

根本說一切有部毗奈耶第三十二

三藏法師義淨奉

制譯

而

衆不差亂教授慈苦尼學處第三之三

余時諸慈苦見如上事咸復生疑重

白佛言世尊何意愚路慈苦因少教

誡自發正勤於生死中速能出離證

得究竟安隱涅槃世尊告曰汝等當

知愚路慈苦非但今日因少教誡而

能證悟於過去時亦因少教自發正

勤得大富貴安樂而住汝等應聽乃

往古昔於某聚落有一長者大富多

財受用豐足娶妻未久便生一子容

貌端正廣說如前告其婦曰賢首吾

今有子費用處多欲往海中求覓珍

寶妻言隨意長者便念我若多留財

物與婦人者此必驕者恐造非法遂

便少與於此聚落有一商主是其知

識持餘財貨皆忠寄之告云今欲經

求還期未卜我婦若於衣食有乏當

可給濟即持財貨入于大海遭風破

船往而不歸被寄之人不為存念時

長者婦假親族力及自營為養育

其子年漸長大問其母曰我之父祖
作何生業得存家道母作是念我若
報云入海興易或恐此子亦往海中
遭難不還我受孤苦遂即報云汝之
祖父於此興易以為活命子白母曰
可與錢財我學興易母告之曰我於
何處得有錢財但假宗親貧力養汝
更無餘物遂汝所求然某甲商主是
汝之父故舊知識可從見物隨意經

營其子聞已詣商主處時商主家
有人取錢三返失利彼正瞋責求入
無因其家婢使持糞掃出中有死鼠
俱欲棄之長者懷恨告取錢人汝今
知不世間有人解求利者能因此婢

所棄之鼠產業豐盈彼長者子還前
是說便作斯念此大商主終不虛言
豈不由此死鼠能得富樂即隨婢使
觀其住止婢以糞鼠棄于坑內童子
取鼠詣大市中見有飢貓繫頸於柱
以鼠示之彼貓見鼠遂便跳躍是時

貓主告童子曰可與死鼠童子報曰
豈以空言便見他物若酬價直我當
與見貓主便以一捧豌豆用酬其直

是時童子留鼠取豆便於凡上熬之
令熟即作是念我若盡食本物全無
遂以衣裾裹豆瓶持冷水出向村外
於賣熱人停息之處待彼歸還時賣
熱者日晚俱至童子見來報言大兄
時既炎暑可且停息時賣熱人即便
暫止童子遂將熟豆行與諸人授以
冷水諸人問曰小弟汝欲何去答曰
我欲取熱報言我旦出城今始來至
汝今若去齋暮不還徒事艱辛必元
所獲時彼諸人各減一熱持以相惠童
子得熱合為一摺詣市賣之所得貝
齒並買豌豆悉皆熬熟瓶持冷水還
之舊處以待熱人諸人既來同前分
布熱人見喜去類蘇息報言汝當日
日於此相看我等入各刺持一熱以
酬勞直童子緣此遂多獲利是時童
子報諸人曰兄等持熱勿向市賣恐
積我舍我為賣之計求酬價諸人許
可與熱取直後於異時遇天陰雨霖
過七日糞價增高更多得利童子自
念我雖獲利終非久長賣糞為活人
所輕賤即買諸雜物自為小舖獲利

一切有部毗奈耶第三十二卷 第二卷 而

一切有部毗奈耶第三十二卷 第三卷 而

◎根本說一切有部毗奈耶

第四一冊

一

轉多復作是念此之雜物商人所耻
便置香鋪依價而賣倍獲多錢復更
思惟此無大用便設金鋪得利弥甚
映蔽諸鋪商人嫉之便與施号名鼠
金鋪主眾共議曰諸君當知由此鼠
金鋪主映棄我等交易不成我等宜
悉共至其所激令入海多求寶物致
令因此死而不歸即俱近鋪邊聞語
聲屢共為議曰君等知不觀諸世間
不紹繼人所為日退爵如有人先時
乘象後便乘馬乘馬乘象復更乘象
步涉而行此鼠金鋪主亦復如是自
祖父已來皆入大海求好珍寶自瀆
濟人遠近稱歎此兒今日不自存立
聞小金鋪員齒交關辛告求生誠哉
可念彼聞此語便問諸人君等向來
談論何事諸人具以事答聞是語已
然然歸家問其母曰我之祖父曾入
大海求覓珍寶為富商主耶母作是
念豈非此子他處聞知今我不應自
作欺誑宜當依實以事告之汝乃祖
乃父皆入海中為大商主人共稱歎
自母言我今亦欲往海洲求見珍寶

百有餘卷卷第三卷 第四卷而

母曰汝不須去不久更自吾知汝
遂不遮止見母許已即令返告城邑
諸君若有欲入大海求珍寶者應隨
鼠金商主不輸稅物安隱去還入海
之貨當可預辦時有五百商人聞告
今已各辨海物行望行期時鼠金商
主卜問良辰為吉祥遂共諸人將
諸貨物車馬擔運往適海濱既至海
已諸與易人望海生怖咸有退意不
欲昇舶尔時商主恐人盡歸告拖師
曰仁可以實報知海中亦貨之物拖
師即便告諸人曰汝懸部洲人各應
善聽此大海中多有奇貨珍玩之物
所謂末尼真珠火流琉璃寶珊瑚貝玉
金銀赤珠右旋妙至眾寶非一汝等
若能入大海中得此寶者自於一形
歡樂受用父母妻子親族知識及諸
童僕无辛苦者於時時問志能給施
沙門婆羅門等皆生善趣果報自隨
得往天宮受諸快樂漸修勝福登涅
盤路若樂此者宜共昇舶入大海中
然世間人聞得富盛志皆心喜即俱
昇舶人多舶重商主便念既親勸上

百有餘卷卷第三卷 第五卷而

今者如何更令下舶即告拖師曰汝
今宜可說大海中過患之事是時拖
師問商主語即便以實告諸人曰聯
部洲人汝等當聽此大海中有大怖
畏所謂摩竭大魚吞舟吐浪洪波迴
洑淼漫元邊江純海狒在處為難黑
風卒起深泊山隅裂帆摧幢控告無
虞復有青旗海賊非意忽來打破大
船俱斷汝命遂令汝等棄所愛身父
母宗親不復相見汝等當自思察不
去為善時諸人眾多怯少勇聞斯告
已下船者多其船遂便輕重合度三
告令已便拔沉石長風鼓扇大船於波
猶如駛雲一着而去志皆安隱得至
寶洲拖師告曰懸部洲中所有商客
皆志須知此之寶洲多假琉璃與真
寶相似仁等應可善為試驗方可持
之勿至本鄉方生悔恨又此寶洲有
鳴鶴羅刹依止而住若見人時作諸
方便出柔軟語誑詐於人遂令君等
喪失身命又此洲中多是醉果人若
食者於七日中不能醒覺仁等須知
可為警慎又此洲處多有非人依止

百有餘卷卷第三卷 第六卷而

而住於七日中共相容忍過七日已便放大風吹破商船時諸商人聞是語已各自防固多取珍寶如稻麻穀豆傾置船中是時施師候風便還贖部如是七度安隱而歸其母告曰汝可娶妻安置家業兒白母曰我還債後方隨母教母告子曰非汝祖父先有債息因何今日去還債耶答曰我自知有即以四寶造鼠四枚復以銀槩盛滿金粟上置四鼠詣父知識商主之家時彼商主共諸人衆論及鼠金諸君知不鼠金商主有大福德若執凡石盡成金寶作是語時守門之人告商主曰鼠金商主來在門外報言喚入無宜見遮門人引入即以寶鼠金槩前奉商主自言此是本鼠此是利直商主告曰我不曾憶與汝錢財何故今時去酬奉利答曰我為憶之便以往日乘鼠因緣具報商主商主問言汝是誰子答云是某長者之子商主曰汝即是我知識之子我宜與汝豈汝酬還汝父去日以多少物置在我處尚未相還即以長女許彼為

如有部毗奈耶卷第七誅而

○根本說一切有部毗奈耶

妻瓔珞嚴身送至其它世尊告曰汝等苾芻勿生異念往時商主即我身是鼠金商主即愚路是我於往日說少因緣言及死鼠遂令因此得大富盛今時因我說少教授便自策勵斷諸煩惱出生死岸成勝妙果永證涅槃

亦時具壽愚路於善說法律中出家得果已王舍城中有大醫王名侍縛迦聞佛世尊與具壽愚路至愚至鈍而為出家便作是念若佛世尊來至此者我當請佛及苾芻僧伽唯除愚路不在請限亦時世尊為欲化度諸有情故從室羅伐漸漸遊行至王舍城住羯闍錫迦竹林園中時侍縛迦聞佛來至在竹林園往詣佛所禮佛足已却坐一面佛為說法要示教利喜既聞法已從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊唯願世尊及苾芻僧伽明日就舍受我微供世尊默然而受時侍縛迦親觀世尊威德嚴重不敢對面云除愚路禮佛而退往阿難陀所致教自言大德

如有部毗奈耶卷第七誅而

我於明日請佛及僧欲設嚴供佛德尊重不敢親對云除愚路時阿難陀報侍縛迦曰隨王子心令福增長時彼王子禮足而去時阿難陀工下去後往愚路所報言具壽仁今當知侍縛迦王子明日請佛及僧就舍受食唯除具壽一人是時愚路聞斯語已報阿難陀曰隨王子心令福增長時彼王子即於其夜備辦種種上妙飲食至旦敷設安置水盆遣使白佛今食已辦唯願知時亦時世尊於日初分著衣持鉢大衆隨行唯除愚路詣王子家到已觀水无蟲洗足就座而坐佛告阿難陀曰愚路坐處應可為留時阿難陀奉教留處是時王子手執金瓶盛滿清水從上欲行亦時世尊不肯為受侍縛迦白佛言世尊何不受水佛言王子苾芻僧伽猶未普集王子白佛誰未到來佛言愚路苾芻尚猶未至王子白佛我不請彼佛言王子豈汝不以佛為首普請僧衆自言世尊普請大衆佛言王子豈彼愚路在衆外耶王子曰不在衆外佛

如有部毗奈耶卷第七誅而

第四一冊

三

言若如是者應可往喚侍縛迦便作是念我敬佛故令人往喚不能尊重施其飲食便命使者曰汝今可往竹林中喚具壽愚路是時愚路於竹林中知王子意遂化作千二百五十莖莖皆如愚路形容不殊使者至寺喚具壽愚路具壽愚路時諸莖莖一時咸應使者不知誰是愚路便即歸還報王子曰於竹林內滿中莖莖我實不知誰是愚路佛告使者曰汝往寺中作如是語是真愚路當可出來使者尋去到竹林中喚言是真愚路當可出來是時愚路以神通力詣彼留處就座而坐時侍縛迦見其來已供佛及僧次第行食至愚路所不為惡重雖復授與无信敬心世尊便念我之弟子德重妙高此侍縛迦以愚癡故而自傷損我今宜可彰其勝德尔時世尊飯食訖時阿難陀欲取佛鉢世尊不與然世尊常法若未取鉢諸莖莖眾咸不取鉢愚路見諸莖莖餅食訖不取鉢者有何因緣觀知欲彰我德便移半座長舒其手如象王鼻

切有部經卷第五卷 第十張 丙

至世尊所而取其鉢是時王子在佛邊立見其手已是何大德現此神通隨鉢而行欲觀形狀知是愚路既見是已生大懊惱悶絕躄地時諸親族以水灑面方乃蘇息便就愚路執足頂礼求哀懺謝說伽他曰
 梅檀之性恒涼冷 盟鉢羅花體鍊香
 金盤常發妙光明 吹琉璃寶常鮮淨
 罪惡之人常志害 猶如玉石卒難除
 聖人常與妙善俱 幸願哀憐容恕我
 尔時愚路報王子曰我常懷忍豈有恨心是時王子便詣佛所礼佛足已敬辭而退時諸莖莖至住處已咸皆有疑請世尊曰大德何因緣故侍縛迦王子未知具壽愚路真實德時即不恭敬知已礼足求哀懺謝佛告諸莖莖非但今日作如是事於往昔時亦復如是汝等當聽於過去世有一大王名梵摩達多時北方有販馬商客駝五百疋馬往詣中國時彼商主有一草馬忽固有娘是智馬種從懷胎日時諸群馬不復嘶鳴商主便念我此群馬為有病耶何因多日不復

切有部經卷第五卷 第十張 丙

嘶鳴亦不跳踰後時馬生駒已五百群馬垂耳而住不敢噴嚏作聲是時商主見斯事已即便生念何因有此薄福有情生馬群內由斯過故令我諸馬皆悉患生每常乘此草馬上妙草藪皆不與之漸次南行至中國境到一聚落名曰恭得即於此處時逢夏雨商主便念我若去者馬盡漏蹄因此患生多有損失我今宜可於此居停既停住已於相近處村邑諸人隨其工巧各以奇物持奉商主既至夏了商採將行時諸工人悉來送別商主隨先所得准物相酬時有陶師先以凡器見奉商主聞其將去婦告之曰君今宜可往別商主或容憶念以物相酬是時陶師聞妻言已即將泥團作吉祥印持見商主商主見已告言男子汝未太遲我有贊財並已去說欲將何物以表念心然而商主於小馬駒情无愛惜謂非吉相告凡師曰我今唯有此小馬駒汝若須者隨意將去凡師報曰我多用切造諸器初將此駒子踣之令碎此無用物

切有部經卷第五卷 第十張 丙

於我何須爾時馬駒聞是語已跪就
凡師欲其雙足凡師見已便生愛心
遂即受取牽將至舍妻見問曰往商
主處得何財物夫曰得此馬駒妻曰
善哉此物勞我作器隨成踰損駒聞
此語便至妻所欲其雙足其妻見已
亦起愛心時彼馬駒於諸生熟凡器
之間行步周旋一无所損妻報夫曰
可愛小駒善能用意行凡器內竟無
傷損是時凡師遠去取土此馬駒子
隨後而行時彼凡師盛土滿袋小駒
便去任肯就之凡師以袋安齊徐負
其土還來宅中夫告妻曰可愛馬駒
代我勞苦我於田中以土袋安齊汝
在舍內可為擊下常以稻糠和油麻
滓用充其食

尔時婆羅痲斯梵摩達多王有一智
馬因疾而終時邊遠國聞王馬死各
遣使報王王今宜可輸我國稅若不
與者勿出城門若更出者縛縛將來
王雖聞語不與其物怖不出城時販
馬商人至婆羅痲斯國王既聞有此
方馬至其數極多告大目曰我頃得

切有部毗奈耶 第三卷 而

◎根本說一切有部毗奈耶

勝皆由智馬令時馬死棄被欺輕我
欲幾時城內潛伏等宜應為求智
馬諸臣受教共相馬人入馬商於觀
五百疋馬知此諸馬被智馬所調然
而遍求不見智馬時相馬人見其草
馬告牧馬人曰君今知不此之草馬
必產智駒何意不見共問商主曰君
於馬衆曾有出賣或乞人耶報言不
曾賣馬然有一駒將為不吉於某城
邑乞凡師家時相馬人告諸臣曰君
等當知彼是智馬商主頑愚不別良
駿素醍醐上味持無用碎滓俱白王
已往恭侍城到凡師所而問曰君今
何用此馬駒耶報言我今負土相馬
人曰我與汝驢共相博換報言不可
大臣報曰四牛兼車肯相換不報言
我受此駒車牛無用諸臣曰汝可審
思明當重求即便辭去馬駒雖居畜
類智識過人相時而動便為人語諸
臣去後馬駒告凡師曰向者人來欲
何所覓報言覓汝若相求者何不與
之仁今不應作如是念令我終身為
君負土稻糠麻滓而充食耶若有利

切有部毗奈耶 第三卷 而

利大王受灌頂位百枝金蓋尊以覆
身如是勝人我當持負若我食時於
金盆內蜜和糠米隨意食之若彼諸
人明日未至問馬駒者仁應報曰君
等何故相輕若稱智馬詐為不識笑
作馬駒若論價者索一億金或可以
金盛之於幣以我右足盡力牽來若
得此者當以相與諸臣明日來問凡
師男子汝思量未答曰我已思決曰
與馬駒不凡師即以智馬所言悉皆
具答時相馬人聞是語已自相謂曰
此之凡師頑愚索識寧知此馬智非
智耶蓋應是馬思欲報恩於昨夜中
教其作計大臣告曰凡師隨智非智
可論價直凡師曰與真金一億當可
隨意或復滿袋盛金令馬右足牽得
為量諸臣議曰此有大力一倍奉金
宜酬一億斯為指定諸臣遣使往白
大王今獲智馬索金一億王得信已
告使者曰隨索多少與價將來便持
億金令使取馬其使到彼既與金已
便將智馬至婆羅痲斯牽入馬廄安
第一槽便以糠麥并草餵之馬不肯

切有部毗奈耶 第三卷 而

第四一冊

五

食王自親觀見其不食報掌馬人曰
豈以智馬先有病耶白言大王馬寶
无病我今應問說伽他曰

汝豈不憶陶師舍 穀麥水草常闕乏
身體羸瘦唯皮膚 飢虛自食野田苗
日夜恒隨凡師意 身常負土遭困辱
今為國王乘御首 何因不食似懷憂
余時智馬心懷不忍怒而報曰

我有逆足心驍勇 詳審智榮衆無過
所有勝德汝皆知 何故令人共輕慢
唯汝能知於善惡 不依古法相遵奉
我今開口寧當死 不被他輕而得生
縱被愚人久欺慢 我分不生憂惱心

見知已者暫生輕 令我懷愁不望活
時掌馬人聞此說已白大王曰王今
且可於智馬處隨古仙法所為次第
而供給之若非次第必不肯食王曰
如何次第答曰應可去城有三驛許
平治道路備蓋莊嚴王從四兵當自
迎接所安置處以赤銅鑠而砌其地
東宮太子自擎千枝金蓋而覆其上
王之長女執金寶莊拂為去蚊蠅國
大夫人塗積米盛以金盤自手擎

一切有部藏經第三十二卷 第十六頌 而

持用充其食第一大目親執金蓋以

承其糞王曰如斯供給此即是王我
復何用掌馬人曰此非常余但齋七日
延迎法或理必須然王曰已過之事

不可重為餘現前者應如法作即於
廐中馬住之處布赤銅鑠太子自持
千枝金蓋而覆其上王之長女執拂
祛蠅國大夫人金盤授食大臣執其
為其承糞馬見如是微妙供給即使
噉食時掌廐人說伽他曰

大王今與汝上妙供給事 所須皆稱意
於王當盡心
馬答彼人曰我隨君言所應作者心
无怠慢尔時大王欲詣花園臣以種
種殊妙寶物而為鞍轡莊嚴智馬至
大王所是時智馬見王將御馬便偃
脊王曰馬患背耶御者答曰此不患
背恐王難昇所以偃脊王便御馬行
至河邊馬不肯進王問御者曰馬有
怖心不肯入水答曰此非怖水恐有
雷濕灑著王身為斯不入即結其尾
盛以金囊涉水而過王至苑內縱逐
而住遂經多日四遠諸國聞王住居

一切有部藏經第三十二卷 第十七頌 而

苑內多興兵衆來投城門王聞邊國

兵衆俱至便乘智馬欲取後門而入
城內於其中路有一大池名曰妙梵
多諸蓮華盪鉢羅等弥覆其上是時
智馬既至池邊足踏蓮花徐行而過
得入城中邊賊逃散時王大喜告諸
臣曰卿等知不若有能於灌頂刹利
大王救其命者彼欲如何以酬恩德
諸臣白言合與半國王曰彼是畜生
如何與其半國之賞宜應為彼於七
日中廣設無遮與作非時俱物頭會
隨所須者皆悉給之諸臣奉教悉皆
為作時取馬商主見設大會問諸人
曰何故非時作此大會諸人報曰君
豈不憶於恭侍城以一馬駒乞凡師
耶彼是智馬舉世稱珍王以一億金
就彼市得能活王命緣斯喜慶故設
无遮商主聞已便作是念豈我留駒
是其智馬我今宜往觀彼形容既至
廐所智馬見已問言商主所賣衆馬
獲得幾何我獨一身以一億金報凡
師訖商主聞已悶絕躡地水灑方蘇
便捧馬足申謝而去

一切有部藏經第三十二卷 第十八頌 而

今時佛告諸苾芻汝等勿生異念往時商主者即侍縛迦太乙是往時智馬者即勝德時便生輕蔑知勝德已懺謝而去今時侍縛迦未知愚路有勝德時便生慢心及知具德礼足申謝是故諸苾芻凡夫之人自無慧目不應於他輒生輕慢當以智慧隨處觀察如是應學

教授苾芻尼至日暮學處第二十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園佛令難鐸迦教授苾芻尼應為說法時蓮花色苾芻尼與五百徒眾來詣具壽難鐸迦所俱礼足已在一面坐求請教授宣揚妙法時難鐸迦即以圓滿句義美妙言辭為其說法聽者悉疲遂至日暮諸尼方去即至門所城門已閉時諸尼眾嘆為開門守門者曰門已闕訖尼復告曰汝又敬信何因遊我當為我開報云門鑰已付王家无由能得時諸尼眾既不得入遂相告曰去斯不遠有空園林可共投

一切有部毗奈耶第三卷 第十九品 而

○根本說一切有部毗奈耶

荷如世尊說雖居樹下亦依火共分彼便依火而分與之此是聖者某甲樹此是某甲地便作諠聲令外聞微時有五百盜賊欲至城傍而為偷竊聞彼尼聲便相告曰未可近城且當切此諸老宮人時蓮華色尼觀知賊至便作是念勿令群賊劫同梵行現可惡相我當德察勿使由此諠聲生他信不信觀見五百群賊欲來竊盜遂化作毗盧宅家軍兵鼓聲四合賊相告曰此是三軍四面圍合必當殺我今在須臾我等宜應四竄逃走賊既散已時蓮花色尼告諸尼曰姊妹有五百群賊夜聞語聲欲來相劫我以神力令其逃竄汝等宜應小聲分布即於此宿旦乃入城時婆羅門居士等見苾芻尼從外入來便生譏謗作如是語沙門釋子大有妙法男女雜居而修淨行少欲苾芻聞生嫌耻即以此緣具白世尊世尊集諸苾芻告難鐸迦曰汝實教授尼時乃至日暮耶答言實尔世尊種種可意不

一切有部毗奈耶第三卷 第十九品 而

知時宜不寂靜者讚歎知時能修寂靜告諸苾芻曰我今制其學處應如是說

若復苾芻雖被眾老教誡苾芻尼乃至日沒時而教誡者渡逸底迦

若復苾芻者謂難鐸迦餘義如上被眾老者謂以白二教誡者謂以三學法而教誡之此中犯相其事云何若

日暮日暮想及疑皆得墮罪若未日暮作日暮想疑得惡作罪若不日暮

作不日暮想若雖日暮作不暮想者無犯若通宵說法或寺門相近或不

閉城門此皆无犯又無犯者謂取初犯人或癡狂心乱痛惱所經

時諸苾芻請世尊曰大德何因蓮花色尼護五百尼令免賊難佛告諸苾

芻非但今日共相濟免於過去時亦相救濟汝等當聽乃往過去於聚落

中有一商主娶妻未久告曰我今欲往他方興易經紀妻言善好既无子

息我亦隨行夫曰長途險難誰相供給可於此住勿隨我行其婦見其遠

遂便啼泣行伴報曰何意須啼答言

一切有部毗奈耶第三卷 第十九品 而

第四一冊

七

我欲相隨不將我去行伴報商主曰
可相隨去商主曰誰相供給伴曰我
為供看即便將去既涉長途宿在山
險諸人皆睡唯商主婦一人警覺時
有師子來入商營是時婦入手旋火
頭趨却師子空中天見說伽他曰
未必諸事業 男子恣能為 雖復是文
有智駭師子

佛告諸苾芻往時商主婦者即蓮花
色苾芻尼是昔時於夜救諸商旅今
復能護五百諸尼為駭群賊

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園佛
令難鐸迦教授苾芻尼并為說法時
大世主苾芻尼與五百徒眾詣難鐸
迦慶俱札足已求請說法却坐一面
時難鐸迦以深妙音演說句義女人
少智卒未能解懷怖懼心不敢諮問
時大世主及諸徒眾既聞法已札足
而去便詣佛所札佛足已在一面坐
大世主白佛言世尊我等適往聖者
難鐸迦所求請說法時彼聖者以深
妙音演說句義女人少智卒未能了

一切有部經卷第三十二卷 第二三三頌

一切有部經卷第三十二卷 第二三三頌

懷怖懼心不敢諮問如佛所說由布
施故能得无畏若佛世尊許諸尼眾
於苾芻邊設供養者我當隨力而為
供養佛言隨意應作時苾芻尼不知

將何供養佛言應以五種正食或五
爵食或與腰條等時有苾芻尼躬持
乳粥及以美團入迦多林詣具壽難
鐸迦慶時六眾苾芻每令一人在寺
門前經行而住時鄒波難陀於寺門
前見苾芻尼問言姊妹所持何物答
是乳粥及以美團問言欲與誰食答
曰將奉尊者難鐸迦鄒波難陀曰姊
妹若我鄒波難陀常得乳粥及美團
者我亦常能教授尼眾次復有尼更
持酪粥或持諸餅鄒波難陀見而報
曰我比謂難鐸迦以如法心為尼說
法寧知但為小小飲食因緣而相教
授少欲苾芻聞是語已便生嫌耻去
何必苾芻作如是語為飲食故教授諸
尼以此因緣具白世尊世尊以此集
苾芻眾問鄒波難陀曰汝實作是語
諸苾芻為飲食故教授於尼耶鄒波
難陀曰實尔大德世尊種種呵責乃

至我今為制學處應如是說
若復苾芻向諸苾芻作如是語汝為
飲食供養故教誡苾芻尼者波逸
底迦
若復苾芻者鄒波難陀餘義如上飲
食者謂五取五爵餘並同前此中犯
相其事云何若苾芻向他苾芻作如
是語為飲食故教授苾芻尼者皆得
波逸底迦若見苾芻實為飲食教授
尼者說之无犯又無犯者謂窻初犯
人或癡狂心乱痛惱所經
與非親苾芻尼未學處第二十四
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園於
此城中有一長者夫妻共居更无男
女至年衰邁親舊知識物產資生悉
皆將盡告其婦曰賢首我今年老不
能經紀欲求出家婦曰我亦出家報
言隨意即便相隨詣大世主慶頂札足
已自言聖者我妻欲於善說法律而
求出家唯願聖者與其出家并受圓
具時大世主問知无難即與出家并
受圓具時大世主報其夫曰賢首女
人之法體多愛者仁可時時來相看

一切有部經卷第三十二卷 第二三四頌

問報言甚善夫即往詣迦多林中一
苾芻處求哀出家苾芻問已即與出
家并受圓具時城內人聞長者出家
嗟歎希有諸人皆以飲食衣服具
湯藥而為供養莫希勝福彼於異時
披著上服往尼寺中詣故二尼處尼
札足已在一面坐頻頻舉目觀僧伽
是時苾芻報言姊妹汝意欲得此大
衣耶答曰必有盈餘施亦佳矣苾芻
便念此意難違我與此衣更作餘者
即與衣而去介時世尊告阿難陀曰
汝可告諸苾芻世尊欲向人間遊行
若有願樂隨佛去者當持衣服時阿
難陀奉教告知世尊便與大眾寂靜
圍遶如上廣說世尊欲往摩揭陀國
世尊常法將出行時即以全身右旋
而顧如大象王觀察徒眾恐諸苾芻
衣服不整見彼苾芻唯著上下二衣
欲出遊行世尊見已告阿難陀曰苾
芻豈可安居之處不得復衣耶白佛
言得佛言何故此苾芻無僧伽但
著二衣隨我遊行時阿難陀具以事
白世尊告曰苾芻以衣與非親尼耶

一切有部毗奈耶第三卷 第三十五張 而

白佛言與佛言若非親尼者不知量
量有衣无衣得時便受親則不介世
尊以此因緣問彼苾芻汝實以衣與
非親尼耶白言實介世尊種種呵責
廣說如前乃至制其學處應如是說
若復苾芻與非親苾芻尼衣除換易
波逸底迦若復苾芻者謂此法中餘義
如上衣有七種並如上說此中犯相
其事云何若於非親作非親想與衣
者得墮罪若親作非親想與衣者
得惡作罪若親想非親親想與衣
者无犯若見遭難無衣服者與之無
犯或因說法愛樂美言持大毘施或
因受戒而施或復賣與或博換與又
无犯者謂取初犯人或癡狂心乱痛
惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶第二十二卷 第六張 而

根本說一切有部毗奈耶卷第三十三 而

三藏法師義淨譯 制譯

與非親苾芻尼作衣學處第二十五

介時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
孤獨園時笈多苾芻尼五衣破壞多
有餘衣便作是念誰當為我判作大
衣如是念時有餘諸尼來至其所告
言笈多何故似有憂色彼便報言姊
妹我之五衣並多朽故而僧伽極
是破碎我今多有疊衣不知欲遣誰
作諸尼報曰汝豈持金鉢從他乞食
耶汝有聖者鄒陀夷眾所知識寧容
憂念无人判衣報言彼是尊德豈能
為我答言或容為汝報曰彼定不能
答言豈有將涉渡人聞水泝聲即脫
靴履可持疊去或能為判是時笈多
即持白疊往鄒陀夷所札足而坐時
鄒陀夷見其大疊報言笈多若人得
此新好白疊判作複僧伽衣隨時
受用修諸善品日有增益笈多曰大
德若須理合持奉然我大衣極成破碎
今將此疊憑為作衣時鄒陀夷便作

斯念我與刺者十二衆尼若有刺衣皆來憑我我復柯容為他勞苦若不刺者笈多見恨我今宜可作法刺之令如木釜一煮便壞不復更來令我縫刺報笈多日可留疊去時六衆莖莖來見大疊問言大德此是誰疊報言是所愛人物問言誰是所愛報是笈多若如是者我等共為即裁其疊尋便刺了時鄒陀夷持此大衣詣經行處以五色線刺作自身共笈多尼相抱之像便持大衣置房中架上笈多既至問衣成未報言衣始刺成汝即來至遂便以衣置彼肩上有告日乃至未染已來不得輒開便獲罪是時笈多持衣而去彼同伴尼告言笈多可將衣來我試為觀不知尊者如何刺作笈多報日汝可不聞聖者鄒陀夷作如是語乃至未染已來勿輒開衣若開得罪既至寺內諸尼報日我試看衣刺作何似報言聖者鄒陀夷作如是語乃至未染已來不應輒開若開得罪時有得意莖莖尼強就肩上抽取大衣遂便開張諸尼見已

一切有部律卷第三卷 第三十二 一四

皆大譏笑作如是語聖者鄒陀夷久與笈多不能相見今日始得交頸同居時喬答弥大世主報諸尼日汝等頭上无鬚腋下毛長有何欲情而更諠笑諸尼自言聖者鄒陀夷作非法事由斯見笑遂問其故尼以事白時大世主告諸尼日彼常惡行虧損聖教令法河岸日見崩墮諸莖莖尼以此因緣白諸莖莖諸莖莖衆聞生嫌耻具以白佛佛告鄒陀夷汝實與非親尼作衣耶自言實尔大德世尊集諸莖莖種種呵責鄒陀夷已乃至制其學處應如是說若復莖莖莖與非親莖莖尼作衣者波逸底迦若復莖莖者謂鄒陀夷餘義如上此中犯相其事云何得罪輕重六句同前無犯如上與莖莖尼同道行學處第二十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆莖莖難陀鄒波難陀作如是念共相告日此諸黑鉢用蘇麻脂以塗其足常遊四方將欲行時受他利養行還之日復受供給多人受敬我等猶若并蛙未曾遊歷是故无緣得他

一切有部律卷第三卷 第三十二 一四

利養我今宜可告姊妹知於日初分著衣持鉢往十二衆莖莖尼處告言姊妹汝等善住我欲遊方隨處教化時彼諸尼聞皆啼泣鄒陀夷問言姊妹何故啼泣答日大德行矣給苑空虛報言姊妹大師處世百千聖衆汝等何故輒謂空虛答日諸黑鉢者聞我名時尚不歡喜豈容至彼許我安坐賜以言談為宜妙法耶波難陀日若如是者可相隨去吐暉難陀尼日莖莖與尼同一道行是事合不鄒波難陀日道理合去誰復相遮多辨路糧可相隨去時莖莖尼隨言辨說六衆莖莖著衣持鉢入城乞食既得食已往尼寺中十二衆見自言聖者可食卜食六衆為受所有路糧悉皆食盡告諸尼日姊妹汝等造得路糧應可將來觀其好不尼便報日向者小食並是路糧乎已食盡六衆日若如是者何得長途共相支濟更可多作若少乏者當受飢告彼更營辦俱投商旅時有乞食莖莖亦欲隨去諸人報日斯等六人並皆惡行若同去者

一切有部律卷第三卷 第三十二 一四

被拙不疑乞食者曰我不從彼受業亦不依止為師彼以何緣而相惱亂不受勸言遂即同去是時六眾既至界外自相謂曰我等何能久事容軌宜各隨意作自威儀是時難陀與難陀莖蓋尼難陀弟子及尼弟子乃至求寂及求寂女同在一處隨路而行其鄒波難陀等亦復如是時有婆羅門居士等見其合雜作如是語此是沙門婦此是男此是女此是兒婦此是孫子與俗不殊何有正法鄒波難陀聞而告曰憍惡婆羅門假令我今腳踏汝咽多畜妻子法與非法何干汝事時彼乞食莖蓋聞已生念我寧身死誰能共此惡行之人共為遊歷遂即旋返至迦多林時諸莖蓋見而問曰善來行李安樂不答言具壽寧有安樂我共六眾同道而行彼行惡事虧損佛法問曰彼作何事即便具答少欲莖蓋聞生嫌賤去何莖蓋與尼同路人間遊行以此因緣具白世尊世尊知已待六眾至集眾問曰汝等六人實作如是不端嚴事耶答言

如有部經卷第三卷 第五五而

○根本說一切有部毗奈耶

實余世尊種種呵責乃至制其聖家應如是說若復莖蓋與莖蓋尼同一道行者波逸底迦如是世尊為諸莖蓋制學處已佛在給孤獨園有眾多莖蓋尼在王舍城於王園寺三月安居夏訖終已欲詣給園札世尊足出求商林於商人中見有莖蓋遂相謂曰姊妹此有莖蓋不合同去當更別求諸商林中皆有莖蓋復相告曰我雖久覓皆有莖蓋不可同行但遙望商林隨後而去時莖蓋尼在後行時越伴不及便被盜賊劫奪衣資漸漸遊行至室羅伐訖莖蓋尼寺尼既見已告言姊妹行李安樂不答曰寧有安樂在路遭賊劫我衣物諸尼報曰豈無商林與同行耶答言有若余何因遭賊答有莖蓋不合同去緣斯在後遂遭賊劫諸尼曰九十六種諸外道類皆志恣慾不棄女人唯佛世尊獨奈我等令元依怙被賊劫奪諸莖蓋尼聞三白言莖蓋諸莖蓋白佛佛言除時回緣復於異時有眾多莖蓋隨逐商林人間遊行飲食有問佛言

如有部經卷第三卷 第六六而

應持路糧如佛所教持路糧者諸莖蓋不知遺誰持去佛言應令男淨人或女淨人此若元者令求寂男求寂女此若無者莖蓋莖蓋尼應更手持去更手持食又有眾多莖蓋人間遊行有染患者諸莖蓋棄之而去佛言不應棄去應可與行莖蓋力少不能持去佛言若有莖蓋尼應共與去莖蓋近頭尼在足處便生染心佛言莖蓋近足尼在頭邊行至村坊俱看病人不行乞食遂闕飲食佛言應留一人看守病者餘皆乞食若莖蓋尼病亦應准此將去尔時世尊告諸莖蓋目前創制此是隨闕乃至應如是說若復莖蓋與莖蓋尼共商林期行者除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖畏難處此是時若復莖蓋者謂是六眾莖蓋尼者謂十二眾期者謂同結伴行者謂涉路而去除時因緣者謂有難緣得同商林若無商林不能得去恐怖畏難乃至結罪並如上說此中犯相其事云何若莖蓋共莖蓋尼商旅同路行時若越半半拘盧舍皆得

如有部經卷第三卷 第七五而

第四一冊

一一

惡作滿滿拘盧舍皆得贖罪或從村
詣野或從野詣村里數結罪咸皆准
此又无犯者謂軍初犯人或癡狂心
乱痛惱所纏

與苾芻尼同乘一船學處第二十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
六眾苾芻難陀鄒波難陀共相謂曰
此諸黑鉢用鉢猴腦以塗其足如是
等廣說如前乃至告十二眾知彼便
帝泣令辨路糧遂同船男女交雜
諸人譏笑諸苾芻聞以緣白佛佛便
呵責乃至制其學處應如是說

若復苾芻與苾芻尼同乘一船者波
逸度迦如是世尊為諸苾芻制學處
已在給園中去斯不遠有河名曰難
渡於此河外有村名曰白鴿村有長
者造立大寺修營既畢欲施與僧便
請二部僧尼就彼設供時有一尼勤
修善品作如是念我於今日不行乞
食且當作業待至臨中我當赴供既
修禪誦見日欲中遂到河岸見諸苾
芻先在船上時船主報言聖者宜
可上船尼言賢者我不合去宜待後

一切有部律卷第三十卷第八張

船更迴來取人將去復笑尼上尼

見苾芻復去在後船到彼岸繫纜而
去時苾芻尼遂便叫喚船人船人可
未取我船人不肯尼乃佇立河邊見
日過午即便歸寺乃至食勢尚存能
為習誦飢虛既過倚卧一邊是時諸
尼赴供迴已問此尼曰聖者食是他
物腹豈他耶多食食糞飽問而計報
曰我不去食何問之有問曰何因不
食具以其事告語諸尼尼白苾芻苾
芻白佛佛言除直渡世尊以此因緣
告諸苾芻曰前是制制此是隨闍為
制學處應如是說

若復苾芻與苾芻尼期乘一船若波
波若泝派除直渡波逸度迦
若復苾芻者謂是六眾餘教如上期
乘一船者謂共乘船過津濟廣弘波
者謂下水泝派者謂上水直渡者謂
正趣傍岸此中犯相其事云何若苾
芻共尼同乘船計其遠近得罪輕重
同前道行若篙棹折墮派而去或復
施折或避灘磯或施師不用其語此
皆无犯又無犯者謂初犯人或癡狂

一切有部律卷第三十卷第九張

心乱痛惱所纏

獨與女人在屏處坐學處第二十八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
具壽鄒陀夷於日初分著衣持鉢入
城乞食次至故二笈多之舍是時笈
多遙見鄒陀夷來即為數座告言善
來聖者可於此坐即共笈多相對而
坐時鄒陀夷為其說法憶昔同歡告
笈多曰汝憶昔日於彼園中或天祠
處敷設如是卧具然如是燈明食如
是飲食作如是歡戲不吝言我憶時
有乞食苾芻亦至笈多舍笈多見已
作如是念我今若起與食恐絕言談
即便搗手令去時鄒陀夷見其搗手
告言笈多汝對我前情无著耻便與
外人手相搗遣報言聖者我實不與
外人湯相搗遣然有乞食苾芻欲來
求食我作是念若起與食恐絕言談
遂以手搗更無別意鄒陀夷曰豈我
為汝說四聖諦法而畏絕耶然我於
昔時常自舉手從他乞白得斯蘆葉
捨而出家汝今不能助成福事惠施
乞人于時笈多即便重嘆乞者以上

一切有部律卷第三十卷第十張

妙餅食授與滿鉢時乞食者得食便去其部陀夷於此飯食訖歸遊多林彼乞食者便作是念我今宜往大德部陀夷所助其歡喜往彼告言大德當生慶喜我於今日受仁妙供部陀夷曰汝初入舍見作何事答曰見以手遮問曰後作何事答曰彼出好食持以相施報曰當尔之時我在舍內令施汝食問曰大德當時共女人一處坐耶答言尔曰此事合不答從合不合我已作訖何干汝事若汝不能共容忍者當告苾芻制其學處答曰我豈相捨即以此事白諸苾芻少欲者聞各生嫌耻云何苾芻與女人屏處獨坐時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊乃至問部陀夷廣說如前制其學處應如是說若復苾芻獨與一女人屏處坐者波逸底迦若復苾芻者謂部陀夷餘義如上女人者謂堪行姪女獨者謂无第三人屏處有三謂牆柵及傍坐者謂一尋內縱身而坐結罪同前此中犯相其事云何若苾芻獨與女人在屏處縱身而坐無第三

一切有部律藏卷第三十三 第十二

◎根本說一切有部毗奈耶

人得波逸底迦若在門屋下或在房門前或令女人獨於此處摩耆諸樂大鬧其門來往諸人皆得見者无犯又无犯者謂取初犯人或癡狂心乱痛惱所經

與苾芻尼屏處坐學處第二十九

佛在室羅伐城遊多林給孤獨園是時苾芻多既出家已次當授事時諸尼衆於日初分著衣持鉢皆行乞食唯有多獨在寺住時部陀夷入城乞食至苾芻尼寺是時苾芻多躬為灑掃於寺門前遙見部陀夷來告言善采聖者即便放舊前礼其足在一面立時部陀夷便為說法說法既久憶昔同歡告苾芻多曰汝憶往日於彼園中廣說如前乃至答言我憶時有老病苾芻尼在門屋下坐作如是念此之二人乃至母嫁時事亦共評論時既延久苾芻多報曰聖者應去諸苾芻尼欲來入寺見不掃除恐生嫌恨我當掃灑部陀夷遂去苾芻多掃灑諸尼見問掃地何少答曰自汝去後我立不坐老尼聞已報曰仁等去後苾芻多不

一切有部律藏卷第三十三 第十三

坐其事實尔然大德部陀夷來至於此立苾芻多恣意言話乃至母嫁亦並評章諸苾芻尼問苾芻多曰實作如是不端嚴事耶答言實尔諸尼聞已咸生嫌耻云何苾芻與苾芻尼獨在屏處立以此因緣白諸苾芻諸苾芻白佛佛以此緣集苾芻衆問答可責廣說如前乃至為制學處應如是說若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者波逸底迦若復苾芻者謂部陀夷餘義如上釋獨等義廣說如前此中犯相立卧皆犯餘如前說

知苾芻尼讚歎得食學處第三十

佛在室羅伐城遊多林給孤獨園尔時具壽大迦攝波在城東園鹿子母舍時迦攝波於晡後時從靜慮起往世尊所礼佛足已退坐一面尔時佛告迦攝波曰汝今年衰朽老所著布糞掃衣極成重滯此應棄捨當隨我教依衆而坐受別請食及施主衣應以刀截并染壞色而守持之時迦攝波奉教歡喜礼佛而去於此城中有一長者於長夜中作如是念善哉大

一切有部律藏卷第三十三 第十三

第四一冊

一三三

迦攝波合受人天恭敬供養我當何時於已舍中得設微供延請來食長者聞佛令迦攝波依眾而坐并受別請往詣其所礼足已在一面坐時迦攝波為彼長者說微妙法示教利喜長者便念我若獨請大德詣舍食者或容不肯受我今宜可通請四人長者即從座起偏袒右肩合掌礼教白言聖者唯願大德并已四人明日就家受我微供是時尊者默然受請時彼長者見受請已礼足而去既至舍已告其妻曰賢首我於長夜作如是念善哉大迦攝波合受人天恭敬供養我當何時於已舍中得設微供延請來食我於向者延請大德通已四人明來我舍為受供養彼已慈悲許受我請賢首宜可多辦清酒上妙飲食其妻聞已尋皆備辦應合於食今日修營堪熟食者明朝當作時彼長者至明日清旦便作是念我今若於三層舍下敷設坐席乞食諸人共相誼關若在第三層上為鳥乱飛惡汗飲食宜於中層敷其座褥既敷設已

切有欲奉養者手三卷 第一卷 四

即令使者往白尊者迦攝波大德飲食已辦幸願知時如佛所說若為先首受他請者應在前赴時大迦攝波於日初分通已四人往長者舍既至彼已便昇中閣就座而坐是時長者礼尊者迦攝波足已在一面坐時大迦攝波為其說法示教利喜時吐羅難陀苾芻尼亦未乞食前入長者舍告其婦曰妙相無病長壽當施好食長者婦見報言聖者今日稍忙无暇和與問言何為答曰尊者大迦攝波一切人天皆恭敬供養今我舍內聊設疎供請彼四人來此受食時將欲至仁可且去尼便報曰彼是外道出家至愚至鈍多有諸餘釋迦上族出家具戒為大法師三藏俱明詞辯無尋何不供養乃施餘人時大迦攝波聞此語聲作如是念勿令此尼廣為惡業故作譬效金聲雅亮響過宅宇尼聞妙音知是迦攝波作如是語彼大龍象已至宅中長者聞已遂作是念前去外道出家至愚至鈍後更說去是六龍象便起怒心從閣而下彼下

切有欲奉養者手三卷 第五卷 四

閣時息行震響尼聞行響便作是念聽此行步響異尋常必當於我作無利事宜可急出勿令見我即擡裙急步疾出其舍長者告曰禿沙門尼何故逃走更不得來入我宅內尼還報曰汝家如廁如獄停旃茶羅我索國王同宮內人無有障導汝若觸者我者當截汝雙腕長者告曰禿沙門尼諸者宿尼蒙王恩澤非汝貪惠无識之人且放汝去長者目持種種上妙飲食竭誠供養飯食既訖投鉢澡手哥齒木已長者及妻卑席而坐聽說妙法時大迦攝波為說法要示教利喜從座而去至住處已往詣佛所礼佛足已却坐一面白佛言世尊我蒙佛教令依眾往受別請食由斯乃是外道出家至愚至鈍復是佛弟子中為大龍象我於今日得斯毀譽大德我於長夜自居閣若讚住閣若自常乞食讚常乞食自居樹下著糞掃衣讚居樹下著糞掃衣佛告大迦攝波汝見何利自居閣若讚歎閣若自常乞食讚歎乞食自居樹下讚歎樹下

切有欲奉養者手三卷 第十六卷 四

自著糞掃衣讚歎糞掃衣大迦掘波
白佛言世尊我見二利去何為二一
者於現世中得安樂住二者於未來
世能與多人作大燈炬示其正路時
彼諸人咸共聞知作如是語佛在世
時有大德苾芻捨俗出家淨修梵行
大師所讚智者所稱自居闍若乃至
示其正路時諸苾芻等聞是事已各
自策勵如說修行勤求出道彼於長
夜得安樂住說是語已佛告大迦掘
波善哉善哉汝能如是於長夜中與
未來世同梵行者作大饒益哀愍世
間人天等衆惠利一切令得解脫迦
掘波若有毀譽杜多行者我毀其人
人若有讚歎杜多行者我讚其人何
以故迦掘波我於長夜讚歎行此杜
多功德稱揚顯誦諸行中寂迦掘波
汝從今日常住闍若讚歎他人住闍
若處乃至廣說汝等應當勤心修學
時迦掘波奉教修習此是緣起仍未
制學處

一切有部律藏卷第三十七 而

長者居士等於諸大德尊宿苾芻常
為供養時六衆苾芻入城乞食詣十
二衆尼所時彼諸尼見六衆至報言
聖者就座可食小食鄒波難陀曰誰
當授我答言我等報曰今日雖介明
朝遣誰答曰我當還奉報言姊妹認
得此食未能支濟汝等若能順我等
意為饒益者諸婆羅門等先所供給
諸大苾芻種種供養汝當勸彼迴施
於我若能如是得好供給我當支濟
時吐羅難陀尼白言聖者我苾芻尼
合作此事不鄒波難陀曰深是合作
誰復相遮豈令我等受餓而死尼曰
我等奉教時吐羅難陀苾芻尼入城
乞食到彼尊者橋陳如施主之舍至
彼舍中作如是語仁比於誰以食供
養答曰聖者橋陳如我常供養報曰
汝若能於種種出家明閑三藏辯才
元導是大法師為供養者仁等必當
獲殊勝福彼便問曰誰是種種具斯
衆德報曰聖者難陀即其人也答曰
我隨教作長者遂便以橋陳如供養
迴與難陀如是諸餘者宿尊德所有

一切有部律藏卷第三十八 而

供養皆迴與六衆苾芻今時六衆
於日初分著衣持鉢入城乞食至施
食家受諸飲食餅果之類盛滿角袋
并持鉢鉢還歸住處諸苾芻見問曰
袋中盛滿何處將來報言願我姊妹
无病長壽緣彼教化我得美食諸苾
芻曰具壽合遣諸尼教化飲食而受
用耶答曰擾何不合深誠應理豈我
不食自餓而死少欲苾芻聞生嫌賤
云何苾芻令苾芻尼教化飲食而受
用耶以此因緣具白世尊世尊乃至
廣為問答為制學處應如是說
若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食
食者彼近底迦如是世尊為諸苾芻
制學處已室羅伐城有一長者為二
種業一謂興易二謂營農於曠野中
耕地既訖下糶麥種即於田處背作
小廬復持錢財餘愛興易時有乞食
苾芻人間遊行至室羅伐出城觀望
見彼小廬作如是念此處閑靜堪為
止宿即便每日入城乞食權停小廬
由人氣故諸餘鳥鹿不來侵損復蒙
時雨芒實極成時彼長者他處經末

一切有部律藏卷第三十九 而

安隱得至歲舉貨物洗浴食已告其婦曰我於先時於其處田中下糠麥種遂出經求不知今時可得種不遂性田中見苗實成熟便作是念我所種苗不作籬柵亦不使人而為守護何故今時非意成熟即便按行見有人跡尋蹤而去至舊草廬窺戶內觀見乞食者加跌端坐冥默禪思長者便念我田得成由此人力遂前問曰聖者住斯答言如是長者告言聖者此是我田幸可依住若須花茶及齒木者隨意當取明就我家為受踐供苾芻報曰我是乞食人不受他請便不相許時彼長者礼足而去既至家已報婦曰賢首應料理倉庫田麥極成婦曰仁誑我耶夫曰我先下種不安籬柵亦不使人而為守護今極成熟何事相誑汝勿致疑婦問其故答曰我於田邊造一草室有乞食者於彼居停由其力故苗實成熟婦曰若如是者何不請來就舍受食答曰我已言請彼不肯受自云我是乞食之人不受他請婦曰彼乞食者日歷

一切有部藏經卷第三十三卷 第三十二段

百家乞求辛苦方能滿腹仁不怨勤所以不受宜可更去苦相邀出必應為受時彼長者聞婦勸已遂便復去至已礼足自言聖者幸願慈悲明當就宅受我微供苾芻報曰長者我是乞食人不受他請長者報曰願當降意明至我家略受味食勿違所請時乞食人見彼長者慇懃不已遂默然受長者見受礼足而去既至舍已告其婦曰賢首乞食苾芻已受我請明日許來應可為辦上妙飲食其婦聞已即便備辦堪冷食者今日預為須熱食者明日營作是時有餘乞食苾芻來至田中草室之內喚乞食者曰可來共行乞食報曰有別長者來請我食時至當赴不及相隨餘乞食者作如是語汝大福德能復利養為物受請時至當行尔時吐羅難陀苾芻尼於日初分著衣持鉢入城乞食巡次至彼設供之家便入其舍見長者婦報言妙相願汝无病長壽當施我食婦人答曰聖者且去我有憂愁無容授食問曰何憂答曰請乞食者許

一切有部藏經卷第三十三卷 第三十二段

來就舍今既不至恐其絕食是故懷憂尼便報曰我若喚來與我食不報言與食尼曰我雖蒙食其伴如何報言亦與守寺之尼雖當與食報言亦與吐羅難陀便作是念入城乞人今皆欲出新來入者即是其人尼往城門遙望而往其乞食者作如是念我既受請不為乞食且修善品時至當行看時欲至著衣持鉢往赴城中時吐羅難陀見而便念此之來者是受請人即前問曰聖者於某甲舍受其請耶答言尔尼曰我於彼家已相讚歎報言姊妹我先令汝相讚歎耶便作是念如世尊說若苾芻尼讚歎得食即不應念我今寧可忍飢絕食不緣此故而犯其罪即欲迴還吐羅難陀見其欲去報言聖者我不知仁名字氏族云何爾尔共相讚歎時乞食者報言姊妹若先是實後便妄語若後是實前言是虛說是語已遂還本處尼極著耻便行乞食時彼苾芻還歸草室乃至食力未盡已來修諸善必食力消已遂便倚卧餘乞食者來

一切有部藏經卷第三十三卷 第三十二段

問之曰食是他物腹豈他耶答曰我何所作報曰多貪飽食遂使不能修諸善品問誰貪飽食答曰汝是多貪報曰我不曾食問曰有何因緣時乞食者具以其事白諸苾芻諸苾芻以緣白佛佛言除施主先有意受食无犯尔時世尊讚歎持戒可破戒者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知苾芻尼讚歎曰緣得食食除施主先有意波逸底迦

若復苾芻者謂是六眾餘義如上苾芻尼者謂吐羅難陀讚歎者有其二種一讚歎持戒二讚歎多聞食有二種已如上說食者謂吞咽也除施主先有意者若施主先有心請此苾芻設令讚歎食之元犯此中犯相其事云何如有眾多苾芻受俗家請若苾芻尼先往其舍作如是語仁等設供請何苾芻報言某甲尼曰欲行何處施主報曰欲行處赴尼曰應與細說彼苾芻或有證得預流果者或得一采果者或得不還果者或有證得阿

一切有部毗奈耶卷第三十三

○根本說一切有部毗奈耶

羅漢果者尼曰欲行何所報曰羊酥尼曰應與牛酥彼苾芻得四果故尼曰欲行何處報言鹹益尼曰應與石鹽彼苾芻得四果故若行醋漿應與酪漿乃至諸菜餅果悉皆勸與勝上好者欲與非時沙糖漿尼曰應與石蜜漿欲與粟米飯尼曰應與粳米飯欲與菜羹尼曰應與肉羹彼苾芻得四果故若諸苾芻知苾芻尼見彼施主行食食時勸讚行好讚彼苾芻獲得勝果若苾芻知如是虛相讚歎食其食者皆得波逸底迦若苾芻尼讚歎苾芻六持三藏應與好食者得惡作罪若苾芻實得諸果實解三藏尼雖讚歎食之元犯又無犯者謂取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三十三

根本說一切有部毗奈耶卷第三十四

而

第四攝頌曰

敷食一宿屢受鉢不為餘足食別非時
觸不受妙食

展轉食學處第三十一

余時薄伽梵在王舍城羯闍鉢迦池竹林園中時具壽大目犍連於時時中常往捺落迦傍生餓鬼人天諸趣慈愍觀察於捺落迦中見諸有情備受刀劍斬斫其身屍棄煇煇熾熾炭燒煮等苦於傍生中見其更互相食嗽等苦於餓鬼處見為種種飢渴所逼等苦於諸天處見將墜墮受別離苦於人趣中見有種種艱辛求覓資生衣食殺罰等苦既見是已於四眾中皆皆宣告諸人當知如我所見五趣差別苦樂之報皆悉不虛汝等應信勿致疑惑受苦報者惡業所招謂殺盜邪淫乃至邪見不敬三寶欺慢尊親无慈愍心不持禁戒由斯惡行得苦異熟受樂報者善業所感謂

第四一冊

一七

不殺盜乃至不邪見崇信三寶敦重尊親具慈愍心奉持禁戒由斯善行得樂異熟諸人間已歎未曾有忠皆舉手高聲唱言善哉聖者能為我等盲冥之輩但見現在不覩未來親於五趣觀善惡事還來相告我等始知報應影響必不唐捐從今已去改惡修福希生善道不墮惡趣是時四眾既自聞已皆作是念我之男女或弟子等常為惡業不勤修習清淨梵行欲令棄捨諸惡業故志皆將至聖者大目犍連度人其德法既聞法已莫修善行免墮惡趣證殊勝果當今之時四眾雲集來聽法要人眾誼器世尊知而故問具壽阿難陀曰何故大目犍連處四眾雲集時阿難陀自佛言世尊具壽大目犍連遊行五趣見諸苦惱於四眾中具說其事由此諸人為聽法故皆來集會

尔時世尊告阿難陀非一切時屢常有目犍連如是之輩頗亦難得是故我今勅諸苾芻於寺門屋下畫生死輪時諸苾芻不知畫法世尊告曰

一切有部藏經第三十四卷 第二張 五

應隨大小圓作輪形處中安設次安五輻表五趣之相當轂之下畫熱浴迦於其二邊畫傍生餓鬼次於其上可畫入天於人趣中應作四洲東歐提訶南瞻部洲西瞿陀尼北拘盧洲於其轂處作圓白色中畫佛像於佛像前應畫三種形初作鵠形表多貪染次作鈍形表多瞋恚後作猪形表多愚癡於其軻處應作漚灌輪像多安水罐畫作有情生死之像生者於罐中出頭死者於罐中出足於五趣處各像其形周圍復畫十二緣生生死之相所謂無明緣行乃至老死無明支應作羅刹像行支應作凡輪像識支應作豺狼像名色支應作乘船人像六處支應作六根像觸支應作男女相摩觸像受支應作男女受苦樂像愛支應作女人抱男女像取支應作丈夫持瓶取水像有支應作大梵天像生支應作女人誕孕像老支應作男女老衰像病像作男女帶病像死支應作與死人像憂像作男女憂感像悲像作男女啼哭像苦像作男

一切有部藏經第三十四卷 第三張 一〇

女受苦之像惱應作男女挽難調駱駝像於其輪上應作无常大鬼迷駭張口長舌兩臂抱生死輪於見頭兩畔書二伽他曰

汝當求出離 於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍 於此法律中 常為不放逸 能竭煩惱海 當盡苦邊際

次於无常鬼上應作白圓壇以表涅槃圓淨之像如佛所教於門屋下應作生死輪者時諸苾芻奉教而作諸有教信婆羅門居士等見畫輪像問言聖者此之畫輪欲表何事苾芻答曰我亦不知何所表示諸人報曰若不解者何因圖畫時諸苾芻默無所對即以此緣具白世尊世尊告曰應老苾芻於門屋下坐為來往諸人婆羅門等指示生死輪轉因緣如佛所教令指示者時諸苾芻遂不簡擇令無識解者開導其事不生物信更招譏諷佛言令知解者指示諸人時王舍城有一長者娶妻未久便誕一男頗客端正人所樂見告其妻曰賢首我今有子多有費用宜入大海經求珠

一切有部藏經第三十四卷 第四張 一〇

貧妻告言善長者即便持諸雜物入大海中因風破船往而不返其妻辛苦或假宗親或以自力長養小兒以孤貧養育名曰貧生時貧生子子既漸長大付師受業遂與同學往竹林園至寺門下見畫五趣生死之輪問言聖者此名何物必答報曰此是五趣生死之輪白言聖者為我宣說必答告曰汝當善聽所謂捺洛迦傍生餓鬼人天趣別又問聖者此捺洛迦有情曾作何業受斯斬斫碎身等苦必答報曰賢首此於十惡業道以極重心數作不息由彼業力今受斯苦又問聖者此傍生趣曾作何業受斯有重相食等苦必答報曰賢首此由造作十惡業道以輕微心數作不息由彼業力今受斯苦又問聖者此餓鬼趣曾作何業受斯飢渴燒然等苦必答報曰賢首此由慳惜已物不肯惠施見他施時便為遮止於三寶處父母親族无分布心數習不已由彼業力今受斯苦又問聖者此之天趣曾作何業受勝妙樂必答報曰賢首

一切有部雜持律卷第四卷 第五法 而

此由以起重心修十善業教信三寶受持禁戒由彼業力今得生天受勝妙樂又問聖者此之人趣曾作何業受慶中樂而有馳求活命等苦必答報曰賢首此於十善業道以輕微心而數修習由彼業力今得人身受慶中樂而有馳求活命等苦童子白言聖者下三惡趣我所不欲生人天中情有欲尚聖者我作何業生彼天中答曰汝若能於佛正教中善說法律而出家者於現世中策勵修習斷諸煩惱盡苦邊際若不獲果有餘煩惱而命終者當生天上聖者若出家者當作何業答曰乃至命終无虧梵行曰我不能作更有何業得生天上若受八支及五學處為近住近事曰此作何事答曰若一日夜或至盡形不殺盜淫不妄語等曰此亦不能更作何業當得生天問曰若以飲食供佛及僧由此福因當生天上聖者可用幾物得為飲食供佛及僧答曰可用五百金錢聖者此事可辨即從座起札足而去還家白母曰我於向者語

一切有部雜持律卷第四卷 第六法 而

竹林園於寺門下見有衆畫五趣生死之輪所謂捺洛迦傍生餓鬼及以人天下三惡趣我所不欲上之二趣心有愛樂母今欲得生人天不母曰欲得若如是者當可與我五百金錢奉佛及僧一中供養當得生天母曰汝少失父孤憐養育或以自力或假宗親今始成人付師受業束脩之直尚自不充五百金錢平何能得自言若貧無者我當備力求覓金錢母曰汝今少年氣力微劣何能客作求覓珠財答曰我當勦力望及餘人母見懇勸即放令去往市店所求自備賃時有婆羅門居士等來覓作人曾不見問乃至日暮佇立行中諸人散盡遂便還舍母問曰得備力處不答言曾元見問母曰豈有作人如汝束帶凡作人者頭蒙塵土著破弊衣在作行中他人見問既至明朝如母所說著履衣服住作行中時有長者欲造宅舍來至行中見傭力者將餘人去不問貧生于時貧生報長者曰我亦客作何不相雇長者曰汝容貌柔款

一切有部雜持律卷第四卷 第七法 而

豈能執作答曰傭力之人豈先與價長者曰日暮方酬貧生曰我且為作至日晡時若攝作功當酬價直若不恆意物不須與長者將婦令其作務諸餘作者並不齊心唯此貧生盡力為作諸人報曰觀汝形勢未解客作但可度日何苦自身貧生報曰兄弟等知不我由惡業生在貧家今更欺人當生何道諸人報曰汝今未解且事勤勞不久之間懶劇於我時彼貧生善能談說為諸作者巧說當機諸人樂聞執作隨走欲聽其話不暇徐行貧生引之乃至終日一日之作比餘兩倍長者至暮自來檢察觀其所作倍勝於常問當作人曰汝於今日加作人耶報言不加若尔何故兩倍於前其當作人以事具告長者聞已極生歡喜遂與貧人兩倍之價貧人問曰兩日之價豈併相酬長者曰我心愧汝故倍酬直貧人曰若稱意者乃至宅成常客我作所有價直且未須還作了之辰一時當付長者曰善哉遂常令執作至宅功畢長者算錢欲

