨敵盡斯大地窮
四海邊無諸盜賊亦無酷罰以法理
人安隱而住若出家者剗除鬚髮以
正信心從家至非家當得成佛應正

一切有部毗奈耶卷第十七 第十八 樂

遍知名聞十方而濟群品是時所有
諸國大王皆悉聞知釋迦太子生在
雪山乃至名聞十方而濟群品各作
是念我今宜往承事太子當於後時
受其福祿又作是念今我無緣能見
太子若我承事淨飯王者即為承事
太子身也時諸國王咸皆遣使并持
國信至淨飯王所後時菩薩養在深
宮年漸長大由見老病死故心懷憂
惱遂往林中屏棄人事時諸國王聞
是事已咸作斯念我今所以事淨飯
王者意事太子而今太子既往林中
情求出離我今何事徒為費損於是
使人及諸國信悉皆斷絕時憐羅
國勝光大王與淨飯王國界隣近信
物雖絕使尚往還於時時間遣使相
問所遣使人是國大目名曰密護是
時密護至淨飯王所論國事已便於
大目耶陀夷舍而為停止若淨飯王
遣使往問勝光王時便遣大目耶陀
夷往時耶陀夷至室羅伐城見勝光
王論王事已於密護舍而為停止時
密護有婦名曰芟多顏貌端嚴人所

一切有部毗奈耶卷第十七 第十八 樂

樂見是時耶陀夷便與芟多共行非
法時彼密護聞婦與耶陀夷私有交
密便作是念此二惡人當斷其命後
更思念我若然者投亂王城為大驚
怖如河為此罪過婦女驚擾羅門耶
即便捨而不問後於異時密護身死
時勝光王以無子故所有資財取入
王庫時耶陀夷聞斯事已便作是念
我今存在如何今彼芟多無所憑託
便於夜中思利害事曉便往詣淨飯
王所作如是白王與勝光王國界隣
接見有如是不穩便事應遣使人往
彼尋度若不問者當招禍敗王便報
曰若如是者卿當為使往彼商量時
耶陀夷即便往詣室羅伐城作如是
念我今為當先見大王先見目耶作
是念已復更思量求事之法理從下
起即便往至國大目所陳其本意云
我君主欲取芟多幸願仁恩助我言
及大目聞已然可其事時耶陀夷即
便詣勝光王所共論國事即自三曰
幸願大王賜與停處王曰卿已曾未
何處停止自言我先停在密護之舍

一切有部毗奈耶卷第十七 第十八 樂

王曰今者宜應還停彼處便白王曰
密護身死王曰家主雖死宅豈死耶
鄒陀夷曰宅雖不死產業皆無王命
目曰可免停處安鄒陀夷更出
已目白王曰豈鄒陀夷更無停處然
彼先與我多交通本意緣斯欲為啓
白王今若能攝受此人即是攝受淨
飯王矣時勝光王即令使者命鄒陀
夷至便告之曰鄒陀夷我實不知卿
與我多先有交密今以我多與卿為
婦宅及財物亦並相供時鄒陀夷拜
謝而去是時我多聞鄒陀夷來詣其
舍即出當門大聲啼哭鄒陀夷至門
問我多曰何意啼泣我多報曰我之
所愛夫主身亡仁豈於今亦當棄我
鄒陀夷曰我本相為而來至此已白
王訖汝及家資悉皆相與汝為此住
為向劫比羅城我多自念我今若往
劫比羅者婆羅門婦不存我命我今
宜應留住於此於其本宅是時鄒陀
夷便有兩宅一在劫比羅一在室羅
伐城余時菩薩於六年中一無所有
修苦行已後便隨意欲受上妙飲食

一切有部經卷第十七 第三十二卷

即以飯食及諸糝油遍塗身體以暖
湯水而為沐浴遂便往詣勝軍聚落
二牧牛女所一名歡喜二名喜力受
十六倍乳糜飽足食已復詣善行男
子所取吉祥草時黑龍王讚歎菩薩
向菩提樹下手自布草不令聊亂踰
跌而坐端身正意心念口言若我諸
漏未斷盡者我終不解此踰跌坐是
時菩薩未解踰跌眾或皆盡余時世
尊降伏三十六億魔軍兵已證一切
智受梵王請往娑羅樹三轉十二
行法輪度五苾芻及以隨五苾芻已
即便行詣白毘林中度六十賢部令
住見諦又至勝軍聚落度二牧牛女
亦令見諦又至烏盧頻婆林側度千
外道出家受具又至伽耶山頂現三
神變教化令住安隱涅槃又至竹林
令摩揭陀主頻毗娑羅王住於見諦
并度八十百千諸來天眾無量百千
摩揭陀國婆羅門等次至王舍城受
竹林精舍亦與身子目連出家受具
次往室羅伐城受迦多林給孤獨園
次至高薩羅說少年經令勝光三得

一切有部經卷第十七 第三十二卷

見諦已住迦多林時勝光王遣使持
書往淨飯王所白言大王王今慶喜
太子已證無上正覺亦令有情同食
甘露今現住在迦多林中時淨飯王
聞此信已以手支頰懷憂而歎往日
一切義成太子修苦行時我常遣使
問其安不使者尋還報我住處比今
使問竟無一還今者云來迦多林內
其事如何時大目犍連夷前詣王所
便白王曰大王何故以手支頰懷憂
而住王曰我今豈得不懷憂耶往日
一切義成太子修苦行時我常遣使
問其安不使者尋還報我住處比今
使問竟無一還今有信云一切義成
太子證無上正覺亦令有情同食甘
露來迦多林寧不憂也時鄒陀夷即
白王曰若如是者目為使去持信還
歸王曰卿今去矣還於彼住亦不歸
來鄒陀夷曰奉大三命目必重來時
淨飯王自裁書曰

始從受胎後我養於世尊煩惱火恒燒
常帝取勝樹今既長成已徒眾數無逆
餘人受安樂 唯吾獨辛苦

一切有部經卷第十七 第三十二卷

書了即訖與鄒陀夷時鄒陀夷持王
勅書往室羅伐至世尊所奉上勅書
世尊受書便自披讀時鄒陀夷白世
尊曰世尊能向劫比羅城不佛告鄒
陀夷我共汝去時鄒陀夷憶昔太子
踰城出家父王頻召竟不還國重白
佛言必若世尊不肯歸者我今有力
自強將去今時世尊聞斯語已即說
伽他報鄒陀夷曰

生死受網若全除此即誠無將導者
世尊威力無處所汝何方便能將去
生死受網若全除此即誠無將導者
世尊境界無處所汝何方便能將去

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第十七 第七十四 樂

根本說一切有部毗奈耶卷第十八 樂

三藏法師義淨奉 制譯

使非親尼院故未學度第四之二

爾時鄒陀夷聞佛世尊說伽他已頂
禮佛足白佛言世尊我欲還宮白父
王知佛告鄒陀夷為佛使者理不應
然鄒陀夷白佛言為佛使者其事如
何佛告鄒陀夷凡出家者方為佛使
鄒陀夷言我願出家然為要契事須
還報淨餅大王我今且去佛言待出
家已方報前信鄒陀夷言善哉我今
出家然而世尊為菩薩時生生之處
於二師二親及尊尊類有如法教今
曾不違逆由此因緣言無違者時鄒
陀夷白佛言我今出家佛告舍利子
汝與鄒陀夷出家今其長夜永得利
益舍利子言如是世尊便與出家并
受圓具所有行法略並告知時鄒陀
夷既受教誡禮舍利子已詣世尊所
禮佛雙足白佛言世尊我已出家佛
言汝今可去然而造次勿入王宮宜
三其門立而告曰釋迦苾芻今至門

外若喚入者即應隨入彼若問言更
有諸餘釋迦苾芻不答言更有若問
一切義成太子亦作如是形狀耶答
言亦作如是形狀汝亦不應宿王宮
內若問一切義成太子宿王宮不答
言不宿問何處宿止答言或阿蘭若
或毗訶羅若問一切義成太子欲來
此不答言欲來若言何時欲來答言
過七日後方來至此時鄒陀夷禮佛
而去爾時世尊神力加被令鄒陀夷
如申辭頃即至劫比羅城立三門外
告守門者曰為我自王釋迦苾芻今
在門外門人問曰更有諸餘釋迦苾
芻不報言更有門人即便入白王曰
大王釋迦苾芻來在門外得令入不
王言喚入我觀釋迦苾芻其狀如何
門人引入既至王所王識顏狀問言
鄒陀夷汝今出家報言我已出家王
便問曰一切義成太子亦作如是形
狀答言大三亦同此狀時淨飯王無
始劫來恩愛情重聞是語已即便問
絕投身躋地以冷水澆良久乃蘇從
地起已同鄒陀夷曰一切義成太子

一切有部毗奈耶卷第十八 第七十五 樂

欲來此不答言欲來何時欲來過七日已方來至此時王即便命諸目曰一切義成太子過七日已欲歸故居卿等應可修飾城隍莊嚴道路宮中內人亦令灑掃太子欲來耶陀夷言世尊不住王家及內宮裏王曰何處居侍答曰或阿蘭若或毗訶羅王告諸目曰卿等往阿蘭若處屈路陀林同道多林造一住處有十六大院院六十房是時諸目奉王命已遂往阿蘭若屈路陀林同道多林造十六大院院有六十房然大王教令隨言即成諸勝天人奉心專辦相應定力意念皆就於此城中街衢巷陌屏除諸穢以栴檀香水而遍灑之處處皆有殊妙香供懸衆繒綵建立幢幡布列香花誠可愛樂猶如帝釋歡喜之園時諸大衆各懷渴仰瞻望世尊企想而住

今時世尊在逝多林命大目連曰汝今宜往告諸苾芻如來欲向劫比羅城若諸具壽情樂欲見父子相遇者應持末鉢時大目連受佛教已告諸

一切有部藏經卷第十八 第三經

苾芻曰諸具壽世尊欲向劫比羅城若諸具壽情樂欲見父子相遇者應持衣鉢隨從世尊時諸苾芻既承告已俱來從佛令時世尊自調伏故調伏圍繞自寂靜故寂靜圍繞解脫解脫圍繞安隱安隱圍繞善順善順圍繞離欲離欲圍繞阿羅漢阿羅漢圍繞端嚴端嚴圍繞如栴檀林栴檀圍繞猶如烏三爲子圍繞如師子三師子圍繞如大牛王諸牛圍繞如幾三諸幾圍繞如妙翅王妙翅鳥圍繞如婆羅門學徒圍繞猶如大醫病者圍繞如大軍將兵衆圍繞猶如導師行旅圍繞猶如商主商客圍繞如大長者人衆圍繞如諸國王大目連繞猶如明月衆星圍繞猶如日輪千光圍繞如持國天王乾闥婆圍繞如增長天王鳩槃荼圍繞如醜目天王龍衆圍繞如多聞天三藥叉衆圍繞如淨妙王阿菟羅衆圍繞如帝釋三十三天圍繞如梵天三梵衆圍繞猶如大溟湛然安住猶如大雲雲垂布猶如烏王屏息狂醉調伏諸根威

一切有部藏經卷第十八 第四經 蒙

儀寂靜三十二相而為莊飾八十種好以自嚴身圖光一尋朗逾千日安步而進如移寶山十力四無畏大悲三念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞尊者阿耨若憍陳如尊者高勝尊者婆娑波尊者大名尊者無滅尊者舍利子尊者大目連尊者迦攝波尊者名耜尊者圓滿等諸大聲聞及餘人衆住劫比羅漸次而行至盧咄多河時諸苾芻或有洗濯手足或嚼齒木或濾淨水或時澡浴是時劫比羅城所有入衆聞一切義成太子今欲來至皆大歡喜競共奔走往屈路陀林時淨飯王於寬廣處敷設牀座以待太子是時乃有無量百千大衆雲集或有先世善根共相善覺或有情生喜樂作如是念為父礼子為子拜父耶時佛世尊便作是念我若足步入城中者諸釋迦子必起憍情共生不信作如是議一切義成太子大有所失昔時去日百千天衆隨從空中於劫比羅城圍繞而去今者獲得無上妙智更乃足步而還欲令諸人息

一切有部藏經卷第十八 第五經 世

輕慢心故我今應以神變入劫比羅
城今時世尊隨心所念入三摩地既
入定已於座不現共諸苾芻踊在虛
空猶如滿月共相圍繞亦如幾王舒
翼而住行住坐卧四威儀中廣現神
變今時世尊先於東方入火光定現
種種焰音黃赤白紅頤脰色或現變
神通身上出水身下出火身上出火
身下出水如東方既然南西北方亦
復如是入攝神通於虛空中高七多
羅樹時諸苾芻但高六樹世尊高六
苾芻高五佛五衆四佛四衆三佛三
衆二佛二衆一佛一衆與六人等佛
六衆五佛五衆四佛四衆三佛三衆
二佛二衆一佛一衆便居地世尊去
地高踰一人行空而去并與無量百
千俱胝人天大衆圍繞而去至劫比
羅城時淨飯王既見佛已頭面礼足
說伽他曰

佛初生時大地動 瞻部樹影不離身
今是第三礼圖智 降伏魔怨成正覺
時諸釋迦及餘大衆見淨飯王礼佛
足已情生不忍共相唱言云何尊

一切有部藏卷第六 第六品 終

○根本說一切有部毗奈耶

父礼子之足時淨飯王告諸釋子曰
汝等不應作如是語當時菩薩初生
之日大地振動放大光明普照世界
其色晃曜過於三十三天於世界中
開黑闇之覆日月威光之所不及當
今之時並蒙光曜彼處所有舊住有
情蒙光曜已得相見共作是語仁
等有情亦居此處今時我見命有事
已便礼佛足又復菩薩曾往田中觀
諸產業於瞻部樹影結跏而坐遠離
欲界惡不善法有尋有伺得喜樂定
入初靜慮日已過午其餘諸樹影悉
東垂唯瞻部樹影而獨不移菩薩
身今時我見希有事已復礼佛足此
是第三礼世尊足今時世尊於苾芻
衆中及諸大衆就座而坐時淨飯王
復礼佛足一面而坐此是第四礼世
尊足時諸釋迦於屈路陀林中殊妙
之處敷設勝座并上供養以待世尊
及苾芻衆今時世尊詣彼林所於大
衆中就座而坐時淨飯王即以種種
盡世微妙殊勝供養供佛僧已時淨
飯王白飯王酬飯王甘露飯王及餘

一切有部藏卷第六 第六品 終

百千諸來大衆礼佛足已在一面坐
或有諸人但為合掌復有諸人這坐
世尊默然而坐時淨飯王即以伽他
而問佛曰

佛昔在王宮 出乘為馬舉 云何以雙足
遊於棘刺中

世尊報曰

我以神足通 自在乘空去 周行大地盡
煩惱刺無傷

王復問曰

昔衣上妙服 容色多光彩 今著麤弊衣
如何得堪忍

世尊報曰

慚愧為上服 披著甚端嚴 見者起歡心
寂靜居林野

王復問曰

昔塗香稻飯 咸以勝金盤 乞自啖鹿跡
云何得元濟

世尊報曰

我食微妙法 味與定相應 斷除飲食貪
慙物故不受

王復問曰

昔昇妙樓殿 隨時以自安 比在山林中

王復問曰

昔昇妙樓殿 隨時以自安 比在山林中

王復問曰

王復問曰

王復問曰

王復問曰

第四〇冊

五六九

云何不驚
世尊報曰

我斷煩惱 煩惱悉除 雖度林野中

永絕諸憂懼

三夜問曰

昔在三宮內 沐浴以香湯 比居林野中

牟尼以何浴

世尊報曰

法池福德津 清淨人所歎 智者於中浴

去垢不濡身

王復問曰

昔日在三宮 金瓶灌水洗 比在江池處

何器以澆身

世尊報曰

我浴淨戒水 灌以妙法器 智者共欽讚

能淨身心垢

余時世尊以妙伽他 荅淨飯王已次

觀大衆意樂 隨眠界性差別 攝彼根

機而為說法 其聽法者 所謂白飯三

斛飯王 甘露飯王 及餘百千諸來大

衆 同聞妙法 得預流果 或得一乘果

或得不還果 或有出家斷諸煩惱 證

阿羅漢果 或發獨覺菩提之心 或有

一切有部經卷第十八 第九頌

發起無上菩提之心 自餘諸衆皆令

歸依三寶 住正信中 時淨飯王 由極

歡喜 故未得見 諦淨飯王 及諸大衆

扎佛足 已恭敬而去 其淨飯王 便於

夜中 作如是念 唯我一子 有此威德

餘無及者 余時世尊 知淨飯王心之

所念 欲令降伏 家宗 憐愍念父 已

便命大目連 曰 汝當觀察 慈念父 已

目連 白佛言 唯然 世尊 即便執持末

鋒 詣淨飯王所 時三既見目連 來至

便問 苦來命之就座 是時目連 即如

所念 入三摩地 既入定 已 隱身於座

踊現空中 時大目連 先於東方 入火

光定 現種種 變青黃赤白 紅色 頗脰

迦色 或變神通 身上出水 身下出火

身上出大身 下水如東方 既然南

西北方 亦復如是 次攝神通 現於本

座 時淨飯王 白大目連 曰 世尊弟子

更有如是 大威德 類如尊者 不時大

目連 即為父王 說伽他 曰

牟尼聖弟子 皆有大威德 三明及六通

無不具足者

時淨飯王 復作是念 非唯我子 有大

一切有部經卷第十八 第十頌

威德 於餘亦有如是 苾芻具大神力

前起憐心 即便除斷 是時淨飯王 復

作是念 今者世尊 唯人供養 不見諸

天 時大目連 知三念已 便自王曰 大

王 我今還欲 往世尊所 白言 隨意時

淨飯王 亦詣佛所 余時世尊 知父王

念 即於屈路 陀林 悉皆化作 蘇頗脰

迦 時淨飯王 欲東門入 門人報曰 大

王 勿入 王曰 何意 門人報曰 佛今純

為諸天說法 王問 門人曰 賢首 汝是

何人 門人答曰 大王 我是東方持國

天 三時淨飯王 便往南門 欲見世尊

門人白言 大王 勿入 王問 何意 門人

報曰 佛今純為諸天說法 王問 門人

曰 賢首 汝是何人 答曰 我是南方增

長天王 時淨飯王 便往西門 欲見世

尊 門人白言 大王 勿入 王問 何意 門

人報曰 佛今純為諸天說法 王問 門

人曰 賢首 汝是何人 門人答曰 我是

西方醯目天王 時淨飯王 便往北門

欲見世尊 門人白言 大王 勿入 王問

何意 門人報曰 佛今純為諸天說法

三問 門人曰 賢首 汝是何人 門人答

一切有部經卷第十八 第十一頌

曰我是北方多聞天王今時世尊使以神力加被淨飯三令於門外見佛世尊與諸天眾說微妙法時淨飯王見是事已便作勤念今佛世尊非准人家之所供養亦為諸天而來親奉令淨飯王憐心息已便攝神變時大目連引淨飯王入見世尊既至佛所禮佛足已在一面坐余時世尊隨淨飯王及餘諸眾意樂隨眠界性差別隨其根機而為說法令淨飯王以智金剛杵摧破二十身見高山得預流果既證果已白佛言世尊我今所證非高祖所作亦非父母所作非王非天非沙門婆羅門非諸宗親之所能作我依世尊善知識故方獲斯事於捺落迦傍生餓鬼三惡道中拔濟令出安置人天能盡未來生死邊際乾竭血淚巨海越度白骨大山無始已來曾所積集身見窟宅今並除索證斯妙果大德於生死流我今得出我今歸依佛法僧寶為耶波索迦唯願世尊慈悲鑒察我從今日乃至盡形不斷有情命乃至不飲諸酒頂受世

切有部毗奈耶卷第八 第二三章

尊所制學處時淨飯王禮佛而去便詣白飯王所報言太子可受王位彼便報曰有何意耶王曰我今見諦不能為三問言何日報言今日彼便報曰我於世尊初來之日即於彼時我得見諦次往斛飯王後往甘露飯王所冀稱王位彼悉自云我已見諦淨飯王曰若如是者我今欲灌頂令受王位彼便報曰擇迦童子名曰賢善可稱王位時淨飯王即便灌頂以其王位授與賢善余時世尊及苾芻僧眾於日中入王宮內受其供養時淨飯王作如是念今佛弟子外道千人心雖端正身非嚴好由昔苦身形容瘦悴云何得令世尊門徒客儀可愛親相生善若令擇種隨世尊方是端嚴人共尊重時淨飯王集諸擇種而告之曰諸君當知一切義成太子若不出家者當何所作彼皆報曰作轉輪王又問曰君等作何報言我等稱目皆為從者王復告曰今一切義成太子證甘露法亦令有情同食斯味仁等何因不為隨從彼皆報

切有部毗奈耶卷第八 第二三章

曰我今出家王曰各隨汝意諸擇子曰為全家並去為當家別一人王曰家別一人時淨飯王即便提鍾宣令普告諸釋種中家別一人出家奉佛若不肯者必招冬責即於是時釋種之中賢善無減等五百擇子悉皆出家如世尊說若捨貴族而出家者多獲利養時五百擇子悉皆招利養余時世尊便作是念此諸擇子本為解脫而求出家今捨少欲耽著財利世尊欲令絕利養故即便旋往室羅伐城在迦多林如昔安住時具壽耶陀夷於日初分執持衣鉢入室羅伐城次第九食遂至故二芻多之宅在門而立是時芻多遙見耶陀夷來瞻其顏狀知是故二即便以手提甕而告之曰耶陀夷仁今何意棄我出家耶陀夷曰賢首如我世尊為菩薩時便捨寶女耶輪陀羅持持也羅比迦也蜜伽闍也等六萬婦女而為出俗誰能共汝塵垢之面而沉溺耶芻多報言耶陀夷若如是者我亦出家若曰善哉芻多報言我今取斂家

切有部毗奈耶卷第八 第二三章

業尋當出家耶陀夷曰宜疾勿遲遂捨而去然耶陀夷於時時中數來看問告我多日沒未出家彼便報曰我之家業尚未取銳耶陀夷曰要待憐薩羅國煨燼之後汝之家業方可了耶我多報言今即取銳明當出家時耶陀夷便作是念我於今時由昔俗累尚被黑鉢同梵行者所輕況復令彼出家更招譏議云六衆必當度必當尼便生追悔至天曉已執持鉢往王舍城既至彼已安居三夏是時我多付家業已便於他日往逝多林問諸比丘曰彼向何處必當問曰彼者是誰報言聖者耶陀夷諸比丘報曰彼以遠趣王舍大城彼既聞已即便啼泣必當問言我多何意啼泣報言聖者耶陀夷令我棄俗許與出家我既付囑家產彼便速捨而去我今不居俗舍復非出家寧不憂惱有人報曰為剃刀故彼向王城欲取新刀剃汝新髮于時必當尼衆為請教授未逝多林見彼我多行啼憂悵問言我多何意啼泣我多具以前事告必

一切有部說一切有部卷第八 第二十二 業

當示諸尼報曰汝誠無識豈有必當度必當尼耶還令尼衆度汝出家可隨我未至大世主高荅弥度汝出家時諸尼衆便將我多至大世主處自言聖者此之我多情願出家時大世主即與出家時耶陀夷在王舍城作如是念我為護惜諸黑鉢者故不與我多出家我多喪失腰條雜物資身之具若餘黑鉢度我多出家者乃至暫欲見我亦無由得雖及安居情常不樂時有摩訶羅必當從室羅伐城夏安居已未至王城時耶陀夷於竹林精舍外近大道邊瞻望而住遂遇見彼老必當來趨若花眉長下覆軀肩垂膝徐步而行時耶陀夷便作是念此之來者何上座耶既相近已告言善來善來上座老必當云敬禮阿遮利耶敬禮耶波跋耶時耶陀夷見無軌則不識二師即知定是摩訶羅也遂將入寺問言余從何來報言從室羅伐來時耶陀夷便生是念若我先問我多消息聞者譏醒我應次第而問汝摩訶羅既從彼來得知

一切有部說一切有部卷第八 第二十二 業

世尊少病少惱起居輕利安樂行不在室羅伐為夏安居彼便報言世尊無病安樂在彼安居又問必當尼耶波索迦耶波斯迦衆並得無病安樂如常所居於時時中奉觀世尊聽正法不答言所問之人並得安隱亦時時中來聞正法又問住位了教憍陳如住位迦攝波住位舍利子大目連等諸餘尊宿大世主高荅弥又勝光王長者仙授故舊庶母毗舍佉善生夫人志得無病安樂住不答言並安樂住又問汝識長者婦我多不答言我識彼是大德耶陀夷昔日之妻耶陀夷曰彼豈今時尚為長者之婦答曰已出家訖耶陀夷問曰誰與出家報言是大世主耶陀夷便作斯念既是出家或容無面即便嘆言摩訶羅且來准足時耶陀夷取彼衣鉢掛在極高為牙杖上遂多與油令塗手足報言今此房中有食有利宜當安隱歡意而住彼便報言我不樂住時耶陀夷便持鐶鑰而付與之告言如世尊說必當不應空棄住處捨之

一切有部說一切有部卷第八 第二十二 業

而去摩訶羅此是鑠鎗汝自當知說是語已即便涉路漸至室羅伐城逝多林內灑掃房宇以炙牛糞而塗拭已便掩半扇偃卧牀上作歌詠聲而誦正法時有苾芻尼為請教授而來至此諸尼聞此諷誦之聲識其響韻即便共往鄒陀夷所問言大德往時走去比何處來答言我前須往三舍城中尼問知已即便歸寺告苾芻多日汝今喜滿阿遮利耶現已來至苾芻多問曰若箇阿遮利耶報言是鄒陀夷苾芻多曰因何是我軌範之師我豈從彼而受學業諸尼報曰汝無識人多有諸尼與大苾芻共相繫屬汝今宜往問其安不彼即具特屑香及油澡浴之物往詣彼房扣門而喚鄒陀夷問曰扣門者誰報曰我是苾芻多鄒陀夷曰善來善來長者之婦隨意當進是時苾芻多入而告曰大德我今豈是長者婦耶我已出家問言誰復與汝而為出家報言聖者大世主與我出家鄒陀夷曰我有他事須向王城汝復何緣急求離俗彼便報曰豈非大

切有部毗奈耶卷第十八 第六十 誑

德前作斯語汝當收斂家業我度汝出家我依斯教付囑家產大德奉我速向王城若大世主不度我者我誠非俗亦非出家鄒陀夷曰我豈當時自貽重擔許言教汝今且可坐為汝說法已便坐端心聽法時鄒陀夷即為說法說法之時即便追念昔時所有歡笑之事問苾芻多曰汝憶往時在某園林天祠之廬食噉如是美妙飯食談話之時欲意便起欲心既起情多錯亂凡智慧女人有五不共事表知男女有欲感心無欲感心苾芻多覺知鄒陀夷欲心熾盛告言聖者我雙須出事了還來鄒陀夷作如是念此為便利而欲出耶遂令雙出苾芻多出已揀舉裙衣急走而去時鄒陀夷聞其走聲即便出外隨後而去嘆言先沙門女走向何處復更急趣生支觸膝其精遂泄欲心既歇徘徊而住苾芻多知已亦復還來報言聖者我若許者我非苾芻多尼仁非苾芻多鄒陀夷曰姊妹如世尊說若自護者即是護他若護他者便成自護去何自護即

切有部毗奈耶卷第十八 第六十一 誑

是護他自能修習多修習故有所證悟由斯自護即是護他去何護他便成自護不憚不恚無怨害心常起慈悲愍念於初是名護他便成自護及多報曰聖者可脫裙索我當為浣時鄒陀夷即以未付是時苾芻多見未精已便生悔心即便自念我之身分未有聖者鄒陀夷不問不見我不順彼實非善事作是念已倍發淨心如佛經中說伽他曰
諸有耽欲人不見於義利亦不觀善法
常行黑闇中
時彼苾芻多欲心亂故乘續一涕置於口中復取一涕投女根內有情業力事不思議時有中蘊有情是寂後生而來依託苾芻多至寺便為浣衣諸尼見問苾芻多具答其事諸尼便問我言謂汝為求勝法往大德處寧知更有此惡事耶苾芻多報曰彼之大德是持戒者自出家後我之身分曾不重觸諸尼報曰不觸身分尚有斯事如其觸者汝欲如何諸苾芻多尼知其事已往自必當諸苾芻多白佛告諸苾芻

切有部毗奈耶卷第十八 第六十二 誑

微尼無犯波羅市迦既其有娠應安屏室與食供給無令關事當生共子名童子迦攝波於我法中而為出家斷諸有漏成阿羅漢我弟子中辯才巧妙善能宣說家為第一余時世尊遂作是念若有苾芻令非親族苾芻尼浣故衣者有斯過失世尊以此因緣如前廣說乃至我今為諸弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻使非親苾芻尼浣浣打故衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻者謂鄒陀夷若更有餘如是流類言親族者謂從七祖父母兩人已來皆是親族過此便非苾芻尼

者謂是苾芻多故衣者七種衣中隨是一數云何為七一者毛二者葛摩迦

無三者耆揭迦四者羯拈死

迦五者獨孤洛迦六者高詰薄迦

是上毛織七者阿般闍得迦

是北方衣有衣也亦有裙衣即足施所之衣可

言浣者下至水

浣浣者下至一入色打者下至手一

打泥薩祇波逸底迦者廣說如前

此中犯相其事云何若苾芻知非親

初有部毗奈耶卷第八 第三十條 律

微尼作非親族想今浣故衣犯相染打亦如是於三事中或令三事俱作或令作二或令作一又於三事中一為初使非親尼皆得本罪若非親尼疑亦捨重罪若是親尼作非親想得惡作罪若是親尼而起疑心得惡作罪又無犯者謂最初犯人或瘋狂心亂痛惱所經

從非親尼取衣學處第五

余時世尊在室羅伐城逝多林中如

佛所說若捨貴族而出家者多獲利

養然諸釋種既出家已利養豐多彼

於衣服常事料理長衣長鉢終實腰

條並多貯畜世尊知已作如是念此

諸釋子本求解脫而為出家於出離

因悉皆棄捨不修善品耽著財利我

今應為說法令捨財利世尊時時為

其說法彼諸釋子不能見諦世尊復

念何因緣故釋子出家不能見諦皆

由耽著財利資生雜物我今若作呵

責治罰者釋子必當無由開解應示

諸佛正覺調伏善巧化度之儀余時

世尊告諸苾芻曰汝等當知我欲於

初有部毗奈耶卷第八 第三十條 律

此夏安居三月之內宴然而住勿令

苾芻輒來見我除一苾芻為我請食

者除長淨日時諸苾芻謹受佛教眾

共三制於此夏安居內苾芻不得輒

見世尊除一苾芻為佛請食者及長

淨日若違制者我等令其作波逸底

迦罪訖悔余時世尊於三月內宴然

而住無一苾芻輒得見佛除請食人

及長淨日時有苾芻名曰小軍於王

舍城作前三月安居佛於室羅伐城

作後月安居是時小軍三月滿已隨

意事了并作衣竟執持衣鉢順杜多

行與諸門徒端嚴整肅往室羅伐城

既至彼已小軍必當安置衣鉢洗手

足已詣世尊所時六眾必當遙見小

軍必當來世尊所共作是說此客必

當破僧伽制復有說云我當今作波

逸底迦罪說悔時小軍必當詣世尊

所徐扣門扇佛與開門小軍入已礼

世尊足在一面坐

世尊常法見客必當來獻言慰問汝

從何至何處安居佛見小軍歡喜慰

問汝從何至何處安居小軍自言大

初有部毗奈耶卷第八 第三十條 律

德我從王舍城來於彼安居世尊門
曰王城必苦已作隨意白言已作世
尊問曰小軍何意汝自端嚴端嚴圍
繞或云隨繞或云不隨繞小軍白言大
德若有人來見求於我欲出家者我
便報言汝善男子當往阿蘭若常乞
食但三衣糞掃衣樹下坐我為讚歎
如是等事若言能者我度出家若言
不能令隨意去若有欲受圓具或求
依止或求讀誦或學如理作意寂念
思惟求我者皆如前報若言能者
隨彼所求圓具等事若言不能令隨
意去由此緣故我身端嚴門徒亦令
世尊告曰善哉善哉小軍汝能善度
無量人天利益無邊諸有情類來求
法者令得安樂小軍當知若能讚歎
杜多功德者則為讚歎我身無異若
有毀訾杜多功德者即是毀訾我身
何以故小軍我於長夜讚歎稱揚如
斯出要杜多功德然汝不應還僧制
令小軍白佛言我實不知此屢僧伽
作何制令世尊告曰小軍我安居時
告必苦汝等當知我欲於此夏安

一切有部毗奈耶卷第十八 第三三三頌

○根本說一切有部毗奈耶

居三月之內宴默而住勿令苾芻
衆見我除一苾芻為我請食者及長
淨日時諸苾芻受我教已又共立制
於此夏安居內苾芻不得輒見世尊
除一苾芻為佛請食者并長淨日若
違制者我等應令作波逸底迦罪說
悔小軍白佛言大德我身是宮彼是
主人自立制令豈及於我佛告小軍
無問客主僧伽制令咸須遵奉然我
從今為客苾芻制其行法凡客苾芻
入寺之時即應先問舊住苾芻曰具
壽今此寺中僧伽有何制令若問者
善若不問者得惡作罪若主人報者
善若不報者亦惡作罪佛告小軍然
阿蘭若苾芻與其饒益兒依僧制若
阿蘭若人欲見我者無問時節隨意
來見并與十三杜多功德相應者亦
隨意來見若糞掃衣人但三衣人
相與常乞食人次第乞食人一生食
人鉢乞食人不重受於人此五人
阿蘭若人樹下居人露處住人隨處
住人屍林住人此五人
小軍當知斯等諸人隨情見我

一切有部毗奈耶卷第十八 第三三五頌

是時小軍苾芻聞佛說已歡喜奉行
禮佛而退時六眾苾芻即便往詣小
軍之所自言具壽可見容許我欲詰
問小軍報曰具壽五部罪中隨意當
詰報言汝犯波逸底迦罪須如法說
悔小軍答言具壽我不見罪報云沒
豈不見破僧制耶答曰僧伽有何制
今即如前所制具以告之小軍曰具
壽世尊告我云小軍我與蘭若苾芻
作其饒益兒依僧制隨意入見但
揭多時彼釋種種諸出家者聞斯說已
各生是念諸仁當知具壽小軍在王
舍城夏安居了來見世尊即得承事
親共言談我等在此而不能得親奉
承事此意即是由見多貪損斥於我
我等宜於長衣鉢物觀之如病如癰
如箭當棄除之時諸擇子苾芻咸作
是念我等宜將所有長衣鉢等向具
壽阿難施所隨有言教我等奉行時
諸擇子苾芻各各自持長衣長鉢結
囊腰條諸資具詣至阿難施所作如
是語善哉大德我等有此長衣鉢等
資生之具願為哀受時具壽阿難施

一切有部毗奈耶卷第十八 第三三六頌

第四〇冊

五七五

觀音經子慈母曰仁等且住待我當
為白世尊知時具壽阿難陀便詣佛
所禮雙足已在一面立具以其事而
白世尊佛告阿難陀可為受取置一
大房并語諸苾芻若有聞之資具者
隨意取用時具壽阿難陀唯然受教
即還詣彼諸釋子處受其所有衣衣
鉢等置大房中以為一聚告諸苾芻
曰告聞之者隨意於此取其衣鉢時
諸釋子於彼長衣視如糠粃前既棄捨
已遠離多求樂修少欲即便共往詣
世尊所禮佛足已在一面坐

根本說一切有部毗奈耶卷第一八

乙巳歲高麗國大藏部監奉
勅剛造

一切有部毗奈耶卷第一八 第三二卷 終

根本說一切有部毗奈耶卷第十九 崇

三藏法師唐譯奉 制譯

從非親尼取求學度第三之二

今時持伽梵由小軍苾芻故觀諸釋
種意樂隨眠根性差別為說當機微
妙之法今彼五百釋種苾芻即於座
上自證圓滿破無明斷三界惑成
阿羅漢三明六通八解成就得如實
知我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有心無障礙如手揭空刁割香
塗愛憎不起觀金與土等無有異
於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆
恭敬

時諸苾芻各生疑念而白佛言希有
世尊有何因緣由小軍苾芻故遂令
五百釋種苾芻遠離多貪求少欲行
得殊勝果度生死海昇涅槃岸究竟
今住安隱之度世尊告曰汝諸苾芻
我於今時離欲瞋癡無天無取於諸
我憐悲皆除遣脫諸有支得一切種
智證無上覺由小軍故諸苾芻欲令
五百釋種出生死海證大涅槃此未

希有汝諸苾芻如我往昔具欲瞋癡
有受有取於諸我憐生老病死憂悲
苦惱皆不遣除輪迴有支未得解脫
非一切智亦由我為小軍讚歎少欲
可責多貪今此五百人得五通具足
此之因緣汝等當聽於過去時婆羅
痾斯國有王名梵摩達多為大法王
時世尊棄人物熾盛無諸間戰干戈
征罰邪偽惡人共相侵害亦無災橫
及諸病苦稻蔗牛羊在處充足等觀
地廣猶如一子時王夫人名曰妙梵
於此城中有一大池亦名妙梵時王
無子為求子故祈禱世間一切諸神
及同生天希望後嗣世俗皆云由乞
求故獲得子息此誠虛妄若由乞求
得子息者於一人咸有千子如轉
輪王此事既無故知是妄但由三事
現前方有子息云何為三一者父母
有染心二者其母腹淨應合有娠三
者應受生者中有現前具此三緣方
有男女其王一心求子而住于時有
一有情於無上菩提誓願證徒池
獄出託振妙梵夫人諸惡女人有五

別智廣說如上時彼王妃覺有起已情生歡悅遂白王曰大王當知我所懷孕必是大王光顯國位今我有娠現居右脇觀此相狀是男不疑時王聞已即大歡慶廣說如上乃至胎成常令適悅

時大夫人發如是念善哉我欲於城東門廣行福施如是南西北門及以城內普行福施獄囚繫閉咸皆放捨時大夫人以事白王王聞是已皆如所願四城門內廣施無遮所有獄囚並皆釋放夫人既遂所求此念便息夫人復生是念我今欲往花苑林泉暫為遊觀王隨出觀此念便息復生是念我今欲往妙梵池中名花遍布共諸婢女乘船而遊白王知已為作輕舟置於池內即命夫人并諸婢女乘船遊觀既至船所便誕一男得宿命智頹貌端正見者歡喜身色如金廣說如上乃至此兒今者當立何字諸親議曰今此孩子生在水中應與立字名曰水生時王即以太子授八乳母廣說如上乃至如蓮出池是時

一切有部毗奈耶卷第十九 第三講 業

水生太子既長成已作如是念我何處死在眾合獄曾作何業我昔於人趣六十年中曾為太子由作種種諸惡業故墮地獄中今處人道生在王家此非吾慶若得為王還墮地獄遂便詭設方便身不起行現學雙相水生太子當誕之日五百大目悉皆生子各取當時瑞應而為立名既漸童年堪能入出大目並將屢至王所時諸童子王今歡戲共為跳躑王既見已便作是念水生太子若不覺者亦在此中共為跳戲今我太子雖知踴躍終立為王今時水生聞斯語已便作是念王今無事苦見思逼今我復應症而不語後於異時五百童子漸能言說俱至王所王復生念我之太子若不症者亦能言說先時名作水生太子既症復變因即喚為症雙太子水生之号人不復稱王於異時以掌支頰長歎而住諸目見已俱白王曰大王何故以掌支頰似帶憂懷王曰我於今時寧不憂歎我既為三富威自在稱尊海內男女俱無雖有一

一切有部毗奈耶卷第十九 第四講 業

兒身殘症雙是時大目令醫人俱會一處令觀太子何病所中時諸醫人共觀太子無列病狀來白王曰大王我等詳觀太子諸根明利更無病狀此恐多是情有憂懼所以不言時梵授王聞醫說已遂設方便欲使起行復令其語即命魁膾於屏私處而告之曰我此症變太子於大眾前遺汝將殺汝可將去不應即殺膾者曰謹奉王命時王對眾人前即以太子付彼膾者遣令依法是時膾者便抱太子置寶車上從城中出詣屠膾所時症變太子四顧城中見其富威而發言曰今此城中為空荒無物為有人居是時膾者聞是語已尋將太子還付大王自言今此太子作如是說時王便抱症變太子置在懷中告曰誰是汝憐我為憐然誰是汝友我當惠之是時太子聞是語已症而不答時王復命膾者還將然却膾者奉命同前將去太子于時見一死屍四人舉去而發言曰此為死而更死為活為死耶是時膾者聞斯語已還將付

一切有部毗奈耶卷第十九 第五講 業

王王復同前置在懷中次第而問太子亦復痘而不對王復同前付彼令然將出王城是時太子見大穀聚作如是說此大穀聚若先不食根本者是時贈者聞斯語已還將付王王復同前次第而問太子亦復痘而不言王復同前付彼令然命贈者曰汝可疾去往彼屍林宜以太子埋於坑穿時彼贈者同前將去向深摩舍部掘地為穿是時太子說伽他曰

何意御車者於此疾穿坑我聞當速穿坑何所為

贈者報曰

大王生一子口痘不能行為此違穿坑欲埋無益子

是時痘變太子作如是念此魅贈者情懷堪毒手持利劍唯欲殺人斷他命根以為活業心便驚怖或容以我填瘞深坑如是思已告贈者曰若其父王隨我願者我當口語足步還城是時贈人心生怖有馳走白王王曰若太子須王位者我即與之况餘所求不隨其意于時大王大喜充滿告

一切有部毗奈耶卷第十九 第六誡樂

諸目曰卿等即宜治掃街衢香花遍布懸繒幡蓋極令嚴好如有言曰國主所出言或復諸天類及諸證定者隨意等皆成

時諸目等即奉王教莊嚴城郭志令妙好于時無量百千人眾雲集街衢企望太子步還城邑是時痘變太子足步還城至大王所礼父三足說伽他曰

大王今當知我非痘變者亦非愚騃類畏苦故須然我有足能行有口分明語恐入惡道苦故作如是言

王曰愛子若如是者何不言說足步而行怖懼之言有何意趣太子自言願王當善聽我為說因緣我於前世時曾經六十歲得為王太子具受王欲樂

白斯六十歲墮在泥聚中倍受諸苦不能以言說業盡方得出重獲於人身我憶如是事恐墮地獄中定不願為王放我之林野

王曰愛子本作祠祀及修勝行設諸施會供養仙人莫得子息以紹王位汝今何故捨而出家太子曰

一切有部毗奈耶卷第十九 第七誡樂

我不求受欲然諍由是生願修真梵行斯能壞怨敵我不求受欲猶如於毒果願修真梵行常食甘露藥

王曰

世間所愛樂唯王是極尊何故汝今時捨之求離俗

太子曰

終能生苦者此不名為樂要承直難處能令苦皆盡願王今放我捨俗往林中

王曰愛子汝今身處樓觀香花郁烈牀褥柔麗寢息安寧然竹音聲而為賞翫上妙衣服披著以時甘美味饌隨情而食若出家者住止山林寢卧枯葉狐狼席豹吼叫相驚皮草為衣

根果充食水皆熱濁欲飲無由汝今何意棄捨尊榮樂居林野太子曰

寧住林野鹿皮衣床席豹同居食根果不作國王恒殺罰求世善果共相違願王放我隱山林畢想勤修涅槃路

王曰愛子先當為我斷彼三欲後欲出家未為難也汝見城中所有富盛作如是語今此城中為空荒無物為

有人居汝何密意作如是語太子曰

一切有部毗奈耶卷第十九 第八誡樂

大王當聽王今無事令人然我竟無一人稱理而說王今何為然斯太子我緣此意故作斯語王曰善哉汝又第二見舉死入便作是說為死而更死為活而死耶汝何密意復作斯語太子曰大王當聽若人自作惡行而身死者此謂死而更死若人自為善行而身死者此謂活而身死我緣此意故作斯語王曰此亦善哉汝又第三見大穀聚復作斯說若先不食根本者汝何密意復作斯說太子曰大王善聽彼諸耕人從他貸穀食而作業後時穀熟積成大聚債主來索多並運他如若先時不食他物便成大聚人亦如是由行十善方獲人身若更造惡不修於善前世善根即便銷盡善根盡故亡失善道與此相違即不亡失我緣此意故作斯語王聞語已告言愛子此更善哉時王即便抱持太子哽咽流淚告言汝已決意志不可移今隨汝情修行善業我亦於後隨至山林時梵授王命諸目曰若我太子不出家者當是何人諸目報

一切有部毗奈耶卷第十九 第十張

○根本說一切有部毗奈耶

曰當為國王卿等諸子復是何人報言是隨從者王曰太子今既出家卿等諸子何不隨從諸目自言謹奉三命今其出家去城不遠有一靜處有五通仙人稟性慈悲哀憐一切是時太子與五百人出婆羅痾斯將諸侍從至仙人所求哀出家時彼仙人並隨其願既出家後勤教要法太子不久獲得五通後時仙人命過太子便依喪禮焚其屍是時痊變太子於五百人躬為訓導痊變太子其名遂隱痊變大即勝号彰著時痊變大師作如是念何意五百弟子不得五通豈不白彼多畜鹿皮樹皮廣停祭器水器雜菜根果繫以自供四體常勞五通難證我今若作呵責治罰者彼五百人無白開解宜可示其善提薩埵無上善巧化度之儀今時大師告諸摩納薄迦曰汝等當知我欲於此夏三月內宴默而住勿令一人輒來見我唯除一取根果人并月十四日長淨之晨時諸弟子奉受其教衆共三割於三月內一人不得輒見大師

一切有部毗奈耶卷第十九 第十張

除一供果菜人并長淨日若有違罰我等令其作波逸底迦罪說悔其師於三月內宴默而住無有一人輒得入見唯除採果及長淨日

今時大師於其住處見一飛鳥報言喜來飛鳥我今與汝所作相似汝所覓食唯求滿腹生知足意我所求食亦唯滿腹作知足心次見一鹿報言善來野鹿我今與汝所作相似汝所覓食唯求滿腹生知足意我所求食亦唯滿腹作知足心時諸弟子聞師與鳥鹿言說各生是念豈非大師捨然禁咸諄師所禮已俱坐彼師默然不共其語時諸弟子復生是念豈我大師共傍生語不與人言即便捨去復更有一婆羅門子名曰能施遇來至此仙人遙見告曰能施我今與汝所作相似汝唯持一鹿皮衣一祭器我亦同尔汝所覓食唯求滿腹生知足意我所求食亦唯滿腹作知足心不同此處更有餘類多畜皮衣廣停雜器貯諸果菜求覓疲勞時諸弟子聞是說已各生斯念今我大師讚

一切有部毗奈耶卷第十九 第十張

第四〇冊

五七九

數少欲毀譽多求觀此意趣便是由見多貪損斥於我我等宜應於諸亞長皮衣雜器觀之如病如箭如毒棄之河內宜著一鹿皮衣雜器各一衆共許可各以雜物棄彼河中唯一供身俱詣師所師觀報器而為說法皆證五通今時世尊告諸苾芻勿生異念往時瘞臂五通仙人即我身是以菩薩行化諸有情往時五百弟子即五百釋種苾芻是往時能施即小軍是我於往時由能施故令五百人捨離多貪修少欲行獲得五通今時由小軍故令五百釋種苾芻捨棄貪求導知足行具足六通成阿羅漢究竟安住寂滅城中沒等應知作此黑業者得純黑異熟作純白業者得純白異熟作雜業者得雜異熟是故汝等應棄純黑及以雜業當可精勤修純白業觀此因緣汝當修學此是緣起然佛世尊未與苾芻制其學處今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園未遮苾芻尼住阿蘭若時有諸尼往靜林中修習靜慮受勝定樂時蓮花色必

一切有部毗奈耶卷第十九 第十二誡

當尼與其徒衆五百人俱往園林中在一樹下半跏而坐入滅盡定是時餘尼至日晡後各欲還向室羅伐城有作妄言聖者蓮花色我嗟今起復有說言聖者具大威神或客在前入寺便不喚起各自歸還時蓮花色至日暮時出定遍觀諸尼盡去便作是念我為入城為營住此即便入定時有五百群賊行劫盜已至此林邊諸賊議曰半人分物半為防守迷於林內見入定尼有士是太有士是人有云苾芻時彼賊中有還俗人報言是苾芻尼非苾芻也餘人問曰今何得知報言苾芻全跏尼則半跏此既半知明知是尼時諸賊從生希有念君等當知如斯可畏大園林中一苾芻尼能宿於此即便往詣賊將軍所將軍問曰仁於林內頗見希奇事不答言兄有如斯可畏大園林中一苾芻尼能宿於此將軍聞已告防守人曰我試看之便見苾芻尼顏容端正人所樂觀寂定威儀觀而深敬歎曰今此林中有二可愛所謂明月光明及

