根本說一切有部毗奈耶藥事卷第一 濟

大唐三藏義淨奉制譯

初攝頌曰

開許用諸藥　高油治癖病　眼藥及風癇
畢隣婆跋等

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時諸苾芻秋時染疾身體瘦黃羸瘦顦顇困苦無力世尊見已知而故問阿難陀曰何故諸苾芻身體瘦黃羸瘦無力阿難陀白佛言大德諸苾芻服食雜藥如是世尊既聽服藥時諸苾芻遂於時服非時不服身體尚衰羸度無力尒時世尊知而故問阿難陀曰我聽諸苾芻服食諸藥然此苾芻猶故羸瘦阿難陀白佛言世尊聽諸苾芻苾芻尼等服食諸藥此諸苾芻於時服非時不服所以身體瘦黃羸瘦無力尒時佛告阿難陀我今為諸苾芻開四種藥一時藥二更藥三七日藥四盡壽藥言時藥者一切麨飯麥飯粥等肉五飡此並時中合食故名時藥

言更藥者謂八種漿云何為八

一招者漿　西方樹名亦名謁咀梨角長三四寸其味如指角實一

二毛者漿　即芭蕉子以多毛裹之甘美氣术

三孤洛迦漿　味如酸棗其味一種

四阿說他果　時人鎮食

五烏曇跋羅　其果大如李狀如棗亦相似棗

六賒魯灑子　其果味甜是葡萄果

七篾栗陛漿　即是蒲桃小棗而甘漿樹

八渴樹羅漿　形多傴如支形若撥樹此等諸漿皆須淨洗手然後搭飲

內攝頌曰

椰子芭蕉及酸棗　阿說他果烏跋羅
蘡蒴蒲萄渴樹羅　是謂八種將水應識
七日藥者酥油糖蜜石蜜

盡壽藥者謂根莖葉花果復有五種鹽藥五種鹽藥五種澁藥謂阿摩羅木
滕藥五種灰藥五種灰者謂麨麥灰油麻灰麨麥麩
云何根藥謂香附子葛蒲黃薑生薑白附子若更有餘物是此體例堪為
藥者隨意當用若與時藥相和者時中服非時不應服若更藥七日盡壽藥
柏木天木香不死藤小柏若餘體例

應服若七日藥與盡壽藥相和者七日應服若過七日不應服若盡壽藥應盡壽守持而服然此四藥相和從強而服若無病及病老不應服或捨與同梵行者應如是守持先洗淨手受取其藥對一苾芻跪踞執藥作如是言具壽存念我苾芻某甲有是病緣此盡壽藥我今守持為服用故并同梵行者如是三說若七日藥更藥准此守持

緣在室羅伐城有一苾芻身患風疾往醫人處問曰賢首我患風疾為我處方醫人報曰聖者宜可服有脂藥已有苾芻即往至前服藥苾芻所患風病諸醫人處問曰賢首我今不善非所應為時諸苾芻即以此緣具白世尊佛言諸苾芻有病若醫人說唯此是藥餘不能差者應當服脂時諸苾芻不知服何等脂還問醫人醫人報曰唯有斯藥餘不能差時諸苾芻即相與若無人求者當送日汝師既是一切智人可往諮問自當知之

時諸苾芻即往問佛佛言有五種脂一者魚脂二者江豚脂三者鮫魚脂四者熊脂五者猪脂此等五脂非時煮非時應非時受非時守持不應服若盡壽藥相和者七日應服若過七日不應服彼病苾芻因此服藥能治疥瘡餘藥不差苾芻復患風病詣醫人處問曰賢首我今不善非所應為時有

就見苾芻即往問言具壽汝先用澁藥汝若有殘藥
藥我為醫人遣用澁藥汝若有殘藥
見惠於我報言所有殘藥我已棄擲
苾芻報曰不應如此弃不收舉時彼
苾芻以緣白佛佛言用澁藥者應知
行法所用殘藥不應棄擲若有餘病
苾芻求者應與若無求者可送病坊
依法貯庫病者應給不依行者得越
法罪緣在室羅伐城時有苾芻患眼
遂往醫人處問曰賢首我今患眼為
我處方醫人報曰聖者宜用安膳那
藥即應得差苾芻報曰聖者此是好治眼藥
之人醫人報曰聖者此是好治眼藥
除此餘藥不能療也以此因緣時諸
苾芻往白世尊佛言若醫人言此是
治眼藥餘不能療者應當用安膳那
然彼苾芻不知用何安膳那便問醫人
醫人報曰聖者汝師具一切智應往問
之以斯緣故時諸苾芻往白世尊佛言
有五種安膳那一者花安膳那二者
汁安膳那三者粖安膳那四者丸安
膳那五者鹽毗羅石安膳那此之五
種咸能療眼是故苾芻若患眼者應

用安膳那方得除差病既差已所有
殘安膳那遂便弃却又有苾芻亦復
患眼同前問醫醫令還用安膳那藥
某甲苾芻已曾患眼先教用安膳那
藥可應詣彼求覓此是治風病藥除此藥已餘
不能療時諸苾芻以緣白佛佛言若醫
賢首有一苾芻患如是病可為處方
醫人曰宜服生肉必當得差苾芻報
日賢首彼苾芻可是食肉人耶醫人
日聖者此是治風病藥除此藥已餘
為療風疾時諸苾芻往醫人處問曰
賢首有一苾芻患如是病可為處方
醫人曰宜服生肉必當得差苾芻報
日賢首彼苾芻可是食肉人耶醫人
日聖者此是治風病藥除此藥已餘
不能療時諸苾芻以緣白佛佛言若醫
人說此為藥餘不能療應與生肉時
諸苾芻便與生肉彼人眼見而不肯
食佛言應以物掩眼然後與食時彼
苾芻緣與即除掩物然病苾芻見手
有血遂便歐逆佛言不應即除繫物
待彼食訖淨洗手已別置香美飲食
方可除其掩繫而告之曰汝應食此
美食病可得差差已每憶斯藥時諸
苾芻以緣白佛佛言若病差已如常
順行違者得越法罪
緣在王舍城時具壽畢鄰陁婆瑳縵
出家已多有諸疾時諸苾芻皆來問
訊具壽四體如何荅曰甚不安隱常
有諸病苾芻報曰具壽汝於昔來常
服何藥荅曰我於昔時畜雜藥俗須
時取服諸苾芻以緣白佛佛言我
尊未許時諸苾芻曰今何不服荅曰世

今聽諸苾芻應持藥俗苾芻因此多
畜諸藥俗小不受佛言其藥作束繫象
牙杙上藥便闕壞佛言隨時暴曬彼
於盛日之中暴曬其藥遂令無力佛
言不應於赤日中暴藥遂陰處曬藥
還爛壞佛言應陰乾處著又被風雨
来至諸苾芻不敢收舉佛言使白衣求
寂此若無者當自收舉其觸著處去
却餘者應用勿致疑惑為難故開無
難不得
緣在室羅筏城時有具壽頡離伐多
於一切時不樂求食見者多疑時諸
苾芻共号為頡離伐多為少求故其
少求者後於晨朝著衣持鉢入城乞
食次第行乞遂聞廚中甘蔗聲因即往
見作沙糖團以米粉相和苾芻報曰
汝莫著粉和搏其人問曰可更有餘
物搏沙糖不苾芻荅曰我實不知更
有何物然我等非時須食少糖所以
不合著粉報曰聖者時與非時任食
不食此團除粉餘物不中苾芻遂去
後於一時於非時分衆中行沙糖團
然彼苾芻疑不敢食弟子問曰鄔波

馱耶衆行沙糖大衆皆食何不食耶
報言具壽此　中有時食雜故彼諸弟
子亦復不食時諸苾芻問曰具壽衆
食沙糖云何不食報曰我鄔波馱耶
言不應於赤日中暴藥遂陰處曬藥
言曰有時食雜故聞者亦皆不食頡
離伐多遂令衆人多不肯食時諸苾
芻以緣白佛佛言不由此故而成於
染作法應尒出處淨故應可食之勿
致疑惑是時具壽頡離伐多晨時著
衣持鉢入城乞食次第行至香行鋪前
見人以匙塗手遂搏沙糖捉沙糖已
復匙塗手苾芻見已告曰賢首手既
塗匙勿把沙糖我須非時食此沙糖彼
人報曰聖者誰復數數用水洗手始得
羅疿斯仙人隨處施鹿林中於彼城
内有一長者名曰大軍富貴饒財多
諸受用彼人有妻名大軍女敬信三
寶賢善質直意樂清淨彼閻世尊於
荻苗國遊行來到波羅疿斯在仙人
墮處施鹿林中閻已念曰此應是我
大師世尊我雖頻為供養由未周偹
今應宜問即往墮處施鹿林中閻已念曰此應是我
念我曾頻與舍利子看病不問暨人
尊略申供養作是念已即往佛所到
人報曰聖者其患狀宜服鹽醋當
得除老既求得醋更欲求鹽具壽舅
鄔陁婆蹉報曰我先有鹽貯之角内盡
壽守持若世尊許服我當相與時具
壽舍利子聞此語已報大目連曰我
意有疑盡形壽藥若和時藥非時不
應服時大目連以緣白佛佛言目連
若更藥七日藥盡壽藥与時藥相和
應作時服非時不服若七日盡壽與更
藥相和應啗更分服過此更分不應
服若盡壽藥與七日藥相和應七日
服過七日不應服若盡壽與盡壽藥
相和應盡壽服若不依者得越法罪
尒時世尊在荻苗國人間遊行到波
羅疿斯仙人隨處施鹿林中於彼城
内有一長者名曰大軍富饒財多
諸受用彼人有妻名大軍女敬信三
寶賢善質直意樂清淨彼閻世尊於
荻苗國遊行來到波羅疿斯在仙人
墮處施鹿林中閻已念曰此應是我
大師世尊我雖頻為供養由未周偹
今以我現有家貲悉持奉上無上慈
尊略申供養作是念已即往佛所到

已禮足退坐一面
尒時世尊為大軍長者隨順說法示
教利喜以種種方便演妙法已默然
而住
尒時大軍長者既聞法已心大歡喜
即從座起偏袒右肩合掌禮佛而白
佛言唯願世尊及苾芻衆受我三月
夏安居請我以供養衣服飲食卧具
醫藥
尒時世尊默然受請是時長者見佛
許已生大歡喜禮佛而去時彼長者
供給世尊三月安居種種供養及諸
苾芻無所闕乏長者每日清旦禮世
尊足即復觀察諸病苾芻有一苾芻身
嬰重病往問醫人時彼醫人令食肉羹
長者問已歸到家中語其婦曰賢首
有病苾芻醫人令食肉羹方能療疾
汝可為辦宜速送往病苾芻處時彼
長者即令小婢將其錢物往諸屠家
欲買其肉即於此日國王誕子遂皆
斷屠若有犯者與其重罪假令貴買
亦不可得時彼小婢具以上事白大
家知時長者婦作是思惟我於三月

供養世尊及苾芻僧所有家資不令
有乏若今不得此藥交恐苾芻因斯
命過是我不善如是思已即持利刃
入已房中以割脾肉授與小婢令其細
切煮作羹急送與彼病苾芻得已便
時小婢即作送與然病苾芻得已便
食病遂除愈彼病苾芻亦復不知是
彼長者妻割身肉便作是念我既受
此供養不合空卧我今宜可未得者
令得未證者令解未解者令解發勤
精進斷諸煩惱得阿羅漢果三明六
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
礙如手撚空刀割香塗愛憎不起觀
金與土等無差別於諸名利無不弃
捨釋梵諸天悉皆恭敬
尒時世尊於日初分執持衣鉢將諸
大衆往大軍舍既至彼已於大衆前就
座而坐告諸苾芻曰食人肉者衆所共嫌
座凡衆食時有人將肉欲行應先問
言此是何肉若上座老病或無辯了
或不記憶第二上座應問若上座不
問得越法罪時諸苾芻心疑未了請
世尊曰大軍長者妻自割身肉供養
苾芻遂令病差由此因緣深懷慚愧

足住立一面佛告女曰汝有何因能於
生死險道發菩薩行女即合掌而說
頌言
生死中　是身易可得　百千俱胝劫
輪迴生死中以割脾肉授與小婢令其細
尊勝境難逢
尒時長者見佛世尊及諸大衆悉安
尒時世尊為長者說微妙法示教利
喜無數方便演說法已從座而起還
至本處集諸苾芻於大衆中就座而
坐告諸苾芻曰食人肉者衆所共嫌
於諸肉中人肉最為臭穢可惡故苾
芻不應更食若食人肉者得窣吐羅
底也罪我今制衆中上座行法然諸上
座凡衆食時有人將肉欲行應先問
言此是何肉若上座老病或無辯了
或不記憶第二上座應問若上座不
問得越法罪時諸苾芻心疑未了請
世尊曰大軍長者妻自割身肉供養
苾芻遂令病差由此因緣深懷慚愧

精進不懈便得漏盡既食人肉衆所譏嫌於法有違是可訶責以何因緣而得漏盡佛告諸苾芻曰然彼苾芻非但此生受此女人供養於過去世無量劫中常以身肉供此苾芻由是因緣今還以肉而為供養然此苾芻於過去生由此女人獲得五通於今生中具足六通證得漏盡汝等諦聽善思念之吾當為汝廣說因緣乃往昔時波羅痆斯城中有一長者大富多財仁義信順其妻亦尒有婆羅門聰明博識弟子圍繞數盈五百教讀明論大富長者於彼婆羅門處深起信心便請此婆羅門衆至家以諸所有而盡供養乃至盡形心無懈倦是時大富長者往摩納薄迦家申慰問已語言汝身病苦豎人遣服何藥肉羹尒時長者答言須食肉羹時彼長者問已徒衆知其安不其婆羅門有一弟子身遭疾苦往問豎人豎人報日當覓肉羹尒時

而出變作人形詣苾芻所受八支學
憂受已於顯露處還復本形亦不損
惱所餘衆生時既飢饉有羸瘦人及牧
牛羊人并採樵人遊行人正道活命人
耶道活命人此等諸人共來宛割持
歸而食是時六衆苾芻著衣持鉢入
城乞食至長者家然此家中現煮龍
肉釜中氣出即入舍從乞長者妻曰
我今無食苾芻問曰釜中氣出是何
物耶報言聖者此是龍肉仁等豈可
食龍肉耶荅言我等唯憑施主而活
若汝等食者我等亦食可將施我妻
即持肉授與苾芻由此諸人更多取
肉時彼龍婦作如是念由諸苾芻食
龍肉故人皆共食欲遣我夫何時免
受如斯苦痛從我以此緣宜行問佛既
過初夜往詣佛所禮佛足已在一面
坐龍女身光周遍照耀揭伽池邊悉
皆明徹時龍女合掌恭敬白世尊言
大德我之夫主信心賢善每於月八
日十四日從龍宮出變作人形受八
支學於顯露處還復龍身亦不損惱
諸苾芻不應食龍肉食龍者諸天龍等
悉皆嫌賤消滅善法非釋迦子是故
根本説一切有部毗奈耶藥事卷第一　第十九張　潛

彼飢人共割其肉因此苾芻皆取充
食欲遣我夫何時免苦唯願世尊慈
念哀愍制諸苾芻勿食龍肉
尒時世尊聞是語已默然而住是時
尒時世尊至天明已於大衆前敷座
龍女知佛默許奉辞而退
而坐告諸苾芻曰於昨夜中過初更
已有瞻波龍女光明赫弈來至我所
既申禮敬在一面坐彼身威光周遍
照耀揭伽池側皆有光明作如是語
大德我之夫主信心賢善每於月八
日十四日從龍宮出變作人形受八
支學於顯露處還復龍身亦不損惱
所餘有情時遺飢歲有諸飢人割肉
將食因此苾芻亦食龍肉欲遣我夫
何時免苦唯願世尊制諸苾芻勿食
龍肉生慈愍故我聞是語默然而住
時彼龍女見我默然禮辞而去是故
諸苾芻不應食龍肉食龍者諸天龍等
悉皆嫌賤消滅善法非釋迦子是故
諸苾芻不應食龍肉食者得越法罪
根本説一切有部毗奈耶藥事卷第一　第二十張　潛

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本説一切有部毗奈耶藥事卷第一　校勘記

一　底本，麗藏本。此經金藏本及諸校本均無。今據麗藏本補録，無校，以下各卷同。

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第二 濟

大唐三藏義淨奉 制譯

佛在摩揭陀國人間遊行至王舍城住鞞蘭鞞迦竹林園中時影勝王聞佛遊行來到國界聞已作是思惟我願先時頻供養佛猶未曾請三月夏安居以所有家資憙為供養作是念已盡其所有請佛及僧三月安居供養并遣侍縛迦醫王供給所須病瘦醫藥時影勝王作是念已將諸臣佐前後圍遶從宮而出往詣佛所到已瞥首作禮退坐一面

尒時世尊為王種種方便說微妙法示教利喜默然而住是時大王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言唯願世尊受我三月夏安居請於我宮內所有資財供身之物悉持供養并遣醫王侍縛迦療諸病苦

尒時世尊默然而許時王慇重請世尊已禮佛而去還至宮中辦諸供具并遣醫人於三月中供給所須供養於佛及苾芻僧伽時於夏三月而為供養尒時憍薩羅國勝光大王聞影勝王請佛及僧三月安居種種供養并大醫王侍縛迦供給湯藥聞已作是思惟彼是大國王能以家資及侍縛迦等而為供養我今亦是大國之主世尊若來此國我亦當以一切家資及醫人阿帝耶而為之療疾時彼醫人奉教而往然供養乃至世尊住王舍城三月安居作衣已竟執持衣鉢大衆圍遶欲往室羅伐城漸漸遊行遂到彼國給孤獨園時勝光王聞佛來至住給孤獨園見世尊已瞥首作禮退坐一面

尒時世尊為王種種方便說微妙法示教利喜已默然而住時勝光王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊唯願世尊及苾芻僧伽時受我三月安居請時憍薩羅主勝光大王見佛許已頂禮佛足奉辭而去還至宮中辦諸供具并遣醫人於三月中供給所須供養於佛及苾芻僧伽時世尊默然而許時王慇重請世尊已禮佛而去還至宮中辦諸供具并遣醫人於三月中供給所須供養於佛及苾芻僧伽時勝光王為性慈愍每於晨朝至毗訶羅親禮佛足問訊起居遍觀大衆知其安不見一苾芻疼病嬰身羸瘦無力王既見已遂便問曰聖者何故羸瘦無力苾芻荅曰大王為患疼病是故羸瘦時王還敕醫人阿帝耶而為此醫人不信三寶於其病者不肯療治王於後時還見病者惟而問曰聖者醫人不為治耶身尚羸損病者力王雖遣醫人彼竟不來相對日大王雖遣醫人彼竟不來相聞已往詣到給孤獨園見世尊已瞥首作禮退坐一面

尒時世尊為王種種方便說微妙法示教利喜已默然而住時勝光王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊唯願世尊及苾芻僧伽時受我三月安居請時憍薩羅主勝光大王見佛許已頂禮佛足奉辭而去還至宮中辦諸供具并遣醫人於三月中供給所須供養於佛及苾芻僧伽時勝光王為性慈愍每於晨朝至毗訶羅親禮佛足問訊起居遍觀大衆知其安不見一苾芻疼病嬰身羸瘦無力王既見已遂便問曰聖者何故羸瘦無力苾芻荅曰大王為患疼病是故羸瘦時王還敕醫人阿帝耶而為此醫人不信三寶於其病者不肯療治王於後時還見病者惟而問曰聖者醫人不為治耶身尚羸損病者力王雖遣醫人彼竟不來相對日大王雖遣醫人彼竟不來相聞已往詣到給孤獨園見世尊已瞥首作禮退坐一面

尒時世尊為王種種方便說微妙法示教利喜已默然而住時勝光王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊唯願世尊及苾芻僧伽時受我三月安居請時憍薩羅主勝光大王見佛許已頂禮佛足奉辭而去還至宮中辦諸供具并遣醫人於三月中供給所須供養於佛及苾芻僧伽時勝光王為性慈愍每於晨朝至毗訶羅親禮佛足問訊起居遍觀大衆知

弟子下部如何
尒時世尊聞此語已默然而去還至
本處敷座而坐熙怡微笑口中出五
色光或時下照或復上昇其光下者
至無間獄并處炎熱皆得清涼若處
寒氷便獲温暖彼諸有情各得安樂
皆作是念我與汝等為從地獄死生
餘處耶
尒時世尊令彼有情生信心故復現
餘相已皆作是念我等不於
此死而生餘處然我必由無上大聖
威德力故令我身心現受安樂既生
敬信能滅諸苦於人天趣受勝妙身
當為法器見眞諦理其上昇者至色
究竟天光中演説苦空無常無我等
法并説二伽他曰

汝等求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　勤求不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

尒時世尊告阿難陀汝見此事光從
足指入若説餓鬼事光從足入若説人
事光從膝入若説力輪王事光從左
手掌入若説轉輪王事光從右手掌
入若説天事光從齊入若説聲聞事
光從口入若説獨覺事光從肩入若
説阿耨多羅三藐三菩提事光從頂
入是時光明遶佛三匝從口而入時
具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世
尊如來應正等覺熙怡微笑非無因
緣即説伽他而請佛曰

口出種種妙光明　周遍十方諸剎土
佛是衆生寃勝因　無緣不啓於金口
安詳審諦牟尼尊　如師子王發妙吼
如大海内妙山王　自在慈悲現微笑

尒時世尊告阿難陀曰是婢子我念
非無因緣如來應正等覺輒現微笑
阿難陀阿帝耶醯王是自殘害由於佛
所作惡罵言云是婢子我身無有訶罵

為下賤人此阿帝耶惡口罵詈乘斯
惡業却後七日必當吐血而致命終
墮地獄中多時受苦是故苾芻如阿
帝耶無信醫人不應令遣看病苾芻
疼病有二種療法一者以呪二者以
藥若苾芻有病不應於阿帝耶等不
信之類而遣療治若令治者得越法
罪是時患疼苾芻因遣阿帝耶療治
彼作方便遂令命終時有大臣以事
白王云阿帝耶毀罵世尊為下賤婢
子所疼療患疼苾芻故令命終時王大
瞋乃遣大臣斬惡人首大臣荅曰大
王阿帝耶先是死人何須更殺世尊
已記却後七日當吐熱血便即命終命
終之後當墮地獄王曰若如是者駈出
我國是時太臣即便奉教駈出國界
至婆維多城既到彼城善神呵罵極
苦罵已還駈出界告曰愚癡之人汝
已罵三界大尊作下賤婢子豈容此
住從此而去到波羅痆斯城從彼又
被善神駈出從彼到薩舍離城還被
駈出又到王舍城亦被駈出又到瞻波
城更被駈出到一樹下暫時憩息樹

神駈出從此至流泉池處皆被駈擯不容止息既被駈已作是思惟野干之類於贍部洲尚得停止我是人流至於樹下乃至亦不容受彼思念已內心燋惱吐血而死死已墮阿毗大地獄尒時世尊以此緣故即說伽他曰

若人生世間　從口出惡語　常以利刀斧
斬截於己身　於惡人與讚　於善人嫌毀
口生諸過失　終不招樂果　樗蒲雖失利
其過尚為輕　毀辱佛世尊　其罪極深重
若人惡心語　毀謗於諸聖　於頞部獄中
動經百千歲　又緣此惡罵　謗毀諸聖故
墮在青疱獄　經四万二千

尒時世尊在菽苗國人間遊行至一村間有舊住處先不結界於中止宿尒時世尊以此因緣風病發動時具壽阿難陁作如是念我常供養世尊未曾問於醫人今患風疾往問醫人至已問曰賢首世尊今患風疾為我覆方醫人報曰聖者宜用酥煎三種澁藥服即除愈時具壽阿難陁和合煎已將往世尊知而故問阿難陁此是何物阿難陁荅曰我作是念此常供養世尊不問醫人今我宜應往問醫人問已醫人報曰宜用酥煎三種澁藥當得除差故我和合以奉世尊佛言阿難陁何處荅曰界內佛言是誰煮阿難陁曰是我自煮佛言阿難陁若界內煮界內貯宿此不應服若界外宿不應服若界外煮界外宿不應服若界內煮界外宿不應服若菽菊自捉藥一切物及自煮並不應服若菽菊自捉藥一切物又自煮並不應服若菽菊應服

尒時世尊默然而受是時長者至明旦清旦即於家中敷設床座以大瓮盛置淨水安在庭中遣使白佛今既已後聽諸菽菊若受得生餅應時至供養已辦願聖知時尒時諸菽菊衆受佛教已著衣持鉢往長者家依次而坐如應受食雖佛不去佛有五緣為看病故二者為觀卧具故三者為入靜慮故四者為諸天說法故五者為制戒故世尊尒時為欲制式而不赴請遣人請食何者為五一者界內煮界外宿不應服若界外煮界外宿不應服若界內煮界內宿不應服若界外煮界外宿不應服若界內煮界內宿不應服若菽菊自捉藥一切物及自煮並不應服若菽菊應服

尒時世尊默然而受是時長者至明旦清旦即於家中敷設床座以大瓮盛置淨水安在庭中遣使白佛今既已後聽諸菽菊若受得生餅應

時至供養已辦願聖知時尒時諸菽菊衆受佛教已著衣持鉢往長者家依次而坐如應受食雖佛不去佛有五緣為看病故二者為觀卧具故三者為入靜慮故四者為諸天說法故五者為制戒故世尊尒時為欲制式而不赴請遣人請食何者為五一者界內煮界外宿不應服若界外煮界外宿不應服若界內煮界內宿不應服若菽菊自捉藥一切物及自煮並不應服若菽菊應服

尒時世尊默然而受是時長者至明旦清旦即於家中敷設床座以大瓮盛置淨水安在庭中遣使白佛今既已後聽諸菽菊若受得生餅應

煮令熟而食尒時六衆苾芻因此緣故自乞生米受已煮食時諸苾芻以緣白佛佛言若於餅粒中二分熟一分生聽自煮食若菜花果魚肉先煮色令變受已聽自煮而食若乳等汁物應煮三沸然可受取自煮而食並皆無犯若餅米生菜花果魚肉等色未變乳等未經三沸自煮而食者得越法罪

尒時佛在室羅伐城給孤獨園是時輸波羅迦城有一長者名曰自在豪族富貴多饒財寶貨財豐足多諸眷屬多所攝受如薩室羅末拏天王於彼城中更有同類豪族長者唯有一女端正妹好時自在長者遂娉為婦以為歡樂其後不久婦便有娠由此有情於胎而住九月滿足而誕一男既生子已於三七日歡娛受樂過三七日即集親族為子立名時彼長者問諸親族當與此子立何等名而諸親族告長者曰既是自在之子應名安樂後時長者於其家內與婦交歡又生一子名曰守護於後更生一子與

名歡喜乃至如自在長者有病寢卧牀席由其患苦性多暴急惡罵親眷是以妻子並弃而去竟不供給時彼長者先有一婢名若我為妻絶斯賤稱尒時長者我曹主常以貨財養活於我今既患重豈可不看妻兒雖不供給我當畢命而供養之作是念已往醫人處而問之曰賢首識彼自在長者不醫人報曰我先相識何事須問其婢報曰有娠既懷胎已所有庫藏悉皆充溢月滿生男容皃端正諸根具足適生子已所有財物自然增長集諸親族共為立号諸親共議可名圓滿遣八乳母以為供侍二人抱持二人飲乳二人洗濯二人遊戲此八乳母日夜共為所食嚴身資具飲食湯藥日倍有增既懷胎已懷胎已滿生男容皃端正諸根具足適生子已所有財物自然增長集諸親族共為立号諸親共議可名圓滿遣八乳母以為供侍二人抱持二人飲乳二人洗濯二人遊戲此八乳母日夜共為所食嚴身資具飲食湯藥日倍有增既懷胎已滿生男容皃端正諸根具足適生子已所有財物自然增長集諸親族共為立号諸親共議可名圓滿遣八乳母以為供侍二人抱持二人飲乳二人洗濯二人遊戲此八乳母日夜共為所食嚴身資具飲食湯藥日倍有增既懷胎已滿生男容皃端正諸根具足適生子已所有財物自然增長集諸親族共為立号諸親共議可名圓滿遣八乳母以為供侍二人抱持二人飲乳二人洗濯二人遊戲此八乳母日夜共為所食嚴身資具飲食湯藥日倍有增

雖與我錢賜姓而去設於餘處不免婢名若我為妻絶斯賤稱尒時長者知婢決意遂便許之復告婢曰汝月期將至當自沐浴而往長者見已遂共交歡便則有娠既懷胎已懷胎已滿生男容皃端正諸根具足適生子已所有財物自然增長集諸親族共為立号諸親共議可名圓滿遣八乳母以為供侍二人抱持二人飲乳二人洗濯二人遊戲此八乳母日夜共為所食嚴身資具飲食湯藥日倍有增既懷胎已滿生男容皃端正諸根具足適生子已所有財物自然增長集諸親族共為立号諸親共議可名圓滿遣八乳母以為供侍二人抱持二人飲乳二人洗濯二人遊戲此八乳母日夜共為所食嚴身資具飲食湯藥日倍有增

五億之錢賜姓而去彼婢報日聖子妙齡與我錢賜姓而去設於餘處不免婢名若我為妻絶斯賤稱尒時長者知婢決意遂便許之復告婢曰汝月期將至當自沐浴而往長者見已遂共交歡便則有娠既懷胎已懷胎已滿生男容皃端正諸根具足適生子已所有財物自然增長集諸親族共為立号諸親共議可名圓滿遣八乳母以為供侍二人抱持二人飲乳二人洗濯二人遊戲此八乳母日夜共為所食嚴身資具飲食湯藥日倍有增既懷胎已滿生男容皃端正諸根具足適生子已所有財物自然增長集諸親族共為立号諸親共議可名圓滿遣八乳母以為供侍二人抱持二人飲乳二人洗濯二人遊戲此八乳母日夜共為所食嚴身資具飲食湯藥日倍有增

而住三子見已問其父曰何故懷愁
支頰而住長者告曰汝今知不我於
往昔盈金十万乃取妻至於今日
以自存活汝今各已娶妻眷著欲樂
所有家業悉皆破散我身死後何由存
濟如斯之事曾不籌量時彼長者第
一之子於其耳上先有寶珠以為耳
璫即便脫下便取其木飾之為璫自
立捨言若我不能治生得利十万兩
金終不著斯寶珠璫也其第二子亦
復脫其耳璫寶珠即取赤銅飾以為
璫其第三子復脫耳璫取於鉛錫飾
以為璫如是三子捨耳璫已然第一
子先名安樂由此因緣世号木璫其
第二子先名守護世号銅璫其第三
子先名歡喜世号鉛璫各取貨物涉
海貨易是時長者第四小子名為圓
滿而白父言我今亦欲度海貨易長
者告曰汝今小不堪涉海可於市
者告曰汝今幼小子今時即依父
肆之中專且撿校小子等從海而還多
命在鋪而住後諸子既至疲息而白父
獲財寶安隱而至既至疲息而白父
日我之財賄願父觀察

尒時其父取彼三子所得之物一一
各有十万金直其家小子來至父所
頂禮父足白父言曰我於市肆之中
所得財物亦願觀察父告子曰汝不
遠涉廣為求覓所得之物何足觀察
子又白言我雖在近願父哀憐賜為
撿閱父隨子意遂觀小子所有財貨
凡有經營曾無欺詐筭其本利遂倍
諸子自在長者既見是已甚大歡喜
稱其本心不勝欣慶作是念曰今我
小子有大福德曾不遠行而能獲此
如許財寶後於異時自在長者忽然
染疾因斯念言我若亡後然諸子等
必當分析我今應當預畫方便告諸
子曰汝等兄弟可將柴來子聞父命
各執取柴遂成大積父便告曰可共
燒之其火既盛父告子曰汝等可共
分此火柴咸令相去彼諸子等即依
父命競分柴火於是彼火被分還滅
父告子曰汝見此不咸言已見長者
若其分散光便滅
若輒分析還當滅

尒時長者說是頌已復告子曰汝等
當知我沒之後不應取汝妻子之語
說伽他曰
若用妻語家便破　醒人聞叫必心摧
破國皆猶於惡臣　由多貪故斷恩愛
尒時長者說是語已令餘三子並出
門外留太子住而告之曰我之死後
叵常當共居莫有離別所有
財物容可棄之此之小子不得遺棄
所以然者此之小子是大福德之人
積聚皆消散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死
說此頌已遂便命終長者諸子嚴飾
葬具以五色繒綵間錯其轝及以種
種香花而為供養送至尸林既到林
已以火焚之還至家中修其孝行共
相謂曰父之在日所有衣食皆由父
力得自存活父今已死應當勠力各
求財物以家資貨並將出息其小弟
日兄若出外馳求我亦須去其大兄
日汝既欲行不須遠去可於當處貨賣
而住我等諸人遠方貨易作此語已
衆火相因成光焰
兄弟同居亦如此

分散而去各將財物遠方興易其最小弟於家而住所有家業一切皆知兄既出行妻子並在遂令婢使於小郎處求索所須飲食之具是時有多商客於小郎處圍遶而住遂不能進衆散之後方乃得見緣此淹時其嫂甚恠訶責其婢其婢報日為多商客圍遶叔住為此淹時不能早見于時長嫂怒其叔日此之婢子乃作家主我等諸人豈得安隱告婢日汝今當時往彼索物尋便速得即來其所便看商客散後復從彼索物其婢即去應生歡喜餘婢亦往索物並逢衆集物不時得為此來遲大家恠責是諸婢等問前婢日汝往取物何為速來我之取物致此淹滯彼婢荅曰我之取物皆及其時為此早來汝之往彼皆不及時緣此遲晚是諸婢等遂共前婢同往取物應時即得其二嫂等共問婢便來疾其婢荅曰今我當願大婇長壽無病由隨大婇之婦往彼取物應時即得其二婇等聞此語已復生嫌

恨便作是念今此婢子而知家業豈得好耶後於異時兄弟三人並還到舍遠涉諸國從海而歸多得財寶既到家已是時大兄問其婦曰小弟於後撿校家業供給所須並可意不其婦荅曰小叔於我至極存意由如親兄及我之愛子遂得沙糖其婦如是再三讒告其夫曰汝今見不他子乃得石蜜以與之二三婇等見已即遣其子往取石蜜其子到已其庫已閉由業力故而不得食遇開沙糖之庫其叔見已遂與沙糖而去是諸婇等見此事已便作是念大兄之子等應及餘庫復於異時彼之小弟荅言我等二人已深觀察委悉極知應當分析兄報之曰若如此者

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

遺此分散家業破耶若我預知者無量億金藏擧餘處女人之性多於衣角結以惡錢是時大婢即以衣裹惡錢解付其叔令買飲食叔得錢已即往街巷以求飲食遂逢一人負薪將賣其所賣薪乃是海中浮木半頭梅檀其賣木者時屬嚴寒飢戰而住圓滿見已遂問之曰汝今何故如斯戰掉其人答曰我今不知所以然也學負此薪所以寒戰圓滿善識諸木遂即看之乃見束中有牛頭梅檀即便問曰汝今賣木須得幾錢彼人答曰須得五百圓滿報曰我當與汝五百之錢作是語已遂於柴束抽取梅檀往至市里截為四分鋸木之末賣得千錢將其五百以付薪主令其送薪至婢之處乃還報言圓滿令送其人將薪至其婢所而告之曰圓滿使我送此薪來其婢見已便即趍胃作如是語彼之圓滿一何恍惚財物既被分散智慧因何亦復無物可煮亦無還求熟食乃送生薪

根本說一切有部毗奈耶藥事　第二

丙午歲高麗國大藏都監奉勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第三　濟

大唐三藏義淨奉　制譯

尒時輸波勒迦國王乃患熱病極重迷悶有醫人曰大處方宜用牛頭栴檀末塗身勃大臣等速為求覓牛頭栴檀彼大臣等到園滿處而問之曰今須牛頭栴檀汝今有不園滿荅曰我今少有問曰可須幾錢荅曰須得千錢時彼大臣既與錢已得少檀末將至王所研塗王身尋得除愈尒時彼王作如是念若王藏庫中無牛頭栴檀豈是王耶即問大臣大臣荅曰於圓滿處得之木何處得耶大臣荅曰於圓滿處得時王即遣喚圓滿來使者往彼而告之日王今喚汝圓滿即便以木示之王問此木可直幾錢荅言此木價直一億兩金王復問言汝更有不圓滿荅曰我今更有乃持三段以出示王時王即便告大臣言可與圓滿四億兩金圓滿白王其三段者取王價直以其一段將奉上王其王即與三億兩金而告之曰我今於汝甚大歡喜汝今於我欲求何願皆悉當與圓滿荅曰王若歡喜與我願者願住王國不被欺陵時王即便告大臣曰自今已後寧可制約諸王子等不應制約此之圓滿圓滿辞王出已時彼城中有諸商人聞有五百商客從海而來至輸波勒迦城諸商人等共為議曰此商客至我等諸人須共交易不得於中獨為貨買其中商人報曰圓滿亦須今設欲准彼定物以為其價悉賣與汝我今觀汝亦不能辦彼使問曰於圓滿所先得何物商客荅曰得三億兩金彼使荅曰圓滿所留定價之物今在我所我之木何處得耶大臣荅曰於圓滿處得時王即遣喚圓滿來使者往彼而告之日王今喚汝圓滿即便以木示之王問此木可直幾錢荅言此木價直一億兩金王復問言汝更有不圓滿荅曰我今更有乃持三段以出示王時王

即便告大臣言可與圓滿四億兩金圓滿白王其三段者取王價直以其一段將奉上王其王即與三億兩金而告之曰我今於汝甚大歡喜汝今於我欲求何願皆悉當與圓滿荅曰王若歡喜與我願者願住王國不被欺陵時王即便告大臣曰自今已後寧可制約諸王子等不應制約此之圓滿圓滿辞王出已時彼城中有諸商人聞有五百商客從海而來至輸波勒迦城諸商人等共為議曰此商客至我等諸人須共交易不得於中獨為貨買其中商人報曰圓滿亦須今設欲准彼定物以為其價悉賣與汝我今觀汝亦不能辦彼使問曰於圓滿所先得何物商客荅曰得三億兩金彼使荅曰圓滿所留定價之物今在我所我之木何處得耶大臣荅曰於圓滿處得時王即遣喚圓滿來使者往彼而告之日王今喚汝圓滿即便以木示之王問此木可直幾錢荅言此木價直一億兩金王復問言汝更有不圓滿荅曰我今更有乃持三段以出示王時王即便告大臣言可與圓滿四億兩金圓滿白王其三段者取王價直以其一段將奉上王其王即與三億兩金而告之曰我今於汝甚大歡喜汝今於我欲求何願皆悉當與圓滿荅曰王若歡喜與我願者願住王國不被欺陵時王即便告大臣曰自今已後寧可制約諸王子等不應制約此之圓滿圓滿辞王出已時彼城中有諸商人聞有五百商客從海而來至輸波勒迦城諸商人等共為議曰此商客至我等諸人須共交易不得於中獨為貨買其中商人報曰圓滿亦須今設欲准彼定物以為其價悉賣與汝我今觀汝亦不能辦彼使問曰於圓滿所先得何物商客荅曰得三億兩金彼使荅曰圓滿所留定價之物今在我所我之木何處得耶大臣荅曰於圓滿處得時王即遣喚圓滿來使者往彼而告之日王今喚汝圓滿即便以木示之王問此木可直幾錢荅言此木價直一億兩金王復問言汝更有不圓滿荅曰我今更有乃持三段以出示王時王即便告大臣言可與圓滿四億兩金圓滿白王其三段者取王價直以其一段將奉上王其王即與三億兩金而告之曰我今於汝甚大歡喜汝今於我欲求何願皆悉當與圓滿荅曰王若歡喜與我願者願住王國不被欺陵時王即便告大臣曰自今已後寧可制約諸王子等不應制約此之圓滿圓滿辞王出已時彼城中有諸商人聞有五百商客從海而來至輸波勒迦城諸商人等共為議曰此商客至我等諸人須共交易不得於中獨為貨買其中商人報曰圓滿亦須今設欲准彼定物以為其價悉賣與汝我今觀汝亦不能辦彼使問曰於圓滿所先得何物商客荅曰得三億兩金彼使荅曰圓滿所留定價之物今在我所我之木何處得耶大臣荅曰於圓滿處得時王即遣喚圓滿來使者往彼而告之日王今喚汝圓滿即便以木示之王問此木可直幾錢荅言此木價直一億兩金王復問言汝更有不圓滿荅曰我今更有乃持三段以出示王時王

答曰留三億兩金商主報曰彼應極益凡弟之物時諸商主使人喚之圓滿來圓滿報曰我不能去使來已而告之言我等先共立制不令獨往貨買要令衆共作價然後分之因何汝今輒違衆制而獨買之圓滿答曰汝共立制因何不報我兄弟耶汝等應當堅護其制非預我事是時商主不察其理責而罰之徵其六十迦利沙波拏千時圓滿未及輸錢遂曝圓滿於炎景中是時國王遣人伺察遇見圓滿被曝日中因以白王王勑使人喚其商主并圓滿至而問之日汝今何故以其圓滿曝於日中彼商主立制要共交商主曰大王當知商主圓滿以違衆制是易不許輒買今者圓滿至而問商主立故罰之圓滿白言大王請問商主立制之日報我知不并喚兄不商主答言不報王告諸人圓滿善說遂放而去乃至尒時輸波勒迦王須諸貨物與商主等而語之言我今當須如是如是等物汝今與我彼商主曰大王

今者可於圓滿處求買將來時彼商主遣人喚圓滿來圓滿報曰我不能去使還報已是諸商主集圓滿來圓滿報曰我不能去使還報已是諸商主集圓滿處至其門外時守門者報圓滿曰諸商主等並集門外懽欲相見圓滿高慢數日方出多貨物來入輸波勒迦城既止息已往圓滿處而白之言商主我今欲入於大海汝等物幸依本價可以與我圓滿報曰我是商主本為求利若得安隱還更可入不諾人報曰我等遠來仰託仁者安隱入海仁若不去我豈敢裁時彼圓滿聞此語已而作是念我今雖不求物為利彼故應當入海作是念已即與商人共入大海彼諸商人晝夜常誦盚拖南頌諸上座頌世羅尼頌牟尼之頌衆義經等以妙音聲清朗而誦圓滿聞已而問言日汝等善能歌詠諸商答曰商主此非歌詠圓滿問曰是何言辭商人報曰是佛所說圓滿先未曾聞有佛法名是佛所說圓滿聞身毛皆豎深生信心即問今日得聞如是種剃除鬚髮被著袈裟正信出家捨棄國邑處於山林得成無上正商人何者是佛答言有沙門喬答摩等菩提此名為佛復問彼日佛於今

者住在何處荅曰今在室羅伐城逝多林給孤獨園圓滿聞已繫念在心與諸商人安隱而還時兄安樂作是思念我弟圓滿涉海勞苦可為取妻作是念已即將象馬迎至家中香水沐浴設諸飲食餅食既竟長者問言商主今者何故得來圓滿荅曰汝今意樂豪富長者之家誰之子女我於今者為汝嫂之圓滿荅言我今不樂取其妻也願兄聽我出家其兄報曰我昔貧乏何不出家今饒財寶豈欲出家圓滿荅曰貧之時不可出家今有財物應可出家其兄知彼發心決定便許言定聽汝出家便荅兄言入大海者多有險難多諸憂惱入者極多迴者極少必定不應更入大海我所得者衆多財寶皆由福力亦不欺誑其二三兄所得財物皆不清淨若我出後兄二弟等共兄同住必勿應許如是言已將一侍者即往室羅伐城至一林中於彼而住遣使往報給孤獨長者圓滿商主今在林中欲得相見長者聞已即共商主俱往是思惟圓滿商主涉海勞倦今既作是思惟圓滿商主善來苾芻汝陸路來此問使者報言唯我為侍無所將

來時彼長者復作是念比是大福德人不應趣尒入城當以象馬僕從而迎取之作是念已即將象馬迎至家中香水沐浴設諸飲食餅食既竟長者問言商主今者何故得來圓滿荅曰世尊命善來　鬚落衣鉢具　諸根寂定隨念意起皆成

尒時具壽圓滿頂禮佛足退坐一面白佛言唯願世尊為我善說法要令我從佛聞其法要使我獨住於寂靜出家受戒而為苾芻時彼長者端身舒手歎言甚奇希有佛法僧寶出現世間仁能出家復為希有多饒財寶故我今捨除家室正信出家剃除鬚髮被服袈裟修其梵行於現法中證獲通智作辦不受後有作是語已世尊告曰善哉善哉如汝所請得聞法要乃至不受後有是故圓滿汝當諦聽善思念之我為汝說既有眼識了知於色可愛光彩是諸欲苾芻見已便起樂欲讚歎著由此便生喜愛之心有喜愛已即起貪心由貪心故與欲和合由喜貪故與欲相應令人愛著如是諸欲苾芻見已便起樂欲讚歎愛著由此便生喜愛之心有喜愛已即起貪心由貪心故與欲和合由喜貪故與欲相應故遠離涅槃圓滿既有耳識了知於聲鼻識知香舌識知味身識知觸心識知法可愛光彩廣說如上乃至遠離涅槃圓滿有眼了知於色可

