

no. 1391

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第一綺

物攝攝頌曰

大唐三藏義淨奉

制譯

舍利子出家并外道二人及駝鳥少兒

阿羅漢病女

別攝頌曰

舍利子出家許受近圓法調伏謂小軍

外道并五種

尔時有占波國王名曰央伽復有隣國

摩揭陀王号大蓮華兩境相接並皆

人民熾盛豐樂安隱兵馬精強手相

攻伐一得一失已歷多年後於異時

其央伽王以國充人實進計舊怨即

繕甲治兵盛興軍旅誠期擄衆共來

誅滅于時邊人先覺馳使報王其王

既聞出師禦捍交兵對戰蓮華敗績

拔軍入城閉關固拒時央伽王志在

平尅遣使報曰若也出降為善如其

不者終不相容假使騰空飛羅掩取

設令入水沉網牽來乃至登山竄林

亦無逃路其蓮華王聞已大懼即告

羣臣曰今央伽兵威嚴使又來國難

既深何方免釋諸臣答王說伽他日

有王便有國無王國不存國破可還興

命殞終難續國命兩相違 人應善護命
國破還成立命斷更難期

時諸臣等勸王出降王從其義便自

鐐頸詣央伽慶相與立盟永供輸稅

其事既畢遂即放還

尔時菩薩在觀史天宮觀察世界有

五事具處將欲下生時六欲諸天辨所應辨

於迦維羅衛國閻頭檀家三淨摩耶

夫人胎中乃令獲大吉夢見菩薩作

日象形降神母胎當此之時大地震

動光明晃耀映奪金色周遍世界過

日月輪乃至上極三十三天朗然洞

徹一切幽暗無不皆除設使日月威

光先所遺漏不自分辯長慶晦冥一

遇神光普皆相見然聖人示相非世

間所知于時有四國王第一王舍城

有大蓮華王第二室羅伐城有摩羅

大王第三鄒舍尼城奢多弥大王第

四驕奢弥城阿難多泥弥大王此之

四王當菩薩降生之日各於內宮俱

誕太子其大蓮華王以誕子遇光便

謂子瑞作是念言我子威德如日出

時我子威光能照世界以其光影殊

出家事卷第一

三九一

出家事卷第一

三九一

勝用表休祥因遂名為影勝太子

時摩羅大王亦同彼王以彼光明而

為子瑞便作是言我今此子初生休

徵殊勝光明遍滿國界清爽且可表

德立名因遂名為勝軍太子

時奢多弥王亦同彼王將為子瑞而

作是言我子有德出現光明且可立

名表彰休祥因遂名為出光太子

時阿難多泥弥王亦同彼王以為子

瑞而作是言我子誕生如日初出揚

光破暗光輝轉昇用表嘉祥因遂名

為日初太子

尔時四國王等各各為子標瑞立名

咸悉不知並是釋迦菩薩大威神力

之所顯現然諸王子並久積勝因有

大願力各將眷屬隨聖來生所以

影勝應期亦是異人間出遂使初生

之日五百大臣皆生一子隨其族姓

而為立名其影勝太子置八乳母而

保養之日就月將如蓮華出水其所

習學經書技藝曆數筭計及一切刹

利灌頂王法無所不解更復留心工巧

之慶及調象馭馬乘車等法響弓走

箭搭索之方擊劍治瘡衆術皆盡四種明處貫練無遺并五百大臣之子亦悉通達後於異時太子監國因於暇日乘象遊行乃見人間微殺賊稅便問從者此輩何故有所徵求答曰彼是隣國史伽王使遠來收索太子問曰我國何故輸稅與他答曰又來若此是時太子即口使人問曰彼國是剎利灌頂王我國亦是剎利灌頂王統化不同人民各異何緣越國踰限就此徵求且可即還從茲永絕其使聞已便作是念今此太子稟性剛犷意欲違盟令我空返我等今者可就大蓮華而為徵索既見王已還勅依舊徵收太子却歸還達此使如前徵索不止太子告曰我已發遣何得尚留即還為善若不去者必加嚴罰諸人懷懼相率俱還至國具奏王知其影勝太子為人犷暴違盟負信不受徵科幸願大王早為先策如其不介恐招後患時王即以伽他答使臣曰

介芥莫能摧
介時史伽王大怒便發使致書大蓮華王曰影勝逆命繫頸送來若不照者我當自往就彼屠戮且知朕意蓮華聞已君臣恐懼唯憂亡國便言影勝責其違拒并遣與書影勝白言彼是剎利灌頂王我國亦是剎利灌頂王境界各殊何緣供稅唯願大王與我四兵自共對決時蓮華王即自思付知其影勝堪謀大事遂乃復書史伽王曰辱書賜追影勝仍令繫頸馳送將來但我此子欲令紹繼先王嚴告雖加未敢從命大王必欲雄力掩覆猛氣相陵橫野列兵唯知待罪史伽披奏忿怒非常便勅合國徵兵鍊磨器械我將親往破滅蓮華誅斬影勝遂興万衆千軍兵馬騰躍旌旗蔽地鐘鼓聒天直入摩揭陀國時蓮華大怖即召影勝付授四兵于時太子既受王教率大臣子而宣令曰史伽與國宿讎我今報復殺賊入境行濟嘉謀汝等世積功勳受國恩寵何方助我破賊安人答曰某等雖無計略敢竭

股肱侍從太子介時影勝說伽他曰治國養黎人 應當善守護 為他所侵棄 万姓失歸依
是時太子告諸人曰汝等同心共力 衛護於我作是語已号令三軍兵馬 咸發時大蓮華王登高樓上與諸侍 衛前後圍遶觀望軍衆謂諸臣曰此 是華兵答曰此是影勝太子兵王曰 汝等應知兵衆甚大且可号為兵衆影 勝其中或稱此是大梯影勝如是種 種欺美太子威德威相
介時太子告諸人曰吾聞善戰者不 勞軍陣今史伽王有大兵馬其數甚 多不可爭鋒致傷我衆權謀秘次擒 獲為先即募驍雄向其無備遂殺史 伽三軍六師一時退散爰整兵士逐 北前臨彼國之人不知王死安城 固守時影勝太子即令鎗彼王頭示 於城內仍宣令曰此是汝國史伽王 頭汝等可急開門若不介者同時喪 命衆聞大怖即為開門諸有大臣繫 頸歸款所有百姓无不順伏是時影 勝太子既入城已遣使聞奏還自父

默耶出家事卷第一

第二張 綺

默耶出家事卷第一

第五張 綺

默耶出家事卷第一

第六張 綺

王幸承大王威嚴巨人盡力央伽逆命今已斬除合境無虞遠安迺肅蓮華聞已慶悅無量即以種種衣服瓔珞嚴身之具及七寶蓋送與影勝即便令彼占波為王以代央伽其國百姓因共号為影勝大王後時聖德神功通被幽顯人民豐樂寂賊屏除威德嘉聲流布遐迩後於異時蓮華王崩摩揭陀國諸群臣等告哀請還統治本國是時影勝即以占波國事付彼舊臣嚴駕星馳赴哀歸國服制既畢繼繼父王以法化人風調雨順百穀豐熟地庶又安立德轉高隣國慕化無諸怨賊尔時中方有一婆羅門子欲學法術遍行諸處漸至南方其南天竺有大婆羅門名曰地師善明四論世号大師即便詣彼師所頂礼其足又手白言我於師所為弟子禮彼即問曰欲何所學答曰我今學四明大論師曰任隨所學即便學諸事法婆羅門法每月三日諸事皆悉不作或時洗浴或入城市或火中燒木既到是日諸婆羅門子共往取水欲燒

毗奈耶家範卷第一

第七張 續

隨路而去便即相問種姓生處犢子等四姓隨一而說復相問言汝是何方一即說言我是東方或有說言我是南方或有說言我是西方或有說言我是北方復作是言彼諸國土我悉見聞即伽他曰

智慧出東方 兩舌在西國 敬順生南國 惡口居北方

婆羅門子等作如是言諸處悉知不知中國如何諸弟子等詰其師曰鄒波馱耶我今欲往中國見彼國土復欲於彼水中洗浴承事衆礼彼方諸師彼國論師我欲伏之我等名稱必遠知聞多獲珍財而為利益彼婆羅門於弟子愛甚生愛念所有衣物分給弟子資緣既辦共往中國隨路而行或有諸餘智人來者與其言論悉皆得勝或有得服以瓶盛灰打其頭上或有諸人來學騎術弓箭戰具咸悉教之或有諸人以香花等幢幡寶蓋而來迎之復有無量諸人皆悉來至而師事之漸漸遊行所經諸國城邑村落悉皆得勝方至中國時婆羅門作

毗奈耶家範卷第一

第八張 續

是念曰我聞諸有智人並在王門我等今日亦應往彼而當伏之猶如何等譬如大樹根及枝葉我所經諸處論議得勝者由如枝葉若於王邊而得勝者由如罰根我今宜往王所即便往去既至其所咒願王曰長壽無諸灾障立任一面而白王言我於師所承得少多學問願欲與王國內諸師共為談論王即告曰任自隨意王又告諸臣曰我此國中有如是婆羅門能與彼人論議不諸臣答曰有那羅村中婆羅門解四明論智慧如大彼自造論題名摩吒羅王曰喚彼鄒波馱耶來大臣依命請至王所同前咒願王即告曰汝能與彼婆羅門於我前論議不彼答曰承王威命盡其力能敢為酬對當即依法作曼荼羅兩邊施座王即勅曰誰當先與大臣答曰客婆羅門名曰地師可令先首彼既先與誦五百頌已便住默然時摩吒羅覆誦其頌出多過失即便告言其誦言義甚不相當不合道理地師聞已便即默然无所言說論議之法默然

毗奈耶家範卷第一

第九張 續

不答便是墮負王告臣曰誰為得勝誰是不如大臣答言摩訶囉論議得勝其王心悅作如是言我國界內亦有如是聰明大智慧人王問鄔波馱耶住何聚落答曰那羅村王即賞賜那羅村任汝受用世人常法悉欲求樂有諸婆羅門女比求夫婿竟未能得時摩訶囉便於自類取妻共住歡娛不久乃生一子廣為設會其子體長便與立字名為長體以種種供給養育漸漸長大教其藝業所謂筆計手印婆羅門行洗淨取灰取土讚歎四薛陀書祭祀讀誦施受六種悉得成就後於異時復誕一女其女眼目如鸚鵡鳥諸親會集建立名字名為鸚鵡其女養育漸長成已父教文字論義之法後於異時共兄論義手相擊難妹得勝時父告子言汝是男子被女論勝我若無後所有受用必輸失他於後有南天竺國有婆羅門童子名曰成沙善明無後世論為求法故從南方來至摩訶囉所禮其足已白言大師我欲於鄔波馱耶處學問問曰

摩訶囉世系卷第一

第十張

欲學何藝自言欲學無後世論報曰任汝所作既受法已若放學時論說之事如前廣說其童子成沙後在王前共師論各立兩宗此摩訶囉最為年尊可應先舉其摩訶囉便作是念彼婆羅門子新學論成恐難不得今應捉彼錯處作是念已時摩訶囉即先舉出長五百頌彼婆羅門子復頌答已便捉過失此是非言此言非類此說不可彼遂默然而住凡論難不如元言答者是為墮負于時國王問大臣曰此誰得勝臣曰成沙婆羅門為勝時王告言勝者賜其村邑時諸大臣前白王言若來論難得勝即賜村邑其摩揭陀國不父惣盡應取摩訶囉村與彼受用時王告言如是即奪摩訶囉受用所封與彼成沙其摩訶囉即命妻曰賢首宜速裝束往詣餘方其妻問曰何故時夫答言我父承事國王今論難之時不護於我奪我村邑其妻裝束欲去時諸親族既聞此事即來問曰鄔波馱耶何故裝束答言我父承事國王論難之時不

摩訶囉世系卷第一

第十一張

護於我是故餘去親族報言此住甚好於親族中請住於此彼即頌曰本國被人欺外國住最勝不被欺之處是本國親族時成沙婆羅門聞已報言鄔波馱耶我是客人暫住即去其邑受用還當相與時摩訶囉雖蒙恩惠亦不肯住成沙又言且宜住此分取半邑我亦取半報曰善哉摩訶囉即命妻曰賢首我父承事國王不護於我今成沙極大恩造與我半邑我以此女與彼為妻妻曰待長子俱娶耻羅其父即命子曰我父事王於論難時不能護我此成沙婆羅門有大恩惠分半邑與我今嫁舍利與彼為妻子白父言此之成沙是父怨讎奪邑將去豈合為親父便報曰汝是愚癡無所識知父母正意子不敢違即依禮法嫁女與彼成沙時俱娶耻羅便作是念我今被欺但由少學寡聞然此成沙婆羅門為解無後世論今時得勝我亦應學作是念已即問諸人何處方國明解無後世論有人報曰南方最善彼即漸