一切有部毗奈耶卷第十九 第十三誡

苾芻尼容彩將軍曰宜應喚起我奉其食彼還俗人報曰此不非時食將軍曰林中苾芻尼有二可愛所謂容儀端正不非時食將軍曰今共飲酒彼還俗人曰此不飲酒將軍曰於此林中復有二種可愛所謂苾芻尼顏容端正不飲諸酒將軍曰今我幸會遇上福田而竟不果施一飲食便以貴價醃來累上妙食掛於樹枝作如是說即如聖者容儀寂定無所不覺無所不知我今留此衣食幸願慈悲當為受用作是語已捨之而去時蓮花色尼至天明已徙定而起便見大衆行跡之痕便入定觀見彼五百賊徒至此而去復觀於我無醜惡事不知無有過復見果食掛樹便作是念此由淨心敬信所致復作是念若更待餘授食之者恐會戰壞其淨施我今可持此上食奉施僧伽然佛有教若尼惡觸苾芻是淨苾芻惡觸尼亦是淨遂即自手持去詣迦多林六衆常法每一二人鎮居門首時郵波難陀在寺門前經行而住遙見苾芻

一切有部毗奈耶卷第十九 第十四誡

尼來問言大妹豈天未曉城門已開
尼言大德我非城宿從蘭林來報言
大妹我曾晝日入彼林中起怖畏心
身毛皆豎大妹如何獨住於彼寺所
持者是何物耶時苾芻尼具以緣告
此時賊徒淨心留與鄒波難陀曰大
妹由汝威儀賊生敬愛獲得此物彼
若見我必當與汝令負物去鄒波難
陀告言大妹若有得此新好白疊刺
作兩重僧伽氍毹衣少欲而住修諸善
品誠亦佳矣尼言聖者須此衣耶答
曰必若有餘隨情處分答言且住我
持初食奉施僧伽迴來至此以衣相
施鄒波難陀作如是念若更有餘黑
鉢見者必乞此衣我無由得報言大
妹可住於此我當為喫受初食人尼
便許可時鄒波難陀即入寺中見受
食人無事而住報言具壽施主在門
擔食辛苦汝今無事閑住房中宜可
急行受其施食彼便持器往詣寺門
就苾芻尼受取初食尼與食已振白
疊衣施與鄒波難陀既得衣已喜而
呪願曰汝所施物是心璣為心寶

初有部毗奈耶卷第十九 第十五誡業

助定慧莊嚴得人天道隨情受用勝
妙衣服終至無上安隱涅槃即便捨
去時蓮花色苾芻尼便作是念我今
為向本處為札世尊我今已來當禮
佛足便詣佛所札世尊已在一面坐
時苾芻尼五衣破碎世尊見已告阿
難陀曰苾芻尼果於安居時足利養
不阿難陀白佛言足佛言何意蓮花
色尼五衣破碎阿難陀曰大德此苾
芻尼深信堅固意樂淳善其所得物
於三寶中咸皆喜捨來從乞者不送
其意今日此尼得好大疊施與尊者
鄒波難陀佛告阿難陀苾芻於非親
族尼處受取衣耶阿難陀曰苾芻受
衣佛告阿難陀然非親苾芻不生是
念此苾芻尼具五衣不隨所與時悉
皆受取若親苾芻則不如是見其闕乏
不肯受衣亦時世尊告阿難陀曰於
大房中貯衣之慶應取五衣與蓮花
色苾芻尼時阿難陀奉佛教已便取
五衣授與蓮花色苾芻尼時世尊以此因
緣告諸苾芻廣說乃至於毗奈耶制
其學處當如是說若復苾芻徒非親

初有部毗奈耶卷第十九 第十六誡業

苾芻尼以衣者泥薩祇波逆處迦
世尊為諸苾芻制其學處已宣羅伐
城有一長者大富多財受用豐足所
有家產如毗沙門王便於同監旋娶
女為妻雖久共居竟無男女情懷憂
悵作如是念我今舍內多有珍財無
一點縫我死之後所有資產以無子
故沒入王家來世路難又未修集以
手支頰長歎而住其妻問曰何故情
懷憂悵支頰而住報言賢首我今寧
得不愛具述其事妻曰云何修習來
世資糧報言賢首若能以好飲食供
養佛及僧食已人人各奉一雙上好
白疊是謂修習來世路難預前安置
妻言何故不為是時長者往詣佛所
禮佛足已在一面坐世尊余時即為
長者演說妙法示教利喜默然而住
是時長者從坐而起整衣一肩合十
拍掌白佛言世尊唯願哀愍苾芻
僧伽明當宅中受我微供世尊默然
受之長者知佛為哀受已礼足而去
時彼長者於其夜中具辦種種上妙
飲食且敷座席并安水器令使往白

初有部毗奈耶卷第十九 第十七誡業

世尊時到世尊於日初分著衣持鉢與苾芻衆隨從而去至彼長者設食之處就座而坐長者既觀佛僧如法坐已便以上妙飲食手自供養極令飽滿既滿漱已奉佛及僧人各一雙上妙白疊時彼長者取卑小席於世尊前聽受妙法佛隨根性示教利喜為說妙法呪願頌已從座而去是時長者隨佛出已旋繞三匝禮足而退於高樓上脩捨施念告其妻曰賢首應生極喜我已多作來世資糧妻便報曰仁今雖作我未修營長者報曰今所修福豈非共有妻曰雖知共方然我情願請大世主及苾芻尼僧伽就宅食已人施一雙上好白疊此即是我來世資糧長者告曰善哉善哉隨汝意作時長者婦即便往詣大世主苾芻尼所頂禮雙足在一面坐聽妙法已從坐而起自言聖者及苾芻尼衆唯願哀愍明就我家廣如前說乃至淨澡漱已時長者婦便以大箱盛妙白疊在上座前開之而住時大世主作如是念世尊制戒不許苾芻

一切有部毗奈耶卷第十九第十段 業

尼受上妙衣服我今若受便違學處若不忍者障施主福詣苾芻尼失其利養尼衆各念若大世主受此衣者該亦善哉時大世主知衆心已作如是念世尊亦應緣此事故聽受好衣時大世主惣為受衣為長者婦作呪願伽他已從座而去詣世尊所如常威儀具以前事而白世尊佛告大世主善哉善哉我未許者汝已知時從今已去聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊共為揆易時大世主奉佛教已禮足而去至尼住處分與上衣報言世尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊易取應者隨意受用時苾芻尼受得衣已往普多林共諸苾芻欲為揆易時十二衆苾芻尼便持貴衣至六衆所報言聖者世尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊共為揆易今者宜可取此好衣與我應者六衆報曰姊妹直令持施我尚不受況復共尔愚昧無識不自由者為揆易耶諸餘尼衆各隨自意持所得衣詣老苾芻所述如上事以衣共易老苾芻言姊妹

一切有部毗奈耶卷第十九第十段 業

且住我當問佛時彼苾芻往詣佛所而白佛言大德有苾芻尼持好衣財來至我所求換應者不知如何佛言我聽苾芻從尼受衣除揆易換衣之時令苾芻尼歡喜無恨尔時世尊讚歎持戒少欲知足告諸苾芻曰前是創創此是隨開當如是說若復苾芻從非親苾芻尼取衣者除貿易返蔭祇波遠底迦若復苾芻者謂鄒波難陀餘義如上親非親義未有七種廣如上說除貿易者易得無罪返蔭祇波難陀捨悔之法並如上說此中罪相其事云何若苾芻於非親尼作非親想或復生疑從彼取衣得捨墮罪若苾芻於親族尼作非親想或復生疑得惡作罪又無犯者若苾芻尼將衣施僧或為說法故施或為受圓具時施或見被賊故施或時買得或換易得此皆無犯差苾芻尼衆人共識多獲利養便持衣物到苾芻前以衣置地作如是語聖者我今多有如是財物幸願慈悲為我納受作是語已棄之而去取亦無

一切有部毗奈耶卷第十九第十段 業

犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂
痛惱所纏

從非親居士乞求學處第六

今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園於此城中有一長者娶妻未久告
曰賢首我欲持諸貨物往詣他方交
易經求募存家業妻曰年少之時宜
受欲樂養老之日方可求財夫言賢
首少壯之時能忍辛苦赴冒寒暑正
合求財至老年衰坐而受用妻作是
念我不勸為而自求作當隨其意報
言任自經求便即為辦所須路糧同
給資遣彼持貨物往詣他處其妻於
後作如是念我之夫辛苦經求受
諸寒熱飢渴等苦皆是為我求覓財
物我今不應端坐而住便往市中買
好劫貝縲為上縲織成妙疊種種香
熏置於簾內時彼長者經求獲利還
來本居其妻作好香湯令夫洗沐開
箱取疊而授與之長者見已作如是
念我先所留飲食之直縱今全賣亦
未得此衣問曰賢首汝於何處得此
上衣答言且宜著之彼便為著更問

初有部毗奈耶卷第十九 第三十張 索

曰何處得衣妻曰且當先食食已還
問何處得衣妻遂以緣具告夫曰善
哉賢首我作求覓人汝為守護者善
營家業如斯不久舍內資財必當豐
贍妻曰此衣是我辛苦營得但自披
著勿與餘人答言可尔時彼長者信
心淳善往迦多林世尊足從城出
時守門人見便作是念觀此長者所
著上衣今日定當多獲財利是時六
衆多住爭門時鄒波難陀見長者來
觀其衣服作如是念看此長者著好
衣服所求財利必得隨情我今若不
留得此衣者我不更名鄒波難陀即
便唱言善來長者仁何處來猶如初
月久而方現報言聖者我比興易速
詣他方近始歸還故來礼佛問言長
者多獲利不答言隨時多少且免空
歸報言長者我已先知見池流出表
水澄深目觀好求知多獲利然汝比
來常有貪心經紀無厭曾不修造來
世資糧汝且可來當為說法是時長
者為聽法故在一面坐鄒波難陀凡
說法時若說持戒因緣其聽法者皆

初有部毗奈耶卷第十九 第三十張 索

謂自身即生天上若說布施因緣其
聽法者乃至自割身肉持以奉施若
說罪業因緣其聽法者即謂自身現
在惡道鄒波難陀為彼長者說施相
應法彼生淨信問言聖者我幸得聞
如是妙法有一雙白疊當以奉施鄒
波難陀即為咒願汝所施物是心資
等廣說如上既咒願已即從衣長
者曰衣在宅內明日持來報言賢首
如世尊說
修福宜應速寧知明日存終與死王軍
必定相違過
鄒波難陀曰長者汝所著衣極好白
疊應持施我我當刺作兩重新僧伽
氍毹少欲而住修諸善品福常資汝長
者答曰非惜不與然而我妻先為要
契衣但自著必莫與人鄒波難陀曰
長者我曾聞汝賢善淨信是大大夫
寧知汝今更隨婦語遂即近前強抽
一疊得已細觀返手搗面問言聖者
何意如此答言汝有施福無受用福
空壞架上無成衣用我若更得彼一
隻疊與此相似者用作僧伽氍毹

初有部毗奈耶卷第十九 第三十張 索

□滿長者曰豈我露形而歸耶報言長者何假外儀將為容飾但以性怯鄙恹慚愧為求無慚愧者雖著衣裳露體無別汝有褌衣不長者言有若如是者今此城中諸長者等身著褌衣手持麈尾放牧牛畜日暮而歸汝今亦可身著褌衣手中執杖隨他牛後以入城中諸人見時全無恹者即強取下量但著褌衣授與一杖逐牛而入門人問言長者向見出城著好白疊今還露體豈遺賊耶長者曰不遺餘賊但被聖者鄒波難陀為我說法強棄衣將門人問已極生譏罵時給孤獨長者於日中恒將五百從人乳佛雙足并諸大德者宿必詣既至城門門人告曰長者雖復多諸僕從然須在意勿被賊偷長者報曰豈往給園中間有賊報言長者路雖無賊園中有之長者曰咄男子汝稟性惡如黑羊毛不可迴改今此路中佛及僧眾常所遊履雖經多戰汝不變白門人報言長者世尊善逝及苾芻僧眾足所履塵我觀頂戴敢不敬耶

一切有部毗奈耶卷第十八第三三張

然昨日晨朝有一長者著上衣服欲往給園時鄒波難陀為其說法強棄將士今者褌衣隨牛而入口陳譏罵人皆共知長者聞已便作是念我於今日以此為緣便往給園時鄒波難陀見而告曰善來長者報曰我不善棄鄒波難陀曰汝先有烟今時火發長者報曰如何令我不火發耶餘出家者咸欲捨貪大德所為貪更增長鄒波難陀曰我作何事長者報曰豈非昨日有人欲來見佛仁為說法強棄其衣今著褌衣遺隨牛入鄒波難陀曰世言諸天喜施餼鬼便遮長者報曰豈可彼人金餅注水持以相施鄒波難陀曰長者勿作多言若不忍受隨情制戒長者曰我豈捨之宜應且住鄒波難陀默然而住時給孤獨長者往世尊所頭面礼足在一面坐白佛言世尊今此聖眾有從非親居士居士婦乞衣唯願世尊為諸聖眾作憶念事勿從非親居士居士婦乞衣亦時世尊聞長者語默然許之長者知已礼佛而去世尊以此因緣集

一切有部毗奈耶卷第十九第三三張

苾芻僧廣如上說問鄒波難陀曰汝實從非親居士居士婦乞衣耶答言實尔于時世尊種種呵責鄒波難陀已告諸苾芻廣說如前乃至於毗奈耶為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻從非親居士居士婦乞衣泥塗衣波遂底迦

尔時世尊為諸苾芻初制學處佛在迦多林時有四十苾芻遊行人間被賊劫奪無有衣服時諸苾芻共作是議如世尊制不許從非親居士居士婦乞衣我於此處無有親族宜可還向室羅伐城於同梵行者邊從覓衣服我等如何露形而去議曰夜在道行晝當潛伏如是漸漸夜至寺門時彼苾芻初夜後夜覺息惟聞扣門聲出見形告曰無衣外道非汝住屢彼言具壽我非外道汝是何人我是苾芻何屢得有如是苾芻我彼賊劫欲遣如何問言汝名何等我是四十七食苾芻報言善來具壽便為開門時諸苾芻竟相供濟或與僧伽氈或溫咀羅僧伽或安咀婆娑安或

一切有部毗奈耶卷第十九第三三張

僧麻崎流婆瑠那波咀羅濾水器至天明已時諸苾芻以緣白佛佛言由此緣故應除餘時餘時者若苾芻被棄衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時介時世尊讚歎持戒乃至廣說告諸苾芻前時創制今更隨開為諸苾芻創其學處

若復苾芻徒非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩祇波迦迦餘時者若苾芻棄衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時

若復苾芻者鄒波難陀乃至衣義並如上說乞者謂徒彼乞求言棄衣者謂被賊奪失衣者謂自失衣燒衣者謂被火燒吹衣者謂風吹去漂衣者謂被水漂有此難緣乞便無犯若異此者得時犯捨墮此中犯相其事云何事有三種謂價色量價者若苾芻不為難緣徒非親乞一迦利沙波拏直末迦利沙波拏義已如前還得一迦利沙波拏直末者乞時惡作得便捨墮如是增數乃至五十迦利沙波拏等隨乞隨得罪之輕重准上應知

一切有部毗奈耶卷第十九 第三十七頌

若苾芻徒非親乞一迦利沙波拏直末得二迦利沙波拏直末乞時惡作得時無犯如是乃至五十迦利沙波拏等乞得多有犯無犯亦准應知色者若苾芻從他乞青色衣還得青色乞時得惡作得時捨捨墮如青既舍黃赤白色及以厚薄應知亦然若苾芻乞青色衣得黃色者乞時惡作得時無犯如是餘色厚薄更互相望應知亦尔量者若苾芻從他乞五肘衣還得五肘乞時惡作得時捨捨墮或乞五得十乃至五十等准上應知是名三事若乞縷縷便得小片若乞小片他與寬衣皆無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

一切有部毗奈耶卷第十九 第三十八頌

根本說一切有部毗奈耶卷第二十

三藏法師義淨奉制譯

過量乞末學處第七

介時薄伽梵在室羅伐城迦多林給孤獨園時耶波難陀作如是念我等所有經末之處皆由給孤獨長者啓請世尊制其學處我等假欲乞永袈小布巾尚無由得況寬大耶然佛世尊或因少欲苾芻多衣服故有別開聽我今宜應寬少欲者共相憑附或緣彼故少有所獲即便隨處求覓其人雖復周旋而未能見有人報云阿蘭若有四十眾苾芻少欲而住即往詣彼寂靜林中見四十眾苾芻縫補破衣極生勞苦時耶波難陀報諸苾芻曰具壽我所聞事與見不同比謂仁等四十眾苾芻在阿蘭若中受諸靜慮解脫勝樂寧知在此唯補破衣艱辛亂意諸苾芻曰大德我被賊劫耶波難陀曰此不善事極受辛苦諸苾芻曰大德何故見憂耶波難陀曰我不憂仁感彼盜者為貪心故枉

行劫棄捨身之後當墮地獄設得為人受貧窮報諸具壽如世尊說汝等苾芻若人由行偷盜數習力故命終之後當生地獄受諸苦惱設得為人衣食闕乏緣此事故我出憂言然諸具壽徒勞艱苦縫此破衣新好疊布何不見乞諸人報曰誰捨三寶勝妙福田於我貧人報肯相施報言具壽世尊每於處處讚歎仁等少欲知足有信心者皆樂供養何不來乞答曰我欲何處求乞衣耶邬波難陀曰若無乞處何不請覓勸化之人彼能為汝易得衣服答曰何處得有衆所共識大德苾芻捨自善品為我求覓邬波難陀曰我等六衆必苾芻各有九弟子成六十人共為汝等求覓衣物汝若無違隨我意者我等門人因此亦得多少衣服答曰共得衣服於我何還邬波難陀曰我等豈能自行乞食復覓衣耶若不辛苦得飽食者可為覓衣諸人報曰此亦善哉時邬波難陀還至寺已洗足而進既至房中思惟作何方便於此城中愆能勸化唯

一切有部毗奈耶卷第二十 第三張 業

除給孤長者不入其舍彼若見我常懷忿怒我今宜可先往貧家次行富舍後往勝光王宅及行兩夫人并勝鬘夫人仙授長者故舊居士毗舍佉母善生夫婦如是次第從彼乞求時有長者請佛及僧家中設食邬波難陀見已生念告諸弟子曰具壽明日汝等設有寺衆差使作務皆不須受報言我之二師少有驅使既至明日令一弟子往獎四十衆苾芻仁等可來我為求衣使者到彼見諸苾芻悉皆入定使者便念誰能於此作虛獲心不觀後世圖誤定者令其驚覺即便還至邬波難陀所報言阿遮利耶彼皆入定誰能驚覺時邬波難陀怒而告曰衆人無智汝今作此至誠豈即盡諸煩惱遂便自往至靜慮堂以脚踰門堂皆振動彼從定起問言大德何意如此報言汝四十人欲求衣服何故省事於此坐耶來可共去彼便報曰且少時住待齋齒木邬波難陀曰可來半路當齋四十苾芻即隨而去邬波難陀便與門人共為議曰

一切有部毗奈耶卷第二十 第三張 業

諸具壽我等六衆猶如白鳥所至之處人皆覓集我等不應老少依次群衆而去應可間雜前後別行即隨識前進既行半路齋齒木已入室羅伐市中貧人行內葉聚而住鋪主問曰聖者今日有憂惱事耶報云我有憂事汝等頗聞有四十衆苾芻佛於處處讚歎稱揚少欲知足不報言我聞邬波難陀曰此即其人悉皆放賊劫奪衣服鋪人聞已各相告語諸君悉可持諸弓刀牌稍之類共執群賊六衆告曰被劫已久賊散他方諸人告曰我欲何作六衆報曰可施與衣時彼諸人即便取斂新故疊衣持以相施是時六衆束成大搭令諸少年荷將歸寺次至富人行中共聚而立彼同前問此如前答諸人各各將貴價衣持以相施彼復還令送歸寺內次往勝光王所攬集而住時王見問答事同前三便命彼毗盧宅迦曰汝今宜應愍諸難助可即急去擒彼賊軍六衆白言遭劫已久賊散他邦王曰若亦聖者欲何所作六衆報曰可施

一切有部毗奈耶卷第二十 第三張 業

與衣時勝光王即使人別各與十三資具勝妙衣服是時六眾即令弟子同前捨去是時四十眾苾芻告鄒波難陀曰大德計所得衣我等周足勿復更乞鄒波難陀報曰具壽汝等皆是憒憒之人豈不共我先有誠言若於仁等無有違者我亦因斯為諸弟子覓少衣服何故自足更不肯求時諸苾芻聞皆默然時六眾苾芻遂便將至行雨夫人勝場夫人仙授故舊毗舍佉母善生夫妻處各各問荅具如上述時彼皆與十三資具上妙衣服所得衣服皆令弟子擔向寺中是時六眾報諸人曰世尊昨日與諸苾芻受他請食若於食處少百人者行便空駛為施主所恠汝等當去滿彼食行亦當為我送其鉢食時彼六眾違諸人已自往寺中選取上衣置之一處其故破者為四十分時四十人赴請食已還來寺中六眾食了告弟子曰汝可喫四十少欲人來彼皆來至鄒波難陀曰具壽我是汝等守衣人耶宜各取衣彼見破衣共相瞻

一切有部律藏卷第二十五 第五段 業

視六眾告曰汝等何故兩兩相看彼便報曰何因皆與破碑衣物鄒波難陀曰此用重疊作僧伽脰此經作盟多羅僧伽及安咀婆娑僧脚峙等足得充濟何所嫌耶若意不滿相隨更乞荅曰且得充足更勿未餘便各將此破碑之衣往蘭若中隨事縫補於其城邑眾皆普聞四十眾苾芻王及諸人七處皆得十三資具時有苾芻至蘭若中見諸苾芻各自劬勞補破衣服告言諸具壽我所聞事與見不同林中苾芻問曰所言何義報曰我聞仁等七處皆得十三資具何意今時還縫破物諸苾芻報曰仁但耳聞我自肩負若介何處得此破碑衣裳時諸苾芻具以緣報苾芻聞已極生嫌賤遂至往處白諸苾芻諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻乃至問四十眾苾芻曰汝等實介受他施物不知足耶實介世尊介時世尊種種呵責不順正理心不調寂讚歎稱揚順理調善廣說乃至為諸苾芻於毗奈耶制其學處應如是說若復苾芻棄衣失

一切有部律藏卷第二十六 第六段 業

衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻若須應受上下二衣若過受者泥薩祇波迦底迦言棄衣等文並如上應受上下二衣者有二種上下衣一苾芻上下衣二俗人上下衣苾芻上下者若是新衣兩重作僧伽脰堅三橫五若泥婆珊堅二橫五俗人上下者上衣長十二肘闊三肘下衣者長七肘闊二肘應受者謂作心領受若過受者謂過前數乞得衣時便犯捨墮釋名捨悔廣如前說

此中犯相其事云何若苾芻從他乞俗人上下衣時依量而得若更乞時得惡作罪得便捨墮若乞苾芻上下衣時事亦同此若從他乞俗人上下衣時縱減俗量不應更乞若有長不却還主若從他乞苾芻上下衣時若少不充苾芻衣量應更從乞若有長應却還主若俗衣少更乞若苾芻衣有長不還得罪輕重准事應識若元心擬過乞者乞時得惡作罪得物犯捨墮犯捨墮已更得餘物志皆同犯

一切有部律藏卷第二十七 第七段 業

廣說如前又無記者竄初犯人或在
狂心亂痛惱所經

知俗人共許與衣就乞學慶第八

師在室羅伐城遊多林給孤獨園於

此城中有一長者先有自妻復行邪

行其妻告曰仁者不應作此邪行之

事其妻屢諫夫不隨語婦起諷嫌共

餘男子亦為私合其夫喜以家物贈

彼私婦其妻亦以家物遺彼邪夫夫

婦兩人破散財物幾將略盡長者稟

性暴惡打其婢使常與弊衣惡食告

言由汝散我家資婢曰我實久知破

散所以然而二俱家主不敵斥言時

彼夫婦知婢譏刺俱懷慚愧並默無

言時邪波難陀知是事已便往詣彼

長者宅中為彼夫婦毀此破戒讚歎

持戒告言善男子善女人如佛所說

邪行之人命終之後當墮地獄若得

為人妻不貞謹夫有邪念若離邪行

命終之後得生天上若生人趣妻室

貞良夫不邪念說伽他曰

由聽能知法 聞法離眾過 聞法捨惡文

聞法得涅槃

一切有部說經卷第十 第九張

時彼夫婦既聞法已俱捨邪行時邪
波難陀復為夫婦廣述歸教殊勝
功德報言汝等二人更應善聽如佛
所說

若歸佛陀者不墮於惡趣 捨離於人身

當得生天上 若歸達摩者不墮於惡趣

捨離於人身 當得生天上 若歸僧伽者

不墮於惡趣 捨離於人身 當得生天上

時彼二人聞法歡喜深生淨信即便

歸依三寶復為讚歎五戒功德汝等

善聽如佛說有五種大施何謂為五

若難殺生偷盜欲邪行妄語飲酒是

為五種大施何故難此五事名為大

施由難五故得無所畏無諸怨結妻

室貞良言則信受常不驕逸由此五

故感無量樂常慶人天故名大施時

彼二人聞此法已倍生深信受五學

慶耶波難陀令彼二人住歸戒已捨

之而去時彼長者復於他日更以苦

楚而打其婢妻曰仁者我先未識業

果之時常行苦楚今由聖者耶波難

陀善知識故令我識業異熟不應更

行苦楚然諸世人自受業報貴賤無

一切有部說經卷第十 第九張

恒誰是奴婢從今日往勿行杖木夫
言賢首善哉此說命其婢曰小女汝

可澡浴賜以新衣告曰應勤家業施

汝無畏婢作是念此二家長先皆不

仁好行楚罰苦虐於我弊衣惡食尚

不充軀今者恩惠事同父母復更思

念自從聖者耶波難陀入此舍後仁

心撫育更不打我我今欲將何物報

聖者恩若於家中偷竊少物將報恩

者家主若知同前苦楚既無得慶但

懷恨心後於異時耶波難陀來為夫

婦說法而去時長者婦告其夫曰仁

豈不知聖者耶波難陀是我等善友

今捨惡業住善品中歸敬三尊受五

學慶復能時時以法相授我等宜應

奉施多少長者問曰欲作何事妻曰

施一白疊被其婢聞之便作是念我

以此言持報聖者時耶波難陀且入

城中次第乞食至長者家婢見礼足

告言聖者我有善言欲以相報問言

何事婢曰我家長者及以夫人欲將

一切有部說經卷第十 第十張

獲利實稱本心然此婢子雖有此言
我更窮詰便帶瞋色報言小女汝以
何緣報弄於我報言聖者豈敢相弄
鄒波難陀報言小女若言實者家長
設曉我勸客恕若其虛者多與汝杖
還同昔日報言聖者何事須殺但入
宅中自當知矣時鄒波難陀入其
舍彼二夫妻見唱善來敷座令坐既
已告言長者許與大疊我今欲見時
彼夫妻手相瞻視鄒波難陀見而問
曰何故仁等更互相看彼二答曰聖
者此是我等私屏之言誰當告知豈
復聖者了他心耶鄒波難陀曰我從
少未持鉢乞食齒落髮白於斯少事
汝不信耶時汝長者便授與衣鄒波
難陀受其衣已周遍觀察即便翻手
面帶憂相長者問曰聖者何意如此
報言長者汝有捨福無受用福唯堪
拂履或用簾窓置在桁竿自然破壞
長者問曰欲何所為報曰更求好者
施我作衣答言聖者更無可得報言
可買與我答曰我無價直報曰且為

一切有部毗奈耶卷第二 第十卷

餘買後當還價是時長者復看妻而
妻曰聖者鄒波難陀於我等屢誠有
大恩可為買衣遂所希望時彼長者
即將鄒波難陀往市中詣一鋪所
鄒波難陀便作是念我今鋪主發動
高心出上衣服報云者曰略觀此鋪
多是貧人客客得有上好白疊應向
餘處別可求之是時鋪主聞此語已
便起高心出上好上疊報言聖者何故
相輕試看此疊鄒波難陀曰實誠好
物其價如何商人報曰直五十迦利
沙波拏鄒波難陀曰三十當取商人
曰誰當還債報言長者相還問長者
曰何時當與長者言答時當與商人
曰善隨意將去長者即便付與鄒波
難陀時鄒波難陀報言長者無病長
壽今所施物是心瓔珞是心資助定
慧莊嚴得人天道乃至廣說鄒波難
陀便持此疊往遊多林長者家貧不
能依時還其疊價商人遂立長者於
赫日中不聽其去有知識見問言何
意住立日中為有瘡病為服酥耶報
言我非瘡病亦不服酥債久不還被

一切有部毗奈耶卷第二 第十一卷

立於此問言何時負債豈汝祖父負
他債耶報言由我於釋迦子生敬信
心以求見施憐惠不受今買好者置
此銀辛時彼知友聞此事已便起識
嫌沙門釋子貪求無厭諸苾芻聞已
具以其事往白世尊世尊以此因緣
集苾芻衆廣說乃至佛告鄒波難陀
曰汝實作如是不端嚴事隨他所施
無知足心更求好物令彼辛苦白言
實亦世尊如前種種呵責告諸苾芻
我今為諸弟子於毗奈耶制其學處
應如是說

若復苾芻有非親居士居士婦共辦
衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻
及時應用此苾芻先不受請因他告
知便詣彼家作如是語善哉仁者為
我所辦衣價可買如是清淨衣及時
與我為好故若得衣者泥薩祇波逆
祇逆若苾芻者詣鄒波難陀親非親
等義如上說言衣價者謂金銀貝齒
等辦者貯畜也如是衣者謂七種如
上買者謂從他買言清淨者謂得如
是世受用衣與者謂施衣時某甲者

一切有部毗奈耶卷第二 第十二卷

謂波難陀不受請者先未言許已他告知等者見他陳說往彼求衣強索其價為好故若得衣時便犯捨墮此中犯相其事云何事有三種謂價色量云何為價若苾芻從非親人得五迦利沙波拏直衣受時無犯不受此衣更過索者索時犯惡作得時犯捨墮如是乃至五十迦利沙波拏等隨覓隨得輕重准上應知是謂為價云何為色苾芻得青色衣受時無犯不受此衣更過索者索時得惡作得時犯捨墮如青既介乃至餘色准此應知是謂為色

云何為量若苾芻得五肘衣時受取無犯不受此衣更過索者同前得罪如是乃至多肘罪之輕重事並同前是謂為量此泥薩祇才捨衣方法事亦同前無犯者若七縷纏便得小片若七小片他與大衣此皆無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

知俗人別許與衣就七學處第九佛在迦多林時鄒波難陀苾芻起犯

一切有部毗奈耶卷第二十 第一四三 律

因緣長者及婦各與外人私通因為說法捨惡修善事並同前但以二人各辦衣價為異今彼二價共為一衣致使長者受大辛苦苾芻以緣白佛乃至為制學處應如是說

若復苾芻有非親居士居士婦各為苾芻辦衣價買如是清淨衣與某甲苾芻此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者可共買如是清淨衣及時與我為好故若得衣者泥薩祇波逆底迦此中犯相三種不同並如前說

過限索衣學處第十

佛在王舍城竹林園中時鄒波難陀作如是念我等所有經索之處皆由給孤獨長者督請世尊制其學處我等假欲乞求狹小布巾尚無由得况寬大耶然我昔時共行兩婆羅門同一學堂從師受業我宜往見或客與我多少衣物便就彼宅門人止之聖者勿進報言賢首世尊制我五處不行唱令家姪女家酒家王家屠膾家此家豈是五處耶門人報曰聖者何

一切有部毗奈耶卷第二十 第一五三 律

須多作譏罵斯非唱令姪女等家然足婆羅門行雨之宅報守門人曰男子汝宜入舍報婆羅門云大德鄒波難陀今在門外須欲相見門人曰觀斯意氣似從勝光王斷事處來報曰疑人為報者善若更遲延必當令汝招大杖罰門人自念看此形勢全無怖懼不同餘者必有所由當為報知勿受其辱即便入報大德鄒波難陀今在門外云須相見婆羅門曰莫大德入誰復相遮門人問曰便作是念由此緣故索望沙門全無怖意即便喚入婆羅門見遙唱善來敷座令坐既坐定已發美妙音讚歎施門殊勝功德若鄒波難陀發喜悅心讚布施者諸有信心婆羅門等聽法之時作如是念善哉妙法我等宜應剝肉持施時婆羅門聞法歡喜作如是語大德坐夏了日我當奉施六十金錢鄒波難陀曰賢首無病長壽即為呪願今所施物是心瓔珞乃至安隱涅槃即得而去時有二苾芻從室羅伐至王舍城為乳佛故詣竹林中是時世

一切有部毗奈耶卷第二十 第一五三 律

尊命具壽阿難陀曰汝今宜往告諸
苾芻如來欲往憍薩羅國人間遊行
若有情願隨從行者可料理衣服時
阿難陀受教而去告諸苾芻宣世尊
教時二新來苾芻問是語已憂心而
住鄒波難陀問曰汝二少年何意懷
憂彼二答曰具壽阿難陀告諸苾芻
如來欲往憍薩羅國人間遊行若願
去者當料理衣服大德我適未至猶
未解息如何更往室羅伐城時鄒波
難陀聞已憂惱作如是念我經多時
纔蒙少施寧知更有障礙事生至明
旦已即便往詣娑羅門家到已就座
而坐作憂悵聲說施功德時娑羅門
問言大德前來說法美妙音聲令者
似帶憂色其聲卑下願聞其故鄒波
難陀曰賢首我經多時纔得相見今
時不久即欲別離作是語已懷憂而
住世有言曰

摩揭陀人聞聲解憍薩羅國親形知
半字便了五王城待言方解餘邊國
時行雨婆羅門聞鄒波難陀所說便
作是念此不為我離別生憂但為六

切有部毗奈耶卷第三 第十七法

十金錢而起愁惱報言大德隨仁何
處作安居了我當奉送六十金錢鄒
波難陀曰賢首無病長壽善哉施心
始終堅固所為福利當招勝果即辭
而去余時世尊大眾圍繞如餘廣說
三憍薩羅往室羅伐住逝多林時有
商客從此城出將諸貨物詣王舍城
然王舍城古昔常法若於他處有大
商客至其國者王自看稅或令行兩
大目是時行兩看稅其物報商客曰
汝若還歸室羅伐者當報我知若言
余商人交易既了詣大目所報言我
欲歸國即便付與六十金錢告言此
物汝可將與大德鄒波難陀彼受物
已作如是念若與行兩大目先相識
者彼定必是衆所知識大德苾芻我
當於彼少為利潤今彼生喜可買細
罽將向彼城往竹林中間苾芻曰何
者疊衣堪苾芻若苾芻報曰賢首汝
今豈欲施僧衣耶報言我無暇施然
行兩大目附我六十金錢與大德鄒
波難陀我今欲以金錢買疊將去豈
稱彼心諸苾芻曰汝今定當輸共白

切有部毗奈耶卷第三 第十八法

疊并索金錢商人念曰今此苾芻或
與彼隣隙即便更詣餘苾芻處具述
前事苾芻報曰汝若不印金錢而將
去者彼定索利商人便念彼此語同
事須防慮往大目所令其印署大目
曰我今信汝豈勞煩印商人曰雖相
委信商人之法事須詳審于時大目
便為印署商人持往室羅伐城至逝
多林問苾芻曰聖者鄒波難陀房在
何處時諸苾芻亦其住處彼往不見
問苾芻曰大德鄒波難陀今向何處
報曰更向寺外閑靜之處商人報曰
此之金錢是王舍大目行兩所寄可
為領取彼來當與苾芻報曰賢首汝
頗曾見炸火發焰以頭觸之商人即
念此必與彼先有隣隙即詣餘苾芻
處自言大德此之金錢是王舍大目
行兩所寄與鄒波難陀可為受取彼
來當付諸苾芻曰若其不印而將來
者彼必定當從汝索利誰能為彼報
受此物汝自面付商人念曰所言相
似此定是難我在家中待彼苾芻自
解應答報苾芻曰若鄒波難陀還至

切有部毗奈耶卷第三 第十九法

此者可為報知我在某處必須物者
可來取之言已捨去鄒波難陀後來
寺內必告曰大德鄒波難陀善哉
世尊有如是說若具戒行意清淨者
隨心所願皆得成就仁者今日息意
林中即便獲得六十金錢遠來供養
鄒波難陀告言具壽何處得有施主
佛及大眾千二百五十各與六十金
錢必告報曰唯仁獨得不過眾僧
波難陀曰誰能惠我六十金錢報曰
是三舍城行雨大目寄來奉施報曰
彼是我舊知識先已有心與我此物
誰為受之好觀察不勿被指損及以
破落是私鑄物不堪受用報言無人
為受鄒波難陀曰我比住在惡友之
中誰肯為受作是語時餘人報曰大
德何事憂惱商人留語我住某處若
須者可來取之

時鄒波難陀聞是語已即取僧伽脰
疾行而去往彼家中時彼商人遙見
急步即自念言看此形勢定是豪族
沙門問言仁是鄒波難陀答言是即
便取錢報言此是大目行雨所寄可

阿有部藏經卷第二十二 第三十 華

領取之即為唐作呪願商人曰此非
我財勿為我呪願應可為彼行雨大
目鄒波難陀曰損汝何事汝亦於我
大有功勞遠從他方持物來至借一
小兒持錢將去到市店所即還歸未
還者我無小兒報言癡人遠自王舍
尚為持來跬步之間不肯送去即命
小兒令送錢去語小兒曰當隨後去
不得餘行若其與汝解果之直必不
應取是時小兒持錢隨去至一店上
報言聖者此處安錢鄒波難陀便作
是念彼與生人教此童子不令隨我
即報鋪主曰賢首此之金錢且為取
舉報言聖者我有家長鄒波難陀曰
願汝常不自由復更向一賣香童子
慶告言賢首更寄此錢報言我之
尊人出外不在鄒波難陀曰願汝家
長更勿重來復更詣一賣香童子創
發信心報曰賢首更寄此錢報言我
有大人不敢受寄鄒波難陀曰我言
謂汝少有信心寧知更是信心羅刹
若汝元無少許信者捉此若足倒曳
門外彼遂無語報言聖者可安此處

阿有部藏經卷第二十二 第三十 華

鄒波難陀遂便歸寺時諸商人先有
制令若至日出不昔集者罰金錢六
十文母告童子曰汝當早去勿令他
罰時鄒波難陀夜便生念起追悔心
賣香童子初發信心或容於我諱所
寄物既至天曉將一小兒往彼店所
時彼店主閉門欲出鄒波難陀報言
賢首還我金錢答言聖者此處商人
先有制令若至日出方來集者罰金
錢六十文少時且往赴集方還鄒波
難陀曰癡人我非汝僕使自取已錢
誰能脚疼於此久立若不還我而便
去者違勝光王教更當罰汝六十金
錢彼聞是語即便瞋罵捉其錢畏擲
之於地泥印便破鄒波難陀曰汝當
且住我試解看不措缺不非私鑄不
誦主報曰仁豈檢看而付於我鄒波
難陀曰雖我不看何故印破時彼鋪
主銜恨而默既至天曉集期便過時
諸商人來就家中將彼六十金錢物
去其母報曰汝作何事連他眾罰
汝六十金錢子報母曰由與輝子共
為親友初發信芽即今摧折便起壞

阿有部藏經卷第二十二 第三十 華

焉必苦聞已具自世尊世尊以此已
緣集必苦衆乃至廣說問鄒波難陀
曰汝實作如是不端嚴事耶實衆大
德沸以種種呵責乃至我今為諸弟

子於毗奈耶制其學處應如是說若
後必苦若王若大臣婆羅門居士等
遊便為必苦送衣價彼使持衣價至
必苦所自言大德此物是某甲王大
目婆羅門居士等送我送來大德哀
慙為受是必苦語彼使言仁者此衣
價我不應受若得順時清淨衣應受
彼使自言大德有執事人不必苦言
有若僧淨人若鄒波索如此是必苦
執事人彼使付執事人所與衣價已
語言汝可以此衣價買順時清淨衣
與某甲必苦令其披服彼使善教執
事人已還至必苦所自言大德所亦
執事人我已與衣價得清淨衣應受
必苦須衣應往執事人所若二若三
令彼憶念告言我須衣若得者善若
不得者乃至四五六返往彼默然隨
履而住若四五六返得衣者善若不
得未過是求得衣者泥薩祇波逆成

初有部毗奈耶卷第二十 第三十二

迦若竟不得衣是必苦應隨彼送衣
價履若自往若遣可信人往報言仁
為某甲必苦送衣價彼必苦竟不得
衣仁應知勿令失此是時

言必苦者謂鄒波難陀王若男若
女或復餘人以王法灌頂者悉名為
王大臣者執王政事相依而立婆羅
門者貴種多聞居士者謂在家富賤
等者諸餘雜類遣使者謂女男黃門
等者謂持衣價到必苦所自言大德
者謂命前人此物是某甲等者謂述
來履願為納受是必苦等者報不應
受順時清淨者謂稱理而得彼使語
必苦等者謂問執事人必苦言有者
指其人若僧淨人者謂六衆淨人若
鄒波索迦者謂歸依三寶受五學處
彼使等者明使意也買者或買或織
與某甲必苦者指所與人言清淨者
謂堪受用善教已者謂善教示具報
必苦若二若三等者出言往返數令
彼憶念得者善者謂稱求心若不得
者乃至四五六返默然隨履而住者

初有部毗奈耶卷第二十 第三十四

出默住數言隨履者有四處一敬處
二舍處三田處四店處敬謂作瓦器
等或割駁處舍謂居宅田謂稻蕪等
田店謂賣貨處有六詰問見彼六言
隨事應詰云何為六若彼問云仁今
何緣得至必苦答云為彼事來若云
仁極善來此處應坐答云為彼事來
若云食飯答云為彼事來若云噉餅
答云為彼事來若云飲水答云為彼事
來若於此六種隨一事中見他語時
尋聲即報不徐緩答今彼前人不
暇作餘言者是則不名圓滿善好六
種詰問若隨一事中見他語時尋聲
未道徐徐緩答令彼前人得有容暇
作餘語者是則名為圓滿善好六種
詰問若作如是求時得衣者善若不
得衣過是求得衣者泥薩祇波逆成
迦過者謂過三語六默而更往求得
也若竟不得衣從衣來履或自去或
遣可信人去言可信者謂弟子門人
是可委信報彼令知遺其取勿使
虛失此是還報法式

初有部毗奈耶卷第二十 第三十五

若所作如是語聖者可受此衣價於
若應報彼曰此之衣價我已捨訖汝
當還彼送衣來處如是報者善若取
衣者犯捨墮

若執事人作如是語聖者仁可受此
衣價彼之施主我共平章今其心喜
若如是者取衣無犯苾芻若不作如
是次第受衣者皆犯捨墮既犯罪已
捨悔之法廣說如前

此中犯相其事云何若人為施主人
為使者人為給事如法得衣者無犯
異斯捨墮若人為施主人為使者非
人為給事如法得衣者無犯異斯惡
作若人為施主非人為使者非人為
給事同前惡作若人為施主非人為
使者人為給事同前捨墮若非人為
施主非人為使者非人為給事同前
惡作若非人為施主非人為使者人
為給事同前捨墮若非人為施主人
為使者人為給事同前捨墮若非人
為施主人為使者非人為給事同前
惡作若苾芻從非人乞衣價時得惡
作罪得便捨墮從龍乞衣價時得惡

一切有部毗奈耶卷第三十二

作罪得便捨墮若苾芻遣使往或
書印乞時惡作得便捨墮又無犯者
廣說如前

用野蠶絲作敷具學處第十一

攝頌曰

高世耶然黑分六互師但 擔毛況金銀

網質并買賣

佛在迦多林給孤獨園時諸苾芻作

新野蠶絲卧具若自作若教人作此

物難得復是貴價時諸苾芻為營造

故多諸事業妨廢正修讀誦作意觀

數從彼婆羅門居士等乞野蠶絲諸

外道輩見而嫌賤作如是語諸人當

知此沙門釋子是然生者不捨營業

自作使人用新野蠶絲作卧具若用

此者繁多有情如何以好衣食施彼

禿人斷物命者時諸苾芻聞是語已

往自世尊尊世尊以此因緣集苾芻眾

問諸苾芻曰汝等實用新野蠶絲作

卧具耶實余世尊佛言汝等難滿難

養不順少欲知足之行種種呵責讚

歎壯多功德少欲知足乃至我今為

諸弟子於毗奈耶制其學處應如是說

一切有部毗奈耶卷第三十二

若復苾芻用新高世耶然綿作敷具
者泥薩揅波說成迦

若復苾芻言謂此法中人新有二種

一者新作二者新得此中新者謂新

作也高世耶作敷具者有其二種一

者野褥二者杆成此敷具言二種皆

取作者謂自作教人得捨墮罪捨悔

等法廣說如前

此中犯相其事云何苾芻料理高世

耶時若於一箇若於小團若於大聚

或披或摩或以弓彈而作敷具作時

得惡作竟時得捨墮若苾芻乞高世

平時及料理時皆惡作成犯捨墮若

得先已成或當用物或是舊物更新

料理而受用者非皆無犯又無犯者

謂初犯人或癡狂心亂痛惱所經

振本說一切有部毗奈耶卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切有部毗奈耶卷第三十二

有部毗奈耶卷第三 去

三歲法師義淨奉 制譯

司然黑羊毛作教具學處第十二

余時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時諸苾芻用純黑羊毛自作教具或復使人由其難得復是貴價時諸苾芻為營造故多諸事業妨廢正修讀誦作意數數從他婆羅門居士等乞黑羊毛時諸少欲苾芻共生嫌賤以此因緣具白世尊廣說如前乃至為諸弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻用純黑羊毛作新教具者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻者謂此法中人純黑者有四種黑一性黑色二性青色三泥色四攪色羊毛者非餘毛也新者有二種新謂新作新得此中意取新作作者謂自作使人作教具者有二種謂貯褥及杆成此中意取杆成得捨墮罪者捨悔等法廣說如前此中犯相其事云何苾芻料理羊毛時若於一

片若於小團若於大聚或被或擊或以弓彈而作教具作時惡作罪竟時得捨墮若得先已成者或舊用物或是舊物更新料理者無犯又無犯者軍初犯人或癡狂心亂痛惱所纏過分教作教具學處第十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園佛制諸苾芻不得用純黑羊毛作新教具時諸苾芻用四分黑毛隨者少許餘色雜毛作新教具少欲苾芻便共嫌賤往白世尊世尊以此因緣集苾芻眾問答訶責廣如前說我今為諸弟子於毗奈耶制其學處應如是說
若復苾芻作新羊毛教具應用二分純黑第三分白第四分蘆若苾芻不用二分純黑第三分白第四分蘆作新教具者泥薩祇波逸底迦苾芻義如上新有二種教具有二種乃至此中意取杆成並如上說言純黑者有四種黑已如上說言白者謂背傍脊上及項邊毛蘆者謂頭足腹毛言二分等者出其數量且如欲作十斤毛褥五斤純黑二斤半白二斤半蘆自

一切有部毗奈耶卷第三 第三 去

餘增減准此應知黑中分兩故減四分若異此者於後二中或減半兩或用純黑作時得惡作成便得捨墮若不為已或得先成或黑者易得餘者難求兩數增減並皆無犯又無犯者謂軍初犯人或癡狂心亂痛惱所纏作減六年教具學處第十四

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時諸苾芻多畜教具共相謂曰大德此褥太長即便棄却更作餘者此褥太短此太小此太寬此太破碎不堪料理並棄故造新彼由作褥事務繁重生過同前諸少欲者共生嫌賤具以上事而白世尊世尊集眾問答訶責廣說如前乃至應如是說

若復苾芻作新教具縱心不樂應六年持若減六年不捨故更作新者泥薩祇波逸底迦此是世尊初為制其學處佛在曠野林住處是時嚴風動急苾芻患寒知事諸人所有卧具皆六年持由制戒故不敢造新由忍寒故所有營作悉皆停息亦時世尊知而故問具壽阿難陀曰何故知事

一切有部毗奈耶卷第三 第三 去

苗營作停息阿難陀白佛言由佛為諸苾芻制其學處不滿六年不得更作新數具時營作苾芻數具久冷不堪寒苦為此營作並皆停息佛告阿難陀凡諸知事營作苾芻畜其數具雖未滿六年不免寒者彼苾芻應從僧伽七六年内更作數具應如是七如常集僧已其知事苾芻往至眾中

