

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十四

四

唐三藏法師義淨奉
制譯

第三門第四子攝頌之餘

緣處同前時給孤獨長者每於晨朝往逝多林禮世尊足禮已掃寺內地後於一時長者他緣不遑入寺世尊經行見地不淨起世俗心作如是念如何令彼帝釋天主從香醉山持篋來至諸佛常法起世俗心乃至蟻子咸知佛意若超出世心聲聞獨覺尚不了知況餘能測時天帝釋既觀知已便作是念大師何故起世俗心乃見世尊躬欲掃除逝多林地既知佛念便詣香醉山中取五百上妙掃篋輕軟如綿至佛前住爾時世尊意欲令彼樂福衆生於勝田中植淨業故即自執篋欲掃林中時舍利子大目乾連大迦葉波阿難

陀等諸大聲聞見是事已悉皆執篋共掃園林時佛世尊及聖弟子遍掃除已入食堂中就座而坐佛告諸苾芻凡掃地者有五勝利云何爲五一者自心清淨二者令他心淨三者諸天歡喜四者植端正業五者命終之後當生天上後時給孤長者來入林中聞佛世尊及大弟子躬自執篋遍掃林中便作是念如來大師及諸聖衆躬自執篋掃逝多林我等云何敢以足蹈時彼長者情懷愧悚立不敢前佛知故問諸苾芻曰立者是誰苾芻白言大德彼是給孤長者聞佛世尊及大弟子各親執篋掃逝多林情懷愧悚當處而立不敢前行佛告長者口誦經法當可前行由佛世尊敬重法故諸阿羅漢皆尊敬法長者即誦伽他行詣佛所禮雙足已退坐一面爾時

世尊爲說妙法開示勸導讚勵慶喜是時長者聞法踊躍奉辭而去時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰希有大德自於正法生尊重心讚歎恭敬佛言今者如來離染瞋癡遠生老死無憂悲苦具一切智於一切境皆得自在於法尊重讚歎正法未爲希有汝等當知我於往昔具染瞋癡未離生老病死現有憂悲苦惱爲法因緣捨自身命汝今善聽我當爲說乃徃古昔婆羅痆斯城中王名梵授以法化世人民熾盛安隱豐樂應說如餘時梵授王深信正法稟性賢善自利利他憐愍一切常行惠施有大慈悲離染著心曾無惜捨後於異時王夫人忽然有娠便生異念求聞妙法夫人白王王命相師問其所以彼白王言由大夫人所孕聖胎遂生是念爾時大王即

爲求法便勅大臣盛金滿箱周遍國界奉金求法竟未遂心月滿生子顏容超絕衆相具足廣說如餘王作是念此兒端正人所樂觀未生之時已希妙法宗親共集與作何名大臣白言王子未生已希妙法應與立字名求妙法王令八母乳養供承廣如餘說乃至如蓮出水年漸長大常求妙法竟未遂心王崩之後自紹王位告諸羣臣卿當爲我求於妙法羣臣受勅即持金箱遍瞻部內處處求訪無法可得臣白王言在處遍求無法可得時求法王不滿所願常懷憂惱時天帝釋觀知王心爲求法故而懷憂惱即作是念王雖如此真僞未知我應往試遂即變身爲大藥叉舉手張目形容可畏至王前立便說頌曰常修於善法 不作諸惡行 此世及後生

寤寐常安樂

王聞此頌心大歡喜告藥叉曰仁者當重爲我說此伽他時彼藥叉即報王曰王用我語我當爲說王曰唯然願爲宣說隨意無違時藥叉曰大王若實樂法者可作火坑廿四七日七

夜燒炭猛焰三之二投身入中我爲重說王聞斯語

倍增欣躍報藥叉曰此不敢違王即宣令遍告國中我爲樂聞妙法七日之後當入火坑一切有緣樂希有者可來觀我既宣勑已舉國皆知無量衆生至期咸赴由王重法至誠

所感於虛空中復有無量百千諸天鼓樂絃歌香花供養慶希有事重王至誠悉皆來集時彼藥叉七日既滿便昇虛空告菩薩曰所期已至可入火坑爾時大王遂立太子紹繼王位普召羣臣咸乞歡喜共爲辭別漸近火