摩訶囉世系卷第一

第十二張

次而行至南天竺遍問國內誰明無後世論有人報曰某甲梵志彼既聞已即詣梵志慶白言尊者我欲事仁為師願哀納受彼師即問言欲求何事答曰欲學無後世論梵志報言我不教授俗人居士彼即答言若如是者我今出家梵志即與出家便自要期我若不解此論者終不剪爪爪既漸長時人皆号長爪梵志于時舍利與底沙婆羅門歡娛欲樂時有淨天久種善根當受最後身不樂生死專求涅槃不求後有持最後身從淨天沒便於舍利腹中受胎當受胎時其母夢有人持炸入已腹中復登大山騰在虛空又見大眾而禮已身是時舍利於夢覺已即向夫說如是等夢其底沙婆羅門雖解夢書不問此事即往明解夢書婆羅門慶說言我妻昨夜作如是夢彼即答言其夢甚善婆羅門記曰當生善子年至十四即能善誦天帝等論復於一切論難問答得為最勝所言登大山騰虛空眾禮等者當得出家有大威德成就大戒

毗舍婆多經卷第一

第十二張

天人所敬作是記已後於異時底沙婆羅門而與舍利論難舍利得勝時底沙作如是念昔時論難我已得勝今時不如此有何緣復作是念此應由胎是彼威德乃於後時十月滿足生一男子形貌端嚴色相具足身紫金色頂圓若蓋垂手過膝額廣平正鼻高脩直廣說如餘乃至宗親集會欲與立字當作何名父曰此兒宜可將詣外翁當與立字既至翁慶白言大翁此子當立何字其翁告曰既是底沙之子宜可名為鄔波底沙使將兒還底沙問曰子立何名報曰名為鄔波底沙于時底沙便作是念此子既與父族為名我今更與母族為字名舍利子時人或云舍利子或云鄔波底沙即以孩兒付八乳母時母養育以上乳酪及以醍醐而供給之速得長成如蓮出水既漸長大令修學業世間技藝悉皆通達四薛陀論惣蘊在懷至年十六善解帝釋聲明能伏他論後於異時遂於父前誦薛陀等論子白父言向所誦者是何義趣父

毗舍婆多經卷第一

第十四張

曰我今不知答曰此所誦者是古昔仙人所作讚誦時人雖不知義仙人讚頌非無義理其舍利子學既勝於諸人其父先有五百弟子悉歸舍利子亦時舍利子教諸弟子所有明論無不周悉
 今時林園聚落有一大臣名曰形影於此而住大富多財受用豐足娶妻雖久了無子息常希男子在處祈求所有山林樹神無不祈請如是廣說時有最後生人從天沒已未託母腹廣說如上既誕子已廣設親會欲立名字諸人報言既是天抱將來可名天抱亦名目軋連時彼長者即以孩兒付八乳母養育長成如蓮出水乃至廣說六種法事四薛陀論惣皆通達時彼天抱教五百弟子學罷之時五百弟子誦讚入城其鄔波底沙諸弟子等亦誦讚入城今時底沙弟子報目連弟子曰仁等何故錯誦論文被問如何復問仁等於何處學答曰我之師主猶如日月具一切智在林園聚落有大臣子名目軋連我於彼

毗舍婆多經卷第一

第十五張

學鄔波底沙弟子學問具足無有畏懼情懷喜悅即往親教師邊師既見來問曰何故喜悅答言無事師即以頌曰

所有內情意 亦應准可知 以聲色根形 知隱不可得

說是頌已告弟子曰必應有事時諸弟子以緣具說師即報曰彼所誦者是我迴文並皆不錯弟子聞已默而不喜

尔時目軋連弟子等往詣師處悉皆不喜師見問曰何故不樂答曰無事師即報言必應有事何故不說是時弟子以緣具說師言彼所誦者然彼師主聰明智慧所是長論短論便文引文極其巧妙尔時二師互相知聞欲求相見時鄔波底沙詣其父所自言我欲暫往林園聚落父問何故答言彼有大臣名曰形影有子名為俱哩多我欲相見父曰彼人智慧可勝於汝子報父曰智慧不勝然彼大富多財衆人歎美時鄔波底沙說加他曰年長是為尊 多財人亦尊 若有多聞者

摩訶僧祇經卷第一

第十七張 綺

咸共尊承事

父聞子語而告子曰彼若來此當可教授不應往就時俱哩多詣父自言我欲往那刺施聚落父言何故子白父言彼有婆羅門名曰底沙有子名鄔波底沙欲往相見父告子曰彼富於汝子言不富於我然彼智慧勝於我故時俱哩多說加他曰

年長是為尊 多聞亦尊 若有多財者 咸共尊承事

父告子曰彼若來此應與財物不應往就後於異時王舍城中有大節會時王常法或自往詣或使太子王有別緣不獲自出即遣太子未生怨去出城遊戲于時形影聞太子出遊便作是念影勝王死未生太子當繼王位我俱哩多承事為臣作是念已而告子曰汝可往彼遊戲之處安四高座所為王座大臣座音聲座婆羅門座復告子曰汝宜於大臣座上坐聞父語已即詣往坐是時底沙亦聞影勝王遣太子出城遊戲即告子曰汝應往彼看四高座汝將瓶鉢及以錫

摩訶僧祇經卷第一

第十七張 綺

放置第三座汝於第四高座上坐日出日沒所有論師非與汝等子聞依教即詣往坐時諸人等種種音樂歌詠讚歎鄔波底沙默然而住諸人見已各相謂曰此人必應大愚非愚大智所以默然時諸音樂悉皆停住于時俱哩多問鄔波底沙曰汝見音樂歌詠人不答曰我整內觀不見斯事報曰不見耳可不聞鄔波底沙以伽

他答曰 死皮筋作樂 令衆有歡喜 无常急若輪 智者知非樂

時俱哩多及以衆人聞說頌已便即問曰汝是鄔波底沙不報曰大衆當知我是鄔波底沙即問俱哩多曰汝見如上音樂等不答曰不見又復報曰汝貪內觀耳可不聞時俱哩多以伽他答曰一切瓔珞等莊嚴身受重作憐動形軀皆是虛誑攝歌詠作戲者譬如彌叫聲此等皆無常思之有何樂尔時鄔波底沙告言汝是俱哩多耶衆人答曰如是鄔波底沙報曰我為汝來共汝出家俱哩多答曰所為

摩訶僧祇經卷第一

第十八張 綺

諸祭祀及祭祀火神求福修苦行斯其果報皆在手中家是大臣之種我常乘象何為出家介時鄒波底沙說伽他曰

樹若欲倒時 枝葉不相濟 死時亦如是 受用不能救

介時鄒波底沙說伽他已告曰仁來同共出家答曰我問父母告言好去如是語時此俱哩多即至父所自言願父放我清信出家從家出家其父告曰所為諸祭祀及祭火神法求苦修行所得果報汝今已獲復是大臣之子乘鳥之士當作大臣何為出家時俱哩多即於父前說伽他曰

寧於林內樹皮衣 共獸同居食諸果 不緣國事禁閑縛 智者不為恐懼事

父聞頌已告曰唯汝一子如初月輪變之若此如前廣說凡是兒子皆依父母志願不移從汝出家既蒙許已于時同侶咸並到來時俱哩多即發勝心策勵身意往那刺陀村其鄒波底沙常樂寂靜在阿蘭若處領諸弟子有五百人令誦梵靜神咒時俱哩

毘舍離出家事卷第一

第十九張 綺

多漸次而行至那刺陀聚落問諸人曰鄒波底沙今在何處村人答曰今在阿蘭若處領五百眾誦梵靜神咒時俱哩多即往阿蘭若處既相見已報鄒波底沙曰出家之事今正是時鄒波底沙曰仁得父命放出家耶答曰得也鄒波底沙語俱哩多曰仁今暫住我亦問父令我出家不俱哩多曰仁今去問何時得來答曰暫去即來鄒波底沙至父母處自父母曰今有啟請願垂哀愍我意欲求清淨出家父母報曰甚為善事如汝所願任汝出家介時鄒波底沙還至俱哩多處自言俱哩多父母已聽來共出家又問眾人汝等父母放出家不眾人答曰已聽時俱哩多曰我問父母已淹曰月仁作何計去速還答曰汝家因緣厚重牢禁所以來遲我家累輕是故來早非但今日乃至五百生來曾已出家又常發願願當生處非貴非賤處中而生緣此縛輕所以來速時俱哩多告眾人曰我宗高貴今欲出家豈得隨且共往王城問諸淨梵于時

毘舍離出家事卷第一

第二十張 綺

六師外道在彼城中皆悉自謂俱得神通自在無礙其鄒波底沙俱哩多等即問六師脯刺擊曰行何法眼習何教法復得何果若持梵行獲何殊勝彼師答曰我如是見我如是說無與無愛無見無祭祀無善行無惡行無善惡業報異熟果無今世無後世無父無母無化生有情世間無阿羅漢正行正成就若見此世後世者於此自法證明神通說得圓成我生已盡梵行已立所作已辦不受後有唯受此生斷後世有命殁即壞四大共成假為人身是命斷時四大各歸本處第五空界諸根即轉將此死屍於林間焚燒既變為灰骸骨鴿色即無人也乃知了已智者行施及受施者所是說有之人悉空妄說虛叫之言並皆愚夫若是智者了俱斷壞知無後身介時俱哩多及鄒波底沙作如是念此師住於非道行於非智仁者不應隨彼而學修行峻道說伽他曰 邪解善說 情樂下劣法 善教若如是 非法當云何

毘舍離出家事卷第一

第二十一張 綺

說是語已當知彼是如擊空器擊已而去次詣末羯利瞿闍離子慶白言仁者行何法眼習何教法復得何果若持梵行獲何殊勝答曰我如是說如是見無因無緣有情受苦无因無緣得淨不由因緣自然得淨無因無緣有情無智慧無見無力無精進無丈夫無此力無我形無他形無我作無他作一切有情一切有命一切有類無處無居無觀吏定正道有情歸依苦樂覺悟所謂六道眾生時俱哩多及鄔波底沙作如是念此師住於非道乘於邪道智者遠離此是嶮道如是知已說伽他曰

邪解非善說 情樂下劣法 正法若如此 非法當云何

作是語已如擊空器知非而去次往珊迦移毗刺知子慶白言仁者行何法眼習何教法復得何果有向殊勝修何梵行答言摩納婆我於此處作如是見作如是說汝應如是為殺命故應如是作及教他作應以自燒及

毗奈耶出家事卷第一

第五三三篇

命他燒斫截害等亦如是作不與應取於欲應行妄語應作酒等應飲多種積人山利刀應殺應到為聚如是種種殺害無有罪業亦無有報於恒河南岸種種殺生於北種種設會祭祀無罪無福若行布施持戒精進等法及以四攝如不作者得大果報小時俱哩多鄔波底沙共相謂曰此說非理並是邪教應當恐怖智者遠離作是語已說伽他曰

邪解非善說 情樂下劣法 正法既如是 非法當云何

作是語已如擊空器捨之而去次詣阿而多雜舍甘跋羅子慶白言仁者行何法眼習何教示有向殊勝修何梵行復得何果彼便答曰摩納婆我有如是見如是說復有七身何等為七所謂地水火風苦樂及命彼皆無作無所作無化所化無有損害積聚安住猶如木梢更牙相持彼皆不生無變易故至不相害若福若罪若以罪福若若若樂若以苦樂於彼七中誰是丈夫能相殺害能殺所殺皆無主宰不

毗奈耶出家事卷第一

第五三五篇

壞世間命於六身居竅而住與六為主終無損害於中亦無能相害者亦無鬪諍無有悟者亦無發悟亦無憶念無有省者亦无表者無表示者凡有一万四千六百發趣度門以為上首復有五業三是應作二是所作亦有全業亦有半業六万四千觀屬六十中劫一百三十那剌迦諸根復有一百三十六病界四万九千龍眷屬四万九千妙翅鳥四万九千尼捷子眷屬四万九千外道眷屬七有名劫七無名劫七阿蘇羅世七毗舍遮世七天居七人間七大池七小池七大夢七百小夢七大巖坑七百小巖坑七大悟七百小悟六端嚴生十增長以大丈夫此是八万四千大劫於中愚夫智者莫不添轉已而得苦盡然始解脫譬如以線纏繫重物從高擲下而轉線盡愚夫智者亦復如是經於八万四千劫中流轉生死至劫終已而得解脫於中若沙門婆羅門能作如是語我以此禁戒勤苦修梵行未成熟者令成熟其成熟者苦盡獲果作此說