禮僧足已在上座前踰踞合掌作如是白大德僧伽聽我某甲營作苾芻於六年中不應更作數具我苾芻某甲於六年內欲從僧伽七作新數具願大德僧伽與我苾芻某甲於六年內更作新數具是能慙者願慈愍故第二第三亦如是說

若其僧伽體知彼人是可信者即與其法或令持舊數具未至僧中若太長者即應截却若太短者以毛添之太寬太狹准事料理若有破處應將毛補若皆破碎不堪修補者僧伽應與其法令一苾芻作白羯磨應如是作廣如百羯磨中說若知事苾芻僧伽與法於六年內隨意當作勿致疑惑今時世

尊讚歎持戒恭敬成者隨順說法告諸苾芻曰前是創制此是隨開乃至應如是說

若復苾芻作新數具縱心不樂應六年持若減六年不捨故更作新者除得眾法泥陸祇波逸迦苾芻義如上新者有二從廣說如前乃至此取杆成雖情不樂應六年持者要須滿六年持若年不滿或捨不捨更作新者得捨墮罪捨悔等法事並同前此中犯相其事云何若苾芻於此年中作新數具即於此歲更復造餘造第二時得惡作罪成犯捨墮初造者無犯雖非同年於第二歲更作餘禪如是三四乃至五年更造新者得罪同前其取初禪無犯若苾芻先有數具即於此年更造餘者當年若了得捨墮罪若當年不了乃至五年方始了者得捨墮罪若苾芻於此年中造新數具未了更復造餘若俱了時云

我持前捨棄於後或可持後捨棄於前後犯捨墮先造者無犯若初作未了於第二年乃至三四五年若俱了

時云我持前我當捨後廣如上說若苾芻已造一禪即於此年更造一禪未了便休於第二年復更造一亦未了休第三第四第五年亦如是其未了者得王惡作罪初作者無犯若苾芻已造一禪即於其年更不造禪乃至第五年亦不作禪然至六年方更造者無犯又無犯者謂窺初犯人癡狂心亂痛惱所纏

作新數具不為壞色學處第十五佛在室羅伐城近多林給孤獨園介時世尊得無上智已於其四方有大名稱皆聞中國有佛出世時北方商人聞佛出世若有人能與供養者得大果報得大利益名稱遠聞資財巨富聞斯事已作如是念我今宜應持諸貨物往室羅伐城一得求利潤二得禮觀世尊作是念已便與五百商人將北方貨物往趣中國時諸商人至室羅伐安貨物已即便往詣給孤獨長者所作如是言長者當知我等今欲禮觀世尊長者答曰善哉善哉能生妙意如來應正遍知是應禮敬

一切有部律藏卷第三 第四終 去
一切有部律藏卷第三 第五終 去
一切有部律藏卷第三 第六終 去

實難會過時乃一現如烏曇跋羅葉作是語已長者即便將彼五百商人往詣佛所頂禮佛足在一面坐令時世尊即為長者及五百商人宣說法要示教利喜令信樂已默然而住時諸商人聞法歡喜禮佛而退即便往詣者宿苾芻而申禮敬復欲遍觀房舍及大眾苾芻時給孤獨長者將諸商人周遍觀看時彼商人見諸苾芻於牀褥上尼師但那中間穿破問長者曰何意諸大耆宿苾芻尼師但那中間穿破長者報曰諸尊宿苾芻夜多端坐乃至天明由此因緣並多穿壞時諸商客極生敬重便將五百妙疊奉施眾僧時諸苾芻既得疊已作新尼師但那所有故者近一舊房安在露地想為一聚令時有一長者請佛及僧就家設供時諸苾芻時至皆云唯佛世尊獨留在寺令人取食然佛世尊有五因緣不赴請處云何為五一為宴默而居二為諸天說法三為觀察病者四為看諸卧具五為苾芻制其學處此中世尊意欲看其卧

一切有部毗奈耶卷第三 第七 天

具并欲為諸苾芻制其學處不赴詣家令時世尊苾芻出後未久之頃便持戶餘隨履經行周遍觀察詣一舊房見諸苾芻以故尼師但那乘之一處糞掃和雜狼藉在地世尊見已作如是念諸有施主深心信敬如已血肉割以相供修諸福業然諸苾芻捨故敷具非量受用無愛護心隨處棄擲安在架上便於房外洗手濯足房中端坐時取食苾芻持食未至世尊所世尊法余共取食苾芻歡喜言問諸苾芻眾飲食好不得飽滿不取食苾芻曰言世尊大眾皆得飲食飽滿世尊食已洗手濯足還入房中寂默而坐世尊晡時從定起已往大眾中就座而坐告諸苾芻曰汝等去後未久之頃我持戶餘隨履經行周遍觀察詣一舊房見諸苾芻以故尼師但那乘之一處糞掃和雜狼藉在地我時見已作如是念諸有施主深心淨信如已血肉割以相供修諸福業然汝苾芻於故敷具非量受用無愛護心

一切有部毗奈耶卷第三 第八 土

隨處棄擲此非善事汝諸苾芻若於他信心施物稱量愛護順時知足而受用者斯曰善哉令時世尊讚歎愛護順時知足受用信施已告諸苾芻廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻作新尼師但那應取故者堅履縫廣佛一張手帖新者上為壞色故若苾芻作新尼師但那不以故者帖新者上為壞色故泥薩祇波逸迦苾芻義如上新有二種一謂新作二謂新得此中意取新作尼師但那者謂是敷具作者謂自作或使他言故尼師但那一邊者謂於舊尼師但那割取一邊堅好之處佛一張手者謂大師也其一張手當中人一肘半帖新者上者謂刺在新者上為壞色故者為欲令其得堅牢故若不帖者得泥薩祇波逸底迦其捨悔法式並如上說此中犯相其事云何若苾芻以故尼師但那如佛一張手帖著之時若減一指半指者亦得泥薩祇波逸底迦無犯者若以故者遍覆新者或惣破

一切有部毗奈耶卷第三 第九 土

碎不堪補帖新尼師但都者無犯又無犯者窺初犯人或癡狂心乱痛惱所經

自擔負羊毛學案第十六

佛在室羅伐城近多祇給孤獨園時六眾苾芻共相議曰難陀波難陀彼諸黑鉢者以狢獠脂用塗其足凡欲云時得將行利養遠行初至復得供給多人愛敬衆所識知然而我等喻若并蛙曾不遊行欲何所獲我等亦可四出遊行餘伴問曰當何所之波難陀曰我今暫出求見商旅復作是念我等衆徒若俱去者我之所有一門徒眷屬施食之家悉被諸餘黑鉢侵奪宜留一人餘隨意去復共善議誰當住此大德難陀夷令其看守所得之利迴還共分難陀夷答曰我住於此自餘五人出求商旅見有多人向泥波羅國苾芻問曰仁等何之答言我等欲向泥波羅國苾芻曰我等亦欲隨行商客曰聖者泥波羅國地多磽确如駱駝脊仁等未必樂住於彼苾芻曰我且共去試觀彼土聖

一切有部毗奈耶卷第三 第十誡 云

者若如是者可共隨行即與商人隨路而去時彼苾芻既至彼國皆無愛樂便於他日往至屢中問諸商客君等何時欲歸本國商人曰豈復聖者情不樂耶苾芻曰我初來到即於是日情無歡愛報言聖者我等貨物尚未交易不及言歸我有親知欲還中國當為囑彼可共同行苾芻答言斯成善事然泥波羅國有兩種賤貨謂羊毛雄黃時諸商客多買羊毛車載而去諸苾芻亦與同行然六眾苾芻性畏塵塗或在前去或在後行時六眾苾芻徐行在後於商旅內有一毛車忽然軸折時諸商人共相議曰我等今時若料理軸者其聲遠聞必有賊至先當殺我後將財物我等宜應持其精貨棄載而行作是議時六眾便至問言仁等何意懷憂不進而住報言聖者我車軸折具以前事而並告知六眾問曰豈可棄羊毛耶報言棄去六眾報曰若其君等見容許者我為作帽或作靴靴或作立幡我當隨力盡持少多商人報曰隨意皆

一切有部毗奈耶卷第三 第十誡 云

取於我無用時難陀波難陀共相議曰今者豐饒糞掃之物時彼五人所有衣鉢今一人負其餘四人接草為索束為四擔隨路持行時諸商人見而報曰聖者我欲僱人來取其毛今時聖者並悉將至我欲酬價還取其毛苾芻報曰汝無識物我等豈是客作人耶汝若如是我當棄却商人報曰我等戲言幸無見責可持而去時商旅內有外道同行調六眾曰此之重擔何處當解得美利潤六眾聞已忿而報曰破汝腹內諸汝頭上我擔方解兼取其利彼便緘口默而無對六眾議曰我等若在商侶中行多招譏調我等應可在前而去至一聚落處多賊盜彼之村隔令人遠望遙見六眾擔來普相告曰仁等當知有象軍至諸人見已咸皆驚怖棄其家宅走入林中留諸強壯防守村邑共相告曰彼非象軍是駱駝也又曰彼非駱駝應是牛獸又云彼非牛獸是人擔物既近村已知是苾芻告言聖者奇特大擔有異常人能便村坊並皆

一切有部毗奈耶卷第三 第十誡 云

走散六衆報曰汝無識者見有擔來怖云是賊賊若知者當未劫掠汝鎮驚走所有家業並悉持將彼聞默余于時六衆見是事已便相謂曰難陀

鄒波難陀我等若隨路行多招譏調可於荒野望直而行即便棄道而去時稅閼人隨處看守既見擔至而告之曰君等商人屢為偷稅不輸稅直竊路而行六衆報曰無智者汝將我是偷稅商人問云仁等是何答云我是六衆茲若彼即報云聖者隨去復相議曰我等若至迦多門者諸黑鉢類共調弄我宜取小門持擔而入既入小門有摩訶羅見而問曰汝客擔人何因破籬而入寺內報言老叟汝將我是客擔人耶問言仁等近何答云我是茲若問云聖者是六衆耶報言我是即云善來善來大德時彼既入以諸毛擔惣置寺中悉積如山見者稱異問言具壽仁等能持如斯重擔豈不畏彼世俗譏嫌即便報曰我口豈唯取食有調弄者三倍弄之時少欲茲若共生譏議作如是語云何茲

若持是重擔所應耻事更以為能而起高慢時諸茲若以此因緣具白世尊世尊令時集茲若衆廣說如前制其學處應如是說

若復茲若行路中得羊毛欲須應取若無人持得自持至三踰繕那若過者泥薩祇波迦茲若者謂是六衆若更有如是流類行路者謂在道中得羊毛者謂是他物欲須者謂有所作應取者謂隨意持取至三踰繕那者指其里數謂無別人過此持去者犯捨墮捨墮之法廣如前說此中犯相其事云何謂七極微成一微塵此七成銅塵此七成水塵此七成兔毛塵此七成羊毛塵此七成牛毛塵此七成隙遊塵此七成纖此七成虱此七成穢麥此七成一指二一四指成一肘三肘半成一一人四肘成一弓五百弓為一拘盧舍八拘盧舍為一踰繕那若有七村一村間有一拘盧舍持毛去時行至半路皆得惡作罪若至村時皆得捨墮罪若從村處往曠野時半半拘盧舍得惡作

罪滿滿拘盧舍得捨墮罪若在曠野處齊三踰繕那無犯過此犯捨墮若為作帽及作布羅或立幡等密而持去者無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所經

使非親尼治羊毛學處第十七佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆茲若共相告曰我今宜可分所持毛難陀問曰可為幾分其大德鄒波夷留住於此亦與分不時鄒波夷聞斯語已便作是念我之徒侶多獲利養作何方便得彼分耶問言仁等何所籌量其所得者各還自入仁得仁分我得我分鄒波難陀聞斯說已作如是念世尊法主今住於此諸名利養必是多得為此鄒波夷作如是語我等昔來常是六衆豈可今日為五衆耶應為六分平等與之難陀曰誰作分者闍陀報曰大德鄒波夷久息於此宜可令彼為我分張衆皆稱善時鄒波夷悲為六分便將已物安自房中阿說迦曰大德鄒波夷此所得物將來共分鄒波夷曰具壽從茲

等去來二十貝齒亦不曾得若不信者大眾現在及同梵行者何不問之補捺伐素曰豈知鄒陀夷欺弄我等鄒陀夷曰若得多物不共分者斯為欺弄我少貝齒尚不曾得何成欺弄時彼五人聞已皆默時鄒陀夷作是念我今多得羊毛遣誰料理若與作家彼是難信無戒行故或客俱失若與十二眾尼彼亦難信為人細算將充比來餅果之直其達摩陀那苾芻尼善持經藏所有眷屬亦復持經讀誦勤心修諸善品我與毛者經歷多時不能事說其善善持律藏所有門徒亦皆持律思量持犯商榷重經我若付毛亦不能得其大世主靜慮為心所有門人皆修寂定稍有客暇得請治毛作是念已時大世主來札世尊鄒陀夷見而問曰喬答彌如世尊說具禁戒者隨心所念事皆得成由淨戒力獲果如是斯由善說何以得知我適生念善哉大世主喬答彌若來大好今者得來深遂我願問曰大德欲何所為答曰我有少許羊

〔切有部毗奈耶卷第三〕 第十六 去

毛事須料理能為作不彼便答曰聖者我本故來札世尊足若見佛已當令二尼就房相見所料理物付與將來時鄒陀夷所有羊毛繫為兩束安房門後時喬答彌札世尊已欲還尼寺便遣二尼就房取物白言大德聖者喬答彌遣取羊毛報云於門扇後有兩束毛可持將去彼即入門欲持毛云以手牽挽尚不能動彼二報言聖者毛中豈有磨石耶鄒陀夷曰汝等少年豈可奢折時鄒陀夷以手小指擊一束著一頭上復以一束著一臂間時彼二尼頭痛膏疼辛苦至寺既至寺已棄之于地委卧在牀餘苾芻尼見而問曰汝等二人豈奢折耶將少羊毛現大疲告報諸尼曰若壯於我試擊起看彼便欲舉竟不能動諸尼報曰此毛束內有磨石耶二尼息定便開毛束遂成大聚諸尼見已揚聲大笑時大世主聞其笑聲問曰汝諸具壽豈顛倒耶頭髮剃却腋下諸生至於今時不能寂靜何事諠笑諸尼報曰聖者大德鄒陀夷云少許羊

〔切有部毗奈耶卷第三〕 第十七 去

毛尚致如是若言多者其欲如何大世主曰諸妹彼行惡行於佛教中常作毀壞如好河岸崩今墮落然佛所說有二善人一謂不許其事二謂許已今與此既許言事須周畢汝等若能共料理者隨取多少事了送還其毛既多卒難畢時鄒陀夷作是念其大世主常樂寂靜勿使諸尼將充餅價思歎而住時有二尼料理毛訖送與鄒陀夷報云聖者我送毛來欲著何處鄒陀夷曰汝等尚有餘心擬還我物便報尼曰大妹可著房中彼置房內捨之而去餘毛治訖亦皆送至其大世主為料理毛手皆赤色如漆緋師便詣佛而禮佛足已在一面坐余時世尊見其手赤問言喬答彌何因手赤如客漆師白佛言大德如佛所言應作不作翻作餘事今我為之佛言大世主所作何事時喬答彌具以其事而白世尊佛告阿難陀曰諸苾芻使非親尼治羊毛耶阿難陀曰大德諸苾芻令彼料理余時世尊以此因緣集苾芻眾問鄒陀夷曰汝

〔切有部毗奈耶卷第三〕 第十八 去

實令非親尼料理羊毛耶白言實令
余時世尊種種呵責鄒陀夷已廣說
如上乃至我今制其學處應如是說
若復苾芻使非親苾芻尼浣浣摩羊
毛者泥薩祇波逸底迦若苾芻者謂
鄒陀夷使非親尼者親非親義如上
說羊毛者非餘毛也浣者乃至一入
水浣者乃至一入浣汁摩者乃至一
片泥薩祇波逸底迦者廣如上說此
中犯相者苾芻於非親尼作非親想
或復生疑令浣羊毛或浣或摩並犯
捨墮或浣浣不摩或浣摩不浣或浣
不浣摩亦犯捨墮若於親尼作非親
想或復生疑令作三事料理羊毛並
得惡作餘如上說若親親想無犯又
無犯者謂初犯人或癡狂心乱痛惱
所經

捉金銀等學處第六

佛在王舍城竹林中時有聚落主居
士名曰寶髻來詣佛所頂礼佛足在
一面坐白佛言世尊曾於近日在大
衆中王及諸臣並皆集會有作是問
仁等頗知沙門釋子得受捉金銀不

一切有部毗奈耶卷第三 第十九

有人說言苾芻得捉復有說言苾芻
不合此二所陳誰為稱理誰不稱理
誰是法言誰非法言誰是謗佛誰為
不謗誰是勝人所耻誰非勝人所耻
世尊答曰居士若彼說言沙門釋子
得受捉金銀者斯不稱理斯非法言
斯為謗我是勝人所耻異斯名善何
以故居士然實苾芻不得受捉金銀
之物若有苾芻不受捉金銀者是沙
門法是釋迦子是純善法第二第三
我如是說若受捉者斯非沙門非釋
迦子非純善法第二第三我如是說
居士言大德我意如是若苾芻不受
捉金銀之物斯真沙門善釋迦子若
受捉者非真沙門非釋迦子世尊告
曰善哉善哉居士如汝意解是善分
別時寶髻居士聞佛說已歡喜信受
礼佛而退余時阿難陀住佛背後為
佛扇涼居士纔去命阿難陀曰汝今
宜去近此所有諸苾芻衆悉皆令集
常食堂中時阿難陀奉佛教已悉皆
喚集還詣佛所礼佛足已在一面立
白佛言世尊我奉佛教近此苾芻悉

一切有部毗奈耶卷第三 第二十

皆喚集在食堂中唯佛知時余時世
尊詣食堂中在大衆前就座而坐告
諸苾芻曰有聚落三名曰寶髻來至
我所礼我足下在一面坐作如是白
廣說如上乃至辭我而退汝諸苾芻
彼聚落三於王衆中作師子吼決定
而說沙門釋子不合受捉金銀錢等
我亦說言沙門釋子不應受捉金銀
錢等是故諸苾芻若為修營房舍等
事應求草木車乘人功然不應求金
銀錢等我不說言得有方便令諸苾
芻畜捉金等此是緣起尚未制戒佛
在迦多林給孤獨園時六衆苾芻自
手捉金銀錢或教他捉造作房舍或
置床座上時外道見生憊賤言此沙
門釋子自手執捉金銀錢等或教他
捉廣說如上諸餘俗人亦皆如是斯
與我等有何別處云何今他婆羅門
居上等深生敬信持諸飲食惠此禿
人時諸苾芻聞是說已以此因緣具
白世尊世尊以此因緣集苾芻衆廣
說如前問六衆曰汝實自捉或教人
捉金銀錢等耶答言實余世尊如上

一切有部毗奈耶卷第三 第二十一

種種呵責已乃至制其學處應如是說

若復慈菩自手捉金銀錢等若教他捉泥薩祇波逸底迦若復慈菩者謂六衆類自手者謂以手捉金銀者謂金銀及貝齒錢者金等錢教余亦皆犯捨墮捨悔之法廣說如上此中犯相其事云何若教他取時其事不同有十八種咸成其犯謂告彼云

汝取此物 汝於此取 汝取此余許
汝將此物 汝於此將 汝將此余許
汝置此物 汝於此置 汝置此余許
汝取彼物 汝於彼取 汝取彼余許
汝將彼物 汝於彼將 汝將彼余許
汝置彼物 汝於彼置 汝置彼余許
言汝取此物者謂金銀等於可見處
教他取得惡作罪捉舉之時犯捨墮
罪言汝於此取者謂於諸幣及鐵木
等箱器之中教他取物得罪同前言
汝取此余許者謂百十億等教他取
物得罪同前

言汝將此物者謂金銀等物教他將
來得罪同前言汝於此將者謂於幣

切有部毗奈耶卷第三十一第三張上

等箱器之中教他取物得罪同前言
汝將此余許者謂百十億等教他取
時得罪同前言汝置此物者謂金銀
等教他置時得罪同前言汝於此置
者謂於箱器等中而安置之得罪同
前置此余許者謂百十億等教他置
時得罪同前此九皆據可見之處教
他作也

言汝取彼物者謂金銀等於不見處
教他取物得惡作罪捉舉之時犯捨
墮罪言汝於彼取者謂於諸幣及鐵
不等箱器之中教他取物得罪同前
言汝取彼余許者謂百十億等教他
取物得罪同前言汝將彼物者謂金
銀等物教他將來得罪同前言汝於
彼將者謂於幣等箱器之中教他取
物得罪同前言汝將彼余許者謂
百十億等教他取時得罪同前言汝
置彼物者謂金銀等教他置時得罪
同前言汝於彼置者謂於箱器等中
得罪同前言汝置彼余許者謂百十
億等教他置時得罪同前此九皆據不
可見處教他作也若慈菩自捉金銀

切有部毗奈耶卷第三十一第三張上

錢貝齒者犯捨墮若慈菩捉成未成
金銀者犯捨墮慈菩捉文相成就金
銀錢貝齒者犯捨墮慈菩觸末尼寶
璧琉璃寶犯捨墮慈菩捉方圓共所
用錢犯捨墮若捉非方圓所用錢得
惡作罪若捉赤銅鑰石銅鐵鈿錫者
無犯如是世尊為諸聲聞制學處已
佛在迦多林于時占波國有一長者
在此城住深信純善以上妙物而行
惠施時彼長者為佛及僧造立住處
門戶牕欄欄交飾殊妙莊嚴令人
樂見為生天路多諸僧衆在此安居
既安居了隨意事訖白長者曰我等
今欲向室羅伐城礼大師足及諸耆
宿尊老慈菩現開衣服時當見施長
者報言聖者此處之人無上妙衣疊
今聞商侶將欲到來待來至時買以
相惠慈菩言長者若無好物與虛惡
者長者答曰聖者我之立性常施好
物云何於今以惡物與若不待者云
直之錢可將持去答言長者世尊制
戒遮我捉錢長者報曰若如是者我
寧不施不能以惡物惠人時諸慈菩

切有部毗奈耶卷第三十一第三四張上

竟無所獲捨之而去隨路而進至室
羅伐城諸慈母見而告之曰善來善
來具壽豈非汝等於安居處多得衣
服云何著此破衣服而至此耶彼
便答曰無衣可得慈母曰仁在何處
而作安居答曰在占波國又問係誰
而住答曰某甲長者諸慈母曰聞彼
長者好施上衣豈不施耶答曰祇緣
此故我不得衣慈母問曰有何所以
時彼慈母具陳其事諸慈母聞已白
佛佛作是念諸有敬信婆羅門長者
居士等歡喜欲施慈母衣價我諸弟
子情欲得衣我應作法令諸慈母得
無癢闕告諸慈母曰若有他施衣價
欲須便受受已即作彼人物心而持
畜之然諸慈母應可求覓執事之人
慈母不知欲覓何人佛言應求寺家
人或鄔波索迦寺家人者謂是淨人
鄔波索迦者謂受三歸五戒應問彼
云汝能為我作施主不若言能者即
作委寄此人心而畜其物應使人持
不應自捉時有慈母向他方處作如
是念我今至此未有施主起追悔心

一切有部毗奈耶卷第三 第二十五張去

以事白佛佛言縱令遠去但令彼
命存已來常是施主時有慈母未求
得施主他施與物慈母疑惑不敢受
之以事白佛佛言應受受已持物對
一慈母作如是語具壽存念我慈母
某甲得此不淨物我當持此不淨之
物換取淨財如是三說隨情受用勿
致疑心時有施主於邊隅處造寺施
僧時時有賊來相驚怖彼諸慈母空
寺而去便有賊來取寺家物佛言若
僧伽物若窣覩波物所有金銀錢寶
等應牢藏舉方可移去佛言遺藏慈
母不知欲違誰藏佛言若淨人若鄔
波索迦令其藏舉彼藏舉者便偷其
物佛言有深信鄔波索迦令其藏舉
若無深信應使求寂求寂若無慈母
自手應為藏舉慈母不知若為藏舉
佛言應可穿坑不知使誰佛言應使
淨人若鄔波索迦彼便偷物應令信
者此若無者應令求寂求寂若無應
自穿掘賊去之後應可如前而取其
物遂與僧伽佛言如我為難所開事
者難去之後則不應行若當行者得

一切有部毗奈耶卷第三 第二十六張去

惡作罪又無犯者謂初犯人或癡狂
心乱痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第三 第二十七張去

根本說一切有部毘奈耶卷第二十二 去

出納求利學處第十九

三藏法師義淨奉 制譯

尔時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園遠近皆聞中國有佛出現於世彼諸聲聞弟子有大神通作諸變化廣說如上若有人能於彼弟子作供養者得大果報饒益增廣是時北方有諸商客聞此聲譽自相謂曰諸君當知我等宜往中國興易一則多得利潤二乃供養三實時諸商人遂即多賣北方貨物往趣中國漸至室羅伐於此城中有一露形外道善識天文妙開算記聞有商客從北方來作如是念我今試往觀問商人或容於彼少有所獲即取相書占察前事觀知商主父母名字及所持貨得利多少便詣商主所告言善來善來某甲商主汝父名某甲母名某甲將如是貨來詣此方某日得尔許利商主聞已作如是念我比曾聞世尊弟子大有神變騰烟注雨此即其人商主

既生敬信便以北方朱色毛絨并北方奇果盛滿器中手持奉彼既得三即便披綵往同徒處彼伴見已問曰汝於何處得此貴價上好物來報言北方商客我往看之為說父母名字彼心信敬見惠於我同徒告曰仁者我等常被沙門釋子之所輕蔑每告我曰汝等曾不親近貴勝好人但唯狎習傭力賤品旃荼羅類仁今宜可披此貴服往詣沙門釋子之處刺彼心曾答曰如是時露形外道即披毛絨往逝多林時鄒波難陀於逝多林門經行遊適遙見彼來便作是念外道披者是好貴物我若不能得此物者不復更名鄒波難陀矣既漸相近問言外道汝今豈可新歸俗耶答言我不歸俗若如是者何披此衣報言北方商客我為說彼卷屬名字既懷敬重用此相施鄒波難陀曰此非善事此非善事豈容年邁衰朽為破戒耶宜應暫坐耶聽法要時彼外道隨言即坐時鄒波難陀以歡喜心為其說法若鄒波難陀為他宣說捨施

一切有部毘奈耶卷第二十二 去

法時彼婆羅門諸居士等皆欲割自身肉持以相施鄒波難陀因說法次而告之曰外道汝之大師性愛嚴弊教汝門徒露形披髮多行少住常卧于地若汝大師情所愛樂好衣食者當許汝善價直千千萬上妙之衣百味飲食蔬急食戰所住房舍價當五千由彼狹情不見容許我之大師情懷廣大許我弟子者乃價衣食百味食所居房舍數直五千若汝披此貴價好服行乞食者信敬之人作如是念今此外道身行破戒至於飲食難以供身汝此上衣宜應與我我有毛絨持以相換我當披著巡家乞食若淨信人來問於我大德何處獲此上衣我當答彼有露形人姓名某甲輒已相施彼便知汝是深信人汝乞食時彼若見者當以酒糟盛滿銅器供養於汝時彼露形聞是語已便生信喜作如是言大德鄒波難陀若如是者可取此衣鄒波難陀即咒願曰無病長壽然汝徒當負苦是常聞汝施時還令相奪彼言大德此之毛絨豈彼

一切有部毘奈耶卷第二十二 去

物耶是我自由幸無見慮鄒波難陀
曰若如是者我當為受既受得已即
便與一鹿鞭毛綫時彼外道波之而
去至同梵行邊彼便問曰仁者何處
更得此衣即報彼曰他與我接問言
是誰答大德鄒波難陀共我迴易彼
聞皆怒報言仁者此之擇子常思殺
我餘雖見欺不同六衆六人之内無
越鄒波難陀仁若施與餘大德者我
亦隨喜而鄒波難陀欲飲我血將衣
施彼誰堪忍耶即宜往索若得者善
若不得者我同擯汝移汝坐履覆汝
食器不相共語彼便怖往鄒波難
陀所鄒波難陀既遙見來即作是念
看此外道舉動形勢必當奪我上好
毛綫便急入房閉戶而住外道既至
扣門相喚鄒波難陀默然不對諸苾
芻見問言外道汝何須見鄒波難陀
報言將我毛綫故來相見苾芻報曰
汝若欲得舊毛綫者往世尊所求哀
歸向時彼外道往詣佛所念時世尊
遙見外道來告諸苾芻曰汝等見彼
外道來不白佛言見佛言彼為毛綫

一切有部聖教卷第三 第四張 去

故來若索得者善若不得者便歐熱
血而致命終外道來至佛所作如是
言大德鄒波難陀取我毛綫唯願世
尊慈悲哀愍令彼還我若不還者我
等同梵行者擯斥於我如前具說今
時世尊告具壽阿難陀曰汝目往告
鄒波難陀願汝無病仍告之曰汝當
還彼外道毛綫若不還者此之外道
當歐熱血而取命終時具壽阿難陀
奉佛教已往鄒波難陀所時彼遙見
作如是念看此外道將佛侍者以為
使人必當見奪我之毛綫時具壽阿
難陀報鄒波難陀曰具壽世尊願汝
無病鄒波難陀聞是語已即從座起
報言我今敬禮無上世尊阿難陀曰世
尊有教宜當見還外道毛綫若能還
者斯曰善哉若不還者此之外道當
歐熱血而取命終鄒波難陀曰敬奉
佛教豈敢有違若非佛教遣我還者
汝今外道滿瞻部洲數如竹箒甘蔗
皆歐熱血一時命終我鄒波難陀一
毛不動具壽阿難陀可去我當還彼
便語外道曰汝之大師先行妄語欺

一切有部聖教卷第三 第五張 去

誑世間彼命終已墮在無間大地獄
中在彼舌上有五百犁耋夜耕墾汝
今妄語更倍於彼當有千犁常耕汝
舌鄒波難陀曰汝已著我毛綫汝物
我曾不用外道答言我亦不著時鄒
波難陀取彼毛綫解其結展擲為四
疊安左手右手手擦拍遂令其綫悉
皆碎破報外道曰汝舒兩手便以毛
綫連頭抱搭遂便倒地便斃其曾語
言外道急去急去勿令糞穢汗我住
處外道報言大德我今命存得出去
者更不敢入迦多園林此是緣起然
佛世尊尚未制戒

今時六衆苾芻種種出息或取或與
或生或質以成取成以未成取成以
成取未成以未成取未成言取者謂
即取取他方愛樂所有貨物載運將
去見防守人立諸券契是名為取言
與者謂與他物八日十日等而立契
證是名為與言生者謂是生利與他
少物多取穀麥或加五或一倍二倍
等貯蓄外計立其券契是名為生言
質者謂取寶珠等同前立契求好保

一切有部聖教卷第三 第六張 去

證與其財物是名為質言成取成者謂以金銀等器取他成器言未成取成者謂以金銀取他金器言成取未成者謂以金器取他金銀言以未成取未成者謂以金銀取他碎金茲若如是交易以求其利時諸外道見是事已皆生嫌賤云何沙門釋子出物求利與俗何殊誰能與彼衣食而相供給諸茲若聞具以白佛佛言廣說如上乃至制其學處應如是說

若復茲若種種出納求利者泥陸祇波逸底迦言茲若者謂是六眾言種種者謂非一事出納求利者謂作取與生貪而見利潤得捨墮罪者作法廣說如上此中犯相者若茲若為求利故取聚貨物作諸方便駢馳車乘往詣他方立契保人持輪稅物乃至未得利來但惡作罪若得利時便招捨墮若茲若為求利故以諸財貨金銀等物出與他人共立契保乃至得罪如前廣說若茲若為求利將諸財穀舉與他人升斗校量共立契證乃至得罪如前廣說茲若為求利故納

一切有部律卷第三十二 第七經 去

取珍寶具珠貝玉計時取利得不得利亦如上說若茲若為利故以己衣撥他衣求撥之時得惡作罪得犯捨墮又復世尊在廣嚴城狝狝池側重閣室中於此城中栗姑毗等自所住宅皆高六重七重見諸茲若所居卑下即便為造高六七重嚴好房舍其舍經久多並墮壞施主見已咸作是念我等現存寺皆破壞命過之後其欲如何我等宜應施無盡物令其營造便持施物到茲若所報言聖者此是無盡施物為擬修禱當可受之諸茲若報曰世尊制戒我不合受時諸茲若以緣白佛佛告諸茲若若為僧伽有所營造受無盡物然茲若毗訶羅應三重作若茲若尼應兩重作時諸茲若得無盡物置房廬中時施主來問言聖者何意毗訶羅仍不修補茲若報言賢首為無錢物主曰我豈不施無盡物耶報言賢首其無盡物我豈食之安僧庫中今皆現在施主報曰其無盡物不合如是我家中豈無安處何不迴易求生利耶茲若

一切有部律卷第三十二 第八經 去

報曰佛遮我等不許求利時諸茲若以此因緣具白世尊世尊告曰若為僧伽應求利潤聞佛語已諸有信心婆羅門居士等為佛法僧故施無盡物此三寶物亦應迴轉求利所得利物還於三寶而作供養時諸茲若還將此物與彼施主索利之時多與諍竟便作是語聖者豈我已物生聞諍耶時諸茲若以此因緣具白世尊世尊告曰不應共彼而作出息復共富貴者而為出息索物之時特官勢故不肯相還佛言不應共此而作交易復共貧人而為出息索時無物佛言若與物時應可分明兩倍納質書其券契并立保證記其年月安上座名及授事人字假令信心鄒波索迦受五學處亦應兩倍而納其質又無犯者謂取初犯人或癡狂心狂痛惱所經販賣學處第二十

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時六眾茲若種種交易取與買賣時諸外道各起嫌賤此諸沙門釋子不生耽離而於今者為交易事取與賣買此

一切有部律卷第三十二 第九經 去

禿沙門與諸俗人有何異處誰復能於此禿人處沙門釋子以諸飲食而與供養時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻僧可責六眾廣說如前乃至我今制其學處應如是說若復苾芻種種賣買者泥薩祇波逸底迦若復苾芻者謂六眾也種種者謂非一事取與賣買者取謂餘處物賤此處物貴即從彼取來也與者謂此處賤餘處貴即從此持去豈時買取儉時當賣泥薩祇者廣如前說此中犯者苾芻為利故而作賣買時惡作賣時捨墮若為利故買不為利賣買時惡作賣時無犯若不為利買為利故賣買時無犯賣時捨墮不為利買不為利賣二俱無犯若向餘方買物而去元下求利到處賣時雖復得利而無有犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

第三攝頌曰

二鉢三織師 奪衣并急施 呵蘭若雨衣 過僧七日樂

得長鉢過十日不分別學處第二十一

〔有部毘奈耶卷第三十二 第十頌 去〕

○根本說一切有部毗奈耶

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時鄒波難陀作如是念所有我等求利之處佛悉制戒遂令我等求覓無由所有利養因斯斷絕憂愁而住時有六十人出遊園觀欲為譏會時鄒波難陀見而生念若於此輩不獲財物者我不更名鄒波難陀矣即便取一好鉢圓滿光淨堪受用者以帝威之置於腋下詣譏會所對彼一人為其說法令生深信彼既信已問言聖者何意至此鄒波難陀曰賢首我為鉢來報言我今無鉢若有買處買以相施時鄒波難陀便於腋下抽出其鉢而呈示之問曰如此之鉢價直幾多荅曰直六十迦利沙波擊彼言我與六十迦利沙波擊仁當自買鄒波難陀報曰賢首願汝長命無病今此施物為莊嚴心是心資助是定資糧得勝上果於人天中常為法器如是六十人各乞六十迦利沙波擊便捨而去時彼諸人各譏會已詳集一處時有一人告諸人曰君等隨喜我於向見聖者鄒波難陀擇種出家為大法

〔有部毘奈耶卷第三十二 第十頌 去〕

將善開三藏無尋辨才我以六十迦利沙波擊用充鉢價時彼諸人聞此語已咸言我亦施彼六十迦利沙波擊便共議曰君等頗知若一苾芻可須幾鉢各云不知時有苾芻從此而過諸人問言聖者若一苾芻可須幾鉢荅曰唯須一鉢時彼聞已共生嫌賤沙門釋子多貪利養此是緣起尚未制戒時六眾苾芻多得長鉢不自受用亦復不與諸餘苾芻少欲苾芻見已嫌賤云何苾芻多畜長鉢不自受用亦不與人以此因緣具白世尊佛以此緣集苾芻眾呵責六眾苾芻云何汝等多畜長鉢廣說如上乃至應如是說

若復苾芻畜長鉢過十日不分別者泥薩祇波逸底迦

苾芻者謂六眾等過十日者謂過十夜長鉢者除手持鉢餘者名長畜者作屬已心若更畜者得捨墮罪捨之法式如上廣說

此中犯相其事云何若苾芻月一日得鉢於十日內應持應分別應捨應

〔有部毘奈耶卷第三十二 第十頌 去〕

第四〇冊

六〇七

與他如是次第及以超聞之初衣戒中廣說其事乃至捨之法式皆悉同前若小若白色或為擬與欲受戒人者無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心乱痛惱所經

乞鉢學處第三十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園於此城中有一賣香童子有一好鉢圓滿光淨瑩得受用有乞食苾芻於日初分入城乞食巡至市中賣香童子見而告曰聖者我有好鉢堪得受用必若須者隨意持將苾芻報曰我現有鉢童子曰若餘苾芻有須鉢者幸可遣來答言可也時彼苾芻乞得食已還逝多林食訖洗器告諸苾芻曰具壽某處鋪上有賣香人有一好鉢若須鉢者可往取之時鄒波難陀去斯不遠聞此語聲便作是念我宜呵彼乞食苾芻更莫傳說勿令黑鉢之徒聞斯語已跳走而去便告乞食者曰具壽食信心食更無別言但肆貪心雅論衣鉢乞食之人作如是念世間多求常貪見者鄒波難陀即是一

一切有部藏卷第三十二 第三十二

數此聞我語尚致譏呵若更有餘者年宿德聞我此言更重呵叱即便默尔不復敢言時鄒波難陀告乞食者曰具壽汝親教師是我知識由此緣故我遂見呵勿懷恨彼便答曰大德我若更言願重呵責鄒波難陀曰具壽我向未善審聽如何說云鉢與非鉢大德若未曉了何因見責雖然汝可更為說彼童子住在何處報言彼人住在某鋪有一好鉢極堪受用彼罵我云若有須鉢苾芻當遣來買鄒波難陀曰我聽此言猶未詳審作是語已即著僧伽服疾行而去詣彼市中時彼童子遙見急行作如是念我今觀彼豪俠苾芻威勢嚴猛必求至此事我鉢將即便取鉢深置牀下時鄒波難陀還見藏舉報言賢首何故藏鉢即便展手自取其鉢而呪願曰願汝無病長壽廣說如前童子報曰聖者我與易人以利活命不以虛言而即相與可酬價將去報曰汝今豈可賣仙人之器乎說伽他曰若人施凡器當獲於金鉢此報定不虛

一切有部藏卷第三十二 第三十二

何故生憂苦

童子曰聖者縱出多言非價不可鄒波難陀曰汝今慳惜此鉢當來必墮大瘦鬼中當惡語時有一長者來至其所口云敬禮大德鄒波難陀時鄒波難陀即便報曰賢首誰當須汝空禮拜耶長者答曰何曾聖者所出言教我不依隨告曰若如是者可買此鉢持以施我長者即便問童子曰此鉢價直幾多答言亦許長者曰所論價直我後當還是時童子即便以鉢授與長者長者取鉢奉施鄒波難陀鄒波難陀即受其鉢呪願云願得長命無病乃至於人天中常為法器廣說如上長者便去鄒波難陀報童子曰癡人汝言謂我鄒波難陀不能乞得少許鉢價汝今由此慳惜鉢故必當墮墮大瘦鬼中童子曰何須誇誕仁且得鉢我今獲價宜當疾去豈假多言時鄒波難陀便持此鉢入逝多林便以其鉢示諸苾芻告言具壽此鉢何如時有少年苾芻問鄒波難陀曰大德更有餘鉢不報言有若如是

一切有部藏卷第三十二 第三十二

者現有一鉢合更求餘鄒波難陀曰我以脚踏然家頂上更畜鉢鉢少年問曰大德豈可有怨家乎鄒波難陀曰汝即是我第一怨家由汝不許我畜二鉢少欲必苦聞是語已共生嫌賤云何必苦現有一鉢而更求餘即以此事具白世尊世尊以此因緣集諸苾芻問鄒波難陀廣說如前種種呵責已告諸苾芻從今已去苾芻若現有鉢更不應求時有乞食苾芻其鉢有孔便持此鉢入城乞食有人施匙即以鉢盛之次得淫餅以鉢而受孔中漿出便溼其匙復汗鉢裏有多蒼蠅遍皆附繞諸小男女隨逐而行告言聖者曾修多耆屬業如大商主長者貴人多諸徒眾之所圍繞耆蠅耆屬亦復如是時給孤獨長者見諸童子報言汝等何故調弄聖者童子答曰我等豈敢輒為調弄然此聖者昔日曾修多耆屬業如商主長者貴人眾所圍繞隨從耆蠅亦復如是長者聞已告苾芻曰聖者於佛世尊端嚴教中而為出家何因作此耆

一切有部毘奈耶卷第三 第六

耻之事苾芻報曰作何耻辱然佛世尊制諸苾芻現有一鉢更不應求長者曰聖者豈可唯畜如此穿壞鉢耶諸苾芻聞以事白佛佛言諸苾芻若鉢有孔應可補治時諸苾芻便以五種鎔淫之物謂黑糖黃臘毗磧錫著熱物時即便脫落時諸苾芻以事白佛佛言不應用此而綴於鉢除此五種鎔淫之物應作五種乾綴苾芻不知何者為五佛言看孔大小應以釘釘或於孔內安鐵鏤打之或安鐵鏤四邊釘釘或作摩竭魚齒或安骨末苾芻不知用何骨末佛言有二種骨末謂鐵末石末鐵鉢瓦鉢如次應用苾芻以水研末安鉢孔中尋便墮落佛言應用油研安其孔內諸苾芻依教作已以猛火燒亦還墮落或火太微亦復還墮佛言應屢中燒燒已還墮佛言應以物揩摩苾芻以水揩摩補物墮落佛言油拭方揩若鉢有細孔以沙糖和泥遍塗孔處准法燒之若鉢有罅應鑽作孔以錫綴之是名綴鉢法佛令苾芻五種綴鉢時有

一切有部毘奈耶卷第三 第七

乞食苾芻失手墮鉢便為五片時彼苾芻多鑽為孔以細繩連綴持將乞食佛言凡是鉢者當須淨洗彼便解綴洗繩淨已還復繫綴遂致終日廢修善品餘苾芻見告言莫許汝但以此解而復綴洗盂器為善品耶報言具壽如佛所制若鉢破者應為五種乾綴時諸苾芻以事白佛佛言若鉢難得隨意修理若易得應可棄之更覓好者尔時世尊讚歎持戒廣說如前乃至為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻有鉢減五綴堪得受用為好故更求鉢鉢得者泥薩抵波逸底迦彼苾芻當於眾中捨此鉢取眾中眾下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不應守持不應分別亦不施人應自審詳徐徐受用乃至破來應護持此是其法若復苾芻者謂六眾也餘義如上減五綴者謂不滿五綴也堪受用者謂得守持為好故更求鉢鉢者為欲食好更求第二鉢好謂勝妙也得者謂求得入手泥薩抵者廣說如上彼

一切有部毘奈耶卷第三 第八

必當者謂是犯人彼必當應於眾中捨此鉢者當於眾中應差一必當令行有犯鉢者無五德不應差若老不應令作云何為五有受悲怖癡不知行與不行若具五德未老應差老已令作云何為五反上應知應如是老鳴捷雅集眾僧先問能不汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼答言能次一必當作白羯磨如是應作

廣知百

取此鉢時行末第三方索鉢者其法與上座相似乃至行了所得一鉢行鉢必當應持此鉢付彼必當作如是語必當此鉢不應守持不應分別亦不與人詳審徐徐如法而用乃至破壞此是其法若行鉢必當不依法行者得越法罪佛言得鉢必當所有行法我今當制應當二鉢常好者應安長鉢不好者應安舊鉢若乞食時應持二鉢得乾餅者考長鉢中若得溼餅者舊鉢中至住處已作曼荼羅安置二鉢應於舊鉢中食已應先洗長鉢次洗舊鉢如是乃至至臘臘安置皆以長鉢為先若內安龕及火熏時皆於好處先安長鉢若道行時舊鉢遣人持長鉢當自持無人為擎者長鉢安在左肩舊鉢應安右畔自持而去若得鉢必當於此行法不依行者得越法罪此之治罰乃至盡形或至破壞應好守護得泥薩祇者廣如上說此中犯相其事云何若必當鉢破堪為一綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢者求時犯惡作得便捨墮若必當鉢

破堪為二綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢得罪同前如是三綴四綴事亦如前必當鉢破堪為一綴安一綴已現得受用更求餘鉢求時惡作得便捨墮如是乃至四綴得罪亦若鉢堪為五綴隨綴不綴或堪用不堪用更求餘鉢者無犯若買得或施得此亦無犯又無犯者取初犯人或癡狂心亂痛惱所經

自乞緣使非親族織師織作末學處第三三佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時鄒波難陀作是念皆由給孤獨長者制諸學處更欲勸化餅果之直亦不能得我今宜可入大城中或容教化少有所得即於是晨朝著衣持鉢入城乞食於芳林處有五百女人燃白疊線見已便念斯等女人皆由自業無問晝夜常執白犁辛苦勞勤輸官課稅鄒波難陀即便就彼撻告之曰諸妹願汝皆得無病長壽待女默然竟無一對鄒波難陀告曰諸妹當有一法不久求至是眾多人所不受樂咸不播心名之為死當介之時汝雖欲

語求說無由時有白色女人即從座起以座授與鄒波難陀時鄒波難陀就座坐已女便禮拜當前而坐鄒波難陀告曰諸妹汝等願曾修少善事不報言我未曾作告曰汝等不應不為善業此一女人具於二種善根今得增長一能於我所生淨信心殖端正業今得增長二見我來便起設座禮拜恭敬於當來世生貴族業今得增長若更能施少許物者當獲殊勝受用豐足汝等諸妹何所作耶彼皆報曰我等但知擦線而已何暇作餘鄒波難陀曰汝等頗曾少作當來道路糧不吝言皆未曾作鄒波難陀曰斯亦不善彼便問言聖者何嘆歎耶報言諸妹汝於先世不修福業被賊劫來今受辛苦難得為人更不修福波賊劫去諸女問言若余聖者我等今時欲作何業能使遠作當來路糧鄒波難陀曰諸妹汝等若能眾議同心造一大疊奉釋種內棄俗出家三藏俱聞是大法將辯才無滯眾共知者斯即是汝預作來世道路資糧諸

一切有部毗奈耶卷第二下第三張上

○根本說一切有部毗奈耶

女答曰聖者我等何處能得大疊於何處逢遇如是勝上福田鄒波難陀曰汝豈不知我是釋種棄俗出家三藏俱聞為大法將辯才無滯眾所識知汝言我何處能得大疊者汝豈不知莫輕小施以為無福水滸雖微終盈大器諸有智者小福常修於勝日中能招大果諸妹汝豈不能施一兩縷耶報言我能有云我施半兩有云我施一分如是乃至盡五百人咸隨喜捨鄒波難陀告曰諸妹既有捨心縷須結細彼云聖者我等皆是撚魚縷人不能結細然有一女能作細縷鄒波難陀曰試喚來看即便喚至鄒波難陀報曰少女汝試撚看彼即為撚鄒波難陀曰此未能善更好撚看如是至三女人報曰聖者過此已往我所不堪鄒波難陀曰姊妹汝等咸應如斯細撚報曰除此少女我等不能鄒波難陀曰汝豈不能撚其作業此為撚細沒為撚廢報言此女許者我等隨作鄒

一切有部毗奈耶卷第二下第三張上

波難陀報少女曰汝樂福者可為撚之彼便報曰聖者若撚細縷多時方辦幸勿疲倦鄒波難陀見其許已咒願而去既經多日便來問縷諸女悉皆持縷相施鄒波難陀既受得縷皆與呪願此之施物是莊嚴心是心資助勝定資糧當獲人天上妙衣服時鄒波難陀即持其縷還詣寺中告諸慈母曰具壽試看此縷極細如何彼皆報曰極妙細縷然不知大德頗別好織師不鄒波難陀曰豈不仁等欺輕我耶我若向者不出家者一切伎巧無不精研何況織師而不識別諸人報曰豈敢相輕恐不知處若須織師者於某坊中有健額織師并有巧婦善能織疊若得此縷必成好衣報言善哉具壽教處好匠者此即是仁為我織疊鄒波難陀遂持其縷詣織師慶素非親友而說頌曰
善人勝美譽雖遠悉知聞如大雪山王
人皆共瞻仰愚者守癡惑雖近不知聞
如閻射箭時人皆不能見
汝今得大利益獲大名播遍室羅伐

