

勝此無上大師承事供養當獲聖果佛告諸

苾芻汝等勿生異念往時藥叉者即大哥羅

是由於獨覺惡心誹謗影惡聲故復生悔恨

求哀懺謝由惡業故於五百生中常被惡聲之所謗說由生悔心發誓願故得值遇我而爲出家斷衆煩惱證羅漢果我勝羅漢百千

萬億得相遭遇恭敬供養心無厭捨汝等苾芻若作純黑業得純黑異熟若作黑白雜業得雜異熟若作純白業得純白異熟是故汝等捨餘二業當修純白如是應修

後攝頌曰

常處於屍林 及以守門者 諸人作佯死

共觀虛實事 受食有五種 菩薩開自行
險途許畜生 哥羅緣最後

十九末

根本說一切有部毗奈耶卷第三十六 益六

癡烏為珂口何嚼齶上才約反繕時扇咽於
反匙是夫濾水慮音詰丘結反繕見於
反匙是夫濾水慮音詰丘結反繕見於角

根本說一切有部毗奈耶卷第三十七 益七

唐三藏法師義淨奉 制譯

索美食學處第四十

尔時薄伽梵在釋迦住處人間遊行至劫比羅城多根樹園時釋子大名聞佛世尊今來至此多根樹園中即便往詣既至彼已頂禮

佛足在一而坐佛爲說法示教利喜默然而住時釋子大名即從座起偏露右肩合掌恭敬白佛言世尊唯願慈悲佛及僧衆明日就舍受我微供爾時世尊默然而受時釋子大名見佛默然爲受請已禮佛而去既至舍中告家人曰佛及僧衆新來至此道路艱辛汝等宜應具辦美食冀解疲倦時彼家人旣承教已即於其夜備辦種種上妙飲食時六衆苾芻晨朝起已共聚一處上座難陀告諸人曰諸具壽我等宜可詣親友家觀其好不諸人報曰如是應行是時六衆共詣俗舍親友見之白言聖者可於此食六衆曰我等已受

釋子大名請食諸人曰若如是者明當來食
答言尔時釋子大名遣使往白飲食已辦願
聖知時尔時世尊并諸大衆往大名舍於所
設座就之而坐大名既見佛衆坐已即奉種
種上妙飲食大衆食訖乃至爲其說法佛及
大衆從座而去時釋子大名隨從佛後既出

舍已繞佛三匝還入舍中於高樓上修習施
觀時彼家人收攝座褥及餘食已是時六衆
於三十家勸覓食已更相告曰日時將至可
往請家既至釋子大名舍內見無坐處復無
飲食闡陀報曰請佛及僧就舍受供不見敷
座復無飲食欲令佛衆於一日中而絕食耶
家人報曰仁豈晝寢不覺他行佛及僧衆食
了皆去闡陀曰看尔意況不與我食家人報
曰聖者暫住待白家尊即便入白六衆苾芻
今來索食大名曰所有殘餘任與令食遂命
安坐授與飲食見彼單疎互相告曰釋子大
名大張其口請佛僧衆受供家中如此輕微

得請佛僧者我鯢陀夷亦能日日請佛及僧
然此貧窮何所歟嚼告家人曰咄男子汝向
某家取好乳來某家取酪某家取酥某家取
魚肉及乾脯等家人即爲取來既飽滿已便
歸寺內諸苾芻問曰仁等今朝何處受食答
曰與仁同處諸苾芻曰我不相見答曰我在
益七

後至問曰食何飲食答曰乳酪酥肉是事豐
盈諸苾芻曰我於彼家無如是食阿說迦曰
彼貧寒人寧有此食我自從彼親友之家索
來飽食諸苾芻曰仁等豈合於白衣家從索
如是美好飲食六衆曰從合不合我已食訖
豈令我等餓腹經宵少欲苾芻聞是語已共
生嫌恥云何苾芻於白衣家從索如是美好
飲食以緣白佛佛以此緣集苾芻衆問六衆
曰汝諸苾芻如我所說上妙美食謂乳酪生
酥魚肉乾脯如是美食汝於俗舍而乞食耶
答言實尔大德尔時世尊種種訓責廣說如
前告諸苾芻乃至爲十利故制其學處應如