一切有部藏卷第三十卷 第八段 而

酬作直唯得四百五十未滿所期貧人見已遂便啼泣長者曰何故啼泣豈我於汝相欺負耶答曰長者大人元容欺負然我本心求錢五百於佛及僧擬申供養錢既未足更復苦身為此因緣我悲啼耳長者曰若緣福事我願助成貧人報曰長者添滿自成福業我本願不得生天長者曰汝以信心奉佛眾不報言如是若尔汝可往問世尊如佛所說汝當奉行時彼貧人尋詣佛所禮佛足已在一面坐白佛言世尊我為供佛僧眾自賃已身求五百金錢在某長者家多時客作及至作了五百不充長者見欠為我添滿為當取耶為不取耶佛言童子應可取之白佛言世尊他物相助恐不生天佛言童子汝初發心當生天處何況捨施不生天耶奉佛教已歡喜而去至長者家取五百金錢還詣母所自言慈母此是五百金錢幸願營辦供佛及僧母曰汝豈不知家道先貧觸途關乏食手器具座褥皆无欲請佛僧若為能濟汝今可

一切有部藏卷第三十卷 第九段 而

去白傭力處長者令知彼舍寬容或能為作貧人聞告詣長者處自言今我家貧觸途關乏食手器具座席並无欲請佛僧事不能濟敢欲憑告就此宅中為辦所須請佛僧食是事得不長者便念我造新宅得供佛僧斯成善事告曰汝可留物往請佛僧來就宅中為受供養時彼貧生留物而去遂於明日往詣佛所禮佛足已長跪合掌白言世尊唯願明日就某宅中哀受微供

尔時世尊默然受請見佛受已礼足而去報長者知時彼長者即為具辦種種上妙飲食於晨朝時敷設座褥安大水器布列香花令使白佛飲食已辦願佛知時尔時世尊於日初分著衣持鉢與諸聖眾詣長者家是時六眾必苦問授事人曰今日誰家請佛僧眾報言某長者子六眾議曰彼客作人有何飲食我今宜往餘相識慶求覓小食至彼舍已彼言聖者可食小食即皆飽食方詣請慶尔時世尊并詣大眾至長者家各洗足已就

一切有部藏卷第三十卷 第十段 而

座而坐是時貧生便以清淨上妙飲食手自供給悉令飽滿見六衆必苦不能美食便誦佛所自言世尊我見衆中有諸聖者不能美食將非由此障我生天佛言賢首但施座褥定得生天何況佛僧為受飲食是時貧人見佛僧眾飯食既訖双鉢器已便持小席在佛前坐聽說妙法佛為宣說示教利喜從座而去當余之時有五百商人從大海來過王舍城初至之日遇大節會所將珍貨無人交易共相議曰既无交易事欲如何飲食所須無求覓處中有一人曾近苾芻諳知法式告諸人曰宜可散問今朝何處供佛及僧其家必有餘殘飲食我等往彼而求覓之訪知其甲長者之宅已供佛僧我等往彼當以價直而求贖之即便至舍自言長者佛僧食訖必有餘殘求贖多少長者報言非是我食是此少年所設飲食商人就彼同前求覓貧人報曰我不須錢直介相惠時彼商人悉皆恣食既飽滿已咸並稱歎曰長者曰仁於今日道

一切有部毘奈耶 第十一卷 而

○根本說一切有部毗奈耶

六善利於已舍內供佛及僧我等商人亦蒙飽足長者報曰此非我食是此少年所設供養問曰今此少年是誰之子報去是其甲長者子商人報曰此人即是我知識之子便以大疊敷之于地并安珍寶普相告曰諸君當知我聞衆纏成衣滴水坐器仁有施者宜安此處須臾之間便成寶聚商人報曰當受此物貧生曰我但施食无求物心商人曰斯非食價此中一寶能成百供非閑食宜以慶喜心共相贈遺報言我今設食求覓生天仁華見惠我不敢取勿緣此故障我生天商人曰汝信佛不答言我信若信佛者可往問佛隨佛所教當奉行之時長者子往詣佛所禮佛足已白言世尊我向設供尚有餘食與五百商人皆令飽滿時彼歡喜以衆多珍寶見惠於我為受此物為不受耶佛言受取白言世尊勿緣此寶障我生天佛言此是花報果報在後時長者子禮佛而去為受珍寶

一切有部毘奈耶 第十一卷 而

身三更无子息衆人議曰長者身死首望交无欲覓於誰共相領攝宜應共覓大福德人立為首望諸人議曰如何得知是大福德中有智者告諸人曰應以衆多種子置一坵中令諸人以手採取若得一色種子者當立其人以為首望即便如議以雜種子置一坵中衆人各採取得雜種獨此貧生得純色種子衆人雖覓而食議曰我等豈可立客作人以為首望便令三取皆得純色諸人既見共生希有去是天神之所加護我等今者宜可同心請為尊首是時郭邑共拜貧生以為首望時設供長者見是事已即以衆寶瓔珞嚴飾其女而妙與之時貧生善業力故宅中珍寶忽然自生衆人因此号曰善生時善生長者作如是念今我宅中所受果報皆是世尊威神之力我今宜可詣佛及僧來至宅中受我供養是時善生長者往詣佛所禮佛足已在一面坐佛為說法既聞法已即起長跪整衣一肩合掌恭敬白佛言世尊唯願慈悲

一切有部毘奈耶 第十一卷 而

第四一册

一一一

與諸苾芻明當就宅為受徵供。尔時世尊默然為受。善生長者見佛受已。即礼佛足。從坐而去。時善生長者。即於其夜。備辦種種。上妙飲食。廣說如前。手自持食。奉佛僧眾。見叔鉢已。為欲聽法。便持小席。在佛前坐。尔時世尊。知彼長者。意樂極性。隨機說法。令彼長者。心得開悟。即於座上。夫婦二人。以金剛智杵。摧破二十種薩迦耶。

見山得預流果。既見諦已。白佛言。世尊。我等由佛得解脫果。此非父母高祖人王。及諸天眾沙門婆羅門親友眷屬。之所能作。我逢世尊。大善知識。故於地獄。傍生。餓鬼。趣中。拔濟。令出安置。人天勝妙之處。當盡苦際。得涅槃樂。乾竭血海。超越骨山。无始積集。所有身見。志皆除滅。獲得初果。我今歸依佛法。僧寶。唯願世尊。證知我是。耶波索迦。耶波斯迦。始從今日。乃至命終。受五學。蒙不殺生。乃至不飲酒。說是語已。俱礼佛足。歡喜奉行。尔時世尊。為彼夫婦。宣說法要。示教。刹喜。得勝果已。從座而去。至住處已。時諸

一切有部經卷第五十 第五十頌 而

苾芻咸皆有疑。請世尊曰。彼善生長者。曾作何業。由彼業力。為客作人。復作何業。於其宅中。珍寶自出。世尊告曰。今此善生。先所作業。緣合成熟。果報不失。凡諸有情。尤身所作善惡之業。非於外界。地水火風。而今成熟。然於自身。蘊界處中。業果成熟。即說頌曰。假令經百劫。所作業不三。因緣會遇時。果報還自受。

汝等苾芻。此之因緣。汝等應聽過去。世時於聚落中。有一長者。大富多財。受用豐足。春陽之月。眾花遍開。茂林清池。皆可受樂。異色諸鳥。發和雅音。所謂舍利鸚鵡。百舌之類。時彼長者。將諸男女。詣花林中。共為遊觀。尔時世間。無佛有獨覺者。出興於世。於貧窶。類常懷哀。愍住下房舍。及以廢食。辟如麟角。獨現世間。時此獨覺。為愍物。故人間遊行。至斯聚落。於日初分。著衣持鉢。欲行乞食。復自思念。我今何故。為難滿身。辛苦入村。多處求食。宜住園內。若有節會。人來隨彼。所施用。自充足。是時獨覺。即往園中。長

一切有部經卷第五十 第五十頌 而

者。遙見身心。湛寂容儀。詳序。弥加信敬。起渴仰心。便就礼足。自言。聖者。仁為求食。我為求福。宜住園中。受我供養。時彼獨覺。默然許之。長者於日。日中。奉施飲食。後時。長者有事。須詣餘村。告其婦曰。賢首。我今有事。須往某村。汝於聖者。如常供養。勿令有闕。告已。便去。時長者。婦晨朝早起。備辦飲食。其子問曰。母今辛苦。每日為誰。母曰。為上福田。聞已。怒曰。彼不傭力。而受他食。母便呵叱。汝莫作此。口業。重罪。長者後還。問其妻曰。聖者。飲食无闕。之不婦報之。曰。所供飲食。无闕。時須然我童兒。於聖者處。作口業。罪具陳。子語長者。便念小兒。無識。自言。其軀。當隨惡趣。即携童兒。詣尊者處。請彼獨覺。遙見長者。與子俱來。便作是念。長者比來。獨行。而至何故。今日與伴俱來。觀知事已。不用口言。以身說法。為愍彼。故踊身。空界。猶若鵝王。現大神通。作十八變。上騰。紅焰下。派清。水卷舒。自在。令生深信。凡夫之人。見神通時。速能發悟。如推大樹。頭首。歸

一切有部經卷第五十 第五十頌 而

依瑤札尊足白言尊者慈悲淨意唯願哀愍速為下來受我微誠略申供養時彼聖者為哀愍故縱身而下長者即以隨時香花慇懃供養父子忠皆頂札尊足而發願言此大福田是應供養而反為惡罵出傭力言願於當來勿受苦報所有勤誠供養功德願於來世生大富家并得如是殊勝之果勝此大師我當承事不生厭背汝等苾芻勿生異念往時長者子者即今善生長者是由於獨覺所發瞋恚心作傭力語遂於五百生中常為客作至今傭力惡業方盡復由至誠供養功德生大富家由昔願言并得如是殊勝果者今於我所得見真諦又願勝此大師我當承事不生厭背者我勝獨覺百千億倍供養於我无厭背心是故汝等苾芻若作純黑業得純黑異熟若作純白業得純白異熟若作黑白雜業得雜異熟汝等苾芻應離純黑及以雜業當修純白業得純白報如是應學此是緣起尚未制戒

一切有部毘奈耶第三卷 第七項而

◎根本說一切有部毗奈耶

尔時世尊出王舍城詣廣嚴城住憍維池側高閣堂中時有長者名曰勇利聞佛未至在高閣堂中便詣佛所禮佛足已却坐一面佛為說法示教利喜令歡悅已默然而住時勇利長者即從座起頂札佛足白言世尊唯願哀愍佛及眾僧明就我家為受微供世尊尔時默然而受是時長者見佛受已礼足而去既至宅已告家人曰我已請佛及僧明當就食然佛僧眾疲於道路汝等多辦上妙飲食時彼家人依言備辦長者於是晨朝時敷設座褥安大水器遣使白佛欲食已辦願佛知時六眾苾芻前至此城往門徒舍彼見致敬報言聖者當食小食答曰我受他請又復白言可食少許菴沒羅餅答言好送即飽食時有乞食苾芻從門前過三若出見亦嘆念餅苾芻報曰我一坐食不應二度長者曰若如是者隨意將去就彼俱念即以鉢受取赴彼請家尔時世尊不去赴請苾芻皆往有五因緣傳遺取念去何為五一為自宴默二為

一切有部毘奈耶第三卷 第七項而

諸天說法三為觀病者四為觀卧具五為弟子制其學處此中所為欲制學處住在堂中令人取食時勇利長者觀眾坐定寺自奉獻種種清淨上妙飲食悉令飽滿時彼長者行食之時見乞食者於小鉢中所持之飯行食將了在乞食者前立乞食苾芻作如是念今此長者獨觀於我欲有言說乃至此未發言我當先語報言長者何但我獨食此菴沒羅餅彼六眾苾芻亦皆食訖長者答言聖者是何言歟乞食者曰非我獨食菴沒羅餅彼之六眾亦皆食訖長者聞已忿怒作色告言聖者豈我宅内无斯餅耶告家人曰汝可行此菴沒羅餅彼即行餅時取食苾芻受得食已往詣佛所頂札佛足在一面立世尊常法與取食人共相言問今日眾僧飲食飽不白言世尊上妙飲食皆飽滿然彼勇利長者有忿僧眾佛言何意時彼苾芻以事具白佛言勇利長者出忿恨言是應道理尔時世尊飯食訖收衣鉢澡漱已出外洗足旋入房中

一切有部毘奈耶第三卷 第七項而

第四一冊

一一三

冥默而坐於晡後時便從定起詣常集處於僧眾前就座而坐告六眾曰汝等實作展轉食耶六眾白言實爾大德世尊種種呵責汝非威儀非隨順行非清淨法所不應為云何汝等作展轉食既呵責已告諸苾芻廣說如前乃至為制學處應如是說

若復苾芻展轉食者波逆成迦如是世尊為諸苾芻制其學處佛在廣嚴城高閣堂中時有苾芻身嬰疾苦有解醫者來入寺中苾芻見已報言賢首宜觀我病為慶藥方醫言聖者可食小食報言賢首世尊不許醫言此即是藥非餘能療苾芻答曰世尊制戒不許我食醫曰世尊大悲為有病緣必應聽食時諸苾芻聞斯事已以緣白佛佛言除病因緣又有苾芻為營僧務或為牽觀波事身體飢虛便便便臥廢修善品時有淨信婆羅門居士等來入寺中見其偃卧作如是語聖者世尊教法一向勤修何故今時偃卧而住答言賢首我極虛羸報言應食小食答曰佛制不許諸苾芻

白佛佛言除作因緣

尔時世尊從廣嚴城往給孤獨園時有苾芻疲於道路身體羸頓共相謂曰我身疲倦若佛世尊聽許我等食小食者雖涉長途身不勞倦以白佛佛言除道行時

尔時世尊至室羅伐城給孤獨園時此城中有一長者自立要期每於月八日十五日二十三日月盡日於此四日受聖八支近住學處又作要期請苾芻就舍而食乃至苾芻未來食者必不先食同於此日有餘長者請佛及僧就舍受食佛及僧眾赴請之後長者遂遣使人往詣寺中請僧來食使者至寺不見苾芻還報長者我於寺內不見一人長者曰彼何處云

答曰有別長者請佛僧眾就舍而食長者曰彼食苾芻隨喚取一使人去喚見彼苾芻悉皆食訖捉舍而出白言聖者某甲長者家中設食唯願慈悲无違所請苾芻曰我已食訖還報長者苾芻食訖長者曰汝更疾去曰言聖者可來就食食了之後以大

豎施使者復去報苾芻曰可來就食食了之後以大豎施苾芻曰我已足食隨豎大小無宜更去使報長者苾芻足食更不肯來隨衣大小元宜重食時彼長者為待苾芻日時已過遂便一日絕食時彼隣人間是事已共

生憊賤云何此諸沙門釋子他施衣時亦不肯食違彼長者信敬之心由不受請令他絕食諸苾芻聞以此因緣具白世尊世尊告曰除施衣時尔時世尊讚歎少欲持戒欲重戒者說隨順法告諸苾芻曰前是創制此是隨隔廣說如前我今為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻展轉食者除餘時波逆成迦餘時者病時作時道行時施衣時此是時

若復苾芻者謂是六眾也餘義如上展轉食者謂數數食除餘時者謂除其時此中時者謂是病時病時者若苾芻於一坐時不能飽足作時者若於牽觀波所有營作及眾僧事業或時掃灑大如席許或後塗拭如牛卧後道行時者若行半驛迴還或直行

行時施衣時此是時

一切有部聲聞律第三十四卷 第三十張 丙

一切有部聲聞律第三十四卷 第三十張 丙

一切有部聲聞律第三十四卷 第三十張 丙

一驛施衣時者謂如拭巾裙量綉等量等此皆無犯結罪同前此中犯相其事云何施衣之時請有多種謂有衣施或無衣施等有十六番

若苾芻前請有食有衣後請有食有衣兩請俱受二處皆食並忘無犯若苾芻前請有衣後請無衣應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與人受時惡作食得墮罪若苾芻前請有衣後請有衣有衣直俱受無犯若苾芻前請有衣後請無衣无衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與餘人受時惡作食得墮罪此是初善餘勿成應在此

若苾芻前請无衣後請有衣俱受無犯若苾芻前請無衣後請无衣應受前捨後若苾芻前請無衣後請有衣有衣直俱受无犯若苾芻前請無衣後請无衣後請无衣无衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與餘人受時惡作食得墮罪此是初善餘勿成應在此

若苾芻前請有衣有衣直後請有衣俱受无犯若苾芻前請有衣有衣直後請有衣俱受无犯若苾芻前請有衣有衣直後請有衣俱受无犯若苾芻前請有衣有衣直後請有衣俱受无犯

受時惡作食得墮罪此是初善餘勿成應在此

若苾芻前請有衣有衣直後請有衣俱受无犯若苾芻前請有衣有衣直後請有衣俱受无犯若苾芻前請有衣有衣直後請有衣俱受无犯

一切有部律第三十四卷 第二三張而

○根本說一切有部毗奈耶

後請无衣應受前捨後若苾芻前請有衣有衣直後請有衣有衣直俱受无犯若苾芻前請有衣有衣直後請无衣无衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與人受時惡作食得墮罪此是初善餘勿成應在此

若苾芻前請无衣无衣直後請有衣俱受无犯若苾芻前請无衣无衣直後請有衣俱受无犯若苾芻前請无衣无衣直後請有衣俱受无犯

无衣无衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與餘人受時惡作食得墮罪此是初善餘勿成應在此

又無犯者軍初犯人或癡狂心乱痛惱所經

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

一切有部律第三十四卷 第二三張而

根本說一切有部毗奈耶卷第三十五 而

三藏法師義淨奉制

施一食處過受學處第三十二

亦時薄伽梵在室羅伐城遊多林給孤獨園於邊方處大眾落中有一長者信心懇重為諸四方沙門婆羅門等造一住處若有於此停住者施以飲食亦時世尊於室羅伐城現大神變時諸外道皆被駭逐人天咸忘深心歡喜敬仰世尊然外道輩奔趣邊方有六十露形外道至斯聚落詣長者所作如是語仁復法利仁復法利長者問曰仁等是何今來至此答曰我是出家人長者告曰善來我為四方沙門婆羅門等造此住處仁可於斯隨意停息所須飲食我自供承時諸外道即於此住受長者供給時室羅伐城有淨信居士將諸賄貨至此聚落亦於長者店鋪停止便與長者情敦布素時彼長者手自授與露形外道餅果飲食長者令使命居士曰仁可暫未共我供養勝上福田居士聞

第四一冊

二五

已便作是念此言慙重多是佛之弟子我今宜往頂禮其足既至彼已見是元漸露形外道然而不能對面非致遂默然而住時彼外道食了而去長者報居士曰好田好種豈不善乎居士答曰種實精好而田下惡鹹鹵磽确終无所取露形無慙常懷惡見長者報曰除斯之外有勝田耶居士曰有謂如來大師聲聞弟子長者曰彼若來者我當四事而為供給時彼居士聞此語已默記于懷舊貨既盡更取新物即便還至室羅伐城到市店中安置貨物已往遊多林禮苾芻僧足然六眾常法多於門首經行時鄒波難陀在門外立遙見居士從遠而來遂便迎接告言善采居士猶如初月久而方現比於何處興易經求居士答曰教札呵遮利耶我比在某聚落彼有長老造一住處招携四方諸沙門等并好飲食常為供養於佛弟子情懷渴仰鄒波難陀聞已便念若更有餘黑鉢之類聞此語者當在我前至彼住處我今宜可責彼居士

一切有部藏經卷第五卷 第二三三

勿使語人告曰居士汝常謂我不習禮思不勤讀誦恒念衣食以自活耶居士便念世間多貧不知歡足鄒波難陀是當一數此聞我告尚起譏嫌况復諸餘大德之類聞我此說重責何疑於是默然不復陳告時鄒波難陀見長者去往語六眾苾芻曰具壽我等何能久受辛苦於此居住諸人告曰大德頗有好消息耶答言具壽亦有多少鄒波夷曰消息如何鄒波難陀曰於某聚落有一長者以信施心造一住處并以飲食供養四方沙門婆羅門无尋受用宜可共行受其供養諸人問曰豈可六人志皆往彼報言並去理亦何傷即六人俱行詣彼聚落時露形外道共相謂曰我等宜應暫出觀化必有好處移就彼方便留一人令其看守餘皆悉去

一切有部藏經卷第五卷 第二三三

懷我有宿心造一住處并設飲食意為四方沙門婆羅門等作停止處仁今可住六眾報曰彼處頗有牀座卧褥被枕以不答曰先無六眾曰彼若元者豈地上也耶長者即送諸牀座并以褥席是時六人往彼舍中時二外道見而告曰汝沙門擇子何故輒來此舍非是汝等住處報言外道非汝住處是何言歟汝若然者得容且住若更出言必見治罰外道便念此有六人我唯單已誰能共彼以相禦敵勿令見辱宜當走避六人日日恒於長者家食後時長者有緣須往餘處白六眾曰我有少緣詣某聚落仁當如舊於我舍中受其供養至我迴還長者即告家人曰汝等如常供養聖者至我迴還勿令闕乏長者便去六眾如常受食時鄒波夷報鄒波難陀曰誰能默然无語於長時中依他軌軌宜當顯露作自威儀鄒波難陀曰斯亦善哉時諸女人來授飲食鄒波夷告難陀鄒波難陀曰汝等觀此美女眼耳口鼻腰膝手足悉皆端正真

一切有部藏經卷第五卷 第二三三

堪受用女人聞已各並著慚潛居室
內待其食了取器而去長者事了迴
還至家問家人曰汝等自我去來供
養福田無虧之不家人報曰何用如
是惡福田耶長者問曰何出此言女
人答曰比見癡狂調弄舞樂之派出
衆鄙言無如仁家福田所出之語長
者曰彼作何事答曰此出鄙言調弄
倡優所未曾說我等聞已慚耻疚愧
長者便念凡是女人樂觀男子露形
之類遂被赤心由此因緣情生愛樂
沙門釋子軌式端嚴衣服覆形女人
不樂即使告曰外道露形汝等樂見
沙門覆體情不欲觀其妻報曰若不
信者當令自驗長者便念我試自觀
察其虛實數日停住告六衆曰聖者
我尚有事暫須出行仁等如常可受
供給即於密室潛形窺覘六衆時至
就其食處長者之妻躬自授食六衆
同前出言調戲可觀此女面首端正
眉目纖長形儀合度實堪愛念長者
聞已作如是念如婦女言非福田也
我今不應頓絕供給宜設方便令其

一有學則亦第手五卷 第三三

自去及至明日減其一餅聞隨告難
隨即波難隨今朝餅果向意疎薄難
隨曰具壽我於日日持其殘餅布施
貧兒從今已去不復當與至第二日
更除一餅阿說迦曰具壽今朝餅果
全見空疎波難隨曰我比食竟終
有餘餅從今已去不復遺餘如是漸
減乃至但有赤餅醋漿以充其食補
捺伐素曰具壽飲食既盡我等可行
鄒隨夷曰具壽既絕望心今應行矣
未去之頃時語彼防守外道曰我等
好食斷絕事由於汝汝可出去彼便
出外遊行逢見諸餘先出外道問曰
仁等比來四出求覓願得多少好門
徒不諸人告曰今汝看守因何出行
答曰彼駭出我問是何人曰是沙門
釋子問曰現有幾人答曰唯有六
人外道議曰我等六十豈可不能禁
六人耶打令熟手駭之令出時彼上
座告諸人曰我今共去至彼舍中我
若發聲道作事時汝等諸人十人捉
一好打令熟曳出村隅作此平章共
入村內上座告曰我等先當見彼長

一有學則亦第手五卷 第六張

音既至彼已問其安不尋便問曰長
者仁之位履本為於誰答曰我遊往
處無准的心在中住者供給飲食外
道曰長者中平意無偏黨即俱至常
住家問言汝沙門釋子此非住履宜
應急出勿更居停若不出者與汝毒
手耶波難隨開而告曰拔駭外道出
無義言沙門釋子此非住履若非我
者三屬汝不待彼露形然而告曰汝
寺作事時諸外道十人捉一即便打
撻難隨告曰具壽各各自當護其眼
耳无令損瞎為同梵行者所嗔告外
道曰行者可打肩膊及以腰膝時諸
外道打撻疲勞手足皆困遂便停歇
閱隨告曰諸具壽次我作事時彼六
人俱有大力展右手時撲五外道次
舒左手復倒五人或以錫杖或以手
足拳打脚蹴恣意熱捉鄒隨夷曰諸
具壽當護本罪莫使命劫勿令我等
得波羅市迦既熱打已悉皆出諸
婆羅門等見已相告汝觀釋子共外
道鬪必定天神當下大雨是時六衆
駭然道已阿說迦曰諸具壽我今戰

一有學則亦第手五卷 第七張

勝不辱僧徒且可俱行詣室羅伐舍
 時南方有一外道論師名厥隨弟是
 盧迦曳多說无後世為求論議來至
 室羅伐城入遊多林詣尊者了教憐
 陳如處作如是語必當我曾師邊受
 少學業欲於仁處共立論端時尊者
 憐陳如報言婆羅門諸樂論議者汝
 可共論此之言談非我所受時婆羅
 門遍皆至彼諸大德所尊者馬勝尊
 者賢善尊者大名尊者名稱尊者
 圓滿尊者无垢尊者牛王尊者妙尊
 等既至其所求申論議皆如尊者憐
 陳如不共言論次至具壽舍利子所
 作如是語必當我前曾習少多學業
 欲於仁處共立論端時舍利子聞其
 語已作如是念試觀此人其有善根不
 即便觀見有少善根雖有善根緣在
 誰處即觀此人與我相屬復更思念
 更有如斯有情之類因觀論議能受
 化不觀知更有彼受化者何時當集
 知至第七日皆來集會即於是日少
 立論宗尚留餘義於六日中忘皆如
 是至第七日四遠咸聞南方論師是

一切有部律藏卷第三十五 第八

元後世外道來至於此與舍利子共
 相擊論竟无勝其時有百千萬億有
 情皆生言樂或有先世善根之所警
 覺咸來集會時舍利子知眾託集觀
 時復至即以深法伏彼外道令使無
 言時彼外道既被屈已起敬信心合
 掌恭敬作如是白大德我願於善說
 法律而為出家并受圓具成苾芻性
 於世尊所而修梵行時舍利子即與
 出家并授圓具教其法式彼便專心
 自勵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
 已立所作已辦不受後有心无障導
 如手搗空刀割香塗受憎不起觀金
 與土等元有異於諸名利元不棄捨
 釋梵諸天志皆恭敬是時大眾咸生
 希有作如是言諸人當知此大論師
 人無敵者今舍利子以元導辯令其
 降伏與授學處證阿羅漢果諸來大
 眾敬信倍常時舍利子知諸大眾意
 樂隨眼界性差別當機說法遂令十
 二億有情或證煇頂忍法世第一法
 或得預流果乃至出家獲得阿羅漢

一切有部律藏卷第三十五 第九

異時諸大眾或發聲聞心或發獨覺
 心或發元上大菩提心者皆於三寶
 深生敬信時舍利子於日初分摧彼
 外道於食後時六眾苾芻從彼聚落
 來三給園時諸苾芻既相見已告言
 善來具壽比者隔闕從何處來報言
 從某處大眾落來諸人告曰仁等薄
 福不觀大事近舍利子降伏南方論
 師外道令其捨俗得阿羅漢巨億徒
 眾獲果發心
 介時六眾聞是語已報言諸具壽此
 未希有何以故其舍利子是第二大
 法將助佛轉法輪伏一外道何足可
 稱假令舍利子被他屈時尚有大師
 共相救濟未為奇特我等所作實矣
 希有以我六人降六十外道必當問
 曰以河明辯難隨報曰純用捧術又問
 曰說何法義答曰以身說法問曰為
 當並死為命存耶答曰當時命在至
 於今日死法淨知時諸苾芻具問知
 已各生嫌賤六何苾芻作極惡事理
 應羞耻而更因斯反生驕逞時諸苾
 芻以此因緣具白世尊介時世尊集

一切有部律藏卷第三十五 第十

諸苾芻問六衆曰汝等實作如是
端嚴事損我法耶白言實亦大德世
尊種種可責廣說如前乃至為制學
處應如是說

若復苾芻於外道住處得經一宿一
食若更受者波迦夜迦如是世尊為
諸苾芻制學處已時彼信心居士選
持商貨到前聚落至若長者店上安
置長者猶尚供養露形還令使來喚
彼居士共為隨喜與福田食居士聞
已便作是念我試往觀多是世尊身
聞弟子於彼見已仍是外道露形無
有著耻居士不能對面有所言說默
然而住露形食已從座而去時彼長
者報居士曰好田好種廣說如前勝
上田者謂是世尊聲聞弟子長者聞
已作如是語知識莫迴彼字我不願
聞何況欲見問曰彼已來耶答曰已
來又問是何人答言六衆居士曰彼
至於此作何事耶長者具報其事居
士曰汝往大海取假琉璃長者曰豈復
世尊有好弟子居士曰有長者曰彼
字何等答曰謂舍利子大目犍連等

一百有部毗奈耶第三十五卷 第十節 丙

○根本說一切有部毗奈耶

仁若見者必起殊勝信敬之心獲布
有善長者曰彼若來者我當供養居
士便念我若還彼當白世尊時彼居
士交易既了更取餘貨還室羅伐城
安貨物已往詣佛所頂禮佛足白佛
言世尊於其聚落有一長者披為四
方沙門安羅門等造一住處若有未
者施其飲食於佛弟子情懷欽慕善
哉世尊為慈愍彼故今必當往還彼信
心世尊今時默然許之是時居士知
佛許已禮辭而去尔時世尊作如是
念誰於長者及其眷屬并諸人衆有
宿緣耶即便觀知唯舍利子於彼有
緣能令受化告舍利子曰汝可往某
處落度彼長者及其眷屬并諸人衆
時舍利子從佛聞已即奉佛教將五
百苾芻以為圍繞詣彼聚落既至彼
已便於長者施食之慶而為停息長
者前有尊者舍利子將五百徒衆來
至住處即便往詣舍利子所頂禮雙
足在一面坐時舍利子為彼長者宣
說妙法示教利喜默然而住
時彼長者即從座起整衣左肩合掌

一百有部毗奈耶第三十五卷 第十節 丙

稽首白言大德并諸大衆明就我家
哀受徵供時舍利子默然受之長者
見舍利子默然受已禮足而去即於
其夜具辦種種上妙飲食至天明已
敷設座席安大水瓶即命使者往白
舍利子及諸大衆飲食已辦幸願知
時時舍利子於日初分著衣持鉢并
諸大衆詣長者家就座而坐時彼長
者見衆坐定自手行食忠令飽滿時
舍利子知衆食已澡漱復託便取鉢
器是時長者自持小席於上座前合
掌而坐白舍利子曰大德當為說法
時舍利子報長者曰若樂聞法者可
於廣博顯敞之處多數座席擊鼓唱
令普告諸人仁等若樂聞妙法者明
當物集聽大德舍利子宣揚法義作
如是語教長者已為彼長者隨時祝
願說伽他曰
所為布施者必獲其義利 若為樂故施
後必得安樂
如是等頌教以福利資及存亡普為
有情離障解脫為祝願已從座而去
然此長者於大聚落中家為稱首如

一百有部毗奈耶第三十五卷 第十節 丙

第四一冊

二九

尊者教遂於空地多敷座席擊鼓宣令咸皆告知明日尊者法將舍利子為說妙法若仁等樂聞咸皆普集當希見諦不於生死久沒輪迴時尊者舍利子至明日已於小食時與諸僧眾就法場處昇座而坐無量百十大眾雲集諸有情輩皆生喜樂或有先世善根之所警覺令樂聽法時舍利子知諸大眾意樂隨眠界性老弱稱機說法遂令彼長者并諸眷屬及百千有情得四善根獲四勝果於三菩提隨緣發趣於三寶處敬信彌隆時舍利子久為說法皆發風勞復為佛先制戒時過不食時彼長者請舍利子及大眾曰願於我舍留神久住當以四事共相供給時舍利子報長者曰以汝為緣佛為苾芻當制學處我今欲去

今時舍利子身帶風疾斷食飢虛將諸大眾詣室羅伐既至彼已時諸苾芻問舍利子弟子曰善來具壽行李安不報言有安不安彼問何故答曰我鄢波馱耶廣為濟度斯成安樂然

阿含經卷第三十五卷 第十四張 而

說法時又背纏風疾一日不食遂涉長途此不安樂時諸苾芻聞是事已以緣白佛佛言聽諸苾芻應畜偃帶以自安息又施食屢應除病緣今時世尊讚持戒者如前廣說告諸苾芻前是創制此是隨開應如是說若復必苦於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦

若復苾芻者謂是六眾餘義如上於外道住處者謂彼施主以其住處先與外道此處應受一食除病因緣者若有病緣過食无犯若無病者過食得墮罪餘並同前此中犯相其事云何若苾芻於別住處已受一食若更經宿得惡作罪若受食者便得墮罪若於此宿餘處受食宿時惡作食時无犯若於餘處宿此處食宿時无過食得墮罪若餘處宿餘處食暫未此者无犯若此處所是多人共作或施主見留或是親於造此住處過食无犯又无犯者謂取初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

過三三受食學處第三十三

阿含經卷第三十五卷 第十五張 而

佛在室羅伐城遊多林給孤獨園此時北方有大商主來至此城郭外停止六眾聞之共相告曰難隨鄢波難隨我聞北方有大商主來至此城郭外停息我今暫往就彼相看必有容者少多勸化難隨報曰此亦善哉即便俱往自相告曰彼諸商人若受我等食者應可報去我有飲食且得充濟若施衣者是受所須既到彼已問言商主自遠而至不疲勞耶答言聖者勞此相問六眾曰必有容者暫可聽法時彼商主恭敬合掌即便聽法既聞法已商人請曰聖者可於此食答言賢首我自充濟不勞辛苦便於他日更復相看為其說法商主殷勤請其受食復還報曰我不須食後於異時商人議曰此處之草當向某村逐草放牧即將牛馬往詣彼方是時六眾明日還去就彼商人欲為說法既至彼已不見商人懷憂而住時有人來問言大德何故憂愁鄢波難隨曰此有商人是與我相識資貨豐贍不見告辭捨我而去報言聖者彼非今

阿含經卷第三十五卷 第十六張 而

去為此之草暫往某村遂宜放牧蒸賣其物不久還來鄒波羅陀曰願汝无病長壽作是語已即往彼村遙見商人說伽他曰

邊方險路不應往 設令去者勿居停
非但處所不堪行 彼人勿共為親友
山險居人初見好 如金指三創鮮明
中方居者則不然 始終不動如山岳
時諸商人聞此語已答聖者曰何因
致恨若見譏誚六眾曰賢首已與仁
等略申情義廢我善品煩為說法何
不言別遂即私來答言聖者非我長
來隨草故介如其婦日還三空羅伐
城相與告別聞陀曰賢首更可暫來
聽我說法時彼諸人即共敬禮各取
卑座坐而聽法為說法已商主曰聖
者可於此食答曰不煩時彼商主告
諸人曰仁等數請受食皆言不煩豈
非聖者之少衣服仁等宜應隨已各有
以衣奉施諸人報曰斯亦善哉遂便
人人各以一張上好毛絨持用奉施
聞陀便與咒願此之施物福利無邊
鄒波夷既得物已告言賢首汝比頗

一切有部經卷第三卷 第十七說而

◎根本說一切有部毗奈耶

頗請我天食今可將來是何供養時
彼商人即持餅果羅列目前鄒波夷
便訂大鉢報言賢首可著此中商主
意念以此鉢絕大若與滿者可足六人
充一中食即盛以滿鉢奉鄒波夷時
與勝必益復更舒鉢還與滿鉢乃至
六人志皆舒鉢商人使仰成並與之
亦有路糧無不罄蓋乃三釜中飲食
亦用相供時諸商人告慈當日聖者
我所現作多少路糧並皆罄盡時諸
商人報慈當日我欲令人相逐往三
城中更覓路糧仁當看買迴還之日
幸給授人勿使中途致遭賊盜難陀
報曰當為汝看時彼商人遣人隨去
既至寺已馬勝報曰賢首可為我作
如是事業隨言為作尋復告言為作
此事如是辰轉至日將暮告言男子
汝可歸還時彼使人出城而去途經
險處為賊所劫既入營中諸人問曰
路幾何似報言幾將失命字有路糧
問曰豈不聖者與汝授人答曰准理
即是彼令賊劫問其何故答曰彼三
寺中令我作務憑看市易惣不言及

一切有部經卷第三卷 第十八說而

至日將暮方遣出城由此夜行遂遭
賊劫時諸商人聞是語已咸共譏嫌
此諸輝子失沙門行乞何委寄又被
相欺此是緣起尚未制戒

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
此城中有一長者娶妻未久便誕一
女眇其右目後漸長大同年女伴皆
並娉人唯此一女眇目無相其年雖大
人无娶者於此城內復有居士於同
望族娶女為妻未經多時妻遂身死
更娶第二亦復身亡如是乃至第七
娶妻悉皆身死時人並皆嘆為妨婦
即因此事以立其名時妨婦長者更
欲娶妻人皆不與作如是語我今豈
可令女死耶我不能與復求寡婦欲
娶為妻彼便告曰我於已命豈不憐
惜入汝舍乎時彼長者求妻不得躬
自營勞檢校家事後於異時有舊知
識來至其家見其作務告曰仁何所
為答曰我營家事彼便告曰何意仁
今自知家務日已娶七婦皆悉身亡
無第二人可知家業友人報曰何不
餘答言比日雖求人不可見與皆去我

一切有部經卷第三卷 第十九說而

豈不惜女耶。妨向汝家。令其早死。若如是者。何不更求諸餘。寡婦長首。具以事告。筆求寡婦。亦不肯來。知友曰。某家有女。眇其右目。何不見求。答曰。彼亦不與。知友曰。試往求之。或容相許。是時長者便詣彼家。至已問家長曰。比得安不。彼問何意。得來。答曰。欲求娶仁女。問曰。何女。答曰。眇右目者。父曰。隨意為。皆問曰。欲取何日。父曰。某日吉辰。可得成。禮既見許。已歡喜而去。還至家中。待其吉日。時彼知友既勸諭已。作如是念。我令知友。覓眇目女。共為眷媾。是所不應。彼有惡相。勿令至舍。妨我知識。時彼知友作是念。已詣長者所。問曰。得眇目女不。答言。求得。是時知友說伽他曰。

波羅舍條將淨齒 善人頭向西出眠
眇右目女娶為妻 此亦能虧天帝釋
兩惡相逢必有損 譬如刀石共相投
夫婦皆是妨害人 若娶定當遭死事
說是語已。報長者曰。女眇右目。是妨不疑。仁若娶者。恐遺天喪。宜可棄之。我有一妹。比者。孀居。若相應者。共為

一切有部經卷第三十五卷 第三十五卷

偶正長者曰。已有言交。不可即棄。宜設方便。勿失彼情。知識曰。善。時眇目

父母欲至吉辰。即為營辦。種種會。設六眾。必共彼長者。先是相識。六眾

便於小食。時著衣持鉢入城。乞食。至長者家。見其營造。奇妙。餅食難施。問

曰。姊妹作何節會。其母報曰。聖者仁外甥女。欲妨他宗。將至吉辰。為斯營

辦。難施。答曰。姊妹我於今日得嘗。少多不。母曰。聖者。此是仁物。豈待他投

難施。報曰。餘時。惠施。自是常途。今日珍羞。且與多少。時彼婦女稟性。寬慈

遂將餅食。盡授六人。既受。得已。即為呪願。无病長壽。從舍而出。時彼長者

來見餅無。問言。何故。婦曰。有福。田來我皆持施。仁。今可往報。彼夫家。更待

他辰。別為營辦。長者報曰。彼定不肯延至他日。且先嫁女。後設宗親。婦曰

彼既妨妻。誰當與女。令待餘日。一時惣費。長者既受婦勸。便向夫家。報言

賢首。我家營辦。所擬宗親。六眾。福田並皆持去。現未能辦。可待後時。其人

報曰。已卜吉辰。不能移轉。若依舊日

我娶為妻。若更在後。必當見棄。長者還家。以言告婦。婦曰。彼多妨妻。誰卒

與女。留至他日。方共交。督婦即齋辦餅食。遂過先期。夫家聞已。遂娶知友

之妹。孀居。宗婦以為妻室。其婦餅食既辦。更令長者。往命成。督報夫家曰

我餅食皆辦。可為親禮。彼人答曰。前期既過。我不須女。長者發怒。引至官

司。斷官准理。長者不如還報。其婦婦便大哭。我女久居。今始欲嫁。事緣六

眾。棄不成。督隣伍。聞之。共生。嫌。賤六眾。必苦。失沙門法。境清淨。眾。今成督

女。為夫。所棄。諸。必苦。聞以。緣。白。佛。佛便集眾。問彼六人。呵責。同前。乃至為

制。學。慶。應。如是。說。

若復眾多。莖莖。往俗家中。有淨信。婆羅門。居士。懇懇。請與餅。翅。莖。莖。須者

應兩三鉢。受若過受者。波逸底。迦。既受得已。還至住處。若有莖莖。應共分

食。此是時。

若復必言者。謂六眾也。過二已去名曰眾。多俗家。謂白衣家。婆羅門等。往

者。謂到其所。淨信者。謂信三寶。深心

一切有部經卷第三十五卷 第三十五卷

一切有部經卷第三十五卷 第三十五卷

歸故慙者謂心至極請者謂發言
 延請匙餅者謂所施食須者謂情樂
 也兩三鉢者鉢有三種謂上中下上
 者謂受摩揭陀國二升米飯中者謂
 受一外半米飯小者謂受一升米飯
 應兩三鉢受者指其限齊還三往處
 者謂至寺中若有苾芻應共分食者
 謂與同梵行者共相分布若過受得
 波逸底迦者釋罪如前此中犯相其
 事云何若苾芻以三大鉢受他食時
 得惡作罪若吞取者得波逸底迦若
 以二大鉢一中鉢受他食時同得惡
 作罪吞取之時得波逸底迦若以二
 大鉢一小鉢受他食時得惡作罪吞
 取之時得波逸底迦若以二中鉢一
 大鉢受他食時得罪輕重同前受而
 言之若苾芻乃至取他食時過四升
 半米飯分量已上皆得波逸底迦若
 取一大鉢一中鉢一小鉢或唯二大
 或二中一小或二小一大或二小一
 中或三中或三小等此皆无犯又若
 施主任取多少者取亦無犯又无犯
 者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱

一切有部學經卷第三十五卷 第三三三而

◎根本說一切有部毗奈耶

肝纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十五

甲辰歲高懸國大藏部監奉
勅雕造

一切有部學經卷第三十五卷 第三三三而

一切有部毗奈耶卷第三十六 而

三藏法師義淨奉 制譯

足食學處第三十四
 尔時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
 孤獨園告諸苾芻曰我為一坐食時
 常得少欲无病起居輕利氣力康強
 安樂而住汝等亦應為一坐食由一坐
 食故亦得少欲无病起居輕利氣力
 康強安樂而住如佛所說一坐食時
 有如是功德時諸苾芻皆一坐食然
 正食時見阿遮利耶部波馱耶及餘
 者宿來至其處即便離座既離座已
 將為足食更不敢食由少食故顏色
 痿黃身體羸瘦世尊見已知而故問
 阿難隨我一坐食乃至得安樂住教
 諸苾芻亦一坐食得安樂住何故諸
 苾芻顏色痿黃身體羸瘦阿難隨白
 佛言世尊如佛所說我一坐食得安
 樂住汝等亦應為一坐食得安樂住
 時諸苾芻如佛所教為一坐食正數
 食時見二師來及諸尊宿即起離座
 既離座已將為足食更不敢食由少

第四一冊

三三三

食故顏色痿黃身體羸瘦佛告阿難
 飽食若受食已更不應起如佛所教
 乃三未足已來隨意飽食若受食已
 更不應起者時諸苾芻隨得多少羹
 菜之類及食熟豆即謂足食起已更
 不敢食由此因緣身皆瘦損世尊見
 已問阿難隨曰我教諸苾芻凡欲食
 時行鹽已去乃至未足已來隨意飽
 食若受食已更不應起何故諸苾芻
 身體羸瘦不能充悅時阿難隨即以
 上緣具白世尊乃至身體羸瘦不能
 充悅世尊以是因緣告阿難隨曰有
 五種珂但尼食世尊若食不成足
 食云何為五謂一根二莖三葉四花
 五果食此五時不成足食有五種蒲
 縵尼食是合食成足食云何為五
 一飯二麥豆飯三麩四肉五餅取此
 五時名為足食若苾芻先食五種嚼
 食後時得食五種取食若先食五種
 取食更不應食五種嚼食若更食者
 得越法罪如世尊說五種嚼食不名
 足食五種取食名足食者時諸苾芻

一切有部經卷第三十六卷 第三

肝受得食纔食少許有緣起已即謂
 成足更不敢食身皆瘦損世尊見已
 知而故問阿難隨曰我說五種嚼食
 不成足食五種取食方是足食皆令
 飽食何意苾芻身形瘦損阿難隨白
 佛言如佛所說五種嚼食不名足食
 五種取食是足食者時諸苾芻所受
 得食纔食少許有緣起已即謂成足
 更不敢食由是因緣身形瘦損佛告
 阿難隨有五因緣方成足食復有五
 緣不成足食云何五緣成足食一知
 是食二知有授食人三知受得而食
 四知遮食五知捨威儀云何知食謂
 知是五嚼食五取食云何知有授食
 人謂知女男半擇迦等云何知受得
 而食謂二五食從他受得而食云何
 知遮食謂遮二五食云何知捨威儀
 謂於此坐捨之而起具此五緣名為
 足食云何五種不名足食謂知非是
 食知元授人知受得未食知不遮食
 知未離座是名五種不足食復有五
 種足食云何為五一是清淨食二少
 有不淨食相雜三非惡觸食四少有

一切有部經卷第三十六卷 第三

惡觸食相雜五捨其本座是名五種
 足食復有五種不名足食云何為五
 一是不清淨食二多有不淨食相雜
 二惡觸食四多有惡觸食相雜五未
 離本座是謂五種不名足食復有五
 種足食云何為五謂見行食者與食
 之時苾芻報云我不須或去或去
 休或去已足食或去已了斯五皆是
 決斷不取無餘之言作此語時即名
 足食復有五種不足食云何為五謂
 見行食者與食之時苾芻報云我且
 未須或去且去或去且休或去且待
 食或去且待了斯五皆是未為決斷
 有餘之言作此語時不名足食如世
 尊說苾芻不應飽足食已更復受食
 時六眾苾芻隨足未足更復取食少
 欲苾芻聞之嫌耻作如是語云何苾
 芻違佛所教隨足不足更受而食即
 以此緣具白世尊世尊以此因緣集
 苾芻眾問答知實廣說如上種種呵
 責告諸苾芻乃至十利故為制學處
 應如是說

一切有部經卷第三十六卷 第四

如是世尊為諸苾芻制學處已時有長者請佛及僧就舍而食有眾多苾芻身嬰病者其憊病人亦去就食既自食已并為病者持食而歸時諸病人不能盡食瘡病之人自足食已更不敢食復元未寂淨人可與令食便將殘食併棄一邊便成大聚時諸烏鳥覓末啜食遂致誼聲令時世尊聞其聲已知而故問阿難陀曰此之烏鳥因何作聲阿難陀曰佛言世尊今日長者請佛及僧於舍受食於此住處多病苾芻時看病人為持食來其病苾芻不能食盡看病之人自足食已更不敢食復元未寂淨人可與將所殘食棄在寺外便成大聚遂有烏鳥覓末啜食因致誼聲世尊聞斯語已便作是念我今宜可為諸苾芻得安樂住故及被施主得受用福故聽作餘食法食告阿難陀我今聽諸苾芻作餘食法隨意而食如佛所言聽作餘食法食時諸苾芻不知云何作餘食法即以此緣性自世尊世尊告曰若有苾芻已足食竟更有施三與

一切有部毗奈耶卷第五

○根本說一切有部毗奈耶

五爵五取美好餘食時諸苾芻情希欲食者彼苾芻應淨洗手受取其食可謂彼現食苾芻未離座者當前而立作如是語具壽存念我苾芻某甲已飽滿足食竟更復得此珂但尼食蒲縛屈食等情希更食具壽當與我作餘食法時彼苾芻即應為作餘食法食二三口已告曰可去此是汝物隨意當食時彼苾芻既作法已持向一邊任意飽食若苾芻既足食已情希更食不作餘法而食者得越法罪有五因緣不成作餘食法云何為五謂住界外或遠處喧嘩或居背後或在傍邊或所對人已離本座此皆不成作餘食法有五因緣成作餘食法云何為五謂同一界內在相近無障處非背後非傍邊其所對人亦非離座此成作餘食法復有五緣不成作餘食法云何為五謂在界外或遠障處或不以器盛或手不持捧或所對者已離本座此不名為作餘食法有五因緣成作餘食法云何為五謂同一界內在相近無障處或以器盛或

一切有部毗奈耶卷第六

手物持捧其所對者未離本座此乃名為作餘食法若其一人作餘食法已有眾多苾芻來共食者悉皆元犯勿致疑惑令時世尊讚歎持戒及敬重戒者為諸苾芻說隨順法告諸苾芻曰前是創制此是隨闢為諸苾芻重制學處應如是說若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸底迦若復苾芻者謂六眾也餘義如上足食竟者謂飽食已離其本座不作餘食法者謂不持二五等食對他作法更食者謂是吞咽此中犯相其事云何若苾芻足食足食想及疑得惡作罪不足食不足食想足食不足想元犯令時鄒波離白佛言世尊食何等粥名為足食佛告鄒波離若粥新熟堅匙不倒或指等鈞盡其跡不減食此粥時名為足食大德食何等匙名為足食佛言若初和水攪時堅匙不倒或五指鈞其跡不減食此匙時名為足食又鄒波離凡是薄粥薄匙皆非足食又元犯者謂取初犯

一切有部毗奈耶卷第六

第四一冊

三五

人或癡狂心乱痛惱所纏

勸他足食學處第三十五

尔時佛在室羅伐城逝多林給孤獨

園時此城中有一長者娶妻既久竟

无男女所有親戚亦並喪亡家道日

貧年將衰邁報其婦曰賢首我今年

老不復更能營辦生業欲捨俗務而

為出家其婦報曰必有信心可隨意

去長者遂去至逝多林見一年少苾

芻就礼足已白言大德我欲出家唯

願慈悲隨我所欲苾芻答曰我今年

少不應為人作出家事長者曰我今

創來至大德所幸願將導指授餘人

得遂本心為出家事時少年苾芻有

親教師常修寂定住空林野便將長

者往詣師處礼足已白言鄒波馱耶

此善男子欲於善說法律而為出家

願親教師與其出家并授圓具慈然

故時親教師報弟子曰具壽我无容

暇如世尊說寧作屠兒常為殺害不

與他出家受圓具已而不教授弟子

白言願親教師與其出家并受圓具
我當教授讀誦作業師聞是語便許

一切有部律卷第三十六卷 第八種 而

可之即問難法知清淨已遂與出家

并受圓具告言賢首此是汝阿遮利

耶汝當就其受諸學業所有進止並

須諮問時阿遮利耶教彼讀誦及諸

事業時老弟子年既衰邁不能記憶

數有所犯其教授師頻令長跪發露

罪各時老弟子作如是念此阿遮利

耶日日令我當前長跪說其罪過作

何方便令彼對我長跪說過時有長

者請佛及僧就舍而食尔時世尊著

衣持鉢將諸大眾詣長者家飯食訖

為彼長者說妙法已并諸大眾從座

而去時教授師與老弟子相隨而出

往親識家到已主人白言聖者可食

苾芻曰我已食訖長者曰若如是者

日時未過隨意持去作餘食法慈愍

食之師問老者曰汝欲得不答言欲

得即持二分至寺外池邊時教授師

報老弟子曰汝為瀝水為作餘食法

耶老弟子曰我作餘食法師便取水

彼即入寺詣未足食苾芻處便將已

分作餘食法師分不作師取水已未
入寺中問言具壽作餘食法未報言

一切有部律卷第三十六卷 第七種 而

已作即便取食師既食已老者白言

願見容許欲詰犯事報言隨意老者

曰師今有罪應如法悔師曰我不見

罪答曰不作餘食法食報言具壽我

豈不問汝作餘食法未汝云已作何

意食已方云不作答曰我分已作非

阿遮利耶分師曰具壽我實無罪准

斯道理汝當有過即以此事告諸苾

芻苾芻聞已共生嫌賤作如是語云

何必苾芻知餘食不作餘食法故令

他食時諸苾芻以此因緣具白世尊

尊以緣集苾芻眾問答因緣廣如上

說乃至云何苾芻知食未作餘食法

故令他食世尊種種呵責已告諸苾

芻乃至為十利故制其學處應如
是說

若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘

食法勸令更食告言具壽當取此食

以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸

底迦

若復苾芻者謂老苾芻餘義如上知

者或自覺知或因他告他苾芻者謂

此法中人足食竟者謂飽食已不作

一切有部律卷第三十六卷 第七種 而

餘食法者謂不對於人他不取食勸者謂遣更食以此為緣欲令他犯結罪釋義並廣如前此中犯相其事去何若苾芻知他足食不作餘食法勸他令食此可敬尊者波逸底迦又無犯者廣說如前

別眾食學處第三十六

佛在王舍城鵝闍鉢迦池竹林園中令時提婆達多與眾多苾芻在近寺處別眾而食少欲苾芻共生嫌耻去何苾芻於近寺處別眾而食以此因緣具白世尊世尊集苾芻眾問答因緣廣說如上乃至云何苾芻別眾而食世尊種種呵責已為十利故與諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻別眾食者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已時有眾多苾芻身嬰疾苦有一醫人未至寺中諸苾芻問言賢首此苾芻染患請說方藥報言聖者當服如是如是藥兼與小食病苾芻曰誰能施與醫曰我能施與苾芻曰一切僧伽若能施不能施與苾芻曰一切僧伽當與答曰世尊報言非諸僧伽仁病當與答曰世尊

一切有部律部第三十六卷 第七十張

○根本說一切有部毗奈耶

制戒不許別眾食醫曰仁之大師常有慈悲緣斯事故必當開許時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰除病因緣又諸苾芻為宰觀波事及營眾事身生疲極隨處偃卧廢修善品時有信心長者入寺見已問言聖者佛之教法務在精對何故晝眠不修善業苾芻報曰賢首我身飢乏長者報曰何不小食答曰賢首誰當與我報言我與苾芻報曰一切僧伽若能施不報曰非諸僧伽仁困當與答曰世尊制戒不許別眾食長者報曰仁之大師常有慈悲緣斯事故必當聽許時諸苾芻以緣白佛佛言除作因緣又諸苾芻與商祿同行至一聚落去食時至報諸人曰賢首暫時為住我欲入村乞少飲食商人曰聖者此處險途多諸賊盜可隨我去我當與食苾芻曰一切僧伽若能施不答曰不能或可隨力與二三苾芻曰世尊制戒不許別眾食時諸苾芻並皆絕食廣說如前乃至佛言除道行時又諸苾芻附船而去人聞遊行次至

一切有部律部第三十六卷 第七十張

一村時諸苾芻報船人曰暫時為住我欲入村乞求飲食船人報曰此處河險多有賊盜可宜共去我與仁食苾芻報曰為一為眾答曰我不能多或與三四五等苾芻報曰世尊制戒不許別眾食時諸苾芻皆一日絕食以緣白佛佛言除船行時如世尊說五年六年應作頂躡大會時有無量苾芻物心集有淨信居士等別請苾芻曰聖者來食苾芻報曰為一為物居士報曰我不及眾但可二上三十隨力供養答曰賢首世尊制戒不許別食時諸苾芻以緣白佛佛言除大會時會時

一切有部律部第三十六卷 第七十張

第四一冊

我之飲食從王處來或十或二十事容得濟。苾芻報曰世尊不許別眾食。苾芻白佛佛言除沙門施食時。尔時世尊讚歎少欲及尊重。或者為說法已告諸苾芻。前是創制。此是隨開。我今為制。學處應如是說。若復苾芻別眾食者。除餘時波逸底。餘時者。病時。作時。道行時。船行時。大眾食時。少門施食時。此是時。

若復苾芻者。謂提婆達多餘義。如上別眾食者。謂別別而食。除餘時者。謂除別時。病時者。於一食時不能安坐。作時者。或牽觀液。或是眾事。下至掃地。大如席。許或時塗。拔如牛卧處。道行時者。若行半驛。或一驛。往來。船行時者。若附他船。或半驛。一驛。大會者。謂多人聚集。沙門者。謂佛法外。諸外道類。亦名沙門。以彼勞身求道。故此是隨開。結罪同前。此中犯相其事云。何若苾芻於同界內。作同界想。及疑為別眾。食得波逸底。迦若在界外。作界內想。疑得惡作罪。若在界外。作界外想。及在界內。為界外想者。无犯。

一切有部說卷第三十八卷 第十五品 而

凡言住處有二種。一根本住處。二院外住處。若於本處。苾芻食時。應問院外。苾芻同來。食不若不問。而食者。得惡作罪。若院外。苾芻食時。應問本處。苾芻來同。食不若不問。知四人同。食者。得波逸底。迦若三人。食一人。不食者。三圍具。一未圍具。食皆無犯。若以食送彼。乃至盥一匕。或草茶。一捏。與彼眾。食皆无犯。或時施主。作如是語。但來入者。我皆與食。或時施主。造別房。施於我房中。住者。我皆與食。斯亦无過。又无犯者。謂取初犯。人餘如上說。

非時食學處第三十七

佛在室羅伐城。遊多林。給孤獨園。介時。大目犍連。與十七眾。出家。并受圓具。以小鄒波離。為首。悉皆少壯。於小食時。著衣持鉢。入城乞食。女人之行。以貪愛為首。時有眾多。少年女人。見十七眾。年少。苾芻持鉢乞食。即皆以手捉。曾作如是語。此諸苾芻。從小至大。勞母養育。曾无報德。便捨出家。有何果利。何不生子。已將土填。口塞之坑。斷三

一切有部說卷第三十八卷 第十五品 二

時十七眾聞斯語。已感生愧耻。共相謂曰。我今寧可絕粒。忍飢。不復還家。謂他惡說。各歸寺所。斷食。而住。乃至食力未盡。已來。修諸善品。食力既盡。悉皆偃卧。時鄒波離。隨見而問曰。汝十七眾。食是他物。腹豈他耶。云何飽食。而卧不修善品。彼言。大德。誰飽食。耶。答是汝等。時十七眾。即以上事。告知鄒波離。隨聞已。默去。是時有諸俗侶。在園林中。遊戲。歡譙。日已過中。時十七眾。亦至園內。於眾人前。自摩其腹。說伽他曰。

佛說美妙語。遍滿於世間。苦中无越飢。斯言最為實。

諸人見已。問言。聖者。欲得食耶。答曰。欲得諸人。以好飲食。而持與之。彼皆飽食。既飽。滿已。各還本所。兩兩相隨。高聲誦習。時鄒波離。隨聞誦習聲。來至其所。問言。汝十七眾。何故。今時。發起。精進。高聲誦習。倍異於常。十七眾答曰。豈不曾聞。世尊有說。若心歡樂者。能演於法義。鄒波離。隨曰。汝於今日。得好食。耶。答言。於彼園中。得飽足。

一切有部說卷第三十八卷 第十六品 而

食鄒波難隨曰向我問汝云並飢虛何於今時乃云飽足豈可汝等非時食耶答曰午前不得中後不食豈我忍飢而取命過少欲必苦聞生嫌耻共作是語云何必苦非時而食以此因緣具白世尊世尊即便集必苦眾問答緣起廣說如上乃至云何必苦非時而食世尊種種呵責告諸必苦為十利故制其學處應如是說若復必苦非時食者波逸底迦若復必苦者謂十七眾餘義如上言非時者有其二種一謂過中已去二謂明相未出已來結罪同前此中犯相其事云何若必苦非時非時想及疑食者波逸底迦若時非時想及疑食得惡作罪若時作時想非時時想无犯又无犯者謂取初犯人餘如上說食曾觸食學處第三十八

一切有部律部第三十六卷 第十七條

◎根本說一切有部毗奈耶

置鉢巾內既得食已所有濕飯當日食之乾飯曝曝舉之瓦內若遇風寒陰雨即以煖水潤漬用充其食既飽食已便受靜慮解脫等持等至微妙之樂諸佛常法安住世間於時時中往捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣及山林河澗停屍之所或必苦住處而為觀察此中因緣為觀住處今時世尊便往具壽哥羅所住之房見曠乾飯告阿難隨曰今此曠者是誰乾飯時阿難隨具以哥羅乞食之事如前廣說乃至受微妙樂佛告阿難隨頗有必苦食曾觸食耶阿難隨白佛言世尊集眾種種呵責毀不寂靜讚知足行告諸必苦曰我今為諸必苦制其學處應如是說若復必苦食曾經觸食者波逸底迦若復必苦者謂哥羅必苦餘義如上曾經觸者有二種觸一謂中前受過午觸二謂過午受過更觸若必苦知是曾觸食不作法而重吞咽者結罪同前此中犯相其事云何若必苦於曾觸食作曾觸想及疑食者波逸底

一切有部律部第三十六卷 第十八條

迦若非曾觸作曾觸想疑得惡作罪若非觸非觸想或觸作非觸想無犯佛言若諸必苦曾所觸鉢未好淨洗若小鉢若匙若銅盞若安盞器而用飲用食者皆得波逸底罪若手觸鉢帛若拭巾錫杖若戶鑰及鐔如是等物若觸捉已不淨洗手捉餘飲食乃至果等吞咽之時皆得波逸底罪若必苦欲飲水時不淨漱口吞咽之時得惡作罪若以澡豆土等清淨澡漱者无犯又無犯者謂取初犯人餘如上說

不受食學處第三十九

佛在室羅伐城迦多材給孤獨園余時具壽大哥哥羅於一切時常用深摩舍那處鉢謂是棄死屍處若深摩舍那處衣謂是棄死屍處若深摩舍那處衣食深摩舍那處食受用深摩舍那處臥具云何深摩舍那鉢若有人死棄在野田時諸親族以凡臥鉢而為祭器時大哥哥羅取以充鉢云何死人衣是諸親族以衣贈死棄之田野時大哥哥羅取以浣洗縫刺為衣云何死人食是諸親族以五團

一切有部律部第三十六卷 第十九條

食祭饗亡靈時大哥羅取而充食士
 何死人卧具此大哥羅常在屍處而
 為眠卧是謂屍林鋒衣食卧具也若
 人多死時大哥羅身體肥感不復數
 往城中乞食若无人死時大哥羅身
 形羸瘦數往城中巡門乞食時守門
 者作心記念大哥羅必苦若人多死
 身則肥感若死人少身便羸瘦豈非
 聖者大哥羅食死人肉耶時此城中
 有一婆羅門娶妻未久便誕一子女
 既長大父遂身亡時諸親族具嚴喪
 禮送至屍林焚已歸舍其妻及女哭
 在一邊時大哥羅看燒死屍時女見
 已告其母曰今此聖者大哥羅猶如
 瞎烏守屍而住時有人聞來告必苦
 苾芻白佛佛言彼婆羅門女自為捐
 害我聲聞弟子德若妙高作麁惡言
 共相輕毀緣斯惡業於五百生中常
 為瞎烏時遠近人眾咸聞世尊記婆
 羅門女於五百生中常為瞎烏其母
 聞已作如是語佛記我女五百生內
 常為瞎烏何苦之甚母即將女往世
 尊所礼佛足已白佛言世尊唯願慈

