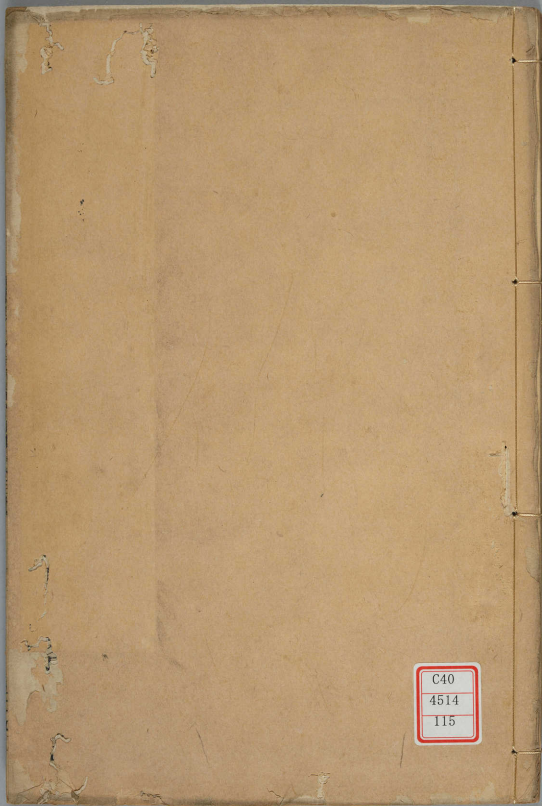

C40
4514
115

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州蓋雲山
我微突塔院庠府中永
為學者不敢許出陳內
當山一世鐵牛機謹誌

B 64853

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十六

唐三藏法師義淨奉 制譯

第八門第十子攝頌之餘

內攝頌曰

衆集敬大師 聞法生正信 自述年衰老

說行雨因緣

爾時世尊告具壽阿難陀曰我今欲往波吒離邑阿
難陀言如是世尊卽與諸苾芻隨從世尊發摩揭陀
國漸大遊行至波吒離邑住制底邊時彼邑人聞佛
來至悉皆聚會至制底處詣世尊所頂禮雙足退坐

一面爾時世尊告諸婆羅門長者居士曰汝等應知放逸之事有五過失云何爲五一者若婆羅門等爲放逸時以此因緣所有財寶受用之物悉皆散失二者若放逸人以此因緣凡所趣向衆會之處情生媿被又懷怯懼三者若放逸人以此因緣有惡名和流遍四方四者若放逸人以此因緣臨命終時心生悔恨五者若放逸人以此因緣命終之後墮於地獄餓鬼傍生是謂五種放逸之過

復次若婆羅門等行不放逸時有五勝利云何爲五一者所有財寶受用之物皆不散失二者凡所趣向

衆會之處情無媿被亦無怯懼三者有善名稱流遍四方四者臨命終時不生悔恨五者命終之後生於天上長受安樂是謂五種行不放逸利益之事爾時世尊爲波吒離邑諸婆羅門等演說法要示教利喜已默然而住諸婆羅門等卽從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊願佛慈悲哀受我等晝日遊從閑靜房舍爾時世尊默然爲受諸婆羅門等知佛受已頂禮佛足奉辭而去諸人去後佛卽詣彼閑靜住處既至彼已卽於房外洗足已入室宴坐時摩揭陀國行雨大臣便於波吒離邑四邊量度廣立封

壇欲造城隍將伐佛栗氏國時此邑中有大勢力威德天神各求住處爾時世尊於宴坐處卽以天眼過於人天觀彼天神各求住處乃於晡時從宴坐起詣清涼處坐告阿難陀曰汝豈不聞量度城邑白言我聞行雨大臣欲置城邑以自牢固將伐此城佛言阿難陀善哉行雨大臣有大智慧欲置城邑卽與三十三天形狀相似我於住處以天眼觀見諸大天神各求住處阿難陀但是勢力諸天欲住之處於此城內福德大人亦於其中而求住處但是處中諸天欲住之處其處中人及餘諸類亦於此住阿難陀於其城

邑有勝人住止有勝人言議有勝商人來共交易往還無滯者謂卽是此波吒離城然有三災禍城當損壞所謂水火及內有反逆時行雨大臣聞佛世尊從摩揭陀漸漸遊行至波吒離邑住制底處爲諸人衆之所恭敬聞已卽去至世尊所共佛言談相慰問已在一面坐佛爲說法示教利喜已默然而住爾時大臣卽從座起偏露一肩右膝著地合掌恭敬白言喬答摩唯願明日及苾芻僧就我宅中爲受微供佛默然受是時大臣知佛受已從座而去時行雨大臣旣至宅中告諸大小卽於其夜備辦種種上妙飲食

既辦已至明清旦敷設座席安淨水盆澡豆齒木嚴
辦既周卽令使人往白時至飲食具備願佛知時世
尊卽於小食時執持衣鉢將諸僧衆詣大臣家至設
食處就座而坐行兩大臣見佛大衆次第坐已自手
奉持種種上妙飲食供養佛僧皆令飽足嚼齒木澡
漱已收攝鉢訖行兩大臣卽以金瓶注水在佛前立
發是願言我此施供所有勝善等流之業當獲樂報
以斯福力願此城內舊住天神於天長夜中受勝利
樂願稱彼名而爲呪願爾時世尊於彼大臣所設供
養爲隨喜故而說頌曰

若人能有淨信心 恭敬修養於天衆
常依大師眞實語 則爲諸佛所稱揚
若有聰明智慧人 卜居於此勝妙處
供養持戒淨行者 復爲宣說願伽陀
若合恭敬所施者 應可殷心修供養
由是天衆起恩慈 猶如父母憐赤子
旣蒙諸天所守護 常得安然受勝樂
生生恒遇於善人 究竟當至無爲處
是時世尊爲彼大臣示教利喜說妙法已從坐而去
時彼大臣了知世法終歸棄捨卽整衣服隨世尊後

作如是念世尊喬答摩從城出處我當於彼起大門樓渡碗伽河爲作津濟時佛世尊知彼念已於城中道西趣郭門北面而行向河欲過時彼河中諸人欲渡或將草木瓠及浮囊憑而渡水往還不絕數有億千世尊見已作如是念我今爲當安步中流水上而去爲以神力從此岸沒於彼岸出卽入勝定隨其所念并諸苾芻此沒彼出有一苾芻卽於是時說伽陀曰

諸人求渡者 往來非一數 浮囊及草木
欲越碗伽津 世尊以神力 并及於僧衆

從此至彼岸 不復起疲勞 平川水流溢
穿井復何爲 心根煩惱除 豈更求餘物

時行雨大臣於佛出城處爲造門樓名曰喬答摩門河津階道名喬答摩路爾時世尊旣至北岸告阿難陀曰我今欲往小舍村北升攝波林佛行至彼旣安坐已告諸苾芻曰此是尸羅此是三摩地此是般若由持戒力定能安隱久住不退由修定故智慧得生由慧力故於涖瞋癡心得解脫如是諸苾芻心善解脫得正解了我生已盡梵行已立不受後有所作已辦如實而知世尊復告阿難陀曰我今欲往販葦聚

落村外林中白言世尊如是應去既至彼已時彼聚
落人遭疫癘有一淨信鄔波索迦因茲命過復有善
賢名稱等諸近事男亦皆命過時苾芻於小食時
執持衣鉢入聚落中次行乞食聞此村中多有諸人
遭疫而死既得食已各還本處飯食訖收衣鉢洗足
已俱詣佛所禮佛足已在一面坐白言世尊我等入
村行乞食時聞有衆多鄔波索迦悉皆命過未知彼
等當生何處佛言苾芻於此村中有二百五十諸鄔
波索迦斷五下分結從此命過得化生身於彼涅槃
更不退轉證不還果不復更來汝等苾芻復有三百

餘人鄔波索迦從此命過薄斷染瞋癡得一來果暫
來人間當盡苦際汝諸苾芻於此村中有五百人並
已命過能斷三結得預流果不復退轉於七有生人
天還往當盡苦際汝等苾芻何煩致問作斯擾惱生
者必死此爲常事若佛出世及不出世生死之法如
來悉知爲諸有情分別演說開示十二緣生法門所
謂此有故彼有此生故彼生卽是無明緣行行緣識
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無故彼
無此滅故彼滅所謂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廣大苦蘊悉皆除滅我今復爲汝等說法鏡經應可諦聽善思念之云何法鏡謂佛法僧聖清淨戒汝等於此深生尊重恭敬供養禮拜讚歎正信正念常不斷絕是名法鏡如是應持時諸苾芻聞佛所說依教奉行佛告具壽阿難陀曰我今欲往廣嚴城汝可告諸大眾時阿難陀言如是世尊佛及僧衆漸至城所住菴沒羅林時此城中有一女人

舊云木示女者非

顏容端正衆所知識各

菴沒羅是此林主聞世尊至住我林中著妙衣瓔而自莊飾命諸女屬共相隨從乘駕寶車詣世尊處既至林所便卽下車徒步而進爾時世尊於無量百千苾芻衆中而爲說法于時世尊遙見女已告諸苾芻彼諸女衆欲來至此汝等應當繫念思惟勿生異想聽我所說汝等苾芻云何名爲繫念思惟若有苾芻起罪惡念不善心時當卽除遣應生正信發起精勤攝心令住正念不散使善法生惡念止息正智熏習圓滿增廣正勤相續勿爲異念苾芻如是繫念思惟汝等復聽勿生異想苾芻應知往來所趣當善觀察

屈伸俯仰著僧伽祇執持衣鉢行住坐臥語默睡眠
惛沉起時爲對治法正念而住云何苾芻正念而住
汝今當知謂觀內身策起正勤應善調伏於諸世間
知是憂苦次觀外身內外身內受外受內外受內心
外心內外心內法外法內外法於此諸法繫念觀察
攝心令住策起正勤勇猛不息應善調伏於諸世間
知是憂苦苾芻如是繫念思惟是故汝等正念而住
由彼女衆欲來至此是我慇懃之所教誨是時女衆
來詣佛所頂禮雙足退坐一面爾時世尊爲說妙法
示教利喜默然而住時菴沒羅女從座而起合掌恭

敬白佛言世尊唯願哀愍與諸苾芻明日就宅受我
微供世尊默然知佛受已頂禮雙足奉辭而去時廣
嚴城諸栗咕毗子聞佛世尊遊行人間住菴沒羅林
各嚴種種駟馬寶車馭青馬駕青車青轡勒執青鞭
戴青帽擎青蓋帶青刀捉青拂著青衣瓔珞塗香悉
皆青色并諸從者皆服青衣復有栗咕毗與諸從者
別爲一隊車馬衣瓔悉爲黃色復有一隊悉爲赤色
復有一隊悉爲白色如是各別前後隊仗聲螺擊鼓
出廣嚴城皆欲親觀如來頂禮恭敬世尊知彼欲來
告諸苾芻汝等未見三十三天遊觀芳園者今可觀

此廣嚴城中諸栗咄毗子由其威德莊飾巧妙與三十三天出遊芳園等無有異諸栗咄毗子既至林所便卽下車徒步而進詣世尊所頂禮雙足退坐一面欲聽妙法世尊爲說示教利喜各令慶悅爾時會中有一婆羅門名曰黃髮摩納婆從座而起整衣合掌白佛言世尊我今樂欲隨喜讚歎佛告摩納婆隨汝意說旣蒙佛許卽說頌曰

大王身持寶裝甲 今爲國王獲善利
有佛現生於此處 名稱高遠若須彌
如白蓮華處池中 於夜開敷散芬馥

如日流暉照空界 光明遍滿於世間
當觀如來智慧力 如大明炬照昏冥
常爲人天作智眼 諸來見者皆調伏

時諸栗咄毗聞是說已同聲讚言大摩納婆善說斯語是時會中有五百栗咄毗子各脫上衣持施黃髮世尊復爲大衆說法示教利喜默然而住時諸栗咄毗子各從坐起整衣合掌而白佛言唯願世尊哀愍我等與諸苾芻明日城内受我微供佛言我與苾芻已許菴沒羅女明日就食白言大德我有所失不如彼女彼有智慧先請世尊我等不能及時親覲恭敬

禮拜我於後時當與供養佛言甚善聞佛讚已情懷
歡喜頂禮佛足奉辭而去時摩納婆見彼諸人辭佛
去後少時而住卽從座起整衣合掌白佛言大德彼
五百人聞我讚佛同聲慶喜爲妙語故各持一衣來
施於我我持奉佛唯願慈悲哀愍納受世尊爲受告
言摩納婆若如來應正等覺出現世間有五希有事
亦現於世云何爲五謂於世間若有大師如來應正
等覺明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊出現於世凡所說法初中後善文義巧妙
純一圓滿清淨鮮白梵行之相當知此是如來應正

等覺出現世間第一希有復次若有聽聞如是妙法
能善作意一心審諦攝歛諸根思念觀察當知此是
如來應正等覺出現世間第二希有復次其聞法者
情生喜悅獲大善利於世俗事生厭離心此是如來
應正等覺出現世間第三希有復次若有展轉聽聞
法者皆亦漸漸依教奉持此是如來應正等覺出現
世間第四希有復次諸聞法者繫念思惟卽能通達
甚深妙慧此是如來應正等覺出現世間第五希有
復次摩納婆知恩報恩名大善士少尚不忘何況多
恩是故汝今應勤修學摩納婆聞佛說已歡喜信受

頂禮雙足辭佛而去時菴沒羅女卽於其夜備辦種種上妙飲食至明清旦敷設牀席置淨水盂齒木及屑遣使白佛飲食已辦願佛知時爾時世尊著衣持鉢與苾芻衆詣彼食處佛及大衆次第坐已時菴沒羅女見佛大衆悉安坐定手自奉行種種上妙飲食各令飽滿飯食訖次授澡豆及以齒木澡漱已收鉢竟遂取卑座於佛前坐攝心聽法爾時世尊卽爲其女說施伽陀曰

若人不慳能施與 見者愛敬咸親近
入衆會中無畏懼 得大利益具名聞

是故智人常惠施 能令長夜福增
漸除煩惱破慳貪 三十三天受歡樂

修諸善業營功德 命終之後得生天
與諸女衆戲芳園 爲佛弟子常安樂

爾時世尊復爲菴沒羅女隨機說法示教利喜已從座而去還至住處告阿難陀曰我今欲往竹林中汝可告諸大衆時阿難陀如佛所教卽與大衆隨佛至竹林北住升攝波林時屬飢餓乞求難得佛告諸苾芻今時飢餓汝等宜可求同意者於薜舍離諸方聚落隨便安居我與阿難陀於此處住若不如是求乞

難得時諸苾芻聞佛教已各依善友隨處安居唯阿
難陀獨留侍佛在於樹下而作安居佛於夏內身嬰
病苦受諸痛惱幾將命終作如是念我身有疾不久
遷謝然諸苾芻散在餘處我今不應離諸大眾而般
涅槃應以無相三昧觀察自身令苦息停作是念已
卽入勝定所受諸苦如念皆除安隱而住時具壽阿
難陀於日晡時從定而起往詣佛所頂禮佛足在一
面立合掌白言大德世尊我於向者身心迷悶莫辯
好惡所聞之法不能誦持由見世尊受諸病苦恐將
寂滅今聞世尊未般涅槃少得醒悟又言若諸苾芻

不總集者我不涅槃以此惟付故知更說希有之法
佛告阿難陀汝作是意謂我教導諸苾芻故不涅槃
者無有是處何以故豈可我今更欲示諸苾芻希有
之法阿難陀我所應說皆已說竟悉令解了內外諸
法所謂四念住四正勤四神足五根五力七覺分八
聖道阿難陀諸佛如來常以此法分明爲說無有祕
悞覆藏之心然阿難陀我身有疾將欲涅槃便作是
念吾今病苦必定命終諸苾芻等各在餘處我念不
應離斯大眾而般涅槃宜自用意以無相三昧觀察
其身痛惱令息卽便入定所受諸苦悉皆除愈得安

隱住阿難陀我今衰邁身力羸弱年將八十唯依二
事而得存住如朽破車亦依二事以是義故汝今不
應憂愁苦惱但諸世間有爲之法從因緣生而不滅
壞得常住者無有是處我先爲汝常說是事一切世
間樂欲光華愛念可意悉皆散壞恩愛別離無留住
者是故當知於我現存及我滅後汝等自爲洲渚自
爲歸依法爲洲渚法爲歸依無別洲渚無別歸依何
以故若我現在及我滅度若依法者樂持戒者於我
聲聞弟子最爲第一云何苾芻自爲洲渚自爲歸依
無別歸處阿難陀若諸苾芻能於內身善知身相繫

念觀察攝心令住發起勇猛降伏貪瞋及諸憂惱如
是外身內外身內受外受內外受內心外心內外心
內法外法內外法於如是處繫念觀察攝心令住發
起勇猛降伏貪瞋及諸憂惱苾芻若作如是觀者此
則名爲自爲洲渚自爲歸依順法而住內攝頌曰

行雨竹林內 修理波吒邑 渡河詣小樹

漸回涅槃等

爾時世尊告具壽阿難陀曰我今欲往廣嚴城時阿
難陀聞佛教已卽隨佛後至廣嚴城住重閣堂於小
食時著衣持鉢入城乞食時阿難陀隨佛而去次第

乞已還至本處飯食訖收衣鉢澡漱畢洗足已佛即
往詣取弓制底處樹下而坐告阿難陀曰此廣嚴城
物產華麗芳林果樹在處敷榮塔廟清池甚可愛樂
瞻部洲內此最希奇阿難陀若有內於四神足修習
多修習欲住一劫若過一劫悉皆隨意阿難陀如來
已於四神足已多修習欲住一劫若過一劫悉皆自
在時阿難陀默然無語如是世尊三唱前事乃至悉
皆自在阿難陀亦皆無語佛作是念今阿難陀被魔
所惑身心迷亂我已再三分明告示竟無言說能爲
啓請由是定知被魔所惑即便告曰汝可依一樹下

