

C40
4514
112

C40-45-14

了翁之庫請大藏及有
家書雲武州紫雲山
我微笑塔院府中永
為學者不敢待出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

根本說一切有部毗奈耶卷第四十一

唐三藏法師義淨奉 制譯

恐怖慈芻學處第六十六

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽
大目乾連度十七衆出家并受近圓已此十七人便
與六衆而為共住於六衆邊受學法義自相謂曰我
等無知不閑經典常被六衆之所輕忽宜各策勵勤
為習誦六衆知已時鄔陀夷便於初夜彼誦習時即
反被毛綫作何畏聲云藥叉來欲害於汝共相恐怖
時十七衆各大驚惶復於他日其十七人恨相恐懼

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

卽便共打鄔陀夷幾將命斷以油塗身委頓而臥苾芻見已問言何故答曰我爲少許戲笑之事致斯困辱以緣具告少欲苾芻聞是說已共生嫌賤云何苾芻怖他苾芻令生不樂諸苾芻以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻乃至戲笑者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上他苾芻者謂此法中人此中犯相其事云何若苾芻爲恐怖他意便作種種可畏形狀所謂諸雜色類如燒机樹或復作諸

鬼神等像云來食汝斷汝命根隨彼苾芻怖與不怖而此苾芻得波逸底迦罪若苾芻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苾芻作恐怖他意便作種種可畏諸氣所謂大小便氣或鬼神等氣云此諸物欲來害汝餘並同前若苾芻作恐怖他意作不可意觸所謂麤鞭席薦及諸鬼神惡觸之事云來害汝餘並同前若苾芻作恐怖他意便作種種可愛之色所謂國王大臣長者居士天神等像云此來害汝隨彼苾芻怖與不怖得惡作罪若作可愛聲所謂琵琶笙笛天龍

等聲云此諸聲欲來害汝若作可愛氣所謂梅檀沉水龍腦鬱金天龍等氣欲來害汝若作可愛觸謂繡綵細氎等上妙諸觸及天龍等觸云此諸觸欲來害汝隨彼苾芻怖與不怖皆得罪作罪若欲令前人生狀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又無犯者謂最初犯人廣說如上

藏他苾芻等衣鉢學處第六十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有長者請佛及僧就舍而食諸苾芻赴請世尊不去六衆苾芻與十

七衆在後徐行至一池所六衆即便告十七衆曰具壽未須急去且共入池徐徐澡浴旣入池已告十七衆曰共汝俱沒誰後出頭十七衆旣沒六衆即便疾出取彼衣裳藏草叢下急行而去十七衆良久方始出頭四顧瞻望不見衣服各處而住時尊者舍利子及大目乾連人間遊行廻至於此諸人遙見知是其師白言鄔波馱耶我等俱被六衆藏置衣裳無緣得往俗家受供我等今者知欲云何時大目連卽爲觀察見其衣服藏草叢下遂取衣裳與十七衆彼著衣已往赴請處旣到坐次令苾芻起苾芻怪問何故後

來共相紛擾十七衆答諸人曰大德我向無鄔波駄耶者我等悉皆絕食終日問言何故卽以事具答少欲苾芻聞生嫌恥云何苾芻藏他衣服共相惱亂時諸苾芻還至寺內以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知是苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若自藏若教人藏者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時有苾芻寄餘苾芻衣苾芻但藏自衣不藏他衣時有賊至盜他衣去苾芻因此衣服廢闕佛言除時因緣藏者無犯前是創制此

是隨開應如是說

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故波逸底迦若復苾芻者謂是六衆餘義如上苾芻等五衆並此法中人衣有七種腰條有三及所餘文並如上說此中犯相其事云何若苾芻自藏他苾芻等衣鉢資具若教人藏咸得墮罪除餘緣故者謂八難等並皆無犯又無犯者謂初犯入廣如上說受他寄衣不問主輒著學處第六十八佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陀夷斷諸煩

惱或證阿羅漢已廣說如餘難陀鄒波難陀依衆而住時鄒波難陀年衰朽老弟子門人無承事者衣裳垢膩欲爲浣滌持與弟子告言此衣我無所用與汝將去時彼弟子心貪衣故卽取浣滌料理訖爾時世尊欲往人間遊行弟子卽便持所浣衣寄親教師隨佛而去鄒波難陀後取其衣著用垢膩舉之舊處如是乃至世尊還來時有施主請佛及僧就舍而食時鄒波難陀弟子作如是念我今宜取新浣滌衣俗舍而食開袋見衣悉皆垢膩不堪被服便著隨宜破弊之衣往赴請處餘苾芻問何意著此垢衣而來受供

卽以事白少欲苾芻聞生嫌恥云何苾芻受他寄衣不問輒著以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用者波逸底迦

若復苾芻者謂鄒波難陀餘義如上不問主者謂隨自意不從借著此中犯相其事云何若苾芻受他寄衣不問而用者結罪同前若是得意相知或是聞用歡喜雖復不問著用無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

以衆教罪謗清淨苾芻學處第六十九

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時具壽實力子住鷲峯山於積石池邊經行遊履時唄鉢羅苾芻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友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時諸苾芻聞已白佛佛告諸苾芻汝等善當究問彼二苾芻何所見云何見以何事故汝等往彼見身相觸時諸苾芻奉佛教已問

彼二人所見虛實彼二答言謂具壽我等實不見實力子與唄鉢羅尼身相摩觸但見禮拜以頭舉衣我有瞋恨忿心故作是說少欲苾芻聞是語已共生嫌恥云何苾芻於清淨無犯之人以無根僧伽伐尸沙法謗即以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦
若復苾芻者謂友地二人餘義如上瞋恚者謂懷忿恨清淨苾芻者謂實力子無根者謂無三根見聞疑

事餘如上說此中犯相其事云何謂知清淨人以無
根法謗十事成犯五事無犯云何爲十謂不見其事
不聞不疑便作如是虛誑解想實無見等妄言我有
見聞疑作是說時得波逸底迦或聞而忘或疑而忘
作如是解作如是想而云我聞疑不忘作是說時得
波逸底迦或聞而信或聞不信而言我見或聞而疑
或聞不疑或但自疑而云我見作是說時得波逸底
迦是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十一事成犯六事
無犯云何十一謂不見不聞不疑作如是解作如
想實無見等妄言我有見聞疑作如是說時得波逸
底迦或見而忘或聞而忘或疑而忘作如是解作如
是想而云見聞疑不忘作如是說時得波逸底迦或
聞而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不疑或
但自疑而云我見作是說時得波逸底迦是謂十一
事成犯云何六事無犯謂彼不見不聞不疑有見等
解有見等想作如是說我有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又無犯者謂初犯人廣說如上

與女人同道行學處第七十

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時此城中有一織師稟性麤獷難爲共住諸餘織師知其性惡不共婚娶便往室羅伐城娶織師女爲妻將歸故里住王城中常加苦楚鎮無樂意時彼隣家有一老母其女詣之告云阿母我遠嫁此得惡夫瘠恒加杖楚無有樂心我欲逃走其事如何母默無對其女出外見有

苾芻往室羅伐卽與相隨尋路而去是時織師尋蹤急逐見一苾芻共婦隨路織師遙見待至一村喚諸相識共打苾芻幾將至死少得穌息漸至室羅伐城苾芻見問行李安樂不答言寧有安樂遂問其故具答所由諸苾芻曰汝合與女人更無男子隨路行耶報云只由不合遭斯厄難少欲苾芻聞生譏恥云何苾芻與無男子女人隨路而去以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一村間者波逸底迦

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

第八攝頌曰

賊徒年未滿 掘地請違教 竊聽默然去

不敬酒非時

與賊同行學處第七十一

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一苾芻於王舍
城竹林中住爲夏安居時彼苾芻夏了作衣竟欲往
室羅伐城禮世尊足出求商旅時有商人欲向室羅
伐城此之商人是偷稅者苾芻不知共相隨去欲至
稅所便取餘路偷道而行時彼稅官伺知偷路遂便
捉獲俱縛將來知苾芻無過即便放去旣得脫已漸
至給園諸苾芻見問言善來行李安樂不答言何有
安樂問言何故具以事答諸苾芻問言具壽豈合與

賊相隨而行答曰只由不合見斯艱苦少欲苾芻聞
生嫌恥云何苾芻與賊同道行以緣白佛佛言乃至
我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至一村間者波逸
底迦

若復苾芻者謂此法中人與賊者謂破壞村坊及偷
闢稅同道行者謂迴遠處共爲伴侶乃至一村間得
波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻與賊同行者
得波逸底迦若一村間有一拘盧舍乃至七村廣說
如上皆得墮罪若以賊爲防援引導人者同行無犯

或迷失道彼來指示者雖同道去此亦無犯又無犯
者謂初犯人廣說如上

與減年者受近圓學處第七十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時大目乾連與十
七衆出家受近圓時諸童子旣近圓已通夜不食而
至天明飢火所燒身形羸瘦遂便啼泣爾時世尊聞
邊房中有小童子啼泣聲告阿難陀曰邊房之內何
意有童子啼泣聲時阿難陀白言世尊是十七衆出
家近圓無非時食忍飢不堪因此啼泣世尊告曰豈
諸苾芻與減年者而受近圓成苾芻性耶白言世尊

與受近圓佛告阿難陀若人未滿二十不能忍受寒熱飢渴乃至巡家乞食皆並不能以此緣故乃至我觀十爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

若復苾芻者謂此法中人餘義如上未滿二十者謂減年人不堪進具言成苾芻性者雖以白四羯磨法受而不成苾芻此非近圓諸苾芻得罪者謂除本師所餘諸人皆得惡作罪此中犯相其事云何若人年未滿二十作未滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二

十未答言未滿若苾芻與受近圓者此人元不得戒本師犯墮罪餘人得惡作若餘人共住同受用者亦皆惡作若人未滿二十作未滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我自憶知心無疑惑未滿二十諸苾芻與受近圓此人不得戒得罪同前若人年未滿二十作年滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師無犯餘人亦無犯若人年未滿二十作年滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我自憶知心無疑惑年滿二十諸苾芻與受近圓此人

得戒成苾芻性本師無犯餘人亦無犯若人未滿二十然不自知心無疑惑欲受近圓諸苾芻亦不曾問設有問時亦不訓答然諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師有犯餘人亦有犯共住等無犯若人滿二十作不滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言未滿時諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師及衆並皆有犯共住等無犯若人年滿二十作不滿想欲受近圓諸苾芻問言汝年滿二十未答言我自憶知心無疑惑未滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒本師有犯餘人亦有犯共住等無犯若人

年滿二十作滿二十想欲受近圓諸苾芻問言汝年滿二十未答言滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒本師及衆並皆無犯若人年滿二十作滿二十想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未答言我自憶知心無疑惑年滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒諸苾芻無犯若人年滿二十然不自知心無疑惑欲受近圓諸苾芻不問設問彼復不答諸苾芻與受近圓此人得戒諸苾芻有犯共住等無犯同前廣說此中初二非受近圓若與善苾芻同在一處若二若三爲裏灑陀是賊住故此應滅擯若人年未滿二十作滿二

十想此成近圓有親屬來問言此人年未滿二十誰與受具者應與此人計胎中月及閏月若滿者善若不滿者退爲求寂更與受戒若不退爲求寂不更受戒者與善苾芻同在一處若二若三爲褻灑陀是賊住故此應滅擯若人年十九而與近圓若未經一歲便自憶知未滿二十應計胎中月及閏月若滿者善若不滿者應退爲求寂更與近圓若不爾者與善苾芻同在一處若二若三爲褻灑陀此應滅擯若經一歲而憶知者各善受近圓汝諸苾芻若人於善說法律出家近圓成苾芻性難值遇故若人年十八而與

近圓若未一歲憶未滿者應退爲求寂更與近圓若不爾者與善苾芻同在一處若二若三爲褻灑陀此應滅擯若經一歲憶未滿者計胎中月及閏月滿者善若不滿者應移其處更與近圓若不爾者同前滅擯若經二歲方憶者此卽各爲善受近圓廣說如上聖教難遇故若人未滿二十而有疑心此應爲作憶念計其年月實滿不滿除去疑情若未滿者應以胎閏而爲計之若滿者善若不滿者廣說如前若人年滿二十作不滿想希求具戒與受近圓各爲善受若人年滿二十作年滿想希求具戒受近圓各爲善受

又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
壞生地學處第七十三

佛在室羅伐城迦多林給孤獨園時六衆苾芻自手
掘地或教人掘或造堤防或損蟻封等諸外道見皆
共譏嫌云何出家苾芻作諸俗務掘地害命情無悲
愍少欲苾芻聞已白佛佛集苾芻以種種方便讚歎
持戒少欲知足訶責多欲作無益事廣說乃至我觀
十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆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
月後方名爲生釋罪如上此中犯相其事云何
攝頌曰

生想舉地皮 釘橛并畫地 牛糞崩河岸

泥牆濕性連 畫壁青衣損 沙石土相和

吉辰無淨人 打杙深四指

若苾芻掘損生地得波逸底迦若非生地者得惡作
罪若苾芻舉地皮時若與地性相連者波逸底迦若
不相連者得惡作罪若苾芻釘橛者波逸底迦若拔

概者得惡作罪若苾芻輒畫地者得惡作罪若輕爲
記數者無犯若苾芻牛糞著地而發起者得惡作罪
若但取牛糞者無犯若苾芻崩河岸時損生地者波
逸底迦若有壘裂而崩墮者得惡作罪若苾芻搖動
河池中泥者得惡作罪若瓦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
得惡作罪若摧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

純石者無犯若掘沙地沙少土多者得波逸底迦若
沙多者得惡作若純沙者無犯若營作苾芻欲定基
時得好星候吉辰無有淨人應自以概釘地欲記疆
界深四指者無犯又無犯者謂初犯人如上

過四月索食學處第七十四

佛於釋迦處人間遊行漸至劫比羅城在多根樹園
時釋迦大名知佛來至便往佛所頂禮佛足在一面
坐佛爲說法示教利喜卽從座起合掌向佛白言世
尊願佛及僧慈悲哀愍受我三月飲食供養并及一
切所須之物世尊默然而受見佛受已從座而去旣

至宅中告家人曰我請佛僧三月供養汝等當辦勿
令有關時六衆苾芻聞是事已便作是念我等云何
於三月中噉好飲食常得消化身輕安隱無病苦耶
卽往醫人處問其方藥醫人告曰先食油膩後當痢
下雖多食噉而能消化時鄔波難陀聞斯語已皆如
醫教於三月中常噉好食三月旣了尚從廚人索好
美食謂肉羹等從索不得時彼廚人往報大名施主
時彼聞已便起譏嫌少欲苾芻聞是語已極生嫌恥
云何苾芻受他請了非分強索以緣白佛佛言汝等
勿復從他施主強爲乞索因生忿惱汝等當聽乃往