毗奈耶出家事卷第一

第五三六篇

者無有是處然苦樂當住無有增減不可得知我如是說了知生死是實不虛作此說已時俱哩多及鄔波底沙成作是念然此教師住於非道猶如嶮路智者應當遠離於彼作是念已說加他日

邪解非善說 情樂劣法 正法既如是非法當云何

說是頌已如擊空器等廣說如前次誦呢揭爛陀子處自言仁者行何法眼作何教示有何殊勝有何梵行復得何果答曰我如是見我如是說一切有情所受果報皆由宿業過去惡業今修梵行而得苦盡今修善業因緣獲果更不造惡當得漏盡漏既盡已苦業俱盡苦果既盡得至邊際介時俱哩多鄔波底沙聞是語已便作是念此師說者亦住非道猶如險道智者應離說加他日

邪解非善說 情樂劣法 正法既如是非法當云何

說是頌已如擊空器等廣如前說便即捨去

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毘耶家事卷第一 第五張

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第一

校勘記

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

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第二綺

大唐三藏義淨奉 制譯

此有度舍利目連緣

余時有教師名曰珊逝移即便詣彼問諸人曰此教師何處宴坐其教師先在房中間是語已便作是念我久在此不聞說此宴坐之語時俱哩多等復作是念彼人宴坐我等不應輒今起動待坐起已即應相見作是念已便隱屏處余時珊逝移從宴坐起諸根清淨彼二知已即便詣彼自言仁者有何法眼作何教示有何殊勝修何梵行復得何果答曰我如是見我如是說實不妄語不害衆生常不生不死不墮不滅當生二梵天余時彼二問曰所說何義答曰不妄語者名為出家不害生者與一切法以為根本常不生不死不墮不滅等處是為涅槃生二梵者諸婆羅門等所修梵行皆求彼處聞是語已自言尊者願與我等攝受出家修行梵行即俱與彼二人出家既出家已四遠皆聞俱

哩多等於珊逝移處而得出家于時珊逝移多獲利養即作是念我昔族望高陳種姓今時亦為憍陳種姓今獲利養莫不由彼二人福德非我福故作是念已時珊逝移先有五百弟子常教論曲即命彼二各領二百五十弟子受其教法時珊逝移便染時患時鄔波底沙告俱哩多曰師今染患汝求醫藥為看侍耶答曰仁有智慧宜應看侍我當求藥時俱哩多求得諸藥根莖花等與師服其病轉加于時教師即便微笑底沙自言大人無緣必不應笑師今微笑有何因緣師便告曰如汝所言我向所笑金洲有王名曰金主命殄欲焚其妻悲惱亦自焚身衆生愚癡由慾所牽欲情染故受斯苦惱鄔波底沙自言何年日月有如是事答曰某年月日及以時節其二弟子即便錄記又白師曰我所出家求斷生死師既獲已願今教我得斷生死師即答言我意出家亦求此事如汝所請我不獲得然十五日慶灑陀時有諸天衆在於虛空作

毗奈耶卷第二

第三

毗奈耶卷第二

第五

如是語於釋種中有童子生於靈山所有河名曰分路於彼河側有劫比羅仙人住處有婆羅門善解天文及能占相彼記童子當作轉輪聖王彼若出家當證如來應正等覺名聞十方告弟子曰汝等於彼教中出家修持梵行不應自恃族種尊高應修梵行調伏諸根汝等於彼當得妙果不受生死說先語已而說如他日積聚皆消散 崇高必墮落 會合終別離 有命咸歸死

余時教師不文命殄諸弟子等以青黃赤白繒綵纏已將向林中以禮焚訖于時金洲有婆羅門名曰金鬚從彼來至王舍城中到鄔波底沙處時鄔波底沙問汝從何來答曰從金洲來汝彼曾見希有事不答曰不見餘事然金主王命殄焚燒其妻悲念亦自焚身便即問曰何年日月答曰某年月日及以時節其鄔波底沙自檢私記誠如師言時俱哩多告鄔波底沙曰我之教師已證妙法然師秘法不教我等師若不證天耳法眼寧知他方

有如是事時俱哩多便作是念鄒波底沙聰明智慧於教師處應得妙法不教於我作是念已便即告日共立誓言若先證得上妙法者應相度脫作是誓已俱遊人間

尔時菩薩年二十九欲在王宮受五欲樂既見生老病死心生厭離中夜踰城往詣林藪六年苦行都無所獲隨意喘息便飡美味乳酪等食酥油塗身以香湯浴便即往詣軍營聚落受歡喜歡喜力二牧牛女十六倍乳糜菩薩食已時有黑色龍王讚言善哉復有一人名曰常住授與菩薩吉祥草已即詣菩提樹下自敷斯草其草不乱即便即發要期之心我若諸漏不盡終不起于此座

尔時菩薩應未證悟便即降伏三十六万俱胝惡魔其魔各有百千鬼神眷屬尔時菩薩以慈鑑仗降伏魔已便證無上正等菩提時有梵天來請世尊於波羅痾斯三轉法輪時會聽者有大臣子五十餘人既聞法已並請出

毗摩羅伽出家事第三

第四

佛

家及受近圓

尔時世尊復詣聚落名白巖林有六十人同為善伴聞佛說已便得正信復詣聚落名日軍住其聚落主有二女人一字難陀二名難陀波羅聞佛說法同前正信復有一池名憂樓頻螺其處有一大仙名曰迦攝并諸弟子一千人俱聞佛說法咸請出家及受近圓佛到伽耶頂制底所有伽耶迦攝示現三種神變事已遂令迦攝住圓寂處後往杖林令摩揭陀主影勝大王得見真諦與八万天眾及摩揭陀國婆羅門居士至王舍城住於竹林

尔時世尊在竹林園羯蘭鐸迦池側時鄒波底沙與俱哩多遊行人間至王舍城乃見城中寂靜便作是念有二事因令彼大城得寂靜住或為有他怨怖或緣有大威德沙門婆羅門作是念已即行觀星無他恐怖百點三畫漸次遊從復有無量百千人隨後而去後於異時面粧盡已漸次遊從隨後無有一人便作是念我先遊

毗摩羅伽出家事第三

第五

佛

從乃有無量百千人眾隨從今無一人是事云何尔時諸佛常法如餘佛即作念此異學人一名地師一名拘哩多已於過去諸佛之所多種善根久修福業猶如熟腫時節若熟逢緣發破即得除愈此人根熟今正是時佛又觀其根器云何得度復於誰處而得有緣觀知此人當於具足律儀人所而得發心世尊即令馬勝苾芻往彼而度時馬勝苾芻威儀庠席諸天人眾見者發心佛告馬勝汝可攝受二人既受勅已歡喜默然頂禮佛足便即往去尔時馬勝至明食時著衣持鉢入王舍城次第乞食威儀庠席願若牛王時鄒波底沙梵志出遊乃見尊者馬勝威儀具足與世希奇歎未曾有于時鄒波底沙便作是念所有城中諸出家者非與此等我應問彼誰邊出家所學何法教師是誰作是念已便往近路而候尊者于時尊者從彼而來鄒波底沙見已便即問曰誰是汝師所學何法誰邊出家馬勝答言我之大師是釋迦種沙門喬答

毗摩羅伽出家事第三

第六

佛

摩今證無上正等菩提彼是我師我
依於彼剝除鬚髮而為出家修行梵
行讀誦教法今時鄔波底沙告言具
壽願與我說今我得聞馬勝報日如
未教法甚深微妙難解難知我近出
家不能廣說然我今者不能記文略
說其義底沙告日願說其義今時馬
勝便以伽他而告之日

諸法從緣起 如來說是因 彼法因緣盡
是大沙門說

說是頌已時鄔波底沙即便離垢證
得法眼法中之眼得見法已心無疑
惑情無畏懼忽便起立恭敬合掌作
如是言此是我師此是正法住此法
者更不墜隨是無憂憂我從無量曠
大劫來未曾聞此甚深要法即告具
壽大師世尊今在何處答日我之大
師在王舍城羯蘭鐸迦池側時鄔波底
沙聞是語已歡喜踊躍恭敬合掌右
遶三匝奉辭而去便即往詣俱哩多
處時俱哩多遙見而來告鄔波底沙曰
汝今容見異常鮮潔諸根清淨為得
甘露上妙法耶鄔波底沙答日如是

摩訶般若波羅蜜經卷第一

第七頌

詩

如是如汝所言時鄔波底沙具申上
事說伽他日

諸法從緣起 如來說是因 彼法因緣盡
是大沙門說

今時俱哩多聞是法已告言具壽更
為我說時鄔波底沙復為重說

諸法從緣起 如來說是因 彼法因緣盡
是大沙門說

說是法已時俱哩多便得離垢證得
法眼法中之眼既見法已恭敬合掌
歡喜頂禮作如是言此是正法若住
此者不墜落處我從無量俱脰劫來
未聞此法時俱哩多告鄔波底沙日
大師世尊今在何處答日在王舍城
羯蘭鐸迦池側聞是語已又告鄔波
底沙今宜共往於彼出家修行梵行
答言甚善俱哩多日問諸弟子共許
以不鄔波底沙報言善哉善哉汝是
名德眾所知識應問弟子今時俱哩
多告諸弟子日我與鄔波底沙俱欲
往詣佛世尊所出家學道修行梵行
汝等云何弟子答日我等所學皆依
師授今鄔波底沙隨佛出家我等亦

摩訶般若波羅蜜經卷第二

第八頌

詩

願隨佛出家師告言善今正是時今
時鄔波底沙與俱哩多各與二百五
十弟子即出王城欲往羯蘭鐸迦竹
林池所今時具壽馬勝苾芻去世尊
不遠在一樹下寂然安坐鄔波底沙既
遙見已告俱哩多日為當先去禮世
尊耶為先於鄔波底沙處而為聽法
俱哩多日應聽法處作是語已俱詣
尊者馬勝苾芻處頭面禮足退坐一
面今時如來眾中有一婆羅門先事
月神世尊為彼婆羅門而說伽他日
若人能了法 無論老與少 當須起恭敬
猶如月初出

今時會中有一事大婆羅門世尊復
為而說頌日

若人能了法 無論老與少 當須起恭敬
如火能淨穢

今時鄔波底沙與俱哩多等頂禮尊
者馬勝足已即詣佛所今時世尊與
無量百十苾芻眾等前後圍遶而為
說法世尊遙見俱哩多等便告諸苾
芻日汝等見此二人大眾圍遶而為
上首不答言如是我等已見世尊復

摩訶般若波羅蜜經卷第三

第九頌

詩

言汝等當知此二人等於我法中出家學道於聲聞中神通智慧最為第一時俱哩多及鄔波底沙至世尊所頂禮佛足退坐一面向佛言世尊願與我等於善法中出家近圓成苾芻性修持梵行

今時世尊命彼二人善來苾芻修行梵行佛既語已時彼二人鬚髮自落袈裟著身如曾剃髮已經七日威儀具足如百歲苾芻而攝頌曰

世尊命善來 諸根得寂靜 鬚落髮著身 威儀如百夏

時有眾多苾芻食時著衣持鉢入王舍城次第乞食於其城內所是珊逝移諸弟子等見諸苾芻共相譏笑而說伽他曰

佛於王舍城 摩揭陀最勝 珊逝悉度訖 汝今當度誰

時諸苾芻聞是語已便失威德情不歡喜乞食得已還至本處飯食已訖收衣洗足至世尊所頂禮佛足退坐一面向時諸苾芻白佛言世尊我等食時王城乞食所有珊逝移弟子等種

毗奈耶出家事卷第二

第十頌 時

種譏嫌具說上事我等嘿然無有威德情懷不樂佛言彼若作如是語汝應此答

凡度應如法 世尊教是正 汝等有何知 彼度是依法

若作此答彼無威德默然而去時諸苾芻著衣持鉢入王舍城次第乞食時珊逝移諸弟子等如上譏嫌說伽他曰

佛於王舍城 摩揭陀最勝 珊逝悉度訖 汝今當度誰

時諸苾芻聞是語已便說伽他答曰 凡度應如法 世尊教是正 汝等有何知 彼度是依法

時珊逝移弟子聞是語已威德俱失默然退散後於異時摩訶羅婆羅門夫妻俱亡底沙婆羅門及妻舍利命亦終歿俱慙耻羅從南方還將無後世論至那刺陀聚落有守門人問曰

具壽汝是俱慙耻羅不答言如是衆人得知問守門人曰摩訶羅婆羅門今在何處答言已死又問其妻及底沙等具答如前又問舍利子今在何

毗奈耶出家事卷第二

第十頌 時

處答言在王舍城有一大師名曰珊逝移近出世間於彼出家俱慙耻羅便作是言婆羅門法不應出家此非善事作是語已漸次而行至王舍城問諸人曰珊逝移大師今在何處諸人答言大師已死所有弟子悉於沙門喬答摩處於彼出家歎言甚善彼既記言當作轉輪聖王彼若作王舍利子應為大臣今時長爪梵志聞是說已即詣佛所作如是語沙門喬答摩

