

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
日

永樂北藏第八七冊目錄

○根本說一切有部毗奈耶破僧事 續前 (本冊卷第四至卷第二十 樂四—殊十) …………… 四〇五

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶 二十卷 唐義淨譯 (貴一—賤十) …………… 四〇五

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第四

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時菩薩在於宮內嬉戲之處私自念言我今有三夫人及六萬婬女若不與其為俗樂者恐諸外人云我不是丈夫我今當與耶輸

第四

陀羅共為娛樂其耶輸陀羅因即有娠既懷娠已生思念曰我於明旦報菩薩知爾時菩薩於其夜中約緣生理而說頌曰

所共婦人同居宿 此是末後同宿時
我今從此更不然 永離女人同眠宿

當此之夜婬女倡妓悉皆疲倦昏悶眠睡或髮披亂或口流涕唾或復譚語或半身露菩薩見此雖在宮內猶如塚間見諸死人即自思惟而說頌曰

如風吹倒池蓮華 手脚撩亂縱橫卧
頭髮蓬亂身形露 所有愛心皆捨離
我今見此諸女眠 猶如死人身形變
何故我不早覺知 在此無智有情境
欲同彼泥箭毒火 如夢及飲鹹水等
當如龍王捨難捨 諸苦怨讎因此生

菩薩說此頌已便即眠睡爾時大世主夫人於其夜中見三種夢一者見月被蝕二者見東方日出便即却沒三者見多有人頂禮夫復此夜見八種夢一者見其母家種族皆悉破散二者見與菩薩同坐之牀皆自摧毀三者見其兩臂忽然皆折四者見其牙齒皆悉墮落五者見其髮鬢悉皆墮落六者見吉祥神出其宅外七者見月被蝕八者見日初出東方便即却沒菩薩於夜中見五種夢一者見其身卧大地頭枕須彌山左手入東海右

手入西海雙足入北海二者見其心上生吉祥草高出空際三者見諸白鳥頭皆黑色頂禮菩薩所欲騰空不過菩薩膝下四者見於四方雜色諸鳥至菩薩前皆同一色五者見雜穢山菩薩在上經行來去見是夢已即從卧起歡喜思念我今此相不久之間當得阿耨多羅三藐三菩提無上之智爾時耶輸陀羅即從睡覺便為菩薩說其八夢菩薩爾時恐耶輸陀羅情生憂惱方便為解此夢令得歡悅見汝母家種族皆悉破壞者今皆見在

何為破壞見汝與我同坐之牀皆自摧毀者
牀今見好云何摧毀見汝兩臂忽然皆折者
今皆無損見汝牙齒悉皆墮落者今亦見好
見汝鬚髮亦自墮落者今見如故見吉祥神
出汝宅者婦人吉神所謂夫壻我今見在見
月被蝕者汝可觀之今見圓滿汝見日出東
方復遂沒者今見夜半日猶未出何為遂沒
時耶輸陀羅聞是解已默然而住菩薩爾時
思惟是夢如耶輸陀羅所見之相我於今夜
即合出家又作思念我應方便令耶輸陀羅

略知覺我作是念已告耶輸陀羅曰我願出
家耶輸陀羅曰大天汝欲往者可將我去菩
薩思念得涅槃時即將汝去報耶輸陀羅曰
我有去處便將汝去爾時耶輸陀羅聞是語
已歡喜而寢爾時菩薩發心欲出大梵天王
及帝釋等知菩薩念應時而至合掌恭敬而
說頌曰
心如未調馬 亦如躁獼猴 能捨五欲樂
速證涅槃明 大慈者起起 捨此大地尊
當得一切智 度脫諸衆生

菩薩報曰天帝釋汝不見耶即說頌曰

如師子王在鐵檻 猛將弓刀守其傍
象馬人衆甚繁鬧 圍遶此城若爲出
父王猶如猛師子 四兵鐵甲皆全具
城塹樓閣及廊屋 種種兵仗皆充滿
見彼宮門及閣門 乃至城門亦如是
安諸鳴鈴普周遍 關拒甚難不可越
種種螺鼓圍遶我 喧聒鳴聲未曾息
宮門多諸象馬兵 勤加防衛不令出
爾時釋提桓因即說頌曰

昔有誓願今應思 然燈如來先發記
衆生多居苦惱中 應速捨家求正道
我今亦令作如是 及彼梵王諸天等
當令汝得無障礙 詣樹林中修正覺
菩薩聞是頌已其心歡喜答諸天曰善時天
帝釋即以昏蓋覆諸兵衆及淨飯王倡妓婢
女所有一切防衛守護劫比羅城者皆令睡
眠心無覺悟命夜叉大將散支迦持取踏梯
便令菩薩從梯而下至車匿所見車匿方睡
菩薩以手推覺良久方寤菩薩爾時即說頌

曰

起起汝車匿 速被乾陟來 過去勝者林

我往彼寂默

爾時車匿若睡若覺以頌報曰

今非遊觀時 汝先無怨敵 既無怨賊來

樂四

四

云何夜索馬

菩薩以頌告曰

車匿汝昔來 不違我言教 勿於末後時

方欲違我命

車匿報曰今夜半時我懷恐怖不能取馬菩

薩爾時聞是語已便自思念我若與此車匿

言酬未已恐傍人聞廢我前去不如自被馬

王乾陟即趨馬坊至乾陟所時彼乾陟見菩

薩來即懷瞋怒如大猛火跳踉來去未便受

捉菩薩手中先有百寶輪相一切怖畏衆生

見菩薩者菩薩即以百寶手撫慰安隱菩薩

爾時便以輪手撫其馬頭即說頌曰

我今末後時乘汝 速當至彼不久留

我當不久證菩提 當以法兩潤衆生

復次一切衆生有常法有人教者即能習學

乾陟馬王聞此頌已即便安住菩薩歡喜便
彼牽出梵王帝釋令四天子共扶乾陟擁衛
菩薩四天子者一名彼岸二多延岸三名香
葉四名勝香葉皆有威力詣菩薩所侍立左
右菩薩問曰誰能將我騰空而去四天子曰
我等皆能菩薩又曰汝等有何神力彼岸報
曰太子當知盡大地主我猶擎得亦復將行
延岸復曰四大海水及諸江河我今亦能荷
負將行香葉又曰一切山石我能擔負將行
勝香葉又曰一切林樹及諸藂草能負將行

菩薩聞已以脚亲地令四天子盡力擎之時
四天子即皆盡力共相動挽乃至疲之猶動
不得時四天子盡皆驚愕白菩薩曰不知菩
薩有大威力我等若能有力者不敢擎之
爾時車匿聞其菩薩與四天子遞相言說即
便趨行至菩薩所菩薩是時即乘乾陟時四
天子各扶馬足爾時車匿一手攀鞵一手執
力菩薩諸天威力感故即騰虛空中善神
既見是已悉皆號哭淚下如雨車匿身之白
菩薩曰此是雨不菩薩報曰此不是雨是宮

中神見我今去淚下如此車匿爾時聞菩薩
此言哽咽歔歔默然不語菩薩爾時如來旋
顧望其宮中便自思念是我末後與諸女人
共居之處今一時別之不復更爾復重思念
我若不從東門與父王別恐生嫌恨責諸兵
士不加防守即詣東門見其父王睡眠極重
菩薩爾時遶父三匝跪禮父足作是言曰我
今去者非不孝敬但為生老病死磨滅有情
由是義故我欲出家登菩提道救濟斯苦作
是語已即騰虛空時釋迦大名將軍巡行觀

察至城東門忽見菩薩騰在虛空發聲哭白
菩薩曰欲何所作欲何所作菩薩報曰大將
當知我欲出家大名將曰此是非法菩薩報
曰我已曾於三阿僧祇劫常行苦行求無上
菩提於一切衆生拔諸苦難我今豈得在於
宮中今當一心為法而去大名釋迦聞是語
已即復啼哭哀哉哀哉淨飯大王及諸釋種
苦哉苦哉雖發大願今欲留太子從加愛念
此事便發釋迦大將即說頌曰
今日淨飯王 為子生憂惱 舉手叫蒼天

悲恨大號哭 耶輸陀羅等 及諸大宮人
今別悉達已 常為苦所逼

大名釋迦說此頌已悲淚懊惱速至耶輸陀
羅所以手推曾耶輸陀羅即說頌曰

悉達夫欲去 應可生留戀 勿當後時憂

為憶夫愁故 今去極難見 最後相見時

苦哉無人聞 覺告勿罪我

大名釋迦頻於宮內遍告眾人子無覺者悲
惱忙懼復速往彼淨飯王所覺淨飯王即說

頌曰

悉達今欲去 王當速制之 勿於彼後時
為子常憂惱

大名釋迦再三覺之王猶眠睡曾不覺覺時
釋梵天等與無量百千諸天眷屬來詣菩薩

所便即圍遶大梵天王及色界諸天儼然無
聲在菩薩右釋提桓因及欲界天在菩薩左

或有執持幡蓋并奏音樂或於空中散諸香

華供養菩薩所謂優鉢羅華波頭摩華分陀

利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華栴檀沉水香

秣香和香以散菩薩復以種種上妙衣服散

於空中復於空中擊鼓吹螺作諸倡妓而作
頌曰

諸天在空中 悉是大踊躍 抃舞菩薩前

歌讚於菩薩 無邊諸天衆 耶輸彼魔軍

或有作菩薩 或有引前者 或復開諸門

或以華來散 或有扶馬足 瞻仰隨從行

或復左旋遶 或復居右左 多聞及梵釋

先引菩薩路 一切威德天 無不隨從者

如月在星中 往彼聖者林

爾時菩薩出劫比羅城已梵釋天等皆大歡

喜白菩薩曰善哉仁者汝昔長夜如是希求

言我何時獲無障礙在閑林中汝昔有願今

悉圓滿汝若證得無上道時攝受我等菩薩

曰如汝所願爾時菩薩如象王右顧觀諸天

等作是頌曰

不證無上道 了知諸佛法 不復重來歸

入此劫比城

爾時菩薩以二更中行十二踰膳那從馬而

下即解瓔珞告車匿曰汝可將馬及我瓔飾

從此迴去即說頌曰

此馬及瓔飾 可付我親屬 我今捨貪愛
從此披法服

爾時車匿聞此語已發聲號哭悲感懊惱淚
下如雨而說頌曰

獅子虎成群 棘林惡獸跡 獨住無眷屬

聖者如何住

菩薩爾時以頌報曰

生者獨自生 死者亦自死 苦者還自受

主死無有伴

爾時車匿復說頌曰

汝昔常乘諸象馬 手足柔軟未經苦
攢搓刃石滿斯地 如何於此堪行住
菩薩以頌報曰

假令少小憍養育 賢善及與諸孤獨

勇猛無畏人恭敬 如斯等類咸歸死

生老病死相紛闕 速來煎逼一切人

縱有餘願不少寬 能令須臾盡磨滅

車匿報曰太子淨飯大王若不見汝必大煩

惱便當至死菩薩雖聞是已為得菩提資糧

久圓滿故於車匿言曾不在念爾時菩薩即

於車匿手中取其所執之刀其刀輕利青光
湛色如青蓮華葉既拔其刀即自割髮擲虛
空中釋提桓因於虛空中即便捧接將往三
十三天每至此日集三十三天衆旋遶供養
其割髮之地信心長者婆羅門等營一寶塔
第四
名曰割髮地塔九苾芻俗人常應供養菩薩當
割髮已告車匿曰汝見我不形容已毀心復
堅固如斯之人豈有更還在人間耶車匿曰
不也車匿即自思念今此太子是刹帝利種
情多高慢我雖苦言終不移改作是念已禮

菩薩足乾陟馬王亦禮菩薩便吐其舌舐菩
薩足菩薩即以百寶輪手撫其馬背而作是
言汝乾陟去我證菩提常念汝恩告車匿曰
汝必不應將我乾陟入於宮內車匿悲泣不
勝哽咽所視迷悶歸還路時顧菩薩前以菩
薩神德力故於二更中便至於彼及車匿還
路經七日方至本國既到城門車匿念言我
若與馬同入城者當爲衆人之所尤怨我之
身命或不可存是時車匿入苑林中且先遣
馬却入城內是時乾陟既入城內即便悲嘶

時城中人及宮人等聞此馬聲咸皆忙遽不見菩薩扼乾陟頂悲號懊惱然畜生有常法於世間情無不解了況此馬王爾時乾陟見諸人等號動傷感其氣迷絕便至於殞然此乾陟從昔已來於具六種勤事婆羅門家受其胎形若菩薩得無上道時當言汝粟性馬便得宿念超於生死畏途中登究竟涅槃岸時菩薩須袈裟於無比城中有一居士財寶富盛倉庫盈溢多諸眷屬如辟室羅末拏天王時彼居士於其同類種族中娶妻既得為

婦共相娛樂俗禮和合因生一子如是乃至生十子皆悉出家證辟支佛道爾時其母與此十子踈布衣服時彼十子共白母曰我今便入涅槃不須此物爾時十辟支佛白母言淨飯王子釋迦牟尼當得阿耨多羅三藐三菩提願母將此衣服禁四可施與彼十必當獲得無量果報作是語已即於宮中現十八變火化而滅入無餘涅槃其母年老因疾將死持其衣服囑付於女具說前事時女後時染患將卒復持此衣置樹空中告樹神曰今此衣服

爲我守護待淨飯王子出家之日當持與之
時天帝釋觀其下界乃見此衣在樹空中便
往取之身自披著作老獵師形狀執持弓箭
異菩薩相近菩薩告曰此是出家人衣我衣
貴妙是俗人服今欲相換可得以不獵師報
曰我不相與何以故我若取汝好服行於人
間或有見者便言我教於汝取汝此衣菩薩
報曰汝獵師當知一切世間所有人衆咸知
我有勇猛智慧無能教者誰有將此能教我
者汝不須懼時天帝釋即跪持衣奉與菩薩

爾時菩薩得此衣已便即著之衣窄身大不
通覆體作是念言此出家服小不堪受用若
有威力願自寬大令覆我體菩薩及天力之
威故其衣即大菩薩是時復自念云我今既
披此衣具出家相當應救濟諸苦惱者即以
先著細妙之衣將與帝釋天帝得已將還三
十三天恭敬供養換衣之所諸婆羅門居士
長者共於此地造一制底名爲受出家衣塔
爾時菩薩既剃頭披袈裟已於林野中處處
遊行至婆伽婆仙人所見其仙人以掌摺頰

思惟而住菩薩問曰大仙何故作此思惟仙人報曰我之住處有多羅樹於先之時生金華金果忽於今時華果自落我於今時思念此事菩薩報曰此華果主懼諸生老病死之所逼切出家修道所以華果自落若華果主不出家者當爲園苑時此仙人聞是語已即便舉目熱視菩薩見菩薩儀容端正便自思念告菩薩曰出家人者豈汝是耶答曰我是爾時仙人即大驚悅明目直視觀覩菩薩便屈令坐以諸華果恭敬供養菩薩坐須臾問

問仙人曰今此之地至劫比羅城可有幾里仙人報曰有十二踰膳那菩薩念曰此處甚近城國諸釋種子其數不少恐相煩亂我當渡殞伽河作是念已即渡殞伽河漸次遊行至王舍城菩薩有善巧之力具一切智取迦囉毗羅拘那一十葉綴作一鉢威儀寂靜入城乞食時頻毗婆羅王在樓觀望遙見菩薩行步端正披如法僧伽胝衣捧持一鉢如法瞻視威儀庠序次第乞食見是事已私自念言我王舍城中諸家人未有若此之者而說

頌曰

我今讚出家

如是賢善者

思惟生死故

彼人便出家

彼家諸苦逼

塵穢來煎迫

出家味禪悅

智者樂出家

身心俱出家

諸惡皆捨離

口業亦清淨

正命以自活

聖遊摩揭國

漸至王舍城

攝心在禪念

次第行乞食

國主在高樓

遙見此聖者

即發歡喜心

告諸近臣曰

汝等當觀彼

勝相皆具足

形容甚端嚴

視地如法行

智者不遙視

此非賤衆生

即令使者觀

彼住在何處

使者奉王命

即隨彼人行

觀此出家人

當於何處住

彼次第乞食

歷門至六家

鉢中食既滿

如法捧其鉢

菩薩乞食已

默然出城外

往彼般茶林

清淨自安止

使者知處已

即遣一人守

一報速還城

報彼國王曰

天王彼苾芻

今在般茶山

坐如猛虎兒

處山如師子

王聞說是言

即登諸寶輅

群臣共圍遶

速詣彼所居

至彼般茶山

王從車輅下

步行前往詣

即便觀菩薩

恭敬相問訊

王即相對坐

見彼寂靜住

便作是言曰

能覆於善法

我昔出家時

諸欲皆棄捨

汝少年苾芻

今是盛壯時

端嚴多技藝

譬如大雪山

風吹尚能動

我心依解脫

如何自乞食

汝生何族姓

我與汝園宅

諸欲不能牽

世間欲驅馳

生死常輪轉

并給諸姝女

種種令具足

菩薩聞是言

國主唯我能

解脫諸怖畏

我知欲愆過

以頌而答曰

大王有一國

住在雪山傍

見涅槃寂靜

我今當捨棄

往詣清淨樂

財食盛豐足

名曰憍薩羅

甘蕉曰喬答

爾時頻毗娑羅王聞是語已問菩薩曰汝出

往中住釋迦

我是刹利種

不樂世間欲

家士此苦行欲有何願菩薩報曰願得阿耨

若人御大地

山林及海濱

具有諸珍寶

多羅三藐三菩提王曰汝若得道者應當念

貪心猶未足

以薪投猛火

貪欲亦如是

我報曰依汝所願說共語已菩薩即往耆闍

怖畏險途中

御者常憂懼

諸苦欲為根

崛山傍人林下既到彼已隨彼仙眾行住坐

樂四

十三

卧見彼苦行常翹一足至一更休菩薩亦翹一足至二更方休見彼苦行五熱炙身至一更休菩薩五熱炙身至二更方休如是苦行皆倍於彼仙人見已共相議曰此是大持行沙門猶此緣故名大沙門爾時菩薩問諸仙曰諸仙等如是苦行欲有何願一仙報曰我等願得釋天王更一仙曰我等願得大梵天王一仙又曰我等願得欲界魔王菩薩爾時聞是語已便自思念此等仙人天上人間輪迴不絕此是邪道非清淨道菩薩既見仙人

行垢穢道即便棄之詣歌羅羅仙所既至彼已合掌恭敬相對而坐問彼仙曰汝師是誰我共學梵行彼仙報曰仁者喬答摩我無尊者汝學者隨意無礙菩薩問曰大仙得何法果仙人報曰仁者喬答摩我得無想定菩薩樂四聞此私作是念羅羅信心我亦信心羅羅精十四進有念有善有智我亦有之羅仙人見得如許多法乃至無想定如是之法我豈不得爾時菩薩默然而去念彼諸法未得欲得未證欲證未見欲見菩薩爾時獨處閑林專念此

道勤加精進作是事已不久之間便得證見此法得此法已還來至彼羅羅仙所白羅羅曰今汝此法乃至無想定豈自得耶彼仙報曰如是喬答摩乃至無想定我自得之菩薩報曰仁者此等智慧乃至無想定我亦得之彼仙報曰喬答摩汝既得之我亦得之我既得之汝亦得之今我二人此弟子衆可共教授此法義理一種得故此羅羅仙即是菩薩第一教授阿遮利耶彼羅羅仙菩薩智慧故歡喜供養親好而住菩薩爾時作如是念今

此道法者非智慧非正見不得阿耨多羅三藐三菩提道是垢穢道故菩薩知已告羅羅曰仁者好住我今辭去菩薩爾時遊行山林見水獺端正仙子舊云鬱頭藍者此誤也即往親近恭敬問訊告彼仙曰汝師是誰我樂四共修學彼仙報曰我無尊者汝亦修學隨意十五無礙菩薩問汝得何道彼仙報曰仁者喬答摩我得乃至非非想定菩薩聞此私作是念此水獺仙有信心我亦有之有精進有念有善有智我亦有之彼得如是法乃至非非想

定我豈不得默然而去念彼諸法未得欲得未見欲見未證欲證即往閑林專修此道勤加精進不久之間乃至證非想非非想定得是定已還詣水獼仙所白彼仙曰今汝法豈自得耶答曰如是菩薩又曰大仙此智慧乃至非想非非想定我亦得之水獼報曰汝既得之我亦得之我既得之汝亦得之今我二人可共同住教授弟子何以故得法同法菩薩爾時作如是念如此之道非智慧非正見不得阿耨多羅三藐三菩提果是垢穢道白

彼仙曰汝今好住我辭而去此是菩薩第二阿遮利耶菩薩爾時遊行山林時淨飯王憶念菩薩令使尋訪相望道路在所山林悉皆知處既聞太子辭彼水獼無有侍者獨行山林即差童子三百人往侍太子天示城王既聞是事復差二百童子往侍太子如是五百童子圍遶菩薩於諸山林隨意遊觀爾時菩薩便作是念我今欲於林間靜住不可令其多人圍遶而求甘露然我應留侍者五人餘者放還是時菩薩於母宗親中而留兩人於

父宗親中而留三人而此五人承事菩薩餘者各令還國爾時菩薩與此五人圍遶往伽耶城南詣烏留頻螺西那耶尼聚落四邊遊行於尼連禪河邊見一勝地樹林美茂其水清泠底有純沙岸平水滿易可取汲青草遍第四地岸闊堤高有雜華樹在於岸上滋茂殊勝十六菩薩見此殊勝之地作如是念此地樹茂其水清泠底有純沙岸平水滿易可取汲青草遍地岸闊堤高有雜華樹在於岸上滋茂殊勝若有人樂修禪慧者可居此地我今欲於

此地念諸寂定此樹林中斷諸煩惱菩薩作是念已便於樹下端身而坐以舌拄腭兩齒相合善調氣息攝住其心令心摧伏壓捺考責於諸毛孔皆悉流汗猶如猛士搦一弱人拉摺壓捺復惱彼情其人當即遍體流汗菩薩伏其身心亦復如是因此轉加精進曾不暫捨得輕安身獲無障礙調直其心無有疑惑菩薩如是作極苦苦不樂苦雖受衆苦其心猶自不能安於正定爾時菩薩復作是念我今不如閉塞諸根不令放逸使不喘動寂

然而住於是先攝其氣不令出入由氣不出故氣上衝頂菩薩因遂頂痛猶如力士以諸鐵嘴斷弱人頂菩薩爾時轉加精進不起退心由是得輕安身隨順所修其心專定無有疑惑如是種種自強考責忍受極苦苦苦及不樂苦於其心中曾不暫捨而猶不得入於正定何以故由從多生所熏習故菩薩復作是念我今應當轉加勤固閉塞諸根令氣內擁入於禪定作是念已便閉其氣不令喘息其氣復從頂下衝於耳根氣滿於耳猶如積

氣聚排袋口受如是種種諸苦乃至不能得入於正定何以故由久遠時所熏習故菩薩復作是念我當倍加精進內攝其氣令身脹滿而入禪定閉其口鼻令氣悉斷氣既不出却下入腹五臟皆滿其腹便脹如滿排袋復加功用輕安其身隨順所修其心專定無有疑惑菩薩如是受種種苦受其心猶不入於正定由從多時染熏習故菩薩復作是念我今倍加入脹滿定入此定已擁閉其氣其氣覆上衝頂其頂結痛猶如力士以其繩索勒

縛繫羸弱人頭頂悉皆脹滿菩薩受如是等
最極苦已乃至不能得於正定何以故由多
時熏習故菩薩復作是念我今應當倍加功
用入脹滿定入其定已其氣滿脹其脹結痛
如屠牛人以其利刀刺於牛脹菩薩受如是
苦受乃至不能獲於正定何以故由多時深
熏習故菩薩復作是念我今應當倍加精進
入脹滿定既入定已閉塞口鼻其氣脹滿周
遍身體其身感熱猶二力士執羸弱人內於
猛火菩薩如是受種種苦受乃至不得入於

正定菩薩復作是念我今不如斷諸食飲爾
時諸天觀見菩薩斷諸食飲詣菩薩所告菩
薩曰大士汝今嫌人間食我等願以甘露入
菩薩毛孔汝應受取菩薩便作是念一切諸
人已知我斷人間食今受甘露便成妄語若
於邪見一切衆生由妄語邪見故身亡滅後
墮落惡趣於地獄中生我今應當不受此事
然我念應少通人食或小豆大豆及牽牛子
煮取其汁日當少喫作是念已不受天語遂
取小豆大豆及牽牛子煮汁少喫於是菩薩

樂四

十八

身體肢節皆悉萎瘦無肉如八十歲女人肢節枯顛菩薩羸瘦亦復如是爾時菩薩由少食故頭頂疼枯又復跋腫如熟菰子摘去其蔓見日萎顛菩薩頭頂亦復如是菩薩於是轉加精進得輕安身隨所念修受種種苦受乃至心不能獲入於正定菩薩爾時以少食故眼睛却入猶如被人挑去如井中見星菩薩眼睛亦復如是菩薩於是復倍精進受諸苦受乃至不獲入於正定何以故由從多時所熏習故菩薩以少食故兩脅皮骨枯虛高

下猶三百年草屋菩薩兩脅亦復如是菩薩爾時轉倍勤念受諸苦受乃至心不能獲入於正定由從多時所熏習故菩薩以少食故脊骨羸屈猶如箜篌欲起則伏欲坐仰倒欲端腰立上下不隨菩薩困頓乃至於是以手摩身諸毛樂四隨落菩薩復作是念今我所行非王智非正見不能至無上菩提十七

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第四

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第五樂五

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時有三天人詣菩薩所見菩薩身遽相議
因其一天云此喬答摩是里沙門其二天云
此喬答摩黠色沙門第三天云非黑非黠是
蒼色沙門因天議故菩薩遂得三名菩薩所
有身上光色皆悉變沒菩薩於是時中不曾
聽聞心中自生三種譬喻辯才所言三者一
者濕木有潤從水而出火鑽亦濕有人遠來
求火以濕火鑽鑽彼濕木欲使生小火無出

樂五

法若有沙門婆羅門身雖離欲心猶受染耽
欲耽愛著欲處欲悅欲伴欲有如是等常在
心中彼諸人等縱苦其身受諸極苦忍諸酸
毒受如此受非正智非正見不能得於無上
正道二者濕木有潤在於水邊有人遠來求
火以乾火鑽鑽其潤木雖欲得火火無然法
如是沙門婆羅門身雖離欲心猶愛染於諸
欲中耽欲愛欲著欲處欲悅欲伴欲有如是
過常在身心縱苦其身受於極苦忍諸酸毒
受如此受非正智非正見不能至於無上正

道三者朽爛之木無有津潤在於濕岸有人
求火雖以火鑽鑽之火無然法如是沙門婆
羅門身雖離欲心猶愛深受於苦受非正智
非正見不能得於無上正道菩薩爾時悟此
喻已自作是念我今應當日食一麻雖食二
麻常為飢火之所燒逼其身肢節轉更羸瘦
為飢火不息復日食一秬米飢火不息復日
食一拘羅猶還羸瘦日食一果豆猶還枯頹
復日食一甘豆猶尚枯瘦日食一大豆猶復
困頹爾時淨飯王聞此苦行懊惱啼泣及諸

官人嫫女脫身瓔珞敷草而坐亦復復日食
一麻一米及一豆等爾時耶輸陀羅以少食
故懷娘漸損王聞是事作如是念若菩薩苦
行不止耶輸陀羅更聞斯語必大憂惱其娘
墮落便至於死我今當設方便令不知苦苦
薩苦行時淨飯王告諸官人其菩薩苦行勿
令耶輸陀羅知并勅徃來使者菩薩苦行無
令餘人耶輸知此事淨飯王雖從使者聞菩
薩行以諸方便告諸官人菩薩今者已食菩
薩爾時所食一麻一米乃自念言今為此法

樂五

二

非正智非正見不能得於無上之道我當別
修苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取
新生犢子未喫草者之所糞尿作是念已便
取而食雖食此物仍令食力消盡然後復食
既而食已便於屍林之下枕卧死人及諸枯
骨以上脅著地蓋於兩足內念光相如是繫
念行住坐卧曾無暫捨菩薩若坐有諸村野
男女見菩薩坐寂然而定手執草莖穿菩薩
耳穴左右而出如是戲笑去來抽挽便語菩
薩耳言看此坩土之鬼又復重言坩土之鬼

復以土塊瓦石擲菩薩身上斯等雖於菩薩
之身如是戲弄爾時菩薩不起恚心無麤惡
語菩薩如此難忍能受是時菩薩以發勤策
不息輕安身體未曾休廢習續正念意無疑
慮專心於定住第五三摩地爾時菩薩復作是念
諸有欲捨苦故勤修諸行我所受苦無人超
過此非正道非正智非正見非能至於無上
等覺菩薩復作是念何為正道正智正見得
至無上正等菩提又作是念我自憶知住父
釋迦淨飯宮內檢校田里瞻部樹下而坐捨

諸不善離欲惡法尋伺之中生諸寂靜得安樂喜便獲初禪此應是道預流之行是正智正見正等覺我今不能善修成就何以故爲我羸弱然我應爲隨意喘息廣喫諸食飯豆酥等以油摩體温湯澡浴是時菩薩作是念已便開諸根隨情喘息飲食諸味而不禁制塗拭沐浴縱意而爲于時其五侍者互相謂曰此沙門喬答摩懈怠懶惰而懷多事受用無度斷惑錯亂今旣廣喫食飲豆酥油塗拭澡浴今不能少許證獲必無所得便捨菩薩

漸次而行至婆羅宛斯仙人墮處施鹿園中同作是願若世間有阿羅漢者我隨出家此五人同住同行因名五衆菩薩爾時漸加飲食身力強健即往西那延彼有村主名爲軍將將有二女一名歡喜二名歡喜力時此二女先聞雪山南傍彌伽河側劫比羅仙住處不遠劫比羅城釋迦衆中生一太子端正具足衆相圓滿一切衆生見者喜悅相師占云此兒若紹王位當得轉輪王此女聞已於十二年常守貞潔人間常法若有女人能守

貞潔滿十二年即合與轉輪王爲妃故彼二
女於十二年内不犯十惡滿十二年訖作是
思念我今於十二年中作清淨行訖應以十
六轉乳粥供養苦行仙人所謂十六轉者一
千牛乳飲一千牛復以一千飲五百復以五
百飲五百復以五百飲二百五十復以二百
五十飲二百五十復以二百五十飲一百二
十五復以一百二十五飲一百二十五復以
一百二十五飲六十四復以六十四飲六十
四復以六十四飲三十二復以三十二飲三

樂五

四

十二復以三十二飲十六復以十六飲十六
復以十六飲八復以八飲八復以八飲四作
是念已即取此乳瓊器中煮爲粥當煮之
時淨居諸天觀見菩薩食此粥已即成菩提
道我等應當助其威力即上將藥速得力者
置乳器中并衛護之當時粥現種種輪相時
有一外道名曰近行來見此粥有種種相作
是念云食此粥者必證無上智慧我應乞取
喫之念已便去粥既熟已時彼外道却來告
二女曰我從遠來甚大飢乏今此乳粥可分

施我二女報曰我不與汝默然而去時二女人從玻璃器中瀉其乳粥於寶鉢中天帝釋來立二女前梵天淨居天等以次遙立時彼二女既見帝釋在前而立即捧其乳鉢施與帝釋帝釋報曰施勝我者二女問曰今誰勝汝答曰彼梵天第五王爾時二女復持其乳施梵天王梵天報曰施勝我者又復問曰誰勝如汝答曰彼淨居天時此女人復以乳鉢奉淨居天淨居天報曰施勝我者又復問曰誰勝於汝答曰彼菩薩今見在泥連禪河洗浴爲

無力故不能得出彼人勝我汝當施與時二女人即持其乳粥往泥連禪河將施菩薩爾時河岸有女樹神見菩薩虛羸不能上岸即從樹出半身展手欲接菩薩問曰汝是何身樹神答曰我是女人菩薩報曰我不能觸汝可爲我低一樹枝我欲攀出時彼樹神即低樹枝菩薩攀而得出便著衣服在於河岸樹下而坐時二女人便持粥至曲躬恭敬奉施菩薩菩薩以自他利故便受其粥又便問曰兼此寶器總能施不二女答曰聖者今總奉

施菩薩爾時即製其粥洗其寶鉢擲泥連河
中龍王便接其鉢入於龍宮釋提桓因既而
見之化爲妙翅飛入龍宮恐嚇龍王奪鉢而
去於三十三天置一鉢塔以時供養世薩問
二女曰今汝施我欲有何願二女答曰聖者
有雪山南河側劫比羅城釋迦種中誕一太
子顏容殊妙人所喜見相師占之當爲轉輪
王我今以此功德願爲彼妃菩薩報曰彼之
太子不樂世欲今已出家二女報曰若已出
家不貪世欲以此功德當令彼人所願成就

便說頌曰

彼悉達太子

世間最勝人

若欲求所願

當令速成就

爾時菩薩見此二女說斯頌願已告二女曰
依汝所願時二女人聞菩薩此語禮足而退

樂五

六

菩薩因食乳粥氣力充盛六根滿實於泥連
禪河岸遊行觀察見清淨處將欲安止見孤
石山有雜華果莊嚴圍遶菩薩見已即登此
山平整右上結跏趺坐爾時此山忽自裂碎
菩薩起立作是疑念由我惡業尚不盡故令

山碎耶空中諸天觀知菩薩疑念此事即於空中告菩薩曰世尊昔無惡業此是菩薩成道常法善根功德充滿身心一切地力不能勝載今之此地非是菩薩成菩提處一切大地之力不能負載二種之人一者善最多者二惡最多者菩薩善業甚多所以此山自然摧碎今過泥連禪河東有金剛地彼處過現未來諸如來等皆於其上得最勝智已得現得當得菩薩聞已將往其地舉足步步皆生蓮華四大海水成蓮華池來迎菩薩足所履

地地皆振動如扣銅器有遮沙鳥及善瑞鹿來遶菩薩主風雨之神調其清涼吹去塵穢主雨之神微灑甘澤令囂埃不飛菩薩既見此相作是念云今見此相我於今日必成正覺泥連禪河龍名伽陵伽樂五以先業緣住此河中兩目皆盲若佛出世眼即得明若佛滅後其眼還盲聞地震聲疑佛出世從宮出看忽見菩薩具三十二相八十種好圓光一尋如千日輝如大寶山周遍嚴飾龍王見已說頌讚曰

曾見諸菩薩	成佛具威德	昔見與今見
二見無差別	我觀初行步	復觀左右相
能受世間供	今成佛無疑	又瞻披衣服
入於泥連河	河水變清淨	今成佛無疑
大堅固勇猛	行步如牛王	亦如人中王
今成佛無疑	上飛遮沙鳥	下有祥瑞鹿
見相甚端正	今成佛無疑	和風甚調暢
微雨從空下	鳥讚樹低枝	今成佛無疑
清淨光嚴相	猶如閻浮金	面端如滿月
今成佛無疑		

龍王爾時讚菩薩已便入龍宮爾時菩薩聞伽陵伽龍王讚已詣金剛地作是念云我應須草干時帝釋知菩薩心即往香山取彼柔軟吉祥妙草即自變身作傭力者持吉祥草至菩薩前菩薩見已即從乞之帝釋前跪奉施菩薩既得草已即詣菩提樹下欲敷草坐草自右旋菩薩見此相已復自念云我於今日證覺無疑即昇金剛座結跏趺坐猶如龍王端嚴殊勝其心專定口作是言我今於此不得盡諸漏者不起此座魔王常法有二種

幢一為喜幢二為憂幢其憂幢忽動魔王便作是念今者憂幢忽動必有損害之事便諦觀察乃見菩薩坐金剛座上復作是念此淨飯子坐金剛座乃至未侵我境已來我先為其作諸障礙作是念已奮眉怒目著舍那衣樂五化為小使者形詣菩薩前倉卒忙遽告菩薩曰汝今云何安坐於此劫比城中被提婆達多之所控握官人嫁女皆被汗辱諸釋種等已為殺戮是時菩薩有三種罪不善尋思一者愛欲尋二者殺害尋三者毀損尋於耶輸

陀羅喬比迦彌迦遮所生愛欲尋於提婆達多諸釋種等生毀損尋生此尋已便覺察曰我今何故生此三種罪不善尋又便觀察知是魔王來此惱我散亂爾時菩薩即生三種善尋一出離尋二者不煞害尋三者不毀損尋時天魔王復更告曰汝今何故坐於菩提樹下菩薩答曰當證無上正智魔王復曰如何得證無上正智菩薩答曰罪者汝且一度祠會猶此緣故得於欲界天中自在成就况我於無數劫中作無量百千拘胝那度多祠

會為利益有情故捨頭目手足血肉妻子男
女金銀諸珍為證無上智故由是義故我何
不證無上正智我今決定證此無上正智菩
薩作此言已魔王復告曰然我一度祠會得
欲界自在天主汝今證知汝於三無數劫中
作無量拘胝那庾多百千祠會為利益有情
故捨頭目手足血肉妻子男女金銀諸珍為
求無上正智故誰證汝爾時世尊舉輪萬網
縵無量福生慰喻一切恐怖手指於大地曰
此當證我如於三阿僧祇劫中作無量拘胝

卷五

九

那庾多百千祠會為利益有情故捨頭目手
足血肉妻子金銀諸珍實不虛者當自證我
是時地神從地湧出合掌而發聲曰罪者如
是如是如世尊言實不虛也作是語已時魔
王罪者內懷羞愧默然而住顏容顛顛而失
威德心懷煩惱作是念云我今作是方便不
能令淨飯子有少損壞今當別設異計為其
障礙念已便去時彼魔王先有三女姿容妖
艷皆悉殊絕一名為貪二名為欲三名為愛
著種種天衣莊嚴其身令往菩薩所至菩薩

前作諸諂曲擬生惑亂菩薩見已化此三女
皆成老母即便還去魔王見此更增煩惱以
手搯頰諦思是事我復云何令此淨飯之子
生於障礙即遣三十六拘胝魔兵象頭馬頭
駝頭驢頭鹿頭牛頭猪頭狗頭獾頭鼠狼
頭獼猴頭野狐頭師子頭虎頭等如是守虫
種種頭兵或執鎗戟或執弓箭或執鉞斧或
執輪刀或執繯索或執斤斲如是種種器仗
來向菩薩魔王自執弓箭欲射菩薩菩薩見
已作是念凡所聞諍皆求伴侶我今與此欲

界王諍豈不見伴復更思念我今覓除障礙
方便時魔兵眾即發諸刃同擊菩薩菩薩爾
時入大慈三摩地時魔兵刃皆變成青黃赤
白雜色蓮華菩薩左右前後彼時魔王復騰
空中雨諸塵土而此塵土變成沉檀栴香及
作諸華墮菩薩上魔王復於空中放諸毒蜂
雨金剛石淨居諸天化為葉屋以蓋菩薩毒
蜂石雨皆不得損魔王見已復作是念我能
幾時圍遶繞亂凡諸聲者能破三摩地我今
應變菩提樹葉令為頗胝迦復令風吹相鼓

作聲彼若聞聲心不能定作是念已即爲此事時菩提葉相敲作聲菩薩聞已不能專定時淨居遙見是事念言我今應助菩薩爾時諸天皆來至菩提樹各各把葉不令葉動時彼魔軍猶不肯散淨居天等作是念此罪魔軍故惱菩薩尚不退息即以神力擲諸魔王鐵圍山上爾時住優樓頻螺聚落於泥連禪河菩提樹下坐於妙覺分法中常不斷絕修習加行而住於初夜分中神境智現證通成就所謂一中變爲無量無量中變爲一或隱

或現牆壁及山得無罣礙如虛空中出沒大地如遊於水地相如故或趺坐虛空如居大地或遊騰虛空如鳥飛翥日月有大威德或復舉手而捫摩之乃至來往梵天身皆自在爾時魔王復作是念諸禪定中唯聲能爲障礙我應作聲即與三萬六千拘胝魔鬼神等遙吼大聲菩薩爲此聲故爲十二踰膳那迦單娑樹林由此林故不聞彼聲菩薩復作是念我應修天耳智證通心天及人聲皆悉得聞菩薩超過人耳以淨天耳人非人聲若近

若遠無不曉了菩薩念云魔王三萬六千拘
胝眷屬中彼誰於我起於惡心我何得知菩
薩復念我如何證他心智即於夜中便得證
悟如於有情所發尋伺心及心心所欲不欲
心瞋不瞋心癡不癡心廣不廣心息心攝心
憍慢不憍慢心寂靜不寂靜心定心不定心
散心不散心如實了知既知是已復更念云
此魔軍中從昔已來誰是父親誰是母親誰
為怨害誰為親友如何得知復更念云我今
應修宿命智方得了悟於夜分中精勤存念

修宿命智便得曉了從昔已來種種諸事所
謂一生二生三生四生五生十生二十生百
生千生乃至無量百千萬生一劫生二劫生
成劫生壞劫生乃至無數劫生應念了知彼
人姓某名某及已所生之處族姓種類及有
食噉苦樂等事皆悉了悟如是長命如是久
住壽命長短彼滅此生所有相貌方處種種
無量雜類靡不盡知菩薩作念念此魔軍誰
墮惡趣誰墮善趣如何得知復作是念應以
生滅智通方知是事菩薩於中夜分修滅智

通便得天眼清淨超越人間以此天眼見諸
衆生死者生者端正者醜陋者富貴者下劣
者往善道者往惡道者作善業者作惡業者
決定明了復知一一衆生身口意業作諸惡
事誹謗聖者或染著邪見或作邪見業由斯
業故從此沒後墮惡趣中或見衆生於身口
意作諸善業恭敬賢聖行正見由此業故從
此沒後生善趣中皆悉明了菩薩復作是念
一切有情由彼欲漏有漏無明漏輪轉苦海
如何得免復更念云唯證無漏智通能斷此

卷五

十二

事菩薩爾時爲是義故菩提樹下於夜分中
常以相應習成熟專心於覺分法中而住發
心爲證無漏智通即於苦諦如實了知集滅
道諦亦復如是證斯道已於欲漏有漏無明
漏心得解脫旣得解脫證諸漏盡智我生已
盡梵行已立應作已作不受後有即證菩提
彼中謂見覺分菩提世尊所作已辦即入火
界三摩地此時菩薩以慈器仗降伏三十六
拘胝魔軍證無上智了時魔王罪者弓從手
落幢便倒地宮殿皆動魔王與諸三十六拘

胝眷屬心生懊惱而懷悔恨便自隱沒往劫
比羅城告衆人曰釋迦牟尼菩薩修諸苦行
登金剛座於草鋪上今已捨命時淨飯王及
諸宮人群臣百寮聞是語已大苦惱心如火
所燒城中人衆及喬比迦等三大夫人念善
薩德悶絕躡地以水灑面良久乃蘇悲泣哽
咽不能自止左右侍女勸喻裁抑如是種種
歎責無量時淨信天見魔欺妄復知如來已
成妙智心生歡喜便普告曰諸人當知釋迦
牟尼今不捨命見證無上正智時淨飯王及

諸眷屬并劫比羅城人衆聞此語已不勝歡
躍時耶輸陀羅聞世尊菩薩證無上智生喜
悅曰誕一息斛飯王亦生一息於時月蝕淨
飯王見此盛事甚大歡喜慶悅充滿即勅城
中除去瓦礫以栴檀香水遍灑於地四衢道
中置於香鑪然諸名香懸綵旛蓋滿於街路
以鮮潔華周布地上於四城門及街衢中立
壇施處於時於東門施會沙門婆羅門外道
梵志貧窮孤獨慳貪乞求如此等類皆悉施
與南西北門及城中街衢亦復如是會諸群

臣爲耶輸陀羅所生之息而立其名內宮侍
女前白王曰此子生時羅怙障月因此應以
爲羅怙羅時斛飯王爲其子故廣施如上亦
會親屬與子立名問諸人曰此子當立何名
字親屬報曰此子生日劫比羅城人衆歡喜
可名此子爲阿難陀時淨飯王觀羅怙羅而
作是言此非我釋迦牟尼所生之子時耶輸
陀羅聞王此語深懷恐懼即携羅怙羅往菩
薩澡洗池邊有一大石先是菩薩力戲之石
以羅怙羅置此石上合掌誓曰此兒若是菩

薩親生子放於池中不生沉沒若非菩薩親
生子者入水即沒作是願已即抱其石并羅
怙羅拋於池中石便浮水時羅怙羅落在中
坐於石上如輕線在水隨波來去曾不沉沒
淨飯王聞已生希有心將諸群臣圍遶侍衛
至彼池傍見羅怙羅在於池中坐浮石上歡
欣喜悅時淨飯王自入池中抱羅怙羅其石
便沒還於宮中倍加愛育初菩薩以慈器仗
降伏三萬六千拘胝魔衆已證無上正智于
時大地震動普遍世界悉皆光明所有大地

黑暗之處日月威光不能除者蒙佛此光皆
得明徹其中衆生忽得相見遮相言曰非獨
我等生於此間更有衆生生於此處即攝頌
曰

四種觸池 父子和合 釋迦出家 護河神禮

爾時梵界有二天子觀見世尊坐菩提樹下
共相議曰今佛世尊住盟律泥連禪河岸菩
提樹下初成正覺入火界三摩地經於七日
今猶在定我等當共詣如來所香華供養各
說二頌歎佛作是議已如力士屈伸臂頌即

至菩提樹下在世尊前頂禮雙足其一天子
說頌請曰

起起大慈悲 怨賊今退散 無罪大商主

應遊行世間 說善遊勝法 廣施諸實義

無量諸衆生 聞法皆受持

崇五

十五

第二天子復說頌請曰

起起大慈悲 怨賊今退散 一切垢已除

應遊行世間 身心既清淨 如彼圓滿月

無量諸衆生 聞法皆受持

爾時天子說此頌已禮佛而去爾時世尊從

三摩地起說頌曰

欲界諸安樂 色界諸安樂 貪欲煩惱盡

此安樂最勝 我今捨重擔 永離於負重

有擔受多苦 捨擔即安樂 一切欲已捨

一切行已成 一切法已知 此人不復生

世尊在三摩地於七日中既斷煩惱受解脫
樂無人供養不飲不食無飢渴想爾時有二
商主一名黃瓜二名村落各有百兩車及多
人衆共爲興販路由佛所時二商主先有知
識命過生天顧於商人作如是念今佛在菩

提樹下七日入定斷諸煩惱受解脫樂無人

供養我今應令此二商主爲最初供養於多

世中受諸功德今宜勸爲此事爲知識故作

是念已於夜分中放大光明燭五百車現其

半身於虛空中告二商曰汝今當知釋迦年

尼世尊在寬廣泥連禪河菩提樹下初成正
覺於七日中解脫煩惱受彼安樂不飲不食
無人供養汝等二人事速供養爲最初供養
獲大利益作此語已遂便隱沒時二商主聞
此語已共相議曰我等當知世尊威德甚奇

今天為彼來告我等令使供養作是議已於
佛世尊深心敬仰持諸供物酪漿麩蜜往世
尊所到已禮足在一面立白世尊曰我等二
人多持酪漿麩蜜來奉世尊願見哀慈納我
微供爾時世尊而作是念我今不可同諸外
道以手受食第五尋念過去諸佛為益有情如何
而受時清淨天空中告曰世尊當知過去如
來為有情故持鉢而食世尊亦知其事如是
於時世尊既先無鉢即自邀祈我若得鉢然
後受食時四天王知世尊心願各持一石鉢

而來奉佛然此石鉢清淨輕妙周遍細密形
色端嚴非人所作時四天王既各持鉢至世
尊所頂禮佛足在一面立白佛言世尊我等
各從石山持此石鉢來奉世尊唯願慈悲垂
哀納受爾時世尊作是念云今此四王各持
石鉢以施於我我若取一餘天怨望乃至二
三亦復如是我今應可總納受之以我神通
合成一鉢將適眾願作是念已便受四鉢以
佛神力重疊內之遂成一鉢便持此鉢為益
有情故受商主供既受供已即為商主說諸

咒願頌曰

所為布施者 必獲其利益 若為樂布施

後必得安樂 福能招樂果 所願皆成就

疾得圓寂處 當證涅槃樂 勤修福德人

所有諸灾橫 及以天魔眾 皆不能侵惱

若發勇猛者 具聖慧能施 當盡苦海邊

必得無為樂

爾時四天王及二商主聞此頌已甚生欣慶

禮足而去爾時世尊持此石鉢於泥連禪河

岸以水泥壇如法而食食已還菩提樹下收

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

鉢洗足以麩酪漿蜜性冷故爾時世尊患於
風氣魔王見佛患冷風氣來詣佛所頂禮佛
足白佛言世尊涅槃時至何用久住於世可
早入涅槃世尊知為魔王所惱告言汝罪魔
王我未入涅槃何以故我未有聲聞弟子聰
明智慧若有他問如法而答善破異論廣建
正法具足四部苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波
斯迦上天下界及諸十方廣知我法修諸梵
行悉皆了知若未如此我未入涅槃魔王聞
佛此語心生懊惱隱身而去釋提桓因見佛

世尊患於風氣即往瞻部樹下遠有訶梨勒
 林於其林中取色香美味具足者訶梨勒果
 速詣佛所頂禮佛足在一面立白佛言我見
 世尊身患風氣故取訶梨勒果今以奉施若
 食此果風氣即除惟願世尊受我此藥爾時

世尊便受服之所患尋愈爾時世尊所患既
 差從菩提樹下起往牟枝磷陀龍王池邊坐
 一樹下念三摩地時此池合有七日雨下車
 枝磷陀龍王知七日雨下不絕從池而出以
 身遶佛七市引頭覆佛頭上何以故恐佛世

尊冷熱不調諸蜂蠅等蟲惱亂世尊時此龍
 王過七日中見雨止已方解其身變作天身
 頂禮世尊足白佛言世尊於此七日之中頗
 安隱不我身麤弊應無亂惱願見歡喜爾時
 世尊即說頌曰

佛五

十八

知足果安樂 多聞者知法 不害於衆生
 人間大慈悲 能除世欲樂 諸惡皆遠離
 我慢悉摧伏 斯人最安樂
 佛說頌已時彼龍王頂禮世尊還本住處爾
 時世尊復從池邊還菩提樹下於草敷上端

身結跏如法而坐觀十二緣生循環返復所謂此有彼生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此滅故彼滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅爾時世尊於七日間入三摩地已起而說頌曰
若此法能生 佛常在於定 若能知因法

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

彼義滅一切	若能知因苦	佛常在於定	若此法能生	佛常在於定
若此法能生	佛常在於定	若能滅受盡	彼義滅一切	若此法能生
若此法能生	佛常在於定	若能滅緣盡	彼義滅一切	若此法能生
若此法能生	佛常在於定	若能滅諸漏	彼義滅一切	若此法能生
若此法能生	佛常在於定	若能斷鈎鎖	佛能斷鈎鎖	爾時世尊作是念已我得甚深之法難見能

見難知能知不可思惟難可思惟其義微妙
唯有智者能知此法不為他說彼亦能解我
法虛授往自疲勞益我愁惱我今應獨於寂
靜處我所見法安樂境界思惟而住爾時世
尊如上思惟止心住已不念說法時娑婆世
界主梵天王知佛心念即自思惟此世間敗
壞諸衆生等於彼苦境不能解脫今時如來
應正遍知出現世間難逢難遇如烏曇鉢羅
華佛今出世樂自寂靜不念說法我今應往
請佛作此念已如大力士屈伸臂頃從梵天

沒至世尊前頂禮佛足在一面立即說頌曰
快哉今此摩揭陀 而現未曾淨妙法
於諸法中覺悟者 惟願當開甘露門
世尊復以說伽他曰
我所得法甚難遇 能令有海悉無餘
少智愚人恒逆流 由欲牽纏鎮漂沒
根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第五

音釋

默丁感切 黥黑也 鑛穿也 子茅切 喘昌亮切 赫呼格切 翳七
 許騎也 塵土也 獾獾也 胡獾也 正許云 訓孤切 即鵠切 烏吳切 鏘鏘也 駢七
 呈切 紀力切 與槍同 戟也 擾也 忍也 者章切 擗莫切
 持也 撫也 麩乾也 礪石切 磷良切 忍也 二十

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第六樂

唐三藏法師義淨奉詞譯

爾時大梵天王白佛言世尊於此世間有諸
衆生或生或老然其根性有上中下利鈍不
同形相端嚴性行調順少諸煩惱亦少煩惱
種類由不聽正法故所解狹劣世尊如喞鉢
羅華鉢特摩華俱沒陀華奔荼利迦華並於
水中或生或老其華根性有上中下一浮出
水一與水齊一居水下衆生亦爾於世間中
或生或老然諸根性有上中下利鈍不同形

相端嚴性行調順少諸煩惱亦少煩惱種類
由不聽正法故所解狹劣爲是人故當說正
法時彼諸人聞說法寶並皆悟解爾時世尊
聞是請已便作是念我以佛眼觀彼衆生性
差別不作是念已即以佛眼觀見有情或生
或老然其根性有上中下利鈍不同形相端
嚴性行調順少諸煩惱亦少煩惱種類由不
聽正法故所解狹劣爾時世尊即於有情起
大悲心而說頌曰
若有於法深樂聽 我即當開甘露門

如其譏慢自輕人 大梵我終不為說

爾時大梵天王聞此頌已作如是念佛於今者欲說正法心生喜躍頂禮佛足遶佛三匝忽然不見時佛世尊復作是念我於今者為誰先說又作念言有哥羅哥往在因中曾為我師及以種種供給我當為彼先說正法爾時空中諸天白言世尊其哥羅哥命終已來經今七日世尊亦以佛眼觀知命終經今七日復作念言彼哥羅哥不聞我法失大利益若得聞法利益無邊又復念言我今當為盟

達羅摩子說法由於因中為第二師種種供給我故為說空中諸天亦白佛言此盟達羅摩子昨夜命過佛亦觀知昨夜命終復作是念彼不聞我法失大利益若得聞法利益無邊爾時世尊便作是念我欲先為何人說法第六復作是念應為彼五人先為說法何以故我昔苦行之時彼等五人信心尊重承事供養復作是念彼等五人今何所在爾時世尊起人天眼觀察乃見五人在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中見已從菩提樹坐下而起往詣

迦施那國婆羅痾斯城乃路逢一外道名爲
親達彼見世尊形容端嚴清淨色相善好問
曰具壽喬答摩諸根端正清淨顏容皮膚細
滑於何教師而得出家受誰法教爾時世尊
即說頌曰

我今不從師受業 亦無比類同於我
世間所應開覺者 唯我一人善能曉
一切通達超出世 而於諸法無所著
咸皆棄捨證解脫 自然覺悟不從師
既無有人類於我 所以自然覺一切

如來天人大導師 已證一切智力具

爾時世尊說此頌已詣迦施羅國婆羅痾斯
城仙人墮處施鹿林中是時五人在彼林中
遙見世尊各相謂言共立一制此沙門喬答
摩性多緩慢常爲邪命斷惑數退彼今廣餐
美食所謂酥蜜酪等以酥油塗身香湯洗浴
彼喬答摩來至我所我等不應起迎頂禮亦
莫喚坐彼若坐時亦任遠坐立制纔意如來
漸漸近五人所時彼五人不勝如來威德尊
重從座而起一人爲如來安座一人爲如來

取水一人爲如來安置洗足器二人迎接爲受三衣善來喬答摩可坐此座世尊作是念此愚癡人共立章制而便自犯作是念已就座而坐五人供養未知世尊得成正覺心生輕慢所有言說皆喚如來在俗名號或喚喬答摩或喚具壽或喚種族是時世尊見毀訾已告五人曰於如來處莫喚俗姓喬答摩具壽種族名字若如是毀訾如來者失大利益生生之處於長夜中而受苦惱何以故若復有人頻喚如來俗姓名號等彼無智人生生

之處失大利益常受苦惱汝等應知自今已去於如來所莫喚俗姓五人報曰具壽喬答摩汝先苦行不得正覺智慧之法亦復不見善安樂住汝不可得何謂今日破戒棄捨苦行心不能定癡狂心亂廣受好食所謂酥乳酪等酥油塗身香水洗浴一無苦行如何乃言得成正覺世尊報曰汝愚癡人不見如來前後相貌諸根差別五人報曰具壽喬答摩如是相貌我見差別爾時世尊告五人曰出家之人不得親二種邪師云何爲二一者樂

著凡夫下劣俗法及耽樂婬欲處二者自苦
已身造諸過失並非聖者所行之法此二邪
法出家之人當須遠離我有處中之法習行
之者當得清淨之眼及大智慧成等正覺寂
靜涅槃何為中法何謂八聖道云何為八所
謂正見正思惟正語正業正命正精進正念
正定爾時世尊而為五人以決定心說如是
教時五人中二人侍佛學法三人晨時乞飯
還至本處充六人食又於中後三人侍佛學
法二人入村乞食還至本處五人共食唯佛

樂六

世尊不非時食爾時世尊告五人曰此苦聖
諦法我未曾聞由如理作意精勤力故得淨
慧眼智明覺生此苦集聖諦法我未曾聞由
如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此
苦滅聖諦法我未曾聞由如理作意精進力
故得淨慧眼智明覺生此苦道聖諦法我未
曾聞由如理作意精進力故得淨慧眼智明
覺生復告五人此苦聖諦我未曾知今當應
知由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺
生此苦集聖諦法我未曾斷今當應斷如理

作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦滅
聖諦法我未所證今當應修如理作意精進
力故得淨慧眼智明覺生此苦道聖諦我未
修習今當應修如理作意精進力故得淨慧
眼智明覺生此苦聖諦我已遍知不復更知
先未曾聞由如理作意精進力故得淨慧眼
智明覺生此苦集聖諦我已永斷更不復斷
先未曾聞由如理作意精進力故得淨慧眼
智明覺生此苦滅聖諦我已作證更不復證
先未所證由如理作意精進力故得淨慧眼

智明覺生此苦道諦我已修習先未所習由
如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生汝
等五人當知我先未得此四諦三轉十二種
未生淨眼智明覺不能超過人天乃至梵界
諸沙門婆羅門一切世間天人阿蘇羅未證
解脫出離不離顛倒我不證無上正智汝等
當知我自修習此四聖諦三轉十二種證尸
即生淨眼智明了達正覺爾時我便超過人
天魔界梵界及世沙門婆羅門於人天阿蘇
羅解脫出離心所顛倒我得於正智無上正

覺世尊說此法時具壽憍陳如證於無垢無塵法中得法眼淨及八萬天衆於法中亦證法眼爾時世尊告憍陳如曰汝證已答曰世尊我已證佛復告曰憍陳如汝證法耶答曰善逝已證佛言具壽憍陳如既遍證法已是義故號阿若憍陳如爾時地行藥叉衆聞世尊語同發聲言仁者當知此佛世尊於婆羅

是義故天衆增益蘇羅損減爾時空行藥叉聞地行聲已亦同發聲乃至四天王天三十三天焰摩天覩史天化樂天他化自在天及諸梵天皆同時同剎那同臘婆同牟呼栗多發聲阿迦尼吒天聞是聲已亦同言曰仁者當知此佛世尊婆羅旃斯城仙人墮處施鹿林中三轉十二行相法輪非諸沙門婆羅門天人魔梵之所能轉為令多人得安樂故為令多人得利益故哀愍有情故夫衆增長蘇羅損減世尊婆羅旃斯城仙人墮處施鹿林

中三轉十二行相法輪故因號此法經及此地名為轉法輪處經爾時世尊復告四人曰有四聖諦云何為四所謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦云何苦聖諦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦乃至五取蘊苦如此應知修習八聖道所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定云何名集聖諦所謂愛欲更受後有愛喜貪俱行愛彼彼欣樂染愛為捨離故應修習八正道云何滅聖諦所謂後有愛欲更受有喜愛

相應攀緣染著為滅壞休息永沒離欲見證故修習八正道云何道聖諦所謂八聖道應當修習世尊說此四諦法何謂阿若憍陳如證諸漏盡心得解脫四人於此法中離諸塵垢證清淨眼爾時世中有二應供一是世尊第六二是憍陳如爾時世尊復告四人曰汝等當知色無我若色有我不應生諸疾若能於色中作如是色不作如是色是故汝等知色無我故生諸疾苦不能作如是色不作如是色受想行識亦復如是應知爾時世尊復告四

人曰於意云何色爲是常爲無常耶答曰大德色是無常告曰色若無常爲苦非苦答曰大德是苦告曰色若無常苦者即是變壞若多聞弟子者執色是我我有諸色色屬於我在色中不答曰不也世尊告曰如是受想行識爲是常耶爲無常耶答曰大德無常也告曰乃至識等無常者爲苦非苦答曰是苦大德告曰識等無常苦者即是變壞若有多聞弟子執色乃至識是我我有識等識等屬我我在識等中不答曰不也大德告曰是故

當知諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若勝若劣若近若遠如是諸色非我非我所有非屬於我我不在色由如實遍知應如是見乃至受想行識亦如是見汝等聲聞弟子具足多聞觀五取蘊離我我所如是觀已知諸世間實無可取故不生怖畏無怖畏故內證圓寂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊說此法時彼四人等聞此法已心得解脫證阿羅漢果是時世間有六阿羅漢佛爲第一

爾時佛在婆羅痾斯城婆羅柰河邊時彼城中有長者子名曰耶舍於日日中令奏女樂受五欲樂身心疲倦即便眠卧諸妓女等圍遶而睡爾時耶舍中夜忽覺見諸妓女九孔流溢種種不淨頭髮蓬亂衣服垢穢手足繁鬧衆六嚙言喧雜見此事已作是思惟我於今夜在尸林耶心生驚怖起躡寶履其履價直百千兩金趨至門邊大聲叫喚諸人當知苦來逼我諸人當知苦來逼我悲泣兩淚時有非人隱耶舍聲不令人覺即為開門爾時耶舍

出王大門亦發大聲悲泣哽噎復作是言諸人當知苦來逼我時彼非人隱耶舍聲不令人覺便為開門爾時耶舍出至城門如前叫喚時彼非人亦為開門爾時耶舍出城門已至婆羅柰河邊爾時世尊河邊經行耶舍見水如前叫喚佛聞其聲告言童子此處無畏汝可渡來於是耶舍脫留寶履渡詣佛所頂禮佛足在一面立爾時世尊即將耶舍至其住處佛就本座時彼耶舍禮佛足已對如來坐爾時世尊即為敷演妙法示教利喜諸佛

常法先說此法所謂布施持戒生天之因復說五欲所有過患讚歎出家獨處山林思惟觀察斷諸煩惱演說廣大微妙之法開示令解諸有聽者聞說此法歡喜清淨無有疑惑佛觀知己更復為說出世之法所謂苦集滅道聖諦猶如浣衣先除垢穢既除清淨已色卷六即易深耶舍亦爾初聞佛說心器清淨便能九了知四聖諦法證預流果見法得法極通達法究竟堅法越一切悒望度一切疑惑不假他緣於大師教餘不能引於諸法中得無所

畏耶舍爾時得此法已心大歡喜從坐而起整衣服頂禮佛足右膝著地合掌向佛而作是言世尊我今入此微妙之法後大勝利從今已後乃至盡形歸佛法僧為五戒耶波索迦不殺不盜不邪行不妄語不飲酒作是語已退坐一面時彼耶舍出城已後妻從睡覺不見耶舍處處尋覓莫知所在告父長者曰長者當知今子耶舍不知所在長者聞已作如是念豈非我子被諸惡賊及以怨家將出城外作無利耶作是念已即於四方令諸馬

使自持火炬與諸人等處處尋覓遂出城門
漸至河側見有寶履價直百千便作是念我
子定非惡賊得去既脫寶履明知渡河長者
即便渡河而去漸至佛所於時世尊遙見長
者從外而來即以神力令彼長者雖入衆中
不見其子時彼長者既至佛所頂禮佛足白
言世尊見我耶舍以不佛言長者汝宜且坐
容於此處與子相見時彼長者聞佛語已起
歡喜心得未曾有禮佛雙足在一面坐爾時
世尊為說妙法示教利喜諸佛常法凡所演

說先開布施持戒生天之因復說五欲所有
過患讚彼出家獨處山林乃至令彼長者得
預流果其子耶舍猶著俗時種種珍寶莊嚴
之具得阿羅漢果爾時世尊即攝神力而說
頌曰

調伐寂靜持淨戒

樂六

常以妙法自莊嚴

於諸舍識無害心

是謂沙門苾芻行

於是時中世間有七阿羅漢佛為第一爾時
長者忽見其子在佛前坐見已告曰童子汝
來共汝歸家汝母相憶悲傷啼泣爾時世尊

告長者曰於意云何頗有已得無學智見證
四諦法彼人還家餐吐食不長者答曰不也
大德佛言長者汝今已得有學智見證四諦
法不答曰已得佛告長者曰此耶舍童子已
得無學智見證四諦法長者白言我子耶舍
獲大果利得無學智見證四聖諦理所謂苦
名滅道爾時長者白佛言世尊願佛世尊至
明日時與子耶舍來我宅中受我供養爾時
世尊默受其請長者知佛許已禮足而去爾
時世尊至時著衣持鉢與耶舍童子到長者

宅耶舍母妻在中門傍待佛世尊及其耶舍
既見佛來自以其手嚴飾牀具敷設已訖請
世尊坐爾時世尊即就其座時耶舍母及妻
禮世尊足在一面坐爾時世尊即為說法示
教利喜先演布施持戒生天之因次演修習
斷諸煩惱乃至證預流果爾時其母及妻既
見法證法已即從坐起禮佛雙足白言世尊
我於今日得此妙法盡此形壽歸佛法僧永
持五戒作鄔波斯迦願佛世尊今日食時受
我供養世尊默然而許時耶舍母見佛許已

第六

十一

即於家中辦諸清淨上妙飲食於世尊前飾一香壇奉諸香味而以供養世尊食已灑掃清淨重以香華周市供養在一面坐如來爾時重爲說法即便而去時婆羅痲斯城諸長者等聞第一長者子耶舍剃除鬚髮披於法服隨佛世尊而作弟子其第二長者子名曰富樓那其第三長者子名曰無垢第四長者子名曰驕梵拔提第五長者子名曰妙肩聞耶舍出家咸作是念今耶舍童子生於貴家富有珍寶身體端嚴恒受快樂捨其所好爲

佛弟子將知如來甚大威德法亦微妙我等應當剃除鬚髮侍養如來學受勝法作是議已即共同心從婆羅痲斯城至世尊所禮世尊足在一面立白佛言世尊願與妙法我等出家爲佛弟子依如來教奉持梵行佛告諸長者子曰今正是時善來苾芻汝便出家修諸梵行作是語已彼長者子等鬚髮自落袈裟著身成苾芻相如經七日曾出家者其所悟解如百歲苾芻爾時世尊重爲說法汝等苾芻獨一靜處遠離喧雜常守自心勤修苦

行今既出家應求梵行度於彼岸證自正智
得佛神通盡於生死梵行建立辦於所作勿
受後有如斯修者得無生果時四苾芻聞佛
此言即便解悟證阿羅漢果時世間有十一
阿羅漢佛為第一婆羅痾斯城中有五十豪
族家聞此五長者子咸皆出家剃除鬚髮而
披法服證阿羅漢果各作是言如來教法甚
為深妙令彼五長者子各捨豪富而為出家
我等諸人亦宜詣佛而為弟子作是議已咸
至佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊願

佛六

十二

聽我等於善法律中出家而為苾芻常修梵
行佛言善來苾芻鬚髮自落袈裟著身如經
七日曾出家者佛言具壽夫出家者獨處山
林遠離喧雜常守自心勤修苦行度於彼岸
證自正智得佛靜力盡生死際勿受後有如
斯修者得無生果時五十苾芻聞佛言已心
獲無礙證阿羅漢果時此世間有六十一阿
羅漢佛為第一爾時佛住婆羅痾斯城仙人
墮處施鹿林中六十苾芻前後圍遶爾時世
尊告諸苾芻我今與汝於一切天人繫縛之

中而得解脫汝等各可隨詣諸方為諸衆生
 作大利益且令汝等各各而往不用同行我
 亦往優樓頻螺聚落為利益故爾時惡魔作
 是念言此沙門喬答摩住於婆羅痾斯仙人
 墮處施鹿林中為聲聞衆如是說法云我於
 一切天人繫縛中而得解脫汝等苾芻亦於
 一切天人繫縛中同得解脫汝等應往人間
 廣為利益汝等應各別行不用同往我亦將
 詣優樓頻螺聚落者我今應當為彼作諸障
 礙爾時惡魔作是念已化為摩納婆往詣佛

樂六

十三

所即於佛前而說頌曰
 汝不得解脫 而作解脫想 汝在繫縛中
 不能解脫我
 爾時世尊作是念言今者惡魔願我散亂世
 尊知已說頌報曰
 人天繫縛中 我已得解脫 罪者今當知
 我已摧伏汝
 爾時惡魔便作是念此喬答摩能知我心作
 是念已便生懊惱內懷惡悔便滅而去爾時
 世尊復告諸苾芻曰我於天人繫縛中而得

解脫汝等亦得解脫汝等應往餘方作諸利
益哀愍世間為諸天人得安樂故汝等不得
雙行我今亦往優樓頻螺聚落諸苾芻等咸
奉佛教唯然而去爾時世尊往婆羅痾斯城
優樓頻螺聚落既到於彼詣白疊林在一樹
下宴坐而住時有六十賢部在聚落外於日
日中與諸女樂共相嬉戲有一女人失衆所
期棄而出去時六丁賢部尋覓此女漸次往
詣至白疊林便見世尊坐一樹下顏貌端嚴
若有見者發清淨心調伏諸根意得寂靜成

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

就最勝猶如金幢光明殊妙諸人見已便詣
佛所白言大德頗見一女人不世尊報曰彼
女人者是汝何親諸人白言我六十賢部在
聚落外於日日中令諸女樂作於倡伎此一
女人失我所期棄我而去我今覓來告言諸
人於意云何汝今所要為求女身是要為求
自身要耶諸人報曰大德求女身無益尋求
自身最為第一世尊告曰童子汝等來坐我
今為汝宣說妙法時六十賢部頂禮佛足却
坐一面佛說妙法示教利喜諸佛常法先說

第六

十四

此法所謂布施持戒生天之因復說五欲所
有過患讚嘆出家獨處山林思惟觀察斷諸
煩惱演說廣大微妙之法開示令解諸有聽
者聞說此法歡喜清淨無有疑惑佛觀知己
更復爲說出世之法所謂苦集滅道四聖諦
理猶如浣衣先除麤垢得清淨已色即易染
六十賢等初聞佛說心器清淨便能了知四
聖諦法證預流果見法得法極通達法究竟
堅法越一切希望度一切疑惑不假他緣於
大師教餘不能引於諸法中得無所畏六十

賢部得此法已心大歡喜從坐而起整衣服
頂禮佛足雙膝著地合掌向佛而作是言世
尊我等入此微妙之法獲大勝利從今已後
乃至盡形歸佛法僧受五學處爲鄔波索迦
不殺不盜不邪行不妄語不飲酒作是語已
禮佛而退爾時世尊夜旣曉已於晨朝時著
衣入多軍村作是思惟於此村中我先爲誰
說法復作是念是時村主有其二女一名歡
喜二名歡喜力我先往昔欲捨捨苦行時此二
女人先以乳糜及與酥蜜供養於我我食此

樂六

十五

故身力強健爾時世尊作是念已往二女家
彼二女人遙見世尊爲佛敷設座已奉迎世
尊禮佛足作如是言善來善來世尊惟願世
尊入就此座爾時世尊而就其座時彼女人
頂禮佛足却住一面佛爲說法示教利喜廣
說乃至於諸法中得無所畏爾時二女即從
座起整衣服頂禮佛足雙膝著地合掌向佛
白言世尊我遇妙法獲大勝利從爾今後乃
至盡形歸佛法僧爲鄔波斯迦作是語已白
佛言世尊今日慈悲受我微供爾時世尊默

然受請時彼女人見佛受已即於佛前作其
泥壇世尊洗手足已如法而坐時彼二女布
設種種清淨甘美飲食自手行食頻頻將來
而爲供養世尊食已洗手收食器已掃灑其
地燒香散華頂禮佛足却坐一面爾時世尊
便爲說法示教利喜呪願而去將欲出村便
作是念於此摩揭陁國誰有最尊外道及婆
羅門聞我說法生信敬心令衆多人得入我
法時有外道名優樓頻螺迦葉老年一百二
十有五百弟子在尼連禪河邊林中住修習

苦行時摩揭陀國一切諸人皆生恭敬尊重
供養為勝福田如阿羅漢我今往彼為說妙
法令衆多人獲大勝利作是念已往尼連禪
河邊至迦葉所其優樓頻螺迦葉遙見世尊
即嚴飾牀座佛就而坐而作是語善來善來
大沙門多時不見沙門來此共相問訊曰大
德起居輕利不作此語已相對而坐佛告迦
葉仁是尊重於此火舍請覓一邊寄停一宿
迦葉波曰我非尊重然此石室有大毒龍恐
相損害佛告迦葉我請此舍龍不損我迦葉

報曰大沙門若龍不損汝隨意而坐爾時世
尊於初夜分洗手足已便入火室如常敷草
結跏而坐正念不動時彼毒龍遙見世尊心
生瞋怒便吐毒煙時佛世尊以神通力從口
出烟遮彼毒烟時彼毒龍見佛出烟瞋心猛
熾遍身出火爾時世尊為欲調伏彼毒龍故
入火光三昧遍身出火於其石室猛火熾然
時迦葉波於中夜分從本處出觀其星宿遙
見石室火焰熾然便作是念大沙門喬答摩
顏色端正苦哉苦哉不用我語今被毒龍火

燒成灰告諸弟子汝等各將水滅火救大沙門爾時世尊知迦葉意便作是念為欲調伏彼毒龍故更入三昧出種種火光滅毒龍火不損龍身時彼毒龍見種種火心生怖畏來詣佛所便入鉢中蟠身而往世尊知龍調伏從定而起擎鉢而去至迦葉所迦葉見已即便問曰大沙門汝得存耶世尊告曰我得平安迦葉問曰於汝鉢中而有何物世尊告曰此是毒龍汝所畏者我已調伏在此鉢中迦葉見已而作是念沙門喬答摩雖有大威

德善能如是然我亦是阿羅漢爾時世尊在優樓頻螺迦葉住處聚落林中時迦葉波有五百摩訶婆各各供養祭祀火壇三所其數總有一千五百火壇彼五百摩訶婆於晨朝時欲祭祀火壇於時然火並皆不著其摩訶婆等俱怪斯事遂往迦葉所白言我等今欲供養火壇然火並皆不著迦葉聞此語已便作是念緣大沙門近我住處有其威力然火不著作此念已詣世尊所作如是語沙門當知我五百摩訶婆欲祭祀火壇然火並皆不

著緣有斯事俱來白我我如是思念爲大沙門近我住處有其威力然火不著佛告迦葉曰汝今欲得火著不迦葉報曰欲得火著作此語已所事火壇並皆同起咸悉熾盛迦葉見已而作是念沙門喬答摩雖有威德善能如是然我亦是阿羅漢爾時世尊住於優檀頻螺迦葉修道所於樹林中其摩納婆祭祠火已欲滅其火不能得滅於時摩納婆詣迦葉所而白言鄔波馱耶當知我等祭祠火已欲滅其火而不能得爾時迦葉復作是念大

沙門喬答摩近我住處將非彼力令火不滅作是念已詣世尊所而白佛言大沙門願知我此摩納婆等祭祠火已欲滅其火而不能得是故我作念大沙門於我近住將爲彼力致令如此作是言已世尊告曰汝欲得火滅不迦葉白曰大沙門甚欲得滅即時以佛威力盡皆滅沒是時迦葉便作是念希有威德大德沙門雖能如是然我亦是大阿羅漢爾時世尊住優檀頻螺迦葉修道所住林中之葉異時自欲祠火而不能著迦葉便作是念

大沙門於我近住將非彼力致如此耶作是
 念已詣世尊所白佛言大沙門當知我欲於
 此自祭祠火然不能著是故我作是念大沙
 門於我近住將為彼力致使如此作是言已
 世尊告曰汝今欲得火著以不迦葉白言大
 沙門我欲得著以佛神力令火忽然熾盛燄
 著時優樓頻螺迦葉復作是念甚奇世尊希
 有如此大威德力雖能如是然我亦是阿羅
 漢
 根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第六

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

音釋

魚祭切 躡尼輒切 著
亂言也 噎哽古杏切 咽
氣窒也 蟠薄官切
不通也 屈也

弟ナ

十九

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七樂

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時世尊住迦葉修道所止林中迦葉異時
祭祠火已欲滅其火而不能得于時迦葉便
作是念大沙門今近我住將非彼力火不滅
耶作是念已往詣佛所而白佛言大沙門當
知我於此處祭祀火已欲滅其火而不能得
是故我作是念大沙門於我近住將非彼力
令如此耶作是念已佛告迦葉汝今欲得滅
此火耶迦葉白曰大沙門我意欲得除滅此

火其火即時以佛神力悉皆除滅是時迦葉
便作是念大沙門雖能如是有大神力然我
亦是阿羅漢爾時世尊任優樓頻螺迦葉修
道所止林中後於異時迦葉所居精舍屋宇
四面一時其焰俱熾欲滅其火而不能得是
時迦葉與其眷屬及諸火衆同心相勵撲滅
其火亦不能得爾時迦葉便作是念此大沙
門於我住處將非彼力縱此焰耶作是念已
詣世尊所白佛言大沙門我所居止屋宇精
舍四面忽然熾炎灾起我及眷屬與諸大衆

齊心撲滅而不能得是故我生是念大沙門於我近住將為彼力致使如是作此語已世尊告曰汝意欲滅其火以不迦葉白曰大沙門我意願欲除滅此火是時焰熾以佛神力盡皆滅沒優樓頻螺迦葉復作是念甚竒世尊雖能如是有大神力然我亦是阿羅漢阿時世尊住於優樓頻螺迦葉修道林中時四天王於其夜分身坐一面是時優樓頻螺迦葉於其夜中因觀星曆乃見佛前有四火聚光明遠及便作是念此大沙門同我事火是

故彼邊有四火聚爾時優樓頻螺迦葉至於明日詣世尊所白言大沙門知我所見不昨夜因觀星宿大沙門前見有火聚見已作念此大沙門如我事火佛言迦葉我非事火昨夜為四天王於我處聽法所以有此光明非餘火聚爾時優樓頻螺迦葉復作是念此大沙門雖然如是神通威德然我亦是阿羅漢爾時世尊住優樓頻螺迦葉修習林中時梵王帝釋於其夜分身暉赫如二火聚來詣佛所頂禮雙足退坐一面是時優樓頻螺迦葉

於夜分中因觀星宿遙見佛前有二火聚光明遠及便作是念此大沙門同我事火是故彼邊有此火聚至明往世尊處白言大沙門知我見不昨夜因觀星宿大沙門前見二火聚即作是念此大沙門如我事火佛言迦葉我不事火昨夜為梵王帝釋來於我處聽法所以有此光明非餘火聚爾時優樓頻螺迦葉復作是念此大沙門雖有如是神通威德然我亦是阿羅漢果爾時世尊住優樓頻螺迦葉修學林中摩揭陁國人有其時會七日

之中皆往優樓頻螺迦葉處與大供養時既將至迦葉作念若摩揭陁國人來詣於此觀此沙門如是神力必應捨我定當隨彼其大沙門於七日間若不住此斯為善事于時世尊知其所念遂屏身相使令不現是時國人崇七供養將畢迦葉獲大利養眾既散已迦葉復作是念我七日中得大所須今若大沙門來於此處我當供設于時世尊知彼所念即為現身迦葉遙見即作是念語大沙門汝亦還來佛言迦葉我還至此迦葉問大沙門七日

已來何故而去佛答迦葉汝先豈不作如是念耶若摩揭陀國人來詣我處見此沙門神力威德人應捨我定隨彼耶其大沙門於七日間不住於此斯為善事于時我知汝念所以於七日中而不住此迦葉復言既知我意而去今何得還佛言汝今復作是念我已獲得所須供物若大沙門來於此處我當供設復知汝念所以却來迦葉言大沙門我實有此念便白佛言大沙門汝諸飲食隨意受用是時迦葉復作是念此大沙門雖有如是

威神力不可思議然我亦是大阿羅漢爾時世尊住優樓頻螺迦葉修習林中迦葉來請世尊曰大沙門願見住此我等如法資設供給世尊默然受之迦葉既知世尊受請即便自手敷辦器具而造飲食詣世尊所告言沙門食飲辦訖願自知時世尊報迦葉曰汝當先去我隨汝即來爾時世尊迦葉去後以神通力往瞻部樹取得其果香美鮮色滿鉢盛已來迦葉處就座而坐迦葉後至見世尊已問言大沙門汝早此耶答言已至迦葉復問

曰大沙門鉢中是何物耶佛言汝向請我汝去之後我已定力往瞻部樹取此果來其色香美汝若須食而可取之迦葉曰願大沙門隨意自食是時優樓頻螺迦葉復作是念此大沙門有大神力如是威德然我亦是阿羅漢果是時世尊將瞻部樹果乃至菴摩羅果迦畢他及將俱盧自然杭米皆同上爾時世尊住優樓頻螺迦葉修習林中時迦葉自手造食了已即往請佛世尊著衣持鉢就座而坐迦葉見佛坐已即取佛鉢置諸妙食自手

奉佛世尊受已往別處食至彼須水時天帝釋知佛須水便至佛所以指擊地涌泉流現時彼迦葉後時經行見此泉水涌流而作是念我住此久不見其泉今日何得忽有斯泉往世尊所白言大沙門我住此久不見其泉今日何得忽見如是誰爲佛言迦葉我昨日受汝飲食來坐於此而欲契食爲須水用時天帝釋觀知我意速來於此以指擊地流泉涌出所以有此泉水其泉號爲手擊之泉于時迦葉復作是念此大沙門有如是神力難

可思議然我亦是阿羅漢爾時世尊住優樓
頻螺迦葉修學林中時佛世尊晡時出遊泉
所脫諸衣服入泉沐浴而欲出水於其岸邊
有一大樹名遏堅那去佛甚遠爾時世尊舒
手欲捉其樹即便低屈佛攀枝出於時迦葉
見此事已而作是念其大樹先來不屈今誰
低曲詣世尊所自言大沙門此大遏堅那樹
先不低曲今誰屈為佛如上說此樹號為手
攀遏堅那樹迦葉復作是念此大沙門有如
是神力然我亦是阿羅漢爾時世尊住於優

樓頻螺迦葉修習林中佛得糞掃衣而欲浣
濯念言用何物洗時天帝釋知佛所念持一
大石置於泉邊自言世尊願見受用爾時如
來即浣糞掃衣已復作念云用何物曬時天
帝釋觀知佛意往餘山中取一方石置於佛
前自言世尊可於此曝世尊以衣覆石之上
於時迦葉來見此石而作是念未曾覩此二
石今何忽有往問世尊佛言迦葉我欲浣曬
衣服而念用何物時天帝釋知我所念持此
二石一用浣衣一為曬服迦葉復作是念此

大沙門有如是神力然我亦是阿羅漢爾時
世尊住於優樓頻螺迦葉修道林中時往尼
連禪河渚邊經行水忽泛漲過没人頭世尊
在彼水即四邊波止如來安然經行迦葉遙
見此事念云其大沙門有如是相好今被水
漂即共諸弟子乘小船入河見世尊在中經
行之處波水不及問言大沙門猶得活耶世
尊答言迦葉我今安壽迦葉曰大沙門可上
此船世尊以神力忽然不見現於船上迦葉
見是事已復作是念此大沙門雖有如是大

威神力然我亦是大羅漢爾時世尊知優樓
頻螺迦葉心欲所念便作是言迦葉汝非是
阿羅漢果亦不是阿羅漢向亦不知阿羅漢
道迦葉聞是語已便作是念大沙門喬答摩
知我心所念念已合掌向佛白言大沙門惟
願聽我於大沙門法律中出家受具足戒成
苾芻性令我於大沙門法中修習梵行世尊
告曰若欲出家汝弟子等知汝以不迦葉答
曰彼皆不知世尊告言汝名稱遠聞衆知汝
善智慧具足是故應當告汝弟子聽汝者隨

意所樂迦葉聞佛語已便即往至本所住處告諸弟子汝等當知我今欲於大沙門喬答摩法中出家受具足戒汝等意者所欲云何彼衆白曰我等所學鄔波馱耶今若去者我當隨從修習梵行迦葉報曰汝等若能隨學我者所著鹿皮樹皮錫杖祭器悉能棄擲尼連禪河中當隨意去諸弟子等聞是語已所有衣服祭器等物悉皆棄置尼連禪河擲是物已還迦葉所便作是言悉令棄者今皆已捨應作何事惟願指授爾時優樓頻螺迦葉

及五百眷屬往詣佛所而作是言大沙門我告徒衆悉已聽許惟願度我於善法律中出家受具足戒成苾芻性爾時優樓頻螺迦葉有第二人一名那提迦葉二名伽耶迦葉各有弟子二百五十人先於尼連禪河岸勤修崇七梵行處修寂靜行那提迦葉住居下流後於一時尼連禪河中乃見鹿皮樹皮錫杖祭器等物並被漂沒見是事已皆作是念我等同修梵行者有何灾難如是等物被漂沒耶爲是王害爲是賊侵爲被火燒爲水漂損然我

等同梵行者應當往彼尋問其事爾時那提迦葉伽耶迦葉等往詣優樓頻螺迦葉修道所到已於其側近乃見優樓頻螺迦葉披僧伽胝除棄鬚髮於大沙門所住一面坐聽受妙法見已向優樓頻螺迦葉作如是言具壽此出家法勝舊法不答言勝彼爾時那提迦葉伽耶迦葉作如是念今此大沙門有大神力必應更有勝妙上法若不爾者優樓頻螺迦葉耆年宿德過百二十摩揭陁國人尊重瞻仰大衆咸謂是阿羅漢今者棄本所學依

大沙門出家修道我等亦應隨大沙門出家學道如是念已即共合掌頂禮佛足惟願聽我於大沙門法律中出家受具足戒成苾芻性令我於大沙門法中修習梵行世尊告曰若欲出家汝弟子衆知汝等不那提迦葉伽耶迦葉答言彼皆不知世尊告曰汝等名稱遠聞衆所知識智慧具足是故應當告汝弟子若聽汝者隨意所樂那提迦葉等聞佛語已便即往至本所住處告諸弟子汝當知我欲於大沙門喬答摩法律中出家受具足戒

汝等意者所欲云何彼衆答曰我等所學本
依鄔波馱耶今若去者我等大衆悉願隨從
修習梵行迦葉報曰汝等若能隨學我者所
著鹿皮樹皮錫杖祭器悉能棄擲尼連禪河
中者當隨意去諸弟子等聞是語已所有衣
服祭器等物悉皆棄置尼連禪河中擲是物
已還鄔波馱耶所便作是言悉令棄者今皆
已捨應作何事惟願攝授爾時那提迦葉伽
耶迦葉共將弟子五百人俱往詣佛所而作
是言大沙門我告弟子悉已聽許唯願度我

於善法律中出家受具足戒成苾芻性於大
沙門處修習梵行世尊告曰那提迦葉伽耶
迦葉善來應修梵行作是語已那提迦葉等
及五百弟子皆得出家受具足戒成苾芻爾
時世尊度一千被髮外道受具足戒於優樓
頻螺池隨意住已漸漸遊行至伽耶山住其
山頂窳堵波處與舊被髮出家外道一千苾
芻而共居止爾時世尊以三種神通化千苾
芻三神通者所謂神足通記說通教授通神
足者如來入三摩地以心定故即從本座忽

然隱沒現於東方上昇虛空行住坐卧入火
光定即於身內出種種光所謂青黃赤白及
以紅色雙現其相身下出火上流清水身下
出水上發火光東方既爾南西北方亦復如
是既現相已從彼虛空沒還復本處而現此
是世尊神足樂七通記說通者所謂苾芻應觀察
心意識如是應善尋伺不應不善尋伺此亦
意念此亦證身識此為世尊記說通教授通
者告諸苾芻所有諸法悉皆熾然何者一切
熾然眼熾然色熾然眼識熾然眼觸熾然為

因眼觸內所生受或苦或樂非苦非樂亦是
熾然以何火熾然貪火熾然瞋火熾然癡火
熾然生老病死愁歎憂悲苦惱亦復如是火
然此皆為苦眼既如是耳鼻舌身意亦復如
是此是世尊教授通世尊說此法時彼千苾
芻不受後有故於諸有漏心得解脫皆得阿
羅漢果爾時世尊在摩揭陀國伽耶山頂窳
堵波處與千苾芻俱先是舊被髮外道皆證
阿羅漢果盡諸有漏應作已作所作已辦捨
諸重擔逮得已利斷諸有結心正解脫摩揭

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

施國大衆人民因遊行故聞釋迦種中生一
太子在雪山側近瞭迦河岸劫比羅仙人住
處去斯不遠有占相師善閑方術授太子記
若在家者紹轉輪王位能降四方以法化世
七寶具足所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主
藏寶主兵寶千子圍遶端正勇健摧伏他軍
盡四洲界普能王化無有怨敵苦惱刀仗悉
皆屏息安樂而住若出家者以正心信捨家
趣非家剝除鬚髮被服袈裟證無上覺成阿
羅漢世間讚詠名稱遠聞彼遊行人聞斯語

已往詣頻毗娑羅王所而作是言大王當知
我等遊行至此人間聞釋迦種中生一太子
於雪山側近瞭伽河岸劫比羅仙人修道之
處乃至世間讚詠名稱遠聞悉如上說惟願
大王煞彼太子若除滅者大王當得國祚長
遠其王報曰汝等諸人莫作是語何以故彼
釋迦太子若得金輪王位我當隨從若成正
覺當爲執侍親近供養爾時摩揭陀主頻毗
娑羅王昇樓閣上乞五種願願我國出大教
導師如來應正等覺明行圓滿善逝世間解

無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵令我於
彼敬事瞻仰所說法要令得開悟得聞法已
受持淨戒如法而住於時世尊在伽耶山遙
見大王聞此語已告諸苾芻曰此頻毗娑羅
見在樓上發五種願悉如上說復次摩揭陀
國大衆生民因遊行故先聞釋迦種中生一
太子在雪山側近彌伽河岸劫比羅仙人住
處去斯不遠有瞻相師善閑方術授太子記
若在家者紹輪王位能降四方以法化世七
寶具足所謂輪寶馬寶珠寶女寶主藏寶主

兵寶千子圍遶端正勇健摧伏他軍盡四洲
界普能王化無有怨敵苦惱刀仗悉皆屏息
安樂而住若出家者以正信心捨家趣非家
剃除鬚髮被服袈裟證無上覺成阿羅漢世
間讚詠名稱遠聞彼捨輪王位而求出家得
阿耨多羅三藐三菩提第七今見在伽耶山頂窣
堵波處與千苾芻前後圍遶並是舊被髮外
道皆證阿羅漢果盡諸有漏應作已作所作
已辦捨諸重擔速得已利斷諸有結心正解
脫聞是語已往頻毗娑羅王所而作是言大

王當知我等遊行至此人間先聞彼釋迦種
中生一太子乃至成無上覺在伽耶山與千
苾芻前後圍遶盡是有結心正解脫惟願大
王親近供養彼佛世尊若如此者令王國土
安隱豐樂王聞語已甚大歡喜即命一人令
往佛所如我辭曰頂禮雙足白言世尊起居
輕利少病少惱安樂住不作是言已復稽請
曰惟願世尊與諸苾芻來就我所住王舍城
受我一生供養四事使者受王如是語已往
伽耶山至世尊所頂禮佛足而作是言摩揭

陀主頻毗娑羅故遣我來稽首世尊起居輕
利少病少惱安樂住不佛言王及汝等咸得
安樂使者白言王令稽請惟願世尊與諸苾
芻來至我所居王舍城受我四事一生供養
世尊即時默然受請使者知佛默受請已頂
禮佛足辭還本處爾時世尊與千苾芻圍遶
前後並是舊被髮外道皆證阿羅漢果乃至
盡諸有結心正解脫漸漸遊行於摩揭陀人
間至善住窣堵波竹林中住摩揭陀王聞佛
至此千苾芻俱圍遶而住皆已證得阿羅漢

果盡諸有漏應作已作所作已辦捨諸重擔
逮得已利斷諸有結心正解脫王聞是已嚴
駕善輅與無量百千眷屬圍遶欲往佛所禮
拜供養其王善輅輪轂入地不得前進王作
是念我有何咎今此輪轂不復遊履忽聞空
中天曰王無過犯但王獄中無量人衆先與
大王同修善業今若放捨可得前路王聞是
語赦及囚禁並皆放已王欲進路行度宮門
頭冠傾側便作是念我於昔來造作何業致
是相耶即聞空中天曰大王無辜然爲無量

衆生先與大王同修勝業今皆散住邊遠村
坊王當召命可共見佛王遂宣令遣來集會
既集會已嚴駕車輅一萬二千并諸兵衆馬
騎雲屯十八萬衆復有象兵一萬五千并與
無量百千萬摩揭陀人婆羅門居士等前後
圍遶出王舍城往詣佛所到已下車除五勝
物所謂傘蓋頭冠寶劍寶扇寶履捨是物已
向佛合掌頂禮佛足白世尊曰大德我是摩
揭陀國人主頻毗娑羅王如是三白佛告大
王如是如是汝是摩揭陀國主頻毗娑羅王

如是三答汝今可坐是頻毗娑羅王聞佛語
 已頂禮佛足却坐一面其摩揭陀國婆羅門
 居士等一分頂禮佛足亦坐一面一分合掌
 問訊大沙門少病少惱氣力安不亦坐一面
 一分合掌而不致問亦坐一面一分遠住默
 然而坐於時優樓頻螺迦葉在大眾中摩揭
 陀國婆羅門居士見此迦葉在於眾中便發
 疑念沙門喬答摩在迦葉處而有修習為當
 迦葉向沙門喬答摩邊而學未聞爾時世尊
 知眾所念以妙伽他問迦葉曰

迦葉汝首見何利 捨俗出家而事火
 及時此法所獲益 汝今為我說斯義
 於時迦葉亦以伽他而答佛曰
 有一說言獲益者 端嚴美女諸妙味
 見彼法中有此利 因斯捨俗而事火
 世尊復以伽他而問迦葉曰
 端嚴美女諸妙味 若由事火而得此
 即有人天世間樂 汝何棄捨而不顧
 迦葉亦以伽他而答佛曰
 為覩勝靜無餘句 無所有處猶不住

除此妙法更無過 情今棄彼而不顧
由我先有愚癡意 持火禁戒望解脫
於勝妙法反為顛 旨冥生死常流轉
諦觀無為最勝句 調御象師能妙說
真實益世牟尼教 辨導無倦喬答摩

爾時世尊以斯伽他讚迦葉曰

善來迦葉波 非有思惡處 最勝廣法中
汝今已能大

爾時世尊告迦葉曰汝起為諸大衆現其神
變於時迦葉聞佛語已即入三摩地此心定

故即從本處忽然不現即於東方上昇虛空
行住坐卧入火光定即於身內出種種光所
謂青黃赤白及以紅色雙現其相身下出火
上流清水身下出水上發火光東方既爾南
西北方亦復如是現是相已從虛空沒還於
本處地上而立往至佛所頂禮佛足作如是
言世尊是我教師我是世尊聲聞弟子世尊
告曰如是如是迦葉我是汝教師汝是我聲
聞弟子迦葉汝起可就本坐爾時優樓頻螺
迦葉頂禮佛足還至本坐爾時摩揭陁國婆

樂七

十四

羅門居士等見此事已作如是念非沙門喬
答摩在迦葉處而有修學但是迦葉於世尊
所而學所作爾時世尊告摩揭陀主頻毗娑
羅言色有生滅大王當須了知色法生滅因
緣受想行識亦復如是大王若能了知色法
生滅異即能了知色之自性受想行識亦復
如是大王若善男子知色性已而不愛著亦
不領受亦復不持而能於此決定無我及以
我所受想行識亦復如是若善男子了此色
性不愛著不受不持決定知此無我我所我

說此人得涅槃解脫受想行識亦復如是世
尊說此法已摩揭陀國婆羅門居士等作如
是念若色無我受想行識亦無我者然何等
法而是其我誰是有情誰復是命生者養育
者人及數取趣意生與摩納能所作及造觸
受行住等此等諸法差別悉皆無我者更有
何物不生不滅非三世有而能作受若人於
可作及不應作善惡之業所有果報誰當受
之今捨此蘊而受彼蘊爾時世尊知此婆羅
門居士等作如是念即告諸苾芻曰無智慧

樂七

十五

人不多聞故便作是念執我我所不知無我
及以我所何以故苾芻從集生苦證滅斷苦
從集生行證滅行滅彼因緣滅彼滅彼因緣
故能生諸有情次第流轉如是因緣有情生
滅如來了知畢定無我復告諸苾芻曰我得
清淨天眼過於人間觀見有情流轉生滅勝
者妙色惡色趣善惡道所有作業如實我知
如是見一有情造身口意惡業誹謗聖者執
著邪見行邪惡業由此因緣此捨命墮於地
獄復見有情造三善業不謗聖者住正信心

行正命行由此因緣從此捨命生於天上如
是等事我悉知見而不曾說有情是我壽命
與生養人及數取趣意生并摩納能所作及
造觸受行住等若人於可作及以不可作善
惡等業所有果報而捨於此蘊受於彼蘊等
皆不說是我然是因緣所謂此有故彼有此
生故彼生謂無明緣行行緣識識緣名色名
色緣六處六處緣觸觸緣受緣愛愛緣取
取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是此
大五蘊聚集所謂此無故彼無此滅故彼滅

謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是此大五蘊聚集滅苾芻如是諸行皆苦涅槃第七為樂因集故苦生因滅故苦滅由此相續流轉斷滅此即苦盡云何是涅槃苦盡故為涅槃猶如火滅而得清涼是故我說此句能捨諸蘊貪苦盡故而得圓寂爾時佛告摩揭陀主頻毗娑羅王曰於意云何色為常耶為無

常耶答曰大德色是無常又問若無常者為苦非苦答曰是苦又問色若無常苦者即是處壞若多聞弟子執色是我我有諸色色屬於我在色中不答曰不也又問如是受想行識為是常耶為無常耶答曰是無常也又問乃至識等是無常者為苦非苦答曰是苦又問識等無常苦者即是變壞若有多聞弟子執乃至識是我我有諸識屬於我我在識中不答曰不也是故當知識所有色若過去未來現在若內若外若麤若細若勝若劣若

近若遠如是諸色非我我所我有諸色非屬
於我我不在色中如實遍知應如是見乃至
受想行識亦復如是大王有聲聞弟子具足
多聞觀五取蘊離我我所如是觀已知諸世
間實無可取故不生怖畏無怖畏故內證圓
寂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有
爾時世尊說此法時摩揭陀主頻毗娑羅王
及八萬天子無量百千萬摩揭陀國婆羅門
居士等皆悉遠塵離垢得法眼淨亦復見法
得極通達法究竟堅法越一切希監一切疑

樂七

十七

惑不假他緣於大師教餘不能引於諸法中
得無所畏爾時大王及居士等得此法已心
大歡喜從座而起整衣服頂禮佛足右膝著
地合掌向佛而作是言我今入此微妙之法
獲大勝利從今已後乃至盡形歸佛法僧為
五戒邬波索迦不煞不盜不邪行不妄語不
飲酒作是語已便即請佛及諸苾芻願來於
我王舍城住令我一生供養四事世尊爾時
默然受請摩揭陀王及諸人等知佛世尊默
受請已頂禮佛足即還本所時諸苾芻咸皆

有疑而白佛言世尊是具一切智能斷諸疑我等不審大王及諸眷屬作何因業由此業力得清淨眼佛告諸苾芻頻毗娑羅王所作之業汝等善聽我爲汝說彼所作業若熟時因緣合會如瀑流水所作之業決定自受無能替者汝等苾芻自身當受其報善惡已熟必定不虛而說偈頌曰
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時 果報還自受
汝等苾芻過去有佛號阿羅那鞞如來應正

等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵出現於世佛事周已入無餘涅槃如薪盡火滅彼土人民火滅已後收佛舍利於清淨處起大窣堵波而作供養時有金輪王名吉利枳將十八俱胝軍將圍十八遶於空中過欲向人間至窣堵波處時有信佛天神各以威力捉王輪寶於空中往而不得去時吉利枳王見其金輪既不得轉即作是念我福德盡今此輪寶不復前進諸天神等於其空中而謂王曰非王福盡然以其下

有佛舍利窣堵波令王輪寶不復得去時吉
利枳聞此語已與諸軍將十八俱胝圍遶而
下見其佛塔由故未成彼諸部眾各相勸勉
齊以珍寶而共粧飾復以珍寶而共粧飾復
以種種香華伎樂持以供養胡跪合掌大眾
同聲而發願言願我以此所種善根於當來
佛聞法得法眼淨作是言已頂禮佛塔汝等
苾芻勿作異念彼時轉輪王吉利枳及餘侍
從今即頻毗娑羅王并諸眷屬是也是時彼
王及其侍從所作供養供世尊阿羅那鞞之

窣堵波已向此善根緣故於無量俱胝百千
劫生人天中受勝妙樂王及眷屬由願力故
今於我所得法眼淨諸苾芻當知黑業有純
黑異熟白業得純白異熟黑白雜業得雜異
熟是故汝等苾芻捨黑黑業及彼雜業應當
勤修白業之業

第七

十九

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第七

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

音釋

勵勸撲勸 勸勸 勸勸
道以 撲勸 勸勸 勸勸
鳥獸 也也 也也 也也
 穀古 穀古 穀古 穀古
車 穀古 穀古 穀古
穀 也也 也也 也也
 傘蘇 傘蘇 傘蘇 傘蘇
蓋 也也 也也 也也
 瀑蒲 瀑蒲 瀑蒲 瀑蒲
急 也也 也也 也也
 涼施 涼施 涼施 涼施
其 也也 也也 也也
亮 於於 於於 於於

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第八樂

唐三藏法師義淨奉制譯

時諸苾芻咸皆有疑而白佛言世尊是具一切智能斷諸疑我等不審優樓頻螺作何業故以五百神變而能調伏那提迦葉伽耶迦葉任運調伏佛告諸苾芻彼迦葉波所集資糧業汝等善聽我當為說乃至頌曰如前佛告諸苾芻往古昔時此賢劫中人壽二萬歲有佛世尊號曰迦葉如來十號具足出現於世在婆羅痾斯城仙人墮處施鹿園中時彼

樂八

世尊佛事已畢而入涅槃時有國王名吉利枳積諸香木而用焚燒復以香乳灑火令滅以四寶瓮盛其舍利於形勝地起窣堵波縱廣一踰繕那高半踰繕那時婆羅痾斯城有一長者其家巨富財寶豐饒多有受用如辟室羅末拏天而彼長者於同類家娶女為妻共相娛樂後生三子長者後時忽染疾病種種方藥不能得差奄就命終時彼子等種種繒綵裝飾其輿送彼寒林以火焚燒號叫悲泣喪事已畢時長兄言所有財物吾今欲分

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

時彼二弟而不隨從其兄數數言欲分之二弟報曰若如此者先修福業然後聽分言修作何業弟曰於迦葉佛卒堵波處而為供養時兄不信多時致難後始隨許其二弟以種種珍異於迦葉佛卒堵波處作供養已便發願言由此善根願我同於迦葉波佛應正等覺所受最上記摩納婆汝於來世人壽百歲時當得作佛釋迦牟尼如來應正等覺彼佛法中而得出家獲殊勝果兄聞弟等發是願已頂禮雙足即發善願而我惡性不信王法

由此隨喜善根亦於彼釋迦牟尼佛與我五百神變而見調伏令我出家既出家已便獲勝果汝等苾芻勿作異念彼長兄急性不信正法者是優樓頻螺迦葉其二弟者即那提迦葉伽耶迦葉等是由願力故以五百神變樂八而能調伏之其那提迦葉伽耶迦葉而易調伏頻毗娑羅王為太子時王舍城中有一長者彼有園苑華果茂盛心常愛戀時頻毗娑羅太子出外乃見彼園苑見已即便生愛樂想告長者曰卿可與我此園苑長者心生恡

惜竟不與之如此三返皆不隨從太子復告曰與汝財物園可屬我彼答太子曰乍可出國終不能與太子復告長者當念我言若得王位必定取之長者答曰汝得王位我必當出太子曰汝可記憶我是頻毗娑羅太子作是語已便即迴車乃至後時大蓮華王而等衰老奄就命終便以太子紹王既得王位強力奪彼園苑彼長者便生熱惱而得心病怨恨而死於此園中住作一毒虵其虵常於王位伺求方便後於芳春之月王與宮人及諸

姝女往詣園中除去左右與諸眷屬歡娛受樂便即睡眠諸女愛華皆捨王去唯有一女執刀而衛護王是時彼虵見諸女衆皆悉遊散從穴疾出而欲螫王王福力故羯蘭鐸迦鳥圍遶其虵而衆發聲彼執刀女聞衆鳥聲復見毒虵而來向王即以利刀斷彼虵命女爲誦故便發大呼時王從睡眠而起便問女言此爲何事女報王曰毒虵欲來螫王羯蘭鐸迦鳥群聲遶虵我已斷訖王聞此事便勅太子群臣集王舍城所有人民在此園苑遠

近盈滿聞亂發聲其王善治國境內外諸人聞已皆大悲泣王告諸人若刹帝利灌頂王有人救命合酬何願群臣白王合酬彼人半國之賞王言羯蘭鐸迦烏而救我命若如是者宜與半國之賞大臣復白王曰羯蘭鐸迦烏而非人類縱得王賞將何所用其此園苑施與羯蘭鐸迦烏復於終身供給飲食王曰如卿所言時諸群臣令其園苑周遍蒔竹以此緣故號為羯蘭鐸迦竹園爾時世尊遊行摩揭陀人間王舍城外在一樹下便住其處

時影勝王聞佛到王舍城外在一樹下與諸眷屬出王舍城來詣佛所頂禮佛足退坐一面爾時世尊為說妙法示教利善已默然而住時影勝王從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言惟願世尊及諸苾芻於明晨朝受我微供爾時世尊默然受請時影勝王知佛受請頂禮佛足還至本宮勅諸眷屬令辦種種微妙飲食敷設牀座於彼座前寶瓶盛水安置會中既敷設已便勅使者往世尊所白言時到爾時世尊於晨朝時著衣

持鉢與苾芻衆前後圍遶入王舍城至王宮
中洗手足已敷座而坐時王見佛與諸苾芻
寂然安坐時影勝王自手斟酌種種美食而
爲供養相續不絕皆令飽足飯食已訖王自
行水佛及苾芻澡漱已畢王取寶瓶灌世尊
掌崇八而白佛言我毗婆迦蘭陀園奉施世尊唯
願納受時佛世尊即說呪願頌曰
所有布施者 必獲其義利 爲利樂布施
後必得安樂
爾時世尊說此頌已與諸苾芻即便往詣羯

蘭鐸迦園止住其中以是因緣結集尊者於
經中說佛在此羯蘭鐸迦園乃至舍利弗目
犍連出家得阿羅漢道爾時王舍城中有一
長者請佛世尊及苾芻衆於家供養於此之
時給孤獨長者別有緣事至王舍城此長者
家便即止宿其長者於夜初分即起呼諸家
眷賢首聖者可起取薪然火瀘水造諸飲食
掃灑塗地敷妙勝座時給孤長者聞此語已
作如是念此長者家爲復嫁女爲當娶妻爲
復屈勝上客爲復請人爲請國王家內設食

作是念已復問長者向所念事長者答曰亦
不嫁女娶妻屈客并及王等如所敷設明日
請佛世尊及僧伽苾芻如法設食時給孤獨
長者初聞佛名遍身毛豎心生歡喜問主長
者曰是何名佛主即答言有喬答摩沙門釋
迦之子從釋迦種中以正信故剃除鬚髮披
著法衣從家趣於非家證得無上正等菩提
號之為佛彼復問曰何名僧伽主復答言有
善男子從利利種以正信故歸佛出家剃除
鬚髮披著法衣從家趣於非家名為僧伽亦

有善男子從婆羅門種族從薜舍種族從成
達羅種族以信心故剃除鬚髮披著袈裟從
家趣於非家出家修道名為僧伽我請彼佛
及僧伽衆明日於此家中以食供養復問長
者彼佛今在何處答曰今在寒林棄屍之所
毗訶羅住給孤獨長者又復問曰我可得見
彼佛不長者答曰汝可得見然於此待若明
日世尊至汝必得見是時給孤長者繫念於
佛便即昏沉忽然驚寤而天未曙心作明想
行詣善自在城門其國常法夜分初更不閉

防外使來令無障礙於後夜分城門亦開用
 防內使無有障礙給孤長者見門開明隨而
 出既出城門光明即沒是時天暗心生怖懼
 身毛皆豎我今於此恐人及非人而見損害
 作此念已即欲却迴時此城門所居天神即
 放光明從城門外乃至寒林於其中間而皆
 大明其神復報長者曰汝可前行有大饒益
 勿生迴想何以故而說頌曰
 駿馬滿百疋 紫磨金百斤 馭牝兩車輅
 其數皆有百 載以種種物 而用行檀施

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

不如發一步 向佛之功德 如是等校量
 十六分中一 假使象百頭 皆以金交絡
 復載妙寶帳 而用行檀施 不如發一步
 向佛之功德 十六分中一 復有百美女
 嫖媛中最勝 頸絡妙珠瓔 臂搖眾寶釧
 如是行檀施 不如發一步 向佛之功德
 十六分中一
 天復告曰汝可前行有大饒益勿生迴想時
 給孤長者而白天曰賢首汝是何人彼天答
 曰我昔是汝善友名摩頭肩我於舍利弗大

目捷連甚大信心尊重禮拜命終之後生四
天王宮爲護衆生住此善自在城門是汝昔
友今故相告汝可前行有大利益勿生退想
爾時給孤長者心作是念佛者超出異生不
同餘聖其所說法深可尊重是故諸天見佛
生大歡喜念已乘天光明即詣寒林爾時世
尊知給孤長者來故即出寺門而以經行給
孤長者前至佛所以居士法問訊世尊寢饒
安不爾時世尊以頌答曰
離一切煩惱 心不染諸次 得無漏解脫

常得安樂眠 斷一切結縛 心息熱煩惱
寂靜得心者 乃可安樂眠
爾時世尊說是頌已與給孤長者俱還精舍
敷座而坐給孤長者頂禮佛足退坐一面時
世尊爲給孤長者演說妙法示教利喜如佛
常法所謂光說^{第八}布施功德持戒功德受天果
報功德不樂諸欲過失受煩惱事讚嘆出家
清淨觀察殊勝功德宗法廣爲演說世尊知
給孤長者心生踊躍歡喜心無障礙堪受勝
法善能了知是時世尊爲說勝法所謂苦集

滅道此四諦法廣大演說猶如離垢浮衣將
滌受鮮好色給孤長者亦復如是不離本座
證四聖諦所謂苦集滅道給孤獨長者已見
法已得法了知法深入法斷諸疑惑不受地
教自能了知不被他引於師教中心無怖畏
時給孤獨長者從座而起偏露一肩即於佛
前合掌恭敬而白佛言我已入法一心歸佛
歸法及苾芻僧伽惟願授我鄔波索迦戒從
今盡命永斷煞生心淨歸依爾時世尊告給
孤獨長者曰汝名字何長者白曰我名蘇達

多然我資給孤獨食是故諸人號給孤獨佛
告長者曰汝何處人長者答曰在此北方憍
薩羅國室羅伐城外有邑我住彼中唯願世
尊而受我請詣室羅伐城受我供養乃至盡
形及苾芻僧伽四事供養佛告長者曰室羅
伐城中有寺以不長者答曰彼城無寺世尊
告曰彼若有寺僧伽應來往彼既無寺若爲
安置長者答曰惟願世尊而受我請向室羅
伐城我當造寺令苾芻衆往來安置止息思
惟世尊默然受請是時長者知佛許已即從

坐起頂禮佛足却還本處彼時長者王舍城中事既了已還至佛所頂禮佛足却坐一面而白佛言惟願世尊遣一苾芻與我為伴往室羅筏造立住處安置世尊及苾芻僧眾佛作是念苾芻眾中誰能調伏室羅筏城人及長者眷屬世尊知舍利弗堪彼調伏世尊念已告具壽舍利弗言汝應觀察給孤獨長者眷屬及室羅筏城人應往教化造立毗訶羅舍利弗默然受佛勅已頂禮佛足與長者同行爾時具壽舍利子於夜分盡至明清旦執

持衣鉢入王舍大城次第乞食却還本處飯食訖攝衣鉢所有卧具褻揲一處付餘苾芻往室羅伐城時給孤長者資辦道糧漸至室羅筏城外遊諸園苑林泉形勝可愛樂處堪作寺舍去室羅筏城不遠不近寂靜無有雜聲亦無大風復不大熱亦無蚊蟲虵蠍等有此勝地為我世尊造立寺舍給孤長者遊行至誓多太子園林中其園去城不遠不近晝夜寂靜乃至無有諸毒虫等堪作寺舍見此園已入室羅筏城不歸本住便往太子誓多

宮所而白太子言可與我彼園當爲世尊造
立寺白太子報曰彼非是園而是苑林長者
復白曰無問園苑處所與我如是三請太子
報曰我實不應而捨此園縱得布金遍地我
終不與長者復白曰汝已定價汝可取直其
園林屬我太子報曰是誰定價長者白曰汝
自定價因即爭競不定共詣斷事人所爾時
四天王聞斯事已便作是念令給孤長者爲
世尊造立寺舍我當資助作此念已遂即各
化爲斷事人於法司坐時誓多太子給孤長

卷八

九

者共到其處給孤長者及太子各具因緣白
斷事人議曰太子汝自定價園屬長者太子
取金太子既見斷已默然而去是時給孤長
者還家勅諸僮僕以車象牛驢擔負筐籠運
載其金至誓多林用布其地有少未遍於時
長者心自思惟若取大藏金即太多欲開小
藏復恐不足又作是念諸藏之中何者不多
不少而得充足爾時太子見長者默住思惟
即生念給孤長者心應生退爲一園林豈能
捨此積集多金作是念已告長者曰汝心應

