

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷上 綺

大唐三藏義淨奉 制譯

余時薄伽梵在室羅筏城逝多林給
 孤獨園時婆索迦聚落彼有長者名
 日力軍財如毗沙門天王娶妻經久
 一無子息便生愁念我今大富多有
 珠財了無子息一朝身死以無後嗣
 財物沒官親識知聞咸來慰問何故
 如斯愁惱而住荅曰我無男女忍身
 死後財物入官是故憂耳諸親報曰
 應可祈請神祇當得男女即便荅曰
 若如是者我當求請為求子故即便
 祈請大自在天四大海神毗沙門天
 帝釋梵王諸天神等悉皆祈請求其
 男女諸園林神曠野等神四衢道神
 受祭神同生神同法神常隨神等悉
 皆求之諸人見彼祈請衆神尚無男
 女咸作是言若求天神得男女者世
 間諸人求者皆得便滿千子如轉輪
 王等無有異然由三事現前方有男
 女云何為三所為父母要有欲心和
 合一處母月期至中有現前具此諸

緣方有子息然彼長者為求男女祈
 請不息後於異時有一薩埵餘處命
 終遂便託娠於長者妻腹有智女人
 善知五事云何為五一知男子有染
 心無染心二知時知節三知得娠四
 知從彼男得娠五知是男女若是男時
 胎在右邊若在左邊其長者妻既得娠
 已生大歡喜報其夫曰賢首仁今知不
 我已有了子今在右邊必知是男長者
 聞已甚大歡喜便舉右手仰面而笑
 作如是語我於多時祈請天神求覓
 男女助我家事代我劬勞我所不及
 當為我作子孫昌延得長久住我若
 死後為我退福稱我名字當願我父
 生於善處既知有子即今安置在高
 樓上任情遊戲寒時進火熱時招涼
 飲食知時宜食給與六時相順者依
 時而進悉皆如法嚴身瓔珞一如天女
 遊歡喜園從林至林從蹬至蹬足不履
 地又亦不令聞惡音聲十月滿足至欲
 生時在於聞星下生其子端正令人樂
 見耳上便有寶璫珠自然而出其父
 告左右曰汝可喚別寶之人既喚來

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷上 綺

已告言此寶價直幾許荅曰無能作
 價常法無價之寶皆作一俱服金錢
 而准是時其子生來已經三七日集
 諸眷屬建立名号余時親屬共相議
 日欲立何名諸親共言此是聞星中
 生復有寶耳璫珠莊嚴其耳此寶價
 直俱服為斯事故孩子可名曰聞俱
 服耳當生之日長者家內婢生二子
 一名曰奴二名擁護長者即今乳養置
 八乳母看之二常懷抱二常乳食二
 人洗浴二常共遊戲作樂此八婢母
 日夜供侍常以乳酪酥及醍醐勝妙
 甘美飲食供給如蓮在水速能長大
 既長成已即教學藝先學文字筆數
 及知物價別衣別木別寶別象別男
 別女如是八種悉皆明了其父便為
 造三種堂室謂冬夏秋復作三種園
 苑三種宮殿上中下別間俱服耳共
 諸婢女往詣閣上遊戲力軍長者所
 有家事農業耕墾皆悉自作其子見
 父自為農業墾耕之作告其父曰云
 何躬自執作長者告曰我往亦如汝在
 閣上遊戲快樂其樂不久便盡子白

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷上

第三張 綺

父言若如是者當賜處分我應入海採寶父曰如人所食麻米五穀汝所食寶我亦能辦我之財物終不少乏汝何用入海子便三請復自父言願賜處分放我入海其父不隨所請子復自言許我入海父知子意決定不移即放令去是時長者於聚落中搖鈴宣告在此居住之人願聞我子今欲入海採寶若有人去者在路無課亦不輸脚及無老科當自辦財物時有五百商人各辦米糧于時婆羅仙長者請五百商人家中設食已告諸商人曰如我愛子亦如汝子若作不善無利益事當須勸諫勿令作惡時諸商人並皆敬諾又告子曰汝聞我語皆應奉行若商人有教亦如我言莫在前行亦莫在後何以故或有強賊或有力弱其勇健者在商人前來然力弱者從後而來若商主被損商眾惣損子聞其父說此語已父又喚彼家生二奴汝等當聽汝之二人不得一人輒離我子二奴啓曰誠如聖言誠如聖言其長者復作思惟欲令我

毗奈耶皮革事上卷

第四張

子乘騎何乘若與象馬乘騎費糧當與乘驢而為輕省作是念已即辦驢乘發遣道路所須具皆悉備其長者子往詣母所自言阿母我今入海採寶時母聞已迷悶悲啼勸不令去告曰何時更得見汝子生瞋故答曰於惡趣中相見母報子言汝所出語極為虛穢不善宜應悔過今罪減少即於母前而便悔過既悔過已乘騎進發時諸婆羅門等為作吉祥咒願已即以運載貨物應所須者皆悉持去漸漸遊行經無量聚落城邑方至大海即共五百商人持五百金錢用雇船船及五船師一人執拖一人知進一人知退一人修補船一人列水既裝束已再三祈願于時商主長者子擊鼓宣令論說海中善不善事船發去已便至寶所多取寶物安隱而迴還到海岸介時商主長者子別於一方於沙灘上居止共二家生計策來去用度之物其長者子告自奴曰馱索迦汝往看諸商人今作何事奴往急看乃見商人並皆眠卧奴便睡眠其長者子