坑臨岸而立即說伽他曰

如是炎熾大火坑紅焰如日令人怖
我今歡喜投身入爲法曾無悔懼心
今我雖處火坑中決定當求希有事
願此福利資舍識猛火變作妙蓮池

爾時大王說伽他已便自投身入火坑內放身纏下時大火坑變作蓮池清涼可愛是時菩薩身無虧損時天帝釋見其希有人天歸敬復帝釋身即爲彼王重說前頌

常修於善法不作諸惡行此世及後生

寤寐常安樂

爾時菩薩受斯頌已即出池中書之金葉遍贍部洲城邑聚落咸悉告知普令修學汝等苾芻勿生異念往時求法王者即我身是爲求法故委棄身命何況今時於勝妙法不生

尊重是故汝等應當修學我於妙法恭敬供養尊重讚歎如是誠心依法而住自利利人法皆具足苾芻聞已歡喜奉行

如世尊說若掃地時有五勝利時有老宿苾芻棄禪誦業入逝多林皆親掃地佛言我於知事人作如是說非諸耆宿苾芻修行業者然於我所依善法律而出家者有二種業一者習定二者讀誦苾芻聞佛爲知事人密作是說其知事人不能遍掃逝多林地佛言隨要當掃若月八日或十五日應鳴捷椎總集衆僧共爲灑掃時諸苾芻既奉佛教於掃地時談話俗事遂使護寺天神及非人類并餘衆聞說戲論生嫌賤心佛言不應爾應說法語或聖默然時諸苾芻既掃地已塵土全身不信敵人見生嫌賤佛言既掃地了除去糞

穢應可洗身若不洗者以水濕手拭去塵坌洗手濯足如常所爲佛言每至八日十五日觀察牀敷苾芻總作佛言不應爾可令弟子詳審觀察恐有蚤虱及以汙穢如佛所言見淨掃地誦經而蹈者苾芻灑地然後淨掃作曼荼羅餘人見時不敢足蹈佛言應誦伽他蹈過無犯勿生疑惑如是應知諸香臺殿旛竿制底如來形影皆誦伽他然後足蹈若不爾者得越法罪

爾時北方有一國王送二童子與勝光王以爲國信一名馱索迦一名波洛迦其馱索迦能作飲食波洛迦解敷牀座凡邊國人性多饕餮每因遊行便入市中取他魚飯隨意而食爾時食主即便苦打時二童子還至王所白言大王我向塵中少取魚飯時彼家人苦

打於我極困幾死王聞語已勑告市人汝等當知所有飲食自須掌護我此二童不應輒打後於異時王罷朝已暫爲偃息時二童子各在一邊爲王按摩搖動王足見王不語一云王睡二云如是王聞起念豈非此二有私語耶遂便佯睡伺其所說時馱索迦告波洛迦有後世耶答言何有後世時波洛迦告馱索迦曰世間頗有阿羅漢不馱索迦曰世間無有阿羅漢果時王聞彼二童語已便作是念此二童子俱起惡見一是斷見一是邪見王告大臣大臣轉語遂令國內遠近咸知王二童子是邪惡見人時給孤長者於大衆中分明告示震師子吼作如是言若於我舍而命終者必得生天王聞語已作如是念長者若來此二童子我當付囑後於異時給孤長

者來至王所自將小童持其坐物旣置座已爾時童子即便出外與餘童子共爲戲樂小童去後王作是念今正是時以二童子用相分付即便竊告守門人曰長者童子勿使入來門人奉教不令其入長者坐久心念還家從座而起顧盼使童王言長者何所顧耶白言大王我覓使童王言長者我有二童今付長者可領將去彼觀王意俛仰而取復作是念何因大王付我二童後思此二先是惡見王今試我令遣將去是時長者即共還家旣至家已命掌庫人曰此二童子所須之物悉皆給與又復告彼市肆諸人若二童子有所須者君可與之明書價直我倍酬還時二童子至掌庫所求索所須皆隨意得告掌庫者曰我所求覓君皆與耶答言盡與童子復問

