

根本說一切有部毗奈耶卷第二十三 優三

唐三藏法師義淨奉 制譯

勸織師學處第二十四

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
優三
時此城中有一長者娶妻未久夫婦二人俱
作邪行與外私通事廣如前從非親居士乞
衣具說緣起乃至彼婦告其夫曰聖子大德
鄖波難陀頻於我等爲說法要我等於彼未
善哉應作婦曰我有細縷令某織師織作鉢

吒

言鉢吒者謂是大龜與袈裟量同總爲一
幅此方既無但言衣牒前云衣者梵本皆
此云綴條持與大德鄖波難陀令其被服便

將縷線與彼織師告曰賢首汝以此縷織作
鉢吒擬奉大德鄖波難陀織師曰如是爲作

時彼使女聞是說已作如是念我以此言當

告大德鄖波難陀令彼歡喜時鄖波難陀晨
朝著衣持鉢入城乞食次到其舍見彼使女
掃灑門庭遙見鄖波難陀放簾而禮白言聖
者我有喜言敢欲相告報言欲道何事女曰
宅主夫婦欲以鉢吒奉施大德鄖波難陀曰

世間貪求我當一數此之使女亦復諳知即告女曰汝今弄我報曰豈敢相弄鄃波難陀曰若其實者家長瞋時當爲求憲若其虛者多與汝杖還令依舊衣食不充女復報曰若大德不信應往某處某織師家自觀見即便往彼到織師舍告言賢首此之鉢吒欲爲誰織織師報曰此爲大德鄃波難陀即便告曰汝頗曾識鄃波難陀不報言我不曾識報曰我是鄃波難陀賢首此之鉢吒本爲我織宜可長伸復令寬廣彼便答曰聖者如其線

少何處求之報言長者自當相與我亦復當與汝勞直即便捨去更於後日著衣持鉢入城乞食次至勝鬘夫人所住之宅便爲敷座令其安坐夫人禮足在一面坐爲聽法故時鄃波難陀即爲說法既聞法已白言聖者今日頗有受請食處爲巡門乞耶鄃波難陀報言巡乞勝鬘夫人便作是念誰有施食能過於我即便取鉢以好美團盛滿授與彼受得已願言無病出門而去即便往到織師之家報言賢首汝當展手旣見展已持一美團授

與今食彼既食已問言氣味何似答言聖者此歡喜團極成美妙問言汝曾得此美好食耶答言實未曾食報言可展衣裾彼即展裾以鉢美團悉皆傾與報言賢首爲我好織我更時時知汝辛苦於廣長中更可增益報言

縷盡更就家索于時正屬夫婦皆在報言長者爲織鉢吒其縷復盡可更相添婦曰所織鉢吒豈更增大夫問婦曰我曾添縷汝亦添之報言我添長者曰豈可鉢吒倍更增廣織師報曰豈是新增初張機日大德親來於廣長中令我增益我便用語而更增廣婦便念曰吾今試徃看彼鉢吒其狀何如即便持縷至織師宅見其鉢吒極甚廣大堅密嚴好即便努目含瞋告曰我此上疋不與必芻我當今縷盡更就家索于時婦在夫無報言大家我爲彼更織餘疋語已便去時鄒波難陀時時

來問咄男子衣欲了未織師報曰我雖欲了仁今末了鄃波難陀曰汝言何義報言彼長者婦觀見鉢吒努目含瞋作如是語我此上颺不與苾芻我當爲彼更織餘颺鄃波難陀告曰男子知我於汝有恩情不報曰極知所遺美園食猶未盡報言男子見我在彼長者宅內汝當持颺至彼相還織師曰聖者宜去待我片時撩理餘纏送至彼家鄃波難陀即往其宅背門而坐時長者妻便來禮足向門而坐時彼織師持鉢吒至其婦遙見舉手相

