

C40
4514
115

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十一

唐三藏法師義淨奉 制譯

第二門第十子攝頌之餘難陀因緣

緣在劫比羅城多根樹園世尊有弟名曰難陀身如
金色具三十相短佛四指妻各孫陀羅儀容端正世
間罕有光華超絕人所樂見難陀於彼纏綿戀著無
暫捨離深愛情重畢命爲期世尊觀知受化時至卽
於晨朝著衣持鉢將具壽阿難陀爲侍者入城乞食
次至難陀門首而立以大悲力放金色光其光普照
難陀宅中皆如金色于時難陀便作是念光明忽照

B 64853

定是如來今使出看乃見佛至即便速返白難陀曰
世尊在門聞此語已卽欲速出迎禮世尊時孫陀羅
便作是念我若放去世尊必定與其出家遂捉衣牽
不令出去難陀曰今可暫放禮世尊已我卽却回孫
陀羅曰共作要期方隨意去以莊濕額而告之曰此
點未乾卽宜却至若遲違者罰金錢五百難陀曰可
爾卽至門首頂禮佛足取如來鉢却入宅中盛滿美
食持至門首世尊遂去卽與阿難陀世尊現相不令
取鉢如來大師威嚴尊重不敢喚住復更授與阿難
陀阿難陀問曰汝向誰邊取得此鉢答曰於佛邊取

阿難陀曰宜授與佛答曰我今不敢輕觸大師默然
隨去世尊至寺洗手足已就座而坐難陀持鉢以奉
世尊食已告曰難陀汝食我殘不答言我食佛卽授
與難陀食已世尊告曰汝能出家不答言出家然佛
世尊昔行菩薩道時於父母師長及餘尊者所有教
令曾無違逆故得今時言無違者卽告阿難陀曰汝
與難陀剃除鬚髮答曰如世尊教卽命剃髮人爲其
落髮難陀見已告彼人曰汝今知不我當不久作力
輪王汝若輒爾剃我髮者當截汝腕彼便大怖裹收
刀具卽欲辭出時阿難陀便往白佛佛便自去詣難

陀處問言難陀汝不出家答言出家是時世尊自持
瓶水灌其頂上淨人卽剃便作是念我今敬奉世尊
且爲出家暮當歸舍旣至日晚尋路而行爾時世尊
於其行路化作大坑見已便念孫陀羅斯成遠矣無
緣得去我今相憶或容致死如其命在至曉方行憶
孫陀羅愁苦通夜爾時世尊知彼意已告阿難陀曰
汝今宜去告彼難陀令作知事人卽便往報世尊令
爾作知事人問曰云何名爲知事人欲作何事答曰
可於寺中檢校衆事問曰如何應作答言具壽凡知
事者若諸苾芻出乞食時應可灑掃寺中田地取新

牛糞次第淨塗作意防守勿令失落有平章事當爲
白僧若有香花應行與衆夜閉門戶至曉當開大小
行處常須洗拭若於寺中有損壞處卽應修補聞是
教已答言大德如佛所言我皆當作時諸苾芻於小
食時執持衣鉢入劫比羅城爲行乞食于時難陀見
寺無人便作是念我掃地了卽可還家遂便掃地世
尊觀知以神通力令掃淨處糞穢還滿復作是念我
除糞穢方可言歸放帚收持糞穢無盡復作是念閉
戶而去世尊卽令閉一房竟更閉餘戶彼戶便開遂
生憂惱復作是念縱賊損寺此亦何傷我當爲王更

作百千好寺倍過於是我宜歸舍若行大路恐見世尊作是思量卽趣小徑佛知其念從小道來旣遙見佛不欲相遇路傍有樹枝蔭低垂卽於其下隱身而住佛令其樹舉枝高上其身露現佛問難陀汝何處來可隨我去倩生羞恥從佛而行佛作是念此於其婦深生戀著宜令捨離爲引接故出劫比羅城詣室羅伐旣至彼已住毗舍佉鹿子母園爾時毗舍佉鹿子母聞佛有弟號曰難陀身如金色具三十相短佛四指與佛俱來我暫往禮或容得見是時難陀於小食時執持衣鉢入城乞食次第巡至鹿子母家時毗

舍佉見彼容儀相好光飾與餘不等卽作是念此豈不是佛之弟耶便起淨信禮其雙足將手觸著彼身柔輒女是觸毒近便損害難陀稟性多欲便起凜心遂卽流精墮毗舍佉頭上世尊知已化彼不淨令作酥合香油手觸輒之作如是念何因此處得有如是微妙香油是佛神通變斯香物遂生希有歡躍之心讚言善哉佛陀善哉達摩善哉僧伽善說法律不可思議能令如此難陀之類耽欲男子投佛法中專修梵行時彼難陀起追悔心豈非我犯衆教罪耶曰諸苾芻苾芻曰佛佛言難陀無犯若有如是多欲之人

應以皮帟子盛勿致疑惑佛言多欲畜皮帟子者苾芻不知以何皮作佛言應用三種羊鹿鼠皮卽便生用遂有臭氣佛言熟之當用洗已曬乾曬時見女生欲染意遂乃精洩穢汗下裙佛言應爲兩枚一曬一著時有精多其皮濕壞應將物襯可安沙土時有苾芻著而噉食及繞制底佛言解安屏處淨洗手已噉食禮敬後於一時難陀在石上坐憶孫陀羅卽於石上畫作其像時大迦葉波因過其所見彼畫石問言難陀汝何所爲答言大德我畫孫陀羅形報言具壽佛遣苾芻作二種事一者習定二者讀誦汝今棄此

自畫婦形聞已默然迦葉波白佛佛作是念苾芻作畫有此過生佛告苾芻難陀疑人憶孫陀羅畫其形像是故苾芻不應爲畫作者得越法罪時諸苾芻聞佛制畫於制底處不敢塗香佛問阿難陀何故如來髮爪窻覩波所不著塗香及香泥塗地時阿難陀以緣白佛佛言應以香泥隨意塗拭不得畫作衆生形像作者得越法罪若畫死屍或作髑髏像者無犯佛念難陀愚癡染惑尚憶其妻愛情不捨應作方便令心止息卽告之曰汝先曾見香醉山不答言未見若如是者捉我衣角卽就捉衣于時世尊猶如鵝王

上身虛空至香醉山將引難陀左右顧眄於果樹下
見雌獼猴又無一目卽便舉面直視世尊佛告難陀
曰汝見此瞎獼猴不白佛言見佛言於汝意云何此
瞎獼猴比孫陀羅誰爲殊勝答言彼孫陀羅是釋迦
種猶如天女儀容第一舉世無雙獼猴比之千萬億
分寧及其一佛言汝見天宮不答言未見可更捉衣
角卽便執衣還若鵝王上虛空界至三十三天告難
陀曰汝可觀望天宮勝處難陀卽往歡喜園綵身園
麤身園交合園圓生樹善法堂如是等處諸天苑園
花菓浴池遊戲之處殊勝歡娛悉皆過察次入善見

城中復見種種鼓樂絲竹微妙音聲廊宇疎通牀帷
映設處處皆有天妙婁女共相娛樂難陀遍觀見一
處所唯有天女而無天子便問天女曰何因餘處男
女雜居受諸快樂汝等何故唯有女人不見男子天
女答曰世尊有弟名曰難陀投佛出家專修梵行命
終之後當生此間我等於此相待難陀聞已踊躍歡
欣速還佛所世尊問言汝見諸天勝妙事不答言已
見佛言汝見何事彼所知見具白世尊佛告難陀見
天女不答言已見此諸天女比孫陀羅誰爲殊妙白
言世尊以孫陀羅比此天女還如香醉山內以瞎獼

猴比孫陀羅百千萬倍不及其一佛告難陀修淨行者有斯勝利汝今宜可堅修梵行當得生天受斯快樂聞已歡喜默然而住爾時世尊便與難陀卽於天沒至逝多林是時難陀思慕天宮而修梵行佛知其意告阿難陀曰汝今可去告諸苾芻不得一人與難陀同座而坐不得同處經行不得一竿置衣不得一處安鉢及著水瓶不得同處讀誦經典阿難陀傳佛言教告諸苾芻苾芻奉行皆如聖旨是時難陀旣見諸人不共同聚極生羞愧後於一時阿難陀與諸苾芻在供侍堂中縫補衣服難陀見已便作是念此諸

苾芻咸棄於我不同一處此阿難陀旣是我弟豈可相嫌卽去同坐時阿難陀速卽起避彼言阿難陀諸餘苾芻事容見棄汝是我弟何乃亦嫌阿難陀曰誠有斯理然仁行別道我遵異路是故相避答曰何謂我道云何爾路答曰仁樂生天而修梵行我求圓寂而除欲滌聞是語已倍加憂感

爾時世尊知其心念告難陀曰汝頗曾見捺洛迦不答言未見佛言汝可捉我衣角卽便就執佛便將去往地獄中爾時世尊在一邊立告難陀曰汝今可去觀諸地獄難陀卽去先見灰河次至劒樹糞屎火河

入彼觀察遂見衆生受種種苦或見以鉗拔舌捩齒
抉目或時以鋸刺解其身或復以斧斫截手足或以
手鑢鑢身或以棒打稍刺或以鐵鎚粉碎或以鎔銅
灌口或上刀山劒樹確擣石磨銅柱鐵牀受諸極苦
或見鐵鑊猛火沸騰熱焰洪流煮有情類見如是等
受苦之事復有一大鐵鑊然湯涌沸中無有情觀此
憂惶問獄卒曰何因緣故自餘鐵鑊皆煮有情唯此
鑊中空然沸涌彼便報曰佛弟難陀唯願生天專修
梵行得生天上誓受快樂彼命終後入此鑊中是故
我今然鑊相待難陀聞已生大恐怖身毛皆豎白汗

流出作如是念此若知我是難陀者生又鑊中即便
急走詣世尊處佛言汝見地獄不難陀悲泣雨淚哽
咽而言出微細聲白言已見佛言汝見何物卽如所
見具白世尊佛告難陀或願人間或求天上勤修梵
行有如是過是故汝今當求涅槃以修梵行勿樂生
天而致勤苦難陀聞已情懷愧恥默無所對爾時世
尊知其意已從地獄出至逝多林卽告難陀及諸苾
芻曰內有三垢謂是姪欲瞋恚愚癡是可棄捨是應
遠離汝當修學

爾時世尊住逝多林未經多日爲欲隨緣化衆生故

與諸徒衆往占波國住揭伽池邊時彼難陀與五百
苾芻亦隨佛至往世尊所皆禮佛足在一面坐時佛
世尊見衆坐定告難陀曰我有法要初中後善文義
巧妙純一圓滿清白梵行所謂入母胎經汝當諦聽
至極作意善思念之我今爲說難陀言唯然世尊願
樂欲聞佛告難陀雖有母胎有入不入云何受生入
母胎中若父母染心共爲姪愛其母腹淨月期時至
中蘊現前當知爾時各入母胎此中蘊形有其二種
一者形色端正二者容貌醜陋地獄中有容貌醜陋
如燒杙木傍生中有其色如烟餓鬼中有其色如水

人天中有形如金色色界中有形色鮮白無色界天
元無中有以無色故中蘊有情或有二手二足或四
足多足或復無足隨其先業應託生處所感中有卽
如彼形若天中有頭便向上人傍生鬼橫行而去地
獄中有頭直向下凡諸中有皆具神通乘空而去猶
如天眼遠觀生處言月期至者謂納胎時難陀有諸
女人或經三日或經五日半月一月或有待緣經久
期水方至若有女人身無威勢多受辛苦形容醜陋
無好飲食月期雖來速當止息猶如乾地灑水之時
卽便易燥若有女人身有威勢常受安樂儀容端正

得好飲食所有月期不速止息猶如潤地水灑之時
卽便難燥云何不入若父精出時母精不出母精出
時父精不出若俱不入皆不入胎若母不淨父淨若
父不淨母淨若俱不淨亦不受胎若母根門爲風病
所持或有黃病痰瘕或有血氣胎結或爲肉增或爲
服藥或麥腹病蟻腰病或產門如驢口或中如多根
樹或如犂頭或如車轆或如藤條或如樹葉或如麥
芒或腹下深或有上深或非胎器或恒血出或復水
流或如鴟口常開不合或上下四邊闊狹不等或高
下凹凸或內有蟲食爛壞不淨若母有此過者並不

受胎或父母尊貴中有卑賤或中有尊貴父母卑賤
如此等類亦不成胎若父母及中有俱是尊貴若業
不和合亦不成胎若其中有於前境處無男女二愛
亦不受生難陀云何中有得入母胎若母腹淨中有
現前見爲欲事無如上說衆多過患父母及子有相
感業方入母胎又彼中有欲入胎時心卽顛倒若是
男者於母生愛於父生憎若是女者於父生愛於母
生憎於過去生所造諸業而起妄想作邪解心生寒
冷想大風大雨及雲霧想或聞大衆鬧聲作此想已
隨業優劣復起十種虛妄之想云何爲十我今入宅

我欲登樓我昇臺殿我昇牀座我入草菴我入葉舍
我入草叢我入林內我入牆孔我入籬間難陀其時
中有作此念已卽入母胎應知受胎名羯羅藍父精
母血非是餘物由父母精血和合因緣爲識所緣依
止而住譬如依酪瓶鑽入功動轉不已得有酥出異
此不生當知父母不淨精血羯羅藍身亦復如是復
次難陀有四譬喻汝當善聽如依青草蟲乃得生草
非是蟲蟲非離草然依於草因緣和合蟲乃得生身
作青色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因
緣和合大種根生如依牛糞生蟲糞非是蟲蟲非離

糞然依於糞因緣和合蟲乃得生身作黃色難陀當
知父精母血羯羅藍身亦復如是因緣和合大種根
生如依棗生蟲棗非是蟲蟲非離棗然依於棗因緣
和合蟲乃得生身作赤色難陀當知父精母血羯羅
藍身亦復如是因緣和合大種根生如依酪生蟲身
作白色廣說乃至因緣和合大種根生復次難陀依
父母不淨羯羅藍故地界現前堅韌爲性水界現前
濕潤爲性火界現前溫煖爲性風界現前輕動爲性
難陀若父母不淨羯羅藍身但有地界無水界者便
卽乾燥悉皆分散譬如手握乾麩灰等若但水界無

地界者即便離散如油滴水由水界故地界不散由地界故水界不流難陀羯羅藍身有地水界無火界者而便爛壞譬如夏月陰處肉團難陀羯羅藍身但有地水火界無風界者即便不能增長廣大此等皆由先業爲因更互爲緣共相招感識乃得生地界能持水界能攝火界能熟風界能長難陀又如有人若彼弟子熟調沙糖卽以氣吹令其增廣於內空虛猶如藕根內身大種地水火風業力增長亦復如是難陀非父母不淨有羯羅藍體亦非母腹亦非是業非因非緣但由此等衆緣和會方始有胎如新種子不

