

復過是數無量億若以世智思必迷
十地菩薩身業等至舉足量智功德
此乃登法太子位九地諸聖不能測
何況一切諸群生及以聲聞獨覺等
此地菩薩供養佛十方國土悉周遍
亦供現前諸聖眾具足莊嚴佛功德
諸佛為住此地說三世法界無礙智
遍照世界有情等乃至為說一切智
此地菩薩智光明能示有情正法路
如大自在天王光除闇能悅有情身
此地智光能除闇悅豫世間亦如是
住此多作三界王善能演說三乘法
剎那能證百萬億那庾多數不可說
剎土塵等三摩地見佛等事餘亦然
此地我今已略說若以廣說不可盡
是諸地於佛智中巖然住似十山王
初地藝業不可盡如雪山中諸藥性
二地戒香如香山三如刻刻窮妙珍
餘慧道寶無有盡如仙山中神仙眾
五地神通如持雙六如馬耳具如眾
七地大慧如持魚八地自在如輪圓
九無礙解如幢相十如妙高具眾德
初地願首二淨戒三靜慮等諸功德

十地經卷第九

第七

四專一行覺支道五地微妙方便慧
六地甚深緣起觀七廣大慧八莊嚴
九地思擇微妙義出過一切世間道
十地受持諸佛法如是行海無盡竭
十行起世發心初淨戒第二靜慮三
行淨第四成就五緣起第六貫穿七
第八置在金剛幢第九觀察眾稠林
第十法王授灌頂如是德寶新清淨
十方國土碑為塵可於一念知其數
量末度空可知量億劫說此不可盡
今時金剛藏菩薩摩訶薩以佛神力
說此經已如來應供正遍等覺稱許
印可彼諸一切菩薩大眾及諸天龍
藥叉健達縛阿素洛釋梵護世摩醯
首羅淨居天眾皆大歡喜信受奉行
時薄伽梵成道未久第二七日在於
他化自在天王宮摩尼寶藏殿隨喜
金剛藏菩薩所說
菩薩法雲地第十竟

十地經卷第九

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十地經卷第九

第八

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第一濟

大唐三藏義淨奉制譯

初攝頌曰

開許用諸藥膏油治疥病眼藥及風癩
畢隣婆蹉等

余時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時諸苾芻秋時染疾身體羸
黃羸瘦傾頽困苦無力世尊見已知
而故問阿難陀曰何故諸苾芻身體
羸黃羸瘦無力阿難陀曰佛言大德
諸苾芻等既侵秋節遂染諸病身體
羸黃羸瘦無力佛告阿難陀由是病
苦我今聽諸苾芻服食雜藥如是世
尊既聽服藥時諸苾芻遂於時服非
時不服身體尚羸羸瘦無力
余時世尊知而故問阿難陀曰我
聽諸苾芻服食諸藥然此苾芻猶故
羸瘦阿難陀自佛言世尊聽諸苾芻
服食諸藥此諸苾芻並於時服非時
不服所以身體羸黃羸瘦無力余時
佛告阿難陀我今為諸苾芻開四種
藥一時藥二更藥三七日藥四盡時

藥言時藥者一麤二餅三麦豆餅四

肉五餅此並時中合食故名時藥

言更藥者謂八種漿云何為八

一招者漿西國名亦名漿一

二毛者漿即芭蕉子以少許煎安

三孤洛迦漿即如酸漿其味一種

四阿說他果

五烏雲跋羅其果大

六鈴魯其果狀如鈴

七篋栗即菓

八渴樹羅即菓

內攝頌曰

椰子芭蕉及酸棗 阿說他果烏跋羅

藥蘭蒲萄渴樹羅 是謂八種漿應識

七日藥者酥油糖蜜石蜜

盡壽藥者謂根莖葉花果復有五種

膠藥五種灰藥五種鹽藥五種滋藥

去何根藥謂香附子菖蒲黃蘗生薑

白附子若更有餘物是此體例堪為

藥者隨意當用莖藥者將檀香藥者

栢木天木香不死藤小栢若餘體例

此本經藥事第一

卷第一

卷第一

准前應用

葉藥者三葉謂酸棗婆娑迦葉此方經

婆娑是也高奢得枳此方及以餘類准

前應用

花藥者謂婆娑迦花維婆花隨得維

花龍花蓮花更有餘類應隨所用

果藥者謂訶梨勒果菴摩勒果鞞醯

得枳果胡椒華菱若有餘類准前應

用

五種給藥者所謂阿魏烏糖紫礦黃

蠟安悉香阿魏藥者謂阿魏樹上出

膠烏糖者謂婆羅樹出膠紫礦者樹

枝上出汁黃蠟者謂蜜中殘出也安

悉香者樹膠也

五種灰者謂麤麥灰油麻灰麤麥灰

灰牛膝草灰漆灰樹葉灰

五種鹽者謂烏鹽赤鹽白石鹽種生

鹽海鹽云何五種滋藥謂阿摩羅木

棟木膽部木尸利沙木高甘薄迦木

此中時藥者謂於時中服食若更藥

七日盡壽藥若與時藥相和者時中

應服非時不應服若更藥七日盡壽藥

與更藥相和者齊初更分應服過此不

此本經藥事第一

應服若七日藥與盡壽藥相和者七

日應服若過七日不應服若盡壽藥

應盡壽守持而服然此四藥相和從

強而服若無病及病若不應服或捨

與同梵行者應如是守持先洗淨手

受取其藥對一莖蒲躡踞執藥作如

是言具壽存念我梵蒲某甲有是病

緣此盡壽藥我今守持為服用故并

同梵行者如是三說若七日藥更藥

准此守持

緣在室羅伐城有一梵蒲身患風疾

往醫人處問曰賢首我患風疾為我

屢方時彼醫人曰言聖者宜可服有

情脂病當除老莖蒲報曰賢首我今

豈合食此脂耶醫人報曰唯有斯藥

餘不能老時諸藥以此因緣具白

世尊佛言梵蒲有病若醫人說唯此

是藥餘不能老者應當服脂時諸必

爾不知服何等脂還問醫人醫人報

曰汝師既是一切智人可往諮問自

當知之

時諸梵蒲即往問佛佛言有五種脂

一者魚脂二者江徒脂三者鰕魚脂

此本經藥事第一

用安膳那方得除老病既老日所有
殘安膳那遂便弃却又有安膳那亦復
患眼同前問醫鑒令還用安膳那藥
某甲安膳已曾患眼先教用安膳那
藥可應詣彼求覓此病安膳依言往
問具壽我今患眼有殘安膳那不然
此安膳即覓殘藥不得報言具壽我
之殘藥今覓不得以此因緣往白世
尊佛言安膳若有殘安膳那不應轉
棄而不收舉其安膳那行法我今為
說安置法式其安膳那應置牢固處
花安膳那置於銅器中汁藥安小合
內抹藥置在竹筒裏後一安置安
中或以物裏或於牆壁釘緊繫之持安
膳那安膳應依法式不依行者得越
法罪緣處同前時有具壽西羯多安
膳遂患風癩隨處遊行乃至婆羅門
居士見已自相問言是誰家兒子有
人先識告眾人曰是某居士兒衆人
言曰由是孤獨令於沙門釋子教中
出家若不出家親戚必當為療風疾
以此因緣時諸安膳往白世尊佛言
諸安膳當為西羯多安膳問彼醫人

為療風疾時諸安膳往醫人處問曰
賢首有一安膳患如是病可為療方
醫人曰宜服生肉必當得老安膳報
曰賢首彼安膳可是食同人耶醫人
曰聖者此是治風病藥除此藥已餘
不能療時諸安膳以緣白佛佛言若醫
人說此為藥餘不能療應與生肉時
諸安膳便與生肉彼人眼見而不肯
食佛言應以物掩眼然後與食時彼
安膳緣與即除掩物然病安膳見手
有血遂便歐逆佛言不應即除繫物
待彼食訖淨洗手已別置香美飲食
方可除其掩繫而告之曰汝應食此
美食病可得老若已無憾斯藥時諸
安膳以緣白佛佛言若病老已如常
順行違者得越法罪

緣在王舍城時具壽畢鄰陀婆蹉緣
出家已多有諸疾時諸安膳皆來問
訊具壽曰體如何答曰甚不安隱常
有諸痛安膳報曰具壽汝於昔來常
服何藥答曰我於昔時畜雜藥皆須
時取服諸安膳曰今何不眠答曰世
尊未許時諸安膳以緣白佛佛言我

今聽諸安膳應持藥常安膳因此多
畜諸藥常小不受佛言其藥作束繫象
牙杖上藥便爛壞佛言隨時暴曬彼
於威日之中暴曬其藥遂令無力佛
言不應於赤日中暴曬遂陰處曬藥
還爛壞佛言應陰乾處著又被風雨
來至諸安膳不敢收舉佛言使自求
寂此若無者當自收舉其願著家去
却餘者應用勿致疑志為難故聞無
難不得

緣在室羅筏城時有具壽頡離伐多
於一切時不樂求覓見者多疑時諸
安膳共為頡離伐多為少求故其
少求者後於晨朝著衣持鉢入城乞
食次第行乞遂聞慶甘蔗聲因即往
見作沙糖團以米粉相和安膳報曰
汝莫著粉和持其人問曰可更有餘
物持沙糖不夾安膳答曰我實不知更
有何物然我等非時須食沙糖所以
不合著粉報曰聖者時與非時任食
不食此團除粉餘物不中安膳遂去
後於一時於非時分眾中行沙糖團
然復安膳疑不敢食弟子問曰耶波

馱耶衆行沙糖大衆皆食何不食耶
報言具壽此中有時食雜故彼諸弟
子亦復不食時諸苾芻問曰具壽衆
食沙糖云何不食報曰我鄒波馱耶
言曰有時食雜故聞者亦皆不食頽
離伐多遼今衆人多不肯食時諸苾
芻以緣白佛佛言不由此故而成於
淨作法應尔出處淨故應可食之勿
致疑惑是時具壽頽離伐多旻時著
衣持鉢入城乞食次第行至香行鋪前
見人以匙塗手遂搏沙糖捉沙糖已
復匙塗手苾芻見已告曰賢首手既
塗匙勿把沙糖我須非時食此沙糖彼
人報曰聖者誰復數數用水洗手始得
相觸後彼苾芻疑不敢食弟子門
人皆亦不食事並同前時諸苾芻以
緣白佛佛言彼本成淨即不堪食本
體淨故食之無犯

緣在室羅筏城具壽舍利子身嬰風
病具壽大目犍連見其有疾作如是
念我曹頻與舍利子看病不問醫人
今應宜問即往醫處問言賢首具壽
舍利子患如是如是病可為憂方醫

人報曰聖者看其患狀宜服鹽醋當
得除老既求得醋更欲求鹽具壽畢
鄰陀婆蹉報曰我先有鹽貯之角內盡
壽守持若世尊許服我當相與時具
壽舍利子聞此語已報大目連曰我
意有疑盡形壽藥若和時藥非時不
應服時大目連以緣白佛佛言目連
若更藥七日藥盡壽藥尚特藥相和
應作時服非時不服若七日盡壽與更
藥相和應更分服過此更分不應
服若盡壽藥與七日藥相和應七日
服過七日不應服若盡壽與盡壽藥
相和應盡壽藥若不依者得越法罪
今時世尊在荻苗國人間遊行到波
羅庵斯仙人隨處施鹿林中於彼城
內有一長者名曰大軍富貴饒財多
諸受用彼人有妻名大軍女敬信三
寶賢善質直意樂清淨彼聞世尊於
荻苗國遊行來到波羅庵斯在仙人
隨處施鹿林中聞已念曰此應是我
大師世尊我雖頻為供養白未周恪
今以我現有資財悉持奉上無上慈
尊略申供養作是念已即往佛所到

已禮足退坐一面

今時世尊為大軍長者隨順說法示
教利喜以種種方便演妙法已默然
而住

今時大軍長者既聞法已心大歡喜
即從座起偏袒右肩合掌禮佛而白
佛言唯願世尊及苾芻衆受我三月
夏安居請我以供養衣服飲食卧具
醫藥

今時世尊默然受請是時長者見佛
許已生大歡喜禮佛而去時彼長者
供給世尊三月安居種種供養及諸
苾芻無所闕乏長者每日清旦禮世
尊足即復觀察諸病苾芻有一苾芻身
嬰重病往問醫人時彼醫人令食肉羹
長者問已歸到家中語其婦曰賢首
有病苾芻醫人令食肉羹方能療疾
汝可為辦宜速送往病苾芻處時彼
長者即令小婢將其錢物往諸屠宰
欲買其肉即於此日國王誕子遂皆
斷屠若有犯者與其重罪假令貴買
亦不可得時彼小婢具以上事白大
家知時長者婦作是思惟我於三月

供養世尊及慈藹僧所有家資不令有乏若今不得此藥交恐慈藹因斯命過是我不善如是思已即持利刃入已房中以割腔肉授與小婢令其細切煮作羹羹急送與彼病慈藹食介時小婢即作送與然病慈藹得已便食病遂除愈彼病慈藹亦復不知是彼長者妻割身肉便作是念我既受此供養不合空卧我今宜可未得者今得未證者今證未解者今解發勤精進新諸煩惱得阿羅漢果三昧六通具八解脫得如寶知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙如手搗空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無差別於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬

介時世尊於日初分執持衣鉢將諸大眾往大軍舍既至彼已於大眾前就座而坐告長者曰汝之少婦今在何處答言室內世尊威力不可思議如護彼女令於割處所有身肉色相無差平復如故時長者妻於世尊所生歡喜心從房出已詣世尊所頂禮佛

足住立一面佛告女曰汝有何因能於生死險道發菩提行女即合掌而說頌言

輪迴生死中 是身易可得 百千俱胝劫 尊勝境難逢

介時長者見佛世尊及諸大眾悉安坐已即以清淨種種上美飲食供養佛僧皆令滿足攝除食器嚼齒木已清淨洗手是時長者更取小座於一面坐為聽法故

介時世尊為長者說微妙法示教利喜無數方便演說法已從座而起還至本處集諸慈藹於大眾中就座而坐告諸慈藹曰食人肉者眾所共嫌於諸肉中人肉最為最穢可惡故慈藹不應更食若食人肉者得穿吐羅底也罪我今制眾中上座行法然諸上座凡眾食時有人將肉欲行應先問言此是何肉若上座老病或無辯了或不記憶第二上座應問若上座不問得越法罪時諸慈藹心疑未了請世尊曰大軍長者妻自割身肉供養慈藹遂令病差由此因緣深懷慚愧

精進不懈便得漏盡既食人肉眾所譏嫌於法有違是可訶責以何因緣而得漏盡佛告諸慈藹曰然彼慈藹非但此生受此女人供養於過去世無量劫中常以身肉供此慈藹由是因緣今還以肉而為供養然此慈藹於過去生由此女人獲得五通於今生中具足六通證得漏盡汝等諦聽善思念之吾當為汝廣說因緣乃往昔時波羅底斯城中有一長者大富多財仁義信順其妻亦介有婆羅門聰明博識弟子圍繞數盈五百教讀明論大富長者於彼婆羅門家深起信心便請此婆羅門眾至家以諸所有而盡供養乃至盡形心無懈倦是時大富長者為性慈愍每於晨朝遍觀徒眾知其安不其婆羅門有一弟子身遭疾苦往問醫人醫人報曰當取肉羹介時長者往摩納薄迦處中慰問已語言汝身病苦醫人遣服何藥彼便報曰今食肉羹時彼長者問已還家而報婦曰有婆羅門子病苦要須肉羹可令小婢持錢往市買肉作

贊送與今食其日國王夫人誕子遂
勅新屠如有犯者必加重罪縱有錢
物無由買得婢既歸還具陳是事其
長者妻聞斯事已便自思惟我今已
請婆羅門眾至家供養此病摩納薄如
童子於藥不得必死無疑是我之過
作斯念已便入自房手持利刀即割
腔肉今婢作羹送與病人既食羹已
病尋除差患者思惟今既新肉無由可
得必應是此長者之妻自割其肉而
將施我作是念已深生慚愧復自思
惟我所未證者今證未得者今得所未
顯亦精進不懈今應作之由精勤故
便得五通汝等若菊勿生異念昔時
大富長者之妻施肉者豈異人乎今
此大軍長者夫人是昔時病人者今
病若菊是於過去生因此女人施肉
緣故而獲五通今時具足得阿羅漢
果佛告諸若菊若純黑業得純黑報
若純白業得純白報若雜業得雜報
是故諸若菊應捨黑業雜業修純白
業緣在室羅筏城時憐薩羅主勝光
大王有第一象忽然疫死年當飢

毗奈耶藥事卷第一 第十七 濟

謹時婆羅門長者及諸國人皆食象
肉六眾若菊食時著衣持鉢入室羅伐
城次第乞食至長者家然後家中現
象象肉釜中氣出入舍從乞長者妻
日我今無食若菊問曰釜中氣出是
何物耶妻曰聖者此是象肉仁等豈
可食象肉耶答曰我等唯憑施主而
活若汝等食象肉者我等亦食可將
施我妻即持肉授與若菊得已盛滿
鉢袋推之而去有餘若菊見而問曰仁
鉢袋中是何物耶盛滿過度答言象肉
豈可仁等食象肉耶答言具壽時屬
飢饉無食可求豈得受飢而自死耶
時諸若菊以緣自佛佛言汝等若菊
天龍藥又人非人等國王大臣於諸
若菊咸生恭敬去何食取王家象肉
王若問時必作是語由諸若菊食象
肉故我第一象因此而云遂生譏醜
是故若菊不應食象肉若食者得越
法罪象肉既舍馬肉亦然
今時世尊住瞻波城揭伽池岸精舍
而住於彼池中有龍王名曰瞻算耶
信心賢善每於月八日十四日從宮

毗奈耶藥事卷第一 第十八 濟

而出變作人形詣若菊所受八支學
受受已於顯露處還復本形亦不損
惱所餘眾生時既飢饉有羸瘦人及牧
牛羊人并採樵人遊行入正道活命人
耶道活命人此等諸人共來剗割持
歸而食是時六眾若菊著衣持鉢入
城乞食至長者家然此家中現象龍
肉釜中氣出即入舍從乞長者妻曰
我今無食若菊問曰釜中氣出是何
物耶報言聖者此是龍肉仁等豈可
食龍肉耶答言我等唯憑施主而活
若汝等食者我等亦食可將施我妻
即持肉授與若菊由此諸人更多取
肉時彼龍婦作如是念由諸若菊食
龍肉故人皆共食欲遣我夫何時免
受如斯苦痛我以此緣宜行問佛既
過初夜往詣佛所禮佛足已在一面
坐龍女身光周遍照耀揭伽池邊悉
皆明徹時龍女合掌恭敬白世尊言
大德我之夫主信心賢善每於月八
日十四日從龍宮出變作人形詣若
菊所受八支學受於顯露處還復龍
身亦不損惱所餘眾生時逢儉歲有

毗奈耶藥事卷第一 第十九 濟

彼飢人共割其肉因此茹齋皆取充
食欲遣我夫何時免苦唯願世尊慈
念多賤割諸茹齋勿食龍肉

尔時世尊聞是語已默然而住是時
龍女知佛默許奉辭而退

尔時世尊至天明已於大眾前敷座
而坐告諸茹齋曰於昨夜中過初更
已有瞻波龍女光明赫來至我所
既申禮敬在一面坐彼身威光周遍
照耀揭如池側皆有光明作如是語
大德我之夫主信心賢善每於月八
日十四日從龍宮出變作人形受八
支學於顯露還復龍身亦不損惱
所餘有情時遭餘歲有諸飢人割肉
將食因此茹齋亦食龍肉欲遣我夫
何時免苦唯願世尊割諸茹齋勿食
龍肉生慈愍故我聞是語默然而住
時彼龍女見我默然禮辭而去是故
諸茹齋不應食龍肉食龍者諸天龍等
悉皆嫌賤消滅善法非釋迦子是故
諸茹齋不應食龍肉食者得越法罪
根本說一切有部毗奈耶藥事卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毗奈耶藥事卷第一

第三攝 齊

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第二濟

大唐三藏義淨奉 制譯

佛在摩揭陀國人間遊行至王舍城
住羯闍維迦竹林園中特影勝王聞
佛遊行來到國界聞已作是思惟我願
先時頻供養佛猶未嘗請三月夏安
居以所有家資想為供養作是念已
盡其所有請佛及僧三月安居供養
并遣侍縛迦堅王供給所須病瘳暨
藥時影勝王作是念已將諸臣佐前
後圍遶從宮而出往詣佛所到已誓
首作禮退坐一面

尔時世尊為王種種方便說微妙法
示教利喜默然而住是時大王從座而
起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白
佛言唯願世尊受我三月夏安居請
於我宮內所有資財供身之物悉持
供養并遣暨王侍縛迦療諸病苦
尔時世尊默然而許時王愍重請世
尊已禮佛而去還至宮中辦諸供具
於夏三月而為供養尔時憍薩羅國
勝光大王聞影勝王請佛及僧三月安

居種種供養并入暨王侍縛迦供給
湯藥聞已作是思惟彼是大國王能
以家資及侍縛迦等而為供養我今
亦是大國之主世尊若來此國我亦
當以一切家資及暨人阿帝耶而為
供養乃至世尊住王舍城三月安居
作衣已竟執持衣鉢大眾圍遶欲往
室羅伐城漸漸遊行遶到彼國給孤獨
園時勝光王聞佛來至往給孤獨園
聞已往詣到給孤獨園見世尊已誓
首作禮退坐一面

尔時世尊為王種種方便說微妙法
示教利喜已默然而住時勝光王從
座而起偏袒右肩雙膝著地合掌向
佛白言世尊唯願世尊及茹齋僧伽
受我三月安居請以一一切資具并
暨人阿帝耶而為供養

尔時世尊默然受請時憍薩羅主勝
光大王見佛許已頂禮佛足奉辭而去
還至宮中辦諸供具并遣暨人於三月
中供給所須供養於佛及茹齋僧伽時
勝光王為性慈愍每於晨朝至毗訶
羅親禮佛足問訊起居遍觀大眾知

毗奈耶藥事卷第二

第二攝

齊

其安不見一莖菹瘠病嬰身羸瘦無力王既見已遂便問曰聖者何故羸瘦無力莖菹瘠病大王為患瘠病是故羸瘦時王還勅醫人阿帝耶為之療疾時彼醫人奉教而往然此醫人不信三寶於其病者不肯療治王於後時還見病者惟而問曰聖者醫人不為治耶身尚羸瘠病者對曰大王雖遣醫人彼竟不來相為救療時王聞已即便瞋責遂遣使者追捉將來王曰我先令汝看病莖菹何為至今竟不救療若不治者我當奪汝官位然此醫人素無信意因被王責更加瞋忿惡言毀罵豈為汝輩奪我官耶捉病莖菹至寺門外遂縛手足為割痔病時彼莖菹既遭逼迫苦痛極心即便大叫復作是念我遭極苦世尊大慈寧不哀愍如來常法於一切時無不知見由大悲力之所警覺至莖菹所時彼醫人遙見佛來嘆猶未息作如是語汝求婢兒看汝

毗奈耶藥事卷第二

第三

法

弟子下部如何

今時世尊聞此語已默然而去還至本處敷座而坐熙怡微笑口中出五色光或時下照或復上昇其光下者至無間獄并震炎熱皆得清涼若震寒冰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

今時世尊今彼有情生信心故復現餘相彼見相已皆作是念我等不於此死而生餘處然我必由無上大聖威德力故今我身心現受安樂既生敬信能滅諸苦於人天趣受勝妙身當為法器見真諦理其上昇者至色究竟天光中演說苦空無常無我等法并說二偈他日

汝等求出離 於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍 於此法律中 勤求不放逸 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

毗奈耶藥事卷第二

第四

法

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

入若說天事光從臂入若說聲聞事

光從口入若說獨覺事光從肩入若

說阿羅多羅三藐三菩提事光從頂

入是時光明遠佛三匝從口而入時

具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世

尊如來應正等覺熙怡微笑非無因

緣即說偈他而請佛曰

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

佛是眾生取勝因 能除憍慢及憂感

無緣不啓於金口 微笑當必演希奇

安詳審諦牟尼尊 樂欲聞者能為說

如師子王發妙吼 願為我等決疑心

如大海內妙山王 若無因緣不搖動

自在慈悲現微笑 為渴仰者說因緣

今時世尊告阿難陀曰如是阿難陀

非無因緣如來應正等覺現微笑

阿難陀阿帝耶醫王是自殘害由於佛

所作惡罵言云是婢子我念從昔大

三末多王以來乃至我身無有訶罵

毗奈耶藥事卷第二

第五

法

為下賤人此阿帝耶惡口罵詈乖斯惡業却後七日必當吐血而致命殄墮地獄中多時受苦是故慈藥如阿帝耶無信醫人不應令違看病慈藥痔病有二種療法一者以呪二者以藥若慈藥有病不應於阿帝耶等不信之類而違療治若令治者得越法罪是時患痔慈藥因違阿帝耶療治彼作方便遂令命殄時有大臣以事白王云阿帝耶毀罵世尊為下賤婢子所療患痔慈藥故令命殄時王大瞋乃遣大臣斬惡人首大臣答曰大王阿帝耶先是死人何須更殺世尊已記却後七日當吐血便即命殄命殄之後當墮地獄王曰若如是者駢出我國是時大臣即便奉教駢出國界至婆羅多城既到彼城善神呵罵極苦罵已還駢出界告曰愚癡之人汝已罵三界大尊作下賤婢子豈容此住從此而去到波羅痾斯城從彼又被善神駢出從彼到薛舍離城還被駢出又到王舍城亦被駢出又到瞻波城更被駢出一樹下整時憩息樹