遮不令其進于時織師佯不相見低面而入便以鉢吒置婦懷內告言此是鉢吒時鄃波難陀即便覽取爲其呪願廣說如前婦便報曰聖者待長者來自手持施鄃波難陀曰我且爲染長者若來以仙人服如法相施婦便報曰聖者世尊有說白色爲勝報曰仙人服勝我爲染之即便離座出門而去時彼織師從婦索直報言男子汝今失我鉢吒更從索直即宜疾去其將衣者從彼覓錢是時織師即便疾詣鄃波難陀所報言聖者還我織價

報言汝宜可向長者處求即便還來至長者處從索織價長者瞋怒同前發遣復至鄖波難陀所從索衣直報言更去彼當還汝即便復去報長者曰還我衣價彼便大怒而報之曰汝若休去我亦不言若更來者當以破瓦

假三

四

椀繫汝頸下繞室羅伐城告令人衆聞是語已還至鄖波難陀所告言聖者彼長者婦期刺於我汝若停息我亦不言若更來者當以破瓦椀繫汝頸下繞室羅伐城告令人衆唯願聖者愍我貧人當還織價鄖波難陀告曰

男子若他爲我織衣服時今我還價者我今豈有三衣鉢耶汝苦索者可來共算汝所得我美團之類計直幾多且論麵價乃至酥油糖蜜香物之屬及至算了過其織價報言男子汝處却負我錢因何從索織價久立日中因而放去時彼織師既得脫已極生嫌貶作罵言沙門釋子不知獸延恩義與我更徵其價非真沙門有何正法諸必芻聞以事白佛佛以此緣集苾芻衆問鄖波難陀汝實作如是不端嚴事耶答言實爾世尊種種訶責

乃至制其學處應如是說

若復苾芻有非親居士居士婦爲苾芻使非親織師織作衣此苾芻先不受請便生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此衣爲我

優三

五

織善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打者謂自述其意爲我織者明爲己身應好織者欲令衣長善應量故淨梳治者欲令衣廣及鮮白故善簡擇者謂除其結令精細故極堅打者欲令滑澤及密緻故我當以少多鉢

我當以少多鉢食或鉢食類或復食直而相濟給若苾芻以如是物與織師求得衣者尼薩祇波逸底迦

若復苾芻者謂鄖波難陀及餘諸類親非親義及七種衣廣如上說先不受請者謂未曾

告知便生異念者謂心欲求衣詣彼織師等者謂與其價言苾芻者謂鄖波難陀以如是物者謂是上事得衣者謂衣入手泥薩祇者並如上說此中犯事其相云何若苾芻爲求

衣故從座而起整理衣服持二五食等至織師所而授與之勸令好織皆得惡作得衣之時即犯捨墮親非親等並如上說

奪衣學處第二十五

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻常法如是若與他出家及受圓具若彼門徒共住之時未知師主行惡行者便與共住若其於後知其行跡即使棄捨與善苾芻而爲同住惟除佛教每日三時來詣師所恭敬禮拜時難陀苾芻有一共住弟子名曰

達摩常懷慚恥追悔爲心於諸學處愛樂尊重後未曾知難陀惡行與之共住既知行跡即便捨之與善苾芻而爲同住除三時禮于時世尊命具壽阿難陀曰汝往告諸苾芻世尊欲徃憍薩羅人間遊行若諸具壽樂隨從者應擦理衣服時具壽阿難陀奉佛教已至苾芻所如教宣告時難陀苾芻聞是教已便告鄒波難陀曰世尊有教欲去遊行我等住此日歷百門方能滿腹若我隨佛出遊行者雖有十八種希奇利益然而無量百千大衆

園遠多飲濁水設樹下坐亦無由得我今寧可將一故識苾芻讚歎三寶在前而去若如是者我等方得安樂而行多獲利養時鴟波難陀聞已作如是語阿遮利耶仁今捨棄金鉢求瓦孟耶仁之弟子名曰達摩常懷慙心追悔爲念於諸學處愛樂奉持彼尚懷恥不來餘人豈來相逐然佛世尊說四攝事謂布施愛語利行同事若行此者彼或容來我等皆無誰肯同住是時達摩有僧伽胝稍多故破有人與麤更欲造新便作是念我今當去