被風日之所損壞堅實無穴藏舉合宜下於良田并有潤澤因緣和合方有芽莖枝葉花果次第增長難陀此之種子非離緣合芽等得生如是應知非唯父母非但有業及以餘緣而胎得生要由父母精血因緣和合方有胎耳難陀如明眼人爲求火故將日光珠置於日中以乾牛糞而置其上方有火生如是應知依父母精血因緣合故方有胎生父母不淨成羯羅藍號之爲色受想行識卽是其名說爲名色此之蘊聚可惡名色託生諸有乃至少分刹那我不讚歎何以故生諸有中是爲大苦譬如糞穢少亦是臭如

是應知生諸有中少亦名苦此五取蘊色受想行識
皆有生住增長及以衰壞生卽是苦住卽是病增長
衰壞卽是老死是故難陀誰於有海而生愛味臥母
胎中受斯劇苦

復次難陀如是應知凡入胎者大數言之有三十八
七月初七日時胎居母腹如楮如癰臥在糞穢如處
鍋中身根及識同居一處壯熱煎熬極受辛苦名羯
羅藍狀如粥汁或如酪漿於七日中內熱煎煮地界
堅性水界濕性火界煖性風界動性方始現前
難陀第二七日胎居母腹臥在糞穢如處鍋中身根

及識同居一處壯熱煎熬極受辛苦於母腹中有風
自起名爲遍觸從先業生觸彼胎時名頰部陀狀如
稠酪或如凝酥於七日中內熱煎煮四界現前
難陀第三七日廣說如前於母腹中有風名刀稍口
從先業生觸彼胎時名曰閉尸狀如鐵箸或如蚯蚓
於七日中四界現前

難陀第四七日廣說如前於母腹中有風名爲內關
從先業生吹擊胎箭名爲健南狀如鞋襪或如溫石
於七日中四界現前

難陀第五七日廣說如前於母腹中有風名曰攝持

此風觸胎有五相現所謂兩臂兩脰及頭譬如春時
天降甘雨樹林鬱茂增長枝條此亦如是五相顯現
難陀第六七日於母腹中有風名曰廣大此風觸胎
有四相現謂兩肘兩膝如春降雨萐草生枝此亦如
是四相顯現

難陀第七七日於母腹中有風名爲旋轉此風觸胎
有四相現謂兩手兩腳猶如聚沫或如水苔有此四
相

難陀第八七日於母腹中有風名曰翻轉此風觸胎
有二十相現謂手足十指從此初出猶如新雨樹根

始生

難陀第九七日於母腹中有風名曰分散此風觸胎
有九種相現謂二眼二耳二鼻并口及下二穴

難陀第十七日於母腹中有風名曰堅韌令胎堅實
卽此七日於母胎中有風名曰普門此風吹脹胎藏
猶如浮囊以氣吹滿

難陀第十一七日於母胎中有風名曰疎通此風觸
胎令胎通徹有九孔現若母行立坐臥作事業時彼
風旋轉虛空漸令孔大若風向上上孔便開若向下
時卽通下穴譬如鍛師及彼弟子以橐扇時上下通

氣風作事已卽便隱滅

難陀第十二七日於母腹中有風名曰曲口此風吹胎於左右邊作大小腸猶如藕絲如是依身交絡而住卽此七日復有風名曰穿髮於彼胎內作一百三十節無有增減復由風力作百一禁處

難陀第十三七日於母腹中以前風力知有飢渴母飲食時所有滋味從齋而入藉以養身

難陀第十四七日於母腹中有風名曰線口其風令胎生一千筋身前有二百五十身後有二百五十右邊二百五十左邊二百五十

難陀第十五七日於母腹中有風名曰蓮花能與胎子作二十種脉吸諸滋味身前五身後有五右邊有五左邊有五其脉有種種名及種種色或各伴或名力或名勢色有青黃赤白豆酥油酪等色更有多色共相和雜難陀其二十脉脉別各有四十脉以爲眷屬合有八百吸氣之脉於身前後左右各有二百難陀此八百脉各有一百道脉眷屬相連合有八萬前有二萬後有二萬右有二萬左有二萬難陀此八萬脉復有衆多孔穴或一孔二孔乃至七孔一一各與毛孔相連猶如藕根有多孔隙

難陀第十六七日於母腹中有風名曰甘露行此風能爲方便安置胎子二眼處所如是兩耳兩鼻口咽喉臆令食入時得停貯處能令通過出入氣息譬如陶師及彼弟子取好泥團安在輪上隨其器物形勢安布令無差殊此由業風能作如是於眼等處隨勢安布乃至能令通過出入氣息亦無差失

難陀第十七七日於母腹中有風名曰毛拂口此風能於胎子眼耳鼻口咽喉咽喉食入之處令其滑澤通出入氣息安置處所譬如巧匠若彼男女取塵翳鏡以油及灰或以細土揩拭令淨此由業風能作如

是安布處所無有障礙

難陀第十八七日於母腹中有風名曰無垢能令胎子六處清淨如日月輪大雲覆蔽猛風忽起吹雲四散光輪清淨難陀此業風方令其胎子六根清淨亦復如是

難陀第十九七日於母腹內令其胎子成就四根眼耳鼻舌入母腹時先得三根謂身命意

難陀第二十七日於母腹中有風名曰堅固此風依胎左脚生指節二十骨右脚生二十骨足跟四骨膊有二骨膝有二骨脛有二骨腰髀有三骨脊有十八

骨肋有二十四骨復依左手生指節二十骨復依右手亦生二十腕有二骨臂有四骨臂有七骨肩有七骨項有四骨頷有二骨齒有三十二骨髑髏兩骨難陀譬如搥師或彼弟子先用鞭木作其相狀次以繩纏後安諸泥以成形像此業風力安布諸骨亦復如是此中大骨數有二百除餘小骨

難陀第二十一七日於母腹中有風名曰生起能令胎子上生肉譬如泥師先好調泥泥於牆壁此風生肉亦復如是

難陀第二十二七日於母腹中有風名曰浮流此風

能令胎子生血

難陀第二十三七日於母腹中有風名曰淨持此風能令胎子生皮

難陀第二十四七日於母腹中有風名曰滋漫此風能令胎子皮膚光悅

難陀第二十五七日於母腹中有風名曰持城此風能令胎子血肉滋潤

難陀第二十六七日於母腹中有風名曰生成能令胎子身生髮毛爪甲此皆一一共脉相連

難陀第二十七七日於母腹中有風名曰曲業此風

能令胎子髮毛爪甲悉皆成就難陀由其胎子先造惡業慳澀吝惜於諸財物堅固執著不肯惠施不受父母師長言教以身語意造不善業日夜增長當受斯報若生人間所得果報皆不稱意若諸世人以長爲好彼卽短若以短爲好彼卽長以麤爲好彼卽細若以細爲好彼卽麤若肢節相近爲好彼卽相離若相離爲好彼卽相近若多爲好彼卽少若少爲好彼卽多愛肥便瘦愛瘦便肥愛怯便勇愛勇便怯愛白便黑愛黑便白難陀又由惡業感得惡報聾盲瘡癰愚鈍醜陋所出音響人不樂聞手足攣蹙形如餓鬼

親屬皆憎不欲相見況復餘人所有三業同人說時他不信受不將在意何以故由彼先世造諸惡業復如是報難陀由其胎子先修福業好施不慳憐愍貧乏於諸財物無吝著心所造善業日夜增長當受勝報若生人間所受果報悉皆稱意若諸世人以長爲好則長若以短爲好則短麤細合度肢節應宜多少肥瘦勇怯顏色無不愛者六根具足端正超倫辭辯分明音聲和雅人相皆具見者歡喜所有三業同人說時他皆信受敬念在心何以故由彼先世造諸善業獲如是報難陀胎若是男在母右脇蹲居而坐兩

手掩面向母脊住若是女者在母左脇蹲居而坐兩
手掩面向母腹住在生臍下熟臍上生物下鎮熟物
上刺如縛五處插在尖標若母多食或時少食皆受
苦惱如是若食極膩或食乾燥極令極熱鹹淡苦醋
或太甘辛食此等時皆受苦痛若母行欲或急行走
或時危坐久坐久臥跳躑之時悉皆受苦難陀當知
處母胎中有如是等種種諸苦逼迫其身不可具說
於人趣中受如此苦何況惡趣地獄之中苦難比喻
是故難陀誰有智者樂居生死無邊苦海受斯厄難
難陀第二十八七日於母腹中胎子便生八種顛倒

之想云何爲八所謂屋想乘想園想樓閣想樹林想
牀座想河想池想而實無此妄生分別

難陀第二十九七日於母腹中有風名曰花條此風
能吹胎子令其形色鮮白淨潔或由業力令色黧黑
或復青色更有種種雜類顏色或令乾燥無有滋潤
白光黑光隨色而出

難陀第三十七日於母腹中有風名曰鐵口此風能
吹胎子髮毛爪甲令得生長白黑諸光皆隨業現如
上所說

難陀第三十一七日於母腹中胎子漸大如是三十

二七三十三七三十四七日已來增長廣大

難陀第三十五七日子於母腹肢體具足

難陀第三十六七日子其子不樂住母腹中

難陀第三十七七日子於母腹中胎子便生三種不顛倒想所謂不淨想臭穢想黑闇想依一分說

難陀第三十八七日子於母腹中有風名曰藍花此風能令胎子轉身向下長舒兩臂趣向產門次復有風名曰趣下由業力故風吹胎子令頭向下雙腳向上將出產門難陀若彼胎子於前身中造眾惡業并墮入胎由此因緣將欲出時手足橫亂不能轉側便於

母腹以取命終時有智慧女人或善醫者以煖酥油或榆皮汁及餘滑物塗其手上卽以中指夾薄刀子利若鋒芒內如糞廁黑闇臭穢可惡坑中有無量千蟲恒所居止臭汁常流精血腐爛深可厭患薄皮覆蓋惡業身瘡如斯穢處推手令入以利刀子斲割兒身片片抽出其母由斯受不稱意極痛辛苦因此命終設復得存與死無異難陀若彼胎子善業所感假令顛倒不損其母安隱生出不受辛苦難陀若是尋常無此厄者至三十八七日將欲產時母受大苦性命幾死方得出胎難陀汝可審觀當求出離

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十二

唐三藏法師義淨奉 制譯

第二門第十子攝頌難陀因緣之餘

佛告難陀凡胎生者是極苦惱初生之時或男或女
墮入手內或以衣裹安在日中或在陰處或置搖車
或居牀席懷抱之內由是因緣皆受酸辛楚毒極苦
難陀如牛剥皮近牆而住被牆蟲所食若近樹草樹
草蟲食若居空處諸蟲咬食皆受苦惱初生亦爾以
煖水洗受大苦惱如癩病人皮膚潰爛膿血橫流加
之杖捶極受楚切生身之後飲母血垢而得長大言

血垢者於聖法律中卽乳汁是難陀既有如是無邊極苦無一可樂誰有智者於斯苦海而生愛戀常爲流轉無有休息生七日已身內卽有八萬戶蟲縱橫噉食難陀有一戶蟲名曰食髮依髮根住常食其髮有二戶蟲一名杖藏二名麤頭依頭而住常食其頭有一戶蟲名曰繞眼依眼而住常食於眼有四戶蟲一名驅逐二名奔走三名屋宅四名圓滿依腦而住常食於腦有一戶蟲名曰稻葉依耳食耳有一戶蟲名曰藏口依鼻食鼻有二戶蟲一名遙擲二名遍擲依脣食脣有一戶蟲名曰蜜葉依齒食齒有一戶蟲

名曰木口依齒根食齒根有一戶蟲名曰針口依舌食舌有一戶蟲名曰利口依舌根食舌根有一戶蟲名曰手圓依脰食脰復有二戶蟲一名手網二名半屈依手掌食手掌有二戶蟲一名短懸二名長懸依腕食腕有二戶蟲一名遠臂二名近臂依臂食臂有二戶蟲一名欲吞二名已吞依喉食喉有二戶蟲一名有怨二名大怨依胃食胃有二戶蟲一名螺貝二名螺口依肉食肉有二戶蟲一名有色二名有力依血食血有三戶蟲一名勇健二名香口依筋食筋有二戶蟲一名不高二名下口依脊食脊有二戶蟲俱

各脂色依脂食脂有一戶蟲名曰黃色依黃食黃有一戶蟲名曰眞珠依腎食腎有一戶蟲名曰大眞珠依腰食腰有一戶蟲名曰未至依脾食脾有四戶蟲一名水命二名大水命三名針口四名刀口依腸食腸有五戶蟲一名月滿二名月面三名暉耀四名暉面五名別住依右脇食其脇復有五蟲名同於上依左脇食其脇復有四蟲一名穿前二名穿後三名穿堅四名穿住依骨食骨有四戶蟲一名大白二名小白三名重雲四名臭氣依脉食脉有四戶蟲一名師子二名備力三名急箭四名蓮花依生臟食生臟有

二戶蟲一名安志二名近志依熟臟食熟臟有四戶蟲一名鹽口二名蘊口三名網口四名雀口依小便道食尿而住有四戶蟲一名應作二名大作三名小形四名小束依大便道食糞而住有二戶蟲一名黑口二名大口依胜食胜有二戶蟲一名癩二名小癩依膝食膝有一戶蟲名曰愚根依脰食脰有一戶蟲名曰黑項依腳食腳難陀如此之身甚可厭患如斯色類常有八萬戶蟲日夜噉食由此令身熱惱羸瘦疲困飢渴又復心有種種苦惱憂愁悶絕衆病現前無有良醫能爲除療

難陀於大有海生死之中有如是苦云何於此而生
愛樂復爲諸神諸病之所執持所謂天神龍神八部
所持及諸鬼神乃至羯吒布單那及餘禽獸諸魅所
持或爲日月星辰所厄此等鬼神作諸病患逼惱身
心難可具說佛告難陀誰於生死樂入母胎受極辛
苦如是生成如是增長飲母乳血妄生妄想及諸飲
食漸至長成假令身得安樂無病衣食恣情諸上百
歲於此生中睡眠減半初爲嬰兒次爲童子漸至成
長憂悲患難衆病所逼無量百苦觸惱其身難可說
盡身內諸苦難忍受時不願存生意便求死如是之

身苦多樂少雖復暫住必當謝滅難陀生者皆死無
有常存假使藥食資養壽命得延年歲終歸不免死
王所殺送往空田是故當知生無可樂來世資糧應
勤積集勿作放逸策修梵行莫爲嬾惰於諸利行法
行功德行純善行常樂修習恒觀自身善惡二業繫
在於心勿令後時生大追悔一切所有愛樂之事皆
悉別離隨善惡業趣於後世難陀壽命百年有其十
位初謂嬰兒位臥於襁褓二謂童子樂爲兒戲三謂
少年受諸欲樂四謂少壯勇健多力五謂盛年有智
談論六謂成就善思量巧爲計策七謂漸衰善知

法式八謂朽邁衆事衰弱九謂極老無所能爲十謂
百年是當死位難陀梗槩大位略說如是計准四月
以爲一時百年之中有三百時於春夏冬各有其百
一年十二月總有一千二百月若半月爲數總有二
千四百半月於三時中各有八百半月總有三萬六
千晝夜一日再食總有七萬二千度食雖有緣不食
亦在其數不食緣者所謂瞋恨不食遭苦不食或求
索不得睡眠持齋掉戲不食事務不食食與不食而
共合集數有爾許并飲母乳人命百年我已具說年
月晝夜及飲食數汝應生厭難陀如是生成長大身