一切有部聖者第三十六卷 第二十二節 而

悲愍此小女緣元識故非毒害心執
 出此言願見容捨世尊告曰豈我為
 惡况今彼受耶由此女子輕心廢語
 墜傍生中若重惡心當墮地獄女人
 聞已從座而去時城中人見守門者
 去具壽大哥羅食死人肉復聞小女
 所出惡言諸人即便作如是語我等
 宜應往屍林所看具壽大哥羅去食
 死人其事虛實復共議曰我等如何
 得知虛實可令一人作死人狀諸人
 共昇至屍林處遂遣一人為死屍相
 其人報曰豈欲令彼食我肉耶諸人
 報曰汝不須憂我當相護時彼即便
 作死人像以黃薑油遍塗搗卧在
 牀上安祭食五團共昇出城向屍林
 所時大哥羅入城乞食見昇屍出便
 作是念我今迴去食此五團何假巡
 門辛苦求乞時伴死人見苾芻迴告
 諸人曰大哥羅未必欲食我諸人報
 曰我共相護汝不須憂即便昇至屍
 杯置之于地各入叢薄伺彼苾芻有
 一野干欲向屍處食彼五團時大哥
 羅便作是念忽此野干敢其祭食令

一切有部聖者第三十六卷 第二十二節 而

我一日受其飢餓即便疾片馳彼野
 干時伴死人見苾芻來遂便大叫突
 我與我時彼諸人各執棒杖來至其
 所告苾芻曰聖者汝著大仙服捨俗
 出家而更於今作重惡業苾芻報曰
 我作何事諸人告曰汝食人肉答曰
 仁等見我持刀剖肉而取食耶答言
 不見諸人曰若如是者何意疾走向
 死人邊哥羅報曰我見野干來食祭
 食此若食者我受飢虛意欲疾馳更
 无惡念諸人報曰任汝所言隨食何
 物然聲遍城郭去汝食人作是語已
 相隨而去告諸苾芻時諸苾芻聞是
 語已具白世尊世尊聞已作如是念
 凡諸苾芻由不受食有此過生是故
 我今勅諸苾芻受取應食令他證知
 故如佛所教受取方食諸苾芻不知
 如何成受佛言有五種受一身與身
 受二身與物受三物與身受四物與
 物受五置地受去何身與身受謂他手
 授以手受取去何身與物受謂他以
 手授以鉢受取去何物與身受謂他
 以鉢授以手受取去何物與物受謂

一切有部聖者第三十六卷 第二十二節 而

他以鉢授以鉢受取去何置地受汝等苾芻應知有一邊國人多惡錢乃至父母兄弟姊妹情多嫌惡不用相近若苾芻至此國時可於巷陌乞食之處作小房茶羅壇應置鉢已在一邊住心緣於鉢有施食者令著鉢中即名為受又有五種受或牀或座或粘或衣或鉢苾芻應可用心仰手承其一邊令彼懸放皆名為受有五種不成受食云何為五謂在界外或見遠處障處或在傍邊或居背後或時合手是謂五種不成受食有五成受反上應知時有淨信婆羅門居士以諸好果供養苾芻苾芻不受諸人報曰若佛未出世我等皆以外道而為福田既出世間我等以仁為福田我有所施仁不受者我等豈可捨善寶糧欲行他世幸願慈悲為我受取時諸苾芻以緣白佛佛言應為受取作淨應食苾芻不知如何作淨佛言有五種作淨云何為五謂火淨刀淨爪淨鳥乾淨鳥啄淨是謂為五復有五種作淨謂拔根淨手折淨截斷淨時

一切有部律部第六卷 第二三三條

◎根本說一切有部毗奈耶

破淨無子淨云何火淨謂以火觸著云何刀淨謂以刀損壞云何爪淨謂以爪甲傷損云何鳥乾淨謂自鳥乾不堪為種云何鳥啄淨謂鳥啄啄損次五易知如佛所教作淨應食苾芻即便一一作淨遂至過中不得啖食佛言所有果等應為一聚應以火刀於三四處而顛損之此名為淨如世尊說受果應食時諸苾芻一一別受日遂過中佛言隨食應取不應別受又僧家淨人行果之時不能均等佛言應令求寂行之此後不均佛言應大苾芻受取自行仍不能均佛言應為三等謂上中下應觀好惡均等與之其行果人所應得分行了方與或得惡者或可憫無佛言應先出分便出好者苾芻見憐佛言彼之二師應為受分仍得好者便起悔心佛言至於座次應為受取時比座苾芻起而為受佛言下應起受隨手及處應為受取置鉢中時果便轉去苾芻更受佛言不應更受隨手及處應取食之手不及處應須更受苾芻行果時器物

一切有部律部第六卷 第二三三條

宜大不能獨舉俗人來見報言大德我相助行苾芻不許佛言應可共行苾芻與俗各執一邊俗人先執苾芻在後佛言不應介苾芻應先受取執一邊已次令俗人執後共行之俗人先放苾芻在後佛言不應介應苾芻先放俗人在後苾芻行時諸苾芻更受而食佛言若於苾芻邊受得者即成舊受若俗人邊受得者便成新受時有淨信施主以坭或酥蜜油及沙糖來施現前僧諸苾芻不肯受佛言應受苾芻應行行時汗衣佛言應以草替若置地時坭便轉側佛言下安支物行酥蜜已坭端本主彼言聖者豈施酥蜜坭不施耶此亦隨仁所須受用苾芻不知得成淨不佛言應取置深水中漬七八日待諸魚鱗啞盡油膩應與僧家淨厨處用如佛所說受取應食六眾苾芻隨受不受取之而食少欲苾芻見已嫌耻云何苾芻故違聖教不受而食以此因緣具白世尊世尊集諸苾芻問其虛實廣說如前乃至為諸苾芻為十利故制其

一切有部律部第六卷 第二三五條

第四一冊

四一

學處應如是說

若復苾芻不受食舉著口中而取咽者波逸底迦如是世尊為制學處已時有阿闍若苾芻水及齒木無人授與便捨靜處至聚落中世尊見已知而故問阿難陀何處聞若苾芻棄彼住處來入聚落時阿難陀白佛言如佛所制不受之物不置口中而為吞咽為此聞若苾芻水及齒木無人授與皆來入村求授與人佛告阿難陀除水及齒木時有諸苾芻人聞遊行經過險路無人授食時有菩薩為調伏有情故現作智馬稱猴熊羆為諸苾芻授其果食苾芻不受時諸苾芻迴還白佛佛言若諸有情知授未授皆得授食勿致疑心由此因緣告諸苾芻曰前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻不受食舉著口中而取咽者除水及齒木波逸底迦

若復苾芻者謂大哥哥羅也餘義如上不受者謂不從他受得也食者謂二五等取咽者謂吞咽也除水及齒木

一切有部律藏卷第三十六卷 第三十六卷

者謂除此物餘皆須受結罪同前此中犯相其事云何若苾芻不受食作不受想及疑等二重二輕後二無犯及无犯事廣如上說時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德具壽大哥哥羅曾作何業常樂住在深摩舍那依佛出家斷除諸惑成阿羅漢而被謗讟云汝食人世尊告曰此大哥哥羅自所作業若善若惡因緣會合果熟之時還於自身蘊界處受不於外界地水火風而今成熟即說頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時 果報還自受

汝等善聽於過去世時婆羅痲斯城有一獨覺名曰希尚依此城外古仙住處而為居止常有无量百千万億諸天徒眾隨逐其後每入城中須乞食時常在屍林邊過此棄屍處有一藥又依止而住食死人肉若希尚獨覺從林過時由諸天威勢此藥又神即便逃避時諸死屍便披野干狸狗之所食散藥又作如是念此出家者常惱於我我今宜作不吉祥事今不復

一切有部律藏卷第三十六卷 第三十七卷

來便以死人手棄彼鉢中令諸人見時此城人皆傳惡響此出家者每食人肉獨覺知已便生是念勿當令此无識藥又受諸苦報為憐愍故即於其前踊昇虛空現大神變上出烟焰下流清水作不思議令生正信諸異生類見神通時疾能改悔投身于地如大樹摧遙禮聖足求哀感謝作如是語願大福田速放身下我之無識沉惡行泥幸降慈悲授手相濟時彼聖人即放身下藥又便於鉢中取死人手棄之於外告城中人曰非出家者實欺人肉是我惡心為此誹謗礼足申謝我作惡業慙勝福田勿於當來受大苦報深心礼敬所有懺謝功德於未來世當過勝此無上大師承事供養當獲聖果佛告諸苾芻汝等勿生異念往時藥叉者即大哥哥羅是由於獨覺惡心誹謗棄惡眷故復生悔恨求哀懺謝由惡業放於五百生中常被惡聲之所謗說由生悔心發摺願故得值遇我而為出家斷眾煩惱證羅漢果我勝羅漢百千万億得

一切有部律藏卷第三十六卷 第三十八卷

相遭遇恭敬供養心無厭捨汝等必
若若作純黑業得純黑異熟若作黑
白雜業得雜異熟若作純白業得純
白異熟是故汝等捨餘二業當修純
白如是應修

後攝頌曰

常處於屍林及以守門者 諸人作伴死
共觀虛實事 受食有五種 必當開自行
險途許畜生 哥羅緣家後

根本說一切有部毗奈耶卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶第二十六卷 第三十九卷 而

根本說一切有部毗奈耶卷第三十七 而

三藏法師慈淨奉 制譯

索美食學處第四十

余時庵伽梵在擇迦任家人間遊行
至劫比羅城多根樹園時擇子大名
開佛世尊今來至此多根樹園中即
便往詣既至彼已頂禮佛足在一面
坐佛為說法示教利喜默然而住時
釋子大名即從座起偏露右肩合掌
恭敬白佛言世尊唯願慈悲佛及僧
眾明日就舍受我微供余時世尊默
然而受時釋子大名見佛默然為受
請已禮佛而去既至舍中告家人曰
佛及僧眾新來至此道路艱辛汝等
宜應具辦美食莫解疲憊時彼家人
既承教已即於其夜倍辦種種上妙
飲食時六眾必若晨朝起已共聚一
處上座難陀告諸人曰諸具壽我等
且可詣親友家觀其好不諸人報曰
如是應行是時六眾共詣俗舍親友
見之自言聖者可於此食六眾曰我
等已受釋子大名請食諸人曰若如

定者明當來食答言余時釋子大名
遣使往白飲食已辨願聖知時余時
世尊并諸大眾往大名舍於所設座
就之而坐大名既見佛僧坐已即奉
種種上妙飲食大眾食訖乃至為其
說法佛及大眾從座而去時釋子大
名隨從佛後既出舍已繞佛三匝還
入舍中於高樓上修習施觀時彼家
人取榻座褥及餘食已是時六眾於
三十家勸覓食已更相告曰日時將
至可往請家既至釋子大名舍內見
元坐處復無飲食聞陀報曰請佛及
僧就舍受供不見數座復無飲食欲
令佛眾於一日中而絕食耶家人報
曰仁豈晝寢不覺他行佛及僧眾食
了皆去聞陀曰看尔意况不與我食
家人報曰聖者暫住待白家尊即便
入白六眾必若今來索食大名曰所
有殘餘任與今食遂命安坐授與飲
食見彼等踈斥相告曰釋子大名大
張其口請佛僧眾受供家中如此輕
微得請佛僧者我耶陀亦能日日
請佛及僧然此貧窮何所取爵告家

一切有部毗奈耶第二十七卷 第三十卷 而

人曰吐男子汝向某家取好乳來其家取酪某家取酥某家取魚肉及乾脯等家人即為取來既飽滿已便歸寺內諸苾芻問曰仁等今朝何處受食苾芻曰與仁同處諸苾芻曰我不相見苾芻曰我在後三問曰食何飲食苾芻曰乳酪酥肉是事豐盈諸苾芻曰我於彼家无如是食何說也曰彼貧窮人字有此食我自從彼親友之家索來飽食諸苾芻曰仁等豈合於白衣家從索如是美好飲食六眾曰從合不合我已食訖豈令我等餓腹經宵少欲苾芻閉是語已共生嫌耻云何苾芻於白衣家從索如是美好飲食以緣白佛佛以此緣集苾芻眾問六眾曰汝諸苾芻如我所說上妙美食謂乳酪生酥魚肉乾脯如是美食汝於俗舍而乞食耶苾芻言實余大德介時世尊種種呵責廣說如前告諸苾芻乃至為十利故制其學處應如是說如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾芻為已詣他家乞取食者夜逸夜迦如是世尊為諸苾芻制學

所有部戒律卷第三十七卷 第三段 四

處已時有苾芻身嬰患苦問醫人曰賢首為我康方與愈斯疾醫人報曰聖者宜可飲乳報言賢首誰與我乳苾芻言聖者於門徒家乞取當飲報言賢首世尊制戒不許從乞醫曰由病因緣佛當聽許苾芻以緣白佛佛言有病因緣乞好美食者無犯余時世尊讚歎持戒及尊重戒者為說法已告諸苾芻曰前是創制此是隨開重為制戒應如是說如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾芻无病為已詣他家乞取食者夜逸夜迦如世尊說者謂如未應正等覺上妙飲食謂乳酪等无病者謂无病苦為已者謂自欲得不為餘人他家者謂四姓等乞取者謂乞覓也食者謂吞咽也結罪同前此中犯相其事云何若苾芻无病乞美食無病而食乞時惡作食便墮罪苾芻無病時乞有病而食乞時惡作食時無犯苾芻有病時乞无病而食乞時无犯食時墮罪若有病乞有病食无犯若苾芻入村乞食至彼門前女人見

一切有部戒律卷第三十七卷 第四段 四

已持飯而出苾芻若須餘物者勿受其飯然然而住女人問曰聖者欲何所須作此言時即是表其隨情所欲苾芻須者即可隨見此無有犯又若施主見苾芻時報言聖者有所須者隨意當索苾芻隨覓何物皆無有犯又无犯者謂眾初犯人或疾狂心亂痛惱所纏

第五攝頌曰
 盪水二舍舍 無服往觀軍 兩夜觀遊兵 打擬覆塵過
 受用至水學 屢第四十一
 佛在憍閃毗國 瞿師羅園 介時闍陀 苾芻用有盪水時 諸苾芻見而告曰 具壽闍陀何因故 心用有盪水闍陀 報曰此水內盪誰 數付我諸餘盪兒 江河池沼四大 海水何不往耶 自生自死於我何 過少欲苾芻聞是語已 共生嫌耻作如 是語云何苾芻知 水有盪故心受 用時諸苾芻以此 因緣具自世尊 世尊以此因緣 集苾芻眾 問其實不廣 說如上世尊 種種呵責 已告諸苾芻 乃至為十利 故制其學

所有部戒律卷第三十七卷 第五段 四

處應如是說

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

若復苾芻者謂問陀餘義如上知者或自知或他告水有蟲者蟲有二種

謂纒觀即見二羅漢方見水謂諸

水用水有二一謂內受用二謂外受用

用去何內受用謂是內身所有受用洗浴飲取或嚼齒木或洗手足去何

外受用謂於身外所有受用謂洗濯承鉢若澆滌承若灑地若牛糞塗拭

等波逸底迦釋義如上此中犯相其事去何苾芻用蟲水作有蟲想及疑

皆得波逸底迦若水無蟲作有蟲想疑得惡作罪餘二無犯若苾芻知麩

蜜糖油醋水漿及醋乳酪餅粿等有蟲而受用者皆得墮罪又無犯者謂

家初犯人或乘狂心乱痛惱所經

知有食家進坐學處第四十二

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園介時具壽鄒陀夷解俗法術預知他事

時鄒陀夷晨朝著衣持鉢入城乞食時此城中有一賣香少年初為督娶

一切有部律藏卷第三十七卷 第六條 而

三香鋪所繞始開鋪便生邪念欲逐

舍內與婦交歡遂閉香鋪時鄒陀夷見而主念自餘諸鋪今始開乘此一

少年何因掩閉即以他心道術而視察之知其欲婦共婦歡戲我今宜可

廢彼欲情即在少年前往其室內說座而坐告彼婦曰汝來此坐我為說

法婦便敬札聽受法甚正說法時少年來至告其婦曰汝宜取食與聖者鄒

陀夷令其歸寺時鄒陀夷報少年曰賢首我廢善品示汝室中令增信心

為汝說法汝不樂聽欲何所為即遣喚坐令其聽法既久聽已欲念便歇

鄒陀夷知已從座而去時彼少年極生嫌賤作如是語云何苾芻知他俗

人有欲樂意故相惱乱使失坐心令於已妻不得自在此則何有沙門之

法少欲苾芻聞是語已感生嫌耻六何苾芻知有食家誼為住止即以此

緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻眾具問鄒陀夷廣說如上世尊種種

呵責已告諸苾芻乃至為十利故制其惡三處應如是說

一切有部律藏卷第三十七卷 第六條 而

若復苾芻知有食家強安坐者波逸底迦

若復苾芻者謂鄒陀夷餘義如上知若知上有食者男以女為食女以男

為食更相愛故名之為食家者謂四姓等強者謂他不許淫縱自心坐者

謂放身而坐結罪如上此中犯相其事去何若苾芻知他男女有欲意強

於家中而坐者得波逸底迦若知無欲心者无犯又無犯者謂家初犯人

具如上說

知有食家進坐學處第四十三

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園介時具壽鄒陀夷晨朝乞食見賣香

少年初為督娶開香鋪漆舍婦家鄒陀夷見已前詣其舍廣說如前鄒

陀夷既入舍已於戶扇後藏殺其身家有婢使見苾芻索余无言時彼少

年從市歸家捉其婦臂牽至屏處欲行非法其婢報曰家主此戶扇後有

尊者鄒陀夷少年聞已作色而往報其婢曰聖者鄒陀夷在自房中供習

一切有部律藏卷第三十七卷 第八條 而

扇後見郎施克欲情遂歌作如是語
 云何甚苦失沙門法來至俗家屏處
 強立令他俗人於自妻室不得自在
 少欲甚苦聞是語已共生嫌惡以此
 因緣具白世尊世尊即便告諸苾芻
 問答同前世尊種種可責已告諸苾
 芻乃至為十利故制其與處應如
 是說

若復苾芻知有食家屏處強立者波
 逸衣迦若復苾芻者謂鄒陀夷餘義
 如上釋此取相廣說同前但屏立為
 異餘並可知乃至補惱所經

與無衣外道男女食坐處第四十四

佛在王舍城羯蘭錫迦池竹林園中
 時此城內有諸商人來詣佛所頂禮
 雙足在一面坐令時世尊為諸商人
 說微妙法示教利喜默然而住時諸
 商人既聞法已深心歡喜禮拜而去
 復詣具壽阿難陀所禮已而坐尊者
 為說法要乃至默然而住時諸商人
 既聞法已即從坐起自言大德世尊
 於此夏安居了當向何處阿難陀曰
 人等自可往問世尊商人答曰世尊

一切有部律卷第三十七卷 第九段

大師威德嚴重哉等何敢輒有諮問
 時阿難陀報商人曰我亦見佛威德
 尊重豈能專輒有所諮白商人曰大
 德阿難陀若不問者云何得知如來
 大師三月夏了欲向某處阿難陀曰
 由觀相貌及以言說方知世尊欲向
 某處商人問曰觀何相貌及何言說
 得知如來欲向某處阿難陀曰若望
 彼方面而坐嚼齒木者此是相貌若讚
 彼方人物者此是言說商人復問曰
 者世尊向何方處而嚼齒木復於何
 處讚歎其人阿難陀曰近者世尊向
 橋薩羅而嚼齒木讚歎室羅伐城所
 有人物時諸商人聞是語已知佛世
 尊不久當向室羅伐城禮足而去時
 諸商人即便雙入室羅伐城所有
 賄貨

爾時世尊三月夏了命阿難陀曰
 汝可告諸苾芻世尊今欲往橋薩羅
 人間遊行若有情願隨逐如來出行
 者應可料理衣服時阿難陀奉佛
 教已告諸苾芻如前具說乃至料理
 衣服時諸商人聞阿難陀告苾芻眾

一切有部律卷第三十七卷 第十段

世尊欲往橋薩羅國室羅伐城時彼
 商人往詣佛所禮足已在一面坐令
 時世尊為諸商人宣說妙法示教利
 喜默然而住商人皆起稽首合堂白
 佛言世尊我聞如來欲往室羅伐城
 經進道路所須四事佛及僧眾我為
 供養唯願慈悲為我哀受于時世尊
 默然為受時諸商人見佛受已禮佛
 而去便詣尊者阿難陀所禮已自言
 大德世尊一日可行幾許阿難陀曰
 猶如輪王復問輪王之法日行幾多
 答曰兩輪轡都時諸商人准當程路
 每兩輪轡都安置所須於日初分供
 佛及僧食既了已商人前去如是准
 置乃至室羅伐城令時世尊將諸大
 眾隨路而行自寂靜故寂靜園遶阿
 羅漢阿羅漢園遶如是等廣說如前
 往室羅伐時商旅內有露形外道亦
 與隨行于時外道每於行路為飢渴
 所逼作如是念我今云何得設方便
 免斯飢苦便作是念應投糲子共為
 徒伴可免飢虛雖涉長途而不勞倦
 即詣苾芻所自言聖者仁之大師性

一切有部律卷第三十七卷 第十一段

愛美好常以金犁而為耕種許仁等
弟子受百味食著千金衣上妙房舍
價直一億由斯仁等於現在世得安
樂住命終之後必定生天當得解脫
我之大師性愛廣惡麻滓之犁亦不
耕種令我弟子拔露形乞食人間
寢居鞭地由斯我等於現在世身常
受苦命終之後生地獄中久淪苦海
時諸苾芻聞是語已便作是念此之
外道有信敬心告言外道汝今情樂
苾芻所有餘食之餘而能食不外道
聞已遂生念曰苾芻殘食我不養者
必當飢虛受餓而死報苾芻言聖者
我能食之苾芻答曰眾僧食時汝於
見處隨意而住苾芻當以鉢中餘食
見惠於汝答言極善便持大銅甌隨
教而住時諸苾芻既並食已各持殘
食授與露形餅果之類填滿其器時
彼外道得滿器已持之出外於其門
首商主見性問曰誰以餅果見惠於
仁答商主曰汝之所重為福田者我
與彼類而作福田彼以餅果見贈於
我商主聞已語外道曰苾芻於汝起

一切有部毗奈耶第三十七卷第十頌而

○根本說一切有部毗奈耶

慈悲心持以相遠汝今乃說為彼福
田此非善事若其世尊聞此語者必
級斯事為諸苾芻制立學處外道聞
已情懷愧色報商人曰向是戲言勿
以為意即便辭去于時有別商旅從
室羅伐城未彼商旅中有一露形外
道彼既見此問言仁於行路有道報
不答言有問曰從何而得答曰有禿
居士為我濟辨時彼外道怒而告曰
汝不知思蒙彼惠給得免飢虛乃出
廣言去禿居士然我見彼釋子苾芻
數有五百獲阿羅漢入般涅槃我等
群類外道之中頗曾見有一涅槃不
作是語已說如他曰

六何汝身不陷地 去何舌不百片裂
云何諸神見此事 不以霹靂破汝身
野于每食師子殘 而常有念害師子
十力聖眾以食濟 汝今見罵不知恩
彼定證得一切智 於友非友心平等
汝等外道可惡人 尚亦相像蒙濟給
若人不識恩與義 當知此類不如狗
猶於人處解施恩 汝似惡地常吐毒
時彼露形外道說伽他已捨之而去

一切有部毗奈耶第三十七卷第十三頌而

此是緣起尚未制戒今時世尊於憍
薩羅國人間遊行漸至室羅伐城時
此城中於一園處有五百女人依此
園林撚劫貝線以自活命時諸女人
見佛世尊三十二相八十種好諸切
德法志皆顯現身如火聚放大光明
亦如金輪映發燈炬尊重徐進如移
寶山又如金幢莊以雜寶光明清淨
智無所畏時諸女人既見佛已心大
歡喜辭如有人於十二年中勤修妙
定忽然通悟心生悅樂如貧窮人遇
珍寶藏如無子人獲得子息如求王
者得灌頂位女人歡喜復過於此時
諸女人便詣佛所頂禮佛足退坐一
面余時世尊為彼女人演說妙法示
教利喜既說法已默然而住時諸女
人更相謂曰若佛世尊入三城已暫
承禮敬亦無由得我等宜可即於今
時請佛及僧為受微供作是議已俱
從座起各禮佛足自佛言唯願世尊
及苾芻眾明當受我所設供養于時
世尊默然而受時諸女人見佛受已
許佛而去諸女人即便詣尊者阿難所

一切有部毗奈耶第三十七卷第十四頌而

第四一冊

四七

所礼足已自言三子供佛僧眾可費幾多阿難隨曰可用五百金錢時彼女人各留一錢以充供直作如是語三子我等貧人無有器具及諸座席准願三子為辦供設及諸所須我等至時手自行食阿難隨報曰我當為作時諸女人留錢而去時給孤獨長者聞佛世尊遊化至此往詣佛所礼佛足已在一面坐佛為說法乃至默然而住是時長者即從座起整衣左肩合掌恭敬而白佛言唯願世尊及苾芻眾明當就舍受我微供世尊告曰長者我已受彼五百女人明日請食長者聞已心生隨喜礼佛而去時給孤獨長者次往具壽阿難隨所致敬礼足在一面坐見彼金錢問言尊者此是誰物答曰有五百女人留此金錢明當請佛及僧一中供養仁可持此金錢更添已約營造妙供明日持來長者於是持錢而去既至家中更添已物營辦上供送至給園時阿難隨遣使報諸女曰營辦既了可來行食諸女俱至白阿難隨仁是我等真

初有部經卷第七卷 第五張 而

善知識幸見慈愍自手助我供佛及僧時阿難隨即共行食有二女人一老一少少是露形外道來從乞食諸女報曰此是王子之供時露形女詣阿難隨從乞飲食自言王子我等飢乏願惠餘食阿難隨曰坐與汝食彼二便坐時阿難隨授食之時不善觀察餅有相黏老者與一少者得二干時老者既食餅已問少者曰汝得幾餅報云得二老者曰王子與我一餅汝便得二定知於汝心生愛念當自嚴飾少者曰勿作是語今此三子棄上宮闈出家狀俗脫屣塵勞如捐涕唾豈當於我垢穢容儀而生顧盼老母曰汝豈不知凡諸丈夫於女人處受樂不同觀斯意况似求於汝時少欲苾芻聞是說已各生嫌耻作如是語云何苾芻自手與諸露形外道及餘外道男女飲食餅果之類時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊因此集苾芻眾廣說如前問答呵責種種方便讚寂靜行毀不寂靜告諸苾芻乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應

初有部經卷第七卷 第六張 而

如是說若復苾芻自手授與无衣外道及餘外道男女食者波逸底迦若復苾芻者謂阿難隨自手等者謂以手授食食義同前无衣者謂是露形之儔及餘雜類外道皆得波逸底迦餘義如上此中犯相其事云何若諸苾芻自手與諸外道男女食者皆得墮罪若是親族或是病人與者無犯或欲以食因緣除彼惡見良亦无犯又無犯者謂初犯人或癡狂心乱痛惱所纏觀軍學處第四十五佛在室羅筏城逝多林給孤獨園時橋薩羅國邊隅反叛勝光大王令一大將領兵征伐其軍至彼遂被他降如是再三皆被他破是時大將歸白王曰叛者兵強王師力弱自非大王親臨無由降伏願王整師除彼不日時勝光王擊鼓宣令勅國人曰若有解武用者忠可從軍无由放免若不若者罰五百金錢時六眾苾芻聞兵欲去共相告曰難隨耶波難隨我等

初有部經卷第七卷 第七張 而

宜去觀大勝王軍士何如所發四兵
堪能戰不便往路所見象軍來難隨
問曰君向何處荅言聖者今有邊隅
不臣主命我等欲去除其叛逆難隨
報曰癡人如此象軍豈能降彼我觀
汝象其狀如猪邊隅大象形如山岳
看汝形勢有去無歸汝可暫還與宗
親取別以首勝水共相祭祀方可從
軍時彼諸人聞此語已情懷不樂在
一邊住次見馬軍來卻波難隨問曰
君向何處荅言聖者今有邊方不奉
王命我等欲去征彼不臣報曰癡人
如此馬軍豈能降彼我觀汝馬狀如
鈍牛邊隅之馬其形若象看汝形
勢有去無歸汝可還家廣如上說次
見車軍來六衆見已問荅同前報曰
癡人如此車軍豈能降彼我觀汝車
形狀朽壞彼車牢固形若峯樓汝可
還家廣如上說次見步軍來六衆見
已問荅同前報曰癡人我觀汝等兵
士如縛草為人彼之兵無如勇健藥
又汝可還家廣如上說時勝光王整
軍後至見兵不進問曰汝等軍士何

一切有部毗奈耶第三十七卷第十八段五

◎根本說一切有部毗奈耶

故不行自言大王我等奉命出征恐
成不利今禿沙門披割壞服出無義
言令我憂惱王問是誰荅曰聖者六
衆王曰彼是豪貴沙門隨情出語君
等宜去不應採錄時勝光王便作是
念勿使沙門數相惱亂命使者曰汝
今可往詣世尊少病少惱起居輕利氣
力調適安樂行不復傳我語唯願大
德為諸聖衆少有憶念為制學處勿
令苾芻往觀軍陣時彼使人既奉王
教往詣佛所禮佛足已在一面立白
言世尊勝光大王故遣我來禮世尊
足敬問世尊少病少惱起居輕利氣
力調適安樂行不介時世尊告使者
曰勝光大王得安樂不汝身健不使
者曰王有啓白今諸聖衆來觀軍陣
極相擾惱唯願世尊少有憶念為制
學處勿令苾芻往觀軍陣余時世尊
聞使語已默然而許時彼使者知佛
許已札足而去世尊以此因緣集苾
芻衆問六衆曰汝等實往觀整裝軍
耶荅言實余世尊即便種種呵責廣

一切有部毗奈耶第三十七卷第十九段五

說如前乃至為十利故與諸苾芻制其
學處應如是說
若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆餘義如上整
裝軍者謂將欲戰整帶甲冑裝束
軍儀有一類軍謂唯有象有二類軍
謂兼以馬有三類軍謂兼以車有四
類軍謂兼以步往觀者謂向其處結
罪如上此中犯相其事云何若苾芻觀
整裝軍者得波逸底迦若苾芻為行
乞食路見軍來或時寺近大路或軍
人寺或苾芻為王所喚或夫人太子
大臣及諸人等所請設見軍時並皆
無犯若見軍時不應說其好惡又八
難緣隨一現前見亦無犯又無犯者
謂窺初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
軍中過二宿學處第四十六
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
橋薩羅國邊隅叛逆王命討罰向前
被破大臣白王廣說乃至罰錢五百
二時大王親帥軍旅自往邊城至彼
合圍尚未降伏大臣白王曰給孤獨
長者有大福力彼若來者或可歸降

一切有部毗奈耶第三十七卷第三段五

第四一冊

四九

王曰此亦善哉應與勅書命來至此
 令使賚勅至長者慶長者奉勅項戴
 而受白世尊已尋詣王營雖在軍中
 彼仍不伏時給孤長者身形羸瘦時
 王見已問言長者豈可長者憶男女
 耶長者答曰不思男女但思聖眾時
 勝光王即便以書白諸僧眾今有少
 緣欲見聖眾使往眾內宣王勅書大
 眾聞已即遣行籌諸老宿必多作
 如是語我年朽老不復堪行其少年
 者亦去不堪我豈至彼為他添瓶取
 水耶為王說法我等不解空往何益
 時彼六眾共相告曰難陀鄒波難陀
 今既大師住世我等亦存無上正法
 廣流化世若大師涅槃弟子隨滅所
 有正教患亦淪亡我等今時幸有餘
 力於聖教轉當奉莫德遂即取籌赴
 王軍所既至彼已為王說法王大歡
 喜夫人太子及大臣等患為說法咸
 皆欣慶王命諸將曰好整軍兵共破
 邊賊六眾聞已即相告曰我等豈能
 多日作他威儀今可作自儀式隨意
 而住可共觀彼大勝王所整軍兵其

如有部... 第七卷第廿一疏而

狀何似便詣路所見象軍天告軍人
 曰君欲何為報曰欲戰告曰汝等此
 象其狀若猪如何欲戰便捉象牙搗
 之於地見馬兵來同前問蒼此馬如
 牛即便捉尾擲置一邊見車兵來去
 此破車即便捉軸拔之路左見步兵
 來去如草人便捉其項擲之軍外時
 彼四兵既見陵辱無可奈何各在一
 邊懷憂而往王仗後至問言卿等何
 故不行軍人答曰大王豈知我等豈
 能降伏我逆今禿沙門以惡身語極
 相折辱王曰是誰答云六眾王曰卿
 等宜戰彼是來貴沙門元勞採錄時
 勝光王便作是念勿使聖者數相惱
 亂命使者曰汝持我語往世尊處如
 前廣說唯願世尊為諸聖眾少有憶
 念制其學處勿復更令久住軍內使
 者便去如前廣說問起居已諱佛而
 去今時世尊以此因緣集苾芻眾問
 答同前乃至我觀十利為諸苾芻制
 其學處應如是說
 若復苾芻有因緣往軍中應齋三夜
 若過宿者波逸底迦

如有部... 第三十七卷第廿二疏而

若復苾芻者謂是六眾餘義如上
 緣者謂是王等乃至眾庶所有請喚
 軍中者謂軍兵欲戰四兵如前齊二
 夜者二夜應宿過此不應若過宿者
 波逸底迦此中犯相其事云何若諸
 苾芻至軍中過二夜而上宿者皆得
 波逸底迦若其王等請留住宿及八
 雜事過宿無犯又无犯者謂軍初犯
 人或癡狂心乱痛惱所纏
 擾亂軍兵學處第四十七
 佛在室羅伐城逝多林給孤獨園同
 前邊隅叛逆王師既去令命給孤長
 者遣使白眾對眾行籌六眾取籌
 乃至為其說法咸皆喜慶三整軍兵
 將欲出戰六眾共行觀兵何似為勇
 為怯遂於險林之處預先截伏四兵
 欲至便作叫聲所有軍師逃走驚怖
 六眾就問君等何驚答言賊城兵出
 我等逃竄六眾報曰非是賊來是我
 笑耳若彼賊城知汝怯弱者每於日
 日纏繫汝頭牽入城中我欲為汝安
 布軍陣必望得勝諸人許可便與象
 軍見小象時云此何所用便撲一邊

如有部... 第三十七卷第廿三疏而

次與馬軍見患脚馬此何所用捉尾
棄却次與車軍見有舊車此何所用
即便捉軸棄在一邊次與步軍見健
額人去禿頭人此何所用便扼其項
棄在一邊捨之而去時諸四兵既被
辱已各在一邊懷憂而住王仗既至
問諸人曰何不布陣諸人答曰臣等
何有情願欲布兵軍求決勝事王問
何故廣答如前乃至彼是豪貴必蓋
言何採錄卿等宜應自布軍陣王作
是念勿令六眾更為擾惱我今宜可
白世尊知便命使者散問世尊述起
居事已白佛言世尊六眾苾芻久宿
軍中擾動兵眾唯願世尊少有憶念
為制學處令諸聖眾雖過二夜在
軍中宿勿觀軍士共相擾亂使受王
語往世尊處皆告白知世尊默許使
去之後佛集僧眾問答呵責如前廣
說乃至我觀十利為諸苾芻制立學
處應如是說

一切有部藏卷第三十七卷第三十四波而

二宿者謂過二日夜整裝軍者謂
將欲戰往布陣處旗者有四種一師
子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥
旗六有四種謂象馬車步陣有四種一
梨刃勢二車輪勢三半月勢四脚翼
勢若觀此等軍陣之時苾芻便得波
逆空之罪此中犯相其事云何若苾
芻二夜在軍中若觀四兵未著甲冑
未執杖者得惡作罪若觀整裝者得
波逆底迦若其王等請留住者及八
難事見亦無犯又無犯者謂最初犯
人或癡狂心乳痛惱所纏

打苾芻學處第四十八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園大
目乳連與十七眾出家并受圓具此
十七眾咸皆親近六眾苾芻共為狎
習時鄒夷報言汝等可來作如是我
如是事業彼便答曰仁等豈復是我
親教師執鞭師耶所有處分我不能
作時鄒夷便搭一人報云癡物汝
等更復作何事業不受我言時十七
人悉皆仰倒啼泣而言打我諸苾芻
見已問鄒夷曰何故打彼少年答

一切有部藏卷第三十七卷第三十五波而

曰我唯打一十七皆倒高聲啼泣苾
芻問曰彼唯打一何故恣啼報言上
座若不恣啼皆被打搭少欲苾芻聞
是事已各生熾賤作如是語云何苾
芻以瞋恚心打他苾芻以此因緣往
白世尊世尊由此集苾芻眾問答呵
責乃至我觀十利為諸苾芻制其學
處應如是說

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波
逆底迦若復苾芻者謂鄒夷餘義
如上瞋者謂恚纏心起忿惱時打者
謂打搭也苾芻者謂此法中人已受
圓具釋罪如上此中犯相其事云何
若苾芻以內身分或以外物或兩俱
兼云何內身苾芻以瞋恚心若以一
指打苾芻時得一隨罪若二得二乃
至以五指打時得五隨罪若以拳肘
頭肩膝膝乃至五指皆得隨罪是謂內
身云何外物苾芻以瞋恚心將細草
蓮或以前竿及餘諸具乃至裏板或
柁芥子邊打擲他隨一著時皆得隨
罪是謂外物云何二俱若苾芻手執
刀杖打擊前人及餘種種兵器之類

一切有部藏卷第三十七卷第三十六波而

乃至常建樹業隨所著屢皆得隨罪
是謂二俱若為令彼怖或為成就呪
術打搭前人此皆无犯又无犯者謂
軍初犯人或癡狂心乱痛惱所經

根本說一切有部毘奈耶卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毘奈耶卷第三十七 若于漢

根本說一切有部毘奈耶卷第三十八 而

二藏法師義淨奉 制譯

擬手向苾芻學處第四十九

尔時薄伽梵在室羅伐城住逝多林
給孤獨園時具壽大目犍連與十七
眾出家并受圓具廣說如前令其執
作彼不隨教時鄒夷即便瞋忿勢
手向一彼十七人一時皆倒高聲啼
泣餘苾芻問其故何因瞋一十七俱
倒答曰我若不俱倒地恐皆被打苾
芻嫌賤以事白佛佛便呵責乃至我
觀十利為剃學處應如是說
若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻
者波逸成迦

若復苾芻等者事並同前言擬手者
謂舉手擬他釋罪向前此中犯相其
事云何有內外俱內謂苾芻努其一
指擬苾芻時得一墮罪乃至五指得
五墮罪或以拳肘從頭至足准事如
前是謂為內外者將草蓮等擲擬前
人如上廣說俱者謂手執杖等以擬
前人皆得墮罪若為利益令彼恐怖

或復欲令呪術成就勞擬前人並皆
无犯又无犯者謂初犯人或癡狂心
乱痛惱所經

覆藏他罪學處第五十

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
六眾苾芻與他出家并受圓具而為
共住時諸弟子若未知彼是惡行人
志皆承事親近供養後既知已便捨
而去與善苾芻共相狎習然為敬佛
教故每日三時親為敬禮其難陀苾
芻有親弟子名曰達摩彼未知師是
惡行者與之共住後既知已捨之而
去與善苾芻同居敬佛教故每日二
時常來札謁因白師曰鄒波馱取存
念我今請白欲向寺園開靜之虞隨
情作業難陀報曰今當謹慎鄒波難
陀聞是語已報達摩曰汝持我座共
余俱行達摩自言豈阿遮利耶亦於
晝日詣闍林處而逐靜耶鄒波難陀
曰癡人汝意謂我心常散乱無所了
知何靜慮門我不通解達摩答曰我
實不敢作此思惟但問軌範師向晝
日遊處不是時達摩便持彼座往晝

一切有部毘奈耶卷第三十八 若于漢

遊處置一樹下即自斂身誦一靜夏加跌而坐緊念思惟鄒波難陀隨後而至達摩遙見自言大師彼處樹下已安座訖宜當就被安靜而坐時鄒波難陀即便往彼就座而坐衣覆頭面故念思惟心不能安還從座起周迴四顧見一女人毀籬欲入鄒波難陀邊受達摩曰達摩汝今知不有人毀籬達摩報曰阿遮利耶幸可思念

逝多林經鄒波難陀曰癡人汝今方解依經而住汝豈不聞世尊之教於僧祇物不應捨棄我今自往遮彼女人即從座起既至彼已問言少女何意毀籬女人便笑時鄒波難陀涂心遂起即便捉臂遍抱女身嗚呼其口捨之而去往達摩所問言汝何所見答曰唯除交會餘事皆見鄒波難陀曰具壽雖知汝見勿告餘人報言大師乃至未見善必苦來我終不說鄒波難陀曰汝親教師有鄙惡事我當覆蓋汝見我過不藏護耶達摩曰大師知他有處惡罪共相覆護如此之事我當先說達摩便去告諸苾芻諸

初有部聖者卷二十八卷 第三法 而

少欲者閉生熾盛舉以白佛佛莫必言乃至我觀十利為制學處應如是說

若復苾芻知他苾芻有處惡罪覆藏者波逸衣迦
若復苾芻者鄒波難陀餘義如上知義亦如上苾芻者謂是難陀處惡罪者有二種謂波羅市迦罪僧伽伐尸沙罪何故此二名為處惡自體及因皆處惡可惡故言處惡覆藏者謂掩蔽也釋罪同前此中犯相其事云何若復苾芻見苾芻犯他勝罪時作心覆藏乃至三頭相未出已來得惡作罪明相出已便得惡作罪若覆他殘罪事亦同此若苾芻見苾芻犯波逸衣迦罪時作心覆藏乃至明相未出已來得惡作罪明相出已亦得惡作如是別悔法乃至惡作罪覆藏亦若說罪者恐他與為障事之事或為先行等難或復緣此令僧破者皆皆元犯又無犯者謂初犯人或疑狂心亂痛

第六插頌曰
初有部聖者卷二十八卷 第三法 而

伴惱觸火欲同眠法非障 未捨求寂涼 叔實極炎時 共至俗家不與食學處第五十一

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園難陀苾芻有弟子名曰達摩性懷慚耻於犯追悔廣說如前乃至重佛教故日別三時就師致札時鄒波難陀語難陀曰大德當知達摩於我先有憐隙我必對佛僧及餘眾前彰其惡響作不饒益事或令一日絕食受飢難陀報曰此之達摩稟性持戒愧耻為懷追悔在心曾无有犯何能與彼作无益事鄒波難陀曰我今必當令彼無食受餓難陀聞已便作是念寧使絕食不可令其漫影餘過時有長者來請難陀鄒波難陀就舍而食是時難陀報鄒波難陀今日我令達摩絕食鄒波難陀曰今正是時達摩時至欲得乞食便詣師處禮拜合掌自言鄒波馱耶存念我今欲行乞食師便報曰我於今日有一施主來請我食并弟子一人汝可與我就彼而食便白師曰豈我比來曾隨師後受請食

初有部聖者卷二十八卷 第五法 而

耶那波難陀聞其語已而告之曰達摩我先別聞與今見異我意謂汝稟性持戒慚愧為懷遵奉師言情無違逆豈復本師以不淨物而勸於汝何故汝今見違上命是時達摩既蒙大德呵責默然而止復白師曰我取水羅及乞食鉢方從師去耶那波難陀報言具壽更復何用水羅鉢為於彼舍中自有淨器其水先濾亦復無蟲即可與我相隨而去是時達摩尋從師後有一乞食苾芻見而問曰具壽達摩欲何所適報言欲往請處乞食者報曰具壽知量而食達摩曰大德事未可知為當得食為絕食耶時乞食者相隨而去入室羅伐城時難陀耶那波難陀與其弟子至一店所其難陀達摩便住於此耶那波難陀即往施主家飽足食已還采店上難陀次往就舍而食達摩便白耶那波難陀曰阿遮利耶時將欲至我當行矣耶那波難陀報曰彼施主家眾事皆辦至便取食更何所憂待至臨中我當共去達摩即起以足量影耶那波難陀報達摩曰

一切有部經卷第八卷 第六張 而

疑人汝言謂我不設尸羅心常悔慢非時食耶汝今宜去若住於此令我不得樂若語若坐元有歡心不如獨住汝勿居此達摩念曰我若持羅及鉢采至此者當行乞食今既無羅及鉢其欲如何遂歸寺所乃至食力未盡已采專修善品及食力衰委背而卧時乞食者還至寺中見達摩卧告曰具壽達摩食是他物腹豈他耶恣意飽食遂令不能作業答言大德誰食飽食報云豈非今日受他請食者曰不食問言何故即以上緣次第陳告時乞食者告諸苾芻苾芻聞已各生嫌賤作如是語云何必苾芻故心令他必苾芻絕食以緣白佛佛集僧眾問答虛實廣說如前乃至我觀十刹制其學處應如是說若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

一切有部經卷第八卷 第七張 而

餘苾芻者此法中人共至俗家者謂四姓家言美好飲食謂五噉食及五噉食令得飽滿者謂恣意而食汝去等者是駭遣言語謂讀誦坐禪思獨坐等樂者明作惱意令彼絕食以此為緣不為餘事釋罪同前此中犯相其事云何若苾芻故心令他苾芻絕食者得波逸底迦若為病緣醫遣絕食不與元犯又無犯者謂初犯人如上觸火學處第五十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有諸商人往詣佛所禮雙足已次至阿難陀履問曰世尊夏了欲向何處阿難陀具答廣說如前觀其先兆欲向王舍城商主問知行日多少即皆預辦供設所須時阿難陀每日常在商主前行遂見歧路奉待世尊世尊見已問言汝今何故住此不行阿難陀曰大德今此二路一是直道多有師子虎豹恐怖難行一是曲路安隱無事我今不知欲趣何路佛告阿難陀宜取直路恒他揭多離諸怖畏故今時世尊便取直路至一聚

一切有部經卷第八卷 第八張 而

落時聚落中有二童子在於阿戲一人持鼓一人執弓時二童子見世尊來即便禮足白佛言世尊善善善來因何世尊欲從險道而為逆涉唯願世尊勿生恐怖我等為佛作引導入一在前行鳴鼓而去一持弓矢隨後而來世尊見去便作是念此二童子久植善根今遭遇我告曰汝等二人今可歸去如來大師久離怖畏師子席豹何所能為一人佛前聲鼓一人對佛彈弓禮佛足已遂還本處亦時世尊即現微笑有種種光從口而出所謂青黃赤白紅頰脰色此之光明或有沉下或復上昇其光下者下至速活地獄黑繩象合小叫大叫小熱大熱阿毗地獄及八寒地獄光既至彼若諸有情受炎熱者皆得清涼若處寒冰便獲溫暖彼諸有情離苦安樂皆作是言我與汝等為從地獄死生餘處耶亦時世尊為欲令彼諸有情類生信喜故便遣化身往地獄內彼見化已咸作是說我等不於此死而生餘處必是由此希奇大人威德

一切有部茶毘奈耶第八卷 第七法 而

◎根本說一切有部毗奈耶

力故令我身心除苦得樂既生信已便能消滅地獄諸苦於人天趣受勝妙身常為法器能見諦理其上昇者上三四大王眾天三十三天夜摩天觀文多天化樂天他化自在天梵眾梵輔大梵少光無量光光音少淨元量淨遍淨元雲福生廣果元煩元熱善見善現色究竟天所至之處光中演說苦空無常無我等法并復說此二伽他曰
汝當求出離 於佛教精勤 降伏生死軍 如象羶草舍 於此法律中 常修不放逸 能竭煩惱海 當盡苦邊際
時彼光明遍照三千大千世界已還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光於背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光從

一切有部茶毘奈耶第八卷 第一法 而

頂入是時光明繞佛二而從頂而入時具壽阿難陀合掌恭敬自佛言世尊如來應正等覺非無因緣熙怡微笑即說伽他曰
世尊遠離掉憍慢 於有情中第一尊 降伏煩惱及諸恚 若無因緣不微笑 如來自證真妙覺 諸有聽者皆樂聞 牟尼寂勝願宣揚 大眾疑心為開決 佛告阿難陀如是如是如來應正等覺非無因緣而現微笑汝見二童子引導我我不白佛言見佛告阿難陀以此善根於當來世十三劫內不墮惡趣生人天中於取後身得成無上正等菩提一名法鼓音如來二名施無畏如來亦時世尊說是記已隨路而去至一村隅林中而宿如佛所說莖莖住處乃至樹下亦應隨次共分時六眾莖莖分得一枯樹夜被寒逼以火燒樹於此樹中有蛇依止地被烟熏緣枝而上垂身欲下六眾見蛇高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有師子入營跳踰而墮便大驚怖四向奔走于時世尊告阿

一切有部茶毘奈耶第八卷 第十一法 而

第四一冊

五五

難陀曰何意商旅四面逃奔阿難陀
 白佛言大德如佛教勅凡諸苾芻所
 在之處應隨長幼而共分之六眾苾
 芻今宵宿處分得枯樹被寒所逼以
 火燒樹於此樹中有地依止地被烟
 熏緣枝而上放身欲下六眾見地高
 聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲
 已咸作斯念有師子入營跳躑而墮
 便大驚怖四面奔逃世尊告曰汝可
 急去報諸商人如來在處離師子怖
 速命商旅勿復驚惶時阿難陀奉教
 告知諸人咸至時諸苾芻見是事已
 悉皆有疑俱來白佛大德何意六眾
 作墮落聲驚諸商旅世尊因此重為
 安慰令離憂怖

佛告阿難陀非但今日驚怖商旅乃
 往古昔已曾恐懼於他今彼四面逃
 走我為安慰令離憂惱汝等當聽
 於過去世在彼水側有頻曇果林於
 此林中有其六兔共為知友依止而居
 時頻曇果熟墮水作響于時六兔聞
 果落聲形小志怯便大驚怖四向逃
 走時有野干見其奔走來問其故兔

一切有部藏經第三八卷 第三法 而

曰我聞水內有非常之聲將非猛獸
 欲來害我緣此事故我等逃奔野干
 亦走如是猪鹿牛象豺狼虎豹及小
 師子等各相詰問聞斯語已悉皆奔
 竄去斯不遠於山谷中有一猛師子
 三依止而住于時師子見諸獸類惶
 怖奔馳而問之曰汝等皆有爪牙勇
 力何所怖懼各見驚馳皆悉報言我
 聞惡聲非常可畏定有猛獸來害於
 我為此驚惶求安靡地師子報曰在
 何處所作惡聲諸獸答曰我亦不
 知何處作聲師子報曰若未委者君
 等莫走我為審觀是何聲耶即問諸
 曰汝何處聞答曰我從豹聞如是展轉
 問詰至兔免去此之怖聲是我親證
 非是傳聞仁等俱來共觀聲處于時
 諸獸咸悉共至頻曇果林所免曰此是
 驚怖起處須臾暫住還聞果落聲未
 作聲師子報曰此是食果非聞恐怖
 介時空中有天見已說伽他曰
 不應聞他語便信 當須親自審觀察
 勿如樹果落池中 山林諸獸皆驚走
 汝等苾芻勿生異念往時師子王者

一切有部藏經第三八卷 第三法 而

即我身是往時六兔驚恐諸獸已
 為其作安隱事六兔者即六眾是今
 時復緣驚諸商旅我亦為其作安慰
 事介時世尊為說昔緣今諸苾芻斷
 疑惑已告阿難陀曰汝今可去遍告
 商人汝等今日不應先去如來當在
 商旅前行時阿難陀如佛所教具告
 商旅汝勿先去介時世尊及諸僧眾
 皆在前行至險林中有師子王欲來
 害佛世尊見來便舒右手於五指頭
 化出五師子彼聞此氣即便奔走世
 尊便於四面化為猛火紅焰侵天飛
 光裂地八方遍合求避无由唯見佛
 邊清涼可愛是時師子便詣佛所頂
 禮雙足介時世尊便以百福莊嚴眾
 相具足無畏右手摩師子頭告言賢
 首汝於先世已作惡業墮傍生中復
 於今時常以害心斷他生命活自己
 身於此命終還生惡趣賢首諸行无
 常諸法无我涅脛寂滅汝於我所應
 生信心於傍生趣深起獸難時諸苾
 芻亦以手觸師子師子見觸作不忍
 聲佛告諸苾芻汝等勿觸師子何以

一切有部藏經第三八卷 第三法 而

故猛獸癩烈性難親附若熱觸者致有損傷是故汝等莫觸師子若諸苾芻編師子時得惡作罪若觸石師子草師子或泥土作及畫者並皆无犯調師子已佛與苾芻隨路而去時師子三辭佛而住便作是念我今不應親於佛所聞三句法更斷他命而活已身我今宜應要心絕食不復食取凡諸畜類火力增強不堪忍飢遂便命過生四大王衆天初生天者法尔有三種念我於何處死今於何處生由何等業招斯異熟即便自知從畜趣死今生四大王衆天曾作何業由於佛邊生淨信心時此天子復作是念我今宜應往詣佛所承事供養于時天子以天璽珞莊嚴其身以天妙花威滿衣角過於夜分放大光明來詣佛所即以天璽鉢花俱半陀花鉢香摩花分陀利花布列佛前而為供養禮佛足已在一面坐由此天身光明赫奕周遍晃耀闍若林中悉皆明顯尔時世尊隨彼天子意樂隨眠根性差別而為說法能令悟入四真諦理

一切有部聖者弟子卷第十五張而

○根本說一切有部毗奈耶

是時天子既開法已即於座上以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山得預流果既見諦已白世尊曰大德由世尊故令我證得解脫之果此非父母高祖人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作我逢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趣涅槃路乾竭五海超越哥山無始積集薩迦耶見山以金剛智杵而摧破之得預流果我今歸依佛法僧寶唯願世尊證知我是鄒波索迦始從今日乃至命存受五學處不殺生乃至不飲酒作是語已時彼天子深心歡喜得未曾有禮佛而去還適天宮時諸苾芻於初後夜警覺用心思惟而住見世尊處有大光明周遍晃耀闍若林中便生疑念有何天衆來詣佛而由彼福力光遍林中至天曉已往詣佛所頂禮尊足在一面坐而白佛言我於昨夜見大光明遍滿林中便生是念豈非梵世諸天及天帝釋或四天王及餘殊勝大威德天來詣佛所親

一切有部聖者弟子卷第十五張而

承供養由彼力故光遍林中尔時世尊告諸苾芻曰昨夜光明非是梵天帝釋及餘天衆威神之力汝豈不見林中大師子三親於我邊聞三句法諦心善白佛言我等已見佛言彼師子三從我聞法於此命過生四大王衆天既受天身報恩供養來至我所奉獻天花我為說法既聞法已便得見諦還奉天宮由彼力故光遍林中時諸苾芻聞是語已請世尊曰我等不知彼師子天曾作何業由彼業故招異熟報墮師子中復由何業命終之後生在四大王衆天復作何緣聞佛法已獲預流果得未曾有還奉天宮世尊告曰汝等當聽此之天子前身作業因緣適合至成熟時不於外界地水火風令使成熟還於自身纏界處中內善惡業而受其報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等苾芻應至心聽於過去世人壽二万歲時有佛出世名迦彌波十号壽足有二万弟子以為眷屬在娑羅

一切有部聖者弟子卷第十五張而

第四一册

五七

波斯國而為住止彼迦攝波佛未出世時於此城中有婆羅門學善四明博通諸論時世人衆極生尊重同心敬仰以為大師彼迦攝波佛出世之後人皆敬佛不復就彼共相承事時迦攝波應正等覺於無量百千大衆之中宣揚妙法時婆羅門在衆邊過元彼世尊於百千衆中而為說法使生歡喜口出鄙語作如是說此之沙門不知怖畏猶如師子在衆中為他說法諸餘聽者猶如小獸敬受其法時彼世尊聞此語聲告婆羅門曰婆羅門汝於天人師處出處惡言當於地獄受諸苦報汝今宜可來至我所至心說罪罪得輕薄時婆羅門聞佛教已內興耻愧於世尊前自言其過既說罪已即於佛邊歸依三寶受五學處為師波索迦汝等必若勿生異念往時婆羅門者由其惡口親於佛前作輕慢語因彼惡業雖復說罪尚有餘報於五百生中常為師子或受餘報今猶未息由於我所生正信心聞三句法得生天上由於迦攝

一切有部經卷第八卷 第十八卷 而

波佛前歸依三寶受三學處緣經業力今於我所證真諦理得預流果還本天宮是故必若汝等當知作純黑業得純黑異熟作純白業得純白異熟若作雜業受雜異熟汝等從今當捨黑業及以雜業當莫放逸修純白業如是應學時諸苾芻及天人衆聞佛說已信受奉行

尔時世尊漸次遊行到摩揭陁至三舍城住羯蘭鐸迦池竹林園中時六衆苾芻於燃火處各以火頭共相調弄或作日月形外道見時各生輕賤作如是語仁等知不沙門釋子火頭調戲與彼童兒有何異相云何減割妻子之分給此秃人充其鉢食時諸苾芻聞是語已具白世尊

尔時世尊集諸苾芻廣說如前乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻若自然火若教他燃者波逸底迦今時世尊為諸苾芻制其學處不應觸火諸苾芻衆於如來宰觀波慶更不燒香燃燈以為供養亦不

一切有部經卷第八卷 第十九卷 而

承事親教師軌範師以煇湯水及熏鉢染衣等並不復作尔時世尊知而故問具壽阿難陀曰阿難陀何故苾芻不燒香燃燈供養如來宰觀波慶及以二師湯水等事阿難陀曰由佛世尊為制學處不得觸火以此因緣諸苾芻衆遂便斷絕供養等事佛告阿難陀若觸火者作時守持雖觸無犯時諸苾芻不知云何作時守持佛言凡觸火時作如是念我為供養佛故今須觸火或云為法為僧為師波歇耶阿遮利耶及已自受用并同梵行者為某事故今須觸火諸苾芻為捺衣熏鉢等事數觸火觸時忘念而不持心便生悔恨起惡作心我今如何故犯此罪即以此緣具白世尊佛言應去乃至事了長時守持時一苾芻身苦風病語習人所報言賢首

為我准如是病而處方藥習人報曰凡是風病得火為良當須近火報言賢首世尊制戒不許向火習人曰聖者世尊大慈緣斯事故必定開許以緣白佛佛言前是創制今更隨開應如

一切有部經卷第八卷 第二卷 而

是說

若復苾芻無病為身若自燃火若教他燃者波逸底迦

若復苾芻者謂是六眾餘義如上無病者謂除其病自他等義如前廣說此中犯相其事云何若苾芻以火頭共相戲弄或作日月輪形皆得墮罪凡苾芻燃火之時應觀其事而守持之若不守持輒燃輒觸者得波逸底迦若滅火者亦得墮罪若苾芻捉火頭前火或抽火頭或翻轉火炭或翻轉糠粃等火隨作何事謂作食煮水燃燈燒香等觸著之時皆惡作罪若以毛毳爪唾等棄火中者亦得惡作罪若此等事作時守持者无犯又無犯者謂取初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

與欲已更遊學處第五十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄒陀夷斷除煩惱得阿羅漢果已時闍維苾芻遂往憍閃毗國靜緣而住其阿說迦捕捺伐素二俱命過其難陀鄒波難陀在逝多林年並表

一切有部律卷第三十八卷 第三十五

◎根本說一切有部毗奈耶

邁彼十七眾苾芻年漸長大勇健有力善三藏教使共詳議故作是說我於長時常被六眾之所欺輕於彼眾

中難陀鄒波難陀常為毒害於二人中鄒波難陀更為苦切我等宜應為作捨置羯磨一人告眾曰上座難陀即是其兒善明法務我等何能與作羯磨一人議曰我今應權為誘誑不令入眾我等即便共為羯磨作是議已遂至其所告言毗睥阿遮利耶答言願具壽无病白言上座所著支伐羅非常垢膩何不浣濯報言具壽我今年朽弟子門人見是棄適各起輕心誰復肯為洗濯衣服彼便答言大德可與我衣當為洗濯于時難陀便以一衣付與令洗彼復報曰一種辛苦可搃與衣俱時浣濯即便披一破服搃與三衣彼得衣已成惡漬以及汁即往集處敷座席已便嚙健推俱至難陀所白言大德眾僧有事健推已嚙宜可暫入眾中共觀其事難陀報曰具壽我今如此形儀何得入眾若於眾中有如法僧事我當與欲即便與

一切有部律卷第三十八卷 第三十五

欲彼持其欲往至眾中為陳說已一人即起詣上座鄒波難陀所作如是

語大德有罪我欲詰問幸見容許報云隨意白言大德頗憶於某時某處自作是語我當破汝等腹取中腸繞逝多林其事實不鄒波難陀聞斯語已報言具壽豈已老之瘡重更傷損此事過去何勞在言白言大德如來大師亦依過去事為詣弟子而制學處即便強與作捨置羯磨大眾散已時鄒波難陀語難陀所啼泣而注難陀問曰余有何事今忽悲啼報言被詣黑鉢與我作捨置羯磨難陀報曰彼與我弟作羯磨者便是自於村坊城邑三界之內驅遣其身於弟何過然我今時當為申謝又彼僧伽作別眾羯磨作法不成我不赴集餘人報曰豈非大德前與欲耶難陀曰若作如是非所愛事我不與欲持欲不成是惡與欲少欲苾芻聞是語已各生嫌賤云何苾芻先時與欲後更追悔作如是語還我欲來不與汝欲時諸苾芻以是因緣具白世尊佛以此緣

一切有部律卷第三十八卷 第三十五

第四一冊

五九

告諸苾芻問答虛實廣說乃至我衛
十利為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻與他苾芻欲已後便悔言還
我欲來不與汝者波逸底迦