一切有部毗奈耶卷第二下第三張上

第四〇冊

六一

城試為者此縷線其狀何如彼者報曰大佳縷線我若織者當成好聲耶波難陀曰賢首為織織師報曰誰與我價耶波難陀曰汝諸織師價常不足於未來世應作資糧時彼織師迴觀婦面婦便告曰仁豈不聞此之大德深相讚歎可宜施手為織疊衣織師報曰聖者此縷極細多時方得幸勿相催即為呪願而去既經多日方重來看是時織師授與其疊時耶波難陀受得疊已呪願而去還至寺中示諸苾芻曰諸具壽試看此疊其狀何如諸人報言大好白疊若其更得第二張者刺作兩重僧伽服省事而住修諸善品誠亦善哉耶波難陀曰具壽仁等謂我無力能得第二張耶仁等試看我今如何教化其疊晨朝著衣持鉢便於別門入室羅伐城從他覓縷至健額織師所廣說如前以縷相示彼言好縷我若織者成好上疊若亦為織答言價出何人報曰汝之織師不解修福於當來世貧窮未休應可更為資糧之業報言聖者

一切有部律部卷第三十二 第三十二卷 去

前為織衣取他飲食比米還債猶未能了今更虛作事欲如何耶波難陀觀彼婦面夫言聖者假令婦欲我實不能耶波難陀怒而告曰汝健額織師我今指汝禿頂為誓若我不能使汝織者我不復名耶波難陀矣時彼織師瞋而告曰汝禿沙門我指為誓我必不能與汝織疊耶波難陀即便瞋怒思量而去時憍薩羅勝光大王有得意目名曰賢善與耶波難陀是舊知識遂行詣彼既至門所而問之曰賢善在不報言向市時耶波難陀即便就市覓之是時賢善在沽酒家耶波難陀至其門所遣信入喚為報賢善耶波難陀要欲相見可暫出來使者報知賢善尋出即便合掌云我敬礼大德耶波難陀時耶波難陀告言賢善無病長壽我此謂汝常勤公事寧知閑隙得在酒家報言聖者我因公事來至於此大德何緣至此相見報言我有少縷可為織衣仁當獲福報言我當奉疊何勞織耶耶波難陀曰斯誠善事然我此縷是信心物

一切有部律部卷第三十二 第三十二卷 去

豈虛棄耶時彼即便命一使者報云汝去語當織人汝等可為大德耶波難陀織好白疊耶波難陀曰賢善此亦無勞告當織者然於某坊有一健額織師并有巧婦可令彼織是時賢善即令使者汝今宜往健額織師所報言賢善令織此衣時彼使者持縷至彼告曰大目賢善遣將此縷可為織衣織師見縷訖即便憶識報使者言我之舊次先已織訖時彼使人持縷還去至賢善所具說所由賢善報曰汝去語之今織此衣後者相放使者便去以語報知織師答曰大目賢善於城中乘權有力我寧移去不住於此誰能越次為織作耶使者還去具以其語報賢善知賢善復更報使者曰汝可還語當織之人令依番次為織此疊耶波難陀聞已告曰餘人不能准健額者賢善還令使者汝當更至健額之所報言為織我還汝價使者便往耶波難陀亦即隨出告使者曰愚癡人誰復令汝承事王巨汝合多與汝木令擔柴立豈容為片作

一切有部律部卷第三十二 第三十二卷 去

務煩遣賢善勞心汝豈不能至織師
兩作如是說賢善遣汝織斯白疊若
言我不能者以手縮緩拳打脊梁若
叫喚者卷其織具勿令執作若其婦
女來唱喚時急曳頭歸牽使出門而
告之曰汝今違拒賢善教令勝光大
王必當罰汝五百金錢語言愚癡人
汝若能得織成此衣者彼多與汝辛
苦之直何須還往空置劬勞時彼使
者還至織師所報曰賢善作如是語
汝當為織我酬汝價織師答曰我今
不能越次織此疊衣使者以手掩鼻
拳打脊梁彼即大叫便卷織機其婦
唱喚遂捉其幾曳之而去報言汝等
違拒大臣教命勝光大王必當罰汝
五百金錢婦聞是已便大驚怖告其
夫曰我等繫獄誰當救濟必嬰枷鎖
而取終亡我今宜可織此大疊織師
即便報使者曰勿將我去付彼法官
哉當與汝辛苦之直隨汝來心可留
其線使者留縷而去是時織師報其
婦曰賢善我今為織令其失縷復不
成衣婦便報曰看此形勢豪庭沙門

四月部聚耶卷第三 第三十八 去

若織惡衣豈肯相放即便辛苦為織
疊衣即織衣了鄒波難陀便就彼家
索取其疊織師告曰大德可不與我
飲散直耶報言窮人從我索酒何不
飲毒及取糟耶時彼織師便生嫌賤
出毀罵言沙門釋子造作惡行非沙
門法如何自乞縷線或因說法或假
託王力今非親人織衣共相惱亂時
諸苾芻聞是語已具以白佛令時世
尊集苾芻眾問鄒波難陀彼言實亦
種種呵責廣說乃至我今制其學處
應如是說
若復苾芻自乞縷線使非親織師織
作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻者謂鄒波難陀餘義如上
自乞縷者或一兩半兩等使非親者
廣說如上織師者謂客織人衣有七
種亦如上說若得衣者犯捨墮捨法
如上此中犯相其事云何苾芻從非
親乞縷使非親織皆得惡作得衣之
時便犯捨墮苾芻從非親乞縷使親織
未乞時惡作得衣無罪苾芻從親乞
縷使非親織乞時無犯得衣捨墮惡

四月部聚耶卷第三 第三十九 去

苾芻從親乞縷使親而織二俱無犯苾
芻從非親乞縷自織其疊乞時惡作
未成亦惡作罪苾芻從親乞縷自織
其疊乞時無犯未成惡作若酬價織者
無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心
亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十二

田長歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第三十二 第三十九 去

根本說一切有部毗奈耶卷第三十三 六

三藏法師玄奘譯

勸織師學處第二十四

余時薄伽梵在室羅伐城迦多林給孤獨園時此城中有一長者妻未久夫婦二人俱作邪行與外私通事廣如前從非親居士乞衣具說緣起乃至彼婦告其夫曰聖子大德鄒波難陀頻於我等為說法要我等於彼未表敬心衣食之中且申供養長者報曰賢首善哉應作婦曰我有細縷令其織師織作鉢言鉢者謂是大器此方雖無鉢言夫空而云云持與大德鄒波難陀令其披服便將縷線與彼織師告曰賢首汝以此縷織作鉢此云佛持與大德鄒波難陀令其披服便將縷線與彼織師告曰賢首汝以此縷織作鉢尼奉大德鄒波難陀織師曰如是為作時彼使女聞是說已作如是念我以此言當告大德鄒波難陀今彼歡喜時鄒波難陀晨朝著衣持鉢入城乞食次到其舍見彼使女掃灑門庭遙見鄒波難陀放帶而礼白言聖者我有喜言敢欲相告報言欲道何事女曰宅主夫婦欲以鉢尼奉施大德鄒

波難陀曰世間食承我當一數此之使女亦復詣知即告女曰汝今弄我報曰豈敢相弄鄒波難陀曰若其實者家長頃時當為求懺若其虛者多與汝杖還今依舊衣食不充女復報曰若大德不信應往某處某織師家目自觀見即便往彼到織師舍告言賢首此之鉢尼欲為誰織織師報曰此為大德鄒波難陀即便告曰汝頗曾識鄒波難陀不報言我不曾識報曰我是鄒波難陀賢首此之鉢尼本為我織宜可長申復令寬廣彼便答曰聖者如其緣少何處求之報言長者自當相與我亦復當與汝若直即便捨去更於後日著衣持鉢入城乞食次至勝段夫人所住之宅便為敷座令其安坐夫人礼足在一面坐為聽法故時鄒波難陀即為說法既聞法已白言聖者今日頗有受請食處為巡門乞耶鄒波難陀報言巡乞勝段夫人便作是念誰有施食能過於我即便取鉢以好美國盛滿授與彼受得已願言無病出門而去即便往到織師之家報言賢首汝當展手既見

晨已持一美國授與令食彼既食已問言氣味何似答言聖者此歡喜國極成美妙問言汝曾得此美好食耶答言實未曾食報言可展衣裾彼即展裾以鉢美國悉皆傾與報言賢首為我好織我更時時知汝辛苦於廣長中更可增益報言縷線當見添鄒波難陀曰施主邊索後時線盡往施主家于時夫在婦無報言長者我今縷盡當為添之長者即便以縷相與後還縷盡更就家索于時婦在夫無報言大家我今縷盡更為添之其婦即便以縷相與復還縷盡更就家索于時正屬夫婦皆在報言長者為織鉢吃其縷復盡可更相添婦曰所織鉢吃豈更增大夫問婦曰我曾添縷汝亦添之報言我添長者曰豈可鉢吃倍更增廣織師報曰豈是新增初張機日大德親來於廣長中令我增益我便用語而更增廣婦便念曰吾今試往看彼鉢吃其狀何如即便持縷至織師宅見其鉢吃極其廣大堅密嚴好即便努目合瞋告曰我此上疊不與必當

我曾為彼更織餘疊語已便去時師波難陀時時來問吐男子衣欲了未織師報曰我雖欲了仁今未了耶波難陀曰汝言何義報言彼長者婦觀見鉢吒努目合瞋作如是語我此上疊不與苾芻我當為彼更織餘疊耶波難陀告曰男子知我於汝有恩情不報曰極知所遺美團食猶未盡報言男子見我在彼長者宅內汝當持疊至彼相還織師曰聖者宜去待我片時料理餘繼送至彼家耶波難陀即往其宅背門而坐時長者妻便來札足向門而坐時彼織師持鉢吒至其婦適見舉手相遮不令其進于時織師伴不相見佯面而入便以鉢吒置婦懷內告言此是鉢吒時耶波難陀即便攬取為其呪願廣說如前婦便報曰聖者侍長者來自手持施耶波難陀曰我且為汝長者若未以仙人眼如法相施婦便報曰聖者世尊有說白色為勝報曰仙人眼勝我為汝之即便離座出門而去時彼織師從婦索直報言男子汝今失我鉢吒

一切有部毘奈耶卷第三

第四

六

更從索直即宜疾去其將衣者從彼見錢是時織師即便疾詣耶波難陀所報言聖者還我織價報言汝宜可向長者處求即便還來至長者處從索織價長者瞋怒同前發遣復至耶波難陀所從索衣直報言更去彼當還汝即便復去報長者曰還我衣價彼便大怒而報之曰汝若休去我亦不言若更來者當以破瓦撻繫汝頭下繞室羅伐城告令人眾聞是語已還至耶波難陀所告言聖者彼長者婦期剋於我汝若停息我亦不言若更來者當以破瓦撻繫汝頭下繞室羅伐城告令人眾唯願聖者愍我貧人當還織價耶波難陀告曰男子若他為我織衣服時今我還價者我今豈有三衣鉢耶汝若索者可來共算汝所得我美團之類計直幾多且論題價乃至酥油栴檀香物之屬及至筭了過其織價報言男子汝屢却負我幾因何從索織價久立日中困而放去時彼織師既得脫已極生熾賤作罵詈言沙門釋子不知厭足恩義與

一切有部毘奈耶卷第三

五

我更徵其價非真沙門有何正法諸苾芻聞以事白佛佛以此緣集苾芻眾問耶波難陀汝實作如是不端嚴事耶答言實余世尊種種呵責乃三制其學處應如是說

若復苾芻有非親居士居士婦為苾芻使非親織師織作衣此苾芻先不受請便生具念詣彼織師所作如是言汝今知不此衣為我織善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打我當以少多鉢食或鉢食之類或復食直而相濟給若苾芻以如是物與織師求得衣者泥薩祇波速底迦若復苾芻者謂耶波難陀及餘諸類親非親義及七種衣廣如上說先不受請者謂未曾告知便生具念者謂心欲求衣詣彼織師等者謂自述其意為我織者明為己身應好織者欲令衣長善應量故淨梳治者欲令衣廣及鮮白故善簡擇者謂除其結今精細故極堅打者欲令滑澤及密緻故我當以少多鉢食者謂與五種珂但尼食五種蒲膳尼食或以鉢食之類者

一切有部毘奈耶卷第三

六

謂以生穀等與之或復食直者謂與其價言必苦者謂鄙波難陀以如是物者謂是上事得衣者謂衣入手泥薩祇者並如上說此中犯事其相云何若必苦為求衣故從座而起整理衣服持二五種食等至織師所而授與之勸令好織皆得惡作得衣之時即犯捨墮親非親等並如上說

奪衣學處第二十五

余時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六眾必苦當常法如是若與他出家及受園具若彼門徒共住之時未知師主行惡行者便與共住若其於後知其行跡即便棄之與善必苦而為同住唯除佛教教每日三時來詣師所恭敬禮拜時難陀必苦有一共住弟子名曰達摩常懷慚耻追悔為心於諸學處愛樂尊重彼未曾知難陀惡行與之共住既知行跡即便捨之與善必苦而為同住除三時禮于時世尊命具壽阿難陀曰汝往告諸必苦世尊欲往憍薩羅人間遊行若諸具壽樂隨從者應料理衣服時具壽

一切有部諸經卷第三十三卷之六

阿難陀奉佛教已至必苦所如教宣告時難陀必苦問是教已便告鄒波難陀曰世尊有教欲去遊行我等住此日歷百門方能滿腹若我隨佛出遊行雖有十八種希奇利益然而無量百千大衆圍繞多飲濁水設樹下坐亦無由得我今寧可將一故識必苦讚歎三寶在前而去若如是者我等方得安樂而行多獲利養時鄒波難陀聞已作如是語阿遮利耶仁今捨棄金鉢求瓦鉢耶仁之弟子名曰達摩常懷慚耻追悔為念於諸學處愛樂奉持彼尚懷耻不末餘人豈肯相逐然佛世尊說四攝事謂布施受語利行同事若行此者彼或客來我等皆無誰肯同住是時達摩有僧伽耶稍多故破有人與疊更欲造新便作是念我今當去問鄒波難陀耶欲造僧伽耶便持所得疊往難陀所時有乞食必苦見達摩去問曰具壽達摩欲之何處彼便報言我有故僧伽耶今得此疊往問鄒波難陀耶欲更新造乞食必苦聞而告曰汝若更造新

一切有部諸經卷第三十三卷之六

大衣者此之故物當與我來報言好是時達摩至難陀所曰言鄒波難陀我僧伽耶故今得此疊欲造新衣故未請白時鄒波難陀報難陀曰阿遮利耶今正是時難陀報曰具壽達摩我有僧伽耶今持與汝何用造新達摩報曰不須鄒波難陀告曰達摩我昔別作大衣鄒波難陀告曰達摩我昔別聞今時別見我比間汝常懷慚耻追悔為心於諸學處愛樂奉持我實不知汝違師教豈可汝師相勸為惡是時達摩聞尊者責難陀無對難陀便以僧伽耶而授與之彼便為受作如是語鄒波難陀耶當受此疊難陀告曰具壽達摩我豈共汝換易衣耶此疊汝自受用達摩便念我今何用此衣物耶即便白師我今欲將此疊施與僧伽耶曾有乞食必苦從覓故僧伽耶今欲與彼師曰隨意即以疊施僧伽耶便與乞食者達摩便於他日著僧伽耶禮親教師足是時難陀報達摩曰具壽阿難陀傳世尊教今者欲向人間遊行能隨從者可料理衣服我

一切有部諸經卷第三十三卷之六

等若住於此日歷百門方能滿腹若我隨佛出遊行者雖有十八種希奇利益然而無量百千大衆圍繞多飲濁水設樹下坐亦無由得我等宜應讚歎三寶在前而去若如是者我等方得安樂而行多獲利養達摩報曰

邬波馱耶若從佛行有十八種利然
 邬波馱耶將為過患我今情樂從佛
 世尊難陀報曰具壽汝隨我去達摩
 報曰邬波馱耶我不前行願隨佛後
 難陀瞋忿即便告曰愚癡物我豈為
 福與汝大衣本意望汝隨我後去若
 不去者還我衣來我不與汝是時達
 摩即自思念我寧無衣不能共此六
 惡行人相隨而去客生過惡即還彼
 衣尔時世尊大眾圍遶廣如上說隨
 路而去諸佛常法將欲行時猶如象
 王全身右顧勿令徒眾披服乖儀便
 見達摩者上下二衣欲人問遊履見
 已便告具壽阿難陀曰阿難陀豈安
 居後必羞不得衣利耶阿難陀白佛
 言大德必羞得衣佛言若得衣者何
 意達摩羞羞但者上下二衣欲人問

初布部賦本郎卷第二十三

第十張

去

遊踐時具壽阿難陀具以因緣而白
世尊世尊告曰豈有苾芻與他衣已
而更奪耶今時世尊以此因緣問難
陀曰沒實奪衣荅言實奪佛以種種
呵責廣說如前乃至制其學處應如
是說

若復苾芻先與苾芻衣彼於後時惱
瞋罵言生嫌賤心若自奪若教他奪
報言還我衣來不與汝若衣離彼身
自受用者泥薩祇波遠底迦若復苾
芻者謂釋子難陀與苾芻者謂是達
摩衣有七種如前廣說與衣者謂與
共住門人或復餘類後時者謂於別
日惱瞋罵言生嫌賤心者謂身語心
現瞋恚相自奪使人奪取彼衣離身
者謂摠離身自受用者謂屬己也泥
薩祇波遠底迦者廣如前說此中犯
担其事云何有三種相謂身語二俱
身者若先與衣後懷瞋恨手自奪取
或牽或挽然口不言乃至衣角未離
身時得惡作罪離身之時便招捨墮
是名身業語者謂出其言而奪彼衣
不動身手結罪同前二俱者謂以身

一切有部藏部經卷之五十二

五、

1

語而奪其衣結罪同前言教他者若
教苾芻奪彼衣時衣未離身二位惡
作若離身者俱得波逸底迦主有捨
過若教尼奪罪亦同此下之三衆皆
得惡作若諸俗人男女奪者得無量
罪無犯者有二種一為難事二為順
教言難事者若其二師見已門徒於
恐怖等處或在非時河岸涉險恐其
失落強奪取衣此皆無過言順教者若
其二師見已門徒與惡知識而為狎
習或同路去奪取其衣勿令造惡是
名順教又無犯者取初犯人或癡狂
心乱痛惱所經

急難施衣學處第二十六

佛在室羅伐城給孤獨園逝多林於聚落中有一長者信心賢善於阿蘭若中奉為僧伽造一住處種種莊嚴悉皆具足有六十莖芎而住於此四事供養無不豐贍是時長者遇病身亡從此已後供養斷絕時諸莖芎詣其子所告言賢首汝父造寺供養六十莖芎衣食豐足汝今頗能作是事不子答之曰有能施百或有施千乃

一、有部四余四卷、第二十三、第二十二、強

◎根本說一切有部毗奈耶

至一億或有自身而不能濟我今不能如父供養時諸慈當聞是語已悉皆捨去于時有二年老慈當是此村人出家離俗自行乞食住此寺中後於異時北方商旅既見其寺即便俱入高聲讚歎周旋制底遍觀房宇皆見空虛便作是念應是慈當宴然而住或可往詣晝日閑林更復細觀見二老者即便告曰阿遮利耶此寺慈當今在何處即以上事而具告知商主聞已告同旅曰我於長夜常有此念苦哉我於何時得為僧伽造一住處安置慈當衣食供養此寺造記現無施主我當補履供養眾僧即便張一大疊以物置上告諸人曰君等若能見隨喜者幸可量力各出少多共求福事時諸商人各持惠施便獲多物于時商主告老慈當曰阿遮利耶此物擬供六十慈當於此安居以充衣食直此是月八日直此是十四十五日直此是供病醫藥直此是衣利有慈慈當招携住此我至夏末當更重求一百慈當隨力供養作是語已

一切有部毗奈耶卷第三十三 第三十三

禮拜而去一老慈當報同伴曰今多獲利誰當當盛舉報言小者當舉其時小者即為舉之誰復當往室羅伐城喚諸慈當來住於此報言小者小者答曰我已掌衣仁當自去時老慈當即便往詣室羅伐城向迦多林六眾常法恒令一人住寺門首時鄒波難陀在門首住遙見老慈當來如荻花鄒波難陀便作是念此老耆宿從何而來告言善善善未大德彼告曰敬禮阿遮利耶敬禮鄒波難陀鄒波難陀即生是念此是摩訶羅不辨尊卑即問之曰老耆從何處來答曰我從某處毗訶羅來告言老耆為是毗訶羅為是毗訶羅多彼便問言何謂毗訶羅羅何謂毗訶羅多答言眾事豐贍是毗訶羅所須爾之是毗訶多報言從昔毗訶多今日毗訶羅鄒波難陀曰何意如是報曰北方商人來入寺中捨財供養須六十人我今故來喚慈當眾鄒波難陀聞斯語已即作是念今此老耆勿令入寺告曰汝欲於此該請慈當老耆知不勝光大王種種

一切有部毗奈耶卷第三十三 第三十三

衣食供養慈當及勝鬘夫人行雨夫人并剎帝利給孤獨長者仙授古舊毗舍佉母善生夫人更有眾多淨信婆羅門長者居士等上座日日常為呪願諸有慈當未來至者情樂欲來現在眾僧歡心樂住四事供養曾無闕之世尊大師親為說法法食兩途皆無闕少若其六眾和汝欲來該請慈當者必當與汝作駝擲羯磨然我兄弟現有六人各有十弟子為慈當故我等當行時老慈當報鄒波難陀曰聖者我欲暫往世尊足方還故居鄒波難陀作是念若有諸餘黑鉢之類聞斯告時在前而去即便報曰老耆汝豈不聞佛說頌言
諸法心為首 心勝心遠疾 由心清淨故 諸歡并身孔 當受勝妙樂 如影隨形
時鄒波難陀說此語已即提其項按使低頭汝應口道南謨佛陀南謨達摩南謨僧伽彼便告曰阿遮利耶我今渴乏應求水飲鄒波難陀報言老耆可於此住我以汝餅添水令滿於此飲之即便取水令其飲訖報言老

一切有部毗奈耶卷第三十三 第三十三

叟即宜可去更莫久留遂送登途勿令其返六衆常法至日暮時同聚一處有善惡事皆相報知時鄒波難陀便入寺內告六衆曰諸具壽我等何時免此辛苦彼便問曰大德頗有少多奇異消息報言有某處聚落有毗訶羅北方商人未至其所情樂供養六十苾芻衣食豈足無所闕少諸人間已咸云我去我等於彼作安居不鄒波難陀曰不於彼處而作安居我等往彼於前夏中皆食散已還來至此作後安居即將門徒隨路而去既至彼已舊住二人逆見來至報言善來善來諸具壽即便授與房舍卧具及諸小座安水器物于時六衆作如是議我等遠來有所求覓其所為事宜共觀瞻即語老苾芻曰現有利養可將出來時二苾芻稟性質直所有利物並將出現此是六十苾芻供安居物此供常食此是月八日十四十五日所費之直此是醫藥所須及供衣之利是時六衆檢見物已自相謂曰此二老慳不肯施設精妙食散供

一切有部毘奈耶卷第三 第六十 去

養衆僧然此老叟已為守護僧家資具頗成勞苦宜應放免驅役之事時二老人既蒙放免極生歡悅六衆相謂我等應老能檢校者日日之中能為僧伽作十八種奇妙餅果供養僧者即便老作知事之人彼受僧教日日常營上妙飲食未久之間財物罄盡時知事人於上座前自言大德僧家食直今並已盡唯餘一日上座告曰具壽若戒不具者可待節日我等戒行具足豈待日耶現有八日十四日十五日擬供養者皆預取之其受事人依教即營悉皆食訖復白衆曰餘一日食在上座報曰五取蘊身常嬰病苦所有藥直亦可取之現有衣資亦須分却各自持去隨路而歸即便相與分其衣直復白衆曰一日粥在鄒波難陀告知事曰喚老叟來報曰汝本請僧云三月內供養豈足未滿一月悉皆罄盡彼二苾芻曰豈可施主違日日中作十八種奇妙餅果常食好食上座報曰老叟得食之時任頭食散今聞盤盡出嫌賤言鄒波難陀

一切有部毘奈耶卷第三 第六十一 去

告知事人曰此二老叟衆應與作驅擯羯磨有餘復云汝二老人疾當求懺若更遲者久事位頭項筋舒脫彼二即便對衆求懺補捺伐蘇索衆曰諸具壽此二老人稟性愚直大衆慈悲可共容恕大衆即便布施歡喜鄒波難陀報老叟曰此衆落人全無信敬我等於此乞食難求若更有餘即可擎出必其無者我等當行彼二苾芻曰大德更無遺子時六十人悉皆隨路往室羅伐城即至彼已咸坐後夏三月既了彼舊商人還來至此同前入寺讚歎禮拜巡房重見二老苾芻問言寺內苾芻今何在報言賢首此無苾芻商人曰豈不我云請六十苾芻於此坐夏時二老人具以事告商主報曰仁於何處請得苾芻報言六衆苾芻并其徒伴商主報曰仁往大海取假瑠璃豈迦多林更無餘人仁等何因但請六衆是時商主及諸商人各生嫌賤沙門釋子無有耻愧破壞淨法我等初起信芽即令摧折諸苾芻聞以事白佛佛言夏中分物

一切有部毘奈耶卷第三 第六十二 去

有此過生故諸志不應夏中分夏利物若夏中分者得越法罪此是緣起尚未制戒即於今時於此城中苾芻尼大世主常修寂定所有門徒亦皆宴寂法與苾芻尼常樂持經所有門徒亦持經歲斯之二人同居一寺若大世主門徒從定起已時法與尼告門徒曰諸妹世尊聽許諸苾芻尼出家圖具皆是大世主勸請之力如世尊說若人能護他意當生多福諸妹汝等亦應作無常觀是時門徒隨教而作若法與門徒讀誦之時大世主告門徒曰諸妹如來世尊於三大劫修諸苦行無量百千六波羅蜜多悉皆圓滿證無上智斯等皆為饒益有情如世尊說若人能護他意當生多福諸妹汝等亦應誦無常經是時門徒隨教而作時二苾芻尼及諸門徒相將護故所修善品不能增進如花少水有郵波索迦名毗舍佉於法與苾芻尼深生敬信彼於苾芻尼所演寶具皆隨意與時毗舍佉曾於一時至法與尼所為申札敬說至其所尼

一切有部發願卷第三 第一八三

便告曰耶波索迦多苾芻尼共在一處而作安居更相護惜所修善品不能增進如花少水汝願能與苾芻尼眾別造寺不彼即報言聖者我大有物而無其地地皆屬王我無由得法與報曰必其能者我為白王望得其地毗舍佉曰若得地者當為造寺時法與尼即便往詣勝鬘夫人所是時夫人見法與來告言善來善來聖者可於此坐尼既坐已便禮雙足告言聖者何意得來報言夫人我今欲為諸苾芻尼造一住處然地皆屬王無處能作我為地故欲白王知夫人報曰聖者當去我為白王時法與尼咒願無病從坐而去是時夫人往詣王所白言大王王於今日獲得大利聖者法與苾芻尼未至王宅王言聖者何為得來夫人報曰聖者意欲為苾芻尼造一住處彼言大地皆屬於王為求地故欲有啓白王便答曰必其聖者須我中宮將欲造寺我當捨與別造居宅若不欲者隨所樂處任情修造是時夫人得王教已令使往報

一切有部發願卷第三 第二二二

聖者王今隨願王言必其聖者須我中宮將欲造寺我當捨與別造居宅若不欲者隨所樂處任情修造時法與尼聞是教已具報毗舍佉知時勝軍王有二將師一名善劍二名善弓當今之時善劍持兵出師他處是時彼婦與外私通近彼家邊有空閑處法與求地遂便至此法與報曰此中造寺形勝可愛時毗舍佉即於此地造寺與功未久之間寺便成立時苾芻尼遂與門徒於此居止時善劍軍旋師歸故彼之婦女隨意遊從時彼諸人尋逐得已將還至舍以杖打之悉皆號叫出大音聲諸尼皆來白法與曰聖者我避天雨返溺河中時法與尼聞是語已作如是念彼諸人等有善根不即便觀察知有善根繫屬於誰皆在我所即報門徒曰諸妹為欲化度當忍受之時法與尼遂以瓦盆置於一處告門徒曰諸妹所有殘食皆當置此時彼諸尼有殘餅食皆安於此時小男女未入寺中若是男者時法與尼以油置手今自摩頭以

一切有部發願卷第三 第二三三

其殘餅而授與之若是女者時法與尼自持香油塗其頂上皆以殘餅與之今食時諸男女得餅果已悉將歸家其母見已皆問之曰汝於何處得此餅來答云聖者法與惠我今食諸母聞已皆作是念觀此憐愛便是聖者法與助我養兒由此事故便於尼處敬信倍深各生是念若我夫主更去征行我等皆當詣聖者所承事供養便於後時彼之夫主從軍而去時法與尼知彼諸女堪受化度便遣門徒灑掃庭宇以新牛糞而塗拭之并安澡豆及以淨水嚴設香花并供養具美音聲者老令讚佛時彼婦人夫主去已皆相呼命未入寺中至法與所時尼見已報言善來姊妹彼皆敬禮共相問訊授以澡豆灌以淨水令洗手已悉與香花教其右旋供養制底歌詠讚歎既供養已時法與尼於大眾前就座而坐時諸婦女皆致敬已當前而坐為聽法故時法與蓋尼觀眾根機界性老別隨其意樂而為說法今彼諸女心得開悟即於座

〔切有部毘奈耶卷第三第三法 去〕

上以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山皆得預流果廣說如前雖三惡趣得涅槃道歸依三寶受五學處不殺生乃至不飲酒成鄒波斯迦

時諸婦女禮尼眾已各並歸舍既至舍已灑掃家庭以新牛糞淨塗拭訖威儀庠序寂止而居後於異時夫主迴軍各在途中而作是念我家中婦共何男子行非法耶時彼諸婦聞智歸還皆共出迎既相見已報言善來善來聖子辛苦即各引還至其居宅時彼諸婦各與其夫香油塗身湯水沐浴供以美食冠帶花纓時彼諸人各作是念希有今日禮敬威儀皆問婦曰何意令者供給異常婦答夫曰聖子知不我蒙聖者法與蓋尼為說妙法能令我等於生死中離復流轉極重煩惱不復現行猶如往日時彼夫主各生是念聖者法與能調難調我之妻室於昔日來多違邪行我以種種杖楚苦言責罰然不能改白蒙聖者為說法故便得調伏此則聖者惠我大恩我等宜應共白王知往至

〔切有部毘奈耶卷第三第三法 去〕

寺中禮拜聖者時法與尼觀彼根機堪受化度即便掃灑房宇廣說如前今彼諸人皆得見諦讚歎希有如前具說乃至歸依三寶受五學處作如是語聖者我從今日乃至不以故心損壞子命然而我等持刀自活今時斷殺其欲如何尼便報曰賢首執無鉞箭持無弦弓手把木刀勿生害意諸人答曰我等奉行彼諸軍士既見諦已不飲酒不博奕不行邪行由斯家業受用豐饒所有象馬養餼如法亦皆肥盛後於異時橋薩羅勝光王邊隅逆命發兵往征所去軍師皆被他敗復令將去還遭沒落時國大目進白王曰邊隅兵威王師曰贏王不親行彼難克伐王聞是語即便宣令普告諸人於我國中持刀活命者悉皆隨我伐彼不日王有二軍一名善劍二名善弓王既出已令善劍先鋒善弓後殿王見前軍人馬肥盛王問大目曰此是何軍大目白言是王善劍軍前鋒而去時王迴顧見其後軍人馬羸瘦王問大目曰此是何軍大

〔切有部毘奈耶卷第三第三法 去〕

臣白言是王善弓軍以為後殿王曰
卿等豈可給軍糧不平與大臣白
言均平給與王曰矣來彼便喚至王
親問曰汝軍得糧豈不均等白言大
王得料相似王曰何故前軍人馬肥
威汝之軍衆羸瘦如是彼白王曰我
等若執無銀箭持無弦弓手把木刀
不欲傷害所有兵器賣以充食我等
軍兵亦皆肥盛王聞此語問前軍曰
汝等豈可執無銀箭持無弦弓手把
木刀不欲傷害白言實余王曰汝等
豈欲將我至彼令他殺耶即便白言
豈可器仗而能鬪戰終須人力方破
彼軍王聞忿怒告云若器仗不能戰
人能戰者汝等宜去降破彼城作是
語已王便迴駕時前軍人詣法與臣
慶告言臣等王遣我等往伐彼城我
等今時欲作何計法與報曰賢首仁
等但去至彼邊城必當得勝然每於
宿慶誦三啓經既至邊隅圍彼城郭
即於其夜通宵誦經轉天等名而為
呪願願以此福資及梵天此世界主
帝釋天王并四護世及十八種大藥

切有翻經卷第三十三 第三十五 去

又三般支迦藥又大將執杖神三所
有眷屬難陀耶波難陀大龍王等
時彼軍人聞法與苾芻尼所說事已
即便充足歡喜而去每於住處誦三
啓經既至彼已遍圍城郭即於是日
通夜誦經時彼將軍依法與尼所教
之法遂廣為呪願如前具說并設祭
食供養天神當心之時北方多聞天
王須往衆多藥又集處聞諸軍衆說
呪願聲便生是念誰稱我名而為呪
願遂俯觀察見諸軍衆復作是念我
此法弟非虛馳即告般支迦藥又
將軍曰此之軍兵是我法弟非虛馳
役汝等宜應降伏此城付彼軍衆藥
又敬諾即便去斯不遠化作軍衆象
如大山馬形如象卓如樓閣人等藥
又時城內人遙見軍來生大恐怖共
相告曰國之與命何者為先國破更
求命斷難續宜當保命豈顧城耶遂
即各捨兵器開大城門自繫其頸求
哀乞命時善劍軍見斯事已各起悲
憐不加殺害取其將帥并諸封直皆
大歡喜返師而歸到其王所白言大

切有翻經卷第三十三 第三十六 去

王此是兵衆及封直之物王極欣慶
告軍人曰所將封直用賞勞動俘虜
諸人設盟還放時善劍軍人便作是
念我等出師安隱歸故斯等皆是聖
者法與威神之力遂相謂曰由聖者
力使我得勝今持此封直供養聖者
即便持物往至其所報言聖者我等
保命戰勝言歸國王歡喜賞賜豐贍
今持至此略表丹心願慈悲為受
斯物法與報曰賢首若於三寶不興
供養雖生天上而受貧苦汝等宜應
於佛法僧而興供養當令汝等於長
夜中常受安樂時彼諸人蒙斯教已
皆往迦多林請佛及僧於三月夏安
居內有所須者悉皆供給於日月中
每於食前供養三寶於食後時聽聞
妙法初夜後夜繫念思惟後於異時
復有邊隅不臣王命時王遂勅善弓
軍曰汝等可去伐彼邊隅時善弓軍
白大王曰我兵羸弱彼軍強盛可今
彼去我更後番王命善劍軍曰汝等
可去伐彼邊隅彼軍白王我番已了
未合軍行王曰且應此番後當免汝

切有翻經卷第三十三 第三十七 去

時彼軍人承王教已共相議曰前伏彼城是藥叉衆威神之力我今更去定死無疑然而我等於三月內請佛及僧隨有所須悉皆供給我等宜可奉彼夏衣徒軍而去即持衣物往逝多林于時世尊宴默而坐諸人持物詣苾芻所自言聖者我等被使往伐邊隅於彼戰亡難期無入此是夏中施物幸為受之時諸苾芻報言賢首大師世尊已制學處不許我等夏內分衣我不敢受報言聖者幸當受取置在一處待夏了日衆共分分之諸人以未置一房中便捨而去時彼諸人持先器仗師拏而出時給孤獨長者見而問曰君等何之報言長者欲往征行長者報曰豈非君等先已征還答言行了若何故復更征行報言王遣我等且應此番後當相免長者報曰且住於此我為白王是時長者便詣王所白王曰王今何意使善劍軍王曰某城叛逆今往討之長者曰彼當番未王言已去長者曰若如是者何故頻行王曰後番放免長者曰

初有部毗奈耶卷第三十八 去

王今知不執無銀箭持無弦弓手把木刀能降他不然彼軍人皆是佛子乃至錁鐵不故斷命前去征討乃是藥叉大衆為伏彼城今者重行惡將沒落豈非大王傷害佛子是時大王知是佛子告大目犍連當宣我教告毗盧宅家使知從今已去有征行處更勿造善劍軍人時諸苾芻夏安居了往詣諸人所報曰賢首我隨意事訖有文與然彼使報曰聖者我先與之彼處應取時諸苾芻開房取物但見瓊瑤土封積成大聚時諸苾芻以緣白佛佛言應老藏衣苾芻苦苾芻五法不具者此不應老老不應作云何為五謂有愛患怖癡藏與示藏不能曉了五法具者此即應老老應令作云何為五謂無愛患怖癡藏與示藏吾能曉了如是應老先當勸喻一苾芻曰汝某甲能與僧伽於夏三月中歲護衣不若言能者應敷坐席次鳴揅推以言白訖僧伽盡集今一苾芻作白羯磨余時世尊讚歎持戒及尊敬戒者少欲知足行壯多行威儀嚴

初有部毗奈耶卷第三十八 去

肅知星而受隨順苾芻所行之法為宣說已告諸苾芻曰前是創制此是隨開為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻前三月夏安居十日未滿八月半未滿有急施衣苾芻須者應受乃至施衣時應當若過當者泥薩祇波連成迦苾芻者謂佛法中人十日未至八月半者謂去隨意時有十日在前三月夏安居者非後安居也有急施衣者有其三種云何為五或為自病故施或為他病者故施或將死時施或為死二故施或將行時施苾芻須者謂心樂欲衣者謂亡中隨一應受者謂受畜已隨意分之乃至施衣時應當者謂舉藏也何謂施衣時謂不張羯耻那衣一月三張羯耻那衣五月是謂為時過此非時若過此時不作分別而當衣者犯捨捨捨之法式廣說如前此中犯相其事云何苾芻若於夏內分夏利養或過時而當皆得捨墮若於十日中午得五種急施衣分之無犯若在夏中或時施主欲得自手而行施者取亦無犯若其老得藏衣苾

初有部毗奈耶卷第三十八 去

當或可施主作如是語我行還自手
當施雖過時分畜亦無犯又無犯者
軍初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

一經有部毗奈耶卷第二十三 第三十卷 去

根本說一切有部毗奈耶卷第二十四 去

三藏法師義淨奉 制譯

阿蘭若六夜學處第二十七

余時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
孤獨園去斯不遠有一聚落彼有長
者大富饒財多諸僕使彼有淨信心
意樂賢善彼為僧伽造一住處其狀
高大有妙石門周匝欄楯悉皆嚴飾
生天梯磴見者歡喜於此住處請六
十苾芻夏安居已隨意而去時彼施
主見寺空虛令人守護勿使賊徒盜
林禪等是時復有六十苾芻人間遊
行屆斯聚落求覓停處時有一人報
苾芻曰聖者何不住寺耶答言賢首
何有寺耶答言村外林中有好住處
苾芻便往見守護人彼遙見已告言
善來善來即便以次給與房舍并及
林褥倚枕坐牀并三木拈告言聖者
可先瀘水我今齎往白長者知至已
告曰長者今仁福德倍更增長有六
十客苾芻來至寺所長者聞已即便
驚喜報家人曰汝等今可取鉢盂沙

糖石指石蜜蒲萄胡椒乾薑菓菜
作非時漿物持往寺中令客僧伽未
至住處欲作非時漿令其飽飲家人
聞已咸將至寺時諸苾芻既瀘水已
各住咸儼隨處而住是時長者便往
寺中遙見苾芻如蓮花華充滿寺內
倍益信心極加歸向說伽他曰
若村若林中若高若下處僧伽居住者
令生愛樂心

作非時漿調和既了自手授與諸苾
芻眾飽飲漿已禮僧伽足自執香鑪
引諸僧示出達制底還歸寺中居上
座前長跪而住上座為彼而作咒願願
已長者自言明日中時唯願聖眾就
我宅中哀受微供必當許之礼足而
去彼於明日辦諸美膳供養僧伽僧
伽食已冬歸住處復於中後設非時
漿既澡漱已為說妙法上座復與咒
願是時長者手執香鑪於上座前白
大眾曰聖者此之住處我不為身亦
不為親屬然本意者但為僧伽造斯
住處願見哀愍於此夏安居諸苾芻
告長者曰法主世尊今現在室羅伐

戒於時時中間說授記某甲慈苦
阿羅漢某甲慈苦成不淨觀勝光大
三不利夫人仙授世主毗舍佉母及餘
長者婆羅門等並悉敬信我等至彼
若法若義皆同受用我等欲住長者
自言受法義利唯仁所知衣食資身
我願供給願少留心於此停住四事
供養當無闕乏上座告言諸具壽如
世尊說若其施主有敬信者應須悲
愍增長信心我今欲於此住既作留
意即便於此內外觀察遂見香花滿
樹美果豐枝清沼茂林皆可受樂上
座告曰諸具壽今此住處花果豐盈
若前安居果實未熟我等宜作後安
居作是議已便後安居時彼長者唯
造一寺所有福業皆在其中於此聚
落及餘村坊更無別寺諸人福業亦
皆臻湊時諸慈苦於此安居多獲利
養隨意事了猶未分散時有迦栗底
迦賊共相議曰我等當作何業於一
歲中不假劬勞豐足衣食有作是說
我等宜應偷盜物餘賊報曰依一
日中過百門閭辛苦乞索僅得充軀

一切有部毗奈耶卷第三十四 第三誦 去

彼何所有中有一賊詣委慈苦告謂
人曰汝不知彼大有財物所以然如
此造寺長者信心淳善唯造一寺所
有福業皆在其中於此聚落及餘村
坊更無別寺諸人福業亦皆臻湊時
諸慈苦於此安居多獲利養若不信
者可共親觀諸人報曰若公汝可先
觀我當後去報言我且先行即便整
理衣服緩步從容口誦伽他旋行剎
底便入寺內于時門所有一莫訶羅
慈苦彼賊見已礼足而問聖者此是
誰寺房宇莊嚴令人愛樂願生天者
是其梯階慈苦報言賢首是某甲長
者之所興建問言聖者此是毗訶羅
為是毗訶多慈苦問曰何謂毗訶羅
何謂毗訶多報曰若資具充滿是毗
訶羅若所須闕乏是毗訶多慈苦報
曰賢首若如是者此是毗訶羅非毗
訶多於此住處資產豐足賊便報曰
聖者若足食者不應食土若足衣者
不著樹皮仁之衣服應有多少時莫
訶羅稟性愚直便携賊手共進房中
報言汝觀架上衣物重複問言聖者

一切有部毗奈耶卷第三十四 第三誦 去

此是仁物為僧祇耶報言賢首是我
私物問言聖者仁是上座為是法師
報言賢首我非上座亦非法師我是
沙彌在僧之末報曰仁所有物我已
知之然於眾家有卧具不報言賢首
我在眾下尚七事具足何況僧家問
言聖者眾家厨內煮食之物為用瓦
器為銅釜耶慈苦即便示其庫屋告
言於此庫中充滿銅器既知此已賊
便欲去報言聖者向未廢仁善品妨
我家業今且辭去後更諮慈苦報言好
去賊乃礼足而行詣諸賊所告曰我
於彼寺觀察財物如陸地舟宜可偷
竊中有一人告諸賊曰我曾聞說有
六十人善問弓矢於此出家不可造
次轉為偷竊若眾集聽經方可入寺
別人問曰不知何日眾集聽經其諸
比丘僧人告諸賊曰八日已過月半當
誦即便屈指數日而住至十四日上
座自說波羅提木叉為長淨事已令
誦經者昇師子座繞始發端誦如
他日

佛在給園中能斷諸纏或諸纏皆定

一切有部毗奈耶卷第三十四 第三誦 去

告衆如是言

于時賊徒扣門而喚苾芻問曰汝是何人報言聖者我是善男子時諸苾芻便作是念或聚落人來此聽法我為開門其門既開賊徒覓入爭取財物苾芻告曰汝向報言是善男子今來入寺便竊我財賊言聖者我有二名在外名善男子入寺名賊苾芻告曰作汝名者非是好人偷得物已即便出寺苾芻謾曰具壽如世尊前凡嬰乳者不應令盡今此長者若見遺賊出物供寺復與我等定當傾竭且往室羅伐城同梵行處求覓衣服共相謂曰我等形露如何涉途一人告曰晝入草叢夜嘗涉路不白長者於是便行漸至室羅伐城彼諸苾芻初夜後夜警覺定思勤修善品見露形者來三門前憚惶願望彼諸苾芻還問之曰汝露形拔駭之輩因何至斯此僧伽佉非汝住處答言具壽我是苾芻非露形外道復問曰豈有如是形相苾芻答曰被賊偷劫欲使何為問曰汝名何等答曰我名佛護法護

一切有部毗奈耶卷第三十四 第八經 七

僧護等彼便答曰善來善來諸具壽即為開門彼便入寺或與三衣或有與裙或與僧脚時或與迦水羅或與香條或與波怛羅隨其所有皆共周給時諸苾芻以緣白佛佛言若諸苾芻住阿蘭若處者於三衣中應留一衣置俗舍內如佛所教蘭若苾芻於三衣中應留一衣置俗舍內

時諸苾芻如佛所教以衣置行由前制戒還往村中與衣共宿時婆羅門居士告言聖者仁等何意於此宿耶報言此有我衣彼便報曰我等豈可盜此衣耶若不相信宜可持去時諸苾芻以緣白佛佛言不應彼宿時諸苾芻明相未出往玉村中見諸女人露形而臥彼便問曰何故聖者未曉而來苾芻報曰此有我衣彼便報曰我等豈可盜此衣耶若不相信宜可持去時諸苾芻以緣白佛佛言不應夜往時諸苾芻便至村外待明相出遂被賊盜虎狼師子之所驚怖時諸苾芻以緣白佛佛言應於寺中待明相出時諸苾芻有三寶事須出界外皆

一切有部毗奈耶卷第三十四 第八經 七

不取去云我有衣寄俗舍內苾芻白

佛佛言阿蘭若苾芻應膏六夜得同餘處離衣而宿時六衆苾芻出界外遂經七宿諸苾芻告曰具壽佛聽出界離衣六夜仁等何因故經七宿答言具壽達經六夜至第七夜豈飲酒耽寐耶少欲苾芻聞此說已共生熾賤作如是語佛聽六夜得離衣宿云何苾芻遂經七宿時諸苾芻以緣白佛今時世尊以此因緣乃至告諸苾芻廣說如上制其學處應如是說若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後安居有難怖畏難處苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內若苾芻有緣須出阿蘭若界者得膏六夜離衣而宿若過者泥薩祇波遠處

若復衆多苾芻若衆多謂三人已去苾芻謂是六衆在阿蘭若住處者云村三百弓有一拘盧舍名阿蘭若處四拘盧舍名一踰膳那從之極微三踰膳那有十八種耆別如前廣說住處者謂是寺也後安居者謂從六月十六日為始有驚怖畏難處者為謂

一切有部毗奈耶卷第三十四 第八經 七

恐有賊來怖調虎豹狼等異難謂蚊
虫蛇蝎風熱等事言必當欲於三衣
中隨留一衣置村舍內者三衣謂是
僧伽藍溫坦羅僧伽安坦婆娑村者
謂有街衢巷陌可識置者安也若有
緣須出界者謂有三實事或別人事
出界者謂離常住處所有分齊得六
夜者謂得至六夜離衣而宿謂望村
內所寄之衣若過謂至七日明相出
時犯捨墮罪捨悔法式廣說如上此
中犯相其事云何若必當於三衣中
欲留一衣置村舍內從阿蘭若界離
過六夜得捨墮罪若有八難隨一事
來捨去無犯又無犯者謂初犯人或
癡狂心亂痛惱所纏

預前求過後用雨浴衣學處第三十八

今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園如佛所言必當應求雨浴衣時六
眾必當預前求覓過後而用事務繁
難妨廢正修少欲必當遂生嫌賤云
何汝等故違佛言以緣白佛今時世
尊以此因緣乃至告諸苾芻制其學
處應如是說