退當却收取金其園還我長者告曰太子我心不退然心中所計欲開何藏不多不少而得充足太子聞此語已便作是念世尊威德不可思議其法亦不可思議是故長者能捨積聚無量金寶作此念已告長者田其地金未遍處應取却還我為世尊而作寺門長者報曰隨意可為世尊而作寺門爾時給孤長者為世尊初欲造寺諸外道眾極生怨恨心懷熱惱共集一處往長者所到已便作是言長者汝不應為喬答摩沙門造立寺舍何以

故我等先已分界彼王舍城可喬答摩居止此室羅筏城而我等住是故不應造寺長者報曰汝等祇可分自國境不應共分我園我所造功德皆由自心諸外道等見長者堅意不移即詣王所具陳上事給孤長者共對獲勝彼外道心生忿怒面現惡相便作是語我終不從汝志然喬答摩沙門上首弟子與我等共相論議若能勝我隨意造寺長者報曰可爾然我且問舍利子若見許可即來報汝長者即往尊者舍利子所頂禮雙足退坐一

卷八

十

面而即白言大德諸外道等皆作是語汝欲作寺云我制汝又言喬答摩沙門上首弟子今現在此與我論議若能勝我聽汝造寺未審尊者如何當擬舍利子聞斯語已便即觀察此輩外道及室羅人民頗有善根不既觀察已知有善根又復觀察誰有善根堪調伏不自心觀見我能調伏又復觀察幾時應來集會觀見根器却後七日可能集會作觀察已告長者曰可隨汝意却後七日我當論議給孤長者歡喜踊躍頂禮舍利子足往外道

所而作是言聖者舍利弗作如是語却後七日應當論議彼外道衆聞斯語已共相謂曰有二種因緣何以爲二一者舍利子必應逃走二者應覓伴侶以此之緣近期七日外道復相謂曰我等亦可覓當宗知友彼皆分頭散訪達本宗者乃見一梵志名曰赤眼善能幻化既得見已便即告曰汝之與我同修道行我等今呼喬答摩沙門上首弟子共爲論議彼今已求伴侶汝可共相資助其梵志問曰幾時當論報曰却後七日梵志答言可爾

第八

十一

若會集時汝當報我諸外道等恐怖煩惱每日各更求於伴侶期程將滿至第七日給孤長者於廣大勝地為具壽舍利弗敷設獅子勝妙高座亦為外道而敷一座諸國外道皆集其會及室羅筏城百千萬億一切人民亦集其處其中或為看論議者其中亦有善根成熟俱來集會是時具壽舍利弗與給孤長者及諸眷屬前後圍遶而來赴會遍觀大眾誰堪調伏即便微笑整肅威儀尋昇論座一切大眾一心合掌瞻仰舍利弗時舍利弗即

告諸外道為我立宗汝破為汝立宗我破外道答曰我先立宗舍利弗作如是念若我先立宗人天亦不能難破除佛世尊況赤眼外道便作是念報外道曰任汝立宗我當隨破彼赤眼善解方術便即化為大菴沒羅樹開華結實具壽舍利弗為大風雨摧樹拔根須臾散滅時解術者而不能見外道又化作一蓮華大池具壽舍利弗化作象子踐池折華尋復平地外道化為七頭龍王舍利弗化為大金翅鳥從空飛下食龍而去外道化為起

屍鬼令前害舍利弗舍利弗以呪呪之令鬼
却迴損壞外道外道怖急下座五體投地禮
舍利弗作如是言願救我命時舍利弗攝呪
力已其鬼即滅為赤眼外道說法便發信心
從座而起頂禮雙足白言願聽我善法律中
出家受具足戒樂八成苾芻性求為弟子而修梵
行作是語已時舍利弗即令剃髮受具足戒
精勤修習不久之間證無學果三明六通具
八解脫得如實知我生已盡梵行已立所作
已辦不受後有心無障礙如手揮空刀割香

塗愛憎不起觀金與土等無有異於諸名利
無不棄捨釋梵諸天悉皆供養是時大眾見
此驚怪各各嗟仰於舍利子處皆發信心作
如是語聖者舍利子破大論議師調伏外道
大眾一心合掌瞻仰舍利子是時具壽舍利
子知彼大眾意樂煩惱六界自在了知說法
此是證四諦彼大眾聞已無量百千有情得
大殊勝有發聲聞心有發辟支佛心有發阿
耨多羅三藐三菩提心有發三歸心受五戒
有證須陀洹果有得斯陀含有證阿那含有

得出家斷一切煩惱得阿羅漢果是時大衆於佛法僧所深生敬心時舍利子說是法已却歸本處給孤長者及諸眷屬一切人民皆大歡喜作禮而去時諸外道心生惱恨各相謂曰我等不能破得舍利我等須作方便煞彼舍利子先須入此寺中傭力作諸伺候得便之處即須斷命時諸外道詣給孤長者曰汝今奪我諸勝利養我先久住不忍捨離此國惟願慈悲於寺中許我傭力長者報曰待我白舍利弗便即詣具壽舍利弗所到已而

白尊者言聖者今諸外道作如是言汝斷我諸利養惟願垂慈許我寺中有所傭力由我等久住於此不能捨離其國舍利子聞斯語已便即觀察彼外道等有善根不既觀察已知有善根復觀察彼等誰能調伏觀知我能調伏告長者曰可然終不相違彼外道等即於寺內起首傭力時舍利子化作二執杖當諸作人其性甚暴驅逐彼人舍利子知彼等調伏時至相去不遠於樹林下而以經行彼外道見經行已便作是念比來伺候今正便

宜諸人一時而來圍遶舍利子見已起觀察
心彼外道等擬作何意而來我所乃見彼等
爲害我故一時來此時化執杖人即來驅迫
以杖鞭撻便即告曰汝等應往造作彼即同
聲告曰舍利子願救我等舍利弗語執杖人
汝且去任彼止息彼外道便作斯念共相謂
曰此舍利子有大威德我等皆發害心此於
我所而起慈心作是言已便生信心舍利子
觀見彼等意樂隨眠界行自性知已隨其根
器說四聖諦法由聞法故彼等皆以金剛智

杵摧破二十種薩迦耶見山已現證預流果
彼等見實諦已皆白舍利子言大德惟願聽
我等於善教法中調伏出家受具足戒得苾
芻性我等於舍利子所可修梵行時舍利子
度彼外道授具足戒教應作事彼等漸次精
勤修習見此五種生死輪轉動搖一切行趣
摧滅破壞離散之性既了知已斷諸煩惱證
阿羅漢三明六通具八解脫得如實智我生
已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障
礙如手揮空刀割香塗愛僧不起觀金與土

等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆供養爾時舍利弗與給孤獨長者以手執繩量地量寺具壽舍利子即便微笑給孤獨長者既見笑已尋即白言聖者舍利子世尊及諸弟子無因不笑今者微笑有何因緣舍利子答曰如是如是長者世尊及諸弟子無因不笑今所笑者當爾長者執繩量地之時彼淨居天純金宮殿早已成就以是因緣我今微笑長者聞已即大歡喜告舍利弗實若如是更廣其繩大造立寺便發弘願時舍利

弗遂長者意闍引其繩是時長者更廣發願大造其寺時淨居天四寶宮殿還已成就舍利弗見已復告長者彼淨居天由汝願廣過前宮殿四寶所成聞此語已倍加嚴飾更多造寺滿十六所其置寺外別造六十四院悉皆重閣既造了已供寺所須家具悉足爾時給孤獨長者往具壽舍利子所到已禮訖在一面立問言聖者世尊出遊日行幾許舍利子曰如轉輪王所行之法又問曰輪王日行幾何報曰輪王日行兩踰繕那半時給孤長

樂八

十五

者從室羅筏城於其中間計兩驛半置四事
供養時非時食悉皆充足建吉祥門立一首
領總知事務嚴飾幡蓋及以寶幢梅檀香水
灑散其地布衆名華雜寶香爐置於衢路作
是事已告使者曰汝今可往詣世尊所頂禮
雙足當陳我言奉問世尊起居輕利少病少
惱安樂行不惟願世尊及苾芻衆向室羅筏
城我以盡形四事供養無闕乏使受教已
即往王舍城詣世尊所頂禮雙足即住一面
白世尊曰彼給孤長者頂禮世尊雙足而白

世尊起居輕利少病少惱安樂行不惟願世
尊及苾芻衆向室羅筏城盡我一生四事供
養無闕乏世尊告曰給孤長者及汝已身
願常安樂使者白世尊已復白世尊曰給孤
長者作如是語惟願世尊及苾芻衆向室羅
筏城來盡我一生四事供養世尊爾時默然
而受使者見世尊默然受已作禮而去爾時
世尊由自調伏故調伏圍遶自寂靜故寂靜
圍遶自解脫故解脫圍遶自安隱故安隱圍
遶自善順故善順圍遶自應供故應供圍遶

自離欲故離欲圍遶自端嚴故端嚴圍遶猶
 如牛王牛衆圍遶猶如象王小象圍遶如師
 子王師子圍遶猶如鵝王諸鵝圍遶猶如妙
 翅鳥王諸鳥圍遶如婆羅門學士學徒圍遶
 猶如太醫病者圍遶猶如大將衆勇圍遶如
 大導師行旅圍遶猶如商主衆商圍遶如大
 長者諸長者圍遶猶如國王諸臣圍遶如轉
 輪王千子圍遶猶如明月衆星圍遶猶如日
 輪千光圍遶猶如持國天王卍闍婆圍遶猶
 如增長天王鳩槃荼圍遶猶如醜目天王龍

卷八

十六

衆圍遶猶如多聞天王藥叉衆圍遶如淨妙
 王阿蘇羅圍遶如天帝釋三十三天圍遶如
 梵天王梵天圍遶猶如大海湛然安靜猶如
 大雲靉靄垂布猶如象王屏息狂醉調伏諸
 根威儀寂靜三十二相而爲莊飾八十種好
 以自嚴身圓光一尋朗踰千日安步徐進如
 移寶山十力四無畏大悲三念住無量功德
 皆悉圓滿諸大聲聞及無量百千萬億人衆
 前後圍遶詣室羅筏到城外已欲入城門纔
 舉一步登彼門閭便即大地六種震動動極

動搖極搖震極震東涌西沒西涌東沒南涌
北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒於世界
中出大光明鐵圍山間幽冥之處而皆大明
天鼓自鳴種種妙華霏霏亂行種種妙香如
雨而下及天妙衣服如雨而下一切隘路自
然寬廣坑坎之地自然平坦城中象馬及傍
生等皆發音聲所有家具資身之物一時自
鳴盲者能視聾者能聽瘖者能語跛者能行
根不具者皆得具足醉者自醒遇毒者自解
怨讎者釋結懷胎之婦無憂自誕獄囚繫閉

樂八

十七

自然解脫貧乏之者種種財寶自然充足爾
時世尊及諸大衆既入城內見是希奇種種
異事爾時世尊從室羅筏城中與苾芻衆同
至寺所敷座而坐時給孤獨長者并諸眷屬
前後圍遶俱詣佛所金瓶盛水盥世尊手其
水不出長者憂惱便作是念我今應有宿世
罪障令水不出爾時世尊知彼長者心之所
念便即告言汝無罪障此之寺地汝曾往昔
已造毗訶羅施佛及僧伽汝今注水非是昔
日舊立施處所以瓶水不爲汝出汝可移立

舊施寺處長者受教便立舊處其水即出世
 尊便出五種妙音廣為讚嘆欲呪願時誓多
 太子心作是念惟願世尊先說我名世尊知
 已隨誓多心告諸苾芻此誓多林給孤獨園
 施佛及四方苾芻僧如是時誓多太子聞世
 尊先稱已名即大歡喜起大信心為佛造立
 寺門四寶所成爲此因緣結集聖者蘇坦羅
 中說云佛在室羅筏城逝多林給孤獨園

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第八

音釋

薜蒲計切 繒疾陵切 擧羊諸切 螿施隻切
 鐸徒各切 斟斟職切 瀘良倨切 駿去洋切
 馭馭牛據切 批批昆忍切 鞭母畜也 筐筐籠切
 馱餘封切 鞭母畜也 捷早連切 聾去洋切
 瘖鳥卜切 跛補火切 盲無童子也 聾聾聾切

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九樂九

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時憍薩羅勝軍大王聞喬答摩沙門遊憍薩羅國到室羅筏城住誓多林給孤獨園彼世尊喬答摩沙門說云我得阿耨多羅三藐

樂九

三菩提勝軍大王聞此語已往世尊所在佛前立慰問世尊在一面坐我聞世尊得阿耨多羅三藐三菩提有人作如是說喬答摩得阿耨多羅三藐三菩提彼人豈不謗世尊耶妄說能證為實得耶為正法說為復隨順法

說若彼人眾說如是言世尊得如是阿耨多羅三藐三菩提若復有擊難破非耻辱世尊告曰若有說我得阿耨多羅三藐三菩提此語非證我實證得阿耨多羅三藐三菩提若有論難誹謗不成何以故大王我證得阿耨多羅三藐三菩提勝軍王答曰喬答摩所說我實得阿耨多羅三藐三菩提我今不信所以者何喬答摩所事耆老外道所謂瞞刺拏末羯利珊逝移脚拘陀昵揭爛陀等六師由云不證得阿耨多羅三藐三菩提何況喬答

摩沙門小年近始出家如何證得阿耨多羅
 三藐三菩提何人肯信佛告大王有四種小
 並不應欺何等為四一者小刹帝利二者小
 毒蛇三者小火四者年小出家此等不可輕
 欺所以者何小出家得阿羅漢有大威德爾
 時世尊即說頌曰

刹利具足丈夫相 父母名稱皆清淨
 見小奉敬勿輕慢 智者如是不應欺
 大王應當知 小者不可滅 後若紹王位
 必能相躡害 恐後懷怨嫉 是故應恭敬

欲得全身命	及後利益者	當須隨彼意
奉敬不應輕	或村或野田	若見小毒蛇
不可謂其小	智懷輕惱者	其蛇為食故
處處而求覓	後若得其便	必令人損害
若欲全身命	及後利益者	當須遠離彼
是故不應輕	微火廣能焚	燒過皆能黑
彼小不應滅	智者勿懷輕	小火雖未多
薪多火自廣	炎熾損一切	城邑及村坊
若欲全身命	及後利益者	當須速遠離
是故不應輕	假使彼盛火	燒城及村落

樂九

二

雖焚一切苗	經宿還復生	若輕具戒者
還燒自善業	子孫及財物	一時俱散失
由如多羅樹	截苗不復生	若輕苾芻者
不久如多羅	若欲全身命	及後利益者
當須常遠離	是故不應輕	利利具諸相
毒蛇并小火	苾芻具足戒	智者不應輕
若欲全身命	及後利益者	當須常遠離
是故不應欺		

爾時憍薩羅主勝軍王等聞此頌已心生歡喜即從坐起作禮而去

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻衆俱爾時憍薩羅國勝軍大王遣使持書白劫比羅城與淨飯王書曰王應欣慶王之太子得成正覺獲甘露法以微妙義普施群生皆得充足樂九深助歡喜時淨飯王得書讀已情甚欣悅以手掌頰三默然而住面有憂色時王大臣名鄔陀夷見王愁惱仰白王言大王何故以手掌頰心生憂惱默然而住告鄔陀夷曰我今云何得不憂惱一切義成太子修苦行時我今使問彼持消息還報於我住止之

處今者遣使竟無一人報我消息時鄔陁夷
尋白王曰我請往彼看問太子知其消息却
來報王時淨飯王却報鄔陁夷曰比遣使往
既至子所見具足教使往不來汝今請看決
定彼住鄔陁夷白言我決定來時淨飯王親

自作書頌曰

從受胎以來 希佛樹長成 我親長養汝
心熱常憂惱 汝今得增長 弟子如枝葉
餘人獲快樂 我今唯憂苦
復說頌曰

汝昔於萌芽 從小我長養 汝今得實果
不復報我恩 汝初誕生時 廣發諸誓願
我成無上覺 度無量衆生 斯事並證已
起大慈悲心 爲我及眷屬 願來於我城
時淨飯王既作書已付鄔陁夷既受得已向
室羅筏城行經三日詣誓多林給孤獨園到
世尊所頂禮雙足以書奉佛白言世尊淨飯
大王令我持書奉與世尊爾時世尊開書讀
已攝在一處鄔陁夷從座而起白佛言世尊
世尊可往劫比羅城不世尊告曰我今當往

鄔陀夷於前世時已為善友故發此言世尊
若不去者我今強將世尊往劫比羅時世尊
見此語已以頌答曰頌如
餘處

鄔陀夷聞此頌已而不能報作如是語世尊
我今往淨飯王所報言世尊欲來向劫比羅

樂九

四

城世尊報曰鄔陀夷如來使者不應如汝鄔
陀夷答曰世尊使者如何佛告曰出家是如
來使鄔陀夷答曰我昔於淨飯王所已作誠
言我今往定將信來佛告曰如汝誠言不須
違信汝可出家然後却還為如來往昔過去

無量生行菩薩行時於父母師教鄔波馱耶
及尊者處不敢違命是故鄔陀夷聞佛教不
敢違背時鄔陀夷聞佛教已唯然信受我今
出家佛言善來苾芻而成出家具足梵行佛
復告曰汝可却還不可如舊輒入王宮於門
外住使人往通門外有釋迦苾芻若命入者
可即隨入入已若問更有餘釋迦苾芻不可
答言有若問悉達太子形容服飾如汝不可
答言如我無異若令汝於宮內止宿必不可
止宿若問悉達太子不住宮內汝可答言不

止宮內若問何處安住汝可答言我阿蘭若處若問悉達太子來不汝可答曰來若問幾時當來汝可言七日外可來時鄔陀夷既聞斯語頂禮世尊雙足而白言我今當往世尊告曰汝今可去以如來神力加持即日到劫比羅城王宮門外第九時鄔陀夷在王門外告門五官曰汝可通王門外有一釋迦苾芻王言可入苾芻入已淨飯王見鄔陀夷即識問曰汝得出家耶答言大王我已出家王言更有釋迦苾芻不答言有王又復問悉達太子形狀

與汝相似不答言無異王聞此語迷悶躡地以水灑面良久醒悟又問鄔陀夷悉達太子幾時當來答言應來王又復問限幾時到來答曰却後七日應來王即勅諸臣佐可修理宮閣悉達欲來鄔陀夷答曰大王世尊不住宮閣王又問曰若來何處而住鄔陀夷答曰阿蘭若處住王勅大臣可修理園苑可如彼逝多林一種無異彼諸臣佐問鄔陀夷其逝多林寺舍院宇可有幾何鄔陀夷曰大院一十六所其諸小者總六十四諸院之中皆有

重閣諸臣聞已即令巧工七日之中造諸院宇如逝多林等無有異爾時世尊告具壽大目犍連汝可告諸苾芻世尊欲往劫比羅城父子相見汝可著衣持鉢若有樂見者當共汝去大目犍連聞佛語已告諸苾芻世尊欲往劫比羅城父子相見有樂見者可持衣鉢當共汝去爾時乃至世尊到盧醯多河邊及諸大眾時淨飯王聞悉達太子到盧醯多河邊王勅諸臣裝飾城郭香水灑地散種種華燒諸妙香從尼拘陀園至盧醯多河其間道

路皆悉裝飾又於園中敷師子座及諸徒眾所坐之座城中諸人聞太子還來集會於大眾中或有先因緣而來赴會亦有故來看太子先禮父王爲是父王先禮太子有如是因皆來赴會至第八日旦諸苾芻澡手漱口洗浴來詣佛所爾時世尊作如是念我若步行入劫比羅城諸釋迦種皆是高心若見步行必當耻笑作如是語此悉達太子出家之時無量諸天圍遶騰空而去多時苦行得甘露味成等正覺今步行入城作此念已即入三

舉九

六

摩地沒即現東方上昇虛空高七多羅樹莖
 芻高六多羅樹從空而行近劫比羅世尊漸
 下至六多羅諸莖芻漸下至五多羅佛漸至
 五多羅莖芻至四多羅佛至四多羅莖芻至
 三多羅世尊三多羅莖芻二多羅世尊二多
 羅莖芻一多羅世尊一多羅莖芻六仞世尊
 六仞莖芻五仞世尊五仞莖芻四仞世尊四
 仞莖芻三仞世尊三仞莖芻二仞世尊二仞
 莖芻一仞世尊一仞莖芻步涉時淨飯王見
 神變已而莖芻多不知何者是世尊時王呼

鄔陀夷乃至擊鼓鳴槌宣王教令普使投劫
 比羅城內家家一子隨佛出家時斛飯王有
 其二子一名無滅二名大名其大名常令檢
 校家務無滅常樓閣中坐嫫女圍遶歡娛受
 樂於時其母告大名曰汝今知不王有教令
 於釋種中家別一人令其捨俗大名白母我
 不出家母言何故大名曰母所愛子坐樓閣
 中不遣出家令我棄俗母言小子無滅在家
 有大福德汝今不應於彼生妬大名報曰母
 於無滅生愛戀心偏意供承非其福德母但

樂九

七

莫送飲食試福德不毋答云好令汝現見其
毋將籠盛空食器對其小兒以帛覆之而密
封閉命執事女送與無滅復告女曰若問是
何物應即報言空無一物使者執籠而行於
是帝釋觀見下方覩是事已便作是念無滅
往昔曾以飲食供養烏波利瑟吒辟支佛如
何須絕其食我今應可與其飲食帝釋以種
種飲食令其籠中器具悉滿時執事女持其
食籠依前封印至無滅邊尋問其女此中何
物女即答報童子曰此中無物既聞語已便

作是念其毋憐我豈肯空遣使者來於我所
此籠之中決定此食名為無物即便開看乃
見住處種種資具於其器中香美飲食悉皆
充滿香氣分馥心生希奇得未曾有無滅孝
養取好食却奉其毋令其使者諮白毋曰惟
願每日常令送此無物飲食毋得其食心生
極怪使視大名毋即告曰子見此食不大名
報曰我今已見毋報大名我已先報汝無滅
有大福德汝今不應而生嫉妬大名報曰毋
今於無滅若有福德及無福德我亦不能出

家母見大名種種勸語不肯出家往無滅處
作如是語報言長子汝今知不王有教令於
釋種中家別一人令其捨俗汝今意者爲復
在家爲復出家無滅報曰今者在家有何過
失有何利益今若出家有何利益母報子曰
如法在家無諸過失樂九應感人天生若非法住
家墮三惡道若如法出家依持聖教得勝涅
槃若不能具足出家即得人天身無滅聞已
尋白母曰出家造過猶勝在家精勤功德願
毋放我當自出家母即報言放汝出家無滅

先與賢釋種王素相近即詣諸王所行至門
首時王在樓上正撫琴作妓琴絃忽斷歌聲
遂錯無滅善琴在其門外知琴絃斷所以聲
錯門官白王無滅今在門首欲見大王誰爲
障礙尋命入來既相見已撫拘而坐王問無
滅至此門首經幾許時無滅報言琴絃斷時
到其門外當爾無滅以手撫王褥上白疊當
報王曰織此氎師當織之時身患熱病王今
何故向此氎上而卧王即怪之遂揭褥看便
見底下一褥垢膩多汗賢釋種王見已極生

怪愕呼彼織者來問言此豈當織時患熱病
不答言實是賢釋種王告無滅言童子汝何
故得知答言觸時覺熱是故我知彼極生怪
王又問言何故至此白言大王淨飯有教勅
諸釋種家各許度一人欲往出家故來辭別
王言住此一宿當共籌量無滅住彼一宿王
言童子我若隨汝出家天授當為釋種王與
諸釋種極為大患可共相勸天授同共出家
即喚天授來至彼所時王告言天授我等今
者悉欲出家汝何所為聞已即心念言我報

言不出家者賢釋種王亦不出家我故方便
應當誑彼又復念言當時世尊於尼拘陀林
中以幻示現神變今諸大衆悉皆信伏彼時
我已誑此計念已告言大王王既出家我亦
不住即心念言此為誑者當令大衆咸悉聞
知時王宜勅告諸人民我及無滅并天授等
釋種五百人同共出家汝等知聞應當歡喜
是時天授聞此語已心生苦惱即心念言我
若定知賢王出家我不應說同共出家今者
若不出家是妄語人不得為王當且出家然

後為王時淨飯作如是念為諸釋種設大供養淨諸衢路除去瓦礫以檀水灑地建立幢幡懸諸繒蓋燒諸名香散妙華時王與諸釋種及諸眷屬百千萬億前後圍遶詣師子座坐已諸釋種女於諸窻一皆欲看此出家釋種威儀尊貴及供養具諸方遠來於巷陌中悉皆盈滿住立瞻仰王又名諸相師令占釋種誰欲出家如法住誰不如法時諸釋種各辭別父母自以種種嚴具莊飾其身各乘車輅賢王引前相師見已白言樂為承事無減

及假和合亦復如是天授次至有鷄飛來撥髻珠將相師見已白言如此徵祥決定於世尊身起害當墮地獄次瞿迦離褰那杳婆羯吒牟羅底沙海授等從城出時聞有驢鳴相師見已由言此等皆緣惡口惱亂眾僧當墮地獄次鄔波難陀乘象出來四面迴顧珠瓔尋斷相師見已記言此由多貪當墮地獄乃至如是五百釋種悉皆出來如往園苑各各自現尊豪嚴麗往詣佛所到已世尊念言彼五百釋種我不得總言善來出家何以故其

中或有得羅漢者有不得者故我今白四羯磨令彼出家作此念已佛告諸苾芻言此五百釋種汝等苾芻應作白四羯磨令彼出家授與具戒諸苾芻言唯然世尊爾時父王勅鄔波離汝往尼拘陀園為彼釋種賢王等五百人剃除鬚髮時賢王等如法洗頭以次而坐時鄔波離欲剃賢王髮時悲淚啼泣數數傷歎而為剃髮賢王見已問鄔波離汝今何因數數啼泣時鄔波離胡跪悲淚答賢王言我從造來於贍部洲常依賢王今出家無

所依怙轉事惡王寧死不生賢王語鄔波離我今知汝實是誠心不須悲傷我今令汝不事惡王時鄔波離心生歡喜從跪而起即剃王頭剃王頭已王遣使者鋪一白氎賢王起立普告五百釋種汝等諦聽此鄔波離昔來樂九事我無有資財汝等釋種宜可各各脫上衣莊嚴具隨是一物置於氎上何以故我既出家所有俗衣及諸瓔珞不應更用與鄔波離爾時賢王作是語已五百釋種所有衣服及諸瓔珞皆投白氎與鄔波離時鄔波離次第

剃髮如法洗浴即著僧衣從此而去時鄔波離即便思惟五百釋種尊貴如是尚捨國城妻子珍寶衣服剃髮出家况我種姓卑族昔來供事於此衣服而生貪著又復右手拓頰作是念言我若不是卑族亦合出家得阿羅漢果爾時佛有常法日夜六時觀諸有情阿羅漢等亦復如是具壽舍利子知鄔波離心之憂惱既知見已詣鄔波離所到已語鄔波離言何故拓頰而懷憂惱時鄔波離白舍利子言大德我今云何不生憂惱今見賢王及

五百釋子悉捨王位國城妻子無量無邊珍寶衣服今皆棄捨出家修道我今貪著必墮惡道大德我若不生卑族之中於佛所說毗奈耶中必得出家勤加精進證羅漢果時舍利子語鄔波離言佛正法卑不揀卑族及少聞等但依佛教修持淨戒威儀無缺便得出家是佛正法汝欲出家於佛正法毗奈耶中受具足戒成苾芻性汝應與我往世尊所如來必定令汝出家時鄔波離聞此語已心生歡喜所有珍寶上妙衣服悉皆棄捨如棄淥

唾時舍利子與鄔波離俱往佛所到已頂禮
世尊雙足時舍利子自言世尊此鄔波離於
佛正法毗奈耶中堪得出家受具足戒成苾
芻性世尊慈悲令得出家爾時世尊告言善
來應修梵行爾時世尊作是語已時鄔波離
鬚髮自落法服著身如出家已經七日者執
持應器具清淨戒威儀圓滿如百臘苾芻既
出家已却住一面時舍利子即說頌曰
世尊告彼言善來 衣變迦胝鬚髮落
諸根寂靜怡然住 以佛力故具威儀

第九

十二

爾時五百賢王釋種依佛法白四羯磨既
出家已還歸佛所禮世尊足如是次第禮諸
苾芻至鄔波離所是時賢王見鄔波離足既
見識已端身瞻視告世尊曰此鄔波離是我
給侍合頂禮不世尊答曰汝善男子出家之
法應當降伏我慢之心以是義故聽鄔波離
於先出家是故汝等應當頂禮爾時賢王受
佛教已摧伏我慢禮波離足既禮足已地六
震動如其次第禮餘四百九十九人爾時天
授至鄔波離所便不頂禮爾時世尊告天授

曰善男子應當降伏我慢之心應合禮鄔波離足爾時天授白言世尊遣我禮拜鄔波離足有何損益我不應禮爾時天授作是語已第一先起破佛之意時諸苾芻見賢王等禮波離足地六震動心懷猶豫白世尊言何故賢王禮波離足地六震動佛告諸苾芻非獨今時賢王禮足地六震動先世禮足震動亦然汝等諦聽我當爲說往昔之時婆羅痾斯大城中有王名曰笮授以法化世國無飢饉人民熾盛安隱豐樂時彼城中有一姪女名

樂九

十三

曰賢壽形貌端正共餘丈夫歡愛每共男子經一宿時得金錢五百城中有一摩訶婆名曰端正往姪女家語賢壽言我欲共宿女言汝有五百金錢不端正答曰我家貧無其女報曰可取五百銀錢迦利沙波拏將來端正雖無財物愛樂彼女時採摘種種華果以贈彼女其頻得華果心生染著時彼城中至一節日一切婦人皆著妙服及諸瓔珞各共夫婿於本家中共受歡喜是時姪女於其節日獨無人來共爲戲樂時彼姪女作是思惟今

此節日城中諸有婦人皆著衣瓔珞各共其夫於自家中作諸歡樂若摩納婆今來相就不亦樂乎作此念已時摩納婆忽至其家姪女見已便說昔時華果相贈發歡喜心作如是言端正汝去採華明朝可求共作歡樂是時端正聞此語已心大歡悅如囚得脫即歸本處心念此女顏容端正進止威儀從夜初分及至後夜思念不息垂欲天明便即昏睡都無覺知至於晨時方寤即覓好華是時人民採華都盡諸處求華竟無所得惟有一處

得夜合華即將此華到彼女處其女見已即說頌曰

乖鈍披皮愛欲者 好色黠慧牛摩沙

此時好華處處有 今將少許夜合來

說此頌已報言速去更別覓好華來彼人爲

樂九

十四

貪欲故而忘艱辛時屬極熱景當正中從城而出往遠阿蘭若而採好華既不辭勞行歌自悅時梵授王遊獵而還倦途暑熱詣林止息聞彼歌聲王既聞已即漸前行而說頌曰
頭上赫日炙 足下熱沙蒸 端正喜行歌

如何不怖熱

時摩納婆以頌答王曰

不怖日炙我 思欲能燒我 世欲有熱苦

日不能炙人

時梵授王聞此偈已作如是念當知此摩納

婆善說涼話故時日中採華不知熱王即下

乘坐一樹下而命摩納婆可說涼話我當聽

之摩納婆聞王語已作如是念必知王今遇

熱至甚要須涼話作此念已即於是時說種

種涼事王聞此話即時身體而得大涼心生

歡悅告諸臣曰若有人能救灌頂王命者當

得何賞其臣答曰當分半國而贈彼人時王

告摩納婆曰卿可與我宮內同宿明朝賜卿

半國之賞時摩納婆與王同宿王即具設種

種淨饌上妙衣服資身卧具令其寢息更無

伴侶便作是念樂九若得半國為半國王後宮嫔

女悉當屬我十五隨意自在當受快樂復作是念

半國之賞豈足在言何如煞王而取全位復

作是念凡尊勝位人皆共貪今何須半國及

以全位何以故由貪國位欲害國王作是念

已即說頌曰

未得財時起貪愛 求不得時生苦惱

設得財時貪不息 故知財利招無利

念此頌已便即睡著中宵覺後心生懊恨從
床而起取舊鹿皮敷地而卧時梵授王於晨

朝時告使者曰喚摩納婆來我今當賜半國
之位使者奉教詣摩納婆所白言大王我觀
彼人威儀所作無堪半國之位王問其故答
言大王我向親觀棄妙牀褥委身在地寢卧
鹿皮斯下之人豈當王位王曰彼是智人非

無緣故當去喚來使人覆徃報言王喚既至
王所王告之曰何棄牀褥卧鹿皮耶彼便次
第具以事答重前啓曰王若許去我欲出家
願王放許王曰先共立契我當放去若出家
後有所證悟覆來報者我當聽去彼白王言
不敢違王命遂便辭拜往靜林中無親教師
及軌範者便自策勵證獨覺菩提既證悟已
復作是念我昔與王共立言契我今宜去滿
彼宿心却至王所上昇虛空放大火光現諸
神變王便頭面跪禮彼尊而說頌曰

見此少修證大果 得大差別殊勝位

摩納婆今獲善利 出家至此更何求

是時尊者令梵授王有剃髮者名天何護令
持此頌報曰汝於時時可說此頌令我憶持

時天何護善能除髮為王剃時王便睡著剃

樂九

十六

髮將已彈指警王睡既覺已甚大歡喜告天
何護曰汝今有何所求當隨汝請白言願王
容臣少思方即啓白時天何護既誦伽陀已
常在王前時為宣說王聞歡喜於諸五欲生
厭離心婁女現前都不觀視清歌美詠耳不

用聞何況於中而生愛著時諸婁女既失王
思心生憂惱共相謂曰我等失寵緣天何護
誦彼伽陀轉我王心不生染愛可共設計令
速馳逐作是計已時一婁女往天何護所白
言阿舅王若歡喜問舅所須即應請王解所
誦偈後於異時其天何護復為王誦先所伽
陀王聞歡喜還問所須便即啓王別無所欲
惟願為我解釋伽陀王即依請廣為開釋天
何護聞已厭離心生便白王言承事大王為
日已久願流慈造放我出家王曰我今共汝

先當立契若出家後有所證悟却來報我即
放汝去若不爾者不從汝請天何護白言不
違王命便放出家時天何護即詣山林就仙
人處勤修如習遂證五通便作是念我昔與
王共立言契我今宜去滿彼宿心念已即至
王所上昇虛空放大火光現諸神變王便頭
面頂禮作如是語賢者汝得如是功能仙人
答言大王仙人尋即作禮而說頌曰
於此菴羅園 梵授王從者 捨彼剃刀具
出家得五通

樂九

十七

時梵授王聞此頌已以頌答曰

莫言天何護 出家默然住 彼苦行難作

若得作大智

苦行能摧諸惡法 苦行能超於世間

苦行能淨除諸穢 苦行願汝莫惡說

時天何護仙人心生歡喜便即時去佛告諸
苾芻彼梵授王者所賢首釋迦王是彼天何
護仙人者今此鄔波離是今者賢首釋迦王
昔為梵授王往日禮天何護地皆震動今賢
首釋迦王禮鄔波離苾芻地還六種震動汝

等苾芻應當知之

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九

樂九

十八

音釋

彌	牆	曰	切	尼	質
至	鵝	鼻	赤	醞	許
鼻	屬	切	切	亥	
黠	胡	八	切	直	追
慧	也			妬	當
警	居	影	切	故	
寤	也			牖	與
				切	在
				久	

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十樂十

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時世尊既具爲彼未生怨王廣說法要令無根性得生起已或時乘象出外旋遊望見世尊在高樓上遂於其象不覺投身崩墜於地又於一時乘象而出見薄伽梵不覺投身於世尊所深生敬信遂便告彼執仗人曰爾等須知始從今日我徹歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽爾等從今若見世尊及聲聞衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦須進入時

樂十

於其門戶勿爲遮隱啓門令進若見提婆達多及彼徒衆應須掩障勿使其前後於異時提婆達多有緣須入未生怨宅時守門者而告之曰仁應可止無宜前進天授問曰忽有何緣遮不聽進門人告曰大王有教始從今日我徹歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽爾等從今若見世尊及聲聞衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦須進入時於門戶勿爲遮障啓門令進若見提婆達多及徒衆應須掩障勿使其前時提婆達多既被遮至情懷不

樂住於門外於時唄鉢羅色苾芻尼從王宮
中行乞食已持鉢而出時提婆達多見唄鉢
羅色便生是念豈不由此禿頭之女為離間
事令未生怨及中宮內并大臣宅便於我處
致此稽留作是思已告唄鉢羅色曰我於爾
處有何過失由汝令吾乞食之宅皆生障礙
遂便前進打搭其尼其尼被打出悲苦言哀
告之曰願見清白我有何因作如斯事大德
既是世尊兄弟復是舍迦上種而為出家我
實無心敢有談說幸能見恕乞表衷誠假聞

斯苦不齒其言遂努大拳打尼頭破既其末
摩被損衆苦咸集遂乃加持壽命起勇進心
疾行詣彼苾芻寺諸尼衆見大衆苦咸問之
曰禍哉阿離野迦何意忽遭如斯困辱便告
衆曰仁等姊妹所有壽命皆悉無常一切諸
法並無其我寂靜之處是曰涅槃仁等咸應
於善法處可勤勛念勿為放逸其提婆達多
已造第三無間之業吾今時至可入涅槃於
時便對尼衆之前現其種種奇異神變入無
餘依妙涅槃界時諸苾芻咸起疑念欲斷疑

故請世尊曰大德頗見提婆達多於喞鉢羅色苾芻尼處假令悲苦告謝之時不齒其言拳打頭破因斯就滅世尊告曰非但今日作如斯事於過去世亦無悲苦告謝之時不聽哀言遂便斷命而食其肉爾今應聽如往昔時於一村內有大長者於此而居多有羊群廣澤而牧既其日暮牧者驅還群中有一老弱牒羊不及徒伴在後獨進忽於路側逢一餓豺羊問豺曰大舅多獨行頗得安隱樂常居於野內

如何得養神

豺答之曰

汝恒踐我尾

并常拔我毛

口出大舅言

欲覓逃身處

羊復告曰

爾尾屈背後

我在面前來

如行見枉余

尋常蹋仁尾

豺復答曰

四洲并海岳

咸皆是吾尾

如其不踐踏

爾從何處來

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

羊復告曰

我於親識處 聞說皆仁尾 在地不敢履

我從空處來

豺復答曰

由爾掙羊空處墜 遂使林中麋鹿驚

廢我今朝所食物 豈非下過理分明

於時掙羊雖陳哀告廣述苦言然而罪惡業
豺不肯相放遂斷其首并餐於肉世尊告曰
汝諸苾芻勿生異念昔時豺者即是今日提
婆達多昔時掙弄者即是今日青蓮華色苾

芻尼性時雖迷薩苦之言不免身死今日雖
作種種悲言亦還被害時提婆達多復生是
念我於世尊屢為尤害三無間業具以造之
以大拋石遙打世尊於如來身惡心出血此
是第一無間之業和合僧伽而為破壞此是
第二無間之業蓮華色尼故斷其命此是第
三無間之業然我未能獲一切智所餘諸事
亦未見成淮斯業道更無生處決定當往捺
落迦中作是念已以手搯頰退在一邊愁思
而坐時瞋賴拏有緣須過遇到其邊而告之

曰提婆達多爾今何意以手搯頰退在一邊
愁思而住彼便告曰如何我今得無愁思由
瞋惱故於世尊邊屢為尤害并已具造三無
間業久當住在大捺落迦受無隙苦瞋賴擊
曰我常謂諸舍迦種內唯汝一箇解了聰明
豈謂汝今亦成愚癡豈有後世令汝見憂若
有後世汝造斯業者我亦為斯愁思而住彼
為開解天授情故便以對面撲破已碎而告
曰縱天世間不能令此更為和會更無後世
誰往受之作者受者並成虛說然而可往劫

畢羅伐率堵城自稱天子為王而住我當作
汝第一聲聞於時提婆達多便謗無聖邪見
遂興能令一切善根斷絕爾時世尊告諸苾
芻曰汝等應知提婆達多所有善根從斯斷
絕汝諸苾芻我若見彼提婆達多有少白法
我不授記提婆達多汝提婆達多生惡道者
生泥犁者當住一劫不堪救療又汝苾芻我
不見彼提婆達多有少曰法如毛端許我不
授記提婆達多汝提婆達多生惡道者生泥
犁者當住一劫不堪救療譬如去村及去城

邑其路不遠有糞屎坑深可丈餘臭穢難近
時有一人墮斯坑內頭及手足並皆淪沒後
有一人每於長夜為慕義者為樂利者為興
樂者為與歡者施安隱者其人到彼糞屎坑
邊周而觀望情存救濟我若見彼墮糞屎人
有^{樂十}身分無糞汗者我當方便引之令出既
遍觀察不見其人有少身軀不被糞汗乃至
手許可按令出汝諸苾芻我亦如是我若見
彼提婆達多有少白法我不授記提婆達多
汝提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫

不堪救療又汝苾芻我不見彼提婆達多
少白法如毛端許我方授記提婆達多汝提
婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪
救療汝諸苾芻應知天授已具三法生惡道
者生泥犁者當住一劫不堪救療何謂三法
汝諸苾芻提婆達多先具生其罪惡樂欲遂
便遭彼惡欲所牽提婆達多既生惡欲被欲
牽已此謂是彼提婆達多最初成就罪惡之
法提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫
不堪救療又諸苾芻提婆達多近惡知識得

不善伴共惡人交提婆達多既近惡知識得
 不善伴共惡人交已此謂是彼提婆達多第
 二成就罪惡之法提婆達多生惡道者生泥
 犁者當住一劫不堪救療又諸苾芻提婆達
 多得其少分得其下品證悟之時便生喜足
 縱有勝上更不進修提婆達多既得少分得
 其下品證悟之時便生喜足縱有勝上更不
 進修已此即是彼提婆達多第三成就罪惡
 之法提婆達多生惡道者生泥犁者當住一
 劫不堪救療於時世尊說伽陀曰

勿汝世間人	生於罪過欲	由斯爾當識
惡欲所招殃	世並知天授	聰明不伏心
不能存少欲	空持美形狀	彼便行驕逸
欲歛於世尊	故我記斯人	一劫生無隙
慳貪生惡念	邪見不虔恭	定生無隙中
四門牢閉塞	若他無過失	惡謗令生過
今世若後世	自受愚癡人	若人於大海
毒瓶令水壞	溟渤寬巨際	遣惡定無緣
如斯於世尊	惡人生謗讟	常行自他利
罪謗豈能成	正見心常靜	惡緣無處生

樂十

六

應供爲知識 親近者聰明 由斯不造惡
恭敬可依行

於是提婆達多謗毀聖說決生邪見定斷善
根但有此生更無後世作是知己於其徒衆
別立五法便告之曰爾等應知沙門喬答摩
及諸徒衆咸食乳酪我等從今更不應食何
緣由此令彼犢兒鎮嬰飢苦又沙門喬答摩
聽食魚肉我等從今更不應食何緣由此於
諸衆生爲斷命事又沙門喬答摩聽食其鹽
我等從今更不應食何緣由此於其鹽內多

塵土故又沙門喬答摩受用衣時截其縷纏
我等從今受用衣時留長纏何緣由此壞彼
織師作功勞故又沙門喬答摩住阿蘭若處
我等從今住村舍內何緣由此棄捐施主所
施物故內攝頌曰

不餐於乳酪 魚肉及以鹽 長纏在村中

是天授五法

於時薄伽畔遊歷人間漸行次至室羅伐悉
底國時提婆達多遂生是念我於沙門喬答
摩屢興刑害而竟不能傷損其命我今宜可

於其妻室而爲麩辱遂便往詣劫比羅伐率
觀城遣使報彼耶輸達羅曰沙門喬答摩已
捨王業而作出家我爲是緣故來紹繼爾宜
與我爲妻室乎時彼得信遂便巡事告瞿彌
迦時瞿彌迦報耶輸達羅曰仁應遣使告天
授云菩提薩埵我昔執手彼力堪持汝若有
能可來見就是時天授情無羞耻不忖已骸
力進入中宮進陞昇階欲就其處時瞿彌迦
顧諸宮女哈然而笑天授不覺合掌而居時
瞿彌迦有大諾近那力遂將左手握其天授

於時十指迸血驚流遂於菩提薩埵昔遊戲
池擲之池內既墮池已出大叫聲是時舍迦
競來奔就遂詳議曰提婆達多不忖其力輒
入宮內欲事欺麩轉復尋聲見在池內遂相
告曰斯內亂人可斷其命復更議曰勿於死
人更加其害世尊記此提婆達多生惡道者
墮泥犁者無間一劫不堪救療此即與死相
似更復何勞見害於時人衆捨不與言時提
婆達多從地起已於水瀆中逃走而出被其
椶杙裂所著衣白氎一條遂成兩片便作是

念善哉斯服巧稱淨儀為我聲聞制其袒服
又於一時告舍迦種汝等宜可策我為王諸
人報曰菩提薩埵現有內宮汝可秉權令其
賓伏既納妻室方可稱王時提婆達多於舍
迦處息其猜貳除恐怖心遂入宮中昇高樓
上到耶輸達羅所合掌一邊而白之曰幸存
恩澤曲見哀憐汝為國大夫人我乃稱王此
邑時耶輸達羅有大鉢塞連拖力從妙寶牀
起就天授捉其合掌雙膝摧地天授十指迸
血流出宛轉於地痛不自勝時耶輸達羅而

告之曰汝真無賴愚蠢之極暫執其手已不
堪任况復求念以充交合轉輪王主應作我
天或最後生菩提薩埵我充其室方如合儀
自外諸人全非偶配是時天授懷耻出宮舍
迦諸人見其憂之而告之曰汝今先可往世
尊處求其懺摩若見恕容方稱天子時提婆
達多以極嚴毒填十爪已詣世尊邊作是念
若沙門喬答摩見恕我者斯曰善哉必也不
容我當就禮以其毒爪搥足令傷既至佛邊
頂禮雙足請世尊曰幸願哀憐見容恕我於

時世尊觀其天授作何種心來向我所鑒知
天授爲煞害情遂以神力變雙膝下成水精
石默然而住時提婆達多見默無語遂起瞋
心興其害意便以毒爪脩擗世尊於時十指
皆摧破返中其毒生大苦惱是時尊者阿難
九
而告之曰天授爾可歸依世尊報阿難
曰大德我今若其歸依佛者如佛言曰若歸
依佛不_九生於惡道捨棄人身已當生勝天
上然而世尊記我當生惡道泥犁耶中無間
一劫不堪救療我若生天彼成虛語若墮惡

趣還是妄言正生如是極瞋怒時惡業既圓
更無所待無間之火遍燎其身遂便叫喚高
聲告曰大德阿難陀我現被燒我今被炙時
阿瑜宰滿阿難陀既見其苦極軫慈悲又於
親族更加愛念而告之曰提婆達多汝今宜
可極想歸誠咀他揭多阿羅漢三藐三佛陀
勿爲餘念其時天授被無隙火燎炙其身業
報現前受嚴極苦深心慙重口自唱言今日
我身乃至徹骨於薄伽畔至心歸伏說斯語
已現身墜無間無隙捺落迦中於時世尊告

諸苾芻汝等應知提婆達多善根已續於一大劫生於無隙大地獄中其罪畢已後得人身展轉修習終得證悟鉢刺底迦佛陁名爲具骨當爾之時既獲證已持鉢巡家既獲所餐還歸本處置鉢一面洗手濯足方欲就餐遂乃攝心觀其宿世我緣何事久在生津迷惑輪迴今身覺悟遂便觀見於世尊邊造其種種惡逆之事復見往昔世尊本行菩薩時世世生生常爲怨隙但由少許恭敬利養而至於此既了斯事其所獲噲一不曾食遂昇

空裏放大光明現諸神變已於無餘依妙涅槃界而證圓寂時阿瑜宰滿舍利弗毘羅毛唄揭羅演那每於時時往捺落迦而爲看行時舍利弗毘羅告毛唄揭羅演那曰仁可共我往無隙獄觀其天授爲慰問耶於時舍利弗毘羅與毛唄揭羅演那往阿毗止樂十既至其所時舍利弗毘羅命毛唄揭羅演那曰仁今知不此即是其阿毗止處上下四邊無不通徹一焱猛火中無間隙仁於大神大德衆內世尊記說以爲第一應可運心觀無間獄苦

情類爲滅火災說是語已時毛盪揭羅演那
便入如是大水之定既定心已從上澍雨滴
如杵大入阿毘止其水於空悉皆消散復澍
大雨滴若犁轆或如車軸然其雨水亦皆消
散時舍利弗但羅見斯事已遂便斂念入勝
解行定既入定已其水滂沛遍滿獄中受苦
聲除服其本念時阿瑜窣滿毛盪揭羅演那
發言命曰若是提婆達多可應前進聞斯念
已有多千數提婆達多竟來奔就時阿瑜窣
滿摩訶毛盪揭羅演那報斯衆曰若是世尊

之親兄弟提婆達多者宜應住此時提婆達
多遂便進就阿瑜窣滿舍利弗但羅摩訶毛
盪揭羅演那既至其所頂禮二尊之雙足已
二尊問曰天授汝今所受大地獄苦有差別
不天授答曰且如阿毗止內共受之苦此不
須言然於我躬所受別苦十一幸存聽察時有鐵
山大熱遍起洪焰通爲一火來至我所磨碎
我身辟如石上磨油麻子復有極利雙齒鐵
鋸猛焰大熱解剖我身一一肢骸片片零落
又有鐵棒遍皆熱焰數數來至打碎我頭復

有大象從四方來踐蹋我身碎如米粉時阿
瑜宰滿舍利弗咀羅毛唄揭羅演那同告之
曰汝提婆達多如汝所云時有鐵山大熱極
熱遍起洪焰通爲一火來至我所磨碎我身
譬如石上磨油麻子者斯則由汝於其鷲峯
山以大拋石打損如來由彼惡業招斯苦果
又復汝云又有鐵棒遍皆熱焰數來至打
碎我頭者斯則由汝於阿羅漢唄鉢羅色尼
拳打其頭遂致終卒由彼惡業招斯苦果又
復汝云復有大象從四方來踐蹋我身碎如

米粉者斯則由汝起大害意放護財象欲蹋
世尊由彼惡業招斯苦果二尊命曰提婆達
多汝今雖受如斯極苦世尊記汝受斯罪竟
終得證悟鉢刺底迦佛陀名爲具骨時提婆
達多聞斯語已白二尊曰若如是者我今情
勇能於無隙大地獄中一骨而卧甘受其苦
作是語已忽然不現時阿瑜宰滿舍利弗咀
羅毛唄揭羅演那次復詣彼外道六師受苦
之處遂便見彼高迦離迦於其舌上有一百
犁周遍耕墾於時索訶界主梵天王亦隨二

尊而往觀見高迦離迦而告之曰汝高迦離
迦汝可於此二大尊者必芻之處起極敬心
然此二師堅守淨行智慧神通衆中第一時
高迦離迦見彼二尊便告之曰此二罪惡邪
欲之人何來至此作此惡言纔發聲已於其
舌上遂有千犁而遍耕墾時阿瑜窣滿舍利
弗但羅毛盟揭羅演那作是念曰此之有情
業重難救無可奈何捨之而去次便往詣瞞
刺拏迦葉波處既至彼已時瞞刺拏迦葉波
遂便就禮二尊雙足而白之曰願二大德察

我罪人我由昔時說其邪法矯誑時俗遮其
正信緣斯罪業有五百犁時耕舌又復我
諸聽聞弟子於我所重餘骨窣覩波邊呈供
養時便有大苦重來逼迫幸能見報我所受
殃并復告知更勿於其窣覩波處而興供養
於時二尊既然其語遊獄事了俱便返詣瞻
部洲中於時二尊對薄伽畔并諸大衆具爲
說彼提婆達多及高迦離迦并瞞刺拏捺落
迦中所受苦事既廣陳已時諸苾芻咸共疑
念遂便請問斷疑世尊曰大德世尊何故提

婆達多尊所告言不肯見用墮阿毘止受大
極苦以至斯耶世尊告曰汝諸苾芻非但今
日不用我言受斯刑酷曾於往世不受我言
遭其苦惱汝等應聽我曾於昔在不定聚行
若提薩埵行時中在牛趣為大特牛每於夜
中遂便於彼王家豆地隨意斃良既其旭上
還入城中自在眠卧時有一驢來就牛所而
作斯說大舅何故皮膚血肉悉並肥充我曾
不覩斃出遊放牛告之曰外生我每於夜出
餐王豆朝曦未啓返跡故居驢便告曰我當

樂十

十三

隨舅同往食耶牛遂告曰外生汝口多鳴聲
便遠及勿因斯響反受纓拘驢便答曰大舅
我若逐去終不出聲遂乃相隨至其田處破
籬同入食彼王苗其驢未飽寂爾無聲既其
腹充即便告阿舅我且歌唱特牛報曰片時
忍響待我出已後任外生作其歌唱作斯語
已急走出園其驢於後遂便鳴喚於時王家
守田之輩即便收掩驅告衆人王家豆田並
此驢食宜須苦辱方可棄之時守田人截驢
雙耳并以木臼懸在其咽痛杖鞭骸赴之而

出其驢被辱展轉遊行特苦既見遂於驢所
說伽陀曰

善歌大好歌 由歌果獲此 見汝能歌唱

截却於雙耳 若不能防口 不用善友言

非但截却耳 春曰頌邊懸

驢復伽陀而答之曰

缺齒應少語 老特勿多言 汝但行夜食

不久被繩纏

世尊告曰汝諸苾芻勿生餘念往時特牛者
即我身是昔日驢者即提婆達多是往昔不

用我言已遭其苦今日不聽吾說現受如斯

大殃又諸苾芻汝更應知猶如今日提婆達

多不用我言招其大苦往昔之事宜可更聽

汝諸苾芻昔於一村有一長者在此而住有

一大牛衆相具足時彼長者延請沙門及婆

樂十

十四

羅門無依無怙貧窶商客普設供養行捨施

已遂便解放具相大牛隨所遊行更無拘繫

是時大牛既蒙釋放隨意遊行追覓水草時

行陂澤陷深泥內自出無由是時長者日將

曛暮方見人傳遂尋覓之到其牛所長者念

曰泥深牛大我獨無堪待至明朝詳來濟拔
 牛遂告曰可繩捲繫我角上置於前而任曉
 方來如有獲貉來逼我時我以捲繩振角驚
 怖其人遂即以繩繫角長作其捲置地而去
 既屆冥宵野獲便至遙覩其牛作斯言曰誰
 於此處偷溢萬根牛便報曰我被泥溺自出
 無由非是竊心盜他蓮藕獲聞是語遂與言
 曰我之美膳何忽自來遂近其牛欲為屠害
 牛告獲曰宜爾遠我莫見相麩勿使汝身遭
 羅苦毒獲雖聞牛告不齒其言遂就牛邊欲

為搗擊時勤利沙婆覓不用言說伽陀曰
 我非偷藕根 亦非盜蓮者 必若存情食
 上背應從剗
 獲曰今正是時應從背後次第而食擲上牛
 背下口欲餐牛角振捲縮著獲項遂便擺索
 空裏懸身於是樂十大牛說伽陀曰
 汝是美少年 戲者空中舞 騁伎於村內
 野田無施主
 是時野獲亦以伽陀而答牛曰
 我非作舞者 亦非美少年 帝釋投梯下

吾當往梵天

又復牛王更說頌曰

實非天帝釋 投梯往梵天

繩捲急勒項

性命此時窮

汝諸苾芻勿生異念昔時牛王者即我身是

往日野獾即天授是往昔不用我言已遭其
苦今不聽吾說現受如斯大殃時諸苾芻復
有疑念遂便請問斷疑世尊世世何故提婆
達多於世尊所起大瞋心不隨正語生訶毗
止大苦療身世尊告曰非但今日不用我言

身遭猛火一切無救汝諸苾芻宜更應聽曾
於往昔有一王都王名制底迦敷化於此時
王福力令其國界富饒昌熾安隱豐樂多諸
人衆無所匱乏又復其王有六勝福每欲坐
有道天衆捧其座足止在空裏其王有一知
國大臣便生二子大名出喜小名衆愛於時
大兒每見王父以法非法而教於衆遂便念
曰我爲長子職合襲官我父終亡當大臣位
吾亦當以法及非法而教於物緣斯惡業生
捺落迦豈若我今修出家行遂至父所求哀

出家父遂許之於世尊處出家離俗後於異時其父大臣掩隨他世時第二子爲國大臣以法非法而化於俗國人怨酷說其非理時有一人旋遊村邑不期展轉見彼大兄修出家行於時苾芻見其客至而問之曰爾從何處今來至斯其人報曰我住某城遂問其弟客人具答彼行非法苦刻人庶衆皆負怨無賴求生苾芻聞已告其人曰仁今可去勿生憂感我有容隙當住彼城以理開導令行正法異望人庶離苦得安其人聞已遂還本處

樂十

十六

報其親族具述所由展轉風聞徹其小弟弟即便往白其王曰我之大兄欲來至此王便告曰善哉若至彼即大臣其人白曰我已久來事王殿下勞誠宿著其事如何互便告曰我之國法太子襲臣事不可移知欲何計王復告曰必汝情願彼若來時應云我大旣蒙王教內喜而歸苾芻不久還其本邑王衆見已感悉起迎唯獨其弟端居而住苾芻告曰汝是我弟何故端居於人報曰爾小我大如其不信應取證明我長王宮王知大小宜應

共問決判真虛於時苾芻進白王曰我之二
子誰為長子王乃故心而妄語曰此人當大
爾為小矣纒發言已尋聲之後天便放座摧
之於地即於口內臭氣外充於時大于苾芻
見斯事已說多頌曰

第十

十七

若人為妄語 諸天便捨去 口中臭氣法
失却天堂路 王應為實語 平復還如故
若其為妄語 下道定當行 常招無舌報
猶若水中魚 若人乖法言 作其非法說
王應為實語 平復還如故 若其為妄語

下道定當行 當作非男女 定受黃門形
若人乖法言 作其非法說 王應為實語
平復還如故 若其為妄說 下道定當行
應時天不雨 非時沴雨流 若人乖法言
作其非法說 王應為實語 平復還如故
若其為妄說 下道定當行 當受蛇身報
兩舌口中生 若人乖法言 作其非法說
王應為實語 平復還如故 若其為妄說
下道定當行 即如制底王 造其極惡業
當趣阿毗止 惡報處泥犁

汝諸苾芻勿生異念其大臣長子即是我昔身其制底迦王即今時天授今仍於我起極瞋心不受其語緣斯惡報生捺落迦在阿毘止時有苾芻尚有疑念更便請白斷疑世尊曰大德何故提婆達多大慈世尊為利益語不能信用生捺落迦阿毘止中受大極苦世尊告曰汝諸苾芻提婆達多非但今日不用我言受斯獄苦又過去世時亦不受語曾遭辛苦汝今應聽汝諸苾芻於往昔時在一村內有妙巧師機關善解在此相住遂於相似

族望之中納女為妻綢繆結好懽娛得意未久妊娠八九月已便生一息既其誕已經三七日作其懽會為授其名號曰巧容如法長養漸至成立其父不久遂爾身亡其息於後便向餘村更就師學機關一技復向餘邑轉第十求伉儷有一長者父女居門許與為妻而報十八之曰汝齊某日促赴我言不爽斯期任為婚娶如其不及非我之愆巧容覆往報巧師曰某村有女許我婚成告曰時臨相期促至如能赴節必不爽言若也乖時非我之過巧師

報曰必如是者我當共汝赴彼促期良日吉辰理難再得取木孔雀相與俱昇不遠遐途促赴期日時彼村邑人物共觀見所未曾嗟其奇巧呈禮贈取婦歸還遂與三人俱昇孔雀機關轉發俄陵太虛未盡決辰儵歸故邑既到已於時巧師報兒母曰此機關象汝可藏之兒若索時必不應與由其解去未學還歸勿使其兒致遭苦厄其兒於後數數從母索其孔雀我乘木象暫欲旋遊欲使多人歸伏於我毋遂報曰汝師去日固有留言兒索

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

象時不宜見與但解昇去未體歸還勿令因此致招苦厄兒報母曰去還之術我已並知師有慳心不令見與女人心軟數見求情遂以機關持授其子子得象已遂動發機直上搏霄象人嘆善師見已而嘆之曰此兒一去第十不復還來更轉機關往而不返到大海上多雨少晴所有機繩皆爛斷電之海內因乃命終諸天見之說伽陀曰

諸有悲憐出益論 不從其教自隨心
木象無師強乘去 終於大海見身沉

世尊告曰汝諸苾芻勿生異念往時機關師者即我身是其弟子者即提婆達多是往背利語已遭沉沒之殃今棄益言現受燒身之酷

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十

音釋

杼疾二切 豺士皆切 犢徒谷切 縷縷力主切 溟溟莫切
 渤蒲徒切 諳徒谷切 犢徒谷切 縷縷力主切 溟溟莫切
 沒徒切 諳徒谷切 犢徒谷切 縷縷力主切 溟溟莫切
 求位切 欬力膺切 擲牛子切 縷縷力主切 溟溟莫切
 織餘也切 欬力膺切 擲牛子切 縷縷力主切 溟溟莫切
 倉才切 施徒可切 咆咆古獲切 擲牛子切 縷縷力主切 溟溟莫切
 疑也切 施徒可切 咆咆古獲切 擲牛子切 縷縷力主切 溟溟莫切

力照切 輶前曲木也 鋸居御切 墾康很切
 燒也切 輶前曲木也 鋸居御切 墾康很切
 窶貧也切 犷犷呼官切 娑各切 野不也切 墾康很切
 加切牽也 犷犷呼官切 娑各切 野不也切 墾康很切
 昌列切 犷犷呼官切 娑各切 野不也切 墾康很切
 苦胡切 擺博買切 沙排切 娑各切 野不也切 墾康很切
 刮也切 擺博買切 沙排切 娑各切 野不也切 墾康很切

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十一

唐三藏法師義淨奉 制譯

爾時阿瑜率滿鄔波離讚世尊曰大德所云
僧伽破壞復云僧伽和合未知齊何名為破
壞未知齊幾名作和合世尊告曰若復苾芻
於其非法作非法想現有別住作別住心作
羯磨者齊此名為破壞羯磨僧伽也若其於
法而為法想於和合眾作和合想為羯磨者
齊此名為僧伽和合何謂破僧若一苾芻是
亦不能破僧伽也若二若三乃至於八亦復

不能破和合眾如其至九或復過斯有兩僧
伽方名破眾作其羯磨并復行籌何謂羯磨
即如提婆達多於諸苾芻告今教誨制其學
處汝等苾芻須知有其五種禁法何謂為五
具壽若有苾芻不居阿蘭若是則清淨是則
解脫是正出離超於苦樂能得勝處如是於
樹下坐常行乞食但畜三衣著糞掃服具壽
斯謂苾芻是則清淨是則解脫是正出離超
於苦樂能得勝處若具壽諸苾芻眾忍此五
種勝上禁法是清淨是解脫是出離者應可

遠彼沙門喬答摩應可離彼與其別居不應親附此是其白如是羯磨准白應為云何行籌即如提婆達多於諸苾芻告令教誡制諸學處具壽有五勝法是則清淨是則解脫是正出離超越苦樂能得勝處云何為五具壽若有苾芻不住阿蘭若是則清淨是則解脫是正出離超越苦樂能得勝處如是於樹下坐常行乞食但畜三衣著糞掃衣具壽苾芻行時是則清淨是則解脫是正出離超越苦樂能得勝處若具壽諸苾芻忍此五種勝上

禁法是清淨是解脫是出離者應可遠彼沙門喬答摩應可離彼與其別住不應親附應可受籌提婆達多并身第五而受籌者是名受籌內頌曰
 非一破僧伽 至九方能破 并作羯磨事
 行籌說非法 殊一
 具壽鄒波離請世尊曰大德且如被捨置人此人能作破僧伽事及以隨順捨置之人乃至隨此隨順之人為破僧事非能捨置非隨順捨置非隨順隨順為破僧事耶為當能捨

置人為破僧事及以隨順能捨置人乃至隨此隨順之人為破僧事非被捨置非隨捨置亦非隨此隨順之人為破僧事耶又復為當被捨置人及以隨順捨置之人為破僧事非隨順隨順非能捨置亦非隨此能捨置人乃至亦非隨此隨順為破僧事耶為當被捨置人及隨順隨順為破僧事非隨捨置及非能捨置并非隨能捨置乃至亦非隨此隨順為破僧事耶為當能捨置人及隨能捨置為破僧事非隨此隨順非被捨置非隨捨置及非

隨此隨順之人為破僧事耶為當能捨置人及隨順隨順為破僧事非隨能捨置及被捨置非隨捨置非隨順隨順為破僧事耶為當隨順被捨置人及隨順隨順被捨置人為破僧事非餘四耶為當隨順能捨置人及隨順隨順為破僧事非餘四耶為當被捨置人及能捨置人為破僧事非餘四耶又復為當被捨置人為破僧事非餘五耶為當隨此被捨置人為破僧事非餘五耶為當隨此隨順之人為破僧事非餘五耶為當能捨置人為破

僧事非餘五耶為當隨此能捨置人為破僧
 事非餘五耶為當隨此隨順之人為破僧事
 非餘五耶世尊告曰鄔波離斯等諸人咸言
 能破壞和合之眾但唯除彼被捨置人此一
 不能破僧伽故內頌曰

三二一能破 餘非可類知 破眾三六殊
 唯除被捨置

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說若有
 人破和合眾已此人定生無間之罪亦成無
 間之業者大德未知苾芻齊何名為破和合

眾生無間罪成無間業耶無問罪者謂若墮
 之時曾無間隙無問業者謂從人道更無問
 隔墮墮沉犁無問之字雖同其義條然自別
 苦無問隙梵云阿毘止無問墮墮梵云阿難
 且後似題無問之字不云無隙無問不能異舊
 間即生墮獄中無隙或餘身方受有斯差別
 故致十八

世尊告曰鄔波離若苾芻於非法事作非法
 想及正破時為非法想於諸苾芻教誡今學
 定破僧伽鄔波離齊此名為破和合眾此生
 無間罪成無間業又鄔波離若苾芻於非法
 事作非法想及正破時為其法想於諸苾芻

教誡令學定故破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間之業又鄔波離若苾芻於非法事作非法想及正破時便生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於非法事作法想及正破時爲非法想於諸苾芻教誡令學言破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪亦成無間業又鄔波離若苾芻於非法事而作法想及正破時亦爲法想於諸苾芻教

誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於非法事作法想及正破時便起猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於法作非法想及正破時亦爲非法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪亦成無間業又鄔波離若苾芻於法非法想及正破時爲其法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽

鄔波離齊此名為破和合衆此生無間罪不
 成無間業又鄔波離若苾芻於法作非法想
 及正破時便生猶豫於諸苾芻教誡令學定
 破僧伽鄔波離齊此名為破和合衆此生無
 間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於法作
 法想及正破時殊一為非法想於諸苾芻教誡令
五
 學定破僧伽鄔波離齊此名為破和合衆此
 生無間罪成無間業又鄔波離若苾芻於法
 作法想及正破時亦為法想於諸苾芻教誡
 令學定破僧伽鄔波離齊此名為破和合衆

斯乃但生無間罪不成無間業又鄔波離若
 苾芻於法作法想及正破時便起猶豫於諸
 苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名為
 破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波
 離若苾芻於非法生猶豫心及正破時為非
 法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離
 齊此名為破和合衆此生無間罪成無間業
 又鄔波離若苾芻於非法生猶豫心及正破
 時便為法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽
 鄔波離齊此名為破和合衆此生無間罪不

成無間業又鄔波離若苾芻於非法作猶豫心及正破時亦生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽波離齊此名為破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於法生猶豫心及正破時便生法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽波離齊此名為破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離

若苾芻於法生猶豫心及正破時亦生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽波離齊此名為破和合衆此生無間罪不成無間業鄔波離此中總有^一十八句就中六句由正破時作非法想而為誑說由心重故遂^六生無間罪成無間業餘十二句由心輕故不成無間業

攝頌曰

初六建首皆非法 中六初並法應知
下六初三非法心 下三是法應須識

初六中三上非法 下三法想理須知

中六中間與此同 下六中間盡猶豫

最初六句後上三 非法法想并猶豫

自餘五處咸同此 是故便成十八殊

非法 非法 非法 非法 非法 非法

非法 非法 非法

法 法 法 法 疑 疑 非法 法

疑

法 法 非法 非法 非法 法

法 法

非法 疑 非法 法 疑 非法 非法

法 法 法 疑 疑 疑 疑 疑 疑

非法 法 疑 非法 法 疑

雖有長行及以攝頌猶疑創學未體區分輒

復更准頌文出其題目欲使長行易曉無梗

滯於初心十八分明莫不疑於後唱復恐寫

人致誤有舛譯文故復印以九行庶無三豕

之謬也詳夫律教東流綿歷多代四部譯匠

並勵懸心或親涉龍河或傳文龜洛至於破

僧句數多並未詳致使後人懷疑卒歲尋文者則疑文於節段逐義者乃惑義於分壇造疏出釋之家並懷疑於先唱是知輕身殉命振錫鶴林亡已濟人褰衣鷲嶺頗得詳談疑滯決擇是非冀補闕遺永除惶惑望龍華之後會得法忍於初心福被無壇俱時啓悟鄙波離請世尊曰大德若是破僧皆是僧伽擾亂若是擾亂即是破僧耶佛言自有破僧而非擾亂應爲四句云何破僧而非擾亂自有僧破而不受行十四種破壞之事云何僧伽

擾亂而非破僧自有受行十四種破壞之事然非破僧云何擾亂而爲破僧謂受行十四種事并爲破僧有二俱無謂除前相是四句大德若有破僧皆別住但有別住即破僧耶應爲四句

爾時世尊爲阿若憍陳如及八萬天子以施法味皆令充足爾時苾芻咸皆有疑請問世尊彼憍陳如及諸天子先作何業令法味具足佛告諸苾芻汝等諦聽我於往昔在不定聚於大海中而作龜身於諸龜中而復爲王

後於異時有五百商人乘船入海到於寶所
採種種寶既獲寶已而還本國於其中路遇
摩竭魚非理損船諸商人等皆悲號同聲
大叫時彼龜王聞此斗聲從水而出詣商人
所作是言汝等勿怖宜上我背我今載汝令
得出海身命得全於是衆商一時乘龜而發
趣岸人衆既多所載極重住於精進心不退
轉受大疲苦既已度畢便於岸上展頭而卧
去身不遠有諸蟻城其中一蟻漸次遊行聞
龜香氣前至龜所乃見此龜舒頸而卧身既

廣大復不動搖蟻即速行至於本城呼諸蟻
衆其數八萬同時徃彼是時彼龜睡重如死
都不覺知蟻食皮膚困乏未覺漸食精肉方
始覺知乃見諸蟻遍身而食便作是念我若
動搖迴轉身者必當害蟻乍可棄捨身命終
不損他作是念已肢節將散要處穿穴侵發
願言如我今世以身血肉濟諸蟻等令得充
足於當來世證菩提時此諸蟻等皆以法味
令其充足佛告諸苾芻等勿生異念徃昔龜
王者即我身是彼引導蟻子即憍陳如是彼

八萬蟻以憍陳如引來食我血肉得使充足
即八萬諸天是我以過去世以血肉充足今
世成佛以法味充足苾芻當知如常所說黑
雜二業汝應當捨白白之業汝應當修

爾時世尊為五苾芻先說法味皆令充足超
生死海將趣勝因究竟涅槃爾時苾芻咸皆
有疑請問世尊此五苾芻先作何業得法味
具足大師哀愍於生死海強拔令出方便安
置究竟涅槃唯願為說佛告諸苾芻此非希
有我今於此離貪瞋癡生老病死憂悲苦惱

皆悉解脫一切智一切種智一切智智皆得
自在此五苾芻以法味具足於生死海強令
出離安置究竟涅槃於昔時未離貪瞋癡生
老病死未得解脫尚為此輩我以身血充足
已令住五戒此是希有汝等諦聽往昔婆羅
痾斯城中有一國王名金剛臂正法化世國
土安樂人民熾盛五穀豐熟其王淳信稟性
賢善樂自利他有慈悲心具大威德樂行正
法憐愍眾生諸有財物能捨能施於大捨中
而自安住彼王極修習慈悲晝夜六時入慈

悲定爲入定故所有求者皆不得施王知此事告羣臣曰於城四門各置施堂用貯財物若有沙門婆羅門貧窮孤露遠來求者皆悉與之羣臣聞勅即奉王命於婆羅痾斯城四門各置施堂用貯財物及諸飲食衣服卧具金銀摩尼眞珠瑠璃螺石珊瑚碼碯璧玉珂貝赤眞珠右旋螺貝等大物資糧安置其中爲給施充足貧窮故又於異時多聞藥叉從阿洛迦笈底王城駟出吸人精氣五藥叉處處遊行至婆羅痾斯城外乃見牧牛羊及負

柴草人并店肆諸沽賣人見已即問諸人汝等豈不怖我諸人報曰何故怖汝藥叉又報何故不怖諸人報曰我王性大慈悲於諸有情利樂意樂晝夜六時入慈悲定時彼藥叉即便化身爲婆羅門遊四施堂既見知已時殊一金臂王從定而出遂整衣服具諸威儀時五藥叉往至王所舉手讚歎唯願大王福壽長遠白言大王我今飢渴唯願慈悲布施飲食王告侍臣當施種種上妙飲食時五藥叉即白王言我渴飲血飢唯食肉不喫餘食王告

侍臣勿損衆生當可求覓自死血肉施彼令
食時五藥又復白王言我今所食唯熱肉血
而不食彼自死肉血王既聞已復作是念不
可損生施彼而食當以我身熱血熱肉施彼
食之作是念已即命醫人醫既到已王尋報
言當刺我身五處出血令五藥又各各飲之
醫便答王此五藥又至極下品我今不忍刺
王出血王善醫術皆悉明了遂自以針刺其
五處令血流出令彼飽滿復爲說法令其充
足授與五戒佛告諸苾芻勿生異念彼金臂

王即我身是五藥又者五苾芻是我於往時
施彼血肉及爲說法授與五戒我於今時爲
說正法今住見諦究竟涅槃汝諸苾芻應如
是學

爾時世尊爲五苾芻先說法味皆令充足超
生死海令住見諦十一究竟涅槃時諸苾芻以生
疑念爲斷疑故白言世尊此五苾芻有何因
緣世尊以正法味令其充足於生死海拔之
令出令其安住究竟涅槃佛告苾芻此非希
有我今於此離貪瞋癡生老病死悲憂苦惱

皆悉解脫一切智一切種智一切智智皆得自在今五苾芻法味充足於生死海拔之令出究竟涅槃我於往昔未離貪瞋癡生老病死憂悲苦惱未得解脫尚爲此輩以其身血令其充足授以五戒此爲希有汝等諦聽往昔婆羅痾斯城有大王號爲慈力如法化世人民熾盛五穀熟成安隱豐樂其王本性有大慈悲具大威德於諸有情恒常憐愍後於異時多聞藥叉從阿洛迦伐底城駢出吸人精氣時五藥叉處處遊行至婆羅痾斯城不

見諸人設於祭食心生瞋怒於其國中多諸疾疫死者極衆爾時群臣以事白王王今國內死者極衆時王便勅諸臣汝等於其城內唱令徧告王勅汝等我於有情爲欲利益專心勤求日夜不斷汝等諸人於諸有情起大慈心常修此心諸灾寂靜時諸人等奉王勅已於諸有情發大慈心彼五藥叉於其國中不能爲害以諸有情發慈心故時五藥叉於其城外處處遊行不能得入不能爲害城外乃見牧牛羊人負柴薪人并諸店肆沽賣之

者見已即問汝等不怖於我彼人答曰何故
怖汝藥叉報言何故不怖諸人答曰我慈力
三每常思惟我亦思惟藥叉答曰彼慈力王
思惟何事衆人答曰於諸有情常修慈心以
是思惟我等亦於彼藥叉等聞是語已便作
是念我等今者以此諸人修慈悲故於此城
中不能損害彼諸藥叉城四門外遊行求見
彼慈力王後於異時彼慈力王因出城外時
藥叉等見慈力王即便變身作婆羅門像舉
手歎王福壽長遠白言大王我今飢渴唯願

慈悲施我飲食王告侍臣當施種種上飲食
時五藥叉即白王言我渴飲血飢唯食肉不
喫餘食王告侍臣勿損衆生當可求覓自死
血肉施彼令食時五藥叉復白王言我今所
食唯熱肉血不食所有自死肉血王既聞已
便作是念不可損生施彼而食當以我身熱
肉熱血施彼食之作是念已即命醫人醫人
到已王尋報言當刺我身五處出血令五藥
叉各各飲之醫人答王此五藥叉至極下品
今我不忍刺王出血時王善巧一切方便皆

悉明了遂即以針刺其五處令血流出令彼飽滿復爲說法令其充足授以五戒爾時佛告諸苾芻等勿生異念彼慈力王即我身是五藥義者即陳如等五苾芻是我於往昔施彼血肉及爲說法授與五戒我於今日爲說正法令住見諦究竟涅槃汝諸苾芻應當修學爾時世尊先六年苦行然後成無上覺往詣婆羅痾斯城憍陳如五苾芻衆次度耶舍五人次度賢衆六十民人是故苾芻其衆漸多時諸苾芻心生疑念復白佛言大德世尊

往作何業今受六年苦行異熟佛告苾芻我自作業還自受報佛告諸苾芻我於往昔人壽二萬歲時有一聚落名爲分析其聚落中人民熾盛安隱豐樂五穀熟成其聚落中有婆羅門名瓦拘陀多眷屬富饒自在於中爲主訖栗祇王以此聚落施尼拘陀彼婆羅門有一弟子名曰最勝父母清淨氏族高良乃至七祖普皆殊勝學諸異論洞徹四明諸有字書無不通悟顏貌端正人所樂觀時尼拘陀有五百弟子常

教讀誦其聚落中復有陶師名曰喜護歸依
三寶深信四諦決定無疑見四諦理證預流
果所有壞生營事之具皆悉棄捨以鼠壞土
用無蟲水及無蟲木造諸瓦器以此器物置
於門外徧告諸人施我米豆將此器去多少
隨意所得米豆養育父母或時奉施迦葉如
來時彼最勝與其喜護自小以來共爲親友
後於異時喜護往詣迦葉佛所頭面禮足退
坐一箇佛以種種微妙之法示教利喜爲喜
護說時彼喜護聞法歡喜頂禮而去時彼最

勝乘白馬輅與五百弟子前後圍繞從城而
出於其中路乃逢喜護見已問言賢首汝從
何來喜護答言我從迦葉佛所供養禮拜而
從彼來今可共汝往詣佛所禮拜供養最勝
答曰賢首何須見佛而修供養何以故作此
出家正覺難得喜護報言賢首勿作是言此
迦葉佛出家不久已得正覺具一切智正法
現前時彼喜護如是三告我當與汝共往佛
所時彼最勝亦復三答如是出家正覺難得
喜護即便上彼車上撮彼最勝共往佛所瞻

仰禮拜爾時見彼撮已便作是言彼迦葉佛定是最勝無上大師所有諸法並是殊勝何以故而彼喜護先來賢善而無卒暴率爾兇猛為彼如來而撮於我作是念已便告喜護汝當放我喜護答言我不放汝汝若共我往世尊所供養禮拜我當放汝如是三告時彼最勝報言喜護乘此車輅我當與汝俱往佛所可通輅處乘輅而行不通輅處便即徒步既至佛所頂禮佛足退坐一面爾時喜護從坐而起合掌白佛而此最勝不信三寶唯願

世尊為說妙法令彼最勝信佛法僧爾時世尊默然受請即為最勝演說妙法示教利喜乃至默然而住爾時最勝告喜護言汝聞此法何不出家喜護答言最勝汝可不知我養二盲父母時復供養迦葉如來最勝答言汝若不出家者我今決定出家爾時喜護從坐而起白佛言世尊今最勝於佛善說法毗奈耶中欲得出家唯願世尊聽其出家作是語已禮佛而坐爾時世尊聽其最勝如法出家爾時世尊從分析聚落往婆羅痾斯城遊行

人中漸至彼城仙人墮處施鹿林中爾時訖栗枳王聞佛遊行人間至施鹿林王從城出往詣佛所到已頂禮迦葉如來雙足退坐一面佛即爲訖栗枳王演說妙法示教利喜乃至默然而住時訖栗枳王從座而起整衣服而白佛言唯然世尊及苾芻衆明日清旦受我所請我於宮內施設供具飯佛及僧世尊爾時默然受請時訖栗枳王見世尊默然受請已頂禮佛足從座而起辭佛還歸時王到已於其夜中營事種種香美飲食至晨朝時

鋪設勝座辦諸香水作是事已令使白佛日時已至唯願知時迦葉佛於日初分將諸苾芻執持衣鉢前後圍繞往至其王設供養處到已佛居衆首餘苾芻隨次各敷座而坐時訖栗枳王以種種飲食自授世尊及苾芻衆供養已佛及苾芻各攝鉢器澡手嗽口王執金瓶滿中盛水於世尊前胡跪而作是言唯願世尊我爲世尊造立大寺數滿五百院是一一院各置大小諸牀敷具及香稻米供佛世尊及苾芻衆爾時世尊告訖栗枳王汝今

能發殊勝大心此之功德如具受之訖栗枳
王如是三請於夏三月唯願世尊受我種種
四事供養我爲世尊造立五大寺是一一寺
各置大牀小牀几按毯褥枕具各有五百及
上妙粳米種種珍奇供養世尊并苾芻衆爾
時世尊告訖栗枳王大王今者能發此心與
辦無異時訖栗枳王曰佛言世尊我今無供
養世尊有人已能如我誠心辦供養不世尊
答曰大王國內已有如是供養我者王便問
曰其供養者名字是誰世尊報曰王之境內

有聚落名微頻持有陶師名喜護住彼聚落
於佛法僧信心決定歸依三寶見實諦理證
得聖果所有壞生營事之具皆悉棄捨以鼠
壤土用無蟲水及無蟲木造諸瓦器以此器
具置於門外徧告諸人施我油麻米豆將此
器去多少隨意所得米豆等物養育父母亦
復將來供養於我佛告王曰我於一時遊行
城邑至微頻持聚落食時著衣持鉢次第行
乞至陶師喜護家門已徐徐打門於時喜護
陶師緣事他行唯育父母住於家內聞打門

聲來於門所問言是何賢首是何人者來打
門耶佛言我迦葉波佛應正等覺爲食時故
行乞至此彼即開門請我令入既入其舍彼
盲者曰我有熟豆在盆器中并有熟菜置於
筐裏我今不見唯願世尊恣意而取盲者又
曰彼供養世尊殊施主爲他事暫出爾時世尊十
告大王曰我當以作比俱盧洲法而自手取
食竟而出陶師喜護後便至家見其豆菜有
人取處問父母曰誰食此豆菜彼盲父母即
如上事次第而說喜護聞已甚大歡躍而作

是念我已得大利益迦葉波佛入我舍內自
恣取食由此歡喜心故跏趺七日入定從定
起已緣是定故正念不散滿十五日恒無間
斷於七日中緣定力故家內食器飲食恒滿
供給父母而不乏少佛告王曰我於異時住
微頻持聚落安居三月於其夏初時經苦雨
我所住處屋宇霖漏喜護陶師有造作處廠
屋皆用新草而爲覆苦我於爾時告侍者苾
芻曰汝等可共往喜護陶師有造作處拆取
彼廠苦屋新草將覆此屋彼苾芻等聞我語

已並依其教作所爲事於時喜護緣事他行其喜護父母聞坼屋聲便即問曰是何賢首是何聖者來坼喜護新覆草屋彼等報曰我是迦葉波應正等覺侍者苾芻緣佛所居屋宇霖漏故來取此所有新草爲迦葉波應正等覺覆苦其屋陶師父母白聖者曰我兒不在任聖者取諸苾芻等遂坼廠草苦我寺屋喜護後還家見其作廠坼却新草便問父母誰來坼我作廠新草將去父母報曰汝出不久我聞坼廠便問言是何聖者是何賢首坼

我新草廠屋彼即答言我等苾芻是迦葉波應正等覺侍者苾芻緣佛所居屋宇霖漏故來取此所有新草爲迦葉波應正等覺覆苦其屋便即答言我兒不在任意取將時喜護聞父母說已甚大歡喜便作是念我已得大利益迦葉波佛於我家內自恣無難心既知已歡喜踊躍跏趺七日專念相續無時暫捨以天福力雖於七日其被坼屋雖大霖雨一滴不漏佛告大王莫生異念我今不受王請三月安居四事供養猶如喜護新苦於廠時

訖栗枳王白世尊言喜護今者獲大利益迦
葉波佛於喜護家受用無難時王隨喜便說
偈曰

諸祭祀中火爲上 韋陀之中神爲上
世間所尊王爲上 一切衆流海爲上
諸星宿中月爲上 諸耀之中日爲上
上下四維及天等 供養世尊最爲上
爾時世尊爲訖栗枳王說其妙法示教利喜
已便即而去時訖栗枳王便以種種諸供養
具隨送世尊出聚落已頂禮雙足繞佛三匝

却還本宮命一使者令送五百乘車各載粳
米付與陶師當報喜護此五百車所載粳米
當用供養汝盲父母及迦葉波如來是時使
者既奉王教將米付與即宣王命此五百車
所載粳米當用供養汝盲父母并時時供養
迦葉波佛時彼喜護見王米來報使者曰王
多事務我不敢受佛告諸苾芻勿生異念摩
納婆者即我身是由我往昔謗迦葉波佛得
正覺名要須苦行彼不勤苦如何能得正等
覺耶由惡謗故令我報行六年受苦汝等苾

勿應知業報必須自受廣說如前乃至如是
汝當修學

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十一

音釋

籌	直流切	捺	奴曷切	殉	松問切	寒	去乾切	頸	
居	郢切	疖	女八切	威	昌志切	積	諸市切	撮	倉括切
頭	莖也	輅	車即切	澡	子皓切	嗽	蘇泰切	跪	渠漣切
持	也	毯	毛吐切	廠	昌兩切	霖	力尋切		
隱	地也								

苫
舒曉切
草覆屋也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十二

唐三藏法師義淨奉 制譯

佛在室羅伐城若彼菩薩踰城出外當爾之時耶輸陀羅即便有娠菩薩六年苦行耶輸陀羅於王宮中亦修苦行由是因緣胎便隱腹是時菩薩知苦行事無有利益即便隨意氣息長舒遂餐美食粳米雜飯飽食資身以油塗體溫湯澡浴耶輸陀羅聞是事已宮中亦復放縱身心事同菩薩由斯快樂胎遂增長其腹漸大釋氏聞已笑而譏曰菩薩出家

極修苦行汝於宮內私涉餘人致使懷娠腹便增大耶輸陀羅聞而誓曰我無此過未久之間便誕一息當此之時羅怛羅執持明月集諸眷屬慶喜設會請與立字諸眷屬等共相議曰此所誕子初生之時羅怛羅手執於月應與此兒名羅怛羅時諸釋種共相議曰此非菩薩之子耶輸陀羅聞此語已即便啼哭抱羅怛羅自為盟誓以羅怛羅置於菩薩昔在宮中解勞石上擲置菩薩洗浴池中而發誓言此兒若是菩薩之胤入水便浮必若

是虛乘當沉沒作是言已其羅怙羅與石俱浮不沉於下耶輸陀羅復告之曰宜從此岸至於彼岸還可復來隨意便至衆人見之咸生希有毋復持兒作如是念若佛世尊六年苦行成覺之後更住六年滿十二歲重還於此我令諸人自驗虛實爾時世尊後時還至劫比羅城一日食在王家一日食在宮內時耶輸陀羅作如是念頗有方便能令世尊隨我所欲時此城中有一外道女善解術法能令男子愛樂女人耶輸陀羅寄與五百金錢

遣使報曰汝作術法附來與我彼女即便將一相愛藥丸寄與宮內其母得已便將藥丸對諸宮人置羅怙羅手中作如是語兒將此藥持與汝父佛具一切智先能了達知耶輸陀羅生羅怙羅招世惡謗此之誹毀今日當除世尊知已化爲五百世尊佛形味二一等時羅怙羅持藥巡行雖歷多佛並皆不奉既至世尊所遂即與藥佛爲納受已却付羅怙羅時子得已遂即服之佛知食已便爲呪願從坐而去時羅怙羅隨佛而行諸婬女等不放出

宮時羅怛羅啼哭悲惱願隨佛去世尊去已
作如是念知羅怛羅不受後有當證聖果不
肯居俗世尊知已遂即將行時羅怛羅宿緣
所感於五百佛能識世尊不肯捨離時淨飯
王宮人眷屬及諸釋種見此希奇敬重耶輸
知其昔日枉被招謗今滅惡名生歡喜心爾
時世尊到本處已欲度羅怛羅淨飯王聞已
詣世尊所頂禮佛足作如是語世尊若必度
羅怛羅當乞一日我申供養世尊隨請聽將
供養時淨飯王為羅怛羅廣設大會并嚴高

座供養羅怛羅至第二日共羅怛羅往詣佛
所禮世尊已作如是言大德任將羅怛羅出
家爾時世尊告舍利子曰此羅怛羅汝今將
去與如法出家時舍利子受佛教已便與羅
怛羅如法出家時諸苾芻咸皆有疑請世尊
曰以何因緣童子羅怛羅於大眾中躬持藥
丸於五百佛所而識世尊佛告諸苾芻曰此
羅怛羅非獨今生而識於我曾於過去無量
劫中在大眾中嚴以華鬘與吾相識汝等諦
聽當為汝說曾於過去於聚落中有一長者

取隣人長者女納以爲妻未經多時遂即有
娠便誕一子復告妻曰今有此子食用我財
亦能爲我等還債我今將諸財物入海興易
汝可在後若看此兒好知家事妻答夫曰一
依所教長者入海遇風船破并諸財物沒溺
不迴妻聞夫死持孝修福復自傭力并諸眷
屬各相拯濟養活於兒漸令長大於其舍側
有善織師以彼功巧自得存活彼長者妻見
已即作是念入海興易不如織絡功巧爲業
其入海者多死不還夫織絡者常得居家經

求自濟復作是念今我此子令學織業思惟
是已即將其子往詣織家白織師言大兄此
外甥教爲織業織師答曰好留子教織其子
聰敏不久學成每與織師並機雙織所得財
利將歸本家所得物歸用常不足織師所得
恣意有餘外甥問舅我今與舅同作一業何
故舅室恒得充饒而我家中每不支濟舅報
外甥我作二業汝即爲一外甥問舅第二業
何彼便報曰我夜竊盜外甥曰言我亦隨盜
舅即報曰汝不能盜答曰我甚能作舅作是

念我且先試作是念已便共向市舅買一兔
使令料理我暫洗浴即來當食彼料理已舅
未至間便食一脚舅洗浴迴問其外甥料理
竟不答曰已了舅曰料理既竟將來我看外
甥擊兔過與其舅舅見其兔遂少一脚問外
甥曰兔第四脚殊二今在何處外甥報曰其兔本
來有此三脚云何問我索第四脚耶舅作是
念我先是賊今此外甥大賊勝我即將其兔
共入酒家舅安坐已即喚外甥共坐飲已即
令外甥計算酒價外甥報曰若人飲酒可使

令算我本不飲何論算耶舅今自飲舅當自
算舅作是念我先是賊今此外甥大賊勝我
若共同本亦堪作賊即與外甥於夜分中穿
他牆壁擬盜財物既穿孔已其舅即先將頭
入孔中外甥告曰舅不閑盜法如何先以已
頭入於孔中此事不善應先以脚入孔若先
以頭入被他割頭眾人共識禍及一族今應
先以脚入舅聞是已便以脚入財主既覺便
即唱賊眾人聞聲即共於內孔中捉其賊脚
爾時外甥復於孔外挽出其舅力既不禁恐

禍及已即截其頭持已而走於時群臣奏王
此事王告群臣截頭去者最是大賊汝可將
彼賊屍置四衢中密加窺覘或有悲泣將屍
去者此是彼賊便可捉取群臣奉命即將死
屍如王設法彼賊外甥便思念云我今不應
直抱舅屍恐衆人識我我應佯狂於諸四衢^{味二}
或抱男女或抱樹石或抱牛馬或抱猪狗作^五
是念已便行其事時世間人既見其人處處
抱物咸知是狂然賊外甥始抱其舅盡哀悲
泣便即而去群臣奏王皆曰守屍唯一狂人

抱屍哀泣而去更無餘人王便告曰彼是狗
賊如何不捉今可捕取爾時彼賊復作是念
我今如何不葬我舅我必須葬便作一駕車
人滿著柴束馱至屍上連解牛絡放火燒車
便走而去當爾之時車柴之火燒屍遂盡守
屍之人尋奏王曰彼賊屍者今已燒盡王問
彼曰誰燒賊屍臣具上事王曰汝等當知彼
駕車人即是狗賊云何不捉今可捕取爾時
彼賊復作是念我今要須於葬舅屍之處設
諸祭祀念已便作淨行婆羅門形於國城內

徧行乞食即以其食於燒屍處五處安置陰祭其舅作已便去時守屍人具以白王王曰彼是狗賊如何不捉甚爲不善爾時彼賊復作是念我今要將舅骨投於涼伽河中作是念已便作一事髑髏外道形就彼骨所取其餘灰以塗其身收取燒骨於髑髏中安置投涼伽河中作已便去彼守屍人復以奏王王曰彼是狗賊云何不捉甚爲不善汝等宜止我自捉取爾時其王乘一汎舟前後侍從遊涼伽河中於河岸上置人守捉王先有女顏

容端正衆人樂見同於河中遊戲令稍相遠報其女曰有人捉汝汝便高聲又勅守岸人曰我女作聲汝等即須相近若見男子便捉取爾時狗賊復作是念今王與女遊戲河中我應要與彼女相共嬉戲作是念已即於上流而住放一瓦鍋作二隨流而下岸夫見已謂是於賊競持棒打瓦鍋便破乃知非賊第二第三亦復如是乃至十數時守岸人屢見瓦鍋便捨不打爾時狗賊頭戴一鍋隨流而下至王女所上女舟中手執利刀告王女曰汝勿

作聲若作聲者我當割汝王女怕懼不敢作聲因與戲會既戲會已便走而去女見賊去高聲啼泣作如是言彼賊強私我今已去訖守河岸人報王女曰汝嬉戲時默然歡樂賊今既去乃始啼泣我等於今何處求賊守岸人等具以告王王曰汝等云何不善防守致令如是時彼王女被狗賊交遂便有胎具足十月誕生一子時彼狗賊聞王女生子復作念云我今必爲我兒作諸喜慶作是念已即變其形爲一給使從王內出告諸人曰王有

教令我女生子汝諸國人可於今夜恣意歡樂互盜衣服財帛任情而作時國群臣及諸人衆聞是語已放情嬉戲其聲沸鬧聞於王內王問諸人我諸國人云何喧鬧若是國人答曰我等先奉王教令我如是王聞是已知是狗賊所作便作是念我若捉此狗賊不得我便捨去國位即設一計造一大堂堂既了已其兒年已六歲令諸群臣擊鼓宣令盡喚國內所有男子盡入堂內有不來者捉獲殺之爾時國人盡來入堂時彼狗賊亦在其中

時王即以華鬘告其兒曰汝持此鬘於彼衆中若見汝父以鬘與之復令傍人隨逐其兒與鬘汝便提取爾時彼兒即持華鬘至於衆中以業力故果見其父便以鬘與時彼傍人便捉狗賊將至王所王集群臣共議此事如此罪人云何處分可殺之耳王即思惟此是智賊云何殺之告群臣曰此人勇猛兼有智慧可留侍衛便嫁與女以之爲妻仍以半國給之佛告諸苾芻爾時狗賊則我身是時彼兒者則羅怛羅是由於昔時於人衆中能識

我故今復於此衆中能識於我諸苾芻當知業力不可思議汝等應隨業行爾時耶輸陀羅作是念羅怛羅父若入官時我應設諸方便承事供養令不出官作是念已耶輸陀羅與喬比迦彌離迦遮等六萬美人各各嚴飾種種莊具熏種種妙香皆悉辦訖爾時世尊於晨朝時著衣持鉢與諸苾芻圍繞侍衛爲調伏有情故入王宮內時耶輸陀羅等三夫人與六萬婁女作諸音樂倡伎歌舞整理衣服盡媚妖艷在世尊前欲令染著世尊見已

便作是念今者食時將至我若先食不爲此諸女說法恐調伏時過令諸女人欲心熾盛於四諦理不蒙利益我今應以神通力故令彼女等皆悉調伏作是念已即沒於地從東方空中而見於彼空中行住坐卧威儀自在復入火光三昧於其身中放諸青黃赤白種種之光或復身上出水身下出火南西北方亦復如是於空中沒於諸苾芻上首師子座上忽然而見諸艷女等見斯事已皆於佛前倒地如芥破樹頂禮佛足在一面坐爾時世

尊知諸女等性力意願以四諦理廣爲分別諸女聞已得預流果唯耶輸陀羅爲染心重故未獲於果便作如是心念口言我有滋味能令喫者心生愛著即作種種馨香美味諸飲食等自手執持而奉世尊作是念已諸苾芻皆聞以報世尊佛言諸苾芻當知我昔三毒未離之時諸有香味而無愛著何況今者三毒已離而能染我耶輸陀羅縱有食味我無所懼時諸苾芻皆疑白佛言世尊何故耶輸陀羅因歡喜圍於佛世尊生於染著佛言

諸苾芻此耶輸陀羅非於今生欲因歡喜團
而染著我曾於過去先有是事汝等諦聽往
昔世時有一聚落去斯不遠有阿蘭若林多
有花果及清流美泉時有仙人喫彼花果身
披樹皮作此苦行證五神通所有禽獸不相
恐懼常來親近殊二後於一時欲往小便有一女
鹿隨仙人行仙入小便失精鹿隨後便即喫
之復以舌舐生門有情業力不思議故因即
有胎日月既滿彼鹿來就本處生一男子鹿
生此兒知是於人便棄而去時仙人見之作

是念云此是誰子復更思惟知是已兒遂收
養之後漸長大至年十二頭生一角因與立
字名為獨角其父染患獨角種種醫療不能
得差其父漸困命將欲死告獨角曰我今此
處常有諸山仙人數來過往汝可延接問訊
若來供給花果為我願故說伽他由
積聚皆消散 崇高必墮落 合會有別離
有命咸歸死
乃至仙人身歿彼獨角仙以仙之法為葬其
父思變父喪愁悲憂惱便證五通後於異時

因往取水取得水已迴至中路遂逢天雨泥滑倒地水餅遂破掬破餅水置其掌中以口呪向天遙散由汝雨下打破我餅從今已後十二年中勿更雨下由此仙呪力雨便不下婆羅痾斯城遭大亢旱人民飢饉迸散逃亡是時國王召諸占事問言何故天不降雨占事答曰仙人嗔故天不下雨王問占事作何方計天下甘雨百姓豐樂占事報言若也敗仙戒行修道天即甘雨若不敗仙今犯戒行十二年中天終不雨時王聞已托頰思惟宮

人妃主及諸臣等見王憂惱即白王言何故憂惱王即報曰由仙呪力天不下雨乃至廣說義如上辯我今不知作何方計令彼仙人敗修戒行由斯憂惱是以不樂時彼國王有一大女名曰寂靜即白王曰不須憂惱我設方計當令彼仙味二必敗戒行王問女曰有何方計女白玉言我學婆羅門呪法及餘妹女二十人等一處學法願王可於水上縛船安板著土栽樹種諸花果一依仙人所住之處我等乘船至彼仙所即能令仙敗修戒行引來

默然而住寂靜將徃直至王前白父王曰彼
呪雨仙此人即是王見仙至喜不自勝雲布
徧天便降甘雨百姓豐樂五穀滋榮爾時父
王即嫁寂靜與仙爲婦及諸美女亦賜驅馳
及至後時棄於王女便共餘女遂作私通寂
靜見已心生嫉妬即共仙人甚相忿競舉脚
蹴仙履打仙面仙作是念我於昔時天起雲
雷由呪令息忽纏姪欲被女欺絜爾時仙人
獸心欲塗便捨寂靜精勤習定即證五通乘
空而行還歸本處佛告諸苾芻昔時仙者即

我身是王女寂靜今耶輸陀羅是由昔食味
貪著姪情今者以歡喜團更欲獸著於我佛
說此語已從宮而出耶輸陀羅既見佛知心
便息念更不尋求即昇七重高樓不惜身命
遂投於地佛以神力接不令損諸人既見不
有傷損心生驚恠諸苾芻衆見便問佛此耶
輸陀羅爲愛佛心故不惜身命投於高樓放
身於地佛告諸苾芻耶輸陀羅爲愛我心故
不獨今生不惜身命過去亦復爲我不惜身
命告諸苾芻汝等諦聽往昔婆羅痾斯城有

王名曰梵授於一時間遂出遊獵廣殺衆生
行至山谷見一緊那羅睡卧婦在傍邊而守
護之王遂張弓射緊那羅既著要處一箭便
死捉得緊那羅婦欲取為妻時緊那羅婦尋
白王曰唯願大王放我殯葬其夫待了即隨
王去便作是念此豈能走看作其禮作此念
已遂即放行時緊那羅婦遂積柴木四面放
火夫婦俱燒諸天空中而說頌曰
欲求於此事 翻乃更遭餘 本希音樂天
夫婦皆身死

爾時世尊告苾芻曰往昔緊那羅者即我身
是緊那羅婦者即耶輸陀羅是於往昔時為
愛我故已投於火今為貪愛復墜高樓佛作
是念若化耶輸陀羅者今正是時我宜令彼
出生死海作是念已為耶輸陀羅說四聖諦
法彼既聞已以智慧金剛杵摧破二十種我
見山峯悉皆摧滅證預流果發起信心從家
趣非家策勤修習證阿羅漢果是時苾芻尼
耶輸陀羅處於衆中心懷慚愧爾時世尊告
諸苾芻曰我一切苾芻尼衆中耶輸陀羅苾

芻尼最其慚愧諸苾芻衆咸皆有疑復問世尊此耶輸陀羅苾芻尼作何業報六年懷羅怙羅爾時世尊告諸苾芻曰如上說乃爲頌曰

佛告諸苾芻往昔有村時有老母准有一女多養乳牛每日作酪漿十二母女相隨巡村酤賣後於一時其女負酪忽設矯心遂報母曰我欲見風願母持酪且漸前行母即取酪擔負而去其女乖墮謠誑心故雖於六里不赴其母由此業故耶輸陀羅今生招報六年懷胎

佛告諸苾芻義如上說而說頌曰時諸苾芻復更有疑請問世尊此羅怙羅先作何業今受此報六年處胎佛告諸苾芻羅怙羅自作惡業義如上說并及頌曰

爾時世尊復告諸苾芻此婆羅痲斯城不遠時有一林多諸花果有兄弟二人一名商佉二名里企多身著樹皮常食果實及諸藥草商佉爲師里企多爲弟子時婆羅痲斯國王及諸人民知此林中有二修道人一名商佉二名里企多後於一時商佉平旦持滿餅水

遊山採果其里企多五更早起在兄前行入山不持餅水採得花果於先到來渴乏須水向已餅中遂無水飲便取師水而用飲之既喫水竟更不與師添餅是時商住日高後至乏渴須水取已添餅覓水而飲見餅無水遂即瞋罵是何強賊偷却我水時里企多尋即報言我是其賊我用餅水唯願鄔波馱耶罰我重罪商佞報曰汝是我弟子須水任飲不與汝罪里企多白鄔波馱耶曰我是賊人願與重罪若如不與心不安寧商佞聞已遂大

瞋怒便即報言我今不能瞋汝與罪如索與罪汝向國王處而索重罪時里企多遂向王所至其中路逢王出獵舉手咒願唯願大王長命無病常戰得勝說伽他曰
大王我是賊殊二 輒盜喫他水 願王依賊法十四
賜我盜水罪
時王報曰縱輒取水亦不是賊王復問言汝取誰水時里企多廣如上事具報王已王便報曰既是汝兄又是鄔波馱耶雖輒飲水亦不是賊汝今好去不合與罪時里企多又白

王曰我是賊人願與重罪如若不與心不安
寧是時國王聞此語已便發瞋怒而即報言
汝今此住更勿東西待我山遊迴來處分王
去遊獵餘路還官遂忘仙人不與進止經於
六日是時仙人不敢東西諸臣白王彼仙奉
教經於六日不敢東西唯願大王遠與處分
王便報言罰罪六日汝今無過今放汝去臣
報仙人汝今六日已罰汝了今奉王勅任汝
東西里企多喜遂即歸佛告諸苾芻昔梵授
王今羅怛羅是爲前生時起瞋心故不許東

西乃經六日故今六年以業力故在母胎中
諸苾芻若黑白業及雜染業咸悉有報諸苾
芻應捨黑業及雜業修純白業

時諸苾芻咸皆有疑復白佛言此具壽賢子
曾作何業今於上首釋種之中而爲國王佛
告諸苾芻此具壽賢子自種福業十五乃至說伽
他曰

佛告諸苾芻昔有貧人遊行人間至婆羅痾
斯城於其城中有諸貧人見此人來即生瞋
恨競爭打蹋驅出城外彼城國王有一園林

其人既被驅逐投園林中且自居止時彼國王因春陽月此園林中花果茂盛好鳥競集王與宮人姝女往園遊觀既至園中與諸姝女處處遊望嬉戲娛樂時彼國王疲乏而睡女人有常法若見花果便生貪愛當爾時既見主睡各散林中採求花果時彼國王從睡覺起即還城中彼諸宮人見王還城各速隨逐時一宮人心即忙遽不覺身上遺其瓔珞宮人去後貧人見之私自念云我若取者或有尋知必相苦惱即取瓔珞懸於樹上心自

念云本主若來隨意將去復遙觀之若非主取則不擬與彼之宮女既至宮中覺失瓔珞念在園中白其王言我緣忙遽遺忘瓔珞在彼園內時王即告群臣我有珠瓔遺在園內可速覓之無令遺失臣奉王命將多手力散覓園中見於瓔珞繫在於樹衆共議言誰繫瓔珞在此樹上即令手力縱橫訪覓乃見貧人在一叢下問言汝見何人繫此瓔珞貧人如上具報爾時王臣即持瓔珞還宮送王具陳上事王聞此言即遣使者追取貧人貧人

既至王便告曰汝先因何得我瓔珞不持將去繫於樹上貧人答曰大王當知此是王之貴物我先貧窮不堪受用王聞此語甚大歡喜告貧人曰汝求何願我當與汝貧人答曰今此城中所有貧人願王各施飲食并賜衣服并令我爲上首亦二王聞此言便告大臣我國城中一切貧人可施飲食兼與衣服仍令此人爲其上首大臣奉命於婆羅痾斯城擊鼓宣告一切貧人並令集會既集會已施與飲食并諸衣服宣示王命令先貧人爲其主領

所有處分咸可隨受時諸貧人既得衣食悉皆慶悅遵奉爲主諸貧人等先在街衢掣盜他食食主嗔恨常打罵之後得王恩轉增奪掣國人懼王不敢打罵時國諸人即至王所具論此事王便報曰汝等自可守護勿打貧人後於異時城中有人於筐篋中盛諸餅食其上首貧人見已便奪持之奔走諸貧人等競來隨逐欲相掣奪其貧人主走至河岸又被逼逐即戴餅筐汎河而渡到彼岸已在一樹下佛告諸苾芻若佛如來未出世時當有

辟支佛出見於世利益蒼生因行而過彼貧人見威儀庠序便自念云由我先世不知戒施不能供養此人致令此身貧窮孤露若彼德人受我施者我當施與時辟支佛觀知其念爲利益故持鉢向前乞其餘食貧人歡喜盡持鉢食而以奉施辟支常法口不說法身殊二現神通以相利益得其餅已騰踊空中現種種神變諸異生等見此神變速發善願五體投地猶如樹倒便發大願我今供養此聖人已當今來世得爲國王於諸國中最爲上首

我於今者見辟支佛於當來世願見如來度生死海發此願已諸貧人等皆渡河至咸索餅食上首貧人報曰我已施訖汝等隨喜諸貧人曰汝施食已發何願上首報言願我來世於諸國中得爲國王於諸國中最爲上首諸人聞已咸皆發願上首既得國主我等願爲最上臣佐佛告諸苾芻爾時上首貧人者今賢王釋子是諸貧人者今五百釋子是由彼賢子昔於辟支佛所發願施食故今得諸釋種中而爲國王及見於我出家學道證阿

羅漢果汝諸苾芻當知造黑業得黑業報造雜業得雜業報造白業得白業報汝等應捨黑業及雜業染業修純白業

佛在那地迦村群地林中此時多有諸苾芻鉢及世尊鉢在於露地有一獼猴從娑羅林下來而取於鉢諸苾芻等即前打逐佛告諸苾芻汝等勿打任其所取不畏損壞時彼獼猴至於鉢傍即取佛鉢上娑羅樹須臾之間盛滿鉢蜜來供養佛蜜中有蜂如來不受時彼獼猴知如來心復持蜜鉢於一屏處擇其

蜂已還來奉佛爲未淨故佛又不受獼猴復知佛意持其蜜鉢至清流傍取水灑蜜還來供養佛即便受時彼獼猴既見佛受其蜜心生歡喜合掌頂禮踊躍跳躑不顧前後因落井中遂即命過當即託生那地迦村清淨婆羅門家夫人胎中既託胎已緣福業故那地迦村界內天降蜜雨時諸人等問占相者此是何事占者報曰緣婆羅門婦胎中有兒業力感故至十月滿生子之日復降蜜雨眷屬並集三七日中設食供養眷屬當問所生孩

兒爲立何字家人答云其子懷時當降密雨
生時亦爾父姓婆悉瑟吒因茲爲名未度婆
悉瑟吒此名最勝密兒漸漸長大因宿業力
便生信心即往佛所佛爲說法發心出家即
如法度既出家已日日自然感三鉢密一鉢
供佛一鉢供養僧伽一鉢共親友食時諸大
衆咸並生疑俱往白佛以何因緣此最勝密
苾芻日日如有斯密應佛言此最勝密苾
芻自作福業是故日日感斯密報廣說如上
佛告苾芻汝等昔見有一獼猴從娑羅樹下

來以一鉢密供養我不苾芻白佛言世尊我
等昔見佛言彼獼猴者即此最勝密苾芻是
也由前信心施密因緣獲斯報然此苾芻何
但日能變三鉢密欲令四海總成密者不足
爲難何以故由施佛密福增上故廣說如上
應捨黑業及雜林二染業修純白業十九

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十二

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

音釋

誕大也 怯侯古切 胤羊晉切 規較康切 捕
薄故切 鍋古不切 舐神紙切 掬居六切 所
擒捉也 髭即移切 齧魚也 掬居六切 所
面古協切 髭上須切 澁所立切 擲以水
可為器 蹴子六切 齧力所切 酪虛各切 矯
居天切 佉丘加切 企苦體切 躅徒合切 覺古孝
詐也 遽其據切 掣昌列切 筐去王切 篋苦協
也 跳躑跳徒平切 躑躑首

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三

唐三藏法師義淨奉 制譯

佛在劫比羅城尼瞿陀園中當度五百釋子及鄔波離時諸苾芻咸皆有疑以緣白佛此鄔波離昔作何業為王剃仕爾時佛告諸苾芻殊三往昔國王有一剃頭人有辟支佛來立門前語彼人曰善男子與我剃頭當獲善果彼剃頭人有一外甥其舅告曰我為王使汝可於後當為此入如法而剃如國王一種時彼外甥聞舅是言即自思惟遣與此人如法剃

頭必應多得功德作是念已即便諦念為辟支佛如法剃頭時辟支佛復思念云彼人與我如法剃頭我當護助必令此人多獲利益時辟支佛作是念已即騰虛空變現種種神變彼人見已甚生希有合掌禮敬五體投地便發願云我今既與此人剃頭如國王相似願我來生於世世中常得與諸國王剃頭如我舅無異佛告諸苾芻彼外甥者今鄔波離是由於先世與辟支佛剃頭發願故今與王為剃頭人

爾時佛復告諸苾芻此鄔波離於先世時復有餘願我今說之汝等諦聽往昔村中有一長者取得一妻生於二男彼時國王有一剃頭人與此長者共為親友彼剃頭人甚有財寶無有男女常私念云我今多諸財寶而無子息一旦終沒無可委付必被國王盡取將去時彼長者見剃頭人愁憂不樂即便問曰汝今云何愁憂如此時剃頭人即如上答長者告曰我有二子今將小者與汝為子作是議已便取小兒以為其子後時長者遇病命

終長者太子與諸童兒共相嬉戲因或聞罵諸童子言汝非族姓何以故汝弟見為剃頭家子爾時此兒既被斯言愁悴不樂便私念云若我小弟不與剃頭家為子者我今云何被他毀辱我今應當收奪取弟作是念已即奪弟歸時剃頭人佛三心懷懊惱便集其家剃頭種類告彼眾曰我養彼兒經多年歲今奪將去我諸眷屬自今已後勿與此家作剃頭人時彼兄弟不得剃頭髮毛爪甲皆悉長醜國王忽見即便問曰汝今云何髮毛爪甲作許

長醜時彼兄弟答國王言王剃頭人制諸種類今於我家勿爲剃頭王重問曰彼有何故時彼兄弟具說前事國王聞已即便告言父與他兒不合更奪旣奉王教即便將弟與彼爲兒後兄議曰我弟與彼剃頭爲子恒令我等被他毀辱我今應當殺去我弟必免斯語時有人聞往剃頭家告其弟曰汝兄等議恐辱種族當欲殺汝宜善防護弟聞是語已告剃頭人曰兄今欲來殺我今宜放我出家學諸仙道剃頭人念我若苦留此兒不許出家

