

根本說一切有部毗奈耶雜事

唐三藏法師 義淨奉 制譯

根本說一切有部毗奈耶雜事

清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第一 以一

唐三藏法師 義淨奉 制譯

此雜事四十卷中總有八門以大門一頌攝
 盡宏綱一一門中各有別門總攝乃有八頌
 就別門中各有十頌合九十頌并內攝頌向
 有千行若能讀誦憶持者即可總開其義大
 門總攝頌曰

瓢石及牛毛 三衣并上座 舍利猛獸筋
 笈多尼除塔

別門第一總攝頌曰

瓢揩翦爪鉢 鏡生支蹈衣 水羅生豆殊

洗足裙應結

第一門第一子攝頌曰

瓢揩石白土 牛黃香益眼 打柱等諸線

瓔珞印應知

爾時薄伽梵在廣嚴城獼猴池側高閣堂中
時六衆苾芻於日初分執持衣鉢欲入廣嚴
城次第乞食去城不遠有栗姑毗子園其處
清閑華果茂盛流泉交帶好鳥和鳴如天帝
釋歡喜園內中有種種解勞之具復有奇絕
音樂器等并有勲香澡浴雜物是時六衆共
相謂曰難陀耶波難陀比聞此園可愛世尊
常讚如三十三天我等試觀有何形勝六衆
議已共入園中便見種種長短木杵麤細諸
椎及大小石此等皆擬擊持戲弄令身運動
散滯蠲痼能銷飲食又見奇絕箜篌琴瑟諸
鼓音樂之具復有勲香洗浴之物浮甄澡豆
芬馥餘甘餘甘子出廣州堪沐髮
西方名菴摩洛迦果也持用揩身
并將塗髮能令髮白更黑六衆見已共相謂
曰此諸樂具足暢憂情我等今於用力勞宣

歌舞洗浴先作何事一人告曰我等多時不
爲澡浴宜可先洗作是議已俱共入池即取
浮甄用揩身體此六苾芻並多奇巧所有技
藝無不善知若洗浴時以甄揩體便出種種
五樂音聲如彼妓人吹彈擊拊時有衆人從
此時過疑其奏樂側耳俱聽各相謂曰栗姑
毗園盛陳歌舞我等宜可暫往觀瞻衆皆言
爾即便相與競入園中衆人入時六衆便出
問言聖者作音樂人今在何處答曰汝等愚
人有耳聽聲心迷好惡豈有樂人能作如是
奇妙音聲問言聖者向所聞聲是誰所作答
言賢首汝所聞者即是我等洗浴之時以甄
揩身出斯音曲答言聖者仁等沙門亦有五
欲惱身心耶報言癡人我等不惱餘人自受
欲樂無廢修道斯有何過汝豈我師作斯譏

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

恥宜應默爾勿招禍患彼聞生怖緘口而行
入廣嚴城於四衢道各生誼議互共譏嫌時
諸苾芻聞已白佛佛作是念苾芻洗浴以軌
揩身有斯過失由是苾芻不應以軌揩身為
洗浴事若揩身者得越法罪佛既不許以軌
揩身時諸苾芻脚有塵垢並生皴裂入乞食
時諸人見已作如是語聖者脚生皴裂復多
塵垢何不揩淨作醜形儀答言賢首世尊不
許彼言仁等身有垢穢豈清淨耶苾芻默然
既得食已還歸住處以緣白佛佛告諸苾芻
前是初制今乃隨開我今聽諸苾芻以軌揩
足非餘身分若揩餘處者得越法罪是時六
衆見不許軌便用浮石佛言此亦得越法罪
緣起同前諸苾芻日初分時執持衣鉢入城
乞食見諸婆羅門以自三指點取白土或以

白灰抹其額上以為三畫所有乞求多獲美
好六衆見已共相謂曰是善方便我等宜作
遂於他日額為三畫入城乞食不信之人見
而笑曰我今跪拜六衆報曰汝等愚人不開
禮式誰合跪拜誰當敬禮彼人答曰我等但
知見老婆羅門即云跪拜若見苾芻便云敬
禮若如是者見我苾芻何不敬禮而云跪拜
答言聖者我見仁等面有三畫謂婆羅門非
苾芻也我等無知幸當容恕六衆默然爾時
諸苾芻聞已白佛佛作是念若有苾芻面作
三畫有如斯失是故苾芻作三畫者得越法
罪佛言苾芻不應以白土作三畫者苾芻有
患醫師處方白土塗身苾芻不敢以緣白佛
佛言前是初制此是隨開醫人處方遺塗身
者可隨醫教作之無犯

佛在室羅伐城六眾苾芻於日初分執持衣鉢入城乞食見諸婆羅門以牛黃點額所有乞求多獲美味見是事已共相謂曰是好方便我等宜作遂於他日以牛黃點額入城乞食不信之人見其點額輕笑而言我今跪拜我今跪拜諸有問答並如上說我見仁等面有牛黃以自莊飾謂婆羅門非苾芻也我等無知幸當容恕六眾默然時苾芻聞以緣白佛佛作是念若有苾芻牛黃點額以自莊飾有斯過失由是苾芻不應牛黃點額若有作以二者得越法罪佛遮牛黃點額時有苾芻額有惡瘡徃問醫言賢首爲我處方醫人答曰聖者於瘡四邊以牛黃塗之即當得差苾芻報言世尊制戒不許牛黃塗額醫人答曰聖者汝師大慈有病必許以緣白佛佛告諸苾芻

前是初制今更隨開除爲病緣及以醫教得用牛黃若輒作者得越法罪

緣處同前六眾苾芻身著塗香入年少眾中告言年少汝等可嗅我香何如諸人答言豈可上座身著塗香報言我著彼云上座塗香俗飾豈合著耶答曰從合不合我今已作彼咸輕賤皆共譏嫌時諸苾芻以緣白佛佛作是念苾芻身著塗香有斯過失由是苾芻不應身著塗香若有著者得越法罪如佛所說不著塗香時有苾芻身嬰患苦徃醫人處問言賢首爲我準病而作方藥報言聖者可著塗香當得平復答言賢首豈令我今受欲樂耶報言聖者此是病藥非餘能差苾芻白佛佛言我今開許醫人處方塗香非犯時病苾芻身著塗香入眾中坐與婆羅門居士等說以一