一切我法所有見等皆我不欲所有事火作如是見作如是說我所見者悉離悉除亦離變易若離此見不取相續更不取餘見沙門喬答摩我如是見我如是解世人所見多與事火相違又說如是見解皆住此道汝喬答摩作如是見如是解不又事火論

日若沙門婆羅門等能捨此見不取餘見如是此等真沙門婆羅門是微妙處又事火者皆住三見云何為三一者一切不欲二者一切欲三者一切願不欲乃至出家

佛告諸苾芻於我聲聞弟子之中明

佛告諸苾芻於我聲聞弟子之中明

佛告諸苾芻於我聲聞弟子之中明

佛告諸苾芻於我聲聞弟子之中明

佛告諸苾芻於我聲聞弟子之中明

毗奈耶出家事卷第二

第十頌 時

解聰利俱瑟耻羅莖葛最為第一時
具壽舍利子斷諸煩惱證阿羅漢果
時諸莖葛咸皆有疑請世尊曰此舍
利子先作何業由彼業故感得利智
深智無疑惑智佛言諸莖葛汝等應
聽其舍利子先所作業還應自得非
於餘處廣說乃至果報還自受等乃
往古昔於一聚落有婆羅門娶妻未
久便誕一息不經多年復生一女俱
漸長大父母遇病皆悉身亡時彼童
子既遭憂感念往山林即獲其妹共
至林所採拾花果以自支持汝等莖
葛如大黑蛇有五過患云何為五一
者多瞋二者多恨三者作惡四者無
恩五者利毒應知女人亦有五過一
者多瞋二者多恨三者作惡四者無
恩五者利毒云何名為女人利毒凡
諸女人多懷猛利染欲之心是時童
女既至成人欲心漸盛告其兄自我
今不能常食花果以自存命可往人
間求請飲食時兄將妹共出山林往
婆羅門家而行乞食兩俱齊笑主人
出看見而告曰隱居之人亦畜妻室

毗奈耶出家事卷第二

第十三經 綺

兄曰此非我妻是親妹也即問兄曰
曾姊人未彼報言未若如是者何不
與我答曰此已遠離世間惡法女心
欲盛報其兄曰豈我林中食諸花果
不能活耶然我不堪煩惱所逼共碎
林野遠至人間今可以我與婆羅門
兄曰我實不能嫁娶於汝此是惡法
非我所為汝有俗心任情所欲時婆
羅門知女心已延入家中大會宗親
納以為婦報其兄曰今與我同宅而
居別為一室兄曰我不求欲當樂出
家妹曰共立要契方可隨情兄曰是
何言要妹曰若其證得殊勝果者可
來相見兄曰善哉如汝所願即便辭
去至隱士所而為出家由彼宿世善
根力故遂於三十七品菩提分法無
師自悟證獨覺果便作是念我先與
妹共立要契今可往看便至其所上
昇虛空身現神變上出火光下流清
水奇相非一縱身而下諸凡夫人見
神通時心疾迴轉猶如大樹崩倒於
地頂禮尊足自言大兄今得如是殊妙
勝德答言我證白言兄為資身須得

毗奈耶出家事卷第二

第十四經 綺

飲食我為求福願興供養可住於此
答曰汝無自在可入報夫即白夫言
仁今知不我兄出家成就禁戒得上
妙果世間第一我欲供養不敢自專
若見許者於三月中飲食資給答言賢
首彼不出家我雖不欲終須供濟况
已出家獲殊勝道今隨汝意供養三
月其三月中種種上妙供給其兄三
月既滿即以上疊刀子及針即便奉
施兄既受已以刀割截刀子善利裁
割疔疾其妹見已便即踴躍作如是
言願我根性如此刀子得善迅利乃
至未來成就利智于時獨覺取衣縫
刺善用針線縫刺無礙妹便發願願
我今身乃至未來令我智慧猶若此
針智慧深遠通達無礙今時佛告諸
莖葛勿生異念往昔婆羅門女者豈異
人乎今舍利弗是由彼過去供養獨覺
奉施刀子及白疊等廣發誓願由此
善根今得利智聰明第一汝等莖葛
當知黑業還得黑報若行白業還得
白報乃至廣說如上應知時諸莖葛
咸皆有疑白世尊曰具壽舍利弗昔

毗奈耶出家事卷第二

第十五經 綺

作何業今得非貴族種非極下賤處
 中而生數數出家佛告諸苾芻汝等
 應聽乃往過去有一國王娶妻不久
 自恣慾樂乃至遊獵不經多年便誕
 一息其子長大見其父王非法化世
 便作是念我父滅度當墮地獄我紹
 王位亦同斯苦我應往於善法律中
 出家修道乃至梵行作是念已即詣
 父所自言大王願王放我出家王告子
 曰所有種種祭祠天等皆求富貴汝
 是太子乘象之種王位在即汝今何
 故而求出家種種呵責不放出家後
 於異時太子乘象出城遊觀見一貧人
 持菜乞食告曰賢首我是貴種不得
 出家汝非貴種何不出家答言我無
 衣鉢云何出家報言賢首我當與汝
 三衣鉢等汝應出家答言極善于時
 太子如上付與時有五通仙人在一
 樹下樂寂宴坐于時太子及与乞士
 俱詣仙人處太子下象至仙人處白
 言聖者願與出家時彼仙人即與出
 家太子告言我今欲去汝若得道及
 與證果願令相報彼即答言如仁所

毗奈耶出家事卷第二

第十六章 阿

言既出家已即往靜處宴坐修定遂
 於三十七品菩提分法無師自悟證
 獨覺果便作是念我所證果皆由太
 子我應於彼今可往看示現神變作
 是念已便至其所上昇虚空種種神
 變乃至火光下流水等廣如上說時
 諸人等見神變已心疾迴轉猶如大
 樹崩倒於地咸皆頂禮自言聖者今
 證如是殊勝果耶答言我證太子見
 已作如是念彼所獲者皆悉由我我
 不出家證斯果者莫不皆由高族家
 生作是念已便發誓願唯願我等生
 生世世勿於高族家生及以下賤處
 中而生今我無障易得出家汝等苾
 芻勿生異念往太子者豈異人乎今
 舍利弗是由彼昔時誓願力故今生
 出家自在無礙當知果報自作自受
 若作自業還得自報若作黑業還得
 黑報乃至善惡廣說如前汝等苾芻
 當如是學時諸苾芻咸皆有疑唯佛
 世尊能斷疑惑諸苾芻等白世尊言
 此具壽舍利弗作何福業成熟善根
 於聲聞中智慧第一佛言由昔過去

毗奈耶出家事卷第二

第十七章 阿

發願力故諸苾芻等白言世尊作何
 誓願唯佛慈悲為我廣說佛告諸苾
 芻汝等應聽乃往過去此賢劫中人
 壽二萬歲時有佛出世号曰迦攝波
 十号具足此舍利弗有一教師迦葉
 佛所而得出家迦攝波佛記舍利師
 汝於聲聞眾中聰明智慧最為第一
 乃至梵行而無虧缺然無果報非獲
 於果至師命終時廣發誓願我所修
 行梵行功德以此善根願迦葉波佛
 與彼盪怛囉婆羅門當來世時人壽
 百歲有佛出世号曰釋迦牟尼應正
 等覺十号具足於彼教中而得出家
 斯諸煩惱乃至漏盡證阿羅漢果今
 時舍利弗今所獲果一如師願由彼
 願力故今舍利弗諸聲聞中智慧第
 一時諸苾芻咸皆有疑唯佛能斷白
 世尊曰彼具壽大目犍連先作何業
 成熟善根諸聲聞中神通第一佛告
 諸苾芻汝等應聽彼大目犍連乃往
 過去善行善業積聚善根乃至果報
 廣說如前
 佛告諸苾芻乃往過去波羅奈城去

毗奈耶出家事卷第二

第十八章 阿

斯不遠有一仙人於彼居止心行慈悲憐愍有情于時有一椽樵貧人負薪至彼疲極偃息仙人見已極生憐愍遂作是念此貧窮人先世不種修行善根雖得人身受斯辛苦而得衣食我今應度此人出家令修梵行作是念已告言賢子汝受辛苦何不出家答言大仙我是貧人拮据活命誰能見是度我出家告言賢首我當度汝今得出家儻若獲果願當相報答言聖者必若證果必當相報時彼仙人即與出家既出家已而遂靜處修禪習定遂於三十七品菩提分法無師自悟證獨覺果便作是念我所證果皆由仙人我應覆誓往看相報作是念已至其仙所上昇虛空下流清水乃至火光十八變等如前廣說其仙見已心疾迴轉猶如大樹崩倒於地便發願言願我所修無量功德於當來世所有威德如汝所有神通第一汝等芟藟勿生異念往仙人者豈異人乎即大目軋連是也當知果報黑白業等廣如上說汝等芟藟應如是學

毗奈耶出家事卷第三

第十九章

時諸芟藟咸皆有疑唯佛能斷來白佛言此大目軋連復作何業於大德中神通第一

佛告諸芟藟汝等應聽乃往過去此賢劫中迦攝波佛出現世時以誓願故廣如上說時諸芟藟咸皆有疑唯佛能斷來白世尊具壽憍陳如先世作何善業成熟善根能四如意解今時利根明了佛告諸芟藟於此賢劫中過去有佛出現名迦攝波有教師修持梵行不獲果報臨命終時發誓願故如前廣說於佛住世之時若有出家近圓者皆來於世尊所佛言善來芟藟鬚髮自落袈裟著身自然持鉢即為出家近圓別有一人在外遠國於芟藟處來求出家彼芟藟將此人來於佛所欲與出家近圓其人在路身亡乃不得出家時諸芟藟緣此事故來自佛言具如上說今時世尊便作是念疲乏我聲聞若有人求出家近圓在遠國者我許於芟藟僧眾與彼出家近圓時佛世尊集諸芟藟告言緣此事故從今已後若有求出

毗奈耶出家事卷第三

第二十章

家者許芟藟僧眾與出家與近圓佛許此事已彼芟藟眾不知云何與出家與近圓以緣白佛時世尊告諸芟藟但有人來求出家者當問諸難若無障難者然後與受三歸即令合掌踰跪當自稱名盡一形世歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧眾中尊後與受五學處十戒二百五十戒廣如餘說既出家近圓已於阿遮離耶波馱耶處無怕懼心所作之事皆無所問時諸芟藟以緣白佛

今時世尊告諸芟藟我今謂諸弟子制其學處若諸弟子所作事業以水洒地及瞿摩耶塗壇掃地及修理衣鉢食噉等事不告白師及有客芟藟先不相識來至房中應白師知唯除五事餘悉皆白若不如是得越法罪言五事者所謂齧齒木飲淨水大小便利及四十九尋內禮制底此不應白二師所有縫衣等事弟子應白師勿自勞我當代作若如是者善不如是者得越法罪師若為福及眾作不代無犯二師有病須勤看侍應白師言

毗奈耶出家事卷第三

第二十一章

所須醫藥及以飲食應隨師意不得違情若如是者善若不如是同前得罪若二師有犯同住弟子應善方便白二師言師犯如是惡作之罪師應發露廣說如上二師邪見大眾為作驅擯等令出住處弟子應須於大眾屢懇懃求謝令眾歡喜又須白師勿作惡見方便正諫令捨是事令眾及師和合樂住若不如是得越法罪乃至廣說如上應知若二師犯僧伽伐尸沙罪弟子應須令師發露若復僧伽與其二師行遍住法及以意喜不得與善苾芻同室眠卧等事若如法悔罪根及業悉皆除滅同善苾芻乃至復本等廣如上說若如是者善若不依行者得越法罪其弟子等懇懃諫悔弟子有過師亦懇懃呵責令改根本說一切有部毘奈耶出家事卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法苑珠林卷第二