必被他殺我今不如放令出家父旣念已告其兒曰我今放汝出家汝得仙法將歸教我子便白曰善哉奉命爾時其子即往山林仙人住處尋諸仙人了不相見即自端坐繫念思惟便證辟支佛果旣證果已即便念云我先與義父共言誓曰若得善法歸來相教作是念已即往父所到已騰空作諸神變其父見已心甚歡喜合掌發願令我世世常與國王作剃頭人時剃頭人於後值五辟支佛皆發斯願令我世世爲諸國王作剃頭人復於

四生值佛世尊亦發斯願佛告諸苾芻彼剃頭人者今鄔波離是由先世時發斯願故今為國王作剃頭人

復次諸苾芻復作是疑鄔波離作何福業證阿羅漢持律第一佛言其鄔波離復有因緣汝等善聽我今為說乃往過昔於賢劫中人壽二萬歲有佛世尊出現於世號曰迦葉波如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時佛有一弟子是阿羅漢持律第一最時鄔波離為彼弟子終

身梵行不獲果利臨終之時而發誓願我所持戒福業善根願我當來釋迦牟尼如來出現世時與彼世尊作持律弟子如我鄔波馱耶無異其弟子者即鄔波離是為先發願故今獲斯果是故苾芻黑業黑業報白業白業報雜業雜業報應捨二業往修白業乃至廣說如前爾時世尊在菩提樹下降伏三十六俱胝魔軍證得無上正徧知覺時魔即往劫比羅城於虛空中告淨飯王及諸宮人群臣百姓曰沙門喬答摩今夜已死時淨飯王聞

之心懷懊惱悶絕躡地及諸宮人群臣百姓亦皆如是悲泣懊惱時淨居天觀察下方乃見斯事即下空中告劫比羅城國王人衆曰喬答摩不死今在菩提樹下證得無上正徧知道時淨飯王及宮人國臣忽聞此言踊躍歡喜當此之時甘露飯王誕生一子以諸衆人歡喜日生故因號此兒名曰阿難陀既生此兒置八乳母俱養育之時甘露王召諸相師遍占此兒相師報曰今汝此兒當與釋迦牟尼佛親爲侍者時甘露王既聞此言便作

是念今我此子宜加守護不應令釋迦牟尼佛見後時佛來至於劫比羅城其王即將此子藏避於廣嚴城中待佛去已還將歸來世尊常法於一切衆生心無不見無有不知此事於妄語戒中及十八頭魚中說並同乃至世尊作如是念此阿難陀童子還最後身合於我法中而得出家爲親侍者我所說法皆能領受更無遺失我涅槃後成羅漢果爲度阿難陀故須入劫比羅城甘露令彼王宮城人不知我來世尊作此念已即作神通并苾

芻僧伽圍繞入甘露王宮如法而坐其王聞佛到來宮內即將阿難陀童子藏隱一房中佛知是已即作神力令彼房門自然開闢其阿難陀先至佛所禮世尊足即便把拂在佛背後侍立扇佛其甘露王後來禮世尊足已却坐一面佛即為王說種種妙法已即從坐去其阿難陀童子先業因緣故還隨佛去其王及夫人妹女眷屬挽留阿難陀童子亦不能留得住佛即告王及夫人等此阿難陀童子是最後身汝等亦不能留宜應聽去王即

啓佛若當如此世尊且放歸家我當如法發遣佛言如是聽汝時甘露王即使諸內外一切親族及請沙門婆羅門等設食供養乃至貧窶下賤乞人皆施錢財衣服阿難陀童子於其會中別諸親族身著瓔珞乘七寶莊嚴象多將侍衛前後圍繞往尼拘律陀林中至劫比羅城門所乘之象見池中有諸妙蓮華其象即往池邊以鼻捲取蓮華其占相師占見此事白甘露王曰阿難陀童子今出遊學一聞於耳不忘於心時阿難陀到尼拘律從

象而下步詣佛所頂禮恭敬在一面坐佛告
十力迦葉汝應與此大歡喜童子如法度之
十力迦葉既奉佛命即便度之為受具戒爾
時世尊從劫比羅城往王舍城竹林園中時
阿難陀背上生一小瘡佛令侍縛迦治之即
依佛教為阿難陀治是時世尊坐師子座為
諸大眾廣說法要具壽阿難陀亦在此會聽
法侍縛迦作是念云我治阿難陀瘡今正是
時何以故聽法心至割截不知痛故作是念
已便取妙藥傳其瘡上瘡既熱已以刀割之

出其膿血復以妙膏傳上因即除差然作此
法時阿難陀以聽法故了然不覺佛說法已
侍縛迦白世尊曰我於聽法座中治阿難陀
瘡割截針決阿難陀以聽法故皆不覺知具
壽阿難陀報曰我為聽佛法故假令割截我
身碎如油麻都不覺痛是時能治醫王見斯
事已生希有心時諸苾芻咸皆有疑請世尊
曰大德尊者歡喜曾作何業遂於背上生癰
瘡耶佛告諸苾芻歡喜先業汝今應聽廣說
如前乃至說伽他曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時 果報還自受

乃往古昔於一邊國名雞羅吒有王治化當時無佛唯有獨覺出現世間時有獨覺聖者為乞食故至此城中諸國王宅王見生瞋便以彈丸打其脊背時彼尊者降自貢高知彼非器捨之而去諸苾芻昔時王者即歡喜是由以瞋心以彈打碎支佛故五百生中常於背上受惡瘡報今末後身餘報如是苾芻若作黑白雜業當受其報廣說如前具壽歡喜

有常法若與如來真身相隨行者其心則常恭敬若與如來化身行者其心則少恭敬時有一長者請如來及諸苾芻於其家中設諸供養爾時世尊至時著衣持鉢與諸苾芻前後圍繞赴長者供飯食訖還來本處苾芻問阿難陀曰汝於今日隨如來赴供為隨真佛殊三為隨化佛阿難陀報曰我於今日與佛世尊相隨往彼非化身也諸苾芻曰以何知之阿難陀曰我若與真佛行者心自恭敬內懷慚愧若與化佛行者則不如此諸苾芻遮相報七

曰此阿難陀甚為希有能知真身化身差別諸相貴賤等類於是遠近咸知阿難陀善別諸相爾時世尊從王舍城往室羅筏城至逝多林中住具壽阿難陀著衣持鉢入室羅筏城乞食時有一婆羅門於中路逢阿難陀作是念云我先聞此沙門喬答摩弟子善能占相今應試之為解不解便問阿難陀曰今此路傍勝葉波林凡有幾葉阿難陀報曰有如許百如許千如許萬如許拘胝報已便去時彼婆羅門即於林中取一把葉數知之有七

百七十七葉棄之林外默然而住時阿難陀乞食已復還歸來由於舊路彼婆羅門問曰聖者今此林中凡有幾葉報曰前者有如許百千萬拘胝今者欠七百七十七葉時婆羅門聞此報已歎甚希有善解算數時諸苾芻聞已生疑白佛言世尊此具壽阿難陀先種何業善能占相筭數佛告諸苾芻昔種福業廣說如前乃至說伽他曰
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時 果報還自受

佛告諸苾芻往昔世時婆羅痾斯城中有婆羅門取得一妻生得一子生至二十一日會諸親族設諸飲食因爲此兒立名號曰大白年漸長大遊行人間學六萬頌算數之法善得明了復告他人算數之法由此因故五百生世明了亦教他人今最後身得此通達時是壽阿難陀復於一時往波斯匿王宮中勝軍見來歡喜頂禮在一面坐白尊者曰我從生已來自然業感常有一銀娑羅香秬米飯二頭熟雉一枚甘蔗每以食時從空而下入

銀盤中唯一頭雉常落地上不落盤中時具壽歡喜既聞斯言甚生希有還至僧坊以告諸人時諸苾芻咸以此緣往白世尊佛告諸苾芻往昔此婆羅痾斯城有一長者多諸珍寶及多田莊於其莊上送新秬米及送死雉并甘蔗等世間常法若佛不出於世當有辟支佛現教化時有一辟支佛巡門乞食至長者家入其門內長者見彼威儀端正言辭柔軟心生歡喜便將新秬米飯及炙雉二頭并甘蔗一枚以施獨覺時彼獨覺以鉢受之甘

蕪與飯及以一雉得入鉢中一雉落地由此業因受斯果報時彼長者令勝軍王是於無量百千生於天上受諸快樂受天報已復生人間作王感斯勝事是故汝等若欲供養僧食應勤施與勿令落地時勝軍王聞佛世尊九記說往昔之事心生歡喜於佛法僧起大信心獨坐一處作是思念由我前生供養辟支佛故獲如是報我應廣設佛法僧等必於來世受大利益作是念已占事人奏曰明日阿難陀應合得纏頭賞位及灌頂位王聞此言

默然不語具壽阿難陀於其夜中額上忽然生一惡瘡經一宿已王遂聞之即便生念供養有德之人獲福無量我親供事作此念已即勅天下所有名醫咸集朝所阿難陀有病卿等往治諸醫奉詔適阿難陀所便自選擇得一好手遂即下針刺去惡血王自執持千輻輪傘蓋阿難陀上刺血了已更傳好藥王自以帛纏阿難陀首當日瘡差王遂禮拜辭阿難陀去衆僧見此事已咸生疑惑便白佛言大德世尊阿難陀過去作何福業今感國

王親自承事佛言此阿難陀昔種福事廣說如前佛告諸苾芻往昔婆羅痾斯城有一醫師時有辟支佛病往醫師所彼醫即便盡心恭敬白言尊者所須衣食一切醫藥我總供奉之必至病差如言奉事乃至病除佛言諸苾芻爾時醫師者今阿難陀是由昔供養病辟支佛故無量世中生天受福五百生中常於人間受勝果報一切國王及婆羅門諸宰貴等親自供養今最後身感勝軍王親執傘蓋萬乘之主屈駕承事如前廣說

爾時世尊從室羅筏城往婆羅城漸漸遊行至於城外到一村住其村名曰婆羅門村大聲聞衆圍繞世尊不遠而住所謂上坐阿若憍陳那具壽馬勝具壽賢子長氣苾芻大名苾芻耶舍苾芻固滿苾芻無垢苾芻牛王苾芻妙臂苾芻具壽舍利子具壽大目犍連具壽大迦葉波具壽俱絺羅具壽劫賓那阿尼樓陀難地迦金卑羅住婆羅村住妙枕苾芻及阿難陀等無量苾芻大聲聞衆於日午後來詣佛所頂禮佛足次第而坐爾時世尊告

諸苾芻吾今年邁氣勢漸微為諸四眾說法無力

佛告婆羅痾斯城婆羅門村中間是時舍利子大目犍連勸請阿難陀與佛作侍者阿難陀一依尊者教佛即讚歎阿難陀是時苾芻眾咸皆生疑即白佛言阿難陀修何善業今為佛作叔伯堂弟復作侍者聰明智慧聽聞佛語更無忘失佛告苾芻汝等當知阿難陀自作是業廣說如前

佛告諸苾芻往昔過去世時婆羅痾斯城有

王名曰日曜於其國中作王制禮令其人人豐樂安寧無諸衰難國王於後妃生一子三七日中喚諸臣佐朝集設會為子立名臣佐白王王名曰曜子合立名號大日曜其子漸長冊為太子於後王妃更生一子群佐立名號為日智其王太子每常思念心樂出家每見父王或行非法或依國法太子見是事已遂即念言我今於後受王國位行如是法即墮地獄無有出時作是念已往詣王所跪拜禮畢白父王言我今願欲出家願王垂慈放

卷三

十一

我今去時彼父王告其子曰有諸仙人外道
事火事天苦行持戒作如此業唯求來世生
國王家身爲王子受諸快樂汝今此身見受
果報如何捨樂願行苦事爾時太子復白王
言聽我出家王知其意不求世樂遂許出家
時彼太子得王放已即入山中仙人住處出
家修道父王即冊其弟曰智紹太子位時日
曜太子既至山中繫念思惟證獨覺果於後
時中身染疾患周旋消散還至婆羅痲斯城
諸人見已而白王言日曜太子入山修道證

獨覺果今來城內王既聞已即迎日曜禮其
足已白言大仙汝須衣食我求福德今請大
仙住我園林隨時安置所須之物我當供給
時彼獨覺默然受請王見受請即勅日智太
子侍養獨覺供給所須時獨覺仙即於定中
觀見日智太子却後七日當捨其命告太子
曰弟今何故不求出家弟言我願出家獨覺
告曰白父王知日智太子往父王所白言我
願出家願王聽許王聞此言遂生忿怒告太
子曰汝兄日曜今已出家我終沒後須有繼

嗣今不放汝時彼獨覺聞王不放其弟即詣王所說伽他曰

日曜放日智 今隨我出家 出家最勝事

諸佛所讚歎

父王白言大仙當知汝已出家我之國法須

有紹繼珠三唯有日智十二今知國位在家修福其事

足得何用出家時彼獨覺復說伽他曰

王先別思 此事復別 却後七日 日智命終

王問獨覺日智太子却後七日必不活耶答

言如是王言若如是者放令出家太子出家

已發善心供養獨覺彼獨覺患風手執飯鉢

掉動不安其太子見遂將金釧以承其鉢鉢

遂不動太子觀已歡喜發如是願我今聽法

亦復如是法入我心更不傾動往時獨覺未

得果證為弟日智常說圓滿微妙勝法今得

證果更不說法日智見已白獨覺言汝來出

家恒常說何因獲果遂即默然獨覺報言我

實不說法日智問曰誰合說法獨覺報云汝

知應正等覺出世之時當說種種圓滿妙法

太子聞此發如是願願以此善根未來之世

與佛作弟又得出家親承供養聞法須記獲
大總持爾時辟支迦謂其弟曰却後七日汝
當報終常守此心莫令忘失七日既滿未得
果證垂將告謝重發誓言如前所願爾時佛
告諸苾芻曰時辟支弟今阿難陀是緣過去
世供養辟支迦味三當發願言未來世中與佛作
弟親承供養多聞總持所以今時爲我昆季
聰明第一若水注餅時諸苾芻咸皆有疑即
白佛言其阿難陀過去行何善業今蒙世尊
於大眾中歎美稱揚聰明莫比總持強記領

受無遺佛告諸苾芻阿難陀往昔自修善業
廣說如前
佛告諸苾芻往昔之時於賢劫中於時有情
壽二萬歲有佛世尊號迦葉波出現於世在
婆羅痾斯城仙人墮處施鹿林中佛有一弟
子多聞不忘聰明第一彼有弟子從出家來
常修梵行乃至命終不獲聖果臨終之時一
心發願所作善根願當來之世與釋迦如來
爲親侍弟子如今無異於弟子之中聰明第
一願釋迦如來與我授記如彼無異汝諸苾

芻彼弟子者今阿難陀是以先世善心發願
力故今於我弟子中聰明第一諸苾芻若作
黑白雜染業者各獲其報汝等應捨雜染黑
業常修白業

佛在王舍城竹林迦蘭鐸迦園中有五百苾
芻圍繞世尊皆是阿羅漢唯提婆達多未得
聖果爾時國土飢荒人民無食乞求難得衆
中有神通苾芻即騰虛空或下瞻部林中取
香美贍部之果滿鉢充足還至本處供養四
衆自亦飽足或往蜜羅林下迦比陀林或下

甘露園或下阿犁勒林取香美之果滿鉢充
足還至本處供養四衆自亦充足或有苾芻
神通自在即騰虛空往北俱盧洲取自然粳
米香美之者滿鉢充足還至本處供養四衆
自亦飽足或有苾芻神通自在虛空遊行往
至餘國乞種種^{味三}美妙飲食乃至滿鉢^{十四}廣說如
前或有苾芻以神通力往四天王所或往三
十三天中取天厨精妙飲食滿鉢充足乃至
廣說如前爾時提婆達多見諸苾芻有如此
神通取諸果食作如是念此國土飢荒人民

無食等廣說如前乃至三十三天取天厨飲食四衆充足自亦飽足我若有神通即騰虛空下瞻部林中取香美瞻部果滿鉢充足我亦供養四衆自亦飽足廣說如前乃至三十三天取天厨飲食四衆充足自亦飽足誰與我力得見聖道依彼教力我得神通作是念已從坐而起往諸佛所頂禮佛足而立一面提婆達多白世尊曰唯願慈悲教我聖道令得神通爾時世尊知提婆達多起罪逆心已告提婆達多汝應受增戒中勤心修習即得

神通乃至增心增智應受心中當勤修習即得神通及得餘法時提婆達多聞此語已作如是念世尊不肯教我神通法道作是念已從坐而起往詣具壽阿若憍陳如所到已問阿若憍陳如曰上座惟願慈悲教我聖道令得神通爾時阿若憍陳如觀佛知提婆達多起罪逆心觀已告提婆達多曰汝應增色心中勤習即得神通及得餘法提婆達多聞此語已作如是念此上座亦不肯教我神通道法即往詣馬勝賢子禪氣大名圓滿無垢牛

王眼妙臂乃至五百上座邊去到已問曰上座慈悲教我聖道今得神通爾時妙臂等五百苾芻咸觀佛意知提婆達多起罪逆心觀已告提婆達多曰汝應增色心中勤習即得神通乃得餘法乃至受想行識汝應增慧心中勤習即得神通及諸餘法時提婆達多聞此語已作如是念此五百上座等亦不肯教我聖道神通欲似此五百上座先共世尊平章不許教我聖道何以故今見佛等五百上座不肯教聖道神通復念如何有能教我

聖道神通當時十力迦葉波在王舍城先尼邊窟中我詣彼處彼上座直心無諂及我堂弟阿難陀親教彼十力上座能教我聖道神通提婆達多念已即往詣十力迦葉所頂禮雙足於一邊立作如是語上座十力迦葉慈悲教我聖道神通爾時十力迦葉不觀佛意及五百上座聖衆意亦不知提婆達多發生如是逆心以不觀故即教提婆達多聖道神通是時提婆達多於初夜修習善業而住依止初禪得獲神通即以神力一身變作多身

多身合爲一身或現或隱以智見力故能如是現復於山石墻壁通過無礙如於虛空於大地出沒猶如水中在於虛空中結跏趺坐猶如在地或騰虛空猶如飛鳥或在地手捫日月提婆達多得神通已作如是念我得如是神通作諸變相神通亦得詣^{十六}瞻部林中取香美果滿鉢充足供養四衆自亦飽足廣說如前乃至三十三天取天厨食亦供養四衆自亦充足復更思念此摩揭陀國中誰人最勝我當歸伏因彼人故令一切人皆恭敬我

復更思念此國太子阿闍世父王亡後太子爲王我應降伏我若降得阿闍世太子令一切人皆恭敬我作此念已往詣阿闍世所即現神相化爲白象即入大門從小門出或入小門從大門出已自現其身更入大門變爲駿馬從小門出已自現其身欲入小門即爲牛王從大門出已即真身現如法持鉢詣阿闍世所即變其身猶如小兒身衣金瓔坐太子膝上乍起乍坐流轉徘徊太子知是提婆達多神通之相或節或抱或拍或鳴便唾口

中提婆達多以供養利益貪心故即咽其唾
時阿闍世起顛倒心作如是念此提婆達多
勝佛神通時提婆達多自現真身是時太子
心生恭敬便即頂禮及諸供養將五百寶車
送提婆達多出時阿闍世還至本處每日兩
三叅提婆達多及承事供養時太子遣立五
百大錨作諸飲食送至提婆達多以為供養
時提婆達多收取自食及五百苾芻圍繞共
食時苾芻於王舍城晨朝乞食聞如是語此
提婆達多得太子種種利供養日日二時恒

日不絕及五百車輅寶車承事供養及五百
錨作諸飲食而為供養及將自食五百苾芻
圍繞而食諸苾芻聞此事已次第乞食還至
本處依法食訖收衣鉢洗足已往佛所頂禮
佛足次第而坐而白佛言大德我等晨朝入
王舍城乞食聞提婆達多從阿闍世太子所
多得利養廣說如上乃至五百苾芻圍繞坐
共食佛告諸苾芻時提婆達多受此利益供
養猶此自害及以兼害何以故諸苾芻譬如
芭蕉出果便即枯死猶此自害提婆達多受

此利養亦復如是譬如竹葦若出花果便即
枯死如騾懷妊有子便死諸苾芻提婆達多
受此利益亦復如是諸苾芻提婆達多若受
利養得彼無智提婆達多日夜長受惡名苦
惱無利得如是報汝等苾芻應如是知

爾時提婆達多廣得利養遂起貪心更不希
求起顛倒心別生意念世尊今既年老力弱
今為四眾說法勞苦世尊不如與我四眾我
自教示而為說法世尊當可宴寂而坐修習
善法常住安樂是時提婆達多起此念已即

失神通自不覺知我失神通爾時迦俱羅苾
芻習四無畏除貪念心死生梵天即見提婆
達多遂失神通是提婆達多亦不自知爾時
大目犍連在揭伽國膠魚山恐怖鹿林中彼
迦俱羅梵天子從彼天没如屈伸臂頃徃目
連處頂禮雙足却住一面作如是語大德目
連今可知提婆達多為利養故遂起貪心更
復希求起顛倒心別生意念世尊今既年老
力弱今為四眾說法疲倦勞苦世尊不如與
我四眾我自教示亦為說法世尊當可宴寂

而坐證習善法常住安樂是時提婆達多起此念心即失神通自不覺知我失神通大德目連起慈悲心往詣佛所說提婆達多如上緣起乃至失其神通自不覺知爾時大目捷連從梵天子默然受語爾時迦俱羅天子知目連受已心生歡喜頂禮目連雙足忽然不現爾時大目捷連見梵天去便即入如是定從膠魚山沒即於王舍城迦蘭鐸迦竹林園中踊現詣世尊所頂禮雙足却住一面爾時大目捷連所受迦俱羅天子言語皆悉諮白

是時世尊告目連曰汝先知提婆達多如上市耶為復報汝始知時目捷連白言世尊我先舊知爾時世尊共目捷連說是語時提婆達多共四苾芻一名孤迦里迦二名褰荼達驃三名羯吒謨洛迦底洒四名三沒達羅達多共此四人同詣佛所世尊遙見提婆達多等來告目連曰且止莫語彼無智提婆達多等來此無智人今對我前如上之事定當自說亦自讚歎爾時大目捷連禮佛雙足入如是定從竹林沒往膠魚山至本處已如法而

坐

爾時提婆達多詣世尊所頂禮雙足却住一面而白佛言世尊今既年老力弱為四眾說法勞苦世尊不如與我徒眾我自教示而為說法世尊當可宴寂而坐修習善法常住安樂世尊報曰如我舍利弗大目犍連弟子中尊聰明智慧梵行神通證羅漢果我今尚自不以苾芻僧伽而見付囑豈可況汝無智癡人食唾者乎是時提婆達多聞此語已作如是念世尊今者讚歎舍利子目犍連等憎嫌

於我罵云無智食唾者乎於時提婆達多於世尊處遂起七種逆心

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三

音釋

第三

二十

甥 <small>所庚切姊之子也</small>	嬉 <small>虛丘切遊也</small>	悴 <small>秦醉切憔悴也</small>	躡 <small>房益切</small>
關 <small>房益切</small>	膏 <small>古勞切</small>	癱 <small>於容切</small>	遞 <small>大計切</small>
杭 <small>古行切</small>	雉 <small>池爾切</small>	灸 <small>之石切</small>	額 <small>五革切</small>
窟 <small>苦骨切</small>	駿 <small>子峻切馬也</small>	抃 <small>皮變切</small>	鎗 <small>楚耕切釜屬有</small>

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十四

唐三藏法師義淨奉 制譯

爾時提婆達多遂出懊聲點頭三迴便起而去是時阿難陀在佛左右搖扇而立爾時世尊告阿難陀曰汝今可於此竹林園內喚諸苾芻集此食堂是時阿難陀奉命巡喚總集食堂是時阿難陀往詣佛所頂禮雙足而白佛言衆今已集爾時世尊即往食堂敷座而坐告諸苾芻此世間中有五種教師何者爲五第一有教師自不具戒稱已具戒彼有弟

子久共一處即知我師不能具戒共相謂曰我若告向餘人外既聞已我之教師即被輕賤我等於後云何見師共住承事教師自知好惡我等應可覆護勿向人說何以故我此教師時時供我衣服飲食湯藥卧具是時弟子貪此供給覆護教師不向人說令知破戒時彼教師應須弟子覆護於我如上所說此世間中第一教師復次第二教師世間有一教師用不淨之物以將充命自將清淨之活亦非罪失彼有弟子久居一處後乃得知我

之教師用不淨物以將充活自將清淨亦當
有罪我弟子等若說教師此事外將輕賤此
等之緣我諸弟子若為可活此教師作諸種
不淨罪可自知然不關我諸弟子事又此教
師常念我等時時供給衣服飲食湯藥卧且
時諸弟子貪著供給覆護教師常思念此弟
子便覆於我此是世間中第二教師復次第
三教師者又世間中有如是教師智見不淨
教師自將智淨無過彼有弟子久居一處乃
見教師智見不淨教師自將智淨無過我等

今向外人說陳教師外將輕賤無禮我等得
如是教師若為堪活此教師作智見不淨罪
可自知然不關我諸弟子事又此教師常念
我等時時供給飲食衣服湯藥卧具時諸弟
子貪著供給覆護教師教師常思念此弟子
可令覆護於我此世間中第三教師復次第
四教師者又世間中有如是教師妄與人授
種種記自將不妄我與授記皆悉真實彼有
弟子久居一處見師妄與諸人種種授記自
將不妄我與授記皆悉真實弟子等云我向

外人陳說教師必將輕賤無禮我等得如是
教師若爲同活此教師妄與授記之罪師可
自知然不關我弟子之事此教師念我等悉
令覆護此教師時時常念我等弟子供給衣
服飲食湯藥卧具時弟子等貪著供給覆護
教師教師自念我妄與授記弟子可令覆護
於我常憶此念此世間中第四教師復次第
五教師者又世間中有如是教師常虛妄說
法自將是實彼有弟子久居一處見師常虛
妄說自將爲實我等弟子向人說必將輕

賤不禮我等得如是教師若爲同活此教師
妄與說法之罪師自得知然不關我弟子之
事教師常念我等弟子供給衣服飲食湯藥
卧具其弟子等貪著供給覆護教師教師亦
常念我雖虛妄說法弟子可令覆護於我此
世間中第五教師^{殊四}
佛告諸苾芻我受持戒清淨我自將實戒清
淨自知亦無穢故亦教諸弟子清淨戒奉行
故不用弟子爲戒常覆護我無憂此怖我用
清淨之物以將充活我將是實之物故不用

諸弟子常覆護我無憂此怖我諸苾芻智見
實相亦將是實我無憂此怖不應令弟子為
智見故覆護我佛告諸苾芻我所授記一將
是實我念實故無憂此怖不應令諸弟子為
授記故令覆護我佛告諸苾芻我法說妙實
亦將是妙實故無憂此怖不應令弟子為法
故令覆護我佛告諸苾芻當知世間五種妄
教師自有過失故令弟子覆護我不應如是
不應憂怖亦不應於汝弟子等勢力可住常
責汝等苾芻若有苾芻受我嗔責可令近我

法若不能受我嗔責者自今退散彼如瓦師
未燒之器以將入水好者自現真牢惡者自
然破裂瓦師不起惜心亦不怖畏善惡自現
應以可住我亦如是受學我法常嗔責汝好
者可自習真惡者任自退散我說法清淨
故不應怖畏汝等當知說此語已即從坐起
入自微訶羅中爾時天授苾芻四苾芻一名
孤迦里迦二名褰荼達驃三名羯吒謨洛迦
底洒四名三沒達羅達多汝等可來與我同
伴彼喬答摩沙門見今在世我等五人意破

大衆及破法輪我等滅後名稱後世我得如是名出具壽提婆達多等昔沙門喬答摩在世多有神通威力提婆達多等五人破得僧衆法輪我名傳流四方彼孤迦里迦報提婆達多曰我等不能破於佛世尊弟子衆和合住及法輪亦不能破何以故天授法又世尊聲聞弟子多有神通威力及有天眼遠知我心若我等評章事他悉具知爲此者故我等不能破其和合僧天授報孤迦里迦等言我有法一好方便我等往諸老宿苾芻邊啓請供養

汝等所須一切之物我等供給不令闕少更往於年少苾芻邊供給無鉢者施鉢無衣服者與衣服所須者我即具給及求法者賜法及求教者我教之令悉成就孤迦里迦等報天授曰此之方便亦得成事爾時提婆達多爲破和合僧衆故即往詣諸老宿苾芻說陳事意老宿等苾芻即知提婆達多欲破和合僧伽作是方便老宿等知已遍相告曰提婆達多欲作方便故破僧伽事見此因故諸苾芻往詣佛所說提婆達多欲破和合僧及以

法輪以此因緣具白世尊天授有意欲破僧
輪爾時世尊正諸苾芻等曰汝等宜應別諫
天授若更有作如是流類應可諫曰天授汝
莫破和合僧伽作鬪諍事執受而住天授應
與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合
大師教法令得光顯安樂而住天授汝等今
應捨作破僧伽事時諸苾芻奉佛教已尋即
別諫提婆達多告言天授汝莫破和合僧伽
作鬪諍事非法而住天授應與和合僧伽歡
喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得

光顯安樂而住天授汝今應捨作破僧伽事
時諸苾芻別諫之時提婆達多堅執其事無
心棄捨云此事真實餘皆虛妄時諸苾芻具
以此緣而白世尊大德我已別諫提婆達多
我等爲作別諫之時提婆達多堅執不捨而
此事真實餘皆虛妄爾時佛告諸苾芻汝等
應與提婆達多作白四羯磨對衆諫之若更
有餘如是流類應如是諫當敷坐具次鳴犍
椎應先白言復總集僧伽集已令一苾芻作
白羯磨應如是作大德僧伽聽此提婆達多

欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住時諸苾芻已作別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨云此真實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂而住汝提婆達多應捨破僧伽事白如是次作羯磨大德僧伽聽此提婆達多欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住諸苾芻作

別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨云此事真實餘皆虛妄僧伽今與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂而住汝提婆達多應捨破僧伽事若諸具壽忍許與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住汝提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師

教法令得光顯安樂而住汝提婆達多應捨如是破僧伽事者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今已作白四羯磨諫提婆達多竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸苾芻既奉佛教已即以白四羯磨諫彼提婆達多時提婆達多堅執不捨云此真實餘皆虛妄時提婆達多有同伴四人共相隨順說破僧伽事告諸苾芻曰大德莫共彼苾芻所有言說若善若惡何以故然彼苾芻是法語者是律語者依於法律

方為言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂時諸苾芻以此因緣具白世尊廣說如上乃至我亦愛樂世尊告曰汝等苾芻當與助伴四人作別諫法若更有餘如是流類亦應呵諫應如是作汝孤迦里迦塞茶達驃羯吒謨洛迦底酒^{味曰}三沒達羅達多^七知彼苾芻欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住汝等共為助伴莫相隨順說破僧伽事莫向諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻所有言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者

依於法律方爲言說若好若惡何以故而彼
苾芻是法語者是律語者依於法律方爲言
說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂何
以故具壽而彼苾芻非法律語不依法律而
作言說不知而說非是知說堅執而住汝莫
愛樂破和合僧伽當樂和合僧伽應與僧伽
和合歡喜無諍同心一說如水乳合大師教
法令得光顯安樂而住具壽汝今可捨隨順
破僧伽不和合事時諸苾芻奉教而住即以
別諫彼四人作如是說汝孤迦里迦等四人

知彼苾芻欲破和合僧伽作鬪諍事堅執而
住莫共爲伴順邪違正諸具壽汝等勿於諸
苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻論好論
惡何以故而彼苾芻是法律語依於法律而
作言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛
樂何以故具壽然彼苾芻非法律語不依律
而作言說不知而說非是知說具壽汝莫愛
樂破僧伽事當樂和合僧伽應共和合僧伽
歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法今
得光顯安樂而住具壽汝今應捨隨順破僧

伽不和合事時諸苾芻別諫之時助伴人不肯受語堅執不捨云此真實餘皆虛妄時諸苾芻以此因緣具白世尊大德我已別諫孤迦里迦等我等爲作別諫之時孤迦里迦等堅執其事無心棄捨而云此事真實餘皆虛妄佛告諸苾芻汝等應與孤迦里迦等作白四羯磨對衆諫之若更有餘如是流類同前集衆作白羯磨應如是作

合僧伽作鬪諍事執受而住隨順於彼不和合事諸苾芻作如是諫時汝等莫向諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻所有言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者依於法律而作言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂時諸苾芻爲作別諫別諫之時彼於其事堅執而住作如是語此事真實餘皆虛妄若僧伽時至僧伽應許僧伽今以白四羯磨諫孤迦里迦等四人汝孤迦里迦等知彼苾芻欲破和合僧作鬪諍事執受

而住隨順於彼不和合事諸苾芻作如是諫
時汝等莫向諸苾芻等作如是語大德彼苾
芻所有說若好若惡何以故而彼苾芻是法
語者是律語者依於法律而作言說知而說
非不知而說彼愛樂者我亦愛樂何以故彼
苾芻非法語者非律語者而彼苾芻於非法
律執受而住不知而說非是知說諸具壽莫
樂破僧伽事當樂和合僧伽應共僧伽和合
歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法今
得光顯安樂而住諸具壽汝今應捨隨伴破

僧伽不和合事白如是次作羯磨准白應為
諸苾芻既奉教已白言如是言我等當諫即
以白四羯磨諫彼孤迦里迦等時彼四人堅
執不捨云此真實餘皆虛妄時諸苾芻以綵
白佛大德我等以白四羯磨諫彼孤迦等時
堅執其事無心棄捨云此真實餘皆虛妄佛
告諸苾芻提婆達多共伴四人順邪違正從
今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大
勢力
時提婆達多聞是語已便作是說沙門喬答

摩與我授記告諸苾芻曰提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力即告孤迦里迦等當知沙門喬答摩與我授記提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力時提婆達多於破僧事更增勇猛諸苾芻聞具白世尊爾時世尊以此因緣集苾芻僧伽廣說如前乃至世尊問提婆達多苾芻曰汝實欲破和合僧伽作鬪諍事堅執而住提婆達多白言大德實爾爾時

世尊告提婆達多曰汝非沙門非隨順不清淨不應為非出家人之所作事若苾芻與方便欲破僧伽皆得惡作罪若別諫時事不捨者皆得麤罪若作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之時捨者善若不捨者白了之時得麤罪作初^末番了時亦得麤罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙爾時世尊即於本座為諸聲聞弟子欲制破僧隨伴學處告諸苾芻曰汝諸苾芻且未須起僧伽有少事業世尊知而故問廣說如前

世尊即便問孤迦里迦等四人曰汝等實知
提婆達多欲破和合僧伽作破僧伽方便勸
作諍事堅執而住汝共爲伴順邪違正告諸
苾芻曰大德共彼苾芻有所論說若好若惡
等乃至非出家人之所應作廣說如前爾時
具壽十力迦葉波教提婆達多神通道法當
時苾芻告十力迦葉波曰何故上座教惡人
提婆達多神通道法十力迦葉答曰具壽我
嘗不知此惡行人我若知此人惡行不教神
字何論教通道法爾時衆多苾芻告提婆達

多曰汝得利益供養悉是上座十力迦葉之
德汝得如是應往供養十力迦葉其大衆作
此語方便以提婆達多往十力迦葉令教提
婆達多捨此惡心得令行善爲說此事故時
提婆達多告諸苾芻彼十力迦葉與我何力
我自日夜常求精進苦行得第一禪定力是
我自求不關十力迦葉事時提婆達多作無
思之語所有神通皆悉退散時諸苾芻知提
婆達多無恩故神通退散爾時諸苾芻有疑
詣世尊所頂禮佛足白世尊曰提婆達多於

十力迦葉無恩故所有神通皆悉退散佛告諸苾芻其提婆達多非是今時無恩爲此失却神通亦是往昔無恩之語失却所學之法皆悉退散汝等諦聽佛告諸苾芻此婆羅痾斯城昔有國王名曰梵授時彼城中有一旃荼羅善明健陀羅呪禁之法承彼呪力飛騰虛空詣香山中採得非時奇妙花果持還城內奉獻國王王見恭敬心生歡喜即以聚落賞旃荼羅爾時南天竺有一摩納婆爲學呪故往婆羅痾斯問諸人衆誰善呪法諸人見

問報摩納婆今此國內有旃荼羅善能治呪摩納聞已便詣旃荼羅處合掌白言我今來此奉侍親教旃荼羅問曰爲求何事而云供養答曰爲學呪故旃荼羅即說頌曰
明呪不惠人 以呪換方與 或時得承事
或復獲珍財 若不如是者 縱死不傳授
時摩納婆報親教曰我無珍物唯空承事供養幾時可得此呪旃荼羅曰十二年中承事供養我者由知得不摩納婆爲學呪故一心承事供養漸至一年爾時旃荼羅爲親會故

身飲酒醉夜至家中弟子摩納婆見即作是
念今親教身醉我於今夜可重加親近侍衛
即與敷設牀席卧著親教得令安穩爾時親
教牀上轉動當即牀枕忽折聞牀枕折聲摩
納婆自起作如是念親教牀枕摧折卧不安
穩我於牀下脊替牀枕不令墮地作此念已
即於牀下替枕而著不令墮地醉人常法可
有身力盛者二更醒悟其親教飲酒多至於
初夜不醒嘔徧於摩納身上摩納婆自見身
上徧吐狼藉即作是念我若為徧出言親教

聞已不能得睡作此念已枕下不言然然而
住即至半夜親教醒覺見摩納婆於牀下身
上嘔徧極以狼藉親教即問牀下是誰弟子
答曰我摩納婆親教問曰云何在於牀下弟
子即如上總說親教聞此語已生大歡喜喚
摩納婆子我於汝處甚大歡喜起離於牀下
洗浴清淨來賜汝法時摩納婆即洗衣裳平
旦來至親教見已即賜呪法時弟子依法學
得呪已其弟子為急心故即作是念我得此
呪宜於城中作其呪法自試神通念已即騰

虛空往香山取非時花果來至婆羅痾斯獻
奉國內大臣大臣得已即却獻國王國王問
大臣曰卿何處得此非時好花大臣報曰南
天竺國摩納婆將來與臣臣即奉獻大王彼
摩納婆極明呪法族姓亦大唯願大王留此
呪師摩納婆用此旃荼羅作幻殊四此旃荼羅是
不淨行願即越却所有聚落迴與摩納婆既
作語已爾時國王依臣所請越却旃荼羅安
置摩納婆亦迴聚落訖其旃荼羅報國王曰
此摩納婆是我弟子呪法可過勝我時國王

問摩納婆汝今呪法可是旃荼羅教不時摩
納婆答大王曰我自苦行一年日夜不絕求
得此法旃荼羅可虛與我時摩納婆無恩於
親教故當即失其呪驗後所作法皆悉不成
佛告諸苾芻彼摩納婆學得神呪為無恩故
呪力退散今提婆達多身是也為無恩故神
通退散諸苾芻當知所學法親教不合無恩
自今已後無恩者獲越法罪
爾時世尊從王舍城詣伽耶山時提婆達多
共五百苾芻於人間行阿闍世王愛樂提婆

達多即與五百車粟奉上提婆達多令作路糧至於中路逢諸苾芻苾芻問將車人曰此是誰車車人報曰此是阿闍世王奉與提婆達多苾芻聞此語已即至佛所而說其言時阿闍世王無智將五百車粟與提婆達多以爲供養不與世尊世尊告諸苾芻其阿闍世王非是今世無智亦供養無智人往昔先世亦乃如是汝等諦聽乃往古昔東天竺有一村去村不遠有一林其林種種花果茂盛流泉浴池有五百仙住彼林中常食自落之果

及取樹根以爲飲食亦取樹皮以爲衣服爾時有一阿摩果樹枝果垂地極將豐熟彼五百仙人至於樹邊隨樹乞果其樹神心貪悋果故不令落地是時仙衆見果不落復留一仙令看所住之處餘者往於餘樹更重求果仙衆去後有五百賊來至林中到彼樹邊見果豐盛遍相議曰我等作何方便食此樹果尊者告曰汝等取斧截割此樹令果落地汝等可以食是樹神聞尊者此語心生悲怖悵惜其樹時樹神搖動其身果悉落地其時賊

衆俱共食果食果既已時仙即至見樹摧果
悉落盡仙衆即問彼守林仙人今此樹果是
誰食盡彼守仙人即以上事具答諸仙

爾時諸仙人即責樹神是汝無智憎善愛惡
不與善人果與惡人果佛告諸苾芻昔無智
樹神者今阿闍世王是賊中尊者今提婆達
多是此阿闍世王先時無智施惡人果不供
養好人今無智與提婆達多物不供養清淨
苾芻爾時世尊從摩揭陀往至王舍城羯蘭
鐸迦竹林園中與大苾芻同住前後圍繞爾

時提婆達多在王舍城於人間常行非法不
善是時城內衆人皆往白佛是時提婆達多
作諸惡不善世尊即聞此語告阿難陀曰汝
將一苾芻隨行入王舍城街街曲曲人間若
見婆羅門及長者居士說如是語提婆達多
及同伴若作非法罪惡人不須辨四謗佛法僧何
以故此人非行佛法行人若有人說提婆達
多有神通威德汝報彼提婆達多先有神通
今悉退失無一神驗爾時阿難陀受佛教已
即入王舍城說如上語若後提婆達多更作

不善惡業勿更來佛邊取說其過爾時世尊
爲慈悲故現其身患時醫王活命爲佛合煎
酥藥藥名那羅若藥佛問醫王此藥不可思
議醫王答世尊曰實不可思議佛復告醫王
極不可思議答曰實極不可思議世尊復問
醫王汝可知不答曰我知世尊佛復告醫王
汝實知不答曰我實不知佛復告醫王何者
是不可思議答曰牛食水草能出甘露此酥
合煎成此妙那羅若藥佛復問醫王何者極
不可思議答曰佛出於世能說妙法能令僧

衆依教而行此是極不可思議佛復問醫王
何者汝可知耶答曰一切皆歸死除佛之外
無有得脫者佛復問醫王何者汝實不知答
曰我知人滅不知去處爾時諸苾芻聞此語
已心生疑惑適相問曰此侍縛迦善解佛意
爾時諸苾芻即問世尊看此侍縛迦善知佛
意佛即告諸苾芻此侍縛迦非是今世善知
佛意亦前世之中善知佛意汝等諦聽佛告
諸苾芻往昔一村中有長者名曰善有
其家極富後娶一妻經至十月乃生一女至

二十一日集諸眷屬乞立名字其眷屬等即
與此孩女名曰善行乃至復生一子集諸眷
屬乞立名字其眷屬等與名曰善德其長者
作如是念我今有子將諸財寶可往興生更
作思念我若興生於後多留財物恐畏我妻
用我財却作此念已便少留財自餘貴寶於
金餅中而滿盛之復以真珠瓊瑤餅項蓋其
餅口將至寒林馬耳樹下掘坑埋之別取資
財往興易至他國所倍加得利便更娶妻乃
至又誕多子其前妻子漸為長大而問母言

我父何在母曰承聞汝父今在某城多饒財
貨甚得安寧汝可往父若見汝應相濟及子
聞此語便詣父處入於市内父子相見父見
子面即便識之喚言汝從何來欲何所至其
子具陳上事父知己子將歸住處告言汝實
莫向他為是我子至於住處心生憐愛洗滌
衣服重加情念自餘妻息而問之言此是何
人父言此是我友之子其餘子等見父加憐
而作是念此必是子侵我等財父便作念我
今宜可與彼財本令還所住若不如此自餘

子等定有妬心而傷害之父復作念若與彼財爲其物故在此親戚恐殺害之即作書頌而與其子

作書頌已與子遣還諸親在道即捉問言汝父與何等物答曰唯與一書諸人等曰必以方便令彼歸還外四隨意放之便達本國見母啓拜母問汝於父邊得何等物答曰更不得物唯與此書母曰汝父欺蔑徒獲辛苦子言我父甚爲智慧實不輕蔑即讀其頌思惟句義而解釋之

既了知已即詣餅處方掘取之將至家中成大富貴佛言苾芻過去父者即我身是彼其子者今侍縛迦是我以方便而教訓之便知我意今亦如是爾時侍縛迦而作是念如來大金剛體微少酥膏何以爲足應用二斤作是念已即量取二斤熱酥膏置佛鉢中世尊食已而殘少許與諸苾芻禮謝世尊於時提婆達多見此事已而作是念我應食而問侍縛迦言沙門喬答摩酥食幾多侍縛迦曰正有二斤告言我亦欲食二斤侍縛迦曰如來

世尊大金剛體所食酥量能便消化非汝所及提婆達多曰我今亦是大金剛體何不能消即取二斤而便食之至明清旦佛所食酥皆悉消化侍縛迦持粥來奉世尊如來即食提婆達多酥猶在腹亦食其粥腹即大痛旋轉叫喚晝夜不安阿難陀於自親族心有願戀聞其受痛情生悲愍詣世尊所而白佛言提婆達多為多食酥未消喫粥腹痛不安爾時如來即舒百福莊嚴功德千輻輪臂無畏相手通徹山壁按提婆達多頂告諸苾芻曰

我於提婆達多及羅怛羅心生平等更無有異提婆達多諸痛苦劇痛皆悉除滅作是語已時提婆達多眾苦頓除從死得蘇即觀其手方知佛臂而作是念此是沙門喬答摩臂為提婆達多由無量劫來懷惡毒故雖知承以佛威得脫劇苦林四便作是語其悉達多善能學得如是醫療以因此法能自濟人於時四面而出大聲如來世尊以誠實語救提婆達多劇苦痛惱提婆達多眾及諸人聞此聲時無不慶喜皆共稱讚世尊神力不可思議甚

為奇特時諸苾芻詣提婆達多處告曰佛若不救當死無疑提婆達多曰佛知善術方欲衆人皆隨已故而作斯法諸苾芻曰提婆達多勿出此語宜速默然當自心觀豈非佛教耶提婆達多曰何關彼能救我腹內酥消痛苦自除時諸苾芻既聞此語知無恩報詣世尊所而白佛言唯願如來視聽提婆達多世尊於彼有大慈悲彼今無恩無報

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十四

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

音釋

裂良傑切 寯去乾切 捷渠焉切 驃毗召切 枕古黃切
 木掘其月切 妬都故切 害

釋曰

十九

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十五

唐三藏法師義淨奉 制譯

佛告諸苾芻提婆達多非爲今時無恩無報
從昔已來亦無恩無報汝等善聽我當爲說
攝頌曰

珠五

佛告諸苾芻乃往古昔此婆羅痾斯城有一
大村去村不遠有一大林花果茂盛流泉浴
池有一仙人名橋尸迦在彼林中每食墮落
之果衣服樹皮心大慈悲種種禽獸皆咸依
附有一母象在彼林中當產之時聞師子吼

心大驚怖失大小便棄子而走出於林中時
仙採果見小象子知其失母仙起慈心愍彼
象子尋覓其母求不能得遂收象子至自住
處而鞠養之如子無異既漸長大便壞仙處
花果樹木仙既見已遂即瞋責象知仙瞋更
不損林象又漸大心極猛盛後復損林仙又
訶責象無怖懼仙加苦瞋象起害心欲踐仙
人仙走入室象以鼻牙損仙半屋便即自走
時樹林神即說頌曰
佛告諸苾芻往昔仙人者今我身是往昔象

者今提婆達多是往昔無恩今亦是無有善報汝等當知

佛告諸苾芻提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔此婆羅痾斯有國王名大帝釋軍國土豐饒人皆快樂王有夫人號爲月光但所作夢悉皆有實於彼國內有一菩薩而作鹿王其形金色殊勝端正人所見者無有獸足自知端正心常怖畏恒怕獵師常藏其身時諸禽獸互相解語時有一鳥詣鹿王所心生愛念作如是語阿舅云何驚怖食草

金色鹿王便即報曰我爲端正一切獵師若見我者恐相殺害爲此食草心常驚怖鳥尋報曰我於夜中亦怕鴝鵒我等與舅從今已去更相守護若於白日我處高樹監察好惡有事報王若至夜中王當觀視有事報我於彼國中有一大河在於林側時有二人先有怨讎忽然相逢一人力勝遂縛怨人擲於河中其水流急彼人漂溺便作是言誰能救得我者我與作奴時彼鹿王與五百眷屬至河飲水聞此聲已起慈悲心便入水中欲救溺

人是時老烏來詣王所便即告言此黑頭蟲
都無恩義勿須救拔若得離難必害鹿王時
彼鹿王爲慈悲故不取烏言往溺人所背負
而出既到岸上以口解繩待蘇息已便即報
言須當知此是歸路汝當好去時彼溺人胡
跪合掌報鹿王言我於王邊更得此命願常
供侍爲奴以報王恩時彼鹿王即說頌曰
不用汝爲奴 亦不須承事 但莫說見我
恐彼取我皮
我今於汝更求一事汝隨我願勿言見我即

是報恩何以故我身端嚴色相具足恐彼人
知殺我取皮是故莫說見我在此彼人答曰
敬從王願我定不說即起合掌右繞三匝作
禮而去爾時月光夫人受五欲樂疲極而睡
於後夜中夢見鹿王身皮金色殊五微妙端嚴坐
師子座爲諸國王及諸人衆說三甚深法夢中
思惟我作此夢定是真實歡喜而寤即向於
王說夢所見王既聞已信其所夢心生驚恠
何得有鹿處師子座爲衆說法時月光夫人
爲王陳說憶意之語王大歡喜即便慇懃請

王爲覓金色之鹿王勅群臣國內獵師總召
令集諸臣奉命召諸獵師將詣王所問獵人
曰我聞國內有金色鹿汝等見不若有見者
以軟繩繫勿令傷損將來見我時諸獵師白
大王言我獵多年不見此鹿亦不曾聞大王
既聞鹿在何處請爲王捉王勅諸臣擊鼓宣
令訪有見者來報我知我即當賞五百聚落
諸臣受教擊鼓集衆宣王賞募時被溺人聞
王召募即作是念我今貧困爲欲貪求王之
重賞爲當報恩不說其鹿佛告諸苾芻世間

常法一切有情五欲所繫無惡不作時彼溺
人心貪五欲即思往時被惡執縛復作是念
我今背恩欲報彼怨不懼未來如前苦事應
報其怨作是念已詣王宮門見種種莊嚴依
王正法使守門者白夫王知王既聞已即喚
令入其人報王於山林中具諸花果有一鹿
王身皮金色千鹿圍繞至極端正我知其處
今王得見王聞語已心大歡喜召諸羣臣將
其兵衆外國朝者見王嚴駕亦皆隨從其人
引前往鹿王所布兵圍繞時彼鹿王親友之

烏恒在高樹遙見兵衆漸近林中烏即下樹
報鹿王言前被溺人是背恩者王不須救不
用我言鹿問烏言有何所以烏答鹿王前者
溺人將諸兵衆來獵鹿王時彼千鹿聞兵衆
聲驚怖走散是時鹿王即作是念我今若走
彼諸兵衆尋覓於我亦殺千鹿我寧守死活
彼千鹿作是念已爾時鹿王詣國王所往時
溺人遙見鹿王即舉兩手指示王言金色鹿
王彼來者是佛告諸苾芻衆生若造極惡業
者不待來生今即見受被溺之人由不知恩

造惡業故手指鹿訖手即墮地王見是事恠
而問言何忽如是兩手墮落時彼溺人苦痛
悲泣即便向王以頌答曰
穿牆盜物者 此不名爲賊 有恩而不報
是名爲大賊

王聞此語即問彼人此頌何義我今不解時
彼溺人即便爲王具說前事王聞是已爲不
知恩溺人說頌報曰
無恩溺人 何故汝身 不陷入地 何故汝舌
不破百分 何故金剛 執持刀仗 不殺害汝

一切鬼神 何不打汝 汝極背恩 何故少報
王知彼鹿是大菩薩有大威德告諸臣言應
與鹿王設大供養卿等速迴掃灑道路懸繒
幡蓋燒衆名香我與鹿王俱來入城諸臣聞
勅具依王教是時國王令金色鹿珠五在前而行
國王大臣隨鹿王後入婆羅痾斯城五於宮門
前置師子座種種莊嚴請鹿王坐王及月光
夫人後宮妹女王子人民圍繞而坐是時鹿
王方說妙法王及夫人一切大衆既聞法已
即請鹿王爲受五戒一切有情願歸菩提王

見是已心大歡喜向鹿王言王所遊處山林
曠野悉施鹿王我從今後永斷殺生亦令國
人不得遊獵願諸有情於諸佳處心無怖畏
佛告諸苾芻爾時鹿王者今我身是時無恩
濁人今提婆達多是過去無恩今亦如是佛
告諸苾芻提婆達多復有無恩無報之行汝
等諦聽往昔婆羅痾斯邊界聚落於中有一
作花鬘人其聚落傍有一河水作花鬘人每
常渡水取花來去後於一時欲渡河水於此
河中非時得一菴沒羅果持詣王城與守門

者守門者得轉餉通事通事人得便奉進王
王得其果復與王妃妃得其果即便食之以
果香美復從王索王復問彼通事之人何處
得果通事人答我於守門人邊得之王即遣
喚守門人問果汝從何得守門人云我於花
鬘人邊而得此果王復遣喚作花鬘人問言
何處得果花鬘人答於河中得王語作花鬘
人汝往河所更覓此果其花鬘人既得勃已
自齋糧食復往河所尋水而覓行至一山於
高崖上遙見果樹其巖嶮峻一切獼猴皆不

能上何況於人其作鬘人多日尋覓無有上
處糧食復盡其心念言我得王教令覓其果
今既不獲如何得歸作是念已不顧身命手
攀嶮崖漸漸而上未到果所遂便墜落下有
深澗墮在其中時有菩薩作獼猴王遊行山
谷見花鬘人墮在深坑受諸飢苦菩薩發心
救諸舍識善巧方便時獼猴王遂設其計取
一大石輕重如人便即背負調習運轉知得
出坑遂負鬘人漸漸而出此疲極身體乏困
當於彼時一切禽獸悉解人語時獼猴王問

花鬘人汝因何事落在深坑時花鬘人廣如上說是時菩薩便作是念此椽果人不得其果必當受罪我今應可與取菴沒羅果菩薩雖困遂昇高巖摘取其果擲與鬘人彼人得已便自食足餘殘果子衣裓盛之獼猴下樹報花鬘人言我今疲乏欲少睡汝可警覺守護於我花鬘答言好我警覺獼猴便睡時花鬘人而作是念我路糧盡若食果子以何奉王應殺獼猴曝作乾脯將充路糧方可得達時彼惡人不知恩故遂起惡念擊取大石打

獼猴頭骨俱破遂致命終爾時空中有一天神見此事已即說頌曰

承事恭敬猶如善友 有如是人不知恩報
佛告諸苾芻汝等當知往昔獼猴王者即我身是其花鬘惡人者今提婆達多是非但過去不知報恩今亦如是苾芻當知

佛告諸苾芻提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔之時有一山林種種花果時有一鳥名曰啄木其林一邊有師子王尋常殺鹿而食後殺一鹿遂便食噉骨橫咽中不

能得出痛苦多時不能得食羸劣飢瘦彼鳥
遊戲見師子王即便問曰阿舅何故羸瘦如
此師子答曰我有痛苦時鳥問言何故痛苦
其師子王廣如上說鳥復報曰我爲治苦汝
是諸獸中王能報恩不每日之中常與我食
師子王報曰依汝所須常能供給鳥便思念
我作方計除却其骨待去却後然始令知待
師子睡方可除骨既作念已暫遊於樹求覓
其食時師子王遇涼風吹遂便美睡鳥見睡
已以木著口審更看遂入口中嚼骨而出在

於樹上待師子王睡眠覺後將骨示之時師
子王須臾睡寤遂覺喉中骨去無痛蹲踞頻
呻鳥見歡喜從樹飛下以骨示之報師子云
阿舅苦痛皆由此骨師子歡慶報彼鳥云外
甥我久苦痛今得除差我欲一生供養承事
唯願外甥日日來此鳥聞此語歡喜而去後
師子王正食鹿時其啄木鳥被鷹所逐驚怖
飢急飛投師子說彼鷹逐飢急怖事願舅賜
我一滄之食時師子王以頌答曰
我當行殺害 惡性亦惡行 我牙齒鋒利

入我口得出 應當自忻慶 今復更何索
烏聞此語亦以頌答

物墮海中失 夢得寤時失 承事惡人失
救濟無恩人 此更爲大失 我從汝何索
烏說頌已即便飛去佛告諸苾芻往時啄木
鳥王者即我身是彼無恩師子王今提婆達
多是先不知恩亦不知報今亦如是汝等當
知世尊告諸苾芻曰提婆達多復有無恩無
報之行汝等諦聽往昔婆羅痾斯城有一貧
人常取柴樵賣以活命其人復於一時執持

繩斧往趣林邊將欲伐柴即逢非時大暴風
雨七日不息爲避風雨漸次經歷遂至山邊
見一石窟即欲入中將至窟門見熊在內驚
怖却走熊見驚走便呼彼云善男子來汝勿
怖我其人雖復聞彼熊呼猶懷恐怖躊躇而
立不前不卻熊見彼住即抱入窟不令驚懼
與諸美果堪食樹根養經七日至第八日熊
自出外看其風雨見風雨散即與美果發遣
令去其人長跪合掌自言我蒙供養身命得
活我從今後何以報恩熊即報曰汝但勿即

外人道說我在此住者即為報恩其人即便
遶熊行道經一市已報其熊曰我終不敢報
餘人知說此語已便即而去其人行至婆羅
痾斯城門見一獵師欲行遊獵先共相識獵
師問曰汝多日不還家中婦與眷屬悉皆憂
惱殊五言謂被風雨漂及虎狼食將作汝死此度
大雨禽獸多死汝今云何得活時採薪人說
熊收養廣如上說獵師問曰彼熊今在何山
窟願汝示我時採柴人報獵師曰我今縱死
亦不能却入山林獵師有智多以巧言種種

勸化我若殺得與汝多分我取一分其人即
起貪心遂便却迴示彼熊處行至窟邊遙指
熊處是時獵師於其窟門多積柴薪以火熏
之時熊被烟火逼困苦欲死即說頌曰
我此山中住 不害於一人 食果及樹根
常起慈悲念 我今命欲盡 當復作何計
自念過去業 善惡今得報
時熊說此頌已即便命終時彼獵師知熊死
已即入窟中取熊剥皮分作三分語彼樵人
汝取肉二分我取一分時採樵人以手取肉

當取肉時兩手俱落獵師見已唱言奇哉奇哉獵師已肉亦不將行便却入城以希奇事聞奏於王說向國人王既聞已親自往看收取熊皮往詣寺中打鐘集眾遂將熊皮安僧眾前王禮僧已為諸僧眾說如上事寺中上座證阿羅漢果以頌報國王曰

大王今當知 此非實熊身 是勝上菩薩
 當獲無上果 應三世供養 大王須起塔
 時王聞已勅諸大臣取種種香木往詣熊窟
 所焚燒其身起塔安置種種華香懸繒幡蓋

灑掃供養國王大臣及諸人等共立制約每一年中同集供養共立制已禮塔而去一切人民若有來禮彼塔及供養者皆得生天佛告諸苾芻往昔熊者今我身是昔採樵惡人者今提婆達多是昔時早已無恩無報今時亦復無恩無愧汝等當知

爾時世尊復告諸苾芻此提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔婆羅痾斯城有一貧人常取柴樵賣以活命其人復於一時執持繩斧詣於山林至一樹邊欲採其樵遂

逢大蟲驚怕却走上。大樹不覺樹上有熊見已復怕不敢更上。熊見驚怕漸下報言汝不須怕但依投我。樵人聞已亦不敢近。

熊見悲愍自來執抱於樹上。選安穩處熊抱而坐。是時樹下大蟲報其熊曰：此是無思衆生。後殃害汝。何須守護。當可擲樹下。我須食之。若不得食。我終不去。佛告諸苾芻：世間之法。有歸投者。尚自守護。何況菩薩有來歸投而不守護。時熊報大蟲曰：此人投我。終不違信。蟲聞此語。爲飢乏。故亦不肯去。熊報樵人

我今抱汝疲乏。暫睡少時。汝自警覺。并守護我。頭枕樵人。便起。思念我。暫睡息。當爲樵人說十頌法。作此念已。熊即便睡。蟲見熊睡。報樵人曰：汝能幾時。樹上而住。應可擲熊樹下。我食即去。免害於汝。當得還家。時採樵人聞此語已。即起。惡念殊五此蟲好語我於此處能幾時住。作此念已。便即擲熊樹下。推落覺已。未至地間。即說十字。說已至地。蟲既得熊。遂便食噉飽足。便去。樵人聞熊說十字。祕密之法。便即思念熊有好

法應說示我遂起貪求即生煩惱爲失法故
心迷狂走說十字曰

時樵人親屬既見顛狂將彼歸家更無餘語
唯說十字其親屬等既見顛狂即覓醫人及
善呪者種種醫方療不能差時婆羅痾斯城
不遠有林多果衆鳥皆集出美妙音時彼林
中有一仙人具五神通狂人親屬將視仙人
胡跪禮拜便即白言我此眷屬顛狂心亂不
說餘語唯宣十字我等不解如何治差仙人
報曰此人造惡都不知恩殺大菩薩擲於樹

下而未至地間說於十字以攝十頌
說此十字已墮地而死被虎所食時採樵人
便即顛狂時諸眷屬及仙門人皆白仙言云
何十頌復有何義是時仙人次第解釋便說
頌曰

爾時世尊告諸苾芻汝等當知往昔熊者今
我身是時採樵人不知恩者今提婆達多是
昔不知恩今亦如是汝等當知

爾時世尊告諸苾芻此提婆達多復有無恩
無報之行汝等諦聽昔有一城名曰寂靜其

中有王亦名寂靜國土豐饒人民安樂無諸
賊盜不相征伐王性慈悲愍諸衆生等如一
子心好惠施常樂聽法無有慳貪供養沙門
婆羅門等及諸貧病心無厭足王有常法每
日清旦先參父母後看病人然治國務時有
貧人重病極困醫人瞻者不肯與藥皆云足
死病人既開心懷苦惱悲泣遊行至寂靜城
時王春時與諸群臣后妃眷屬欲遊園觀行
詣城門時彼病人拄杖悲泣跪拜王前白其
王曰唯願大王救我如是病苦令得命全王

既見已起大慈悲迴駕還宮命大臣曰召我
國內所有醫人臣奉王命遂即召集一切醫
人便將見王王喚病人躬自親看汝等醫人
必須治差諸醫見已白大王曰觀此人病藥
極難得王便問曰何故難得醫答王言要須
一生不解嗔人而取其血煮粥治之方可除
差如若不得其病不除王既聞已便作是念
我既不能救一人命用此王位及身命爲却
自觀察我一生來無有瞋處作是念已命其
乳母便即問曰我幼小時不有瞋不乳母答

言自生抱王我尚無瞋何況王身永將爲定
更問親母兒自生來見有瞋不母便報曰既
懷王已我尚無瞋況王自身王既聞已歡喜
踊躍作如是念今得藥耶告諸醫人於我身
上五處下針刺取其血諸醫白王病人卑下
王是貴勝我今不敢於王身上而輒下針佛
告諸苾芻一切菩薩善解世間種種事業爾
時國王起慈悲心即自下針五處出血令器
皆滿便付醫人即命作粥與病人食是時國
人見王慈悲善養黎庶王子臣人妃后姝女

一切國人悉皆啼泣共相謂曰王愍一人不
惜身命棄捨我等今無依怙王既聞已報諸
人曰汝勿煩惱此非惡事爾時大王於其六
月日日出血供其病人是時國王漸加羸瘦
身體無力清淨諸天見王事已作如是念此
是賢劫菩薩身若遭衰亡非是好事我等以
天威力方便毛孔之中皆入其甘露念已即
與威力王當可活病人得差諸天加威王得
平復病人又差王便更與病人五大好村時
彼病人寂靜城中與其城內王臣宰貴身爲

同類八方傳號經於六月與病人血食乃得
差及以更賞五大好村八方既聞此號皆悉
恠念來至彼城問彼病人曰實國王經六月
中出血供養汝不彼病惡人即作無恩無報
告諸人曰此之國王於我何益身有惡血應
合棄却或以施人此有何恠然彼惡人出此
語已即於地中火出燒此人家一切皆盡彼
之病人却得瘦病佛告諸苾芻彼國王者今
我身是彼時病人無恩無報今提婆達多是
佛告諸苾芻此提婆達多復有無恩無報之

行汝等諦聽往昔過去婆羅痾斯城有一國
王廣如前說乃至王妃生一王子顏貌端嚴
其色赤白頭面圓滿猶如傘蓋手臂垂下猶
如象鼻兩眉相連額廣鼻直一切肢節悉皆
圓足彼生之時諸吉祥事悉皆現前生已經
於二十一日沫五一切眷屬皆來集會作諸喜樂
是時諸臣相共白言王子生時百千吉祥皆
悉現前因此立名號為善行廣說如上乃至
漸長時彼善行性大慈悲於諸有情生憐愍
心常樂布施濟給沙門婆羅門及諸貧窮遠

行人等爾時父王語善行言自今已後不應如是恒行布施我國庫藏不可供足

是時王妃又生一子彼子生時百千災厄不吉祥事皆悉現前乃至立號名為惡行至彼長大佛告諸苾芻世間常法行布施者衆人喜愛名稱普聞有異國王聞其善行好行惠施遂欲嫁女爲善行妻多與珍寶車乘僮僕作書遣使詣婆羅痾斯國報其王知王聞歡喜許共爲婚是時善行前白父王不欲費損父王庫藏我今入海自求珍寶得已娶妻王

即聽許善行見許歡喜裝束辦糧欲去惡行見已即作是念今此我兄自他國人皆悉愛敬入海採寶忽若得來父王大臣一切國人倍生敬重我父必當冊爲國主我無國分我今宜可設一方便隨彼入海伺求殺之我身得迴樂與不樂父必冊我味五以爲太子作此念已亦詣父所白父王曰我欲隨兄入海求寶王聞許之惡行歡喜亦作裝束是時善行於其城內擊鼓搖鈴遍告衆人我欲入海有能去者應辦糧食裝束隨行我爲商主水陸阻

難我皆能護我皆能護使無怖畏亦不輸稅作是語已有五百人至太子所白大王言我等請隨太子於時取吉勝日即便同去廣說如前乃至入海即告弟曰此船海中忽逢難破汝應捉我不須恐怖惡行報云如兄所教船遇好風遂至寶所是時船師告於太子及衆人曰汝等昔聞有珍寶渚今此處是有種種寶隨其採取衆人聞已歡喜踊躍即便下船取種種寶猶如麻麥滿其船中善行太子取如意珠繫其腰下迴船而還欲至此岸逢

摩竭魚打破其船是時惡行即捉其兄船人寶皆悉漂失唯有惡行以兄威力得至此岸善行用力既出海已疲極而睡惡行守兄遂見其兄腰下寶珠即作是念兄得好珠我無所獲我今應可刺兄目瞎持珠獨還作是念已先盜取寶便以棘針刺兄目瞎棄之而去善行無眼不知歸路後牧牛人見已問云從何而來是時盲人具如前說牧牛人知即起慈心將歸家中善行本性極善彈琴在彼家內時爲彈琴牧牛人妻心生愛念即起染欲

語盲人云共我行私盲人聞已兩手掩耳白云勿出此語我不欲聞汝是我妹何出此言佛告諸苾芻世間常法一切有情心貪欲色若不相隨各生怨恚時彼婦人見不遂意即生瞋恨起心謗誑告其夫云彼無目人欲媼穢我如何家內養此惡人佛復告諸苾芻世殊五間常法一切有情於所愛妻被人侵汙心生瞋惱比一切怨此怨為重由此因緣其牧牛人聞妻語已於無目人起重瞋恨復作是念此人重罪今見無目即是受報不須殺害但

驅令出作此念已即便驅出其無目人抱琴而去巡歷城邑乞求活命後時父王既崩之後其弟惡行即紹王位無目之人漸次乞求至妻國城其妻年長諸國王子皆從競索女之父王告其女曰先嫁汝時善行王子入海船沒而死今有王子等競來索汝如不嫁恐諸王子心懷瞋恨是故我今共汝平章汝心若為女白王曰唯願父王勅國內人嚴淨城邑集諸國人女自揀選父王允女所請遂勅境內及諸外國我有一女今欲出嫁集諸國

人自揀駙馬遂即嚴飾城隍如歡喜園即令擊鼓宣告現在城中所有人衆及四遠來者王女求夫隨情選擇君等隨力莊飾皆來集會至明清旦嚴飾王女與諸嫫女相隨而出如歡喜園中吉祥天女處妙花林遂於城中十五百千萬數大衆之中次第巡行自求夫主其善行立在一邊彈琴而住有情業力因緣會合共相遭遇聞彼琴聲心生戀慕即以花鬘遙擲其上告言此人是我夫主時諸大衆各生憂惱共出嫌言今此衆內有多豪族諸方

貴勝王子大臣年華可愛及此城內美妙男子如何棄此而取盲人以為夫主時王近臣見此事已心懷憂惱便入白王王隨女情求得夫主王問如何答言眼瞎王聞愁惱喚女來問少女何意今此城中多有賢人貴勝宰輔大臣及四遠來男子非一何因不受而取盲人女答父去我愛於此王曰若爾宜應就彼何故住斯女即詣被告言仁是我夫答曰汝為非理作此思惟共餘男子而為交耶女曰仁者我無此心作如是事問曰如何得知

女即懇誠發實信語仁今證實我心如念善
行王子及於仁處情生樂欲無異心者願仁
一目平復如故而此少女發實語時盲人一
目便即開明告曰賢女我是善行被弟惡行
而於我處爲無利事女曰何以得知仁是善
行即發實語作如是言我被惡行刺我眼時
我心於彼而無少恨斯言若實我之一目平
復如故說實語時雙眼明照是時王女即將
善行詣父王處白言此是我夫王乃不信女
便向王具說前事王甚竒恠即令大禮共成

婚媾已多嚴兵馬令其善行還到本城驅彼
惡行冊立善行紹繼父位汝等苾芻於汝意
云何善行王子豈異人乎即我身是其惡行
者今提婆達多是非但今時無有報恩往昔
之時亦復如是

卷五

十八

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十五

音釋

寤寐五故切
 脯方矩切也
 舟乾肉也
 募招莫也
 啣胡岳切
 瞻目呼也
 啄衣古得切
 駙鳥角也
 曝日步木切
 刺乾木也

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十六

唐三藏法師義淨奉制譯

佛言復聽提婆達多往昔之時無有恩報乃
往古昔有一王都人民熾盛安隱豐樂王有
四子一名大枝二名副枝三名隨枝四名小
枝其四王子年漸長大皆娶隣國王女以之
為妻共於父所興逆害心父覺知已擯令出
國各將妻去行至曠野路糧皆盡共立惡制
可殺一妻取肉充食用濟身命得出長途於
時小枝作如是念寧可自死不斷他命更無

餘計宜將已妻密走他國作是念已將妻逃
走飢渴所逼妻便困乏不能前進告其夫曰
聖子我命將終無由涉路小枝作念我於羅
刹惡伴存彼軀命於此而終深可傷惜即割
胔肉與食又刺臂血食飲妻食肉血漸漸徐
行至一山谷採拾根果以濟身命於其山間
有大河水時有一人因遭怨賊截其手足擲
著河中作苦惱聲隨流而去小枝因出聞苦
叫聲生悲愍心尋聲往覓遂見一人隨水流
下即入河中背負令出置河岸上見手足俱

無情懷痛切問言善男子爾因何事遭斯苦
楚其人具以事答小枝報曰汝今雖苦勿生
憂怖將根果令食便語妻曰可生慈念看養
此人既蒙恩養瘡苦漸差其婦於彼情生愛
著頻頻就彼共作言談菩薩稟性少行欲染
雖時聚會無解媿情然此山中所有根果由
菩薩威力悉皆精妙婦人食已彌益邪心至
其所求行非法彼便不許答曰我幾命斷
幸蒙見濟共為惡事便是棄恩汝夫若知定
分身手婦數求及被煩惱逼遂共交通深生

愛著不欲暫離於其本夫心無戀樂彼雖遣
去亦不見隨便作是念今此女人於我耽著
私通他婦乃是大怨我定遭苦即共籌議告
其婦曰夫若知我行非法者必當斷命此不
須疑女人聞說以之為然當設餘計女人邪
智不學而知即以衣纏頭枕石而卧小枝採
果還至其傍見有異狀問言賢首有何所苦
答言聖子頭甚苦痛小枝報曰欲何所作女
懷密計生此惡心告其夫曰我先頭痛醫與
石栢塗頭即差小枝報曰何處得有我徃求

覓女曰於彼崖下於山澗邊見有斯藥既其
懸絕尋索而下我在上持彼是大人爲性質
直不懷邪僞報言可爾以索繫腰懸崖而下
欲採其藥妻遂放索落崖墮水由彼有情有
長命報合紹王位落崖不死隨水漂流至王
都所屬彼國主無子命終臣佐國民共爲籌
議王既無子今已命終我等立誰紹繼其位
喚諸相師合覓一人堪爲王者時諸相師四
方求覓如有頌曰
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時

果報還自受

是時小枝由其業熟合受王位從水而出坐
在崖邊然菩薩威德所住之處光彩異常時
諸相師因遊至彼見此大人有王瑞相咸皆
歡喜告諸臣曰我等求得大人具王瑞相堪
爲國主諸臣聞已第六即令國人嚴飾城隍備其
大禮選擇吉日共冊爲王然未有國后諸臣
告令諸國貴族若有端正好女各令嚴飾將
赴王都稱王意者納之爲后王緣女人遭大
苦惱深生厭離無心顧盼諸臣啓言大王當

知國后若無斷王繼嗣諸方美女咸集於茲
欲冊爲后及諸姝女王亦不許說女人過患
福德有情所在之處華果飲食悉皆甘美多
有氣力爾時菩薩落崖已後於山中華果根
莖並悉不生設有生者苦澁無味彼二惡人
由諸根果無氣力故漸漸羸弱不能存濟時
彼惡女即便荷負無手足人從山而出入諸
聚落巡行告乞若他見問此是何人報言此
是我夫雖復如是形容更無他意然而國法
若有女人事夫真謹人多敬重皆爲供養此

女到處多饒飲食如是遊歷漸至王都衆人
聞已皆悉嗟嘆或有心生喜樂出外遙觀城
中諸人見斯事已謂其方便共起譏嫌王說
女人有多過患豈不見此真謹婦人無手足
夫有上擔負巡門告乞以相濟給時守門人
見如上事具奏王知王聞是語勅令喚入女
人入內王既見已即便微笑而說頌曰
食脰肉充飢 飲我血濟渴 有負肉團行
何處有真謹 惡計求石栢 冀我落崖亡
有負肉團行 何處有真謹

時此女人聞王斯頌情懷羞恥即便低頭諸
臣聞頌不知其緣白言大王所說之頌是何
義理王爲諸臣次第廣說城中人民嫌此女
人共唱爲惡擯今出國佛告諸苾芻於意云
何乃往昔時小枝者豈異人乎我今即是其
女人者今提婆達多是非但今時無有恩報
過去之世亦復如然
汝等苾芻復當諦聽提婆達多無恩無報乃
往古昔有一王都王名自在及人民熾盛安
隱豐樂正法治化信重賢良自利利他常懷

大悲恒求妙法於諸黎庶深有戀慕後於異
時妃誕一子形儀端正殊妙可觀顏色光悅
如真金鏈頭有傘髻手臂纖長額廣平正雙
眉相連鼻高且直諸根具足親族立字名自
在間付八乳母年漸長六令遣入學筭計謀
策印文祕字無不該練工巧技藝悉皆通達
所謂象馬車步乘馭善巧工射干戈無不備
悉其自在童子敬信賢良情懷仁讓自利利
人是其本行常有悲愍普愛黎元捨去慳貪
鎮行惠施所有財貨無一悋心舉國知聞悉

皆傾慕四方遠近百踰繕那所有孤貧盡來
臻湊皆令無乏咸起歡心菩薩曾於一時乘
車出遊趣芳園內其車皆以金銀瑠璃碑磔
碼碯天帝青寶共為嚴飾皆以微妙梅檀而
為轅軛於其車上皆以師子虎豹之皮而為
莊嚴殊六點諸寶珮見者愛樂駕以駟馬五其疾如
風趣於園所時有聰明智慧大婆羅門來告
童子曰
應知世間人 皆聞汝行施 寶車雖愛重
應施婆羅門

爾時菩薩聞是語已即疾下車生歡喜心便
指其車告婆羅門曰
我今捨寶車 喜施婆羅門 願我捨三有
趣無上菩提
時婆羅門既得車馬乘之而去
菩薩又於一時乘大白象名曰玉增長色白
如珂雪及白銀花七枝圓滿眾相具足皆善
安住猶如帝釋翳羅跋拏行步庠序人所樂
見與諸眷屬并諸侍從咸共圍繞譬如滿月
耀於星漢又復屬以三春之際雜花叢發泉

池清澈衆鳥和鳴菩薩於時欲往芳園暫爲
遊戲時有他國怨敵告婆羅門令從菩薩乞
大白象時婆羅門即從菩薩舉手而乞并說
頌曰

諸有人天衆 咸同好施名 所乘大白象

宜與我將去

爾時菩薩聞是語已即疾下象生歡喜心便

指其象告婆羅門曰

我今捨白象 喜施婆羅門 願出三有流

速趣菩提岸

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

時有諸臣奏父王曰自在太子今以增長大
象施與他已怨讐婆羅門王聞是語生大瞋
怒便勅使者令喚自在太子既至王便告言
汝今不應注我國內太子聞是語已便自念
言父今捨我今為求無上菩提利益一切
被智慧鎧捨此太象復作念言我今若在家
者必是不能隨情捨施宜應往山林堅持戒
行是故今可捨其家緣獨居林藪有往乞者
誓不違逆是時菩薩作是念已便還本宮具
告妃知妃既聞已恐離去故心懷悲古即便

合掌白菩薩言聖子若如是者我亦隨去往
山林中我終不能須臾之間暫相捨離若乖
離者我命不存便說伽他告菩薩曰

虛空無月無光彩 大地無苗實不生
蓮華池中水流枯 婦人無夫亦如是

菩薩告曰世間常法必有離別汝於王宮生
長足好飲食衣服卧具以斯養故身肉柔輕
若山林間以草敷地於草而卧以果為食採
花果時步遊荆棘常持戒行自身亦見衆心
常堅固來者供養我亦決定隨意捨施當施

之時勿生憂惱菩薩復告妃曰汝應可自當
善籌量妃答言我隨聖子意菩薩復告曰若
如是者心常寄念發誓願言既立誓已菩薩
詣父王所頂禮白言願父恕過所施大象與
他國怨讐婆羅門故由是過失我往山林願
王庫藏常豐不竭王聞語已與子離別心懷
悽愴憂悲苦惱便告子曰汝可住此勿向山
林隨意布施菩薩頌伽他答父王曰
大地諸山林 乍可令迴轉 我為乞求者
施心終不移

爾時菩薩說是頌已辭父而去於時太子妃及男女并諸侍從數有千人皆大泣淚共出此城時有一人聞是大衆泣淚哀號問言今此大衆因何悲泣答曰汝豈不聞便以頌報城中有太子 自將象寶施 王責遠驅擯由是衆悲啼

爾時太子既出城已告諸侍從汝等迴還汝今應知一切恩愛會當別離眷屬聚集法不長久如彼行路同息樹陰會合片時要當分散即說頌曰

一切世間人

會合必離別

爾時菩薩說是語已可行三十里見一婆羅門來至菩薩告言刹帝利童子我聞汝名稱遠從三十驛故來爲求四馬車願施與我四馬車於時太子妃既見婆羅門來乞心生輕慢以麤惡言詞告婆羅門即說頌曰

希奇甚惡性 告言婆羅門 在於林樹間 來乞四馬車

爾時菩薩告其妃曰汝於婆羅門勿出惡言便說頌曰

若無乞求人 我施誰當受 為趣菩提故
盡施去慳心 六度殊勝福 是名菩薩行
為證於菩提 圓修一切智

爾時菩薩說是頌已心生歡喜復說頌曰

我今除此慳貪垢 寶輅施與婆羅門

古昔大仙殊六皆共行 並獲無漏菩提處

爾時菩薩發此願已生歡喜心持此寶輅施
與婆羅門時菩薩自負其男而於肩又妃
將女還安肩上進路而去積漸至於山林既
至林已心生少欲便修戒行依止而住後於

異時有一婆羅門來詣林間至菩薩所為求
男女時屬曼低採果不在時婆羅門舉手讚
歎告菩薩言刹帝利童子願得尊勝便以伽
他告菩薩曰

我今無侍者 與妻諸處求 汝之此二子

願將惠施我

爾時菩薩聞是語已為離愛子便暫思惟時
婆羅門言能施一切今我乞求何須思忖便
即以頌告菩薩言

汝今名稱徧十方 能以慈悲施一切

如昔所聞能惠施 仁今應可順修行

爾時菩薩聞是語已便以伽他告婆羅門曰

我今定可捨身命 本願不生於異心

假令以子施他人 於此終無有退轉

復告婆羅門曰

我今棄二童 殊六 夫妻住林藪 九 女人性悲戀

云何得存住 後人莫說我 無悲棄自兒

不能捨己身 而以男將施

爾時婆羅門告菩薩言刹帝利童子不應如

是汝於王種而得生長此界大地皆共知聞

名稱十方隨順一切於諸舍識生大慈悲種

種惠施恭敬供養猶如香象諸沙門婆羅門

師長貧士及孤寡類皆攝受而興供養隨所

求願咸稱本心見者招携無有空過所求惠

施福不唐捐我既遠來艱辛備盡有所求乞

幸遂希望心馬難調無由定住須臾翻覆不

可為常恐退本心不能惠施令我辛苦失望

而歸仁今應可滿我本願發遣而去即便以

頌讚菩薩曰

名聞徧十方 能施於一切 幸願垂哀愍

得遂我希望

爾時菩薩聞是語已爲離愛子心生憂戚便
自念言我今若捨二童子與此婆羅門者我
及曼低離愛子故生大悲苦若不捨者於我
梵行便大虧違又婆羅門失其本望空語而
去我今定是離別愛子憂悲大苦於此地處
令我焦然終是不能違本誓願虧我梵行心
便決定欲捨其男而發願言說伽他曰
我今捨此子 願獲大果利 以斯殊勝福
度苦海衆生

爾時菩薩纔施女男而此大地六種震動所
居山側諸有仙人見地震動並皆驚愕互相
謂曰以誰福力復何因緣而此大地忽然震
動今可審觀誰之威力而有此瑞於仙衆中
有一仙人年最尊邁善閑占相復解天文便
以伽他告諸仙曰

此是菩薩樂山林 滄果飲水資身命
可愛童兒今已捨 是故大地有斯徵
時二童子知父情捨悲號啼泣頂禮父足合
掌白言願父哀憐莫捨於我我今無父而趣

何依爾時菩薩聞是語已心懷悵悵滿目淚
流便以伽他告愛童曰

子等汝應知 我非不愛愍 為濟衆生苦
是故捨兒身 以斯殊勝福 度苦海衆生
今得出迷津 同獲菩提果

爾時二童子聞父語已知父決定而將捨施
悲號泣淚頂禮合掌哽咽而言以頌伽他而
白父曰

父今決定而施我 我今遺言囑我孃
我曾先有諸過愆 願母哀憐見容恕

我由幼小愚癡故 不遵奉敬親教言
今時不得報慈恩 如此之言願容恕

爾時子等既說頌已頂禮父足右繞三市雙
目盈淚辭父而去於時菩薩念彼童男言詞
悲切心懷憂苦發菩提心便入草菴是彼二
子纔離草菴此三千世界六種震動無量百
千諸天在於虛空作如是言曰嗚呼奇事異
口同音而說頌曰

希奇所施大威德 菩薩如是決定心
身生愛子二童兒 捨盡已身心不悔

爾時童子母曼低離既採果實獲已欲來於
草菴處見是大地六種震動心便驚愕速急
向菴於時有一天子化為母師子攔路而坐
見菩薩欲度脫一切衆生今捨二子恐此曼
低離於檀波羅蜜心生留難曼低離既見師
子攔路以頌伽他報母師子曰

師子汝是獸王妻 何因攔我此道路
我今共汝悉事夫 宜速遠離隨緣去
汝是獸王師子妻 我是人主帝王妃
共仁義合為姊妹 當須開路容我去

爾時天化師子聞是語已避道而去於時曼
低離在路見種種惡恠所謂在於虛空聞悲
哭聲復聞居在山林諸有情類皆啼泣淚長
呼嘆息須臾之間便作是念我見如是等恠
決定於彼草菴有不善事而說頌曰

我今雙目瞞 諸鳥共哀鳴 令我心哀切
與子定生離 如是大地動 身心並皆戰
徧身今不安 定知離別事
爾時曼低離說頌已思惟千種有損之事便
到草菴進入菴已徧觀諸處不見二子心生

憂惱便作是念我之二童不與小鹿而為遊
戲復於聚土為城而作戲耶即往尋求既尋
不見復作是念由不見我入菴而睡作是思
惟心懷恐懼欲求見子所採花果便棄一邊
雙目盈淚頂禮夫足而白問曰我二幼童今
何所在爾時菩薩以頌報曰
殊六
超越求乞者 婆羅門詣此 我施彼二童
汝可應隨喜
爾時曼低離聞是語已猶如鹿母被毒箭傷
悶絕躄地復如居水之魚在地宛轉譬如鶉

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

鳥失子哀切亦如牛母失犢悲鳴於時曼低
離作如是傷嘆頌曰
我之二子面如花 手足柔輒如蓮葉
同時俱受於斯苦 別我孤去獨如何
爾時天帝釋知菩薩與曼低離夫人俱興決
定希有難行之行與三十三天共相圍繞從
虛空而下光明照耀至菩薩所居山林菴所
在於空中以頌伽他告菩薩曰
爾時帝釋作是頌已令菩薩心堅固勇健而
作思惟今菩薩唯有曼低離夫人以為侍者

若有從乞決定捨施便即無人可事菩薩我
今應從乞取曼低夫人還且權寄在菩薩處
已忽然不現時天帝釋於後不久化作婆羅
門身至菩薩所而說頌曰

此婦容儀極姝好 唯獨專心事一夫

如斯尊貴好夫人 幸願施之承事我

時曼低離夫人聞是語已心生憂惱瞋彼化
人作如是言曰

汝是無羞貪愛者 滿世間中極惡人
若是知法識尊儀 豈合從夫強乞我

是時菩薩心懷悲感迴顧夫人夫人以偈告
曰
我今心不愁 亦不憂身苦 唯憂君獨住
如何可存濟
爾時菩薩以頌答夫人曰

我在此處不須憂 我求堅固不壞道
汝但恭敬隨斯去 我如野獸死於林
於時菩薩說此頌已心極歡喜重說頌曰
我今此出末後施 夫人去後我無憂
說半頌已 是時菩薩即以一手執曼低離以

一手執持澡罐向婆羅門而說頌曰

此人清淨無雜染 言詞辯了巧祇承

今我以茲所重妻 奉施仁將願守護

於時菩薩既施妻已發如是願以此施福願
早成佛說此語時爾時大地六種震動時婆

羅門遂領夫人去斯不遠時曼低離心懷悲
感而說是語我今已別所敬之夫及所鍾愛
極好兒女不審宿因有何罪業於此曠野恚
惶哀號如彼母牛失於犢子時天帝釋見此
相已還復本形向曼低離而說頌曰

妙女我非婆羅門 亦非是人 是帝釋

能壞修羅大天王 今我深心憐念汝

汝須何願我皆與之聞此語已心生歡喜便
即重心恭敬禮拜而說頌曰

千眼天主救我子 今離賤身得解脫

值見父耶常歡樂 殊六 帝釋天王我願是

說此語已爾時帝釋天主與彼妙女迴還至
菩薩所以右手執曼低離手語菩薩曰我將
此女寄與聖者常以供養看侍仁者有來求
者更不須與此是受寄若轉與他世人嫌恥

時天帝釋即往將兒婆羅門處令彼荒迷不知所措悼惶失次還到本城市中欲賣大臣見已便報國主有人將王孫子二人大名悅意小曰黑兒無慈心憫市中唱賣王聞語已情甚悲恠便遣使追彼人來勿令兒子入怨家手宮人聞已悲懷憂惱合城愁嘆使者速將王所王見孫子命令近前見子身著弊破衣服飢瘦羸弱垢膩塵穢心即迷悶遂從師子座上縱身投地悶絕久甦城內諸人大臣輔相宮中嫫女一時號哭聲震城郭從座斃

地諸臣百官并內宮人一時號哭悲切無已良久乃甦告諸臣曰我兒雖在彼山林行檀施業猶不休今遣使往速迎還爾時帝釋天王復至菩薩所事既了已便辭菩薩而退不久之後父王亡沒諸臣共議大王今既捨化我等諸人應迎太子外六說是語已即迎太子十五冊立為王既升王位作大施會內外諸有無所憐惜廣施一切沙門婆羅門及諸貧窮無求遠道來者并王眷屬友人等普皆露洽一切施與種種功德即說頌曰

為求菩提故	施與歡喜心	刹利婆羅門
薛舍達羅等	旃荼及惡類	持戒清淨人
金銀寶瓔珞	驅使奴僕者	男女妻子等
俱以捨施心	即得清淨身	今世及後世
如王救孫子	婆羅門受寶	眷屬共歡喜
如是得安樂	皆由彼王孫	云我是最上
是人之福田	合得受供養	因此得財寶
佛言苾芻汝等當知此是何事爾時捨子王		
者我身是也時婆羅門者提婆達多是此婆		
羅門作無恩義汝等苾芻勿當如此得少供		

養須作重心況復多施汝等苾芻當如是學爾時世尊在王舍城竹林園中時有瞻波城長者名曰寶德多饒財寶受用豐足娶妻未久便即有娠其夫遂與盛陳供侍廣說如餘後時長者往王舍城月滿之後於多星月更誕一男形貌端嚴人所希見於其足下毛長四指同黃金色即令使人疾詣王舍城報長者曰生一男也長者問曰說何語使人曰長者生男如是之間皆云長者生男時使人曰何須多問更不言答長者云汝今何不百度

而說此語我今還與百過滿口黃金汝三度說與三口金令使却迴報守庫人與二十俱賤財寶與男每日食長者即向王所白大王言我生一男時王報言我以瞻波城并七頭端正寶莊好象並與汝男寶德長者既啓王已即還本城經十六三七日眷屬來會既是多星日生應與號曰女星付八姊妹二人與乳二人常抱二人洗衣二人共喜種種飲食用為養飼漸漸長大如蓮在水其男如是年既長大即令入學曆數別寶技能皆悉明達諸人

將女競至求婚其父與男修三種房室園林謂春夏冬三時隨用為立三種宮人所謂上中下其人每在上宮遊戲快樂日用五百兩黃金作食與男令食爾時提婆達多惡諫阿闍世王汝父頭白變黃不厭女喜種種食飲你今長大不與你位得日未期阿闍世王問言今欲若為提婆達多答言須存過人事凡所求事無種不作當為如來服酥父王持粥欲往竹林至如來所阿闍世王在於中道以擲稍刺頻毗婆羅王打破粥鐺其王却歸爾

時世尊以他心智皆悉預知告目連曰其提
 婆達多勸阿闍世王令墮地獄我於頻毗婆
 羅索粥飢食被打鎗破汝當爲我往瞻波城
 向寶德長者男邊乞粥將來爾時大目犍連
 端坐入定從王舍城沒於瞻波城現其長者
 男每事日神平旦事時其目犍連從日裏下
 其長者子見大目連心極驚恠而說頌曰
 今見日神身 從日下吾前 誰今現其身
 速答是何人 爲當是日耶 爲是多聞天
 爲當是月下 爲復帝釋身

味六

十七

爾時大目犍連審觀知彼長者子意即說言
 曰

不是千光日 我非多聞天 亦非帝釋身
 我是牟尼子 甚極足威光 爲乞粥來此
 供養於佛身

長者子問曰何如佛耶大目犍連以頌答曰
 芥子不可比須彌 螢火小虫不比日
 牛蹄之水不比海 如諸外道不比佛
 是時長者子聞是所說問今來意欲須何事
 答爲如來乞粥來問曰如來者是何族姓目

連答曰有沙門喬答摩是族釋子剃除鬚髮身披法衣心行正真出家修道證得無上正等菩提此是佛也其長者子先未聞佛當聞佛名心大歡喜身毛皆豎所有五百錢造得食飲一時受奉置於鉢中爾時目連即入於定從瞻波城沒於王舍城出至林中將奉世尊頻毗婆羅更將粥來欲至佛所聞食香氣普徧意將諸天及天帝釋來供養佛我所作粥並不堪用白言世尊有天帝釋及諸天來供養於佛此竹林中極理香好佛言王國界

內有大城名曰瞻波有長者子日用五百金錢造食目連苾芻往彼乞來其長者子有是福力彼王聞已心生歡喜欲令使喚佛知王意即語王言汝莫輕彼遣使往喚又告大王汝可頗能受我鉢中殘食食不大王言曰我是積貴摩頂授記王種不合喫人殘食佛是我法王令食即喫佛問王言汝曾生來得如此食隨意喫不答言世尊我生王宮王宮長養身現為王未曾食此好美飲食佛言大王當知彼長者子是大福德之人常喫如斯上

味飲食爾時頻毗婆羅王頂禮佛已退歸還
宮即勅群臣當令四事具辦兵馬往瞻波城
群臣問王因何向彼王言我欲往見寶德之
子臣等答言在王國境何因往看令使喚取
王言其人是^{殊六}大福德不可往喚臣等答王我
作方便不用王喚其人自來王言可爾任卿
等意臣即作書使人往送令掃灑城大王欲
來其長者子聞已歡喜大臣又報王子亦來
時長者子聞其王子性行克麤恐有費損諸
大臣等更作書報王及王子二俱不來汝等

須作計議擁塞涼伽令水却流無令一滴順
河而過長者聞已心極憂懼當知正欲科罰
我等作此書來其瞻波城諸人聚集共作一
書馳報宰相王頻附書勅云王來復言子來
復令擁塞涼伽却流讀此書已^{十九}又得報云王
及王子俱亦不來王欲得見寶德之子汝等
速當遣來是要時瞻波人密遣一人往王舍
城聽察虛實其人乃知一依書事於時城邑
諸人同往長者之宅諮寶德言大王欲見汝
男其國臣相實語不虛我密遣人而往聽察

一如書事須見長者子寶德答言若令我等
塞涼伽河以金擁之我男終亦不能發遣衆
人重言長者是大富貴亦知以金擁塞涼伽
我等貧人無計可得要須慈愍我等長者答
言若於城內家出一子隨我子者我當放去
於時人衆皆依長者所言長者即往男所竊
語子言城邑人衆同來啓我影勝大王欲得
見汝子白父言我當即去父言必應爲汝脚
足之下有金色毛欲得相見汝勿舉脚以視
大王將一寶珠住彼王所置王足上禮拜王

已即跣趺坐黃金色毛自然而現於時寶德
心自思惟我今發遣子去爲當令乘象去爲
復乘馬乘車爲遣乘船更自思惟不及乘船
安穩即令造船船中更造種種園林有諸好
鳥出種種音及諸姝女莊嚴身已往王舍城

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十六

音釋

軀豈俱切 軀身也 胫旁禮切 胫我也 躬普惠切 躬視也 妃方微切 妃於後
 也兩元切 轅兩元切 軛於革切 軛轅也 珮蒲昧切 珮玉珮也 豹於後 豹教
 切四息利切 名馬四息利切 將几切 將几切 孺四馬切 孺純切 犢徒谷切 犢徒谷切 斃毗意切 斃毗意切 姊姊
 乳莫亥切 飼相吏切 飼相吏切 稍色角切 稍色角切

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十七

唐三藏法師義淨奉 制譯

時頻毗娑羅王聞長者子乘船而來從涼伽河穿渠直至王舍大城五里之內滿油麻子船至城所勅令掃灑去諸瓦石香水灑地散諸名花喻如天宮味七作好供養迎長者子入王舍城其子見王頭面禮足便以寶珠置王足上退住一面結跏趺坐時王見彼足下黃金毛已心生驚愕歎言有大功德福力之人汝曾見佛以不答言未見王言汝可相隨見佛

世尊問王佛騎何物王言出家之人不用乘騎長者答言我亦步去時諸人衆皆以脫衣覆地與長者子踏上問言彼佛世尊踏衣行不答不踏即令去衣其長者子以足踏地諸天脫衣覆地問言我不令著衣何因地上有衣傍人答言此是天衣非我等衣亦令去却天去衣訖時長者子足踏地著是時大地六種震動爾時佛告諸苾芻此長者子從九十一劫已來皆以覆衣踏行不曾露足踏地今長者子爲重法故以足踏地因此地動爾時

長者子來詣佛所禮佛足已却坐一面爾時世尊隨其根性而爲說法既聞法已從坐而起頂禮佛足求願出家受持戒行佛言不然長者子父母不聽不得出家受戒爾時頻毗娑羅王白佛言我是國主於彼長者庫藏資產事皆由我王既聽許唯願如來與其出家佛言善來苾芻即時出家披僧伽胝衣手持瓶鉢威儀庠序如百歲苾芻

是時六衆苾芻共爲恥笑其長者子汝如生酥有何所堪今者勤勞修行梵行有何所益

時六衆苾芻見而調弄共作是語此人形貌如生酥團於佛正教勇猛勤修當何成就彼聞是語即往尊者阿難陀所白言尊者云何苾芻決定修行早得成就意得正定答言如佛所說受三摩地勤苦經行速得正定時彼聞已即往屍林作三摩地經行專念覺品善法思惟竟不能證又起一念我今勤行精進過諸聲聞不得證果我今自有家宅眷屬財物見存歸俗自須行施造諸功德爾時世尊知其思念告一苾芻曰汝可往詣彼屍林所

報長者子曰汝可來此時彼苾芻承佛命已便往林中報曰世尊命汝彼既聞已共往世尊頂禮佛足却住一面佛告彼長者子汝不應在於空閑林中獨住宴坐而作如是非理尋思汝昔作是念所有聲聞勤修苦行我皆過彼由不斷漏心得解脫我之親屬有大資具受用豐多可應還家受諸欲樂廣行布施造諸功德時長者子聞佛說已便作是念世尊今者知我心之所念即時驚愕恐懼憂惱身毛豎立白佛言如是世尊佛復告長者子

我今問汝隨我意答汝昔在家常作何業答曰善解彈琴又問若調絃時其絃調急其聲和雅悅心好聲堪用已不答言不也世尊問曰琴絃若緩其聲和雅悅心能發好聲堪用已不答言不也世尊若琴絃不緩不急調絃珠七平正其聲好不答言如是世尊佛告長者子三若復有人極行精進心生掉舉若多慢緩心生懶惰是故汝應修處中行若如是者汝今不久斷諸有漏心得解脫得慧解脫見法證果我生已盡梵行已立所作已辦不受後有

爾時長者子聞佛所說歡喜信受諦心思惟禮佛而去時長者子聞佛世尊為說琴喻方便誨已獨處閑靜修不放逸專修正念善男子汝所標心希求出家剃除鬚髮披僧伽胝衣正信出家學無上果梵行已立最後獲得諸法以自覺知證成就果我生已盡梵行已立所作已辦不受後有應知證果時彼具壽便自證得阿羅漢果善得解脫已得果已正受解脫喜樂一心而作是念我今正是應詣佛所供養恭敬作是念已即於晡時從宴坐

起往詣佛所頂禮雙足退坐一面爾時具壽而白佛言凡有苾芻得阿羅漢果諸漏得盡應作所作所作已辦不受後有棄諸重擔得自己利盡諸有結智善解脫心得自在而於六種得勝解脫所謂一者出離凡俗得勝解脫二者利諸解脫三者寂靜勝解脫四者貪欲盡勝解脫五者盡諸最勝解脫六者不失正念勝解脫白言大德若復有人發少信心而求解脫勿作是見於貪瞋癡而得解脫出離生死大德若復有人發少尸羅出離生死

而求解脫無病惱憂勿作是見得盡貪瞋癡
無病憂惱而得解脫大德若復有人爲求名
利爲稱譽故行寂靜行而求解脫勿作是見
得盡貪瞋癡離於愛取不失正念而得解脫
大德若有苾芻得阿羅漢諸漏已盡所作已
辦林七棄諸重擔獲得已利未斷諸有心善解脫
是彼阿羅漢得此六種勝解脫大德若有苾
芻心得學處若求無上涅槃善道不著於色
時彼學處是淨尸羅成就學處調伏諸根後
得漏盡於無漏心而得解脫得智解脫於現

前法以自覺知而證圓滿我生已盡梵行已
立所作已辦不受後有時彼羅漢無學尸羅
成就諸根無學大德喻如童子幼小懶惰樂
睡至於盛少尸羅諸根咸悉成就後時年老
諸相以枯尸羅成就大德苾芻亦復如是若
有苾芻而住學處得心自在彼求無上涅槃
善道不著於色住於尸羅諸相調伏後時盡
諸有漏於無漏心得無漏慧得解脫命於現
前法已自覺知而得圓滿我生已盡梵行已
立不受後有無學尸羅而得成就已證得果

即見諸色心不攀緣亦不惑亂其心正定情
 無顛倒善思修習心無增減有惑亂之事不
 能為失正念耳知聲鼻知香舌知味身知觸
 心知諸法色等諸法不能惑亂不失正念安
 定不散情無顛倒善解脫善修習見生滅法
 復次喻如城邑殊七聚落不遠有大石山五無有缺
 漏亦無孔隙全為一石或有大風從東面起
 其山不動不搖亦不西傾西南北風亦復如
 是不動不搖過去色等如大暴風來於眼前
 眼等心識無有顛倒亦復如是不動不搖其

心安定無有散亂若得解脫修習善已見生
 滅法復次耳鼻舌身意能知聲香味觸等此
 之六種惑亂身心彼能得果不失正念內情
 心等不失正念無有散亂顛倒善得解脫修
 集善已見生滅法具壽苾芻說是語已便以
 伽他而說頌曰
 出家解脫者 心無病惱憂 彼住寂靜地
 樂盡愛貪欲 趣解脫盡者 及心不失念
 了知意生法 而心得解脫 心若得解脫
 寂靜見諦住 所作既作了 不應而更作

如彼大石山 暴風不能動 色聲亦復然
不能為損害 心意得定者 而見生滅法
說是頌已時諸苾芻咸皆有疑世尊能斷一
切疑惑便即白問世尊具壽苾芻種何等業
由業力故生富貴家而於足下有金色毛每
日常食五百種味九十一劫已來足不踏地
纔生誕已得二十俱胝金錢後於世尊教中
出家修學斷諸煩惱證阿羅漢果爾時世尊
告諸苾芻曰彼之具壽積習善業果報成熟
喻若暴流決定自受汝等苾芻應知自作自

受廣說如餘即說頌曰
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

佛告苾芻乃往昔時九十一劫有佛出世號
毗鉢尸應正等覺出現於世十號具足彼佛
有六十二千苾芻味七前後圍繞遊行人間漸至
王城名曰親意爾時城中有諸居士子聞毗
鉢尸應正等覺與六十二千苾芻前後圍繞
遊行人間來至於此彼既聞已皆共往詣佛
所頂禮佛足退坐一面爾時世尊為諸童子

善說法要示教利喜默然而住

爾時衆童子等從座而起合掌恭敬而白佛
言唯願世尊許我以四事供養三月安居佛
及衆僧爾時世尊默然而許時諸童子知佛
許已頂禮雙足辭佛而去彼童子等既到城
已於議堂中共相議曰我等云何供養世尊
若共作一食供養爲人各作食供養其中或
有云衆共作食供養廢其生業田農等時衆
共議人各依次一日作食供養即隨力所辦
作食供養其中有一童子家貧共母商量我

家貧乏依次辦食云何得辦時母答言愛子
汝於最後而興供養未至日來隨力收辦即
以充足既至日已鋪以熊皮如來踏上行至
坐處造五百味飲食供養如來五輪著地發
大誓願願所生之處常得豪姓富貴家生亦
願我足不踏於地殊七猶如如來足下有毛四指
金色行願如佛當當來世有佛出時誓當供
養佛告諸苾芻等爾時貧童子者即寶德長
者子是時彼於毗鉢尸如來所發誓願業果
成熟感大富貴足下有毛作黃金色從九十

一劫以來不曾以足一踏於地當生之日有二十俱胝金錢隨其日日從地踊出即於佛教中出家修學得阿羅漢果佛告苾芻若作黑業者當得黑報若作白業者還得白報諸雜業者還復如此汝等苾芻如雜黑業者汝不應作當作白業如未生怨為彼惡友提婆達多故於父王頻毗娑羅王所起大惡逆擲稍打著手指舉國人民共為恥笑談論如此惡者為友未生怨王在胎中時何不殺却或時有人談論此非是阿闍世王過也由彼惡

友提婆達多過或有說言為佛與提婆達多出家不作擯罰致於他方自所安住或有譏說佛亦無過為彼苾芻僧伽不依僧教住持故如斯眾議父王聞已心不起惡而云由我先世業故

復有說云是佛及僧之過我由此說情懷憂惱時諸苾芻各生疑心請世尊曰何故彼人造過今此受殃佛告諸苾芻非但今日有如前事乃往過去曾亦遭此汝等諦聽我今為說乃往古昔有婆羅痾斯城王名梵授人民

安隱富樂豐饒時彼城中有其二狗一黑一白食鞍轡皮繩於異後時王欲出戰告其臣曰卿速嚴仗臣即觀見被狗咬破不堪所用便啓王知王聞生嗔令殺諸狗城中諸狗既遭殺害因即逃竄出國去者時有他國一狗從外而來見其諸狗怖而逃竄問言何意如是城中諸狗以事具答報曰何故不白大王城狗對曰誰敢啓王外狗報曰仁等安住我於此夜進詣白王便至王所行步端儀說伽他曰

大王宮中有二狗 一黑一白備色力
應當誅彼不滅我 誅者不誅非是理
是時王聞此頌告諸臣曰卿等宜應爲我覓取說伽他者將來見我諸臣訪察誰於夜中爲王說頌而有白言他國狗來爲王說頌王曰卿等審推實是宮中二狗食耶爲餘狗喫諸臣集議王今令推云何詳審於中有言何假多論但取頭髮安狗中若食皮者自當吐出既安髮已王宮二狗便吐食皮以事白王王曰宜治二狗餘狗無憊汝等苾芻於意云

何昔二狗者豈異人手今提婆達多阿闍世
王是由彼往昔過失令他受苦今亦如此彼
等造罪佛僧招過汝等復聽提婆達多無恩
報事乃往古昔於婆羅痾斯城王名梵授治
化人民時有一人入山採木路逢獅子便即
逃竄墮落井中獅子奔趨不見其井遂墮其
上而有毒蛇逐鼠鴉欲撥鼠此三一時俱墮
井內各起害心欲相噉食獅子曰今此井中
我有勢力能食汝等然而共在厄難之處宜
息惡心莫相損害因緣會遇屬有獵師逐鹿

至此向下看井其井中人遂發大聲唱言丈
夫願見救濟是時獵師先拔獅子令出井中
獅子即便禮獵師足白言我今知汝深恩必
當報謝其在井中黑頭蟲者不識恩義必莫
救之獅子即去於後獵師所有井中人蛇蟲
鳥等次第悉皆救出後時獅子捉得一鹿獵
師因行遇至其所獅子見來即便以鹿授與
獵師跪拜而去後於一時其梵授王及諸宮
人出城遊戲至苑園中恣意歡娛遂便睡著
時諸宮人見王睡已心無畏懼或有經行或

有立者或有坐者或有眠者或有遠去或有脫衣曬汗或有解脫瓔珞在身傍邊便即眠睡墮井鴟鳥銜其瓔珞遂將遠去與彼所救獵師以報恩德奉上瓔珞時梵授王眠覺與諸眷屬臣佐速歸入城於時失瓔珞官人徧觀其處不見瓔珞詣王白言大王在苑園中而失瓔珞時王便告諸大臣曰在諸苑園已失瓔珞汝等須為訪覓是誰盜將時諸臣佐既奉王命即便訪覓時黑頭蟲時時往彼獵師之處而覓方便覩其瓔珞見已便知是王

瓔珞今在於此其黑頭蟲便棄恩義遂詣王所白言大王所失瓔珞我今具知獵師處王聞是語便即嗔怒即令使者往捉獵師時王使人至獵師所告言汝於苑園中盜王宮人瓔珞其獵師恐懼答云我等實不盜王瓔珞具向使者陳說所得來由還其瓔珞使者得已將詣王所其獵師當處即被囚縛於時其鼠見已急往報虵向虵白言其黑頭蟲罪惡之人不識恩德遂令我善知識被王使者見今囚縛虵聞語已答言汝報獵師我今日為

你向王宮中螫於王身汝當呪持我即收毒
王當歡喜決定放汝亦即與汝賞賜其鼠得
此語已即具報獵師獵師云善哉當如是作
其蛇即螫王身王時患苦毒徧其身廣召醫
師誰能治我時諸醫師無能治者王既徧告
獵師聞已遂遣所執當人汝當爲我白王我
能治得其執使者具事白王王言即令解放
將來既至王所獵師爲治手下即差便即釋
放王甚歡喜重與賞賜佛告諸苾芻等汝意
云何豈是異耶時獵師者我身是也彼黑頭

蟲不識恩義者提婆達多是也往昔之時無
恩無義不知恩德今亦不知恩義亦不知恩
德

復次佛告諸苾芻等如是提婆達多不知恩
義亦不知恩德汝等諦聽我爲汝說乃往昔
時有非時七日大雨不止其鼠狼投入穴內
鼠亦入其穴中後有毒蛇覓避雨處亦入其
穴然其鼠狼欲害其鼠於時毒蛇報鼠狼曰
汝及我等遭大苦厄汝等勿生相損害心各
自安住其毒蛇等各立名號光名愛君鼠狼名

有喜鼠名恒河受其愛君及有喜等告恒河
受言汝是勤健當為我向餘處求覓飲食將
來其鼠性行質直心意賢善為彼蛇及鼠狼
勤求覓食未迴來間鼠狼報蛇言曰彼若求
食不得空來我即食伊其蛇聞是語已遂作
是念此鼠狼今遭此苦難由欲擬害彼鼠我
今恐彼求食不得空來決定被食我今預須
報彼鼠知作是念已即便附信報鼠令知作
如是言其鼠狼作如是言如鼠無食空來必
定食汝其鼠苦求食飲不得作是思惟我今

食既不得空去必定食我其鼠復附信與蛇
以頌報曰
若人儉少無悲心 飢火逼迫遂生急
汝大有恩報此語 我今無復更來親
佛告諸苾芻等其鼠者豈異人乎我身是也
其鼠狼者提婆達多是也其提婆達多往昔
之時亦無恩義今亦不知恩德
時未生怨王於父前擲劍王便問言愛子汝
因何意擲劍於我前耶答王曰我有瞋恚父
有受用我無受用王聞是語便告子曰若如

是者其瞻波城與汝受用子得城用歡喜踊躍便往提婆達多處作如是言尊者我今得瞻波城恣情受用時提婆達多報太子曰汝今用功現果報力交得受用太子答曰聖者我今見也復言汝可更用大功必得增勝時太子遣往瞻波城徵稅重役逼迫十二百姓為被逼切各散投諸方或有投王舍城或投諸國或有其中發使奏王言其太子逼迫瞻波城人散走外國唯願大王制其非法爾時父王即命太子告言汝今何故逼迫百姓太子答

言為兵士不能存濟父王言若如是者除王舍城已外摩竭陀國諸人民等任子受用太子得已即詣提婆達多所報曰聖者除王舍一城已外並是我得提婆達多答曰用功者今得如是果報汝可更用功力爾時太子即遣使命苦役損害摩竭陀國城邑人民時諸人民既被逼迫苦已時諸人眾奏影勝王曰今被太子損害摩竭陀國人民城邑願王制約勿許使王聞是語即命太子太子至已父王告言汝復何故損害摩竭陀國城邑人民

太子答言我諸兵士其衆甚多不能存濟王
言若如是者我今惟留一庫財物已外及王
舍城並任汝受用太子得已即往提婆達多
所我今更得王舍城唯除一庫財物已外並
得提婆達多答言此是用功果報成熟如是
復言凡是國王以用庫藏爲力若有庫藏即
林七
是國王爲庫藏故須用功力時被太子更遣
十三
損害王舍城人時王舍城人民衆等并瞻波
國及摩竭陀國諸人衆等各懷恐懼密奏王
知具陳上事被太子損害苦急大王比來養

育百姓由如赤子今被太子損害我等人民
多有逃散諸國我今還欲如是影勝王情甚
敬信慈愍有情住持正法聞是語已即命太
子太子至已王以理言順太子意以手摩太
子頂告言我今所有城邑人民並付囑汝今
因何惱亂百姓汝今正應合須養育太子答
言我爲無庫藏所以如此大王報言若如是
者除我宮人自餘庫藏任汝所用然其太子
性懷暴惡雖得庫藏由不厭足更復惱亂國
內人民不肯止息時諸人衆還詣王處具事

白王王聞語已告太子曰我今與汝人民庫藏因何更復惱亂百姓不肯止耶太子聞是語已便大瞋怒告諸臣佐曰汝等應知若有人訶罵刹帝利灌頂王者合有何罪責罰臣等答曰合有極刑今訶罵者是我父也云何損害今且令付後宮囚閉於時臣佐便即囚閉大王被閉宮人臣佐城中人衆聞王囚已並悉憂惱皆念大王往昔恩愛王囚閉也太子即位暴惡礮刺兇猛獷烈無有臣佐敢諫其王時影勝王既被囚閉心自念言是我宿

業因緣且得隨日時國太夫人韋提希常以餉食時未生怨王問守門人老王今者若爲存濟時守門人便白王言王母每自送食將與老王未生怨王聞是語語守門人曰汝當勿使更放飲食及水漿等入告諸宮人亦勿送食若有送者罪當極刑時諸人等見教嚴重更無人敢送食至老王所於是多日更無有人得到王處時王夫人韋提希念王恩愛不能自忍以酥蜜和麩塗身而以脚釧孔中盛水將以上王命且延日時守當人即猜疑