有衆病所謂頭目耳鼻舌齒咽喉胃腹手足疥癩癩
狂水腫咳嗽風黃熱癰衆多瘡病肢節痛苦難陀人
身有如是病苦復有百一風病百一黃病百一痰瘰
病百一總集病總有四百四病從內而生難陀身如
癰箭衆病所成無暫時停念念不住體是無常苦空
無我恒近於死敗壞之法不可保愛難陀凡諸衆生
復有如是生受苦痛謂截手足眼耳鼻舌頭及支分
復受獄囚枷鎖杻械鞭打拷楚飢渴困苦寒熱雨雪
蚊蚋蟻子風塵猛獸及諸惡觸種種諸惱無量無邊
難可具說有情之類常在如是堅韌苦中愛樂沉沒

諸有所欲苦爲根本不知棄捨更復追求日夜煎迫
身心被惱內起燒然無有休息如是生苦苦病苦
死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五取陰苦四威
儀中行立坐臥亦皆是苦若常行時不立坐臥即受
苦無樂若常立時不行坐臥若坐不行立臥若臥不
行立坐皆受極苦而無安樂難陀此等皆是捨苦求
苦唯是苦生唯是苦滅諸行因緣相續而起如來了
知故說有情生死之法諸行無常非眞究竟是變壞
法不可保守當求知足深生厭患勤求解脫難陀於
善趣中有情之類生處不淨苦劇如是種種虛誑說

不可盡何況具說於三惡趣餓鬼傍生地獄有情所
受楚毒難忍之苦

復次難陀有其四種入於母胎云何爲四一者有情
正念入正念住正念出二者正念入正念住不正念
出三者正念入不正念住出四者三皆不正念誰是
正念入住出如有一類凡夫有情性愛持戒數習善
品樂爲勝事作諸福行極善防護恒思質直不爲放
逸有大智慧臨終無悔卽更受生或是七生預流或
是家家或是一來或是一間此人由先修善行故臨
命過時雖苦來逼受諸痛惱心不散亂正念而終復

還正念入母胎內了知諸法由業而生皆從因緣而
得生起常與諸病作居止處難陀應知此身恒是一
切不淨窟宅體非常住是愚癡物誘誑迷人此身以
骨而作機關筋脉相連通諸孔穴脂肉骨髓共相纏
縛以皮覆上不見其過於熱窟中不淨充滿髮毛爪
齒分位差別執我我所故恒被拘牽不得自在常出
涕唾穢汗流汗黃水痰癰爛壞脂膩腎膽肝肺大腸
小腸屎尿可惡及諸蟲類周遍充滿上下諸孔常流
臭穢生熟二臟蓋以薄皮是謂行廁汝應觀察凡食
噉時牙齒咀嚼濕以涎唾咽入喉中髓腦相和流津

腹內如犬齧枯骨妄生妄想食至臍間嘔逆覆上還
復却咽難陀此身元從羯羅藍頸部陀閉尸健南鉢
羅奢佉不淨穢物而得生長嬰兒流轉乃至老死輪
廻繫縛如黑闇坑如臭壞井常以鹹淡苦辛酸等食
味而爲資養又母腹火燒煮身根不淨糞鍋常嬰熱
苦母若行立坐臥之時如被五縛亦如火炙難可堪
忍無能爲喻難陀彼胎雖在如是糞穢坑中衆多苦
切由利根故心不散亂復有一類薄福有情在母腹
內或橫或倒由其先業因緣力故或由母食冷熱鹹
酸甘辛苦味不善調故或飲漿水過量或多行姪欲

或饒疾病或懷愁惱或時倒地或被打拍由是等緣
母身壯熱由身熱故胎亦燒然由燒然故受諸苦惱
由有苦故便卽動轉由動轉故或身橫覆不能得出
有善解女人以酥油塗手內穢孔中緩緩觸胎令安
本處手觸著時胎子卽便受大苦惱難陀譬如幼小
男女人以利刀削破皮肉散灰於上由斯便有大苦
惱生胎子楚毒亦復如是雖受此痛由利根故正念
不散難陀此胎如是住母腹中受如斯苦又欲產時
辛苦而出由彼業風令手交合支節拳縮受大劇苦
欲出母胎身體青瘀猶如初腫難可觸著飢渴逼迫

心懸熱惱由業因緣被風推出旣出胎已被外風觸
如割塗灰手衣觸時皆受極苦雖受此苦由上利根
故正念不亂於母腹中知入住出悉皆是苦難陀誰
當樂入如是胎中

難陀誰是於母腹正念入住不正念出難陀如有一
類凡夫有情性樂持戒修習善品常爲勝事作諸福
行其心質直不爲放逸少有智慧臨終無悔或是七
生預流或是家家或是一來或是一間此人先修善
行臨命終時雖苦來逼受諸痛惱心不散亂復還正
念入母胎中了知諸法由業而生皆從因緣而得生

起廣說如上乃至出胎雖受如是諸極苦楚由是中利根故入住正念不正念出廣說如上乃至誰當樂入如是胎中

難陀誰是正念入胎不正住出難陀如有一類凡夫有情性樂持戒修習善品常爲勝事作諸福行廣說如上乃至臨終無悔或是七生預流等臨命終時衆苦來逼雖受痛惱心不散亂復還正念入母胎中由是下利根故入胎時知住出不知廣說如上乃至誰當樂入如是胎中

難陀誰是入住出俱不正念如有一類凡夫有情樂

毀淨戒不修善品常爲惡事作諸惡行心不質直多行放逸無有智慧貪財慳吝手常拳縮不能舒展濟惠於人恒有希望心不調順見行顛倒臨終悔恨諸不善業皆悉現前當死之時猛利楚毒痛惱逼切其心散亂由諸苦惱不自憶識我是何人從何而來今何處去難陀是謂三時皆無正念廣說如上難陀此諸有情生在人中雖有如是無量苦惱然是勝處於無量百千俱胝劫中人身難得若生天上常畏墜墮有愛別離苦命欲終時餘天告言願汝當生世間善趣云何世間善趣謂是人天人趣難得遠離難處更

復是難云何惡趣謂三惡道地獄趣者常受苦切極
不如意猛利楚毒難可譬喻餓鬼趣者性多瞋恚無
柔軟心諂誑殺害以血塗手無有慈悲形容醜陋見
者恐怖設近於人受飢渴苦恒被障礙傍生趣者無
量無邊作無義行無福行無法行無善行無淳質行
互相食噉强者陵弱有諸傍生若生若長若死皆在
閻中不淨糞屎垢穢之處或時暫明所謂蜂蝶蚊蟻
蚤虱蛆蟲之類自餘復有無量無邊生長常闇由彼
先世是愚癡人不聽經法恣身語意貪著五欲造衆
惡事生此類中受愚迷苦難陀復有無量無邊傍生

有情生長及死皆在水中所謂魚鼈鼉黿蚌蛤
蝦蟇之類由先世業身語意惡如上廣說難陀復有
無量無邊傍生有情聞屎尿香速往其處以爲食飲
所謂猪羊雞犬狐貉鵲鴛鴦蠅蜚蜋禽獸之類皆由
先世惡業所招受如是報難陀復有無量無邊傍生
之類常以草木及諸不淨充其飲食所謂象馬駝牛
驢騾之屬乃至命終由先惡業受如是報

復次難陀生死有海苦哉痛哉猛焰燒然極大炎熱
無一衆生不被燒煑斯等皆由眼耳鼻舌身意熾盛
猛火貪求前境色聲香味觸法難陀云何名爲熾盛

猛火謂是貪瞋癡火生老病死火憂悲苦惱毒害之火常自燒然無一得免難陀懈怠之人多受衆苦煩惱嬰纏作不善法輪迴不息生死無終勤策之人多受安樂發勇猛心斷除煩惱修習善法不捨善軛無休息時是故汝今應觀此身皮肉筋骨血脉及髓不久散壞常當一心勿爲懈怠未證得者勤求證悟如是應學難陀我不共世間作諸諍論然而世間於我強爲諍論所以者何諸知法者不與他諍離我我所共誰爲諍由無見解起妄執故我證正覺作如是語我於諸法無不了知難陀我所言說有差異不難陀

言不也世尊如來說者無有差異佛言善哉善哉難陀如來所說必無差異如來是真語者實語者如語者不異語者不誑語者欲令世間長夜安樂獲大勝利是知道者是識道者是說道者是開道者是大道師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世間之人無知無信常與諸根而爲奴僕唯見掌中不觀大利易事不修難者恒作難陀且止如斯智慧境界汝今應以肉眼所見而觀察之知所見者皆是虛妄卽名解脫難陀汝莫信我莫隨我欲莫依我語莫觀我相莫隨沙門所有見解

莫於沙門而生恭敬莫作是語沙門喬答摩是我大師然而但可於我自證所得之法獨在靜處思量觀察常多修習隨於用心所觀之法卽於彼法觀想成就正念而住自爲洲渚自爲歸處法爲洲渚法爲歸處無別洲渚無別歸處難陀云何苾芻自爲洲渚自爲歸處法爲洲渚法爲歸處無別洲渚無別歸處如是難陀若有苾芻於自內身隨觀而住勤勇繫念得正解了於諸世間所有悲惱常思調伏是謂隨觀內身是苦若觀外身及內外身亦復如是難陀次於集法觀身而住觀滅而住復於集滅二法觀身而住卽

於此身能爲正念或但有智或但有見或但有念無依而住於此世間知無可取如是難陀是諸苾芻於自內身隨觀而住外身內外身爲觀亦爾次觀內受外受及內外受而住觀內心外心及內外心而住觀內法外法及內外法而住勤勇繫念得正解了於諸世間所有悲惱常思調伏觀集法住觀滅法住復於集滅二法觀法而住卽於此身能爲正念或但有智或但有見或但有念於此世間知無可取如是難陀是謂苾芻自爲洲渚自爲歸處法爲洲渚法爲歸處無別洲渚無別歸處難陀若有丈夫稟性質直遠離

諸誑於晨朝時來至我所我以善法隨機教示彼至
暮時自陳所得幕以法教旦陳所得難陀我之善法
現得證悟能除熱惱善應時機易爲方便是自覺法
善爲覆護親對我前聞所說法順於寂靜能趣菩提
是我所知是故汝今見有自利見有他利及二俱利
如是等法應常修學於出家法謹慎行之勿令空過
當獲勝果無爲安樂受他供給衣食臥具病藥等物
令其施王獲大福利得勝果報尊貴廣大如是難陀
應當修學

復次難陀未有一色是可愛樂能於後時不變壞者

無有是處不起憂悲不生煩惱者亦無是處難陀於
汝意云何此色是常爲是無常大德體是無常難陀
體既無常爲是苦不大德是苦若無常苦卽變壞法
我諸多聞聖弟子衆計色是我我有諸色色屬於我
我在色中不白言不也世尊於汝意云何受想行識
是常無常大德皆是無常難陀體既無常爲是苦不
大德是苦若無常苦卽變壞法我諸多聞聖弟子衆
計受等是我我有受等受等屬我我在受等中不不
也世尊是故應知凡是諸色若過去若未來若現在
若內若外若麤若細若勝若劣若遠若近所有諸色

皆非是我我不有色色不屬我我不在色中如是應以正念正慧而審觀察受想行識若過去若未來若現在若內若外若麤若細若勝若劣若遠若近此等亦非是我我亦非有此等我亦非在此中如是應以正念正慧而審觀察若我多聞聖弟子衆如是觀察於色厭患復於受想行識亦生厭患若厭患已卽不染著旣無染著卽得解脫旣解脫已自知解脫作如是言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊說此法已時具壽難陀遠塵離垢得法眼淨五百苾芻於諸有漏心得解脫爾時世尊重說伽陀告

難陀曰

若人無定心	卽無清淨智	不能斷諸漏
是故汝勤修	汝常修妙觀	知諸蘊生滅
清淨若圓滿	諸天悉欣慶	親友共交歡
往來相愛念	貪名著利養	難陀汝應捨
勿親近在家	及於出家者	念超生死海
窮盡苦邊際	初從羯羅藍	次生於肉疱
肉疱生閉戶	閉戶生篋南	健南漸轉變
生頭及四肢	衆骨聚成身	皆從業因有
頂骨合九片	領車兩骨連	齒有三十二

其根亦如是 耳根及頸骨 髑骨并鼻梁
胃臆與咽喉 總有十二骨 眼眶有四骨
肩隅亦兩雙 兩臂及指頭 總有五十骨
項後有八骨 脊梁三十二 此各有根本
其數亦四八 右脇邊肋骨 相連有十三
左脇相連生 亦有十三骨 此等諸骨鎖
三三相續連 二二相鉤牽 其餘不相續
左右兩腿足 合有五十骨 總三百十六
支柱於身內 骨節相鉤綴 合成衆生體
實語者記說 正覺之所知 從足至於頂

雜穢不堅牢 由此共成身 脆危如葦舍
無楯唯骨立 血肉遍塗治 同機關木人
亦如幻化像 應觀於此身 筋脉更纏繞
濕皮相裹覆 九處有瘡門 周遍常流溢
屎尿諸不淨 譬如倉與簫 盛諸穀麥等
此身亦如是 雜穢滿其中 運動骨機關
危脆非堅實 愚夫常愛樂 智者無染著
涕唾汗常流 膿血恒充滿 黃脂雜乳汁
腦滿髓體中 腎滿痰癰流 內有生熟臟
肪膏與皮膜 五藏諸腸胃 如是臭爛等

諸不淨居同 罪身深可畏 此卽是怨家
無識耽欲人 愚癡常保護 如是臭穢身
猶如朽城郭 日夜煩惱逼 遷流無暫停
身城骨牆壁 血肉作塗泥 晝綵貪臆癡
隨處而莊飾 可惡骨身城 血肉相連合
常被惡知識 內外苦相煎 難陀汝當知
如我之所說 晝夜常繫念 勿思於欲境
若欲遠離者 常作如是觀 勤求解脫處
速超生死海

爾時世尊說是入胎經已具壽難陀及五百苾芻皆

大歡喜信受奉行

難陀苾芻越生死海險難之處能至安隱究竟涅槃
獲阿羅漢果說目慶頌曰

敬心奉澡浴 淨水及塗香 并修諸福因
獲殊勝報

時諸苾芻聞是說已咸皆有疑爲斷疑故請大師曰
大德難陀苾芻先作何業由彼報得金色身具三十
相以自嚴飾望世尊身但少四指於姪欲境極生愛
著大師哀愍於生死海強拔令出方便安置究竟涅
槃唯願爲說佛告諸苾芻難陀苾芻先所作業果報

成熟皆悉現前廣說如上卽說頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時

果報還自受

汝等諸苾芻過去世時九十一劫入壽八萬歲有毗鉢尸佛如來應供正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世與六萬二千苾芻遊行人間至親慧城王所都處往親慧林卽於此住時彼世尊有異母弟於姪欲境極生愛著其毗鉢尸如來應正等覺於生死海勸令出家方便安置究竟涅槃時彼國王名曰有親以法化世人民熾盛