法或徃俗舍人見譏嫌時諸苾芻以緣白佛
佛言塗香苾芻所有行法我今當制若諸苾
芻身著塗香不應入衆坐亦不爲婆羅門居
士等說法亦不徃俗家若苾芻病差方可洗
身隨意入衆亦得爲他諸人說法此之行法
不依行者得越法罪時有信心婆羅門居士
等將塗香來施諸苾芻苾芻不受諸居士等
言聖者佛未出時我等諸人悉以外道爲修
福處今佛出世我以仁等爲大福田所持供
養如何不受豈今我等棄善資糧趣於後世
願降慈悲受我微施苾芻報曰待我問佛時
諸苾芻以緣白佛佛言當受苾芻受已對此
人前棄之於地施主報言聖者我等貴價買
來如何棄擲時諸苾芻以緣白佛佛言不應
受得對施主輕棄可於如來制底之前塗地

供養如佛所說當於制底前塗地供養者時
諸苾芻受斯香已於髮爪塔前手塗供養施
主見已作如是語聖者我豈不知有塔供養
意施仁等其佛塔前我先奉訖苾芻白佛佛
言受得香已塗在房中彼便用塗住房門扇
時彼諸人謂是佛殿即便禮拜佛言不應爾
遂塗門傍還同前過佛言當塗頭邊壁版之
上時鼻嗅但是香物嗅時令人眼明勿致疑
惑爾時世尊在室收摩羅山住恐畏林鹿圍
之所時菩提王子造鳥鳴樓初成就已爲申
慶讚請佛及僧就舍設食世尊至宅於其樓
下與諸大衆就座而食時鄔波難陀正於食
時便以自手打其樓柱令樓震動時供養人
報言聖者菩提王子新造此樓用百一種彩
畫雕飾何意仁者欲爲損破鄔波難陀答曰

貧寒人菩提於此起愛著心命終之後當墮
何處汝復於此更生愛著命終之後落大瘦
鬼中彼人聞已極致譏嫌時諸苾芻以緣白
佛佛作是念苾芻打柱有斯過失由是苾芻
不應以手打柱違者得越法罪佛言不應以
手打柱六衆即便以拳肩背脚并諸甃石打
令搖動復生譏議招過同前佛言隨是何物
皆不應打是時六衆復打牆打地佛言設是
餘物皆不應打違者得越法罪

緣處同前六衆苾芻日初分時執持衣鉢入
城乞食見諸婆羅門身著梵線乞食之時多
得美味共相謂曰難陀鄔波難陀我今得好
方便身安梵線乃於他日便著梵線入城乞
食有不信人見其梵線遂生輕賤作如是語
我今跪拜問答同前乃至時諸苾芻白佛佛

作是念苾芻著梵線有斯過失由是苾芻不
應著線若有著者得越法罪

緣處同前六衆乞食見諸婆羅門以妙香華
莊嚴形體將五色線繫之於臂得諸飯食既
飽食已形貌充溢從舍而出六衆相謂難陀

鄔波難陀是好方便我等可爲便於他日以

五色線繫於臂上入城乞食諸婆羅門等見

生輕賤云我今跪拜六衆譏弄廣說同前乃

至諸苾芻白佛佛作是念若諸苾芻以五色

線繫臂有斯過失由是苾芻不應以五色線

繫臂若有繫者得越法罪佛既不許繫臂線

者時有苾芻身嬰患苦詣醫人處問言賢首

我身有疾幸爲處方答言聖者取五色線呪

之繫臂必得除愈報曰世尊不聽彼言仁之

大師慈悲爲本病緣開許理所不疑時諸苾

芻白佛佛言我今聽諸苾芻為病因緣醫人
教者繫線無犯佛許以線繫臂苾芻安在右
臂肘前還有譏過佛言不應爾遂安肘後佛
言不應復繫左手肘前佛言不應當繫左手
肘後苾芻由此遂便病愈以所繫線隨處棄
擲非人見之皆起嫌賤報言聖者由其線結
繫我名字緣此呪故令得病除今生輕慢苾
芻白佛佛言不應隨處棄擲若其身病未得
可者繫之衣角如若平復可於牆柱隙中隨
意安置

緣處同前六眾乞食見諸俗人有莊嚴具瓔
珞之屬時彼苾芻取諸瓔珞手足之釧莊飾
其身共相謂曰莊嚴好不時諸俗旅調言聖
者頭上剃髮腋下毛長何處得有莊嚴妙好
豈非仁等為欲染所纏六眾默爾苾芻白佛

佛作是念苾芻身著瓔珞有斯過失由是苾
芻不應著諸瓔珞莊嚴手足若故著者得越
法罪

緣處同前時有賊來盜僧庫藏并及私物為
無記驗苾芻不知何時失物佛言苾芻可畜
其印是時六眾便以金銀瑠璃水精玉石而
作其印於指環上以寶莊飾見諸俗人即便
捨手呈示指環願言仁等無病長壽諸俗問
言指上何物答言賢首此是指印佛所開許
俗人譏笑作如是語沙門釋子為憍慢事眾
寶嚴飾為指環印非真沙門非婆羅門諸苾
芻聞已白佛佛言苾芻不應著指環及寶莊
飾應用五種物為印所謂鍮石赤銅白銅牙
角六眾印上刻作男女行非法像諸俗見譏
仁等沙門尚有染欲心耶苾芻白佛佛言凡