是說如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾芻爲已詣他家乞取食者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時有苾芻身嬰患苦問醫人曰賢首爲我處方冀愈斯疾醫人報曰聖者宜可飲乳報言賢首誰與我乳答言聖者於門徒家乞取當飲報言賢首世尊制戒不許從乞醫曰由病因緣佛當聽許苾芻以緣白佛佛言有病因緣乞好美食者無犯尔時世尊讚歎持戒及尊重戒者爲說法已告諸苾芻曰前是割制此是隨開重爲制戒應如是說

如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾
芻無病爲已詣他家乞取食者波逸底迦

禁

三

如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾芻無病爲已詣他家乞取食者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時有苾芻身嬰患苦問醫人曰賢首爲我處方冀愈斯疾醫人報曰聖者宜可飲乳報言賢首誰與我乳答言聖者於門徒家乞取當飲報言賢首世尊制戒不許從乞醫曰由病因緣佛當聽許苾芻以緣白佛佛言有病因緣乞好美食者無犯尔時世尊讚歎持戒及尊重戒者爲說法已告諸苾芻曰前是割制此是隨開重爲制戒應如是說

如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾
芻無病爲已詣他家乞取食者波逸底迦

隨情所欲苾芻須者即可隨覓此無有犯又若施主見苾芻時報言聖者有所須者隨意當索苾芻隨覓何物皆無有犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

第五攝頌曰

蟲水二食舍 無服往觀軍 兩夜觀遊兵
打擬覆鹿過
受用蟲水學處第四十一

佛在憍闍國瞿師羅園尔時闍陀苾芻用有蟲水時諸苾芻見而告曰具壽闍陀何因故心用有蟲水闍陀報曰此水內蟲誰數付我諸餘盜瓮江河池沼四大海水何不往耶

自生自死於我何過少欲苾芻聞是語已共
生嫌恥作如是語云何苾芻知水有蟲故心
受用時諸苾芻以此因緣具白世尊此尊以
此因緣集苾芻衆問其實不廣說如上世尊
種種訶責已告諸苾芻乃至爲十利故制其
學處應如是說

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

若復苾芻者謂闡陀餘義如上知者或自知
或他告水有蟲者蟲有二種一謂纏觀即見
二羅灑方見水謂諸水用水有二一謂內受
用二謂外受用云何內受用謂是內身所有
受用洒浴飲歟或嚼齒木或洒手足云何外
益七

受用謂於身外所有受用謂洒灌衣鉢若浣
染衣若灑地若牛糞塗拭等波逸底迦釋義
如上此中犯相其事云何苾芻用蟲水作有
蟲想及疑皆得波逸底迦若水無蟲作有蟲
想疑得惡作罪餘二無犯若苾芻知麴蜜糖
油醋水漿及醋乳酪餅果等有蟲而受用者

皆得墮罪又無犯者謂最初犯人或癡狂心
亂痛惱所纏

知有食家強坐學處第四十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尔時具壽
鄒陀夷解俗法術預知他事時鄒陀夷晨朝
著衣持鉢入城乞食時此城中有一賣香少

年初爲婚娶至香鋪所纔始開鋪便生邪念
欲還舍內與婦交歡還閑香鋪時鄒陀夷見
而生念自餘諸鋪今始開張此一少年何因
掩閉即以他心道術而觀察之知其欲歸共
婦歡戲我今宜可發彼欲情即在少年前往
其宅內就座而坐告彼婦曰汝來此坐我爲

說法婦便敬禮聽受法義正說法時少年來
至告其婦曰汝宜取食與聖者鄒陀夷令其
歸寺時鄒陀夷報少年曰賢首我發善品來
汝宅中令增信心爲汝說法汝不樂聽欲何
所爲即強喚坐令其聽法旣久聽已欲念便
歇鄒陀夷知已從座而去時彼少年極生嫌

益七

賤作如是語云何苾芻知他俗人有欲樂意故相惱亂使失望心令於已妻不得自在此則何有沙門之法少欲苾芻聞是語已咸生嫌恥云何苾芻知有食家強爲住止即以此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆具問鄒陀夷廣說如上世尊種種呵責已告諸苾芻乃至爲十利故制其學處應如是說