毗奈耶皮革事上卷

第五張

續

後命令擁護往看商人今作何事時波洛迦見諸商人皆悉被辦馱乘欲發其馱索迦謂言波洛迦報波洛迦復謂馱索迦報彼商主是時二奴隨商人去至天明已二奴既不見長者子東西馳走問諸商人曰長者子今何所在或有答言在前或言在後皆覓不見諸商人等各相告言我等棄捨商主甚為非理急須往覓時諸商人或有言此路極險若不覓商主我等皆死然而商主覓不可得我等共為方便若至家時父問商主在前行者云商主在後若問在後去商主在前然不得云失却商主作是語已漸至本村其婆羅仙長者聞諸商人來至歡喜前行問諸人曰我子何在其前行者答曰在後其在後人告言向前其婆羅仙便作是念此等諸人誑惑於我我子應死為復失耶介時長者無希望心生大苦惱親屬聚集俱時啼泣眾人皆往長者家舉聲大哭為哭多故其長者及婦二俱眼盲四遠諸人皆知長者子於大海中失沒其婆

毗奈耶皮革事上卷

第六張

續

羅仙長者又持孝服子在之日所有鞋履衣服文書受用之具皆悉施與村中祇祠即發誓言若我子命存所在之處安隱速達若身已死願生勝處其長者子睡時被日照身覺已為風吹沙乃不見路不知商人從何處去即乘驢而行驢省非是舊路徐徐而行其長者子為驢行緩以杖打之驢被打困更不能行長者子復作思惟誰忍見此困苦之事無慈愍心更打此驢即自步行馳驢而去見一鐵城其城廣大牆壁極高其中寬大至城門所見一丈夫其身長大黑色赤精遍身有毛其腹廉大甚可怖畏執杖而住時長者子問其人曰丈夫此中有水不彼默不言長者子問已即入城中為渴所逼迷悶東西求覓水故竟無可得不得稱所求遂即大聲云水水時有五百餓鬼一時而來如燒木柱自鬚覆體咽如針孔腹如大山節節火出赫然俱熾告商主曰汝大慈悲與我水飲我等渴逼長者子曰我為渴逼求水故入此城中餓鬼報

毗奈耶皮革事上卷

第七卷 續

言此是餓鬼之城何處得水十二年
中我等不聞水名長者子問曰造何
罪業生在此中餓鬼答曰瞻部洲人
多生難信我今若說汝亦不信長者
子告曰我今對驗面前而見云何不
信是時餓鬼而說頌言
我曾罵詈常瞋恚 慳吝惜財不與人
亦不曾行於布施 緣此業故生餓鬼
時長者子生厭離煩惱之心即急出
城告彼丈夫曰汝當報我此是餓鬼
城耶我當不入丈夫答曰商主汝可
見聞入餓鬼城更有得出者不為汝
有大福威德今得重出好去好去時
長者子漸漸前行日欲暮時乃見化
天宮處有一天子復有四天女共為
歡樂遊戲天宮其天遙見長者子告
曰商主無病汝有飢渴不答言甚飢
渴耳于時天子即令商主洗浴供妙
飲食其夜止宿至天曉已於日出時
其宮變化前四天女變為鰲狗捉此
天子覆面撲著於熱鐵床上猛焰星
流食其背肉復至暮間日欲沒時還復
變為天宮狗乃變為天女然長者子

毗奈耶皮革事上卷

第八卷 續

眼親見已情切恠異即告彼天子曰
汝作何業今生此處時天子答曰商
主南瞻部洲人多難信長者子曰我
今日驗云何不信今時天子說往昔
業緣以頌答曰
昔時白日損他命 夜則持戒勤修行
以此因緣生此中 今受如是善惡業
時長者子聞此頌已自言頌有何義
天子答曰商主我往昔時在婆索村
中身為屠兒常以殺羊賣肉自養育
身時有聖者苾芻名迦多演那勸我
改悔勿造斯業無有盡期既勸不得
是時聖者又復勸我今夜持戒我即
依教以此業故今者白日受苦為夜
持戒夜受如是快樂果報商主若至
彼村見我男女為我告言我見汝父
極受苦報汝今改悔休作此業時長者
子告曰汝今自說南瞻部人難化難
信天子報曰為將一信報我子言其
殺羊處地下有一瓶金尔可穿取隨
意受用自然快樂亦應時時供養聖
者迦多演那是人天福田所供養者
布施之時稱讚我名願罪消滅是時

毗奈耶皮革事上卷

第九卷 續

商主聞此語已漸進前行復見天宮
有一天子共諸天女歡喜遊戲遙見
長者子告言商主願爾無病不有飢
渴耶長者子曰我有飢渴天子即令
洗浴設諸飲食止息安卧至日暮時
天宮復變天女為大蛇繞天子身周
而食腦至日出時還復天宮作天子
形及以天女其商主怪異問彼天子
曰曾造何業生於此中天子報曰南
瞻部洲人難化難信我不能說時長
者子答曰我目親見云何無信今時
天子說加他日

夜共他婦宿晝日護尸羅緣此業果故
受斯善惡報
時長者子問曰此說何義天子答曰
我曾往昔在婆索婆村中常行姪欲
姪他女婦後逢聖者迦多演那勸我
悔造非法惡業我由不斷斯事聖者
復言汝不常斷者白日持戒夜還行
非緣此事故白日受天快樂夜受苦
報善哉長者子去至彼村我有一子
幸為報之我見汝父作如是言我由
前生曾作此業姪他女婦受地獄苦

