

根本說一切有部毗柰耶卷第十 競十

唐三藏法師義淨奉 制譯

妄說自得上人法學處第四之二

爾時薄伽梵與五百漁人出家圓具已從薜舍離諸竹林聚落北有升攝波林依之而住時逢飢饉乞食難得父母於子尚不相濟況餘乞人爾時世尊告諸苾芻曰今時飢饉乞食難得父子尚不相濟汝等宜應各隨親友得意之處於薜舍離附近聚落而作安居我與阿難陀於此林住苾芻聞已唯然受教各隨親友於薜舍離附近聚落而作安居時彼五百善來苾芻見斯事已共相告曰仁等當知如世尊說今時飢饉乞食難得父子尚不相濟況餘乞人汝等宜應各隨親友於薜舍離附近聚落而作安居我與阿難陀於此林

竟十

一四六

住我等於此無有眷屬可得依止作安居事然於捕漁人村有我眷屬宜往相問於其村外權爲草室而作安居時五百苾芻即便往至捕漁村所問其眷屬權爲小室外居停時諸苾芻共相謂曰我等少聞未有學識若諸親眷來相請問我等云何爲其說法若後來時我等宜應更相讚歎汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得有如是勝妙僧衆於此安居此苾芻得無常想於無常苦想於苦空想於空無我想厭離食想於諸世間無愛樂想過患想斷除想離欲想滅想死想不淨想青瘀想脣脹想膿流想蟲食想血塗想離散想白骨想觀空想此苾芻得初靜慮二靜慮三靜慮四靜慮得慈悲喜捨空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處此得四果六神通

八解脫後於異時彼諸眷屬來相看問時諸
苾芻見眷屬來即便更互共相讚歎汝諸眷
屬大獲善利汝聚落中得有如是勝妙僧衆
於此安居此苾芻得無常想廣說乃至得八
解脫時諸眷屬既聞說已白言聖者仁等證
竟十
二

得如是勝果答言皆得時俗諸人聞得果者
咸生愛樂於自父母妻子親屬而不拯濟於
諸苾芻各以飲食共相供給

爾時世尊未入涅槃安住於世與諸弟子二
時大集一謂五月十五日欲安居時二謂八
月十五日隨意了時若前安居者受教勅已
來集會隨所證獲皆悉知其未證者請求
證法近薛舍離安居苾芻三月既滿作衣已
竟顏色憔悴形容羸瘦執持衣鉢往竹林村

既至村已時具壽阿難陀遙見諸苾芻於同
梵行者起憐愛心遙唱善來即前迎接爲持
衣鉢錫杖軍持并餘雜物沙門資具又問具
壽仁等何處安居而得來至答言我於佛栗
氏聚落三月安居今來至此阿難陀曰諸仁
於彼安居三月之內乞求飲食不勞苦耶答
曰雖於彼處得安樂住然乞飲食甚大艱辛
時阿難陀即便報曰實爾具壽自驗衰羸容
色憔悴准知飲食定是難求時捕漁村五百
苾芻既安居了執持衣鉢亦至此村顏色鮮
好容貌肥盛時阿難陀遙見諸苾芻於同梵
行者起憐愛心遙唱善來即前迎接爲持衣
鉢并餘雜物如前具問乃至問言於捕漁村
飲食易求安樂行不苾芻報曰我於彼住實
得安樂所乞飲食易得不難阿難陀報言具

壽自驗肥充容色光澤准知飲食定是易求時阿難陀即便問曰今既時世飢饉飲食難求父母妻子尚不相濟何故仁等食易得耶彼便答曰我於眷屬自相讚歎云此苾芻得無常想乃至得八解脫阿難陀問曰所陳之色十事爲實爲虛答言是虛問言具壽仁等豈合爲少飲食實無上人法自稱得耶彼便答曰從合不合我等已作時諸苾芻樂少欲者皆共譏嫌訶責非法云何汝等爲貪飲食實無上人法自稱得耶時諸苾芻以緣白佛佛以此緣集苾芻衆知而故問如前廣說佛問勝慧河邊諸苾芻曰汝諸苾芻實無上人法自言得耶彼白佛言實爾大德爾時世尊種種呵責諸苾芻汝非沙門非隨順行所不應爲非威儀非出家者所作汝諸苾芻應知世間