過去於靜林中在大池側有一仙人踟躕而坐繫念
思惟時有龍子從池中出以身繞仙爲遮寒苦并復
報云仁何所須如是日日常以身繞時彼仙人由斯
惱故遂嬰疾病懷憂而住有餘仙人來至其所問言
何故身體衰羸頓至如是以事具答彼仙告曰龍子
若來頂有明珠應可從乞彼惜珠故不復更來仙人
聞已見彼龍來卽從乞珠慇懃不已龍遂遠去說伽
陀曰

飲食及衣服 皆由珠所致 仁雖強乞求
我實不能與 汝從我乞珠 出言如利劍

亦如大石壓 從今更不來

汝諸苾芻彼之龍子是傍生類聞強乞求因卽遠去
何況於人是故汝等不應從他強爲乞覓復次汝應
更聽於往昔時有一仙人於大林中修習靜慮時此
林中多諸飛鳥鳴聲誼聒令彼仙人心不能定有餘
仙人來至其所見不得定問言何故不定卽以事答
彼仙告曰仁今可於夜中然大炬火於彼林下作如
是語汝等可與我翼并與我卵及小鳥兒以充食用
時彼諸鳥聞是語已銜卵將兒移向諸處汝諸苾芻
彼是鳥類聞強乞時尚皆遠去況復於人爾時世尊

廣引譬喻種種訶責已告諸苾芻乃至我觀十利爲
諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻有四月請須時應受若過受者波逸底迦
如是世尊制學處已漸次遊行至王舍城住竹林園
中至坐夏時影勝大王請佛及僧三月供養時具壽
畢隣陀跋蹉姊夫復請供養畢隣陀跋蹉遂便白佛
佛言今我隨開若別別請者苾芻應受無犯復有客
苾芻來作如是念我不被王請遂行乞食王因見之
問言我請衆僧何因乞食答言我不受請王曰諸有
苾芻我便請之以事白佛佛言若更請者苾芻應受

時諸苾芻作如是念王務繁多或容廢忘我行乞食
王復遙見我已更請何意乞食苾芻告曰王法事繁
或容廢忘王曰我更慇懃重請願受我食以事曰佛
佛言若慇懃重請當可受之時影勝王請佛僧食時
旣滿已巡行乞食王復遙見何因聖者仍行乞食白
言王請食了是以行乞王曰我今常請時諸苾芻以
事曰佛佛言若常請者苾芻應受爾時世尊讚歎持
戒少欲訶責多欲告諸苾芻曰前是創制此是隨開
爲諸弟子重制學處應如是說

若復苾芻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慇懃請常請此是時

若苾芻者謂鄔波難陀四月者謂齊四月請者謂他
延請受者謂許其事若過者謂過期限除餘時者謂
別請時卽是不及餘人更請謂數數更請慇懃請者

更慇懃盡心而請常請者謂是長時延請此是時
者謂隨開時釋罪如上此中犯相其事云何若苾芻
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苾芻巡
家乞食女人見已持食而出若苾芻情有所希者應

告彼女曰更不須飯若女返問聖者更何所須者此
卽是請隨所須者當就覓之無犯又無犯者謂初犯
人廣說如上

遮傳教學處第七十五

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中世尊法爾若制
二部共學處時卽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時
阿難陀卽往朱荼半託迦所具陳佛語時朱荼半託
迦奉佛敎已便往尼寺欲宣佛敎於其中路見六衆

苾芻便告之曰具壽佛爲二部僧伽令制學處六衆
問曰是何學處卽爲陳說若復苾芻有四月請須時
應受若過受者除餘時波逸底迦若有別請更請慇
懃請者常請者此是時旣爲說已報六衆曰具壽此
之學處應當修學六衆報曰汝是愚癡不分明不善
好我今豈能用汝之言行斯學處我若見餘苾芻善
閑三藏者當隨彼言受行學處作是罵已遂便捨去
時半託迦又至十二衆苾芻尼處彼亦如是作非法
言餘衆苾芻苾芻尼聞已歡喜頂受奉行時半託迦
還住處已卽以此事曰諸苾芻時少欲者聞是語已

以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若彼苾芻實欲求解者當問三藏此是時

若復苾芻者謂六衆也餘義如上具壽仁今當習如是學處者謂是所傳學處不能用汝愚癡等者謂思其惡思說其惡說作其惡作名之爲愚若不持經律

論名之爲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有苾芻餘苾芻作如是語具壽仁可習行如是學處彼便報云我不能用汝語便以愚等四事一一說時皆得墮罪若彼前人是實愚等說時無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

默聽鬪諍學處第七十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陀夷斷衆結惑證阿羅漢具壽闍陀向僑閃毗省緣而坐阿說迦補捺伐素俱並命終難陀鄔波難陀依大衆住時十

七衆見是事已各生勇決報怨之心共作是議於六衆內極相欺惱者鄔波難陀常爲初首我等應與作捨置羯磨便向食堂所共爲籌議時鄔波難陀詣其窓所側耳而聽聞彼議論卽入堂中苦爲剋責作如是語我必當爲汝等作大治罰汝等豈可不聞古仙頌曰

譬如絆象皮繩朽 風吹日曝已多時

雖復無力可如初 五百羣羊尚可縛

時十七衆知鄔波難陀覺其事已便出共詣溫堂之所評論其事欲爲捨置時鄔陀夷復於屏處聽其言

說便入堂中更爲害語時彼十七便往上閣鄔波難陀住在中閣彼在中閣鄔波難陀住在閣下彼在房內鄔波難陀遂居簷下或復翻此彼在門屋下鄔波難陀卽在門隅或時翻此時十七衆共作是議我等不能爲彼老人作捨置羯磨唐捐辛苦宜就其所共作懺摩便至其所請見容恕旣婉謝已問言大德因何得知我等欲爲大德作其捨置彼便一一具答其事汝所至處我隨後聽少欲苾芻聞是語已共生嫌恥云何苾芻知他苾芻有鬪諍事共作評論而便竊往側聽其語作如是念隨彼籌議我當發舉時諸苾

芻以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知餘苾芻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爲緣者波逸底迦

若復苾芻謂鄔波難陀餘義如上餘苾芻者謂此法中人言評論事者謂初見不可意事始作評論言求過者謂求覓過愆更相道說紛擾者謂情不舍忍發舉其事諍競者以此諍事入鬪諍門自結朋黨共相扶扇鬪諍而住默而聽者謂竊聽其言隨彼所說鬪

亂者欲令紛競不止息也苾芻如上此中犯相其事云何若苾芻在於上閣共爲議論有餘苾芻陞閣之時應蹈階道作聲或磬欬或彈指若不作如是事陞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有苾芻隨路行時共爲籌議苾芻後來所有行法皆准陞閣應知若不作者得罪輕重如上若苾芻先無離隙偶爾聞之或復聽已欲令鬪諍方便殄息者無犯又無犯謂初犯人廣說如上

根本說一切有部毘奈耶卷第四十一

音釋

策勵

策楚華切使進也勵力制切勉力也

綏

吐敢切

机

五忽切樹無枝也

鞭

堅也

毼

徒協切細毛布也

擾

市沼切

條

吐刀切繩絲繩也

獷

切惡

掘

其月切穿也

羸

力逞切

衰

博毛切

豐裂

豐裂謂破

琕

戶江切長頸瓶也

壓

乙甲切

譬

效譬乘擬切

小曰譬大曰欸

隙

綺戟切隙縫也

殄

徒典切

金壇居士于玉德庵資刻此

根本說一切有部毘奈耶第四十一卷計字八

千一百七十七

崇禎癸酉歲仲夏月金沙顧龍山識

分

根本說一切有部毗奈耶卷第四十二

唐三藏法師義淨奉 制譯

不與欲默然起去學處第七十七

爾時薄伽梵在室羅伐城近多林給孤獨園時鄔陀夷斷諸結惑廣說如上乃至十七衆共爲籌議集苾芻衆已詣上座前作如是白我今有所詰問乃至欲與鄔波難陀作捨置羯磨時上座難陀作如是語鄔波難陀是老上座寧容輒與作捨置事十七衆曰大衆曰若與惡人爲朋扇者衆亦與作捨置羯磨難陀聞已遂生怖懼以已毛綖聚在座上狀似人形默而

起去時衆不知遂與鄔波難陀作捨置羯磨已便詣
難陀泣而告曰何期黑鉢忽然與我作捨置事難陀
報曰汝不須憂彼衆不集作法不成鄔波難陀曰誰
不集耶答曰我不在衆少欲苾芻聞是語已共生嫌
恥云何苾芻知衆集已作如法事默然起去諸苾芻
以緣曰佛言乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處
應如是說若復苾芻知衆如法評論事時默然從座
起去者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時
諸苾芻久在衆中其看病人及授事人事有廢闕由
此爲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
芻知衆如法評論事時默然從座起去有苾芻不囑
授者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻者謂是難陀餘義如上衆謂佛弟子如法
評論者謂是如法單白白二白四羯磨默然從座起
去者謂出勢分外不囑授者有苾芻不語知而去釋
罪同前此中犯相其事云何若苾芻知衆有如法事
言論決擇有苾芻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又無
犯者謂初犯人廣說如上

不恭敬學處第七十八

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時有二苾芻一名雜色二名象師子知諸苾芻集食堂中依世尊教欲殄諍事斯之二人一順衆命一便違教不起衆所衆評論已不生恭敬令事紛擾少欲苾芻共生嫌賤云何苾芻衆殄諍時自不起集見評論已不存恭敬諸苾芻以緣白佛佛言廣說乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

若復苾芻者謂雜色餘義如上不恭敬者有其三種

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苾芻知大衆集評論時時喚令起集而不來者便得墮罪喚住不住遣去不去遣取臥具而不肯取不遣取時即便強取遣請房等事皆同此違衆教時皆得墮罪若苾芻見鄒波駄耶阿遮利耶作如是語喚來不來乃至房等事違別人教時皆得惡作若依道理而白知者非不恭敬此皆無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

飲酒學處第七十九

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時憍閃毗失收摩

羅山於此山下多諸聚落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
樂觀至年長大娉與給孤獨長者男爲妻浮圖長者
未久之間復誕一息容儀可愛初生之日父見歡喜
唱言善來善來時諸親族因與立名號曰善來由此
孩兒薄福力故所有家產日就銷亡父母俱喪投竄
無所時諸人衆見其如此遂號惡來與乞丐人共爲
伴侶以乞活命時有一人是惡來父故舊知識見其
貧苦遂與金錢一文令充衣食從此離別漸至室羅
伐城其姊從婢見而記識歸報大家曰我適出外逢

見惡來非常貧窶其姊聞已深生惻隱便令使者送
白氎金錢權充虛乏彼薄福故便被賊偷姊聞此事
而嗟歎曰我今何用如此惡業薄福人耶卽棄而不
問時給孤獨長者請佛及僧就舍而食備辦種種上
妙香饌瞻望佛僧渴仰而住是時惡來并諸乞侶聞
長者設供冀拾遺餐遂共相攜詣設食處長者遙見
貧人命使者曰佛僧將至驅出貧人時乞伴各生此
念斯大長者先有悲心我等孤獨常爲依怙何故今
時苦見驅逐豈非惡來惡業之力殃及我等卽便共
舉擲之糞聚惡來旣被同伴所輕遂於糞聚啼泣而

臥長者令使往白時至爾時世尊於日初分執持衣鉢大衆圍遶往長者家欲詣食所爾時世尊由大悲力引向惡來處立告諸苾芻曰汝等當厭流轉諸有無邊苦海復厭生死資生之具汝等觀此最後生人更不流轉受斯苦惱不自支濟卽告阿難陀曰汝於今日爲善來故應留半食爾時世尊入長者家就座而坐長者旣見大衆坐定卽以種種淨妙飲食供佛及僧皆令飽足時阿難陀由彼善來惡業力故所許半食忘不爲留世尊大師得無忘念知阿難陀忘不留食卽於已鉢留其半分時阿難陀食已生念我於

今日情有擾亂違世尊教佛告阿難陀假使瞻部洲四至大海滿中諸佛然此諸佛各說深法汝悉受持有遺忘今由善來薄福力故令汝不憶汝今可去嗟彼善來時阿難陀奉教而去至彼告曰善來善來彼不自憶善來之名默爾無對阿難陀復更唱言是浮圖之子先號善來非餘人也善來聞已作如是念說伽陀曰

我失善來名 今從何所至 豈非惡報盡
善業此時生 佛具一切智 一切衆所歸
由彼愛善言 名善來應理 我是無福人

諸親皆棄捨 禍哉衆苦逼 豈名爲善來

時阿難陀卽引善來往詣佛所禮佛足已在一面坐
佛告阿難陀與其半食阿難陀取鉢授與是時善來
見半食已遂便流淚作如是語雖佛世尊爲我留分
但惟片許寧足我飢世尊了知善來所念以慰喻言
告善來曰假令汝腹寬如大海噉一一口搏若妙高
隨汝幾時食終不盡汝今應食勿起憂懷善來便食
食已歡喜世尊告曰汝之衣角是何物耶卽便開解
見一金錢曰佛言此一金錢是父知識見我貧苦持
以相贈由薄福故忘而不憶世尊告曰汝可持此金

錢買青蓮華來善來去後佛及僧衆俱還本處是時
善來奉佛敎已遂詣賣華人藍婆住處入彼園中園
主見已報曰惡來可去莫入我園勿由汝故樹池枯
燥善來報曰世尊使我買青蓮華說伽陀曰

我於青蓮華 其實無所用 大師一切智
遣我買將來

爾時藍婆聞是佛使心生敬仰卽說伽陀曰

牟尼大寂靜 天人咸供養 汝爲佛使者
須華任意將

是時善來與金錢已多取青蓮華還詣佛所世尊見

已告言善來汝可持此蓮華行與僧衆善來持華從
佛及僧次第行與時諸苾芻皆不敢受佛言於此施
主生憐愍心當爲受用然諸香物皆益眼根艱之無
過時諸苾芻悉皆爲受華乃開敷善來旣見青蓮華
已憶昔前身曾諸佛所修青處觀影像現前世尊復
爲演說法要示教利喜便證見諦是時善來獲初果
已卽說伽陀自申慶讚

佛以方便勝絹索 牽我令住於見諦

於惡趣中興愍念 如拔老象出深泥

我於昔時名善來 後時人號惡來者

今是善來名不謬 由住牟尼聖教中

說是頌已卽從座起禮佛雙足白言世尊我今欲於
如來善說法律之中出家離俗修持梵行世尊以梵
音聲告言善來苾芻汝修梵行說是語已卽便出家
鬚髮自落法服著身具足近圓成苾芻性是時善來
從此已後發大勇猛守堅固心於初後夜思惟忘倦
斷除結惑證阿羅漢果說伽陀曰