誰遣如是答是長者二童相謂長者於我父母無異我所求者皆悉無違復於異時相隨及市諸人遙見皆喚二童汝來我處隨意所食二童報曰昔時遙見各掩食盤今日遠觀悉皆喚我非無所以幸爲說之諸人答曰汝

廿四

七

昔強食一無酬直今時長者倍還其價我等緣斯故相命食二童聞已復相謂曰長者慈悲深見憐愛還白長者若有作業幸當見付報言且住後當令作後時長者將彼二童入逝多林俱持簍帚今掃僧地長者有緣須還本宅告二童曰我緣須出汝等且留淨掃寺中屏除糞穢作是事已方可還家地既淨已欲除糞掃佛神力故令糞無盡時此二童孝敬於主竭誠用力除糞不停爾時佛告阿難陀曰爲此二童應留殘食時阿難陀留殘命

食二童作念要除糞了我當還家而不食此聖者殘食佛以神力除東畔時西畔還在除西畔時東畔還在如是難辛至日將暮佛告阿難陀今此二童當近汝宿汝復遍告諸苾芻等我先所說善事當隱惡事顯露欲令二童捨惡見故宜現其善汝等苾芻有得定者如定而住至於初夜時阿難陀宣佛教已時諸苾芻即於初夜或放光明或現奇相二童見已告阿難陀曰此是何物阿難陀曰彼是阿羅漢現諸神變時二童子白言聖者於世界中有阿羅漢耶阿難陀曰豈汝二人不自親見何所致疑然此二人先起邪見謂無應供今見神通邪見便息心生正見佛於中夜起世俗心如何令彼釋梵諸天咸來至此廣說如上時諸天衆觀知佛心咸來佛所由彼

威力有大光明二童見已問阿難陀此是何光答曰此是梵釋及餘天衆來詣佛所現此光明問言聖者有他世耶答曰汝既親見何所致疑彼二童子先時邪見謂無後世今見天衆即於此時生正見心深自慶幸俱詣佛^{廿四}所頂禮雙足退坐一面爾時世尊稱其根性說四諦法示教利喜令得開悟以金剛智杵斷二十種有身邪見山證預流果既得果已重禮佛足白言世尊我今願於如來善說法律出家近圓成茲芻性勤修梵行世尊即便命言善來馱索迦波洛迦汝修梵行時彼二人於佛言下鬚髮自落瓶鉢在乎如初剃髮經七日來進止威儀同百歲者頌曰

世尊命善來 髮除衣著體 威儀如百歲隨佛意皆成

爾時世尊親教授彼二苾芻精勤無倦未久時間得羅漢果廣說如餘乃至梵釋諸天所共敬重爾時世尊度馱索迦及波洛迦令出家已勝光大王既聞是事情生嫌恥如何世尊度此邪見令其出家斯非善事由彼邪見人所共知世尊聞已作如是念於我衆中聲聞弟子諸惑斷盡功德尊重同妙高山如何國王生輕慢想斯成大失我今宜可彰彼二人有殊勝德時給孤獨長者來禮佛足在一面坐聽佛說法示教利喜于時世尊默然而住長者即便從座而起合掌恭敬白言世尊唯願大師及諸聖衆明就我家爲受微供佛默然受長者知已禮佛而去爾時佛告阿難陀曰汝今宜去告馱索迦波洛迦曰汝等二