印有二種一是大衆二是私物若大衆印可刻轉法輪像兩邊安鹿伏跪而住其下應書元本造寺施主名字若私印者刻作骨鎖像或作髑髏形欲令見時生厭離故

第一門第二子攝頌曰

翦爪髮措光 春時食小果 渴聽五種藥

廣說大生緣

緣處同前時給孤獨長者爲佛及僧造逝多林住處施大衆已告剃髮人曰汝今可往逝多林園爲諸聖衆剃除鬚髮彼人受教即往

以

九

園中是時六衆遮在寺門看望不絕時鄔波難陀在寺門前經行來去遙見剃髮人來告言善來善來賢首猶如初月一何希現彼言聖者長者遣來爲衆剃髮問言汝解翦爪甲不答言聖者此是我業報曰汝來試看工巧

其人即翦尊者舒手工工人曰聖者欲如何翦賢首如稻穀形彼即如言又云應作人頭形或如剃刀勢或如斧刃或如半月隨尊者教彼悉爲作後便告曰汝愚癡人詐言巧妙一無所知宜可平截放爾急去乃至日暮方始言歸曛黃之後至長者處長者問曰汝與幾人剃除鬚髮答曰何暇得與大衆除髮官長苾芻鄔波難陀令我除甲作種種形勢廣說如前乃至日暮纔蒙放出更欲何爲長者聞已遂起嫌心雖於善說法律出家而心不寂靜苾芻聞已白佛佛作是念苾芻翦甲有如是過由是苾芻不應翦爪若有違者得越法罪佛既不許翦爪時諸苾芻指甲皆長俗人見之問言何故爪長如是答曰世尊不許報曰長留爪甲豈爲淨耶以緣白佛佛言前是

初制今更隨開翦爪之法有其二種一如剃
刀形二如芥刃勢

緣處同前給孤長者令剃髮入寺為衆剃
髮廣說如前乃至問言汝解磨指甲不答
言聖者此是我業報曰汝來試看先作黃色

次作赤色又作白色更作金色十一隨所教者悉

皆為作彼便告曰汝愚癡人詐言巧妙一無
所解宜可平磨放爾急去至長者處乃至更

欲何為長者聞已更起嫌心廣說如上苾芻

聞已白佛佛作是念苾芻磨爪有如是過由

是苾芻不應磨爪若有違者得越法罪佛既

不許苾芻磨爪苾芻染衣或復黑鉢爪有垢

生形色醜惡持鉢乞食俗人見時作如是語

聖者何故指甲不淨彼以事答報言聖者何

不除刮答言世尊不許報曰爪上持垢豈是

十一

十一

清淨以緣白佛佛言若除垢時應可磨甲不
應為好措使光生

佛在王舍城其影勝王發如是念每至春秋

節變新穀初果必先奉佛及諸聖衆後方自

食時彼大臣以新熟菴沒羅果此果大如桃

而生熟難知有四種差別不同菴摩洛迦大

如酸棗唯堪為藥奉上大王王曰可持此果

先奉佛僧臣便微笑王曰卿何故笑對曰大

王謂臣未奉佛衆已先奉訖王曰恐卿不知

由是因緣我今奉施聖衆千樹果林對曰此

誠妙事臣實隨喜即便以千樹果林奉施四

方一切聖衆并設大會慶讚福田此林昔時

結果極繁假使摩竭陀國所有人衆大聚會

時共食斯果亦皆充足及以此林施僧伽已

時諸苾芻見果小時氣味香美悉皆敢食遂

十一

十一

今都盡有餘國王要須此果便令使者詣影
勝王處求菴沒羅彼告使曰我有果林已施
僧衆汝今可往隨衆乞求使者往竹林園是
時六衆常在寺門遙看無闕時鄔波難陀門
所經行使者既至禮尊者足白言聖者我是
某國王使王遣我來求菴沒羅果仁若有者
幸見分張鄔波難陀報使者曰汝今可往詣
果園所隨欲多少任意將去使至林所周遍
觀察唯覩空條竟無一果遂便還白空林無
果鄔波難陀即將使者共詣林中遍觀察已
報曰汝可昇此高樹使者即上既不見果又
告曰汝向東枝南西北枝悉皆令上彼遍昇
上竟無所得遂便下樹問言聖者豈此樹林
今歲無果報言賢首猶如往年結子今歲亦
然若如是者今年風雨令子落耶答言不爾

問曰何無答曰此果小時我等食盡時彼使
人還至王所以事具白王曰善哉我本期心
令聖衆食彼使悒然辭歸本國時摩竭陀國
因有大會衆人聚集問苾芻曰聖者何故今
年千樹果林咸不結子答言賢首非不結實
乃至我等食盡報言聖者比來此果成熟之
時摩竭陀境所有人衆食皆充足只由仁等
從小食盡遂令無果斯非善事答曰此之果
林王不與汝國內諸人但奉僧衆由是共食
斯何過焉時諸人衆聞是語已共生嫌恥沙
門釋子尚不知足況我俗流苾芻白佛佛作
是念由其食果有斯過失故諸苾芻不應食
果若食者得越法罪如佛所言不應食果時
有信心長者將小菴沒羅香果來施苾芻苾
芻報曰佛不聽食諸長者言佛未出時我等

以

十一

諸人悉以外道而為福田廣說如上乃至慈
 悲受我微施諸苾芻白佛佛言至核鞭時食
 之無犯復有信心長者以熟菴沒羅果來施
 苾芻廣說如前乃至受我微施時諸苾芻不
 敢受食以緣白佛佛言核鞭已後乃至於熟
 悉皆應食勿起疑心緣在室羅伐城時有苾
 芻身嬰患苦到醫人所報言我有如是病苦
 幸為處方醫人報曰宜可服酥令身潤膩已
 當施與瀉痢之藥彼便服酥復患於渴醫來
 問曰聖者好不答言賢首我更患渴醫曰持
 餘甘子苾芻手把醫見問曰渴得除未答言
 未除醫曰聖者豈可不持餘甘子耶答曰現
 在手中報言可著口中即便置口他日醫復
 來問渴得可未答曰今猶未可醫曰豈不口
 中持餘甘子答已在口中應可嚼之報曰世

