根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第八

唐三藏法師義淨奉　制譯

一月衣學處第三

爾時薄伽梵在室羅伐城時諸苾芻多畜長衣有得青衣不即作衣但知舉畜更望餘者若得如是相似之物我當作衣如青既然黃赤白衣及得厚薄亦皆貯畜時少欲苾芻共生嫌賤云何苾芻多畜衣物積而貯畜不肯作衣苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼衣已竟羯恥那衣已出有四句廣如前說言得非時衣者何者是時何者非時若住處不張羯恥那衣者一月謂從八月十六日至九月十六日若住處張羯恥那衣者五月謂從八月十六日至正月十五日是名時餘名非時若有望處者謂衣

少更求得畜一月者謂有望處於父母兄弟姊妹師主等處當與我衣若五年會若六年會若頂髻會若咸年會我當得衣若足者善五衣隨一不足者得齊一月若過畜者尼薩祇波逸底迦廣如前說此中犯相其事云何

攝頌曰

有望無望處　望斷不同衣　新故糞掃殊
條數肘量等

若苾芻尼月一日得少青色衣未作而畜有希望處若得如是同色衣時我當作衣即於是日得同色衣彼苾芻尼於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出尼薩祇波逸底迦

若苾芻尼一日不得餘衣二日方得衣三日得衣乃至十日得衣彼苾芻尼於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出亦尼薩祇波逸底迦

若復苾芻尼十日不得餘衣十一日不得十二日不得乃至十九日不得衣二十日方得餘衣即應如前作法若不作法犯捨墮若復

苾芻尼二十一日不得餘衣乃至二十九日得餘衣三十日內作衣應持應捨應作分別若不作法三十一日明相出尼薩祇波逸底迦如得青色衣既爾得餘色衣事皆同此若苾芻尼一日得青色衣不作而畜無別望處便作是念若得如是同色衣者我當作衣即於是日得同類衣時苾芻尼於十日內作衣應捨應作法若不作法者至十一日明相出時尼薩祇波逸底迦若一日不得餘衣二日得衣乃至三十日得衣廣如前說如得青色衣既爾得餘色衣等事皆同此若苾芻尼一日得青色衣不作而畜有希望處然希望處時節長遠不稱所求無力能得或於是日得青色衣於十日內應作衣如是廣說乃至三十日方得餘色衣事同前說

貴八

若苾芻尼一日得青色衣不作而畜有希望處其所望處雖未得衣心不斷絕或於是日得青色衣如前廣說若苾芻尼一日得青色衣不作而畜情有希望若所望處皆斷絕者彼苾芻尼所得之衣於十日內應持應捨如

二

前廣說
爾時具壽鄔波離白佛言大德有幾種衣佛言有二種一新二故新謂新織故謂曾經四月著用鄔波離復有五種衣一有施主衣二無施主衣三往還衣四死人衣五糞掃衣云何有施主謂有男女半擇迦爲其施主云何無施主衣謂無男女半擇迦爲其施主云何往還衣如有死人眷屬哀念以衣贈送置於屍上送至燒處既焚瘞已還持此衣奉施僧衆云何死人衣於屍林中死者之衣無主攝受云何糞掃衣此有五種云何爲五一道路棄衣二糞掃處衣三河邊棄衣四蟻所穿衣五破碎衣復有五種一火燒衣二水所漬衣三鼠齧衣四牛嚼衣五妳母棄衣若苾芻尼得新衣欲作衣者應浣染裁縫兩重爲僧伽胝兩重爲尼師壇一重爲嗢呾羅僧伽一重安呾婆娑若苾芻尼二重爲僧伽胝時若欲更著第三重者帖時得惡作罪至十一日明相出時便犯捨墮若苾芻尼於新僧伽胝擿去舊裏擬將別用擿時得惡作罪

至十一日明相出便犯捨墮若苾芻尼於新僧伽胝擿去其裏浣染縫治還欲安此者無犯至十一日明相出時不安了者尼薩祇如僧伽胝既然於尼師壇事皆同此若苾芻尼有新嗢呾羅僧伽帖第二重帖時得惡作至十一日明相出時便犯捨墮安嗢婆娑亦復如是若苾芻尼得故衣欲作衣者應浣染裁縫四重為僧伽胝四重為尼師壇兩重為嗢呾羅僧伽及安嗢婆娑若苾芻尼於二重嗢呾羅僧伽及安嗢婆娑若欲更著第三重者帖時得惡作罪十一日明相出時犯捨墮罪若苾芻尼於此重衣若欲擿去或安不安有犯無犯廣如上說若苾芻尼有王往還死人衣准其新故重數應知若糞掃衣時隨意重數作無齊限