問鴟波駄耶欲造僧伽胝便持所得麤往難陀所時有乞食苾芻見達摩去問曰具壽達摩欲之何處彼便報言我有故僧伽胝今得此麤往問鴟波駄耶欲更新造乞食苾芻聞而告曰汝若更造新大衣者此之故物當與我來報言好是時達摩至難陀所白言鴟波駄耶我僧伽胝故今得此麤欲造新衣故來請白時鴟波難陀報難陀曰阿遮梨耶今正是時難陀報曰具壽達摩我有僧伽胝今持與汝何用造新達摩報曰不須鴟波駄耶我

後三

七

但縫此而作大衣。邬波難陀告曰：達摩！我昔別聞今時別見我比闍汝常懷慙恥追悔爲心於諸學處愛樂奉持我實不知汝違師教。豈可汝師相勸爲惡？是時達摩聞尊者責默然無對。難陀便以僧伽胝而授與之。彼便受作如是語：邬波駄耶當受此毘。難陀告曰：具壽達摩！我豈共汝換易衣耶？此毘汝自受用。達摩便念我今何用此癡物耶？即便白師。我今欲將此毘施與僧伽曾有乞食苾芻從覓故僧伽胝今欲與彼師曰：隨意即以毘施僧

僧伽胝與乞食者。達摩便於他日著僧伽胝禮親教師足。是時難陀報達摩曰：具壽阿難陀傳世尊教。今者欲向人間遊行能隨從者可擦理衣服我等若住於此日歷百門方能滿腹。若我隨佛出遊行者雖有十八種希奇利益然而無量百千大衆圍遼多飲濁水設樹下坐亦無由得我等宜應讚歎三寶在前而去。若如是者我等方得安樂而行多獲利養達摩報曰：邬波駄耶？若從佛行有十八種利。然邬波駄耶將爲過患我今情樂從佛世

尊難陀報曰具壽汝隨我去達摩報曰鄙波
駄耶我不前行願隨佛後難陀瞋忿即便告
曰愚癡物我豈爲福與汝大衣本意望汝隨
後三
我後去若不去者還我衣來我不與汝是時
達摩即自思念我寧無衣不能共此六惡行

人相隨而去容生過惡即還彼衣爾時世尊
大衆圍遶廣如上說隨路而去諸佛常法將
欲行時猶如象王全身右顧勿令徒衆被服
乘儀便見達摩著上下二衣欲人間遊履見
已便告具壽阿難陀曰阿難陀豈安居後苾

芻不得衣利耶阿難陀白佛言大德苾芻得
衣佛言若得衣者何意達摩苾芻但著上下
二衣欲人間遊踐時具壽阿難陀具已因緣
而白世尊世尊告曰豈有苾芻與他衣已而
更奪耶爾時世尊以此因緣問難陀曰汝實
至制其學處應如是說

奪衣答言實奪佛以種種訶責廣說如前乃
若復苾芻先與苾芻衣彼於後時惱瞋罵詈
生嫌貶心若自奪若教他奪報言還我衣來
不與汝若衣離彼身而自受用者泥薩祇波

逸底迦

若復苾芻者謂釋子難陀與苾芻者謂是達摩衣有七種如前廣說與衣者謂與共住門人或復餘類後時者謂於別日惱瞋罵詈生嫌賤心者謂身語心現瞋恚相自作使人奪像三九取彼衣離身者謂總離身自受用者謂屬己也泥薩祇波逸底迦者廣如前說此中犯相其事云何有三種相謂身語二俱身者若先與衣後懷瞋恨手自奪取或牽或挽然口不言乃至衣角未離身時得惡作罪離身之時

便招捨墮是名身業語者謂出其言而奪彼衣不動身手結罪同前二俱者謂以身語而奪其衣結罪同前言教他者若教苾芻奪彼衣時衣未離身二俱惡作若離身者俱得波逸底迦主有捨過若教尼奪罪亦同此下言三衆皆得惡作若諸俗人男女奪者得無量罪無犯者有二種一爲難事二爲順教言難事者若其二師見已門徒於恐怖等處或在非時河岸涉險恐其失落強奪取衣此皆無過言順教者若其二師見已門徒與惡知識

