

若不作者得罪輕重如上若苾芻先無讎隙偶爾聞之或復聽已欲令闡諍方便殄息者無犯又無犯謂初犯人廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第四十一 詠一

策勵下音外毛縱敢反幾將衣反杌反

繒綵陵上自疋牒音捺洛達反盍鉢澡漆音早駄

耶賀反紛擾芬遠音懸伴擦理奈上昌音反

剗制狀上烏音反脣條刃音反掘地物反

鋸徒各溫鉢骨反鹿獮猛反垂訓荅上音褒灑下所博毛反

浣釤櫟上去聲下馬反提防上低音

上音房其月反杜翼璽無運音反

珂江疆界上音嬰一盈壓押跋蹠上蒲末

何闡陀演上昌音反憍閃下失半日暴下蒲木反

評論二字平聲去聲上音簪鹽門隅愚音反

唐捐緣下音過惱下音反阱昇跔音盜聲效上苦頂反

反離隙隙同丘逆反

珍待典十七末

根本說一切有部毗奈耶卷第四十二 詠

唐三藏法師義淨奉制譯

不與欲默然起去學處第七十七

余時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時駢陀夷斷諸結惑廣說如上乃至十七衆共爲籌議集艾薺衆已詣上座前作如是白

乙

胡頭

我今有所詰問乃至欲與駢波難陀作捨置羯磨時上座難陀作如是語駢波難陀是老上座寧容輒與作捨置事十七衆白大衆曰若與惡人爲朋扇者衆亦與作捨置羯磨難陀聞已遂生怖懼以已毛縱聚在座上狀似人形默而起去時衆不知遂與駢波難陀作捨置羯磨已便詣難陀泣而告曰何期黑鉢忽然與我作捨置事難陀報曰汝不須憂彼衆不集作法不成駢波難陀曰誰不集耶荅曰我不在衆少欲艾薺聞是語已共生嫌恥云何艾薺知衆集已作如法事默然起去諸艾薺以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸艾

苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知衆如法評論事時默然從座起
去者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處
已時諸苾芻久在衆中其看病人及授事人事
有廢闕由此爲緣佛更聽許若有緣者應屬
授去世尊讚歎持戒乃至廣說前是創制此

是隨開應如是說

若復苾芻知衆如法評論事時默然從座起

去有苾芻不囑授者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻者謂是難陀餘義如上衆謂佛弟
子如法評論者謂是如法單白白二白四羯
磨默然從座起去者謂出勢分外不囑授者

有苾芻不語知而去釋罪同前

此中犯相其事云何若苾芻知衆有如法事
言論決擇有苾芻不囑授默然從座而起去
者乃至言聲所及處來得惡作罪捨此處時
得根本罪又無犯者謂初犯人廣說如上
不恭敬學處第七十八

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時有二
苾芻一名雜色二名象師子知諸苾芻集食
堂中依世尊教欲殄諍事斯之二人一順衆
命一便違教不赴衆所衆評論已不生恭敬
令事紛擾少欲苾芻共生嫌賤云何苾芻衆
殄諍時自不赴集見評論已不存恭敬諸苾
詠一 菲以緣白佛佛言廣說乃至我觀十利爲諸
苾芻制其學處應如是說

苾芻不囑授者波逸底迦

若復苾芻者謂雜色餘義如上不恭敬者有
其二種一謂大衆二是別人於此二處不恭
敬時皆得墮罪

此中犯相其事云何若苾芻知大衆集評論
事時喚令赴集而不來者便得墮罪喚住不
住遣去不去遣取卧具而不肯取不遣取時
即便強取遣請房等事皆同此違衆教時皆
得墮罪若苾芻見邬波羅耶阿遮利耶作如
是語喚來不來乃至房等事違別人教時皆