爾時具壽鄔波離白佛言大德僧伽胝有幾種條數云何佛告鄔波離有九種別云何為九謂九條十一條十三條十五條十七條十九條二十一條二十三條二十五條鄔波離初三種衣二長一短次三種衣三長一短後

三種衣四長一短應作應持過此已上便成破納鄔波離白佛言大德衣之大小有幾差別佛言僧伽胝有三謂上中下上者竪三肘横五肘下者竪二肘半横四肘半二内名中若嗢呾羅僧伽及安呾婆婆亦有三種謂上中下量如僧伽胝說鄔波離復有二種安呾婆婆竪二横五竪二横四若極下安呾婆婆但蓋三輪是持衣中最小若泥薩祇衣最極小者但齊縱横一肘若苾芻尼犯捨墮應爲三事應如上說此中略言三衣法式其厥蘇洛迦及僧脚崎具如餘處

與非親苾芻浣故衣學處第四

爾時菩薩從覩史天下託生劫比羅城淨飯王家于時四方有六名稱云釋族生太子在雪山邊分鹽河側劫比羅仙人所住之處去斯不遠有婆羅門仙人名阿私多善解占相王召觀察授記有二種瑞若在家者爲轉輪王化四天下爲大聖主七寶具足所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶千子圓滿有大威力勇健無雙能降怨敵盡斯

大地窮四海邊無諸盜賊亦無酷罰以法理人安隱而住若出家者剃除鬚髮以正信心從家至非家當得成佛應正徧知名聞十方弘濟群品是時所有諸國大王皆悉聞知釋迦太子生在雪山乃至弘濟群品各作是念我今宜往承事太子當於後時受其福禄又作是念今我無緣能見太子若我承事淨飯王者即為承事太子身也時諸國王咸皆遣使并持國信至淨飯王所後時菩薩養在深宮年漸長大由見老病死故心懷憂惱遂往

林中屏棄人事時諸國王聞是事已咸作斯念我今所以事淨飯王者意事太子而今太子既往林中情求出離我今何事徒為費損於是使人及諸國信悉皆斷絶時憍薩羅國勝光大王與淨飯王國界隣近信物雖絶使尚往還時時遣使相問所遣使人是國大臣名曰密護是時密護至淨飯王所論國事已便於大臣鄔陀夷舍而為停止若淨飯王遣使往問勝光王時便遣大臣鄔陀夷往時鄔陀夷至室羅伐城見勝光王論王事已於密

護舍而爲停止時密護有婦名曰笈多顏貌端嚴人所樂見是時鄔陀夷便與笈多共行非法彼密護聞婦與鄔陀夷私有交密便作是念此二惡人當斷其命後更思念我若殺者擾亂王城爲大驚怖如何爲此罪過婦女殺婆羅門耶即便捨而不問後於異時密護身死時勝光王以無子故所有資財收入王庫時鄔陀夷聞斯事已便作是念我今現在如何令彼笈多無所憑託便於夜中思利害事曉便往詣淨飯王所作如是白王與勝光王國界隣接見有如是不穩便事應遣使人往彼籌度若不問者當招禍敗王便報曰若如是者卿當爲使往彼商量時鄔陀夷即便往詣室羅伐城作如是念我今爲當先見大王先見臣耶作是念已復更思量求事之法理從下起即便往至國大臣所陳其本意云我啓王欲取笈多幸願仁恩助我言及大臣聞已然可其事時鄔陀夷即便往詣勝光王所共論國事即白王曰幸願大王賜與停處王曰卿先曾來何處停止白言我先停在密