若復苾芻知有食家強安坐者波逸底迦一若復苾芻者謂鄒陀夷餘義如上知義如上有食者男以女爲食女以男爲食更相愛故名之爲食家者謂四姓等強者謂他不許強縱自心坐者謂放身而坐結罪如上此中犯相其事云何若苾芻知他男女有欲意強於家中而坐者得波逸底迦若知無欲心者無犯又無犯者謂最初犯人具如上說知有食家強立學處第四十三佛在室羅伐城逝多林給孤獨園余時具壽鄒陀夷晨朝乞食見賣香少年初爲婚娶關

閉香鋪染念歸家鄒陀夷見已前詣其舍廣說如前鄒陀夷既入舍已於戶扇後藏蔽其身家有婢使見苾芻默然無言時彼少年從市歸家捉其婦臂牽至屏處欲行非法其婢報曰家主此戶扇後有尊者鄒陀夷少年聞已作色而在報其婢曰聖者鄒陀夷在自房中修習諸定受三摩地樂因何至此便觀戶扇後見鄒陀夷欲情遂歇作如是說云何苾芻失沙門法來至俗家屏處強立今他俗人於自妻室不得自在少欲苾芻聞是語已共生嫌恥以此因緣具白世尊世尊即便集諸苾芻問答同前世尊種種呵責已告諸苾芻乃至爲十利故制其學處應如是說

若復苾芻知有食家屏處強立者波逸底迦若復苾芻者謂鄒陀夷餘義如上釋此戒相廣說同前但屏立爲異餘並可知乃至痛惱所纏

與無衣外道男女食學處第四十四

佛在王舍城羯闍鐸迦地竹林園中時此城內有諸寶人來詣佛所頂禮雙足在一面坐。爾時世尊爲諸寶人說微妙法示教利喜默然而住時諸寶人旣聞法已深心歡喜禮佛而去復詣具壽阿難陀所禮已而坐尊者爲說法要乃至默然而住時諸寶人旣聞法已

即從座起白言大德世尊於此夏安居了當向何處阿難陀曰仁等自可住問世尊寶人答曰世尊大師威德嚴重我等何敢輒有諮問時阿難陀報寶人曰我亦見佛威德尊高豈能專輒有所諮白寶人曰大德阿難陀若不問者云何得知如來大師三月夏了欲向某處阿難陀曰由觀相貌及以言說方知世尊欲向某處寶人問曰觀何相貌及何言說得知如來欲向某處阿難陀曰若望彼方而坐齧齒木者此是相貌若讚彼方人物者此是言說寶人復問比者世尊向何方處而齧齒木復於何處讚歎其人阿難陀曰近者世

尊向憍薩羅而齧齒木讚歎室羅伐城所有人物時諸寶人聞是語已知佛世尊不久當向室羅伐城禮足而去時諸寶人即便收覓入室羅伐城所有賄貨爾時世尊三月夏了命阿難陀曰汝可告諸苾芻世尊今欲往憍薩羅人間遊行若有情願隨逐如來出行者

益七

應可撩理衣服時阿難陀奉佛教已告諸苾芻如前具說乃至撩理衣服時諸寶人聞阿難陀告苾芻衆世尊欲往憍薩羅國室羅伐城時彼寶人往詣佛所禮雙足已在一面坐。爾時世尊爲諸寶人宣說妙法示教利喜默然而住寶人皆起稽首合掌白佛言世尊我聞如來欲往室羅伐城經遊道路所須四事佛及僧衆我悉供養唯願慈悲爲我哀受于時世尊默然爲受時諸寶人見佛受已禮佛而去便詣尊者阿難陀所禮已白言大德世尊一日可行幾許阿難陀曰猶如輪王復問輪王之法日行幾多答曰兩踰繕那時諸寶

人准當程路每兩踰繕那安置所須於日初分供佛及僧食既了已賣人前去如是准置乃至室羅伐城尔時世尊將諸大衆隨路而行自寂靜故寂靜圍遶阿羅漢阿羅漢圍遶如是等廣說如前往室羅伐時賣旅內有露形外道亦與隨行于時外道每於行路為飢渴所逼作如是念我今云何得設方便免斯飢苦便作是念應投釋子共為徒伴可免飢虛雖涉長途而不勞倦即詣苾芻所白言聖者仁之大師性愛美好常以金犁而為耕種許仁等弟子受百味食著千金衣上妙房舍價直一億由斯仁等於現在世得安樂住命終之後必定生天當得解脫我之大師性愛