毗奈耶皮書卷二

第十卷

綺

時長者子言南瞻部洲人難化難信
云何肯受天子報曰若不信時告言
我生存日祭火爐地下有二瓶金當
可穿取自受快樂又復時時供養人
天所奉大迦多演那發弘誓願稱我
名另願罪消除得生善趣時長者子
領受此語次復前行去此未遠乃更
遙見園苑其中有師子座座上有一婦
女而坐顏容妙好人所喜見座四脚
下各有一餓鬼縛著座脚而住時此婦
人遙見長者子來告言商主無病少
惱有飢渴耶答曰我甚飢渴時彼婦
人告長者子曰與汝諸漿汝可作盟
今所與漿勿得與此四箇飢鬼長者
子答曰敬諾所言既蒙設漿及妙飲
食時彼婦人欲現餓鬼業報之事故便
入一房隱身藏住諸餓鬼等即白長
者子曰汝大慈悲願賜少許飲食其
長者子心生憐愍即擲食與第一得
食變為炎熱鐵團第二得食變為麥
糠第三得食變為膿血不淨第四得
食乃還食致自身穴血介時餓鬼吞
熱鐵丸者燒身臭穢婦人間氣即出

毗奈耶皮書卷二

第十卷

綺

高聲告長者子曰汝所作者甚為非
理不應與彼飲食其長者子答曰妹
子彼見求我心生慈悲云何不與時
婦人言我心慈悲更大於汝然此餓
鬼一者是我夫婿二者是我之子三
者是我新婦四者是我家奴是時長
者子問曰曾造何罪生在此中婦人
告曰南瞻部洲人難化難信說有何
益長者子曰我今現見云何不信時
婦人言我於往昔於婆索婆村曾為
梵志女因歲星節日家中設食乃有
聖者人天所奉迦多演那來乞飯食
我生歡喜施滿鉢孟食我復生念今
可告夫真生隨喜施食之因其夫瞋
恚婦曰尚未供養諸婆羅門因何先
施禿頭之人云何不與熱鐵丸既不
遂情次當勸子子復報云何不食其
麥糠後時我遣一奴送食與諸親眷
奴得食已在路自食上妙好者迴至
勘問其奴便諱我若在路食之願我
當食自身膿血後時諸親又送食來
新婦盜食我又問之答言不食若食
願我自食身肉白言商主其夫婿兒

毗奈耶皮書卷二

第十卷

綺

子新婦及奴者此餓鬼等是並由自作今受餓鬼由我布施聖者迦多演那一食之食作如是言汝若受報我當眼見我先布施天人所供迦多演那應生帝釋天宮由發惡願故今墮餓鬼道中商主仁若往訪婆索婆村我有一女在彼村中為姪女幸可為報云汝父母兄嫂及奴墮在餓鬼趣中受苦由先作惡今受此苦汝今應可悔過莫作斯惡當受苦報長者子曰南瞻部洲人多難信不受我語白言商主彼若不信者便當告我先卧床下有四瓶金并一金杖及金澡罐汝當出取金瓶任意受用復須時時供養天人所識迦多演那美妙飲食并稱我名今我得福罪當輕薄時長者子既聞語已即便解列入房眠睡尔時諸鬼互相告曰汝等應知此長者子正睡可持送往婆索婆村置靈床上時諸鬼等依言將往是時商主至明清且日欲出時即便睡覺乃見諸床及以小床靴履之物一切資具之上皆有其名字次第讀看有如是語我今

佛本說一切有部毗奈耶皮革事上卷

第三十 綺

所施此物願子早來如若死者隨所生處願此諸物並皆隨從見斯事已即思惟言我之父母既知我死何項更住宜可往詣聖者迦多演那所而為出家修其梵行作是念已即便往詣迦多演那所時具壽迦多演那遙見長者子來見已即告語言善來商主汝今見此生死過患耶白言聖者我今已見又即白言願與出家供侍聖者斷姪怒癡修於梵行時具壽迦多演那言汝可先傳彼語然後可來出家白言可尔既聞聖者告已即往彼村殺羊之處到其所告曰汝今知不於惡趣中曾見汝父遺傳此語汝可迴斯殺羊惡業非法之事彼乃答言我父死來經十二年豈有傳信別生中事汝從他間為自見耶答曰我從惡趣中來若不信者汝父報言汝屠羊處地下有一金瓶穿取其金將為受用并復時時供養聖者迦多演那食稱讚我名願罪業消滅然此屠兒即穿地下遂得金瓶乃知證驗時長者子又即往訪姪逸之子到已告曰

佛本說一切有部毗奈耶皮革事上卷

第三十一 綺

我見汝父今報汝斯事我所造業果報成熟現受眾苦斯人答曰我父死來經今十二年豈從他生中來為復聞他說耶為自見耶長者子曰我從餓鬼中來具見斯事若不信者汝父信日向汝事火爐下有二金瓶汝應穿取受用及將一分時時供養聖者迦多演那一團之食稱讚我名願我罪業除滅子即穿地乃見金瓶始知現驗時長者子又往彼姪女之處告言汝復當知我於惡趣見汝父母兄嫂及奴今報汝知急悔已過惡業之事答商主曰彼並死來經今十二年誰復見聞尔從何處來耶答曰我從地獄中來若不信者汝父母言我眠卧處床四足下各有一金瓶其中并有金杖澡瓶汝可穿取歡樂受用及以時時供養聖者人天所奉迦多演那當稱讚我名願我罪滅當即穿地一如來信時長者子笑曰人皆信金不信我語因笑露齒女見金齒乃知斯人是彼長者之子問曰聖者仁豈不是婆羅仙子耶報曰眾人皆道我是其女