護之舍王曰今者宜應還停彼處便白王曰
密護身死王曰家主雖死宅豈死耶鄔陀夷
曰宅雖不死產業皆無王命臣曰可覓停處
安鄔陀夷臣言更無停處然彼先與笈多交
通本意緣斯欲為啓白王今若能攝受此人
即是攝受淨飯王矣時勝光王即令使者命
鄔陀夷至便告曰鄔陀夷我實不知卿與笈
多先有交密今以笈多與卿為婦宅及財物
亦並相供時鄔陀夷拜謝而去是時笈多聞
鄔陀夷來詣其舍即出當門大聲啼哭鄔陀
夷至門問笈多曰何意啼泣笈多報曰我之
所愛夫主身亡仁豈於今亦當棄我鄔陀夷
曰我本相為而來至此已白王訖汝及家資
皆蒙賜與汝為此住為向劫比羅城笈多自
念我今若往劫比羅者婆羅門婦不存我命
我今宜應留住本宅是時鄔陀夷便有兩宅
一在劫比羅一在室羅伐城
爾時菩薩於六年中一無所有修苦行已後
便隨意欲受上妙飲食即以飲食及諸酥油
徧塗身體以暖湯水而為沐浴遂便往詣勝

軍聚落二牧牛女所一名歡喜二名歡喜力受十六倍乳糜飽足食已復詣善行男子所取吉祥草時黑龍王讚歎菩薩向菩提樹下手自布草不令撩亂跏趺而坐端身正意心念口言若我諸漏未斷盡者我終不解此跏趺坐是時菩薩未解跏趺衆惑皆盡爾時世尊降伏三十六億魔軍兵已證一切智受梵王請往婆羅痆斯三轉十二行法輪度五苾芻及以隨五苾芻已即便行詣白疊林中度六十賢部令住見諦又至勝軍聚落度二牧牛女亦令見諦又至烏盧頻螺林側度千外道出家近圓又至伽耶山頂現三神變教化令住安隱涅槃又至杖林令摩揭陀主頻毗婆羅王住於見諦并度八十百千諸來天衆無量百千摩揭陀國婆羅門等次至王舍城受竹林精舍亦與身子目連出家近圓次往室羅伐城受逝多林給孤獨園次至憍薩羅國說少年經令勝光王得見諦已住逝多林時勝光王遣使持書往淨飯王所白言大王王今慶喜太子已證無上正覺亦令有情同

飡甘露今現住在逝多林中時淨飯王聞此信已以手支頰懷憂而歎往日一切義成太子修苦行時我常遣使問其安不使者尋還報我住處比今使問竟無一還今者來至逝多林內其事如何時大臣鄔陀夷前詣王所便白王曰大王何故以手支頰懷憂而住王曰我今豈得不懷憂耶往日一切義成太子修苦行時我常遣使問其安不使者尋還報我住處比今使問竟無一還今有信云一切義成太子證無上王覺亦令有情同飡甘露

來逝多林寧不憂也時鄔陀夷即白王曰若如是者臣請爲使持信還歸王曰卿若去者還於彼住亦不歸來鄔陀夷曰奉大王命豈敢不來時淨飯王自裁書曰

始從受胎後　長養於世尊　煩惱火恒然
常希最勝樹　今既得成佛　徒衆數無邊
餘人受安樂　唯吾未除苦

書了印訖付鄔陀夷時鄔陀夷持王勑書往室羅伐奉上世尊世尊受已便自披讀時鄔陀夷白世尊曰世尊能向劫比羅城不佛告

鄔陀夷我共汝去時鄔陀夷憶昔太子踰城出家父王頻召竟不還國重白佛言必若世尊不肯歸者我今有力强自將去爾時世尊聞斯語已即說伽他報鄔陀夷曰

生死愛網若金除　此即誠無將導者
世尊威力無處所　汝何方便能將去
生死愛網若全除　此即誠無將導者
世尊境界無處所　汝何方便能將去

爾時鄔陀夷聞佛世尊說伽他已頂禮佛足白佛言世尊我欲還宮白父王知佛告鄔陀夷為佛使者理不應然鄔陀夷白佛言為佛使者其事如何佛告鄔陀夷凡出家者方為佛使鄔陀夷言我願出家然為要契事須還報淨飯大王我今且去佛言待出家已方報前信鄔陀夷言善哉我今出家然而世尊為菩薩時生生之處於二師二親及尊重類有如法教令曾不違逆由此因緣言無違者時鄔陀夷白佛言我今出家佛告舍利子汝與鄔陀夷出家令其長夜永得利益舍利子言如是世尊便與出家并受圓具所有行法略