神駢出從此至流泉池處皆被駢擯不容止息既被駢已非是思惟野干之類於瞻波州尚得停止我是人流至於樹下乃至亦不容受彼思念已內心焦惱吐血而死死已墮阿毗大地獄今時世尊以此緣故即說伽他

若人生世間 從口出惡語 常以利刀斧斬截於己身 於惡人與讚 於善人嫌毀口生諸過失 終不招樂果 擇善雖失利其過尚為輕 毀辱佛世尊 其罪極深重若人惡心語 毀謗於諸聖 於頻伽獄中動經百千歲 又緣此惡罵 謗毀諸聖故墮在青疱獄 經四萬二千

今時世尊在波苗國人間遊行至一村間有舊住處先不結界於中止宿今時世尊以此因緣風病發動時具壽阿難隨作如是念我常供養世尊未曾問於聖人今患風疾往問聖人至已問曰賢首世尊今患風疾為我震方聖人報曰聖者宜用酥煎三種滋藥服即除愈時具壽阿難隨和合煎已將往世尊世尊知而故問阿難隨此是

何物阿難隨答曰我作是念此常供養世尊不問聖人今我宜應往問聖人問已聖人報曰宜用酥煎三種滋藥當得除差故我和合以奉世尊佛言阿難隨何處者答曰界內佛言是誰責阿難隨曰是我自責佛言阿難隨若界內責界內貯宿此不應服若界內責界外宿不應服若界外責界內宿不應服若界外責界外宿不應服佛言阿難隨慈藥自捉藥一切物及自煮並不應服若慈藥自捉藥一切物及自煮並不應服若界外求寂俗人責者慈藥應服

緣在室羅伐城有長者往詣佛所稽首佛足退坐一面是時世尊為彼長者說微妙法示教利喜以種種方便為說法已默然而住時彼長者從坐而起偏露右肩右膝著地頂合掌而白佛言世尊及慈藥眾明日至家受我微請

今時世尊默然而受是時長者至明日清旦即於家中敷設床座以大瓷器盛置淨水安在庭中遣使白佛今既

時至供養已辦願聖知時令時諸必
為銀受佛教已著衣持鉢往長者家依
次而坐如應受食唯佛不去佛有五緣
而不赴請遣人請食何者為五一者
為看病故二者為觀計具故三者為
入靜慮故四者為諸天說法故五者
為制戒故世尊令時為欲制戒而不赴
請遣人請食如來常法若不赴請即
命阿難隨請食時彼長者至家嚴設
飲食施諸苾芻其餘稍生具壽阿難
隨既受鉢已念此鉢稍生豈可堪食
世尊先有風氣若食此鉢恐更增動
復作是念若我不受世尊未聽我今
寧可見為受取到本處已重煮令熟
以奉世尊世尊因此必應制戒遂還
本處煮鉢令熟即以鉢盛持奉世尊
余時世尊知而故問具壽阿難隨日
此鉢與諸苾芻食者為有異耶為不
異耶阿難隨答曰有異彼諸苾芻所
食之餘其餘稍生佛又問曰此鉢何
處得耶時阿難隨具以事自佛言善
哉善哉阿難隨我雖未說汝善知時
自今已後聽諸苾芻若受得生餘應

煮令熟而食令時六眾苾芻因此緣
故自今生未受已煮食時諸苾芻以
緣白佛佛言若於餅粒中二分熟一
分生聽自煮食若菜花果魚肉先煮
色令變受已聽自煮而食若乳等汁
物應煮三沸然可受取自煮而食並
皆無犯若餅米生菜花果魚肉等色
未變乳等未經三沸自煮而食者得
越法罪

今時佛在室羅伐城給孤獨園是時
輸波羅迦城有一長者名曰自在在
族富貴多饒財寶貨財足多諸眷
屬多所攝受如薩室羅末拏天王於
彼城中更有同類豪族長者唯有一
女端正姝好時自在長者逆妙為婦
以為歡樂其後不久婦便有娠由此
有情於胎而住九月滿足而誕一男
既生子已於三七日歡娛受樂過三
七日即集親族為子立名時彼長者
問諸親族當與此子立何等名而諸親
族告長者曰既是自在之子應名安
樂後時長者於其家內與婦交歡又
生一子名曰守護於後更生一子與

名歡喜乃至如自在長者有病寢卧
牀席由其寢苦性多暴急惡罵親眷
是以妻子並棄而去竟不供給時彼長
者先有一婢心甚慈悲念此長者是我
曹主常以資財養活於我今既患
重豈可不看妻兒雖不供給我當畢
命而供養之作是念已往暨人處而
問之曰賢首識彼自在長者不暨人
報曰我先相識何事須問其婢報曰
現患困篤妻子棄之願為處方暨人
報曰女子妻子既棄何人看侍婢便
報曰賢首我獨看之既無親屬資財
乏少易得之藥願為求覓時彼暨人
即為處方於妻子所竊取少物并減
自料將去買藥為之看養於後不久
病便得差然此長者既得老已而作
是念我之妻子棄我不看唯此婢子
存活我命今得除差此之恩德我當
報之作是念已告彼婢曰我之妻子
咸棄我去唯汝獨看因汝恩惠我命
得全汝於今者欲求何願時婢白言
大家當知我無所願苦許我者幸請
為妻長者告曰何用為妻今可與汝

五億之錢賜姓而去彼婢報曰聖子雖與我錢賜姓而去設於餘慶不免婢名若我為妻絕斯賤稱余時長者知婢決意遂便許之復告婢曰汝月期將至當自沐浴可來見我婢如期至沐浴而往長者見已遂共交歡便則有娠既懷胎已所有庫藏悉皆充溢月滿生男容兒端正諸根具足適生子已所有財物自然增長集諸親族共為立号諸親共議可名曰滿達八乳母以為供侍二人抱持二人飲乳二人洗濯二人遊戲此八乳母日夜供給并以乳酪生酥熟酥及以醍醐以為所食嚴身資具飲食湯藥日倍勝前由此因緣速便長大如清淨池蓮花開敷既長大已教令習學書算印法及以券記分別財物相詣衣服珍寶好醜并令分別木之善惡象馬優劣童男童女貴賤等相此之八種並令誦習而得通利既了達已復能轉教餘人時彼長者先有三子並皆娉婦共為遊戲漆著欲樂所有家業咸悉廢失時彼長者以子支類憂懷

而住三子見已問其父曰何故懷愁支類而住長者告曰汝今知不我於往昔盈金十万余乃取妻至於今日以自存活汝今各已娶妻就欲樂所有家業悉皆破散我身死後何由存濟如斯之事曾不量時彼長者第一之子於其耳上先有寶珠以為目璫即便脫下便取其木飾之為璫自立誓言若我不能治生得利十萬兩金終不著斯寶珠璫也其第二子亦復脫其耳璫寶珠即取赤銅飾以為璫其第三子復脫耳璫取於鉛錫飾以為璫如是三子捨耳璫已然第一子先名安樂由此因緣世号木璫其第二子先名守護世号銅璫其第三子先名歡喜世号鉛璫各取貨物涉海貿易是時長者第四小子名為圓滿而自父言我今亦欲度海貿易長者告曰汝今幼小不堪涉海可於市肆之中專且檢校小子余時即依父命在舖而住後諸子等從海而還多獲財寶安隱而至既至疲息而自父曰我之財賄願父觀察

余時其父取彼三子所得之物一一各有十萬金直其家小子來至父所頂禮父足自父言曰我於市肆之中所得財物亦願觀察父告子曰汝不遠涉廣為求覓所得之物何足觀察子又自言我雖在近願父哀憐賜為檢閱父隨子意遂觀小子所有財貨凡有經營曾無欺詐第其本利遂倍諸子自在長者既見是已甚大歡喜稱其本心不勝欣慶作是念曰今我小子有大福德曾不遠行而能獲此如許財寶後於異時自在長者忽然染疾因斯念言我若亡後然諸子等必當分析我今應當預畫方便告諸子曰汝等兄弟可將柴來子聞父命各執取柴遠成大積父便告曰可共燒之其火既盛父告子曰汝等可共分此大柴咸令相去彼諸子等即依父命競分柴火於是彼火被分還滅父告子曰汝見此不咸言已見長者於是說伽他曰

衆火相因成光焰 若其分散光便滅
兄弟同居亦如此 若輕分析還當滅

余時長者說是頃已復告子曰汝等當和我沒之後不應取汝妻子之語說加他日

若用妻語家便破 醒人聞則必心摧

破國皆猶於惡臣 由多貪故斯恩愛
余時長者說是語已令餘三子並出門外留太子住而告之曰我之死後取小之子常當共居莫有離別所有財物容可棄之此之小子不得遺棄所以然者此之小子是大福德之人說此語已說加他日

積聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離 有命咸歸死

說此頃已遂便命終長者諸子嚴飭華具以五色繒絲間錯其簪及以種種香花而為供養送至尸林既到林已以火焚之還至家中修其孝行共相謂曰父之在日所有衣食皆由父力得自存活父今已死應當勸力各求財物以家資其並將出息其小弟兄若出外馳求我亦須去其大兄日汝既欲行不須速去可於當處貨賣而住我等諸人遠方貿易作此語已

毗奈耶經卷第二 第十五頌 訖

◎根本說一切有部毗奈耶藥事

分散而去各將財物遠方貿易其最小弟於家而住所有家業一切皆知兄既出行妻子並在遠令婢使於小郎處求索所須飲食之具是時有多商客於小郎處圍遶而住遠不能進聚散之後方乃得見緣此淹時其嫂甚怪訶責其婢其婢報曰為多商客圍遶叔往為此淹時不能早見于時長嫂怒其叔曰此之婢子乃作家主我等諸人豈得安隱告婢曰汝今當看商客散後復從彼索物其婢即去應時往彼索物尋便速得即來其所便生歡喜餘婢亦往索物並逢報果物不時得為此來過大家恠責是諸婢等問前婢曰汝往取物何為遠來我之取物致此淹滯彼婢答曰我之取物皆及其時為此早來汝之往彼皆不及時緣此遲晚是諸婢等遂共前婢同往取物應時即得其二嫂等共問婢曰汝先取物皆極淹遲何故此時而便來疾其嫂答曰今我當願大嫂長壽無病由隨大嫂之婦往彼取物應時即得其二嫂等聞此語已復生嫌

毗奈耶經卷第二 第十六頌 訖

恨便作是念今此婢子而知家業豈得好耶後於異時兄第三人並還到舍遠涉諸國從海而歸多得財寶既到家已是時大兄問其婦曰小弟於後檢校家業供給所須並可意不其婦答曰小叔於我至極存意由如親兄及已之子其二三弟各問婦曰我之小弟如何供給於汝彼婦各報夫日下賤婢子而如家長豈得樂耶彼夫便作是念凡是婦人皆有開亂能令兄弟有愛別離後於異時彼之小弟關於迦尸繒絲之庫開訖即有大兄之子來至庫所其叔遂以上服而以與之其二三婢見之得物各遣其子而往索之其後到其庫已開更於餘庫別出鹿衣叔見子來即以此衣而以與之此諸子等各著而去還至奉房其母見已告其夫曰汝今見不大伯之子便得好衣我子從索乃得鹿服是時其夫便作是念大兄之子必應及開迦尸衣庫我之子等應及餘庫復於異時彼之小弟開石蜜庫其大兄子來至庫所其叔見已以一囊石蜜持

毗奈耶經卷第二 第十七頌 訖

第六六冊

六一三

以與之二三嬖等見已即遣其子往取石蜜其子到已其庫已閉由業力故而不得食過開沙糖之庫其叔見已遂與沙糖而去是諸嬖等見此事已告其夫曰汝今見不他子乃得石蜜我之愛子遂得沙糖其婦如是再三諷刺不已其二三弟便欲分難遂共平論有一言曰我等若不即分取物者所有財物必當散失宜即分之有一復言此亦未可應喚大兄復有說言此亦未可即分應共平章若為分之其在家物及外莊田以為一分其庫藏物及興易之物以為一分圓滿以為一分若大兄取其莊田在家之物我等當取庫藏并興易之物足得存活若兄取庫藏物及興易物我等當取莊田并在家物亦得養活妻子其圓滿一人我分取後若自治罰共籌量訖往至兄處而告兄曰我等今者若不分指皆不存活兄報之曰家業破散皆由於婦汝今應可極善思之其弟答言我等二人已深觀察委悉極知應當分指兄報之曰若如此者

應當集取善斷事人其弟答曰我已籌量分數已定何須更喚善斷事人以其所有分為三分在家之物及以莊田為一分庫藏之物并興易物分為第二分圓滿以為第三分其兄報曰何故但為三分其圓滿弟豈無分耶二弟答曰圓滿既是婢子如何有分然我已於家資之數以為一分兄若愛之任兄分取時兄思念我父臨終有如是語應當守護勿遺棄之資財之物尚容棄捨此之小第汝應當收作是念已即便報曰如汝所言我今應當收取圓滿既分物已其分得宅者即住家中驅出其嬖汝今速去勿入我家其嬖問曰何因如此其叔報曰我今分得庫藏及興易者速至其庫而作是言圓滿汝出勿復更來圓滿問曰何故得然其兄答言我已分得時彼大嬖與其圓滿相隨而出往親里家時諸兒子患飢啼泣其嬖告圓滿曰兒飢啼泣可與小食圓滿報曰可與我錢嬖曰仁以億金隨時興易豈容兒子無小食錢圓滿答曰我豈先知

遭此分散家業破耶若我預知者無量億金藏舉餘慶女人之性多於衣角結以惡錢是時大嬖即以衣裏惡錢解付其叔令買飲食叔得錢已即往街巷以求飲食遂逢一人負薪將賣其所賣薪乃是海中浮木牛頭栴檀其實木者時屬嚴寒飢戰而往圓滿見已遂問之曰汝今何故如斯戰掉其人答曰我今不知所以然也學負此薪所以寒戰圓滿善識諸木遂即看之乃見東中有牛頭栴檀即便問曰汝今賣木須得幾錢彼人答曰須得五百圓滿報曰我當與汝五百之錢作是語已遂於柴束抽取栴檀往至市里截為四分鋸木之末賣得千錢將其五百以付薪主令其送薪至嬖之處乃遣報言圓滿令送其人將薪至其嬖所而告之曰圓滿使錢送此薪來其嬖見已便即捉臂作如是語彼之圓滿一何恍惚財物既被分散智慧因何亦無遺求熟食乃送生薪亦復無物可責

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毗奈耶藥事卷第二

第廿五 浴

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第三

大唐三藏義淨奉

訓譯

尔時輪波勒迦國王乃患熱病極重
迷悶有醫人處方宜用牛頭拊檀末
塗身勅大臣等速為求覓牛頭拊檀
彼大臣等到圓滿處而問之曰今須
牛頭拊檀汝今有不圓滿答曰我今少
有問曰可須幾錢答曰須得千錢時
彼大臣既與錢已得少檀末將至王
所研塗王身尋得除愈尔時彼王作
如是念若王藏庫中無牛頭拊檀豈
是王耶即問大臣曰汝所將來拊檀
之末何處得耶大臣答曰於圓滿處得
特王即遣使圓滿來使者往彼而告
之曰王今喚汝圓滿念言何故見喚
豈非因此拊檀之末而喚我耶即持
三段拊檀裹著懷中一段手持而去
王既見已而問之曰圓滿汝今有此
拊檀末耶圓滿即便以木示之王問
此木可直幾錢答言此木價直一億
兩金王復問言汝更有不圓滿答曰
我今更有乃持三段以出示王時王

即便告大臣言可與圓滿四億兩金
圓滿白王其三段者取王價直以其
一段將奉上王其王即與三億兩金
而告之曰我今於汝甚大歡喜汝今
於我欲求何願皆悉當與圓滿答曰
王若歡喜與我願者願住王國不被
欺陵特王即便告大臣曰自今已後
寧可制約諸王子等不應制約此之
圓滿圓滿辭王出已時彼城中有諸
商人聞有五百商客從海而來至輪
波勒迦城諸商人等共為議曰此商
客至我等諸人須共交易不得於中
獨為貨買其中商人報曰圓滿亦須
喫議亦有言曰圓滿今者貧匱無物
何須喫耶

尔時圓滿出城遊行聞有五百商客
從海而來安隱至此聞已即便往商
客處問曰汝等今者將何貨來彼客
答曰我今所將如是如是等物今並
在此圓滿報曰若干等物其價如何
商客答曰商主汝今何須更問此之
價直應自知之圓滿報曰雖知如此
我今自買不應自為其價任汝作價我

當買之彼諸商客所有貨物惣自折五十八億兩金圓滿報日汝今且取三億兩金物惣屬我餘欠之金貨了方付商客許之即將王處所得三億兩金而以付之所有財物即自封印捨之而去時彼城中諸商人等遣人往問有何貨物彼商客日我今所有如是如是等物彼使報言如是之物我等庫藏皆屬圓滿商客答日隨汝庫藏物之多少我今此物先已賣訖彼使問日先賣與誰商客答日賣與圓滿彼使報言汝與圓滿應多得直商客答日圓滿所留定價之物今在我所我今設欲准彼定物以爲其價惣賣與汝我今觀汝亦不能辦彼使問日於圓滿所先得何物商客答日得三億兩金彼使答日圓滿極偷兄弟之物作是語已歸還入城告商主日彼之貨物先已賣訖商主問日彼賣與誰使者答日賣與圓滿商主報言彼與圓滿應多得物彼使答日圓滿所留定價之物准彼定物惣賣與汝亦不能辦商主問日圓滿所留是何等物彼使

此索耶藥事卷第三 第三段 寄

答日留三億兩金商主報日彼應極益兄弟之物持諸商主使人毀之圓滿來已而告之言我等先共立制不令獨往貨買要令衆共作價然後分之因何汝今輕違衆制而獨買之圓滿答日汝共立制因何不報我兄弟耶汝等應當堅護其制非預我事是時商主不察其理責而罰之徵其六十迦利沙波拏于時圓滿未及輸錢遂曝圓滿於交景中是時國王遣人伺察遇見圓滿被曝日中因以白王王勅使人毀其商主并圓滿至而問之日汝今何故以其圓滿曝於日中彼商主日大王當知商主立制要共交易不許輕買今者圓滿以違衆制是故罰之圓滿自言大王請問商主立制之日報我知不并毀兄不商主答言不報王告諸人圓滿善說遂放而去乃至余時輸波勒迦王須諸貨物莫商主等而語之言我今當須如是如是等物汝今與我彼商主日大王所須圓滿實有王言圓滿我先有勅施其安樂為此今者不從彼索安等

此索耶藥事卷第三 第四段 寄

今者可於圓滿處求買將來時彼商主遣人喚圓滿來圓滿報日我不能去使還報日是諸商主集圓滿處至其門外時守門者報圓滿日諸商主等並無門外覷欲相見圓滿高慢數日方出商主見已而告之日大商主我今欲求如是如是等物幸依本價可以與我國滿報日我是商主本為求利若依本價豈是商主彼人答日大商主我今當與一倍之利可以與我國滿念言此諸商客並來至此應當敬重已得倍價應可與之作此念已尋即與之於貨物中但賣十五億兩金之物以還餘債自外之物留在庫中作是思念猶如晨露豈能盈兌當入大海已求珍寶余時商主圓滿即便遣人詣輪波勒迦城擊鼓集衆而唱是人詣汝等城中諸商人等今者當知圓滿商主欲往大海以求珍寶誰欲去者共圓滿去所往之處不須買道津濟之處不酬價直得渡大海諸樂去者入海之物可將來此如是唱已五百商人應入海物並將來至時彼圓

此索耶藥事卷第三 第五段 寄

蒲商主共諸商人發吉祥願已五百商人圍遶圓滿而入大海多獲財寶安隱而還如是六度入海皆悉安隱名稱連聞乃至室羅伐有諸商人將多貨物來入輸波勒迦城既止息已往圓滿處而白之言商主我等亦欲入於大海答曰汝等曾聞六度入海得安隱還更可入不諸人報曰我等遠來仰託仁者安隱入海仁若不去我豈敢費時彼圓滿聞此語已而作是念我今雖不求物為利彼故應當入海作是念已即與商人共入大海彼諸商人晝夜常誦盪拖南頌諸上座頌世羅尼頌牟尼之頌眾義經等以妙音聲清朗而誦圓滿聞已而問言曰汝等善能歌詠諸商答曰商主此非歌詠圓滿問曰是何言辭商人報曰是佛所說圓滿先未曾聞有佛法名今日得聞身毛皆豎深生信心即問商人何者是佛答言有沙門喬答摩從釋迦種剎除鬚髮被著袈裟正信出家捐棄國邑處於山林得成無上正等菩提此名為佛復問彼曰佛於今

者住在何處答曰今在室羅伐城迦多林給孤獨園圓滿聞已繫念在心與諸商人安隱而還時兄安樂作是思念我弟圓滿涉海勞苦可為取妻作是念已而告之曰汝今意樂憂富長者商主之家誰之子女我於今者為汝娉之圓滿答言我今不樂取其妻也願兄聽我出家其兄報曰我昔曾乏何不出家今饒財寶豈欲出家圓滿答曰貧乏之時不可出家今有財物應可出家其兄知彼發心決定便許言定聽汝出家便答兄言入大海者多有險難多諸憂惱入者極多迴者極少必定不應更入大海我所得者眾多財寶皆由福力亦不欺誑其二三兄所得財物皆不清淨若我出後兄二弟等共兄同住必勿應許如是言已將一侍者即往室羅伐城至一林中於彼而住遣使往報給孤獨長者圓滿商主今在林中欲得相見長者聞已作是思惟圓滿商主涉海勞倦今既陸路來此問使者曰圓滿今者將幾許物來使者報言唯我為侍無所將

來時彼長者復作是念此是大福德人不應趣令入城當以象馬僕從而迎取之作是念已即將象馬迎至家中香水沐浴設諸飲食餅食既竟長者問言商主今者何故得來圓滿答曰長者我今欲於如來善說法律之中出家受戒而為苾芻時彼長者端身卻手歎言甚奇希有佛法僧寶出現世間仁能出家復為希有多饒財寶眷屬廣大捨而出家更為希有時彼長者即共商主親往佛所

爾時世尊與無量百千苾芻聚會說法見給孤獨長者將圓滿商主來詣佛所見已告諸苾芻此給孤獨長者將無價寶以奉於我於佛法中度眾生寶無過此也給孤獨長者與圓滿商主頂禮世尊足已退坐一面而白佛言此是圓滿商主樂欲善說法中出家得受近圓成苾芻性唯願世尊令其出家受於學處世尊令時默然許之是時世尊告圓滿商主善來苾芻汝應修行梵行世尊言已圓滿即時鬚髮自落猶如七日先剃髮者僧伽佉衣

自然著身執持執鉢威儀具足如百
歲慈翁無異今時世尊而說頌曰
世尊命善來 最善矣鉢具 諸般威寂定
隨念意住具成

公時具壽圓滿頂禮佛足退坐一面
白佛言唯願世尊為我善說法要令
我從佛聞其法要使我獨住於寂靜
處不復放逸一心懃修得安隱住是
故我今捨除家室正信出家剃除鬚
髮披服袈裟修其梵行於現法中證
獲通智我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有作是語已世尊告曰善
哉善哉如汝所請得聞法要乃至不
受後有是故圓滿汝當諦聽善思念
之我為汝說既有眼識了知於色可
愛光彩是悅意事與欲相應令人愛
著如是諸欲悉盡見已便起樂欲讚
歎愛著由此便生喜愛之心有喜愛已
即起貪心由貪心故與欲和合由喜貪
相應故遠離涅槃圓滿既有耳識了知
於聲鼻識知香舌識知味身識知
觸心識知法可愛光彩廣說如上乃
至遠離涅槃圓滿有眼了知於色可

愛光彩是悅意事等如前說者能不
染著即近涅槃此要略法我為汝說
汝今意樂欲何所住圓滿答曰我今
聞佛要略法義樂欲於彼輸那鉢羅
得伽國而住佛告圓滿住彼國人多
懷暴惡兇虐廣廣惡罵若彼人
等於汝惡罵真惡兇虐於眾人中陵
辱誹謗如此之事汝意云何圓滿答
曰若彼罵時乃至誹謗我當作如是
意將彼人等並為賢善不以杖木瓦
石拳脚等而打於我佛告圓滿彼國
人等極甚暴惡兇虐廣廣惡罵真惡
若當以木石等而打汝者於意云何
圓滿答曰世尊若彼國人以木石手
等來打我時當作是念彼國人等極
大賢善不以刀劍而害於我佛復告
圓滿曰其國人等極懷惡毒兇暴橫
暴若以刀劍木石而害汝者汝意云
何圓滿答曰我當作如是意彼諸人
等極大賢善雖以刀劍而害於我不
斷我命佛復告圓滿曰其國人等甚
懷惡毒兇虐廣廣惡罵若汝意復如
何圓滿答曰彼人若斷我命時當如