一切有部毗奈耶卷第三十四 第九條 去

若復必當春殘一月在應求雨浴衣
齊後半月采應持用若必當未至春
殘一月求雨浴衣至後半月仍持用
者泥薩袂波逸(成迦)

若復必當者謂六眾也若復更有如
是流頌春殘一月者謂云安居有一
月在即是從四月十六日至五月十
五日應求雨浴衣者謂洗浴物齊後
半月來應持用者指用分齊謂有半
月在當作隨意事謂從八月一日已
去若必當未至春殘一月便預求雨
浴衣三後半月尚持用者得罪同前
捨悔法式廣如上說此中犯相其事
云何若必當欲作前安居即於春殘
一月求雨浴衣若必當欲作後安居
者便作是念彼尚求衣我何不若
求得者犯捨墮罪若必當作後安居
彼待雨浴衣至八月盡仍尚持衣若
前安居人作如是念彼尚持衣三八
月盡我何不持若持者得捨墮罪若
必當各依自夏求衣持衣者無犯又
無犯者或初犯人或癡狂心亂痛惱
所纏

一切有部毗奈耶卷第三十四 第十條 去

迦衆物人乞學處第三十九

今時佛在釋迦處販賣人聚落今時
有一長者自起信心深生愛敬造一
住處施與別人聖者羅怛羅時羅怛羅
於此寺中時時住止因有緣務須往室
羅伐城是時長者聞具壽羅怛羅捨其
住處執持衣鉢往室羅伐城時彼長
者見寺空虛即便以寺捨入僧伽時
具壽羅怛羅事緣既了即便還來詣
舊住處聞說長者以其住處施與僧
伽羅怛羅聞斯事已往詣佛所禮雙
足已在一面住即以上緣具白世尊
我今欲如之何于時世尊告羅怛羅
曰汝今可詣長者之處作如是語長
者豈於我所見身語業有不善處生
嫌賤耶時羅怛羅承佛教已即便往
詣長者之處作如是語長者豈於我
所見身語業有不善處生嫌賤耶是
時長者即便禮足作如是語我實不
於聖者之所見身語業有不善處起
嫌賤心時羅怛羅呪願長者無病長
壽即便捨去還詣佛所頂禮佛足在
一面住白佛言世尊我承佛教至長者

一切有部毗奈耶卷第三十四 第十一條 去

所告言長者豈於我所見身語業有不善處生嫌賤耶長者答我云聖者我實不於聖者之所見身語業有不善處生嫌賤心于時具壽阿難陀在於佛後執扇扇佛世尊即告具壽阿難陀曰汝今宜往販賣人聚落告諸苾芻悉令集在常食堂中時具壽阿難陀奉命而去具宣佛教彼苾芻眾皆令集在常食堂中已還詣佛所頂礼佛足在一面立白佛言世尊彼聚落中諸苾芻眾我奉佛教旨已集在常食堂中唯願知之今時世尊詣彼堂中於所設座就之而坐告諸苾芻曰若有施主以所施物施一別人後時復迴此物施一別人此則施者非法受者亦非法名不淨受用如是若更迴與二人或與三人或與僧伽斯等皆名施不如法受不如法不淨受用汝等苾芻若有施主以所施物施二別人後時復迴此物施一別人此則施者受者俱名非法所有受用皆是不淨如是若更迴與二人三人或與僧伽施者受者俱名非法所有受

〔切有部律卷第三十四 第十二品 止〕

用皆是不淨汝等苾芻若有施主以所施物施三別人後時復迴此物施一二三人或與僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若有施主以所施物施與僧伽後時復迴此物施與一二三人與餘僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若其僧伽破為二部先施此部復將此物迴與彼部乃至皆是不淨受用汝等苾芻若施一人不迴與一人施者受者皆名如法所有受用皆名清淨如是若施二人三人僧伽此部更不迴與餘者乃至受用皆名清淨如上廣說汝等苾芻前是施後非施汝等苾芻地屬於王物屬於主所有衣鉢等物應屬苾芻施主所有施寺等物若有破落應目修補不應持此迴施餘人汝等苾芻應與羅怛羅先所住處時諸苾芻既奉佛教即使授與羅怛羅先時住處此是緣起然佛世尊尚未制戒佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一七食比丘與一長者受三歸依并

〔切有部律卷第三十四 第十三品 止〕

五學處後於異時復為長者讚說七種有善福業長者自言聖者我今隨力欲作少多有善福業苾芻問曰欲作何事曰言我欲供佛及僧苾芻報曰頗有少許衣物施不白言聖者我是貧人但有一雙白疊聖者可為我往稱我名号請佛及僧明日垂慈來我舍食時乞食苾芻便往園中見諸苾芻並皆詳集時乞食苾芻稱長者名請佛及僧明當就舍受其供養時諸苾芻共相謂曰此乞食人今於俗家成教化者時有問曰彼長者家為有施物為無施物報言彼是貧人有一雙疊欲持奉施時鄒波難陀聞已作是念彼人請佛及僧以一雙疊擬將奉施彼必定是貴價之衣我若不奪此衣者我更不名鄒波難陀矣作是念已即於其夜辛苦至明既天曉已即便著衣持鉢到長者所見彼長者備辦飲食問言長者欲作何事報言我今具膳供佛及僧鄒波難陀報言長者如佛善說若有眾生於日初分以身語心修諸善業當知是人

〔切有部律卷第三十四 第十四品 止〕

名初分善者有衆生放日中時以身語心修諸善業當知是人名中分善若有衆生於日暮時以身語心修諸善業當知是人名後分善仁今獲得三業初善由供佛僧自手營辦長者頗有多少施耶答言我家貧薄但有一雙白疊報言長者豈可將來我觀其狀時彼長者即便取衣報言長者新物善哉然而長者有捨施福無受用福何以故佛之徒衆有千二百五十人得汝一衣更待獲得千二百四十九衣已方可共分汝今此衣於桁竿上而取銷盡又如佛說若時僧伽得少食利如小樹葉平等行之若得少衣應為燈炷平等共分長者汝所施衣若共分張形狀如是有受用之福利耶長者報曰聖者哉今作何方便令得施福及受用福耶波難陀報長者曰汝若能於釋種之中有出家者明開三藏為大法師善能數演辯才無礙汝將此衣持施彼者便能具足惠施之福及受用福長者報言聖者何處得有如此福田我當奉施

一切有部毘婆沙卷第三十四 第五法 七

波難陀曰我即其人其是時長者便禮其足以衣授與報言聖者願慈愍故為受此衣耶波難陀報言長者汝雖解施未體其儀當待片時佛僧食訖持此白疊在上座前告大衆言隨喜然後當施於我長者報曰我如是作時彼長者即便灑拭庭宇敷以座席布列香花門安水器即令使者命佛及僧白言時至令時世尊及苾芻僧伽於日初分執持衣鉢往長者家依次而坐時彼長者見衆坐已便以種種香美飲食自手供奉佛及大衆既飽食已長者即便持其白疊於大衆前口唱隨喜施與波難陀令時世尊自為呪願已從坐起去便即歸寺時戴衣苾芻告授事人曰可於波難陀處索取白疊授事往索告言大德今日施物可與我來耶波難陀答言具壽汝為持疊至寺還我來耶報言不還耶波難陀曰何意不還彼便答曰是大衆物耶波難陀告言具壽汝之衣鉢何故不與將我衣鉢持施僧伽我不與汝彼乞食苾芻在長

一切有部毘婆沙卷第三十四 第十六法 七

者家告長者曰仁今何意此處雷鳴彼處下雨長者答言聖者我有何過苾芻報曰汝先以疊擬施衆僧何因食訖迴與波難陀長者答曰我欲如何大德耶波難陀來至我所作如是言汝有施福無受用福何以故佛之徒衆有千二百五十人得汝一衣更待獲得一千二百四十九衣已方可共分汝今此衣於桁竿上而取銷盡并陳佛說均分衣食如小葉燈炷乃至廣說求好大德當施此衣我即其人宜唱隨喜當施我疊我聞此說如言便與豈有過耶時乞食苾芻聞此語已便往寺內餘苾芻見告曰汝乞食人長時教化得一施主彼便此屢震雷別處下雨乞食者告曰我與長者俱有何過然有一人往至其家報長者云汝有施福無受用福廣說如上乃至唱隨喜已當施於我時彼長者隨言而作我及於彼何有過耶時有少欲苾芻聞此語已極生憊賤云何苾芻知他施僧物自迴入已時諸苾芻以緣白佛令時世尊即以此

一切有部毘婆沙卷第三十四 第十六法 七

緣集必當眾問部波難陀日汝實迴
僧物用入已耶白言實余乃至廣說
我今為諸慈當制其學處應如是說
若復慈當知他與眾物自迴入已者
泥薩祇波遠底迦若復慈當者謂部
派難陀若更有斯類知者或自知或
因他告僧伽者謂佛聲聞眾物者有
二種物謂食利物衣利物此處所言謂
是衣利迴者物定屬他化將入已泥
薩祇波遠底迦捨悔法式廣如上說
此中犯相其事云何若慈當知屬一
必當物自迴入已迴時得惡作得便
捨墮如是乃至知屬二人三人或屬
僧伽自迴入已得罪同前

若慈當知屬一必當物迴與他一人
迴時得惡作得時亦惡作如是乃至
知屬一人迴與二人三人或迴與僧伽
自迴入已得罪同前

若慈當知屬僧伽物迴與一人迴時
得惡作得時亦惡作如是乃至知屬
僧伽迴與二人三人迴時惡作得時
亦惡作

若慈當知屬一僧伽物迴與餘僧伽

一切有部毗奈耶卷第三十四 第六經 五

迴時惡作得時亦惡作若知與慈當
僧伽迴與慈當尼僧伽知與慈當尼僧
伽迴與慈當僧伽知與二部僧伽物
迴與慈當僧伽知與二部僧伽迴與
慈當尼僧伽知若知慈當僧伽物迴與
二部僧伽知與慈當尼僧伽物迴與
二部僧伽知若其僧伽破為二部知與
此部迴與彼部或知與此寺迴與彼
寺知與此房迴與彼房知與此廊迴
與彼廊或於房廊更迴與或與此
柱間迴與彼柱間或柱間物迴與門
度或以門物迴與閤上如是廣說乃
至展轉相迴皆得惡作若慈當知與
此佛像物迴與餘佛像若知與此空
觀波物迴與餘空觀波若知與踏道
初隆迴與第二第三或迴與塔身或與
簷級或此畔物迴與餘畔或迴與覆
鉢或迴與方臺輪相初級乃三寶瓶
法輪立柱或復從此迴至下基如上
迴互皆得惡作罪若王力使迴者皆
無犯若與此貧人物迴與彼貧人得
惡作罪若見不得者迴與無犯若慈
當與此傍生食迴與彼傍生得惡作

一切有部毗奈耶卷第三十四 第六經 六

罪若見不得迴與無犯若擬與傍生
物迴將與人擬與人物迴與傍生得
惡作罪若與出家物迴與俗人或復
翻此得惡作罪若見不得者無犯如
是女男半擇迦慈當尼及下三眾若
多若少與此彼更相迴互准前應說
若見不得雖違本心與餘無犯又無
犯者謂取初犯人或癡狂心亂痛惱
所經

服過七日藥學處第三十

今時佛在三舍城竹林中住今時具
壽畢隣陀子弟子門人所有諸藥自
觸令他觸或與飲食細末相雜或更
互相和或自類相雜在一處不知
應捨不捨時與非時任情取食諸有
少欲慈當見是事已起嫌賤心作如
是語云何慈當所有諸藥自觸令他
觸或與飲食相雜或更互相和或自
類相雜在一處捨與不捨亦復不
知時與非時任情取食時諸慈當以
緣白佛佛以此緣集慈當眾知而故
問廣說乃至問畢隣陀子弟子門人
汝等實余所有諸藥自觸令他觸或

一切有部毗奈耶卷第三十四 第六經 七

與飲食相雜或更互相和或自類相雜在一處捨與不捨亦復不知時與非時任情取食耶白佛言實念大德于時世尊以種種呵責多欲不足難養難滿讚歎少欲知足易養易滿知量而受修杜多行告諸苾芻曰廣說乃至後觀十利為諸弟子制其學處應如是說如世尊說諸苾芻若於所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻過七日服者泥薩祇波逸底迦如世尊者謂如來應正等覺說者有所曉示也病苾芻者謂此法中苾芻身嬰疾病所有諸藥隨樂服食者謂與病狀相宜清淨堪食酥者謂諸酥油謂諸油糖謂沙糖蜜謂蜂蜜於七日者謂七日夜自守持之觸宿而食者謂得自取而食過七日者謂越限齊也泥薩祇波逸底迦者此物應捨其罪應說悔故名泥薩祇波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻月一日得樂此藥即應於七日內自作守持或不捨或與餘人若不持不捨不與餘人至

一切有部律卷第三十四 第三十二 去

八日明相出時得泥薩祇波逸底迦若苾芻一日不得藥二日不得三日得乃至七日得此藥即應於七日內自作守持或可捨或與人不持不捨下與餘人至八日明相出時得捨墮罪若苾芻一日得藥二日亦得於七日內此初日藥應守持二日藥或捨或與餘人或第二日藥自作守持初日藥或捨或與餘人若不持不捨不與餘人至八日明相出時得捨墮罪若苾芻如於一日二日相對作法如是二日三日乃至六七日相對作法餘如上法若苾芻月一日得衆多藥此藥即應於七日內自作守持或捨或與人不持不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻如於一日如是乃至七日得衆多藥此藥應於七日內自作守持或捨或與人不持不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻一日得衆多藥二日亦得衆多藥此初日藥於七日內應守持二日藥或捨或與人或第二日藥自作守持初日藥或

一切有部律卷第三十四 第三十二 去

捨或與人不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻一日不得衆多藥二日亦不得衆多藥乃至第六第七日方得衆多藥第六日藥於七日內應守持第七日藥我捨與人不捨不與人不捨第八日明相出時得捨墮罪若苾芻所有諸藥自觸令他觸或與飲食細末相觸或更互相和或同類相雜在一處不能分別者此藥即應與寺家淨人或施求寂若復苾芻於此諸藥不自觸不令他觸不與飲食細末相觸亦不更互相和亦不同類相雜亦不糅在一處捨與不捨時與非時能善分別於七日內自為守持自取服食應如是守持應在午前當淨洗手受取其藥對一同梵行者作如是說具壽存念我苾芻某甲有此病緣清淨醫藥我今守持於七日內自服及同梵行者第二第三亦如是說若已服一日餘有六日在我當服之如是乃至七日皆應告知若滿七日已

一切有部律卷第三十四 第三十二 去

尚有餘藥應捨與淨人或與示寂者
不捨者至第八日明相出時犯捨墮
罪若慈若有捨墮藥不捨與人不如
聞滿罪不說悔若更得餘藥慈犯捨
墮由前添故若慈若犯捨墮藥雖已
捨訖未為聞滿罪未說悔若更得餘
藥皆犯捨墮由前添故若慈若犯捨
墮藥雖已捨訖已為聞滿罪未說悔
若更得餘藥皆犯捨墮若慈若犯
捨墮未若三事若更得餘未鉢網絡
要條但是沙門所言資具活今之物
若受畜者皆犯捨墮由前添故若慈
若犯捨墮藥已捨已為聞滿罪已說
悔更得餘藥者無犯又無犯者寂初
犯人或癡狂心乱痛惱所經

諸大德我已說三十泥薩拔波遠底
迦法今問諸大德是中清淨默然故我今
如是持

根本說一切有部毗奈耶卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅剛造

〔初有部毗奈耶卷第二十四 第三十四 主〕

根本說一切有部毗奈耶卷第二十五 去

藏法師義淨奉制譯

九十波逸底迦法

摠攝頌曰

故妄及種子 不羞并數食 惡水命伴行

傍生賊徒食

初別攝頌曰

妄毀及離間 發舉說同聲 說罪得上人

隨觀輒輕毀

故妄持學處第一

今時佛在王舍城羯蘭錫迦池竹林

園中今時具壽羅怛羅於此城側溫

泉林住時有眾多敬信婆羅門居士

等來詣其所問言大德世尊今者住

在何處若佛世尊在竹林中時羅怛

羅即便報云在鷲峯山若在鷲峯山

報云在竹林中若在卑鉢羅窟報云

在毘陀窟若在西尼迦窟報云在卑

鉢羅窟時彼諸人欲求礼佛不能得

見身體疲倦極生勞苦詣羅怛羅處

時羅怛羅問諸人曰仁等得見世尊

不答言不見諸人報云聖者何因故

怛我等答言實余我故相惱時彼諸

人各生嫌賤時諸慈喜以緣白佛余

時世尊聞是語已於日初分執持衣

鉢入王舍城次第乞食還至本處飯

食訖於食後時即便往詣溫泉林所

羅怛羅住處時羅怛羅遙見佛來為

佛敷座即安置瓶水并洗足器淨洗

足手已往迎世尊取上衣白言善

來世尊願於此坐佛便就座坐已即

取瓶水自洗雙足於洗足器傾去多

水餘留少許告羅怛羅曰汝見器中

留少水不白佛言大德我已見之佛

言羅怛羅若慈喜故心妄語無有慙

恥亦無追悔我觀如是愚癡之人說

為乏少沙門之法世尊復以器中少

水摠瀉于地告羅怛羅曰汝見少水

盡棄于地不白佛言大德我已見之

佛言羅怛羅若慈喜故心妄語無有

慙恥亦無追悔我觀如是愚癡之人

說為棄盡沙門之法世尊復以其器

傾側至地告羅怛羅曰汝見此器傾

側不白佛言大德我已見之佛言羅

怛羅若慈喜故心妄語無有慙恥亦

〔初有部毗奈耶卷第二十五 第三十五 主〕

無追悔我觀如是愚癡之人說為傾側沙門之法世尊復以其器覆之地告羅怛羅曰汝見此器覆在地不台佛言大德我已見之佛言羅怛羅若茲豈故心妄語無有慙耻亦無追悔我觀如是愚癡之人說為傾覆沙門之法復次羅怛羅如醉象王有大刀牙如車軸肥壯勇猛善能鬪戰往戰場中其他戰時四足兩牙尾及脊骨悉皆作用唯有其鼻表而不出羅怛羅此象為護命故不用其鼻以摧彼軍象師即念此之象王護衛身命羅怛羅若彼象王共闘之時出鼻戰者是時象師即知此象不怯無命自軍他軍遇便殘害無惡不作如是羅怛羅若復茲豈故心妄語無有慙耻亦無追悔我說是人無惡不造今時世尊說伽他曰

若人違實法故作虛誑語乃至命終來無惡而不造寧吞熱鐵丸猶如猛火焰不以破戒口欺他信心人
爾時世尊復告羅怛羅曰於汝意云何何意世人手執明鏡羅怛羅自佛

一切有部律卷第五 第三張

言世尊彼執鏡者為觀已面善惡之相佛告羅怛羅如是如是汝之所有身業造作應當數數善自觀察我今欲起如是身業此之身業為害自身并害他身是不善事是苦惡業能於未來感苦異熟耶為不害自身并不害他是勝善事是安樂業能於未來感樂異熟耶羅怛羅若汝作此觀察之時即能了知此之身業我今欲作能損自他是不善事是苦惡業能於未來感苦異熟此之身業應當檢攝即不應作羅怛羅若汝作此觀察之時即能了知此之身業我今欲作能益自他是勝善事是安隱業能於未來感樂異熟此之身業應當發起修其身善事復次佛告羅怛羅汝之所有身業造作應當數數善自觀察我今正作如是身業此之身業能害自他當受苦報即不應作若益自他當受樂報便應修學復次佛告羅怛羅汝之所有身業造作應當數數善自觀察我曾已作如是身業此之身業能害自他當受苦報所有罪業應對佛

一切有部律卷第五 第四張

前至誠慙惻說所作罪或於清淨同梵行者前說其愆咎發露說悔將來禁戒更不重犯若作善業能益自他當受樂報應發歡喜心於日夜中慶其所作勿為放逸羅怛羅如於身業欲作正作已作三時觀察當知語業意業亦復如是羅怛羅當知過去未來及以現在所有行業皆由意生應數觀察棄捨妄念常起善心羅怛羅若有沙門婆羅門等於身語意業現起之時應善觀察今極清淨常多修習相應而住羅怛羅如於現在觀察三業令極清淨相應而住過去未來亦復如是是故汝今於三業中恒善觀察令極清淨相應而住勿為放逸今時世尊說伽他曰
羅怛汝當知常觀察三業不令造眾惡是順諸佛教此是聲聞業汝今應可修修習此行時長善息諸惡
爾時世尊為羅怛羅示教利喜說是法已時羅怛羅扎佛雙足歡喜奉行于時世尊從座而去此是緣起尚未制戒

一切有部律卷第五 第五張

佛在逝多林令時法手苾芻是釋迦子於此而住善能言說降伏他論于時中國有一摩納縛迦為求學故往詣南方事廣如前第四波羅市迦切比羅因緣中具說時摩納縛迦所事師主是南方婆羅門博通諸論與摩納縛迦及諸弟子漸次遊行經諸城邑遂到室羅伐城時彼城中有一婆羅門為眾之首聞有南方大論師至告諸學徒曰汝等知不有婆羅門是南方大論師今來至此欲求敵論若彼論師於諸論中而立義者汝等各隨所習共相酬對若能破彼斯曰善哉若不能者宜當引彼往釋子中今與論議若其論師能破釋子此即是我婆羅門勝若其釋子伏得彼者斯亦是我婆羅門勝何以故能令八方震大名稱云南方有一大婆羅門善解四明妙通八術末求激論至室羅伐城中有人能摧彼論我等諸人亦非墮賁時彼論師於晨朝時以衣裹腹手執炬火入室羅伐城時彼城中婆羅門子問言大師何故以衣裹腹

何有部論卷第三十五 第六八

論師報曰所受學業滿我城中恐其破裂故以衣裹又問何因於白日中午執炬火論師報曰我見諸人惡廢閑行今輝智燈令使開明論師即便共彼學徒更相問難有激論處人咸杜口城中學士悉皆受屈諸人自言大師何故辱自朋耶論師報曰豈可於此更有他朋也諸人云有論師曰彼是何人報曰是沙門釋子近日方興於四姓中獨稱尊勝多聞辯說人所共知師今可往共彼言論問曰彼居何處報言在此城中逝多林內問曰於彼眾中誰為第一激論之王報曰彼皆博識聰敏詞辯分明作是語時法手苾芻遇有他緣因屈其所諸人見來告論師曰大師今可且置諸餘沙門釋子宜應可共此法手苾芻以申論難論師即便正視苾芻告諸人曰略觀此相定是論主即往就之告言苾芻我於先師頗曾少學欲共仁者聊敘論端苾芻報曰斯誠大善我比有心欲求論難何當遇敵得盡虛懷仁既遠來深適吾願隨意當作

何有部論卷第三十五 第六八

論師問曰何日對談苾芻報曰明日可作欲在何處於某花園共作期已捨之而去時彼論師既共期已即於此夜所設兩宗預設科條討尋微斥思惟不睡達至天明時法手苾芻作如是念我若破得此論師者亦未能免巡百家門食方滿腹若婆羅門儒摧我者我之所有名稱花冠悉皆隱沒時婆羅門即於晨旦趨彼花園行望苾芻欲其來至然而法手不赴前期久待不來遂還城內是時法手斟酌過期便入城中次行乞食彼婆羅門見而問曰苾芻何故不赴花園報曰何處花園婆羅門曰仁豈不憶昨日共期云於某處將興往復法手報曰我忘其事婆羅門作是念我於通夜思搆論端苾芻乃云我不曾憶復作是念然此苾芻無過二種一是情識愚惑二是才辯過人復報之曰明日赴期報云如是彼婆羅門明至期時便赴園內淹留相待還復不來企望躊躇履歸城邑是時法手知過期已入城乞食彼婆羅門見而復問

何有部論卷第三十五 第六八

苾芻何故還不赴期法手報曰我豈風病耶豈唯論議一事更無餘業然我每於晨旦承事大師所未聞法敬心聽受門徒之輩復自教詔還往貴人逢迎說法婆羅門曰苾芻不應故心妄語答曰我實如是由此法手苾芻共他論者許期往赴而故食言今彼論師屢勞往返諸外道輩聞斯事已各生嫌賤君等應知釋子沙門故心妄語共他論者結契國中故作虛言今彼論者空勞往返諸苾芻聞已具白世尊佛以此緣集苾芻衆問法手曰汝實作如是故妄語事共他期契故心不往耶答言實今世尊令時種種呵責乃至我今為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻故妄語者波逸底迦若復苾芻者謂是法手義如上說故者謂是故心了知其事妄語者有九種妄語八七六五四三二種差別不同云何九種妄語謂以無根他勝僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼窻色訖里多以無根破戒破見破威儀破正命而

一切有部毗奈耶卷第三十五 第九法 去

作妄語云何八種妄語謂以無根他勝僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼窻色訖里多以無根見聞疑云何七種妄語謂以無根破戒破見破威儀破正命以無根見聞疑云何六種妄語若苾芻欲作妄語生如是念我當妄語正妄語時作如是念我正妄語若妄語竟作如是念我已妄語以無根見聞疑云何五種妄語謂以無根五部罪而作妄語云何四種妄語謂以無根破戒破見破威儀破正命云何三種妄語謂以無根見聞疑又有三種妄語作如是念我當妄語我正妄語我已妄語云何二種妄語謂我正妄語我已妄語無有一種成妄語者復有五種妄語何者是耶自有妄語得波羅市迦有得僧伽伐尸沙有得牽吐羅底也有得波逸底迦有得窻色訖里多云何妄語得波羅市迦若苾芻實不得上人法自稱言得此之妄語得波羅市迦云何妄語得僧伽伐尸沙若苾芻知彼苾芻清淨無犯而無根他勝法謗此之妄語得僧伽

一切有部毗奈耶卷第三十五 第十法 去

伐尸沙云何妄語得牽吐羅底也若苾芻在僧衆中故心妄語非法說法法說非法非律說律律說非律此之妄語得牽吐羅底也云何妄語得窻色訖里多云若苾芻半月半月作婬瀝陀誦戒經時彼問清淨而不實不清淨自知有犯作覆藏心默然而住此之妄語得窻色訖里多云除向所說四種妄語諸餘妄語悉得波逸底迦波逸底迦者是燒煮墮落義謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒煮苦又此罪若不慙懃說除便能障礙所有善法此有諸義故名波逸底迦此中犯相其事云何內攝頌曰
若實不見聞 不覺不知想及疑而異說 是妄語應知

若苾芻不見不聞不覺不知作如是想如是忍可便云我見我聞我覺我知如是說時語語皆得波逸底迦罪若苾芻曾見聞覺知而忘其事作如是想如是忍可不憶其事而云不忘語語皆得波逸底迦罪若實見聞覺知後遂生疑彼作此想如是忍可

一切有部毗奈耶卷第三十五 第十一法 去

言於見等無有疑心語說時皆得
波速底迦若實不見聞覺知有見等
想彼作此解後言我實有見等語
說時皆得本罪若實不見而有聞覺
知彼作此想如是忍可後言我見無
有聞等語說時皆得本罪若實不
聞而有見覺知彼作此想如是忍可
後言我聞無見覺知語說時皆得
本罪若實不覺而有見聞知彼作此
想如是忍可後言我覺無見聞知語
語說時皆得本罪若實不知而有見
聞覺作如是想如是忍可後言我知
無見聞覺語說時皆得本罪若實
見而忘聞覺知不忘彼作此想後言
我見下忘聞覺知亦不忘語說時
皆得本罪若實聞而忘見覺知不忘
彼作此想後言我聞不忘見覺知亦
不忘語說時皆得本罪

若實覺而忘見聞知不忘彼作此想
後言我覺不忘見聞知亦不忘語
說時皆得本罪若實知而忘見聞覺
不忘彼作此想後言我知不忘見聞
覺亦不忘語說時皆得本罪若實

切有部略卷第三十五 第十二條 去

見而疑聞覺知不疑彼作此想後言
我見不疑聞覺知疑語說時皆得本
罪若實聞而疑見覺知不疑彼作此
想後言我聞不疑見覺知疑語說
時皆得本罪若實覺而疑見聞知不
疑彼作此想後言我覺不疑見聞知
疑語說時皆得本罪若實知而疑
見聞覺不疑彼作此想後言我知不
疑見聞覺疑語說時皆得本罪若
實不見而作不見想有聞覺知作聞
覺知想彼作此想後言我見不聞覺
知說時得本罪若實不聞作不聞想
有見覺知作見覺知想彼作此想後
言我聞不見覺知說時得本罪若實
不覺作不覺想有見聞知作見聞知
想彼作此想後言我覺不見聞知說
時得本罪若實不知作不知想有見
聞覺想彼作此想後言我知不見聞
覺說時得本罪若實見聞覺知彼作
此想後言我不見聞覺知說時得本
罪若實見聞覺知而忘其事彼作
此想後言我見聞覺知而忘其事說
時得本罪若實見聞覺知而無疑心

切有部略卷第三十五 第十三條 去

彼作此想後言我見聞覺知而有疑
心說時得本罪若實見聞覺知有見
聞覺知想彼作此想後言我不見聞
覺知說時得本罪若實見不聞覺知
彼作此想後言我不見然有聞覺知
說時得本罪若實聞不見覺知彼作
此想後言我不聞然見覺知說時得
本罪若實覺不見聞知彼作此想後
言我不覺然見聞知說時得本罪若
實知不見聞覺彼作此想後言我不
知然見聞覺說時得本罪

若實見不忘聞覺知忘彼作此想後
言我見而忘聞覺知不忘說時得本
罪若實聞不忘見覺知忘彼作此想
後言我聞而忘見覺知不忘說時得
本罪若實覺不忘見聞知忘彼作此
想後言我覺而忘見聞知不忘說時
得本罪若實知不忘見聞覺知忘彼
作此想後言我知而忘見聞覺知不
忘說時得本罪若實見不疑聞覺知
有疑彼作此想後言我見有疑聞覺
知不疑說時得本罪若實聞不疑見
覺知有疑彼作此想後言我聞有疑
見覺

切有部略卷第三十五 第十四條 去

知不疑說時得本罪若實覺不疑見
聞知有疑彼作此想後言我覺有疑
見聞知不疑說時得本罪若實知不
疑見聞覺有疑彼作此想後言我知
有疑見聞覺不疑說時得本罪若實
見作見想不聞不覺不知作不聞不
覺不知想彼作此想後言我不見然
有聞覺知說時得本罪若實聞想不
見覺知作不見覺知想彼作此想後
言我不聞然有見覺知說時得本罪
若實覺作覺想不見聞知作不見聞
知想彼作此想後言我不覺然有見
聞知說時得本罪若實知作知想不
見聞覺作不見聞覺想彼作此想後
言我不知然有見聞覺說時得本罪
若實覺凡所有語遠心而說皆得波
逸底迦罪若不遠心而說者皆無犯
又無犯者寂初犯人或癡狂心乱痛
惱所經

毀呾語學慶第二

今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園時六衆苾芻於諸苾芻作毀呾語
云眇目應雙背龜侏儒木長太虛聲

一切有部律部卷第五 第五十條 去

盲瘡瘰癧行腫脚禿臂大頭多唇齟
齒是時六衆苾芻作如是等毀呾語
時諸苾芻聞已慙被憂愁不樂讀誦
思惟悉皆廢闕懷憂而住時有少欲
苾芻見其事已成生嫌賤作輕毀言
云何苾芻於苾芻屢而作毀呾云眇
目等如上所說時諸苾芻以緣白佛
今時世尊以此因緣集苾芻衆乃至
問六衆曰汝等實作毀呾之語掘諸
苾芻云眇目等耶六衆答曰實余大
德世尊即便種種呵責廣說如上乃
至此非沙門所應作事所以者何汝
等當聽往古世時於聚落中有一長
者娶妻未久歡愛同居便生一女年
漸長大長者單身躬為耕墾時有居
士之子父母俱喪常於林野販蕪為
業時居士子持其蕪擔來至耕慶田
頭樹下棄擔息肩見彼長者躬自耕
作就而問曰阿舅何故衰年自營辛
苦應居村落翻在田疇報言善米外
甥我無兄弟復無子息不自躬耕衣
食寧濟彼便報曰阿舅我且代耕仁
當暫急即便執犁代其耕作遂至日

一切有部律部卷第五 第六條 去

午家中食來喚言外甥可來共食亦
既食已報言阿舅宜可還家然我未
知舅之宅處至日晡後當出村外路
首相迎長者聞已即便歸舍時居士
子耕至日晚牛放青穉躬持草擔并
取柴束駝畜而歸至彼村隅長者迎
見遂即相將到其宅所時居士子掃
除廠庖布以乾土并設火烟多與牛
草長者見已作如是念我由此兒今
受安樂我之小女當與為妻令其食
已報云外甥當往於此勤修家業此
之小女授汝為妻報言甚善即依慶
分營作生業時彼長者家有二牛每
令驅使大者為性調善小者稟識貪
饕雖復拘制犯暴是常童子發憤放
石逼打折其一角因即立号名為禿
角後於他日尚犯田苗同前不止便
放鐮斫遂截其尾因即名為禿尾禿
角後於異時居士子告長者言阿舅
先所許親幸可作之今時長者言好
便告妻曰賢首衣服瓔珞當可辦之
小女不久欲為娶妻妻便問曰曾未
與人如何辦具長者報曰吾已與人

一切有部律部卷第五 第七條 去

妻曰是誰報云此居士子妻曰此人宗族本不委知如白胡椒莫了生處如何以女轉為督戚凡督姻者親屬還往欲散追呼氏族相應我方與女報其妻曰賢首此居士子自至我家由斯代勞得受安樂此若無者還嬰辛苦不免躬耕妻報夫曰我實不能將所愛女與客作人世間之人多用妻語是時長者便作是念我若報云不與女者作人今日便捨我去我還不免自執耕犁今且宜應設方便勿令即去時彼作人復於異時告長者曰家長宜應作督姻事長者報曰外甥我之親族其數寬廣聚集之時多須飲食宜待秋熟稻穀收成既取穀已復告成督報言外甥事須沙糖宜待甘蔗取已復告成督報言外甥餅麵是貨當待麥熟既取麥已復告成督報言外甥陳稻將盡可待新秔時居士子見作推延遂生此念無容田實揔一時成看此事由便成証我我今宜可往告眾人若不與者經官取定便對眾人告云阿舅可作督姻諸

一切有部經卷第五 第六卷 去

人聞已告長者曰許言已久何不為督是時長者怒而告曰諸君當知此是我舍客作之人我以何緣與之督要諸人皆然時居士子便作是念我不得錢復不得婦虛淹歲月靡見成切我今宜可損害其人方隨意去便將二牛半日驅使多與杖撻繫之枯樹杲以烈日方欲言歸近劫初時畜解人語其牛既遭苦楚大牛便告居士子曰咄男子汝先於我共相愛念恩同父母知我劬勞何故今時多行杖楚繫之枯樹暴以烈日棄我還家我於汝處有何憾過男子報曰汝無有咎然汝曹主於我有過牛曰彼有何過男子報曰先許我女今者違信牛曰何不經官男子報曰為無證人牛便報曰我等為汝而作證人男子曰為作人語為作牛音牛曰不作人語我當現相令人表知汝當為盟令人表信汝當引我為證令人表知掌我兩牛繫於廐內莫與水草滿七日已可於地中多水草處放我今出乃至傍人來親信驗我等禁口不敢水

一切有部經卷第五 第六卷 去

草我現相報令王大目信汝言實我當飲敬是時男子聞是計已即便俱解放茂草中自詣王所致敬白王大王某村長者許女為督使役多年今乃翻悔王喚長者問其虛實長者白云我實不許王問男子汝有證不白王言有王曰為人為非人白言非人王曰是何白言是牛王曰為作人語為餘語耶白言不作人語王曰如何成證自言彼有實信令人表知其牛於七日中繫在廐內莫與水草滿七日已可於地中多水草處放牛今出我引為證必有奇相乃至大王未信已來牛終不食此若虛者我當死罪王命目曰當依此言看其證驗大臣奉教便取二牛繫之廐內不與水草時禿尾禿角報大牛曰豈期顛倒唯獨我等日出西方幽閉廐中不聞水草大牛報曰豈非我許居士子為作保證於七日中自餓而住乃至王未信來不食水草禿尾禿角報大牛曰若放我者逢石尚敢咒水草耶大牛報曰此居士子愛念我等事同父母豈

一切有部經卷第五 第六卷 去

行違信誤彼人耶禿尾禿角曰雖實愛念恩同二親然常喚我為禿尾禿角我聞喚時即欲以角決破其腹大牛聞已默然而住彼居士子時復來看問其牛曰得安隱不大牛報曰我且安隱汝不安隱居士子曰何意如此大牛曰此禿尾禿角作如是言若放我者逢石尚敢況水草乎居士子曰若如是者我於今夜當急逃走對王為誑命在須臾大牛報曰汝不須走當與禿尾禿角穿鼻安縛其綱促繫我角放出之日若彼違信食水草時我以雙角舉鼻令上汝即報言今此二牛告第五護世世人共計有五種擁護者謂地水火風日時居士子遂與穿鼻禿尾禿角報大生曰仁當觀此苦虐於我大牛曰與者璆珞何苦之有便以拘絆繫大者頭至七日已正及諸日親共觀視多水草田放二牛出禿尾禿角既見水草即便欲食是時大牛遂以雙角舉小牛鼻向日而望王問曰何意二牛向日而望時有智目白言大王今此二牛意

一切有部茶毗奈耶 第三卷 下

欲啓王說如是事非直我二為證亦無告彼第五護世明明白助我證知王見是事極生希有報諸目曰畜生無知尚能為人而作保證事既非虛宜以彼女共為誓或便於二牛俱食水草時居士子既得勝已娶女為妻佛告諸苾芻汝等當知在傍生趣聞毀訾言尚懷忿念況復於人是故苾芻不應惡語毀訾他人此是緣起猶未制戒今時世尊復告諸苾芻作毀訾語時於現在世所作事業不能成就汝等當聽乃往古昔於一村中有長者住以行車為業故有二牝牛一名歡喜二名美味於春陽時各生一子毛色斑駁既漸長大歡喜之子其角廣長美味之兒頭禿無角是時長者為其立字一名歡喜長角二名美味禿頭及其壯盛俱有氣力後於異時諸行車人各因飲牛共集池所作如是言誰牛取勝各云我牛勝長者答云我牛極勝諸人報曰何以得知汝牛極勝長者曰可於峻坂今牽重重共立盟言賭金錢五百作是要

一切有部茶毗奈耶 第三卷 下

已便將已牛於峻坂慶幸其重卑時彼長者便喚牛曰歡喜長角豈可疾牽美味禿頭亦當急挽時禿頭牛聞毀訾語即便却住不肯挽車長者大怒便以箠杖而撻楚之餘人報曰汝今豈欲殺此牛耶既其不如宜當放却是時長者便輸五百金錢極大忿怒於其二牛多與杖撻繫之枯樹畜解人語已如上說是時二牛告長者曰仁先養我事同父母我有何過遂行楚毒長者報曰今由汝故罰我五百金錢歡喜長角報長者曰由汝口過自罰金錢我等何咎長者曰我口何過牛便報曰何故對眾人前毀辱於我不言好稱喚作禿頭若言好名不毀訾我者更於峻坂牽倍重載共立盟要倍賭金錢一千長者報曰汝今更欲倍罰我耶生曰勿毀訾我定當盡力後於異時各因飲牛事如前說長者答云我牛極勝諸人報曰豈汝今時更求重罰長者報言設更罰我君等何失宜於峻坂倍駕重車賭金錢一千明為要契即如言契以牛

一切有部茶毗奈耶 第三卷 下

牽車今上峻坂便嘆牛曰歡喜宜可
急幸美味當須疾挽二牛間已便生
喜悅盡力牽車今至平地既其得勝
便獲金錢一千時有天神於虛空中
說伽他曰

雖有極重載 居在峻坂下 二牛心若喜
能牽出此車 若陳順意語 二牛間慶悅
牽車出不難 主獲千金賞 是故當愛語
勿作逆耳言 若出愛語時 無罪常安樂
佛告諸苾芻彼傍生類間毀訾時尚
能為主作無利益何況於人是苾芻
苾不應於他作毀訾語今時世尊種
種呵責諸苾芻已廣說如前我今為
諸弟子制其學處應如是說
若復苾芻毀訾語故波逸底迦苾芻
義如上毀訾語者謂於他人為毀辱
事出言彰表他領解時得波逸處罪
廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第二十五 第五張 去

有部毗奈耶卷第二十六

六

三歲法師義淨奉制譯

毀訾語學處第二之餘

此中犯相其事云何

惣攝頌曰

種族及工巧 業形相病五 罪及煩惱類
惡罵為後邊 別攝頌曰

種姓織毛針 鐵銅及皮作 陶師并剃髮

木竹作并奴

若苾芻作毀訾語意性婆羅門種苾
芻處作如是語具壽汝是婆羅門種

出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻
聞是語已隨惱不惱此苾芻得惡

作罪

若苾芻作毀訾意性刹帝利種苾芻
處作如是語具壽汝是刹帝利種出

家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞
是語已隨惱不惱此苾芻得惡

作罪

若苾芻作毀訾意性剎帝利種苾芻
處作如是語具壽汝是剎帝利種出

家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞
是語已隨惱不惱此苾芻得惡

作罪

若苾芻作毀訾意性薛舍種苾芻處
作如是語具壽汝是薛舍種出家今

非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語
已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意性織毛針種苾芻
處作如是語具壽汝是織毛針種出

家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞
是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底

迦罪
若苾芻作毀訾意性織師種苾芻處
作如是語具壽汝織師種出家今非
沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已
隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意性毛作人種苾芻
處作如是語具壽汝是毛作人種出
家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞
是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底

迦罪
若苾芻作毀訾意性縫衣種苾芻處
作如是語具壽汝是縫衣種出家今
非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語
已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意性鐵作種皮作種陶
師種剃髮種木匠種竹師種奴種
應廣說准上應知此論種族訖

若苾芻作毀訾意性婆羅門種苾芻
處作如是語具壽汝是婆羅門種出

家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞
是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底

處作如是語具壽汝是婆羅門汝出家今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧及諸技術謂婆羅門所有威儀法式洗淨執瓶及取灰土讀誦規矩竟聲逢聲四薛陀書作諸施會施受方法時彼莖莖聞是語已隨惱不惱此莖莖得忘作罪

若莖莖作毀故意往刹帝利種莖莖處作如是語具壽汝是刹帝利種出家今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧及諸技術若刹帝利所有威儀法式所謂乘象馬車執持弓箭迴轉進趣執鈎執索排攢之類斬截斫判相叔相撲射聲等術時彼莖莖聞是語已隨惱不惱此莖莖得惡作罪若莖莖作毀故意往薛舍種莖莖處作如是語具壽汝是薛舍種出家今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧若薛舍所有威儀法式所謂耕田牧牛及興易等時彼莖莖聞是語已隨惱不惱此莖莖得波逸底迦罪若莖莖作毀故意往或遠羅種莖莖處作如是語具壽汝是或遠羅種出

一切有部毗奈耶卷第三十六 第三法 去

家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧若或遠羅所有威儀法式所謂擔運薪柴餽飼諸畜時彼莖莖聞是語已隨惱不惱而彼莖莖得波逸底迦罪

若莖莖作毀故意往織師種莖莖處作如是語具壽汝是織師種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所有大疊小疊及披蓋物并麻紵束等時彼莖莖聞是語已隨惱不惱此莖莖得波逸底迦罪

若莖莖作毀故意往織毛種莖莖處作如是語具壽汝是織毛種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂大小氈氍或厚或薄方圓座褥等時彼莖莖聞是語已隨惱不惱此莖莖得波逸底迦罪

若莖莖作毀故意往縫衣種莖莖處作如是語具壽汝是縫衣種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂頭帽衫襖大小褙袴時彼莖莖聞是語已隨惱不惱而此莖莖得波逸底迦罪

一切有部毗奈耶卷第三十六 第四法 去

若莖莖作毀故意往鐵師種莖莖處作如是語具壽汝是鐵師種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂大小鐵針刀剃具斧鑿等物時彼莖莖聞是語已隨惱不惱而此莖莖得波逸底迦罪

若莖莖作毀故意往銅作種莖莖處作如是語具壽汝是銅作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂銅盤瓶器鈴鐸等物時彼莖莖聞是語已隨惱不惱而此莖莖得波逸底迦罪

若莖莖作毀故意往皮作種莖莖處作如是語具壽汝是皮作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂富羅鞋履鞍轡坐具等物時彼莖莖聞是語已隨惱不惱而此莖莖同前得罪

若莖莖作毀故意往陶師種莖莖處作如是語具壽汝是陶師種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂瓶甌甌器等物時彼莖莖聞是語已隨惱不惱而此莖莖同前得罪

一切有部毗奈耶卷第三十六 第五法 去

若苾芻作毀訾意往剃髮種苾芻所作如是語具壽汝是剃髮種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂剃髮剪爪料理卷舒等事時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

若苾芻作毀訾意往木作種苾芻所作如是語具壽汝是木作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂牀座門窓屋舍等事時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

若苾芻作毀訾意往竹作種苾芻所作如是語具壽汝是竹作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂箱篋席扇傘蓋鼻筒等事時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

若苾芻作毀訾意往奴種苾芻所作如是語具壽汝是奴種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂與他濯足洗身驅馳使役等事時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻

一切有部毗奈耶卷第三十六 第六經 云

同前得罪此論工巧訖

若苾芻作毀訾意往婆羅門種苾芻所作如是語具壽汝是婆羅門種出家非沙門非婆羅門汝今宜應作其自業謂婆羅門所有威儀法式洗淨執瓶等業如前廣說時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻得惡作罪如是剎帝利種令作自業廣說如前得惡作罪若薛舍戒違羅及餘諸類乃至如所作業廣說如前准事應說如其器具而此苾芻得波逸底迦罪此論作業訖

若苾芻作毀訾意往毘舍種苾芻所作如是語具壽汝是毘舍種出家非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻得波逸底迦罪如是乃三眇目盲瞎由眷眷僂僂於行可惡相類向彼說時彼聞是語隨惱不惱而此苾芻得波逸底迦罪此論形相訖若苾芻作毀訾意往病癰苾芻所作如是語具壽汝是病癰出家非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

一切有部毗奈耶卷第三十六 第七經 云

如是身生疥癬禿瘡瘻瘻癰腫諸熱瘡風氣癰在水腫痔漏瘡等所有諸病若苾芻作毀訾意往如是病苾芻所作如是語具壽汝是帶病出家非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪此論病訖

云何為罪若苾芻作毀訾意往苾芻所作如是語具壽汝犯波羅市迦非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪如是沒犯僧伽伐尸沙等毘舍底也波逸底迦罪波羅提提舍尼室色說里多非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪此論罪訖

云何煩惱若苾芻作毀訾意往苾芻所作如是語具壽汝有瞋意非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪如是汝有恨覆惱嫉慳誑誑無善平等行邪見同前得罪是謂煩惱云何惡罵若苾芻作毀訾意往苾芻

一切有部毗奈耶卷第三十六 第八經 云

所作種種鄙嫌語而為罵詈時彼茲當聞是語已同前得罪無犯者若一住處有多同名茲若問他時他不識者應報彼云是如是種類茲若悉皆無犯又無犯者謂軍初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

離間語學處第三

余時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園余時六眾茲若於諸茲若作離間語時諸茲若共相怨恨生大慙耻各懷憂悒不能樂住廢修正業讀誦思惟久愛念心因斯斷絕時諸少欲茲若聞是事已心生嫌賤作如是語云何茲若於諸茲若作離間語即以此緣具白世尊世尊以此因緣集茲若眾知而故問六眾茲若汝等實作如是離間語不答言實余時世尊告曰汝非沙門非隨順行不清淨不應為非出家人之所應作世尊種種呵責已告諸茲若曰汝等若作離間語者自損損他汝當善聽乃往古昔於險林中有一母師子懷妊而住凡母師子欲至產日先多取肉後乃生兒時母師

初有部毗奈耶卷第三 第九十

子為求肉故往牛群處隨逐而行時有犍牛新生犍子為護子故在後而行時彼師子便殺犍牛牽往險林是時犍子為貪乳故逐死母行到其住處師子見已便作是念此小犍兒我今亦取後更起念此不須殺我若生兒將作朋友共為歡戲便即生兒二俱乳養皆漸長大後於異時母師子患臨命終際並喚兩兒俱告之曰汝等二子一乳所資我意無老義成兄弟須知人世離間之徒構合諂言滿贈部內我歿後宜好相看背面之言勿復聽採作是語已即便命終汝諸茲若諸法當余即說頌曰
積聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離 有命咸歸死