並告知時鄔陀夷既受教誡禮舍利子已詣世尊所禮佛雙足白佛言世尊我已出家佛言汝今可去然而造次勿入王宮宜至其門令人告曰釋迦苾芻今至門外若喚入者即應隨入彼若問言更有諸餘釋迦苾芻不答言更有若問一切義成太子亦作如是形狀耶答言亦作如是形狀汝亦不應宿王宮內若問一切義成太子宿王宮不答言不宿問何處宿止答言或阿蘭若或毗訶羅若問一切義成太子欲來此不答言欲來若言何時欲來答言過七日後方來至此時鄔陀夷禮佛而去爾時世尊神力加被令鄔陀夷如伸臂頃即至劫比羅城立王門外告守門者曰為我白王釋迦苾芻今在門外門人問曰更有諸餘釋迦苾芻不報言更有門人即入白王釋迦苾芻來在門外得令入不王言喚入我觀釋迦苾芻其狀如何門人引入既至王所王識顏狀問言鄔陀夷汝今出家耶報言我已出家王便問曰一切義成太子亦作如是形狀答言大王亦同此狀時淨飯王無始

劫來恩愛情重聞是語已即便悶絕投身躃地以冷水灑良久乃甦從地起已問鄔陀夷曰一切義成太子欲來此不答言欲來何時欲來過七日已方來至此時王即便命諸臣曰一切義成太子過七日已欲歸故居卿等應可修飾城隍莊嚴道路宮中內人亦令灑掃太子欲來鄔陀夷言世尊不往王家及內宮裏王曰何處居停答曰或阿蘭若或毗訶羅王告諸臣曰卿等往阿蘭若處屈路陀林同逝多林造一住處有十六大院院六十房

是時諸臣奉王命已遂往阿蘭若屈路陀林同逝多林造十六大院有六十房然大王教令隨言即成諸勝天人舉心事辦相應定力意念皆就於此城中街衢巷陌屏除諸穢以栴檀香水而徧灑之處處皆有殊妙香供懸衆繒綵建立幢旛布列香華誠可愛樂猶如帝釋歡喜之園時諸大德衆各懷渴仰瞻望世尊企想而住

爾時世尊在逝多林命大目連曰汝今宜往告諸苾芻如來欲向劫比羅城若諸具壽情

樂欲見父子相遇者應持衣鉢時大目連受佛教已告諸苾芻曰諸具壽世尊欲向劫比羅城若諸具壽情樂欲見父子相遇者應持衣鉢隨從世尊時諸苾芻既承告已俱來從佛爾時世尊自調伏故調伏圍繞自寂靜故寂靜圍繞解脫解脫圍繞安隱安隱圍繞善順善順圍繞離欲離欲圍繞阿羅漢阿羅漢圍繞端嚴端嚴圍繞如栴檀林栴檀圍繞猶如象王象子圍繞如師子王師子圍繞如大牛王諸牛圍繞猶如鵝王諸鵝圍繞如妙翅王妙翅鳥圍繞如婆羅門學徒圍繞猶如大醫病者圍繞如大軍將兵衆圍繞猶如導師行旅圍繞猶如商主商客圍繞如大長者人衆圍繞如諸國王大臣圍繞猶如明月衆星圍繞猶如日輪千光圍繞如持國天王乾闥婆圍繞如增長天王鳩槃茶圍繞如醜目天王龍衆圍繞如多聞天王藥叉衆圍繞如淨妙王阿蘇羅衆圍繞猶如帝釋三十三天圍繞如梵天王梵衆圍繞猶如大海湛然安住猶如大雲霞靉垂布猶如象子屏息狂醉調

伏諸根威儀寂靜三十二相而為裝飾八十種好以自嚴身圓光一尋朗逾千日安步徐進如移寶山十力四無所畏大悲三念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞尊者阿愼若憍陳如尊者高勝尊者婆瑟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名稱尊者圓滿等諸大聲聞及餘人衆往劫比羅漸次而行至盧呵多河時諸苾芻或有洗濯手足或嚼齒木或濾淨水或時澡浴是時劫比羅城所有人衆聞一切義成太子今欲來至皆大歡喜競共奔走往屈路陀林時淨飯王於寬廣處敷設牀座以待太子是時乃有無量百千大衆雲集或有先世善根共相驚覺或有情生喜樂作如是念為父禮子為子拜父耶時佛世尊便作是念我若足步入城中者諸釋迦子各起慢情共生不信作如是議一切義成太子大有所失昔時去日百千天衆隨從空中於劫比羅城圍繞而去今者獲得無上妙智便乃足步而還欲令諸人息輕慢心故我今應以神變入劫比