若復苾芻者謂是難陀餘義如上又
苾芻者謂此法中人與欲已者謂先
已言與後便等者是索欲詞釋罪
同前

此中犯相其事云何若苾芻先與欲
已後便生悔報眾云還我欲來我不
樂與者便得墮罪又无犯者謂取初
犯人或癡狂心乱痛惱所經

根本說一切有部毗奈耶卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶第三十八卷 第三十四法 四

根本說一切有部毗奈耶卷第三十九 而

三藏法師長淨奉制

與宋近圓人同室宿過三夜學處第三十四

余時薄伽梵在室羅伐城遊多林給

孤獨園時有眾多敬信施主來至寺

中白諸苾芻曰聖者幸為我等宣揚

正法樂欲聽聞苾芻報曰賢首汝等

有心樂聞法者當詣佛所佛自為說

彼云聖者唯一大師瞻仰者眾天龍

人鬼皆願聞法知欲為誰而演法要

仁等亦可為我誦經苾芻報曰世尊

未許諸俗間已共起譏嫌捨之而去

時諸苾芻以緣白佛佛言我今聽諸

苾芻隨時誦經世尊既許苾芻誦經

彼便日日誦經不息諸有福德閑暇

者晝常來聽既歸家已便於夜中告

諸无福營作之人作如是語君等當

知彼諸聖眾於日中常誦正法言

詞美妙令眾樂聞聽者忘疲如逢食
蜜時營作者聞斯語已報諸人曰仁
等有福逢佛出世得聞法要獲大利
益於日中得未曾有報作人曰汝

何不聽答曰仁有福德雖晝聽經家

生得濟我等薄福作業求活恒去聞

經終當餓死若其聖者夜誦經者我

亦樂聽時諸苾芻問是語已便往白

佛佛言雖在夜中亦誦經法彼便通

夜而為誦經因生疲苦佛言不應晝

夜誦經苾芻隨時少宣其法諸果聽

者共生嫌意佛言不應隨宜當圓滿

說時諸苾芻夜夜常誦諸作業人無

暇鎮來時有福人既至家已同前為

說作人自歎我等薄福不得聞經若

諸聖者每於月八日十五日二十三

日月盡日通夜誦者我等常聞能生

福利苾芻以緣白佛佛言當於月八

日十五日二十三日月盡日通夜誦

經時有乞食苾芻在阿蘭若住告

同住者曰今是十五日我欲向寺共

為長淨并復聽經便詣寺所懇勸聽

法乃至夜半時乞食者作如是念今

既非時元緣得往蘭若之處且留此住
於一面坐諸聽法俗人亦住於此時
知寺人將滅燈燭俗人告言聖者勿
去燈明我助油燭有摩訶羅苾芻共

一切有部毗奈耶第三十九卷 第三十四法 四

於此卧不用心眠便在夢中見與故
二共為聚集遂即應言說非法事俗
人間已逐即遍觀見摩訶羅仰腹而
卧口說癡言說非法事諸俗見已共
作是議仁等觀此年老苾芻尚為斯
事諸餘少壯當欲如何時乞食者聞
俗嫌議且諱林中於蘭若內習定之
人見而問曰具壽於彼寺中同梵行
者夜誦經時能令諸俗人生淨信不
報言聽微妙法皆生喜信然而有一
年老苾芻起俗譏嫌彼問何故即以
事具答諸苾芻聞以緣白佛佛言由
諸苾芻與未圓具者同一室宿及燃
燈燭有是過生是故我今不聽苾芻
與未圓具人同一室宿及燃燈燭此
是緣起尚未制學處

佛在憍閃毗妙音園中時尊者舍利
子有二求寂一是准陀二是羅怛羅
千時羅怛羅有緣須至晝日遊處有
客苾芻來入寺中見授事人已覓停
止處其授事人見羅怛羅出外不在
即便令客權止房中其客苾芻即取
羅怛羅所有衣鉢置之房外時羅怛

切有部經卷第九卷 第三拜而

◎根本說一切有部毗奈耶

羅從外靜處還至本房見其衣鉢在
房門外悵然而立于時准陀來至其
所問言具壽何故悵然似帶憂色答
曰我暫出遊有客來至以我衣鉢棄
在房前日時欲暮天復將雨我於今
夜何處當卧准陀報曰隨處隨時且
容身卧詎勞憂悵徒倚房前答曰仁
具福德有大威神化作草菴即堪止
宿我無威力其欲如何准陀聞已默
然而去時有淨信施主為佛及僧以
妙香泥塗拭圓扇羅怛羅見已便作
是念非時見佛欲有詰問无有是處
我今宜可於此眠宿以度今宵遂入
扇屋權時而卧即於其夜天降大雨
去斯不遠於地穴中有大毒蛇依止
而住水滿穴中其蛇逆出便往扇上
如求大師得無忘心作如是念若彼
毒蛇螫羅怛羅者此必當死但有其
名又擇迦種自恃高慢便生不信作
如是語若羅怛羅不出家者縱轉輪
王位今既出家无所依怙卧於扇上被
蛇所螫枉苦身之作是念已便舒右
手如象王鼻到羅怛羅所攀取其身

一切有部經卷第九卷 第四拜而

至已房內安自牀上佛於是夜時行
時坐以至天明有餘苾芻於晨朝時
爵齒木淨漱訖往世尊所欲申礼敬
世尊常法若欲為諸聲聞制學處者
未至苾芻待其惣集其現至者不即
令去時求寂准陀至羅怛羅所彈指
警覺告言羅怛羅汝何處卧彼既覺
已和是佛牀即便驚起惶怖而立准
陀告曰羅怛羅向使世尊不念汝者
被毒蛇螫必定元常但空名在尔時
世尊告諸苾芻曰凡諸求寂無父无
母唯有汝等同梵行人共相慈念此
等多是阿羅漢胎終將出離汝等若
不共相慈護誰當見憂是故我今聽
諸苾芻與未圓具人齊二夜同宿無
犯時有苾芻忽得下痢不淨行足房
無燈燭求洗無由遂垂足牀前偃卧
經宿天將欲曉弟子門人入房忝問
不審郤波馱耶四大安不答曰不安
問言何故具以患狀告彼令知諸苾
芻聞以緣白佛佛言應置燈明時諸
苾芻置燈明已有病不眠因斯更重
佛言苾芻有病須燃燈者對卧无犯

一切有部經卷第九卷 第五拜而

第四一冊

六一

勿致疑心時看病人亦不敢計因加
 疾痛佛言其看病人雖卧燈明亦無
 有犯時彼病者須受藥食無人為授
 遂闕所須佛言未受人應令共宿
 時諸苾芻過二宿已遂不敢睡因更
 病生佛言病人雖過二夜共宿無犯
 有病苾芻不能自欺令受具者哺而
 方食時受具人出行不在佛言未受
 具者亦聽哺食若元此人雖大苾芻
 自取而哺時諸苾芻於日月光下不
 敢睡眠佛言日月之光非所避物卧
 時元犯如佛所制苾芻不得與未受
 具人過二夜宿時諸苾芻過二夜已
 馳出寺外被賊惡獸及蚊蠅等之所
 損傷佛言不應遣彼令出寺外時諸
 苾芻遣出簷外佛言不應馳出簷外
 應離房門勢分令其止宿時有苾芻
 畜一求寂夜令出宿有罪惡苾芻從
 外來至問求寂日汝於今夜何處當
 宿答言於門屋下時彼師主聞其語
 聲問言彼說何事弟子具答師主聞
 已喚入房中一處止宿自便通夜或
 行或坐以徹天明時弟子門人共來

一切有部律卷第三十九卷 第六經 一

參問不審郭波馱耶宿夜以承起居
 輕利氣力安不答曰不安問言何故
 是時師主具以事答弟子問曰白師
 主曰師豈不聞如佛所言有二種事
 方成大人一者知是不可為事即不
 應為二者已為其事即不應捨可令
 究竟師既慙彼求寂已為福養當存
 終始豈得許勞師問便默示諸苾芻
 間以緣白佛佛言若有如此罪惡人
 未能驅擯者應六斤逐若不可者應
 將求寂往餘寺中若於夏內安居已
 後有惡苾芻來寺中者時彼師主應
 與求寂同房而宿以三夏終勿致疑
 惑至夏罷已能驅逐者可擯斥之若
 不可者應將求寂別詣餘寺時有眾
 多苾芻隨路而去并將求寂過二夜
 已便令出宿遂被惡獸之所傷害以
 緣白佛佛言不應令出應分苾芻以
 為二處隨夜未滿共宿無犯時諸求
 寂夜起之時於路睡者苾芻棄之而
 去亦被傷害佛言不應棄去應今在
 前時彼求寂於小食時從索飲食苾
 芻不與佛言應與三千還索苾芻報

一切有部律卷第三十九卷 第七經 一

曰已與朝食因何更棄遂不與食佛
 言少年火感更可與食又與未具隨
 伴道行苾芻相告曰如佛所制過二
 夜已不許與未圓具者同宿彼便覺
 過夜不眠遂生勞倦佛言應護明相
 不假通宵時諸苾芻猶尚疲勞佛言
 如在行路通夜應眠勿生疑惑時耶
 波難陀有二求寂一名利利二名長大
 與此二弟子過二夜宿諸苾芻見告
 言具壽佛制不許二夜共宿仁今何
 意故違佛語當可改之耶波難陀曰
 此第二夜與第三夜有何異相又第
 三夜豈可飲酒食葱蒜耶時有少欲
 苾芻聞是語已便生嫌賤去何苾芻
 不奉佛教世尊不聽過二夜與未受
 具人同室宿而故違聖教與之同宿
 即以此緣具自世尊世尊集眾問答
 虛實乃至我觀十利為諸苾芻制其
 學處應如是說
 若彼苾芻與未近圓人同室宿過二
 夜者波逸底迦
 若復苾芻者謂耶波難陀餘義如上
 有二圓具謂苾芻苾芻尼餘非圓具

一切有部律卷第三十九卷 第八經 一

謂求寂等餘義可解室有四種一惣
覆惣障如諸房舍及空堂樓觀等上
總邊覆四壁皆遮二惣覆多障於四
壁少安窓戶三多覆惣障即四面合
於四邊安壁中間豎柱四簷內入或
位或平四多覆多障謂二面合於四
面合無其一邊若半障半覆或多覆
少障或舊障等並皆元犯又無犯者
謂家初犯人或癡狂心執痛惱所纏
不捨惡見違諫學處第五十五

佛在室羅伐城遊多林給孤獨園時
有苾芻名曰無相自生惡見作如是
語如佛所說障導之法不應習行我
知此法習行之時非是障導時有眾
多苾芻聞是語已往白世尊世尊告
曰汝等苾芻眾應與彼無相苾芻作
別諫事若復更有如斯等類應如是
作往至其所而告之曰汝無相莫作
是語如佛所說障導之法不應習行
我知此法習行之時非是障導汝莫
謗世尊謗世尊者不善汝無相世尊
不說障導法非障導法以種種方便
說是障導法若習行者定是障導法

一所有部經卷第三十九卷 第九節 而

○根本說一切有部毗奈耶

無相汝今應捨如是惡見如是應諫
諸苾芻奉教而去至無相所如佛所
教諫誨之時於其惡見固執不捨作
如是語我說是實餘皆虛妄時諸苾
芻見諫不隨便詣佛所作如是語大
德我已如佛所教別諫無相諫誨之
時彼於惡見固執不捨乃至廣說佛
言汝諸苾芻應作白羯磨諫彼苾
芻應如是作鳴提集眾眾既集已令
一苾芻作白羯磨應如是作大德僧
伽聽此無相苾芻自生惡見作如是
語如佛所說障導之法不應習行我
知此法習行之時非是障導時諸苾
芻為作別諫別諫之時所有惡見堅
執其事不肯棄捨去我說是實餘皆
虛妄若僧時到聽者僧伽應許僧伽
今與汝無相苾芻作白羯磨開曉
其事汝元相莫作是語如佛所說障
導之法不應習行我知此法習行之
時非障導法莫謗世尊謗世尊者不
善汝元相世尊以種種方便說欲是
障導法若習行者定為障導汝元相
當捨如是惡見白如是次作羯磨應

一所有部經卷第三十九卷 第十節 而

准白成時諸苾芻作白羯磨開諫之
時元相苾芻所有惡見堅執不捨去
此事是實餘皆虛妄時諸苾芻見其
不改即以不隨諫事具白世尊世尊
告曰諸苾芻應與無相苾芻作不捨
惡見捨置羯磨應如是作餘亦如是
鳴提集眾等令一苾芻作白羯磨
大德僧伽聽此無相苾芻自生惡見
廣說如前乃至若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今與元相苾芻作不捨
惡見捨置羯磨乃至此無相苾芻如
是惡見未捨已來眾僧不應共語共
說可惡極惡如旃荼羅白如是次作
羯磨應准白成時諸苾芻雖與元相
作捨置羯磨然彼惡見堅執不捨時
諸苾芻以緣白佛佛集眾眾問無相
曰汝實作此語如佛所說障導之法
我知非障導習行之時不為障導白
佛言實余大德世尊種種呵責廣如
前說乃至我觀十利為諸苾芻制其
學處應如是說若復苾芻作如是語
我和佛所說法欲是障導者習行之
時非是障導諸苾芻應語彼苾芻言

一所有部經卷第三十九卷 第十節 而

汝莫作是語我知佛所說欲是障導
法者習行之時非是障導汝莫謗世
尊謗世尊者不善世尊不作是語世
尊以元量門於諸欲法說為障導汝
可棄捨如是惡見諸法若如是諫時
捨者善若不捨者應可再三懇懇正
諫隨教應詰令捨是事捨者善若不
捨者波逸底迦

若復苾芻者謂是無相餘義如上作
如是語者說其事也我知佛所說法
者謂如來應正等覺法謂佛說或聲
聞說說是障導義障導法者謂四他
勝及眾教二不定三十捨墮二十九一
墮四別悔眾學法習行之時非障導
者謂不能障沙門聖果謗者謂出非
理言不善者招惡異熟諸法若見是
語時應作別諫若不捨者作羯磨諫
乃至結竟廣說如前此由犯相其事
云何若苾芻作如是語我知佛所說
等諸法若見是語時應作別諫捨者
善若不捨者得惡作罪羯磨諫時若
作白時及初一羯磨若不捨者皆惡
作罪若三羯磨竟時便得隨罪若作

一有部律卷第三十九卷 第二張而

非法等羯磨者彼元有犯又無犯者
謂家初犯人或癡狂心乱痛惱所纏
隨捨置人學處第五十六

時无相苾芻得捨置羯磨律部波難
陀屢啼泣而任鄒波難陀告言具壽
無相何故啼泣報言諸黑鉢者為我
作捨置羯磨鄒波難陀曰設與城邑
聚落及三界有情作捨置羯磨者豈
城邑等而非有耶且勿憂惱當求懺
謝如是教已便共言說受用衣食同
室而卧時少欲苾芻見是事已共生
嫌賤云何苾芻知彼苾芻是惡見人
眾與羯磨未行隨法而與言談為同
住事即以此緣具白世尊世尊集眾
問其虛實種種呵責乃至我觀十利
為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻知如是語人未為隨法不
捨惡見共為言說共住受用同室而
宿者波逸底迦若復苾芻者謂鄒波
難陀餘義如上如是語人者謂是元
相未為隨順法者未作隨順懺摩之
法不捨惡見共為言說等者謂作教
授依止等事於四室中同宿天明結

一有部律卷第三十九卷 第三張二

罪如上此中犯相其事云何若苾芻
知如是語人未作隨法為言論共住
等事使得隨罪若彼身病看侍元犯
或共同居令捨惡見此亦無犯又無
犯者謂家初犯人或癡狂心乱痛惱
所纏

攝受惡見不捨求寂學處第五十七
佛在室羅伐城住逝多林給孤獨園
時鄒波難陀有二求寂一名利刺二
名長大時有異處衆多苾芻來至其
所與二求寂以為共住言戲掉舉身
相摩觸時諸苾芻後生懊悔便自剋
責所犯之罪應責心者責心而悔應
對說者對說而除發身猛心起定
意斷諸煩惱證阿羅漢後大神通後
於異時彼二求寂林中採花於虛空
中見彼苾芻赤空而至遂問曰仁
等是誰苾芻答言我是某甲彼二報
曰仁等豈不首與我等而為共住言
戲掉舉身相摩觸作諸罪業云何於
今獲增上證彼便答曰此事實尔然
我後時情生懊悔深自剋責所犯之
罪如前具說乃至獲得道果求寂聞

一有部律卷第三十九卷 第十四張而

已便作是念此諸法當昔與我等共
作如是如是非法之事云何於今得
增上界以此因緣我知佛所說法云
習諸欲是障導者此非障導具以此
事告諸法若時少欲者聞是語已不
嫌不喜具以其事往白世尊世尊亦
時告諸法若此二求寂所言非埋汝
等應可作別諫法而開曉之若有餘
人作斯事者亦如是諫告言汝利刺
長大莫作是語我知佛所說法欲是
障導者此非是障勿作是語謗諸世
尊謗世尊者不善世尊不作是語佛
以種種方便說行諸欲是障導法汝
今二人當捨惡見時諸法若奉佛教
已往二求寂所如佛所教曉喻其事
如是諫時彼二求寂所有惡見堅執
不捨作如是語此事是實餘皆虛妄
時諸法若即以緣具白世尊我等
奉教別諫彼二求寂時彼之惡見堅
執不捨而去我說是實餘皆虛妄佛
言汝諸法若應作白四羯磨諫二求
寂如是應作鳴提集眾眾既集已令
二求寂離聞處在見處應令一人作

一切有部律部第三十九卷 第十三誦 而

◎根本說一切有部毗奈耶

白羯磨應如是作
大德僧伽聽此利刺長大二求寂自
起如是惡見作如是語我知佛所說
法欲是障導者此非是障法若與作
別諫之時彼二惡見堅執不捨作如
是語此事是實餘皆虛妄若僧伽時
三聽者僧伽應許僧伽今與彼二人
作白四羯磨曉喻其事汝等二人莫
作是語如佛所說障導之法不應習
行我知此法習行之時非是障導莫
謗世尊謗世尊者不善世尊不作是
說世尊以種種方便說欲是障導法
若習行者定為障導汝之二人當捨
如是惡見此是其白一法若向二人
所報言眾僧與汝作白四羯磨已作
白竟汝今應捨惡見若捨者善若不
捨者彼法若應還眾中告言惡見不
捨次作羯磨大德僧伽聽准白應作
乃至初羯磨了如前令問若不捨者
還報眾知次作第二第三了時亦如
前問如是應作時諸法若奉佛教已
嘆彼二人為作白四羯磨曉喻之時
彼於惡見堅執不捨云此事是實餘皆

一切有部律部第三十九卷 第六誦 而

虛妄時諸法若即以緣具白世尊
我等已作白四羯磨諫彼二人彼於
惡見堅執不捨云此事是實餘皆虛
妄佛言汝等法若應與彼二求寂作
不捨惡見損羯磨如是應作鳴提集
眾眾既集已令一法若作白羯磨大
德僧伽聽彼利刺長大二求寂自起
惡見如前廣說僧伽為作別諫及白
四羯磨曉喻之時堅執不捨云此事
是實餘皆虛妄若僧伽時到聽者僧伽
應許僧伽今與此二人作不捨惡見
損羯磨應告之曰汝等二人從今已
去不得更去如來應正等覺是我大
師亦復不應隨法若後同一道行如
餘求寂與大慈若二夜同室宿汝今
無是事汝惡癡人今可滅去白如是
應一法若向二人所報言眾今與汝
二人作白四損羯磨已作白訖汝等
應捨如是惡見若捨者善若不捨者
還至眾中具告其事廣說如上次應
與作羯磨准白應為作一番訖還令
法若向彼陳說眾已與汝作初羯磨
訖應捨惡見廣說如上乃至第三羯

一切有部律部第三十九卷 第七誦 而

第四一冊

六五

磨竟結文准作諸苾芻白佛言大德應如是作時諸苾芻承佛教已嘆二求寂為作駭擯羯磨已惡見不捨便往鄒波難陀所啼泣而住鄒波難陀問曰汝二具壽何故啼泣答言諸黑鉢者已為我等作擯羯磨今欲如何鄒波難陀曰若彼為諸村坊城邑乃至三界作擯羯磨豈村坊等而非有耶汝勿憂惱當就懺摩便受彼二供給供養言談同宿少欲苾芻見是事已生嫌賤心作如是語云何苾芻具知如是惡見求寂大眾與作擯羯磨已受彼供承言談同宿即以此緣具白世尊世尊集眾問鄒波難陀廣說如上乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻見有求寂作如是語我知佛所說法欲是障導法者習行之時非是障導諸苾芻應語彼求寂言汝莫作是語我知佛所說欲是障導法者習行之時非是障導汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法訪為障導汝可

一切有部宗經第九卷 第十八經 而

棄捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時捨此事者善若不捨者乃三三三隨正應時隨正應教令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從今已去不應說言如未應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂得與苾芻二夜同宿汝今無是事汝惡蕪人可速滅去若苾芻知是被擯求寂而攝受鏡益同室宿者波逸底迦

若復苾芻者謂鄒波難陀餘義如上求寂者謂利刺長大佛者謂如來應正等覺說者謂導義法者若佛說若聲聞說欲是障導者謂是五欲習行者謂作其事非是障導者謂不能障沙門聖果苾芻者謂此法中人語彼求寂等者述其惡見與作別諫及與眾諫若不捨者應擯羯磨語言汝從今已去廣說其事是不應作共行同宿汝是癡人可速滅去若苾芻者謂鄒波難陀知者或自知或從他聞攝受者與作依止饒益者謂給衣食同室者四種室中與其同宿結罪

一切有部宗經第九卷 第十九經 而

同前此中犯相其事六何若苾芻知是被擯求寂乃至同室宿者波逸底迦

若親族或時帶病若復令彼真捨惡元雖權攝受並皆無犯又無犯者謂寂初犯人或癡狂心乱痛惱所纏者不壞色衣學處第五十八佛在王舍城住竹林園時此城中有二龍王一名祇利一名跋婁由此二龍威神力故於王舍城有五百温泉及諸池沼常流不絕時降甘雨五穀孰成今時世尊調伏難陀鄒波難陀二龍王已此二龍王每於月八日十五日二十三日月盡日從大海出昇妙高峯來詣佛所為欲供養及聽法故時祇利跋婁二龍王見難陀鄒波難陀來至佛所而申供養自相謂曰此二龍王每月於四齋日遠從餘處來至此城承事世尊并聞妙法我等去向在此城中不申禮敬我今且往供養世尊是時二龍王未詣佛所禮雙足已在一面坐尔時世尊為彼二龍宣說法要令歸三寶受五學處從

一切有部宗經第九卷 第三十經 而

此已後身及貳財並皆增感既增感已即共議曰我等宜可往大海中隨廣博慶而為居止作是議已往詣佛所致敬既畢在一面坐白佛言大德我從世尊受歸戒已身及資財並皆增感若大悲世尊哀憐許者我等今欲往大海中隨寬而往佛見請已告二龍曰影勝大王是國之主汝等欲去宜可自知時二龍王辭佛而去便相謂曰如佛所言似不容許便依舊住然二龍王若於夜中來見佛者依本形狀若於晝日作長者形後異時中龍於晝日在世尊所聽佛說法影勝大王亦於彼時往竹林園既至門所命左右曰汝往佛所觀有何人時彼左右奉教而去既至佛所禮佛足已見二長者在世尊處即還三所自言大天有二長者在世尊處三作是念彼二長者是我國人見我來至敢不起耶時影勝王欲至佛所彼二龍王見大王來白世尊曰大德我今先且敬法為敬王耶世尊告曰諸佛世尊及阿羅漢等咸敬法以此目錄

一切有部經卷第三十九卷 第三十五

○根本說一切有部毗奈耶

說三伽他曰

若過三諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能斷一切憂 皆共尊敬法 言說及行住 常於一切時 尊重於正法 是慈求益者 欲希富盛樂 應當尊敬法 常思諸佛教 時板二龍聞佛世尊說敬法事雖見三來而不修敬三既見已便作是念此二長者是我國人見我來三不相敬重便生瞋恨至世尊所禮足已在一面坐佛知三意有瞋恚心別作餘言不為說法時影勝王請世尊曰唯願大師為我說法今時世尊以此因緣說伽他曰

若元清淨心 而懷瞋恨意 不能解諸佛 所說微妙法 降伏瞋諍心 及无不淨意 能除於念害 方能微妙法

時影勝王聞伽他已作如是念白二長者遂令世尊不時為我演說法要便從座起禮佛而去命左右曰汝可伺彼佛邊長音辭佛去時應告之曰大王有教余等二人宜當速去勿居我國于時使人奉命而往彼二龍王既聞妙法禮佛而去將出竹園使人報

一切有部經卷第三十九卷 第三十五

曰大王有教余等二人宜當速去勿

居我國二龍聞已便作是念我比長夜情所樂者今不為勞而能遂願即起密雲降注洪雨從諸渠澗次入江河長轉隨派至于大海身及資財轉更增感龍去之後王舍城側五百溫泉並皆枯涸於時時中不降甘雨五穀不成人懷憂感時影勝王見此事已便作是念王舍城內有二龍王一名山二名勝常居此城由彼威力能令五百溫泉及諸池沼常流不絕於時時中每降甘澤五穀熟成無所乏少忽於今時溫泉池沼並皆乾竭多時無雨五穀不成豈二龍王而命過耶或復逃竄向餘方國或咒龍者之所攝持或金翅鳥王之所敗食然佛世尊具一切智無不觀察我今宜往問彼所由時影勝王往竹林中禮佛足已在一面坐白佛言大德有二龍王在此城住具球威力威衰所由不委今時居止何處余時世尊告影勝王曰大王當知非彼二龍身死命過乃三亦無金翅所食然是大王自為

一切有部經卷第三十九卷 第三十五

第四一冊

駭擯王曰我曾不憶與彼相見况駭
 擯乎世首告曰我為大王憶駭擯事
 王豈不憶曾於一時來至我所見二
 長者在我邊坐大三于時共作何語
 影勝白佛言世尊我不去語遣使留
 言報二長者勿居我國佛言彼二長
 者即是龍王化作人來聽法要王
 曰彼二龍王今向何處佛言往大海
 中王聞語已便帶憂色而白佛言大
 德我之國界將衰損耶佛言王之國
 界未至衰損然可愧謝彼二龍王王
 曰彼在海中我往城邑既不相見求
 謝无由佛言每於四齋日來至我所
 而申禮敬王至此日宜可自來我指
 示之當申懺謝王曰我懺謝時為禮
 彼足耶佛言不應禮足宜申右手告
 龍王曰願容恕我勿恨前言彼二龍
 王自當容忍後於異時至彼灑施日
 彼二龍王來至佛所禮佛足已在一
 面坐其影勝王亦於是日來禮佛足
 一面而坐今時世尊即便現相示其
 履所此是二大龍王時影勝王便舒
 右手告二龍曰龍王於我願見懺摩

一切有部聖經卷第十九卷 第二十四那而

龍三報曰懺摩大王王曰若容恕者
 願還來此住我國中二龍告曰我從
 此處至大海已身及資財非常廣大
 若來此者無處相容三曰若如是者
 當失我國龍曰唯願大王勿憂失國
 可於城外造二神堂一名杖利龍神
 堂二名跋婁龍神堂我令眷屬住此
 堂中六月一時感興大會我等自來
 觀三國土不令闕之三日善當如是
 作時影勝三即於城外林泉之所造
 二神堂每年二時至節會日遍六大
 城所有諸人並皆雲集曾於一時至
 節會日有南方樂者來至王城時彼
 樂人自相謂曰我等作何方便得使
 衆人情生歡愛多獲財利以自供身
 時有一人作如是議若說大人殊勝
 行迹可使衆人情生歡愛多獲財物
 諸人報曰若如是者世間殊勝無過
 於佛一切有情共所欽敬我若讚歎
 攝引衆人因此得財永无闕乏時彼
 樂人俱共往詣六衆之所禮足而白
 唯願聖者為我宣說如佛性昔為善
 薩時在觀史天宮將欲下生瞻部洲

一切有部聖經卷第十九卷 第二十五那而

內作四種觀察欲界六天隨應作事
 咸皆為作降神母腹及誕生時漸至
 童年出門遊觀見老病死等遂適林
 中苦行六年將為无益道成正覺普
 濟群迷如是等緣願皆為說六衆報
 曰汝等聞此欲何所為樂人告曰我
 欲修入管絃絳為歌曲時鄒陀堯聞
 已告曰瘋人汝將我佛法勝事奏入
 絃歌汝可即行不能為說時諸樂人
 默然捨去詣尼寺中三吐羅難陀一
 苾尼履禮而告曰唯願聖者為我宣
 說如佛往昔為菩薩時在觀史天上
 來此下生乃至普濟群迷願為我說
 吐羅難陀聞而告曰汝樂聞此欲作
 何事樂人答曰我今欲取其事奏入
 管絃欲為舞曲尼便報曰共作要契
 方可為陳汝若與我餅果直者當為
 汝說樂人曰此是小事必當奉與其
 吐羅難陀尼具足多聞善聞三藏即
 為宣說始從生位終至菩提樂人聞
 已咸取其事修入絃歌樂人于時共
 相告曰此之勝事令信敬人情發歡
 喜作何方便令不信者亦起歡心我

一切有部聖經卷第十九卷 第二十六那而

嘗一時俱呈兩伎令信不信感唱善
哉遂即遍覓希奇還入僧寺見開陀
必當飽食已訖復捨威儀忽有施主
持妙飲食來與開陀于時開陀情希
更食洗手受已往鄒陀夷所其鄒陀
夷食尚未起即對其前蹲踞而住作
如是語大德鄒陀夷存念我必當開
陀已足食訖復得如是美好飲食今
欲更食願與我作餘食法時鄒陀夷
取兩三口食已告曰去此是汝食隨
意食暇時彼樂人見斯事已便作是
念此好緣由我若作者能令不信之
輩亦發歡心即便往彼作樂之處手
振鼓鼓廣集諸人作衆伎樂始從菩
薩觀史天下迄至普濟群迷並志奉
入管絃盛為舞樂敬信之類生等有
心皆云奇哉樂人善為歌唱多贈錢
賄有異常倫于時樂者復更思惟不
信之人終須汲引遂令一人作開陀
形復遣一人作鄒陀夷狀却坐而食
其闌陀形者即以瓦碗盛灰滿中上
置沙糖至鄒陀夷處蹲踞而住報言
大德鄒陀夷存念我開陀必當已飽

初有說聖佛者九卷 第七十法而

◎根本說一切有部毗奈耶

足食復得如是美好飲食情希更食
願與我作餘食之法時鄒陀夷樂人
取沙糖食便以灰碗覆彼頭上告云
此是汝物隨意食散時不信人見其
希有並皆大笑唱言美樂多遺珍財
時諸香人戲散之後隨所至處如前
次第話向餘人六衆必當展轉聞說
共相譏曰無識倡優摸我形狀戲場
之內用作希奇我今宜可與彼樂兒
作无益事即相謂曰我等宜應向姊
妹邊共憶戲事即便至彼而告之曰
姊妹如我世尊為菩薩時所有行迹
當時有一樂者名高臘婆取菩薩行
歌入管絃我等雖看有憶不憶即便
共歌其事无有遺失遂即往至二抽
堂所去其不遠張設戲湯青布傍遮
紅禪上覆既布置已六衆俱來時鄒陀
難陀即著俗服以彩疊纏頭手拍鼓
鼓自餘諸伴皆為舞樂鼓聲發大
衆雲合奈奈彼戲場皆集斯處時彼樂
人間音奇絕亦並俱來觀其所為咸
成絕代共相謂曰此等乃是天為龍
藥又乳闍婆等來此歌戲各生奇異

初有說聖佛者九卷 第七十一法而

共捨寶財于時六衆戲訖散場所有
錢財並取將去時諸樂人亦隨其後
觀知住處便見六衆入竹園中樂人
在門伺看其事時鄒陀夷出寺門外
於其耳側尚有雌黃與人見之問言
向為伎樂豈聖者耶答言是我故欲
辱汝癡人豈容汝等假我威光以為
活命反相調弄作我形儀對衆人前
以當呵笑若汝去處我必隨行令汝
長時一無所獲我等不將戲具借與
權充汝等擊持諸事辛苦見是語已
樂人請曰唯願聖者恕我一德鄒陀
夷曰若汝得財悲當與我共為盟要
即我不隨行樂人識曰我若不與相
盟未休是故今時得者皆與遂還本
處咸共憂愁彼有知識來問之曰仁
等何因各懷憂色答曰我今被罰豈
得不憂問曰是誰答言擇子問言何
意即以上事具悉告知時彼知識俱
生嫌賤云何必苦著俗白衣躬為伎
弄雜諸樂人並不免輸物時諸苾芻
聞是語已具白世尊世尊介時集苾
芻衆如俗譏嫌問知虛實乃至我觀

初有說聖佛者九卷 第七十二法而

第四一冊

六九

十利為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻得新衣當作三種染壞色
若青若泥若赤隨一而壞若不作三
種壞色而受用者波逸底迦

若復苾芻者謂六眾也餘義如上新
衣者有二種新一謂衣體是新二謂
新從他得此中新者謂是新衣衣有七
種具如上說青者謂青色泥者謂赤
石赤者謂樹赤皮染壞色者謂壞其
白色若不染壞而受用者得罪同前
此中犯相其事去何若諸苾芻得新
衣於三種色中不隨一而壞者皆得
隨罪无犯者謂家初犯人或癡狂心
乱痛惱所纏

報本說一切有部毗奈耶卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第三十九 第三十種

報本說一切有部毗奈耶卷第四十

三藏法師慈海奉

制譯

捉寶學處第五十九

余時薄伽梵在三合城鷲峯山於日
初分執持衣鉢下鷲峯山入城乞食
將尊者阿難陀以為侍者于時遇天
大雨水蕩崖崩見劫初人所安伏藏
光色晃耀世尊告阿難陀曰汝應觀
此是大黑蛇是大害毒阿難陀曰是
可畏毒作是語時去斯不遠有百員
人常採椒果以自活命聞稱毒聲便
生是念我試性觀所去害毒其狀如
何勿令於夜菴宮於我既至其而見
是伏藏光彩外發于時貧人見已欣
喜痛生是念願此毒蛇恒挫於我父
母妻子所有眷屬亦不辭痛逐行索
蓋細細持婦漸與宅舍以供衣食共
諸親族隨意受用便大富盛時未生
然殺父自立便令使者遍觀國邑誰有
多財時彼使人見得伏藏者舍宅昌
熾衣食豐盈效婢牛羊有異常日便
問之曰汝於昔時貧無衣食何故今

日忽然富盛豈非竊得王家伏藏耶
即便執捉送至王所王便問曰汝今
卒富得我伏藏耶彼便非諱王曰此
還我命准法當死所有眷屬並奴繫
獄此應斷命時彼獄官即將其人欲
往刑戮於其路中作如是語阿難陀
此是大黑蛇是大害毒阿難陀曰是
可畏毒然王國法將刑之人所有語
言必須及奏見是語已即白王知王
曰可喚將來既至三所三自問曰如汝
所言有何義理彼人具陳言事王於
余時於世尊所創發信心問彼人曰
咄男子汝信佛語否言大王我實深
信時王聞已淚落霑衣報彼人曰此
汝與汝眷屬皆放時彼男子既得脫
已喜不自勝作如是念我之所富
盛家業皆由世尊之所致也我今宜
應礼世尊足請佛僧眾就舍而食廣
說乃至食已聞法即於座上見四諦
法獲預流果廣如餘說此是緣起尚
未制戒

佛在王舍城鷲峯山時鄒波難吃於
日初分執持衣鉢入城乞食於路見

教射人不申札教巡家漸次至教射堂中見無師主唯有諸徒鄒波難陀告諸人曰汝等學射徒費日功未能成就即自執弓箭左右而射於箭皆中告言汝等當見上好師匠而學技能鄒波難陀告已而出時彼射師還至堂中諸人見時不致恭敬問曰汝等何故傲慢異常諸人報曰我廢生業欲學技能看此形勢似空費日師問其故諸人具以事答師聞語已便往寺中覓鄒波難陀見已禮足作如是語阿遮利耶斯乃是我活命之緣幸願慈悲勿相破壞鄒波難陀報言癡人弓射之術是我技能汝將活命元束脩禮其人禮而謝曰事已往者請勿致責自今已去謹隨上命即便貨賣教射之具所得之物送與鄒波難陀至射堂中憂懷而住親友見問何故憂愁彼以事答時人問已便生譏議沙門擇子所作非法云何令他教射之人遂至貪之此亦緣起尚未制戒緣起同前入城乞食時鄒波難陀乃至巡家至教樂堂中見師不在

一切有部教樂堂中卷 第三張 三

○根本說一切有部毗奈耶

自取樂器具奏八音廣說如前乃至其人貨賣樂具送至貪之此亦緣起尚未制戒

尔時世尊隨緣施化從王舍城至廣嚴城住高問堂中時鄒波難陀於日初分時執持衣鉢入城乞食於其中路見栗姑毗多諸童男以瓔珞具置在一邊而共遊戲鄒波難陀見其瓔珞謂樂又物遂即取取時諸童子見取瓔珞便各覺未牽其手足咸以塵土而散擲之遂還瓔珞鄒波難陀塵土空身方還入寺必當見問豈與童子而共戲乎鄒波難陀具以事答此亦緣起尚未制戒

佛在唐嚴城乃至六衆苾芻入城乞食路次栗姑毗園便入園中見諸戲具即取鼓樂如法擊奏猶如淨飯王所奏音樂及未生怨戰鼓之響時城內人聞斯聲已皆大驚怖作如是語定是未生怨王來襲我國即嚴兵早出大城門共拒拒敵是時六衆便棄鼓樂俱出園外諸人見六衆來問言聖者未生怨王所有兵衆今在何處

一切有部教樂堂中卷 第四張 而

六衆曰彼未生怨何因至此問曰若不來者彼之戰鼓因何響振六衆答曰此是我等耶為戲笑非是三軍餘人報曰仁可急去勿住此中栗姑毗未必是相辱即還入寺諸苾芻問何故空鈴而歸具以事答苾芻欲苾芻問是語已共生嫌疑云何必苾芻共作如是下端嚴事乃至白佛廣說如前佛言我觀十利制其學處應如是說若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉者波逸底迦

尔時世尊從廣嚴城至橋薩羅國室羅伐城住迦多林給孤獨園時毗舍佉鹿子母聞佛來至欲申教禮具詣瓔珞周適嚴身喜性懷慚耻將見佛遂脫瓔珞付其從者著鮮白服入見世尊禮佛足已聽聞妙法從座而去時彼從者以其瓔珞置花樹下遂忘歸家時阿難隨見其瓔珞便作是念世尊所制由此當開即便取取自往白佛佛言善哉善哉阿難陀我雖未許汝已知時若說戒時應云陰時因緣復於異時毗舍佉問從者曰將瓔珞

一切有部教樂堂中卷 第五張 而

第四一冊

七一

來報言寺中樹下忘不持來報去往
取子聞語已白其母曰豈如庫內令
彼取來寺中多人彼物定失母曰我
在生來物不遺失汝但往取必定應
得從者承命遂往寺中阿難隨見之
便授溲浴從者持至母告子曰我不
失財斯言非謬子作是念我當試驗
其事實不便取其母金印指環投於
井中汲水之時隨水而得其子復將
擲於江內魚見吞食漁人獲得詣市
賣之家人買歸破腹而得復以金囊
棄之於路時人見者皆謂是鈍避之
而去子遂取取既作如是多種試驗
方知其母不失於物復有苾芻行至
寺外見遺金囊持之而去後有人來
苾芻報曰此是汝囊不被人言是便
與持去次有一人急走而來問苾芻
曰見我金囊不報曰我已與他將去
其人聞已懊惱命終世尊知已告諸
苾芻不應如是輒即與人應問記驗
相應者與不同者勿與復有苾芻見
盛金囊棄之而去佛言不應棄去應
以綈覆掖以綈覆棄之而去佛言

一切有部毗奈耶卷第四十七 第六法 而

不應棄去可以物蓋應於其處七八
日中來去看守有人來認問相當者
應可與之若不相當者將歸寺中可
貯僧庫經五六月若有主來認相當
應與無主來者應將此物買牢器物
而舉用之後有主認若記同者應將
物示此是汝物買得隨意將去若索
利者應報彼去汝物合失得本應言
何不知恩更求利物今時世尊以此
因緣集苾芻眾讚歎持戒告曰前是
創制此是隨開乃至我觀十利為諸
苾芻制其學履應如是說
若復苾芻實及寶類若自捉教人捉
除在寺內及白衣舍波逸成迦若在
寺內及白衣舍見寶及寶類應作是
念然後當取若有認者我當與之此
是時

若復苾芻者謂六眾也寶謂七寶寶
類者謂諸兵器弓刀之屬及音樂具
鼓笛之流自捉使人及以結罪廣如
上說苾芻在寺中及以俗舍若見寶
等聽作是念然後取取若有主來我
當持與此中犯相其事云何若苾芻

一切有部毗奈耶卷第四十七 第七法 而

自手使人捉諸寶物已磨治者皆得
墮罪未磨治者但得惡作乃至捉假
琉璃亦惡作罪若捉嚴身瓔珞之具
皆得墮罪乃至斐達結為鬘者捉亦
惡作若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱
者便得墮罪无絃惡作乃至竹筒作
一絃琴執亦惡作若諸疊貝是堪吹
者捉得墮罪不堪吹者惡作諸鼓樂
具堪與不堪得罪重輕亦同此說若
執弓時有弦磬者便得墮罪无者惡
作若刀有刃箭有鏃頭皆得本罪具
斯惡作乃至彈毛弓及草蓬箭亦皆
惡作若像有舍利執得墮罪無舍利
者惡作若作大師想擊持者无犯又
無犯者謂窺初犯人或癡狂心乱痛
惱所纏

時諸苾芻咸皆有疑以何因緣毗舍
佉母不失錢財佛告諸苾芻汝等應
聽乃往古昔迦攝波佛涅槃之後有
一老母奉持戒行時訖栗担王宮人
遊戲園中遺瓔珞具時彼老母得此
瓔珞繫竹竿頭欲求本主時王遣人
尋此瓔珞於老母處得已奉王王見

一切有部毗奈耶卷第四十七 第八法 而

物喜恠其奇異嘆歎老母問曰既有好心理合嘉賞今何所欲老母曰王更无所欲不求現利願以此緣於未來世所生之處得不失財報由昔淨心今受斯果往時老母者即今毗舍佉母是由於往時不藏他物發願力故於生生中雖失珍財終還獲得是故苾芻得他物時勿盜藏舉如是應學

非時洗浴學處第六十

佛在王舍城時此城傍有三温泉一王自洗浴二是王宮人三諸雜人其王洗浴處苾芻亦洗官人浴處苾芻尼亦浴于時六衆苾芻洗浴之際便生是念我今試王信心厚薄意欲相惱沉吟久之不時速出王遂遣人取水別處而浴不入温泉既洗沐已往詣佛所頂札雙足聽聞妙法辭佛而退時具壽阿難隨聞是事已便往白佛佛言由諸苾芻為洗浴故有是過生諸苾芻等不應洗浴時諸苾芻身不洗沐體多垢膩乞食之時婆羅門居士等見而問曰聖者豈復仁等身持

一切有部律部第卅卷 第九節 而

○根本說一切有部毗奈耶

垢穢將為清淨耶何因不洗時諸苾芻以緣白佛佛言半月應為洗浴於暑熱時彼諸苾芻不數洗故身體萎黃諸人見問聖者何故似帶病耶答曰我由世尊不許數洗身體煩熱致使之然諸人告曰世尊大悲以此為緣必當開許以緣白佛佛言熱時應洗有苾芻病醫人令洗答言世尊不許以緣白佛佛言病時應洗苾芻或營眾作或牽觀波身垢不淨人見譏嫌以緣白佛佛言作時應洗諸苾芻涉道行時來往疲極委身而卧諸人見怪問曰仁等何不策修善品晝寢而住苾芻以緣白佛佛言若道行時應洗苾芻被風吹時身多塵垢穢穢不淨人見譏笑同前白佛佛言風時應洗又觸雨時又風雨時泥汗身體同前白佛佛言若雨時若風雨時隨意應洗亦時世尊讚歎持戒乃至我觀十利為諸苾芻到其學處應如是說

若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸衣迦餘時者熱時病時

一切有部律部第卅卷 第十節 而

作時行時風時雨時風雨時此是時若復苾芻者謂六衆也半月應洗浴者謂齋十五日一度聽浴故違者謂不依教行除餘時者若在餘時此則无犯熱時者春餘一月半在謂有一月半在當作安居謂從四月一日及夏初一月謂入夏一月 謂從五月十六日及至六月半是此兩月半名極熱時若病時者若苾芻有病除多洗浴不能安隱者是作時者謂為三寶所有作務下至掃地大如席許或時塗拭如牛卧處行時者謂行一踰膳那或半踰膳那還來者是風時者乃至風吹衣角搖動者是雨時者乃至兩三滴雨落身上者是風雨時者謂二俱有是時者是隨聽法結罪同前此中犯相其事云何若苾芻每於開限洗浴之時常須心念口言而為守持應云在某時中我今洗浴若不守持者以水洗身水未至臍得惡作罪水至臍者即得墮罪若入水洗者准此應知若先以燻水後以冷水如上浴時得罪同前或先池後河等事亦同此時有苾芻於河

一切有部律部第卅卷 第十二節 而

彼岸有請喚事不敢入水往赴其請
佛言應去勿致疑惑茲若有事渡河
脚踏墮水心生疑悔佛言無犯茲若
波橋墮落悶絕餘人見之便以水灑
茲若起已便生疑悔佛言無犯又無
犯者謂軍初犯人或癡狂心乱痛惱
殫經

第七攝頌曰

殺傍生故惱擊擡水同眠怖藏資素衣
无根女同路

殺傍生學處第六十一

佛在室羅伐城余時具壽鄒陀夷曰
初分時入城乞食遂至殺射堂中其
師出外但有諸生見殺射處所置棚
塚事无准的時鄒陀夷遂取五箭仰
視虚空時有一鳥飛騰而過鄒陀夷
便射四箭遮鳥四邊鳥乃上飛遂以
箭貫從口而出告諸生曰少年汝等
應當求如是師傳學斯技術後殺射
師迴三射堂弟子具說其事師作是
念勿令茲若數來相惱即設方計令
彼諸生持其死鳥繫竹竿上隨鄒陀
夷後令彼惡響周遍十方作如是說

所有說經卷第十張而

仁等當知大德鄒陀夷有斯技藝空
中落羽箭入鳥腸時諸婆羅門居士
等見斯事已各起譏嫌云何茲若自
執弓箭殺諸禽鳥此則向不堪食筋
皮无用於不應處而為惡業少欲茲
若聞生嫌耻以緣白佛余時世尊廣
說如前乃至我觀十利為諸茲若制
其學處應如是說

若復茲若故斷傍生命者波逸底迦
若復茲若者謂鄒陀夷餘義如上故者
明非錯誤傍生者謂是飛鳥或復諸
餘禽獸之類斷命者謂殺其命根擇
罪同前此中犯相其事云何言斷傍
生命者謂以三事内外及俱而與方
便斷彼命根若茲若作殺害心乃至
以一指損害傍生因此命終者得波
逸底迦或當時不死後時因此死者
亦得墮罪若復時不死者得惡作罪
如是廣說如前斷人命學處具說又
无犯者謂軍初犯人如前廣說
故惱茲若學處第六十二

所有說經卷第十張而

彼十七眾遂便親近六眾茲若時鄒
陀夷告十七眾作如是語具壽汝等
為我作如是如是高答曰我不能作
豈仁是我阿遮利耶鄒波跋耶令我
執作鄒陀夷見是語已即便駢遣不
許同住時十七眾遂向餘處而為讀
誦鄒陀夷便誦鄒波跋難陀處告言上
座知不此諸小師不受我語事欲如
何鄒波難陀曰汝今應可令彼小師
各生惱悔廢其習讀當作是語廣說
惱緣時鄒陀夷聞是教已如言即作
告十七眾曰具壽汝等豈復能得漏
盡入正定乘耶由汝皆是減年受具
玩無戒足眾善不生如是廣說乃至
作法不成時十七眾便以此事告大
目軋連時大目軋連為除疑悔復告
之曰佛說初人無犯况汝無過然復
誰向汝等作如是語令生追悔報言
尊者鄒陀夷少欲茲若聞是語已便
生嫌賤云何茲若故令茲若心生悔
惱以緣白佛廣說乃至制其學處應
如是說

所有說經卷第十張而

告復茲若故惱他茲若乃至少時不

樂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻者謂鄒陀夷餘義如上故
惱者欲令心生惡作發起追悔少時
不樂者乃至須臾情不安隱以此為
緣者非餘事也結罪如上此中犯相
其事云何謂問其別事又問律教相
應云何問別事若苾芻於他苾芻慶
作惱亂心往詰其所作如是言具壽
汝憶某王及其長者不若言彼已多
時我不記憶報言具壽彼非多時汝
不憶者即是生年未滿二十而受圓
具更可近圓作是語時設彼苾芻心
不生惱然此苾芻亦得墮罪如是問
言汝憶某時日蝕月蝕儉歲豐年廣
說如上去何問律教相應如作惱心
問言具壽汝先於何處所而受近圓
答言某處報曰彼處先无大界不若
界場大衆不集便成別住非善受近
圓汝應更受又問具壽誰是汝阿遮
利耶鄒波歇耶答言彼是我二師報
曰彼人破戒不合為師汝則不名善
受近圓又問汝向某處不若言上若
向彼處皆是愚癡破戒之人或鄙惡

一切有部律藏卷第十四 第十五 一

○根本說一切有部毗奈耶

類非是善伴汝定破戒作如是等語

惱亂他時隨彼前人惱與不惱但使
聞知皆得墮罪又問具壽汝取二師
衣不若言曾取報言汝若取者有賊
心故犯他勝罪問言具壽汝頗曾說
諸行无常諸法无我涅槃寂滅不若
言我說報曰汝若說此上人法者犯
他勝罪如是說時作惱亂心皆得墮
罪此中无犯者如有苾芻詰苾芻所
作如是問具壽汝憶某三及其長者
不若言我不憶報言具壽彼已多時
汝雖不憶亦是年滿二十善受近圓
又日月薄蝕年歲豐儉如上應知是
謂問其別事如有苾芻詰苾芻所作
如是問具壽汝先於何處所而受近
圓答言某處報曰我知某處先有大
界舊結界場汝即善受近圓如是問
其二師問所向處問取師衣答曰此皆
無過又問具壽汝說諸行無常乃至
涅槃寂滅答言我說報曰汝不自攝
得此上人法不若言不也若如言者
說亦无過是謂問與律教相應又無
犯者謂窺初犯人廣說如上

一切有部律藏卷第十四 第十六 一

以指擊捥學處第六十三

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
大目犍連既與十七衆出家廣說乃
三但有營事即十七人共相撿拔更
二劫成如前殺戒中具言其事時十
六人從一乞憐見彼不言即皆以指
擊捥令其大笑因而致死少欲苾芻
問生嫌耻云何苾芻以指擊捥斷他
命報以緣白佛佛言廣說乃至我觀
十利為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻以指擊捥他者波逸底迦
若復苾芻者謂十七衆餘義如上以
指擊捥者謂是身業結罪如上此中
犯相其事云何若苾芻以一指頭擊
捥他者得一墮罪乃至五指便得五
罪若以拳擊捥得一墮罪若以足指
准手應知若以指端示其鬚髮或指
瘡處或指紋或示旋毛等並皆无
犯又無犯者謂窺初犯人廣說如上
水中戲學處第六十四
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時
十七衆中有窺大苾芻名鄒波離斯
諸煩惱證阿羅漢果已便作是念我

一切有部律藏卷第十四 第十七 一

第四一冊

七五

始觀察於久共住同梵行者於此衆中誰有善根誰无善根觀已知有繫屬於誰知屬於我時郭波離為作引導方便相隨俱往阿市羅跋底河邊水添瓶觀察水已正念用心為洗浴事既洗浴竟住在一邊時十六人亦皆沐浴既入河中乍浮乍沒或往彼岸或還此岸或泅波或泝流或打水鼓或擊水蛙或為水索或為水杵如是等類作衆伎樂身手掉舉共為戲笑時勝光大王於高樓上遙見彼戲告勝勝夫人曰試當觀汝所重福曰夫人自言大王此輩少年顏容盛壯能修梵行王不稱奇王維年邁未能靜息彼水中戲亦何見責時具壽欲波離觀彼王心知生輕慢欲令信故告諸人曰仁等可各整衣服俱持水瓶共還住處時郭波離以神通力與同梵行者各昇虛空於三樓上飛騰而過時勝勝夫人俯觀其影仰視希奇使白王曰王可觀此勝妙福曰騰空而去王言夫人豈有證阿羅漢者水中戲耶夫人答曰此則是三之所

一切有部經卷第百四卷 第二十九卷

聞知有未聞事王所不知王曰何謂也夫人曰心如電光頃刻改易以堅固定猶若金剛剎那之間破无明惑王不應怪王聞語已默然無答時勝勝夫人見斯事已便令使者禮拜世尊并申請白見諸聖者在水中戲唯願世尊於諸聖者而為憶念勿令水中而為戲樂余時世尊聞是事已乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻水中戲者波逸底迦
若復苾芻者謂十七眾餘義如上若苾芻於水中戲如上所說浮沒掉舉等事皆得墮罪此中犯相其事云何有其九事能生於犯云何為九謂自喜教他喜自戲教他戲自跳教他跳掉舉弄影身相打拍若苾芻作水中戲意從林而起帶持衣服往詣河池所脫上衣著洗身入水中乃至未沒已來皆惡作罪身若沒時便得墮罪出時亦尔若作求涼冷意者出沒無犯或從此岸向彼岸從彼岸向此岸或泅波或泝流等皆犯墮罪若作

一切有部經卷第百四卷 第二十九卷

學浮意者无犯若打水鼓廣說如前乃至以指彈作聲皆得墮罪若瓶瓦甌器盛水而戲者波逸底迦乃至指彈得惡作罪若莫臚中打作鼓聲乃至指畫為跡作調戲心得惡作罪欲令冷者无犯又无犯者謂初犯人廣如上說

與女人同室宿學處第六十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽阿尼盧陀新眾結戒證阿羅漢彼既自受解脫勝樂作如是念世尊於我已作大恩我於世尊欲作何事而能報德我今宜可利益有情此即名為酬恩中勝作斯念已執持衣鉢人間遊行至一聚落此聚落中有一長者二男一女其女長成行不貞謹彼二兄弟因與他竟他人告曰汝妹未嫁與外人私通兄弟聞已問妹虛實妹即答曰我實清謹世人謗說於後不久遂便有娠兄弟問曰汝言清謹何處得斯妹曰曾有禿人強逼於我因即有娠後遂生男時人名為禿子母号禿子母是時具壽阿尼盧陀

一切有部經卷第百四卷 第二十九卷

既至此村日將欲暮求宿處所時諸童子報言聖者彼處有禿子母舍必相宿時具壽阿尼盧陀隨言即去投彼家宿時禿子母遂相止便生邪念即於夜中就尊者所欲相抱捉于時尊者知其惡見以神通力上昇虛空女人見已生希有心求哀憐謝仰而告曰唯願聖者慈愍我故當為下來是時聖者為利益故縱身而下為其說法女聞法已心便悟證獲初果既至明日其女兄弟至還見譏汝之姊妹非但俗族雖釋迦子亦被拘牽彼二聞已俱生忿怒便就其舍欲殺苾芻是時尊者觀二童子及諸有情相機時熟即昇虛空現十八變作希有事時彼聚落四近諸人各並雲奔共觀異相尊者復坐即便為眾宣說法要令彼兄弟及万二千人皆得見諦廣說乃至阿尼盧陀見斯過已更不復於俗舍之中而為止宿復於異時阿尼盧陀於一村隅死園中宿即於此夜有諸賊佯欲偷劫此村過苑園中見苾芻宿共相議曰我欲

一切有部律卷第十卷 第七十頌

○根本說一切有部毗奈耶

盜財見又相我今宜可殺此苾芻時賊將軍先是尊者寺內作人既遙見之遂相憶識告諸人曰君等當知昔有商客入大海中遭諸厄難稱其名者安隱而歸如此之人不應造次便為殺戮我等且去入村若不得物迴殺早晚諸賊相隨入村劫盜多獲財物遂至園中是時尊者便為群賊宣說法要示教利喜皆令見諦得預流果時彼諸人皆留盜物還彼村人其夜有三告村人曰汝等諸人賊所盜物皆由尊者阿尼盧陀威神力故所有財物並在村外苑園之中皆不將去汝至天明各往取時彼村人聞天告命至天曉已便往園中到尊者所各札足已在一面坐尊者為其說法令万二千人亦皆見諦時彼賊侶有五百人便求尊者而為出家時阿尼盧陀將五百人詣世尊所世尊見至便命善來苾芻皆成出家并即圓具蒙佛教誡不久皆證阿羅漢果時諸苾芻問阿尼盧陀尊者得安樂行不答曰有安樂行亦有苦行問言

一切有部律卷第十卷 第七十二頌

云何答曰我利有情斯成樂行幾違斬首是為苦行問言何故即便具答投女宿事諸苾芻曰合與女人共宿宿耶答曰只由不合有此過生少欲苾芻聞已憐賊云何苾芻與女人同室宿以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦若復苾芻者謂具壽阿尼盧陀餘義如上共者兼彼也女人者若婦若童女謂堪行姪境同室宿者室有四種如上釋罪同前此中犯相其事云何若苾芻與女同宿身在中閨女人在閨下應披拂令上或門安居鑰或遣人看守若異此者乃至明相未出已來得惡作罪者過明相便得墮罪若苾芻在閨下女在中閨或苾芻在中閨女在上閨或復翻此廣說如前或苾芻在房女在簷前唯除梯一事餘並如前若女在房中苾芻居下應外繫其戶餘如前說若在門屋下苾芻門內女在門前應內安開扇翻斯外繫餘並同前假令共室若有夫三守

一切有部律卷第十卷 第七十三頌

第四一冊

七七

護者无犯又無犯者謂初犯人廣說如時諸苾芻咸皆有疑白佛言世尊具壽阿尼盧陀曾作何業生富貴家出家斷惑經阿羅漢廣化有情為大利益唯願為說佛告諸苾芻汝等當聽乃往過去迦攝佛時有一苾芻於曩落中住建大寺宇躬為檢按設上供養願求解脫共住弟子有五百人時曩落中所有人民於苾芻處信敬深重乃至廣說由昔檢按供養眾僧故生富貴家由發願力故證阿羅漢彼五百弟子即今五百阿羅漢是昔曩落中所有居人即所化諸人是又問何因得妙天眼佛弟子中眾為第一佛言昔迦羅打馱佛制戒之嚴興大供養時有群賊欲行竊盜入制戒中見其燈間遂便挑舉觀佛尊容情生歡喜即發大願願我來世得遇大師承事無倦得妙天眼人中第一由彼願力今獲天眼眾為第一汝諸苾芻當如是學乎

根本說一切有部毗奈耶卷第四十

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

一切有部毗奈耶卷第四十 第二十四 丙

一切有部毗奈耶卷第四十一 益

三藏法師 黃淨奉 制譯

恐怖苾芻學處第六十六

余時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽大目犍連度十七眾出家并受近圓已此十七人便與六眾而為共住於六眾邊受學法義自相謂曰我等無知不閉經典常被六眾之所輕忽宜各策勵勤為習誦六眾知已時鄔陀夷便於初夜彼誦習時即反披毛綾作可畏聲云藥叉來欲害於汝共相恐怖時十七眾各大驚惶復於他日其十七人恨相恐懼即便共打鄔陀夷幾將命斷以油漆身委頽而卧苾芻見已問言何故答曰我為少許戲笑之事致斯困辱以緣具告少欲苾芻聞是語已共生嫌賤云何苾芻怖他苾芻今生不樂諸苾芻以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻下至戲笑者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上他苾芻者謂此法中人此中犯相其事云何若苾芻為恐怖他意便作種種可畏形狀所謂諸雜色類如燒杓樹或復作諸鬼神等像云來食汝斷汝命根隨彼苾芻怖與不怖而此苾芻得波逸底底罪若苾芻作恐怖他意便作種種可畏諸聲所謂師子虜豹及諸鬼神等聲云來食汝餘並同前若苾芻作恐怖他意便作種種可畏諸氣所謂大小便氣或鬼神等氣云此諸物欲來害汝餘並同前若苾芻作恐怖他意作不可意觸所謂簾帳席薦及諸鬼神惡觸之事云來害汝餘並同前若苾芻作恐怖他意便作種種可愛之色所謂國王大臣長者居士天神等像云此來害汝隨彼苾芻怖與不怖得惡作罪若作可愛聲所謂琵琶笙笛天龍等聲云此諸聲欲來害汝若作可愛氣所謂栴檀沉水龍腦替金天龍等氣欲來害汝若作可愛觸謂繒絲細疊等上妙諸觸及天龍等觸云此諸觸欲來害汝隨彼

一切有部毗奈耶卷第四十一 第二十二 益

苾芻怖與不怖皆得惡作罪若欲令前人生厭離心為說捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣所有苦樂之事令發怖心者此皆無犯又無犯者謂窻初犯人廣說如上

藏他苾芻等表鉢學處第六十七

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時有長者請佛及僧就舍而食諸苾芻赴請世尊不去六衆苾芻與十七衆在後徐行至一池所六衆即便告十七衆曰具壽未須急去且共入池徐徐澡浴既入池已告十七衆曰共汝俱沒誰後出頭十七衆既沒六衆即便疾出取彼衣裳蔽草葦下急行而去十七衆良久方始出頭四顧瞻望不見衣服各處而住時尊者舍利子及大目犍連人間遊行迴至於此諸人遙見知是其師自言鄒波馱耶我等俱被六衆蔽置衣裳無緣得往俗家受供我等今者知欲云何時大目連即為觀察見其衣服蔽草葦下遂取衣裳與十七衆彼著衣已往赴請處既到坐次令苾芻起苾芻恠問何

一切有部毗奈耶卷第四十一 第三張 茲

◎根本說一切有部毗奈耶

故後來共相紛擾十七衆答諸人曰大德我向無鄒波馱耶者我等悉皆絕食終日問言何故即以事具答少欲苾芻聞生嫌耻云何苾芻蔽他衣服共相惱亂時諸苾芻還至寺內以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知是苾芻苾芻居若正學女未寂未寂女衣鉢及餘資具若自藏若教人藏者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已時有苾芻寄餘苾芻衣苾芻但蔽自衣不蔽他衣時有賊至盜他衣去苾芻因此衣服廢闕佛言除時因緣藏者無犯前是制此是隨開應如是說

若復苾芻自藏苾芻苾芻互若正學女未寂未寂女衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆餘義如上苾芻等五衆並此法中人衣有七種腰條有三及所餘文並如上說此中犯相其事云何若苾芻自藏他苾芻等衣鉢資具若教人藏咸得墮罪除餘