時母師子既命過已其兒於後取好糜盛熱肉熱血以自資養日漸長大其牛由彼師子力故所獲豐草隨情斂之形貌肥壯時有老野干常隨師子規覓殘食師子每食熟血肉已疾還住處與彼大牛而共歡戲所有殘肉餘獸野干尋皆食取時老野干作

初有部毗奈耶卷第三 第十

如是念我試觀察此師子三何處居止遂逐其後往至林中見與牛三共為歡戲見已便念此二皆當俱入我腹我今宜可作離間事令其相殺時彼野干待師子去向牛王邊垂耳而住聖方國法喚老者為舅名少者為外甥牛見野干年老喚言阿舅豈可風吹身困極垂耳耶野干報曰外甥何獨溫風吹我身體更有音息有同火焰牛王報曰消息如何野干答曰我聞師子作如是語此肉聚牛能向何處我無肉時即便殺之以充口腹牛曰阿舅勿作此語我母終時俱告我曰汝之二子一乳所資我意無老義成兄弟須知人世離間之徒構合諂言滿贈部內我歿後宜好相看背面之言勿復聽採野干報曰外甥看汝情懷死日無幾我言利益而不見聽牛曰阿舅以何相報得知殺我野干答曰外甥此之師子從窟出時奮迅身體三聲哮吼四顧而望如是次第來至汝前即知此時方欲殺汝作是語已捨牛而去詣師子邊要

初有部毗奈耶卷第三 第二

耳而住師子見已問言阿舅豈可熱風觸體困極垂耳野干報曰外甥何但熱逼我身更有惡言有同火燄師子曰消息如何野干答曰外甥我聞牛王作如是語此敢草師子能向何處此母昔時枉殺我母我今必定決破其腹師子報曰阿舅勿作此語我母終時俱告我曰汝之二子一乳所資我意無恙義成兄弟須知人世離間之徒攥合謠言滿贈部內我終歿後宜好相看背面之言勿復聽抹野干報曰外甥看汝意謂死日無幾我陳利益而不見聽師子曰阿舅以何相貌得知殺我野干答曰外甥此之牛王從窟出時搖動身體出聲吼叫以脚炮地如是次第未至汝前即知此時方欲殺汝作是語已捨之而去汝等茲當牛王與師子出窟之時常作斯事而皆未曾將為過季後於異時師子出窟奮迅身體三聲哮吼四顧而望來向牛前牛亦出窟搖動身體出聲吼叫以脚炮地向師子前此常所為曾不存意及其內心有離間

一只有部藏卷第廿六 第十三號 去

想彼二即便記所作事牛見師子現相而來便作是念此欲殺我師子見牛現其相貌亦作是念此欲殺我師子即便以爪而搭彼牛項牛便以角決師子腹須臾之間二俱命過時有諸天於虛空中說伽他曰
若聽惡人言必無賢善事 師子牛相愛
野干今闕死

汝諸慈慈此傍生趣由其聽抹離間之言不憶母語遂至相殺何況於人作離間語是故汝等不應於他作離間事此是緣起未制學處亦時世尊復告諸慈慈復次汝等更當善聽乃往古昔於大險林有母師子及以母虎皆養一兒於此林中各不相見曾於一時其母師子出行求食時師子見林內遊行遂到母虎所居之處其虎遙見作如是念我當殺此用充飲食復更思念此不須殺當與我兒以為朋友共相歡戲時師子見為飢所逼遂向虎處共飲其乳時彼師子還歸住處不見其兒遂便尋覓周行山澤見在虎邊而飲其乳是時母虎見

一只有部藏卷第廿六 第十三號 去

師子來遂欲奔走師子告曰姊妹幸勿奔馳汝於我兒能生憐念我今共汝一處同居若我出時汝看二子汝若覓食我護兩兒善惡是同斯亦佳矣既合籌議遂即同居便與兩兒各施名号其師子兒名曰善牙虎兒号為善髀俱同育養皆漸長成後於異時二母俱患臨命終際並喚兩兒俱告之曰汝等二子一乳所資我意無恙義成兄弟須知離間之輩充滿世間我歿歿後背面之言勿復聽抹作是語已即便命終汝諸慈慈諸法常念如前說頃今時二母俱命終已其師子兒出外求食飽食血肉疾歸林數是時虎子若出行時久而方至復於異時虎出求食食昨殘肉疾疾而歸師子見恠便問之曰兄弟汝比求食久而方至何故今者疾疾而歸虎曰我藏餘肉疾取而采師子告曰豈復汝散陳臭肉耶答言我敢師子告曰我每出時取好麋鹿上妙血肉飽食而歸所有殘餘無心重顧虎言兄弟汝有勇健堪得此為我無力能食

一只有部藏卷第廿六 第十四號 去

敢殘肉師子曰若如是者求食之時
與我同去所得新肉可共俱食作此
等量每多同去未同行時有老野干
隨逐師子散其殘食後見虎隨野干
生念此二皆當俱入我腹我今宜可
作離間事今其相殺時彼野干待無
虎時於師子邊垂耳而住師子即便
問野干曰阿舅豈可溫風吹身困極
垂耳耶野干報曰外甥何獨溫風吹
我身體更有音息事同火燭師子報
曰此言何義野干答曰我聞猛虎作
如是語此食草師子能向何處每以
殘肉與我今取我若有便必當殺之
師子報曰阿舅勿作此言我母死時
俱告我曰汝之二子一乳所資我意
無差事同兄弟須知離間之輩充滿
世間我死後復背面之言勿復聽據
野干報曰外甥者汝情懷死日無幾
我陳利益汝不見聽師子曰阿舅以
何相貌得知殺我野干答曰外甥此
之猛虎從窟出時奮迅身體三聲哮
乳四顧而望如是次第來至汝前即
知此時有心相殺作是語已捨之而

阿育王經卷第十六 第三十三

去詣猛虎邊垂耳而住虎見問言阿
舅豈可熱風觸體同極垂耳耶野干
答曰外甥何但熱逼我身更有惡言
有同火燭猛虎報曰消息如何野干
答曰外甥我聞師子作如是語此食
殘虎能向何處遺我半舌求食與之
我若得便殺之散肉虎便報曰阿舅
勿作此語我母死時俱告我曰汝之
二子一乳所資我意無差義成兄弟
須知離間之輩充滿世間我死後復
背面之言勿復聽據野干報曰外甥
者汝意謂死日無幾我陳利益而不
見聽虎言阿舅以何相貌得知殺我
野干答曰外甥若見師子出窟之時
奮迅身體三聲哮乳四顧而望來向
汝前即知師子有心殺汝野干作是
語已捨之而去汝等必當師子與虎
出窟之時常作斯事而皆未曾將為
過各後於異時師子出窟奮迅身體
三聲哮乳四顧而望來向虎前虎亦
出窟振鼓身體吼三聲周迴四望
向師子前此常所為曾不存意及其
四心有離間想彼二即便記所作事

阿育王經卷第十六 第三十四

虎見師子現相而來便作是念此欲
殺我師子見虎現其相已亦作是念
此欲殺我復更思念我有大力勇健
無雙此復何能殺害於我我今且問
何因殺我說伽他曰
形容極殊妙 勇健多奇力 善體汝不應
惡心來害我
虎聞語已亦說伽他曰
形容極殊妙 勇健多奇力 善牙汝不應
惡心來害我
是時善牙問善體曰誰復相告云我
有心欲行殺害善體答曰此老野干
善體于時亦問善牙曰誰復相告云
我有心想行殺害善牙答曰此老野
干善牙報曰由此惡物闖亂兩邊令
我親知幾欲相殺即喚野干撲之令
死時有諸天說伽他曰
不得因他語 棄捨於親友 若聞他語時
當須善觀察 野干居士穴 離間起惡心
是故有智人 不應輕生信 此惡癡野干
妄作闖亂語 離間他親友 殺去心安樂
汝諸慈善此傍生趣作離間時自招
斷命何況於人是故汝等不應於他

阿育王經卷第十六 第三十五

作離間事今時世尊以種種方便呵責六眾並告諸苾芻廣說如前乃至我觀十利為諸聲聞弟子制其學處應如是說

若復苾芻離間語故波逸底迦苾芻義如上此謂六眾苾芻若更有餘如是流類離間語者若苾芻於他苾芻處作離間意所有言說得波逸底迦者義如上說此中犯相其事云何擣搗頌曰

種族及工巧業形相病五罪及煩惱類惡罵為後邊

別擣頌曰

種謂是口姓乃至於奴種工巧事皆同作業亦如是於中有雜類織師毛作針鐵匠銅作人皮作陶師種剃髮并不作及以竹作人類有十一殊奴家居於後若苾芻作離間意往婆羅門種苾芻所作如是語具壽有苾芻云汝是婆羅門種出家非沙門非婆羅門同言是誰答云某甲彰其名者得惡作罪所說種族亦惡作罪制帝利種罪亦同此若薛舍等乃至於奴若彰其名

及以種族皆得波逸底迦罪於中廣說如毀世語學處無犯者謂最初犯人癡狂心亂痛惱所纏發舉學處第四

今時佛在室羅伐城給孤獨園今時六眾苾芻知和合眾如法斷諍已更於羯磨而發舉之作如是語此之諍事不善滅除是惡斷事更應詳審為其除滅時諸苾芻更為斷諍除滅其事廢修善品讀誦思惟少欲苾芻便生嫌賤作如是語如何苾芻知和合眾如法斷諍已更於羯磨發舉事如上說時諸苾芻以此因緣具白世尊廣說如前乃至我觀十利為諸聲聞弟子制其學處應如是說

若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已除滅後於羯磨更發舉者波逸底迦苾芻義如上苾芻者謂是六眾或復餘類知者謂自解了說向他人和合者謂同一味眾者謂佛弟子如法斷者謂如法如律如大師教諍者四諍謂評論諍非言諍犯罪諍作事諍已除滅者謂事消滅後於羯磨更發舉

者謂發舉其事今不止思墮義如上此中犯相其事云何若苾芻於評論諍事作評論諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦餘犯同前若苾芻於評論諍事作犯罪諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦餘犯同前若苾芻於評論諍事作事諍事想知事除滅作除滅想或復生疑得罪同前如以評論諍事為初望餘三諍而為四句餘諍為首類此應知廣說總有十六句有五種別人云何為五謂主人作羯磨人與欲人遂自見人客人言主人者謂於諍事了初中後作羯磨人者謂於此諍事為眾羯磨與欲人者謂於當時而與其欲遂自見人者謂作羯磨時說其自見客人者謂於諍事不了初中後於此五中初之三人知和合眾於

其詩事如法除弥更發舉其事者得
波逸底迦後之二人於和合斷事更
發舉者得容色訖里多境想句如常
應知又無犯者取初犯人或癡狂心
亂痛惱所經

獨與女人說法過五六語學慶第五

余時佛在室羅伐城迦多林給孤獨
園時具壽摩訶迦舍善解身相於日初
分時執持衣鉢入室羅伐城次行乞
食至婆羅門居士舍見有少婦問曰
汝姑何如彼便答曰我姑暴急如鬼
中箭摩訶夷報曰汝姑何過由彼兩
乳中間及隱密處有暴惡相謂黑鷹
赤鷹及以旋毛是此之過作是語已
取食而去後於異時復至其舍問其
姑曰汝之新婦性行如何報曰我家
新婦性多煩惱不事恭勤惡罵好瞋
出言虛穢摩訶夷報曰新婦何過說
相同前是此之過作是語已取食而
去時摩訶夷便於他日入室羅伐城
次行乞食於婆羅門居士家因為說
法問其姑曰汝新婦何如報言聖者
我之新婦孝同親女或如小妹摩訶

阿含經卷第二十六 第三十 七

○根本說一切有部毗奈耶

夷曰非彼之德由彼兩乳中間及隱

密處有良善相謂觀魚文字盤屈等

相是此之德復於他日見其新婦問

言汝姑何如報言我姑如姊如母摩

訶夷曰非彼之德由彼兩乳中間如

前具說所有微相告已而去彼婦及

姑後於異時因澡浴身體共相揩拭

於隱密處各觀其相事同尊者摩訶

夷所言及於後時因有鬪諍共相期

起姑作是語汝敢對我為爭竟耶汝

不自知與外男子私有交通答言我

敢設盟實無是事報曰若如是者如

何今他男子知汝隱處有鷹等記于

時新婦亦報姑曰我實無顏敢相斥

觸敢道家長與外交通令外男子知

其隱相請勿多言宜息斯事及其彼

二共懷謝已更相問曰誰曾告汝隱

處相耶答言聖者摩訶夷姑云我亦

曾見摩訶夷說是時彼二各共譏嫌

大德何因故惱我等時有耆老苾芻

因乞食次至其家姑便問曰摩訶

夷者何如人也苾芻報曰彼是大臣

子捨家棄俗持戒苾芻答曰若是持

阿含經卷第二十六 第三十 五

戒苾芻何因得知女人隱處有鷹等

相耶苾芻報曰彼解身相知有鷹等

答曰豈可有相皆告人知苾芻聞已

還至寺中告諸苾芻諸苾芻以緣白

佛佛言由說法故有如是過失從今

已去不應俗家為女說法如佛所說

不為女人說法時諸苾芻入村乞食

女人自言聖者為我說法苾芻報曰

姊妹世尊不許為女說法彼便答曰

若仁不肯為說法者我亦不能以食

相施諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾

芻應為女人作五句說法告女人曰

姊妹色無常乃至受想行識無常苾

芻入村乞食女人自言聖者為我說

法苾芻為作五句說法姊妹色等無

常女復請曰更為說法苾芻報曰姊

妹佛但許此不聽多說女人答言我

亦但施少許飲食諸苾芻以緣白佛

佛言與作六句說法報言姊妹眼無

常乃至耳鼻舌身意無常苾芻入村

乞食女人自言聖者為我說法苾芻

為作六句說法姊妹眼等無常女復

請曰更為說法苾芻報曰姊妹佛但

阿含經卷第二十六 第三十 六

第四〇冊

六四七

許此不聽多說女人答言我亦但施少許飲食諸莖莖以緣白佛佛言應置男子隨意多說莖莖乞食入村女人白言聖者為我說法莖莖報曰應笑男子白言何用丈夫報曰世尊制戒應對男子為女說法隨意多說女曰善哉我有護者仁復無畏足得隨意為我說法便笑男子莖莖說法而去時六眾莖莖次行乞食到女人處報言姊妹可坐我為說法女人白言聖者小住待我笑男子來六眾報曰何須男子但今有一猢猻雞犬犢子小兒即為女人說法而去時有耆老莖莖乞食而至女人白言聖者為我說法莖莖報言應笑男子為汝說法女人白言聖者此有猢猻雞犬犢子小兒隨有一時即得說法莖莖報曰我不應對如此男子為女說法莖莖告曰誰教汝等將此當男而為說法女言聖者六眾教我莖莖報曰非彼誰能作斯惡行諸莖莖以緣白佛佛言應對有智男子方可說法如世尊說為女人說法應五六句時

一切有部藏經卷第六 第二二八

六眾莖莖為女人說五句法時故心至六說六句時故心至七時有莖莖見而報曰具壽如世尊說為女說法應五六句何故仁今故至六七六眾報曰豈六七句飲酒散蒜耶少欲莖莖聞生嫌賤作如是語如世尊說為女說法不過五六句云何六眾莖莖故至六七語以緣白佛佛以此緣集莖莖眾乃至問六眾曰我制為女人說法但五六句汝等故心說六七耶答言實余大德佛以種種可責廣說如前乃至我今為諸弟子制其學處應如是說若復莖莖為女人說法過五六語除有智男子波逸底處莖莖義如上此謂六眾若更有餘如是流類女人者謂是有力解善惡語不得過五六語者若說五句法時故心至六若說六句法時故心至七法者若佛說若聲聞說說者謂口宣陳除有智男子者謂非無知解男子波逸底處義亦如上此中犯相其事云何若莖莖於上閤中以五六句為女說法故心至六至七各得波逸底處若在上

一切有部藏經卷第六 第二二九

閤為女說法已下至中間時彼女人亦隨下閤作如是語聖者更可為我宣說法要時彼莖莖應報彼曰姊妹我已說訖彼云聖者更願為我宣陳妙法時彼莖莖應五六句為其說法若至六七得波逸底處如是乃至閤下或復至門或至簷前過說之時皆得墮罪若教女誦時或復彼問或復有智女人能於後後轉生異問者應隨所問答之無犯又無犯者寂初犯人或癡狂心亂痛惱所經與不圓具人同句讀誦學處第六

今時佛在室羅伐城逝多林時六眾莖莖與末圓具人同句讀誦於其住處作大聲聲如婆羅門誦諸外論又如俗眾在學堂中高聲習讀于時世尊聞其住處音響誼詒便告阿難陀曰何因住處作大聲聲如婆羅門誦諸外論又如俗眾在學堂中高聲習讀時阿難陀白言世尊此是六眾莖莖與末圓具人同句讀誦為此寺中出大音聲如婆羅門等具陳其事佛告阿難陀豈諸莖莖與末圓具人同

一切有部藏經卷第六 第二三〇

句讀誦阿難陀白佛言同句讀誦余時世尊以此因緣如前廣說乃至問六眾莖莖曰汝等實與未圓具人同句讀誦不白佛言實余大德余時世尊以種種呵責乃至我今為諸弟子制其學處應如是說若復莖莖與未近圓人同句讀誦教授法者波逸底迦若復莖莖者謂是六眾若更有餘如是流類未圓具人者有兩種圓具謂莖莖及莖莖尼餘並名為未圓具者言句者有同句前句云何同句謂圓具者云諸惡莫作時其未圓具者便共一時云諸惡莫作是名同句云何前句謂圓具者云諸惡莫作聲未絕時其未具者同聲道此句遂在先云諸善奉行是名前句云何同句謂圓具者云惡字時其未具者遂同時云惡是名同字云何前字謂圓具者云惡字聲未絕時其未具者同聲道惡字遂在先云何是名前字言誦誦者誦言領受言法者謂佛及聲聞所說之法波逸底迦者義如上說此中犯相其事云何若莖莖於未圓具人作未

阿含經卷第六 第五法

圓具想及疑與同句先句讀誦法者得根本罪若於未圓具人作未圓具想及疑與同字先字讀誦法者得根本罪若於未圓具人作圓具想及疑與其同句先句同字先字說者得惡作罪若於圓具者作未圓具想及疑同句先句同字先字說者得惡作罪若於圓具作圓具想無犯若口吃者若性急者若捷語者並無犯若教誦時若教問時無犯又無犯者謂軍初犯及癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿含經卷第六 第五法

根本說一切有部毗奈耶卷第二十七

去

三藏法師義淨奉制譯

向未圓具人說廣罪學處第七

今時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時有眾多莖莖或老或少由不離欲煩惱現前行於非法遂犯僧伽伐尸沙後於明解律藏者就之聽習識知罪已各生追悔求欲除罪即便如法行其遍住及摩鄒弛便為眾僧供給飲水或為扇涼或於世尊殿小室堵波所以新羅味耶而塗拭之并餘作務時有信敬婆羅門居士等見而議曰世間有人善別寶玉觀諸寶物非偽濫者方取舉之此諸莖莖亦復如是善知因果取諸福業雖年老老親為眾僧供給飲水并諸作務而不辭勞然此六眾雖自養身不修勝福彼諸人眾作輕賤時六眾聞已告諸人曰汝等謂彼情樂福故而給耶然彼非是好心自修福業但是僧眾與治罰事令其營作諸人問曰彼有何過眾與治罰六眾報曰此老

苾芻自作如是如是非法之事時彼婆羅門居士問行非法各生嫌耻作如是語斯等老宿尚作非理諸餘年少有罪何疑諸老苾芻於食後時復於窣覩波所同前塗拭是時六眾詣彼老宿苾芻弟子求寂慶問言具壽汝等二師今何處去弟子答曰大德我之師主修諸福業彼便問曰修何福耶答曰於世尊殿爪窣覩波處以細更牛糞而為塗拭彼弟子等問六眾曰大德仁等何不修福六眾報曰汝等知不非汝二師自心求福於窣覩波所而為供養但是僧眾與苦治罰今其受行弟子問曰我之師主作何罪過而受治罰彼便答曰汝之師主自作如是如是非法之事時彼老宿苾芻既出罪已令諸求寂作眾事業彼便報曰師等何不自為師曰我不應作求寂報曰師等尚作如是如是非法之事斯等作業何不合耶師便報曰雖有斯過我等如法皆已說除然此罪事誰向汝說求寂報曰是六眾苾芻時諸少欲苾芻聞生嫌

一切有部毘婆沙卷第七 第三

賊云何苾芻於末園具人說他應罪時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告諸苾芻廣說乃至問六眾曰汝等苾芻實向末園具人說他應罪不白佛言大德實尔于時世尊以種種呵責乃至非出家者之所應作既呵責已告諸苾芻曰我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說若苾芻苾芻知他苾芻有盜惡罪向未受近園人說者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已室羅伐城有苾芻名曰廣額有苾芻尼名曰松幹時此二人於諸俗舍作汙家事現不善相遂使諸人不生敬信時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應老苾芻於諸俗舍告語諸人云廣額苾芻松幹苾芻尼所作非法若苾芻不具五法即不應老設老亦不應遣去云何為五有愛患癡怖不知說與未說若具五法應老設老應去如是應敷座鳴犍推眾既集以言告知先當問能汝某甲能往諸俗舍說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法

一切有部毘婆沙卷第七 第三

不被答言能次一苾芻為白羯磨應如是作大德僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗舍作諸非法遂令諸人不生敬信此苾芻某甲能往諸俗舍說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今老苾芻某甲於諸俗舍說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法白如是次作羯磨大德僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗舍作諸非法遂令諸人不生敬信此苾芻某甲能往俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法僧伽今老苾芻某甲於諸俗家為說過人於諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法若諸具壽許此苾芻某甲於諸俗家為說過人於諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法者默然若不許者說僧伽今已許老苾芻某甲於諸俗家為說過者向諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法由其默然故我今如是持

一切有部毘婆沙卷第七 第三

汝等苾芻我今為彼於諸俗家說過
苾芻制其行法彼苾芻應至俗家作
如是語諸仁當聽有汙俗家者有汙
出家者譬如田畦稻穀滋茂便遭霜
雹遂今苗稼盡見摧殘又如甘蔗並
幹數榮遭赤節病遂今損壞無有遺
餘仁等當知彼二罪惡之人亦復如
是仁等莫與共為難住虧損聖教當
知此人自身損壞猶如焦種不復生
芽今於聖教法律之中不能增長汝
等當觀如來應供正遍知及觀上座
尊者解了禿陳如尊者婆迦波尊者
無勝尊者賢善尊者大名尊者名耨
尊者圓滿尊者無垢尊者牛王尊者
善辟尊者身子尊者大目犍連尊者
俱伽羅尊者大准陀尊者大迦多演
尊者尊者囉頻婆迦攝尊者那地迦攝
尊者如耶迦攝尊者大迦攝尊者
提如是等諸大苾芻汝當觀察時彼
告令苾芻應於俗家如是告已即出
其舍時廣額苾芻聞斯事已便作是
念眾僧為我老彼苾芻向俗家中說
我過失即便詣彼苾芻處作如是語

汝於俗家說我過失耶彼便報曰我
得眾僧如法教令廣額答曰我於是
事隨合不合當破汝腹決取中腸繞
逝多林令使周匝新截汝首懸在寺
門若破油瓶眾人共見彼聞是語即
大驚怖告諸苾芻曰廣額於我欲相
屠害遂以上事具告眾知我今不能
更於俗舍陳說其事時諸苾芻即以
此緣具白世尊世尊告曰彼之癡人
能欺別人不能欺眾由是僧伽應作
單白詳說其過敷座鳴犍稚眾既集
已應言告知令一苾芻應如是作
大德僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻
尼於諸俗家作非法事遂令多人不
生敬信今無別人能於俗舍說其過
咎若僧伽時至僧伽聽許僧伽今若
見廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗家
作非法處即應於彼說其過失當作
是語仁等當知此罪惡苾芻及苾芻
尼虧損聖教當知此人自身損壞猶
如焦種不復生芽今於聖教法律之
中不能增長汝等當觀如來應正遍
知及觀上座解了禿陳如等諸大苾

芻所有行跡白如是
如佛所教令諸大眾於彼行處普告
俗家時諸苾芻於諸俗家隨知不知
悉皆告語遂令眾人不生敬信使乞
食者飲食難求即以此緣具白世尊
世尊告曰於諸俗家知彼苾芻苾芻
尼行惡行處當說其過勿於不知處
由此當知除僧羯磨今時世尊讚歎
持戒隨時宣說少欲法已告諸苾芻
曰前是創制此是隨開乃至應如
是說
若復苾芻知他苾芻有畜惡罪向未
近圓人說除僧羯磨波逸底迦
若復苾芻者謂是六眾餘義如上言
圓具者有其二種謂苾芻苾芻尼餘
名未具言畜惡者有二種謂波羅市
迦因起及僧伽伐尸沙因起此畜惡
者有二種相一自性畜惡二因起畜
惡言告語者謂彰露其事除僧羯磨
者謂除大眾為其作法波逸底迦義
如上此中犯相其事云何若苾芻於
不知俗家作不知想疑向彼說他畜
惡罪者得墮罪若苾芻於知俗家作

不知想疑向彼說者何惡作罪無犯者於不知俗家作先知想若大眾詳說其事或時人眾普悉知聞猶如鮮豔人所共觀非我獨知說皆無過又無犯者軍初犯人或癡狂心乱痛惱所經

實得上法向未圓具人說學處第八

余時佛在廣嚴城祇桓池側高閣堂中時有五百漁人於勝慧河邊結侶而住彼諸漁人有二太網一名小足二名大足廣說如前第四波羅市迦乃至此五百人悉皆出家精勤修習得阿羅漢余時世尊在竹林聚落時逢飢饉乞食難得奉世尊教隨處安居彼諸苾芻俱往本村而作安居各生是念我等前時以不實事共相讚歎遂被呵責我等今逢時世飢饉乞食難求各以實德共相讚歎足得充濟遂至親族所作如是言乃至告云汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得有如勝妙僧衆於此安居此苾芻得無常想於無常苦想廣說乃至得八解脫後於異時彼諸眷屬來相看問

阿含經卷第二 第八

時諸苾芻見眷屬來便即更互共相讚歎汝諸眷屬大獲善利近汝聚落得有如勝上僧衆於此安居此苾芻得無常想廣說乃至得阿羅漢果得八解脫時諸眷屬既聞說已自言聖者仁等證得如是勝果答言皆得時俗諸人聞得果者咸生愛樂於自父母妻子親屬而不拯濟於諸苾芻各以飲食共相供給然佛住世與諸弟子二時大集一謂五月十五日欲安居時二謂八月十五日隨意了時廣說如前乃至諸苾芻三月既滿作衣已竟顏色憔悴形容羸瘦執持衣鉢往竹林村欲禮佛足既至村已時具壽阿難陀遙見諸苾芻來於同梵行者起憐念意遂唱善承即前迎接為持衣鉢杖君持并餘雜物沙門資具又問具壽仁等何處安居而得來至我於佛栗氏聚落三月安居今來至此阿難陀曰仁等於彼安居三月之內乞求飲食不勞苦耶答曰雖於彼處得安樂住然乞飲食甚大艱辛時阿難陀即便報曰實余具壽目

阿含經卷第二 第九

驗羸羸羸色憔悴准知飲食定是難求時捕魚村五百苾芻既安居了執持衣鉢亦至此村顏色鮮好容貌肥盛時阿難陀即便迎接如前具問於安居處飲食易求安樂行不報言我於彼住實得安樂所求飲食易得不難阿難陀曰具壽目驗肥充容色光澤准知飲食定是易求時阿難陀具問其事彼便答曰我於眷屬所自相讚歎云此苾芻得無常想乃至得八解脫阿難陀問曰所陳之事為實為虛答言是實問言具壽仁等豈合為少飲食以已所得上人之法向人說耶即以此緣具白世尊世尊因此集苾芻衆知而故問廣說如前汝諸苾芻為飲食故以已所得向未圓具人說耶彼白佛言實余大德余時世尊即便種種呵責諸苾芻已乃至制其學處應如是說

阿含經卷第二 第十

若復苾芻實得上人法向未述國人說者波逸底迦若復苾芻者謂五百漁人苾芻論義如上實得者謂其亦是實上人法等者並如前第四他時

及次前廣說此中犯相其事云何
攝頌曰

見想阿蘭若舍中受妙座能知於自相
方便顯其身

若苾芻無虛妄心作實有想對未圓
具人作如是語我見諸天龍樂又健
運婆緊捺羅莫呼洛伽阿蘇羅畢豐
多畢舍遮鳩槃荼羯吒布單都者得
波逸底迦若云我見糞掃鬼者妄色
訖里多若苾芻無虛妄心作實解想
對未圓具人作如是語我聞天聲乃
至羯吒布單都聲者得波逸底迦若
云我聞糞掃鬼聲者得惡作罪若苾
芻無虛妄心作實解想作如是語我
詣天摩乃至羯吒布單都處者得墮
落罪若云詣糞掃鬼處者得惡作罪
此等如前第四波羅市迦威應廣說
於中別者前他勝罪此云墮落前云
虛罪此云惡作又無犯者謂初犯
人或癡狂心亂痛惱所纏
謗迴眾利物學處第九

亦時佛在王舍城羯蘭鉢迦池竹林
園中亦時實力子苾芻被眾老令分

一切有部毗奈耶卷第三十七 上二 去

○根本說一切有部毗奈耶

張卧具及知食次彼有信心意樂賢
善為眾檢校勞苦無諍自己所有資
生之物於三寶田中及上行苾芻處
悉皆施與如是施已自己三衣並皆
朽故時諸苾芻見此事已共相議曰
此具壽實力子被眾老令分張卧具
及知食次彼有信心意樂賢善為眾
檢校勞苦無諍自己所有資生之物
於三寶田中及上行苾芻處悉皆施
與如是施已自己三衣並皆朽故若
其有人施僧伽衣者當以此衣與實
力子于時僧伽得得好白氎時諸苾
芻即以此緣具白世尊世尊告曰汝諸
苾芻應作單白和眾與實力子此衣
誠無過咎應如是作數座席鳴提稚
如常集僧應如是作

大德僧伽聽此實力子有信心敬心意
樂賢善為眾檢校無諍勞苦自己所有
資生之物於三寶田中及上行苾芻
悉皆施盡如是施已自己三衣並皆
朽故今時僧伽得得好白氎若僧伽時
至僧伽聽許僧伽今詳許將此白氎
與實力子白如是

一切有部毗奈耶卷第三十七 第十二 去

時諸苾芻如佛所教便為單白以僧
白氎與實力子然具壽實力子與友
池二苾芻積代怨讎業緣未絕於苾
芻前作嫌毀言諸具壽何因眾僧能
得利養隨親識處而迴與之時諸苾
芻聞是語已告言具壽作白之時汝
豈不集同心許耶答言同集諸苾芻
曰若余何意作嫌毀言答曰豈可啼
哭亦不得耶時諸少欲苾芻聞生嫌
恥眾共非斥云何苾芻先共同心後
便異說言諸具壽眾僧得利隨親厚
屬迴與別人時諸苾芻即以此緣具
白世尊世尊告曰汝友地二人實作
此語諸具壽眾僧得利隨親厚屬迴
與別人彼二白言實余大德余時世
尊種種呵責已廣說如上乃至我今
為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻先同心許後作是說諸具
壽以僧利物隨親厚屬迴與別人者
波逸底迦
若復苾芻者謂友地二人餘義如上
先同心許者謂先許其事後作是說
者謂於後時作如是語隨親厚者何

一切有部毗奈耶卷第三十七 第十三 去

第四〇冊

六五三

謂苾芻當親厚謂親教師與弟子弟子與親教師又軌範師與依止弟子依止弟子與軌範師同親教師同軌範師及餘親友是眾僧者謂佛弟子物利者有二種一衣物利二飲食利此中利者謂是衣利已至眾中迴與者謂以僧物轉與別人波逸底迦者義並如上此中犯相其事云何若苾芻隨有多少眾僧利物先同心許後作是說諸具壽隨親厚以眾僧利物迴與別人者皆得波逸底迦若僧實不與輒自迴與者說時無犯又無犯者家初犯人或癡狂心乱痛惱所經輕呵戒學處第十

今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園佛告諸苾芻汝等半月半月應說波羅底木又經時諸苾芻隨佛所教半月說波羅底木又經時六眾苾芻聞說四波羅市迦時默然無語說僧伽伐尸沙時二不定時三十泥薩祇波逸底迦九十波逸底迦四波羅底提舍尼眾多學法七滅諍法時六眾苾芻作如是語諸具壽若知其事及

阿含經卷第七第十四

識其人何故於我所有瘡疔數更傷損仁等於此小隨小戒半月半月數宣說時令諸苾芻心生憂惱發起追悔時諸苾芻聞是語已報言具壽我今不為汝等每於半月說別解脫經然而我等奉大師教是故說耳于時六眾雖聞此語仍嫌毀木休云何用說此小隨小戒令諸苾芻心生憂惱發起追悔諸苾芻報曰若不用聞者汝等先來作何過失心生追悔時諸苾芻皆生嫌恥作如是語云何汝等於半月中間說四波羅市迦時默然無說及說僧伽伐尸沙乃至七滅諍法便作是語諸具壽若知其事及識其人廣說如前乃至發起追悔時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰汝等六眾說戒之時實作此語廣問其事答言實余大德世尊種種可責已乃至制其學處應如是說若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽何用說此小隨小學處為說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦

阿含經卷第七第十四

若復苾芻者謂是六眾餘義如上言半月者謂一月分兩戒者謂從四他勝終至七滅諍經者是次第相應義說者謂宣說時具壽等者謂敘述其情彰憂惱狀輕呵戒者謂出毀語以告前人墮義如上此中犯相其事云何若苾芻每於半月說四波羅市迦時說僧伽伐尸沙乃至說七滅諍時作如是語具壽何須說此小隨小戒令諸苾芻心生惡作者得波逸底迦或生惱悔憂熱或云思憶俗事或不樂出家或云歸俗作斯等語皆得墮罪如是應知於餘十六事處及雜事處尼陀那處目得迦等處及於律教相應經處及餘經處說此等時若苾芻作如是語具壽何用說此小隨小戒說此之時令諸苾芻生惡作者得波逸底迦若餘經處宣說之時作如是語具壽何用依此經中說如是事令人惱悔等者得惡作罪又無犯者謂家初犯人或癡狂心乱痛惱所經

第二攝頌曰

阿含經卷第七第十四

種子輕惱教安牀草摩事 強住既脚牀
澆草應三

壞生種學處第十一

余時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園
余時有一莫訶羅苾芻愚昧無識欲為僧伽造立大寺遂便斬伐勝妙大樹時有天神依樹而住是時此天過初夜分身光超絕來詣佛所頂禮佛足在一面坐此天身光周遍輝耀逝多園林白佛言世尊有一年老苾芻愚昧無識不解時宜欲為僧伽造立大寺遂便斬伐形勝大樹此樹是我久所依止舍宅之處大德今既時屬嚴冬寒風裂竹幼稚男女夜無所依惟願世尊慈悲鑒察我欲何計今時世尊即便命彼餘大樹神而告之曰汝所住處可見容此無依天神時彼樹神奉教安置余時世尊至天曉已集諸苾芻於如常座安詳坐已告諸苾芻於昨夜中有一樹神光明超絕來至我所我足已在一面坐由天身光周遍輝耀逝多園林作如是白世尊有一年老莫訶羅苾芻愚昧

一切有部毗奈耶卷第三十七 第十七張 上

無識不解時宜欲為僧伽造立大寺遂便斬伐形勝大樹此樹是我久所依止舍宅之處大德今既時屬嚴冬寒風裂竹幼稚男女夜無所依唯願世尊慈悲鑒察我於今時欲作何計汝等苾芻此莫訶羅所為非法伐彼天神形勝大樹令彼天神共相嫌賤來釋子法佛作是念由此苾芻斬伐大樹有罪過生以此為緣從今已後苾芻不應斬伐其樹若斬伐者得越法罪此是緣起猶未制戒佛在曠野林如世尊教苾芻不應斬伐諸樹時諸授事苾芻緣斯事故於諸營造咸皆廢闕于時世尊知而故問具壽阿難陀曰何故授事苾芻所有營作悉皆停息時阿難陀白佛言世尊佛在室羅伐城告諸苾芻不應斬伐諸樹由此緣故無木可求遂廢營作佛告阿難陀營作苾芻所有行法我今說之凡授事人為營作故將伐樹時於七八日前在彼樹下作粍茶羅布列香花設諸祭食誦三啓經者宿苾芻應作特敬等呪願說十善道讚歎善

一切有部毗奈耶卷第三十七 第十八張 上

業復應告語若於此樹舊住天所應向餘處別求居止此樹今為佛法僧實有所營作過七八日已應斬伐之若伐樹時有異相現者應為讚歎施捨功德說慳貪過若仍現異相者即不應伐若無別相者應可伐之若營作苾芻如我所制不依行者得越法罪此亦緣起仍未制戒

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園余時六眾苾芻自作使人斬伐樹木及諸生草乃至華果隨取而用于時諸外道等見是事已各生嫌耻作如是議此諸沙門釋子自作使人斬伐草木然我俗流婆羅門等乃至傭人亦自作使人斬伐諸樹及殺草等釋子沙門亦作其事雖復出家與俗何別誰當供養如是禿沙門耶時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻眾問答呵責廣說如前為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦
若復苾芻者謂六眾也餘義如上種

一切有部毗奈耶卷第三十七 第十九張 上

子村者有五種子一根種二莖種三節種四開種五子種云何根種謂香附子菖蒲黃薑白薑烏頭附子等此物皆由種根乃生故名根種云何莖種謂石榴樹柳樹蒲萄樹菩提樹烏曇跋羅樹屈路陀樹等此等皆由莖生故名莖種云何節種謂甘蔗竹筴等此等皆由節上而生故名節種云何開種謂蘭香芸茝橘柚等子此等諸子皆由開裂乃生故名開種云何子種謂稻麥大麥諸豆芥等此等諸子由子故生故名子種斯等揔名種子村云何有情村有情者謂蟲及蜘蛛蚊蠅螻蛄蟻子蚰蜍及諸蜂等此等有情皆依草樹木而為窟宅若莖莖於草樹木若拔若破若斫截皆波逸底迦義如前說此中犯相其事云何攝頌曰

根等生種想 斫樹草及花 樹等經行屬
土青苔瓶架等

若必著於根種作根種想生作生想
自斫教人所得波逸底迦若疑波逸
底迦若斫物作生想疑俱得惡作罪

一切有部毗奈耶卷第三十七 毘尼藏經 三

若苾芻於根植作莖穗想生想及
自斫教人斫皆得波逸底迦若乾物
作生想疑斷壞之時皆得惡作罪如
是根種望節種開種及子種皆有四
皆准前應作又以莖種自莖及莖餘
四各有四皆若想若疑俱得墮及惡
作准事廣說若苾芻於五種子自作
使人投著火中作如是念今此種子
悉皆損壞得五墮罪若不損壞者得
五惡作罪若苾芻於五種子自作使
人投著水中亦如前說若苾芻以五
種子安著臼中以杵搗築令子損壞
得五墮罪若不壞者得五惡作若苾
芻以五種子置乾燥地或安熱處灰
汁瞿昧耶及乾土等和糝一處令其
損壞隨事得罪輕重如前若苾芻以
五種子置在羹臠餅汁之中令其損
壞得罪同前若苾芻以一方便斫樹
斷時得一惡作得一墮罪若以一下
斫兩樹斷時得一惡作得二墮罪苾
芻若以一斫斷多樹時得一惡作衆
多墮罪苾芻若以二斫斷一樹時得
二惡作一墮罪若以二斫斷二樹時

一切有部毗奈耶卷第三十七 第三十二

得二惡作二墮罪若以二斫斷多樹時得二惡作衆多墮罪若以多斫斷一樹時得多惡作一墮罪若以多斫斷二樹時得多惡作二墮罪若以多斫斷多樹時得多惡作及多墮罪如樹既仆若於生草及蓮花等准事得罪多少同前若莖莖拔樹根者得墮罪若樹皴皮及不堅溼處壞得惡作若壞堅溼處及傷破處皆得墮罪若莖莖損樹草生葉得墮罪若損黃葉得惡作罪若損未開花得墮罪若花已開壞得惡作若果未熟壞得墮罪若已熟者壞得惡作若於生草地處以熱湯澆及牛糞泥等傾瀉其上令損壞者皆得墮罪若不壞者皆得惡作若作傾瀉物心無損壞意者悉皆無犯若莖莖於生草地經行之時起如是念今草損壞者隨所壞草皆得墮罪若但作經行心者無犯若於生草地牽紫曳席欲令壞者得墮罪若無壞心者無犯若於青苔地經行之時同前有犯無犯若於此地牽紫曳席及餘諸物得罪同前若於水中舉浮

初有詩四首即卷二十七 第三十二張

萍葉及青苔時乃至末離水來得惡作罪離水得墮若拔地苗得惡作罪若莖莖於瓶瓊等處及衣服上若褥席等及衣架等處有青苔白蟻生者若作損壞心皆得惡作若今人知淨方受用者無犯若五生種今人知淨者亦皆無犯又無犯者窠初犯人或癡狂心亂痛悶所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三藏法師義淨奉制譯

根本說一切有部毗奈耶卷第二十八 去

三藏法師義淨奉制譯
難毀輕賤學處第十二

今時薄伽梵在王舍城羯蘭鉢迦池竹林園中于時實力子苾芻被眾差今分僧卧具及知食次時友地二苾芻與實力子積代怨讎業緣未終此二苾芻共耶波難陀一處言話時實力子在傍而過時二苾芻報耶波難陀曰大德仁若被眾差分卧具及知食次者仁亦於我共相惱亂如實力子見欺於我耶波難陀告曰具壽此苾芻被和合眾差分卧具及知食次汝等共知何因對面而作難毀彼二答曰上座豈可我自懊惱啼哭亦不得取時諸少欲苾芻聞生難耻云何苾芻知他苾芻被和合眾差分卧具及知食次對面難毀以此因緣具白世尊世尊告曰汝等苾芻應作法呵責友地苾芻對面難毀若更有餘如是流類亦應作法而呵責之嗚呼難等如常集僧眾既集已以言白知今

一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差彼苾芻分僧伽卧具及知食次此二苾芻對具壽實力子前而為難毀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今呵責友地二苾芻對面難毀白如是次作羯磨大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差彼苾芻分僧伽卧具及知食次此二苾芻對具壽實力子前而為難毀僧伽今呵責友地二苾芻對面難毀若諸具壽聽許呵責友地二苾芻者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今呵責友地二苾芻對面難毀竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持于時僧伽既與友地二人作呵責對面難毀已後放異時友地二人共耶波難陀一處言話時實力子在傍而過彼二便報耶波難陀曰大德仁若被眾差分卧具及知食次者仁亦放我共相惱亂如似一人耶波難陀告曰汝之二人和合僧差此苾芻分僧卧具及知食次今汝二人假

三藏法師義淨奉制譯

託餘事不道其名而作嫌毀彼二卷曰我豈牌名及以氏族而為嫌毀耶波難陀曰若汝不道他名及以氏族得作嫌毀者我亦如是不道他名焉一切眾少欲必當聞是語已共生嫌恥作如是語云何必當知和合僧若分財具及知食次假託餘事不道其名對面嫌毀即以此緣具白世尊世尊告曰汝等必當眾應作法責數友地二必當假託餘事不道其名對面嫌毀准前應如是作

大德僧伽聽此友地二必當知和合僧伽若彼必當分僧伽財具及知食次此二必當對具壽實力子前假託餘事不道其名對面嫌毀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今責數友地二必當假託餘事對面嫌毀白如是次作羯磨大德僧伽聽此友地二必當知和合僧伽若彼必當分僧伽財具及知食次此二必當對具壽實力子前假託餘事不道其名而為嫌毀僧伽今責數友地二必當假託餘事對面嫌毀若諸具壽聽許責數友地

二必當者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今責數友地二必當假託餘事對面嫌毀竟僧伽已許由其默然故我今如是持

後放異時友地二必當由對面毀及假託毀僧伽與作二種責數羯磨此二必當由昔業力尚猶對面毀實力子事不休息時諸少欲必當聞是語已共生嫌恥云何必當對面嫌毀及假託毀耶以此緣具白世尊世尊以此因緣如常集僧已告友地必當曰汝之二人實作對面假託輕毀分僧財具知食次人邪答言實念大德世尊種種呵責廣說如前乃至制其學度應如是說

若復必當嫌毀輕毀必當者波逸底迦

若復必當者謂友地二人餘義如上嫌毀輕毀者謂對面直言及假託餘事以言彰表波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若必當被僧作法為呵責已放十二種人被眾者事

未停息若嫌毀者波逸底迦若輕毀者波逸底迦若嫌毀輕毀者波逸底迦若復必當被僧作法為呵責已放十二種人被眾者事雖停息而嫌毀者波逸底迦若輕毀者波逸底迦若嫌毀輕毀者波逸底迦若必當不被眾僧作法呵責於十二種人被眾者事雖停息若輕毀者得惡作罪若嫌毀輕毀者得惡作罪若必當不被眾僧作法呵責於十二種人被眾者事雖停息而嫌毀者得惡作罪若輕毀者得惡作罪若嫌毀輕毀者得惡作罪境想句數准事應知又無犯者謂取初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

違惱言教學慶第十三

佛在憍闍國毘羅園時聞陀必當犯眾多罪不如法說悔時諸必當欲令利益安樂而住諸必當告曰具壽闍陀汝自犯罪應如法說悔彼便答曰諸具壽其犯罪者自當說悔諸必當曰汝自犯罪違誰說悔闍陀答曰若追悔者彼自當知諸必當曰汝

自犯罪違誰追悔聞陀答曰諸具壽仁等犯罪勿對我前而為說悔應對餘人而為說悔何以故仁等皆是種種族姓種種家生而為出家辭如諸樹莖葉各別被風所吹聚在一處諸具壽等亦復如是種種族姓種種家生而為出家由我世尊證大覺故仁等皆未共相依止作如是語違惱教時少欲苾芻聞是語已共生嫌耻云何苾芻見他如法教時出座鄙言共相違惱即以此緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應作羯磨呵責聞陀苾芻若有餘類亦同此作如常集僧令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧如聽此聞陀苾芻自身犯罪不如法說悔時諸苾芻欲令利益安樂而住諸苾芻如法告時違拒眾教若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今呵責聞陀苾芻白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻聞陀自身犯罪不如法悔時諸苾芻欲令利益安樂而住諸苾芻如法告時違惱眾教僧伽今呵責聞陀苾芻違拒眾教若諸具壽聽許

有部毗奈耶卷第三十八 第六

呵責聞陀苾芻違僧伽教者默然若不許者說第二第三亦如是說僧伽今呵責聞陀苾芻違拒眾教竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸苾芻如佛所教作羯磨已千時聞陀便生是念此是我過由共諸人言相酬答如有說云

有智慧人善觀四種語觀彼山林鳥能言被觀察

作是念已我今宜可默無言說後於異時復更犯罪時諸苾芻欲令利益安樂而住告言聞陀汝今犯罪應如法悔彼便無言默然相惱乃至再三語時默然無說少欲苾芻見而嫌耻作如是語云何苾芻自身犯罪他告語時默然相惱即以此緣具白世尊世尊告曰汝等苾芻眾應作法呵責聞陀苾芻默然相惱更有斯類亦應作法如常集僧令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此聞陀苾芻自犯眾罪不如法悔時諸苾芻欲令利益安樂而住告言具壽聞陀汝自犯罪應如

有部毗奈耶卷第三十八 第七

法說悔彼便無言默然相惱若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今呵責聞陀苾芻默然相惱自如是次作羯磨大德僧伽聽此聞陀苾芻自犯眾罪不如法悔時諸苾芻欲令利益安樂而住告言具壽聞陀汝自犯罪應如法說悔時諸苾芻如法語時即便無言默然相惱僧伽今呵責聞陀苾芻默然相惱若諸具壽聽許呵責聞陀苾芻默然相惱者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今呵責聞陀苾芻默然相惱竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸苾芻受佛教已呵責聞陀默然相惱于時聞陀雖眾作法責其默然後於異時復自違拒諸苾芻同前教語時彼聞陀或言或默二俱相惱少欲苾芻見是事已便生嫌耻作如是語云何苾芻自身犯罪不如法悔他教語時若語若默共相惱亂即以此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻眾乃三為諸苾芻制其學處應如是說云復苾芻違拒言教者波逸底迦