宴坐而住不應與汝雜亂同居時阿難陀聞佛教已
卽往晝日宴坐之處住一樹下爾時惡魔波里來詣
佛所頂禮佛足在一面立合掌恭敬白言世尊涅槃
時至唯願善逝入般涅槃佛告魔曰汝今何故云涅
槃時至請我涅槃魔言大德往者一時佛於尼連河
側菩提樹下成佛未久時我詣彼白言世尊智知涅
槃時至唯願善逝入般涅槃佛告我言若我聖衆聲
聞弟子未有智慧通達聰明辯了以正法言摧伏邪
論顯揚聖教能流通者又諸苾芻苾芻尼鄒波索迦
鄒波斯迦亦未能得堅修戒品令我梵行得廣流布

利益多人及諸天衆者我今無宜入大涅槃大德世尊今聲聞衆有大智慧具足通達辯才無礙以正法言摧伏邪論顯揚聖教能使流通又諸苾芻苾芻尼鄒波索迦鄒波斯迦能令梵行得廣流布利益多人及諸天衆諸事圓滿是故我今曰世尊言涅槃時至唯願善逝入般涅槃佛告魔曰汝且少待如來不久却後三月入無餘依大涅槃界時魔作念沙門喬答摩出言無二定般涅槃情生歡喜忽然隱沒佛作是念我今宜可入如是定隨彼定力留其命行捨其壽行作是念已便卽入定留命行捨壽行于時大地悉皆震動四方熾然星光墮落於虛空中天鼓自鳴佛從定出說伽陀曰

諸有等不等 牟尼悉已除 由得內證定
如鳥破於殼

時具壽阿難陀於日晡時從宴坐起便詣佛所頂禮佛足在一面立白言世尊何因緣故大地震動佛告阿難陀有八因緣大地震動云何爲八今此大地依水而住水依風住風依空住阿難陀有時空中現大猛風水卽波動水若搖動地卽震動阿難陀此是初因緣大地震動復次阿難陀苾芻有大威德具大功

用以神通力令此大地爲小塵想入無邊水想欲令大地悉皆震動若苾芻尼及諸天衆大威德者若作此想亦使大地悉皆震動阿難陀此是第二因緣大地震動復次阿難陀若大菩薩從觀史多天下降母胎當此之時大地震動諸世界中光明晃耀倍勝天光世間所有極幽闇處假使日月具大威光而不能照菩薩現生母腹之時光明赫奕悉皆普照諸有情類從生以來欲見自臂尚不能覩因光照了互得相見知餘有情亦生於此阿難陀此是第三因緣大地震動復次阿難陀若大菩薩初生之時大地震動廣

如上說此是第四因緣大地震動復次阿難陀若菩薩成正等覺時大地震動廣如上說此是第五因緣大地震動復次阿難陀若如來三轉法輪時大地震動亦如上說此是第六因緣大地震動復次阿難陀若如來留命行捨壽行時大地震動四面熾然流光赫奕於虛空中天鼓自鳴此是第七因緣大地震動復次阿難陀如來不久却後三月入無餘依妙涅槃界於此時中大地震動四維上下朗然明照於虛空中諸天叫聲猶如擊鼓阿難陀此是第八因緣大地震動爾時具壽阿難陀白佛言世尊我觀如來所說

之事爲留命行捨壽行因此大地悉皆震動佛告阿難陀如是如是我留命行捨壽行阿難陀言大德我親聞佛作如是說若有能於四神足修習多修習者欲住世一劫若過一劫皆得自在大德世尊於四神足已修習多修習唯願世尊住世一劫唯願善逝住過一劫佛告阿難陀是汝之過作斯非理我已再三分明告汝汝自不能知其意趣由魔波卑惑亂汝心阿難陀汝意云何諸佛如來言有二不曰言不爾佛言善哉善哉阿難陀如來大師出二言者無有是處我已許魔汝無宜請阿難陀汝今可往取弓塔邊側

近苾芻皆令普集常食堂中時阿難陀即往遍告衆既集已詣世尊所頂禮佛足合掌白言大德世尊諸苾芻衆咸悉來集常食堂所願佛知時佛從座起至其堂內就座而坐告諸苾芻汝等觀察諸行無常是變易法不可委信深可厭捨而求解脫汝等當知有勝妙法能於現世得利樂住未來世中亦復利樂汝等苾芻宜於此法受持讀誦善解其義謹愼奉行能令梵行久住不滅如是之法便得弘廣利益有情哀愍一切安樂人天云何勝法能得現世利樂及後世利樂若諸苾芻受持讀誦善解其義謹愼奉行能令

梵行久住不滅如是之法便得弘廣利益有情哀愍
一切安樂人天所謂四念處四正勤四神足五根五
力七覺分八聖道當知此是現法利樂及後世利樂
應當讀誦受持勿忘佛告阿難陀我今欲往重患村
中時阿難陀聞佛教已卽隨佛後世尊行至廣嚴城
西北園林之界如大象王全身右顧望廣嚴城此處
視爲敬禮願於時阿難陀白言世尊如來右旋徘徊
像未至教流通周望城郭非無因緣唯願爲說佛告阿難陀我今右
旋顧視如汝所言非無因緣阿難陀此是如來應正
等覺於最末後望廣嚴城我今欲往力士生處娑羅
雙樹入般涅槃不復重來所以迴顧望此城邑時有
苾芻聞佛語已說伽陀曰

最後迴顧望嚴城 正覺不復還來此

今欲詣彼雙林處 壯士生地證無餘

世尊既至重患村邑住升攝波林告諸苾芻汝等當
知此戒定慧由習戒故定便久住善修定故淨慧得
生由有慧故於欲瞋癡而得解脫於如是等心解脫
處聖聲聞衆而實了知我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有如是次第經過十餘聚落皆爲衆生隨
機說法至受用城北林而住于時大地悉皆震動四

維上下煙焰洞然日月無光流星墮落於虛空界天鼓自鳴時阿難陀於日晡時從宴坐起往至佛所頂禮雙足在一面立合掌白言大德世尊何因緣故大地震動佛告阿難陀三因緣故大地震動云何爲三而此大地依水而住水依風住風依空住空中風擊水卽波生水若波浪地卽震動阿難陀此初因緣大地震動復次阿難陀若苾芻有大威德具大功用以神通力令此大地爲小塵想作無邊水想能使大地悉皆震動若苾芻尼及諸天大威德者令大地動亦皆震動阿難陀此是第二因緣大地震動如前廣說

復次阿難陀若如來不久入般涅槃卽大地動如前廣說阿難陀此是第三因緣大地震動時阿難陀白言世尊希有大德乃能成就如是不思議事如來應正等覺不久將欲入大涅槃由斯義故大地震動現希有相如前廣說佛言如是如是如汝所說如來應正等覺實能成就如是希有之法阿難陀我昔曾於無量百千刹帝利衆令彼瞻觀我於爾時隨其形量長短分齊我卽與彼形相共同顏色音聲亦皆相似彼所說義我亦同說其不了者我爲說之以勝上法示教利喜令開悟已我便隱沒彼亦不知我何所在

作如是語彼何處去爲天爲人非我境界阿難陀我能成就如是無量希有之法如刹帝利衆沙門婆羅門長者居士衆中悉皆如是欲界色界乃至色究竟天我皆往彼隨其形量長短分齊廣如上說乃至阿難陀我能成就如是無量希有之法

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十六

音釋

壇居良切 苑梵語也此云天 瓠洪孤切大瓠也

之要販 賤方願切買 葦于鬼切 癘力制切 咕他叶 馭切

牛倂切 隊徒對切 祕秘兵媚切密也 邁莫拜切

敲苦角切
卵字也

金壇淨信弟子深吉敬施資奉刻

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第三十六計

字七千三百八十五箇該銀三兩三錢二分三厘起薦亡侶王彥湏亡男王元楷伏願仗此微

佛神力生生世世永離塵緣通爲法友同登正覺速證菩提

崇積癸酉歲仲秋月金沙顯龍山識

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十七

唐三藏法師義淨奉制譯

第八門第十子攝頌之餘

說四黑四白法四種沙門次出廣嚴城向涅槃處

爾時世尊告阿難陀曰如是應知教有真偽始從今日當依經教不依於人云何依教不依於人若苾芻來作如是語具壽我從如來親聞是語聞已憶持說斯經典說此律教真是佛語此苾芻聞彼說時不應勸讚亦勿毀訾應聽其語善持文句當歸住處檢閱經文及以律教若彼所說與經律相違者應告彼言具壽汝所說者非是佛語是汝惡取不依經律當須

捨棄復次阿難陀若苾芻來作如是語具壽我於某
住處見有大衆多是耆宿善明律藏我於彼處親聞
是語聞已憶持皆依經律眞是佛語此苾芻聞彼說
時不應勸讚亦不毀訾應聽其語善持文句當歸住
處檢閱經文及以律教若彼所說與經律相違者應
告彼言具壽所說者非是佛語是汝惡取不依經律
當須捨棄復次阿難陀若苾芻來作如是語具壽我
於某住處見有衆多苾芻皆持經持律持母經我於
彼處親聞是語聞已憶持皆依經律眞是佛語此苾
芻聞彼說時不應勸讚亦不毀訾應聽其語善持文

句當歸住處檢閱經文及以律教若彼所說與經律
相違者應告彼言具壽汝所說者非是佛語是汝惡
取不依經律當須棄捨復次阿難陀若苾芻來作如
是語具壽我於某住處見一苾芻是尊宿智者我於
彼處親聞是語聞已憶持皆依經律眞是佛語此苾
芻聞彼說時不應勸讚亦不毀訾應聽其語善持文
句當歸住處檢閱經文及以律教若彼所說與經律
相違者應告彼言具壽汝所說者非是佛說是汝惡
取不依經律當須棄捨

復次阿難陀若苾芻來作如是語具壽我從如來親

律
聞是語聞已憶持說斯經典說此律教此苾芻聞彼
說時不應勸讚亦勿毀訾應聽其語善持文句當歸
住處檢閱經文及以律教若彼所說與經律不相違
者應告彼言具壽汝所說者真是佛語是汝善取依
經律教當可受持復次阿難陀若苾芻來作如是語
具壽我於某住處見有大衆多是耆宿善明律藏我
於彼處親聞是語聞已憶持皆依經律真是佛語時
此苾芻聞彼說時不應勸讚亦勿毀訾應聽其語善
持文句當歸住處檢閱經文及以律教若彼所說與
經律不相違者應告彼言具壽汝所說者真是佛語

是汝善取依經律教當可受持復次阿難陀若苾芻
來作如是語具壽我於某住處見有衆多苾芻皆持
經律持毋經我於彼處親聞是語聞已憶持皆依經
律真是佛語此苾芻聞彼說時不應勸讚亦勿毀訾
應聽其語善持文句當歸住處檢閱經文及以律教
若彼所說與經律不相違者應告彼言具壽汝所說
者真是佛語是汝善取依經律教當可受持復次阿
難陀若苾芻來作如是語具壽我於某住處見一苾
芻是尊宿智者我於彼處親聞是語聞已憶持皆依
經律真是佛語此苾芻聞彼說時不應勸讚亦勿毀

皆應聽其語善持文句當歸住處檢閱經文及以律
教若彼所說與經律不相違者應告彼言具壽汝所
說者真是佛語是汝善取依經律教當可受持復次
阿難陀初之四種名大黑說汝等苾芻應可善思至
極觀察深知是惡此非是經此非是律非是佛教當
須捨棄後之四種名大白說汝等苾芻應可善思至
極觀察深知是善此苾芻此實是經此實是律真是
佛教當善受持阿難陀是謂苾芻依於經教不依於
人如是應學若異此者非我所說

爾時世尊告阿難陀曰我今欲往波波聚落

波波此云罪惡

答曰如是世尊是時欲往俱尸那城壯士生地漸至
波波邑依折鹿迦林而住諸人聞已衆議同行出波
波邑往詣佛所到已禮足在一面坐佛爲說法示教
利喜時此衆中有鍛師之子名曰犍陀亦坐聽法時
諸大衆既聞法已辭佛而去犍陀卽便從座而起整
衣服合掌向佛白言世尊唯願如來與諸大聖衆明
日就宅受我微供佛默然受知佛受已生大歡喜奉
辭而去卽辦種種上妙香美飲食敷設座席置清淨
水土屑齒水已遣使白佛飲食已辦願佛知時世尊
卽於日初分時著衣持鉢與諸大衆赴其食處佛及

僧衆就座而坐既見坐定准陀自手持諸供養奉佛
聖衆于時有一罪惡苾芻遂竊銅椀藏著腋下佛神
力故不令人見唯佛准陀見此非法准陀知佛及僧
悉飽滿已卽行淨水豆屑齒木屏鉢器澡漱已是時
准陀便持小席在佛前坐卽以伽陀請世尊曰

我聞牟尼一切智 已超彼岸無疑惑
最勝導師調御士 願說世有幾沙門

世尊亦以伽陀答准陀

有四沙門無第五 我今爲汝說次第
應知勝道及示道 淨道活命并汙道

准陀復請曰

世尊說何爲勝道 云何名爲示道者
何者名爲淨活命 并汙道者願宣揚
世尊答曰

能除疑箭斷諸惑 唯希圓寂非餘處
是謂天人之導師 諸佛說斯爲勝道
善解第一最勝義 方便顯了微妙法
牟尼能破諸疑網 是名第二示道師
若於法句善宣說 依法少欲而活命
於無罪法善能修 是名第三正道活

身著沙門解脫衣 常爲汙家不羞恥
虛誑恒爲不實語 是名第四汙道人
於大聲聞眞法衆 諸在家人當善察
非我弟子悉皆然 是故當須起深信
云何無罪共罪居 淨與不淨同處住
由彼愚人爲惡行 令於善士悉生疑
勿以色相信前人 少時同聚便委付
麤險人多詐形貌 誑惑常行於世間
如以少金飾耳璫 體卽是銅無所直
內假外實如眞相 多攝門徒亂善人

爾時世尊見鍛師子設供養已爲說隨喜福頌伽陀
曰

善施福增長 怨讎皆止息 由善能除惡
惑盡證涅槃

佛爲說法示教利喜作利益已從座而去
內攝頌曰

佛出廣嚴西 廻顧望城郭 經遊十聚落
最後至波波

爾時世尊告阿難陀我今欲往拘尸那城時阿難陀
聞佛告已卽隨佛後漸向波波邑未到金河於此中

間路邊暫住告阿難陀我今背痛汝可以我唄怛羅
僧伽疊爲四重我欲偃臥以自消息時阿難陀聞佛
敎已卽疾疊衣曰言已作願佛知時于時世尊自疊
僧伽胝枕頭右脇而臥兩足相重作光明想正念安
住念當速起如是作意復告阿難陀曰汝可速往脚
俱多河取滿鉢水吾欲須飲并灑身體時阿難陀聞
已持鉢詣彼河邊時有五百乘車纔新渡河水皆渾
濁便盛滿鉢來至佛所曰言大德有五百乘車新渡
此河水皆渾濁唯願世尊將洗手足不堪飲用金河
不遠清水可求佛卽受水洗足拭面身稍安隱卽起

跏趺正念現前端身而住爾時有一壯士大臣名曰
圓滿從此而過見佛世尊在樹下坐容儀端正衆所
樂見身心寂靜極善調柔如妙金幢光明赫奕見已
就禮世尊雙足在一面坐佛問彼曰汝今愛樂沙門
清淨法耶爲樂婆羅門法耶大臣答言大德我樂迦
羅摩淨法佛告大臣汝復何緣樂彼淨法答言大德
其迦羅摩曾隨路行住一樹下時有五百乘車於此
而過經少時間餘有人來問彼言曰向見五百乘車
於此過不答言不見又問聞聲不答言不聞又問仁
豈睡耶答言不睡若不睡者五百乘車於此而過何

不見聞答言我不眠睡心常覺悟而不見聞由定力
故彼聞是說便作是念希有上人澄心寂慮乃能如
是又車行震響塵空驚飛蒙彼身衣而不聞見故我
於彼發淨信心愛樂其法佛告大臣汝意云何五百
乘車所發音響比虛空中雷震霹靂何者爲大白言
大德非但五百乘車假令百千萬車作大音響豈能
大於雷震之聲大臣當知我於先時在此聚落住重
閣內於小食時執持衣鉢入村乞食食已收衣鉢洗
足竟於重閣中宴坐而住忽然雷震降大霹靂于時
四牛及二耕夫并有長者兄弟二人聞此大聲因斯

怖懼俱時喪命城中人民高聲大叫我於爾時從宴
坐起出閣經行時有一人從城出外來詣我所頂禮
我足隨我經行我便告曰何故城中共出大聲有大
喧闐彼白我言城中向來天忽雷震降大霹靂四牛
及二耕夫并長者兄弟二人因斯怖懼俱時喪命因
此城內共出大聲彼問我言大德豈可不聞此大雷
聲我報不聞彼復白言世尊睡耶報言不睡我雖內
覺而不外聞彼便作是念希有如來應正等覺寂靜
而住大雷震吼而不聞聲卽於我所發淨信心圓滿
聞已白言大德豈有於佛不生敬信我今於佛深起

淨心是時圓滿告使者曰汝可將我上新細縷黃金
色氎奉佛世尊使者持來圓滿白佛言世尊此是上
新細縷黃金色氎唯願哀愍爲我納受世尊欲令彼
獲勝利卽便爲受圓滿復言大德世尊我當更欲供
事佛僧願見聽許佛言斯爲善事見佛受已歡喜踊
躍頂禮佛足奉辭而去佛告具壽阿難陀此金色黃
氎以刀截縷我今欲著時阿難陀聞佛教已卽便以
刀截去縷纒持奉世尊佛卽爲著佛身威光令衣金
色無復光彩時阿難陀白佛言大德世尊我隨佛後
二十餘年未曾覩佛如是顏容威光赫奕何因緣故

現斯光明非常眇著佛告阿難陀有二因緣現其光
相異於常日云何爲二二者若菩薩卽於此夜證阿
耨多羅三藐三菩提二者如來卽於此夜入無餘依
大涅槃界於此二時現斯勝相又阿難陀我往金河
阿難陀聞佛教已卽隨佛後至彼河所佛卽脫衣置
於岸上唯著洗衣入河洗浴出已拭身告阿難陀曰
准陀必當生追悔心汝可安慰報言准陀汝今多獲
善利能爲最後供養大師受斯供已入無餘依妙涅槃
者其爲難遇應知准陀有二種因心生追悔應爲
開解作如是語准陀我自於佛親聞是語有二種施