一切有部毗奈耶卷第四十二 第四張 茲

緣故者謂八難等並皆無犯又無犯者謂初犯人廣如上說

受他寄衣不問主觀善學處第六十八
佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時鄒波馱斯煩惱感證阿羅漢已廣說如餘難陀鄒波難陀依衆而住時鄒波難陀年衰朽老弟子門人無承事者衣裳垢膩欲為浣浣持與弟子告言此衣我無所用與汝將去時彼弟子心貪衣故即取浣浣料理訖亦時世尊欲往人間遊行弟子即便持所浣衣寄親教師隨佛而去鄒波難陀後取其衣着用垢膩舉之舊處如是乃三世尊還來時有施主請佛及僧就舍而食時鄒波難陀弟子作如是念我今宜取新浣浣衣俗舍而食開帑見衣悉皆垢膩不堪披服便著隨宜破弊之衣往赴請處餘苾芻問何意著此垢衣而來受供即以事白少欲苾芻聞生嫌耻云何苾芻受他寄衣不問輒著以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

一切有部毗奈耶卷第四十一 第五張 茲

第四一冊

七九

若復苾芻受他寄衣後時不問主轉
自善用者波逸底迦若復苾芻者謂
鄒波難陀餘義如上不問主者謂隨
自意不從借著此中犯相其事云何
若苾芻受他寄衣不問而用者結罪
同前若是得意相知或是聞用歡喜
雖復不問着用無犯又無犯者謂初
犯人廣說如上

以眾教罪謗清淨苾芻學處第六十九

佛在王舍城鵝鵲園池竹林園中
時具壽實力子住鷲峯山於積石池
邊經行遊履時唄鉢羅苾芻互遇見
尊者來申禮敬彼苾芻互剃髮未久
低頭禮拜欲起之時頭戴實力子大
衣而起乃至友地二苾芻見斯事已
遂還住處告諸苾芻曰詣具壽欲令
我等於何人處生信仰心而我自見
實力子共唄鉢羅苾芻巨身相摩觸
廣說其事時諸苾芻聞已白佛佛告諸
苾芻汝等善當究問彼二苾芻何所
見云何見以何事故汝等往彼見身
相觸時諸苾芻奉佛教已問彼二人
所見虛實彼二苾芻言諸具壽我等實

一切有部毗奈耶卷第四十一 第六誡 廿

不見實力子與唄鉢羅巨身相摩觸
但見禮拜以頭舉衣我有瞋恨忿心
故作是說少欲苾芻聞是語已共生
嫌耻云何苾芻於清淨無犯之人以
無根僧伽伐尸沙法謗即以緣自佛
佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其
學處應如是說
若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無
犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸
底迦

若復苾芻者謂友地二人餘義如上
瞋恚者謂懷忿恨清淨苾芻者謂實
力子無根者謂無三根見聞疑事餘
如上說此中犯相其事云何謂知清
淨人以無根法謗十事成犯五事無
犯云何為十謂不見其事不聞不疑
便作如是虛誑解相實無見等妄言
我有見聞疑作是說時得波逸底迦
或聞而忘或疑而忘作如是解作如
是想而云我聞疑不忘作是說時得
波逸底迦或聞而信或聞不信而言
我見或聞而疑或聞不疑或但自疑
而云我見作是說時得波逸底迦是

一切有部毗奈耶卷第四十一 第七誡 廿

謂十事成犯云何五事無犯謂彼不
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問等亦
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
事無犯云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波逸
底迦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
忘作如是說時得波逸底迦或聞而
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
時得波逸底迦是謂十一事成犯云
何六事無犯謂彼不見不聞不疑有
見等解有見等想作如是說我有聞
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又無犯
者謂初犯人廣說如上

一切有部毗奈耶卷第四十一 第八誡 廿

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時此城中有一織師稟性羞獷難為共住諸餘織師知其性惡不共娶便往室羅伐城娶織師女為妻將歸故里住王城中常加苦楚鎮無樂意時彼隣家有一老母其女詣之告云阿母我遠嫁此得惡夫骨恒加杖楚無有樂心我欲逃走其事如何母默無對其女出外見有苾芻往室羅伐即與相隨尋路而去是時織師尋蹤急逐見一苾芻共婦隨路織師遙見待至一村喚諸相識共打苾芻幾將至死少得縣息漸至室羅伐城苾芻竟問行李安樂不答言寧有安樂遂問其故具答所由諸苾芻曰汝合與女人更無男子隨路行耶報云只由不合遭斯厄難少欲苾芻聞生譏耻云何苾芻與無男子女人隨路而去以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

一切有部毗奈耶卷第四十一 第九張 二

◎根本說一切有部毗奈耶

堪行姪境更無男子者但有二人道謂曠遠路此中犯扣其事云何若苾芻獨與女人於迥遠路相隨而去者得波逸底迦若一村間有一拘盧舍如是至七若未滿拘盧舍皆得惡作若滿皆得墮罪或從村至野或從野至村里數得罪與上相似若於其處他遣女人為引導者無犯或時苾芻迷於道路女人來為指授者此亦無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

第八攝頌曰

賊徒年未滿掘地請違教竊聽默然去不敬酒非時

與賊同行學處第七十一

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一苾芻於王舍城竹林中住為夏安居時彼苾芻夏了作衣竟欲往室羅伐城禮世尊足出末商旃時有商人欲向室羅伐城此之商人是偷稅者苾芻不知共相隨去欲至稅所便取餘路偷道而行時彼稅官伺知偷路遂便捉獲俱縛將來知苾芻無過即便放去既得脫已漸至給園諸苾芻

一切有部毗奈耶卷第四十一 第十張 三

見問言善來行李安樂不答言何有安樂問言何故具以事答諸苾芻問言具壽豈合與賊相隨而行答曰只由不合見斯難苦少欲苾芻聞生嫌耻云何苾芻與賊同道行以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻與賊商旃共同道行乃至一村間者波逸底迦若復苾芻音謂此法中人與賊者謂破壞村坊及偷關稅同道行者謂迥遠處共為伴侶乃至一村間得波逸底迦此中犯相違底迦若一村間有一拘盧舍乃至七村廣說如上皆得墮罪若以賊為防援引導人者同行無犯或迷失道彼來指示者雖同道去此亦無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

與賊年者受近園學處第七十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時大目犍連與十七眾出家受近園時諸童子既近園已通夜不食而至天明飢火所燒身形羸瘦遂便啼泣不

一切有部毗奈耶卷第四十一 第十二張 三

第四一冊

八一

時世尊聞邊房中有小童子啼泣
 聲告阿難陀曰邊房之內何意有童
 子啼泣聲時阿難陀白言世尊是十
 七眾出家近圓無非時食忍飢不堪
 因此啼泣世尊告曰豈諸苾芻與減
 年者而受近圓成苾芻性耶白言世
 尊與受近圓佛告阿難陀若人未滿
 二十不能忍受寒熱飢渴乃至巡家
 七食皆並不能以此緣故乃至我觀
 十利為諸苾芻制其學處應如是說
 若復苾芻知年未滿二十與受近圓
 成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸
 苾芻得罪

若復苾芻者謂此法中人餘義如上
 未滿二十者謂減年人不堪進具言
 成苾芻性者雖以白四羯磨法受而
 不成苾芻此非近圓諸苾芻得罪者
 謂除本師所餘諸人皆得惡作罪此
 中犯相其事云何

若人年未滿二十作未滿想欲受近
 圓諸苾芻問言汝滿二十未答言未
 滿若苾芻與受近圓者此人元不得
 戒本師犯墮罪餘人得惡作若餘人

一切有部毗奈耶卷第十一 第十三張 茲

共住同受用者亦皆惡作

若人未滿二十作未滿想欲受近圓諸
 苾芻問言汝年滿二十未答言我自憶
 知心無疑惑未滿二十諸苾芻與受
 近圓此人不得戒得罪同前者人年
 未滿二十作年滿想欲受近圓諸苾
 芻問言汝滿二十未答言我滿二十
 諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻
 性本師無犯餘人亦無犯

若人年未滿二十作年滿想欲受近
 圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我
 自憶知心無疑惑年滿二十諸苾芻
 與受近圓此人得戒成苾芻性本師
 無犯餘人亦無犯

若人未滿二十然不自知心無疑惑
 欲受近圓諸苾芻亦不問設設有問
 時亦不酬答然諸苾芻與受近圓此
 人得戒成苾芻性本師有犯餘人亦
 有犯共住等無犯

若人滿二十作不滿想欲受近圓諸
 苾芻問言汝滿二十未答言未滿時
 諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻
 性本師及眾並皆有犯共住等無犯

一切有部毗奈耶卷第十一 第十三張 茲

若人年滿二十作不滿想欲受近圓
 諸苾芻問言汝年滿二十未答言我
 自憶知心無疑惑未滿二十諸苾芻
 與受近圓此人得戒本師有犯餘人
 亦有犯共住等無犯

若人年滿二十作滿二十想欲受近
 圓諸苾芻問言汝年滿二十未答言
 滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒
 本師及眾並皆無犯

若人年滿三十作滿二十想欲受近
 圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我
 自憶知心無疑惑年滿二十諸苾芻
 與受近圓此人得戒諸苾芻無犯

若人年滿二十然不自知心無疑惑
 欲受近圓諸苾芻不問設問彼復不
 答諸苾芻與受近圓此人得戒諸苾
 芻有犯共住等無犯同前廣說此中
 初二非受近圓若與善苾芻同在一
 處若二若三為衰灑施是賊住故此
 應減擯若人年未滿二十作滿二十
 想此成近圓有親屬來問言此人年

未滿二十誰與受具者應與此人計
 胎中月及閏月若滿者善若不滿者

一切有部毗奈耶卷第十四 第十四張 茲

退為求寂更與受戒若不退為求寂不更受戒者與善苾芻同在一處若二若三為衰濕陀是賊住故此應滅擯若人年十九而與近圓若未經一歲便自憶知未滿二十應計胎中月及閏月若滿者善若不滿者應退為求寂更與近圓若不介者與善苾芻同在一處若二若三為衰濕陀此應滅擯若經一歲而憶知者名善受近圓汝諸苾芻若人於善說法律出家近圓成苾芻性難值遇故若人年十八而與近圓若未一歲憶未滿者應退為求寂更與近圓若不介者與善苾芻同在一處若二若三為衰濕陀此應滅擯若經一歲憶未滿者計胎中月及閏月滿者善若不滿者應移其處更與近圓若不介者同前滅擯若經二歲方憶知者此即名為善受近圓廣說如上聖教難遇故若人未滿二十而有疑心此應為作憶念計其年月實滿不滿除去疑情若未滿者應以胎閏而為計之若滿者善若不滿者廣說如前若人年滿二十作不

一切有部毗奈耶卷第四十一 第十五頌 注

○根本說一切有部毗奈耶

滿想希求具戒與受近圓名為善受若人年滿二十作年滿想希求具戒受近圓名為善受又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

境生地學處第七十三

佛在室羅伐城遊多林給孤獨園時六眾苾芻自平掘地或教人掘或造堤防或積糞封等諸外道見皆共譏嫌云何出家苾芻作諸俗務掘地害命情無悲愍少欲苾芻聞已白佛佛集苾芻以種種方便讚歎持戒少欲知足呵責多欲作無益事廣說乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦若復苾芻者謂是六眾餘義如上自他同前地者有其二種謂生地非生地云何生地謂性是生地或因發掘於三月中經天大雨是名生地若無雨者經六月後方名為生釋罪如上此中犯相其事云何攝頌曰

生相舉地皮釘樞并置地牛糞岸河岸

一切有部毗奈耶卷第四十一 第六頌 注

泥牆濕性連 畫壁青衣損 砂石土相和 吉辰無淨人 釘杵深四指

若苾芻掘損生地得波逸底迦若非生地者得惡作罪若苾芻舉地皮時若與地性相連者波逸底迦若不相連者得惡作罪若苾芻釘樞者波逸底迦若拔樞者得惡作罪若苾芻輒蓋地首得惡作罪若輕為記教者無犯若苾芻牛糞著地而發起者得惡作罪若但取牛糞者無犯若苾芻崩河岸時損生地者波逸底迦若有墨裂而崩墮者得惡作罪若苾芻掘動河中泥者得惡作罪若取在泥處而擊起者得惡作罪若牆上釘杵者波逸底迦若牛糞著牆發舉者得惡作罪若推牆與濕性相連者得波逸底迦若有墨裂者得惡作罪若畫壁得惡作罪若作記數想者無犯若牆上生青衣損動者得惡作罪若掘石地石少土多者得波逸底迦若掘石地石少土多者得波逸底迦若掘砂地砂少土多者得波逸底迦若砂多者得惡作若純砂者無犯若

一切有部毗奈耶卷第四十一 第十七頌 注

第四一冊

八三

營作苾芻欲定基時得好星候吉辰無有淨人應自以椶釘地欲記疆界深四指者無犯又無犯者謂初犯人如上

過四月索食學處第七十四

佛於釋迦處人間遊行漸至劫比羅城在多根樹園時釋迦大名知佛來至便往佛所頂禮佛足在一面坐佛為說法示教利喜即從座起合掌向佛自言世尊願佛及僧慈悲哀愍受我三月飲食供養并及一切所須之物世尊默然而受見佛受已從座而去既至宅中告家人曰我請佛僧三月供養汝等當辦勿令有闕時六眾苾芻聞是事已便作是念我等云何於三月中敬好飲食常得消化身輕安隱無病苦耶即往醫人處問其方藥醫人告曰先食油膩後當痢下雖多食噉而能消化時那波難陀聞斯語已皆如醫教於三月中常敬好食三月既了尚從厨人索好美食謂厨羹等從索不得時彼厨人往報大名施主時彼聞已便起譏嫌少欲苾

一切有部毗奈耶卷第卅一 第十八 頌 益

芻聞是語已極生嫌恥云何苾芻受他請了非分強索以緣白佛佛言汝等勿復從他施主強為乞索因生忿惱汝等當聽乃從過去於靜林中在大池側有一仙人跏趺而坐繫念思惟時有龍子從池中出以身繞仙為遮寒苦并復報云仁何所須如是日日常以身繞時彼仙人由斯惱故逆嬰疾病懷憂而住有餘仙人來至其所問言何故身體衰羸頹至如是以事具答彼仙告曰龍子若米頂有明珠應可從乞彼惜珠故不復更來仙人聞已見彼龍來即從乞珠慈慈不已龍遂遠去說如他日飲食及衣服皆由珠所致仁雖強乞求我實不能與汝從我乞珠 出言如利劍亦如大石壓 從今更不來汝諸苾芻彼之龍子是傍生類聞強乞求因即遠去何況於人是故汝等不應從他強為乞覓復次汝應當聽於往昔時有一仙人於大林中修習靜慮時此林中多諸飛鳥鳴聲喧聒令彼仙人心不能定有餘仙人來至

一切有部毗奈耶卷第卅一 第十九 頌 益

其所見不得定問言何故不定即以事答彼仙告曰仁今可於夜中然大炸火於彼林下作如是語汝等可與我翼并與我卵及小鳥兒以充食用時彼諸鳥聞是語已銜卵將兒移向諸處汝諸苾芻彼是鳥類聞強乞時尚皆遠去况復於人乎時世尊廣引譬喻種種呵責已告諸苾芻乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻有四月請須時應受若過受者波逸底迦如是世尊制學處已漸次遊行至王舍城住竹林園中至坐夏時點勝大王請佛及僧三月供養時具壽畢隣陀跋蹉姊夫復請供養畢隣陀跋蹉遂便白佛佛言今我隨開若別別請者苾芻應受無犯復有客苾芻來作如是念我不被王請遂行乞食王因見之問言我請眾僧何因乞食答言我不受請王曰諸有苾芻我更請之以事白佛佛言若更請者苾芻應受時諸苾芻作如是念王務繁多或容廢忘我行乞食王復

一切有部毗奈耶卷第卅一 第二十 頌 益

遙見我已更請何意七食必當告曰
王法事繁或容廢忘王曰我更懇
重請願受我食以事白佛佛言若
懇重請當可受之時影勝王請佛
食時既滿已巡行七舍王復遙見
因聖者仍行七食白言王請食了
以行七王曰我今常請時諸必蓋
事白佛佛言若常請者必言應受
時世尊讚歎持戒少欲可貴多欲
諸必蓋曰前是創制此是隨開為
諸弟子重制學處應如是說

若復必蓋有四月請須時應受若過
受者除餘時波逸底餘時者謂別
請更請懇懇請常請此是時若必蓋
者謂鄔波難陀四月者謂齊四月請
者謂他延請受者謂許其事若過者
謂過期限除餘時者謂別請時即是
不及餘人更請謂數數更請懇懇請
者謂更懇懇盡心而請常請者謂是
長時延請此是時者謂隨開時擇罪
如上此中犯相其事云何若必蓋他
請蘆食從索美好索時惡作食便墮
罪若他與好食從索蘆者索時惡作

一切有部毗奈耶卷第四十一第二張

○根本說一切有部毗奈耶

食時無犯如與乳等時便從索證等
索時惡作食時違罪若病者無犯若
必蓋巡家七舍女人見已持食而出
若必蓋情有肝希者應告彼女曰更
不須斂若女返問聖者更何肝須者
此即是請隨所須者當就覓之無犯
又無犯者謂初犯人廣說如上

遮傳教學處第七十五

佛在王舍城羯羅鷲羅迦池竹林園中
世尊法舍若制二部共學處時即二
部僧伽並皆須集此之學處是二部
共有然豆泉不集佛告具壽阿難
陀汝可語朱茶半訛迦汝當持此學
處詣必蓋且泉而為宣告時阿難陀
即往朱茶半訛迦所具陳佛語時朱
茶半訛迦奉佛教已便住且寺欲宣
佛教於其中路見六眾必蓋便告之
曰具壽佛為二部僧伽今制學處六
眾問曰是何學處即為陳說
若復必蓋有四月請須時應受若過
受者除餘時波逸底迦若有別請更
請懇懇請者常請者此是時既為說
已報六眾曰具壽此之學處應當修

一切有部毗奈耶卷第五十一第二張

學六眾報曰汝是愚癡不分明不善
好我今豈能用汝之言行斯學處我
若見絲必蓋善開三藏者當隨彼言
受行學處作是罵已遂便捨去時半
訛迦又至十二眾必蓋且泉彼亦如
是作非法言餘眾必蓋必蓋且泉已
歡喜頂受奉行時半訛迦還住處已
即以此事白諸必蓋時少欲者聞是
語已以緣白佛佛言乃至我觀十利
為諸必蓋制其學處應如是說

若復必蓋聞諸必蓋作如是語具壽
仁今當習如是學處彼作是語我實
不能用汝愚癡不分明不善解者所
說之言受行學處我若見餘善開三
藏當隨彼言而受行者波逸底迦若
彼必蓋實欲求解者當問三藏此是
時若復必蓋者謂六眾也餘義如上
具壽仁今當習如是學處者謂是所
傳學處不能用汝愚癡等者謂思其
惡思說其惡說作其惡作名之為愚
若不持經律論名之為癡若於三藏
不了其義名不分明若於三藏不善
史擇名不善解餘文易知乃至禪罪

一切有部毗奈耶卷第四十一第二張

第四一冊

八五

皆如上說此中犯相其事云何若有
必苦告餘必苦作如是語具壽仁可
習行如是學處彼便報云我不能用
汝語便以愚等四事一一說時皆得
墮罪若彼前人是實愚等說時無犯
又無犯者謂初犯人廣說如上

默聽闍諍學處第七十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
鄒陀夷斷衆結惑證阿羅漢具壽
闍陀向憍閃毗省緣而坐阿說迦補
捺伐素俱並命終難陀鄒波難陀依
大衆住時十七衆見是事已各生勇
決報怨之心共作是議於六衆內極
相欺惱者鄒波難陀常為初首我等
應與作捨量羯磨便向食堂所共為
籌議時鄒波難陀詰其窓所側耳而
聽聞彼議論即入堂中苦為尅責作
如是語我必當為汝等作文治罰汝
等豈可不聞古仙頌曰
譬如絳象皮繩朽 風吹日曝已多時
雖復無力可如初 五百群羊尚可縛
時十七衆知鄒波難陀覺其事已便
出共詣溫堂之所評論其事欲為捨

一切有部毗奈耶卷第四十一 第二十五張 益

是時鄒波難陀復於屏處聽其言說便
入堂中更為言語時彼十七便往上
闍鄒波難陀住在中閣依在中閣鄒
波難陀住在閣下彼在房內鄒波難
陀遂居簷下或復翻此彼在門屋下
鄒波難陀即在門隅或時翻此時十
七衆共作是議我等不能為彼五人
作捨置羯磨唐捐辛苦宜就其所共
作嚴摩便至其所請見容恕既愧謝
已問言大德因何得知我等欲為大
德作其捨置彼便一一具答其事汝
所至處我隨後聽少欲必當聞是語
已共生嫌耻云何必當知他必當有
闍諍事共作評論而便竊往側聽其
語作如是念隨彼籌議我當發舉時
諸必當以緣白佛佛言乃至我觀十
利為諸必當制其學處應如是說
若復必當知餘必當評論事生未過
紛擾諍競而住默然往彼聽其所說
作如是念我欲聽已當令闍亂以此
為緣者波逸底迦

若復必當謂鄒波難陀餘義如上餘
必當者謂此法中人言評論事者謂

一切有部毗奈耶卷第四十一 第二十五張 益

初見不可意事始作評論言未過者
謂求竟過德更相道說紛擾者謂情
不合忍發舉其事諍競者以此諍事
入闍諍門自結明黨共相扶扇闍諍
而住默而聽者謂竊聽其言隨彼所
說闍亂者欲令紛競不止息也釋罪
如上此中犯相其事云何若必當在
於上闍共為議論有餘必當昇閣之
時應蹈階道作聲或擊桴或彈指若
不作如是事昇閣之時但問言聲未
解其義得惡作罪若解言義便得墮
罪廣說如前乃至門屋輕重之罪隨
事應知若經行處若靜林中亦准事
應識若有必當隨路行時共為籌議
必當後來所有行法皆准昇闍應知
若不作者得罪輕重如上若必當先
無嫌隙過介聞之或復聽已欲令闍
諍方便消息者無犯又無犯者謂初
犯人廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第四十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切有部毗奈耶卷第四十一 第二十六張 益

根本說一切有部毗奈耶卷第四十二 益

不與欲默然起去學處第七十七

二歲法師 義淨 奉 制師
余時薄伽梵在室羅伐城遊多林給
孤獨園時鄔陀夷斷諸結或廣說如
上乃至十七眾共為籌議集必言眾
已詣上座前作如是白我今有所詰
問乃至欲與鄔波難陀作捨置羯磨
時上座難陀作如是語鄔波難陀是
老上座寧容輒與作捨置事十七眾
白大衆曰若與惡人為朋與者衆亦
與作捨置羯磨難陀聞已遂生怖懼
以已毛綫聚在座上狀似人形默而
起去時衆不知遂與鄔波難陀作捨
置羯磨已便詰難陀泣而告曰何期
黑鉢忽然與我作捨置事難陀報曰
汝不須憂彼衆不集作法不成鄔波
難陀曰誰不集耶答曰我不在衆少
欲必言聞是語已共生嫌耻云何必
言知衆集已作如法事默然起去諸
必言以緣白佛佛言乃至我觀十利
為諸必言制其學處應如是說

◎根本說一切有部毗奈耶

若復必言知衆如法評論事時默然
從座起去者波逸底迦如是世尊為
諸必言制學處已時諸必言久在衆
中其者病人及授事人事有廢闕由
此為緣佛更聽許若有緣者應囑
云世尊讚歎持戒乃至廣說前是創
制此是隨開應如是說

若復必言知衆如法評論事時默然
從座起去有必言不囑授者除餘緣
故波逸底迦若復必言者謂是難陀
餘義如上衆謂佛弟子如法評論者
謂是如法單白白二白四羯磨默然
從座起去者謂出勢分外不囑授者
有必言不語知而去擇罪同前

此中犯相其事云何若必言知衆有
如法事言論決擇有必言不囑授默
然從座而起去者乃至言聲所及處
求得惡作罪捨此處時得根本罪又
無犯者謂初犯人廣說如上

不恭敬學處第七十八
佛在王舍城羯蘭錡迦池竹林園中
時有二必言一名雜色二名蒙師子
知諸必言集食堂中依世尊教欲歺

一切有部毗奈耶卷第四十二 第三 益

諍事斯之二人一順衆命一便違教
不赴衆所衆評論已不生恭敬今事
紛擾少欲必言共生嫌耻云何必言
衆亦諍時自不赴集見評論已不存
恭敬諸必言以緣白佛佛言廣說乃
至我觀十利為諸必言制其學處應
如是說

若復必言不恭敬者波逸底迦
若復必言者謂雜色餘義如上不恭
敬者有其二種一謂大衆二是別人
於此二處不恭敬時皆得障罪

此中犯相其事云何若必言知大衆
集評論事時喚令赴集而不來者便
得障罪受住不住遣去不去遣取卧
具而不肯取不遣取時即便強取遣
請房等事皆同此違衆教時皆得障
罪若必言見鄔波難陀阿遮利耶作
如是語喚來不來乃至房等事違別
人教時皆得惡作若依道理而白知
者非不恭敬此皆無犯又無犯者謂
初犯人廣說如上

飲酒學處第七十九
佛在室羅伐城遊多林給孤獨園時

一切有部毗奈耶卷第四十二 第三 益

橋閃眈失收摩羅山於此山下多諸聚落有一長者名曰浮面大富多財衣食豐足娶妻未久誕生一女顏貌端正人所樂觀至年長大好與給孤獨長者男為妻浮面長者未久之間復誕一息容儀可愛初生之日父見歡喜唱言善來善來時諸親族因與立名子曰善來由此孩兒薄福力故

無所時諸人眾見其如此遂号惡來與之白人共為伴侶以之活命時有一人是惡來父故舊知識見其貧苦遂與金錢一文令充衣食從此離別漸至室羅伐城其姊從婢見而記識歸報大家曰我適出外途見惡來非常貧窶其姊聞已深生惻隱便令使者送白疊金錢摧充虛乏彼薄福故

便被賊偷婦聞此事而嗟歎曰我今何用如此惡業薄福人耶即棄而不問時給孤獨長者請佛及僧就舍而食備辦種種上妙香饌瞻望佛僧渴仰而住是時惡來并諸乞侶聞長者設供莫拾遺食遂共相推許詣設食處

一切有部毗奈耶卷第四十二 第四段 終

長者遙見貧人命使者曰佛僧將三駢出貧人時諸乞伴各生此念斯大長者先有悲心我等孤獨常為依怙何故今時苦見駢逐豈非惡來惡業之力殃及我等即便共舉擲之棄聚惡來既被同伴所輕遂於善聚啼泣而卧長者今使往白時三余時世尊於日初分執持衣鉢大眾圍繞往長者家欲詣食所余時世尊由大悲力引向惡來處立告諸苾芻曰汝等當

飲流轉諸有無邊苦海復飲生死貧生之具汝等觀此寂後生人更不流轉受斯苦惱不自之濟即告阿難陀曰汝於今日為善來故應留半食余時世尊入長者家就座而坐長者既見大眾坐定即以種種淨妙飲食供佛及僧皆令飽足時阿難陀由彼善來惡業力故所許半食忘不為留世尊大師得無忘念知阿難陀忘不留食即於已鉢留其半分時阿難陀食已生念我於今日情有擾亂違世尊

教佛告阿難陀假使贈卅洲四至大海滿中諸佛然此諸佛各說深法汝

一切有部毗奈耶卷第四十二 第五段 終

惡受持無有遺忘今由善來薄福力故令汝不憶汝今可去喚彼善來時阿難陀奉教而去至彼告曰善來善來彼不自憶善來之名默然無對阿難陀復更唱言是浮面之子先号善來非餘人也善來聞已作如是念說伽他曰

我失善來名今從何所至 豈非惡報盡善業此時生佛具一切智 一切眾所歸由彼發善言 名善來應理 我是無福人諸親皆棄捨 禍我眾苦逼 豈名為善來時阿難陀即引善來往詣佛所禮佛足已在一面坐佛告阿難陀與其半食阿難陀取鉢授與是時善來見半食已遂便流淚作如是語雖佛世尊為我留分但唯片許字足我飢世尊了知善來所念以慰喻言告善來曰

假令汝腹寬如大海取一一口持若妙而隨汝幾時食終不盡汝今應食勿起憂懷善來便食食已歡喜世尊告曰汝之衣角是何物耶即便開解見一金錢白佛言此一金錢是父知識見我貧苦持以相贈由薄福故忘

一切有部毗奈耶卷第四十二 第六段 終

而不憶世尊告曰汝可待此金錢買青蓮花來善來去後佛及僧眾俱還本處是時善來奉佛教已遂詣善花人藍婆住處入彼園中國主見已報曰惡來可去莫入我國勿白汝故對池枯燥善來報白世尊使我買青蓮花說伽他曰

我於青蓮花其實無所用大師一切智遣我買將來

余時藍婆聞是佛使心生敬仰即說伽他曰

牟尼大寂靜天人咸供養汝為佛使者須花任意將是時善來與金錢已多取青蓮花還詣佛所世尊見已告言善來汝可持此蓮花行與僧眾善來持花從佛及僧次第行與時詣慈蓋皆不敢受佛言於此施主生憐愍心當為受用然諸香物皆益眼根觀之無過時詣慈蓋慈蓋皆為受花乃開敷善來既見青蓮花已憶昔前身曾詣佛所修青處觀影像現前世尊復為演說法要示教利喜便證見諦是時善來獲初果

一切有部毗奈耶卷第三十二 第七集 廿

◎根本說一切有部毗奈耶

已即說伽他自申虔讚

佛以方便勝願索 壹我今住於見諦於惡趣中興慈念 如拔之象出深泥我於昔時名善來 後時人言忘來者今是善來名不謬 由住三摩地中說是頃已即從座起禮佛雙足白言世尊我今欲於如來善說法律之中出家離俗修持梵行世尊以梵音聲告言善來必三汝修梵行說是語已即便出家顯跋自落法服著身具足近圓成必蓋性是時善來從此已後發大勇猛守堅固心於初後夜思惟忘倦斷除結惑證阿羅漢果說伽他曰

昔於諸佛所但持瓦鐵身今聞世尊教轉作真金體 我於生死中更不受後有素持無漏法 安越涅槃城若人樂亦寶及生天解脫 當近善知識所願皆隨意從佛世尊度舍利子大目犍連大迦攝波畢隣陀伐蹉等已諸世間人信敬者便生嫌議作如是語沙門喬答摩是盜世間亦寶之賊於大地內時有如斯人中寵象聞出於世慈皆

一切有部毗奈耶卷第三十二 第八六 廿

竊誘令其出家以充給侍佛亦曾度

且他賤人小路牛主勝惠河側五百漁人及善來等不信敬人復生譏謗沙門喬答摩會覓弟子無有休息世有貧賤愚癡之人亦度出家以為元使世尊聞已作如是念我大弟子德若妙高時眾無知輒為輕忽無故招罪自害其軀今我宜應發起善來殊勝之德世尊法亦諸弟子中實有勝德人不知者佛即方便彰顯其德余時世尊為欲發起善來德故命阿難陀曰我今欲往失取摩羅山若諸慈蓋樂隨逐者可持衣鉢廣說乃至到失取摩羅山時彼住處有一毒龍於蒼桑林依止而住近此山邊所有殺緣常被傷損此山諸人間佛來至慈蓋空棄行詣佛所頂禮佛足在一面坐余時世尊為諸人眾演說妙法示教利喜默然而住時諸人眾即從座起禮佛足已白言世尊唯願哀愍明當就舍受我微供世尊知已默然而受

時諸人等知佛受已從座而去即於

一切有部毗奈耶卷第三十二 第九集 廿

第四一冊

八九

其夜俗辨種種上妙供養并貯水器
 敷設既訖且令使者往白時至尊尊
 於日初分執持衣鉢大眾圍繞往設
 供處便於眾首就座而坐山下諸人
 婆羅門等具設供養佛及眾僧各飽
 足已乃至俱詣佛所隨處而坐佛為
 說法深心歡喜白佛言世尊我等常
 聞世尊善能調伏極惡藥又謂曠野
 藥又箭毛藥又驢像藥又等又女藥
 又亦皆調伏謂阿力迦訶利成等又
 諸毒龍亦皆降伏謂難陀鄒波難陀
 阿鉢羅龍三等世尊然此山下毒婆
 毒龍常於我等枉作恣難橫為損害
 每日三時恒吐惡氣齊至百里所有
 禽獸聞其毒氣皆忘命終諸男女等
 形色翼變盡無光彩唯願世尊哀憐
 我等降此毒龍令時世尊聞是語已
 告阿難陀曰汝可將籌行與大眾能
 伏龍者當可取之于時大眾竟無取
 者世尊即命善來曰汝可取籌為眾
 伏彼毒婆毒龍是時善來聞佛命已
 即便取籌於日初分執持衣鉢入眾
 落中巡行乞食餅食訖往毒婆龍所

一切有部毗奈耶卷第四十二 第十張 茲

住之處時彼龍王遙見善來入其住
 處發大瞋恚騰雲晝昏雷震震地便
 下雨雹欲害善來是時善來便入慈
 定所有風雨降注之物悉皆變成沉
 水香鉢梅檀香鉢航摩羅香鉢從空
 而下時善來轉更瞋發復下綯輪
 牙槩等物至善來上無不皆成云妙
 蓮花從空而下龍復放烟善來亦放
 烟龍復放火善來即便入火光定以
 神通力身如火聚周遍龍宮及餘住
 處火焰充塞時彼毒龍見大缺火心
 極驚怖身毛遍豎便欲逃竄遂見餘
 方猛焰俱遍唯善來處寂靜清涼毒
 龍遂往礼善來足作如是語願為救
 護願為救護善來告曰汝於前身作
 始微業墮傍生中復於今時更為惱
 害作眾不善從此命終當墮何處欲
 何所依必墮地獄此不須疑是時毒
 龍白善來曰大德幸賜言教我於今
 時欲何所作善來答曰當受三歸并
 五學處至盡形壽要心莫犯是時毒
 龍即受三歸并五學處至盡形壽
 不殺生不偷盜不欲邪行不飲酒不

一切有部毗奈耶卷第四十二 第十張 茲

妄語為要契已頂礼善來忽然不現
 令時善來既伏毒龍往詣佛所礼佛
 足已白言世尊彼之毒龍我已伏訖
 為受三歸并五學處佛告諸善來我
 諸弟子聲聞之中降伏毒龍善來第一
 介時失叔摩羅山遠近諸人婆羅門
 等見伏毒龍眾無惱害皆大歡悅得
 未曾有各持香花供養之具往詣佛
 所以申慶悅礼佛足已各住一面白
 言世尊幸蒙聖力除彼毒龍欲申供
 養願垂納受佛告諸婆羅門居士男
 女汝等當知彼之毒龍乃是浮西之
 子善來汝等當令其改惡為受歸戒非
 是我力汝等宜應持此諸物供養善
 來以申報德是時諸人奉佛教已便
 持供養詣善來所頂礼其足白言聖
 者仁於我等降大慈悲施以無畏能
 令品彙並皆蘇息願垂教命欲何所
 為善來告曰各隨所依供養三寶時
 婆羅門等由善來故請佛及僧七日
 設食佛默然受時諸人等知佛受已
 礼足而去即於其夜具辦種種上妙
 飲食敷設座褥且令使者往白時至

一切有部毗奈耶卷第四十二 第十張 茲

供養備辦願佛知時

余時世尊於日初分將諸大眾往施
主家設食之處諸婆羅門居士等見
坐定已即以種種上妙飲食供佛及
僧皆飽足已便於佛前聽說法要初
日既然乃至七日悲智如是有婆羅
門是善來父先舊知識能咒毒龍為
怖龍故遂往室羅伐城改名而住時
勝光王立為主象大臣此人因事來
至山下既聞善來降毒龍已生大歡
喜往善來處禮雙足已白言聖者我
輩有怖多並逃避今聞大德興悲愍
心為除怨害不任欣喜欲申供養願
降哀憐明當就食善來不受時婆羅
門重更請曰若不肯者唯願大德還
城之日先受我供是時善來哀愍為
受是時山下諸施主等供佛僧家滿
七日已俱禮佛足聽說妙法尔時世
尊為說法要示教利喜即於座上無
量有情除疑獲果佛與僧眾漸至室
羅伐城時給孤獨長者便往佛所禮
佛雙足在一面坐尔時世尊為說法
已默然而住時彼長者即從坐起白

一切有部毗奈耶卷第四十二 第三十張 益

言世尊願佛及僧明就我家為受徵
供世尊默然為受長者知已作禮而去
時婆羅門詣善來處白言聖者我先
已請若至本城先受我食善來白佛
佛言汝已先受今宜赴請善來詣彼
婆羅門舍時婆羅門以上妙飲食至
誠供養今飽食已欲使善來食速消
化便以少許飲象之酒置飲漿中善
來不知飲此漿已尋嚼齒木澡漱而
去既至中路被日光所炙醉卧于地
諸佛世尊於一切時得不忘念便於
善來卧處化為草庵蓋覆其身不令
人見尔時世尊於長者舍餅食訖為
說法已還至善來處告諸苾芻曰汝
等當觀善來所作昔於江猪山處降
伏菴婆毒龍豈復今時能調小婢汝
諸苾芻若飲酒者有斯大失尔時世
尊即以無量百千網鞞輪相福德殊
勝莊嚴王手摩善來頂告言善來何
不觀察受斯因頻尔時善來得少醒
悟隨從佛後至逝多林佛洗足已於
如常座就之而坐告諸苾芻曰汝等
當觀諸飲酒者有斯過失讚歎持戒

一切有部毗奈耶卷第四十二 第三十張 益

實說乃至我觀十利為諸弟子創其
學處應如是說

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦
若復苾芻者謂是善來餘義如上言諸
酒者謂米麴酒或以根莖反蒸花果
相和成酒此等諸酒飲時令人昏醉
飲者謂云咽也釋罪如前此中犯相
其事云何若苾芻飲諸酒時能令人
醉波逸底迦若不醉人飲得惡作罪
若苾芻見彼諸酒有酒色酒氣酒味
若能醉者波逸底迦若不醉者得三惡
作若苾芻欲諸酒時有酒色酒氣若
能醉者波逸底迦若不醉者得二惡
作罪若苾芻飲諸酒時但有酒色若
能醉者波逸底迦若不醉者得一惡
作罪若食酒糟醉者波逸底迦若不
醉者得惡作罪若食麴塊者得惡作
罪若苾芻食諸根莖菜花果能醉人
者皆得惡作罪佛告諸苾芻汝等若
以我為師者凡是諸酒不應自飲亦
不與人乃至不以茅端滌酒而着口
中若故違者得越法罪若苾芻飲醋
之時有酒色者飲之無犯若飲熱羹

一切有部毗奈耶卷第四十二 第三十五張 益

○根本說一切有部毗奈耶

第四一冊

九一

酒者此亦無犯若是醫人今含酒或
塗身者無犯又無犯謂初犯人廣說
如上

時諸慈言見是事已咸皆有疑請問
世尊善來必善先作何業生富樂家
後這貧苦常為乞句号曰惡來被諸
同伴棄之莫聚復由何業逢值世尊
斷諸煩惱得阿羅漢佛告諸慈言汝
等善聽乃往古昔無佛出世有獨覺
者出現世間心懷哀愍口不說法時
有長者詣芳園中欲為歡戲有獨覺
尊身嬰疾病為乞食故着藍弊服來
入園中長者見已便起瞋恚生不忍
心告使者曰此之惡來勿令進入使
者慈念未即前詣長者自起捉尊者
頸推之莫聚告言汝何不往乞句人
中以為明類尔時尊者為惡彼故猶
若鷄王騰身空界作十八變凡六之
類見神通者疾起悔心如大樹崩遙
禮尊足唱言善來聖者真寶福曰願
縱身下哀愍於我無識之人為受憐
謝勿令永劫受苦沉淪時彼尊者見
其至心即放身下長者禮已為辨種

一切有部毗奈耶卷第四十二 第十六 頌

種上妙飲食花香供養悔除惡業發
而捨願今我所作供養善根於未來
世生大富家得勝上導師承事無倦
開悟於衣趣解脫門汝等必善昔時
長者即善來是曾於獨覺尊所為惱
害事嗔作惡來推之莫聚由斯業故
於五百生中常為乞句人名作惡來
被諸同伴棄於莫聚由昔供養發願
力故生大富家於我法中出家斷惑
成阿羅漢汝諸慈言自作業還須
自受果報不亡是故汝等當修善行
勿為惡業如是應學

非時入聚落不罵授必蓋學之第八十
尔時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園時有餘度婆羅門來此城中娶婦
共歸故宅未經多時誕生一女年漸
長大其父將至舅家此女情願欲禮
逝多林纒出門時見諸婆羅門居士
婦女欲往禮敬入報其父父見伴去
即令童女隨逐而行至寺門前時鄰
陀夷見諸女人引入寺中次第禮拜
至已房中為說妙法廣說如上時鄰
陀夷觀彼童女顏容姿媚遂起淨心

一切有部毗奈耶卷第四十二 第十七 頌

即摩觸彼身嗚嗟其口是時童女欲
行非法鄰陀夷不然其事女懷瞋忿
遂以指甲自斷身形既還家已告其
父曰鄰陀夷必善損我童女其父即
告五百婆羅門知時彼諸人聞斯事
已各懷瞋忿共集一處欲打鄰陀夷
時五百人既至其所俱共牽曳乃至
移足亦不能令動世尊知已作如是
念此是取後教誡鄰陀夷事佛表其
力令無所堪諸婆羅門見其力弱即
共熱打幾將至死曳至王門時王於
高樓上蓋日而睡

尔時世尊以神通力舒百福莊嚴手
至王寢處彈指作聲令王警覺告言
大王於斷事處善為觀察善為觀察
不應造次王聞驚覺知是佛聲時婆
羅門於王門下作大叫聲有非理事
有非理事王令使問曰有何非理使
者詣門審問其事具以白王王聞語
已便作是念世尊令我善為觀察不
應造次者意為斯事王喚童女問其
虛實答言是實時王遣入宮令勝勝
夫人親自觀察身有損不時勝勝夫

一切有部毗奈耶卷第四十二 第十八 頌

人即喚童女則在懷中以實而問女復言實夫人乃命年去宮人辭試驗者目檢虛實宮人觀已告夫人曰此女元無損處即以事自王王大顯怒令婆羅門及此女子恕付法官極苦治罰時勝光王即三反呵責鄒陀夷已欲顯如來聖教尊重故遂便釋放勝勝夫人覆令使者命鄒陀夷至告言大德無上世尊大慈悲父於無數劫捨願要期發勤苦心堅修梵行捨輪王位國城妻子志存離欲拔濟三界愚癡有情我輩俗流尚希出離况復仁等善說法律而為出家剃鬚淨衣年衰朽邁於罪累法不能棄捨以深愛心躬行惡事今諸俗亦息信敬心苦我痛我鄙惡之極從今已往可宜改悔時鄒陀夷聞斯責已極生慚耻措身無地遂往具壽舍利子所頂禮雙足即以上事具悉白知時舍利子觀彼根性隨機說法并與教授彼既聞已深心剋責發勇猛心未久之間衆惑皆漸證阿羅漢果

一切有部毗奈耶卷第四十二 第十九張 廿

○根本說一切有部毗奈耶

根本說一切有部毗奈耶卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第四十二 第十九張 廿

根本說一切有部毗奈耶卷第四十三 益

三藏法師 義淨奉 別譯

非時入聚落不鳴苾芻學處第八十之餘
介時鄒陀夷既得果已便作是念世尊慈父於我實有大恩今作何事而能報德除利有情餘無報者時鄒陀夷遂即隨緣而行教化介時世尊告諸苾芻曰我諸弟子聲聞衆中教化有情令得聖果者鄒陀夷為第一
攝頌曰

大天大髻珠 醫人僧衆腹 梯受用兩倍
暴惡及童耳 鉢及相摸人 是謂十三事
廣化十八億 咸令出苦津

大天者時具壽鄒陀夷作如是念今諸有情誰繫屬我先受教化觀見一婆羅門承事大天堪任濟度時鄒陀夷於日初分執持衣鉢入室羅伐城次行乞食見彼婆羅門備設供養煮婆羅門與其飲食高聲唱言誰是婆羅門我當與食鄒陀夷曰我是婆羅門吾之大師是寂上婆羅門彼人報曰汝非婆羅門是禿頭沙門鄒陀夷

第四一冊

九三

日我今共汝往問大天我是婆羅門
不二人共往至大天像所邬陀夷問
日我是婆羅門不時大天像出言告
日聖者邬陀夷實是婆羅門其師更
是取勝大婆羅門彼見大天像語使
大驚恠歎未曾有於佛教中淨生敬
信即請邬陀夷宅中供養餅食訖即
為說法示教利喜彼聞法已見真諦
獲初果歸依三寶受五學處至盡形
壽不殺生等白言聖者我願盡形壽
供給一切所須之物飲食衣服卧具
醫藥幸為納受告日我於餘人化緣
未盡不應受此說是語已從座而去
大壽者時具壽邬陀夷復於他日觀
諸有情誰堪受化見一婆羅門亦事
大天不信三寶知堪受化即於晨朝
執持衣鉢入室羅伐城見彼婆羅門
同前設食覓婆羅門情希供養唱言
誰是婆羅門我當與食邬陀夷日我
是婆羅門吾之大師是取上婆羅門
彼人報日汝非婆羅門是禿沙門若
真婆羅門不作如是形相邬陀夷日
婆羅門相其狀如何答日婆羅門者

一切有部毗奈耶卷第三 第三法 益

其髮高大猶如冠帽邬陀夷日若如
是者我即其人以手摩頂大壽如冠
忽然自現彼人見已深生信仰發希
有心請入受食食已為其說法示教
利喜其婆羅門及婦俱獲初果既得
果已歸三寶受學處奉四事至盡
形壽者告日我有化緣捨之而去往
買珠者時具壽邬陀夷復於他日觀
諸有情誰堪受化見一婆羅門亦事
大天不信三寶知堪受化即於晨朝
持衣鉢入城中至婆羅門家門外而
立知彼婦意欲得好珠即便化身為
賣珠者入其舍內示彼好珠光彩鮮
明形狀可愛告言我賣此珠汝若須
者隨意當取時婆羅門問其價直耶
陀夷日隨汝所酬彼少還價百分示
一邬陀夷即取其價時彼夫婦恠未
曾有私自歎日何意者珠而取賤價
耶陀夷知其根熟便復本形時彼文
婦倍深信敬遂以上妙飲食供養食
已深敬為說施頌復演深法夫婦聞
已皆證初果歸休受戒盡形供養廣
說如前時邬陀夷捨之而去

一切有部毗奈耶卷第三 第三法 二

醫人者時室羅伐城有婆羅門於三
寶中心無信敬身嬰疾苦綿歷多年
所有醫人無不棄捨云是忘病不可
療治時婆羅門更不末醫端然待死
邬陀夷觀彼堪堪受化持衣鉢入城
中到彼家立門外化作醫人報言我
善醫療家人喚入病者告日我病多
時諸醫皆棄但知守死無可歸依化
醫報日汝不須憂呪術良藥力不思
議須臾之間令得平復病人聞已深
生欣慶邬陀夷即為誦呪稱三寶名
彼婆羅門既聞呪已眾病皆除平復
如故尊者見已還復本形彼家夫婦
倍生敬信數未曾有辨妙飲食請受
供養食已說法俱證初果為受歸戒
廣說如前乃至捨之而去僧眾者時
室羅伐城有一婆羅門於三寶所不
生信敬大富多財專性慳恠無心捨
施樂多積聚時邬陀夷知彼根熟數
往其舍頻從乞求雖勞去未竟無所
得後於他日執持衣鉢還入彼家空
鉢而出適到門首彼婆羅門從外而
入問言茲蓋於我舍中有所得不尊

一切有部毗奈耶卷第三 第三法 益

者見彼無信敬心密言告曰汝既自無將何見與彼聞瞋怒報言沙門我有財食皆能同膳汝之眷屬何意言無輒相輕賤答曰若如是者明日我來就汝受食婆羅門曰斯誠善事時鄔陀夷更詣餘家乞得食已還至本處食訖禮佛白言世尊有婆羅門不信三寶稟性慳吝積聚為務無捨施心今日忽然言請於我佛及僧眾明朝來食佛默然受彼婆羅門既至明日於其舍內初無營辦時給孤獨及餘長者聞請佛僧皆往彼宅見無備辦告婆羅門曰汝請鄔陀夷并其眷屬即是佛及僧眾來汝宅中受一時食汝今何故無營辦耶答言我不與汝家中不施食者勝光大王必見治罰不相容捨時婆羅門聞已大懼復緣宿世善根現前開發遂多出物備辦上供撒施佛僧尔時世尊於日初分大眾圍繞往到彼宅就所敷座安詳而坐時婆羅門親自奉獻上妙飲食佛僧食已淨漱訖徒座而去時鄔

一切有部毗奈耶卷第四十三第五段 茲

陀夷獨留而坐為彼夫婦演說妙法即於座上俱得見諦歸依三寶受五學處廣說如前

腹者室羅伐城有婆羅門示於三寶無敬信心其婦端正罕有倚足其人於婦極生愛念曾不許人轉入其宅時鄔陀夷同前觀察堪受化者見彼夫婦解脫時至執持衣鉢次第乞食到彼門前欲入其舍時婆羅門見而不許遂去小便時鄔陀夷令彼小便出不停息即入其舍面見其婦其婦慢心不相瞻視鄔陀夷化其婦腸令出腹外時婆羅門來見驚怖生厭惡心遂禮尊者請承懺謝鄔陀夷即攝神變令彼婦身平復如故夫婦二人歎未曾有鄔陀夷因為說法言身不淨無可保愛夫婦聞法俱證初果廣說如前

一切有部毗奈耶卷第四十三第六段 茲

避之入室尊者隨入婦遂昇梯而上高閣尊者亦上其婦即便推梯令豎是時尊者因墮于地入滅蓋定時婦遙觀無有喘息謂之已死正梯而下以手擎持雖盡氣力竟不能動便命家人共來擎舉亦不移動時婆羅門從外而來驚怖其事略問知已即自扶持亦不能舉其家惶怖設計無由時有婆羅門鄔波索如是其知識從外而至見是尊者鄔陀夷告主人曰此非已死是入勝定為相濟拔來至汝家故現化耳宜可懇勸求哀懺謝時婆羅門執足頂禮求哀懺悔尊者出定因為說法便獲初果廣說如前受用者室羅伐城有婆羅門娶族望女以為妻室儀容姘特好自誇談時鄔陀夷觀知此婦根機時熟堪任受化執持衣鉢隨緣入城至其宅內時婆羅門有緣已出其婦傲慢雖見必蓋一無所施亦不共語尊者順彼機緣宿世之事說伽他曰

一切有部毗奈耶卷第四十三第七段 茲

為說頌已出門而去于時彼婦不開
 句義便作是念此之沙門罵詈於我
 心懷瞋恚婆羅門還見問曰有何苦
 耶婦曰向有沙門來罵辱我彼若活
 者我命不全其夫聞已怒目叱吒手
 援利劍逐彼苾芻欲斷其命時邬陀
 夷遙見彼來化為小室閉戶而坐其
 婆羅門喚令開戶尊者告曰汝可棄
 劍我當為開婆羅門即作是念但得
 相及拳打令死便放其劍以極瞋心
 急喚開戶尊者報曰捨此瞋恚暴惡
 之意當為汝開聞已竊念此是聖人
 知我惡意便自悔責捨除害心即為
 開戶其人入已為說妙法便獲初果
 受三歸五戒告言我於汝婦無惡罵
 詈為說伽他令思往事彼愚不解更
 起瞋心今可諦聽當為汝說乃往昔
 時有一貧女見他美女綺飾莊嚴僕
 從自隨眾人愛敬貧女懊惱啼泣作
 如是念我今以何方便可得如是隨
 意事耶時有邬波斯迦是其知友告
 曰汝何憂苦女以事白答曰憂惱無
 益他之果報從因所生貧女問曰其

一切有部毗奈耶卷第四十三 第八卷 益

因者何答曰於勝福田施以飲食至
 誠發願必獲其果時有獨覺聖人未
 從乞食女持食施心有所希時彼獨
 覺為現神變貧女生信即發願言願
 我以此供養善根所生之處莫遺貧
 苦若得人身端正殊妙見者歡喜受
 用無闕汝婦由先施業發願力故獲
 端正報受用豈足生勝族中人所愛
 重今乃不信當何得耶時婆羅門既
 獲勝果復聞宿世因緣之事便請尊
 者還其本居為設種種上妙飲食食
 已為說法要婦聞法已亦證初果未
 受三歸五戒廣說如前
 兩倍者室羅伐城有婆羅門其家巨
 富情懷慳吝有事他行即便支計妻
 食之分餘有庫藏泥封而去時邬陀
 夷知婦堪化入其舍從乞食婦持已
 食一升米餅以施苾芻迴視器中食
 還如舊時邬陀夷復於明日更將一
 伴來至其舍婦人見已二俱請食還
 同昨日餅器無減明將四人如是倍
 增至六十四人來皆施食一升米餅不
 減如常此六十四人日日米食餘人

一切有部毗奈耶卷第四十三 第九卷 益

見之心生嫉妬夫至告曰汝婦在家
 多為費損常於日日食設百人看此
 所為汝家當破時婆羅門聞斯語已
 還至家中呵責其婦何故我暫不在
 廣為破費婦便告曰仁不須瞋所留
 我分持以供僧於餘庫物一無虧損
 其夫聞已深恚所言之欲試之驗其
 虛實時邬陀夷欲至食時還將介許
 苾芻來入同前食訖餅器仍滿婆羅
 門見已倍生希有深發信心即請眾
 僧廣設供養食已說法于時夫婦俱
 見真諦為受歸戒捨之而去
 暴惡者室羅伐城有婆羅門婦性暴
 惡至節會日其婆羅門作如是念今
 日定有諸親識來對彼親賓婦若罵
 詈深為醜惡作是念已便携稚子避
 向餘村邬陀夷觀知彼婦化緣時至
 持衣鉢到彼家見彼婦人料理飲食
 尊者去之不遠而住婦人告曰介欲
 覓食假令努眼大若鉢孟食終難得
 是時尊者即開兩眼大若鉢孟婦人
 又曰設使汝身分為兩段我亦不與
 尊者化身即為兩段于時婢使告婦

一切有部毗奈耶卷第四十三 第十卷 益

八曰若殺必善犯國刑法當為官婢
役使終身其婦驚怖欲持死屍棄深
坑內尊者入滅盡定不能移動即便
執足懇到懺謝願復本形餅食仁取
尊者即起從其索餅婦人欲覓惡者
施與觀察籠中悉皆是好隨將一箇
持與苾芻諸餅皆出問尊者曰豈忍
將耶報曰我同梵行乃有多人汝自
往行斯為大善婦人持餅往給孤獨
長者家見佛僧眾儼然而坐婦人持
餅人各與一餅仍不盡婦人見已歎
未曾有深生敬信因為說法便獲初
果還至宅中見餅如舊婆羅門知節
會日過與子俱來見婦容儀詳審沉
默觀其所作有異常時說伽他曰
汝先志猖狂何因今意別我觀余所作
與昔事不同

其婦答曰

我昔不是狂今非有別意但由世尊教
見諦預真流

其婦即以上事具白其夫婆羅門聞
已歎未曾有倍深敬信遂往逝多林
請鄒陀夷及佛僧眾明當就食鄒陀

一切有部毗奈耶卷第四十三第二十二

○根本說一切有部毗奈耶

受已為白佛僧如常廣說乃至佛僧
食已還歸住處時鄒陀夷獨留其舍
為說法要令證道果得見真諦是時
夫婦乃三益形延請供養尊者不受
其婦白言我設一座唯願尊者餘處
乞食就此而食尊者哀愍為之而去
童年者室羅伐城有五百婆羅門子
至節會日各持飲食詣園林中欲為
聚集時鄒陀夷便作是念今復何人
堪應受化知彼五百婆羅門子根機
將熟即於是晨朝持衣鉢入園中就彼
少年聚集之處詣人見已自相問曰
此之苾芻是何種族而作出家有委
知者答衆人曰此是婆羅門種捨高
貴族而作沙門諸人間已問尊者曰
仁是大目之子族胄高勝云何捨棄
於此雜類早下人中食無簡別坐無
次第而為出家尊者答曰世間婆羅
門有名無義我所投者無上大師及
諸聖眾能除罪惡此即皆是真婆羅
門時彼少年聞是語已撫手而笑于
時尊者以神通力令諸年少頭上花
纓悉皆變為葱蒜鷄帶所有餅食盡

一切有部毗奈耶卷第四十三第二十二

作牛皮諸雜餽俱成牛肉乳及飲
漿盡變為酒此等皆非婆羅門種
食用之物時彼尊者於已鉢中變作
種種清淨餅食告諸人曰汝觀我鉢
及以身形比汝所為誰是清淨誰無
簡別時諸少年聞是語已各各猶省
自知鄙惡即相謂曰是彼尊者以神
通力令我花纓及諸飲食並成雜惡
不堪食敬我等今時更無別計宜當
就彼以申懺謝即俱禮足白言聖者
我輩愚癡肉眼無識恃已族姓出鄙
惡言於聖者所轉相輕觸唯願慈悲
受我懺謝異口同音說伽他曰
皮肉血便利苦樂根不殊咸同垢穢身
云何四姓別若身離諸惡口亦無過犯
心極清淨者名真婆羅門勝妙法莊嚴
善調修梵行能除眾惡業是真婆羅門
時鄒陀夷聞說伽他知其根熟便為
說法示教利喜五百童子即於座上
斷煩惱見真諦身及飲食清淨如舊
各受歸戒廣說如前
尊者室羅伐城有婆羅門善持呪術
不信三寶常以呪力驅禁鬼神令其

一切有部毗奈耶卷第四十三第二十二

第四一冊

九七

駕車隨意遊涉時鄔陀夷復觀有情
誰堪引接能入真諦見此婆羅門根
器將執即持衣鉢往趨其家見羅羅
門誦呪使神御車將出暫還下車旋
液方去尊者令其小便出不停止即
解其呪放彼鬼神時婆羅門少須采
至見鬼神皆散車不能動雖誦呪術
悉皆無驗事窮失計告苾芻曰由汝
解呪所作不成今欲遣誰給侍於我
尊者取鉢開示告曰此當與汝作給
侍人婆羅門曰此黑鐵三益如何侍我
尊者曰隨汝所念皆從此出彼聞是
語即試思念百味飲食緣念之時泉
味具足滿此鉢中彼見斯事歎未曾
有告言大聖斯之妙術願當惠我尊
者即說伽他而告之曰

明呪不怠人以呪換方與或時得供給
或多獲珍財若不如是者縱死不傳授
時婆羅門聞伽他已為求呪故審諦
思惟知神呪力有不思議既不授人
何緣能得白尊者曰我無妙術可共
相換復無珍財持用供奉但有身力
以相給侍幸願慈悲教我明呪尊者

一切有部毗奈耶卷第四十三 第十四 卷

一切有部毗奈耶卷第四十三 第十五 卷

報曰尔欲得者可於如來善說法律
而為出家我當與汝如意神呪彼為
呪故依教出家剃除鬚髮著法服已
白師言鄔波駄耶授我明呪師曰汝
可受之弟子曰何謂也師曰所謂諸
行皆無常一切法無我涅槃真寂滅
此是鉢中明呪於三夜中汝勤修習
必有神驗於此句義當善思惟時彼
弟子為求驗故冀有成效於日夜中
一心相續思三句法妙解真源眾惑
斷除證阿羅漢便詣師慶禮足白言
我今實得无上明呪我生已盡梵行
已立不受後有如實而知鄔陀夷曰
善我善我汝是真報佛恩自他俱利
於三有海不復輪迴相撲者尔時有
一壯士從南方來欲於中國求人搆
力至室羅伐城於城門下脫衣拍腔
高聲大叫我從遠來覓人相撲若有
能者可來接手時此城中無人對敵
時鄔陀夷知此壯士堪任受化於晨
朝時執持衣鉢欲行乞食至城門下
見斯壯士告言男子汝是壯兒欲求
相撲答曰如是鄔陀夷曰汝當共我

相撲為當共我所獲得者而相撲乎
壯士答曰仁撲得者我且撲之鄔陀
夷曰彼有強力汝不能禁壯士曰要
待對敵方知強弱鄔陀夷曰貪瞋癡
三是我所伏汝試撲之壯士曰此有
大力欺一切人我何方便能為彼敵
鄔陀夷曰先可出家方能對敵即剃
髮滌衣思降三毒未久之頃結惑皆
除證阿羅漢詣鄔陀夷所白言大師
我已降伏三種壯士四事究竟廣如
上說如是鄔陀夷苾芻於室羅伐城
教化十八億家皆令解脫
尔時鄔陀夷化暴惡女令得見諦廣
說如前乃至為受食座未久之頃時
暴惡女為兒娶妻身嬰疾病臨死之
時告家人曰我死之後隨有何事勿
廢聖者鄔陀夷食座說是語已須臾
命終彼婆羅門隨次而終其子憂感
經時漸捨便毒其婦求學他方妻於
後時煩惱增感乃與賊師密行非法
尊者每至其家於座而食觀知此婦
性多煩惱常為演說離欲之法彼婦
便念尊者聖力能了他心知我與人

一切有部毗奈耶卷第四十三 第十六 卷

有私通事我夫若至必當告知今我
宜應預斷其命即詐現病相告使女
日我今有疾汝今可往白尊者知屈
來至宅使女往報是時尊者不預觀
察來至其家固留至夜令喚賊師至
便告曰若此苾芻命得存者我終不
活時彼賊師恐其事露忿怒持刀斷
尊者命將其屍骸棄糞聚中此是
尊者先所作業今時果熟遂於自身
蘊器處受非於餘處乃至廣說
爾時世尊於十五日晝濕陀時在眾
中坐大眾皆集唯耶陀夷一人不到
時知座者白言不見尊者耶陀夷諸
佛世尊得無忘念即告眾曰我說耶
陀夷教化人中眾為第一今已被殺
棄糞聚中汝等應為長淨時諸苾
芻為長淨已佛言汝等應可俱行與
耶陀夷為眾後供養設利羅
爾時世尊大眾圍繞夜至城門放大
光明遍滿城邑其門自開皆謂天曉
諸人咸起其警寤者知天未明時勝
光王及勝鬘夫人等驚怪其事門人
奏曰今佛世尊及諸聖眾俱至門首

一切有部毗奈耶卷第四十三 第十七張 益

時王聞已愆命群臣勝鬘夫人部領
宮內城中士女並志奔馳俱到城門
札世尊足王先稽首白佛言世尊以
何因緣無上大師躬至於此佛告大
王耶陀夷苾芻教化人中我說第一
今被他殺棄糞聚中我今故來為彼
焚身作供養事時勝光王聞是事已
及勝鬘夫人便以四寶莊校與躬
從如來至糞聚所出尊者屍香湯洗
浴置寶輿中委眾位樂憐憫滿路香
烟遍空王及大目傾城士女從佛及
僧送出城外至一空處積泉者木溝
灑蠶油以火焚之誦無常經畢取舍
利羅置金瓶內於四衢路側違率親
汲種種香花及眾音樂莊嚴供養昔
未曾有王及中宮并諸士庶佛及聖
眾各還本所爾時世尊至住處已告
諸苾芻此由非時行招斯大過廣說
乃至我觀十利為諸苾芻制其學處
應如是說
若復苾芻非時入聚落者波逸底迦
如是世尊為諸苾芻制學處已非
時不得入聚落時諸苾芻有看病人