羅城爾時世尊隨心所念入三摩地既入定
已於座不現共諸苾芻涌在虛空猶如滿月
共相圍繞亦如鵝王舒翼而住行住坐卧四
威儀中廣現神變爾時世尊先於東方入火
光定現種種焰青黃赤白紅頗胝色或現神
變身上出水身下出火身上出火身下出水
如東方既然南西北方亦復如是次攝神通
於虛空中高七多羅樹時諸苾芻但高六樹
世尊高六苾芻高五佛五衆四佛四衆三佛
三衆二佛二衆一佛一衆與六人等佛六衆
五佛五衆四佛四衆三佛三衆二佛二衆
佛一衆便居地世尊去地高踰一人行空而
去并與無量百千俱胝人天大衆圍繞而去
至劫比羅城時淨飯王既見佛已頭面禮足
說伽他曰

佛初生時大地動（貴八）　贍部樹影不離身（十四）
今是第三禮圓智　降伏魔怨成正覺

時諸釋迦及餘大衆見淨飯王禮佛足已情
生不忍共相唱言云何尊父禮子之足時淨
飯王告諸釋子釋女曰汝等不應作如是語

當時菩薩初生之日大地震動放大光明普照世界其色晃耀過於三十三天於世界中間黑闇之處日月威光之所不及當爾之時並蒙光耀彼處所有舊住有情蒙光耀已互得相見共作是語仁等有情亦居此處爾時我見希有事已便禮佛足又復菩薩曾往田中觀諸產業於贍部樹影結跏而坐遠離欲界惡不善法有尋有伺得喜樂定入初靜慮日已過午其餘諸樹影悉東移唯贍部樹陰而獨不移轉以覆蔭菩薩身爾時我見希有事已復禮佛足此是第二禮世尊足爾時世尊於苾芻衆中及諸大衆就座而坐時淨飯王復禮佛足對面而坐此是第三禮世尊足時諸釋迦於岛路陀林中殊妙之處敷設勝座并上供養以待世尊及苾芻衆爾時世尊

出貢八　十五

詣彼林所於大衆中就座而坐時淨飯王即以種種盡世微妙殊勝供養供佛僧已時淨飯王白飯王斛飯王甘露飯王及餘百千諸來大衆禮佛足已在一面坐或有諸人但爲合掌復有諸人遥望世尊默然而坐時淨飯

王即以伽他而問佛曰
佛昔在王宮　出乘象馬輿　云何以雙足
遊於棘刺中
世尊報曰
我以神通足　自在乘空去　周行大地盡
煩惱刺無傷
王復問曰
昔衣上妙服　容色多光彩　今著麤弊衣
如何得堪忍
世尊報曰
慚愧爲上服　披著甚端嚴　見者起歡心
寂靜居林野
王復問曰
昔飡香稻飯　威以妙金盤　乞丐敗麤疎
云何得充濟
世尊報曰
我飡微妙法　味與定相應　蠲除飲食貪
愍物故哀受
王復問曰
昔升妙樓殿　隨時以自安　比在山林中

云何不驚怖
世尊報曰
我斷怖根本　煩惱悉蠲除　雖處林野中
永絶諸憂懼
王復問曰
昔在王宮內　沐浴以香湯　比居林野中
牟尼以何浴
世尊報曰
法池功德水　清淨人所歎　智者浴於中
永絶諸塵垢

王復問曰
昔日在王宮　金瓶灌水浴　比在江池處
何器以澆身
世尊報曰
我浴淨戒水　灌以妙法器　智者共欽讚
能淨身心垢
爾時世尊以妙伽他答淨飯王已次觀大衆
意樂隨眠界性差別稱彼根機而爲說法其
聽法者所謂白飯王斛飯王甘露飯王及餘
百千諸來大衆同聞妙法得預流果或得一

來果或得不還果或有出家斷諸煩惱證阿羅漢果或發獨覺菩提心或有發起無上菩提心自餘諸衆皆令歸依三寶住正信中時淨飯王由極歡喜故未得見諦淨飯王及諸大衆禮佛足已恭敬而去其淨飯王便於夜中作如是念唯我一子有此威德餘無及者爾時世尊知淨飯王心念欲令降伏宗親慢故至天曉已命大目連曰汝當觀察愍念父王目連白佛言唯然世尊即持衣鉢詣淨飯王所王見尊者便唱善來奉迎就座是時目

