

浣衣棒以打蚊蟲蚊雖散飛父頭遂破因而
命絕于時有天說伽陀曰

寧與智者爲怨惡 不共愚人結親友

猶如癡子拂蚊蟲 棒打父頭因命過

汝諸苾芻勿生異念彼時浣衣老人者即莫
訶羅是彼時子者即推父苾芻是往時雖復

殺父非無間罪今時亦尔雖斷父命非無間
罪不犯波羅市迦又無犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏故斷人命學處了

十五末

根本說一切有部毗奈耶卷第八 疼瘡

最初劫比羅 漁人衆五百 菩薩住蘭若
自顯記相違

根本說一切有部毗奈耶卷第九 疼瘡

唐三藏法師 義淨奉 制譯

妄說自得上人法學處第四

攝領曰

根本說一切有部毗奈耶卷第八 疼瘡

爾時薄伽梵在廣嚴城獮猴池側高閣堂中
時有五百漁人於勝慧河邊結侶而住時彼
漁人有二大網一名小足二名大足買魚人
少便用小足買魚人多即用大足若大節會
即二網俱張彼於異時廣嚴城中有大節會
恭吉反攜携同矢式旨穀乳候反崎去奇
許渴反椎杵下昌呂反搭鈎正作副塔反
謂周音

遂遽上七紅反其去反 矯居小反 犔苦候反 帥率類反 哇市音

正作蚊蚋歲下而反

持一網施小足者多獲魚鼈鼈鼈之類岸上
委積如大穀聚時有摩竭大魚海中眠睡隨
潮泛濫遂入勝慧河中持大足者即便網得
時二百五十人共牽其網網逼魚身即便睡
覺曳網并人隨流而去各大驚叫告小足人
曰我等并網並彼魚牽仁可俱來共我相濟
彼既聞已俱來共牽五百諸人與網同去不
能持得時五百人發聲大叫告隨近人曰諸
人當知我五百人及大足網並被魚牽隨流
而下共來相濟時近作者若放牛羊人採樵
蘇人正道活命人邪道活命人及餘諸人百
千萬衆俱來牽網時彼諸人身體傷損其網

大有十八頭三十六眼諸人聞已時有無量
百千俱眩那庾多衆競集河所或有情生喜
樂往彼觀瞻或有先世善根警悟令去廣嚴
城內有外道六師亦生喜樂共至魚所大衆
雲集注目詳觀共相告曰仁等各並識此頭
不生希有心指撫而住諸佛常法觀察世間
無不見聞無不知者恒起大悲饒益一切於
救護中最爲第一最爲雄猛無有二言依定
慧住顯發三明善修三學善調三業度四暴
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
財普施開七覺華離世八法示八正路永斷
二 業九

破裂極大艱辛方牽上岸其摩竭魚有一十
八頭三十六眼或有人頭或有象頭或有馬
頭駝駝頭驢頭牛頭獮猴頭師子頭虎頭豹
頭熊頭羆頭貓頭鹿頭水牛頭猪頭狗頭魚
頭于時四遠諸人遞相告語勝慧河側五百
漁人張大足網捕得一魚牽在岸上其形奇

根有善根者令其增長置人天路安隱無礙
趣涅槃城如前說言

假使大海潮 或失於期限 佛於所化者
濟度不過時 如母有一兒 常護其身命
佛於所化者 慈念過於彼 佛於諸有情
慈念不捨離 思濟其苦難 如母牛隨犢

余時世尊作如是念此摩竭魚今遭苦厄於
先佛所已植善根我因魚故放大教網化度

有情宜往勝慧河側諸佛常法未入涅槃安
住於世爲欲憐愍所化有情時往捺洛迦傍
生餓鬼人天諸趣或往屍林或往河處今由
此事世尊欲往勝慧河邊即便微笑口中出
五色光或時下照或復上昇其光下者至無
間獄并餘地獄若受炎熱皆得清涼若處寒
冰便獲溫暖彼諸有情各得安樂皆作是念
我與汝等爲從地獄死生餘處耶余時世尊
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必由