一切有部毗奈耶卷第四十三 第十八張 益

遂闕瞻視知僧事者僧事廢闕以事
白佛佛言有苾芻者囑授應去應告
彼曰具壽存念我有看病因緣或為
眾事須非時入聚落白具壽知彼答
云與眾迦時有苾芻於俗舍內先寄
衣鉢其舍非時忽然火起苾芻即便
往取衣鉢行至中途作如是念我不
囑授非時入聚落是所不應遂即迴
還覓人囑授須臾之頃衣鉢燒盡時
諸苾芻以緣白佛佛言除因緣故告
諸苾芻前是創制此是隨開應如是說
若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻
除餘緣故波逸底迦若復苾芻者謂
此法中人餘義如上言非時者有二
分齊謂從過午至明相未出聚落義
如上下者謂至聚落餘苾芻者謂於
其處現有苾芻而不告語除時因緣
者謂有難緣餘義如上此中罪相其
事云何若苾芻於非時作非時想疑
得根本罪於時作非時想疑得惡作
罪餘二無犯又無犯者廣說如上
爾時勝鬘夫人知尊者耶陀夷枉被
賊師所殺慙白王令捕賊師為護

一切有部毗奈耶卷第四十三 第十九張 益

未來諸苾芻故時王即勅有司嚴加
 掩捕獲賊師已王遣將賊投熱油釜
 中而斷其命賊之伴侶有五百人皆
 截其手彼私通女以其頭髮繫不調
 馬足故令踏死時諸苾芻咸皆有疑
 白佛言世尊彼之賊師曾作何業殺
 鄒陀夷受苦而死及私通女五百賊
 徒皆被刑戮佛告諸苾芻由彼王等
 於先世中自所作業還當自受非於
 餘處有物代受如餘廣說汝等應聽
 乃往古昔於婆羅痲斯城五名梵摩
 達多其王大目聰明博識有五百弟
 子為貪利故遂至王前詐陳預夢云
 我夢見當於十二年中天不降雨國
 土荒亂人民飢饉王位將危王曰若
 如是者事當奈何欲作何計得免灾
 厄大目白曰應殺五百頭牛作耶慎
 若大會設婆羅門方免灾難王遂出
 教勸集五百頭牛俱在一處牛大吼
 叫王聞其聲便生悲愍告大目曰豈
 俱殺此諸牛命耶目測王意白言大
 王觀此群牛欲殺之時有行婬者其
 牛合死時將設會惣察諸牛遂有

一切有部毗奈耶卷第四十三 第二十二 卷

特牛犉牛共為婬事大目曰此應合
 殺彼五百弟子一時舉手云此牛合
 死其大目婦亦云合死遂殺二牛以
 供設會汝等苾芻往時大目者即賊
 師是其大目婦者即私通女是五百
 弟子者即賊伴五百人是往時二牛
 即勝光王及勝鬘夫人是昔時被殺
 今還殺彼汝等苾芻凡諸有情自所
 作業果報不亡雖經多劫緣合還受
 是故當知勿為惡業修諸善品
 復次諸苾芻汝等當聽其鄒陀夷先
 作何業由彼業力今被他殺棄糞聚
 中乃往古昔於一聚落有捕獵人以
 屠殺為業而自活命彼時有一獨覺
 來至林所而暫停息當是之日被捕
 獵人一無所獲便生恚念我從昔未
 於此林中多獲禽獸何故今日而無
 所得遂見人蹤隨跡而去見一獨覺
 端居而坐是時獵者作如是念由此
 人來我無所得遂生瞋念即滿張弓
 放以毒箭中其禁處獨覺聖者見
 此愚人起悲愍心為現神變騰空上
 踊猶若搥王時彼獵人見神通已深

一切有部毗奈耶卷第四十三 第三十 卷

生追悼發言仰告我愚癡人不識賢
 聖願縱身下受我懺謝時彼聖者為
 哀愍故放身而下受其懺謝因即命
 終時彼獵人以火焚形取其舍利起
 窣覩波種種供養因發大願勿緣此
 罪令我當來受地獄報於未來世當
 得逢遇殊勝大師親承供養汝等苾
 芻往時獵人者即鄒陀夷是由昔殺
 他今還被殺
 復次諸苾芻汝等當聽此鄒陀夷先
 作何業得阿羅漢親事於我被殺之
 後棄糞聚中佛與僧眾王及大目勝
 鬘夫人并諸宮女城中土庶俱至屍
 邊莊嚴寶輿移至勝處焚燒既訖取
 設利羅造窣覩波威興供養乃往古
 昔有一凡師見一獨覺身嬰疾病為
 乞食故次到其家時彼凡師不識賢
 聖遂便捉咽推出棄糞聚中彼身無
 力因即命過有餘獨覺乘空而度見
 其屍骸縱身而下以諸香花隨時供
 養凡師見已具問其故知是聖人便
 生憂悔我是愚癡不識賢聖自知無
 力能如法焚燒遂即白王共為禮奉

一切有部毗奈耶卷第四十三 第三十二 卷

王聞大聖非理涅膠惣命群官及後宮婦女城中士庶人物駢闐各持糴油并諸香木至聖者所焚身供養時彼凡師作金色瓶威其餘骨置雜彩舉往四衢道側造空觀波隨力供養遂發願願我之所作無間重業勿緣此故墮捺落迦以此惡重供養之業於未來世當得遭遇殊勝大師親承教言不生疲厭獲得如是神通自在汝等必當彼時凡師即鄒陀夷由首所作惡業餘報於五百生中常被地殺投之糞聚由彼供養發願力故今值遇我成阿羅漢由此業故雖涅膠後我與大眾王及人民悉皆雲集焚身供養汝等當知又何緣故此鄒陀夷教化人中取為第一於過去世迦攝波佛時鄒陀夷於彼出家為大法師善能說法教化有情無量億數由彼業力於諸眾中教化第一是故諸苾芻當觀如是善惡之報如影隨形終不亡失善業勤修惡事當捨應如是學

第九攝頌曰

一切有部毗奈耶卷第四十三 第三十三頌 七

食明相今知針筒林脚量貯花并坐具齋兩大師衣

食前食後行誦錄家不鳴授學慶第八十一

介時薄伽梵在室羅伐城遊多林給

孤獨園時此城中有一長者大富多

財受用豐足時具壽鄒波難陀因行

乞食三長者家長者即便持飯施與

因為說法施食之人獲五功德謂壽

命色力安樂詞講長者聞已深心歡

喜頂礼其足歸依三寶受五學慶時

鄒波難陀復於他日至長者家長者

自言聖者我今因大德為善知識故

欲請佛及僧就舍而食唯願聖者為

我白知時鄒波難陀還至住慶稱長

者名為請佛請時鄒波難陀即於晨朝

三長者宅報長者曰我有緣善暫至

餘家我若不來不須行食作是語已

捨之而去介時世尊知彼長者不開

法式不來告白即便自將大眾詣長

者家就其食慶時諸苾芻報長者曰

應唱隨意長者即便報言聖者我為

大眾設斯座禱佛言此即便作隨

意訖宜應就坐佛及大眾坐時既久

一切有部毗奈耶卷第四十三 第三十四頌 七

日復將中不見行食

佛告阿難陀曰汝告長者日時既至

應可行食日時過者食何所為具壽

阿難陀奉教而告長者報曰聖者鄒

波難陀今未來到如是至三阿難陀

白若鄒波難陀不來者不欲行食耶

衆言如是具壽阿難陀以事白佛介

時世尊說伽他曰

由他志皆苦自由便受樂共有皆闕事

智者不應為

時欲將中鄒波難陀方始來至遂便

行食時諸苾芻有敢少許有不食者

佛為長者說施頌已從座而去鄒波

難陀即於此住不往寺中當時是十

五日衆僧欲作褒灑唯鄒波難陀

不來赴集復無持欲人衆皆久坐妨

慶法事求覓不得令衆疲勞時諸苾

芻共生嫌賤作如是語云何苾芻受

食家請食前食後而不速來久住俗

舍以緣白佛佛言食前食後有此過

生乃至我觀十利為諸弟子制其學

慶應如是說

若復苾芻受食家請食前食後行誦

一切有部毗奈耶卷第四十三 第三十五頌 七

餘家者波送底迦

如是世尊為諸苾芻制其學已時自有病苾芻廢其瞻視知僧事者檢按有開時諸苾芻以緣白佛佛聞此已告諸苾芻前是創制今復隨開應如是說

若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家不囑授者波送底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上食家請者謂被他囑食家義如上食前者謂是午前若出行時過二家者便得墮罪食後者謂過午已後若出行時過三家者便得墮罪不囑授者謂不報人應囑施主去我往某處或囑苾芻去向其處結罪如上此中犯相其事云何若苾芻受食家請食前行過二家食後行過三家不囑授得墮罪若不以此苾芻為先首而請囑者無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切有部毗奈耶卷第四十三 第六十 七

根本說一切有部毗奈耶卷第四十四 益

入王宮門學處第八十二之一

初摠攝頌曰

初首二難陀 七日并善與 五人四布有

勝勝教大王 二城有威義 月光於夜白

仙道出家已 影勝問伽他 頂詰害父命

當生無間中 受二佞旨言 謗無兩羅漢

二目双寶去 塵沙遍滿城 大目以女男

各付於師主 紺顏隨師去 仙道等因緣

善財造寺緣 准陀論七福 壯士曠野手

紺容證不還 無比打針人 廣陳師子事

二人說善惡 紺容皆被燒 曲脊供僧人

入王宮為後

難陀鄔波難陀者佛在室羅伐城逝

多林給孤獨園余時世尊告諸苾芻

曰汝等當於蘭若樹下或空室中或

山崖坎窟或草積內或居露地或在

屍林或餘林中或住邊房受處弊卧

具向如是處簡息外緣端心靜慮求

斷煩惱勿為放逸後置憂悔此即是

我真實教誡如是世尊為諸苾芻說

二歲法師義津奉 刺譯

思惟事令棄憤閑時有苾芻得世俗

通者便往妙高山而修靜慮佛告諸

苾芻妙高山王者下從金輪輿海水

齊有八萬踰繕那從水上高出亦復

如其形畷方四面各有二千踰繕

那人天樂觀相狀端正上有三十三

天四寶所成東面水精南面吠琉璃

西面白銀北面黃金於此山下大海

之中有龍王宮亦四寶所成受用無

闕有二龍王名難陀鄔波難陀而住

於此各有八万四千諸龍以為眷屬

此二龍王假使金翅鳥王不能損害

所有飲食皆同諸大上妙供養時二

龍王由貪愛故各以其身遶山七匝

舉首而住俱作是念此等受用皆悉

是我福業所招以惱嫉心故每日三

時吐其毒氣齊二百五十踰繕那內

所有鳥獸聞毒氣者並皆喪命龍吐

氣已遂便睡著時諸苾芻修靜慮者

由龍毒氣皮肉變色憔悴萎黃如世

尊說汝等苾芻欲求戒淨可於半月

為褒灑陀求除罪故為隨意事時彼

苾芻至長淨日皆來集會時舊住者

二歲法師義津奉 刺譯

一切有部毗奈耶卷第四十四 第二十一 益

恠而問曰何故仁等顏狀異常萎黃若此其靜慮必善以緣具告諸苾芻曰龍為惱害何不調伏答曰此唯世尊及大聲聞方能制伏非我所堪時諸苾芻以緣白佛佛作是念我諸弟子誰堪降彼二大龍王佛知大目犍連定能摧伏便告大目犍連曰汝當觀察難陀陂波難陀二大龍王時大目犍連唯然受教即作如是方便入定從室羅伐城沒於妙高山出在龍身上經行龍睡不覺復行頂上亦不覺知目連即入其腹振大雷運睡仍不覺今時尊者便作是念龍有二緣方可降伏云何為二一者令其瞋怒二者發恐怖心我若遣彼生瞋怒者令賻部洲悉皆震動我今應可使其驚怖即化作龍身大彼三倍身速二龍周圍七匝舉首而住龍覺身重即便睡寤見彼大身極生驚恐憂惶失計作如是念所居之處今被欺奪遂化作小身棄宮逃竄尊者大目連即復本形遮彼龍前整容而住問曰汝二龍王欲何所作答曰有大德龍來

一切有部藏本耶耆第四卷 第三段 終

○根本說一切有部毗奈耶

至住處欲言我命奪所居宮有此難緣逃向餘處尊者報曰我於向者到汝宮中不見斯事龍曰我等親見尊者曰汝可還宮亦我形狀龍曰大德豈復欲殺我耶尊者曰我共往看誰敢相殺宜可迴去示彼形容龍與尊者覆還住處但覩空宮更無餘物二龍問曰將非聖者見我惱現驚恐耶尊者曰或容如是彼龍白言聖者何緣來此尊者曰汝等當聽汝於過去作鄙惡業墮傍生中受斯惡報今時更復作猛毒心殺害有情無悲愍念從斯沒已除捺洛迦更無生處彼二龍王俱來禮足作如是語欲令我等當作何事尊者曰汝等今可歸依二寶受五學處至盡形壽不殺生乃至不飲酒於妙高山有禽獸等依止住者施以無畏勿令驚恐彼龍白言我等愚癡自無覺慧幸蒙聖者拔濟苦津自捨要心謹依言教徒今已去乃至命存歸依三寶受五學處於諸生類不令苦惱愛同已子除瞋毒心時大目連降二龍已欲還本處被

一切有部藏本耶耆第四卷 第四段 終

一龍王禮尊者足白言大德我墜迷津蒙恩救濟至世尊處幸持我語頂禮雙足不害世尊少病少惱起居輕利氣力安不復更白言唯願大師慈悲哀愍苾芻苾芻等餅食訖凡託福頌如他之時願稱我名以福垂濟捨此惡業生善趣中目連告曰當為汝白時大目連所為事訖猶如壯士屈申臂頃於妙高山沒逝多林出詣世尊所禮雙足已白言世尊我已降伏二難陀龍令受三歸并五學處於妙高山所住有情皆起悲愍彼二龍王附申禮敬世尊足下不啻大師少病少惱起居輕利氣力安不我以惡業墮傍生中受諸苦難唯願世尊慈悲救濟具陳請意世尊聞已讚言善哉善哉彼二龍王能生歡離即告諸苾芻曰從今已去我諸弟子苾芻苾芻五等每食了時說鐸鼓擊伽他稱彼二龍王名字為作呪願令捨惡道生善趣中當如是作若不依我教者得惡作罪是二龍王從斯已後每至月八日十五日二十三日月盡日夜復本

一切有部藏本耶耆第四卷 第五段 終

第四一冊

一〇三

形畫為人像詣世尊所俱申禮敬受
八支字又每來時從妙高山至室羅
伐城於路左右布列龍兵弥滿虛空
以為侍衛後於異時龍作長者形來
詣佛所聽受妙法時勝光大王亦於
彼時來詣佛所既至門外命左右曰
汝往佛所觀有何人時彼左右奉教
而去禮佛足已見二長者在世尊處
聽佛說法即還王所自言大王有二
長者在世尊處王作是念彼二長者
是我國人見我來時敢不恭敬時勝
光王欲至佛所彼二龍王見國主來
白世尊曰大德既見國主合改常儀
我今為敬法坐聽為敬王起立世尊
告曰諸佛世尊及阿羅漢等咸皆敬
法以此因緣說三伽他曰

若過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊
能斷一切憂 皆共尊敬法 言說及行主
常於一切時 尊重於正法 是故求益者
欲布富感樂 應當尊敬法 常思諸佛教
彼二龍王聞佛語已雖見王來不修
敬事王既見已便作是念此二長者
是我國人見我來至不生敬重便起

一切有部以查耶卷第四 第六張 茲

瞋恨至世尊所禮雙足已在一面坐
佛知王意有瞋恚心別作餘言不為
說法時勝光王請世尊曰唯願大師
為我說法佛以此緣說伽他曰

若無清淨心 而懷瞋恨意 不能解諸佛
所說微妙法 降伏瞋諍心 及以不淨意
能除於忿害 方解諸佛法

時勝光王聞伽他已作如是念由二
長者遂令世尊不時為我演說法要
即從座起禮佛而去命左右曰汝可
伺彼佛邊長者薛佛去時待至門外
俱勸其首彼二龍王所有部從見王
懷忿作是語已悉皆驚愕怒而議曰
我等有力能碎高山傾竭大海王何
勢力敢作此言即卒起重雲震降雷
電於虛空中皆下刀杖劍輪箭隼未
至地頃余時世尊得無忘念告大目
連曰汝應速疾念勝光王及此城中
諸有情類時大目連唯然受教即入
慈定續入定已遍虛空中皆雨天花
俱勿頭等而墮于地乃至勝光王入
宮已來天花遍落王佐奇異歎未曾
有迷告中宮妃后王子大目及婆羅

門諸士庶等悉皆惣集而下今日我
於向者從遊多林迄至宮中天花灑
落曾所未見不知此事是誰威力時
有近王說美言者自言此是大王如
法化人不行柱酷諸天歡喜雨此妙
花王曰我常以法安人福力應余宮
內女人作如是語我等貞居唯事國
主於餘男子永絕邪心天神眷賞慶
以祥瑞太子曰我於父母盡心孝養
靈祇感應致此嘉祥大目曰王有教
令我悉奉行助化國人致使天花下
落婆羅門曰我順四時恭祭天地無
虧淨行致此鮮花猛將曰國有強叛
我先出師為眾安撫獲斯嘉應國人
曰我等躬耕供王國稅無爽時節神
明共知表察恭勤祥花普散王聞眾
議各述已能便作是念此妙靈奇世
所未見不知是誰福力我今且往請
問世尊如佛所言我當信受

一切有部以查耶卷第四 第七張 茲

余時勝光王即以天花威滿衣裾乘
大象王至給園外足步而去禮世尊
已在一面坐即以上事具白世尊佛
言大王此之天花非犬王力亦非內

一切有部以查耶卷第四 第八張 茲

宮及王子目庶威德所致是大目連
威神之力大王向使目連不為觀察
不興悲愍者於須臾間室羅伐城王
及百姓悉為塵塗由彼慈悲甚深定
力遂致天花處處充滿是故王及目
庶於大目連皆應供養時勝光王白
言世尊以何因緣但由聖者目連令
我已身及以宮內國城人等不為塵
塗得存性命此之恩力非是世尊非
餘弟子佛言大王非我之力亦非諸
餘聲聞弟子但是目連王若執者可
以衣裾天花置地王奉佛教棄花於
地悉皆變成刀劍輪梁王既見已便
大驚怖生怯愕心白佛言世尊此之
兵仗從何而來佛言大王王豈不憶
前令左右於難陀波難陀二龍王
處以瞋毒心出暴惡語違斷其命時
彼龍王所有部屬聞是語已皆發瞋
恚便與密雲於虛空中雨諸刀劍及
以箭礮時大目連見斯事已即入慈
定勿令王衆并諸國人悉皆磨滅遂
寢兵器咸作天花令衆安樂王言世
尊我不曾見彼二龍王何得遣人欲

一切有部毗奈耶卷第四十 第九誑 並

斷其命佛言王不憶者我令憶之王
豈不憶向於我所有二長者見王不
起王便發怒勅諸侍從斷其命耶王
言我憶佛言彼二長者即是龍王為聽
法故化作人形來至我所王曰由我
肉眼不識神龍既有罪愆欲作何事
佛言就二龍所而為懺摩王曰彼在
妙高山我住摩揭陀國相去懸遠如
何愧謝佛言彼二龍王每月八日及
長淨日為聽法故必來我所王亦須
至我當示彼龍王之身王可求謝王
曰我於彼龍求謝之時礼其足耶佛
言大王不應礼足宜舒右手至彼龍
前告言二龍王我出齋言幸見容恕
彼二龍王共相容忍王曰謹奉佛教
當如是作礼佛足已還適本宮後至
長淨日龍作人形來詣佛所王亦復
至瞻仰世尊佛為現相指示龍王時
勝光王見佛現相即從座起整理衣
服往二龍所履其右手作如是語幸
二龍王見相容恕彼二答曰善哉大
王共相容捨

一切有部毗奈耶卷第四十 第十誑 並

語憚彼龍兵致使雲雷雨諸刀劍由
得聖者大目連慈定力故變作天花
存活我等我欲酬恩聖者請佛及僧
於七日中以申供養即從座起頂礼
佛足白言世尊願佛及僧於七日內
至我宅中哀受微供尔時世尊見王
請已默然為受王見受已礼佛而去
既出外已告大目曰我緣聖者大目
連故請佛及僧於七日中就舍而食
御等宜應掃飾衢路莊嚴城郭辦上
味食以待佛僧大目奉命悉皆備辦
從王宮內至逝多林於此中間寶幢
幡蓋香花遍滿旃嚴飾已王令使者
往白佛僧飲食已辦願佛衆知時尔
時世尊於日初分執持衣鉢大衆隨
從至王宅所詣其食處於先設座就
之而坐時勝光王見衆坐已自持種
種清淨上妙飲食奉佛僧衆既飭食
已深歎復訖佛為大王說施頌伽他
并演妙法還歸本處初日既然而至
七日悉皆如是聖衆食已為王說法
還歸本處時勝光王遂於後時夜中
失火燒殺大衆王令鳴鼓宣告國人

一切有部毗奈耶卷第四十 第十誑 並

◎根本說一切有部毗奈耶

第四一冊

一〇五

日從今已後不得夜中輒然燈火若有違者罰六十金錢其無錢者長繫於獄

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德難陀波難陀此二龍王曾作何業墮傍生趣又作何業所居宮宅皆四寶成受用飲食與諸天同類八万四千諸龍以為眷屬假使金翅鳥王亦無傷損佛言諸苾芻此二龍王所作之業還以自身而受其報無餘代者乃至廣說

假令經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受

汝等應聽乃往古昔此賢劫中人壽二万歲時有迦攝波如來出現于世十号具足尔時婆羅痲斯城有三化世名訖栗枳國土豐樂人民安隱時有兄弟二人俱為大臣一名難陀二名鄒波難陀彼二大目以法非法助王治國目有外甥名曰無憂於迦攝波佛教法之中而為出家歇捨塵俗精誠靡懈未久之間斷一切惑證阿羅漢果每日三時向二舅所為其說

一切有部毗奈耶卷第四 第十二張 茲

一切有部毗奈耶卷第四 第十三張 茲

法作如是語唯願二舅勿以非法助王治國由此因緣於未來世當受惡報二舅答曰聖者治國之法不能純以善事而化於人阿羅漢曰若如是者來世資糧可應修集彼二舅報曰我於今時欲作何事答曰可為僧伽造立住處報曰我當修造即造大寺施四方僧四事無關所設供食及非時漿色香美味悉皆具足國內苾芻司王太子無所障礙諸苾芻互事同後宮無敢侵擾彼二大目由以法及非法助王治國有惡業故墮傍生中由造寺宇施四方僧故所有居宅皆四寶所成由以上妙飲食供眾僧故所受飲食皆與天同味由於苾芻苾芻互等令無惱害得八万四千諸龍以為眷屬假使金翅鳥王不為損害汝諸苾芻若造惡業還招苦報所有善因當得善果汝等當學

善與者室羅伐城有一長者名曰善與大富多財豐足受用所有資產與北方毗沙門天王可為儔匹仁惠無慳給養貧乏因号善與時彼長者曾

於一時來詣佛所禮佛足已在一面坐聽說妙法從座而起白言世尊唯願慈悲佛及僧眾明當就舍受我微供世尊默然而受時彼長者見佛受已礼足而去即於其夜具辦種種上妙飲食旦令使者往白時至今時世尊著衣持鉢聖眾隨從至長者家就座而坐時彼長者親眾坐已自手斟酌種種飲食眾飽食已澡漱復訖長者夫婦即於佛前頂礼佛足長跪而住世尊觀彼夫婦根性差別隨機說法即於座上俱見真諦獲預流果乃至廣說歸依三寶受五學處佛及眾各還住處時長者婦得果之日即於其夜便覺有娠於時時中供佛僧眾經九月已請佛及僧就舍而食佛為說法夫婦二人得不還果即於是日其子誕生顏貌希奇人所愛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歡會宗親其父以兒告諸親曰此兒今者當立何名眾咸云此之孩子父母得果之日來託母胎及其生時

一切有部毗奈耶卷第四 第十四張 茲

還得勝果斯之運會世所未聞如有神通理應嘉讚應與此子名曰神通長者養育孩兒授八乳母二供乳舖二作祿持二為洗浴二共歡戲供給乳養無有闕乏廣說如是是時神通童子年既長大容貌希奇於王城下隨路而去時有宮人樓上遙見觀彼容貌恣意便生即以花纓選擲童子墮其頭上有監察人見是事已便去白王大王知不神通童子於王內人有邪欲想從城下過宮人投以花纓王聞是已不審思察即生忿怒命法官曰此之童子與內交通既犯常刑當斷其命法官奉教縛童子往至屠所便斬其首城中人衆見此童子非法枉死皆出大聲作如是語是非法王不審觀察神通無過枉被屠刑王見諸人說其非理便自思忖是我造次不審刑科卿等諸人捨斯一過余時善與長者見兒死已作如是念我有稱財辛苦求覓咸為神通擬降家業今既身死財何用為我今宜應以已稱財於沙門婆羅門及貧乏者

一切有部毗奈耶卷第四十四 第五十五 茲

◎根本說一切有部毗奈耶

悉皆施與唯留金錢一文為衣食本作是念已便於室羅伐城令人擊鼓宣告諸君當知善與長者現有財貨無運慈施奴婢雜畜並放隨緣若有須者隨意來取諸人聞已遠近俱集長者出物悉皆給施並稱求心歎未曾有是時長者以一金錢買諸貨物他日轉賣常得四錢每日日中以一金錢買諸香物磨作香溫塗拭佛殿又以一錢日日僧中巡次供養又以一錢舍內居人用充衣食餘有一錢留以為奉善與長者既家產空竭財食貧無諸來乞人隨時給濟因此為慮惡善與時慮惡長者往詣佛所禮足已在一面坐佛告長者曰汝之舍中常能施不長者自言世尊我比家中雖於日日惠施飲食然為貧無不能精細事多慮惡佛告長者凡所施物若好若惡此二皆當獲異熟果長者若人施時隨好隨惡不以信心不生恭敬不自手不應時不清淨如是之人得報之時不能如彼大富長者隨意受用於其舍宅奴婢車乘飲

一切有部毗奈耶卷第四十四 第五十五 茲

食衣服牀榻卧具色聲香味觸而心怙信不能受用長者由不信等所行惠施復報如是長者又所施物若好若惡以深信心極生恭敬自手應時以清淨物持惠前人如是施者得報之時如大長者隨意受用於其舍宅奴婢車乘飲食衣服牀榻卧具色聲香味觸而心廣愛樂多受用由此因緣長者應聽乃往古昔有勝貴族大婆羅門名薛羅摩常於婆羅門處以八万四千大象服以金鞍鈴鐸旗幡悉以金作於其象上覆蓋金網持以惠施又以八万四千馬鞍轡裝技悉皆以金又以八万四千車乘各以四寶金銀琉璃頗梨所成金網幘蓋皆以師子帝豹文彩皮褥上毼敷置其中又以八万四千諸妙樓觀亦以四寶所成又以八万四千牀榻卧具亦四寶成所有敷設葦席氈褥皆是諸方珍奇上物於牀兩頭安置舟枕又以金鉢八万四千盛滿銀粟又以銀鉢八万四千盛滿金粟又以八万四千雙上妙疊衣有其四種謂加尸

一切有部毗奈耶卷第四十四 第五十五 茲

第四一冊

一〇七

細疊菩薩細疊紵麻細疊孤占薄迦
 細疊又以八万四千犍牛其角皆咸
 以金角咸有犍子俱以疊覆又以八
 万四千童子皆用金銀寶物而為璠
 珞如斯等物皆持惠施諸婆羅門何
 况所餘上妙飲食種種衣服長者當
 知彼大潮婆羅門以如是等八万四
 千奇妙之物施婆羅門時所獲福德
 不如有人但以飲食供養外道離欲
 五通仙人其數滿百此之福德望前
 福德果報殊勝復次長者如彼大潮
 以如是等八万四千奇妙之物施婆
 羅門及施外道一百隱人不如有人
 但以飲食施一膳部樹下未離欲涂
 異生菩薩此之福德望前福德果報
 殊勝復次長者如彼大潮以如是等
 八万四千奇妙之物施婆羅門及施
 外道一百隱人并施膳部樹下異生
 菩薩不如有人但以飲食施一預派
 向者此之福德望前福德果報殊勝
 復次長者如彼大潮以如是等八万
 四千奇妙之物施婆羅門及施外道
 一百隱人并施膳部樹下異生菩薩

一切有部毗奈耶卷第四十四 第十八 莊

及預派向不如有人但以飲食施一
 預派果者此之福德望前福德果報
 殊勝如是廣說一來向一來果不還
 向不還果阿羅漢向不如有人但以
 飲食施一阿羅漢果此之福德望前
 福德果報殊勝梵本具釋
 復次長者如彼大潮以如是等勝妙
 樂具施婆羅門及一百隱人異生菩
 薩并四向四果不如有人以妙園園
 施四方僧此之福德望前福德果報
 殊勝復次長者如彼大潮以如是等
 勝妙樂具施婆羅門及一百隱人異
 生菩薩并四向四果以妙園園施四
 方僧不如有人於此園中造立寺宇
 奉施僧伽此之福德望前福德果報
 殊勝復次長者如彼大潮以如是等
 勝妙樂具施婆羅門乃至園中造立
 寺宇不如有人於此寺中施以牀榻
 卧具及諸座褥被枕之類此之福德
 望前福德果報殊勝復次長者如彼
 大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門
 乃至於彼寺中施以牀榻卧具及諸
 座褥被枕之類不如有人於此寺中

一切有部毗奈耶卷第四十四 第十九 莊

施僧常食此之福德望前福德果報
 殊勝復次長者如彼大潮以如是等
 勝妙樂具施婆羅門乃至寺中施僧
 常食不如有人盡承壽歸依佛陀歸
 依達摩歸依僧伽受持戒行此之福
 德望前福德果報殊勝復次長者如
 彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅
 門乃至歸依三寶受持學處不如
 有人於一切有情於少時間修習慈
 觀此之福德望前福德果報殊勝復
 次長者如彼大潮以如是等勝妙樂
 具施婆羅門乃至廣說於一切有情
 修習慈觀不如有人於暫時間了知
 諸行悉皆無常悉皆滅壞是可厭患
 修出離想此之福德望前福德果報
 殊勝不可校量由是因緣長者當知
 常於諸行修無常等觀未出離行是
 要法門速得解脫如是應學如是應
 修勿為放逸今時善與長者及諸大
 眾聞佛說已頂禮雙足深心歡喜信
 受奉行從座而去
 尔時長者既至舍已於其夜中然明
 燈讀佛教時王使者每於夜中巡歷

一切有部毗奈耶卷第四十四 第二十 莊

人家觀察明火於長者室見有燈明報言長者豈非大王聲鼓宣令普告諸人每於暗夜不秉燈明若違教者罰六十金錢若無錢者終身繫獄可不聞耶長者曰我久聞知警言夜人曰若如是者何故然燈答曰我於夜中受尋佛語報曰縱讀佛教豈免輸錢可速將來長者答曰我今貧悴何處求錢報曰若余可來永繫牢獄答曰我無別計即可隨行使者便將置於獄內王所造獄閣有三重若品第尊高置於上閣其次之類安在中棚卑賤庶人拘之下屋時處惡善與長者既是勝流居在上閣時四天王知此長者地隣無學精苦勤心於初夜分來詣其所問言長者處在獄中是不應事長者曰大仙為犯國刑非我自欲問曰違犯何事答曰夜明燈火被罰六十金錢我既貧無身須繫獄四天王曰長者欲於何處安置金寶我等持來隨情受用長者曰唯願大仙勿見憂慮王若知者或容見放大仙有暇暫聽妙法時四天王頂礼求聽

一切有部毗奈耶卷第四 第三張 益

◎根本說一切有部毗奈耶

長者哀愍為宣法要四天王身光如火聚王遙見之便作是念何人獄中然大焯火至中夜時天帝釋來所發光明映四天王眾其有問答如彼四天王乃至求聽妙法至後夜時梵王來至身光晃曜倍勝諸天問答求聽聞法歡喜俱還本宮今時大王於一夜中悉遙見此光明奇特至天曉已問獄官曰誰於昨夜獄中然火掌人白言夜於獄內無然明者王令大目親往檢察獄中普問無然火處還白王曰無人然火王曰第三閣內囚禁何人獄官答曰有處惡人善與長者拘在上閣王曰可爰將來我自親問使者爰至王問長者前為然燈禁在牢獄何故今者還然火耶長者答曰我昨夜中不記然火王曰於初更時見四火聚半夜有五後夜有六何故長者爰語云無長者即便具以四天帝釋大梵為來聽法身有光明非燈燭也王聞語已深生尊敬歡仰希奇昔言長者仁有大力今何願求隨所欲者我當給施長者答曰我今敢欲從王

一切有部毗奈耶卷第四 第三張 益

尤願王曰隨意所須長者曰我願於夜尋讀佛經唯願大王勿禁燈火王曰隨長者意夜秉燈明乃至餘人亦皆隨意夜中然火為讀佛經悉免其罪于時處惡善與長者及以國人蒙王放免皆大歡喜

根本說一切有部毗奈耶卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第四 第三張 益

第四一冊

一〇九

根本說一切有部毗奈耶卷第四十五 益

三藏法師 義淨 奉 制譯

入王宮門學處第八十二之二

尔時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
孤獨園時此城中有三長者一名善
與二名善合三名戒勝此三長者各
有別德因而立名能善廣施謂善與
長者言無虛誑謂善合長者眾人信
伏謂戒勝長者善能忍怒謂勝光王
離邪欲心謂哥羅太子時憍薩羅國
至八月半後多有賊盜名為秋賊彼
諸賊侶共相集會作如是議我等云
何於此時中少作劬勞多獲財物於
一年內受用隨情一人告曰今此城
中善合長者多有貲財珍寶豈足
我等宜往到長者處共為誣枉報言
長者我等先有一億金錢寄長者處
我今須用可見相還若言虛者我等
共引戒勝長者而為證人獲此貲財
於一年中豐足受用一人告曰彼戒
勝長者豈為我等作證人耶餘人議
曰我以強力逼令作證問曰如何強

力答曰此戒勝長者性多慚耻若大
便時必當遠出村外入深林薄我當
伺候彼欲去時執持利刀於草蕪住
彼若來至我即執捉告言長者若與
我為證尔命得存若也相違交斬君
首諸人聞已咸云善計作此方便為
證不難即各持刀往戒勝長者大便
之處於藜薄中潛身而坐時彼長
者於大便時至所行處在草蕪內被
賊所擒告言長者為當樂死為求活
耶長者告曰我實不知君等何意賊
曰當隨我言報曰隨汝所作諸賊告
曰若隨我語斯則命存必苦相違刺
刃非遠長者曰有何言教賊曰與我
作證長者曰何事須證賊曰善合長
者我等先寄金錢一億今欲徵索恐
彼不目須得人證長者曰此為實寄
為是虛言賊曰此是虛言長者聞已
作如是念我寧守死不為枉事豈避
一生之苦於無量劫受諸惡報作是
念已向諸群賊而說頌曰

寧以守法取終亡 不作背法而存命
守法定得昇天樂 背法當生地獄中

一切有部毗奈耶卷第四十五 第二張 終

時彼長者說此頌已為諸羣賊略宣
法要告言諸君當知尔等皆由前世
惡業因緣作欺誑事雖得人身衣食
常乏今復更為不善於此命終當生
何道除三惡趣無處相容作如是等
種種勸諭諸賊聞已起信敬心即便
俱來礼長者足白言長者我等愚癡
不聞善惡欲以非法共相誣謗既蒙
告諭深心慶喜我等今時欲何所作
長者曰無越三歸及五學處為善趣
因即便為受三歸五戒至盡形壽不
殺生等諸賊歡喜奉辭而去
復次勝光王有一小弟名曰哥羅顏
貌端嚴眾人受敬至長淨日來詣佛
所礼佛足已請受禁戒既受得已從
座而去於一靜處檢攝內心是時魔
女莊飾容儀來至其所告言王子今
既少年應受欲樂衰暮之後方可攝
心王子聞已告魔女曰汝以癡心迷
惑於物我持淨戒不習邪途時彼魔
女知王子意固守至誠不遂所求隱
形而去

尔時善與長者來詣佛所礼佛足已

一切有部毗奈耶卷第四十五 第三張 終

在一面坐聽佛說法時勝光王亦來佛所欲申禮敬至逝多林門命左右曰汝往佛所看有何人使入便見善與長者佛邊聽法廣如上說乃至王出門外告左右曰汝若見彼長者出時報云大王有教長者速去離我國中時有諸天於長者處心生敬重聞是語已各懷忿恚於王身上便放毒鋒既被蜂螫疾入宮內蜂仍不放隨入宮中王被毒螫更無別計即還佛所禮足而白忽被蜂螫不審何緣唯願世尊救濟於我佛言大王由王向於善與長者起瞋恚心欲馳出國諸天忿怒放此毒蜂王曰我有此過今何所為佛言大王宜應就彼而申愧謝王曰我愧謝時禮其足耶佛言不應致禮應至彼前而執其手告言長者我出處言幸見容恕時勝光王蒙佛教已至長者所而申懺摩長者見已共相容恕彼諸羣蜂咸皆四散衆人見者各生希有時勝光王白佛言世尊我處王位從彼庶人而求懺謝豈非希有佛言大王大自在人於早

一切有部經卷第五 第四張 茲

感類而求懺謝斯實希有善與聞已白世尊曰我貧無物隨有常施此豈不是希有事耶佛言雖貧能施斯亦希有時戒勝長者及哥羅王子亦在佛邊戒勝長者具以秋賦而白世尊我為喪命因緣不行誣枉此豈不是希有事耶佛言雖有命難情存質直斯亦希有哥羅王子白言世尊魔女姦妍來相惑亂我拘戒行不為非法此豈不是希有事耶佛言若人富貴能受禁戒速離邪欲於諸世間斯實希有尔時世尊以此因緣說伽他曰若人處尊位求謝於卑微或復少貲財隨有能行施設遭於死難不生欺誑心富貴簡邪情此四咸希有尔時貧善與長者戒勝長者哥羅王子親對佛前各問深義世尊如理隨事而答時勝光王亦在其中見彼發問不解其義但知瞻仰心懷憂悒禮佛而退既還宮中以手支頰心懷憂悒時勝驍夫人見王憂色問言大王從何所來容色憂悒王以事報夫人曰由王京聞不開佛法國務之際可

一切有部經卷第五 第五張 茲

讀佛經王曰我今年遽不能習讀復國務繁劇無暇尋經若汝勝驍及行兩夫人讀佛經者我於夜中聽受文義夫人曰善時勝驍夫人便白王曰我生憍薩羅國聖者耶陀夷亦生憍薩羅國我當就彼而受經業其行兩夫人亦白王曰我生摩揭陀國聖者舍利子亦生摩揭陀國我當就彼而為讀誦王曰各隨所樂時勝光王往舍利子所申敬事已白言大德行兩夫人於尊者所欲受經法唯願慈悲哀申教授舍利子曰我今宜往白世尊知即往佛所禮佛足已白言世尊王欲請我為行兩夫人授佛經法是事得不佛言應教舍利子還至王所報言世尊慈愍許我相教時勝光王既蒙許已復詣具壽耶陀夷處白言聖者勝驍夫人欲就尊者受學佛經廣說如上乃至許我相教王見許已便還宮內報二夫人曰彼二大德許相教授時二大德於日月中來入宮內為二夫人教讀佛法後於異時勝光王國邊隅反叛王遣師伐被敗

一切有部經卷第五 第六張 茲

而歸如是二三乃至七返皆被他破逐北旋兵王聞敗已便作是念邊隅逆命師去被降非我自行方能翦剋王即嚴整四兵於彼夜時睡放而去具壽舍利子善識時宜其歸施夷不知機變夜聞兵馬鈴鐸之響即便驚覺作如是念豈非王衆有事他行即於未明作天明想執持衣鉢入王宮中時有內人報勝驍夫人曰阿遮利耶歸施夷今來至此夫人聞已著輕紗衣出門迎接時歸施夷見彼夫人形體踈露注目而視夫人知已便生耻愧還入宮中更著餘衣至歸施夷所敬受經教再三反復猶未天明宮人見之共生譏議作如是語王雖信敬情無間然苾芻不識時機中宵而至王未藏寶及諸寶類而便造次輒到宮門時歸施夷教其讀誦迄至天曉勝驍夫人問曰聖者今朝何處當食歸施夷曰隨所得處我當散食夫人即取其鉢盛滿餅食授歸施夷彼得鉢已願言無病持之而出至王門下見舍利子從外而來歸施夷問曰

一切有部毗奈耶卷第五 第七

大德若作如是精進用心云何能得斷諸煩惱我侵明起早入宮中為彼夫人教授經法并受鉢食持出宮門仁今始來何晚之甚舍利子曰具壽可去佛緣此事當制式又時諸少欲苾芻聞是事已便往白佛世尊以此因緣告諸苾芻入王宮者有十種過失云何為十一者王與夫人在一處任苾芻入時夫人便笑王即生疑豈非夫人與彼苾芻於私屏處行鄙惡事若不尔者何因見笑或可有心將為惡事二者苾芻入宮夫人有娠王生是念豈非苾芻共為惡行今其有娠三者苾芻入宮王失珍寶及諸寶類王作是念豈非苾芻偷竊我物四者王有密語聞徹於外王作是念豈非苾芻傳通密語五者苾芻入宮王瞋太子遷移職位太子念曰豈非苾芻於王護構令我今時致此憂感六者苾芻入宮太子於父為不義事諸人聞已豈非苾芻傳通密語令失孝義七者苾芻入宮王之所重尊勝大臣被黜職位便作是念豈非苾芻於

一切有部毗奈耶卷第五 第八

王護說令我墮在不如意處八者甲位大臣王與重賞諸人議曰豈非苾芻為其薦達九者王數出師征伐餘國人皆議曰豈非苾芻共王論說數令我等征伐疲勞十者苾芻入宮王出征伐告戰士曰其所得者悉皆自屬後既平弼王便却奪諸人議曰此是苾芻教王奪我佛告諸苾芻以此因緣不應輒入宮內或令四兵不得安隱此非苾芻之所應作攝頌曰
夫笑娠寶 泄言瞋太子 損王黜舉事 數征還奪財
如是乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門聞考除餘緣故波逆底迦
如是世尊在王舍城竹林園中為諸苾芻制學處已告諸苾芻曰賻部洲內有二大城一名花子二名勝音此之二城牙有衰威若花子城威則勝音城衰若勝音城威則花子城衰時

一切有部毗奈耶卷第五 第九

勝音城人民富威有王御世名曰仙道正法治人國土豐樂無諸戰陣亦無病苦龍王歡喜五穀成熟廣說如上彼王夫人名曰月光顏容殊特衆所愛敬王之太子名曰頂賚有二大目一名利益二名除患時摩揭陀國王舍城王名曰影勝以法理人國無灾患如餘廣說及人名勝身儀貌超絕國內無比王之太子名未生怨有一大目名曰行雨是大婆羅門種高勝貴族今時仙道大王曾於一時朝集大會告衆人曰頗有餘國豐樂熾盛與我國相似不時彼衆中有摩揭陀國興易之人作如是語大王於此東方有摩揭陀國王舍大城王名影勝彼國豐樂與王相似時仙道王聞此語已於影勝王生愛念心問大目曰彼王國內何所乏耶荅曰彼處無寶王曰喚別寶人簡取好者便以妙寶感滿金篋并王勅書遣使送往摩揭與影勝王語使者曰當報彼王從今已往王可共我為敵國知識必有所須我當為辨使持王信到王舍城

一切有部毗奈耶卷第五 第十講 益

◎根本說一切有部毗奈耶

影勝王所奉書具白王既覽書并開國信生大歡喜王曰彼之國中何所乏少諸人荅曰彼無好疊時王即以摩揭陀國所出上疊感滿箱篋准如上事報仙道王并致書曰敬覽來信并受國珍未面相親深愍遠意彼有須者我當為辨使持王信到勝音城即以書及國信奉仙道王王見慶喜問使者曰王之形狀其量如何并問性行使者報曰影勝王其形長大似大王性行雄猛射為征戰王即依量造五德上甲今使送去云何為五一者威熱之時着便涼冷二者刀斫不入三者箭射不穿四者善辟諸毒五者能發光明王造甲已并裁勅書曰今贈寶甲五德圓備着念我者辛當自着希招遠意勿惠餘人即以此甲付與使者使者持去到王舍城便以此甲奉影勝王白言大王此之寶甲具足五德仙道大王故遣送來時影勝王覽書觀甲心生希有愛別寶者令其准價寶人白言大王此一寶甲並皆無價然衆共商量准直金錢十

一切有部毗奈耶卷第五 第十講 益

億王既聞已便生憂念遠方知友贈我寶甲此一寶其價難知我國無此如何酬謝以手支頰任頰而坐是時行雨大目入見大王似帶憂色問言大王何故面有憂色王曰我今寧得心不懷憂遠處國王贈我寶甲此一一寶其價難知我國更無奇異珍物既無報荅為此懷憂大目荅曰願王勿憂有好贈物王曰何處得有大目荅曰彼之國王唯贈一領寶甲王之國內有佛世尊乃是人中妙寶一切有情共所尊敬十方世界無與等者王曰誠有此事欲如之何大目曰可於臺上畫世尊像遣使馳送王曰若如是者我當白佛隨佛言教當奉行之時影勝王往詣佛所禮佛足已在一面坐以事白佛佛言大王善哉妙意可畫一鋪佛像送與彼王其畫像法先畫像已於其像下書三歸依云我從今日乃至命存歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊次書五學慶一不殺生二不偷盜三不欲邪行四不妄語

一切有部毗奈耶卷第五 第十講 益

第四一冊

一一三

五不飲諸酒次書十二緣生流轉還滅所謂此有故彼有此生故彼生從無明緣行乃至積集而生此無故彼無此滅故彼滅從無明滅乃至積集俱滅皆廣書之復於像上邊書其二頌曰

汝當求出離於佛教勤精降伏生死軍如鳥推草舍於此法律中當修不放逸能竭煩惱海當盡苦邊際

如是畫訖授與使人應報彼曰汝持畫像至本國時可於廣博之處懸繡幡蓋香花布列盛設莊嚴方開其像若有問云此是何物應答彼言此是世尊形像捨轉輪王位而成正覺又問此下字義云何答曰是歸依三寶為出離因次下云何答曰教持五戒生人天道次下云何答曰是十二緣生明三界五趣流轉還滅因果道理若問於上二頌其義云何答曰斯之二頌明勸諸有情依教修行破生死軍勿為放逸速趣菩提時影勝王奉佛教已歡喜頂受禮足而去王即畫像上下具書其事以種種妙香遍熏

一切有部教奉卷第五 第十三張 益

尊像然後細卷內金函中次以金函內銀函中次以銀函內銅函中復以上妙香疊密熏此函置香為上嚴整衢路幢幡導從出王舍城時影勝王并作勅書報仙道王曰雖未相見使至覽書蒙贈寶甲世所希有令盡世尊形像三界寂尊令使持將莫申供養既至彼已可去王城有兩驛半平治道路嚴飾城隍躬領四兵幢幡花蓋於廣博處張設尊儀懇懇供養獲大福德既封書已持付使人勅曰

如我所囑當須憶念盡可為之使既奉旨教辭而去路經多日漸至勝音城可有兩驛半在於此停住遣信白王并持書去王得書已開讀忿怒告大目曰未知彼國有何奇異勝妙信物書云可兩驛半平治道路嚴飾城隍花蓋幢幡集諸人眾遣我自領四兵遠出迎接看此形况意欲相輕卿等宜應慙集四兵我自親往伐摩揭陀國大目奏曰曾聞彼王有大度量不應以隨宜國信輕觸大王王今宜可且順其言親往觀察若攝王意斯曰

一切有部教奉卷第五 第十四張 益

善哉如不介者與師未晚王曰誠有斯理隨書且作於兩驛半平治道路乃至王自親觀依彼來書感陳供養引至城邑於平坦處无量百千人眾聚集香花普設光遍街衢王開畫像瞻仰而住于時中國商人共來觀像感皆合掌異口同音俱出大聲唱言南謨佛也南謨佛也其仙道王既觀尊儀聞佛號見所未見聞所未聞遍體身毛悉皆驚豎王便問曰

佛號之名何所詮表商至答曰大王中國有城名劫比羅跋罕觀中有淨鉢王生一太子具三十二相有八十種好相師瞻之云此太子若在家者當為轉輪聖王七寶圓滿千子具足降伏四洲以法化世若出家者當證如來應正等覺於人天內號曰佛陀此即是彼真容影像王聞喜悅問曰此下文字其義云何商人曰大王此是歸依三寶王曰次下云何答曰此明五戒又問次下云何答曰此是十二緣生流轉還滅其上云何答曰此明勸誠狀離生死希求涅槃皆為

一切有部教奉卷第五 第十五張 益

廣說

時仙道王聞商人說十二緣生無明行等生滅道理善論其文便還宮內即於初夜依文而思於後夜時捨諸緣務迄至天明結跏趺坐端身正念繫意現前思量觀察十二緣生滅道理所謂此有故彼有此生故彼生從元明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受緣愛緣緣取取緣有緣生緣老死憂悲若惱如是純大苦蘊積集而生所謂此无故彼無此滅故彼滅從元明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲若惱滅如是純大苦蘊積集皆滅時仙道王於緣生理既深曉悟不起于座以智金剛杵摧破二十種薩迦耶見山得預流果既見諦已遙心慶悅渴仰世尊說伽他曰
敬禮大醫王 善療於心病 世尊雖在遠 能令慧眼明

一切有部毗奈耶卷第五 第七 茲

◎根本說一切有部毗奈耶

時王歡喜即便裁書報影勝王曰我賴仁恩知有三寶悟緣生理得見真諦苦海淪溺彼岸可期拔之於泥歡慶何極然我欲得親見苾芻為作方便今來至此使者持書至影勝王慶王讀書訖往詣佛所頂禮佛足白言世尊其勝音城仙道王見佛形像得悟真諦遣使持書來至於此求見苾芻唯願世尊慈悲發遣說是語已禮佛而去介時世尊便作是念誰與彼城有因緣耶能至於彼廣為化度觀知聖者迦多演那於彼有緣能為教化世尊便命迦多演那曰汝可觀彼勝音城內仙道大王并諸眷屬人物之類時迦多演那唯然受教既觀察已辭佛而出執持衣鉢入城乞食餅食訖鳴授卧具已便將五百苾芻隨路而去往勝音城時影勝王并作勅書遣使持去報仙道王曰承悟緣生得預流果復於苾芻樂欲相見佛令五百苾芻遠赴祈請仁可憇憇同大師想去城兩驛半許修治道路嚴設香花治莖四兵自來迎接又於城內

一切有部毗奈耶卷第五 第七 茲

開寂之處造一大寺營五百房牀榻卧具無令闕乏飲食所須悉皆預辦若作如是供養事者獲福無量使持書至報仙道王既讀書已如言志作苾芻既至賓迎入城即於空閑廣博之處懸繒幡蓋嚴設道場請苾芻坐時有無量百千大衆悉皆雲集介時聖者迦多演那隨彼機緣為說法要令諸大衆皆蒙利益或得預流果者或得餘果乃至出家得阿羅漢果或有發趣聲聞獨覺乘心者或有發趣大乘者時勝音城有二長者一名底灑二名補瀝往詣聖者迦多演那所至已禮足白言聖者我今欲於善說法律而為出家於聖者所修治梵行時迦多演那知其心至即與出家并受圓具觀其根器教以要法彼二便於日夜之中勤修無倦斷一切感證阿羅漢果即昇虛空現諸神變身出水火便入無餘妙涅槃界彼諸親族即火焚燒為供養已取其餘骨造二牽觀波時仙道王於日日常詣聖者迦多演那處聽說妙法既聽得已

一切有部毗奈耶卷第五 第八 茲

第四一冊

一一五

還入宮中告諸宮人曰聖者迦多演
那每常為我說深妙法宮人自言大
王有福逢佛出世因成果滿得聞正
法王告宮人曰今等何因不往聽法
宮人答曰我等內人無由數出若其
聖者迦多演那得入宮中為說法者
我等當聽王聞語已往聖者所頂禮

雙足自言聖者宮內女人樂欲聞法
唯願尊者與慈愍心普入宮中隨彼
所願時迦多演那自言大王世尊制
戒不許苾芻入王宮中為女說法王
言聖者若如是者誰入宮中為女說
法答曰有苾芻且許入為說時仙道
王聞是語已即作書報影勝王曰宮
內女人樂欲聞法頗有方便得令苾芻
且來不時影勝王既覽來書便往佛所
禮雙足已自言大德彼仙道王復遣書
來云內宮妃后樂聞正法欲見苾芻
且其事云何今時世尊聞斯語已便
作是念何苾芻且與彼城中宮人之
類因緣感會共相濟脫觀知世羅苾
芻且能化於彼佛告世羅苾芻且曰
汝當觀彼勝音城中宮人之類且白

一切有部毗奈耶卷第五 第十九 茲

佛言謹受聖教禮佛足已往舊信處
囑授卧具竟執持衣鉢與五百苾芻
且俱向勝音城影勝王復與彼書令
遣迎接造房五百供給所須敷設道
場為眾說法多人悟解發三菩提心
時世羅且日日自往王宮之內為妃
后等宣說法要

彼仙道大王妙解彈箏其月光夫人
善能為舞曾於一時王在宮內自手
彈箏月光起舞於其舞際見夫人身
有無常相至第七日必當命終時王
見已心生憂惱手所彈箏便投于地
月光見已自言大王豈我舞曲不中
絃管致使大王放箏於地王曰非閔
舞惡然我見汝身有死相於七日內
必定身亡月光白王曰若如是者幸
當見放我願出家王曰共立要契可
遂汝情若出家已斷諸煩惱證阿羅
漢果者我便望斷若有餘結惑而命
終者於所去處當告我知夫人曰今
時仙道王即引月光至世羅苾芻且
處禮足已自言聖者月光夫人欲於
善說法律而為出家唯願聖者慈悲

一切有部毗奈耶卷第五 第二十 茲

攝受與其出家并受圓具世羅報曰
善哉大王即與出家并受圓具觀其
業報知欲命終教授月光修無常觀
月光依言而作於第七日忽命過
生四天王眾天諸天法介初生之時
必起三念我何處死知在人中今生
何處生在四大王眾天曾作何業於
佛教中淨修梵行時月光天女作是
念已若我不往禮世尊者是不應
即取瓔珞莊嚴其身即以種種上妙
天花咸滿衣襟夜詣佛所天光見耀
滿竹林園便以妙花普散佛所頂禮
佛足在一面坐今時世尊觀彼機性
而為說法彼聞法已得預流果說如
他曰

世界人天咸供養 能除業惑生老死
於百千生難得逢 我今幸遇誠希有
我依大師除結惑 今時獲得清淨眼
超渡苦流昇彼岸 究竟當入涅槃城
時彼天女說此頌已頂禮佛足往勝
音城仙道王所時王於樓上獨寢天
女既至身光大明彈拍作聲警覺王
睡王聞驚坐問曰作聲者誰答曰我

一切有部毗奈耶卷第五 第二十二 茲

是月光王曰夫人可來與我共卧天女報言大王我已身死生四大王衆天人天事殊理無同宿王若欲得與我交歡者於佛教中出家修道若一切煩惱悉永斷者衆望都息若有餘惑而命終者生四王天與我相見作是語已騰空而去時仙道王聞是教已驚喜交集念出家事通夜不眠至天曉已命大目曰卿可往問月光夫人今在何處大目曰彼已身死王聞便念我今不應蒙天警覺不用其語處在居家可立頂髻太子為王付以國事我當於善說法律而為出家時仙道王告二大目曰卿等當知我於頂髻愛念情深於卿二人情義亦重可於頂髻處止惡勸善我欲出家二目聞已流淚交襟復命頂髻曰如汝比來順我言教從今已去二大目言亦應聽受於諸國人以法而化我欲捨俗出家太子聞已悲泣難勝時仙道王既付囑已鳴鼓宣令普告國人曰所有國政委付太子我欲出家我比為王不能依法汝國人等各相

一切有部毘奈耶卷第五 第三十法 益

○根本說一切有部毗奈耶

容怒時諸人衆聞是告已荷王恩惠悉皆啼泣不能自載王立太子以知國事多出財寶廣設無遮沙門婆羅門及貧下類无不周給將一侍者徒步而去向王舍城時頂髻王及國人衆悉皆隨後送別而歸其王漸去至王舍城在一園中覺停息已告彼人曰汝今可往白影勝王曰有仙道王今在城外使者即便往至王所以事具白王聞驚起告諸目曰其仙道王多有兵衆何不預報忽來至此使者白王彼無兵衆唯一侍者王聞語已便作是念彼是刹帝利灌頂大王我今不應空無俗擬獨引入城即便修治道路嚴飾城郭躬引四兵至仙道王所歡言執手共相慰問同乘一馬入王舍城即以香湯澡浴奉上妙衣既飲食已問言王今何故棄大寶位將一侍人躬涉遠途而來至此答言大王我無別事本意故來於世尊所欲求出家并受圓具淨修梵行志未解脫時影勝王親身合掌作如是語善哉佛陀善哉達摩善哉僧伽具大

一切有部毘奈耶卷第五 第三十法 益

慈悲有勝威力能令如是刹帝利灌頂大王捨尊勝位來詣佛所而求出家并受圓具修苾芻行時影勝王即將仙道王詣世尊所令時世尊與無量百千四衆圍繞演說妙法遇見影勝王共仙道王欲來入衆告諸苾芻彼影勝王并將進物來至我所汝等當知於諸如來所有進奉無過導引受化有情作是語已默然而住時影勝王共仙道王俱至佛所禮雙足已在一面立白言世尊此是勝音國仙道大王足步而至欲於如來善說法律求出家受圓具修苾芻行唯願世尊慈悲攝受世尊即告仙道王曰善來苾芻可修梵行王聞是語驕驕自落法服著身瓶鉢在手威儀進止如百歲苾芻時影勝王禮佛而出仙道苾芻即依衆住於晨朝時著衣持鉢入王舍城次行乞食時諸士女百千萬衆聞彼入城俱來瞻仰宮闈之類咸昇樓閣傾望竭誠共觀希有時彼苾芻既得食已還至本處飯食訖取衣鉢洗足而坐時影勝王詣目翼從

一切有部毘奈耶卷第五 第三十法 益

第四一冊

一一七

至仙道苾芻所躬申敬禮說伽他日

勝音國王捨百千城邑今七餘殘食

豈不生勞苦先用妙金暎眾寶以莊嚴

今但持瓦鉢豈不生勞苦先食香粳飯

美饌隨所欲今者食塵跡豈不生勞苦

先著迦尸服妙疊及諸繒今披糞掃衣

豈不生勞苦先處勝宮殿侍衛以多人

今獨樹下居豈不生勞苦先在妙林褥

細軟隨情樂今時卧草敷豈不生勞苦

先與上宮后娛樂鎮隨心今時獨寢息

豈不生勞苦先乘無價馬寶馬及珍輿

今時徒步行豈不生勞苦庫藏皆盈溢

受用常隨意今時無所有豈不生勞苦

時仙道苾芻既聞是語亦以伽他而

答之曰

諸有難調事我今皆伏除上食用資身

如牛負轆轤

影勝王曰

仁今有何意作此憂愁語心中所念者

我悉相供給

仙道苾芻曰

諸有樂法人心無有憂戀若不知法者

徒真入於冥大王應善聽我今說正法

一切有部毗奈耶卷第五 第三十五 茲

白龍正法故 生天得涅槃 此身無可愛

有一德應知 善詞今住境 隨心即安樂

假使壽百年 形命終歸盡 去何為妻子

財食常貪著 妻子如怨家 亦財常畏失

我今皆捨棄 解脫諸憂惱 人命將盡時

呪藥不能放 神仙及諸聖 無能遮拒者

天雖有威力 勝慶壽長年 衰相現前時

必死無能救 諸王得自在 威力無人敵

多財有名稱 終歸入死門 假令修善行

勇猛越諸人 設多兵衆力 誰能起死苦

非空非海內 亦非山石間 無有地方所

不被死所害 非空非海內 亦非山石間

無有地方所 不被業所害 死後身肢展

皮肉漸分離 唯餘白骨在 觀斯何可愛

諸骨咸銷散 但有空髓體 形色甚可惡

誰當生受樂 在熱慶涼宮 若寒居煖室

常護持身命 不免死來侵 若人行善因

果不共他有 三等不侵害 是故應修福

若行十惡死 妻子皆不哭 殯送事隨宜

是名為惡死 若行十善死 妻子皆憶念

殯送並如法 是名為善死 生時唯獨來

死時還獨去 自受於苦樂 無有共分者

伺命來取時 父子不相救 親屬及珍寶

一切有部毗奈耶卷第五 第三十六 茲

無能贖命者 生老及病死 日夜恒隨逐

無有處避處 終被死王牽 智者見是事

捨而求出家 當離煩惱海 不受胞胎患

我論諸怨苦 得成苾芻性 終出生死獄

長趨涅槃城

時影勝王蒙仙道苾芻為說妙法聞

心恭敬深心渴仰自言聖者生死長

遠卒難出誰我慶王位與寂靜相違

但有隨言未能解縛說是語已頂禮

而去

根本說一切有部毗奈耶卷第四十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

一切有部毗奈耶卷第五 第三十七 茲

有部毗奈耶卷第四十六 益

三藏法師 義淨 譯 制譯

入王宮門學慶第八十二之三

尔時勝音城頂賸王受父禪後初以正法化人未經多時便行非法彼二大目利益除患自言大王當以正法化人勿為非法何以故王之國人如花果樹以時溉灌勿為裏損則條葉花果繁實可期王之百姓亦復如是恩養以法賊稅無虧雖復正諫彼行非法不肯悔改如是至三不用其語便生瞋恚告餘目曰若人故與灌頂王教共相違逆者當與何罪時有佞目前自王曰此何在言理當合死說伽他曰
若目拒王教 若牙齒搖動 若食中和毒 除之方樂生 大目若多智 善開諸法律 富威有兵戎 不除當自害
王聞是語告彼目曰若如是者彼二老目先王所囑我今不忍輒自加刑從今已去勿令與我更重相見即令門人遮不聽入立二佞目以為輔相