而爲狎習或同路去奪取其衣勿令造惡是名順教又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

急難施衣第二十六

佛在室羅伐城給孤獨園逝多林於聚落中有一長者信心賢善於阿蘭若中奉爲僧伽造一住處種種莊嚴悉皆具足有六十苾芻而住於此四事供養無不豐贍是時長者遇病身亡從此已後供養斷絕時諸苾芻詣其子所告言賢首汝父造寺供養六十苾芻衣

食豐足汝今頗能作是事不子答之曰有能施百或有施千乃至一億或有自身而不能濟我今不能如父供養時諸苾芻聞是語已悉皆捨去于時有二年老苾芻是此村人家離俗自行乞食住此寺中後於異時北方商旅既見其寺即便俱入高聲讚歎周旋制優三底徧觀房宇皆見空虛便作是念應是苾芻宴默而住或可往詣晝日閑林更復細觀見二老者即便告曰阿遮梨耶此寺苾芻今在何處即以上事而具告知商主聞已告同旅

曰我於長夜常有此念善哉我於何時得為僧伽造一住處安置苾芻衣食供養此寺造訖現無施主我當補處供養衆僧即便張一大氈以物置上告諸人曰君等若能見隨喜者幸可量力各出少多共求福事時諸商人各持惠施便獲多物于時商主告老苾芻曰阿遮梨耶此物提供六十苾芻於此安居以充衣食直此是月八日直此是十四十五日直此是供病醫藥直此是衣利有好苾芻招携住此我至夏末當更重來一百苾芻隨力

供養作是語已禮拜而去一老苾芻報同伴曰今多獲利誰當藏舉報言小者當舉其時小者即爲舉之誰復當往室羅伐城喚諸苾芻來住於此報言小者小者答曰我已掌衣仁當自去時老苾芻即便往詣室羅伐城向逝多林六衆常法恒令一人住寺門首時
優三 鄏波難陀在門首住遙見老苾芻來髮如荻華
十 鄌波難陀便作是念此老者宿從何而來告言善來善來大德彼告曰敬禮阿遮梨耶敬禮鄌波駁耶鄌波難陀即生是念此是摩訶

羅不辨尊卑即問之曰老叟從何處來答曰我從某處毗訶羅來告言老叟爲是毗訶羅爲是毗伽多彼便問言何謂毗訶羅何謂毗伽多答言衆事豐贍是毗訶羅所須闕乏是毗伽多報言往昔毗伽多今日毗訶羅鄖波難陀曰何意如是報曰北方商人來入寺中捨財供養須六十人我今故來喚苾芻衆鄖波難陀聞斯語已即作是念今此老叟勿令人入寺告曰汝欲於此該誘苾芻老叟知不勝光大王種種衣食供養苾芻及勝鬘夫人行

雨夫人并刹帝利給孤獨長者仙授古舊毗舍佞性善生夫人更有衆多淨信婆羅門長者居士等上座日日常爲況願諸有苾芻未來至者情樂欲來現在衆僧歡心樂住四事供養曾無闕乏世尊大師親爲說法法食兩途皆無闕少若其大衆知汝欲來該誘苾芻者必當與汝作驅擯羯磨然我兄弟現有六人人各有十弟子爲愍汝故我等當行時老苾芻報鄖波難陀曰聖者我欲暫往禮世尊足方還故居鄖波難陀作是念若有諸餘黑

鉢之類聞斯告時在前而去即便報曰老叟汝豈不聞佛說頌言

諸法心爲首 心勝心速疾 由心清淨故

讚歎弃身體

當受勝妙樂

如影鎮隨形

時鄔波難陀說此語已即捉其項按使低頭

第十三

方商人來至其所情樂供養六十苾芻衣食

汝應口道南謨佛陀南謨達摩南謨僧伽彼便告曰阿遮梨耶我今渴乏應求水飲鄔波難陀報言老叟可於此住我以汝瓶添水令滿於此飲之即便取水令其飲訖報言老叟即宜可去更莫久留遠送登途勿令其返六