有部毗奈耶卷第三十八 第八

觀彼二鵝共偷一黿鼉聞此聲默然無語又到一城還從市過時諸男女同前望鵝使自念我更幾時忍此辛苦長懸頭項護口不言即便報言我自欲去非是偷來作是語時遂便失杖墮落于地童子共打而致命終二鵝見已情懷憂恨飛空而去于時空中有天見此事已而說頌曰

善哉利益言 若不能依用 墜落受辛苦 猶如放杖鵝

汝等慈苦勿生異念昔時鵝者即關陀是昔時鵝者即難陀波難陀是於往昔時聞善友語不肯依用遂致命終乃至今時亦復如是於同梵行者言不肯依用或言或默惱亂諸人致使僧伽作法呵責

在露地安僧數具學處第十四

余時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園余時善施長者請佛及僧於舍受食時諸慈當於日初分執持衣鉢詣長者家于時世尊在寺內住令人取食佛有五緣在寺而食云何為五一自須宴默二為諸天說法三為觀病

一切有部藏經卷第三 第十卷 七

○根本說一切有部毗奈耶

者四為觀僧數具五為諸慈當制其學處此時佛欲觀僧數具并制學處由此為緣在寺內住令人取食余時世尊求僧去後便持戶鑰遍觀寺內所有房舍乃至寺外隨近園林普皆觀察次至舊房於此房中多有數具置在露地忽有非時風雨暴寒而至佛作是念斯等數具皆是信心婆羅門諸居士等自苦已身減妻子分而施僧伽為求勝福而諸慈當受用之時不知其量不善守護隨處棄擲世尊見已作神通力屏除風雨而有重雲覆垂布不散以待世尊取攝卧褥于時世尊自取數具安置室中便取雨衣出於寺外方欲洗沐即攝神通雷震晝昏遂降洪雨高下同潤佛洗身已洗足入房宴默而住時取食慈當持食既至安在一邊詣世尊所頂禮雙足世尊常法共取食人歡言問訊慈當僧伽所受飲食得飽滿不答言大德皆得飽滿即便以食進奉世尊余時世尊食事訖訖即出房外嚼齒木洗足已旋入房中宴默而住

一切有部藏經卷第三 第十卷 七

余時世尊至日晡時於如常座既生受已告諸慈當曰向者僧伽赴食之後我持戶鑰遍觀房舍見於露地多安卧褥時天欲雨我以神力皆悉屏除躬自取攝告諸慈當曰諸有施主苦自己身施僧求福汝等不能如法受用虛損信施即說頌曰

故他信施物 知量而受用 自身得安隱 令他福德增

余時世尊讚歎知足依法受用信施物已告諸慈當廣說如前乃至我今為諸慈當制其學處應如是說若復慈當於露地屢安僧數具及諸牀座去時不自舉不教人舉者放逸底邊

如是世尊為諸慈當制學處已時有眾多慈當隨逐商旅人間遊行過至一城於此城中有慈當住處時諸慈當欲求停止時有一人告慈當言聖者仁等何不詣寺而宿答言賢首我隨商旅制不自由若向寺傳行伴便失彼言聖者但於寺宿商旅去時我當相候待諸慈當便詣寺所數僧即

一切有部藏經卷第三 第十卷 七

第四〇冊

六六一

具隨夢而宿於後夜時商旅發去卷有一駄彼人方覺即便疾起驚喚必當商人已發仁當急去時諸苾芻聞其喚聲即便疾起先洗手已分付具既延時節商人遂遠時諸苾芻於後尋赴遂被賊劫衣鉢損失便至逝多林彼諸苾芻見而告曰善來仁等行李安樂報言何有安樂我故賊劫問言何故時客苾芻具答其事時諸苾芻聞是事已即以此緣具白世尊世尊告曰於住止處若有苾芻罵辱而去時諸苾芻既聞佛教設有因緣皆罵投去

今時室羅伐城有二長者共為離障一有信心一無信心其信心者作如是念我今何因增長然隙可捨然惡而為出家便往逝多林中詣一苾芻而求依止為出家法時彼無信長者隨問一人汝頗知彼某甲長者今何在答曰彼已捨俗出家問言何處答曰在沙門釋子中報言彼處豈是施無畏城我當於彼以法治罰作無利事于時彼人是苾芻親友聞此語

阿含經卷第二十八 第十五 去

已往告之曰聖者知不彼不信長者深相期勉作如是語豈逝多林是施無畏城我當往彼以法治罰作無利事苾芻聞已便作是念我由怖彼而來出家豈於此處還遭彼怖我今宜可逃避他方作是念已便至師所白言鄒波駄耶我由怖彼而求出家今聞彼來欲害於我本師問曰彼是何人答曰是舊怨家師曰若如是者欲向何處得免其難答言我今欲向王舍城中師曰隨汝意去即便辭師執持衣鉢發趣王城時彼不信長者往逝多林問苾芻曰聖者頗識某甲長者來此出家今在何處答曰已去問向何方答曰向王舍城報曰彼亦非是施無畏城我當往彼作無利事時彼長者便持路糧隨趣而去苾芻依時而去非時不去俗人則時與非時俱不停息於其中路有一僧寺是時長者赴及苾芻遙見苾芻入斯寺內長者自念若入寺中欲共語者彼有多人必當害我明當在路我自知之作是念已別求息處時彼苾芻至天

阿含經卷第二十八 第十六 去

曉已告諸苾芻曰仁等今可觀察具我欲前行苾芻問曰欲何處去答曰欲詣王城苾芻報曰應尋此道勿行餘路報言好住遂即前行時彼長者旦入寺中問苾芻曰某甲苾芻今在何處答曰已向王城問曰取何路去答言此路時彼長者隨路急去赴及苾芻而告之曰出禿頭沙門欲向何處苾芻答曰賢首我已出家欲除忿諍彼便答曰我於今時為除忿諍即便以杖熟打苾芻樂將至死所持衣鉢悉皆破碎餘有殘命覆向寺山苾芻見問具壽何因作此困辱形容便問苾芻曰頗見俗人來此過不彼有何言時彼苾芻以事具說即告諸苾芻曰我若不告具壽所向之處必定不遭如斯苦惱諸苾芻遂以此緣具白世尊世尊告曰除時因緣餘當罵投今時世尊讚歎持戒者及尊重戒者少欲知足者隨順說法已告諸苾芻曰我觀十利廣說如上前是剎制此是隨開為諸苾芻制其學處應如是說

阿含經卷第二十八 第十七 去

若復必當於露地處安僧敷具及諸

牀座去時不自舉不教人舉若有必
當不爲授除餘緣故波遠底迦若復
必當者此法中人餘義如上僧者謂
是如來聲聞弟子數具者謂是大牀
氈褥被綾氈能偃枕等雜物者謂是
小牀坐枯及資具於露地者謂無覆
蓋處去時者謂離勢分時具齊鄔波
離白佛言大德離敷具時齊遠近來
合為勢分世尊告曰如生聞婆羅門
種落沒羅樹法相去七尋方植一樹
枝條得茂花果繁實七樹之內有四
十九尋若安敷具在露地時齊此遠
近當須囑授離此勢分即須取攝若
不自舉不教人舉者謂不取攝也有
必當者謂現有人堪可囑授有五種
焉授云何為五應報主人曰具壽此
是住房此房可觀察此是敷具此應
可當持此是房門鑰若於其處無必
當者應囑求寂此若無者應囑俗人
此若無者應觀四方好歲三論然後
方去若於中路逢見必當應報之曰
在於其處我歲門鑰汝可取之言除

行有部毗奈耶第二十八卷第六

去

時因緣者謂除緣波遠底迦者義
如上

此中犯相其事云何若必當安僧敷
具故不爲授捨而去者乃至未離勢
分已來得惡作罪若離勢分便得墮
罪若初去之時忘囑其事在路憶者
應作是念我於某處安僧敷具若有
同梵行者未見之時當為舉攝此行
必當應心念口言我更不應作如是
事其所犯罪如法應悔若其於路逢
見必當應言具壽我在某處受用
僧伽所有敷具汝當取舉念此必當
定為取攝復應心念口作是言我更
不應作如是事其所犯罪應如法悔
若到前住處方憶得者應作是念我
於某處安僧臥息若有同梵行者未
見之時當為舉攝此必當應當心念
口作是言我更不應作如是事若至
住處見有必當欲向彼處者應告言
具壽我在某寺某處受用僧伽所有
敷具汝當取舉念此必當定為取攝
復應心念口作是言我更不應作如
是事若必當於露地處安僧敷具迴

行有部毗奈耶第二十八卷第九

去

入房中為欲安坐寂止亂心既寂定
已方隨意出遂至初更若不損壞敷
具者得惡作罪若損壞者得墮落罪

具者齊鄔波離白佛言世尊大德凡敷
具者有幾種損壞佛告鄔波離有二
種壞謂風及雨若風吹卷攝是名風
壞若雨濕徹是名雨壞若必當於日
暮時還安敷具至半更時而不取攝
不自他者守若不損壞者得惡作若
壞得墮罪如是乃至一更一更半二
更二更半三更三更半四更四更半
平旦西方使有三時分十稱今舉敷具日
此時五更為數此時欲午時正午時
過午時日角時晡時晡後時日暮時
若必當齊此晝夜於時中安僧敷具
不即觀察若未損壞得惡作罪若損
壞者得墮落罪攝頌曰
鋪經居小牀因聽師子惠俗人借坐物
觀時應借與若是彼與物用訖可持還
應書施主名隨情造佛像病者許瞻侍
不爲五種人受法代師為不依善惡作
少年因斷食俗坐見應取大水損與時
先取於己物

行有部毗奈耶第二十八卷第十

去

余時有婆羅門居士等來至苾芻住處作如是語聖者可為我等演說妙法諸苾芻答曰賢首世尊現在仁等何因不從聽法耶彼云聖者唯一大師來求者衆或為天龍樂又健達婆阿蘇羅揭路荼緊鄰羅莫呼洛伽人非人等而宣法要我等造次無緣聽受仁等宜當為我誦法苾芻報曰世尊未許為人誦法時諸苾芻以緣白佛佛言應為誦經苾芻白佛不知如何為彼誦經佛言應坐小座為其誦法時給孤獨長者聞佛世尊許諸苾芻居座誦經便以五百小座奉施僧伽時諸苾芻悉皆一處高聲誦經便大宣闡無可聽覽時諸苾芻以緣白佛佛言應令一人為衆誦經餘者應聽時彼不知欲令誰誦為老為少便往白佛佛言應為次第從老至少時少年者便末宣陳法要令諸聽衆心不殷重世尊告曰於上座應為誦經演法之時耆老苾芻失恭敬相俾言應除二三上座應坐誦經當余之時令彼法師之少威肅威嚴不

足佛言於上座處置師子座今其誦經登陟之時稍難上下佛言若是定處應用軌為踰道若處不定應為木梯法師棄嚙為人所嫌佛言應安嚙器多集飛蠅佛言於內安草或置砂土久便氣臭佛言時當洗濯曰暴令乾時聽法者一行而坐行末之人不聞說法佛言應作兩行敷其座席或為半月形或作方池勢時有信敬俗人請諸苾芻就舍而食苾芻不許婆羅門居士等白言聖者若佛世尊未出于世諸外道輩是我福田今佛出世仁等是我勝妙福田我等來請仁不許者我等豈可棄善路糧而向他世時諸苾芻以緣白佛佛言若人來請應可受之彼設供時闕少座席至苾芻處求借雙用苾芻不與佛言應與苾芻食託自持而歸俗人告曰仁等當去我自持還苾芻畏懼不肯留與佛言留與施主報曰聖者且住飲非時漿苾芻不許佛言應住飲已方行時諸俗人遇有緣事所留之座不及送還佛言應取時諸苾芻不知遣

誰往取佛言應鳴鐘推令少年者取復有俗人為設供事來就苾芻借所坐物苾芻不與彼便報曰我為仁等而設供養仁等自空何不與耶佛言應與時諸苾芻食了棄去被賊所偷佛言應令苾芻為守護者其守護人與俗同住諸人間言聖者豈可更欲重食食耶苾芻報曰我不為食看座物耳俗人報曰我豈偷仁所留座物若不信者可自持將彼不能持佛言應一邊住勿雜俗人時諸俗人同前喚食佛言若誦經者應在一邊誦經而住若修定者應在一邊端思靜慮仍觀座物俗徒散已當可持行時有殘食及油不淨之物行穢座具苾芻棄去佛言若殘食汗應以水洗若油汗者應用澡豆若不淨汗以土牛糞而揩洗之方可持去如佛所教應為誦法者時諸苾芻露地而坐被日光所迫佛言應幕覆上時遭風雨棄之而去遂便損壞佛言應可取入不知誰取佛言大衆詳取於耆年坐處多有敷設老者力劣不能舉佛言少

者應取上座老者可舉下行取入物
時衆在一處致令爛壞佛言分散安
置時諸苾芻更不誦經典佛言若露
若覆隨情誦經時諸俗徒有敬信者
皆以真珠寶物金銀裝校上妙衣服
覆師子座時諸苾芻不敢就坐佛言
作俗物想及無常想坐時無過時遭
風雨苾芻但內僧物棄俗衣裳因斯
損壞佛言應可內之

時有施主造二住處一在村中一居
蘭若其村中寺卧具豐饒在阿蘭若
林褥踈寡後於異時於蘭若中欲設
大會時諸苾芻見無座席詣村中寺
從其躉借彼不肯與佛言當與若疑
天雨及正雨時即不應與今時在路
若逢天雨應安樹下或在牆邊以一
覆上彼用好覆佛言當以惡者而覆
其上供設既了不即送還皆作是念
彼此皆是一施主物佛言此是定屬
不應餘用兩寺之物共相合雜難可
辯知佛言於其物上應書寺名并可
書彼施主名字云是某甲施物
時給孤獨長者來詣佛所禮雙足已

一切有部毗奈耶卷第八 第三四頌 去

在一面坐白佛言世尊若佛世尊在
衆首坐時衆便威肅若不坐時衆無
威德若佛世尊見聽許者欲造瞻部
影像置於衆首世尊告曰隨意當作
置於衆首于時大衆在露地坐過達
天雨時諸苾芻棄像入寺時有婆羅
門居士等見已讚美仁等何故棄擲
大師佛言應令俗人及以求寂移像
今入若此皆無汝諸苾芻作大師想
應可舉入

時有衆多苾芻各遇時患無人瞻養
佛言若有病者應當瞻視佛遺瞻病
苾芻不知使誰瞻視佛言應從上座
乃至下座並應瞻病時有耆老苾芻
皆來問疾佇立而住因生患苦佛言
應坐看彼病人時諸苾芻自將座去
不信俗人見而恠問聖者今欲觀舞
樂耶苾芻白佛佛言諸看病者不應
自持座去其瞻病人於病者邊多置
座物時六衆苾芻亦來問疾於病人
所多作言語時瞻病人報言具壽且
宜可去廢供病者六衆報曰隨汝意
作誰復相遠報言仁當觀察我欲他

一切有部毗奈耶卷第八 第三五頌 去

行六衆報曰病者若亡汝取六物因
何今我者病人乎作是罵已今病者
觀察雜物即便出去于時病人不能
取攝遂致虧損以事白佛佛言有五
種人不應罵投令其觀察云何為五
一無熱耻者二有嫌隙者三年衰老
者四病無力者五未圓具者

時具壽邬波離問世尊曰若苾芻
同坐一座若起去時誰當取舉佛言
在後起者應取舉之若一時起小者
應取如其同歲應共舉之時有親教
執範二師出外經行弟子門徒住在
寺內於諸善品不能增長如蓮花乏
水佛言二師出時弟子隨去時彼二
師自持牀坐弟子隨後垂手而行佛
言弟子門人應持牀座隨逐而去時
彼二師於經行處自為灑掃弟子聞
住佛言弟子門人若見其師執掃舊
時弟子代為令其安住若師被衆老
為灑掃人不代無過若彼二師為針
線作時弟子開住佛言應可代為勿
令辛苦若師被衆老作縫衣者不代無
過時諸弟子受業之時受得業已即

一切有部毗奈耶卷第八 第三六頌 去

在師前而為誦習佛言受得業已應離聞處在見處而為誦習其習定者受得法已可向餘處靜慮安心若見二師為衆使時亦應隨時相問代彼執勞若共二師出經行時將座去者應可持還時彼弟子在前而去師便在後遇有他事不得隨來佛言弟子還時應問師曰師欲歸不若言歸者應持座去若言未歸不須持座汝等苾芻如我所制不依行者皆犯法罪

根本說一切有部毗奈耶卷第二十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第二十八 第三十二 三

根本說一切有部毗奈耶卷第二十九 去

三藏法師義淨奉 制譯

不舉教具學處第十四之餘

余時薄伽梵在室羅伐城迦多林給孤獨園時有長者請佛及僧就舍而食于時有一少年苾芻策勵身心修諸善品使作是念今日佛僧受請我不入城乞求飲食且當念誦待至臨中赴其請處作是念已便持座枯出於寺外詣一靜處隨情作業時諸苾芻早云赴請鐮門而出詣施王家時念誦苾芻望時而入覩見寺門鐮閉已了便即生念我寧斷食不應棄僧座物自招憊各遂不赴請即便斷食彼諸苾芻食已迴還此苾芻亦相隨入寺乃至食勢尚存繫心善品食力既盡委脇而卧諸苾芻見問言具壽食是他物腹豈他耶汝何故食食遂令飽悶善品廢修報言我不赴食何客飽悶時諸苾芻問其所以悉皆具告時諸苾芻聞斯說已以事白佛佛言苾芻不應早云赴請令他斷食不應

觀時節鳴提椎衆僧詳集相顧而去師三咸可觀已門徒知其去不若閑門已後苾芻來至有小林座應安樹下及以牆邊當赴食處不應造次輒為斷食若無事斷食者得越法罪新苾芻一日時有婆羅門居士來至寺中用僧坐物及至去時棄在露地無人收舉致有損壞佛言若初見者即應收舉時有年老羸劣苾芻見僧坐林棄在露地不能舉舉佛言老者應告授事人知其授事人應作敬心舉置林座若不舉者得越法罪時有苾芻以僧教具置於露地行乞食後有風雨來現在苾芻應可為舉彼得食已憶念疾歸

時有施主以敬信心於山林中造一住處時有獵師為捕禽鹿縱燎原野其火炎盛遍燒村邑遂來燒寺時諸苾芻見火燒寺即便覺入取自衣鉢於僧祇物無人為收咸從火化施主聞已來至寺所問苾芻曰聖者物不燒不苾芻答曰一不被燒有餘報曰但是僧物燒盡無遺施主曰僧物豈

盡何言不燒苾芻曰我物不燒施主曰若僧祇物亦俱出者豈不善哉我久辛苦如割身肉減妻子分供養僧田冀望勝福云何仁等但取自物不顧僧祇作是嫌已捨之而去時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰若被燒時亦取僧物後於他日有餘苾芻被火燒寺聞佛有教今出僧物遂各棄己衣物取出僧祇自物並燒遂便廢闕佛言自開憫重不並僧祇若被火燒先出己物後取僧祇復有遺大諸苾芻等咸出己物置在外邊入取僧物未出之頃所有衣物被賊盜將佛言既出物已應使人看時諸苾芻遣強者看守弱者出物不能舉佛言令弱者看強者擎物時諸苾芻雖見盛火恐損僧祇便入取物遂被火燒佛言若火盛者即不應入物縱被燒此誠無過

時有施主於山谷中造一住處遭天大雨洪水弥漫寺皆漂蕩時諸苾芻各出己物不顧僧祇事並同前但以水火為異廣說應知佛言如我所制

有部律卷第二十九 第三疏 去

不依行者得越法罪餘義如上
不舉草敷具學處第十五

攝頌曰

南方二必苾芻兩村二住處井邊塗須草經行磚瓦蓋

今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園今時南方有二必苾芻一老一少為禮佛故向室羅伐城在道日暮入寺寄宿時諸苾芻遇見老者告言善來大德即依次與房及卧具等其少年者但與其房而無卧具此少苾芻立性勤策多見乾草立與勝齊用充卧物其老苾芻便作是合試觀少者卧物有不便性見彼草敷厚煖即作斯念我若明朝還僧卧具恐廢行途應還卧具就此同宿即還卧具一處經宵至曉便去後有眾蟻依此草敷穿壞房舍時有長者請佛及僧就舍而食時諸苾芻於日初分執持衣鉢詣長者家世尊不赴今人取食有五因緣如前露地城中廣說此時佛欲觀僧卧具并制學處由此為緣在寺內而住令人取食

有部律卷第二十九 第四疏 去

今時世尊眾僧去後便持戶鑰進觀寺中所有房舍乃至寺外近住園林次至一房於其室內見草狼藉多諸虫蟻內外穿穴見已便念斯等房舍皆是信心婆羅門諸居士等自苦己身減妻子分奉施僧田以求勝福而諸苾芻受用之時不知其量不善守護遂令虫蟻非分虧損世尊即便以神通力令土與蟻各在一邊便以網輪具足百福莊嚴勝妙兩手捧蟻徐出於其房外陰涼之地安置諸蟻令無損傷于時世尊還掃室已取彼糞土棄於房外洗手足已入房宴默時取食苾芻持食既至如前廣說乃至今時世尊食事既訖即出房外齧齒木洗足已旋入房中宴默而住今時世尊日晡晚時就如常座既坐定已告諸苾芻曰向者僧伽赴食之後我持戶鑰遍觀房舍隨所為事皆具告知汝等苾芻諸有施主苦自己身施僧求福汝等不能如法受用虛損信施即說頌曰

於他信施物知量而受用自身得安隱

有部律卷第二十九 第五疏 去

今他福德增

今時世尊讚歎知足如法受用信施物已告諸苾芻廣說如前乃至我今為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻於僧房內若草若葉自斂教人數去時不自舉不教人舉若有苾芻不屬授除餘緣故放逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已時有眾多苾芻共諸商旅人間遊行到一聚落日既將昏欲見居止問一長者頗有宿處相容止不長者答曰先立要契方可相容苾芻曰其要如何長者曰明於我舍受食方行報言長者我依商旅事不自由行伴若停當受諸食如其彼去我即隨行長者曰斯亦善哉便與停處苾芻自長者曰於仁舍中有卧具不報言無有時彼苾芻多有俗人及諸求寂共為伴侶彼皆多覓乾草用充卧物積與膝齊一處同卧于時商旅星夜發去苾芻見已棄草而行長者至明作如是念我觀苾芻若有住者當為辦食不觀苾芻見草狼藉時彼長者夫婦二人屏除

一切有部毗奈耶卷第三十九 第八

亂草幾將半日此是緣起猶未刺求

復有眾多苾芻隨諸商旅行至此村詣彼長者求覓宿處長者報言共立要契方可容宿苾芻曰其要如何長者曰不取乾草為卧物者可隨意住

苾芻問言長者舍中頗有眠卧具不報言無有苾芻曰堅韌之地若為安寢長者曰聖者先有仁等同梵行人投我寄宿多聚乾草非分狼藉令我夫婦取除亂草半日艱辛為此今時共為要契時諸苾芻夜受辛苦明發便行漸次而去至室羅伐苾芻見之慰問安不報言何有安隱彼問其故報云於一村中不許草卧但眠韌地辛苦通宵苾芻問曰汝於何村受此辛苦報言於某處村問曰寄宿誰家答曰其長者宅一人報曰我曾彼宿安隱草敷汝有何辜獨遺韌地苾芻問曰所眠之草誰為取除報曰我天曉已自涉長途我來之後彼當昇棄苾芻報曰由斯惱亂彼致譏嫌違我通宵韌地而卧時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰雖在俗人宿草

一切有部毗奈耶卷第三十九 第八

敷時亦應除棄聞佛教已時有眾多

苾芻隨逐商旅人間遊行至一聚落中有長者為沙門婆羅門等故造一客舍遠求更草以充敷具時諸苾芻於此宿已並將其草棄糞穢處各趣

長途長者至天曉已往問苾芻但見其草棄不淨地不可重取因生嫌賤復有眾多苾芻隨諸商旅行至此村詣彼長者求見住處長者報言我有福舍隨情居止苾芻問曰頗有多少眠卧具不答言無有苾芻報曰我等如何卧堅韌地長者答曰聖者我為行客沙門婆羅門等造此福舍我從遠處求見更草用擬供承諸寄宿客昔有仁等同梵行者來此寄宿至天曉已咸將更草棄不淨中若更欲求卒不可得時諸苾芻便於韌地辛苦經宵時此苾芻漸次遊行至室羅伐彼諸苾芻問言行李安不報言眠卧韌地何有安樂問言於何處宿受此辛苦報言於某村福舍苾芻報曰我曾於彼福舍中宿所有卧草且並棄之答曰由汝棄草致生嫌賤遂令我

一切有部毗奈耶卷第三十九 第八

等鞭地而眠時諸苾芻即以綠貝白世尊世尊告曰所卧之草白施主知若云毒者即應除棄若云留者隨語應留若違言者得越法罪於一聚

落有僧住處於此寺中卧具寡少時諸苾芻為供客故遂於遠處求卧具草安一房中時有衆多苾芻人間遊行來至此寺問主人曰我欲投宿頗有多少卧具物不必苾芻報曰此寺先貧無好卧具我為客故遠求而草必不嫌者隨意止宿彼既宿已欲棄草敷主人報曰我為客故遠求此草實是難得無宜輕棄客苾芻曰仁等無知自身犯罪欲令我等亦犯罪耶作此責已即便取草棄外而去致令爛損後有衆多苾芻遊歷人間遇至此寺欲求寄宿問有卧具不主人答曰此無卧具我為客故遠求更草前有苾芻來此投宿所有草蓐並欲取棄我等不聽不肯隨語反相責數並棄而行故於今時更無可得彼便地卧天曉便行至迦多林諸苾芻見共相問答廣說如前乃至我於彼宿強索

其草答言由此緣故來寄宿者備受艱辛時諸苾芻以事白佛佛言此不應棄若有苾芻罵辱而去違棄方棄廣說如前若異此者得越法罪

復有衆多苾芻共諸商旅人間遊行過至井邊即便止宿時諸苾芻多以乾草而為敷具去此不遠有婆羅門宿時諸商旅曉便發去苾芻婆羅門咸留草敷俱隨商旅道送商旅從遠而來時婆羅門遂彼商人所求之事皆得穩心即共商人返跡而去至前井處便為宿止于時有諸露形外道於苾芻宿處便為安止時露形者共相告曰不知何物留我身體餘者報曰汝於昨日多飲酒精惡欲尋思共相齟齬持火來者見有衆蟻便作是語誰無智人曾於此宿去時不解舉此草敷時婆羅門聞而報曰前有釋子於此宿去露形罵曰沙門釋子於諸人中白云有智停宿之處不舉草敷婆羅門曰沙門釋子不斷殺生隨處即眠不作觀察去斯不遠有陂波索迦聞此說時默然而記後至苾芻

住處具以事告諸苾芻白佛佛言雖居曠野亦應數時諸苾芻問是教已復有苾芻隨逐商旅至蘭若村便為止宿多用乾草以為卧具商旅夜發苾芻棄草時節遲晚不及商人在後而行便遭賊劫漸次乃至迦多園林苾芻見已共相慰問行李安不報曰我被賊劫何有安隱問其何故以事具陳時諸苾芻白佛佛言雖在蘭若其草不應散棄可聚一邊隨意而去汝諸苾芻如我所制不依行者皆越法罪

時諸苾芻為洗衣事於日光處布諸乾草以曬衣服草不取舉虫蟻多生佛言洗衣既了其草須棄復有苾芻為洗衣故勸留其苾芻時彼苾芻不受其語遂便棄擲佛言餘有所須即不應棄應與彼人後曬衣已不肯取棄云非我草佛言前與後時應問彼曰苾芻若用訖汝能棄不若言能棄應可與之若云不能即不須與時有經行之處其地堅韌今足傷損佛言應布更草勿令傷足彼布草已至曉便生

佛言應棄彼日日棄妨廢正修佛言不應數棄時可觀察若捨去時當須捨棄又經行處有設供事須草符坐同前致蟻佛言應以繩繫掛在樹枝又經行處以瞿昧耶安在地上虫蟻因生佛言安破瓦中勿令其淫余時世尊讚歎持戒及尊重戒少欲知足已告諸苾芻前是創制此是隨開若有難緣不須囑授是故我今為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻於僧房內若草若葉自敷教人數去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人餘義如上僧房者謂是如來弟子住處於中堪得為四威儀行住坐卧敷具者謂若草若葉若自他敷不自舉云者謂離勢分時具壽鄒波離白佛言世尊未知齊何是敷具勢分佛言如生聞婆羅門種樹之法廣說如上上有四十九尋是名敷具勢分及五種囑授乃至遍觀四方藏其戶綸並廣說如上若有苾芻不囑授者謂有苾芻而不告語

〔切有部略集卷第三十九第二張去〕

除餘緣故波逸底迦亦如上說此中犯相其事云何若苾芻於僧住處若草若葉自敷教人數不舉而去有人不囑授乃至未離勢分已采得惡作罪若離勢分便得墮罪若苾芻初去之時忘囑其事在路憶得或時在路逢見苾芻或到前住處方始憶得或到住處見有苾芻以事相囑心念口言並廣如上說草敷有二種壞謂風及蟻風壞謂是風吹草卷蟻壞謂是蟻穿草穴若苾芻於日暮時在僧房中安草敷具若夜若晝時時觀察若壞不壞得罪輕重廣說如上若在乾地或在沙石中無虫蟻處布以草敷設不數者此皆無犯又無犯者謂軍初犯人或癡狂心亂痛惱所經

強季苾芻出僧房學處第十六

今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園今時具壽鄒陀夷至彼眾多少年苾芻摩訶帝之曰汝等共我人間遊行降伏他宗自獲名稱汝等所欲讀誦禪思及衣食利皆今無闕時諸少

〔切有部略集卷第三十九第三張去〕

年間斯勤已各各自詣阿遮利耶鄒波歇耶所自言我今請問二師欲往人間隨意遊涉彼師問曰汝欲共誰以為伴侶報云大德鄒陀夷共我為伴彼師報曰具壽彼人惡性當惱於汝復白師曰大德鄒陀夷善言勸諭事同父母豈當惱亂時彼少年不受師言共鄒陀夷決意而去時鄒陀夷將諸少年出界外已報言具壽汝等豈得無有依止遊歷人間即並喚來今其長跪教說依止方共前行或以三衣帶與之令負或與鈴五或與雜帛或與君持淨器或與常用觸瓶或與錫杖或與皮鞋所有資具悉令擎去自垂兩手著上下二衣調弄諸人隨路而去至一聚落近大井邊與諸門徒共為憩息此聚落內有毗訶羅於日晡時便鳴鐘維諸人聞已白鄒陀夷曰阿遮利耶寺鳴鐘維我等往看報言具壽此或多是黑鈴之類癩瘡善品鳴鐘集僧欲有作務我等既疲道路誰能執作門徒答曰阿遮利耶此或容是分物遊雅我及界者合

〔切有部略集卷第三十九第四張去〕

得其分如軌範師衆所知識有大福德財利易求我等少年誰當見施今欲入寺觀彼何緣師便告曰隨汝意去若有利者亦取我分少年入已問寺諸人云是分卧具幾種主人見來即便報曰具壽汝請卧具報云我有尊師亦當見授問曰彼復是誰答曰阿遮利耶鄒陀夷主人曰彼亦受取即授之時鄒陀夷於彼井邊多聚人物為其談話問諸人曰此是誰村此是誰寺此是誰塔此是誰園林井浴池牛羊之屬目觀皆問彼便具答時諸少年共相議曰阿遮利耶何故來晚遂相告曰作其常事於師卧處皆為教設濯足水塗足油安在一邊各自洗足入溫堂中誦所持經隨處眠卧時鄒陀夷既見日暮方入寺中四顧無人遂便大喚具壽具壽諸人出者告言大德鄒陀夷何故非時來入寺內大聲叫喚如牧牛人答主人曰我有少年在前而入恐有病患是故高聲少年聞已告言阿遮利耶因何大喚在彼房中敷設卧具洗塗

切有部毗奈耶卷第二十九 第五十五

物並已具安可往彼卧怒而告曰汝等白誰為洗足等事答言軌範未遲我等更相告白便自洗足報云汝可出寺誰能與汝不恭敬無怖懼懈惰之輩作依止師耶即便強駭今出彼居露地寒苦通宵既至天明候申言敬白言阿遮利耶我欲辭去鄒陀夷曰具壽汝等何之答言還室羅伐韓云且住我當與汝賸病所須答言師主我本無病仁違病生况復有病而能瞻養遂便棄去還逝多林時鄒陀夷亦復隨逐漸至給園時諸苾芻見少年者至唱言善來具壽行李安不報言同梵行者何有安樂望者鄒陀夷駭我今出通宵寒苦僅得存生問言何故諸少年者具以事白少欲苾芻聞是事已共生嫌賤云何苾芻駭他苾芻出僧房外故相惱亂以此因緣具白世尊世尊集僧問鄒陀夷曰實作如是駭遠苾芻夜出房不白言實亦大德世尊種種呵責廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻瞋恚不喜於僧位處牽

切有部毗奈耶卷第二十九 第五十六

若出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦如是世尊為諸苾芻制其學處佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有苾芻居土窟房時此苾芻身嬰疾患天欲將雨五色雲興諸苾芻見報言具壽宜可急出天將大雨恐土房崩時彼病重不能自出時諸苾芻懼犯戒故不敢扶出天既洪雨土窟遂崩壓彼病人因斯命過佛言有此難緣應當牽出告諸苾芻前是制制此是隨開重制學處應如是說若復苾芻瞋恚不喜於僧位處牽苾芻出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦若復苾芻者謂鄒陀夷餘義如上僧住處者謂佛弟子所住之處牽出者或言駭出或以手牽自作使人除餘緣者謂除難緣墮義如上此中犯相其事云何若苾芻以瞋恚心於僧寺中若自遣若他駭牽此法中苾芻今其出者皆得墮罪過八難緣並皆無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

切有部毗奈耶卷第二十九 第五十七

強拙觸他學慶第十七

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園介時具壽鄒陀夷至彼衆多年少苾芻慶勸喻之曰汝等共我人間遊行降伏他宗自獲名稱少年各往詣白師主欲去遊行廣說如前乃至夜入寺中發聲大喚遣令開戶彼既卧已不肯為開時鄒陀夷即便脚踰門扉遙令溫堂振動時諸少年共相議曰可與開門彼有大力恐當損壞衆僧堂舍遂與開門彼便即入於少年牀上縱身而倒或有傷腹或有損腰或有損足告言阿遮利耶我痛我痛告云若嫌痛者自當出云少年議曰此有大力若不出者當斫我命即便俱出露地而卧於一夜中備受寒苦既至天曉自言阿遮利耶我今欲去問曰何之報言向室羅伐城報云且住我當與汝瞻病所須廣說如前乃至到室羅伐城具告苾芻苾芻白佛佛呵責已告諸苾芻我今為制學慶應如是說

若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此

一切有部說摩訶薩婆經卷第二十九 第十七 誡

處住後來於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦自當避我去波逸底迦

若復苾芻者謂鄒陀夷餘義如上知者謂了其事苾芻先此處住者謂此法中人先在此中而為止宿後來於中等者謂是縱身強為坐卧彼嫌苦痛者謂被惱不樂也自當避我云云謂以此為緣不由餘事波逸底迦義如上此中犯相其事云何若苾芻了知其事如何所說乃至避我去者皆得波逸底迦

攝頌曰

應食及好食寒熱足盆利禪誦怖有無因斯共相惱

余時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時具壽鄒陀夷至彼衆多年少苾芻慶而勸喻曰汝等共我人間遊行廣說如上將諸少年投寺寄宿乃至各自洗足入溫堂中共相謂曰我於今日敢慙惡食氣力稍劣應可極思即便加趺繫念而住鄒陀夷夜入寺中發聲大喚具壽時少年各聞其聲

一切有部說摩訶薩婆經卷第二十九 第十七 誡

報云阿遮利耶我等在溫堂中端心禪寂遂便入室而告之曰具壽豈不佛說諸無知者不應修定宜應且起誦習尊經遂通宵冷地而坐強使誦經時諸少年既受辛苦曉而告曰阿遮利耶我欲還歸問言欲向何處答言向室羅伐報云且住我當與汝瞻病所須答云師主我本無病仁遠病生况復有疾而能瞻養遂棄而去乃至給園廣說如上苾芻聞已具白世尊乃至告諸苾芻若苾芻故惱他苾芻者皆得墮罪又緣起同前於中別者乃至時諸少年共相謂曰我等今日取精妙食氣力豈足應可房外隨意誦經即便誦誦乃至鄒陀夷見告言具壽豈不佛說若不習定智慧不生應入溫室坐禪繫念遂令通夜踟躕而坐身體疲倦既至曉已還迦多林乃至佛告諸苾芻若苾芻故惱他苾芻者皆得墮罪

又緣起同前於中別者乃至時諸少年苾芻共相謂曰具壽今時稍寒共入溫室可為止宿遂便入宿鄒陀夷

一切有部說摩訶薩婆經卷第二十九 第十七 誡

見告言具壽何故入室白言時寒入室取煖報云具壽汝熱處宿恐添黃病汝等多人若其病者我獨云何能為瞻侍汝可急出遂令露地而往冷水遍灑以扇扇之至明不睡至天曉已還逝多林乃至佛告諸苾芻若故惱他者皆得墮罪

又緣起同前於中別者乃至少年共相告曰今時極熱共入踈堂可為止宿即便入宿鄒陀夷見告言具壽何故踈室而卧白言時熱此處極涼報云汝涼處卧或觸風得病或瘵瘡傷寒我復何能供侍汝等遂便入室揔開諸窗為然炭火房門急掩毛毯通覆縱身坐康令彼通夜不得眠睡至大曉已還逝多林乃至佛告諸苾芻若故惱他者皆得墮罪

又緣起同前時鄒陀夷勸諸少年人閒遊行若隨逐行者皆被惱亂無復一人共之為伴遂便單已遊歷人間遇至一寺於此寺中無大小行處時諸苾芻夜有所須各安瓦盆至天曉已於外崇之寺內必苾芻共知鄒陀夷

一切有部毗奈耶卷第九 第三張去

是惡行者竟無苾芻喚入房宿便作是念此諸黑鉢不共我言於今夜中自解躡頰即便旋昇踰道至第三層見有瓦窠在處安置便作是念此復豈是破瓦等耶遂以足指夾棄於外苾芻夜起欲大小便見彼瓦窠無一可得遂於上層通水之處棄其不淨及至天明諸信心輩覺志居士來入寺中禮拜虔誠巡觀房宇時鄒陀夷告諸人曰汝等當觀黑鉢之類怛為惡行穢汙僧田於寺上層棄其不淨諸俗人等聞生嫌賤時諸苾芻具以白佛佛言若諸苾芻故心惱他者皆得墮罪

又緣起同前時鄒陀夷既無伴侶獨遊人間至一寺時諸苾芻知其惡行竟無一人喚入停息鄒陀夷即作是念我今宜可別設方便惱彼寺僧今諸黑鉢知我鄒陀夷是難欺人即便多服渴藥在溫堂中隨處便利如世尊說諸有病者應須瞻侍寺中所有耆老苾芻皆來問疾問言四大何如答曰困弱時老苾芻雙相問已即

一切有部毗奈耶卷第九 第三張去

便欲出報云老宿可住片時彼既雙留即還欲出如是至三耆年報曰鄒陀夷汝欲故心惱亂於我答曰我入寺內仁不共語雙時佇立何事辭勞苾芻白佛佛言若諸苾芻故心惱他者皆得墮罪

又緣起同前廣說如上乃至鄒陀夷到一寺中多有苾芻修習靜慮時彼諸人知鄒陀夷是惡行者無人共語時鄒陀夷見斯事已主惱害心然此寺院始起半切時鄒陀夷便往詣彼造寺人處報云長者既有信心造寺何不早成豈不佛說

若勤修善時罪惡心不起於福不勤者心便造諸惡

長者聞已告苾芻曰聖者我今多有財物此處匠者卒不可求報云長者世尊有教若營作處苾芻助成長者曰若共助成斯為甚善鄒陀夷曰我當相助即便歸寺打鐵雖已自為作業如佛所教若閒捷雜眾僧應棄眾既摠集見鄒陀夷自擊鞞擊時諸苾芻亦共擊持悉皆竟日執作不休共

一切有部毗奈耶卷第九 第三張去

相謂曰具壽昔來此寺皆勤習定豈謂今日盡共營勞我等拾茲詣室羅伐彼諸舊人見客必至各唱善來告言具壽我聞彼寺皆並修禪久願往彼隨喜相見仁有何事廢修靜慮得至此耶客必報曰往時彼寺皆勤習定至於今日盡共營勞問曰何意如此答曰由鄒陀夷遺令如此具以事告時諸必至以事白佛佛言若諸必至故心惱他者皆得墮罪

又緣起同前乃至鄒陀夷到一寺中多有必至誦習為業見鄒陀夷皆不共語寺未成就廣說乃至告彼寺主令諸必至盡日營作皆捨而去往至給園茲至白佛佛言得罪同前

又緣起同前乃至鄒陀夷到一寺中當余之時寺有賊怖時諸必至見鄒陀夷來知其惡行皆不共語時鄒陀夷見是事已遂相惱亂至日暮時大開寺門當闔而立時授事人報云大德勿當門立我欲掩扉答曰汝之房戶自可牢閉大眾之門何干汝事時諸必至通宵大怖不得睡眠茲至白

一切有部毗奈耶卷第二十九 第三十五 跋

佛佛言故心惱他皆得墮罪

又緣起同前乃至鄒陀夷到寺中寺無賊怖夜多開門時茲至出寺便利時鄒陀夷見其不語便生忿怒遂牢閉其門當闔而卧時諸必至夜須便利報云大德勿復當闔我出便利答言具壽於汝房中穿牆而出我行疲極誰能為起時諸必至既無出處或在簷前或門屋下或水竇處或在中庭而棄不淨至天明已諸信心者入寺札拜時鄒陀夷見而告曰仁等若此黑鉢之類每於寺中糞穢狼藉仙人居處豈合如此作是語時今諸俗徒共生嫌賤諸必至白佛佛言若茲苦故心惱他茲至者皆得波逸底迦罪又無犯者謂取初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉勅彫造

一切有部毗奈耶卷第二十九 第三十五 跋

根本說一切有部毗奈耶卷第三十 去

三藏法師義淨奉制譯

故放身坐卧脫脚牀學處第十八

余時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄒波難陀至彼眾多少年茲至屢勸喻曰汝等共我人間遊行必當降伏他宗自獲名稱汝等若欲讀誦禪思及以衣食病緣所須皆令無闕時諸少年雖聞此勸共知鄒波難陀稟性惡行不堪共居竟無一人許共同去時有乞食茲至聞其見伴遂告鄒波難陀曰我共大德人間遊行有同行人報乞食者曰此鄒波難陀為人惡行汝今隨去必遭怖懼遂報同梵行者曰我滿十夏不依止他亦不就彼求受學業彼於我屬欲何所為知識報曰不相用語後自當知不受勸言遂與同去至界外時鄒波難陀報云乞食者汝可為我擎持衣鉢吾年衰朽且宜相助乞食者答曰大德豈可不見佛法僧寶勝妙福田持以奉施而多畜此生惱物

耶報乞食者曰我遺擎物汝不肯持亦未承理然汝非我二師轉相呵責斯豈合耶時鄒波難陀便是念此乞食者未須與語且忍共去後自當知遂漸遊行至一聚落即於林外詣井池邊俱共憩息村中有寺打鍵雜聲時乞食者既聞聲已報言大德寺鳴鍵雜我欲往者報言具壽此乃多是黑鉢之類頗修善品鳴鍵集僧別有作務我等既疲道路誰能共彼執作乞食者曰或是分利鍵雜我既及界理合得之鄒波難陀曰汝且可去若是分利鍵雜者亦取我分答云如是遂至寺中問知乃是分卧具鍵雜主人茲告報云阿瑜率湯宜受卧具報言我有大者亦為受不問彼是誰報云是大德鄒波難陀答曰彼人衆所識知亦為取分即便兩人卧具皆悉受之時鄒波難陀在於井邊廣問諸人兼為說法具如前說諸人既散時景將曉便入寺中高聲大喚彼乞食者在閣下房閉戶而卧聞喚聲已報言大德何為高聲我於上房已為教

初有部毗奈耶卷第三十 第二十二

置眠卧之具及洗足物並在一邊就彼應卧報言乞食者可為開房欲有尚度彼作是念若容入房乃三天明言未能了我今宜卧不與開門報言大德我行疲極無暇商量設有平章待至天曉時鄒波難陀知其意止不為開門即向上房洗足入室問曰得塗足油安在何處報曰近在林邊鄒波難陀善知聲相觀其卧處即移林脚安彼頭邊放身而坐今林脚脫打破彼頭報云大德打破我頭極為苦痛鄒波難陀報云乞食者何故頭破彼作是念我若苦言或容更打即默尔而住至天曉已便往就別報言大德我今欲去問曰汝欲何之答曰向室羅伐城報云且住我當給汝病藥所須答言大德我本無病故破我頭設更有疾豈能瞻養說是語已捨之而去還遊多林時同梵行者見唱善未問安樂不報言被打頭破何有安樂具以緣告時諸比丘聞是事已共生憐愍云何必當在上棚卧知脫脚牀放身而坐今林脚脫打破他頭

初有部毗奈耶卷第三十 第三十三

以此因緣具白世尊世尊集眾問鄒波難陀曰實作如是惱乱事不白言實尔世尊種種呵責廣說乃至為諸比丘制其學處應如是說

若復苾芻於僧住處知重房棚上脱脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦若復苾芻者謂鄒波難陀餘義如上僧住處者亦如上知者或時自作或被他人教重房者謂居重閣危朽棚上脱脚牀者謂此牀脚不連上蓋及餘諸座放身坐卧者謂極縱身或坐或卧故令脚出傷損他人波逸底迦者廣釋如上此中犯相其事云何若苾芻知僧房舍有脱脚牀縱身坐卧欲惱他者皆得墮罪若是版棚或是乾地或脚以版支或時仰著此皆無犯又無犯者謂寢初犯人或癡狂心乱痛惱所經

用蠶水學處第十九

佛在憍閃毗羅師羅園小時具壽闍陀以有蠶水澆草土牛糞等諸苾芻見告云具壽闍陀勿以有蠶水澆草土牛糞等闍陀報曰豈諸生命我喚

初有部毗奈耶卷第三十 第四十

將來豈復有人數以相付豈可欲去我不聽行四海竟長因何不去江河池沼益遂現何不走入諸有少欲苾芻聞是語已共生嫌賤云何苾芻以有蟲水將澆草等自作使人不顧生命時諸苾芻以緣白佛佛以此緣集諸苾芻問闍陀曰汝實用蟲水及以教人澆草等耶實余大德世尊以種種呵責非由家人所應作事讚歎少欲尊重戒者廣說如前乃至制其學處應如是說

若復苾芻知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸迦迦若復苾芻者謂是闍陀餘義如上知者或自知或他告語水謂井池等水蟲有二種一為眼所見二為羅所傳者自用若使他澆草澆土若和牛糞等者得波逸迦迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻於有蟲水作有蟲想若自用若教人用澆草等得波逸迦迦疑亦如是若水無蟲作有蟲想用時得惡作罪疑亦如是若苾芻河池水處多有蟲當必當殺心決去其水隨

一切有部毗奈耶卷第三十 第五條 去

有蟲魚命斷之時皆得墮罪若不死者皆得惡作若於此水處偃之今斷於其下畔隨蟲命斷或時不死得罪同前若無殺心者無犯又無犯者謂取初犯人或癡狂心亂痛惱所逼造大寺近限學處第三

佛在橋門毗耶師羅園介時六眾苾芻每於他寺生輕賤心作如是語此寺崩潰猶如客舍象馬之庭諸苾芻聞已告言具青仁等於他住處得便居止而自不能安一基石依他處所強作譏嫌六眾聞已時難陀即波難陀共相告曰我等常被諸黑鉢類之所欺輕云沙恒居他寺自無居止乃至一石不能安置我等今應共造一寺今諸黑鉢曾所未親于時難陀告耶波難陀曰若我六人皆營作者諸餘黑鉢得我取置作如是說六眾苾芻不修善品悉皆營作我等所有施食之家勸令心變我等宜應於六人內簡取一人識性聰敏善解說法能令細針引入簾杖我等六人誰能如是耶波難陀曰具壽聞陀眾所識知

一切有部毗奈耶卷第三十 第六條 去

辨才無尋能作如是針杖相隨阿說迦曰若如是者應可詳去共請其人勸為授事即便詳去告闍陀曰具壽當知我等常被諸黑鉢者之所欺弄而云我輩恒居他寺多生譏耻乃至不能自安一石今應共造一寺今諸