佞目得寵每於王前而說頌曰
官勝不慕蒸 及以不磨擣 不苦加功塵 無緣可得油

國中人人眾事亦如是嚴加苦切方辦國事王曰今以國政付卿二人其所作者即為定量時二佞目便以苦法馳驅百姓時有商人從勝音城持諸貨物至摩揭陀國到仙道苾芻所仙道記識便問之曰
勝音頂賸王 大目及兵眾 無病無恐怖 以法治人不 商人答曰

王及諸大目 兵眾皆安隱 雖無他恐怖 非法以治人 時仙道苾芻聞是語已次第更問誰為第一大目王用詐語答遍百姓答言聖者昔二大目遮不聽入更令餘二諂佞大目王用其言常行苦虐令國人眾不得安隱仙道聞已告商人曰汝往彼國告諸人曰勿為憂惱待我三月夏安居竟當自至彼誨語其王時彼商人札苾芻足辭之而去漸至勝音城報諸人曰老王不久自來

至此誨語小王不許非法苦楚人眾時彼佞目聞斯語已自頂賸王曰王今知不昔日老王有心來此重貪圖位王曰父已出家寧求王位大目曰由貪愛心令彼追悔王曰其欲如何目曰當斷其命王曰彼是我父云何興宮大目即便為說頌曰
若父母兄弟 或復是女男 惡念作怨家 當須斬其首 假使有千子 共乘於一船 一子作怨家 諸子須沉沒 存家設一命 為村除一家 為城除一村 為已弄一國 時彼佞目作如是等種種勸諭王然其說佞目即命諸屠人曰汝今可往殺彼老王我當賞汝時彼屠者於老王所戀慕情深雖被發遣心不樂去如是再三以金銀珍寶乃至聚落悉皆賞賜亦不肯行佞目忿怒告獄官曰汝今可去取彼屠人并其眷屬繫之於獄獄官聞已驚走而去至屠人所并諸眷屬執縛將來屠人恐怖白言勿相執縛隨意所為獄官曰汝殺老王我今放汝屠人曰去即皆手執利劍求覓老王隨路而行向摩揭陀

一切有部毗奈耶卷第四十六 第二法 三

一切有部毗奈耶卷第四十六 第三法 益

國時具壽仙道夏安居竟往詣佛所
 頭面礼足白佛言世尊我今欲往本
 勝音城世尊告曰隨汝意去當須思
 念業力難違是時仙道礼辞佛已至
 所住房囑授卧具執持衣鉢往勝音
 城行過半路逢彼屠人共相憶識問
 曰汝從勝音城來答曰如是彼處國
 王及以百姓各得安不具為問答廣
 說如前乃至非法治國於大王所不
 願相見仙道聞已告言丈夫若如是
 者我當迴去時諸屠人即說頌曰
 勇猛大王何處去 頂髻不欲願王生
 故遣我等共相刑 王今命盡無逃處
 仙道聞已告彼人曰丈夫豈復頂髻
 故遣汝等斷我命耶答曰如是仙道
 便念如世尊說當須思念業力難違
 者由斯事故密作是語即報屠者曰
 賢首汝等可暫停息我本所為而作
 出家雖復剃髮涤衣其事未辦汝等
 暫住待我少時末所為事諸人報曰
 大王隨意時具壽仙道於一樹下結
 跏趺坐如龍王蟠如佛言曰多聞之
 人有五種利益云何為五一者蓋善

一切有部毗奈耶卷第四十六 第四張 益

巧二者處善巧三者界善巧四音緣
 起善巧五者於其所須教誡教授不
 求於他時仙道苾芻於斯五事悉皆
 善巧於五趣輪迴知無定相一切諸
 行皆悉無常善觀察已斷諸煩惱證
 阿羅漢果觀金與土平等不殊刀割
 香塗了無二想心無罣碍如手搗空
 能以大智破無明弊三明六通四無
 尋辯悉皆具足於三界中所有受者
 利養恭敬无不棄捨證解脫樂說
 伽他曰
 已斷諸結縛 善拔眾毒箭 我仙道苾芻
 仍不免王法
 作是語已告屠者曰賢首我所作者
 今已作訖汝所為者當可隨情屠人
 白言大王我若歸國頂髻聞言大王
 死時有何言說將何以報答曰汝當
 報彼作如是說
 汝造多惡業 殺父貪國位 我獲勝涅槃
 汝墮無間獄
 復應告曰汝造二無間業一者殺父
 二者殺阿羅漢諸漏已盡當受極苦
 墮無間獄汝可至誠懇懃悔罪莫得

一切有部毗奈耶卷第四十六 第五張 益

輕微仙道復念我以神力乘空而去
 勿令由此受極重殃即生正念欲發
 神通於所求境心便迷乱乃至神通
 之字亦不記憶况復騰空而欲遠去
 復更念言世尊令我當思業力無可
 逃避說伽他曰
 假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
 果報還自受
 時彼屠人即拔利刀斬斷王首頭落
 于地空中說伽他曰
 不思議業力 雖遠必相牽 果報成熟時
 求避終難脫
 是時世尊在竹林園中忽然微笑世
 尊法尔若微笑時於口中出五色光
 明或有沉下或復上昇其光下者下
 至無間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汝等為從地
 獄死生餘處耶令彼有情生信心已
 復現餘相彼見相已皆作是念我等
 不於此死而生餘處然此必由希奇
 大聖威德力故令我身心現受安樂
 既生敬信便能消滅地獄諸苦於人

一切有部毗奈耶卷第四十六 第六張 益

天趣受勝妙身當為法器能見諦理
其上昇者上至色究竟天光中演說
若空無常无我等法并復說此二伽
他曰

汝當求出離 於佛教精勤降伏生死軍
如為摧草舍 於此法律中常修不放逸
能竭煩惱海 當盡苦邊際

時彼光明周遍三千大千世界已還
至佛所若佛世尊說過去事光從背
入若說未來事光從臂入若說地獄
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
入若記阿耨多羅三藐三菩提事光
從頂入是時光明繞佛三匝從足下
入時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言
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
周遍十方諸刹土 如日光照盡虛空

一切有部毗奈耶卷第四十六 第七集 益

◎根本說一切有部毗奈耶

佛是眾生最勝因 能除憍慢及憂感
無緣不啓於金口 微笑當演有希奇
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
佛如大海妙山王 若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑 為渴仰者說因緣
佛告阿難陀如是如是非無因緣如
來應正等覺輒為微笑汝今當聽說
伽他曰

已斷諸結縛 善拔衆毒箭 彼仙道苾芻
仍不免王法

阿難陀彼時音城頂髻王由惡知識
故其父先王得阿羅漢無有怨負橫
加逆害決定當墮無間獄中阿難陀
白佛言世尊仙道苾芻得阿羅漢今
被殺耶佛言被殺時阿難陀聞已流
淚傷感難裁時彼屠人遂持王頭及
以衣鉢詣勝音城至佞目所告言我
見老王奉教殺訖此是其頭及以衣
鉢時二佞目見斯事已生大歡喜往
頂髻所白言大王王可欣慶於王國
內無復怨家王白誰是我怨家答曰
老王王曰豈復先王今已命斷答曰

一切有部毗奈耶卷第四十六 第八集 益

今已殺訖王曰如何得知佞目即拍
屠者此等諸人親斷彼命頂髻問曰
我父先王有幾兵衆欲來此耶屠者
答曰彼是出家苾芻寧有兵衆單身
隻步隨路而來便持衣鉢及以王頭
呈示頂髻頂髻見已悶絕于地冷水
灑散良久乃蘇起便大哭問屠者曰
父王死時有何言囑答言大王先王
死時親說伽他遺白王知
汝造多罪業 殺父貪國位 我獲勝濕膠
汝墮無間獄

又曰汝造二逆業一者殺父二者殺
阿羅漢諸漏已盡墮無間獄當受極
苦汝可至誠懇懃除悔莫得輕微是
時頂髻聞是說已憂箭射心容色顛
悴如斷生草莖荼枯萎即便遣使喚
二舊日至而告曰何因卿等二人見
我造作極重惡業不相遮止二目答
曰王教令我不得相見有何方便共
相諫止頂髻即便勅二佞目勿來相
見立二舊目重為輔相從斯漸漸勸
頂髻王正法治國時二佞目既失寵
已別為方便欲敗王心於舊二阿羅

一切有部毗奈耶卷第四十六 第七集 益

第四一冊

一一一

漢一名底灑二名布灑二窠堵波各於一邊造一小穴取二小貓兒各安穴內於日日中以肉餵飼教令識語每常持肉到穴邊時大聲喚言底灑布灑汝各出來貓子便出又復告言汝等若實以邪誑事誑惑世間受信心衣食以自活命由斯惡業墮貓子中事不虛者各取肉齋遠自窠堵波還歸本穴作是語已方始投肉貓子得肉各透其塔還趣穴中如是日日於窠堵波處教二貓子乃至淳熟體解人言時二佞目作此事已至頂髻母所自言太妃王今羸瘦性命無幾豈得今時捨而不問王母報曰我欲如何由君二人教作如是極重惡業二目自言豈可罐落井中縛亦同弃母曰知有此事我欲何為佞目曰殺父之憂妃自開解殺阿羅漢心生悔惱我等為除母曰欲若為除目曰底灑布灑自去得阿羅漢來所共知斯乃誑惑於他說無後世寧知死已生貓子中以此證知無阿羅漢母曰此若實者可令自驗足得除憂其母即

一切有部毗奈耶卷第六第十張 並

便至頂髻所問言愛子何故汝令身極羸損瘦黃困篤便白母曰我今寧得身心不苦由二佞目教我造作二無間業先王無辜枉加殺害是阿羅漢諸漏已盡必當直趣無間獄中母曰汝不須憂我當為說王曰幸願為說除我深憂母曰此國先王非是汝父我因洗浴與外人交通因即生汝雖斷彼命非成逆罪王曰且知非父無重逆業殺阿羅漢其罪可無母曰此事汝可問有智人以詳虛實是時太妃碎子而去命二佞目告言我子所有殺父之憂已為除訖殺羅漢罪亦自當知時頂髻王即便惣命群寮令集一處諸有智者亦喚俱來時二佞目隨衆而至王便問曰朕聞殺阿羅漢得大逆罪其事如何時大衆中有白王曰大王誰復知彼得阿羅漢復有說言阿羅漢者乘空來去道眼通明知有害身何不遠避二佞目曰王何見憂於此世間無阿羅漢而今殺彼得逆罪耶王曰我及諸人悉皆現見底灑布灑獲阿羅漢上騰虛空身

一切有部毗奈耶卷第四十六第十張 並

變水火作諸神通入無餘依妙涅槃界卿等云何道其無實佞目曰願王寬其罪使得終其事王曰欲作何事目曰彼皆虛偽誑惑世間實更受生云無後有若實無者因何生在貓子之中各居塔下王曰如何得知目曰王當自驗其王即便命諸目曰我欲往彼觀其虛實王遂整駕及諸大衆百千人至制底所時彼佞目便持肉齋在制底邊大聲喚言底灑布灑汝各出來貓子便出又復告言汝等若實以邪論事誑惑世間受信心衣食以自活命由斯惡業墮貓子中事不虛者各取肉齋遠已窠堵波還入本穴作是語已方始投肉貓子得肉各透其塔還趣穴中佞目曰王今見不王曰我見佞目曰今此世間無阿羅漢但有空言時王即便捨阿羅漢見發起邪心所有布施苾芻苾芻且等飲食供養悉皆斷絕時諸五衆既無飲食並皆四散唯大迦多演那及世羅苾芻且於此城住時迦多演那苾芻於晨朝時執持衣鉢入勝音城

一切有部毗奈耶卷第四十六第十張 並

欲行乞食逢頂髻王出外遊獵尊者見王便生是念或王見我生不喜心避之而去王逢見已問倭目曰何故苾芻遠相避去倭目答曰彼苾芻作是念勿令殺父作逆之人塵觸我身為斯遠去王聞大怒勅諸兵士各以土一把散苾芻上時彼尊者知是事已即便化作小室在中端坐彼諸人衆各以塵土弃尊者上便成大聚時利益除患二大忠目見其非理便為去土問言大德今此城人作無利事當受何報苾芻報曰齋七日來當雨塵土所有城郭填壓無遺時利益大目子名紺顏授與尊者大迦多演那以充侍者除患大目女名紺容授與世羅苾芻反以充給侍即於是日天雨珍寶乃至六日皆雨珍寶時彼利益除患二大忠目各取珍寶感滿二秘於其夜中出城逃避隨河而去至一勝地各造一城以為居止一名利益城二名除患城至第七日時世羅苾芻反將給侍女以神通力往憍閉毗城即以侍女付瞿師羅長者令其

一切有部毗奈耶卷第四十六 第十三張 益

○根本說一切有部毗奈耶

養育尊者大迦多演那於第七日於此城中見雨塵土知是業力不可救濟即與勝音城中舊住天女并侍者童子見土滿城人無遺子乘空而去至大聚落止穀場中暫時停息整理衣鉢入村乞食由天力故場中稻穀自然盈滿是時場主見斯事已作如是語我此場中稻穀盈溢皆由天女威神之力即持戶鑰授與天女報言乃至我未重來請勿弃去便往村中衆人集慶普告之曰於我場中有天女至由彼威力場穀增多君等若能共立我兒為聚落主者我當留彼天女以相擁護常受安樂諸人聞已咸云善好即立彼兒為聚落主其父即向屏處便以利刀自刎而死時迦多演那上得食已還至場中共伴分食食了取衣鉢告彼天女曰我欲前行汝被他罵不可隨去天女曰我有何事不得隨行尊者告曰受他戶鑰其主未來若捨去者是傷信義須臾之頃村邑諸人各持香花來申供養請天女曰我等有福幸聖來儀伏願慈

一切有部毗奈耶卷第四十六 第十四張 益

悲留神此住隨所須者我皆供給天女報曰若其君等苦相留者可為大德迦多演那造立寺宇并可為我別立神廟四事供養無闕乏者我當住此諸人報曰此皆為作即便造寺去斯不遠為立神堂供養無闕時彼天女每於夜半秉持燈炬就尊者所聽聞妙法村人見者便作譏議云何神女夜詣苾芻共行非法神女聞已遂起瞋心呪彼村人皆令疾患諸人知已咸就神所共自懺謝患苦遂除尊者知已即辭神女留小銅盞以為記念便令紺顏童子執法衣角騰空而去是時神女遂勸村人造宰增波盞置於內名為銅盞制底今猶現在時紺顏童子執師交角懸身而去時人遙見皆悲唱言濫波衣濫波衣是時其所經過方國之慶因号濫波是時尊者漸去至一小國其王命終絕無繼嗣時彼諸人皆知尊者神德高遠遂請童子立為君主尊者許之遂使榮為紺顏王留知國務從此復往步迦鞞國尊者之母生此國中名賢善童

一切有部毗奈耶卷第四十六 第十五張 益

第四一冊

一一三

女尊者就舍為其說法令得見諦授之錫杖與作記念彼造錫杖制衣現今供養尊者從此欲往中國路過雲嶺北方諸天俱來請曰唯願慈哀於我住處為留少許記念之事尊者便念如世尊說中方之地不著布羅即便以屨付與天神諸神得已於棄壇之地造一制衣名曰布羅制衣是時尊者過縛又河至布羅城內迦家乞食既飭食已剝除鬚髮并剪爪甲諸人見已請其髮爪作髮爪制衣永貽供養尊者次復從此南行至室羅伐城諸苾芻見告言善來大德迦多演那所有遊履得安樂不答言具壽有苦有樂時諸苾芻具問其故答曰隨慶化人即是其樂在勝音城被魔王壓斯成是苦時諸苾芻尋問所由尊者具答其事苾芻聞已作如是語彼殺父人生極邪見且受如是現世花報未來苦果誰復代當時迦多演那洗手足已往詣佛所頭面禮足在一面坐介時世尊知而故問迦多演那汝所遊履得安樂不時迦多演那以

一切有部毗奈耶卷第十六 第六法 注

所經事具自世尊世尊聞已然而住時諸苾芻聞其說已咸皆有疑白佛言世尊唯願慈悲為我宣說彼仙道苾芻以何緣故身為國主受大快樂捨此勝位歸佛出家斷諸煩惱得阿羅漢不免刀殺佛告諸苾芻汝等當聽仙道苾芻所造之業因緣熟時必須自受無逃避度廣說如上說加他曰

假令住百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受

汝等苾芻乃往古昔佛不出世有獨覺者出現世間情存哀愍拯濟貧乏知足而受不樂多求唯一福田喻如麟角末託林藪少欲而住多有慶惠先為依止時有獵人於此置罽常多獲鹿忽無所得恠其何故乃尋見人蹤至獨覺所發瞋怒意以箭射之聖者哀愍為昇空界獵人求下聖者因即命終遂火焚屍灌八牛乳取其餘骨為造制衣種種供養頂禮悲哀願勿因此受三塗報所有供養功德生大王家貳財豐足當獲如是功德希

一切有部毗奈耶卷第十六 第七法 注

奇勝此大師承事供養心無厭倦汝等苾芻往時獵師者即仙道苾芻是由昔以箭射獨覺尊故於多生中受地獄苦後得為人五百生中常被刀箭所殺由昔願力得逢值我獲阿羅漢仍由不免刀劍所害而入涅槃時諸苾芻次復有疑白佛言世尊何因緣故王子頂髻及勝音城士女之類迦多演那被塵土塵利益除患持寶出城佛告諸苾芻此等諸人因緣運會業果現前廣說如上乃至果報還自受汝等當聽於過去世一聚落中有長者住娶妻未久誕生一息次生一女各漸長大男既娶妻女未成嫁諸餘女伴皆作替婚斯之一女絕無人問時有獨覺尊者出現于世廣說如前有一獨覺人間遊行屆斯聚落入村乞食時難嫁童女見聖者來便以糞掃弃彼身上即於此日有人問親其兄恠問何故今朝有人問汝答曰我於向者以惡糞掃弃苾芻上兄聞而笑女便以事告諸同伴諸女聞已咸希嫁娶競以糞掃投擲苾芻如

一切有部毗奈耶卷第十六 第八法 注

是展轉盡大聚落所有人民並皆邪見將此為善時彼聖者怒罪衆人遂便捨去復有五通仙者來至此處諸人復以糞掃而弃擲之仙見此已亦復捨去人皆生念於尊者所弃糞得福遂於父母之上亦弃糞穢時此聚落有二長者見行非法普告之曰仁等所作實乖法憲緣斯惡業必招苦果聚落諸人雖聞此語而邪見轉增惡心不息汝等苾芻昔時長者女者即頂髻是彼聚落中邪見諸人即勝音城中衆多人是時彼二長者諫止諸人者即利益除患二大目是往時勸止不令邪見今時免難不被塵壓童女之兄見歡笑者即迦多演那是由昔喜笑仍遭土塵汝等苾芻迦多演那若不證得無學果者今因塵土必致命終是故諸苾芻若然黑業得純黑異熟廣說如上乃至應當修學今時憍閃毗城有一長者名曰善財語作金聲家有一億金錢於旦朝時出大音聲命諸作人曰賢首汝等可起營作生務此長者宅居近王宮人

一切有部毗奈耶卷第四十六 第十九經 莊

◎根本說一切有部毗奈耶

聞語聲作如是念此人聲相合一億金錢至朝集時王命目曰此善財長者我聞其聲依如相法有一億金錢時王即喚善財至問言長者卿之宅內有幾珍財答言大王有一億金錢諸目聞已知王善相歎未曾有由王知彼有妙音響時人因即喚為妙音長者由彼長者乃至失命因緣終不口中故為妄語王見驚嗟立為國相長者以法輔正映蔽諸目悲皆見嫉遂白王曰妙音大目多行欺誑王聞是已即便試驗遂從貸用半億金錢令於百姓處隨意徵取時彼長者依數而取不枉一錢王勘知已深生希有重加其位時妙音大目體知財食皆悉無常遂造義堂給施衣食令人守掌告其人曰若見有人容儀別者當須告我是時南方有五百隱逸道俗之賓故弊充衣少欲為務遠涉艱險欲向憍閃毗國於其中路無水可求即便共詣一大樹下告言可與我水時樹枝間忽展一手環釧莊嚴持瓶注水彼五百人皆飽足飲已問言

一切有部毗奈耶卷第四十六 第二經 莊

汝是何神答曰我於前身去給孤獨長者家不遠而住為容縫衣人諸有貧乏不知長者居宅處者我即以手指示其處復由受持八支戒故今得生此屬四大王衆天時五百人見斯事已更相告曰由持戒故報得生天我等亦應詣給孤獨長者處受褒灑施八支淨戒彼行漸次至妙音長者所設義堂受供養已掌人還合白長者曰有五百人云從南國形儀殊俗可喚問之長者命之問曰仁等從何所來答曰我等從南方來又問今欲何之答曰欲往室羅伐城給孤獨長者處受八支戒妙音告曰仁等可於此住待三月夏終我當共去答曰如是至夏終已妙音長者與五百人至給孤獨長者處慰問訖具陳其事時彼長者將此諸人往詣佛所俱禮佛足在一面坐介時世尊觀彼根性隨機說法令出家已斷諸煩惱證阿羅漢果妙音長者得預流果既見諦已頂禮佛足白言世尊唯願哀愍往憍閃毗我當為佛及諸聖衆造毗訶羅

一切有部毗奈耶卷第四十六 第二十三經 莊

第四一冊

一二五

世尊默然慈悲受請即告大准陀曰
汝今可共妙音長者往橋閃毗造毗
訶羅時大准陀受佛教已執持衣鉢
共妙音俱行至橋閃毗造一住處修
營既了遣使白佛造寺事周唯願世
尊及苾芻眾慈悲降赴世尊於日初
分餅食訖執持衣鉢將諸大眾往橋
閃毗至妙音園於寺外池所洗手灌
足方入寺中時妙音長者即以金瓶
注水佛為受之請佛及僧受斯住處
既至明日長者盛設供養供佛及僧
餽食訖洗鉢器嚼齒木澡漱已大准
陀及妙音長者并諸眷屬頂禮佛足
在一面坐為聽法故准陀白佛言世
尊願為我等開示演說作何福業
獲大果利光顯無窮福常增長相續
不絕

云何為七准陀若有善男子善女人
以好園圍施四方僧此是第一有事
福業獲大果利光顯無窮由此福故
若行住坐卧若睡若覺於一切時如
是福業獲大果利光顯無窮福常增
長相續不絕復次准陀若有淨信男
子女人於此園中造立寺舍施四方
僧此是第二有事福業獲大果利光
顯無窮福常增長相續不絕復次准
陀若有淨信男子女人於此寺中施
以種種牀座被褥沙門資具此是第
三有事福業獲大果利光顯無窮福
常增長相續不絕復次准陀若有淨
信男子女人於此寺中常施美妙隨
時飲食供養眾僧此是第四有事福
業獲大果利光顯無窮福常增長相
續不絕復次准陀若有淨信男子女
人於新來客苾芻及將欲行者供給
供養此是第五有事福業獲大果利
光顯無窮福常增長相續不絕復次
准陀若有淨信男子女人於病者處
及看病人供給供養此是第六有事
福業獲大果利光顯無窮福常增長

相續不絕復次准陀若有淨信男子
女人於風寒雨雪炎熱之時便以種
種隨時飲食乃至麩粥持至寺內供
養眾僧令無辛苦食已安住此是第
七有事福業獲大果利光顯無窮福
常增長相續不絕准陀當知此之七
種有事福業若有男子女人要期結
願相續作者此之福量不可數知得
尔所福獲如是果感得如是勝妙之
身但可名為是大福聚准陀如五大
河和一處同流而去趣於大海其
名曰琿伽河琿母河薩羅喻河阿市
羅伐底河莫熙河此之水量不可得
知有若干斛百千萬億不能數知但
可名為是大水聚尔時准陀復白佛
言世尊我等已聞有事福業無事福
業願更為說佛告准陀當知有七無
事福業若有男子女人成就如是七
福業者若行住坐卧若睡若覺於一
切時如是福業獲大果利光顯無窮
福常增長相續不絕云何為七准陀
若有淨信善男子善女人聞有如來
若如來弟子於某村坊依止而住聞

一切有部毗奈耶卷第六 第二十三頌

一切有部毗奈耶卷第六 第二十三頌

一切有部毗奈耶卷第六 第二十四頌

已歡喜生出離心此是第一無事福
業獲大果利光顯無窮由此福故若
行住坐卧若睡若覺於一切時如是
福業獲大果利光顯無窮福常增長
相續不絕復次准陀若有淨信男子
女人聞彼如來若如來弟子欲來至
此間已歡喜生出離心此是第二無
事福業獲大果利光顯無窮福常增
長相續不絕復次准陀若有淨信男
子女人聞彼如來若如來弟子涉路
而來聞已歡喜生出離心此是第三
無事福業獲大果利光顯無窮福常
增長相續不絕復次准陀若有淨信
男子女人聞彼如來若如來弟子至
某村坊聞已歡喜生出離心此是第
四無事福業獲大果利光顯無窮福
常增長相續不絕復次准陀若有淨
信男子女人詣彼如來若如來弟子
慶欲申敬禮見已歡喜生出離心此
是第五無事福業獲大果利光顯無
窮福常增長相續不絕復次准陀若
有淨信男子女人見彼如來若如來
弟子便即一心聽受妙法既聞法已

一切有部毗奈耶卷第四十六 第三十五法

◎根本說一切有部毗奈耶

發大歡喜生出離心此是第六無事
福業獲大果利光顯無窮福常增長
相續不絕復次准陀若有淨信男子
女人於彼如來若如來弟子既聞法
已歸佛法僧受持淨戒此是第七無
事福業獲大果利光顯無窮福常增
長相續不絕准陀當知此之七種無
事福業若有男子女人委期結願相
續作者此之福量不可數知得介所
福獲如是果感得如是勝妙之身但
可名為是大福聚准陀如五大河和
合一處同流而去趣於大海其名曰
涼伽河瑠母河薩羅喻河阿市羅伐
底河莫濕河此之水量不可得知有
若干斛百千萬億不能數知但可名
為是大水聚尔時世尊說是法已說
伽他曰
五河清潔淨諸物 妙津孕寶導眾流
能令人獸等歸依 各競奔注無停息
若人能修有事福 及無事福生歡喜
勝福常流歸此人 如眾河水投溟海
尔時大准陀及妙音長者人天大眾
聞佛所說各生希有頂禮佛足歡喜

一切有部毗奈耶卷第四十六 第三十六法

奉行

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德
此妙音長者曾作何業大王聞聲表
知其事因号妙音佛告諸苾芻乃往
過去婆羅痲斯城於十二年中天旱
無雨有一長者名曰善合慶分一人
為掌庫者常出賜物於日中以上
妙飲食供養一千獨覺聖者其營食
人每且恒將一狗徃白時至忽於別
日忘不自知其狗看日欲午即走向
千聖慶誼誑作聲時諸聖者見狗
聲別知是來請即俱徃長者合其狗
又徃白時至人慶作聲彼人見已作
如是念豈非此狗命聖者來遂即如
常供養諸聖苾芻苾芻如是應知徃
時善合長者即我身是掌庫人者即
給孤獨是白時至者即為施演都王
是狗者即妙音是由彼徃聲白聖者
故今得好音如是皆由先世因緣今
受其報時諸苾芻歡喜信受

根本說一切有部毗奈耶卷第四十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切有部毗奈耶卷第四十六 第三十七法

第四一冊

一二七

根本說切有部毗奈耶卷第四十七 益

二歲法師 長淨 奉 為 譯

入王宮門學處第八十二之四

介時薄伽梵在王舍城竹林園中時有南方壯士力敵千夫來至此城詣影勝王自言勇健弓馬無雙王見歡喜加之重祿授其大將時摩揭陀憍薩羅二國中開大曠野處有五百群賊致害商旅由斯兩界人行路絕時影勝王聞是事已命大將曰卿可往彼二國中開曠野之處屏除群賊權住於彼時彼大將奉王教已將諸左右往曠野中見彼群賊將便獨進鋒矢交刃射一百人餘四百人尚未共戰其將告曰汝等莫前勿令俱死且釋甲仗去傷者箭觀其活不諳賊聞已看被射者為去其箭尋並命終方知大將善閑射法更不敢戰餘四百人求哀請活大將怒之慈心向彼即於二界築一新城摠集諸人共住於此從斯已後名曠野城時此城人眾共立制若有嫁娶皆延大將先令

舍已方為歡誦時有一人家極貧蜜欲為營娶無容辦食以命大將即自思念我貧無力請大將來今此新妻身未相觸宜當進奉以表素心便令其妻入將軍室方始歸家從此已後城內諸人以此為式時有女子欲為婚娶便作是念此城諸人久行非法自婚妻室先與他人欲作何緣能絕斯事便於晝日眾人聚塚裸立小便諸人見已皆叱之曰汝是童女理合羞慚何故對眾人前作非禮事女子報曰若對丈夫可有羞耻對諸婦女何所羞慚諸人對曰我非丈夫耶女子報曰若是丈夫者豈有自娶已妻先令他犯諸人聞已各起深慚即便共議我等可詳殺其大將伺彼入池洗浴之際諸人摠集以劍刺之彼欲命終即便念曰非我本意汝自樂為今實無辜枉斷我命遂發邪願願我捨此身後生惡藥又食此城中所有男女發是願已尋即命終受藥又身於曠野森林中住由其前身慈離業故於此城中作大灾言人多病

一切有部毗奈耶卷第四十七 第二疏 五

死諸人知已皆往林中懺謝前過諸於每日常輸一人以充彼食凡次死者於其門上懸榜告知或家主自行或遣男女充其飲食時有長者於百神所求得一二初誕之時門上見榜其婦憂愁懷抱穉孩悲啼而住夫從外來見榜而進知婦憂苦報其婦曰業高如此爭當奈何汝不須憂勿生愛戀宜將兒子送與樂又作是語已抱其孩子送至林處夫妻還歸昇高樓上四方觀察慈惠敬禮說伽他曰靈祇遍滿於世間 自伏諸根能濟物我為孩子求哀禮 願見慈悲相救護 介時世尊常以佛眼觀察眾生如餘廣說乃至如母牛隨犢佛為憐愍長者妻子及曠野城中諸男女故知此城中堪受教化漸次遊行至曠野處為惡藥又說微妙法令生淨信為受三歸及五學處乃至藥又說頌請曰
云何丈夫取勝財 云何修行能利樂
云何味中為第一 云何命中為取勝
世尊告曰

一切有部毗奈耶卷第四十七 第三疏 五

信為丈夫取勝財 善法常修能利樂
諸味之中實語取 於諸命中慧為勝

藥又請曰
云何足珍財 云何有名稱 云何人所敬
云何善友增

世尊告曰

好施足珍財 持戒有名稱 實語人所敬
無慳善友增

藥又請曰

世間由幾生 由幾得名稱 由幾能成立
由幾能衰損

世尊告曰

世間由六生 由六得名稱 由六能成立
由六能衰損

藥又請曰

云何離愚癡 晝夜無羈絆 能於緣不住
不怖於深坑

世尊告曰

定慧離愚癡 捨者無羈絆 於境緣不住
持戒越深坑

藥又請曰

誰能渡瀑派 誰能越大海 誰能離諸苦
誰得心清淨

一切有部毗奈耶卷第四十七 第五十四

世尊告曰

信能渡瀑派 謹慎越大海 精勤離諸苦
有慧心清淨 汝今咸可問 沙門婆羅門
離實語而施 更有勝法不

藥又答曰
我今何假問 沙門婆羅門 世尊大智海
能說真妙法 我從今日後 遊履於人間
常禮佛世尊 敬重於正法 世尊大慈愍
降臨我住處 我今決定知 當盡生死際
尔時藥又持此童子奉上世尊世尊
受已授與父母即說頌曰
密跡手授我 我手授父母 由手相傳故
應名曠野手

孩兒因此名曠野手年漸長大時曠
野城未有君主眾人共議此曠野手
童子有大福德親蒙世尊之所護念
我等宜可冊以為王尔時世羅苾芻
互從勝音城將除患大目女名曰紺
容付與妙音長者令其養育年既長
成儀容端正眾所愛敬國內無雙時
摩揭陀國影勝大王憍薩羅國勝光
大王憍閃毗國明勝大王及廣嚴城
栗姑毗等并餘貴族咸賣信物各遣

一切有部毗奈耶卷第四十七 第五十五

使人來就妙音求紺容女長者慈憐
作如是念來求女者多是國王我若
不與皆生怨恨容害於我報紺容曰
今隨汝情堪為偶對可自選取時諸
王使并餘貴族不期而會於妙音長
者花園中住時彼長者即以種種上
妙衣服無價珠璣莊飾紺容令乘大
象手執花鬘往眾人處汝所愛樂堪
為夫者當以此花擲彼身上紺容即
便詣眾人所問言曠野手王住在何
處眾人指示女即以花望彼而擲作
如是語佛於藥又手中所受童子當
為我夫諸人聞已咸皆曰散妙音長
者知女意至即為嚴整上妙象馬僕
使車乘種種衣服飾以珠璣禮送紺
容往曠野處夜闍門閉無由得入權
居門下假寐通宵

尔時世尊觀見曠野手堪應受化乃
至廣說若曠野手與紺容相會者漆
曼纏縛於生死中未能出離無階聖
果尔時世尊知是事已即從王舍往
曠野城至彼城隅日光遂沒即於其
夜卧牛跡捨地時曠野手聞佛世尊

一切有部毗奈耶卷第四十七 第六張

來至城外卧牛跡捨中天既曉已時
曠野手欲礼世尊出城門下見紺容
女車馬僕從問是誰女宿此城門時
紺容女具以來意答曠野手王聞是
事令往宮中時王詣佛所稽首自言
世尊不審大師宿在荒田得安隱不
世尊告曰曠野手於此世間得安隱
者我為第一尔時世尊說伽他曰
離除於罪惡 不被欲所繫 離滌歸圓寂
彼得安隱眠 能除熱惱病 一切希聖斷
其心常寂靜 彼得安隱眠
尔時世尊為曠野手種種說法示教
利喜即於座上證不還果廣說如何
跋摩經礼佛足已從座而去既還宮
已語紺容曰我捨諸欲更不耽樂汝
雖未至隨意去住無人遮止紺容曰
我樂住此願與佛子為給侍人時曠
野手為佛及僧於此城外造僧住處
四事供養無所闕少廣說乃至曠野
手三遇疾而死生無熱天既起三心
來詣佛所礼足而坐世尊告曰汝曠
野手因何業故生無熱天即以伽他
答世尊曰

一切有部藏經卷第四十七 第七疏

我由見世尊 及得聞正法 供養於僧眾
曾無厭足心 受行勝人法 遠離於貪愛
於三事常修 故我生無熱
時曠野手天子頂礼佛足忽然不現
時詰苾芻夜見光耀咸皆有疑曉請
世尊曰彼曠野手曾作何業緣見紺
容從斯已後得不還果佛告諸苾芻
汝等應聽乃往古昔有大目子兄弟
二人住居林野大名手足綱鞞小名
無綱鞞大者修得五通小者就師受
學其師有女名曰妙容顏貌端嚴年
漸長大情希出適至學生所作如是
語父母令我與汝為妻彼聞不許其
女遂瞋學生忍怖即便逃走女尋趁
及邀遣為夫學生固守不隨所願女
便執刀欲斬其首尔時學生知不免
難即便合掌作如是說南謨大仙綱
鞞手足繞歸命已仙人應至即便携
去共至山林於牛跡捨處令其出家教
修勝法證得五通汝等苾芻往時大
兄五通仙者即我身是彼小弟者即
曠野手是彼妙容者即紺容是我於
往昔見將被言携至山林令得五通

一切有部藏經卷第四十七 第八疏

離女怨對我於今日還令免彼紺容
所逼於生死海得求出離是故汝等
於有漏中速求捨離
尔時諸苾芻復有疑心詣世尊曰何
因緣故此曠野手纔初生已將與藥
又用充飲食世尊至彼令免厄難佛
告諸苾芻汝等善聽當為汝說乃往
過去於一城中王好食肉時有一人
欲求於王以雞奉獻王得雞已將付
厨人令充羹臠彼獻雞者素有悲心
便作是念我今不應進奉活雞令彼
屠割即持倍價就厨人所求贖而放遂
便生念此雞無辜緣我進獻幾將被
殺此之惡業願勿受報我復贖放既
有福業令我來世遣厄難時得勝大
師來相救濟汝等知不往時獻雞者
即曠野手是由昔願力今免厄難如
是應知
尔時曠野手身亡之後紺容還向憐
閃毗妙音長者家時憐閃毗主郎陀
延王聞紺容女未被男觸還來本家
便問大目妙音共為禮娶置妙花樓
侍女千人令無闕乏每於日日與金

一切有部藏經卷第四十七 第九疏

錢一千其侍人內有女曲眷因以為名時曲眷女於日中常以千錢買香供給於香店處共賣香男子密煽私情將五百錢以充食直餘有五百貫香而歸後於異時共賣香男子同心設供請佛及僧廣說乃至食已聽法既聞法已即於座上俱獲初果既見諦理即便實用千錢買香持還宮內紺容夫人見彼塗香多於餘日便問其故彼曲眷女皆以前事具實白知是時紺容見其希有告侍女曰我身有難無容輒出汝可日日往世尊所聽妙法已來為我說彼即往聽還至宮中紺容夫人自居勝座令彼說法曲眷告曰聽法之儀不應如此夫人知已為敷勝座自居卑下請其說法既聞妙法證不還果時有外道婆羅門是唐沙國人名曰無憂婦名舍利後生一女色貌端嚴人所愛樂因名無比年漸長大自作是念若人與我容儀相似者當與為妻介時世尊到橋閃毗次行乞還本處鉢食託往開林中時無憂外道來至佛所觀佛

一切有部毘奈耶卷第四十七 第十誦 五

◎根本說一切有部毗奈耶

容儀無能比者遂作是念今此丈夫儀容殊特得與我女為誓對音豈不樂哉外道還家告其妻曰我女得夫儀容相似可具瓔珞共為誓娶婦便問曰彼是何人答曰是沙門喬答摩婦聞語已說伽他曰

我曾於國中見大仙乞食行於不平地隨彼足高住如斯之大人豈念於妻子時無憂愛婆羅門聞斯語已瞋而告曰舍利非善徵吉祥言惡相縱彼心精造有大威神力若見無比女便生愛樂心作是語已便以妙衣諸瓔珞具莊嚴其女父母隨從迷向佛所便於路中見佛足跡千輻輪相無憂見已報其婦曰此是女夫行處舍利觀見佛跡端嚴以頌報曰

涂欲之人跡不正 急性多瞋踏地堅
愚癡者跡不分明 此是離欲人行處
我觀是相定非無比對偶之人無憂
童說初頌報曰

舍利非善徵 吉祥言惡相 縱彼千輻具
有大威神力 若見無比女 便生愛樂心
次復前行見佛世尊卧草褥慶報其

一切有部毘奈耶卷第四十七 第二誦 五

婦曰此是女夫所卧草褥舍利觀見
童不亂報曰

涂欲人卧多穿穴 瞋者卧草草敷堅
愚癡人卧草縱橫 此是離欲人眠處
我觀是相定非女夫之所眠處宜當
族踵共還故居無憂重念報曰

舍利非善徵 吉祥言惡相 縱彼草不亂
有大威神力 若見無比女 便生愛樂心
作是語已便共相將性至佛所無憂
即便說伽他曰

仁當觀此女 美貌具莊嚴 須妻我見按
顏容妙相似 猶如十五夜 星月共相輝
世尊聞已便作是念若我與此無比
女人作慈悲言者此女必當別我去
時情生頓戀因此命終我今宜應現
瞋念相共其父語作是念已即向無
憂說伽他曰

魔王奉三女 端正世無雙 瓔珞感莊嚴
我不生欲意 况此卑賤身 不淨遍充滿
令我足指近 亦無如是事

時無比女聞是語已心生忿惱觀父
伍頭于時無憂瞻仰尊顏而說頌曰
我女容華盛 端嚴無與比 仁今何所為

一切有部毘奈耶卷第四十七 第二誦 五

第四一冊

一三一

無心相愛念

世尊報曰

世間愚癡人於境生愛著若觀斯美女
遂使心迷倒我是第七佛獲得無上果
如蓮出水中不被欲塵汙

尔時無憂婆羅門及無比女聞是語

已捨佛而去時有外道出家老苾芻

去佛不遠見無比女便生染愛請世
尊曰

佛眼遍明朗受斯無比女與我為妻室

隨情當受用

佛聞此說默而不答

時老苾芻染心逼故復白佛言

此是佛衣鉢錫杖及君持并戒並相還

我今隨女去

彼老苾芻即弃衣鉢并捨學處至無

憂父所報言與我無比以充妻室其

父罵之嫌不與語所願不遂便歐熱

血因此命終時諸苾芻咸皆有疑請

世尊曰以何因緣將無比女奉上世

尊不為納受佛告諸苾芻非無因緣

汝等當聽乃往古昔有鍛師家唯生
一女年雖長大持自工巧不嫁與人

一切有部毗奈耶卷第五 第十三 益

然此鍛師能以鐵針一枚置於水上

而不沉沒時有婆羅門童子妙閑斯

技於一針穴投以七針淨之水上亦

不沉沒時此童子欲伏鍛師詣其門

下唱言我有針賣須者當取女使出

門笑而報曰

汝是愚癡人或可無心識今來鍛師舍

而去我賣針

童子亦笑答曰

賢首我非癡不是無心識欲定彼憍慢

詣此去賣針汝父若知我有斯勝技術

必以汝相妙并家所有財

于時鍛師聞是語已問童子曰汝之

技術為實為虛即自浮一針彼便浮

七於彼童子便生愛樂遂許其女娉

與為妻童子告曰我是婆羅門族姓

高勝豈鍛師種為僣優耶捨之而去

汝等苾芻往時婆羅門者即我身是

鍛師者即無憂是女者即無比是汝

等苾芻我於往時具足煩惱尚弃其

女况今離欲為無上師而生貪染如
是應知

時諸苾芻復白佛言世尊以何因緣

一切有部毗奈耶卷第四 第七 益

老叟苾芻由無比女遂致命終佛告

諸苾芻汝等善聽此老苾芻非但今

日由無比故自取命終乃往昔時亦

相因故而致命終於過去時有城名

師子劫王名師子頂為大法王時世

豐樂人民熾盛無諸怨爭干戈征罰

語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庶

猶如一子時此城中有一商主名曰

師子大富多財受用豐足所有珍貨

及諸資產僮僕傭人無所闕乏庫藏

盈溢如毗沙門王於同類族妻女為

妻雖久共居竟無男女為求子故祈

禱神祇遍諸天廟山林河沼及同生

天希望後嗣汝等苾芻世人皆云由

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

淨應合有娠三者中有現前尚主與

子業緣運會時有一天從勝妙天下

應受貴位託蘊婦胎若聰慧女人有

五別智一知男子有染心無染心二
知時節三知從彼人得四知是男五

一切有部毗奈耶卷第四 第十七 益

知是女若是男者居在右脅若是女者居在左脅時彼人婦稟識聰慧知胎居右喜告夫曰商主知不我而懷孕必是光顯宗族現居右脅是男不疑商主聞已即大慶喜作如是語我從久來常思繼嗣願得善子紹我家業不墜宗門我既長養終懷返報廣為惠施福利親族我沒世後稱憶我名而為祝願願我所有尊祖父母受生之處以福莊嚴即置其妻於妙樓觀縱意而住隨時涼燠供給所須常令女醫為調飲食冷熱合度六味無差所不宜者皆不令食奇妙瓊瑤以為嚴飾辭如天女遊歡喜園乃至未誕以來居止牀座足不履地目不觀惡色耳不聽惡聲時經九月便誕一男顏貌端正見者歡喜身色如金頂圓若蓋垂手過膝目若青蓮額廣眉長鼻高修直衆相圓滿人所稱歎經三七日已集諸親族商主以兒告諸親曰此兒今者當作何字衆共議曰此是商主師子之兒可名師子胤其父以兒授八乳母二供乳哺二作乳

一切有部毗奈耶卷第十七 第十六 茲

○根本說一切有部毗奈耶

持二為洗沐二共歡戲此子既為八母供承無所乏少常以乳酪生酥熟酥醍醐及餘上妙甘美飲食而用資養速能長大如蓮出池漸至童年學諸技藝等數書印取與出納皆盡其妙辯說開解智識聰明於八種術善能瞻相所謂男女象馬寶木宅其父亦時於三夏冬為造三殿并三苑園置三婢女謂上中下界妙樓觀奏諸伎樂而娛樂之商主師子於日日中自知家務日旰忘食其子見父躬自勤勞自言日晚何不時食父便告曰豈常受樂辦家業耶子聞此語作如是念我父年尊自知家務寧得閑縱貪為逸樂宜自經求以濟生業即白父言口腹之重須自馳求坐食父財是事不可我今欲往入大海中求覓珍寶父告子曰汝今不應辛苦自作馳求今我庫藏中多有財物金銀寶貨隨汝受用假使日日費用米麥亦不能盡乃至我存任情取用我過世後隨意經求子頗督父我欲汎舶曾至寶洲父見慈憇從其所願告言

一切有部毗奈耶卷第十七 第十七 茲

隨汝意去可於苦事當忍受之其父即便擊鼓宣令普告城邑遠近商客諸君當知欲求珍寶者可與商主師子胤同入大海所在經過不輸稅直海中貨物並當備辦時有五百商人聞是告已集商主慶共結行期既知期已各辭父母告別親知選擇吉辰將諸貨物人搭馬負隨商主去屢轉城邑行至海濱商主遂以五百金錢雇船入海并覓五人一能遠望二能敲棹三能修船四能潛泳五能執拖于時拖師將欲舉帆普告商人曰大海之中厄難非一或猛風平起漂泊山隅或鯨鱗錐牙穿船沉沒君等不應於急難時無所憑據宜將浮物各自防身時諸商人聞斯告已共相謂曰大海安危難可預識我等宜應隨拖師語各求浮物以自防身或將版木或持皮囊或浮瓠等俱至船所既入大海遇摩竭大魚碎破船時諸人衆各憑浮物出沒隨波宿業緣運餘命未盡遇值北風漂泊南岸至赤銅洲彼有衆多鳴鶴羅刹女在此居

一切有部毗奈耶卷第十七 第十八 茲

第四一冊

一三三

任時羅刹女隨樂變形若見破落商人能作美言詐為誘誑於其城上豎二幢幡一名慶喜一名恐畏此幡若動表吉凶相商人既至慶喜幡動諸女議曰今吉幡動可往海濱定有賻部洲人漂落至此即便化作美女容儀俱行海際彷彿四顧見有諸人憑說浮物而至於岸諸女各各化為瓔珞莊嚴其身持上供具告諸人曰善來賢首漂泊洪波極受辛苦宜應就我居宅共解疲勞時此城內先有漂泊商人皆取置鐵城漸取充食即便共諸商人相隨詣宅諸女告曰堂宇衣服諸有所須隨意受用又我無夫今依汝活願為儔死情無間然多諸苑園皆可受樂又指庫藏此是賻部洲中所須寶物金銀琉璃真珠末尼車渠碼碯珂貝璧玉赤珠右旋如斯等物亦隨意取用與我歡居勿生疑慮然此城南不宜輒往

今時世尊告諸菩薩曰我不見有一事迷醉世間可愛可樂貪染繫縛遇女色者當知女人是能沉溺一切男

一切有部毗奈耶卷第四十七 第十九張 茲

子若諸男子見女人時即便迷悶荒嬉失志於所作事皆忘次緒勝妙善品不復存心是故苾芻求解脫者當勤修習離欲之行於諸澆境作不淨觀如是應學時彼商人便與羅刹女歡娛樂積有歲時皆生一子復生一女時商主師子亂作如是念何意諸女於城南路不許人行我宜俟妻中宵睡熟抽身徐起拔劍南行觀其所以即如所念夜起南行聞有衆人悲啼號叫而去苦我賻部洲痛哉父母兄弟是時商主聞其聲已便大驚怖身毛皆豎次更前行見大鐵城高聳牢固周迴求覓竟無門戶亦不見有人畜蹤跡於此城北有尸利沙樹高出城隅商主登上見城中人遙問之曰汝何人我號哭於此念賻部洲父母兄弟皆告言我是賻部洲人入海取寶當昇船之日恐遭海難各持版木及以浮囊為護自身望免其厄既入大海被摩竭魚觸破我船控告無路各持囊版隨風漂泊業命未盡吹至南岸時有衆女儀貌殊絕賣

一切有部毗奈耶卷第四十七 第二十張 茲

持供養來至我所作如是言善來賢首我無歸趣以汝為夫所有舍宅衣服飲食七寶珍奇皆隨意用廣說如前乃至勿生疑慮仍告我等於此城南無可輒往同居歡譙積有歲時各於已妻皆生一子復生一女時彼諸女人見吉幡動知有賻部洲人舶破而至即捉我輩隨次食之餘未食者置鐵城內當食之時現羅刹像儀容可畏長爪鋸牙酥裂人體食噉血肉駭爪筋骨無有子遺乃至滌盪地以拍拋取并土吞之我次未至屢鐵城內每日食一彼諸女者非是人類皆是羅刹君等宜應善自防衛不久亦當還遭此禍是時商主聞斯語已便大驚怖告彼人曰頗有方便仁及我曹免斯苦厄平安告達還賻部洲不被便告曰我無方便可得還至賻部洲中重見鄉國何以故我知業重求脫無緣我等共念穿鐵城下令作孔穴欲求逃難莫竟執索縛其城即便更竟數倍復欲踰越而出城遂增高故知我等無緣得脫以待命終君

一切有部毗奈耶卷第四十七 第二十二張 茲

等可有方便得還鄉國商主問曰其事云何彼便告曰我比曾聞於十五日褒瀝陀時於虛空中有諸天人作如是語賻部洲人汝無智慧故守愚癡於十五日褒瀝陀時不解此行尋求出路每十五日有天馬王名婆羅訶從海而出遊在岸邊食自然香稻無病充溢有大力勢舉首四顧如是三告誰有欲向彼岸還賻部洲者等宜應於十五日褒瀝陀時於城北邊大海之際至天馬所待馬語時即便告言我等欲歸彼岸還賻部洲願見提携安隱而去馬所陳語君當奉行有此方便可還本國時師子胤商主聞彼說已深心奉持讚歎希有即便下樹尋路歸還依舊而卧至天曉已詣彼五百商人之所而告之曰君等宜可俱集某園須有籌議所有妻子並勿隨身時諸商人聞商主語於一園中並皆俱集商主即便具以上事普告衆人復更告曰此等諸女皆是羅刹君等宜應謹自防護

一切有部毗奈耶卷第四十七 第三十二張

根本說一切有部毗奈耶卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅開造

一切有部毗奈耶卷第四十七 第三十二張

根本說一切有部毗奈耶卷第四十八 益

三藏法師 義淨奉 刺譯

入王宮門學處第八十二之五

時諸商人聞是語已咸皆大怖無計所出至十五日褒瀝陀時皆向城北詣天馬所時彼天馬從大海出於海岸邊食自然香稻是時有一無智商人不知前言見馬王已作如是語君等知不此是婆羅訶天馬王食香稻我等宜應就礼其足自言我向彼岸歸賻部洲時彼商主告諸人曰我於鐵城受彼言告事不如是乃至馬王未語已來無宜逼近要待馬王飽食香稻身體充悅舉首四顧三說是言誰向彼岸歸賻部洲聞是語時方至馬所求渡大海時馬食訖四顧三告諸人聞已就礼其足合掌恭敬作如是語我等求向彼岸還賻部洲時彼馬王告諸人曰汝等若欲安渡大海歸賻部洲者當依我教諦愛思惟若不依者無由越渡彼羅刹女化作美容倍勝常日將諸男女來相誘誑

作如是語我依汝活為作歸依今棄我去欲何所適如上所陳宅舍珍寶咸皆具說若不住者汝之男女自可持將汝等若聞如是告時生顧戀心作妻子想愛彼珍寶及諸園觀情生願樂欲到還者縱昇我背必當墮落猶如熟果不住其技時彼諸女復羅刹像皆競取食皮肉筋骨腸胃血髓駮毛爪齒皆盡無餘廣說如前乃至滯血在地志皆取食若其汝等遵奉我教不起如是愛戀心者持我一毛亦不墮落能超大海至賻部洲時彼馬王於諸商人善教語已即便任身今彼附近或持驢尾及以身毛隨情執捉時彼天馬踊身虛空賻部洲騰躩雲路尔時恐畏愴動羅刹見恠作如是念今此愴動豈非賻部洲人棄我逃逆適觀房舍不見有人即皆變形作美女像持諸男女咸至大海求覓商人既適見已隨後啼泣告言賢首何意疎我并諸男女棄捨而去君等若並欺背我者汝之稚子各並將時諸商人聞是語已各生顧戀於

一切有部毗奈耶卷第四十八 第三段 益

彼宅舍及以園池并諸珍寶起愛念時於天馬上身皆墮落猶如熟果不住其技時羅刹女隨取食之如馬王所說唯商主一人心無顧戀憑附天馬得出海岸安隱無尋達賻部洲尔時世尊告諸苾芻曰汝等觀此諸人由生愛戀不順教故悉皆墮墮當知汝等若於自身作如是念眼即是我我有於眼乃至耳鼻舌身意亦復如是又念色即是我我有於色乃至聲香味觸法又念地界是我我有於地乃至水界火界風界空界識界又念色蘊是我我有色蘊受想行識亦復如是汝等苾芻若起如是我我所想於自於他情生就棄背正教欣樂邪道便當墮落生死海中受諸苦惱无有出期譬如無智商人棄天馬救受羅刹女墮大海中汝諸苾芻若於自身不作是念眼即是我我有於眼乃至耳鼻舌身意色即是我我有於色乃至聲香味觸法地界是我我有於地乃至水界火界風界空界識界色蘊是我我有色蘊受想行識亦

一切有部毗奈耶卷第四十八 第三段 益

復如是汝等苾芻若能不作如是我我所想於自於他情無就著受行正教棄背邪道即不墮落生死海中安隱仗樂趣涅槃城譬如有智商主受天馬教棄羅刹女能出大海至賻部洲尔時世尊說伽他曰諸有無智人 不信於佛教 當受輪迴苦 如受羅刹女 若有智慧人 遵奉於佛教 當出生死海 如隨天馬言尔時世尊告諸苾芻彼諸商人不能奉持天馬教故於大海中悉皆墮落被羅刹女之所瞰食唯商主師子胤受天馬教堅心專一安隱能得出於大海至賻部洲時師子胤妻大羅刹女不尋其夫住在城內諸羅刹女俱來告曰如我等輩尋覓丈夫持以歸還俱共瞰食汝夫主去竟不逮求准此情狀遣還賻部若即尋覓獲得者善若不得者我當食汝不應致恨彼既聞已極生憂怖告諸羅刹女曰汝等固執苦令覓者我今宜往賻部洲內擒捉將來衆羅刹女曰斯為甚善時商主婦即自騰虛超越大海出中

一切有部毗奈耶卷第四十八 第四段 益

僻頃至賸部洲化作可畏藥又之像
猛害倍常在師子胤前當路而住時
師子胤覩藥又像即拔利劍欲斬藥
又彼便驚走避道而住如是展轉不
相捨離遂於中路逢遇商族彼之高
主與師子胤是舊知識情懷莫逆歡
譁言離時彼羅刹化為美女并其稚
子具妙莊嚴便詣中國商主之前禮
彼足已作如是白我是赤銅洲國王
之女父母姊我與師子胤商主為妻
携我母子歸賸部洲於大海內遇摩
竭魚觸破船舫所有珍寶散失無遺
以我為不祥遂便見棄我之幸會今
得相逢唯願將母子就彼申謝彼即
告言我當送去時彼商主見此婦人
懇懇懇惻為姓師子胤屢告言知識
汝之妻室儀容可愛復是王女如此
儻定舉世難求既無大愆不應輒棄
宜應取採與彼同居時師子胤告曰
彼非王女是赤銅洲暴惡羅刹衆中
之大食人血肉非我妻也商主答曰
若如是者何緣至此時師子胤具告
因緣商主聞已默然無語即以路糧

一切有部毗奈耶卷第十八 第五段 終

并諸雜物贈已而去時師子胤漸漸
歸還至于本舍時羅刹女亦隨其後
并携小童至師子胤宅從倚門側在
一邊住時彼衆人見其兒子共相告
曰仁等當知今此童兒觀其貌狀是
師子胤兒子不虛羅刹報日君等鑒
貌知是非虛宿緣薄福被父所棄告
言姊妹從何處來汝是誰婦羅刹告
曰我是赤銅洲國王之女父母姊我
與師子胤商主為妻携我母子歸賸
部洲於大海內遇摩竭魚觸破船舫
所有珍寶散失無遺以我為不祥遂
便見棄流離辛苦得達於此幸願諸
君將我及子就商主處而申懺謝時
彼諸人詣商主父母處以事陳告于
時父母語師子胤曰彼是王女宗族
尊高隨汝遠來深可悲歎并携稚子
益用傷懷汝可愍之無宜見棄違心
之事仁者不為時師子胤稽首三拜
白父母曰彼非王女是惡羅刹於赤
銅洲縱大暴虐漂泊商旅皆取食之
我輩諸人並皆食盡我有餘福得奉
尊顏父母告曰一切女人皆是羅刹

一切有部毗奈耶卷第十八 第六段 終

何故今婦獨與惡名宜應取納召入
居室重白父母曰我知非人不堪共
住尊必愛念隨意納之我向他家別
求居止親曰我為汝故喚入家庭汝
昔見嫌於我何用宜隨汝意本彼母
子逐緣自活即遣使者馳之使去時
彼母子既被擯斥便詣王門諸目惣
集望其美麗即便俱入白大王言門
有女人儀容罕足忽然至此靡識所
由王言引入我自親問目即召進王
見女人姿容絕代美貌無雙便起滌
心極生愛著告言善來美女從何所
來因何至此女便稽首白大王言我
本住在大海南岸赤銅洲所是國王
女其師子胤因風漂蕩舟撤無遺與
諸商人漂至我國父母姊我與彼為
妻為立新舍多賜珍寶經歷歲時誕
生幼穉携我母子遠渡滄溟遇摩竭
魚破其船舫遭大辛苦遠賸部洲以
我為不祥便生棄擲今歸本宅復不
相容無處存生故來啓白唯願大王
恩慈動殖喚商主來為我申謝王聞
語已起悲愍心告言勿憂宜可寬意

一切有部毗奈耶卷第十八 第七段 終

即遣使者愛商主來師子胤。至致教王已在一面立王告師子胤曰。此是王女娣汝為妻。既生子息相隨至此。因句非理。輒為擯斥。設令有過。亦可相容。時師子胤進啓大王。此非赤銅洲大王之女。是惡羅刹殘害生帶。正具以海洲所經之事。委悉陳述。我之同侶。悉皆食盡。唯我得存。此羅刹女尚不相放。飛騰大海。變作美容。王熟察之。宜須馳逐。勿令縱暴。王曰。一切女人。皆是羅刹。何但此女。獨見相嫌。必汝不愛。宜當與我。白言大王。我聞孝竭於家。忠盡於國。恐延大禍。事在非輕。大王有心。生愛念者。我不敢進。亦不敢止。必有禍生。非巨之過。亦時世尊告諸苾芻。曰。當知女人於諸男子。是繫縛。屢是沉溺。屢食塗容。色不信。忠言不思。其禍汝等。應知。時師子頂王。心生愛著。即令此女。進入後宮。時師子胤。知王意。止進諫。無路遂在殿前。告諸輔相。曰。諸君當知。王愛羅刹。將入後宮。必延大禍。知非我過。說是語已。掩泣而出。

一切有部毗奈耶卷第四十八 第八 茲

其王後時。於羅刹女。深生愛念。倍異常。流執。洙荒。迷不思國政。時羅刹女。縱諸娣。嬖恣攝。王宮令無自在。便於夜半。凌虛而還。往赤銅洲。羅刹女。所諸女。見來。俱生慶喜。問言。商主。今在何處。告諸女。曰。娣妹。汝何念彼。一商主乎。我別汝等。至嚙部洲。到師子劫城。師子頂王。所彼。遂納我。今入後宮。冊我為后。我縱娣。媚使城中。人皆無自在。王不理政。心醉荒。迷汝等。可共俱行。詣彼城。所隨情。散食。任意持歸。諸羅刹女。聞是告已。歡喜。踴躍。飛騰虛空。即於其夜。至師子劫城。城內所有人物。至天曉。已城門不閉。於王宮上。見諸鵬鷲。食人肉者。飛滿空中。輔國大臣。俱集門所。佇立。經久。待門不開。各共高聲。遍告城邑。天明。已久。王門不閉。於內宮上。多食人鳥。飛騰。亂下口。銜骨肉。人並驚惶。面計無所。時師子胤。聞斯告已。便拔利劍。趨走城門。告諸人。曰。君等。何議我。於先時。已相告。白王。納羅刹。定招其禍。今城門不開。滿空。飛鳥。觀此。相貌。禍延王

一切有部毗奈耶卷第四十八 第九 茲

室。諸臣。曰。其計。何圖。商主。曰。宜置高梯。上城。瞻察。既安梯已。商主。乃拔利劍。上城。隅。遙望。宮中。見死屍。狼藉。即便跳下。誦神呪。魔利劍。擊彼。五百羅刹。四散。馳走。或持人手。或有擊足。或持頭。腹。飛騰。而去。城外。諸人。悉皆。遇見。于時。商主。大開城門。諸人。競入。共覩。荒殘。輔相。大臣。悉。叫。城邑。共。諸人。眾。濕淚。宮中。各。並。歸家。荒。迷。無。次。後於他日。捻集。諸人。共。相。議。曰。國主。大不自貽。伊。各。納。羅刹。女。不受。忠。言。今並。滅。立。君。等。欲。為。何。計。第一。大臣。告諸人。曰。先王。已。死。復。靡。儲。君。寶。位。既虛。百姓。無。主。無。君。不。立。今。當。冊。誰。次。臣。告。曰。為。國。主。者。有。智。有。勇。方。昇。鼎。位。諸人。告。曰。商主。師子胤。與。五百人。入海。取。寶。餘。人。皆。被。羅刹。所。害。唯。獨一身。得。歸。鄉。國。被。羅刹。女。尋。至。本。城。不受。其。媚。王。納。此。女。固。詞。直。諫。不受。忠。言。哀。慙。失。道。以。取。亡。滅。商主。拔。劍。獨。入。城。中。為。我。國。人。屏。除。群。穢。此。則大。勇。大。智。餘。莫。過。也。大臣。議。曰。誠。如。所。言。宜。令。彼。人。以。為。君。主。即便。共。至