是念有佛聲聞弟子尚厭報身受諸
苦惱心懷慙耻以其刀毒及以方便
而自斷命彼國之人能斷我命極為
賢善乃能令我離此穢身自不勞苦
公時佛告圓滿善哉善哉汝今乃能
成就意樂柔和忍順得往彼國應當
住彼汝當度苦亦應度他汝當速得
解脫亦應解脫於人汝當得安隱應
亦安隱於人當得涅槃應令他得涅
槃然具壽圓滿聞佛說已甚大歡喜
禮佛而去
公時具壽圓滿於迦多林給孤獨園
止宿而住於晨朝時著衣持鉢入城乞食
餅食訖攝持具捨之而去執持衣
鉢往詣輸那鉢羅得伽國人間遊行
至於城外而便止宿於晨朝時著衣
持鉢入城乞食逢一獵師手持弓箭
而欲出城肆行遊獵見圓滿已作如
是言我今欲行遊獵見禿沙門甚不
吉祥便即張弓向圓滿處急行欲射
圓滿見已便即褰衣開示其腹而報
之言賢首可射其腹即說頌曰
飛鳥在空中鹿震林 為求飲食被羅網

諸有鬪戰執刀劍 共相斬伐致滅云
鐵鬼飢渴苦所逼 求食鐵丸及羊銅
我從久遠由此腹 為許輪迴受諸苦
時彼獵師作如是念此出家人修習
忍辱今已成就我豈當害如此人耶
即生信心于時具壽圓滿為說妙法
遂令歸依三寶受五學處當此之時
別有五百男子為鄒波索迦五百女
人為鄒波斯迦於彼城中造五百毗
訶羅并給無量繩牀木牀大小時具
圓滿即於彼住三月夏安居三月滿
已於此身中新諸煩惱證阿羅漢果
三明六通具八解脫得如寶知我生
已盡梵行已立所作已辦不受後有
心無障尋如手搗空刀割香塗愛憎
平等觀金與土等無有異於諸名利
無不捨捨釋梵諸天悉皆恭敬乃至
異時大兄木目瑠婆羅門先有弟兩
人受用資財並皆散盡時彼二弟詣
兄自曰彼無相者真是寒窮今於我
家已出離去我等兄弟宜復同居和
合而住時木目瑠問其弟曰誰是無
相二弟答曰彼圓滿是兄又報曰此

是勝德如何無相然於我家是勝相
出非是寒窮無相也于時二弟復
自兄曰從彼圓滿有相無相今既去
已我但和合一度而住兄又報曰汝
所獲財悉皆非法我所得財並是如
法然我不共汝等同居二弟又曰由
彼婢子入於大海往來經求獲得財
寶皆賴與兄兄得他財遂生讚歎毀
辱我等兄有何力能入大海求覓珍
財兄聞第語便生恚慢復作是念我
今更去入大海中即乘大船往趣寶
所暴風卒至飄其船船到一洲所於
其山上皆是牛頭樹檀時諸商人更
相謂曰我等昔聞牛頭樹檀今始得
見是妙水精大自在藥叉之所守護
于時藥叉不在仁可齋心急須斬伐
時以五百具斧一時斫截時有藥叉
名曰作喜見商人等以將諸斧斬伐其
林時彼見已即往大自在藥叉處報
言神主樹檀林中有五百人斬伐其
樹仁可知之時大藥叉眾事了已遂
懷忿怒以其神力放猛風身亦隨
去至彼洲所于時船師見其風至告

船人曰君等當知昔間黑風今此風
是實難遭遇須作惡惟善為方便彼
商人等聞已怖懼身之皆豎各念本
所事天而說頌言
自在水風神 帝釋天仙等 龍王藥叉眾
阿素洛等神 我今遭此厄 唯願彼諸尊
極為大恐怖 救我此危厄 或別求帝釋
或禮大梵天 自在地樹神 諸龍救護者
我今遭鬼風 唯願見救護
時彼木瑠默然而住不念天神時商
主等而問之言我等極遭厄難苦將
逼切何故默然而住答曰我弟昔云
入大海者皆極勞苦多諸過患由貪
醉故入海者多得還者少必勿入海
我違弟語入於大海今遭此厄當何
可作諸商人曰汝弟是何人也答曰即
圓滿是商人曰彼圓滿聖者是大福
德之人汝等當歸依彼時商人等皆
一心同聲南無聖者圓滿南無聖者圓
滿時有天女先於具壽圓滿處起信
敬心見彼商人齋意迴向詣圓滿處
到已自言聖者仁之大兄極受苦惱
應當存念圓滿聞此語已便生憶念

入如是定由定力故從輪那鉢羅得
伽人間隱沒即至海中於大兄船檣竿
上坐是時黑風便即迴去如蘇迷盧
之所障蔽時大自在藥叉即作是念
昔來所有船船皆被黑風所漂破壞
滅沒今此黑風何故却迴如蘇迷盧
截不能損壞時彼藥叉慶慶觀察遂見
具壽圓滿於船檣竿之上結跏趺坐
藥叉見已便即告曰聖者圓滿何故
惱我圓滿報曰上首我何惱汝若我
不獲諸功德者必殞我兄空留其名
大自在藥叉告曰聖者此牛頭樹檀
林我為金輪聖王守護圓滿報曰上
首汝意云何佛與輪王孰為尊貴藥
叉問曰聖者世尊今可出世耶圓滿答
曰今已出世藥叉報曰若如是者船
舶未滿當任重載時彼商人先拔恐
怖命將欲盡今聞此語忽然息彼
商人等既得安隱遂於圓滿聖者起
尊重心其商人等即取牛頭樹檀滿
船而送至輪那鉢羅得伽城到已圓滿
白兄曰若遭海難稱其名号由彼念
力安隱還者其所得物皆合屬彼兄今

毗奈耶律卷第三

第十五經

可取雜寶物等與諸商人我今以此
牛頭樹檀為佛造作拈檀精舍彼兄便
即取其寶物分與商人其牛頭樹檀
圓滿欲為佛建立精舍即召集巧工
平論價直汝等工匠為日取錢五百
為欲口取牛頭樹檀末一撮耶巧工
答曰我等願欲日取一撮牛頭樹檀
香末平議既定即便起造不經多日
精舍成就付工匠已餘殘檀札及以
碎末相和研已用塗精舍其圓滿兄
弟先相嫌恨皆令和順便作是言今
可奉請如來及諸弟子兄弟等問曰圓滿
聖者如來世尊今在何處聖者答言
在室羅伐城又問此城為近遠耶圓
滿答曰可百餘里兄等報曰我等且
欲見本國王君請聽不聖者報曰任
意詰問時彼兄等往至王所自言大
王我等今欲請佛及僧而設供養願
王聽許助我營辦王言隨意當作助
汝辦供是時圓滿昇高樓上雙膝著
地遙望逝多林園燒香散花以金瓶
水而作潔淨遙申啓請而說頌言
淨戒妙智慧 能知諸命者 善哉無依護

毗奈耶律卷第三

第十六經

願受我微請
說是頃已由佛神力其所散花合成
一蓋直至逝多林所在虛空中住佛
頂上其所燒香由佛神力於虛空中
如雲重合金瓶注水由佛神力如火珠
瑤捧具壽阿難隨見此祥瑞合掌恭
敬而白佛言今此祥瑞必應請佛及
苾芻僧我今不知從何處來佛言阿難
隨從輪波勒城來又自佛言彼城去此
近遠佛言可百餘里汝往將籌告諸
苾芻明日若能受彼輪波勒城圓
滿諸者當受此籌阿難隨答言如是
世尊即便取籌於佛前而立以次行之
佛自取籌及諸長老苾芻亦受籌已
各持具壽盆拈圓滿長老亦在其中
欲取其籌時阿難隨為圓滿而說頌
日
具壽汝當知 今非薩羅主 亦非薩達室
及薩母夫人 而設於飲食 從此百餘里
輪波勒城 得通者當往 安應理然往
時彼長老圓滿有大智慧不修神通
而作是念我雖斷諸煩惱不修神通
同諸外道所有神通作是念已即便

毗奈耶律卷第三

第十七經

發大精進獲得神通時阿難陀行善至第三長老未受等頃時彼盆枕圓滿以神通力引手取籌而說頌曰不以顏貌獲神通亦匪多聞及詞辯但由寂靜感慧力身雖老病亦能證是時世尊告諸苾芻曰此盆枕圓滿於我苾芻聲聞眾中寂為上首能以神通受籌莫過此也應可先與所謂上坐盆枕圓滿因行籌次便證六通是時佛告具壽阿難陀曰汝可宜應告諸苾芻我先有說汝等諸苾芻所作善事應可覆藏所作惡事應可發露今彼城中多有諸外道輩是故汝等應現神通往詣彼城受圓滿食阿難陀白佛言如是世尊既受教已告諸苾芻言世尊有教我先令諸苾芻所有善事應當覆藏所有惡事應當發露今彼城中多諸外道是故汝等往彼城內應現神通時彼國王於其城內掃除糞穢以拈檀香水而以灑地於寶香爐燒諸妙香懸諸幡蓋散諸色花周匝莊嚴飾其城於其城中有十八門其王有十七子一門外

嚴諸供具王及群臣在於大門列諸騎從以待世尊其十七子於餘小門以待世尊時彼圓滿太瑠釤瑠亦在門外乃至佛令老五授事以神通力先到其舍何者為五一者知其榮事二者知其器物三者知其食草四者知其淨水五者知其熟食王見五人從空而至問圓滿曰此是世尊以不圓滿報曰此是五授事人來此檢校所謂知榮等乃至熟食世尊未至先現種種無量神通諸長老等亦皆未至王復問曰聖者圓滿世尊何故未來答曰且今檢校者來世尊後至今時有別鄒波索迦而說頌曰師子虎象及龍牛以諸寶物嚴其坐或有寶帳及寶山寶樹妙車皆雜飾或有乘雲在空裏放火光彩為莊嚴以神通力震虛空歡喜而來此城邑或有從地而涌出或有從空而入地或有通空中默然坐觀此神變不思議

動等遍動乃至擊遍擊等遍擊東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒時彼國王問圓滿曰聖者此是何相圓滿報曰此是世尊於本房中以足按地因此大地六種振動是時如來放金色光由此光明照於大地皆如鎔金王復見此希有之相心生喜悅問圓滿曰聖者此為何事圓滿報曰此是如來放金色光由此大地皆作金色今特世尊既自調伏調伏圓遠既自寂靜寂靜圓遠等乃至廣說與五百阿羅漢往輸波勒迦城時彼逝多林中天女手持薄拘羅樹枝隨逐世尊在於背後以蔭佛上

斯迦見世尊已甚大歡喜辟若有人
十二年中勤修禪定心生喜悅應度
衆生見佛世尊心生歡喜倍劇於彼
亦如有人無子得子貧人得寶凡人
得王身心歡悅樂善根者初見佛時
心生歡喜亦倍於彼

余時世尊知彼鄒波斯迦調伏時至
世尊即於菴菴衆中敷座而坐時鄒
波斯迦來詣佛所頂禮雙足退坐一百
余時世尊知彼隨眠性意樂已為
彼說四聖諦法令彼鄒波斯迦得聞
法已以金剛智杵摧壞二十種薩迦
耶見煩惱山峯即便證得預流果見
四諦理時鄒波斯迦既得果已成作
是言此皆是我世尊威力令我獲得
無上道果見聖諦理此之因緣非我
父母及以眷屬國王大臣人天沙門
婆羅門等之所能作復能令我枯竭血
海摧壞骨山開闢惡趣開其善趣及
涅槃門建立天人得超生死我等今
者歸佛法僧受五支學為鄒波斯迦
作是言已從坐而起向佛合掌頂禮
佛足自言世尊我等今時修何事業

而為供養

余時世尊以神通力持佛髮爪與鄒
波斯迦彼得瓊爪便立寧堵波時彼
逝多林天神便以百枝金栴檀堵波
中自言世尊我當供養此堵波是言
已便依堵波住時諸人等号为宅神塔
或呼為薄拘羅樹心柱

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

初雕造

毗奈耶藥事卷第三

第三疏解

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第四

唐三藏法師奉 制譯

余時世尊漸復遊行至五百仙人住
處時彼住處華果茂盛飲食充足時
彼仙人亦不顧戀一切諸人來者任
食是時世尊知彼仙人調伏時至詣
彼仙處到已以神力故令彼仙人所
有華果悉皆墮落清泉美流亦皆枯
涸名華受草變為萎黑所居土竭自
然摧壞時諸仙衆見是事已以手掌
類點然愁思余時世尊告諸仙曰何
故愁思而住衆仙答曰聖者由汝兩
足勝福田來令我住處變相如是見
如斯苦世尊告曰仙衆今者何故所
居林樹花果滅壞汝今欲此花果還
復如故耶仙人曰我願如故余時世
尊即攝神力令彼花果復還茂盛時
諸仙人極懷希有於世尊所使生歸
信余時世尊知彼仙衆意樂隨眠應
機說法五百仙人既聞法已證不退
果亦得神通於世尊前合掌恭敬白
佛言我等皆願於如來善說法律之

中而為出家受具足戒成苾芻性修習梵行是時世尊便作是言善來苾芻可修梵行作是言已時彼五百諸仙驢駘自落袈裟著身執持鉢鉢威儀齊整乃至如百歲苾芻而說頌曰世尊善來長落衣鉢具諸根感寂定隨念善成

時彼諸仙苾芻勤精進故乃至證得阿羅漢果歇離三世觀金與土平等無異目觀法界如見掌中刀割香塗等無有異以智慧劍破生死穀三朋六通具八解脫辯才無礙諸有財利貪愛供養悉皆捨離釋梵諸天咸來供養時彼諸仙本教授師白佛言世尊我以仙人形見誑惑世人墜墮三惡我先調伏彼已然後出家

余時世尊與五百出家仙眾及與諸苾芻等如半月形咸以神力騰空而行漸至枰山於薄拘羅仙人所住之處安止已住時彼仙人遙見世尊具三十二大丈夫相八十種妙好以自莊嚴圓光一尋朗逾十日猶如寶山端嚴周匝仙人適見即於佛所生歸

毗奈耶藥事卷第四

第三

終

信心便作是念我遠下山願見世尊得親近故然恐如來調伏自人已遂即過去我今寧可從山擲下至世尊所時彼仙人擲身而下諸佛常法終不忘念見彼仙人縱身擲下即以神力接取仙人余時世尊知彼仙人意樂隨眠應機說法彼聞法已證不求果成就神通自言世尊聽我於善說法中而作出家成苾芻性於如來所常修梵行余時世尊告曰善來苾芻應修梵行佛說言已時彼仙人驢駘自落袈裟著身執持鉢鉢威儀齊整廣說如前即說頌曰世尊善來長落衣鉢具諸根感寂定隨念善成

毗奈耶藥事卷第四

第三

余時如來告諸苾芻曰此苾芻於我眾中最為上首於聲聞中我信解中亦為上首所謂著樹皮衣苾芻是于時世尊與苾芻等而為圍遶作種種神變至蕤波羅城余時世尊便作是念我若從門而入恐諸門人生於異念我應以其神力從空而入作是念已即以神力從空而下入蕤波羅城

毗奈耶藥事卷第四

第三

終

中時彼國王及具壽圓滿木耳瑠銅耳瑠錫耳瑠并彼十七王子各各與其侍從無量百千人民皆詣佛所是時世尊及諸大眾前後圍繞往梅檀驛宮殿處到已於大眾前敷座而坐余時世尊入於栴檀殿已是時大眾不見如來遂欲毀栴檀殿于時世尊思念斯事此殿被毀令斯施主福德冥沒我今應以神通之力變為水精是時此殿內外明徹咸見如來知彼眾人意樂隨眠性行應機說法彼等聞已無量百千有情證大殊勝或有生解脫善根分或有入智慧分或有證預流果一來不還阿羅漢果者或有發聲聞菩提心或有發獨覺菩提心或有發無上正等覺心彼諸有情於如來震一心恭敬樂聽正法苾芻僧伽而為上首默然而住余時木耳瑠等凡第三人種種營辦嚴設座已遣使啟佛時今將至飯食已辦唯願世尊知時早赴余時於大海中有三龍王一名黑者龍王二名橘黃摩龍王便作是念世尊今於蕤波羅城演說妙法我今速往

毗奈耶藥事卷第四 第四

聞佛說法是時龍王各與五百眷屬俱以龍威力化現五百流河共趣蘓波羅城震于時如來便作是念此二龍王若至蘓波羅城者今此國境盡皆沒壞是時世尊告目連曰汝先急食何以故目連當知有五種急緣應為先食何等為五一者從遠方來二者欲遠遠處三者有病之人四者為看病人五者授事之人以此緣故令汝先食世尊今時先與目連食已速往龍王之處到已告龍王曰汝當愛念蘓波羅城莫令毀壞龍王自言我等以善心來不擬損害蟻子之類況欲傷蘓波羅城及有情等今時龍王來至佛所世尊告龍王曰應如是說彼聞法已歸佛法僧受五支學處今時世尊授歸戒已方赴食處時龍王等來看佛食各自心念唯願世尊先受我食先受我水世尊念曰我若受一龍水餘龍無限應為方便即喚目連而告之曰今者五百龍王各施我水不可一一別受汝可持鉢於水上取一鉢將來目連受命即往取水將

毗奈耶律事卷第四

第五

六

來持以奉佛佛即受取而為飲之具目連作如是念世尊先說父母於子能作難作乳哺養育教識種種贍那洲事假使有人一肩擔父一肩擔母至滿百年猶不能報父母之恩又將大地珍寶玩飾之物以奉父母猶不能報不為惡重若父母不信佛法僧漸漸教令信佛法僧乃為報恩若父母先無戒行能漸教令持戒若父母慳貪能令捨施若無智慧令有智慧如此之事乃名報恩是時目連作是念已復更思念如前佛說我未曾作即入定觀察先云之母生於何處即以天眼見其亡母生摩利支世界見已思念誰能往彼以法教化復自思念唯佛能為餘無得者作是念已往世尊所白佛言世尊父母於子難作能作我之慈母現生摩利支世界更無餘人能往彼界為教化者唯願世尊為教導世尊報曰以誰神力而往彼界目連答曰唯願大悲加被於我以我神力共佛世尊往彼世界於是目連以已神力與佛世尊移其

毗奈耶律事卷第四

第六

七

一足踏一世界一迷靈山如是威力經七日中方到彼界母見目連從遠而來母云經余許時不見於汝如何得來時摩利支世界人間斯語已遮相言曰此女少年云何子老目連報曰此女養我是我生母今時世尊知目連母意樂隨眠種性即便為說四真諦理令得悟解彼女聞已得法見法證預流果以金剛智杵摧滅二十薩迦耶山破有身見由見諦理悉皆破壞即說三種因緣世尊利益於我此之利益非是父母國王天神眷屬亦非沙門婆羅門之所能辦是佛所作能竭血海破壞骨山關閉惡趣門開示涅槃路建立人天業即說頌曰世尊威力故 關閉惡趣道 惡道多留難 開示涅槃門 世尊除過失 能令生慧眼 逮及清淨源 越諸苦海岸 世尊天人師 善除老病死 百千世難遇 今遇證斯果 說是頌已白佛言世尊我今歸依佛法僧寶為鄒波斯迦乃至命在以求我常歸依今欲供養佛及目連

毗奈耶律事卷第四

第七

八

今時世尊默然而受時彼女人奉獻
佛食佛遣目連受彼女人種種飲食
食已收衣鉢洗足已端身而坐時彼
女人取小坐具就佛而坐為問法故
今時世尊即為說法佛令目連取鉢
而洗既洗鉢已佛告目連當還本十
目連曰佛言以誰神足而還本土佛告
目連曰以我神力作是言已便至逝
多林下目連曰佛言今已至逝多林
甚為希有世尊今此神通其名云何
佛言名為速念神通目連曰佛言我
先不解諸佛甚深境界我若先知如
斯甚深境界如一一油麻中我皆教
化今得無上正遍知道我今已取阿
羅漢果燒滅煩惱不能得此大菩提行
時逝多林諸苾芻眾咸悉生疑自佛
言圓滿諸苾芻先種何業速證阿羅
漢果復種何業而生貴族家種何業
緣而於婢腹中生種何業報斷諸煩
惱證無生果佛告諸苾芻圓滿苾芻
積習作業得道資糧遍緣如是漂沤
中住得決定覺圓滿苾芻自積習業
自獲其果非自作業令地界受非火

水風界受但身果自受亦非蘊界六
入界受作業成熟如有頌言
假令經百劫 所作業不亡 因緣會緣
果報還自受

今時佛告諸苾芻於往昔時此賢劫
中人壽二萬歲時當尔之時迦葉彼
佛出興於世明行圓滿善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊住
波羅痾斯城是時圓滿於彼教中而
為出家具解三藏為諸苾芻耆大檢
校事業後乃次至一阿羅漢知悉掃事
彼便洒掃既洒掃已頻被風吹塵穢覆
汗其地時彼阿羅漢作是念今且待
風息然後更掃圓滿三藏見地塵穢
以為不掃發嗔怒心惡口罵辱今此
掃地當何婢兒時彼羅漢乃聞此言
作是念云彼正嗔我未可即見且應
嘿然後陳此事既嘆息已彼阿羅漢
即往圓滿三藏所而告之日汝今識
我是何等入圓滿報日知汝於迦葉
彼佛教中出家我亦出家羅漢告日
雖同出家出家之業我已作了我得
脫縛汝猶被縛汝口業不善速應悔

過令罪消滅圓滿三藏聞便說悔由
先過各應墮地獄遂得人身從婢腹生
以說悔故滅地獄業五百生中常處
婢腹今是取後身婢胎所生由是義
故宿緣習業生豪貴家勤知僧事讀
誦智慧善巧蘊界入因緣處非處由
此業故於我教中而為出家斷諸煩
惱證阿羅漢果佛告諸苾芻純黑業
者得純黑報純白業者得純白報黑
白業者得黑白業報是故苾芻純黑難
業者應當捨離純白業者應當勤修
世尊說是語已諸苾芻等信受奉行
緣在王舍城今時王舍城中有二龍
王常所居止其二龍王一名山二名妙
由二龍王威德力故常有五百涿澤
五百涌泉所有陵湖未嘗枯涸雨澤
以時調和充潤種子苗稼靡不豐稔
當尔之時世尊調伏難陀龍王邬波
難陀龍王此二龍王常從妙高山墻
下來供養世尊今時山妙二龍王等作
是念已今此難陀邬波難陀二龍王常
從妙高山下供養世尊我今如何在此
曾不隨喜此為不善我等亦應於此

尊所作諸供養作是念已即詣佛所頂禮佛足退坐一面世尊為此二龍如法教示二龍聞已歸依佛法僧便受淨戒既受戒已身及受用之物皆自增盛其二龍王後詣佛所頂禮佛足自佛言世尊我等於世尊所歸依持戒身及受用之物皆自增盛願許我等移居大海世尊告曰汝等常依國王城邑之所居止今若徙去應問國王然後可去二龍聞已便作是議世尊許我入大海者不應令我問彼國王作是議已便住不去時二龍王既住不去常作是行若於晝時來世尊所作居士形若夜來時變為天身將詣宮殿隨身而行禮佛供養令時頻毗婆羅王以剎利種貢高我慢常作是行若欲詣佛所便令左右侍目先往佛所告令諸人若見王來起立恭敬侍臣即往佛所宣王告命見二居士端坐如故使者見已便作是念此二居士使止國王而住若見王來豈能不起恭敬使者還曰王曰大王彼有二居士在王境內之所居止今在

佛前而坐王既念言彼豈見我不起恭敬耶我今當往王即往至佛所時彼二龍遙見王來自佛言世尊彼王今來我等寧可恭敬彼王為敬法耶世尊告曰龍王恭敬於法一切諸佛皆恭敬法諸應供者皆恭敬法而說頌曰

過去諸如來 及於未來者 現在諸佛等

能除多煩惱 現行虛空中 當行虛空者

彼諸正等覺 咸皆恭敬法 諸欲利益者

及樂感德人 應來世尊重 常念於佛教

時彼二龍聞此言已便坐不起時頻毗婆羅王即生喜悅白佛言願示正法令

時世尊即說頌曰

真恨無清淨 忿怒或在心 諸佛所說法

不能得了知 新諸嗔恨心 除去不淨願

若無毒害者 即堪知正法

爾時頻毗婆羅王聞佛頌已而作是念緣此二居士故世尊不為我說法

作是念已禮佛而還既出門外告侍目曰此二居士若辭佛已汝可語云

不須住我國境時二居士禮佛雙足

辭佛而去乃見王臣陳王意居士

事

爾時世尊告頻毗婆羅王曰王今當

知彼二龍王見在不死亦不為金翅

鳥之所敗食亦不為長喙鳥而捉將去亦不怕懼逃走餘慶由王遷移王言世尊我曾不憶見此龍王何況遷移佛言王今憶念今汝省覺大王汝今憶不前二居士於我說法會中汝曾駭遣令出汝國王言我省此事世尊告曰此是山妙二大龍王王言世尊此二龍王今何所在佛言今在海中王言世尊我及國人必當損滅佛言大王當自悔過王及國人後不損滅王言彼在大海如何得謝佛言彼二龍王每於月八日作居士形常來禮我彼若來時我當現相令汝自識汝當悔謝王曰我為頂禮彼足為不禮耶佛言但唯引手唱言龍王當忍王聞佛告專待此日望龍王來後二龍王作居士形來至佛所王尋後至如來余時方便現相頻毗婆羅王即便引手告二龍曰願當忍還來此住二龍答曰大王應知我於世尊所歸依受戒從此已來身及受用之物甚皆增長今若還來此磨竭陀城無有住處今雖國人稍有損滅後當安