愛光采是悅意事等如前說者能不染著即近涅槃此要略法我為汝說汝今意樂欲何所作圓滿苍日我今聞佛要略法義樂欲於彼輸那鉢羅得伽國而住佛告圓滿住彼國人多懷暴惡兇獷麁嗔恚惡罵若彼人等於汝惡罵嗔恚忿於衆人中陵辱誹謗如此之事汝意云何圓滿苍日若彼罵時乃至誹謗我當作如是意將彼人等並為賢善不以杖木瓦石拳脚等而打於我佛告圓滿彼國人等極甚暴惡兇獷麁嗔惡毒嗔恚惡毒兇暴獷麁若當以木石等而打汝者於意云何圓滿苍日世尊若彼國人以木石手等來打我時當作是念彼國人等極大賢善不以刀劍而害於我佛復告圓滿日其國人等極甚暴若以刀劍木石而害汝者汝意云何圓滿苍日我當作如是意彼諸人等極大賢善雖以刀劍而害於我不斷我命佛復告圓滿日其國人等甚懷惡毒兇獷麁暴若盡汝命意復如何圓滿苍日彼人若斷我命時當如

是念有佛聲聞弟子尚猒報身受諸苦惱心懷慙恥以其刀毒及以方便而自斷命彼國之人能斷我命極為賢善乃能令我離此穢身自不勞苦時彼獵師作如是由此緣　為許輪迴受諸苦忍辱今已成就我豈當害如此人耶即生信心天時具壽圓滿為說妙法遂令歸依三寶受五學處當此之時彼住三月夏安居三月滿別有五百男子為鄔波索迦五百女人為鄔波斯迦於彼城中造五百毗訶羅并給無量繩牀木牀大小卧具圓滿即於彼住三月夏安居三月滿已於此身中斷諸煩惱證阿羅漢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導如手捫空刀割香塗愛憎平等觀金與土等無有異於諸名利無不耆捨釋梵諸天悉皆恭敬乃至異時大兄木耳瑠婆羅門先有弟兩人受用資財並皆散盡時彼二弟詣兄白日彼無相者眞是寒窮今於我家已出離去我等兄弟宜復同居和合而住時大兄木耳瑠問其弟曰誰是無相二弟荅曰彼圓滿是凡又報曰此

是凡夫諸有鬪戰執刀劒　共相斬伐致滅亡苦惱心懷慙恥以其刀毒及以方便而自斷命彼國之人能斷我命極為賢善乃能令我離此穢身自不勞苦時彼獵師作如是念此出家人修習忍辱今已成就我豈當害如此人耶即生信心天時具壽圓滿為說妙法遂令歸依三寶受五學處當此之時彼住三月夏安居三月滿別有五百男子為鄔波索迦五百女人為鄔波斯迦於彼城中造五百毗訶羅并給無量繩牀木牀大小卧具圓滿即於彼住三月夏安居三月滿已於此身中斷諸煩惱證阿羅漢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導如手捫空刀割香塗愛憎平等觀金與土等無有異於諸名利無不耆捨釋梵諸天悉皆恭敬乃至異時大兄木耳瑠婆羅門先有弟兩人受用資財並皆散盡時彼二弟詣兄白日彼無相者眞是寒窮今於我家已出離去我等兄弟宜復同居和合而住時大兄木耳瑠問其弟曰誰是無相二弟荅曰彼圓滿是凡又報曰此

諸有鬪戰執刀劒　共相斬伐致滅亡
苦惱心懷慙恥以其刀毒及以方便
我從久遠由此緣　為許輪迴受諸苦
時彼獵師作如是念此出家人修習
忍辱今已成就我豈當害如此人耶
即生信心天時具壽圓滿為說妙法
遂令歸依三寶受五學處當此之時
別有五百男子為鄔波索迦五百女
人為鄔波斯迦於彼城中造五百毗
訶羅并給無量繩牀木牀大小卧具
圓滿即於彼住三月夏安居三月滿
已於此身中斷諸煩惱證阿羅漢果
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
心無障導如手捫空刀割香塗愛憎
平等觀金與土等無有異於諸名利
無不耆捨釋梵諸天悉皆恭敬乃至
異時大兄木耳瑠婆羅門先有弟兩
人受用資財並皆散盡時彼二弟詣
兄白日彼無相者眞是寒窮今於我
家已出離去我等兄弟宜復同居和
合而住時大兄木耳瑠問其弟曰誰是無
相二弟荅曰彼圓滿是凡又報曰此

飛鳥在空麁雲林　為求飲食被羅弶

是勝德如何無相然於我家是勝相出非是寒窮無相也于時二弟復白兄曰從彼圓滿有相無相今既去已我但和合一處而住兄又報曰汝所獲財悉皆非法我所得財並是如法然我不共汝等同居二弟又曰由彼婢子入於大海往來經求獲得財寶皆將與兄兄得他財遂生讚歎毀辱我等兄有何力能入大海求覓珎財兄聞弟語便生恚慢復作是念我今更去入大海中即乘大舶往趣寶所暴風卒至飄其舶舟到一洲所於其山上皆是牛頭栴檀時諸商人更相謂曰我等昔聞牛頭栴檀今始得見是妙水精大自在藥又之所守護于時藥叉不在行仁可齎心急須斬伐時以五百具斧一時斫截時有藥叉名曰作喜見商人等以將諸斧斬伐其林時彼見已即往大自在藥叉處報言神主栴檀林中有五百人斬伐其樹仁可知之時大藥叉衆事了已遂懷忿怒以其神力放大猛風身亦隨去至彼洲所于時舩師見其風至告

舩人曰君等當知昔閻黑風今此風是實難遭遇須作思惟善為方便彼商人等聞已怖懼身毛皆豎各念本所事天而說頌言

自在水風神　帝釋天仙等　龍王藥叉衆
阿素洛等神　我今遭此厄　唯願彼諸尊
極為大恐怖　救我此危厄　或別求帝釋
或禮大梵天　自在地樹神　諸能救護者
我今遭鬼風　唯願見救護

時彼水瑠默然而住不念天神時商主等而問之言我等極遭厄難苦將及我圓滿報日上首我何惱汝若我不獲諸功德者必殞我兄空留其名逼切何故默然而住荅曰我弟昔云大自在藥又告曰聖者此牛頭栴檀入於大海者多得還者少必勿入海于時藥叉不在行仁可齎心急須斬伐我為金輪聖王守護圓滿報日上首汝意云何佛與輪王孰為尊貴藥叉問曰聖者世尊今可出世耶圓滿荅曰今已出世藥又報曰若如是者舩舟未滿當任重載時彼商人先被恐怖命將欲盡今聞此語忽然蘇息彼商人等既得安隱遂於圓滿聖者起一心同聲尊重心其商人等即取牛頭栴檀滿舩而去至輸那鉢羅得伽城到已圓滿白兄曰若遭海難稱其名号由彼念應當存念圓滿聞此語已便生憶念

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

能知歸命者　善護無依護
淨戒妙智慧　

願受我微請
說是頌已由佛神力其所散花合成
一蓋直至逝多林所在虛空中住佛
頂上其所燒香由佛神力於虛空中
如雲重合金瓶注水由佛神力如吠琉
璃捧具壽阿難陁見此祥瑞合掌恭
敬而白佛言今此祥瑞必應請佛及
苾芻僧我今不知從何處來佛言阿難
苾芻僧我等受籌莫過此也應可先與所謂
陁從輸波勒城來又白佛言彼城去此
近遠佛言可百餘里汝往將籌告諸
上坐令盆枕圓滿因行籌次便證六通
是時佛告具壽阿難陁曰汝可宜應
告諸苾芻我先有說汝等諸苾芻所
作善事應可覆藏所作惡事應可發
露今彼城中多有諸外道輩是故汝
等應現神通往詣彼城受圓滿食阿
難陁白佛言如是世尊既受教已告
諸苾芻言世尊有教我先令諸苾芻
所有善事應當覆藏所有惡事應當
發露今彼城中多諸外道是故汝等
往彼城內應現神通時彼國王於其城
內掃除糞穢以栴檀香水而以灑地
於寶香爐燒諸妙香懸諸幡蓋散諸
色花周匝莊嚴廁飾其城於其城中
有十八門其王有十七子一一門外

嚴諸供具王及群臣在於大門列諸
騎從以待世尊其十七子於餘小門
以待世尊時彼圓滿木瑞鉢瑞亦在
門外乃至佛令老五授事以神通力
先到其舍何者為五一者知其菜事
二者知其器物三者知其食草四者
知其淨水五者知其熟食王見五人
從空而至問圓滿日此是世尊以不
圓滿報曰此是五授事人來此撿校
所謂知菜等乃至熟食世尊未至先
現種種無量神通請長老等亦皆未至
王復問曰聖者圓滿世尊何故未來
荅曰且令撿校者來世尊後至尒時
有別鄔波索迦而說頌曰
師子虎象及龍牛　以諸寶物嚴其坐
或有寶帳及寶山　寶樹妙車皆雜飾
或有乘雲在空裏　放大光彩為莊嚴
以神通力處虛空　歡喜而來此城邑
或有從地而涌出　或有從空而入地
或涌空中默然坐　觀此神變不思議
尒時世尊於其戶外洗兩足已還入本
房敷設牀座端身正念踧跌而坐舉足
按地是時大地六種振動遍

動等遍動乃至擊遍擊等遍擊東涌
西没西涌東没南涌北没北涌南没
中涌邊没邊涌中没時彼國王問圓
滿曰聖者此是何相圓滿報曰此是
世尊於本房中以足按地因此大地
六種振動是時如來放金色光由此
光明照於大地皆如鎔金王復見此
希有之相心生喜悅問圓滿曰聖者
此為何事圓滿報曰此是如來放金
色光由此大地皆作金色尒時世尊
既自調伏調伏圍遶既自寂靜寂靜
圍遶等乃至廣說與五百阿羅漢往
輸波勒迦城時彼逝多林中天女手
持薄拘羅樹枝隨逐世尊在於背後
以蔭佛上
尒時世尊知彼天女隨眠根性意樂
隨其所樂為說聖諦法令彼天女得
聞法已金剛智杵摧壞二十種薩迦
耶見煩惱山峯即時證得預流果乃
至後時有別異處五百鄔波斯迦遥
見世尊以三十二相八十種隨形好
威光晃耀用莊嚴身亦如千日光明
並照端正殊妙猶如寶山時彼鄔波

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

而為供養
尒時世尊以神變力持佛髮爪與鄔
波斯迦彼得髮爪便立窣堵波時彼
逝多林天神便以百牛技金挿窣堵波
中白言世尊我常供養此塔作是言
已便依塔住時諸人等号為宅神塔
或呼為薄拘羅樹中心柱

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

毗奈耶藥事卷第三　第三十三張　脊

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第四　　濟
大唐三藏義淨奉　制譯

尒時世尊漸復遊行至五百仙人住處時彼住處華果茂盛飲食充足時彼仙人亦不顧戀一切諸人来者任食是時世尊知彼仙人調伏時至詣彼仙處到已以神力故令彼仙人所有華果悉皆墮落清泉美流亦皆枯涸名華雲草變為萎黑所居土撣自然摧壞時諸仙衆見是事已以手掌類黙然愁思尒時世尊告諸仙曰何故愁思而住衆仙荅曰聖者由世雨足勝福田來令我住處變相如是見如斯苦世尊告曰仙衆今者何故所居林樹花果滅壞汝今欲此花果還復如故耶仙人曰我願如故尒時世尊與五百出家仙衆及與諸尊即攝神力令彼花果復還茂盛時如半月形咸以神力騰空而諸仙人極懷希有於世尊所便生歸信尒時世尊知彼仙衆意樂隨眠應機說法五百仙人既聞法已證不還果亦得神通於世尊前合掌恭敬白佛言我等皆願於如來善說法律之中而為出家受具足戒成苾芻性修習梵行是時世尊便作是言善來苾芻可修梵行作是言已時彼五百諸仙鬚髮自落袈裟著身執持鉢盂威儀齊整乃至如百歲苾芻而說頌曰

髮落衣鉢具　諸根感寂定
信心便作是　念我速下山
願見世尊得　親近故然恐
如來調伏自　人已遂過去
我今寧可從　山擲下至世
尊時彼仙人　縱身擲下即
以神力接取　仙人於尒時
世尊知彼仙　人意樂隨念
悉皆成就　神通自言世尊
聽我於善說　法中而作出
家成苾芻性　於如來所常
修梵行尒時　世尊告曰善
來苾芻應　修梵行佛說
言已時彼　仙人鬚髮自
落袈裟著　身執持鉢盂
威儀齊整　不恚念見彼
仙人縱身　擲下即以神
力接取　仙人令住虛空
而下諸　佛常法終
不捨　念見彼仙人縱身擲下而下諸佛常法終
所時彼仙人縱身擲下即以神
力接取仙人令住虛空
樂隨眠應機說法彼聞法已證不來
果成就神通白言世尊聽我於善說
法中而作出家成苾芻性於如來所
常修梵行尒時世尊告曰善來苾芻
應修梵行佛說言已時彼仙人鬚髮
自落袈裟著身執持鉢盂威儀齊整
廣說如前即說頌曰

鬚落衣鉢具　諸根感寂定
世尊唱善來　隨念悉皆成
尒時如來告諸苾芻曰此苾芻於我
衆中最為上首所謂善樹皮衣苾芻是于
亦為上首所謂著樹皮衣苾芻而為圍遶作種種
時世尊與千苾芻而為圍遶作種種
神變至藐波羅城尒時世尊便作是
念我若從門而入恐諸門人生於異
念我應以其神力從空而入作是念
已即以神力從空而下入藐波羅城

中時彼國王及其壽圓滿木耳瑞銅耳瑞錫耳瑞并彼十七王子各各與其侍從無量百千人民皆詣佛所是時世尊告目連作如是念此二時世尊及諸大衆前後圍繞往栴檀邊宮殿處到已於大衆前敷座而坐尒時世尊入於栴檀殿已是時大衆不見如來遂欲毀栴檀殿被毀令斯施主福德思念斯事此殿神通之力變為水精寃沒我今應以神通之力化現五百流河共趣蘇是時此殿內外明徹咸見如來知彼衆人意樂隨眠性行應機說法彼等聞已無量百千有情證大珠勝或有生解脫善根分或有入智慧分或有證預流果一來不還阿羅漢果者或有發聲聞菩提心或有發獨覺菩提心或有發無上正等覺心彼諸有情於如來處一心恭敬樂聽正法苾芻僧伽而為上首默然而住尒時木耳瑞等凡弟三人種種營辦嚴設座已遣使啓佛時今將至飯食已辦唯願世尊知時早赴尒時於大海中有二龍王一名黑者龍王王三名憍曇摩龍王便作是念世尊今於蘇波羅城演說妙法我今速往

聞佛說法是時龍王各與五百眷屬俱以龍威力化現五百流河共趣蘇波羅城處于時如來便作是念此二龍王若至蘇波羅城者令此國境盡皆沒壞是時世尊告目連曰汝先急往大地珎寶玩飾之物以奉父母猶為先食何等為五一者從遠方來二者欲遠遠處三者有病之人四者為看病人五者授事之人以此緣故令汝先無戒行能漸教令持戒若父母慳貪能令捨施若無智慧令有智慧漸漸教令信佛法僧乃為報恩若父母如此之事乃名報恩是時目連作是念已復更思念如前佛說我未曾作即入定觀察先亡之母生於何處即以天眼見其亡母生摩利支世界見已思念誰能往彼以法教化復自思念唯佛能為餘無得者作是念已往世尊所白佛言世尊父母於子難作能作如是念世尊先說父母於子能作難作乳哺養育教識種種贍部洲事假使有人一肩擔父一肩擔母至滿百年猶不能報父母之恩又將大地珎寶玩飾之物以奉父母猶不能報不為懸重若父母不信佛法僧寶戒行能漸教令信佛法僧乃為報恩若父母來持以奉佛佛即受取而為飲之具壽目連作如是念世尊先說父母於子能作難作乳哺養育教識種種贍部洲事假使有人一肩擔父一肩擔母至滿百年猶不能報父母之恩又將大地珎寶玩飾之物以奉父母猶不能報不為懸重若父母不信佛法僧寶戒行能漸教令信佛法僧乃為報恩若父母來持以奉佛佛即受取而為飲之具

一足踰一世界一迷盧山如是威力
經七日中方到彼界母見目連從遠
而來母云經今許時不見於汝如何
得來時摩利支世界人聞斯語已遙
相言日此女少年云何子老目連報日
此女養我是我生母
今時世尊知目連母意樂隨眠種性
即便為說四真諦理令得悟解彼女
聞已得法見法證預流果以金剛智
杵摧滅二十薩迦耶山破有身見由
見諦理悉皆破壞即說三種因緣世
尊利益於我此之利益非是父母國
王天神眷屬亦非沙門婆羅門之所
能辦是佛所作能竭血海破壞骨山
開閉惡趣門開示涅槃路建立人天
葉即說頌曰
世尊威力故　開閉惡趣道　惡道多習難
開示涅槃門　世尊除過失　能令生慧眼
逮及清淨涼　越渡苦海岸　世尊天人師
善除老病死　百千世難遇　今遇證斯果
說是頌已白佛言世尊我今歸依佛
法僧寶為鄔波斯迦乃至命在以來
我常歸依今欲供養佛及目連

今時世尊默然而受時彼女人奉獻
佛食佛遣目連受彼女人種種飲食
食已收衣鉢洗足已端身而坐時彼
女人取小坐具就佛而坐為聞法故
今時世尊即為說法佛令目連取鉢
而洗既洗鉢已佛告目連當還本土
目連白佛言以誰神足而還本土佛告
目連曰以我神力作是言已便至逝
多林下目連白佛言令已至逝多林
甚為希有世尊今此神通其名云何
佛言名為速念神通目連白佛言我
先不解諸佛甚深境界我若先知如
斯甚深境界如一一油麻中我皆教
化令得無上正遍知道我今已取阿
羅漢果燒滅煩惱不能得此大菩提行
時逝多林諸苾芻眾咸悉生疑白佛
言圓端諸苾芻先種何業速證阿羅
漢果復種何業而生貴族家種何業
緣而於婢腹中生種何業報斬諸煩
惱證無生果佛告諸苾芻三藏所說
積習作業得道資糧遍緣如是漂流
中住得定覺圓滿苾芻自積習業
自獲其果非自作業令地界受非父

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

過今罪消滅圓滿三藏聞便說悔由
先過各應墮地獄遂得人身從婢腹生
以說悔故滅地獄業五百生中常處
婢腹今是最後身婢胎所生由是義
故宿緣習業生豪貴家勤知僧事讀
誦智慧善巧蘊界入因緣處非處由
此業故於我教中而為出家斷諸煩
惱證阿羅漢果佛告諸苾芻純黑業
者得純黑報純白業者得純白報黑
白業者得黑白業報是故苾芻純黑雜
業者應當捨離純白業者應當勤修
世尊說是語已諸苾芻等信受奉行

緣在王舍城尒時王舍城中有二龍
王常所居止其二龍王一名山二名妙
由二龍王威德力故常有五百渌潭
五百涌泉所有陂湖未嘗枯竭雨澤
以時調和充潤種子苗稼靡不豐稔
當尒之時世尊調伏難陀龍王鄔波
難陀龍王此二龍王常從妙高山墜
下來供養世尊尒時山妙二龍王等作
是念已今此難陀鄔波難陀二龍王常
從妙高山下供養世尊我今如何在此
曾不隨喜此為不善我等亦應於世

尊所作諸供養作是念已即詣佛所
頂禮佛足退坐一面世尊為此二龍
如法教示二龍聞已歡喜依佛法僧便
受淨戒既受戒已身及受用之物皆
自增盛其二龍王後詣佛所頂禮佛
足白佛言世尊我等於世尊所歸依持
戒身及受用之物皆自增盛願許我
等移居大海世尊告曰汝等常依國
王城邑之所居止今若從去應問國
王然後可去二龍聞已便作是議世
尊說是語已諸苾芻等信受奉行

緣在王舍城尒時王舍城中有二龍
王常所居止其二龍王既念言彼豈見我不起
恭敬耶我今當往王即往至佛所時
彼二龍遥見王來白佛言世尊彼王
今來我等寧可恭敬彼王為敬法耶
世尊告曰龍王恭敬於法一切諸佛
皆恭敬法諸應供者皆恭敬法而說
頌曰

過去諸如來　及於未來者　現在諸佛等
能除多煩惱　現行虛空中　當行虛空者
彼諸正等覺　咸皆恭敬法　諸欲利益者
及樂盛德人　應悉尊重　常念於佛教
時彼二龍聞此言已便坐不起時頻
毗娑羅即生嗔恨白佛言願示正法尒
時世尊即說頌曰

嗔恚無清淨　能斷諸嗔恨心　諸佛所說法
不能得了知　除去不淨願　即堪知正法
若無毒害者　是行若欲詣佛
尒時頻毗娑羅王聞佛頌已而作是
往佛所告令諸人若見王來起立恭
念緣此二居士故世尊不為我說法
敬侍臣即往佛所宣王告命見二居
作是念已禮佛而還既出門外告侍
士端坐如故使者見已便作是念此
二居士依止國王而住若見王來豈
能不起恭敬使者還日王日大王彼
不須住我國境時二居士禮佛雙足
辭佛而去乃見王臣具陳王意居士

荅曰今依王命不住王境時二居士共作是念我等常願入於大海今得王語甚適我願時龍居士以龍威力遂作瀑流溢於小坑及大小江河因入大海其二龍王既至大海身遂長大多諸眷屬後於異時為龍王入海王舍城中五百漆潭流泉涌出陂湖池沼漸見枯竭所降雲雨不依時節百穀苗稼皆不豐盛日見飢饉諸苾芻等乞食難得時頻毗娑羅王見是事已便作是念此王舍城中先有二龍王在境而住以威德故泉池陂澤悉皆充溢風雨以時百穀豐熟今者云何諸泉池等忽漸枯竭風雲雨澤不依時節五穀不登國內飢饉諸苾芻等乞食難得匆此二龍為金翅鳥之所噉食或復自死或為長嘬之鳥捉取而去或因怕懼逃避餘處我今應當往問世尊作是念已到世尊所禮佛雙足退坐一面合掌向佛廣陳斯事

尒時世尊告頻毗娑羅王曰王今當知彼二龍王見在不死亦不為金翅鳥之所敢食亦不為長嘬鳥而捉將去亦不怕懼逃走餘處由王還移王言甚適我願時龍居士以龍威力遂作瀑流溢於小坑及大小江河因入大海其二龍王既至大海身遂長大多諸眷屬後於異時為龍王入海王舍城中五百漆潭流泉涌出陂湖池沼漸見枯竭所降雲雨不依時節百穀苗稼皆不豐盛日見飢饉諸苾芻等乞食難得時頻毗娑羅王見是事已便作是念此王舍城中先有二龍王在境而住以威德故泉池陂澤悉皆充溢風雨以時百穀豐熟今者云何諸泉池等忽漸枯竭風雲雨澤不依時節五穀不登國內飢饉諸苾芻等乞食難得匆此二龍為金翅鳥之所敢食或復自死或為長嘬之鳥捉取而去或因怕懼逃避餘處我今應當往問世尊作是念已到世尊所禮佛雙足退坐一面合掌向佛廣陳斯事

尒時世尊告頻毗娑羅王曰王今當知彼二龍王見在不死亦不為金翅鳥之所敢食亦不為長嘬鳥而捉將去亦不怕懼逃走餘處由王還移王言甚適我願時龍居士以龍威力遂作瀑流溢於小坑及大小江河因入大海其二龍王既至大海身遂長大多諸眷屬後於異時為龍王入海王舍城中五百漆潭流泉涌出陂湖池沼漸見枯竭所降雲雨不依時節百穀苗稼皆不豐盛日見飢饉諸苾芻等乞食難得時頻毗娑羅王見是事已便作是念此王舍城中先有二龍王在境而住以威德故泉池陂澤悉皆充溢風雨以時百穀豐熟今者云何諸泉池等忽漸枯竭風雲雨澤不依時節五穀不登國內飢饉諸苾芻等乞食難得匆此二龍為金翅鳥之所敢食或復自死或為長嘬之鳥捉取而去或因怕懼逃避餘處我今應當往問世尊作是念已到世尊所禮佛雙足退坐一面合掌向佛廣陳斯事

尒時世尊告頻毗娑羅王曰王今當知彼二龍王見在不死亦不為金翅鳥之所敢食亦不為長嘬鳥而捉將去亦不怕懼逃走餘處由王還移王言甚適我願時龍居士以龍威力遂作瀑流溢於小坑及大小江河因入大海其二龍王既至大海身遂長大多諸眷屬後於異時為龍王入海王舍城中五百漆潭流泉涌出陂湖池沼漸見枯竭所降雲雨不依時節百穀苗稼皆不豐盛日見飢饉諸苾芻等乞食難得時頻毗娑羅王見是事已便作是念此王舍城中先有二龍王在境而住以威德故泉池陂澤悉皆充溢風雨以時百穀豐熟今者云何諸泉池等忽漸枯竭風雲雨澤不依時節五穀不登國內飢饉諸苾芻等乞食難得匆此二龍為金翅鳥之所敢食或復自死或為長嘬之鳥捉取而去或因怕懼逃避餘處我今應當往問世尊作是念已到世尊所禮佛雙足退坐一面合掌向佛廣陳斯事

尒時世尊告頻毗娑羅王曰王今當知彼二龍王見在不死亦不為金翅鳥之所敢食亦不為長嘬鳥而捉將去亦不怕懼逃走餘處由王還移王言甚適我願時龍居士以龍威力遂作瀑流溢於小坑及大小江河因入大海其二龍王既至大海身遂長大多諸眷屬後於異時為龍王入海王舍城中五百漆潭流泉涌出陂湖池沼漸見枯竭所降雲雨不依時節百穀苗稼皆不豐盛日見飢饉諸苾芻等乞食難得時頻毗娑羅王見是事已便作是念此王舍城中先有二龍王在境而住以威德故泉池陂澤悉皆充溢風雨以時百穀豐熟今者云何諸泉池等忽漸枯竭風雲雨澤不依時節五穀不登國內飢饉諸苾芻等乞食難得匆此二龍為金翅鳥之所敢食或復自死或為長嘬之鳥捉取而去或因怕懼逃避餘處我今應當往問世尊作是念已到世尊所禮佛雙足退坐一面合掌向佛廣陳斯事

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

之境内有龍王名孫陁羅然彼龍宮中有上妙藥服者速得其力願王視我龍宮我若得藥便分與王王曰婆羅門彼極惡莫相忤觸必當害汝呪師曰王舍城中所住人衆贍部洲皆是孫陁羅龍我猶伏得不能伏其雹雨永令不起時王舍城人衆歡悅時彼呪師便作是念若其令我數止其雹甚成勞勤不如作法頓禁雹雹永不令起作是念已便設禁術斷供給彼客呪師壓其呪法子日小山復生一女名為雹光諸婆羅門共與呪師立号名為孫陁羅妻名震雹新婦名為勝輪惱立名已心懷

日不教樂著嬉戲自身亦不勤習所有呪師即取少水呪灑虛空其雲即散時王舍城婆羅門居士等皆以財貨賞送呪師白呪師曰王舍城中所住人衆極生信心所賞財物汝皆受取舊呪師曰因何以物相贈衆人荅曰因雹雲散故來奉賞舊呪師曰我不能滅除惣是客呪師所共白呪師言汝應此住我等皆介稅利供給於仁客呪師日今隨汝意便住不去時客呪師即設呪法禁其惡雲不復令起雨雹遂絶其王舍城婆羅門居士皆作是念我等福力故風雷雹雨不復弄下我等何為分其稅利與彼呪師即懷怨望攝其呪法不與時客呪師既漸前行至勝軍王所分與勝軍王辞王還國進路而去於後雨雹遂下城中人等往問舊呪師曰彼客呪師今何所在舊呪師報曰由汝不與其利今已去矣諸人咸言彼若更來可便報我呪師曰尒其客呪師既漸前行至勝軍城界到彼城已見勝軍王前敬王曰願王長壽語已便白王曰大王當知王

善其客呪師即取少水呪灑虛空其雲即散時王舍城中婆羅門居士等見此事已甚生希有皆以財貨賞送呪師白呪師曰王舍城中所住人衆極生信心所賞財物汝皆受取舊呪師曰因何以物相贈衆人荅曰因雹雲散故來奉賞舊呪師曰我不能滅除惣是客呪師所共白呪師言汝應此住我等皆介稅利供給於仁客呪師日今隨汝意便住不去時客呪師即設呪法禁其惡雲不復令起雨雹遂絶其王舍城婆羅門居士皆作是念我等福力故風雷雹雨不復弄下我等何為分其稅利與彼呪師即懷怨望攝其呪法不與時客呪師既漸前行至勝軍王所分與勝軍王辞王還國進路而去於後雨雹遂下城中人等往問舊呪師曰彼客呪師今何所在舊呪師報曰由汝不與其利今已去矣諸人咸言彼若更來可便報我呪師曰尒其客呪師既漸前行至勝軍城界到彼城已見勝軍王前敬王曰願王長壽語已便白王曰大王當知王

思讀誦勤為學問依教奉行現身即
能滅盡煩惱若餘殘結未盡身即謝
滅心有所求於當來世皆得成就呪
師報曰聖者此事難為苾芻告曰若
不能為者復有方便世尊上首苾芻
之衆汝可延請供養飲食呪師報曰
此亦難為唯願為我別設方便苾芻
告曰汝可請四大聲聞盡心供養飲
食當即發願所求皆得何以故四大聲
聞猶如賢瓶若有求者皆得隨意呪師
荅曰此事可為尒時呪師即請四大聲
聞以飲食供養既供養已即便發願我
以善根願孫陁羅龍王從其本宮即便
滅没令我於彼龍宮受生與王舍事
持呪師城人民大衆而作損害妻即問
夫曰仁者作何發願夫即荅言我作
如是如是發願妻曰此願甚善願我
當生與君為妻其呪師之子即白父
言我當為子其女白言我當為妻其
子妻言我亦與君為婦其呪師等既
發願已歸本房中即便睡眠時有五
色雲起降注大雨浸壞牆壁一時崩
倒尒時呪師并諸家屬一時滅没以

願力故生於龍宮驅舊住孫陁羅龍
王與自眷屬六万圍繞而生宮中其
呪師者因号為孫陁羅龍王其妻名
為震電子号為小山女名電光新婦
名為勝輪龍法常尒生即悟解三種
宿事從何捨報生於龍宮皆由願力
因何發願樂生於此為欲損壞王舍
城人由斯事故復作思念世間苗生
滋盛方可令滅為苗生苦耶謂无未
生為苦耶若滅滋盛者應甚為苦作
是念已與諸眷屬恣令遠往摩揭陁
國降清涼雨令生苗稼是諸龍等依
命降雨諸苗茂已時孫陁羅龍王乃
與六萬龍等尋至摩揭陁國一時降
電大如毗梨勒果摧損苗稼注瀉大
雨漂流根果悉皆蕩盡於時摩揭陁
國人等各相語言今者此龍乃至稍
稈不遺因此立名号為無稍稈龍王

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第五 濟

大唐三藏義淨奉 制譯

內攝頌曰

王城那蘭陁 波吒竹仗林 弭伽勝峯山
響聲薜舍離

尒時世尊在王舍城羯蘭鐸迦池竹園中是時未生怨太子由被提婆達多種種擊發而受其語便加殺害順法父王自登王位尒時此王於如來所欲作種種毀害之事放一大象名為護財及惡馬惡狗令害如來尒時王母韋提希既聞斯事即告子言汝於世尊所勿行輕毀如來恒是衆生起輕毀行恐佛世尊離王舍城此國土中失大利益由世尊威力故安伽國及摩揭陁國所有衆生增長利樂恒生歡喜王聞此語心懷忿怒報其母言餘國土中無有如來其國豈當滅沒無有衆生其母種種方便遮止亦不迴心

尒時世尊即作是念此未生怨太子作無量罪我當今比往無根信今未是時我今旦住室羅伐城作是念已尒時世尊與聲聞衆漸次遊行詣室羅伐城到彼城已住逝多林給孤獨園時彼隣國王等聞未生怨於世尊處應往懺悔即作念言彼小國王父順正法而被殺害由懷不足諸天世人共所供養者尚如來今此惡人更生輕毀我等即作念言

尒時世尊捨室羅伐城與諸苾芻漸
漸遊行往至摩揭陁國界首以佛威
力諸風神王起妙和風吹去毒水悉
令涸乾諸水神王皆湧八功德水泉
池溢滿空注甘雨信佛善神咸駈疫
鬼疾死休息四方兵衆聞佛入界各
自退還國内諸人貨易交會外國聞
已更將種種貨物乎相賣買國内豈
足街坊巷曲人衆慶歎如來威德諸
餘外道皆悉默然伏屈而住是諸人
衆甚大歡喜時摩揭陁國王韋提希
子未生怨王聞佛世尊至摩揭陁國
界心大歡喜命諸臣佐告言汝等可
於衢路寬二里半來清淨灑掃除諸
乹石以栴檀香水洒其道路復以種種
上妙繒綵奇麗莊嚴王舍城中燒美
名香散諸雜花祇待世尊是諸臣佐
受王教已廣大莊飾王舍城中及諸
衢路時摩揭陁國主韋提希子未生
怨王以自威力將四部兵往迎世尊
是故世尊詷伏圍繞時未生怨王與
無量百千諸天隨世尊後詣王舍城
欲入城時世尊以舉右脚繞入門閫尒

時大地六種振動乃至邊洟中没於
此世界光明照耀乃至幽冥之閒現
大光明諸天空中於佛頂上面種種
花所謂嗢鉢羅花拘物頭花分陁利
花復散栴檀麝金香末及曼陁羅花
摩訶曼陁羅花并諸天衣如來入城
之時現此種種奇特異相諸小街巷
自然寬廣諸小樹林便即增長其高
大者復自低下枝象馬牛鳥隨其類音
揚聲大喜及諸器物自然振吼盲者
得見聾者能聽啞者能語不完具者
咸皆具足有一切貧具供養世尊并悲菊衆無有闕少
毒者亦復消除怨害之人俱生慈心
若有懷妊皆即誕生曾無苦痛獄囚
繫禁枷鏁杻械自然解脫貧窮困乏
獲諸財寶有一鄔波索迦既見如是
種種利益便說頌言

彼國無諸畏　飢饉及他軍
人衆咸修福　安樂悉無憂

尒時世尊入王舍城安慰大衆無不
蒙益世尊即還竹林精舍尒時摩揭
陁國韋提希子未生怨王即詣佛所
頂禮雙足廣說乃至世尊示教利喜
已默然而住是時摩揭陁國韋提希
子未生怨王聞佛所說種種正法歡
喜踊躍悉皆信受即從坐起整理衣
服合掌恭敬至心頂禮而白佛言唯
願世尊慈悲受請及苾芻衆於三月
中受我支伐羅并諸飲食魚坐卧具
若有疾病奉上湯藥一切資具無有闕
乏于時世尊默然受請未生怨王既
知世尊默然受請便起頂禮佛足歡
喜而退還其本宮營辦供具於三月
中支伐羅及以種種飲食湯藥坐卧
資具供養世尊并悲菊衆無有闕少
是時王舍城中信心天神見王如是廣
為供養所有行疫灾患並皆趣逐經
於那地迦村過直至廣嚴城中乃
於那地迦停住其城人衆悉皆遭疫死者
極多於衢路中送屍靈舉相繼不絶
時彼城中有一婆羅門名曰都末羅
於其夢中乃見廣嚴城内善神告言
世尊調御師　人天尊上　若來至此城
其疫害必消散

城中諸居士栗姑毗等我於夢中見如是事彼諸人衆聞此語已各作是言應作何法復遣何人迎請世尊至此城中安居三月嚴飾供養得除灾害諸居士等告都末羅曰汝可自往迎請世尊餘無堪者是都末羅作如是念我往佛所頂禮佛足白言世尊起居輕利少病少惱安樂而住廣嚴城内諸居士等遣我迎來此請世尊世尊不赴彼城人衆咸悉救諸人衆世尊長夜好發為性暴惡怨滅云不久當盡作是念已時婆羅門都末羅報居士言摩羯陀國韋提希子未生怨王若不許世尊往者葬舍衛城不久磨滅空有殘名而無人衆害極多我若迎佛必是害我彼居士衆便說頌曰

兩國為怨敵　有使不拘留　何況如來使而能有傷損

是時都末羅作吉祥善法漸次而行至王舍城疲乏息已即往佛所歡喜面白佛言葬舍離城諸居士衆頂禮世尊雙足慰問如來問訊退坐一面白佛言唯願世尊往葬舍離城如其世尊捨而不往其城不久人衆凋亡空有殘名誰之止住世尊告曰我及諸居士衆頂禮世尊雙足慰問如來少病少惱起居輕利安樂住不世尊告曰汝及葬舍離人得安隱耶都末羅白

陳白王尒時未生怨王親詣佛所頂禮世尊雙足退坐一面而白佛言世尊我盡命存供養世尊及聲聞衆然而世尊常為利益諸有情故不受我請唯願世尊受我一日微請尒時世尊默然受請時未生怨王知世尊默然受已從坐而起還本宮時未生怨王於其夜中廣辦清淨飲食至晨朝時令使往詣佛所告言時至佛既知已洗手收鉢赴王請食王自持金鉼於世尊所作如是語唯願世尊調伏所有惡龍藥叉大德此無熱龍王於我多時而為損害非怨而怨非讎而讎非逆而逆已生未生苗稼皆被損壞唯願世尊起慈悲心為調伏無熱龍王世尊默然受請又與未生怨王施

誦呪願却還住處

尒時佛告具壽阿難陀曰我今欲往波吒離邑汝可隨我唯然世尊我願隨從尒時世尊於摩揭陀人間遊行漸次行至波吒離邑到制多所彼住時彼村邑婆羅門居士等聞佛世尊遊行至此波吒離制多所

尒時人民乎相告報一時雲集往詣佛所頂禮雙足退坐一面而白佛言世等當知若放逸者有五過失何等為五一者此婆羅門居士以放逸故乎相鬪諍以是因緣向官論列由是財物悉皆散失此是第一過失二者復有悉皆散失此是第一過失二者復有婆羅門居士由放逸鬪諍故惡名流布遍滿諸方是第二過失三者復有婆羅門居士由放逸故心生貢高往詣刹利婆羅門居士沙門衆中在止我舘舍尒時世尊默然受請彼婆羅門及居士等既見如來默然受請咸共頂禮世尊雙足辭佛而退時行兩婆羅門是摩揭陀國為王大臣彼聞世尊遊行人間至波吒離村在波吒羅塔邊而住復聞波吒離人民悉皆供養彼既聞已即乘純白草馬車輅侍從執持寶瓶金杖及與五百摩納婆等前後圍遶為欲瞻覩供養世尊往詣波吒離村既到彼已即下車輅就世尊所向佛而立問訊世尊修敬畢已退坐一面尒時世尊為說妙法示教利喜默然而住時行雨婆羅門從坐而起偏袒右肩向佛合掌白言

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

世尊即說頌曰

若有清信人　供養諸天衆　菩薩大師教
若於地方所　智者為住處
是佛所稱揚　并為說呪願　應敬者敬之
食供持戒人　常受於歡樂
諸天護如子　應供者供養　如是念令諸人等
尒時世尊為婆羅門說微妙法示教
利喜已即從坐起便歸本處時彼婆
羅門所應作已隨分而去諦心正念
如是思惟世尊所出波吒離村我今
欲為世尊用村築城建立高門号為
喬荅摩門若宣布已便現神力令諸衆會各各生念唯
我持蓋於世尊頂上世尊證正等覺
時有二千五百天人傘蓋持於世尊
等當知我於過去積集資粮作諸善
業廣如上說乃至終須自身受果苾
萬當知往昔有轉輪王名大善現具
四軍力能摧怨敵皆悉得勝正法治
世而善便即莊嚴五百傘蓋而為供養時有
得一千圍遶王所生子悉將隨從王
諸夫人悉作是念我設生子還共分
離王性法尒生子必將隨從我等今
者共立制約有懷胎者不得告王後

時有一夫人身既懷子諸夫人等將藏隱屢不令王見日月既滿遂生一子形貌端嚴衆人愛見身皮金色頭如傘盖垂臂過膝額廣平正眉間連合鼻高脩直一切支分悉皆圓滿乃至長大諸夫人等悉皆怜愛如自腹生後於異時大王善現從勝身洲七寶導前八万國王皆悉圍遶時諸子等左右營衛如半月形威光照耀掩日月光時諸夫人先藏之子屢於高樓遥見父王遂問諸母來者是誰母等荅曰是汝之父善現大王子問母日父王滅後我得継嗣紹王位不母又報曰王今除汝唯少一子不滿一千彼諸子中王滅已後大者紹位汝既敢小不合登嗣子復問曰王若滅後我既居小不得紹嗣願諸母等許令出家我以正信從家趣於非家精修梵行諸母報曰我於兒所極生怜愛莫發此心時子荅言我今立志決定出家彼諸母等既見專心不生退轉皆作是言子若如此共我立契當隨汝心後獲勝果必須來報子即荅曰

受命唯然母皆隨許子得遂心詣寂靜屢無鄔波馱耶及阿遮利耶教示訓誨自然悟得三十七道品法現證獨覺既獲果已便作是念我先許母不知便問宮人塔之所由諸宮悚懼一時作禮即前白言唯願大王施與無畏王曰我今與汝時諸宮人具以因緣廣為王説王即語言汝等不是彼子既求愛樂王位何不相報令使我知冊立為王受灌頂位彼是大威德神變已遠發信心時諸母等見子神變如截樹倒便即歸禮咸作是言聖者雖入涅槃我以頭冠繒綵傘盖置於塔上是時大王愛念子故遂於塔上安置斯物佛告汝等苾菊勿生異念彼善現王者即我身是我於昔時我供養時辟支佛唯願留心在此園苑受等次第送食每日供養時獨覺牟堵波塔由此福業我昔已獲二千五百轉輪王位復由彼業今證無上正覺於其頂上咸持二千五百天人百輻傘盖我若不證殊勝之果更合感得二千五百放大光明現神變身上出火身下出水虚空廣現神變已便入涅槃千時以傘盖供養緣覺牟堵波塔由此轉輪王位於我所有福業異熟悉皆迴向施諸聲聞若種一升眞珠還博一收取餘胥置在金瓶於園苑内起窣堵波用以鏁劍種種莊具嚴飾其塔作純黒業感黒異熟白業還感白異熟果廣如上説汝等苾菊應當用

王與夫人及諸婇女前後圍遶詣林苑中遊行觀看見獨覺塔命守苑人此是何物彼荅王曰此宮内事我今不知便問宮人塔之所由諸宮悚懼一時作禮即前白言唯願大王施與無畏王曰我今與汝時諸宮人具以因緣廣為王説王即語言汝等不是彼子既求愛樂王位何不相報令使我知冊立為王受灌頂位彼是大威德神變已遠發信心時諸母等見子神者雖入涅槃我以頭冠繒綵傘盖置於塔上是時大王愛念子故遂於塔上安置斯物佛告汝等苾菊勿生異念彼善現王者即我身是我於昔時我供養時辟支佛唯願留心在此園苑受等次第送食每日供養時獨覺牟堵波塔由此福業我昔已獲二千五百轉輪王位復由彼業今證無上正覺於其頂上咸持二千五百天人百輻傘盖我若不證殊勝之果更合感得二千五百放大光明現神變身上出火身下出水虚空廣現神變已便入涅槃千時以傘盖供養緣覺牟堵波塔由此轉輪王位於我所有福業異熟悉皆迴向施諸聲聞若種一升眞珠還博一收取餘胥置在金瓶於園苑内起窣堵波用以鏁劍種種莊具嚴飾其塔作純黒業感黒異熟白業還感白異熟果廣如上説汝等苾菊應當用

心精勤修學佛為說已諸苾芻等歡喜
奉行

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第六　　齊
大唐三藏義淨奉　　制譯

尒時摩訶羯陁國未生怨王及廣嚴城栗姑毗等各造舡橋于時諸龍便作是念我今身墮惡趣應修福業各舉其頭於弥伽河中相續為橋令世尊等蹈上而過作是念已彼諸龍等各各舉頭相續為橋尒時世尊告諸苾芻莫曰此三橋上欲得過者隨汝等心我當與阿難陁蹈彼龍橋渡弥伽水其諸弟子或取未生怨橋或取栗姑毗橋唯有世尊及具壽阿難陁於龍橋上而渡尒時有一近事之男而說頌曰智人渡大海　乘舡不作橋　愚者海為橋江河乘大舶　世尊已渡河　婆羅門憂摩聲聞乘桟去　茨蔔但洗身　觸處水平流何煩別求井　斷除貪愛本　更當何所求尒時世尊渡弥伽河已遥見高原告阿難陁曰汝見高原不欲識因緣為汝宣說阿難陁白言唯願開示佛言此高原者往昔大聲王建立寶幢之所其寶幢量高一千尋復以純金衆寶嚴飾於此幢下廣施財物作功德已即將寶幢弃弥伽河中汝今欲見此寶幢不白言世尊今正是時我及苾蔔咸願瞻覩

尒時世尊以百福莊嚴萬字輪相施無畏手觸彼高地時有諸龍便作是念何故世尊以手觸地即知如來為苾蔔衆欲示寶幢時彼諸龍即於地中捧出寶幢諸苾蔔名拔陁難志性閑靜僻在一處補糞掃衣

尒時世尊告諸苾蔔汝等速須觀視此幢形相其幢不久壽即滅沒既見滅已諸苾蔔等白言世尊我等咸見彼還造諸非違法理人當墮無間不願生彼帝釋報言仁者我當加被令汝省覺時天答言天主當知諸天放逸多著忕樂豈能憶我帝釋報言仁者難復如是我終令汝憶知省覺時彼天子聞是語已遂往叫聲王寢大夫人腹內受胎當受胎日王諸人衆皆喜大叫日月既滿遂生一子顏皃端正廣如上說乃至舉高脩直時叫聲王集會眷屬欲立其名與作何字眷屬荅言此之童子入母胎時諸財寶國位臣人悉皆充滿今無子息我死之後當絕繼嗣時天帝釋見叫聲王便即問曰王今何故拓頰思念不白言世尊今正是時我及苾蔔咸願瞻覩