尊不許醫曰世尊大悲必應垂許苾芻白佛
 佛言應嚼嚼已外棄不敢咽下渴猶不除醫
 曰何不咽汁報言非時食者世尊不許以緣
 白佛佛言我今聽許有五種果若病無病時
 與非時食之無犯如佛所言有五種果若病
 無病時與非時食無犯者苾芻不知云何為
 五佛言所謂餘甘子梵云菴摩洛地此云餘
 別為聲相濕感之故
 為注出是掌中觀者訶梨勒毗藍勒畢鉢梨
 胡椒此之五藥有病無病時與非時隨意皆
 食勿致疑惑

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第一

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二 以二

唐三藏法師 義淨奉 制譯

第一門第二子攝頌之餘說火生長者因緣
佛在王舍城竹林園時此城中有一長者名
曰善賢多有資財受用豐足於露形外道深
生信敬娶妻未久即便有娠爾時世尊於日
初分執持衣鉢入王舍城次第乞食至善賢
長者宅時彼長者遙見世尊遂將其婦詣世
尊處請世尊曰薄伽梵我婦有娠爲男爲女
佛言長者必當是男光隆家族諸天妙相皆
具足有於我法中出家修行斷盡諸惑得阿
羅漢果長者聞記即以清淨上妙飯食成滿
其鉢持奉世尊佛言願爾無病從舍而出去
此不遠有露形外道遙見世尊便作是念我
唯有此常施食家亦被沙門喬答摩之所誘

攝我今試往問彼因緣何所授記既至門所
問言長者沙門喬答摩曾來此不答言已來
何所說耶聖者我婦懷妊問其所誕彼記生
男光隆家族諸天妙相皆具足有於我法中
出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果時彼外道
善明曆數即便觀察計筭陰陽如佛所言更
無有異便作是念我若隨順讚實事者長者
於彼倍生尊敬我今宜可掩實說虛作是念
已即便返掌翻囑其面長者見已問言聖者
返掌囑面何所爲耶報言長者沙門所說半
實半虛長者問曰云何虛實答言生男是實
光隆家族此亦不虛言光隆者是火之異名
此無福子纔生之後焚燒家族言諸天妙相
皆具足有此是妄語長者汝頗曾見生在人
中天相具足於我法中出家修行此亦是實

生後貧寒無衣乏食自然歸向沙門法中斷盡諸惑得阿羅漢果者此亦是妄沙門喬答摩尚不能斷一切煩惱得阿羅漢況餘弟子善賢長者聞斯說已便生憂惱報言聖者我欲如何外道言長者我是出家受持禁戒不妄陳說虛實之事後自當知遂捨而去善賢念曰彼腹中者可殺棄之即便授與墮胎之藥然而此子是最後生雖知服毒返成良藥長者遂便蹂婦左脅胎向右邊蹂右脅時轉移左畔最後生人諸漏未亡必無容有中間命斷既經多月時彼女人被接腹痛即便大叫時彼隣人聞其叫聲急來相問何因汝婦出大叫聲長者答曰我婦腹痛今欲產生隣人遂歸長者念曰我今不能害腹中物宜可將去往空林中無人之處斷其母命即便共

去設惡方便令彼命終還竊持來至其本宅遂告親屬及以隣人我婦遭難今忽身死時諸親屬咸共盡哀以五色氈圍彼屍骸送往寒林焚燒之所外道聞已皆大歡喜不勝踊躍遂建幢幡入王城內遍諸坊曲街衢之所高聲唱今作如是言汝等諸人咸須共委沙門喬答摩記善賢長者其婦生男光隆家族諸天妙相皆具足有於我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果者婦今身死屍送寒林猶如大樹無有根栽枝葉華果事將安附世尊法爾於一切時觀察衆生無不聞見無不知者恒起大悲饒益一切於救護中最高第一最為雄猛無有二言依定慧住顯發三明善修三學善調三業渡四瀑流安四神足於長夜中修四攝行捨除五蓋遠離五支超越

五道六根具足六度圓滿七財普施開七覺
 華離於八難修八正道永斷九結妙閑九定
 滿足十力名聞十方於諸自在最為殊勝得
 法無畏降伏魔怨震大雷音作師子吼晝夜
 六時常以佛眼觀諸世間於善根處誰增誰
 減誰遭苦厄誰向惡趣誰陷欲泥誰能受化
 作何方便拔濟令出無聖財者令得聖財以
 智安膳那破無明膜無善根者令種善根有
 善根者令得增長置人天路安隱無礙趣涅
 槃城如有頌言

假使大海潮 或失於期限 佛於所化者
 濟度不過時 佛於諸有情 慈悲不捨離
 思濟其苦難 如母牛隨犢
 爾時世尊所經行所遂便微笑口出五色微
 妙光明或時下照或復上昇其光下者至無

間獄并餘地獄現受炎熱普得清涼若處寒
 冰便獲溫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爾時世尊
 令彼有情生信心已復現餘相彼見相已皆
 作是念我等不於此死而生餘處然我定由
 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
 法器見真諦理其上昇者至色究竟天光中
 演說苦空無常無我等法并說二伽陀曰
 汝當求出離 於佛教勤修 降伏生死軍
 如象摧草舍 於此法律中 常為不放棄
 能竭煩惱海 當盡苦邊際
 時彼光明遍照三千大千世界還至佛所若
 佛世尊說過去事光從背入若說未來事光
 從曾入若說地獄事光從足下入若說傍生

事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從臍入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說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說伽陀請佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相
周遍十方諸刹土 如日光照盡虛空
佛是衆生最勝因 能除憍慢及憂感
無緣不啓於金口 微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊 樂欲聞者能爲說
如師子王震大吼 願爲我等決疑心