所受果報無與等者爲菩薩時受其食已便證無上
正等菩提及以如來受最後食入無餘依妙涅槃界
阿難陀此二種施所獲果報無與等者阿難陀應知
准陀爲長壽業爲多力業爲美貌業生天業財食業
貴勝業眷屬業悉皆增長爾時具壽阿難陀白言世
尊闍陀苾芻性懷猛惡多瞋造次於諸苾芻常出不
順麤惡言詞佛滅度後云何共住佛告阿難陀我滅
度後闍陀惡性苾芻應默損治之彼被治時若生憂
悔起敬仰心衆知改者共施歡喜如常共語世尊復
告阿難陀我今欲往拘尸那城阿難陀言如世尊教

卽隨佛後往壯士生地旣渡金河去城不遠於路邊
住告阿難陀曰我今背痛汝可以我嗚咀羅僧伽疊
爲四重我欲偃臥以自消息時阿難陀聞佛教已卽
疾疊衣白言已作願佛知時于時世尊自疊僧伽胝
枕頭右脇而臥具說如前復告阿難陀汝當宣說覺
分之法時阿難陀白言大德世尊於此覺分自證自
覺親爲我說依於閑靜依於離欲依於寂滅斷諸緣
務勤修於念擇法精進喜安定捨此之覺分大德世
尊自證自覺之所宣說阿難陀汝謂如是七覺分法
依閑靜等若多修習勤精進者當得無上正等菩提

說是語已佛卽起坐正念思惟端身而住時有苾芻而說頌曰

世尊自勸諭	令宣微妙法	可爲諸病人
當說善提法	大師身有疾	并爲病苾芻
於覺分法門	敷演令開悟	善哉阿難陀
白法皆圓滿	聰明有大智	巧說牟尼法
於正念擇法	精勤喜覺分	輕安及定捨
善能分別說	無上調御師	樂聞覺分法
雖身有疾苦	無辭尚起聽	佛爲法王尊
是能開導者	爲法尚殷重	何況所餘人

復有諸賢聖	於十力教法	假令遭疾苦
起聽不辭勞	此等善持經	及以明律論
尚樂聞正法	餘人何不聽	世尊離染教
聞已如說行	繫念法精勤	當得於喜分
由心有喜故	爲此身輕安	由安有樂生
從樂生於定	由有妙定捨	了諸行無常
能離三有生	染著心不起	能離諸有苦
不樂於人天	證無上涅槃	如薪盡火滅
如是大利益	皆從聞法生	是故勸臨終
諦聽於妙法		

爾時世尊告具壽阿難陀今可進詣拘尸那城答言如是卽便隨佛後至壯士生地住娑羅林將欲涅槃告阿難陀曰汝今爲我於雙樹間安置牀敷我當於彼北首而臥今日中夜必入涅槃時阿難陀如敎作已詣世尊所頂禮佛足在一面立合掌白言如佛所敎並已安置是時如來卽往就牀右脇而臥兩足相重作光明想繫意正念觀察而住爲涅槃相時阿難陀在佛背後憑牀而立悲啼號哭出大音聲作如是語苦哉痛哉何期如來速般涅槃何期善逝速般涅槃何期疾哉世間眼滅每於先時諸方苾芻來詣佛

所佛爲說法初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相我因得聞甚深妙法彼於今日聞佛涅槃不復更來遂令如是殊勝妙法隱沒於世佛告諸苾芻阿難陀今在何處白言世尊今在佛後憑牀悲慟作如是語廣說如前乃至殊勝妙法隱沒於世佛卽告阿難陀曰汝勿憂愁悲泣懊惱何以故汝侍如來作身慈業獲大利樂唯獨一身得無邊福作口慈業及意慈業亦復如是得無邊福阿難陀過去如來應供等正覺皆有如是供侍之人如汝用心供侍於我未來諸佛亦有供侍與汝無異阿難陀世相如是

皆不允停畢歸磨滅無常住者以是義故汝今不應
悲啼涕泣生大苦惱不見世間從緣生法常住不壞
我曾爲汝廣說法要諸有可愛稱意之事並歸無常
悉皆離別爾時世尊大悲所熏爲令阿難陀生喜悅
故告諸苾芻轉輪聖王成就四種希有之事云何爲
四謂有利帝利衆來詣王所旣得見王深生慶悅復
聞妙法倍加歡喜如是復有婆羅門衆諸長者衆雜
沙門衆來詣王所如上所說乃至倍加歡喜汝等當
知如轉輪王四希有事此阿難陀亦復如是有四希
有事何等爲四謂有四方大苾芻衆來至其所情生

欣慶復聞妙法重增歡喜如是大苾芻尼衆鄒波索
迦鄒波斯迦至阿難陀所亦復如是倍加歡喜汝等
苾芻此阿難陀復有四種希有妙事云何爲四若阿
難陀與苾芻衆說法之時善能開解無有疑滯諸苾
芻衆咸作是念善哉善哉此阿難陀宣說妙法幸勿
默然莫辭勞倦然諸聽衆情無厭足時阿難陀旣說
法已默然而住或爲苾芻尼近事男近事女說法亦
復如是時阿難陀聞是語已心便喜悅卽白佛言世
尊於此地中有六大城所謂室羅伐城娑羅多城占
波城婆羅坭斯城廣嚴城王舍城何故世尊棄捨如

是形勝福地就斯荒野磽确邊隅卑陋之所而般涅
槃佛告阿難陀勿作是語拘尸那城是邊鄙卑陋不
可樂處何以故阿難陀此拘尸那城乃往古昔有聖
王都城名拘奢伐底安隱豐樂人民熾盛縱十二踰
繕那廣七踰繕那城有七重垣院周圍圍繞此等皆
以四寶所成謂金銀瑠璃水精城門亦以四寶合成
門門皆有大華表柱亦以寶成舉高七人城外渠塹
深三人半其渠邊畔砌以寶甃於七院中各有多羅
樹而爲行列皆四寶成金多羅樹以銀爲枝葉華果
銀樹金裝瑠璃樹水精裝水精樹瑠璃裝此等諸樹

風吹動時出微妙響悅可衆心於此樹間皆有浴池
階基砌道亦四寶成四邊欄楯亦四寶成池中多有
可愛之華唄鉢羅鉢頭摩俱物頭分陀利迦極輭華
極香華常生華如是諸華人無護者隨其受用復於
池岸有占博迦華摩利迦華美意華如是等華隨時
開發阿難陀於林樹間多諸美女服妙瓔珞隨意遊
從所須飲食皆能給與又此城中所有耽著五欲樂
者於此遊觀皆遂其心又復常有種種鼓樂絲竹歌
舞出妙音聲皆悉勸讚修諸福業持齋戒等又阿難
陀於此城中有王名大善見七寶具足具四希有所

傳
謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶王藏寶王兵寶四希有者所謂王壽命長遠初爲王子次爲太子次登王位後修梵行如是四位一一皆經八萬四千歲是名第一希有復次其王儀容端正世間無比是爲第二希有又復少病少惱所御飲食安隱適時是爲第三希有又諸人衆忠孝事王皆生父想王亦愛念猶如赤子王出遊時乘車而去勅馭者曰汝今宜可徐徐引車令衆見我王於人庶常生愍念是爲第四希有復次阿難陀時有國人持諸金銀末尼等寶來詣王所白言大王臣有此寶謹奉大王願哀納受時王

曰卿等當知如是諸寶我自豐足誠無所須諸人如是再三啓請王竟不受時彼念曰我持此物本希奉進王旣不受將如之何宜置王前各還本處作是念已置寶而去王作是念今此珍寶是依法得非是枉求我今宜用修造法堂時有八萬四千諸城小王聞大王將建法堂咸詣王所白言唯願聖王不煩神慮臣等望欲爲王營造爾時大王告諸臣曰我足珍財無煩卿等諸王如是再三啓請王不然許時諸小王來捧王足或執衣襟合掌啓白願天安住臣等爲造王見慙慙默然而許諸王見已各還本處各持金銀

等寶又復人持一柱皆以寶成來詣王所白言聖王
諸有所須悉已周備不知何處可欲興功其量大小
王曰於此城東簡形勝地縱廣一踰繕那可於彼作
諸王聞已卽就其處興建法堂如其量數阿難陀其
堂所須椽梁枅拱閣道鈎楯軒廊周匝如是諸事皆
用金銀瑠璃水精等寶之所成就其牀敷座席氎褥
偃枕机案箱篋衣服之流皆以衆寶而爲裝校阿難
陀於堂階下一一柱間各種一樹樹身各列四寶枝
葉華果互以寶嚴如前所說微風吹動出和雅音如
奏天樂堂內悉以金沙布地栴檀香水常爲灑潤金

繩界道寶網四懸垂諸寶鈴盡世嚴飾是時八萬四
千諸王同建法堂莊嚴事畢於此堂側多造浴池皆
方四十里所有階砌悉以四寶而爲嚴飾於其池中
有四種華池外復有諸陸生華並如前說又於堂前
處處行列四寶多羅樹枝葉華果皆互嚴飾風動發
聲亦如前說所在之地皆布金沙灑以香水寶鈴和
響在處皆懸是時諸王嚴飾旣畢皆共白王聖王當
知所建法堂及諸林泉備盡嚴麗願親臨幸王聞生
念此勝法堂我今不應先自受用宜請一切沙門婆
羅門等有德行者於此堂中備盡所有如法供養卽

隨所念設大施會皆共給已復作是念我今不應於此法堂放逸著樂遂將一人以爲執侍躬自入堂淨修梵行遂於金閣銀座之上結跏趺坐正念思惟遠離欲界諸不善法除去尋伺證入初禪從金閣起次昇銀閣坐於金座及瑠琉水精皆悉綺互而爲裝飾其王於上皆能次第證會深禪除諸障累爾時八萬四千宮人姝女詣寶女所白言大家我等諸人承王恩念久闕侍衛情甚渴仰咸願拜謁希垂聽許時大夫人報王兵臣曰汝今應知我等後宮久不見王情深戀慕將事朝謁宜時嚴駕其臣白言若如是者伏

請大家勅諸侍從所有莊嚴皆爲黃色作是語已復更白言然我今者且命八萬四千小國王等誠兵令集諸臣依命初令象駕都八十千以長淨象王而爲上首次嚴馬駕以騰雲馬王而爲上首次嚴車駕以喜鳴輅車而爲上首如是二類亦八十千皆寶莊嚴殊妙第一國太夫人乘鳴輅車所將姝女亦復如是其諸營從皆乘象馬威容嚴肅旗鼓曜日駭天震地同往法堂時王問曰何因緣故車馬繁雜出大器聲謁者答曰國大夫人及小王類并諸姝女悉著黃衣華髮幢蓋盡黃嚴飾其數繁廣不可勝言同來至此

方申拜謁王曰汝可於此堂外敷設牀座吾將往觀使者奉命敷金座已而白王言敷設已畢時王從臺安詳而下次半階路遙見黃色儀駟嚴威遂作是念是等威儀甚可愛樂嚴飾鮮異何其盛哉王既坐已國大夫前致敬已却住一面白言大王以此八萬四千寶女嚴飾美麗敬奉大王願時哀納勿爲棄捨時小國王八萬四千衆各以兵寶而爲上首白言大王今此象馬車乘及以八萬四千城邑拘尸奢跋底城而爲上首復有八萬四千樓閣悉皆嚴飾甚爲殊妙唯願大王哀憐納受而見覆護王曰姊妹當知我

先昔與汝極爲親密誰謂今日有若怨家以諸非法勸喻於我時夫人等聞彼大王喚爲姊妹泣而言曰今觀王意似棄我等以永拭淚重曰王言何故大王先於我輩意甚親密今若怨家時王告曰汝等應知人命短促生者皆死我及諸人同歸滅壞設有姝女無量百千如怨詐親必能害已雖懷愛染終當離別臣佐車馬樓觀嚴飾如是妙物無量無邊一一皆有八萬四千終歸無常不得久住是故智者速宜遠離勤修梵行勿生染著時大夫人等聞王此語知不採納不稱所願時王如法廣勸誡已復歸金閣於銀座

上結跏趺坐於諸有情起大慈意遍滿十方布無限
量普熏修已端心而住從慈定起次發悲心大喜大
捨於諸有情亦復如是周遍十方其閤及座綺互衆
寶時王一一修習四梵住諸欲皆斷壽將盡時爲死
所逼情生憂悶命終之後得生梵天

佛告阿難陀拘尸那城至金河岸娑羅雙林壯士生
地繫冠制底於此周廻十二踰繕那如來昔爲轉輪
王於此中間六度捨命今復於此而般涅槃是爲第
七又復如來應正等覺於十方界更無第八捨身命
處何以故我生已盡斷諸惑業更不於餘受後有故

爾時具壽鄔波摩那在佛前立佛告鄔波摩那汝今
不應對我前住時此苾芻卽離佛前時阿難陀白佛
言我侍世尊二十餘年未曾聞作麤訶責言如鄔波
摩那苾芻佛告阿難陀無量百劫長壽諸天共相嫌
議作如是語世間唯有如來大師極難出世時乃一
現如烏曇跋華今日中夜定入無餘妙涅槃界由此
威德苾芻當佛前住我等不暇親近世尊供養恭敬
阿難陀白言諸來天衆其數幾何佛言南自金河至
拘尸那城雙林之處來至繫冠制底於此周環十二
踰繕那皆有大威德天排肩而住中間無有立杖之

地時諸苾芻咸生疑心請世尊曰具壽鄔波摩那先
作何業有大威德佛告諸苾芻鄔波摩那先自作業
今還自受廣說如餘乃至說頌汝等苾芻乃往古昔
此賢劫中人壽二萬歲時有佛出世名迦攝波十號
具足住婆羅痾斯施鹿林中仙人墮處時鄔波摩那
身爲出家時諸苾芻著衣持鉢入城乞食此人次當
守寺時有黑風暴雨卒起旣屬嚴寒彼作是念諸梵
行者遭此寒苦衣服皆濕將欲來至我今宜應嚴辦
相待作此念已入浴室中然火煖湯敷設牀席於其
廊下繫繩爲架詣寺門首望諸苾芻彼旣至已屈入

室中取其濕衣淨浣濯已安在架上別將淨服與苾
芻著旣解勞乏身心溫煖寒苦皆除歡喜適悅其守
寺苾芻長跪合掌向大衆前而發願言我今爲諸同
梵行者除苦得樂所生善根如迦攝波如來應正等
覺授摩納婆記於當來世人壽百歲時成等正覺號
釋迦牟尼願我於彼佛法之中而得出家斷諸煩惱
證阿羅漢果然火功德當願身光天莫能近汝等當
知由彼願力於我法中而得出家斷諸煩惱證阿羅
漢果有大威德爲此諸天莫能逼近
時具壽阿難陀而白佛言大德世尊般涅槃後我當

云何恭敬供養如來法身佛告阿難陀汝宜且止汝
所問事當有信心婆羅門長者等自爲施設復白佛
言諸長者等所有施設其事云何佛言一一皆如轉
輪王葬法又問轉輪王法其事云何佛言汝今應知
轉輪聖王命終之後以五百片上妙氎絮以用纏身
上下各有五百妙衣以爲裝飾於鐵棺中滿盛香油
舉王置內然後蓋棺以諸香木焚燒其棺次灑香乳
以滅炎火方收王骨安置金瓶於四衢道興建大塔
幡幢傘蓋諸妙香華恭敬供養尊重讚歎設大齋會
同難陀如恭敬供養轉輪聖王於我滅後人天供養

當倍過於此

爾時世尊告阿難陀汝今宜往拘尸那城宣我言告
五百壯士諸人當知如來大師必定今日於中夜時
入無餘依妙涅槃界所應作者宜可速爲勿招後悔
云此境內大師涅槃我等不知不爲供養時具壽阿
難陀聞佛教已持僧伽祇將一侍者卽便往至拘尸
那城衆集堂所五百壯士皆至於此共論餘事時阿
難陀傳世尊命告諸壯士曰汝等既集咸應善聽如
來大師今日中夜必入無餘大涅槃界所應作者皆
可作之勿招後悔作如是語如來大師於我境內入

般涅槃人等不能少與供養時諸壯士既聞是語各與妻子眷屬朋友僕使之類共相招引詣娑羅林頂禮佛足退坐一面爾時世尊爲說妙法示教利喜時諸壯士從坐而起整衣服偏袒右肩合掌瞻仰而白佛言大德世尊我某甲等並是拘尸那城尊貴壯士願盡形壽歸依佛陀歸依達摩歸依僧伽并受學處時阿難陀作如是念彼諸壯士於世尊處一一別受近事學者時既淹久妨廢圓寂我今宜請與彼一時受其學處作是念已從坐而起整衣合掌而白佛言大德世尊諸壯士等并諸眷屬品類衆多各有如是別別名號欲歸三寶求五學處若各別受時恐淹遲唯願大悲一時爲受時阿難陀對世尊前一時牒名爲受歸戒時諸壯士聞佛說法復受學處生大歡喜頂禮佛足奉辭而去

爾時世尊爲菩薩時在觀史多天以五種事觀察世間六欲天子三淨母腹現白象相來入母胎時天帝釋告善愛健闍婆王汝今當知菩薩在觀史多宮以其五事觀察世間六欲天子三淨母腹現白象相降神母胎我等宜往共爲衛護時健闍婆王白言大天可去我且於此奏諸音樂是時菩薩出母胎時其天

帝釋復告善愛音樂王曰汝今當知菩薩從母胎出我等宜往而爲侍從答乃如前與諸童子共遊戲時其天帝釋復告音樂王曰汝今當知菩薩共諸童子遊戲可往侍從答乃如前菩薩觀知老病死已情生憂惱依託林野修諸苦行後食二牧牛女十六轉乳糜氣力宣通食諸飲食沐浴形體塗拭酥油爾時帝釋復命樂神令其侍衛答亦如前世尊降彼三十六億天魔軍衆成無上智梵王來請詣娑羅苑斯三轉十二行法輪制諸學處凡是有緣所應度者皆已度訖詣拘尸那城最後而臥時天帝釋復命樂神廣如