衆常法至日暮時同聚一處有善惡事皆相報知時鄔波難陀便入寺內告六衆曰諸具壽我等何時免此辛苦彼問曰大德頗有少

多奇異消息報言有某處聚落有毗訶羅北

便授與房舍卧具及諸小座安水器物于時
六衆作如是議我等遠來有所求覓其所爲
事宜共觀瞻即語老苾芻曰現有利養可將
出來時二苾芻稟性質直所有利物並將出
現此是六十苾芻供安居物此供常食此是
第十三

月八日十四十五日所費之直此是醫藥所
須及供衣之利是時六衆檢見利物自相謂
曰此二老慳不肯施設精妙餐歟供養衆僧
然此老叟已爲守護僧家資具頗成勞苦宜
應放免驅役之事時二老人旣蒙放免極生
歡悅六衆相謂我等應差能檢校者日日之
中能爲僧伽作十八種奇妙餅果供養僧者
却便差作知事之人彼受僧教日日常營上
妙飲食未久之間財物罄盡時知事人於上
座前白言大德僧家食直今並已盡惟餘一
日上座告曰具壽若戒不具者可待節日我
等戒行具足豈待日耶現有八日十四十五
日擬供養者皆預歎之其受事人依教即營
悉皆食訖復白衆曰餘一日食在上座報曰
五取蘊身常嬰病苦所有藥直亦可歎之現

有衣資亦須分却各自持去隨路而歸即便相與分其衣直復白衆曰一日粥在鄖波難陀告知事曰喚老叟來報曰汝本請僧云三月內供養豐足未滿一月悉皆罄盡彼二答曰豈可施主遣日日中作十八種奇妙餅果常餐好食上座報曰老叟得食之時低頭餐敢今聞罄盡出嫌賤言鄖波難陀告知事人曰此二老叟衆應與作驅擯羯磨有餘復云汝二老人疾當求懺若更遲者久事低頭項筋舒脫彼二即使對衆求懺補捺伐蘇告大

衆曰諸具壽此二老人稟性愚直大衆慈悲可共容恕大衆即便布施歡喜鄖波難陀報老叟曰此聚落人全無信敬我等於此乞食難求若更有餘即可擎出必其無者我等當行彼二答曰大德更無遺子時六十人悉皆

俱三

十四

隨路往室羅伐城既至彼已咸坐後夏三月旣了彼舊商人還來至此同前入寺讚歎禮拜巡房重見二老苾芻問言寺內苾芻今何所在報言賢首此無苾芻商人曰豈不我云請六十苾芻於此坐夏時二老人具以事告

商主報曰仁於何處請得苾芻報言六衆苾芻并其徒伴商主報曰仁往大海取假瑠璃
豈逝多林更無餘人仁等何因但請六衆是時商主及諸商人各生嫌賤沙門釋子無有恥愧破壞淨法我等初起信牙即令摧折諸苾芻聞以事白佛佛言夏中分物有此過生故諸苾芻不應夏中分夏利物若夏中分者得越法罪此是緣起尚未制戒即於爾時於比城中苾芻尼大世主常修寂定所有門徒亦皆宴寂法與苾芻尼常樂持經所有門徒

亦持經戒斯之二人同居一寺若大世主門徒從定起已時法與尼告門徒曰諸妹世尊聽許諸苾芻尼出家圓具皆是大世主勸請之力如世尊說若人能護他意當生多福諸妹汝等亦應作無常觀是時門徒隨教而作若法與門徒讀誦之時大世主告門徒曰諸妹如來世尊於三大劫修諸苦行無量百千六波羅蜜多悉皆圓滿證無上智斯等皆爲饒益有情如世尊說若人能護他意當生多福諸妹汝等亦應誦無常經是時門徒隨教

而作時二苾芻尼及諸門徒相將護故所修
善品不能增進如華少水有邬波索迦名毗
舍佉於法與苾芻尼深生敬信彼於苾芻尼
所須資具皆隨意與時毗舍佉曾於一時至
法與尼所爲申禮敬既至其所尼便告曰邬
波索迦多苾芻尼共在一處而作安居更相
護惜所修善品不能增進如華少水汝頗能
與苾芻尼衆別造寺不彼即報言聖者我大
有物而無其地地皆屬王我無由得法與報
曰必其能者我爲白王功得其地毗舍佉曰