豐樂安隱無諸詐僞賊盜疾疫牛羊稻蔗在處充滿王異母弟極耽姪洙王聞佛衆住親慧林將諸王子親侍大臣及內宮女人民翊從往詣佛所頂禮佛足退坐一面爾時世尊爲彼王衆宣揚妙法示教利喜得殊勝解其弟耽欲不肯出門時大臣子及餘知友撫摩之類詣而告曰善友知不王及王子并諸內宮大臣人衆往毗鉢尸佛所躬行禮敬聽受妙法獲殊勝解人身難得汝已得之如何今時耽著姪欲不肯出門彼聞責已心生愧恥俛仰相隨同行而去時佛弟苾芻見諸徒侶共行而去問曰何故君等將此一

人共伴而去時彼同伴具以事曰苾芻曰我是佛弟
昔在家時於諸欲境極生耽著幸蒙大師強牽令出
安隱將趣究竟涅槃更有如是愚癡之輩與我相似
仁等慈悲強共將去誠爲大善今可往詣無上天師
得至佛所必生深信時彼同伴共至佛所佛觀彼類
稱根欲性而爲說法旣得聞已深起信心從座而起
偏袒右肩合掌向佛曰言世尊唯願大師及諸聖衆
明至我家入溫室澡浴佛默然受彼知受已禮佛雙
足奉辭而去遂至王所申恭敬已白言大王我詣佛
所聞法生信於婬欲境起厭離心奉請佛僧明至我

家入溫室浴如來大師慈悲爲受佛是人天所應供
養王今宜可灑掃街衢嚴飾城郭王作是念佛來入
城我當嚴飾然我之弟耽欲難諫佛今調伏實誠希
有答言甚善汝今可去營辦澡浴所須之物我當隨
力嚴飾城隍弟生大喜辭王而去王告諸臣曰當可
唱令普告諸人明日世尊將入城內諸舊住者及遠
方來汝等諸人咸當隨力嚴飾城郭灑掃街衢持諸
香華迎大師入臣奉王教普告令知具宣王勅時諸
人衆於彼城中除去瓦礫遍灑香水燒諸妙香懸衆
旛蓋散花供養如天帝釋歡喜之園時彼王弟辦諸

香湯及香油等莊嚴浴室敷置牀座毗鉢尸佛漸欲
至城王及諸臣太子后妃宮人嫖女及諸人衆咸出
奉迎遙禮佛足隨從入城時彼王弟引佛世尊入溫
室內授香水等以充澡浴見佛世尊身如金色三十
二相八十種好周遍莊嚴見已歡喜生深信心洗浴
既竟著衣服已卽便頂禮世尊雙足發是願言我今
幸遇最上福田微申供養願此善因於未來世身得
金色與佛無異如世尊弟於欲境中深生耽著強拔
令出得趣安隱究竟涅槃願我當來得爲佛弟獲金
色身亦復如是我於欲境生耽著時強牽令出愛染

深河得趣涅槃安隱之處汝等苾芻勿生異念彼親
慧王耽欲之弟卽難陀苾芻是由於昔時請毗鉢尸
佛入浴室中香湯澡浴淨心發願彼之善因今爲佛
弟身作金色我於耽著姪欲之境強拔令出捨俗出
家究竟涅槃至安隱處時諸苾芻更復有疑請世尊
曰大德難陀苾芻曾作何業令身感得三十大丈夫
相佛告諸苾芻彼所作業廣說如前乃往過去於聚
落中有一長者大富多財資生無乏有一苑園花果
茂盛流泉浴池林木森竦堪出家人棲隱之處時有
獨覺出現於世哀愍衆生樂處閑靜世間無佛唯此

福田于時有一獨覺尊者遊行人間至斯聚落周旋
觀祭屆彼園中其守園人既見尊者告言善來爲解
勞倦尊者住此卽於中夜入火光定園人見已作如
是念此之大德成斯勝行卽便夜起往就家尊告言
大家宜於今者生慶喜心於苑園中有一大德來投
我宿成就妙行具足神通放大光明遍照園內長者
聞已疾往園中禮雙足已作如是言聖者仁爲求食
我爲福因幸住此園我常施食彼見慇懃卽便爲受
住此園內入勝妙定解脫之樂復作是念我此臭身
輪迴生死所應作者並已獲得宜入圓寂永證無生

作是念已卽昇虛空入火光定現諸神變於大光明
上燭紅輝下流清水捨此身已神識不生永證無餘
妙涅槃界時彼長者取其屍骸焚以香木復持乳汁
而滅其火收餘身骨置新瓶中造窣堵波懸諸幡蓋
深生敬信灑三十種衆妙香水并發大願求諸相好
汝等苾芻勿生異念往時長者卽難陀是由以勝妙
供養敬信業故今受果報感得三十殊妙勝相時諸
苾芻更有疑念重請世尊大德難陀苾芻曾作何業
若不出家棄塵俗者必當紹繼力輪王位佛告諸苾
芻難陀先世所造之業果報熟時必當自受廣如上

說過去世時此賢劫中人壽二萬歲有迦攝波佛出
現世間十號具足在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中
依止而住時彼城中王名訖栗枳以法化世爲大法
王廣如上說王有三子謂大中小彼迦攝波佛施化
事畢猶如火盡入大涅槃其王信敬取佛餘身以諸
香木栴檀沉水海岸牛頭天末香等焚燒旣訖滅以
香乳收其舍利置金寶瓶造大窣堵波皆用四寶縱
廣正等一踰繕那高半踰繕那安相輪時王之中子
親上中蓋汝等苾芻勿生異念時王中子者卽難陀
是由於昔時敬心供養安置中蓋斯之善業於二千

五百生中常爲力輪王化一洲內今此生中若不出
家者還作力輪王得大自在時諸苾芻更復有疑請
問世尊大德難陀苾芻曾作何業於佛弟子善護根
門最爲第一佛言此由願力難陀苾芻於迦攝波佛
時捨俗出家其親教師彼佛法中善護根門稱爲第
一盡其形壽梵行自持然於現身竟無證悟於命終
時便發誓願我於佛所盡斯形壽梵行自持然於現
身竟無所證願我以此修行善根此佛世尊記未來
世有摩納婆當成正覺號釋迦牟尼我於彼佛教法
之中出家離俗斷諸煩惱獲阿羅漢如親教師於斯

佛所善護根門最爲第一我亦如是於彼教中守護
根門最爲第一由彼願力今於我所諸弟子中善護
根門最爲第一如是苾芻若純黑業得純黑報若純
白業得純白報若雜業者當受雜報是故汝等離純
黑雜業修純白業如是應修

音釋

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十二

啖入合切潰潰胡對切爛爛即肝切腐也捶之累切膠五
啖切與鰾同腎時引切脾脾彌切脰胡定切襠襠
齒根肉也腎水藏也脾土藏也脰脚脰也襠居
兩切襠搏抱切襠襠梗梗古杏切槩古代齧五巧
襠負小兒衣也梗切梗槩大畧也齧切齧

也

牽縮

牽巨貢切收也

瘀

依倨切

龍鼉

龍魚袁切

鰾

鰾常演切

魚名

蛭

蝦蟇

蝦胡加切

狐貉

貉下

似

蟻

蟻

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

蛄

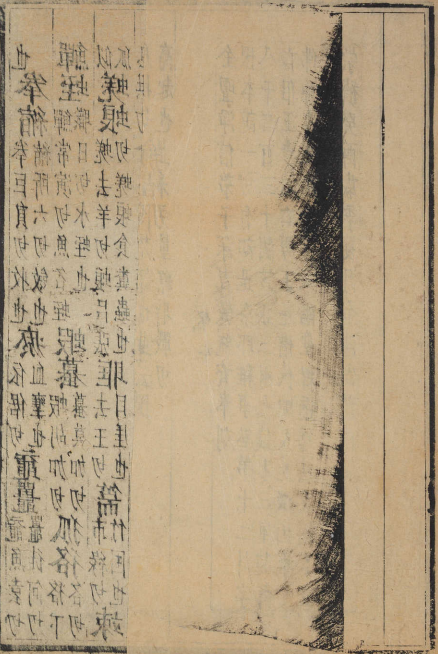
蛄

蛄

金壇淨信弟子深吉敬施奉奉刻
根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十二計字

八千二百三十個該銀三兩七錢零三厘起萬
亡侶王彥湏亡男世永離塵緣逕爲法友同至正
佛神力生世世永離塵緣逕爲法友同至正
覺速證菩提
崇禎癸酉歲季夏月金沙觀龍山藏

8
9
150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
170
1
2
3
4
5
6
7
8
9
180
1
2
3
4
5
6
7

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十三

第三門別門總攝頌曰
唐三藏法師義淨奉 制譯

三衣及衣架 河邊造寺簷 拭面拭身巾

寺座刀應畜

第三門第一子攝頌曰

三衣條葉量 牀脚拂遊塵 行處著麈尾

杆石須聽畜

緣在室羅伐城如佛所說苾芻應畜割截支伐羅時
諸苾芻卽便割截長條短條不能相似以緣白佛佛

言長條短條不應參差割截應須齊割彼復不知云何齊割佛言長條短條應隨其量可取竹片量截長短方定

緣處同前時諸苾芻作支伐羅葉不相似便不端正以緣白佛佛言若作衣時葉應相似苾芻不知云何相似佛言可取竹片量葉寬狹然後裁之佛言應量葉者時諸苾芻作葉極大佛言不應大作然葉相有三謂大中小大寬四指或如烏張足小寬二指或如母指而此內各中諸苾芻於不淨地縫刺其衣遂便垢汗佛言應以牛糞淨拭其地作曼荼羅待乾淨已

於上作衣佛言作曼荼羅者然牛糞難得佛言應以水灑其地淨掃置衣

緣處同前時諸苾芻作尖牀脚遂便損地佛言不應尖利應可平作然猶致損佛言應作糠帚置牀脚下或破帛纏裹

緣處同前有婆羅門因出城外行遊疲極食時既至入逝多林見其食處微妙褥座置妙飲食見生希有發信敬心卽脫上帔敷上座坐處出門而去後於異時衣便垢膩其知事人敷之下座彼婆羅門後因他事來至寺中行詣食處於上座所不見其衣巡次遍

觀見敷下座彼作是念我衣新物又是貴價因何今日穢汙若斯且待片時察其何故乃見知事安置座已捉衣拂地彼見如是知其汙緣告知事曰此之小事仁不解耶先當灑水次掃令淨然後敷座由不解故致損我衣起嫌恥心捨之而去苾芻以緣白佛佛言每於食處應先灑水次掃令淨然後敷座方成應法時知事人於塵土座上敷其坐褥遂多垢汙招過同前佛言先可拂拭牀座次敷氈褥苾芻不知以何拂拭佛言應以一衣用拂牀座時彼知事拂以好衣佛言應用故衣其知事者拂以故衣不久破碎卽皆

棄擲佛言不應卽棄裂爲細片繫在杖頭用拂牀座經久無堪遂還棄擲佛言雖不堪用不應棄擲應剉和泥及和牛糞用填柱孔或塗牆隙欲令施主福利久增

緣處同前時有年少苾芻隨於一處而作經行彼經行時令地損壞時有長者入寺遍觀至經行處便作是念地尚如此聖者之足其狀若何作是念已問言聖者誰令此地有損壞耶苾芻報曰此卽是我經行之處長者報曰地旣如此足如之何幸當舉足我試觀足卽便舉示其皮並穿長者見已起悲念心報言

聖者我有甕甔欲爲敷設在上經行於足無損答言
長者佛未聽許彼言聖者仁之大師性懷慈念此定
應許苾芻以緣白佛佛言我今聽彼精勤警策經行
苾芻應畜甕甔隨意無犯還告長者彼卽爲敷苾芻
便受多時足蹋遂爲兩段各在一邊長者後來見其
狼籍問言聖者因何甕甔零落至此若見破處何不
縫治苾芻以緣白佛佛言長者所說斯實善哉見有
破處卽可縫治或以物補若其碎破不堪修理應可
和泥或和牛糞於經行處而爲塗拭能令施王增長
福田

緣處同前有苾芻病往醫人處報言賢首我有如是
病爲處方藥彼言聖者服如是藥當得平復卽爲處
方還歸住處料理藥時須得研石便詣餘家暫借充
用彼人便與磨藥旣了以石相還答言聖者此卽相
遺隨意將歸答曰佛未聽畜若如是者可置地去苾
芻以緣白佛佛言我今聽畜研石并軸他若施時隨
意應受

第三門第二子攝頌曰

衣架及燈籠 勿使蟲傷損 熱開三百舍
可記難陀身

緣在室羅伐城苾芻隨處而安衣服便多垢膩被蟲
蟻穿苾芻以緣白佛佛言不應隨處而置衣服當作
衣架苾芻即使穿壁安衣令壁損壞佛言不得穿壁
初造寺時應出木坎上置衣竿時諸苾芻房內置竿
簷前不作佛言簷前亦作勿令闕事

緣處同前佛言應作衣架者蘭若苾芻求竹無處佛
言應將葛蔓橫繫置衣或葛亦無佛言以繩爲笕
緣處同前如世尊言夜闇誦經者彼誦經時有蛇來
至少年見已驚忙大喚唱言長脊長脊凡夫苾芻悉
皆驚怖遂令聽者因斯廢闕以緣白佛佛言當可然

燈以誦經典苾芻夏月然燈損蟲佛言應作燈籠苾
芻不知云何應作佛言應以竹片爲籠薄氈遮障此
若難求用雲母片此更難得應作百目苾芻不解如
何當作佛言令瓦師作如燈籠形傍邊多穿小孔瓦
師難求佛言應用瓶瓊打去其底傍穿百目置燈盞
已向下而合若孔有蟲入應以紙絹及薄物而掩蓋
之

緣處同前時當盛暑苾芻苦熱身體萎黃病瘦無力
爾時世尊知而故問具壽阿難陀曰何故諸苾芻身
體萎黃病瘦無力時阿難陀具以事曰佛言應作招

涼舍苾芻不知如何當作佛言應近寺外爲三面舍
三邊築牆架作偏敞疎徹來風不同於寺四面有壁
苾芻卽便於內安牆外置行柱佛言中安行柱復不
開窗還遭熱悶佛言置窗彼著窗時或太高下佛言
應與牀齊有諸鳥雀來入房中佛言應置窗櫺勿令
得入風雨飄灑應安窗扇苾芻食時閉門室闢佛言
食時開門苾芻熱時於自房內但著下裙及僧腳踠
隨情讀誦并爲說法作衣服等於四威儀悉皆無犯
緣處同前爾時世尊旣與難陀剃髮出家并受近圓
已將詣香山及三十三天至捺洛迦周旋觀察還逝

多林諸客苾芻未識難陀見彼身作金色具三十相
周帀莊嚴有老苾芻見時謂是如來便起迎接旣識
知己方生悔心苾芻以緣白佛佛言於難陀衣應爲
記驗若更有此人亦爲記識此是正覺此是餘人
第三門第三子攝頌曰