尒時世尊以百福莊嚴萬字輪相施無畏手觸彼高地時有諸龍便作是念何故世尊以手觸地即知如來為苾蔔衆欲示寶幢時彼諸龍即於地中捧出寶幢諸苾蔔名拔陁難志性閑靜僻在一處補糞掃衣

尒時世尊告諸苾蔔汝等速須觀視此幢形相其幢不久壽即滅沒既見滅已諸苾蔔等白言世尊我等咸見彼還造諸非違法理人當墮無間不願生彼帝釋報言仁者我當加被令汝省覺時天荅言天主當知諸天放逸多著忕樂豈能憶我帝釋報言仁者難復如是我終令汝憶知省覺時彼天子聞是語已遂往叫聲王寢大夫人腹內受胎當受胎日王諸人衆皆喜大叫日月既滿遂生一子顏皃端正廣如上說乃至舉高脩直時叫聲王集會眷屬欲立其名與作何字眷屬荅言此之童子入母胎時諸財寶國位臣人悉皆充滿今無子息我死之後當絕繼嗣時天帝釋見叫聲王便即問曰王今何故拓頰思念不白言世尊今正是時我及苾蔔咸願瞻覩

尒時世尊以百福莊嚴萬字輪相施無畏手觸彼高地時有諸龍便作是念何故世尊以手觸地即知如來為苾蔔衆欲示寶幢時彼諸龍即於地中捧出寶幢諸苾蔔名拔陁難志性閑靜僻在一處補糞掃衣

尒時世尊告諸苾蔔汝等速須觀視此幢形相其幢不久壽即滅沒既見滅已諸苾蔔等白言世尊我等咸見彼還造諸非違法理人當墮無間不願生彼帝釋報言仁者我當加被令汝省覺時天荅言天主當知諸天放逸多著忕樂豈能憶我帝釋報言仁者難復如是我終令汝憶知省覺時彼天子聞是語已遂往叫聲王寢大夫人腹內受胎當受胎日王諸人衆皆喜大叫日月既滿遂生一子顏皃端正廣如上說乃至舉高脩直時叫聲王集會眷屬欲立其名與作何字眷屬荅言此之童子入母胎時諸財寶國位臣人悉皆充滿今無子息

人大叫應可立名為大叫聲其王依
請遂立其名時大叫聲童子授與八
母肴侍長養二為乳母二恒洗濯二
常懷抱二與戲樂每與乳酪醍醐生
熟酥等種種美味而為養育猶如蓮
花速令長大聰叡開悟乃能善閑十
八種伎藝悉皆通達才辯智慧無不
通利九刹利王受灌頂位人間自在
有大力勢遠近諸王皆悉降伏安置
民人要須具如是藝善能調象弄馬
乘輅施弓捻箭於陣出入善用鉤索
鐵箭鐵稍踏地努拳結跋莊束善
其射法略有五種一者遠射悉皆穿
穴二者闇聲即射皆能殺戮三者隨
其要處悉能射之四者亦射皆中五
者射入堅牢此之射法悉能善了王
子法尒父王在位其名不顯後於異
時叫聲大王身既崩已時大叫聲太子
策立登位初紹王位正法理人至於
後時還行非法于時帝釋報言仁者
我昔勸汝與叫聲王為子汝今不應
行此非法而理於國當墮地獄時大聲
王聞此語已以正法理人不久之間

復行非法於第二迴帝釋復告仁者
我先勸汝與叫聲王為其太子汝今
不應行斯非法理於國位當墮地獄時
大聲王荅帝釋言我等國王多諸放
逸貪五欲樂聞已便忘唯願慈悲留
一記驗我得見已作諸功德
尒時帝釋勅工巧天　梵云毗首羯磨天
汝今可往大聲王宮端嚴道場化作
金幢舉高千尋種種雜寶而為間錯
時工巧天既受勅已即往大聲王宮
端嚴道場內化作金幢舉高千尋衆
寶莊嚴時大聲王既見金幢遂造施
堂修諸功德王令親舅名阿輸迦專
守供養是時國人悉皆樂見既覩幢
已還往施堂心不捨離來往供養遂
廢家業時王國稅不能充足王之大
臣隨少將進時大聲王既見物少便
即問言汝等何故少進祖膚諸臣荅
曰大王當知彼諸人衆自辦資粮食已觀
自財物投弥加河內佛告諸苾芻勿
是王大臣善淨有妻名曰淨妙常以
觀金幢遂廢生業由此因緣祖稅不
足王便報曰宜廢施堂諸臣奉命遂
即除毀是時諸人自辦粮食觀禮金
幢還不捨離靡營家業同前祖稅不
能充足王又問言我今汝等既毀施
我先勸汝與叫聲王為其太子汝今
不應行斯非法理於國位當墮地獄時
大聲王荅帝釋言我等國王多諸放
逸貪五欲樂聞已便忘唯願慈悲留
一記驗我得見已作諸功德
尒時帝釋勅工巧天　梵云毗首羯磨天
汝今可往大聲王宮端嚴道場化作
金幢舉高千尋種種雜寶而為間錯
時工巧天既受勅已即往大聲王宮
端嚴道場內化作金幢舉高千尋衆
寶莊嚴時大聲王既見金幢遂造施
堂修諸功德王令親舅名阿輸迦專
守供養是時國人悉皆樂見既覩幢
已還往施堂心不捨離來往供養遂
廢家業時王國稅不能充足王之大
臣隨少將進時大聲王既見物少便
即問言汝等何故少進祖膚諸臣荅
曰大王當知彼諸人衆自辦資粮食已觀
自財物投弥加河內佛告諸苾芻勿
是王大臣善淨有妻名曰淨妙常以
觀金幢遂廢生業由此因緣祖稅不
足王便報曰宜廢施堂諸臣奉命遂
即除毀是時諸人自辦粮食觀禮金
幢還不捨離靡營家業同前祖稅不
能充足王又問言我今汝等既毀施
我先勸汝與叫聲王為其太子汝今
不應行斯非法理於國位當墮地獄時
大聲王荅帝釋言我等國王多諸放
逸貪五欲樂聞已便忘唯願慈悲留
一記驗我得見已作諸功德
尒時帝釋勅工巧天　梵云毗首羯磨天
汝今可往大聲王宮端嚴道場化作
金幢舉高千尋種種雜寶而為間錯
時工巧天既受勅已即往大聲王宮
端嚴道場內化作金幢舉高千尋衆
寶莊嚴時大聲王既見金幢遂造施
堂修諸功德王令親舅名阿輸迦專
守供養是時國人悉皆樂見既覩幢
已還往施堂心不捨離來往供養遂
廢家業時王國稅不能充足王之大
臣隨少將進時大聲王既見物少便
即問言汝等何故少進祖膚諸臣荅
曰大王當知彼諸人衆自辦資粮食已觀
自財物投弥加河內佛告諸苾芻勿
是王大臣善淨有妻名曰淨妙常以
觀金幢遂廢生業由此因緣祖稅不
足王便報曰宜廢施堂諸臣奉命遂
即除毀是時諸人自辦粮食觀禮金
幢還不捨離靡營家業同前祖稅不
能充足王又問言我今汝等既毀施
堂何故今者稅猶不足臣復荅言大
王當知彼諸人衆自辦資粮食已觀
金幢不荅家業是故租膚猶不充
足時大聲王廣作布施造諸功德遂
將金幢投弥加河內佛告諸苾芻勿
作異念彼大聲王親舅阿輸迦者今
拔陁離苾芻是由昔日中守護供養
所以不來觀禮金幢時諸苾芻咸問
世尊此之金幢何處壞滅佛言於未
來世人壽八萬歲時有轉輪聖王名曰
象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵
臣寶王有千子勇健多力能破怨敵
遍四洲界悉賓伏一切人民無有
侵奪犯罪之者不行刀杖以法宣令
自然詶伏時王有婆羅門名曰善淨
慈心遍覆一切後時誕子号為慈氏
時善淨大臣常教八万摩納婆等四
薜陁論以摩納婆等付與慈氏令教

習讀四薛陁論時四天王各持伏藏及以金幢奉獻餉佉所謂氷竭羅伏藏從羯陵伽國來殿逐迦大藏從窶絺羅國來伊羅鉢羅藏從揵陁羅國來餉佉大藏從波羅痆斯城來時餉佉王持此金幢施與善淨善淨受已施與慈氏慈氏受已施與八万摩納婆等摩納受已各共分之是時慈氏見此寶幢須臾無常知一切法皆悉磨滅心生憂惱即趣靜林起大慈悲以智慧劒截諸煩惱證得無上菩提智号日弥勒應正等覺既成佛已即於其日時餉佉王七寶隱没既見是已遂與八万國王前後圍繞亦隨出家時王女寶名毗舍佉亦與八万宮人婇女隨共出家時善淨大臣與八万摩納婆等亦隨出家尒時弥勒佛與八万俱胝苾芻前後圍繞詣尊足山向迦攝波苾芻骨鑰留身之所指山門開于時弥勒世尊以其右手擎取迦攝全身骨鑰置左掌中為諸聲聞廣說妙法告諸苾芻汝等當知過去世時人壽百歲有佛名釋迦牟尼出於世

間此之迦攝是彼聲聞少欲知足杜多第一彼佛滅後能結集釋迦牟尼教法時弥勒佛諸聲聞等既見迦攝留身之骨心生憂惱如此身能證如是種種功德時弥勒世尊諸弟子等由生憂惱俱時現證阿羅漢果于時北天竺國多財之王昇於高樓時有九十六俱胝阿羅漢能證杜多而生歎離時彼金幢便即隱没諸苾芻等佛言有何因緣餉佉輪王今閻此語已心大瞋怒便告大臣日汝等即可嚴四種兵我今自往與世尊同時出世彼佛告言由願力故苾芻復問云何願力時弥勒佛為諸苾芻說於往昔中天竺國是時有王名摩婆婆正法理民國界豐樂無諸諍訟人衆充滿常有花果雨澤順時五穀成熟後於異時中天竺王有一大臣產生一子其子生時自然耳有寶光如來知此二王緣趣於山林當日能證阿羅多羅三藐三菩提便即号為寶光如來復於異時北天竺國多財之王昇於高樓與諸大臣前後圍繞告群臣日頗有如我國土人衆豐樂無諸諍訟雨澤順時五穀成熟常受安樂時有商人曾向中天竺國前白王日彼中天竺有王名摩婆婆其國豐樂與王相似時多財王聞此語已心大瞋怒便告大臣日汝等即可嚴四種兵我今自往伐彼摩婆婆王并破國土時多財王即領兵衆一者象兵二者馬兵三者車兵四者步兵各嚴器仗遂向中天竺河北岸而住時寶光如來知此二王正堪調伏來至弥伽河止宿而住於其夜中起世間心諸佛常法若起念時帝釋梵王護世善神即知佛念彼諸天等既知念已來至佛所頂禮佛足退坐一面由彼天光赫烋照彼摩娑婆王軍衆時多財王見彼光明心

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

足退坐一面時摩娑婆而白言世尊
一切諸王誰為最尊合受禮敬佛報
王曰轉輪聖王合受禮拜王聞佛語
專記在心即從座起偏袒右肩合掌
向佛而白佛言唯願世尊及苾芻衆
受我等請明日供養于時世尊默然
而受乃至世尊食訖收鉢澡
已時摩娑婆王即於佛前至誠發願
我今供佛并諸聖衆所有功德持此
善根願我當得轉輪聖王既發願已
忽聞有吹螺之聲尒時寶光如來便
與授記汝當來世作轉輪王号曰鉤佉衆人聞
當出世作轉輪王彼諸人等聞此記已
已出極大聲彼多財王去猶未遠聞
此叫聲問群臣曰摩娑婆王國內有
何因緣出此大聲諸臣察問奏報王
日寶光如來與摩娑婆王授記於當
來世作轉輪王彼諸人等聞此記已
歡喜踊躍為此緣故出大叫聲時多
財王聞此語已遂即迴駕詣寶光如
來正等覺所頂禮雙足退坐一面而
白佛言世尊一切世間誰合受轉輪王
禮拜佛告大王唯有如來應正等覺

合受轉輪聖王禮拜供養時多財王
從坐而起整理衣服頂禮佛已合掌
恭敬而白佛言唯願世尊及苾芻僧
伽明日受我微供乃至食訖收鉢澡
已時多財王起大慈悲普遍生界便
發願言以此供養善根願我當來早
得成佛為天人師佛即報曰大王當
知於未來世人壽八萬歲時當得作
佛名曰弥勒十号具足佛告諸苾芻
猶此願力佛與輪王二寶同時出現
於世

如來遊佛栗氏國漸至那地迦聚落
群氏迦堂中彼那地迦聚落時有灾
疫人衆多死于時有緣目親近極精
進近勝端嚴近端嚴名多衆寂上并賢
善現名稱施稱上稱等衆多鄔波索
迦皆已身死時諸苾芻於晨朝時執持
衣鉢入那地迦聚落巡門乞食彼諸
苾芻聞此聚落多有人死然有緣目
親近乃至上稱等諸鄔波索迦皆悉
身死諸苾芻等既聞人死巡乞食已
還至本處安置衣鉢詣世尊所頂禮
雙足退坐一面而白佛言我等諸苾
芻於晨朝時執持衣鉢入那地迦聚
落遊行乞食乃聞人說此聚落中多
有人死彼諸人等既並身死各趣何
道受生佛告諸苾芻彼緣目鄔波索
迦斯五下分結已即受化生於此涅
槃證不還果於此世中得不退轉法
餘鄔波索迦等亦復如是佛告諸苾
芻於彼那地迦聚落更有二百五十
一鄔波索迦並悉身死亦皆斯五
下分結得受化生於此涅槃證不還
果於此世中得不退轉於彼聚落復

有三百鄔波索迦亦皆身死斯三分結
故及貪瞋癡由有輕障證一來果更
此受生當斯一切諸煩惱惑於彼聚
落復有五百一鄔波索迦身死斯三
分結故證預流果不墮惡趣決定當
證菩提之果於人天中七返受生輪
轉息已斯除煩惱佛告諸苾芻等
當知欲死者皆來問我虛生擾亂無
有利樂然而生者皆歸於死若如來出
現或不出現生滅是常有何奇異然其
法者即是法界如來由自神通證現覺
已演說示現分別安住開示廣說種
種妙法所謂有此故彼有此生故彼
生所謂無明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣
愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死
憂悲苦惱如是純極苦蘊生所謂無此
有故彼即不生彼若滅故此即當滅所
謂無明滅故行滅行滅故識滅識滅
故名色滅名色滅故六處滅六處滅
故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛
滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅
生滅故老死憂悲苦惱滅如是純極

苦蘊滅然與汝諸苾芻等當說法鏡
經汝等諦聽善思念之云何名法鏡
經汝等當於正覺極生信樂此名法
鏡經及於法僧伽所有聖者戒光清
淨皆生極信此是法鏡經苾芻當知
是說頌曰

時佛在栗氏國人間遊行到
我所云說法鏡經汝等諦聽善思念
尒時世尊於佛栗氏國人間遊行到
那維迦聚落時菴沒羅波利夫人聞
佛至那維迦聚落時彼夫人有一鸚鵡
鳥名曰圓面善解人語便遣此鳥往
那維迦頂禮世尊起居輕利少病少
惱安樂行不世尊若欲遊廣嚴城者
願哀愍我先至菴沒羅園是時鸚鵡
既受命已即往佛所至廣嚴城遇栗
姑毗童子等出城遊戲見鸚鵡飛過同
聲唱言奄沒羅婢鸚鵡我等今當攢
箭射殺言已挽弓即射鸚鵡其箭倒
下至童子頭上時彼鸚鵡即說頌曰
兩國交戰時　使者不應殺　況我是佛使
一切不能傷
時諸童子亦說頌言
我等箭無力　汝言見有驗　此是佛威德
汝當無畏去

時鸚鵡鳥即至佛所頭面敬禮世尊
足已具陳夫人所有誠信佛言善哉
當善安隱默然受請於是鸚鵡知佛
受請致敬而去未至菴園便被惡鴞
空中搏殺既捨命已即生四天上天
生彼天已即自念言我因何事種何
福業而來生此便自觀見由作佛使
捨傍生身得斯善報復作是念我今
不應住宿報世尊恩即以嚴身之具
及青蓮華俱物頭花芬陁利花曼陁
羅花摩訶曼陁羅花於中夜分至世
尊所頂禮佛足而以供養退坐一面
由彼天身光明力故時那維迦聚落
非常光耀
尒時世尊即知根性為天說法所謂
四聖諦理聞此法已便以智金剛杵
摧破二十高峯煩惱薩迦耶見山證
預流果時天子證諦理已三歎善哉
今佛世尊大利益我非諸父母及諸
眷屬天主沙門婆羅門等能作斯事
唯佛世尊能拔地獄傍生餓鬼之苦
建立天人超度生死枯血淚海離骨
肉山開閉一切諸惡趣門開示涅槃

淨天之路從無始已來習耶見山以金
剛智慧能悉摧壞令我得證預流果
我從今日乃至命存歸佛法僧作鄔
波索迦永不殺生等願佛攝受歡喜
踊躍猶如商人獲大財利亦如農夫
苗稼滋茂亦如勇士摧伏強敵亦如
病人離諸疾患得神通已禮佛而去
以其神力還至天宮
尒時世尊告阿難陁汝今與阿難陁
林住告阿難陁日汝可往薜舍離城
脚踏門閫說於此呪并說此頌呪曰
毗娑囉他毗娑囉他毗娑囉他毗娑囉
他復圖復圖路哥阿努甘拔辜阿若波
夜底薩縛復圖路哥阿努甘拔辜阿若波
復陁波囉底薩縛復陁阿奴未底娜薩縛阿
囉漢阿奴未底娜薩縛式叉阿奴未
底薩縛尸囉縛迦阿奴未底薩縛薩
底縛溺上奴未底波囉底迦波囉摩
奴未底娜迦始縛囉奴未底娜因陁
囉奴未底娜提婆多奴未底娜阿素
利利弥理弥理弥理弥理弥理弥利弥利賀
私弥弥理弥理私私弭兜伽囉伽囉

迦吒殑迦曜迦遮殑迦曜殑迦曜迦曜殑迦曜殑迦曜殑迦曜殑迦曜殑迦曜俱利殘殑迦曜殑迦曜理理理理阿理破娑理逋理逋理逋理逋理逋理逋理逋理逋理涅理理車託波曜夜他世尊憐愍世間欲入此城利益一切衆生故慈悲喜捨故此咒成就伽他一切諸天及一切衆生以寂勝智慧法性說伽他曰

斷除諸結習　遠離諸貪愛　其心常寂靜　善住涅槃道
彼能安樂汝　世間若有人　彼能安樂汝　生死流轉中
能說一切法　彼能安樂汝　利益有情類　彼能安樂汝
作諸歸依者　慈念如赤子　養育諸有情　成就諸義量
普以大悲心　在於生死中　大地皆震動
彼能安樂汝　一切歸依者　大地六變動
依之獲善利　證諸一切法　彼能安樂汝
清淨無染濊　身口意寂然　彼能安樂汝
勇猛出見時　增長諸財物　彼能安樂汝
彼能安樂汝　在昔降誕時　衆生悉歡喜
魔王生惱心　彼能安樂汝　證得菩提道

善轉正法輪　說諸聖諦理
彼能安樂汝　摧伏諸外道
擁護於衆生　願佛以安樂
及於帝釋天　常為擁護者
以佛功德力　所求事願者
無有不成就　及諸四足等
去者獲安隱　夜中獲安樂
晝時亦安樂　一切皆安樂
一切世間人　異道鬼傍生
悉皆無惱患　地行及空中
常以慈悲心　晝夜為善事

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事毘奈耶藥事卷第七　　大唐三藏義淨奉　制譯

十六　餘

菴羅夫人緣餘難陀從佛受呪及伽他

尒時具壽阿難陀從佛受呪及伽他已即往廣嚴城以脚踏門閾感依上法時菴羅夫人聞佛遊行廣嚴城至我菴羅林嚴飾待從前後圍遶乘諸珎輦從城中出往世尊所禮拜供養至菴羅園林從輦而下遥覩尊顏頭面禮敬尒時世尊與無量百千諸苾芻衆俱侍衛而坐為說正法遥見菴羅夫人告諸苾芻汝等各依所修正念而住菴羅夫人今當至此云何正念而住先所惡業應當捨離未生惡業抑令不生先所善業勿令忘失勤加修習增長圓滿證見智慧作如是者名為精進云何正意行住坐卧善自觀察支伐羅衣掛鉢等如法安置如是觀察名為正意云何正定當自觀察內身勤修正念正意捨離諸不善心於一切衆生復於外身內外身內受外受內外心內外心內法外法內外法見法隨順勤修精進於一切有情捨離諸惡正念而住今菴羅夫人欲至敬示汝等應善修習當依我教時菴羅夫人便至佛所頂禮佛足在一面坐尒時世尊以無量方便為說妙法示教利喜已世尊默然而住菴羅夫人從坐而起整衣服合掌向佛作如是言願佛世尊明旦與諸同俱牟隨及蓮花自在慈愍出世間日光出時紅蓮開衆人見佛皆歡喜共瞻如來智慧力能發衆生眼目光所有疑惑皆除遣尒時諸栗姑毗等告摩納婆曰善言善言如汝所說于時五百栗姑毗子以摩納婆善讚歎故各脫上服持七摩納已從坐而起整衣服合掌禮佛白言世尊願佛世尊與諸苾芻至明日時降赴宅中受我供養世尊告曰我先以受菴羅夫人請已諸栗姑毗等聞佛是言白世尊曰我等今被菴羅夫人哀勝智者壞迂於我今由彼故令

我不濃於先往世尊所瞻禮供養復白佛言我等當於後時供養如來及苾芻衆佛言善哉婆斯吒等諸栗姑毗聞佛許已歡喜而去時摩納婆見栗姑毗去從坐而起合掌向佛白言世尊彼栗姑毗以我善讚世尊施我五百上服我今還欲奉施世尊願垂哀納尒時世尊以慈悲故受摩納婆所施之服於是如來告摩納婆曰如來應供正遍知出現世間有五種希有法云何為五一者天人師出現二者天人師佛世尊演說法要初善中善後善文義巧妙純一無雜具足清白梵行之相此為第一希有二者若有信心於如來所說聽受尊重聞法奉持心不散乱此為第二希有三者若有聞佛說者一一奉行此為第三希有四者聽聞法者即能證知歡喜信受生大善根與出離相應此為第四希有五者若聞甚深法句以智慧了知此為第五希有摩納婆如來應正等覺出現世故有此五種希有

尒時如來復告摩納婆曰凡善人者

得少恩故猶尚不忘何況多恩是故汝當勤修此事尒時摩納婆聞佛所說信受奉行頂禮而去時菴羅夫人於斯夜中營辦種種飲食乃至坐於畢座為聽法故尒時世尊為菴沒羅夫人讚歎布施功德說伽他曰

名稱遠聞香普熏　求樂除慳得無畏
布施人愛咸恭敬　是故智者常行施

長夜得生帝釋天　與諸天衆同遊戲
寶而以供養於睡眠中遇大光明中
有聲曰汝等當脩行計莫生放逸於
第七日時必有海潮來至由此海潮
必獲安樂到於本國彼商人等即於
晨朝乖相告言共議此事我等所為
迦攝世尊無上福田作諸供養以此
善根當令我等天上人中有大威德
猶如三十三天等無有異汝諸苾芻
彼五百商人者今賢嚴城五百栗姑
毗是昔為迦攝如來起於沙塔以寶
供養由是因緣天上人間獲大威德
三十三天等無有異苾芻當知造純
黑業者得純黑報造純白業者得純
白報造雜業者得雜報是故汝等
應捨純黑業及於雜業修諸白業勤

加功用無得放逸佛說此已諸苾芻等皆大歡喜信受奉行尒時世尊告阿難陁汝可隨我往竹林聚落苔曰唯然世尊尒時世尊遊行薛利支人間至竹林聚落北畀攝波樹林中住于時其國飢饉極至困弊乞食難得尒時世尊告諸苾芻時世飢儉乞食難得汝等宜可分散遊行隨所有物而自存濟慎勿違我所說教諸苾芻聞佛教已隨所有物而自存濟尒時世尊與諸苾芻俱入大城乞食次第而行至一婆羅門家門前立尒時婆羅門婦遙見世尊相好莊嚴威德巍巍猶如金山見已生信即往佛所頭面禮足白言大德願受我請唯願世尊及諸苾芻明日受食尒時世尊默然許之尒時婆羅門婦知佛默然許已還歸其家辦具種種上妙飲食明旦遣使白言時到唯願聖知尒時世尊著衣持鉢與諸苾芻俱往其家就座而坐尒時婆羅門婦手自斟酌種種飲食令得飽滿尒時世尊食訖澡漱收鉢已畢還坐一面為其婆羅門婦種種說法示教利喜尒時婆羅門婦聞佛說法示教利喜已即從坐起頭面禮足繞佛三匝而退尒時世尊與諸苾芻前後圍繞還歸本處尒時世尊於晨朝時著衣持鉢入城乞食次第而行至婆羅門家門前立尒時婆羅門婦遙見世尊相好莊嚴威德巍巍猶如金山見已生信即往佛所頭面禮足白言大德願受我請唯願世尊及諸苾芻明日受食尒時世尊默然許之尒時婆羅門婦知佛默然許已還歸其家辦具種種上妙飲食明旦遣使白言時到唯願聖知尒時世尊著衣持鉢與諸苾芻俱往其家就座而坐尒時婆羅門婦手自斟酌種種飲食令得飽滿尒時世尊食訖澡漱收鉢已畢還坐一面為其婆羅門婦種種說法示教利喜尒時婆羅門婦聞佛說法示教利喜已即從坐起頭面禮足繞佛三匝而退尒時世尊與諸苾芻前後圍繞還歸本處尒時世尊於晨朝時著衣持鉢入城乞食次第而行至一

母觀男子欲取其水誤繫兒頸投於井中兒便命過時彼女人從生已來未曾聞說佗他日繫兒死不覺辯才誦一伽他

我知欲本因　從其分別生　我若不分別欲從何所起

尒時如來隨路而至告阿難陁曰世應受彼伽他此是過去諸佛所說為在愚夫異生口中令此伽他不生光耀如佛所說我不曾見一切法如心速疾轉動于時女人為其兒死極生苦惱禮拜世尊雙足世尊知彼女人意樂隨眠稱其根性而為說法女聞法已證預流果彼見實諦遂自說言世尊我所證法非父母所作亦非王天所作非親眷所作廣如上說此是世尊之力能竭血淚海亦超過骨山開閑惡趣門開天解脫路建立天人道令入善趣流我今歸依佛法僧從今已去為鄔波斯迦

尒時世尊告阿難陁曰我為菩薩時以花果供養在於餘處亦作如是供養復告阿難陁我昔為菩薩時天帝釋作獼師形被一雜色衣我時為出家故脫於細煖上服而與換之有信婆羅門居士等因從此地建立受架裝塔乃至今日諸苾芻咸皆禮拜供養天帝釋將我迦施迦衣於三十三天安置建立迦施迦會日至今三十三天咸皆供養復至餘處世尊告阿難陁言我昔為菩薩時以青蓮花色等勿懼便以神力遂令彼石碎虛空中其石高遠望者不見彼力士言汝願此微塵從空而下諸力士見已白佛言今此微塵從何而落佛言我以彼力士等白言此為不善石作此微塵力士等以解脫力還令石合置佛言世尊以解脫力還令石合耶彼言如是尒時世尊便於石上而坐及五百力士亦皆同坐彼等白言世尊用何力故能擎此石佛言以父母所生之力力士復言用何力故能碎斯石佛言以禪定力復問言用何力故能合其石以解脫力白言父母所生之力凡有幾量佛言始從十人力如一凡夫力十凡牛力如一青牛力十青牛力如一小象力十小象力如一大象力十大象力如一青象力十青象力

毗奈耶藥事卷第七　第十張　資
毗奈耶藥事卷第七　第十一張　資
毗奈耶藥事卷第七　第十二張　資

如一赤象力十赤象力如一白牙象力十白牙象力如一賓陁山象力如一香象力十香象力如一力士力十力士力如一大力士力十大力士力如一猛象力十猛象力如一章住羅夜叉力十章住羅夜叉力如一半那羅延力二半那羅延力如一那羅延力如來節節之中皆有那羅延力自然而生攝頌曰

黃赤小大象　力士藥叉等
人牛與青牛　皆悉不及那延力

此那羅延力是如來父母所生之力諸力士白言除此那羅延及解脫力等更有餘力不佛言有福德力福德力圓滿故如來於菩提樹下降伏三十六俱胝諸魔鬼等證無上覺復白佛言除福德力更有餘力不佛言有神通力神通力圓滿故能降伏耆舊無智貢高六師外道復白佛言除神通力更有餘力不佛言有無常力無常力圓滿故如來父母力禪定力解脫力福德力智慧力神通力如來此諸力皆於雙林樹下光明盡滅所謂此色此色積集此色斷滅此受想行識乃至此識積集此識斷滅此諸力士當知我身如金山峯為禪定與解脫福德智慧力　如斯諸力等無常力窮大便起念求不從諸漏而得解脫何以故我非不見苾芻我今豈可不知不見苾芻亦復如是若有苾芻常修習定等滅亦復如是苾芻不修習故應如是答問曰既漏盡滅所謂此色此色積集此色斷滅此受想行識乃至此識積集此識斷滅此受想行識乃至此識等滅亦復如是苾芻非不從諸漏心得解脫何以故為彼苾芻不修習故苾芻當知如是苾芻不修習故應如是答問曰彼何不修習故答曰為不修習四念住故四正斷四神足五根五力七覺分支八聖道等為不修習故如是答苾芻當知如雞生卵或五或六或十

斷四神足五根五力七覺分支八聖道
等若有策勵修定苾芻生如是念不從
有漏而求解脫然彼苾芻不從有漏而
得解脫何以故由修習故作如是荅
云何修習由修習四念住四正斷四神足
五根五力七覺分支八聖道等由此修
習作如是荅苾芻當知猶如鷄母生卵
或五或六乃至十二是時鷄母孚抱
其子如法温暖不失時故苾芻當知彼
鷄母不起如是念心其子自以觜爪擿
破其殼望得其子平安生長彼子遂
得成就能以觜爪摧破其殼便得平安
出離其殼何以故由彼鷄母如法抱養
温暖迴轉不失時節遂能成就彼修習
求定苾芻亦復如是然不生如是念我
不從有漏心得解脫彼苾芻復不從
有漏心得解脫何以故由彼修習故
而得解脫作如是荅云何修習故謂修
四念住乃至八聖道等而修習故作如
是荅苾芻當知如木作師并及弟子當
用斤斧由常用故遂有指痕苾芻當知
彼木作師并及弟子然而不能自順正
智正見轉用斧柯由數用故不覺自證

既見盡已始生其念知此柯盡彼習
定苾芻亦復如是然而不能自順正
智正見轉至漏盡方始證知何以故由勤修習
不隨順諸欲瞋癡怖等名為善衆如
上二衆我今說已世尊復至俱那聚
落告具壽阿難陁曰俱那含牟尼如
來於此聚落生已而成正覺便於此
復如是諸相應結隨眠煩惱諸障礙
等自然解散何以故彼由修習皆能
解脫云何修習謂修習等入定證得初禪無漏又至餘處告阿
難陁日往昔俱那含牟尼如來應正
等覺於此洗浴村復至斯迦底聚
落告具壽阿難陁日我於此林中亦
往昔有一工師名阿吒羅每持一竿
置肩上行有一弟子名迷勒迦每蹬
工師所持竹杖在上舞戲時阿吒羅
告迷勒迦曰汝可向我肩上蹬竿而
竿上等各無傷損既作舞已穩審下竿

諸人既見知我與汝俱有勝能既生歡喜便共獲財時迷勒迦自阿吒羅曰莫作此語何以故師今但自防守我今亦自用心作舞樂已穩審下竿彼此既不損失諸人覩見兩獲財寶時佛告言如弟子迷勒所說當順道理何以故若能守護自身即能守護於他若欲守護於他即便不能自守如何自守能守護他由勤策勵數數修習由隨守護觸境現前所以如是自守護時亦能護他如何護他不能自護由不惱他亦不瞋他并不損害慈悲憐愍所以如是能守護他不能自護是故汝等苾芻應如是學苦欲自守護時應當修習四念住處若欲守護他亦應修習四念住處云何四念住處謂身受心法念等住處汝等苾芻應如是學

尒時世尊到一車難伽羅聚落住一林中告諸苾芻曰我今於此林中二月宴坐諸苾芻除供養飲食人餘者並不得來此若至哀願隨日亦遣供養飲食人來取欲于時世尊便入寂定諸苾芻等皆無往者唯供養飲食人得至佛所滿二月已尒時世尊從定而起於苾芻衆前敷座而坐告諸苾芻曰若有外道來問汝等沙門喬荅摩作何等行於二月閒而入寂定汝應報云入數息三昧何以故我於二月中作數息觀寂坐而住我作此觀時於入息曾無散亂如實了知於出息亦無散亂如實了知長短生滅遍身所有出息皆悉了知遍身所有入息亦悉了知輕安行出息輕安行入息如實了知心了知樂了知行輕安心行而出息如實了知心能了知令心歡喜令心專定心解脫而入息如實了知無常見捨離見解脫而出息如實了知無常見捨離見已滅今當欲滅一云彼非已滅亦非欲滅住於禪定凡諸應供皆如是定諸苾芻曰我今為汝如法而說聖者修行諸天修行梵天修行無學修行有學修行如來修行凡有學者未得當得未證當證未得見前當得見前凡無學者已得見前當得增長有學者當得見法安樂而住乃至道品集經中說

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第八　濟

大唐三藏義淨奉　制譯

尒時世尊於憍薩羅人間遊行至增長林中時蓮花苾婆羅門為聚落主是勝軍王所施有弟子名菴沒羅子博學多聞鋒峯峻發其蓮花苾常有五百梵行弟子讀誦四明之典聞沙門喬荅摩於釋迦族剃除鬚髮而被法服正信出家證無上覺名稱十方如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊為諸天人魔梵沙門婆羅門等演說生已盡梵行已立不受後有所作已辦初善中善後善其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相遊行人間至增上林彼蓮花苾念云如我經說若人有三十二相彼人當有二趣一者若在家當為轉輪王正化天下七寶成就所謂輪寶象寶馬寶女寶主兵臣寶主藏臣寶摩尼珠寶具足千子威德勇猛相貌端嚴摧伏他軍大地山河盡無賊盜不加刀杖正法理人二者若剃除鬚髮被福田衣正信出家當成正覺既聞斯已便告菴沒羅子曰汝今知不我聞喬荅摩於釋迦族剃除鬚髮而被法服正信出家乃至成等正覺名稱十方遊行人間至增長林我經中說若人有三十二相者此人當有二趣是大愚癡梵行勝人不知恭敬佛正覺具如上說告門人曰汝可往詣喬荅摩所到已白知如我言不弟子菴沒羅聞佛此言便生嗔恨於佛世尊欲有誹謗輕毀作是言曰剎利釋種是大愚癡梵行勝人不知恭敬佛告菴沒羅言諸釋種等有何過失菴沒羅子曰我於昔時有事入刹比舉言問我既荅已汝又不聽菴沒羅荅曰若是婆羅門類可與同坐言義汝今訊是剎鬚沙門非我婆羅門類往來酬荅亦有何過汝沙門等凡夫行在悉路多染惡法如汝之輩應合輕慢言語故我如此

尒時世尊告菴沒羅曰汝來於此為求利益我今觀汝不曾承事師長時

菴沒羅聞佛此言便生嗔恨於佛世尊欲有誹謗輕毀作是言已在一面立

尒時世尊告菴沒羅曰汝今豈可輕慢輒相問難時菴沒羅子白佛言世尊喬荅摩於我有何敬佛言汝見鵪鶉鳥不在於本窠猶為自在種種言說況諸釋種在刹比羅城而得自在菴羅子曰人有四等一者婆羅門二者剎利三者薜舍四者戍達羅此四類人咸皆恭敬諸婆羅門等皆具三明汝釋種愚人見尊勝者不解恭敬難時菴沒羅白佛言世尊告曰我為上首婆羅門等說諸法要汝今著一皮革往來衆中輕

釋種
尒時世尊觀彼菴沒羅昔世父母是何種類知是釋迦之婢所生種族諸釋是其昔主即問菴沒羅曰汝今是何種姓答曰喬荅摩我是耳輪種世尊告曰我尋汝種是釋迦婢所生諸釋種類是汝之主尒時諸者舊婆羅門等向佛言曰喬荅摩而今不應以婢生種譏謗於彼何以故此菴沒羅子博學多聞辯才無滯能與喬荅摩共相論難酬荅佛告諸婆羅門汝等意謂菴沒羅子與我言論得者咸且默然觀我與彼隨問酬荅若彼不能與我立宗問難當默而住汝等諸人若能與我立宗言論便可隨意諸婆羅門曰彼菴羅子摩納婆多聞通達言詞巧妙堪與喬荅摩共為論敵

菴沒羅曰汝豈別聞有餘生耶答曰喬荅摩我聞古來釋迦之種從釋迦唐言能也住處不遠各剪草菴乎娶別生之妹而為居住因誕男女後時甘蔗王念此四子問羣臣曰我之四子今何所在羣臣答曰王之四子因犯愆過被王放逐今在他境大雪山下涼伽河岸邊乃生男女等時甘蔗王告羣臣曰我之四子等能如是耶答曰能尒時世尊為七分時菴沒羅以佛威力故見彼甘蔗王從容舉其右手唱言我兒能由大威德人言極能故因名剛杵即便惶怖身毛皆豎白佛言世尊我聞迦尼波女夜那從彼而生

喬荅曹波婆羅門等白佛言世尊我等不信世尊所言方知菴沒羅種是釋迦婢生其言非謬

尒時世尊告諸波婆羅門言汝等不應以種種譏謗菴沒羅何以故彼昔婢生種譏謗菴沒羅日昔甘蔗王有大神通威德由甘蔗王於彼仙人曾有過失彼便以惡呪誓法而呪其婦時彼仙人不受王女時菴沒羅見世尊說是婢生種故默然慚悴伏面下視而無威光思惟而住尒時世尊作是念已由我說彼菴沒

羅子是婢生種故默然顧額身無威
光思惟而住我今應與其語作是念
已告菴沒羅曰摩納婆猶如剎利童
子與婆羅門童女共為婚對因生一
男彼男於婆羅門衆中得共坐起得
共祭水得讀典籍不菴沒羅曰得耳喬
荅摩佛言得耳喬荅摩何以故由是
以不荅言得耳喬荅摩何以故以是
婆羅門外甥故以是剎利姓兒故佛
復告菴沒羅有婆羅門童子與剎利
童女共為夫婦後生一男此男於婆
羅門衆中得受灌頂不荅言得耳喬
荅摩何以故由是婆羅門姪若有一
兒是剎利外甥故佛言如剎利童子
與籍於剎利衆中得受灌頂不荅言
得耳喬荅摩於剎利衆中得共祭水
得讀典籍若荅言得耳喬荅摩何以故
因犯愆過被剎利駈逐彼得於婆羅門
衆中共坐起不得祭水不得讀典籍
不荅言得耳喬荅摩於剎利衆中得
受灌頂不荅言得耳喬荅摩何以故
以是親故佛言摩納婆有婆羅門童
子祓波婆羅門駈逐得於婆羅門衆中
得同坐起得共祭水得讀典籍不荅
言不得喬荅摩得於剎利衆中得受

灌頂不荅言不得何以故以犯本戒
号為婆羅門旃荼羅故佛言摩納婆
當知剎利生者種族姓望貴為尊貴
婆羅門則不如此是故梵天娑呵世
主說伽他曰

剎利承嫡者　兩足中最尊　明行具圓滿
行之相然我剎除鬚髮被服袈裟以
正信心從家趣於非家精勤修習史擇
剎利承的者　兩足中最尊　明行具圓滿
得在天人上

摩納婆於意云何若淨行婆羅門嫁
娶諸婆羅門得於此中受其祭水及
或少或多財物或少財物或多眷屬
知已或多財物或少財物或多眷屬
居士居士子聞此法者能生信心由
信心故即專修學能知在家是諸苦
惱積集之處凡是出家趣於空野若
在家者多被纏縁鉤鎖繫縛乃至盡
形不能修習純一無雜具足清白梵
行之相然我剎除鬚髮被服袈裟以
佛世尊然彼說法初善中善後善詞義
巧妙純一無雜具足清白梵行之相若

灌頂不荅言得耳喬荅摩於剎利衆
中得受灌頂不荅言得耳喬荅摩何
以故由是婆羅門姪若有一兒是剎
利外甥故佛言如剎利童子與婆羅
門童女共為婚對因生一男此男於
婆羅門衆中得共坐起得共祭水得
讀典籍不荅言得耳喬荅摩何以故
以是親故佛言摩納婆有婆羅門童
子祓波婆羅門駈逐得於婆羅門衆中
得同坐起得共祭水得讀典籍不荅
言不得喬荅摩得於剎利衆中得受
灌頂不荅言得耳喬荅摩何以故以
犯本戒故佛言摩納婆猶如剎利童
子與婆羅門童女共為婚對因生一
男彼男於婆羅門衆中得共坐起得
共祭水得讀典籍不菴沒羅曰得耳喬
荅摩佛言得耳喬荅摩何以故以是
以不荅言得耳喬荅摩何以故以是
婆羅門外甥故以是剎利姓兒故佛
復告菴沒羅有婆羅門童子與剎利
童女共為夫婦後生一男此男於婆
羅門衆中得受灌頂不荅言得耳喬
荅摩何以故由是婆羅門姪若有一
兒是剎利外甥故佛言如剎利童子
與籍於剎利衆中得受灌頂不荅言
得耳喬荅摩於剎利衆中得共祭水
得讀典籍不荅言得耳喬荅摩何以故
因犯愆過被剎利駈逐彼得於婆羅門
衆中共坐起不得祭水不得讀典籍
不荅言得耳喬荅摩於剎利衆中得
受灌頂不荅言得耳喬荅摩何以故
以是親故佛言摩納婆有婆羅門童
子祓波婆羅門駈逐得於婆羅門衆中
得同坐起得共祭水得讀典籍不荅
言不得喬荅摩得於剎利衆中得受

教利喜已世尊默然而坐時給孤獨長者從坐而起合掌頂禮而白佛言唯願世尊及諸苾芻衆明日就宅受我微供世尊默受知佛受已即辭歸家於其夜分嚴淨飲食至明晨時遣使迎佛唯願世尊降赴就宅世尊既至敷食訖是時長者取一小座專心而坐時世尊為給孤獨長者說諸法要示教利喜已從坐而去諸婆羅門居士次第供養佛及聖衆時諸苾芻受食之時未及自哭先與貧兒有二七兒一門居士皆起譏嫌時諸苾芻以緣白佛佛言應先自食餘施貧兒是婆羅門童子一是剎利童子其婆羅門童子不知時事僧伽未食先來前乞諸苾芻等無與食者剎利童子食後方乞衆多施與剎利童子問彼童子曰汝乞食得不彼便報曰我不得食因瞋恨言若我自在繹迦弟子皆斷其頭棄之於地剎利童子曰若我自在佛及苾芻以六種味日日供養彼二童子各作言已於一樹下成自賢劫千佛眠睡時有一車輅馬驚碾婆羅門童子因遂頭斷尒

時世尊由此事故說伽他曰

意常為首　起業為最　心有所恨
速受其報　若來逼身　輪斬其頭

尒時具壽阿難陁白佛言世尊所說此頌其義云何佛告阿難陁曰汝今見不要示教利喜其長者子即從坐起頂禮而去尒時世尊還至本處於苾芻衆前說此頌曰

起業為最　心意清淨
命存永不退轉世尊為長者子已說
法尒時童子因遂頭斷尒時世尊告諸苾芻衆前說此頌曰

起業為最　心意清淨
始已來薩迦耶見以金剛杵而摧壞
之自云今我信心歸依佛法僧乃至
頂禮而去尒時具壽阿難陁白佛言
世尊所說此頌其義云何佛告阿難陁曰汝今見不要示教利喜其長者子即從坐起
彼婆羅門童子於佛苾芻起不善心
出麁惡語由此因故輪碾頭斬阿難
陁苾芻衆前說此頌曰

為座二名高座彼二梵志住於摩揭
陁池邊夜分即以鉤魚食之若於晨
朝坐重數座常誦咖他曰
能行正法　名為苾芻　捨離諸事
此為禪路
尒時世尊知彼梵志調伏時至即往
其所說伽他曰
汝應如是證　觀汝似善
寂靜調伏　勿宮衆生
此為禪路　若身口意
調伏自已　此為禪路
時二梵志聞世尊說頌作是念云今
心懷不淨　宜捨離諸惡　比
不作諸惡　調伏自已　此為禪路
奢荅摩善知我心即便恭敬世尊觀
彼根性稱機為說四眞諦理時彼梵
志無始已來積集煩惱諸邪見山以
智慧金剛杵而摧壞之證預流果後
時諸苾芻見彼梵志重安座具得預流
果皆悉效之有一苾芻在世尊前重座
聽法而彼苾芻應見諦理離不得見于
時世尊觀彼苾芻合見諦理云何不見
乃知為重座不敬世尊故世尊念云
應令諸苾芻不得重座而坐多過失
故因說諸苾芻不應尒時世尊