佛本說一切有部毗奈耶皮革事上卷

第三十二 綺

即走往至其家切報父母父母聞已當由未信其長者子自往家中作聲咳聲父母猜覺乃知是子即抱子頭啼聲大哭父母先盲因夾眼膜除得見子面時長者子曰父母我欲出家願見賜許父母告曰此者為汝眼目雙盲我等命存已來不得出家二俱死後隨汝所欲時長者子雖復在家而常學讀誦遂證預流果復為父母說四真諦法父母聞已以慧金剛杵摧破二十種薩迦耶見山證預流果於後父母二俱身三子時長者子悲愁離別戀父母故廣行布施修諸福業已往詣聖者迦多演那所頭頂禮拜言聖者願於善說法律中而為出家修行梵行并受近圓今時聖者既觀察已即與億耳出家而為求寂證一來果時彼住處是其邊地少有芘蔭難得受具且為求寂所有求寂行法悉已教之證不還果諸佛常法歲二大會一切芘蔭悉皆來集言二時者所為春未及以夏後凡有大小聲聞等眾普皆雲集具壽聖者迦多演那弟子

毗奈耶皮革事上卷

第十六卷 綺

及諸芘蔭等在於餘處三月安居安居既竟洗浣承訖著衣持鉢漸漸遊行往婆索婆村方滿十眾時聖者迦多演那即與億耳近圓既近圓已所有律行悉皆教學斷諸煩惱證無學果既獲果已堪受人天上妙供養如上廣說時諸芘蔭等往聖者迦多演那所自言大德比住此間供養聖者所有事法悉皆作了今欲禮觀大師世尊聖者報言善哉隨去既蒙許已嚴持衣鉢往室羅筏城于時聖者億耳從坐而起整衣服合掌恭敬白迦多演那言耶波馱耶我有誥白願見聽許我今但見耶波馱耶未見世尊雖見法身未見色身若親教聽我見如來色身相好者今亦欲去是時聖者迦多演那告億耳曰諸佛如來難可得見時父乃逢如耶曇花汝今欲去宜可知時迦多演那告言汝至世尊所代我頭頂禮拜足問訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不并持五事往白世尊婆索婆村地是邊國有欲近圓十眾難得又彼國人常以水澡洗

毗奈耶皮革事上卷

第十七卷 綺

為淨其地堅鞭牛若行時有脚迹不同諸國地土柔爽又東國人用如是卧具所謂殺羊皮鹿皮牛皮等若有芘蔭與餘芘蔭送衣間有衣來而未入手恐犯過十日捨罪不知云何將此請緣具白世尊世尊有教我敬奉行是時億耳一心專念既辭師已其夜在彼村宿至明清旦著衣持鉢漸漸遊行乞食已訖至於食後別其主人還卧具竟執持衣鉢往室羅筏城隨路而去經諸村落方達彼城至逝多林安置衣鉢洗手足訖即往頂禮世尊爾時世尊為諸四眾及諸天龍鬼神國王大臣沙門婆羅門等說法佛既遙見億耳從遠方來而告阿難陀曰可於房內與敷億耳牀褥卧具阿難奉教即往敷牀卧具既敷設已白世尊曰願聖知時佛既洗足入於房內右脇而卧兩足相疊作光明相正念當起如是作意今時億耳於寺門外洗足已入房安置同前右脇而卧作光明相念當早起如是作意而於夜中

毗奈耶皮革事上卷

第十八卷 綺

竟無言語默然而住夜欲已過億耳
即便結跏趺坐直身定意正念現前
佛告億耳苾芻汝可誦我所說經律
如我成道所說之者即教誦經億耳
既誦經已佛即讚言善哉善哉汝所
誦經極為清淨微妙時億耳即作是
念身疲馱耶今我請者今正是時如
馱波馱耶所問之事今應請之作是
念已即從座起頂禮佛足自言大德
我住處阿濕婆蘭德伽國婆索婆村其
地邊方彼有聖者迦多演那是親教
師稽首頂禮佛足問訊世尊少病少
惱起居輕利安樂住不并以五事請
問世尊彼國是邊地十衆近圓極為
難得又彼國人常以洗浴以為清淨
彼國地土極惡堅硬牛踏足迹日曬
乾已人行不得不同餘國彼國常用
如是卧具毛蓐羊皮鹿皮牛皮羖羊
皮以為卧具若苾芻與餘苾芻
送衣間有衣來而未入手過十日
恐成犯捨不知云何佛告億耳
苾芻汝所問者今非是時我今
不說且晝是事當於衆中問我

此經名目

第十九卷

於大衆之中為汝決疑既至平旦佛
即起來衆中就座而坐佛既坐已時
億耳苾芻即從座起整理衣服合掌
頂禮世尊自言東方邊國婆索婆聚
落聖者迦多演那在彼而住是我身
波馱耶頭面禮佛足問訊世尊少病
少惱起居輕利安樂住不彼國邊方
欲受近圓十衆難得彼國人民常以
水洗浴便為清淨國內地土極為堅
硬牛行踏地足迹日曬乾已人行不
得不同餘國國法復用如是卧具所
謂羊毛羊皮鹿牛羖羊等皮以為卧
具有苾芻遣信與苾芻衣間有衣來
其衣未至便過十日恐犯捨墮不知云何
尔時世尊以此因緣告諸苾芻曰從
今已後聽諸苾芻於邊方國持律苾
芻五人得為近圓邊方地土惡處開
者一重草屨不得二重三重皮若穿
破應補若苾芻遣信送衣與餘苾芻
彼未得衣無犯捨罪時具壽耶波離
在於衆中從座而起整理衣服合掌白
佛言世尊大德向開邊方持律五人
近圓不知從何處以來是邊方處佛