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爲
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並說二伽他曰
汝當於佛教 勤求出離道 能破生死軍
如象摧草舍 於佛法律中 勇進常修學
能捨於生死 得盡苦邊際

時彼光明徧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
從胷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
事光從齋入若說聲聞事光從口入若說獨
覺事光從眉間入若記阿耨多羅三藐三菩提
事光從頂入是時光明達佛三匝從齋而
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

他而請佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相

周徧十方諸刹土

如日光照盡虛空

佛是衆生最勝因

能除惱慢及憂惑

無緣不啓於金口

微笑當必演希奇

安庠審諦牟尼尊

樂欲聞者能爲說

如師子王發妙吼

願爲我等決疑心

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

余時世尊告阿難陀曰

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

告諸苾芻如來欲往河岸遊行若諸具壽樂

欲隨從如來去者當可持衣時具壽阿難陀

承佛教已告諸苾芻曰諸具壽佛今欲往河

岸遊行若諸具壽樂隨從者當可持衣時諸

苾芻既奉教已俱來從佛余時世尊往勝慧

河自調伏故調伏圍遶自寂靜故寂靜圍遶

解脫解脫圍遠安隱安隱圍遶善順善順圍

他而請佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相

周徧十方諸刹土

如日光照盡虛空

佛是衆生最勝因

能除惱慢及憂惑

無緣不啓於金口

微笑當必演希奇

安庠審諦牟尼尊

樂欲聞者能爲說

如師子王發妙吼

願爲我等決疑心

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

余時世尊告阿難陀曰

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

告諸苾芻如來欲往河岸遊行若諸具壽樂

欲隨從如來去者當可持衣時具壽阿難陀

承佛教已告諸苾芻曰諸具壽佛今欲往河

岸遊行若諸具壽樂隨從者當可持衣時諸

苾芻既奉教已俱來從佛余時世尊往勝慧

河自調伏故調伏圍遶自寂靜故寂靜圍遶

解脫解脫圍遠安隱安隱圍遶善順善順圍

他而請佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相

周徧十方諸刹土

如日光照盡虛空

佛是衆生最勝因

能除惱慢及憂惑

無緣不啓於金口

微笑當必演希奇

安庠審諦牟尼尊

樂欲聞者能爲說

如師子王發妙吼

願爲我等決疑心

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

余時世尊告阿難陀曰

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

告諸苾芻如來欲往河岸遊行若諸具壽樂

欲隨從如來去者當可持衣時具壽阿難陀

承佛教已告諸苾芻曰諸具壽佛今欲往河

岸遊行若諸具壽樂隨從者當可持衣時諸

苾芻既奉教已俱來從佛余時世尊往勝慧

河自調伏故調伏圍遶自寂靜故寂靜圍遶

解脫解脫圍遠安隱安隱圍遶善順善順圍

他而請佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相

周徧十方諸刹土

如日光照盡虛空

佛是衆生最勝因

能除惱慢及憂惑

無緣不啓於金口

微笑當必演希奇

安庠審諦牟尼尊

樂欲聞者能爲說

如師子王發妙吼

願爲我等決疑心

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

余時世尊告阿難陀曰

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

告諸苾芻如來欲往河岸遊行若諸具壽樂

欲隨從如來去者當可持衣時具壽阿難陀

承佛教已告諸苾芻曰諸具壽佛今欲往河

岸遊行若諸具壽樂隨從者當可持衣時諸

苾芻既奉教已俱來從佛余時世尊往勝慧

河自調伏故調伏圍遶自寂靜故寂靜圍遶