從王舍城出至多根樹村著衣持鉢
入村乞食却比羅城中有一女人在
彼村中為婦時彼女人見世尊三十
二相八十種好莊嚴其身圓光一尋
繞旋於頂如百千日光輝赫奕猶如寶
山彼女見已便作是念今此世尊諸
釋種中其為慶喜於輪王族捨諸婇
女財物庫藏出家為道今乃乞食為
活於我乞麨我當奉施時世尊知彼心
念持鉢近前就彼而乞告女人曰姊
妹汝可捨食滿鉢與我時彼女人見
空說二伽他曰
汝當盡苦邊際
如象摧草舍　於佛教勤修　降伏生死軍
能竭煩惱海　常為不放逸
其光普遍三千大千世界已漸復收
卷隨世尊行若佛世尊欲記過去事
光從前沒欲記未來事光從後沒若
光從脚下沒若記傍生事
記地獄事光從膝沒若記餓鬼事光從趺沒若
光從踵沒若記人間事光從齊沒若記聲聞菩
記轉輪王事光從右掌沒
從左掌沒若記生天事
若記生天事光從口中沒若記緣覺菩提事
提事光從口中沒若記緣覺菩提事

光從眉間沒若記無上正等覺事光從頂沒于時佛光遶世尊三匝從眉間沒時具壽阿難陁合掌白佛言世尊如來應正等覺熙怡微笑非無因緣即說伽他而請佛曰 其伽他如餘尒時世尊告阿難陁曰如是如是阿難非無因緣如來應正等覺輒見微笑汝見彼婆羅門女以信心施我麨不阿難陁荅言已見佛言彼女以此善根從今已往於十三刼不墮惡趣在天人中輪迴受生於最後身證獨覺果号為善願其聲普遍其波婆羅門女由生信心將麨奉如來故世尊為彼女人授記當來成獨覺菩提其女夫主為採花薪等往林野中聞我妻施沙門喬荅摩麨得授記成辟支佛聞已便生忿怒即詣世尊作如是言汝來向我家中不世尊報言實來又言我妻施麨汝為授記作辟支佛不佛言婆羅門實尒汝喬荅摩從轉輪王種族捨王位出家為乞麨故作大妄語誰肯信汝以少種子獲大果報佛言婆羅門由是因緣我今問汝當隨意說婆羅門於意云

何汝見喬有法不荅言喬荅摩且止餘喬有法我所於此多根樹聚落見喬有事汝可且聽喬荅摩於此聚落東拏瞿陁樹廣大滋茂於彼樹下每有五百乘車止住亦無相妨礙由此樹故聚落得名佛言婆羅門彼多根樹子大幾許為當如稻畦大不得如芥子四分之一佛言婆羅門誰當信汝此之小共等籬障輪車牛篋等箕頻螺果劫畢他果耶荅言不也猶如芥子四分婆羅門聞佛說已歡喜信受禮佛而去

尒時世尊到重毗羅聚落林中而住此經廣說如雜阿笈摩世尊至一邊地聚落彼有具壽莫訶目乾連舅於仙人中出家學道具壽目連而能調伏尒時世尊告目連曰汝當愍念汝舅目連白言唯然世尊尒時目連聞佛語已知調伏時至即往仙人所住之處時有仙人告目連曰且止莫入此是婆羅門時彼仙人說伽他曰

我自未曾說妄語　舌相皆由誠實增
汝今宜應如是言　幸遇如來蒙覺悟

尒時婆羅門既聞是已生信敬心世尊知彼意樂隨眠應機為說四聖諦法廣說如前無始積集薩迦耶見以智慧杵而摧破之現證初果唱言我入預流我今盡壽歸依佛法僧寶受五學處為鄔波索迦願世尊證知時婆羅門聞佛說已歡喜信受禮佛而去

尒時世尊到重毗羅聚落林中而住此經廣說如雜阿笈摩世尊至一邊地聚落彼有具壽莫訶目乾連舅於仙人中出家學道具壽目連而能調伏尒時世尊告目連曰汝當愍念汝舅目連白言唯然世尊尒時目連聞佛語已知調伏時至即往仙人所住之處時有仙人告目連曰且止莫入此是婆羅門時彼仙人說伽他曰

舌相皆由誠實增　幸遇如來蒙覺悟

尒時婆羅門既聞是已生信敬心世尊知彼意樂隨眠應機為說四聖諦法廣說如前無始積集薩迦耶見以智慧杵而摧破之現證初果唱言我入預流我今盡壽歸依佛法僧寶受五學處為鄔波索迦願世尊證知時婆羅門聞佛說已歡喜信受禮佛而去

尒時世尊到重毗羅聚落林中而住此經廣說如雜阿笈摩世尊至一邊地聚落彼有具壽莫訶目乾連舅於仙人中出家學道具壽目連而能調伏尒時世尊告目連曰汝當愍念汝舅目連白言唯然世尊尒時目連聞佛語已知調伏時至即往仙人所住之處時有仙人告目連曰且止莫入此是婆羅門時彼仙人說伽他曰

舌相皆由誠實增　幸遇如來蒙覺悟

尒時世尊從其面門出廣長舌遍至身上無梵線　不持祭祀杓　禿頭非事火妄說婆羅門時大目連亦以伽他荅仙人曰

慚耻為梵線　正恵具終朷　常持淨戒水
清淨作君持　實語為然火　内心恒寂定
鎮修調伏行　斯真事火然

時彼仙人語目連曰縱令如此亦不容汝禿頭沙門入我住處于時尊者大目乾連即以神力起大風雨往詣池側坐一樹下時難陁鄔波難陁龍王侍者住此池中而作是念聖者大目乾連常為難陁鄔波難陁龍王之所敬重然我於彼亦應供養時龍侍者從本宮出至目連所以身七重右遶尊者後以其首覆目連頭而住仙人常法若見衆生苦切逼身不生救念即退仙道時舊仙人便作是念若出家人遭此大雨便即捨命我當失其仙道生此念已便從仙人住處而出覓出家人見目連被龍重繞七匝復以其首覆目連頭告言汝可入此菴中目連荅曰大仙汝已失其仙道閻語聲已知是外甥仙人問曰聖者汝是目連目連荅曰時人号為目連目連報曰仙人緣何事來至此仙人荅曰見汝苦切逼身恐損害汝所

以故來尒時具壽目連即將仙人俱詣佛所頭面禮足退坐一面目連白佛言世尊此是我舅於仙道中出家唯願世尊哀愍救護世尊知彼仙人種性隨眠意樂應機說法仙人聞已便證不還果尒時仙人從坐而起偏袒右肩合掌恭敬頂禮白佛言唯願世尊攝受聽我於善說法律中而為出家受具圓具成苾芻性於世尊所尒時世尊告彼仙人善來而修梵行尒時仙人即得消災時諸聚落所有人等作何方計仙人報日汝等可共來於此住即得消災時諸聚落所有人衆便來住彼由因龍子為大目連頂上持蓋時人遂共号為龍持蓋城於此城中有信心鄔波索迦龍持蓋處建立寺舍具足資物于時世尊又到摩都曼城相應住中廣說其事

尒時世尊於俱魯城人間遊行至大
舍聚落於此廣說護國蘇怛羅經

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第九　濟

大唐三藏義淨奉　制譯

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

尒時世尊讚已便即微笑諸佛常行現微笑時放大光明乃至還入於頂尒時具壽阿難陁合掌恭敬而白佛言以頌問曰

世尊從面門　出千微妙光　猶如日初現
照耀於十方

復說頌曰

捨離憍慢下劣心　諸佛世間最上因
無緣不應現微笑　降伏煩惱諸怨敵

佛言如是阿難陁諸佛如來非無因緣而現微笑阿難陁汝見彼婆羅門以頌讚佛不阿難陁荅言已見

佛言此婆羅門由讚歎我善根功德經二十劫不墮惡趣常得生於天人之中從此後身證辟支佛名為應讚

時諸苾芻咸皆生疑唯佛世尊能斷一切疑惑便即請問世尊告曰汝等苾芻勿作異念昔時象王者我今是也婆羅門者今此讚象婆羅門是彼時以一伽他讚我賜與五聚落今時以一伽他讚我亦授記緣覺菩提

尒時世尊次到大城於此城中廣說如前於四佛座經中已說

世尊行到素曷揭群城於此城中有一婆羅門名曰因陁羅年少多聞自謂聡慧於諸深義曾不在懷

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

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

陁羅會日若時世尊現大神通是時
外道無色退去天人歡喜善人悅樂
當擎出量度即知如來父母所生身
彼婆羅門復作是念此希有事我不
曾聞可往觀察彼即速疾歸家於祭
祀處掘地出柱皆如佛說時彼婆羅
門即生信心復作是念喬荅摩沙門
決定一切種智我今可往承事供養
以信心故即詣佛所於世尊前說種
種讚喜退坐一面尒時世尊知彼意
樂隨眠根性廣如上說無始以來積集
薩迦耶見以智慧金剛杵摧破邪見
山證預流果已唱言世尊我已出離
我今歸依佛法僧願與授我鄔波索
迦戒始從今日乃至命存以淨信心歸
依三寶尒時婆羅門從坐起整理衣
服合掌禮佛而白佛言若世尊許我
當建立牛頭栴檀柱令一切知聞佛
言婆羅門隨汝所作于時婆羅門將
栴檀柱於寂靜處以種種供具建立
其柱因此復致齊會復有餘婆羅門
居士等為求福樂故於柱上結吉祥
草以因陁羅婆羅門致立齊會故名因

陁羅會日若時世尊現大神通是時
外道無色退去天人歡喜善人悅樂
當擎出量度即知如來父母所生身
彼婆羅門復作是念此希有事我不
曾聞可往觀察彼即速疾歸家於祭
祀處掘地出柱皆如佛說時彼婆羅
門即生信心復作是念喬荅摩沙門
決定一切種智我今可往承事供養
以信心故即詣佛所於世尊前說種
種讚喜退坐一面尒時世尊知彼意
樂隨眠根性廣如上說無始以來積集
薩迦耶見以智慧金剛杵摧破邪見
山證預流果已唱言世尊我已出離
我今歸依佛法僧願與授我鄔波索
迦戒始從今日乃至命存以淨信心歸
依三寶尒時婆羅門從坐起整理衣
服合掌禮佛而白佛言若世尊許我
當建立牛頭栴檀柱令一切知聞佛
言婆羅門隨汝所作于時婆羅門將
栴檀柱於寂靜處以種種供具建立
其柱因此復致齊會復有餘婆羅門
居士等為求福樂故於柱上結吉祥
草以因陁羅婆羅門致立齊會故名因

陁羅會日若時世尊現大神通是時
外道無色退去天人歡喜善人悅樂
當擎出量度即知如來父母所生身
彼婆羅門復作是念此希有事我不
曾聞可往觀察彼即速疾歸家於祭
祀處掘地出柱皆如佛說時彼婆羅
門即生信心復作是念喬荅摩沙門
決定一切種智我今可往承事供養
以信心故即詣佛所於世尊前說種
種讚喜退坐一面尒時世尊知彼意
樂隨眠根性廣如上說無始以來積集
薩迦耶見以智慧金剛杵摧破邪見
山證預流果已唱言世尊我已出離
我今歸依佛法僧願與授我鄔波索
迦戒始從今日乃至命存以淨信心歸
依三寶尒時婆羅門從坐起整理衣
服合掌禮佛而白佛言若世尊許我
當建立牛頭栴檀柱令一切知聞佛
言婆羅門隨汝所作于時婆羅門將
栴檀柱於寂靜處以種種供具建立
其柱因此復致齊會復有餘婆羅門
居士等為求福樂故於柱上結吉祥
草以因陁羅婆羅門致立齊會故名因

罪無量

尒時世尊告諸苾芻非但今生為貪愛故燒此村落已於過去無量多生為貪愛故已燒聚落汝等諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說於往昔時有一聚落有五百猕猴居住所有苗稼被諸猕猴皆悉損壞聚落諸人集會議論作何方計而息此災其中有人而出言曰要須總殺方息此災又有人言云何能殺彼即荅言聚落四邊一切樹木皆悉伐却留一柿樹四邊安棘其柿既熟諸猕猴等並集樹上欲食其果當可殺之是時諸人遂伐其樹悉皆並盡唯留一樹四邊安棘當留一人常令看守待諸猕猴悉上樹已可報衆知諸猕猴中有一猕猴告猕猴王曰有柿今熟應可共往而取食之是時猕猴總集柿樹諸人知已悉持刀杖共集樹下欲伐其樹彼諸猕猴心懷怕懼傳枝來往其猕猴王元無憂懼怛然食果一無驚怖時猕猴

凡人多事者　障礙自然生　樹大卒難斫
汝須無畏食

時猕猴群中有一小猕猴子在於聚落先被拘繫拓頰憂愁時有猕猴既見憂愁遂便慰問同類日何故憂愁拓頰而住彼便荅曰善友當知何得不愁此聚落人欲殺我等諸眷屬故何得不愁又復問曰汝今何不努力小猕猴荅曰今被拘繫如何努力衆復報言我今解放時彼被繫猕猴既得放已於聚落內遂放其火周遍而燒聚落人衆發大開聲其斫樹人既聞聲悉皆驚怖共相語曰此猕猴等一一寺內各造五百大牀小牀及諸敷具帷幕帳蓋既修造已請佛世尊及苾芻衆受其供養于時世尊及諸苾芻受其請已時象力藥又有一親象力藥又名屈底迦在迦濕弥羅國時等勿作異念往昔小猕猴者今此釋迦老人是非但今生為愛親屬燒其聚落已於過去亦為愛親屬故焚燒聚落

尒時世尊行至迦羅城於迦羅城中廣說四佛坐緣訖

尒時世尊又至盧醯德迦城住於象

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

尒時世尊嘿然受請時象力藥又知佛受已便於宮內為世尊造五百寺一一寺內各造五百大牀小牀及諸敷具帷幕蓋既修造已請佛世尊及苾芻衆受其供養于時世尊及諸苾芻受其請已時象力藥又有一親支藥又名屈底迦在迦濕弥羅國時象力藥又遣使往報我今請佛及苾芻衆汝等勿作異念往昔小猕猴者今此釋迦老人是非但今生為愛親屬燒其聚落已於過去亦為愛親屬故焚燒聚落

尒時世尊行至迦羅城於迦羅城中檢校時象力藥又聞世尊入城住於我宮敷足坐於一面世尊見藥又坐已為宣說法要示教利喜餘如上說是時象力藥又從坐而起整理衣服頂禮世尊合掌白言唯願如來受我微請今夜住我宮內

尒時世尊嘿然受請時藥又知佛受已便於宮內為世尊造五百寺一一寺內各造五百大牀小牀及諸敷具帷幕帳蓋既修造已請佛世尊及苾芻衆受其供養于時世尊及諸苾芻受其請已時象力藥又有一親支藥又名屈底迦在迦濕弥羅國時象力藥又遣使往報我今請佛及苾芻衆汝等勿作異念往昔小猕猴者今此釋迦老人是非但今生為愛親屬燒其聚落已於過去亦為愛親屬故焚燒聚落

尒時世尊行至迦羅城於迦羅城中檢校時象力藥又聞世尊入城住於我宮敷足坐於一面世尊見藥又坐已為宣說法要示教利喜餘如上說是時象力藥又從坐而起整理衣服頂禮世尊合掌白言唯願如來受我微請今夜住我宮內

尒時世尊嘿然受請時象力藥又知佛受已便於宮內為世尊造五百寺一一寺內各造五百大牀小牀及諸敷具帷幕帳蓋既修造已請佛世尊及苾芻衆受其供養于時世尊及諸苾芻受其請已時象力藥又有一親支藥又名屈底迦在迦濕弥羅國時象力藥又遣使往報我今請佛及苾芻衆汝等勿作異念往昔小猕猴者今此釋迦老人是非但今生為愛親屬燒其聚落已於過去亦為愛親屬故焚燒聚落

尒時世尊行至迦羅城於迦羅城中檢校時象力藥又聞世尊入城住於我宮敷足坐於一面世尊見藥又坐已為宣說法要示教利喜餘如上說是時象力藥又從坐而起整理衣服頂禮世尊合掌白言唯願如來受我微請今夜住我宮內

尒時世尊嘿然受請時象力藥又知佛受已便於宮內為世尊造五百寺一一寺內各造五百大牀小牀及諸敷具帷幕帳蓋既修造已請佛世尊及苾芻衆受其供養于時世尊及諸苾芻受其請已時象力藥又有一親支藥又名屈底迦在迦濕弥羅國時象力藥又遣使往報我今請佛及苾芻衆汝等勿作異念往昔小猕猴者今此釋迦老人是非但今生為愛親屬燒其聚落已於過去亦為愛親屬故焚燒聚落

是何果如何服之時佛荅言北方果
子名曰葡萄以火作淨當可食之時
諸苾蒭受得果子一一作淨遂延時
節佛見便訶不應如是一一作淨應
於果聚取一火炭三處淨之是時象
力藥叉以種種飲食一一自手奉授
世尊及苾蒭等廣如上說大衆食已
時象力藥叉取一小座於如來前端
坐聽法世尊為彼藥叉說微妙法示
教利喜即從座起于時葡萄食訖由
尚多殘佛言應可押取葡萄汁煎汁不
既洗足已便向房中宴坐入定是時
熟遂便抒出佛言應可熟煎盛貯供
僧伽等非時漿飲尒時世尊於住房外
世尊便作是念我今於此壽命短時
出現於世涅槃時到有多調伏事故
應可須作我若共阿難陁苾蒭詣北
天等國為調伏事難可得成今者應
可共金剛手藥叉往彼調伏尒時世
尊以二伽他命金剛手藥叉曰

有念者賢善　存念者安寧　有念者安睡
思惟得寂靜　有念者願善　存念者安寧
有念者安睡　捨離勝冥心

尒時世尊告金剛手藥叉曰汝可共
我往北天竺調伏阿鉢羅龍王唯然
世尊其會充足寺既成已世尊便去
往世尊遥見青林告金剛手藥叉言
洪見此青林不荅言善逝已見復告
曰我滅度一百年後當於此處造僧伽
諸人起窣堵波号為積集窣堵波世
尊復至泥德勒迦聚落復有藥叉名
日法力世尊便即調伏是時藥叉同
前造寺名泥德勒迦寺世尊復至信
度河邊有一舡師是時世尊示現種
種神變而調伏之證見諦理并及調
伏鹿疊藥叉佛以神力加被藥叉今
留足跡因此時人共以立号名為鹿
疊藥叉足跡
尒時世尊復至仙人住處於此調伏
人坐卧之處便即瞋怒念起害心發
又汝可共我詣無稻芊龍王宮中唯
然世尊尒時如來與金剛手藥叉到
龍王宮中于時無稻芊龍王既見世
尊到於宮裏便即瞋怒念起害心發
諸煩惱上昇虚空降注雹雨并諸土

塊于時世尊知龍瞋怒便即運想入慈心定既入定已所注土雹於如來上變為沉檀多摩羅末香等如雲而下時龍既見不害世尊便即放輪及諸兵器尋即化為四色蓮華空中而下是時無稻芊龍王遂放煙雲尒時如來以神通力亦放煙雲千時龍王貢高狂慢因斯除息遂便入宮止息而住尒時世尊便作是念由二種因能得降伏一切惡龍或令怕懼或令瞋怒然此龍王合受怕懼作是念已告金剛手藥叉曰汝可惱觸此惡龍王尒時藥叉受如來教以金剛杵擊破山峯其山既倒墜羊龍池是時龍王憂愁怕懼即欲逃竄尒時世尊與諸龍等受清淨戒歸依定令其十方悉皆火聚是時龍王逃走無路唯世尊是立之處寂靜清涼是時龍王詣世尊所頂禮雙足而白佛言世尊何故惱乱於我佛即荅言汝由清淨

飲食供養聲聞并施賢衹盛滿淨水合於三十三天中生由邪願故受傍生身害諸衆生而自活命此身滅後當隨地獄時彼龍王便即白言唯願世尊示我所作佛告龍王汝於我所人及不發作藥又并諸眷屬於捷陁聚落調伏女藥又及其眷屬

尒時世尊又到足爐聚落已調伏仙人已不發作藥又并諸眷屬於此城中化世尊復到稻穀樓閣城於此城中有一陶師倚是勝軍王母令住四諦已世尊復到乃理逸多城於此城中有一陶師自相謂言器皿何似從工巧以自貢高所作之器於其輪上待器乾已然後方下

尒時世尊知調伏時至自化為一陶師共彼陶師而下陶師荅言乾成而下汝共我同然我有異術獨能輪上成熟將下陶師荅言汝救過我化人報日非直輪上出成熟器亦能更出七寶諸器陶師見已即便信伏于時世尊攝化陶師而復本身說微妙法令其眷屬住四眞諦尒時世尊次至綠莎城於其城中為步多藥又及其眷屬說微妙法歸依三寶令住禁戒於護積城中調伏牧牛

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

尒時世尊便作是念此二毒龍有大威力我滅度後史定必能壞我法教而作厄塵作是念已便往池所告二龍曰有足經我為汝說令汝等知二龍身豈能解了作是語已便即沒水復作念言世尊為我說法而我亦不能知解尒時世尊於其池所便留其影龍見佛影數數出現常謂世尊猶住於此復於其處調伏二夜又女一名那利迦二名那叉達耶

尒時世尊至軍底城於其城中有女藥又名曰軍底常住此城心懷暴惡而無畏難一切人民所生男女常被食

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

尒時世尊復至猖樹羅聚落於此村中有一童子以土為塔而作戲劇世尊見已便告金剛手汝見此童子以土為塔而作戲不金剛手白佛言我今已見佛言我滅度後迦尼色迦王於此童子戲造塔處建大

（校云淨金）

聞佛言汝等云何諸人白言世尊我等必為造寺尒時世尊調伏此女藥又并眷屬已便捨而去

女藥又語不諸人荅言世尊我今已

塔廣作供養堵波号曰迦尼上聲色迦塔廣作

佛事世尊從盧醯得聚落乃至無稻

軍底女藥又於長夜中而與我等非

怨為怨非讎為讎我常恩義彼常怨

害所生孩子皆被侵奪唯願世尊哀

愍我等調伏軍底女藥又尒時藥叉

亦在會中于時世尊告女藥叉曰汝

今閻此諸人語不藥又白言善逝而

我已聞復問女藥又曰汝今聞不荅

言世尊我今已聞佛言汝久遠來作

此非法罪業荅言諸人共我立契若

能為我造寺供養如來調伏七万七千有情然於彼國

尒時世尊告婆羅門居士汝等聞此

有其劣事土地高下豐饒荊棘多諸瓦石大性甚惡婦人惡行
尒時世尊遊行勝軍人間漸至古王聚落是時世尊告阿難陁日往昔家
許王初首於此受灌頂位最居第一為王故名古王聚落復次世尊至賢
馬聚落是時世尊告阿難陁日其衆許王而於此處馬寶出現因名此邑為
賢馬聚落尒時世尊告阿難陁尒可共我往麼土羅聚落唯然受教時世尊
漸行往麼土羅在路遥見緑色樹林不即告阿難陁日汝見彼緑色樹林
白言已見此是為盧門茶山我滅度一百年後有麼土羅兄弟二人一名
那吒二名婆吒而於彼處建立寺舍當号名那吒婆吒順奢摩他毗鉢舍那
者坐卧之處最為第一於麼土羅聚落當有識藥人童子名為秘密有子
名近密雖無相好而同於佛我滅度一百年後於我法中出家而作佛事
時有阿難陁弟子名末田地度彼近密而為苾芻傳我法者此為最後於
那吒婆吒寺内有窟長十八肘廣十

二肘高七肘由彼說法化得證阿羅
漢者各一籌尋長可四指擲著窟中
是時近密而取滅度彼諸門人即便
取籌積集一處而用閣毗時諸苾芻
皆生疑惑問斯一切疑者世尊有記
未來具壽近密
佛今授記當憐愍多有情故而作利
益佛言非但今時作斯利益於過去
世亦多利益汝當諦聽善思念之佛
言乃往過去於此烏盧門荼山有三
仙人一處有五百緣覺一處有五百
主本懷惡性諸猕猴中有生子者皆
被傷殺諸猕猴為子憂愁共相議
日汝等當聽我此羣主常害我子可
設方便我若懷胎者不須報知至於
後時有一懷胎諸猕猴等將至幽處
而密藏隱共採諸果私相供給日月
既滿便生一男深藏密處令遣乳哺
長養使大既成立已即於衆内駈逐
羣頭令離本衆於山別遊以遊行故
時有阿難陁弟子名末田地度彼近
密而為苾芻傳我法者此為最後於
那吒婆吒寺内有窟長十八肘廣十

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

火便即彈指於仙人前作跏趺坐尒
時諸仙人等白親教師日今有猕猴
障礙我等慶修苦行師便問日是時
仙人廣如上說師又告日汝等當知
但是猕猴皆能記事吏定曾見如是
威儀修道仙人汝可依隨結跏趺坐
諸仙人等既聞師語便跏趺坐昔有
善根當得現前雖不得阿遮利耶及
鄔波馱耶教示自能生得三十七道品
法現證緣覺時仙人等於猕猴處敬
信隨法所得新果及好美食供養猕
猴然後自食乃至後時猕猴身死彼
緣覺等於諸方國取種種香積集薪
草焚燒猕猴尒時世尊告諸苾芻汝
等勿作異念往昔猕猴與緣覺同住
者今憂波揵多是往昔之時以多利
益今復於此我與授記哀愍有情亦
多利益

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第九

乙巳歲高麗國太藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十　　濟

大唐三藏義淨奉　制譯

你羅步提緣

尒時世尊於勇軍人閒遊行漸至末土羅城其中淨行婆羅門等聞喬荅摩沙門到末土羅城彼極讚說照耀覺悟安住分析開示顯現四種人等清淨之法彼喬荅摩沙門若入此城我輩刹養史定斷除我聞喬荅摩沙門若入此城門有不尊重處而不遊行此若有人於彼喬荅摩不生尊重彼定不入末土羅城若令下劣人等往彼輕慢恐畏喬荅摩心不將為事若有上首勝人不生尊重輕欺喬荅摩此應甚善我等衆中誰為上首是時末土羅城中有一婆羅門名曰你羅步提通達四明四薜陁論能顯已宗摧壞他宗所出言辭隨實而轉于時末土羅婆羅門等衆共集會往你羅步提所而白言等既聞喬荅摩沙門來郁波馱耶我等清淨之法然彼喬荅摩有不尊重處心不樂往若有人

等於彼喬荅摩不生尊重彼定不入末土羅城若令下劣人等往彼輕慢恐畏喬荅摩心不將為事若有上首勝人不生尊重輕欺喬荅摩此應甚善陰鄔波馱耶豈復更有上首之人能辦斯事堪願於彼作不尊重以言罵辱時你羅步提報諸人曰我舌隨意而轉彼人堪罵若堪讚歎我還讚歎若堪罵辱我即罵辱若堪讚歎我還讚歎我今略讚歎論議中第一擊論不能動勝定如山王法於此座下證真諦理尒時你羅讚世尊已便即辭去却還本城是時城中諸耆舊婆羅門等知你羅步提讚歎世尊作種種美語而便訶責你羅日我等先求鄔波馱耶往喬荅摩沙門所作不尊重言何故於彼反為善讚時你羅步提告婆羅門曰我豈先不說如是言然我舌根隨意而轉彼人堪罵若堪讚歎我還讚歎若堪罵辱我即罵辱若堪讚歎我還讚歎見喬荅摩沙門功德廣大堪為讚歎我即讚歎是故汝等不應責我尒時世尊及諸大衆於晨朝時著衣持鉢入末土羅城乞食於其城內遂遇祭祀星宿會日時見星宿女神便作是念喬荅摩沙門若入此城我之節日必有鄔導須預設計令其却迴作是念已於世尊前露形而住佛告女神曰女人之體設嚴華服猶不端政何況露形是時天女聞此語已便生慚恥隱形不現尒時世尊避道一邊於大衆前敷座而坐告諸苾芻此末土羅城有五種過失一者土地不平二者處饒荊棘三者瓦石充滿四者人民獨食五

者多諸女人所以不入此城尒時世
尊從坐而起便往驢藥叉園苑坐一
樹下大衆圍遶寂靜而住時末土羅
城婆羅門居士聞喬荅摩沙門而欲
入城天女障导不得入城現在驢藥
又苑内依一樹下而住彼等既聞各
各營造種種飲食各共車載往世尊所
頂禮雙足退坐一面尒時世尊與彼
信心婆羅門居士等略說法要廣如
上說乃至默然而住時彼婆羅門等
從坐而起整理衣服合掌恭敬而白
佛言世尊我等為世尊營辦種種清
淨飲食各將車載來奉世尊唯願慈
悲受我等供尒時佛告具壽阿難陁
驢藥又宮殿之内所有依住諸苾芻
衆並皆令集於供養會在中而食阿
難陁言唯然世尊時阿難陁受佛敎
勑所有依止驢藥又宮殿諸苾芻等
普告令集至彼會處詣世尊所頂禮
雙是而白佛言世尊所有苾芻皆悉
集於會堂次第坐已願聖知時世尊
往詣會堂至已於苾芻前敷座而坐時
末土羅城信心婆羅門居士知佛及

僧安坐食已廣如上說洗手已收鉢
訖即於佛前求願而住作如是言彼
等毒龍及惡藥叉皆已調伏此驢藥
又常與我等於長夜中非怨為怨非
難為難非逆為逆我等所生孩子皆被
侵奪世尊頗為我等生哀愍故調伏惡
驢藥又時彼藥叉先坐會中于時世
尊告藥叉曰汝聞此語不白言世尊
已聞復告藥叉聞此言不善逝已聞
又告藥叉此非法事汝當歇離藥叉
白佛衆人若能為諸四方苾芻造毗
訶羅我當捨離必不損害是時世尊
告末土羅聚落信心婆羅門居士等
汝等聞斯語不報言已聞世尊我等
為造是時世尊調伏驢藥又及彼五
百眷屬已時婆羅門等為彼藥又及
五百眷屬造五百毗訶羅如是漸次
調伏池藥又林藥又訶梨迦藥又女
已是時世尊現大神通入摩土羅城
中調伏閻藥又女及五百眷屬彼城
人衆亦為苾芻造五百住處是時世尊
於斯城外城内調伏二千五百藥又
已時彼城中信心人等亦復為造二

千五百住處尒時世尊復至鄔達羅
聚落住鄔達羅林中時有婆羅門名
馬車輅手持金杖金澡罐眷屬圍遶
從城而出欲往佛所車道通處乘車
而進若不通處即步涉而進遂至佛所
以妙言詞慰問世尊退坐一面鄔達
羅延婆羅門大長者白佛言世尊我
今少有問荅願佛聽許世尊告曰婆
羅門恣汝所問時婆羅門白言喬荅摩
此之五根種種境界各取本界不取
別界所謂眼耳鼻舌身根何者界處攝
何者依處佛言婆羅門若此五根種
種界處各取本界而不取別所謂眼
界乃至身界是諸根等意能攝受然
此五根以意為依止婆羅門日意復
以何為依止佛言以念為依止婆羅
門日念以何為依止佛言以四念處
為依止又問四念處以何為依止佛
言七覺支為依止又問七覺支以何為
依止佛言明解脫為依止又問明解
脫以何為依止佛言涅槃為依止又
問涅槃以何為依止佛言婆羅門汝

今所問此事深遠汝不能到彼邊際
涅槃我今所修梵行正斷苦故盡諸
苦際

尒時鄔陁延婆羅門大長者聞世尊
語已心生歡喜從坐而起辭佛而去時
彼長者作如是念如何於彼而作損
害其長者昔聞有人以食供養世尊
及聲聞衆便即發願心有所求悉皆
獲得作是念已還來佛所整理衣服
合掌頂禮而即白言唯願世尊及苾
芻衆明日晨朝於我家中願受飯食
廣如上說是時長者知世尊食訖洗
手收鉢已於世尊前即取小座而坐便
念惡願此輩沙門喬荅摩及諸弟子
食我飯者與我作牛尒時世尊知鄔
陁延心之所念而即告曰婆羅門汝心
違法終不能成此諸苾芻已盡後有
汝今可更別發餘願尒時世尊說施
呪願已從座而去還至本住處在苾
芻前敷座而坐告諸苾芻彼鄔陁延
為求耶願而生惡心汝等食已宜可
速說先佛伽他使彼耶願勿得成就
時諸苾芻說伽他已

尒時世尊夜分已盡於清旦時入鄔
陁延聚落乞食侍者具壽阿難陁隨
佛左右彼聚落中有一老母名迦戰
羅將欲取水而向井邊世尊見彼調
伏時至告具壽阿難陁曰汝今可詣彼
老母所告言世尊須水汝可持奉荅
言聖者我今奉水時彼老母以滿瓶
水速往佛所見彼如來具三十二相
八十種好光明赫弈超千日輪如寶
山行時彼老母見世尊已便生恭敬
如愛子心即便舉手欲抱世尊唱言
世主令彼出家與受近圓示以法要
世尊所修諸煩惱證羅漢果廣如
尒時世尊付囑大世主苾芻尼于時大
說法律中出家近圓成苾芻尼性於
雙足而白佛言唯願世尊聽我於善
我已摧滅得預流果復說頌曰
善子所應作　謂報慈母恩　我今蒙佛光
當進涅槃路　善哉希有事　永超三惡趣
速至無憂處

以來積集二十薩迦耶見山以金剛慧
摧滅二十種薩迦耶見煩惱山峯證預流果得見諦理即作是言
是我世尊如是勝利父母兄弟及諸
天等所不能作廣如上說從無始心
以來積集二十薩迦耶見山以金剛慧
摧滅二十種薩迦耶見煩惱山峯證預流果得見諦理即作是言
是我世尊如是勝利父母兄弟及諸
天等所不能作廣如上說從無始心
以來積集二十薩迦耶見山以金剛慧
摧滅二十種薩迦耶見煩惱山峯證預流果復說頌曰
善子所應作　謂報慈母恩　我今蒙佛光
當進涅槃路　善哉希有事　永超三惡趣
速至無憂處

迦羅苾芻尼先作白業故積集資粮
乃至果報自受苾芻當知我於往昔
行菩薩道時曾為我母由彼業故年
老出家我昔行菩薩道時母為障導
由戰迦羅不作善故摩耶夫人當作
好業戰迦羅為墮胎故迦葉佛時罵
辱式叉有學苾芻尼及無學苾芻尼
云婢婢由此業故今為婢身由迦葉
佛時出家讀誦又聞佛說法因蘊善
巧界處緣起善巧處非處善巧在我
教中出家斷一切煩惱得無學果邬
波馱耶苾芻尼於彼迦葉波佛正等
覺法中出家能廣分別說法人中最
為第一時戰伽羅苾芻尼臨命終
時作是願言我於迦葉波佛法中修
持梵行讀誦經典而未得果今迦葉
波佛授邬達羅摩納婆阿縛多羅三
藐三菩提記汝於未來世人壽百歲
時成等正覺号繹迦牟尼願我善根

於彼繹迦如來法中出家得如今日
邬波馱耶說法人中最為第一由彼
願故今此苾芻尼於我法中說法第
一苾芻當知黑黑之業當得黑黑報
乃至汝等苾芻當修白白業應如是
學
尒時世尊告阿難陀曰汝隨我往吠
羅聚落阿難陀曰唯然世尊是時世
尊共阿難陀隨去乃至到一園中時有
婆羅門遥見世尊便作是念若喬荅摩沙門入此園
者汙此井水便藏鑵索佇立而住尒
時世尊以神通力而入彼園時有半
之迦藥叉大將遂側其井水流滿園
中時婆羅門作如是念此喬荅摩沙
門有大威力能令井水涌出漫流作
是念已即生信心而作是言喬荅摩
來此是水罐此是鑵索隨意取水是
時世尊即說頌曰
諸處悉有水　井水何所用　斷此渇愛想
更復何所求
時彼婆羅門白佛言唯願世尊聽我
於善說法律之中出家而受近圓得
苾芻性廣如上說善來苾芻即成出
家頌曰
世尊命善來　鬚落衣缽具　諸根感寂定
隨念悉皆成

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

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

尒時具壽阿難陁於其晨朝詣火授王
宮於王門所見衛門人寂然閑坐無
所營為見已問言汝等今者何故閉
坐無所營作彼便荅言聖者阿難陁
使我何作阿難陁報言彼火授王豈
不請佛及苾芻僧伽夏三月中四事供
養汝等今者何得閉坐不營飲食及
敷牀座令佛及僧伽一日斷食耶時彼
門人白言聖者王雖告勅令其廣辦
五百人供不言為誰阿難陁告言
作是念我非久住此王境內念已白
汝可白言彼便荅曰聖者阿難陁自乘智馬每日給料
言聖者阿難陁聞斯語已往詣世尊所
大麥二升餘悉與等各施一
麥者曰奉佛二升餘悉與等各施一
升時阿難陁聞商主請已詣世尊所
而敢白王時王先遍告夏三月中勿令人見若輒
見者當斬其命我等當有第二頭耶
具陳上事佛告阿難陁汝今宜
佛所具陳上事佛告阿難陁自乘智馬每日給料
可著僧伽胝將一侍者往大城中市
陌坊巷四衢道中作如是告誰有信
心於三月日能為供給世尊及苾芻僧
伽飲食湯藥者今正是時尒時聖者
聞佛敕已即便往告如上具陳城中
長者婆羅門等作如是言聖者阿難陁
隨我等各各獨能辦供世尊上首聲
聞僧伽於三月中供給飲食四事無
尒時具壽阿難陁於其晨朝詣火授王
宮於王門所見衛門人寂然閑坐無
所營為見已問言汝等今者何故閉
坐無所營作彼便荅言聖者阿難陁
使我何作阿難陁報言彼火授王豈
不請佛及苾芻僧伽夏三月中四事供
養汝等今者何得閉坐不營飲食及
敷牀座令佛及僧伽一日斷食耶時彼
門人白言聖者王雖告勅令其廣辦
五百人供不言為誰阿難陁告言
作是念我非久住此王境內念已白
汝可白言彼便荅曰聖者阿難陁自乘智馬每日給料
言聖者阿難陁聞斯語已往詣世尊所
而敢白王時王先遍告夏三月中勿令人見若輒
見者當斬其命我等當有第二頭耶
具陳上事佛告阿難陁汝今宜
佛所具陳上事佛告阿難陁自乘智馬每日給料
自受廣如餘說乃至非外界受乃至
頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
于時世尊說是頌已告具壽阿難陁
曰汝今可往苾芻衆中次第行籌作
如是告若能共佛在此處住於三月中
食馬麥者可受此籌是時聖者奉佛教

已便往行筭詩世尊教主先受一筭詩四
百九十八苾芻各受其筭詩于時具壽
舍利弗白世尊言我多風疾於三月
日不能食麥具壽目連復白佛言我
為看侍尊者亦當隨去佛與四百九
十八苾芻於此夏安居具壽舍利弗
目連詣三峯山而為安止時天帝釋
來請二尊者於二月日受其供給是
時商主即以馬麥每日奉佛二升諸
餘苾芻各施一升佛告阿難陁汝可
為我料理此麥時阿難陁即便持麥
往詣聚落至一老母處告言姊妹可
為世尊料理此麥老母報曰聖者我
年衰邁無力料理然此隣家有少壯女
彼能料理時阿難陁復詣彼所告言姊妹
頗能為佛料理此麥不女人報曰聖者若
能與我料理此麥已來許我問荅者我即
料理阿難陁曰可尒彼即料理是時少女
問阿難陁言聖者佛名者是何義耶時
阿難陁便作是念佛義甚深難解難測
我若顯現必不能了我今且為宣揚轉
輪王事告言姊妹若於世間轉輪聖王
出現於世七寶隨現何為七寶所謂

輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶
主兵將寶其輪寶等云何出現於世若
刹帝利灌頂轉輪聖王於十五日澡
浴清淨與諸臣佐昇高樓上從於東
方輪寶來現千輻轂輞皆悉圓備如
天金色自然而成王見作念我曾聞
說若刹帝利灌頂大王於十五日澡
浴清淨登高樓上有輪來現必得成
就轉輪聖王我今試之即從坐起膝
輪著地右手捧輪拽左手掌左手捧
取拽右掌中王即發願勝妙輪寶如
先過去轉輪聖王所行之處輪所住處王亦隨
現王與輪寶俱詣東方八万四千諸小國王咸
先輪王所行之處輪所住處王亦隨
住是時東方八万四千諸小國王咸
詣轉輪王所白言善來大天此是王
國人民悉皆屬汝唯願天王安
住於此臣等侍衛輪王勅曰卿等各
宜正法化世有非法者勿為共住若
如斯者侍衛於我于時輪寶而於東
方乃至海際悉皆降伏南西北方亦
復如是依輪寶法昇空遍遊還至王
宮住王殿前姊妹若轉輪王出現世
具足紺琉璃色清淨鮮潔光明輝耀

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

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

咸聞婆羅門女料理佛麥蒙佛記為
當作轉輪聖王女寶是時遂有五百
女人來共菊夷所將麥料理咸發擯
願若彼女人作轉輪王女寶之時我
等咸願與彼侍衛是時世尊欲食馬
麥具壽阿難陁非悲泣雨淚世尊遊行
所至之處國王勝貴持佛足土而為
頂戴於三大劫修諸善品何為於此
念已即變身而為阿難陁形往五百
車處告言諸仁欲何所去答言聖者
阿難陁我等聞大授王請佛僧伽三
月安居不興供養佛及僧伽而敢馬麥
所以給孤長者令將此米奉獻世尊
魔日天龍藥又敬重世尊舉鉢向上
三十三天精妙香饌置於鉢中何故
世尊而食馬麥宜可急迴諸人答曰
我既已出詣世尊所不欲却迴魔復
作念而此諸人不受我教可作方便
即舉虛空起大風雨降如車軸令其
米車咸半溺泥駕者解牛隨緣而去
是時世尊與苾芻僧伽而食馬麥尊
者舍利弗及大目連往三峯山受天
供養其馬商主三月既周來請世尊
願哀愍與苾芻僧伽受我微供佛

默受請知佛受已於其夜中辦種種
精妙飲食廣如餘說乃至飯食已收
鉢竟洗漱淨已投佛足下而發擔願所
有善根願我當來作轉輪王其乘智
馬嘗為太子五百匹馬而為我子佛
所記女為我女寶餘五百女為我宮
婇女于時世尊既知彼念告言商主
汝今所願當來必就

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十　　大唐三藏義淨奉　制譯

爾時火授大王在深宮內希見善祥之事時阿難陀至王門首告守宮門者仁今為我啓奏王知具壽阿難陀今在門首欲見大王時守門人便奏王言大王當知聖者阿難陀佇立門首冀見大王王曰我今思望見福祥事阿難陀苾芻是大尊貴豪族勝人是即福祥善有名稱有善顏容有善色相所言皆善修諸善品可屈入宮誰敢留難其守門人既奉王命報阿難陀曰王屈入宮其時四方國使亦與同入時阿難陀啓王無病坐在一邊告火授王曰世尊慰問遣告大王於三月中在王境內夏安居已今欲隨去令報王知王曰阿難陀我今頂禮世尊威德一夏已來起居安樂不食飲豐足不時諸國使咸啓王言王甚無道既能請佛聲聞僧伽與設供養於三月日住密宮而不見謁世尊在境一夏已來食麤馬麥王曰聖

者阿難陀世尊僧伽於三月日實卑麤麥耶阿難陀曰誠如所說王便閉絕從座而倒冷水洒面方得醒悟唉諸臣住告曰我先勑令每日供膳五百人食種種精妙甘美香饌羹飯飲食耶諸臣荅言大王但令遣造香饌養佛亦不受王復白佛唯願世尊與苾芻僧伽明日就宮受我微供佛作是念不受王請其王必定口吐熱血因時如來出世未調化者其數無量涅槃將至我不受王盡形供給王復白言大德世尊若不受我盡形供養唯願慈悲受我七年乃至七月七日供養佛亦不受王復白佛唯願世尊與苾芻僧伽明日就宮受我微供佛作是念不受王請其王必定口吐熱血因此命終佛便默受王請王知受已頂禮佛足奉辞還宮勑諸臣日卿等有何巧計令此衆饌佛及僧伽明日食盡諸臣荅言可布地上請佛僧伽於上踏過亦月如食王言甚善王於其夜辦種種微妙清淨香饌百味充備別良賢闕諸善巧先請世尊及聲聞衆於三月日為夏安居便住深宮而衆中有一老出家者情懷瞋恨此無道王於三月日請佛世尊及苾芻僧伽令食羹麥今現此食馳逞巧能便我受我追悔見容其過佛言大王誠如王說親請世尊及僧伽衆於三脚撥散其飲食諸婆羅門長者見日而不來現實為幼少愚癡不別良賢闕諸善巧先請世尊及聲聞衆中有一老出家者情懷瞋恨此無苾芻以脚撥食有斯過失從今已後不應如是入口之物以脚蹋之若彼苾芻以緣白佛佛作是念由犯者得越法罪時火授王見衆坐定自行食皆使飽滿飯食將畢收鉢