三

三

如大海內妙山王 若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑 爲渴仰者說因緣
爾時世尊告阿難陀曰如是如是阿難陀非無因緣如來應正等覺輒現微笑汝今應可告諸苾芻如來今欲往屍林處若諸具壽樂隨從者當可持衣時阿難陀承佛教已告諸苾芻若諸具壽樂欲從佛往屍林者當可持衣時諸苾芻咸至佛所爾時大師自調伏故調伏圍遶自寂靜故寂靜圍遶解脫解脫圍遶安隱安隱圍遶善順善順圍遶阿羅漢阿羅漢圍遶離欲離欲圍遶端嚴端嚴圍遶如梅檀林梅檀圍遶猶如象王衆象圍遶如師子王師子圍遶如大牛王諸牛圍遶猶如鵝王諸鵝圍遶如妙翅鳥諸鳥圍遶如婆羅門學徒圍遶猶如大醫病者圍遶如大將軍兵

衆圍遶如大導師行旅圍遶如大國王諸臣
圍遶如轉輪王千子圍遶如明月衆星圍
遶猶如日輪千光圍遶如持國天王乾闥婆
衆圍遶如增長天王鳩槃荼衆圍遶如廣目
天王龍衆圍遶如多聞天王藥叉衆圍遶如
淨妙王阿蘇羅衆圍遶猶如帝釋三十三天
圍遶如大梵天王梵衆圍遶猶如大海湛然
安靜猶如大雲靄垂布猶如象王屏息狂
醉調伏諸根威儀寂靜三十二相而爲莊飾
八十種好以自嚴身圓光一尋朗踰千日安
步徐進如移寶山十力四無畏大悲三念住
無邊福智普薰修無量功德皆圓滿復有尊
者阿慎若憍陳如尊者馬勝尊者婆溼波尊
者大名尊者無滅尊者舍利子尊者大目連
尊者迦攝波尊者阿難陀尊者頡離伐底如

以三

六

是等諸大聲聞及諸苾芻并無量億人天大
衆恭敬圍遶欲往屍林然隨佛遊行有十八
種殊勝利益一無王怖二無賊怖三無水怖
四無火怖五無敵國怖六無師子虎狼惡獸
等怖七無關塞怖八無津稅怖九無關防援
怖十無人怖十一無非人怖十二於時時得
見諸天十三得聞天聲十四見大光明十五
聞授記音十六共受妙法十七共受飲食十
八身無病苦是時人天大衆隨從世尊至屍
林所於其四面有清涼風時王舍城中有二
童子一是刹帝利種一是婆羅門種俱出遊
戲刹帝利童子素有信心婆羅門童子則不
信敬時婆羅門童子報刹帝利童子曰仁今
知不汝師如來與善賢長者婦授記生男光
隆家族諸天妙相皆具足有於我法中出家

修行斷盡諸惑得阿羅漢果彼婦身死送往
屍林豈非世尊所言虛妄時刹帝利童子說
伽陀曰

假使星月皆墮落 地山林樹上空

海水洪波一時盡 大仙所說無虛妄

婆羅門童子曰若如是者共往寒林焚屍之

處驗其虛實答曰共行時刹帝利童子遙見世

尊說伽陀曰

牟尼除斷諸調戲 人天大眾皆雲集

當為最勝師子吼 降伏他論理無疑

大師今往屍林中 涼風周遍吹塞野

無量眾生共瞻仰 喜觀調伏運神通

時影勝王聞如是事世尊記彼善賢之妻當

生男子光隆家族諸天妙相皆具足有於我

法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果彼婦

今死舉至屍林如來大師及諸聲聞遠近大
眾咸赴喪所復作是念非無因緣世尊輒向
寒林之處必是為彼善賢妻故因斯調伏有
緣眾生我今宜往共觀其事即令促整軍儀
及勅太子後宮妃后并諸扈從共出城闈時
彼刹帝利童子遙見影勝王說伽陀曰

今觀國主出王城 并諸軍眾咸侍從

我今思忖諸大眾 必定咸蒙勝饒益

時諸大眾既見世尊即開前路世尊微笑入

大眾中露形之儔各生是念今喬答摩微笑

入眾豈非此子命不終耶告長者曰此是薄

福眾生形命未盡報言聖者今遭此禍其欲

如何答言長者我出家人奉持禁戒但知念

善後自當知時彼長者移婦屍骸置於薪上

以火焚燎猛燄既發身分咸燒唯近腹邊一

無傷損時彼母腹遂便坼裂出青蓮華中有
孩兒儀貌端正儼然獨坐人所樂觀于時大
衆見是事已極生希有彼諸外道並失威光
俱降我慢爾時大師告善賢長者曰汝可抱
取火中孩子長者猶尚觀外道面露形報曰
仁今入火形命俱失彼聞生怖不敢取兒世
尊復命侍縛迦汝可火中抱取孩子侍縛迦
便生念曰世尊不應非處非時使我爲也我
今宜可取此孩兒以無畏心便於火內抱出
孩子是時諸天說伽陀曰

佛敎令彼入火中 抱取孩兒無所畏

由佛威神自在力 能令猛燄變清池

爾時世尊告侍縛迦曰汝向入火身無傷損
生瘡疤耶白言世尊我於王宮生王宮養曾
以牛頭栴檀香摩觸身體未如今日身受清

涼佛告善賢長者汝今可取孩子將歸是時
長者惡見壞心仍不起信還復迴身觀外道
面邪黨諸人同時報曰長者此兒極是薄福
稟性克暴火能食一切此不燒者明知定是
可惡堅韌罪苦衆生目驗共觀更無勞說若
將至舍必見災危汝之性命定當殞歿人間
愛重無過已身聞有災殃遂不收採爾時世
尊告影勝王曰王今宜可取此孩兒王遂驚
忙舒手承取周迴顧盼請世尊曰此兒當與
作何名字佛告大王此兒從火中得可號火
生佛觀大衆隨根意樂稱機說法時彼衆中
有無量萬億衆生得殊勝行或得預流果一
來不還或復出家即斷諸惑得阿羅漢果或
得煖頂忍善根或發聲聞菩提心或發獨覺
菩提心或發無上菩提心或歸依三寶或受