暫雖知覺已爲念王恩其未生怨未問之間亦不報知後於異時未生怨王問守當門曰老王今者若爲存在其守門人答曰具述韋提夫人以酥和麩塗身脚釧孔中盛水奉王王今以此存活時未生怨王勅守當人自今已後更勿令夫人入見老王爾時世尊在耆闍崛山經行當王窻牖王遂遙見佛影因此見佛心生歡喜爲此善根命存活時未生怨王更問守門人我已斷使餉食老王今若爲存活門人答爲王於窻牖中遙見世尊世尊

慈愍攝受因此福力王得存活王今閉塞窻牖刺其足下令不得立時守當人即依王勅閉塞窻牖刺其足下是時老王身患疼痛苦惱急已哽咽啼泣流淚不止即自思惟今在苦惱世尊何不愍念觀察於我如來世尊無不知見諸佛常法有^{殊七}大慈悲攝受衆生決定^{十五}擁護即住正觀若能調伏三事超四暴流安四神足五支具足超過五道住七覺分示八支道善巧方便隨入九定具十種力名稱徧滿於十方界倍勝千轉自在輪王晝夜三時

以佛眼觀諸衆生故隨轉智慧誰滅誰增誰
逼迫誰被逼迫誰下惡趣誰向惡趣誰一向
趣誰負重擔我今以何方便能救離此從惡
趣中置人天趣并得解脫未修善根者今修
習善根已修善根未成熟者今得成熟已成
熟者今得解脫爾時世尊告大目犍連曰汝
往影勝王所可傳我語願王無病作如是言
佛告大王如善知識應所作者我已作我今
救汝離三惡趣今汝常得在天人中過於生
死處聞佛所說即入三摩地從耆闍崛山沒

於王舍城王禁閉所在王面前自言大王佛
告大王願無病惱時王禮敬尊者大目犍連
時大目連白王曰佛告大王如善知識我於
王處所作已辦令離地獄傍生餓鬼連立人
天具如前說由業因緣是故大王當知依於
業因此在於禁閉脚被刺破又不得食苦害
其身王問大目連曰何處有好飲食於時目
連答曰於四天王處有好飲食具報王已即
便化身而去往耆闍崛山時未生怨王子患
指瘡病將詣王所王抱懷中以手摩抄以口

啣之其時王子啼泣不止王既啣其癰瘡穴
破膿血在於口中唾膿於地太子見膿在地
更啼不絕時太夫人韋提希見此事已吁嗟
嘆息時未生怨王見母噓嗟嘆息問言何故
噓嘆答曰曾祖已來未有此患疹汝亦曾有
此患王父啣汝瘡上有膿血便即飲却不唾^{十六}
於地畏見膿時恐見膿時汝更啼泣緣此王
父喫汝膿血問曰實有如是憐愛我耶母曰
如是憐愛汝耳
爾時未生怨王瞋恚心止起憐愛心語諸臣

佐如有人言老王活者分國半位人於老王
皆生憐愛聞王此語奔競走看其老王遠聞
走聲極衆在獄驚懼作是思惟必當喚我種
種苦刑長嘆喘息迷悶於地便即捨命於北
方天宮在天膝上忽然化生時薛室羅末拏
天問曰汝是誰耶曰我名勝仙何故名曰勝
仙有天飲食常在面前隨念而食是故長號
名曰勝仙時諸苾芻心生疑惑唯佛能斷俱
白佛言云何影勝大王造何等業果報成熟
有大富貴豐財受用於王宮生復得見佛知

聖諦理後被刺脚禁閉身受飢渴苦困因茲
餓死佛告諸苾芻等若作黑業感黑異熟若
作白業感白異熟若作雜業感雜異熟是故
苾芻自作其業還自受之如有頌曰

假令經百劫珠七所作業不亡十七因緣會遇時

果報還自受

是故苾芻應當捨離雜業及黑業汝等應修
純白淨業汝諸苾芻如是應學

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十七

音釋

懶落早切 竄七亂切 蝨雙切 礫初朕切
也魚勿切 抄蘇何切 喇所角切
也魚勿切 抄蘇何切 喇所角切

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十八

唐三藏法師義淨奉 制譯

佛告諸苾芻汝等諦聽乃往昔時無佛出世
空有辟支佛時時憐念貧乏自資少於卧具
飲食時世唯有辟支佛此時辟支佛遊行往
至婆羅^{特入}宛斯城居至一陶家輪舍所亦有自
餘商人等同共止息中有一人夜在房中遂
失大便不淨汙地夜總即去其聲聞緣覺若
不觀察不預知其事辟支佛夜止宿擬於明
日平旦乞食主人入房乃見房中糞汙不淨

然而異生愚癡之類不識善惡便發惡念報
辟支曰汝出家人脚不被刺何因不出房外
大便在此房內而放不淨於時主人以鎖鎖
門口云汝今可於此房餓死爾時辟支佛作
是思惟恐此主人後受苦報我若開門自出
又恐嗔恨默然居住至中食時主人嗔息命
辟支曰可來喫食告曰我時已過更不食也
若如是者今夜更宿明旦食齋辟支佛以慈
愍而攝受故便即為住至於明旦造淨妙食
供養辟支是時辟支為欲利益此主人故現

身變化而爲說法或現神通或身上出火或
身下出水種種變現其時主人見此神變心
切悔過猶如迅風吹其大樹連根俱拔摧折
而倒此亦如是而自掉撲口云大聖願暫下
來我今墮在深欲垢中願慈拔我佛更下來
其人禮足口發願言於聖者邊而發惡意願
無業報又願供養功德善根於當來世咸得
廣大財富自在亦常供養諸佛如來心無厭
離佛告諸苾芻於汝意云何爾時陶家人者
今影勝王是當於爾時向辟支佛心懷惡意

口生麤言業成熟故今刀刺脚閉在房中飢
渴餓死由生悔心發願力故彼業成熟得生
王宮富貴多財於世尊所破二十種身見山
峯以慧穿穴證得預流果佛復告諸苾芻等
行黑業者得黑果報行白業者當成熟白業
果行黑白雜業者當得黑白雜業報汝等苾
芻當捨黑業及黑白雜業專修白業行應如
是學時諸臣佐來白大王其老王身今已亡
聞此語已悶落於地於時以水灑面還得甦
醒即入室爲父持孝服無人可諫今得離愁

時臣佐共議云何方便王得無愁當時南天竺國有妓樂人來將至王所作諸妓樂王心無樂默然不對不與善言妓兒總去遊行至世尊所告言善哉丈夫心生歡喜即打鼓作樂爾時世尊自即放光微笑出種種光又如火星其光或上或下其光下至無間地獄光所到處冷苦者即煖熱者得清涼諸受苦者並得止息皆作思念我得托生餘處佛化一人於地獄中告言汝等亦不托生餘處為有異人放光明苦得止息諸罪人見彼化人心

生歡喜罪得消滅皆得生人處所堪受聽四諦聖法其光上至四天王三十三天至阿迦尼吒天光中說無常苦無我空法頌其光普照三千大千世界還隨佛後若世尊乃至無上菩提事欲說往昔事時其光合從後入若說當來之事光從前入若說地獄事其光從足下入欲說畜生之事光從脚跟後入若說餓鬼之事光從脚指中入若說人間生事光從脚脛中入若說轉輪王者光從左手中滅若說大轉輪王者光來至右手中滅若說天

上之事先於臍中滅若聲聞緣覺之事先從於臂中滅若授記說辟支佛法其光從眉間入若授記無上正真等正覺法其光從頂入等廣如前說時此光明到佛所遶佛三市眉間而入爾時阿難陀合掌讚佛說伽他等廣說如前以伽他讚佛

千妙種種色 從口一道出 照徧於十方
亦如日初出 無我而說偈 聞者除憍慢
皆作佛因緣 無緣不放光 降伏諸怨等
佛告阿難陀汝見彼妓兒於我歡喜打鼓作

樂不阿難陀白佛言我見也佛復告阿難陀言此妓兒得辟支佛果名雅和音爾時提婆達多語未生怨王我以教汝今得王位今須建立令我作佛時王語提婆達多言佛身有金色汝身無金色若為建立令作佛耶復白王言我身作金色斯亦可得其提婆達多即與金匠報言於我身上令作金色金匠答曰聖者若能忍痛即可作得答曰我能忍痛金匠即以熱油塗身受諸辛苦著金薄塗身別有苾芻問孤迦里迦苾芻曰提婆達多今者

何在答曰為染身金色不在時苾芻聞已即
往彼看提婆達多見受諸辛苦叫喚為身上
金色苾芻即來白佛言其提婆達多為身欲
作金色受大辛苦佛告苾芻言時提婆達多
非是今時為身金色辛苦於往昔時為金帽
辛苦至死往昔之時於婆羅^{第八}斯城有一婦
人夫王遠行不在有一烏鳥來彼婦人前和
美語聲其婦人言如汝美聲我婿平安早到
與汝金帽不久中間夫婿到來平安至家其
烏復於婦人前還作美聲時彼婦人即擲金

帽與烏得已即東去西別有鴉鳥為彼金帽
打彼烏頭落地而死佛言爾時烏鳥者今提
婆達多是佛告諸苾芻於意云何此提婆達
多於往昔時為金帽故有如是習性仍在為
復金薄身受其辛苦又提婆達多自未生怨
王言我建立王今得王位須立我為佛王言
如來脚下有妙輪相若為建立得號為佛提
婆達多復白王言我能作足下輪相時提婆
達多即召巧工問言汝頗能於我雙足下作
輪相不其人答曰聖者若欲能受痛我當為

作提婆達多言我能忍痛時匠念言其人有
大氣力若拓印時脚踏我必因茲致死便
即語提婆達多言可向房中出脚我即印上
答匠言好時匠即燒輪形鐵如火色印其足
下其時受大辛苦時有苾芻來問孤迦里迦
言其提婆達多今見何在答曰今在一處作
脚輪相時彼苾芻往彼房所看提婆達多至
彼見提婆達多為作脚輪相燒脚受大辛苦
痛聲叫喚時彼苾芻心生疑恠往如來所唯
佛能斷疑惑白言世尊我見提婆達多為作

脚輪相受大辛苦疼痛佛告苾芻往昔之時
亦為脚受苦習性仍在如往昔時雪山之中
有一大象下山飲水有一野犴隨象後行見
象脚跡自作量度我於此沒當生天上因茲
跳躑忽被枯木以查其身遂便至死
佛告諸苾芻於汝意云何時彼野犴即提婆
達多是當於爾時度量脚跡忘作觀意今時
還為脚輪受大苦痛時佛世尊在王舍城住
者闍崛山深遠藥叉宮中時提婆達多白未
生怨王我今立汝為王汝可立我為佛然我

今欲殺沙門喬答摩王宜共我設諸方計我
今不知以何物打先打何處而今命終時有
工巧能造拋車從南天竺國來至城中提婆
達多聞已即命巧工告曰汝能造五百人所
牽拋車不答言我今善解造此拋車時提婆

達多便即持咽珠價直千金而與巧工令造
此車復與一千人以為驅使報巧工曰佛在
鷲峯山汝今應可於其山上近佛坐處安五
百人拋車復於餘處安二百五十人拋車又
復餘處今更安二百五十人拋車告諸人曰

汝等應知沙門喬答摩遊行來去即以拋車
打令斷命時彼人等受提婆達多教已即詣
鷲峯山上造五百人拋車畢時五百人共相
議曰造此大拋車欲害世尊悉作是言汝等
應知寧各捨命不害人天所共恭敬大聖世
尊身作是語已卷八即捨拋車便從山頂六求覓僻
路而下恐提婆達多見爾時世尊知諸人所
念便化階道衆人見已各相議曰此峻高山
先無階道汝等應當知此是世尊威德於時
諸人於佛如來發大清信便於階道而下至

世尊所爾時世尊為彼諸人欲調伏故經行
鷲峯山既至佛所頂禮雙足退坐一面欲聽
法故爾時世尊知彼根性意樂隨眠為說如
是四諦令其開悟彼既聞已以智金剛杵即
能摧碎二十種薩迦耶見山證預流果既見
諦已白佛言大德由佛世尊令我證得解脫
之果此非父母人王天眾沙門婆羅門親友
眷屬之所能作我過世尊善知識故於地獄
傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之
處當盡生死而得涅槃超越骨山乾竭血海

無始積集二十薩迦耶見以金剛智杵而摧
碎之得預流果我今歸依佛法僧寶受五學
處始從今日乃至命終不殺生乃至不飲酒
唯願世尊證知我是鄔波索迦是時工師情
謂害佛便持咽珠私自逃走時提婆達多數
數遙望謂佛世尊頭以落地見佛安然而無
損害觀五百人佛所聽法遂起瞋恨餘路登
山乃見工師持珠私走因此自更將五百人
欲發拋車佛作此念是我宿業積集成熟業
報來至欲水暴流無能止息退自作自受若

他受者無有是處佛知業已告五百人曰諸
仁當知提婆達多甚惡意欲將汝等身登鷲
峯山此是我業決定須受可共前進時諸天
等便觀下方於時執金剛藥叉便作是念此
提婆達多既興惡逆欲害如來作是念已即
往金毗羅藥叉宮報藥叉曰提婆達多於鷲
峯山頂造大輦車飛大拋石欲害佛身世尊
既在汝宮安住提婆達多正發石之時我當
以金剛杵於虛空中而推碎之汝應相助恐
有碎石迸著佛身汝應覆護金毗羅曰善哉

如是爾時世尊從坐而起將入深山巖穴之
內於時提婆達多與五百人發機飛石直擊
如來時執金剛神以金剛杵於虛空中打石
今碎其石一片欲墮佛身時金毗羅藥叉接
石不著遂打自身從斯迸落損世尊足爾時
世尊即說頌曰
非在虛空中 非海非山穴 無有地方所
能免於業報
時金毗羅藥叉被石擊身自知必死便發善
念命終之後生三十三天諸天常法得生天

已起三種念一者今在何處二者因何得生
三者復因何業而得生此既審觀已知是天
處復知前世身為藥叉於佛世尊發清淨意
得生廣勝三十三天復作是念我得生天不
應經宿受茲妙樂然後見佛宜時速往敬禮
世尊作是念已味八即於身手徧嚴瓔珞殊特妙
好并持四種曼陀羅等微妙蓮華其天首髮
柔輒香潔右旋紺青身相端嚴不可比喻威
儀庠序下訖鷲峯山以天威力光明赫奕徧照
山野詣佛所已散華供養返坐一面為聞法

故爾時世尊知彼根性意樂隨眠為說如是
四真諦法令其開悟彼聞法已以智金剛杵
摧壞二十有身見山證預流果既見諦已三
自言大德由佛世尊令我證得解脫之果此
非父母人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之
所能作我遇世尊善知識故於地獄傍生餓
鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之處當盡
生死而得涅槃超越骨山乾竭血海無始積
集薩迦耶見以智金剛杵而摧碎之得預流
果我今歸依佛法僧寶受五學處始從今日

乃至命存更不殺生乃至不飲酒唯願世尊
證知我是鄔波索迦即於佛前而說頌曰

世尊威力彌弘廣 閉塞堅牢惡趣門

開示妙善生天路 我今獲得無爲果

親承諸佛大慈悲 衆惡皆除得天眼

是時前身藥叉天神如商人得利如耕夫收

實如戰者得勝如病得除依舊威儀禮佛而

去時諸苾芻始從初夜至後夜分各自禪念

忽見佛前光明徧照皆生疑惑詣佛請白有

何因緣梵釋諸天四大王衆來此奉覲佛

告諸苾芻此非梵天亦非帝釋四天王衆來
此謁我由提婆達多於鷲峯山作大拋車飛
石打我執金剛神以金剛杵空中打碎時金
毗羅藥叉接承不得遂打自身因發善心命
終之後得生廣勝三十三天緣此故來稽首
於我我爲說法得見真諦歸還天已是故苾
芻若作黑業得黑果純白業得純白果若作
雜業必受雜果宜捨黑雜業唯集白業當如
是學時諸苾芻皆生疑惑而白佛言金毗羅
藥叉爲護佛故自喪身命佛言非但今日爲

我喪命於過去生亦爲我故自喪身命汝應善聽乃往古昔婆羅痲斯國有王名曰梵授正法治國無諸枉濫時世清淨人無灾害五穀豐盈萬姓安樂當爾之時去城不遠有別聚落多諸園林勝妙花果雜類諸鳥和鳴可愛時有仙人住此林內絕粒苦行唯食根果披樹皮衣以禦寒暑即於此處有一獵師每持弓矢殺諸禽獸而自存養而此獵師於時林間往仙人所仙見歲寒往來疲乏心生愍念乃將根果與之令食遂結恩義共爲父子

是時獵師敬事仙人稱之爲父仙亦憐愛之如子後於異時其梵授王凌農縱觀入鹿園中時有野鹿驚怖悲鳴急投仙人時王即便射殺此鹿既見命終仙乃發憤報彼王曰汝之惡性深非道理彼鹿投我輒事屠害時王聞已極生瞋恚告諸臣曰若有世人於灌頂刹帝王加羅惡語合科何罪群臣白王非法惡人合當死罪王曰然此仙人輕毀於我其時群臣欲害仙人獵師近見便作是念我見命存豈彼敢害大仙人也是時獵師即共決

戰仙人避走時王爾時有大威勢其時獵師
便被王殺害佛言諸苾芻汝意云何時仙人
者我身是也時獵師者即前身藥叉天神是
也當於爾時已爲我故喪失身命今還爲我
遂便致死石打我足流血如是不絕世尊忍
痛爾時醫王侍縛迦每口三時來詣佛所其
王舍城人及諸國商人貧富貴賤有信心正
見者皆與醫王同往佛所時諸衆人白醫王
言作何醫方醫王答言我解此方其藥難得
時阿難陀問醫王曰是何藥甚難可求得答

言此方用牛頭梅檀香我先已於諸處求覓
不得縱令商人有者怕未生怨王惡性不敢
出賣王若須者方始將出獻王王若須香之
日無可與王必定被殺何以故爲曾賣梅檀
香來已知有其香故時賣香商人在其衆中
聞侍縛迦所說爲世尊治病故須梅檀香便
作是念未生怨王共提婆達多親愛於世尊
相嫉若聞我與世尊牛頭梅檀香時定當損
我復作是念世尊是諸人天應供我爲此縱
其身命被損亦須奉上如來牛頭梅檀香即

往取香來供養佛胡跪白言世尊我得梅檀香來世尊慈愍須當受取佛告具壽阿難陀言此大仁邊爲受取梅檀香依命受得商人等大歡喜頭面禮佛退而還去爾時世尊微笑有五色光現青黃赤白皆從口出乃至其光於眉間入廣如上說時阿難陀以偈讚佛廣說如前佛告阿難陀汝見彼商人心生歡喜以牛頭梅檀香供養於我不阿難陀白佛言我見佛告阿難陀如彼商人以無量善根敬信捨施牛頭梅檀香於未來世當證辟支

佛果名曰梅檀因於我處生大歡喜當得是報爾時世尊得此檀香塗足血猶不止侍縛迦復白佛言用童女人乳汁塗點瘡上時諸苾芻心恠不識童女乳汁時具壽阿難陀問侍縛迦言何者是其童女乳汁答曰若婦人初妊娠生子者是名童女乳汁爾時四衆往詣諸處求覓童女乳汁在王舍城中除提婆達多及諸近友於餘外四衆處皆求此乳其提婆達多及諸惡友唱言汝等勿與乳汁當欲作魘魅幻化之法自無與心障破一切人

爾時是王舍城中唯有一婦人身自瘦小初
生孩子身亦瘦小其母乳汁子食猶不得足
況故更與他人時彼婦人聞佛世尊須童女
乳汁便作是念我若以用乳供養如來我自
瘦弱多有禍起一者子當必死二者提婆達
多與王親近及有宿舊朋友聞與乳必當殺
味八我復作是念若我身死并我子亡為天人應
供養者念患是指疼痛我當持乳將供養如
來時彼婦人出乳置於銅器中持將往如來
所_二面禮足胡跪奉佛白言世尊我得女乳

來聞佛須童女乳我今將來願佛受取此乳
時阿難陀依命受得佛告阿難此女人心懷
正信汝當受取此乳時阿難陀依命受得婦
人頭面禮佛退還而去爾時世尊微笑放五
色光其光徧滿三千廣如上說佛告阿難陀
言汝見彼女人將乳來供養我不阿難陀白
佛言世尊我見佛復告阿難陀此人以歡喜
心捨施乳來供養於我以此無量善根當來
之世得證辟支佛果時佛世尊瀝乳塗瘡血
流不息諸方苾芻及梵志等聞佛患瘡皆來

佛所或有塗香料香安於瘡上種種醫療竟不能差爾時具壽十力迦葉波以真實語發大誓願若佛世尊於一切衆生普作子想實不虛者令血止息瘡得平復作是願已血便止息瘡即除差時諸苾芻苾芻尼鄔波索迦十八鄔波斯迦及王舍城一切道俗皆大歡喜踊躍無量唯提婆達多與未生怨王并拘迦里迦惡苾芻等心不歡喜口云得病差者誠爲善哉因此能有諸善根故時諸苾芻皆生疑惑唯佛世尊能斷除之諸苾芻白佛言世尊

有何因緣十力迦葉發誓願已血流止息瘡得除差佛告諸苾芻非但今日有此因緣過去世時亦有此事汝應諦聽乃往過去我被毒瘡彼發實語已得除差乃往昔時於一山野有一大村去村不遠有大叢林多饒根果異類諸鳥在此棲遊出和雅音甚可愛樂有一仙人止住其中但食根果飲清水披樹皮衣專持神呪於此村內有一長者在於宗族娶一女人以爲夫妻共爲歡樂於後不久妻便有娠歲月滿已誕生一子滿三七日設

會立名字之喜樂長成已或時經行或時坐
卧常思善事常行善業時彼村人見彼喜樂
號名法愛謂求善故

時時往詣仙人所承事供養衆人見彼愛樂
仙人勤修練行復號其名以爲練行當於後
時彼長者子身患毒瘡以種種藥及諸呪法
療治不差然其父母將子共往詣仙人所白
言仙人侍者今患瘡極困當願療治時彼仙
人卽作實語發願今此長者子於親於怨皆
生平等無有異心若是實言毒當除愈發此

願已毒瘡當時卽得除愈佛告諸苾芻汝意
云何爾時長者子者卽我身是時仙人者卽
十力大迦葉身是於彼時中爲發真實願故
病得除愈今時亦復如是時提婆達多意生
悔過我於喬答摩沙門以石擊打不能損害
無益於事衆皆知虛獲惡名其提婆達多即
於樹下結跏趺坐諦自思惟時諸苾芻見提
婆達多已各共籌量思惟議論提婆達多於
如來所有如是嗔恨以石擊打如來時孤迦
里迦苾芻是提婆達多朋友告諸苾芻汝具

壽不能諦思非語即語汝等不見提婆達
多在彼樹住於四禪是大人者不作惡事
時苾芻等心生疑惑唯佛世尊能斷疑惑諸
苾芻白佛言如上所說時提婆達多朋友苾
芻迦里迦等見白佛已訶諸苾芻汝等自
無羞恥即說我提婆達多云作惡事佛告諸
苾芻孤迦里迦往昔之時亦復即說無羞恥
事汝等諦聽如往昔之時於王舍城有王先
立勅條令事王人置兩摩舍那一著丈夫一
著婦人丈夫屍林著女婦女屍林著丈夫

爾時後有一黃門死將往深摩舍那其丈夫
屍林守人不令放著其婦女屍林亦不聽著
二俱無處於王舍城不遠有一林所花樹林
果茂盛可愛有諸雜鳥出和雅音有一仙人
居止其中根果為食飲清泉水披樹皮衣近
彼方所耕地之處有梗麻樹其人^{殊八}將此死屍
置梗麻樹下時有野犴聞死屍臭尋氣而來
即食死人有一老鳥在於梗麻樹上藏隱而
住便自思惟我今好讚野犴彼應與我少多
飡食老鳥以頌讚曰

汝曾如獅子 腰復似牛王 我禮獸中王
與我食飡者

爾時野犴徧觀察已以頌答曰

誰居叢上樹 後生中最勝 身色照諸處
如寶作一團

老烏又以頌答曰

我多有用具 故爲見汝來 今我禮獸王
有殘食與我

野犴還以頌答曰

汝項如孔雀 烏鳥甚可愛 聲鳴最勝妙

任汝來取食

時烏下樹共彼野犴同食死人彼仙人見已
還作頌曰

多時見汝等 共合無羞者 樹中最上音
所食人中賤

老烏聞此語已復以頌答曰

獅子孔雀飡 共食最上者 禿人於此來
關你何物事

爾時仙人嗔已還以頌答曰

老烏鳥中卑 野犴獸中賤 椶麻不堪樹

黃門人中下 地中三角醜 看此不識羞
 時老鳥起大嗔心即往仙人祭火壇中四邊
 觀望無可損處以糞汙其壇中撥水瓶破便
 即走去時彼仙人歸來唯見祭火壇中糞穢
 不淨水瓶被撥打破仙人觀察乃知是鳥糞
 穢及打破水瓶即說頌言

十六

如彼癡惡物 無羞多嗔者 壞我祭火壇
 復打水瓶破 是類非是類 一切莫共言
 應言少共說 無言最安樂
 爾時世尊告諸苾芻汝意云何爾時仙人者

即我身是老鳥者提婆達多是彼朋友惡苾芻者孤迦里迦是於此時中非是而說無羞而說爾時諸苾芻心生疑惑唯願世尊廣說因緣世尊共提婆達多宿世以來因何有惡爾時世尊告諸苾芻汝等諦聽乃往昔時近此海邊有一共命之鳥一身兩頭一鳥名法一名非法其非法鳥當時眠睡法鳥眠覺見流水上有一甘果逐流而來背以取之作是念彼既睡眠我今欲喚睡眠覺共食為復自食復作是念為同一身我若食已彼亦得飽

即便食之後時非法睡覺已見法有異復聞
香氣恠而問曰是何香氣答曰我食甘果復
問果今何在報言非法爲汝睡眠此已食訖
答曰如汝所作非是好也我自知時後時法
鳥眠睡之次非法見毒果於水上流引背往
取食之二俱迷悶心狂昏亂爾時非法即設
誓言當來所生之處生生世世共汝相害常
共爲怨時法答曰願我生生世世常共汝爲
善友爾時世尊告諸苾芻汝意云何時法鳥
者即我身是非法者即提婆達多是於彼時

中始生怨結我常行利益之心天授常懷損
害之意佛告諸苾芻乃往過去於婆羅痲斯
有王名曰白膠香統化其國其國豐熟人民
熾盛皆得安樂近彼國界有一王女共爲婚
娶娛樂遊戲住此歡樂後時懷妊乃生一女
其女漸漸長大乃復有娠月滿以後便生一
子形貌端嚴人所樂見親族聚會爲子召諸
臣議論爲彼日初出時生其孩子故號名初
付八乳母侍養孩子廣如前說如是將養用
諸乳酪生酥醍醐等其子如蓮華在水速疾

長大後令入學教其文字曆數算計種種技藝工巧之法乘象之事弓弩箭射等法王法之事皆悉明解後時先王立為太子先王先有一上官王妃名曰達摩復有一大臣名曰宰牛先王甚大憐愛倚付其臣時王共上官遊戲後時懷妊相師占之必生一子當定殺王自取王位後時王患用諸根苗葉花果種種藥草醫療病不能除大王便作是念今須建立太子安住王位我若死後太子必殺我上官復作是念我作何計校即喚大臣平章

多與受用資具財物便寄達摩分付臣邊令其覆護告言汝是我親近大臣其達摩夫人者是我愛親近夫人我今自知身決定死若死已後太子正住位時汝應慈念當須擁護莫令殺却達摩夫人臣白王言我作如是必不令殺達摩夫人王即說頌言^{十八}

積聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離 有命咸歸死

說此頌已即便命終作諸幡華寶塔殞王已了便建立太子為大王

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十八

音釋

掉撲都回切撲擊物也音木脛胡定切脛也也臍徂奚切臍也

婿蘇計切婿也也鵠赤脂切鵠也也拋匹交切拋也也暴蒲報切暴也

輶直客切輶也也妊汝鳩切妊也也麗於琰切麗也也瀝郎擊切瀝也也

未莫割切未也也梗毗連切梗也也臆尺救切臆也也

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十九

唐三藏法師義淨奉 制譯

是時太子既登位已告諸群臣曰汝等殺却
達摩時宰牛大臣白大王言不作觀察無事
何故即殺達摩身現懷妊未審生男或是生
女若生女時方可殺却時王答大臣言如是
亦得汝當自看時達摩月滿已後即生一男
其同日時有一採魚師婦乃生一女與漁師
錢物將男換女其大臣即白王言達摩生一
女也王曰大好我得解脫後時漁師養育其

子漸漸長大令入學讀書乃能綴文巧作辭
章時乃立名巧作文章大臣私來告達摩言
汝子今大巧作辭章達摩復白大臣言今欲
願見形貌方便將來大臣答言何更須見不
須看之時大臣見彼愛戀其子為作方便令
子手持一魚作賣魚人形即往母所其母遙
見相師占曰此持魚者必當殺我王自住王
位其語遞相告曰轉轉乃至王所王聞此語
告諸群臣乃可速即捉取漁師子莫令逃逸
其語轉轉漁師子聞已隱藏深處以大黄塗

身色如死人形人舉將往深摩舍那之所安
著林所即起而走近有一人於林中採取花
果遙見此人從死人中忽起而走採果之人
隨後即趨不遠便止王使隨後即到問採果
人汝見一人作如是形容以不其人答曰纔
見從此路去即速趨捉其漁師忙怕入一浣
衣人家其家以衣裳重裹馱於驢上遠離人
處河邊解放其漁師兒起立觀察四方遠望
無人之處便即速走路逢一人見其疾走路
兒起王訪者王使尋復到於村中括訪其所

見者報曰從此走過時人被使趨急復投一
治皮作靴家而彼家人一一具言被王逼迫
今欲殺我等廣如上說復告彼人家言願愍
我故爲我作一量鞋鞋根向前鞋頭向後若
尋跡者無人知我去處靴師答言我先未曾
作如此鞋即說頌曰
殊九
曾見種種靴形狀 隨彼尺樣便爲作
未有如此造靴鞋 今跟向前鼻居後
時彼靴師言即作著鞋走出村牆既高無處
踰過即於水竇中出時王使者尋其腳跡乃

見入靴師家處其漁師子情懷怖懼投身入水龍王見已將往宮中爾時大王展轉聞說漁師之子投身入水在龍宮內王勅諸臣於我國內所有持呪之人悉喚將來時諸呪師既聞皆來詣王所時王告言汝等往彼龍宮呪龍將來聞已悉去於別曠野有一藥又名曰賓伽羅常以魚肉爲食此藥又住處樹木猶枯呪復人見存命龍王被諸呪師呪已逼迫救彼不得即以神力將漁師兒及諸呪師等裹爲一服將往藥又住處曠野之中安著

龍王告諸呪師曰汝等所作非是好事彼漁師兒被藥又所害我等亦被損之呪師問曰作何方計龍王答言汝等無益之師惱亂於我我被逼迫將漁師兒置於曠野之中令彼藥又所害汝等亦無所益時諸呪師漸行得歸本國白大王言我等惱亂龍王逼迫極困遂送漁師兒深曠野中賓伽羅藥又所食時王語言汝等大好更亦尋聽或時未死時漁師兒在於曠野東行西行彼賓伽羅藥又在一方所共諸惡狗聚集一處漁師兒遙見此

狗便作是念我今決定即死其狗遙見彼人復命一狗往趣捉取其人見已遠走上樹狗在樹下藥叉隨後即到藥叉告言彼可不聞賓伽羅人形藥叉在於曠野之所若有人來住此者皆當損害汝今時到下來其人答曰我以盡命在此時藥叉住於志柰纏結衣服繫身而住時人欲作計走即往樹下向一方走藥叉與狗同走而趣其人事急即脫身衣擲於藥叉身上徧覆其體群狗謂是其人衆共擒捉食噉彼人便得走脫復作是念我有

親舅見在仙人所出家我今可往彼也其仙所住之處花果園林滋茂熾盛有種種鳥出和雅音時漁師兒展轉尋問乃到仙所時大王使諸處尋訪亦到其中於彼捉獲漁師兒便即投身谷下於空中捉得頭髮髮入人手身墮谷底時王使者作是思惟其人決死執得其髮持向王所白大王今我已誅害漁師兒訖王大歡喜賞賜其使時護仙人所天來仙言汝外甥兒今苦惱逼迫何不觀察仙人報曰我若不擁護必定命終彼仙能持如是

明呪令男作女令女成男其仙即以呪法攝
受外生即云汝勿怖懼時外甥既得仙人攝
受便化身為美女相貌姝好特異常倫即往
婆羅痲斯於王園苑而住其守苑人既見美
女心生希有速詣王所白大王言今有美貌
成就少女見在苑內王聞語已報曰宜速將
來便即以大威儀僕從迎入王宮時王於彼
美女深生愛著生愛著已見王暫離便變女
身而作文夫即戴王冠命安地大臣曰冊我
為王於時臣佐以大儀著冊立為王爾時諸

天說伽他曰

頭不斷者不為害

復起能作如是業

隨宜損彼不名害

如害白膠王子者

佛告諸苾芻等於汝意云何其白膠王子曰
初王者即是提婆達多於彼時中漁師兒者
我身是也從彼王時起此怨讎世尊復告諸
苾芻等汝等諦聽昔時曠野有一大村其中
有二巧兒作別寶人其人各坐一鋪市易不
得相侵別時有一識寶貧人將一寶器來至
其所止息三五日間持此寶器彼一鋪人欲

買其寶酬價極下時彼貧人不肯賣與更將
向彼別寶人邊酬價平和即生歡喜報言汝
可買取鋪主答言我無爾許錢財可買答曰
隨日所得多少與我其人聞已即便受取酬
價少者即來共爭云我先見此人寶器汝今
因何奪我市易從此已去遂至怨讎佛告諸
苾芻彼酬價少者即是提婆達多於彼時中
酬價多者即是我身乃至今時如是結怨惡
意不息復告諸苾芻往昔之日曠野村中有
一長者居住同族姓家娶女爲婚共爲歡樂

其妻有娠月滿已後便生一子母即命終長
者便作是念我更娶妻共爲歡樂娶妻不久
誕生一子母亦命終長者便作是念我亦娶
妻不久還死我爲長子索取一女當即娶女
遊戲多生子孫其妻問夫已次童子者是何
人也夫主答曰此是我弟其妻復問夫曰於
後分我錢物已不夫曰世俗之事皆合兄弟
有分妻報夫曰若當如此汝今兒子極多既
分財物當須殺却你弟其夫聞已凡夫之人
爲貪財物無不造罪即作方計報其弟曰今

者可共往入山中採取花果至於山中兄取大石打弟頭破因即命終佛告諸苾芻兄者即是提婆達多弟者即是我身於彼時中乃生怨惡佛告諸苾芻我更說提婆達多共我作怨惡緣起於往昔時曠野中有一大村有一居士同族姓家婚娶一女共為歡樂遊戲後時懷妊一子月滿已後便生一女形貌端嚴人所愛樂居士曰有人先來從我乞者我當與女時有一婆羅門來乞口云無病居士告言我有一女奉賞與汝時婆羅門曰我占

時候日星是非穩便我今不受待於後時日星穩便我當來取說此語已便即退去別有一時復有婆羅門為求乞故還至彼家口云無病乞與我物答言我有一女奉賞與汝報言先有一婆羅門來乞之時何不與女居士答言彼為星宿不便口云星宿穩便來取此女時婆羅門言我受此女問曰何不看星宿相宜即受此受時婆羅門便為頌即受此女受得女已即便歸還先來乞者聞別有人來乞女去即來詣彼婆羅門所告言此女我先

受得因何將我女歸來答曰汝為瞻星非是
穩便不取此女我不看星宿穩便遂取此女
時彼婆羅門乃生怨惡嗔恚從此即生怨害
之心佛告諸苾芻爾時後來求乞得女婆羅
門者即是我身是也其先來婆羅門看星宿
穩便者即是提婆達多是也時佛世尊在王
舍城竹林園中時未生怨王有一大象名曰
護財極大獐惡性操常醉每日損人諸人皆
怖不敢出門時王舍城人悉來白王其護財
象極大獐惡每日出屋往於坊市四道街衢

損害眾人王當處分看象之人莫令每日出
屋須隔日出若出之時預擊鐘鼓令人藏避
王告言好即勅大臣令喚看象人來使人依
命喚來告言王城中諸人眾來白我護財大
象獐惡損害諸人汝當隔日出時預擊鐘鼓
告聲象出時調象人等再拜大王七已依勅即
去其王舍城中有一長者大有財物多有受
用發心請佛及苾芻僧時提婆達多聞長者
明日請佛并眾設齋即持百千珍寶與調象
人告言有長者明日請齋答摩沙門并聲聞

徒衆汝可將護財惡象當面放之踐踏喬答
摩沙門答言聖者依命如是又須令王知之
我等依命時提婆達多即詣未生怨王所白
言汝不能立我爲佛爲汝殺父今得王位我
今殺却佛自立一切智大王可令護財象出
時未生怨王語提婆達多言汝不聞諸佛世
尊未調者能令調伏說已得即去語調象人
曰我已白王汝可明日將象出時調象人持
鈴擊聲告城中人明日放護財象汝等自當
防護時彼長者聞此事已心生愁惱自嘆我

是薄福之人今請世尊及苾芻衆過家設供
有此事起放惡象出若爲設齋復作是念我
今須造飲食熟已將往佛所其夜即辦飲食
明旦向世尊所白佛言王舍城中擊鈴告人
欲放護財惡象各自防護今者世尊莫入城
來所造飲食欲將就此佛告長者汝可作辦
我今不怕護財惡象我共聲聞衆同來入王
舍城長者聞已歡喜即去至家辦食鋪設座
已遙望世尊爾時如來即持衣鉢共苾芻衆
入王舍城時人即放護財象等時象見佛并

諸徒衆即生嗔怒速走往如來邊其提婆達
 多共未生怨王上高樓頭遙望惡象欲踐踏
 沙門喬答摩提婆達多甚大喜悅即說頌曰
 我見十力者 被象力所踏 聲聞釋種子
 今日應消盡

爾時世尊以右手化作五獅子時象見獅子味九
 已當時忙怕失大便奔走而去世尊又放大
 火諸方熾熱唯佛住處足下涼冷其護財惡
 象東西遊走唯逢熱火世尊住處清淨涼冷
 當見惡象諸聲聞等皆悉迸散遠走唯阿難

陀一人不離佛邊其象醉醒羸弱來詣佛所
 世尊即以百寶莊嚴輞輪相無畏之手摩其
 象頭行無畏施即說頌曰

莫樂象身處 象趣是惡趣 當莫損害他
 即得賢聖道 汝為前身業 故生在惡趣

損害諸有情 將是為歡樂 從此死已後
 當生在何處 復住在何邊 賢首汝善聽
 諸行是無常 諸法は無我 寂靜是涅槃
 於我心生信

爾時世尊即往長者家敷座而坐其護財象

隨佛後行佛在長者家其象門外立爲不見
佛故即欲推門屋倒佛以神力變其宅舍化
爲水精內外相照令遙見佛世尊食竟說施
頌已從座而去其象隨佛後行其國大臣具
如上說啓白大王王聞此事轉告提婆達多
汝大損我其象去已殊九隣境國王聞者必起怨
敵汝大不是時提婆達多被訶責已默然而
住王勅諸臣言若佛出後當即關閉城門莫
令象出城外勿令隨佛後去大臣依勅報守
城門人及語調象人繫提取象莫令隨佛後

去依命即欲捉象其象見佛出城面前不見
世尊其象已脚踏鼻氣息不通悶絕而死當
生四天王衆天天法當生天者有三種念起
從何處滅生在何處是何業報當觀自身從
象死已生在於此清淨四天大王中生爲於
佛所發歡喜心我今在此歡樂不往如來所
甚非道理我先須共諸天圍繞詣如來所其
象生天有身百寶莊嚴清淨之身內外明徹
其夜即衣被盛衆妙華往如來所竹林園中
其光徧照勝晝日時以衆寶華散佛身上即

於前坐聽佛說法世尊觀察隨所樂聽而應
 說法其天聞已以慧金剛杵摧破二十種我
 見煩惱山即證預流果既證果已心大喜悅
 白佛世尊無父無母能作此事無王能作無
 天能作無親無友亦無過去魂靈無沙門婆
 羅門枯諸血海唯佛能斷我苦惱海超煩惱
 山閉惡趣門安置人天勝妙之處即說頌曰
 因佛閉塞惡趣門 三塗之中多損害
 今蒙開闢人天路 復證微妙涅槃城
 因佛斷除眾惡業 患翳之目得清淨

能證寂滅聖賢道 超過有流眾苦處
 一切人天所應供 能除生老病死苦
 於百千生不逢遇 果報今時得見佛
 我禮大師垂瓔珞 頂禮佛足心歡喜
 右繞三帛欲還歸 騰身即往天宮上
 爾時彼天如商人得利如農夫得豐熟如壯
 士鬪敵得勝如病人得差所將諸天下供養
 已還與相隨歸於天上於時林中有諸苾芻
 於初夜念誦經行見大光明徧照林野心生
 恠愕來詣佛所而白佛言世尊於昨夜分是

何因緣釋梵諸天下世尊所佛告諸苾芻此
非釋梵諸天來於我所復次諸苾芻汝曾見
護財大象以不如此獐惡奔逸欲來殺我時
苾芻等俱白佛言我等悉見佛言我已誨示
彼於我所生正信心起歡喜故便即命終得
生四天王宮其夜來詣我所為彼說法得證
見諦却歸本宮諸苾芻等心生疑惑唯佛能
斷白佛言世尊彼護財象作何罪業隨傍生
趣復作何業得生四天王宮及得見諦佛告
諸苾芻彼護財象者先集業報今自擔負如

暴流必當受之此護財自作自受非他人受
復告諸苾芻所作之業無地水火風為彼受
之亦非蘊處界善非善事而說頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

佛告諸苾芻過去世時於賢劫中^{十一}人壽二萬

歲有佛出世名迦葉波十號具足住婆羅痾
斯仙人墮處施鹿林中是時此象於彼法中
出家持戒不能堅固後不貴重有所虧缺常
以四事供給眾僧成熟善根所生之處食飲

充足見我正法心生歡喜便即命終得生四天王宮復爲在迦葉波佛時出家讀誦四諦緣起蘊處等法由彼三業修集善根今得生天復得遇我證獲真諦如是苾芻若修白業等如餘廣說

爾時諸苾芻等心生疑惑佛能斷疑白佛言世尊彼護財醉象當來害佛時云何諸聲聞衆皆悉遠走唯阿難陀一人不離如來佛言汝等諦聽非但今時於過往昔阿那婆達多河邊有一鵝王名曰提頭賴吒有二子一名

滿二名滿面滿者大兒滿面者小兒其名滿者性行極剛獰惡常行欺打種種惱亂自餘諸鵝時諸鵝等每來諮白鵝王汝子咕啄打我鵝王便作是念彼既麤惡獰性若安立太子位我死已後必損殺諸鵝我今須作方便即喚二子滿及滿面告言汝等可能往詣諸池有鵝之處檢行若先來者我即與王位時鵝王子競意各將五百鵝衆往於諸方東西遊行徧觀池水諸鵝漸行至婆羅痾斯於彼時中有一國王名曰梵德正住王位其國人

民熾盛安穩豐熟去城不遠有妙華池清流最勝有諸雜色蓮華而覆其上其池四邊亦有千華果樹亦有雜類諸鳥翔集時鵝王子名滿者共五百鵝衆下來入彼池中心無怖畏遊戲歡樂其滿面共五百鵝衆在虛空中時有一鵝報滿面言我等可下入此池中十二已不答言我且往無熱池中紹王位已然後可來於此遊戲當即速疾往無熱池中即紹王位還來至婆羅痾斯池中遊戲時池邊諸人見鵝端正無畏遊戲皆生恠愕人所樂見鵝

中之王從何處來至此池中身體莊嚴其池諸鳥無有比者人皆愛之無畏而住在池邊戲時婆羅痾斯衆人聞已俱來皆往池邊觀望看視而住其國臣佐白大王言不知從何方有妙色鵝王共無量百千諸鵝圍繞在彼池中身色端正勝自餘諸鳥人愛不足無畏而住時王告諸大臣言若當如此喚捕獵師來大臣依勅即喚集來王言聞我池中有勝妙鵝王至人所樂見不知從何方來汝等可作方便四面圍繞繫縛將來莫令損彼身體

支節將來見我其捕獵人依命即去巧作方便
便緩緩繫縛已時鵝王的知不得解脫告諸
群鵝汝等速往無熱池中五百群鵝皆悉走
散唯有一鵝涕淚而住時採捕人見彼一鵝
不被繫縛在鵝王邊啼泣而住心生恠愕告
言我懼王勅繫縛汝身汝莫啼哭我不殺汝
即將此鵝王往婆羅痾斯王邊傍邊一鵝雖
不被縛心相愛念亦隨後去將到王邊王告
獵人不繫鵝何因而來其採捕人白大王言
我不繫縛彼自隨來王生恠愕語採捕人隨

後來者的知是夫婦相愛不離汝解放此鵝
王從彼同去莫令有人損害其採捕人白大
王言恐別有人損害於鵝王勅群臣告諸百
姓勿令損害此鵝也時王即喚群臣卿今可
於婆羅痾斯城隍之處擊鼓宣令作如是語
國中所有一切人衆從今已去但是衆鳥不
應傷損臣即如勅普告令知汝等苾芻勿作
異念往時滿面王者即我身是彼隨鵝者即
阿難陀是其次五百群鵝者即是今時五百
苾芻是於彼鵝時皆悉走散唯有阿難陀不

相捨離今時亦復如是衆皆走散是阿難陀不捨離我爾時世尊復告諸苾芻等重爲汝說阿難陀不捨離我五百苾芻走散之事汝等諦聽如過往昔於婆羅痾斯有王名阿吒正住其位其國人民熾盛豐熟安樂有五百臣佐爲彼威德近境諸王皆來朝拜時有一人從南天來名曰杖瓶然此一人當敵千人到臣佐所大臣即將見王白大王言聞王威德此一人鬪已敵千人王當攝受時王即賜受用財物於後時中比境有王軍馬漸多強

盛勇健即辦象馬車步四種兵士來逼阿吒共爲鬪戰其阿吒王亦以四事兵馬出共鬪戰其外境王被打陣破散走而去各歸本所還來聚集密遣一人諮五百群臣我更鬪戰汝莫共我鬪敵若得位時多與汝等財寶殊九阿吒萬倍其五百群臣皆悉迴意共外境王情同密契時王復以四事兵甲更來鬪戰阿吒亦以四種兵士共爲鬪敵其五百大臣共外境王同情不戰彼南天來者共阿吒王心大苦惱彼人即說頌曰

一切有捨離 多時好看侍 唯有杖瓶人
不離大王所

彼勇健人殺彼五百大臣爾時佛告諸苾芻
勿作異念時彼阿吒王者即我身是也彼敵
千人勇健者即阿難陀是其五百群臣者即
此時五百苾芻是其五百苾芻皆悉走散離
我唯阿難陀不捨離於我復告諸苾芻等汝
等諦聽阿難陀不捨離我之事如過往昔有
一菩薩住不定聚在一方所山中受獸王師
子身時有五百野犴每常隨後求拾殘食同

住山中師子殺得蟲獸上味血肉食已捨去
餘有殘者野犴取食多時在彼於後時中彼
師子王夜覓蟲獸夜闇不覺墮在枯井其五
百野犴中有一野犴見師子墮井不離井邊
思念方便作何計校救拔師子得出井中自
餘野犴見五百群鹿殊九隨後而行其彼一野犴十五
傍井東西遊行見一土堆以脚推土置於井
中土漸滿井師子得出爾時諸天於虛空中
即說頌曰
皆須作親友 羸弱及強者 我見一野犴

從井救師子

佛告諸苾芻等時師子者我身是也其一野
犴者阿難陀是也昔四百九十九野犴即此
四百九十九苾芻是也其四百九十九苾芻
棄捨於我唯阿難陀不捨而住佛告諸苾芻
等諦聽乃往昔時有一菩薩在不定聚時一
方所與五百鹿爲王有一獵師欲害群鹿於
河側邊著涼柵網索計校捕獵時諸鹿等心
無畏懼遊行至彼然其鹿王於前而行遂被
繫縛既見被縛諸鹿並皆走散有一母鹿住

於王邊而不棄捨於時鹿王欲斷其索而不
能斷母鹿見其鹿王不能斷索便說伽他曰
大威德鹿王 宜速懇懃解 安置涼柵者
獵師今欲來

爾時鹿王便以伽他以頌答曰

我今作何計 無能斷此索 涼索極堅牢
縛脚令徹骨

爾時獵師手執弓箭身著袈裟到此鹿所母
鹿見獵師欲害鹿王於時鹿母即就鹿王而
說頌曰

大威德鹿王 宜速懇懃解 安置彌拏者

獵師今欲來

爾時鹿王以頌報曰

我今作何計 無能斷此索 彌索極堅牢

縛脚今徹骨

爾時鹿母心懷殊九虛怯即就獵師十六而說伽他曰

汝是大獵師 宜放弓箭却 將刀先殺我

然後殺鹿王

爾時獵師聞是語已心大驚愕而問鹿母此

鹿是汝何等眷屬鹿母報曰是我夫主獵師

聞是語已便說伽他而報彼曰

我今不害汝 亦不殺鹿王 今汝重相愛

夫妻還得合

爾時鹿母說伽他曰

如我與夫同歡樂 愛重夫主還相見

願汝與諸眷屬等 恒常愛重同歡樂

爾時獵師聞是語已心大驚恠歎言希有便

解鹿王與母鹿同去爾時佛告諸苾芻汝意

云何其鹿王者豈異人乎即我身是其母鹿

者阿難陀是四百九十九鹿者是四百九十

九苾芻是其四百九十九苾芻棄我而去唯
阿難陀不捨而住時諸苾芻咸皆有疑唯有
世尊能斷疑惑大德世尊宜可觀察提婆達
多自爲臭穢爲利養故損害其身佛告諸苾
芻提婆達多非但今世以貪穢惡利養故而
害其身汝等諦聽乃往古昔於一山中有大
花池時有^{第九}大象住在池邊復池一邊有野
狂住身多臭穢是時其象從池飲水而出其野
狂欲往池邊飲水野狂告象曰仁可避路若
不爾者可共闢敵象作是念此可慙物臭穢

無止若以足踐或鼻或牙害彼皆悉穢惡我
今還以穢惡之物方可害彼而說頌曰
亦不足踏汝 復不鼻及牙 我用穢物殺
當以穢殺穢
時象復作是念我向一邊行彼應必隨我後
即向一邊速去其野狂便作是念我以口辭
彼懼退走即隨後趨象其象見近即以極努
放糞打其野狂便即命終佛告諸苾芻等勿
作異念爾時彼野狂者即提婆達多是當以
穢物損害今時亦穢惡利養故損害時苾芻

心皆疑惑唯佛能斷來白佛言若能依佛教者皆度生死苦難若依提婆達多教者墮在苦中

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十九

殊九

十八

音釋

綴陟衛切 輦雲俱切 括古活切 獐女耕切
 也 聯也 手對舉也 他叶切 也 啄也 怯去劫切
 也 踐才線切 帖竹角切 啄馬啄也
 懦切畏也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二十

唐三藏法師義淨奉制譯

佛告諸苾芻等如過往昔若依我教者皆得離大苦難若依提婆達多者皆在苦難之中汝等諦聽乃往古昔於曠野中近有一村其村樹花果滋茂第十隨近有二群猴一部五百各有一猴王其中一王夢見被五百猿猴擲此二王於熱鑊中於此夢中生大驚愕身毛皆豎便即夢覺命喚群猴即說此夢告言我今所見夢者不是好耶我等須棄此居所住之

處移往餘處群猴白言如大王所說當須走離菩薩是大威德若見夢者必當真實其王即喚第二王吉言我今見如是夢須往別處住王難信告言凡所夢見可即依此信耶汝若欲往隨意所去我今於此境界得寬我終不去彼王知其難信領自管五百群猴即移餘處後時於彼村中有一賤婢炒麥有一羊來至婢邊欲食此麥其婢即以火燒木打羊火著身上被燒急已走入王家象坊坊內多有芻草其羊抖擻身火便落草上燃著草木

衆象被燒其當象人告王時王即喚醫人告
言衆象被燒爾急作何醫療時彼醫人便作
是念徃日被群猴損暴我田農我今得便當
須酬寃白大王言此象被燒須用猿猴脂塗
身方可得差時大王勅諸群臣汝等速須訪
覓猴脂臣等依命即喚獵師汝等可速覓猴
將來獵師依命即徃諸方捕捉猴彼難信猴
王并五百群猴俱被繫縛將來王所其醫人
爲久結怨恨將彼猿猴等活擲著於熱鑊之
中爾時諸天即於空中而說頌曰

近寃不可住 城及村野中 婢嗔羊食麥
猴等被銷鎔
佛告諸苾芻汝等勿作異念爾時見夢猴王
者即我身是其難信猴王者提婆達多是所
餘獼猴取我語者免斯火怖取提婆達多語
者悉遭劇苦今時取我語者並於生死大怖
而得解脫受提婆達多言教者悉遭苦難復
次所有隨我意者平安得達苦難所隨提婆
達多意者悉遭苦難汝等苾芻諦聽乃往昔
時有異方所有二獼猴王各有五百眷屬其

中一獼猴王與五百眷屬遊行人間至一聚
落於此聚落有一金波伽樹其樹果實茂盛
時諸群猴見此果樹白猴王曰此樹果子茂
繁枝將欲折我等遠來疲乏取其果食爾時
猴王見斯樹已遂說頌曰

此樹近聚落 童子不食果 汝等應可知
此果不堪食

說此頌已諸獼猴等即便捨去其第二獼猴
王亦與五百眷屬遊行人間漸至此村是諸
獼猴亦入其村果實繁茂便告獼猴王曰我

等涉路疲勞欲食其果安穩而去獼猴王曰
善哉爾時五百獼猴即食其果於時諸獼猴
等所食其果皆悉致死汝等苾芻勿作異念
其不食果獼猴王者我身是其第二獼猴王
者提婆達多是隨順我意者平安得達苦難
隨提婆達多殊十意者還遭苦難三今時諸有情等
隨順我語於生死中而得解脫受提婆達多
言教者悉遭苦難爾時提婆達多以石欲擊
世尊於時諸婆羅門居士等悉懷嗔恚咸言
我等即殺提婆達多其中有人是提婆達多

朋友者即報提婆達多提婆達多聞已即於
閑林樹下安禪而住時諸婆羅門居士等見
提婆達多在於樹下安禪而住各相謂曰汝
等應知此提婆達多有威德我等云何以
得殺之云何令我發斯惡事宜速各去時諸
苾芻聞提婆達多住如是威儀諸婆羅門居
士等雖暫瞋怒而不殺害是諸苾芻咸皆有
疑唯佛世尊能斷疑惑以緣白佛大德世尊
今可觀察提婆達多作非法罪於諸人衆示
現修善佛告諸苾芻其提婆達多非但今世

作斯非法而現正法誑惑老鼠以害其命汝
等諦聽我爲汝說乃往昔時有異方所有一
鼠王與五百鼠爲眷屬有一猫子名曰火燄
其猫少年之時所有鼠等悉皆殺害後年老
邁便作是念我昔少時氣力強盛以力捉鼠
而食我今年既朽邁氣力微薄不能捉獲設
何方便而捉獲鼠作是念已徧觀其地乃見
一鼠王與五百鼠而爲眷屬住此方所即就
鼠穴詐作坐禪爾時諸群鼠出穴遊行乃見
老猫安然坐禪其鼠問曰阿舅今何所作老

猫答曰我昔少時氣力盛壯作無量罪今欲修福除其舊罪時群鼠等聞是語已皆發善心今此老猫修行善法即與鼠等右繞老猫行於三徧便入於穴其猫取其最末後者而食不經多時其鼠漸少鼠王既見此已便作是念我鼠等第十漸漸數少其老猫氣力肥盛是事必有緣由其鼠王即便觀察乃見老猫於其糞中有鼠毛骨心即知老猫食我鼠等我今深觀捉鼠之時作是念已便即於窟而看老猫乃見老猫捉最末後鼠而食王見已避

遠而立遂說頌曰

老猫身漸肥 群鼠積漸少 食苗實根猫糞不應毛骨

汝今修禪不謂善爲利詐作修善人願汝無病安穩住我今群鼠汝食盡佛告諸苾芻勿生異念時彼火燄老猫者提婆達多是作法罪於諸人衆示現修善是諸苾芻咸皆有疑唯佛世尊能斷疑惑大德世尊思審觀察隨世尊言教者安穩得度生死順提婆達多言教者遭大苦難佛告諸苾芻汝等當知非

但今世隨順我言教者得度生死往昔亦復如是汝等苾芻諦聽諦聽我爲汝說乃往昔時有二導師各有五百車乘過於磧中或得水草或不得水草乃經數日諸牛犢等極遭苦難於後見一方所其草青茂有多涌泉時諸商人將諸牛犢就其水草時諸商人入水澡浴飲諸牛犢既飲水已便息而住其五百群牛之中有一牛王告諸牛曰此方地所青草鬱茂有好浴泉我等恣意飲食而住若有商人備駕於我便須卧地不復受使第二牛

王告群牛曰汝等應知其商人等有大氣力能調伏難調之物宜可依舊隨順人等搬運車乘恐後有損其大牛王聞是語已即嗔第二牛王汝所言者依前受他驅使是事非法豈有人類能見自肯復告群牛曰汝等取我言教不須於此去於時商人欲駕其牛彼諸牛等見商人欲捉便即瞋怒咆地馱裂商人見已各執棒打皮皮穿流血即令駕車餘牛牽車而去皆不被打爾時空中諸天即說頌曰

今觀惡牛王

妄語行惡行

諸牛緣此苦

飢渴身流血

復觀善牛王

淳和出正教

由此諸牛類

度險身肥飽

佛告諸苾芻汝等勿生異念其最勝牛王出

正教者即我身是時彼牛王出惡教今今彼

群牛遭苦難者提婆達多是昔時有能受我

教者皆得安隱能越危苦諸險難處諸有能

受提婆達多言教之者皆遭如是苦難非但

往昔現今能有隨我正見受其教誨皆得安

隱越度生死煩惱大海若隨順提婆達多邪

見惡行恒遭如是諸大苦難時諸苾芻咸皆

有疑惟佛能斷以緣白佛惟願世尊觀是提

婆達多自身愚癡眷屬亦爾佛告諸苾芻提

婆達多非但今世愚癡往時亦然汝等諦聽

我為汝說乃往古昔有一閑靜林野之處有

群獼猴遊住於此時諸獼猴遊行漸至一井

乃觀井底見彼月影既見月已詣猴王處白

言大王應知其月見墮井中我等今應往拔

出依舊安置是諸獼猴咸讚言善便相議曰

云何方便可能拔月其中或云不須餘計我

等連肱爲索而拔出之時一獼猴在井樹上攀枝而住其餘一一次第以手相接獼猴既多樹枝低下欲折時彼最下近水之者攬水覓月由水渾故月便不現樹枝便折一時墮水被溺而死時有諸天而說頌曰

此諸癡獼猴 爲彼愚導師 悉墮於井中 救月而溺死

佛告諸苾芻等往昔獼猴王者即提婆達多是昔時由爲愚癡故以愚癡而爲眷屬今時亦爲愚癡眷屬

爾時世尊在王舍城竹林園中時世飢歎乞食難得佛告諸苾芻我欲三月靜住不得一人輒來見我除取食者及長淨日大德亦應共立明制時舍利弗摩訶目犍連在南山內三月安居時提婆達多亦於夏中三月供給飲食及以雜事第十滿三月已提婆達多爲諸大衆廣說妙法苾芻當知沙門喬答摩常說法時讚歎在山寂靜離諸煩惱解脫最疾最速一者乞食二者糞掃衣三者三衣四者露坐如是四人去諸塵垢證得解脫若有人不樂

如是四種修道不樂解脫者即合受籌出餽
衆外說此語已於時大衆五百苾芻人各受
籌隨提婆達多出離衆外行至門首羅怙羅
見語五百苾芻曰云何捨如來隨逐惡黨而
去諸苾芻告羅怙羅曰我於三月安居飢餓
蒙提婆達多供給取食并將雜物而供養之
若不祇濟我等死盡提婆達多分破僧時大
地震動流星晃曜四方火然一切諸天擊鼓
震響高聲唱言自今已後涅槃道息無有道
果者無有漏盡者無有讀誦蘇坦羅毗奈耶

阿毗達磨心亦不著阿蘭若處亦無修聲聞
辟支佛道者亦無修阿耨多羅三藐三菩提
者人天浩亂三千大千世界法輪不轉衆生
隨人不隨於法舍利子摩訶目犍連見此奇
恠歛心入定觀見提婆達多破和合僧便相
謂曰我等宜往滅諸諍論求令和合三月已
滿三衣已具即往世尊所漸漸遊行詣王舍
城竹林園中安置三衣洗足已往世尊所見
羅怙羅在門外立謂舍利子曰鄔波馱耶知
不提婆達多已破僧訖舍利子曰我以知訖

故爲此來汝勿憂愁我當和合便入衆中見世尊稽首頂禮却坐一面而白佛言我聞惡人提婆達多已破僧衆我欲和合未審世尊垂慈許不爾時世尊即便歎曰善哉善哉若能如是和合僧者得福無量時舍利子并大目連白此事已奉辭世尊便往南山詣提婆達多所時提婆達多作佛威儀爲衆說法孤迦里迦在右邊坐褰茶達驃居在左邊時提婆達多遙見大德舍利子目捷連來便作是念我已成一切智人而此大德入我衆中即

遣左右侍從令起即遣舍利子目捷連左右而坐時孤迦里迦褰茶達驃旣被強移坐處心生瞋恨善自思惟我等有大過失助破僧衆若欲不起恐被瞋打便即移處遣大目捷連并舍利子居在左右而坐提婆達多若舍利子曰我今背痛汝爲大衆演說妙法爾時舍利子默然受請提婆達多說此語已便疊僧伽胝支頭右脇而卧時舍利子以神通力令遣仰眠不令覺知告諸大衆汝等大師眠如孩兒時舍利子告目捷連曰汝爲大衆可速

現神通迴心向佛是時大目犍連即便身騰
虛空具四威儀行住坐卧入火光三昧放種
種光明青黃赤白或身上出水身下出火或
身上出火身下出水東西南北具見四種神
通現神通已從空而下却坐本處是時大衆
見大目犍連具此神通心懷悲惱殊我若侍佛
亦應具得神通道德舍利子告大衆曰諸苾
芻汝等若於佛世尊所有赤心者可隨我去
既聞語已即隨舍利子後往詣佛所僧衆去
後孤迦里迦苾芻即喚提婆達多起令赴舍

舍利子時舍利子恐提婆達多不見我徒衆故
必當懊惱吐血而死遂便漸次緩緩遊行使
提婆達多得見我等於時提婆達多從睡起
已拭眼而趣舍利子以神通力當路作大深
坑提婆達多孤迦里迦褰茶達驃等五人
不覺墮坑迷亂不知出處復自思惟我今既失
徒衆莫知尋覓且歸本處時舍利子目犍連
及諸僧衆漸詣佛所到蘭鐸迦竹林園邊欲
見世尊極大羞慚不能舉目各自思惟我等
云何作如是非法無慚愧事漸詣佛前而立

世尊大慈憐愍，憊聲慰問汝等，苾芻極大疲勞，來至我所。今者人身難得，已得佛法難聞，已聞六根難具，已具善惡之事，已具知之，我已成就如來應供正徧，知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我常演說寂滅涅槃究竟菩提，說無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入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若無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸

滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅則憂悲苦惱滅汝等苾芻常思修學自利利他自利利他之法，苦法不善無利無樂究竟不善及於他四輩所得飲食衣服卧具湯藥自身不善之事，不應作者莫作，但觀自身及他^十有利益者常須修學於時諸苾芻等聞此法已心生歡喜疑網皆除，內外清淨有異苾芻等心生疑惑而問世尊有何因業今被破和合僧佛為諸苾芻說過去業我自聚集作業

今自受之非是他受苾芻當知有情作業還
有情受非無情受而說頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

爾時世尊告諸苾芻乃往過去清淨山林有
一大仙五百小仙以為眷屬俱共修道時有
客仙來過其所主人不與如法供給看待客
仙心生懊惱而恨便破和合仙眾誘引彼諸
小仙言我善解種種道術及五神通我當教
示汝當隨我後時大仙知此事已勸彼客仙

莫破我眾非是仙法巧設善言令生歡喜雖
得如是滅諍之語由勸不息設方便時世有
辟支佛有大慈悲少欲知足上勝福田遊行
世間漸詣仙所大仙見辟支佛端嚴殊勝心
生歡喜供養恭敬而發願言以此供養佛功
德願我當來得大智慧神通之力客仙雖成
一切智願我能破彼和合僧眾結會古今往
時客仙我身是也五百仙人中有大仙主者
提婆達多身是為此因緣黑業有黑業報白
業有白業報非黑非白業有非黑非白業報

諸苾芻當知宜捨一切不善之業修集善業
應當修學時諸苾芻復有疑故而白佛言世
尊彼提婆達多何故內作於外外作於內世
尊告曰是提婆達多非是今身內作於外外
作於內過去亦復作如是惡諸苾芻諦聽我
說往昔有一野犴其性饕餮遊行聚落處處
求食日至染家不覺墮於藍色盆中染主已
見拽出擲地於時野犴遂宛轉灰土既見身
體汙惡不淨便即入河沐浴而去身毛光澤
似如藍色時衆野犴見其毛色異於尋常而

生甚恠衆共問言汝是何人彼即答曰我是
帝釋天王之使冊我作禽獸中王時野犴作
是思惟身是野犴色非本類時衆野犴共報
獅子知獅子便告大獅子王獅子遂即遣使
令檢虛實其使到已見彼藍色野犴乘大白
象諸禽獸等皆皆圍繞如事獸王其使見已
還來王所廣說如前大獅子王聞是語已便
與軍衆往彼衆所見野犴王乘大白象衆獸
圍繞大蟲及豹大力獸等親爲左右餘小野
犴遠避而住心生懊惱便設方便於野犴中

差一野犴令喚王母其母問曰於我兒所有
何伴屬野犴答曰內有獅子虎象我居外院
母曰汝去定殺我子并說頌曰

我在山谷中歡戲 隨時得飲清冷水

子若不作野犴鳴 得居象上身安樂

使者還來報同類曰彼是野犴非是王種我
於山中親見其母諸伴報曰我可試看即便
就彼然野犴法爾若一鳴時餘不鳴者身毛
墮落餘即鳴叫其王野犴作是念曰我若不
鳴毛便落地若下象作聲必被他殺我今寧

可象上作聲即便鳴叫其象即知此是野犴
即以鼻牽下雙脚踏殺空中天見說伽他曰
在內翻居外 合殊乃居中 斯皆不合爲
如野犴乘象

佛言苾芻汝等當知往時內翻爲外外居於
中自滅其身野犴王者提婆達多是也由彼
過去顛倒業故今亦是破和合僧內翻爲
外外乃居中時提婆達多既趁舍利弗等不
得迴還本處生大忿怒便打孤迦里迦等隨
黨走衆而告彼言良由汝等失我徒衆時諸

苾芻疑而問佛提婆達多以何緣故舍利弗等領其徒衆應瞋不瞋於自隨黨無辜輒便漫打佛告諸苾芻非但今身枉作事業亦曾過去別人銜婦枉殺他人乃往過去有夫婦二象居住山澤母象姪逸與外象通既被銜誘欲逐他去恐其夫覺事有乖競與其夫象入河澡浴語夫象曰誰能没水久住不出夫唱我能便共没水彼二伺其未出遂私相奔走其夫象入水多時乃一度出看其二象不見復入没水如是再三便至困乏不已遂便

出水尋婦不見於其水中處處討捕因此枉踏無量衆生至死爾時空中諸天而說頌曰象身雖復大 智慧甚微淺 好婦被他將枉殺諸舍識 佛告諸苾芻時夫象者今提婆達多是今亦如是別人作業別人受辱時諸苾芻咸皆有疑問佛世尊是一切智舍利子及目捷連云何如是能作善巧方便勸化導誘此五百苾芻捨邪歸正來至佛所佛告諸苾芻其舍利子及目捷等非但今時誑得脫彼於過去世

亦曾誑誘乃往過去世時有一丈夫常在山居善能弓射諸技藝後生一女長養漸大其人心念今我此女不應輒嫁若有男子弓劍業藝與我相似方嫁與之於後不久有二男子來習技藝一者學成五種技藝一者唯學成一餘四不得其人遂便將女嫁與業成之者藝不成者心便忿恨捨離而去便就劫盜賊邊共爲伴侶以解用刀於要路處待彼女夫欲相屠害於後不久其人眷屬乘車將過路逢商人多衆將度便問之曰汝等諸人何

故不過答言有賊當路其人報言我等但過無勞畏懼諸人告曰汝若不畏請在先過我等諸人隨後而往既聞此語馳車便去諸賊徒等上樹遙望見彼車來報賊主曰今有車來其賊逆使一人汝今宜迴不須來過我於此處大有健兒其人報云汝雖十極健我亦甚健於時賊主差五人來令與共戰咸皆致死又差三七人來亦都殺盡後時總來衆戰並俱被害唯舊同學一人得存最後二人交戰然女夫被其箭皆被賊人以刀揮斷竟不能

害且五百箭皆悉放盡唯殘一箭遷延而住
其婦問曰何以不射彼便報曰今我與君二
人之命併在此箭所以然者我留此箭有所
防護今若放訖他來害我并君亦死婦人見
此即便起舞運轉之間彼賊樂觀遂忘禁禦
其夫伺之即便放箭應箭便死臨命終時而
說頌曰
此非彼車主 而能殺於我 因我起染心
觀他便失命
佛告苾芻汝等當知彼車主者豈異人乎今

舍利子是時彼婦者今日捷連是其賊主者
今提婆達多是如彼過去車主及婦俱得賊
便今舍利子及目捷連善能得彼提婆達多
之便亦復如是
爾時世尊在王舍城王子侍縛迦菴沒羅園
時未生怨王曾於五月十五日珠十夜將安居時
明月澄天光景華麗與諸臣佐后妃姪女在
高樓上告諸人曰今既夜月清閑圓明可愛
我及卿等欲何所作宜各述懷啓請其事時
有姪女應聲報曰大王人生行樂不可虛度

今此良宵可以遊戲恣情受五欲樂是王之
事復有一女言大王我今意欲此王舍城一
切道俗共為歡會同受欲樂是王之事時王
太子鄔陀夷白言大王今此明夜大王親領
四兵罰不臣國邊荒靜謐戰勝旋歸是王之
事復有大臣是外道徒黨白言大王此明月
夜觸目清閑當十五日將安居時可於尊者
晡刺拏等六大明師人所遵承為物稱首各
有五百人無依徒侶常共隨逐現在王舍城
將欲安居堪消物利我等宜應就彼足下奉

事供養此是王事復有王子侍縛迦於眾中
坐王告之曰汝侍縛迦何故默然一無所說
侍縛迦白言大王屬此芳辰朗月澄淨人皆
共愛將安居時然佛世尊具大威德有聖弟
子慈悲普覆為世導師最上福田在我園中
為斯居事宜親供養是王業也時未生怨王
聞安說已即整威嚴乘大香象并將五百官
人五百象各持明炬與諸眷屬詣菴沒羅園
王於中路心驚毛豎便作是念此侍縛迦將
非與邊賊相知來誘引我害我命不即問侍

縛迦曰汝佛世尊與幾多人在園中住報曰
與千二百五十苾芻王又問曰若非汝有異
心既有許多人衆吾何不聞警欬之聲侍縛
迦答曰彼佛世尊三業寂靜心常在定弟子
亦爾以是義故無喧雜聲王聞此語心便決
定更無疑難便至佛所下象馬十六已見佛世尊
與諸大衆諸根寂定湛然如海遂便五體投
地頂禮佛足合掌而白佛言世尊大慈三業
寂靜唯願善誘導訓我兒得令似佛常無喧
亂爾時如來以慈善心慰喻王曰善哉大王

宜時就座諸有疑難恣其所問既坐定已白
佛言世尊於世間中有種種業行有結花鬘
者有竹作者或有屠脍或作販賣調伏象馬
或言語或爲弓射或作乞求戰鬪勇力事王
剃頭滌浣縫衣如是類各以自業求覓資財
隨情修福著五欲樂世尊頗有如是衆生之
類於現世中得沙門果不時佛却問王曰大
王於如是義曾問餘人以不王白佛言世尊
於如是義我以曾問外道瞞刺拏等訖彼諸
師等答曰於我經中說如是法無善惡業無

善惡報無施與祀無施祀業無父母無父母
恩無有此世他世無有修道得聖果者無有
聖人無羅漢果者四大散已無所依止若有
人言今世後世業因果業果真實有者皆是妄
言智慧所說愚人所談二俱皆空時未生怨
王復白佛言世尊我問六師種種實義彼皆
妄答如人問菴沒羅果他將梨果而答之若
問梨時便將菴沒羅答邪見六師瞞刺等
正問邪答是外道等雖作如是種種邪說種
種邪答皆不入我意亦不隨喜捨離而去更

問諸餘六師外道末羯利俱賒離子等於今
在世一切衆生作種種業作種種行種種技
藝侍養父母供養三寶供給悲田於如是等
衆生類中依因此業類有得道及聖果不彼
即答曰於我經中作如是說無因無果無善
無惡無有煩惱無有斷者無有涅槃無有得
者三世之中所有因果皆悉空無一切皆是
自然智者自智者自愚者自愚者亦無得
者亦無自利亦無利他一切衆生無因生無
因滅如是師等皆作如是妄說非善說非理

說我作東問他在西答我雖聞如是種種邪說不入我意亦不隨喜亦不領受辭捨而退更復詣彼散逝移所亦作如是種種問疑如前衆生種種行業種種技藝行生死業於此業中頗有衆生因如是業能盡煩惱證聖果不被即答曰大王當知我所說者當教衆生自行殺生教他殺害自斫斫他自炙炙他自行偷盜教他偷盜自行姪欲教他姪欲自作妄語教他妄語自行飲酒教他飲酒自行劫盜教他劫盜破家破國所逢衆生地行空中

悉皆殺害若殺無量無邊衆生若能恒河此岸殺無邊衆生作無邊惡恒河彼岸供養無量無邊衆生作無量無邊功德此爾衆行並無因無果無得無失無增無減世尊我問正義他作如是種種妄說我作東問他乃西答我聞此已亦不歡喜亦不隨喜十八便捨而去復往餘處阿市多雖捨甘拔羅所我如前正問他亦如前邪答作如是說都有七物是七種物體是自然亦非他作非是他生不從他有非聚非散常侍自然何等為七地水火風苦

樂命是七種物無人能造亦不相妨於善於惡及苦樂不苦不樂此之七事作與不作俱無記驗亦無報無有死者亦無殺者萬四千種樂更有六萬三業二業一業半業等惡若能具造如是種種諸惡即得解脫生死苦難

下餘世尊正答廣
如毗奈耶雜事

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第二十

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

永樂北藏

一切有部毗奈耶破僧事

第八七册

三藏聖教序

貴一

唐 中 宗 皇 帝 製

蓋聞蒼蒼者天，列星辰而著象；茫茫者地，奠川嶽以成形。仰觀天文，既如彼也；俯循地理，又若斯焉。夫以妙旨幽微，名言之路，攸絕真如，湛寂性相之義，都捐然則發啓心，聾資法雷之激響，將導迷衆，俟覺首以司方，故知假名不壞於常名，樂說乃詮於無說。至若象外之象，獨稱三界之尊；天中之天，爰著六通之聖法。王利見孕育於七十二君，梵帝乘時宰

龍於萬八千歲，周星闕彩，言符降誕之徵。漢日流祥，載叶通神之夢。故能威揚沙劫，化被塵區。玉毫舒耀，而除昏金口；弘宣而遣滯，破煩惱之賊。詎藉干戈，壞生死之軍。唯憑慧力，闢圓明之界。廣納於無邊，開常樂之門。普該於有識，縱使浮天，欲浪境風息而俄澄。漲日情塵法雨，霑而便廓。歸依者消殃而致福，迴向者去危而獲安。可謂巍巍乎，其有成功。蕩蕩乎，而無能名者矣。但四生蠢蠢，未悟無常。六趣悠悠，俱纏有結。詎知空華不實，水月非

堅馳逐於五陰之中播遷於三界之域納諸
品彙終俟法門自白馬西來玄言東被世尊
則隨類敷演衆生乃逐性開迷馬鳴擅美於
瓊編龍樹騰芳於寶偈於是遙通震旦遠布
閻浮半滿之教區分大小之乘並驚澄安俊
德接武於勝場琳遠高人駢蹤於法宇遂使
微言著範歷千古而暢英聲至蹟流規周十
方而騰茂實頃屬後周膺運大扇魔風遂使
天下招提咸從毀廢寰中法侶並混編昉嗟
手閱寂禪居空留宴坐之處荒涼慧苑無復

經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢大業又
遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸既遭塗炭寧有
伽藍正法消淪邪見增長於是人迷覺路還
迴於苦集之區俗蔽真宗羈絆於蓋纏之內
我大唐之有天下也上凌巢燧俯視羲軒三
聖重光萬邦一統威加有截澤被無垠掩坤
絡以還淳亘乾維而獻款再懸佛日重補梵
天能官將八柱齊安鷲嶺共五峯爭峻大弘
釋教諒屬皇朝者焉大福先寺翻經三藏法
師義淨者范陽人也俗姓張氏五代相韓之

後三台仕晉之前朱紫分輝貂蟬合彩高祖
爲東齊郡守仁風逐扇甘雨隨車化闡六條
政行十部爰祖文父俱厭俗榮放曠一丘道
遙三徑舍和體素養性恬神摘芝秀於東山
挹清流於南澗可謂幽尋丹嶠棲偃白雲臯
鶴於是吞聲場駒以之紫影法師幼挺明晤
夙彰聰敏纔踰辨李之歲心樂出家甫過遊
洛之年志尋西國業該經史學洞古今總三
藏之玄樞明一乘之奧義旣而閑居習靜息
慮安禪託彼山林遠茲塵累三十有七方遂

雅懷以咸亨二年行至廣府發蹤結契數乃
十人鼓棹升航唯存一已巡南溟以遐逝指
西域以長驅歷巖岫之千重泛波濤之萬里
漸屆天竺次至王城佛說法華靈峯尚在如
來成道聖躅仍留吠舍城中獻蓋之蹤不泯
給孤園內布金之地猶存三道寶階居然目
覩八大靈塔邈矣親觀所經三十餘國凡歷
二十餘載菩提樹下屢攀折以淹留阿耨池
邊幾濯纓而澡鑒法師慈悲作室忍辱爲衣
長齋則一食自資長坐則六時無倦又古來

翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯撫詞方
憑於學者詮義別稟於僧徒今茲法師不如
是矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯義綴
文咸白於已出指詞定理匪假於傍求超漢
代之摩騰跨秦年之羅什所將梵本經近四
百部合五十萬頌金剛座真容一鋪舍利三
百粒以證聖元年夏五月方屆都焉則天大
聖皇帝出震膺期乘乾握紀紹隆爲務弘濟
爲心爰命百僚兼整四衆虹幡搆日鳳吹遏
雲香散六銖華飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌

迎于上東之門置于授記之寺共于闡三藏
及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏
等翻華嚴經後至大福先寺與天竺三藏寶
思末多及授記寺主惠表沙門勝莊慈訓等
譯根本部律其大德等莫不四禪凝慮六度
冥懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞林挺
秀將覺樹而聯芳慧炬揚輝澄桂輪而含影
渾金璞玉諒屬其人誠梵宇之棟梁寶法門
之龍象已翻諸雜經律二百餘卷繕寫云畢
尋並集內其餘戒律諸論方俟後詮五篇之

教具明八法之因備曉鵝珠尚護蟲命無傷
 浮囊必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖教
 之綱紀啓舍生之耳目伏願上資先聖長隆
 七廟之基下逮微躬恒佐九天之命遷懷生
 於壽域致薄俗於淳源歲稔時和遠安邇肅
 顧以萬機務總四海事殷爰憑乙夜之餘式
 贊彌天之德諫虛扣寂聊題序云

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第一

唐三藏法師義淨奉制譯

毗奈耶序

稽首大悲尊

能哀愍一切

面滿如初日

目淨如青蓮

佛生調伏家

弟子衆調伏

調伏除衆過

敬禮法中尊

佛說三藏教

毗奈耶爲首

我於此教中

略申其讚頌

如樹根爲最

條幹由是生

佛說律爲本

能生諸善法

譬如大隄防

瀑流不能越

戒法亦如是

能遮於毀禁

諸佛證善提

獨覺身心靜

及以阿羅漢

咸由律行成

不調今善順

如城有隍壑

能禦諸怨敵

三世諸賢聖

遠離有為縛

皆以律為本

律教亦如是

能防於破戒

譬如大海水

能至安隱處

若此調伏教

安住於世間

能漂於死屍

律教亦如是

能除諸破戒

即是諸如來

正法藏不滅

戒是能安立

律是法中王

諸佛之導首

苾芻喻商旅

如來正法燈

離此即便無

安隱涅槃路

此為無價珍

破戒逾蛇毒

律如阿伽陀

佛遊於世間

隨處說經法

律教亦如是

威壯意難調

以律為轡勒

律於善道處

故知難值遇

如地載群生

能長諸卉木

常與作橋梁

亦於惡趣海

能與為船楫

律教亦如是

能生諸福智

佛說由律教

若行於險路

戒為善導者

若升無畏城

能生眾功德

奉持得解脫

毀破生惡趣

以戒為梯墜

大師最勝尊

親說於律教

象馬若不調

制之以鈎策

律教亦如是

此二無差別

咸應歸命禮

佛及聖弟子

咸依律教住	於戒生恭敬	故我歸命禮
我依律讚歎	此說應尊重	於初首歸依
吉祥事成就	毗奈耶大海	涯際森難知
差別相無窮	豈我能詳悉	大師律教海
甚深難可測	我今隨自能	略讚於少分
世尊涅槃時	普告諸大衆	汝於我滅後
咸應尊敬戒	故我申讚頌	欲說毗奈耶
仁等應志心	善聽調伏教	
別解脫經難得聞	經於無量俱胝劫	
讀誦受持亦如是	如說行者更難遇	

諸佛出現於世樂	演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂	和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂	并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人	是則名為常受樂
見具尸羅者為樂	若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂	由於後有不生故
於河津處妙皆樂	以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時	能除我慢盡為樂
若有能為決定意	善伏根欲具多聞
從少至老處林中	寂靜閑居蘭若樂

合十指恭敬	禮釋迦師子	別解脫調伏
我說仁善聽	聽已當正行	如大仙所說
於諸小罪中	勇猛亦勤護	心馬難制止
勇決恒相續	別解脫如銜	有百針極利
若人違軌則	聞教便能止	大士若良馬
當出煩惱障	若人無此銜	亦不曾喜樂
彼沒煩惱障	迷轉於生死	
八波羅市迦法	總攝頌曰	
不淨不與取	斷人稱上法	觸八事覆墮
斯皆不共住		

不淨行學處第一

爾時菩薩在觀史天宮將欲下生先以五事
 觀察世間云何為五一觀遠祖二觀時節三
 觀方國四觀近族五觀母氏時六欲天來至
 母所三淨其腹摩耶夫人因寢夢見六牙白
 象來降腹中于時大地六種震動於此世間
 有大光明普皆照耀世界中間幽闇之所日
 月威光不能照處皆悉大明其中有情由黑
 闇障之所映蔽從生至死於自身分尚不能
 覩何況餘類能互相見遇斯光已生奇特想

百侍男闍陀爲首及五百侍女同時而生又有五百母象建託爲首及五百牝馬各生一子是時大地忽然自現五百伏藏諸有邊隅不臣之處咸來賓伏是時釋梵大王與諸天衆百千圍繞恭敬尊重親事菩薩又諸王都城邑聚落一切長者婆羅門等咸爲瞻仰禮事菩薩普皆雲集于時淨飯王作如是念以我宿福之所招感今有聖子來生我家又能成就一切勝事宜與我子名一切事成爾時摩揭陀國有三大城名尼拘律安隱豐樂人

民熾盛於此城中有大婆羅門亦名尼拘律富有財產多諸僕使金銀珍寶谷庫盈溢有大力勢如毗沙門王復有十八廣大聚落以充封祿十六大邑以充僕使有六十億上妙真金其摩揭陀主大蓮華王有千具犁婆羅門家犁數亦等恐招過咎於千數中但減其一然由宿因福善所感業果成熟種糠麥子便生金麥每收果實滿二百餘石其人每日朝覲王時恒以一掬金麥獻壽願王福命無窮後於望族娶女爲妻經歷多年了無子息

恒求繼嗣竟未稱心遂便享祭一切神祇雖
久祈請不能遂意心懷憂苦掌頰而歎我今
家資巨億既無繼嗣將欲付誰終被官收自
無毫分母曰汝今何故如是長歎答曰我今
身心豈得安隱貴一資產豐贍世所希有現無子
息形命難保一旦壽終咸皆散失母曰且止
勿憂示汝方便我見世間無子息者或自祈
請或令他求發殷重心無願不果子白母曰
其事如何母曰我先無子求尼拘律樹遂便
有汝今宜於神樹竭力祈請但求一子必當

遂意時婆羅門奉母教已於後園內畢鉢羅
樹下廣設珍羞具申祈請曰伏惟樹神早授
我子若稱願者請於此處廣立神堂并設大
會慶謝殊恩於日月中常作如是祈請發願
又告神曰若不遂意我當連根伐樹令汝無
依于時天神知此慇懃心生惶懼念我無力
當如之何即便速往毗沙門處自言大天有
婆羅門為求子故於我住處欲為斬伐幸願
垂恩曲存愍濟天王聞已自念無力即往上
天白帝釋曰願見聽察今我所管居住之處

有人求子不能遂心欲為斬伐既有斯厄幸願哀憐天主聞已告輔佐曰若有天子衰相現前須來報我作是教已敬承天命後於異時有一天子五衰相現即便速往告天主曰今有天子死相現前命來告曰汝今宜往瞻部洲內尼拘律城大婆羅門家而往受生作是語已天子啓曰大天當知彼婆羅門自恃尊貴深生放逸然佛大師出興於世化緣若畢當入涅槃我有宿願於世尊處專修淨行恐生於彼為我障礙天主告曰汝勿憂慮我

當助汝於一切時令無放逸彼命終已便往尼拘律氏託蘊受生聰慧女人有五奇智何謂為五一知男子有欲心二知時節三知從某人得娠四知是男五知是女于時彼婦既有娠已心大歡喜告其夫曰仁者知不今有善子來入我胎宜大慶悅夫聞說已喜徧身心高聲唱言善哉安樂我從昔來終日竟夜一心願得承家之子百年之後隨已力分修諸福業咸稱我名今此功德資助父母所生之處福樂無盡凡我家務有所付囑作是語

已於高樓上敷設寶座安置其妻專使名醫調和將護衣服飲食觸事合宜兼令一切冷煖澀滑酸鹹之類輕重適時溫涼得所徧身莊嚴上妙瓔珞塗飾華鬘光彩超絕譬如天女居歡喜園凡所遊踐皆在牀褥往來未曾足履于地耳目所經終不聽視邪惡聲色月滿生男姿容超絕光相炳耀如瞻部金頂圓如蓋臂長過膝鼻脩且直眉高而長額廣平正衆相具足三七日後諸親歡會此兒今者欲作何字相與議曰今此孩子本於畢鉢羅

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

樹求得應名畢鉢羅又從氏族可名迦攝波由此時人稱畢鉢羅或云迦攝波便以孩子授八養母隨其所須不令闕乏給以乳藥酥膏及餘衆妙資養之物速便長大如蓮出水至童子位將付明師習學技藝及諸典籍一經耳目記持不忘執捉淨餅威儀進止無不明察翁聲蓬聲及四薛陀悉皆明了所謂一頡力薛陀二耶樹薛陀三娑摩薛陀四阿健薛陀薛陀譯為明智若解此四則智無不同用無不備應云四明論總有十萬餘頌口相傳授不合書於紙葉其中義者初廣明作業二威隊讚頌三說祭樂法式四治國養

身諸婆羅門咸多誦習斯之曰號無可正翻
為此俱存梵字翁聲即是呪術發端之句蓬
聲乃是命召神祇之言其薛陀聲韻外道執
以為常起乎自然來從無始此聲當住恒在
虛空人口發出即是無於諸世間在地居空
常舊云四圍陀者訛也
考諸祥變復開方法謂自祭祀教他祭祀自
習誦教他習誦或自布施及受他物於此六
事無不明曉并屬四明所有支派究暢皆盡
能顯自宗善破他論智識分明利同於火衆
推先後請為師導教婆羅門子五百餘人年
既長大其父告曰迦攝波汝今知不年既長
成宜遵婚禮答曰世間欲樂非我所願父又

誨曰夫為人子須紹家業故事祖禰無令絕
嗣迦攝波曰父豈不聞古仙論曰樂隱遁者
其神清升至究竟處父曰嫁娶之儀豈非正
典答曰此是近代俗論非古仙法時迦攝波
即便歎曰我於今者何期禍哉一陷欲泥永
劫難出父母恩重復不可違此乃進退逃避
無路時父再三慇懃誨示其人恭順不敢違
命覆自思惟設何方便得免斯縛遂啓父曰
今若見逼為婚娶者請以紫金鑄一女像父
速為造應時成就色相分明容儀可愛量如

人等時迦攝波既觀金女報其父曰若得如此女人我當隨教共爲婚匹父聞語已內懷愁惱以手掌頰歎息而住禍哉我今何處卒可求得如斯美女時諸學徒見其憂苦問曰何意長者如是憂愁便以事告誰能獲此端正女耶學徒告曰可爲求覓徧觀世間未見有器而無蓋者如迦攝波具衆福德如斯妙女應亦可求時諸學徒即說頌曰

於此大地廣無邊 如是之人必應有
此子既是大福德 今爲求婚願勿憂

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

應可更造三金女像我等擎持周徧四方必望得見如斯美女時諸學徒持一金像號曰金神鳴鼓吹螺威興供養華蓋雲布周徧城邑在處尋訪漸次行至劫比羅城於此城中有大婆羅門亦名劫比羅富有資財多諸僕使廣如前說乃於望族娶女爲妻未久同居便生一女顏容超絕人所樂觀于時父母欲與立名然此小女容儀可愛端正無雙稟性賢善復是劫比羅女應名妙賢于時妙賢年漸長大妍華婦德四遠咸知時諸學徒持金

女像所至城邑大聲徧告諸士女曰君等當知若有能以香華妙物供養天神者此神能與五種大願一者當生富貴家二者娉於貴族三者不被夫輕四者生有德子五者夫常隨意既聞告已諸有少女各持香華詣金神處咸申敬奉時妙賢父告其女曰諸人咸往貴一供養天神汝亦宜應往申獻奉妙賢答曰何十三意當須供養於彼父曰奉彼金神能滿五願生富貴家娉於貴族夫見不輕生有德子夫主隨意于時妙賢告其父曰我性不是貪欲

之女誰能輒往禮彼天神父告女曰雖無所望禮亦何損宜可暫去與衆同觀其女敬順不違父意遂將諸女以為伴屬詣天神處既至彼已此女威光赫耀映蔽金神如聚黑鐵時諸學徒既見斯事各生希有共相議曰我神威光今向何處為是天龍八部神等吸將去耶為是此女映奪使然如何紫金變成黑鐵妙賢見已共伴歸家此女天像神還復金色時諸學徒共觀斯事並歎希奇問諸人曰此誰家女容彩無雙由彼威光變金成鐵諸

人報曰斯乃是彼大婆羅門劫比羅女名曰
妙賢威光之力諸徒既聞各懷驚喜遂便共
詣大婆羅門家稽首拜已白言長者南方有
城名尼拘律於此城中有大婆羅門亦名尼
拘律富有財產多諸僕使金銀珍寶庫藏盈
溢有大力勢如毗沙門王乃有十八廣大聚
落以充封祿十六大邑以充僕使有六十億
上妙真金其摩伽陀主大蓮華王有犁千具
婆羅門犁數與王等恐招過咎但減於一其
人有子名迦攝波容貌希奇聰睿無匹明四

薛陀并閑雜術能建自宗善摧他論智識猛
利事同炬火未有婚匹故遠相求時婆羅門
劫比羅早已欽承迦攝波德今聞殷富喜副
先心報諸人曰敬隨來意共結親婚時諸學
徒既蒙許已喜還本宅告大婆羅門曰我等
已為迦攝波求得賢室端正無雙劫比羅城
大婆羅門女名曰妙賢其婆羅門聞是語已
生大喜慶答曰我比所求今蒙遂意其迦攝
波聞已便念為我求妻雖言已得傳聞殊勝
未審何如我今宜可自往觀察遂詣父母稽

首白言二尊當知我今暫欲遊觀他處父母告曰我等二人有汝一子愛念情重婚時復至暫隨遊觀可速歸還時迦攝波辭父母已往劫比羅城易服變形縫小葉器巡行乞勾問知其舍至彼門首然然而此凡施食時今少女持出于時妙賢聞有乞者遂自手擎食授與乞人時迦攝波既見女已生希有想遂便歎曰如斯美貌舉世無雙虛棄光華甚爲難事妙賢聞已便告彼曰豈所許者身已亡耶迦攝波曰彼人現在女曰若爾何緣忽作

斯語復告之曰彼雖現在情不樂欲女聞此語亦驚歎曰實爲希有實爲善事我亦至誠不樂行欲迦攝波曰賢女必如此者我是其人我今與爾共立盟誓父母之教誠不可違除初婚時暫爾執手過斯已後所有身分誓不相觸時迦攝波共立契已歸會宗親以成大禮妻歸之後於一柱觀敷設牀座男女同居隨處一邊各修善業共厭世事專求出道曾無一念起染欲心時迦攝波告妙賢曰徧觀生死諸過患咸由愛染作因緣

世人皆悉共行非 豈悟長淪三有海

又告妻曰賢首凡是女人性多惛睡初夜後
夜汝可安眠於中夜時我暫消息後於異時
妙賢正卧垂手牀前其迦攝波或時經行或
坐憇惟時天帝釋見此事已作如是念吾今
自往試迦攝波爲是詐妄欲邀名利爲是真
實求解脫乎即從天下化作一蛇張口吐毒
現可畏相向妙賢處欲齧其臂迦攝波見已
乃疾行至妙賢所將寶扇柄舉手置牀是
時妙賢從睡驚覺告其夫曰聖子勿虧盟誓

勿虧盟誓迦攝波曰豈汝不見黑毒蛇來于
時妙賢以頌答曰

寧使我身遭毒蛇 慎勿虧誓來相觸

蛇毒但令一身死 染毒淪沒無邊際

時迦攝波告其妻曰賢首汝至誠心共修淨

行乃說頌曰

履刀入火事雖難 對女修行難於是

若能守志無虧犯 此實世間希有事

時迦攝波更以其事告妙賢曰非我欲心故

觸於汝然以扇柄舉手避蛇時彼帝主見生

嗟歎遂往天宮於是二人居一柱觀經十二年修清淨行如佛所說

積聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離

有命咸歸死

其迦攝波父母俱亡遂知家事復於異時往

管田處觀其耕地而說頌曰

觀此耕犁處 損地害諸蟲 牛力復勤勞

愍念如親屬 農夫苦憔悴 風日損形容

作務倦耕耘 見此心酸楚

時迦攝波問耕人曰斯是誰家田作之處耕

人答曰是迦攝波答曰我家寧得有斯田業

耕人曰是父舊事今猶未息聞斯語已告耕

夫曰我從今日並放汝等不為僕隸恣意遊

行及諸牛畜任隨水草亦無繫縛時迦攝波

見此無益便說頌曰

所食無過一升飯 眠卧唯須一小牀

兩張氈布足遮身 自外並是愚癡物

時迦攝波告其妻曰賢首我今有願捨俗出

家所以者何在家迫窄猶如牢獄恒被一切

苦惱縈纏諸惡知識之所隨從造業因緣終

無休息出家寬曠猶若虛空任運能修清淨
梵行速能圓滿至解脫處乃為頌曰

山林多寂靜 坦然無畏懼 於此可勤修

能離諸結縛 正見與邪見 皆從心所生

安處空閑林 智者當觀察 若人貪俗務

諸苦常隨逐 黃一 超然離塵網 十七 能往涅槃宮

作是語已命掌庫人曰汝當與我一最下衣

我欲捨家修出離業彼開庫藏檢閱諸衣悉

皆無價唯有一段最下氎布略准其價猶直

一億金錢持奉迦攝波彼既受已從舍而去

爾時菩薩徧觀一切老病死已諸天圍繞便
於夜半踰城出家往勤苦林時迦攝波亦於
此時棄捨家業修出離行作如是念若於世
間是阿羅漢者我當依彼敬心承事既出家
已時人號為隱士迦攝波住多子制底邊是
時菩薩住阿蘭若於六年中修苦行已知是
無益徒為勞倦次於歡喜歡喜力二牧牛女
處食十六倍乳糜龍王讚歎於負芻人吉祥
之處受柔軟草即便往詣菩提樹下於金剛
座自敷草座結跏趺坐端身正念如睡龍王

以慈悲仗降彼三十六億天魔兵衆證無上
覺次往婆羅痾斯國仙人隨處施鹿林中爲
五苾芻及以隨五三轉十二行法輪次於大
軍婆羅門及二牧牛女爲說妙法令生正見
皆證初果并留髻外道一千人等並令歸佛
出家近圓頻婆娑羅王亦往見諦次詣王舍
城住竹林園度大目連及舍利子次往室羅
伐城爲勝光王說少年經令其調伏次爲勝
鬘夫人毗盧將軍及仙授等咸令見諦無上
世尊常法如是觀察世間無不聞見恒起大

悲利益一切於救護中最高爲第一最高爲雄猛
無有二言依定慧住顯發三明善修三學善
調三業度四瀑流安四神足於長夜中修四
攝行捨除五蓋遠離五支超越五道六根具
足六度圓滿七財普施開七覺華離世八法
示八正路永斷竟一九結明開九定十八充滿十力名
聞十方諸自在中最高爲殊勝得法無畏降伏
魔怨振大雷音作師子吼晝夜六時常以佛
眼觀察世間誰增誰減誰遭苦厄誰向惡趣
誰陷欲泥誰堪受化作何方便拔濟令出無

聖財者今得聖財以智安膳那破無明眼膜
無善根者今種善根有善根者今更增長置
人天路安隱無礙趣涅槃城如有頌曰

假使大海潮 或失於期限 佛於所化者
濟度不過時 如母有一兒 常護其身命

佛於所化者 愍念過於彼 佛於諸有情
慈念不捨離 思濟其苦難 如母牛隨犢

爾時世尊作如是念隱士迦攝波今應受化
即往佛粟氏國人間遊行到廣嚴城多子塔
邊在樹下坐為欲引導迦攝波故舉身光照

如妙金山晃耀希奇周徧赫弈時迦攝波見
是事已尋光而去到世尊所遙見如來儀貌
端正相好殊倫諸根湛寂一心無亂譬如山
王金色照耀歡喜踊躍高聲唱言此是我師
我是弟子世尊告曰如是如是迦攝波我是
汝師汝是弟子廿一殷心禮敬佛復告言實是無
知詐言有知實未曾見詐言曾見實非大師
自言是師實非羅漢言是羅漢實非薄伽梵
云是薄伽梵非三佛陀云是三佛陀此詐偽
人頭便破裂以為七分汝迦攝波我是知者

說言我知我是見者說言我見我是大師說
言大師我是阿羅漢說言阿羅漢我是三佛
陀說言三佛陀我有因緣爲諸聲聞宣說法
要非無因緣是真出離非不出離是所歸依
非不歸依是實超越非不超越是有神通非
無神通由是因緣汝迦攝波應如是學當作
是念我所聽法與善相應我皆恭敬專心而
聽尊重存念一想不移攝耳諦思敬心而受
於五取蘊我實觀知是生滅苦於六觸處我
見是集是冥沒故於四念處善住心故於七

菩提分我當修習多修習故於八解脫我當
身證得圓滿故我於大師及有智者同梵行
處恒起殷重極慚愧心我之正見念念相續
於身隨轉不令間斷汝迦攝波應如是學
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第一

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二

唐三藏法師義淨奉制譯

不淨行學處之餘

爾時薄伽梵為迦攝波宣暢法要示教利喜已從座而去時具壽摩訶迦攝波隨從佛去

貴三

作如是念若佛坐時我當奉此僧伽胝衣搽以充座是時便有五百群賊隨逐其後欲為劫奪世尊知已於路側欲坐時迦攝波往世尊處速即搽衣為佛敷座世尊便坐即命迦攝波曰此布僧伽胝極是輕妙極是柔軟白

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

言如是世尊此衣實是輕軟願哀納受世尊告曰汝能著我麻糞掃衣不答曰唯願世尊哀愍我故為受輕衣世尊所賜麻糞掃衣我當披服是時世尊哀愍為受時迦攝波如是次第於八日中無所證獲乞食自持至第九日得阿羅漢果爾時妙賢既無所依不閑時務但覩外相便生敬重遂詣無衣外道而為出家此女容儀端正無匹外道既見咸生染心雖極厭汙不能遠離遂被五百無衣外道共行非法妙賢罵曰仁等作此鄙惡之行豈

成修道女身柔軟既被輕辱受苦難堪即以其事告無衣外道女諸女答曰汝可往詣大師瞞刺拏處具述斯事女聞此教使詣師所禮雙足已作如是言我今遭厄極受辛苦幸願慈悲曲垂恩濟彼便報曰我由斯衆恭敬尊重多授利養如其制約悉皆分散令我門徒遂成衰滅任隨彼意我不能知既見慙懃遂行泥印令二百五十人以為番次時此女人稍減憂惱其王舍城有歡會事妙賢乃與露形外道一處隨行時迦攝波於王舍城在

阿蘭若小室中住於日初分執持衣鉢入城乞食忽見妙賢問言賢首汝比頗得安樂而住修淨行不是時妙賢見迦攝波涕泣盈目悲不自持飲淚言曰與誰為伴欲於何處修淨行耶昔我與仁居一柱觀十二年內堅修妙業淨行嚴潔始終不踰初無染心以手相觸一從乖異濫投於此雜穢群聚事同畜生不成出家何有淨行時迦攝波重問其故妙賢致敬猶如慈父以事白知彼作是念此女頗有宿善根不斂念觀已知有解脫分善根

誰當濟度知屬於已報言賢首何不於此善
說法律而為出家答曰聖者勿令此中還傳
印法答言止止賢首勿作是說今我大隨萬
德圓滿滅一切障是真福田是歸依處微妙
寂靜證真解脫豈容將彼極下劣法而相比
耶妙賢聞已歡喜隨行遂將妙賢付大世主
告言聖者此妙賢女心欣勝法極善作意可
與出家時大世主敬受其教即便與彼三衣
等物授諸學處及近圓已告曰汝今宜可於
佛境界乞食資身善修淨行是時妙賢於日

初分執持衣鉢入城乞食時此女人儀貌端
正人間希有衆人見時共生嗟歎何意此女
姿態絕倫虛棄年華不受欲樂能捨榮好而
為出家妙賢聞已遂生慚恥自是之後不復
入城而為乞食時迦攝波因與相見問曰賢
首得安樂不妙賢具答彼聞說已作如是語
若佛許我乞食減半與妙賢者我當分與白
諸苾芻苾芻白佛佛言隨意與半尊者聞已
授其半食以相拯濟時吐羅難陀尼見斯事
已遂生輕笑謗言聖者大迦攝波先與妙賢

居一柱觀十二年中淨修梵行乃於今日翻
有私情乞食相濟時迦攝波聞斯事已至妙
賢處教其法要此事應作此不應作宜善用
心遂捨而去是時妙賢發大勇猛於初後夜
正念相應剋責自心無贈停息即便證得阿
羅漢果轉成清淨無坐之女爾時迦攝波見
而告曰汝今由我善知識故其所作者皆已
作訖宜於佛境界乞食自資是時妙賢於日
初分執持衣鉢入王舍城次第乞食時未生
怨王枉殺其父生大追悔懷憂在室雖有種

種鼓樂弦歌無釋愁惱時彼大臣遇見妙賢
儀貌端正容色殊勝便作是念今此美女特
異常人宜可進王冀除憂感作是念已將近
王室強逼妙賢脫去法衣著諸綠服具備瓔
珞塗拭名香令親侍人進至王所時未生怨
王纔觀此女姿容妙絕遂釋憂懷復由妙賢
惡業時熟如瀑流水無能止遏遂被惡王強
見凌辱如中毒箭生大憂苦是時大世王於
十五日欲褒灑陀徧觀尼衆不見妙賢入定
觀知在王宮內遭大辛苦非常被辱諸尼問

言聖者妙賢今何所在獨不見耶時大世主
即便命彼蓮華色尼曰汝應斂念觀彼妙賢
既聞語已觀知所在猶如壯士屈伸臂頃於
尼衆沒王宮中出在高樓上空中而住遙告
妙賢曰姊妹汝已能破諸煩惱魔何不發起
大神通喜受斯凌辱時蓮華色尼便授要法
如是應作如是應修速自調心發起通力是
時妙賢繫念除亂於須臾間獲得神足著俗
綵衣乘空而去時蓮華色便共妙賢至長淨
處時十二衆苾芻尼見已生大嫌恥作輕笑

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

言我實不能與此宮人同處長淨時大世主
聞斯語已告妙賢曰具壽宜往白王著先法
服速還來此千時妙賢即乘神通至王寢處
其王猶睡在於空中彈指作聲王聞覺已便
大驚怖身毛皆豎作如是言汝爲是誰爲天
龍耶爲神鬼耶作是語已時妙賢空中對
曰我非天龍神鬼等但是大師聲聞衆中妙
賢苾芻尼時王聞已以頌答曰
現無法衣并應器 容狀復不似尼形
相貌既同倡艷女 法俗相違當爲說

是時妙賢縱身而下以事告曰

大王非理相凌逼 强奪我鉢并法衣

宜應見授父母財 我欲速歸爲長淨

時未生怨王聞是語已悶絕躄地以冷水灑

面方能醒悟便禮雙足求哀致謝即索衣鉢

敬授妙賢既受得已即還本處與諸尼衆而

爲長淨爾時諸苾芻尼以妙賢事告諸苾芻

苾芻白佛世尊以此因緣集苾芻尼諸佛常

法知而故問依時問非時不問有利問非利

不問破決隄防爲除疑惑告妙賢苾芻尼曰

汝實作斯不端嚴事耶自言實爾世尊復問

汝受樂不白言世尊我已離欲豈容受樂佛

言汝今無犯然苾芻尼作不淨行犯波羅市

迦如蘇陣那我觀十利廣說如上乃至顯揚

正法廣利人天爲諸聲聞苾芻尼弟子於毗

奈耶中制其學處應如是說若復苾芻尼與

諸苾芻尼同待學處不捨學處學羸不自說

作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻尼

亦得波羅市迦不應共住若復苾芻尼者有

其五種一名字苾芻尼二自言苾芻尼三乞

求苾芻尼四破煩惱苾芻尼五白四羯磨苾芻尼名字苾芻尼者如人立字名作苾芻尼或世共計或是苾芻尼種族因此喚爲苾芻尼是謂名字苾芻尼云何自言苾芻尼若人實非苾芻尼自言我是苾芻尼或是賊住等自稱苾芻尼是謂自言苾芻尼云何乞求苾芻尼如諸俗人常爲乞求以自活命是名乞求苾芻尼云何破煩惱苾芻尼若能斷諸漏所有熾熱諸苦異熟未來生死能善了知永除根本如斷多羅樹頭證不生法是名破煩惱

惱苾芻尼云何白四羯磨近圓苾芻尼謂身無障難作法圓滿是不應訶是名羯磨苾芻尼今此所言苾芻尼義者意取第五言復者謂更有餘如是流類與諸苾芻尼者謂共諸餘苾芻尼輩同得學處者若有先受近圓已貴一經百歲所應學事與新受者等無有異若新受近圓所應學事與百歲者事亦不殊所謂尸羅學處持犯軌儀威六比相似而得故名同得學處言不捨學處者齊何名爲不捨學處謂對顛狂心亂痛惱所纏聾瘡癡人而捨學

處皆不名為捨若中方人對邊方人作中方語捨不成捨若解成捨若邊方人對中方人作邊方語若中方人對中方人作邊方語捨不成捨若解成捨若邊方人對邊方人作中方語准上應知若於獨靜處作獨靜想或於獨靜處作不獨靜想或於不獨靜處作獨靜想皆非捨學處若對睡眠入定非人天等變化傍生及諸形像或時鬧亂或不審告住本性人皆不成捨言學羸不說者應為四句有非捨學處學羸而說有捨學處非學羸而說

有捨學處學羸而說有不捨學處非學羸而說云何非捨學處學羸而說如有苾芻尼情懷歡戀意欲還俗於沙門處無愛樂心為沙門所苦羞慚厭背詣苾芻尼所作如是言大德知不梵行難立靜處難居獨一難住難居林野受惡卧具我憶父母兄弟姊妹受業師主我欲學諸工巧及營本業於我家族情希紹繼心不樂住若苾芻尼雖作如是追悔言辭然而不云我捨學處是名學羸而說非捨學處云何有捨學處非學羸而說如有苾芻

尼詣苾芻尼所作如是言大德存念我某甲
今捨學處是名捨學處或云我捨佛法僧或
云我捨蘇坦羅毗奈耶摩啞里迦或云我捨
鄔波馱耶阿遮利耶或云知我是求寂女知
我是俗人扇佗半擇迦女汙苾芻殺父害母
殺阿羅漢破和合僧惡心出佛身血是外道
女是趣外道女賊住別住不共住人乃至說
云我於諸姊妹等同法同梵行者非是伴類
是名捨學處非學羸而說云何學羸而說亦
捨學處如有苾芻尼情懷顧戀乃至作追悔

言而云我捨學處廣說如前乃至非是伴類
是名學羸而說亦捨學處云何不捨學處非
學羸而說謂除前相是謂學羸不說言作不
淨行者即是行婬言婬欲者謂兩相交會法
者此據非法名法身業行非名作乃至共傍
生謂獼猴等此者謂指其人苾芻尼者謂得
苾芻尼性云何苾芻尼性謂受近圓云何近
圓謂白四羯磨於所作事如法成就將近涅
槃故名近圓又其進受人以圓滿心希求具
戒要期誓受情無恚恨以言表白語業彰顯

究竟滿足故名圓具波羅市迦者是極重罪
 極可厭惡是可嫌棄不可愛樂若苾芻尼纔
 犯之時即非沙門女非釋迦女失苾芻尼體
 乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟如
 截多羅樹頭更不復生不能鬱茂增長廣大
 故名波羅市迦言不共住者謂此犯人不得
 與諸苾芻尼而作共住若褒灑陀若隨意事
 若單白白二白四羯磨若衆有事應差十二
 種人此非差限若法若食不共受用是應擯
 棄由此名為不應共住此中犯相其事云何

攝頌曰
 於三處行姪 三瘡隔不隔 壞不壞死活
 半擇迦女男 見他睡行姪 或與酒藥等
 被逼樂不樂 犯不犯應知
 若苾芻尼於其三處作不淨行行姪欲法即
 得波羅市迦云何三處謂大小便道及口若
 苾芻尼共三種人行姪欲法三處纔入作不
 淨行即得波羅市迦云何為二謂人男非人
 男傍生男若苾芻尼作行欲心為受樂意隨
 順欲念於活人男起染汙意入不壞三瘡以

有隔入有隔以有隔入無隔以無隔入有隔以無隔入無隔入大小便道及口即得波羅市迦如於人男如是應知非人男傍生男亦爾若苾芻尼於死人男三瘡損壞隔等同前入得窶吐羅底也罪如於人男如是應知非人男傍生男亦爾若苾芻尼於眠睡苾芻行不淨行睡苾芻於初中後不覺不知及不受樂無犯行姪者得根本罪若苾芻尼詣睡苾芻所若初中知後不知無犯其行姪者得根本罪若初中後皆知而無心受樂者無犯其

行姪者得根本罪若初中後皆知有心受樂者二俱得根本罪如尼既爾正學女求寂女事並同然苾芻求寂男准事應悉若苾芻尼以諸酒與苾芻令醉著作不淨行而醉苾芻於初中後有知不知受樂不樂得罪輕重有犯無犯乃至餘衆與酒令醉如上睡眠廣說如醉既爾若以呪術及藥令彼迷亂於彼諸境作不淨行乃至餘衆互為得罪有無如上若苾芻尼強逼他苾芻共行不淨行若被逼者初入之時作心受樂二俱滅擯若入時不

樂入已樂二俱滅擯若入時不樂入已不樂
出時樂二俱滅擯若被逼者三時不樂無犯
逼他者滅擯如逼苾芻若逼求寂白衣及下
餘衆事並准前若苾芻尼等互相凌逼如上
應知

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰尊者大迦攝
波妙賢先作何業由彼業力二俱少欲佛告
諸苾芻而彼二人先所作業還當自受廣說
如餘汝當善聽汝等苾芻乃往昔時於聚落
中有農夫住晨朝牽牛向田耕植妻至食時

爲其送食因往林所採取柴薪時有獨覺於
此林中樹下而住其妻乃於他日入林採薪
見彼獨覺身心寂靜容色端然即禮其足瞻
仰而坐農夫怪遲作如是念妻今何故時久
不來即持耕鞭詣彼林所遂見其婦在獨覺
前中見二告言汝與此人作非法事時彼大士聞斯
語已爲哀愍故如大鵝王騰身空界現其神
變上發火光下流清水農夫見已深生慚愧
投身于地如大樹崩長跪合掌遙致敬言惟
願大聖真清淨者降大慈悲受我供養獨覺