河邊制齒木 羅怛遣出門 合詞不合詞

二行應與服

緣在室羅伐城時勝慧河邊諸苾芻輩以善方便策
勵勤修斷盡諸惑證阿羅漢果時諸苾芻威儀庠序
所爲審諦能使衆人敬信深重爾時世尊告諸苾芻

勝慧河邊苾芻住處近彼村坊所有人衆獲大善利
時具壽阿難陀聞世尊語卽解其義由近大師久爲
侍者或聽其言或時覩相皆卽解了若世尊欲得見
者說讚美言尊者了已便寄信報河邊苾芻諸具壽
世尊讚歎意欲相見仁等可來彼旣聞已更相告語
佛於我等爲讚歎言事須相見當欲如何一人報云
更何所作我等當去遂不觀察所應作事若不觀者
雖阿羅漢不能預知復共議云去爲善事卽告諸苾
芻曰仁等當知世尊大師讚歎我等意欲相見今者
可去諸苾芻曰若如是者我等同行卽共相隨涉路

而去漸漸遊行至室羅伐舊住諸苾芻出迎慰問便
於寺外有大喧聲世尊聞已知而故問阿難陀曰寺
外何故有大喧聲阿難陀曰勝慧河邊諸苾芻衆皆
共來至停在寺外寺內諸人咸出迎接更相問訊致
此喧聲于時世尊告阿難陀曰汝今宜往告勝慧河
邊諸苾芻衆皆可還去勿住於此于時尊者承佛教
已詣苾芻所告言具壽當知世尊有教仁等還去勿
住於此時彼聞已執持衣鉢遊適人間佛告諸苾芻
曰諸有村坊所居之處若有勝慧河邊苾芻住者近
彼村坊所有人衆獲大善利阿難陀聞復還寄信苾

芻重來如是至三諸苾芻執持衣鉢復往人間爾時
世尊復告諸苾芻曰勝慧河邊苾芻住處人皆獲利
時阿難陀聞佛頻讚復令信報彼諸苾芻共相謂曰
具壽何故世尊讚歎我輩欲得相見頻往佛所令我
還來應由我等普告多人致令遣去我今宜可不告
諸人默然而去時諸苾芻密持衣鉢詣世尊所禮佛
雙足退坐一面佛告具壽阿難陀曰汝今可覓閑房
靜處爲我及彼勝慧河邊諸苾芻輩敷置座褥尊者
奉教安置既了還至佛所白言大德我於一處敷設
已了唯佛知時是時世尊往勝慧河邊苾芻住處卽

於門外洗雙足已於一房中就座而坐加趺端身住
現前念時諸苾芻亦各洗足入房而坐住現前念爾
時世尊便入初定河邊諸苾芻亦入初定世尊從初
定出入第二定第三第四定次入空處識處無所有
處次入非想非非想處定其河邊苾芻亦復如是隨
佛世尊出入諸定世尊從非想非非想定出入無所
有定諸苾芻亦從非想非非想定出入無所有定乃
至入至初定諸苾芻亦復如是入至初定世尊念曰
我入初定諸苾芻亦入初定我乃至入非想非非想
定諸苾芻亦入此定我復從非想非非想定出入乃

至初定諸苾芻亦皆同我我今應可作餘相狀而入
初定便非獨覺聲聞所行之境作是念已卽入其定
時諸苾芻共相謂曰仁等當知大師世尊住於自定
我等亦可自定而住便入自定爾時世尊至天明已
卽從定出天衆皆集佛於衆中就座而坐時具壽阿
難陀從座而起整衣服露右肩禮雙足右膝著地合
掌恭敬而白佛言大德世尊頻頻讚歎勝慧河邊諸
苾芻等意欲相見彼諸苾芻皆來至此不蒙問及佛
言阿難陀我已共彼諸人語訖依聖語聖法律共相
安慰阿難陀白佛言未審云何名爲聖語法律共相

慰問阿難陀如我共諸苾芻皆於門外洗雙足已隨
次入房就座而坐各並端身住現前念我入初定河
邊諸苾芻等亦入初定我從初定出入第二定第三
第四定次入空處識處無所有處次入非想非非想
處定河邊諸苾芻等亦復如是隨我出入諸定我從
非想非非想定出入無所有處定我復乃至入初定
是諸苾芻亦復如是入至初定阿難陀我作是念我
今應可作餘相狀而入初定便非獨覺聲聞所行之
境作是念已卽入其定時河邊苾芻自相謂曰大師
世尊住於自定我等亦可自定而住阿難陀此謂聖

語聖法律共相安慰我作如是相安慰已阿難陀白
佛言善哉大德聖語聖法律共相安慰極善世尊聖
語聖法律共相安慰世尊既與河邊諸苾芻以聖法
律共安慰已其聲普遍四遠諸人共相謂曰佛共河
邊諸苾芻輩以聖語聖法律而相安慰既聞此事諸
長者婆羅門皆來禮拜河邊苾芻此諸苾芻卽爲長
者婆羅門宣說法要口出臭氣時彼諸人左右顧盼
共相謂曰此之臭氣從何而來諸苾芻曰此之臭氣
從我口出白言聖者豈可日日不嚼齒木耶答曰不
嚼彼白何故諸苾芻曰佛未聽許答言聖者若不嚼

齒木得清淨耶時諸苾芻默然無對以緣白佛佛言
彼婆羅門長者所作譏恥正合其儀我於餘處已敎
苾芻嚼其齒木而汝不知是故我今制諸苾芻應嚼
齒木何以故嚼齒木者有五勝利云何爲五一者能
除黃熱二者能去痰癰三者口無臭氣四者能餐飲
食五者眼目明淨佛制苾芻每嚼齒木時一年少苾
芻於顯露處而嚼短條世尊至彼苾芻見佛深生羞
恥云我不應對世尊前吐出齒木卽便吞咽遂鯁喉
中諸佛常法無忘失念爾時世尊便舒無量百千功
德所生左手旋環萬字能除怖畏善施安隱捉少年

頭屈右手指內彼口中鉤其齒木與血俱出世尊告
曰汝何所爲苾芻以事白佛佛作是念在顯露處嚼
齒木者有如是過告諸苾芻曰有一少年於顯露處
嚼短齒木有是過生故諸苾芻於顯露處不嚼齒木
亦非短條苾芻違者得越法罪如佛所言苾芻不應
於顯露坐嚼齒木者時有少年苾芻於老者前坐嚼
齒木佛言不應爾有三種事可於屏隱處謂大小便
及嚼齒木佛言不將短條充齒木者時諸六衆便用
長條以充齒木諸苾芻見共生嫌恥報言具壽汝等
豈可執杖戲耶答曰佛教洗口云何是戲汝豈不見

嚼短齒木幾將命終蒙佛救護得存餘壽豈可汝等
於我衣鉢有希願耶令我早亡共爲羯磨然長齒木
有利益處一得然釜煮飯二得鞭打小師彼聞皆默
以緣白佛佛言苾芻不應長條將充齒木嚼長條者
得越法罪苾芻不知齒木長短佛言此有三種謂長
中短長者十二指短者八指二內名中佛言應在屏
處嚼齒木者時有老病羸弱不能行就隱屏之處佛
言病人應可畜洗口盆苾芻便用隨宜瓦盆安在房
內脚觸便傾水流汗地佛言洗口之盆形如象跡時
有苾芻求盆無處佛言應就水竇邊嚼齒木苾芻遠

嚼不近實口佛言應可近邊方一肘地佛教嚼齒木時苾芻不知刮舌其口仍臭佛言嚼齒木已當須刮舌苾芻不知用何刮舌佛言應畜刮舌篋佛聽畜篋六衆苾芻便以金銀瑠璃玻璃寶作諸婆羅門長者見已問言聖者此是何物答曰賢首世尊令我用刮舌篋彼言豈汝沙門釋子貪欲樂耶六衆默然時諸苾芻以緣白佛佛言有四種刮舌篋苾芻應畜云何爲四謂是銅鐵鍮石赤銅時諸苾芻便卽利作刮舌傷損佛言不應利作然此四種難求佛言應劈齒木屈以刮舌苾芻劈破便用刮舌作瘡佛言劈齒木已

兩片相揩去上籤刺然可用之苾芻嚼齒木已不知作聲默爾而棄遂便墮在護寺天神頭上彼生嫌恥佛言不得默棄應可作聲若不聲者得越法罪苾芻唯於齒木一事作聲而棄大小行時涕唾吐利及吐水等所有棄擲皆不作聲佛言凡有如是所棄之事皆須作聲大師旣制恒嚼齒木苾芻道行卒求難得遂不敢食佛言不應斷食若無齒木應用澡豆土屑及乾牛糞以水三遍淨漱隨意餐食勿復生疑緣處同前時具壽舍利子有二求寂一是准陀二羅怛羅後於異時尊者舍利子欲往人間告二弟子曰

我欲人間隨意遊適汝等二人爲住爲去准陀白言
鄒波駄耶我願隨逐羅怛羅曰鄒波駄耶我住於此
舍利子言若如是者以汝付誰答言以我付囑尊者
鄒陀夷我依彼任報言羅怛羅彼是惡人恐行非法
答曰鄒波駄耶我事如父彼何爲惡卽便付與行趣
人間纔去之後鄒陀夷告羅怛羅曰汝來作如是如
是事答言不作鄒陀夷瞋言癡物此尚不作餘何肯
爲羅怛羅言仁豈是我親教師及軌範師耶鄒陀夷
轉更瞋盛遂扼其項推出寺門便於門外啼泣而住
時大世主苾芻尼與五百門人來禮佛足見其啼泣

問言聖者羅怛羅何故啼泣報言喬答彌大德鄒陀
夷手扼我項推令出寺彼作是念我今不應棄佛之
子而向餘處卽共門徒圍繞而立次有憍薩羅王勝
光大王擬入園中敬禮佛足見羅怛羅同前問答王
作是念我今不應棄佛之子及以佛母而向餘處卽
圍繞而立次有給孤長者亦入園中敬禮佛足見羅
怛羅同前問答長者作念我今不應棄佛之子及以
佛母國王大王而向餘處卽圍繞而住是時門外大
衆雲集致有蹯聲世尊大師知而故問具壽阿難陀
曰何故門外多人聚集有大喧聲尊者阿難陀具以

上事敬曰世尊佛告阿難陀實有苾芻驅他苾芻令
出寺耶答言大德實有此事佛告阿難陀苾芻但於
已房可得爲王非於寺內不應驅他苾芻令出寺外
違者得越法罪世尊旣制不驅苾芻令出寺外時諸
苾芻於弟子門人皆不敢訶責遂慢法式不肯奉行
佛言應須訶責苾芻不知云何訶責佛言有五種
法一者不共語二者不教授三者不同受用四者遮
其善事五者不與依止言不共語者謂不共言語所
有問答言不教授者於利害事皆不教詔言不同受
用者所有供承皆不應受衣食及法亦不交通言遮

善事者所有修行善品勝事皆不令作言不與依止
者謂絕師徒相依止事不共同房如佛所言應訶責
者苾芻於事不爲簡擇卽便訶責佛言不應隨事卽
爲訶責若有五法方合訶之云何爲五一者不信二
者懈怠三者惡口四者情無羞恥五者近惡知識時
諸苾芻具此五法方始訶責若不具五卽不訶責佛
言五法之中隨有一時卽須訶責訶弟子時諸餘苾
芻遂相攝受佛言若被親教師軌範師訶責之時餘
人攝受作離間意是破僧方便得宰吐羅罪佛言不
應攝受時諸苾芻皆不容許因此難調更不恭敬或

有出國或有還俗佛言應令苾芻教其改悔生恭敬心彼卽令其不善巧者至彼人邊告言具壽汝親教師喚乞歡喜彼更高慢佛言應令善巧苾芻教令改悔深起敬心時彼本師見來收謝便不簡別卽相容捨彼於善品不能增進復有少年因斯歸俗佛言具五種法應作懺摩一者有信心二者發精進三者生恭敬四者口出美言五者近善知識佛言於此五中隨有多少亦可懺摩然諸苾芻不合訶責而訶責者得越法罪應合訶責而不訶責亦越法罪不合容捨而容捨者得越法罪應合容捨而不容捨亦越法罪

若有於前黑品五法隨一現行心無恭敬應可驅出若知彼懷有慈順者應可恕之若具五黑法者卽可驅出若不驅者得越法罪佛言驅出卽露體驅出佛言不應露體令去若是求寂應與水羅軍持及上下二衣然後令去若是近圓或擬近圓者應與六物驅其出寺皆不得露體令去

六物者三衣坐具水羅軍持軍持有二謂是淨瓶

第三門第四子攝頌曰

造寺安簷網

廣陳掃地處

求法說二童

熱時應造舍

緣在室羅伐城如佛所言樹下臥具者清淨易得苾

芻依此而爲出家并受近圓成苾芻性若得長利別
房樓閣悉皆得受苾芻造寺不安基階及以前簷佛
言先安基階可與膝齊上置厚版立柱於上枓枅梁
棟准次而安上布平版版上布輓於上復以碎輓和
泥極須輓築上安鹽石灰泥一重旣爾餘皆類如前
安欄楯橫牽釘柱勿令墮落時諸苾芻或於此食有
鳥雀來共相惱亂應安羅網不知以何爲網佛言有
五種網謂麻紵芒茅及楮皮等雖作得網不解安置
佛言於網四角安小鐵環方便挂舉勿令雨爛後於
此食鳥尚入者以物遮掩食了還開苾芻

天來

前住希覓殘食苾芻不與望斷命終苾芻白佛佛言
凡噉食時爲施畜生留一抄食時蘭若苾芻所出飲
食唯與野干遮餘鳥鳥便瞋恨作鳥音聲告賊師
曰林中苾芻多有金寶賊解鳥語至苾芻所從其索
金報言我無卽便打罵苾芻曰咄哉丈夫何因打我
答言汝多有金何不相與苾芻曰我居林野何處得
金願勿枉打賊曰汝定有金若不見與定斷汝命苾
芻曰有瞋我者妄作此言定是我怨幸當實報賊曰
烏向我道苾芻曰由彼懷恨問曰何故苾芻具說上
事賊師言聖者若不具言我定枉殺知已便放苾芻

8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7

白佛佛言苾芻局心行施有此過生由此應知留食之時普施羣生勿拘一類可於飯上以水澆濕餅須細擘散之於地隨意當食不應遮止若遮止者得越法罪苾芻造房天雨之時傍入簷下水流漫損佛言應作懸障苾芻不知云何作障佛言用版彼便遍遮遂令處暗佛言不應遍遮可留明處版求難得佛言遽除席等權用遮障既遭雨濕蟲蟻便生佛言夏雨時安餘時應去

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十三

音釋

氍毹 氍強魚切氍毹山芻 衿 古旱切摩 俗 徒耐切較

普義切 笊 胡浪切與桁 氍 徒彌切細 珣 下江切長

裴衣也 敝 同衣桁也 櫥 郎丁切也 僧 脚 疇 梵語也此

去奇 鯁 古切 篋 邊迷切 輸 似金者 劈 音擊切

漱 蘇秦切 扼 於華切 囂 許驕切 枓 枓當口切拱

切 擣 蕤緣切 擘 傳陌切 遽 條 遽強魚切條直魚

金壇淨信弟子深吉敬施資奉刻 根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十三計字

六千三百八十五該銀二兩八錢七分三厘超 薦亡侶王彥漬亡男王元楷伏願仗此微因乘

佛神力生生世世永離塵緣迴為法友同登正 覺速證菩提

崇禎癸酉歲季夏月金沙願龍山識

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十四

唐三藏法師義淨奉 制譯
第三門第四子攝頌之餘

緣處同前時給孤獨長者每於晨朝往逝多林禮世
尊足禮已掃寺內地後於一時長者他緣不遑入寺
世尊經行見地不淨起世俗心作如是念如何令彼
帝釋天主從香醉山持簍來至諸佛常法起世俗心
乃至蟻子咸知佛意若起出世心聲聞獨覺尚不了
知況餘能測時天帝釋既觀知已便作是念大師何
故起世俗心乃見世尊躬欲掃除逝多林地既知佛