得惡作若依道理而白知者非不恭敬此皆無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

飲酒學處第七十九

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時憍門毗失收摩羅山於此山下多諸聚落有一長者名曰浮圖大富多財衣食豐足娶妻未久誕生一女顏貌端正人所樂觀至年長大婢與給孤獨長者男爲妻浮圖長者未久之間復誕一息容儀可愛初生之日父見歡喜唱言善來善來時諸親族因與立名號曰善來由此孩兒薄福力故所有家產日就銷亡父母俱喪投竄無所時諸人衆見其如此遂號惡來與乞丐人共爲伴侶以乞活命時有一人是惡來父故舊知識見其貧苦遂與金錢一文令充衣食從此離別漸至室羅伐城其姊從婢見而記識歸報大家曰我適出外逢見惡來非常貧窶其姊聞已深生惻隱便令使者送白糴金錢權充虛乏彼薄福故便被賊

偷婢聞此事而嗟歎曰我今何用如此惡業薄福人耶即棄而不問時給孤獨長者請佛及僧就舍而食備辦種種上妙香饌瞻望佛僧喝仰而住是時惡來并諸乞侶聞長者設供異捨遺餐遂共相攜詣設食處長者遙見貧人命使者曰佛僧將至驅出貧人時乞伴各生此念斯大長者先有悲心我等孤獨常爲依怙何故今時苦見驅逐豈非惡來惡業之力殃及我等即便共舉擲之冀聚惡來既被同伴所輕遂於糞聚啼泣而卧長者令使往白時至尔時世尊於日初分執持衣鉢大衆圍繞長者家欲詣食所爾時世尊由大悲力引向惡來處立告諸苾芻曰汝等當嘗眾流轉諸有無邊苦海復狀生死資生之具汝等觀此最後生人更不流轉受斯苦惱不自支濟即告阿難陀曰汝於今日爲善來故應留半食尔時世尊入長者家就座而坐長者既見大衆坐定即以種種淨妙飲食供佛及

僧皆令飽足時阿難陀由彼善來惡業力故
所許半食忘不爲留世尊大師得無忘念知
阿難陀忘不留食即於已鉢留其半分時阿
難陀食已生念我於今日情有擾亂違世尊
教佛告阿難陀假使贍部洲四至大海滿中
諸佛然此諸佛各說深法汝悉受持無有遺
志今由善來薄福力故令汝不憶汝今可去
喚彼善來時阿難陀奉教而去至彼告曰善
來善來彼不自憶善來之名默尔無對阿難
陀復更唱言是浮圖之子先號善來非餘人
也善來聞已作如是念說伽他曰
詠一
我失善來名 今從何所至 豈非惡報盡

詠二

善業此時生 佛具一切智 一切衆所歸
由彼愛善言 名善來應理 我是無福人
諸親皆棄捨 禍哉衆苦逼 岂名爲善來
時阿難陀即引善來往詣佛所禮佛足已在
一面坐佛告阿難陀與其半食阿難陀取鉢
授與是時善來見半食已遂便流淚作如是

語雖佛世尊爲我留分但惟片許寧足我飢
世尊了知善來所念以慰喻言告善來曰假
令汝腹寬如大海噉一口搏若妙高隨汝
幾時食終不盡汝今應食勿起憂懷善來便
食食已歡喜世尊告曰汝之衣角是何物耶
即便開解見一金錢白佛言此一金錢是父
知識見我貧苦持以相贈由薄福故忘而不
憶世尊告曰汝可持此金錢買青蓮華來善
來去後佛及僧衆俱還本處是時善來奉佛
教已遂詣賣華人藍婆住處入彼園中園主
見已報曰惡來可去莫入我園勿由汝故樹
池枯燥善來報曰世尊使我買青蓮華說伽
他曰
詠三
我於青蓮華 其實無所用 大師一切智
遺我買將來
余時藍婆聞是佛使心生敬仰即說伽他曰
牟尼大寂靜 天人咸供養 汝爲佛使者
須華任意將

是時善來與金錢已多取青蓮華還詣佛所
世尊見已告言善來汝可持此蓮華行與僧

衆善來持華從佛及僧次第行與時諸苾芻
皆不敢受佛言於此施主生憐愍心當爲受
用然諸香物皆益眼根觀之無過時諸苾芻
悉皆爲受華乃開敷善來旣見青蓮華已憶
昔前身曾諸佛所修青處觀影像現前世尊
復爲演說法要示教利喜便證見諦是時善
來獲初果已即說仰他自申慶讚