有三大賊云何爲三諸苾芻如有大賊若百衆若干衆若百千衆便往到彼城邑聚落穿牆解鑰偷盜他物或時斷路傷殺或時放火燒村或破王庫藏或劫掠城坊是名第一大賊住世間諸苾芻如有大賊無百衆無千泉無百千泉不往城邑聚落穿牆解鑰偷盜他物亦不斷路燒村破王庫藏等然取僧薪草華果及竹木等賣已自活或與餘人是名第二大賊住世間又諸苾芻有其大賊無百衆無千衆無百千衆不往城邑聚落穿牆解鑰偷盜他物乃至不取僧祇草等活命與人然於自身實未證得上人之法妄說已有是名第三大賊住在世間汝諸苾芻第一大賊第二大賊不名大賊是名小賊汝諸苾芻若實無上人之法自稱得者於人天魔梵沙

門婆羅門中是極大賊說伽他曰

實非阿羅漢 說言我身是 於諸人天中
是名爲大賊

爾時世尊種種訶責苾芻已告諸苾芻曰
我觀十利爲諸弟子於毗奈耶制其學處應
如是說

若復苾芻實無知無徧知自知不得上人法
寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知
我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作
如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛
誑妄語得波羅市迦不應共住

爾時世尊爲諸苾芻制學處已時有衆多苾
芻在阿蘭若住受麤卧具勤策相應得少自
相寂止方便世間作意折伏煩惱欲染瞋恚
不復現行時彼即便更相告言具壽汝今知

竟十

不阿蘭若中所應得者我今已得我生已盡
梵行已立所作已辦不受後有我今可捨蘭
若住處往聚落中便捨靜林就村而住時彼
數數見諸女人又見淨人及諸求寂共爲雜
住煩惱還起欲染瞋恚還復現行時彼諸人
各作是念世尊爲諸弟子於毗奈耶制其學
處若復苾芻實無知無徧知自知不得上人
法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我
知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故
作是說諸具壽我實不知不見言知言見虛
誑妄語者得波羅市迦不應共住時諸苾芻
即相告曰我等住阿蘭若受麤卧具勤策相
應得少自相寂止方便折伏煩惱便棄靜林
來至聚落既觀諸境煩惱現行如前廣說豈
非我等犯他勝耶我等共詣具壽阿難陀所

以事陳告如彼所說我當奉行即便到彼問具壽阿難陀曰具壽知不如佛世尊爲諸弟子制其學處

若復苾芻乃至波羅市迦不應共住我等在阿蘭若煩惱不起今來聚落煩惱還生廣說如前我皆有疑豈非我等犯波羅市迦耶當問具壽阿難陀如彼所說我當奉行由是事故我等今來至具壽所詳欲諮詢決豈非我等犯波羅市迦耶爾時具壽阿難陀聞諸苾芻說是事已遂將諸人往世尊所頂禮佛足在一
二十一面坐時具壽阿難陀白佛言世尊大德如是爲諸苾芻於毗奈耶制其學處若復苾芻廣說乃至得波羅市迦不應共住此諸苾芻在阿蘭若住受邊際卧具勤策相應得少自相寂止方便作意折伏煩惱欲染瞋恚不復

現行時彼即便更相告語具壽汝今知不阿蘭若中所應得者我今已得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我今宜捨蘭若住處往聚落中即便捨靜就村住處時彼數數見諸女人又見淨人及諸求寂共爲雜住煩惱還起欲染現行彼諸苾芻各生疑念將非我犯波羅市迦耶故來問我我二十二不敢決咸來至此大德世尊將非彼犯極重罪耶世尊告曰阿難陀除增上慢彼無有犯爾時世尊種種方便爲愛樂戒者爲尊重戒者隨順勸喻爲說法已告諸苾芻曰汝諸苾芻如是應知前是創制此是隨開我今爲諸聲聞弟子當如是說

若復苾芻實無知無徧知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知

我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦不應共住

苾芻義如上言無知者謂不知色受想行識

竟十

七之一

言無徧知者謂不徧知色受想行識上人法者上謂色界在欲界上無色界在色界上人謂凡人法者謂五蓋等能除此蓋名之爲上寂靜者謂是涅槃言聖者謂佛及聲聞殊勝證悟者謂四沙門果預流一來不還阿羅漢智者謂四智苦智集智滅智道智及餘諸智見者謂四聖諦見言安樂住者謂四靜慮是修非生我知者謂知四諦法而言我見者謂見天見龍見藥叉見揭路茶健達婆緊那羅莫呼洛伽鳩槃茶鶴吒布單那畢舍遮鬼我