塵惡麻滓之犁亦不耕種今我弟子拔髮露形乞食人間寢居鞭地由斯我等於現在世身常受苦命終之後生地獄中久淪苦海時諸苾芻聞是語已便作是念此之外道有信敬心告言外道汝今情樂苾芻所有鉢食之

餘而能食不外道間已遂生念曰苾芻殘食我不餐者必當飢虛受餓而死報苾芻言聖者我能食之苾芻答曰衆僧食時汝於見處隨意而住苾芻當以鉢中餘食見惠於汝答言極善便持大銅甌隨教而住時諸苾芻既並食已各持殘食授與露形餅果之類填滿

苾芻

八

其器時彼外道得滿器已持之出外於其門首賣主見恠問曰誰以餅果見惠於仁答賣主曰汝之所重為福田者我與彼類而作福田彼以餅果見贈於我賣主聞已語外道曰苾芻於汝起慈悲心持以相遺汝今乃說爲彼福田此非善事若其此尊聞此語者必緣斯事為諸苾芻制立學處外道聞已情懷愧色報賣人曰向是戲言勿以為意即便辭去干時有別賣旅從室羅伐城來彼賣旅中有露形外道彼旣見此問言仁於行路有道糧不答言有問曰從何而得答曰有禿居士為我濟辦時彼外道怒而告曰汝不知恩蒙

彼惠給得免飢虛乃出鹿言云禿居士然我見彼釋子苾芻數有五百獲阿羅漢入般涅槃我等群類外道之中頗曾見有一涅槃不作是語已說伽他曰

云向汝身不陷地 云何舌不百片裂
云何諸神見此事 不以霹靂破汝身

野干毎食師子殘 而常有念害師子
十力聖衆以食濟 汝今見罵不知恩
彼定證得一切智 於友非友心平等
汝等外道可惡人 尚亦相依蒙濟給
若人不識恩與義 當知此類不如狗
狗於人處解施恩 汝似惡蛇常吐毒

益七

九

時彼露形外道說伽他已捨之而去此是緣起尚未制戒尔時世尊於憍薩羅國人間遊行漸至室羅伐城時此城中於一園廬有五百女人依此園林撲劫具線以自活命時諸女人見佛世尊三十二相八十種好諸功德法悉皆顯現身如火聚放大光明亦如金輪

映發燈炬尊重徐進如移寶山又如金幢莊以雜寶光明清淨智無所畏時諸女人既見佛已心大歡喜譬如有人於十二年中勤修妙定忽然通悟心生悅樂如貧窮人遇珍寶藏如無子人獲得子息如求王者得灌頂位女人歡喜復過於此時諸女人便詣佛所頂

禮佛足退坐一面尔時世尊爲彼女人演說妙法示教利喜既說法已默然而住時諸女人更相謂曰若佛世尊入王城已暫求禮敬亦無由得我等宜可即於今時請佛及僧爲受微供作是議已俱從座起各禮佛足白佛言唯願世尊及苾芻衆明當受我所設供養

于時世尊默然而之時諸女人見佛受已辭佛而去諸女即便詣尊者阿難陀所禮足已白言王子供佛僧衆可費幾多阿難陀曰可用五百金錢時彼女人各留一錢以充供直作如是語王子我等貧人無有器具及諸座席唯願王子爲辦供設及諸所須我等至時

手自行食阿難陀報曰我當為作時諸女人留錢而夫時給孤獨長者聞佛世尊遊化至此往詣佛所禮佛足已在一面坐佛為說法乃至默然而住是時長者即從座起整衣左肩合掌恭敬而白佛言唯願世尊及苾芻衆明當就舍受我微供世尊告曰長者我已受

彼五百女人明日請食長者聞已心生墮喜禮佛而去時給孤獨長者次往具壽阿難陀所致敬禮足在一面坐見彼金錢問言尊者此是誰物答曰有五百女人留此金錢明當詣佛及僧一中供養仁可持此金錢更添已物營造妙供明日持來長者於是持錢而去

既至家中更添已物營辦上供送至給園時阿難陀遣使報諸女曰營辦既了可來行食諸女俱至白阿難陀仁是我等真善知識幸見慈愍自手助我供佛及僧時阿難陀即共行食有二女人一老一少少是露形外道來從乞食諸女報曰此是王子之供時露形女