佛以方便勝羈索牽我今住於見諦

於惡趣中興懸念如拔老象出深泥

我於昔時名善來後時人號惡來者

今是善來名不謬由住牟尼聖教中

說是頌已即從座起禮佛雙足白言世尊我
今欲於如來善說法律之中出家離俗修持
梵行世尊以梵音聲告言善來苾芻汝修梵
行說是語已即便出家鬚髮自落法服著身
具足近圓成苾芻性是時善來從此已後發

大勇猛守堅固心於初後夜思惟忘倦斷除
結惑證阿羅漢果說伽他曰

昔於諸佛所但持瓦鐵身今聞世尊教
轉作真金體我於生死中更不受後有
奉持無漏法安趣涅槃城若人樂珍寶
及生天解脫常近善知識所願皆隨意

從佛世尊度舍利子大目乾連大迦攝波畢
隣陀伐蹉等已諸世間人不信敬者便生嫌
議作如是語沙門喬答摩是盜世間珍寶之
賊於大地內時有如斯人中龍象間出於世
悉皆竊誘令其出家以充給侍佛亦曾度尼
他賤人小路牛主勝慧河側五百漁人及善
來等不信敬人復生譏謗沙門喬答摩貪覓
弟子無有休息世有貧賤愚癡之人亦度出
家以爲走使世尊聞已作如是念我大弟子
德若妙高時衆無知輒爲輕忽無故招罪自
害其軀今我宜應發起善來殊勝之德世尊
法爾諸弟子中實有勝德人不知者佛即方

便彰顯其德。尔時世尊爲欲發起善來德故
命阿難陀曰我今欲往失收摩羅山若諸苾
薦樂隨逐者可持衣鉢廣說乃至到失收摩
羅山時彼住處有一毒龍於菴婆林依止而
住近此山邊所有穀稼常被傷損此山諸人
聞佛來至悉皆雲集行詣佛所頂禮佛足在
一面坐尔時世尊爲諸人衆演說妙法示教
利喜默然而住時諸人衆即從座起禮佛足
已白言世尊唯願哀愍當就舍受我微供
世尊知已默然而受

時諸人等知佛受已從座而去即於其夜備
辦種種上妙供養并貯水器敷設既訖旦令
使者往白時至世尊於日初分執持衣鉢大
衆圍遙往設供處便於衆首就座而坐山下
諸人婆羅門等具設供養佛及衆僧各飽足
已乃至俱詣佛所隨處而坐佛爲說法深心
歡喜白佛言世尊我等常聞世尊善能調伏
蠶惡藥叉謂曠野藥叉箭毛藥叉驢像藥叉

等又女藥叉亦皆調伏謂阿力迦利底等
又諸毒龍亦皆降伏謂難陀邬波難陀阿
鉢羅龍王等世尊然此山下菴婆毒龍常於
我等枉作怨讐橫爲損害每日三時恒吐惡
氣齊至百里所有禽獸聞其毒氣皆悉命終
諸男女等形色黧變盡無光彩唯願世尊哀
愍我等降此毒龍尔時世尊聞是語已告阿
難陀曰汝可將籌行與大衆能伏龍者當可
取之于時大衆竟無取者世尊即命善來曰
汝可取籌爲衆伏彼菴婆毒龍是時善來聞
佛命已即便取籌於日初分執持衣鉢入聚
落中巡行乞食飯食訖往菴婆龍所住之處
時彼龍王遙見善來入其住處發大瞋恚騰
雲晝昏雷霆震地便下雨雹欲害善來是時
善來便入慈定所有風雨降澍之物悉皆變
成沉水香末栴檀香末耽摩羅香末從空而
下時菴婆龍轉更瞋發復下劍輪矛矟等物
至善來上無不皆成天妙蓮華從空而下龍