哀愍從空而下白言大士我懷疑慮作非理
言願垂容恕即持上饌奉施獨覺合掌足下
而發誓願我起惡念皆由欲心願我二人生
生常得少諸欲染汝等苾芻於意云何往時
農夫者豈異人乎今具壽迦攝波是其妻即
妙賢是從是已來乃至於今二俱少欲汝等
復聽乃往古昔於聚落中有一長者大富多
財後於異時三春屆節百卉敷榮茂林清池
華鳥交映孔雀鸚鵡鴈鴛鴦雜類哀鳴群
飛合響長者與諸家眷出游芳園佛不在世

獨覺出現情懷哀愍受下卧具為上福田樂
居閑靜不共俗交如大犀牛離群獨住時彼
獨覺於芳園所樹下而坐時彼長者將妻既
至林中其行欲為色荒迷不見大士獨覺
聞聲從定而起長者遂見獨覺深起羞慚情
生悔謝為設供養合掌發願我作惡事皆由
就欲願我二人當來俱得少欲果報汝等苾
芻於意云何昔時長者豈異人乎今具壽大
迦攝波是其妻即妙賢是由是發願故二俱
少欲諸苾芻曰希有世尊具壽大迦攝波及

妙賢女二俱出家佛告諸苾芻非但今生二
 俱捨俗而為出家乃往古昔亦復如是汝等
 諦聽我為汝說於婆羅痾斯城有一陶師其
 作坊內有四獨覺來為求止宿時諸大士前
 後而至互不相知時一獨覺入火光定遂即
 遙見共相問曰仁今是誰一人答曰仁等頗
 聞有王名曰杖瓶其王復有無量億千象兵
 圍繞不報言曾聞答言我是問曰仁緣何事
 而作出家答言我在高樓乃見鷄鳥持肉而
 飛群類隨從迺相爭擊鷄棄其肉而向一邊

其餘衆鳥共相牽掣我見斯事情生厭捨作
 如是念何用如此無益之事悉皆棄捨而為
 出家復說頌曰
 見彼鷄銜肉 衆鳥共交爭 棄之得安寧
 是故捨榮位 欲念無真實 猶如夢想到
 獨步如犀牛 而在一邊住
 次問第二獨覺曰仁今是誰彼即答曰仁等
 頗聞有王名曰醜面其王復有無量億千馬
 兵圍繞不答曰曾聞報言我是復問彼曰仁
 以何緣而作出家答曰我在宮中無量億千

兵馬圍繞見二特牛逐一特牛共相舐觸軀
體傷損一牛角折退走而去我既見已情甚
嗟歎而作是念諸有過患貪欲爲本心爲惱
害深生厭患便即出家復說頌曰

我見二牛爭一特 互相舐觸體損傷

一牛捨離得安寧 有情爲欲常懷怖

我若羣牛恒獨步 閑曠安然住一邊

不爲諸欲之所牽 得至自在無爲處

次問第三獨覺曰仁今是誰彼即答曰仁等
頗聞婆羅痾斯城有王名曰梵授其王復有

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

無量億千人衆圍繞不答言曾聞報曰我是
問曰仁以何緣而作出家答言我因三春屆
節百卉敷榮茂林清池華鳥交映孔雀鸚鵡
鵝雁鴛鴦雜類哀鳴群飛合響我於一時與
宮人嫖女嚴四兵衆出遊芳園隨所周旋與
諸美女歡娛嬉戲冷美飲食疲乏而卧宮人
縱逸貪愛華果見我眠睡詣諸樹邊採華取
果摧殘樹枝悉令毀折我見此已情甚憂歎
此樹向者華果枝葉滋榮鬱茂忽然凋落乃
至於此我身亦爾此不須疑復作是念世間

第八七册

言論皆惱心神即皆棄捨所有國位而作出家復說頌曰

我見衆香妙華樹 枝條毀折不堪觀

當知諸欲悉皆然 如彼犀牛應獨處

次問第四獨覺曰仁為是誰答曰仁等頗聞

於瓔珞城有王名曰壯勝有無量億千人衆

圍繞不答曰曾聞報言我是復問曰仁以何

緣而作出家答曰我在宮中緣女圍繞時有

姝女臂著白螺貝玊隨動手時其玊相擊作

鬧聲響我見斯事情生憂歎此無有識互相

擊觸遂即作聲況人共住豈得安靜然復作是念世人祇接並惱心識悉皆棄捨而作出家復說頌曰

我見環玊莊嚴臂 互相數觸出音聲

當知諸欲亦復然 應如野象孤行宿

是時陶師聞諸大士說斯語已妻告夫曰聖

子此諸大仙皆是國王自在豪貴棄捨榮位

厭離世樂而作出家我等何故不為出家陶

師二子復白父言若出家者誰養我等父曰

子勿懷憂待汝長大吾當出家作是語已陶

師二子復白父言若出家者誰養我等父曰

師持瓶徻行取水妻曰聖子我去取水何自
疲勞便奪夫瓶自往河所置瓶于地而去出
家夫聞婦去云我失計今可安家養育子息
年漸長大試其善惡能自活不自飡鹽味與
子淡食自喫熟果授兒生者子白父言我豈
不欲飡鹽及以熟果乃與淡生云何可食陶
師作念二子已知鹹淡生熟我今時至可遂
先心即便出家逢見故婦曰汝能棄却食妳
小兒耶夫曰我已試與鹹淡生熟好惡並知
方捨來此汝既出家我亦出家勿生憂念汝

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

等苾芻於意云何徻時陶師者豈異人乎今
大迦攝波是妻即妙賢是徻時二俱捨俗出
家今亦如是時諸苾芻復請佛言大德世尊
妙賢先作何業身為金色佛言諸苾芻彼自
作業今還自受廣如前說乃至頌曰
廿二
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受
汝等苾芻乃徻古昔九十一劫時有佛出世
號毗鉢尸如來等正覺十號具足時有王都
王名親慧以法化世人民熾盛豐樂安隱無

諸詐偽賊盜疾疫牛羊稻蔗在處充滿王愍
黎元猶如赤子其毗鉢尸佛等正覺與六十
二萬苾芻圍繞去親慧王都不遠河邊而住
佛在座時苾芻大衆威嚴尊重光彩超絕後
於異時毗鉢尸如來遊行人間其佛坐處遂
無光彩其時佛妹啓父王言大王世尊今何
處去我願欲見王曰世尊遊行人間爲欲化
度諸有情故女言唯願父王以贍部金隨佛
形量作等身像王即以金作像置佛坐處佛
化緣了迴至王都佛威德故贍部金像遂失

光色妹見斯事極生奇特心懷淨信於佛足
下長跪合掌遂發願言如佛世尊威光神德
映此金像使無光色從今已後願我生生之
處身相光明與佛相似汝等苾芻昔時女者
今即妙賢是由彼往昔以清淨心發正願故
所生之處身爲金色清淨微妙光明赫奕汝
等復觀至誠猛利以不壞心清淨相續由此
善根九十一劫於上福田下勝種子受妙果
報至今不絕并得現報於多劫中顏容端正
復次諸苾芻汝等更聽妙賢曾所作業由斯

福力獲此無比端正超絕顏容金色昔於婆羅痾斯城有一長者大富多財命其妻曰常辦飲食爲我供養沙門婆羅門後於異時有一獨覺身心寂靜而行乞食入長者家妻見獨覺身不端嚴遂不施食旣不見與便欲出行其婢見已請却入宅白夫人曰大家何爲不施食耶夫人告曰今此乞者身無光彩故我不施婢言曹主豈有勅今但是醜者莫施食耶夫人曰雖無別勅然我不與婢作是念我寧不食以己食分可取奉施即便持與于

時獨覺懷哀愍心如大鵝王升虛空界現諸神變使女見已長跪合掌而發願言尊者由身醜故乞食不得我施善根於當來世常得顏容端正人所樂見是時有王名曰梵授與無量百千臣佐圍繞而住大士升空王衆遙見悉皆仰觀共相議曰今此大士受誰施食王衆旣見而說頌曰
今此大士向誰家 除去貧窮與安樂
於勝上田下福種 能令果報無盡時
王聞是某長者家大士受食長者聞已便即

歸家問是家人與此大仙已分之食即命使
 女告曰能為斯事從今已去任汝自活所須
 用物隨意而取夫人告婢汝所福分今可與
 我彼不肯與夫人懷瞋以杖打頭即便命過
 得生三十三天纔生天已天堂宮殿光明赫
 奕無不照耀卷二是時帝釋及四輔臣十六見彼女人
 微妙端嚴容儀超絕心皆迷亂啓帝釋言今
 此妙女極愛樂者當可與之天帝釋曰誰不
 愛樂皆欲得取爾時天帝而說頌曰
 我今情極迷 不辨方隅處 用心而守念

僅得且存身
 是時天帝第一大臣復說頌曰
 天至猶安隱 對此說伽他 如聞大鼓聲
 欲亂亦如是
 第三臣曰
 如杖擊鼓時 唯打聲轉大 如瀑流漂木
 欲亂亦如是
 第三臣曰
 大水漂諸木 相交不暫停 毒地張目瞋
 欲愛亦如是

第四臣曰

仁等心安泰

能各說伽他

我今自不知

為死為是活

是時天帝及諸大臣共相議曰此臣由耽美色恐命將盡宜以此女共相供侍時諸苾芻

咸皆有疑請世尊曰大德甚為希有以何因

緣由彼顏容端正可愛諸天迷亂皆說伽他

佛告諸苾芻非但彼時今天惑亂而為美頌

乃往昔時亦復如是由此女故城邑聚落諸

少男子皆於彼所而為歌詠汝等諦聽往時

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

於一聚落長者有妻顏容端正形儀超絕甚可愛樂時五少年因至聚落見長者妻情皆染著心並迷亂令使告知私相求及欲於某處共為交會時此婦人報夫主曰有諸少年共來求我我當辱之君當默住令彼羞赧報其使曰可於夜闇向某處多根樹上暫時相待我當即至其第一人令向樹東枝上坐次告第二人可向西枝次第三人可於南枝次第四人可在北枝次第五人坐樹中枝各不相知作此處分諸人依語皆住樹上至曉相

待婦人不來其中一人而說頌曰

日光今出現 農夫已向田 妄語既不來

可捨多根樹

其第二人又說頌曰

彼妙者定來 不應為妄語 何因此日光

急速而出現

第三人亦說頌曰

日光已旭日 農夫往田業 我等如愚羊

在樹受寒凍

第四人復說頌曰

今遭大苦惱 求他婦故然 我等共君迷

夜寒幾凍死

第五人復說頌曰

我不憂已身 一夜寒受苦 但愁迦囉樹

枝枯不復生

于時有多根樹神而說頌曰

世其二

十八

汝等但憂身 勿憂他外事 樹損有生期

欲苦無停息

汝諸苾芻當知耽欲之人有如是過徒受辛苦事不遂心是故勤求出離生死除欲過患

彼長者妻即妙賢是由端正故能使帝釋及諸天臣并聚落人心迷意亂今復端嚴顏容姝妙甚可愛樂見者耽著時諸苾芻復請世尊言妙賢先作何業於五百外道中而為出家被他逼惱佛告諸苾芻彼先作業今還自受廣說如前乃至說頌汝諸苾芻乃往古昔於婆羅痾斯城中有一姪女銜色活命若得男子五百金錢方共交會時有五百同邑義人各送金錢於姪女處請某芳園共為集會姪女得錢往詣期處路逢王子遂被留連不

赴園所彼五百人期時將過各懷憂惱時有獨覺性懷哀愍受下卧具為上福田住空閑所於小食時著衣持鉢詣五百人所時彼諸人見此大士身心寂然各持美饌而為奉施大士即便升空現諸神變廣說如餘乃至合貴二掌發願我等今於最上福田而興福業當獲十九此報彼惡姪女取錢不赴各令我等心生憂惱從彼在俗或復出家願我當來常相惱逼共行非法汝諸苾芻於意云何往時五百人者豈異人手今五百外道是其姪女者即妙

賢是由此因緣彼雖出家五百外道尚行惡
逼時諸苾芻復請世尊妙賢先作何業證阿
羅漢果復被未生怨王而爲強逼行不淨行
佛言由昔願力大德彼於誰處發斯願耶佛
言乃往昔時有一長者娶妻經久竟無子息
長者念曰此妻不生可別娶婦迎第二妻既
至家中得新忘舊輕賤前妻愛重後婦前妻
白夫我受五戒夫見持戒情生敬重後婦生
嫉而作是念作何方計令其破戒遂將酒與
夫飲之令醉引其入房彼婦睡眠夫便強逼

共行非法即於前婦極生惱恨時有獨覺於
小食時著衣持鉢入聚落中而行乞食至長
者家妻見獨覺身心寂靜持食奉施獨覺哀
愍此女人故爲現神變婦人長跪合掌發願
我今於上福田所作福業使我當來縱此小
婦證得神通我願強逼汙其淨行汝等苾芻
於意云何昔時大妻者今未生怨王是其小
婦者今妙賢是雖得阿羅漢果尚被他逼時
諸苾芻復請世尊大德今此妙賢先作何業
由彼業力於世尊所而爲出家斷諸煩惱證

阿羅漢於明了中得為第一佛告諸苾芻妙
賢先自作業今還自受廣說如前汝等苾芻
乃往古昔人壽二萬歲時有迦攝波佛妙賢
於彼而為出家彼鄔波馱耶是阿羅漢利智
神通最為第一是時妙賢臨終之日而發願
言如我親教師於迦攝波佛法中利智第一
願我值彼大師釋迦牟尼佛出現世時得為
出家亦授我記利智第一汝諸苾芻於意云
何昔發願尼者今妙賢是由此因緣今得遇
我利智第一時諸苾芻復請世尊具壽迦攝

黃三

二十

波曾作何業由彼業故生富貴家受用豐足
顏貌端正人所樂觀已曾千度生瞻部洲如
是東西北洲一一各經千度受生從四天王
盡六欲天乃至光音天各經千生今遇世尊
出家修行斷諸煩惱證阿羅漢汝等苾芻此
迦攝波所造之業果報成熟廣說如前乃至
果報還自受汝等苾芻乃住過去於波羅疋
斯王名梵授以法化世去城不遠有寂靜處
華林鬱茂甚可愛樂有仙人居住深懷慈念
哀愍有情常求利益俱與五百仙人居住於

此佛不在世獨覺出現常懷慈愍受下卧具
爲上福田去仙不遠作草庵住是時大士於
小食時著衣持鉢入城乞食次第乞已便升
虛空王與臣佐朝集而住遂見大士升於空
中虔心頂禮王問住處嚴辦好食持將奉施
每日三時往獨覺所時有童子依止仙住而
作是念今此大士苦行成就每日三時國王
叅禮作是念已日亦三時詣獨覺處又於他
日大士持鉢往北拘盧洲乞自然粳米飯滿
鉢而還香氣普熏仙住林所其仙童子至獨

覺所自言大士尊於何處得此食來獨覺報
曰從北拘盧洲仙童聞已極生淨信請獨覺
言唯願大仙哀愍我故明日受食便受其請
時諸仙衆皆食根果悉行求覓唯留童子今
看處所于時童子晨朝早起取稗米一升以
乳煮熟滿盛一器將奉獨覺食已爲現神變
具說如前乃至合掌而發願言願我福業所
生之處得大富貴容儀端正顏色雅麗衆人
樂觀從是之後千度已於瞻部洲生東西北
洲各生千度從四天王盡六欲天乃至光音

天各經千度又願得逢大師今獲勝果汝等
應修勿為放逸汝等苾芻於意云何其仙童
者豈異人乎今大迦攝波是由昔供養獨覺
發願所生之處大富多財專勝豪貴汝等苾
芻由是義故我常宣說時諸苾芻復請世尊
具壽大迦攝波先作何業彼由業力世尊記
云於佛教中少欲知足樂住閑靜常行杜多
最為第一佛告諸苾芻迦攝波所造之業果
報成熟還須自受汝等苾芻過去人壽二萬
歲時迦攝波佛出現於世彼佛教中有人出

家其親教師少欲知足常行杜多樂住閑靜
彼佛記為杜多第一彼出家弟子臨終之日
而發願言如我親教師於迦攝波佛法中少
欲知足樂住空閑杜多第一此佛授記當來
之世人壽百歲有釋迦牟尼佛出現世間值
彼大師而為出家亦授記我少欲知足杜多
第一汝等苾芻於意云何迦攝波佛教中出
家發正願者今迦攝波苾芻是我亦說彼於
我教中少欲知足杜多第一時諸苾芻復請
世尊具壽大迦攝波先作何業由斯業力若

有醉象見尊者時即便醒悟佛告諸苾芻此
迦攝波五百生中常為出家而不曾犯惡作
之罪由是因緣見者恭敬

攝前頌曰

二人俱少欲 共修真梵行 常生富貴家
少欲最第一

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第三

唐三藏法師義淨奉制譯

不與取學處第二

爾時薄伽梵在王舍城迦蘭鐸迦池竹林園中廣說法要乃至世尊未為諸聲聞尼制諸

世尊

學處有但尼迦苾芻尼犯盜與但尼迦苾芻所犯事同時諸苾芻尼知是有主物所有草木牛糞之類不與而取時諸俗旅婆羅門等共譏嫌言此秃沙門尼知是他物不與而取自充己用與俗何異誰能輟已持食施此秃

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

尼尼聞以事白諸苾芻苾芻白佛世尊以此因緣集諸尼衆見有利益知而故問諸苾芻尼曰汝等實爾知是他物不與而取自言是實佛即訶責此非沙門尼非釋迦女所應為事我為十利制其學處廣說乃至我今為說諸聲聞苾芻尼於毗奈耶制其學處應如是說
若復苾芻尼若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛驅擯若訶責言咄女子汝是賊癡無所

知作如是盜如是盜者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼者釋義如上若聚落者謂牆柵內空閑處謂牆柵外他者謂女男黃門半擇迦不與取者謂無人授與均謂金等以盜心取者謂他不與物賊心而取如是盜時者若五磨灑或過五磨灑若王謂刹帝利若婆羅門若薜舍若戍達羅受刹帝利灌頂位者皆名為王若有女人受灌頂位亦名為王若大臣者謂王輔相為王籌議政事以自存活捉

者謂執將來殺者謂斷其命縛者有二種縛謂鐵木繩驅擯者謂逐令出國作如是訶責咄女子汝是賊汝癡無所知者是輕毀言若此者指行盜人苾芻尼謂得苾芻尼性云何苾芻尼性謂受近圓廣說如上波羅市迦者是盜重罪極可厭惡是可嫌賤不可愛樂若人犯此罪時亦纔犯已即非沙門女非釋迦女失苾芻尼性乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟如截多羅樹頭不能鬱茂增長廣大名波羅市迦不應共住者此人不得與

餘苾芻尼而作共住若褒灑陀若隨意事章
白白二白四羯磨若十二種人羯磨並不應
差由此故名不應共住此中犯相其事云何
總攝頌曰

自取於地上 或在空中墮 既乘及營田

輸稅并無足 旃荼羅世羅 總收於十事

內攝頌曰

自取不與取 盜心他掌物 及作他物想

有三五不同 復有四四殊 并二五差別

斯皆據重物 隨處事應知

有三種相若苾芻尼於他重物不與而取得
波羅市迦云何為三謂自取或看取或遣使
取云何自取謂自盜取或自引取舉離本處
云何看取謂自看盜取或自看引取舉離本
處云何遣使取謂自遣使取或遣使引取離
本處若苾芻尼以此三緣於他重物不與而
取得波羅市迦復有三緣苾芻尼於他重物
不與而取得波羅市迦云何為三謂他不與
體是重物舉離本處云何不與取曾無男女
黃門授與其物是謂不與取云何體是重物

若滿五磨灑若過五磨灑云何離本處謂從此處移向餘處苾芻尼以此三緣於他重物不與而取得波羅市迦復有三緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何為三謂起盜心與方便離本處云何起盜心謂有賊心欲盜他物云何與方便若手足而興進趣離處等如前應知復有三緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何為三謂他所掌物體是重物離本處云何他所掌物謂是重物若女男黃門攝為已有是名他所掌

物重物離處如前應知復有三緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何為三他掌物想體是重物離本處云何他掌物想若苾芻尼作如是念此物是他女男等所掌作他想餘如上說復有四緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何為四謂他所掌物作他物想是重物離本處不與而取得波羅市迦復有四緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何為四謂有盜心起方便是重物離本處餘如上說復有四緣苾芻尼

於他重物不與而取得波羅市迦云何為四
是他所護作屬已想是重物舉離處何謂他
所護如人有重物安在器中若自守護或令
四兵而共防護云何屬已想人有重物置箱
器等作屬已想此是我物餘如上說復有四
緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦
謂有守護無屬已想或無守護有屬已想重
物離處何謂有守護無屬已想如有盜賊破
諸城邑逃竄林野時守路人奪得彼物聚在
一處而守護之不執屬已何謂無守護有屬

廿三

四

已想如有重物安箱器等無人馬等兵而為
守護有屬已想不與而取重物離處得罪同
前復有五緣苾芻尼於他重物不與而取得
波羅市迦云何為五非已物想非親友想非
暫用想取時不語他有盜心得波羅市迦復
有五緣苾芻尼無犯云何為五作已有想親
友想暫用想取時語他無盜心者無犯
攝頌曰
若在於地上 或時在器中 或復在場第
田處諸根藥

若苾芻尼知他重物安在地上所謂頸珠臂
 釧真珠瓔珞諸莊嚴具苾芻尼盜心起方便
 從牀座整衣而去乃至未觸著來得惡作罪
 若觸未移處得窶吐羅底也若舉離處是謂
 為盜隨時准價若滿五磨灑得波羅市迦若
 不滿五磨灑得窶吐羅底也若其地^五平一段
 細滑是謂一處若地皮起或復破裂或為小
 縫或時書字種種彩畫是謂異處若盤器等
 一段細滑是謂一處若有破裂乃至彩畫是
 謂異處若人重物安在場中所謂頸珠乃至

瓔珞苾芻尼盜心起方便乃至未觸著來得
 惡作罪若觸未移處得窶吐羅底也若舉離
 處是謂為盜隨時准價若滿五者得波羅市
 迦若不滿者得窶吐羅底也若場上穀麥等
 平總為一色者是謂一處若穀麥等高下不
 平作種種色是謂異處若他重物安篋窖中
 謂諸寶物瓔珞之具若苾芻尼起盜心與方
 便乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得
 窶吐羅底也若舉離處滿五得根本罪若不
 滿者得窶吐羅底也若人重物安在篋窖內

若筭窖中穀麥等與口平滿總為一色是謂
一處若穀麥等不與口齊高下不平作種種
色或復有木及席薦等為障隔者是謂異處
若人田中有諸根藥謂香附子黃薑白薑及
諸根藥烏頭等類苾芻尼興方便起盜心乃
至未觸已來得惡作罪若觸未移處得窶吐
羅底也若離本處滿五得根本罪不滿得窶
吐羅底也
攝頌曰
屋等處有三 鳥物復三種 禁呪取伏藏

此有三不同

若是人物雜色之衣安在屋上若苾芻尼起
盜心興方便安梯墜以物鈎斷而升其上乃
至未觸已來得惡作罪若觸著衣而未離處
得窶吐羅底也若舉離處是名為盜應准其
價得罪同前貴三若浣衣人屋上曬衣被風吹去
墮在苾芻尼經行之處或落門傍若苾芻尼
起盜心興方便乃至未觸已來得惡作罪若
觸著時得窶吐羅底也若舉離處得罪同前
若人重物安在樓上謂諸寶物瓔珞之具若

苾芻尼起盜心興方便安梯墜以物鈎斲而升其上乃至未觸已來得惡作罪若觸未離本處得窶吐羅底也若舉離處得罪同前若人於舍宅內或園池邊種華果樹於節會日以上妙物而嚴飾之所謂諸寶瓔珞之具及雜繒綵時有飛鳥謂珠是肉銜取而去若苾芻尼起盜心興方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者得窶吐羅底也若不滿者得惡作罪

若苾芻尼作如是念此是人物寧容禽鳥得有瓔珞若雖觸著未舉離處得窶吐羅底也舉離處時若滿五者得根本罪若不滿者得窶吐羅底也若人以諸寶物及瓔珞具置箱器中安在屋上時有飛鳥持物將去若苾芻尼起盜心興方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸彼物未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者窶吐羅底也若不滿者得惡作罪若苾芻尼作如是念此是人物寧容禽鳥得

有瓔珞雖觸著物未舉離處得窶吐羅底也
舉離處時若滿五者得根本罪若不滿者得
窶吐羅底也若人舍中或在池內爲戲樂故
養畜諸鳥謂鸚鵡舍利鳥俱積羅鳥命命鳥
等便以種種諸瓔珞具而莊飾之苾芻尼見
已起盜心興方便遂捉彼鳥乃至未觸莊嚴
具來得惡作罪若觸彼物時未離本處作鳥
物想亦得惡作罪若舉離處是名爲盜應准
其價若滿五者得窶吐羅底也若不滿者得
惡作罪若於此物作人物想非鳥物想雖觸

著未離本處得窶吐羅底也若舉離處滿五
者得根本罪不滿五者得麤罪若有苾芻尼
於二伏藏一是有主一是無主苾芻尼意欲
取彼有主伏藏從牀而起整帶衣服作曼荼
羅於彼四方釘搗地羅木以五色線而圍繫
之於火鑑內然諸雜木口誦禁呪作如是言
有主伏藏來無主伏藏勿來若於彼時有主
伏藏隨言來者乃至未見已來得窶吐羅底
也若眼見時是名爲盜應准其價若滿五者
得根本罪若不滿者得麤罪若作是言無主

伏藏應來有主伏藏勿來若於彼時無主伏藏隨言來者乃至未見已來得惡作罪若眼見時是名為盜應准價若滿五者得宰吐羅底也若不滿者得惡作罪若於有主無主伏藏各於異時別別作法而盜取者隨事重輕

如上得罪

攝頌曰

若物在氈席 或於石板等 華果奇妙樹 隨處事應知 若人重物安在氈席及地敷上所謂諸寶及

瓔珞具若苾芻尼起盜心與方便乃至未觸已來得惡作罪若觸彼物未離本處得宰吐羅底也若舉離處是名為盜隨時准價得罪同前若彼草敷同一色者是名一處若種種色別異不同是名異處若人重物安在石上乃至不滿得宰吐羅底也若石細滑總為一段者是名一處若剝裂縫開或時書字或種種彩畫是謂異處石上既爾乃至板木牆壁薦席蓋覆衣幘衣櫃衣笊象牙牀座處若四足經架若門門闔安物之時事並同前若

三種樹謂華樹果樹奇妙樹苾芻尼斬截益
華樹等價滿不滿得罪同前

攝頌曰

若物在鞍鞵 及象馬車輿 肥瘦應隨處

偷船事差別

卷三

九

如人重物置在鞍處所謂諸寶眾瓔珞具苾芻尼起盜心興方便乃至未升未觸已來得惡作罪若觸著物未移本處得宰吐羅底也若移處時價若滿五得罪同前若於鞍上以一色物而蓋覆者是謂一處若雜色物而蓋

覆者是謂別處若人重物安於象上所謂諸寶眾瓔珞具若苾芻尼起盜心興方便乃至未升未觸已來得惡作罪若觸著物未移處得宰吐羅底也若移處時價若滿五得罪同前若其此象皮肉血脉皆充滿者是謂一處若其身羸瘦若牙耳鼻及腹肋脊髀據一一處是謂別處移離處時皆得本罪若不移處得宰吐羅底也若於象上莊飾幪帳於此帳上安諸寶物眾瓔珞具若苾芻尼起盜心興方便乃至未升未觸已來得惡作罪若觸著

物未離處得窳吐羅底也若移處價若滿五
 得罪同前若此帳上以一色物而蓋覆者是
 謂一處若異色物蓋是謂別處如象既爾馬
 車步車牛車乃至諸輿亦並同前若苾芻尼
 見船以纜繫在於椽有心盜去搖動之時得
 惡作罪若解隨流乃至眼見已來得窳吐羅
 底也至不見處價若滿五得根本罪若不滿
 者得窳吐羅底也若逆水而上准與河闊分
 齊相似者得根本罪未及其處窳吐羅底也
 若從此岸盜向彼岸眼見分齊與前無異若

牽船上岸盜而去者亦准眼見分齊若沉在
 泥中後時將去泥掩之時此即成盜得罪同
 前若苾芻尼於盜物時或藏泥中若燒若穿
 若破作如是念勿令此物屬汝屬我者得窳
 吐羅底也

攝頌曰

三

三

營田有三種 船有三種殊 鵝鴈及池華
 獵漁并盜水 弟子教賊處 三種事不同
 若人秋時營作田業所謂稻蔗藍田苾芻尼
 見自田中恐水之少遂於共有渠內塞他水

口決已田畦作如是念令我田好彼勿成熟
若自成他損准價滿五得根本罪不滿者得
宰吐羅底也若見水多於共渠內泄他水口
塞已田畦作如是念令我田好彼勿成熟若
自成他損若滿五者得根本罪若不滿者得
宰吐羅底也

物有四種不同一體重價重二體輕價重三
體重價輕四體輕價輕云何體重價重謂末
尼真珠吠瑠璃珂貝璧玉珊瑚金銀碼碯碑
磬真珠右旋是云何體輕價重謂繒綵及絲

鬱金香蘇泣迷羅是云何體重價輕謂鐵錫
是云何體輕價輕謂毛麻木綿劫貝絮是若
以上諸物置三種船中謂甕船木船皮船若
以體重價重體輕價輕隨置一船若船破時
物主告曰水上浮者任取若沉沒者屬我若
苾芻尼起盜心興方便入水沉沒乃至未觸
物來得惡作罪若觸著者得宰吐羅底也若
舉離處價滿五者得根本罪若不滿者得宰
吐羅底也若沉泥中復擬取者准前得罪若
作非自他心沉之於泥不使其物屬彼屬我

者准前得罪以下諸戒准此應知若以體輕
價重體重價輕物隨置一船若船破時物主
告曰水內沉者任取水上浮者屬我若苾芻
尼起盜心與方便浮水而取乃至未觸物來
得惡作罪若觸著者得窶吐羅底也若舉離
處應准其價得罪同前若沉泥中復擬取者
准前得罪若人於家中或泉池所為戲玩故
安置種種雜類諸鳥鵝鴛鴦鴛鴦等以衆瓔珞
而莊飾之苾芻尼起盜心與方便入水中捉
彼諸鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸

著時作如是念我取鳥物亦惡作罪若離本
處應准其價若滿五者得窶吐羅底也若不
滿者得惡作罪若作是念我取人物寧容禽
鳥得有瓔珞若觸物時窶吐羅底也若離本
處應准其價滿五根本罪不滿得窶吐羅底
也若於池中有水生華所謂青蓮華盪鉢羅
華白蓮華拘牟頭分陀利迦香華時華衆人
所愛苾芻尼起盜心與方便入池盜華乃至
未觸已來得惡作罪若觸其華採折持去結
以為束乃至未離處來得窶吐羅底也若舉

離處同前得罪於池四邊種陸生華樹所謂
阿他木多迦華占博迦華波吒羅華婆利師
迦華摩利迦華如是等種種華樹苾芻尼起
方便興盜心欲盜彼華乃至未觸已來得惡
作罪若升樹採折其華置衣裾內乃至未離
處及離處來准前得罪若有獵師及彼徒黨
於林野處安諸獵具謂網索等為捕諸獸為
殺害業苾芻尼盜心取獵具准價得罪若起
悲心毀其獵具作如是念勿由此故害多生
命復令獵徒獲無量罪者得惡作罪以下諸

貴三

十二

戒同此應知苾芻尼盜心見在獐鹿而解放
者價若滿五得根本罪若不滿者得宰吐羅
底也若捕魚人及彼徒黨於河陂處截其要
口安置梁筌殺諸魚類苾芻尼盜心取彼筌
時同前得罪若作悲心同前得罪若於筌中
盜彼魚者應准其價同前得罪若多商旅持
眾貨物過彼險途其水難得以眾器具持水
而行若甕若瓶若瓶若皮囊然於人畜水有
分齊苾芻尼起盜心興方便若取人水分未
觸及觸准前得罪若傍生分滿五得宰吐羅

底也不滿得惡作罪如贍部洲人共結商旅持衆貨物升舶入海欲求珍寶爲無水故以種種器藏貯其水所謂甕瓊瓶囊然其水分人與傍生請受有別苾芻尼起盜心興方便盜人分時准前得罪取傍生分亦准前得罪十三時有弟子與其二師隨路行去師有衣物持付弟子于時弟子有盜心故徐行不進乃至眼見處來得窳吐羅底也至不見處若滿五者得根本罪若不滿者得窳吐羅底也若弟子棄師在前急去齊眼見不見處來准前得

罪若弟子有盜心欲取師衣從房中趣閣上若從閣上往房中或從上閣下至門簷階下或於寺三層棚上向下而出斯等乃至眼見不見處來向前得罪若有苾芻尼在阿蘭若處住有破村賊到苾芻尼所作如是問聖者頗知某村家處不苾芻尼答言我知其處賊復問言彼家多女人少男子無惡犬無多叢棘易入易出於我無害取得物不若得稱意我當與聖者共分其物若彼苾芻尼答言仁者我知某甲舍多女人少男子無惡狗叢棘

易入易出於汝無傷能得其物苾芻尼作是教已賊還與物乃至未取分已來得宰吐羅底也若取賊分得罪輕重同前若其苾芻尼共彼盜賊作是語已於賊去後遂生追悔就彼賊處作如是語仁等知不我意遂次不審思量便作是語如愚小癡昧不善其事妄爲誚對然彼家內少女人多男子多惡狗叢棘難入難出不令汝等無傷取物隨彼賊徒去與不去苾芻尼得宰吐羅底也若此苾芻尼見其賊黨欲劫村邑往到彼家作如是語仁

等警覺好自謹慎今夜必有盜賊來入勿令財物皆被賊將或容身命亦遭傷殺隨彼盜賊來與不來苾芻尼亦得宰吐羅底也若苾芻尼如前所作偷盜方便有三種事何謂爲三謂田事宅事店事田事有二種取一言訟取二圍繞取何謂言訟取若苾芻尼爲共俗人爭地詣斷官所若苾芻尼不如俗人勝者得宰吐羅底也若苾芻尼得勝乃至俗人心未息來苾芻尼得宰吐羅底也若彼俗人心息者應准其價同前得罪是謂言訟取何謂

圍繞取若苾芻尼於他田處若以樹枝若以
 席障若作塹坑若以牆壁圍繞乃至圍未合
 來得穿吐羅底也若其圍合得罪同前是圍
 繞盜田事既爾宅事店事如上應知
 攝頌曰

無足及二足 四足并多足 若盜如是類
 輕重准應知

言無足者謂蛇蛭蠚此之三種是弄蛇人王
 家醫人及山野人之所貯畜弄蛇人者謂取
 其蛇弄以活命王家醫人者謂諸醫人以蛭

療病而為活命何謂山野人如山中取無
 足蟲與藥令吐瓦中熟爆以供飲酒若苾芻
 尼盜此等蟲時應准其價滿五得根本罪不
 滿得方便罪言二足者謂人及鳥若盜人時
 有三方便期處定時現相云何期處報彼人
 云汝若見我在某園中或衆人集處或在天
 祠當爾見時知事成就是謂期處云何定時
 汝若晨朝或午時或晡時遙見我者知事成
 就是謂定時云何現時汝若見我新剃鬚髮
 著赤色衣持鉢執錫盛滿酥油沙糖石蜜見

此相時知事成就就是謂現相如是盜時應准其價得罪同前若盜鳥時有二方便謂從地擎舉若空中墮落云何擎舉鳥在地上擎舉偷去滿不滿如上說云何空中墮如捕鳥人火燎原澤爲欲取鳥被火逼時墮在苾芻尼經行之處或門屋前若苾芻尼盜心取時滿不滿如上說云何四足謂象馬駝驢牛羊獐鹿猪兔等若欲盜時有二方便謂從群處或於繫處苾芻尼於象群中盜象去時齊眼見處來得牽吐羅底也至不見處得根本非云

何繫處若象繫柱若樹若牆柵內苾芻尼解放得罪如上盜象既爾自餘馬等苾芻尼盜時如前應知云何多足所謂齋螻蝗蛾諸蜂蟻蝎等此中所須者謂於三處謂斷事官守城者海商客何謂斷事官謂斷事人畜養多足謂蜂蝎等貯在窠內見被罰人不及伏時今以手足內彼窠中彼蜇痛時疾首其事或多出錢物何謂守城者謂掌城者於坏窠內多貯諸蜂若怨敵來與之兵戰若不退者即於城頭放其蜂窠賊被蜂折齒散逃走何謂

海商客謂人入海為求珍貨坏瓦器中多養諸蜂以防急難賊來共戰若勝者善若不如者便持蜂瓮遙擲賊船不能復戰四散而去緣處同前時有阿羅漢苾芻尼名曰世羅斷諸煩惱時有賣香童子見世羅尼深生敬重世三往就其所慇懃致禮白言聖者若有所須之物於我家中皆隨意取所有言教我皆頂受時苾芻尼告曰賢首善哉願汝無病後於異時世羅苾芻尼身嬰重病不能乞食有餘苾芻尼巡行乞食時賣香童子見而致禮問言

聖者世羅苾芻尼何因不見報言賢首彼身染患童子告曰聖者我先白言若有所須隨意取用曾不見來從我求覓彼有所須願尊為取彼便報曰如是賢首願汝無病即便捨去如是乃至三反慇懃請與時少年苾芻尼便生是念我屢聞此童子所言我宜試之為虛為實便持小鉢授與童子告言賢首聖者世羅今須少油時彼童子有新壓油盛滿小鉢授與彼尼告言聖者若更所須隨意來取時苾芻尼受已而去即以此油塗世羅身徧

及手足油並罄盡世羅病愈便行乞食時波
童子見便禮足白言聖者久不相見尼使報
曰我比嬰患白言聖者先已言請若有所須
於我家中皆隨意取曾不遣信從我求覓唯
見一尼云聖者患從我取油我以新油盛滿
小鉢持付彼尼世羅報曰善哉童子願汝無
病言畢而去次第乞已還本住處告諸少尼
曰是誰就彼賣香童子持油鉢來有尼報言
聖者我行乞食見彼童子再三告我聖者世
羅我已言請若有所須皆隨意取曾不見來

從我求索若彼世羅有所須者願為持去我
便生念應可試之驗其虛實即持小鉢授與
童子告曰聖者世羅今患須油時彼童子盛
滿新油而授與我我得油已將至房中便為
聖者塗身手足尋皆用盡時世羅尼告少尼
曰我曾令汝就彼童子取覓油不少尼答曰
不曾使我時有餘茲芻尼與此少尼先有嫌
隙聞此語已告世羅曰聖者今此少尼緣仁
疾苦豈但一處擅取於油室羅伐城徧皆求
乞他勝之罪其數難知時少尼聞此語已生

追悔心豈我實犯他勝罪耶以緣白諸苾芻
 尼乃至白佛佛問彼少尼曰汝以何心從彼
 乞油白佛言我於童子而起試心佛言苾芻
 若作試心此苾芻尼無犯然諸苾芻尼不問
 疾者不應為乞若乞取時問疾者曰為向眾
 僧養病堂處而求藥耶為詣信心及親族處
 若親族多者於誰處求隨所指示應為求覓
 若不問疾人而為乞求者得越法罪
 攝頌曰
 稅物持寄他 持他物前去 不受便强著

為父母持行 又為三寶故 與直後均分
 衣主為持將 令他染不染 將稅入小門
 總奪他人物 此頌攝緣起 如苾芻律明

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第三

音釋

世真三

十八

篇市綠切咸 害古孝切 斲竹角切 筲下浪
 衣殺竹器也 杖與職切 鞵則前切 檪其月切 筲下浪
 竿也 杖與職切 鞵則前切 檪其月切 筲下浪
 者獸 玃下江切 長陟栗切 蛭魚常切 鯁魚名也
 者獸 玃下江切 長陟栗切 蛭魚常切 鯁魚名也
 者獸 玃下江切 長陟栗切 蛭魚常切 鯁魚名也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第四

唐三藏法師義淨奉制譯

斷人命學處第三

爾時薄伽梵在廣嚴城勝慧河側大拓林中
為諸四眾演說妙法說不淨觀讚修不淨觀

第四

汝諸四眾應修不淨觀由於此觀修習多修
習故得大果利諸苾芻便修不淨觀既修習
已於膿血身深生厭患或持刀自殺或服毒
藥或以繩自縊或自墜高崖或展轉相害爾
時苾芻眾漸減少佛是知者見者知而故問

告阿難陀何因緣故諸苾芻眾數漸減少存
者無幾時阿難陀即以上事具白世尊佛以
此緣集苾芻眾問諸苾芻汝實如此展轉教
殺不自言實爾佛告諸苾芻汝等所為非沙
門法非隨順行是不清淨非出家者所應為
事作種種訶責告諸苾芻我今乃至為諸聲
聞二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼若人若人胎故自手斷其命或
持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚
死語言咄女子何用此罪累不淨惡活為汝

今寧死死勝於生隨自心念以餘言說勸讚
令死彼因死者此苾芻尼亦得波羅市迦不
應共住

若復苾芻尼者義如上說若人者謂於母腹
已具六根所謂眼耳鼻舌身意人胎者謂入
母腹但有三根謂身命意故者謂是故心非
錯誤等自手者謂自手行殺斷命者令彼命
根不得相續或持刀授與者若知彼人欲得
自殺便以大刀剃刀刺刀等而安其處欲令
自害或自持刀者謂自刀劣不能行殺但自

執刀令他捉手而斷人命或求持刀者謂覓
男女半擇迦等令其行殺言勸死者於三種
人勸之令死謂破戒持戒及以病人云何勸
破戒如有苾芻尼於破戒苾芻尼有所求覓
若衣服鉢絡水羅條帶及餘沙門命緣資具
時彼苾芻尼作如是念若彼破戒命存在者
彼衣鉢等無由能得我應詣彼勸諫令死即
便往彼作如是言聖者知不仁今破戒作諸
罪業身語意三常造眾惡聖者乃至仁命得
長存者所作惡業轉更增多由惡增故當於

長時受地獄苦若破戒者聞此語已作如是問聖者我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若彼苾芻尼或可捨身或時自殺彼苾芻尼得波羅市迦若破戒苾芻尼不受勸者彼苾芻尼得宰吐羅底也時勸死者雖說如前勸死語已心生追悔便往詣彼破戒苾芻尼所作如是言聖者當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說聖者若能親近善友說除先罪仁之所作三業不善由彼力故而得清淨由清淨故捨此身已

當生天上若破戒者或問彼曰聖者我今欲何所作答言仁勿捨身仁勿自殺若不自殺者苾芻尼得宰吐羅底也若破戒人雖聞前語不用其言而便自殺其勸死者亦得前罪是謂苾芻尼勸破戒人死

云何勸持戒人死如有苾芻尼於持戒苾芻尼有所求覓若衣鉢等廣說乃至即便往彼作如是言聖者知不仁既持戒修諸善法又能展手施恒常施愛樂施廣大施分布施得離儉方至豐稔處捨此身已當得生天解脫

涅槃如隔輕慢若持戒人聞此語已作如是
問聖者我今欲何所作彼便報曰應可捨身
自斷其命若彼苾芻尼聞是語已便自斷命
彼苾芻尼得波羅市迦若持戒苾芻尼不受
勸者彼苾芻尼得窣土羅底也時勸死者雖
說如是勸死語已心生追悔便往詣彼持戒
苾芻尼所作如是言聖者當知我前所說猶
如愚小不善分別不審思量倉卒而說聖者
既能持戒修諸善法乃至必生天上若持戒
者或問彼曰我今欲何所作報言聖者仁勿

捨身勿爲自殺若不自殺者彼苾芻尼得窣
吐羅底也若雖聞前語不用其言而便自殺
彼苾芻尼亦得窣吐羅底也是謂苾芻尼勸
持戒人死
云何勸病人死如有苾芻尼於病苾芻尼有
所希求若衣鉢等命緣資具時彼苾芻尼作
如是念彼重病人命存在者彼衣鉢等無由
能得我應往彼勸諫令死即便往彼作如是
言聖者知不仁既重病極受苦惱仁若久存
病轉增劇常受辛苦若病苾芻尼聞此語已

作如是問我今欲何所作彼便報曰應可捨
身自斷其命若病苾芻尼聞是語已恐更辛
苦便自斷命彼苾芻尼得波羅市迦若病苾
芻尼不受勸者彼苾芻尼得宰吐羅底也時
彼苾芻尼雖說如前勸死方便已心吐追悔
便往彼病苾芻尼所作如是言聖者當知我
前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒
而說聖者仁今宜可覓善知識能爲仁求應
病之藥供給飲食如法相看隨順不逆若能
爾者不久便當病愈安樂氣力平復隨意遊

行若病苾芻尼或問彼曰聖者仁今今我欲
何所作報言仁勿捨身勿爲自殺若不自殺
者彼苾芻尼得宰吐羅底也若病苾芻尼雖
聞前語不用其言而便自殺彼苾芻尼亦得
麤罪是謂苾芻尼勸病者死

言讚死者若有苾芻尼於樂死人前作讚死
語咄女子若是呼召言汝今何用如是罪累
乃至死勝於生者皆是出輕毀言隨自心念
者謂隨自心而生異念以餘言說者謂以衆
多方便勸彼令死讚者於病人前說讚美言

欲令必死心無所顧若彼由此方便而命終者謂彼苾芻尼由此所說方便而致命終不由餘事謂非此餘善心等事苾芻尼者謂有苾芻尼性苾芻尼性者謂受近圓廣如上說波羅市迦義亦如上此中犯相其事云何

攝頌曰

貴四

五

有時以內身 或用於外物 或因外二合是名為殺相
云何內身殺謂若苾芻尼有殺心若以一指打彼女男半擇迦等由此有便而命終者此

苾芻尼得波羅市迦或當時不死由此為緣後乃死者此苾芻尼亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得宰吐羅底也如以一指若以五指拳腕項肩及餘身分乃至足指而打於彼欲令斷命若彼死者此苾芻尼得波羅市迦若當時不死後由此死者苾芻尼亦得波羅市迦若不死者得宰吐羅底也是名內身行殺云何外物殺若苾芻尼有殺心以竹鐵箭射彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦不即命終後方

廣說如上名毒藥殺

云何毒藥殺若苾芻尼有殺心以諸毒藥或用摩身或將洗浴或和塗香或塗香鬘或雜香煙殺彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦或得窣吐羅底也是名毒藥殺

云何依處殺此有二種一因地稽留二因木稽留何謂因地稽留若苾芻尼有殺心掘地作穿於內置機羈絆其脚欲殺女男半擇迦因此而死或放師子虎豹鷓鴣鳥等而令噉

食或以風吹日曝形質消盡或令飢渴羸瘦由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦若不死者得窣吐羅底也如脚既爾若脛若膝若腰若胃乃至於頸而為羈絆或時欲令師子等食乃至飢渴羸瘦由此方便而命終者得波羅市迦黃四或窣吐羅底也是名因地稽留殺

云何因木稽留殺若苾芻尼故心欲殺女男半擇迦等或於大木若柱若椽以濕繩索而繫其足因此而死或時欲令師子等食乃至

飢渴消瘦由此方便而命終者得波羅市迦
或宰吐羅底也是名因木稽留殺
云何酒醉殺若苾芻尼故心欲殺女男半擇
迦等與米酒令飲因此致死或令師子等食
乃至飢渴羸瘦由此方便而致命終得波羅
市迦或宰吐羅底也如米酒既爾乃至根莖
華葉果酒或呪其酒或以藥酒飲令心亂癡
無所識由此方便而致命終或由醉故欲令
王賊怨家而斷其命得波羅市迦或宰吐羅
底也是名以酒殺

云何機弓殺若苾芻尼故心欲殺女男半擇
迦等便設機弓施以鐵箭或安諸刀等置於
路側若彼女男及半擇迦從此而過便截手
足或復斬頭及餘身分由此方便而致命終
者此苾芻尼得波羅市迦或宰吐羅底也如
機弓既爾若作蹋發及餘機關欲斷人命得
罪同前
攝頌曰
若起全半屍 墮胎并作呪 推落及水火
遣使寒熱殺

云何起全屍殺若苾芻尼故心欲殺女男半擇迦等便於黑月十四日詣屍林所覓新死屍乃至蟻子未傷損者便以黃土措拭香水洗屍以新氈一雙徧覆身體以酥塗足誦呪呪屍于時死屍頻伸欲起安在兩輪車上以二銅鈴繫於頸下以兩刃刀置於手中其屍即起便問呪師曰汝欲令我殺害誰耶呪師報曰汝頗識彼某甲女男半擇迦不答言我識報曰汝可往彼斷其命根若命斷者苾芻尼得波羅市迦若於彼家以諸葉草而為鬘

帶橫繫門上及置水瓶或門繫牒牛并同色犢子或繫牒羊并同色羊羔或家有磨藥石并有石軸或門有因陀羅杵或火常不滅或家安形像或有佛真身或轉輪王母或懷輪王胎或有菩薩或有菩薩母或懷菩薩胎或將欲誦四阿笈摩經或正誦時若復大經欲誦正誦謂小空大空經增五增三經幻網經影勝王迎佛經勝播經若有如是等事守護之時彼所起屍不能得入者此苾芻尼皆得宰吐羅底也或不善解起屍之法却來殺其

呪師此苾芻尼得宰吐羅底也若呪師苾芻尼殺彼起屍亦得宰吐羅底也

云何起半屍事緣並同前於中別者車但一輪一鈴繫頸刀唯一刃乃至結罪廣如上說云何墮胎殺苾芻尼欲殺懷胎母不欲殺子

七頁四

九

即便蹂躪其腹若母死非胎者苾芻尼得波羅市迦若胎死非母者得宰吐羅底也若二俱死於母得波羅市迦若二俱不死得宰吐羅底也若苾芻尼欲殺於胎不欲殺母即使蹂躪其腹若胎死非母苾芻尼得波羅市迦

若母死非胎得宰吐羅底也若二俱死得波羅市迦若二俱不死得宰吐羅底也

云何作呪殺若苾芻尼有殺心起方便欲殺女男半擇迦作曼荼羅安置火鑪然火投木口誦禁呪作如是念若燒木盡令彼女男半擇迦命根即斷若火中木纔始燒半彼命斷者此苾芻尼得宰吐羅底也若木燒盡彼命終者得波羅市迦若苾芻尼有殺心起方便欲殺女男半擇迦以油麻芥子各一升置於日中擣之口誦禁呪作如是念若日中物擣

若成糝令彼命終未糝已來彼命終者此苾芻尼得窣吐羅底也若碎成糝彼命終者得波羅市迦若苾芻尼有殺心起方便以黃牛乳一升置於器中以指攪乳口誦禁呪作如是念若器中乳盡變成血即今彼人命根斷絕若乳未盡成血彼命終者得窣吐羅底也若盡成血彼命終者得波羅市迦若苾芻尼欲殺人起方便以五色線刺僧伽脰口誦禁呪作如是念作此衣了令彼命終若衣未了彼命終者得窣吐羅底也衣了死者得波羅

市迦若苾芻尼欲殺人起方便以指畫地口誦禁呪作如是念盡滿七數令彼命終若未滿七彼命終者得窣吐羅底也滿七死者得波羅市迦是名作呪殺云何推墮殺若苾芻尼欲殺人於崖岸邊危險等處推彼令墮此四由此死者得波羅市迦當時不死後因此死亦得波羅市迦當時不死後亦不死得窣吐羅底也如崖旣爾或於牆樹處或於象馬車輿牀座頭肩腰背脛膝臑足及餘身分而推墮時由此死者得波羅市

逝若當時不死後因此死亦得波羅市迦若
當時不死後亦不死得宰吐羅底也是名推
墮殺

云何於水殺若苾芻尼欲殺人推置水中因
此死者得波羅市迦不死宰吐羅底也廣如
上說水謂河海池井乃至以水一掬投彼口
中今死是名於水殺

云何於火殺若苾芻尼欲殺人推置火中因
此而死苾芻尼得波羅市迦謂若燒村林城
邑乃至以火炭置彼口中今死是名火殺

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

云何驅使殺若苾芻尼欲殺人即遣其人向
險難處而致死者得波羅市迦或宰吐羅底
也廣如上說險難處者謂賊冤家虎狼師子
等處使人經過令其致死是名驅使殺

云何寒凍殺若苾芻尼欲殺人於極寒時猛

黃四

風嚴烈若晝安置陰中若夜置於露地令坐
濕草因此而死苾芻尼得波羅市迦或宰吐
羅底也廣如上說是名寒凍殺

云何炎熱殺若苾芻尼欲殺人於極熱時身
生癩瘡若晝置於露地若夜安密室中熏以

第八七册

煙火覆以席薦及毛毯等因此而死得波羅市迦餘如上說是名炎熱殺

妄說自得上人法學處第四

爾時世尊遊行人間至竹林聚落北有升攝波林依止而住時逢飢饉乞食難得父母於子尚不相濟況餘乞人爾時世尊告諸聲聞時世飢饉乞食難得母子尚不相濟汝等宜應各隨親友得意之處於薛舍離隨近聚落而作安居我與阿難陀於此林住苾芻聞已唯然受教各隨親友於薛舍離隨近聚落而

作安居時五百苾芻見斯事已共相告曰仁等當知如世尊說今時飢饉乞食難得父子尚不相濟況餘乞人汝等宜應各隨親友於薛舍離隨近聚落而作安居我與阿難陀於此林住我等於此無有眷屬可得依止作安居事然於捕魚人村有我眷屬宜往相問於其村外權為草室而作安居時五百苾芻即便往至捕魚村所問其眷屬權為小室村外居停時諸苾芻共相謂曰我等少聞未有學識若諸眷屬來相請問我等云何為其說法

若彼來時我等宜應更相讚歎汝諸眷屬大
獲善利汝聚落中得如是勝妙僧眾於此安
居此苾芻得無常想於無常苦想於苦空想
於空無我想厭離食想於諸世間無愛樂想
過患想斷除想離欲想滅想死想不淨想青
瘀想臃脹膿流想血食想血塗想離散想白
骨想觀空想此苾芻得初靜慮二靜慮三靜
慮四靜慮得慈悲喜捨空無邊處識無邊處
無所有處非想非非想處此得四果六神通
八解脫後於異時彼諸眷屬來相看問時諸

苾芻見眷屬來即便更互共相讚歎汝諸眷
屬大獲善利汝聚落中得有如是勝妙僧眾
於此安居此苾芻得無常廣廣說乃至得八
解脫時諸眷屬既聞說已白言聖者仁等證
得如是勝果答言皆得時俗諸人聞得果者
咸生愛樂於自父母妻子親屬而不拯濟於
諸苾芻各以飲食共相供給
爾時世尊未入涅槃安住於世與諸弟子二
時大集一謂五月十五日欲安居時二謂八
月十五日隨意了時前安居者受教勅已往

詣城邑村坊聚落而作安居至隨意了皆來
集會隨所證獲皆悉白知未證者謂求所證
近薛舍離安居苾芻三月既滿作衣已竟顏
色憔悴形容羸瘦執持衣鉢往竹林村既至
村已時諸苾芻遙見彼至於同梵行者起憐
愍心遙唱善來即前迎接為持衣鉢錫杖軍
持并餘雜物沙門資具又問具壽仁等何處
安居而得來至答言我於佛粟氏聚落三月
安居今來至此問曰諸具壽於彼安居三月
之內乞求飲食不勞苦耶答曰雖於彼處得

安樂住然乞飲食甚大艱辛報曰實爾目驗
衰羸容色憔悴准知飲食定是難求時捕魚
村五百苾芻既安居了執持衣鉢亦至此村
顏色鮮好容貌肥盛諸苾芻見諸同梵行者
起憐愛心遙唱善來即前迎接為持衣鉢并
餘雜物如前具問乃至問言於捕魚村飲食
易求安樂行不苾芻報曰我於彼住實得安
樂所求飲食易得不艱報言具壽目驗肥充
容色光澤准知飲食定是易求即便問曰今
既世時飢饉飲食難求父母妻子尚不相濟

何故食易得耶彼便答曰我於眷屬自相讚歎云此苾芻得無常想乃至得八解脫問曰所陳之事爲實爲虛答言是虛問言具壽仁等豈合爲少飲食實無上人法自稱得耶彼便答曰從合不合我等已作時諸苾芻樂少欲者皆共譏嫌訶責非法云何汝等爲貪飲食實無上人法自稱得耶時諸苾芻白佛佛以此緣集苾芻衆知而故問如前廣說佛問勝慧河邊諸苾芻曰汝諸苾芻實無上人法自言得耶彼白佛言實爾大德爾時世尊種

種訶責諸苾芻汝非沙門法非隨順行所不應爲非威儀非出家者所作汝諸苾芻應知世間有三大賊云何爲三諸苾芻如有大賊若百衆千衆若百千衆便往到彼城邑聚落穿牆開鎖偷盜他物或時斷路傷殺或時放火燒村或破王庫藏或劫掠城坊是名第一大賊住在世間諸苾芻如有大賊無百衆無千衆無百千衆不往城邑聚落穿牆開鎖偷盜他物亦不斷路燒村破王庫藏等然取僧祇薪草華果及竹木等賣以自活或與餘人

是名第二大賊住在世間又諸苾芻有其大賊無百眾無千眾無百千眾不往城邑聚落穿牆開鎖偷盜他物乃至不取僧祇竹木等活命與人然於自身實未證得上人之法妄說已得是名第三大賊住在世間汝諸苾芻第一大賊第二大賊不名大賊是名小賊汝諸苾芻若實無上人法自稱得者於人天魔梵沙門婆羅門中是極大賊說伽他曰
實非阿羅漢 說言我身是 於諸人天中 是名為大賊

爾時世尊種種種種訶彼苾芻已告諸苾芻曰我觀十利為諸聲聞二部弟子於毗奈耶制其學處應如是說
若復苾芻尼實無知無徧知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時十四若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語得波羅市迦不應共住
爾時世尊為諸苾芻制學處已時有眾多苾芻在阿蘭若住受麤卧具勤策相應得少自

相寂止方便世間作意折伏煩惱欲染嗔恚
不復現行時彼即便更相告言具壽汝今知
不阿蘭若中所應得者我今已得我生已盡
梵行已立所作已辦不受後有我今可捨蘭
若處住聚落中便捨靜林就村居止時彼數
數見諸女人又見淨人及諸求寂共為雜住
煩惱還起欲染嗔恚還復現行時彼諸人各
作是念世尊為諸弟子於毗奈耶制其學處
廣如上說時諸苾芻即相告曰我等住阿蘭
若受麤卧具勤策相應得少自相寂止方便

折伏煩惱便棄靜林來至聚落既觀諸境煩
惱現行如前廣說豈非我等犯他勝耶我等
共詣具壽阿難陀所以事陳告如彼所說我
當奉行即便到彼問具壽阿難陀曰尊者知
不如佛世尊為諸弟子制其學處

者復苾芻乃至波羅市迦不應共住我等在
阿蘭若煩惱不起今來聚落煩惱還生廣說
如前我皆有疑豈非我等犯波羅市迦耶我
等共議當問具壽阿難陀如彼所說我當奉
行由是事故我等今來至尊者所詳欲諮決

豈非我等犯波羅市迦耶爾時具壽阿難陀
 聞諸苾芻說是事已遂將諸苾芻往世尊所
 頂禮佛足在一面坐時具壽阿難陀白佛言
 世尊大德如是為諸苾芻於毗奈耶制其學
 處若復苾芻廣說乃至得波羅市迦不應共
 住此苾芻等在阿蘭若住受邊際卧具勤策
 相應得少自相寂止方便作意折伏煩惱欲
 染嗔恚不復現行時彼即便更相告語具壽
 汝今知不阿蘭若中所應得者我今已得我
 生已盡梵行已立所作已辦不受後有我今

宜捨蘭若住處往聚落中即便捨靜就村住
 處時彼數數見諸女人又見淨人及諸求寂
 共為雜住煩惱還起欲染現行彼諸苾芻各
 生疑念將非我犯波羅市迦耶故來問我我
 不敢決咸來至此大德世尊將非彼犯極重
 罪耶世尊告曰阿難陀除增上慢彼無有犯
 爾時世尊種種方便為愛樂戒者為尊重戒
 者隨順勸喻為說法已告諸苾芻曰汝諸苾
 芻如是應知前是創制此是隨開我今為諸
 聲聞二部弟子當如是說

若復苾芻尼實無知無徧知自知不得上人
法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我
知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故
作如是說諸具壽我實不知不見言知言見
虛誑妄語除增上慢此苾芻尼亦得波羅市
迦不應共住

卷四

十七

苾芻尼者義如上說言無知者謂不知色受
想行識言無徧知者謂不徧知色受想行識
上人法者上謂色界在欲界上無色界在色
界上人者謂凡人法者謂五蓋等能除此蓋

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

名之為上寂靜者謂是涅槃言聖者謂佛及
聲聞殊勝證悟者謂四沙門果預流一來不
還阿羅漢智者謂四智苦智集智滅智道智
及餘諸智見者謂四聖諦見言安樂住者謂
四靜慮是修非生言我知者謂知四諦法而
言我見者謂見天見龍見藥叉見揭路荼健
達婆緊那羅莫呼洛伽鳩槃荼羯吒布單那
畢舍遮鬼我聞天聲乃至畢舍遮鬼我往天
處乃至畢舍遮處彼諸天龍乃至畢舍遮來
至我所我與諸天等常為狎習共作言談彼

第八七册

諸天等亦來就我常為狎習共作言談其實
 示證而言我證謂得無常想廣說乃至得八
 解脫彼於異時者謂是別時若問者謂被他
 問若不問者謂自生悔恨而懷憂惱欲自清
 淨者謂希出罪作如是語具壽我實不知者
 謂意識也我實不見者謂眼根也虛誑妄語
 者是別異說除增上慢者謂除增上慢人實
 未證得自謂已得由無誑心故不犯根本此
 者謂指其人苾芻尼者謂住苾芻尼性廣說
 如上乃至不應差作十二種人是故名為不

應共住此中犯相其事云何

攝頌曰

見相阿蘭若 舍中受妙座 能知於自相

方便顯其身

若苾芻尼如是樂欲如是忍可作如是語我

見諸天乃至羯吒布單那者得波羅市迦乃

至我見糞掃鬼者得宰吐羅底也若苾芻尼

如是樂欲如是忍可作如是語我聞諸天乃

至羯吒布單那者得波羅市迦乃至糞掃鬼

者得宰吐羅底也若苾芻尼妄心作如是語

我詣天處乃至羯吒布單那處者得波羅市
迦乃至糞掃鬼處者得窣吐羅底也若苾芻
尼妄心作如是語諸天來至我所乃至羯吒
布單那來至我所者得波羅市迦乃至糞掃
鬼者得窣吐羅底也若苾芻尼妄心作如是
語我共諸天常為狎習共作言談乃至羯吒
布單那者得波羅市迦若云糞掃鬼者得窣
吐羅底也若苾芻尼妄心作如是語諸天來
共我常為狎習共作言談乃至羯吒布單那
者得波羅市迦若云糞掃鬼者得窣吐羅底

也若苾芻尼妄心實不得無常想而言我得
者得波羅市迦乃至妄言得俱解脫皆波羅
市迦苾芻尼妄心作如是語有多苾芻尼若
在村坊或阿蘭若處住多被非人之所燒亂
於中若得頸流一來不還阿羅漢果者非人
即不燒無傷取物隨彼賊徒人之所燒亂者
得波羅吐羅底也若此苾芻作如是語於某
舍中受往到彼家作如是語妙之座若得四
果者力就其座今夜必有盜賊來入勿令座
食者是苾芻尼容身命亦遭傷殺隨彼盜芻

尼身勿爲自殺若不自殺者彼慈烏尼得定以羅底也若雖聞前語不用其言而便行慈烏苾芻尼亦得宰吐羅底也是謂慈烏住得少自相定以世俗道伏除便作是語如悲亦不現行者得波羅市迦若然彼家內少欲自顯已作如是語有慈烏尼往見諸天不言是我得宰吐羅底也如是乃至見羯吒布單那不言是我者得宰吐羅底也乃至糞掃鬼者得惡作罪若慈烏尼妄心言如是語有慈烏尼聞諸天聲不言是我得惡作定底也如是

乃至聞羯吒布單那不言是我者得宰吐羅底也乃至糞掃鬼得惡作罪若慈烏尼妄心作如是語慈烏尼往詣天處不言是我者得宰吐羅底也乃至羯吒布單那處得宰吐羅底也乃至糞掃鬼者得惡作罪若慈烏尼妄心作如是語有慈烏尼常住天處共諸天言談議論乃至羯吒布單那不言是我者得宰吐羅底也若糞掃

鬼者得惡作罪若苾芻尼妄心作如是語有
苾芻尼諸天來就言談議論乃至羯吒布單
那不言是我者得宰吐羅底也糞掃鬼同前
若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼得無常
想如前廣說乃至得八解脫不言是我是苾
芻尼得宰吐羅底也如有衆多苾芻尼在阿
蘭若村住常被非人之所僥亂中有苾芻尼
得四果者不被非人之所僥亂苾芻尼妄心
作如是語有苾芻尼在彼村住不被非人之
所僥亂不言是我得宰吐羅底也若有衆多

苾芻尼在俗舍中坐勝妙座而受其食皆獲
四果苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼於彼
舍中受勝妙座不言是我者得宰吐羅底也
若諸苾芻尼在阿蘭若村住得少自相定以
世俗道伏除煩惱欲貪嗔恚亦不現行不言
是我者得宰吐羅底也若苾芻尼妄心作如
是語有苾芻尼在彼村住得少自相定乃至
煩惱皆不現行不言是我者得宰吐羅底也
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第四

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

音釋

柘之夜切 縊於計切 矛牙莫切 稍角切 脛並兵切 脰器稍切

鑿短七亂切 蓬徒莖切 穿疾政切 脛下頂切

脛部禮切 蹂也頂切 穿疾政切 脛下頂切

也勝方切 痲熱瘡也 青實也 瘵瘵依切 膝息七切 脛下頂切

絳知亮切 脹也 青廿一也 脛也 脰也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第五

唐三藏法師義淨奉制譯

摩觸學處第五

緣在室羅伐城世尊猶未制諸苾芻尼不住
阿蘭若如世尊說我今為利益悲愍諸聲聞

卅五

故所應作者皆已作訖汝等亦應如是作意
可依蘭若或於樹下空閑靜處山間巖窟及
草蘊中或居敞露或住林野靜慮而住勿為
放逸後為自悔此即是我之所教誨諸苾芻
尼皆詣蘭若宴默靜心時蓮華色尼不離欲

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

染未出家時顏容端正儀貌超絕眾人愛樂
得五百金錢方與男子共為歡會時有婆羅
門子見蓮華色情極染著告言情樂共作交
歡蓮華色曰君若求歡可持五百金錢報言
我今無錢蓮華色曰可去求覓方宜來此彼
徃傭力于時具壽大目乾連令蓮華色尼斷
諸惡法置涅槃路超出三界離諸欲染證解
脫樂成阿羅漢每往暗林宴默習定而住受
解脫樂其婆羅門子傭力經求得金錢五百
還來追訪蓮華色尼聞已出家持五百錢詣

尼寺中問言蓮華色尼今在何處諸尼報曰
彼在暗林婆羅門子尋至尼邊見在樹下宴
然而住便即告言我今具持五百金錢可見
同歡蓮華色曰婆羅門子斯之惡法我已捨
棄又即問曰仁於我身有何樂見而生染欲
婆羅門子言我甚愛樂聖者眉眼蓮華色尼
以神通力出己眼睛置於掌內告曰仁今於
此肉團有何所樂婆羅門子見情生忿恚告
曰禿沙門女而作幻術拳打尼頭捨之而去
即以此緣白尼尼白苾芻苾芻白佛佛告諸

苾芻尼譬如肉團棄四衢路鳥獸皆集女人
亦爾由是義故諸苾芻尼不應住阿蘭若世
尊既制苾芻尼不許住阿蘭若干時諸苾芻
尼便入室羅伐城於衢路中而為宴坐為惡
男子及竊盜者之所逼惱以緣白佛佛言應
置尼寺於此城中有長者毗舍佉信心深厚
見尼問言聖者有何所須諸苾芻尼具陳其
事毗舍佉聞白言聖者我有寬廣居住處所
至寺成時哀愍我故願見就住諸尼便詣而
為居止毗舍佉每日詣苾芻尼處以申敬禮

毗舍佉儀貌端正珠髻難陀尼見時心便染
著身現患狀入房而卧毗舍佉晨朝早起巡
禮佛塔便入寺中見一尼守寺餘皆乞食便
即頂禮問言聖者諸尼何去報言皆出乞食
毗舍佉即欲出寺珠髻難陀尼便於房中大
聲呻喚毗舍佉聞情懷悲愍便往守寺尼所
白言聖者房中是誰大聲呻喚答曰房中有
病尼聞已入房虔誠敬禮問言聖者有何所
苦尼曰我之患苦卒難申說報言何不醫療
尼曰此不可治毗舍佉言聖者其藥豈難得

耶尼曰不難然我之願求不可得毗舍佉言
聖者既為出家如是盡形應從他求湯藥飲
食衣服卧具如世尊說應從淨人受聖者所
須但令我辦我自惠施尼曰誠如所言知法
之人亦須斟酌毗舍佉聞已倍生敬重歎言
奇哉苾芻尼淨五甚為少欲便禮尼足而說伽陀
曰
我於聖者所 今發淨信心 縱使須身肉
我亦能相惠
時毗舍佉說斯頌已尼出鄙言請為惡法彼

聞掩耳白言聖者勿於我所而說此言尼曰
爾有意樂但作強言毗舍佉即欲出去尼復
告曰若不隨順且來抱頭及諸肢體彼便抱
頭尼受樂想餘尼入見毗舍佉羞恥低頭而
出即以此緣告諸苾芻苾芻白佛佛以此緣
集苾芻尼衆諸佛常法知而故問告珠髻難
陀苾芻尼曰汝實如此作斯不端嚴事耶白
言實爾世尊訶責汝所爲者非沙門女法非
隨順行非淨行法種種訶責已告諸苾芻尼
我觀十利廣說乃至於聲聞尼毗奈耶制其

學處應如是說

若復苾芻尼自有染心共染心男子從目已
下膝已上作受樂心身相摩觸若極摩觸於
如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住
苾芻尼義廣如上說乃至白四羯磨受近圓
若復苾芻尼者謂有染心尼情纏染欲共染
心男子者謂是丈夫亦有欲心從目已下膝
已上者謂指身分齊身相摩觸作受樂心者
謂受觸樂若極摩觸者謂於是事堅相摩觸
得根本罪此中犯相其事云何若苾芻尼有

染心與染心男子目已下膝已上身相摩觸
 或極摩觸堅相摩觸得根本罪若苾芻尼有
 染心與無染心男子身相摩觸得宰吐羅底
 也若苾芻尼無染心男子或有染心或無染
 心尼觸防心者無犯若尼有病男為摩身尼
 起染心得惡作罪無染心者無犯及病惱所
 齷者無犯

攝頌曰

兩俱有染心 目已下至膝 若相摩觸者
 此獲根本罪 若尼有染心 男子無姪意

尼共相摩觸 此得吐羅德 二俱無染意
 或男有染心 假使尼觸時 防心故無犯
 苾芻尼病患 男子為摩身 尼若起染心
 當招惡作罪

八事成犯學處第六

佛在室羅伐城時此城中有一賣香男子容
 儀端正娶妻未久苾芻尼吐羅難陀因行遇
 見便生染愛問言男子汝娶妻幾時彼何形
 狀夫婦兩人共相愛不答言聖者道俗路殊
 何勞問此尼曰汝與我娶豈不樂哉頻言周

永樂北藏

法苑珠林卷之五

第八七册

弄令生染著遂共期歎可向尼寺某門某房
是我佳處共我相見答曰勿令外人覺知私
事尼曰汝豈搖鈴來入寺耶尼便歸寺男子
至暮遂赴彼期到尼房所尼既見已喚入室
中藏於牀下尼諸弟子來至房外而為請白
教授既訖環入房中見尼入來從牀下起尼
忘謂賊遂便驚怖答言我非是賊是共期人
梁心內發遂抱其尼卧於牀上尼作是念我
為眾首率伏諸人並由戒德我破尸羅更何
所用諸人知已並皆棄擲報言少年且見相

放隨言即放尼躡其背倒地嘔血尼出大叫
唱言仁等應知我已降魔摧伏怨敵諸尼聞
已起來共問大姊證得阿羅漢果耶答曰不
得又問汝證不還一來預流果耶答言不得
又問廣設供養請世尊耶答言不請尼曰若
爾汝作何事即示彼男子此人入我房中我
以脚踏令其嘔血諸尼見已即答言汝若不
自引入此人豈能至此寺內諸苾芻尼眾皆
譏嫌曰汝作惡業事我不隨喜尼白苾芻苾
芻白佛佛以此緣集諸尼眾觀知利益問言

苾芻尼汝實作此非法事不白言是實佛即
訶責汝作不淨行非隨順事非沙門女行非
出家人所應作事世尊種種訶責已即告諸
苾芻尼曰我觀十利於聲聞尼毗奈耶廣說
乃至制其學處應如是說若復苾芻尼自有
染心共染心男子掉舉戲笑指其處所定時
現相來去丈夫情相許可在可行非處縱身
而卧如是八事共相領受若苾芻尼作是事
者亦得波羅布迦不應共住若復苾芻尼者
謂吐羅難陀苾芻尼或復餘尼共染心男子

者二俱有染起欲纏心一掉舉者謂相掉觸
二戲者謂相戲弄三笑者謂共言笑四指處
所者謂向某園某神堂處五定時者謂旦午
等六現相者汝若見我新剃髮時披服赤衣
手持油鉢知事成就七來去丈夫情相許可
者謂相愛樂八在可行非處者謂處障蔽堪
得行姪縱身而卧者謂以身授彼交通事如
是八事共相領受者謂作斯八事皆有染心
故言領受尼等義如上說此中犯相若作前
七事一一皆得吐羅底也罪作第八時便得

重罪

攝頌曰

掉舉及戲笑

指處所定時

現相來去人

屏處縱身卧

前七得麤罪

第八不可治

覆藏他罪學處第七

緣處同前時善友苾芻尼謗具壽實力子取其自言被眾驅擯捨道歸俗彼有尼妹名曰小友於餘尼所見有徒眾共相教授告諸尼曰向使我姊不歸俗者亦當教授如是門徒諸尼告曰何須稱此破戒尼名報言聖者我

亦先知犯他勝罪由是我親而不陳說如有

頌言

雖見怨家過

仁者尚不言

何況是我親

能說其私事

以事白佛乃至世尊問實訶責制其學處應

如是說若復苾芻尼^{廿五}先知他苾芻尼犯他勝

罪而不曾說彼身死後若歸俗若出去方作

是語尼眾應知我先知此苾芻尼犯他勝罪

於如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共

住尼謂小友或復餘尼知者或自知或因他

知犯他勝罪者入他勝中隨一覆藏而不曾說者謂不發舉彼身死後者謂彼尼亡後餘文易知廣如上說比中犯相其事云何若苾芻尼知如是事覆藏不舉發者皆犯他勝罪被舉人學處第八

緣處同前時有苾芻名曰根本和合僧迦與作捨置羯磨苾芻尼衆亦復與作不禮敬法廣說乃至彼苾芻欲於僧伽處現恭敬相希求拔濟吐羅難陀尼見已白言聖者我今申敬欲何所去報曰我被捨置今欲希求衆哀

愍我吐羅尼曰聖者是釋迦種而爲出家何若從他希求媿謝所須資具我當供給善自安心讀誦作意乃至以緣白佛佛告諸苾芻尼可與吐羅難陀尼諫汝豈不知衆與此人作捨置羯磨苾芻尼與作不禮敬法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝今捨此隨被舉事諸苾芻尼如是諫時彼堅執不捨以緣白佛佛告諸尼應與吐羅難陀尼白四羯磨依教而作如下應知彼執不捨乃至世尊問實訶責制其學處應如是說若復苾芻尼知彼苾芻

和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼衆亦復與
作不禮敬法彼苾芻於僧伽處現恭敬相希
求拔濟自於界內乞解捨置法彼苾芻尼報
苾芻言聖者勿於衆處現恭敬相希求拔濟
自於界內乞解捨置法我爲聖者供給衣鉢
及餘資具悉令無乏資五當可安心讀誦作意時
諸苾芻尼告此尼曰汝豈不知衆與此人作
捨置羯磨苾芻尼與作不禮敬法彼苾芻起
謙下心自於界內乞解捨置法汝便供給衣
鉢等物令無乏少汝今捨此隨從事諸苾芻

尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三愆
懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨
者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住尼謂
吐羅難陀或復餘尼知彼苾芻者謂此法中
苾芻彼和合僧伽者謂佛弟子與作捨置羯
磨者謂作白四如文可知餘義如上此中犯
相其事云何若苾芻尼知苾芻衆作捨置羯
磨法尼衆亦作不禮敬法作如上語時一一
皆得惡作罪若諫時捨者善若不捨得窣吐
羅底也罪初白時乃至羯磨第二第三時亦

得麤罪第四羯磨未了時捨亦得麤罪若竟便犯他勝罪

諸大德我已說八他勝法苾芻尼於此隨犯

一一事不得與諸苾芻尼共住如前後亦如

是得他勝罪不應共住今問諸大德是中清

淨不如是諸大德是中清淨默然故我今如

是持

諸大德是二十僧伽伐尸沙法半月半月戒

經中說

總說頌曰

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

媒嫁及二謗 二染并四獨 夫棄契作解

二諍雜獨住 破僧與隨伴 汙家并惡性

眾教有二十 八三諫應知

媒嫁學處第一

緣處同前時十二眾苾芻尼自行媒嫁持男

意語女持女意語男乃至男女私通亦為媾

合時外道等咸作譏嫌仁等應知此沙門釋

女作不應作亦行媒嫁與我何殊誰復能持

朝中飲食施此禿頭沙門釋女時諸苾芻尼

白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼告

十二衆曰汝實持男意語女持女意語男及以私通爲媒嫁事耶白言是實爾時世尊訶責十二衆苾芻尼曰汝非沙門女非隨順非清淨行非善威儀非出家人之所應作是時世尊種種訶責乃至制其學處應如是說若復苾芻尼作媒嫁事持男意語男者謂持彼男若爲成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂十二衆或復餘尼言媒嫁者爲使往還以男意語女以女意語男者謂持彼

此男女之意更相告知若爲成婦及私通事者有七種婦十種私通云何七種婦一水授二財媾三王旗四自樂五衣食六共活七須臾

攝頌曰

七婦謂水授貴五財媾王旗得自樂衣食住共活及須臾

水授婦者謂不取財物女之父母以水注彼女夫手中而告曰我今此女與汝爲妻汝當善自防護勿令他人輒有欺犯是名水授婦

財媾者謂得財物以女授之如上廣說是名財媾婦王旗者如刹帝利灌頂大王嚴整兵旗伐不臣國既戰勝已而宣令曰隨所獲女任充妻室此由王旗力獲女以為妻妾又若有人自為賊主打破村城獲女為婦是名王旗婦自樂婦者若女童女自行詣彼得意男子處告曰我今樂與仁者為妻彼便攝受是名自樂婦衣食婦者若女童女詣彼男子處告曰汝當給我衣食我當與汝為妻是名衣食婦共活婦者若女童女詣彼男處告言我

所有財及汝財物併在一處共為活命是名共活婦須臾婦者謂是暫時而為婦事是名須臾婦云何十種私通謂十人所護父護母護兄護弟護姊妹護太公護太家護親護種護族護王法護

廣五

攝頌曰

十種謂父母 兄弟及姊妹 太公與太家 親種族王法

云何父護謂在室女父常養護若女已嫁其夫身死或被禁縛或時逃叛其父防護是名

父護母護亦爾云何兄弟護若女人父母及夫並皆亡歿或時散失在兄弟家而為住止兄弟衛護是名兄弟護姊妹亦然云何太公護若女人父母宗親並皆亡歿其夫疾患或復顛狂流移散失依太公告曰新婦汝可歡懷於我邊住我憐念汝如觀己子太公即便如法守護是名太公護太家護亦然云何親護從高祖已來所有眷屬並名為親過此非親若女人父母兄弟姊妹夫主並皆亡歿或顛狂等或流離他土便於餘親依止

而住是名親護云何種護謂婆羅門刹帝利薛舍戍達羅女依種而住名為種護云何族護謂於婆羅門等中有別氏族如頗羅墮杜高婁婆蹉等女由此護名為族護云何王法護若女人親族並無唯有一身由王法故無人敢欺是名王法護又有法護者若有女人孀居守節潔行貞心人不欺犯是名法護僧伽者若犯此罪應依僧伽而行其法及依僧伽而得出罪不依別人伐尸沙者是餘殘義若苾芻尼於八波羅布迦法中隨犯其一無

有餘殘不得共住此二十法苾芻尼雖犯而有餘殘是可治故名僧殘又因眾教示而罪得除亦名眾教此中犯相其事云何如前諸婦離別之狀有七種

攝頌曰

正鬪及已鬪

黃五

折草投三瓦

十二

依法非我妻

普告多人證

云何為七一正鬪即離二鬪後方離三折草三段離四三方擲瓦離五依法對親離六言非我婦離七普對眾人離若苾芻尼見他俗

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

人於初三婦因鬪諍等作離別時若作初離和之今合得一惡作若作第二離和之得二惡作若作第三離和之得三惡作若作第四第五第六離和之如次得一二三麤罪若作第七離和得僧殘若餘之四婦及十私通於七種離中隨一離別若苾芻尼更重和合者皆得僧殘罪

攝頌曰

自受從使受 二尼有四儀 前後相墜行 尊卑緣及事

若苾芻尼自受語自往語自還報得僧伽伐尸沙若苾芻尼自受語自往語遣使還報僧伽伐尸沙若苾芻尼自受語遣使往語自還報僧伽伐尸沙若苾芻尼自受語遣使往語使還報僧伽伐尸沙若苾芻尼於使邊受語十五自往語自還報十三或於使邊受語自往語遣使報或於使邊受語遣使語自還報或於使邊受語遣使語遣使報並得僧殘若苾芻尼於使使邊受語自往語自還報或於使使邊受語自往語遣使報或於使使邊受語遣使語

自還報或於使使邊受語遣使語遣使報並得僧殘若二苾芻尼自受語二俱往語皆不還報二俱二麤罪若二苾芻尼自受語俱不往語俱不還報二俱一麤罪若二苾芻尼自受語一云汝傳我意往語還報依言作者二俱僧殘若二苾芻尼自受語一云我但往語不還報一便還報其往語還報者得僧殘其不還報者得二麤罪若二苾芻尼自受語一云我不往語亦不還報其往語還報者得僧殘罪其不往語不還報者得一麤罪若一苾

芻尼共一男子一女人同路而去若彼男子
語苾芻尼言聖者頗能語此女人作如是語
汝能與此男子爲婦或暫時共住不或復女
人語苾芻尼言聖者頗能語此男子作如是
語汝能與此女人爲夫或暫時共住不若此
苾芻尼受此言已即便爲說還報得僧殘如
行旣爾立及坐卧准此應知如是若二苾芻
尼二男子二女若三苾芻尼三男三女等乃
至廣說得僧殘罪若二苾芻尼一前行一隨
行前行者自受語往語還報前行者得僧殘

隨行者無犯若前行苾芻尼自受語遣隨行
苾芻尼往語得實已前行苾芻尼自還報前
行苾芻尼得二麤罪隨行苾芻尼得一麤罪
若前行苾芻尼自受語自往語遣隨行苾芻
尼還報前行苾芻尼得二麤罪隨行苾芻尼
得一麤罪若前行苾芻尼自受語已遣隨行
苾芻尼往語還報隨行苾芻尼得二麤罪前
行苾芻尼得一麤罪如前行苾芻尼所作事
業得罪多少如是應知隨行苾芻尼遣前行
者所作事業得罪多少准說應知有二家長

者一自在二非自在言自在者是為主義於
 自男女取與隨情若往官司或衆人集處雖
 說虛事人亦信受是名自在不自在者是卑
 下義於自男女取與無力若往官司或衆人
 集處雖說實事人不信受是名不自在尼於
 自在人邊受語往語自在還報自在得僧殘
 苾芻尼於自在邊受語往語自在還報不自
 在得二麤罪一惡作苾芻尼於自在邊受語
 往語不自在還報自在得二麤罪一惡作苾
 芻尼自在邊受語往語不自在還報不自在

得一麤罪二惡作苾芻尼不自在邊受語往
 語不自在還報自在得三惡作麤罪苾芻尼
 不自在邊受語自在還報不自在得二惡作
 一麤罪苾芻尼不自在邊受語往語自在還
 報自在得二麤罪一惡作不自在邊受語往
 語不自在還報不自在得三惡作苾芻尼復
 有三緣為媒嫁事雖受得三不以言報亦成
 媒事云何為三一期處二定時三現相何謂
 期處告彼人云若見我在某園中或某天祠
 或衆人集處汝則當知其事成就是名期處

云何定時若於小食時或於中時或於晡時見我汝則當知其事成就是名定時云何現相若見我新剃髮或著新大衣或執錫杖或時持鉢盛滿酥油汝則當知其事成就是名現相是爲三緣雖受得言不以言報亦成媒嫁事復有三事爲使之時亦成媒事云何爲三一言二書三手印若苾芻尼自受言使以言往語以言報者得僧殘若苾芻尼自受言使以言往語以書報者得僧殘若苾芻尼自受言使以書往語以言還報者得僧殘若苾

芻尼自受言使以書往語以書還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以書往語若以期處或以定時或以現相而還報者俱得僧殘是謂言使兼書有五差別若苾芻尼自受言使以言往語以言還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以言往語以手印還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以手印往語以言還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以手印往語以手印還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以手印往語若以期處或以定時或以現相而還

報者得僧殘是謂言使兼手印有五差別如
 於言兼書印有二五不同如是於書兼言手
 印於手印兼言書及言書手印更互相兼應
 為廣說若門師苾芻尼至施主家作如是語
 此女長成何不出適此男既大何不娶妻者
 皆惡作罪若言此女何不往夫家若云此男
 何不向婦舍亦皆惡作門師苾芻尼至施主
 家作違逆言皆得惡作若無犯者謂初犯人
 或癡狂心亂痛惱所纏
 無根謗學處第二

緣處同前吐羅難陀尼由闍諍紛紜今眾生
 惱即以無根他勝法謗苾芻尼不得安樂住
 廢修善業及以習定悉懷憂惱尼白苾芻苾
 芻白佛佛以此緣集諸尼眾問實訶責乃至
 我今為諸尼眾制其學處應如是說若復苾
 芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以無根波
 羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若
 不問知此事無根謗彼苾芻尼由瞋恚故作
 是語者僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘
 類懷瞋者謂情生忿怒言不捨者謂瞋恚不

息清淨苾芻尼者謂此法中尼無犯者不犯其事以無根者謂無三根見聞疑根波羅市迦法者於八事中隨說其一法者非法說法謗者說不實事欲壞彼淨行者欲損彼人清淨學處彼於異時者謂是別時若問若不問者謂說謗已情生悔恨不由他問十七知此事無根謗謗因諍起諍有四種諍謂鬪諍非言諍犯諍事諍由瞋故作是語者正出謗詞僧伽伐尸沙者已如前說假根謗學處第三

緣處同前時吐羅難陀尼取相似法謗苾芻尼廣說如上乃至悉懷憂惱為制學處應如是說若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事以少相似法而為毀謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘類異非分事者異謂涅槃垂生死故八波羅市迦法非是其分波羅市迦者於此八中隨以一事而謗於彼謗者誣枉其人壞彼淨行者

意欲令其虧失淨行廣如前說此中犯相其事云何若謗清淨苾芻尼十事成犯五事無犯云何為十謂不見其事不聞不疑便作如是虛誑想實無見等妄言我有見聞疑作是說時得僧伽伐尸沙或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想云我聞疑不忘作如是說時僧伽伐尸沙或聞而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而云我見作是說時得僧伽伐尸沙是謂十事成犯云何五事無犯謂彼不見不聞不疑有見等解

有見等想作如是語我見聞疑者無犯或聞而忘或疑而忘有聞疑想而言聞等亦無有犯如謗清淨人時十事成犯五事無犯若謗清淨似不清淨人亦復如是若謗不清淨人十事成犯六事無犯云何十一謂不見不聞不疑作如是解作如是想實無見等妄言五我有見聞疑作如是說時得僧伽伐尸沙或見而忘或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想而云見聞疑不忘作是說時得僧伽伐尸沙或聞而信或聞而不信而言我見或聞

而疑或聞不疑或但自疑而云我見作如是
說時得僧伽伐口沙是謂十一事成犯云何
六事無犯請彼不見不聞不疑有見等解有
見聞等想作如是說我見聞疑者無犯或見
而忘或聞而忘或疑而忘有見等解有見等
想而言見聞等亦皆無犯是謂六事無犯實力子廣說過去因緣如大苾芻律中具說也

共染心男子交易學處第四

緣處同前於此城中有賣香男子顏貌端正
時珠髻難陀苾芻尼就彼男子買諸雜物尼

於男子遂起欲心男子於尼亦懷染意是時
男子少取價直多與貨物若有餘尼有所須
者皆憑此尼以為交易咸起染心尼白苾芻
苾芻白佛佛以此緣集諸苾芻尼知而故問
珠髻難陀苾芻尼曰汝實如是與染心男子
共相領受為交易耶黃五白言實爾世尊同前訶
責乃至制其學處應如是說十一
若復苾芻尼有染心從染心男子共相領受
隨取何物僧伽伐尸沙
苾芻尼者謂珠髻難陀或復餘尼染心者謂

彼二人各懷染愛隨取何物者隨其所取種
 種諸物便犯衆教乃至餘罪廣說如前若俱
 有染心隨取何物犯衆教罪若尼有染心男
 子無染者得吐羅罪若尼無染心男子有染
 心得惡作罪若俱無染心亦惡作罪

人作交
易故也

以不合
共如此

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第五

音釋

譏嫌譏居依切謂也 掉舉掉徒了切搖也
 慙慙慙於斤切慙巨 媒嫁媒居計切動也
 媾媾古候切媾媾 媾媾色莊切
 媾媾合好也媾媾 媾媾色莊切

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第六

唐三藏法師義淨奉制譯

自言無過學處第五

緣處同前世尊既制諸苾芻尼若有染心於
無染心男子隨取何物得窣吐羅罪時吐羅
難陀尼猶去受取餘尼問曰仁向何處來答
曰我去求物來諸尼答曰豈不世尊已制學
處尼有染心於無染心男子隨取何物得窣
羅耶吐羅尼問曰汝無染心尼曰我無吐羅
尼答曰隨汝無染心於染心男子邊取物我

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

復何過尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸
尼衆問吐羅難陀曰汝實作是語隨汝無染
心於染心男子邊取物我復何過答言實爾
世尊同前訶責乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼向苾芻尼作如是語隨汝無染
心受染心男子物我復何過者僧伽伐尸沙
苾芻尼者謂吐羅難陀釋相結罪事並同前
獨向俗家宿學處第六
佛在王舍城善友苾芻尼以虛妄事謗實力
子對諸苾芻自言犯戒即便歸俗遂嬰疾苦

第八七册

有姊妹苾芻尼名知友善友病重將欲命終信命知友曰我今病困將欲命終汝可疾來與我相見知友既至即於其夜善友身亡其夫暫出於夜到來見婦身死椎胸大叫作如是言我家男女誰當養活家親報曰此知友姨可將充替知友聞已便作是念我若言報恐被嬰辱遂默而住既至天曉知友欲去其夫報曰姨今何去可於此住養護男女既是親族豈不悲憐其夫即前欲執知友其尼高聲叱而告曰隨汝自身及諸男女一時俱死

何干我事即走還寺諸尼見問昨夜共誰於何處宿答言無伴尼曰若遇惡人豈不壞爾淨梵行耶答曰我若共語定招斯過尼問具答尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆問知友曰汝實夜從尼寺向餘處宿耶答言實爾佛言此非出家女人之所應作世尊同前訶責乃至制其學處應如是說

尸沙

苾芻尼者謂是知友或復餘人獨者謂更無

伴餘處宿者謂離本寺向他家宿釋相結罪
事並同前

獨向俗家學處第七

緣處同前時吐羅難陀尼於晝日中獨一無
伴往俗人舍爲長者等說法諸尼告言汝莫
晝日獨往他家恐有淨行難吐羅難陀報曰
汝等不見賣香男子我以脚蹋口中血出諸
尼曰未必衆人同彼怯弱尼白苾芻苾芻白
佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學
應如是說

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

若復苾芻尼獨從尼寺晝向俗家者僧伽伐
尸沙

苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘人獨行無伴
向他俗舍乃至日沒犯衆教罪若與求寂女
同去者犯牽吐羅底也與正學女同去者得
惡作罪

黃六

三

獨在道行學處第八

緣處同前時有商旅向王舍城吐羅難陀尼
獨隨而去向餘六城悉皆獨去後時歸來至
本住處諸尼即爲按摩解勞令其歇息問曰

第八七册

比在何處獨行而來答曰我唯單已徧往六
城諸尼告曰獨行遊歷不將伴侶若遇惡人
來相陵逼豈非淨行爲大難耶聞已答曰汝
等不聞賣香男子欲來相逼我即打令仰倒
脚蹋口中便嘔熱血何有餘人輒相忤犯諸
尼報曰未必諸人同彼怯弱尼白苾芻苾芻
白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制
其學處應如是說
若復苾芻尼獨在道行者僧伽伐尸沙
苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘人獨在道行

者謂無伴侶獨在道行犯衆教罪若與求寂
女同去者犯麤罪與正學女同去得惡作罪
獨渡河學處第九
緣處同前時衆苾芻尼遊行人間至阿市羅
伐底河船在彼岸時有苾芻尼名迦利迦其
夫先是船師尼曰我入河浮往取船來便入
河浮至中疲困諸尼告曰迦利迦勿怖勿怖
當須努力其尼報言我今力盡幾將欲死方
得渡河尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前
集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨浮渡河者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂迦利迦或復餘人獨浮渡河者謂無伴侶獨於河中浮水而過犯衆教罪若縛棧渡者得惡作罪若與求寂女同渡者犯宰吐羅底也與正學女同渡者得惡作罪

度他婦女學處第十

黃六

四

緣處同前時勝光王有大將軍名能執劍常出征伐其妻在室爲欲情所惱遂與外人交通夫後歸來聞知此事遂加鞭杖雖受苦楚而不懲息將軍便念我爲國王降伏他邑令

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

使調順如何已妻不能整肅作是念已便往白王唯願大王與女人立制若不修婦德汙染憲章者罪當極法王言善事次於後時有將軍女違斯國憲夫與離別白王依法其女遂往告法官曰我之一過幸願相容法官曰此無容恕女曰必不免死請活七年法官云不可若不許者如是乃至六五四三二一年中願存活命法官云不可如是七月乃至一月放活法官云不可若爾幸留七日法官云隨意旣蒙許已作如是念我活七日當必斬形泣涕交

流修諸福業時吐羅難陀尼於小食時執持
衣鉢入城乞食至彼女家見其啼泣報言少
女因何心苦流淚而行施耶答曰我爲自身
死將不遠尼曰勿作如是不吉祥言女即行
啼次第陳說尼曰若爾何不捨俗出家答曰
誰復於我共相携卷六接尼曰我與出家女便禮五
足報言聖者施我性命吐羅難陀即與出家
執劍將軍聞彼惡女今已出家遂作是語豈
可彼入無畏城耶待七日滿當斷其命尼聞
是語即將其女爲求朋扇即往十二衆尼處

告言此是某官人女已歸依佛已歸依法今
歸汝等次第向說十二衆曰斯爲善事我今
攝受誰復敢言若有輒來吾當自解又將其
女向大世主處白言聖者當知此是某官人
女身心歸依佛法僧寶今來歸依大世主足
彼問其故即便具說世主告言姊妹此無行
女何所用爲吐羅難陀復將此女詣勝鬘夫
人處告言夫人此是某官人女已歸三寶今
歸夫人彼問其故具說如前夫人曰此無行
女何用輒度與其出家斯成非法此事已過

我與白王既至王所具說其緣王曰此實非法然是事難裁若依法殺戮便傷佛教我招惡響若今釋放復損刑科進退兩途難為處斷即今使告執劍將軍具說其事將軍覆奏所立嚴令衆並同知如何此女王欲違制而釋放耶王曰此宜放捨因制餘人將軍聞已廣作譏嫌云何度此非法女人令出家也尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

為夫所棄若白王知度令出家僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘人知謂自知廣說乃至如此之人不合出家若有度者得衆教罪索亡人物學處第十一
緣處同前於此城中有一長者其家巨富忽嬰重疾久為醫療竟無瘳損長者自知命不久存遂廣行檀布施供養沙門婆羅門貧窮孤寡時吐羅難陀苾芻尼於小食時著衣持鉢因乞食入其舍告長者曰願爾無病比安隱不長者自言聖者我於身命無希活心更

無瘳損所有家資行檀修福尼曰賢首我深
隨喜此是合宜然我女人利養寡薄捨施之
次分惠少多長者報言我所有財皆已捨施
聖者何故先不早來尼曰使我從舍空手而
出是為損害長者曰聖者更無餘物欲何所
為尼曰賢首必須多少共相濟給其時長者
唯有他人負財契券便即示尼聖者我於家
中唯有此契若須可受尼曰賢首若與我自
將去即取其契復告長者曰
由此施福故 必獲妙莊嚴 常受諸資具

得至無上樂
長者言聖者彼負債人家緣貧弊不能總還
辦得多少隨意而取勿惱其人尼曰賢首我
是出家人豈不商度惱亂於他此不合理長
者不久便即命終尼聞死已捉負債人於四
衢路中共相牽拽長者婆羅門見已譏嫌云
何苾芻尼依他死契牽拽債人尼白苾芻苾
芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至
制學應如是說
若復苾芻尼依他舊契自為已索亡人物者

僧伽伐尸沙

尼謂吐羅難陀或復餘尼依他舊契者謂他人債契自爲己索亡人物者謂他死後將契從索欲求入己若有索者得衆教罪無犯者爲僧伽故以理追索

輒作解舉學處第十二

緣處同前時有苾芻尼名曰亂意性懷瞋恚常以惡言共相罵辱時諸尼衆悉皆嫌賤彼出乞食諸尼見無即便共集說其惡行彼尼有女名曰寂靜既見諸人說母過惡乞食來

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

至悉皆向說彼聞說已更發瞋心於諸尼衆麤語期刻衆皆尋問誰作如是鬪亂兩邊知是寂靜向母陳說大衆即與寂靜作捨置羯磨其女啼泣詣於母所禮足言曰諸尼與我作捨置羯磨亂意聞已忿怒倍增作如是吾願汝總與國人作捨置羯磨即將其女出向界外爲作解法諸尼告言衆爲汝女作捨置羯磨汝復何因界外爲解答曰衆強作法我解何過問曰汝於何處共誰作法答曰是我界外共人爲解尼曰豈合如此作解法耶答

曰從合不合我已作訖何干汝事尼白苾芻
苾芻白佛佛以此事同前集尼問實訶責乃
至制其學處應如是說

若復苾芻尼知苾芻尼被苾芻尼衆為作捨
置羯磨便出界外為作解法者僧伽伐尸沙
尼謂亂意或復餘尼知苾芻尼者謂是寂靜
彼尼衆者謂是如來聲聞尼衆作捨置羯磨
者謂白四羯磨便出界外為作解法者謂解
羯磨法得衆教罪此謂初犯此中犯相其事
云何若苾芻尼輒作如是出界外作解舉者

得衆教罪

不捨惡見學處第十三

緣在室羅伐城有一苾芻尼名曰黑色曾作
外道每恒共諸苾芻尼鬪諍紛擾常言捨佛
法僧非但此沙門釋女持戒德行情懷質直
純善梵行餘處亦有如斯善人我當就彼而
修梵行諸尼以緣白諸苾芻苾芻白佛佛告
諸尼應可屏諫此黑色尼若復餘尼作如是
諫汝黑色尼鬪諍之時勿言我捨佛法僧非
但此沙門釋女有持戒德行情懷質直純善

梵行餘處亦有如斯善人我當就彼而修梵
行黑色尼汝今可捨如是惡見諸尼依教作
屏諫時彼尼於事堅執不捨作如是語唯此
是實餘皆虛妄尼白苾芻苾芻白佛佛告諸
尼汝等應與作白四羯磨諫黑色尼鳴犍推
乃至尼衆盡集一尼作白次作羯磨大德尼
僧伽聽此黑色苾芻尼自起惡見鬪諍時作
如是語我今捨佛法僧非但此沙門釋女有
持戒德行情懷質直純善梵行者餘處亦有
如斯善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼而

往屏諫屏諫之時惡見不捨云此是實餘皆
虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽
應許苾芻尼僧伽今與此黑色苾芻尼作不
捨惡見羯磨白如是次作羯磨大德尼僧伽
聽此黑色苾芻尼自起惡見鬪諍時作如是
語我今捨佛法僧非但此沙門釋女有持戒
德行情懷質直純善梵行者餘處亦有如斯
善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼而往屏
諫屏諫之時惡見不捨云此是實餘皆虛妄
苾芻尼僧伽今與此黑色苾芻尼作不捨惡

見羯磨若諸具壽聽與黑色苾芻尼作不捨
 惡見羯磨者默然若不許者說此是初羯磨
 第二第三亦如是作苾芻尼僧伽已與黑色
 苾芻尼作不捨惡見羯磨竟苾芻尼僧伽已
 聽許由其默然故我今如是持時諸尼眾依
 教與作白四羯磨諫彼尼時於事堅執惡見
 不捨云此是實餘皆虛妄我何所執令我捨
 耶即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛以此事
 同前集尼問實訶責廣說乃至制其學處應
 如是說

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾作如是
 語我捨佛法僧非但此沙門釋女具戒具德
 有勝善法於餘沙門亦具戒具德有勝善法
 我當詣彼修習梵行時諸苾芻尼語言汝可
 捨此罪惡之見作如是諫時捨者善若不捨
 者應可再三責六慙正諫隨教應詰令捨是事
 捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
 若復苾芻尼者謂黑色尼或復餘尼廣釋同
 前如是諫時捨者善不捨者應可再三諫白
 四羯磨乃至僧伽伐尸沙廣如前說此中犯

相其事云何若苾芻尼別諫時事不捨者皆得惡作若作白時捨者善不捨者得麤罪初羯磨時捨者善不捨得罪同前第二番了時亦得麤罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所教而秉法者作法不成彼皆無犯彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如

法說悔已來若其餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪

說他有愛恚學處第十四

緣在室羅伐城時宰吐羅難陀苾芻尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住諸苾芻尼言聖者莫爲鬪諍懷恨而住答言汝等有愛恚怖癡貴六於鬪諍人有遮不遮尼以此事十一白諸苾芻尼芻白佛告諸苾芻尼應屏諫吐羅難陀尼言勿作是語汝等有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮姊妹可止此語應捨此見諸苾芻尼

依佛依教諫時仍不改悔云此法實餘皆虛
妄尼白苾芻苾芻白佛佛告諸尼應與吐羅
難陀尼白四羯磨當如是作鳴捷推敷座禪
僧伽悉集一尼作白大德尼僧伽聽此宰吐
羅難陀苾芻尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而
住諸尼諫言聖者勿鬪諍紛擾答言汝等有
愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮堅執不捨唯
此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽今與此吐
羅難陀苾芻尼作不捨有愛恚怖癡白四羯
磨白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此宰吐

羅難陀苾芻尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而
住諸尼諫言聖者勿鬪諍紛擾答言汝等有
愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮堅執不捨唯
此法實餘皆虛妄苾芻尼僧伽今與此吐羅
難陀苾芻尼作不捨諸具壽聽與此吐羅難
陀苾芻尼作不捨有愛恚怖癡羯磨者默然
若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是
說苾芻尼僧伽已與吐羅尼作不捨愛恚怖
癡白四羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默
然故我今如是持如是再三慇懃正諫隨教

應詰令捨是事諸苾芻尼聞佛教已與宰吐
羅尼再三白四羯磨彼懷堅執而不悔捨復
以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前
集尼問實訶責乃至制學應如是說若復苾
芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾諸苾芻尼語是
苾芻尼言姊妹音六莫鬪諍紛擾此苾芻尼作如
是語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮諸
苾芻尼語言大德他諫誨時莫作是語汝有
愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮姊妹可止此
語諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應

可再三慫慙正諫隨教應詰令捨是事捨者
善不捨者僧伽伐尸沙
尼謂吐羅難陀或復餘尼諸苾芻尼語者此
法中尼謂諫令止鬪諍紛擾若言有愛恚怖
癡可作屏諫捨者善若不悔改同前再三白
四羯磨慫慙正諫隨教應詰捨者善不捨者
得衆教罪此中犯相其事云何屏諫之時捨
者善若不捨得惡作罪作白之時捨者善不
捨者宰吐羅底也初羯磨時捨者善不捨亦
得麤罪第二羯磨時亦然第三羯磨未竟時

捨者善不捨者得衆教罪無犯者若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所教而秉法並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已來若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪又無犯者初造過人或癡狂心亂痛惱所纏

佛在室羅伐城有二苾芻尼一名可愛二名隨愛雜亂而住掉舉戲笑更相打拍諸苾芻尼語言姊妹莫雜亂住掉舉戲笑更相打拍若雜亂住時今善法衰損不得增益應可別住別住之時今善法增益不復衰損諸尼如是教語竟不從諫即以此緣尼白苾芻尼白佛佛告諸尼應可屏諫廣如上說諸尼雖諫亦不悔捨復白苾芻尼苾芻尼白佛佛告諸尼汝等應與可愛隨愛作白四羯磨對衆勸諫若更有餘如是流類同前集衆一尼作白大

雜亂住學處第十五

德尼僧伽聽此可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住掉舉戲笑更相打拍諸尼屏諫莫雜亂住掉舉戲笑若雜亂住時今善法衰損不得增益應可別住別住之時善法增益不復衰損波二堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許此可愛隨愛二苾芻尼作不捨雜住白四羯磨白如是次作羯磨准白應為諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨諫彼二尼時彼堅執不捨云此是真實餘皆虛妄時諸苾芻尼以緣白苾

芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學應如是說若復苾芻尼其餘苾芻尼雜亂而住掉舉戲笑諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫雜亂住掉舉戲笑汝雜亂住時今善法衰損不得增益應可別住別住之時今善法增益不復衰損諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼謂可愛隨愛或復餘尼雜亂而住者謂不別住掉舉戲笑者縱逸身心高聲談笑諸

苾芻尼語者謂此法中尼謂是別諫如教廣說捨者善若不捨者應可三諫白四羯磨乃至廣說僧伽伐尸沙者事如前說此中犯相其事云何若苾芻尼別諫之時事不捨者皆得惡作若作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之時捨者善若不捨者白了之時得宰吐羅底也罪作初番了時得罪同前若第二番了時亦得前罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和

合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所教而秉法者並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔以來若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法十一皆得惡作罪又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏十五勸莫獨住學處第十六緣處同前時可愛隨愛苾芻尼雜亂而住僧與白四羯磨後各別而住時吐羅難陀尼詣

二尼所作如是語姊妹何故不共同居別別而住姊妹若共雜亂而住得善法增長即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼汝等應可屏諫吐羅難陀尼應如是諫姊妹勿作是語莫爲別住若別住時令善法衰損不得增長應可共住令善法增益不復衰損姊妹可捨此別住惡見諸苾芻尼聞佛教已即往屏諫其吐羅尼堅執不捨答言唯此法實餘皆虛妄復以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應與吐羅尼白四羯磨對衆諫

之若更有餘如是流類同前集衆一尼作白大德尼僧伽聽可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住僧與白四羯磨後各別住此吐羅難陀苾芻尼詣二尼所告言姊妹可共同住善法增長若別住時善法衰損僧已屏諫堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許此吐羅難陀苾芻尼作不捨別住惡見白四羯磨白如是次作羯磨准白應爲諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨諫吐羅尼時彼亦堅執不捨云此真實餘

皆虛妄時諸苾芻尼以緣白苾芻苾芻白佛
 佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學應
 如是說若復苾芻尼知餘苾芻尼樂為獨住
 諸苾芻尼語是苾芻尼言大德莫為獨住汝
 獨住時令善法亦六衰損不得增益姊妹應可共
 住令善法增益亦六不復衰損諸苾芻尼亦應告
 言大德勿樂獨住令善法衰損大德應可捨
 此獨住惡見作是諫時捨者善若不捨者應
 可再三懇勸正諫隨教應詰令捨是事捨者
 善若不捨者僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或

復餘尼雜亂住者謂不別住廣釋同前如教
 廣說捨者善若不捨者應可三諫白四羯磨
 乃至廣說僧伽伐尸沙此中犯相其事云何
 若苾芻尼別諫時事不捨者皆得惡作若作
 白時捨者善不捨者得麤罪初羯磨時捨者
 善不捨得罪同前第二番了時亦得麤罪若
 第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐
 尸沙若作非法而衆和合乃至若不如法如
 律如佛所教而秉法者並皆無犯時彼苾芻
 尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲

犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已來若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪

破僧伽學處第十七

緣在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中于時大

聲聞眾苾芻尼而於此處夏三月安居所謂

准陀尼印陀尼摩囉婆尼鉢吒折囉尼阿吒

毗迦尼佉史摩尼蘇摩尼瘦喬答彌尼蓮華

色尼大世主尼復有如是眾多諸尼皆於此

處夏三月安居時世飢饉乞食難得時吐羅

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

難陀尼常與諸尼鬪諍紛擾而住告歡喜近歡喜珠髻歡喜尼言汝等可來共破和合苾芻尼僧伽及和合法輪時彼諸尼報言佛聲聞尼眾中有大威德天眼明淨觀知他心凡所進趣無不知覺我等何能輒破和合時吐羅尼曰我有方便問言有何方便答曰我等可以衣鉢飲食醫藥卧具攝諸尊宿苾芻尼少苾芻尼隨身親近或與腰條絡囊衣鉢教授誦持令其作意歡喜尼曰吐羅難陀我等籌量實有斯理纔興方便諸尼覺察即以此

第八七册

緣白諸苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼汝等
應可屏諫宰吐羅尼應如是諫姊妹勿與方
便破和合僧伽於破僧伽事勿堅執住與諸
僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳
合大師教法令得光顯安樂久住可捨破僧
伽事諸苾芻尼聞佛教已即往屏諫其吐羅
尼堅執不捨答言唯此法實餘皆虛妄復以
此緣白諸苾芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應
與吐羅尼白四羯磨對大衆諫若更有餘如
是流類同前集衆一尼作白大德尼僧伽聽

此吐羅難陀苾芻尼與方便欲破和合苾芻
尼僧伽僧伽已屏諫彼尼堅執不捨云此法
實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻
尼僧伽應許此吐羅難陀尼作不捨破僧伽
方便惡見白四羯磨白如是次作羯磨准白
應為諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨諫
吐羅難陀尼時彼堅執不捨云此真實餘皆
虛妄吐羅伴尼復作是語大德莫共彼尼有
所論說若好若惡廣說乃至白四羯磨云此
真實餘皆虛妄尼白苾芻苾芻白佛佛以此

卷六

十八

緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說若復苾芻尼與方便欲破和合僧伽於破僧伽事堅執不捨諸苾芻尼應語彼苾芻尼言姊妹莫欲破和合僧伽堅執而住姊妹應與僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂久住姊妹汝可捨破僧伽事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰今捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘尼言和合者謂是一味

僧伽者謂是如來聲聞之衆欲破者謂欲爲二分方便者欲爲進趣勸作諍事堅執而住者謂宰吐羅難陀尼助伴四人爲鬪諍事攝受而住諸苾芻尼者謂此法中尼語彼苾芻尼者謂吐羅難陀言者謂是別諫如教廣說捨者善若不捨者應可三諫乃至廣說僧伽伐尸沙者事如前說此中犯相其事云何若苾芻尼別諫時事捨者善不捨者皆得惡作罪作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之時捨者善不捨白了之時得宰吐羅底也羯

磨了時而不捨者得僧伽伐尸沙若不如法
如律如佛所教秉法者並皆無犯時彼苾芻
尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲
犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪
未如法說悔已來若復共餘苾芻尼作白羯
磨乃至白四法一一皆得惡作

助伴破僧伽學處第十八

爾時世尊即於本座爲諸聲聞尼弟子欲制
破僧伽隨伴學處告諸苾芻尼曰汝諸苾芻
尼且未須起僧伽有少事業世尊知而故問

廣說如前世尊即便問吐羅難陀助伴尼曰
汝等實知吐羅難陀欲破和合僧伽作破僧
伽方便勸作諍事堅執而住汝共爲伴順邪
違正告諸苾芻尼曰姊妹莫共彼苾芻尼有
所論說若好若惡何以故而彼苾芻尼是法
律語依於法律而作言說知而方說非不知
說彼愛樂者我亦愛樂汝等實作如是語不
答言實爾世尊告曰汝非沙門女非出家女
之所應作非隨順行是不清淨世尊種種訶
責已告諸苾芻尼廣說如前乃至我觀十利

為諸聲聞弟子制其學處應如是說若復苾芻尼若一若二若多與彼苾芻尼共為伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻尼語諸苾芻尼言大德莫共彼苾芻尼有所論說若好若惡何以故彼苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻尼應語此苾芻尼言具壽莫作是說彼苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻尼非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧

和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙若復苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘尼一二多者謂吐羅尼伴歡喜近歡喜珠髻難陀等三人已去名多順邪違正者共彼為伴順其邪見違失正理諸苾芻尼者謂此法中人若好若惡者勿復共論行善止惡何

以故彼是知法律人有所言說皆是隨順大
 師教法廣說乃至堅執而住皆是別諫之辭
 若不捨者僧伽應三諫廣如上作羯磨法此
 中犯相其事云何若諸助伴苾芻尼知彼苾
 芻尼欲破和合僧伽廣說如前作惡方便共
 彼為伴順邪違正得惡作餘有犯相如前已
 說