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 常近善知識 所願皆隨意

從佛世尊度舍利子大目犍連大迦攝波畢隣陀伐
蹉等已諸世間人不信敬者便生嫌議作如是語沙
門喬答摩是盜世間珍寶之賊於大地內時有如斯
人中龍象間出於世悉皆竊誘令其出家以充給侍
佛亦曾度尼他賤人小路牛王勝慧河側五百漁人
及善來等不信敬人復生譏謗沙門喬答摩貪覓弟
子無有休息世有貧賤愚癡之人亦度出家以爲走
使世尊聞已作如是念我大弟子德若妙高時衆無
知輒爲輕忽無故招罪自害其軀今我宜應發起善

來殊勝之德世尊法爾諸弟子中實有勝德人不知
者佛卽方便彰顯其德爾時世尊爲欲發起善來德
故命阿難陀曰我今欲往失收摩羅山若諸苾芻樂
隨逐者可持衣鉢廣說乃至到失收摩羅山時彼住
處有一毒龍於菴婆林依止而住近此山邊所有穀
稼常被傷損此山諸人聞佛來至悉皆雲集行詣佛
所頂禮佛足在一面坐爾時世尊爲諸人衆演說妙
法示教利喜默然而住時諸人衆卽從座起禮佛足
已白言世尊唯願哀愍明當就舍受我微供世尊知
已默然而受時諸人等知佛受已從座而去卽於其

夜備辦種種上妙供養并貯水器敷設旣訖旦令使者往白時至世尊於日初分執持衣鉢大衆圍遶往設供處便於衆首就座而坐山下諸人婆羅門等具設供養佛及衆僧各飽足已乃至俱詣佛所隨處而坐佛爲說法深心歡喜白佛言世尊我等常聞世尊善能調伏極惡藥又謂曠野藥又箭毛藥又驢像藥又等又女藥又亦皆調伏謂阿力迦訶利底等又諸毒龍亦皆降伏謂難陀鄔波難陀阿鉢羅龍王等世尊然此山下菴婆毒龍常於我等枉作怨讎橫爲損害每日三時恒吐惡氣齊至百里所有禽獸聞其毒

氣皆悉命終諸男女等形色驚變盡無光彩唯願世尊哀愍我等降此毒龍爾時世尊聞是語已告阿難陀曰汝可將籌行與大衆能伏龍者當可取之于時大衆竟無取者世尊卽命善來曰汝可取籌爲衆伏彼菴婆毒龍是時善來聞佛命已卽便取籌於日初分執持衣鉢入聚落中巡行乞食飯食訖往菴婆龍所住之處時彼龍王遙見善來入其住處發大瞋恚騰雲晝昏雷霆震地便下雨雹欲害善來是時善來便入慈定所有風雨降澍之物悉皆變成沉水香末栴檀香末耽摩羅香末從空而下時菴婆龍轉更瞋

發復下劒輪矛稍等物至善來上無不皆成天妙蓮
華從空而下龍復放烟善來亦放烟龍復放火善來
卽便入火光定以神通力身如火聚周徧龍宮及餘
住處火焰充塞時彼毒龍見大炎火心極驚怖身毛
徧豎便欲逃竄遂見餘方猛焰俱徧惟善來處寂靜
清涼毒龍遂往禮善來足作如是語願爲救護願爲
救護善來告曰汝於前身作垢穢業墮傍生中復於
今時更爲惱害作衆不善從此命終當墮何處欲何
所依必墮地獄此不須疑是時毒龍白善來曰大德
幸賜言教我於今時欲何所作善來答曰當受三歸

并五學處至盡形壽要心莫犯是時毒龍卽受三歸
并五學處至盡形壽不殺生不偷盜不欲邪行不飲
酒不妄語爲要契已頂禮善來忽然不現爾時善來
旣伏毒龍往詣佛所禮佛足已白言世尊彼之毒龍
我已伏訖爲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爾時失收摩羅山
遠近諸人婆羅門等見伏毒龍衆無惱害皆大歡悅
得未曾有各持香華供養之具往詣佛所以申慶悅
禮佛足已各住一面白言世尊幸蒙聖力除彼毒龍
欲申供養願垂納受佛告諸婆羅門居士男女汝等

當知彼之毒龍乃是浮圖之子善來苾芻令其改惡
爲受歸戒非是我力汝等宜應持此諸物供養善來
以申報德是時諸人奉佛教已便持供養詣善來所
頂禮其足白言聖者仁於我等降大慈悲施以無畏
能令品彙並皆甦息願垂教命欲何所爲善來告曰
各隨所依供養三寶時婆羅門等由善來故請佛及
僧七日設食佛默然受時諸人等知佛受已禮足而
去卽於其夜具辦種種上妙飲食敷設座褥旦令使
者往白時至供食備辦願佛知時爾時世尊於日初
分將諸大衆往施主家設食之處諸婆羅門居士等

見坐定已卽以種種上妙飲食供佛及僧皆飽足已
便於佛前聽說法要初日既然乃至七日悉皆如是
有婆羅門是善來父先舊知識能呪毒龍爲怖龍故
遂往室羅伐城改名而住時勝光王立爲主象大臣
此人因事來至山下旣聞善來降毒龍已生大歡喜
往善來處禮雙足已白言聖者我輩有怖多並逃避
今聞大德興悲愍心爲除怨害不任欣喜欲申供養
願降哀憐明當就食善來不受時婆羅門重更請曰
若不肯者唯願大德還城之日先受我供是時善來
哀愍爲受是時山下諸施主等供佛僧衆滿七日已

俱禮佛足聽說妙法爾時世尊爲說法要示教利喜
卽於座上無量有情除疑獲果佛與僧衆漸至室羅
伐城時給孤獨長者便往佛所禮佛雙足在一面坐
爾時世尊爲說法已默然而住時彼長者卽從座起
白言世尊願佛及僧明就我家爲受微供世尊默然
爲受長者知已作禮而去時婆羅門詣善來處白言
聖者我先已請若至本城先受我食善來白佛佛言
汝已先受今宜赴請善來詣彼婆羅門舍時婆羅門
以上妙飲食至誠供養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

已尋嚼齒水澡漱而去旣至中路被日光所炙醉臥
于地諸佛世尊於一切時得不忘念便於善來臥處
化爲草庵蓋覆其身不令人見爾時世尊於長者舍
飯食訖爲說法已還至善來處告諸苾芻曰汝等當
觀善來所作昔於江猪山處降伏菴婆毒龍豈復今
時能調小鰾汝諸苾芻若飲酒者有斯大失爾時世
尊卽以無量百千網輓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
少醒悟隨從佛後至逝多林佛洗足已於如常座就
之而坐告諸苾芻曰汝等當觀諸飲酒者有斯過失

讚歎持戒廣說乃至我觀十利爲諸弟子制其學處應如是說

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

若復苾芻謂是善來餘義如上言諸酒者謂米麴酒或以根莖皮葉華菓相和成酒此等諸酒飲時令人昏醉飲者謂吞咽也釋罪如前此中犯相其事云何若苾芻飲諸酒時能令人醉波逸底迦若不醉人飲得惡作罪若苾芻見彼諸酒有酒色酒氣酒味若能醉者波逸底迦若不醉者得三惡作若苾芻飲諸酒時有酒色酒氣若能醉者波逸底迦若不醉者得二

惡作罪若苾芻飲諸酒時但有酒色若能醉者波逸底迦若不醉者得一惡作罪若食酒糟醉者波逸底迦若不醉者得惡作罪若食麴塊者得惡作罪若苾芻食諸根莖葉華果能醉人者皆得惡作罪佛告諸苾芻汝等若以我爲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又無犯謂初犯人廣說如上

時諸苾芻見是事已成皆有疑請問世尊善來苾芻

先作何業生富樂家後遭貧苦常爲乞匄號曰惡來
被諸同伴棄之糞聚復由何業逢值世尊斷諸煩惱
得阿羅漢佛告諸苾芻汝等善聽乃往古昔無佛出
世有獨覺者出現世間心懷哀愍口不說法時有長
者詣芳園中欲爲歡戲有獨覺尊身嬰疾病爲乞食
故著麤弊服來入園中長者見已便起瞋恚生不忍
心告使者曰此之惡來勿令進入使者愍念未卽前
驅長者自起扼尊者頸推之糞聚告言汝何不往乞
匄人中以爲朋類爾時尊者爲愍彼故猶若鵝王騰
身空界作十八變凡夫之類見神通者疾起悔心如

大樹崩遙禮尊足唱言善來聖者眞實福田願縱身
下哀愍於我無識之人爲受懺謝勿令永劫受苦沉
淪時彼尊者見其至心卽放身下長者禮足爲辦種
種上妙飲食華香供養悔除惡業發弘誓願令我所
作供養善根於未來世生大富家得勝上導師承事
無倦開悟於我趣解脫門汝等苾芻昔時長者卽善
來是曾於獨覺尊所爲惱害事喚作惡來推之糞聚
由斯業故於五百生中常爲乞丐人各作惡來被諸
同伴棄於糞聚由昔供養發願力故生大富家於我
法中出家斷惑成阿羅漢汝諸苾芻自所作業還須

自受果報不亡是故汝等當修善行勿爲惡業如是應學

非時入聚落不囑授苾芻學處第八十

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有餘處婆羅門來此城中娶婦共歸故宅未經多時誕生一女年漸長大其父將至舅家此女情願欲禮逝多林纔出門時見諸婆羅門居士婦女欲往禮敬入報其父父見伴去卽令童女隨逐而行至寺門前時鄔陀夷見諸女人引入寺中次第禮拜至已房中爲說妙法廣說如上時鄔陀夷覩彼童女顏容姿媚遂起深心

卽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顰身形旣還家已告其父曰鄔陀夷苾芻損我童女其父卽告五百婆羅門知時彼諸人聞斯事已各懷瞋忿共集一處欲打鄔陀夷時五百人旣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卽共熟打幾將至死曳至王門時王於高樓上晝日而睡爾時世尊以神通力舒百福莊嚴手至王寢處彈指

作聲令王警覺告言大王於斷事處善爲觀察善爲
觀察不應造次王聞警覺知是佛聲時婆羅門於王
門下作大叫聲有非理事有非理事王令使問曰有
何非理使者詣門審問其事具以白王王聞語已便
作是念世尊令我善爲觀察不應造次者意爲斯事
王喚童女問其虛實答言是實時王遣入宮令勝鬘
夫人親自觀察身有損不時勝鬘夫人卽喚童女臥
在懷中以實而問女復言實夫人乃命年老宮人解
試驗者目檢虛實宮人觀已告夫人曰此女元無損
處卽以事白王王大瞋怒令婆羅門及此女子總付

法官極苦治罰時勝光王卽三反訶責鄔陀夷已欲
顯如來聖教尊重故遂便釋放勝鬘夫人覆令使者
命鄔陀夷至告言大德無上世尊大慈悲父於無數
劫誓願要期發勤苦心堅修梵行捨輪王位國城妻
子志存離欲拔濟三界愚癡有情我輩俗流當希出
離況復仁等善說法律而爲出家剃髮染衣年衰朽
邁於罪累法不能棄捨以染愛心躬行惡事令諸俗
旅息信敬心苦哉痛哉鄙惡之極從今已往可宜改
悔時鄔陀夷聞斯責已極生慙恥措身無地遂往具
壽舍利子所頂禮雙足卽以上事具悉白知時舍利

暴惡及童年 鉢及相撲人 是謂十三事
廣化十八億 咸令出苦津

大天者時具壽鄔陀夷作如是念今諸有情誰繫屬
我先受教化觀見一婆羅門承事大天堪任濟度時
鄔陀夷於日初分執持衣鉢入室羅伐城次行乞食
見彼婆羅門備設供養覓婆羅門與其飲食高聲唱
言誰是婆羅門我當與食鄔陀夷曰我是婆羅門吾
之大師是最上婆羅門彼人報曰汝非婆羅門是禿
頭泣門鄔陀夷曰我今共汝往問大天我是婆羅門
不二人共往至大天像所鄔陀夷問曰我是婆羅門

不時大天像出言告曰聖者鄔陀夷實是婆羅門其
師更是最勝大婆羅門彼見大天像語便大驚怪歎
未曾有於佛教中深生敬信卽請鄔陀夷宅中供養
飯食訖卽爲說法示教利喜彼聞法已見眞諦獲初
果歸依三寶受五學處至盡形壽不殺生等曰言聖
者我願盡形壽供給一切所須之物飲食衣服臥具
醫藥幸爲納受告曰我於餘人化緣未盡不應受此
說是語已從座而去

大髻者時具壽鄔陀夷復於他日觀諸有情誰堪受
化見一婆羅門亦事大天不信三寶知堪受化卽於

晨朝執持衣鉢入室羅伐城見彼婆羅門同前設食
覓婆羅門情希供養唱言誰是婆羅門我當與食鄔
陀夷曰我是婆羅門吾之大師是最上婆羅門彼人
報曰汝非婆羅門是禿沙門若眞婆羅門不作如是
形相鄔陀夷曰婆羅門相其狀如何答曰婆羅門者
其髻高大猶如冠帽鄔陀夷曰若如是者我卽其人
以手摩頂大髻如冠忽然自現彼人見已深生信仰
發希有心請入受食食已爲其說法示教利喜其婆
羅門及婦俱獲初果旣得果已歸三寶受學處奉四
事至盡形尊者告曰我有化緣捨之而去

珠者時具壽鄔陀夷復於他日觀諸有情誰堪受化
見一婆羅門亦事大天不信三寶知堪受化卽於晨
朝持衣鉢入城中至婆羅門家門外而立知彼婦意
欲得好珠卽便化身爲賣珠者入其舍內示彼好珠
光彩鮮明形狀可愛告言我賣此珠汝若須者隨意
當取時婆羅門問其價直鄔陀夷曰隨汝所酬彼少
還價百分未一鄔陀夷卽取其價時彼夫婦恠未曾
有私自歎曰何意貴珠而取賤價鄔陀夷知其根熟
便復本形時彼夫婦倍深信敬遂以上妙飲食供養
食已澡漱爲說施頌復演深法夫婦聞已皆證初果

歸依受戒盡形供養廣說如前時鄔陀夷捨之而去
醫人者時室羅伐城有婆羅門於三寶中心無信敬
身嬰疾苦綿歷多年所有醫人無不棄捨云是惡病
不可療治時婆羅門更不求醫端然待死鄔陀夷觀
彼機堪受化持衣鉢入城中到彼家立門外化作醫
人報言我善醫療家人喚入病者告曰我病多時諸
醫皆棄但知守死無可歸依化醫報曰汝不須憂呪
術良藥力不思議須臾之間令得平復病人聞已深
生欣慶鄔陀夷卽爲誦呪稱三寶名彼婆羅門旣聞
呪已衆病皆除平復如故尊者見已還復本形彼家