竟十一

七之二

聞天聲乃至畢舍遮鬼我往天處乃至畢舍遮處彼諸天龍乃至畢舍遮來至我所我與諸天等常爲狎習共作言談彼諸天等亦來就我常爲狎習共作言談其實未證而言我證謂得無常想廣說乃至得八解脫彼於異時者謂是別時若問者謂被他問若不問者謂自生悔恨而懷憂惱欲自清淨者謂希出罪如是語具壽我實不知者謂意識也我實不見者謂眼識也虛誑妄語者是異名說除增上慢者謂除增上慢人實未證得自謂已得由無誑心故不犯根本此者謂指其人苾芻者謂住苾芻性廣說如上乃至不應差作十二種人是故名爲不應共住此中犯相其事云何

攝頌曰

見相阿蘭若 舍中受妙座 能知於自相
方便顯其身

若苾芻如是樂欲如是忍可作如是語我見
諸天乃至羯吒布單那者得波羅市迦乃至
我見糞掃鬼者得窣吐羅底也若苾芻如是
樂欲如是忍可作如是語我聞諸天乃至羯吒
竟上布單那者得波羅市迦乃至糞掃鬼者得
窣吐羅底也苾芻妄心作如是語我諸天處
乃至羯吒布單那處者得波羅市迦乃至糞
掃鬼處者得窣吐羅底也若苾芻妄心作如
是語諸天來至我所乃至羯吒布單那來至
我所者得波羅市迦乃至糞掃鬼者得窣吐
羅底也若苾芻妄心作如是語我共諸天常
爲狎習共作言談乃至羯吒布單那者得波
羅市迦若云糞掃鬼者得窣吐羅底也若苾

芻妄心作如是語諸天來共我常爲狎習共
作言說乃至羯吒布單那者得波羅市迦若
云糞掃鬼者得窣吐羅底也若苾芻妄心作
如是語實不得無常想而言我得者得波羅
市迦乃至妄言得俱解脫皆得波羅市迦若
苾芻妄心作如是語有多苾芻若在村坊或
阿蘭若處住多被非人之所嬈亂於中若得
預流一來不還阿羅漢果者非人即不嬈亂
我在彼處不被非人之所嬈亂者得波羅市
迦若苾芻妄心作如是語於某舍中受他請
食敷設雜綵勝妙之座若得四果者方就其
座而受飲食我亦得彼勝妙座食者是苾芻
得波羅市迦若有衆多苾芻在阿蘭若村中
住少於自相而心得定以世俗道伏除煩惱
欲貪瞋恚而不現行苾芻妄心作如是語我

亦在彼阿蘭若住得少自相定以世俗道伏除煩惱欲貪瞋恚亦不現行者得波羅市迦若苾芻妄心欲自顯已作如是語有苾芻親見諸天不言是我得窣吐羅底也如是乃至見羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也見羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也乃至糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻聞諸天聲不言是我得窣吐羅底也如是乃至聞羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也乃至糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻往詣天處不言是我者得窣吐羅底也乃至糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻往詣天處不言是我者得窣吐羅底也乃至羯吒布單那處得我者得窣吐羅底也乃至羯吒布單那處得窣吐羅底也若苾芻妄心作如是語有苾芻往詣天來就乃至羯吒布單那不言是我得窣吐羅底也若苾芻妄心作如是語有苾芻往詣天處不言是我者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾

芻常往天處共諸天言談議論乃至羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也若糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻諸天來就言談議論乃至羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也糞掃同前若苾芻妄心作如是語有苾芻得無常想如前廣說乃至得八解脫不言我是苾芻得窣吐羅底也如有衆多苾芻在阿蘭若村住常被非人之所燒亂苾芻妄心作如是語有苾芻在彼村住不被非人之所燒亂不言是我得窣吐羅底也若有衆多苾芻在俗舍中坐勝妙座而受其食皆獲四果苾芻妄心作如是語有苾芻於彼舍中受勝妙座不言是我者得窣吐羅底也若諸苾芻在阿蘭若村住得少自相