念便詣香醉山中取五百上妙掃篲輕軟如綿至佛
前住爾時世尊意欲令彼樂福衆生於勝田中植淨
業故卽自執篲欲掃林中時舍利子大目乾連大迦
葉波阿難陀等諸大聲聞見是事已悉皆執篲共掃
園林時佛世尊及聖弟子遍掃除已入食堂中就座
而坐佛告諸苾芻凡掃地者有五勝利云何爲五一
者自心清淨二者令他心淨三者諸天歡喜四者植
端正業五者命終之後當生天上後時給孤長者來
入林中聞佛世尊及大弟子躬自執篲遍掃林中便
作是念如來大師及諸聖衆躬自執篲掃逝多林我

等云何敢以足蹈時彼長者情懷愧悚立不敢前佛
知故問諸苾芻曰立者是誰苾芻白言大德彼是給
孤長者聞佛世尊及大弟子各親執篲掃逝多林情
懷愧悚當處而立不敢前行佛告長者口誦經法當
可前行由佛世尊敬重法故諸阿羅漢皆尊敬法長
者卽誦伽他行詣佛所禮雙足已退坐一面爾時世
尊爲說妙法開示勸導讚勵慶喜是時長者聞法踊
躍奉辭而去時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰希有大
德自於正法生尊重心讚歎恭敬佛言今者如來離
涂暍癡遠生老死無憂悲苦具一切智於一切境皆

得自在於法尊重讚歎正法未爲希有汝等當知我
於往昔具深瞋癡未離生老病死現有憂悲苦惱爲
法因緣捨自身命汝今善聽我當爲說乃往古昔婆
羅痾斯城中王名梵授以法化世人民熾盛安隱豐
樂應說如餘時梵授王深信正法稟性賢善自利利
他憐愍一切常行惠施有大慈悲離染著心曾無吝
惜後於異時王大夫人忽然有娠便生異念求聞妙
法夫人白王王命相師問其所以彼白王言由大夫
人所孕聖胎遂生是念爾時大王卽爲求法便勅大
臣盛金滿箱周遍國界奉金求法竟未遂心月滿生

子顏容超絕衆相具足廣說如餘王作是念此兒端
正人所樂觀未生之時已希妙法宗親共集與作何
名大臣白言王子未生已希妙法應與立字各求妙
法王令八母乳養供承廣如餘說乃至如蓮出水年
漸長大常求妙法竟未遂心王崩之後自紹王位告
諸羣臣卿當爲我求於妙法羣臣受勅卽持金箱遍
瞻部內處處求訪無法可得臣白王言在處遍求無
法可得時求法王不滿所願常懷憂惱時天帝釋觀
知王心爲求法故而懷憂惱卽作是念王雖如此真
僞未知我應往試遂卽變身爲大藥叉舉手張目形

容可畏至王前立便說頌曰

常修於善法 不作諸惡行 此世及後生

寤寐常安樂

王聞此頌心大歡喜告藥叉曰仁者當重爲我說此
伽他時彼藥叉卽報王曰王用我語我當爲說王曰
唯然願爲宣說隨意無違時藥叉曰大王若實樂法
者可作火坑七日七夜燒炭猛焰投身入中我爲重
說王聞斯語倍增欣躍報藥叉曰此不敢違王卽宣
令遍告國中我爲樂聞妙法七日之後當入火坑一
切有緣樂希有者可來觀我旣宣勅已舉國皆知無

量衆生至期咸赴由王重法至誠所感於虛空中復
有無量百千諸天鼓樂絃歌香花供養慶希有事重
王至誠悉皆來集時彼藥叉又七日旣滿便昇虛空告
菩薩曰所期已至可入火坑爾時大王遂立太子紹
繼王位普召羣臣咸乞歡喜共爲辭別漸近火坑臨
岸而立卽說伽他曰

如是炎熾大火坑 紅焰如日令人怖

我今歡喜投身入 爲法會無悔懼心

今我雖處火坑中 決定當求希有事

願此福利資捨識 猛火變作妙蓮池

爾時大王說伽他已便自投身入火坑內放身纔下
時大火坑變作蓮池清涼可愛是時菩薩身無虧損
時天帝釋見其希有人天歸敬復帝釋身卽爲彼王
重說前頌

常修於善法 不作諸惡行 此世及後生

寤寐常安樂

爾時菩薩受斯頌已卽出池中書之金葉遍贈部洲
城邑聚落咸悉告知普令修學汝等苾芻勿生異念
往時求法王者卽我身是爲求法故委棄身命何況
今時於勝妙法不生尊重是故汝等應當修學我於

妙法恭敬供養尊重讚歎如是誠心依法而住自利
利人法皆具足苾芻聞已歡喜奉行

如世尊說若掃地時有五勝利時有老宿苾芻棄禪
誦業入逝多林皆親掃地佛言我於知事人作如是
說非諸耆宿苾芻修行業者然於我所依善法律而
出家者有二種業一者習定二者讀誦苾芻聞佛爲
知事人密作是說其知事人不能遍掃逝多林地佛
言隨要當掃若月八日或十五日應鳴鍵椎總集眾
僧共爲灑掃時諸苾芻旣奉佛教於掃地時談話俗
事遂使護寺天神及非人類并餘眾聞說戲論生嫌

賤心佛言不應爾應說法語或聖默然時諸苾芻旣
掃地已塵土全身不信敬人見生嫌賤佛言旣掃地
了除去糞穢應可洗身若不洗者以水濕手拭去塵
土洗手濯足如常所爲佛言每至八日十五日觀察
牀敷苾芻總作佛言不應爾可令弟子詳審觀察恐
有蚤虱及以汗穢如佛所言見淨掃地誦經而蹈者
苾芻灑地然後淨掃作曼荼羅餘人見時不敢足蹈
佛言應誦伽他蹈過無犯勿生疑惑如是應知諸香
臺殿旛竿制底如來形影皆誦伽他然後足蹈若不
爾者得越法罪

爾時北方有一國王送二童子與勝光王以爲國信
一名馱索迦一名波洛迦其馱索迦能作飲食波洛
迦解敷牀座凡邊國人性多饕餮每因遊行便入市
中取他魚飯隨意而食爾時食主卽便苦打時二童
子還至王所自言大王我向塵中少取魚飯時彼家
人苦打於我極困幾死王聞語已勅告市人汝等當
知所有飲食自須掌護我此二童不應輒打後於異
時王罷朝已暫爲偃息時二童子各在一邊爲王按
摩搖動王足見王不語一云王睡二云如是王聞起
念豈非此二有私語耶遂便佯睡伺其所說時馱索

迦告波洛迦有後世耶答言何有後世時波洛迦告
駄索迦曰世間頗有阿羅漢不駄索迦曰世間無有
阿羅漢果時王聞彼二童語已便作是念此二童子
俱起惡見一是斷見一是邪見王告大臣大臣轉語
遂令國內遠近咸知王二童子是邪惡見人時給孤
長者於大衆中分明告示震師子吼作如是言若於
我舍而命終者必得生天王聞語已作如是念長者
若來此二童子我當付囑後於異時給孤長者來至
王所自將小童持其坐物既置座已爾時童子即便
出外與餘童子共爲戲樂小童去後王作是念今正

是時以二童子用相分付即便竊告守門人曰長子
童子勿使入來門人奉教不令其入長者坐久心念
還家從座而起顧盼使童王言長者何所顧耶自言
大王我覓使童王言長者我有二童今付長者可領
將去彼觀王意俛仰而取復作是念何因因大王付我
二童後思此二先是惡見王今試我令遣將去是時
長者卽共還家既至家已命掌庫人曰此二童子所
須之物悉皆給與又復告彼市肆諸人若二童子有
所須者君可與之明書價直我倍酬還時二童子至
掌庫所求索所須皆隨意得告掌庫者曰我所求覓

君皆與耶答言盡與童子復問誰遣如是答是長者
二童相謂長者於我父母無異我所求者皆悉無違
復於異時相隨及市諸人遙見皆喚二童汝來我處
隨意所食二童報曰昔時遙見各掩食盤今日遠觀
悉皆喚我非無所以幸爲說之諸人答曰汝昔強食
一無酬直今時長者倍還其價我等緣斯故相命食
二童聞已復相謂曰長者慈悲深見憐愛還白長者
若有作業幸當見付報言且往後當令作後時長者
將彼二童入逝多林俱持簞帚令掃僧地長者有緣
須還本宅告二童曰我緣須出汝等且留淨掃寺中

屏除糞穢作是事已方可還家地既淨已欲除糞掃
佛神力故令糞無盡時此二童孝敬於主竭誠用力
除糞不停爾時佛告阿難陀曰爲此二童應留殘食
時阿難陀留殘命食二童作念要除糞了我當還家
而不食此聖者殘食佛以神力除東畔時西畔還在
除西畔時東畔還在如是艱辛至日將暮佛告阿難
陀今此二童當近汝宿汝復遍告諸苾芻等我先所
說善事當隱惡事顯露欲令二童捨惡見故宜現其
善汝等苾芻有得定者如定而住至於初夜時阿難
陀宣佛教已時諸苾芻卽於初夜或放光明或現奇

相二童見已告阿難陀曰此是何物阿難陀曰彼是阿羅漢現諸神變時二童子自言聖者於世界中有阿羅漢耶阿難陀曰豈汝二人不自親見何所致疑然此二人先起邪見謂無應供今見神通邪見便息心生正見佛於中夜起世俗心如何令彼釋梵諸天咸來至此廣說如上時諸天衆觀知佛心咸來佛所由彼威力有大光明二童見已問阿難陀此是何光答曰此是梵釋及餘天衆來詣佛所現此光明問言聖者有他世耶答曰汝既親見何所致疑彼二童子先時邪見謂無後世今見天衆卽於此時生正見心

深自慶幸俱詣佛所頂禮雙足退坐一面爾時世尊稱其根性說四諦法示教利喜令得開悟以金剛智杵斷二十種有身邪見山證預流果既得果已重禮佛足白言世尊我今願於如來善說法律出家近圓成苾芻性勤修梵行世尊卽便命言善來默索迦波洛迦汝修梵行時彼二人於佛言下鬚髮自落瓶鉢在手如初剃髮經七日來進止威儀同百歲者頌曰
世尊命善來 髮除衣著體 威儀如百歲
隨佛意皆成
爾時世尊親教授彼二苾芻精勤無倦未久時間得

羅漢果廣說如餘乃至梵釋諸天所共敬重爾時世尊度馱索迦及波洛迦令出家已勝光大王旣聞是事情生嫌恥如何世尊度此邪見令其出家斯非善事由彼邪見人所共知世尊聞已作如是念於我衆中聲聞弟子諸惑斷盡功德尊重同妙高山如何國王生輕慢想斯成大失我今宜可彰彼二人有殊勝德時給孤獨長者來禮佛足在一面坐聽佛說法示教利喜于時世尊默然而住長者卽便從座而起合掌恭敬白言世尊唯願大師及諸聖衆明就我家爲受微供佛默然受長者知已禮佛而去爾時佛告阿

難陀曰汝今宜去告馱索迦波洛迦曰汝等二人明日宜應至長者家爲衆行水于時尊者奉佛教已至二人所具陳佛教時彼二人奉佛勅已報言尊者如世尊教我當奉行便作是念何故世尊捨諸耆宿及以中年於我二人曲爲顧命令我行水豈非世尊欲於我所彰其勝德我等宜應滿世尊願爾時長者卽於其夜具辦種種淨妙飲食所謂五噉食五噉食卽於晨朝敷設牀座及盛水器莊嚴已訖遣使白佛飲食已辦唯願知時爾時世尊者衣持鉢與苾芻衆詣長者家至其食處就所設座及諸大衆悉皆坐已是

時長者復遣使人白勝光王曰我於今日在自家中
請佛及僧微設供養唯願大王暫來隨喜時王聞已
便與太子及內宮人扈從相隨至長者宅共申隨喜
既至佛所禮足而坐爾時具壽默索迦於上座前立
手執瓶水神力加持令所注水從上至下次第洗手
爾時具壽波洛迦於下座前立執淨瓶水神力加持
亦令其水從下至上次第嗽口時勝光王見是事已
便作是念斯何耆宿大德苾芻親於佛前敢現神力
卽起尋水至下座邊見波洛迦手持瓶水後更尋水
至上座邊見默索迦持瓶而立極生希有長舒右手

出讚歎言希有佛陀希有達磨善哉正法能於現世
令默索迦波洛迦等捨罪惡見證獲如是殊勝之德
時彼長者既見大眾悉坐定已便以自手行諸飲食
大眾飽已洗手嗽口嚼齒木已屏除鉢器卽取小席
親於佛前長跪聽法爾時世尊爲勝光王及大長者
隨機說法示教利喜從座而去時諸苾芻至住處已
咸皆有疑請世尊曰大德此默索迦波洛迦曾作何
業生在邊地一是斷見一是邪見又作何業於佛法
中而爲出家斷盡諸惑得阿羅漢佛告諸苾芻此之
二人自所作業果報成熟廣說如前乃至果報還自

受之汝等諦聽乃往古昔此賢劫中人壽二萬歲時有迦葉波佛出現於世時此二人投彼佛法而爲出家二人爲伴往詣邊國無教授師自修禪定實無所證作證解心臨命終時誹謗聖法生邪見心作如是語迦葉波佛誑惑世間斷盡煩惱得阿羅漢我於諸惑不能斷盡何有餘人得阿羅漢汝等苾芻勿生異念往時二人無師習定者卽駄索迦波洛迦是由謗聖法生邪見故經歷多時墮於惡趣復於多生常處邊地起邪見心乃至今身還生邊地起邪見心由彼二人讀誦受持蘊界處緣生道理及處非處悉皆善

巧由斯業力於我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢無師習定有如是過是故汝等不應無師輒自習定若輒學者得越法罪

緣在室羅伐城有一長者於蘭若處造一小室時有苾芻於此而住時屬春陽爲熱所逼形色萎黃瘦損無力欲移住處往白長者仁當守護我欲他行長者問曰有何闕少而欲他行苾芻答曰我無關乏然爲時熱室小難居長者答曰若畏熱者爲造地窟答言長者佛未見聽苾芻以緣白佛佛言須地窟者隨意應作長者爲作至夏月時復多濕氣便不堪住後白

長者我欲他行同前問答然爲地濕痰癰病增不堪
居住長者答曰若如是者爲造大舍苾芻告曰世尊
未許苾芻以緣白佛佛言任爲大舍長者便造以無
簷故柱危欲破以緣白佛佛言安簷若恐摧者應安
邪柱以釘釘之