夫婦倍生敬信歎未曾有辦妙飲食請受供養食已
說法俱證初果爲受歸戒廣說如前乃至捨之而去
僧衆者時室羅伐城有一婆羅門於三寶所不生信
敬大富多財稟性慳恚無心捨施樂多積聚時鄔陀
夷知彼根熟數往其舍頻從乞求雖勞去來竟無所
得後於他日執持衣鉢還入彼家空鉢而出適到門
首彼婆羅門從外而入問言苾芻於我舍中有所得
不尊者見彼無信敬心密言告曰汝旣自無將何見
與彼聞瞋怒報言沙門我有財食皆能周贍汝之眷
屬何意言無輒相輕賤答曰若如是者明日我來就

論
汝受食婆羅門曰斯誠善事時鄔陀夷更詣餘家乞
得食已還至本處食訖禮佛曰言世尊有婆羅門不
信三寶稟性慳吝積聚爲務無捨施心今日忽然言
請於我佛及僧衆明朝來食佛默然受彼婆羅門既
至明日於其舍內初無營辦時給孤獨及餘長者聞
請佛僧皆往彼宅見無備辦告婆羅門曰汝請鄔陀
夷并其眷屬卽是佛及僧衆來汝宅中受一時食汝
今何故無營辦耶答言我不與食諸人告曰若於今
日佛及僧衆來汝家中不施食者勝光大王必見治
罰不相容捨時婆羅門聞已大懼復緣宿世善根現

前開發遂多出物備辦上供擬施佛僧爾時世尊於
日初分大衆圍遶往到彼宅就所敷座安庠而坐時
婆羅門親自奉獻上妙飲食佛僧食已澡漱訖從座
而去時鄔陀夷獨留而坐爲彼夫婦演說妙法卽於
座上俱得見諦歸依三寶受五學處廣說如前

腹者室羅伐城有婆羅門亦於三寶無敬信心其婦
端正罕有儔匹其人於婦極生愛念曾不許人輒入
其宅時鄔陀夷同前觀察堪受化者見彼夫婦解脫
時至執持衣鉢次第乞食到彼門前欲入其舍時婆
羅門見而不許遂去小便時鄔陀夷令彼小便出不

停息卽入其舍面見其婦其婦慢心不相瞻視鄔陀夷化其婦腸令出腹外時婆羅門來見驚怖生厭惡心遂禮尊者請求懺謝鄔陀夷卽攝神變令彼婦身平復如故夫婦二人歎未曾有鄔陀夷因爲說法言身不淨無可保愛夫婦聞法俱證初果廣說如前陞梯者室羅伐城有婆羅門其婦端正婦心不信敬鄔陀夷念誰當受教觀彼夫婦宿世善根繫屬於我機緣堪化便持衣鉢往到彼家時婆羅門有事先出尊者卽入其舍彼婦遙見避之入室尊者隨入婦遂陞梯而上高閣尊者亦上其婦卽便推梯令豎是時

尊者因墮于地入滅盡定時婦遙觀無有喘息謂之已死正梯而下以手擎持雖盡氣力竟不能動便命家人共來擎舉亦不移動時婆羅門從外而來驚怪其事略問知已卽自扶持亦不能舉其家惶怖設計無由時有婆羅門鄔波索迦是其知識從外而至見是尊者鄔陀夷告主人曰此非已死是入勝定爲相濟拔來至汝家故現化耳宜可慇懃求哀懺謝時婆羅門執足頂禮求哀懺悔尊者出定因爲說法便獲初果廣說如前

受用者室羅伐城有婆羅門娶族望女以爲妻室儀

容挺特好自誇談時鄔陀夷觀知此婦根機時熟堪
任受化執持衣鉢隨緣入城至其宅內時婆羅門有
緣已出其婦傲慢雖見苾芻一無所施亦不共語尊
者順彼機緣宿世之事說伽陀曰

汝今受用昔時業 現在無心行捨施

曾見美女淚霑襟 不久還當自啼泣

爲說頌已出門而去于時彼婦不閉句義便作是念
此之沙門罵詈於我心懷瞋惱婆羅門還見問曰有
何苦耶婦曰向有沙門來罵辱我彼若活者我命不
全其夫聞已怒目叱吒手援利劍逐彼苾芻欲斷其

命時鄔陀夷遙見彼來化爲小室閉戶而坐其婆羅
門喚令開戶尊者告曰汝可棄劍我當爲開婆羅門
卽作是念但得相及拳打令死便放其劍以極瞋心
急喚開戶尊者報曰捨此瞋怒暴惡之意當爲汝開
聞已竊念此是聖人知我惡意便自悔責捨除害心
卽爲開戶其人入已爲說妙法便獲初果受三歸五
戒告言我於汝婦無惡罵詈爲說伽陀令思往事彼
愚不解更起瞋心今可諦聽當爲汝說乃往昔時有
一貧女見他美女綺飾莊嚴僕從自隨衆人愛敬貧
女懊惱啼泣作如是念我今以何方便可得如是隨

意事耶時有鄔波斯迦是其知友告曰汝何憂苦女
以事白答曰憂惱無益他之果報從因所生貧女問
曰其因者何答曰於勝福田施以飲食至誠發願必
獲其果時有獨覺聖人來從乞食女持食施心有所
希時彼獨覺爲現神變貧女生信卽發願言願我以
此供養善根所生之處莫遭貧苦若得人身端正姝
妙見者歡喜受用無闕汝婦由先施業發願力故獲
端正報受用豐足生勝族中人所愛重今乃不信當
何得耶時婆羅門旣獲勝果復聞宿世因緣之事便
請尊者還其本居爲設種種上妙飲食食已爲說法

要婦聞法已亦證初果求受三歸五戒廣說如前
兩倍者室羅伐城有婆羅門其家巨富情懷慳恡有
事他行卽便支料妻食之分餘有庫藏泥封而去時
鄔陀夷知婦堪化入其舍從乞食婦持已食一升米
飯以施苾芻迴視器中食還如舊時鄔陀夷復於明
日更將一伴來至其舍婦人見已二俱請食還同昨
日飯器無減明將四人如是倍增至六十四來皆施
食一升米飯不減如常此六十四人日日來食餘人
見之心生嫉妬夫至告曰汝婦在家多爲費損常於
日日食設百人看此所爲汝家當破時婆羅門聞斯

語已還至家中訶責其婦何故我暫不在廣爲破費婦便告曰仁不須瞋所留我分持以供僧於餘庫物一無虧損其夫聞已深怪所言心欲試之驗其虛實時鄔陀夷欲至食時還將爾苾芻來入同前食訖飯器仍滿婆羅門見已倍生希有深發信心卽請衆僧廣設供養食已說法于時夫婦俱見眞諦爲受歸戒捨之而去

暴惡者室羅伐城有婆羅門婦性暴惡至節會日其婆羅門作如是念今日定有諸親識來對彼親賓婦若罵詈深爲醜惡作是念已便攜稚子避向餘村鄔

陀夷觀知彼婦化緣時至持衣鉢到彼家見彼婦人料理飲食尊者去之不遠而住婦人告曰爾欲覓食假令努眼大若鉢盂食終難得是時尊者卽開兩眼大若鉢盂婦人又曰設使汝身分爲兩段我亦不與尊者化身卽爲兩段于時婢使告婦人曰若殺苾芻犯國刑法當爲官婢役使終身其婦驚怖欲持死屍棄深坑內尊者入滅盡定不能移動卽便執足懇到懺謝願復本形飯食任取尊者卽起從其索餅婦人欲覓惡者施與觀察籠中悉皆是好隨將一箇持與苾芻諸餅皆出問尊者曰豈總將耶報曰我同梵行

論

利林說 妙有詩集卷四

在

住三

乃有多人汝自往行斯爲大善婦人持餅往給孤獨
長者家見佛僧衆儼然而坐婦人持餅人各與一餅
仍不盡婦人見已歎未曾有深生敬信因爲說法便
獲初果還至宅中見餅如舊婆羅門知節會日過與
子俱來見婦容儀庠審沉默觀其所作有異常時說
伽陀曰

汝先志猖狂 何因今意別 我觀爾所作
與昔事不同

其婦答曰

我昔不是狂 今非有別意 但由世尊教

見諦預眞流

其婦卽以上事具白其夫婆羅門聞已歎未曾有倍
深敬信遂往逝多林請鄔陀夷及佛僧衆明當就食
鄔陀夷受已爲白佛僧如常廣說乃至佛僧食已還
歸住處時鄔陀夷獨留其舍爲說法要令證道果得
見眞諦是時夫婦乃至盡形延請供養尊者不受其
婦白言我設一座唯願尊者餘處乞食就此而食尊
者哀愍爲受而去

童年者室羅伐城有五百婆羅門子至節會日各持
飲食詣園林中欲爲聚集時鄔陀夷便作是念今復

論

根說 妙有詩集卷四

在

住三

何人堪應受化知彼五百婆羅門子根機將熟卽於晨朝持衣鉢入園中就彼少年聚集之處諸人見已自相問曰此之苾芻是何種族而作出家有委知者答衆人曰此是婆羅門種捨高貴族而作沙門諸人聞已問尊者曰仁是大臣之子族胄高勝云何捨棄於此雜類卑下人中食無簡別坐集次第而爲出家尊者答曰世間婆羅門有名無義我所投者無上大師及諸聖衆能除罪惡此卽皆是眞婆羅門時彼少年聞是語已撫手而笑于時尊者以神通力令諸年少頭上華瓔悉皆變爲葱蒜鬘帶所有餅食盡作牛

皮諸雜餽餌俱成牛肉乳及飲漿盡變爲酒此等皆非婆羅門種食用之物時彼尊者於已鉢中變作種種清淨飯食告諸人曰汝觀我鉢及以身形比汝所爲誰是清淨誰無簡別時諸少年聞是語已各各循省自知鄙惡卽相謂曰是彼尊者以神通力令我華瓔及諸食飲並成雜惡不堪食噉我等今時更無別計宜當就彼以申懺謝卽俱禮足白言聖者我輩愚癡肉眼無識恃已族姓出鄙惡言於聖者所輒相輕觸唯願慈悲受我懺謝異口同音說伽陀曰
皮肉血便利 苦樂根不殊 咸同垢穢身

云何四姓別 若身離諸惡 口亦無過犯

心極清淨者 各眞婆羅門 勝妙法莊嚴

善調修梵行 能除衆惡業 是眞婆羅門

時鄔陀夷聞說伽陀知其根熟便爲說法示教利喜
五百童子卽於座上斷煩惱見眞諦身及飲食清淨
如舊各受歸戒廣說如前

鉢者室羅伐城有婆羅門善持呪術不信三寶常以
呪力驅策鬼神令其駕車隨意遊涉時鄔陀夷復觀
有情誰堪引接能入眞諦見此婆羅門根器將熟卽
持衣鉢往趣其家見婆羅門誦呪使神御車將出暫

還下車旋液方去尊者令其小便出不停止卽解其
呪放彼鬼神時婆羅門少頃來至見鬼神皆散車不
能動雖誦呪術悉皆無驗事窮失計告苾芻曰由汝
解呪所作不成今欲遣誰給侍於我尊者取鉢開示
告曰此當與汝作給侍人婆羅門曰此黑鐵盂如何
侍我尊者曰隨汝所念皆從此出彼聞是語卽試思
念百味飲食纔念之時衆味具足滿此鉢中彼見斯
事歎未曾有告言大聖斯之妙術願當惠我尊者卽
說伽陀而告之曰

明呪不惠人 以呪換方與 或時得供給

或多獲珍財 若不如是者 縱死不傳授

時婆羅門聞伽陀已爲貪呪故審諦思惟知神呪力有不思議旣不授人何緣能得白尊者曰我無妙術可共相換復無珍財持用供奉但有身力以相給侍幸願慈悲敎我明呪尊者報曰爾欲得者可於如來善說法律而爲出家我當與汝如意神呪彼爲呪故依敎出家剃除鬚髮著法服已白師言鄔波馱耶授我明呪師曰汝可受之弟子曰何謂也師曰所謂諸行皆無常一切法無我涅槃真寂滅此是鉢中明呪於三夜中汝勤修習必有神驗於此句義當善思惟

時彼弟子爲求驗故冀有成功於日夜中一心相續思三句法妙解真源衆惑斷除證阿羅漢便詣師處禮足白言我今實得無上明呪我生已盡梵行已立不受後有如實而知鄔陀夷曰善哉善哉汝是真報佛恩自他俱利於三有海不復輪廻

相撲者爾時有一壯士從南方來欲於中國求人擲力至室羅伐城於城門下脫衣拍膺高聲大叫我從遠來覓人相撲若有能者可來接手時此城中無人對敵時鄔陀夷知此壯士堪任受化於晨朝時執持衣鉢欲行乞食至城門下見斯壯士告言男子汝是

壯兒欲來相撲答曰如是鄔陀夷曰汝當共我相撲
爲當共我所撲得者而相撲乎壯士答曰仁撲得者
我且撲之鄔陀夷曰彼有強力汝不能禁壯士曰要
待對敵方知強弱鄔陀夷曰貪瞋癡三是我所伏汝
試撲之壯士曰此有大力欺一切人我何方便能爲
彼敵鄔陀夷曰先可出家方能對敵卽剃髮捺衣思
降三毒未久之頃結惑皆除證阿羅漢詣鄔陀夷所
白言大師我已降伏三種壯士四事究竟廣如上說
如是鄔陀夷慈芻於室羅伐城教化十八億家皆令
解脫爾時鄔陀夷化暴惡女令得見諦廣說如前乃

至爲受食座未久之頃時暴惡女爲兒娶妻身嬰疾
病將死之時告家人曰我死之後隨有何事勿廢聖
者鄔陀夷食座說是語已須臾命終彼婆羅門隨次
而没其子憂感經時漸捨便棄其婦求學他方妻於
後時煩惱增盛乃與賊帥密行非法尊者每至其家
於座而食觀知此婦性多煩惱常爲演說離欲之法
彼婦便念尊者聖力能了他心知我與人有私通事
我夫若至必當告知今我宜應預斷其命卽詐現病
相告使女曰我今有疾汝今可往白尊者知屈來至
宅使女往報是時尊者不預觀察來至其家固留至

夜令喚賊帥至便告曰若此苾芻命得存者我終不活時彼賊帥恐其事露忿怒持刀斷尊者命將其屍骸棄糞聚中此是尊者先所作業今時果熟還於自身蘊器處受非於餘處乃至廣說爾時世尊於十五日褒灑陀時在衆中坐大衆皆集惟鄔陀夷一人不到時知座者自言不見尊者鄔陀夷諸佛世尊得無忘念卽告衆曰我說鄔陀夷教化人中最爲第一今已被殺棄糞聚中汝等應爲長淨時諸苾芻爲長淨已佛言汝等應可俱行與鄔陀夷爲最後供養設利羅爾時世尊大衆圍遶夜至城門放大光明徧滿城