解脫解脫圍遠安隱安隱圍遶善順善順圍

他而請佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相

周徧十方諸刹土

如日光照盡虛空

佛是衆生最勝因

能除惱慢及憂惑

無緣不啓於金口

微笑當必演希奇

安庠審諦牟尼尊

樂欲聞者能爲說

如師子王發妙吼

願爲我等決疑心

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

余時世尊告阿難陀曰

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

告諸苾芻如來欲往河岸遊行若諸具壽樂

欲隨從如來去者當可持衣時具壽阿難陀

承佛教已告諸苾芻曰諸具壽佛今欲往河

岸遊行若諸具壽樂隨從者當可持衣時諸

苾芻既奉教已俱來從佛余時世尊往勝慧

河自調伏故調伏圍遶自寂靜故寂靜圍遶

解脫解脫圍遠安隱安隱圍遶善順善順圍

他而請佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相

周徧十方諸刹土

如日光照盡虛空

佛是衆生最勝因

能除惱慢及憂惑

無緣不啓於金口

微笑當必演希奇

安庠審諦牟尼尊

樂欲聞者能爲說

如師子王發妙吼

願爲我等決疑心

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

余時世尊告阿難陀曰

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

告諸苾芻如來欲往河岸遊行若諸具壽樂

欲隨從如來去者當可持衣時具壽阿難陀

承佛教已告諸苾芻曰諸具壽佛今欲往河

岸遊行若諸具壽樂隨從者當可持衣時諸

苾芻既奉教已俱來從佛余時世尊往勝慧

河自調伏故調伏圍遶自寂靜故寂靜圍遶

解脫解脫圍遠安隱安隱圍遶善順善順圍

他而請佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相

周徧十方諸刹土

如日光照盡虛空

佛是衆生最勝因

能除惱慢及憂惑

無緣不啓於金口

微笑當必演希奇

安庠審諦牟尼尊

樂欲聞者能爲說

如師子王發妙吼

願爲我等決疑心

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

余時世尊告阿難陀曰

如是如是阿難陀非

無因緣如來應

阿若憍陳如尊者馬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葉波尊者阿難陀尊者頃離伐底如是等諸大聲聞及諸苾芻衆共往河側時諸大衆遇見世尊并苾芻衆自遠而來諸不信者共相議曰諸人當知我聞沙門瞿荅摩斷諸喜樂

棠九

五

彼亦愛好來觀此魚諸敬信者便作是說諸人應知如佛世尊父除喜樂豈非今日緣此魚故爲諸大衆降大慈悲欲說希奇微妙法共說頌曰

牟尼父捨喜樂心 無信之人生誹謗
最勝今來於此處 必爲時衆說微言

是時大衆見世尊至悉皆驚起由佛世尊爲菩薩時於師僧父母尊重之處常起恭敬故余時世尊入大衆中在苾芻前就座而坐便告五百漁人曰賢首汝等前身曾作惡業因此緣故生在卑賤漁捕人中汝今更復手執刀網爲殺害業而自活命今於此死何處受

生漁人請曰我今不知欲何所作世尊告曰汝今宜可放魚鼈等水族之類彼白佛言如世尊教即便放捨尔時世尊以神通力令魚鼈等如游於水入勝慧河惟摩竭魚獨留不去憶前生事能作人語共佛詣荅爾時世尊告摩竭魚曰汝是劫比羅不荅言我是劫比羅世尊復問汝曾作身語意惡行不荅言曾作汝頰知此三種惡行招惡異熟不荅言我知汝知此業自身受不荅言現受誰是汝惡知識荅言我母彼生何處荅言生捺洛迦汝生何趣荅言在傍生中於此死已當生何處荅言我於此死生捺洛迦時摩竭魚作是語已即便啼泣尔時世尊說伽他曰汝墮傍生趣 我今無奈何 處在無暇中啼泣當何益 我今悲愍汝 汝宜發善心

時摩竭魚聞是語已於世尊所深生敬信世尊即爲說三句法告言賢首

諸行皆無常 諸法悉無我 寂靜即涅槃

是名三法印

是時大會各生希有共相議曰何意此魚世尊垂問令憶宿世復爲人語共佛詣答諸人當知大聖如來威德尊重我等庸微不敢諮問我宜共詣尊者阿難陀處問其所由如說

棠九

六

信受時敬信者即便共詣阿難陀所白言尊者何意此魚善解人言共佛世尊論宿命事時阿難陀報諸人曰汝今宜往請問世尊諸人荅曰如來世尊威德嚴重我等庸愚不敢輕觸阿難陀曰我亦同汝懼佛威嚴今爲汝等略問其事時具壽阿難陀即從座起往世尊所禮雙足已在一面立白言世尊此魚何緣能解人語共佛世尊論宿命事尔時世尊告阿難陀曰汝今欲聞此摩竭魚宿世緣不時阿難陀白言世尊我等樂聞今正是時唯願爲說此魚宿世所有因緣我等苾芻及諸大衆得聞法已信受奉持佛告阿難陀汝當