第十二卷

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第三 綺

大唐三藏義淨奉 制譯

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園時具壽近軍苾芻遊行人間三月坐兩安居已度一弟子與彼漸行至室羅筏城介時具壽近軍洗足已往詣佛所頂禮佛足退坐一面諸佛常法若有客苾芻來先唱善來從何處來復於何方三月坐兩安居介時佛告近軍苾芻汝從何方來何處三月坐兩安居近軍苾芻白言世尊我從餘國來於彼三月坐兩安居佛問言此善男子是誰弟子近軍答曰是我弟子佛言汝出家幾時答曰經今二年其弟子度經一年介時佛告諸苾芻曰此近軍已起過為首我今制諸苾芻不應出家經年度餘弟子及授近圓不與同住應自依止若出家未滿十夏不度求寂及授近圓有客僧來先不相識不與依止若滿十夏於別解脫戒經善知通塞應度求寂依止等事皆悉應作自未調伏調伏於他無有是

處如是愚小亦不應度自未證悟解脫寂定及以涅槃為他說者亦無是處自墮淤泥猶未得出擬欲度他此亦非理時有年老無知苾芻不開戒律度一外道及授近圓既近圓已白邬波馱耶日今教授我其師不解默然無對遂生譏嫌諸苾芻知以緣白佛佛言我今許十夏苾芻許度弟子近圓如前不於他依止而成就五法何等為五一者近圓經十夏已上二者弟子志能為看養三者有惡作疑犯隨事舉劾四者若有邪見教令正見五者若不樂法勤攝受令樂住是名五法復有五種何等為五一者具戒二者多聞三者持經四者持律五者善持母論是名為五復有五種何等為五一者具戒無缺二者多聞三者善明經義四者於毗奈耶善知通塞五者磨室哩迦藏善明義趣是名為五復有五種何等為五一者具戒二者多聞三者持經知義四者善通毗奈耶五者善明摩室哩迦藏是名為五廣如前說復有五種云何為五此

毗奈耶出家事卷第三

第三 綺

五同前於一一上唯加極言廣說如上復有五種此五亦同於一一上更加勝字復有五種亦同上說於上加能廣說如前復有五種云何為五一者戒成就二者多聞成就三者勝解脫成就四者證智勝解脫成就五者智慧成就是名為五復有五種一者信成就二者戒成就三者多聞成就四者捨成就五者智成就廣說如前復有五種云何為五一者具戒二者多聞三者精進四者念五者慧是名為五廣說同前復有五種何等為五一者具戒二者多聞三者精進四者定五者般若為五復有五種四者同上第五為是樂寂靜坐復有五種一者有學戒蘊成就二者有學定蘊成就三者有學慧蘊成就四者有學解脫蘊成就五者有學解脫知見蘊成就廣說如餘復有五種無學成就同有學說復有五種一者知有過二者表示三者意表示四者捨棄五者隨解復有五種何者為五一者知有留難二者知無留難三者隨說教示四者

毗奈耶出家事卷第三

第三 綺

與依止弟子五者攝受廣說如前復有五種云何為五一者知有犯二者知無犯三者知輕四者知重五者知波羅底木又廣解演說成就五法滿十夏者得與人出家近圓與依止及教示如自不具上五法成就者應依止他亦時具壽鄔波離白佛言世尊如佛所說已五法成就滿十夏應度弟子自不應依止他若苾芻近圓經六十夏不解別解脫若不成就五法者應依止他住不佛言應依止他住白言云何依止佛言依止老者白言若無老者云何當住佛言當依止少者唯除禮拜餘皆取教示

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園有一苾芻愚癡無智不開善惡遂度外道今受近圓乃共諸苾芻常為諍論遂便歸俗種種謗毀遂生譏嫌時諸苾芻以緣白佛佛言何有斯事愚癡無智棄善法律而就邪見譬如有人飢火所逼弃好飲食取諸穢惡如是之人亦復如是由彼愚癡弃善法律愛樂外道邪見是故苾芻不應輒度外

毗奈耶出家事卷第三

第四

綺

道以為弟子唯度釋子若有釋子持外道服來求出家及近圓者如此應度成苾芻性除斯釋種自餘外道皆應四月共住佛已許度外道四月共住承事供養不捨本衣時諸苾芻不知共住及以度法以緣白佛佛言若有外道來求出家先可應問身無障難若無障難已與受三歸及五學處將向眾中於僧伽前躡踞合掌教彼作如是言大德僧伽聽我是外道名字某甲今求出家於四月中以我本服供養僧伽願眾許我已著眼見耳不聞處應可老一苾芻謂作羯磨作如是說大德僧伽聽此外道某甲今求出家以本服於四月中供養鄔波離耶及以僧伽若僧伽時至聽者僧伽應許若不許者說如是三說僧伽已聽許由其默然故我今如是持於四月中所有事業一同求寂著親教師衣食僧伽食於四月中若舊見改應與出家若心樂外道者應驗今出介時具壽鄔波離問佛世尊如佛所說改舊見者云何得知改於舊見佛

毗奈耶出家事卷第三

第五

綺

言應於彼前讚歎三寶說佛功德應毀外道種種毀訾若聞讚歎佛法與僧聞毀本族心生歡喜應與出家若讚三寶心則不喜聞毀訾外道心生憂感即不應度應驅擯出若聞毀訾外道之種心不瞋恨便生歡喜是改舊見佛言若有事火外道來求出家應與彼度及投近圓何以故此事火種類信三種業何等為三所謂有業及所作業與作因業是故應度汝等苾芻應如是學此等有業與有所作業及所作因業汝等當學

佛在王舍城鞞蘭鐸迦池竹林園三月坐雨安居已時王舍城耆宿苾芻數少年少者多今時世尊欲往南山遊行人間告阿難陀日汝應告諸苾芻欲隨世尊者應修營支伐羅時阿難陀受教勅已即詣諸處告諸苾芻日世尊欲往人間遊行若欲隨世尊者應修營支伐羅時耆宿苾芻告具壽阿難陀我不能隨世尊遊行阿難陀告言何故不能答日我等年老時少年者

毗奈耶出家事卷第三

第六

綺

我等不去問日何故答言我之師主既不隨去我今須為看侍鄔彼馱耶今時世尊與少弟子具持衣鉢即往人間在路遊行左右顧望如大衆王恐諸苾芻執持瓶鉢有不如法世尊迴顧乃見苾芻其數不多世尊知而故問告阿難陀日何故苾芻徒衆減少時阿難陀以如上事具答世尊佛告諸苾芻我今應許五夏已上苾芻成就五法得隨處學遊行人間不依止住何等五法一者知有犯二者知無犯三者知重罪四者知輕罪五者善持鉢剝底木又廣能宣說是名五法遊行人間隨處受學得往勿疑具壽鄔彼離問佛世尊六年已去成就五法遊行人間受學得不佛言得又自世尊三夏成就五法得往以不佛言不得佛言我今當制五夏已上成就五法得隨意去若未滿者縱開三藏亦不應往遊行受學

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園時具壽大目乾連與七七衆出家并受近圓此皆幼年以鄔波離為首夜中忍飢徹曉啼

毗奈耶出家事卷第三

第七張

綺

泣時佛世尊知而故問告阿難陀日何故夜中小兒啼聲阿難陀以緣具答佛告諸苾芻我今當制若年未滿二十不應與受近圓成苾芻性所以者何未滿二十不能忍飢寒熱渴乏蚊虫所咬及病等又師呵責不能忍受及諸苦惱由是幼小不能忍斯如上等苦佛告阿難陀若滿二十即有志烈能忍如上呵責等苦由年未滿與受近圓有如是過是故苾芻若未滿二十不應與授近圓若有求寂來求近圓苾芻應問年二十不若不問者得越法罪

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園時此城中有一長者娶妻未久便誕一息長養漸大長者家業漸漸散盡便作是念我今貧困應求出家便命子曰我今年老不能與汝紹其家業我今欲於善法律中於彼出家於汝意云何子曰父言父若出家我今亦應隨父出家父報言善于時父子相隨往詣逝多林於苾芻處自言聖者願與我等而為出家苾芻報言善又告日賢

毗奈耶出家事卷第三

第八張

綺

首此小童子是汝何親答言是子亦欲出家時彼苾芻俱與出家教四威儀及以喫食經數日已告言汝去庶不養庶室羅筏城是我境界極以廣大多諸人民敬信三寶汝應往彼自求衣食養活軀命聞是語已嚴持衣鉢相隨往詣室羅筏城次第乞食遂於衢路見一婦人作其煎餅時小求寂即從乞求女人報日與我價直求寂報言我是沙門不畜財物既不與直乞餅不得時小求寂高聲啼泣宛轉于地時諸人等遂生譏嫌何故苾芻度此血團時諸苾芻以緣白佛佛言所有過失悉由度彼幼小出家從今以去未滿十五不與出家若有童子來求出家苾芻應問年十五不若不問者得越法罪

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園具壽鄔波難陀有二求寂更相調戲猶如女人與丈夫戲亦如男子共女人戲時諸苾芻以緣白佛佛言所有過失斯由畜二求寂若畜者得越法罪佛既制已時有兄弟二人年幾相似來求出家時諸苾

毗奈耶出家事卷第三

第九張

綺

葛不敢度彼不知云何以緣白佛佛言若有足第一時求出家者應度無犯彼二求寂並未年滿應自留一教受事業將一付與親知識處或大德處若至年滿應與近圓其未滿者自養無犯若年二十不與彼等而受近圓得越法罪

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園於此城中有一居士家有一奴勤求作務無有懈怠所有作務先首為了後於異時曹主生瞋便作是念曹主甚難承事我當逃走復作是念生處難捨是諸聲聞釋子於王得恩無能損者我投彼處出家其奴即往逝多園林於苾芻處自言聖者我欲求出家時諸苾芻即與出家及近圓已種種教示依教修行研求能除諸煩惱而證阿羅漢果如餘廣說于時長者乃生悔心便作是念我奴所作之事一切無有懈怠我不應瞋令彼捨我我若見彼應從懺摩即於室羅筏城城門邊立然彼苾芻食時執持鉢入城乞食彼見告言賢首汝得出家耶若

毗奈耶出家事卷第三

第十張

綺

言介報日現今無人可給事我相隨歸舍介時苾芻即昇虛空乃現種種神變是時居士而生悔心速便歸信心疾迴轉猶如大樹摧倒頂禮其足自言聖者得證如此功能願從今已後受我衣服卧具飲食湯藥名稱普聞某甲奴出家證阿羅漢果有如是勝妙功德時勝光王聞此語已某甲長者有奴出家殊勝證悟能獲四果作是語已即命羣臣而告之曰汝等應知我是灌頂刹利王種從今已往一切官寮長者等家有奴求出俗者便放出家勿令障礙室羅筏城時有長者家有一奴勤求作務常不懈怠廣說如前便即出家并受圓具今學法或告言賢首慮不養慮其室羅筏城土地寬廣父母居處汝今可去乞食而活時彼長者心生追悔便作是念彼奴勤求作務常不懈怠我若見時應求懺悔時彼長者遂於室羅筏城門側而立時彼苾芻食時著衣持鉢入城乞食長者見已告言賢首汝得出家誰當事我可共歸家即便執臂苾

毗奈耶出家事卷第三

第二張

綺

芻告日若觸我者當截汝腕勝光王初恩垂苾芻由如太子是長者毀些苾芻日沙門釋子壞我城隍及壞梵志豈合與奴出家時諸苾芻聞此事已以緣白佛介時世尊便作是念既有斯過從今已往汝等苾芻不應與奴出家若有求者當可問之汝是奴不若與奴出家者得越法罪介時世尊在室羅筏城逝多林給孤獨園於此城中有一長者每放課錢或時收利或時本利俱收復於後時見負債人本利俱索牽掣又捉不放即共立限方始放還彼人便作是念然此長者甚是惡性我復不能本利俱還我當逃走復作是念鄉土難捨沙門釋子而於王所由如太子我今於彼求出家耶即往逝多林詣苾芻處自言聖者我求出家彼與出家及受近圓并教法式既近圓已勇厲精勤於中無間不經多時乃證阿羅漢果時彼長者便生追悔作如是念彼負我債於時時常還本利以何因緣輒見輕弄如若今時重得見者