前說乃至可往聽法答言我且奏諸音樂時天帝釋復告樂神曰汝今當知大覺世尊最後而臥必般涅槃可與供養答亦同前爾時世尊作如是念善賢外道能至我所而受調伏樂神善愛無自來法又復念曰凡是聲聞度者如來亦應佛度者餘不能度由待勝上善巧方便我今應可度彼善愛作是念已即便入定由定力故最後臥處化作一身又復化作千絃瑠璃箏篴於臥處沒自持箏篴詣三十三天至善愛健闍婆王宮門而住其時善愛自持橋慢於彈箏篴謂無過者於自宮中作樂歡戲情生愛著爾時世

尊告守門者汝可往報善愛王言有健闍婆來至門
首欲求相見時守門者卽入具報其王高慢報曰除
我更有健闍婆耶答曰更有今在門外善愛聞已情
懷不忍卽自出門告言丈夫汝是健闍婆耶佛言我
今實是健闍婆王若爾可來對奏音樂報言大仙甚
善我能共作佛卽對彼共彈箏篴佛斷一絃彼亦斷
一然二音聲並無闕處佛又斷二彼亦斷二然其音
韻一種相似佛又斷三斷四彼亦如是乃至各留一
絃然音聲不異佛便總斷彼亦斷之佛於空中張手
彈擊然其雅韻倍勝於常彼便不能情生希有降伏

傲慢知彼音樂超勝於我世尊觀已卽便隱彼健闍
婆身復本形相時彼樂神見佛世尊身真金色三十
二相八十種好周匝莊嚴赫奕光明超逾千日如寶
山王觀者忘倦見已欣悅深生敬仰禮佛足下坐聽
法要爾時世尊觀彼根性隨機爲說四聖諦法令得
開悟彼卽能以智金剛杵摧二十種身見邪山證預
流果旣見諦已深自慶幸而白佛言大德世尊我今
所得非父非母非王非天非我眷屬及諸知識非餘
沙門婆羅門等能爲成辦如是勝事唯獨世尊慈念
哀愍令我今者枯竭血海超越骨山閉惡趣門開涅

槃路置人天道我今歸依佛法僧寶爲鄔波索迦始
從今日乃至盡形不殺生乃至不飲酒受三歸依并
五學處爾時世尊復爲說法示教利喜已卽便入定
天宮處沒還至雙林最後臥處
根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十七
音釋

鍛

丁貫切

腋

羊益切

左右

瑞

都郎切

充

全

蒲悶切

塵

喻也

縷

縷力主切

縷

位切

疵

女八切

礲

礲苦交切

礲

苦交切

机

居矣切

案屬

箴

箴力主切

地

地落切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

枰堅奚切

枰

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十八

第八門第十子攝頌說涅槃之餘
唐三藏法師義淨奉 制譯

爾時拘尸那城有出家外道名曰善賢梵云蘇跋陀
羅年百二十形容衰朽俱尸那城所有壯士於善賢
處悉生恭敬尊重供養如阿羅漢去斯不遠有大華
池名曼陀枳你於池岸上有烏曇跋樹善賢梵志常
遊於此往昔菩薩在觀史天作白象狀入母胎時彼
烏曇樹華胎新出降誕之始漸有光色爲童子時其
華欲發狀老病死遠託山林其華稍大狀如鵝鵲修

苦行時現萎宰相捨苦行已氣息疎通噉諸飲食廣
如前說乃至成等正覺其華開敷梵王來請於婆羅
痂斯轉法輪時其樹及華光色榮盛妙香芬馥遍諸
方界然佛大悲普於有緣所在世界廣濟度已詣拘
尸那爲最後臥而此華樹形色枯萃見者驚歎是時
善賢觀斯變異而作是念拘尸那城必有凶禍爾時
護國天神發大音聲告諸人曰今日如來於中夜時
必入無餘妙涅槃界善賢梵志聞其說已作如是念
哀哉苦哉彼大沙門喬答摩氏必於今夜當般涅槃
然我每於自所得法有懷疑惑常自思惟我於何時

因何方便得見彼人諮啓未悟惜哉法眼不久將滅
今宜速往親自啓問若蒙大悲垂哀爲決於諸猶豫
永得開解作是念已出拘尸那城詣雙林所于時阿
難陀見佛日將沒在寺門外身心憂感露地經行善
賢見已近而告曰汝阿難陀我聞沙門喬答摩具一
切智於諸衆生平等濟拔然我每於自所得法有懷
猶豫比常希願聽受未聞竟不果祈今聞天聲通告
我等如來今夜定入涅槃大德頗能爲我諮啓容我
面奉申述疑情阿難陀言善賢汝今不應作如是語
故惱世尊然我大師今見背痛未能安隱善賢如是

再三諮啓竟不爲白又告阿難陀我昔曾聞古仙梵
志耆年有德軌範人說諸佛出世如烏曇華億百萬
劫時乃一現如來今日定入涅槃我懷迷惑願見諮
問唯希大德爲我諮白我得見佛誠爲幸甚阿難陀
告言善賢今我大師身有乖違甚不安隱勿故相惱
善賢再三苦如前請尊者不允其志阿難陀與善賢
於寺門外共言論時佛以清淨耳超越人天一一聞
說告阿難陀曰汝今不應遮彼善賢任來見我隨其
請問何以故此善賢者卽是我於最後爲外道說法
令生正信親命善來爲我弟子于時善賢聞佛世尊

慈悲容許心生歡喜不勝抃躍詣世尊所共申種種
往復言談却住一面白言喬答摩我欲諮問願垂聽
許爲我解說佛告梵志隨汝所問彼卽問曰喬答摩
我曾遍觀諸外道類各別立宗所謂瞞刺拏迦攝波
子未塞羯利瞿利子珊逝移毗刺知子阿市多難舍
甘跋羅子脚俱陀迦多演那子呢揭爛陀慎若低子
此等諸師各述異宗未知誰是爾時世尊卽命善賢
爲說伽陀曰

我年二十九 出家求善法 又五十餘年
專行戒定慧 一心無散亂 推求於正理

除斯眞法外 無別有沙門

爾時世尊說此頌已復告善賢曰此是諸佛善說八
聖道支甚爲希有難可值遇除此已外欲求一二三
四沙門道果終無可得是故能於善說法律入聖道
支求沙門果必定當得復次善賢離八聖法諸有外
道婆羅門等各說已見或說三世無因無果所修福
善皆空無益是故我於沙門婆羅門衆中大師子吼
而作是言凡有修行皆獲果報說此法時善賢梵志
遠塵離垢得法眼淨於諸諦實得不壞信超越愛河
斷諸疑網自然通達諸微妙法卽從座起整衣合掌

向阿難陀作如是語大師尊重事難諮請我觀大德
獲大善利幸得值遇無上法王於諸師中灌頂最上
由師力故我亦善證我今重希於善說法律而爲出
家求受近圓成苾芻性修沙門行時具壽阿難陀白
佛言世尊今此善賢聞法悟解心樂出家廣如前說
乃至成苾芻性唯願世尊哀愍拔濟爾時世尊卽告
善賢善來苾芻可修梵行於佛言下如常威儀出家
近圓成苾芻性一心勤勇不爲放逸作如是念善男
子何故剃除鬚髮而披法服正信出家於無上道而
修梵行於現法中得自證悟我生已盡梵行已立所

作已辦不受後有爾時善賢起徹到心卽便速證阿羅漢果得心解脫復作是念我今不忍見佛般涅槃宜可先去作是念已詣世尊所頂禮雙足退坐一面白佛言大德世尊我願先入涅槃佛告善賢汝於今者入涅槃耶答言如是再三顧問佛言一切諸行皆悉無常汝於所作自可知時我更何言善賢將欲入滅而作是念我今應爲五種加持方可滅度諸來觀者皆見我身剃除鬚髮著僧伽胝莫令彼見外道儀式又諸外道來瞞我時勿令身舉同梵行者方能疊去又入浴池洗我身時令諸外道不得其底同梵行

者能洗我身又諸外道入水之時當令魚鼈擾亂不安同梵行者卽無惱害又諸外道不能燒我遺身同梵行者方令火著作此五種加持念已便入涅槃時諸外道聞善賢梵志已入涅槃將諸音樂幢幡傘蓋詣拘尸那城於四衢道告諸人曰汝等當知彼大沙門喬答摩常作此語唯我法中有八支聖道四沙門果外道中無廣說如前乃至作師子吼然我法中同梵行者大師善賢亦得涅槃與彼何異諸苾芻曰汝等若言是我徒侶任自持去而諸外道多人共輦竟不能動況能持去苾芻告曰汝等不能我等自輦答

曰可爾諸苾芻卽共舉去外道默然又諸外道來至浴池諸苾芻曰今可爲汝同梵行者洗沐其身彼入水時不得其底又被魚鼈之所擾惱苾芻不爾苾芻報曰此若是汝同梵行者宜自焚燒而諸外道以火焚燒竟不能著苾芻然火遂便炎熾時諸人衆共嗤外道彼各懷慚低頭而去時拘尸那城諸壯士等見此希奇於世尊處倍生敬仰發淨信心各懷戀慕作如是語大悲世尊爲最後臥現身有疾肢節不安尚能爲彼善賢說法令速證得阿羅漢果復令拘尸那城諸壯士等皆獲善利時諸苾芻咸皆有疑請世尊

曰如來今時現身有疾肢節不安尚能令彼善賢梵志出生死海證阿羅漢究竟涅槃盡諸苦際佛告苾芻汝等當知此未希有我今已斷根本三毒解脫生老病死愁憂苦惱具一切智於諸境界得大自在令彼善賢出生死海得最後邊住涅槃處不足爲難我於往昔在生死中具貪瞋癡未斷生老病死憂悲苦惱無有智慧能善思量在傍生內尚能爲彼善賢梵志及拘尸那城諸壯士等自捨身命我爲汝說宜應諦聽乃往昔時於大山澤有一鹿王千鹿圍繞依林而住有大智慧預識機宜於所居處獵者來見而往

告王時王以兵周遍圍繞鹿王作念我若不能救濟
衆鹿必被獵人之所屠害爾時鹿王四顧瞻望而作
是念我今作何方便能令羣鹿免斯苦厄遂見深山
下有澗水駛流出谷諸鹿羸弱不能浮越鹿王入水
澗橫流而住作大音聲普告羣鹿汝等速來可從此
岸擲上我背越於彼岸必得存活若不爾者當遭屠
害於是羣鹿次第悉踴大鹿王脊皆越駛河得離危
難由諸羣鹿蹄甲踐蹋鹿王皮穿血肉皆盡唯餘脊
骨雖極苦痛心無退轉悉令羣鹿安隱得渡仍懷顧
戀誰未渡者於羣鹿中有一鹿兒不能越渡爾時鹿

王雖受極苦尚懷哀念不顧自身從水而出遂取鹿
兒置於脊上渡至彼岸鹿王遍觀知渡盡已氣力將
竭臨命終時而發誓願我救羣鹿及此鹿兒拔濟死
厄不惜身命願我當來得成無上正覺等時令彼得
渡生死羅網置最後邊妙涅槃處佛告諸苾芻汝意
云何勿生異念往時鹿王者卽我身是其羣鹿者拘
尸那城諸壯士是其鹿兒者卽善賢是

又諸苾芻如我無智在傍生內喘息不安受諸苦毒
皮肉肢節分解之時救濟善賢令至無畏汝等善聽
乃往古昔婆羅痾斯時有國王名曰梵授以法化世

廣如經說王有智馬預知前事隣國敬畏悉來朝貢
時馬命既終時諸小王令使報王曰汝梵授王今可
輸稅分與我等若不輸稅不得出城如見違者我等
同來破滅其國王告使曰我不送稅亦不出城遂於
國內訪求智馬後於異處遂便獲得時屬春序卉木
敷榮羣鳥和鳴甚可愛樂王乘智馬將諸嫁女遊適
芳園歡娛受樂時諸小王聞梵授王與諸臣佐及宮
嫁女在外遊戲情無所懼未卽入城相與謀計各嚴
四兵至城門首大臣白王諸小國王不恭朝命敢興
逆亂來扣城門願見警備王旣聞已勅索智馬速嚴

四兵我自討擊時王乘馬嚴兵誓衆共彼鬪戰王恃
威力獨處先鋒遂被賊軍以槩中馬腸脰皆出受諸
楚毒衆苦難堪形命無幾仍作是念王遭困厄我若
不救是所不應宜忍苦楚令王免厄得至城門到無
畏處作是念已周廻顧望無入城路然此城外有大
浴池名曰妙梵近王宮闕於其池中有四蓮華青黃
赤白皆悉遍滿于時智馬不顧身命騰躍池中踐荷
葉上負王渡難直入宮中時王纔下馬便命絕時諸
小王競入園林處處尋覓竟不能得廻軍劫掠各還
本居時梵授王旣免危厄得存性命告婆羅痾斯諸

大臣等及衆人曰若有能救刹帝利灌頂大王命者
如何恩賞諸臣白王可分半國王曰此之智馬能全
我命馬今旣死欲何以報諸臣答言應爲智馬於城
四門宜作非時白蓮華會廣行惠施盛修福業以資
魂路王言甚善宜時疾作時王卽令太子中宮嫗女
臣佐吏民莊嚴衢路布列香華旛蓋明燈在處懸設
無不充滿如歡喜園甚可愛樂王令擊鼓宣告遠近
我於明日欲爲智馬於城四門營建非時白蓮華會
宜可告知集法場所受我供養時至雲集隨須給與
普令稱意汝等必芻於意云何昔時智馬卽我身是

我爲彼王受諸楚苦身形分解不顧身命尚能救濟
令離危厄

時諸苾芻又復有疑請世尊曰大德具壽善賢先作
何業今爲大師最後弟子佛告諸苾芻汝等當知自
所作業今還自受廣如餘處乃至說頌汝等必芻乃
往古昔此賢劫中人壽二萬歲時有佛出世名迦攝
波十號具足在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中時彼
如來應正等覺有外孫子名曰無憂求解脫故而爲
出家謂解脫果自然可得於八正道而不勤修經歷
多時竟無果證遊行人間隨處作夏時彼如來有緣

皆度所作已辦如薪盡火滅於其中夜將入涅槃時
彼苾芻在無憂樹下而此樹神聞迦攝波如來當般
涅槃悲泣雨淚霑無憂身苾芻仰觀問其神曰有何
所以如是悲啼樹神對曰今日中夜迦攝波佛將入
涅槃時彼苾芻聞如是語情懷痛切如箭入心悲啼
號哭發聲大喚樹神問曰何故悲啼對曰迦攝波如
來應正等覺是我親舅我雖依附而不勤修去此既
遠難申禮敬我是凡夫無力速往是以悲哭樹神報
曰然我有力令仁疾至不知見佛得有益不苾芻報
曰我極勇猛若見佛者必能依行證獲果利是時樹

神以神通力將此苾芻疾至佛所既見佛已發清淨
心起廣大願時彼如來隨其根性爲說妙法證阿羅
漢果不忍見佛入般涅槃是故於先而取滅度時彼
樹神既見世尊及苾芻涅槃已情懷戀慕作如是念
今此具壽所獲勝利皆由我得以此功德願我來世
迦攝波佛所授摩納婆記人壽百歲得成正覺號釋
迦牟尼般涅槃時我得聲聞無學果已在先滅度佛
告諸苾芻於汝意云何時天神者今善賢是由是義
故於一切時遠離惡友近善知識應如是學時阿難
陀白佛言世尊我於靜處作如是念善知識者是半

梵行諸修行者由善友力方能成辦得善友故遠離
惡友是以義故方知善友是半梵行佛言阿難陀勿
作是語善知識者是半梵行何以故善知識是全梵
行由此便能離惡知識不造諸惡常修衆善純一清
白具足圓滿梵行之相由是因緣若得善伴與其同
住乃至涅槃事無不辦故名全梵行何以故阿難陀
我由善知識故令諸有情於生老病死憂悲苦惱皆
得解脫若離善友無如是事阿難陀於我所說應勤
學爾時佛告諸苾芻曰由是義故從今已去不應
度外道出家并受近圓除釋迦種及事火留髮外

道若披外道服來求出家及受近圓者問無障法此
人應與何以故此是我親有機緣故其事火人說有
業用有因有緣有策勵果故此等不勞共住卽與出
家并受近圓若是自餘外道之類來求出家及近圓
者其親教師應與衣服食僧常食四月共住若觀其
人性行調柔堪濟度者應與出家并近圓事如是應
知

復次汝等苾芻若法能於現在及未來世生長利樂
者汝等應當受持讀誦爲他演說勿使廢忘欲令梵
行得久住安樂人天利樂饒益諸衆生故此法是何

所謂契經應頌記別諷頌自說因緣本事本生方廣
希有譬喻論議此十二分教若能受持讀誦如說行
者能於現未生長利樂乃至慈愍羣生佛法久住汝
等苾芻我涅槃後作如是念我於今日無有大師汝
等不應起如是見我令汝等每於半月說波羅底木
又當知此則是汝大師是汝依處若我住世無有異
也又始從今日小下苾芻於長宿處不應喚其氏族
姓字應喚大德或云具壽老大苾芻應喚小者爲具
壽然大苾芻於小者處應可存情哀憐覆護生慈念
心或以衣鉢鉢絡腰條共相濟給勿令闕事或復教
授讀誦禪思使有日益如是能令我法增長若不爾
者法當速滅又汝等苾芻此地方所有其四處若有
淨信男子女人乃至盡形常應繫念生恭敬心云何
爲四一謂佛生處二成正覺處三轉法輪處四入大
涅槃處若能於此四處或自親禮或遙致敬企念虔
誠生清淨信常繫心者命終之後必得生天

比於西方親見

如來一代五十餘年居止之處有其入所一本生處
二成道處三轉法輪處四鷲峯山處五廣嚴城處六
從天下處處七祇樹園處八雙林

涅槃處四處是定處餘皆不定

總攝頌曰

生成法驚 廣下祇林 虔誠一想 福勝千金

復次佛告諸苾芻汝等有疑今悉應問今乃於佛法
僧寶苦集滅道四聖諦處有疑問者我當爲答時具
壽阿難陀白佛言世尊如我今者解佛所說命諸苾
芻有疑當問然此衆中竟無一人於佛法僧寶苦集
滅道諦有懷疑惑更須問者佛言善哉善哉阿難陀
汝能如實通達作如是語於此衆內我以智觀於諦
寶中實無疑者此是如來最後所作爾時如來大慈
愍故遂去上衣現其身相告諸苾芻汝等今者可觀
佛身汝等今者可觀佛身何以故如來應正等覺難
可逢遇如烏曇跋羅華時諸苾芻咸皆默然佛言法