禁戒深起信心時影勝大王即以孩子令八
養母而供給之廣如餘說時火生童子大舅
先將財物貿易他方聞妹有娠心生歡喜世
尊與記當必生男光隆家族廣說如上乃至
得果遂即易已財貨更收餘物歸王舍城聞
妹已死便作是念世尊授記生男得果豈虛
妄耶顧問隣人我妹懷胎蒙佛授記宿懷歡
喜今聞身死乖本希望寧容世尊言非是實
隣人報曰然佛大師言無虛妄但由彼塔用
外道言枉殺令死所生孩子有大威神處炎
火中身無傷損今時長養現在王宮舅聞是
語往善賢長者處相問訊已報言長者汝爲
非理答曰我何所作汝用外道惡見人言我
妹有娠枉殺令死所生孩子有大威神處炎
火中身無燒損今時長養現在王宮此事既

爾且不須說若將兒來我當容恕若不爾者
我當總集所有鄉親擯斥於汝以籌置地數
汝無知於街衢處唱汝惡響我妹無過善賢
枉殺害女人者不應共語於法官處以罪相
刑長者聞已生大憂苦便作是念如說苦詞
必不相放便詣影勝王所禮足白言大王具
說前事乃至以罪相刑唯願垂恩放出童子
王曰我不從汝得童子來是佛世尊親授於
我汝若須者可往問佛長者即便往詣佛所
禮雙足已白言世尊我有親屬苦相責及廣
說其語乃至以罪相刑願佛慈悲與我童子
世尊念曰若此長者不得兒者便歐熱血以
取命終遂告具壽阿難陀曰汝今可往影勝
王處并將長者汝傳我語願王無病報言大
王可還長者火生童子若彼長者不得童子

必歐熱血以取命終是時尊者阿難陀具傳
佛教詣王白知王言尊者爲我畔睇世尊足
下如佛所教我當奉行時阿難陀願王無病
辭之而去王告長者曰我承佛教養此童子
情甚憐愛共作要期然後放出曰別三時來
見我者隨意將去長者答曰不敢違命時王
即便令著上衣具服瓔珞載以香象送至其
家人間常事若父在者子名不彰後長者死
火生童子自知家務於三寶所深起敬心便
於其父害母之地造立僧房受用資具無不
充足施與四方一切僧衆名曰蹂腹林是故
經云佛在王舍城住蹂腹林時善賢長者曾
遣商人他方興易彼聞長者今已身亡火生
童子代知家業於三寶所敬心彌著商人多
獲牛頭栴檀上妙之鉢便持一鉢盛滿珍寶

以二

十一

遣使送與火生彼既得已置高幢上宣令普
告若有諸人不用梯墜而取此鉢或是沙門
婆羅門有大威力神通自在而取得者我以
此鉢施與其人時諸外道晨朝起已出行澡
浴見高幢已告長者曰此是何物長者即便
具告其事外道答曰長者比來敬釋迦子彼
當取耶言訖辭去時有衆多耆宿苾芻入城
乞食見彼高幢咸問長者此是何物彼便具
答苾芻報曰我豈爲鉢自顯已能如佛所言
覆善彰惡是出家行捨之而去時具壽十力
迦攝波從此而過亦問長者此是何物彼還
具答于時尊者便作是念我從無始生死已
來所有長養煩惱怨家我已變吐悉皆棄捨
我今宜可受彼長者普請因緣滿其所願即
便舒手如香象鼻至彼幢標取栴檀鉢持還

住處苾芻見問尊者何處得此牛頭栴檀殊勝鉢來彼便具以其事告諸苾芻諸苾芻答曰尊者豈可爲斯木鉢現神通耶報言具壽合與不合我已作訖今欲如何諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應於俗人前現其神力若顯現者得越法罪然鉢有四種金銀瑠璃玻瓈所成復有四鉢所謂鑰石赤銅白銅諸木前之四鉢若先無者不應輒受若先有者應須捨棄後之四種若先無者即不應畜若先有者應作藥盂隨時受用合守持鉢有其二種謂鐵及瓦如是應知後於異時火生童子諸天妙相悉皆出現從占波城乃至王舍於此中間有輸稅處稅官身死生藥叉中遂於夜夢告其子曰我身死後生藥叉中可於某處稅物之所爲我管葺藥叉神堂於其門前

以二

十二

懸一鈴鐸若有諸人持物過時不輸稅者鈴便震響即喚令迴取直放去其子他日於諸親族說其夜夢共觀要處安置神堂外懸鈴鐸時占波城有婆羅門妻遂作是念此婆羅門隨處經紀所獲財物我常食用端拱而坐

不事生業是所不應遂往市中買取劫貝撚成細縷於織師處令其好織直千金錢既得一雙氎已報其夫曰此之白氎直千金錢可往市中賣取其價若有買者善若無人問報曰市上無人更向餘處其夫持去市中賣之言索千錢竟無酬價便即唱言市無人物即以其氎內於傘柄竹筍孔中共諸商旅詣王舍城漸至神堂藥叉稅處與諸人衆同輸稅已既欲登途懸鈴響發稅官聞已共相告曰鈴既發響稅物未周宜更審觀無令脫漏更

迴商旅子細搜求遍察資財無不稅者遂放
商人鈴還發響復更觀察詳審再三商人怪
之各生嫌恨報稅官曰汝欲劫我方便擁留
是時稅官分彼商人以爲兩處於一朋中無
婆羅門者無聲放去彼一朋去鈴還作聲復
分二朋如是去留商人皆盡唯婆羅門一人
獨住稅官執捉不許前行婆羅門曰察我緣
身有物隨取彼遍搜已無物放行鈴更發聲
復還捉住報言婆羅門汝縱有財我不取分
應爲實語勿誑靈祇我欲表知神明是聖婆
羅門曰言不虛者我當實報於傘柄中抽出
雙氎稅官見已驚歎希奇善哉大神記不虛
妄時彼稅官取其一氎開與神披婆羅門曰
君等明言不取稅直今看形勢總欲奪將報
言勿怖我不取物欲表大神言無虛妄暫將