毗奈耶出家事卷第三

第十三張

綺

我當懺謝即於城門佇立而住時彼
苾芻於日初分執持衣鉢入城乞食
長者便見問言賢首汝已出家雖復
時時常還本利今可共歸便執其手
欲引而行今時苾芻便即昇空乃現
種種十八神變廣說如上時彼長者
速便歸信心疾迴轉猶如大樹崩倒
于地白言聖者獲得如是殊勝功德
上妙果證從今以去聖者所須資具
衣食我當給與願尊納受今時四遠
皆悉聞知某甲長者所負財主獲如
是果時勝軍王既聞斯事勅大臣曰
從今以去所有負債未得還者此等
欲於佛所出家者有如是不應與彼
生其留難時室羅筏城有一長者放
債與人時有一人舉物生利乃至出
家不養鹿等廣如上說復於異時持
鉢乞食長者遇見告言苾芻汝已出
家誰復時時償我本利今可共歸欲
執其手苾芻告曰汝莫觸我若觸我
者當截汝手報言何故苾芻曰汝可
不聞王有教今若欲出家一切負債
皆悉放免彼共譏嫌作如是語出家

毗奈耶出家事卷第三 第三十 詩

釋子多懷傲慢現負他債度今出家
苾芻以緣白佛佛作是念由度負債
者有如是過告諸苾芻從今已後負
債之人不應輒度若有度者得越法
罪

今時佛在室羅筏城給孤獨園有一
長者娶妻未久便生一息乃至年漸
長大因父瞋責遂即私逃後作是念
鄉國難離然諸釋子皆如王子得免
眾事我今宜可於彼出家即往給園
至苾芻所報言聖者我願出家時有
苾芻即與出家及授近圓復於異時
其父覓子往苾芻所白言聖者見有
如是童子來不報言今已度訖長者
告言此等苾芻常執刀耶所有來者
即與剃髮又言豈不待於七八日間
何故即度苾芻以緣白佛佛言不應
即度若有童子去家不遠來求出家應
七八日然後方度出家若有遠方來
欲出家者不七八日與度無犯
佛在室羅筏城逝多林給孤獨園有
一長者娶妻未久便生一息于時長
者告其妻曰賢首我子長養雖復損

毗奈耶出家事卷第三 第三十一 詩

我我今欲往外國興易我所負債令
子代還作是語已便即出去遂乃不還
其妻養育兒漸長大送於學內令教
外典其同學者所有論典悉皆明解
唯此童子全無所獲復於異時其母
詣學告博士曰一種與直何故諸人
學問俱備唯我童兒都無所解博士
報曰夫所學者有二種事學業成就
何等為二一者具孝二者有怖然此
童子都無此二其母告言博士何不
與杖復於異時博士纔打種種呵責
乃即啼泣歸向母邊具陳上事其母
還打時彼童子便作是念我遭苦事
前於一處被打今遭兩處不能受苦宜
可逃去入逝多林至彼見一求寂採
花便即歎言甚大快樂問言何故答
言出家求寂報言汝今何不出家報
言聖者誰能與我出家報言汝來共
汝往問鄔波馱耶既見師已白言鄔
波馱耶此善男子欲求出家時彼師
主即與出家其母後時往詣學堂問
博士曰我子何在博士答言我打走
歸母即報言我見歸來遂即還打棄

我逃走于時慈母遂往諸處尋求訪覓不得乃於王舍城門首立東西顧望佇立不久乃見童子剃除鬚髮與彼求寂俱持瓶鉢相隨而來母時見識以手提臂悲號啼泣告言癡子我比無處不覓遍歷諸方尋求不得音信不通汝今何故賤沙門中而為出家執手將歸脫其衣鉢抑今還俗時諸苾芻以緣白佛佛作是念不白父母與出家者多生過失佛告諸苾芻我今當制所有出家不告父母輒與出家者得越法罪

佛在王舍城竹林園羯蘭鐸迦池於此城中有一婆羅門娶妻不久誕生一息年漸長大忽嬰疾病遍問醫人療治不可母告子言可於侍縛迦長者所療治其病既至其所自言長者為我治病長者告曰汝身病重難可療治然我所醫治二種人何等為二一者佛及僧伽二者王宮內人汝等之病無暇可治汝今歸夫其子即歸母問子曰其病療耶答曰我病無人可治具如上說母告子言汝應出家

毗奈耶出家事卷第三

第六

綺

子答母曰我是婆羅門種云何於雜種沙門釋子中而為出家又告子曰汝且出家病可還俗不難子曰若出家者必剃我頭此事云何母曰剃髮莫生是為不可後還生髮何所懼耶即往竹園詣苾芻所頂禮足已自言聖者與我出家既出家已於此夜中遂住門外不入房中師便告曰何不來答曰我身有病不得入來師便告曰汝今出家何得有病自言師波默耶我身在俗先患其病師曰汝何不告我答曰師不見問其師便怒既至明已其舊弟子皆來請自問師波默耶何故不喜師即告曰我之住處乃是病坊諸有病者皆投來此求寂白曰如世尊說有二種事一者不應擊重擔二者已度不應棄師今已度知欲如何說此語時侍縛醫王即便來至師告醫曰此苾芻病可治以不醫王答曰此病極重然勝光王與藥若是我當治之既治可已白師波默耶曰我為求事今來出家求事既了今欲歸去師曰汝得阿羅漢果耶

毗奈耶出家事卷第三

第六

綺

答曰未得又問汝得不還一來及須陀洹果耶皆云未得汝何故歸答曰我為病故投此出家我病既老何能住此師曰出家法中有四勝果汝都未獲汝宜且住還他藥債若不介者後更得病必死無疑不取師言即便歸去彼報恩故於侍縛迦供給花菓爵齒木等時侍縛迦告言賢首汝於我處求何事耶彼婆羅門白言我無所求報恩故長者報曰我於汝更作何益事答曰我緣患病療我得老時侍縛迦報言我不曾省答曰我作憶念得省今解時侍縛迦言汝於善說法律中出家於四沙門果中應證得果汝已受他信心之物今乃去隨惡事作是語已便作是念我應以此事詣世尊所頭面禮足退坐一面向世尊然諸苾芻令病者出家受近圓因此今王舍庫漸漸損減我亦身勞復於聖者闕修善法願世尊制勿令更度病者佛即默然而許時侍縛迦知佛默然許已頂禮而去佛作是念諸有過失悉由度彼病者佛告諸苾

毗奈耶出家事卷第三

第六

綺

菊日從今以去不應度有患者若為
出家來者應先問有患不若不問者
得越法罪

佛在劫比羅城尼瞿陀林中住時淨
飯王而宣教令劫比羅城釋種家別
一子出家彼等諸親眷屬來看時出家
者為彼眷屬說法聞法喜已皆發信
心便即出家其中或是父或是兄或
是夫主或是親叔或是其子彼皆憂
惱晝夜二時高聲啼泣余時淨飯王
聞彼釋種啼泣聲已告言何故晝夜
二時諸釋種等悲聲啼泣時諸釋種
白王言曰我等眷屬若在林中彼諸
聖者即今出家為此憂惱而為悲泣
王聞是語而作是念我應往詣佛所
到已頂禮佛足退坐一面向佛言世
尊唯願世尊與我一願世尊問曰大
王求何願耶王曰有少許願然諸釋
種為言世尊當作轉輪聖王乘空往
四天下我等亦隨世尊既出家已我
等所望悉皆不得復次難陀當作力
轉輪王彼亦世尊度令出家亦絕希
望羅怛羅有大威德當作大王世尊

毗奈耶出家事卷第三

第七

佛

今亦令其出家我等釋種亦絕希望
大德父母於子恩愛深極願世尊制
若父母未許勿使出家今時世尊默
然受父王所請王見許已頂禮佛足
歸佛而去佛作是念諸有過失皆由
不問父母而與出家及受近圓若有
來求出家者應先問父母許已方與
出家若不先問與出家者得越法罪
世尊既制不問父母不許出家時有
他方遠來父母已許出家諸苾芻不
敢輒度出家便有廢闕時諸苾芻以
緣白佛佛言若遠來者父母先許出
家應聽出家不問無犯

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

毗奈耶出家事卷第三 第三張 詩

根本說一切有部毘奈耶出家事卷第四 綺

大唐三藏義淨奉 詔譯

余時商主等還至海岸已在海艱辛
皆生疲倦咸悉睡著于時僧護苾芻
觀是大海又作是念如佛所說有五
種事觀不厭足云何為五一者具相
象王二者轉輪聖王三者大海四者
妙高山王五者如來應正等覺是名
為五良友觀已乃至五更便即睡著
時諸商主裝束象車運載物去既至
明已不見僧護便大驚忙四方求覓
竟未能見於中有言應向前去有言
在後四處既求不見悉皆憂惱作如
是言我棄聖者此非吉祥宜應迴首
復作是說然彼聖者有大威德大海
峻難由故得存平地無閼豈容不達
作是語已便即進途余時僧護在沙
磧上睡日久便覺起立四顧都無一
人便作是語此商主等捨我而去我
不可住宜應前進即漸次行無有人
蹤但見小徑尋徑而行至一大林於
中見寺嚴麗精妙牀座榻席氍毹毼

氍毹堂樓閣窓牖殊妙其中亦有流
泉清沼寶樹行列奇異雜色枝葉隱
映於彼池中亦有衆鳥白鶴孔雀鸚
鵡舍利白鵝等鳥猶若天宮於此寺
中有諸苾芻威儀具足余時僧護見
同梵行即往至彼恭敬頂禮彼苾芻
言善來善來僧護汝從何來僧護以
具如上事答時彼苾芻令慈定已將
入寺中見諸好座有妙飲食苾芻問
日汝飢渴不答言飢渴報日汝飢取
食答日待僧伽食我當同食苾芻報
日汝在路疲乏宜應且食若至食時
有諸過失僧護食訖向一邊住既至食
時鳴撻推集僧伽各自持鉢至食堂
中次第而坐于時寺舍便即隱沒其
鉢變為鐵搗各用此搗更手相打頭
面俱碎血流遍地受諸劇苦食時既
過其寺復現其諸苾芻平復如故諸根
寂靜次第而坐是時僧護詣苾芻處
自言聖者作何因業有如斯事受諸
苦惱答日大德僧護彼賸部洲人無
有信心僧護報日我今現見何故不
信告言僧護我等往昔於迦攝波佛

毗奈耶出家事卷第四

第三

綺

所而作聲聞欲至食時遂相鬪打由
斯業故令我於此別受地獄且受輕
苦於此命終當墮大地獄汝今應去
報賸部僧伽每於食時勿相鬪打若
鬪打者必獲斯苦僧護答言唯唯如
是即辭而去漸次前行復見一寺其
寺嚴麗與前無異還見苾芻威儀具
足乃至同前隱沒苾芻鉢中有熱泮
銅更手相搗乃至寺現其苾芻衆依
次而坐僧護自言大德由何業力來
至此問受如斯苦苾芻告日衆生難
信答言我自親見何得不信僧護當
知我於迦攝波佛所而為聲聞每至食
時得諸上妙酥等美食于時有客苾
芻我等慳食便作是念待彼客去後
當共食時值天雨乃經七日客為泥雨
不得進途乃至七日不行斯食並皆
臭壞不堪充供便將送弃由受信施
不平均食輒將弃擲由斯業故生於
別獄且受輕苦受已命終墮大地獄告
言僧護汝報人間苾芻勿為斯事若今
當招大地獄苦聞是語已即辭而去
漸次前行又見一寺嚴麗如前有諸

毗奈耶出家事卷第四

第三

綺

英葛見食時至同前而坐其寺火起
猛焰熾盛諸英葛眾悉皆被燒食時
既過寺還如故其英葛眾諸根調伏
依次而坐僧護同前問答告言善聽
我於往昔迦攝波佛所而作聲聞便
即破戒僧擯我出遂於他處與同類
之人共住後於異時有一英葛持戒精
進來至此處又於異時復有英葛持
戒無缺亦來此處整理僧徒呵責我
等遂生不忍後於異時至食時間大
眾欲食遂即同心放火燒寺乃至燄
盡由彼業力來生此中且受別苦於
斯受盡墮大地獄汝當為報贖部茲
葛勿為斯事若作此者還如我等受
如斯苦又復別見有情形體如壁或
如大樹或有如葉或復如花或有如
果亦有如柱此等有情摠以繩繫挽
今斷絕今時僧護漸次前行至一住
處有五百仙人見僧護來各相謂曰
此沙門釋子多言多語汝等不應為
彼言談作是語已嘿然而住是時僧
護到彼告諸仙曰宜應與我安置住
處諸仙嘿然無人共語眾中有一仙