此經名目

第十九卷

言從此東方有奔茶林彼有水名曰
奔茶從此已去名為邊國南方有國
名攝伐羅佛底有水亦名攝伐羅佛
底從此已外亦名邊方西方有國名
牽吐奴耶波牽吐奴婆羅門村此外
名邊方北方有山名毘尸羅此山之
外名曰邊方諸苾芻等生疑白佛言
世尊此億耳苾芻曾作何業生大富
貴家財寶無量於母胎中耳上自然
有此妙寶耳瑠價直無量復得出家
近圓不見世尊得無學果斷除煩惱
佛告諸苾芻此億耳苾芻先所作業自
作自受因緣會遇如暴水冰決定須
受今始會遇合受斯報亦非地水火
風能今有壞果報身必自受如有頌云
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受
告諸苾芻曰乃往過去於此賢劫中
人壽二萬歲時有佛出世号如攝波
如來十号具足住波羅痾斯國仙人
墮處施鹿林中其國有王名設里伽
而為王化人民熾盛飲食豐足無諸
衰患悉皆安樂無賊無畏一切具足

此經名目

第十九卷

無所乏少以法治世彼王有子名曰善生立為太子時迦攝波如來化緣既畢如薪盡火滅而入涅槃時訖里伽王即取香木以用茶毗又用牛乳滅大板拾設利羅用四種寶造瓶於四衢中起七寶塔安量設利羅高一俱盧舍其國東境所有貢物盡施於塔後時其王命終便立太子為王即與諸大臣等共檢庫藏其物多少并見國之東境所出貢物悉施於塔諸臣白王先有王所施塔之物應還取不新王答曰我父先王所作之事如釋梵天王我今豈敢還取斯物然諸臣等皆不信樂佛法共作是念我今當設方便施塔之物悉還取即閉城東門所有財物皆悉不入其塔彩色脫落並皆破壞北方有一商主將諸商人來至此國於塔傍住今時商主塔所禮敬見塔破壞復見一女人無有男女灑掃供養然彼女人既見迦攝波如來應正等覺於彼佛所發心受學商主問女曰此是誰塔女便廣說因緣此是迦攝波佛塔商主聞已

毗奈耶皮革事卷

第三二卷 綺

心生歡喜即脫耳璫奉彼女人令賣取直用修塔塔我若迴還當更布施女人得已即便莊嚴商主迴還到彼塔邊瞻仰無盡即便發心更造寶蓋幢幡以用供養如是發願我今供養此迦攝波如來塔所有善根願我當來生處常得富貴尊高於當佛所願得出家斷除煩惱證無學果佛告諸苾芻其商主者豈異人乎即此億耳苾芻是由供養迦攝波佛塔故生生常得富貴家生於母胎中便有寶耳璫珠自然在耳復願當來出家斷除煩惱得阿羅漢果復於母所出惡言故由斯業力見諸地獄佛告諸苾芻若作白業得白果報若作黑業得黑報雜業雜報汝等苾芻當離雜黑業當修白業告諸苾芻此是我教諸苾芻等聞佛說已歡喜奉行

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷上
校勘記

一 底本，麗藏本。此經金藏本及諸校本均無。今據麗藏本補錄，無校。卷下同。

三十五

第三二卷 綺

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷下綺

大唐三藏法師義淨奉制譯

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園具壽鄔波難陀初始出家分
得一牀甚是破壞若動身時床便作
聲在床上卧不敢轉側恐畏作聲鄔
波難陀即作是念我若不乞更作好
牀者我則不名鄔波難陀至明清旦
即往勝光王所王言善來聖者鄔波
難陀得安隱眠不即告王曰我雖眠
卧心常恐怖大王自知我未出家卧
八重敷具今雖出家為是小夏分得
一破牀觸者作聲不敢轉側恐畏破
壞甚大辛苦云何得安穩眠王告鄔
波難陀曰汝可合卧如是八重敷具
耶便答王曰得雅合其理何憂佛制
不許卧八重敷具王曰若依法者我
今施之任意將去復向王言我不是
國王云何我得將王家物去王應遣
人送將向寺我當受之王與八人四
人昇卧具四人昇牀鄔波難陀得已
歡笑隨逐而行路上有諸俗人婆羅

門等見此牀褥問言此是誰物答曰
王與又日將此牀去王於何宿鄔波
難陀報曰於自家宿此牀褥等是我
之許諸俗聞已即便譏訶此禿頭沙
門乃畜如是行欲卧具鄔波難陀即
至寺中掃灑田地塗瞿摩已其牀褥
等敷在門邊佛來至門所鄔波難陀
見佛來至歡喜白佛言世尊看我卧
牀看我卧牀佛既見已便即默然集
諸苾芻僧伽就座而坐告諸苾芻若
向大牀坐卧者一切過失因此而興
自今已後若苾芻坐卧高大牀者得
越法罪有一長者請佛及苾芻僧伽
於舍供養敷設高座時阿難陀先到
彼家見其高座語長者言此之高
座不是應法當即除去彼正欲除佛
便來至其舍知而故問汝欲作為阿
難陀白言除去非法牀座佛告阿難
陀曰我非一切覆制不許用高牀若
白衣舍開聽若在毗訶羅內坐卧者
得越法罪于時南方有一苾芻身但三
衣來至室羅伐城頂礼世尊有一皮
敷具用以襯身鄔波難陀見已即便