皆如是諸行無常是我最後之所教誨作是語已安
心正念入初靜慮從此起已順次第入第二靜慮乃
至非想非非想處及滅受想定寂然宴默時阿難陀
問尊者阿尼盧陀曰今我大師爲入涅槃爲未入耶
答曰佛未涅槃但住滅受想定阿難陀言我曾從佛
親聞此語若佛世尊入邊際定寂然不動從此無聞
世間眼閉必入涅槃爾時世尊從滅受想定出逆次
第入非相非非想處從非想非非想出入無所有處
次入識無邊處次入空無邊處次入第四靜慮入第
三入第二入初靜慮從初禪出還入第二第三第四

靜慮寂然不動便入無餘妙涅槃界爾時世尊纔涅槃後大地震動流星晝現諸方熾然於虛空中諸天擊鼓時具壽大迦攝波在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中見大地動即便歎念觀察何事便見如來入大圓寂自念我今既無大師唯依法住諸行法爾知更何言復作是念此未生怨王勝身之子信根初發彼若聞佛入涅槃者必歐熱血而死我今宜何預設方便作是念已卽命城中行雨大臣仁今知不佛已涅槃未生怨王信根初發彼若聞佛入涅槃者必歐熱血而死我今宜可預設方便卽依次第而爲陳說仁

今疾可詣一園中於妙堂殿如法圖畫佛本因緣菩薩昔在觀史天宮將欲下生觀其五事欲界天子三淨母身作象子形托生母腹旣誕之後踰城出家苦行六年坐金剛座菩提樹下成等正覺次至婆羅痾斯國爲五苾芻三轉十二行四諦法輪次於室羅伐城爲人天衆現大神通次往三十三天爲母摩耶廣宣法要寶階三道下瞻部洲於僧羯奢城人天渴仰於諸方國在處化生利益旣周將趣圓寂遂至拘尸那城娑羅雙樹北首而臥入大涅槃如來一代所有化迹旣圖畫已次作八函與人量等置於堂側前七

函內滿置生蘇第八函中安牛頭梅檀香水若因駕
出可白王言暫迁神躬詣芳園所觀其圖畫時王見
已問行兩言此述何事彼卽次第爲王陳說一如圖
畫始從觀史降身母胎終至雙林北首而臥王聞是
語卽便悶絕宛轉于地卽可移入第一函中如是一
二三四乃至第七後置香水王便穌息是時尊者次
第敎已往拘尸那城行雨大臣一如尊者所敎之事
次第作已時王因出大臣白言願王暫迁神駕遊觀
園中王至園所見彼堂中圖畫新異始從初誕乃至
倚臥雙林王問臣曰豈可世尊入涅槃耶是時行雨
默然無對王見是已知佛涅槃卽便號咷悶絕宛轉
于地臣卽移舉置蘇函中如是至七方投香水從此
已後王漸穌息

爾時如來入涅槃時娑羅雙樹各華下散彌覆金軀
時有苾芻見斯事已而說頌曰

世尊涅槃時 最勝娑羅樹 低枝下垂蔭
復散以名華

時天帝釋亦說頌曰

諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅爲樂
時梵天王亦說頌曰

於一切世間 生者皆歸死 無常力最大
諸行盡淪亡 大師世間眼 十力無與等
化緣既周遍 寂滅在雙林
爾時尊者阿尼盧陀亦說頌曰

佛無出入息 其心亦湛然 世眼今已閉
寂然安不動 世尊十力具 化盡入無餘
見聞諸有情 毛豎心驚怖 汝心莫沉沒
亦勿懷憂惱 佛證真木叉 譬如燈焰滅

行諸苾芻見佛世尊般涅槃已各懷悲感或有迷悶
宛轉于地椎胸大喚心生憂慘或有尋思法理作如

是說我等今時宜自裁忍世尊常說一切光華可愛
樂事雖是尊重終歸無常悉皆離別時阿尼盧陀告
阿難陀曰具壽宜應勸誘大眾且各裁抑勿乖儀式
莫大悲號所以者何於此現有壽百千劫長命諸天
皆生嫌恥作如是語云何苾芻於佛世尊善說法律
而爲出家不能善觀諸無常事乃生憂苦阿難陀白
言此諸天衆其數幾何答曰從此拘尸那城乃至金
河及娑羅雙樹至壯士繫冠制底於此四邊周十二
踰繕那大威德天悉皆充滿無有空隙可容立杖而
此諸天見佛涅槃各懷悲感椎胸懊惱悶絕于地亦

有如前共相開解且各裁止乃至終歸無常悉皆離
別于時尊者阿尼盧陀爲阿難陀及諸大衆廣說法
要乃至天明時苾芻等默然聽受阿尼盧陀復告阿
難陀曰汝今宜往拘尸那城告諸壯士昨於中夜如
來大師已入無餘妙涅槃界仁等今時所應作者宜
當速辦勿爲後悔復重告曰如來大師於汝城邑入
般涅槃爾等云何不與供養報佛慈恩時阿難陀聞
是語已卽持大衣將一苾芻以爲侍者往壯士集堂
有五百人先在堂處尊者告曰仁等壯士及諸大衆
如來大師已於中夜入無餘依妙涅槃界仁等今時

所應作者宜應速辦勿生後悔又重告曰如來大師
於汝城邑入般涅槃汝等云何不與供養報佛慈恩
時諸壯士聞是告已或有悶絕宛轉于地椎膺大喚
身體戰慄不能自持或有高聲作如是語我於佛所
曾聞是說世間無常悉皆離別時諸壯士共相謂曰
宜各齋持種種華鬘塗香末香燒香及諸妙物音聲
鼓樂速往雙林以申供養并大臣輔相各與眷屬男
女大小親友知識出拘尸城詣雙林所既至彼已於
佛臥處師子牀前盡哀情已各持所有上妙諸香名
華無數幢幡繒綵飲食奇珍奏諸音樂廣供養已白

阿難陀曰無上法王已歸圓寂不知今者葬禮如何
尊者告曰然我先已奉佛敎勅所有葬法如轉輪王
問曰其法如何答曰以白氎絮先用裹體次以千張
白氎周遍纏身置金棺中盛滿香油覆以金蓋積栴
檀木及海岸諸香以火焚燎後將牛乳澆火令滅有
餘舍利盛以金瓶於四衢大道建窣堵波周遍圍繞
懸繒幡蓋塗末燒香奏衆伎樂恭敬供養設大施會
此是輪王焚葬之法如來大師倍勝於此時諸壯士
聞是語已白尊者曰我領其言然非一二三日能辦
此事若至七日住者如前所爲方可成就答言可爾

是時諸人即便如前依輪王葬法一一備具無有闕
少從拘尸那城周圍十二踰繕那乃至繫冠制底所
有無量歸仰衆生咸來雲集各持香華種種伎樂供
養之具壯士眷屬皆悉出城詣雙樹間於師子牀前
陳設所有盡心供養時壯士中有一耆宿告諸人曰
現在大衆女持幢幡男可擎輦我等齎持種種華綵
塗香末香燒香及諸音樂從拘尸那城西門而入於
東門出度金沙河至壯上繫冠制底勝處安置以火
焚燒是時諸人聞是語已各各爭前欲輦金棺雖共
盡力竟不能動爾時具壽阿難陀白尊者阿尼盧陀

曰拘尸那城諸壯士等雖竭筋力竟不能動如來金棺我今不知有何所以尊者告曰此是諸天作如斯意欲令壯士及諸人民女持幢幡男捧尊輦威儀整肅翊從如來我等諸天共持華綵燒衆妙香奏天伎樂廣陳供養於西門入東門而出度金沙河至繫冠制底以是因緣威儀未備不能移動是時具壽阿難陀報尊者曰若如是者可隨天意時諸壯士卽隨天願備設如前方來持輦卽便輕舉捧戴而行于時空中天雨雨唄鉢羅華拘勿頭華鉢頭摩華分陀利華沉水末香梅檀末香多揭羅多摩羅末香及曼陀羅華

等諸天伎樂百千萬種於虛空中一時俱奏諸天華蓋其從如雲并散天衣有盈億數時拘尸那城諸壯士等各相謂曰天供養已我等應爲時諸壯士及餘一切貴賤男女營辦香華威儀嚴整百千萬種不可勝紀恭敬供養隨從金棺城中而過度金沙河至繫冠制底所散之華積至于膝于時有一外道梵志聞佛滅度詣娑羅林持華數莖還彼聚落於其中路逢大迦攝波與五百弟子威儀整肅將詣雙林禮大師足遇見外道問言汝從何來欲向何處外道答曰我從拘尸那來將詣波波聚落迦攝波知而故問汝從

彼來知我大師釋迦牟尼如來四大安不外道答言
我從彼來親見大德喬答摩已入涅槃經今七日自
滅度來所有人天皆以香華種種威儀具申供養遺
身舍利我從彼會得此華來大迦攝波所將五百人
中有一莫訶羅苾芻稟性愚癡不辯好惡聞外道語
遂出麤言快哉樂哉我等從今免被拘制於諸戒律
云此應作此不應作此事皆息自今已後能持不持
皆由於我可行者行不須者棄時彼老叟出此語時
空中諸天聞其非法卽以神力掩蔽聲響不令人聞
唯迦攝波領知斯語是時尊者爲教誨彼故卽於道

傍暫時停歇與衆俱坐告言諸具壽世間諸行皆悉
無常體不堅牢是難委信豈得久存並歸散滅宜起
厭離勿生愛著且止斯事我等速往見佛全身各並
前進時諸壯士并四衆等先用氍毹裹如來體次以
千張白氍毹周匝纏身置香油棺覆以金蓋各持香木
如法焚燒火不能著時阿尼盧陀告阿難陀曰今欲
然火終無著法問其何故答曰斯爲諸天不令火著
復問何緣答言爲大迦攝波與五百徒衆隨路而來
欲見世尊金色全身親觀焚燎爲待彼故天不令燒
時阿難陀卽以此事普告衆知須臾尊者徒衆皆至

拘尸那城諸人遙見尊者衆來各持香華種種音樂詣尊者所頭面禮足時有無量百千大衆隨從尊者詣世尊所除去香木啓大金棺千甌及絮並開解已瞻仰尊容頭面禮足於此時中唯有四大耆宿聲聞謂具壽阿若憍陳如具壽難陀具壽十力迦攝波具壽摩訶迦攝波然摩訶迦攝波有大福德多獲利養衣鉢藥直觸事有餘尊者作念我今自辦供養世尊卽辦白甌千張及白甌絮先以絮裹後用甌纏置金棺中傾油使滿覆以金蓋積諸香水退住一面由佛餘威及諸天力所有香木自然火起時阿難陀右繞火積說伽陀曰

如來妙體歸圓寂 自然火起燎餘身
唯留内外一雙全 所有千衣隨火化

時拘尸那城諸壯士等欲以牛乳注火令滅未滅之頃其火積中忽生四樹一金色乳樹二赤色乳樹三菩提樹四烏曇跋樹於此樹中乳自流出令火皆滅是時拘尸那城諸貴賤等共收舍利盛金瓶中置七寶輦上以種種香華梅檀沉水塗香末香燒香繪蓋幢幡音聲伎樂廣陳供養輦入城中安妙堂上復更如前盛興供養是時波波聚落諸壯士等聞佛世尊

於拘尸那城入般涅槃已經七日無量人天廣陳供養於其聚落總集四兵象馬車步各自嚴辦種種器仗共詣拘尸那城欲分舍利既至城已報諸人曰無上法王衆生慈父我等諸人比於長夜供養恭敬親承訓導受持正法今既滅度有餘舍利我等欲取將徃波波聚落建窣堵波安置供養城中諸人聞斯告已咸作是言世尊導師是我慈父親承訓誘既於我界而般涅槃全身舍利應留永劫於此供養終不與與外邑諸人時波波人遣使答曰若分者善如不與者我等當以強力奪取城人聞已告彼衆曰徒事鬭

戰終不可得爾時遮洛迦邑部魯迦邑阿羅摩邑吠率奴邑劫比羅城諸釋迦子薛舍離栗咄毗子悉皆來集是時摩揭陀國未生怨王既聞佛世尊於拘尸那城入般涅槃一切人天廣設供養既聞是事生大憂苦遂告行雨大臣曰卿今知不我聞世尊已入涅槃在拘尸城大興供養爲爭舍利諸處競來欲相侵奪我今亦往請取身骨臣曰如是應作整兵便徃拘尸那城時未生怨王遂乘大象欲徃佛所纔昇象上念佛恩深心便悶絕從象墜墮宛轉于地良久乃甦便乘馬去念佛恩故不能仰止還墮于地久甦息已

3 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6

卷

卷之三

三

告行兩大臣曰我今不能親往佛所卿等今者可領
四兵往拘尸那城傳我言敎問訊壯士少病少惱起
居輕利安樂行不世尊在日接引我等長夜慙慙是
我大師今於仁等聚落入般涅槃有遺舍利幸與一
分於王舍城作窣堵波冀申敬重香華伎樂種種供
養行兩白言如王敎勅卽嚴四兵詣拘尸那城告諸
壯士曰仁等咸聽摩揭陀國未生怨王問訊仁等具
說如前世尊大師於我等輩常爲饒益令得安樂可
尊可敬今者於仁聚落入般涅槃有遺舍利幸當與
分於王舍城建窣堵波廣興供養諸壯士曰世尊誠
是饒益安樂一切羣生可尊可敬然於今者在我聚
落入般涅槃有遺舍利王欲見分此誠難得時行兩
臣生呂諸壯士曰若其仁等能與者善如不見分我加
兵力強奪將去答言任意時諸人衆悉皆大集闐噎
城隅城中所有壯士男女並閑弓射卽便總出象馬
車步嚴整四兵欲共七邑兵交合戰
根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十八

音釋

鷄葉

鷄處脂切泉也

萎萃

萎於爲切萬也萃秦醉切與萃同

拊皮

手也

也踢達合切

越

越也

梨

梨所角切條立刀切編

卷

卷之三

三

三

歐

烏后切

咷

徒刀切

號

七感切

慘

愁浪也

燎

力照切

踰

繕

那

楚語也

此云限量踰

容朱切

繕時戰切

金壇淨信弟子深吉敬施資奉刻
根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十八計
字八千九百個該銀四兩零五厘超薦亡侶王
彥漬亡男王元楷伏願仗此微因乘
佛神力生生世世永離塵緣遁爲法友同登正
覺速證菩提
崇禎癸酉歲孟冬月金沙顧龍山識

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十九

唐三藏法師義淨奉 制譯

第八門第十子攝頌說涅槃之餘

次明五百結集事

時有婆羅門名突路拏在於衆內見此諸人欲爭舍
利共相戰伐恐有損傷違害佛教自執長旛以麾大
衆告拘尸那諸壯士曰仁等且止今欲爲君陳其損
益我比曾聞此大沙門喬答摩氏憐愍一切諸有情
故於無數劫熾然精勤忍怨害事長時苦已讚行忍
辱由是因緣成無上覺心行平等猶若虛空於諸有

情普皆濟度衆生福盡捨棄涅槃息化以來纔經七日卽與兵戰誠是相違唯願諸人勿爲鬪競我爲平
分必令歡喜佛身舍利分爲八分各將供養饒益羣
生量舍利瓶願將惠我持還本國建窣堵波時拘尸
那城壯士聞已報言可爾然大師世尊長夜修忍不
爲殺害廣如前說仁今順敎爲我平分斯爲善事其
婆羅門旣蒙許可卽分舍利而爲八分第一分與拘
尸那城諸壯士等廣興供養第二分與波波邑壯士
第三分與遮羅博邑第四分與阿羅摩處第五分與
吠率奴邑第六分與劫比羅城諸婆迦子第七分與

吠舍離城栗咄毗子第八分與摩揭陀國行雨大臣
此等諸人旣分得已各還本處起窣堵波恭敬尊重
伎樂香華盛興供養時突路拏婆羅門將量舍利瓶
於本聚落起塔供養有摩納婆名畢鉢羅亦在衆中
告諸人曰釋迦如來恩無不普於仁聚落而般涅槃
世尊舍利非我有分其餘灰燼幸願與我於畢鉢羅
處起塔供養時瞻部洲世尊舍利乃有八塔第九瓶
塔第十灰塔如來舍利總有一碩六斗分爲八分七
分在瞻部洲其第四分阿羅摩處所得之者在龍宮
供養又佛有四牙舍利一在天帝釋處一在健陀羅

國一在羯陵伽國一在阿羅摩邑海龍王宮各起塔
供養時波吒離邑無憂王便開七塔取其舍利於瞻
部洲廣興靈塔八萬四千周遍供養由塔威德莊嚴
世間天龍藥叉諸人神等咸皆恭敬尊重供養能令
正法光顯不滅有所願求無不遂意已下序王舍城
五百結集事
爾時釋迦如來生在釋種於摩揭陀國成等正覺婆
羅痾斯轉妙法輪拘尸那城壯士生地而取滅度尊
者舍利子與大苾芻衆八萬人同入涅槃尊者大目
連與七萬苾芻亦入涅槃世尊與一萬八千苾芻亦
般涅槃時有多劫長壽諸天見佛涅槃情懷悲感又

見諸聖悉皆滅度遂生譏議世尊所說蘇怛羅毗奈
耶摩室里迦正眞法藏皆不結集豈令正敎成灰燼
耶時大迦攝波知彼天意告諸苾芻汝等當知具壽
舍利子具壽大目連各與衆多大苾芻衆不忍見佛
入大涅槃並悉於前已歸圓寂而今世尊復與一萬
八千苾芻同般涅槃然有無量劫長壽諸天皆起歎
惜復生譏議何不結集三藏聖敎豈令如來甚深妙
法成灰燼耶咸皆報知可共結集斯爲大事衆皆言
善我等隨作時迦攝波白僧伽曰於此衆中誰爲最
小報曰具壽圓滿時大迦攝波告言圓滿汝鳴犍椎