中人壽二萬歲時有佛世尊出現於世号迦葉波如來應正徧知明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛薄伽梵在婆羅痺斯城仙人墮處施鹿林中與大苾芻衆二萬人俱時彼城中王名訖栗枳時世安樂穀稼豐稔人民衆多畜產滋盛無有關諱兵甲休息亦無病苦及諸賊盜正法理國爲大法王於其國中有婆羅門童子言從本國遠詣南方彼有婆羅門博通衆藝善解四明遠近諸方皆來歸湊是時童子便詣其所到已致敬於一面坐彼婆羅門曰善來童子汝從何來何所求覓答言我從中國來欲於大師足下親承道業師問之曰欲學何書答曰學四明論報言善哉應如是學此是婆羅門所應作事是時童子即便受學凡諸學者至休假日或往河池沐浴或往城市觀望或採香薪以充祭祀是時童子至休假日與諸學徒共

採薪木便於路中共相問曰君等皆是婆羅門姓從何處來一人報曰我從東方來一人曰我從西國來一人曰我從比方來時彼童子曰我從中國來諸人問曰諸餘方國我並略聞中國軌儀未曾見說即說頌曰

智慧出東方 権舌在西國 教順生南國

惡口居比方

時諸學徒問童子曰汝之中國其事云何童子答曰我之中國特勝諸方甘蔗香稻果實充足畜產豐饒快樂安隱人物繁多咸重慈濟聰明福德技藝過人有碗伽河吉祥清潔於河兩岸其水平流有十八處仙人住止各大精苦現得昇天復問之曰中國之地頗有聰穎辯才善能談論如我師不答曰現今中國有一論師如師子王自在無礙我師見之自懷慚耻時彼童子讚美中方諸人旣聞悉皆樂往時諸童子各持薪木至本師舍安置薪已詣其師處各自白師曰此之童子讚美中

方令我諸人悉皆樂去其師報曰中國美妙人皆甚言但可耳聞無宜即去諸徒曰彼童子說現今中國有一論師如師子王自在無礙我師若見必懷慚耻其師報曰地豐珍寶人多俊乂我豈自說區宇之內推我一人更無勝者復白師曰若如是者我今樂去一徧觀方國二洗沐仙河於大論師伏膺受業降伏諸論談吐激揚發起名譽多獲財利時婆羅門性少緣務愛愍學徒報諸人曰汝等宜應將我資具鹿皮疎服三拒君持并祠祀器我今與汝俱去尋師彼便受教共往中國所至城邑興大論場諸來論者皆被挫折壞其

棠九

八

作是念已即便往詣訖栗枳王既至王所爲王呢願願王降伏諸怨長命無病作是言已在一面坐而啓王曰大王當知我於本國頗亦尋師曾習少多書論文字欲於王所建立論端敢共諸人略申激難王既聞已命大臣曰今我國中有談論者堪與此人共爲訓對不白言有問在何處白言在其聚落有婆羅門名劫比羅設摩善解四明及餘書論能立已義善破他宗大智聰明如火騰談於衆人中而爲上首王曰可喚將來大臣奉教便喚論師既至王所呢願同前在一面坐大臣啓曰此是所喚解論大師王曰善哉大師頗能對我與婆羅門共相問難不答曰我能王勅臣曰卿今宜可嚴飾論場立敵兩朋善爲處置大臣奉教嚴飾王便整駕親至論所王既坐已大臣啓曰大王欲遣誰作前宗王曰婆羅門遠自南國主客之禮請作前宗彼婆羅門便立論宗申說巧詞有五百頌辯捷明利