詣阿難陀從乞飲食白言王子我等飢乏願惠餘餐阿難陀曰坐與汝食彼二便坐時阿難陀授食之時不善觀察餅有相黏老者與一小者得二于時老者既食餅已問少者曰汝得幾餅報云得二老者曰王子與我一餅汝便得二定知於汝心生愛念當自嚴飾少

者曰勿作是語今此王子棄上宮闈出家眾俗脫屣塵勞如捐漁唾豈當於我垢穢容儀而生顧盼老母曰汝豈不知凡諸丈夫於女人處愛樂不同觀斯意況似求於汝時少欲苾芻聞是說已各生嫌恥作如是語云何苾芻自手與諸露形外道及餘外道男女飲食

餅果之類時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊因此集苾芻衆廣說如前問答訶責種種方便讚寂靜行毀不寂靜告諸苾芻乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻自手授與無衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

若復苾芻者謂阿難陀自手等者謂以手授手食義同前無衣者謂是露形之儔及餘雜類外道皆得波逸底迦餘義如上此中犯相其事云何若諸苾芻自手與諸外道男女食者皆得墮罪若是親族或是病人與者無犯或欲以食因緣除彼惡見與亦無犯又無犯

者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

觀軍學處第四十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時憍薩羅國邊隅反叛勝光大王令一大將領兵征伐其軍至彼遂被他降如是再三皆被他破是時大將歸白王曰叛者兵強王師力弱自非大王親臨無由降伏願王整旆除彼不臣時勝光王擊鼓宣令勑國人曰若有解武用者悉可從軍無由放逸若不去者罰五百金錢時六衆苾芻聞兵欲去共相告曰難陀鄒波難陀我等宜去觀大勝王軍士何如所發四兵堪能戰不便往路所見象軍來難陀問曰

君向何處答言聖者今有邊隅不臣王命我等欲去除其叛逆難陀報曰癡人如此象軍豈能降彼我觀汝象其狀如猪邊隅大象形如山岳看汝形勢有去無歸汝可暫還與宗親取別以芑勝水共相祭祀方可從軍時彼諸人聞此語已情懷不樂住一邊住次見馬

軍來鄒波難陀問曰君向何處答言聖者今有邊方不奉王命我等欲去征彼不臣報曰癡人如此馬軍豈能降彼我觀汝馬狀如鈍牛邊隅之馬其形若象看汝形勢有去無歸沒可還家廣如上說次見車軍來六衆見已問答同前報曰癡人如此車軍豈能降彼我

觀汝車形狀朽壞彼車牢固形若峯樓汝可還家廣如上說次見步軍來六衆見已問答同前報曰癡人我觀汝等兵士如縛草爲人彼之兵衆如勇健藥叉汝可還家廣如上說時勝光王整軍後主見兵不進問曰汝等軍士何故不行白言大王我等奉命出征恐成

益七

不利今堯沙門披割壞服出無義言令我憂惱王問是誰答曰聖者六衆王曰彼是豪貴沙門隨情出語君等宜去不應採錄時勝光王便作是念勿彼沙門數相惱亂命使者曰汝今可往詣世尊所頂禮足已當傳我言敬問世尊少病少惱起居輕利氣力調適安樂行不復傳我語唯願大德爲諸聖衆少有憶念爲制學處勿令苾芻往觀軍陣時彼使者既奉王教往詣佛所禮佛足已在一面立白言世尊勝光大王故遣我來禮世尊足敬問世尊少病少惱起居輕利氣力調適安樂行不爾時世尊告使者曰勝光大王得安樂不汝身健不使者曰王有啓白今諸聖衆來觀軍陣極相擾惱唯願世尊少有憶念爲制學處勿令苾芻往觀軍陣尔時世尊聞使語已默然而許時彼使者知佛許已禮足而去世尊以此因緣集苾芻衆問六衆曰汝等實往觀整莊軍耶答言實尔世尊即便種種呵責

廣說如前乃至爲十利故與諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上整裝軍者謂將欲戰整帶甲胄裝束軍儀有一類軍謂唯有象有二類軍謂兼以馬有三類軍謂兼