器淨澡漉已取小卑座對佛前坐佛
復為王廣說妙法從座而去時諸苾
芻夏安居竟洗浣衣已各執衣鉢慈
來佛所頂禮佛足在一面立共白佛
言大德世尊我等在此於三月日夏
安居竟所有草菴可毀破不如增一
阿笈摩第四品中廣說時諸苾芻咸
皆有疑請世尊日大德先作何業經
三無數大劫捨頭目手足廣行惠施
成等正覺佛與四百九十八苾芻捨
諸餘務詣受盡城食爾馬麥具壽舍
利弗及大目連受天妙供佛告諸苾
我於昔時自造斯業今還自受廣如
餘說乃至頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
汝等當知乃往古昔人壽八万四千
歲時有佛世尊出現於世号毗鉢尸
如來應供正覺十号具足與八万四
千苾芻衆住親惠城王都城側干時
親惠城中有一婆羅門教授五百童
子國中人民尊重供養如眞應供毗
鉢尸如來至彼城邑國中人民而不

恭敬及不尊重此婆羅門遂於佛所
及聲聞衆情生嫉妬時有衆多苾芻
學無學於晨朝時著衣持鉢入王都
城乞食乞得種種微妙香饌滿鉢而
出其婆羅門見已問曰苾芻可来我
觀鉢中乞得何食是諸苾芻各懷質
直便呈鉢食彼懷嫉妬便生瞋恚告
諸學生斯非應供不堪受此微妙供
養應令施彼極麁穢麥時諸學生咸
所頂禮雙足在一面立合掌恭敬白
共荅言如是如是如鄔波馱耶言合
食麁麥於彼衆中有二童子心懷淨
佛言善哉世尊唯願為我略說妙法
我聞勝法一心領受勤策懇勵能為
通達由斯事故我捨豪族剃除鬚髮
身服袈裟捨俗家計而為出家至終
願求無上梵行以自有智得法見法
自利利他我生已盡梵行成立所作已
辦不受後有時此苾芻作斯語已佛
迴顧視觀弥伽河見於河中有大方
梁隨流而下見已告彼苾芻曰汝今
見此河中方梁隨水流不荅言已見
佛言若有苾芻如彼方梁不住彼岸
不住此岸不住中流沙灘河渚人不
撈出非人不持不入漩渦不壞不
爛不久之間至大海中而為居止苾

此二童子不隨我語由善業力今受
天供由斯義故我常宣說黑業黑報
白業白報雜業雜報汝等宜應勤修
當如是學
尒時世尊告具壽阿難陁日汝今可
尒時有一苾芻来詣佛所頂禮雙足在一面立合掌恭敬白
佛言善哉世尊唯願為我略說妙法
我聞勝法一心領受勤策懇勵能為
通達由斯事故我捨豪族剃除鬚髮
身服袈裟捨俗家計而為出家至終
願求無上梵行以自有智得法見法
自利利他我生已盡梵行成立所作已
辦不受後有時此苾芻作斯語已佛
迴顧視觀弥伽河見於河中有大方
梁隨流而下見已告彼苾芻曰汝今
見此河中方梁隨水流不荅言已見
佛言若有苾芻如彼方梁不住彼岸
不住此岸不住中流沙灘河渚人不
撈出非人不持不入漩渦不壞不
爛不久之間至大海中而為居止苾

菊如是不住彼此廣說乃至到於涅槃時此苾菊白佛言大德彼此之岸乃至不壞不爛我未知解善哉世尊處為略說令我開悟乃至不受後有佛告苾菊彼此岸者是為六處此岸內處彼岸外處苾菊雖知此內外六處住中流者樂為愛欲住沙灘渚者是為我憐人撈捉者是其苾菊與諸白衣往還追感共為憂樂非人捉者若有修持梵行遂作斯願以此善根當願生天鬼趣等中入旋渦者為捨諸學處言壞爛者毀破淨戒作諸惡法鬪亂賢善為魔所朋非沙門為沙門非梵行為梵行苾菊應如是知此為彼此內外廣說乃至到於涅槃時此苾菊聞佛善說歡喜信受作禮而去如佛所說而此苾菊一心記持勤策懇勵乃至我生已盡梵行成立所作已辦不受後有證阿羅漢果

尒時有一牧牛之人名曰歡喜去佛不遠遙聽佛說倚杖而立時有蝮蟇亦在河邊牧牛人杖遂柱隱脊上皮肉穿穴雖遭此苦心生是念我若作聲

歡喜忍受於世尊處發淨心因即命過生四天王宮時牧牛人擲杖一邊詣世尊處頂禮佛足在一面立合掌恭敬白言大德我今不樂彼此岸住不隨中流不住沙灘不令人捉不令非人所持不溺渦旋中亦不爛壞唯願世尊許我於善說法律中而為出家并受近圓成苾芻性淨修梵行奉事世尊佛問牧人曰汝今牛群豈可不須付彼牽主耶答言不付何因緣故而不分付苾芻我今憂怖生老病死時聚落人方始安怙

尒時具壽舍利弗在佛會坐見牧牛人歡喜去久白佛言世尊其牧牛歡喜受近圓成苾芻性淨修梵行奉事世尊佛問牧人曰汝今牛群豈可不須付彼牽主耶答言不付何因緣故而不分付苾芻我今憂怖生老病死時聚落人方始安怙

尒時具壽舍利弗在佛會坐見牧牛人歡喜去久白佛言世尊其牧牛歡喜受近圓成苾芻性淨修梵行奉事世尊佛問牧人曰汝今牛群豈可不須付彼牽主耶答言不付何因緣故而不分付苾芻我今憂怖生老病死時聚落人方始安怙

尒時具壽舍利弗在佛會坐見牧牛人歡喜去久白佛言世尊其牧牛歡喜受近圓成苾芻性淨修梵行奉事世尊佛問牧人曰汝今牛群豈可不須付彼牽主耶答言不付何因緣故而不分付苾芻我今憂怖生老病死時聚落人方始安怙

法律而為出家并受近圓成苾芻性
淨修梵行奉事世尊佛既見已告言
歡喜汝與五百同來此者皆悉許得
於善說法律而為出家并受近圓成
苾芻性可修梵行既出家已勤修善
品乃至心得解脫常法如是若得生
天起三種念一者我於何處死生在
何處以何業故是時蝦蟇得生天已
即便觀見捨蝦蟇身得生四天王宮
由於佛處發清淨心以斯業故得生
於此便作是念若先受天樂不往見
佛甚無恩孝我今預應往見世尊是
時蝦蟇天子以天容儀莊嚴身首於
中夜分來詣佛所頂禮佛足對
耀以天妙花散如來上頂禮佛足對
面而坐聽佛說法于時世尊觀知蝦
蟇天子根性隨眠意樂差別說如是
法於四聖諦令其開悟彼聞法已以智
金剛杵摧滅二十種有身見山證預
流果超越骨山涸竭血海時蝦蟇天子
深生歡喜如賈客得責主如農夫得
天雨如陣得勝如病得差從坐而起
頂禮佛足辭還天處是諸苾芻初夜

後夜悉皆覺了夜見其光而生疑念
於晨朝時白世尊曰於昨夜中梵釋
諸天護世四天王來於佛所耶佛言
不來然牧牛歡喜聽我法時有一蝦
蟇以杖隱著皮肉穿穴作聲恐驚牧
牛歡喜聽法而於我處發清淨心忍
痛命終得生四天王宮來於我所為
彼說法彼聞法已辭還本宮時諸苾
芻咸皆有疑請世尊曰牧牛者於佛教
五百人先作何業為牧牛者於佛教
中而為出家斷諸煩惱證阿羅漢果
蝦蟇天子先作何業生在蝦蟇見眞
諦理佛告諸苾芻彼自造斯業今
還自受廣說乃至頌曰

所作業不亡　因緣會遇時
假令經百劫　果報還自受

汝等苾芻乃往過去此賢劫中人壽
二万歲時有佛出世号迦攝波如來
應正等覺十号具足住波羅痆斯仙
人墮處施鹿林中其牧牛歡喜是往時五百弟
子者今五百放牧人是由彼諸人於
教中而為出家具通三藏為大法師
善知摸軌能持諷誦有五百弟子從
彼受業取其教誡而於衆中有諍事

起而此苾芻心懷我慢不肯詣彼起居問訊後
於異時斯二苾芻共衆鬪諍方至彼
所頂禮足已白言尊者有斯諍訟願
見令息彼便作念我若即令諍訟和
息而此苾芻不復更來且退與僧伽
亦不違法念已告曰我今不知具壽
諍緣且向僧伽處彼緣僧事出外聚
落其二苾芻至僧伽處衆與和息三
藏苾芻問弟子曰其二苾芻更來求我不弟
處問答言鄔波馱耶僧伽已與息其諍
子荅言鄔波馱耶僧伽已與息其諍
訟所有事意具為陳說聞已生嗔出
麁惡語而此僧伽如是斷事同牧牛
法而諸苾芻先是放牛者方為出家
五百弟子聞已亦言鄔波馱耶誠如
所說僧伽和斷如放牛人法佛告諸
苾芻於意云何往時三藏苾芻者豈
異人乎今放牛歡喜是往時五百弟
子者今五百放牧人是由彼諸人於
往昔時迦攝波如來弟子聲聞衆中
出麁語故五百生中常為放牛由於
彼佛教中薰修蘊界諸入緣起處非

處善根故彼與五百人於我教中而作出家斷諸煩惱證阿羅漢果其蝦蟇天子亦於迦攝波如來教中出家而常習定遊行人間至一聚落住在寺中初夜端坐攝心欲定時諸苾芻高聲悉諷誦聲能障定彼既聞聲心不能攝便作是念我今可於中夜入定又於中夜攝心欲定時經苾芻又皆諷誦復作是念可於後夜於後夜中又復端坐攝心欲定時諸苾芻高聲諷誦未離欲故有懷瞋毒便起念恚作如是語而此迦攝波教中苾芻從暮至晓出聲汝等苾芻於意云何往時習定苾芻者豈異人乎今蝦蟇天子是彼於迦攝波如來應正等覺聲聞弟子處作斯惡語由斯業故五百生中為蝦蟇身而於我所發清淨心捨蝦蟇身生四天王宮於迦攝波如來教中修諸梵行故今見眞理由佛告諸苾芻汝等當知業當修白業

尒時世尊欲渡弥伽河時有五百群

鵝五百頭魚五百頭龜右繞世尊世尊尒時為說三句妙法告言賢首諸行無常諸法無我涅槃寂滅汝等宜應發清淨心猒傍生身時鵝龜魚聞三句法皆作是念我等希聞如來三句微妙法味不應更念自餘食想便斯不食傍生之類飢火甚速因即命過生四天王宮初生諸天常法如是若生天者起三種念我於何死生於何處由何業生觀見自身捨傍生趣生是時世尊渡弥伽河已有五百餓鬼義故我常宣說乃至應如是學

四天王宮由世尊處得聞法要三句來現於前骸骨黑瘦如火燒柱頭髮蓬亂腹如太山其咽如針遍體熾然而散佛上世尊慈父觀其根性隨眠欲火燒聚合掌恭敬白世尊言大德意樂為說妙法於四聖諦令其開悟我等由於先身造諸惡業於此身中聞說法已證預流果乃至頂禮佛足尚不得聞漿水之名況獲飯食佛是共辞還宮時諸苾芻咸皆有疑請世大悲施水見飲世尊遥視其河告具尊日唯願世尊說此諸鵝魚龜等先壽大目連日汝今飽飲此諸餓鬼目作何業生在傍生又作何業得生天上見眞諦理佛告諸苾芻汝等當知連奉教即欲令飲而諸餓鬼咽細如針口如蓮不能開張得飲佛以神力開其咽喉目連與飲彼緣渴想逼惱多飲腹便脹裂咸於佛所發清淨心命終生天乃至證果廣如上說時諸苾芻又皆有疑請世尊日此諸餓鬼先

作何業生於此中又造何業得生天上見眞諦理佛告諸苾芻彼自作業今還自受廣如餘說乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時　果報還自受

汝等善聽乃往古昔此賢劫中人壽二萬歲時有佛出世号迦攝波如來十号具足住波羅痆斯施鹿林中仙人墮處佛聲聞衆巡行告乞供養三寶後迦攝波如來教化漸廣乞告之者又復甚多後於異時有五百舶波索迦而在一家緣有事故咸共同集時有衆多乞告苾芻往至其所從彼乞索便懷嗔恚發麁惡語此迦攝波沙門徒衆常行告乞豈如餓鬼佛告諸苾芻於意云何乃往昔時五百舶波索迦者豈異人乎今五百餓鬼是於迦攝波如來聲聞衆處與為餓緣緩而行王既見已就座而坐白言大王何故住於鬼故由斯業力五百生中受餓鬼報現於此身而受餓鬼而於我所發清淨心得生天上由迦攝波如來教中修梵行故見眞諦理由斯義故我常宣說黑白雜業報廣如上說乃至應

如是學是時世尊渡弥伽河左右顧視此河時諸苾芻請世尊曰由何事故顧視看河佛告諸苾芻汝等樂聞此弥伽河緣起不白言世尊今正是時善逝今正說時唯願說之我等樂聞佛告諸苾芻乃往古昔有王名曰寶竹以法化世人民熾盛豐樂安隱王此名為死王曰我亦同此死法荅言大王一切皆然非但獨此時王見言大王一切皆然由於春月王與宮嫔疾疫常以法化王於後時髮白面皺年幾朽邁羸弱顛頓諸根不明倚杖而行出遊芳園見一丈夫廣說乃至倚杖而行幽靜處與無量婆羅門衆圍遶乘白車馬白馬執持金杖金瓶來詣寶竹王應時大貴豪族多饒財寶學起四典靜處王見問曰是何丈夫廣說乃至倚杖而行荅言大王少行虧盡老苦來現時彼聞王見老病死深懷憂惱住幽王日我亦如是同此老法荅言大王王見已前進而去又見一羣以青黃赤白繒綵嚴飾而用蓋之吹螺打鼓男女大小多諸人衆四人共舉復持衆念

前進而去又見一羣以青黃赤白繒綵嚴飾而用蓋之吹螺打鼓男女大小多諸人衆四人共舉復持衆念前後悲啼號哭唱言父父凡凡主主而作大聲王既見已告諸臣曰此是何物廣說乃至而作大聲諸臣荅言大王此名為死王曰我亦同此死法荅言大王一切皆然非但獨此時王見言大王一切皆然由於春月王與宮嫔疾疫常以法化王於後時髮白面皺年幾朽邁羸弱顛頓諸根不明倚杖而行出遊芳園見一丈夫廣說乃至倚杖而行荅言大王少行虧盡老苦來現時彼聞王見老病死深懷憂惱住幽靜處與無量婆羅門衆圍遶乘白車馬白馬執持金杖金瓶來詣寶竹王應時大貴豪族多饒財寶學起四典靜處王見問曰是何丈夫廣說乃至

業臨命終時必得生天大王當知是
轉輪聖王超勝諸人受諸安樂得生
天上倍受安樂然今大王應作施會
王告諸臣卿等宜應擊鼓宣令大王
作大無遮施會境內諸人有所須者
皆來受食取施諸臣受令已嚴飾施
場須食者與食須衣者與衣滌茶浴
水成大壕坑汎漲流溢名曰無熱池
經於十二年中米粮飲汁共為羹粲
汎流成河是故世人号為漿水河是
時世尊遊至童長城中告具壽阿難
陁日時有國王生長此城名曰長淨
是故此城号為為聲次至頻伽你迦
城住在一邊佛便微笑廣說四佛化
緣事迹次至施寶城告具壽阿難陁
日菩薩往昔而於此處次亦復廣說
故此城名為施寶次至婆羅力樹住
在一邊佛便微笑亦復廣說四佛化
迹次至金幷城告阿難陁日於此城
中菩薩昔時為檀施會以幷量金奉
施乞者是故此城世号金幷次至自
來城告阿難陁日此自來城有王名
日長淨以法化世人民熾盛豐樂安

隱後於異時其王頂上遂生肉疱柔
軟如綿而無妨惱疱成熟破遂生一
子形容端正顏色殊妙深可愛樂廣
如餘說諸根具足是故人皆号曰頂
生時有六萬婇女生後入宮諸女見已
乳皆流出咸言我養我養是故号為樂
養而今有人亦云頂生或云樂養頂生
成大長淨遂患以根華葉藥種種醫
療而不能差病加困重王告諸臣宜
速將頂生為我冊立諸臣啓王如王
教勅即差勅使令取頂生長淨大王
患苦纏身奉勅令喚宜速急赴欲為
冊立頂生未至王便命過復差一使
人報頂生曰父王已崩願見速至頂
生作念父王既崩我何須去念已便
迴諸臣復差使太子當來紹繼父位
頂生報曰我有王分在此便為諸臣
啓言若冊立王須多禮儀寶堂浴池
師子之座傘蓋頭冠於大都城合冊
立王可來於此報曰我若為法王者
如此之物不求自來時有藥叉名曰
作日常隨頂生所遣皆作便持寶池
師子之座傘蓋頭冠王都大城自然

移來是故此城号為自來

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十二　弱

大唐三藏義淨奉　制譯

粥井金麥綠　農夫牛緣　癩女米沸緣
勝光王緣　貧女燈緣　頂生王緣

尒時世尊告具壽阿難汝今可共我往室羅伐城奉佛教已即隨佛後遊行人間時有婆羅門經夜不食空腹耕墾家女送粥是時世尊行至彼邊其婆羅門遥見世尊具三十二丈夫相八十種好庄嚴其身圓光赫奕超過千日行步殊特如妙寶山衆賢普飾既見佛已心生淨信如十二年來靜練調順鮮白恬寂燃怡歡悅如無子得子如貧得寶如求王者得王若人宿有諸善根故初見佛時即能發此崇敬淨心時婆羅門疾疾捧持所欲食粥來奉世尊白言沙門喬荅摩哀愍我故受此微粥于時世尊為婆羅門而現神通井令粥入井彼便內瀉井便溢滿由佛威力諸天威力致其涸井香粥盈溢佛告婆羅門曰仁行此粥普與僧伽彼便行與一切僧伽悉皆飽足佛加持故其井尚盈是時婆羅門於世尊處倍生淨信頂禮佛足對面而坐時諸農夫遥見世尊具三十二大丈夫相廣如上說乃至如宿種善根人得性隨眠意樂為說妙法於四聖諦令其開悟廣如餘說乃至彼聞法已證預流果咸從座起合掌同金色見已歡笑生奇特想而說頌曰

福田功最勝　能離諸過患　纔種植種子
即招而果實

是時婆羅門速詣王所起居問訊少病長壽又白王言大王當知我纔種麥生長成金唯願大王差人取分王便差人而取麥分時婆羅門收持積聚量出王分遂變為麥王曰可聚一處更為量出如是七遍為聚共分王分亦變為麥王曰其麥是婆羅門福報非我所能任隨彼意量出我分婆羅門以無礙意量出王分還成金麥是時世尊從此而去見五百農夫而為耕墾牛犢項傷皮破膿血流下喘息長噓時諸農夫遥見世尊具三十二相廣如上說乃至如宿種善根人得性淨修梵行奉事世尊佛既見已面佛觀其根性隨眠意樂廣如上說既聞法已證預流果咸從座起合掌白言大德世尊唯願聽許我等於善說法律而為出家并受近圓成苾芻性淨修梵行奉事世尊佛既見已告言善來鬚落衣鉢具諸根咸寂定

何業生在牛中遇佛生天見真諦理
佛告諸苾芻先自作業今還自受廣
如餘說乃至須曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
汝等善聽我今為說乃往古昔此賢
劫中人壽二万歲時有佛出現号迦攝
波如來應正等覺十号具足住波羅
痆斯施鹿林中仙人墮處其諸農夫
於佛教中悉作出家而不讀誦亦不
作意受信施食作諸戲論懈怠懶惰
而不勤策諸苾芻於意云何其五百苾
芻者豈異人乎今此五百農夫是往
時造寺施主者今五百長者是由彼
往昔受信施食而不讀誦亦不作意
懈惰而不勤策由斯業故五百生中
而為農夫倍債施主由於迦攝波如
來教中出家悟諸梵行故今於我所
亦得出家斷諸煩惱證阿羅漢果而
諸耕牛亦於彼佛教而為出家毀諸
雜小學處由斯業故生在牛趣而於
我處發清淨心得生天上由昔梵行
得見真諦是故我常宣說黑白雜

業廣如餘說乃至汝等應如是學是
時世尊告具壽阿難陀曰汝來可詣
都異迦城聞教隨佛至彼城所有一
婆羅門而為耕墾遥見世尊具三十二
大丈夫相廣如餘說作如是念我若
往禮沙門喬荅摩者廢此事業若不
往禮失諸福利今事不廢倪獲福利
即隱没而諸人衆聞舍利隱情生憂
惱手相語曰我等空來而無所獲時
有鄔波索迦往迦攝波如來有舍利
處有迦攝波如來全身舍利儼然無
虧若來我所恭敬右遶恭敬心作是念我今纔禮必
獲福利世尊知彼心常福利有清淨
心即說頌曰
假令百千贍部金　積聚奉持施一切
不如有人一淨心　翹勤右遶於佛塔
是時復有一鄔波索迦持泥置於舍
利隱處世尊為彼亦說伽他曰
假令百千贍部金　恒以奉持施一切
不如有人一淨心　持泥置飾於佛塔
是時有百千人衆聞此施泥福利咸
持泥置或有將諸微妙花香而散其
佛亦為說頌曰
假令百千贍部金　恒以奉持施一切

來全身舍利令諸苾芻得見其相聞
已心生希覩即與妃后宮人婇女王
子諸臣嚴飾儀禮出詣往觀喪善太
子給孤長者仙授故舊塔師之子無
枝鹿子母等各與無量百千有情皆
生希見亦隨駕後往舍利處由其宿
世善根發故使令往彼是時舍利便
即隱没而諸人衆聞舍利隱情生憂
惱手相語曰我等空來而無所獲時
有鄔波索迦往迦攝波如來有舍利
處有迦攝波如來全身舍利儼然無
虧若來我所恭敬右遶恭敬心作是念我今纔禮必
獲福利世尊知彼心常福利有清淨
心即說頌曰
假令百千贍部金　積聚奉持施一切
不如有人一淨心　翹勤右遶於佛塔
是時復有一鄔波索迦持泥置於舍
利隱處世尊為彼亦說伽他曰
假令百千贍部金　恒以奉持施一切
不如有人一淨心　持泥置飾於佛塔
是時有百千人衆聞此施泥福利咸
持泥置或有將諸微妙花香而散其
佛亦為說頌曰
假令百千贍部金　恒以奉持施一切

不如有人一淨心　香花供養於佛塔
時有諸人持諸花鬘燈明幢幡傘蓋
供養是愛以清淨心而來奉施佛知
心已各為說頌世尊又說伽他曰
我今所說施福田　如來功德無邊量
正覺猶如大海劫　無上導首最為勝
時諸人衆咸作是念佛所說福緣已
滅佛緣現在者若與供養有何福利
佛知念已即說頌曰
若有能供養　現能已成佛　其心若能等
福利無有殊　佛是不思議　妙法亦難思
清淨者亦然　果報同為一　名相亦難思
無不轉法輪　正覺功德岸　無能到其際
是時世尊為諸人衆說如是法彼聞
法已無量百千有情獲大勝利或有
發聲聞菩提心者或有發獨覺菩提
心者或有發無上正等覺心者或有
得暖頂或得初忍或證預流果者或
有得一來不還果者或有斷諸煩惱
證阿羅漢果者餘衆多人歸佛法僧
信敬三寶種諸善根時有淨信婆羅
門長者居士即於其處設大施會名

尒時世尊遊行憍薩羅國行至室羅
伐城住逝多林給孤獨園給孤長者
聞佛至已詣世尊所頂禮佛足退坐
一面佛為說法示教利喜默然而住
是時長者從座而起整理衣服合掌
恭敬雙膝着地白佛言大德世尊與
苾芻僧伽明日就宅受我微供佛默
然受知佛受已廣如餘說乃至明日
令使白佛飯食已辦唯願知時長者
復命守門人曰佛與僧伽比至食了
勿令外道入我宅中時守門人聞教
依奉于時世尊與諸僧伽著衣持鉢
詣長者家廣如餘說乃至大衆悉使
飽足淨漱畢已取小卑座為聽法故
對佛前坐是時具壽大迦攝波在一
多林見長者家廣設餚饌若處有
苾芻僧伽今在何去彼便答言給孤
長者請就宅食大迦攝波便作是念
我心故雖食我沽必應更求餘好飲
食時迦攝波觀知彼念告癩女言姊妹
汝今應當發歡喜心我從今日至明

教佛與僧伽比至食了勿令外道入
於宅中於後亦供諸餘外道時迦攝
波作念我今獲諸勝妙上利淨信婆
羅門長者居士而不知我是沙門釋
迦之子我今宜往哀愍拔濟貧窮孤
陋作是念已出遊芳園復作是念我
今愍哀是何等類令獲勝利時有癩
病乞兒骨節分離瘡膿流潰乞求濟
活大迦攝波便詣彼所從彼告乞時
彼癩女乞得米沽癩女遥見大迦攝
波形容挺特善自調伏具諸威儀而
作是念由我未曾施如是者生此貧
苦癩病纏身若見聖者哀愍於我我
以米沽當為奉施時迦攝波觀知彼念
即便近前舒鉢令視告言姊妹能施
米沽可置鉢中女便瀉沽蠅落鉢內
女欲指摘指便墮鉢女作是念而彼聖
者譏我心故而見受沽豈應自食時
迦攝波知彼念已便對其前於墻下
坐而食其沽彼作是念今此聖者護
我心故雖食我沽必應更求餘好飲
食時迦攝波觀知彼念告癩女言姊妹
汝今應當發歡喜心我從今日至明

食時以汝米泔度一日一夜彼甚歡悅竊作是念我於今日獲勝妙利大迦攝波受我鄙施時此女人迦攝波慶心生清淨因此命終生覩史多天時天帝釋見此女人以清淨心而施米泔因即命過而不見知生在何趣觀於地獄而亦不見餓鬼人中讒世四天三十三天亦復不見天眼下觀尚不能知時天帝釋来詣佛所頂禮佛足合掌恭敬以偈請曰

迦行告乞士　迦攝波大仁　施彼米泔女
今得生何趣

佛以頌答

天名都史多　諸欲隨念有　其施米泔女
今生於彼中

時天帝釋作如是念而彼諸人不知修福而行惠施修諸福業聖者大迦攝波我今既知修福應常修造無福遭苦厄　若有修福者現受當安樂

大迦攝波從此之後先觀方乞時天帝釋於虛空中持諸天食来置鉢中大迦攝波翻側其鉢食便落地時諸衆如亂巢穴變自形儀作醜陋織師頭髮蓬亂著麁麻衣手跛脚劈而為織作舍支夫人身為織妻以撚其綖取天妙食預置一邊時迦攝波為欲哀愍諸窮厄者巡行告乞次第而至見佛足退坐一面佛便為王廣說妙法示教利喜默然而住王從坐起整理衣服合掌恭敬而白佛言唯願世尊與苾芻僧伽為聖者迦攝波故於七日內受我微供佛便默受王知佛受頂禮佛足奉辞而去於斯夜中勅諸供膳嚴備種種精妙飲食至明清旦敷設牀座置清淨水齒木及屑令使白佛飲食已辦願佛知時廣如餘說乃至坐定王自行食時有乞兒来在其前事即便觀察見斯天帝告日憍尸迦仁今何故於苦厄人而為留難於長夜中世尊說仁無疑惑箭及餘戲笑拔出根栽如佛世尊應正等覺帝釋白言聖者大迦攝波我今何為留中對尊宿坐情生淨信深起恭敬作如是念王由往昔修諸福業今處尊貴難苦者而此諸人不見自福不行惠施修諸善福我今自見何不惠施廣修諸福世尊豈不說是語耶

日時為乞兒說施願頌王便懷憂手
拓頰住作如是念世尊食我供養稱
乞兒名而說施願諸臣見王愁憂拓
頰白言大王何故如是愁憂思慮王
曰我何不憂世尊受我微妙供養稱
乞兒名而說施願時有老臣前白王
言願王安住臣當明日致請世尊而
稱王名說呪願是時老臣宣告供膳
明日宜應倍加營造種種飲食行食
之時一分在鉢一分墮地供膳之人奉
教營造世尊上首苾芻僧伽衆坐定
已即行飲食遂使一分墮其鉢中一
分落地時彼乞兒見食在地疾走欲
撿行食之者遥唱不令乞兒告曰王
財極甚飲食無窮似我苦難者何不
令取在地壞爛是時乞兒心生散亂
遂不敬崇發清淨意佛與僧伽飲食
畢已王對佛坐念曰世尊今時為我
說施為餘人乎佛即為王而說施願
嚴備象馬車步乘　於此國城自在食
王今不見緣何得　因施無塩米膏力
是時具壽阿難陁而白佛言大德世

尊於數度受勝光王供養我未曾聞
說如是施頌
佛告阿難陁汝今樂聞勝光憍薩羅
王昔施乾燋米膏業緣不阿難陁白
言世尊今正是時白言善逝今正說
時苾芻僧伽聞佛說已勝光大王宿
覺饒益哀愍諸困厄者世間唯有而
此福田樂住空閑是時有一獨覺來
至於此彼遥見已身心寂靜威儀調
伏便作是念由我往昔不能供養如
是福田於此生中受斯苦厄若見受
我無塩淡膏敢為奉施於時獨覺觀
知貧乞心之所念舒鉢向前告言賢
首意欲施者可置鉢中彼便恭敬以
珠重心置膏鉢内佛告諸苾芻於意
云何往時貧乞者豈異人乎今勝光
王是緣於往昔奉施獨覺無塩米膏
因斯業報六返常為三十三天主六
返於此室羅伐城為灌頂王餘殘業
報今於此處亦為灌頂王其報今盡
是故我今而說其頌

人何得先與其食今日且住明旦倍
與母復作念我子今日必受飢餓家
有無塩淡膏一團可將與子持至子
所說如上事又復語子畏汝飢餓故
從家中將此無塩淡膏子言阿母置
此歸家常法如是世間無佛當有獨
覺饒益哀愍諸困厄者世間唯有而
此福田樂住空閑是時有一獨覺來
至於此彼遥見已身心寂靜威儀調
伏便作是念由我往昔不能供養如
是福田於此生中受斯苦厄若見受
我無塩淡膏敢為奉施於時獨覺觀
知貧乞心之所念舒鉢向前告言賢
首意欲施者可置鉢中彼便恭敬以
珠重心置膏鉢内佛告諸苾芻於意
云何往時貧乞者豈異人乎今勝光
王是緣於往昔奉施獨覺無塩米膏
因斯業報六返常為三十三天主六
返於此室羅伐城為灌頂王餘殘業
報今於此處亦為灌頂王其報今盡
是故我今而說其頌
嚴備象馬車步乘　能於國城自在食
王今不見緣何有　因施無塩米膏力

時國人民悉聞斯事王聞佛語詣世尊所頂礼佛足退坐一面佛即為王說微妙法示教利喜王聞法已從坐而起合掌恭敬雙膝著地而白佛言大德世尊哀愍我故與苾芻僧伽於三月日受我衣食湯藥卧具佛便默然受王所請王於月每日營辦百種微妙甘美香饌一一苾芻價直百千衣服復持一俱胝諸香油瓶欲於夜中為然燈會由施食故此表珎重遂於國中起喧鬧時有一女貧苦顧頼以七濟活聞此喧聲問諸人曰何故喧聲報貧女曰勝光大王於三月日佛為上首與苾芻僧伽供養衣食湯藥卧具施一一苾芻價直百千衣服於今夜中為然燈會表心珎重所以有此喧聲時彼七女聞斯事已作如是念此勝光王修福無猒我何能為宜可隨處求乞一燈供養世尊作是念已捧持七器隨處乞油然燈送置佛經行所曲躬合掌而發誓願我念以此所有善根如釋迦佛百歲之時成無上覺如舍利弗大目連侍立左

右前後善賢相應阿難陁苾芻而為侍者父名淨飯母号摩耶城名劫比羅賢子羅怙羅我當來有如是弟子父母國城子息如釋迦世尊入般涅盤分分諸舍利是時四方遠近人衆咸聞斯事以然一燈供養世尊衆佛授記當來成佛婆羅門長者居士聞已咸共作燈盖佛經行處然燈布置又而白佛言大德世尊我為聖者大迦葉波奉請世尊及苾芻僧伽七日供養以衣財飲食竟與供養勝光王聞生無比想即備香油一千大瓶以四種寶而盛其瓶口以衣扇復不能滅持扇扇佛不止住侍者不息具壽阿難陁作是念佛燈明中而眠卧者無有是如是念佛燈明中而眠卧者無有是慶我今宜可止此燈明即以手摘而滅盡分身舍利是時諸燈悉皆不能止又以衣扇復不能滅持扇扇之亦不得滅尒時佛告具壽阿難陁日何故日沒何所為白言世尊我念世尊於燈明中而不眠卧意欲滅止以手衣與僧伽於三月日供養一一苾芻皆施價直百千衣服一俱胝油瓶而作蒙佛說我往昔奉施無鹽米膏因果業緣由斯事故我復奉請世尊及苾芻僧伽七日供養竟復奉請世尊記我成佛當來應有得為導首佛言大王無上等正覺甚深難測甚深難照難解難悟而不能趣微妙難知智者所覺非愚夫了非是易獲以一施得不以百施千施百千施而能得之大王然若樂求無上等正覺應須種種行檀惠施修諸福利親近善知識謙下恭敬頗有

城名劫比羅子名羅怙羅般涅盤後分諸舍利是時四方遠近人衆咸聞斯事以然一燈供養世尊衆佛授記當來成佛婆羅門長者居士聞已咸共作燈盖佛經行處然燈布置又而此貧女當來圓具一切諸德皆言而作燈盖佛經行處然燈布置又以衣財飲食竟與供養勝光王聞生無比想即備香油一千大瓶以四種寶而盛其瓶口以衣扇復不能滅持扇扇佛不止住侍者不息具壽阿難陁作如是念佛燈明中而眠卧者無有是慶我今宜可止此燈明即以手摘而滅盡分身舍利是時諸燈悉皆不能止又以衣扇復不能滅持扇扇之亦不得滅尒時佛告具壽阿難陁日沒何所為白言世尊我念世尊於燈明中而不眠卧意欲滅止以手衣與僧伽於三月日供養一一苾芻皆施價直百千衣服一俱胝油瓶而作蒙佛說我往昔奉施無鹽米膏因果業緣由斯事故我復奉請世尊及苾芻僧伽七日供養竟復奉請世尊記我成佛當來應有得為導首佛言大王無上等正覺甚深難測甚深難照難解難悟而不能趣微妙難知智者所覺非愚夫了非是易獲以一施得不以百施千施百千施而能得之大王然若樂求無上等正覺應須種種行檀惠施修諸福利親近善知識謙下恭敬頗有

得成道菩首之期尒時大王聞佛此語
淚淚悲泣以衣拭目合掌白佛言大
德世尊往求無上等正覺時施何等
物修何福業佛告大王且致餘劫此
賢劫中為求無上等正覺故所施之
物修諸福業我今略說王今諦聽極
善作意佛告大王乃往古昔人壽無
量歲時有王名日長淨頂生肉疱極
為柔軟猶如綿絮疱熟自破而生一
子顏容端正甚可愛樂不白不黑如
眞金色頭如傘蓋手臂纖長額廣平
正眉連如月鼻高且直具三十二丈
夫相生已入宮宮中婇女有八万四
千遶見王子乳皆流出各各咸願我
養王子即以為名号日樂養由頂上
生復名頂生如中阿笈摩王法相應
品中廣說頂生王子與諸童子遊戲
時閻經六天帝釋報盡命過後為太子
復經六箇天帝命過登政王位復經六
帝釋命過於贍部洲以法他世內宮
雨天衣服外雨金寶尒時廣嚴城側
有五仙人名日醜面所居之處諸鳥亂
鳴仙人不忍遂呪誓之使其諸鳥翅

羽皆落時曼陁多王聞念日此無悲
心何容住此便即驅遣令出其界仙
作是念王王四天我何處居便即詣
於妙高山所山下層住時王後至西
拘陁尼住經六天帝命過東弗婆提
北俱盧洲亦復如是於此自為治化
於七重金山各亦過六天帝釋命過
于時昇上須弥山頂其仙呪禁王軍
皆不能動時有藥叉名日空居常前
而行仙見是事為說伽陁
淨仙請息瞋恚心　無有一切得成就

散其四大藥叉見此亦皆退走並詣
四天王所白言大王今有四事大軍
来至我等皆被打退告日此是縛陁
多王有大福德欲来帝釋宮所我等
非可共敵汝等共我將諸香花種種
供具於前迎之見已存問即共往帝
釋宮所藥叉又来告彼帝釋其阿修
羅將四兵衆從地而出已破五處可
須備辦唯願天主知之當可預備于
時帝釋即欲往敵其縛陁多王告帝
釋日汝今且住我往對敵荅日如是
王復作如此聲皆悉閉耳散走時頂生
王即領十八萬衆精力壯士騰空
而去各相謂言發大聲響我等大威
力士其阿修羅見彼空中有十八萬
王復作是念我應住此贍部洲人熾
盛豐樂及以三洲皆悉屬我今須取
帝釋之位作人天主作此念已即失神
通墮贍部洲染大疾患王即說伽他

智人能遠離　設受天堂樂　意悅亦未足
欲知悅樂盡　唯佛聲聞衆　譬如金山聚
亦如雪山王　一人猶未足　智者如是解
緣見此苦根　諸欲不可樂　人間是薩根
當共學律教
時王說是頌已作大捨施復以伽他
而說頌曰
我知短壽身　來世必招苦　今須作功德
以招來世樂　若樂修福者　捨施隨力分
樂修福業人　今世後世樂
今時佛告大王於汝意云何時彼縛
陁多王者即我身是我於今時如是
利益有情尚不能獲無上正覺況復
少施而獲無上覺者為有緣此因生
死報

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十三　弱

大唐三藏義淨奉　制譯

尾施縛多羅緣

世尊復告大王汝當諦聽乃往古昔我為求無上正覺利益有情乃有轉輪聖王名大喜見七寶具足獲四神通於長阿笈摩六十三品中已廣分別說時喜見王倍樂正法飯食供養五百獨覺奉飲食已人各別施上氈一張說伽他曰

已證廣大心　仁者莫放逸　施與持戒人　明達信心得　解脫施必得增益　此施人無罪　心以證無上　正等正覺能行捨施作福尒時佛告大王勿作異念尒時轉輪王有七寶具足獲四神通即我身是我於彼時作是捨施雖不獲得無上正等正覺為此因緣積集善根是故而今得成正覺佛復告大王我為求無上正等正覺修行捨施功德汝當諦聽如往昔有一婆羅門名曰時至是大豪姓每行施法施諸波婆羅門用八十四萬大象莊嚴金具皆以清淨金幢覆蓋金網垂下悉以金莊此象施與婆羅門等於毗羅摩經中說如中阿含經作此功德說伽他曰

施已願彼樂　我施住無畏　以施供世間　天及諸人等　若求一切樂　捨施住無畏

能求當解脫　大富為人主

尒時世尊告大王往時時至豪姓婆羅門施比丘為太子娶妃占星卜吉集諸

將去時太子說伽他曰
盛少狂醉象　其象被風將　況復牛羊等
心思須自知
尒時太子于時洗浴身塗香藥取鏡
自照觀面乃見顏貌可畏乃作是念
我面如此諸人見我今何用此身
當須自害即入聚林欲自害身時天
帝釋觀見太子是賢劫中菩薩若自
害之必受大苦我若變令端政即不
自死于時天帝與太子螺髻中寶珠
戴已太子如天形皃端嚴獲具七寶
後時父王太子紹位領四天下如法
住持七寶具足有大威力轉輪聖王
六十萬城皆立義堂俗依法祭祠孝
修布施經於多年經多乙百千歲施一切
婆羅門已而說伽他曰
若多有受用　諸天及以人　發意不能施
多財而不捨　迷人慳執住　佛生須急施
持杖非是勇　能施心為猛
佛告大王我於尒時名苐莫轉輪王
置六十萬義堂行祭施法廣修功德
大王莫作異見彼是我身當於尒時
名苐莫轉輪王如是六十萬城悉皆

依俗造祭祠堂施於一切遍修福業
佛告大王我為捨施緣分乃成無上
正等正覺大王莫作異念我修此福
當證無上正覺大王即詣摩騰迦仙人所啓請白言
積集善根復次大王我復為求無上
正覺故行施修福大王諦聽乃往古
昔有王名曰三螺摩騰迦有諸眷屬
百千圍遶其王心行慈悲利樂有情
其國飢儉王發實語誓願天即降雨
是以其國常豐熟其王於後捨位
出家隨逐仙人獲五神通於此時中
即往梵住斯有王名為梵德正住其位
我生在於閻浮提內極大飢儉猶如末劫唯願
大仙降至我國發實言誓時仙受請
三螺所說普應知　諸天及人皆悉見
如是我今眞實語　重修慈心已久行
普為法界諸衆生　願龍降雨濟飢人
從生已來所修善　久習慈心憐愍故
以此無量眞實語　龍當降雨救衆生
尒時仙人發此願已應時婆羅痆斯
天降大雨飢儉既息變成豐稔城中
諸人先在摩騰迦國者皆悉歸還並
有仙人說實言誓天即降雨每常豐
熟粮食充足是時諸人等為少食故皆
悉投於摩騰迦國為父王出家太子
住位所有人民投國來者十二年中
施故證無上菩提而更修無量福德
日我國內人今何所在大臣荅曰如
上廣說在摩騰迦仙人國中其王復
告諸臣今時飢儉如末劫年我等作
何方計得免斯苦諸臣荅曰摩騰迦
天今以出家證其仙道宜可迎請其
梵德王即詣摩騰迦仙人所啓請白言
我之國內極大飢儉猶如末劫唯願
大仙降至我國發實言誓時仙受請
即往梵住斯有王名為梵德正住其位
我生在於閻浮提內極大飢儉猶如末劫唯願
三螺所說普應知　諸天及人皆悉見
如是我今眞實語　重修慈心已久行
普為法界諸衆生　願龍降雨濟飢人
從生已來所修善　久習慈心憐愍故
以此無量眞實語　龍當降雨救衆生
尒時仙人發此願已應時婆羅痆斯
天降大雨飢儉既息變成豐稔城中
諸人先在摩騰迦國者皆悉歸還並
有仙人說實言誓天即降雨每常豐
熟粮食充足是時諸人等為少食故皆
悉投於摩騰迦國為父王出家太子
住位所有人民投國來者十二年中
施故證無上菩提而更修無量福德
王者即我身是我於往昔心行慈愍
利益有情若發實語天即降雨能除
飢儉常得豐熟大王我昔非唯以捨

因緣故積集善根起正信故得證無
上正等菩提
佛告大王我為求無上菩提故修行
布施作諸福業大王諦聽乃往古昔
弥地羅國有轉輪王名為大天我於
中阿笈摩已廣說訖其王自見已身
有大受用作諸祭祠之法而說伽他
曰

若心求大富　天上及人間　隨力應行施
為畏怨窮故　施者合所奉　後必受天供
如聞能成實

佛告大王勿作異念彼時大天轉輪
人非人歸依　如是行八萬四千
王者決向善道常修梵行八萬四千
生中常得轉輪王位大王莫作異念尒
時轉輪王者即我身是復次大王我
豈唯以此施證無上覺而更修無量
福業因緣積集善根故起正信故得
證無上正等正覺
佛告大王我昔為求無上菩提故修
行布施作諸福業大王諦聽乃往古
昔於弥地羅城有轉輪王名泥弥多
我亦先於阿笈摩經中廣說其王自
見已身有大受用作俗閒祭祀之法

布施一切而說頌曰

若見作善法隨他還作善　懈怠不作者
是卑下丈夫

尒時帝釋天主告泥弥多王曰汝可
來至我宮受我五欲天樂歡娛遊戲
隨意受樂時王即以伽他答曰

若心求大富　天上及人間　隨力應行施
當來彼富貴　後必受天樂　時王說已命須立別王臣等問曰欲
尒時弥地羅歸本城已修行布施作
諸福業而說頌曰

施者合所奉　後必受天供
如聞能成實

捨施修諸福業王今諦聽乃往古昔
有王名曰阿難陁王有五子其最小
子号為鏡面後時大王身染病患醫
人處方用根莖葉枝果種種藥療竟
治不差惟加困篤命終時速奪群
臣我今臨命須立別王臣等問曰欲
建立誰告曰有福德者有天分者置
寶羅履宮人受語者見六藏者見內
藏外藏內外藏樹閒山閒水閒藏者
可建立為王說已命終諸臣試練何
子堪為唯有最小鏡面王子堪紹王
位而有天分既登寶位并與寶履令
入宮中諸宮人見皆慇恭敬見六庫
藏如前所說乃至樹閒藏者王住樹
下下有庫藏若在山閒及王園苑
齊復如是水中藏者王若遊戲地水
之中即時有藏群臣既見鏡面王子
有是果報尊重貴勝即立王位既紹
位已以法治國國內飢儉十二年中
俗法祭祀施一切人所求皆與知自
施與受施人沙門婆羅門貧乏令充足
以法得財者智人不積聚施者名持戒