人明日宜應至長者家爲衆行水于時尊者

奉佛教已至二人所具陳佛教時彼二人奉佛勅已報言尊者如世尊教我當奉行使作是念何故世尊捨諸者宿及以中年於我二人曲爲顧命令我行水豈非世尊欲於我所彰其勝德我等宜應滿世尊願爾時長者即於其夜具辦種種淨妙飲食所謂五啜食五嚼食即於晨朝敷設牀座及盛水器莊嚴已訖遣使白佛飲食已辦唯願知時爾時世尊著衣持鉢與苾芻衆詣長者家至其食處就所設座及諸大衆悉皆坐已是時長者復遣使人白勝光王曰我於今日在自家中請佛及僧微設供養唯願大王暫來隨喜時王聞已便與太子及內宮人扈從相隨至長者宅共申隨喜既至佛所禮足而坐爾時具壽駄索迦於上座前立手執瓶水神力加持令所

注水從上至下次第洗手爾時具壽波洛迦於下座前立執淨瓶水神力加持亦令其水從下至上次第嗽口時勝光王見是事已便作是念斯何耆宿大德苾芻親於佛前敢現神力即起尋水至下座邊見波洛迦手持瓶水後更尋水至上座邊見駄索迦持瓶而立極生希有長舒右手出讚歎言希有佛陀希有達摩善哉正法能於現世令駄索迦波洛迦等捨罪惡見證獲如是殊勝之德時彼長者既見大衆悉坐定已便以自手行諸飲食大衆飽已洗手嗽口嚼齒木已屏除鉢器即取小席親於佛前長跪聽法爾時世尊爲勝光王及大長者隨機說法示教利喜從座而去時諸苾芻至住處已咸皆有疑請世尊曰大德此駄索迦波洛迦曾作何業生在邊地

一 是 斷 見 一 是 邪 見 又 作 何 業 於 佛 法 中 而
爲 出 家 斷 盡 諸 感 得 阿 羅 漢 佛 告 諸 莩 舉 此
之 二 人 自 所 作 業 果 報 成 熟 廣 說 如 前 乃 至
果 報 還 自 受 之 汝 等 蹄 聽 乃 往 古 昔 此 賢 劫
中 人 壽 二 萬 歲 時 有 迦 葉 波 佛 出 現 於 世 時
此 二 人 投 彼 佛 法 而 為 出 家 二 人 為 伴 往 詣
邊 國 無 教 授 師 自 修 禪 定 實 無 所 證 作 證 解
心 臨 命 終 時 謹 謗 聖 法 生 邪 見 心 作 如 是 語
迦 葉 波 佛 詐 感 世 間 斷 盡 煩 惱 得 阿 羅 漢 我
於 諸 感 不 能 斷 盡 何 有 餘 人 得 阿 羅 漢 汝 等
苾 菩 莫 生 異 念 徒 時 二 人 無 師 習 定 者 即 驛
索 迦 波 洛 迦 是 由 謹 聖 法 生 邪 見 故 經 歷 多
時 墮 於 惡 趣 復 於 多 生 常 處 邊 地 起 邪 見 心
乃 至 今 身 還 生 邊 地 起 邪 見 心 由 彼 二 人 讀
誦 受 持 蘊 界 處 緣 生 道 理 及 處 非 處 悉 皆 善

巧 由 斯 業 力 於 我 法 中 出 家 修 行 斷 盡 諸 感
得 阿 羅 漢 無 師 習 定 有 如 是 過 是 故 汝 等 不
應 無 師 輒 自 習 定 若 輒 學 者 得 越 法 罪

緣 在 室 羅 伐 城 有 一 長 者 於 蘭 若 處 造 一 小
室 時 有 莩 舉 於 此 而 住 時 屬 春 陽 炎 热 所 逼
形 色 姫 黃 瘦 損 無 力 欲 移 住 處 往 白 長 者 仁
當 守 護 我 欲 他 行 長 者 問 曰 有 何 闕 少 而 欲
他 行 莩 舉 答 曰 我 無 闕 乏 然 為 時 热 室 小 難
居 長 者 答 曰 若 畏 热 者 為 造 地 窟 答 言 長 者
佛 未 見 聽 莩 舉 以 緣 白 佛 佛 言 須 地 窟 者 隨
意 應 作 長 者 為 作 至 夏 月 時 復 多 濕 氣 便 不
堪 住 後 白 長 者 我 欲 他 行 同 前 問 答 然 為 地
濕 瘦 瘦 痘 痘 增 不 堪 居 長 者 答 曰 若 如 是 者
為 造 大 舍 莩 舉 告 曰 世 尊 未 許 莩 舉 以 緣 白
佛 佛 言 任 為 大 舍 長 者 便 造 以 無 簿 故 柱 危