棠九

九

聽者罕知時劫比羅設摩一聞悟會便斥是非此是相違此是不定此不成就時婆羅門既被破已默然而住凡論議者不能訓答即墮負處時王見勝便大歡喜問言大師住在何處白言大王在其聚落報言大師善爲談論彼之聚落用賞論功即便謝王歡喜而去旣獲富盛遂取新妻未久之間便誕一息初生之日黃髮被頭三七旣終廣召親族欲爲兒子建立嘉名父告親曰今我此兒欲立何字宗親告曰此是劫比羅設摩兒又初生之時髮作劫比羅色應與此子名劫比羅旣爲立字撫育滋養哺以乳酪間以諸蘇隨時服玩勝妙之物便速長大如蓮華出池旣成立已便敎習學書印筭數俗務取與皆悉明了次敎婆羅門威儀法式執灰執土及持瓶器洗沐之法清淨軌儀聲聲蓬聲四明諸論所謂頡力明論耶樹明論婆摩明論阿闍明論自解祠祀教他祠祀自解讀誦教他讀誦施

物受財所有方軌明此六事成大婆羅門博通衆典顯發自宗斥破他論聰敏智慧如大明炬後於異時劫比羅設摩教五百婆羅門子誦婆羅門典時子劫比羅亦敎習學便白父曰頡利遮字其義云何父告之曰汝所問字其義甚深先師共傳卒難解了復問父曰

豈古大師無義而說然我忖度少有依希其父聞已便即思念世間之人皆欲子勝今劫

比羅道藝勝我當以五百童子而委付之便告子曰汝今道藝勝我此五百人汝當敎誨即依父命教五百人父捨學徒無復餘事隨心所樂在處遊行彼於異時往施鹿林所詣一苾芻白言聖者此之文句其義云何苾芻答曰賢首汝今不應作如是問若作此問義不周悉應如是問方得圓滿時婆羅門既被教訶便即生念我所致問尚不堪任況能與之共爲敵論於苾芻處生敬信心於時時中請就家食時婆羅門後便染患告其子曰日

月所臨處更無餘人與汝等者我命終後於諸論場汝無疑懼惟除迦葉波佛聲聞弟子何以故彼宗寬廣甚深難測世論不能俗智不能知衆一其心不求名利故汝不應共爲論激子言甚善時婆羅門所患漸增雖加湯藥日就羸困如有說云

積聚皆銷散 崇高必墮落 合會終別離
有命咸歸死

時婆羅門即便命終其子與諸眷屬以五綵繪舉送至屍林以火焚訖懷憂而住諸餘論師聞彼父死共相告曰仁等當知彼善論婆羅門今已身死我等宜往詣栗枳王請申論事即便共往既至王所呪願王已便啓王曰我等曾於師邊少學文字敢欲親對王所建立論端王告臣曰卿今宜往命彼論師大臣答曰彼師已死王曰由此緣故如鴈中鳥雀今並競來然彼大師頗有兒息及兄弟耶大臣白言有子名劫比羅王曰宜可命來奉

命便喚既至王所呪願王已在一面坐大臣白王此是大師之子名劫比羅王言善來今有諸方論師遠近咸萃欲於我所興建論端沒能共彼相訶對不便白王曰敢申論難便立論場令其激難王便整駕親觀得失即令諸來論人並爲宗主遣劫比羅共爲敵論所

案九

十一

有詰問隨事窮研諸立論人咸皆杜口凡論義不答即墮負處時王旣見無礙辯才極生希有而歎之曰此兒年在弱歲德冠群英歡喜驚嗟特異優賞令乘大象灌頂稱尊号曰論王衆所瞻仰其劫比羅母遙生憂念豈我小兒爲性輕躁被奪封邑無面歸耶作是思惟懷愁而住時劫比羅旣蒙灌頂爲大論王群彥相隨共還本宅其母忽遽而告之曰汝已摧破諸論師不便報母曰並已破訖惟除迦葉波佛聲聞弟子其母即便迴面揮手時劫比羅即白母曰何意慈尊迴面揮手母白汝今知不所有封邑猶未能安終被苾芻共