毗奈耶律事卷第四 第七十四 終

隱王言如何後不損滅二龍答曰王當為我作二宮殿每六月滿以種種供具而常供養我當留諸眷屬住此常相擁護供養之日我身自來其影勝王聞此語已為此二龍便立宮殿時二龍王留其眷屬常在中住供養時至彼二龍王常來受供後於異時彼龍王眷屬並生驕慢惡龍得便遂降雨雹時王舍城中有一婆羅門於雨雹呪術之中最為通達每占雹聖將欲起時即便除滅王舍城人所得稅利皆悉分與時南天竺國復有一婆羅門雨雹呪術之中亦為最上彼聞北天竺國波利迦城有王名曰超軍正化理國於其城中有孫陀羅龍王宮其龍威力勇猛無比我當往彼降伏時呪術師漸次前行至王舍城呪師之宅見空中雲起似將降雹舊住呪師不能止得但迴遑來去客呪術師問舊住呪師妻曰賢女汝夫呪師何故迴遑出入女人報曰善男子雹雲甚盛不能止得客呪師答曰汝夫教師若不止得我當為止彼妻報曰甚

毗奈耶律事卷第四 第七十五 終

尊其客呪師即取少水呪灑虛空其雲即散時王舍城中婆羅門居士等見此事已甚生希有皆以財貨賞送呪師白呪師曰王舍城中所住人眾極生信心所賞財物汝皆受取舊呪師曰因何以物相贈眾人答曰因雹雲散故來奉賞舊呪師曰我不能滅除慙是客呪師能散惡雲時彼人眾即持財物詣客呪師所共白呪師言汝應此住我等皆分稅利供給於仁客呪師曰今隨汝意便住不去時客呪師即設呪法禁其惡雲不復令起雨雹遂絕其王舍城婆羅門居士皆作是念我等福力故風雷雹雨不復垂下我等何為分其稅利與彼呪師即便不與時客呪師即懷怨望攝其呪法進路而去於後雨雹遂下城中人等往問舊呪師曰彼客呪師今何所在舊呪師報曰由汝不與其利今已去矣諸人咸言彼若更來可便報我呪師曰今其客呪師既漸前行至勝軍城界到彼城已見勝軍王前敬王曰願王長壽語已便白王曰大王當知王

毗奈耶律事卷第四 第七十六 終

之境內有龍王名孫陀羅然彼龍宮中有上妙藥服者速得其力願王視我龍宮我若得藥便分與王王曰婆羅門彼龍極惡莫相忤觸必當害汝咒師曰大王當知我有咒力假令滿瞻部洲皆是孫陀羅龍我猶伏得不能壞我名字何況一孫陀羅龍也大王王之國內頗有犯罪合死者不王曰有咒師曰可遣此人向彼龍宮視我龍處時勝軍王即喚罪人令隨咒師往彼龍宮視其龍處余時罪人即奉王命與彼咒師至毒龍宮遙視龍處云彼樹林清澁之憂龍在其中咒師見已前至宮中取其龍藥盡力將還至勝軍王所分與勝軍王碎王還國至王舍城時舊咒師見客咒師到已即告城中人眾知已各持供具而來奉贈白咒師曰仁者便可住此我等咸皆供給咒師答曰汝等欺負於我我今不住時彼眾人懇懇請住彼見苦留即便住此城中諸人為加封直時人法余愛感垂哀富驕逸於自類族取女為妻未久之間便生一息名

日小山復生一女名為電光諸婆羅門共與咒師立名名為孫陀羅妻名震電新婦名為勝輪惱立名已心懷歡悅時彼咒師便作是念若其令我歡止其電甚成勞勩不如作法頓禁雷電永不令起作是念已便設禁術伏其電雨永不令起時王舍城人眾復相議曰我等自福力故雷電不降如何分我稅利與彼客咒師作是議已即斷供給彼客咒師慳其咒法子亦不教樂著嬉戲自身亦不勤習所有藥物曾不曝曝悉皆朽壞後於異時欲理其術尋已忘失咒師先與王舍城人宿懷嫌恨伺求其過遍於異學諸師問言有何方便而得所求稱意之法時彼咒師或言入火即得或言喫毒或云自墜高巖或云以繩繫頸懸於樹枝彼所說法皆令捨命不視其法時彼咒師漸次前行至竹林精舍見一苾芻白言聖者有何方便所求稱意苾芻答曰汝可於世尊所出家咒師報曰令我於彼欲作何事苾芻告曰汝可於彼盡形修習梵行釋

思請誦勤為學問依教奉行現身即能滅盡煩惱若餘殘結未盡身即謝滅心有所求於當來世皆得成就咒師報曰聖者此事難為苾芻告曰若不能為者復有方便世尊上首苾芻之眾汝可延請供養飲食咒師報曰此亦難為唯願為我別設方便苾芻告曰汝可請四大聲聞盡心供養飲食當即發願所求皆得何以故四大聲聞猶如賢瓶若有求者皆得隨意咒師答曰此事可為余時咒師即請四大聲聞以飲食供養既供養已即便發願我以善根願孫陀羅龍王從其本宮即便滅沒令我於彼龍宮受生與王舍事持咒師城人民大眾而作損害妻即問夫曰仁者作何發願夫即答言我作如是如是發願妻曰此願甚善願我當生與君為妻其咒師之子即白父言我當為子其女白言我當為女其子妻言我亦與君為婦其咒師等既發願已歸本房中即便睡眠時有五雲起降注大雨浸壞牆壁一時崩倒余時咒師并諸家屬一時滅沒以

願力故生於龍宮驅舊住孫陀羅龍王與自眷屬六万圍繞而生宮中其咒師者因号为孫陀羅龍王其妻名为震電子号为小山女名電光新婦名为勝輪龍法常尔生即悟解三種宿事從何捨報生於龍宮皆由願力因何發願樂生於此為欲損壞王舍城人由斯事故復作思念世間苗生滋盛方可令滅為苗生苦耶謂元未生為苦耶若滅滋盛者應甚為苦作是念已受諸眷屬捨今速往摩揭陀國降清凉雨令生苗稼是諸龍等依命降雨諸苗茂已時孫陀羅龍王乃與六萬龍等尋至摩揭陀國一時降雹大如毗梨勒果摧損苗稼注濕大雨漂流根果悉皆蕩盡於時摩揭陀國人等各相語言今者此龍乃至稻得不遺因此立名号为無稻耨龍王

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

此亦不取卷末

第二版

○根本說一切有部毗奈耶藥事

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第五

大唐山藏義淨奉制譯

內攝頌曰

王城那蘭陀波叱什仗林 彌伽勝峯山

響聲摩舍離

余時世尊在王舍城羯蘭鐸池竹園中是時未生怨太子由被提摩達多種種擊發而受其語便加殺害順法父王自登王位余時此王於如來所欲作種種毀害之事放一大象名為護財及惡馬惡狗令害如來余時王母事提希既聞斯事即告子言汝於世尊所勿行輕毀如來恒畏眾生起輕毀行恐佛世尊離王舍城此國土中失大利益由世尊威力故安伽國及摩揭陀國所有眾生增長利樂恒生歡喜王聞此語心懷忿怒報其母言餘國土中無有如來其國豈當滅沒無有眾生其母種種方便遮止亦不迴心余時世尊即作是念此未生怨太子作無量罪我當令此住無根信今未

是時我今且住室羅伐城作是念已余時世尊與聲聞眾漸次遊行詣室羅伐城到彼城已住逝多林給孤獨園時彼隣國王等聞未生怨於世尊所欲行輕毀如來懼於斯事離王舍城詣室羅伐城今現到彼隣國王等即作念言彼小國王父順正法而被殺害由懷不足諸天世人共所供養者唯有如來今此惡人更生輕毀我等諸國共作種種方便奪其王位是諸王等展轉遣使更相報已備四種兵具全甲仗所謂象兵馬兵車兵步兵至王舍城四方苗稼悉被毀壞周營而住是時無稻耨龍王復降大雹更加傷損有五百泉池自然涸竭天復無雨國中飢饉人亦不安城外流水咸散毒藥亦生怨王大懷劇苦非人得便起大疾疫病死其甚送出城門喪車相及是時未生怨情懷無量百種諸苦惱害身心由懷受故以手拓頰愁歎而住時未生怨母提希見子憂懷問曰汝何思念即報母曰百種劇苦悉今來現母曰我先語汝實莫

此亦不取卷末

第二版

第六六冊

六二九

輕毀如來世尊佛無所畏唯慮輕陵
勿致世尊捨王舍城若佛捨此國
內即現諸惡微祥今此是也王曰阿
母今復如何母曰於世尊處應往懺
謝王曰阿母我實不敢對於世尊親自
見面唯深責恨母曰汝曾不聞或用
栴檀或以刀斧於此二人不生異念
設復有人以淨信心栴檀塗拭如來
於彼不起喜心設復有人以諸惡心
將刀傷割如來於彼不起瞋心時未
生怨王聞母此說勃然一臣卿即速
詣佛世尊處為我頂禮起居如來尊
體輕利調適安不復答此言子有過
患父亦不見唯願世尊慈悲哀愍詣
王舍城若佛不至國當滅盡臣曰王
日如是如是臣依王勅即往室羅伐
城到世尊處頂禮佛足而白佛言未
生怨王起居如來具說如上佛言王
及汝身咸得安樂使者白佛未生怨
王復啓世尊子有過患父亦不見其
惡唯願世尊慈悲哀愍詣王舍城若
佛不至國當滅盡佛即默然納受是
時大臣見佛默然便退而去

今時世尊捨室羅伐城與諸苾芻漸
漸遊行往至摩揭陀國界首以佛威
力諸風神王起妙和風吹去毒水悉
令涸乾諸水神王皆湧入功德水泉
池溢滿空注甘雨信佛善神咸厥疫
鬼疾死休息四方兵衆聞佛入界各
自退還國內諸人皆易交會外國間
已更將種種貨物手相賣買國內豐
足街坊巷曲人衆慶歎如來威德諸
餘外道皆悉然屈而住是諸人
衆甚大歡喜時摩揭陀國王韋提希
子未生怨王聞佛世尊至摩揭陀國
界心大歡喜命諸臣佐告言汝等可
於衢路寬二里半來清淨灑掃除諸
瓦石以栴檀香水洒其道路復以種種
上妙繒綵奇麗莊嚴王舍城中燒美
名香散諸雜花祇待世尊是諸臣佐
受王教已廣大莊飾王舍城中及諸
衢路時摩揭陀國主韋提希子未生
怨王以自威力將四部兵往迎世尊
是故世尊調伏圍繞時未生怨王與
無量百千諸天隨世尊後詣王舍城
欲入城時世尊以舉右腳繞入門閭

時大地六種振動乃至邊湧中沒於
此世界光明照耀乃至幽冥之間現
大光明諸天空中於佛頂上雨種種
花所謂盞鉢羅花栴檀花分陀利
花復散栴檀鬘金香末及曼陀羅花
摩訶曼陀羅花并諸天衣如來入城
之時現此種種奇特異相諸小街巷
自然寬廣諸小樹林便即增長其高
大者復自任枝象馬牛鳥隨其類音
揚聲大喜及諸器物自然振吼盲者
得見聾者能聽啞者能語不完具者
咸皆具足有昏醉者悉得醒寤諸食
毒者亦復消除怨害之人俱生慈心
若有懷妊皆即誕生曾無苦痛獄囚
繫禁枷鎖杙械自然解脫貧窮困乏
權諸財寶有一鄒波索迦既見如是
種種利益便說頌言
世尊所遊國 彼國無諸畏 飢饉及他軍
風雨常調順 人衆咸修福 安樂悉無憂
百千希有事 斯慶皆成就
今時世尊入王舍城安慰大眾無不
蒙益世尊即還竹林精舍今時摩揭
陀國事提希子未生怨王即詣佛所

頂禮雙足廣說乃至世尊示教利喜已默然而住是時摩揭陀國車提希子未生怨王聞佛所說種種正法歡喜踊躍悉皆信受即從坐起整理衣服合掌恭敬至心頂禮而白佛言唯願世尊慈悲受請及苾芻衆於三月中受我支伐羅并諸飲食兼坐卧具若有疾病奉上湯藥一切資具無有闕乏于時世尊默然受請未生怨王既知世尊默然受請便起頂禮佛足歡喜而退還其本宮營辦供具於三月中支伐羅及以種種飲食湯藥坐卧資具供養世尊并苾芻衆無有闕少是時王舍城中信心天神見王如是廣為供養所有行疫灾鬼並皆趁逐經於那地迦村過直至廣嚴城中乃便停住其城人衆悉皆遭疫死者極多於衢路中送屍靈輿相繼不絕時彼城中有一婆羅門名曰都末羅於其夢中乃見廣嚴城內善神告言世尊調御師人天最尊上若來至此城灾害必消散

其婆羅門聞是語已至明清且即告

城中諸居士栗姑毗等我於夢中見如是事彼諸人衆聞此語已各作是言應作何法復遣何人迎請世尊至此城中安居三月嚴辦供養得除灾害諸居士等告都末羅曰汝可自往迎請世尊餘無堪者是都末羅作如是念我往佛所頂禮佛足白言世尊起居輕利少病少惱安樂而住廣嚴城內諸居士等遣我迎來此請世尊救諸人衆世尊不赴彼城人衆咸悉滅亡不久當盡作是念已時婆羅門都末羅報居士言摩揭陀國車提希子未生怨王更夜好殺為性暴惡怨害極多我若迎佛必是害我彼居士衆便說頌曰

兩國為怨敵 有使不拘留 何況如來使而能有傷損
是時都末羅作吉祥善法漸次而行至王舍城疲乏息已即往佛所歡喜問訊退坐一面具白佛言薛舍離城諸居士衆頂禮世尊雙足慰問如來少病少惱起居輕利安樂住不世尊告曰汝及薛舍離人得安隱耶都末

羅白言唯願世尊往薛舍離城如其世尊捨而不往其城不久人衆凋亡空有殘名誰之止住世尊告曰我及於此諸聲聞衆為王請留安居三月種種資具而為供養汝可見王具陳其事王若許之我即當往時都末羅聞佛語已遣使還國具陳佛語彼諸人衆共然佛語復遣使來令都末羅詣摩揭陀國未生怨王所傳我等言而慰問曰少病少惱起居輕利安樂住不作是請言唯願大王許如來往薛舍離城王若不許世尊往者薛舍離城不久廢滅空有殘名而無人衆是時都末羅布盧咄多作如是念我今為當先見大王為當先見大臣復作是念此先有教不應先見王者須求大臣王設愛分臣亦能破是故我今先見大臣然事未久大臣便問何緣得來都末羅報曰我今為請如來要須白王願仁助我白王曰如是王若問時我必當助時都末羅即詣摩揭陀國車提希子未生怨王所到已便用吉祥讚頌而讚其王退住一

面白大王曰薛舍離人衆問評大王少病少惱起居輕利安樂住不王報都末羅曰彼諸人等並安樂耶時都末羅復白王曰薛舍離人衆共作是言願許如來向薛舍離城大王若不許如來向薛舍離城者此城不久磨滅空有殘名大王報曰我每作是念薛舍離城願早磨滅是我先意王作語已時都末羅即便退還是時大臣前白王曰世尊豈有捨一有情令得苦難王曰仁者不也若不如此言謂大王於世尊處而不恭敬縱令大王許與不許世尊為利衆生故必往薛舍離城王曰佛意非我所知若今應突都末羅來大臣奉命便速喚來王告都末羅曰汝立誓言若能如我供養恭敬世尊如是作者我當隨許時都末羅聞此語已速今往薛舍離城報彼人衆具陳王語彼既聞已報使者曰王獨一身由能供養我等入衆豈不能為唯願世尊來詣薛舍離城我等衆人眾勝供養願王隨喜使者承此語已還報都末羅是時都末羅具

陳白王今時未生怨王親詣佛所頂禮世尊雙足退坐一面而白佛言世尊我盡命有供養世尊及聲聞衆然而世尊常為利益諸有情故不受我請唯願世尊受我一微請今時世尊默然受請時未生怨王知世尊默然受已從坐而起退還本宮時未生怨王於其夜中廣辦清淨飲食至晨朝時令使往詣佛所告言時至佛既知已洗手收鉢赴王請食王自持金餅於世尊所作如是語唯願世尊調伏所有惡龍藥又大德此無蓋龍王於我多時而為損害非怨而怨非讎而讎非逆而逆已生未生苗稼皆被損壞唯願世尊起慈悲心為調伏無蓋龍王世尊默然受請又與未生怨王施誦咒願却還住處

千時人民互相告報一時雲集往詣佛所頂禮雙足退坐一面佛即告曰汝等當知若放逸者有五過失何等為五一者此婆羅門居士以放逸故互相鬭諍以是因緣向官論列由是財物悉皆散失此是第一過失二者復有婆羅門居士由放逸鬭諍故惡名流布遍滿諸方是第二過失三者復有婆羅門居士由放逸故心生貢高往詣刹利婆羅門居士沙門衆中在彼衆會每懷畏難為非上首常作曲躬是第三過失四者復有婆羅門居士由放逸鬭諍故欲命終時心生悔過是第四過失五者復有婆羅門居士心懷放逸由放逸貢高故死墮惡趣生地獄中是第五過失復告婆羅門居士曰不放逸者復有五種利益云何為五一者婆羅門居士由不放逸故財不散失此是第一利益二者復有婆羅門居士由不放逸無鬭諍故善名流布遍滿諸方是第二利益三者復有婆羅門居士由不放逸心不貢高往詣刹利婆羅門居士沙

門衆中常無畏懼歡悅遊行此是第三利益四者復有婆羅門居士由不放逸欲命殤時無有惡作此是第四利益五者復有婆羅門居士由不放逸命殤之後往趣天中此是第五不放逸利益是故汝等不應放逸今時婆羅門居士等既聞法已即從坐起整理衣服合掌恭敬頂禮世尊而白佛言唯願如來慈愍我等請於今夜止我館舍今時世尊默然受請彼婆羅門及居士等既見如來默然受請咸共頂禮世尊雙足踰佛而退時行雨婆羅門是摩揭陀國為王大臣彼聞世尊遊行人間至波吒離村在波吒離塔邊而住復聞波吒離人民悉皆供養彼既聞已即棄純白草馬車轆侍從執持寶瓶金杖及與五百摩納婆等前後圍遶為欲瞻觀供養世尊往詣波吒離村既到彼已即下車轆就世尊面向佛而立問世尊修敬畢已退坐一面今時世尊為說妙法示教利喜默然而住時行雨婆羅門從坐而起偏袒右肩向佛合掌白言

毗奈耶律卷第五

第七品 持戒

○根本說一切有部毗奈耶藥事

世尊唯願如來及苾芻衆受我明日家中供養今時世尊默然受請時行雨婆羅門既知世尊受彼請已速即還家今時世尊洗足入室結跏趺坐端身正念觀見波吒離村大威力天神以繩量界欲造大城既見是已世尊瞋時從定而起出於室外并諸苾芻露地而坐今時世尊告具壽阿難陀日汝不聞此波吒離村欲造大城阿難報日我知世尊行雨婆羅門與三十三天籌量欲造大城世尊告日我在室中入定即以清淨天眼觀見於彼波吒離村大威力天神并諸小神及有威德諸人民等各隨彼神愛樂而住皆順天神所行教法自諸天神於此住故當知是城應為寂勝亦無隣國之難及水火所損時彼行雨婆羅門即於其夜廣設供具并諸飲食至晨朝時令白佛衆唯願知時乃至食已收鉢已訖時行雨婆羅門手持金瓶或滿清水長跪向佛發大誓願今我供養佛及聖衆所有功德迴施波吒離村住天神長夜安樂今時

毗奈耶律卷第五

第七品 持戒

世尊即說頌曰

若有清信人 供養諸天衆 此依大師教 是佛所稱揚 若於地方所 智者為佳處 食供持戒人 并為說呪願 應敬首敬之 應供者供養 諸天護如子 常受於歡樂 今時世尊為婆羅門說微妙法示教利喜已即從坐起便歸本處時彼婆羅門所應作已隨分而去諦心正念如是思惟世尊所出波吒離村我今欲為世尊用村築城建立高門號為喬答摩門若渡彌伽河我亦為造道路名為喬答摩道今時世尊知彼婆羅門心之所念即於波吒離村北面中道而出漸赴彌伽河是時末生怨王事提希子作如是念我今親自供養世尊執持一百支傘蓋數九五百高蔭佛上其廣嚴城諸粟姑毗等並作是念今末生怨王親持傘蓋供養世尊我等亦可修行斯事作是念已便即莊嚴五百傘蓋而為供養時有諸龍王等便作是念今者王及栗姑毗盛修供養我今身墮惡趣豈不供養世尊作是念已持五百傘蓋供養世尊時有四天王衆亦作

毗奈耶律卷第五

第七品 持戒

第六六冊

六三三

是念今諸人等不見因果應報猶
自供養我等輩照果知因豈不能
供養作是念已亦具五百金蓋而供
養佛復有三十天亦作是念諸天人
等並皆供養我今豈可不修供養作是
念已便具五百金蓋來供養佛

今時世尊便作是念我今為諸天人
作勝因緣令發信心于時世尊作是
念已便現神力令諸眾會各各生念唯
我持蓋於世尊頂上世尊證正等覺
時有二千五百天人拿蓋持於世尊
頂上諸菩薩等咸皆生疑而白佛言
世尊作何善業證菩提時得二千五
百天人拿蓋持於世尊頂上佛言汝
等當知我於過去積集資糧作諸善
業實如上說乃至終須自身受果必
當當知往昔有轉輪王名大善現具
四軍力能摧怨敵皆悉得勝正法治
世而為法王七寶具足惟少一子不
得一千圓遶王所生子悉將隨從王
諸夫人悉作是念我設生子還共分
離王性法今生子必將隨從我等今
者共立制約有懷胎者不得告王後

時有一夫人身既懷子諸夫人等將
藏隱覆不令王見日月既滿遂生一
子形貌端嚴眾人受見身皮金色頭
如傘蓋垂臂過膝額廣平正眉間連
合鼻高脩直一切文分悉皆圓滿乃
至長大諸夫人等悉皆憐愛如自腹
生後於異時大王善現從勝身洲七
寶導前八萬國王皆悉圍遶時諸子
等左右皆衛如半月形威光照耀掩
日月光時諸夫人先藏之子處於高
樓遙見父王遂問諸母來者是誰母
等答曰是汝之父善現大王子問母
曰父王滅後我得繼嗣紹王位不母
又報曰王今除汝唯少一子不滿一
千彼諸子中王滅已後大者紹位汝
既最小不合登嗣子復問曰王若滅
後我既居小不得紹嗣願諸母等許
今出家我以正信從家趣於非家精
修梵行諸母報曰我於兒所極生憐
愛莫發此心時子答言我今立志定
出家彼諸母等既見專心不生退轉
皆作是言子若如此共我立契當隨
汝心後獲勝果必須來報子即答曰

受命唯然母皆隨許子得遂心詣寂
靜處無邪波駭耶及阿遮利耶教示
訓誨自然悟得三十七道品法現證
獨覺既獲果已便作是念我先許母
如證聖果當必相報我今可往報母
等知獨覺聖者以身現法為利益事
便到母前廣現神變身上出火身下
出水放大光明種種異相異生人等觀
神變已速發信心時諸母等見子神
變如截樹倒便即歸禮咸作是言聖
者今能證得如是神通聖果尊者須
食我等求福唯願留心在此園苑受
我供養時辟支佛默然受請彼諸母
等次第送食每日供養時獨覺作念而
我於此幻幻之身所作已辦我今可入
無餘涅槃猶如鴉王翅翮具足飛騰
虛空廣現神變身上出火身下出水
放大光明現神變已便入涅槃于時
母等積疊香薪遂即焚燒以乳洒大
收取餘骨置在金瓶於園苑內起窰
堵波用以銀釧種種莊具嚴飾其塔
幢幡傘蓋置於塔上後於春時林花
吐蘂於其苑中多諸勝鳥出美妙聲

王與夫人及諸嫁女前後圍遶詣林苑中遊行觀看見獨覺塔命守苑人此是何物彼荅王曰此宮內事我今不知便問官人塔之所由諸官怖懼一時作禮即前自言唯願大王施與無畏王曰我今與汝時諸官人具以因緣廣為王說王即語言汝等不是彼子既求愛樂王位何不相報今使我知冊立為王受灌頂位彼是大威德者雖入涅槃我以頭冠繒絲金蓋置於塔上是時大王愛念子故遂於塔上安置斯物佛告汝等苾芻勿生異念彼善現王者即我身是我於昔時將以傘蓋供養緣覺窣堵波塔由此福業我昔已獲二千五百轉輪王位復由彼業今證無上正覺於其頂上威持二千五百天人百福傘蓋我若不證殊勝之果更合威得二千五百轉輪王位於我所有福業異熟悉皆迴向施諸聲聞若種一升真珠還博一升粳米於我弟子亦不少之苾芻當和作純黑業威黑異熟作純白業還感白異熟果廣如土說汝等苾芻應當用