益十

十三

以車有四類軍謂兼以步往觀者謂向其處結罪如上此中犯相其事云何若苾芻觀整裝軍者得波逸底迦

若苾芻爲行乞食路見軍來或時寺近大路或軍入寺或苾芻爲王所喚或夫人太子大臣及諸人等所請設見軍時並皆無犯若見

軍時不應說其好惡又八難緣隨一現前見亦無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

軍中過二宿學處第四十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時憍薩羅國邊隅叛逆王命討罰同前被破大臣白王

廣說乃至罰錢五百千時大王親師軍旅自往邊城至彼合圍尚未降伏大臣白王曰給孤獨長者有大福力彼若來者或可歸降王曰此亦善哉應與勑書命來至此令使賈勑至長者處長者奉勑頂戴而受白世尊已尋詣王營雖在軍中彼仍不伏時給孤長者身

形羸瘦時王見已問言長者豈可長者憶男女耶長者荅曰不思男女但思聖衆時勝光王即使以書白諸僧衆今有少緣欲見聖衆使往衆內宣王勑書大衆聞已即遣行籌諸老宿苾芻作如是語我年朽老不復堪行其少年者亦云不堪我豈至彼爲他添瓶取水耶爲王說法我等不解空往何益時彼六衆共相告曰難陀邬波難陀今既大師住世我等亦存無上正法廣流化世若大師涅槃弟子隨滅所有正教悉亦淪亡我等今時幸有餘力於聖教轉當牽莫倦遂即取籌赴王軍所既至彼已爲王說法王大歡喜天人太子

及大臣等悉爲說法咸皆欣慶王命諸將曰好整軍兵共彼邊賊六衆聞已即相告曰我等豈能多日作他威儀今可作自儀式隨意而住可共觀彼大勝王所整軍兵其狀何似便詣路所見象軍來告軍人曰君欲何爲報言欲戰告曰汝等此象其狀若豬如何欲戰華

十四

便捉象牙撲之於地見馬兵來向前問荅此馬如牛即便捉尾擲置一邊見車兵來云此破車即便捉軸拔之路左見步兵來云如草人便扼其頸擲之軍外時彼四兵既見陵辱無可柰何各在一邊懷憂而住王仗後至問言卿等何故不行軍人荅曰大王當知我等

豈能降彼叛逆今禿沙門以惡身語極相拆辱王曰是誰荅云六衆王曰卿等宜戰彼是豪貴沙門無勞採錄時勝光王便作是念勿彼聖者數相惱亂命使者曰汝持我語往世尊處如前廣說唯願世尊爲諸聖衆少有憶念制其學處勿復更令久住軍內使者便去

如前廣說問起居已辭佛而去。爾時世尊以此因緣集苾芻衆問答。同前乃至觀十利爲諸苾芻制其學處。應如是說。

若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜。若過宿者波逸底迦。

若復苾芻者謂是六衆餘義。如上有緣者謂

是王等乃至衆庶所有。請喚軍中者謂軍兵欲戰四兵。如前齊二夜者二夜應宿過此不應。若過宿者波逸底迦。此中犯相其事云何。若諸苾芻往軍中過二夜而止宿者皆得波逸底迦。若其王等請留住宿及八難事過宿無犯又無犯者。謂最初犯人或癡狂心亂痛。

十五

惱所纏

擾亂軍兵學處第四十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園同前邊隅叛逆王師既去令命給孤長者遣使白衆對衆行籌六衆取籌乃至爲其說法咸皆喜慶王整軍兵將欲出戰六衆共行觀兵何似爲

勇爲怯遂於險林之處預先藏伏四兵欲至便作叫聲。所有軍帥逃走驚怖六衆就問君等何驚答曰賊城兵出我等逃竄六衆報曰非是賊來是我笑耳。若彼賊城知汝怯弱者每於日日繩繫汝頸牽入城中我欲爲汝安布軍陣必望得勝諸人許可便與象軍見小象時云此何所用便撲一邊次與馬軍見患腳馬此何所用捉尾棄却次與車軍見有舊車此何所用即便捉軸棄在一邊次與步軍見健額人云禿頭人此何所用便扼其項棄在一邊捨之而去時諸四衆既被辱已各在一邊懷憂而住王仗既至問諸人曰何不布陣諸人荅曰臣等何有情願欲布兵軍求勝事王問何故廣荅如前乃至彼是豪貴苾芻言何採錄卿等宜應自布軍陣王作是念勿令六衆更爲擾惱我今宜可白世尊知便命使者敬問世尊述起居事已白佛言世尊六衆苾芻久宿軍中擾動兵衆唯願世尊少