若得地者當爲造寺時法與尼即便往詣勝
鬘夫人所是時夫人見法與來告言善來善
來聖者可於此坐尼既坐已便禮雙足告言
聖者何意得來報言夫人我今欲爲諸苾芻
尼造一住處然地皆屬王無處能作我爲地
故欲白王知夫人報曰聖者當去我爲白王
時法與尼呪願無病從座而去是時夫人往
詣王所白言大王王於今日獲得大利聖者
法與苾芻尼來至王宅王言聖者何爲得來
夫人報曰聖者意欲爲苾芻尼造一住處彼

言大地皆屬於王爲求地故欲有啓白王便答曰必其聖者須我中宮將欲造寺我當捨與別造居宅若不欲者隨所樂處任情修造是時夫人得王教已令使徃報聖者王今隨願王言必其聖者須我中宮將欲造寺我當捨與別造居宅若不欲者隨所樂處任情修造優三十六尼遂與門徒於此居止時善劔軍旋師歸故彼之婦女隨意遊從時彼諸人尋逐得已將還至舍以杖打之悉皆號叫出大音聲諸尼

皆來白法與曰聖者我避天雨返溺河中時造時法與尼聞是教已具報毗舍佛建時勝軍王有二將帥一名善劔二名善弓當爾之時善劔持兵出師他處是時彼婦與外私通近彼家邊有空閑處法與求地遂便至此法與報曰此中造寺形勝可愛時毗舍佛建於此地造寺興功未久之間寺便成立時苾芻尼遂與門徒於此居止時善劔軍旋師歸故根不即便觀察知有善根繫屬於誰皆在我所即報門徒曰諸妹爲欲化度當忍受之時法與尼遂以瓦盆置於一處告門徒曰諸妹

所有殘食皆當置此時彼諸尼有殘餅食皆安於此時小男女來入寺中若是男者時法與尼以油置手令自摩頭以其殘餅而授與之若是女者時法與尼自持香油塗其頂上皆以殘餅與之令食時諸男女得餅果已悉將歸家其母見已皆問之曰汝於何處得此餅來答云聖者法與惠我今食諸母聞已皆作是念觀此憐愛便是聖者法與助我養兒由此事故便於尼處敬信倍深各生是念若我夫主更去征行我等皆當詣聖者所承事

便三十七
供養便於後時彼之夫主從軍而去時法與尼知彼諸女堪受化度便遣門徒灑掃庭宇以新牛糞而塗拭之并安潔豆及以淨水嚴設香華并供養具美音聲者差令讚佛時彼婦人夫主去已皆相呼命來入寺中至法與所時尼見已報言善來妹妹彼皆敬禮共相問訊授以潔豆灌以淨水令洗手已悉與香華敷其右旋供養制底歌詠讚歎既供養已時法與尼於大衆前就座而坐時諸婦女皆致敬已當前而坐爲聽法故時法與苾芻尼

觀衆根機界性差別隨其意樂而爲說法令彼諸女心得開悟即於座上以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山皆得預流果廣說如前離三惡趣得涅槃道歸依三寶受五學處不殺生乃至不飲酒成鄖波斯迦時諸婦女禮尼衆已各並歸舍既至舍已灑掃家庭以新牛糞淨塗城訖威儀庠序寂止而居後於異時夫主迴軍各在途中而作是念我家中婦共何男子行非法耶時彼諸婦聞婿歸還皆共出迎既相見已報言善來善來聖子辛

苦即各引還至其居宅時彼諸婦各與其夫香油塗身湯水沐浴供以美食冠帶華纓時彼諸人各作是念希有今日禮節威儀皆問婦曰何意今者供給異常婦各自白夫聖子知不我蒙聖者法與苾芻尼爲說妙法能令我等於生死中雖復流轉極重煩惱不復現行猶如往日時彼夫主各生是念聖者法與能調難調我之妻室於昔日來多造邪行我以種種杖楚苦言責罰然不能改由蒙聖者爲說法故便得調伏此則聖者惠我大恩我等