捨此身已後　必得生天上　聰達如是解
正信解脫念　於施行勇猛　無怪常行施
佛告大王勿作異念尒時王者即我
身是我於尒時名鏡面王十二年中
為飢儉故普於一切有情而行惠施
所須受用俗法祭祀皆悉能施即我
身是非但行施福業證無上菩提大
王勿作此見鏡面因行施故起正信故
積聚善根故今得菩提
復次大王我為求無上菩提故而行
布施造作福業發精進波羅蜜大王諦
聽乃往古昔於般遮羅國有二王一
在北界一在南界其北界王名日財
城名龍閻其王以法化世人民熾盛
豐樂安隱無諸詐偽賊盜疾疫牛羊
稻蔗在處充滿常有一大池烏鵝鴛鴦
有種種衆鳥池中有一龍子名日妙
生時往興雲以降甘雨令田豐熟多
足粮貯皆行布施其南界王性行險
惡兇麁非法治國常以枷禁打捧百
姓天不降雨人並驚怪捨投北界龍
閻城中以求活命其南界王因出城

遊獵乃見村舍空閑神廟破壞問群
臣曰村中人物今並何之諸臣荅曰
比為飢儉人皆飢急投北界王大王
施我無畏即具說因緣王言恣汝無
畏臣等荅言北界有王名日財以法
持國以法化世人民熾盛安隱豐樂
無諸詐偽賊盜疾疫牛羊稻蔗在處
充滿常好布施於諸沙門婆羅門飲
食資具受用豐足大王性行麁惡加
以暴虐人物離父母親里眷屬欲投何處得免斯事
去池不遠有二獵師居住一名婆羅
迦二名頗羅迦以求活計池邊居止
此至第七日將詣彼國作何計免其
紀之法是時龍子知彼呪蛇呪師來
時龍子必來汝等可作祭
面觀察池內知龍住處却來告諸臣日
我於第七日龍子至此然後
受之是時呪師即往龍閻城中於池四
與金籠呪師日待我呪龍
奐妙生龍子來於此處時群臣等即
比為飢儉人皆飢急投北界王大王
施我無畏即具說因緣王言恣汝無
畏臣等荅言北界有王名日財以法
持國以法化世人民熾盛安隱豐樂
無諸詐偽賊盜疾疫牛羊稻蔗在處
充滿常好布施於諸沙門婆羅門飲
食資具受用豐足大王性行麁惡加
以暴虐人物離父母親里眷屬欲投何處得免斯事
去池不遠有二獵師居住一名婆羅
迦二名頗羅迦以求活計池邊居止
此至第七日將詣彼國作何計免其
紀之法是時龍子知彼呪蛇呪師來
時龍子必來汝等可作祭
面觀察池內知龍住處却來告諸臣日
我於第七日龍子至此然後
受之是時呪師即往龍閻城中於池四
與金籠呪師日待我呪龍
奐妙生龍子來於此處時群臣等即
所白言若定與我此金籠者我能呪

龍子依時降雨緣此人民熾盛歡樂
豐熟多饒飲食龍子告日若彼龍子
給于時有一呪師名日呪地來詣臣
有能持明呪令彼龍子不
更緩別事荅日更有為此池中有一
稻蔗在處充滿獵師荅日我知此事
皆由大王心行慈愍饒益一切養活
百姓龍子告日如汝所言要然由王
可來至時王即命群臣擊鼓宣令若
汝知此城由誰而得如是人民熾盛
豐樂安隱無諸詐偽賊盜疾疫牛羊
作念頗羅迦獵師今見命存我須投
彼
尒時龍子變為人形詣獵師所告日

被人將去離父母眷屬汝見彼人能作何事荅曰我能害之龍子告曰汝識妙生龍子不荅曰我比不識報言我是妙生龍子今為南方般遮羅國師名曰呪蛇欲來取我將去今作祭祀結界之法却後七日來此之時釘竭地羅木橛種種色線繞池四邊作法必將我去汝可且於一處藏隱遥見作此攪水之時即須射箭呪師要處速來彼令攝呪不然斫令頭落必須先遣解呪然後煞之不尒我常被呪縛至死不脫時獵師告龍子曰若獨令汝利益由故作之得利益我何不作願無憂慮是時龍子即將獵師視其藏隱僻處獵師至第七日彼彼藏處其呪即法四面釘橛種祭祀結界一依呪呪蛇師於此善肩恐種色線繞之即以箭射速来前進攪池水尒時獵師拔刀告曰我國之内妙生龍子汝欲將去若不速解呪法刀斫汝頭令墮於地時呪蛇師於此善肩恐懼畏死即解攝呪解已獵師斷彼命根龍子得脫出池抱彼獵師白言仁者是

我父母為来相救我今免離父母眷屬之苦仁可相隨向我宮中即共相逐入龍子宮施設種種妙好飲食與上寶珠復告父母此是親支所投寄者因此之人今免愛別離苦是時龍子父母即令獵師乞願賜與無量珎寶獵師得已即出池歸家其城大王共妃遊戲久不懐妊既無男女以手抆頰諦自思惟我有無量財寶庫藏我今無子斯息大王生此愁惱白言思惟何事王具廣説又白王言須求天神當即有子王為求子故即求林神園神四衢道神受祭祀神隨生神諸天善神等人並有千子要由三事和合方有其子何者為三一父二母三貪愛現前乃當有子其王至求子故時有賢人居止林果茂盛有雜衆鳥出和雅音然此仙人樂行慈愍利益有情斯廣説又白王言須求天神當即有子之獵師每日三時詣彼仙所復於一時具説龍子之事時仙告曰汝何用道神受祭祀神隨生神諸天善神等珍寶求乞小頭願然其龍宮龍有不空羂索何為不取汝可往彼求取此索人人居止林果茂盛有雜衆鳥出和雅音然此仙人樂行慈愍利益有情斯廣説又白王言須求天神當即有子之獵師每日三時詣彼仙所復於一時具説龍子之事時仙告曰汝何用道神受祭祀神隨生神諸天善神等珍寶求乞小頭願然其龍宮龍有不空羂索何為不取汝可往彼求取此索人人並有千子要由三事和合方有其子何者為三一父二母三貪愛現前乃當有子其王至求子故時有賢

時散放遊行寒供煩具熱給涼資衣
服所須問醫方食六味和可衆寶瓔
珞以莊嚴身猶如天女亦如諸天遊
歡喜園常以床座舉舉將行香美
之處聞樂悅聲王妃月滿便誕一子
形兒端嚴人所樂見人相具足是時
諸天擊鼓娛樂父王聞已甚大驚愕
諸宮白王為王有子天擊鼓聲王即
出勅令城邑清淨掃灑燒諸妙香懸
寶幡蓋令施一切沙門婆羅門及貧
窮孤苦又施放大赦作諸歡樂復為
太子作生日福始從一七日乃至三
七置立名号群臣共議欲立何名衆
人議曰王號名財王子今可立号善
財給八乳母如上廣說是時大子日
漸長大如蓮在水不久長成即令
入學學諸文字弓射王法筭計識別
珠寶人象馬等工巧術法種種技藝
六十四能解縛能讀聰明了達父王
為置三時宮殿謂春夏冬三種園
苑各依三際善財獨在宮中閣上吹
笛作樂遊戲是時願羅迦獵師因獵
禽獸至一山上見彼山下有仙人居

住花果茂盛有好雜鳥并有大池泉
妙蓮花以覆池上然彼諸鳥池中
遊戲獵師遊行至其仙所見彼仙人
跋仆並長身被樹皮由其苦行身體
乾枯在一樹下草室之內獵師見已
信取我髻中之寶我因此寶隨意騰
空獵師告曰如何得知髻寶答曰若
作聲大叫餘同類女東西奔走去
悅意女方便欲走獵師見彼端正即
手執之女曰汝莫捉我不堪為夫我
堪與王為婦獵師告曰若不急捉恐
汝當走其女答曰我今不走仁若不
合掌禮足啓白大仙在此苦行經幾
許時仙人曰我經四十年來於此苦
行獵師問曰尒許時中見希有事不
寶在人邊我隨人後獵師手持其寶
索繫而進于時善財童子因獵而
行獵師遇見善財童子面貌嚴人
此池不荅曰我見大師荅曰此池名
所喜見其女端正太子若見必當脫
居止其中此池清冷水如乳味以花
和之每月十五日有緊那羅王女名悅
意與五百眷屬圍遶將諸香花來此
池沐浴當浴之時作諸妓樂池中諸
鳥聞此美音皆悉止息我聞之時情
甚悅豫乃至七日心大歡樂賢首我
惟見是希異之事尒時獵師便自思
惟我於龍子邊得此不空羂索我因
此索繫取悅意作是念已至十五日
隱在樹間手持龍索其緊那羅女來
欲入池洗浴獵師即擲索繫彼緊那
羅女以繫縛之其女見身被縛忙懼

不可制如風飄物無可能迴如猴
得樹迷亂難止無始已來貪欲習性
煩惱境習欲味樂故欲之諸境極織心
故妄想念故以此為弓所思作處以心

為簡說伽他曰
善財見彼面如月　亦如雲霧中電光
心乱猶如象被射　受取悦意速歸城
尒時善財王子歸龍閣城廣賜獵師
田宅即將悦意於宮樓閣共為遊喜
其女端嚴姿態無量衛護善財太子
令其愛樂恒不相離復於後時有二婆
羅門從遊多林来至龍閣城中一於
王邊依止王住請婆羅門等以為師
多賜資具一於善財太子所依止而
住太子惠賜資具是時婆羅門告太
子善財言若得大王立汝為王得王
位時於我如何時善財告曰如我父
王立彼為門師諸婆羅門中等我亦
如是立汝為等其大王門師聞已生
大瞋恚便作思念我今作計不令太
子得位況彼婆羅門得為等者復於
彼時別有一國起逆發兵往伐却被
怨害如是七度令軍領兵往彼皆被
打退軍迴臣等白王賊軍增盛我國
有損須集勇健之人時王國師便作
是念今正是時令太子征伐外境乃
令便死即白王言他軍強盛無能敵

者大王荅言令我自去婆羅門言大
子少年盛力令作大將往彼共敵必
當剋獲王命善財告言汝為大將可
往曠野國中共怨對敵善財白父王
日誠如所言便入宮中見悦意夫人
志父王教勅時王國師還来白
王善財太子貪欲染著悦意願大王
令諸兵衆皆来集會便勅太子於王
前發時王喚善財即来往可迎取若更遲滯汝
敵其善財白父王言聲見悦意即
去王言即發令非是看悦意時復白
王不逆亦不逆於善財比被王使逼
迫開門衆人開城以諸香花作諸音
樂出迎善財来入城中押領平定置
立押官善財歸國其夜父王夢見鵄
烏取王腸肚遶城四面王身入寶室
中其王睡覺心大怕怖身毛皆豎從
眠起已以手拓頰住於怨思我定被
奪王位必當至死明旦即集婆羅門
等說斯夢意其王門師便作是念善
財決定鬪戰得勝降得外國我須惡
於樹下是貝刼菩薩自受疲勞往彼闘

敵我須佐助可往降怨不令損害時薛
室羅末擊天王即勅第五藥叉汝可
速往曠野城中為善財降彼怨畢亦
莫令損是時藥叉奉王勅已即變四
軍兵衆人形高大如多羅樹象高如
大山馬大如象作諸器仗種種變現
次擊大鼓令大恐怖現大威力王彼
怨所如是示現其城四面牆壁被藥
又威力一時俱倒人民皆怪怕懼問
日從何處来天兵荅曰汝等早開門
戶善財即来往可迎取若更遲滯汝
等惣死無有殘餘城人荅曰我等於
立押官善財歸國其夜父王夢見鵄烏
中其王睡覺心大怕怖身毛皆豎從
眠起已以手拓頰住於怨思我定被
奪王位必當至死明旦即集婆羅門
等說斯夢意其王門師便作是念善
財決定鬪戰得勝降得外國我須惡
於樹下是貝刼菩薩自受疲勞往彼婆羅門即白大王此是惡夢決

失王位定當身死要然於婆羅門呪
法中有懺方法可免斯厄王又問曰
有何方法告言於王園苑之中當作
一池嚴飾端正白土泥之令其精細
殺諸惡獸取血滿池置四街道從一
面入向一面出已令四上婆羅門解
四明者以舌舐王足下用塗那羅脂
燒香若作如是懺悔王久住位長命
無灾是時王曰諸事可辦緊那羅脂
云何可得婆羅門白王然易得者却道
難得王復問曰云何易得婆羅門曰
大王見婦名悅意者是緊那羅女王
即告言莫作是語我子共彼以命相
連答曰大王可未聞書教
捨一為諸眷　為村捨眷屬　捨村取城邑
為身弃大地　及以妻子身
後乃能護他　須臾後悅意
大王為愛命故無所不作于時大王
聞此語已即依所說穿池白土泥飾
殺諸惡獸取血滿池其善財宮內諸
宮人等聞此事已皆生歡喜乎相謂
言我並少年端政容美善財若至我
當承事是時悅意見彼歡樂怪問宮

人汝等有何喜樂次第問之有一宮
人如上具說悅意聞已心大苦惱愁
憂不樂即往善財母所啼泣白言具
說如上母曰汝旦小止少時我自尋
訪乃知虛實
尒時悅意更来白言此事是實時太
子母告曰汝今正是去時我若不与
子母共相違背是負心即與悅意寶及衣
尒時大王入池浴已婆羅門以舌舐
足至頂王勅令索緊那羅脂于時悅
意身騰虛空而說頌曰
我染羂身故　笑樂住於此　如象得解縛
已脫騰空去

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大唐三藏義淨奉　制譯

尒時大王見彼女人如風而去心生怕懼告彼門師婆羅門曰所應作者悅意已走其婆羅門白言大王已得成就災厄已除于時悅意在於空中復更思惟我今於此受諸苦惱皆由彼仙若到仙所須說此事我身為汝遭大苦難作是念已即至仙所禮已白仙人曰我為大仙向人說故遂被繫縛為人愛欲迷亂至死復白仙人日若善財相覓取我指鍰而授與之報如是言我之住處道路極嶮幸當迴去更不須來若不肯迴願仙略視道路於此北界有三黑山度此山已更有三山復更有二山度九山已有雪山王山北復有黑山山下水流復有佉達羅伊沙陁羅金剛藏欲色山鳥俱得迦伊伐得迦阿鼻縛那彼木山那等諸山過此山已即入佉那羅山山下有窟入此窟中入已有大石柱登柱上已被鹿皮而住當有一鳥王來撥汝去得過諸山從此出已多有諸色千搓或作人形羊形毱羊形

復至一窟名賓伽羅中有水流如粉其中有大塔蛇速疾走來汝須存意極大超越其搓中間有惡鳥來當須射破復有搓如兩牛相鬬可打角破便當進路或復途搓以鐵為人手持汝須勤勇必莫畏之此是緊那羅王城說是語已禮仙之足騰空而去

尒時善財童子平定外國怨已却還那羅城是時善財纔息定已即拜父王對面而坐父王便已愛念之語善財善財答曰以父王威力得過之若逢頭及眼黃色藥又當須杖安隱歸伐彼怨軍悉皆平定仍將寶子有功所作皆了其善財童子辭父王曰欲歸宮內父王告曰且住共食白父王我久不見悅意今欲往看王日今日且住明當往看又白父王我要今日須看悅意父王默然不對是時童子即歸本宮乃見宮中無有光彩不見悅意東西馳覓作聲喚曰悅意頻

閉口而度若度指多羅何時作種歌唱若度烏嚫馱那何心須正定若度阿薩那何時嘿然勿語若度阿施尾沙河時當作禁毒蛇咒已度若度那陀那等何已有五百藥又守當開門汝須勤勇必莫畏之此是緊那羅城說是語已禮仙之足騰空而去

尒時善財童子平定外國怨已却還那羅城是時善財纔息定已即拜父王對面而坐父王便已愛念之語善財善財答曰以父王威力得過之若逢頭及眼黃色藥又當須杖安隱歸伐彼怨軍悉皆平定仍將寶子有功所作皆了其善財童子辭父王曰欲歸宮內父王告曰且住共食白父王我久不見悅意今欲往看王日今日且住明當往看又白父王我要今日須看悅意父王默然不對是時童子即歸本宮乃見宮中無有光彩不見悅意東西馳覓作聲喚曰悅意頻

娑騰伽河心須超越若度多娑那河而身心如被箭射專向悅意頻

更重問悅意何在其時宮人具說如
上善財童子聞已甚大愁苦宮人白
言今此宮中更有勝者幸除憂惱于
時善財念知父王作無恩事即往毋
邊禮足長跪白言阿孃我今不見悅
意然而悅意形貌端嚴具多福德今
若不見迷亂燒心隨彼趣方我當
求覓若無悅意生大苦惱毋日當為
悅意遣命難苦我故令去問曰此事
云何其毋具說善財知彼父王無恩
復問阿毋何方而去毋曰悅意今向
此山仙人法王住處于時善財為離
悅意苦惱啼泣不覺唱言悅意毋又
告曰於此宮中更有勝彼何故憂惱
善財荅曰阿孃此宮人我不愛樂
毋以善言慰誘煩惱更加速起尋訪
東西馳走而作是念可於得處更尋
問即往詣獵師所問曰汝先何處得
悅意耶獵師荅曰於彼山中有仙人
住其處有地悅意每來時善財却迴
依仙人言教繫捉得來時善財即說
宮內又作是念今可往仙人所取其
消息父王亦聞童子離別悅意極大

愁惱欲往山中仙人之所父王告曰
善財何為迷亂至此我今為汝更置
最勝宮人善財聞已白言我無悅意
不能在宮而住今時大王即出嚴勅
令四衢道諸城門所但有要路皆令
捉搦莫放童子出城善財為性夜即
省睡我聞晝中五種之人於夜省睡
云何為五一者丈夫思婦婦思丈夫
二者婦被夫瞋責三者作賊之人四
者軍將五者苾芻精勤苦行時我今
當一子時童子作是思惟我若從門
而出父母必罪守門之人作是念已
即取花鬘置於幢上無人守護門開
之處從此而去至於城外月初出時
善財向月啼泣思想悅意即說伽他
而告之曰

月滿能明夜　亦是星中王　畢星如眼愛
亦如大導師　誰見悅意眼如青蓮作是語已衛行
思念昔共悅意遊戲之時逢其原隰
告曰汝常食水草無病遊行不同我
若問曰見我悅意耶說已衛行至一
是語已復說險路可報善財童子道
方所乃見花果茂盛有蜜蜂於花上

食氣善財告言青色無有垢有金色
相在竹林間兩色妙身見悅意不說
已復行見一蜂她告曰汝是黑她舌
如樹葉張口及眼俱有烟焰我有欲
問有緊那羅王女名為悅意眼髮如
青蓮汝今見不說已次行至無憂樹
名華花間枝花名吉利樹中之王而告
之曰憶悅意時心即迷悶汝名無憂
我今合掌令我無憂由心迷亂種種
異言次至仙人住處讚仙人曰身被
樹皮衣常食最上根我今頂禮大仙
幸請速報悅意處是時仙人以安
穩言告善財且坐先言我見面如滿
月目類青蓮緑眉細長猶如畫月形
貌可愛人皆喜見且食根果後當無
疑慮說是語已復告善財曰然悅意去時遺言相屬留
此指鐶善財若來覓我可與指鐶作
是語已復說險路可報善財童子道
徑極險難行當須迴去若使不迴當

視道路是時仙人告童子曰當知悅意作是囑言於此北方界即有三重黑山過已更有三重復更有三重過九山已乃有雪山王此山有藥採取以蘇煎服能無飢渴多饒氣力性念能定并取猻猴隨其去處以咒持之并將弓箭及以明寶合阿伽他香藥能治地毒復持三鐵釘及筆雪山王北復有青山乃至當報善財作大威力超越彼諸惡類皆當損之廣說如前依次而作時善財既聞仙人說已一依所告次第而作并持藥呪禮仙人足退步而去所須之事皆悉已辦唯不得獼猴却來仙所時仙即與獼猴俞時仙人復告善財汝獨一身無有伴侶何須苦竟彼悅意耶定當捨命善財白言我今終定須竟月在空行誰為伴侶亦如獸王以牙爪力亦無有伴火能燒之誰之為伴縱我無伴有何所防若見大海可即不入若被地毒可不療治夫大人者精勤作事若專不成人無有過今時善財依悅意說以諸藥草咒往過諸山何險難之處直至緊那羅王城時善財遥見彼城異常勝妙一切園苑林茂端正種種妙花并諸雜鳥池水流渠又見無量緊那羅女共來取水于時善財問諸女等取水何用荅曰王女名曰悅意王今時緊那羅王遥見善財人相具足形貌端嚴人所喜見心生慙愧欲入氣善財更問女曰此水為同一時試彼藝置大金柱高七多羅樹又置七鼓并七玄高其善財童子身是菩薩若是菩薩諸伎工巧無不解者凡有所作天亦助之不為障礙即於王其便此吉利指鏁安於瓶罐之中信通悅意善財即以指鏁嘿擲置一水前設大供養吹笛擘箜篌彈箜篌作種種音樂并諸伎藝空中諸天亦皆念此必有緣即在前寫水王女頂上助作時善財童子手執大刀色如青蓮光照晃耀其王殿前有多羅柱王令善財以刀截柱如截伐多剌菜碎如油麻以箭射彼金柱七鼓七玄高皆悉穿過身若須彌不動不搖空中諸天及緊那羅等皆大吼叫今時緊那羅王見聞如此希異之事心大驚愕即令莊嚴一千緊那羅女妥質面貌一如悅意王告善財曰汝知何者是悅意耶于時善財即發實言說伽

他日
悅意是持女　我今攝受敬　實言當速疾
徐步向前行
是時悅意不覺前行一步緊那羅衆
白大王言此之善財有人威力精勤
超越具有形貌共悅意相應何須苦
逼不與悅意其王即勅依緊那羅
白王令與悅意將今時緊那羅衆次第
法左手持女右手執金紐告言童子
此之愛女并千緊那羅女侍從圍遶
以賞為妻王日人當無恩必莫棄捨
亦不得更置婦人時善財聞王教已
即共悅意同歸本宮而為遊戲歡娛
作樂善財復於後時思憶家眷離別
父母慈憂苦惱即共悅意平論斯事
君欲如何悅意即為啓父王知王日
任汝共善財相隨而去莫行錯誤人
多詐誑是時父王作誡勑已即與金
銀眞珠等種種雜寶而為資遣是時
善財以緊那羅力速疾還詣那羅
城當入城時由緊那羅作種種香氣
遍滿城內父王聞善財來勅令作諸
鼓樂掃灑城邑除瓦石沙礫皆令鮮

潔作諸音樂懸繒幡蓋燒衆名香散
諸妙花善財共諸百千眷屬圍遶入
那布羅城止息已持諸珍寶往詣父
王所禮足已面前而坐向緊那羅事
具如上說
尒時父王知其威力第一超越即與
灌頂建立王位時善財便作是念我
今得紹灌頂王位
此是尾施縛密多王子應與名曰尾
施縛多羅授八乳母廣如餘說如蓮
在水速時長大即令入學曆數等計
工巧伎藝王法之事及以調馬種種
相法等悉皆成就廣如餘說尒時王
子性懷賢善真實淨心自利利他心
常慈愍愛念世人能行一切無餘之
施既聞常施心無間斷不問遠近貧
乏之人皆來求乞索者施與皆令心
足然而菩薩復於後時欲出觀望遊
戲園林七寶瓔珞莊嚴其體又身被
鹿皮乘騎輦輿鼙鼓樂速趣而行
欲入苑中時有一婆羅門讚王子曰
佛言復次大王我為求無上菩提故
而行慧施作諸福業大王諦聽乃往
古昔於尾施縛城有王名曰尾施婆
多正紹王位以法化世其國人民
豐樂安隱無諸詐偽賊盜疾疫牛羊
稻蔗在處充滿其王正信能利自他
愛念國人慈心相向後於異時共妃
遊戲歡娛未久遂即有娠十月滿已
誕生一子形貌端嚴衆相具足人所
喜見作生日會為立名号共相議曰

此是尾施縛密多王子應與名曰尾
施縛多羅授八乳母廣如餘說如蓮
在水速時長大即令入學曆數等計
工巧伎藝王法之事及以調馬種種
相法等悉皆成就廣如餘說尒時王
子性懷賢善真實淨心自利利他心
常慈愍愛念世人能行一切無餘之
施既聞常施心無間斷不問遠近貧
乏之人皆來求乞索者施與皆令心
足然而菩薩復於後時欲出觀望遊
戲園林七寶瓔珞莊嚴其體又身被
鹿皮乘騎輦輿鼙鼓樂速趣而行
欲入苑中時有一婆羅門讚王子曰
佛言復次大王我為求無上菩提故
而行慧施作諸福業大王諦聽乃往
古昔於尾施縛城有王名曰尾施婆
多正紹王位以法化世其國人民
豐樂安隱無諸詐偽賊盜疾疫牛羊
稻蔗在處充滿其王正信能利自他
愛念國人慈心相向後於異時共妃
遊戲歡娛未久遂即有娠十月滿已
誕生一子形貌端嚴衆相具足人所
喜見作生日會為立名号共相議曰

此是尾施縛密多王子應與名曰尾
施縛多羅授八乳母廣如餘說如蓮
在水速時長大即令入學曆數等計
工巧伎藝王法之事及以調馬種種
相法等悉皆成就廣如餘說尒時王
子性懷賢善真實淨心自利利他心
常慈愍愛念世人能行一切無餘之
施既聞常施心無間斷不問遠近貧
乏之人皆來求乞索者施與皆令心
足然而菩薩復於後時欲出觀望遊
戲園林七寶瓔珞莊嚴其體又身被
鹿皮乘騎輦輿鼙鼓樂速趣而行
欲入苑中時有一婆羅門讚王子曰
佛言復次大王我為求無上菩提故
而行慧施作諸福業大王諦聽乃往
古昔於尾施縛城有王名曰尾施婆
施與堪施人
尒時王子心生歡喜速疾而下以此

寶莖華施彼婆羅門而說頌曰
我本捨此輩　歡喜而能施　願我捨三界
速證妙菩提
復於異時王子出城遊行園苑以寶
莊嚴白象如白蓮華亦如雪山象有
種上相亦如帝釋之象以自相好而
嚴其質功德顯現其象日日增長於
諸象中而為最勝太子共諸親友眷
屬圍遶亦如衆星而圍明月三春届
節百卉敷榮茂林清他花鳥交映孔
雀鸚鵡鵝鴈鴛鴦雜類哀鳴羣飛合
響太子于時有邊境國王知王子遊
時與諸綵女於芳園所隨處周旋歡
喜嬉戲樂行布施令婆羅門至王子所作美妙言詞
說伽他曰
天人間好施　美妙過諸方　施我所乘象
今正是其時
尒時王子聞斯語已心即歡喜速從
象下而為奉施復以伽他而發願曰
願我捨此象　如是捨三界
速證妙菩提
尒時羣臣來奏王曰外境怨國遣婆

羅門來乞王子所乘最勝之象今已
施彼大王聞已極生瞋恚即奪王子
種種呵責令其出國其王子聞父責
已作是思惟即說伽他曰
我修菩薩行　慈攝苦衆生　已著堅固甲
捨斯最勝象　家中一切物　隨力皆行施
要心練行林　決定當須作　捨家修苦行
當詣練行林　不作如斯語　豈有施於人
菩薩作是語已即到妃邊告言賢首
汝有財物皆須布施可入山林修其
苦行具如前說其婦聞已恐於太子
有別離憂合掌白言賢子我身男女
妻子眷屬前後圍遶城中之人皆大
煩惱咸送太子出城百千眷屬皆乘
輦輿隨逐太子送出城外詣苦行林
時有一人聞城中人衆一時大哭悵
而問曰是何啼哭之聲衆人告曰汝
可不知此城王子蘇達那被流出境
然而王子立性愛樂布施大王治責
今欲入山林中緣此城內人民啼泣
尒時太子依法言別以須告諸人曰
一切恩愛久共處　時至命盡會別離
路宿樹下且隨飛　妻子眷屬皆如是
世間皆有別離憂
尒時王子漸行去城三十餘里有一

婆羅門來告王子剎帝利我故從城
出已行三十餘里復以伽他告王子
曰

於此道路極疲勞
願汝速證妙菩提
欲令成就施本願
尒時王子妃聞斯語已出不忍言以
頌荅曰

被出山林由不故
王子失位並由斯
可無少慈於我等
尒時菩薩告妃言賢首汝莫於婆羅
門作麁惡言頌曰

何處更有證菩提
從斯行六證菩提
若無此等求財者
於六婆羅施最勝
尒時菩薩心生歡喜即以車輅施婆
羅門而說頌曰

猶如大仙轉
破我慳恚流 施輅婆羅門
得成無漏法
尒時王子施車輅已心生歡喜攜抱
男女漸進而行遠至苦行林中既到
林已身心歡喜而修苦行後於異
時夫人於山谷中採覓花果去後
尒時天帝釋觀見菩薩在苦行林中
為欲試菩薩故化作一婆羅門於王

子所讚言大勝剎帝利童子願聽我
言即以伽他而說讚曰

端嚴族姓子 獨在山林中 汝惡之男女
速持施我來

尒時婆羅門說此語已尒時王子愛
念子故一念思惟而住其婆羅門又
復告曰剎帝利我聞汝名能施一切
求者皆與願以二子施與我來何假
思惟而說頌曰

人中大苦海 有情皆被溺 能渡甚為難
捨作於舟筏

尒時菩薩聞婆羅門語已而復思惟
菩薩說已顏容怡悅以右手攀兒左
手持女施與婆羅門是時男女舉目
盈流悲啼更咽菩薩已復發捨言
願我施男女 真趣菩提路 普救諸衆生
遠超生死海

尒時菩薩施此兒女作是言已于時
大地六種震動為地動故於山林中
所有修叙之人皆生驚愕互相謂言
今此地動有何因緣時有仙人是婆
悉吒種族善能占相告諸仙曰

人中大福業 見令衆人心喜悅
在苦海中求出離 菩薩捨子大地動
林中小兒食果木 不令空度
尒時菩薩聞婆羅門語已而復思惟
為愛子故迷亂其心而說頌曰

我今持愛子 施與婆羅門 彼生於苦惱
皆由愛別離 我今若不與 苦行無由成
寧遭此別離 必令求滿足
尒時菩薩專於一心決定當捨即說
頌曰

尒時菩提薩埵 能渡甚為難
尒時二子知父施與婆羅門已悲咽

泣淚禮父雙足合掌白言
我等不見母　今將施與彼　願聽別慈母
隨父施他將
尒時菩薩為愛念故流淚滿目抱兒女
頸以須告言
我心於汝甚憐愛　不是無慈堅固心
捨施汝等善喜見　我是人王婇
求證涅槃安樂處　汝是獸王妻　何因守捉路
願救當離輪迴苦　我若負恭夫
是時二子知父定施已作悲嗆聲
合掌白言父今決定捨施與他阿孃
來至唯願白言於父母慶並乞憐摩
我等幼小愚癡無識多有愆犯或時
出語不順恭敬斯多過失願見容恕
語已禮足右遶三匝逐彼衛行思父
所言頻見迴顧
尒時菩薩思戀兒子出言慈愛迴入
草室即發無上菩提大願又子出時
三千大千世界六種震動空中諸天
皆發大聲說伽他曰
大士要心施　決成無上事　施男并捨女
堅心無退屈
尒時諸天說是語已其母持根果欲

歸又見地動更加忽遽時有一天變
作母師子守捉要路不令得過恐障
菩薩利益之事為一切有情而行布
施妃告母師子曰
尒時菩薩為愛念故流淚滿目抱兒女
頸以須告言
我心於汝甚憐愛　不是無慈堅固心
捨施汝等善喜見　我是人王婇
求證涅槃安樂處　汝是獸王妻　何因守捉路
願救當離輪迴苦　我若負恭夫
是時二子知父定施已作悲嗆聲
合掌白言父今決定捨施與他阿孃
來至唯願白言於父母慶並乞懺摩
我等幼小愚癡無識多有愆犯或時
出語不順恭敬斯多過失願見容恕
語已禮足右遶三匝逐彼衛行思父
所言頻見迴顧
尒時菩薩思戀兒子出言慈愛迴入
草室即發無上菩提大願又子出時
三千大千世界六種震動空中諸天
皆發大聲說伽他曰
大士要心施　決成無上事　施男并捨女
堅心無退屈
尒時諸天說是語已其母持根果欲

子悲啼哀聲不絕而說頌曰
我子面如花　手執逾蓮葉　未曾經苦事
愛子今何去　常共獸兒遊　性直如麈鹿
我子今何在　誰將彼驅役　哽咽從他行
我是獸王妻　何因守捉路　我若負恭夫
悲啼身受苦　去時不見彼　誰知生別離
於此山林內　每食花果根　忍飢寒事他
今遭斯苦厄　捨父母親戀　眷屬永違離
皆由彼惡人　令子受辛苦　彼生剎帝利
今時奉事誰　晝夜被驅馳　衆苦恒纏迫
由於過去罪　感此惡業報　曾令有情愛別離
我若常行真實言　一切衆生起平等
以此真實捨言故　世世常無生別離
唯願二子脫果報　速證涅槃安樂果
尒時慈母見子悲　抱樹啼泣復為言曰
斯等叢林及花藥　皆是我子身營理
叢林花藥獨敷榮　唯我與今咸枯悴
復次漸行見諸獸子亦以悲啼叙而
言曰
汝常與子遊　喜樂情無閒　子今何處去
是時慈母周　如獸被毒箭迷悶躃地
地如魚離水　宛轉生苦亦如牛等夫
嶮峻路紀人行母更悲啼以伽他告

曰
鞭杖以驅將　路嶮山崖峰　逼迫令進前
婆羅門少慈　嗄噎咽喉破　叫呼胃吐血
猶如駑馬走　足輒若為行　不絕即為
尒時菩薩見彼愁苦悲啼
方便種種勸喻說伽他曰
我無瞋恚心　便將二子施　利益有情故
難捨而將捨　我子及眷屬　難捨今已捨
當招大人果　無上妙菩提　我今皆捨子
為求解脫故　車駕并妻子　施與一切人
其妻聞菩薩語已心住堅固合掌白
菩薩曰
我無障礙意　莫生於異心　若欲將我施
隨意勿生疑　割愛捨親眷　至願求菩提
所求願滿足　救濟牧眾生
尒時帝釋天王心生怪異然而菩薩
勤修練行為欲止息助成立故於其
夜分將無量諸天前後圍遶到於菩
薩所居之處虛空中住照曜山林周
遍赫奕而告大明告菩薩曰並人愚癡
狂迷自亂尒時天帝釋說此說已又作是
念然而菩薩有一妃供給侍怙若無斯一

甚為辛苦我亦方便必須求取作是
念已到菩薩邊化為婆羅門白菩薩
曰
汝妻眾相具　於夫志貞潔　手持豪姓妹
可賜婆羅門
尒時菩薩妻答曰
無荃多貪人　婆羅門下劣　習性行非法
壞我貞潔心
尒時菩薩慈心聽視觀察其妻即答
白言
天帝願我子　得離奴婢身　為作善因緣
遣向父王所
說此須臾時天帝釋至菩薩所左手
持妻白菩薩曰
此妻迴與汝　任意尤能侍　幸勿轉與人
受寄將餘用
時彼婆羅門所將二子帝釋迷惑令
向菩薩父王國中然婆羅門常避其
國由帝釋故不覺至彼城中而賣王
孫城內羣臣見王孫已啓白王曰
我等見王孫　兒孫及女孫　隨逐婆羅門
於此城中賣
王聞此已心悶迷亂良久醒已時王
即勑左右臣曰卿等速即將見臣等
依命將至時有一臣先抱兒來直見

我先作是業　無始恒相續　如牛失犢苦
我昔過於是
其王子妻作是語已尒時天帝釋還
復本形告其妻曰我非是人亦非婆羅
門我是帝釋能伏阿修羅為欲成就
菩薩大願無上菩提哀愍有情其菩
薩妻聞天帝釋語已踊躍歡喜合掌
白言
天帝願我子　得離奴婢身　為作善因緣
遣向父王所
說此須臾時天帝釋至菩薩所左手
持妻白菩薩曰
此妻迴與汝　任意尤能侍　幸勿轉與人
受寄將餘用
時彼婆羅門所將二子帝釋迷惑令
向菩薩父王國中然婆羅門常避其
國由帝釋故不覺至彼城中而賣王
孫城內羣臣見王孫已啓白王曰
我等見王孫　兒孫及女孫　隨逐婆羅門
於此城中賣
王聞此已心悶迷亂良久醒已時王
即勑左右臣曰卿等速即將見臣等
依命將至時有一臣先抱兒來直見

大王王見孫子身體瘦弱始終異常
私家破壞遂問臣地諸臣狀坐復告
臣曰
在於山林中　與衆樂布施　獨等可速奚
我子并新婦
尒時帝釋禮菩薩已退還本宮國内
一切人民皆往請菩薩却歸本國若
王本國建立為王時彼菩薩具一切
施所有沙門婆羅門貧窮孤獨親友
之人來乞求者皆悉施與無量福
業說伽他曰
為求菩薩者　廣博能施與　刹利婆羅門
毗舍首陀等　金銀珍寶物　及以諸瓔珞
奴婢并僕從　施與持戒人　所有妻兒等
奉施婆羅門　斯人獲其報　今世及後世
尒時佛告大王然於彼時名曰尾施
綖多羅王能施一切沙門婆羅門諸
貧窮乞丐親友眷屬作種種布施修
無量福業者大王莫作異見即我身
是我於彼時能行布施修無量福業
發無上菩提願大王非雖作此布施
福方石證菩提由作布施正信善根積集
功德因緣更修無量福故而證菩提

復次大王我為求無上菩提故而行
布施修諸福業大王乃往古昔於婆
羅痆斯大城有王名曰梵德正紹王
位以法化世人民熾盛國土豐樂無
諸詐僞賊盜疾疫牛羊貂蓐在處充
滿復於異時相師占候於此境内十
二年中天時亢旱其梵德即擊鼓宣
命曰所有在國中人等普告令知相師
占候於十二年中無雨亢旱歩等若
有十二年粮者任住如若無者可往
之人餅食耶長者白言聖者我已一
飲食充足之處後豐熟時還來境内
甚大富饒多諸財物受用等事及諸
珍寶牛羊貂蓐廣大充滿如毗沙門
王然而長者既聞王命即命當庫之
人告曰丈夫汝知我庫藏之中有十
二年粮不令庫人日有長者即共眷
屬安心而住自餘人等粮食不辦皆歸
豐熟之國若無佛出世當有獨覺在
於人閒憐愍有情貧窮之類于時獨
覺在於曠野林中為人應供後於一
時其婆羅痆斯在一方所有五百獨覺居
尒時五百獨覺即以食時持鉢往
詣散彈長者家乞食斯獨覺等告長
者曰汝能於十二年中飯食供養五
百出家之人耶長者荅曰待我須問
當庫之人長者即問當庫人曰丈夫
可有粮食得我眷屬并五百出家人
於十二年用足已不荅曰有是時長
者即請獨覺十二年中餅食供養食
訖去後復有五百獨覺詣長者家告
日可能於十二年施我等五百出家
之人餅食耶長者白言聖者我已一
度請訖何勞重來諸獨覺等告長者
日前來者別我等適至荅曰聖者待
我等所有眷屬及出家人十二年中
供給粮食是不荅曰足其長者即請
五百獨覺并前五百十二年中餅食
供養長者復問聖者每日何時當食
獨覺告曰我等常於日午時食是時
長者即造一住處每日依時請千獨
覺就寺而食然而長者問獨覺曰聖
者尒時飢儉何當降雨荅曰今可降
雨長者復白言我之種子今可種不

荅曰任意長者既蒙寶告所有一切
並皆入出時天帝釋觀見斯事便作
是念此人供養一千獨覺施中最尊
施中無過其散彈長者我須助成功
德作是念已帝釋天王應時乃降天
雨其種穀子變生瓠蘆其農作之人
來問獨覺聖者我之種子生苗稼並
是瓠蘆不實云何荅曰欲但應灌其
人即去依時澆灌乃生花果一一花
果大如瓠蘆或如大瓮其稈種人即
以斯事復來啓白聖者曰彼莫輒損
時至自開後時成熟其果自劈隨其
種類之子於中皆滿飢儉自除變為
豐熟慶慶人物皆悉來投婆羅痆斯
有遠避飢儉之者却來投此城中千
時長者常以香美飲食供養千聖獨
覺說伽他曰

身語亦寂靜　常施於斯等
聰明證悟心　神通無礙化　端嚴有名稱
無漏應供者　眷屬并身樂　施與應供人
無畏之人食　具是持戒成　所種安樂業　此世并來世

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
敕雕造

大唐三藏義淨奉　制譯

尒時佛告大王當於尒時散彈長者大王莫作異見其散彈長者即我身是大王我於過去非唯以此布施而證菩提勿作異見由我正信善根積集善根功德因緣故更修無量福業而證菩提

爾時大王聞佛說已即白佛言世尊我今已信如是如是善逝如佛所說我於過去生生之中數數見此長者為我親友我於彼所數數聽受種種法要我於彼所數數親近種種善根我於彼所數數供養種種資具我於彼所數數恭敬種種尊重我於彼所數數讚歎種種功德我於彼所數數瞻仰種種威儀我於彼所數數稱揚種種勝事我於彼所數數隨喜種種善業我於彼所數數勸請種種法輪我於彼所數數勸住種種壽命我於彼所數數勸修種種梵行我於彼所數數勸捨種種財寶我於彼所數數勸生種種天中我於彼所數數勸入種種涅槃我於彼所數數勸斷種種煩惱我於彼所數數勸證種種菩提我於彼所數數勸轉

信力故而證無上菩提復次大王乃往古昔於一方處有好蔗林然有菩薩在不定聚傍生之中作共命鳥一身兩頭一名達摩二名阿達摩是時阿達摩便食毒果兩俱鬪亂共相平論一作邪願願我所生之處常共決為惡友能為損害二者發願願我生生之處常行慈心利益汝身佛告大王於汝意云何尒時名達摩者即我身是其名阿達摩者即提婆達多是我為慈悲心故由彼因緣積集善根故而證無上菩提

復次大王乃往古昔於一方所有好流池菩薩尒時於不定聚作其鳥身於五百鳥中而為鳥王其中有一老鳥不能遠求食飲常食小鳥及諸鳥卵徐劣而行既食飽已一足而立時諸小鳥常被食歎心大愁苦共詣王邊作鳥語聲白言鳥王即為尋訪斯事是誰食悉苦惱鳥王即為尋訪斯事是誰食敢諸鳥子等菩薩雖在惡趣心常無異如是訪察乃見老鳥詐劣徐行在

池岸邊翅足而立于時鳥王善薩即便覺知是損害之者而說頌曰

食歎諸鳥卵　并餘小鳥等　翅足一脚立
猶如持戒者　徐徐而縮脇　微劣詐言談
尒時老鳥便作是念今者鳥王既察知我我今歸依鳥王告曰汝可設計勿令諸鳥知汝恐喜老鳥聞已速即逃去于時衆鳥安隱無憂佛告大王尒時鳥王者莫作異見即我身是我為鳥王之時由能慈攝一切有情由彼因緣積集善根正見力故證得無上菩提

復次大王乃往古昔於一方所有好蔗林中有一老鳥不定聚作鸚鵡鳥王其中有五百鳥王具說如前愁上正等菩提

復次大王乃往古昔於婆羅痆斯有名曰梵德正紹王位去此不遠有尾提詞國起逆其梵德王常欲伐彼不臣一鳥欲害鸚鵡鸚鵡飛投大王寺中告言大王莫非法化世時王見鳥來投手中心生憐念即於鸚鵡邊而受五戒以法化世勅群臣曰今於一切鳥獸以無畏施佛告大王莫作異見尒時鸚鵡解為人語者見善根故而

證無上菩提

復次大王乃往古昔於婆羅痆斯有梵德王正紹王位去此不遠有尾提詞國起逆其梵德王常欲伐彼不臣衆強盛其尾提詞國雖其梵德王兵馬駈勝而常心行慈悲於梵德王其梵德王貪愛其國興舉四兵往擊尾提詞國其王聞梵德王四兵欲來即令掃灑城邑無諸瓦石懸繒幡花辦諸飲食又勅諸臣等令城內人民出城預前二十五里香花迎接復作百種言詞讚美王德其梵德王聞此事已瞋心乃息便作是念既逆善言不相違逆今可迴軍時尾提詞國群臣等讚梵德王曰願王過國所有軍衆廣陳設會尾提詞王說伽他曰

大王受懺摩　我當親奉敬　諸事隨王作
一鳥欲害鸚　鸚飛投大王
告言大王莫非法化世時王見鳥來
投手中心生憐念即於鸚鵡邊而受
由忍得解脫　瞋心寂無起　為一切能故
能勝一切人
尒時二王共為和合其梵德王即締
李國尾提詞國一切人民皆悉無畏

佛告大王尒時尾提國王者莫作異見即我身是我為調伏其心由彼積集正信善根故而證無上菩提

復次大王尒時毗提訶國有五百群臣其中有二兄弟敢為大臣兄名蘇斯那弟名斯那其名斯那者心常好喜人過無利益心其蘇斯那者於一切時常行利益為由蘇斯那常行利益故其斯那既無利益惱亂人民城中衆俱來白王說彼所作無利益事其王即令擯出境外便往婆羅痆斯城事梵德王後於異時其蘇斯那聞弟被擯出境在婆羅痆斯梵德王所以為臣佐即白毗提訶王言今欲往彼婆羅痆斯看弟作其和順之事城中人衆皆生悕悵其弟常於兄處作無益事其弟王擯出國境此兄尚於弟處能行饒益共為和可佛告大王莫作異見於彼時中名蘇斯那大臣者即我身是常為利益有情由彼積集善根故而證無上菩提