第三門第五子攝頌曰

石鹽安角內 藥器用甃甃 安替誦經時
以物承其足

緣在王舍城竹林園中時具壽畢隣陀跋蹉從出家
後身常抱疾有同梵行者來相問訊言上座四大安

隱不答言我患寧有安隱復問上座比來曾服何藥
答曰曾服石鹽若爾今何不服答言賢首佛未聽許
苾芻以緣白佛佛言我今聽諸苾芻應畜先陀婆鹽
苾芻隨處安置遂令銷滅佛言不應如是隨宜安置
應可畜甬便安竹甬亦還銷失佛言應用角甬安鹽
於內遂用新角更令臭穢佛言應用牛糞水煮洗乾
無損佛言石鹽應安角中者不解安蓋塵土便入佛
言著蓋苾芻不解佛言還應用角時畢隣陀跋蹉因
患問答同前須畜藥甃佛言應畜

緣在室羅伐城時有長者娶妻未久便生一息年漸

長大遂於善說法律而爲出家但卧空牀未有氈席
長者後時入寺遊觀便見其子但卧單牀更無氈席
告言聖子自餘苾芻皆有氈席汝何故無答曰諸人
多是宿舊出家先來貯畜我新捨俗由斯未有答言
若爾我舍有好氈氈可用敷卧答言佛未聽許以緣
白佛佛言聽用氈氈苾芻卽便不以物觀赤體而卧
遂多垢膩長者入寺見其垢惡便不識認問其子曰
更得褥耶答言舊物父言因何垢汙以至於此答曰
爲無觀替致令汙汚父曰此貴價物令其損壞汝今
宜可安替而用苾芻以緣白佛佛言雖是私物亦應

安觀若不著者得越法罪

緣處同前佛言應誦經者可昇高座其人坐師子座
下垂雙足致有勞倦佛言應作承足牀苾芻不解佛
言若座不移動應以氈作若移轉者可用版爲雖以
版作移舉時難可於四角各安鐵環隨意擎去時有
求福苾芻及信心俗族於足趺上塗以香泥時誦經
師不敢足蹋佛言以草及葉替而方蹋勿致疑心
緣處同前佛言作承足牀牀中苾芻此物難得垂足
勞倦以緣白佛佛言以石支足

第三門第六子攝頌曰

拭面巾疎薄 唾盆并襯體 鐵槽砌基地

日光珠浣衣

緣在王舍城畢隣陀跋蹉身常抱疾頭面垢膩問答同前乃至上座先持何物答曰持拭面巾今何不持答言佛未聽許以緣白佛佛言有病無病應持面巾緣處同前畢隣陀跋蹉苦熱身黃問答同前乃至上座先持何物答曰持疎薄衣今何不持答言佛未聽許以緣白佛佛言熱時應著疎薄之衣

緣在室羅伐城時有苾芻苦患痰瘕於牀兩邊棄其涎洩令不淨潔天將欲曉門人入房禮問安否洩唾

汗額苾芻見問卽以事答苾芻曰我試觀之便入房中見其洩唾牀邊狼藉告諸苾芻共生嫌恥云何苾芻於僧房中洩唾不淨以緣白佛佛言非是合棄洩唾之處不應輒棄若在閤中不頭扣地而爲禮拜須致敬者口云畔睇但有請曰感應如是若患傷寒涎洩流出應以器承著器物時致有傾側更多穢汗佛言可安支物彼置圓繩然猶傾側佛言其承唾盆及洗口器形如象跡底凸向內置地安隱棄唾水時卽便却出佛言盆內安物苾芻不解佛言應截草置中或安沙土等有多蠅附佛言應扇去之盆有臭氣佛

言時時應洗洗已不曬致有蟲生佛言曬乾復有苾芻涎唾不止待器乾時事便廢闕佛言應畜二盆更互而用苾芻簷下讀誦經行若決唾時隨處棄擲佛言不應爾棄者得越法罪然於寺中四角柱下各安唾盆若有唾者可棄於此

緣在室羅伐城時有苾芻名曰毛血昔於五百世若生若死常處地獄後生人趣處在居家常好嚴身戲樂無厭不思地獄後於異時在佛法中出家修行見佛說法於三藏教說地獄苦傍生餓鬼人天差別聞地獄時極苦現前身諸毛孔並血流出衣裳點汗常

有臭氣苾芻以緣白佛佛言如此苾芻應畜觀身衣苾芻即便披在衣外遂生譏醜佛言應在內披其身瘙癢將此衣指佛言不應如是若有濃血當以樹葉作湯徐徐洗除其觀身衣時時浣灑曝令乾

緣在王舍城具壽畢隣陀跋蹉身常抱疾同梵行者問答同前乃至上座先持何物答曰曾持鐵槽安藥湯浸若爾何不持用答言佛未聽許以緣白佛佛言病者當畜鐵槽

緣在室羅伐城時諸苾芻於夏雨時旋繞制底有泥汗足佛言應可布輒上以碎輒和泥打之復安礧石

灰泥塔大難遍佛言應齊一尋此亦難辦佛言安版復更難求佛言步步安輒苾芻寺門及寺內地多有泥陷佛言如上所作准事應爲

緣處同前有一長者於靜林中造一小舍苾芻寄住時當寒節苾芻觸冷身形羸瘦來告長者曰我欲他行各言聖者有所闕耶答言無乏但爲苦寒長者曰仁住於此我與日光珠令常得火答言長者佛未聽許答曰佛大慈悲必聽受用苾芻以緣白佛佛言若須日光珠者聽畜隨時出火長者便與苾芻受用時有五百羣賊欲打小城過苾芻處告言須火報曰現

無賊曰何方得火答曰賢首有日光珠能出於火便示其處賊去破城廻至於此欲奪其珠問珠何處苾芻示珠賊取而去苾芻患寒至長者所報言我寒具如上說長者曰珠在何處答曰有賊將去長者曰此貴價物不密舉掌令賊將去深成可惜苾芻以緣白佛佛言此之貴珠不應示賊應與其火如火光珠月光亦爾

緣處同前六衆苾芻令浣衣人洗濯衣服時浣衣者多得他衣洗浣未了時鄔波難陀至日晡後便持故衣詣洗衣處報言爲洗答曰現有多衣明當爲洗便

生忿怒彼言勿瞋可留而去我今爲洗卽便留衣與衆多衣一處同浸遂令赤色染壞他衣彼見愁惱掌頰而住多人來見皆共譏嫌苾芻以緣白佛佛作是念由浣衣故生衆譏嫌告諸苾芻曰鄔波難陀以赤色衣汗他衣物是故苾芻不應以赤色衣令他洗浣作者得越法罪六衆聞已便將白衣令彼洗浣彼便搬打令衣損破佛言苾芻衣皆不應令浣衣人洗緣處同前六衆聞佛不許令他洗浣衣物卽便持衣至浣衣處以物纏頭於池水邊自洗衣服衆人見譏苾芻以緣白佛佛言苾芻不應至浣衣處自洗衣服

作者得越法罪

緣處同前苾芻便於大版木上搬打浣衣令衣破壞佛言不應爾應在盆中以煖水浸徐徐自手洗濯令淨佛令手洗苾芻不能佛言用脚時有手足皆悉不能佛言令他爲洗應可自看

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十四

音釋

簞

徐辭切竹掃帚也

輓

而亮切與軟同

悚

息拱切懼也

疵

女黠切

全

蒲悶切塵

翁

直角切也濯浣也

蚤虱

蚤子皓切虱音瑟

饕餮

饕土刀切貪財也饕他結切貪

簞

徒紅切竹

食

直連切市耶舍也

屣

從疾用切隨行也

筍

徒紅切竹

箭初觀切近
也襯身衣也
瘡先到切小
疆居良切
搬桑葛切側
手擊也

金壇淨信弟子深吉敬施資奉刻

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十四計字

六千七百八十五個該銀三兩五分三厘起磨

亡侶王亥湊亡男王元楷伏願仗此微因乘

佛神女生生世世永離塵緣遁爲法友同登正

覺速證菩提

崇禎癸酉歲仲夏月金沙顧龍山識

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十五

唐三藏法師義淨奉制譯

第三門第七子攝頌曰

拭身履蛇咽 石器生疑惑 涂衣有多種

隨意畫伽藍

緣在室羅伐城苾芻洗已濕體披衣色壤兼臭苾芻
以緣白佛佛言應畜拭身巾時有苾芻無巾可得佛
言洗已片時蹲地以洗裙拭體然後披衣苾芻革屣
上有塵土卽便撥打令網系斷佛言不應爾復用水
洗轉加爛壞佛言不應爾可將濕帛拭是故苾芻應

持拭鞋履物

言洗裙者可用絹布一幅半長六尺許橫繞腰髀撒勿令脫更不安帶是西國

也法

佛在占波國揭伽池側時有龍女信心純善其子不信不依法律其母遂便勸令聽法子今宜去於聖者邊聽聞正法令汝獲福其子不變本形而去至誦經處少年苾芻見之驚怖便唱長腰長腰其餘苾芻未離欲者皆生恐怖卽以毛繩繫其龍項擲於寺外其子歸家母見問言汝向聖者處聽正法不答言阿母不須說此無慈愛人母曰彼於汝處作何非法卽便具說毛繩損項母曰由此因緣名爲聖者若是餘類

殺汝無疑子便默爾時彼朋友皆共譏笑唱言破項見調弄時身體黃瘦氣力衰弱母見告曰何故汝身萎黃若是答言阿母常有知識調言破項我負羞恥致斯羸瘦母曰由汝不變本形遂招此過若變形去不被毛繩今可變形往聽妙法隨所聞見皆稱汝心若依本形藏身而聽彼之信心不隨母語默然而住母作是念聖者毛繩繫龍子項欲聽法者與作難緣我今爲此當往白佛過初夜分身放光明來至佛所禮佛雙足在一面坐由彼龍女身光明故令揭伽池周遍照耀龍女白佛言大德我子不信勸令聽法至

誦經處聖者既見便以毛繩急繫其項棄之寺外項
便傷損彼諸朋友見而調弄唱言破項由被戲弄身
體萎黃氣力羸損唯願世尊於諸聖衆略爲遮制勿
以毛繩繫諸龍子慈愍故世尊知已默然受請是時
龍女禮佛而去爾時世尊至天曉已於僧衆前就座
而坐告諸苾芻曰昨日龍女來至我所禮雙足已退
坐一面由彼威光遍照池側悉皆明朗而白我言大
德我子不信勸令聽法至誦經處聖者既見便以毛
繩急繫其項棄之寺外項便傷損彼諸朋友見而調
弄唱言破項由被戲弄身體萎黃氣力羸損唯願世

尊於聖衆略爲遮制勿以毛繩繫諸龍子慈愍故告
諸苾芻曰汝等何因作非法事令彼龍神心生輕慢
能使正法遂至銷亡故諸苾芻勿以毛繩繫龍蛇項
若見來時即可彈指告言賢首向不見處隨言去者
善若不去者以羊角杖緩杖其頭置毘罔中傍邊穿
孔口以物塞擊之出外此杖無者以輒條等繫項牽
出此亦無者應以杖徐按繩索繫項舉置罔中如前
棄外放草叢中蛇縱瞋火焚燒此草蛇亦命終佛言
不應棄草叢內後棄露地不久觀察便有諸蟲來相
啖食佛言棄已不應卽去可於露地棄之待入穴已

然後可去

緣在王舍城城中有一長者善開石作造諸石器隨時貯賣多獲利物便作是念作何方便得多福業能於現世得利無窮我今宜可請佛及僧就舍供養於石器中而噉飲食得多福業得利無窮卽詣佛所廣說如上乃至佛衆皆來就家坐定長者便將新器行與上坐舊器授與下行苾芻生疑不肯爲受佛言出處淨故應爲受之勿致疑惑長者供養皆令飽滿佛爲說法從座而去

緣在室羅伐城苾芻須洙世尊聽許苾芻煮濕洙木

令洙色壞佛言曬乾然後煮用於日中曬令洙不好佛言不應日中曬曝於陰處曬致令黷出佛言非在烈日復非極陰隨時曬曝又復以衣與洙木同煮令衣損壞佛言別煎洙汁一度煮已卽便棄擲佛言三煮方棄苾芻三度煮汁皆一處安佛言三皆別安不能記知何者初中後佛言書字記其次第苾芻以汁澆在衣上佛言不應先於盆中置洙汁已然後投衣便多著汁曬時流下佛言不應多著或時洙少令衣斑駁佛言不得極多極少應處中斟酌在地曬衣塵土便汗佛言不應爾復於草束上曬汁向一邊佛言

可於繩上或在竿上便搭繩上中無涂色佛言可於繩上搭衣一邊以竹來夾定若恐損衣以物替夾苾芻不數翻轉汁向一邊佛言應數翻轉時有苾芻作重大衣涂安繩上重不能勝佛言敷草上曬數須翻轉有以新汁而涂舊衣有以新衣投以舊汁佛言新衣新汁舊衣舊汁不應異此有以新衣曝於陰處便以故服曬在日中佛言新在日中故於陰處涂衣之時以第三汁先用涂衣次中後初佛言先初次中及後涂衣既竟不以水接衣色斑駁佛言應以水接苾芻涂了當日水接佛言應待明日正涂衣時風雨來

至苾芻惶惶不知何處欲曬衣服佛言應置簷前卽於簷前涂衣令涂汁汙地俗旅見問聖者何因此處得有流血答言非血是我涂處遂生譏醜苾芻以緣白佛佛言涂衣之處或以牛糞或用土塗拭

緣處同前給孤長者創造此寺施佛僧已所有牆壁未爲彩畫便作是念我今請佛欲畫僧寺至禮佛足退居一面白言大德寺牆未畫我今欲畫佛言隨意長者不解來白苾芻苾芻不知用何彩色便往白佛佛言善哉長者不知汝今復問應用四色青黃赤白及雜彩色以充圖畫

第三門第八子攝頌曰

造寺所須物 穿牀禮敬儀 別畜剃髮衣

花鬘掛眠處

緣處同前於此城中有一長者施食苾芻數至其舍遂令長者住歸戒中後於異時因說七種有事福業報言聖者我欲隨一福業發意修營苾芻答曰善哉應作問言聖者我作何事答曰可爲衆僧修營住處聖者我今現有造寺之直然無善伴助我修營答言長者仁當辦物我助修營善哉聖者即授錢物苾芻念曰此物卽是屬四方僧如何費用造器具耶我於

餘處別更求覓長者錢物貯於庫中後時長者作如是念聖者好心爲我造寺試往觀察其狀如何往觀其處一無營造問苾芻曰許爲造寺何意空無答曰旣無作具用何營造報言施物何不營爲答曰物在庫中長者曰宜用此物造諸器具答曰此物屬四方僧我不敢用長者言造寺元屬四方衆僧費用何過答言長者我往白佛有教當行長者言隨意往白便告諸苾芻苾芻白佛佛言此物用造器具修營寺宇時彼苾芻營造寺時巡家乞食長者見恠爲我造寺因何行乞寺中錢物可充食用如其少者我便持來