心精勤修學佛為說已諸苾芻等歡喜奉行

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第六

大唐三藏義淨奉

制譯

今時摩羯陀國未生怨王及廣嚴城栗姑毗等各造舡橋于時諸龍便作是念我今身墮惡趣應修福業各舉其頭於彌伽河中相續為橋令世尊等蹈上而過作是念已彼諸龍等各舉頭相續為橋令時世尊告諸苾芻曰此三橋一欲得過者隨汝等心我當與阿難陀蹈彼龍橋渡彌伽水其諸弟子或取未生怨橋或取栗姑毗橋唯有世尊及具壽阿難陀於龍橋上而渡令時有一近事之男而說頃日智人渡大海 乘舡不作橋 愚者海為橋江河乘大船 世尊已渡河 婆羅門摩摩聲聞乘棧去 苾芻但洗身 觸處水平流何煩別求井 斯除貪愛本 更當何所求今時世尊渡彌伽河已遙見高原告阿難陀曰汝見原不欲識因緣為汝宣說阿難陀自言唯願開示佛言此高原者往昔大聲王建立寶幢之所其實寶幢量高一千尋復以純金衆寶嚴飾

於此幢下廣施財物作功德已即將
寶幢并涼伽河中汝今欲見此寶幢
不自言世尊今正是時我又芡芡咸
願瞻觀

今時世尊以百福轆萬字輪相施無
畏手觸彼高地時有諸龍便作是念
何故世尊以手觸地即知如來為芡
芡衆欲示寶幢時彼諸龍即於地中
捧出寶幢諸芡芡衆咸得瞻觀時有
芡芡名拔陀離志性閑靜僻在一處
補養掃衣

今時世尊告諸芡芡汝等速須觀視
此幢形相其幢不夕尋即滅沒既見
滅已諸芡芡等自言世尊我等咸見
雅有具壽拔陀離性樂閑靜而補衣
服不觀為當離貪愛故為復先曾觀
見耶不同瞻禮如若離欲此亦有離
欲者若曾觀見在於何處佛即報言
汝等當知此芡芡已離貪愛故復曾
瞻禮佛言昔時有王名曰叫聲與天
帝釋共為親友其叫聲王既無子息
心懷求乞拓類思念我今多有種種
財寶國位臣人悉皆充滿今無子息

我死之後當速繼嗣時天帝釋見叫
聲王便即問曰王今何故拓類思念
憂愁而住時王答曰我今多有種種
庫藏身若死後絕其繼嗣所以憂愁帝
釋報言勿須憂惱我諸天子死相現
者勸令與王而作其子諸天常法有
欲死者五妻相現云何為五一者衣
裳垢膩二者頭上花萎三者口出惡
氣四者脇下汗流五者不樂本座後
時有一天子妻相現現帝釋勸言仁
者可於叫聲王取大夫人腹內受生
時天帝釋言凡是國王多造過失
我若生彼還造諸非違法理人當隨
無間不願生彼帝釋報言仁者我當
加被令汝省覺時天帝言天主當知
諸天放逸多著使樂豈能憶我帝釋
報言仁者雖復如是我終令汝憶知省
覺時彼天子聞是語已遂往叫聲王
軍大夫人腹內受胎當受胎日王諸
人衆皆喜大叫日月既滿遂生一子
頭貞端正廣如上說乃至鼻高脩直
時叫聲王集會眷屬欲立其名與作何
字眷屬答言此之童子入母胎時諸

人大叫應可立名為大叫聲其王依
諸遂立其名時大叫聲童子授與八
母看侍長養二為乳母二恒洗濯二
常懷抱二與戲樂每與乳酪醍醐生
熟酥等種種美味而為養育猶如蓮
花速今長大聰敏開悟乃能善開十
八種伎藝悉皆通達才辯智慧無不
通利九利利王受灌頂位人閒自在
有大力勢遠近諸王皆悉降伏安置
民人要須具如是藝善能調象弄馬
乘輅施弓撿箭於陣出入善用鉤索
鐵箭鐵稍踏地努拳結毬莊束善
其射法略有五種一者遠射悉皆穿
穴二者間聲即射皆能殺戮三者隨
其要處悉能射之四者亦射皆中五
者射入堅牢此之射法悉能善了王
子法尔父王在位其名不顯後於異
時叫聲大王身既崩已時大叫聲太子
榮立登位初紹王位正法理人至於
後時還行非法于時帝釋報言仁者
我昔勸汝與叫聲王為子汝今不應
行此非法而理於國當墮地獄時大聲
王聞此語已以正法理人不久之間

復行非法於第二迴帝釋復告仁者
我先勸汝與叫聲王為其太子汝今
不應行斯非法理於國位當墮地獄時
大聲王答帝釋言我等國王多諸放
逸貪五欲樂聞已便忘唯願慈悲留
一記驗我得見已作諸功德

余時帝釋勸工巧天梵云毗首羯磨天
汝今可往大聲王宮端嚴道場化作
金幢舉高千尋種種寶物為間錯
時工巧天既受勸已即往大聲王宮
端嚴道場內化作金幢舉高千尋眾
寶莊嚴時大聲王既見金幢遂造施
堂修諸功德王令親舅名阿輪迦專
守供養是時國人悉皆樂見既觀幢
已還往施堂心不捨離來往供養遂
廢家業時王國稅不能充足王之大
臣隨少將進時大聲王既見物少便
即問言汝等何故少進祖庸諸臣答
曰大王當知瞻部洲人施堂食已即
觀金幢遂廢生業由此因緣祖稅不
足王便報曰宜廢施堂諸臣奉命遂
即除毀是時諸人自辦糧食觀禮金
幢還不捨離靡管家業同前祖稅不

能充足王又問言我今汝等既毀施
堂何故今者稅猶不足臣復答言大
王當知彼諸人衆自辦資糧食已觀
觀金幢不營家業是故租庸猶不充
足時大聲王廣作布施造諸功德遂
將金幢投涼伽河內佛告諸苾芻勿
作異念彼大聲王親舅阿輪迦者今
拔陀難苾芻是由昔日中守護供養
所以不來觀禮金幢時諸苾芻咸問
世尊此之金幢何處壞滅佛言於未
來世人壽八萬歲時有轉輪聖王名曰
餉伽如法理世十善化人時王具足
四種兵軍能降一切悉皆得勝常脩
善品為大法王具有七寶所謂輪寶
象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵
臣寶王有千子勇健多力能破怨敵
遍四洲界悉皆賓伏一切人民無有
侵奪犯罪之者不行刀杖以法宣令
自然調伏時王有婆羅門名曰善淨
是王大臣善淨有妻名曰淨妙常以
慈心遍覆一切後時誕子名曰慈代
時善淨大臣常教八万摩納婆等四
薩陀論以摩納婆等付與慈代令教

習讀四薩陀論時四天王各持伏
藏及以金幢奉獻餉伽所謂水竭羅
伏藏從羯陵伽國來般逐迦大藏從密
綿羅國來伊羅鉢羅藏從捷陀羅國
來餉伽大藏從波羅痾斯城來時餉
伽王持此金幢施與善淨善淨受已施
與慈代慈代受已施與八万摩納婆等
摩納婆受已各共分之是時慈代見此
寶幢須臾無常知一切法皆悉壞滅
心生憂惱即趣靜林起大慈悲以智
慧劍截諸煩惱證得無上菩提智
日時餉伽王七寶隱沒既見是已遂與
八万國王前後圍繞亦隨出家時王
女寶名毗舍伽亦與八万宮人姝女
隨共出家時善淨大臣與八万摩納
婆等亦隨出家余時慈代佛與八万
俱胝苾芻前後圍繞詣尊足山向迦
攝波苾芻骨鏤留身之所指山門開
于時慈代尊以其右手擎取迦攝
全身骨鏤置左掌中為諸聲聞廣說
妙法告諸苾芻汝等當知過去世時
人壽百歲有佛名釋迦牟尼出於世

聞此之迦攝是彼聲聞少欲知足杜
多第一彼佛滅後能結集釋迦牟尼
教法時亦勸佛諸聲聞等既見迦攝
留身之骨心生憂惱如何此身能證
如是種種功德時亦勸世尊諸弟子
等由生憂惱俱時現證阿羅漢果于
時有九十六俱伽阿羅漢能證杜多
而生歡離時彼金幢便即隱沒諸苾芻
等便自佛言有何因緣餉佳輪王今
與世尊同時出世彼佛告言由願力
故苾芻復問云何願力時亦勸佛為
諸苾芻說於往昔中天竺國是時有
王名摩婆婆正法理民國界豐樂無
諸諍訟人眾充滿常有花果雨澤順
時五穀成熟時北天竺國有王名曰
多財亦正法理世國界豐樂無諸諍
訟人眾充滿常有花果雨澤順時五
穀成熟後於異時中天竺王有一大
臣產生一子其子生時自然耳有寶
璫隨身而出子既生已即集親屬慶
喜設會與立其名由子初生耳有寶
璫遂從立稱名曰寶光時此寶光後
於異時見老病死心懷憂惱即弃俗

緣趣於山林當日能證阿耨多羅三
藐三菩提便即為寶光如來復於
異時北天竺國多財之王昇於高樓
與諸大臣前後圍繞告群臣曰頗有
如我國土人眾豐樂無諸諍訟雨澤
順時五穀成熟常受快樂時有商人
曾向中天竺國前白王曰彼中天竺
有王名摩婆婆其國豐樂與王相似時
多財王聞此語已心大歡喜便告大
臣曰汝等即可嚴四種兵我今自往
伐彼摩婆婆王并破國土時多財王
即領兵眾一者象兵二者馬兵三者
車兵四者步兵各嚴器械遂向中天
渡河而往時摩婆婆王聞多財王領
四種兵馬至河南岸既聞是已亦嚴
四兵各持軍器渡河而往時摩婆婆
王河北岸而住時寶光如來知此二
王正堪調伏來至涼伽河止宿而住
於其夜中起世間心諸佛常法若起
念時帝釋梵王護世善神即知佛念
彼諸天等既知念已來至佛所頂禮
佛足退坐一面由彼天光赫赫照彼
摩婆婆王軍眾時多財王見彼光明心

生驚怪問諸臣曰是何光明照耀彼
軍群臣答曰彼摩婆婆王國內有佛
出世名曰寶光如來帝釋諸天悉來
供養具大威德有斯光明時多財王
告諸臣曰彼摩婆婆王國內有此佛寶
二足福田出現世間感得梵天王等
常來供養我今豈得損彼王身國軍
人眾時多財王即遣使者執彼王曰
王今可來共我相見汝大福德國中
感得二足福田寶光如來應正等覺
釋梵諸天而來供養然我今者欲得
相見執手取鉢彼此無畏各得安隱
時摩婆婆王聞此語已心懷不信遂
往寶光佛所頂禮雙足退坐一面而白
佛言世尊彼多財王遣使相喚欲得
相見執手取鉢我今不知云何世尊
遣我去不令時寶光如來報曰大王
今可往看必得安隱時王復問佛曰
我今至彼既相見已如何設禮佛告
王曰彼王有力應先禮拜時摩婆婆
王聞佛語已即往多財王所欲禮雙
足時多財王即起迎接相抱擁拍共
相慰喻歡喜取鉢還至佛所頂禮雙

足退坐一面時摩娑婆而自言世尊一切諸王誰為最尊合受禮敬佛報王日轉輪聖王合受禮拜王聞佛語專記在心身從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言唯願世尊及苾芻眾受我等請明日供養于時世尊嘿然而受乃至世尊食訖爵齒木漱淨水已時摩娑婆王即於佛前至誠發願我今供佛并諸聖眾所有功德持此吾根願我當得轉輪聖王既發願已忽聞有吹螺之聲亦時寶光如來便與授記汝當來世八萬歲時汝當出世作轉輪王号曰餉佉衆人聞已出極大聲彼多財王去猶未遠聞此叫聲問群臣曰摩娑婆王國內有何因緣出此大聲諸臣察問尋報王日寶光如來與摩娑婆王授記於當來世作轉輪王彼諸人等聞此記已歡喜踊躍為此緣故出大叫聲時多財王聞此語已遂即迴駕詣寶光如來正等覺所頂禮雙足退坐一面而白佛言世尊一切世間誰合受輪王禮拜佛告大王唯有如來應正等覺

毗奈耶樂事卷第六 第七品 終

合受轉輪聖王禮拜供養時多財王從坐而起整理衣服頂禮佛已合掌恭敬而白佛言唯願世尊及苾芻僧伽明日受我微供乃至食訖收鉢澡漱已時多財王起大慈悲普遍生界便發願言以此供養善根願我當求早得成佛為天人師佛即報曰大王當知於未來世八萬歲時當得作佛名曰彌勒十号具足佛告諸苾芻若此願力佛與輪王二寶同時出現於世

余時世尊告阿難陀日汝可共我往俱胝聚落時阿難陀遂與世尊遊行佛栗代國漸至俱胝聚落次北不遠有勝攝林樹佛於中住余時世尊告諸苾芻日汝等當知此之禁戒若破於三摩地亦皆隨失汝等若能修習持戒此三摩地即能常住以其智慧修習身心於三毒中得正解脫如是修習得解脫已聖者善能了知我生已盡梵行成立所作已辦不受後有今時世尊告具壽阿難陀日汝可共我往那地迦聚落阿難陀唯然遂與

毗奈耶樂事卷第六 第七品 終

如來遊佛栗代國漸至那地迦聚落群乞迦堂中彼那地迦聚落時有灾疫人眾多死于時有緣目親近極精進近勝端嚴近端嚴多眾家上并賢善現名稱施稱上稱等眾多鄒波索迦皆已身死時諸苾芻於晨朝時執持衣鉢入那地迦聚落巡門乞食彼諸苾芻聞此聚落多有人死然有緣目親近乃至上稱等諸鄒波索迦皆悉身死諸苾芻等既聞人死巡乞食已還至本處安置衣鉢詣世尊所頂禮雙足退坐一面而白佛言我等諸苾芻於晨朝時執持衣鉢入那地迦聚落遊行乞食乃聞人說此聚落中多有人死彼諸人等既並身死各趣何道受生佛告諸苾芻彼淚目鄒波索迦斯五下分結已即受化生於此涅槃證不還果於此世中得不退轉法餘鄒波索迦等亦復如是佛告諸苾芻於彼那地迦聚落更有二百五十一鄒波索迦並悉身死亦皆斯五下分結得受化生於此涅槃證不還果於此世中得不退轉於彼聚落復

毗奈耶樂事卷第六 第七品 終

有三百鄒波索迦亦皆身死折三分結故及貪瞋癡由有輕障證一來果更此受生當斷一切諸煩惱感於彼聚落復有五百一鄒波索迦身死折三分結故證預流果不墮惡趣決定當證菩提之果於天中七返受生輪轉息已斷除煩惱佛告諸苾芻汝等當知欲死者皆來問我虛生擾亂無有利樂然而生者皆歸於死若如來出現或不出現生滅是常有奇異然其法者即是法界如來由自神通證現覺已演說示現分別安住開示廣說種種妙法所謂有此故彼有此生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是純極苦蘊生所謂無此有故彼即不生彼若滅故此即當滅所謂無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故名六處滅六處滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死憂悲苦惱滅如是純極

苦蘊滅然與汝諸苾芻等當說法鏡經汝等諦聽善思念之云何名法鏡經汝等當於正覺極生信樂此名法鏡經及於法僧伽所有聖者戒光清淨皆生極信此是法鏡經苾芻當知我所云說法鏡經者所說是也
今時世尊於佛栗氏國人間遊行到那維迦聚落時耆闍維波利夫人聞佛至那維迦聚落時彼夫人有一鸚鵡鳥名曰圓面善解人語便遣此鳥往那維迦頂禮世尊起居輕利少病少惱安樂行不世尊若欲遊廣嚴城者願哀愍我先至耆闍維波利園是時鸚鵡既受命已即往佛所至廣嚴城遇栗姑童子等出城遊戲見鸚鵡飛過同聲唱言耆闍維波利鸚鵡我等今當擯箭射殺言已挽弓即射鸚鵡其箭倒下至童子頭上時彼鸚鵡即說頌曰
兩國交戰時 使者不應殺 認我是佛使 一切不能傷
時諸童子亦說頌曰
我等箭無力 汝言見有驗 此是佛威德 汝當無畏去

肝鸚鵡鳥即至佛所頭面敬禮世尊足已具陳夫人所言誠信佛言善哉當善安隱默然受請於是鸚鵡知佛受請致敬而去未至耆闍維波利園便被惡鴉空中擯殺既捨命已即生四天王天生彼天已即自念言我因何事種何福業而來生此便自觀見白作佛使捨傍生身得斯善報復作是念我今不應隔宿報世尊恩即以嚴身之具及青蓮華俱物頭花芬陀利花曼陀羅花摩訶曼陀羅花於中夜分至世尊所頂禮佛足而以供養退坐一面由彼天身光明力故時那維迦聚落非常光耀
今時世尊即知根性為天說法所謂四聖諦理聞此法已便以智金剛杵摧破二十高峯煩惱薩迦耶見山證預流果時天子證諦理已三歡善哉今佛世尊大利益我非諸父母及諸眷屬天主沙門婆羅門等能作斯事唯佛世尊能拔地獄傍生餓鬼之苦建立天人超度生死枯血淚海離骨肉山開闢一切諸惡趣門開示涅槃

今時世尊告阿難陀

三教聖賢集卷第六

第十七張

世尊欲入大自在宮勝尊與帝釋及

野矢郎學事卷第六

十八張

毗奈耶經事義第六

第十九張

為栗姑毗等以無量方便廣演法要
示教利喜時有一摩納婆名曰廣飾
同至會中從座而起偏袒右肩合掌
向佛作如是言善逝我有難才又言
善逝我有難才今欲歌歎佛言善哉
善哉余時摩納婆說偈他日

央伽大王被寶甲 於摩揭陀得自在
彼王國內出世尊 名稱十方如雪山
同俱牟陀及蓮花 其花開敷甚香潔
自在慈悲出世間 善逝名稱達諸方
日光出時紅蓮開 月光出時俱牟盛
眾人見佛皆歡喜 喻若空中觀明月
共瞻如來智慧力 猶如盛火夜中觀
能發眾生眼目光 所有疑惑皆除遣
余時諸栗姑毗等告摩納婆白善善
言如汝所說于時五百栗姑毗子以
摩納婆善讚歎故各脫上服持七韋
納已從坐而起整衣服合掌禮佛白
言世尊願佛世尊與諸苾芻至明日
時降赴宅中受我供養世尊告曰我
先以受菴羅夫人請已諸栗姑毗等
聞佛是言自世尊日我等今被菴羅
夫人歡勝智者壞迂於我今由彼故令

我不獲於先住世尊所瞻禮供養復
自佛言我等當於後時供養如來及
苾芻眾佛言善哉婆斯陀等諸栗姑
毗聞佛許已歡喜而去時摩納婆見
栗姑毗去從坐而起合掌向佛白言
世尊彼栗姑毗以我善讚世尊施我
五百上服我今還欲奉施世尊願垂
哀納余時世尊以慈悲故受摩納婆
所施之服於是如來告摩納婆曰如
來應供正遍知出現世間有五種希
有法云何為五一者天人師出現如
來應正等覺明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊演說法要
初善中善後善文義巧妙純一無雜具
足清白梵行之相比為第一希有二
者若有信心於如來所說聽受尊重聞
法奉持心不散亂此為第二希有三
者若有聞佛說者二奉行此為第三
希有四者聽聞法者即能證知歡喜
信受生大善根與出離相應此為第
四希有五者若聞甚深法句以智慧
了知此為第五希有摩納婆如來應
正等覺出現世故有此五種希有
余時如來復告摩納婆曰凡善人者

得少恩故猶尚不忘何況多恩是故
汝當勤修此事余時摩納婆聞佛所
說信受奉行頂禮而去時菴羅夫人
於斯夜中營辦種種飲食乃至坐於
卑座為聽法故余時世尊為菴沒羅
夫人讚歎布施功德說偈他日
布施人愛咸恭敬 名稱遠聞香普熏
是故智者常行施 求樂除慳得無畏
長夜得生帝釋天 與諸天眾同遊戲
諸天宮殿遙相待 此滅速生於彼天
帶自光明遊喜園 與諸天女五欲樂
佛弟子眾聞斯法 必定當生於彼天
余時世尊與菴沒羅夫人說種種法
示教利喜已禮佛而去時諸苾芻咸
皆有疑請世尊曰彼栗姑毗種種何緣
業若生天上及生人間得大威德乃
至於此與三十三天同其福報告諸苾
芻當知彼廣嚴城栗姑毗以積習資
糧故廣說乃至說伽他日
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

佛告諸苾芻乃往古昔比賢劫中人
壽二萬歲時迦攝波如來出現於世

十号具足彼佛與二万莖莖前後圓
遶依波羅迦斯城仙人墮處施鹿林
中住時彼城內有五百鄔波索迦各
辦財貨將欲入海共造一航儀於便
風即入大海至彼寶洲覓取珍寶滿
置船上忽遇惡風飄至曲欄求動無
由彼等惶懼莫知恃怙便為迦攝如
來於沙岸上聚砂為窠塔波持種種
寶而以供養於睡眠中遇大光明中
有聲曰汝等當修行計莫生放逸於
第七日時必有海潮來至由此海潮
必獲安樂到於本國彼商人等即於
晨朝互相告言共議此事我等所為
迦攝世尊無上福田作諸供養以此
善根當令我等天上人中有大威德
猶如三十三天等無有異汝諸莖莖
彼五百商人者今廣嚴城五百栗姑
毗是皆為迦攝如來起於沙塔以資
供養由是因緣天上人間獲大威德
三十三天等無有異莖莖當知造純
黑業者得純黑報造純白業者得純
白報造雜業者得雜報是故汝等
應捨純黑業及於雜業修諸白業勤

加功用無得放逸佛說此已諸莖莖
等皆大歡喜信受奉行今時世尊告
阿難陀汝可隨我往竹林聚落答曰
唯然世尊今時世尊遊行薛利支人
間至竹林聚落北昇攝波樹林中住
于時其國飢饉極至困弊乞食難得
今時世尊告諸莖莖時世飢饉乞食難
得汝諸莖莖如飢儉經廣說亦如道
品傳來經六集經及大涅槃經等法
行今時世尊告阿難陀汝隨我往
無間聚落答曰唯然今時世尊行至一
處忽然微笑諸佛常法於微笑時當
出青黃赤白等光從如來口分為二道
一道直上一道直下其光下者照于
等活黑繩眾合叫喚大叫噴熱極熱
無間水泡遍泡阿吒吒呵嚧呼呬
婆盟鉢羅鉢頭摩摩訶鉢頭摩等
地獄其中熱者遇光便冷如其冷
者遇光便熱所有一切極苦之事皆
悉休息時諸罪人既得苦息咸作是
念我等今從此滅餘處生耶令彼有
情心生深信故如來化作別形往彼
教化既見化佛便作是念我等不於

此滅亦不餘處受生我亦未曾見此
有情由佛威德令我剋苦皆悉解脫
時彼罪人皆於如來化身生極信心
彼等有情受業盡已生天人中得依
正諦理其光上者至四天王天乃至有
頂天光所及處皆出無常苦空無我
等聲復說二伽他曰
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
今時光明遍滿三千大千世界普皆
照已隨世尊後若說過去事光從後
沒若說未來事光從前沒若說地獄
事光從足下沒若說傍生事光從踝
沒若說餓鬼事光從脚足大指中沒
若說人事光從膝中沒若說力輪王
事光從左手中沒若說轉輪王事光
從右手中沒若說生天業光從裔中
沒若說聲聞等提光從口中沒若說
緣覺善提光從眉間毫中沒若說無
上正等覺事光從頂沒今時光明遶
佛三匝從佛頂沒時具壽阿難陀合
掌向佛以頌問曰
千種間難色 東之從口出 其光照十方

◎根本說一切

一切有部附

第六卷
六四五

欲除去攀不能勝于時如來即以其
傍告言諸波斯吒種今欲何作答曰
欲為世尊嚴治道路然除此石不能
得去佛言若如此者我當除却使言
願為除之于時世尊以手擎石擲在
虛空中其石高遠望者不見彼力士
等既見擲石聲勢極大咸皆驚怖佛
言汝等勿懼便以神力送令彼石碑
為微塵從空而下諸力士見已自佛
言今此微塵從何而落佛言我以彼

石作此微塵力士等自言此為不善
佛言汝願此微塵合成本石耶彼言如
是今時世尊以解脫力還令石合置
於本處世尊便於石上而坐及五百
力士亦皆同坐彼等自言世尊用何
力故能擎此石佛言以父母所生之
力力士復言用何力故能碎斯石佛
言以禪定力復問言用何力故能合
其石以解脫力自言父母所生之力
凡有幾量佛言始從十人力如一九
牛力十九牛力如一青牛力十青牛
力如一小象力十小象力如一大象
力十大象力如一青象力十青象力

如一赤象力十赤象力如一白牙象
力十白牙象力如一寶陀山象力十
寶陀山象力如一香象力十香象力
如一力士力十力士力如一大力士力
十大力士力如一佐象力十佐象力
如一章住羅夜力士十章住羅夜又
如一半那羅延力二半那羅延力
如一那羅延力如來節節之中皆有
那羅延力自然而生攝頌曰
人中與青牛 黃赤小大象 力士藥叉等
不及那延力

此那羅延力是如來父母所生之力
諸力士自言除此那羅延及解脫力
等更有餘力不佛言有福德力福德
力圓滿故如來於菩提樹下降伏三
十六俱伽諸魔鬼等證無上覺復白
佛言除福德力更有餘力不佛言有
智慧力智慧圓滿故從無始來積習
煩惱並皆棄擲復白佛言除智慧力
更有餘力不佛言有神通力神通力
圓滿故能降伏耆舊無智貢尚六師
外道復白佛言除神通力更有餘力
不佛言有無常力無常力圓滿故如