相侵奪汝今宜往折彼沙門便白母曰慈父云日誠以遺言日月光臨更無餘人與汝等者我命終後於諸論場汝無疑懼惟除迦葉波佛聲聞弟子何以故彼宗寬廣甚深難測世論不能伏俗智不能知衆一其心不求名利汝勿共論母便報曰汝父在日是沙門奴豈汝今時還作奴也宜可即行挫其鋒銳劫比羅稟性仁孝無違母言便往鹿園於其中路逢一苾芻即便問言苾芻從何處來報言仙人墮處施鹿林來問曰仙人墮處有幾許苾芻答曰強逾二萬問曰苾芻之衆其數已多所有經典未知多少報曰苾芻經典總有三藏問曰其一一藏數量如何報言一藏頌有十萬問曰在家俗侶頗得聞不報言得聞二藏謂論及經毗奈耶教是出家軌式俗不合聞劫比羅便作是念其激論法不許他知作斯念已白苾芻曰仁今爲我且說少多佛家要義苾芻便念此婆羅門是論難者爲稱

量我而發斯問爲當不解而見請耶我今試之誦伽他曰

何處流當止
何處當窮盡

何處道應行
出間苦樂事

說伽他已而報之曰婆羅門汝當爲我解斯頌義時劫比羅於諸明處周徧思量盡其意

棠九

上一

解莫測其義云何流止云何道行即便四顧勿有餘人見聞於我遂作是念若於此處有證義人即令我身又被挫折便行矯詐報茲薦曰我觀此頌宗緒綿長其義深遠汝宜且向婆羅泥斯我有少緣當行鹿苑不可倉卒爲陳其義後時重曾解亦不難既言別已詣

鹿林中見諸苾芻讀誦禪思勤求出道深生敬信即自思念誰復不顧後世情懷確毒於斯智者興覓過心共申狂論作是念已遂還本居母見問曰汝已摧破迦葉波弟子即白母曰看母意趣欲得失失現居封邑母告子曰所說何義兒即報曰試往鹿林路逢苾芻

並悉如前具報於母母旣聞已報曰若如是者汝今宜可學於佛法白言欲學何事報曰彼論義法不教俗旅汝可出家從其受學復白母曰寧容勝族於雜類中爲小因緣投出家也母報之曰待學得已後當歸俗豈於頭上生蔓草耶其兒稟性仁孝被母驅逼便欲出家遂至鹿林到苾芻處告言大德我欲出家時彼苾芻便作是念此婆羅門善能激論若出家者紹隆佛法作是念已報曰善哉隨汝意樂榮名富盛皆悉無常能捨出家斯爲最善劫比羅曰我於此處人皆識知可往他鄉方爲出俗苾芻言善遂即將往餘方與其

棠九

十三

出家并受圓具便敎習學三藏俱明爲大法師詞辯無滯若闡誦經法必陞衆寶師子之座吹雙螺振大鼓王及士庶悉皆雲集聞者歡喜時劫比羅便自生念我之勤學其功已成宜往婆羅泥斯迦葉波佛所親奉大師承事供養旣至城已母聞子來即便尋覓至鹿

林中見子問曰汝已摧伏迦葉波佛沙門弟子耶便白母曰我雖解教而未證果彼諸弟子教證俱明我復何能輒相摧折其母報曰汝必須摧被母驅催不能自免便白母曰若聞莊嚴寶座擊鼓吹螺大衆集時母當來至母報言善時至我來後於異時劫比羅次陞法座大衆皆集母聞鼓振驚往鹿林於高座邊默尔而住是時法師便陞高座初演正法後雜邪言時諸苾芻聞而告曰具壽汝莫謗毀佛教建魔懾摧法幢捨此身已當生惡趣即無言對便下高座遂白母曰見此事不荅言見劫比羅曰豈不巳言我但解教彼教證俱

後時同前屈請吹螺擊鼓七衆俱集其母遂來於座後邊默然而坐

時劫比羅即陞高座准式誦經初誦正經後陳邪法時諸苾芻告言具壽汝勿破正興邪乃至當生惡趣便憶母言口出刀劍報苾芻曰汝口如象口何所識知若法非法律非律汝如馬口如駝駝口驢口牛口獮猴口師子口虎口豹口熊口羆口貓口鹿口水牛口豬口狗口魚口愚人口汝復寧知法及非法時諸苾芻共相告曰此既口陳刀劍我等宜行其不忍者悉皆捨去其容忍者在座而聽作是念若陳正法我宜聽之若說邪宗彼當受