復次大王尒時毗提訶國有五百大城其城中有二商人居止將五百乘車載其寶貨行至曠野險路具如中阿笈摩說其一商人已被藥叉毒食第二商主平安得出曠野之中佛告大王其第二商主乎安得出曠野之嶮者莫作異觀即我身是為慈攝有情由彼因緣正信積集善根故而證無上菩提

復次大王尒時毗提訶國有六牙大象我今要此象牙願王令取于時王勑諸城所有獵師皆悉喚集令取六牙大象獵師集已告曰汝等往取象牙將來時諸獵師王既勑已依命即去其獵師大將告獵人曰汝等並散各歸本業我獨自往取其象牙是時大將即取祭祀之物并着衣甲毒箭等物造詣方所見彼象王并及母象二俱別住於閑靜處各離象群而住見已遠至遥望尒時獵師身被忍服覆其弓箭所有衣甲藏在草中欲為

殺害尒時毋象遥見獵師即告夫曰
我等遠向餘處今有人來欲殺我等
象王曰其人作何形貌答曰身被惡
衣外現慈相若如是者當須無畏在
袈裟中無不善事此之憧相覆蓋之
人心住慈悲當須無怖勿生疑惑如
月無熱斯人亦如是于時毋象及以
象王並無疑惑隨意遊行尒時獵師
既得其便即放毒箭射彼象王中於
要處毋象告曰如何乃言着袈裟人
無有害心尒時象王以頌答曰

心非生過患亦非去所作　此過由煩惱
由心離慈愍　如金裹銅蓁　入火銅性現
患人難不了　智者善能知　弓箭人俱毒
袈裟本來靜　皆悉由心作
咸由彼為惡　如是生瞋恚告其夫曰

尒時毋象心生悲愍啼泣淚墮菩薩問曰為何啼泣
我不違君語　如若今所說　我欲碎斯人
節節令其斬　尒時象王聞此語已生如是念作何
方計令其瞋恚告其夫曰

醫療此煩惱事若是菩薩婦起慈悲
心者此不應也說伽他曰

如被多鬼所着心　見醫即作非供養
醫人見彼亦非恨　應生如是歡喜心

尒時毋象聞其菩薩象王所說默然
而住時諸群象詣象王處便作是念
勿此毋象捐舍獵師若菩薩在傍生
趣中常行菩薩行是時象王往獵師
邊以人言音告獵師曰汝莫怖畏恐
捐獵師象王以鼻選取獵師抱在背
前又令毋象別向餘處然後告曰丈
夫毋象已去汝若須我身上物者任
意取之是時獵師心極怖愕此乃是
人我非人也我是人中象汝是象中人
汝在傍生有是情智我居人類反無
斯慧悲啼泣淚墮菩薩問曰為何啼泣
獵師答曰象王告曰若汝不能拔者我自
是思惟我現相故不曾有損復更思
惟不是雌象而來損耶又問獵師曰
誰損汝耶獵師答曰象王汝身有無
量功德無上菩提智　唯願早入涅槃城
隨落象王告曰若汝不能拔者我自
智難可撿治而說頌曰

尒時象王自心觀見身相如是恐有
我今觀察象王身色鮮白如優曇鉢花血流遍身
起苦之人由發慈　了無如是真智覺
假說我今身是人　身空無有少功德
但有如斯瞋苦惱　燒亂由彼菩薩

不如生在傍生趣
象王為最象中尊
不以傍生非是人
彼乃當知即是人

多習性故而行其施豈有退衆至於
死路唯歸佛陀於彼時中有種種異
相為空中諸天心得滿足便生喜悅
現希有事然由象王作是苦行空中
有天而說頌曰
我等諸天見　象王行苦行　當正拔牙時
受於無量苦　內心猶喜悅　必不退菩提
別有一天而問彼天曰
云何能發趣菩提
如此拔牙身受苦　必不能發慈悲意
猶如地獄受苦人　然住獵師念
今時象王拔牙已默然而住獵師念
日云何拔牙執持而住欲生悔耶不
與我耶于時象王觀知彼意即持優
曇鉢花白色六牙引其前足而以大
牙欲捨與之告曰待住少時待住少
時我今極痛象王又作此念受者現
前何須文住如何不施本為此牙欲
殺於我今既無牙何憲餘事告獵師
日汝應善聽說伽他曰
賢首汝應棄惡事　所持利劍弓箭物
被此袈裟仁者衣　我今見此心歡悅
或有施淨受不淨　或有施淨受亦淨
我今觀汝淨應供　施者受者二俱淨

爾時象王見彼被離欲衣心自喜悅
即與六牙告曰
若實善箭射我身　不生少許瞋恨意
復次大王菩薩在不定聚時生在象
中如象本生經中廣說
復次大王菩薩在不定聚時生在象
王者莫作異見即我身是我以慈悲
苦行布施故而由未證菩提由彼因
緣正見積集善根而證無上菩提
復次大王我曾作兔捨其身肉布施
與彼仙人之時廣說應知
復次大王我於往昔父母二俱無目
常以肩背負揩將行供養經無量時
而由未證廣說應知
復次大王我為利益諸有情故六王
譬鉢花白色六牙圓滿形貌端嚴人所喜見
諦聽世間那見而依俗法父母將老
或令飢餓在何中或將入火燒身
之事言得生天設方法並令禁斷
此非法亭廣說應知
復次大王更有無量因緣並於那迦
乘象并調象人王在後坐出城遊獵
種種禽獸然而象王聞母象氣尋香
而走王見象走其疾如風告象師曰
我見虛空轉　四方上下迴　山地如陶輪
樹亦空中去　象足不曾移　猶如騰空去
觀前山走來　後山無不動　須勤急令住

極打令其怕　象王既未調　死生今在即
尒時調象師白王曰
我誦大仙所說呪　并以鐵鉤鉤極打
誦呪鉤打雖加急　所用之法皆無益
無索無鉤能禁制　王知無物可能止
貪欲入心無調者　欲在心中如掘釘
此欲發時甚廣大　無有能為止息者
尒時調象師作種種法不能止息而令
象迴又白王言其象走困願王攀取
樹枝放象隨意即逢一樹王及象師
攀枝而住踰如從死而得再生王告
象師曰汝不調此象成就便即將來
與我乘騎白王曰我調成就然為彼
象聞雌象氣貪欲醉故不受言教其
象雖去思憶本處至第七　日必還來
到所以者何由見母象共行欲已思
憶象坊至第七　日其象還來時調象
人遠詣白王王曰汝教此象未好成
就其人白王我調象已責曰云何調
伏白言請王驗試即知虛實其調象
人即燒大鐵丸色赤如火令象取食
象即詣前欲取吞食其教象人復白
王言象若食之象必不活時王告象

師曰如斯調伏當時為迷亂我先白
王我但調伏其身不能調心王曰汝
頗見有能調心者象師白王言有雉
佛世尊能調身心一切有情欲調其
心由不能調而皆却退有諸外道修
行苦行令貪欲藂林在心而不能拔亦
有捨境離欲貪處而不堅持復還退
失阿素落等及以天人師子雜獸龍
蛇鳩鴿乃至飛鵝雜類等一切含識
皆被欲縛無始已來如輪迴轉少年
容貌乃至於老調伏其心種種苦行
或有仙人食風食菓皆不調心雖無
相誰有天人能得自在言大王者有
大威力諸鬪戰中取能殊勝亦不調
心雖佛世尊有精進力廣行惠施修諸福業即發無上菩提之願說伽
時大王聞佛世尊無有貪欲心得自在
若未能度彼岸者　我當誓度令至岸
聞佛離欲發菩提　復行惠施正法化
伽他曰
修無量福求佛果　得成善逝自在尊
即得產愈尒時陶師長跪發願說伽
他曰
我以蘇蜜施如來　願獲廣大功德利
種種善能調伏有情類　遠離衆苦歸圓寂

其陶輪子亦發是言願我當来如佛
侍者佛告大王我於今時初施鐸迦
如來得證無上菩提其子者即阿難
陁是至後問世尊日從初乃至成
佛供養幾許諸佛而證無上菩提
佛告大王我從鐸迦如来最初阿僧
企耶乃至讓世佛時以清淨心如是
供養七万五千佛於今許時供養不
曾心異唯求無上正等菩提大王第
二僧企耶我初供養燃燈佛乃至寶
髻佛以清淨心如是供養七万六千
佛我雖經歷多生心無有異常以清
信供養諸佛大王第三阿僧企耶初
乃至安隱佛如是供養
供養寶髻佛乃至安隱佛如是又至迦攝波佛我
七萬七千佛如是又至迦攝波佛我
雖供養無有異心常以淨信供養諸
佛為菩薩時如是供養皆蒙諸佛為
我受記當證無上正等菩提滿我所
願思求正覺堅固鐸持慈攝一切有
情故尒時勝光王聞佛説已心大歡
喜頂禮雙足奉辞而去時具壽阿難
陁即以伽陁請世尊日

唯願世尊為我分別説　何緣初發菩提
為求大菩提更願無上士　為説本事緣
曾供養幾佛復經幾許時
尒時世尊以頌荅曰
無上兩足尊慈愍有情者　於彼發菩提
誓度三有海廣説醉象緣
昔曾作人王堅固發誓願
捨離貪欲習　我曾作國王　求菩提
惠施如河沙　供養此如来　至於護世佛
初見釋迦佛以妙色珍寶　皆皆悉具足
最初為供養　奉施於飲食　頓捨四兵衆
我見憍陳佛以燈油奉施　無勝佛世時
供養此如来　我曾作國王　請佛及僧衆
我曾作三藏　共大衆相競　悉皆盡供養
由斯口惡業　惡罵僧為女　於彼發菩提
還變為丈夫　乃往過去世　曾為王子時
有佛名梵志　以浴室香湯　施佛及僧衆
我昔作國王　供養此如来　於彼大城中
及一尸棄佛　以衣覆其身　持施覆其身
供二十五佛　我皆盡供養　七萬五千佛
於彼大城中　以着樹皮衣　供養勒叉佛
其寺供七佛　奉施珍寶具　及以奴婢等
建塔九十肘　我曾作王信敬　於尸棄佛所
舉手合掌敬　於彼城中　莊宅花園林
書論悉明解　我逢利益佛　施座奉如來
復在彼城中　唯求正等覺　皆曾作梵志
住修苦行時　我曾作仙人法　見憍陳世尊
有佛名歡喜　為求菩提故　以果先供養
捉身欲山下　我曾作仙人　遇逢樂見佛
曾作長者時　以根蓂供養　往昔作仙人
供養此如來　亦曾作商主　有佛名善眼
諸佛至居處　我以摩尼寶　有佛名善生

坐於菩提樹以餅先供養於千商人中
曾作千商主見佛坐菩提号名善意佛
香泥塗佛上復以扇招涼佛邊坐聽法
聞法心開悟昔作商人主有佛名釋迦
我以衆寶花以花散佛上昔作商人主
有佛名高登以幡花音樂供養如是佛
我曾作國王有佛名最上超越諸有海
當施衆車輅我曾作國王有佛名最尊
佛行百里内地散諸妙花我於過去世
聞佛欲來過遠將勝幡蓋并四兵圍遶
有佛欲渡河我當作舡師見佛心歡喜
渡佛到彼岸我曾作商主有佛名賢車
為佛造橋梁令佛安隱渡我曾作國王
有佛名大芬陀牛頭香造寺以供養於尊
以覆如來上儉世擅香俗我曾作國王
着僧伽胝衣有佛名淨月降雨人歸佛
我曾作國王有佛名日藏供佛及僧衆
國有多疾疫供佛疫皆除我昔作王時
有佛名調帝遠將佛說妙法為求菩提道
我昔作王時有佛名梵尊施佛僧伽胝
用覆如來上當時國中儉我以旃檀湯
休谷如來體豐樂人歸佛我昔作王時
有佛名帝釋其國有災起王發慈心息
我昔作王時供養調帝佛用諸百萬寶

造食獻如來昔為梵志信見佛名悉達
以百千頌讚供養天人師昔為梵志時
佛名帝釋幢合掌以正信當來願如佛
始從燃燈佛至於帝釋幢七萬六千佛
我皆盡供養滿二阿僧祇供養於諸佛
不曾心有異第三阿僧祇成度而起塔
亦為王供養佛名安隱日城度而起塔
我昔為國王根香散供佛備足皆隨意
種種供養佛見佛名悉達
昔為大商主見佛名最尊
超過九劫修苦行見佛名日藏
歡喜布散如來上見佛世尊名尸棄
三月衣食而供給於彼毗婆尸佛所
并諸弟子聲聞衆昔為商主時
佛名迦留村陁佛及以燃燈明
請佛家資盡布施隨佛出家持梵行
坐石而入定見佛名修行昔為商人主
見佛名迦葉正信昔為梵志名最勝
先造立寺坐恭敬後乃方隨佛出家
昔為梵志名最勝於兩足尊迦葉佛
白閒喜讓所說語乃得出家修淨意
摩尼寶供養佛菩薩昔作國王時
有佛名帝釋供養於諸佛於彌勒仙修供養
我造法王塔時仙却來供養我
繒幡以供養

昔為大國王有佛名捨重我以瓶杖施
起塔并設會我昔為商主有佛名見義
以金寶已具珠種種香供養我為大國王
佛名諸義佛遊於人閒異迦供養
我為大國王佛名他利見欲入於城内
設樂香花供我昔為商主有佛名底沙
以諸蓋木香根香散供佛
我昔為國王見晨宿佛在寶龍
昔為大仙人見晨宿佛在寶龍
但一加他而讚佛超過九劫修苦行
昔為梵志名最上見佛名日藏
兩手持蓋發菩提歡喜布散如來上
菩薩昔為商主時見佛世尊名尸棄
并有弟子聲聞衆三月衣食而供給
昔為商人傑正信於彼毗婆尸佛所
并諸弟子聲聞衆三月衣食而供給
佛名迦留村陁佛及以燃燈明讚佛
昔為商人傑正信超過九劫修苦行
請佛家資盡布施隨佛出家持梵行
昔為商人傑正信見佛名日藏
見佛迦耶迦牟尼歡喜布散如來上
先造立寺坐恭敬後乃方隨佛出家
昔為梵志名最勝於兩足尊迦葉佛
於兩足尊迦葉佛出家修淨意
乃得出家修淨意於彌勒仙修供養
白閒喜讓所說語乃得出家修淨意
菩薩昔作國王時於彌勒仙修供養我
入定見我當作佛時仙却來供養我

從安隱佛至迦葉
一切如來皆奉侍
皆悉歡喜而供事
皆發無上菩提願
一切示現而授記
我先求願皆滿足
此願皆令得滿足
授我無上菩提記
我昔曾作尸毗王
并及尾濫大王身
昔為商主入大海
能害自身令衆樂
往昔曾作仙人時
身體手足被支解
如堅那羅本生說
以滿精進波羅蜜
昔名藥物大日時
當滿般若波羅蜜
昔為梵志名生慾
頭上鳥生男女卵
修行滿六波羅蜜
我廣心求尊重願
彼諸大德一切佛
三有苦海諸衆生
供養七萬七千佛
乃能數滿三僧祇
未曾少許心別異
為菩薩時供養佛
皆發無上菩提願
一切示現而授記
我先求願皆滿足
此願皆令得滿足
授我無上菩提記
復為一切施主時
捨身捨寶行檀度
持戒尊求趣彼岸
皆令得度於苦海
常行忍辱彼羅蜜
由行忍辱心無退
我曾發竭於大海
皆由口業已真實語
牛出梵志共論義
諧天擊鼓而助喜
勤修勝禪波羅蜜
定中不起鳥飛飛
慈心常有思念衆
發願願求皆滿足
我皆供養天人師
一切皆歸涅盤路
從彼光明王身後
度得一千俱胝衆
世間之尊大導師
我已置立橋船筏
我若入於圓寂後
諸有能修福德者
我若入於圓寂後
少許供養於形像
我若入於圓寂後
如若有情聞此者
已上諸佛名
根本説一切有部毗奈耶藥事卷第十五
丙午歲高麗國大藏都　奉
勅雕造

根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十六　弱

大唐三藏義淨奉　制譯

尒時世尊是無上福田恭敬尊重能令國王及諸臣佐婆羅門居士商人商主天龍藥叉阿素羅迦樓羅捷達婆緊那落莫呼洛伽乃至傍蘇畢舍遮等以諸衣服卧具湯藥諸療病物供給世尊及苾芻僧伽尒時佛在室羅筏城給孤獨園時諸外道共集講堂皆相謂言仁者知不我等比來於此得諸國王群臣居士婆羅門等尊重供養供給衣服卧具醫藥等物今有沙門喬荅摩人間出現所有尊重恭敬供養供給醫藥衣服卧具等皆悉施彼我等斷絕无有利養今復云何共設何計其中一人作如是言仁者應知若持梵行者作非梵行時諸外道荅曰如是復有一外道云何得之說曰我等法中有一女人形貌端正人所樂見教彼女言參喬荅摩沙門共為私事如是誰端正荅曰彼甄遮外道女衆人即使令喚至已告曰小妹須知我等往日所有利養皆被斷絕今時所有利養衣服聚藥卧具等悉皆尊重供養喬荅摩沙門汝不助我耶棄却我等耶其女問曰仁者使我便欲作何計荅曰汝是我輩屬家小妹可能作是言沙門喬荅摩共我私若作云不作　彼當墮地獄　外道女荅曰

業積集成就由如暴風其外道魔女面前而住說伽他曰

今時所有利養皆被斷絕　聲譽令人愛　美言清巧語　染我懷妊胎

耶棄却我等聚藥卧具等悉皆尊重供養喬荅摩沙門汝不助我而令復說法

尒時世尊以頌告曰

若令人為妄語　當墮於地獄　外道女荅曰

若作云不作　彼當墮地獄

墮與不墮自心知　少白本未見

二人俱墮於地獄

人即皆尊重供養喬荅摩不依我等言者我等大衆人師王臣敬重威德無量誰能輒信女告曰我不能謗沙門喬荅摩不依我等言者我等大衆時諸外道報曰妹子汝若不能謗沙門喬荅摩不共汝言談話說不得入我等家中共藏大聖及苾芻伽作是念已即以神變解鉢令墮是時魔女大生羞恥速即歸去時諸衆首苾芻白佛言世尊去何勝算大王佛為說法初即授記於此正真等正覺又復我等令欲擯棄汝令汝至死後墮地獄女人身少智性遂便問曰仁者教我欲作何事時世尊為無量百千大衆前後圍繞往無熱池邊於如來前各自說本事林其女依教每日往逝多林乃至後時其女腹上覆一鉢盂詣如來所尒佛即默然而受其請諸佛常法出現於世未入涅槃教化有情必作十事云何為十　者久植善根法王太子說微妙法然而此女來作是念日我昔曾作此見外道女來灌頂授記　者未曾發心有情令彼發起无上菩提之心三者建立三寶

四者結界五者命壽五分之中要捨一分六者於室羅伐城現大神通七者於平林聚落現從天下八者於父母所今見眞諦九者於無熱池中共諸苾芻等說業報因緣由此義故世尊事告諸苾芻等可往無熱池邊各說自本業事時諸苾芻聞佛教勅咸皆依命佛共四百九十九苾芻眾於室羅伐城沒無熱池邊出往詣野猛藥叉遊行之處其處花果甚可悅意然而此池流注四海一名弥伽河二名新度河三名縛叉河四名嗢多河其處嶮峻非得通人而不能往佛與大眾俱到彼已

尒時世尊起世俗心時乃至兩纔皆知佛意難隨緣依難隨龍王知如來意云何世尊起世間心見佛欲於無熱池中共諸苾芻各說往昔因業即於池中化出大蓮花其花千葉猶如車輪色如天金寶蕊花藥金剛所作無量千花周帀圍遶尒時世尊坐此花上及諸苾芻各坐一蓮花千時具壽舍利佛在王舍城栰利跋窶山上縫僧伽胝衣佛告大目揵連往喚取汝同侶舍利弗來白言如是時具壽大目揵連從無熱池没於祇心繫繩即不能動時大目連告舍利弗曰舍利弗今時世尊共九百九十九苾芻具壽捕神通訖可往世尊所舍利弗日汝且前去我在後來其大目連去已未至佛所舍利弗先到礼佛雙足了方得相隨告曰我共於遠花上坐已目連方至尊者問曰汝於先來何大遲之時諸苾芻皆生疑惑唯佛能斷白佛言世尊比見大目乾連神通第一今乃不如佛告諸苾芻彼應前去我助即後來大目連日仁若不去我強力將行時具壽舍利弗即舒戶鉤告目連曰汝神通為最且取此戶鉤然後將我時大目連即挽戶中天國有一畫師其人因事往詣餘國至已還向畫師家停然而主人作一轉閉本女彩色莊嚴今其供給看侍對前而住客便喚曰來於此臥其本女默然而立斯人念曰主人發遣身手俱散極生著恥便作是念今者被其私裹辱我我應對眾而為恥辱

斯人即於當門牆上畫自己身猶如自絞入門扇後隱身而住主人晚日高不起即往看之開門乃見自絞而死便作是念彼人何故自勒咽喉復見木人聚在地上繩我勝彼由斯致死其國立法有人死者先奏王知然後殯葬主人急告王日中天竺國有一畫師來居我家我作轉開木女供給彼為是人手挽密斯人羞赧自懸而死願王捡看我願殯葬王即勅使往看使者告曰汝且研索令斯然後撿看為是自懸而死為是主人勒煞是時主人即以斧斫壁客便告曰為死活耶疑對王臣深懷愧恥佛告諸苾芻於意云何今時畫師者即舍利弗是作機開木女者即大目乾連是於彼時中由有工巧而能勝彼今用神通還復得勝復次苾芻汝等諸聽乃往古昔別於一方聚落之中有二畫師共相技能皆稱我好明解工巧俱詣王所自言云我明圖畫畫時王即令壁上各畫一面畫已能知我不信說其一畫師時經六月乃畫一面其第二者畫了者即白王言但唯摩飾壁面其畫了者即白王言我畫牆了王共群臣來觀畫彩告日大端正第二畫師白王看我畫作由令時名勝佉仙人者即大目連是利前壁畫光影現斯以薄灰覆壁見此葉多仙人者即舍利弗是也廣說如上復次苾芻彼二仙人有少惱緣其利葉多仙人即於勝佉邊求而懺摩正白言大仙莫作如是仙人告日我不忍之令十二年不得下雨梵授王等別向利葉多仙人所以事白言此仙作實語應時天降大雨佛告諸苾芻等時名勝佉仙人者即大目連是利葉多仙人者即舍利弗是也廣說如上復次苾芻彼二仙人有少惱緣其利葉多仙人即於勝佉邊求而懺摩正白言大仙莫作如是仙人告日我不忍之令十二年不得下雨梵授王等別向利葉多仙人所以事白言此仙作實語應時天降大雨佛告諸苾芻等時名勝佉仙人者即大目連是利葉多仙人者即舍利弗是也廣說如上復次苾芻彼二仙人有少惱緣其利葉多仙人即於勝佉邊求而懺摩正白言大仙莫作如是仙人告日我不忍之令十二年不得下雨梵授王等別向利葉多仙人所以事白言此仙作實語應時天降大雨佛告諸苾芻等時名勝佉仙人者即大目連是利葉多仙人者即舍利弗是也廣說如上

人善解牙作遂持象牙刻為粳米一
斗以充道糧往彼斯國既至彼國詣
一巧師家中新婦有其妻既見夫妻已報言將此一斗白
粳米為我作飯其巧工妻答曰此米留
著汝當且去其人留米即去彼便為
煮米仍不熟夫主來至家
黃柴新俱盡米仍不熟賢首汝今作何物耶妻
中問其妻曰此米乃知是象牙為米
即具說夫便看米乃知是象牙為米不
夫以誰心告曰此米為有厌故米不
能熟汝用爭甜水煮米當即熟後時
留米人來其妻報曰汝宜取爭甜水
來其人持瓦往取水預前速至盡作
水迦於其迦中盡作一死狗其形腹
爛其取水人至彼池已乃見此狗一
手掩鼻一手下瓶以眼視狗遂打瓶
破瓶既破已便自慙恥佛言汝等苾
芻莫勿作異念其昔巧工作象牙米者
大目乾連是盡作水池者今舍利弗
是迦葉諸苾芻如來所得之定諸聖
獨覺所得之定
舍利子大目連名亦不知舍利子所

得之定餘聲聞衆名亦不知舍利子
苾芻具大威德勝大目連然而由彼
多現神通密作是說大目乾連神通
第一復次大迦葉波自說其業而說
頌曰

具說前生修行法
獲斯無量勝福田
無畏遊於諸山藪
演說昔法心無畏
當於鉢羅獨覺所
我今信受亦復然
常聞如是寂勝法
千度生於北欝單
漸獲尊貴無關少
千度得生切利天
色相殊好以嚴身
還復天中獲安樂
多饒財寶不可量
便捨出家學佛道
亦不逢彼聲聞衆
便即頂礼求出家
在於佛前衆中坐
得之定餘聲聞衆名亦不知舍利子
苾芻具大威德勝大目連然而由彼
多現神通密作是說大目乾連神通
第一復次大迦葉波自說其業而說
頌曰

具說前生修行法
獲斯無量勝福田
無畏遊於諸山藪
演說昔法心無畏
當於鉢羅獨覺所
我今信受亦復然
常聞如是寂勝法
千度生於北欝單
漸獲尊貴無關少
千度得生切利天
色相殊好以嚴身
還復天中獲安樂
多饒財寶不可量
便捨出家學佛道
亦不逢彼聲聞衆
便即頂礼求出家
在於佛前衆中坐

從衆而起頂礼佛
于時世尊出是言
若求出離諸苦難
世尊為我說妙法
四禪十力及六根
我今獲致如斯法
八支聖道令修學
便以偏盡不復生
與諸賢聖為同侶
持淨戒者願隨心
更不受生寂後有
斷諸有結更不縛
自法王力離衆苦
於林多中寂為上
我今盡盡獲不動
在於阿耨大池中
安坐蓮花說斯事
從衆而起頂礼佛
于時世尊出是言
若求出離諸苦難
世尊為我說妙法
四禪十力及六根
我今獲致如斯法
八支聖道令修學
便以偏盡不復生
與諸賢聖為同侶
持淨戒者願隨心
更不受生寂後有
斷諸有結更不縛
自法王力離衆苦
於林多中寂為上
我今盡盡獲不動
在於阿耨大池中
安坐蓮花說斯事

大智慧辯才無導尒時舍利弗以頌
答曰

我昔山林見隱人
是其獨覺寂靜者
身被垢弊破加衲袈裟
即便取衣為完染
說佛是我親教師
故是尊子我為師
宜應聽受學妙法
發大慈悲於我處
大智慧辯才無導尒時舍利弗以頌
答曰

我昔山林見隱人
是其獨覺寂靜者
身被垢弊破加衲袈裟
即便取衣為完染

更以針線好縫治　殷勤頂礼申恭敬
彼便於我生哀愍　舉身涌在大空中
為現種種變神通　於是搥胸騰空去
時我覩斯神變已　合掌慇心發弘願
願我生生常智慧　有大勢力饒財寶
於彼榮豪族姓中　常得出家捨五欲
由斯願力得出家　五百生中離俗網
此是最後身　得生於人間　親事大道師
無上等正覺　我今得出家　於釋師子教
以獲安隱法　去熱得清涼　我於半月間
請誦違彼岸　對親教大師　於僧衆宣示
而為我授記　大慧最尊者　隨順轉法輪
令衆生悟解　舍利子大慧　於僧大衆中
自記宿業報　無熱池中說

尒時耆宿聲聞諸大眾並告具壽大目連曰具壽善
日連曰其舍利子已說宿業次至仁
說本業報緣作是語時大目連即以
伽陀告諸耆宿而說頌曰

爰在於山藪　時有一人來
即與剎鞞羅　并沐浴染衣
斯人於屏處　端身結加坐
搖鼓騰空去　是時我歡喜

恭敬而合掌　由斯發弘願　今獲大神通
我願得斯通　由斯善根力　由斯善根故
生處常獲福　得生於人道　名為妙善來
親事大道師　於釋師子教　而我得出家
見者生歡喜　去熱得清涼　衆會記別我
無上等正覺　我說仁善聽　於睒部等洲
我昔作斯願　初為童子時　離欲經行處
以緒絛掃地　遇父與母交　若有人能掃
彼今能掃除　遇父與母交　大如安鉢許
四方僧住處　為此懷慈根　是故汝當知
斯人福增長　當發斯惡願　宜勤供養塔
應正等妙覺　得生於人中　所有諸群生
獲斯大果報　遭斯外道難　皆由往昔時
方獲斯安樂　不復更有餘　所以於佛塔
無上大福田　阿羅大池中　淨心應布施
以緒絛掃地　說佛聲聞衆　施少獲福多
彼今能掃除　於睒部等洲　自說宿業報
若有人能掃　若有人能掃　若有人能掃
除糞及塗塔　出地并諸地　塔地好如掌
由斯善根力　得生於人道　亦能自覺悟
生處常獲福　由心懷惡事　說是宿業報
名為妙善來　於釋師子教　阿羅大池中
親事大道師　而我得出家　無熱池安住
衆會記別我　去熱得清涼　尒時耆宿聲聞諸大眾並告具壽善
無上等正覺　我昔入寺中　日連曰其舍利子已說宿業次至仁
我昔作斯願　見地有塵穢　說本業果報緣作是語已
由斯發弘願　即便持掃帚　說頌曰
如是大仙者　掃洒令清淨
此是最後身　因發清信心
得生於人道　生處常端正
於睒部等洲　父母與二名
名為妙善來　時好美名稱
親事大道師　親侍大道師
而我得出家　去熱得清涼
衆會記別我　於睒部等洲
無上等正覺　離欲經行處
我昔作斯願　若有人能掃
以緒絛掃地　彼今能掃除
彼今能掃除　大如安鉢許
四方僧住處　是故汝當知
斯人福增長　宜勤供養塔
應正等妙覺　若於佛正覺
獲斯大果報　所修衆善業
方獲斯安樂　志心興供養
無上大福田　由持戒淨故
以緒絛掃地　無熱池安住
彼今能掃除　自說宿業報
若有人能掃　若有人能掃
除糞及塗塔　出地并諸地
塔地好如掌　由斯善根力
得生於人道　亦能自覺悟
生處常獲福　由心懷惡事
亦能自覺悟　說是宿業報
名為妙善來　於睒部等洲
親事大道師　阿羅大池中
而我得出家　無熱池安住
衆會記別我　去熱得清涼　尒時耆宿聲聞諸大眾並告具壽善
無上等正覺　我昔入寺中　日連曰其舍利子已說宿業次至仁
我昔作斯願　見地有塵穢　說本業果報緣作是語已
由斯發弘願　即便持掃帚　說頌曰
如是大仙者　掃洒令清淨
此是最後身　因發清信心
得生於人道　生處常端正
於睒部等洲　父母與二名
名為妙善來　時好美名稱
親事大道師　親侍大道師
而我得出家　去熱得清涼
衆會記別我　於睒部等洲
無上等正覺　離欲經行處
我昔作斯願　若有人能掃
以緒絛掃地　彼今能掃除
彼今能掃除　大如安鉢許
四方僧住處　是故汝當知
斯人福增長　宜勤供養塔
應正等妙覺　若於佛正覺
獲斯大果報　所修衆善業
方獲斯安樂　志心興供養
無上大福田　由持戒淨故
以緒絛掃地　無熱池安住
彼今能掃除　自說宿業報
若有人能掃　若有人能掃
除糞及塗塔　出地并諸地
塔地好如掌　由斯善根力
得生於人道　亦能自覺悟
生處常獲福　由心懷惡事
亦能自覺悟　說是宿業報
名為妙善來　於睒部等洲
親事大道師　阿羅大池中
而我得出家　無熱池安住
衆會記別我　去熱得清涼

我昔為童子　共諸同伴侶　見佛塔鈴戶　感興大供養　縣在高塔上　手持頂耳鬘　我見彼施花　懸佛於塔上　常得大果報　天中受妙樂　正覺多福德　佛塔應恭敬　獲福果無邊　由斯福業故　無上等正覺　此是最後身　名為蘇摩那　蘇摩那蓋華　無熱大池中

耳安蘇摩那　大峯覩波塔　並以清淨心　各發斯誓願　持其耳上花　生於大欲天　一百俱胝歲　大德今應知　第一並閻浮　等心施少分　作斯微善業　親覩天尊師　去熱得清涼　當此因緣故　得對衆者宿　昔時自業報　昔於親慈城　奉施四方僧　歡喜心調暢　獲得無上果　我緣此福故　快樂恒無畏　生於高族家　心生大歡喜　我足有金毛　喻若毘羅綿　以福因緣故　得受人天樂　共尊已記我　而獲無垢處　說其宿業報　尒時者宿聲　聞諸大眾中　普日其具壽　二十俱胝眾　業次至仁說　尒時具壽阿　經於九十劫　我未識三寶　而興大供養　安於佛塔上　用畢塗香等　安於佛塔前　造一毗訶羅　於斯寺院內　發斯如是願　證第一菩提　學心修已畢　繒綵而嚴地　常願親尊佛　永離諸煩惱　常受人天身　受此最後身　十月滿已誕　數有二百万　微妙絕柔軟　是常不蹋地　無上等正覺　去熱得清涼　諸煩並已盡　對衆者宿前

由斯福力故　去熱得清涼　以斯少供養　等覺有大福　共尊受我記　多聞中第一　已說宿業事　尒時者宿聲　頭盧頗羅墮　已說本業次　尒時具壽賓　我昔生貴家　侍衛於父母　及以奴婢類　慳悋而不與　由斯惡業力　於斯受衆苦　由斯惡業力　食常不知足　此是最後身　無上等正覺　獲得阿羅漢　今獲阿羅漢　廣發微妙願　大衆今應知　獲果報無邊　廣宣妙辯才　并及諸耆宿　常受人天身　於斯大衆前　於彼伽陁中　於斯大衆前　塔前呈少供　於彼伽陁中　無熱大池中　父母邊自在　父今知庫藏　於姊妹兄弟　我母亦察食　可食諸乏石　大熱及黑繩　方得生人間　若得飲食時　由斯恒受苦　親事大導師　於釋師子教　共尊為我記

煩惱漏已除　今雖得神通　所作業不止　已受種種苦　今在大衆前　尒時老宿聲聞諸大衆莫告具壽善來作如是言具壽實頭盧已說宿業報

尒時老宿以頌告曰

親意大城中　生於貴族家　家名為第一　我名實頭盧　無熱大池中　我念往昔業　諸臣亦復然　于時我棄捨　而即請出家　我今大衆前　自說宿業事

尒時諸大聲聞老宿莫告具壽有喜曰具壽善來已說本業次至仁說

尒時具壽有喜說伽陀曰

常為飢渴逼　其時遭亢旱　後有一仙來　為我心怪愕

尒時具壽有喜說本業次至仁說

尒時具壽有喜說伽陀曰

昔於王舍城　誰能於此人　常居此舍中　或復被杖打　五百生中然　于時我見佛　志誠當說悔　即發如是言　佛前而聽法　今尼大道師　善來汝應坐　我聞心極喜　退坐於一面　為我說妙法　而即請出家　親事大道師　我今大衆前　自說宿業事

尒時諸大聲聞老宿莫告具壽有喜曰具壽善來已說本業次至仁說

尒時具壽有喜說伽陀曰

昔為隱士居　蘭若道傍住　見一死夫在　青蠅臰穢集　我即如理善觀察　對此跏趺正意念　于時我觀不淨行　心想念不散亂　我坐不久觀新事　當見肚裂流臰血　蠅蟲蚰蜒皆噉食　無量蠅蛆皆噉食　悉皆臰爛流壞爛　我設飢人食　悉是緣覺性　假令經百劫　我念往昔業　無熱大池中　我名實頭盧　今在大衆前　說自宿業報　尒時老宿聲聞諸大衆莫告具壽善來作如是言具壽實頭盧已說宿業報

尒時老宿以頌告曰

煩惱漏已除　今雖得神通　所作業不止　已受種種苦　今在大衆前　說自宿業報　尒時老宿聲聞諸大衆莫告具壽善來作如是言具壽實頭盧已說宿業報

尒時老宿以頌告曰

親意大城中　生於貴族家　家名為第一　我名實頭盧　無熱大池中　我念往昔業　諸臣亦復然　于時我棄捨　而即請出家　親事大道師　我今大衆前　自說宿業事

尒時諸大聲聞老宿莫告具壽有喜曰具壽善來已說本業次至仁說

尒時具壽有喜說伽陀曰

昔為隱士居　蘭若道傍住　見一死夫在　青蠅臰穢集　我即如理善觀察　對此跏趺正意念　于時我觀不淨行　心想念不散亂　我坐不久觀新事　當見肚裂流臰血　蠅蟲蚰蜒皆噉食　無量蠅蛆皆噉食　悉皆臰爛流壞爛　我設飢人食　悉是緣覺性　假令經百劫　我念往昔業　無熱大池中　我名實頭盧　今在大衆前　說自宿業報　尒時老宿聲聞諸大衆莫告具壽善來作如是言具壽實頭盧已說宿業報

尒時老宿以頌告曰

親意大城中　生於貴族家　家名為第一　我名實頭盧　無熱大池中　我念往昔業　諸臣亦復然　于時我棄捨　而即請出家　親事大道師　我今大衆前　自說宿業事

尒時諸大聲聞老宿莫告具壽有喜曰具壽善來已說本業次至仁說

尒時具壽有喜說伽陀曰

昔為隱士居　蘭若道傍住　見一死夫在　青蠅臰穢集　我即如理善觀察　對此跏趺正意念　于時我觀不淨行　心想念不散亂　我坐不久觀新事　當見肚裂流臰血　蠅蟲蚰蜒皆噉食　無量蠅蛆皆噉食　悉皆臰爛流壞爛　我設飢人食　悉是緣覺性　假令經百劫　我念往昔業　無熱大池中　我名實頭盧　今在大衆前　說自宿業報　尒時老宿聲聞諸大衆莫告具壽善來作如是言具壽實頭盧已說宿業報

尒時老宿以頌告曰

親意大城中　生於貴族家　家名為第一　我名實頭盧　無熱大池中　我念往昔業　諸臣亦復然　于時我棄捨　而即請出家　親事大道師　我今大衆前　自說宿業事

尒時諸大聲聞老宿莫告具壽有喜曰具壽善來已說本業次至仁說

尒時具壽有喜說伽陀曰

昔為隱士居　蘭若道傍住　見一死夫在　青蠅臰穢集　我即如理善觀察　對此跏趺正意念　于時我觀不淨行　心想念不散亂　我坐不久觀新事　當見肚裂流臰血　蠅蟲蚰蜒皆噉食　無量蠅蛆皆噉食　悉皆臰爛流壞爛　我設飢人食　悉是緣覺性

我時從定起　即詣空寂處　更不行乞食
亦不思食噉　若入聚落時　但緣衣飲食
觀此不忍食　一切有情身　皆由四大合
諸衆甚端正　滿中多糞尿　是穢無膿流
皆由四大合　便得離慾想　如是正觀已
從彼命終後　生波羅痆斯　住於四衢行
一切皆具足　忽然驚覺見　無量善觀察
忽然驚覺見　身形皆裸露　衆中壽終已
身形皆裸露　想彼舊寒林　長者家作子
想彼舊寒林　發聲稱苦設　夜間眠臥時
發聲稱苦設　天衆為開門　諸緣善安等
天衆為開門　見佛在此岸　更相架抗眠
見佛在此岸　聖者哀救護　念欲皆不停
聖者哀救護　汝來施無畏　遍告無人應
汝來施無畏　既至大悲所　出於大城中
既至大悲所　種種說妙法　高聲而哭佛
種種說妙法　得見真諦理　大師聞我聲
得見真諦理　彼夜明星出　我聞遠處河
彼夜明星出　名稱說本業　正覺無上士
名稱說本業　安坐蓮花內　開法心開悟
即詣空寂處　若入聚落時　但緣衣飲食
若入聚落時　觀此不忍食　一切有情身
觀此不忍食　滿中多糞尿　皆由四大合
滿中多糞尿　便得離慾想　如是正觀已
便得離慾想　從彼命終後　無量善觀察
從彼命終後　生波羅痆斯　衆中壽終已
生波羅痆斯　一切皆具足　長者家作子
一切皆具足　忽然驚覺見　夜間眠臥時
忽然驚覺見　身形皆裸露　除去瓔珞衣
身形皆裸露　想彼舊寒林　念欲皆不停
想彼舊寒林　發聲稱苦設　遍告無人應
發聲稱苦設　天衆為開門　出於大城中
天衆為開門　見佛在此岸　高聲而哭佛
見佛在此岸　聖者哀救護　大師聞我聲
聖者哀救護　汝來施無畏　我聞遠處河
汝來施無畏　既至大悲所　正覺無上士
既至大悲所　種種說妙法　開法心開悟
種種說妙法　得見真諦理　世尊加被我
得見真諦理　彼夜明星出　渴盡得清涼
彼夜明星出　名稱說本業　安坐蓮花內

益曰具壽英菊名稱已說本業次至仁
說今時具壽阿難陀即說業報以頌
答曰
昔於波羅痆斯城　國王名曰吉基羅
地葉世尊纔度已　為佛造立窣覩波
我為彼王之長子　其王名稱遍諸方
於此賢劫我居先　建立殊勝妙傘蓋
由作如是勝善業　人天常得寂勝福
為是豐衣食所生　為大施主多倉庫
我於五百生　捨施无能數　諸來求乞者
沙門婆羅門　悉令充滿足　常增益倉庫
各各无遮進　有五百緣覺　衆為立名字
及諸緣覺等　有五百緣覺　由繞生能言
清淨心供養　得此最後身　建立殊勝妙傘蓋
而生富貴家　彼時能施財　入天常得寂勝福
生已即能語　捨家而學道　為大施主多倉庫
在我家中有倉庫　今欲捨施諸賢士　諸人咸愛樂
施諸貧士无慳足　一切飲食并資具　常增益倉庫
諸賢善士今應知　為我遠荅此有无　衆為立名字
諸人見我說斯語　各各奔馳皆遊走　由繞生能言
皆為當是人　皆當為我說　建立殊勝妙傘蓋
速荅如斯事　我是慈母子　入天常得寂勝福
非藥又思神　但由宿命智　為大施主多倉庫
常為長者恒布施　母聞斯語甚歡喜　諸人咸愛樂
我之慈母說是言　愛子無畏常行施　常增益倉庫
母作是言已　見者生歡喜　衆為立名字
親眷養育我　始從生已來　由繞生能言
金銀及僕從　由生增益財　建立殊勝妙傘蓋
今求者充滿　今侍等正覺　彼時能施財
我不為避難　而求於出家　捨家而學道
清淨求出離　諸王常供養　已獲大神通
為是豐衣食　我財益茲菊　臣等並尊貴
說昔業報事　對諸耆宿前

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說切有部毗奈耶藥事卷第十七　弱

大唐三藏義淨奉　制譯

諸大弟子說業報緣

尒時具壽尊者阿難陀與諸大聲聞眷屬俱來詣佛所頂禮佛足退坐一面白佛言世尊我等於此王舍大城中見諸貧窮人多為貧窮所逼或為飢渴所逼或為寒熱所逼或為蚊虻所逼或為蛇蠍所逼或為毒蟲所逼或為惡獸所逼或為惡人所逼或為惡鬼所逼或為惡風所逼或為惡雨所逼或為惡雲所逼或為惡雷所逼或為惡電所逼或為惡霜所逼或為惡雪所逼或為惡冰所逼或為惡霧所逼或為惡暗所逼或為惡氣所逼或為惡病所逼或為惡瘡所逼或為惡腫所逼或為惡癰所逼或為惡疽所逼或為惡瘤所逼或為惡癬所逼或為惡疥所逼或為惡癩

大德我思先惡業　已經百劫業不亡
今已得神通　由有餘殘報　我之左臂手
不如右手臂　若男若女人　侵妻及奪夫
恒受斯劇苦　常墮地獄中　樂遠離他妻
猶如踊火炎　汝等當審觀　與自妻歡娛
汝等當審觀　長夜無休息　恒於地獄受
我由作是罪　隨所在生身　猶如踊火炎
捺落迦中生　今此最後身　汝等當審觀
解脫一切苦　去熱得清涼　長夜無休息
得入無上位　解脫諸煩惱　已受如斯報
不得嬈他婦　今於尊前　猶如踊火炎
欲求安樂處　我名稱苾芻　汝等當審觀
受於妙喜樂　說余時具壽火生以頌答曰

說自昔業報　有佛正覺号毗鉢
余時諸大聲　聞衆人中最尊貴
我昔曾於親　聲聞弟子共圍繞
我時名為無所著　并諸弟子三月請
佛有六十二萬衆　亦請毗尊并弟子
我辰毗鉢尸毗尊　第一寶象而來應
我辰毗鉢尸毗尊　陽日設食呈微供
于時親惠城國王　於僧頂上在空中
是時我與彼城王　以天衣覆
至時我倍加供養　佛及苾芻聲聞衆
三月供養事已畢　我更共王同供養