邑其門自開皆謂天曉諸人咸起其警夜者知天未明時勝光王及勝鬘夫人等驚怪其事門人奏曰今佛世尊及諸聖衆俱至門首時王聞已總命羣臣勝鬘夫人部領宮內城中士女並悉奔馳俱到城門禮世尊足王先稽首白佛言世尊以何因緣無上大師躬至於此佛告大王鄔陀夷苾芻教化人中我說第一今被他殺棄糞聚中我今故來爲彼焚身作供養事時勝光王聞是事已及勝鬘夫人便以四寶莊校喪輦躬從如來至糞聚所出尊者屍香湯洗浴置寶輦中奏衆伎樂幢旛滿路香煙徧空王及大臣傾城

士女從佛及僧送出城外至一空處積衆香木灌灑酥油以火焚之誦無常經畢取舍利羅置金瓶內於四衢路側建窣堵波種種香華及衆音樂莊嚴供養昔未曾有王及中宮并諸士庶佛及聖衆各還本所爾時世尊至住處已告諸苾芻此由非時行招斯大過廣說乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻非時入聚落者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已非時不得入聚落時諸苾芻有看病人遂闕瞻視知僧事者僧事廢闕以事白佛佛言有苾芻者囑授應去應告彼曰具壽存念我有看病

因緣或爲衆事須非時入聚落白具壽知彼答云與單迦時有苾芻於俗舍內先寄衣鉢其舍非時忽然火起苾芻卽便往取衣鉢行至中途作如是念我不囑授非時入聚落是所不應遂卽迴還覓人囑授須臾之頃衣鉢燒盡時諸苾芻以緣白佛佛言除因緣故告諸苾芻前是創制此是隨開應如是說若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣故波逸底迦若復苾芻者謂此法中人餘義如上言非時者有二分齊謂從過午至明相未出聚落義如上入者謂至聚落餘苾芻者謂於其處現有苾芻而不告語除時因

緣者謂有難緣餘義如上此中罪相其事云何若茲
芻於非時非時想疑得根本罪於時作非時想疑得
惡作罪餘二無犯又無犯者廣說如上爾時勝鬘夫
人知尊者鄔陀夷枉被賊帥所殺慙慙白王令捕賊
市爲護未來諸苾芻故時王卽勅有司嚴加掩捕獲
賊帥已王遣將賊投熱油釜中而斷其命賊之伴侶
有五百人皆截其手彼私通女以其頭髮繫不調馬
足放令蹋死時諸苾芻咸皆有疑曰佛言世尊彼之
賊帥曾作何業殺鄔陀夷受苦而死及私通女五百
賊徒皆被刑戮佛告諸苾芻由彼王等於先世中自

所作業還當自受非於餘處有物代受如餘廣說汝
等應聽乃往古昔於婆羅痾斯城王名梵摩達多其
王大臣聰明博識有五百弟子爲貪利故遂至王前
詐陳預夢云我夢見當於十二年中天不降雨國土
荒亂人民飢饉王位將危王曰若如是者事當奈何
欲作何計得免災厄大臣白曰應殺五百頭牛作耶
慎若大會設婆羅門方免災難王遂出敎總集五百
頭牛俱在一處牛大吼叫王聞其聲便生悲愍告大
臣曰豈俱殺此諸牛命耶臣測王意白言大王觀此
羣牛欲殺之時有行姪者其牛合死時將設會總察

諸牛遂有特牛牴牾牛共爲姪事大臣曰此應合殺彼
五百弟子一時舉手云此牛合死其大臣婦亦云合
死遂殺二牛以供設會汝等苾芻往時大臣者卽賊
帥是其大臣婦者卽私通女是五百弟子者卽賊伴
五百人是往時二牛卽勝光王及勝鬘夫人是昔時
被殺今還殺彼汝等苾芻凡諸有情自所作業果報
不亡雖經多劫緣合還受是故當知勿爲惡業修諸
善品復次諸苾芻汝等當聽其鄔陀夷先作何業由
彼業力今被他殺棄糞聚中乃往古昔於一聚落有
捕獵人以屠殺爲業而自活命彼時有一獨覺來至

林所而暫停息當是之日彼捕獵人一無所獲便生
怪念我從昔來於此林中多獲禽獸何故今日而無
所得遂見人蹤隨跡而去見一獨覺端居而坐是時
獵者作如是念由此人來我無所得遂生瞋忿卽滿
張弓放以毒箭中其禁處獨覺聖者見此愚人起悲
愍心爲現神變騰空上踊猶若鵝王時彼獵人見神
通已深生追悼發言仰告我愚癡人不識賢聖願縱
身下受我懺謝時彼聖者爲哀愍故放身而下受其
懺謝因卽命終時彼獵人以火焚形取其舍利起窣
覩波種種供養因發大願勿緣此罪令我當受地獄

報於未來世當得逢遇殊勝大師親承供養汝等苾芻往時獵人者卽鄔陀夷是由昔殺他今還被殺復次諸苾芻汝等當聽此鄔陀夷先作何業得阿羅漢親事於我被殺之後棄糞聚中佛與僧衆王及大臣勝鬘夫人并諸宮女城中士庶俱至屍邊莊嚴寶輿移至勝處焚燒旣訖取設利羅造窣堵波盛興供養乃往古昔有一瓦師見一獨覺身嬰疾病爲乞食故次到其家時彼瓦師不識賢聖遂便捉脰推出棄糞聚中彼身無力因卽命過有餘獨覺乘空而度見其屍骸縱身向下以諸香華隨時供養瓦師見已具問

其故知是聖人便生憂悔我是愚癡不識賢聖自知無力能如法焚燒遂卽白王共爲禮葬王聞大聖非理涅槃總命羣官及後宮嫔女城中士庶人物駢闐各持酥油并諸香水至聖者所焚身供養時彼瓦師作金色瓶盛其餘骨置雜綵罽往四衢道側造窣堵波隨力供養遂發弘願我之所作無間重業勿緣此故墮捺落迦以此愍重供養之業於未來世當得遭遇殊勝大師親承教旨不生疲厭獲得如是神通自在汝等苾芻彼時瓦師卽鄔陀夷由昔所作惡業餘報於五百生中常被殺投之糞聚由彼供養發願

力故今值遇我成阿羅漢由此業故雖涅槃後我與
大衆王及人民悉皆雲集焚身供養汝等當知又何
緣故此鄔陀夷教化人中最爲第一於過去世迦葉
波佛時鄔陀夷於彼出家爲大法師善能說法教化
有情無量億數由彼業力於諸衆中教化第一是故
諸苾芻當觀如是善惡之報如影隨形終不亡失善
業勤修惡事當捨應如是學

第九攝頌曰

食明相今知 針筒牀脚量 貯華并坐具
瘡雨大師衣

食前食後行詣餘家不囑授學處第八十一

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城
中有一長者大富多財受用豐足時具壽鄔波難陀
因行乞食至長者家長者即便持飯施與因爲說法
施食之人獲五功德謂壽命色力安樂詞辯長者聞
已深心歡喜頂禮其足歸依三寶受五學處時鄔波
難陀復於他日至長者家長者白言聖者我今因大
德爲善知識故欲請佛及僧就舍而食唯願聖者爲
我白知時鄔波難陀還至住處稱長者名爲請佛僧
時鄔波難陀卽於晨朝至長者宅報長者曰我有緣

事暫至餘家我若不來不須行食作是語已捨之而去爾時世尊知彼長者不開法式不來告曰卽便自將大衆詣長者家就其食處時諸苾芻報長者曰應唱隨意長者卽便報言聖者我爲大衆設斯座褥佛言此卽便是作隨意訖宜應就座佛及大衆坐時旣久日復將中不見行食佛告阿難陀曰汝告長者日時旣至應可行食日時過者食何所爲具壽阿難陀奉敎而告長者報曰聖者鄔波難陀今未來到如是至三阿難陀曰若鄔波難陀不來者不欲行食耶報言如是具壽阿難陀以事曰佛爾時世尊說伽陀曰

由他悉皆苦 自由便受樂 共有皆闕事
智者不應爲

時欲將中鄔波難陀方始來至遂便行食時諸苾芻有嗽少許有不食者佛爲長者說施頌已從座而去鄔波難陀卽於此住不往寺中當時是十五日衆僧欲作褒灑陀惟鄔波難陀不來赴集復無持欲人人衆皆久坐妨廢法事求覓不得令衆疲勞時諸苾芻共生嫌賤作如是語云何苾芻受食家請食前食後而不速來久住俗舍以緣曰佛佛言食前食後有此過生乃至我觀十利爲諸弟子制其學處應如是說

若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制其學已時有看病苾芻廢其瞻視知僧事者檢校有闕時諸苾芻以緣白佛佛聞此已告諸苾芻前是創制今復隨開應如是說若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家不囑授者波逸底迦若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上食家請者謂被他喚食家義如上食前者謂是午前若出行時過二家者便得墮罪食後者謂過午已後若出行時過三家者便得墮罪不囑授者謂不報人應囑施主云我往某處或囑苾芻云向某處結罪如上此中犯相其事云何若苾芻受食家請食前行過二家食後行過三家不囑授得墮罪若不以此苾芻爲先首而請喚者無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

根本說一切有部毘奈耶卷第四十三

音釋

澡漱 澡子皓切洗手也 喘昌亮切 挺徒預切 叱吒

叱昌栗切吒陟嫁切 懊烏皓切 蒜蘇貫切 旋液 旋液

液羊益切怒而阿也 胙股部禮切 掩捕 掩衣檢切捕音步掩

之戮 戮力竹切 殺也 掩捕 捕乘其不備而擒捉

金壇居士于玉德施齊刻此
根本說一切有部毘奈耶第四十三卷計字八
千二百四十九個該銀三兩七錢一分二厘
崇禎癸酉歲仲夏月金沙顧龍山識

入王官門學處第八十二之一

根本說一切有部毗奈耶卷第四十四

唐三藏法師義淨奉 制譯

入王官門學處第八十二之一

初總攝頌曰

初首二難陀 七日并善與 五人四希有

勝鬘教大王 二城有盛衰 月光於夜白

仙道出家已 影勝問伽陀 頂髻害父命

當生無間中 受二佞臣言 謗無兩羅漢

二臣收寶去 塵沙徧滿城 大臣以女男

各付於師主 紺顏隨師去 仙道等因緣

善財造寺緣 准陀論七福 壯士曠野手

紺容證不還 無比打針人 廣陳師子事

二人說善惡 紺容皆被燒 曲脊供僧人

入王宮爲後

難陀邬波難陀者佛在室羅伐城近多林給孤獨園爾時世尊告諸苾芻曰汝等當於蘭若樹下或空室中或山崖坎窟或草積內或居露地或在尸林或餘林中或住邊房受麤弊臥具向如是處簡息外緣端心靜慮求斷煩惱勿爲放逸後置憂悔此卽是我真實教誡如是世尊爲諸苾芻說思惟事令棄憤鬧時

有苾芻得世俗通者便往妙高山而修靜慮佛告諸苾芻妙高山王者下從金輪與海水齊有八萬踰繕那從水上高出亦復如是其形畧方四面各有二千踰繕那人天樂觀相狀端正上有三十三天四寶所成東面水精南面吠瑠璃西面白銀北面黃金於此山下大海之中有龍王宮亦四寶所成受用無闕有二龍王名難陀邬波難陀而住於此各有八萬四千諸龍以爲眷屬此二龍王假使金翅鳥王不能損害所有飲食皆同諸天上妙供養時二龍王由貪愛故各以其身遶山七匝舉首而住俱作是念此等受用

皆悉是我福業所招以惱嫉心故每日三時吐其毒
氣齊二百五十踰繕那內所有鳥獸聞毒氣者並皆
喪命龍吐氣已遂便睡著時諸苾芻修靜慮者由龍
毒氣皮肉變色憔悴痿黃如世尊說汝等苾芻欲求
戒淨可於半月爲褒灑陀求除罪故爲隨意事時彼
苾芻至長淨日皆來集會時舊住者怪而問曰何故
仁等顏狀異常痿黃若此其靜慮苾芻以緣具告諸
苾芻曰龍爲惱害何不調伏答曰此惟世尊及大聲
聞方能制伏非我所堪時諸苾芻以緣白佛佛作是
念我諸弟子誰堪降彼二大龍王佛知大目乾連定

能摧伏便告大目乾連曰汝當觀察難陀鄔波難陀
二大龍王時大目連唯然受教卽作如是方便入定
從室羅伐城沒於妙高山出在龍身上經行龍睡不
覺復行頂上亦不覺知目連卽入其腹振大雷霆睡
仍不覺爾時尊者便作是念龍有二緣方可降伏云
何爲二一者令其瞋怒二者發恐怖心我若遣彼生
瞋怒者令贍部洲悉皆震動我今應可使其驚怖卽
化作龍身大彼三倍身遶二龍周圍七匝舉首而住
龍覺身重卽便睡寤見彼大身極生驚恐憂惶失計
作如是念所居之處今被欺奪遂化作小身棄宮逃

竄尊者大目連卽復本形遮彼龍前整容而住問曰
汝二龍王欲何所作答曰有大德龍來至住處欲害
我命奪所居宮有此難緣逃向餘處尊者報曰我於
向者到汝宮所不見斯事龍曰我等親見尊者曰汝
可還宮示我形狀龍曰大德豈復欲殺我耶尊者曰
我共往看誰敢相殺宜可廻去示彼形容龍與尊者
覆還住處但覩空宮更無餘物二龍問曰將非聖者
見我憍暴現驚恐耶尊者曰或容如是彼龍白言聖
者何緣來此尊者曰汝等當聽汝於過去作鄙惡業
墮傍生中受斯惡報今時更復作猛毒心殺害有情

無悲愍念從斯沒已除捺洛迦更無生處彼二龍王
俱來禮足作如是語欲令我等當作何事尊者曰汝
等今可歸依三寶受五學處至盡形壽不殺生乃至
不飲酒於妙高山有禽獸等依止住者施以無畏勿
令驚恐彼二龍白言我等愚癡自無覺慧幸蒙聖者
拔濟苦津自誓要心謹依言教從今已去乃至命存
歸依三寶受五學處於諸生類不令苦惱愛同已子
除瞋毒心時大目連降二龍已欲還本處彼二龍王
禮尊者足白言大德我墜迷津蒙恩救濟至世尊處
幸持我語頂禮雙足不審世尊少病少惱起居輕利

氣力安不復更白言唯願大師慈悲哀愍苾芻苾芻
尼等飯食訖凡說福頌伽陀之時願稱我各以福垂
濟捨此惡業生善趣中目連告曰當爲汝白時大目
連所爲事訖猶如壯士屈伸臂頃於妙高山沒逝多
林出詣世尊所禮雙足已白言世尊我已降伏二難
陀龍令受三歸并五學處於妙高山所住有情皆起
悲愍彼二龍王附申禮敬世尊足下不審大師少病
少惱起居輕利氣力安不我以惡業墮傍生中受諸
苦難唯願世尊慈悲救濟具陳請意世尊聞已讚言
善哉善哉彼二龍王能生厭離卽告諸苾芻曰從今