連即如所念入三摩地既入定已隱身於座涌現空中先於東方現大神變入火光定現種種焰青黃赤白紅色頗胝迦色身上出水身下出火身上出火身下出水於南西北方亦復如是次攝神通現於本座時淨飯王白大目連曰世尊弟子更有如是具大威德如尊者不時大目連即爲父王說伽他曰

牟尼諸弟子　皆有大威德　三明及六通
無不具足者

時淨飯王便作是念非唯我子有大威德於

餘亦有如是苾芻具大神力前起慢心即便除斷時王復念今者世尊唯人供養不見諸天大目連知王念已白言大王我今還欲往世尊所白言隨意時淨飯王亦詣佛所爾時世尊知父王念即於屈路陀林悉皆化作蘇頗胝迦王欲東門入門人報曰大王勿入王曰何意門人報曰佛今純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰大王我是東方持國天王便往南門欲見世尊門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛今純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰我是南方增長天王便往西門欲見世尊門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛今純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰我是西方廣目天王便往北門欲見世尊門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛今純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰我是北方多聞天王爾時世尊便以神力加被淨飯王令於門外見佛世尊與諸天衆說微妙法時王見已便作

是念今佛世尊非唯人衆之所供養亦爲諸天而來親奉今淨飯王慢心息已便攝神變時大目連引淨飯王入見世尊既至佛所禮佛足已在一面坐爾時世尊隨淨飯王及餘諸衆意樂隨眠界性差別隨機說法令淨飯王以智金剛杵摧破二十身見高山得預流果既證果已白佛言世尊我今所證非高祖所作亦非父母所作非王非天非沙門婆羅門非諸宗親之所能作我依世尊善知識故方獲斯事於捺落迦傍生餓鬼三惡道中拔濟令出安置人天能盡未來生死邊際乾竭乳血巨海越度白骨大山無始已來曾所積集身見窟宅今並除棄證斯妙果大德於生死流我今得出我今歸依佛法僧寶爲鄔波索迦唯願世尊慈悲鑒察我從今日乃至盡形不斷有情命乃至不飲諸酒頂受世尊五支學處時淨飯王禮佛而去便詣白飯王所報言弟今可受王位彼便報曰有何意耶王曰我今見諦不能爲王問言何時報言今日彼便報曰我於世尊初來之日已得見諦次

往斛飯王後往甘露飯王所與禪王位彼悉自云我已見諦淨飯王曰若如是者我今欲灌誰頂令受王位彼便報曰釋迦童子名曰賢善可紹王位知王意正即便默受時淨飯王即灌彼頂以其王位授與賢善爾時世尊及苾芻僧衆於日日中入王宮内受其供養時淨飯王作如是念今佛弟子先是外道數有千人心雖端正身非嚴好由昔苦身形容瘦悴云何得令世尊門徒容儀可愛見者生善若令釋種陪隨世尊方是端嚴人共尊重

時淨飯王集諸釋種告言諸君當知一切義成太子若不出家者當何所作彼皆報曰作轉輪王又問曰君等作何報言我等稱臣皆爲從者王復告曰今一切義成太子證甘露法亦令有情同飡斯味仁等何因不爲隨從彼皆報曰我願出家隨世尊後王曰各隨汝意諸釋子曰爲全家並去爲家別一人王曰家別一人時淨飯王搖鈴宣令告釋種曰家別一人出家奉佛若不肯者必招咎責即於是時釋種之中賢善無滅等五百釋子悉皆

出家如世尊說若捨貴族而出家者多獲利養時五百釋子苾芻極招利養

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第八　二十

音釋

瘞於罽切埋也漬疾智切浸也摘陟革切取也嗢呾羅僧伽梵語也亦云僧伽梨此云七條衣嗢烏沒切呾當割切僧伽胝梵語也亦云僧伽梨此云重複衣胝張尼切安呾婆娑梵語也亦云安陀會此云中宿衣酷苦沃切慘刻也籌度籌直由切算也度達各切量度也

乳糜乳而主切糜靡為切乳糜酪粥也