一切有部毗奈耶卷第四十八 第十 茲

商主之慶同心請曰商主知不大王已死復無儲君國祚空虛不可無主國人今欲奉冊為王垂哀為受是時商主告諸人曰我是商人經求活命寧堪重位為國主耶可覓餘人以當實位衆復請曰餘無堪者幸願慈悲受衆人請時彼商主如是固辭國人再三頻求頂禮

今時商主既辭不獲免告衆人曰我實不材无心當此隨衆人意共立盟言我為王後所有教令無違逆者我當受冊衆人稽首謝曰咸曰奉行其大目等即便灑掃城隍在殿宇以妙香水灌頂掃王萬機之務一朝權執王乃念曰我昔商人入海取寶同行之輩為羅刹所食我時無力除彼怨害今為國主所欲隨情屏除羅刹滿我宿願即便下令廣召呪師能役使鬼神者遠近咸集更持明呪靈驗肅成復棟兵旗令習弓矢命大目曰卿等知不我有宿讎在大海外欲往除亦多須舟楫宜可營辦不久將行是時諸臣多造船船卜日揆時嚴整

一切有部毗奈耶卷第四十八 第十三 金

◎根本說一切有部毗奈耶

四兵至大海口遇風陞船欲達南岸時羅刹城內凶幡飄動諸女見已共相謂曰姊妹當知今凶幡動必有賻部洲人念昔怨惡情懷酷暴來誅我等宜往海濱觀其所作恣命徒侶俱臨海岸見諸船船蓋海而來各並驚惶欲為非戰其時師子胤王怒命維舟四兵俱下奮辟大呼與羅刹共戰乃羅刹咒真縛羅刹鋒矢既交戮過半明呪力故走叛無由所有餘殘請命求救王乃告曰共立要盟方存汝命汝從今後移向餘處不得重來更為殘戮若隨教者得存餘命諸羅刹女稽首拜曰我等昔來廣興暴惡從今已往奉遵言教遷移遠去不敢傷殘時羅刹女拜辭王已遠適餘方時師子胤王平除舊城破鐵城獄重開疆宇建立新城召募諸人住斯實渚廣取珠玉還贖部洲彼國因王以為其号名師子洲

余時世尊告諸苾芻汝等勿生異念往時師子胤王者即我身是彼師子頂王者即耆叟苾芻是彼羅刹女者即

一切有部毗奈耶卷第四十八 第十三 金

無比是往時師子頂由愛羅刹女故遂至命終今貪無比還致身死汝諸苾芻我於往時已曾捨棄彼羅刹女豈於今日遂彼求心是故汝等當善思惟知諸女人是沉溺境作不淨想深生厭離於我教誠專心奉持時諸苾芻及餘大衆聞佛說已歡喜奉行禮佛而去

今時無憂婆羅門將無比女往憍閃毗妙與鄔陀延王時王便置無比於妙花樓給五百侍女日與五百金錢廣說乃至王授無憂為輔國大目時有二人來至王所樂為奉事一人能說喜事一人能說憂事曾於一時王與二夫人一處同坐鄔陀延王建紺容夫人云南無佛陀願王長命無病無比夫人云南無大天願王具壽無病是時無比情懷嫉妬便白王言紺容食大王食而思佛陀王聞語已默然無對又於他日數於王處搗扇讒言王作番次就二夫人處而受飲食次至紺容時無比夫人密作是計令捕鳥者將活鳥而進於王王曰我於今

一切有部毗奈耶卷第四十八 第十三 金

第四一冊

一三九

日誰處食耶無比答曰次至紺容王曰可持此鳥令充食用紺容見活不肯受之捕人還送王見恠言何不烹宰王復尋思由彼念善情存護命無比白言若為佛及僧彼便烹鳥以充供養王曰可報紺容為佛辦食無比即便教捕人曰汝可殺鳥授與夫人即教將付紺容見死受以充厨捕人還報夫人已受王便大瞋為我不受為餘便教王持弓箭往射紺容夫人遙見即入慈定王所射箭中路而墮迴鏃向王王便更射夫人白言王勿自害王曰何意如是夫人曰我證不還復無愆過王興惡意必招重罪王問知實便就札教懺謝前非情厚夫人作姊妹想從茲已後但有新殺新果必先見授日日常自問其安不時王邊境有城反叛王親領兵自往征討遂勅大目無憂留守部邑其二夫人掌率宮內王曰汝之二人勿相嫉妬晨昏靡怠守護宮闈夫人曰善是時無以每勸其父令言紺容無憂遂即作教方便時紺容夫人夜讀佛經

一切有部藏卷第十八 第十一張 八一

復須抄寫告大目曰樺皮貝葉筆墨燈明此要所須便宜多進入大目依教奉造於樺皮內密安火炭置在宮門夜被風吹火便大發光燄樓上城人咸至志皆持水共救火災時無憂大目便拔利劍遮不令進告諸人曰汝等豈欲劫內宮耶諸人遂散時紺容夫人與五百姊妹俱昇樓閣告諸女曰我與汝等自業所招率難避說加他曰

我於城隙處 遙望見世尊 係教具修行 已獲真實諦

諸女皆悉投身火聚猶若飛蛾同時命殞曲脊侍女從水竇出得免火災無憂大目至天曉已歎諸女骨棄在屍林苾芻入城為行乞食見斯事已還白世尊佛因廣說如增五經乃至世尊將諸苾芻往屍林處觀五百諸女所有殘骸告諸苾芻說加他曰世間癡所縛 惡事將為善 貪愛繫累人 常居黑闇獄 不善將為善 觀察盡空無當起厭離心 勿生於滯著

一切有部藏卷第十八 第十一張 八一

所出遂嚙能說憂事人曰汝比受王祿今正是時往白大王云紺容夫人赴火而死廣說乃至其人即共大目等議可畫一幀作紺容夫人所為因緣投火死狀并與象馬各數滿五百童男童女亦各五百真金一億別嚴四兵如是辦已我當為去大目即皆為辦其說憂事人領斯兵眾詣王營所去營不遠遣使持書白鄔陀延王曰我是某國大王唯有一子被死將去我今求死來至此國欲以象馬乃至金寶將贖子命若允者善善若不得者我當共戰願王助我時王啓封讀書而笑遣使往喚外國王來奉命尋至申問訖已問言知識比曾見有被死將去未索得耶答曰若被死將去未不得者可開此幀善為觀察王遂開看告曰豈可紺容被火燒死耶答言已死願王寬其罪勿責於我恐王憂惱設此權謀說加他曰我不是王非子死 我是王自食王祿有非受事白王知 唯願恩寬恕其罪時王聞已遂即旋軍還橋閼國勅

一切有部藏卷第十八 第十一張 八一

法官曰可執無憂身塗炭礦置執陶
內斷其命根又以無比頭髮繫不調
馬足踐踏之令死時法官大目遂教
無憂以無比夫人置地牢內王經七
日不見無比極懷憂悼王問無比今
何所在大目曰王勅令死王曰紺容
已被火燒無比今復身死卿等意欲
令我出家諸目皆默然無對目知王
念遂出無比將以見王王時大悅具
問其故嗟嘆希奇王有疑心遂往問
佛廣說乃至請世尊曰何因緣故紺
容獲得不還道果以五百媵女而為
侍從俱患同時被火燒死唯紺容女
一人得活幸願世尊為說本緣佛言
大王當知乃往古昔婆羅痲斯國有
王名梵摩達多其王最大夫人曾於
一時與五百媵女遊觀花園入芳池
浴既出池已時寒求火去此不遠有
獨覺聖者造一草庵在中住止時被
夫人命一使女汝可以火燒彼草庵
女遂往彼見出家者住草庵中不忍
放火夫人即便自往放火諸女見已
悲共歡笑俱言好火聖者見已心生

一切有部毘奈耶卷第三十七 第七十 茲

悲慙便從火內飛騰太虛現大神通
冀拔其苦諸女見已遂請下來求哀
懺謝為設飲食以申供養各為發願
介時夫人者即紺容是彼侍女者即
五百內人是由被業力雖復妙容得
聖道果然於五百生中及五百侍女
被火燒死彼使女者即曲脊女是由
不肯燒故常得免難善惡報應大王
當知王又請問以何因緣其曲脊女
受曲脊報所聽受經一聞領悟而身
居賤位佛告大王昔婆羅痲斯有一
長者名曰善續介時長者遂請五百
獨覺聖人就舍而食時此界中有一
獨覺身患風疾食時手戰其鉢欲墮
時善續長者有一小女見彼手戰便
脫臂釧用支其鉢見不動已即便發
願猶如此鉢不復動搖我於來世所
聽妙法心無動搖領悟不忘復一聖
人身患曲脊便於他日食時不見女
問父曰有一聖者何不來食父曰聖
者何狀女便戲心曲脊學聖者形如
此聖人象中不見又復常喚親戚為
婢大王當知由奉鉢支發願力故今

一切有部毘奈耶卷第三十八 第七十 茲

得聞持聽明領悟由作輕心學聖人
故今得曲脊報由昔喚人為婢故常居
賤類王復請佛何因無比於七日中
居地牢內不得飲食而容顏不變弗
告大王於過去世有婆羅門女與刹
帝利女共為知友其刹帝利女有信
教心每施必蓋隨時飲食後時婆羅
門女命刹帝利女就舍而食既至舍
已有獨覺者為乞食故來至其家刹
帝利女報婆羅門女曰與聖者食女
言我不能與報曰若不施者我自還
家奉施其食時婆羅門女隨知友情
持食施與刹帝利女見施食已教其
發願即發願曰願我此福今生後生
莫受勝報遭厄難時勿受飢苦由彼
願力今不受飢頑容不變後於異時
妙音長者供養佛僧有一使女常令
供給此女遇疾因即身亡臨命終時
便發是願我比役力供佛及僧所有
福緣捨此身已當於妙音長者最大
夫人託娠受生類類殊美與妙容相
似耶隨延王納我為后作是願已即
便命終託娠夫人時經九月初誕之

一切有部毘奈耶卷第三十八 第七十 茲

際室滿光明因名吉祥慧憶前生
 事年漸長大宿殖信心具壽阿難陀
 次行乞食適至其舍時吉祥女頂禮
 足已自言聖者願持我語敬禮世尊
 并諸聖衆少疾少惱起居輕利安樂
 行不時阿難陀還住處已持吉祥慧
 語為禮世尊及諸大衆申問評已佛
 告阿難陀汝識彼吉祥慧不自言不
 識佛言彼是妙音園中供養使女由
 供養僧發願力故還生妙音長者家
 廣說乃至既長成已於高樓上墜顰陀
 延王王遇見之謂是無比遂召長者
 問曰何故宅內久藏無比答曰不是
 王不信語重問是誰答曰是我之女
 王曰隨其是非當聘與我遂具威禮
 迎娶後宮與五百婢女以為給侍時
 吉祥慧欲見世尊及慈菩薩便白王
 知王隨其意即辦供養請佛僧衆欲
 於七日受食宮中王自親往既至佛
 所具威儀已白佛言世尊吉祥慧請
 佛及僧宮中受食佛默然受三禮而
 去還報夫人令辦種種上妙美食於
 白時至世尊不去令舍利子與衆俱

一切有部律部卷第四十八 第二十五 益

行既至王門不敢輒入王命令進舍
 利子作是念世尊制戒不許輒入宮
 門今得王教復不許違佛以此緣或
 容開許即入宮內安置坐定時吉祥
 慧夫人及王自手持奉上妙飲食
 已聽法即於座上夫人獲預流果經
 七日已僧衆辭去諸必豈既至佛所
 禮佛足已述如上事佛告舍利子善
 哉我未開許汝已知時汝等當知前
 是剗制此是隨開為諸慈善重制學
 處應如是說

若復慈善明相未出剗帝利灌頂王
 未藏寶及寶類若入過宮門闔者除
 餘緣故波逆灰迦

若復慈善者謂耶施與餘義如上明
 相未出者謂天未曉有三種相王及
 寶等並如前說宮門闔者有三種別
 謂城門王門宮門過者謂是越也除
 餘緣故者除得勝法如舍利子等釋
 罪如上此中犯者其事云何慈善未
 曉未曉想及疑越城門者得惡作曉
 未曉想疑亦得惡作王門亦亦若越
 宮門想疑本罪次二句惡作次二句

一切有部律部卷第四十八 第三十二 益

無犯若王王妃及太子大目犍亦無
 犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心
 亂痛惱所經

根本說一切有部律部卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

一切有部律部卷第四十八 第三十二 益

根本說一切有部毗奈耶卷第四十九 益

三藏法師 義淨奉 制譯

詐言不知學處第八十三

余時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園佛告諸苾芻半月半月應說波羅底木又戒時諸苾芻奉教而說六眾苾芻聽戒之時作如是語具壽我今始知是法在戒經中說諸苾芻報曰豈可具壽於半月半月說戒經時不聽聞耶六眾答曰我今豈可唯聽說此更無餘事於諸欲境亦復思量諸苾芻白佛佛言此等愚人輕慢學處乃至我觀十利為諸弟子制其學處應如是說

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻知是苾芻若二若三同作長淨况復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不懇重不作意不想不攝耳不策念而聽法

者波逸底迦

若復苾芻者謂是六眾餘義如上說戒經時者謂從四他勝乃至十滅諍法相次而說詮其要義我今始知等者謂六眾苾芻與餘苾芻屢同聽戒而彼故言我不知者意欲令他心生憂悔故諛惛時眾故諸苾芻當勸喻言等者明不恭敬等有所虧失故此中犯相者苾芻見說四他勝時如是乃至十三殘罪七滅諍法作如是說者一一說時皆得波逸底迦若實不了知如愚癡人者說實無犯又無犯者廣說如上

作針筒學處第八十四

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一工人名曰達摩善牙骨作先於無衣外道心生敬信因來寺中就乞食苾芻而聽法要遂於佛教深起信心復為演說七有事福業彼既聞已作如是念我先無知歸露形者彼以拔髮為業苦身修行既處邪邊靡涉中道我今宜應棄彼偽教契想真宗現在當未莫希津濟然我家業貧寡難修福

一切有部毗奈耶卷第四十九 第二版 益

業宜可自勸役己惠人即便以自工

巧告諸苾芻曰我善牙作若須針筒我當施手時有苾芻令造象牙針筒奇巧可愛餘苾芻嗟歎驚訝復令其作如是轉展乃至多人匠者象牙因斯登盡復令骨作骨盡用角角復終盡時彼工人因致貧困衣不掩形食不資口時露形者見而告曰余於昔時歸依我等家道豐贍今依刺棘遂致困窮以此察之孰為勝侶時諸少欲苾芻聞是語已共生憐賤云何苾芻使他工人不知量度以至貧窮復致譏醜以緣白佛佛告諸苾芻廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人其骨牙角如事可知有二種針筒一筒子二合子若用骨牙角作者二皆不許若自若他並不應作若成者即應打碎其罪說悔其所對之人應問云爾針筒打碎未若不問者得惡作罪問以悔苾芻應用竹篔為筒或麤片等以

一切有部毗奈耶卷第四十九 第三版 益

◎根本說一切有部毗奈耶

第四一冊

一四三

安其針時可數看勿令生垢此皆無犯又無犯者廣說如上

作過量牀學處第八十五

佛在室羅伐城逝多林時有苾芻人間遊行至逝多林門日暮門閉即於門屋下坐短脚牀既洗足已級身入定有蛇愛冷在牀前住見苾芻垂頭遂擊其額因致身亡遂生三十三天端拱而坐時天帝釋遣五百姝女而為給侍天女瓔珞出妙音聲能令聞者心生愛樂時彼天子雖聞其聲不相觀視彈指告言姊妹何因惱我天女見已嗟歎奇異遂以其事往白帝釋天主報曰汝等可持大鏡安在彼前女便置鏡時彼天人方親自身具諸瓔珞周匝嚴飾深生厭離說伽他曰於此世間中人身家難得正信如來教出家為苾芻難如斯難過事而我已嘗得云何喪法眼墮於牢獄中我不得正見終不受欲樂由斯障解脫當淪於惡趣我居天女內如被見神圖入此愚癡林云何當出離

法介諸天初生之時得三種念我於

一切有部毗奈耶卷第九 第五十四 益

何處死今於何處生復由何業力即便觀知徒人中死生在三十三天由淨持戒善業所感作是念已時詣天女告天子曰大仙今可往札帝釋方與我等共為歡戲天子答曰姊妹天主帝釋者已能遠離涕洟癡耶自言未離天子曰姊妹我昔歸依大師世尊離涕洟癡而行禮敬云何今時禮具三毒姊妹頗有因緣能令帝釋禮敬我不天女答曰有勝苑園名為妙地中有住處是天仙所居若在其中而出家者帝釋自往申其禮敬是時天子於天姝女作鬼神想棄之而去往妙地中天仙住處於彼眾內而為出家介時帝釋聞是事已詣苑園中躬由禮敬稱善而退天子自念我若不往禮觀世尊即受天樂者是所不應今我先當禮世尊是時天子以天四花置衣裾內詣妙瓔珞具莊嚴身猶如壯士屈申辭頌於天宮沒現逝多林由彼天光威神力故光明赫奕周遍照耀逝多園林詣世尊所頂禮雙足即以天花布在佛前虔誠供

一切有部毗奈耶卷第九 第五十五 益

養統佛三匝在一面坐以妙伽他請世尊曰

我居天女內如被見神圖入愚闇稠林云何修出離世尊告曰

有妙平直道去處無所畏法忍為大牛牽車無亂響慙愧充机樞專念為侍從智慧御車人正見令前導若有善男女乘此安隱車一心無異緣能至取勝處介時世尊觀彼天子意樂根性隨撥說法令得開悟即於座上以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山得預流果既見諦已白佛言世尊由佛令我於諸難中得解脫果此非父母高祖人王及諸天眾沙門婆羅門親友眷屬之所能作我逢世尊大善知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之處盡生死苦得涅槃道乾竭血海超越骨山無始積集身見之山以智慧杵而摧破之獲得初果我今歸依佛法僧寶始從今日乃至命存受五學處不殺生乃至不飲酒唯願世尊證知我是郵波索迦即

一切有部毗奈耶卷第九 第六張 益

於佛前說自慶頌曰

我由佛力故 永閉三惡道 得開天妙門
長昇涅槃路 我依世尊故 今得清淨眼
證見真聖道 起過有海岸 佛超於人天
離生老死過 有海中難遇 我逢今得果
我以莊嚴身 歡心禮佛足 右繞除怨者
今往赴天宮

尔時彼天於生死中得未曾得札佛
足已更以天花至誠供養便往天宮
忽然不現時逝多林授事苾芻至天
曉已便開寺門見彼苾芻在小林上
端坐命終復見毒地住其牀下即以
此事往白世尊世尊告曰可為焚燒
復告諸苾芻曰不應下小林上而為
寢卧亦不應牀前洗足違者得越法
罪時六眾苾芻聞是制已遂作高林
脚長七肘緣梯上下諸婆羅門居士
等見生憊賤時諸苾芻以緣白佛佛
言我今以此為緣為諸苾芻廣說乃
至制其學處應如是說
若復苾芻作大小牀足應高佛八指
若過作者應截去波逸底迦
如是世尊為諸苾芻制學處已時具

一切有部毗奈耶卷第四十九 第七經 盡

◎根本說一切有部毗奈耶

壽鄒陀夷身形長大坐彼牀時頰社
著疎苾芻白佛佛言前是制制此更
隨問應如是說

若復苾芻作大小牀足應高佛八指
除入控木若過者應截去波逸底迦
若復苾芻者謂六眾也作大小牀者謂
自作使人造此大牀及小座時應高
佛八指者佛謂大師此之八指長中
人一時除入控木者除牀脚入控木
此非是量若過作者謂量若過應可
截去墮罪說悔如前應作此中犯相
者若苾芻若為僧作若自為作過八
指量者應截去其罪說除對說罪者
應可問言牀脚截未若不問者得惡
作罪其罪不應說悔若依量作者無
犯又無犯者廣如上說

用草木綿貯牀學處第八十六
佛在室羅伐城給孤獨園鄒波難陀
分得大牀以木綿貯安甌而卧有差
苾芻供他處采合與卧具其授事人
隨次分與至鄒波難陀房為彼年老
并合得牀鄒波難陀便去攪物分散
木綿令其寢息苾芻卧已天曉出房

一切有部毗奈耶卷第四十九 第八經 盡

身衣惣白諸苾芻見報言上座豈可
卧在草蓐積中耶具以上緣告諸苾
芻諸苾芻白佛佛言我今為諸苾芻
制其學處應如是說

若復苾芻以木綿等貯僧牀座者應
截去波逸底迦
若復苾芻者鄒波難陀餘義如上言
貯物者有三種一木綿二草綿三蒲
蓆四切具五羊毛若復苾芻以五種
物自貯教人貯皆得墮罪罪應說悔
此中犯者苾芻若僧私牀座以木綿
等而散貯者皆得墮罪罪應截去罪
應說悔對說罪者應可問言絮撤去
未若不問者得惡作罪其罪不應說
悔廣說如上

過量作居師但鄒學處第八十七
佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說
汝諸苾芻若受用僧伽卧具及餘人
物乃至私物應用櫬替苾芻不識其
量遂便大作小者棄擲或嫌長短作
務煩多常有替為妨修善品廣說乃
至為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻作居師但鄒當應量作是

一切有部毗奈耶卷第四十九 第九經 盡

第四一冊

一四五

中量者長佛二張手廣一張手半若過成者截去波逸灰迦

如是世尊為諸苾芻制學處已具壽鄒陀夷身形長大每至卧時為護卧

具故於其足邊以諸樹葉而為襯替世尊因觀房舍見葉狼藉問知事已

告諸苾芻曰前是剗制此復重開廣說乃至應如是說

若復苾芻作屣師但鄒當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長

中更增一張手若過作者應截去波逸灰迦

若復苾芻者此法中人屣師但鄒者謂敷具也若自作使人皆悉同犯應

量者如文可知若佛一張手當中三人張手惣長九張手合有四肘半廣

一張手半者當中四人四張手復有六拍

此中制意者及屣師亦為屣師具有一拍不制餘用其大量而自身等項上餘有一拍手亦用二拍其相當又復佛聖人身有三倍拍二倍皆量是謂別若佛二拍身左而但

若苾芻不依此量而過作者物應截去罪應說悔餘問答等並廣如上說

作覆瘡衣學處第八十八

一切有部毗奈耶卷第四十九 第十段 益

佛在給孤獨園如世尊說作覆瘡衣苾芻不知當云何作其量過大或時大小諸苾芻白佛佛言乃至應如是說

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作

者應截去波逸灰迦若復苾芻等義如上說覆瘡者謂覆身瘡疥也其佛

張手及有過截并說罪等廣如上說作雨浴衣學處第八十九

佛在室羅伐城給孤獨園三月夏安居時毗舍佉子母往詣佛所禮雙

足已在一面坐佛為說法示教利喜默然而住時毗舍佉即從座起合掌

恭敬白佛言世尊願佛及僧明當就舍受我微供今時世尊默然而受時

毗舍佉知佛受已頂禮佛足奉辭而去既至舍已即於其夜備辦種種上

妙飲食佛於其夜天將曉時便於東方見多雲起形如圓鈴遍滿虛空如

是之雲能降大雨充滿溝渠今時佛告阿難陀曰汝今宜往告諸苾芻今

此雲起必降降雨此雨霑濡有大威力若洗浴者能除眾病若諸苾芻樂

欲洗者可於空地隨意洗浴阿難陀既受教已具以佛語告諸苾芻時諸

一切有部毗奈耶卷第四十九 第十二段 益

苾芻悉於露地雨中立洗時毗舍佉母飲食辦已敷設座具安淨水甌令

其婢使往逝多林請佛及僧白言時至婢到門所覓諸苾芻時諸苾芻閉

門而浴婢於門隙遙見苾芻露形於寺中浴便作是念此中不見苾芻皆

是露形外道即便歸舍白其母曰我於寺內不見一人是苾芻者但見露

形外道立洗雨中時毗舍佉便作是念今日天雨聖眾多在雨中露形而

浴非是外道便遣餘人往扣門喚白言聖者毗舍佉母令白時到今時佛

與大眾著衣持鉢詣毗舍佉處既坐定已先行淨水次下美食種種珍羞

無不備具眾既食了受水齒木淨澡漱已皆取鉢器時毗舍佉即於佛前

以瓶注水聽說發願竟前禮佛足白佛言世尊唯願慈悲許我微願佛言

隨汝所求欲作何願毗舍佉曰我有八願一者欲施苾芻眾雨浴衣二者

欲施苾芻屣眾雨浴衣三者客苾芻

欲施苾芻屣眾雨浴衣三者客苾芻

一切有部毗奈耶卷第四十九 第十二段 益

來先我舍食四者將行苾芻當於我
舍食已而去五者有病苾芻我施飲
食六者看病苾芻我亦施食七者有
病苾芻須醫藥者我當給施八者常
施僧粥佛告毗舍佉曰汝以何緣施
雨浴衣答言大德今日時至今婢詣
門見諸苾芻露形而浴謂是外道大
德我緣此故施雨浴衣今諸聖眾遮
身洗浴又毗舍佉汝以何緣施苾芻
屐雨浴衣答言大德我憶曾見諸苾
芻屐在河水中露身而浴諸俗譏耻
出憐誚言為此施衣令障形醜隨處
而浴又毗舍佉汝以何緣施容苾芻
新來者食答言大德諸新來者未善
妻知乞食次第又復疲勞須食美食
是故我施又毗舍佉汝以何緣施將
速行苾芻飲食答言大德行侶苾芻
若乞食時恐失其伴故我施食又毗
舍佉汝以何緣施病苾芻食答言大
德諸病苾芻不得食者病便增劇是
故我施又毗舍佉汝以何緣施看病
者食答言大德若看病人行乞食者
瞻侍便闕湯藥所須有乘時即是故

一切有部毗奈耶卷第十九 第十三張 益

我施又毗舍佉汝以何緣施病苾芻
所須醫藥答言大德若無醫藥病即
難差長時帶患廢修善品是故我施
又毗舍佉汝以何緣施苾芻僧粥答
言大德若諸苾芻不食粥者被飢渴
這是故我施今時毗舍佉復白佛言
世尊我聞某處苾芻命過佛記彼人
得預流果有記一來不還阿羅漢果
大德彼諸聖人頗曾來至室羅伐城
受我供給供養不佛言曾受若曾受
者我所施福由是因緣必定當得福
智圓滿佛告毗舍佉善哉善哉汝所
施福功德圓滿時毗舍佉即從座起
禮佛而去佛以此緣告諸苾芻我聽
諸苾芻畜雨浴衣隨處洗浴時諸苾
芻不知其量太長太狹佛言不應如
是當應量作廣說乃至應如是說
若復苾芻作雨浴衣當應量作是中
量者長佛六張手廣二張手半若過
作者應截去波逸底迦
若復苾芻等並如上說雨浴衣者謂
天雨時用若自作教人當應量作長
廣如文若過者得罪同前說悔問答

一切有部毗奈耶卷第十九 第十四張 益

廣如上說
同佛衣量作衣學處第九十
緣履同前時鄒波難陀與佛等量作
衣但披一邊餘染肩上諸苾芻見謂
是新客欲為解勞報云我非新至同
佛衣量作支伐羅苾芻譏嫌云何作
此過量之衣以緣白佛佛言我因此
事為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻同佛衣量作衣或復過者
波逸底迦是中佛衣量者長佛十張
手廣六張手此是佛衣量若復苾芻
者鄒波難陀佛衣者大師衣也長佛
十張手當中三十張手有十五肘
廣六者當十八張手有九肘或復過
此皆犯墮罪餘廣如上說
四波羅底提舍屐法
攝頌曰
非親屐自受 舍中處分食 不請向學家
受食於寺外
從非親屐受食學處第一
佛在王舍城竹林園中余時得又尸
羅城有一長者娶妻未久便誕一女
身有三德如青嵬鉢羅花一者身黃

一切有部毗奈耶卷第十九 第十五張 益

◎根本說一切有部毗奈耶

第四一冊

一四七

金色猶如花鬘二者目紺青色猶如花葉三者香氣芬馥猶如花香生三七日諸親集會欲與立名云此孩子身如青蓮花應與立字名青蓮花年既長大特與同城長者之子命來入舍未久之頃青蓮花父遇疾而終其母後時不能守志遂與女聲私密交通其青蓮花先生一女年在幼稚忽於屏處見母與夫共行非法因發瞋怒便持幼女而告夫曰汝無賴物何不共此行非法耶便擲木上因損女頭見有血出青蓮花忿而不顧遂以巾覆頭出求行伴見有商旅向未度城即入營中相隨而去于時商主見青蓮花儀貌端正問曰余屬於誰答言若有能以衣食共相濟者我當屬彼商人便給衣食納以為妻將至本家同居既久商主賣貨還向得又尸羅城同伴知友語商主曰有財不樂欲待何時更覓端姍共為誓娶商主答曰若有得與青蓮花儀容相似者方可為誓其同伴曰某家有女倍勝青蓮便共往觀稱可其意即備誓禮

一切有部毗奈耶卷第九 第六段 終

納以為妻歸未度城相隨而去去家不遠遂留少妻并留半貨既至舍已妻曰貧何少耶報曰我被賊奪妻曰何不覓覓報曰我今為此欲往追尋商主去後友人來問商主何之報曰云去尋賊友人曰非開尋賊只為尋妻具以其事報青蓮花不久商主還來歸宅青蓮花曰君非遭賊故誰於我既有別婦何不將來夫曰室有兩妻無暇飲水恐有鬪諍故不將來報曰我能容忍必無忿競若年與我相似看如姊妹若全少者視之如女其夫受言遂迎少婦歸宅青蓮花聞是同鄉特鍾慈念曾於暇日便與少婦梳頭頭髮見其頭上有一瘡痕問曰汝此瘡痕因何致損少婦報曰我小不憶聞家中說為孩子時母因有事共父相瞋擲我木上當時被損故有此痕復更問曰住在何坊門戶何向女便具告青蓮花的知是女深自感傷作如是念此既我女欲如之何往時與母同聲今復共女同夫嗚呼哀我何惡之甚即復以巾覆頭更求捨

一切有部毗奈耶卷第九 第十七段 終

離覓同行伴性廣嚴城既至彼已不作媼女但與人私通未久之間人皆共美時諸媼女俱至其舍告言余偷我法以自活命而不與我言義交通即掣被巾強曳而去俱來問曰汝有何術能誘多人答曰亦無別術若有少年但令我見無不隨者諸女曰若如是者今此城中有一賣香男子作不淨觀成於諸女人久生厭離若能壞彼行我等立汝為媼女中尊者不壞者當罰金錢六十問諸女曰彼是丈夫不答言是若余彼何足牽即近彼而往詐設種種愛夫方便令其使女就買塗香復買諸藥云為夫主身患所須彼賣香男子聞是事已念此女人必是貞謹乃於夫處能為盡心遂生愛戀青蓮花遂詐云夫死悲踰慟哭於賣香者門前而過彼男子見倍生愛著廣說乃至終被此女壞其觀行諸媼女等共見嗟歎遂即立為媼女中尊者既與賣香男子久事還往因即有娠時廣嚴城東西兩門各有守門男子因相愛念共作是議我之

一切有部毗奈耶卷第九 第十八段 終

二人交歡日久若生男女必為誓娶時青蓮花未久之間便誕一子遂作是念我若養兒身不清淨恐諸男子嫌汙不來我今宜可棄此孩兒即以孩兒授與使女并授燈明告曰汝可持此置於道中屏處伺看誰將兒去是時使女素近東門并安燈火時守門者遙見燈明來就觀察乃見孩子持歸與婦告曰宜善恩育當為汝子時守門者便作大會告及宗親云我婦生子其西門人聞東門人生子便將禮直就之慶賀其青蓮花復於後時又生一女同前思念不自取養令其使女夜棄西門時守門人同前取養為慶樂事二家男女皆並成立其東門子因節會時為諸友朋命同遊賞共以六十金錢與青蓮花同往芳園而為歡戲眾共立制若於今日不同集者罰金錢六十其東門子不樂同歡諸人欲罰為無錢物俛仰相隨既與交歡因生愛重將青蓮花入合同住時廣嚴城眾皆議曰云何守門之子將眾姓女獨納家中彼東門子聞是

一切有部毗奈耶卷第四十九 第十九 第廿九 第卅

○根本說一切有部毗奈耶

語已懺謝諸人厚設歡會因娶為婦其東門人報西門人曰余女長成可遂前娶報曰汝乃今娶姪女何事未嘗答曰縱娶多妻斯亦何過彼便隨要以女婿之歸東門宅余時尊者大目乳達來至其舍告新來女曰汝今知不汝夫舊婦是汝之母汝夫主者即是汝兄勿復於此更相嫉妬令汝因斯廣生惡業作是語已捨之而去後於異時青蓮花復生一子時西門女抱此孩兒門前戲弄時有相師婆羅門來至其所以頌問曰汝容如妙花於三寶深信所弄之孩與汝有何親時彼女人即便以頌答曰婆羅門善聽此是我之弟亦是兄之子亦復是我兒復是天之弟此父是我父亦父亦為夫 聖者慈悲告時婆羅門聞已笑而捨去時青蓮花室中聞語依其所以問使女曰此女抱兒與婆羅門何所論說時彼使女具以其事告青蓮花時青蓮花聞是語已便作斯念我由何業前與母同

一切有部毗奈耶卷第四十九 第卅三 第卅四

夫後與女同羣今以兒為羣又共女同夫作是念已投身靡地不勝慚耻即便出舍覓王城伴棄之而去至王舍城停息未久時此城中有五百人常共遊集聞青蓮花共相謂曰彼女姿容世間希有今來至此可命同歡即以五百金錢與青蓮花共至方園就樂而住時尊者大目連知青蓮花堪任受化詣彼園內樹下經行時彼眾中有一少年告青蓮花曰汝見彼尊者不有大威神戒行清潔貪欲汙泥不能滌汙汝能令彼生淨心不青蓮花曰此何足言曾有賣香男子不淨觀成我亦令彼情生淨者况復此耶諸人報曰聖者堅固汝不能動時青蓮花至尊者所現諸嬌態以身相逼尊者躡身虛空以頌告曰汝將可歇骨鏤身 周遍筋脉相纏縛才由精血所成就 依他活命來輕我皮囊不淨常充滿 晝夜出入無停息九孔恒流瘡不差 縱橫穢氣鎮盈軀若使諸人悟知此 如我識汝身不淨譬如夏廁不可近 棄之遠去心無著

一切有部毗奈耶卷第四十九 第卅五 第卅六

第四一冊

一四九

由彼盲冥無慧目 常被愚癡醫所覆
 為此心迷愛樂汝 猶如老象溺深泥
 時青蓮花目觀尊者神力希奇於自
 已身審知不淨遙禮尊者而說頌曰
 我知可厭骨鏢身 周遍筋脉相纏縛
 尤由精血所成就 依他活命輒相輕
 我身不淨常充滿 晝夜出入無停息
 九孔恒流瘡不差 縱橫穢氣鎮盈軀
 若彼諸人體識此 如大聖者知不淨
 辭如夏廁不可近 棄之遠去心無著
 田彼盲冥無識知 常被愚癡之所覆
 為此心迷愛樂我 猶如老象溺深泥
 唯願大聖縱身下 為我演說微妙法
 於寂勝教求出家 發願常修離欲行
 時大目連為愍彼故縱身而下觀機
 說法令見真諦既得果已頂禮尊足
 求哀出家往諸人處還彼金錢共相
 愧謝諸人隨喜一時俱來禮尊者足
 時大目連將青蓮花詣世尊頂禮
 足已具述其事余時世尊為青蓮花
 以書告室羅伐大世主苾芻且與其
 出家便令教誨勅青蓮花隨書而往
 時影勝王遣人送至室羅伐城既至

一切有部毗奈耶卷第九 第三三張 益

彼已詣大世主所出家受學榮勤不
 息未久之間得阿羅漢果佛所稱讚
 於苾芻且中有大神力取為第一余
 時佛告諸苾芻汝等當觀生死海中
 輪迴不定誰非父母誰非男女及餘
 親識如青蓮花現見如是於親族中
 共行非法况隔生耶非證聖果沉淪
 靡息是故汝等於三界中勤求出離
 如救頭然世間欲境無厭足期當速
 捨離修無常想作臭屍想晝夜繫心
 應如是學時諸苾芻咸皆有疑請世
 尊曰以何因緣青蓮花且身具三德
 不于男子於已親處常為雜亂既出
 家後得阿羅漢果於神力中佛讚第
 一世尊告曰汝等善聽此青蓮花且
 因緣乃往古昔有一商主持諸貨物
 求利他方其婦於後被煩惱逼欲火
 燒心去之不遠有姪女舍每見男子
 入彼家中情生愛樂問一老母曰作
 何福業於所求事皆得稱心老母曰
 於勝上人行業成就者奉其飲食并
 諸供養於所求事皆得遂心時有獨
 覺聖者老母令其飲食供給以青蓮

一切有部毗奈耶卷第九 第三三張 益

花奉持供養彼見神變女生深信即
 發願言以我此福於未來世得端嚴
 身如青蓮花色香圓滿隨念所求男
 子無闕乃至獲大神力遭遇大師親
 得承事又復前身數為媒媾令他父
 母兄弟姊妹男女之屬共行非法由
 供養發願故得勝妙身如花三德於
 諸男子無闕之時由媒媾親屬今者
 於親受斯惡報復由願力得值目連
 而遇於我捨俗出家成阿羅漢如是
 應知
 佛在室羅伐城時青蓮花苾芻且既
 得果已敬重三寶常發是願初乞得
 食將奉僧眾次乞得者以充自食便
 於他日先食奉僧次擬自散見乞食
 苾芻空鉢而去即以已分持施彼人
 一日之中絕食而住復於明日初食
 奉僧次欲自食郵彼難施亦來乞食
 見青蓮花便作是念此苾芻且但於
 僧眾而興供養亦有普意該別人耶
 我今應試即就索食且心懇重闕已
 濟人還持已分奉施尊者同前絕食
 至第三日觸熱巡門身體飢羸悶絕

一切有部毗奈耶卷第九 第三四張 益

于地時有外道俗人見已作如是議我聞青蓮花雜欲得果如何今時見擇迦子頰容端正起欲涼心投身躡地時諸苾芻聞共譏嫌以事白佛佛言我今為諸苾芻制其學處乃至應如是說

若復苾芻於村路中從非親苾芻屋自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義乃至非親並如上說苾芻屋者謂在此法中村路中者謂在途中自手者親自受取食者謂是二五噉嚼之類以食者吞咽入喉是苾芻者謂犯過人村外住處者謂至寺處詣苾芻所者謂寺中人各別告者謂別對說我犯惡法者謂不善法所不應為發言告白此中犯者若苾芻於非親且作非親想疑於村巷中自手受取五噉五嚼而食咽者皆得對說罪若是親且作非親想疑得惡作罪無犯者廣如

一切有部毗奈耶卷第十九 第二十五頌 注

上說

受苾芻且指授食學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時遭儉歲上食難得六眾苾芻被飢所苦往十二眾苾芻屋處時彼見已便請小食六眾不受告言諸妹汝若請我及諸大眾正食之時汝當指授今彼施主多與我等美好飲食我當食之時有施主請佛及僧就舍而食諸苾芻世世尊不去為制戒故眾僧食時吐罪難陀且告施主曰此聖者難陀是擇迦子捨俗出家善閑三藏定大法師可多與美好飲食并餘五人忘皆讚歎時彼施主於六人處數倍多與令諸苾芻並多絕食時彼施主知其非法無均等心遂生譏罵時取食人具以此事白佛佛言我制學處乃至應如是說

若復眾多苾芻於白衣家食有苾芻且指授此苾芻應可多與美好飲食諸苾芻應語是苾芻且言姊妹且止少時待諸苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應還村外住處詣諸

一切有部毗奈耶卷第十九 第二十六頌 注

苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法眾多苾芻者謂二三人已去白衣家者謂四姓等家食者謂受請食且謂吐罪難陀指授者謂處分事此苾芻應可多與美好飲食者謂是過量與食諸苾芻等者謂出呵止言若無一人者謂極少限齊皆得本罪應還村外住處等者指說悔法廣說如前此中犯者若苾芻食在上閣復有食在中閣於上閣處有苾芻且指授其食彼苾芻乃至一人應為呵止若不呵者諸苾芻犯對說法其中閣苾芻應問上閣有呵苾芻且在不問而食皆得惡作若苾芻在閣下食有在門屋中食者若於閣下且指授時准前呵止不問者得本罪門屋下人准中閣問不問惡作又若苾芻從門屋出復有苾芻從外而至聞指授聲應問出者有人呵苾芻且在不問而食得惡作罪如是應知一施主家多處而食且指授處皆得本罪餘悉犯輕或上或下准事應知若其施主緣為此且施僧食者

一切有部毗奈耶卷第十九 第二十七頌 注

且雖指授苾芻無犯或雖指授情無
簡別或見不得食令其與者並皆無
犯又無犯者廣如上說

根本說一切有部毗奈耶卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

一切有部毗奈耶卷第四十九 第七十八卷

根本說一切有部毗奈耶卷第五十 三

三藏法師 戒淨奉 制註

學家受食學處第三

舍時薄伽梵在廣嚴城於此城中有一長者名曰師子先事外道因詣佛所聽受法故獲得初果見言曰業多有過失即皆棄捨於三寶所深起信心意樂淳善常樂惠施由施三寶以至貧窮時舍利子與大目連從他方來至斯住處時師子長者二俱延請明當就食諸婆羅門居士見起譏嫌作如是語師子長者歸外道時家產巨富信苾芻後須至貧窮衣不掩身食不充口故知擇子非歸依處舍利子大目連聞是語已便往自佛佛言汝諸苾芻應可為彼師子長者作學家白二羯磨更有餘類亦應為棄如常集僧應令一人作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此師子長者信心懇重意樂淳善隨其所有悉皆惠施於三寶所曾無恡心諸有求人亦皆給與

由是衣食悉皆罄盡若其僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今許與師子長者作學家羯磨白如是羯磨准白應

作若苾芻知僧伽作學家羯磨已不應往彼受其飲食牀座卧具及為說法時二尊者雖曾受請知眾作法不

往赴食佛言若受請者就食無犯二人便往赴請六眾見去作如是語彼

初見諦亦常請我等今合往受彼飲食既至彼已飲食不充所食之分

悉皆食盡童兒啼泣諸俗譏嫌苾芻呵馱云何苾芻知彼學家眾為作法

仍往彼舍受二五食世尊因此廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻先不受請便詣彼家自手受

取珂但且蒲膳且食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德

我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

如是世尊制學處已時師子長者婦告其夫曰因何聖者久不見來師子

答曰僧伽知我家生貧乏眾作羯磨

制不許來妻曰若如是者即是僧伽與我家中作履絳羯磨我之福業因何得生時彼長者即以其事往白佛佛言汝等必當從今以去向師子舍受用牀座并為說法者無犯時諸苾芻從彼舍時空鉢而入空鉢而出其妻見已情生悵歎面帶憂色時諸苾芻以事白佛佛言苾芻不應空鉢而入時諸苾芻奉佛教已乞得鉢食持入其舍苾芻食時諸小男女情希殘食苾芻不與遂便啼泣以事白佛佛言應與苾芻以全餅果與之男女得已便持出外諸外道見問曰汝於何處得好餅果報言聖者與我外道曰師子受分迴與野干以瓶注瓶更相供給苾芻聞已白佛佛言不應與全餅果可碎而與家人有持菜與苾芻藉鉢苾芻不受佛言應受時廣嚴城粟姑毗等見長者家財食罄之遂遣傭人助力耕墾昔時所廢之地既停久後壤異常所費不多成實數倍未久之間承食豈賻倍勝於前時彼長者既見家道隆盛思仰福田往詣佛所請

一切有部毗奈耶卷第五十一 第三段 益

◎根本說一切有部毗奈耶

解羯磨佛便聽許佛教長者曰應入寺中具以其事白上座如今鳴鐘集眾於上座前向眾禮拜踴躍合堂作如是白大德僧伽聽我師子於三寶所深起信心意樂淳善常樂惠施白施三寶故以至貧窮由此僧伽哀愍我故為作羯磨令諸聖眾不入我家我今財食還復豐盈然我師子先得眾法今從大眾乞解羯磨唯願為我解羯磨法慈愍故三說如是白已禮眾而去是時大眾應令一人准所為事作白四羯磨應解既作解已諸苾芻眾如昔還往隨受供養並皆無犯若復苾芻者謂六眾也餘如上說學者謂信三寶證得見諦家謂四姓僧謂世尊弟子羯磨者謂白二法於如是家先不受請轉往受食者得罪此中犯者於如是處受二五食噉咽之時同前得罪其說悔法如上若得解法食皆無犯又無犯者廣如前說阿闍若住處外受食學處第四佛在劫比羅伐窰觀城多根樹園於此夏安居時諸釋子知諸苾芻前安

一切有部毗奈耶卷第五十二 第四段 益

居了於八月十四日俱往佛所禮佛足已白佛言世尊明日聖眾夏了我等送食來至住處願佛及僧慈愍納受世尊默然時諸釋子知佛受已禮佛而退便於明日以好飲食滿車載去令諸使女隨從而行既至半途諸賊來劫賊帥令曰其釋迦女勿為劫奪不用其言皆奪衣服形露羞入草潛形時六眾苾芻恠食遲至共相謂曰我等當行乞食無宜久住行至中途見諸飲食載滿車乘即便大喚誰在此中時諸釋女在草叢內遙告之曰我被賊劫露體無衣所有飲食隨自取噉六眾報曰汝何不出答曰我現無衣如何相見報曰汝身支分我悉曾觀同汝已親何事羞耻可宜速出授我飲食諸女遂出露形授食是時六眾飽食而去時諸釋迦子隨後而來見諸女被劫即皆四散討覓賊徒執捉將來欲加苦害諸女告曰賊帥無心令劫奪我諸人遂放于時賊帥求請釋迦子曰仁等慈悲思流普洽寧容救此無識之輩幸能釋放存彼微生時釋迦子

一切有部毗奈耶卷第五十五 第五段 益

第四一冊

一五三

皆放令去遂將飲食住至寺中與必
 善食諸釋女等於六眾處不與好食
 釋子問曰何意行食不為平等報曰
 此皆食託問曰誰當先與報言我與
 彼恠覆問女皆具答釋子問曰極生
 憊賤時諸釋子告必善曰聖者何不
 於險路處令人告知我等倏擬免被
 賊盜必善以事白佛佛言於險林處
 應差必善五法成試令其看守無受
 患怖癡善知道路先應問能以事勸
 諭若言能者以白二法而差遣之應
 令一人准所為事作白羯磨佛告諸
 必善其看守必善所有行法我今當
 說看守必善於寺四邊半踰膳部內
 悉應觀察若有怖處應可放烟或懸
 幡幟或於路中橫布樹葉或書字告
 知若無怖處應懸白幡此之行法不
 依行者得惡作罪若看守人飢須食
 者於小食時隨情食飯須伴應與時
 諸必善聞彼六眾寺外林中險怖之
 處令露形女授與飲食共生憊耻具
 以白佛佛言廣說乃至為諸必善制
 其學處應如是說

一切有部毗奈耶卷第五十 第六法 益

若復必善在阿蘭若恐怖處住先無
 觀察險難之人於住處外受食食者
 是必善應還住處詣諸必善所各別
 告言大德我犯封說忌法是不應為
 今對說悔是名對說法

若復必善者謂是六眾阿蘭若義如
 捨墮中說無觀察者謂未差遣看守
 之人住處外者謂在寺外食有二五
 亦如上說此中犯者必善於險怖處
 無看守人作無看守想疑皆得本罪
 次二句輕後二無犯若於險處有看
 守人食時無犯又無犯者廣如前說
 眾多學法

佛在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中
 時五必善雖復出家尚同俗服威儀
 容飾甚不端嚴尔時世尊作如是念
 過去諸佛云何教聲聞眾著衣服
 耶是時諸天前白佛言如淨居天所
 著衣服世尊即以天眼觀知如諸天
 所說事無差異即告必善曰汝從今
 後應同淨居天圓整著涅槃
 時六眾必善著衣太高淨信婆羅門
 等見不齊整便生譏誚作如是語此

一切有部毗奈耶卷第五十 第七法 益

諸必善衣不齊整同無正人諸必善
 聞已白佛佛言不應太高者衣應當
 學六眾聞已著衣天下俗復譏嫌佛
 言不應天下者衣如新嫁女應當學
 或時當前長垂猶如象鼻諸俗譏
 嫌佛言不應當前垂下或時覆邊細
 稱諸俗譏嫌佛言不應如多羅葉著
 衣應當學或時掬聚一前反摩腰邊
 猶如地頭諸俗譏嫌佛言不應反摩
 著衣猶如地頭應當學或時捉其上
 角團內腰邊猶如豆團佛言不應如
 是著衣猶如豆團應當學

如是世尊為諸必善制其學處應
 如是說齊整著裙應當學不太高不
 太下不象鼻不地頭不多羅葉不豆
 團形著裙應當學佛言團整者三衣
 應當學時六眾必善著衣大不淨信
 婆羅門等見不齊整便生譏誚作如
 是語此諸必善衣不齊整同無耻人
 諸必善聞已白佛佛言不應太高者
 三衣應當學六眾聞已著衣天下諸
 俗譏嫌佛言不應天下者三衣如新
 嫁女應當學或披上衣唐前一角猶

一切有部毗奈耶卷第五十 第八法 益

如象鼻諸俗識嫌廣如上說如是世尊為諸苾芻制其學處應如是說齊整著三衣應當學不太高不太下好正披好正覆少語言不高視入白衣舍應當學

佛在室羅伐城逝多林時六眾苾芻覆頭入白衣舍淨信婆羅門等見覆頭時作如是語同無耻人及新嫁女諸苾芻聞已白佛佛言不應覆頭入白衣舍應當學

六眾苾芻偏抄衣入白衣舍乃至佛說不偏抄衣應當學

六眾苾芻雙抄衣入白衣舍乃至佛說不雙抄衣入白衣舍應當學

六眾苾芻又腰入白衣舍乃至佛說不又腰入白衣舍應當學

六眾苾芻拊肩入白衣舍乃至佛說不拊肩入白衣舍應當學諸苾芻聞已白佛佛言廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不又腰不拊肩入白衣舍應當學

佛在逝多林時六眾苾芻躡行入白衣舍淨信婆羅門等見躡行時作如是語同無耻人諸苾芻聞已白佛佛言不應躡行入白衣舍應當學

一切有部毗奈耶卷第五十 第九張 五

衣舍淨信婆羅門等見躡行時作如是語同無耻人諸苾芻聞已白佛佛言不應躡行入白衣舍應當學乃至苾芻足指行入白衣舍乃至佛說不足指行入白衣舍應當學

苾芻跳行入白衣舍乃至佛說不跳行入白衣舍應當學

苾芻六足行入白衣舍乃至佛說不六足行入白衣舍應當學

苾芻勞身行入白衣舍佛言廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說不躡行不足指行不跳行不六足行不勞身行入白衣舍應當學

佛在逝多林時六眾苾芻搖身入白衣舍淨信婆羅門等見搖身時作如是語同無耻人諸苾芻聞已白佛佛言不應搖身入白衣舍應當學

苾芻掉臂入白衣舍佛言不應掉臂入白衣舍應當學

苾芻搖頭入白衣舍佛言不應搖頭入白衣舍應當學

苾芻肩相排入白衣舍佛言不應肩相排入白衣舍應當學

佛在逝多林時六眾苾芻躡行入白衣舍淨信婆羅門等見躡行時作如是語同無耻人諸苾芻聞已白佛佛言不應躡行入白衣舍應當學

一切有部毗奈耶卷第五十 第十張 五

苾芻連手入白衣舍佛言不應連手入白衣舍應當學

佛言廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入白衣舍應當學

佛在逝多林時六眾苾芻在白衣舍他未請坐輒便自坐淨信婆羅門等見自輒坐作如是語同無耻人諸苾芻聞已白佛佛言廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說在白衣舍他未請坐不應輒坐應當學

佛在室羅伐城逝多林時六眾苾芻在白衣舍不善觀察輒小便坐淨信婆羅門等見在白衣舍不善觀察輒坐作如是語同無耻人諸苾芻聞已白佛佛言廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說在白衣舍不善觀察不應坐應當學

尔時世尊過十二年方至劫比羅伐率親城於第一日在王宮中食至第二日在自宮中受其供養佛眾食時瞿瞿夫人自手行食時具壽鄒陀夷不善鍛身令瞿瞿夫人恠其非法後

一切有部毗奈耶卷第五十 第十一張 五

於異時獨至宮中夫人令坐打林放身而坐林破倒地因致譏醜廣說乃至佛言苾芻若於俗家坐時不應放身而坐可善觀察應當學或於俗舍坐足而坐或重內外踝而坐或急緩足或長舒足或露身坐諸俗譏嫌佛言不應如是當制學處

在白衣舍不疊足不重內踝不重外踝不急緩足不長舒足不露身應當學

佛在江猪山時有施主請佛及僧就舍而食其行食者不善用心撒放美團苾芻於鉢不恭敬護送多損破佛言恭敬受食應當學佛在江猪山時六眾苾芻入菩提長者舍乞食長者與食滿鉢受鉢復受羹臠鉢便溢滿流落汙地因生譏耻以事白佛佛言為制學處應如是說

不得滿鉢受鉢更安羹菜令食流溢於鉢緣邊應留屈指用意受食應當學

或食未至預申其鉢如乞索人現餐餐相因生譏耻以事白佛佛言為制

一切有部毗奈耶卷第五 第十二張 益

學處應如是說行食未至勿預申鉢應當學

不安鉢在食上應當學

或復食時現憍慢相猶如小兒及諸媼女佛言不應如是憍慢而食恭敬而食應當學

或復食時極小入口極大入口如貧乞人佛言不應如是不極小搏不極大搏圍整而食應當學

佛在室羅伐城時有施主請佛及僧就舍而食時鄒波難陀必言與摩訶羅苾芻隣次而坐時摩訶羅大開其口向上而望時鄒波難陀便以土塊遙擲口中報云且食此物佛言不應如是預張其口

若食未至不張口待應當學

佛在室羅伐城時有施主請佛及僧就舍而食時六眾苾芻含食言語諸俗譏嫌沙門擇子不知慚愧與俗不殊共生譏醜以事白佛佛言不應如是含食語應當學

或復至施主家見羹菜少恐不充足先請得羹以飯蓋覆更望得諸俗譏

嫌佛言不應如是不得以舒覆羹菜不將羹菜覆鉢更望多得應當學

時有施主請苾芻食其食過甜六眾即便彈舌相告謂食大醋或復其食過醋六眾即便彈舌相告謂食大甜或有施主請苾芻食其食過熱六眾即便呵氣相告云食大冷呵熱方食或有施主請苾芻食其食過冷六眾即便吹氣相告云食大熱吹氣方食此等皆是倒說其事故惱施主佛言不應亦應制學處

不彈舌食不嚼噉食不可氣食不吹氣食應當學

或時六眾受請食時以手把散餅食猶如雜鳥或云食惡共相毀譽或復以食填頰細細取食或復食時留半留半或復舒舌舐掠脣口佛言應制學處

不手散食不毀譽食不填頰食不齧半食不舒舌食應當學

佛在室羅伐城時有施主先曾歸依露形外道近生信敬歸佛法僧遂請佛僧就舍而食時彼施主行諸飲食

一切有部毗奈耶卷第五 第十三張 益

一切有部毗奈耶卷第五 第十四張 益

及以鉢圓薄餅蘿蔔是時六眾欲
譏施主便以鉢圓作宰觀波像上置
蘿蔔覆以薄餅遂相告曰此是惡趣
中露形外道瞞刺擊塔漸取食之羅
蔔便倒更相告曰此是露形外道作
宰觀波今便崩倒施主見已息歸敬
心佛言應制學處不作宰觀波形食
應當學

或時六眾受他請食其美好者有餘善
手即便以舌空飲其手鉢亦如是或
時振手或復振鉢謂以鉢水滌灑餘
人行彼衣服見他好衣生嫉妬故佛
言如是等皆不應作應當學時有施
主鉢食眾僧報言聖者多有好食莫
多請越六眾不信便多受越後見好
食欲棄其越比坐有一摩訶羅苾芻
四顧而望于時六眾便持越圍量彼
鉢內遂令溢滿不暇受餘佛言常看
鉢食應當學

時有苾芻食時鉢滿六眾傍觀共生
輕慢云此摩訶羅大能噉食佛言不
輕慢心觀比坐鉢中食應當學
六眾苾芻以不淨手捉淨水放遂令

一切有部毗奈耶卷第五十 第十五張 益

◎根本說一切有部毗奈耶

諸繩競來附近招致譏諷佛言不以
淨手捉淨水餅應當學

六眾苾芻在二猪山於菩提長者高
樓上食以洗鉢水弃在好地施主生嫌
佛言應制學處在白衣舍不弃洗
鉢水除問主人應當學

時在室羅伐城時有婆羅門孩兒遇病
有鄒波索如是彼知識來告之曰孩子
若病宜往遊多林中洗諸必蓋七鉢

中水令其洗沐必得平善時婆羅門即
往求水見鄒波難陀從七鉢水鄒波難

陀便以殘越餅內置鉢水中而授與
彼彼見難水起穢惡心作如是語我兒

寧死誰能用此鄙惡之物而洗浴耶
以事白佛佛言不應以此穢水持施

於人若有人來乞鉢水時應淨洗鉢
置清淨水誦阿利沙伽他呪之三遍

授與彼人或洗或飲能除万病

此者謂是佛所說也

此者謂是佛所說也

此者謂是佛所說也

一切有部毗奈耶卷第五十 第十六張 益

世間五欲樂或復諸天樂若比愛盡樂
十分不及一由集能生苦因苦復生集

八聖道能起至妙涅槃處所為布施者
必獲其義利若為樂故施後必得安樂

佛言不得以殘食量鉢水中應當學
時有苾芻安鉢地上下無觀音招致

譏諷令疾損壞佛言應制學處地上
無替不應安鉢應當學時有苾芻

立洗鉢失手墮地打破其鉢佛言不
立洗鉢應當學

時有苾芻於危險崖岸置鉢佛言
不應介不於危險岸置鉢應當學

河水急流逆以鉢擲遂令鉢破佛言
不應介不得逆流酌水應當學

六眾苾芻前人坐自己立為其說法
時有敬信三寶婆羅門居士等呵止

苾芻曰大師世尊於無量劫勤修若
行捨頭目髓腦國城妻子求得此法

云何仁等以通慢心人坐已立轉為
陳說佛言不應介人坐已立不為說

法應當學

時有病入不能久立聽法佛言若是

一切有部毗奈耶卷第五十 第十七張 益

第四一冊

一五七

病人坐卧高下於道非道及以車藉
著靴履頭冠花纓絡持盖刀杖并著
甲冑等若是病者隨何威儀為說無
犯為制學慶當如是說

人坐已立不為說法除病應當學
人卧已坐不為說法除病應當學

人在高座已在下座不為說法除病
應當學

人在前行已在後行不為說法除病
應當學

人在道已在非道不為說法除病應
當學

不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄
衣不為又腰者不為拊肩者說法除
病應當學

不為乘象者不為乘馬不為乘輦
不為乘車者說法除病應當學

不為著屐靴鞋及履屨者說法除病
應當學

不為戴帽者冠及作佛頂髻者不為
纏頭不為冠花者說法除病應當學

不為持盖者說法除病應當學

緣在劫比羅伐率觀鄒波難陀立大

一切有部毗奈耶卷第五 第十八段 益

小便諸俗人見共作談總作如是語
汝師世尊常懷漸耻云何仁等得無
羞愧同彼俗流立泄下淨佛言不應
尔不立大小便除病應當學

時鄒波難陀見有青草從彼上
他不肯與遂服濕藥以不淨盆夜灑
草上廢他受用鄒波難陀往其舍見
愁憂問其故彼見言鄒波難陀曰是
我治汝不以草施因生譏罵佛言不
應尔不得青草上弃大小便及洩唾
除病應當學

時鄒波難陀持已故衣令浣衣人洗
彼不肯洗便起瞋心於彼洗衣水中
故放不淨時彼不覺以手觸水便汗
其手遂起譏罵佛言不應尔不得水
中大小便洩唾除病應當學

佛在室羅伐逝多林給孤獨園時城
中施主請命佛僧就舍而食其看守
人寺中守護鄒波難陀為其請食故
欲調弄不疾歸還從城出已至逝多
林於其中間步量其地可有幾許時
看寺人恠其遲晚恐日時過遂上高
樹企望歸來時有俗侶見而譏笑沙

樹企望歸來時有俗侶見而譏笑沙

一切有部毗奈耶卷第五 第十九段 益

門祥子昂上高樹與俗不殊佛言不
應尔不上過人樹時有苾芻為繫漆
繩不敢昇樹復有席狼難至亦不敢
昇曰被殘害佛言不得上過人樹除
為難緣應當學

泉學了法了

七滅諍法
攝頌曰

現前并憶念 不癡與求罪 多人語自言
草除除眾諍

佛告諸苾芻有七滅諍法應當修學

應與現前毗奈耶 當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶 當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶 當與不癡毗奈耶
應與承罪自性毗奈耶 當與承罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶 當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶 當與自言毗奈耶
應與草掩毗奈耶 當與草掩毗奈耶
若有諍事起當以七法順大師教如
法如律而滅之

忍是勤中上能得濕膠處 出家惱他人
不名為沙門

此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經

一切有部毗奈耶卷第五 第二十段 益

一切有部毗奈耶卷第五 第二十段 益

一切有部毗奈耶卷第五 第二十段 益

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界 能遠離眾惡

此是尸弃如來等正覺說是戒經 不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足 受用下卧具 勤修增上定 此是諸佛教

此是毗舍浮如來等正覺說是戒經 辭如鈴採花 不壞色與香 但取其味去 莖蓋入聚然

此是俱留孫如來等正覺說是戒經 不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正

此是羯諾迦如來等正覺說是戒經 勿著於定心 勤修寂靜處 能救者無憂 常令念不失 若人能惠施 福增慈自息 行善除眾惡 惑盡至涅槃

此是迦葉波如來等正覺說是戒經 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 莖蓋護一切 能解脫眾苦

善護於口言 亦善護於意 身不作諸惡 常淨三種業 是則能隨順 大仙所行道 此是釋迦如來等正覺說是戒經

一切有部毗奈耶卷第五十 第二十五頌 益

◎根本說一切有部毗奈耶

毗鉢尸或弃 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼 迦葉釋迦尊 如是天中天 無上調御者 七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱 咸說此戒經 諸佛及弟子 咸共尊敬戒 恭敬戒經故 獲得無上果 汝當求出離 於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍 於此法律中 常為不放逸 龍馬煩惱海 當盡苦邊際 所為說戒經 和合作長淨 當共尊敬戒 如犖牛受尾 我已說戒經 眾僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道

根本說一切有部毗奈耶卷第五十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切有部毗奈耶卷第五十 第二十五頌 益

第四一冊

一五九