棠九

十四

苦時劫比羅於學無學諸聖苾芻作十八種惡口罵詈便下高座白其母曰今喜不母告子曰我今大喜宜可共歸劫比羅曰我不能歸我於迦葉波佛無上正覺教法之中情所愛尚母曰汝豈不聞婆羅門典父母言教不可輒違汝今即應共我歸舍便報母曰我不

能去若我流轉於生死中願莫重遭如是之母由惡知識故令我於學無學聖人之所出鹿羶言緣此惡業必定當來招苦異熟是時

彼母既喚不得便於婆羅宛斯街衢巷陌人

衆之處作如是語諸人當知迦葉波弟子強奪我兒仁當助我諸人聞已其敬信者共相

安撫不信之人便生調弄是時老母耻辱纏懷便嘔熱血因即命過生捺洛迦劫比羅苾

薦由作十八種惡口罵學無學人及諸苾薦故令命終之後生摩竭魚中其形可惡時諸大眾聞佛說已共相謂曰諸人當知彼劫比羅苾薦爲大法師辯才無礙善能說法今百千衆聞者歡喜但由惡口生惡道中我等命終當生何處作是思惟懷憂而住尔時世尊觀察大衆意樂煩惱根性差別隨其所宜而爲說法既聞法已有得解頂忍世間第一法或得預流一來不還果者或有出家盡諸有漏獲阿羅漢或於聲聞菩提或於獨覺菩提

或於無上菩提心生希願後令大衆於三寶所生極信心尔時世尊爲大利益廣調伏已捨之而去

時摩竭大魚便自生念我今不應於世尊所聞三句法而更食耶即便斷食傍生之趣火力增強飢渴所逼於世尊所敬重逾深即便命過生四大王衆天凡生天者若男若女即生三念我從何死今於何生由作何業便憶前身我於傍生趣死今生四大王衆天由於佛所生敬信故時彼天子便作是念我今不應留住經宿方見世尊是時天子作是念已即莊嚴身具諸瓊瑤光明殊妙便以衣角盛妙天華所謂墮鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利迦華曼陀羅華過初夜分來詣佛所便布天華供養佛已頂禮雙足在一面坐是彼天子光明赫奕周徧照曜高闕堂中尔時世尊隨彼天子意樂根性爲其說法令悟諦理是時天子既聞法已即於座上得預流果

既見諦已白世尊曰大德由佛世尊令我證得解脫之果此非父母人王天衆沙門婆羅

門親友眷屬之所能作我遇世尊善知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之處當盡生死得涅槃路乾竭血海超越骨山無始積集薩迦耶見以金剛智杵而摧碎之得預流果我今歸依佛法僧寶唯願世尊證知我是鯁波索迦始從今日乃至命存受五學處不殺生乃至不飲酒即於佛前而說頌曰

我由佛力故 求閑三惡道 得生勝妙天
長歸涅槃路 我依世尊故 今得清淨眼
證見真諦理 當盡苦海際 佛超於人天
離生老死患 有海中難遇 我逢今得果
我以莊嚴身 淨心禮佛足 右達除怨者
今往赴天宮

時摩竭魚天子旣稱所願猶如寶主多獲財利亦如農夫多收稼穡如勇健者降伏怨敵
如重病人除去衆疾時彼天子辭佛而去便住天宮
時諸苾芻於初後夜警覺專心思惟而住見世尊處有大光明便生疑念至天曉已白世尊曰於昨夜中豈有梵世諸天及天帝釋或四天王或有諸餘威德天衆來禮世尊耶世尊告曰諸苾芻非是梵天及餘天衆沒等苾芻豈不見彼摩竭大魚有十八頭我爲彼說三句妙法苾芻白佛我等皆見佛言彼於中夜來至我所我爲說法得見諦已還詣天宮時諸苾芻復白佛言此前身摩竭魚天子曾作何業得生四天王處復由何業親於佛所證四真諦世尊告曰諸苾芻彼魚天子自所作業增長時熟緣變現前猶如暴流不可迴轉決定感報無餘代受汝諸苾芻彼魚天子凡所自作惡業不於外界地水火風令其受報然於自身蘊界處中而受異熟即說頌曰假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時