欲破以緣白佛佛言安簷若恐摧者應安邪
柱以釘釘之

第三門第五子攝頌曰

石鹽安角內 藥器用氍毹 安替誦經時
以物承其足

緣在王舍城竹林園中時具壽畢隣陀跋蹉
從出家後身常抱疾有同梵行者來相問訊
言上座四大安隱不答言我患寧有安隱復
問上座比來曾服何藥答曰曾服石鹽若爾
今何不服答言賢首佛未聽許苾芻以緣白
佛佛言我今聽諸苾芻應畜先陀婆鹽苾芻
隨處安置遂令銷滅佛言不應如是隨宜安
置應可畜芻便安竹芻亦還銷失佛言應用
角芻安鹽於內遂用新角更令臭穢佛言應
用牛糞水煮洗乾無損佛言石鹽應安角中

廿四

十二

者不解安蓋塵土便入佛言著蓋苾芻不解
佛言還應用角時畢隣陀跋蹉因患問答同
前須畜藥椀佛言應畜

緣在室羅伐城時有長者娶妻未久便生一
息年漸長大遂於善說法律而爲出家但卧
空牀未有氈席長者後時入寺遊觀便見其
子但卧單牀更無氈席告言聖子自餘苾芻
皆有氈席汝何故無答曰諸人多是宿舊出
家先來貯畜我新捨俗由斯未有答言若爾
我舍有好氍毹可用敷卧答言佛未聽許以

緣白佛佛言聽用氍毹苾芻即便不以物襯
赤體而卧遂多垢膩長者入寺見其垢惡便
不識認問其子曰更得禱耶答言舊物父言
因何垢汙以至於此答曰爲無襯替致令汙
染父曰此貴價物令其損壞汝今宜可安替

而用苾芻以緣白佛佛言雖是私物亦應安
襯若不著者得越法罪

緣處同前佛言應誦經者可昇高座其人坐

師子座下垂雙足致有勞倦佛言應作承足
牀苾芻不解佛言若座不移動應以繫作若
移轉者可用廿四版爲雖以版作移舉時難可於

四角各安鐵鑲隨意擎去時有求福苾芻及

信心俗族於足跌上塗以香泥時誦經師不
敢足蹋佛言以草及葉替而方蹋勿致疑心
緣處同前佛言作承足牀林中苾芻此物難
得垂足勞倦以緣白佛佛言以石支足

第三門第六子攝頌曰

拭面巾疎薄 唾盆并觀體 鐵槽砌基地
日光珠浣衣

緣在王舍城畢隣陀跋蹉身常抱疾頭面垢

臘問答同前乃至上座先持何物答曰持拭
面巾今何不持答言佛未聽許以緣白佛佛
言有病無病應持面巾

緣處同前畢隣陀跋蹉苦熱身黃問答同前
乃至上座先持何物答曰持疎薄衣今何不
持答言佛未聽許以緣白佛佛言熱時應著
疎薄之衣

緣在室羅伐城時有苾芻苦患瘻瘍於牀兩
邊棄其涎漿令不淨潔天將欲曉門人入房
禮問安否漿唾汙額苾芻見問即以事答苾
芻曰我試觀之便入房中見其漿唾牀邊狼
藉告諸苾芻共生嫌恥云何苾芻於僧房中
漿唾不淨以緣白佛佛言非是合棄漿唾之
處不應輒棄若在闈中不頭扣地而爲禮拜
須致敬者口云畔睇但有請白咸應如是若