已去我諸弟子苾芻苾芻尼等每食了時說鐸敲拏
伽陀稱彼二龍王名字爲作呪願令捨惡道生善趣
中當如是作若不依我教者得惡作罪是二龍王從
斯已後每至月八日十五日二十三日月盡日夜復
本形畫爲人像詣世尊所俱申禮敬受八支學處又
每來時從妙高山至室羅伐城於路左右布列龍兵
彌滿虛空以爲侍衛後於異時龍作長者形來詣佛
所聽受妙法時勝光大王亦於彼時來詣佛所旣至
門外命左右曰汝往佛所觀有何人時彼左右奉教
而去禮佛足已見二長者在世尊處聽佛說法卽還

王所自言大王有二長者在世尊處王作是念彼二長者是我國人見我來時敢不恭敬時勝光王欲至佛所彼二龍王見國王來白世尊曰大德既見國王合改常儀我今爲敬法坐聽爲敬王起立世尊告曰諸佛世尊及阿羅漢等咸皆敬法以此因緣說三伽陀曰

若過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊
能斷一切憂 皆共尊敬法 言說及行住
常於一切時 尊重於正法 是故求益者
欲希富盛樂 應當尊敬法 常想諸佛教

彼二龍王聞佛語已雖見王來不修敬事王既見已便作是念此二長者是我國人見我來至不生敬重便起瞋恨至世尊所禮雙足已在一面坐佛知王意有瞋恚心別作餘言不爲說法時勝光王請世尊曰唯願大師爲我說法佛以此緣說伽陀曰

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

時勝光王聞伽陀已作如是念由二長者遂令世尊不時爲我演說法要卽從座起禮佛而去命左右曰

勤祥華普散王聞衆議各述已能便作是念此妙靈
竒世所未見不知是誰福力我今宜往請問世尊如
佛所言我當信受爾時勝光王卽以天華盛滿衣裾
乘大象王至給園外足步而去禮世尊已在一面坐
卽以上事具白世尊佛言大王此之天華非大王力
亦非內宮及王子臣庶威德所致是大目連威神之
力大王向使目連不爲觀察不興悲愍者於須臾間
室羅伐城王及百姓悉爲塵粉由彼慈悲甚深定力
遂致天華處處充滿是故王及臣庶於大目連皆應
供養時勝光王白言世尊以何因緣但由聖者目連

令我已身及以宮內國城人等不爲塵粉得存性命
此之恩力非是世尊非餘弟子佛言大王非我之力
亦非諸餘聲聞弟子但是目連王若疑者可以衣裾
天華置地王奉佛教棄華於地悉皆變成刀劒輪稍
王旣見已便大驚怖生怪愕心白佛言世尊此之兵
仗從何所來佛言大王王豈不憶前令左右於難陀
鄒波難陀二龍王處以瞋毒心出暴惡語遣斷其命
時彼龍王所有部屬聞是語已皆發瞋恚便興密雲
於虛空中雨諸刀劒及以箭稍時大目連見斯事已
卽入慈定勿令王衆并諸國人悉皆磨滅遂變兵器

咸作天華令衆安樂王言世尊我不曾見彼二龍王
何得遣人欲斷其命佛言王不憶者我令憶之王豈
不憶向於我所有二長者見王不起王便發怒勅諸
侍從斷其命耶王言我憶佛言彼二長者卽是龍王
爲聽法故化作人形來至我所王曰由我肉眼不識
神龍既有罪懃欲作何事佛言就二龍所而爲懃摩
王曰彼在妙高山我住摩竭陀國相去懸遠如何媿
謝佛言彼二龍王每月八日及長淨日爲聽法故必
來我所王亦須至我當示彼龍王之身王可收謝王
曰我於彼龍求謝之時禮其足耶佛言大王不應禮

足宜舒右手至彼龍前告言二龍王我出麤言幸見
容恕彼二龍王共相容忍王曰謹奉佛教當如是作
禮佛足已還適本宮後至長淨日龍作人形來詣佛
所王亦復至瞻仰世尊佛爲現相指示龍王時勝光
王見佛現相卽從座起整理衣服往二龍所展其右
手作如是語幸二龍王見相容恕彼二答曰善哉大
王共相容捨七日者爾時勝光王作是念由我麤語
惱彼龍兵致使雲雷雨諸刀劒由得聖者大目連慈
定力故變作天華存活我等我欲酬恩聖者請佛及
僧於七日中以申供養卽從座起頂禮佛足白言世

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時

果報還自受

汝等應聽乃往古昔此賢劫中人壽二萬歲時有迦
攝波如來出現于世十號具足爾時婆羅痾斯城有
王化世名訖栗枳國土豐樂人民安隱時有兄弟二
人俱爲大臣一名難陀二名鄒波難陀彼二大臣以
法非法助王治國臣有外甥名曰無憂於迦攝波佛
教法之中而爲出家狀捨塵俗精誠靡懈未乂之間
斷一切惑證阿羅漢果每日三時向二舅所爲其說
法作如是語唯願二舅勿以非法助王治國由此因

緣於未來世當受惡報二舅答曰聖者治國之法不
能純以善事而化於人阿羅漢曰若如是者來世資
糧可應修集彼二舅報曰我於今時欲作何事答曰
可爲僧伽造立住處報曰我當修造卽造大寺施四
方僧四事無闕所設供食及非時漿色香美味悉皆
具足國內苾芻同王太子無所障礙諸苾芻尼事同
後宮無敢侵擾彼二大臣由以法及非法助王治國
有惡業故墮傍生中由造寺宇施四方僧故所有居
宅皆四寶所成由以上妙飲食供衆僧故所受飲食
皆與天同味由於苾芻苾芻尼等令無惱害得八萬

四千諸龍以爲眷屬假使金翅鳥王不爲損害汝諸
苾芻若造惡業還招苦報所有善因當得善果汝等
當學善與者室羅伐城有一長者名曰善與大富多
財豐足受用所有資產與北方毗沙門天王可爲儔
匹仁惠無慳給養貧乏因號善與時彼長者曾於一
時來詣佛所禮佛足已在一面坐聽說妙法從座而
起白言世尊唯願慈悲佛及僧衆明當就舍受我微
供世尊默然而受時彼長者見佛受已禮足而去卽
於其夜具辦種種上妙飲食旦令使者往白時至爾
時世尊者衣持鉢聖衆隨從至長者家就座而坐時

彼長者親衆坐已自手斟酌種種飲食衆飲食已澡
漱復訖長者夫婦卽於佛前頂禮佛足長跪而住世
尊觀彼夫婦根性差別隨機說法卽於座上俱見眞
諦獲預流果乃至廣說歸依三寶受五學處佛及聖
衆各還住處時長者婦得果之日卽於其夜便覺有
娠於時時中供佛僧衆經九月已請佛及僧就舍而
食佛爲說法夫婦二人得不還果卽於是日其子誕
生顏貌希奇人所愛樂額廣眉長鼻高脣直頂圓若
蓋色美如金垂手過膝衆所稱歎過三七日歡會宗
親其父以兒告諸親曰此兒今者當立何名衆咸

云此之孩子父母得果之日來託母胎及其生時還得勝果斯之運會世所未聞如有神通理應嘉讚應與此子名曰神通長者養育孩兒授八乳母二供乳哺二作祿持二爲洗浴二共歡戲供給乳養無有闕乏廣說如上

是時神通童子年既長大容貌希奇於王城下隨路而去時有宮人樓上遙見觀彼容貌淳意便生卽以華璫遙擲童子墮其頭上有監察人見是事已便去白王大王知不神通童子於王內人有邪欲想從城下過宮人投以華璫王聞是已不審思察卽生忿怒命法官曰此之童子與內交通旣犯常

刑當斷其命法官奉教執縛童子往至屠所便斬其首城中人衆見此童子非法枉死皆出大聲作如是語是非法王不審觀察神通無過枉被屠刑王見諸人說其非理便自思忖是我造次不審刑科卿等諸人捨斯一過爾時善與長者見兒死已作如是念我有珍財辛苦求覓咸爲神通擬隆家業今旣身死財何用爲我今宜應以已珍財於沙門婆羅門及貧乏者悉皆施與惟留金錢一文爲衣食本作是念已便於室羅伐城令人擊鼓宣告諸君當知善與長者現有財貨無遮總施奴婢雜畜並施隨緣若有須者隨

意來取諸人聞已遠近俱集長者出物悉皆給施並稱求心歎未曾有是時長者以一金錢買諸貨物他日轉賣常得四錢每日日中以一金錢買諸香物磨作香泥塗拭佛殿又以一錢日日僧中巡次供養又以一錢舍內居人用充衣食餘有一錢留以爲本善與長者既家產罄竭財食貧無諸來乞人隨時給濟因此號爲麤惡善與時麤惡長者往詣佛所禮足已在一面坐佛告長者曰汝之舍中常能施不長者白言世尊我此家中雖於日日惠施飲食然爲貧無不能精細事多麤惡佛告長者凡所施物若好若惡此

二皆當獲異熟果長者若人施時隨好隨惡不以信心不生恭敬不自手不應時不清淨如是之人得報之時不能如彼大富長者隨意受用於其舍宅奴婢車乘飲食衣服牀榻臥具色聲香味觸而心恡惜不能受用長者由不信等所行惠施獲報如是長者又所施物若好若惡以深信心極生恭敬自手應時以清淨物特惠前人如是施者得報之時如大長者隨意受用於其舍宅奴婢車乘飲食衣服牀榻臥具色聲香味觸而心廣愛樂多受用由此因緣長者應聽乃往古昔有勝貴族大婆羅門名薛羅摩常於婆羅

門處以八萬四千大象服以金鞍鈴鐸旗幡悉以金作於其象上覆蓋金網持以惠施又以八萬四千馬鞍轡莊校悉皆以金又以八萬四千車乘各以四寶金銀瑠璃頗黎所成金網憶蓋皆以師子虎豹文彩皮褥上綵敷置其中又以八萬四千諸妙樓觀亦以四寶所成又以八萬四千牀榻臥具亦四寶成所有敷設簞席氎褥皆是諸方珍奇上物於牀兩頭安置丹枕又以金鉢八萬四千盛滿銀粟又以銀鉢八萬四千盛滿金粟又以八萬四千雙上妙氎衣有其四種謂加尸細氎芻摩細氎紵麻細氎孤咕薄迦細氎

又以八萬四千牀牛其角皆盛以金角咸有犢子俱以氎覆又以八萬四千童子皆用金銀寶物而爲瓔珞如斯等物皆持惠施諸婆羅門何況所餘上妙飲食種種衣服長者當知彼大潮婆羅門以如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門時所獲福德不如有人但以飲食供養外道離欲五通仙人其數滿百此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門及施外道一百隱人不如有人但以飲食施一瞻部樹下未離欲染異生菩薩此之福德望前福德果報殊勝復次長者

如彼大潮以如是等八萬四千奇妙之物施婆羅門
及施外道一百隱人并施贍部樹下異生菩薩不如
有人但以飲食施一預流向者此之福德望前福德
果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等八萬四千
奇妙之物施婆羅門及施外道一百隱人并施贍部
樹下異生菩薩及預流向不如有人但以飲食施一
預流果者此之福德望前福德果報殊勝如是廣說
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向不如有人
但以飲食施一阿羅漢果此之福德望前福德果報
殊勝梵本具有
惡煩故略復次長者如彼大潮以如是等勝妙

樂具施婆羅門及一百隱人異生菩薩并四向四果
不如有人以妙園圍施四方僧此之福德望前福德
果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具
施婆羅門及一百隱人異生菩薩并四向四果以妙
園圍施四方僧不如有人於此園中造立寺宇奉施
僧伽此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼
大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門乃至園中造立
寺宇不如有人於此寺中施以牀榻臥具及諸座褥
被枕之類此之福德望前福德果報殊勝復次長者
如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門乃至於彼

寺中施以牀榻臥具及諸座褥被枕之類不如有人
於此寺中施僧常食此之福德望前福德果報殊勝
復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門
乃至寺中施僧常食不如有人盡形壽歸依佛陀歸
依達磨歸依僧伽受持戒行此之福德望前福德果
報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施
婆羅門乃至歸依三寶受持學處不如有人於一切
有情於少時間修習慈觀此之福德望前福德果報
殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆
羅門乃至廣說於一切有情修習慈觀不如有人於

暫時間了知諸行悉皆無常悉皆滅壞是可厭患修
出離想此之福德望前福德果報殊勝不可校量由
是因緣長者當知常於諸行修無常等觀求出離行
是要法門速得解脫如是應學如是應修勿爲放逸
爾時善與長者及諸大眾聞佛說已頂禮雙足深心
歡喜信受奉行從座而去爾時長者既至舍已於其
夜中然明燈讀佛教時王使者每於夜中巡歷人家
觀察明火於長者室見有燈明報言長者豈非大王
聲鼓宣令普告諸人每於闇夜不秉燈明若違教者
罰六十金錢若無錢者終身繫獄可不聞耶長者曰

我久聞知警夜人曰若如是者何故然燈答曰我於夜中愛尋佛語報曰縱讀佛教豈免輸錢可速將來長者答曰我今貧悴何處求錢報曰若爾可來永繫牢獄答曰我無別計即可隨行使者便將置於獄內王所造獄閣有三重若品第尊高置於上閣其次之類安在中棚卑賤庶人拘之下屋其麤惡善與長者既是勝流居在上閣時四天王知此長者地隣無學精苦勤心於初夜分來詣其所問言長者處在獄中是不應事長者曰大仙爲犯國刑非我自欲問曰違犯何事答曰夜明燈火被罰六十金錢我既貧無身

須繫獄四天王曰長者欲於何處安置金寶我等持來隨情受用長者曰唯願大仙勿見憂慮王若知者或容見放大仙有暇暫聽妙法時四天王頂禮求聽長者哀愍爲宣法要四天王身光如四火聚王遙見之便作是念何人獄中然大炬火次至半夜天帝釋來所發光明映四天王衆其有問答如彼四天王乃至求聽妙法至後夜時梵王來至身光晃曜倍勝諸天問答求聽聞法歡喜俱還本宮爾時大王於一夜中悉遙見此光明奇特至天曉已問獄官曰誰於昨夜獄中然火掌人白言夜於獄內無然明者王令大臣親往