當時最後設會日　廣設百味妙飲食
既辦如斯上妙物　其座價直百千金
一一苾芻所施物　所有象馬皆嚴飾
縷金線綢莊嚴身　依座次第布周圓
以次辦檀塗瑩體　各執金瓶盛德水
苾芻僧衆遣祇承　於是最後興斯供
王自供養佛僧伽　正覺牟尼主
一心正念作思惟　我當見是王供養
寶座嚴飾實難為　及諸有衆馬皆嚴飾
如王象馬無由得　縷金線綢莊嚴身
帝釋天主應時來　為大仙興供
善哉助汝興供養　生於王舍城
便化最勝大園林　及諸有衆馬皆嚴飾
諸天妙座遍莊嚴　縷金線綢莊嚴身
奉施佛及苾芻僧　王及大夫人
并諸弟子聲聞衆　及所有國人
近住成圓具　既得是人身
哀愍命善來　正覺牟尼主
苦行而修習　我當聞佛來
親侍大導師　即詣如來所
除熱得清涼　從輿投身下
漂流生死河　深心極喜悅
一切憂悲苦　由斯永得除
火生之炎勢　說自昔作業
無熱大池中　女坐蓮花臺

由斯先世善　感得妻孥身
大德毗鉢尸　令此最後身
影勝王宮内　最尊豪族家
敬戀恩養育　諸臣感愛我
常受於天上　諸天五欲樂
汝受諸天樂　無上大導師
謂伏人天故　而來王舍城
大師微妙覺　聞已生歡喜
既見世間燈　能持流炬者
足步至尊前　頂禮佛雙足
退坐於一面　瞻仰大慈尊
恭敬而圍遶　世尊如是告
無上天尊師　汝聞諸纏縛
聞者能開悟　為說四諦法
願許我出家　唯正覺毗尊
無有等等者　無上大慈父
精進不放逸　言下成圓具
得入涅槃宮　即證無生位
證得阿羅漢　無上等正覺
并持上妙天衣服　能脫三有海
先請毗鉢尸毗尊　由斯永得除
于時天帝及諸天　說自昔作業
各各執持天寶蓋　對斯真聖衆
寶持天飲食　供養真聖衆
得受人天樂　復以天衣覆
火生已說本業次至仁說　不墮三惡趣
國日具壽火生以頌答曰　三月供養事已畢

尒時護國苾芻即說頌言
昔有王名吉慕刹　迦尸國主饒益人
我身是王最小子　為佛造大窣覩波
躬持傘蓋奉如來　父王令其最小子
我聞王勅心歡喜　安置寶蓋窣覩波
既安蓋已便發願　由斯善業因緣故
天上人間招安樂　常有最勝大光明
今生最後於人趣　降誕倉庫大城中
既生最勝豪族舍　世間尊貴而第一
一切國人皆慶悅　見者歡喜常恭敬
殊勝果報隨身現　一切所須無乏少
人間受用悉充足　護國苾芻對尊宿　說自昔報業因緣
尒時諸大聲聞眷　宿苾芻告具壽沙
底曰具壽護國已說業報次至仁說尒
時具壽娑底即說頌曰
昔於王舍城　王臣大富貴　五百仙人至
普令先造食　次第分與我　我既為尊首
作飯百杓餘　既施飯食已　妻男女親族
皆令得飽滿　我即無用度　及生罪心已
若得彼身死　為佛造大窣覩波　躬持傘蓋奉如來
安置寶蓋窣覩波　由斯善業因緣故　常有最勝大光明
降誕倉庫大城中　世間尊貴而第一　一切國人皆慶悅
見者歡喜常恭敬　

宗迷無所為　何邊有仙住　哀愍所救濟
出我窮夏憂苦　而為興出家　以無相三昧
既於此滅已　下生於人趣　得生於天上
教化令調順　天上捨報盡　下生於人趣
頑愚極暗鈍　方能誦一偈　既明一句義
我先所造業　輪迴生死海　如是思憶念
捨俗為出家　虔恭等正覺　對於世間父
我同利槃馱　說斯黑白業　於此無熱池
於其三月內　示教不能持　說斯先業報
令時諸耆宿　頻蛮至於我所　多聞信三藏
周利槃陀迦　無上等正覺　諷誦而解說
時地僕即說　如是思憶念　為欲哀愍故
迦攝佛滅度　捨俗而出家　我為懷惡色
於法甚堅悭　無量時經於　訶詰而不理
恐餘諸宗菊　輪迴生死海　何不治法化
欲來問少義　於此無熱池　諫責我斯見
時諸宗菊來　說斯黑白業　我於臨終時
作斯非理事　於此無熱池　不為諸宗菊
所閑眞妙法　說斯先業報　而為興出家
時轉不久停　次至具壽說　不為諸宗菊
我既悔罪已　于時阿泥盧　而為說妙法
七日當說法　駄即說頌曰　令捨報盡
牙指為解釋　最後為聲聞　而得生天上
成共而談論　我緣臨終時　天上捨報盡
　　第十張　　　　　　　釋迦王族中
　　　　　　　　　　　　人衆皆敬愛
　　　　　　　　　　　　捨俗而出家
　　　　　　　　　　　　無比大丈夫
　　　　　　　　　　　　誨勸令出家
　　　　　　　　　　　　唯願七年中
　　　　　　　　　　　　七年將過已
　　　　　　　　　　　　告我命危脫
　　　　　　　　　　　　出入息難保
　　　　　　　　　　　　自言七日內
　　　　　　　　　　　　隨意悉皆資給
　　　　　　　　　　　　最上大光明
　　　　　　　　　　　　得出於城外
　　　　　　　　　　　　於二十五年
　　　　　　　　　　　　不欲依此住
　　　　　　　　　　　　既生此怯懼
　　　　　　　　　　　　定為識詣我
　　　　　　　　　　　　我宜以刀害
　　　　　　　　　　　　即跌而端坐
　　　　　　　　　　　　心既得蠲除
　　　　　　　　　　　　有斯勝善法
　　　　　　　　　　　　七日說妙法
　　　　　　　　　　　　天上捨報盡
　　　　　　　　　　　　釋迦王族中
　　　　　　　　　　　　人衆皆敬愛
　　　　　　　　　　　　捨俗而出家
　　　　　　　　　　　　無比大丈夫
　　　　　　　　　　　　誨勸令出家
　　　　　　　　　　　　唯願七年中
　　　　　　　　　　　　七年將過已
　　　　　　　　　　　　告我命危脫
　　　　　　　　　　　　出入息難保
　　　　　　　　　　　　自言七日內
　　　　　　　　　　　　隨意悉皆資給
　　　　　　　　　　　　最上大光明
　　　　　　　　　　　　得出於城外
　　　　　　　　　　　　於二十五年
　　　　　　　　　　　　不欲依此住
　　　　　　　　　　　　既生此怯懼
　　　　　　　　　　　　定為識詣我
　　　　　　　　　　　　我宜以刀害
　　　　　　　　　　　　即跌而端坐
　　　　　　　　　　　　心既得蠲除
　　　　　　　　　　　　有斯勝善法
　　　　　　　　　　　　而得生天上　諸欲悉具足　不顧其性命
　　　　　　　　　　　　下生於人趣　而生刹利家　願情極慇懃
　　　　　　　　　　　　既於此滅已　富貴大宮殿　又我於臨終
　　　　　　　　　　　　下生於人趣　資產無有乏　超除諸財欲
　　　　　　　　　　　　頑愚極暗鈍　我為惱欲纏　於其無熱池
　　　　　　　　　　　　方能誦一偈　而無欣樂意　說斯先業報
　　　　　　　　　　　　既明一句義　頻至於我所　令時諸耆宿
　　　　　　　　　　　　如是思憶念　無上等正覺　苾芻又告具
　　　　　　　　　　　　為欲哀愍故　若見受其施　頻日具壽阿
　　　　　　　　　　　　輪迴生死海　方可為出家　駄即說頌曰
　　　　　　　　　　　　哀愍所救濟　宜當急捨施　貧窮負喜活
　　　　　　　　　　　　以無相三昧　豈敢而慳捨　今生釋迦種
　　　　　　　　　　　　得生於天上　即於七日中　能於諸妙曲
　　　　　　　　　　　　處恭等正覺　諸諸親戚守　見已心清淨
　　　　　　　　　　　　示教不能持　擁不思議人　樂住大師處
　　　　　　　　　　　　既明一句義　爭信為營家　三明具獲已
　　　　　　　　　　　　如是思憶念　遂即罪心起　所曾之事業
　　　　　　　　　　　　為欲哀愍故　宜退且還家　七返生人趣
　　　　　　　　　　　　輪迴生死海　諸親及家眷　亦為作人主
　　　　　　　　　　　　方可為出家　審知不善事　彼七此亦七
　　　　　　　　　　　　宜當急捨施　即持極利刀　獨化於贍部
　　　　　　　　　　　　豈敢而慳捨　心即得解脫　曾住受用處
　　　　　　　　　　　　即於七日中　奇哉佛法僧　咸皆知其所
　　　　　　　　　　　　諸諸親戚守　凡夫便捨壽　我於所生處
　　　　　　　　　　　　擁不思議人　我於先有中　生死輪迴趣
　　　　　　　　　　　　爭信為營家　艱難得解脫　五趣輪迴事
　　　　　　　　　　　　遂即罪心起　由斯果報故　天眼甚明淨
　　　　　　　　　　　　宜退且還家　為說淨妙法　佛身意神通
　　　　　　　　　　　　審知不善事　地奴大威德　知我念所念
　　　　　　　　　　　　即持極利刀　說斯先業報

而來於我所　我所有思念　悉能增上說
大師無過咎　我聞彼所說　要須四團糖
依教而淨住　心生極精勤　諸天知我念
三明已通達　常修不放逸　即告影勝王
於死亦無憂　正念住威儀　由斯施漿故
唐廣嚴竹林村　於其竹林下　宜速施迦羅
而欲取歸化　令送於我所　王既今使送
恭太道師　無比等正覺　五十芻芻僧
清涼寂靜處　諸見者記我　於無熱河中
對佛芻芻僧　大福中為最　說斯先業報
說斯先業報　於其七日內　獨覺昇空去
爾時有一仙　從空而來下　我今是證知
告具壽羅怙羅　汝緣出不在　我即報彼言
我今極獲安　利養甚豐多　我今極獲安
無比等正覺　我以少緣事　湯藥無所乏
證得阿羅漢　常修不放逸　欲施縫衣者
大福中為最　於生無有喜　即告影勝王
具六大神通　宜速施迦羅　由斯施漿故
說斯先業報　令送於我所　王獲大勝利
供給千二百　即遣四大象　賞賚羅及糖
具六大神通　影勝大福王　宜速施迦羅
說斯先業報　我得此甘糖　由斯餘福業
供給千二百　與如來為弟　三十殊妙相
具六大神通　而我得出家　六十年愛苦

清涼寂靜處　此實無心造　由此因緣故
衣食及臥具　而受諸苦果　當知業不亡
要須四團糖　此是羅怙羅　於無熱惱池
諸天知我念　說斯先惡業　利養甚豐多
即告影勝王　尒時諸耆宿　我以少緣事
宜速施迦羅　具壽羅怙羅　糖將興供養
由斯施漿故　已說業報次　令送於我所
王獲大勝利　至具壽于　供給千二百
即遣四大象　時難施即說　具六大神通
令送於我所　頌曰　說斯先業報
王既今使送　時我設香湯　洗浴苾芻僧
五十苾芻僧　及諸如是衆　及諸如是衆
尒時諸耆宿　容儀得端正　容儀得端正
於無熱河中　具壽羅怙羅　得生於天上
說斯先業報　已說業報次　隨所生流處
清淨無瑕垢　至具壽于　起塔鮮白淨
顏色過蓮花　時難施即說　蹲跪合掌言
天上甚超絕　具六大神通　善持而不變
恒安常富貴　令送於我所　與迦陁國王
嚴飾塗香已　頌曰　由此善根故
當願諸根具　我得此甘糖　而為第二子
由此善根故　供給千二百　於其此塔中
塗塔黃色固　具六大神通　施塔傘蓋故
由斯餘福業　王獲大勝利　多獲諸安樂
與如來為弟　即遣四大象　生釋迦王族
三十殊妙相　令送於我所　具備大丈夫
而我得出家　王既今使送　而我得出家
證極阿羅漢　至具壽于　除熱獲清涼

蒙佛記於我　端嚴甚可樂　我生皆已盡
至於無上處　此善者難施　對佛發菊衆
於無熱惱池　説斯先業報
尒時諸耆宿菊具壽實力子白具
壽難陀已説業報次至具壽于時實
力子即説頌曰
名捕魚商族　因興易進發　福德恒明朗　從初受果報
是眞大獨覺　漏盡心無等　從初受果報　得為壯士子
常請受微供　隨其二主宿處　而自常動策　人衆皆敬愛
洗足奉油塗　及與為熱燈　具備六神通　無能調寂
處又心常供侍　徐徐既前進　合掌前恭敬　尒時諸耆宿
既至於海際　我即前跪白　我等皆欲纏　無窮大海聚
故來於此處　我即以上衣　寶持而奉施　生生恒受樂
願汝常安樂　頭面禮敬足　彼衰愍我故　大師知我意
入於險難處　慈心皆平等　對諸菊衆僧　為求空靜處
我即懷悲惱　如是大尊德　願我亦證悟　當來得值佛
如是大尊德　供養僧伽衆　天上常歡樂　亦生於人趣
多受諸安樂　凡是諸生處　端嚴甚可樂　多獲佛記莂

天上及人間　此為最後身　於拘尸那城　入般涅槃界
尒時諸耆宿菊告具壽近將曰具
壽實力子説頌曰
端正超可樂　顏容無有比　人衆皆敬愛　無上等正覺
得超大富際　希遇釋師子　於彼往昔時　為獵者遊藪
見已心清淨　捨俗而出家　時我持弓箭　鹿夜常無倦
及處於山間　依於竹林内　住在於樹下　彎弓放毒箭
數設計具故　而惱菊僧衆　我觀彼沙門　遊行於林藪
與菊説過罪　或惱或譏誚　我以毒箭射　寂靜無諍處
頻頻相呵責　我即起悲心　即於其樹下　而自常動策
射斷其命根　命終墮地獄　見一大獨覺　彼無犯調寂
時有我生盡　地獄命既終　我觀彼沙門　甚受諸楚痛
見一大獨覺　還墮於地獄　彼見我墮地　分割肉將去
情生大忿恚　復受傍生趣　即以利刀截　又於其方處
既遭毒箭苦　生生恒怖畏　命終墮地獄　見多大仙衆
諂有歸寂滅　嬴瘦甚憔悴　我見甚歡喜　為求空靜處
經無量千歲　還墮於地獄　如然大明炬　風夜飢困苦
不隨受眞癡　風夜飢困苦　我所有神變　為獵者遊藪
復受傍生趣　懷害雄猛者　方來於我所　見多大仙衆
生生恒怖畏　彼見我墮地　為敷其卧具　我既覩仙衆
身為慈悲業　分割肉將去　具備諸苦行　嚫心以慶
位心常敬重　又於其方處　情便生慈念　漸漸心以慶
我見甚歡喜　見多大仙衆　由此發清淨　得生於人趣
如然大明炬　我既覩仙衆　説斯先業報　由此善根故
我所有神變　嚫心以慶　尒時諸耆宿菊告具壽近將曰具
方來於我所　漸漸心以慶　壽實力子説頌曰
為求空靜處　由此發清淨　端正超可樂　多獲諸安樂
風夜常無倦　得生於人趣　得超大富際　凡是諸生處
彎弓放毒箭　説斯先業報　見已心清淨　端嚴甚可樂
時我持弓箭　尒時諸耆宿菊告具壽近將曰具　捨俗而出家　多獲佛記莂
遊行於林藪　壽實力子説頌曰　依於竹林内
我觀彼沙門　端正超可樂　而惱菊僧衆
即於其樹下　得超大富際　或惱或譏誚
命終墮地獄　見已心清淨　我以毒箭射
地獄命既終　捨俗而出家　寂靜無諍處
還墮於地獄　依於竹林内　風夜飢困苦
風夜飢困苦　而惱菊僧衆　嬴瘦甚憔悴
懷害雄猛者　或惱或譏誚　見一大獨覺
見多大仙衆　我以毒箭射　彼無犯調寂
我既覩仙衆　寂靜無諍處　甚受諸楚痛
具受諸楚痛　風夜飢困苦　我由斯惡業
山中遠害死　嬴瘦甚憔悴　具受諸楚痛
步步皆散馬恐　見一大獨覺　山中遠害死
而常逢獵師　彼無犯調寂　步步皆散馬恐
射我應時倒　甚受諸楚痛　而常逢獵師
後以利刀截　我由斯惡業　射我應時倒
多受諸苦惱　山中遠害死　後以利刀截
如是五百生　步步皆散馬恐　多受諸苦惱
刀於其山下　而常逢獵師　如是五百生
有大神威德　射我應時倒　刀於其山下
為敷其卧具　後以利刀截　有大神威德
具備諸苦行　多受諸苦惱　為敷其卧具
由此發清淨　如是五百生　具備諸苦行
得生於人趣　刀於其山下　由此發清淨
説斯先業報　有大神威德　得生於人趣
尒時諸耆宿菊告具壽近將曰具　為敷其卧具　説斯先業報
壽實力子説頌曰　具備諸苦行　尒時諸耆宿菊告具壽近將曰具
端正超可樂　由此發清淨　壽實力子説頌曰
得超大富際　得生於人趣　端正超可樂
見已心清淨　説斯先業報　得超大富際
捨俗而出家　見已心清淨
依於竹林内　捨俗而出家
而惱菊僧衆　依於竹林内
或惱或譏誚　而惱菊僧衆
我以毒箭射　或惱或譏誚
寂靜無諍處　我以毒箭射
甚受諸楚痛　寂靜無諍處
我由斯惡業　甚受諸楚痛
具受諸楚痛　我由斯惡業
山中遠害死　具受諸楚痛
步步皆散馬恐　山中遠害死
而常逢獵師　步步皆散馬恐
射我應時倒　而常逢獵師
後以利刀截　射我應時倒
多受諸苦惱　後以利刀截
如是五百生　多受諸苦惱
刀於其山下　如是五百生
有大神威德　刀於其山下
為敷其卧具　有大神威德
具備諸苦行　為敷其卧具
由此發清淨　具備諸苦行
得生於人趣　由此發清淨
説斯先業報　得生於人趣
尒時諸耆宿菊告具壽近將曰具　説斯先業報
壽實力子説頌曰　尒時諸耆宿菊告具壽近將曰具
端正超可樂　壽實力子説頌曰
得超大富際　端正超可樂
見已心清淨

而來乞求食　我即當奉請　就家受微供
供養彼德已　合掌而發願　願我當當世
常逢此尊師　見佛生恭敬　而為作出家
得生無所畏　斷除諸有漏　由此善根故
得生於天上　又生於人趣　大富具多財
受奉此大師　無比等正覺　既見大牟尼
捨俗歸出家　淨心既出家　深樂大師教
具六大神通　具六大神通　大德而我今
我證阿羅漢　當入於山窟　方欲而受終
斷除諸結縛　此時我歸寂　此時我歸寂
當有毒毒她　來隨我身上　先身所造業
是為證涅槃　諸德我思惟　世近將終苦
受無量果報　所作業不亡　於無熱惱池
對大僧伽衆　說斯先業報　說斯先業報
尒時諸耆宿　苾芻告具壽　具壽說子時
壽近將已說　業報次至具　賢子即說頌曰
賢子即說頌曰

大怖皆幽闇　時有五百人　一邊而安住
我為衆中首　而與作導師　四面遥顧望
咸來奉於我　或精或麁食　多賦甚精味
不壞諸惡意　依我教而住　不見有人來
持煎餅而賣　我即強奪取　我作如是念
衝突向前走　餅主隨後逐　急來於我所
莫能擒得我　急屢於大河　我便作是念
走出於市外　衣裳悉皆濕　今日應飽滿
我便延疾去　其身極疲乏　是大獨覺尊

貧苦最為楚　欲食其煎餅
今宜精味餅　今日應飽滿
不用貧苦活　是大獨覺尊
即持其煎餅　諸根甚寂靜
對我前而食　由先不修福
我即合掌禮　今獲飢窮報
顏色得端嚴　寧可受飢苦
彼所證獲法　深生清淨意
多受諸快樂　大德佛世尊
天上及人間　奉施此沙門
不曾生惡趣　便發志誠心
得生大豪族　奉上勝福田
而處於人身　大師受我施
大德佛世尊　便昇於虛空
捨俗而出家　當生大豪族
證獲阿羅漢　願常得相遇
說斯先業報　由此善根故
尒時諸耆宿　端嚴甚殊勝
苾芻衆圍遶　由斯施業故
恭敬而圍遶　今於最後有
如是大德類　於此後生中
釋迦種望城　處奉釋師子
來過親族時　我與諸親眷
我先所有願　今皆已圓滿
王種而出家　寂靜清涼處
於無熱惱池　說斯先業報
尒時諸耆宿　苾芻告具壽
具壽說子時　賢子已說頌曰

盬即說頌曰　時我為備力
拘留孫佛時　我頻出惡語
常與他雇作　塔宜微小作
何用斯大塔　而得速成就
豈有得成期　由斯口業故
不應虛費損　臨終既命過
省功無憂惱　於其所生處
說此麁惡言　人衆皆棄賤
地獄業報盡　迦攝波佛時
於此塔之時　半道大林中
作此塔之時　我出和雅音
有造復佛塔　依彼羅泥斯
我即合掌禮　其世大明燈
其世大明燈　苾芻衆圍遶
於上右飛遶　常與右飛遶
出時及入時　恭敬而圍遶
得生於人趣　多聞持法則
釋迦師子法　聽聞我說法
至寂清涼處　無不皆欽仰
多聞持法則　為惡業極甚
於無熱惱池　今獲其果報
尒時諸耆宿　對大僧伽衆
賢盬已說業　說斯先業報
性即說頌曰

普於廣嚴側　見多鉢在彼　為王供養故　纔捨傍生趣　得脫苦露地
我為猴中主　世尊即告曰　我先所有念　及曾發深願　處心奉大師
諸蕊萄見唱　即持大師鉢　所作皆成辦　此是我所念　先為善業因
勿喝不須鉢　徐徐從樹下　今受其果報　微妙極受樂　此蜜性甘萄
滿盛白淨蜜　其中有虫故　對大僧伽衆　於無熱惱地　說新先業報
將昇於大樹　觀見而有虫　於無熱池　
捧持淨蜜鉢　雖王如來所　
奉獻大導師　善逝不納持　
大師不為受　以大至誠心　
棟擇其虫已　無比無等手　
世尊亦不受　情懷大欣慶　
我即以清水　儛蹈禮已去　
奉施等正覺　常遇大導師　
持我獻蜜鉢　遂獲得人身　
處躬而合掌　於釋師子教　
我願捨命後　至寂清涼處　
恒持真妙法　猶呼我蜜性　
敬奉事調御　恒來供養我　
得為作出家　至於曠野處　
備六大神通　我見即便受　
名稱福遠聞　乃至隨意足　
常受尊敬重　我於猴生中　
遊行於人間　皆發勝上心　
我便心起念　各持大蜜語　
願今獲淨蜜　知我心所願　
四方非人類　咸來施與我　
咸來施與我　充滿蕊萄衆　

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十八　弟

大唐三藏義淨奉　制譯

諸大弟子及佛自說業報

尒時諸耆宿苾芻告具壽田緣日具壽蜜性已說業報訖次至具壽說于時因緣即說頌曰

我在親慧城　見毗鉢尸佛　九十一劫時　我既見大悲　妙花散於上　欲入大都郭　淨心投併足　花開並皇豎　佛頂上為蓋　十指端合掌　敬重若圍遶　亦不受三歸　我於毗鉢尸　歿悉頭面禮　不曾生惡趣　常受大天身　不聞彼佛法　多生於人趣　大富多財寶　隨善逝而去　生大淨行族　經九十一劫　今得為人身　恒受勝天樂　被其秘典趣　此是最後受　及大人相好　大富具多財　章句皆通了　婆羅門衆圍　教授五百人　婆羅門衆圍遶　時我見世尊　苾芻衆圍遶　既見大悲士　情便生淨信　既已見世父　得知其勝相　即起頂禮足　恭敬合掌立　三十二端嚴　八十諸好飾

見此端嚴相　復說頂禮足　恭敬合掌立　讚歎大道師　相論所言者　唯仁得具備　世間無與等　勝林凡過客　超日越地神　十方界無比　天上及人間　無道中為導　赫赤金色臂　摩我於頂上　能發學心施　多獲諸勝利　能生淨妙意　永斷無利趣　所愛悉成就　急宜去煩惱　遍告諸門徒　云何捨自淨　見諸聲聞衆　應為後涅槃　我等所聞法　於佛教勤修　各要漏不斷　不惜其身命　我第七根劣　處凡而命過　便得生天上　牟尼大菩薩　我聞彼說法　一心而聽受　天上業報盡　下生刹利羅　為憍陳如姓　備名稱菩薩　學行豪族中　苦行於林藪　寂君大學飯　善言慰告我　可來善惡芻　我即具近圓　發正精學心　捨俗而出家　備諸大神通　所作已成辦　我今觀先業　天眼悉明淨　知生及死相　所曾受身處　證神通意者　竭有漏際者　於無熱惱池　說斯先業報　尒時諸耆宿苾芻告尊者憍陳如言具壽因緣已說業報竟次至尊者說于時憍陳如即說頌曰

勑我如是語　可去而出家　供承其大子
我以清淨心　即供承善薩　將非證聖道
猒捨而方去　釋迦大牟尼　正轉法輪時
於此諸妙法　最初我證悟　迦攝波佛教
出家修梵行　今得逢正覺　證獲於無漏
憍陳如苾芻　對大徳伽衆　於無熱惱池
說斯先業報　尒時諸耆宿　苾芻復告具壽鄔波離
日尊者憍陳如已說業報次至具壽說
于時鄔波離即說頌曰
乃於往昔時　波羅痆斯都　有王名梵授
我為常供養　學飯王駈騎　種種使端嚴
衣服皆相類　熏香而奉持　懷悲敬重心
奉事於大王　令喜於王處　說未曾聞頌
欲是極少味　而為罪根本　憙舍於王位
安樂無由得　名出家捨欲　得聞未曾聞
臣今情慕極　願王聽捨俗　時王告我日
卿若能決定　出家後見我　即許卿捨俗
我啓大王言　審知決定意　願王悉臣心
出家後來見　既蒙王聽許　便詣苾林藪
懷直不諂心　捨俗而出家　隨其力出家
得至於離欲　修習四靜慮　勤念不放逸
此王在世時　我名殑伽羅　具大眞貴徳

人衆咸恭敬　又以正直心　詣師所頂禮
一邊而胡跪　合掌如是白　親教師存念
證我有未聞　須往梵授處　現身令正見
師告我聽詣　波羅痆斯城　可存史定信
勿得招虛妄　我今聽許汝　汝當隨我語
令其王中最　興發清淨心　蒙師正直許
我即右旋遶　奉辭隨漸進　有嚴瓔珞及諸上妙服
梵授王聞至　詣波羅痆斯　詣師所頂禮
諸天亦隨來　及由王威徳　及由王威徳
斐仰極尊重　敬心頂禮我　皆盡捨置樂
今其新諸欲　合掌一邊坐　求為出家
便發猛利心　我即為說法　將此多珎寶
不樂諸欲事　而為作出家　若有知聞者
親近大仙所　頓捨諸欲事　說斯先業報
紹繼其國位　我今求出家　可留已調度
王與妃宮婇　諮王從卑而下　及此諸珎寶
諮求出家處　王以正直心　敬心頂禮我
合掌求請遍　願與為出家　與王剃鬚髮
身披袈裟服　無量百千衆　皆捨俗出家
我求正直心　演說清妙法　令使諸聞者
得生四靜慮　我以懷慈念　恭敬大王故
命盡臨終時　生無邊光天　於彼天捨報
生來於此處　凡所生生處　大富多財寶

天上及人間　常受勝妙樂　此為最後時
斯是最後身　生劫比羅城　釋迦豪族中
常知所進趣　恒為侍釋迦　聲聞釋迦子
我為作承事　由大王威徳　而得為出家
我與剃鬚髮　作如是白言　聖者不相離
我當云何活　所有嚴瓔珞　及諸上妙服
我與剃鬚髮　作如是白言　聖者不相離
告言今與汝　用充為活命　我見多珎寶
心生大追悔　宜皆盡捨置　樂求為出家
我今貧困苦　將此多珎寶　若有知聞者
及此諸珎寶　可留已調度　及此諸珎寶
即掛於樹上　亦求為出家　釋迦諸王子
聞我如是說　令我先出家　悉皆禮我足
佛哀愍我故　告善來苾芻　我既出家後
然度諸王族　彼衆禮我足　頓擢於我慢
既調為出家　證得六神通　六通阿羅漢
超際於彼岸　蒙佛記於我　持律為第一
鄔波離苾芻　對諸僧如衆　於無熱惱池
說斯先業報　于時大導師　告尊者為先
可說先業報　尊者受諸善惡　彼聞佛音告
即憶先業事　自言對佛前　今說諸果報
昔在蓮花上　救世最勝尊　有塔在暢林
多饒諸惡獸　無人能往彼　恭敬申供養
命盡臨終時　生來於此處　不知罪福報　我即詣塔所

淨除諸草木持掃遍洒掃　悉使周嚴飾
虔恭礼八方敬重已便迴　由斯善根故
得生於天上於三十三天　受諸勝欲樂
經三十六返而得為天王　我所住天宮
常為金赫耀廣有三十六　長大十繕那
我復有希奇嚴淨佛塔故　下生於人趣
七返為人主我復有希奇　嚴飾佛塔故
曾所受生處恒生婆羅門　剎帝利豪族
嚴淨佛塔故隨意垂喜舉　我復有希奇
象馬不步行我復有希奇　嚴淨佛塔故
若賤荊蔡林自然皆屏息　我復有希奇
嚴淨佛塔故不曾遭疾患　亦無諸橫惱
我復有希奇嚴淨佛塔故　凡所遊行處
吉祥相皆現我復有希奇　嚴淨佛塔故
常得尊勝貴敬事如大天　我復有希奇
嚴飾佛塔故不曾身有苦　及餘諸少惱
佛法無瑕穢如是不思議　淨心獲大果
亦復不思議若求勝妙樂　盡除生死者
應敬如來塔奉事無上尊　大德是我念
先世為善業得受其果報　甚深有愛樂
此為光炎劫對大僧伽衆　於無熱惱池
說斯先業報

尒時諸耆宿各各告具壽奎宿曰具
壽為光已說業報訖次王具壽說于
時奎宿即說頌曰

大德我思念過去俱胝劫　於一切超佛
無上福田處　由此善根故　七寶常嚴飾
而為善品業時佛无上尊　無邊百千億
後於臨終時生三十三天　得為天中王
聲聞衆圍遶欲入大王都　我從餘村落
諸天皆敬重復生於人趣　名為自力王
大富多勤勇餘王咸奉事　由斯作善品
流轉所生處善根不斷絕　復續諸妙因
於彼勝福田淨心而奉盖　因此善業故
無上等正覺釋迦師子教　此為最後身
不墮於惡趣生在於人趣　證獲阿羅漢
寂滅清涼處而得為出家　高一踰膳那
慶恭調御士作大恐怖形　作變身如山
天雨赤香花雨此上勝城　如空中黑雲
有雨瞻博迦告言是何物　最為而惱亂
諸天在空中告言是我慶　故來相逼惱
隨意而現身頭可如須弥　方來於我處
已證阿羅漢具三明聲聞　佛所示誨法
得為安樂住受他一揣食　在定於七日
悟解脫意樂住無是我所修習　大德我思念
先世作善業多受其果報　可樂甚精妙
此奎宿亦為對大僧伽衆　於無熱惱池
說斯先業報
尒時諸耆宿各各自說先世業

已白世尊言我等已說先世業報唯願世尊開宣先業大德世尊先作何業成正覺後山石摧下讚傷足指佛告諸苾芻如來往昔生在異類自作斯業必須自受增長熟時緣變現前如影隨形必定感報無餘代受汝諸苾芻若人所作善惡之業不於外界地水火風令其受報皆於自身蘊界處中而招異熟即說頌曰作業不亡　因緣會遇時假令經百劫　所作果報還自受

又告諸苾芻乃往古昔於聚落中有一長者要妻未久遂誕一男年漸長大母便命過其父長者娶後母來不久有娠復生一子後與長兒納娶妻房多生兒女後於異時後母身死弟投兄處嫂問夫言曰此是誰兒報曰是弟妻言聖子當與其弟家財分不夫曰當合停分妻曰聖子彼是一身我等多人云何停分夫曰賢首世法如是妻言聖子可宜殺却夫曰賢首豈容為財殺害親弟妻復頻言殊發心者無惡不造夫詣一邊作如是念

若於村落而殺害之人衆咸知可將閘著無人之處即命弟曰汝持器皿共彼同至寶洲我所採者船其滿船後入海內不筹壽量者其船欲沒告伴侶主言願仁救濟量容我上船其人

斟酌隨力量寶安於船內牽取其手令使在船其溺船者作如是念我與共彼同至寶洲我所採者船其沒皆失豈容其人將寶歸家穿船為孔令寶散失作是念已竊在一邊持杖穿船寶主遂見告言仁者勿為是事非但財寶散失我等俱亡彼內懷嫉妬心藏盛竟不納諫同前欲穿其伴侶主見不從諫即持刹捨刺之令死汝等苾芻於意云何昔之時刺殺他者豈異人乎我今即是由斯業故經於多歲於諸惡趣受諸楚毒殘業報故成正覺後紫檀木捨刺我足

復告諸苾芻乃往古昔波羅痆斯大城中有二賈主善能與易縛持船已為求寶故入於海際因順風力至其寶洲一筹量載寶一不筹壽量貪心滿船後入海內不筹壽量者其船欲沒告伴賈主言願仁救濟量容我上船其人獨覺衆愍負窮住閑靜處世間雖有此一福田于時有一獨覺名曰樂寂

出現世間在波羅奈斯施鹿林中仙人墮處晨朝著衣持鉢入城乞食于時摩納婆亦於城中長者家乞空無所獲其時樂寂獨覺亦來入此長者家乞其摩納婆念曰可少伺察觀彼出家有何所獲即隨後入屏立門側時長者妻見其獨覺身心端寂情生淨信即持種種精妙飲食滿鉢持行奉施獨覺受此食已而欲出門其摩納婆報言出家者我欲樂觀仁所得食然而獨覺常法如是若不觀察不知前意即以鉢食令其觀見由彼懷嫉起憎姤心以手打鉢鉢便落地飲食傾棄復以脚踏獨覺問曰賢首何意散壞此食仁若須之我當奉與其摩納婆復出種種麁惡言詞而住一邊時此大人而不得食以自調順詣鹿林中汝等莠蒭於意云何往古昔時摩納婆者豈異人乎我今即是我與長者久為門師往還來去未曾施我如是上衣暫見我兄敬心奉服作是念已即於兄處求其長短兄嫉妒之心令其獨覺不得飲食由斯業報經於多歲百歲千歲百千歲中常生地獄受諸楚苦殘業報力雖成正覺後入婆羅村乞食空鉢而還

時諸莠蒭復白佛言大德世尊先作何業婬女媚容外道梵志之所教誨來謗世尊佛言諸莠蒭如來往昔自作可教此衣歸家作業長者若問從誰得衣報言聖者瞌私瑟咤毘復若問言因何事與荅言男子之意緣女人與女著衣歸家人問荅一一同前長者聞已於羅漢處生不淨心大人之法深慮輕慢因從此去汝等莠蒭於意云何往昔法師者豈異人乎我身是也由懷憎嫉出言輕謗由斯業故經於多歲百歲千歲百千歲生地獄中受諸楚苦殘業力故成正覺後外道婬女媚容謗讟於我

時諸莠蒭復白佛言大德世尊先作何業婬女媚容外道梵志之所教誨來謗世尊佛言諸莠蒭如來往昔自作斯業廣說乃至頌曰果報還自受

供養其婆羅門無人敬仰利養寡薄
於仙人處心懷嫉妬作惡思念告諸
學童而此仙人深懷貪欲諸學童兒
各各亦言誠如師說仙實懷欲而此
諸童所去之處咸告諸親及餘長者
婆羅門等而彼仙人深懷貪欲人衆
聞已心生異念賢仙之類多慿輕慢
捨之而去汝等苾芻往昔之時婆羅
門者豈異人乎我今即是其五百童
兒者今此五百苾芻是由我嫉妬於
仙人處說貪欲語由斯業故經於無
量百千歲中墮在地獄受諸苦惱殘
業報力成正覺後與五百苾芻俱膺
端摩納婆女而來詣佛復告諸苾芻乃往古昔波羅痆斯
大都城中有王名曰梵授以法治化
人民熾盛豐樂安隱於此城內有一
婬女名曰賢首衒色濟命時有丈夫
名曰為偶志懷惡性其人遂送衣服
瓔珞奉彼婬女意求交歡賢首著衣
欲詣偶處出門遂逢別有一人持五
百金錢命言賢首可來同歡女作是

念我今若往何能獲此五百金錢交
來資儭不應棄捨宜可還家共為歡
會念已便命使女往告為偶願仁少
待容我梳洗嚴身首使女往報特
我何所為人衆報曰共賢首婬女而相
去女復作念時將稍過我若往彼能
稱意不念已又告使女曰汝可更往
詣為偶處慇懃言聖子梳洗已畢於何
出勅曰既為斯過可宜早殺赤鬘紋
頭青衣膾子手執利刀威伏嚴圍遍
告城中及四衢路而此出家為殺賢
女王勅嚴法即將獨覺於彼芳園而
令遣他至於死處寧不應為作是念
已速詣王所啓言大王向出家人無
辜枉被奉勅依法此是我過願王鑒
知具陳上事望恩容恕汝等茲萬於
意云何往古昔時名為偶者豈異人
乎我身是也由斯業故經百千歲常
在地獄受諸苦惱餘殘業報成正覺
後與四百

人泉內人泉來覲見血汙刀在獨覺
前咸言殺者必是此人即共周圍以
瞋恚心各作是言出家人仁被
法服大仙檀相作斯惡業獨覺告曰
我何所為人泉報曰共賢首婬女而相
歡合便以刀殺獨覺答曰我懷寂靜
豈容作惡雖有實陳皆不信受以繩
反縛送於王所啓陳上事王不推尋便
出勅曰既為斯過可宜早殺赤鬘紋
頭青衣膾子手執利刀威伏嚴圍遍
告城中及四衢路而此出家為殺賢
女王勅嚴法即將獨覺於彼芳園而
令遣他至於死處寧不應為作是念
已速詣王所啓言大王向出家人無
辜枉被奉勅依法此是我過願王鑒
知具陳上事望恩容恕汝等茲萬於
意云何往古昔時名為偶者豈異人
乎我身是也由斯業故經百千歲常
在地獄受諸苦惱餘殘業報成正覺後與四百

九十八苾芻於邊界城而食馬麥舍
利子大目乾連受天供養佛言諸苾
芻如來往昔自作斯業乃至果報還
自受汝等諦聽乃往古昔人壽八萬
歲時有佛世尊名毗鉢尸如來等正
覺十号具足出現於世與八萬苾芻
前後圍繞往親慧王都于時城中有
一婆羅門教五百童兒婆羅門法人
衆尊重恭敬供養事同羅漢佛及僧
伽至王都已其婆羅門無人敬重供
給資濟於佛僧處深生嫉妬是時衆
多有學無學苾芻晨朝著衣持鉢入
城乞食獲諸精妙上饌香食滿鉢而
出婆羅門見問言咄汝苾芻去何獲
食我欲觀見苾芻懷直便示其食彼
增嫉妬告諸弟子汝等當知此禿沙
門不應供養如此上饌須施與潭
門不應供養如此上饌須施與潭
彘大麦彼諸弟子聞師此語亦各咸
言誠如師說應合食麦於其衆中
有二摩納婆情懷敬信作如是言報
親教師勿作是語此諸沙門應供天
饌非但人食何意說言應合喫麦汝等
苾芻於意云何時婆羅門者
豈異人乎我身是也由於彼佛聲聞
弟子處懷嫉妬心出粟惡語經於無
量百千歲中常食麥餘業報故成
正覺後與此四百九十八苾芻尚食
馬麦其二摩納婆者即舍利子大目
連是時諸苾芻懷念恚作如是念彼人三度遭極
苦惡我與除損不能酬恩更若遭疾
當與某藥令彼愚人內情斷絕後於
異時長者子復宿疾發動同前請醫醫
以惡心與不宜藥致令病者腸絶殞
假令經百劫果報還自受
汝等諦聽乃往古昔於無量百千歲中墮在地獄受諸苦
我身是也由我昔於迦攝波佛處說
云苦行未證成正覺後他誹釋種世尊頭痛佛
行不能證成正覺後身現有疾佛言汝諸苾芻
彼佛所而不追悔願求當來等正覺
昔縱更經三無數大劫修諸善品猶
未成佛
時諸苾芻復白佛言大德世尊先作何
業成正覺後身現有疾佛言汝諸苾芻
如來往昔生在異類自作斯業廣如上
說汝等苾芻乃往古昔有一聚落於聚
落中而有醫師時有長者男因有患請
醫令療醫與方藥病即得損長者將少
財賄奉醫後於異時長者三度身遭
病醫亦與差長者竟無別贈恩報
醫懷忿恚作如是念彼人三度遭極
苦患我與除損不能酬恩更若遭疾
當與某藥令彼愚人內情斷絕後於
異時長者子復宿疾發動同前請醫醫
以惡心與不宜藥致令病者腸絶殞
假令經百劫果報還自受
汝等諦聽乃往古昔於無量百千歲中墮在地獄受諸苦
我身是也由我昔於迦攝波佛處說
云苦行未證成正覺後他誹釋種世尊頭痛佛
行不能證成正覺後身現有疾佛言汝諸苾芻
彼佛所而不追悔願求當來等正覺
昔縱更經三無數大劫修諸善品猶
未成佛
時諸苾芻復白佛言大德世尊先作何
業成正覺後身現有疾佛言汝諸苾芻
如來往昔生在異類自作斯業廣如上
說汝等苾芻乃往古昔有一聚落於聚
落中而有醫師時有長者男因有患請
醫令療醫與方藥病即得損長者將少
財賄奉醫後於異時長者三度身遭
病醫亦與差長者竟無別贈恩報
醫懷忿恚作如是念彼人三度遭極
苦患我與除損不能酬恩更若遭疾
當與某藥令彼愚人內情斷絕後於
異時長者子復宿疾發動同前請醫醫
以惡心與不宜藥致令病者腸絶殞
假令經百劫果報還自受
汝等諦聽乃往古昔於無量百千歲中墮在地獄受諸苦
我身是也由我昔於迦攝波佛處說
云苦行未證成正覺後他誹釋種世尊頭痛佛
行不能證成正覺後身現有疾佛言汝諸苾芻
彼佛所而不追悔願求當來等正覺
昔縱更經三無數大劫修諸善品猶
未成佛
時諸苾芻復白佛言大德世尊先作何
業成正覺後身現有疾佛言汝諸苾芻
如來往昔生在異類自作斯業廣如上
說汝等苾芻乃往古昔有一聚落於聚
落中而有醫師時有長者男因有患請
醫令療醫與方藥病即得損長者將少
財賄奉醫後於異時長者三度身遭
病醫亦與差長者竟無別贈恩報
醫懷忿恚作如是念彼人三度遭極
苦患我與除損不能酬恩更若遭疾
當與某藥令彼愚人內情斷絕後於

有人買者割截續與當割之時魚遭
大苦蹙轉血流河水變赤時有小兒
見河血色情懷喜笑而為暢適汝等
苾芻於意云何其捕魚師小兒者豈
異人乎我身即是由於往昔當殺魚
時我心暢適由斯業故經於無量百
千歲中當患頭痛餘殘業報成正覺
後誅糅揵時我頭苦痛
時諸苾芻復白佛言大德世尊先作
何業成正覺後尚遭背患風痛佛言
諸苾芻如來往昔生在異類自作斯
業今還自受廣如餘說汝等苾芻乃
往古昔有一壯士遊歷邦國至一王
部其王復有一大壯士力無敵對二
士相知為欲賭當衣服故即共相撲
壯士常法相共執手即知強弱其外
來者執王壯士手已知彼力士不
能得勝王都壯士報外來者仁今當
知我族在此長居王都積代有名知
仁有力勿撲於我使族不誚我有妙
女當嫁與君彼聞此說默自取弱三
度如是竟不與女情生不忍至第四
度相撲之時方便高擎以瞋恚力擲

著地上撲王壯士脊骨折死汝等苾
芻於意云何往古昔時外來壯士撲
王壯士脊骨折死者豈異人乎我身
即是由斯惡業經於無量百千歲中墮
在地獄受諸苦報餘業報故成正覺
後尚遭背痛以是義故我常宣說黑業
黑報白業白報雜業雜報汝等苾芻當捨
黑雜業當修白業如是應學尒時世尊
與五百阿羅漢於無熱惱池說先業報
已便即隱沒於室羅伐城東鹿子母
園所住處現彼聞佛至速詣佛所頂禮
佛足為說妙法示教利喜默然而住
時鹿子母從坐而起偏袒右肩合掌
向佛白言世尊唯願慈悲與五百聖
眾明日就宅受我微供佛便默然知
佛受已奉辭還家嚴辦種種上妙香
饌令使白佛廣說乃至知衆飽已收
鉢洗畢為聽法故取一卑座對佛而坐
佛為說微妙法示教利喜從坐而起
至於住處就座坐已告諸苾芻其廣
子母而自恣失請佛僧伽就家供養
不請世尊說施伽他

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第十八

丙午　歲高麗國大藏都監奉
勅雕造