卷二
七

復放烟善來亦放烟龍復放火善來即便入火光定以神通力身如火聚周徧龍宮及餘住處火焰充塞時彼毒龍見大炎火心極驚怖身毛徧豎便欲逃竄遂見餘方猛焰俱徧惟善來處寂靜清涼毒龍遂往禮善來足作如是語願爲救護願爲救護善來告曰汝於前身作垢穢業墮傍生中復於今時更爲惱害作衆不善從此命終當墮何處欲何所依必墮地獄此不須疑是時毒龍白善來曰大德幸賜言教我於今時欲何所作善來答曰當受三歸并五學處至盡形壽要心莫犯是時毒龍即受三歸并五學處至盡形壽不殺生不偷盜不欲邪行不飲酒不妄語爲要契已頂禮善來忽然不現尔時善來既伏毒龍往詣佛所禮佛足已白言世尊彼之毒龍我已伏訖爲受三歸并五學處佛告諸苾芻我諸弟子聲聞之中降伏毒龍善來第一爾時失收摩羅山遠近諸人婆羅門等見伏

毒龍衆無惱害皆大歡悅得未曾有各持香華供養之具往詣佛所以申慶悅禮佛足已各住一面而言出尊幸蒙聖力除彼毒龍欲申供養願垂納受佛告諸婆羅門居士男女汝等當知彼之毒龍乃是浮屠之子善來苾芻令其改惡爲受歸戒非是我力汝等宜應持此諸物供養善來以申報德是時諸人奉佛教已便持供養詣善來所頂禮其足白言聖者仁於我等降大慈悲施以無畏能令品彙並皆蘇息願垂教命欲何所爲善來告曰各隨所依供養三寶時婆羅門等由善來故請佛及僧七日設食佛默然受時諸人等知佛受已禮足而去即於其夜具辦種種上妙飲食敷設座褥旦令使者往白時至供食備辦願佛知時

尔時世尊於日初分將諸大眾往施主家設食之處諸婆羅門居士等見坐定已即以種種上妙飲食供佛及僧皆飽足已便於佛前

聽說法要初日既然乃至七日悉皆如是。有
婆羅門是善來父先舊知識能呪毒龍爲怖
龍故遂往室羅伐城改名而住時勝光王立
爲主象大臣此人因事來至山下既聞善來
降毒龍已生大歡喜往善來處禮雙足已白
言聖者我輩有怖多並逃避今聞大德興悲
愍心爲除怨害不任欣喜欲申供養願降哀
憐明當就食善來不受時婆羅門重更請曰
若不肯者唯願大德還城之日先受我供是
時善來哀愍爲受是時山下諸施主等供佛
僧衆滿七日已俱禮佛足聽說妙法尔時世
尊爲說法要示教利喜即於座上無量有情
誣二
除疑獲果佛與僧衆漸至室羅伐城時給孤
獨長者便往佛所禮佛雙足在一面坐尔時
世尊爲說法已默然而住時彼長者即從座
起白言世尊願佛及僧明就我家爲受微供
出尊默然爲受長者知已作禮而去
時婆羅門詣善來願白言聖者我先已請若

至本城先受我食善來白佛佛言汝已先受
今宜赴請善來詣彼婆羅門舍時婆羅門以
上妙飲食至誠供養令飽食已欲使善來食
速消化便以少許飲象之酒置飲漿中善來
不知飲此漿已尋嚼齒木澡漱而去既至中
路被日光所炙醉卧于地諸佛世尊於一切
時得不忘念便於善來卧處化爲草庵蓋覆
其身不令人見尔時世尊於長者舍飯食訖
爲說法已還至善來處告諸苾芻曰汝等當
觀善來所作昔於江猪山處降伏婬婆毒龍
豈復今時能調小蟬汝諸苾芻若歛酒者有
斯大失尔時世尊即以無量百千網輓輪相
福德殊勝莊嚴王手摩善來頂告言善來何
不觀察受斯困頓尔時善來得少醒悟隨從
佛後至逝多林佛洗足已於如常座就之而
坐告諸苾芻曰汝等當觀諸飲酒者有斯過
失讚歎持戒廣說乃至我觀十利爲諸弟子
制其學處應如是說