患傷寒涎湧流出應以器承著器物時致有傾側更多穢汙佛言可安支物彼置圓繩然猶傾側佛言其承唾盆及洗口器形如象跡底凸向內置地安隱棄唾水時即便却出佛言盆內安物苾芻不解佛言應截草置中或安沙土等有多蠅附佛言應扇去之盆有臭氣佛言時時應洗洗已不曬致有蟲生佛言曬乾復有苾芻涎唾不止待器乾時事便發關佛言應畜二盆更互而用苾芻簷下讀誦經行若湧唾時隨處棄擲佛言不應爾棄者得越法罪然於寺中四角柱下各安唾盆若有唾者可棄於此

在佛法中出家修行見佛說法於三藏教說地獄苦傍生餓鬼人天差別聞地獄時極苦現前身諸毛孔並血流出衣裳點汙常有臭氣苾芻以緣白佛佛言如此苾芻應畜襯身衣苾芻即便披在衣外遂生譏醜佛言應在內披其身瘡癰將此衣揩佛言不應如是若有濃血當以樹葉作湯徐徐洗除其襯身衣時時浣染曬曝令乾
緣在王舍城具壽畢隣陀跋蹉身常抱疾同梵行者問答同前乃至上座先持何物答曰曾持鐵槽安藥湯浸若爾何不持用答言佛未聽許以緣白佛佛言病者當畜鐵槽
緣在室羅伐城時諸苾芻於夏雨時旋繞制底有泥汙足佛言應可布輒上以碎輒和泥打之復安礓石灰泥塔大難遍佛言應齊一

尋此亦難辦佛言安版復更難求佛言步步安覩苾芻寺門及寺內地多有泥陷佛言如上所作准事應爲

緣處同前有一長者於靜林中造一小舍苾

芻寄住時當寒節苾芻觸冷身形羸瘦來告

長者曰我欲他行答言聖者有所闕耶答言

無乏但爲苦寒長者曰仁住於此我與日光珠令常得火答言長者佛未聽許答曰佛大慈悲必聽受用苾芻以緣白佛佛言若須日

光珠者聽畜隨時出火長者便與苾芻受用

時有王百羣賊欲打小城過苾芻處告言須

火報曰現無賊曰何方得火答曰賢首有日

光珠能出於火便示其處賊去破城迴至於此欲奪其珠問珠何處苾芻示珠賊取而去苾芻患寒至長者所報言我寒具如上說長

者曰珠在何處答曰有賊將去長者曰此貴價物不密舉掌令賊將去深成可惜苾芻以緣白佛佛言此之貴珠不應示賊應與其火如火光珠月光亦爾

緣處同前六衆苾芻令浣衣人洗濯衣服時

浣衣者多得他衣洗完未了時鄖波難陀至

日晡後便持故衣詣洗衣處報言爲洗答曰現有多衣明當爲洗便生忿怒彼言勿瞋可留而去我今爲洗即便留衣與衆多衣一處同浸遂令赤色染壞他衣彼見愁惱掌頰而

住多人來見皆共譏嫌苾芻以緣白佛佛作

是念由浣衣故生衆譏嫌告諸苾芻曰鄖波

難陀以赤色衣汙他衣物是故苾芻不應以赤色衣令他洗浣作者得越法罪六衆聞已便將白衣令彼洗浣彼便搬打令衣損破佛

言苾芻衣皆不應令浣衣人洗

緣處同前六衆聞佛不許令他洗浣衣物即
便持衣至浣衣處以物纏頭於池水邊自洗
衣服衆人見譏苾芻以緣白佛佛言苾芻不
應至浣衣處自洗衣服作者得越法罪

緣處同前苾芻便於大版木上撥打浣衣令
衣破壞佛言不應爾應在盆中以煖水浸徐
徐自手洗濯令淨佛令手洗苾芻不能佛言
用脚時有手足皆悉不能佛言令他爲洗應

可自看

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十四

音釋

三

徐
馮
醉

也切竹

六

與而
軟究

同切
悚

七
也拱

一切
痕迹

切女
點

三

卷之三

一
塵蒲
增門

三
清

七

七

卷五

卷之二

慈

卷之三

大食