宜應共白王知往至寺中禮拜聖者時法與尼觀彼根機堪受化度即便掃灑房宇廣說如前令彼諸人皆得見諦讚歎希有如前具說乃至歸依三寶受五學處作如是語聖者我從今日乃至不以故心損蟻子命然而我等持刀自活今時斷殺其欲如何尼便報曰賢首執無鏃箭持無弦弓手把木刀勿生害意諸人答曰我等奉行彼諸軍士既見諦已不飲酒不博奕不行邪行由斯家業受用豐饒所有象馬養餒如法亦皆肥盛後於異時

憍薩羅勝光王邊隅逆命發丘往征所去軍師皆被他敗復今將去還遭沒落時國大臣進白王曰邊隅兵盛王師日羸王不親行彼難_三剋伐王聞是語即便宣令普告諸人於我國中持刀活命者悉皆隨我伐彼不臣王有二軍一名善劍二名善弓王既出已今善劍先鋒善弓後殿王見前軍人馬肥盛王問大臣曰此是何軍大臣白言是王善劍軍前鋒而去時王迴顧見其後軍人馬羸瘦王問大臣曰此是何軍大臣白言是王善弓軍以爲

後殿王曰卿等豈可給軍糧不平等與大臣白言均平給與王曰喚來彼便喚至王親問曰汝軍得糧豈下均等白言大王得料相似王曰何故前軍人馬肥盛汝之軍衆羸瘦如是彼白王曰我等若執無鏃箭持無弦弓手把木刀不欲傷害所有兵器賣以充食我等軍兵亦皆肥盛王聞此語問前軍曰汝等豈可執無鏃箭持無弦弓手把木刀不欲傷害白言實爾王曰汝等豈欲將我至彼令他殺耶即便白言豈可器杖而能鬪戰終須人力

方破彼軍王聞忿怒告云若器杖不能戰人能戰者汝等宜去降破彼城作是語已王便迴駕時前軍人詣法與尼處告言聖者王遣我等往伐彼城我等今時欲作何計法與報曰賢首仁等但去至彼邊城必當得勝然每於宿處誦三啓經既至邊隅圍彼城郭即於其夜通宵誦經稱天等名而爲咒願願以此福資及梵天此世界主帝釋天王并四護世及十八種大藥叉王般支迦藥叉大將執杖神王所有眷屬難陀鄒波難陀大龍王等時

彼軍人聞法與苾芻尼所說事已即便禮足歡喜而去每於住處誦三啓經既至彼已偏圍城郭即於是日通夜誦經時彼將軍依法與尼所教之法遂廣爲呪願如前具說并設祭食供養天神當爾之時北方多聞天王須性衆多藥又集處聞諸軍衆說呪願聲便生是念誰稱我名而爲呪願遂俯觀察見諸軍衆復作是念我此法第非處驅馳即告般支迦藥叉將軍曰此之軍兵是我法弟非處驅役汝等宜應降伏此城付彼軍衆藥叉敬諾

後三

二十

即使去斯不遠化作軍衆象如大山馬形如象車如樓閣人等藥叉時城內人遙見軍來生大恐怖共相告曰國之與命何者爲先國破更求命斷難續宜當保命豈顧城郭遂即各捨兵器開大城門自繫其頸求哀乞命時善劔軍見斯事已各起悲憐不加殺害取其將師弁諸封直皆大歡喜返旆而歸到其王所白言大王此是兵衆及封直之物王極欣慶告軍人曰所將封直用賞勞勤俘虜諸人設盟還放時善劔軍人便作是念我等出師

安隱歸故斯等皆是聖者法與威神之力遂相謂曰由聖者力使我得勝今持此封直供養聖者即便持物往至其所報言聖者我等保命戰勝言歸國王歡喜賞賜豐贍今持至此略表丹心唯願慈悲爲受斯物法與報曰
優三
賢首若於三寶不興供養雖生天上而受貧苦汝等宜應於佛法僧而興供養當今汝等於長夜中常受安樂時彼諸人蒙斯教已皆往逝多林請佛及僧於三月夏安居內有所須者悉皆供給於日日中每於食前供養三