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第六

音釋

嘔吐鳥后切 契契苦計切 鐵鐵鳴者皆曰健 券券謂要約之書也 推推音地 棧房越切 療治力嶠切 找羊列切 瘳救周切 捷音地

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第七

唐三藏法師義淨奉 制譯

汙家學處第十九

爾時薄伽梵在室羅伐城時枳吒山有十二
眾苾芻尼謂難陀^{頁七}鄔波難陀吐羅難陀珠髻
難陀底沙底沙蜜怛羅底沙波離多底沙洛
綺多跋陀羅蘇跋陀羅孫陀羅逝延多斯等
皆為汙家惡法與諸男子共為戲笑歡言交
涉作掉舉事身相打觸同一牀坐同盤而食
同觴飲酒採華摘果隨情所好歌舞作樂粧

粉嚴身放逸掉舉倒身反蹠狀若魚翻或作
馬鳴或為牛吼口中更出種種音聲鳥雀共
聞及男女相擒如是戲弄作諸非法由是因
緣於枳吒山聚落惡名流布所有諸尼欲來
此者聞斯穢響皆不復來諸舊住人並皆四
散時有眾多苾芻尼遊行至此於日初分執
持衣鉢入聚落行乞食空鉢而還一無所獲
諸尼便念此大眾聚落人民熾盛安隱豐樂
諸乞求者咸德充軀因何我等一無所獲豈
非尼眾先於此住作諸非法為汙家行作不

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

執事身相觸近遂令人衆生不信心耶時聚
落中諸長者等因有籌議同聚一處中有鄔
波索迦名嗚路迦見諸乞食尼空鉢而入還
空鉢出見已在一邊立問諸尼曰何故空歸
諸尼即便具說其事鄔波索迦曰若爾仁等
可往室羅伐城宜以此事白世尊知哀愍我
等故諸苾芻尼默受其語時鄔波索迦禮諸
尼足白言聖者今日慈愍於我宅中爲受微
供尼衆爲受既至宅所以妙食手自持奉
皆令飽足嚼齒木澡漱已屏除鉢器施主取

席上座前坐尼爲說法示教利喜從座而去
時諸尼衆於憍薩羅人間遊行漸至室羅伐
城時彼尼衆見客尼來即爲解勞共相問訊
得安樂不諸尼以緣悉皆具報諸尼聞已告
諸苾芻苾芻白佛佛告大世主曰喬答彌頗
能與五百上座黃七苾芻尼往枳吒山爲十二衆
尼作驅遣羯磨不答言大德我實能去佛言
喬答彌有五因緣作驅遣羯磨非法非律尼
衆得越法罪云何爲五謂一不詰問二不令
憶念三不審其事四彼不自言五人不現前

雖實犯罪應合責心令其說悔已說之罪更令重說是謂五種非法驅遣衆得越法罪復有五緣作驅遣羯磨如法如律衆無越法翻上應知欲至彼山可於路次一處而住應差詰問苾芻尼若無五法即不應差設差應捨云何爲五有愛恚怖癡於詰不詰不能解了若有五法合差不應捨棄云何爲五翻上應知如是應差如常集僧已應先問彼汝某甲苾芻尼能往枳吒山詰問十二衆苾芻尼行非法不彼尼答我能次令苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽此某甲苾芻尼樂欲往彼枳吒山詰問十二衆汗家苾芻尼若尼僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲苾芻尼爲詰問人往枳吒山詰問十二衆汗家苾芻尼白如是羯磨准白應作次當往至枳吒山城七敷座席鳴捷椎若彼聞聲來集者善如不來者即應爲作驅遣羯磨若來應告原由汝等共作如是種種非法不清淨事若臣其罪應告彼言由此因緣故來爲汝作驅遣羯磨時十二衆聞大世主欲爲我等作驅遣事是時

跋陀羅蘇跋陀羅孫陀羅逝延多作如是念
 若餘十二衆由其惡行毀壞正法我等同爾
 今大世主為彼諸人作驅遣羯磨者亦為我
 等作驅遣事便持衣鉢出城西門漸漸遊行
 至室羅伐所犯之罪可說悔者如法對說可
 責心者依法責除與清淨尼共為受用其大
 世主與五百人城東門入至所住處敷座席
 鳴捷椎餘十二衆聞皆來集其詰問尼問十
 二衆曰今由汝等行其惡行毀壞正法是事
 實不答言實爾時詰問尼知衆集已作白羯

磨

大德尼僧伽聽此難陀鄔波難陀吐羅孫陀
 珠髻難陀苾芻尼作汙家行此等諸尼作諸
 惡行毀壞正法若苾芻尼僧伽時至聽者苾
 芻尼僧伽應許難陀等苾芻尼作汙家行無
 棄捨心僧伽今為作驅遣羯磨白如是羯磨
 時有盟路迦鄔波索迦見是事已往詣大世
 主喬答彌處頂禮足已在一面坐時大世主
 喬答彌為盟路迦鄔波索迦說法示教利喜
 勸令修善發歡喜心告言彼汙家惡行苾芻

尼已驅遣訖時唵路迦鄔波索迦白大世主
喬答彌願哀愍我明自就家為受微供喬答
彌默然受請時唵路迦鄔波索迦既見受已
即於其夜備辦飲食明日清旦令使往請喬
答彌飲食已辦幸願知時喬答彌與諸尼衆
執持衣鉢往北唵路迦鄔波索迦宅北苾芻尼衆
就座而坐鄔波索迦持淨飯食依次行與令
衆飽滿洗手齒木漱口已時鄔波索迦於大
世主喬答彌前卑座聽法示教利喜從座起
去時大世主喬答彌遊行人間至室羅伐城

置衣鉢洗足已往詣佛所頂禮佛足在一面
住白佛言我為難陀鄔波難陀等苾芻尼作
汗家惡行驅遣羯磨法訖白佛已禮足而去
時難陀鄔波難陀等苾芻尼共相謂言若人
隨地還依地起我等共往室羅伐城於佛及
大世主喬答彌苾芻尼衆所求哀懺謝即漸
行至室羅伐城時喬答彌聞難陀鄔波難陀
苾芻尼等來至此城時大世主喬答彌共五
百尼衆往詣佛所頂禮佛足在一面坐時大
世主喬答彌白佛言世尊我聞難陀鄔波難

尼來皆不共語歡懷問訊彼既見已報言理
合諸老宿尼不共我語仁等先時所有行跡
語言與我相似何因亦復不見逢迎諸尼答
曰我等所有行跡語言誠先不異然我於犯
應說悔者已為說悔應責心者我已責除無
犯清淨是故我等不能與汝惡行破戒之人
共為受用如持戒者聞是告已便作是語彼
諸尼衆有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有
驅者有不驅者即以此緣尼白苾芻苾芻白
佛佛告諸苾芻尼汝等應可屏諫難陀鄔波

難陀等苾芻尼廣說乃至作白四驅擯羯磨
堅執不捨云此真實餘皆虛妄復以此緣尼
白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實
訶責乃至制學應如是說若復苾芻尼於村
落城邑住汙他家行惡行汙他家亦衆見聞
知行惡行亦衆見聞知諸苾芻尼應語彼苾
芻尼言具壽汝等汙他家行惡行汙他家亦
衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝等可去不
應住此彼苾芻尼語諸苾芻尼言大德有愛
恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅

者時諸苾芻尼語彼苾芻尼言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者何以故諸苾芻尼無愛恚怖癡汝等汗他家行惡行汗他家亦眾見聞知行惡行亦眾見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慫勸正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼者謂是難陀邬波難陀等尼或復餘尼乃至三人或多人於聚落中者謂枳吒山汗他家者有二因緣

而汗他家云何為二一謂同住二謂受用何謂同住謂與男子同一牀坐同一盤食同觴飲酒歡娛戲笑何謂受用樹葉華果及齒木等行惡行者謂行麤重罪惡之法家者婆羅門居士等舍見謂眼識聞謂耳識知謂餘識諸苾芻尼者謂此法中尼應語彼苾芻尼者謂別諫言詞如前廣說若別諫時捨者善若不捨者苾芻尼應再三諫以白四法皆如上說此中犯相其事云何苾芻尼知彼如法為作驅擯羯磨而後說言有愛恚等皆得惡作

苾芻尼別諫時若捨者善若不捨者得宰吐
羅底也餘並同前破僧處說

惡性違諫學處第二十

緣處同前時底沙洛綺多苾芻尼有其過惡
諸尼詰念令其改悔利益而住語言姊妹有
過可如法發露勿作覆藏若發露者得安樂
住時底沙尼語諸尼曰汝等種種家族廣說
如餘莫向我說少許若好若惡我亦不向諸
大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說
我即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾

芻尼汝等應可與彼屏諫廣說乃至作白四
羯磨堅執不捨云此法實餘皆虛妄復以此
緣尼白苾芻苾芻白佛佛緣此事同前集尼
問實訶責乃至制學應如是說若復苾芻尼
惡性不受人語諸苾芻尼於佛所說戒經中
如法如律勸諷之時不受諫語言諸大德莫
向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說
若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾
芻尼語是苾芻尼言具壽汝等莫不受諫語
諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律如勸

誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻尼諸
苾芻尼亦如法諫具壽如是如來應正等覺
佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝等應
捨此事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨
者應可再三慇懃正諫隨教應詰今捨是事
捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼者謂底沙
苾芻尼或復餘尼惡性不受人語者若善苾
芻尼以隨順言不違正理正勸諫時自用已
情不相領納諸苾芻尼者謂此法中尼於佛
所說戒經中者佛謂大師於戒經中說八波

羅布迦法二十僧伽伐尸沙法三十三泥薩
祇波逸底迦法一百八十波逸底迦法十一
波羅底提舍尼法衆多學法七滅諍法經者
是佛所說或弟子說與理相應是略詮義依
如是等法律勸諫之時不受他語自守惡性
堅執而住諸大德莫向我說若好若惡等者
謂好事不須勸惡事勿相遮此等皆是別諫
之詞大德止者更重慇懃彰不受語乃至三
諫廣說如前此中犯相其事云何知諸苾芻
尼如法諫時得罪輕重亦如前說若得羯磨

已所有行法應可順行云何行法所謂不應
與他出家近圓及爲依止不畜求寂女不應
差往苾芻處而請教授設先被差亦不應去
有犯苾芻尼不應詰問羯磨等事亦不應訶
若有二十法者所有羯磨不應爲解及出罪
何謂二十謂衆所不現恭敬身不輕利故或
於衆處不生卑下不蠲傲慢故或於出離不
肯隨從不從治法故或於衆邊不行恭敬乖
敬法故或於界中不求解放於罪無悔故或
仗王家及斷事官或依外道及以別人不依

黃七

九

於衆著俗人衣及外道服承事外道作不應
行苾芻尼學處而不修習或罵苾芻尼或時
瞋恚或復訶叱或令衆失利或不欲同住若
有此二十法不應與解諸大德我已說二十
僧伽伐尸沙法十二初犯八至三諫若苾芻
尼隨一一犯故覆藏者二部僧伽應與作半
月行摩那馳行摩那馳竟餘有出罪若稱可
二部僧伽意者二部僧伽各二十衆當於四
十衆中出是苾芻尼罪若少一人不滿四十
衆是苾芻尼罪不得除二部僧伽得罪此是

出罪法今問諸大德是中清淨不如是諸大德是中清淨默然故我今如是持

第三部三十三捨墮事

諸大德此三十三尼薩祇波逸底迦法半月

半月戒經中說尼無二不定

初攝頌曰

持離畜浣衣 取衣乞過受 同價及別主

遣使送衣直

有長者不分別學處第一

緣在室羅伐城時諸苾芻多畜長衣每於嚼

齒木時洗濯手足禮拜二師及禮世尊掃灑寺宇或塗牛糞或入村乞食或取飲食受教聽法於此等時各別著衣舒張卷揀多有營務廢修善品讀誦思惟時諸少欲苾芻見共嫌恥云何苾芻多畜長衣廢修正業諸苾芻以緣白佛佛集二衆廣說如前問知實已種此頁七種訶責多欲不足難養難滿讚歎少欲知足易養易滿知量而受修杜多行告諸苾芻曰廣說乃至我觀十利為二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣

復出得長衣分別應畜若過畜者尼薩祇波
逸底迦爾時世尊為諸聲聞弟子制學處已
時有長者施衣具如苾芻律乃至前是創制
今更隨開應如是說

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得長
衣齊十日不分別應畜若過畜者尼薩祇波
逸底迦

若復苾芻尼者謂此法中尼作衣已竟羯恥
那衣復出者有作衣竟非出羯恥那衣有出
羯恥那衣非作衣竟有出羯恥那衣作衣亦

竟有非作衣竟非出羯恥那衣初句者若苾
芻尼浣染縫刺作衣已竟然僧伽未出羯恥
那衣第二句者若苾芻尼作衣未竟僧伽已
出羯恥那衣第三句者若苾芻尼作衣已了
僧伽復出羯恥那衣第四句者若苾芻尼作
衣未竟羯恥那衣未出言得長衣齊十日者
謂是十夜長衣者謂守持衣外別有餘衣作
分別法應畜若過畜者尼薩祇波逸底迦者
此物應捨其罪當說波逸底迦者謂是燒煮
墮落義謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道

之中受燒煮苦又犯此罪若不慙懃說除便能障礙所有善法故名波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻尼月一日得衣於十日內應持應捨應作法若與他不持捨不作法不與他至十一日明相出時尼薩祇波逸底迦若苾芻尼一日得衣二日不得衣乃至十日得衣不爲持等至十一日明相出九日中所得衣皆犯捨墮如是乃至八日等所得衣作句日數多少准事應知若苾芻尼一日得衣二日得衣彼苾芻尼於十日內前所得衣

應持後所得衣應捨等可翻此若不作法至十一日明相出時二日中所得衣皆尼薩祇波逸底迦如是乃至三日等得衣准事應知若苾芻尼一日得五衣乃至二日等得衣應同前作法若不作法至十一日明相出時皆尼薩祇波逸底迦若苾芻尼一日得衆多衣若前若後應持一衣餘皆作法若不作法至十一日明相出時皆尼薩祇波逸底迦若苾芻尼一日得衆多衣若苾芻尼一日得衆多衣二日已去亦得衆多衣作法同前若不作法至十一日明相出時得

罪同前此等皆是由前染後相續生過故若
苾芻尼犯尼薩祇衣此衣不捨不經宿其罪
不說悔若得餘衣皆犯捨墮若苾芻尼其尼
薩祇衣雖捨而不經宿罪不說悔餘所得衣
並犯捨墮若捨衣經宿而罪不說悔得所餘
衣並犯捨墮由前染故若苾芻尼畜長衣已
犯捨墮不為三事凡所得衣若鉢鉢絡水羅
腰條乃至隨有所得沙門女資具養命之緣
並尼薩祇波逸底迦由前染故若捨衣經宿
其罪說悔得所餘衣並皆無犯

黃七

十二

離五衣學處第二

緣處同前時諸苾芻多畜三衣隨安居處所
得衣財浣染刺已內衣篋中繫縛使牢寄主
人苾芻著上下二衣遊行人間既去之後主
人為彼藏舉曝曬開張多有作務遂廢讀誦
攝念思惟省事苾芻便生嫌賤咸作是語如
何苾芻多畜長衣妨他正業時諸苾芻以事
白佛佛以此緣同前集眾問實訶責廣說乃
至制其學處應如是說若復苾芻尼作衣已
竟羯恥那衣復出於五衣中離一一衣界外

宿下至一夜尼薩祇波逸底迦如是世尊為
 諸聲聞弟子制學處已時大迦攝波衣重如
 苾芻律乃至前是創制今更隨開應如是說
 若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出於五
 衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法
 尼薩祇波逸底迦
 衣已竟羯恥那衣復出有四句差別如前離
 一一衣者於僧伽脰盟咀羅僧伽安盟婆娑
 俱蘇落迦僧脚崎五衣之中離一一衣異界
 而宿乃至明相出除僧伽羯磨尼薩祇波逸

十三

底迦此犯捨物同前作法此中犯相其事云
 何
 攝頌曰
 一二多舍村 牆籬溼圍繞 家樂外道舍
 店舖及樓場 堂車船林樹 皆有四不同
 於四威儀中 彼衣應善識
 有一舍村二舍村多舍村牆圍村籬圍村溼
 圍村一村有一勢分有多勢分多村有一勢
 分有多勢分一家有一勢分有多勢分多家
 有一勢分有多勢分如是應知若伎樂家外

道家若鋪店樓及揚堂車船林樹皆有一多勢分四種不同云何一舍村謂山野人同居一舍此齊幾何是其勢分謂盡舍內外有一尋又復齊其春擣炒磨冷噉飲食聚會之處亦名勢分若苾芻尼衣在舍中身居勢分或衣居勢分身在舍中明相出時此無有犯若置衣舍內及勢分中身居異處便得捨隨一舍既爾二舍亦然云何多舍村謂村內人家門無次第撩亂而住此齊幾何名為勢分為異為同答此村無勢分亦無共處離衣分齊

據家為准云何牆圍村謂村四面以牆圍繞此齊幾何名為勢分謂盡牆內外有一尋又復齊其鷄飛墮處又齊懷慚愧人便利之處是其勢分餘如前說云何籬圍村謂村四面以籬圍繞此齊幾何名為勢分謂盡籬內外首七有一尋又復齊其牛羊足塵所及之處又齊十四六牛竹車迴轉之處是其勢分云何塹圍村謂村四面以塹圍繞此齊幾何名為勢分謂盡塹內外有一尋又復齊其十二肘梯所及之處又齊棄糞掃時羸大塹石所及之處是

其勢分云何一村有一勢分謂於此村有一園林一神廟衆集之處是謂一村有一勢分此齊幾何名為勢分謂盡園林外有一尋又復齊其春擣炒磨冷噉飲食聚會之處是其勢分云何一村有多勢分謂於此村有多園林多神廟衆集之處是謂一村有多勢分此齊幾何名為勢分爲異爲同答此無勢分但齊_中云何多村有一勢分謂此多村有一園林一神廟衆集之處是謂多村有一勢分此齊幾何名為勢分村中並是外各一尋又

復齊其春擣炒磨冷噉飲食聚會之處亦名勢分云何多村有多勢分謂此多村有多園林多神廟衆集之處是謂多村有多勢分此齊幾何名為勢分爲異爲同答此無勢分餘並如前云何一家有一勢分謂此家中唯一家長兄弟姊妹是謂一家有一勢分_{十五}事並同前一舍村說云何一家有多勢分謂此家中有多家長等分別是謂一家有多勢分此齊幾何名為勢分謂齊門來更無勢分云何多家有一勢分謂諸家中唯一家長兄弟不分

是謂多家有一勢分云何多家有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名爲勢分此無勢分餘並同前云何一伎樂家有一勢分宅中總是外有一尋又復齊其安置竿鼓琵琶簫笛料理供具聚會飲食處來亦是勢分云何一伎樂家有多勢分謂此家中有多家長兄弟分別是謂一家有多勢分此齊幾何名爲勢分何共何別別謂據彼兄弟所居分齊共謂安置蟠竿處來云何多伎樂家有一勢分謂此諸家唯一家長兄弟不分

是謂多家有一勢分此齊幾何名爲勢分宅中總是外有一尋又復齊其安置竿等並名勢分云何多伎樂有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名爲勢分何共何別答此無勢分云何一外道家有一勢分謂此家中同一見解無別意趣此之勢分宅中總是外有一尋又齊曬曝牛糞安置柴薪皮服君持祠祀籠杓火鑪呪祭春擣飲食聚會處來云何一外道家有多勢分謂此家中有多見解意趣不同此之勢分何共何別謂齊

天祀云何多外道家有一勢分謂諸家中同
一見解無別意趣此之勢分宅中總是外有
一尋又齊曬曝牛糞等處云何多外道家有
多勢分謂此諸家有多見解意趣不同此之
勢分何共何別此無勢分云何一鋪有一勢
分謂此鋪中有一家長兄弟不分此之勢分
廿七
中間總是外有一尋又齊安置貨物計料量
度交易之處云何一鋪有多勢分謂此鋪中
有多家長兄弟分別此之勢分何共何別謂
交易坐牀云何多鋪有一勢分謂此諸鋪唯

一家長兄弟不分此之勢分中間總是外有
一尋又齊安置貨物等處云何多鋪有多勢
分謂此諸鋪有多家長或兄弟分別此齊幾
何是其勢分何共何別此無勢分云何一店
有一勢分謂此店中有一家長兄弟不分此
之勢分中間總是外有一尋又齊安置小麥
大麥油麻小豆粟米粳米劫貝絲綿衣裳等
物計料量度交易之處云何一店有多勢分
謂此店中有多店主或兄弟分別此齊幾何
是其勢分何共何別謂著物板處云何多店

有一勢分謂此諸店唯一店主兄弟不分此
之勢分中間總是外有一尋又齊安置麥豆
等物云何多店有多勢分謂此諸店有多店
主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何
別答此無勢分云何一樓有一勢分謂此樓
中有一樓主兄弟不分此之勢分中間總是
外有一尋又齊聚會飲食處來云何一樓有
多勢分謂此樓中有多樓主或兄弟分別此
齊幾何是其勢分何共何別謂安置梯處云
何多樓有一勢分謂此諸樓有一樓主兄弟

不分此之勢分中間總是外有一尋此齊幾
何是其勢分何共何別謂安置梯處云何多
樓有多勢分謂此諸樓有多樓主或兄弟分
別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢
分云何一場有一勢分謂此場中有一場主
兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋安
置穀麥雀升之處云何一場有多勢分謂此
場中有多場主或兄弟分別此齊幾何是其
勢分何共何別謂場界畔云何多場有一勢
分謂此諸場有一場主兄弟不分此之勢分

中間總是外有一尋安置穀麥之處云何多
 場有多勢分謂此諸場有多場主或兄弟分
 別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢
 分云何一堂有一勢分謂此堂中有一堂主
 兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋謂
 繫牛馬處刈草棄糞所及之處云何一堂有
 多勢分謂此堂中有多堂主或兄弟分別此
 齊幾何是其勢分謂到門內云何多堂有一
 勢分謂此諸堂有一堂主兄弟不分此之勢
 分中間總是外有一尋繫牛馬刈草棄糞所

及之處云何多堂有多勢分謂此諸堂有多
 堂主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共
 何別答此無勢分云何一車有一勢分謂此
 一車有一車主兄弟不分此之勢分謂駕車
 行住中間總是外有一尋飲飲食繫牛對
 草棄糞及處云何一車有多勢分謂此一車
 有多車主或兄弟分別此齊幾何是其勢分
 謂齊車軛何共何別共為軛處云何多車有
 一勢分謂此諸車有一車主兄弟不分此之
 勢分謂駕車行處云何多車有多勢分謂此

諸車有多車主或兄弟分別此齊幾何是其
勢分何共何別答此無勢分云何一船有一
勢分謂此一船有一船主兄弟不分此之勢
分謂船行住中間總是外一尋謂繫船處
取食處云何一船有多勢分謂此一船有多
船主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊
船邊云何多船有一勢分謂此諸船有一船
主兄弟不分此之勢分謂船行住云何多船
有多勢分謂此諸船有多船主或兄弟分別
此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

云何一林有一勢分謂此林中有一林主兄
弟不分此之勢分謂此林內中間總是外有
一尋又復齊其採華之處取飲食之處云
何一林有多勢分謂此一林有多林主或兄
弟分別此齊幾何是其勢分謂齊并來云何
多林有一勢分謂此諸林有一林主兄弟不
分此之勢分中間總是外有一尋及採華處
云何多林有多勢分謂此諸林有多林主或
兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答
此無勢分云何一樹有一勢分謂枝葉交密

第八七册

所及之處中間總是外有一尋又於五月日正中時樹影及處若無風時華葉果子墮落之處天雨時水滴及處云何一樹有多勢分謂樹枝葉踈散不交此齊幾何是其勢分何共何別謂是齊樹根云何多樹有一勢分謂此諸樹枝葉相交覆所及處中間總是云何多樹有多勢分謂此諸樹各各相離枝葉不交此齊幾何是其勢分何共何別此無勢分苾芻尼有犯無犯准上可知爾時具壽鄔波離白佛言世尊大德若苾芻尼行住坐卧時

齊幾許來是離衣勢分佛言如生聞婆羅門種菴沒羅樹相離七尋華果茂盛此七樹間有四十九尋齊此已來是行苾芻尼不失衣分齊過此便失若住坐卧時但一尋內若二界中間卧時衣角不離身來是其勢分若苾芻尼離衣宿應爲三事犯文並如前說

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第七

音釋

觴式羊切

擒巨金切

靴甲也切

僧楚語也

脚楚語也

崎楚語也

曝楚語也

曬曝步求切

瑟目乾物所成切

脚楚語也

脚楚語也

脚楚語也

脚楚語也

脚楚語也

此云掩破

瑟瑟色也

脚楚語也

脚楚語也

脚楚語也

脚楚語也

脚楚語也

官切竽

篪邊迷切

輶蒲巴切

脚楚語也

脚楚語也

脚楚語也

脚楚語也

廿七

二十

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第八

唐三藏法師義淨奉制譯

一月衣學處第三

爾時薄伽梵在室羅伐城時諸苾芻多畜長衣有得青衣不即作衣但知舉畜更望餘者若得如是相似之物我當作衣如青黃既黃然黃赤白衣及得厚薄亦皆貯畜時少欲苾芻共生嫌賤云何苾芻多畜衣物積而貯畜不肯作衣苾芻白佛佛以此緣同前集眾問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼衣已竟羯恥那衣已出有四句廣如前說言得非時衣者何者是時何者非時若住處不張羯恥那衣者一月謂從八月十六日至九月十六日若住處張羯恥那衣者五月謂從八月十六日至正月十五日名時餘名非時若有望處者謂衣

少更求得畜一月者謂有望處於父母兄弟姊妹師主等處當與我衣若五年會若六年會若頂髻會若歲年會我當得衣若足者善五衣隨一不足者得齊一月若過畜者尼薩祇波逸底迦廣如前說此中犯相其事云何

攝頌曰

有望無望處 望斷不同衣 新故糞掃殊
條數肘量等

若苾芻尼月一日得少青色衣未作而畜有希望處若得如是同色衣時我當作衣即於

是日得同色衣彼苾芻尼於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出尼薩祇波逸底迦

若苾芻尼一日不得餘衣二日方得衣三日得衣乃至十日得衣彼苾芻尼於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出亦尼薩祇波逸底迦

若復苾芻尼十日不得餘衣十一日不得十二日不得乃至十九日不得衣二十日方得餘衣即應如前作法若不作法犯捨墮若復

苾芻尼二十一日不得餘衣乃至二十九日
得餘衣三十日內作衣應持應捨應作分別
若不作法三十一日明相出尼薩祇波逸底
迦如得青色衣既爾得餘色衣事皆同此
若苾芻尼一日得青色衣不作而畜無別望
處便作是念若得如是同色衣者我當作衣
即於是日得同類衣時苾芻尼於十日內作
衣應捨應作法若不作法者至十一日明相
出時尼薩祇波逸底迦若一日不得餘衣二
日得衣乃至三十日得衣廣如前說如得青

色衣既爾得餘色衣等事皆同此若苾芻尼
一日得青色衣不作而畜有希望處然希望
處時節長遠不稱所求無力能得或於是日
得青色衣於十日內應作衣如是廣說乃至
三十日方得餘色衣事同前說
貴八
若苾芻尼一日得青色衣不作而畜有希望
處其所望處雖未得衣心不斷絕或於是日
得青色衣如前廣說若苾芻尼一日得青色
衣不作而畜情有希望若所望處皆斷絕者
彼苾芻尼所得之衣於十日內應持應捨如

前廣說

爾時具壽鄔波離白佛言大德有幾種衣佛
言有二種一新二故新謂新織故謂曾經四
月著用鄔波離復有五種衣一有施主衣二
無施主衣三往還衣四死人衣五糞掃衣云
何有施主謂有男女半擇迦爲其施主云何
無施主衣謂無男女半擇迦爲其施主云何
往還衣如有死人眷屬哀念以衣贈送置於
屍上送至燒處旣焚瘞已還持此衣奉施僧
衆云何死人衣於屍林中死者之衣無主攝

受云何糞掃衣此有五種云何爲五一道路
棄衣二糞掃處衣三河邊棄衣四蟻所穿衣
五破碎衣復有五種一火燒衣二水所漬衣
三鼠齒衣四牛嚼衣五妳母棄衣

若苾芻尼得新衣欲作衣者應浣染裁縫兩
重爲僧伽胝兩重爲尼師壇一重爲唄旦羅
僧伽一重安坦婆娑若苾芻尼二重爲僧伽
胝時若欲更著第三重者帖時得惡作罪至
十一日明相出時便犯捨墮若苾芻尼於新
僧伽胝擿去舊裏擬將別用擿時得惡作罪

至十一日明相出便犯捨墮若苾芻尼於新
僧伽胝擿去其裏浣染縫治還欲安此者無
犯至十一日明相出時不安了者尼薩祇如
僧伽胝既於尼師壇事皆同此若苾芻尼
有新盟咀羅僧伽帖第二重帖時得惡作至
十一日明相出時便犯捨墮安咀婆娑亦復
如是若苾芻尼得故衣欲作衣者應浣染裁
縫四重為僧伽胝四重為尼師壇兩重為盟
咀羅僧伽及安咀婆娑若苾芻尼於二重盟
咀羅僧伽及安咀婆娑若欲更者第三重者

共六八

四

帖時得惡作罪十一日明相出時犯捨墮罪
若苾芻尼於此重衣若欲擿去或安不安有
犯無犯廣如上說若苾芻尼有王徃還死人
衣准其新故重數應知若糞掃衣時隨意重
數作無齊限

爾時具壽鄔波離白佛言大德僧伽胝有幾
種條數云何佛告鄔波離有九種別云何為
九謂九條十一條十三條十五條十七條十
九條二十一條二十三條二十五條鄔波離
初三種衣二長一短次三種衣三長一短後

三種衣四長一短應作應持過此已上便成
 破納鄔波離白佛言大德衣之大小有幾差
 別佛言僧伽胝有三謂上中下上者豎三肘
 橫五肘下者豎二肘半橫四肘半二內名中
 若盟旦羅僧伽及安旦婆娑亦有三種謂上
 中下量如僧伽胝第八說鄔波離復有二種安旦
 婆娑豎二橫五豎二橫四若極下安旦婆娑
 但蓋三輪是持衣中最小若泥薩祇衣最極
 小者但齊縱橫一肘若苾芻尼犯捨墮應為
 三事應如上說此中略言三衣法式其厥蘇

洛迦及僧脚崎具如餘處
 與非親苾芻浣故衣學處第四
 爾時菩薩從觀史天下託生劫比羅城淨飯
 王家于時四方有六名稱云釋族生太子在
 雪山邊分鹽河側劫比羅仙人所住之處去
 斯不遠有婆羅門仙人名阿私多善解占相
 王召觀察授記有二種瑞若在家者為轉輪
 王化四天下為大聖主七寶具足所謂輪寶
 象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶千
 子圓滿有大威力勇健無雙能降怨敵盡斯

大地窮四海邊無諸盜賊亦無酷罰以法理人安隱而住若出家者剃除鬚髮以正信心從家至非家當得成佛應正徧知名聞十方弘濟群品是時所有諸國大王皆悉聞知釋迦太子生在雪山乃至弘濟群品各作是念我今宜往承事太子當於後時受其福祿又作是念今我無緣能見太子若我承事淨飯王者即為承事太子身也時諸國王咸皆遣使并持國信至淨飯王所後時菩薩養在深宮年漸長大由見老病死故心懷憂惱遂往

林中屏棄人事時諸國王聞是事已咸作斯念我今所以事淨飯王者意事太子而今太子既往林中情求出離我今何事徒為費損於是使人及諸國信悉皆斷絕時憍薩羅國勝光大王與淨飯王國界隣近信物雖絕使六尚往還時時遣使相問所遣使人是國大臣名曰密護是時密護至淨飯王所論國事已便於大臣鄔陀夷舍而為停止若淨飯王遣使往問勝光王時便遣大臣鄔陀夷往時鄔陀夷至室羅伐城見勝光王論王事已於密

護舍而爲停止時密護有婦名曰笈多顏貌
端嚴人所樂見是時鄔陀夷便與笈多共行
非法彼密護聞婦與鄔陀夷私有交密便作
是念此二惡人當斷其命後更思念我若殺
者擾亂王城爲大驚怖如何爲此罪過婦女
殺婆羅門耶即便捨而不問後於異時密護
身死時勝光王以無子故所有資財收入王
庫時鄔陀夷聞斯事已便作是念我今現在
如何令彼笈多無所憑託便於夜中思利害
事曉便往詣淨飯王所作如是白王與勝光

王國界隣接見有如是不穩便事應遣使人
往彼籌度若不問者當招禍敗王便報曰若
如是者卿當爲使往彼商量時鄔陀夷即便
往詣室羅伐城作如是念我今爲當先見大
王先見臣耶作是念已復更思量求事之法
理從下起即便往至國大臣所陳其本意云
我啓王欲取笈多幸願仁恩助我言及大臣
聞已然可其事時鄔陀夷即便往詣勝光王
所共論國事即白王曰幸願大王賜與停處
王曰卿先曾來何處停止白言我先停在密

護之舍王曰今者宜應還停彼處便白王曰
密護身死王曰家主雖死宅豈死耶鄔陀夷
曰宅雖不死產業皆無王命臣曰可覓停處
安鄔陀夷臣言更無停處然彼先與笈多交
通本意緣斯欲爲啓白王今若能攝受此人
即是攝受淨飯王矣時勝光王即令使者命
鄔陀夷至便告曰鄔陀夷我實不知卿與笈
多先有六密今以笈多與卿爲婦宅及財物
亦並相供時鄔陀夷拜謝而去是時笈多聞
鄔陀夷來詣其舍即出當門大聲啼哭鄔陀

夷至門問笈多曰何意啼泣笈多報曰我之
所愛夫主身亡仁豈於今亦當棄我鄔陀夷
曰我本相爲而來至此已白王訖汝及家資
皆蒙賜與汝爲此住爲向劫比羅城笈多自
念我今若往劫比羅者婆羅門婦不存我命
我今宜應留住本宅是時鄔陀夷便有兩宅
一在劫比羅一在室羅伐城
爾時菩薩於六年中一無所有修苦行已後
便隨意欲受上妙飲食即以飲食及諸酥油
遍塗身體以暖湯水而爲沐浴遂便往詣勝

軍聚落三牧牛女所一名歡喜二名歡喜力
受十六倍乳糜飽足食已復詣善行男子所
取吉祥草時黑龍王讚歎菩薩向善提樹下
手自布草不令撩亂跏趺而坐端身正意心
念口言若我諸漏未斷盡者我終不解此跏
跌坐是時菩薩未解跏趺衆惑皆盡爾時世
尊降伏三十六億魔軍兵已證一切智受梵
王請徃婆羅痾斯三轉十二行法輪度五苾
芻及以隨五苾芻已即便行詣白疊林中度
六十賢部令住見諦又至勝軍聚落度二牧

牛女亦令見諦又至烏盧頻螺林側度千外
道出家近圓又至伽耶山頂現三神變教化
令住安隱涅槃又至杖林令摩揭陀主頻毗
婆羅王住於見諦并度八十百千諸來天衆
無量百千摩揭陀國婆羅門等次至王舍城
受竹林精舍亦與身子目連出家近圓次徃
室羅伐城受逝多林給孤獨園次至憍薩羅
國說少年經令勝光王得見諦已住逝多林
時勝光王遣使持書徃淨飯王所自言大王
王今慶喜太子已證無上正覺亦令有情同

食甘露今現住在逝多林中時淨飯王聞此
信已以手支頰懷憂而歎往日一切義成太
子修苦行時我常遣使問其安不使者尋還
報我住處比今使問竟無一還今者來至逝
多林內其事如何時大臣鄔陀夷前詣王所
便白王曰大王何故以手支頰懷憂而住王
曰我今豈得不懷憂耶往日一切義成太子
修若行時我常遣使問其安不使者尋還報
我住處比今使問竟無一還今有信云一切
義成太子證無上王覺亦今有情同食甘露

來逝多林寧不憂也時鄔陀夷即白王曰若
如是者臣請為使持信還歸王曰卿若去者
還於彼住亦不歸來鄔陀夷曰奉大王命豈
敢不來時淨飯王自裁書曰
始從受胎後 長養於世尊 煩惱火恒然
常希最勝樹 今既得成佛 徒眾數無邊
餘人受安樂 唯吾未除苦
書了印訖付鄔陀夷時鄔陀夷持王勅書往
室羅伐奉上世尊世尊受已便自披讀時鄔
陀夷白世尊曰世尊能向劫比羅城不佛告

鄔陀夷我共汝去時鄔陀夷憶昔太子踰城
出家父王頻召竟不還國重白佛言必若世
尊不肯歸者我今有力強自將去爾時世尊
聞斯語已即說伽他報鄔陀夷曰

生死愛網若金除 此即誠無將導者

世尊威力無處所 汝何方便能將去

生死愛網若全除 此即誠無將導者

世尊境界無處所 汝何方便能將去

爾時鄔陀夷聞佛世尊說伽他已頂禮佛足
白佛言世尊我欲還宮白父王知佛告鄔陀

夷為佛使者理不應然鄔陀夷白佛言為佛
使者其事如何佛告鄔陀夷凡出家者方為
佛使鄔陀夷言我願出家然為要契事須還
報淨飯大王我今且去佛言待出家已方報
前信鄔陀夷言善哉我今出家然而世尊為
菩薩時生生之處於二師二親及尊重類有
如法教令曾不違逆由此因緣言無違者時
鄔陀夷白佛言我今出家佛告舍利子汝與
鄔陀夷出家令其長夜永得利益舍利子言
如是世尊便與出家并受圓具所有行法略

並告知時鄔陀夷既受教誠禮舍利子已詣
世尊所禮佛雙足白佛言世尊我已出家佛
言汝今可去然而造次勿入王宮宜至其門
外告曰釋迦苾芻今至門外若喚入者即
應隨入彼若問言更有諸餘釋迦苾芻不答
言更有若問一切義成太子亦作如是形狀
耶答言亦作如是形狀汝亦不應宿王宮內
若問一切義成太子宿王宮不答言不宿問
何處宿止答言或阿蘭若或毗訶羅若問一
切義成太子欲來此不答言欲來若言何時

欲來答言過七日後方來至此時鄔陀夷禮
佛而去爾時世尊神力加被令鄔陀夷如伸
臂頃即至劫比羅城立王門外告守門者曰
為我白王釋迦苾芻今在門外門人問曰更
有諸餘釋迦苾芻不報言更有門人即入白
王釋迦苾芻來在門外得令入不王言喚入
我觀釋迦苾芻其狀如何門人引入既至王
所王識顏狀問言鄔陀夷汝今出家耶報言
我已出家王便問曰一切義成太子亦作如
是形狀答言大王亦同此狀時淨飯王無始

劫來恩愛情重聞是語已即便悶絕投身躡地以冷水灑良久乃甦從地起已問鄔陀夷曰一切義成太子欲來此不答言欲來何時欲來過七日已方來至此時王即便命諸臣曰一切義成太子過七日已欲歸故居卿等應可修飾城隍莊嚴道路宮中內人亦令灑掃太子欲來鄔陀夷言世尊不往王家及內宮裏王曰何處居停答曰或阿蘭若或毗訶羅王告諸臣曰卿等往阿蘭若處屈路陀林同逝多林造一住處有十六大院院六十房

是時諸臣奉王命已遂往阿蘭若屈路陀林同逝多林造十六大院有六十房然大王教令隨言即成諸勝天人舉心事辦相應定力意念皆就於此城中街衢巷陌屏除諸穢以梅檀香水而徧灑之處處皆有殊妙香供懸衆繒綵建立幢幡布列香華誠可愛樂猶如帝釋歡喜之園時諸大德衆各懷渴仰瞻望世尊企想而住爾時世尊在逝多林命大目連曰汝今宜往告諸苾芻如來欲向劫比羅城若諸具壽情

樂欲見父子相遇者應持衣鉢時大目連受
佛教已告諸苾芻曰諸具壽世尊欲向劫比
羅城若諸具壽情樂欲見父子相遇者應持
衣鉢隨從世尊時諸苾芻既承告已俱來從
佛爾時世尊自調伏故調伏圍繞自寂靜故
寂靜圍繞解脫解脫圍繞安隱安隱圍繞善
順善順圍繞離離欲離欲圍繞阿羅漢阿羅漢
圍繞端嚴端嚴圍繞如梅檀林梅檀圍繞猶
如象王象子圍繞如師子王師子圍繞如大
牛王諸牛圍繞猶如鵝王諸鵝圍繞如妙翅

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

王妙翅鳥圍繞如婆羅門學徒圍繞猶如大
醫病者圍繞如大軍將兵衆圍繞猶如導師
行旅圍繞猶如商主商客圍繞如大長者人
衆圍繞如諸國王大臣圍繞猶如明月衆星
圍繞猶如日輪千光圍繞如持國天王乾闥
婆圍繞如增長天王鳩槃荼圍繞如醜目天
王龍衆圍繞如多聞天王藥叉衆圍繞如淨
妙王阿蘇羅衆圍繞猶如帝釋三十三天圍
繞如梵天王梵衆圍繞猶如大海湛然安住
猶如大雲靉靄垂布猶如象子屏息狂醉調

第八七册

伏諸根威儀寂靜三十二相而為裝飾八十
 種好以自嚴身圓光一尋朗逾千日安步徐
 進如移寶山十力四無所畏大悲三念住無
 量功德皆悉圓滿諸大聲聞尊者阿慎若憍
 陳如尊者高勝尊者婆瑟波尊者大名尊者
 無滅尊者舍利子尊者大目連尊者迦攝波
 尊者名稱尊者圓滿等諸大聲聞及餘人眾
 往劫比羅漸次而行至盧呬多河時諸苾芻
 或有洗濯手足或嚼齒木或濾淨水或時澡
 浴是時劫比羅城所有人眾聞一切義成太

子今欲來至皆大歡喜競共奔走往屈路陀
 林時淨飯王於寬廣處敷設牀座以待太子
 是時乃有無量百千大眾雲集或有先世善
 根共相驚覺或有情生喜樂作如是念為父
 禮子為子拜父耶時佛世尊便作是念我若
 足步入城中者諸釋迦子各起惛情共生不
 信作如是議一切義成太子大有所失昔時
 去日百千天眾隨從空中於劫比羅城圍繞
 而去今者獲得無上妙智便乃足步而還欲
 令諸人息輕慢心故我今應以神變入劫比

羅城爾時世尊隨心所念入三摩地既入定已於座不現共諸苾芻涌在虛空猶如滿月共相圍繞亦如鵝王舒翼而住行住坐卧四威儀中廣現神變爾時世尊先於東方入火光定現種種焰青黃赤白紅頗胝色或現神變身上出水身下出火身上出火身下出水如東方旣然南西北方亦復如是次攝神通於虛空中高七多羅樹時諸苾芻但高六樹世尊高六苾芻高五佛五衆四佛四衆三佛三衆二佛二衆一佛一衆與六人等佛六衆

五佛五衆四佛四衆三佛三衆二佛二衆佛一衆便居地世尊去地高踰一人行空而去并與無量百千俱胝人天大衆圍繞而去至劫比羅城時淨飯王旣見佛已頭面禮足說伽他曰

佛初生時貴八大地動

瞻部樹影十四不離身

今是第三禮圓智

降伏魔怨成正覺

時諸釋迦及餘大衆見淨飯王禮佛足已情生不忍共相唱言云何尊父禮子之足時淨飯王告諸釋子釋女曰汝等不應作如是語

當時菩薩初生之日大地震動放大光明普照世界其色是耀過於三十三天於世界中間黑闇之處日月威光之所不及當爾之時並蒙光耀彼處所有舊住有情蒙光耀已互得相見共作是語仁等有情亦居此處爾時我見希有事已便禮佛足又復菩薩曾往田中觀諸產業於瞻部樹影結跏而坐遠離欲界惡不善法有尋有伺得喜樂定入初靜慮日已過午其餘諸樹影悉東移唯瞻部樹陰而獨不移轉以覆蔭菩薩身爾時我見希有

事已復禮佛足此是第二禮世尊足爾時世尊於苾芻衆中及諸大衆就座而坐時淨飯王復禮佛足對面而坐此是第三禮世尊足時諸釋迦於屈路陀林中殊妙之處敷設勝座并上供養以待世尊及苾芻衆爾時世尊詣彼林所於大衆中就座而坐時淨飯王即以種種盡世微妙殊勝供養供佛僧已時淨飯王白飯王斛飯王甘露飯王及餘百千諸來大衆禮佛足已在一面坐或有諸人但爲合掌復有諸人遙望世尊默然而坐時淨飯

世貞八

十五

王即以伽他而問佛曰

佛昔在王宮

出乘象馬與

云何以雙足

遊於棘刺中

世尊報曰

我以神通足

自在乘空去

周行大地盡

煩惱刺無傷

王復問曰

昔衣上妙服

容色多光彩

今著麤弊衣

如何得堪忍

世尊報曰

慚愧為上服

披著甚端嚴

見者起歡心

寂靜居林野

王復問曰

昔食香稻飯

盛以妙金盤

乞丐跋麤踈

云何得充濟

世尊報曰

我食微妙法

味與定相應

蠲除飲食貪

愍物故哀受

王復問曰

昔升妙樓殿

隨時以自安

比在山林中

云何不驚怖

世尊報曰

我斷怖根本

永絕諸憂懼

王復問曰

昔在王宮內

牟尼以何浴

世尊報曰

法池功德水

永絕諸塵垢

煩惱悉蠲除

雖處林野中

沐浴以香湯

比居林野中

清淨人所歎

智者浴於中

王復問曰

昔日在王宮

何器以澆身

世尊報曰

我浴淨戒水

能淨身心垢

金瓶灌水浴

比在江池處

灌以妙法器

智者共欽讚

爾時世尊以妙伽他答淨飯王已次觀大眾
意樂隨眠界性差別稱彼根機而為說法其
聽法者所謂白飯王斛飯王甘露飯王及餘
百千諸來大眾同聞妙法得預流果或得一

來果或得不還果或有出家斷諸煩惱證阿
羅漢果或發獨覺菩提心或有發起無上菩
提心自餘諸眾皆令歸依三寶住正信中時
淨飯王由極歡喜故未得見諦淨飯王及諸
大衆禮佛足已恭敬而去其淨飯王便於夜
中作如是念唯我十七一子有此威德餘無及者
爾時世尊知淨飯王心念欲令降伏宗親慢
故至天曉已命大目連曰汝當觀察愍念父
王目連白佛言唯然世尊即持衣鉢詣淨飯
王所王見尊者便唱善來奉迎就座是時目

連即如所念入三摩地既入定已隱身於座
涌現空中先於東方現大神變入火光定現
種種焰青黃赤白紅色頗胝迦色身上出水
身下出火身上出火身下出水於南西北方
亦復如是次攝神通現於本座時淨飯王白
大目連曰世尊弟子更有如是具大威德如
尊者不時大目連即爲父王說伽他曰
牟尼諸弟子 皆有大威德 三明及六通
無不具足者
時淨飯王便作是念非唯我子有大威德於

餘亦有如是苾芻具大神力前起慢心即便
除斷時王復念今者世尊唯人供養不見諸
天大目連知王念已白言大王我今還欲往
世尊所白言隨意時淨飯王亦詣佛所爾時
世尊知父王念即於屈路陀林悉皆化作蘇
頗胝迦王欲東門入門人報曰大王勿入王
曰何意門人報曰佛今純爲諸天說法王問
門人曰賢首汝是何人門人答曰大王我是
東方持國天王便往南門欲見世尊門人白
言大王勿入王問何意門人報曰佛今純爲

諸天說法王問門人曰賢首汝是何人答曰
我是南方增長天王便往西門欲見世尊門
人白言大王勿入王問何意門人報曰佛今
純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人
門人答曰我是西方廣目天王便往北門欲
見世尊門人白言大王勿入王問何意門人
報曰佛今純爲諸天說法王問門人曰賢首
汝是何人門人答曰我是北方多聞天王爾
時世尊便以神力加被淨飯王令於門外見
佛世尊與諸天衆說微妙法時王見已便作

是念今佛世尊非唯人衆之所供養亦爲諸
天而來親奉今淨飯王慢心息已便攝神變
時大目連引淨飯王入見世尊既至佛所禮
佛足已在一面坐爾時世尊隨淨飯王及餘
諸衆意樂隨眠界性差別隨機說法令淨飯
王以智金剛杵摧破二十身見高山得預流
果既證果已白佛言世尊我今所證非高祖
所作亦非父母所作非王非天非沙門婆羅
門非諸宗親之所能作我依世尊善知識故
方獲斯事於捺落迦傍生餓鬼三惡道中拔

濟令出安置人天能盡未來生死邊際乾竭
乳血巨海越度白骨大山無始已來曾所積
集身見窟宅今並除棄證斯妙果大德於生
死流我今得出我今歸依佛法僧寶爲鄔波
索迦唯願世尊慈悲鑒察我從今日乃至盡
形不斷有情命乃至不飲諸酒頂受世尊五
支學處時淨飯王禮佛而去便詣白飯王所
報言弟今可受王位彼便報曰有何意耶王
曰我今見諦不能爲王問言何時報言今日
彼便報曰我於世尊初來之日已得見諦次

往斛飯王後往甘露飯王所冀禪王位彼悉
自云我已見諦淨飯王曰若如是者我今欲
灌誰頂令受王位彼便報曰釋迦童子名曰
賢善可紹王位知王意正即便默受時淨飯
王即灌彼頂以其王位授與賢善爾時世尊
及苾芻僧衆於日日中入王宮內受其供養
時淨飯王作如是念今佛弟子先是外道數
有千人心雖端正身非嚴好由昔苦身形容
瘦悴云何得令世尊門徒容儀可愛見者生
善若令釋種陪隨世尊方是端嚴人共尊重

時淨飯王集諸釋種告言諸君當知一切義
成太子若不出家者當何所作彼皆報曰作
轉輪王又問曰君等作何報言我等稱臣皆
爲從者王復告曰今一切義成太子證甘露
法亦令有情同飡斯味仁等何因不爲隨從
彼皆報曰我願出家隨世尊後王曰各隨汝
意諸釋子曰爲全家並去爲家別一人王曰
家別一人時淨飯王搖鈴宣令告釋種曰家
別一人出家奉佛若不肯者必招咎責即於
是時釋種之中賢善無滅等五百釋子悉皆

出家如世尊說若捨貴族而出家者多獲利
養時五百釋子苾芻極招利養

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第八

廿八

二十

音釋

瘞於屬切漬疾智切擿陟革切嗚咄羅僧

伽梵語也亦云僧多羅僧此云僧伽服梵

也亦云僧伽梨此云安咀婆娑梵語也亦

重亦云僧伽安咀娑婆度籌直由切度

宿此云中酷慘沃切籌度

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

乳糜乳而主切糜靡為

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

唐三藏法師義淨奉制譯

與非親苾芻浣故衣學處之餘

爾時薄伽梵便作是念此諸釋子本為解脫
而求出家今捨少欲耽著財利世尊欲令絕
利養故即還室羅伐城在逝多林如昔安住
時具壽邬陀夷於日初分執持衣鉢入室羅
伐城次第乞食巡至故二笈多宅所門外而
立是時笈多遙見便識即手椎曾告曰邬陀
夷仁今何意棄我出家答言賢首如我世尊

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

為菩薩時棄捨寶女耶輸陀羅稱瞿比迦謨
密栗伽闍瓠等六萬姝女而為出家誰能共
汝塵垢之類而沉溺耶笈多報曰若如是者
我亦出家答曰善哉笈多曰我今收斂家業
尋當出家邬陀夷曰宜疾勿遲遂捨而去然
邬陀夷於時時中數來看問告曰汝未出家
答曰我之家業尚未收斂邬陀夷曰要待憍
薩羅國煨燼之後汝之家業方可了耶笈多
曰今即收斂明當出家時邬陀夷便作是念
我於今時由昔俗累尚被黑鉢同梵行者之

所輕賤况復令彼出家更招譏議云六衆苾芻度苾芻尼便生追悔至天曉已執持衣鉢向王舍城既至彼已安居坐夏是時笈多付家業已便於他日詣逝多林問諸苾芻曰彼向何處苾芻問曰彼者是誰報言聖者鄔陀夷諸苾芻報曰彼以遠趣王舍大城既聞告已即便啼泣苾芻問曰笈多何意啼泣報言聖者鄔陀夷令我棄俗許與出家我已付囑家產彼便遠棄而去我今非俗復非出家寧不憂惱一人報曰爲剃刀故彼向王城欲取

新刀剃汝新髮于時苾芻尼衆爲請教授來逝多林見彼笈多行啼憂悒問言笈多何意啼泣笈多具以前事告苾芻尼諸尼報曰汝誠無識豈有苾芻度苾芻尼耶還令尼衆度汝出家可隨我來至大世主喬答彌所度汝出家時諸尼衆便將笈多至大世主處白言聖者此笈多女情願出家時大世主即與出家時鄔陀夷在王舍城作如是念我爲護惜諸黑鉢者故不與笈多出家我當喪失腰條等物資身之具若餘黑鉢度笈多者乃至暫

欲見我亦無由得雖復安居心常不樂時有
摩訶羅苾芻從室羅伐夏安居已來至王城
時鄔陀夷至竹林精舍外近大道邊瞻望而
任遂遙見彼老苾芻來髮似荻華眉長下覆
偃肩垂臂徐步而行時鄔陀夷便作是念此
之來者何上座耶既相近已告言善來善來
上座老苾芻云敬禮阿遮利耶敬禮鄔波馱
耶時鄔陀夷見無軌則不識二師即知定是
摩訶羅也遂將入寺問言爾從何來報言從
室羅城來時鄔陀夷念曰若我先問笈多消

息聞者譏醜我應次第而問汝摩訶羅既從
彼來得知世尊少病少惱起居輕利安樂行
不在室羅伐為夏安居彼便報言世尊無病
安樂在彼安居又問苾芻苾芻尼鄔波索迦
鄔波斯迦眾並得無病安樂如常所居於時
時中奉觀世尊聽正法不答言所問之人並
得安隱亦時時中來聞正法又問住位了教
僑陳如住位迦攝波住位舍利子大目連等
諸餘尊宿大世主喬答彌及勝光王長者仙
授故舊鹿母毗舍佉善生夫人悉得無病安

樂住不答言並安樂住又問汝識長者婦笈多不答言我識彼是大德鄔陀夷昔日之妻鄔陀夷曰彼豈今時尚爲長者之婦答曰已出家訖鄔陀夷問曰誰與出家報曰是大世主鄔陀夷便作斯念既是出家或容再面即便喚言摩訶羅且來濯足時鄔陀夷取彼衣鉢掛在極高象牙杵上遂多與油令塗手足報言今此房中有食有利宜當安隱歡喜而住彼言我不樂住時鄔陀夷便付鎖鑰告言如世尊說苾芻不應輒棄住處而去摩訶羅

此是鎖鑰汝自當知說是語已涉路而去漸至室羅伐城逝多林內灑掃房宇牛糞塗已掩戶一扇偃卧牀上作歌詠聲而誦正法時有苾芻尼爲請教授而來至此諸尼聞此諷誦之聲識其響韻共至鄔陀夷所問言大德往時走去比何處來答曰我前頃向正舍城中尼問知已歸告笈多汝今喜滿阿遮利耶現已來至笈多問曰是何阿遮利耶報言是鄔陀夷笈多曰因何彼是我阿遮利耶我豈從彼而受學業諸尼報曰汝無所識作如是

語多有諸尼與大苾芻共相繫屬汝今宜往
問其安不彼即具持屑香及油澡浴之物往
詣彼房扣門而喚鄔陀夷問曰扣門者誰報
曰我是笈多鄔陀夷曰善來善來長者之婦
隨意當進是時笈多入而告言大德我今豈
是長者婦耶我已出家問言誰與汝出家報
言聖者大世主鄔陀夷曰我有他事項向王
城汝復何緣急求離俗彼便報曰豈非大德
前作斯論汝當收欽家業我度汝出家我依
斯教付囑家產大德棄我遠向王城若大世

主不度我者我誠非俗亦非出家鄔陀夷曰
我豈當時自持重換許言教汝今且可坐為
汝說法禮已便坐端心聽法時鄔陀夷即為
說法追念昔時歡笑之事問言汝憶往時在
某園林天祠堂處冷取如是美妙飲食作是
語時欲心便起情生錯亂凡智慧女人有共
事表知男女有欲心無欲心笈多覺知鄔陀
夷欲心熾盛告言聖者我暫須出事了即來
鄔陀夷作如是念此為便利而欲出耶遂今
暫出笈多出已褰衣急走時鄔陀夷聞其走

聲遂出房外隨後而趨喚言禿女走向何處復更急趨生支觸胫其精遂泄欲心即歇徘徊而住笈多知已亦復還來報言聖者我若住者我非苾芻尼仁非苾芻邬陀夷曰姊妹如世尊說若自護者即是護他若護他者便苾芻九成自護云何自護五即是護他自能修習多修習故有所證悟由斯自護即是護他云何護他便成自護不惱不恚無怨害心常起慈悲愍念於物是名護他便成自護笈多報曰聖者可脫裙來我當為浣時邬陀夷即以衣付

是時笈多見衣精已便生悔心即便自念我之身分未為聖者之所觸見我不隨彼斯非善事作是念已陪發染心如佛經中說伽陀曰
諸有耽欲人 不見於義利 亦不觀善法
常行黑暗中
時彼笈多欲心亂故取精一滴置於口中復取一滴著女根內有情業力事不思議時有中蘊是最後生而來依託笈多至寺便為浣衣諸尼見問笈多具答其事諸尼謂曰我意

言汝為求勝法往大德處寧知更有此惡事
 耶笈多報曰彼之大德是持戒者自出家後
 我之身分曾不重觸諸尼報曰不觸身分尚
 有斯事如其觸著汝欲如何諸苾芻尼知其
 事已往白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻彼尼
 無犯波羅市迦若有娘者應安屏室與食供
 給無令闕事後時生子當名童子迦攝波於
 我法中而為出家斷諸有漏成阿羅漢我弟
 子中辯才巧妙善能宣說最為第一爾時世
 尊遂作是念若有苾芻尼與非親族苾芻浣

故衣者有斯過失世尊以此因緣如前集眾
 問實訶責廣說乃至制其學處應如是說
 若復苾芻尼與非親苾芻浣染打故衣者尼
 薩祇波逸底迦
 苾芻尼者謂是笈多或復餘尼言親者謂從
 七祖父母兩人已來皆是親族過此便非苾
 芻者謂是鄔陀夷故衣者七種衣中隨是一
 數云何為七一者毛二者芻摩迦三者奢搗
 迦四者羯播死迦毘白五獨洛迦布六高訖薄
 迦是上七者阿般蘭得迦是北方地名其處
毛綫七者阿般蘭得迦有此衣也亦有釋

云即是結
緇之類言浣者謂以水浸染者下至一入

色打者乃至以手一打尼薩祇波逸底迦者
廣說如前此中犯相其事云何若苾芻尼知
非親族苾芻作非親族想今浣故衣犯捨墮
染打亦如是於三事中或今三事俱作或今
作二或今作一又於三中隨一為初與非親
苾芻皆得本罪若非親苾芻疑亦捨墮若是
親作非親想得惡作若是親而起疑心得惡
作罪
從非親苾芻取衣學處第五

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園未遮
苾芻尼住阿蘭若時有諸尼往靜林中修靜
慮受勝定樂時蓮華色苾芻尼與其徒眾五
百人俱往暗林中在一樹下半跏而坐入滅
盡定是時餘尼至日晡後各欲還向室羅伐
城有作是言七聖者蓮華色我喚令起復有說
言聖者具大威神或容在前入寺便不喚起
各自歸還時蓮華色至日暮時出定徧觀諸
尼盡去便作是念我為入城為當住此即便
入定時有五百群賊行劫盜已至此林邊諸

賊議曰半人分物半爲防守遂於林內見入定尼有云是木有云是人有云苾芻時彼賊中有還俗人報言是苾芻尼非苾芻也餘人問曰爾何得知報言苾芻全跏尼則半跏此旣半跏明知是尼時諸賊徒生希有念君等當知如斯可畏大暗林中一苾芻尼能宿於此即便往詣賊將軍所將軍問曰仁於林內頗見希奇事不答言見有如斯可畏大暗林中一苾芻尼能宿於此將軍聞已告防守人曰我試往看便見苾芻尼顏容端正人所樂

觀寂定威儀觀而深敬歎曰今此林中有二可愛所謂朗月光明及苾芻尼希奇容彩將軍曰宜應喚起我奉其食彼還俗人報曰此不非時食將軍曰林中苾芻尼有二可愛所謂容儀端正不非時食將軍曰令其飲酒彼還報曰此不飲酒將軍曰於此林中復有二種可愛所謂苾芻尼顏容端正不飲諸酒將軍曰今我幸會遇上福因而竟不果施一餐食便以貴價氎衣裹上妙食掛於樹枝作如是說即此聖者容儀寂定無所不覺無所不

知我今留此衣食幸願慈色當為受用作是語已捨之而去時蓮華色尼至天明已從定而起便見大眾行跡之處便入定觀見彼五百賊徒至此而去復觀於我無醜惡事不知無有過復見裹食掛在樹枝便作是念此由淨心敬信所致復作是念若更待餘授食之者恐禽獸來壞其淨施我今宜可持此上食奉施僧伽然佛有教若尼曾觸苾芻是淨苾芻曾觸尼亦是淨遂即自手持去詣迦多林六衆之法每一二人鎮居門首時鄔波難陀

在寺門前經行而住遙見苾芻尼來問言大姊豈天未曉城門已開尼言大德我非城宿從暗林來報言大妹我曾晝日入彼林中起怖畏心身毛皆豎大妹如何獨住於彼手持者是何物耶時苾芻尼具以緣告此是賊徒淨心留與鄔波難陀曰大妹由汝威儀賊生敬愛獲得此物彼若見我必當與杖令負物去鄔波難陀告言大妹若有得此新好白氎刺作兩重僧伽胝衣少欲而住修諸善品誠亦佳矣尼言聖者須此衣耶答曰必若有

餘隨情處分答言且住我持初食奉施僧伽
迴來至此以衣相施鄔波難陀作如是念若
更有餘黑鉢見者必乞此衣我無由得報言
大妹可住於此我當爲喚受初食人尼便許
可時鄔波難陀即入寺中見受食人無事而
住報言具壽施主在門擔食廿九苦汝今無事
閑住房中宜可急行受其施食彼便持器往
詣寺門就苾芻尼受取初食尼與食已持白
氎衣施與鄔波難陀既得衣已喜而呪願曰
汝所施物是心瓔珞爲心資助定慧莊嚴得

人天道隨情受用精妙衣服終至無上安隱
涅槃即便捨去時蓮華色苾芻尼便作是念
我今爲向本處爲禮世尊我今已來當禮佛
足便詣佛所禮世尊已在一面坐時苾芻尼
五衣破碎世尊見已告阿難陀曰苾芻尼衆
於安居時足利養不阿難陀白佛言足佛言
何意蓮華色尼五衣破碎阿難陀曰大德此
苾芻尼深信堅固意樂淳善其所得物於三
寶中咸皆喜捨來從乞者不逆其意今於住
處得好大氎施與尊者鄔波難陀佛告阿難

陀苾芻於非親族尼處受取衣耶答言受佛告阿難陀然非親苾芻不生是念此苾芻尼具五衣不隨所與時悉皆受取若親苾芻則不如是見其闕乏不肯受衣爾時世尊告阿難陀曰於大房中貯衣之處應取五衣與蓮華色苾芻尼時阿難陀奉佛教已便取五衣授與蓮華色尼爾時世尊以此四緣告諸苾芻尼亦不應從苾芻取衣乃至我為二部弟子制其學處當如是說若復苾芻尼從非親苾芻取衣者尼薩祇波逸底迦世尊如是制

學處已室羅伐城有一長者大富多財受用豐足所有家產如毗沙門王便於望族娶女為妻雖久共居竟無男女情懷憂悵作如是念我今舍內多有珍財無一紹繼我死之後所有資產以無子故没人王家來世路糧又未修集以手支頰出賈九長歎而住其妻問曰何故情懷憂悵支頰住耶報言賢首我今寧得不憂具述其事妻曰云何修集來世資糧報言賢首若能以好飲食供佛及僧食已人人各奉一雙上好白氎是謂修集來世路糧妻言

何故不爲是時長者往詣佛所禮佛足已在
一面坐佛說妙法示教利喜默然而住是時
長者從座而起整衣一肩合掌白佛言世尊
唯願哀愍并苾芻僧明當就宅受我微供世
尊默然而受長者白佛哀受禮足而去於其
夜中具辦種種上妙飲食安置坐席并淨水
器令使白佛世尊於日初分著衣持鉢與苾
芻衆至長者家就座而坐長者既覩佛僧如
法坐已便以上妙飲食手自供養次第充足
澡漱既訖佛及衆僧各奉一雙上妙白氎便

取卑座於世尊前聽受妙法佛隨根性示教
利喜爲說法要如常呪願已從座而去是時
長者隨世尊出旋繞三匝禮足而退於高樓
上修捨施念告其妻曰賢首應生極喜我今
已作來世資糧妻便報曰但今雖作我尚未
修長者報曰今所修福豈非共有妻曰雖知
共有然我情願請大世主及苾芻尼衆就宅
食已各施一雙上妙白氎此即是我來世資
糧長者告曰善哉善哉隨汝意作時長者婦
即便往詣大世主苾芻尼所隨禮雙足在一

面坐聽妙法已從座而起白言聖者及苾芻尼衆唯願哀愍明就我家廣如前說乃至淨澡漱已時長者婦便以大箱盛妙白氎在上座前開張而住時大世主作如是念世尊制戒不許苾芻尼受上妙衣服我今若受便違學處若不受者障施主福諸苾芻尼失其利養尼衆各念若大世主受此衣者誠亦善哉時大世主知衆心已作如是念世尊亦應緣此事故聽受好衣時大世主總爲受衣爲長者婦說呪願伽陀已從座而去詣世尊所如

常威儀具以前事而白世尊佛告大世主善哉善哉我未許者汝已知時從今已去聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊共爲換易時大世主奉佛教已禮足而去至尼住處報言世尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊易取麤者隨意受用時苾芻尼受得衣已往逝多林共諸苾芻欲爲換易時十二衆苾芻尼便持貴價衣至六衆所報言聖者世尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊共爲換易今者宜可取此好衣與我麤者六衆報曰姊妹直爾

持施我尚不受況復共汝愚昧無識不自由者爲換易耶諸餘尼衆各隨自意持所得衣詣老苾芻所述如上事以衣共易老苾芻言姊妹且住我當問佛時彼苾芻往詣佛所而白佛言大德有苾芻尼持好衣財來至我所求換羸者不知如何佛言我聽^{十二}苾芻從尼受衣除換易換衣之時令苾芻尼歡喜無恨爾時世尊讚歎持戒少欲知足告諸苾芻尼曰前是創制此是隨開當如是說若復苾芻尼從非親苾芻取衣者除貿易尼

薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上親非親義衣有七種廣如上說除貿易者易得無罪尼薩祇義捨悔之法並如上說此中罪相其事云何若苾芻尼於非親苾芻作非親想或復生疑從彼取衣得捨墮罪若苾芻尼於親族苾芻作非親想或復生疑得惡作罪又無犯者若苾芻將衣施僧或爲說法故施或爲近圓時施或見被賊故施或時買得或換易得此皆無犯若苾芻衆人共識多獲利養便持

衣物到苾芻尼前以衣置地作如是語姊妹我今多有如是財物當願慈悲為我受取作是語已棄之而去取亦無犯

從非親居士乞衣學處第六

緣在室羅伐城時鄔波難陀從長者乞衣等

費九

十三

緣具如大苾芻律中廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼從非親居士居士婦乞衣尼薩祇波逸底迦爾時世尊為諸聲聞弟子初制學處時有衆多苾芻從行人間被賊劫剝無有衣服時諸苾芻共作是議如世尊

制不許從非親居士居士媿乞衣我於此處無有親族宜可還向室羅伐城於同梵行者邊從覓衣服我等如何露形而去乃至以緣白佛佛告諸苾芻由此緣故應除餘時若苾芻被奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時前是創制今更隨開應如是說若復苾芻尼從非親居士居士婦乞衣除餘時尼薩祇波逸底迦餘時者若苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時尼者謂此法中人乃至衣義並如上說乞者謂從彼乞求言奪衣者被賊奪失

衣者自失衣燒衣者被火燒吹衣者被風吹
去漂衣者被水漂有此難緣乞便無犯若異
此得者犯捨墮此中犯相其事云何事有三
種謂價色量價者若苾芻尼不為難緣從非
親乞一迦利沙波拏直衣迦利沙波拏義已
如上不與取戒中
具若還得一迦利沙波拏直衣者乞時惡作
得便捨墮如是增數乃至五十迦利沙波拏
等隨乞隨得罪之輕重准上應知若苾芻尼
從非親乞一迦利沙波拏直衣得二迦利沙
波拏直衣乞時惡作得時無犯如是乃至五

十迦利沙波拏等乞少得多有犯無犯亦准
應知色者若苾芻尼從他乞青色衣還得青
色衣乞時惡作得時犯捨墮如青既爾黃赤
白色及以厚薄應知亦然若苾芻尼乞青色
衣得黃色者乞時惡作得時無犯如是餘色
厚薄更互相望應知亦爾量者若苾芻尼從
他乞五肘衣還得五肘乞時惡作得時捨墮
或乞五得十乃至五十等准上應知是名三
事若乞縷纒便得小片若乞小片他與寬衣
皆無犯又無犯者謂初犯人

過量乞衣學處第七

緣處同前時衆多必芻被賊劫奪鄔波難陀語彼諸苾芻何故著此破碎衣服不從他乞世尊聽許有遭賊者乞求無犯報曰我等不能從他乞求鄔波難陀曰若不能求我當爲乞答言隨意時鄔波難陀由是事故詣諸婆羅門居士長者家說法教化多獲衣服其上妙者皆將入已故破之物與諸苾芻時諸苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻尼若須應受上下二衣若過受者尼薩祇波逸底迦尼謂此法中人言奪衣等並如上說應受上下二衣者有二種上下衣一苾芻尼上下衣十五二俗人上下衣苾芻尼上下者若是新衣兩重作僧伽胝豎三橫五若泥婆珊豎二橫五俗人上下者上衣長十一肘闊三肘下衣者長七阿闍二肘應受者謂作心領受若過受者謂過前數乞得衣時便犯捨墮餘義廣如

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

知俗人共許與衣就乞學處第八

緣處同前於此城中有一長者棄捨自妻外爲邪行其妻告曰仁者不應作此邪行其妻屢諫夫不隨語婦起瞋嫌共餘男子亦爲私合其夫每以家物贈彼私婦其妻亦以家物遺彼邪夫夫婦兩人破散財物幾將略盡長者稟性暴惡打其婢使常與弊衣惡食告言由汝散我家貲婢曰我實久知破散所以然爲二俱曹主不敢斥言時彼夫婦知婢譏刺俱懷慚愧廣說具如大苾芻律乃至世尊訶

責廣說制其學處應如是說

若復苾芻尼有非親居士居士婦共辦衣價
當買如是清淨衣與某甲苾芻尼及時應用
此苾芻尼先不受請因他告知便詣彼家作
如是語善哉仁者為我所辦衣價可買如是
清淨衣及時與我為好故若得衣者尼薩祇
波逸底迦

廿九

十六

尼者謂此法中人親非親等義如上說言衣
價者謂金銀貝齒等辦者求覓也如是衣者
謂七種如上買者謂從他買言清淨者謂得

如是堪受用衣與者謂施衣時某甲者謂鄔
波難陀不受請者先未言許因他告知者見
他陳說往彼求衣強索其價為好故若得衣
時便犯捨墮釋罪相等義如上說此中犯相
其事云何事有三種謂價色量云何為價若
苾芻尼從非親人得五迦利沙波拏直衣受
時無犯不受此衣更過索者索時犯惡作得
時犯捨墮如是乃至五十迦利沙波拏等隨
覓隨得輕重准上應知是謂為價云何為色
苾芻尼得青色衣受時無犯不受此衣更過

索者索時得惡作得時犯捨墮如青旣爾乃至餘色准此應知是謂爲色云何爲量若苾芻尼得五肘衣時受取無犯不受此衣更過索者同前得罪如是乃至多肘罪之輕重事並同前是謂爲量此尼薩祇衣捨衣方法事亦同前無犯者若乞縷廿九纏十七便得小片若乞小片他與大衣此皆無犯又無犯者謂最初人知俗人別許無衣就乞學處第九緣處同前時有長者及婦各與外人私通鄔波難陀因爲說法捨惡修善事並同前但以

二人各辦衣價爲異今彼二價共爲一衣致使長者受大辛苦廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼有非親居士居士婦各辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻尼此苾芻尼先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者爲我所辦衣價可共買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者尼薩祇波逸底迦此中犯相三種不同並如前說過限索衣學處第十

緣處同前時鄔波難陀苾芻在王舍城而作
 安居晨朝著衣持鉢為行乞食入行雨大臣
 婆羅門家為說三種福業事經謂施戒修行雨大
 臣聞法歡喜發淨信心作如是語聖者我當
 奉施六十金錢廣如大苾芻律乃至制其學
 處應如是說

若復苾芻尼若王若大臣婆羅門居士等遣
 使為苾芻尼送衣價彼使持衣價至苾芻尼
 所白言聖者此物是某甲王大臣婆羅門居
 士等遣我送來聖者哀愍為受是苾芻尼語

彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣
 應受彼使白言聖者有執事人不須衣苾芻
 尼言有若僧淨人若鄔波斯迦此是苾芻尼
 執事人彼使往執事人所與衣價已語言汝
 可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻尼
 令其披服彼使貴九善教執事人已還至苾芻尼
 所白言聖者所示執事人已與衣價得清
 淨衣應受苾芻尼須衣應往執事人所若二
 若三令彼憶念告言我須衣若得者善若不
 得者乃至四五六返往彼默然隨處而去若

四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻尼應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言仁為某甲苾芻尼送衣價彼苾芻尼竟不得衣仁應知勿令失此是時尼者謂此法中人王者若男若女或復餘人以王法灌頂者悉名為王大臣者執王政事相依而立婆羅門者貴種多聞居士者謂在家富贍等諸餘雜類遣使者謂女男黃門送衣價者謂金錢銀等彼持衣僧等者謂持衣價到苾芻尼所

白言聖者謂命前人此物是某甲等者謂送衣來處願為納受是苾芻尼等者報不應受願時清淨者謂稱理而得彼使語苾芻尼等謂問執事人苾芻尼言有者指告其人若僧淨人者謂大衆淨人若鄔波斯迦者謂歸依三寶受五學處貴九彼使等者明使意也買者或買或織與某甲苾芻尼者指所與人言清淨者謂堪受用善教已者謂善教示具報苾芻尼若二若三等者出往返數令彼憶念得者善者謂稱求心若不得者乃至四五六返默

然隨處而住者出默住數言隨處者有四處
一廠處二舍處三田處四店處廠謂作瓦器
等或剃髮處舍謂居宅田謂稻蔗等田店謂
賣貨物處有六詰問見彼六言隨事應詰云
何爲六若彼問云仁今何緣得至苾芻尼答
云爲彼事來若云仁極善來此處應坐答云
爲彼事來若云食餅答云爲彼事來若云噉
餅答云爲彼事來若云飲水答云爲彼事來
若於此六種隨一事中見他語時尋聲即報
不徐緩答令彼前人不暇作餘言者是則不

名圓滿善好六種詰問若隨一事中見他語
時尋聲未道徐徐緩答令彼前人得有容暇
作餘語者是則名爲圓滿善好六種詰問若
作如是求時得衣善若不得衣過是求得衣
者尼薩祇波逸底迦過謂三語六默而更往
求得衣若竟不得衣從衣來處或自去或遣
可信人去言可信者謂弟子門人是可委信
報彼令知遣其收取勿使虛失此是還報法
式若苾芻尼遣使報已彼報事人來至苾芻
尼所作如是語聖者可受此衣價苾芻尼應

報彼曰此之衣價我已捨訖汝當還彼送衣
來處如是報善若取衣者犯捨墮若執事人
作如是語聖者仁可受此衣價彼之施主我
共平章今其心喜若如是者取衣無犯苾芻
尼若不作如是次第受衣者皆犯捨墮既犯
罪已捨悔之法廣說如前此中犯相其事云
廿九
何若人爲施主人爲使者人爲給事如法得
衣者無犯異斯捨墮若人爲施主人爲使者
非人爲給事如法得衣者無犯異斯惡作若
人爲施主非人爲使者非人爲給事同前惡

作若人爲施主非人爲使者人爲給事同前
捨墮若非人爲施主非人爲使者非人爲給
事同前惡作若非人爲施主非人爲使者人
爲給事同前捨墮若非人爲施主人爲使者
人爲給事同前捨墮若非人爲施主爲使者
非人爲給事同前惡作若苾芻尼從非人乞
衣價時得惡作罪得便捨墮從龍乞衣價時
得惡作罪得便捨墮若苾芻尼遣使法式以
書印乞時惡作得便捨墮又無犯者廣說如
前

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

音釋

廿九

廿一

煨燼

煨鳥回切燼徐也

憂悒

悒於汲切不安也

偃

於武切

娠

失人切

縷纒

縷力主切

織餘

織餘也

也

廠

昌兩切

店

都念切

無壁也

物舍也

停

求位切

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十

唐三藏法師義淨奉制譯

捉金銀等學處第十一

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時六眾苾芻自手捉金銀或教他捉造作房舍或置牀座上時外道見生嫌賤言此沙門釋子自手執捉金銀錢等或教他捉廣說如上諸餘俗人亦皆如是斯與我等有何別處云何令他婆羅門居士等深生敬信持諸飲食惠此禿人苾芻白佛佛以此緣同前集眾

問實訶責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼自手捉金銀錢等若教他捉尼薩祇波逸底迦

尼者謂此法中尼自手者謂以手捉金銀者謂金銀及貝齒錢者金等錢教人亦爾皆犯捨墮捨悔之法廣說如上此中犯相其事云何若教他取時其事不同有十八種咸成其犯謂告彼云

汝取此物 汝於此取 汝取此爾許
汝將此物 汝於此將 汝將此爾許

汝置此物	汝於此置	汝置此爾許
汝取彼物	汝於彼取	汝取彼爾許
汝將彼物	汝於彼將	汝將彼爾許
汝置彼物	汝於彼置	汝置彼爾許

言汝取此物者謂金銀等於可見處教他取
 得惡作罪捉舉之時犯捨墮罪言汝於此取
 者謂於諸帛及鐵木等箱器之中教他取物
 得罪同前已下諸句罪皆同此言汝取爾許
 者謂百千億等教他取物言汝將此物者謂
 金銀等物教他將來言汝於此將者謂於帛

等箱器之中教他取物言汝將此爾許者謂
 百千億等教他取時言汝置此物者謂金銀
 等教他置時言汝於此置謂於箱器等中教
 安置時置此爾許者謂百千億等教他置時
 此九皆據可見之處教他作也言汝取彼物
 者謂金銀等於黃十不見處教他取物得惡作罪
 捉舉之時犯捨墮罪言汝於彼取者謂於諸
 帛及鐵木等箱器之中教他取物言汝取彼
 爾許者謂百千億等教他取物言汝將彼物
 者謂金銀等物教他將來言汝於彼將者謂

於帑等箱器之中教他取物言汝將彼爾許者謂百千億等教他取時言汝置彼物者謂金銀等教他置時言汝於彼置者謂於箱器等中安置汝置彼爾許者謂百千億等教他置時得罪同前此九皆據不可見處教他作也若苾芻尼自捉金銀錢貝齒等犯捨墮若苾芻尼捉成未成金銀者犯捨墮苾芻尼捉文相成就金銀錢貝齒者犯捨墮苾芻尼觸末尼寶薛瑠瑠寶犯捨墮苾芻尼捉方國共許用錢犯捨墮若捉非方國所用錢得惡作

罪若捉赤銅鑰石銅鐵鉛錫者無犯如是世尊為諸聲聞制學處已佛在逝多林于時占波國有一長者在此城住深信純善以上妙物而為惠施時彼長者為佛及僧造立住處門戶窓牖欄楯校飾殊妙莊嚴令人樂見為生天路多諸尼眾實十在此安居既安居了隨意事訖白長者曰我等今欲向室羅伐城禮大師足及諸耆宿尊老苾芻尼現闍衣服時當見施長者報言聖者此處之人無上妙衣毼今聞商侶將欲到來待來至時當以奉施苾

芻尼曰長者若無好物與麤惡者長者答曰
聖者我之立性常施好物云何於今以惡物
與若不待者衣直之錢可持將去答言長者
世尊制戒遮我捉錢長者報曰若如是者我
寧不施不能以惡物惠人時諸尼衆竟無所
獲即便捨去隨路而進至室羅伐城諸尼見
告善來姊妹豈非仁等於安居處多得衣服
云何著此麤破衣服而至此耶彼便答曰無
衣可得慈芻尼曰仁在何處而作安居答曰
在占波國又問依誰而住答曰某甲長者諸

尼告曰聞彼長者好施上衣豈不施耶答曰
祇緣此故我不得衣諸尼問曰有何所以彼
具陳事諸尼聞已白諸慈芻尼慈芻尼白佛佛作
是念諸有敬信婆羅門長者居士等歡喜欲
施慈芻尼衣價我諸弟子情欲得衣我應作
法今諸慈芻尼得無廢闕告諸慈芻尼曰若
有他施衣價欲須便受受已即作彼人物心
而爲持畜然諸慈芻尼應可求覓執事人慈
芻尼不知欲覓何人佛言應求寺家人或鄔
波斯迦寺家人者謂是淨人鄔波斯迦者謂

受三歸五戒應問彼云汝能爲我作施主不
若言能者即作委寄此人心而畜其物可使
人持不應自捉時有苾芻尼向他方處作如
是念我今至此亦未有施主起追悔心尼白
苾芻苾芻白佛佛言縱令遠去但令彼人命
存已來常是施主時有苾芻尼未求得施主
他施與物苾芻尼疑不敢爲受佛言應受受
已持物對一苾芻尼作如是語具壽存念我
苾芻尼某甲得此不淨物我當持此不淨之
物換取淨財如是三說隨情受用勿致疑心

時有施主於邊隅處造寺施僧時有賊來
相驚怖彼苾芻尼棄寺而去便有賊來取寺
家物佛言若僧伽物若宰堵波物所有金銀
錢寶等應牢藏舉方可移去雖言遣藏尼便
不知欲遣誰藏佛言若淨人或鄔波索迦令
其藏舉彼藏舉者便偷其物佛言有深信鄔
波索迦令其藏舉若無深信應使求寂女求
寂女若無尼自手藏尼復不知若爲藏舉佛
言應可穿坑不知使誰佛言應使淨人若鄔
波索迦彼便偷物應令信者此若無者應令

求寂女求寂女若無應自穿掘賊去之後應
可如前而取其物還與僧伽佛言如我爲難
緣事開者難去之後則不應行若仍行者得
越法罪

出納求利學處第十二

緣在室羅伐城世尊在逝多林給孤獨園遠
近皆聞中國有佛出現於世彼諸聲聞弟子
有大神變作諸變化廣說妙法若有人能於
彼弟子作供養者得大果報饒益增廣是時
北方有諸商客聞此聲譽自相謂曰諸君當

知我等宜往中國興易一則多得利潤二乃
供養三寶時諸商人多賣貨物至室羅伐城
於此城中有一露形外道善識天文占察前
事詣商主所告言善來商主汝父名某甲母
名某甲將如是貨來詣此方齊其日來得爾
許利商主聞已作如是念我比曾聞世尊弟
子有大神通騰煙注雨未萌先測此則其人
便以北方朱色毛毯及諸奇果持奉外道彼
既得已即便披毯往同徒處伴見便問彼具
陳說同徒告曰仁者我等常被沙門釋子之

所輕蔑每告我曰汝等曾不親近貴勝好人
但唯狎習傭力賤品旃荼羅類仁今宜可披
此貴服詣釋子處刺其心骨即披毛毯詣逝
多林時鄔波難陀於逝多林門經行遊步遙
見彼來便作是念外道披者是好貴物我若
不能得此物者不復更名鄔波難陀矣既漸
相近問言外道汝今豈可新歸俗耶答言我
不歸俗若如是者何得披此俗衣彼具陳說
鄔波難陀曰此非善事此非善事豈容年邁
衰朽為破戒耶宜應暫坐聊聽法要時彼外

道隨言即坐鄔波難陀以歡喜心為其說法
若鄔波難陀為他宣說捨施法時聞者皆欲
自割身肉持以相施復告外道汝之大師性
愛麤弊教汝門徒露形拔髮多行少住常卧
于地若汝大師情所愛樂好衣食者當許汝
著價直千萬上妙之衣百味飲食隨意六噉噉
所住房舍價直百千由彼狹情不見容許我
之大師情懷廣大許我弟子著萬價衣食百
味食所居房舍數直千金若汝披此貴價好
服行乞食者信敬之人作如是念今此外道

身行吸戒至於飲食難以供身汝此上衣宜
應與我我有毛毯持以相換我當披著巡家
乞食若淨信人來問於我我當答曰有露形
人姓名某甲較已相惠彼便知汝是深信人
汝乞食時彼若見者當以酒糟盛滿銅器供
養於汝時彼露形聞是語已便生信喜作如
是言大德若如是者可取此衣鄔波難陀便
即呪願曰無病長壽然汝徒黨貧苦當聞汝
施時還令相奪彼言大德此之毛毯豈彼物
耶是我自由幸見無慮若如是者我當爲受

既受得已即便與一麤鞭毛毯時彼外道披
著而去至同梵行邊彼便問曰仁者何處更
得此衣彼即具陳換衣所由聞皆怒言仁者
此之釋子常思殺我餘雖見欺不同六衆六
人之内無越彼一仁若施與餘大德者我亦
隨喜而鄔波難陀欲飲我血將衣施彼誰堪
忍耶即宜往索若得者善若不得者我同擯
汝移汝坐處覆汝食器不相共語彼便怕怖
往鄔波難陀所彼遙見來即作是念看此外
道舉動形勢必當奪我好毛毯便急入房

閉戶而住外道即至扣門相喚鄔波難陀默然不對諸苾芻見問言外道汝何所須報言將我毛毯故來相覓苾芻報曰汝若欲得往世尊所求哀歸向時彼外道往詣佛所爾時世尊遙見外道來告諸苾芻汝等見彼外道來不白佛言見佛言彼爲毛毯故來若索得者善若不得者便嘔熱血而致命終外道來至佛所作如是白大德鄔波難陀取我毛毯唯願世尊慈悲哀愍令彼還我若不還者我等同梵行者擯斥於我如前具說爾時世尊

告具壽阿難陀曰汝自往告鄔波難陀言汝得無病仍告之曰汝當還彼外道毛毯若不還者當嘔熱血而死時具壽阿難陀依佛言告彼聞語已即從座起我今敬禮無上尊教豈敢有違若非佛教遣我還者縱今外道滿瞻部洲數如竹章皆嘔熱血一時命終我鄔波難陀一毛不動具壽阿難陀可去我當還彼便語外道曰汝之大師先行妄語欺誑世間彼命終已墮在無間大地獄中在彼舌上有五百犁晝夜耕墾汝今妄語更倍於彼當

有千犁常耕汝舌汝已著我毛毯汝物我曾不用外道答言我亦不著時鄔波難陀取彼毛毯解其邊結禡爲四疊安左手中右手撮拍開張其毯搭彼頭上遂便倒地脚蹴其脅語言外道急去急去勿令糞穢汙我僧田外道報言大德我今命存得出去者更不敢入逝多園林此是緣起然佛世尊尚未制戒爾時六衆苾芻種種出息或取或與或生或質以成取成以未成取成以成取未成以未成取未成言取者謂即收取他方愛樂所有

貨物載運將去覓防守人立諸券契是名爲取言與者謂與他物八日十日等而立契證是名爲與言生者謂是生利與他少物多取穀麥或加五或一倍二倍等貯畜升斗立其券契是名爲生言質者謂納質取寶珠等同前立契求好保證與其財物是名爲質言成取成者謂以金銀等器取他成器言未成取成者謂以金鋌取他金器言成取未成者謂以金器取他金鋌言未成取未成者謂以金鋌取他碎金苾芻如是交易以求其則時者

外道婆羅門居士長者見是事已皆生嫌
云何沙門釋子出物求利與俗何殊誰能與
彼衣食而相供給苾芻白佛佛以此緣同
集眾問實訶責廣說乃至制其學處應如是
說

若復苾芻尼種種出納求利者尼貴十薩祇波逸九

底迦

言苾芻尼者謂此法中尼言種種者謂非一
事出納求利者謂作取與出納而覓利潤得
捨墮罪者廣說如上此中犯相者若苾芻尼

為求利故收聚貨物作諸方便驅馳車乘往
詣他方立契保人持輸稅物乃至未得利來
但惡作罪若得利時便招捨墮若苾芻尼為
求利故以諸財貨金銀等物出與他人共立
契保乃至得罪如前廣說若苾芻尼為求生
利將諸財穀舉與他人升斗校量共立契證
乃至得罪如前苾芻尼為求利故納取珍寶
真珠貝玉計時取利不得利亦如上說若
苾芻尼為利故以已衣共他換易得惡作罪
得利犯捨墮

爾時世尊在廣嚴城獼猴池側高閣堂中於
此城中栗咄毗等自所住宅舉高六重見諸
苾芻尼所居卑下即便爲造高六七重嚴好
房舍其舍經久多並墮壞施主見已咸作是
念我等現存寺皆彼壞命過之後其欲如何
我等宜應施無盡物令其營造便持施物到
苾芻尼所報言聖者此是無盡施物爲擬修
補當可受之諸苾芻尼報曰世尊制戒我不
合受時諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛告
諸苾芻尼若爲僧伽有所營造得受無盡物

然苾芻毗訶羅應三重作若苾芻尼應兩重
作時諸苾芻尼得無盡物置僧庫中時施主
來問言聖者何意毗訶羅仍不修補苾芻尼
報言賢首爲無飲食施主曰我豈不施無盡
物耶報言賢首其無盡物我豈敢食安僧庫
中今皆現在施主報曰其無盡物不合如是
我之家中豈無安處何不迴易求生利耶尼
曰佛遮我等不許求利諸尼白苾芻苾芻白
佛佛言若爲僧伽應求利潤聞佛語已諸有
信心婆羅門居士等爲佛法僧故施無盡物

此三寶物亦應迴轉求利所得利物還於三寶而作供養時諸苾芻尼還將此物與彼施主索利之時多興諍競便作是語聖者豈我已物合鬪諍耶時諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛言不應共彼而作出息復共富貴者而爲出息索物之時恃官勢故不肯相還佛言不應共此而作交易復共貧人而爲出息索時無物佛言若與物時應可分明兩倍納質書其券契并立保證記某年月安上座名及授事人字假令信心鄒波索迦受五學處

亦應兩倍而納其質

販賣學處第十三

緣處同前時六眾苾芻種種交易取與買賣賤糶貴糶貯玄而住諸婆羅門長者見共譏恥諸苾芻白佛佛以此緣同前集眾問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼種種賣買者尼薩祇波逸底迦苾芻尼者謂此法中尼種種者謂非一事取與買賣者取謂餘處物賤此處物貴即從彼取與者謂此處賤餘處貴即從此持去豐時

買取儉時當賣尼薩祇者廣如前說此中犯者苾芻尼為利故而作賣買時惡作賣時犯捨墮若為利故買不為利賣買時惡作賣時無犯若不為利買為利故賣買時無犯賣時捨墮不為利買不為利賣口俱無犯若向餘方買物不為求利到處賣時雖復得利而無有犯

乞鉢學處第十四

緣起廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼有鉢減五綴堪得受用為好故更求餘鉢得者尼薩祇波逸底迦彼苾芻尼當於眾中捨此鉢取眾中最下鉢與彼苾芻尼報言此鉢還汝不應守持不應分別亦不施人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是法

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上減五綴者謂不滿五綴堪受用者謂得守持為好故更求餘鉢者為欲貪好更求第二鉢好謂勝妙得者謂求得入手尼薩祇者廣說如上彼苾

芻尼謂是犯人彼苾芻尼應於眾中捨此鉢者當於眾中應差一苾芻尼令行有犯鉢若無五德不應差若已差不令作云何為五愛恚怖癡不知行與不行若具五德未差應差差已令作云何為五反上應知應如是差鳴

第十

十二

大德明日各各自持已鉢來至僧中既至明日行鉢苾芻尼敷座禪鳴捷推諸苾芻尼各持已鉢往至眾中時行鉢苾芻尼應持其鉢向上座前立讚歎其鉢上座此鉢清淨圓滿堪得受用若欲得者隨意應取若其上座取此鉢者行鉢之人應取上座舊鉢轉與第二上座若不取者轉與第三第三取時上座更索初不應與第二索亦不應與第三索應與上座得越法罪如法應悔如是乃至眾中最小者取此鉢時行木第三方索鉢者其法與

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

上座相似乃至行了所得一鉢行鉢苾芻尼應持此鉢付彼苾芻尼作如是語苾芻尼此鉢不應分別亦不與人詳審徐徐如法而用乃至破壞此是其法若行鉢苾芻尼不依法行者得越法罪佛言得鉢苾芻尼所有行法

黃十

十三

我今當制應畜二鉢帋好者應安長鉢不好者應安舊鉢若乞食時應將二鉢得乾飯者著長鉢中若得濕飯者著舊鉢中至佳處已作曼荼羅安置二鉢應於舊鉢中食食已應先洗長鉢次洗舊鉢如是乃至曬曝安置皆

以長鉢為先若內安龕及火熏時皆於好應先安長鉢若道行時舊鉢遣人持長鉢當自持無人為擎者長鉢安在左肩舊鉢應安右畔自持而去若得鉢苾芻尼於此行法不依行者得越法罪此之治罰乃至盡形或鉢破眾應好守護得尼薩祇者廣如上說此中犯相其事云何若苾芻尼鉢破堪為一綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢者求時犯惡作得便招捨墮若苾芻尼鉢破堪為二綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢得罪同前如是三綴

四綴事亦如前苾芻尼鉢破堪為一綴安一綴已現得受用更求餘鉢求時惡作得便捨墮如是乃至四綴得罪亦爾若鉢堪為五綴隨綴不綴或堪用不堪用更求餘鉢者無犯若鉢是買得或施得此亦無犯

自乞縷使非親織師織作衣學處第十五緣處廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上自乞縷者或一兩半兩等使非親者廣說如上織師者謂客織人衣有七種亦如上說若得衣者犯捨墮捨墮法如上此中犯相其事云何若苾芻尼從非親乞縷使非親織皆得惡作得衣之時便犯捨墮苾芻尼從非親乞縷使親織衣乞時惡作得衣無罪苾芻尼從親乞縷使非親織乞時無犯得衣捨墮苾芻尼從親乞縷使親而織二俱無犯苾芻尼從非親乞縷自織其氎乞時惡作衣成亦惡作苾芻尼從

親乞縷自織其氎乞時無犯衣成惡作若酬
償者無犯

勸織師學處第十六

緣處廣說具如苾芻律乃至制其學處應如
是說

若復苾芻尼有非親居士居士婦為苾芻尼
使非親織師織作衣此苾芻尼先不受請便
生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此
衣為我織善哉織師應好織淨梳治善揀擇
極堅打我當以少鉢食或鉢食類或復食直

而相濟給若苾芻尼以如是物與織師求得
衣者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上親非親義
乃至七種衣廣如上說先不受請者謂未曾
告知便生異念者謂心欲求衣語彼織師等

第十

十五

者謂自述其意為我織者明為己身應好織
者欲令衣長善應量故淨梳治者欲令衣廣
及鮮白故善揀擇者謂除其結類令精細故
極堅打者欲令滑澤及密緻故我當以鉢食
者謂與五種珂但尼食五種蒲膳尼食或以

鉢食之類者謂生穀等或復食直者謂與其
價言苾芻尼者謂此法中尼以如是物者謂
是上事得衣者得衣入手尼薩祇者並如上
說此中犯相其事云何若苾芻尼爲求衣故
從座而起整理衣服持二五等食授與織師
勸令好織皆得惡作得衣犯捨墮親非親等
並如上說

奪衣學處第十七

緣處同前時難提苾芻與弟子衣告言共汝
遊行人間弟子情不欲去難提苾芻却奪其

衣時諸苾芻以事白佛佛以此緣同前集衆
問實訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼與苾芻尼衣彼於後時惱瞋罵
詈生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣
來不與汝若衣離彼身自受用者尼薩祇波

逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼與苾芻尼者謂與餘
尼衣有七種如前廣說與衣者謂與同住門
人或復餘類後時者謂於別日惱瞋罵詈生
嫌賤心者謂身語心現瞋恚相自作使人奪

取彼衣離身者謂總離身自受用者謂是屬已釋罪名者廣如前說此中犯相其事云何有三種相謂身語二俱身者若先與衣後懷瞋恨手自奪取或牽或挹然口不言乃至衣角未離身來得惡作罪離身之時便招捨墮是名身業語者謂出其言而奪彼衣不動身十六手罪罪同前二俱者謂以身語而奪其衣結罪同前言教他者若教苾芻尼奪彼衣時衣未離身二俱惡作若離身者俱得隨罪主者捨過若教苾芻奪罪亦同此下之三衆皆得

惡作若諸俗人男女奪者得無量罪無犯者有二種一為難事二為順教言難事者若其二師見已門徒於恐怖等處或在非時河岸涉險恐其失落強奪彼衣此皆無犯言順教者若師見門徒與惡知識而為狎習或同路行去奪取其衣勿令造惡是名順教迴衆物入已學處第十八緣處廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說若復苾芻尼知他與衆物自迴入已者尼薩

祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼知者或自知或因他告知僧伽者謂佛聲聞弟子衆物者有二種謂食利物衣利物此處所言謂是衣利迴者物定屬他化將入已尼薩祇波逸底迦釋罪如上此中犯相其事云何若苾芻尼知屬一苾芻尼物自迴入已迴時惡作得便捨墮如是乃至知屬二人三人或屬僧伽自迴入已得罪同前若苾芻尼知屬一苾芻尼物迴與他人迴時惡作得時亦惡作如是乃至知屬

一人迴與二人三人或迴與僧伽得罪同前若苾芻尼知屬僧伽物與一人迴時惡作得時亦惡作如是乃至知屬僧伽迴與二人一人迴時惡作得時亦惡作若苾芻尼知屬一僧伽物迴與多僧伽迴時惡作得時亦惡作若知與苾芻尼僧伽迴與苾芻僧伽知與苾芻僧伽迴與苾芻尼僧伽知與二部僧伽迴與苾芻僧伽知與二部僧伽迴與苾芻尼僧伽若知與苾芻僧伽迴與二部僧伽知與苾芻尼僧伽物迴與二部僧伽若其僧伽破爲

二部知與此部迴與彼部或知與此寺迴與彼寺知與此房迴與彼房知與此廊迴與彼廊或於房廊更互迴與或與此柱間迴與彼柱間或柱間物迴與門處或以門物迴與閣上如是廣說乃至展轉相迴皆得惡作若苾芻尼知與此佛像物迴與餘佛像若知與此窣堵波物迴與餘窣堵波若知與踏道初踏迴與第二等或迴與塔身或與簷級或此畔物迴與餘畔或迴與覆鉢或迴與方臺輪相初級乃至寶瓶法輪立柱或復從此迴至下

基如上迴互皆得惡作罪若王力使迴者無犯若欲與此貧人物迴與彼貧人得惡作罪若覓不得者迴與無犯若苾芻尼與此傍生食迴與彼傍生得惡作罪若覓不得迴與無犯若擬與傍生物迴將與人擬與人物迴與傍生得惡作罪若與出家物迴與俗人或復翻此得惡作罪若覓不得者無犯如是女男半擇迦苾芻及下三衆若多若少與此與彼更相迴互准前應說若覓不得雖違本心與餘無犯

服過七日藥學處第十九

緣處同前時尊者畢隣伽婆蹉門人弟子所有諸藥自觸令他觸或與飲食細末相雜或更互相和或自類相染同在一處不知應捨不捨時與非時任情取食諸有少欲苾芻見是事已起嫌賤心以緣白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說如世尊說聽諸病苾芻尼所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻尼過七日服者尼薩祇波逸底

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

迦如世尊者謂如來應正等覺說者有所曉示病苾芻尼者謂此法中尼身嬰疾病所有諸藥隨意服食者謂與病狀相宜清淨堪食酥者謂諸酥油謂諸油糖沙糖蜜謂蜂蜜於七日者謂七日夜應自守持觸宿而服者謂得自取而食過七日者謂越限齊尼薩祇波逸底迦者此物應捨罪應說悔此中犯相其事云何若苾芻尼月一日得藥此藥即應於七日内自作守持或可捨或與餘人若不持不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮

貴十

十九

罪若苾芻尼一日得藥二日不得三日得乃至七日得此藥即應於七日內自作守持或可捨或與人若不捨不與餘人至八日明相出得捨墮罪若苾芻尼一日得藥二日亦得於七日內此初日藥應守持二日藥或捨與餘人或第二日藥自作守持初日藥或捨或與餘人若不捨不與餘人至八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼如於一日二日相對作法如是二日三日乃至六七日相對作法餘如上法若苾芻尼月一日得衆多

藥此藥即應於七日內自作守持或捨或與餘人若不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼如於一日如是乃至七日得衆多藥此藥應於七日內自作守持或捨或與人若不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼一日得衆多藥二日亦得衆多藥此初日藥於七日內應守持二日藥或捨或與人或第二日藥自作守持初日藥或捨或與人若不捨不與餘人至第八日明相出時捨墮罪若苾芻尼一

日不得衆多藥二日亦不得衆多藥乃至第
六第七日方得衆多藥第六日藥於七日內
應守持第七日藥或捨與人若不捨不與人
至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼所
有諸藥自觸令貴十他觸或與餘食細末相觸或
更互相和貴十或同類相雜同在一處不能分別
者此藥即應與寺家淨人或施求寂女若復
苾芻尼於此諸藥不自觸不令他觸不與餘
食細末相觸亦不更互相和亦不同類相染
亦不同在一處捨與不捨時與非時能善令

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

別於七日內自為守持自取服食應如是守
持應在午前當淨洗手受取其藥對一同梵
行者作如是說具壽存念我苾芻尼某甲有
此病緣清淨醫藥我今守持於七日內自服
及同梵行者第二第三亦如是說若已服一
日即告同梵行者我此病藥已服一日餘有
六日在我當服食如是乃至七日皆應告知
若滿七日已尚有餘藥應捨與淨人或與求
寂女若不捨者至第八日明相出時犯捨墮
罪若苾芻尼有捨墮藥不捨與人不為間隔

第八七册

罪不說悔若更得餘藥悉犯捨墮由前染故
 若苾芻尼犯捨墮藥雖已捨訖未為間隔罪
 未說悔若更得餘藥皆犯捨墮由前染故若
 苾芻尼犯捨墮藥雖已捨訖已為間隔罪未
 說悔若更得餘藥皆犯捨墮若苾芻尼藥犯
 捨墮未為三事貴+若更得餘鉢絡腰條十一但是沙
 門所畜資具活命之物若受畜者皆犯捨墮
 由前染故若苾芻尼犯捨墮藥已捨已為間
 隔罪已說悔更得餘藥者無犯
 畜長鉢學處第二十

緣處同前時十二眾苾芻尼所得長鉢唯知
 貯畜自不受用亦不與他尼白苾芻苾芻白
 佛佛以此緣同前集尼問實訶責廣說乃至
 制其學處應如是說
 若復苾芻尼畜長鉢得經一宿若過者尼薩
 祇波逸底迦
 苾芻尼畜長鉢唯得經一宿過一宿者謂過
 一宿長鉢者除守持鉢餘者名長畜者作屬
 已心若更畜者得捨墮罪捨法如上此中犯
 相其事云何若苾芻尼月一日得鉢於一日

內應持應分別應捨應與他如是次第及以起問如初衣戒中廣說其事乃至捨之法式皆悉同前若小若白色或為擬與欲受戒人者無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十

音釋

輸他侯切石石公切與與專切欄欄落切插插食切
 似似金切餘餘封切領領耕切耕耕古切聖聖康切很很康切
 檻檻也傭傭也謂謂之傭傭切耕耕切墾墾切用用力切反反土切也
 攝攝也毯吐敢切撥所擊切側側切糶徒塵切買買切
 也也穀穀也羅他布切也也綴綴也類類也密密也

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

綴綴直利切
亦密也

素

廿

第八七册

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十一

唐三藏法師義淨奉制譯

第三攝頌曰

不看捨不捨 乞金銀漆直 得利有五殊

買藥衣二價

不看五衣學處^{疑一}第二十一

緣在室羅伐城女人性少憶念諸尼不知何者是僧伽^{疑一}何者嗚怛羅僧伽何者安怛婆娑何者是厥蘇洛迦何者是僧脚崎時大世主喬答彌詣世尊所頂禮佛足退坐一面以

永樂北藏

苾芻尼毗柰耶

第八七册

事白佛佛言由是事故諸尼半月內應看守持五衣佛既令持時吐羅尼半月半月不看守持尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至為諸苾芻尼於毗柰耶中制其學處應如是說若復苾芻尼於半月內不看五衣守持者尼薩祇波逸底迦其衣應捨罪須說悔此中犯相於半月半月內尼若不看五衣者皆得捨墮非時捨衣學處第二十二緣處同前佛令諸尼應捨羯恥那衣時吐羅

尼非時欲捨告諸尼曰何用藏置此衣宜共捨却更待何時即便勸捨諸苾芻尼各持五衣遊行人間餘尼問曰聖者豈不張羯恥那衣答曰已張若張何故持五衣行即以此事具向論說尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同

前集尼佛問吐羅難陀汝實如是非時令捨羯恥那衣不答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼非時捨羯恥那衣者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘尼云何羯恥那衣時謂從八月十六日終至正月半除此皆是非時捨者謂作曰二羯磨捨皆得捨墮衣須捨罪應悔此中犯相若有非時作者皆是墮罪無犯者被賊奪將

依時不捨羯恥那衣學處第二十三

緣處同前如世尊教令諸苾芻尼依時應捨羯恥那衣吐羅難陀獨不肯捨同前有過尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問吐羅難陀汝實時至不欲捨羯恥那衣自言實

爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼依時不捨羯恥那衣者尼薩祇
波逸底迦

時非時等義如上說

乞金學處第二十四

緣處同前時有金師娶妻未久後於異時金
師念曰我妻頗能檢校家事今增益不令可
試看念已即取金環置於婦前從舍而出時
吐羅難陀著衣持鉢因乞食入其舍告金師
妻曰賢首可施我食婦即入房出麩將施尼

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

見金環告言汝先與麩是不吉祥可施我金
彼聞默爾尼謂與金即取金環從舍而出金
師後至問其妻曰金環何在婦言出家者來
持金環去金師隨逐告言聖者何故盜我金
去尼曰賢首若無人授我何敢取金師報曰
可還我金尼以金環置於口內金師苦打擘
口奪金種種譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛以
此緣同前集尼問吐羅難陀汝實作此不端
嚴事非沙門女法白法白言實爾世尊呵責
乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼乞求金銀者泥薩祇波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼乞者謂巡家從他
求索餘義如上

以衣染直充食學處第二十五

緣處同前時吐羅難陀尼五衣破壞食時著
衣持鉢詣勝鬘夫人處至彼敷座令坐為說
法已默然而住夫人白言何為衣服故破吐
羅難陀尼告言我今豈可有夫及子與我衣
耶夫人白言聖者我與五衣答曰願爾無病
今正是時夫人即出衣箱白言聖者隨意當

取尼曰雖有施福無受用福應須縫價染價
夫人亦與吐羅難陀得已賣却以充食噉同
前更著故衣詣夫人所夫人見言聖者何因
著此故衣尼曰但當隨喜得離八難前所施
者在於無盡藏中夫人白言聖者得衣將作
何用尼曰隨宜而過但得覆體糞掃衣者何
用淨潔衣服夫人觀察心生不敬云何苾芻
尼五衣之利將充食用諸苾芻尼白諸苾芻
苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責廣
說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以衣染直將充食用者尼薩祇
波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼得衣染直者七種
衣如上染直謂得其價將充食用者得如是
等衣物賣却作二五食噉餘義如上

以別衣利充食學處第二十六

緣處同前吐羅難陀尼著故壞衣持鉢入城
巡婆羅門居士長者家為說法要俗旅問言
聖者何故著此弊衣尼曰我豈有夫男女奴
婢而與衣服仁等資施方得充濟俗旅報言

我等隨分奉施聖者或有施線或與衣直或
與縫衣直或與染直尼得皆貨以充食用同
前著故破衣詣長者家為說法要長者妻問
聖者何故還著弊衣尼答如上廣說乃至俗
旅譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前
集尼問實呵責制其學處應如是說

若復苾芻尼得別衣利充食用者尼薩祇波
逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼得別衣利者謂從
他各得別施充食用者謂賣充食噉釋罪相

等義如上說

以卧具利充食學處第二十七

緣處同前吐羅難陀尼在於寺內時有長者
共婦來看尼為說法皆發淨信心生歡喜白
言聖者所須幸見相告我等奉施尼曰我須
卧具既聞此語便持卧具以施此尼尼既得
已貨充食用復往長者婆羅門家問言聖者
我等前施卧具之直今作竟不尼即告曰此
身穢汙隨事受用何須更作上妙卧具俗旅
聞已咸皆譏嫌云何苾芻尼將卧具利用充

食噉尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集
尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼得卧具利將充食用者尼薩祇
波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼得卧具利者謂是
財物餘義皆同上說

營寺安居利充食學處第二十八

緣處同前時吐羅難陀作念所住居寺今皆
破壞誰當修補遂有婆羅門長者妻等來禮
尼足退坐一邊尼說法要復將諸女徧示破

處彼諸女人為欲修補各減資財淨心奉施
尼既得已同前食噉後時復來見寺破落問
言聖者何故猶不修治尼即報曰小房庵室
足得安居何用嚴飾聞已譏嫌云何苾芻尼
得僧祇利物迴入自己而為食用諸尼聞已
白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問
實呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼得營寺利充食用者尼薩祇波
逸底迦
尼等如上營寺利者謂施主本心與如來聲

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

聞眾利具如前說餘義亦同
得多人利迴入已學處第二十九
緣處同前如世尊說應作五年六年大會時
有眾多苾芻尼來由此因緣吐羅難陀入室
羅伐城從長者婆羅門妻乞求得多利養便
迴入已諸尼聞已白諸苾芻苾芻白佛佛以
此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學
處應如是說
若復苾芻尼得多人利迴入已者尼薩祇波
逸底迦

釋相同前

得僧祇利物迴入已學處第三十

緣處同前諸苾芻尼三月安居吐羅難陀從諸俗旅乞隨意時供養衆利得皆入已俗旅聞已咸皆譏嫌云何苾芻尼為衆乞求物將

獨入已安居尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣

同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼得僧祇利物迴入已者尼薩祇波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼得僧祇利物者謂尼衆故得二種利或衣或食迴入已者自將受用釋罪相同前

買藥解繫學處第三十一

緣處同前時珠髻難陀苾芻尼於一賣香男

子處有愛染心詣彼鋪所買諸藥物繫竟復

解解而復繫談話受樂諸尼見諫聖者勿作

如此事彼不納受尼白苾芻苾芻白佛佛以

此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼買諸藥物繫竟復解解而復繫者尼薩祇波逸底迦

尼謂珠髻難陀或復餘尼買諸藥物乃至復解者謂從他貨取有染愛心解繫受樂尼薩祇波逸底迦者其物應捨墮罪說悔此中犯

相凡有解繫咸得墮罪

持貴價重衣學處第三十二

緣處同前時憍薩羅勝光大王將貴價重衣賜與軍將彼便以衣施法與尼尼得衣已安於架上時珠髻難陀尼入法與房禮拜見此

貴衣問言聖者於何處得報曰執戟軍將持來施我珠髻尼曰聖者福深人天供養法與尼曰意有所愛珠髻尼言聖者神廟殘華萎即須棄聞語知意法與便持與珠髻尼彼既得已即便披著入城乞食俗旅見已咸皆譏請今觀此尼耽著欲樂云何著此王上服衣隨處遊履尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問知實已呵責汝是難養難滿多欲無厭世尊讚歎易養易滿少欲知足杜多功德是妙莊嚴告諸苾芻尼曰我今制其學處

應如是說

若復苾芻尼持貴價重衣者尼薩祇波逸底
迦

尼謂珠髻難陀或復餘尼持貴價重衣者謂
衣重百兩直二十迦利沙波拏或過此衣謂

細迦尸衣或上絹衣持謂自受尼薩祇波逸

底迦者義如上說釋罪相等亦同上說

持貴價輕衣學處第三十三

緣處同前時勝光大王將貴價輕衣與勝鬘

夫人夫人將衣施大世主得安架上珠髻難

陀來見問答同前乃至得衣而行乞食俗旅

譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集

尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼持貴價輕衣者尼薩祇波逸底

迦尼謂珠髻難陀或復餘尼持貴價輕衣者

貴直二十迦利沙波拏或過此輕有五兩餘

義同上諸大德我已說三十三尼薩祇波逸

底迦法今問諸大德是中清淨不_{如是}持

諸大德是中清淨默然故我今如是持_{三說}

諸大德此一百八十波逸底迦法半月半月

諸大德此一百八十波逸底迦法半月半月

戒經中說

初攝頌曰

妄毀及離間 發舉說同聲 說罪得上人

隨親輒輕毀

故妄語學處第一

破一

九

爾時佛在王舍城羯蘭鐸迦竹林園中時具壽羅怛羅於此城側溫泉林住時有衆多敬信婆羅門居士等來詣其所問言大德世尊今者住在何處若佛世尊在竹林中時羅怛羅恐惱大師即便報云在鷲峯山若在畢鉢