此卷取法華經第四

第四張 綺

人慈悲愍念告諸仙曰豈不安置沙
門釋子諸仙報曰宜應與座勿與言
談僧護答曰善於一空室安置僧護
洗足敷座安置坐已端身正念仙人
住處先有眾多天女至初夜分到僧
護所自言聖者願與我等說其法要僧
護報言姊妹汝等大受快樂我被諸
仙制不令語所以得此靜室而住姊
妹遣我說法欲令我出去耶時諸天女
便作是念此沙門釋子從外遠來身應
疲乏宜應且去作是念已諸天便去
至夜半後天女還來詣僧護處自言
聖者為我說法僧護報曰決定遣我
出此處耶諸天復念彼眠未足宜應
且去至夜後分天女還來詣僧護所白
言聖者為我說法僧護復言姊妹汝
欲還今我去此耶天女曰天既曉已何
故不去豈復不聞佛說至恐怖處當
須忍耶今時僧護便作是念天女狀
我我應速去復作是念此等仙人皆是
異學我應頌彼所學伽他令彼聞者
悉皆歡喜作是念已便說伽他曰
露泉與長髮 塗灰并斷食 地卧澡浴身

此卷取法華經第四

第五張 綺

躡踞及邪念 此等諸邪法 終不免生死
唯除真妙法 莊嚴於自身 正見住思惟
當斷貪瞋等 慈悲行喜捨 有情命不斷
勤修於學處 此是真沙門 亦是婆羅門
是大英葛性
說是頌時諸仙聞已共相謂曰此誦
我經時諸仙眾各各私起默聽其言
由諸天女迷彼仙人乎不相見今時
僧護為說城喻經令其覺悟說是經
已時諸仙眾證第三果諸天女等令
彼仙人還復本心各得相見同聲唱
言善說善說此經微妙作是讚已乎
相告曰汝等於彼來聽法耶答曰介
又言我今於此獲妙善利時諸仙眾
咸自言聖者願我等與出家並圍修
持梵行如尊者等僧護告曰諸具壽
汝等能有如是增上信心斯為善事
如世尊說能出家者獲五種利益云
何為五一者出家功德是我自利不
共他有是故智者應求出家二者自
知我是早下之人被他驅使既出家
後受人供養禮拜稱讚是故智者應
求出家三者從此命終當生天上離

此卷取法華經第四

第六張 綺

三惡道是故智者應求出家四者由捨俗故出離生死當得安隱無上涅槃是故智者應求出家五者常為諸佛及聲聞眾諸勝上人之所讚歎是故智者應求出家汝應可觀斯利益以慇重心捨諸俗網求大功德是故我今度汝出家汝等欲為於此出家為當佛所諸仙答曰願與尊者同詣佛所於彼出家諸仙又白為用尊者神力而往為用我等神通去耶僧護聞是語已其心不悅便作是念諸仙人眾聞我說法上獲道果我雖解說不獲斯果告諸仙曰且待少時我有所作詣一樹下於彼敷座結跏趺坐端身正念其心寂然又作是念佛說多聞有五種益如餘廣說

毗奈耶出家事卷第四 第三派 終

到來耶今欲何去答曰此五百仙人欲於佛所而求出家我今相隨將至佛所時五百商人咸皆自言聖者我等願欲同去出家又告聖者且下而往暫待我等將諸財物付與家內相隨而往分付物已僧護茲葛與彼千人同往佛所時佛世尊正與無量百千大眾圍遶說法世尊遙見僧護等來告諸大眾汝並見此僧護茲葛與彼千人前後圍遶相隨來不茲葛答曰我等咸見世尊告曰世間奉獻莫過於此化人出家調伏濟度時僧護等俱禮佛足退坐一而具壽僧護白佛言世尊此諸族姓數有千人咸欲於佛善說法律而為出家及受圓具成茲葛性願佛慈悲哀愍聽許佛言善來茲葛於我法中善修梵行成大沙門說是語已鬚髮自落僧伽服衣自然著體剃頭之慶如經七日瓶鉢在手威儀具足如百歲茲葛廣如餘說世尊為彼依教示誨各自勤策斷諸煩惱證阿羅漢果離三界欲廣說乃至諸天帝釋而為供養

毗奈耶出家事卷第四 第八派 終

尔時具壽僧護白佛言世尊我於彼處見諸有情其形如牆或如柱樹如葉花果或如掃帚鐺杓曰形彼於前身當作何業受如斯報佛告僧護凡諸有情自所作業還須自受他不相代廣說乃至果報還須自受乃往昔時於此賢劫中人壽二萬歲時有佛出現於世名曰迦彌波佛在仙人墮處施鹿林中是時彼佛所有求寂緣作茲葛僧護汝之所見形如牆者彼諸眾生汙泥僧伽牆壁所以得如是報所見似柱者彼諸有情曾於僧伽柱以鼻涕唾汙由彼業故受如斯報形如杓者曾作求寂為行蜜漿於僧伽中有容茲葛來至求寂處其求寂洗杓彼容茲葛問言於僧伽中行非時漿不求寂答言行漿已了不見我今洗杓遂生瞋罵由彼業力受如是報汝見承如曰者昔日曾作茲葛欲造鉢時有一求寂專知僧伽庫藏造鉢茲葛於求寂處借白我用搗物時求寂白言大德且住少時我今政忙少時與曰茲葛乃即生真苦言

毗奈耶出家事卷第四 第九派 終

我若自由非論借日以擣油麻亦擣
汝身于時求寂便作是念我若報答
必更大嗔默然而住知彼苾芻瞋息
定已時求寂即詣彼邊自言汝今知
我是何等人尊者告曰汝於迦攝波
佛教中出家求寂求寂報曰汝出家
事所作未辦汝被一切煩惱所縛我
得解脫汝出處言當須說悔罪即消
薄彼即說悔遂生曰形身汝所見形
猶如鎊者昔與寺家曾作淨人承事
苾芻為苾芻煎藥時苾芻瞋然彼淨
人因茲生恨便故打鎊破由此業力
身如鎊形汝見以繩繫之挽斫者昔
為授事外有施物今彼僧伽寒熱受
用今時授事夏月衣物迴為冬用迴
冬衣物將為熱用由此業故受如斯
苦時諸苾芻咸皆有疑以緣白佛具
壽僧護曾作何業由何業故得於大
富長者家生復得出家證阿羅漢果
能作如是大利益事佛告諸苾芻
汝等應聽僧護苾芻所作福業乃
至自受廣如上說乃往過去迦攝
波佛出現世時人壽二萬歲于時

迦攝波佛在彼處施鹿林中僧護

亦於彼出家身作衆主有五百弟子

四遠男女悉皆歸信時彼衆主乃至
盡形堅持梵行無有缺犯然無所獲
後欲命終便發是言我於迦攝波佛
善法律中而修梵行精勤無怠然無
所獲殊勝果報所有功德願資我等
於當來世釋迦牟尼佛出現世時於
彼法律而得出家淨修梵行斷諸煩
惱而證阿羅漢果是時五百弟子來
詣師所白師波馱耶獲勝果不師曰
未得又白師言發何勝願師曰發如
上願弟子俱白若師波馱耶證如是
果我等亦隨出家同證阿羅漢果時
有聚落五百餘人來詣師所同前問
答乃至廣說我等亦願證阿羅漢果
汝等苾芻勿生異念昔時衆主者豈
異人乎今僧護是也往昔五百弟子
者即五百仙人是往昔聚落五百人
者今商主等是因昔衆主供養僧伽
由彼業故得於大富長者家生由發
願故復獲阿羅漢果又由往昔廣能調
伏今生還得調伏多人廣度有情而

為利益汝等苾芻若種白業還得白

報乃至雜業等廣說如上汝等苾芻

應如是學時諸苾芻又復有疑以緣
白佛其化龍苾芻復於何處最初發
心佛言乃往過去此賢劫中人壽二
萬歲時有佛出世号迦攝波乃至廣
說施鹿林中為諸聲聞而說法要汝
等苾芻應於蘭若山間樹下空靜屍
林草庵迥地龕窟等中端身正念
寂靜而坐應勤精進勿為放逸應如
我教當如是學時諸苾芻聞是語已
如佛所教其或往妙高山所或向無
熱池處或往餘池其中亦有七金山
處或有在於城邑聚落時有一龍生
已未久遂被金翅鳥王捉將至於空
中望見苾芻諸根寂靜端坐入定龍
作是念此等苾芻甚大安樂不同於
我受如斯苦便生歸仰懇重信心作
是念已即便命終婆羅痾斯國有婆
羅門具六種法於彼家生乃至長大
便於佛所出家圓具勤修梵行斷諸
煩惱證阿羅漢果乃至帝釋諸天而
為供養即自觀察由何業故復從何

迦攝波佛在彼處施鹿林中僧護

亦於彼出家身作衆主有五百弟子

沒而生此處獲如斯果遂即觀見從龍趣沒來生人中復見於大聲聞處發慳重心又見過去龍時父母在彼龍宮便作神通至龍宮見舊父母悲惱帝泣問其龍曰何故帝泣答言聖者我生一子未久之間乃被金翅鳥王捉我兒去不知所在報其母曰我是愛子於此命終生婆羅門家又於迦攝波佛所而得出家勤修梵行斷諸煩惱證阿羅漢果龍母自言聖者此實難信亦是希有然我愛子為性甚惡生其善趣由故不得何况獲得阿羅漢耶又報母曰我實證果不是虛言龍母告曰若如言者從今已後於日中為我受食便即默然而受其請茲葛每日常受上味種種飲食節食已訖還詣李住然彼葛葛有一求寂時諸葛葛問求寂曰汝之師主每於何處喫食而來求寂報言我亦不知茲葛報曰汝之師主每日常食種種飲食汝何不去答曰我親教師有大威德而得去食我無威德云何輒去葛葛報曰汝師欲去汝宜默捉支伐羅角

毗奈耶律卷第四

第十三 誑

求寂答曰我捉不諱或恐墜地葛葛報曰汝師衣繫蘇迷盧山由故不墜况汝身介既被勸已欲至食時即便默至師所在隱屏處而立其師欲昇空去求寂捉師主衣角亦昇空去時龍宮內安二坐處二邊茶羅師既見已問諸龍曰何故置此二座壇耶時龍報曰應觀背後更有人不師便迴顧見此求寂汝亦來耶答曰今師日善哉至彼坐已諸龍作念是彼師主獲殊勝果有大威德應供天食然彼弟子未獲如是應與凡食作是念已時諸龍等依念供養飯食了已于時求寂取師主鉢於此鉢中殘一粒飯求寂取食其飯甘美味無比求寂食已便作是念二人喫食便作兩般心生真恚發如是願我於迦攝佛所出家修習梵行將此功德願得龍身有大威德奪取此宮趣諸龍出由作猛利瞋恨不惜軀命發是願已便於兩手清水下流宮內諸龍悉皆頭痛諸龍自言聖者然此求寂不念善事且應遮止師主告曰此是惡趣汝

毗奈耶律卷第四

第七 誑

今何故發如是念今時求寂即以伽他答親教師曰
我心已去遠 難可却追尋 何故難追悔
兩手水已流
說是頃已求寂為龍便即擯出諸龍王等自居宮內佛告諸葛葛曰其化龍茲葛者此被擯龍王是時彼龍王因斯發心是為最初佛在室羅筏城逝多林給孤獨園時有外道詣給孤林見諸葛葛住處床座榻席受用資具及諸飲食彼便作念沙門釋子飲食卧具受用等好雖然法不如我應此出家飲食卧具於此受用若欲聽法應於彼處作是念已即詣葛葛處自言聖者我欲出家彼葛葛眾即與出家及受近園外道常法每於十四日為婁灑陀葛葛十五日其外道至十四日便往本外道處為婁灑陀至十五日又於葛葛處而為長淨後於異時黑月十四日僧伽長淨外道便作是念今既雨處長淨為向彼處為於此耶復作是念沙門釋子慈心哀愍法則寬泰彼之外道法則嚴