定以世俗道伏除煩惱欲貪瞋恚亦不現行
不言是我者得窣吐羅底也若苾芻妄心作
如是語有苾芻在彼村住得少自相定乃至
煩惱皆不現行不言是我者得窣吐羅底也

攝頌曰

記戰與言違 旱時天雨少 業力男成女

溫泉聽象聲

佛在廣嚴城獮猴池側高閣堂中時摩揭陀
國未生怨王與廣嚴城諸栗呾毗先有違逆
未生怨王乃嚴整四兵象馬車步往佛栗氏

共相謂曰君等知不尊者大目連我比曾聞
是第三聖無有少事而不見知我等宜應問
彼聖者兩國交戰誰得勝耶即便徃問白言
聖者摩揭陀國未生怨王來破我國今出相
禦兩陣交戰誰當勝耶尊者報曰汝等得勝
彼既聞已共相謂曰聖者目連與我等記戰
當得勝諸人聞已歡喜踊躍情欺彼敵掩其
不備即與共戰遂便大破軍兵瓦解逐北追
奔欲至死伽河岸廣嚴城人既得勝已倍生
勇銳時未生怨王便生是念此城中人心懷

國欲共鬪

戰時佛栗氏國人告廣嚴城栗呾

毗曰摩揭陀國未生怨王嚴整四兵來此欲
戰時彼聞已亦嚴四兵出城拒逆兵衆出時
具壽大目連執持衣鉢於日初分入廣嚴城
欲行乞食時此城中栗呾毗衆遙見大目連

凶猛今若度河彼來取我如網取魚盡當殺
害作是念已徧告軍衆咸可併心迴兵共戰
衆聞王教各作是念我等僻國來伐廣嚴今
者不應被破而活咸即同心迴兵共戰時此
城人遂便退敗走入城中閉門自固其摩揭

陀王既得勝已收軍率旅還王舍城於後城中諸栗咭毗於街衢巷陌共起譏嫌彼大目連記我戰勝今我此城總被敗喪何戰勝耶是時六衆苾芻入城乞食聞彼譏嫌而問之曰汝等今者譏嫌何人諸人答曰譏嫌汝等六衆報曰我等作何罪過今汝譏嫌諸人報曰聖者大目連記我戰勝今我此城總被他破豈戰勝耶六衆答曰汝初鬪戰何國得勝諸人報曰我等鬪戰初時得勝六衆答曰汝戰得勝即合却迴誰更遣汝逐他軍衆汝豈不聞野干被迫力同猛虎彼諸人衆聞此語已自知無理默然不答于時六衆苾芻共相謂曰我等且應時機答戰勝事令彼人衆不作大嫌然大目連有所犯罪我今應詰今其說悔是時六衆苾芻既還住處食已詣大目

連所合掌恭敬禮足白言我等今者諮詰少事唯願慈悲賜垂聽許目連報曰五部之罪任意舉言六衆白言尊者與栗咭毗記戰得勝而廣嚴城被他所破豈是勝耶持鉢乞食可不自供而更妄語虛記他事不見實狀今衆譏嫌遂令我等所行之處謗議盈途乞食不得仁既犯罪應如法悔目連報曰具壽我不見罪是時六衆共相謂曰仁等知不如世尊說若不見罪應與作不見罪捨置羯磨犯云不見是難容隱誰是授事人遣鳴犍椎授事問曰欲何所爲答曰少欲目連有犯不見今應與作捨置羯磨時授事人便與六衆往告上座曰須鳴犍椎上座問曰欲作何事勿令正法致有毀損爲誰作偏住法乃至出罪

報言無如是等事但爲尊者大目連妄記他事廣說如上不肯見罪我等依法與作不見罪羯磨舍利子言具壽汝等勿作非法惱亂者宿有德苾芻大師世尊具一切智於一切事得大自在汝今應往請佛決疑隨佛所教竟十
十三汝當奉行時諸苾芻以此因緣往白世尊世尊告曰凡戰鬪時非人先戰後次於人若非人戰勝人亦得勝當爾目連記栗咅毗訥得勝時廣嚴城非人戰勝王舍城非人不如既至河岸王城非人得勝廣嚴城不如但記初勝不記於後若作如是始終問者目連當時具答其事汝諸苾芻大目連無犯若苾芻作如是心而記事者無犯若異此者得越法罪佛在廣嚴城獮猴池側高閣堂中時諸外道與俗授記十二年中天旱不雨具壽大目連