一氎用報神恩即還汝去彼既受已內傘簫
中隨路而去漸至王舍城向大市中舒張其
氎索千金錢竟無一人來共酬直便於市中
唱言無市時火生童子從王宮出乘大象入
市中欲歸本宅聞唱今聲問其何故唱言無
市喚來我問婆羅門至問言何故云城無市
婆羅門言我有雙氎價直千錢竟無一人共
相酬酢報言將來試爲觀察彼便呈現火生
報曰一氎是新一氎曾著曾著者酬二百五
十其未著者酬五百錢氎主報曰何意如此
並未曾用火生曰今汝自觀驗知虛實將未
用者開擲空中如蓋而住徐徐向下次擲用
者即速墮地氎主見已心生希有報言長者
仁有大智神叡超群火生童子復更報曰其
未用者置棘刺上不入而過其曾用者被針

羅住如言有實時婆羅門更生希有報言長者聰明智識實未曾有隨所酬直取豔將歸火生報曰仁是客行聊申供養無勞減價總取千錢婆羅門取已歡喜而去是時長者將曾用豔與家人著其未用者自充浴衣後於異時其影勝王與諸大臣昇高閣上火生長者洗浴之服曬在樓隅忽被風吹墮在王處王曰此衣乃是天所著衣從何而至大臣報曰曾聞古王名曼陀多七日之中天雨金寶王今衣墮不久金來王曰我聞火生長者佛與授記有諸天妙相此妙天衣從空而墮待彼來至我當與著火生既來王言童子世尊記汝有諸天妙相此妙天衣從空而墮爾可著之即便舒手受取王衣得已審觀乃是已物遂便微笑白言大王王曾觸不報言已觸

白言既捉鄙衣宜可洗手此非天服是臣浴衣王曰何以得知答曰餘有一衣與家人著與此相似王可驗知王見是已極生希異報言童子汝今豈可人天妙相皆出現耶答言已出若如是者何不請我暫往舍中大王若許今便奉請王言可去備辦飲食白言大王若有人天妙相而出現者彼則自然無勞營作即宜整駕共至家庭王即就宅見彼外門驅使婦女王便低目長者白言何故低目王言我避汝婦報言是外使者非是臣婦王言希有次見內人王便低目長者復問王如前答報言此亦使者非是我婦王聞是已轉生奇異次至中門見瑠璃地湛若清池於其門上置機關魚影便現內王既見已謂是水池即便脫屣火生白言王何脫屣王曰今將入

履	所	也	達	同	與	切	木	也	驪	也	流	切	保	門	切	也	止	也	翼
也	爾	也	棘	納	納	登	階	也	逐	也	視	瘡	也	也	也	也	也	也	
也	切	也	刺	筒	陸	陸	也	也	歐	也	買	瘡	也	也	也	也	也	也	
			七	截	徒	之	都	也	吐	也	莫	瘡	也	也	也	也	也	也	
			自	竹	道	也	鄒	也	烏	也	易	初	也	也	也	也	也	也	
			切	也	也	也	也	也	后	也	也	良	也	也	也	也	也	也	
			猶	酬	手	乃	睨	也	半	也	壻	切	切	也	也	也	也	也	
			古	酬	手	乃	睨	也	睨	也	壻	切	切	也	也	也	也	也	
			掛	市	物	以	特	也	薄	也	壻	切	切	也	也	也	也	也	
			也	各	也	也	計	也	半	也	壻	切	切	也	也	也	也	也	
			曬	切	也	也	切	也	切	也	壻	切	切	也	也	也	也	也	
			曝	所	深	以	也	也	梯	也	壻	切	切	也	也	也	也	也	
			也	戒	明	也	也	也	墜	也	壻	切	切	也	也	也	也	也	
			屣	切	遠	切	切	切	內	也	壻	切	切	也	也	也	也	也	

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三 以三

唐三藏法師 義淨奉 制譯

第一門第二子攝頌火生長者之餘

爾時未生怨入火生長者宅見好寶珠遂便竊取與其從入至本宅已報從者曰向付珠

寶汝可將來從者開拳唯見空手報言不知

寶珠何去太子遂瞋打火生曰從者何辜輒

見瞋打答曰我是小賊此是大賊我於汝舍

竊得寶珠今此小人轉更行盜火生報曰非

太子盜亦非此偷太子取後尋還本處白言

太子我宅中財是太子物隨所須者任情將

去因何竊取太子默然便作是念我父歿後

當總取之時未生怨由提婆達多惡友教故

其父明王遂加逆害便自稱為灌頂大王作

摩竭陀國主告火生曰汝是我弟可共分財

火生念曰其父明王殺而自立豈於我所能容忍乎今此惡王欲奪我宅先與為允念已告言大王我先有意宅及財寶悉以持奉更何所分惟願大王來我宅內我向王宮幸當聽許王言善哉隨意所作王便移去火生入宮宅中相好悉移宮內如是來去經乎七返好逐火生惡隨王後時未生怨作如是念我今不能得火生寶更為餘術方便取之告竊偷者曰汝今宜往火生舍內偷取寶珠其人聞語便作鐵鉤昇牆欲入內人見已遂即高聲唱言賊入賊入火生聞已意不令去遂云汝住其賊即便膠著牆頭不能向下比至天曉人皆共觀問彼賊曰何故至斯答曰大王遣我來偷火生寶眾人皆怒此是惡人法王無辜橫加殺戮今復令賊枉奪人財此過尤

深如何可怒王聞是已遂令使者詣火生處
作如是語宜當放捨勿加苦害是時火生意
欲放去唱言賊去遂便得脫火生念曰尚能
殺我不害我者無有是處豈為財寶自殞命
耶然則我奉世尊昔所授記於我法中出家
修行斷盡諸惑得阿羅漢果我今宜可捨俗
出家於其宅中所有財寶悉皆分給孤獨乞
人貧乏之類咸令豐足時火生長者遂與諸
親朋友知識共辭別已往詣佛所禮佛雙足
退坐一面合掌恭敬白言世尊惟願許我於
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苾芻
可修梵行聞是語已鬚髮自落如曾翦剃已
經七日法衣着身瓶鉢在手威儀整肅如百
歲苾芻頌曰