誑

切我若不去必應重罰。嗔責於我。作是念已。便往詣彼時。諸苾芻鳴捷椎。集僧伽大衆。集已。時秉法人白言。僧伽盡集。不諸苾芻衆。乃共不見彼外道。苾芻既不見已。便作長淨。至於明日。彼即歸來。諸苾芻問曰。汝於昨日。何處去耶。荅曰。我向本梵行處去來。又言。飲食卧具於此受用。然所受法。於我本處時。諸苾芻以緣白佛。佛言。彼外道執邪情。樂彼法耶。見不捨然。於我教終無利益。不能增長法眼。應須滅擯。遣令歸俗。從今已去。來求出家者。苾芻應問汝。非外道及心樂邪法。不若言爾者。應須擯弃。若不問者。得越法罪。今時具壽。鄒波離白佛言。世尊。輒度外道。應滅擯者。何等外道。應須擯弃。佛言。一者持外道服。二者心樂彼見。三者歸著本服。經明相出。此等三種。咸須滅擯。緣在室羅筏城。有一長者娶妻未久。便誕一息。資以乳舖。介時長者告其妻曰。賢首。生此子者。雖用我財。亦能代我償諸債。負作是語已。便將貨物詣往外國。興易取利。便

毗奈耶出家事卷第四

第十七版

沒不還其妻。以自身力及託諸親。種種養育。年漸長大。介時此兒與諸童子相隨。而往至餘長者家。時彼長者有一少女。見此童子。便以花鬘擲彼童子。時諸童子問曰。汝於此女。有期會耶。荅言。有諸童報曰。此之長者為性嚴惡。汝莫為斯事。損害於汝。諸餘童子。乃至日暮。守此童子。不令非法。便共相隨。至於母處。私報母曰。此小童兒。與某長者少女。欲為非法。我等勸喻。制不聽為我。今歸去於此夜中。宜應遮止。母曰。汝等既能共相勸喻。甚為善事。其母即令童子入房安置。又於房中安觸瓶水。及以觸盆。母自當門安牀而卧。至夜半後。子告母曰。與我開門出外。便易母。即告曰。房中已安觸盆。可應便易。須臾之頃。其子復告與我開門。母亦不開。子遂嗔怒。母曰。汝所去處。我先已知。我今寧可於此受死。終不為汝開門。凡欲火。染心無惡不作。不避惡業。遂於此時。拔劍殺母。擲屍於地。即詣長者家。既至。彼已見其少女身。形戰掉。女曰。汝勿生

毗奈耶出家事卷第四

第十七版

怖。惟我獨住。更無餘人。童子念曰。我今應報。今知已殺於母。告言。少女。我已為汝殺。母命根。女曰。汝所生母。為是妳母。報言。是我所生母。其女念曰。此人真怒。尚殺親母。况我餘人。作是念已。報言。汝應且待我。斬是昇樓。女上樓。訖高聲唱言。此中有賊。彼人聞已。於水竇中潛身。而出到已宅內。擲刀於地。高聲唱言。賊殺我母。賊殺我母。作是唱已。便依世法。燒墓其母。內自思忖。深是惡人。造極逆罪。情懷戰懼。不自寧心。遂向處處祠天。隨處告問。修何業行。而滅重罪。或有說言。應當入火。或有說言。自墜高巖。或有說言。投身滿水。或有說言。自縊其身。各各說言。所作方便。皆令自死。無有出路。復於後時。往逝多林。乃見苾芻念誦經論聲中。頌曰。若人作惡業。修善而能滅。彼能照世間。如日出雲翳。介時此人。便作是念。出家釋子。有除罪法。今我應當出家。修諸善業。而滅其罪。即詣苾芻處。白言。聖者。我欲出

毗奈耶出家事卷第四

第十八版

家願見哀愍時此芟芻便與出家并
 授近圓既出家已精勤讀誦於三藏
 教悉皆具解辯才無礙善能論答別
 有芟芻問彼人曰具壽何因苦行精
 勤有何別求彼人荅曰我為消重罪
 故問言汝作何罪荅曰殺母又問是
 親生母為當乳母荅曰是親生母時
 諸芟芻以緣白佛今時世尊告諸芟
 芻曰若人殺母便求出家與出家者
 當壞我法即須擯棄從今已往於我
 法律之中若有人來求出家者當須
 問言汝非殺母不若不問者得越法
 罪其人被衆擯已便自念曰我今不
 可還俗應須遠去邊境而住便往邊
 境之處化一長者長者於此芟芻乃
 生信敬為造一寺諸方客侶皆來此
 寺來者皆為說法多有證阿羅漢果
 復於異時身有病患用諸根菓莖菜
 種種藥草療治不老漸漸困篤餘命
 無幾告弟子曰當造浴室時諸弟子
 依教便造浴室今時師主說伽他曰
 積聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離
 有命咸歸死

法苑珠林卷第四

第十九段

說此頌已便即命終隨無間地獄然
 諸弟子證阿羅漢者入定諦觀鄔波
 馱耶當生何處於諸天宮諦觀不見
 復觀人間及傍生趣并餓鬼中悉皆
 不見復觀地獄乃見在於無間地獄
 中今時弟子共作是念我鄔波馱耶
 生存之時持戒多聞以法攝受曾作
 何業墮於無間又復諦觀乃見殺母
 之業既被地獄猛火逼身意想將是
 所造浴室遂即唱言浴室浴室熾熱
 猛火極燒於我是時當門獄卒以杵
 打頭告言薄福罪人此是無間地獄
 云何言是浴室被打頭時乃發善心
 即便命終生四天王宮凡生天者起
 三種念我從何來今生何處復緣何
 業作此念時乃見我從無間獄死生
 在四天王宮緣作浴室洗浴芟芻乘
 斯福力而生此天是時天子復作是
 念我緣世尊善方便故今我生天不
 應安住當須詣世尊所以報此恩既
 至佛所聽聞妙法便證初果得見諦
 已歸還天宮時彼上首弟子是阿羅
 漢眾欲食時於上座處坐其小弟子

法苑珠林卷第四

第二十段

為僧伽行水是時上坐鉢中受水指
 頭觸水覺水極冷便作是念我今於
 此飲斯冷水鄔波馱耶在地獄之中
 飲鎔銅汁便觀地獄遍皆不見復觀
 人間傍生鬼趣皆悉不見即觀天上
 乃見生在四天王宮復於佛所而證初
 果見已微笑語言是佛是法是僧大淨
 妙事不可思議此極重業墮於地獄
 有勝功能得生天上彼行水者自尊
 者曰鄔波馱耶死得為上坐歡喜笑
 耶告曰具壽汝今所問非正是時若
 僧伽集時可問斯事當為汝說後於
 異時芟芻僧伽集其小同學眾中問
 曰大德前見何事歡喜為笑耶為見
 鄔波馱耶死得為上座故歡喜笑耶
 于時眾首對於僧伽廣如上說時諸
 弟子皆大歡喜咸稱佛法僧寶是大
 勝利我鄔波馱耶造斯罪業而得生
 天殺父隄斯犯逆廣說如前
 今時佛在室羅筏城逝多林中為王
 說法其勝光王證見諦已于時有八
 万天眾俱時同證并有無量百千梵
 志婆羅門居士等今時勝光大王擊

法苑珠林卷第四

第二十一段

鼓宣今日於我國界住者不應賊盜若犯盜者當科死罪被盜之人我自出物以酬其直介時世尊復說少年經調伏王已其王又擊鼓宣令告言於我國境不得賊盜若犯者當科死罪被盜物家我以庫藏物還其時摩揭陁國有賊來向憍薩羅國兩國界中商人來去皆被劫物時摩揭陁國商人共往憍薩羅國各相謂曰此兩界中多有劫賊又多索稅直于時商人多並却迴少分前去至於中路群賊覓出速疾劫奪其商人等或有被殺或有捨財而走於商人內有阿羅漢見此事已諦思惟項不覺被賊斷其命根商人散走而得免者以泥塗身號帝叫聲往勝光王所合掌白王我等於王國界與易今被賊劫時王問曰在何方所自言於某方所其王命大將名毗樓盧澤迦樓賴叱令速往彼捉賊將來大臣依命將四種兵往捉時諸賊等在藜林中無畏而住不著衣甲正分所得財物毗樓盧澤迦樓賴叱令其四兵圍賊四面一時擊

毗奈耶出家事卷第四

第一千二張 綺

鼓吹螺其賊驚怕弃物而走或有被殺或有捉獲時大將軍得所劫之物并獲賊等同詣王所白大王曰此等是賊并物今已捉獲王告賊曰我先擊鼓宣令於我國中不得行盜若有犯者當害其命被劫之家我庫藏中出物酬直賊白王曰我亦聞王擊鼓宣令為貪財物違命去盜王曰汝等劫人何故害命自言為欲令前人恐怕故王告言汝等令他恐怕我今與汝未曾見事遣汝恐怕王勅大臣將此賊殺斷其臣領賊於四衢道告眾人曰此是劫賊欲將殺去將行之時一賊逃走得脫往逝多林至一苾芻所自言聖者我欲出家時彼苾芻即與出家及以近園諸餘賊等並被王殺後於異時諸苾芻等往屍林處賊出家者亦來林間見王殺賊眼中淚出餘苾芻見各相謂曰此初出家苾芻極有信心見斯死者眼中流淚見苾芻讚便即放聲號咷大哭苾芻問曰何故高聲大哭答曰此是我父此是我兄及以弟等又問此之賊等曾殺羅

毗奈耶出家事卷第四

第一千三張 綺

漢汝豈殺耶答曰曾殺時諸苾芻以緣白佛佛言若殺阿羅漢者是斷福田犯逆亦壞我法應須滅擯駈令歸俗汝等苾芻若有人來求出家者苾芻應問汝不殺阿羅漢若不問者得越法罪具壽鄒波離白佛言若復有人先曾出家破壞僧伽於後更來求出家者應與出家不佛言不應佛告鄒波離從今已去若有人來欲出家者苾芻應問汝曾破僧伽不若非應度若不問者得越法罪又白佛言若復有人於佛世尊起惡逆心出佛身血其人志求於佛法僧心樂出家修持梵行者有如是者應與度不佛言不應若有人來求出家者苾芻應問汝非惡心出佛身血不若非應度若不問者得越法罪又白佛言若復有人先曾出家於四波羅布迦法中隨犯其一便即歸俗復於善法心樂出家應度以不佛言不應若有人來求出家者苾芻應問汝曾犯四重不若不問者得越法罪

毗奈耶出家事卷第四

第一千四張 綺

吉諸苾芻若有苾芻作不見舉因歸俗還來出家及受近圓受近圓已還造諸罪不肯發露我不見罪若如是者僧伽應與減損佛言若近圓已苾芻不懺不捨惡見眾作舉已便即歸俗來求出家不捨本見當須減損

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園六眾苾芻所度弟子未知六眾性行依止而住知惡性已皆悉捨之餘處依止所作事業三時請問于時六眾苾芻共相謂曰此諸黑鉢生奪我等所度弟子若更度者應度如是色類後於異時邬波難陀乃見一人無手告曰賢首汝今何故而不出家答曰誰能度我無手之人邬波難陀言世尊教法慈悲寬恕我當度之及受近圓經三五日所是威儀取食等事皆悉教訖即便報曰汝可不聞鹿不養鹿室羅伐城甚大寬廣汝應往彼乞食自供弟子報曰我今如是云何乞食邬波難陀告言具壽我當教汝便即為著所有三衣皆與繩繫以鉢袋盛

毗奈耶出家事卷第四

第三十五張 終

繫於左臂錫杖繫於右臂即入室羅筏城時有一女提甕唱言誰作如是非法毒害截此苾芻雙手苾芻告言姊妹我在俗時被他截手非出家後報言誰度苾芻報曰我邬波難陀耶邬波難陀邬波斯迦日除彼六眾惡行無耻誰能度此如是之人時諸苾芻以綵白佛佛言諸苾芻所有過失斯由度此不完具者何等名為不完具者所謂無手無指無足缺脣無脣及以諸根不具皆悉不應若度此類得越法罪若被杖者若身疥斑白大老大小少佛言並不應度一切穢汚僧伽卧具咸不應與又跛足綠眼及以無目曲胛侏儒項有癭者瘰癧水病如是等類皆不應度若度者得越法罪又姪欲過度被女所傷因重所傷涉路而損大小便病不能禁制如斯等類亦不應度若度者得越法罪又白佛言有癰疥瘡癩瘰癧乾癬濕癬瘦病患嗽上氣焦渴瘡病癩狂疥癬痔病等佛言不應度若度得越法罪

毗奈耶出家事卷第四

第三十六張 終

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第四

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

毗奈耶出家事卷第四

第三十七張 終