來父母力禪定力解脫力福德力智
慧力神通力如來此諸力皆於雙林
樹下光明盡滅頌曰

禪定與解脫 福德智慧力 如斯諸力等
無常力最大

佛告諸力士當知我身如金山峯為
無常力不又磨滅是故智者當求無
常不能逼處佛告諸力士汝等當知
今世之人壽命漸短色力薄劣然此
石者是往昔人拋擲戲弄之石汝等觀
斯石傍猶有手指擎戴之迹時諸力士
聞佛此言甚大驚愕生希有心摧伏
驕慢尔時世尊知力士等種性隨眠
意樂為說四聖諦理諸證智法彼等
聞已無始以來積習我見身見山以
金剛智摧破證預流果尔時世尊告
具壽阿難陀曰我今與汝往拘尸那
城荅言唯然既漸次行於其中路有
梵婆城不入此城便即往彼拘尸那
國到彼國已尔時世尊指娑羅雙樹
告阿難曰我當不又於彼林下入般
涅槃尔時世尊遊行俱盧數人間至
調伏網色王城尔時世尊告諸苾芻

我知一切諸漏說皆滅盡我非不知我非不見芴藳我今豈可不知不見既漏盡滅所謂此色此色積集此色斷滅此受想行識乃至此識積集此識等滅亦復如是若有芴藳常修習定便起念求不從諸漏而得解脫然彼芴藳非不從諸漏心得解脫何以故為彼芴藳不修習故應如是答問曰彼何不修習故答曰為不修習四念住故四正斷四神足五根五力七覺分支八聖道等為不修習故如是答芴藳當知如雌鷄生卵或五或六或十二等時彼母鷄不依時節乎附抱其子不溫暖之又轉動然作是念我此生子或用於甯或用於爪損破其殼望得其子安隱出殼然彼鷄卵既不如法遂不成就能出其殼何以故由彼母鷄不依時節乎抱其子魚不溫暖又不轉動所以不生彼習定芴藳亦復如是然彼芴藳不從有漏心求解脫彼芴藳復非不從有漏心得解脫何以故由不修習故作如是言云何不修習由不修習四念住四正

斷四神足五根五力七覺分支八聖道等若有芴藳勵修定芴藳生如是念不從有漏而求解脫然彼芴藳不從有漏而得解脫何以故由修習故作如是答云何修習由修習四念住四正斷四神足五根五力七覺分支八聖道等由此修習作如是答芴藳當知猶如鷄母生卵或五或六乃至十二是時鷄母乎抱其子如法溫暖不失時故芴藳當知彼鷄母不起如是念心其子自以紫爪損破其殼望得其子平安生長彼子遂得成就能以紫爪摧破其殼便得平安出離其殼何以故由彼鷄母如法抱養溫暖迴轉不失時節遂能成就彼修習求定芴藳亦復如是然不生如是念我不從有漏心得解脫彼芴藳復不從有漏心得解脫何以故由彼修習故而得解脫作如是答云何修習故謂修四念住乃至八聖道等而修習故作如是答芴藳當知如木作師并及弟子常用斤斧由常用故遂有指痕芴藳當知彼木作師并及弟子然而不能自順正智正見轉用斧柯由數用故不覺自盡

既見盡已始生其念知此柯盡彼習定芴藳亦復如是然而不能自順正智正見而轉不自覺知新漏多少後至漏盡方始證知何以故由勤修習何以能證作如是答云何修習謂修習四念住乃至八聖道等由修習故作如是說芴藳當知猶如海船經水六月出於岸上經暑夏月風日吹曝後遭天雨自然分散彼修定芴藳亦復如是諸相應結隨眠煩惱諸障礙等自然解散何以故彼由修習皆能解脫云何修習而能解脫謂修習等廣說如上由修習故作如是言今時世尊說此法時有六十芴藳不生諸漏心得解脫今時世尊人聞遊行至天指城告具壽阿難陀曰今此城中善覺釋迦生長此城又至嵐毗尼園世尊復告阿難陀曰我於此林中亦既生已南行七步不假人扶觀察四方便作是言此軍後身更不受生復至劫比羅城告具壽阿難陀曰彼淨飯王生於此城長受王位復至毗輪那羅城是時世尊告諸芴藳我今為

汝分別解說善惡二報汝等諦聽善
思念之何者惡眾謂欲瞋癡怖畏或
等相隨計縛是名惡眾云何善眾謂
不隨順諸欲瞋癡怖等名為善眾如
上二眾我今說已世尊復至俱那聚
落告具壽阿難陀曰俱那含牟尼如
來於此聚落生已而成正覺便於此
地而般涅槃今時世尊復至犁地村
聚落告具壽阿難陀曰我為菩薩時
遊行父王聚落至一瞻部樹下思惟
入定證得初禪無漏又至餘處告阿
難陀曰往昔俱那含牟尼如來應正
等覺於此地上安袈裟覆復至洗浴
聚落告具壽阿難陀曰此村往昔俱
那含牟尼如來應正等覺於此洗浴
遂便立名名洗浴村復至斯迦底聚
落於聚落北住勝攝波林告諸苾芻
往昔有一工師名阿吒羅每持一竿
置肩上行有一弟子名迷勒迦每登
工師所持竹杖在上舞戲時阿吒羅
告迷勒迦曰汝可向我肩工登竿而
上恒須下視彼此相看莫令失錯更
手上下無傷損既作舞已穩審下竿

毗奈耶律事卷第七

第八攝持

諸人既見知我與汝俱有勝能既生歡
喜便共獲財時迷勒迦向阿吒羅曰
真作此語何以故師今但自防守我
今亦自用心作舞樂已穩審下竿彼
此既不損失諸人觀見兩獲財寶時
佛告言如弟子迷勒所說當順道理
何以故若能守護自身即能守護於他
若欲守護於他即便不能自守如何
自守能守護他由勤策勵數數修習
由隨守護觸境現前所以如是自守
護時亦能護他如何護他不能自護
由不惱他亦不瞋他并不損害慈悲
憐愍所以如是能守護他不能自護
是故汝等苾芻應如是學若欲自守
護時應當修習四念住處若欲守護
若言自護及守護他亦應修習四念
住處云何四念住處所謂身受心法
念等住處汝等苾芻應如是學
今時世尊到一車難伽羅聚落住一
林中告諸苾芻曰我今於此林中二
月宴坐諸苾芻除供養飲食人餘
者並不得來此若至哀憊陀日亦遣
供養飲食人來取飲于時世尊便入

毗奈耶律事卷第七

第九攝持

寂定諸苾芻等皆無住者唯供養飲
食人得至佛所滿二月已余時世尊
從定而起於苾芻聚前敷座而坐告
諸苾芻曰若有外道來問汝等沙門
喬答摩作何等行於二月間而入寂
定汝應報云入數息三昧何以故我
於二月中作數息觀宴坐而住我作
此觀時於入息曾無散亂如實了知於
出息亦無散亂如實了知長短生滅
遍身所有出息皆悉了知遍身所有
入息亦悉了知輕安行出息輕安行入
息如實了知受了知心了知樂了知行
輕安心行而入息如實了知輕安心行
而出息如實了知心能了知令心歡喜
令心專定心解脫而入息如實了知心
解脫而出息如實了知無常見捨離見
耽離見滅壞見而入息如實了知乃
至滅壞見出息如實了知苾芻當知
我今念知此是處行我今超過此行
以輕安行餘極細行而行由我超過
彼處行以輕安數修微細行故余時
有三天來詣我所而坐一者作是言
喬答摩沙門今已滅訖一者云彼非

毗奈耶律事卷第七

第十攝持

已滅今當欲滅一云彼非已滅亦非欲滅住於禪定九諸應供皆是定諸菴菴我今為汝如法而說聖者修行諸天修行梵天修行無學修行有學修行如來修行凡有學者未得當得未證當證未得見前當得見前九無學者已得見前當得增長有學者當得見法安樂而住乃至道品集經中說

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

毗奈耶藥事卷第七 第三疏 齊

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第八

大唐三藏義淨奉制譯

余時世尊於憍薩羅人間遊行至增長聚落住增長林中時蓮花莖婆羅門為聚落主是勝軍王所施有弟子名菴沒羅子博學多聞峰峻發其蓮花莖常有五百梵行弟子讀誦四明之典聞沙門喬答摩於釋迦族剝除鬚髮而被法服正信出家證無上覺名稱十方如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊為諸天人魔梵沙門婆羅門說我生已盡梵行已立不受後有所作已辦初善中善後善其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相遊行人間至增上林彼蓮花莖念云如我經說若人有三十二相彼人當有二趣一者若在家當為轉輪王正化天下七寶成就所謂輪寶象寶馬寶女寶主兵臣寶主藏目寶摩尼珠寶具足千子威德勇猛相貌端嚴摧伏他軍大地山河盡無賊盜不加刀杖正

法理人二者若剝除鬚髮被福田衣正信出家當成正覺既聞斯已便告菴沒羅子曰汝今知不我聞喬答摩於釋迦族剝除鬚髮而被法服正信出家乃至成等正覺名稱十方遊行人間至增長林我經中說若人有三十二相者此人當有二趣乃至成等正覺具如上說告門人曰汝可往詣喬答摩所到已自知如我言不弟子答曰唯然受命時彼弟子與耆舊諸婆羅門等往詣佛所到已在一面立時諸耆舊婆羅門咸皆起居問訊已退坐一面

余時世尊與諸耆舊婆羅門等演說妙法示教利喜時菴沒羅子著一皮革以高慢心往來掉動不聽佛說輒來問義如來雖答猶不存意領納佛語然於世尊輕慢如此

余時世尊告菴沒羅子言彼耆舊婆羅門等皆具三明汝今豈可輕慢輒相問難時菴沒羅答曰喬答摩我有何問世尊告曰我為上首婆羅門等說諸法要汝今著一皮革往來眾中輕

舉言問我既答已汝又不聽菴沒羅答日若是波羅門類可與同坐言義汝今既是剝髮沙門非我波羅門類往來酬答亦有何過汝沙門等凡夫行在惡路多染惡法如汝之輩應合輕慢與語故我如此

今時世尊告菴沒羅日汝來於此為求利益我今觀汝不曾承事師長時菴沒羅問佛此言便生嗔恨於佛世尊欲有誹謗輕毀作是言日刹利釋種是大愚癡梵行勝人不知恭敬佛告菴沒羅言諸釋種等有有過失菴沒羅子日我於昔時有事入劫比羅城諸釋種等在於高樓咸指我言此是蓮花莖弟子輕慢於我不生恭敬佛言汝見鵲鴝鳥不在於本窠猶為自在種種言說况諸釋種在劫比羅城而得自在菴沒羅子日人有四等一者婆羅門二者刹利三者薛舍四者吠達羅此四類人咸皆恭敬諸婆羅門唯汝釋種愚人見尊勝者不解恭敬今時世尊便自念云此菴沒羅子云我釋種從先世來父是釋種母非

釋種

今時世尊觀彼菴沒羅昔世父母是何種類知是釋迦之婢所生種族諸釋是其首主即問菴沒羅日汝今是何種姓答日喬答摩我是目輪種世尊告日我尋汝種是釋迦婢所生諸釋種類是汝之主今時諸耆舊婆羅門等向佛言日喬答摩而今不應以婢生種譏謗於彼何以故此菴沒羅子博學多聞辯才無滯能與喬答摩共相論難酬答佛告諸婆羅門汝等意謂菴沒羅子與我言論得者咸且默然觀我與彼隨問酬答若彼不能與我立宗問難當默而住汝等諸人若能與我立宗言論便可隨意諸婆羅門日彼菴沒羅子摩訶婆多聞通達言詞巧妙堪與喬答摩共為論敵今時世尊告菴沒羅日摩訶婆多有國王号日甘蔗王有四子一曰炬面二曰長耳三曰象肩四曰足釗時彼四子因有憊過被王放逐時彼四子既被王逐各將親妹往他國境近雪山下涼伽河岸邊去知比羅仙人

住觀不遠各剪草葺手堅別生之妹而為居住因誕男女後時甘蔗王念此四子問羣目日我之四子今何所在羣目答日王之四子因犯憊過被王放逐今在他境大雪山下涼伽河岸邊刃生男女等時甘蔗王告羣目日我之四子等能如是耶答日能今時甘蔗王從容舉其右手唱言我兒能寂極能由大威德人言極能故因名釋迦也

佛告菴沒羅日汝豈別間有餘生耶答日喬答摩我聞古來釋迦之種從此而生佛告菴沒羅日昔甘蔗王有婢名為織經形容端正人所喜見時有一仙是摩登伽種常與此婢一處住故因遂私通便生一男其男生已即能言語云且可揩拭洗濯我身除去不淨彼時笑鬼為迦尼婆夜那由斯兒生即能語故謂是生迦尼婆夜那鬼因号此兒為迦尼婆夜那從此以來迦尼婆夜那種菴沒羅汝頗曾聞迦尼婆種從此生耶佛說此語已時菴沒羅便即默然第二第三作如

是問時菴沒羅亦復默然。余時執金剛神手執金剛杵其焰輝赫色如猛火見菴沒羅默然思惟不答。世尊持杵擬菴沒羅頭作是念云。今者世尊三問菴沒羅先世種姓若菴沒羅不答世尊者我當持此火杵碎菴沒羅頭。今為七分時菴沒羅以佛威力故見彼執金剛杵即便惶怖身毛皆豎。白佛言。喬答摩我聞迦尼波夜耶從彼而生時者舊沒羅門等白佛言。世尊我等昔來不信世尊所言。方知菴沒羅種是釋迦婢生。其言非謬。

余時世尊告諸婆羅門言。汝等不應以婢生種譏謗菴沒羅。何以故。彼昔仙人有大神通威德。由甘蔗王於彼仙人曾有過失。彼便以惡咒誚詈法而訶責之。王既聞已憂愁惶怖。身毛皆豎。便以種種珠珍嚴飾長女。王以左手執女右手執一金瓶。以與仙人。而為其婦。時彼仙人不受。王女時菴沒羅見世尊說是婢生種。故默然憔悴。伏面下視。而無威光。思惟而住。余時世尊作是念。曰。由我說彼菴沒

佛本行經卷第八

第六品

◎根本說一切有部毗奈耶藥事

羅子是婢生種。故默然。顚顚身無威光。思惟而住。我今應與其語。作是念。已告菴沒羅曰。摩訶婆伽如刹利童子與婆羅門童女共為婚對。因生一男。彼男於婆羅門眾中得共坐起。得共祭水。得讀典籍。不菴沒羅曰。得耳。喬答摩佛言。摩訶婆伽男得刹利灌頂。以不答言。得耳。喬答摩何以故。以是婆羅門外甥。故以是刹利姓兒。故佛復告菴沒羅有婆羅門童子與刹利童女共為夫婦。後生一男。此男於婆羅門眾中得同坐起。得共祭水。得讀典籍。於刹利眾中得受灌頂。不答言。得耳。喬答摩何以故。由是婆羅門姪兒是刹利外甥。故佛言。如刹利童子因犯僣過。被刹利驅逐。彼得於婆羅門眾中共坐起。不得祭水。不得讀典籍。不答言。得耳。喬答摩於刹利眾中得受灌頂。不答言。得耳。喬答摩何以故。以是親故。佛言。摩訶婆伽有婆羅門童子被婆羅門驅逐。得於婆羅門眾中得同坐起。得共祭水。得讀典籍。不答言。不得喬答摩保於刹利眾中得受

佛本行經卷第八

第七品

灌頂。不答言。不得何以故。以犯本戒。名為婆羅門。旃荼羅。故佛言。摩訶婆伽當知刹利生者。種族姓望。家為尊貴。婆羅門則不如此。是故梵天婆伽世主說伽他曰。

刹利承嫡者。兩足中取尊。明行具圓滿。得在天上。

摩訶婆伽我亦如是。重說伽他曰。

刹利承的者。兩足中取尊。明行具圓滿。得在天上。

摩訶婆伽於意云。何若淨行。婆羅門嫁娶諸婆羅門。得於此中受其祭水。及誦其典籍。不答言。得佛言。因於嫁娶聚會。便執種姓。若有一切執著族姓。自言我是摩訶婆伽者。此人不能見證。無上明行。是若捨離我慢種姓。即能修行證此。無上明行。是時菴沒羅白佛言。如我狂醉於世尊前。生輕慢者。過去現在乃至未來。亦無此輩。願為我說。如是勝法。由此令我得悟。明行足。佛言。諦聽。極善。作意。摩訶婆伽諸佛出現於世。如來應正等覺。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。

佛本行經卷第八

第八品

第六六冊

六五一

佛世尊然彼說法初善中善後善詞義
巧妙統一無雜具足清白梵行之相若
居士居士子聞此法者能生信心由
信心故即專修學能知在家是諸苦
惱積集之處凡是出家趣於空野若
在家者多被攀緣鉤鎖繫縛乃至盡
形不能修習純一無雜具足清白梵
行之相然我剝除鬚髮被服袈裟以
正信心從家趣於非家精勤修習次擇
知已或多財物或少財物或多眷屬
或少眷屬悉皆捨離棄俗出家剝除
鬚髮被著袈裟起正信心從家趣於
非家住於淨戒披解脫衣具足行法
縱有小罪深心怯懼一切善品受已
修學捨能殺生息持刀杖於諸有情
皆起慈悲乃至蚊蟻皆無害心

廣如長阿含及學處品中
說於婆塞婆羅門事

爾時世尊至某聚落為諸四眾廣說
四佛坐經已復至日出聚落為二姊
妹女人一名賢喜二名明月廣說如
經世尊復於憍薩羅人間遊行至室
羅伐城時給孤獨長者往詣佛所頂
禮佛足退坐一面世尊為說法要示

毗奈耶律卷第八

第九品 清

教利喜已世尊默然而坐時給孤獨
長者從坐而起合掌頂禮而白佛言
唯願世尊及諸苾芻眾明日就宅受
我微供世尊默然受知佛受已即歸婦
家於其夜分嚴淨飲食至明晨時遣
使迎佛唯願世尊降赴就宅世尊既
至飯食訖是時長者取一小座專心
而坐時世尊為給孤獨長者說諸法
要示教利喜已從坐而去諸婆羅門居
士次第供養佛及聖眾時諸苾芻受
食之時未及自喫先與貧兒諸婆羅
門居士皆起饗饋時諸苾芻以緣白佛
佛言應先自食餘施貧兒有二見一
是婆羅門童子一是刹利童子其婆羅
門童子不知時事僧伽未食先來前乞
諸苾芻等無與食者刹利童子食後方
乞眾多施與刹利童子問彼童子曰汝
乞食得不便報曰我不得食因真恨
言若我自在釋迦弟子皆斷其頭棄之
於地刹利童子曰若我自在佛及苾
芻以六種味日日供養彼二童子各作
言已於一樹下咸自眠睡時有一車
輅馬驚碾婆羅門童子因逆頭折介

毗奈耶律卷第八

第十品 清

時世尊由此事說伽他曰
意常為首 起業為寂 心有所恨
速受其報 苦來逼身 輪斷其頭
今時具壽阿難陀白佛言世尊所說此
頌其義云何佛告阿難陀曰汝今見不
彼婆羅門童子於佛苾芻起不善心
出惡惡語由此目故輪碾頭折阿難
陀答曰我今已見世尊告曰我見此事
故說伽他時室羅伐城有一長者無
子命終城中婆羅門居士共相議曰
今此長者身已亡歿又無子息欲令
何人繼嗣於後見前刹利童子於樹
下卧于時日光西傾樹影覆童子
上而不移謝眾人見已便將歸舍繼
嗣長者既嗣已童子念云此由佛法
僧力我今請世尊及苾芻眾設諸供
養作是念已往世尊所頭面禮足取
一小座一邊而坐爾時世尊為彼童
子說諸法要童子聞法從坐而起合
掌白佛言唯願世尊至明食時與苾
芻眾至我家中受我微供世尊默然
受請爾時世尊至明食時與諸苾芻
至童子家飯食已為彼童子稱機說
法今時童子證預流果獲四諦理無

毗奈耶律卷第八

第二品

清

始已來薩迦邪見以金剛杵而摧壞之自云今我信心歸依佛法僧乃至命存永不退轉世尊為長者子已說法要示教利喜其長者子即從坐起頂禮而去余時世尊還至本處於菴眾前說此頌曰

意常為首 起業為最 心意清淨 即受善報

余時具壽阿難陀白佛言世尊所說此頌其義云何佛告阿難陀曰汝見彼剎利童子於佛聖眾發大信心由此力故室羅伐城諸婆羅門居士等今繼嗣為長者今受財位是故我說此伽他曰

意常為首 起業為最 心意清淨 即受善報

余時世尊至婆羅聚落於此廣說四佛座經復至聚落名曰勝土於此復說四佛座經復至師子聚落廣說四佛座經復至新聚落復廣說四佛座經世尊至城於其城中又說四佛座經世尊至王舍城時有二梵志一名

毗舍婆摩多卷第八

第十二卷 齊

為座二名高座彼二梵志住於摩揭陀池邊夜分即以釣魚食之若於晨朝坐重敷座常誦伽他曰能行正法 名為梵志 捨離諸事此為禪路

余時世尊知彼梵志調伏時至即往其所說伽他曰

汝所說頌 應如是證 觀汝似善 心懷不淨 寂靜調伏 勿害眾生 捨離諸惡 此為禪路 若身口意 不作諸惡 調伏自己 此為禪路

時二梵志聞世尊說頌作是念云今奮發摩善知我心即便恭敬世尊觀彼根性稱機為說四具諦理時彼梵志無始已來積集煩惱諸邪見山以智慧金剛杵而摧壞之證預流果後時諸梵志見彼梵志重安座具得預流果皆悉效之有一梵志在世尊前重座聽法而彼梵志應見諦理離不得見于時世尊觀彼梵志合見諦理云何不見乃知為重座不敬世尊故世尊念云應令諸梵志不得重座而坐多過失故因誡諸梵志並不應余余時世尊

毗舍婆摩多卷第八

第十三卷 齊

從王舍城出至多根樹村著衣持鉢入村乞食却比羅城中有一女人在彼村中為婦時彼女人見世尊三十二相八十種好莊嚴其身圓光一尋繞旋於頂如百千日光輝赫奕猶如寶山彼女見已便作是念今此世尊諸釋種中其為慶喜於輪王族捨諸姊妹財物庫藏出家為道今乃乞食為活於我乞食我當奉施時世尊知彼心念持鉢近前就彼而乞告女人曰姊妹汝可捨食滿鉢與我時彼女人見世尊知我心念倍生恭敬便施佛鉢余時世尊受已因即微笑諸佛常法若有微笑即放青黃赤白種種之光從口而出其光或上或下下者救地獄苦等活黑繩眾合大叫小炎熱極熱阿鼻地獄等及八寒地獄有痼地獄阿叱訶訶訶婆呼婆呼白蓮青蓮大蓮花等地獄其熱地獄遇此光者皆得清涼寒地獄者遇佛光明皆溫更此等眾生所有苦惱皆蒙捨息免其苦已咸作是念我等於此捨命生餘處耶余時世尊慈彼有情故遣一

毗舍婆摩多卷第八

第十四卷 齊

化身往地獄中彼等有情見佛化身
咸作是念我等不從此滅於餘處生由
佛威力故令我等畢息諸苦惱皆發
信心苦業都盡從地獄滅於人天界
受生生人天已後當遇佛便證聖果
尔時光至上者其光普遍四天王
天三十三天親吏多天化樂天他化
自在天梵摩天梵輔天大梵天少光
天無量光天極光淨乃至無色界四
天光所至諸處天皆悉習言無常苦
空詭二伽他曰

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

其光普遍三千大千世界已漸復收
卷隨世尊行若佛世尊欲記過去事
光從前沒欲記未來事光從後沒若
記地獄事光從脚下沒若記傍生事
光從踵沒若記餓鬼事光從跌沒若
記人間事光從膝沒若記力輪王事光
從左掌沒若記轉輪王事光從右掌沒
若記生天事光從齊沒若記聲聞苦
提事光從口中沒若記緣覺苦提事

光從眉間沒若記無上正等覺事光
從頂沒于時佛光遠世尊三匝從眉
間沒時具壽阿難隨合掌白佛言世
尊如來應正等覺照怡微笑非無因
緣即說伽他而請佛曰 其伽他如
尔時世尊告阿難陀曰如是如是阿難
非無因緣如來應正等覺見微笑汝
見彼婆羅門女以信心施我妙不阿難
陀答言已見佛言彼女以此善根從
今已往於十三劫不墮惡趣在天人
中輪迴受生於最後身證獨覺果号
為善願其聲普遍其婆羅門女由生信
心將髮奉如來故世尊為彼女人授記
當來成獨覺菩提其女夫主為採花
薪等往林野中聞我妻施沙門喬答
摩得授記成辟支佛聞已便生忿怒
即詣世尊作如是言汝來向我家中不
世尊報言實來又言我妻施髮汝為授
記作辟支佛不佛言婆羅門實尔汝喬
答摩從轉輪王種族捨王位出家為
乞施故作大妄語誰肯信汝以少種
子獲大果報佛言婆羅門由是因緣
我今問汝當隨意說婆羅門於意云