答曰豈我一人食四方物長者言我意相通此有何過苾芻曰我問世尊苾芻曰佛佛言營作之人應食寺物雖聞許食尚噉麤食佛言不應麤食彼作上食佛言不應絕上應觀餘寺體例爲食

緣處同前時有苾芻忽患腹痛數去廻轉致有疲困苾芻白佛佛言於牀穿孔隨時轉易卽於好牀穿破作孔佛言應取故牀若藤織者應割爲孔若條編者擘開爲孔若病差後隨事料理由數廻轉下部瘡痛佛言於牀孔邊可安輦物不淨墮地以瓦盆承勿令高舉糞臭外棄更覓餘盆如是展轉無器可得佛言

不應總棄可畜二盆洗而曬乾無第二盆應安樹葉其盆雖洗臭氣不除應用油塗如佛所教應看病人時有老少苾芻咸來問疾少至便禮病人老來病人致敬緣此祇接病苦轉增佛言彼身不淨不應敬禮自身汙染不合禮他設他禮時亦不應受若有違者俱得越法罪具壽鄒波離請世尊曰如世尊說若不清淨不應受禮亦不禮他者大德不知總有幾種不淨汙染佛告鄒波離有二種不淨一噉嚼不淨二穢汙不淨言噉嚼不淨者謂嚼齒木噉諸飲食根果餅菜之類若食噉時及以食了未淨漱來皆名不淨穢

汗不淨者謂大小便及以料理不淨處并剃髮時乃至未淨洗濯漱口已來皆名不淨有如是等不淨觸時受禮禮他咸招惡作金口明文此方不用致令軌則並悉湮沉
緣處同前具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說妙花婆羅門作如是語曰言喬答摩我乘車時或控馬轡或舉鞭大喝當爾之時願表知我婆羅門妙花頂禮佛足并問訊起居又言喬答摩若復見我涉路行時或脫革屣或時避道或時舒臂當爾之時如前表知我申敬問又言喬答摩或時見我在自衆中共人談說若移坐處或去上衣或除頂帽當爾之時如前

表知我申敬問世尊未審如來聖教之中亦同如是禮敬法耶佛告鄔波離不應如是而行禮敬凡是口云我今敬禮但是口業申敬若時曲躬口云畔睇此雖是禮而未具足然鄔波離於我法律有二種敬禮云何爲二一者五輪著地二者兩手提脇而皆口云我今敬禮彼云無病若不爾者俱得越法罪

緣處同前時諸苾芻隨著何衣剃除鬚髮還披此服而爲食噉及禮大師不信之人見生嫌恥沙門釋子實不清淨用剃髮衣便將噉食還披此服敬禮大師我等云何於此生敬苾芻白佛佛言不於三衣隨披

其一而剃鬚髮然應別畜剃髮之衣卽纓條是應披此衣而除鬚髮時有貧人此衣難得佛言應用僧脚歌遮身而剃除髮了時苾芻不洗諸俗人見皆共譏嫌沙門釋子剃鬚髮已不知洗浴可惡之甚苾芻曰佛佛言剃髮了時宜應洗浴時有老病氣力衰微或復有時求水難得佛言如此之類應洗五肢謂頭及手足緣處同前時有敬信婆羅門及居士等以妙花鬘來施苾芻皆不敢受俗人報曰聖者廣說如上乃至我今豈可捨諸善品往後世耶幸當爲受苾芻曰佛佛言見施花鬘宜應爲受彼受得已隨處棄擲彼見嫌

曰我以貴價買得此花供養仁等何因漫棄佛言不應輒棄苾芻便用於髮爪窠觀波戀以供養彼言聖者豈我不見髮爪塔耶我於先時已供養塔今故持來奉上仁等苾芻得已挂房門上俗人見時謂是佛殿卽便敬禮佛言勿安門外應置房中彼露處安同前招過佛言應安屏處時復飄香但是香物能益眼根苾芻不知云何屏處佛言可於卧處挂在頭邊

第三門第九子攝頌曰

好座并牀施 香泥及鉢籠 油器法語行
衣袋持三索

緣在室羅伐城佛告諸苾芻若得妙好牀座僧伽應受別人不得大倚牀此亦是僧非別人也

緣處同前信敬俗人以上香泥來施苾芻皆不敢受俗旅報曰聖者我今以仁爲福田廣說如上乃至我今豈可捨諸善品往後世耶幸當爲受苾芻曰佛佛言應受既受得已對面棄地彼起譏嫌我以貴價買得此香仁今棄擲苾芻曰佛佛言不應棄擲便將塗拭髮爪佛塔廣說如前乃至受已應置頭邊塗於壁上時時鼻嗅凡諸香物能令眼明時有信心長者請苾芻衆就舍而食以上香泥塗苾芻足皆不敢受報

言聖者諸有信敬婆羅門他施香泥彼得塗頭或摩身體我敬仁等以香塗足因何不受苾芻曰佛佛言爲受塗足香泥受已棄擲諸俗人見廣說如前善哉仁等當爲我受將至寺中隨情所作苾芻曰佛佛言如前不應對面棄擲

緣處同前時諸苾芻隨處安鉢令其損壞苾芻曰佛佛言不應隨處安鉢應爲鉢龕時諸苾芻穿牆而作佛言不應如是初造寺時於諸房中作安鉢處佛言應作鉢龕者闍若苾芻無作龕處佛言應用葛蔓或以草索編籠塗以牛糞或將泥拭置鉢於中有塵土

入佛言還如是作蓋合之不應置地還可施系挂在樹枝苾芻出行隨身將去不信者見共起譏嫌問言聖者所持之物爲是鷄籠及安彌猴耶佛告若出行時不應持去可留舊處

緣處同前時有苾芻人間遊行至一聚落求停止處主人旣許卽便洗足復從乞油其家有女將油來施苾芻無器展手欲受女人報言聖者雖解乞油不知持器報言小姊妹未聽許女人默然苾芻白佛佛言應持油器聞佛聽許時鄔波難陀將二弟子各持油器相隨乞油有一婦人將油來施見器極大推胸告

曰聖者誰能施滿此大油瓶苾芻曰奇哉慳惜隨汝意施更有信心婆羅門等自當添滿女人默然苾芻白佛佛言不應持大油器從人乞覓佛制大已便持小器將以乞油所用不足佛言不應持極小器然器有三種大者二抄小者一抄二內名中應如是畜緣處同前有二苾芻一老一少隨路而行說非法語時有不信心藥叉聞其所說而作是念此釋迦子談說非法隨路而行我今宜可吸其精氣卽隨後而去復作是念前事已去此不可追更作邪言當吸精氣相隨去時復遇藥叉是敬信者彼便問曰汝欲何之

以事具答彼便報曰此二行人必論法語汝宜且待
勿逐苾芻我今共汝且申談論答言知識我於此二
必不相放時二藥叉卽隨後去彼二苾芻說非法語
至歧路邊一詣給孤獨園一向鹿子母舍時彼小者
禮上座足唱言好去上座答言具壽願汝無病勿爲
放逸時二苾芻各隨路去彼不信藥叉奮迅形儀欲
吸精氣後來藥叉報言汝今不應輒爲造次彼二苾
芻已說妙法汝自不解漫生瞋恚彼復問云何者是
法汝豈不聞大云無病勿爲放逸得無病者佛言大
利勿放逸者衆善之本如世尊說

若不放逸者 能得不死處 若作放逸人
終歸於死路

彼聞法已心生歡喜隨路而歸時後藥叉便作是念
此卽是我所爲之事我今宜去白世尊知旣至佛所
禮雙足已在一面坐白言大德有諸藥叉是非人主
於佛法中情懷信敬復有藥叉專懷不信凡藥叉衆
於佛法中多不敬信諸有苾芻隨路行時作非法語
恐藥叉聞作無利事唯願世尊制諸苾芻應存正念
隨路行時莫非法語願慈悲故世尊知已默然而受
時彼藥叉知佛許已禮足而去爾時世尊藥叉去後

於大衆中就座而坐告諸苾芻曰我聞藥叉作如是說苾芻在道作非法言隨路而去無信藥叉何求其便爾所爲非諸出家者隨路行時作非法語是故我今制諸苾芻隨路行時所有行法苾芻涉路行時有二種事一作法語二聖默然於止息處說聖伽陀世間五欲樂或復諸天樂若比愛盡樂千分不及一由集能生苦因苦復生集八聖道能超至妙涅槃處所爲布施者必獲其義利若爲樂故施後必得安樂緣處同前苾芻作三衣竟置在肩上隨路而行遂被

汗濡并塵土汗佛言應以袋盛置肩而去苾芻不知如何作袋佛言可長三肘闊一肘半其一肘半中疊縫之一頭開口形如象鼻佛言不應如是可當中開口不安鉤紐塵土猶入佛言應安鉤紐苾芻以常用衣置之於下非常用者安在於上取時翻攪令衣雜亂佛言常用者在上非常用者在下

緣處同前時有羣賊於路劫入遂入村中諸人競出趣賊敗散隨處依投時賊求水無綆及罐賊帥令人上樹遙望若有來者可隨借用見有苾芻隨路而來遂相告曰有釋子來彼多著事必有罐索若有者善

彼若無者當破其腹取血飲之作是議已遙望而住
苾芻來至問言聖者頗有井索及水罐不答言我無
時賊聞已卽便鬧亂各持刀仗左右觀瞻衆中上首
是阿羅漢卽便觀察何故諸人各持刀仗觀見彼賊
欲殺苾芻告諸賊曰何故仁等情生鬧亂彼具報知
上座告曰仁等勿憂我皆爲辦必得清水恣意飲足
卽取苾芻所有腰條共相連接復取其鉢繫使堅牢
放下井中隨意取水觀察無蟲飽足令飲諸人慶悅
報言聖者如其無水我於仁等相害不疑善哉聖者
當持井索苾芻報曰當順爾言賊便禮足隨路而去

時諸苾芻亦皆飲水盛滿軍持并添澡罐軍持者甕
澡罐口開俱尋前路漸至給孤園苾芻見已慰問善來善來仁
等尋途得安隱不卽便具告苾芻白佛佛言由是我
今聽諸苾芻須持井索苾芻聞已持極長繩佛言不
應爾便持極短佛言不應爾然繩有三種謂長中短
長者一百五十肘短者十肘二內名中有處足水尚
持長繩佛言可量地勢長短隨時

第三門第十子攝頌曰

須剃刀應畜 及翦甲等物 支牀并偃枕
香土用隨情

緣處同前時有苾芻頭髮既長詣剃髮人處報言賢
首爲我剃髮彼作是念沙門釋子強力使人虛費功
勞竟無酬直卽取刀且揩拭延時作如是念我速剃
者更有人來如是連延廢我家業報言且去午後方
來隨言而來復言晡後晡時既至復道明朝常作誑
言竟不爲剃有知識苾芻問言且壽何因數數頻來
此家爲是宗親爲是知識答言不是但爲髮長欲求
除剃彼人誑我爲此頻來知識報曰汝不聞乎工巧
之人難得實語我解剃髮佛未見聽苾芻曰佛佛言
若有苾芻解剃髮者宜於屏處更互剃髮勿使俗流

致生譏笑時彼苾芻聞是教已至知識所報言具壽
世尊聽許仁今可來爲我剃髮答言善哉雖佛聽許
豈以指頭爲仁剃髮鬚刀磨石并須鉗子及剪甲刀
子苾芻以緣白佛佛言我今聽許爲僧伽故畜剃髮
刀并雜所須物

佛在劫比羅城多根樹園佛令釋子家別一人得出
家已牀無承足卧不安寧然彼先時肢體柔輒所卧
之物悉皆華麗今時牀下身卧不安無多火力便詣
醫所問言賢首我無火力當爲處方醫人報曰可相
隨去觀所住房於所卧牀如何安置見其卧牀頭邊

低下報言聖者由所卧牀頭邊低下致令四大火力
衰微可於牀腳下安支足物答曰佛未聽許佛大慈
悲必應聽許苾芻白佛佛言於所卧牀應安支足彼
依言作病仍不除復問醫人與我方藥醫曰若眠卧
時當安偃枕答曰佛未聽許廣說如上佛言卧時當
安偃枕苾芻不解云何當作佛言作枕之法用物長
四肘闊二肘其四肘疊作兩重縫以爲袋內貯綿絮
可用支頭

緣在王舍城畢隣陀跋蹉性常抱疾廣說如上乃至
問言先持何物答言我於先時用香熏土報曰今何

不持報言佛未聽許以緣白佛佛言爲病因緣任持

香土

雜法第三門了

第四門總攝頌曰

上座及牆柵 緣破并養病 旃荼猪蔗等
鉢依栽樹法

第四門第一子攝頌曰

上座番次說 或可共至終 濾作非時漿
處不爲限齊

如世尊說半月半月應爲長淨苾芻不知遣誰說戒
佛言應令上座於說戒時上座常誦有一住處上座

不能諸人報曰說戒將至何不溫尋答言具壽我自無力知欲如何苾芻白佛佛言上座不能第二應說復有住處第二不能廣說如上第二不能令第三作復有住處第三不能廣說如上佛言苾芻應作番次說戒時諸苾芻番次說時或有能者或復不能能者爲說其不能者不知如何佛言其不能者求能爲說復有住處說戒番次至不能者轉覓餘人彼不肯與不知如何佛言其能說者常可豫請如世尊言令上座說戒上座不能可令第二第二不能令第三作此若不能令番次作此復不能應求能者或常請作有

一住處無有一人總誦得戒然其上座誦得四波羅市迦餘皆不誦時諸苾芻便不說戒佛言不應總停說戒隨所誦者即可爲說上座應可誦四他勝次座可誦僧殘次座誦二不定其次三十其次九十其次四對說法其次衆學其次七滅應作如是誦過戒經不應不誦

緣在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰如佛所說時非時漿者云何爲時云何非時佛言其不慮者爲時其淨慮者爲非時仍以水滴滴之爲淨緣處同前是時六衆常多惡欲慳垢所纏向餘住處

非理受用或一切時或房分齊時或日分時或親友時云何一切此卽是我春時住處此是夏處此是冬處各一切時云何分齊此是我房此是他房云何日分時此是旦時住處此是晡時住處云何親友時此是我軌範師處此是親教師處此是弟子處此是門人處此是知識住處由如是故多人來往惱諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應於住處自作如是限齊受用者得越法罪

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十五
音釋

髀苦瓦切兩股間也 搯於華切指按也 杈初牙切猶叉也 嬰瓦器也塋切 塋瓦器也塋切 餅徒古切 條土刀切編繩也 醯疋木切白醯也 接奴禾切接抄也 斑駁也 駁北角切班駁也 控枯洞切勒也 臚市亮切臚腸也 欹丘奇切 攪以手勑也 濾良倨切漉去滓也

金璽淨信弟子深吉敬施資奉刻
根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十五計字
六千五百五十個該銀二兩九錢四分七厘起
薦亡侶王彥漬亡男王元楷伏願仗此微因乘
佛神力生生世世永離塵緣近爲法友同登正
覺速證菩提
崇禎癸酉歲仲夏月金沙顧龍山識

8
9
150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
170
1
2
3
4
5
6
7
8
9
180
1
2
3
4
5
6
7