有憶念爲制學處令諸聖衆雖過二夜在軍

中宿勿觀軍士共相擾亂使受王語往世尊

處皆悉白知世尊默許使去之後佛集僧衆

問答詞責如前廣說乃至我觀十利爲諸苾

芻制立學處應如是說

若復苾芻在軍中經二宿觀整莊軍見先旗

兵若看布陣者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上過二宿者

謂過二日二夜整莊軍者謂將欲戰往布陣

處旗者有四種一師子旗二大牛旗三鯨魚

旗四金翅鳥旗兵有四種謂象馬車步陣有
四種一稍刃勢二車轍勢三半月勢四鵬翼

益七

六

勢若觀此等軍陣之時苾芻便得波逸底迦
罪此中犯相其事云何若苾芻二夜在軍中
若觀四兵未著甲曾未執仗者得惡作罪若
觀整莊者得波逸底迦若其王等請留住者
及八難事見亦無犯又無犯者謂最初犯人
或癡狂心亂痛惱所纏一

打苾芻學處第四十八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園大目犍連

與十七衆出家并受圓具此十七衆咸皆親

近六衆苾芻共爲狎習時鄖陀夷報言汝等

可來作如是如是事業彼便答曰仁等豈復

是我親教師軌範師耶所有處分我不能作

時鄖陀夷便搭一人報云癡物汝等更復作

何事業不受我言時十七人悉皆仰倒啼哭

而言打我諸苾芻見問鄖陀夷曰何故打彼

少年答曰我惟打一十七皆倒高聲啼泣苾

芻問曰彼惟打一何故摠啼報言上座若不

摠啼皆被打搭少欲苾芻聞是事已各生嫌

賤作如是語云何苾芻以瞋恚心打他苾芻

以此因緣往白世尊世尊由此集苾芻眾問

答詞責乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處

應如是說若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者

波逸底迦若復苾芻者謂鄖陀夷餘義如上

瞋者謂恚纏心起忿惱時打者謂打搭也苾

芻者謂此法中人已受圓具釋罪如上此中犯相其事云何若苾芻以內身分或以外物或兩俱乘云何內身苾芻以瞋恚心若以一指打苾芻時得一墮罪若二俱打二乃至以五指打時得五墮罪若以拳肘頭肩髀膝乃至足指皆得墮罪是謂內身云何外物苾芻以

瞋恚心將細草蓮或以箭箙及餘器具乃至

棗核或揅芥子遙打擲他隨一著時皆得墮罪是謂外物云何二俱若苾芻手執刀杖打

擊前人及餘種種兵器之類乃至簫蓮猶葉隨所著處皆得墮罪是謂二俱若爲令彼怖或爲成就呪術打撈前人此皆無犯又無犯

者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十七

益七

畫寢上布右反下七錦反踰繕上羊宋反蟲豸上直弓反
反覩尔反益瓮上一浪反羅漉下音酒灌
濁音洗擦理上音鞞與硬同相遺聲下去撫反撫年典

碑礎上普覓反下音黏粘二同尼兼捐湊二字
替綠宮闈下音屣所綺顧眄下音儔直流反
叛畔下音帥率鹿筭健池達鯨臣京翅施智稍溯鵬明筭上音巨下轅音扼厄
瓦反之狎胡甲脛苦瓦草蓮下亭簣古窄
反

根本說一切有部毗奈耶卷第三十八 益八

唐三藏法師義淨奉 制譯

擬手向苾芻學處第四十九

尔時薄伽梵在室羅伐城住逝多林給孤獨園時具壽大目乾連與十七衆出家并受圓具廣說如前令其執作彼不隨教時歸陀夷

一

益

即使瞋忿勢手向一彼十七人一時皆倒高聲啼泣餘苾芻問其故何因瞋一十七俱倒

答白我若不俱倒地恐皆被打苾芻嫌賤以事白佛佛便呵責乃至我觀十利爲制學處應如是說

若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