何汝見希有法不答言喬答摩且止
餘希有法我所於此多根樹聚落見
希有事汝可且聽喬答摩於此聚
落東聲聞陀樹廣大滋茂於彼樹下
每有五百乘車止住亦無相妨礙由
此樹故聚落得名佛言婆羅門彼多
根樹子大幾許為當如稻畦大不得
共勞籬碾輪車牛篋篋其煩螺果却
畢他果耶答言不也猶如芥子四分
之一佛言婆羅門誰當信汝此之小
子能生大樹時婆羅門答世尊曰
任汝信不我自親見然且彼地不被
傷損沃潤甜土子雖不大如法安置
俟時得雨是故此樹生長成大尔時
世尊以此因緣說伽他曰
如田及種子 汝今親已見 於業及果報
如來親自證 如汝之所見 小子成大樹
如是我見此 小因成大果
尔時世尊從其面門出廣長舌遍至
毘藍告婆羅門曰汝意云何若能出
舌遍覆面者然彼豈為百千轉輪王
位故作妄語婆羅門答言不也喬答
摩尔時世尊說伽他曰

我自未曾說妄語 舌相皆由誠實增

汝今宜應如是言 幸遇如來蒙覺悟

今時婆羅門既聞是已生信敬心世

尊知彼意樂隨眠應機為說四聖諦

法廣說如前無始積集薩迦耶見以

智慧杵而摧破之現證初果唱言我

入預流我今盡壽歸依佛法僧寶受

五學處為鄒波索迦願世尊證知時

婆羅門聞佛說已歡喜信受禮佛而

去

今時世尊到重毗羅聚落林中而住

此經廣說如難陀摩世尊至一邊

地聚落彼有具壽莫訶目軋連男於

仙人中出家學道具壽目連而能調

伏今時世尊告目連曰汝當慈念汝

舅目連自言唯然世尊今時目連聞

佛語已知調伏時至即往仙人所住

之處時有仙人告目連曰且止莫入

此是婆羅門修道之處答言我亦是

婆羅門時彼仙人說伽他曰

身上無梵線 不持祭祀杓 禿頭非事大

妄說婆羅門

時大目連亦以伽他答仙人曰

此經廣說如難陀摩世尊至一邊

地聚落彼有具壽莫訶目軋連男於

○根本說一切有部毗奈耶藥事

慚耻為梵線 正惠具象杓 常持淨戒水

清淨作君持 實語為然火 內心恒寂定

鎮修調伏行 斯真事大然

時彼仙人語目連曰縱令如此亦不

容汝禿頭沙門入我住處于時尊者

大目軋連即以神力起大風雨往詣

池側坐一樹下時難陀鄒波難陀

龍王侍者住此池中而作是念聖

者大目軋連當為難陀鄒波難陀龍

王之所敬重然我於彼亦應供養時

龍侍者從本宮出至目連所以身七

重右邊尊者後以其首覆目連頭而

住仙人常法若見眾生苦切遍身不

生救念即退仙道時舊仙人便作是

念若出家人遭比大雨便即捨命我

當失其仙道生此念已便從仙人住處

而出覓出家人見目連被龍重繞七

匝復以其首覆目連頭告言汝可入

此菴中目連答曰大仙汝已失其仙

道聞語聲已知是外甥仙人問曰聖

者汝是目連目連答曰時人号为目

連目連報曰仙人緣何事求至此仙

人答曰見汝苦切遍身恐損害汝所

此經廣說如難陀摩世尊至一邊

地聚落彼有具壽莫訶目軋連男於

以故來今時具壽目連即將仙人俱

詣佛所頭面禮足退坐一面目連白

佛言世尊此是我舅於仙道中出家

唯願世尊哀愍救護世尊知彼仙人

種性隨眠意樂應機說法仙人聞已

便證不還果今時仙人從坐而起偏

袒右肩合掌恭敬頂禮白佛言唯願

世尊攝受聽我於善說法律中而為

出家受其圓具成苾芻性於世尊所

而修梵行今時世尊告彼仙人善來

苾芻作是言已鬚髮自落僧伽服衣

著身威儀成就時龍童子見目連去

獨住不安時彼聚落遂遭亢旱其龍

童子化身為仙人於彼仙人住處坐

禪而住于時聚落人眾來詣化龍仙

所頂禮自言今此聚落遭其亢旱我

等作何方計仙人報曰汝等可共來

於此住即得消災時諸聚落所有人

眾便來往彼由因龍子為大目連頂

上持盂時人遂共号为龍持蓋城於

此城中有信心鄒波索迦龍持蓋處

建立寺舍具足資物于時世尊又到

摩都量城相應住中廣說其事

此經廣說如難陀摩世尊至一邊

地聚落彼有具壽莫訶目軋連男於

第六六冊

六五五

今時世尊於俱魯城人間遊行至大倉聚落於此廣說護國蘇恒羅經

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毗奈耶藥事卷第八

第五卷

齊

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第九 齊

大寺三藏義淨奉制譯

今時世尊行至象城有一婆羅門遙見世尊具三十二相八十隨好莊嚴其身圓光一尋朗逾千日行步進止猶如寶山賢善威儀婆羅門遙見世尊就佛讚歎世尊曰金色之身目淨脩廣慈愍成就具諸功德天中之天調御丈夫超度有海

世尊聞此讚已便即微笑諸佛常行現微笑時放大光明乃至還入於頂今時具壽阿難隨合掌恭敬而白佛言以頌問曰

世尊從面門出千微妙光猶如月初現照耀於十方

復說頌曰

捨離憍慢下劣心 諸佛世間最上因

無緣不應現微笑 降伏煩惱諸怨敵

佛言如是如是阿難隨諸佛如來非

無因緣而現微笑阿難隨汝見彼婆

羅門以頌讚佛不阿難隨答言已見

佛言此婆羅門由讚歎我善根功德

經二十劫不墮惡趣常得生於天人之中從此後身證辟支佛名為應讚時諸苾芻咸皆生疑唯佛世尊能斷一切疑惑便即請問世尊告曰汝等諦聽此婆羅門由讚歎我一頌仰他我為授記作辟支佛佛言非但今時由讚歎如來獲福過去世時此婆羅門以頌讚我我亦施彼婆羅門五大聚落汝等諦聽善思念之我為汝說往昔婆羅痾斯土城有王名曰梵授正法化世安隱豐樂人民熾盛無諸疾疫其王好樂才學時婆羅痾斯城有一婆羅門具大才學其妻報日時節將寒汝往王邊善為讚頌令王歡喜賜汝冬衣其婆羅門行詣王所見王乘象從城而出時婆羅門見曰念日為先讚王為先讚象然而此象諸人盡愛應先讚象時彼婆羅門以頌讚曰

形如帝釋象 色具妙威容 大力相莊嚴 象王如是狀

王聞頌已極大歡悅亦復頌言

我之愛象王 人見皆歡喜 汝能善贊讚

可賜五聚落

汝等慈菊勿作異念昔時象王者我今是也婆羅門者今此讚象婆羅門是彼時以一伽他讚我賜與五聚落今時以一伽他讚我我亦授記緣覺菩提

今時世尊次到大城於此城中廣說如前於四佛座經中已說世尊行到素魯揭鉢城於此城中有一婆羅門名因陀羅年少多聞自謂聰慧於諸流輩曾不在懷

今時世尊於一住處在大衆前為說法要時婆羅門問世尊至城便作是念曾聞喬答摩沙門頗見端政我今往觀端政於我不即往佛所乃見世尊三十二丈夫相八十隨好光明赫赤周遍其身尋光嚴飾超過千日猶如寶山周遍賢善既觀察已復作是念喬答摩沙門端政於我然不長於我即觀佛頂而不能見便登高處亦不能見今時世尊告彼婆羅門曰汝獲勞苦縱登妙高山頂亦不能見然如來頂汝可不聞天阿蘇羅及世間人終

毗奈耶律卷第九

第五

齊

○根本說一切有部毗奈耶藥事

不能見汝意欲知如來身量於汝室內祭祀火處地下有牛頭栴檀柱汝當擎出量度即知如來父母所生身彼婆羅門復作是念此希有事我不曾聞可往觀察彼即速疾歸家於祭祀處掘地出柱皆如佛說時彼婆羅門即生信心復作是念喬答摩沙門決定一切種種智我今可往承事供養以信心故即詣佛所於世尊前說種種讚喜退坐一面今時世尊知彼意樂隨照根性廣如上說無始以來積集薩迦耶見以智慧金剛杵摧破邪見山證預流果已唱言世尊我已出離我今歸依佛法僧願與授我鄒波索迦戒始從今日乃至命存以淨信心歸依三寶今時婆羅門從坐起整理衣服合掌禮佛而白佛言若世尊許我當建立牛頭栴檀柱令一切知聞佛言婆羅門隨汝所作于時婆羅門將栴檀柱於寂靜處以種種供具建立其柱因此復致齋會復有餘婆羅門居士等為求福樂故於柱上結吉祥草以因陀羅婆羅門致立齋會故名因

毗奈耶律卷第九

第五

齊

陀羅會日若時世尊現大神通是時外道無色退去天人歡喜善人悅樂外道逆散投於邊地或於婆羅門近事而住于時世尊遊憍薩羅人間行往婆羅門聚落時詣異道間沙門喬答摩來聞已忿忙往詣婆羅門居士族姓家到已便作是語願言增福增福我辭去彼諸人曰聖者何故而去答言我等以見汝等富足我不喜見汝敗散所以且去諸人問曰聖者我等有何敗散汝等當知喬答摩沙門與千二百人隨從漸來皆用刀電無量無數有子婦人悉令無子諸人報言聖者若實如是應合住此與我相助豈合捨去此是不善我等決定壞滅外道答言汝等共我立契然可住此汝等可害喬答摩沙門諸人言曰我等當害即各執刀杖弓箭擗甲而出於衢路間時釋種中有一老人見彼諸人便即問曰汝等欲詣何處彼即答言為害怨故又問誰是汝怨彼即答言喬答摩沙門是也老人報曰世尊大師若是汝怨更有何人為汝親友汝

毗奈耶律卷第九

第五

齊

第六六冊

六五七

等可迴彼諸人等皆不肯迴是時老

人便作是念此等之輩不以說法而

能調伏應設種種威力可令押伏是

時老人便即入村四邊放火燒其聚

落村內諸人並皆驚叫害佛人等既

聞叫聲並皆驚忙共相謂曰喬答摩沙

門去此既遠今乃現有極大損失聚落

被燒應可却迴且救其火彼等既迴

救火不得須臾之間世尊便至問諸

人曰何為驚忙諸人答言今被火燒

不能救得佛便報曰我今為汝滅却

其火諸人白言唯願世尊為我滅火

是時如來言語纔訖佛威力故其火

並滅時諸人等皆生信心而白佛言世

尊今者何故得來佛即報言利益汝

等而來至此今時世尊知諸人等心

之意樂隨眠自性即為說法今證四

諦如上所說無始時來積集煩惱薩迦

耶見山以智金剛杵摧破耶山令諸

人等皆悉證得預流聖果時諸苾芻

咸皆有疑請世尊曰唯有如來能斷

疑惑諸苾芻等自言世尊觀此老釋

種以貪親愛遂燒聚落由此葉故僅

罪無量

今時世尊告諸苾芻非但今生為貪

愛故燒此村落已於過去無量多生

為貪愛故已燒聚落汝等諦聽諦聽

善思念之吾當為汝分別解說於往昔時

有一聚落有五百獼猴居住所有苗

稼被諸獼猴皆悉損壞聚落諸人集

會議論作何方計而息此災其中自

人而出言曰要須懲殺方息此災又

有人言云何能殺彼即答言聚落四

邊一切樹木皆悉伐却留一柿樹四

邊安棘其柿既熟諸獼猴等並集樹

上欲食其果當可殺之是時諸人遂伐

其樹悉皆並盡唯留一樹四邊安棘

當留一人常令看守待諸獼猴悉上

樹已可報眾知諸獼猴中有一獼猴告

獼猴王曰有柿今熟應可共往而取食之

是時獼猴悉集柿樹諸人知已悉持刀

杖共集樹下欲伐其樹彼諸獼猴心

懷怕懼傳枝來往其獼猴王元無憂

懼坦然食果諸獼猴等白其王曰今

遭厄難如何食果一無驚怖時獼猴

王而說頌言

凡人多事者 障礙自然生 樹大卒難斫

汝須無畏食

時獼猴群中有一小獼猴子在於聚

落先被拘繫拓頗憂愁時有獼猴既

見憂愁遂便慰問同類曰何故憂愁

拓頗而住彼便答曰善友當知何得

不愁此聚落人欲殺我等諸眷屬故

何得不愁又復問曰汝今何不努力

小獼猴答曰今被拘繫如何努力眾

復報言我今解放時彼被繫獼猴既

得放已於聚落內速放其火周遍而

燒聚落人眾發大鬧聲其所樹人既聞

叫聲悉皆驚怖共相語曰此獼猴等

離我遙遠未能為害既有火災應可

且去為救火故皆走奔村彼眾獼猴

悉皆下樹免難而去佛告諸苾芻汝

等勿作異念往昔小獼猴者今此釋

迦老人是非但今生為愛親屬燒其

聚落已於過去亦為愛親屬故焚燒

聚落

今時世尊行至迦羅城於迦羅城中

前已廣說四佛坐緣訖

今時世尊又至盧驪德迦城住於象

力藥又宮內是時藥又巡諸藥又衆中檢校時象力藥又聞世尊入城住於我宮即詣佛所到已頂禮世尊雙足坐於一面世尊見藥又坐已為宣說法要示教利喜餘如上說是時象力藥又從坐而起整理衣服頂禮世尊合掌白言唯願如來受我微請今夜住我宮中

介時世尊嘿然受請時象力藥又知佛受已便於宮內為世尊造五百寺一一寺內各造五百大牀小牀及諸敷具帷幕帳蓋既修造已請佛世尊及苾芻衆受其供養于時世尊及諸苾芻受其請已時象力藥又有一親交藥又名屈底迦在迦濕弥羅國時象力藥又遣使往報我今請佛及苾芻衆汝之北地所有果子應可送來時象力藥又發遣使已即於其夜倍辦飲食并五百寺內灑掃敷座安置淨水命執事人令知次第時屈底迦藥又既奉信盛滿蓮華葡萄等果令諸藥又有送至寺地邊積聚安置諸苾芻等既見果子悉皆不識請問世尊此

毗奈耶律卷第九 第九條 清

○根本說一切有部毗奈耶藥事

是何果如何服之時佛答言北方果子名曰葡萄以火作淨當可食之時諸苾芻受得果子一一作淨遂延時節佛見便訶不應如是一一作淨應於果聚取一火炭三處淨之是時象力藥又以種種飲食一一自手奉授世尊及苾芻等廣如上說大眾食已時象力藥又取一小座於如來前端坐聽法世尊為彼藥又說微妙法示教利喜即從座起于時葡萄食訖由尚多殘佛言應可押取葡萄汁煎汁不熟遂便押出佛言應可熟煎或貯供僧伽等非時漿飲介時世尊於住房外既洗足已便向房中宴坐入定是時世尊便作是念我今於此壽命短時出現於世涅槃時到有多調伏事故應可須作我若共阿難陀苾芻詣北天等國為調伏事難可得成今者應可共金剛手藥又往彼調伏介時世尊以二伽他命金剛手藥又曰

毗奈耶律卷第九 第十條 清

有念者賢善 有念者安寧 有念者安睡 有念者願善 有念者安寧 有念者安睡 捨離勝負心

介時世尊告金剛手藥又曰汝可共我往北天竺調伏阿鉢羅龍王唯然世尊其金剛手藥又共世尊乘空而住世尊遙見青林告金剛手藥又言汝見此青林不答言善逝已見復告曰我滅度一百年後當於此處造僧伽毗訶羅名曰暗林學奢摩他者為第一處介時世尊遊行至積集聚落時彼聚落有住藥又名曰覺力心懷暴惡此聚落人民恒常祭祀雖復設祭而恒被損害時聚落人間世尊至往詣佛所頂禮佛足退坐一百介時世尊為聚落人說微妙法示教利喜嘿然而住是時聚落人衆從坐而起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊此覺力藥又於其長夜向我為怨恒常損害唯願世尊慰我等故調伏藥又是時覺力藥又亦在衆會而坐介時佛告覺力藥又曰再三而問汝今聞不特覺力藥又答言我聞佛復告曰汝今應可速捨惡心藥又答曰我今捨惡更不為害是時世尊便令受戒歸依三寶時彼藥又即於此處

毗奈耶律卷第九 第十一條 清

第六六冊

第六六冊

六五九

造立一寺名曰稱集諸信心人布施資具悉皆充足寺既成已世尊便去是時藥叉隨佛而去世尊告曰汝可迴還守護此處我今助汝而守護之我滅度後以身肩骨留於此地後有諸人起窣堵波號為積集窣堵波世尊復至泥德勒迦聚落復有藥叉名曰法力世尊便即調伏是時藥叉同前造寺名泥德勒迦寺世尊復至信度河邊有一船師是時世尊示現種種神變而調伏之證見諦理并及調伏鹿疊藥叉佛以神力加被藥叉今留足跡因此時人共以立名名為鹿疊藥叉足跡

今時世尊復至仙人住處於此調伏杖灌仙人于時婆羅門及居士等共以置立坐卧之處便即号为杖灌仙人坐卧之處今時世尊告金剛手藥叉汝可共我詣無稻芊龍王宮中唯然世尊今時如來與金剛手藥叉到龍王宮中于時無稻芊龍王既見世尊到於宮裏便即嗔怒念起害心發諸煩惱上昇虚空降注雷雨并諸土

塊于時世尊知龍瞋怒便即運想入慈心定既入定已所注土雹於如來上變為沉檀多摩羅末香等如雲而下時龍既見不害世尊便即放輪及諸兵器尋即化為四色蓮華空中而下是時無稻芊龍王遂放煙雲今時如來以神通力亦放煙雲于時龍王貢高狂慢因斯除息遂便入宮止息而住今時世尊便作是念由二種因能得降伏一切惡龍或令怕懼或令瞋怒然此龍王合受怕懼作是念已告金剛手藥叉曰汝可惱觸此惡龍王今時藥叉又受如來教以金剛杵擊破山峯其山既倒歇芊龍池是時龍王憂愁怕懼即欲逃竄今時世尊入火界定令其十方悉皆火聚是時龍王逃走無路唯世尊足立之處寂靜清涼是時龍王詣世尊所頂禮變足而白佛言世尊何故惱亂於我佛即答言我是法王豈得惱汝我若不獲如此勝慈早已滅沒唯留空名今時世尊以千輻輪輞漫吉祥無畏之手摩龍王頂便即告言賢首當知汝由清淨

飲食供養層間并施賢氣威滿淨水合於三十三天中生由邪願故受傍生身害諸衆生而自活命此身滅後當墮地獄時彼龍王便即自言唯願世尊示我所作佛告龍王汝於我所歸依三寶受清淨戒住摩揭陀一切人衆宜施無畏時彼龍王自佛言世尊我今受清淨戒時龍妻子并諸眷屬合掌頂禮而白佛言世尊我等亦願歸依三寶受清淨戒無稻芊龍王復白佛言我等諸龍多有怨害又有龍王名箭唯願世尊與受淨戒令發慈心

今時世尊與諸龍等受清淨戒歸依三寶時執金剛手菩薩見無稻芊龍王及諸眷屬皆悉調伏歸依三寶受清淨戒歡喜踊躍時世尊調伏無稻芊龍王六万眷屬已從座而去世尊遙見綠色樹林便告金剛手曰汝見彼林不自言我今已見佛言金剛手此迦濕弥羅國境我滅度後百年中當有苾芻弟子彼苾芻當調伏常嚕荼毒龍已即從龍乞一跏趺安坐之

處以方便故遍此國土流傳正法順
毗鉢舍那者坐卧處中最高第一其
國境內當有六万六百六十三聚落
尔時世尊又到足爐聚落已調伏仙
人及不發作藥叉并諸眷屬於捷陀
聚落調伏女藥叉及其眷屬

世尊復到稻穀攪閭城於此城中化
勝軍王母令住四諦已世尊復到乃
理逸多城於此城中有一陶師倚是
工巧以自貢高所作之器於其輪上
待器乾已然後方下

尔時世尊知調伏時至自化為一陶
師共彼陶師自相謂言器血何似從
輪而下陶師答言乾成而下化人報
日我亦乾成而下汝共我同然我有
異術獨能輪上成熟將下陶師答言
汝技過我化人報日非直輪上出成
熟器亦能更出七寶諸器陶師見已
即便信伏于時世尊攝化陶師而後
本身說微妙法令其眷屬住四真諦
尔時世尊次至綠莎城於其城中為步
多藥叉及其眷屬說微妙法歸依三
寶令住禁戒於護積城中調伏牧牛

毗奈耶藥事卷第七

第十五偈 舍

◎根本說一切有部毗奈耶藥事

人及蘇遮龍王世尊次至增喜城於
此城中王名天有及其眷屬令住寶
諸復次調伏栴荼梨七子并護池藥
叉并諸眷屬於彼城側有一大池阿
濕縛迦及布捺婆素於此池中俱受
龍身十二年後即便出現心懷瞋怒
而自念言世尊不為我等說法而今
我等今墮惡趣受此龍身我等應毀
壞彼教

尔時世尊便作是念此二毒龍有大
威力我滅度後決定必能壞我法教
而作灰塵作是念已便往池所告二
龍日有足經我為汝說令汝等知二
龍白日我等龍身豈能解了作是語
已便即沒水復作念言世尊為我說
法而我亦不能知解尔時世尊於其
池所便留其影龍見佛影數數出現
常謂世尊猶住於此復於其處調伏
二夜叉女一名那利迦二名那荼達
耶

毗奈耶藥事卷第八

第十六偈 舍

敢然彼城中婆羅門居士等聞世尊
到軍底城側現在其處諸人聞已共
為集會一時出城往詣佛所到已頂
禮世尊雙足退坐一面于時世尊與
婆羅門居士等為說法要示教利喜
已乃至如上默然而住

尔時婆羅門居士等從坐而起整理
衣服於世尊前合掌而白佛言唯願
世尊及苾芻衆明旦食時受我微供
乃至飯食訖收衣鉢洗手已即持金瓶
在世尊前有所求乞而作是言世尊
彼諸毒龍及惡藥叉皆已調伏然此
軍底女藥叉於長夜中而與我等非
怨為怨非讎為讎我常思義彼常恐
害所生孩子皆被侵奪唯願世尊哀
愍我等調伏軍底女藥叉尔時藥叉
亦在會中于時世尊告女藥叉日汝
今聞此諸人語不藥叉白言善逝而
我已聞復問女藥叉日汝今聞不答
言世尊我今已聞佛言汝父遠來作
此非法罪業答言諸人共我立契若
能為我造寺即當永斷

毗奈耶藥事卷第九

第十七偈 舍

第六六冊

六六一

女藥又語不諸人答言世尊我今已聞佛言汝等云何諸人自言世尊我等必為造寺今時世尊調伏此女藥又并眷屬已便捨而去

世尊復至渴樹羅聚落於此村中有一童子以土為塔而作戲劇世尊見已便告金剛手汝見此童子以土為塔而作戲不金剛手白佛言我今已見佛言我滅度後迦尼色迦王此云淨金於此童子戲造塔慶建大牽堵波号日迦尼上聲色迦塔廣作佛事世尊從盧誼得聚落乃至無稻芊龍王所住之宮於其中間調伏七万七千諸有情已還盧誼得聚落入於寺內宴坐至日晡時從寂而起告阿難陀日可共往古王聚落阿難陀白佛言世尊如來先說我往北天竺當調伏無稻芊龍王其國土中有五勝事今者世尊復云共我往古王聚落此事如何世尊告日我已共金剛手往北天竺記多摩娑林乃至土塔從盧誼得至無稻芊龍宮於此中間如來調伏七万七千有情然於彼國

毗奈耶律卷第九

第八返 濟

有其劣事土地高下豐饒荊棘多諸瓦石大性甚惡婦人惡行

公時世尊遊行勝軍人間漸至古王聚落是時世尊告阿難陀日往昔眾許王初首於此受灌頂位最居第一為王故名古王聚落復次世尊至賢馬聚落是時世尊告阿難陀日其眾許王而於此處馬寶出現因名此邑為賢馬聚落今時世尊告阿難陀今可共我往摩上羅聚落唯然受教時世尊漸行往摩上羅在路遙見綠色樹林即告阿難陀日汝見彼綠色樹林不白言已見此是為盧門茶山我滅度一百年後有摩上羅兄弟二人一名那吒二名婆吒而於彼處建立寺舍當号名那吒婆吒順奢摩他毗鉢舍那者坐卧之處最為第一於摩上羅聚落當有識藥人童子名為秘密有子名近密雖無相好而同於佛我滅度一百年後於我法中出家而作佛事時有阿難陀弟子名末田地度彼近密而為焚薪傳我法者此為最後於那吒婆吒寺內有室長十八肘廣十

毗奈耶律卷第九

第七九 濟

二肘高七肘由彼說法化得證阿羅漢者各一壽長可四指擲著窟中是時近密而取滅度彼諸門人即便取籌積集一處而用闍毗時諸焚薪皆生疑惑問斷一切疑者世尊有記未來具壽近密

佛今授記當憐愍多有情故而作利益佛言非但今時作斯利益於過去世亦多利益汝當諦聽善思念之佛言乃往過去於此為盧門茶山有三居處一處有五百緣覺一處有五百仙人一處有五百緣覺時此獸羣頭主本懷惡性諸獼猴中有生子者皆被傷殺諸獼猴為子憂愁共相議日汝等當聽我此羣主常害我子可設方便我若懷胎者不須報知至於後時有一懷胎諸獼猴等將至幽處而密藏隱共採諸果私相供給日月既滿便生一男深藏密處令遣乳哺長養使大既成立已即於眾內馳逐羣頭令離本眾於山別遊以遊行故聞獨覺聲即便往詣親近而住心無怖懼即採果實及諸根葉常將供