果報還自受

汝諸苾芻有生受業有後受業云何生受業此於前身爲摩竭魚由於我邊起敬信心故彼業異熟生在四大王衆天是名生受業云何後受業即劫比羅於迦葉波佛正等正覺教法之中而爲出家讀誦受持爲人演說於

業九

十七

蘊界處十二緣生及處非處悉皆善巧由彼積集善根業力得生天上今於我所見四真諦是名後受業苾芻當知若純黑業得純黑異熟若純白業得純白異熟若黑白雜業得雜異熟是故苾芻應離純黑及黑白雜業當勤修學純白之業時諸苾芻聞佛說已歡喜

信受

時彼五百漁人共相告曰仁等親聞彼劫比羅爲大法師善解三藏辯才無礙化百千人能令聞者悉生歡喜但由惡口墮傍生中我等常爲惡業等常爲惡業無有慈悲廣殺有情以自活命我等死後何處受生我等今時若不生在下賤家者亦於

猛心勤求不倦超度四軋越四暴流作是語已各以手支頰懷憂而住諸佛常法未入涅槃安住於世爲欲憐愍所化有情晝夜六時常以佛眼觀諸世間廣說如上諸大聲聞亦復如是時具壽舍利子以聲聞慧眼觀察世間便見五百漁人心生厭離懷憂而住即便往詣五百人所而告之曰賢首何意汝等以手支頰懷憂而住時漁人答言聖者我今云何得不愁苦我等親聞彼劫比羅爲大法師善解三藏演說無滯化百千人能令聞者悉生歡喜但由惡口墮傍生中我等常爲惡業無有慈悲廣殺有情以自活命我等死後何處受生我等今時若不生在下賤家者亦於如來善說法律而爲出家發勇猛心勤求不倦超四軋越四流斯我無分寧不憂苦是時舍利子而告之曰賢首牟尼法主聖教之中不以家門氏族爲勝但以正行爲先即說頌曰

如來教法中 不問於族姓 但觀過去七

所作善惡業

若汝等情有希願於佛法中欲求出家并受近圓爲苾芻者汝等宜應往世尊所求請出家世尊知時滿汝所願諸人白言聖者若得如是我當請佛而出家時舍利子遂將五

十八末

百善男子往詣佛所禮佛足已在一面坐白

佛言世尊大德此五百善男子深心希願於

善說法律求欲出家并受近圓而爲苾芻惟

願世尊爲憐愍故與其出家并受近圓余時世尊告五百人曰善求苾芻可修梵行於佛言下鬚髮自落法衣著身瓶鉢在手威儀具

足如百歲苾芻頌曰

世尊唱善來 髮落衣鉢具 諸根咸寂定

隨念悉皆成

根本說一切有部毗奈耶卷第九

棠九

鼈并滅反

鼈二字音泛濫元陀

上芳

梵反樵自接

磧砂大藏經

根本說一切有部毗奈耶

撝許爲反陷咸敢反膳時肩反捺拔伐反跟根音熙怡上許反
痴之反翅施智反愛愛代二字音頡胡結反誹方尾反
痴尼八反栗上良吉反枳只反稔耳審反湊上奏反宛陵其
魚箭反鈍羊歲反膺於陵挫則卧反捷才葉度反徒名彥彦
頡吉古反赫序音穆七錦闡昌演鼓嘔烏口反稼上音亦反稽下音僕反

根本說一切有部毗奈耶卷第十 棠十

唐三藏法師 義津奉 制譯

妄說自得上人法學處第四之二

余時薄伽梵與五百漁人出家圓具已從薜舍離詣竹林聚落北有升攝波林依之而住

乙

金氏

時逢飢饉乞食難得父母於子尚不相濟况

餘乞人余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

得意之處於薜舍離隨近聚落而作安居我

與阿難陀於此林住苾芻聞已唯然受教各

隨親友於薜舍離隨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