令僧伽盡集圓滿聞已便於靜處入第四禪隨其定力繫念思察既觀察已從定而起卽鳴犍椎當有四百九十九大阿羅漢從諸方來雲集於此就座而坐尊者大迦攝波白言諸具壽苾芻僧伽悉來集未好審觀察是誰未集時諸苾芻咸遍觀察報大迦攝波言諸方苾芻悉皆來集唯具壽牛主今未來至時牛主苾芻在尸利沙宮閑靜而住大迦攝波告圓滿曰汝今可詣具壽牛主所居之處作如是語告牛主言苾芻僧伽大迦攝波而爲上首令告尊者得無病不僧伽有事宜可速來圓滿聞已入甚深定以其定力

於拘尸那城沒尸利沙宮出詣尊者前頂禮雙足白尊者言苾芻僧伽大迦攝波而爲上首願言無病作如是語僧伽有事宜當速來尊者雖離諸欲仍有愛戀習氣告圓滿曰善來具壽將非大師釋迦牟尼如來爲有化緣向他界耶爲諸僧伽有諍事耶爲是如來所轉無上法輪諸外道等生誹謗耶又非外道等聚結徒黨於我如來聲聞弟子爲留難耶不有如來諸弟子等煩惱增盛相輕賤耶不有沙門婆羅門違背佛教耶非諸愚夫將破僧耶不有惡見之人將像似法所有文句惑亂如來親正法耶不有衆多同梵

行者棄廢讀誦禪思勝業樂談世俗無益語耶又復
不有心懷疑惑猶豫二途非法說法法說非法非律
說律律說非律耶不有諸苾芻爲慳貪垢之所擾亂
棄背六種和敬之法見有客來及同梵行者不相愛
念耶不有惡法苾芻令諸信心長者婆羅門等背佛
正法歸外道耶不有苾芻習行邪命耕田賣買諂曲
事王占相禍福盡形貯畜不淨財耶不有苾芻於杜
多正行受下臥具生厭賤耶不有實非沙門自言沙
門於同梵行所相惱亂耶然汝圓滿遠來至此應言
大德世尊安隱無事乃稱迦搆波而爲上首者將非

大悲世尊捨諸含識永入無餘大涅槃界耶將非世
間亡失船師生驚恐耶將非十力無畏被無常鬼之
所吞耶將非能覺一切有情爲開益者睡不覺耶將
非佛日光沉沒耶將非如來滿月被阿脩羅怨而爲
障蔽隱光明耶將非三千世界最尊大師勝如意樹
菩提分華以爲莊嚴四聲聞果香美可愛被無常狂
象而摧折耶將非如來智燈被無明風吹令滅耶爾
時具壽圓滿聞是語已說伽陀曰

聲聞衆已集 智慧皆猛利 令法久住故
唯待於尊者 佛法船已沒 智慧山亦隕

大師殊勝衆 普欲歸眞寂 唯願速赴彼
共結世尊教 是大事非輕 遣我來相命
是時具壽牛主告圓滿曰且止命言以頌報曰
無上明燈若住世 我願徃彼禮尊容
今旣緣盡入涅槃 何有智人能赴彼
汝今持我三衣鉢 與彼大衆應供者
我今入寂更不生 唯願聖慈咸忍恕
說此語已卽從座起昇於虛空現十八變放種種光
化火焚身而取滅度卽於身內四道水流第一水說
伽陀曰

我等衆生福德盡 今時忽然逢棄背
世間慧日已潛暉 一切羣迷無救者
第二水說伽陀曰

一切諸行剎那滅 從生至盡皆歸苦
但是凡夫虛妄計 作者受者悉皆無
第三水說伽陀曰

智者心常不放逸 於諸善法速修成
容華年命並皆亡 恒被無常所吞食
第四水說伽陀曰

我今稽首佛弟子 所應作者已成辦

敬順大師入圓寂 如牛王去小牛隨

是時具壽圓滿供養牛王遺身舍利已持其衣鉢入
甚深定從室利沙宮沒於拘尸那城雙林處現詣大
迦攝波及五百苾芻處隨應敬已將其衣鉢置上座
前說伽陀曰

彼聞聖王歸圓寂 所有福業亦隨行

此是衣鉢我持來 唯願僧伽見容恕

是時尊者迦攝波告苾芻曰同梵行者咸皆善聽說
伽陀曰

彼隨聖教身已滅 所餘應供多涅槃

現在和合衆同心 廣爲人天當結集

時迦攝波復令大衆志念堅固莫入涅槃說伽陀曰

仁等勿同彼牛主 室利沙宮入圓寂

不應造次般涅槃 宜作衆生利益事

是時具壽大迦攝波與五百苾芻共立制曰諸人當
知聽我所說佛日既沉恐法隨沒今欲同聚結集法
藏彼諸人衆初喪大師情各憂惱若卽於此而結集
者四方僧衆來相喧擾心既不安事難成辦然佛世
尊在摩揭陀國菩提樹下成等正覺法身已謝我等
今應就彼結集有云大善有云我等可詣菩提樹下

時大迦攝波告諸人曰摩揭陀國勝身之子未生怨
王初發信心能以四事資身之具供給大衆令無有
乏我等宜應就彼結集時諸大衆咸皆稱善復有說
云我等諸人悉皆證得阿羅漢果唯阿難陀獨居學
地又此具壽世尊在日親爲侍者於佛法藏普能受
持果未圓備此欲如何迦攝波曰若如是者作簡擇
法恐餘學人情生不忍可爲方便應差慶喜作行水
人餘人自去大衆言善

爾時具壽大迦攝波對大衆前告阿難陀曰汝能爲
衆作行水人不彼言能時迦攝波卽作曰二羯磨差

之

大德僧伽聽此具壽阿難陀苾芻比親侍佛所有法
藏普能受持若僧伽時至聽者僧伽應許阿難陀苾
芻供給衆僧作行水事曰如是大德僧伽聽此具壽
阿難陀苾芻比親侍佛所有法藏普能受持僧伽今
差爲衆行水若僧伽許具壽阿難陀爲衆行水者默
然若不許者說僧伽今差具壽阿難陀爲衆行水竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持

時大迦攝波告阿難陀曰汝與大衆人間遊行可詣
彼摩揭陀國我取直路而去時阿難陀與衆俱行詣

王舍城迦攝波在前而至未生怨王於佛深信若乘
大象遙見佛時自墜于地由佛威力身無傷損王乘
大象遙見迦攝波憶念如來即便自墜于時尊者以
神力扶持不令有損告言大王應知如來大師心常
在定聲聞弟子則不如是若不攝念觀察不知前事
有觀不觀是故我今共王立制若見如來聲聞弟子
王乘象馬不應造次自墜身形宜當保愛王曰如尊
者教聖者應知若佛在世我親供養今既涅槃何處
申敬仁則是我所敬世尊何以故如來教法並皆委
寄作是語已告大臣曰尊者大迦攝波四事供養無

令闕之尊者言大王當知佛於此國證大菩提法身
成就今於王處建立法幢結集三藏祇芻大眾在路
俱來王言善哉我於聖衆但有所須悉皆供給時諸
聖衆不久欲至王舍大城王聞欲至便勅諸臣遠近
貴賤一切人民嚴飾城郭掃灑街衢持妙華香寶幢
旛蓋及諸伎樂百千萬種王及后妃太子內宮姝女
國內人民皆悉出城迎諸聖衆既入城已大眾坐定
王便致敬於上座前合掌長跪曰大德迦攝波言今
日聖衆皆來至此爲諸衆生作大饒益一切所須我
當供給我今不知於何處所堪爲敷設結集之會時

尊者告言若於此城竹林園中作結集者諸處僧來
共相喧擾恐有妨廢若向鷲峯山亦不安靜然畢鉢
羅巖下堪爲結集然無臥具王聞語已深生歡喜報
迦攝波曰若於彼處結集定者諸有所須臥具之類
我當供給時迦攝波曰大衆曰今此大王爲諸聖衆
就畢鉢羅巖結集之處諸有所須悉皆祇待令無所
乏仁等大衆宜當赴彼王曰迦攝波曰大覺世尊入
涅槃時而不告我唯願尊者久住世間設 圓寂幸
垂預告時迦攝波默然而許是時尊者復作是念於
前夏中可修營房舍臥具至後夏時當爲結集

卽便觀阿難陀心告具壽阿尼盧陀曰汝今於此世
尊所讚大衆之中誰是學人有深遠疑具足愛取所
作未辦時阿尼盧陀入第四定觀察衆中唯見具壽
阿難陀獨居學地具縛煩惱所作未辦觀已告迦攝
波曰尊者應知此大聲聞悉皆清淨無諸腐敗唯有
眞實具大福德所作已辦堪受人天最上供養唯阿
難陀獨居學地具縛煩惱所作未辦時迦攝波卽便
觀察此阿難陀爲是慰喻調伏爲須呵責調伏見彼
乃是以呵責言方可調伏卽於衆中喚阿難陀汝宜
出去今此勝衆不應共爾同爲結集時阿難陀聞是

語已如箭射心舉身戰懼白言大德迦攝波且止斯
事幸願容恕我不破戒破見破威儀破正命於僧伽
中亦無違犯如何今者忽爲擯棄尊者報曰汝親侍
佛云何破戒見威儀正命者何成希有云於僧伽無
違犯者可起把籌我出其過令汝自知時阿難陀卽
從坐起當起之時三千大千世界三種震動所謂小
震中震大震小搖中搖大搖小動中動大動於虛空
中所有諸天張目出聲作如是語嗚呼大迦攝波能
得如是直言實語此阿難陀近離世尊卽作如是出
苦切言共相呵責時迦攝波告阿難陀曰汝云我於

僧伽無違犯者云何汝於僧伽得無憊犯汝知世尊
不許女人性懷嬌諂而求出家如佛言曰阿難陀汝
勿爲女人求請出家及近圓事何以故若令女人於
我法中爲出家者法不久住如好稻田被霜雹損竟
無穀實如是阿難陀若令女人爲出家者法當損滅
不得久住汝請佛度豈非過失阿難陀曰大德且止
當見容恕我無餘念請度女人然大世王是佛姨母
摩耶夫人生佛七日便卽命終世王親自乳養既有
深恩豈得不報

又復我聞過去諸佛皆有四衆望佛同彼一爲報彼

厚恩二爲流念氏族爲此請佛度諸女人願容此過
迦攝波告曰阿難陀此非報恩便是滅壞正法身故
於佛田中下大霜雹正法住世合滿千年由汝能令
少許存在又云流念氏族者此亦非理出家之人永
捨親愛又云我聞過去諸佛皆有四衆望佛同彼者
於曩昔時人皆少欲於洙臆癡及諸煩惱悉皆微薄
彼合出家今則不然世尊不許汝見苦求令佛聽許
是汝初過可下一籌

又復有過阿難陀且如有人於四神足若多修習欲
得住世一劫或一劫餘汝於佛所不爲衆生請佛世

尊住世一劫白言尊者我無餘念當爾之時被魔障
蔽答曰此是大過寧容得有近佛世尊塵習俱盡而
被魔羅波卑而爲障蔽此是第二過可更下一籌

汝復有過世尊在日爲說譬喻汝對佛前別說其事
此是第三過可更下一籌

汝復有過世尊曾以黃金色洗裙令汝浣濯汝以脚
踢振衣豈非是過阿難陀曰更無餘人所以足蹋非
是慢意尊者曰若無人者何不擲上虛空諸天自當
助汝是第四過可更下一籌

汝復有過世尊欲趣雙樹涅槃爲渴須水汝以濁水

律
奉佛豈非是過阿難陀曰我取水時正屬脚拘陀河
有五百乘車渡河無清水可得非我之咎報曰此是
汝過當爾之時何不仰鉢向空諸天自注八功德水
置汝鉢中此是第五過可更下一籌

汝復有過如世尊說我今苾芻半月半月說別解脫
經所有小隨小戒我於此中欲有放捨令苾芻僧伽
得安樂住故汝既不問未知此中何者名爲小隨小
戒今無問處此欲如何今且說四波羅市迦法十三
僧伽伐尸沙法二不定法三十泥薩祇波逸底迦法
九十波逸底迦法四波羅底提舍尼法衆多學法除

斯以外名小隨小戒有說云從四他勝乃至四對說
法餘名小隨小戒有說云從四他勝乃至九十墮罪
餘名小隨小戒有說從初乃至三十餘名小隨小戒
有說從初乃至二不定餘名小隨小戒有說唯四他
勝餘名小隨小戒時諸苾芻悉皆不知何者爲小隨
小戒於此中間外道若聞已遂得其便作如是語沙
門喬答摩不爲限齊身存之日聲聞弟子教法全行
及其命終火燒已後教法隨滅所有禁戒愛者卽留
不愛便捨多不奉行汝何不爲未來衆生請問世尊
由是合得追悔之罪阿難陀答言大德我無餘心而

不請問但爲爾時離背如來生大憂苦報言此亦是過汝親侍佛豈可不知諸行無常而生憂惱斯成太過此是第六過可更下一籌

汝復有過於俗衆中對諸女前現佛陰藏相答言大德我無餘心爲諸女人欲染熾盛熱惱纏縛若見世尊陰藏相者欲染便息尊者告曰汝無他心慧眼寧知女人見佛陰藏欲染便息此是第七過可更下一籌

汝復有過輒自開佛黃金色身示諸女人彼見佛身卽便淚落霑汗尊儀此是汝過阿難陀曰我非無恥然作是念有諸衆生若見世尊妙色身者皆發是言願我身相當得如佛迦攝波曰汝無他心慧眼寧知衆生發如是願此則是汝第八過失可更下一籌

又復汝未離欲於是身在離欲衆中是事不可汝宜起去殊勝聖衆不應與汝共爲結集時具壽阿難陀旣被尊者大迦攝波詰其八事惡作罪已四面觀察情懷悲歎作如是語嗚呼苦哉如何我今一至於此新離如來無依無怙失大光明欲何所告尊者迦攝波詰彼罪時空中諸天作嗟歎聲互相告曰大仙當知天衆增盛阿蘇羅減世尊正法必當久住此大聲

聞道降於佛以其八事詰彼尊者是大聲聞德亞於佛是故我知佛法不滅時阿難陀復白尊者言大德且止願施歡喜我如法說罪不敢更爲然佛世尊臨涅槃時作如是語阿難陀我滅度後汝勿憂惱悲啼號哭我今以汝付大迦攝波豈復尊者見我少過而不容忍幸施歡喜奉大師教迦攝波曰汝勿悲啼善法由汝而得增長不爲損減我等必須結集如來所有聖教汝今可去離茲聖衆不應共汝同爲結集時具壽阿尼盧陀白尊者迦攝波曰無阿難陀我等云何而爲結集答曰此阿難陀雖備衆德然猶未

欲凍臆癡有學有事不可與彼同爲結集時迦攝波復告阿難陀曰卽宜速出所應作者當自策勤得阿羅漢果衆可與汝同爲結集時阿難陀離別大師情懷悲戀復被詰損倍加憂惱從此而出詣增勝聚落作夏安居以村中童子而爲侍者爾時具壽阿難陀於此時中極加勤勇常爲四衆而說妙法是時童子作如是念我鄔波駄耶爲是學地得離欲耶爲是無學得離欲耶我今宜可入相應定觀察其心卽便入定見尊者心是有學離欲見已出定詣尊者所立在一面說伽陀曰

可依樹下幽閑處 一心當念涅槃宮

師今謹愼務勤修 不久必歸圓寂路

是時尊者見彼童子說要義已卽於晝日或坐或行
於諸障法練磨其心於初夜時或行或坐亦復堅心
淨除障法卽於中夜洗足入房右脇而臥兩足相重
作光明想正念起想如是作意頭未至枕斷盡諸漏
心得解脫證阿羅漢果受解脫樂卽詣王舍城至大
衆所衆知得果咸皆讚歎是大丈夫是時大迦攝波
與五百阿羅漢至畢鉢羅巖所旣集會已告大眾曰
汝等應知於當來世有諸苾芻鈍根散亂若無攝頌

於經律論不能讀誦及以受持是故我等宜於食前
先集攝略伽陀事相應者食後可集經律及論時諸
苾芻聞是語已白尊者言今可先集伽陀旣至食後
白言今時先集何者尊者告曰宜先集經時五百阿
羅漢各共同請大迦攝波昇師子座尊者登座告阿
難陀曰具壽頗能簡擇結集如來所說經不答曰能
尊者卽便作白大德僧伽聽此具壽阿難陀能爲簡
擇結集如來所說經法若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今差具壽阿難陀爲欲簡擇結集如來所說經
法白如是次作羯磨

大德僧伽聽此具壽阿難陀能爲簡擇結集如來所說經法僧伽今差具壽阿難陀爲欲簡擇結集如來所說經法若諸具壽聽許具壽阿難陀爲欲簡擇結集如來所說經法者默然若不許者說僧伽已許此具壽阿難陀爲欲簡擇結集如來所說經法竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

時具壽阿難陀旣欲說法五百阿羅漢各各皆以僧伽厭永敷其座上時阿難陀四邊顧望於諸有情發悲愍念於正法中極生尊重於同梵行者起敬仰心右繞高座低頭申敬於上座前依法致禮作無常想

以手按座正身端坐次審觀察見諸聖衆猶如甚深湛然大海便作是念我於佛所親聞是經或有傳說或龍宮說或天上說悉皆受持而不忘失我今應說時諸天衆互相謂曰仁等當知聖者阿難陀將欲宣暢如來所說經法當一心聽時有天子說伽陀曰

若能建妙法 饒益三千界 聖者法無畏

猶如師子吼 仁等應至誠 聽說微妙法

聖欲安樂者 知此真實義

爾時尊者迦攝波以頌告阿難陀曰

具壽今當宣佛語 一切法中最爲上

凡是大師所說法 咸能利益於衆生

時阿難陀問說大師名心生戀慕遂便迴首望涅槃處處誠合掌以普遍音作如是語如是我聞一時薄伽梵在娑羅宛斯仙人墮處施鹿林中爾時世尊告五苾芻曰此苦聖諦於所聞法如理作意能生眼智明覺此中廣說如上三轉法輪經時具壽阿若憍陳如告大迦攝波曰此微妙法親從佛聞世尊慈悲爲我宣說由是經力能令我等枯竭無邊血淚大海超越骨山關閉惡趣無間之門善開天宮解脫之路說此微妙甚深經時我旣聞已於一切法離諸塵垢得法眼淨八萬諸天皆蒙利益說是語時於虛空中所有諸天及未離欲諸苾芻等情生苦痛如千箭射心悲啼號叫咸作是語苦哉苦哉佛說偈言