執持衣鉢入廣嚴城次行乞食時城中人問言聖者何時天雨目連報曰過七日已天當降雨諸人聞說過七日已聖記天雨是時諸人於倉廩內所有穀麥咸種田中過七日已雲騰雷震惟降少雨纔得掩塵即便停息時諸人等便於市肆街衢之所皆共譏嫌諸人知不寧信外道不信沙門釋迦之子常以袈裟覆體如樺樹皮實無知覺時六衆苾芻方入乞食聞此嫌言便問之曰仁等嫌誰答言我嫌汝等告曰我等何過令汝譏嫌諸人報曰大目連明言見記過七日已必當降雨我等聞已於倉廩內所有穀麥咸種田中而天不雨六衆報曰汝等常親外道若見彼記雲興電擊纔少雨灑灑即便唱今天時大雨目連所記天雨尚多地有流水然彼聖者豈爲汝竟十一
二二

等作如是記所種苗稼悉皆成熟答言不爾
六衆報曰若如是者彼有何過汝等見譏彼
即無言默然而住六衆苾芻共相謂曰難陀
鄒波難陀我且隨時答諸人衆然少欲目連
自身犯罪我等就彼令其說悔還入寺中食
訖收衣鉢已便往詣彼大目連所白言畔睇
上座目連答言無病彼復重言上座願見容
許我欲詰罪答曰五部罪中隨意當詰白言
上座知不外道所記十二年中天旱無雨仁
記七日已後天當降雨上座應可褰衣勿令
泥汙持鉢乞食豈不充身何故虛心妄記他
事遂令我等所行之處謗毀盈途乞食不得
仁既犯罪應如法悔目連報曰具壽我不見
罪是時六衆共相謂曰仁等知不如世尊說
若不見罪應與作不見罪捨置羯磨誰是授

事人遣鳴捷椎廣說乃至舍利子爲上座令
往白佛佛告諸苾芻有五因緣天不降雨而
星曆人不善了知記言天雨云何爲五苾芻
當知若見雲興電擊雷震風驚時星曆人記
言天雨然此大地有其火界上騰虛空令雨
乾燥此是第一不雨因緣復次苾芻若見雲
起風驚時星曆人記言天雨然於虛空有大
風起便吹此雨於杖林內或羯陵伽蘭若林
中令雨偏澍此是第二不雨因緣復次苾芻
若見雲起風驚時星曆人記言天雨然於此
時行雨天神縱逸而住於時時間不澍甘雨
此是第三不雨因緣復次苾芻乃至星曆人
記言天雨由諸有情愛樂惡法非分起貪住
於邪見緣此事故於時時中天不降雨此是
第四不雨因緣復次苾芻乃至星曆人記言

天雨然羅怙羅阿修羅王從大海出便以兩手捧其雨水棄大海中此是第五不雨因緣而星曆人不知記言天雨苾芻當知目連記雨之時羅怙羅阿修羅王以手捧雨棄大海中然非無雨豈彼當時問言稼穡皆成熟不爾時目連即依事答苾芻當知大目連無犯若異此者得越法罪

世尊在廣嚴城獮猴池側高閣堂中時有無衣外道門徒於此城住其婦懷妊是時具壽大目連入城乞食次至外道門徒家時彼家主既見尊者便作是念此大目連衆所共聞是第三聖無不知見我今應問我婦懷妊爲男爲女作是念已問目連曰聖者我婦懷妊爲女爲男尊者報曰賢首腹內是男凡諸世人聞富盛時悉皆歡喜即便慶躍以好上妙

香美飲食盛滿鉢中授與尊者復便請曰餘日更來報言無病辭之而去近此外道門徒之舍有露形人爲外師首見大目連持滿鉢去即便念曰我惟有一施食之家還被沙門釋迦之子教化侵奪此非好事我今宜往到長者邊問其所以共彼沙門作何籌議即便疾疾往至其家問言長者沙門目連來至家不長者報言來至告曰仁何所問報言我問婦今懷妊爲男爲女報言是男時露形者善明卜筮卜知是女即便迴面翻掌而笑長者見已進而問曰何意迴面翻掌而笑報言我觀是女不見有男時彼長者面現瞋相額起三峯而告之曰汝拔髮露形何所知見豈大目連智不及汝聖者授記必定誕男汝之淺識強云生女彼見罵已還更算之剋定是女