毗奈耶皮革事卷下

第三

綺

隨後慰問讚歎待彼苾芻暫息已便
從彼乞汝乞食苾芻此皮能惠施不
我欲諸寺遊行每將隨身經過塔所
巡礼聖迹彼即報言鄔波難陀我今
與汝汝能去不鄔波難陀報曰然我
有力能辦此皮不足為難告鄔波難
陀曰若如是者我今不與汝皮彼聞
是語心生瞋默尔而住便作是念勝
光大王看牛之人名曰婆吒彼即是
我先來知識彼中有皮我求乞定得
無疑作是念已往詣其所正屬春初
牛生斑犢甚為可愛鄔波難陀即以
手摩犢身便生愛樂婆吒見已語鄔
波難陀曰聖者須牛乳耶答言不須
見此犢皮我甚愛樂若得此皮為敷
具者足以支身安隱行道婆吒報言
聖者且歸已知我意去未久聞婆吒
即令人殺犢剥皮送與鄔波難陀彼
人依語對牛母前殺犢剥皮將皮送
與鄔波難陀然而犢母見將皮去愛
念子故作聲大喚隨逐而去其送皮
人將皮往詣逝多林到已入寺牛母
在於門外世尊見此牛已知而故問

毗奈耶皮革事卷下

第三

綺

阿難陀曰此牛何故久立門外作聲時阿難陀自言大德由鄔波難陀殺擯取皮用為敷具其擯乃是此牛生擯子母由愛念子故隨逐兒皮在於門外今時世尊便作是念過患已起由彼皮故即往苾芻僧伽衆中就座而坐告諸苾芻曰鄔波難陀愚癡無智為用皮故作非沙門法是故諸苾芻從今已後更不得用皮若用皮者得越法罪如世尊說苾芻不應皮有異長者請佛及苾芻僧伽就家設供還復用皮而為座物乃至佛告阿難陀不應一切處制皮是故我開俗家應坐不應卧若在毗訶羅並不應坐卧若受用者得越法罪緣在王舍城今時具壽畢隣陀婆蹉從出家已來身常有病眷屬來者皆為說法而去既至家中復為妻說今聖者畢隣陀婆蹉為我說法甜美猶如淳蜜無可棄者其妻答曰汝果報成熟遇佛出世得聞妙法夫曰汝何故不聽答曰為有羞故不能往彼聽法若得聖者來此為說甚善時夫即往畢隣陀婆

蹉所自言聖者我蒙說法利益無量妻是婦人有懷羞故不能來此聽法甚樂聞法若聖者降德慈悲為說婦人方得聞法時具壽畢隣陀婆蹉告曰我出家已來身常有病不能往至彼人自言聖者我等作侍者昇去答曰世尊未許以緣白苾芻苾芻白佛佛作是念我為諸苾芻老病故聽乘輦即集苾芻僧伽衆中就座而坐告諸苾芻曰從今已往有利益故當乘輦是時六衆苾芻亦在衆中如世尊說聽具壽畢隣陀婆蹉乘輦及諸侍者圍繞往梵志長者家六衆聞已即作種種妙好彩畫寶輦乘之街衢而行往諸俗家并及出入輕欺諸人喻如草木不顧前後婆羅門長者而問曰聖者何故乘騎答曰世尊許乘時諸人等咸悉譏嫌而作是說汝等沙門為慾所逼時諸苾芻以緣白佛世尊告曰汝諸苾芻已有此過不應乘騎有二種緣聽許云何為二一者瘦弱二者老病有此緣者我當聽許若無緣乘者得越法罪時有苾芻遊行人間在路逢水

不能自持衣鉢浮渡時諸苾芻具緣白佛世尊告曰汝等苾芻應習學浮時諸苾芻聞佛世尊聽學浮渡水于時六衆苾芻於市多河浮渡來去後有居士女至於河邊無舡可渡又住煩悶時六衆苾芻告彼女曰我當渡汝然諸女等見是出家之人便即信委共渡河水遂於水中摩觸女身所還渡汝時彼女人告言汝之禿人甚懷奸惡之性我之夫主由故不觸我身支節况汝即便譏嫌罵辱時諸苾芻以緣白佛佛作是念若諸患起皆由摩觸女身我今制諸苾芻勿得觸女人身作是念已集諸苾芻告言六衆苾芻癡人多種有漏覆作非沙門法不隨順事非理不淨觸女人身分汝等從今已後不得觸女人身分若觸者得越法罪世尊已制苾芻不應觸女人者時有城主常愛勝地園苑池沼將妻子眷屬衣服嚴飾往詣園苑衆中有一女人持瓶詣河取水復有苾芻河邊瀝水觀魚女人羞耻見苾芻

第五卷 終

第五卷 終

第六卷 終

取水路邊即便遠去於嶮窄處而取其水瓶水既滿方欲舉之其女脚踏墮水被水所漂時此苾芻便作是念世尊制學不得觸著女人身分若觸著者得越法罪時彼苾芻弃而不救家人恠遲尋後相見問苾芻曰見一女人持瓶取水不答曰我見隨河被水漂去自言聖者為愍有情每於水中觀小虫今見女人被溺豈合弃捨而不救之苾芻告曰世尊不許觸女人身聞是語已便即譏嫌時諸苾芻以緣白佛世尊告曰若有死難須可救之若能自濟云放即放時諸苾芻執捉之時乃生染心佛言汝執於女當觀如母如女姊妹等想救渡令出有救得者被溺既困不能省悟佛言於沙埏上覆面而卧時苾芻等但覆面卧著弃去遂被鳥鷲野干獸躑躅佛言不應弃著而去當須守護苾芻守護近在身傍便生染心佛言不應近住隨時念護苾芻為守護故過時不食佛言苾芻食時欲至見牧牛羊人告令守護食已復須頻看知其死活

毗奈耶律卷下

第九

綺

時六眾苾芻於阿市多河邊洗浴有異長者家牛常法渡河是時六眾各捉乳牛尾渡河來去因茲牛遂乳絕長者訶責牧牛之人其人以事具述長者譏訶時諸苾芻以緣白佛佛以此緣集諸苾芻告言汝等不應執捉牛尾渡河若犯者得越法罪世尊既制不應執牛尾渡水