毗奈耶律卷第九

第十 濟

給獨覺食餘還飼猢猻獨覺常法飯
食已訖即跏趺坐猢猻見已便即學坐
後諸獨覺便作是念我下劣身應得
已得所作已辦今可將入無餘涅槃
作是念已便即騰空示作神變或身
出火焰或身灑甘雨或身出光明已
便入無餘涅槃而彼猢猻心懷憂惱
便即尋覓至舊窟中乃見遺身是時
以手舉獨覺衣時有天神便作是念
今此猢猻脫獨覺衣恐損遺身時被
天神駢猢猻出以石覆窟猢猻是時
見窟閉已悲泣懊惱懷戀而去還至
本處而以遊行是時猢猻樂附近人
既無人故心不安樂常聽人語忽於
異處有仙語聲猢猻聞已如失路人
尋聲奔走乃見仙人而修苦行或有
舉手或翹一足或五熱炙身猢猻依
附長時一處而無怖畏恒持花果及以
齒木供給仙人仙人食殘還與猢猻是
時猢猻壞仙人威儀令依獨覺法見
舉手者挽令向下便即彈指作跏趺坐
翹一足者挽令向下還即彈指於仙
人前作跏趺坐五熱炙身者即滅其

毗奈耶藥事卷第九

第七二通 音

火便即彈指於仙人前作跏趺坐今
時諸仙人等自親教師日今有猢猻
障礙我等廢修苦行師便問日是時
仙人廣如上說師又告日汝等當知
但是猢猻皆能記事決定曾見如是
威儀修道仙人汝可依隨結跏趺坐
諸仙人等既聞師語便跏趺坐昔有
善根當得現前雖不得阿達利耶及
鄒波獸耶教示自能生得三十七道品
法現證緣覺時仙人等於猢猻虔敬
信隨法所得新果及好美食供養猢
猻然後自食乃至後時猢猻身死彼
緣覺等於諸方國取種種香積集薪
草焚燒猢猻令時世尊告諸苾芻汝
等勿作異念往昔猢猻與緣覺同住
者今憂波拘多是往昔之時以多利
益今復於此我與授記哀愍有情亦
多利益

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第九

乙巳歲高麗國太歲都監奉
勅雕造

毗奈耶藥事卷第九

第七二通 音

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十

大唐三藏教奉

制譯

你羅步提緣

尔時世尊於勇軍人間遊行漸至末
土羅城其中淨行婆羅門等聞喬答
摩沙門到末土羅城彼極讚說照耀
覺悟安住分析開示顯現四種人等
清淨之法彼喬答摩沙門若入此城
我輩利養決定斷除我聞喬答摩沙
門有不尊重處而不遊行此若有人
於彼喬答摩不生尊重彼定不入末
土羅城若令下劣人等往彼輕慢恐
畏喬答摩心不將為事若有上首勝
人等衆中誰為上首是時末土羅城
中有一婆羅門名日你羅步提通達
四明四諦隨論能顯已宗摧壞他宗所
出言辭隨實而轉于時末土羅婆羅門
等衆共集會往你羅步提而即自言
鄒波獸耶我等既聞喬答摩沙門來
於此城彼極讚說照耀覺悟安住分析
開示顯現四種人等清淨之法然彼喬
答摩有不尊重處心不樂往若有人

等於彼喬答摩不生尊重彼定不入
末土羅城若令下劣人等往彼輕慢
恐畏喬答摩心不將為事若有上首
勝人不生尊重輕欺喬答摩此應甚
善除鄒波歇耶豈復更有上首之人能
辦斯事唯願於彼作不尊重以言罵辱
時你羅步提報諸人曰我舌隨意而
轉若堪罵辱我即罵辱若堪讚歎我
即讚歎于時你羅步提及與耆舊諸
婆羅門等前後圍遶詣世尊所時你
羅步提婆羅門遙見世尊具三十一
大丈夫相八十隨好而自在嚴園光
一尋起過千日猶如寶山周匝善現
威儀寂靜坐一樹下你羅步提及世尊
已心生踊躍便即讚言
你羅大歡喜 讚仙一切智 今說勝功德
人聞皆愛樂 善調伏諸根 如法淨身意
廣大功德海 我今略讚歎 論議中第一
調伏無過失 能知第一義 擊論不能動
明行得圓滿 善達諸禁戒 勝定如山王
力等那羅延
如是為首以五百頌讚歎世尊已介
時世尊知彼婆羅門心生深信便為說

法於此座下登真諦理今時你羅讚世
尊已便即歸去却還本城是時城中諸
耆舊婆羅門等知你羅步提讚歎世
尊作種種美語而便訶責你羅曰我
等先求鄒波歇耶往喬答摩沙門所
作不尊重言何故於彼反為善讚時你
羅步提告婆羅門曰我豈先不說如
是言然我舌根隨意而轉彼人堪罵
辱我即罵辱若堪讚歎我還讚歎我
見喬答摩沙門功德廣大堪為讚歎我
即讚歎是故汝等不應責我今時世
尊及諸大眾於晨朝時著衣持鉢入末
土羅城乞食於其城內遂遇祭祀星
宿會日時星宿女神便作是念喬答
摩沙門若入此城我之節日必有鄒身
須預設計今其却迴作是念已於世
尊前露形而住佛告女神曰女人之
體設嚴華服猶不端政何況露形是
時天女聞此語已便生慚耻隱形不
現今時世尊避道一邊於大眾前敷
座而坐告諸苾芻此末土羅城有五
種過失一者土地不平二者處饒荆
棘三者瓦石充滿四者人民獨食五

者多諸女人所以不入此城今時世
尊從坐而起便往驢藥叉園苑坐一
樹下大眾圍遶寂靜而住時末土羅
城婆羅門居士聞喬答摩沙門而欲
入城天女障鼻不得入城現在驢藥
叉苑內依一樹下而住彼等既聞各
各營造種種飲食各共重載往世尊所
頂禮雙足退坐一面令時世尊與彼
信心婆羅門居士等略說法要廣如
上說乃至默然而住時彼婆羅門等
從坐而起整理衣服合掌恭敬而白
佛言世尊我等為世尊營辦種種清
淨飲食各將車載來奉世尊唯願慈
悲受我等供今時佛告具壽阿難陀
驢藥叉官殿之內所有依住諸苾芻
眾並皆令集於供養會在中而食阿
難陀言唯然世尊時阿難陀受佛教
勅所有依止驢藥叉官殿諸苾芻等
普告令集至彼會處詣世尊所頂禮
雙足而白佛言世尊所有苾芻皆悉
集於會堂次第坐已願聖知時世尊
往詣會堂至已於苾芻前敷座而坐時
末土羅城信心婆羅門居士知佛及

僧安坐食已廣如上說洗手已收鉢訖即於佛前求願而住作如是言彼等毒龍及惡藥又皆已調伏此驢藥又常與我等於長夜中非怨為怨非讎為讎非逆為逆我等所生子皆被侵奪世尊願為我等生哀愍故調伏惡驢藥又時彼藥又先生會中于時世尊告藥又曰汝聞此語不自言世尊已聞復告藥又聞此言不善逝已聞又告藥又此非法事汝當厭離藥又白佛眾人若能為諸四方芟芻造毗訶羅我當捨離必不損害是時世尊告末土羅聚落信心婆羅門居士等汝等聞斯語不報言已聞世尊我等為造是時世尊調伏驢藥又及彼五百眷屬已時婆羅門等為彼藥又及五百眷屬造五百毗訶羅如是漸次調伏池藥又林藥又訶梨迦藥又女已時世尊現大神通入摩土羅城中調伏閼藥又女及五百眷屬彼城人眾亦為芟芻造五百住處是時世尊於斯城外城內調伏二千五百藥又已時彼城中信心人等亦復為造二

千五百住處爾時世尊復至鄒達羅聚落住鄒達羅林中時有婆羅門名鄒達羅延聞世尊在彼林中遂乘白馬車輅手持金杖金澡鉢眷屬圍遶從城而出欲往佛所車道通衢乘車而進若不遇處即步涉而進遂至佛所以妙言詞慰問世尊退坐一面鄒達羅延婆羅門大長者白佛言世尊我今少有問答願佛聽許世尊告曰婆羅門志汝所問時婆羅門白言喬答摩此之五根種種境界各取本界不取別界所謂眼耳鼻舌身根何者界處攝何者依處佛言婆羅門若此五根種種界處各取本界而不取別所謂眼界乃至身界是諸根等意能攝受然此五根以意為依止婆羅門曰意復以何為依止佛言以念為依止婆羅門曰念以何為依止佛言以四念處為依止又問四念處以何為依止佛言七覺支為依止又問七覺支以何為依止佛言明解脫為依止又問明解脫以何為依止佛言涅槃為依止又問涅槃以何為依止佛言婆羅門汝

今所問此事深遠汝不能到彼邊際涅槃我今所修梵行正斷苦故盡諸苦際

爾時鄒延婆羅門大長者聞世尊語已心生歡喜從坐而起辭佛而去時彼長者作如是念如何於彼而作損害其長者昔聞有人以食供養世尊及聲聞眾便即發願心有所求悉皆獲得作是念已還來佛所整理衣服合掌頂禮而即白言唯願世尊及芟芻眾明日晨朝於我家中願受飯食廣如上說是時長者知世尊食訖洗手收鉢已於世尊前即取小座而坐便念惡願此輩沙門喬答摩及諸弟子食我飯者與我作牛今時世尊知鄒延心之所念而即告曰婆羅門汝心違法終不能成此諸芟芻已盡後有汝今可更別發餘願爾時世尊說施咒願已從座而去還至本住處在芟芻前敷座而坐告諸芟芻彼鄒延為求耶願而生惡心汝等食已宜可速說先佛伽他使彼耶願勿得成就時諸芟芻說伽他已

今時世尊夜分已盡於清旦時入鄒
陀延聚落乞食侍者具壽阿難隨
佛左右彼聚落中有一老母名迦戰
羅將欲取水而向井邊世尊見彼調
伏時至告具壽阿難陀曰汝今可詣彼
老母所告言世尊須水汝可持奉答
言聖者我今奉水時彼老母以滿瓶
水速往佛所見彼如來具三十二相
八十種好光明赫奕超千日輪如寶
山行時彼老母見世尊已便生恭敬
如愛子心即便舉手欲抱世尊唱言
子子諸葛葛等即前遮止莫抱世尊
佛告諸葛葛汝等不須遮止老母所
以者何此老母已曾五百生中與我
為母若不令抱我身者即吐熱血世
尊見彼心生子想念此恩愛生慈愍
心便即引項令老母抱彼既抱已心
生歡喜聽佛說法今時世尊知彼根
性隨機演說今證四聖諦理母聞法已
以金剛智杵摧滅二十種薩迦耶見煩
惱山峯證預流果得見諦理即作是言
是我世尊如是勝利父母兄弟及諸
天等所不能作廣如上說從無始心

以來積集二十種迦耶見山以金剛慧
我已摧滅得預流果復說頌曰
善子所應作 謂慈惠母恩 我今蒙佛光
當進涅槃路 善哉希有事 永超三惡趣
我今用少功 速至無憂處
說是語已頂禮佛足奉辭而去彼於
異時夫既聽許出家詣世尊所頂禮
雙足而白佛言唯願世尊聽我於善
說法律中出家近圓成苾芻尼性於
世尊所修諸梵行
今時世尊付囑大世主苾芻尼于時大
世主今彼出家與受近圓示以法要
勲心修學斯諸煩惱證羅漢果廣如
上說天人供養是時世尊與諸苾芻
尼略說法要已入室宴坐是時戰迦
羅苾芻尼所聞法要為他廣說于時
世尊告諸苾芻此戰迦羅於我苾芻
尼聲聞眾中分析經法而得第一
時諸苾芻皆生疑惑為新疑故而問
世尊彼戰迦羅苾芻尼曾作何業年
邁出家復以何緣而受貧賤於軍後
生而不懷孕復得出家證羅漢果說
法之中云何寂勝佛告諸苾芻此戰

迦羅苾芻尼先作白業故積集資糧
乃至果報自受苾芻當知我於往昔
行菩薩道時曾為我母由彼業故年
老出家我昔行菩薩道時母為障導
由戰迦羅不作善故摩耶夫人當作
好業戰迦羅為墮胎故迦葉佛時
辱式又有學苾芻尼及無學苾芻尼
云婢婢由此業故今為婢身由迦葉
佛時出家讀誦又聞佛說法因蘊善
巧昇處緣起善巧處非處善巧在我
教中出家斷一切煩惱得無學果耶
波默耶苾芻尼於彼迦葉波佛正等
覺法中出家能廣分別說法人中眾
為第一時戰迦羅苾芻尼臨命終
時作是願言我於迦葉波佛法中修
持梵行讀誦經典而未得果今迦葉
波佛授耶達羅摩納婆阿耨多羅三
藐三菩提記汝於未來世人壽百歲
時成等正覺號釋迦牟尼願我善根
於彼釋迦如來法中出家得如今日
耶波默耶說法人中眾為第一由彼
願故今此苾芻尼於我法中說法第
一苾芻當知黑黑之業當得黑黑報

乃至汝等苾芻當修白白業應如是學

今時世尊告阿難陀曰汝隨我往火羅聚落阿難陀曰唯然世尊是時世尊共阿難陀去乃至到一園中時有婆羅門汲水灑園其婆羅門遙見世尊便作是念若喬答摩沙門入此園者汗此井水便藏罐索佇立而住今時世尊以神通力而入彼園時有半之迦藥又大將遂側其井水流滿園中時婆羅門作如是念此喬答摩沙門有大威力能令井水涌出漫流作是念已即生信心而作是言喬答摩來此是水罐此是罐索隨意取水是時世尊即說頌曰

諸豪悉有水 井水何所用 斯此渴愛想更復何所求

時彼婆羅門白佛言唯願世尊聽我於善說法律之中出家而受近園得苾芻性廣如上說善來苾芻即成出家頌曰

世尊命善來 髮落衣鉢具 諸根咸寂定 隨念悉皆成

毗奈耶律卷第十

持土後 寄

○根本說一切有部毗奈耶藥事

由彼苾芻策勵勤修新諸煩惱證阿羅漢狀離三世廣如上說乃至釋梵諸天恭敬今時世尊於勇軍聚落人間遊行至憍闍底城在練木樹下而住時此城中有婆羅門名曰大授而作國王國土豐饒人民安樂居者充滿是時彼王聞世尊遊行勇軍人間至此在練木樹下便作是念沙門喬答摩諸大國王恭敬供養尊重讚歎我亦應可供給供養免被隣國譏嫌笑弄云大授王如來在於境內亦能供養我今應請世尊及苾芻僧伽以一切供具而為供養作是念已便即告勅嚴駕出城往詣佛所以種種善言慰問世尊却坐一面今時世尊即為彼王說微妙法示教利喜嘿然而住時大授王即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言唯願世尊及苾芻衆受我三月兩安居四事供養飲食湯藥衣服卧具今時世尊嘿然受彼大授王請時大授王既見世尊嘿然受請心大歡喜從坐而起至本宮已和諸臣日卿等宜應日日廣辦十

毗奈耶律卷第十

持土後 寄

八種飯及諸美味復於園中而遍告勅汝等諸人夏三月中不得輒供沙門食令摩若輒請者當斷其命王告勅已夜便睡眠夢見白帳圍繞宮城夢已驚怖心生愁惱身毛皆豎從卧速起拓頰而坐思惟所夢是何災祥不為此微而失王位或當致死至於晨朝便告國師具陳所夢如是夢者於我若為時彼國師心生異念今王所夢是其善徵我若善解遂令彼王於喬答摩所倍加敬養我今惡解彼王所夢作是念已而白王曰此夢非善王白師言此夢非善當有何報師答王言如王所夢決定失位或當致死王時思念為定失國為致死耶作是念已復白師言有何方便得不失位又不致死師便答言於一夏三月住幽隱處勿令人見若能如是定不失位身復不死時大授王聞是語已此事甚易我當告勅國內人民不令見我作是語已處處遍告王有勅令夏三月中一切人民莫復見我若輒見者當斷其命如是勅已入於隱處

毗奈耶律卷第十

持土後 寄

第六六冊

六六七

余時具壽阿難陀於其晨朝詣大授王
官於王門所見衛門人寂然閑坐無
所營為見已問言汝等今者何故閑
坐無所營作彼便荅言聖者阿難陀
使我何作阿難陀報言彼火授王豈
不請佛及苾芻僧伽夏三月中四事供
養汝等今者何得閑坐不營飲食及
敷牀座令佛及僧伽一日斷食耶時彼
門人自言聖者王雖告勅令其廣辦
五百人供不言為誰阿難陀告言
汝可自言彼便荅曰聖者阿難陀
王先遍告夏三月中勿令人見若輕
見者當斬其命我等當有第二頭耶
而敢自王時阿難陀聞斯語已往詣
佛所具陳上事佛告阿難陀汝今宜
可著僧伽服將一侍者往大城中市
陌坊巷四衢道中作如是告誰有信
心於三月日能為供給世尊及苾芻僧
伽飲食湯藥者今正是時余時聖者
聞佛教已即便往告如上具陳城中
長者婆羅門等作如是言聖者阿難
陀我等各各獨能辦供世尊上首聲
聞僧伽於三月中供給飲食四事無

開但緣王有嚴勅於三月日不許國
內人民輒為奉施上首世尊及苾芻
僧伽若違犯者罪至於死如是遍告
竟無能者時有商主從北方來將五
百匹馬至此城中作如是念今屬雨時
若我前進恐泥損馬者多有漏蹄於
三月中即便住此自乘智馬每日料
麥二斗餘者一斗商主亦聞王有嚴
令時阿難陀往就商主而為說法彼便
作是念我非久住此王境內念已白
言聖者阿難陀自乘智馬每日給料
大麥二斗餘者一斗世尊頗能食斯
麥者曰奉佛二斗餘苾芻等各施一
斗時阿難陀聞商主請已詣世尊所
具陳上事佛作是念我自作業還當
自受廣如餘說乃至非外界受乃至
頃日
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受
于時世尊說是頃已告具壽阿難陀
曰汝今可往苾芻眾中次第行籌作
如是告若能共佛在此處住於三月
中食馬麥者可受此壽是時聖者奉佛教

已便往行籌世尊教主先受一籌四
百九十八苾芻各受其籌于時具壽
舍利弗白世尊言我多風疾於三月
日不能食麥具壽目連復白佛言我
為看侍尊者亦當隨去佛與四百九
十八苾芻於此夏安居具壽舍利弗
目連詣三峯山而為安止時天帝釋
來請二尊者於二月日受其供給是
時商主即以馬麥每日奉佛二斗諸
餘苾芻各施一斗佛告阿難陀汝可
為我料理此麥時阿難陀即便持麥
往詣聚落至一老母處告言姊妹可
為世尊料理此麥老母報曰聖者我
年衰邁無力料理然此隣家有少壯女
彼能料理時阿難陀復詣彼所告言姊妹
頗能為佛料理此麥不女人報曰聖者若
能與我料理此麥已來許我問答者我即
料理阿難陀曰可余彼即料理是時少女
問阿難陀言聖者佛名者是何義耶時
阿難陀便作是念佛義甚深難解難測
我若顯現必不能了我今且為宣揚轉
輪王事告言姊妹若於世間轉輪聖王
出現於世七寶隨現何為七寶所謂

輪寶象寶馬寶珠寶寶女寶主藏臣寶
主兵將寶其輪寶等云何出現於世若
剎帝利灌頂轉輪聖王於十五日澡
浴清淨與諸臣佐昇高樓上從於東
方輪寶求現千輻輳輞皆悉圓備如
天金色自然而成王見作念我曾聞
說若剎帝利灌頂大王於十五日澡
浴清淨登高樓上有輪來現必得成
就轉輪聖王我今試之即從坐起膝
輪著地右手捧輪按左手掌左手捧
取按右掌中王即發願勝妙輪寶如
先過去轉輪聖王所行之事願見示
現王與輪寶及四種兵便得昇空如
先輪王所行之處輪所住處王亦隨
住是時東方八萬四千諸小國王咸
詣轉輪王所自言善求大天此是王
國人民熾盛安隱豐樂唯願天王安
住於此臣等侍衛輪王勅日卿等各
宜正法化世有非法者勿為共住若
如斯者侍衛於我于時輪寶而於東
方乃至海際悉皆降伏南西北方亦
復如是依輪寶法昇空遍遊還至王
宮住王殿前姊妹若轉輪王出現世

間如是輪寶必當顯現言象寶者作
蓮花色七支圓備形體殊好肥壯勇
健甚可愛樂王若見已心生歡悅作
如是語象寶善賢即今使喚善調象
師告言此善象寶宜速善調善調順
已送於我所自言如王教勅於一日
中所應調者悉皆調之而此象寶其
性賢善能隨調法如百歲象學調之
相見象調已即將奉王自言大王象
寶調善王自知時王欲試象日初出
時乘象出宮遍遊四天食時還至本
宮與食姊妹若轉輪王出現世間如
此象寶方出於世言馬寶者如紺青
色頭黑光悅形狀端正甚可愛樂王
若見之情甚歡悅今此馬寶具大賢
相隨調馬者令速調伏即依王命以
調馬法於一日中皆悉教授亦如上
說善調畢已牽奉王前自言大王馬
寶調已願王知時王欲試馬日初出
時亦乘馬寶遊四天下具如上說姊
妹若轉輪王出現世間而此馬寶方
現於世言珠寶者有如是形色八楞
具足紺琉璃色清淨鮮潔光明輝耀

破諸幽暗姊妹其珠寶有如是功德
轉輪王出現珠寶方現於世言女寶
者形儀端正容貌超絕不自不黑不
黃不赤不長不短不麤不細身諸毛
孔出栴檀香口氣香潔如青蓮花寒
時觸即溫熇熱時觸即清涼是時具
壽阿難施為說輪王七寶至女寶時
而彼女人料理麥了即便頂禮阿難
施合掌發願願我以斯福業當作輪
王女寶時阿難施持至佛所諸佛世
尊無不覺了知而故問佛告阿難施
日誰料理麥耶阿難施自言大德世
尊有一婆羅門女佛復問日汝與
彼有何言說自言共語佛告阿難施
汝與彼女所有言語為我說之阿難
施奉教具陳佛復告阿難施日何故
不與顯說佛德說轉輪王耶自言大
德我作是念佛德甚深恐彼女人不
能悟解是故為彼說轉輪王佛言阿
難施汝為過失為彼女人若說佛德
而彼女人聞佛功德必發無上正等
覺心而不退轉由斯願力然此女人
必當得作輪王女寶是時遠近人眾

咸開婆羅門女料理佛麥蒙佛記為
當作轉輪聖王女寶是時遂有五百
女人來苾芻處所將麥料理咸發擔
願若彼女人作轉輪王女寶之時我
等咸願與彼侍衛是時世尊欲食馬
麥具壽阿難悲泣兩淚世尊遊行
所至之處國王勝貴持佛足土而為
頂戴於三大劫修諸善品何為於此
城中食斯瘡麥是時佛告具壽阿難
隨汝今何故悲泣兩淚自言大德
世尊生在王宮合受轉輪王位王四
下奔捨國榮而為出家經三無數大
劫廣施頭目手足具一切智廣受人
天殊勝妙供云何今欲食馬麥耶佛
言阿難隨汝今能食如來牙齒之中
一粒麥不白言甚欲佛於牙中取一
粒麥與阿難隨即便食取佛問阿難
隨汝頗曾得如是甘美所食不答言
大德世尊我雖生在輪王族內能自
食散已來口未曾得如斯美味佛言
阿難隨如來凡所入口皆為甘美百
味中勝是時遠近諸國隣王咸悉知
聞其火授王請佛世尊及苾芻僧伽

三月安居便自入密宮而不出現不興
供養佛與馬麥聞已發使報大授王
其使既至不許入見在門首住時給
孤長者聞斯事已五百乘車各載精
妙粳米封閉密蓋擬送佛所是時惡
魔作念我已多種惱亂沙門喬答摩
不得其便更宜惱亂今正得時作是
念已即變身而為阿難陀形往五百
草處告言諸仁欲何所去答言聖者
阿難隨我等聞大授王請佛僧伽三
月安居不興供養佛及僧伽而欺馬麥
所以給孤長者令將此米奉獻世尊
魔曰天龍藥叉敬重世尊舉鉢向上
三十三天精妙香饌置於鉢中何故
世尊而食馬麥宜可急迴諸人答曰
我既已出詣世尊不欲却迴覺復
作念而此諸人不受我教可作方便
即昇虛空起大風雨降如車軸令其
米車咸半溺泥駕者解牛隨緣而去
是時世尊與苾芻僧伽而食馬麥尊
者舍利弗及大目連往三峯山受天
供養其馬商主三月既周來請世尊
唯願哀愍與苾芻僧伽受我微供佛

默受請知佛受已於其夜中辦種種
精妙飲食廣如餘說乃至飢食已收
鉢竟洗漱淨已投佛足下而發捨願所
有善根願我當來作轉輪王其乘智
馬當為太子五百疋馬而為我子佛
所記女為我女寶餘五百女為我官
婢女于時世尊既知彼念告言商主
汝今所願當來必就

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造