檢察獄中普問無然火處還白王曰無人然火王曰
 第三閣內囚禁何人獄官答曰有麤惡善與長者拘
 在上閣王曰可喚將來我自親問使者喚至王問長
 者前爲然燈禁在牢獄何故今者還然火耶長者答
 曰我昨夜中不記然火王曰於初更時見四火聚半
 夜有五後夜有六何故長者妄語云無長者即便具
 以四王帝釋大梵爲來聽法身有光明非燈燭也王
 聞語已深生尊敬歎仰希奇告言長者仁有大力今
 何願求隨所欲者我當給施長者答曰我今欲欲從
 王乞願王曰隨意所須長者曰我願於夜尋讀佛經

唯願大王勿禁燈火王曰隨長者意夜秉燈明乃至
 餘人亦皆隨意夜中然火爲讀佛經悉免其罪于時
 麤惡善與長者及以國人蒙王放免皆大歡喜
 根本說一切有部毗奈耶卷第四十四

音釋

踰繕那

梵語也此云限量

翅

矢利切

痿

於危切痺濕病也

睡

寤

睡樹切

故

寤五切

僑暴

僑古堯切恣也暴薄報切惡也

鐸

鐸達切

敲丘

驚遠貌

裾

美魚切

襍

兒衣也

榻

吐盍切

者

棚薄庚切

金壇居士于玉德施資刻此
根本說一切有部毘奈耶第四十四卷計字七
千二十五個該銀三兩一錢六分二厘
崇禎癸酉歲仲夏月金沙顧龍山識

根本說一切有部毘奈耶卷第四十五

唐三藏法師義淨奉 制譯

入王宮門學處第八十二之二

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城
中有三長者一名善與二名善合三名戒勝此三長
者各有別德因而立名能善廣施謂善與長者言無
虛誑謂善合長者衆人信伏謂戒勝長者善能忍恕
謂勝光王離邪欲心謂哥羅太子時憍薩羅國至八
月半後多有賊盜名爲秋賊彼諸賊侶共相集會作
如是議我等云何於此時中少作劬勞多獲財物於

一年內受用隨情一人告曰今此城中善合長者多有資財珍寶豐足我等宜往到長者處共爲誣枉報言長者我等先有一億金錢寄長者處我今須用可見相還若言虛者我等共引戒勝長者而爲證人獲此資財於一年中豐足受用一人告曰彼戒勝長者豈爲我等作證人耶餘人議曰我以強力逼令作證問曰如何強力答曰此戒勝長者性多慙恥若大便秘時必當遠出村外入深林薄我當伺候彼欲去時執持利刀於草叢住彼若來至我卽執捉告言長者若與我爲證爾命得存若也相違交斬君首諸人聞已

咸云善計作此方便爲證不難卽各持刀往戒勝長者大便之處於叢薄中潛身而坐時彼長者於大便秘時至所行處在草叢內被賊所擒告言長者爲當樂死爲求活耶長者告曰我實不知君等何意賊曰當隨我言報曰隨汝所作諸賊告曰若隨我語斯則命存必若相違斬刃非遠長者曰有何言教賊曰與我作證長者曰何事須證賊曰善合長者我等先寄金錢一億今欲徵索恐彼不臣須得人證長者曰此爲實寄爲是虛言賊曰此是虛言長者聞已作如是念我寧守死不爲誑事豈避一生之苦於無量劫受諸

惡報作是念已向諸羣賊而說頌曰

寧以守法取終亡 不作背法而存命

守法定得昇天樂 背法當生地獄中

時彼長者說此頌已爲諸羣賊略宣法要告言諸君當知爾等皆由前世惡業因緣作欺誑事雖得人身衣食常乏今復更爲不善於此命終當生何道除三惡趣無處相容作如是等種種勸喻諸賊聞已起信敬心卽便俱來禮長者足白言長者我等愚癡不閑善惡欲以非法共相誣謗旣蒙告喻深心慶喜我等今時欲何所作長者曰無越三歸及五學處爲善趣

因卽便爲受三歸五戒至盡形壽不殺生等諸賊歡喜奉辭而去復次勝光王有一小弟名曰哥羅顏貌端嚴衆人愛敬至長淨日來詣佛所禮佛足已請受禁戒旣受得已從座而去於一靜處檢攝內心是時魔女莊飾容儀來至其所告言王子今旣少年應受欲樂衰暮之後方可攝心王子聞已告魔女曰汝以癡心迷惑於物我持淨戒不習邪途時彼魔女知王子意固守至誠不遂所求隱形而去爾時善與長者來詣佛所禮佛足已在一面坐聽佛說法時勝光王亦來佛所欲申禮敬至逝多林門命左右曰汝往佛

所看有何人使入便見善與長者佛邊聽法廣如上說乃至王出門外告左右曰汝若見彼長者出時報云大王有教長者速去離我國中時有諸天於長者處心生敬重聞是語已各懷忿恚於王身上便放毒蜂旣被蜂螫疾入宮內蜂仍不放隨入宮中王被毒螫更無別計卽還佛所禮足而白忽被蜂螫不審何緣唯願世尊救濟於我佛言大王由王向於善與長者起瞋恚心欲驅出國諸天忿怒放此毒蜂王曰我有此過今何所爲佛言大王宜應就彼而申媿謝王曰我媿謝時禮其足耶佛言不應致禮應至彼前而

執其手告言長者我出麤言幸見容恕時勝光王蒙佛教已至長者所而申懺摩長者見已共相容恕彼諸羣蜂咸皆四散衆人見者各生希有時勝光王白佛言世尊我處王位從彼庶人而求懺謝豈非希有佛言大王自在人於卑賤類而求懺謝斯實希有善與聞已白世尊曰我貧無物隨有常施此豈不是希有事耶佛言雖貧能施斯亦希有時戒勝長者及哥羅王子亦在佛邊戒勝長者具以秋賊而白世尊我爲喪命因緣不行誣枉此豈不是希有事耶佛言雖有命難情存質直斯亦希有哥羅王子白言世尊

魔女妖妍來相惑亂我拘戒行不爲非法此豈不是
希有事耶佛言若人富貴能受禁戒遠離邪欲於諸
世間斯實希有爾時世尊以此因緣說伽陀曰

若人處尊位 求謝於卑微 或復少資財

隨有能行施 設遭於死難 不生欺誑心

富貴簡邪情 此四咸希有

爾時貧善與長者戒勝長者哥羅王子親對佛前各
問深義世尊如理隨事而答時勝光王亦在其中見
彼發問不解其義但知瞻仰心懷憂悒禮佛而退旣
還宮中以手支頰心懷憂悒時勝鬘夫人見王憂色

問言大王從何所來容色憂悴王以事報夫人曰由
王寡聞不開佛法國務之隙可讀佛經王曰我今年
邁不能習讀又復國務繁劇無暇尋經若汝勝鬘及
行雨夫人讀佛經者我於夜中聽受文義夫人曰善
時勝鬘夫人便白王曰我生憍薩羅國聖者鄒陀夷
亦生憍薩羅國我當就彼而受經業其行雨夫人亦
白王曰我生摩揭陀國聖者舍利子亦生摩揭陀國
我當就彼而爲讀誦王曰各隨所樂時勝光王往舍
利子所申敬事已白言大德行雨夫人於尊者所欲
受經法唯願慈悲哀申教授舍利子曰我今宜往白

世尊知卽往佛所禮佛足已白言世尊王欲請我爲行雨夫人授佛經法是事得不佛言應教舍利子還至王所報言世尊慈愍許我相教時勝光王旣蒙許已復詣具壽鄒陀夷處白言聖者勝鬘夫人欲就尊者受學佛經廣說如上乃至許我相教王見許已便還宮內報二夫人曰彼二大德許相教授時二大德於日月中來入宮內爲二夫人教讀佛法後於異時勝光王國邊隅反叛王遣師伐被敗而歸如是二三乃至七返皆被他破逐北旋兵王聞敗已便作是念邊隅逆命師去被降須我自行方能翦剋王卽嚴整

四兵於後夜時師旅而去具壽舍利子善識時宜其鄒陀夷不知機變夜聞兵馬鈴鐸之響卽便驚覺作如是念豈非王衆有事他行卽於未明作天明想執持衣鉢入王宮中時有內人報勝鬘夫人曰阿遮利耶鄒陀夷今來至此夫人聞已著輕紗衣出門迎接時鄒陀夷見彼夫人形體疎露注目而視夫人知已便生恥媿還入宮中更著餘衣至鄒陀夷所敬受經教再三反復猶未天明宮人見之共生譏議作如是語王雖信敬情無間然苾芻不識時機中宵而至王未藏寶及諸寶類而便造次輒到宮門時鄒陀夷教

其讀誦迄至天曉勝鬘夫人問曰聖者今朝何處當食鄔陀夷曰隨所得處我當噉食夫人卽取其鉢盛滿飯食授鄔陀夷彼得鉢已願言無病持之而出至王門下見舍利子從外而來鄔陀夷問曰大德若作如是精進用心云何能得斷諸煩惱我侵明起早入宮中爲彼夫人教授經法并受鉢食持出宮門仁今始來何晚之甚舍利子曰具壽可去佛緣此事當制式又時諸少欲苾芻聞是事已便往白佛世尊以此因緣告諸苾芻入王宮者有十種過失云何爲十一者王與夫人在一處住苾芻入時夫人便笑王卽生

疑豈非夫人與彼苾芻於私屏處行鄙惡事若不爾者何因見笑或可有心將爲惡事二者苾芻入宮夫人有娠王生是念豈非苾芻共爲惡行令其有娠三者苾芻入宮王失珍寶及諸寶類王作是念豈非苾芻偷竊我物四者王有密語聞徹於外王作是念豈非苾芻傳通密語五者苾芻入宮王瞋太子遷移職位太子念曰豈非苾芻於王讒構令我今時致此憂感六者苾芻入宮太子於父爲不義事諸人聞已豈非苾芻傳通密語令失孝義七者苾芻入宮王之所重尊勝大臣被黜職位便作是念豈非苾芻於王讒

說令我墮在不如意處入者卑位大臣王與重賞諸人議曰豈非苾芻爲其薦達九者王數出師征伐餘國人皆議曰豈非苾芻共王論說數令我等征伐疲勞十者苾芻入宮王出征伐告戰士曰其所得者悉皆自屬後旣平殄王便却奪諸人議曰此是苾芻教王奪我佛告諸苾芻以此因緣不應輒入宮內或令四兵不得安隱此非苾芻之所應作

攝頌曰

夫人笑振寶 泄言瞋太子 損王黜舉事
數征還奪財

如是乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門闔者除餘緣故波逸底迦

如是世尊在王舍城竹林園中爲諸苾芻制學處已告諸苾芻曰贍部洲內有二大城一名華子二名勝音此之二城互有衰盛若華子城盛則勝音城衰若勝音城盛則華子城衰時勝音城人民富盛有王御世名曰仙道正法治人國土豐樂無諸戰陣亦無病苦龍王歡喜五穀熟成廣說如上彼王夫人各曰月光顏容殊特衆所愛敬王之太子名曰頂髻有二大

臣一名利益二名除患時摩竭陀國王舍城王名曰影勝以法理人國無災患如餘廣說夫人名勝身儀貌超絕國內無比王之太子名未生怨有一大臣名曰行雨是大婆羅門種高勝貴族爾時仙道大王曾於一時朝集大會告衆人曰頗有餘國豐樂熾盛與我國相似不時彼衆中有摩竭陀國典易之人作如是語大王於此東方有摩竭陀國王舍大城王名影勝彼國豐樂與王相似時仙道王聞此語已於影勝王生愛念心問大臣曰彼王國內何所乏耶答曰彼處無寶王曰喚訓寶人簡取好者便以妙寶盛滿金

篋并王勅書遣使送往摩竭陀影勝王語使者曰當報彼王從今已往王可共我爲敵國知識必有所須我當爲辦使持王信到王舍城影勝王所奉書具白王旣覽書并開國信生大歡喜王曰彼之國中何所乏少諸人答曰彼無好氍毹時王卽以摩竭陀國所出上氍毹滿箱篋准如上事報仙道王并致書曰敬覽來信并受國珍未面相親深慙遠意彼有須者我當爲辦使持王信到勝音城卽以書及國信奉仙道王王見慶喜問使者曰王之形狀其量如何并問性行使者報曰影勝王其形長大一似大王性行雄猛躬

爲征戰王卽依量造五德上甲令使送去云何爲五
一者盛熱之時著便涼冷二者刀斫不入三者箭射
不穿四者善辟諸毒五者能發光明王造甲已并裁
勅書曰今贈寶甲五德圓備若念我者幸當自著希
招遠意勿惠餘人卽以此甲付與使者使者持去到
王舍城便以此甲奉影勝王白言大王此之寶甲具
足五德仙道大王故遣送來時影勝王覽書觀甲心
生希有喚訓寶者令其准價寶人白言大王此一
寶並皆無價然衆共商量准直金錢十億王旣聞已
便生憂念遠方知友贈我寶甲此一一寶其價難知

我國無此如何酬謝以手支頰低顏而坐是時行雨
大臣入見大王似帶憂色問言大王何故面有憂色
王曰我今寧得心不懷憂遠處國王贈我寶甲此一
一寶其價難知我國更無奇異珍物旣無報答爲此
懷憂大臣答曰願王勿憂有好贈物王曰何處得有
大臣答曰彼之國王唯贈一領寶甲王之國內有佛
世尊乃是人中妙寶一切有情共所尊敬十方世界
無與等者王曰誠有此事欲如之何大臣曰可於甃
上畫世尊像遣使馳送王曰若如是者我當白佛隨
佛言敎當奉行之時影勝王往詣佛所禮佛足已在

論
一而坐以事白佛佛言大王善哉妙意可盡一鋪佛像送與彼王其畫像法先畫像已於其像下書三歸依云我從今日乃至命在歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸眾中尊次書五學處一不殺生二不偷盜三不欲邪行四不妄語五不飲諸酒次書十二緣生流轉還滅所謂此有故彼有此生故彼生從無明緣行乃至積集而生此無故彼無此滅故彼滅從無明滅乃至積集俱滅皆廣書之復於像上邊書其二頌曰

汝當求出離 於佛教勤精 能降生死軍

如象摧草舍 於此法律中 常修不放逸
能竭煩惱海 當盡苦邊際

如是盡訖授與使人應報彼曰汝持畫像至本國時可於廣博之處懸繒旛蓋香華布列盛設莊嚴方開其像若有問云此是何物應答彼言此是世尊形像捨轉輪王位而成正覺又問此下字義云何答曰是歸依三寶爲出離因次下云何答曰教持五戒生人天道次下云何答曰是十二緣生明三界五趣流轉還滅因果道理若問於上二頌其義云何答曰斯之二頌明勸諸有情依教修行破生死軍勿爲放逸速