即便作色告長者曰假令沙門瞿答摩說云
是男此不是男必定生女彼既月滿便生於
女時彼長者及諸家眷咸起譏嫌廣與謗議
寧彼外道記事不虛不同沙門言皆是妄目
連記男反更生女是時流言囂徧城郭時諸
人等便於市肆街衢之所咸共譏嫌諸人知
不寧親外道不信沙門釋迦之子時六衆苾
芻方入乞食聞此嫌言便告彼曰仁等嫌誰
答言我嫌汝等報云我有何過令汝譏嫌諸
人報曰聖者目連記外道婦當生於男今遂
生女六衆聞已告諸人曰世間諸人咸皆漂
沒無智之海惟佛世尊於授記事出言無妄
餘所說者容有參差然人之所生非男即女
豈復生狗及獮猴耶諸人聞已默然不答是
時六衆難陀鷲波難陀共相告曰我且隨時
第七

答諸人衆然少欲目連自犯其罪廣說如前
乃至報曰五部罪中隨意當詰白言上座應
知豈不憶記彼外道門徒懷妊之婦生必是
男今既生女可相慶賀沙糖石蜜恣意食歟
持鉢乞食可不濟飢更以虛心妄記他事遂
令我等乞食不得仁既犯罪應如法悔目連
報曰具壽我不見罪是時六衆喚授事人鳴
捷椎集衆僧廣說如前乃至世尊告曰汝諸
苾芻有其四處不可思量若強思者心則迷
亂或令發狂云何爲四一思量神我二思量
世間三思量有情業異熟四思量諸佛境界
然大目連授記之時其實是男彼於後時由
業異熟轉之爲女若彼長者問大目連我婦
產時爲男爲女時大目連記言是男汝諸苾
芻目連當時據現事記故無有犯

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中於此城內有一長者聞有說言若不預告設僧飲食者彼即忽然財食交報所求增長時彼長者即作是念欲覓錢財此好方便我今宜可不預告知忽設僧食即往市肆多買淨肉於大鑊內加以酥油作好美粥既備辦已往至城門告守門人曰汝今當知若見苾芻欲乞食者令詣我家答言善哉我當遣去彼見苾芻欲行乞食報言聖者某甲長者今日中前施乞者食時乞食者既聞告已皆悉往彼長者宅中時彼長者各以美粥滿鉢授與苾芻苾芻受已並還本處隨情飽食于時天氣陰凝寒風慘冽諸苾芻共相謂曰鉢膩難洗我等宜應詣溫泉所暖水洗之即往泉邊各洗其鉢有一少年苾芻便作是念此之溫水從何

處來去斯不遠鄖波難陀亦自洗鉢時少年者便到其所致敬問曰大德鄖波難陀此之溫水從何處來時大目連亦在溫泉洗鉢鄖波難陀教少年曰汝今可往問少欲者時彼少年至目連所齊整威儀倍加恭敬問言大德此之溫水從何處來報言具壽從無熱惱大池處來鄖波難陀適聞此說白言上座勿害正經勿虧法眼我雖未證豈無阿笈摩耶如佛所說無熱大池所有諸水具八功德所謂冷美輕軟清淨香潔飲不損喉入腹無患如所記言便違功德然而持鉢乞食不濟身飢以虛誑言妄記他事廣說乃至往白世尊世尊告曰汝諸苾芻溫泉水實從無熱池而來至此苾芻白佛言若其此水從彼來者何意今熟世尊告曰汝等應知彼池水經遊五

百熟捺落迦方至於此由斯緣故遂變成熟
若問目連何因熟者彼便具答不冷因緣汝
諸苾芻然彼目連作如是想說時無犯

佛在室羅伐城給孤獨園是時具壽大目連

告諸苾芻曰具壽我入無所有定聞曼陀羅

十九之一

告諸苾芻曰具壽我入無所有定聞曼陀羅

十九之二

速入雖是出定謂在定中便以其事告諸苾
芻我在定中聞象吼汝諸苾芻此大目連
以實想說無犯又無犯者謂最初犯人或癡
狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第十

音釋

飢餓

飢居宜切穀不熟也薛蒲計療依傍

憊渠

憊渠槿切菜不熟也薛蒲計療依傍

脣脹

脣脹脹匹江切憔悴憔昨焦切悴秦

憔悴

憔悴憔昨焦切悴秦

詰吉

詰吉吉切塞去乾筭

塞去

塞去乾筭

乾筭

乾筭

詰吉

詰吉吉切塞去乾筭

詰吉

詰吉吉切塞去乾筭