黑鉢曾未見聞我等共營恐招譏議云住時六眾今作傭人具陳可不共請之曰大德仁可發勇猛志作授事人為諸僧伽造一住處報云善哉既是勝田我當為作于時闍陀受眾勸已即便洗足入已房中結跏而坐通宵不寐作如是念以何方使我為僧伽能建大寺復更思惟今此世間人天諸眾於世尊所普生敬信彼某甲家於馬勝所偏生敬信彼家於吠陀羅所彼家於婆迦波所彼家於大名所彼家於滿慈所彼家於無垢所彼家於牛王所彼家於舍利子所彼家於大目連所如是及餘諸大苾芻皆有施主別生敬信我既無別施主當憑告誰而能造寺時此城中有一長者大富多財稟性慳悋乃至滌器濁水

一切有部毗奈耶卷第三十 第七條 去

亦不惠人若能化彼令生信敬可為
僧伽造成大寺是時聞陀至天明已
著衣持鉢入橋門毗而行乞食先於
餘家乞得羹已便詣彼長者家欲入
其舍時守門者宣言聖者此是大長者
家無宜輒入聞陀報曰如佛世尊乞
食之人但遠立處一唱令家二姓女
家三酤酒家四旃荼羅家五王家豈
可此家是前五種時守門人報言聖
者大為譏弄此非唱令乃至王家然
是某甲長者之宅仁不須入是時聞
陀便作是念求執衣裾尚不聽近欲
求餘物其可得乎時有一長者新
誕孩兒為大歡慶奏諸鼓樂多將舞
者在門前過彼守門者貪觀伎樂便
離其門是時聞陀即便竊入時彼具
壽威儀座序如離欲人長者遙見告
曰善米大德聞陀宜於此坐暫時居
止而言談由緒未得其便告長者曰我
已巡門乞得片羹仁可為羅長者告
婢可為羅赴其婢為羅是時聞陀觀
所羅赴長者問曰仁何所觀聞陀告
曰我欲觀蟲若有蟲者我不應食長

一切有部毗奈耶卷第三十八

者報曰若食蟲者當有何過報曰如
世尊言若殺生者由數習故身壞命
終墮於地獄餓鬼傍生受諸苦惱設
生人中短命多病然聞陀慈甚妙開
三藏得無尋辨善識時宜應說法
即為長者宣說法要讚修十善毀行
十惡時彼長者既聞法已心生敬信
即便入舍令辦種種上妙飲食并諸
異味盛滿盤器持來供奉聞陀見已
即便生念我聞木釜一煮便休若受
此施即為前食亦為後供而告之曰
施主我已受得他所施赴豈容見棄
敢美食耶長者曰我等俗法先得產
食後逢美妙棄前惡食實無憾各聞
陀報曰長者俗人無戒隨意所為我
受戒品豈得同彼受他信施輒輕棄
耶是時長者聞此語已倍生深信聞
陀即便見辭而去長者告曰大德於
時時間賜過我舍即便報曰我實欲
得數數相過而守門人猶如暴惡琰
摩獄卒不聽前進于時長者喚守門
人告云汝見聖者聞陀入時不應遠
止答曰依教是時聞陀即便思念若

一切有部毗奈耶卷第三十九

更有餘黑鉢者入不識機宜令其失
信我今宜可預設方便不令其入報
守門者曰咄男子汝今知不此家長
者我以大緣令其敬信門人報曰我
已知之告云汝從今後勿令諸餘黑
鉢之輩輒入此門若放入者我令長
者與汝重杖替以別人彼便報曰仁
入此門非我所欲豈令餘者而輒進
耶請勿為慮是時聞陀於時時間來
詣其舍為長者夫婦宣揚妙法今受
三歸持五學慶時長者報曰聖者若
於資緣有所須者於我家中隨意當
取請勿為外于時聞陀雖聞此吉一
無所受後於異時來過其宅為彼長
者讚說七種有事福業長者聞說福
利深生歡喜白聞陀曰聖者我今欲
修有事福業答言賢首今正是時隨
意當作長者曰欲作何事聞陀報曰
可為眾僧營造住處長者便念我已
屢將家貲奉施乃至緣線曾不見受
今時雖許復為眾僧觀此知足我深
敬重白言大德今我舍內多有財賄
得為僧伽造立住處然無助我檢校

一切有部毗奈耶卷第四十

之人聞陀報曰我願助汝成斯福事
于時聞陀報長者曰仁今宜往詣僧
伽處諮問大衆求請我作檢校之人
長者報云善哉我去即與聞陀相隨
向寺入大衆中禮僧足已敬白大衆
此聖者聞陀樂為衆僧興造住處我
為施主幸願僧伽慈悲聽許老作授
事人余時舍利子為衆上座見長者
請便作是念此六衆輩比不被老常
憐僧衆況今老還相憫不疑報言具
壽聞陀我昔營造逝多園林誰復老
我具壽大准陀造此瞿師羅園亦是
誰老作汝若欲為衆僧造住處者當
自檢校何待衆老聞陀聞已便作是
念黑鉢之徒不欲見我何況老許為
授事人衆既不老便共長者俱時起
去詣長者家多取錢物往作執人處
告云賢首汝等豈能於一日中以成
熟乾造三層寺一百口房不乾匠答
曰若多與錢物衆人共為此應可辦
即隨索多少給與其錢次向疊乾匠
處告云賢首汝等豈能於一日中割
削熟乾造三層寺不次向木匠處告

一切有部毗奈耶卷第三十 第十卷 去

云賢首汝等豈能於一日中掘集諸
木匠造三層寺不次向泥匠及畫工
處各隨所作問答同前次復多見傭
力之人將入寺中併功相助造三層
寺一日便成然造寺時下無水竇上
無泄渠戶中牕牖皆不安置無踪通
處形若方篇但有小門緩通出入營
造既訖便往至彼長者之家報云長
者造寺已成應為慶讚長者答曰今
時不辨明日當作

余時世尊便作是念六衆聞陀所造
之寺於後夜分必定崩墮若我及僧
衆不為受用所造寺者彼之施主見
寺崩壞生大懊惱必歐熱血而取命
終世尊告阿難陀曰汝今宜於瞿師
羅園諸苾芻處而告之曰汝諸苾芻
我每為說密修善行發露眾罪汝等
若有獲得勝定當以定力於初夜分
往詣聞陀所造寺中各修善品時阿
難陀奉佛教已告諸苾芻曰諸具壽
世尊有教我每為說密修善行發露
眾罪汝等若有獲得勝定當以定力
於初夜分往詣聞陀所造寺中各修

一切有部毗奈耶卷第三十 第十卷 去

善品時諸苾芻聞是語已得勝定者
如佛所教往彼寺中隨修善品世尊
便於半夜亦往寺中起世俗心諸佛
常法若起世俗心者帝釋諸天悲皆
知意是時帝釋諸天來詣佛所禮佛
足已在一面坐佛為宣說諸法無常
禮佛足已忽然不現時諸苾芻與佛
俱去至後夜時四面雲起風驚雷震
便下大雨滿彼寺中形如大盆水無
出處其水浸漬寺便崩倒至天明已
六衆聞之慙生惶怖悉皆逃走時彼
施主即於是日車載種種上妙飲食
來詣寺所欲申慶讚問苾芻曰我所
造寺何者是耶有一苾芻晚暮出家
與彼六衆先有瑕隙報長者曰此是
汝寺猶如駱駝躡伏崩倒汝須存意
入已寺中勿令門額觸汝頭髻長者
見已作如是念我捨珍財其數無量
未曾受用遂見崩墮即便懊惱悶絕
于地時諸親族以冷水灑面得少蘇
息世尊亦時命具壽阿難陀曰汝今
宜往告彼長者曰多有施主奉為如
來造立房舍然佛世尊竟不受用於

一切有部毗奈耶卷第三十 第十卷 去

彼施主福亦隨生何況汝寺於初夜時有耆宿德行必當皆入受用於後夜分世尊自往及帝釋諸天皆來雲集入汝寺中共為受用宣說妙法汝之福利無量無邊當須歡喜勿為憂

恒時阿難陀奉佛教已詣長者所具以佛語告之長者聞已白阿難陀曰大德世尊大悲入我寺中為受用耶阿難陀曰已為受用長者曰大德若佛世尊入我寺中已為受用者我能日日奉為世尊造斯住處今時長者問諸人曰我善知識六眾茲當今在何處六眾傳聞長者見問皆疾來至到長者所長者即便請其食已便以新甌人奉一張苾芻所須資具之物隨意供給時諸苾芻見是事已報六眾曰仁等能為長者造立大寺實是牢固六眾答曰汝何見譏我等六人能令長者深生敬信雖復損失財物然於我等敬信亦隆供以上食人奉一甌沙門資具隨意當給其少欲苾芻聞是語已共生嫌賤云何六眾苾芻於所作事理應羞耻及更自高時諸

一切有部經卷第三 第五 去

苾芻即以此緣具白世尊世尊集僧告六眾曰汝等實作如是不端嚴事耶六眾白言實尔大德世尊以種種可責廣說如前乃至為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻作大住處於門邊應安橫店及諸牀牖并安水竇若起牖時是溼泥者應二三重齊橫店處若過者波逸底迦

若復苾芻者謂是六眾大者有二種一施物大二形量大小此謂形量大言住處者謂於其中得為行住坐卧四威儀事作者或自作或使人於門極邊應安橫店及牀牖水竇若起牖時是溼泥者應從治地築基創起牆壁是溼泥者應二三重布其樓臺若過者得波逸底迦釋義如上此中犯相其事云何若苾芻為僧造大寺用溼泥整及曳泥撲過二三重作者皆得墮罪若是熟泥及以石木或可施主欲得疾成雖過重數並皆無犯又無犯者謂東初犯人或癡狂心乱痛惱所纏時諸苾芻咸皆有疑請世尊

一切有部經卷第三 第十三 去

曰具壽闍陀求僧老作授事人時有何因故尊者舍利子方便遠止而不聽作佛告諸苾芻此舍利子非但今日以善方便遠止闍陀乃從古昔亦曾遠止汝等應聽於過去世雪山之中極深險處有大群鳥依止而住中有鳥王共相統領因遭疾病遂致命終時諸群鳥既無其主更互相欺為不饒益時諸群鳥共集一處而相告曰我等無主不可久存欲覓鳥王同為灌頂共相領立我於何處當可得耶去斯不遠有老鵝眾皆議曰此鳥者宿堪可為主我等若扶必有利益去此非遠有一鸚鵡眾性聰慧善識機宜我等共問扶鵝為主是事可不即共往詣鸚鵡之處問言欲立鵝為主是事可不于時鸚鵡觀鵝鵝面而說頌曰

我不愛鵝鵝以為眾鳥主不瞋面如心願發欲如何

時諸群鳥聞此說已不立為主便立鸚鵡以為其主汝諸苾芻勿生異念往時鸚鵡即舍利子是老鵝鵝者即

一切有部經卷第三 第十六 去

闍陀是昔扶為王方便遮止令老殺事亦方便不聽又無犯者謂寂初犯人或癡狂心亂痛惱所經

第三攝頌曰

不著至日暮 為食三種衣 同路及乘船 二屏教化食

衆不著教授必當尼學慶第二十一

內中攝頌曰

佛令難鐸迦 教誡苾芻尼 為說甚深經 皆證阿羅漢

余時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園佛於此處為夏安居與五千苾芻俱有者宿苾芻尼亦在此王園寺而

作安居所謂准陀苾芻尼民陀苾芻尼末臘婆苾芻尼大末苾芻尼善行

苾芻尼曠野苾芻尼明月苾芻尼安隱苾芻尼少力苾芻尼喬答弥蓮花

色大世主苾芻尼等大覺闍尼威於此住時大世主苾芻尼與五百苾芻尼

以為侍從往詣佛所札佛足已在

一面坐余時世尊為大世主等宣說法要示教利喜令歡慶已告言大世主

時至可去時大世主聞佛說法頂戴

受持札佛足已即便出去余時世尊見大世主出去之後告諸苾芻曰汝

等應知我今年衰老朽氣力羸憊不復更能為諸四衆苾芻苾芻尼耶波

索迦耶波斯迦宣說法要汝等從今已去者宿苾芻應為次第教授苾芻

尼時諸苾芻聞佛教已即依次第而為教授時具壽難鐸迦次當教授而不願去教授諸尼時大世主苾芻尼

復與五百苾芻尼往詣佛所廣說如前乃至札佛出去

佛見大世主出去之後告阿難陀曰今當次誰教授尼衆阿難陀曰比來

皆是者宿苾芻更次教授今至具壽難鐸迦而情不樂欲教授尼衆時難鐸迦亦在佛邊衆內而住余時佛告

難鐸迦曰汝當教授苾芻尼應為諸尼宣說法要何以故難鐸迦我當隨力教授苾芻尼汝亦教授苾芻尼我

為諸尼宣說法要汝亦如是宣說法要由此緣故令彼諸尼衆得大利益有大光輝能廣增長獲究竟慶汝不

應辭然彼尼衆時難鐸迦蒙佛教已

默然而受時具壽難鐸迦過於夜分至天曉已於日初分著衣持鉢入室羅伐城次第乞食既得食已還至本處飯食訖取衣鉢置齒木洗足已旋入房中宴然而住

時難鐸迦於晡後時從定而起著僧伽服將一苾芻以為後從向王園寺欲教授苾芻尼既至彼已時諸尼衆

遙見難鐸迦來白言善來大德即為敷座請其安坐時諸苾芻尼札難鐸迦足已於一面坐時難鐸迦告諸苾芻尼曰我今為諸姊妹說問答法門

汝等善聽若解者言解若不解者言不解於義善解如理修行於義不決當可覆問大德此言之義我未能解

諸苾芻尼聞是教已白難鐸迦曰大德我蒙善教深生希有慶悅無已如

是大德善教我等我等咸皆隨所教事而為問答順理修行時具壽難鐸

迦告諸尼曰姊妹汝知內眼處有我我所不諸尼答言大德我不見有又

問曰姊妹如眼既介乃至耳鼻舌身

意內處有我我所不答言大德我不

見有何以故大德我等順修正行實
作此解以正慧見觀內六處實無有
我心生信解了無我故時難釋迦報
諸尼曰善哉姊妹善能解了言所詮
義此內六處無我我所如是應知又
於外色處有我我所不諦尼答言大
德我不見有又問曰姊妹如色既亦
乃至聲音味觸法外處有我我所不
答言大德我不見有何以故大德我

等順修正行實作此解以正慧見觀
外六處實無有我心生信解了無我
故時難釋迦報諸尼曰善哉姊妹善
能解了言所詮義此外六處無我我
所如是應知復次姊妹眼色為緣能
生眼識此之識性有我我所不大德
無有如是乃至意法為緣能生意識
此等識性有我我所不答言無有何
以故如上廣說乃至如是應知復次
姊妹眼色為緣能生眼識由此三和
能生於觸此觸有我我所不乃至意
法識三能生於觸此觸有我我所不
答言無有何以故如上廣說乃至如
是應知復次姊妹此眼色識三和生

一切有部毗奈耶卷第三 第三 去

○根本說一切有部毗奈耶

觸能生於受此受有我我所不乃至
後三因觸生受此受有我我所不答
言無有何以故如上廣說乃至如是
應知復次姊妹此眼色識三和生觸
此觸生受此受生受此受有我我所
不乃至後三之受有我我所不答言
無有何以故如上廣說乃至如是
應知

復次姊妹譬如因器油炷及火方有
焰生姊妹如焰無常乃至火炷油器
皆亦無常姊妹若復有人作如是說
器油炷火雖是無常然依此等所生
之焰定是堅固不可變壞常住之法
如是說時可說此人為實語不答言
大德斯非實語何以故此器油等皆
無常故所生之焰豈得是常姊妹如
是內六處無常若復有人作如是說
此內六處雖是無常然依此等所生
喜樂定是堅固不可變壞常住之法
如是說時可說此人為實語不答言
大德斯非實語何以故此乃至廣說大
德我等順修正行實作此解以正慧
見觀內六處皆是無常心生信解白

一切有部毗奈耶卷第三 第二 去

彼彼法生故此法生彼彼法滅故
此此法滅終能獲得寂靜清涼解脫
之慶難釋迦報諸尼曰善哉善哉姊
妹若能解了言所詮義心生信解了
是無常由彼彼法生故此法生彼
彼法滅故此法滅終能獲得寂靜
清涼解脫之慶

復次姊妹譬如大樹根莖內外枝葉
花果實實具足此之大樹根是無常
乃至花葉皆亦無常若復有人作如
是說此樹根等皆悉無常然而樹影
定是堅固不可變壞常住之法如是說
時可說此人為實語不答言大德斯
非實語何以故此之大樹根莖枝葉
乃至花果皆悉無常若無根等所依
之物能依之影皆不得有難釋迦曰
姊妹外之六處皆悉無常亦復如是
若有人來作如是語外之六處皆是
無常然而依此所生樂觸定是堅固
不可變壞常住之法如是說時可說
此人為實語不答言大德斯非實語
何以故廣說如前乃至終能獲得解
脫之慶

一切有部毗奈耶卷第三 第三 去

第四〇冊

六八一

復次姊妹更說辭喻汝等應聽諸有智者以辭喻故能解其義如善屠牛人及諸弟子手執利刀斷其牛命方便剝剥外皮內肉皆不傷損然於腹中肝肚腸胃細割斷截悉皆除棄重取其皮周遠蓋覆姊妹有人見時作如是語此牛與皮相連不別是有命牛可說此人是實語不答言大德斯非實語何以故此屠牛人及餘弟子手執利刀斷牛命時雖不損皮肉然於腹中肝肚腸胃割截除棄但重取皮周遠蓋覆此肉與皮不相連者姊妹我舉此喻欲曉餘義如理應知所言牛者謂有色身產重四大父母精血羯刺羅等聚集成就復以飲食共相資養假藉塗香及澡浴等終歸磨滅破壞銷散言內肉者謂內六塵言外皮者謂外六塵腹中五藏者謂欲貪等言善屠牛人及餘弟子者謂是多聞利智聲聞弟子言利刀者謂智慧刀謂佛弟子心持慧劍斬彼相應繫縛煩惱及諸隨惑對治損壞悉皆除棄是故汝等了斯事已當勤修學

一切有部毘婆沙卷第三 第二三說 七

勿為放逸後生悔恨姊妹若於汝等情所染著愛戀之屬當善防心未斷故於可瞋境當善防心瞋未斷故於愚癡境當善防心由癡未斷故於四念住當善護心正觀而住修念住已於七菩提分法應善修習多為修習於菩提分既修習多修習已於八支道正念成就除欲漏除欲漏已有漏無明漏心當默捨生默捨故便得解脫得解脫已證解脫智見即能了達我生已盡梵行已立所作已辦不受後有汝等姊妹如是應學

亦時具壽難鎰迦為諸尼眾示教利喜宣說法已從座而去既至明日時大世主與五百苾芻尼還至佛所如常威儀聽妙法已礼僕而去佛見大世主出去之後告諸苾芻曰汝等觀此難鎰迦為彼五百苾芻尼正教正誠令得解脫而未證究竟若於今日而命終者我不見彼諸苾芻尼有一繫縛煩惱而不除斷由斯結惑為繫縛故重來此世而更受生汝等苾芻譬如白月十四日月在空中人皆觀

一切有部毘婆沙卷第三 第二四說 去

見威悉有疑云此明月為滿不滿然此明月不是圓滿由未究竟故如是難鎰迦苾芻為彼五百苾芻尼正教正誠令得解脫而未證究竟若於今日而命終者我不見彼諸苾芻尼有一繫縛煩惱而不除斷由斯結惑為繫縛故重來此世而更受生亦時世尊記彼五百苾芻尼得不還果已告難鎰迦曰汝當教誡諸苾芻尼為說妙法今速出離行以故我及於汝教誡諸尼今其解脫時難鎰迦聞佛教已默然受教

時具壽難鎰迦至明日已於初分時著衣持鉢入大城中次第乞已還至本處飯食訖取衣鉢盥漱木澡漱已於外洗足入房宴坐至日晡時從定而起著僧伽梨將一苾芻以為從者詣王園寺欲教授苾芻尼既至彼已時諸尼眾遙見難鎰迦來自言善來大德即為敷座請其安坐時諸苾芻尼礼難鎰迦足已於一西坐時難鎰迦為諸尼眾宣說法要示教利喜既說法已從坐而去時大世主苾芻尼將

一切有部毘婆沙卷第三 第二五說 去

五百尼衆作世尊所礼足已廣說如前乃至礼佛而去尔時世尊尼衆去後告諸苾芻曰汝等觀此難鐸迦苾芻已正教誡五百苾芻尼忘令解脫得究竟處不是諸尼衆若於今日而命終者我不見彼一人於生死路而重遊履故於今時盡諸苦際汝等苾芻譬如白月至十五日月處空中人皆觀見無復生疑云此明月為滿不滿然此明月是極圓滿由究竟故如是難鐸迦苾芻為彼五百苾芻尼正教正誡今得解脫至究竟處若於今日而命終者流轉路絕不復受生尔時世尊記五百苾芻尼得阿羅漢果已諸苾芻衆聞佛所說歡喜信受

根本說一切有部毗奈耶卷第三十

甲辰歲高麗國大藏部監奉

敕雕造

一切有部毗奈耶卷第三十 第三十卷 三

有部毗奈耶卷第三十一 而

二藏法師義淨奉 制譯

衆不耆輒教授苾芻尼學處第二十二之三

內攝頌曰

六衆教非理大路及小路 佛今彰勝德廣說昔因緣 因單獲多財 晉王心起悵為說智易事 非聖勿稱量

尔時世尊令諸耆宿苾芻應為次第教授苾芻尼時六衆苾芻至其次曰便往詣彼苾芻尼處共彼諸尼言語戲笑或以身手互相捫摸於彼尼中有愛樂者共作非法若不愛者即不隨彼遂於廊下經行出嫌罵語時彼苾芻尼樂少欲持戒者便以其事往白苾芻苾芻聞已具白世尊世尊告曰雖當次第不應令彼六衆苾芻教授尼衆時彼六衆雖聞此教自為次第教授諸尼還復如前共作非法佛言若不衆耆不應教授是時六衆聞是語已俱出界外自相老還還同前過佛言不應界外而相老還聞斯語已是時六衆便於界內取病者欲不

問餘人佛言不應如是別衆耆人當於十五日復還臨時衆僧普集應當耆遣教授尼人應如是耆先當問汝汝某甲能教授苾芻尼不彼應答言我能令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此苾芻某甲為教授苾芻尼人此某甲樂欲當教授苾芻尼若僧伽時至僧伽應許僧伽今耆苾芻某甲為教授苾芻尼人此某甲樂欲當教授苾芻尼白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲為教授苾芻尼人此某甲樂欲教授苾芻尼若僧伽時至僧伽應許僧伽今耆苾芻某甲為教授苾芻尼人此某甲樂欲當教授苾芻尼若諸具壽許耆某甲為教授苾芻尼人者默然若不許者說僧伽今許耆某甲當教授苾芻尼竟由其默然故我今如是持時諸苾芻聞世尊說令耆教授苾芻尼人遂不簡擇即便耆遣佛言若自不調能調於他若自不靜能靜於他若自不安能安於他自不斷滅能斷滅他自陷欲泥能拯濟他者無有是

一切有部毗奈耶卷第三十一 第二十一卷

慶告諸苾芻曰不應不為簡擇輒便
老遺若苾芻具七法者衆應善教授
苾芻尼方何為七一者持戒二多
聞三者住者宿位四者善都城語五
者不曾以身汙苾芻尼六於八他勝
法善能分別七於八尊重法能善解
釋云何名持戒謂於四波羅市迦法
一無虧犯云何多聞謂能善誦二部
戒經云何住者宿位謂受圓具滿二
十夏或復過此云何善都城語謂能
善解王都言音語通方域云何不以
身汙苾芻尼謂曾不與尼以身相觸
設曾身觸此罪已如法說悔云何分
別八他勝法謂於初八善識開遮云
何善解八尊重法謂於八事善能開
演若苾芻具七法衆應善作教授苾
芻尼人如世尊說若具七法衆應老
遺教授尼衆者時六衆苾芻雖不被
老便行教授少欲苾芻聞生憚耻云
何苾芻不被衆老而便自往教授尼
衆以此因緣具白世尊世尊以此因
緣集苾芻衆便問六衆廣說如前種
種呵責乃至我今為諸苾芻制其學

行有餘四卷第三卷第三張而

慶應如是說

苾芻苾芻僧不棄自往教誡苾芻尼
若彼底底如是世尊為諸苾芻制
學慶已佛在室羅伐城迦多林給孤
獨園於此城中有一婆羅門娶妻之
後婦每生子便即命終後於異時妻
復有娠時婆羅門知是事已以手支
頰懷憂而坐有隣家老母來至其所
告言婆羅門何故懷憂支頰而住答
曰我婦薄福每所生子便即命終今
復有娠設生還死寧得不憂老母報
曰若至汝妻誕之日當宜喚我後
時其妻至誕生日即喚老母母至婦
所見誕一男老母取兒淨澡浴已持
鮮白疊周巾裹身上妙生酥置於口
內授與使女告云汝可抱此孩兒安
四衢大路若見沙門婆羅門行過之
時汝應懇重致敬告諸人言此小孩
兒乳聖者足至日暮時若命存者即
可持歸若命不存隨慶當棄汝可歸
還是時使女隨教抱兒往四衢大路
安在道邊諸外道輩於是晨朝時諸
天廟涉路而過是時使女遙見彼來

一切有餘四卷第三卷第三張而

便致教指示孩兒告言聖者此小孩
子乳聖者足彼呪願云令汝孩子無
病長壽天神擁護父母所願悉令圓
滿復有衆多耆年苾芻入室羅伐城
欲行乞食亦從此過使女見之亦同
前告白時諸苾芻如上呪願

尔時世尊於日初分著承持鉢入室
羅伐城欲行乞食亦從此過時彼使
女見世尊來懇重至心五輪著地礼
世尊已指示孩兒合掌白佛此小孩
子礼世尊足世尊告曰令汝孩子無
病長壽天神擁護父母所願悉令圓
滿如是致教至日暮時就觀孩子見
命尚存抱持歸舍家人見問孩子活
不報言得活又問汝抱此兒安在何
處報云在大路傍父母欣悅便集宗
親為大宴樂欲與孩兒施立名号諸
人議曰今此孩子初誕生已置之太
路宜與此兒名為大路梵云大
路童子由勝資養身速長大學諸
藝能書算等技廣如上說於婆羅門
所有法式著承取食洗淨軌儀唱誦
音聲咸盡其妙善四明論解六作業

一切有餘四卷第三卷第三張而

具大智慧有五百童子就其受學時
婆羅門不能離欲如有說云若人渴
逼便飲鹹水渴更增多如貪饒者習
欲之時貪更增長婆羅門欲不捨
婦更有娠將誕之時還命老母其母
至已看其誕孕見產一男還復同前
淨洗浴已裹以白疊授與使女告云
可持此子安大道邊如前教示時彼
使女稟性嬾墮便抱孩子置小路邊
見有沙門婆羅門外道內道及以大
師同前指示皆為呪願廣說如上至
日暮時孩兒存活抱持歸舍父母歡
喜問使女曰汝抱此兒安在何處報
云安小路傍父母即便廣設大會與
子立名皆云此兒欲求長命置小路
傍應與此兒名為小路梵云茶茶半
小路就起是路也既漸長大令其受學
其師先教讀志談章稟性愚鈍道談
忘忘道忘忘談時親教師報其父曰
我昔曾教衆多童子未曾見此愚鈍
小兒大路童子少授之時多所領解
然此童子道忘忘談道談忘忘我實
不能教其學問父聞語已便作是念

一切有部毗奈耶第三卷 第六經 五

○根本說一切有部毗奈耶

非一切婆羅門皆有文學宜可教其
間誦明論將付明師令教誦業師乃
教誦明論道達忘忘道忘忘達此二
字是婆羅門四明論中秘密之字能令多
人誦明人神智識之者廣生福報凡初
學者以手遮唇令其誦習者不聞聲是
其秘密然亦以遮見字不可如是故存其
號
是時彼師告其父曰我昔曾教衆多
童子未曾見此愚鈍小兒道達忘忘
道忘忘達我實不能教其誦習時婆
羅門聞斯語已復作是念非一切婆
羅門皆能誦習但作種姓婆羅門自
然得活亦何事辛苦由此童子稟性
愚鈍時人皆志嘆為愚路父於愚路
偏鍾愛念有請召處必將隨逐後於
異時父婆羅門身嬰重病雖加醫藥
漸就衰羸告大路曰我歿世後汝無
憂慮然愚路無識余勿見輕安危共
同始終相濟盡兄弟義當憶吾語如
佛言曰
積聚皆歸散 崇高必墮落 會合終別離
有命咸歸死
說是語已即便命終二子悲號具辦
西禮送至林所焚燒既訖懷憂而歸

一切有部毗奈耶第三卷 第六經 而

是時舍利子及大目連與五百苾芻
詣憍薩羅國人間遊行至室羅伐城
城中人衆聞舍利子及大目連與五
百苾芻欲來至此出城迎接余時大
路於此城外在一樹下領五百人授
其學業見諸大衆俱共出城問學徒
曰今此人衆欲何處去學徒報曰此
諸人衆聞舍利子及大目連與五百
苾芻欲來至此共出迎候大路問曰
彼二人者有何可觀我昔聞彼俱棄
軍上婆羅門種於第二族制帝利種
沙門喬答摩處而為出家何足迎也
彼門人中有摩納縛迦崇重三寶前
白師曰大師勿作是語彼獲聖果有
大威神若大師聞彼說法必當隨從
而求出家時諸學徒每於假日或觀
城市或往仙渠或採祠薪或祀天廟
後因休假學徒出行大路念日摩納
縛迦稱讚佛法我今宜可竊往聽之
便出城外見一苾芻樹下經行往詣
其所告言苾芻世尊妙法為說多
少時彼苾芻即為廣說十惡業道十
善果報大路聞已心生敬信告言苾

一切有部毗奈耶第三卷 第六經 五

第四〇冊

六八五

苦我當不久還更重來遂捨而去於後假日重詣彼苦若所還請說法苦若即為廣說十二緣生彼既聞已信生深信白言聖者我願得於善說法律而為出家在於來所修梵行不時彼苦若作如是念我今宜可許其出家令駕法轅令持法炬告婆羅門曰隨汝意樂婆羅門曰我於此處眾所知識不能出家當詣他方為出家事苦若遂即將向餘處而與出家并授圓具告言具壽如佛所說有二種業一者讀誦二者禪思於此二中汝樂何事答曰鄔波駄耶二種俱作便於晝日讀誦眾經未久之間善閑三藏於初後夜觀察思惟斷諸煩惱證阿羅漢三明六通具八解脫得如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受復有心无障尋如手搗空刀割香塗憂憎不起觀金與土等无有異於諸名利无不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬爾時大路既得果已便自生念我比讀誦勤苦思惟所應得者今已獲得我今宜往室羅伐城礼世尊足承事

一切有部經卷第三卷 第九卷 而

供養遂與五百門徒執持衣鉢遊歷至室羅伐城時此城人間具壽大路將五百人從橋薩羅人間遊行欲來至此時諸大衆咸皆出迎時彼愚路與兄別後家業日衰遂至貧窮乞求活命見衆人出門曰何意諸君俱出城郭諸人報曰聖者大路與五百人從橋薩羅今來至此是故諸人出城迎接愚路聞已作如是念此諸人等非彼兄弟亦非宗親尚出相迎我是其弟因何不去即隨俱出與兄相見兄慰問曰愚路與汝久別若為存養答曰辛苦為活問曰何不出家答曰我既至愚至鈍誰肯教我出家大路便念不知此弟有善根不因即觀察見有善根雖有善根與誰相屬觀知屬已告言可來與汝出家答曰善哉便與出家并授圓具授一伽他令勤習誦

一切有部經卷第三卷 第十卷 而

是時愚路起恭敬心詣牧人處請授伽他彼便為說然諸佛常法於二時中聲聞弟子悉皆普集一謂五月十五日欲安居時二謂八月十五日隨意之時若於初集來者各於師所受其學業所謂思惟讀誦既授得已便於城邑聚落而作安居若後集來者試曾授經更請新業有所證悟皆悉自知時具壽大路所有弟子門人各隨處安居已至後集時詣大路所試曾受經更請新業有所證悟皆悉自知若愚路者於六衆邊共相承事余時愚路亦近六衆六衆告曰愚路汝之同學各向師所請受學業汝何不去請新業耶答曰我於三月誦一伽他尚不能得何暇求新六衆告曰具壽可不聞說所受之業若不習者日增生益豈有不誦得伽他耶汝今宜可求教誦者是時愚路見苦勸進便性到彼親教師邊白言大師幸願授我教誦之人大路聞已作如是念為是愚路自發此心為是傍人共相激發又更觀察見被他人之所勸發復觀愚

一切有部經卷第三卷 第十一卷 而

路為因勸讚方能受化為因呵責堪
化度耶觀由呵責方能受化遂乃手
扼其項推令出房責曰汝是至愚極
愚至鈍極鈍汝於佛教欲何所為是
時愚路乃於房外泣淚交臂而長歎
曰我非在俗復非出家今受艱辛欲
向控告世尊常法於時時中或遊山
澗或遊林藪或往屍林或遊於寺介
時世尊有因緣故往大路房到已便
見愚路房外悲啼問曰汝今何意房
外悲啼白言世尊我性愚鈍無聰慧
力被親教師駭出房外既非居俗復
非出家今受艱辛無控告處世尊告
曰理不如是牟尼聖教非是汝師於
三無數大劫備受無量百千苦行圓
滿修成六到彼岸之所持來然此聖
教但是我於長時具修萬行而自持
來汝頗能於我邊親受誨不介時愚
路白佛言世尊我既至愚極愚至鈍
極鈍去何能得於大師所親受學業
介時世尊加他告曰
愚人自說愚 此名為智者 愚者妄稱智
此謂真愚癡

一切有部聖者第三卷 第三張而

然佛世尊於受學者親教句字無有
是處介時佛告阿難陀曰汝可教授
愚路時阿難陀唯然受勸教其讀誦
而彼不能受持學業時阿難陀往詣
佛所禮雙足已在一面立白佛言世
尊我既親侍大師受持法藏指搗徒
眾婆羅門等為其說法而我元容得
教愚路介時世尊便喚愚路授兩句
法我拂塵我除垢此亦不能隨言記
憶世尊見已知其障重教令除滅告
愚路曰汝能與諸苾芻拂拭鞋履不
白佛言能汝今宜去為諸苾芻拂拭
鞋履即既奉教而作諸苾芻不許佛
言汝等勿遮欲令此人除去業障其
兩句法汝等應教時諸苾芻令拂鞋
履教兩句法愚路精勤常誦此法積
功不已遂得通利時愚路苾芻便於
後夜時作如是念世尊令我誦兩句
法我拂塵我除垢者此之字句其義
去何處垢有二一內二外此之法言
為表於內為表外耶為是直詮為是
密說作是思惟忽然悟善根發起
業障消除曾所不學三妙加他即

一切有部聖者第三卷 第三張而

於此時從心顯現
此塵是欲非土塵 密說此欲為土塵
智者能除此欲染 非是无慚放逸人
此塵是瞋非土塵 密說此瞋為土塵
智者能除此瞋患 非是无慚放逸人
此塵是癡非土塵 密說此癡為土塵
智者能除此癡毒 非是无慚放逸人
介時愚路憶此頌義如理修行剷除
三毒勤勇无怠斷諸煩惱於須臾頃
證阿羅漢果平等運心愛憎无二破
無明風火出樊籠釋梵諸天尊重供
養慶說如上即於其處加趺未起大
路因行見其端坐然阿羅漢若不藏
察智見不生乃幸其臂喚去具壽
且起習誦然後思惟愚路苾芻見兄
慈悲引臂喚起不離於座長舒其手
如象王鼻隨逐而去大路迴顧見希
有已問言具壽汝能證會此殊勝德
愚路默然無對時彼愚路苾芻得勝
果已諸外道輩共起譏嫌沙門喬答
摩自去我證甚深妙法難知難悟非
思量者之所能測大聰智人方能解
了者斯誠妄說何以故今此愚路至

一切有部聖者第三卷 第三張而

愚極愚至鈍極鈍尚能證入何甚深耶世尊知已作如是念我此弟子德若妙高云何諸人皆起嫌謗今者宜應顯揚其德尔時世尊告阿難陀曰汝今往勅愚路令教授苾芻尼時阿難陀奉佛教已詣愚路所告言具壽大師有命令具壽教授苾芻尼愚路聞已便作是念何意世尊捨諸耆宿大德苾芻令我教授苾芻尼衆意欲令我自彰勝德令我宜應滿大師意時有苾芻尼來入寺中請教授師問授事苾芻曰聖者誰為我等作教授師報言具壽愚路彼尼聞已自相告曰仁可觀諸大德輕蔑女人此之苾芻於三月中不持一頌云何欲遣教授諸尼然彼諸尼有闍三藏辯才无尋是大法師如何令彼來相教授我等試當就礼其足至已致敬白云阿逸利耶存念王園寺苾芻尼衆畔睇逝多林苾芻僧足奉問大德少病少惱起居輕利安樂行不令我等請教授師愚路答曰與苾芻譯音方便此語意通

一切有部聖教經卷三 第十五張 而

與算迦即評而上至星寺中諸尼問曰姊妹誰當欲來教授我等報言是聖者愚路時十二衆苾芻尼問斯說已共相告曰仁等觀諸大德輕蔑文人彼苾芻於三月中不持一頌云何欲遣教授諸尼廣說如上遂相告曰姊妹我等六人當教師子座高十二肘六人當往室羅伐城於諸聚落衢路之所遍相告令諸人當知明日王園寺有大法師辯說無滯未教授諸尼說殊勝法若能聽者當得見諸於生死內不復輪迴如是諸人來聽其法愚路苾芻若當默然无有酬對大家嗤笑由此緣故令諸愚者不復更來教授尼衆作是議已六人數設高座六人遍告坊城隨所思惟咸皆作了尔時愚路於日初分著衣持鉢入室羅伐城次行乞食既得食已還至太康飯食訖叔永鉢洗足已旋入房中繫念而住至日晡後從禪定起將一苾芻詣王園寺時彼寺內有元量百千大眾雲集或有先世善根之所警言

一十人 樂二 舞二 不三 工 奏 十 十 五 二

覺或有現緣共相啓悟時彼大衆見具壽愚路從遠而來共相問曰兩人俱至誰是法師有人告曰前是法師時諸大衆各生輕賤作如是語諸苾芻居故心惱我此之愚路於三月內一頃不持豈能教授為我說法有作是說我等且觀若能說法當可聽之若故相調弄起去非擯去亦非脫諸人咸坐共觀得失是時具壽愚路見師子座高便作是念為相調弄為敬重耶觀知相慚无心恭敬時具壽愚路便舒右手如象王鼻按其高座令使卑小安詳就坐是時大衆慶寬不能普見法師即便斂心入定既入定已隱身不現即於東方騰空而上現四威儀身出水火作十八變南西北方亦復如是現神通已還居本座告諸苾芻曰我於三月受一伽他汝等樂欲聞其義不假令我於七日七夜於一字句分別其義亦未能盡即便為說伽他之義

身語意業不造惡者佛說不令有情造諸惡業所謂身造三惡殺盜邪淫

十十卷四庫全書三卷 雙十卷

語為四罪妄語離間語麁惡語綺雜
話意作三罪貪瞋邪見此等諸罪世
尊不欲令諸有情隨心造作如是半
頌善為譬喻說未了時眾中一萬二
千有情皆悉速慶離垢得法眼淨明
見真諦或得煖法或得頂忍或世第
一法或得預流一來不還或有出家
證阿羅漢果或有發趣聲聞菩提或
獨覺菩提或無上菩提是時大眾咸
志歸依佛法僧寶歎未曾有今時具
壽惡路既為諸人宣說法要示教利
喜已從座而去苾芻尼眾歡喜奉行
時十二眾苾芻尼不遂所懷默然
說時六眾等遙見惡路從外而來各
作是念今日惡路令眾多人不生敬
信六眾不能對面言告但問從者苾
芻曰惡路今日令幾人眾生不信耶
答曰唯有希奇曾无一人心生不信
然佛世尊於婆羅痾斯施鹿林所為
人天眾三轉法輪惡路今時更復隨
轉乃至半頌伽他說猶未了令諸大
眾獲果元邊趣三菩提歸向三寶是
時惡路便詣佛所禮佛雙足在一面

一切有部毘奈耶卷第三 第六經

坐介時世尊告諸苾芻曰汝諸苾芻
於我聲聞弟子之中心善解脫者
惡路是也今時世尊讚歎持戒速得
解脫毀譽破戒沉溺生死告諸苾芻
曰前是創制此是道關我今為諸苾
芻重制學處應如是說

若復苾芻僧不著違自往教誡苾芻
尼者除獲勝法波逸底迦

若復苾芻者謂是六眾僧義如上不
著違者謂不作白二法苾芻尼者謂
此法中尼教誡者謂以戒定慧法而

教授之除獲勝法者若得殊勝之法
不著無過是故言除餘如上釋此中
犯相其事云何若諸苾芻於界外老

人者眾得惡作罪被老之人若往教
誡得墮罪若雖於界內老人而非獲
灌漑日眾得惡作罪被老之人若往

教誡得墮罪若雖於界內復是獲灌
漑日然眾不集得罪同前若老法無
過然非持戒得罪同前雖復持戒然

非多聞未滿二十夏雖滿二十夏然非
善解都城之語雖善解方言然曾汗
苾芻尼不如法除悔雖復清淨然於

一切有部毘奈耶卷第三 第七經

八他勝法不能分別教示於尼此雖
能說然於八尊法不能分別此等諸
法若不具足者眾得惡作罪被老之

人志得墮罪若老違如法眾德圓滿
眾僧無過教授者無犯若於住處无
教授尼人者應為略教授法苾芻

尼來請教授人時若上座若授事人
應告彼曰姊妹苾芻尼僧伽和合清
淨无過犯不今此眾中无人樂往教

授尼眾汝等僧伽當謹慎勿放逸答
曰與草迦尼應礼足而去又無犯者
謂初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

時諸苾芻咸皆有疑欲請世尊斷除
疑惑白佛言世尊以何因緣有十二
眾苾芻尼又十二眾苾芻尼何故欲

與具壽惡路作无利事及成大益唯
願世尊為說因緣世尊告曰汝等苾
芻非但今日欲作无利及成大益乃

往古昔斯等諸尼欲作无利及招利
益汝等應聽過去世時於一聚落有
婆羅門娶妻未久便生一息於後復

誕一男如是乃至生十二子年俱長
大各並娶妻廣為居宅其母不久淩

一切有部毘奈耶卷第三 第七經

患命終父既年妻兩目青盲一无所
視時彼新婦兒不在時便與外人行
邪惡事婆羅門善和聲相聞行聲時
知是己子知是他人間彼行聲知非
己子則呵叱彼新婦曰汝莫如是造
邪惡行時彼新婦知其瞋已共相告
語此婆羅門當與我等作無利事我
今宜可絕其美食便與廣餅投以醋
漿時婆羅門年既衰耄不堪飲食時
婆羅門告諸子曰汝等新婦與我食
食投以醋漿豈能濟命時彼諸子告
其婦曰汝等何因與父廣餅和以醋
漿婦告夫曰大爺福盡我等何過每
煮餅時於其釜中投以白米變成赤
餅和以美酪變作醋漿其夫報曰何
有斯理妻便答曰仁者不信當可親
觀諸婦議曰我已告夫須求免過遂
至陶師處告曰賢首汝頗能作兩枚
凡釜口一腹二各客數外陶師曰與
我倍償我當為作報言善陶師作已
婦即酬直持歸為翁作食在私屏處
於二釜中一隔內投赤米一隔內置
醋漿既對夫前即便一隔內投白米

如有欲知者請至本寺 第三十二卷而

一隔內置美酪二釜俱熟遂告夫曰
為先與翁食君先食耶夫曰先奉我
父其妻即於一釜中斟與赤餅次於
一釜酌與醋漿次至夫邊授以白糜
并安美酪兒既見已白其父曰慈父
福德實小消云同一釜中看者曰米
及安美酪及其熟已變為赤餅醋漿
其父聞已竊作是念我從少小不行
欺誑與立生計皆如法求財何故今
時福業消盡蓋應是此惡行婦人自
為詐偽見欺於我之翁便伺人不在
時獨入厨中撰諸釜器便開投兩釜
俱腹中有隔遂即時釜藏之屏處諸
子既至持釜告曰汝等當知非我福盡
釜今福盡說知他日
諸子汝當知他釜一口腹吾今福業盡
一金兩腹生
時彼諸子見斯事已忿忿其妻嚴加
楚撻告云若更如是者當與重杖驅
汝出舍是時諸婦聞是語已遂相告
曰此老婆羅門共兒計狡欲害於我
我等宜應作餘方便斷其命根時有
弄地人來入其宅諸婦問曰有毒地

如有欲知者請至本寺 第三十二卷而

賣不答曰須何等地為死為活報言
死者彼作是念何意諸婦從索死地
豈非有意當欲殺此老婆羅門耶問
曰欲酬幾價答曰隨汝所索然諸毒
地被逼惱時毒在兩處謂頭及尾地
師乃出一黑蛇以杖打頭截去頭尾
取其腹中腹持付婦人時彼得已將用
作美羹既熟已持至翁所白言大爺
有好肉羹能得食不時婆羅門作是
念何處得肉與我作羹豈非方便欲
殺於我復作是念我今老疾無濟念
者何用活為從是從非我當散食報
新婦曰必有肉羹將來我食投與食
訖由美氣故眼瞋便開漸能見物然
而詐云我死我死諸婦聞已顯速命
終白言尚有餘羹能盡食不報云能
食其婦慙皆授與重更食之眼轉明
淨顧盼左右悉皆明察私心喜慶伴
眠不起彼諸新婦如患眼時對婆羅
門造諸非法婆羅門把杖急起告云
我今見汝勿復更然是時諸婦默被
無對汝等必苦勿生異念昔時婆羅
門者即愚路是十二婦者即十二泉

如有欲知者請至本寺 第三十二卷而

苾芻尼是往時欲害其命反成大利
今時欲令恥辱更彰聖德時諸苾芻
更復有疑問世尊曰具壽愚路先作
何業侍受人身至愚至鈍世尊告曰
此愚路苾芻曾所作業增長時熟果
報現前汝等苾芻凡諸有情自所作
業善惡果報非於外界地水火風令
其成熟但於已身蘊界處中而自成
熟說如地曰

假令經百劫所作業不亡因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻乃往過去人壽二萬歲時
有迦葉波佛出現世間如來應正等
覺明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛薄伽梵時聲聞衆有
二萬人俱於婆羅塞斯國住愚路是
彼衆數明開三藏為大法師稟性聰
法曾不教人乃至四句伽他亦不為
說命終之後生在天宮從彼死已墮
在人趣生販猪家年漸長大屠猪為
業於其村側有一大河渡河不遠有
一聚落節會日至屠者念言我今苦
多殺猪持肉賣者儻无交易肉皆爛

初有部毗奈耶卷第三十 第三十五 而

壞錢有損失且并猪命將至彼村至
日方屠以賣其肉此无損失得利尤
多遂以繩縛猪安在船上猪相舐觸
搖動船體其猪及舡一時傾沒救濟
无虞猪並命終時彼屠人亦隨流而
去於河岸邊有五百獨覺依林而住
是時有一獨覺取水河濱逆見一人
隨流而下乃作是念此必溺者為死
為活審細觀察知是活人即現神通
長舒右手如象王鼻牽取其人於乾
砂渾合面而去時彼溺人吐水既盡
即便起立四觀方城見有人蹤尋跡
而行至獨覺處致禮敬已求依止住
於日中為諸獨覺採花摘果取諸
根葉以相給侍時彼獨覺各以殘食
共相供濟時諸獨覺咸加趺坐靜慮
而住屠人見已亦學加趺頻終不已
得无想定於後命終生无想天處從
彼終已生此人中汝諸苾芻勿生異
念往時屠猪人者即此愚路苾芻是由
彼昔時慳吝於法乃至四句伽他不
為人說又多屠殺諸畜生故復由生
在无想天中由彼業緣至愚至鈍是

初有部毗奈耶卷第三十 第三十五 而

故汝等苾芻不應慳法以清淨心為
他說法當如是學
於諸有情常生悲愍遠離邪定當如
是學

根本說一切有部毗奈耶卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

初有部毗奈耶卷第三十 第三十五 而