時有眾多苾芻當欲渡水河無舡筏不能得渡以是因緣往白世尊佛告諸苾芻汝等當知有五種可執而渡所謂象馬犢牛猫牛及以浮囊是時六眾苾芻即作種種嚴飾畫文夫女人形浮囊而渡梵志居士皆相謂言是何道理答曰世尊許我時婆羅門居士等皆作譏嫌此禿沙門染欲所逼時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應以種種彩畫文夫女人形渡河當置二種浮囊一為褐色二為小者世尊正說法之時有苾芻來路見黑地云見長者佛言苾芻應著木履緣在室羅筏城時給孤長者造勝新堂以種種彩畫嚴飾為請苾芻於

毗奈耶律卷下

第九

綺

此說法并讀誦經食後宜息修造衣服亦安置種種師子之座其說法處時有苾芻著木履來於其地上踞地令損給孤獨長者清旦往礼世尊乃見其地木履踏作坑坎問言聖者王及四兵來此宿耶答言不尔然由苾芻著其木履遂踏地損長者譏嫌佛言汝等著於木履而損寺地從今已去不應畜木履若畜者得越法罪苾芻三月居家安居皮履爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言若在俗家著木履無犯時有信心長者婆羅門布施木履與諸苾芻皆不肯受云佛未出時外道為福田佛已出現仁等是為福田慈我故受時諸苾芻以緣白佛佛言應受受已置廁邊用攝頌曰竹葉蒲繩履俱取為護開曾著奪皮嚴安帶重并觀

佛告諸苾芻不得用木履當取竹葉作履諸苾芻著竹葉履乃生過患佛告諸苾芻從今已後不得畜竹葉履當著蒲履還生過患佛告諸苾芻不得畜蒲履汝等苾芻當著繩履還生過患

毗奈耶律卷下

第九

綺

佛告諸苾芻不得畜繩履時諸苾芻乃患風腫兩脛有病苦痛所逼當以水淋皮履惣爛時諸苾芻以緣白佛世尊告曰汝諸苾芻若患兩腿風腫者當可著繩履勿生疑也

今時俱脛耳童子身體柔濡昔時業報成熟故乃於足下有金毛長四指于時六眾苾芻見已共相謂曰此之童子猶如生酥滿瓶今於佛教中出家能作何物童子聞已心生不喜即往阿難陀所禮足已白言尊者云何一向勤求行三摩地答言具壽如佛所言經行最勝即往深摩舍那料理經行之地於中經行經行多故足下四指金毛並已脫落雙足研破血流於地狀若屠羊從此向彼鳥尋後食諸佛常法未入涅槃時時往詣河邊遊行如見所說是故世尊遊行此處乃至億耳住處世尊見億耳經行之處皆有血流知而故問阿難陀曰是何苾芻一向勤求勝三摩地時具壽阿難陀白佛言此是億耳經行之處佛言阿難陀我今許億耳著一重底革屣

毗奈耶律卷下 第十七 經

不得著兩重三重若底破當補今時具壽阿難陀即詣億耳處告言具壽佛許著一重革屣不得著兩重三重底若穿破當須補者為著安穩修行福德白言聖者世尊惣許諸苾芻者為復獨令我著耶時阿難陀告曰世尊見汝經行時脚下流血獨令汝著億耳白言具壽誰敢違佛所教然且獨令我著自餘梵行見者說言我棄捨家主及諸眷屬多財珍寶宮殿一切悉捨而為出家獨許著革屣若世尊許諸苾芻僧惣著者我亦依教著如其不然獨不敢著阿難往詣佛所具以事白佛告阿難陀從今已去許諸苾芻僧惣著一重革屣不得著兩重三重若破者當補者時具壽阿難陀集諸苾芻僧白言佛許諸苾芻者一重皮屣不得著兩重三重若破當補者其中有一摩訶羅出家人著屣向經行處世尊告曰離我面前說是語已即集諸苾芻僧告曰我若在俗間得著革屣見我若獨在餘處苾芻聲聞眾中不得著革屣而來

毗奈耶律卷下 第十七 經

見我如佛所說別有苾芻欲洗足時其水瓶破遂於淨盆中洗足已復以口滿含水猶如蠍行時六眾苾芻見作如是言不聞音聲而作舞耶六眾苾芻便即口和音聲有餘苾芻作是言汝等何故作掉戲耶六眾答曰汝豈不見此苾芻無別音聲而作舞耶時諸苾芻以緣白佛世尊知而故問乃至佛告摩訶羅苾芻汝作何思念而作是事苾芻白言為欲免汗卧具故今時世尊告諸苾芻曰若為護卧具故作如是者而無過咎我今聽諸苾芻為護卧具故應著一重革屣不得著兩重三重若穿穴應補緣在室羅筏城時有一乞食苾芻別有長者於斯苾芻深生敬信于時苾芻跣足辰時著衣持鉢入室羅筏城乞食既不著革屣長者見其脚有辟裂白言聖者可無革屣者耶答言賢首我無革屣復白言聖者共往皮作家量脚大小為作革屣然此苾芻即共往至皮作之家報曰賢首可量度此出家人脚裁一量革屣奉上其皮作