世尊命善來 髮除衣着體 即得諸根寂
隨佛意皆成
爾時世尊隨機教授彼便策勵方便勤修觀
知五趣生死輪迴動搖不息有為諸行皆悉
敗壞可厭惡法常為他損樂在暫時受苦長
夜雖有天報終歸散滅深察知己便斷諸惑
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
無障礙如手搗空刀割香塗愛憎不起觀金
與土等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸
天悉皆恭敬時諸苾芻咸起疑念唯佛世尊
能除疑網我今共問即詣佛所白言世尊火
生長者先作何業彼業之報生大富家受用
無乏復作何業與母一時同燒火聚復由何
業生在人中受天妙相復由何業於佛法中

出家修行斷諸煩惱證阿羅漢世尊告曰汝等苾芻皆當善聽火生童子先所造業還須自受廣如上說汝等應聽過去世時九十一劫有佛出世號毗鉢尸如來應正等覺十號具足與大苾芻衆六萬二千人次第遊行漸至一城名曰親慧王名有親去斯不遠有親慧林佛及苾芻於此而住其王有大福德國界安寧人民熾盛無諸鬪諍爲大法王廣如上說於此城中有一長者名曰天分大富多財受用豐足與毗沙門王比其富盛長者念曰我雖數數請毗鉢尸佛及諸聖衆設美飲食然未曾爲三月安居四事供養我今宜可請佛及僧於三月中一切資生盡捨供給作是念已即往佛所頂禮雙足退坐一面佛以方便爲說法要示教利喜旣說法已默然而

住是時長者即從坐起合掌向佛白言世尊唯願慈悲哀愍受我三月中請飲食衣服卧具醫藥佛見請已默然爲受時彼長者見佛受已禮足而去時國王有親聞毗鉢尸如來與諸大衆來至其國住在林中便自念曰我雖頻頻請佛及僧就舍而食然未三月四事供養我今欲請佛僧三月供養即往佛所禮雙足已退坐一面時佛爲王說微妙法示教利喜默然而住王起合掌致敬白佛我雖頻頻請佛僧衆就舍而食然未三月四事供養唯願世尊及諸大衆哀愍見受三月供養四事無闕佛言大王我已受彼天分長者三月中請王言佛若爲受天分不見許者我共籌議彼必相許佛言彼若許者我當爲受王聞佛語禮足而去至宮中已即令使者往命天

以三

四之二

分長者至已王言長者汝今知不我欲先請佛僧以申供養汝次後設事亦非遲答言大王我已最先請佛僧訖既有此念伏願無違王言長者雖復如此然汝是我國內之人以理斟量我當先設白言大王雖是王人理盡先請若王苦抑於義有違王言長者不由情欲即得遂心然我與汝隔日設供若食好者即隨其請長者言爾時彼長者即於其夜備辦種種上妙珍奇殊勝飲食既至天明於設食處以大瓮器多貯淨水遣使往白飲食已辦願佛知時時毗鉢尸佛於日初分執持衣鉢僧衆隨從至天分長者家設食之處就座而坐長者既見佛僧坐已即便自手持諸供養奉施佛僧如是殷懃知衆飽足嚼齒木澡漱訖安置鉢已爲聽法故取小座席於佛前

以三

五

坐爾時世尊爲彼長者說微妙法示教利喜稱機法已從座而去時彼國王次當設供便即營辦種種供養廣如前說乃至從座而去如是更番設妙供養竟無優劣時彼國王見是事已以手支頰懷憂而住時諸大臣見王憂色白言提婆何故憂悒答言今我寧得不憂於我國內寄住之客設供佛僧我不能勝故懷憂耳大臣白言天分長者家內無樵買而作食販柴人等皆勿聽賣蒸薪旣乏辦食無緣王便宣令我國中人勿賣柴草若有犯者當出我國時彼長者至設食日求柴不得使用家內栴檀香木以將炊爨復以香油塗其甃布用煮飯食由是香氣遍滿城中王怪問曰何故今日香氣氤氳異於常日從何面至諸人以事具白於王王言我今可無此事

大臣諫曰王今何故作如斯事長者家中更無子息身死之後物並入官得作如斯隨情費用王今宜可還令賣薪即便許賣長者聞王許賣薪草生忿怒心出惡語曰隨我家中現有香木令王并毋一處焚燒次於他日王故懷憂諸臣重問王同前答臣曰願勿懷憂我作方便令彼設供不及大王王設供日諸臣即便於其城內除去瓦礫掃拭街衢遍灑香湯燒香普馥幢幡繒蓋處處皆懸散以名華無不充布莊嚴可愛如歡喜園次造食堂宏壯雅麗復安食座衆寶嚴儀於其座上覆以繒綵塗香末香在處塗拭上饌細軟如天甘露種種滋味超世珍羞敬奉佛僧盡心供養時諸大臣共白王曰我等隨力共作如是嚴飾城隍辦斯盛饌王今宜可發起歡心王

以三

六

自親觀極生希有即命使者詣世尊處自言食辦願佛知時佛及大眾各持衣鉢至彼王宮詣設食處就座而坐其王遂令灌頂大象持百千金蓋佛世尊自餘諸象各持一蓋以蓋苾芻國大夫人親持寶扇爲佛招涼自餘內人扇苾芻衆王及大臣親持供養奉佛及僧廣如上說時天分長者遂告家人曰汝今可詣王設供處竊觀飲食麤細如何使者既至觀其盛饌遂乃忘歸第二第三使皆不返是時長者親自往觀見彼盛設深歎希有便作是念此諸妙供力辦可成象及宮人我何能得作是念已便還本居告守門人曰汝若見有乞人來至須者皆與勿令輒入長者入室懷憂而住時天帝釋常以天眼觀察世間見天分長者室內懷憂察知彼心便作是念