禍哉此世間 無常不簡別 壞斯珍寶藏

枯竭功德海 我親於佛所 聞此解脫法

今乃於他處 傳說如來言

又諸大衆聞說經時咸作是語苦哉禍哉無常力大無有簡別能壞如是世間眼目時憍陳如卽離本座蹲居而住時諸羅漢見是事已咸起敬心皆離本座蹲居而住作如是語苦哉禍哉無常力大如何我等

於世尊所親自聞法今者傳聞而說偈言

天人龍神尊已謝 我等何因不歸寂
無一切智世間空 誰復將斯活爲勝

爾時諸阿羅漢俱入第四靜慮以願力故觀察世間
各從定起告具壽阿難陀曰汝爲法來答言大德我
爲法來仁等亦爲法來答曰如是爾時摩訶迦攝波
作如是念我已結集世尊最初所說經典於同梵行
處無有違逆亦無訶貶是故當知此經是佛真教復
告阿難陀世尊復於何處說第二經時阿難陀以清
微音答言世尊亦於婆羅痾斯爲誑說耶爲五苾芻

所說云何答言作如是說汝等苾芻當知有四聖諦
云何爲四所謂苦集滅道聖諦云何苦聖諦謂生苦
病苦老苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦若略
說者謂五趣蘊苦是名爲苦云何苦集聖諦謂喜愛
俱行隨處生染是名爲集云何苦滅聖諦謂此喜愛
俱行隨處生染更受後有於如是等悉皆除滅棄捨
變吐染愛俱盡證妙涅槃是名苦滅云何趣滅道聖
諦謂八正道謂正見正思正語正業正命正勤正念
正定是名趣滅道聖諦說此法時具壽阿若憍陳如
於諸煩惱心得解脫餘四苾芻離諸塵垢得法眼淨

時具壽阿若憍陳如告具壽大迦攝波曰如是等法
我於佛所親自聽聞我聞法尸於諸煩惱心得解脫
餘四苾芻離諸塵垢得法眼淨我已結集世尊第二
所說經教於同梵行處無有違逆亦無訶貍是故當
知此經是佛真敎

復告阿難陀世尊在何處說第三經時阿難陀以清
徹音答曰世尊亦於婆羅痾斯爲誰說耶謂五苾芻
所說云何答言作如是說

如是我聞一時薄伽梵在婆羅痾斯仙人墮處施鹿
林中爾時世尊告苾芻曰汝等當知色不是我若

我者色不應病及受苦惱我欲如是色我不欲如是
色旣不如是隨情所欲是故當知色不是我受想行
識亦復如是復次苾芻於汝意云何色爲是常爲是
無常白言大德色是無常佛言色旣無常卽是其苦
或苦苦壞苦行苦然我聲聞多聞弟子執有我不色
卽是我我有諸色色屬於我我在色中不爾世尊
如是汝等應知受想行識常與無常亦復如是凡所
有色若過去未來現在內外麤細若勝若劣若遠若
近悉皆無我汝等苾芻應以正智而善觀察如是所
有受想行識過去未來現在悉應如前正智觀察若

我聲聞聖弟子衆觀此五取蘊知無有我及以我所如是觀已卽知世間無能取所取亦非轉變但由自悟而證涅槃我生已盡梵行已立所作已辦不受後有說此法時五苾芻等於諸煩惱心得解脫信受奉行

爾時諸阿羅漢咸作是念我已結集世尊所說第三蘇怛羅於同梵行無有違逆亦無訶貳是故當知此蘇怛羅此是佛眞教復作是言自餘經法世尊或於王宮聚落城邑處說此阿難陀今皆演說諸阿羅漢同爲結集但是五蘊相應者卽以蘊品而爲建立若

與六處十八界相應者卽以處界品而爲建立若與緣起聖諦相應者卽名緣起而爲建立若聲聞所說者於聲聞品處而爲建立若是佛所說者於佛品處而爲建立若與念處正勤神足根力覺道分相應者於聖道品處而爲建立若經與伽陀相應者此卽名爲相應阿笈摩

舊云雜者取義

若經長長說者此卽名爲長

阿笈摩若經說事處中者此卽名爲中阿笈摩若經說一句事二句事乃至十句等事者此卽名爲增一阿笈摩

爾時大迦攝波告阿難陀曰唯有爾許阿笈摩經更

無餘者作是說已便下高座爾時具壽迦攝波告大衆曰汝等應知世尊所說蘇怛羅已共結集其毗奈耶次當結集聞是語已咸言善哉于時衆中唯有具壽鄔波離於毗奈耶緣起極善解了迦攝波便昇高座告大衆曰汝等應知具壽鄔波離於毗奈耶悉皆明了世尊記說於持律中最高第一是故我請結集毗奈耶大衆言善爾時迦攝波告鄔波離曰具壽汝頗能簡擇結集如來所說毗奈耶不答言能尊者即便作白大德僧伽聽此具壽鄔波離能爲簡擇結集如來所說毗奈耶若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差具壽鄔波離爲欲簡擇能集如來所說毗奈耶白如是次作羯磨准白應作時具壽迦攝波作羯磨已從座而下具壽鄔波離卽昇師子座

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十九

音釋

麾

呼爲切

室

陟栗切

潰

徒回切

雹

蒲角切

捩

練結切

金壇淨信弟子深吉敬施資奉刻

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第三十九計

字八千一百五十該銀三兩六錢六分七厘超

薦亡侶王彥清亡男王元楷伏願仗此微因乘

佛神力生生世世永離塵緣迺爲法友同登正

覺述證菩提
崇禎癸酉歲季秋月金沙顧龍山識

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四十

唐三藏法師義淨奉 制譯

第八門第十子攝頌之餘

次說五百及七百結集事

爾時迦攝波告鄔波離曰世尊於何處制第一學處
鄔波離以清徹音答曰世尊於婆羅痾斯此爲誰說
卽五苾芻其事云何謂齊整著裙不太高不太下應
當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀
察世間還從定起爾時摩訶迦攝波作如是念我已
結集世尊所說最初學處於同梵行無有違逆亦無

訶猒是故當知此毗奈耶是佛所說復告鄔波離世尊何處說第二學處時鄔波離以清徹音答曰於婆羅痾斯此爲誰說卽五苾芻其事云何謂齊整披三衣應當學說是語已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集世尊第二學處廣如上說復告鄔波離世尊何處說第三學處鄔波離以清徹音答曰於羯蘭鐸迦村此爲誰說卽羯蘭鐸迦子蘇陣那苾芻其事云何謂若苾芻受禁戒於餘苾芻乃至畜生行姪欲者得波羅市迦罪亦不得同住說是語已諸阿羅漢俱入邊

際定以願力故觀察世間還從定起時迦攝波作如是念我已結集廣說如前自餘學處世尊或於王宮聚落爲諸苾芻廣制學處時鄔波離悉皆具說諸阿羅漢既結集已此名波羅市迦法此名僧伽伐尸沙法此名二不定法三十捨墮法九十波逸底迦法四波羅底提舍尼法衆多學法七滅諍法此是初制此是隨制此是定制此是隨聽如是出家如是受近圓如是單白白二白四羯磨如是應度如是不應度如是作褻灑陀如是作安居如是作隨意及以諸事乃至雜事此是尼陀那目得迦等既結集毗奈耶已具

壽鄔波離從高座下時迦攝波作如是念後世之人
少智鈍根依文而解不達深義我今宜可自說摩室
里迦欲使經律義不失故作是念已便作白二羯磨
白衆令知衆既許已卽昇高座告諸苾芻曰摩室里
迦我今自說於所了義皆令明顯所謂四念處四正
勤四神足五根五力七菩提分八聖道分四無畏四
無礙解四沙門果四法句無諍願智及邊際定空無
相無願雜修諸定正入現觀及世俗智苦摩他毗鉢
舍那法集法蘊如是總名摩室里迦說是語已諸阿
羅漢俱入邊際定次第觀已還從定起如前廣說是

故當知此是蘇怛羅此是毗奈耶此是阿毗達磨是
佛眞教如是集已時地上藥叉咸發大聲作如是說
仁等應知聖者大迦攝波爲上首與五百阿羅漢共
集如來三藏聖教由是因緣天衆增盛阿蘇羅減少
居空藥叉聞是說已亦發大聲徹四大王衆三十三
天夜摩覩史多樂變化他化自在梵衆梵輔大梵少
光無量光極光淨少淨無量淨遍淨無雲福生廣果
無煩無熱善現善見天等須臾之間其聲上徹色究竟
天此諸天等咸發聲言諸天增盛阿蘇羅減少時
五百阿羅漢旣結集已此卽名爲五百結集爾時大

迦攝波而說頌曰

仁等結集法王教 皆爲愍念諸羣生

所有言說量無邊 今並纂集無遺缺

世間愚闇不能了 爲作明燈除眼翳

時具壽大迦攝波復作是念三藏聖教我已結集今以定力觀察世尊所說教法得久住世所應作者依如來說並已作了如來法王示我正道如教奉行我已少分報佛慈恩誰能盡報如來恩德世尊大師所有遺教利益衆生並皆纂集久離大師無復依怙五蘊臭身荷負勞倦涅槃時至無宜久留作是念已而

說頌曰

我已結集牟尼教 爲令正法得增長

久住利益於世間 饒益衆生離諸惑

無羞恥者已折伏 有慙愧者皆攝受

所作利益事已周 今我宜應趣圓寂

時大迦攝波告阿難陀曰汝今知不世尊言教付囑於我而般涅槃槃我今復欲入般涅槃轉以教法付囑於汝當善護持又復告曰我滅度後於王舍城有商主妻當生一子其子生時以奢搗迦衣裹身而出因卽名爲奢搗迦

卽是麻類此方先無高共人等堪織爲布舊云商那和脩者訛

後因

入海求諸珍貨安隱廻還於佛教中遂設佛陀五年大會當得出家所有佛教轉付於彼作是語已時迦攝波復作是念世尊大悲修諸苦行是真善友無量功德共所莊嚴遺身舍利隨所在處我今皆當恭敬供養而入涅槃作是念已以神通力往四大制底謂生處成佛處轉法輪處涅槃處并餘舍利塔處至誠供養卽入龍宮供養佛牙已騰空卽往三十三天欲禮佛牙時天帝釋及諸天等見迦攝波恭敬禮拜問言何故得來至此尊者報曰我欲最後供養世尊所有舍利牙塔時諸天等聞最後言心生憂惱默然而

住是時帝釋卽持佛牙與迦攝波尊者受牙置於手掌瞻視不瞬便安頂上復以曼陀羅華及諸蓮華牛頭香末布於牙上以申供養爲天帝釋及諸天等略說法已從須彌頂没王舍城出爾時大迦攝波復作是念我先已許欲涅槃時報末生怨王作是念已便詣王宮告門人曰爲我通王云迦攝波今在門首欲見大王時守門人聞是語已便入宮中旣至王前正屬王睡卽還却出報迦攝波曰聖者大王現睡尊者報言汝宜更去爲我覺王守門人曰王性暴惡難可侵犯我今不敢恐王瞋責刑戮於我迦攝波告曰若

如是者待王覺後爲我報知大迦攝波爲欲涅槃來就王門與王取別作是語已便往難足山中於三峯內敷草而坐作如是念我今宜以世尊所授糞掃納衣用覆於身令身乃至慈氏下生彼薄伽梵以我此身示諸弟子及諸大衆令生狀離即便入定三峯覆身猶如密室不壞而住復作是念若夫生怨王來至於此山卽爲開若王不見我身便嘔熱血而死念已入定捨其壽行是時大地六種震動流星下落諸方妙燄於虛空中諸天擊鼓爾時具壽大迦攝波踊身空中現諸神變或流清水或放火光遍起密雲降注

洪雨作是事已入石室中右脇而臥重疊雙足入無餘依妙涅槃界爾時釋梵諸天咸作是念何因緣故大地震動便共觀察乃見迦攝波入於涅槃卽與無量百千萬億天衆各持唄鉢羅華拘勿頭華分多利華及牛頭栴檀沉水香末皆詣尊者身所以種種天華及妙香末散其身上而爲供養旣供養已三山卽合上皆密覆時彼諸天旣離尊者生大悲惱作如是語佛般涅槃憂懷未息如何今者復屬悲哀畢鉢羅嚴舊住諸天空名而已所有勝法亦復隨行摩揭陀國無復光輝貧窮衆生福田斷絕所有善法皆亦銷

亡如第二佛入般涅槃頓於今時法山潰壞法船傾
沒法樹崩摧法海枯竭魔衆歡喜所有正法教化衆
生及利益事悉當沉隱時彼諸天作如是等悲歎語
已禮尊者足欬然不現時未生怨王於其睡中作如
是夢見宮中舍梁棟摧折忽然驚覺其守門人見王
睡覺便以迦攝所囑之語具奏王知王聞是語悶絕
于地時諸輔佐以清冷水灑面乃甦往竹林園見阿
難陀五體投地悲啼號哭作如是言我聞尊者大迦
攝波入般涅槃時阿難陀卽共王土詣鷄足山舊云
由尊者在中後名尊足又嶺有
佛跡然鷄足尊足梵音相濕也示尊者處旣至山已

諸大藥又便開三山王旣見已復見諸天以曼陀羅
華及諸蓮華栴檀沉水種種華香而供養處時王卽
便舉手悲號悶絕投地猶如大樹斬斷其根良久方
起便欲拾薪時阿難陀見是事已告言大王何爲拾
薪答言欲焚尊者告曰勿作是語此尊者身以定守
持乃至慈氏菩薩當來下生與九十六俱胝聲聞而
爲隨從來詣於此取尊者遺身示諸聲聞云此迦攝
波是釋迦牟尼佛上首弟子於少欲知足中行杜多
行最爲第一釋迦牟尼所說教法能爲結集建立法
眼時諸聲聞當作是念過去世中人身卑小佛身廣

大時彼世尊便持迦攝波僧伽胝示聲聞衆此是
釋迦牟尼應正等覺所披僧伽胝服時九十六俱胝
聲聞聞是語已便證阿羅漢果皆悉勤行杜多少欲
知足之行是故尊者有此遺身以定力持不可焚燎
可於其上造窣堵波時王出後三山還合蓋覆其身
於上造塔王禮阿難陀足白言尊者我不見佛入般
涅槃亦復不覩尊者迦攝波滅度若聖者涅槃我當
願見尊者便許時奢搗迦從大海中安隱來至安置
物已往竹林園時阿難陀在香臺門首而作經行彼
既見已禮足言曰我從大海安隱來至是三寶方我

今願設五年法會供養師尊世尊今者在何方處答
曰子佛已涅槃時奢搗迦聞悶絕于地水灑甦息又
問尊者舍利子大目乾連及大迦攝波皆在何處答
曰並已涅槃聞極憂感即便廣設五年會已尊者言
子於佛法內四攝行中已作財攝今者更應作法攝
事答言大德今作何事尊者言子汝可於佛教中出
家修行答言如是應作尊者即與出家并受近圓羯
磨既了遂發誓願始從今日乃至盡形常著奢搗迦
衣卽是麻類堪織爲衣麤布相似此苾芻聰明聞持一領便受其阿
難陀親於佛所受持八萬法蘊奢搗迦盡皆領受具

足三明洞開三藏時阿難陀與諸苾芻在竹林園有
一苾芻而說頌曰

若人壽百歲 不見水白鶴 不如一日生
得見水白鶴

時阿難陀聞已告彼苾芻曰汝所誦者大師不作是
語然佛世尊作如是說

若人壽百歲 不了於生滅 不如一日生
得了於生滅

汝今應知世有二人常謗聖教
不信性多瞋 雖信顛倒解 妄執於經義

如象溺深泥 彼當自損失 由其無智慧
邪解聽無益 如毒藥應知 是故諸智者
聽已能正行 煩惑漸銷除 當得離繫果
彼聞教已便告其師師曰

阿難陀老闍 無力能憶持 出言多妄失
未必可依信

汝但依舊如是誦持時尊者阿難陀覆來聽察見依
謬說報言子我已告汝世尊不作是說時彼苾芻悉
以師語曰尊者知尊者聞已作如是念今此苾芻我
親教授既不用語知欲如何假令尊者舍利子大目

乾連摩訶迦攝波事亦同此彼諸大德並已涅槃如
來慈善根力能令法眼住世千年乃傷歎曰

尊宿已過去 新者不齊行 寂慮我一身

猶如鷲中鳥 過去親皆散 知識亦隨亡

於諸知識中 無過定中念 所有世間燈

明照除衆闇 能破愚癡惑 此等亦皆無

所化者無邊 能道者但一 如野狐制底

殘林唯一樹

將具壽阿難陀告奢搢迦苾芻曰尊者大迦攝波以
世尊教付囑於我已般涅槃我今轉付於汝而取滅

度汝可守護當於此末度羅國有牟論茶山可造住
處於此國中有長者子世尊已記當爲寺王又此國
內有賣香人名曰笈多當有一子名鄔波笈多汝度
出家世尊記彼名爲無相好佛然我涅槃百年之後
大作佛事奢搢迦聞是語已自言如鄔波駄耶教尊
者報言汝可善住我般涅槃并白王知時阿難陀復
作是念我若於此般涅槃者未生怨王與廣嚴城人
相違背我身舍利必不共分若於廣嚴城中取涅槃
者未生怨王亦不得分我今宜可於琬伽河中流而
取滅度作是念已即便欲往時未生怨王因睡夢見