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

羅窟報云西尼迦窟若在西尼迦窟報云在畢鉢羅窟時彼諸人欲求禮佛不能得見身體疲倦極生勞苦詣羅怛羅處時羅怛羅問諸人曰仁等得見世尊不答言不見諸人報云聖者何因故惱我等答言實爾我故相惱時彼諸人各生嫌賤時諸苾芻以緣白佛爾時世尊聞是語已於日初分執持衣鉢入王舍城次第乞食還至本處飯食訖於食後時即便往詣溫泉林所羅怛羅住處時羅怛羅遙見佛來爲佛敷座即安置瓶水并洗足器

淨洗手已往迎世尊收取上衣白言善來世
 尊願於此坐佛便就座坐已即取瓶水自洗
 雙足於洗足器傾去多水餘留少許告羅怛
 羅曰汝見器中留少水不白言我見羅怛羅
 若苾芻故以妄語無有慚恥亦無追悔我觀
 如是愚癡之人說為乏少沙門之法世尊復
 以器中少水總瀉于地告羅怛羅曰汝見少
 水悉棄地不白言已見佛言羅怛羅若故妄
 語無有慚恥亦無追悔我觀如是愚癡之人
 說為棄盡沙門之法世尊復以其器傾側至

地告羅怛羅曰汝見此器傾側不白言已見
 若苾芻故心妄語廣說乃至說為傾側沙門
 之法世尊復以其器覆之于地同前告問羅
 怛羅乃至說為傾覆沙門之法復次羅怛羅
 如醉象王有大力勢牙如車軸肥壯勇猛善
 能鬪戰^{陸一}往戰場中^十共他戰時四足兩牙尾及
 脊脅悉皆作用唯有其鼻卷而不出羅怛羅
 此象為護命故不用其鼻以摧彼軍象師即
 念此之象王護惜身命羅怛羅若彼象王共
 鬪之時出鼻戰者是時象師即知此象不惜

軀命自軍他軍遇便殘害無惡不作如是羅
怛羅若復苾芻故心妄語無有慚恥亦無追
悔我說是人無惡不造爾時世尊說伽他曰
若人違實法 故作虛誑語 乃至命終來
無過而不造 寧吞熱鐵丸 猶如猛火焰
不以破戒口 噉他信心食
此是緣起世尊尚未制戒緣在室羅伐城時
吐羅難陀苾芻尼故心妄語即以此緣尼白
苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問吐羅
難陀汝實如是故心妄語答言實爾種種呵

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

責乃至我今為二部弟子制其學處應如是
說

若復苾芻尼故妄語者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼故者謂是故心知
其不實妄語者有九種妄語八七六五四三

二種差別不同云何九種妄語謂以無根他

勝僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼突色訖里
多以無根破戒破見破威儀破正命而作妄
語云何八種妄語謂以無根勝他僧伽伐尸
沙波逸底迦提舍尼突色訖里多以無根見

第八七册

聞疑云何七種妄語謂以無根破戒破見破威儀破正命及無根見聞疑云何六種妄語若苾芻尼欲作妄語生如是念我當妄語正妄語時作如是念我正妄語妄語已作如是念我已妄語以無根見聞疑云何五種妄語謂以無根五部罪而作妄語云何四種妄語謂以無根破戒破見破威儀破正命云何三種妄語謂以無根見聞疑又有三種妄語作如是念我當妄語我正妄語我已妄語云何二種妄語謂我正妄語我已妄語無有一種

成妄語者復有五種妄語何者是耶自有妄語得波羅市迦有得僧伽伐尸沙有得宰吐羅底也有得波逸底迦有得突色訖里多云何妄語得波羅市迦若苾芻尼實不得上人法自稱言得此妄語得波羅市迦云何妄語得僧伽伐尸沙若苾芻尼知苾芻尼清淨無犯以無根他勝法謗此妄語得僧伽伐尸沙云何妄語得宰吐羅底也若苾芻尼在尼衆中故心妄語非法說法說非法非法律說律律說非律此妄語得宰吐羅底也云何妄語

得突色訖里多若苾芻尼半月半月作癡癡
陀誦戒經時彼問清淨實不清淨自知有犯
作覆藏心默然而住此妄語得突色訖里多
除向所說四種妄語諸餘妄語悉皆得波逸
底迦罪此是燒煮或一墮落義謂犯罪者墮在地
獄傍生餓鬼惡道之中受燒煮苦又此罪若
不慙懃說除便能障礙所有善法此有諸義
故名波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻
尼不見不聞不覺不知作如是想如是忍可
便云我見我聞我覺我知如是說時語語皆

得波逸底迦罪

若苾芻尼曾見聞覺知而忘其事作如是想
如是忍可而云不忘語語皆得波逸底迦若
實見聞覺知後遂生疑彼作此想如是忍可
言於見等無有疑心語語說時皆得墮罪若
不見聞覺知有見等想彼作此解言有見等
語語說時皆得本罪若實不見有聞覺知彼
作此想如是忍可後言我見無有聞等語語
說時皆得本罪若實不聞有見覺知彼作此
想如是忍可後言我聞無見覺知語語說時

皆得本罪若實不覺而有見聞知彼作此想
 如是忍可後言我覺無見聞知語語說時皆
 得本罪若實不知而有見聞覺作如是想如
 是忍可後言我知無見聞覺語語說時皆得
 本罪若實見而忘聞覺知不忘彼作此想後
 言我見不忘聞覺知亦不忘語語說時皆得
 本罪若實聞而忘見覺知不忘彼作此想後
 言我聞不忘見覺知亦不忘語語說時皆得
 本罪若實覺而忘見聞知不忘彼作此想後
 言我覺不忘見聞知亦不忘語語說時皆得

本罪若實知而忘見聞覺不忘彼作此想後
 言我知不忘見聞覺亦不忘語語說時皆得
 本罪若實見而疑聞覺知不疑彼作此想後
 言我見不疑聞覺知疑語語說時皆得本罪
 若實聞而疑見覺知不疑彼作此想後言我
 聞不疑見覺知疑說時本罪若實覺而疑見
 聞知不疑彼作此想後言我覺不疑見聞知
 疑說作本罪若實知而疑見聞覺不疑說亦
 如上若實不見而作不見想有聞覺知作聞
 覺知想後言我見不聞覺知說時本罪若實

不聞作不聞想有見覺知作見覺知想後言
我聞不見覺知說時本罪若實不覺作不覺
想有見聞知作見聞知想後言我覺不見聞
知說時本罪若實不知作不知想有見聞覺
作見聞覺想後言我知不見聞覺說時本罪
若實見聞覺知彼作此想後言我不見聞覺
知說時本罪若實見聞覺知而不忘其事彼
作此想後言我見聞覺知而忘其事說時本
罪若實見聞覺知而無疑心彼作此想後言
我見聞覺知而有疑心說時本罪若實見不

聞覺知彼作此想後言我不見然有聞覺知
說時本罪若實聞不見覺知彼作此想後言
我不聞然見覺知說時本罪若實覺不見聞
知彼作此想後言我不覺然見聞知說時本
罪若實知不見聞覺彼作此想後言我不知
然見聞覺說時本罪若實見不忘聞覺知忘
彼作此想後言我見而忘聞覺知不忘說時
本罪若實聞不忘見覺知忘彼作此想後言
我聞而忘見覺知不忘說時本罪若實覺不
忘見聞知忘彼作此想後言我覺而忘見聞

知不忘說時本罪若實知不忘見聞覺忘彼
 作此想後言我知而忘見聞覺不忘說時本
 罪若實見不疑聞覺知有疑彼作此想後言
 我見有疑聞覺知不疑說時本罪若實聞不
 疑見覺知有疑彼作此想後言我聞有疑見
 覺知不疑說時本罪若實覺不疑見聞知有
 疑彼作此想後言我覺有疑見聞知不疑說
 時本罪若實知不疑見聞覺有疑彼作此想
 後言我知有疑見聞覺不疑說時本罪若實
 見作見想不聞不覺不知作不聞不覺不知

想彼作此想後言我不見然有聞覺知說時
 本罪若實聞作聞想不見覺知作不見覺知
 想彼作此想後言我不聞然有見覺知說時
 本罪若實覺作覺想不見聞知作不見聞知
 想彼作此想後言我不覺然有見聞知說時
 本罪若實知作知想不見聞覺作不見聞覺
 想彼作此想後言我不知然有見聞覺說時
 得本罪若苾芻尼凡所有語違心而說皆得
 本罪若不違心而說者並皆無犯
 根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十一

音釋

僧伽 梵語也 比云重 僧脚 梵語也 亦

云安陀會此中宿衣 僧脚 梵語也 亦

此云掩腋 苾芻 舍五義以比丘之德似之

崎丘奇切 苾芻 舍五義以比丘之德似之

苾芻 舍五義以比丘之德似之

請也 嫌胡 髮 莫班 噉 徒濫切 戟 訖逆切 萎

於危切 誚 才笑切 以 耽 耽 著 直畧切 黏也

杜多 梵語也 亦云頭陀 此 脊脊 脊資昔切

康業切 率 蘇骨

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十二

唐三藏法師義淨奉制譯

毀訾語學處第二

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園是時六衆苾芻每於諸苾芻處作毀訾語云

眇目攣臂背偃侏儒太長太短太麤太細聾

盲瘖瘂拐行腫脚秃臂大頭哆脣齟齬是時

六衆苾芻作如是等毀訾語時諸苾芻聞已

慚被憂愁不樂讀誦思惟悉皆廢闕懷憂而

住時有少欲苾芻見其事已咸生嫌賤作輕

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

毀言云何苾芻於苾芻處而作毀訾云眇目等如上所說時諸苾芻以緣白佛爾時世尊以此因緣集二部衆乃至問六衆曰汝等實作毀訾語惱諸苾芻云眇目等耶六衆答曰實爾大德世尊即便種種呵責廣說如上乃至此非沙門汝所應作事所以者何汝等當聽往古世時於聚落中有一長者娶妻未久歡愛同居便生一女年漸長大長者單身躬為耕墾時有居士子父母俱喪常於林野販樵為業持其樵擔未至耕處田頭樹下棄擔

息肩見彼長者躬自耕作就而問曰阿舅何故衰年自營辛苦應居村落翻在田疇報言善來外甥我無兄弟復無子息不自躬耕衣食寧濟彼便報曰阿舅我且代耕仁當暫息即便執犁代其耕作遂至日午家中食來喚言外甥可來共食既共食已報言阿舅宜可還家然我未知舅之宅處至日晡後當出村外路首相迎長者聞已即便歸舍時居士子耕至日晚牛放青稊躬持草擔并取柴束驅畜而歸至彼村隅長者迎見遂即將歸到其

宅所時居士子掃除廠庖布以乾土并設火烟多與牛草長者見已作如是念我由此兒今受安樂我之小女當與爲妻今其食已報云外甥當住於此勤修家業此之小女授汝爲妻報言甚善即依處分營作生業時彼長者家有二牛每今驅使大者爲性調善小者稟識貪饕雖復拘制犯暴是常童子發憤放石遙打折其一角因名秃角後於他日尚犯田苗同前不止便放鎌斫遂截其尾因名秃尾秃角後於異時居士子告長者言阿舅先

略二

三

所許親幸可爲作爾時長者言好便告妻曰
賢首衣服瓔珞當可營辦小女不久欲爲婚
姻妻便問曰曾未與人如何辦具長者報曰
吾已與人妻曰是誰報此居士子妻曰此人
宗族本不委知如白胡椒莫了生處如何以
女輒作婚姻凡婚姻者親屬還往飲噉追呼
氏族相應我方與女報其妻曰賢首此居士
子自至我家由斯代勞得受安樂此若無者
還嬰辛苦不免躬耕妻報夫曰我實不能將
所愛女與客作人世間之人多用妻語是時

長者便作是念我若報云不與女者作人今
日便捨我去我還不免自執耕犁今且詭設
方便勿令即去時彼作人復於異時告長者
曰家長宜應作婚姻事報曰外甥我家親族
其數寬廣聚集之時多須飲食宜待秋熟稻
穀收成既收穀已復告成婚飛二報言外甥事須
沙糖宜待甘蔗此既收已復告成婚報言外
甥麩麵是資當待麥熟既收麥已復告成婚
報言外甥陳稻將盡可待新粳時居士子見
作推延遂生此念無容田實總一時成看此

事由便成誑我今宜可往以告衆人若不與者經官取定便對衆人告云阿舅可作婚姻諸人聞已告長者曰許言已久何不爲婚是時長者怒而告曰諸君當知此是我舍客作之人我以何緣共爲婚娶時居士子便作是念我不得錢復不得婦虛淹歲序莫見成功我今宜可損害其人方隨意去便將二牛半日驅使多與杖捶繫之枯樹曝以烈日方始言歸近劫初時畜解人語大牛便告居士子曰汝先於我共相愛念恩同父母知我劬勞

何故今時多行杖楚繫之枯樹曝以烈日棄我還家我於汝處有何德過居士子曰汝無有欲然汝曹主於我有過牛曰彼有何過報曰先許與女今者違信牛曰何不經官男子報曰爲無證人牛曰我等爲汝而作證人男子曰爲作人語爲作牛音答曰不作人語我當現相汝當爲盟引我爲證今人表知牽我二牛繫於廠內莫與水草滿七日已可於地中多水草處放我令出乃至傍人來覩信驗我等噤口不噉水草我現相貌今王大臣信

汝言實我當飲噉是時男子聞是計已即便
俱解放茂草中自詣王所致敬白王大王某
村長者許女爲婚使役多年今乃翻悔王喚
長者問其虛實長者白云我實不許王問男
子汝有證不白王言有王曰爲人爲非人白
言非人王曰是何白言是牛王曰爲作人語
爲餘語耶白言不作人語王曰如何成證白
言彼有實信令人表知其牛於七日中繫在
廠內莫與水草滿七日已可於地中多水草
處放牛今出我引爲證必有奇相乃至大王

未信已來牛終不食此若虛者我當死罪王
命臣曰當依此言看其證驗大臣奉教便取
二牛繫之廠內不與水草時秃角秃尾報大
牛曰豈期顛倒唯獨我等日出西方幽閉廠
中不聞水草大牛報曰豈非我許居士子爲
作保證於七日中自餓而住乃至王未信來
不食水草秃尾秃角報大牛曰若放我者逢
石尚噉況水草耶大牛報曰此居士子愛念
我等事同父母豈得違信誤彼人耶秃尾秃
角曰雖實愛念恩同二親然常喚我爲秃尾

秃角我聞喚時即欲以角決破其腹大牛聞已默爾而住彼居士子時復來看問其牛曰得安隱不大牛報曰我且安隱汝不安隱居士子曰何意如此大牛具說居士子曰若如是者我於今夜當急逃走對王為誑命在須臾大牛報曰汝不須走當與秃尾秃角穿鼻安繩其紉促繫我角放出之日若彼違信食水草時我以雙角舉鼻令上汝即報言今此二牛告第五護世世人共許有五種擁護者謂地水火風日時居士子遂與穿鼻秃尾秃

角報大牛曰仁當觀此苦虐於我大牛曰與著瓔珞何苦之有便以拘紉繫大者頭至七日已王及諸臣親共觀視多水草田放牛令出秃尾秃角既見水草即便欲食是時大牛遂以雙角舉小牛鼻向日而望王問臣曰何意二牛向日而望時有智臣白言大王今此二牛意欲啓王說如是事非直我二為證亦兼告彼第五護世明明白日助我證知王見是事極生希有報諸臣曰畜生無知尚能為人而作保證事既非虛宜以彼女共為婚事

便放二牛俱食水草時居士子既得勝已娶女為妻佛告諸苾芻汝等當知在傍生趣聞毀訾言尚懷害念況復於是故苾芻不應惡語毀訾他人此是緣起猶未制戒佛復告諸苾芻乃往古昔於一村中有長者住以行車為業彼有二牝牛一名歡喜二名美味於春陽時各生一子毛色斑駁既漸長大歡喜之子其角廣長美味之兒頭禿無角是時長者為其立字一名歡喜長角二名美味禿頭及其壯盛俱有氣力後於異時諸行車人各

因飲牛共集池所作如是言誰牛最勝各云牛勝長者答云我牛極勝何以得知可於峻坂令牽重車共立明言賭金錢五百作是要已便將已牛於峻坂處牽其重車時彼長者便喚牛曰歡喜長角宜可疾牽美味禿頭亦當急挽時禿頭牛聞毀訾語即便却住不肯挽車長者大怒便以麤杖而拷楚之餘人報曰汝今豈欲殺此牛耶既其不如宜當放却是時長者便輸五百金錢極大忿怒多與牛杖繫之枯樹牛解人語已如上說長者報曰

今由汝故罰我金錢牛曰由曹主口過長者
 曰我何口過牛曰何故人前辱毀於我若言
 好名不毀訾者更於峻坂牽倍重載共立明
 要倍賭一千長者報曰汝今更欲倍罰我耶
 牛曰勿毀訾我定當盡力後時共他要契以
 牛牽車今上峻坂便喚牛曰歡喜宜可急牽
 美味當須疾挽二牛聞已便生歡悅盡力牽
 車今至平地亦既得勝便獲金錢一千時有
 天神於虛空中說伽他曰
 雖有極重載 居在峻坂下 二牛心若喜

能牽出此車 若陳順意語 二牛聞慶悅
 牽車出不難 主獲千金賞 是故常愛語
 勿作逆耳言 若出愛語時 無罪常安樂
 佛告諸苾芻彼傍生類聞毀訾時尚能為主
 作無利益何況於人是故汝苾芻等不應於
 他作毀訾語種種呵責廣說乃至我為二部
 弟子制其學處應如是說
 若復苾芻尼毀訾語故波逸底迦
 尼謂此法中尼毀訾語者謂於他人為毀辱
 事出言彰表他領解時得波逸底迦罪廣說

如上

此中犯相其事云何

總攝頌曰

種族及工巧 業形相病五 罪及煩惱類
惡罵為後邊

別攝頌曰

種姓織毛針 鐵銅及皮作 陶師并剃髮

木竹作并奴

若苾芻尼作毀訾語意往婆羅門種苾芻尼
處作如是語聖者汝是婆羅門種出家今非

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

沙門女非婆羅門女時彼苾芻尼聞是語已
隨惱不惱此尼得惡作罪

若苾芻尼作毀訾意往刹帝利種尼處同前
作語廣說乃至隨惱不惱此尼亦得惡作罪
若往薛舍種尼處作如是語聖者汝是薛舍

種出家今非沙門女非婆羅門女彼聞語已

隨惱不惱此苾芻尼得波逸底迦已下諸文皆有隨惱

不惱恐文多不譯

若苾芻尼作毀訾意往戍達羅種苾芻尼處
作如是語聖者汝是戍達羅種出家今非沙

門女非婆羅門女彼尼聞已此尼得墮罪此
論種族訖

若苾芻尼作毀訾意往婆羅門種苾芻尼處
作如上語乃至非沙門女非婆羅門女汝今
宜應學自工巧及諸伎術威二謂婆羅門所有威

儀法式洗淨執瓶及取灰土讀誦規矩八聲

蓬聲四薛陀論作諸施會施受方法彼尼聞

已此尼得惡作罪

若苾芻尼作毀訾意往刹帝利種尼處作如
上語乃至汝今宜應學自工巧及諸伎術若

刹帝利所有威儀法式謂乘馬車執持弓箭
迴轉進趣執鈎執索排鑣之類斬截斫刺相
叔相撲射聲等術彼尼聞已同前得罪

若往薛舍種尼處作如上語廣說乃至汝今
宜應學自工巧若薛舍所有威儀法式謂耕

田牧牛及與易等彼尼聞已此得波逸底迦
罪

若往戍達羅種尼處作如上語廣說乃至汝
應學自工巧若戍達羅所有威儀法式所謂
擔運樵薪餵飼諸畜彼尼聞已此得墮罪

若尼往織師種尼處作如上語乃至汝今宜
應學自工巧所謂大氎小氎及披蓋物緝麻
紵衣等彼尼聞已得罪同前

若往織毛種尼處作如上語乃至汝今宜應
學自工巧所謂大小毼氍或厚或薄方圓座

褥等彼尼聞已此同前罪

若尼往縫衣種尼所作如上語廣說乃至汝
今宜應學自工巧所謂頭帽衫襖大小棍袴
彼尼聞已得罪同前

若往鐵師種尼所作如上語乃至汝今宜學

自工巧所謂鐵針剃刀斧鑿等物彼尼聞已
此得波逸底迦

若往銅作種尼所作如上語廣說乃至汝今
宜應學自工巧所謂銅盤椀等物彼尼聞已
同前得罪

若往皮作種尼所作如上語乃至汝今宜應
學自工巧所謂富羅鞋履鞍韉坐具等物彼
尼聞已同前得罪

若往陶師種尼所作如上語廣說乃至汝今
宜應學自工巧所謂瓶瓿器等物時彼尼

聞同前得罪

若徃剃髮種尼所作如上語廣說乃至汝今宜應學自工巧所謂剃髮剪爪料理卷舒等事彼尼聞已同前得罪

若尼徃木作種尼所作如上語廣說乃至汝今宜應學自工巧所謂牀座窻屋舍等事彼尼聞已餘如上說

若尼徃竹作種尼所作如上說乃至汝今宜應學自工巧所謂箱箕席扇傘蓋鼻筒等事彼尼聞已餘如上說

若尼徃奴婢種尼所作如上說乃至學自工巧所謂與他濯足洗身驅馳作役等事彼尼聞已餘如上說此論工巧訖

若苾芻尼作毀誓意徃婆羅門種苾芻尼所作如是語汝是婆羅門種出家非沙門女非

卷二

十

婆羅門女汝今宜應作其自業謂婆羅門所有威儀法式洗淨執瓶等業如前廣說彼尼聞已此得惡作罪如是刹帝利令作自業廣說如前得惡作罪若薛舍成達羅及餘諸類奴婢所作之業廣說如前准事應說如其器

具而此苾芻尼得波逸底迦罪此論作業訖
 若尼作毀訾意往跋躄苾芻尼所作如是語
 汝是跋躄出家非沙門女非婆羅門女時彼
 苾芻尼聞是語已此尼得波逸底迦罪如是
 乃至眇目盲瞎曲脊侏儒聾瘂拐行可惡相
 貌向彼說時彼聞語已此尼皆得波逸底迦
 罪此論形相訖
 若苾芻尼作毀訾意往病癩苾芻尼所作如
 是語汝是病癩出家非沙門女非婆羅門女
 彼尼聞已同前得罪如是身生疥癬禿瘡噎

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

穢變吐乾消熱瘡風氣癩狂水腫痔漏塊等
 所有諸病若苾芻尼作毀訾意往如是病尼
 所作如上語得罪同前
 云何為罪若尼作毀訾意往苾芻尼所作如
 是語汝犯波羅市迦非沙門女非婆羅門女
 彼尼聞已同前得罪如是汝犯僧伽伐尸沙
 宰吐羅底也波逸底迦波羅底提舍尼突色
 訖里多非沙門女非婆羅門女彼尼聞已此
 苾芻尼同前得罪此論罪訖
 云何煩惱若苾芻尼作毀訾意往苾芻尼所

作如是說汝有瞋恚非沙門女非婆羅門女
彼聞語已隨惱不惱同前得罪如是汝有根
覆惱嫉慳諂誑無羞恥惡行邪見同前得罪
是謂煩惱

云何惡罵若苾芻尼作毀訾意往苾芻尼所
作種種鄙媠語而為罵詈彼聞語已同前得
罪無犯者為一住處有多同名苾芻尼若問
他時他不識者應報彼云是如是種類婆羅
門等苾芻尼說皆無犯
離間語學處第三

緣處同前時六眾苾芻於諸苾芻離間語時
諸苾芻共相怨恨生大慚恥各懷憂悒不能
樂住廢修正業讀誦思惟久愛念心因斯斷
絕時諸少欲苾芻聞是事已心生嫌賤作如
是語云何苾芻於諸苾芻作離間語即以此
緣白佛世尊集眾問實可責乃至為二部弟
子制其學處應如是說昔緣如大
苾芻律
若復苾芻尼離間語故波逸底迦
尼謂此法中尼或更有流類離間語者若苾
芻尼於他苾芻尼處作離間意所有言說得

波逸底迦義如上說此中犯相其事云何

總攝頌曰

種族及工巧 業形相病五 罪及煩惱類

惡罵為後邊

別攝頌曰

種謂是四姓四二 乃至於奴種十二 工巧事皆同

作業亦如是 於中有雜類 織師毛作針

鐵匠銅作人 皮作陶師種 剃髮并木作

及以竹作人 類有十一殊 奴最居於後

若苾芻尼作離間意往婆羅門種苾芻尼所

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

作如是語聖者有苾芻尼云汝是婆羅門種

出家非沙門女非婆羅門女問言是誰答云

某甲彰其名者得惡作罪所說種族亦惡作

罪利帝利種罪亦同前若薛舍等乃至於奴

若彰其名及以種族皆得波逸底迦罪於中

廣說如毀訾語學處

發舉學處第四

緣處同前時六眾苾芻知和合眾如法斷諍

已更於羯磨而相發舉乃至世尊呵責告白

我為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知和合僧伽如法斷諍事已除滅後於羯磨處更發舉者波逸底迦

尼謂此法中尼知者謂自解了說向他人和合者謂同一味眾者謂佛弟子如法斷者謂如律如大師教諍者四諍謂評論諍非言諍

犯罪諍作事諍二已除滅者謂事消殄後於羯磨更發舉者謂發舉其事今不止息墮義如

上此中犯相其事云何若苾芻尼於評論諍事作評論諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦事不除滅作除滅

想疑更發舉者得突色訖里多

若苾芻尼於評論諍事作非言諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦餘犯同前若苾芻尼於評論諍事作犯罪諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦餘犯同前若苾芻尼於評論諍事作非事諍想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者得罪同前如以評論諍事為初望餘三諍而為四句餘諍為首類此應知廣說總有十六句有五種別人云何為五謂

主人作羯磨人與欲人述自見人客人言主人者謂於諍事了初中後作羯磨人者謂於此諍事為秉羯磨與欲人者謂於當時而與其欲述自見人者謂作羯磨時說其自見客人者謂於諍事不了初中後於此五中初之

三人知和合衆於其諍事如法除殄更發舉其事者得波逸底迦後之二人於和合斷事更發舉者得突色訖里多境想句數如常應知
獨與男子說法過五六語學處第五

緣處同前時鄔陁夷善解身相於日初分時執持衣鉢入室羅伐城次行乞食至婆羅門居士舍為說隱密暴惡之相乃至世尊呵責告諸苾芻我為二部弟子制其學處應如是說

廣緣如大
苾芻律說

卷二

十四

若復苾芻尼為男子說法過五六語除有知女人波逸底迦

尼謂此法中尼男子者謂解善惡語不得過五六語者若說五句法時故心至六若說六句法時故心至七法者若佛說若聲聞說說

者謂口宣陳有智女人者謂知解女波逸底迦義亦如上此中犯相其事云何若苾芻尼以五六句為男子說法故心至六至七各得墮罪

與未近圓人同句讀誦學處第六

緣處同前時六眾苾芻與未近圓人同句讀誦便於住處作大囂聲如婆羅門誦諸外論又如俗眾在眾學堂中高聲習讀乃至為二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼與未近圓人同句讀誦及教授

法者波逸底迦

尼謂此法中尼未近圓人者有兩種圓具謂苾芻苾芻尼餘並名為未圓具者言句者有同句前句云何同句謂圓具者云諸惡莫作時其未圓具者便共一時云諸惡莫作是名同句云何前句謂圓具者云諸惡莫作聲未絕時其未具者同聲道此句遂在先云諸善奉行是名前句云何同字謂圓具者云惡字時未具者遂同時云惡是名同字云何前字謂圓具者云惡字聲未絕時其未具者同聲

或二

十五

道惡字遂在先云何是名前字言讀誦者謂
言領受言法者謂佛法及聲聞所說之法波
逸底迦者義如上說此中犯相其事云何若
苾芻尼於未圓具人作同句前句讀誦法者
得根本罪前字同字亦同前得罪無犯者若
口吃者若性急者若捷語者並無犯若教誦
時若教問時亦無犯近圓圓具
二義俱通
向未圓具說麤罪學處第七
緣處同前時有苾芻由未離欲遂犯衆教求
悔除罪行徧住法六衆告諸俗人令生不信

廣說乃至世尊呵責告諸苾芻我今為二部
弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪向未近
圓人說者波逸底迦
如是世尊為諸苾芻尼制學處已室羅伐城
有苾芻名曰廣額有苾芻尼名曰松幹時此
二人於諸俗舍作汗家事現不善相遂使諸
人不生敬信時諸尼家白諸苾芻苾芻白佛
佛告諸苾芻尼應差一尼於諸俗家告語諸
人云廣額苾芻松幹苾芻尼所作非法若苾

芻尼不具五法即不應差設差不應遣去云
 何為五有愛恚怖癡不知說與未說若具五
 法應差應去謂翻前五應敷座席鳴犍推衆
 既集已以言告知先當問能汝某甲能往諸
 俗家說彼二人所行非法不彼答言能次

苾芻尼為白羯磨應如是作

戒二

十五

大德尼僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻尼於
 諸俗家作諸非法遂令諸人_不生敬信此苾
 芻尼某甲能往諸俗家說廣額苾芻松幹苾
 芻尼所行非法若尼僧伽時至聽者僧伽應

許僧伽今差此苾芻尼某甲於諸俗家說廣
 額苾芻松幹苾芻尼所行非法白如是次作
 羯磨

大德尼僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻尼於
 諸俗家作諸非法遂令諸人_不生敬信此苾
 芻尼某甲能往俗家說廣額苾芻松幹苾芻
 尼所行非法若諸具壽許此苾芻尼某甲於
 諸俗家為說過人於諸俗家說廣額苾芻松
 幹苾芻尼所行非法者默然若不許者說僧
 伽今已許差此苾芻尼某甲於諸俗家為說

過者向諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所
 行非法由其默然故我今如是持
 汝等苾芻尼我今為彼於諸俗家說過苾芻
 尼制其行法彼苾芻尼應至俗家作如是說
 諸仁當聽有汙俗家者有汙出家者譬如田
 畦稻穀滋茂或二便遭霜雹遂令苗稼盡見摧殘
 又如甘蔗莖幹敷榮遭赤節病遂令損壞無
 有遺餘仁等當知彼二罪惡之人亦復如是
 仁等莫與共為雜住虧損聖教當知此人自
 身損壞猶如焦種不復生牙今於聖教法律

之中不能增長汝等當觀如來應供正徧知
 及觀上座尊者解了憍陳如尊者婆迦婆尊
 者無勝尊者賢善尊者大名尊者名稱尊者
 圓滿尊者無垢尊者牛主尊者善臂尊者身
 子尊者大目乾連尊者俱恥羅尊者大准陀
 尊者大迦多演那尊者頻鬘迦葉尊者那他
 迦葉尊者伽耶迦葉尊者大迦葉尊者難提
 如是等諸大苾芻汝當觀察又復觀大苾芻
 尼准陀尼民陀尼波吒婆尼波吒折羅尼阿
 吒毗迦尼佉閃摩尼明月尼瘦喬答彌尼蓮

華色尼大世主尼如是等諸大尼衆汝當觀
察時被告令苾芻尼應於俗家如是告已即
出其舍時松幹苾芻尼聞斯事已告言汝於
俗家說我過失耶彼便報言我得僧伽如法
教令答曰我於是事隨合不合當破汝腹決
取中腸掛於樹上彼聞是語即大驚怖具告
諸尼我今不能更於俗舍陳說其事諸苾芻
尼白諸苾芻苾芻白佛佛言彼之癡人能欺
別人不能欺衆由是僧伽應作單白詳說其
過敷座席鳴犍推衆既集已應言告知令一

苾芻尼應如是作

大德尼僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻尼於
諸俗家作非法事遂令多人不生敬信今無
別人能於俗家說其過惡若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今若見廣額苾芻松幹苾芻
尼於諸俗家作非法處即應於彼說其過失
白如是

如佛所教令諸尼衆於彼行處普告俗家隨
知不知悉皆告語遂令衆人_{十八}不生敬信使乞
食者飲食難求即以此緣白佛佛言於諸俗

家知彼苾芻尼行惡行處當說其過勿於不知處由此當知除僧羯磨爾時世尊讚歎持戒隨時宣說少欲法已告諸尼曰前是創制此是隨開方至應如是說

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪向未近

圓人說除衆羯磨波逸底迦

尼謂此法中尼言近圓者有其二種謂苾芻苾芻尼餘名未具言麤惡者有二種謂波羅市迦因起及僧伽伐尸沙因起此麤惡者有二種相一自性麤惡二因起麤惡說者謂是

彰露其事除僧羯磨者謂除大衆為其作法

波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若

苾芻尼於不知俗家作不知想疑向彼說他

麤惡罪者得墮罪若苾芻尼於知俗家作不

知想疑向彼說者得惡作罪無犯者於不知

俗家作先知想若大衆詳說其事或時人衆

普悉知聞猶如壁畫人所共觀非我獨知說

皆無過

實得上人法向未圓具人說學處第八

緣處同前時衆多苾芻精勤練行繫念修習

廣說乃至得阿羅漢果皆向眷屬說其果利顯已威德乃至呵責為一部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼實得上人法向未近圓人說者波逸底迦

尼謂此法中尼餘義如上實得者謂其事實上人法等者此並如前大苾芻第四他勝廣說此中犯相其事云何若苾芻尼無虛妄心作實有想對未圓具人說得惡作罪於中別者前他勝罪此云墮落前云穢罪此云惡作

諍迴衆利物學處第九
緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼先同心許後作是說諸具壽以僧利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦尼謂此法中人先同心許者先許其事後作是說者謂於後時作如是語隨親厚者謂親厚二師與弟子同師等并餘親友知識彼此相望並為親厚僧者謂佛弟子物利者有二種一衣物利二飲食利此中利者謂是衣利已

至衆中迴與者謂以僧物轉與別人波逸底
迦者義並如上此中犯相其事云何若苾芻
尼隨有多少衆僧利物先同心許後作是說
者皆得墮罪若僧實不與輒自迴與者說時
無犯

戒二

二十

輕呵戒學處第十

緣在室羅伐城佛告諸苾芻汝等半月半月
應說波羅底木叉經時諸苾芻隨佛所教半
月說戒經時六衆苾芻聞說作如是語何故
於我所有瘡疣數更傷損此小隨小戒半月

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

半月數宣說時令諸苾芻聞心生憂惱發起
追悔少欲苾芻皆生嫌恥乃至世尊呵責為
二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼半月半月說戒經時作如是語
諸具壽何用說此小隨小學處為說是戒時
令諸苾芻尼心生惡作惱悔懷憂若作如是
輕呵戒者波逸底迦

尼謂此法中尼餘義如上言半月者謂一月
分兩戒者謂從八他勝終至七滅諍經者是
次第相應略說者謂宣說時具壽等者謂叙

第八七册

述其情彰憂惱狀輕呵戒者謂出毀語以告
 前人隨義如上此中犯相其事云何若苾芻
 尼每於半月說八他勝時乃至說七滅諍時
 作如是語具壽何須說此小隨小戒令諸苾
 芻尼心生惡作者得波逸底迦或生惱悔憂
 熱或云思憶俗事或云不樂出家或云歸俗
 作斯等語皆得隨罪如是應知於餘十六事
 處及雜事處尼阇那處目得迦等處及於律
 教相應經處及在餘處說此等時若苾芻尼
 作如是語何用說此小隨小戒說此之時令

生惡作者咸皆隨罪若餘經處宣說之時作
 語令人惱悔等者亦惡作罪

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十二

音釋

毀訾毀訾將此切 眇彌紹切 一切 孿孿孿切
覺必益切 是是也 偃委羽切 拐拐古買切
不能行也 齒齒音愚 慚慚切 蔽蔽乃
而赤 墾力反土也 取取貴也 樵樵慈消切 柴柴
而赤 墾力反土也 取取貴也 樵樵慈消切 柴柴

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十三

唐三藏法師義淨奉制譯

第二攝頌曰

種子輕惱教 安牀草蓐牽 强住脫脚牀

澆草應三二

壞生種學處第十一

爾時薄伽梵在室羅伐城時六衆苾芻自作使人斬伐樹木及諸生草乃至華果隨取而用于時外道等見是事已各生嫌恥作如是議此諸沙門釋子自作使人斬伐草不然我

俗流婆羅門等乃至傭人亦自作使人斬伐

諸樹及殺草等雖復出家與俗何別誰當供

養如是秃沙門耶諸苾芻白佛佛以此緣同

前集衆問實呵責廣說乃至制其學處應如

是說

若復苾芻尼自壞種子有情村及令他壞者

波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上種子村者有五種

子一根種二莖種三節種四開種五子種云

何根種謂香附子菖蒲黃薑白薑烏頭附子

等此物皆由種根乃生故名根種云何莖種
 謂石榴樹柳樹蒲萄菩提樹烏曇跋羅瀾屈
 路陀樹等此等皆由莖生故名莖種云何節
 種謂甘蔗竹葦等此皆由節上而生故名節
 種云何開種謂蘭香芸茈橘柚等子此等諸
 子皆因開裂乃生故名開種云何子種謂稻
 麥大麥諸豆芥等此等諸子皆由子生故名
 子種斯等總名種子村云何有情村有情者
 謂蟲螽蚨蝶蚊蚤蜚蝗蟻子蛇蠍及諸蜂等
 此等有情皆依草樹木而為窟宅若苾芻尼

於草樹木若拔若破若斫截皆波逸底迦義
 如前說此中犯相其事云何

攝頌曰

根等生種想 斫樹草及華 樹等經行處

青苔瓶架等

若苾芻尼於根種三作根種想生二作生想及疑

自斫教人斫得墮罪若乾物作生想疑俱得

惡作罪若苾芻尼於根種作莖種想生想及

疑自斫教人斫皆得墮罪若乾物作生想疑

斷壞之時皆得惡作罪如是根種望節種開

種及子種皆有四番准前應作又以莖種自
望及望餘四各有四番若想若疑俱得墮及
惡作准事廣說若苾芻尼於五種子自作使
人投著火中作如是念今此種子悉皆損壞
得五墮罪若不損壞者得五惡作罪若於五
種子自作使人投著水中亦如前說若以五
種子安著臼中以杵擣築令子損壞得五墮
罪若不壞者得五惡作若以五種子置乾燥
地或安熱處灰汁瞿昧耶及乾土等和糝一
處作損壞心隨事得罪經重如前若以五種

子置在羹臛飯汁之中令其損壞得罪同前
若以一方便斫樹斷時得一惡作得一墮罪
若以一方便斫兩樹斷時得一惡作得二墮
罪若以一斫斷多樹時得一惡作衆多墮罪
若以二斫斷一樹時得二惡作一墮罪若以
二斫斷二樹時得二惡作二墮罪若以二斫
斷多樹時得二惡作衆多墮罪若以多斫斷
一樹時得多惡作一墮罪若以多斫斷二樹
時得多惡作二墮罪若以多斫斷多樹時得
多惡作及多墮罪如樹既爾若於生草及蓮

華等准事得罪多少同前若苾芻尼拔樹根者得墮罪樹皴皮及不堅濕處壞得惡作若壞堅濕處皆得墮罪若損未開華得墮罪若已熟者壞得惡作若於生草地處以熱湯澆及牛糞泥等傾瀉其上令損壞者皆得墮罪若不壞者皆得惡作若作傾瀉物心無損壞意者皆悉無犯若苾芻尼於生草地經行之時起如是念令草損壞者隨所壞草皆得墮罪若但經行心者無犯若於生草地牽柴曳席欲令壞者得墮罪若無壞心者無犯若於

青苔地經行之時同前有犯無犯者若於此地牽柴曳席及餘諸物得罪同前若於水中舉浮萍葉及青苔時乃至未離水來得惡作罪離水得墮若拔地菌得惡作罪有損地心亦墮若苾芻尼於瓶瓿等處及衣服上若褥席等及衣架飲食等處有青衣白醜生者若作損壞心皆得惡作若令人知淨方受用者無犯若五生種令人知淨者亦皆無犯

嫌毀輕賤學處第十二

緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應

如是說

若復苾芻尼嫌毀輕賤苾芻尼者波逸底迦
嫌毀輕賤者謂對面直言及假託餘事以言
彰表波逸底迦義如上說此中犯相其事云
何若苾芻尼被僧伽作法爲呵責已於十二
種人被衆差者事未停息若嫌毀者波逸底
迦若輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸
底迦若復苾芻尼被僧作法爲呵責已於十
二種人被衆差者事雖停息而嫌毀者波逸
底迦若輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波

逸底迦若苾芻尼不被衆僧作法呵責於十
二人被差者事未停息而嫌毀者得惡作罪
若輕賤者得惡作罪若嫌毀輕賤者得惡作
罪若苾芻尼不被衆僧作法呵責於十二種
人被衆差者事雖停息而嫌毀者得惡作罪
若輕賤者得惡作罪若嫌毀輕賤者得惡作
罪境想句數准事應知又無犯者謂最初犯
人或癡狂心亂痛惱所纏
違惱言教學處第十三
緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應

如是說

若復苾芻尼違惱言教者波逸底迦

若復苾芻尼者謂是此法中苾芻尼餘義如上違惱言教者作惱他想以言表示波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若有苾芻

尼往苾芻尼所作如是語阿離三移迦五頗見苾

芻尼新剃鬚髮著赤色大衣以物替鉢手執錫杖或以酥蜜沙糖石蜜盛滿鉢中擎持去不彼見問時答言我實不見如是相狀苾芻尼然我見苾芻尼兩脚行去若苾芻尼別見

別說故作是語惱亂他時得波逸底迦如是乃至正學女求寂女同前問答得波逸底迦若他來問頗見俗人擔持甘蔗竹葦柴草酥油瓶等從此過不彼便答言我實不見如是之人但見有兩脚行去若苾芻尼見別語別作是惱者波逸底迦若有問言頗見俗人男子著青黃赤白等衣持酥瓶等從此過乃至報云但見兩脚行去廣說應知惱心說時皆得墮罪如語既爾默亦同然皆得墮罪無犯者若苾芻尼見有獵人逐麀鹿等來入寺

內苾芻尼見已獵人問言聖者頗見有走鹿
 從此過不不應答言我見若是寒時報獵人
 曰賢首汝可暫入温室中少時向火若是熱
 時報言賢首汝可暫入涼室飲清冷水少時
 停息若獵者云我不疲倦我問走鹿即應先
 可自觀指甲報彼人云諾佉鉢奢弭若更問
 者應自觀太虛報彼人云納婆鉢奢弭此之
但以方殊音別極難解義自非通知密意豈
 能體此言辭自非自指難為啓悟指甲太虛
 並說無字有廣
 註述具如餘處若獵者云我不問指甲及以
 太虛然問可殺有情於此過不苾芻尼即應

徧觀四方作如是念於勝義諦一切諸行本
 無有情即報彼云我不見有情此皆無犯若
 苾芻尼於餘問時不如實者皆得墮罪
 在露地安僧敷具學處第十四
 緣處同前時有長者請佛及僧於舍受食時
六諸苾芻於日初分執持衣鉢詣長者家于時
三世尊在寺內住令人取食佛有五緣在寺而
 食云何為五一自須宴默二為諸天說法三
 為觀病者四為觀僧卧具五為諸苾芻制其
 學處此時佛欲觀僧卧具并制學處由此為

緣在寺內住令人取食爾時世尊眾僧去後持戶鑰徧觀寺內所有房舍乃至寺外隨近園林普皆觀察次至僧房於此房中多有數具置在露地忽有非時風雨蒙密而至佛作是念斯等數具並皆是信心婆羅門諸居士等自苦己身減妻子分而施僧伽為求勝福而諸苾芻苾芻尼受用之時不知其量不善守護隨處棄擲風雨欲至世尊見已作神通力屏除風雨而有重雲靉黳垂布不散以待世尊收攝卧褥世尊自取數具安置室中便

取雨衣出於房外方欲洗沐即攝神通雷霆晝昏遂降洪雨高下同潤佛洗身已洗足入房宴默而住時取食苾芻持食既至安在一處詣世尊所頂禮雙足世尊常法共取食人歡言問訊苾芻僧伽所受飲食得飽滿不答言大德皆得飽滿即便以食進奉世尊食事七既訖宴然而住至日晡時於如常座即坐定已告諸苾芻曰向者僧伽出食之後我持戶鑰徧觀房舍見於露地多安卧褥時天欲雨我以神力悉皆屏除躬自收攝告諸苾芻曰

諸有施主苦自己身施借求福汝等不能如
法受用虛損信施即說頌曰
於他信施物 知量而受用 自身得安隱
令他福業增

爾時世尊讚歎知足依法受用信施物已告
諸苾芻廣說如前乃至我今為二部弟子制
其學處應如是說

若復苾芻尼於露地處安僧敷具及諸牀座
去時不自舉不教人舉者波逸底迦

如是世尊為言苾芻制學處已時有苾芻隨

逐商旅人間遊行至一住處遂投寄宿於後
夜時商旅發去一人來喚苾芻聞其喚聲即
便疾起分付卧具既延時節於後隨行道被
賊劫以緣白佛佛言於住止處若有苾芻囑
授而去時諸苾芻即聞佛教有因緣者皆囑
授去室羅伐城有二長者生生之處共為讎
隙一有信心一無信心其信心者作如是念
我今何因增長怨隙可捨怨惡而為出家無
信者聞懷怨告曰縱令汝走入牛角中我終
不放苾芻聞已便作是念我由怖彼而來出

家豈於此處還遭彼怖我今宜可逃避他方
念已白鄔波馱耶我向何處得免其難親教
師曰汝有斯畏可遊人間弟子即去怨者聞
已便持路糧隨趣而去苾芻依時而行非時
不行俗人則時與非時俱不停息於其中路
有一僧寺長者^{卷三}趣及苾芻遙見即入寺內長
者念曰明當在路我自知之作是念已別求
息處時彼苾芻至天曉已告諸苾芻觀察卧
具我欲前行問曰欲何處去答曰欲詣王舍
城苾芻報曰應尋此道勿行餘路報言好住

遂即前行時彼長者旦入寺中問苾芻曰取
何路去答言此路隨路急去趣及苾芻告曰
咄禿頭沙門欲向何處苾芻答曰賢首我已
出家欲除怨諍彼便答曰我於今時爲除怨
諍以杖熟打幾將至死衣鉢破碎餘有殘命
覆向寺中以事具說寺中苾芻告曰若不教
汝所向之處必定不遭如斯苦惱遂以此緣
具白世尊世尊告曰除時因緣餘當囑授前
是創制此是隨開應如是說
若復苾芻尼於露地處安僧敷具及諸牀座

去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑授除餘緣故波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上僧者謂如來聲聞弟子敷具者謂大牀氈褥被毯等雜物者謂小牀坐枯及餘資具於露地者謂無覆蓋去

際三

七

時者謂離勢分時具壽邬波離白佛言大德離敷具時齊遠近來名為勢分世尊告曰如生聞婆羅門種菴沒羅樹法相去七尋方植一樹枝條聳茂花果繁實七樹之內有四十九尋若安敷具在露地時齊此遠近當須囑

授離此勢分即須收攝若不自舉不教人舉者謂不收攝有苾芻尼者謂現有人堪可囑授有五種囑授云何為五應報主人曰具壽此是住房此房可觀察此是敷具此應可掌持此是房門鑰若於其處無苾芻尼者應囑求寂女此若無者應囑俗人此若無者應觀四方好藏戶鑰然後方去若於中路逢見應報其處取之言除時因緣者謂除難緣波逸底迦者義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼安僧敷具故不囑授捨而去者乃至未

離勢分已來得惡作罪若離勢分便得墮罪
 若苾芻尼於露地處安僧敷具迴入房中為
 欲安坐寂止亂心既寂定已方隨意出至初
 更時若不損壞敷具者得惡作罪若損壞者
 得墮罪具壽鄔波離白佛言世尊大德凡敷
 具者有幾種損壞佛告鄔波離有二種壞謂
 風及雨若風吹卷攝是名風壞若雨濕徹是
 名雨壞若苾芻尼於日暮時露安敷具至半
 更時而不收攝不自他看守若不損壞者得
 惡作若壞得墮罪如是乃至一更一更半二

更二更半三更三更半四更四更半平旦方西
夜有三時分十符令難解故俟此日出時小
方五更為數莫令尋者易知耳食時禺中時欲午時正午時過午時日角時
 晡時晡後時日暮時若苾芻尼齊此晝夜於
 時時中安僧敷具不即觀察若未損壞得惡
 作罪若損壞者得墮罪十
 不舉草敷具學處第十五
 緣處同前有二苾芻為禮佛故向室羅伐城
 在道日暮入寺寄宿時諸苾芻遙見老者與
 房卧具其少年者但與其房而無卧具此二

苾芻立性勤策多覓乾草敷令厚煖至曉便去後有衆蟻依此草敷穿壞房舍佛欲觀僧卧具并制學處見草狼藉廣說如上呵責乃至我今爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑授波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時有衆多苾芻遊行人間有一長者容其停止多敷乾草積與膝齊至天曉已不告而去長者見譏佛言應白主知應須除棄若違者得

越法罪復有衆多苾芻遊行人間廣說同前於一寺內止宿欲棄草敷主人報曰我爲客故遠求此草實是難得無宜輒棄客苾芻報曰仁等無知自身犯罪欲今我等亦犯罪耶作此責已取草棄外以事白佛佛言此不應棄若有苾芻囑授而去遣棄方棄若異此者得越法罪前是創制此是隨開應如是說若復苾芻尼於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑授除餘緣故波逸底迦

尼謂此法中人僧房者謂是如來弟子住處於中堪得爲四威儀行住坐卧敷具者謂草葉餘廣如上此中犯相亦同前說若在甄鞭地或在沙石中無蟲蟻處敷草設不敷看此皆無犯

強惱觸他學處第十六

緣處同前時具壽鄒陀夷至彼衆多年少苾芻處勸喻之曰汝等共我人間遊行廣說乃至少年苾芻俱出露地而卧於一夜中備受寒苦等具如苾芻律說佛呵責已爲二部衆

制其學處應如是說

若復苾芻尼於僧住處知諸苾芻尼先此處住後來於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迎尼謂此法中尼餘義如上知者謂了其事苾芻尼先此處住者先在此中而爲止宿後來於中等者謂是縱身強爲坐卧彼嫌苦痛者謂被惱不樂自當避我去者謂以此爲緣不由餘事波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼了知其事如向所說乃至

避我去者皆得波逸底迦

故放身坐卧脱脚牀學處第十七

緣處同前時具壽鄔波難陀至彼衆多少年
苾芻處勸喻曰汝等共我人間遊行必當降
伏他宗自獲名稱汝等若欲讀誦禪思及以
衣食病緣所須皆令無闕時諸少年雖聞此
勸共知鄔波難陀稟性惡行不堪共居竟無
一人許共同去時有乞食苾芻聞其覓伴遂
告鄔波難陀曰我共大德人間遊行有同行
人報乞食者曰此鄔波難陀爲人惡行汝今

戒三

十二

隨去必遭惱觸遂報同梵行者曰我滿十夏
不依止他亦不就彼求受學業彼於我處欲
何所爲知識報曰不相用語後自當知不受
勸言遂共同去廣說乃至鄔波難陀在棚上
卧知脱脚牀放身而坐令牀脚脱打破他頭
等具如苾芻律說世尊以此因緣種種呵責
爲二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼於僧住處知重房棚上脱脚牀
及餘坐物放身坐卧者波逸底迦
尼謂此法中尼餘義如上知者或時自作或

被他教重房者謂居重閣危朽棚上脫脚狀者謂此牀脚不連上蓋西國床脚安四角頭於上有蓋與脚相連為此及餘諸座放身坐卧者謂極縱身或坐或卧故令脚出傷損他人波逸底迦者廣釋如上此中犯相其事云何若苾芻尼知僧房舍有脫脚牀縱身坐卧欲惱他者皆得墮十三罪若是版棚或是敷地或脚以版支或時仰著此皆無犯

用蟲水學處第十八

緣在橋閼毗時具壽闍陀以有蟲水澆草土

牛糞等用諸少欲者共生嫌賤云何以有蟲水將澆草等自作使人不顧生命以緣白佛佛以此緣問實呵責為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦

餘如上說此中犯相若苾芻尼於有蟲水作有蟲想若自用若教人用得波逸底迦疑亦如是若水無蟲作有蟲想得惡作罪疑亦是

造大寺過限學處第十九

緣處同前如世尊說修福德者今世後世常受安樂無福之人恒遭苦惱時諸苾芻教化婆羅門居士為僧伽故置立住處時六眾苾芻說諸過患觀此寺門安置不好廣說如苾芻律乃至世尊呵責告諸苾芻我為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼作大住處於門檻邊應安橫居及諸牕牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊橫居處若過者波逸底迦

餘義如上大者謂有二種二施物大二形量

大此謂形量大言住處者謂於其中得為行住坐卧四威儀事作者或自作或使人於門檻邊應安橫居及牕牖水竇若起牆時是濕泥者始從治地三築基創起應二三重布其模十四整若過得波逸底迦釋義如上此中犯相廣同大僧

過一宿食學處第二十

緣在室羅伐城世尊現大神通外道摧破悉皆逃散邊方而住時有長者為諸外道造一

住處外道邪師與六十人於此而住後時長者有知識人從室羅伐至長者處告言仁今於此有勝福田可恭敬不長者即將至邪人所知識報曰此是世顛倒物非真福田即為長者說諸苾芻德行尊高廣說乃至告六衆知皆來至彼遂令長者心生淨信復打外道驅逐令去苾芻以事白佛佛以此緣種種呵責為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼於外道住處得經一宿一食若過者波逸底迦爾時世尊觀彼長者調伏時

至今具壽舍利子為其說法彼聞法已得見真諦復為無量百千有情說法皆悟真諦時過不食風發遭患乃至廣說佛言前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦

凡謂此法中尼外道住處者謂非同梵行一宿一食者謂於彼衆受食宿止齊限時節除病因緣者謂緣說法事及有病波逸底迦者廣如上說此中犯相其事云何若苾芻尼於

別住處已受一食若更經宿得惡作罪若食者便得墮罪若於此宿餘處受食宿時惡作食時無犯若於餘處宿此處食宿時無過食得墮罪若餘處宿餘處食暫來此者無犯若此處所是多人共作或主見留或是親族造此住處過食無犯

第三攝頌曰

過三不餘處 勸足并別衆 非時觸不受
蟲外道觀裝

過三鉢受食學處第二十一

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

緣在室羅伐城世尊既證無上智覺名稱普聞爾時北方有大商主來至此城郭外停止時六衆聞已共詣其處而為說法他便請食既受食已更復相看為其說法商主慇懃請其受食復還報曰或不須食現相求衣商人捨去隨後而行說伽陀曰
邊方險路不應往 設令去者勿居停
非但處所不堪行 彼人勿共為親友
山險居人初見好 如金措石創鮮明
中方居者則不然 始終不動如山嶽

時諸商人聞此語已答聖者曰何因致恨苦見譏誚六衆告曰賢首已與仁等略申情義廢我善品頻為說法復現相已乃至得衣商人俛仰咸並與之所有路糧無不罄盡悉遭賊劫諸餘商人聞是語已咸共譏嫌此是緣

起尚未制戒

飛三

十六

緣處同前時此城中有長者娶妻不久便即身死如是乃至第七娶妻悉皆身亡時人並皆喚為妨婦更欲娶妻人皆不與乃至求得眇右目女彼有知識說伽陀曰

波羅舍條將淨齒 若人頭向西出眠
眇右目女娶為妻 此等皆為不善相
兩惡相逢必有損 譬如刀石共相投
夫婦皆是妨害人 若娶定當遭死事

時彼知友雖聞此語竟不齒錄猶索不休眇目父母營辦飲食而欲嫁女十二衆來餅食飯盡授不成禮舍俗旅譏嫌廣說乃至世尊呵責制其學處應如是說
若復衆多苾芻尼往俗家中有淨信婆羅門居士懇懃請與餅麩飯苾芻尼須者應兩三

鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有苾芻尼應共分食此是時

尼謂十二衆或復餘尼過二已去名曰衆多

俗家謂白衣家婆羅門等往者謂到其所淨

信者謂信三寶深心歸敬慇懃者謂心至極

戒三

請者謂發言延請餅者謂所施食須者謂

情愛樂兩三鉢者鉢有三種謂上中下上者

謂受摩揭陀國二升米飯中者謂受一升半

米飯小者謂受一升米飯應兩三鉢者指其

限齊還至住處者謂至寺不若有苾芻尼應

共分食者謂與同梵行者共相分布若過受得波逸底迦者事並如前此中犯相以三大

鉢受時得惡作罪若吞噉者得墮罪

足食學處第二十二

緣處同前佛告諸苾芻曰我爲一坐食時常

得少欲無病起居輕利氣力康強安樂而住

如佛所說一坐食時有斯勝利時諸苾芻皆

一坐食然正食時若見二師及餘者宿即便

離座將爲足食更不敢食由少食故顏色痿

黃形體羸瘦世尊見已知而故問阿難陀我

一坐食乃至得安樂住教諸苾芻亦一坐食
 得安樂住何故諸苾芻顏色痿黃身體羸瘦
 阿難陀白言時諸苾芻如佛所教為一坐食
 正噉食時見二師來及諸尊宿即起離座既
 離座已將為足食更不敢食由食少故顏色
 痿黃身體羸瘦佛告阿難陀若苾芻食時乃
 至未足已來隨意飽食若受食已更不應起
 如佛所教乃至不應起者時諸苾芻隨得多
 少羹菜之類及食熟豆即謂足食起已更不
 敢食由此因緣身皆羸損世尊見已問阿難

陀曰我教諸苾芻凡欲食時行鹽已去乃至
 未足已來隨意飽食若受食已更不應起何
 故諸苾芻身體羸瘦不能充悅時阿難陀即
 以上緣具白世尊佛以此緣告阿難陀曰有
 五種珂但尼食是嚼若食不成足食云何為
 五謂一根二莖三葉四華五果食此五時不
 成足食若苾芻先食五種嚼食後時得食五
 種噉食若先食五種噉食更不應食五種嚼
 食若更食者得越法罪如世尊說五種嚼食
 不名足食五種噉食名足食者時諸苾芻所

受得食纔食少許有緣起已即謂成足更不敢食身皆瘦損世尊見已知而故問阿難陀曰我說五種嚼食不成足食五種噉食方是足食皆令飽食何意苾芻身形瘦損阿難陀白佛言如佛所說五種嚼食不名足食五種噉食是足食者時諸苾芻所受得食纔食少許有緣起已即謂成足更不敢食由是因緣身形損瘦佛告阿難陀有五因緣方成足食復有五緣不成足食云何五緣成足食一知是食二知有授食人三知受得而食四知遮

食五知捨威儀云何知食謂知是五嚼食噉食云何知授食人謂知女男半擇迦等云何知受得而食謂二五食從他受得而食云何知遮食謂遮二五食云何知捨威儀謂於此座捨之而起具此五緣名為足食云何五種不名足食謂知非是食知無授人知受得未食知不遮食知未離座是名五種不足食復有五種足食云何為五一是清淨食二少有不淨食相雜三非惡觸食四少有惡觸食相雜五捨其本座是名五種足食復有五種不

度三

十九

名足食云何為五一是不清淨食二多有不
淨食相雜三惡觸食四多有惡觸食相雜五
未離本座是謂五種不名足食復有五種足
食云何為五謂見行食者與食之時苾芻報
云我不須或云去或云休或云已足食或云
已了斯五皆是決斷不取無餘之言作此語
時即名足食復有五種不足食云何為五謂
見行食者與食之時苾芻報云我且未須或
云且去或云且休或云且待食或云且待了
斯五皆是未為決斷有餘之言作此語時不

名足食如世尊說苾芻不應飽足食已更復
受食時十二眾苾芻尼隨足未足更復噉食
少欲苾芻尼聞生嫌恥作如是語云何違佛
所教白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集
尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼足食竟更食者波逸底迦
如是世尊制學處已時有長者請佛及僧就
舍而食有眾多苾芻尼身嬰病苦其瞻病人
亦去就食既自食已并為病者持食而歸時
諸病人不能盡食瞻病之人自足食已更不

敢食復無求寂淨人可令授食便將殘食棄
在一邊遂有烏鳥競來噉食因致誼聲佛言
我聽作餘食法隨意而食如佛所言聽作餘
食法不知云何作以緣白佛佛言若有苾芻
尼已足食竟更有施主與五噉五噉美好飲
食情希欲食者彼苾芻尼應淨洗手受取其
食可詣彼現食苾芻尼未離座者前而立作
如是語具壽存念我苾芻尼某甲已飽滿足
食竟更復得此珂但尼食蒲繕尼食等情希
更食具壽當與我作餘食法時彼苾芻尼即

底三

二十

應為作餘食法食二三口已告曰可去此是
汝物隨意當食時彼苾芻尼既作法已持向
一邊住意飽食若苾芻尼既足食已情希更
食不作餘法而食者得越法罪
有五因緣不成作餘食法云何為五謂住界
外或遠處障處或居背後或在傍邊或所對
人已離本座此皆不成作餘食法有五因緣
成作餘食法云何為五謂同一界內在相近
無障處非背後非傍邊其所對人亦非離座
此成作餘食法復有五緣不成作餘食法云

何為五謂在界外或遠障處或不以器盛或
 手不持捧或所對者已離本座此不名作餘
 食法有五因緣成作餘食法翻上應知若其
 一人作餘食法已有衆多苾芻尼來共食者
 悉皆無犯勿致疑惑世尊讚歎持戒告諸苾
 芻尼前是創制此是隨開應如是說
 若復苾芻尼足食竟不作餘食法更食者波
 逸底迦
 尼謂十二衆餘義如上足食竟者謂飽食已
 離本座不作餘食法者謂不持二五等食對

他作法更食者謂是吞咽此中犯相若苾芻
 尼足食想疑皆得墮罪足食不足想疑得惡
 作罪不足食不足食想足食不足想無犯
 爾時鄔波離白佛言世尊食何等粥名為足
 食佛告鄔波離若粥新熟豎起不倒或指等
 勾畫其跡不滅食此粥時名為足食大德食
 何等麩名為足食佛言若初和水攪時豎起
 不倒或五指勾其跡不滅食此麩時名為足
 食又鄔波離凡是薄粥薄麩皆非足食
 勸他足食學處第二十三

緣處同前時有白衣婦人詣苾芻尼所自言
聖者我欲出家尼將此文於親教師處便與
出家報弟子曰汝當教授時有長者請佛及
僧訖舍而食隨意食已更得餘食將向池邊
師問老者汝欲得不答言欲得師曰汝為瀘
水為作餘食法耶老弟子曰我作餘食法師
可取水彼即入水便將已分作餘食法師分
不作師取水已即便取食師既食已老者白
言師今有罪應如法悔師曰我不見罪答曰
不作餘食法師曰我實無罪准師道理汝當

有過即以此事告諸苾芻尼尼白苾芻苾芻
白佛佛以此緣同前集僧問實呵責廣說乃
至制其學處應如是說

若復苾芻尼知他苾芻尼足食竟不作餘食
法勸令更食告言具壽當噉此食以此因緣

欲使他犯生憂惱者波逸底迦

尼謂此法中尼知者或自覺知或因他告足
食竟者謂飽食已不作餘食法者謂不對於
人他不取食勸者謂遣更食以此因緣欲令
他犯結罪釋義並廣如前此中犯相若苾芻

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

尼知他足食不作餘食法勸他令食此可噉
嚼者皆得墮罪

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十四

唐三藏法師義淨奉制譯

別衆食學處第二十四

佛在王舍城時提婆達多於其界內與五百
苾芻別衆而食少欲苾芻共生嫌恥以此因
緣具白世尊世尊集二部僧問實呵責告言
我今與諸苾芻苾芻尼制其學處應如是說
若復苾芻尼別衆食者波逸底迦如是世尊
制學處已時有苾芻苾芻尼身嬰病苦佛言
除病因緣或有道行或緣作務並皆絕食佛

言除道行及以作時或有附船而去者佛言
除船行時乃至除大施會時于時影勝王未
得見諦以竹林園施露形外道得見諦已遂
廢外道奉施佛僧而為受用時影勝王舅在
外道中出家起信敬心請白供養乃至白佛
佛言除沙門施食時爾時世尊讚歎少欲及
尊重戒者為說法已告諸苾芻前是創制此
是隨開我今為二部弟子制其學處應如是
說
若復苾芻尼別衆食者除餘時波逸底迦

餘時者病時作時道行時船行時大會食時沙門施會時此是時

餘義如上別衆食者謂別別而食除餘時者謂除別時病時者於一食時不能安坐作時者或窄堵波或是衆事下至掃地大如席許或時塗拭如牛卧處道行時者若行半驛往來或行一驛船行時者若附他船或半驛一驛大會者謂多人聚集沙門者謂佛法外諸外道類亦名沙門以彼勞身求道故此是隨開結罪同前此中犯相其事云何若苾芻尼

於界內作同界想及疑爲別界食得波逸底迦若在界外作界內想疑得惡作罪若在界外作界外想及在界內爲界外想無犯凡言住處有二種一根本住處二院外住處若於本處苾芻尼食時應問院外苾芻尼同來食不若不問而食者得惡作罪若院外苾芻尼食時應問本處苾芻尼同來食若不問知四人同食者得波逸底迦若三人食一人不食若三圓具一未圓具食皆無犯若以食送彼及至鹽一匙或草葉一把與彼衆處食皆

無犯或時施主作如是語但來入者我皆與
食或時施主造別房施云於我房中住者我
皆與食斯亦無過

非時食學處第二十五

緣處同前時大目連與十七衆出家於小食
時著衣持鉢入城乞食被婆羅門長者等瞋
罵乞食不得空鉢而還遂便斷食於衆人前
自摩其腹說伽他曰
佛說最妙語 徧滿於人天 飢是若中極
斯言爲最妙

乃至十七衆詣一長者處非時飲食世尊種
種呵責告曰我今爲二部弟子制其學處應
如是說

若復苾芻尼非時食者波逸底迦

餘義如上言非時者有其二限一過中已去

此四

三

二明相未出已來結罪同前此中犯相其事
云何非時非時想及疑食者波逸底迦若時
非時想及疑得惡作罪若時作時想非時時
想無犯

食曾觸食學處第二十六

緣處同前時哥羅苾芻常法如是每居村邑
行乞食時持鉢及鉢袋若得濕飯以鉢承受
若獲乾餅即以袋盛所有濕飯當日皆食乾
者曬曝舉之瓮內若遇風寒陰雨即以煖水
潤漬充食既飽食已便受靜慮解脫等持等
至微妙之樂乃至世尊種種呵責告曰我今
爲諸二部弟子制其毘舍處應如是說
若復苾芻尼食曾經觸食者波逸底隨
餘義如上曾經觸食者有二種觸一中前受
過午觸二過午受過更觸若苾芻尼知是曾

觸食不作法而重吞咽者結罪同前此中犯
相其事云何若苾芻尼於曾觸食作曾觸想
及疑食者波逸底迦若非曾觸作曾觸想疑
得惡作罪若非觸非觸想或觸作非觸想無
犯若曾所觸鉢未好淨洗若小鉢若起若銅
盞若安盥器而用食者皆波逸底迦罪若手
觸鉢袋若拭巾錫杖若戶鑰及鑊如是等物
若觸捉已不淨洗手捉餘飲食乃至果等吞
咽之時皆得波逸底迦若苾芻尼欲飲水時
不淨洗口吞咽之時得惡作罪若以澡豆土

等清淨深漱者無犯

不受食學處第二十七

緣處同前時大哥羅苾芻於一切時常用深

摩舍那處鉢

謂是弃死屍處舊云尸陀者訛也

受用深摩舍

那處衣食卧具云何死屍處鉢若有人死瓦

甌祭器取以充鉢云何死人衣以衣贈屍取

以浣滌縫刺為衣云何死人食是諸親族以

五團食祭饗亡靈取而充食云何卧具此大

哥羅常在屍處而為眠卧是謂屍林鉢衣食

卧具若人多死時大哥羅身體肥盛不復數

往城中乞食若無人死身形羸瘦數往城中

巡門乞食時守城門者作心記念大哥羅食

死人肉耶時此城中有一婆羅門身亡送至

林所其妻及女哭在一邊時大哥羅看燒死

屍時女見已告其母曰今此聖者猶如瞎鳥

守死而住時有人聞來告苾芻苾芻白佛佛

言彼婆羅門女自為損害我聲聞弟子德若

妙高作麤惡言共相輕毀緣斯惡業於五百

生中常為瞎鳥時遠近人眾咸聞世尊所記

之事廣說乃至勿令野干噉其祭食即便疾

去驅彼野干取其祭食諸人報曰任汝所食何物然聲徧城郭云汝食人作是語已相隨而去告諸苾芻苾芻白佛佛作是念我聲聞弟子由不受食有此過生是故我今勅諸弟子受取應食令他證知故如佛所教受取方食不知如何成受佛言有五種受取一身與身受二身與物受三物與身受四物與物受五置地受有五種不成受云何為五謂在界外或在遠處障處或在傍邊或居背後或時合手是謂五種不成受食廣說乃至獲果不受

佛言應受應作淨不知如何作淨佛言有五種作淨云何為五謂火淨刀淨爪淨蕒淨鳥啄淨復有五種作淨謂拔根淨手折淨截斷淨劈破淨無子淨如佛所說受取應食十二衆苾芻尼隨受不受自取而食少欲尼見生嫌恥心以緣白苾芻苾芻白佛佛以此事同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼不受食舉著口中而噉咽者波逸底迦如是世尊制學處已時有苾芻尼水及齒木無人授與入村求授佛言除水

及齒木復有遊行人間經過險路無人授食
獼猴熊羆為授果食尼不肯受迴還乃至白
佛佛言若諸有情知授未授皆得受食勿致
疑心前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼不受食舉著口中而噉咽者除
水及齒木波逸底迦

尼謂此法中人不受者謂不從他受得食者
謂二五等噉咽者謂是吞咽除水及齒木者
謂除此物餘皆須受若生濕條火淨應受結
罪同前此中犯相不受食作不受想及疑等

二重二輕後二無犯廣如上說

飲蟲水學處第二十八

緣在憍閃毗國瞿師羅園爾時闍陀苾芻用
有蟲水時諸苾芻見而告曰何因故心用有
蟲水報曰此水內蟲誰持付我諸餘盡瓮江
河池沼四大海水何不住耶自生自死於我
何過聞是語已共生嫌恥以緣白佛佛以此
緣集二部弟子問實呵責廣說乃至制其學
處應如是說

若復苾芻尼知水有蟲受用者波逸底迦

尼謂此法中人知者或自知或他告水有蟲者蟲有二種一纔觀即見二羅漉方見水謂諸水用水有二一內受用二外受用云何內受用謂是內身所有受用外謂於身外所有受用洗濯衣鉢若浣染衣若灑地若牛糞塗拭等波逸底迦釋義如上此中犯相若苾芻尼用蟲水作有蟲想及疑皆得波逸底迦若水無蟲作有蟲想疑得惡作罪餘二無犯若苾芻尼知麩蜜糖油醋水醬及醋乳酪餅果等有蟲而受用者皆得墮罪

與無衣外道男女食學處第二十九
緣在王舍城時此城內有諸商人來詣佛所頂禮雙足在一面坐爾時世尊為諸商人說微妙法示教利喜然而住既開法已深心歡喜禮佛而去復詣阿難陀所禮已而坐尊者為說法要乃至白言大德世尊欲向何處人間遊行阿難陀曰仁等自可往問世尊答言世尊大師威德嚴重我等何敢輒有諮問阿難陀曰我觀相貌世尊不久當向室羅伐城既至夏了世尊將諸大眾隨路而行時商

旅內有露形外道亦與隨行求食不得現其
飢相諸苾芻尼有鉢食餘各持授與餅果之
類盛滿其器廣說乃至於其路中逢一露形
問言仁等道糧誰復相濟答言諸禿釋女時
露形者聞是語已情生不忍爲諸外道說伽
他曰

云何汝身不陷地 云何舌不百片裂
云何諸神見此事 不以霹靂破汝身
野干每食師子殘 而常有念害師子
十力聖衆以食濟 汝今見罵不知恩

從定證得一切智 於友非友心平等
汝等外道可惡人 尚亦相依蒙濟給
若人不識恩與義 當知此類不如狗
狗於人處解施恩 汝似惡蛇常吐毒
此是緣起尚未制戒爾時世尊人間遊行至
室羅伐城時有五百邑人請佛及僧廣說乃
至聞法見諦時有露形外道二女一老一少
來從乞食阿難陀不善觀察餅有相粘老者
與一少者得二老者曰王子苾芻與我一餅
汝便得二定知於汝心生愛念當自嚴飾少

者曰勿作是語今此王子棄上宮闈出家狀俗脫屣塵勞如捐涕唾時諸苾芻以緣白佛告諸苾芻我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼乘四自手授與無衣外道及餘外道

男女食者波逸底迦

尼謂此法中人自手等者謂以手授食食義同前無衣者謂是露形之儔及餘雜類外道得波逸底迦餘義如上此中犯相若苾芻尼自手與食皆得墮罪若是親族或是病人與

者無犯或欲以食因緣除彼惡見與亦無犯觀軍學處第三十

緣在室羅伐城時勝光大王令一大將領兵征伐時六衆苾芻聞兵欲去共相告曰我等宜觀便往路所見象軍來問曰何去答言聖者今有邊隅不臣王命我等往伐六衆報曰看汝形勢有去無歸汝等暫還與宗親取別以苜勝水共相祭祀方可從軍廣說乃至世尊問實呵責告諸苾芻我為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼往觀整裝軍者波逸底迦

尼謂此法中人整裝軍者謂將欲戰整帶甲

冑裝束軍儀有一類軍謂唯有象有二類軍

謂兼以馬有三類軍謂兼以車有四類軍謂

兼以步往觀者謂向其處結罪如上此中犯

相若苾芻尼觀整裝軍者得波逸底迦九若苾

芻尼為行乞食路見軍來或時寺近大路或

軍入寺或苾芻尼為王所喚或夫人太子大

臣及諸人等所請設見軍時並皆無犯若見

軍時不應說其好惡又八難緣隨一現前見

亦無犯

第四攝頌曰

觀軍二打擬

說欲非障法

軍中過二夜宿學處第三十一

緣處同前時勝光王親帥軍旅自往邊城至

彼合圍尚未降伏大臣白王給孤獨長者有

大福力彼若來者或可歸降勅書命來雖在

軍中但思聖眾時勝光王即便以書白諸僧

眾六眾聞已赴王軍所便捉象牙撲之於地

見馬兵來捉尾擲置一邊見車兵來云此破
 車即便捉軸拔之路左見步兵來云如草人
 便扼其項擲之軍外時彼四兵既見凌辱無
 可奈何乃至世尊以此因緣集苾芻衆問答
 同前告曰我觀十利為二部衆制其學處應

如是說

若復苾芻尼有因緣往軍中應齊二夜若過
 宿者波逸底迦

尼謂此法中人有緣者謂是王等乃至衆庶
 所有請喚軍中者謂軍兵欲戰四兵如前齊

二夜者二夜應宿過此不應若過宿者波逸
 底迦此中犯相若至軍中過二夜皆得墮罪
 若其王等請留住宿及八難事過宿無犯

擾亂軍兵學處第三十二

緣處同前餘如上說乃至共行觀兵為勇為

怯預先藏伏驚怖軍衆共相擾亂廣說乃至

世尊呵責同前集衆告諸苾芻我今為二部

弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼在軍中宿經二夜觀整裝軍見

先旗兵及看布陣散兵者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上旗者有四種一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗兵有四種謂象馬車步陣有四種一槊刀勢二車轅勢三半月勢四鵬翼勢若觀此等軍陣之時便得墮罪此中犯相若二夜在軍中若觀四兵未著甲冑未執仗者得惡作罪若觀整裝者波逸底迦若其王等請留住者及八難事見亦無犯

打苾芻尼學處第三十三

緣處同前時大目連與十七衆出家若自遊

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

行人間去時告言汝等我若不在依好僧住彼便依止鄔陀夷報言汝等可來作如是如是事報言所有處分我不能作時鄔陀夷便搭一人時十七人高聲啼哭廣說乃至世尊呵責云何苾芻以瞋恚心打他苾芻集苾芻衆告曰我觀十利爲諸二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼瞋恚故不喜打苾芻尼者波逸底迦

尼謂此法中人瞋者謂恚纏心起念惱時打

第八七册

者謂打搭也。苾芻尼者謂此法中人已受圓具釋罪如上。此中犯相若以內身分或以外物或兩俱兼內者。若以一指打時得一墮罪。若二得二乃至以五得五墮罪。若以拳肘頭肩胛膝乃至足指皆得墮罪。外者若以細草蓮或以箭筈及餘器具乃至棗核或搗芥子遙打擲他。隨一著時皆得墮罪。是謂外物二俱者。手執刀杖擊前人及餘種種之類。及箒筵樹葉隨所著處皆得墮罪。是謂二俱。若為令彼怖或為成就呪術打搭前人。此皆無犯。

擬手向苾芻尼學處第三十四

緣處同前。餘如上說。時鄔陀夷即便瞋忿。擬手向一彼十七人。一時皆倒。高聲啼泣。苾芻嫌賤。以事白佛。佛便呵責。乃至告曰。我觀十利為二部弟子。制其學處。應如是說。

若復苾芻尼瞋恚。故不喜擬手向苾芻尼者。波逸底迦。

餘義如上言。擬手者。謂舉手擬他。釋罪同前。覆藏他罪。學處第三十五。

緣處同前。時難陀苾芻有親教弟子。名曰達

摩深懷慚愧樂持戒行常自悔謝因白師曰
我今欲向閑靜之處隨情作業難陀報曰爾
當謹慎鄔波難陀聞是語已告曰汝持我座
共爾俱行達摩白言豈詣閑林而逐靜耶鄔
波難陀曰癡人汝謂我心散亂無所了知達
摩便持彼座往晝遊處廣說乃至時有女來
鄔波難陀染心遂起即便捉臂徧抱女身嗚
呬其口捨之而去告達摩曰具壽雖知汝見
勿告餘人報言大師乃至未見善苾芻來我
終不說鄔波難陀曰汝親教師有鄙惡事我

卷四

十二

常覆蓋汝見我過不藏護耶達摩曰大師知
他有麤罪共相覆護如此之事我當先說達
摩便去告諸苾芻苾芻白佛佛集苾芻告曰
我爲二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪覆藏者
波逸底迦
尼謂此法中人餘義如上麤惡罪者有二種
謂他勝罪及衆教罪覆藏者謂掩蔽也釋罪
同前此中犯相作心覆藏麤罪皆得墮罪若
墮罪者乃至明相未出已來得惡作明相出

已亦得惡作若恐他作梵行等難覆皆無犯
共至俗家不與食學處第三十六

緣處同前鄔波難陀語難陀苾芻大德當知
仁之弟子達摩於我有隙彰我惡響令制學
處我欲令得不饒益事或令一日絕食受飢

廣說乃至六衆將達摩往一俗家互相飲噉

廣四
十三

令其不食世尊呵責告言由事故我觀十
利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼語餘苾芻尼作如是語具壽共
汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾

芻尼至俗家竟不與食語言具壽汝去我與
汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時
欲令生惱者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上共至俗家者謂四
姓家言美好飲食謂五嚼食及五噉食令得
飽滿者謂恣意而食汝去等者是驅遣言語
謂讀誦坐誦禪思獨坐等樂者明作惱意令
他絕食以此為緣不為餘事釋罪同前此中
犯相若苾芻尼故心令他苾芻尼絕食者得
波逸底迦若為病緣醫遣絕食不與無犯

觸火學處第三十七

緣在王舍城時此城中長者婆羅門作如是
念世尊夏了欲向何處遊行人間多持財貨
隨佛而去多獲福利廣說乃至問阿難陀同
前問答觀其先兆欲向王舍城商主問知行
日多少即皆預辦供設所須時阿難陀每日
常在商主前行遂見岐路一是直道多有師
子虎豹恐怖難行一是曲路安隱無礙商人
分爲二衆乃至廣說阿難陀言如來大師久
離怖畏師子虎豹何所能爲隨佛去者若遭

恐懼無有是處佛漸遊行至一聚落有二童
子在村門戲一人持鼓一人執弓時二童子
來對佛前聲鼓彈弓爾時世尊即現微笑有
種種光從口而出所謂青黃赤白紅頗胝色
此之光明或有沉下或復上升其光下者下
至速活地獄既四黑繩衆命小叫十四大熱大熱
阿鼻地獄及八寒地獄光既至彼若諸有情
受炎熱者皆得清涼若處寒氷便獲溫暖彼
諸有情離苦安樂皆作是言我與汝等爲從
地獄死生餘處耶爾時世尊爲欲令彼諸有

情類生信喜故便遣化身往地獄內彼見化
 已咸作是說我等不於此死而生餘處此由
 希奇大人成就力故令我身心除苦得樂既
 生信已便能消滅地獄諸苦於人天趣受勝
 妙身常為法器能見諦理其上升者上至四
 天王衆天三十三天夜摩天覩史多天化樂
 天他化自在天乃至色究竟天所至之處光
 中演說苦空無常無我等法并復說此二伽
 他曰
 汝當求出離 於佛教勤修 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
 時彼光明徧照三千大千世界已還至佛所
 若佛世尊說過去事光從背入若說未來事
 光從臂入若說地獄事光從足下入若說傍
 生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入
 若說人事光從膝入若說力輪王事光從左
 手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說
 天事光從齋入若說聲聞事光從口入若說
 獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三

菩提光從頂入是時光明繞佛三匝從頂而入時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言世尊如來應正等覺非無因緣熙怡微笑即說伽他

世尊遠離諸憍慢

於有情中第一尊

降伏煩惱及諸怨

若無因緣不微笑

如來自證真妙覺

諸有聽者皆樂聞

牟尼最勝願宣揚

大眾疑心爲開決

佛告阿難陀如是如是如來應正等覺非無因緣而現微笑汝見二童子引導我不白佛

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

言見佛告阿難以此善根於當來世十三劫內不墮惡趣生人天中於最後身得成無上正等菩提一名法鼓音如來二名施無畏如來爾時世尊說是記已隨路而去至一村隅林中而宿如佛所說苾芻住處乃至樹下亦應隨次共分時六衆苾芻分得一枯樹夜被寒逼以火燒樹於此樹中有蛇依止蛇被烟熏緣枝而上垂身欲下六衆見蛇高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有師子入營跳躑而墮便大驚怖四向奔走于

時世尊告阿難陀曰何意商旅四面逃奔阿難陀白佛言大德如佛教勅凡諸苾芻所在之處應隨長幼共分住處六衆苾芻今宵宿處分得枯樹被寒所逼以火燒樹於此樹中有虵依止虵被烟熏緣枝而上放身欲下六衆見虵高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有師子入營跳躑而墮便大驚怖四向奔逃世尊告曰汝可急去報諸商人如來在處離師子怖速令商旅勿復驚惶時阿難陀奉教告知諸人咸住時諸苾芻見

是事已悉皆有疑俱來白佛大德何意六衆作墮落聲驚諸商旅世尊因此重爲安慰令離憂怖佛告阿難陀非但今日驚怖商旅乃往古昔已曾恐懼於他令彼四而逃走我爲安慰令離憂惱汝等當聽於過去世於一水側有頻鬘果林於此林中有其六兔共爲知友依止而居時頻鬘果熟墮水作聲于時六兔聞果落聲形小志怯便大驚怖四向逃走時有野干見其奔走来問其故兔曰我聞水內有非常聲將非猛獸欲來害我緣比事故

我等逃奔野干亦走如是猪鹿牛象豺狼虎豹及小師子各相詰問聞斯語已悉皆奔竄去斯不遠於山谷中有一猛師子王依止而住于時師子見諸獸類惶怖奔馳問言汝等何怖皆說其事師子報曰在何處所而作惡聲諸獸答曰我亦不知若未委者且勿馳走我為審觀即便次第而問兔云此之怖聲是我親證非是傳聞共觀聲處于時諸獸咸悉共至須臾暫住還聞果落墮水作聲報曰此是食果非關恐怖爾時空中有天見已說伽

他曰

不應聞他語便信 當須親自審觀察
勿如樹果落池中 山林諸獸皆驚走
汝等苾芻勿生異念往時師子者即我身是
住時六兔者即六眾是爾時世尊漸次遊行
到王舍城時六眾苾芻於然火處各以火頭
共相調弄或作日月形外道見時各生輕賤
作如是語仁等知不沙門釋子火頭調戲與
彼童兒有何異處云何滅割妻子之分給此
禿人充其鉢食時諸苾芻聞是語已具白世

尊佛以此緣集諸苾芻問責呵責告言我為
 二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼
 若自然火若教他然者波逸底迦爾時世尊
 為諸尼衆制學處已諸苾芻尼於如來窣堵
 波處更不燒香然燈以為供養亦不承事親
 教師軌範師煖湯水等佛知故問乃至佛言
 若觸火者作時守持雖觸無犯不知云何守
 持佛言凡觸火時作如是念我為供養佛故
 今須觸火或云為法為僧為鄔波馱耶阿遮
 利耶及已自受用并同梵行為某事故今須

觸火乃至病緣佛言前是創制今更隨開應
 如是說
 若復苾芻尼無病為身若自然火若教他然
 者波逸底迦
 尼謂此法中人餘義如上此中犯相若苾芻
 尼以火頭共相戲弄或作日月輪形皆得墮
 罪凡然火時應觀其事而作守持若不守持
 輒然輒觸者得波逸底迦若滅火者亦得墮
 罪亦應准事持心云我滅火若捉火頭前火
 或抽火頭或翻轉火炭或翻轉糠粃等火隨

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十五

唐三藏法師義淨奉制譯

與欲已更遮學處第三十八

緣處同前時六衆中阿說迦補捺伐素二俱命過其難陀摩五波難陀年並衰老彼十七衆年漸長大勇健有力便共詳議我等常被六衆欺輕於二人中波難陀更爲苦切我等宜應爲作捨置羯磨廣說乃至難陀苾芻爲衆上座權爲誘誑不令入衆即鳴犍椎便作捨置羯磨波難陀詣難陀所啼泣而住難

陀報曰持欲不成是惡與欲還我欲來以此因緣世尊呵責廣說乃至爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼與他欲已後便誨言還我欲來不與汝者波逸底迦

尼謂此法中人與欲已者先已言與後便等者是索欲辭釋罪同前此中犯相其事云何若先與欲已後便出追悔即報衆云還我欲來我不樂與者便得墮罪

與未近圓人同室宿過二夜學處第三十九

緣處同前爾時世尊大眾圍繞而為說法言辭美妙令眾樂聞聽者忘疲如蜂食蜜時有貧窮作人聞佛法已作如是言世尊出現皆為富人若佛世尊於夜說法我得聽聞佛言應夜誦經或為說法應著燈燭勿令闇昧時有摩訶羅苾芻不用心眠遂即謔言說非法事俗人聞已遂即譏嫌而不聽法以事白佛佛言由與未圓具者同一室宿及然燈燭有是過生是故我今不聽苾芻苾芻尼與未圓具人同一室宿及然燈燭此是緣起尚未制

戒時尊者舍利子有二求寂一是准陀二是羅怛羅欲夏安居大眾集會共分房舍此二求寂不蒙其分情懷憂惱乃至准陀問羅怛羅何故憂住答言仁具福德有大威神化作草菴即堪止宿我無威力其欲如何准陀曰非時見佛欲有諮問無有是處有淨施主以妙香泥塗拭園廁可於此宿以度一宵遂入廁屋權時而卧即於其夜天降大雨去斯不遠於地穴中有大毒蛇依止而住水滿穴中其蛇遂出便往廁上如來大師得無忘心作

如是念若彼毒蛇蜚羅怙羅者此必當死但
有其名又釋迦種自恃高慢便生不信作如
是語若羅怙羅不出家者繼轉輪王位今既
出家無所依怙卧於廁上被蛇所蜚枉苦身
亡作是念已便舒右手如象王鼻擊取彼身
安自牀上佛於是夜時行時坐以至天明有
苾芻往世尊所欲申禮敬世尊常法若欲爲
諸聲聞制學處者未至待集至不令去時求
寂羅怙羅覺已知是佛牀即便驚起惶怖而
立爾時世尊告諸苾芻曰凡諸求寂求寂女

無父無母唯有汝等同梵行人共相慈念此
不慈護誰當見憂是故我今聽諸苾芻苾芻
尼與未近圓人齊二夜同宿無犯時六衆苾
芻過二夜宿少欲苾芻聞是語已便生嫌賤
云何苾芻不奉佛教以緣白佛佛問呵責告
言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是
說
若復苾芻尼與未近圓人同室宿過二夜者
波逸底迦
尼謂此法中人有二圓具謂苾芻苾芻尼餘

非圓具謂求寂女等室有四種一總覆總障如諸房舍及樓觀等上總徧覆四壁皆遮二總覆多障於其四壁少安窻戶三多覆總障即四面舍於四邊安壁中間豎柱四簷內入或可平頭四多覆多障謂三面舍於四面舍無其一邊若半障半覆或多障少覆或簷際等並皆無犯若有病同宿縱過二夜亦無犯不捨惡見違諫學處第四十緣處同前時無相苾芻自生惡見作如是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習

行之時非是障礙以緣白佛乃至佛告衆應與彼作別諫事若復更有如斯等類苾芻苾芻尼應如是作往至其所告言汝莫作是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不說障礙法非障礙法種種方便說是障礙法若習行者定是障礙汝今應捨如是惡見如是應諫奉教而去彼執不捨佛言應作白四羯磨諫彼事同大僧律乃至作捨置羯磨然彼堅執不捨以緣白佛集衆問種

種呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻尼應語彼苾芻尼言汝莫作是語我知佛所說欲是

障礙者習行之時四非是障礙汝莫謗世尊謗

世尊不善世尊不作是語世尊以無量門於

諸欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾

芻尼如是諫捨者善若不捨者乃至二三隨

正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨

者波逸底迦

餘義如上作是語者謂說其事我知佛所說法者謂如來應正等覺法謂佛說或聲聞說說是彰表義障礙法者謂八他勝及衆教三十三捨墮百八十墮乃至七滅諍法習行之

時非障礙者謂不能障沙門聖果謗者謂出

非理言不善者招惡異熟諸苾芻尼見是語

時應作別諫若不捨者作羯磨諫乃至結竟

廣說如前此中犯相若作如是語我知佛所

說等諫時捨者善若不捨者得惡作罪羯磨

諫時若白時及初二羯磨若不捨者皆得惡作罪若第三竟時便得墮罪若非法等彼無有犯

第五擗頌曰

與惡見同宿 求寂壞色衣 投寶洗傍生

惱指水同宿

毘五

五

隨捨置人學處第四十一

緣處同前時無相苾芻既得羯磨以掌支頰懷憂而住六衆見問何故懷憂報言諸黑鉢者為我作捨置羯磨將我同為旃荼羅不相

交涉六衆報曰設與城邑聚落及三界有情作捨置羯磨者豈城邑等而非有耶且勿憂惱便共言說受用衣食同室而卧時少欲者共生嫌賤以緣白佛廣說乃至佛言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知如是語人未為隨法不捨惡見共為言說共任受用同室宿者波逸底迦餘義如上未為隨順法者未作隨順懺摩之法不捨惡見共為言說等者謂作教授依止等事於四室中同宿天明結罪事皆如上此

中犯相其事云何若苾芻尼知如是語人未
作隨順法共為言論同宿等事便得墮罪若
彼身病看待無犯或共同居令捨惡見此亦
無犯

攝受惡見不捨求寂女學處第四十二

緣處同前時六衆有二求寂一名利刺二名
長大時有乞食苾芻與二共住言戲掉舉後
生懊悔便自剋責發勇猛心斷諸煩惱證阿
羅漢獲大神通乘空往至二求寂處具說乃
至獲得道果求寂聞已便作是念昔與我等

共作如是如是非法之事云何於今得增上
果以此因緣我知佛所說法云習諸欲是障
礙者此非障礙以事白佛佛言此二求寂所
言非理應作別諫開曉若更有此類亦如是
諫汝某甲等莫作是語我知佛所說法欲是
障礙者此非是障勿作是語五諂譎六世尊諂世
尊者不善世尊不作是語佛以種種方便說
行諸欲是障礙法汝今二人當捨惡見奉佛
教已往彼示語時二求寂堅執不捨以緣白
佛佛言應作白四羯磨廣如上說其苾芻尼

亦應如是作大德尼僧伽聽此某甲等求寂
女自起如是惡見作如是語我知佛所說法
欲是障礙者此非是障苾芻尼與作別諫之
時彼猶惡見堅執不捨作如是語此是真實
餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今與彼作白四羯磨曉喻其事廣說乃至作
白報言衆僧與汝作白竟汝今應捨惡見若
捨者善若不捨者次作羯磨乃至初了如前
今問第二第三了時亦如前問奉教作已彼
猶惡見堅執不捨以緣白佛佛言汝等應與

彼求寂女作不捨惡見擯羯磨如是應作鳴
犍椎集衆一苾芻尼作白羯磨大德尼僧伽
聽彼某甲求寂女自起惡見如前廣說僧伽
爲作別諫及白四羯磨曉喻之時堅執不捨
云此事是實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽飛五今與彼作不捨惡見七擯羯磨竟
應告之曰汝等從今已去不得更云如來應
正等覺是我大師亦復不應隨苾芻尼後同
一道行如餘求寂女與大苾芻尼二夜同室
宿汝今無是事汝愚癡人今可滅去白如是

同前告問若不捨者次作羯磨准白應爲作一番訖還令苾芻尼向彼陳說衆已與汝作初羯磨訖應捨惡見廣說如上乃至第三羯磨竟結文准作承佛教已爲作驅擯羯磨已惡見不捨鄔波難陀苾芻供給供養言談同宿以緣白苾芻苾芻白佛佛問實呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼見有求寂女作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻尼應語彼求寂女言汝莫作是語我知

佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻尼語彼求寂女時捨此事者善若不捨者乃至二三隨正應教隨正應諫令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻尼語彼求寂女言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂女得與苾芻尼二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻

尼知是被擯求寂女而攝受饒益同室宿者
波逸底迦

餘義如上佛謂如來應正等覺說者開導義
法者若佛說若聲聞說欲是障礙者謂是五
欲習行者謂作其事非是障礙者謂不能障

卷六五

沙門聖果苾芻尼者謂此法中人語彼求寂
女等者述其惡見與作別諫及與衆諫若不
捨者應作擯_阿磨語言汝從今已去廣說其
事是不應作共行同宿汝是癡人可速滅去
知者或自知或從他聞攝受者與作依止饒

益者謂給衣食同室者四種室中與其同宿
結罪同前此中犯相知是被擯求寂女乃至
同室宿者波逸底迦若是親族或時帶病若
復令彼捨惡見故雖權攝受並皆無犯
著不壞色衣學處第四十三

緣在王舍城時此城中有二龍王一名祇利
二名跋婁時影勝王即於城外林泉之所造
二神堂每年二時至節會日徧六大城所有
諸人並皆雲集曾於一時至節會日有南方
樂者來至王城自相謂曰若說大人殊勝行

迹可使衆人情生歡愛多獲財物詣六衆所
禮足白言聖者爲我宣說如佛往昔爲菩薩
時所有勝行六衆問曰汝等問此欲何所爲
樂人告曰我欲修入管弦緝爲歌曲告曰癡
人汝將我佛法勝事奏入弦歌汝可即行更
不須說即便往詣吐羅難陀^九苾芻尼處爲具
宣說始從生位終至菩提樂人間已咸入弦
歌廣集諸人作衆伎樂敬信之類生希有心
皆云奇哉樂人善爲歌唱多贈錢賄有異常
倫復更思惟不信之人終須汲引即作六衆

形儀行動所爲之事時不信人見皆大笑多
遺珍財六衆聞說至二神堂所自著俗服皆
爲舞樂六衆雲奔棄彼戲場多獲衣物樂兒
嫌賤云何必芻著俗白衣廣說乃至世尊呵
責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應
如是說

若復苾芻尼得新衣當依三種染壞色若善
若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受
用者波逸底迦

尼謂此法中人新衣者有二種新一謂體是

新衣二謂新從他得此中新者謂是新衣衣
 有七種具如上說青者謂青色泥者謂赤石
 赤者謂樹赤皮染壞名者謂壞其色若不壞
 而受用者得罪同前此中犯相若得衣三種
 色中不隨一而壞者皆得墮罪

捉寶學處第四十四

緣處同前時鄔波難陀於日初分執持衣鉢
 入城乞食於其中路見諸童男以瓔珞具置
 在一邊而共遊戲鄔波難陀見謂藥叉物遂
 即收取時諸童子便各競牽其手足咸以

塵土而散擲之廣說乃至世尊呵責告言我
 觀十利為二部弟子制其學處應如是說若
 復苾芻尼寶及寶類若自捉若教人捉者波
 逸底迦

爾時世尊從廣嚴城至室羅伐城住逝多林
 時毗舍佉鹿子母聞佛來至欲申敬禮著諸

瓔珞周徧嚴身稟性懷慚恥將見佛遂脫瓔
 珞付其從者禮佛聽法從座而去時彼從者
 以其瓔珞置花樹下遂忘歸家時阿難陀見
 已作念世尊所制由此當開即便收取自往

白佛佛言善哉我雖未許汝已知時廣說乃至世尊以此因緣集衆讚歎持戒告白前是創制此是隨開應如是說若復苾芻尼寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時尼謂此法中人寶謂七寶寶類者謂諸兵器弓刀之屬及音樂具鼓笛之流自捉使人及以結罪廣如上說苾芻尼在寺中及以俗舍若見寶等聽作是念且當收取若有主來

我當持與此中犯相若自手捉使人捉寶物已磨治者皆得墮罪未磨治者得惡作乃至捉假瑠璃亦惡作罪若捉嚴身瓔珞之具皆得墮罪乃至麥莖結為鬘者捉亦得惡作若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者便得墮罪無絃惡作乃至竹筒作一絃琴執亦惡作若諸螺貝是堪吹者捉得墮罪不堪吹者惡作諸鼓樂具亦然像有舍利執得墮罪無舍利者惡作若作大師想擎持者無犯非時洗浴學處第四十五

緣處同前時此城傍有三溫泉一王自洗浴
二是王宮人三諸雜人其王洗處苾芻亦洗
宮人浴處苾芻尼亦浴于時六衆及十二衆
苾芻尼往洗浴時便念試王信心厚薄意欲
相惱沉吟久之不時速出王遂遣人取水別
處而浴不入溫泉既洗浴已往詣佛所頂禮
雙足聽聞妙法辭佛而退時阿難陀以事白
佛佛言由諸苾芻為洗浴故有是過生不應
洗浴身不洗故體多垢膩乞食之時俗旅見
問將此垢膩為清淨耶佛言半月應浴於暑

熱時不數洗故同前見問佛言熱時應洗有
苾芻病醫人令洗答言世尊不許佛言病時
應洗或營衆作或牽堵波身垢不淨人見譏
嫌佛言作時應洗涉道行時來往疲極委身
而卧諸人見恠佛言若道行時應洗乃至被
風次時身多塵空佛言風時應洗又觸雨時
又風雨時泥汗身體同前白佛佛言若雨時
若風雨時隨意應洗爾時世尊讚歎持戒乃
至我觀十刹為二部弟子其學處應如是
說

若復苾芻尼半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦

餘時者熱時病時作時行時風時雨時風雨時此是時尼謂此法中人半月應洗浴者謂齊十五日一度聽浴故違者謂不依教行除

餘時者若在餘時此則無犯時者春餘一月

半在謂有一月半在當作安居從四月一日至五月半是

及夏初一月謂入夏一月謂從五月半至六月半是此

兩月半名極熱時若病時者謂有病除多洗浴不能安隱者是作時者謂為三寶所有作

務下至掃地大如席許或時塗拭如牛卧處行時者謂行一踰膳那或半還來者是風時者乃至風吹衣角搖動雨時者乃至兩三雨滴落在身上風雨時者謂二俱有此是時者是隨聽法結罪同前此中犯相若苾芻尼每於開限洗浴之時常須心念口言而為守持應云在某時中我今洗浴若不守持者以水洗身水未至臍得惡作罪水至臍者即得墮罪若有事緣渡水過臍無犯殺傍生學處第四十六

緣在室羅伐城時鄔陀夷因乞食至教射堂
中取箭射鳥乃至俗衆譏嫌世尊呵責告言
我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼故斷傍生命者波逸底迦
餘義如上故者明非錯誤傍生者謂是飛鳥
或復諸餘禽獸之數斷命者謂殺其命根釋
罪同前此中犯相言斷傍生命者謂以三事
內外及俱而興方便斷彼命根若苾芻尼作
殺害心乃至以一指損害傍生因此命終者
得波逸底迦或當時不死後時因此死者亦

得墮罪若後時不死者得惡作罪如前斷人
命學處具說

故惱苾芻尼學處第四十七

緣處同前時十七衆親近六衆告言作如是
事答曰我不能作即便駈遣不許同住時卜
七衆隨向餘處而爲讀誦難陀詣鄔波難陀
處告言此諸小師不受我語答曰應可令彼
各生惱悔廢其習讀當如是作廣說惱緣令
生追悔以緣白佛廣說乃至問實呵責告曰
我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼故惱他苾芻尼乃至少時不樂
以此為緣者波逸底迦
餘義如上故惱者欲令心惡作發起追悔少
時不樂者乃至須臾情不安隱以此為緣者
非餘緣事結罪如上此中犯相謂問其別事
又問律教相應云何問別事若苾芻尼於他
苾芻尼處作惱亂心往詣其所作如是言具
壽汝憶某王及某長者不答言彼已多時我
不記憶報言具壽彼非多時汝不憶者即是
生年未滿二十而受圓具更可重受者得墮

罪如是問言汝憶某時日蝕月蝕儉歲豐年
廣說如上云何問律教相應如作惱心問言
汝先於何處所而受近圓答言某處報曰彼
無大界不結界場大衆不集便成別住非善
受近圓汝應更受又問誰是阿遮利耶鄔波
馱耶答言彼是我二師報曰彼人破戒不合
為師汝則不名善受近圓又問汝向某處不
答言去若向彼處皆是愚癡破戒之人或鄙
惡類非是善伴汝定破戒作如是等語惱亂
他時隨彼前人惱與不惱但使聞知皆得墮

罪又問具壽汝取二師衣不答言曾取報言
 汝若取者有賊心故犯他勝罪問言具壽汝
 頗曾說諸行無常諸法無我涅槃寂滅不答
 言我說報曰汝若說此上人法者犯他勝罪
 若有苾芻尼於諸苾芻尼所作如是問具壽
 汝憶某王及某長者不答言我不憶報言具
 壽彼已多時汝雖不憶亦是年滿二十善受
 近圓又日月博蝕年歲豐儉如上應知是謂
 問其別事如有苾芻尼詣苾芻尼所作如是
 問具壽汝先於何處所而受近圓答言某處

報曰我知其處先有大界舊結界場汝即善
 受近圓如是問其二師問所向處問取師衣
 答曰此皆無過又問具壽汝說諸行無常乃
 至涅槃寂滅答言我說報曰汝不自稱得此
 上人法不答言不也若如言者說亦無過是
 謂問與律教相應跋五
 以指擊握他學處第四十八
 緣處同前時有苾芻以指擊握令他致死世
 尊呵責乃至為二部弟子制其學處應如是
 說

十五

若復苾芻尼以指擊握他者波逸底迦
餘義如上以指擊握者謂是身業結罪如上
此中犯相若以一指得一墮罪乃至五指便
得五罪若以指端示其麤處或指瘡處此皆
無犯

水中戲學處第四十九

緣處同前時十七衆中有最大苾芻名鄔波
離斷諸煩惱證阿羅漢果已便作是念我始
觀察於共住同梵行者於此衆中誰有善根
誰無善根觀已知有繫屬於誰知屬於我爲

作引導方便相隨俱往阿市羅跋底河濾水
添瓶觀察水已正念用心爲洗浴事既洗浴
竟住在一邊時十六人亦皆澡浴既入河中
乍浮乍沒或往彼岸或還此岸或浴波或游
流或打水鼓或擊水蛙或爲水索或爲水杵
如是等類作衆伎樂身手掉舉共爲戲笑時
勝光大王於高樓上遙見彼戲告勝鬘夫人
曰試當觀汝所重福田夫人白言大王此輩
少年顏容盛壯能修梵行王不稱奇王雖年
邁未能靜息彼水中戲亦何見責時鄔波離

觀知王心已告諸人曰可各整衣俱持水瓶
 共還住處時鄔波離以神通力與同梵行者
 各升虛空於王樓上飛騰而過時勝鬘夫人
 俯觀其影仰視希奇便白王曰王可觀此勝
 妙福田騰空而去王言夫人豈有證阿羅漢
 者水中戲耶夫人答曰此則是王之所聞知
 有未聞事王所不知王曰何謂也夫人曰猶
 如電光須臾改易以堅固定猶若金剛刹那
 之間破無明惑王不應恠王聞語已默然無
 答時勝鬘夫人令使白佛唯願世尊而為憶

念爾時世尊知已集衆問實呵責告言我觀
 十利為二部弟子制其學處應如是說
 若復苾芻尼水中戲者波逸底迦
 餘義如上水中戲者並如上說皆得墮罪此
 中犯相作水中戲意入水中乃至未沒已來
 皆惡作罪身若沒時便得墮罪乃至以指彈
 作聲皆得墮罪若瓶器盛水而戲者亦墮罪
 若羹臛椀中打作聲得惡作罪欲令冷者無
 犯
 與男子同室宿學處第五十

緣處同前時阿尼盧陀斷衆結惑證阿羅漢
執持衣鉢遊行人間至一聚落此聚落中有
一長者二男一女其女長成行不貞謹彼二
兄弟因與他競他人告曰汝妹未嫁與外人
私通聞已問妹虛實妹即答曰我實清謹世
人漫說於後有娠兄弟問曰汝言清謹何處
得斯妹曰曾有禿人強逼於我因即有娠後
遂生男時人名爲禿子母號禿子母是時具
壽阿尼盧陀既至此村日將欲暮求宿處所
時諸童子報言聖者彼處禿子母舍必相容

宿隨言投宿時禿子母遂相容止便生邪念
即於夜中欲相抱捉于時尊者知其惡見以
神通力上升虛空女人見已生希有心求哀
懺謝廣說乃至尊者見斯過已更不復於俗
舍中宿以事白佛佛以此緣同前集衆讚歎
持戒告言我觀十利爲二部弟子制其學處
應如是說
若復苾芻尼共男子同室宿者波逸底迦
餘義如上共者兼彼也男子者若丈夫若童
男謂堪行姪境同室宿者室有四種如上釋

罪同前此中犯相若與男子同宿身在中閣
 男子在閣下應拔梯令上或門安居鎖或遣
 人看守若異此者乃至明相未出已來得惡
 作罪若過明相便得墮罪若苾芻尼在閣下
 男子在中閣或苾芻尼在中閣男子在上閣
 或復翻此廣說如前或苾芻尼在房男子在
 簷前唯除梯一事餘並如前若男子在房中
 苾芻尼簷下應外繫其戶餘如前說若在門
 屋下苾芻尼門內男子在門前應內安關居
 翻斯外繫餘並如前假令共室若有妻守護

者無犯

第六攝頌曰

怖藏瞋二道

掘地四月請

拒教竊聽言

默然從座起

恐怖苾芻尼學處第五十一

收五

十八

緣處同前時十七衆勤為習誦六衆知已便
 於初夜反披毛毯作可畏聲時十七衆各大
 驚惶廣說乃至世尊呵責告言我觀十利為
 二部弟子制其學處應如是說
 若復苾芻尼若自恐怖若教人恐怖他苾芻

尼下至戲笑者波逸底迦

餘義如上他苾芻尼者謂此法中人此中犯相若苾芻尼爲恐怖他意便作種種可畏形狀所謂諸雜色類如燒杙樹或復作諸鬼神等像云來食汝斷汝命根隨彼苾芻尼怖與不怖而此苾芻尼得波逸底迦

若苾芻尼作恐怖他意便作種種可畏諸聲所謂師子虎豹及諸鬼神等聲云來食汝餘並同前若作可畏諸氣所謂大小便氣或鬼神等氣或作恐怖他意作不可意觸所謂麤

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

鞭席薦及諸鬼神惡觸之事云來害汝餘並同前或作種種可愛之色所謂國王大臣長者居士天神等像云此來害汝隨彼苾芻尼怖與不怖得惡作罪若作可愛聲所謂琵琶箏笛天龍等聲云此諸聲欲來害汝若作可愛氣所謂梅檀沉水龍腦鬱金十九天龍等香臭諸氣欲來害汝若作可愛觸謂繒絲細氎等上妙諸觸及天龍等觸云此諸觸欲來害汝隨彼苾芻尼怖與不怖皆得惡作若欲令前人生厭離心爲說捺洛迦傍生餓鬼人天諸

趣所有苦樂之事令發怖心者此皆無犯
藏他苾芻尼等衣鉢學處第五十二

緣處同前時有長者請佛及僧就舍而食六
衆與十七衆在後徐行至一池所六衆即告
十七衆曰未須急去且共入池徐徐澡浴既
入池已告十七衆曰共汝俱沒誰後出頭十
七衆既沒六衆疾出取彼衣裳藏草叢下廣
說乃至世尊呵責告言我觀十利為二部弟
子制其學處應如是說
若復苾芻尼自藏苾芻尼若正學女求

寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏者波逸
底迦如是世尊制學處已時有苾芻寄餘苾
芻衣彼苾芻但藏自衣不藏他衣時有賊至
盜他衣去其寄苾芻因此廢闕佛言除時因
緣藏者無犯前是創制此是隨開應如是說
若復苾芻尼自藏苾芻尼若正學女求
寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏者除餘
緣故波逸底迦
餘義如上苾芻等五衆並此法中人衣有七
種腰條有三及所餘物並如上說此中犯相

其事云何若苾芻尼自藏他苾芻尼等衣鉢
資具若教人藏咸得墮罪除餘緣故者謂八
難等並皆無犯

以衆教罪謗清淨苾芻尼學處第五十三

緣在王舍城時具壽實力子住鷲峯山於積

石池邊經行遊履時唄鉢羅苾芻尼遙見尊

者來申禮敬彼苾芻尼剃髮未久低頭禮拜

欲起之時頭戴實力子大衣而起乃至支地

二苾芻見斯事已遂還住處告諸苾芻曰諸

具壽欲令我等於何人處生信仰心而我自

見實力子共唄鉢羅苾芻尼身相摩觸廣說

其事乃至佛今究問答言我有瞋恨忿恚之

心故作是說世尊呵責告言我觀十利爲二

部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼瞋恚故知彼苾芻尼清淨無犯

以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

餘義如前瞋恚者謂懷忿恨清淨苾芻尼者

謂此法中人無根者謂無三根見聞疑事餘

如上說此中犯相謂知清淨人以無根法謗

十事成犯五事無犯事同上說

與男子同道行學處第五十四

緣處同前時此城中有一織師稟性癡獷難
為共住娶妻苦楚鎮無樂意出外見有波芻
往室羅伐城即與相隨尋路而去是時織師
尋蹤急逐見一波芻共婦隨路織師遙見待
至一村喚諸相識共打波芻幾將至死廣說
乃至世尊讚歎持戒告言我為二部弟子制
其學處應如是說
若復波芻尼共男子同道行更無女人乃至
一村間者波逸底迦

餘義如上男子者謂堪行婬境更無女人者
但有二人道謂曠遠路此中犯相若與男子
於迥遠路相隨而去者得波逸底迦若一村
間有一拘盧舍如是至七若未滿得惡作若
滿得墮罪若於其處他遣男子為引道者或
迷於道路男子來為指授者此皆無犯

根本說一切有部波芻尼毗奈耶卷第十五

音釋

譖多言也 園園七情切 園園初吏切 也也 覺居效切 頰古協切 謗謗補曠切 也也 痛怨而 擯必刃切 跋梵語也 跋龍王名 賄財也 踰踰膳時戰切 那梵語也 亦云由旬此切 蝕侵虧也 日蝕日月 擊擊切 擊擊口也 條黑子也 汧音素逆流 振失人切 條他刀切 也也 盟梵語也 此云青蓮華 忿忿切 志志切 切切 怒怒也 志志於避 犢古猛 惡惡切

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十六

唐三藏法師義淨奉制譯

與賊同行學處第五十五

緣處同前有一苾芻於王舍城夏安居竟時有商人欲向室羅伐城此之商人是偷稅者

第六

苾芻不知共相隨去偷道而行遂便檢獲俱縛將來廣說乃至世尊告言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼與賊商旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

餘義如上與賊者謂破壞村坊及偷關稅同道行者謂迥遠處共為伴侶乃至一村間得波逸底迦若以賊為防援引導人者同行無犯或迷失道彼來指示者雖同道去此亦無犯

壞生地學處第五十六

緣處同前時六眾苾芻自手掘地或教人掘俗旅見譏乃至以緣白佛佛集苾芻以種種方便讚歎持戒少欲知足呵責多欲告言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復必芻尼自手掘地若教人掘者波逸底
迦
餘義如上自他同前地者有其二種謂生地
非生地云何生地謂性是生地或因發掘於
三月中經天大雨是名生地若無雨者經六
月後方名為生釋罪如上此中犯相其事云
何若尼掘損生地得墮罪若非生地得惡作
若舉地皮時若與地性相連者波逸底迦若
不相連者得惡作罪若尼釘槩者波逸底迦
若拔槩者得惡作罪若尼輒畫地者得惡作

罪若輕為記數者無犯若牛糞著地而發起
者得惡作罪若但取牛糞者無犯若尼崩河
岸時損生地者波逸底迦若有壘裂而崩墮
者得惡作罪若尼搖動河池中泥者得惡作
罪若瓊在泥處而擎起者得惡作罪若牆上
釘杙者波逸底迦若牛糞著牆發舉者得惡
作罪若推牆壁與濕性相連者得波逸底迦
若有壘裂者得惡作罪若畫壁得惡作罪若
作記數想者無犯若牆上生青衣損動者得
惡作罪若掘石地石少土多者得波逸底迦