趣菩提時影勝王奉佛教已歡喜頂受禮足而去王
卽畫像上下具書其事以種種妙香徧熏尊像然後
細卷內金函中次以金函內銀函中次以銀函內銅
函中復以上妙香氎密裹此函置香象上嚴整衢路
幢旛導從出王舍城時影勝王并作勅書報仙道王
曰雖未相見使至覽書蒙贈寶甲世所希有今畫世
尊形像三界最尊令使持將冀申供養旣至彼已可
去王城有兩驛半平治道路嚴飾城隍躬領四兵幢
旛華蓋於廣博處張設尊儀慇懃供養獲大福德旣
封書已持付使人勅曰如我所囑當須憶念盡可爲

之使旣奉旨敬辭而去路經多日漸至勝音城可有
兩驛半在於此停住遣信曰王并持書去王得書已
開讀忿怒告大臣曰未知彼國有何奇異勝妙信物
書云可兩驛半平治道路嚴飾城隍華蓋幢旛集諸
人衆遣我自領四兵遠出迎接看此形況意欲相輕
卿等宜應總集四兵我自親往伐摩竭陀國大臣奏
曰曾聞彼王有大度量不應以隨宜國信輕觸大王
王今宜可且順其言親往觀察若稱王意斯曰善哉
如不爾者與師未晚王曰誠有斯理隨書且作於兩
驛半平治道路乃至王自親觀依彼來書盛陳供養

引至城邑於平坦處無量百千人衆聚集香華普設
充徧街衢王開畫像瞻仰而住于時中國商人共來
觀像咸皆合掌異口同音俱出大聲唱言南謨佛陀
也南謨佛陀也其仙道王旣覩尊儀聞佛陀號見所
未見聞所未聞徧體身毛悉皆驚豎王便問曰佛陀
之名何所詮表商主答曰大王中國有城名劫比羅
跋率覩中有淨飯王生一太子具三十二相有八十
種好相師占之云此太子若在家者當爲轉輪聖王
七寶圓滿千子具足降伏四洲以法化世若出家者
當證如來應正等覺於人天內號曰佛陀此卽是彼

眞容影像王聞喜悅問曰此下文字其義云何商人
曰大王此是歸依三寶王曰次下云何答曰此明五
戒又問次下云何答曰此是十二緣生流轉還滅其
上云何答曰此明勸誡厭離生死希求涅槃皆爲廣
說時仙道王聞商人說十二緣生無明行等生滅道
理善誦其文便還宮內卽於初夜依文而思於後夜
時捨諸緣務迄至天明結跏趺坐端身正念繫意現
前思量觀察十二緣生生滅道理所謂此有故彼有
此生故彼生從無明緣行行緣識識緣名色名色緣
六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣

生生緣老死憂悲苦惱如是純大苦蘊積集而生所謂此無故彼無此滅故彼滅從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如是純大苦蘊積集皆滅時仙道王於緣生理既深曉悟不起于座以智金剛杵摧破二十種薩迦耶見山得預流果既見諦已遙心慶悅渴仰世尊說伽陀曰
敬禮大醫王 善療於心病 世尊雖在遠
能令慧眼明

時王歡喜即便裁書報影勝王曰我賴仁恩知有三寶悟緣生理得見真諦苦海淪溺彼岸可期拔足淤泥歡慶何極然我欲得親見苾芻爲作方便令來至此使者持書至影勝王處王讀書訖往詣佛所頂禮佛足白言世尊其勝音城仙道王見佛形像得悟真諦遣使持書來至於此求覓苾芻唯願世尊慈悲發遣說是語已禮佛而去爾時世尊便作是念誰與彼城有因緣耶能至於彼廣爲化度觀知聖者迦多演那於彼有緣能爲教化世尊便命迦多演那曰汝可觀彼勝音城內仙道大王并諸眷屬人物之類時迦

多演那唯然受教既觀察已辭佛而出執持衣鉢入城乞食飯食訖囑授臥具已便將五百苾芻隨路而去往勝音城時影勝王并作勅書遣使持去報仙道王曰承悟緣生得預流果復於苾芻樂欲相見佛令五百苾芻遠赴祈請仁可慇懃同大師想去城兩驛半許修治道路嚴設香華治整四兵自來迎接又於城內閑寂之處造一大寺營五百房牀榻臥具無令闕乏飲食所須悉皆預辦若作如是供養事者獲福無量使持書至授仙道王既讀書已如言悉作苾芻既至賓迎入城卽於空閑廣博之處懸繒旛蓋嚴設

道場請苾芻坐時有無量百千大衆悉皆雲集爾時聖者迦多演那隨彼機緣爲說法要令諸大衆皆蒙利益或得預流果者或得餘果乃至出家得阿羅漢果或有發趣聲聞獨覺乘心者或有發趣大乘者時勝音城有二長者一名底灑二名補灑往詣聖者迦多演那所至已禮足白言聖者我今欲於善說法律而爲出家於聖者所修治梵行時迦多演那知其心至卽與出家并受圓具觀其根器教以要法彼二便於日夜之中勤修無倦斷一切惑證阿羅漢果卽昇虛空現諸神變身出水火便入無餘妙涅槃界彼諸

親族卽火焚燒爲供養已收其餘骨造二宰觀波時
仙道王於日中常詣聖者迦多演那處聽說妙法
旣聽得已還入宮中告諸宮人曰聖者迦多演那每
常爲我說深妙法宮人白言大王有福逢佛出世因
成果滿得聞正法王告宮人曰爾等何因不往聽法
宮人答曰我等內人無由數出若其聖者迦多演那
得入宮中爲說法者我等當聽王聞語已往聖者所
頂禮雙足白言聖者宮內女人樂欲聞法唯願尊者
興慈愍心暫入宮中隨彼所願時迦多演那白言大
王世尊制戒不許苾芻入王宮中爲女說法王言聖

者若如是者誰入宮中爲女說法答曰有苾芻尼許
入爲說時仙道王聞是語已卽作書報影勝王曰宮
內女人樂欲聞法頗有方便得令苾芻尼來不時影
勝王旣覽來書便往佛所禮雙足已白言大德彼仙
道王復遣書來云內宮妃后樂聞正法欲見苾芻尼
其事云何爾時世尊聞斯語已便作是念何苾芻尼
與彼城中宮人之類因緣感會共相濟拔觀知世羅
苾芻尼能化於彼佛告世羅苾芻尼曰汝當觀彼勝
音城中宮人之類尼白佛言謹受聖教禮佛足已往
舊住處囑授臥具竟執持衣鉢與五百苾芻尼俱向

勝音城影勝王復與彼書令遣迎接造房五百供給
所須敷設道場爲衆說法多人悟解發三菩提心時
世羅尼日日自往王宮之內爲妃后等宣說法要彼
仙道大王妙解彈箏其月光夫人善能爲舞曾於一
時王在宮內自手彈箏月光起舞於其舞際見夫人
身有無常相至第七日必當命終時王見已心生憂
惱手所彈箏便投于地月光見已曰言大王豈我舞
曲不中絃管致使大王放箏於地王曰非關舞惡然
我見汝身有死相於七日內必定身亡月光白王曰
若如是者幸當見放我願出家王曰共立要契可遂

汝情若出家已斷諸煩惱證阿羅漢果者我便望斷
若有餘結惑而命終者於所去處當告我知夫人曰
爾時仙道王卽引月光至世羅苾芻尼處禮足已白
言聖者月光夫人欲於善說法律而爲出家唯願聖
者慈悲攝受與其出家并受圓具世羅報曰善哉大
王卽與出家并受圓具觀其業報知欲命終敎授月
光修無常觀月光依言而作於第七日忽爾命過生
四大王衆天諸天法爾初生之時必起三念我何處
死知在人中今生何處生在四大王衆天曾作何業
於佛教中淨修梵行時月光天女作是念已若我不

往禮世尊者是所不應卽取瓔珞莊嚴其身卽以種
種上妙天華盛滿衣襟夜詣佛所天光晃曜滿竹林
園便以妙華普散佛所頂禮佛足在一面坐爾時世
尊觀彼機性而爲說法彼聞法已得預流果說伽陀
曰

世界人天咸供養 能除業惑生老死

於百千生難得逢 我今幸遇誠希有

我依大師除結惑 今時獲得清淨眼

超度苦流昇彼岸 究竟當入涅槃城

時彼天女說此頌已頂禮佛足往勝音城仙道王所

時王於樓上獨寢天女旣至身光太明彈指作聲驚
覺王睡王聞驚坐問曰作聲者誰答曰我是月光王
曰夫人可來與我共臥天女報言大王我已身死生
四大王衆天人天事殊理無同宿王若欲得與我交
歡者於佛教中出家修道若一切煩惱悉永斷者衆
望都息若有餘惑而命終者生四王天與我相見作
是語已騰空而去時仙道王聞是教已驚喜交集念
出家事通夜不眠至天曉已命大臣曰卿可往問月
光夫人今在何處大臣白言彼已身死王聞便念我
今不應蒙天警覺不用其語處在居家可立頂髻太

子爲王付以國事我當於善說法律而爲出家時仙
道王告二大臣曰卿等當知我於頂髻愛念情深於
卿二人情義亦重可於頂髻處止惡勸善我欲出家
二臣聞已流淚交襟復命頂髻曰如汝比來順我言
教從今已去二大臣言亦應聽受於諸國人以法而
化我欲捨俗出家太子聞已悲泣難勝時仙道王旣
付囑已鳴鼓宣令普告國人曰所有國政委付太子
我欲出家我比爲王不能依法汝國人等各相容恕
時諸人衆聞是告已荷王恩惠悉皆啼泣不能自裁
王立太子以知國事多出財寶廣設無遮沙門婆羅

門及貧下類無不周給將一侍者徒步而去向王舍
城時頂髻王及國人衆悉皆隨後送別而歸其王漸
去至王舍城在一園中暫停息已告彼人曰汝今可
往白影勝王曰有仙道王今在城外使者卽便往至
王所以事具白王聞驚起告諸臣曰其仙道王多有
兵衆何不預報忽來至此使者白王彼無兵衆惟一
侍者王聞語已便作是念彼是刹帝利灌頂大王我
今不應空無備擬獨引入城卽便修治道路嚴飾城
郭躬引四兵至仙道王所歡言執手共相慰問同乘
一象入王舍城卽以香湯澡浴奉上妙衣旣飲食已

問言王今何故棄大寶位將一侍人躬涉遠途而來至此答言大王我無別事本意故來於世尊所欲求出家并受圓具淨修梵行志求解脫時影勝王翹身合掌作如是語善哉佛陀善哉達摩善哉僧伽具大慈悲有勝威力能令如是刹帝利灌頂大王捨尊勝位來詣佛所而求出家并受圓具修苾芻行時影勝王卽將仙道王詣世尊所爾時世尊與無量百千四衆圍遶演說妙法遙見影勝王共仙道王欲來入衆告諸苾芻彼影勝王并將進物來至我所汝等當知於諸如來所有進奉無過導引受化有情作是語已

默然而住時影勝王共仙道王俱至佛所禮雙足已在一面立白言世尊此是勝音國仙道大王足步而至欲於如來善說法律求出家受圓具修苾芻行唯願世尊慈悲攝受世尊卽告仙道王曰善來苾芻可修梵行王聞是語鬚髮自落法服著身瓶鉢在手威儀進止如百歲苾芻時影勝王禮佛而出仙道苾芻卽依衆住於晨朝時著衣持鉢入王舍城次行乞食時諸士女百千萬衆聞彼入城俱來瞻仰宮閨之類咸陞樓閣傾望竭誠共觀希有時彼苾芻旣得食已還至本處飯食訖收衣鉢洗足而坐時影勝王諸臣

翼從至仙道苾芻所躬申敬禮說伽陀曰

勝音國大王 捨百千城邑 今乞餘殘食

豈不生勞苦 先用妙金盤 衆寶以莊飾

今但持瓦鉢 豈不生勞苦 先食香杭飯

美饌隨所欲 今者食麤疎 豈不生勞苦

先著迦尸服 妙氎及諸繒 今被糞掃衣

豈不生勞苦 先處勝宮殿 侍衛以多人

今獨樹下居 豈不生勞苦 先在妙牀褥

細軟隨情樂 今時臥草敷 豈不生勞苦

先與上宮后 娛樂鎮隨心 今時獨寢息

豈不生勞苦 先乘無價象 寶馬及珍輿

今時徒步行 豈不生勞苦 庫藏皆盈溢

受用常隨意 今時無所有 豈不生勞苦

時仙道苾芻旣聞是語亦以伽陀而答之曰

諸有難調事 我今皆伏除 乞食用資身

如牛負轅軛

影勝王曰

仁今有何意 作此憂愁語 心中所念者

我悉相供給

仙道苾芻曰

三所
利未前二七和世具金耶卷四十五
三
什五

諸有樂法人 心無有憂戀 若不知法者
從冥入於冥 大王應善聽 我今說正法
由解正法故 生天得涅槃 此身無可愛
有一德應知 善調令住境 隨心卽安樂
假使壽百年 形命終歸盡 云何爲妻子
財食常貪著 妻子如怨家 珍寶常畏失
我今皆捨棄 解脫諸憂惱 人命將盡時
呪藥不能救 神仙及諸聖 無能違拒者
天雖有威力 勝處壽長年 衰相現前時
必死無能救 諸王得自在 威力無人敵

多財有名稱 終歸入死門 假令修苦行
勇猛越諸人 設多兵衆力 詎能超死苦
非空非海內 亦非山石間 無有地方所
不被死所害 非空非海內 亦非山石間
無有地方所 不被業所害 死後身臙臙
皮肉漸分離 惟餘白骨在 觀斯何可愛
諸骨咸消散 但有空髑髏 形色甚可惡
誰當生愛樂 在熱處涼宮 若寒居暖室
常護持身命 不免死來侵 若人行善因
果不共他有 王等不侵害 是故應修福

五言 卷四十五 五

若行十惡死 妻子皆不哭 殯送事隨宜

是名爲惡死 若行十善死 妻子皆憶念

殯葬並如法 是名爲善死 生時惟獨來

死時還獨去 自受於苦樂 無有共分者

何命來取時 父子不相救 親屬及珍寶

無能贖命者 生老及病死 日夜恒隨逐

無有藏避處 終被死王牽 智者見是事

捨而求出家 當離煩惱海 不受胞胎患

我捨諸怨苦 得成苾芻性 終出生死獄

長趣涅槃城

時影勝王蒙仙道苾芻爲說妙法聞已恭敬深心渴仰白言聖者生死長遠卒難出離我處王位與寂靜相違但有隨喜未能解縛說是語已頂禮而去根本說一切有部毗奈耶卷第四十五

音釋

誣武夫切 剗側義切 螫施隻切 怛於汲切 謝彼列切

別苦協切 篋古詣切 轆輓兩元切 輓輓兩元切 輓輓兩元切

殯必乃切 殯殯殯也

金壇居士于王德施資刻此根本說一切有部毘奈耶第四十五卷計字八千四百五十五個該銀三兩八錢零九厘崇禎癸酉歲仲夏月金沙顏龍山識