毗奈耶律卷下 第十七 經

人即量脚已便作是念此沙門釋子以言科稅我若為作須共遠期不得即索價直尔時諸苾芻皆作一重皮革屣者其乞食苾芻頻往皮作家索不得更不能去於後彼信心長者見乞食苾芻猶故不著革屣問言何故不著革屣荅曰未待是時長者即共苾芻往皮作家索革屣彼人荅曰無一重革屣有多重者任意將去其乞食苾芻報言佛不許著多重皮革屣長者白言但且將往住處圻留一重彼即受將至於住處纒坐欲圻于時世尊來見諸佛常法知而故問乃至告言汝作何事彼便具荅佛言莫作如是世尊復作是念此信心婆羅門長者居士等於我聲聞弟子多施重皮革屣我應開著作是念已集諸苾芻僧伽告言今有長者施苾芻多重革屣彼苾芻欲圻作一重我因此事今許苾芻若有長者多重革屣曾已著來施苾芻者受取而著時具壽優婆塞白佛言大德如佛所說聽取居士會者多重革屣不知云何名居士曾受

毗奈耶皮革事卷下

第七張 綺

用者佛言若居士曾著經行七步八步者是名曾受用革屣緣在廣嚴城尔時於此城中造種種革屣者時或作弄弄你你聲或作是是你你聲其革屣樣或作羊角形或作菩提樹形以種種綵色莊嚴價直五金錢是時六眾苾芻見人著時便自弃已革屣即以脚踏彼人屣已推倒強奪作如是言所施革屣願你當來常著寶屣天堂快樂時婆羅門居士等皆生嫌恥咸共譏笑四遠皆聞沙門釋子強奪人屣時有婆羅門便以貴價買革屣一量作如是念我之女婿來時當以與著未久之間丈夫便至路之息已先與洗浴塗香著諸瓔珞食已與此革履告言子我用大功作得此屣汝當守護勿被沙門釋子奪將既至明日其女婿著此革屣出往街衢乃見乞食苾芻於辰朝著衣持鉢次第乞食彼見苾芻心懷疑慮入一別家乞食次入彼家其人從彼處出欲向餘家言聖者因何隨我後來我終不與革屣苾芻荅曰賢首我自乞食不覓汝

毗奈耶皮革事卷下

第七張 綺

革屣時諸苾芻以緣白佛尔時世尊作是念今起過患斯由嚴飾革屣世尊集諸苾芻告言六眾苾芻見他者好革屣從強從他奪諸婆羅門居士咸悉譏嫌是故苾芻不應著如是緣飾革屣若著者得越法罪緣在室羅筏城聽者皮鞋時諸苾芻為於皮鞋磨脚磨乞食之時婆羅門居士見作如是言聖者脚被老鳥所傷耶報言不尔是皮鞋磨損何不著其長帶荅言世尊未許時諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻聽著皮鞋帶鞋緣在王舍城尔時諸苾芻登鷲峯山時有苾芻於脚大指乃有瘡生入城乞食婆羅門居士等問荅如前佛開許著重鞋下山之時又損脚跟乃至佛開兩邊著替觀攝頌曰
菴鞋及靴鞋 富維寒露開 獵師施熊皮 綴屣畜錐刀
緣在室羅筏城時屬霖雨諸苾芻等著青草鞋便往乞食苾芻脚上悉生痂子如芥子顆時婆羅門居士等皆問聖者何故脚上如是瘡耶荅曰由

其草鞋遂令如此時婆羅門等自言
 聖者何為不著纏頭鞋耶答曰佛未
 許者世尊集苾芻告言從今已後聽
 諸苾芻者纏頭鞋時室羅筏城於街
 衢生草長成苾芻行時脚蹠被瘡婆
 羅門居士等乃至佛言聽者靴鞋惡
 生太子以迷癡故殺却此羅城諸釋
 種時城中或有走向西者或有投泥
 婆羅入泥婆羅者皆是具壽阿難陀
 眷屬後室羅筏城商人持諸貨物向泥
 婆羅釋種見商人已問曰我今遭斯
 困苦逼阿難陀聖者豈不來此看我
 等耶時諸商人一心憶念交易既了
 還至室羅筏城具報阿難陀聖者眷
 屬在泥婆羅作如是言聖者阿難陀
 於諸商人聞是語已情懷愴然即往
 泥婆羅國極寒處阿難陀手脚劈
 裂迴還室羅筏城諸苾芻見已問言
 阿難陀汝先手脚柔更由如於舌因
 何如是劈裂表答言泥婆羅國地近雪
 山由風雪故令我脚手如是又問汝
 之眷屬於彼云何存活報言彼著富
 羅又問汝何故不著報言佛未許者

聖者及諸善下

第十六講 綺

時諸苾芻以緣白佛佛言有寒雪處應
 著富羅時具壽鄔波離白世尊曰如
 佛所說有寒雪處應著富羅何者是
 寒雪國佛言椀中咸水凍者是寒雪
 處復有一獵師於苾芻處深生淨信
 是時獵師獲一熊皮便將奉施苾芻
 不取佛因到彼佛即知而故問阿難
 陀曰獵師何故隨逐苾芻而行阿難
 陀復問彼苾芻知已以緣白佛佛言
 希有獵師發清信心縱令千種教化
 終不肯息殺生之業是故聽受熊皮
 受已於佛堂門扇下安坐上或於脚
 邊能令明眼并療痔疾時有一苾芻
 皮屨底穿將詣皮作家令其科理經
 久不還遂乃從索有異苾芻報曰汝
 何不自縫答言我雖善解然世尊未
 許時諸苾芻以緣白佛佛言若有解
 者應於屏處自縫皮鞋既蒙開許即
 往彼苾芻處報言具壽世尊已許自
 縫緣報曰須得錐刀及皮條等時諸
 苾芻以緣白佛佛言聽諸苾芻蓄其
 錐刀皮條及線並皆無犯

根本說初有部毗奈耶皮革事卷下

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大藏經卷下

第十七講