罪若土少者得惡作罪若純石者無犯若掘砂地砂少土多者得波逸底迦若砂多者得惡作罪若純砂者無犯若營作苾芻尼欲定基時得好星候吉辰無有淨人應自以槩釘地欲記壇界深四指者無犯

過四月索食學處第五十七

緣在劫比羅城時釋迦大名請佛及僧三月飲食供養并及一切所須之物不令有關時六衆於三月中常噉好食皆如醫教三月既了尚從廚人索好美味大名譏兼受他請了

非分強索以緣白佛佛言勿復從施主強為乞索因生忿惱廣說先緣乃至種種呵責告諸苾芻我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者

漢六

波逸底迦如是制已時勝光大王請佛及僧

三月供養時有苾芻施主復請佛言今我隨

開若別請者應受無犯復有客來不被王請

遂行乞食王因見之問言我請衆僧何因乞

食答言我不受請王曰我今更請食佛言若

更請者應受乃至慙懃重請王請食了而行乞食王復常請佛言若常請者亦應受世尊讚歎持戒少欲呵責多欲告諸苾芻曰前是創制今更隨開應如是說

若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慙懃請常請此是時

餘義如上四月者謂齊四月請受者謂許其事若過者謂過期限除餘時者謂別請時即是不同餘人更請謂數數更請慙懃請者謂

更慙懃盡心而請常請者謂是長時延請此是時者謂隨開持釋罪如上此中犯相其事云何若尼他請麤食從索美好索時惡作食便墮罪若他與好食從索麤者索時惡作食時無犯如與乳等時便從索酪等索時惡作食時墮罪若病者無犯若巡家乞食主人見已持食而出尼情怖者應告彼曰更不須飯若返問言聖者更何所須者此即是請隨所須者當就覓之無犯

遮傳教學處第五十八

緣在王舍城世尊法爾若制二部共學處時
即二部僧伽並皆須集此之學處是二部共
有然尼衆不集佛告具壽阿難陀汝可語朱
荼半託迦汝當持此學處詣苾芻尼衆而爲
宣告彼奉佛教已便往尼寺欲宣佛教於其
中路見六衆依六問是何學處即爲陳說若復苾
芻尼有四月請須時應受若過受者除餘時
波逸底迦乃至此是時旣爲說已六衆報曰
汝是愚癡不分明不善好豈用汝言我若見
餘善閑三藏者當隨彼言受行學處作是罵

已遂便捨去又至十二衆尼處彼亦作非法
言餘衆苾芻苾芻尼聞已歡喜頂受奉行廣
說乃至世尊問實呵責告言我觀十刹制其
學處應如是說
若復苾芻尼聞諸苾芻尼作如是語具壽仁
當習行如是學處彼作是語我實不能用汝
愚癡不分明不善解者所說之言受行學處
我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波
逸底迦若彼苾芻尼實欲求解者當問三藏
此是時

餘義如上具壽仁今當習如是學處者謂是
所傳學處不能用汝愚癡等者謂思其惡思
說其惡說作其惡作名之為愚若不持經律
論名之為癡若於三藏不了其義名不分明
若於三藏不善決擇名不善解餘文易知乃
至釋罪皆如上說此中犯相其事云何若尼
告餘尼作如是語仁可習行如是學處彼便
報云我不能用汝語便以愚等四事一一說
時皆得墮罪若彼前人是實愚等說時無犯
然聽聞諍學處第五十九

緣在室羅伐城時十七衆見六衆中有命過
者鄔陀夷依大衆住時十七衆憶先被欺於
食堂中共相籌議欲與鄔波難陀作捨置羯
磨彼便詣其窻所側耳而聽即入堂中若為
剋責如是十七衆在處議論皆往竊聽共為
鬪亂廣說乃至世尊呵責告言我觀十利為
二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼知餘苾芻尼評論事生求過紛
擾諍競而住默然往彼聽其所說作如是念
我欲聽已當令鬪亂以此為緣者波逸底迦

餘義如上言評論事者謂初見不可意事始作評論言求過者謂求覓過倦更相道說紛擾者謂情不舍忍發舉其事諍競者以此諍事入闢諍門自結朋黨共相扶扇闢諍而住默而聽者謂竊聽其言隨彼所說闢亂者欲令紛競不止息也釋罪如上此中犯相若尼在於閣共為議論有餘苾芻尼升閣之時應蹈階道作聲或磬欬或彈指若不作如是事升閣之時但聞言聲未解其義得惡作罪若解言義便得墮罪廣說如前乃至門屋輕重

之罪隨事應知若經行處若靜林中亦准事應識若隨路行時共為籌議苾芻尼後來所有行法皆准升閣應知若不作者得罪輕重如上若先無僻隙偶爾聞之或復聽已欲令闢諍方便殄息者無犯

不與欲然然起去學處第六十

卷六

六

緣處同前時鄔陀夷斷諸結惑廣如上說乃至十七眾共為籌議集苾芻眾已詣上座前作如是白我今有所詰問乃至欲與鄔波難陀作捨置羯磨難陀聞已遂生怖懼默而起

去廣說乃至世尊呵責告言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知衆如法評論事時默然從座起去者波逸底迦如是制已時諸苾芻尼久在衆中其看病人及授事人事有廢闕由此為緣佛更聽許若有緣者應囑授去世尊讚歎持戒乃至廣說前是創制此是隨開應如是說若復苾芻尼知衆如法評論事時默然從座起去有苾芻尼不囑授者除餘緣故波逸底迦餘義如上衆謂佛弟子如法評論者

謂是如法單白二白四羯磨默然從座起

去者謂出勢分外不囑授者有尼不語知而

去釋罪同前此中犯相其事云何若苾芻尼

知衆有如法事言論決擇有尼不囑授默然

從座而起去者乃至言聲所及處來得惡作

罪捨此處時得根本罪

第七攝頌曰

不恭敬飲食 入聚往餘家 明相攝耳筒

牀足綿敷具

不恭敬學處第六十一

緣在王舍城時有二苾芻知諸苾芻集食堂中欲殄諍事一順衆命一便違教不赴衆所以緣白佛佛以此緣同前呵責爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼不恭敬者波逸底迦

餘義如上不恭敬者有其二種一謂大衆二是別人於此二處不恭敬時皆得墮罪此中犯相其事云何若尼知大衆集評論事時喚令赴集而不來者便得墮罪喚住不住遣去不去遣取卧具而不肯取不遣取時即便強

取遣詣房等事皆同此違衆教時皆得墮罪若尼見親教軌範二師作如是語喚來不來乃至房等事違別人教時皆得惡作若依道理而白知者非不恭敬此皆無犯

飲酒學處第六十二

緣在室羅伐城有一長者名曰浮圖大富多財衣食豐足娶妻未久誕生一女顏貌端正人所愛樂至年長大娉與給孤獨長者男爲妻後誕一息父見歡喜唱言善來善來時諸親族因與立名號曰善來由此孩兒薄福力

故所有家產日就銷亡父母俱喪時諸人眾
見其如此遂號惡來與乞巧人共為伴侶以
乞活命廣說乃至修靜處觀影像現前世尊
復為演說法要示教利喜便證見諦出家離
俗修持梵行發大勇猛守堅固心於初後夜
思惟忘倦斷除結惑證阿羅漢果說伽他曰
昔於諸佛所 但持瓦鐵身 今聞世尊教
轉作真金體 我於生死中 更不受後有
奉持無漏法 安趣涅槃城 若人樂珍寶
及生天解脫 當近善知識 所欲皆隨意

時不信敬者便生嫌譏沙門喬答摩貧賤愚
人皆度出家以為走使世尊為欲發起善來
德故令調毒龍乃至龍受三歸并五學處
佛告諸苾芻我諸弟子聲聞之中降伏毒龍
善來第一時收摩羅山遠近諸人婆羅門等
見伏毒龍眾無惱害時有婆羅門奉請善來
以上妙飲食至誠供養令飽食已欲使善來
食速消化便以少許飲象之酒置飲漿中善
來不知飲此漿已醉卧于地諸佛世尊於一
切時得不忘念便於善來卧處化為草菴蓋

覆其身不令人見告諸苾芻曰汝等當觀善
來所作於江猪山處降伏菴婆毒龍豈復今
時能調小鱓汝諸苾芻若飲酒者有斯大失
即以無量百千網鞞輪相福德殊勝莊嚴王
手摩善來頂告言善來何不觀察受斯困頓
爾時善來得少醒悟從六隨從佛後至逝多林佛九
洗足已於如常座就之而坐告諸苾芻曰汝
等當觀諸飲酒者有斯過失讚歎持戒廣說
乃至我觀十利為二部弟子制其學處應如
是說

若復苾芻尼飲諸酒者波逸底迦

餘義如上言諸酒者謂米麴酒或以根莖枝
葉華果相和成酒此等諸酒飲時令人昏醉
飲者謂吞咽釋罪如前此中犯相其事云何
若尼飲諸酒時能令人醉波逸底迦若不醉
人飲得惡作罪若尼見彼諸酒有酒色酒氣
酒味若能醉者波逸底迦若不醉者得三惡
作若尼飲諸酒時有酒色酒氣若能醉者波
逸底迦若不醉者得二惡作若尼飲諸酒時
但有酒色若能醉者墮罪若不醉者得一惡

作若食酒糟醉者墮罪若不醉者得惡作罪
 若尼食諸根莖葉華果能醉人者皆得惡作
 佛告諸苾芻苾芻尼汝等若以我為師者凡
 是諸酒不應自飲亦不與人乃至不以茅端
 滴酒而著口中若故違者得越法罪若苾芻
 尼飲醋之時有酒色者飲之無犯若飲熟煮
 酒者此亦無犯若是醫人令含酒或塗身者
 無犯
 非時入聚落不囑授苾芻尼學處第六十三
 緣處同前時有餘處婆羅門來此城中娶婦

同居未經多時誕生一女年漸長大共諸童
 女往逝多林至寺門前時鄔陀夷見此女人
 顏容姿媚遂起染心即摩觸彼身嗚唵其口
 是時童女欲行非法鄔陀夷不然其事女懷
 瞋忿遂以指甲自斷身形既還家已告其父
 曰鄔陀夷損我童女其父即告五百婆羅門
 各懷瞋忿共集一處欲打鄔陀夷時五百人
 既至其所俱共牽曳乃至移足亦不能令動
 世尊知已作如是念此是最後教誡鄔陀夷
 事佛衰其力令無所堪諸婆羅門見其力弱

即共熟打幾將至死曳至王門時王於高樓上晝日而睡佛以神力令王警覺廣說乃至勝鬘夫人告令改悔聞斯責已發勇猛心未久之間衆感皆斷證阿羅漢果廣度人民世尊記爲教化人中最爲第一後因夜入他舍非理被殺棄糞聚中爾時世尊至住處已告諸苾芻此由非時行招斯大過廣說乃至我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼非時入聚落者波逸底迦如是制已諸苾芻尼有看病人不得非時入村遂闕

瞻視知僧事者僧事廢闕以事白佛佛言有苾芻尼者囑授應去應告彼曰具壽存念我有看病因緣或爲衆事須非時入聚落白具壽知彼答云與筭迦時有苾芻於俗舍內先寄衣鉢其舍非時忽然火起即便往取行至中路憶不囑授遂即迴還衣鉢燒盡佛言除因緣故前是創制今更隨開應如是說若復苾芻尼非時入聚落不囑授餘苾芻尼除因緣故波逸底迦餘義如上非時者有二分齊謂從過午至王明

相未出聚落義如上入者謂至村門餘苾芻
尼者謂於其處既有苾芻尼而不告語除時
因緣者謂有難緣餘義如上此中犯相其事
云何若苾芻尼於非時非時想疑得根本罪
於時作非時想疑得惡作罪餘二無犯餘有
昔因緣同苾芻說

受食前食後請學處第六十四

緣處同前時此城中有一長者大富多財受
用豐足時鄔陀夷因乞食至其舍為說法要
施食之人獲五功德謂長命色力安樂辭辯

長者聞已持食奉施深心歡喜頂禮其足歸
依三寶受五學處時鄔陀夷復於他日至長
者家長者白言我請佛僧就舍而食仁可早
來即於晨朝至長者宅報曰我有緣事暫至
餘家我若未來不須行食佛將大眾詣長者
家時諸苾芻報長者曰應唱隨意長者報曰
聖者我為大眾設斯座禪佛言此即便是唱
隨意訖宜應就座時鄔陀夷時欲將過方至
行食諸苾芻輩有噉少許有不食者佛為長
者說施頌已從座而去鄔波難陀即於此住

不往寺中當時是十五日衆僧長淨不來赴
集復無持欲人衆皆久坐妨廢法事求覓不
得令衆疲勞廣說乃至我觀十利爲二部弟
子制其學處應如是說若復苾芻尼受食家
請食前食後行詣餘家者波逸底迦如是制
已時有看病知僧事者同前過起佛聞此已
告曰前是創制今復隨開應如是說
若復苾芻尼爲食家請食前食後行詣餘家
不囑授者除因緣故波逸底迦
餘義如上食家請者謂他請喚食前者謂是

午前若出行時過二家者便得墮罪食後者
謂過午已後若出行時過三家者便得墮罪
不囑授者謂不報人應囑施主云我往某處
或囑苾芻尼云向某處結罪如上此中犯相
若受食家請食前行過二家食後行過三家
不囑授得墮罪若不以此苾芻尼爲先首而
請喚者無犯

入王宮學處第六十五

緣處同前時鄔陀夷不知機變夜聞兵馬鈴
鐸之響即便驚覺作如是念豈非王衆有事

他行即於未明作天明想執持衣鉢入王宮
 中勝鬘夫人聞已迎接敬受經教再三反覆
 猶未天明宮人譏議王雖敬信情無間然苾
 芻不識時機中宵而至王未藏寶及諸寶類
 而便造次輒到宮門廣說乃至佛以此緣告
 諸苾芻苾芻尼入王宮者有十種過失廣說
 具如大苾芻律乃至我觀十利為二部弟子
 制其學處應如是說若復苾芻尼明相未出
 刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門
 闍者波逸底迦如是制已復於異時王請佛

僧世尊不去令舍利子與眾俱行既至王門
 不敢輒入王命令進舍利子作念世尊制戒
 不許輒入宮門今得王教復不許違佛以此
 緣或容開許即入宮內還至佛所述如上事
 佛告舍利子善哉我未開許汝已知時汝等
 當知前是創制今更隨開為諸弟子應如是
 說
 若復苾芻尼明相未出刹帝利灌頂王未藏
 寶及寶類若入過宮門闍者除餘緣故波逸
 底迦

餘義如上明相未出者謂天未曉有三種相
王及寶等並如餘說宮門閭者有三種別謂
城門王門宮門過者謂舉足越除餘緣故者
除得勝法如舍利子等釋罪如上此中犯相
若尼未曉未曉想及疑越城門者得惡作罪
曉未曉想疑亦得惡作王門亦爾若越宮門
想疑本罪次二惡作後二句無犯若王妃及
太子大臣喚亦無犯
詐言不知學處第六十六
緣處同前佛言半月半月應說波羅底木叉

永樂北藏

廿五尼毗奈耶

戒奉教而說六衆聽戒之時作如是語我今
始知是法在戒經中說諸苾芻曰仁等比來
豈不聞耶答曰豈可我等唯聽說此更無餘
事乃至世尊呵責爲二部弟子制其學處應
如是說

若復苾芻尼半月半月說戒經時作如是語
具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻尼知
是苾芻尼若二若三同作長淨況復過此應
語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪
應如法說悔當勸喻言具壽此法希奇難可

第八七册

逢遇汝說戒時不恭敬不住心不殷重不
意不一想不攝耳不策念而聽法者波逸底
迦

餘義如上說戒經時者謂從八他勝乃至七
滅諍法相次而說詮其要義我今始知等者
謂六衆與餘苾芻屢同聽戒而彼故言我不
知者意欲令他心生憂惱故諠惱時衆諸苾
芻當勸喻言等者明不恭敬等有所虧失故
此中犯相者尼見說八他勝時如是乃至二
十一殘罪七滅諍法作如是說者一一說時

皆得墮罪若實不了知如愚癡人者說實無
犯

作針筒學處第六十七

緣處同前有一工人名曰達摩善牙骨作先
於外道心生敬信因來寺中而聽法要棄彼

偽教契想真宗念第六曰然我家貧難修福業宜

可自勵役已意人白諸苾芻苾芻尼曰我善

牙作及骨若須針筒我當施手為造時彼工

人因致貧困衣不掩形食不充口外道見問

汝於先時家道豐贍今依剃髮遂致貧窮以

此察之孰爲勝友廣說乃至世尊呵責告諸
苾芻我觀十利爲二部弟子制其學處應如
是說

若復苾芻尼用骨牙角作針筒成者應打碎
波逸底迦

餘義如上其骨牙角如事可知有二種針筒
一筒子二合子若用骨牙角作者二皆不許
若自若他並不應作若成者即應打碎其罪
說悔其所對人應問云爾針筒打碎未若不
問者得惡作罪問已方悔尼應用竹箬爲筒

或氈片等以安其針時可數看勿令生垢此
皆無犯

作過量牀學處第六十八

緣處同前時有苾芻人間遊行至逝多林間
日暮門閉即於門屋下坐短脚牀洗足斂身
入定有蛇愛冷在牀前住見苾芻垂頭遂螫
其額因即身亡生三十三天廣說乃至以事
白佛佛言不應下小牀上而爲寢卧亦不應
將前洗足違者得越法罪時六衆聞是制已
遂作高牀脚長七肘緣梯上下俗旅譏嫌十一

尊呵責告諸苾芻我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼作大小牀足應高佛八指若過作者應截去波逸底迦如是制已時鄔陀夷身形長大坐彼牀時額拄著膝佛言此更隨

開除入桎木若過者應截去波逸底迦

餘義如上作大小牀者謂自作使人造此大牀及小牀時應高佛八指者佛謂大師此之八指長中人一肘除入桎木者除牀脚入桎木此非是量若過作者謂量若過應截去墮

罪應說悔此中犯相若為僧作若自為作過八指量者應截去其罪說除對說罪者應可問言肘脚截未若不問者得惡作罪其罪不應說悔若依量作者無犯

用草木綿貯牀學處第六十九

緣處同前時鄔波難陀分得大牀以木綿貯安觀而卧有年老者來合與卧具時便去觀物以散木綿令其寢息身衣總白以緣白佛佛言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼以木綿等貯僧牀座者應撤去
波逸底迦

餘義如上言貯物者有五種一苦末梨二菽
苦三頰迦四蒲臺五羊毛若尼以五種物自
貯教人貯皆得墮罪此中犯相者苾芻尼若
僧私牀座以木綿等而散貯者皆得墮罪繫

應撤去罪應說悔餘並同前

過量作尼師但那學處第七十

緣處同前如世尊說若受用僧伽卧具及餘
人物乃至私物應用觀身替計不識其量遂

便大作小者無擲或嫌長短廣說乃至世尊
為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼作尼師但那當應量作是中量
者長佛二張手廣一張手半若過作者波逸
底迦如是制已時吐羅尼身形長大每至卧
時為護卧具故於其足邊以諸樹葉而為觀
替乃至佛言此復重開長中更增一張手若
過作者應撤去波逸底迦

餘義如上尼師但那者謂敷具也若自作使
人皆悉同犯應量者如文可知若佛一張手

當中人三張手總長九張手合有四肘半廣
一張半手者當中人四張手復有六指若不
依此量而過作者物應截去罪應說悔餘問
答等並如上說

第八攝頌曰

覆瘡佛衣量 蒜剝洗手拍 自煮食水灑

生草棄牆外

作覆瘡衣學處第七十一

緣處同前如世尊說作覆瘡衣苾芻及尼不
知當云何作其量過大或時大小乃至世尊

制其學處應如是說

若復苾芻尼作覆瘡衣當應量作是中量者
長佛四張手廣二張手若過作者應截去波
逸底迦

餘義如上覆瘡衣者謂覆身瘡疥也其佛張

手及有過截并說罪等廣如上說

同佛衣量作衣學處第七十二

緣處同前時鄔波難陀與佛等量作衣但披
一邊餘聚肩上佛以此緣告諸苾芻我觀十
刹為二部弟子制其學處應如是說

永樂北藏

普三尼毗奈耶

第八七册

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十七

唐三藏法師義淨奉制譯

噉蒜學處第七十三

佛在室羅伐城時有長者種蒜為業於其園中多生好菜時世飢儉乞求難得長者每見諸苾芻尼為行乞食皆空鉢而歸長者告言聖者我園種蒜多生餘菜可隨意取諸苾芻尼頻往彼園多將美菜時吐羅難陀尼亦往取菜并取其蒜餘尼見告仁取蒜耶尼便報曰菜即是蒜蒜即是菜長者見已情生不忍

即便苦打奪菜及蒜驅出園外種種譏嫌云何苾芻尼而噉蒜耶諸尼以緣白苾芻苾芻白佛佛由此事集苾芻尼眾佛是知者見者知而問非不知問時而問非時不問有利而問無利不問破決隄防為除疑惑問吐羅難陀尼曰汝實作斯不端嚴事而噉蒜耶白言實爾大德世尊即便種種呵責汝非沙門汝法非淨行法非端嚴事告諸苾芻尼我觀十利廣說如餘為諸聲聞苾芻尼弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻尼噉蒜者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼噉蒜者謂咽食波逸底迦者謂是燒煮隨落義謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒煮苦又犯此罪若不懇懃說除便能障礙所有善法有此諸義故名波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻尼噉蒜者皆得墮罪時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰唯願大德為說吐羅難陀尼為貪心故被他所打驅出國外往昔因緣佛告諸苾芻吐羅尼非但今時為貪心故遭諸無

利事往昔之時亦遭殃苦至於死處汝等諦聽我當為說昔有一賊穿牆作孔而入王家盜多金銀諸妙珍寶裹持而出遂於孔邊遺忘一杓却來欲取為防守人之所擒獲送至王所勅令法官截去手足時有天人為說頌曰
不應作多貪 貪是罪惡事 若作多貪者 所獲皆散失 如彼求遺杓 遂遭眾苦難 汝等苾芻於意云何昔時賊者豈異人乎今吐羅尼是由其貪心獲無利苦今亦如是復

次諸苾芻此尼由懷貪故多遭無利所獲散
失汝等諦聽我今更說乃往古昔於婆羅痾
斯城中有一金寶作師娶妻未久遂誕一女
容儀端正顏色超絕甚可愛樂女年長大其
父命過遂生鵝趣得為鵝王女受貧苦甚大
艱辛父為鵝王憶前生事作心觀女若為存
濟遂見貧窮受諸苦惱戀愛女故飛往寶洲
銜一寶珠於晨朝時置女門下女收寶珠遂
深藏舉鵝王如是每常送珠女亦收藏竟不
費用如是其女有多寶珠念曰誰與我珠即

於後夜側門伺候遂見鵝來便作是念此鵝
身中並是寶藏每來門首棄一而去作何方
便我當捉得總取寶珠為求鵝故密張羅網
鵝王見網作如是念此罪惡物不識恩情而
欲害我便即飛去更不重來天說頌曰
不應作多貪 貪是罪惡事 若作多貪者
所獲皆散失 汝今為捉鵝 寶珠便斷絕
汝等苾芻於意云何昔時女者豈異人乎今
吐羅難陀苾芻尼是由貪心故失諸寶物今
由貪心被他所打驅出國外絕其希望由是

義故諸苾芻尼不應多貪

剃隱處毛學處第七十四

緣處同前時吐羅難陀尼於顯露處剃腋下
毛餘尼見問誰剃腋毛棄於此處吐羅尼曰
是我諸尼復問因何事故答言腋毛惱我是

以剃却諸尼曰聖姊斯為淨事耶報曰隨淨
不淨我已剃竟諸苾芻尼白苾芻尼白佛
佛告吐羅難陀尼汝實剃腋毛耶白言實爾
大德世尊種種呵責廣說乃至為諸聲聞苾
芻尼弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻尼剃隱處毛者波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅難陀苾芻尼或復餘
尼隱處者謂非顯處剃毛者謂除其毛墮罪
如前乃至犯相其事云何若諸苾芻尼剃隱
毛者皆得墮罪

洗淨不過量學處第七十五

緣處同前時吐羅難陀尼欲心熾盛水淨洗
時即便以指内生支中為受樂想如是作時
遂成瘡腫受大苦惱告諸弟子曰汝等可求
諸餘香物梅檀草香等我有疾痛門徒問言

聖者今有何患彼即具說其事諸尼曰聖者合作是事應淨法耶報曰淨與非淨我已作竟尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責此諸過患皆由洗淨是故不應令尼洗淨世尊制已後於異時吐羅難陀苾芻尼與長者妻說法身有穢氣他不堪忍問言此氣從何而來又問尼白豈可世尊制尼不令洗淨有穢氣耶尼曰如是尼白苾芻苾芻白佛佛言由是我今復為諸尼制其學處應如是說若復苾芻尼若洗淨時應齊二指節若過者

波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼應齊二指節者不得過量若過二指節者皆得墮罪餘如前說以手拍隱處學處第七十六

緣處同前時吐羅尼欲心熾盛以手拍隱處如是作時遂成瘡腫生大苦惱問答同前乃至聖者今有何患彼即具說其事諸尼曰合作是事應淨法耶報曰淨與非淨我已作竟尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以手拍隱處者波逸遮
尼謂吐羅尼或復餘尼隱處者義如上說拍
者謂以手指墮罪如前若尼以手拍隱處者
皆得墮罪

自手煮生食學處第七十七

第七

五

緣處同前時有一人性愛苑園命造食人曰
我欲遊觀晨朝早來可造食飲便與供直并
作食人皆來就宅咸須具辦作是告已便詣
芳園于時家人備辦所須佇待食手竟不見
來時將欲過憂愁而住時吐羅難陀苾芻尼

因乞食入其舍告言賢首無病可施我食其
妻報曰聖者我今憂愁何能施食尼曰賢首
所憂何事彼即具說尼曰姊妹唯解針線餘
不知耶報言聖者解造食耶尼曰所有功巧
我何不解婦人言聖者若爾願哀愍故與造
飲食尼曰我若造食當與食不答言與及守
房者與不答言亦與尼曰作何等食報言可
作種種脂酥果漿及諸餅類隨他所須尼皆
為作眾事辦已取食歸寺食手後來家人告
曰飲食已蒙吐羅尼為精煮訖食手間已種

種譏嫌出惡言語云何沙門釋子奪人活業
非沙門女非淨行女尼白苾芻苾芻白佛佛
問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼自手煮生食者波逸底迦尼謂
吐羅尼或復餘尼生食者自手煮令熟墮罪
如前無犯者若為苾芻僧伽故及餘同梵行
者若欲煮食於密室中無外人見者無犯
水灑上衆學處第七十八
緣處同前時有長者娶妻既久更無男女親
族皆喪資財罄盡貧窮孤老無所控告以手

支頰作如是念我今年邁何用為財應可出
家希求勝處告其妻曰賢首我願出家汝何
所作妻曰我亦出家即將其妻詣大世主處
白言聖者此是我妻意求出家故來相問時
大世主便度出家其夫亦復詣師出家作如
是念我先與彼共作七要期時數相問今可往
見作是念已即詣尼處彼尼遙見即自出迎
為置牀座苾芻便坐尼在一邊為說妙法聞
已欲去女人之輩性多貯畜曾所得物積在
房中尼即白言願見少留受我片食將諸食

飲授與苾芻尼前扇涼又執瓶水苾芻遂笑
尼即問言何意見笑苾芻答曰在家事我今
還如是為此我笑尼便忿恚報言我將作福
田虔心供給翻更見笑即以掬水灑苾芻上
復以瓶打尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣
如上說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼以水灑上衆者波逸底迦
言上衆者出家在先處在於上以水灑者將
水灑身墮罪同前若見悶絕灑時無犯
生草上大小便學處第七十九

緣處同前近尼寺前有生草地諸婆羅門及
長者子少年之輩皆來於此作非法談話共
相掉弄作大喧擾惱亂諸尼時吐羅難陀見
是事已所有弟子皆與瀉藥於大器中承取
不淨既見盈滿即將寺前散生草上其婆羅
門長者子如前皆來共為戲弄宛轉于地互
相語曰甚有惡氣多有不淨誰作斯事何不
滅亡吐羅難陀遙見大笑諸人問曰聖者何
笑豈是汙此生草地耶答曰除我更誰汝等
惡人正合料理彼諸男子聞皆不悅各還住

家向父母親族兄弟姊妹具陳其事悉皆譏
恥尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說
乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼在生草上大小便洩唾者波逸
底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼在生草上者謂青
活草地大小便者謂諸不淨墮罪同前無犯
者除病因緣

以不淨棄牆外學處第八十

緣處同前時吐羅苾芻尼爲知衆事或爲教

授或教誨誦如是經夜多不眠睡飲食不消
便患苦腹所有不淨棄於牆外其勝光王有
一大臣名曰言祥擅乘王象王嗔驅出近寺
牆行時吐羅尼所棄不淨汙大臣頭諸苾芻
尼知此事已共相議曰今此大臣有大勢力
我等今者必遭殃禍其臣合忿懷羞詣河洗
浴時鹿子大臣爲彼吉祥而白王曰彼臣忠
謹於國有功唯願大王捨乘象過王然其奏
發使遣追使往告曰大王相憶令我追喚其
臣忙懼不測來心便著濕衣急詣王所王見

歡喜還其官位白蓮華象任彼乘騎吉祥歡
躍復作是念我從何處重得官榮由彼梵行
除棄不淨露汙我身得斯果報從王宮出詣
尼住處告諸尼曰聖者今日何尼以其不淨
棄我頭上時吐羅難陀尼見彼尋問心大驚
恐却閉其戶於扇隙中報言有一老尼不知
好惡不覺擲此露汙貴人幸無嗔恨臣曰我
於彼所誠無恚心欲施衣服故來相問我由
斯汙重受官榮尼聞斯語從門而出以手搥
臂報言是我麤心作斯罪過臣見尼出脫諸

衣服自持奉施臣復含笑作如是言我由聖
者不淨威力得勝尊位蒙王褒寵後於異時
吐羅尼與諸尼衆共為鬪競罵彼尼曰我今
觀汝不及我糞尼白苾芻苾芻白佛佛問呵
責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不善觀察輒以不淨棄牆外者
波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼棄外者
棄牆外不觀察者謂不觀看不淨者謂人糞
不淨墮罪如前若以物裹持棄外無犯

第九攝頌

為獨有五種 由耳語有四 若懷瞋恚心

槌骨皆不合

獨與男子屏處立學處第八十一

緣處同前時吐羅難陀尼獨與男子在屏處

立婆羅門長者及諸人衆見斯事已遂生疑

心共相議曰此非寂靜出家之類獨與男子

在於屏處尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣

如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與男子在屏處立者波逸底

迹

尼謂吐羅尼或復餘尼獨與男子者謂與俗
人丈夫立在屏處者有五種屏障一柵籬二
牆壁三帷幔四深林五黑闇處立謂住立乃

至皆得墮罪

獨與苾芻屏處立學處第八十二

緣處同前時苾芻尼與鄔陀夷在屏處

立婆羅門長者及諸男子見已生嫌共相議

曰此尼非是寂靜出家乃與苾芻在屏處立

必作期會其不信者作種種譏謗尼白苾芻

苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與苾芻在屏處立者波逸底迦

尼謂笈多苾芻尼或復餘尼苾芻者謂鄔陀夷苾芻在屏處立者屏有五種義如上說乃至立者皆得墮罪

獨與男子露處立學處第八十三

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼獨與男子在露處立婆羅門長者等見已生嫌共相議曰

此尼非是寂靜出家遂與男子獨在露處共為期會尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與男子在露處立者波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅難陀^{五七}或復餘尼^十獨與男子者謂白衣丈夫在露處立者謂顯露無障乃至若有立者皆得墮罪

獨與苾芻露處立學處第八十四

緣處同前時笈多苾芻尼獨與鄔陀夷苾芻

在露處立婆羅門長者見議同前乃至共為期會尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼與苾芻在露處立者波逸底迦尼謂笈多或復餘尼苾芻者謂鄔陀夷或餘苾芻在露處立者義如上說皆得墮罪無犯者苾芻有伴及尼有待者

獨住一房學處第八十五

緣處同前珠髻難陀苾芻尼著上妙衣威儀庠序行步端嚴行乞食時有賣香男子見尼

容儀情生染著欲心熾盛不知羞恥徐步前進小聲語言聖者可共我作私處交歡尼曰我是出家云何共汝作斯鄙事情復生忿告言爾無賴人父何不教今於我處出此麤語汝何不與象虎師子蚺蛇惡物同為歡戲男子曰聖者何恠丈夫之類皆作是語尼作是念此非善人既惱於我我當惱彼可共作期便作是念告言賢首我房在於某處當自知時可來同戲時將暮已諸苾芻尼皆禮制底是時男子來入房中尼共餘人同為諷誦夜

將既久即入房內牀上坐已男子遂來執手
尼即高聲唱言有賊入我房中男子忙怕速
從房出作如是語此尼多妄與我期會既來
於此唱言有賊尼白苾芻苾芻白佛佛問呵
責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說
若復苾芻尼獨在一房者波逸底迦
若復苾芻尼者謂珠髻難陀尼或復餘尼獨
住一房者謂無第二尼宿經夜墮罪同前乃
至宿者皆得墮罪無犯者第二伴尼身死或
彼滅壞或自罷道

共男子耳語學處第八十六
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於小食時入
室羅伐城正住威儀而行乞食共諸俗人而
爲耳語婆羅門長者及不信敬人見已生嫌
共相議曰觀此苾芻尼非是寂靜出家棄目
善品與諸男子共爲耳語必作期會尼白苾
芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊
制其學處應如是說
若復苾芻尼共男子耳語者波逸底迦
若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼共男子

耳語者謂與丈夫耳語共相領納乃至語者皆得墮罪

受男子耳語學處第八十七

緣處同前時吐羅尼如前威儀入城乞食受男子耳語不敬信者見已譏嫌廣如上說乃

至與他作期會事尼白苾芻^七苾芻白佛佛問

呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是

說

若復苾芻尼受男子耳語者波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼受男子耳語者謂將

耳受男子語墮罪同前乃至受者皆得墮罪共苾芻耳語學處第八十八

緣處同前時笈多尼知吐羅尼城中乞食遂

與苾芻共為耳語諸不信者見已譏謗今觀此尼非是寂靜出家為私竊事而作期會尼

白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至

世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼共苾芻耳語者波逸底迦

尼謂笈多尼或復餘尼共苾芻耳語者義如

上說皆得墮罪

受苾芻耳語學處第八十九

緣處同前時笈多尼如前乞食受苾芻耳語諸不信者見已譏嫌廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼受苾芻耳語者波逸底迦

尼謂笈多或復餘尼受苾芻耳語者義如上

說皆得墮罪

搥曾學處第九十

緣處同前時諸苾芻尼互相闢諍說諸過咎各懷瞋恚便自搥曾唱言苦痛尼白苾芻苾

芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼瞋恚故便自搥曾生苦痛者波逸底迦

若復苾芻尼者謂此法中尼瞋恚故自搥曾者聞違情事而不容忍以手搥曾極生苦痛者同前乃至作斯事者皆得墮罪

第十攝頌曰

呪誓不觀事 坐牀以樹膠 在四白衣家 看病不同卧

呪誓學處第九十一

緣處同前時十二衆苾芻尼皆往長者婆羅門家或因乞食或緣問病或為說法至他舍已俗旅見來皆申敬禮虔恭白言諸聖者甚難值遇我等有福得見聖者來往家中幸願慈悲數能至此令我瞻望時此諸尼見他讚歎稱喚聖者各懷我慢生大貢高俗旅復言恐諸聖者去更不來必若來者為設呪誓諸苾芻尼曰若去不來我修淨戒當無果利既以自梵行而為呪誓衆共譏嫌尼白苾芻苾

芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以自梵行而為呪誓者波逸底^迦

尼等如上以自梵行者謂不行嫌法呪誓者

自出呪言義如上說皆得隨罪方便罪如常

不觀詰他學處第九十二

緣處同前諸苾芻尼和合而住信心長者及婆羅門皆與恭敬尊重供養衣食卧具及施藥直白言聖者受此藥直若有患時隨意充

用以自供身時十二衆苾芻尼見此事時情
生嫉妬作如是念我等何故不蒙俗旅恭敬
供養衣食卧具及諸樂直以充餐噉作是念
已共相議曰我等設計令彼長者婆羅門於
我等處倍生淨信恭敬供養尊重奉施議已
不見聞疑爲見聞疑詰諸苾芻尼某甲尼有
斯過失某甲尼犯如是事長淨隨意時不許
在界以無根罪詰苾芻尼呵責而住凡白苾
芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處
應如是說

若復苾芻尼不善觀事而詰他者波逸底迦
尼等同前不善觀者謂不審察而詰他者謂
以無根事而強詰責義如上說皆得墮罪
不觀牀座坐卧學處第九十三
緣處同前時諸苾芻尼夏安居竟如佛聽許
尼安居已遊行人間漸次而行至一聚落時
將欲暮從一長者求止宿處長者報言諸聖
者於客廳內可爲居止既見聽許不觀處所
先有人來途路疲勞復患熱悶不能住內出
外而眠於其夜中風雨忽起四面黑闇各大

驚恐咸入內廳互不相見先有俗人住在廳內俗人亦起便執苾芻尼手尼怕唱喚誰無賴人而執我手勝光大王敬奉諸尼事同妃后豈容愚者而強逼耶乃至告官推勘截此人手諸苾芻尼既至室羅伐城即以此緣白尼尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼於屏闇處不觀牀座而坐卧波逸底迦

尼等同前屏處者謂有覆障不觀者謂不審

察坐卧者謂於夜宿餘義如上皆得墮罪以樹膠作生支學處第九十四

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼因行乞食往長者家告其妻曰無病長壽知夫不在問曰賢首夫既不在云何存濟彼便羞恥默而不答尼乃低頭而出至王宮內告勝鬘妃曰無病長壽復相慰問竊語妃曰王出遠行如何適意妃言聖者既是出家何論俗法尼曰貴勝自在少年無偶實難度日我甚為憂妃曰聖者若王不在我取樹膠令彼巧人而作生

支用以暢意尼聞是語便往巧匠妻所報言
爲我嘗以樹膠作一生支如與勝鬘夫人造
者相似其巧匠妻報言聖者出家之人何用
斯物尼曰我有所須妻曰若爾我當遣作即
便告夫可作一生支夫曰豈我不足更復求
斯妻曰我有知識故來相憑非我自須匠作
與妻妻便付尼時吐羅難陀尼飯食既了便
入內房即以樹膠生支繫腳跟上內於身中
而受欲樂因此睡眠時尼寺中忽起火起有
大喧聲尼便驚起忘解生支從房而出衆人

見時生大譏笑諸小兒見唱言聖者脚上何
物尼聞斯言極生羞恥尼白苾芻苾芻白佛
佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼以樹膠作生支者波逸底迦
尼等同前以樹膠作生支者謂諸樹膠乃至
餘物作男根形餘義如上用得墮罪作而不
用得惡作罪於中所有方便之罪准事應知
時諸苾芻咸皆有疑詣世尊曰大德唯願爲
說吐羅尼令衆人笑佛告諸苾芻此吐羅尼
非但今時令大衆笑過去亦爾汝等諦聽我

本為談乃往古昔有一聚落婆羅門娶妻未
久便生一男具十八種諸惡相貌年既長大
遊學他方欲求藝業於一聚落有大婆羅門
尤善四明妻生一女父作是念若有婆羅門
聞四明論者我以此女當與為妻其婆羅門
童子漸漸遊行至此聚落詣大婆羅門處學
四明論無不通達婆羅門念曰我先有妻若
淨行子明四論者以女妻之今此童子淨行
種族復該四論可與為妻即便婚娶既經多
時婆羅門復作是念我此女夫形儀醜陋若

在家中人多竊笑又見其女行非貞謹告女
夫曰今可將妻還汝本宅夫作是念我妻立
性行不貞純對我共他常為戲笑今可還將
詣父母所作是念已即告妻曰賢首汝可裝
辨明且共竊遊觀芳園妻言可爾至明清旦
令妻乘驢欲歸本宅妻言君今將我欲往何
處夫曰我今將汝往父母家妻便念曰禍來
及身於此自在所為如意共他男子隨意交
通今若將我至彼家者即有父母及諸親族
護衛於我何能更得自在遊行即共夫鬪悲

啼號哭我終不去夫乃大瞋以繩反縛仰卧
驢上驅前而進夫欲心起遂行非法為洗淨
故取瓶注水水出作聲驢聞驚走夫趣不及
驢入村中人皆共觀咸羞恥問其夫曰何
意如此夫乃具答其事聞瓶水聲驢遂驚走
聞者大笑而說頌曰

瓶水寫作聲 驢遂驚為怖走 由斯薄福女
醜惡令人笑

汝等苾芻勿生異念昔時醜婆羅門妻者豈
異人手今吐羅難陀尼是汝諸苾芻吐羅尼

復於往昔今諸人衆作大喧笑汝等復聽我
今重說乃往古昔於一聚落有婆羅門娶妻
未久後於異時欲往餘處其妻先不貞謹聞
夫欲去告外人曰我夫欲行向餘村邑君可
來共宿彼人隨語夜至其家夫便却至喚婦
開門問言是誰既識夫聲二俱惶怖遂將外
人置牛糞箒內方與開門夫入家已妻持水
來與夫洗足家忽失火夫主忽遽運出資財
妻語夫言諸妙財貨在此箒內宜可先出即
欲共昇箒便烈破外人走出柱打頭傷血流

而去時有人衆而說頌曰

此女先行私 以人置箒內 被火便舉出

頭破衆人知

汝等苾芻於意云何昔時婆羅門妻者豈異人乎今吐羅難陀苾芻尼是

白衣家說法不囑授卧具學處第九十五

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼數往長者婆羅門家爲他說法其長者妻見尼來至倍生敬重敷上妙座尼即爲說經中深義彼聽法時家事憂心嫌時太久作如是念我有俗務

不可久停即便起去尼說經已不見聽者即

離其座默然而去後有賊來盜將座具婦人

見尼從索坐物尼曰我於當時既不相見棄

座而歸尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說

乃至制其學處應如是說

卷二

若復苾芻尼在白衣家說法去時不囑授家

十九

主收攝卧具者波逸底迦

尼等如上說法者謂說經義卧具者謂敷坐

卧物去時不囑授者不報主知釋罪相等廣

說如前

未許輒坐學處第九十六

緣處同前時吐羅尼因行乞食時有婆羅門樂清淨法尼因乞食入其家中於客廳內有淨牀座覆以白氎復有一女執拂除蠅不令損汙女問尼言聖者何事來此尼曰我為乞食汝可持來女言聖者我若取食恐蠅汙座尼曰我為除蠅不令有汙女便入舍尼足不淨坐其牀上并有露血婆羅門見問言聖者足踐塵土云何不洗而坐淨牀尼曰仁既得坐我梵行者何不得耶即從座起時婆羅門

見血汙座種種譏嫌我觀此尼無有慚愧尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼在白衣家主人未許於牀座上輒坐者波逸底迦

尼等如上若白衣家牀座若他未許不應輒坐釋罪相等廣說如前

不問主人輒宿學處第九十七

緣處同前時諸苾芻尼遊行人間至一聚落為求宿處織師不在妻擅許之於一房中與

尼共宿織師夜來與妻同卧欲為非法以手執妻妻遂失聲尼聞便笑夫問妻曰笑者是誰答曰是出家者夫便忿恚驅尼令出尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

二十七

若復苾芻尼在白衣家不問主人輒宿者波

二十

逸底迦

尼等如上不問主人者謂不諮請家主輒宿者謂於中卧坐釋罪相等廣說如前無犯者除婦人無夫自為家主

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十七

音釋

蒜音筭菜也擒巨今切提也婆羅痲斯梵語也此云鹿苑痲

女黠腋腋羊益切間左右肘控告告謂控持而

告之邁莫樹切也搥直追切擊也柵籬柵楚革切編木為柵

也籬呂支極擘切詰若吉切問也聽他丁切屋也膠

粘也篋篋竹器也忽遽忽倉紅切遽其據

昇以諸切擅時戰切專也

第八七册

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十八

唐三藏法師義淨奉 制譯

知尼先在白衣家後令他去學處第九十八緣處同前時有衆多苾芻尼遊行人間至一聚落爲求宿處遂有長者許尼停止時吐羅尼隨後而來亦爲求宿村人告曰有餘尼衆於彼家停聖者亦宜往彼求宿尼即前入告諸尼曰可容我宿諸尼報言此處窄狹不容吐羅尼曰隨宜即得諸尼聞已躡跪相容時吐羅尼即以手足推排舊尼諸尼告曰聖者

錢八

何爲如是相逼報曰不能住者任隨意去諸尼議曰此吐羅尼盛壯多力苦見逼迫命難存濟諸尼即起一時而出尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼知苾芻尼先在白衣家後令他去者波逸底迦尼等如上先在白衣家者謂前到俗家令他去者後至今出釋罪相等廣說如前弟子有病不瞻視學處第九十九緣處同前時吐羅難陀尼病有親弟子及依

止弟子皆為供侍病得差已後於異時弟子等患無看病者不淨狼籍不與除棄諸苾芻尼互相問曰病者是誰答言吐羅尼弟子尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說如前乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼於親弟子及依止弟子見有病患不瞻侍者波逸底迦

尼等如上親弟子者謂與授近圓依止弟子者謂依止而住病者謂四大不調不瞻侍者謂不以慈心供給看養釋罪相等廣說如前

二尼同一牀卧學處第一百

緣處同前時怨愛上愛二苾芻尼同在一牀如男與女共為戲樂一尼於後遂即有娠日月既滿生一肉團諸根手足並皆未有諸尼聞已擯令出寺尼白苾芻苾芻白佛佛言且未須擯當審觀察將此肉團置於日中若其消化即非有娠如不消滅當實有胎尼依佛教即置日中悉皆消散尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼二尼同一牀卧者波逸底迦

如是世尊為諸苾芻尼制學處已時有衆多
苾芻尼因行日暮從一長者夜求宿處長者
容許與一大牀一尼獨居餘尼更索長者報
言家內人多復無餘長聖者處迕何不同牀
尼曰世尊不聽尼同牀卧由是事故尼白苾
芻苾芻白佛佛言若得大牀難舉舉者尼得
同處當以衣隔繫念而眠不得相觸小牀安
隔亦得同眠
第十一攝頌曰
二安居二怖 天伺未滿年 畜衆二嫁人

僧未與無限

安居未隨意遊行學處第一百一

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於室羅伐城
為夏安居未作隨意便遊人間諸外道等及
婆羅門長者居士皆共譏嫌今觀此尼不樂
出家此時諸蟲徧地皆有遊行聚落殘害無
窮小鳥之類至夏雨時尚潛巢穴此沙門女
乃無慈悲損傷含識誰更興心恭敬供養尼
白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其
學處應如是說

若復苾芻尼夏安居未為隨意人間遊行者
波逸底迦

尼等如上夏安居者謂前後三月安居未為
隨意者謂不作隨意事人間遊行者謂隨心
而去釋罪相等廣說如前無犯者若八難中
隨有一者遊行無犯

安居滿不遊行學處第一百二

緣處同前時諸苾芻尼夏安居竟欲遊人間
告吐羅難陀尼曰可遊人間吐羅尼曰我今
何用遊行人間諸尼白佛教令去何因故違

尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制
其學處應如是說

若復苾芻尼夏安居滿不離舊處人間遊行
者波逸底迦

尼等如上夏安居滿者謂安居竟不離舊處
者謂不往人間遊行釋罪相等廣說如前

知有怖遊行學處第一百三

緣在王舍城時未生怨王於廣嚴城為大怨
讎欲行討擊鳴鼓宣令告衆人曰在我境內
往廣嚴城者即斬其首於要路處皆令防禦

捉得依法時有衆多苾芻尼從王舍城欲向
廣嚴在路遭賊悉皆惶怖大聲叫喚防守人
聞尋聲即至賊見王軍四散奔走問諸尼曰
諸聖者等豈不聞王教令往廣嚴者當斬首
耶又令我等境內守邏我若不在聖者可不
為賊所擒尼賊入白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣
說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼知王國中有賊怖處而遊行者
波逸底迦
尼等如上知王國中有賊怖處者謂兩國有

怨遊行者謂往他國釋罪相等廣說如前
知有虎狼師子遊行學處第一百四
緣處同前有諸尼衆於僻路游行多遭虎狼
師子之厄俗旅譏嫌廣說乃至制其學處應
如是說

若復苾芻尼知彼處有虎狼師子怖而遊行
者波逸底迦

尼等如上知彼有者謂知有虎狼餘義可知
釋罪相等亦如上說

往天祠論議學處第一百五

緣在王舍城時吐羅難陀苾芻尼遊歷天祠
 及外道處共為論議時將欲暮至尼寺中告
 諸弟子我今疲困支節皆疼與我解勞捉搦
 手足門徒問言聖者何為疲困若此報曰我
 詣天祠及諸外道所住之處與彼論議又復
 問言聖者合往天祠及外道處耶報言合與
 不合我已去來尼白苾芻苾芻白佛佛問呵
 責廣說乃至制其學處應如是說
 若復苾芻尼往天祠中作論議者波逸底迦
 尼等如上天祠中者謂是天神外道住處作

論議者謂申難問釋罪相等皆如上說
 年未滿與他出家投近圓學處第一百六
 緣在室羅伐城時諸苾芻尼年未滿十歲與他
 出家及受近圓諸苾芻尼亦然時十二眾尼
 門徒極眾詣六眾住處六眾告曰汝等徒眾
 極多圍繞尼言如聖者等與他出家及受近
 圓我等亦爾問曰汝與我等無差殊耶答言
 不異尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃
 至制其學處應如是說
 若復苾芻尼未滿十二歲與他出家受近圓

者波逸底迦

尼等如上與他出家者謂受求寂學處受近
圓者謂白四羯磨釋罪相等廣說如前

輒畜弟子學處第一百七

緣處同前爾時世尊制諸苾芻尼滿十二歲
得與他出家及受近圓若尼雖滿十二歲愚
癡不分明不善解而與他出家并受近圓若
自不調而欲調他自不寂靜而欲靜他自未
超度而欲度他自不能救而欲救他斯等悉
皆無有是處時諸尼實無德能輒度弟子尼

自苾芻苾芻白佛佛言尼若有力堪教弟子
者從僧伽乞如是應與畜眾羯磨僧伽悉集
要滿十二或復過此彼尼隨次禮已於上座
前合掌蹲踞作如是語

大德尼僧伽聽我某甲苾芻尼夏滿十二堪
教弟子今從尼僧伽乞畜眾羯磨願尼僧伽
與我某甲苾芻尼畜眾羯磨哀愍故如是三
說次一苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲
畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒

法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒

法苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒

法若諸具壽聽與某甲滿十二夏畜門徒法者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲

滿十二夏畜門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持如是世尊聽許苾

芻尼有力能教弟子者從僧伽乞畜眾法時吐羅難陀尼未蒙僧伽與畜眾法擅自與他出家及受近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼僧伽未與畜眾法輒畜弟子者

波逸底迦

第六

七

尼等如上僧伽未與畜眾法者謂眾未許輒畜弟子者謂與他出家及受近圓釋罪相等廣說如前

知曾嫁女人年未滿十二與出家學處第一

百八

緣處同前時愚癡人惡生誅伐釋種多有釋女無所依怙得爲出家憂愁親戚思念悲泣後旣悟法憂念漸除求受近圓諸苾芻尼曰汝等待年滿二十方受近圓白言聖者待滿二十時極久長諸尼曰若滿二十即能奉事鄔波馱耶及阿遮利耶尼曰我等在家事夫營業尚能成辦今豈不能奉親教師及軌範師耶尼白苾芻苾芻白佛佛言若曾嫁女年滿十二或十八歲者應與二年正學法方授

近圓應如是與僧伽悉集令彼隨次禮已於上座前作如是語

大德尼僧伽聽我某甲今因事故以尊重某甲爲親教師今從尼僧伽乞六法六隨法爲正學女願尼僧伽與某甲六法六隨法正學處某甲爲親教師是能愍者願哀愍故如是三說次一苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲爲鄔波馱耶今從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法若苾芻尼僧伽時至聽者

苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與求寂女
某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某
甲為鄔波馱耶白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某
甲為鄔波馱耶今從苾芻尼僧伽於二年內

乞學六法六隨法某甲為鄔波馱耶苾芻尼

僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內
學六法六隨法某甲為鄔波馱耶若諸具壽

聽與求寂女某甲年滿十八於二年內學六
法六隨法某甲為鄔波馱耶者默然若不許

者說苾芻尼僧伽已與求寂女某甲年滿十
八於二年內學六法六隨法某甲為鄔波馱
耶竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今
如是持次應告言汝某甲聽始從今日應學
六法一者不得獨在道行二者不得獨渡河
水三者不得觸丈夫身四者不得與男子同
宿五者不得為媒嫁事六者不得覆尼重罪
攝頌曰
不獨在道行 不獨渡河水 不故觸男子
不與男同宿 不為媒嫁事 不覆尼重罪

復言汝某甲聽始從今日應學六隨法一者
 不得捉屬已金銀二者不得剃隱處毛三者
 不得墾掘生地四者不得故斷生草木五者
 不得不受而食六者不得食曾觸食攝頌曰
 不捉於金等 不除隱處毛 不掘於生地
 不壞生草木 不受食不餐 曾觸不應食
 如是世尊令曾嫁女應滿二年學六法六隨
 法正學法已方受近圓時吐羅難陀尼未滿
 十二歲女與出家并授近圓尼白苾芻苾芻
 白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

說
 若復苾芻尼知曾嫁女人年未滿十二與出
 家者波逸底迦
 尼等如上知曾嫁女者謂曾適他氏未滿者
 謂年未十二與出家者義如上說釋罪等廣
 說如前
 年滿十二不與正學法授近圓學處第一百
 九
 緣處同前時吐羅難陀苾芻尼知曾嫁女人
 年滿十二得與出家即自念言世尊聽許令

第八七册

受近圓不與正學法便授近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知曾嫁女人年滿十二不與正學法而受近圓者彼逸底迦

尼等如上釋罪相等廣說如前

輒多畜衆學處第一百十

緣處同前時吐羅難陀尼無限與他出家及受近圓不爲作名所謂佛護法護僧護等字但有作業喚言咄諸弟子聞不知喚誰或復

喚言咄求寂女咄正學女咄少年者或喚言一年者乃至十歲如是喚時皆悉不知師喚是誰有尼語彼聖者既能與受近圓可不立名何因作此鬧亂吐羅尼曰我有多人云何作字尼言聖者豈合無限畜衆應淨法耶報曰淨與不淨我已作竟尼白苾芻苾芻白佛佛言苾芻尼不應無限畜衆然苾芻尼欲求無限畜衆者彼尼應從僧伽乞無限畜衆法從僧伽得後方得畜衆若力堪者僧伽應集要滿十二或復過此彼尼隨次禮已上座前

合掌蹲踞作如是語

大德尼僧伽聽我某甲年滿十二堪能畜眾
願尼僧伽與我某甲無限畜眾法願哀愍故
如是三說次一苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門

徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒

法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應

許苾芻尼僧伽今與某甲畜無限門徒法白

如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門

徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒

法苾芻尼僧伽今與某甲畜無限門徒法若

諸具壽聽與某甲畜無限門徒法者默然若

不許者說苾芻尼僧伽已與某甲畜無限門

徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我

今如是持如是世尊聽苾芻尼從僧伽乞無

限畜眾法僧伽未許不得無限畜眾時吐羅

難陀尼僧伽未與無限畜眾擅自養畜諸苾

芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃

至制其學處應如是說

若復苾芻尼僧伽未與無限畜衆法輒多畜者波逸底迦

尼等如上僧伽者謂如來聲聞弟子未與者謂未蒙衆許無限者謂隨意多少畜衆輒多者謂過限畜衆法者謂白二羯磨釋罪相等

廣說如前

第十二攝頌曰

度娘不教誡 不護不隨身 二童女惡人

多憂二六法

與有娘女人學處第一百一十一

緣處同前時吐羅難陀尼與有娘婦女出家時至生女特婆羅門長者見已譏嫌沙門釋女實非清淨於一寺中有二種法謂是俗法及淨行法尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與有娘女人出家者波逸底迦尼謂吐羅難陀或復餘尼有娘者謂是有胎女人者謂是婦人出家者謂授與求寂學處釋罪相等廣說如前

不教誡學處第一百二十二

緣處同前時吐羅難陀諸有來者不擇家族
便與出家并受近圓不教誠不指授著衣不
如法上下不齊正不知軌則隨處即去諸苾
芻尼見共譏嫌問是誰弟子答言是吐羅
尼諸尼即語聖者何不教誠今其知法答言
我今弟子衆多何能徧教尼白苾芻苾芻白
佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼與他出家并受近圓不教授者
波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼與他出家者謂與

第八

十二

他受求寂女學處受近圓者謂白四羯磨不
教授者謂不教誠釋罪相等廣說如前
不攝護學處第一百一十三
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼諸有女人來
者皆與出家并受近圓而不攝受衛護隨情
任去或有出門望者有在廊下住者或有上
閣者或有窺窻者晝夜如是諸尼見譏問言
汝誰弟子答言是吐羅尼諸尼告曰何不聖
者攝受衛護諸弟子耶答言弟子衆多何能
攝受尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃

至制其學處應如是說

若復苾芻尼與他出家并受近圓不攝受衛護者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼出家等者義如上說釋罪相等廣亦同前

不將隨身學處第一百一十四

第八

十三

緣處同前時吐羅難陀尼與有夫主婦人出家彼出家後白吐羅尼言聖者若夫主知我出家來此必為留難幸願聖者將我餘方吐羅尼曰汝今何須更向餘處捨家離俗即是

餘方後於異時夫主來見令脫法衣與著俗服便將歸舍諸苾芻尼因乞食入其舍彼見致禮尼便問曰汝今何故自還俗耶若在佛法念念之中增長善品今居俗累更受嬰纏婦人答言我不自由身屬於他當時我頻諮請聖者吐羅尼請將餘方勿遭留難不蒙存護今至於此諸尼至寺告吐羅尼言聖者何故不將彼女往詣餘方致使還俗為出家留難吐羅尼曰我無餘業一一出家將餘方耶尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制

其學處應如是說

若復苾芻尼與他出家不將隨身去者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼與他出家義同上說不將隨身去者謂有難事不將餘方釋罪相等廣說如前

童女年未滿二十受近圓學處第一百二十五
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼與年十八童女出家與二歲學六法六隨法年未滿二十

便受近圓諸苾芻尼曰如世尊說十八歲童女應與二歲學六法六隨法年滿二十方受近圓聖者云何知年未滿便授近圓可為淨耶答言淨與不淨我已授近圓竟尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

卷八

十四

若復苾芻尼知童女年未滿二十與受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼童女者謂未適男家未滿二十歲者謂年十九而受近圓餘義

如上釋罪相等廣亦同前

不授六學法授近圓學處第一百一十六

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼與他年滿二

十童女出家而自念曰若年十八可受六法

六隨法彼今年滿二十何須更與二年正學

法便受近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責

廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知童女年滿二十不與二歲學

六法六隨法即受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼餘義如上釋罪相等

事並同前

度惡性女人學處第一百一十七

緣處同前吐羅難陀苾芻尼入室羅伐城乞

食見一女人立性多瞋兇麤樂鬪與餘女人

共為諍競頭髮皆豎作野干鳴餘人聞聲即

便倒地吐羅尼見作如是念我能引彼為出

家者必能與力助我相鬪即以方便度彼出

家後於異時吐羅尼共餘一尼有少諍競新

出家尼默然看住吐羅尼告曰汝不能活我

與出家何故今時默然而住不見相助尼言

聖者我今不知本事云何相助吐羅尼曰我若與大世主尼相競汝可罵言私剃頭者蓮華色尼於六大城街色自活法與尼因使得受近圓瘦喬答彌被他抑令食其子肉者當以此詞相助呵罵惡性尼聞吐羅尼共他鬪時調弄諸尼共相鬪諍衆多尼曰誰度如是惡性樂鬪令其出家於中答言除吐羅尼誰當度此尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼知惡性女人好爲鬪諍與出家

并受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼惡性女人者謂好鬪諍出家者謂受求寂并餘學處受近圓者義如上說釋罪相等廣亦同前

度多憂女人學處第一百一十八

緣處同前時吐羅難陀尼與無親族懷憂女人出家彼常繫念思想親族悲泣流淚初夜後夜諸苾芻尼多爲驚覺聞彼哭聲心皆散亂不得存念與定者爲刺衆多尼諫勿作悲涕非出家法彼尼不受答言汝等不知他苦

父亡母死兄弟姊妹夫主及子悉皆棄背我
 情痛切寧得不憂諸苾芻尼互相問曰誰度
 如是憂惱女人而為出家尼言是吐羅尼度
 尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制
 其學處應如是說

若復苾芻尼知多憂惱女人度出家者波逸
 底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼多憂惱者謂常懷
 憂愁度出家者義同上說釋罪相等廣亦如
 前

學法未滿與受近圓學處第一百一十九
 緣處同前吐羅難陀尼度他女人出家與二
 歲學六法六隨法未滿與受近圓彼便自言
 聖者我正學法猶未得了吐羅尼曰但受近
 圓正學自滿便即與受近圓尼白苾芻苾芻
 白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是
 說

若復苾芻尼知女人未滿二歲學六法及六
 隨法與受近圓者波逸底迦
 尼謂吐羅難陀或復餘尼未滿二歲者謂學

六法六隨法未了與受近圓者謂白四羯磨作法釋罪相等廣說如前

知學法了不與受近圓學處第一百二十

緣處同前時吐羅難陀尼度他女人出家與

二歲學六法六隨法滿已白言聖者可與我

受近圓便報彼尼汝可更學極令通利當受

近圓彼尼默住後於異時衆多苾芻尼告曰

汝既學法已滿何不受近圓耶答言我已諮

請聖者吐羅難陀報曰可更學令通利當受

近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃

至制其學處應如是說

若復苾芻尼知女人二歲學六法及六隨法

了不與受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼知女人二歲學者

謂學法已滿不與受近圓釋罪相等廣說如

前

第十三攝頌曰

未放與我衣 收斂年年受 欲半月無僧

安居隨意責

夫未放度出家學處第一百二十一

緣在室羅伐城時吐羅難陀尼於其城中因乞食入他家見有婦人爲夫所打置在室中夫行出外吐羅難陀告言賢首願爾無病可施我食婦人報曰聖者我今憂惱無容與食問曰何憂彼便俱告尼曰若爾何不出家答言是我所樂吐羅難陀即便將去遂與出家夫主後來覓妻不得家人報曰彼去出家又問曰誰與出家答言吐羅難陀尼彼若去者誰知家務後於異時其尼因行乞食彼見問言聖者既與我妻爲出家者誰知家業情懷

念恚衣紋尼項共相牽曳告言汝與我妻爲出家者可來爲我而作家業尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知他婦人夫主未放度出家者

波逸底迦

卷八

十八

尼謂吐羅難陀或復餘尼知他婦人者謂他妻妾夫主未放者謂夫未聽許出家者謂與剃髮等餘說如前

從索衣學處第一百二十二

緣處同前時吐羅難陀尼有正學女二歲學法已詣吐羅尼所白言聖者我已學法願授近圓吐羅尼曰若與我衣方可授汝答言我無福力所獲寡少何處得衣諸尼問彼何故不受近圓答言我已諮請聖者吐羅難陀為受近圓彼云若與我衣方授近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知彼女人希受近圓告云汝與我衣當授汝近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼希受近圓者求進學處與我衣者謂七衣中隨求於一當授近圓者謂得衣後作白四羯磨餘說如前

令他女人收斂家業學處第一百二十三緣處同前時瘦喬答彌於此城中巡行乞食次第至一大長者家長者身亡妻為家主大富饒財多諸僕從奴婢給使懷憂而住見瘦喬答彌不申恭敬亦不施食尼曰姊妹因何事故憂惱若斯婦人報言聖者夫主身死親族皆亡我今不知欲何所作煩惱毒箭中我

內心常懷憂惱雖有貲財奴婢產業夫背親
離斯為何用尼曰若爾何不出家婦人自言
聖者幸見與我出家尼曰若能收斂家務棄
衆俗網於出家路事亦非難彼即所有庫藏
貲產即持奉施沙門婆羅門貧窮孤寡悉皆
捨已詣尼住處至瘦喬答彌所求請出家尼
曰我今不能與汝出家可往餘尼處婦人念
曰家產罄盡來求出家既不蒙許憂惱而住
時衆多尼見問言賢首情憂何事彼即具答
尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制

其學處應如是說

若復苾芻尼報俗女云汝應收斂家業我當
與汝出家如教作訖不度出家者波逸底迦
尼謂瘦喬答彌或復餘尼報俗女云者謂今
他在家婦人收斂家業我當與汝出家者謂
許度出家如教作訖者謂彼女人依尼言說
不度者謂後不與出家釋相如前
每年與出家受近圓學處第一百二十四
緣處同前時吐羅難陀尼於每年中與他出
家并受近圓不施名字若有事至但喚言咄

求寂女咄正學女咄少年者諸苾芻尼聞告
 吐羅尼曰聖者何故每年與他出家報諸尼
 曰我與繫怨家項與彼出家有尼問曰誰是
 怨家報曰汝即大怨家於我生不忍尼白苾
 芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處
 應如是說

卷八

二十一

若復苾芻尼於每年中與他出家及受近圓

者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於每年中者謂年

年中與他出家及受近圓釋罪相等餘說如

前

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十八

音釋

窄狹 窄側革切迫也 躡 躡祖尊切踞也 迫 迫徒冬切痛也 擗 擗徒冬切痛也
 側 側華切 禦 禦魚據切 邏 邏郎賀切 疼 疼徒冬切 擗 擗徒冬切
 迫 迫徒冬切 銜 銜黃縮切 絞 絞古巧切

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十九

唐三藏法師義淨奉制譯

經宿與欲學處第一百二十五

緣處同前時吐羅難陀尼僧伽有急要事苾芻尼衆悉皆同集告吐羅尼曰聖者尼衆皆

樂九

集可見赴衆吐羅尼曰我已如法與欲所爲隨作復於明日尼衆須集吐羅尼不往衆中授事尼言聖者宜可與欲吐羅尼曰我已昨日如法與欲尼曰經宿與欲可得成耶答曰欲可朽爛而不成乎尼白苾芻苾芻白佛佛

問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼經宿與欲者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼經宿者謂是經夜

與欲者謂說意樂釋罪相等餘說如前

求教授學處第一百二十六

緣處同前時吐羅難陀尼與衆多尼伴遊行人間至一聚落彼有住處即求居止憶知今日是十五日應爲長淨餘尼告言聖者來共往僧寺求教授人吐羅尼曰我聞三藏豈可不知更別求他以爲教授此事應作此不應

作我皆明了無勞往請尼白苾芻苾芻白佛
 佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
 若復苾芻尼半月半月應求教授若不求者
 波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼半月半月者謂每
 月黑白十五日應求教授者謂應求教授人
 若不求者謂不往請釋罪相等廣說如前
 無苾芻處作長淨學處第一百二十七
 緣處同前時吐羅難陀尼與衆多尼伴遊行
 人間至一村中村外有尼住處其日是十五

日長淨日餘尼語吐羅難陀曰聖者如世尊
 說苾芻尼不應無苾芻處而為長淨可來共
 往大僧寺中吐羅尼曰我閑三藏豈可不知
 長淨法耶何勞更往欲為請問尼白苾芻苾
 芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如
 是說

幾九

二

若復苾芻尼無苾芻處作長淨者波逸底迦
 尼謂吐羅難陀或復餘尼無苾芻處者謂無
 大僧作長淨者謂說波羅底木叉戒經釋罪
 相等廣說如前

無苾芻處作安居學處第一百二十八

緣處同前時吐羅難陀與尼伴遊行至一聚
落此有長者大富多財供給尼衆為造住處
彼見尼衆遂前禮敬告言聖者可於此住而
作安居諸人聞已欲於此住有尼報言聖者
如世尊說諸苾芻尼不應於無苾芻處作安
居可共同往近大僧處吐羅尼曰我聞三藏
豈可不知安居法耶何勞復往於苾芻處諸
尼受語安居過竟尼白苾芻苾芻白佛佛問
呵責廣說乃至制其學處應如是說

永樂北藏

卷之三 尼毗奈耶

若復苾芻尼無苾芻處作安居者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼無苾芻處者義如
上說作安居者謂三月夏安居釋罪相等廣
說如前

不於二部衆三事作隨意學處第一百二十

第九

三

九
緣處同前時諸苾芻尼夏安居了於十五日
欲作隨意事餘尼語吐羅難陀曰聖者可來
往僧寺中作隨意事答曰但於此作何勞往
耶尼曰如世尊說苾芻尼應於二部衆中說

第八七册

三事作隨意謂見聞疑吐羅尼曰我是三藏善能問答豈可不知作隨意事更往三部衆中耶尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼安居了不於二部衆中以三事作隨意者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼安居了者謂三月安居竟不於二部衆中者謂不於僧尼衆內以三事見聞疑作隨意餘說如前

責衆學處第一百三十

緣處同前時吐羅難陀尼說種種言詞呵責尼衆作邪命事共相誘引語餘尼言汝是惡癡無有善巧不知何者應與應作不關衆務諸尼諫言聖者豈合如是說呵責言吐羅尼曰合與不合我已說竟尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼呵責衆者波逸底迦尼謂宰吐羅難陀或復餘尼呵責衆者謂呵僧伽餘說如前

第十四攝頌曰

罵衆五種慳 讚家寺食法 更食給孩子

洗裙令浣衣

罵衆學處第一百三十一

緣處同前時吐羅難陀尼懷瞋罵衆云汝不能自活故求剃髮貧寒出家罪惡種族聖法

無分有賊住心誑惑他人實非清淨破戒是破戒

者餘尼告言聖者何故懷瞋說斯鄙語吐羅

尼曰我生釋種族姓尊高法合呵罵汝等不

知是何族姓但聞呵罵默合忍受尼白苾芻

苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應

如是說

若復苾芻尼罵衆者波逸底迦

尼謂宰吐羅難陀或復餘尼罵衆者出惡言

詞釋罪相等廣亦同前

見他讚譽起嫉妬心學處第一百三十二

緣處同前時婆羅門長者居士讚歎大世主

喬答彌尼蓮華色尼法與尼瘦喬答彌此等

諸尼談其德行若妙高山吐羅尼見便即譏

嫉諸尼報言聖者何故作斯譏謗吐羅尼曰

我是釋迦種族出家妙閑三藏為大法師所

有論難問答無滯合歎我德返讚餘人諸尼
曰聖者何須歎德報言彼無種族妄談說者
自招大過諸尼曰何以慳嫉不耐他榮尼白
苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學
處應如是說

若復苾芻尼見讚歎他起慳嫉心者波逸底

戒九

五

迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼讚歎他起慳嫉心

者謂慳他戒德釋罪相等廣說如前

於家慳學處第一百三十三

緣處同前時諸苾芻尼因行乞食入大富信
心家皆施清淨上妙飲食既得食已速還本
寺吐羅尼見問言汝等誰家得此精食苾芻
尼具陳得處吐羅尼譏嫌呵責某家應去某
舍不應去某宅不應入諸尼言聖者何故慳
此多家報曰何過我是門師勿彼疲勞令失
敬信尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃
至制其學處應如是說

若復苾芻尼於家慳者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於家慳者謂慳他

舍釋罪相等廣說如前

於寺慳學處第一百三十四

緣處同前時吐羅難陀尼作一尼寺於重棚
上有尼居住於上行時有大聲響吐羅尼聞
便起瞋嫌何處得有無賴之物行如雌象脚
蹋作聲由無教授諸尼自言聖者何意慳寺
出此麤言答曰我瞋何過我造寺來手足皴
裂身體勞倦種種艱辛所以慳惜尼白苾芻
苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應
如是說

若復苾芻尼於寺慳者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於寺慳者謂慳僧
尼住處釋罪相等廣說如前

於利養飲食慳學處第一百三十五

緣處同前時諸苾芻尼於小食時著衣持鉢

次第乞食乞已還寺時吐羅尼貪多食故初

夜後夜不能眠睡久而方卧每於日出尼乞

食迴入寺之時吐羅尼見即作是念今此諸

尼乞食極早我今與彼無可言說宜作方便

先行乞食令彼後至因教誡時語言汝等盜

他飲食於其長夜不能睡眠唯念飲食不思
法義不事親教師不恭敬佛不塗壇地讚歎
諷誦唯知早起持鉢行乞是何法式尼聞答
曰聖者所說斯為甚善不敢早乞時吐羅尼
即於他日天纔曉已著衣持鉢入城乞食時
有婆羅門取良吉相欲往他方正出城去門
首相見情生忿怒即相羅頸被他苦打尼白
苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學
處應如是說
若復苾芻尼於利養飲食慳者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於利養飲食慳者
謂惜他施物釋罪相等廣說如前時諸苾芻
咸皆有疑請世尊曰大德觀察吐羅難陀尼
為慳他利養飲食自貪心故被婆羅門苦打
佛告諸苾芻此尼非但今生以貪心故被他
苦打往昔之時亦復如是汝等諦聽七乃往右
昔有大鸚鵡鳥見鳥麻車在路首翻側餘鸚
鵡欲來取食大鸚鵡告曰勿於道邊拾此鳥
麻時將欲暮必有車乘鞍馬象畜於此而過
踏殺汝等餘鳥答言如仁所說咸悉散飛既

教他已夜便自往喫彼烏麻時有車過爲貪
食故不存觀察被車輾死時有天人而說頌
曰

自無有慧解 強復見教他 由貪夜食麻
遭此車輾苦

汝諸苾芻以是因緣有所言者如說如行應
如是學

慳法學處第一百三十六

緣處同前時諸苾芻尼請吐羅難陀尼言聖
者當教授我爲讀誦等彼既聞已教授之時

苾芻尼來皆令作務或遣灸衣煖背或授眼
藥筒或令掃房或令汲水或敷卧具曬曝衣
裳如是種種皆悉遣作諸尼作念今此聖者
於我慳法不爲教授但令作使可宜共問便
即問曰何不相教吐羅尼曰汝等謂言法可
易求我經多時受諸艱苦勤勞晝夜奉事明
師如是長時方始求得竟不教授尼白苾芻
苾芻白佛佛問呵責告諸苾芻尼慳法之者
當招五種過失一得生盲二無智慧三遠離
佛法四室有怨家五不入聖位身壞命終墮

於地獄廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼慳法者波逸底迦

尼謂宰吐羅難陀或復餘尼慳法者謂不開

示教授釋罪相等廣說如前

食竟更食學處第一百三十七

緣處同前時吐羅難陀尼晨朝持鉢入城乞

食乞得食已置於房中隨意而食便即經行

經行既訖復來噉食鉢中食盡縱身而卧諸

尼告曰聖者食竟經行行竟更食食飽而卧

耶吐羅難陀聞已惡罵呵責餘尼尼白苾芻

如是說

苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應

若復苾芻尼食竟更食者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼食竟更食者謂飽

食後重食釋罪相等廣說如前

養他孩兒學處第一百三十八

緣處同前吐羅難陀尼因乞食入他家見其

婦人生子未久吐羅難陀尼告言賢首願爾

無病可施我食婦人報曰聖者子多啼泣欲

何所爲尼曰旣解生兒何不知養法婦人白

言聖者頗知止哭方法尼曰世有勝法我尚知之況養孩兒我不明解若教養活施我食不答言與尼曰隨我行尼亦與食不答言亦與守房之人亦與食不答言亦與尼便持兒坐於脛上煖油塗身用麵揩試温湯淨洗穩卧衣蓋兒便得睡婦人所許皆悉與尼後於異時大世主尼亦因乞食入此家中長者妻言聖者頗能令此小兒得安寧不尼曰此非出家者所為豈曾見有出家之人作斯事業婦人報言聖者吐羅尼先曾與我作如是事

永樂北藏

卷之三 尼毗奈耶

尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼給養他孩兒者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼給養他孩兒者謂供侍他婦人子女釋罪相等廣說如前
不畜洗裙學處第一百三十九
緣處同前時有衆多苾芻尼於阿氏羅河與諸俗女同為洗浴以指相指看尼妳房腰腹髀踰等隨事讚說尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

第八七册

若復苾芻尼不畜洗裙者波逸底迦

尼謂此法中尼不畜洗裙者謂無浴裙釋罪相等廣說如前

令浣衣人洗衣學處第一百四十

緣處同前時十二衆苾芻尼夢與男子交漏

洩不淨衣服點汙令洗衣人洗其人遂將苾

芻尼赤衣與俗白衣一處而洗遂相震壞衣

主來問誰壞我衣浣人報曰我以尼衣一處

共浣由斯染壞俗衆譏嫌觀此出家非是寂

淨尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃

至制其學處應如是說

若復苾芻尼令浣衣人洗衣者波逸底迦

尼謂此法中尼令浣衣人洗衣者謂七衣中

隨一衣令他浣釋罪相等廣說如前

第十五攝頌曰

緣九

上衆沙門衣 二病衣從乞 不共出不分

聞不囑學呪

共上衆換衣學處第一百四十一

緣處同前時黑名苾芻尼有兒名曰犢子亦

為出家復有四女亦復出家其黑名尼子作

新僧伽胝著詣母所妹見兄衣鮮明光悅情
起愛心從兄索衣兄不見與便即涕泣母語
憤子何不與衣今惱於我子念母教誠不可
違遂便與衣與其妹著寺中次妹尼白言阿
姊自著大衣此衣與我既不肯與便即恚泣
母即告曰可與勿令惱我不違母教便即與
衣諸苾芻尼曰何處得此上妙精細淨居天
衣皆受著用報言願兄無病安寧如此衣服
誰復在言尼白苾芻苾芻白佛佛問從兄處
取衣虛實答言實爾世尊種種呵責實說乃

至制其學處應如是說

若復苾芻尼共上衆換衣者波逸底迦

尼謂此法中尼上衆者謂在已上者換衣者

謂博換釋罪相等廣說如前

輒與俗人衣學處第一百四十二

賤九

十一

緣在王舍城時樂兒從吐羅尼索衣尼便與
衣彼既得已即著此衣為求寂譏恚六衆苾
芻六衆察知吐羅尼與樂兒衣各懷忿恚只
是其尼譏弄我等非彼樂兒遂於一時間闌
之處遇吐羅尼共為苦打身體徧腫在牀而

卧諸尼問言聖者何苦答言被六衆打彼是我兄若不教誠誰當責我尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼輒將沙門法衣與俗人者波逸底迦

尼者謂吐羅難陀沙門法衣者謂僧尼法衣與俗人者謂授白衣今其著用釋罪相等廣說如前

不畜病衣學處第一百四十三

緣在室羅伐城時諸苾芻尼因行乞食所著內衣血流點汗婆羅門長者見皆共譏嫌尼以此事白諸苾芻苾芻白佛佛言煩惱未除隨業流注女人每月皆出不淨諸苾芻尼應畜病衣如是世尊制畜病衣吐羅難陀不依教畜尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不畜病衣者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼不畜病衣者謂是內衣釋罪相等廣說如前

大衆病衣私用學處第一百四十四

緣處同前時吐羅難陀尼語勝鬘夫人曰世尊制尼今畜病衣我今見無夫人持衣奉施吐羅難陀并與大衆皆將私用復有衆多尼詣夫人處自言願施我等病衣夫人告言我

九

十二

已總施問言付誰答言吐羅難陀諸尼從索不與尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼大衆病衣將私用者波逸底迦尼者謂吐羅難陀或復餘尼大衆病衣者謂

他施與僧伽將私用者謂迴入已餘如前說從貧乞羯恥那衣學處第一百四十五

緣處同前時有信心長者先富今貧貲財乏少若苾芻尼張羯恥那衣時常爲施者後一年中張衣時至尼詣長者所告曰可施堅實衣長者報言今現無物後若有時必當奉施尼曰羯恥那衣今時現至不可延遲即可舉便奉施僧田後當還債長者報言可爾即作契限從他舉債後時限滿債主牽挽餘人問曰仁何被牽報言我謂施衣彼即答言若於

沙門釋迦女處發淨信者遭斯苦難尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知是貧人從乞羯恥那衣者波逸底迦

尼者謂此法中尼知是貧人者謂現無物從九

乞羯恥那衣釋罪相等廣說如前

不共出衣學處第一百四十六

緣處同前時有衆多尼皆共同集如世尊說苾芻尼安居竟應遊行人間並即遊行於路

遭賊還至尼寺以告苾芻苾芻白佛佛言我今聽諸遭賊苾芻尼應與羯恥那衣分苾芻尼聞悉皆共集便喚吐羅難陀尼白聖者可來共出羯恥那衣彼不肯來尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不共出羯恥那衣者波逸底迦尼者謂吐羅難陀或復餘尼不共出羯恥那衣者謂不與同集釋罪相等廣說如前不共分衣學處第一百四十七

緣處同前時諸苾芻尼出羯恥那衣欲共同
分吐羅難陀不肯來分諸尼頻喚來往疲乏
其守衣尼心生懊惱尼白苾芻苾芻白佛佛
問實呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼不共他分衣者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼不共他分衣者謂
不與同集而作留難釋罪相等廣說如前無
犯者謂意不欲取其衣分

見闍不勸止息學處第一百四十八

緣處同前諸苾芻尼闍競事起分為二部不

修善品皆詣吐羅尼所互相說意吐羅尼有
力不令止息竟不相勸乃至紛競吐羅尼曰
我今觀此汝伏我不尼白苾芻苾芻白佛佛
問實呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼自知有力見他尼闍不勸止息
者波逸底迦

卷九

十四

尼謂吐羅難陀等自知有力者謂有力能調
伏見他尼闍不勸止息者謂見尼作黨相關
不善言勸令止息釋罪相等廣說如前
棄住處不囑授學處第一百四十九

緣處同前時吐羅難陀尼棄舊住處不為囑授與諸尼伴遊行人間去後失火寺舍被燒所有衣鉢資緣悉皆焚盡後尼還寺見火所燒諸尼告言聖者去時何不囑授施僧伽物被火所燒吐羅尼曰寧遭火燒不應我物與汝受用尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼棄住處不囑授者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等棄住處謂尼住寺房舍不囑授者謂去時不告餘人等並如前說

從俗人受呪學處第一百五十

緣處同前時吐羅難陀尼從解呪俗人學其呪法呪曰呬里呬里普_{破忽切}莎呵一度受已更復受諸尼告言聖者我聞上人聰明廣識博達強記諷誦三藏何故頻向此人令授小呪吐羅尼曰非不記憶我愛其人欲得共語_{十五}

尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼從俗人受學呪法者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等從俗人受學呪法者謂從

在家人求受呪法釋罪相等竟說如前

第十六攝頌曰

教呪法賣麩 管理使他尼 撚縷織蓋行

鞋瘡度姪女

教俗人呪法學處第一百五十一

緣處同前時有俗人來從吐羅難陀尼求學
呪法尼即與之呪曰呬里呬里普莎呵俗人
聞已即便受得尼復更授彼便報曰聖者我
已受得無勞更授尼雖聞告仍授不休俗人
忿怒報言我不須呪時有餘尼問言聖者何

意頻頻授人呪法答曰我愛此人欲得共語
爲此頻授尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難
陀汝實如此頻授人法答言實爾廣說乃至
制其學處應如是說

若復苾芻尼教俗人呪法者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等教俗人呪法者謂授他呪
釋釋相等廣說如前

賣麩食學處第一百五十二

緣處同前時吐羅難陀尼因行乞食遂見一
人買麩欲食吐羅尼告曰汝隨我來與汝好

麩便即賣與彼人即於大衆中高聲唱言於
尼寺內有好麩賣餘人聞已來詣寺中求買
麩食遂見大世主尼問言聖者頗有麩賣不
尼曰何處見有尼賣麩耶彼人報言聖者豈
不自知吐羅難陀自賣麩耶城中人民咸悉
知委尼有麩賣大世主尼曰尼今至此賣麩
之處尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼賣麩食者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等賣食者如常可知或取金

銀錢等賣易釋罪相等廣說如前
營俗家務學處第一百五十三
緣處同前時吐羅難陀尼行乞食入他家告
彼妻曰願爾無病可施我食婦人報言我今
不問俗人家務不知欲何所作尼曰姊妹唯
解針線不知餘作營理家務婦人白言聖者
頗解家務事不尼曰家有事業我何不知婦
人曰若爾願見相助尼曰我與汝作能施食
不答言能又云隨我侍者及守房人皆能與
不答言亦與即置衣鉢汲水觀蟲徧為灑掃

洗諸瓦器并造飲食羹臠齋菜悉皆辦已即
洗手足燒香供養家神靈祇并散祭食持食
歸寺後於異時大世尼亦同乞食入此家
中長者妻見告言聖者與我管理家務大世
主曰何處見有尼與他俗人管理家務婦言
聖者吐羅難陀曾於我家如是管理餘人不
及大世主曰尼豈至此與他營事耶尼白苾
芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此與他
俗人管理家務耶答言實爾世尊呵責廣說
乃至制其學處應如是說

卷九

十七

若復苾芻尼管理俗人家務者波逸底迦
尼者謂吐羅難陀等管理俗人家務者謂與
在家人營作俗業釋罪相等廣說如前
移轉坐牀學處第一百五十四
緣處同前時吐羅難陀尼教授諸尼來受法
者遣移坐牀於房外置復更轉移令安門外
或令置廊下或置閣上諸苾芻尼悉皆勞倦
疲困憂惱共為譏嫌我等夙夜移轉牀座非
蒙教授尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀
汝實如此令其諸尼移轉牀座答言實爾世

尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼令他諸尼移轉坐牀勞倦者波

逸底迦

尼者謂吐羅難陀等令移轉坐牀者遣尼舉

擧使其疲困釋罪相等廣說如前

自手撚縷學處第一百五十五

緣處同前時吐羅難陀尼自手撚縷賣與一

織師餘織師見問言何處得漸好縷答言於

沙門女處買得後時織師見大世主尼問言

聖者有成撚縷我欲買取尼曰何處見尼賣

撚縷耶而今問我答言沙門女人皆共知吐

羅難陀常自撚賣豈不聞耶大世主念曰我

等今時至如是處即以此緣尼白苾芻苾芻

白佛佛問吐羅難陀汝實如此自手撚縷賣

與織師答言實爾世尊呵責廣說乃至制其

學處應如是說

卷九

十八

若復苾芻尼自手撚縷者波逸底迦

尼者謂吐羅難陀等自手撚縷者謂撚七種

縷釋罪相等廣說如前無犯者若自為已須

用於密處撚者無犯

自織絡學處第一百五十六

緣處同前吐羅難陀尼自手織絡被俗譏嫌制戒同前應如是說

若復苾芻尼自織絡者波逸底迦餘義同前

持蓋行學處第一百五十七

緣處同前時珠髻難陀苾芻尼持蓋乞食不信敬婆羅門長者見已譏嫌秃沙門女雖剃髮出家被欲纏惱尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此持蓋乞食答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼持傘蓋行者波逸底迦

尼者謂珠髻難陀等持傘蓋行者謂持二種傘蓋一者謂竹草葉蓋二繒帛傘釋罪等廣說如前

著彩色鞋履學處第一百五十八

緣處同前時珠髻難陀尼著彩色鞋履而行乞食婆羅門長者見共為譏嫌秃沙門女雖為剃髮非有淨行被欲所纏惱尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此著彩色鞋履而行乞食答言實爾世尊呵責廣說乃至制

其學處應如是說

若復苾芻尼著彩色鞋履者波逸底迦

尼者謂珠髻難陀等著彩色鞋履者謂畜班

雜刺繡鞋履而著用行釋罪相等廣說如前

無犯者於已房內著用無犯

有瘡令數解繫學處第一百五十九

緣處同前時珠髻難陀苾芻尼於右臂上生

瘡令使喚醫來合生肥膏即以一團傅於瘡

上故帛繫之纔繫未久尼言太急且解令緩

醫既與解復言太緩如是令他數解數繫醫

生念志告言聖者瘡差不差不關我事捨之

而去諸尼問言聖者何意令他數解數繫答

言情愛此人欲得共語故令解繫尼白苾芻

苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此令他於

瘡數解數繫答言實爾世尊呵責廣說乃至

制其學處應如是說

若復苾芻尼臂上有瘡令他數解數繫者波

逸底迦

尼謂珠髻難陀等臂上有瘡者生瘡癰等令

他數解數繫者謂頻令解繫釋罪相等廣說

如前無犯者謂繫實急或緩令解繫無犯

度姪女學處第一百六十

緣處同前吐羅難陀尼度一姪女共行乞食

諸耽色男子見已譏嫌此女先與俗人常行

非法今共出家者同為聚集尼白苾芻苾芻

賤九

白佛佛問吐羅難陀汝實如此度姪女出家

二十

共行乞食答言實爾世尊呵責廣說乃至制

其學處應如是說

若復苾芻尼度姪女出家者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等姪女者謂先不貞謹女人

出家者謂受求寂學處釋罪相等廣說如前

第十七攝頌曰

尼不許措身 約人有五別 香及胡麻水

輒問俗莊嚴

使苾芻尼措身學處第一百六十一

緣處同前時吐羅難陀尼使餘諸尼令措身

體他觸之時自起樂想尼白苾芻苾芻白佛

佛問吐羅難陀汝實如此令尼措身自起樂

想答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處

應如是說

若復苾芻尼使苾芻尼令措身者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等使苾芻尼者謂此法中近
圓尼措身者謂受樂想釋罪相等廣說如前
使正學女等措身第一百六十二

緣處同前時吐羅難陀尼使餘式又女令措

身體被他觸時便起樂想尼白苾芻苾芻白

佛佛問虛實答實呵責乃至制其學處應如

是說

若復苾芻尼令式又摩拏女措身者波逸底

迦

尼謂吐羅難陀等式又摩拏者謂於二年學
六法六隨法令彼措身使得墮罪廣說如前
如是若使求寂女及諸俗女外道女措身者
唯前問答結罪應知

以香塗身首學處第一百六十三

緣處同前時吐羅難陀以香塗身而行乞食

入於他舍香氣芬馥流徧宅中敬信婆羅門

長者妻問言聖者香氣何來尼曰我今塗身

婦人言聖者既為沙門釋女還有欲心共為

譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝

實如此以香塗身而行乞食答言實爾世尊

呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等以香塗身者謂香塗帶釋

罪相等廣說如前此下脫四學處

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十九

音釋

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

躡吐盍切 躡踐也 鷓鴣鷓鴣其俱切 鷓鴣鷓鴣鳥名 輾尼展切

胫股部禮切 妳奴蟹切 靛靛靛市充切 腓腓腸也

浣洗胡管切 洩與世同切 挽武遠切 懊惱鳥懊

皓切惱奴皓 啞切利 撚撚也 縷力主切

綫綫縷 齏祖稽切 芬馥芬撫文切 縷房也

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二十

唐三藏法師義淨奉制譯

以胡麻滓及水揩身學處第一百六十八

緣處同前如是應知以胡麻滓及使他以水
揩身二戒准前問答結罪無異

先未容許輒問學處第一百六十九

緣處同前時有苾芻持四阿笈摩詣尼寺中
諸尼設座苾芻便坐吐羅難陀作如是念此
解四阿笈摩我今試問即便詰問苾芻不能
答所問義深懷羞恥尼即報言虛道持經如

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

鳥亂響無所詮表徒費心力尼聞是語合眾
皆嫌共白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝
實如此不求容許輒問苾芻答言實爾世尊
呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不求容許輒詰問者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等不求容許輒為詰問者謂
先未諮請輒為申問難問者謂問佛所說義
聲聞說義釋罪相等廣說如前
然諸苾芻尼我今為說請問之法若苾芻來
先須設座虔恭敬禮善言慰問聖者願習阿

笈摩經及論律等皆誦持不唯願聽許少有所問彼許者問若不許者莫問若違此者得惡作罪

著俗莊嚴具學處第一百七十

緣處同前時吐羅難陀尼因行乞食入婆羅

門長者家見長者妻著諸瓔珞俗莊嚴具屬便從借用自嚴身問言我今端正可樂有妙相不他便譏言徒剃頭髮為禿沙門女猶被欲纏尼白苾芻苾芻自佛佛問吐羅難陀汝實如此著俗莊嚴具答言實爾世尊呵責廣

說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼著俗莊嚴具者汝逸底迦

尼謂吐羅難陀等著俗莊嚴具者謂著諸瓔

珞環玕耳璫等釋罪相等廣說如前

第十八攝頌曰

相牽舞歌樂儀十獨出大小行 刷篋梳三假

墮罪百八十

相牽洗浴學處第一百七十一

緣處同前時十二衆苾芻尼以手相牽於阿氏羅河而為洗浴互相掉戲以水潑灑婆羅

門長者見已譏嫌此非寂靜剃髮出家沙門
女法尼白苾芻苾芻白佛佛問尼衆汝等實
如此以手相牽河中洗浴答言實爾世尊呵
責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以手相牽河中洗浴者波逸底
迦

尼謂十二衆等以手相牽而洗浴者謂互相
執手入河水中釋罪相等廣說如前

自舞教他舞學處第一百七十二

緣處同前時吐羅難陀尼行乞食入他家長

者妻言聖者教我作舞尼即教他復告彼曰
汝等家中若嫁娶時生男誕女有歡會時如
是應舞人皆譏嫌此禿沙門女徒自剃頭情
懷欲滌皆詣尼處說其所作尼白苾芻苾芻
白佛佛問吐羅難陀汝實如此教他作舞及
自作舞答言實爾世尊呵責廣說乃至制其
學處應如是說

若復苾芻尼自作舞教他作舞者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等自作舞者謂自舞教他舞
者謂教他作釋罪相等廣說如前

唱歌學處第一百七十三

緣處同前時吐羅難陀尼詣婆羅門長者家
諸婦人言聖者教我唱歌尼便教唱俗旅見
譏如前所說尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅
難陀汝實如此教他唱歌答言實爾世尊呵

責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼唱歌者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等唱歌者謂唱歌詞音韻釋

罪相等廣說如前

作樂學處第一百七十四

緣處同前時吐羅難陀尼詣豪富家與其女

人歡娛相愛諸婦人言聖者教我音樂尼便
教作俗旅見譏尼白苾芻苾芻白佛佛問吐
羅難陀汝實如此教他作樂答言實爾世尊
呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼作樂者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等作樂者謂作音聲絃管釋

罪相等廣說如前

獨於空宅大小便學處第一百七十五

緣處同前時珠髻難陀苾芻尼獨出寺外於

空閑處為大小行時有耽色男子見尼入此
即來捉尼欲行非法尼曰放我此處不淨可
於餘處男捉尼行求淨處既至露處尼便大
叫男子惶怖放尼告言此禿沙門女多虛少
實喚我將來反自號叫俗放見譏尼白苾芻
苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此獨出寺
外於空閑處為大小行答言實爾世尊呵責
廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼獨出寺外於空宅內大小行者
波逸底迦

尼謂珠髻難陀等獨出寺外者謂無第二尼
於空宅內者謂無人住舍墻匡等中大小行
者謂便轉事釋罪相等廣說如前

畜香草刷學處第一百七十六

緣處同前時吐羅難陀因乞食入他家見諸
婦人畜香草根刷髮嚴身時吐羅尼自畜
嚴飾復告諸婦人我今極有妙相俗放譏嫌
尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如
此畜香草根刷答言實爾世尊呵責廣說乃
至制其學處應如是說

若復苾芻尼畜香草根刷者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等畜香草根刷者謂畜香草

刷釋罪相等廣說如前

畜細篋學處第一百七十七

緣處同前時吐羅難陀尼因乞食入他舍取

婦人細篋用梳告言甚善便即自畜俗旅見

譏尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實

如此畜細篋不答言實爾世尊呵責廣說乃

至制其學處應如是說

若復苾芻尼畜細篋者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等畜細篋者謂畜篋梳釋罪

相等廣說如前

畜麤梳學處第一百七十八

緣處同前尼畜麤梳制戒如上

用前三事學處第一百七十九

吐羅難陀尼用前三事制戒如上

畜假髻莊具學處第一百八十

緣處同前時吐羅難陀尼作如是念我今有

何戲樂之事而猶未作遂見婬女畜假髻莊

具諸耽色男子之所圍繞尼往竊問曰汝今

云何得為存濟彼以事意具向尼說但由假
髻衆人愛重故得存活尼作是念斯亦好計
我所須者用此而得即便作髻安於頭上嚴
飾其身同彼姪女一邊而住耽色男子來求
歡會高索價直不遣近身時有一人遂與其
價便欲抱尼姪女作念我若不告此人恐破
苾芻尼戒便即告曰且放且放我今在此男
纔放已尼持財走男隨後趁引手撮頭空髻
在手尼將物去便出大聲叫言禿沙門女行
鄙惡法誑惑世間取我衣直急走而去尼白

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜
假髻莊具答言實爾世尊呵責廣說乃至制
其學處應如是說

若復苾芻尼畜假髻莊具者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等畜假髻莊具者謂畜偽頭

髻釋罪相等廣說如前

諸大德阿離移迦僧伽我已說一百八十波

逸底迦今問諸大德是中清淨不_{如是}說

諸大德是中清淨默然故我今如是持_{第三部竟}

第四部波羅底提舍尼法

第八七册

諸大德此十一波羅底提舍尼法半月半月
戒經中說

攝頌曰

乳酪及生酥 熟酥油糖蜜 魚肉并乾脯

得法學人家

緣在室羅伐城時十一衆苾芻尼無病為身
而行乞食從他索乳隨意而飲諸外道不信
敬長者婆羅門等共為譏嫌諸苾芻尼非清
淨行但自養身從他索乳得便自飲誰不樂
欲精淳美味諸尼聞此俗旅譏嫌諸少欲尼

具白苾芻苾芻白佛佛問諸尼汝等如此實
無有病為已身從他乞乳便於俗家隨意而
飲答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處
應如是說

若復苾芻尼無病為已詣白衣家乞乳若使

民十

七

人乞而飲用者是苾芻尼應還村外佳處詣
諸苾芻尼所各別告言大德我犯對說惡法
是不應為今對說悔是名對說法如是世尊
為諸苾芻尼制學處已後於異時苾芻尼病
餘尼問病聖者病得損不病尼報曰我先以

乳用爲飲食病得除損世尊今制不許尼乞病何能愈即以此緣白諸苾芻苾芻曰佛佛言我今聽尼有病乞乳隨意當飲先制不許次復重開如上廣說乃至是名對說法除有病時

尼謂此法中尼無病爲已詣白衣家乞乳者謂身無病患從他求乳若使人乞而食用者謂使餘人乞是苾芻尼者謂犯此學尼應還村外住處者謂往餘尼所各別告言者謂各別說悔大德我犯對說惡法者謂陳所犯罪

相是不應爲者謂其非法今對說悔者謂自發露不覆藏是名對說法者謂指其事除病時者謂有患若無病乞食者皆得惡作罪是名對說法有病者乞無患者食食者得惡作罪乞者無犯無病者乞有患者食乞者得惡作罪食者無犯爲病者乞無病者食乞者無犯食者應說悔爲病者乞病者食無犯苾芻尼乞得乳更索酪者乞者惡作食者應對說悔尼得酪更從索生酥乞者惡作食者應對說悔尼得生酥更從索熟酥得罪同前尼

得熟酥已更乞油者亦如上說尼得油已更
乞沙糖罪亦同前尼得糖已更從索蜜肉同
前得罪得蜜肉已更乞魚亦如上說得魚已
更乞肉亦同上得肉已乞乾脯亦同上得乾
脯已乞諸精食亦如上說得精食已更乞麤
食咸得惡作無犯者為衆營事癡狂心亂痛
惱所纏此是最初對說悔法如是應知酪生
酥熟酥油糖蜜魚肉乾脯是此十對說法乞
者皆犯如上廣說
緣在廣嚴城於此城中有一長者名曰師子

得見諦理於佛聲聞衆深生正信所有資財
供養三寶如是奉施家財罄盡資產悉空時
具壽舍利子與大目連因行人間至廣嚴城
其時師子聞二尊至速詣奉請明當就食俗
旅譏嫌作如是語師子長者衣不覆身食不
充口皆由供養苾芻聞已曰佛佛言汝諸苾
芻可與師子學家羯磨更有斯類亦如是如
常集衆令一苾芻作白羯磨應如是作大德
尼僧伽聽此師子長者信心慤重意樂淳善
隨其所有悉皆惠施佛法僧伽曾無悋心諸

有求人亦皆給與由是衣食悉皆罄盡若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今與師子長者
作學家羯磨白如是羯磨准白應作若苾芻
尼知僧伽作學家羯磨已不應往彼受其飲
食牀座卧具及為說法違者得惡作罪又因
十二衆尼先不受請往此家食以緣白佛佛
問實呵責制其學處應如是說

若復苾芻尼知是學家僧伽與作學家羯磨
苾芻尼先不受請便詣彼家自手受食食是
苾芻尼應還村外住處詣苾芻尼所各別告

言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔
是名對說法諸苾芻尼皆不往彼悉不為受
佛言應為受牀坐上而食有餘菜茹及葉亦
可為受有小男女分與殘食廣嚴城人皆聞
師子為供養故今遭貧苦躬為耕作收斂穀
實倉庫豐盈是時師子詣世尊所白言大德
我先有物皆為供養佛法僧田致令罄盡今
者家中多收穀實唯願世尊哀愍我故解學
家法聽諸僧尼受我供養佛言諸苾芻應為
將軍解學家法應如是與僧伽悉集令師子

隨次禮敬在上座前蹲踞合掌作如是語大德僧伽聽我師子先於三寶所深起信心意樂淳善常樂惠施由施三寶故以至貧窮由此僧伽哀愍我故作羯磨令諸聖眾不入我家我今財食還復豐盈然我師子先得眾法今從大眾乞解羯磨唯願為我解羯磨法慈愍故三說如是白已禮眾而去是時大眾應令一人准所為事作自二羯磨解既作解已諸苾芻苾芻尼眾如昔還往隨受供養並皆無犯若復苾芻尼者謂此法中尼餘如上說

學者謂信三寶證得見諦家謂四姓尼謂佛弟子羯磨者謂白二法於如是家先不受請輒往受食者得罪此中犯者於如是處受二五食噉咽之時同前得罪說悔如上若得解法食皆無犯又無犯者廣如前說

諸大德我已說十一波羅底提舍尼法今問諸大德是中清淨不^{如是}三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持^{第四部竟}第五部眾學法

諸大德此眾學法半月半月戒經中說

總攝頌曰

衣食形齊整 俗舍善容儀 護鉢除病人

漢唾過人樹

爾時世尊為諸苾芻制衆多學法著衣取食等所有軌儀諸苾芻尼皆須依學時諸苾芻尼雖聞教已未能依法著衣太高淨信婆羅門等見不齊整便生譏誚作如是語此諸苾芻尼衣不齊整同無恥人諸苾芻尼聞已白苾芻苾芻白佛佛言不應太高著衣應當學即著衣太下俗復譏嫌佛言不應太下著衣

永樂北藏

卷之三 尼毗奈耶

如新嫁婦女應當學或時當前長垂猶如象鼻或時腰邊細攝如多羅葉諸俗譏嫌佛言不應爾或時撮聚一角反摩腰邊猶如蛇頭佛言不應爾或時捉其上角團內腰邊猶如豆團佛言不應如是著衣應當學

卷一

十一

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼著衣露腹事同姪女諸苾芻尼見共為譏嫌告言聖者如是著衣應為淨法吐羅尼曰我曾見諸宮內女人如是著衣尼白苾芻苾芻白佛佛言諸苾芻尼不應著衣露腹應當學

第八七册

時諸苾芻尼或時高視或復高聲入白衣家
諸俗譏嫌佛言不應高視入白衣舍應當學
齊整著五衣應當學

緣處同前時十二衆苾芻尼於婆羅門長者
家乞食顧視四方不爲庠序諸根掉動不觀
前行入他舍時見諸端正男子欲心熾盛不
淨流下乞得不得速便出外俗衆見已譏嫌
秃沙門女實非淨行詐言淨行尼白苾芻苾
芻白佛佛言苾芻尼若月期將至不應往他
舍應當學

時十二衆苾芻尼覆頭偏抄衣雙抄衣叉腰
拊肩入白衣舍同無恥人及新嫁女諸苾芻
尼聞見譏嫌問言諸具壽豈合如此彼便答
言諸耽色男女皆如是作然我等不知欲求
相學白佛佛言不覆頭不偏抄衣不雙抄衣
不叉腰不拊肩入白衣舍應當學

時十二衆苾芻尼蹲行足指行跳行側足行
努身行乃至諸人譏嫌彼答同前佛言不蹲
行不足指行不跳行不側足行不努身行入
白衣舍應當學

時十二衆苾芻尼搖身掉臂搖頭排肩連手
入白衣舍諸人見譏亦同前說佛言不搖身
不掉臂不搖頭不排肩不連手入白衣舍應
當學

時鄔波難陀於小食時著衣持鉢入室羅伐

第十

十二

城乞食時有婆羅門性樂清淨家有牀座鄔

波難陀入坐牀上婆羅門見譏嫌佛言在白

衣舍未請坐不應坐應當學

時具壽鄔陀夷有淨信婆羅門屈請就座而
坐不善觀察輒爾便坐於其牀上有一孩兒

遂便壓死佛言在白衣舍不善觀察不應坐
應當學

爾時世尊與聲聞衆受淨飯大王宮中供養
時具壽鄔陀夷不善斂身令瞿卑夫人恠其
非法後於異時獨至宮中夫人令坐朽牀放
身而坐牀破倒地因致譏醜廣說乃至佛言
苾芻尼若於俗家坐時不應放身而坐可善
觀察應當學

或於俗舍壘足而坐或重內外踝而坐或急
斂足或長舒足或露身坐諸俗譏嫌佛言不

應如是當制學處

在白衣舍不壘足不重內踝不重外踝不急

歛足不長舒足不露身應當學

時有施主請佛及僧尼就舍而食其行食者

不善用心搬放美團苾芻尼於鉢不恭敬護

遂多損破佛言恭敬受食應當學

第十

十三

時十二衆苾芻尼入菩提長者舍乞食長者

與食滿鉢受飯復受羹臠鉢便溢滿流出汗

地因生譏恥以事白佛佛制學處應如是說

不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣

邊留屈指用意受食應當學

或食未至預申其鉢如乞索人現饕餮相因

生譏恥佛言為制學處應如是說行食未至

勿預舒鉢應當學

不安鉢在食上應當學

或復食時現憍慢相猶如小兒及諸姪女佛

言不應如是憍慢而食應恭敬食應當學

或復食時極小入口極大入口如貧乞人佛

言不應如是不極小搏不極大搏圓整而食

應當學

時有施主請佛及僧就舍而食時鄔波難陀
苾芻與摩訶羅苾芻隣次而坐時摩訶羅大
開其口向上而望時鄔波難陀便以土塊遙
擲口中報言且食此物佛言不應如是預張
其口若食未至不張口待應當學

時十二衆苾芻尼含食言語諸俗譏嫌佛言
不應如是不得含食語應當學

或復至施主家見羹菜少恐不充足先請得
羹以飯蓋覆更望多得諸俗譏嫌佛言不應
如是不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望

多得應當學

時有施主請苾芻食其食過甜十二衆即便
彈舌相告謂食大醋或復過醋十二衆即便
喟嘆相告謂食大甜或有施主請二衆僧伽
食其食過熱十二衆即便呵氣相告云食大
冷呵熱方食或其食過冷十二衆即便吹氣
相告云食大熱吹氣方食此等皆是倒說其
事故惱施主佛言不應爾應制學處不彈舌
食不喟嘆食不呵氣食不吹氣食應當學
或時六衆受請食時以手把散飯食猶如鷄

鳥或云食惡共相毀訾或復以食填頰細細
取食或復食時齧半留半或復舒舌舐掠脣
口佛言應制學處不手散食不毀訾食不填
頰食不齧半食不舒舌食應當學

時有露形外道鄔波索迦近生敬信歸佛法
僧遂請佛就舍而食行諸飲食及以麩團薄
餅羅臛是時六衆欲譏施主便以麩團作窰
堵波像上安羅臛覆以薄餅遂相告曰此是
惡趣中露形外道脯刺拏塔漸取食之羅臛
便倒更相告曰此是露形外道作窰堵波今

便崩倒施主見已息歸敬心佛言應制學處
不作窰堵波形食應當學

或時六衆受他請食其美好者有餘著手中
即便以舌重舐其手鉢亦如是或是振手或
復振鉢謂以鉢水振灑餘人汗彼衣服見他

好衣生嫉妬故佛言如是等皆不應作應當
學

時有施主飯食衆僧報言聖者多有好食莫
多請麩六衆不信便多受麩後見好食欲棄
其麩比座有一摩訶羅苾芻四顧而望于時

六衆苾芻便持麩團置彼鉢內遂令溢滿
暇受餘佛言當看鉢食應當學

時有苾芻食時鉢滿六衆傍觀共生輕慢云
此摩訶羅能噉食佛言不輕慢心觀比座鉢
中食應當學

時六衆苾芻以不淨手捉淨水瓶遂令諸蠅
競來附近招致譏醜佛言不以汙手捉淨水
瓶應當學

時苾芻尼在江猪山於菩提長者高樓上食
以洗鉢水棄在好地施主生嫌佛言應制學

處在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學
緣在室羅伐城時有婆羅門孩兒遇病有鄔
波索迦是彼知識來告之曰孩子若病宜往
僧處從諸苾芻乞鉢中水令其洗沐必得平
善時婆羅門即往求水見鄔波難陀從乞鉢
水鄔波難陀便以殘麩餅內置鉢水中而授
與彼彼見雜水起穢惡心作如是語我兒寧
死誰能用此鄙惡之物而洗浴耶以事白佛
佛言不應以此穢水持施於人若人來乞鉢
水時應淨洗鉢置清淨水誦經中要頌阿利

沙伽他呪之三徧授與彼人或洗或飲能除

萬病阿利沙伽他者謂是佛所說頌出聖教

如陀者皆此類也即如河池并處洗浴飲水

之時或暫於樹下偃息取涼而去或止客舍

或入神堂踏曼荼羅踐佛塔影障蔽尊容或

大衆散時或城邑聚落或晨朝日暮禮拜尊

儀或每食罷時或城邑聚落或晨朝日暮禮拜尊

紫皆須口誦伽他奉行獲福若故心違慢或

得惡作之罪但以東川法象比先不行故因

注言知聖教之有在其伽他者即如頌云云

也

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 所為布施者

必獲其義利 若為樂故施 後必得安樂

佛言不得以殘食置鉢水中應當學

時有苾芻安鉢地上下無儼替招致譏醜令

疾損壞佛言應制學處地上無替不應安鉢

應當學

時有尼立洗鉢失手墮地打破其鉢佛言不

立洗鉢應當學

時有尼於危險崖岸置鉢佛言不應爾不於

危險岸處置鉢應當學河水急流逆以鉢躡

遂令鉢破佛言不應爾不得逆流酌水應當

學

十二衆尼前人坐自己立為其說法時有敬
信三寶婆羅門居士等譏阿佛言不應爾人

坐已立不為說法應當學

時有病人不能久立聽法佛言若是病人坐

十

十七

卧高下於道非道及以車乘著靴覆頭冠華
瓔珞持蓋刀仗并著甲冑等若是病者隨何
威儀為說無犯非病不合為制學處當如是
說
人坐已立不得為說法除病應當學

人卧已立不得為說法除病應當學

人在高座已在下座不得為說法除病應當
學

人在前行已在後行不得為說法除病應當
學

人在道已在非道不得為說法除病應當學
不得為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄衣不
為叉腰者不為拊肩者說法除病應當學
不為乘象者不為乘馬不為乘輦不為乘車
者說法除病應當學

不為著履靴鞋及履屨者說法除病應當學
不為戴帽著冠及作佛頂髻或纏頭或冠花
者說法除病應當學

不為持蓋者說法除病應當學

緣在劫比羅城時吐羅難陀立大小便諸俗

人見共作譏嫌佛言不應爾不立大小便除

病應當學

時吐羅尼持已故衣令浣衣人洗彼不肯洗
便起瞋心於彼洗衣水中故放不淨佛言不
應爾不得水中大小便洩唾除病應當學

緣在室羅伐城時有施主請僧受食時看寺

人恠其遲晚恐日時過遂上高樹望彼歸來

時有俗旅見而譏笑沙門釋子升上高樹與

俗何殊佛言不應爾不上過人樹時有苾芻

尼為繫漆繩不敢升樹復有虎狼難至亦不

敢升因被殘害佛言不得上過人樹除為難

緣應當學

七滅諍法

攝頌曰

現前并憶念 不癡與求罪 多人語自言

草掩除衆諍

佛告諸苾芻尼有七滅諍法應當修學

應與現前毗柰耶當與現前毗柰耶應與憶念毗柰耶當與憶念毗柰耶應與不癡毗柰耶當與不癡毗柰耶應與求罪自性毗柰耶當與求罪自性毗柰耶應與多人語毗柰耶當與多人語毗柰耶應與自言毗柰耶當與自言毗柰耶當與草掩毗柰耶當與草掩毗柰耶若有諍事起當以此七法順大師教如法如律而殄滅之

永樂北藏

苾芻尼毗柰耶

忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人

不名沙門尼

此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界

能遠離諸惡

此是尸棄如來等正覺說是戒經十九

不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足

受用下卧具 勤修增上定 此是諸佛教

此是毗舍浮如來等正覺說是戒經

譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去

第八七册

尼入聚落然

此是俱留孫如來等正覺說是戒經

不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行

若正若不正

此是羯諾迦如來等正覺說是戒經

勿著於定心 勤修寂靜處 能救者無憂

常令念不失 若人能惠施 福增怨自息

修善除衆惡 惑盡至涅槃

此是迦攝波如來等正覺說是戒經

一切惡莫作 一切善應修 徧調於自心

是則諸佛教 護身為善哉 能護語亦善

護意為善哉 盡護最為善 尼若護一切

能解脫衆苦 善護於口言 亦善護於意

身不作諸惡 常淨三種業 是則能隨順

大仙所行道

此是釋迦如來等正覺說是戒經

毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼

迦葉釋迦尊 如是天中天 無上調御者

七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱

咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

苾芻尼毗奈耶
卷之八
五

五