已之傘蓋其竿摧折王作夢已忽然驚覺其守門人見王睡覺便以阿難陀所屬之語具白王知王聞語已悶絕于地水灑方甦作如是言尊者阿難於其何處而般涅槃時耆搢迦以頌報王

今此尊者從佛生 隨佛守護於法藏

求證涅槃斷生死 由是已向廣嚴城

爾時未生怨王聞此語已嚴駕四兵往苑伽河邊是時廣嚴城舊住諸天於虛空中告諸人曰

尊者慶喜世間燈 哀愍羣生衆無量

心懷悲感將圓寂 今者來至廣嚴城

時廣嚴城栗咕毗子整四兵衆往至河邊時未生怨王禮尊雙足合掌曰言

世尊目若青蓮華 緣盡於斯證眞滅

仁今復欲求圓寂 唯願於此爲留身

時廣嚴城所有人衆亦復遙禮請爲留身尊者見已遂作如是念伽陀誦曰

我今欲爲未生怨 栗咕毗子情生恨

若在廣嚴留舍利 王城人衆復傷悲

宜可半身與王舍 半身留爲廣嚴城

兩處和解不相爭 各得隨情申供養

是時尊者將欲涅槃此之大地六種震動時有仙人
將門徒五百乘空而來到尊者所合掌白言大德我
今願於善說法律出家近圓成苾芻性是時尊者作
如是念云何令我弟子今來至此便以神通力卽於
水中絕人行路纔起念已有五百弟子一時俱至尊
者卽於水中變爲洲地四絕人蹤與五百人出家受
具正作白時其五百人得不還果第三羯磨時斷諸
煩惱證阿羅漢由其大仙出家近圓在日中時復在
水中爲此時人與爲日中或名水中本云末田地那
是日因以爲名喚爲日中或云末田縛迦末田是中
縛迦是水由在水中出家卽以爲名喚爲水中舊云

末田地者但出其名皆
未詳所以故爲注中是時尊者所作已了禮阿難
足作如是語世尊最後度彼善賢先證圓寂我亦如
是前入涅槃我不欲見鄢波駄耶般涅槃事尊者報
言子世尊以教付迦攝波然後涅槃大迦攝波轉付
於我我今付汝所有教法當善護持世尊記曰迦濕
彌羅國牀臥之具所須易得與定相應最爲第一佛
復記汝我涅槃後滿百歲時有一苾芻名末田地那
令我教法流行此國是故汝今應可於彼宣揚聖化
答言如是應作尊者慶喜卽現神變如水滅火而般
涅槃遂分半身與末生怨半與廣嚴城衆頌曰

以明智金剛 解自身令破 半與王城主
半與廣嚴人

時廣嚴城得半身已造窰堵波而興供養未生怨王
於波吒離造塔供養

爾時尊者日中作如是念我親教師囑如是語迦濕
彌羅國流通佛教世尊亦記當來之世有苾芻名爲
日中於迦濕彌羅國調伏毒龍其名忽弄流行我教
我今宜可滿大師意卽往其國踟躕而坐此國是龍
之所守護自非擾亂龍難調伏卽便入定令此國地
六種震動龍見地動便擊雷電降注洪雨來怖尊者
是時尊者卽入慈定龍威雖壯苾芻衣角亦不能動
龍卽降雹於尊者上變成天華繽紛亂墜龍加忿怒
更下刀斧諸雜器仗皆悉變成拘勿頭華散其身上
空中頌曰

空中下雷雹 變作妙蓮華 假使刀仗臨
悉見諸嬰珞 龍現大威怒 山峯皆墜墮
尊者雪山王 光淨無傾動

由慈定力火刀毒藥皆不能害龍見其事生大希有
詣尊者所作如是言聖者今何所須答曰汝可容我
安置之處龍曰此事難爲尊者曰世尊令我此處居

止又云迦濕彌羅國房舍臥具所須易求與定相應
最爲第一問曰是佛記耶答曰實爾龍曰可須幾地
答曰跏趺坐處龍曰此卽施與尊者跏趺墜九峪口
龍曰尊者可有幾許門徒尊者入定觀知有五百阿
羅漢來住於此龍曰隨意若一人欠少我當奪地尊
者云爾凡於其處若有受者卽有施主我今欲於此
處令諸人衆共來居止龍言任意是時四方人至尊
者卽領親自封疆城邑聚落旣安置已諸人共來白
尊者曰我等居人且蒙安隱活命支濟其事如何尊
者卽便以神通力將諸人衆往香醉山告諸人曰皆

可拔取鬱金香根時香醉山中有諸大龍見拔香時
悉皆忿怒欲降雷雹尊者遂令調伏具告其事龍白
言尊者如來教法當住幾時尊者答言住世千年龍
言共立盟要乃至如來教法住世以來當任意用尊
者曰善卽與諸人各持香根還迦濕彌羅種植增廣
乃至佛教未滅以來不令虧失是時尊者旣令四方
諸人善安置已卽現種種神通之事令諸施主及同
梵行者皆得歡喜猶如火滅入無餘涅槃時彼諸人
各以牛頭栴檀香木焚葬餘骸卽於其處造窣堵波
時尊者耆耨迦度鄔波笈多

此云小護

令出家已遂令佛

教廣得流布告鄔波笈多曰汝今應知如來大師以
其教法付囑大迦攝波便入涅槃時大迦攝波亦以
教法付我鄔波馱耶而入涅槃鄔波馱耶以法付我
亦入涅槃我今以法付囑於汝當般涅槃汝今宜於
聖教當善護持勿令虧滅佛所制者皆應奉行時奢
擲迦作是教已與諸施主及同梵行方便說法令歡
喜已卽現種種神變之事上騰火燄下注清流流入無
餘依妙涅槃界

爾時鄔波笈多以法付囑具壽地底迦此云有婁此旣弘
通正法教已轉付具壽黑色梵云訖里瑟拏次復轉付具壽

善見

梵云蘇跌里舍那

如是等諸大龍象皆已遷化大師圓

寂佛日旣沉世無依怙如是漸次至一百一十年後
爾時廣嚴城諸苾芻等作十種不清淨事違逆世尊
所制教法不順蘇怛羅不依毗奈耶乖違正理諸苾
芻等將爲清淨皆共遵行於經律中不見其事云何
爲十一者時諸苾芻作非法不和羯磨非法和羯磨
法不和羯磨是諸大衆聞此說時高聲共許此卽名
爲高聲共許淨法斯乃違背佛教乖越正理不順蘇
怛羅不依毗奈耶時廣嚴城諸苾芻等作不清淨將
爲清淨觀斯非法云何捨而不問稱揚宣說皆共遵

行二者時諸苾芻作非法不和羯磨非法和羯磨法
不和羯磨諸人見時悉皆隨喜此卽名爲隨喜淨法
斯乃違背佛教乖越正理不順蘇咀羅不依毗奈耶
時諸苾芻將爲清淨稱揚宣說皆共遵行三者諸苾
芻自手掘地或教人掘地卽名爲舊事淨法廣說如
上乃至皆共遵行四者諸苾芻以筒盛鹽自手捉觸
守持而用和合時藥噉食隨情此卽名爲鹽事淨法
乃至皆共遵行五者諸苾芻未行一驛半驛便別衆
食此卽名爲道行淨法乃至皆共遵行六者諸苾芻
不作餘食法二指噉食此卽名爲二指淨法乃至皆

共遵行七者諸苾芻和水飲酒此卽名爲治病淨法
乃至皆共遵行八者諸苾芻當以乳酪一升和水攪
之非時飲用此卽名爲酪漿淨法乃至皆共遵行九
者諸苾芻作新坐具不以故者佛一張手重帖而自
受用此乃名爲坐具淨法乃至皆共遵行十者諸苾
芻躬持好鉢塗拭香華卽令求寂持以巡門普告諸
人作如是語遍廣嚴城現在人物及四遠來商客之
類若有布施若金若銀貝齒之類置鉢中者得大利
益富樂無窮旣多獲利所有金寶皆共分張此卽名
爲金寶淨法斯乃違背佛教乖越正理不順蘇咀羅

不依毗奈耶時諸苾芻作不淨事將爲清淨稱揚宣說皆共遵行

爾時具壽阿難陀在廣嚴城有弟子各曰樂欲梵云薩婆

迎是阿羅漢住八解脫少欲知足省緣而住此有弟子在婆颯婆聚落號曰名稱梵云那舍亦阿羅漢住八解

脫與五百弟子人間遊行至廣嚴城時諸苾芻欲分

利物授事人來告尊者名稱曰僧伽獲利今欲共分

可來受取報言具壽此之物利從何而得是誰所施

彼卽如前所得物處具告其事尊者聞已作如是念

唯於此事有惡庖生爲更有餘事卽入定觀察乃見

於戒慢緩作諸惡行共作十種非法之事見已欲令

法久住故卽便往詣尊者樂欲處禮雙足已白言尊

者苾芻合作如是高聲共許法耶實是非法見作之時大衆高聲共許

爲法尊者問曰何謂共許法答曰此廣嚴城諸苾芻衆

作非法不和羯磨非法和羯磨法不和羯磨而大衆

高聲共許此事此卽名爲高聲許淨法是事合不尊

者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於瞻

波城復問爲誰答曰爲六衆問得何罪答言得惡作

罪尊者此是第一事斯乃違背佛教乖越正理不順

蘇坦羅不依毗奈耶而諸苾芻作不清淨將爲清淨

稱揚宣說皆共遵行尊者不應縱捨如斯惡事彼聞是語默然而住答曰此事已知又問尊者合作如是隨喜法耶尊者問曰何謂隨喜法答曰此諸苾芻作非法不和羯磨又作非法和羯磨又作法不和羯磨而大眾隨喜此卽名爲隨喜淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於瞻波城復問爲誰答爲六衆問得何罪答言得惡作罪尊者此是第二事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是舊事淨法不尊者問曰何謂舊事淨法答曰

此諸苾芻自手掘地或復教人而大眾將爲舊事淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於室羅伐城復問爲誰答爲六衆得何罪答曰此得墮罪尊者此是第三事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是鹽事淨法不尊者問曰何謂鹽事淨法答曰此諸苾芻以筒盛鹽守持而用和合時藥噉食隨情將爲鹽淨是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不作爲答曰於王舍城復問爲誰答爲具壽舍利弗問得何罪答言得波逸底

迦罪尊者此是第四事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是道行淨不尊者問曰何謂道行淨法答曰此諸苾芻或行一驛半驛便別衆食將爲道行淨是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於王舍城復問爲誰答爲天授問得何罪答言得波逸底迦罪尊者此是第五事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是二指淨法不尊者問曰何謂二指淨法答曰此諸苾芻不作餘食法

以二指食噉將爲二指淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於室羅伐城復問爲誰答爲善來問得何罪答言得波逸底迦罪尊者此是第六事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是治病淨法不尊者問曰何謂治病淨法答曰此諸苾芻以水和酒攪而飲用將爲淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於室羅伐城復問爲誰答爲善來問得何罪答言得波逸底迦尊者此是第七事斯乃違背佛教廣說如

前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是酪漿淨法不尊者問曰何謂酪漿淨法答曰此諸苾芻以乳酪一升和水攪之非時飲用將爲酪漿淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於室羅伐城復問爲誰答爲十七衆苾芻問得何罪答言得波逸底迦尊者此是第八事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是坐具淨法不尊者問曰何爲坐具淨法答曰此諸苾芻作新坐具不以故者佛一張手重貼而

自受用將爲坐具淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於室羅伐城復問爲誰答爲六衆苾芻問得何罪答言得波逸底迦尊者此是第九事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是金寶淨法不尊者問曰何謂金寶淨法答曰此諸苾芻莊飾妙鉢持以巡門乞諸金寶貝齒之類衆共分張將爲金寶淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於毗奈耶復問爲誰答爲六衆苾芻及餘苾芻問得何罪答言得捨墮

罪尊者此是第十事

又於相應阿笈摩佛語品處寶頂經中說又於長阿
笈摩戒蘊品處說又於中阿笈摩相應品處羯恥那
經中說又於增一阿笈摩第四第五品處中說斯乃
違背佛教尊者答曰若如是者汝可餘處自求善黨
我當與汝爲法伴侶時具壽名稱從尊者樂欲聞是
語已便入第四邊際靜慮已卽向安住聚落彼有苾
芻名曰奢佗此云
諠曲是尊者阿難陀弟子獲阿羅漢住
入解脫是時名稱奢佗所頂禮足已白言尊者合
作如是共許淨法不尊者問曰何謂共許淨法答曰

此諸苾芻作非法不和羯磨非法和羯磨法不和羯
磨共許淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來
何處制不許爲答曰於瞻波城復問爲誰答爲六衆
苾芻問得何罪答言惡作罪尊者此是第一事斯乃
違背佛教如前廣說乃至十事尊者答曰若如是者
汝可餘處自求善黨我當與汝爲法伴侶彼卽辭去
便往僧羯世城彼有婆蹉尊者是阿難陀弟子獲阿
羅漢住入解脫是時名稱諸婆蹉所頂禮足已白言
尊者合作如是共許淨法不尊者問曰何謂共許淨
法答問同前廣說乃至十事奉辭便往波吒離子城

彼有具壽名曰曲安是時曲安住城盡定名稱復向具壽善意處廣說十事乃至奉辭詣流轉城彼有具壽難勝亦爲廣說如前十事乃至頂禮奉辭而去詣大惠城彼有具壽善見亦爲廣說如前十事乃至頂禮奉辭而去次詣俱生城彼有具壽妙星亦爲廣說如前十事是時具壽妙星聞其說已作如是念而此具壽先來我處爲當亦至餘處說耶乃知已向餘處妙星念曰今此具壽遠涉長途必當疲苦告言汝可住此且爲歇息我往求黨是時名稱卽住妙星便往是時廣嚴城中諸苾芻悉皆往詣名稱弟子之處問

曰汝鄔波駄耶今在何處答言往求善黨復問曰何故求黨答言爲擯汝等告曰我等有何違犯而欲驅擯名稱弟子廣陳其事彼苾芻由汝鄔波駄耶所爲不善佛已涅槃於遺法中何故相惱我等隨緣且爲活計於彼衆中有諸苾芻共相議曰斯言誠實不諂汝等具壽所爲不順聲聞行違逆事我等先聞世尊正法住一千年時今未過令教隱沒彼今求黨護持正法而欲驅擯甚爲妙善由是義故令諸惡人不慢於戒惡瘡不生而諸苾芻咸皆恐懼莫能加報默然一邊互相議曰具壽名稱已往求黨爲驅擯事何

故默住彼言我欲何爲答曰彼既求黨我等亦求何
能驅擯或言若如是者當有諍起可共逃竄或言欲
何處去所至之處還有斯過可求容恕從乞歡喜或
言彼定不與我等歡喜宜可且住於此各稱所有弟
子門人我等當以衣鉢瓶絡銅碗腰條先相資贈令
彼情悅方乞歡喜咸言是善方便或與僧伽胝衣或
與七條或與五條或與裙僧脚歌或與觀身衣或有
與鉢或與水羅如是供給漸相容忍住處中位

爾時具壽各稱既求善黨來至廣嚴弟子門人頂禮
足已白言鄔波駄耶求黨得不報言諸子不父善黨

白來相助諸弟子言鄔波駄耶此事已過願可迴心
大師既滅教亦隨去任緣活命何爲惱他名稱聞已
作如是念我諸弟子未曾聞說如此之語看其形勢
定受他求告言諸具壽我於汝等未曾聞說如此之
語汝等不有受他求情耶時諸弟子咸皆默然是時
名稱令使往告善黨曰惡黨漸增宜速來赴佛法大
事不可遷延說伽陀曰

應速更遲 應遲返速 此乖正理 是愚所行
得惡名稱 遠離善友 所作衰損 如月漸黑
應遲者遲 應速者速 此順正理 智者所知

得好名稱 親近善友 所作增長 如月漸白
卽鳴犍椎便有六百九十九阿羅漢悉皆來集咸是
具壽阿難陀弟子爾時尊者曲安入滅盡定不聞犍
椎聲時諸苾芻皆集會已具壽名稱作如是念我若
稱名而白衆者必大忿諍宜可平懷普告卽詣上座
處蹲踞合掌而住時曲安尊者從滅盡定起是時有
天告聖者曲安曰何爲安然有諸同學六百九十九
阿羅漢皆來集會住廣嚴城欲爲結集令法久住可
宜速往以神通力於波吒離沒於廣嚴出便扣其門
諸苾芻問曰是誰曲安尊者伽陀報曰

住在波吒離子城 持律沙門多聞者
於中有人來至此 佇立門首諸根寂
門內苾芻曰於餘亦有諸根寂靜耶可道名字曲安
答曰

住在波吒離子城 持律沙門多聞者
於中有人來至此 佇立門首斷諸疑
苾芻報曰於餘亦有斷諸疑耶尊者復答

住在波吒離子城 持律沙門多聞者
於中有人來至此 佇立門首名曲安
苾芻曰善來善來今可入來旣入院已諸苾芻皆起

相迎問訊頂禮還依次坐時具壽名稱見諸尊者坐
已陳說十事白言諸具壽合作如是共許淨法不問
曰何謂共許淨法答曰如有苾芻作非法不和羯磨
又作非法和羯磨又作法不和羯磨各爲共許淨法
是事合不尊者曰不應爾問曰在何處制答曰瞻波
城復問爲誰答爲六衆苾芻問得何罪答得惡作罪
尊者此是第一事斯乃違背佛教廣說十事問答同
前已卽共結集以言白已卽鳴犍椎住廣嚴城所有
苾芻皆來集會次第而坐時尊者名稱復爲六衆廣
陳十事論說是非悉皆共許時有七百阿羅漢共爲

結集故云七百結集

攝前內頌曰

高聲及隨喜 掘地酒盛鹽 半驛二指食

酪漿坐具寶

廣嚴安住大聚落 從天下處僧羯奢

波吒離子流轉城 大慧俱生處有七

尊者樂欲及名稱 尊者奢佉婆颯婆

善意由安與難勝 善見妙星人有九

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四十

音釋

苦

舒贍切

纂

子管切
編集也

擗

昵格切

瞬

舒閔切
目動也

嘔

烏后切

欬

何切

許

勿切

峪

余蜀切

攪

古巧切
手動也

颯

蘇合切

佗

丑亞切

嗟

七何切

竄

七亂切

逃

匪也

金

壇

淨

信

弟子

深

吉

敬

施

資

奉

刻

根

本

說

一切

有

部

毘

奈

耶

雜

事

卷

九

千

三

百

九

十

該

銀

四

兩

二

錢

佛

神

力

生

世

世

永

離

塵

緣

迺

爲

崇

禎

癸

酉

歲

季

秋

月

金

沙

領

龍

山

諶