寶於食後時聽聞妙法初夜後夜繫念思惟後於異時復有邊隅不臣王命時王遂勅善弓軍曰汝等可去伐彼邊隅時善弓軍白大王曰我兵羸弱彼軍強盛可令彼去我更後番王命善劒軍曰汝等可去伐彼邊隅彼軍白王我番已了未合軍行王曰且應此番後當免汝時彼軍人承王教已共相議曰前伏彼城是藥叉衆威神之力我今更去定死無疑然而我等於三月內請佛及僧隨有所須悉皆供給我等宜可奉彼夏衣從軍而去即

持衣物徃逝多林于時世尊宴默而坐諸人持物詣苾芻所白言聖者我等被使徃伐邊隅於彼戰士難期再入此是夏中施物幸為受之時諸苾芻報言賢首大師世尊已制學處不許我等夏內分衣我不敢受報言聖者幸當受取置在一處待夏了日衆共分之諸人以衣置一房中便捨而去時彼諸人持先器杖帥旅而出時給孤獨長者見而問曰君等何之報言長者欲徃征行長者報曰宣非君等先已征還答言行了若爾何故復更征

行報言王遣我等且應此番後當相免長者報曰且住於此我為白王是時長者便詣王所白王曰王今何意使善劔軍王曰某城叛遂令徃討之長者曰彼當番未王言已去長者曰若如是者何故頻行王曰後番放免長者曰王今知不執無鏃箭持無弦弓手把木刀能降他不然彼軍人皆是佛子乃至蠅蟻_{甲三}不故斷命前去征討乃是藥叉天衆為伏彼城今者重行恐將沒落豈非大王傷害佛子_{甲二}是時大王知是佛子告大臣曰當宣我教告

毗盧宅家使知從今已去有征行處更勿差遣善効軍人時諸苾芻夏安居了徃諸人所報曰賢首我隨意事訖有衣與我彼便報曰聖者我先與之彼處應取時諸苾芻開房取物但見蠻蟻土封積成大聚時諸苾芻以緣白佛佛言應差藏衣苾芻若苾芻五法不具者此不應差差不應作云何爲五謂有愛恚怖癡藏與未藏不能曉了五法具者此即應差差應今作云何爲五謂無愛恚怖癡藏與未藏善能曉了如是應差先當勸喻一苾芻

曰汝某甲能與僧伽於夏三月中藏護衣不若言能者應數座席次鳴犍椎以言白訖僧伽盡集令一苾芻作白羯磨爾時世尊讚歎持戒及尊敬戒者少欲知足行杜多行威儀嚴肅知量而受隨順苾芻所行之法爲宣說已告諸苾芻曰前是創制此是隨開爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻前三月夏安居十日未至八月半未滿有急施衣苾芻須者應受乃至施衣時應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦

苾芻者謂佛法中人十日未至八月半者謂去隨意時有十日在前三月夏安居者非後安居也有急施衣者有其五種云何爲五或爲自病故施或爲他病者故施或將死時施或爲死亡故施或將行時施苾芻須者謂心樂欲衣者謂七中隨一應受者謂受屬已隨意分之乃至施衣時應畜者謂舉藏也何謂施衣時謂不張羯恥那衣一月若張羯恥那衣五月是謂爲時過此非時若過此時不作分別而畜衣者犯捨墮捨之法式廣說如前

此中犯相其事云何苾芻若於夏內分夏利養或過時而畜皆得捨墮若於十日中得五種急施衣分之無犯若在夏中或時施主欲得自手而行施者取亦無犯若其差得藏衣苾芻或可施土作如是語我行還自手當施

七四

雖過時分畜亦無犯又無犯者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二十三

永樂北藏

一切有部毗奈耶

第八二冊

音釋

諳烏含切
也志也切
叛薄半切
也也切
蟻蟻切
蟲蟲切

續求位切
織餘也切
蟻蘆屬切
魚落侯切

徒歷切
歷芳符切
軍所切