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

若復苾芻謂是善來餘義如上言諸酒者謂

米麴酒或以根莖皮葉華菓相和成酒此等諸酒飲時令人惛醉飲者謂吞咽也釋罪如前此中犯相其事云何若苾芻飲諸酒時能令人醉波逸底迦若不醉人飲得惡作罪若苾芻見彼諸酒有酒色酒氣酒味若能醉者波逸底迦若不醉者得三惡作若苾芻飲諸酒時有酒色酒氣若能醉者波逸底迦若不醉者得二惡作罪若苾芻飲諸酒時但有酒色若能醉者波逸底迦若不醉者得一惡作罪若食酒糟醉者波逸底迦若不醉者得惡作罪若食麴塊者得惡作罪若苾芻食諸根莖葉華果能醉人者皆得惡作罪佛告諸苾芻汝等若以我爲師者凡是諸酒不應自飲亦不與人乃至不以茅端滴酒而著口中若是故違者得越法罪若苾芻飲醋之時有酒色者飲之無犯若飲熟煮酒者此亦無犯若是

醫人令含酒或塗身者無犯又無犯謂初犯人廣說如上

時諸苾芻見是事已咸皆有疑請問世尊善來苾芻先作何業生富樂家後遭貧苦常爲乞勾號曰惡來被諸同伴棄之糞聚復由何業逢值世尊斷諸煩惱得阿羅漢佛告諸苾芻汝等善聽乃往古昔無佛出世有獨覺者出現世間心懷哀愍口不說法時有長者詣芳園中欲爲歡戲有獨覺尊身嬰疾病爲乞食故著鹿弊服來入園中長者見已便起瞋恚生不忍心告使者曰此之惡來勿令進入使者愍念未即前驅長者自起扼尊者頸推之糞聚告言汝何不往乞勾人中以爲朋類余時尊者爲愍彼故猶若鵝王騰身空界作十八變凡夫之類見神通者疾起悔心如大樹崩遙禮尊足唱言善來聖者真實福田願縱身下哀愍於我無識之人爲受懺謝勿令永劫受苦沉淪時彼尊者見其至心即放身

下長者禮足爲辦種種上妙飲食華香供養
悔除惡業發弘誓願令我所作供養善根於
未來出生大富家得勝上導師承事無倦開
悟於我趣解脫門汝等苾芻昔時長者即善
來是曾於獨覺尊所爲惱害事喚作惡來推
之糞聚由斯業故於五百生中常爲乞丐人
名作惡來被諸同伴棄於糞聚由昔供養發
願力故生大富家於我法中出家斷惑成阿
羅漢汝諸苾芻自所作業還須自受果報不
云是故汝等當修善行勿爲惡業如是應學
非時入聚落不囑授苾芻學處第八十

尔時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有
餘處婆羅門來此城中娶婦共歸故宅未經
多時誕生一女年漸長大其父將至舅家此
女情願欲禮逝多林纔出門時見諸婆羅門
居士婦女欲往禮敬入報其父父見伴去即
令童女隨逐而行至寺門前時鄖陀夷見諸
女人引入寺中次第禮拜至已房中爲說妙

法廣說如上時鄖陀夷觀彼童女顏容姿媚
遂起染心即摩觸彼身嗚嗟其口是時童女
欲行非法鄖陀夷不然其事女懷瞋忿遂以
指甲自凜身形既還家已告其父曰鄖陀夷
苾芻損我童女其父即告五百婆羅門知時
彼諸人聞斯事已各懷瞋忿共集一處欲打
鄖陀夷時五百人既至其所俱共牽曳乃至
移足亦不能令動世尊知已作如是念此是
最後教誡鄖陀夷事佛衰其力令無所堪諸
婆羅門見其力弱即共熟打幾將至死曳至
王門時王於高樓上晝日而睡

尔時世尊以神通力舒百福莊嚴手至王寢
處彈指作聲令王警覺告言大王於斷事處
善爲觀察善爲觀察不應造次王聞警覺知
是佛聲時婆羅門於王門下作大叫聲有非
理事有非理事王令使問曰有何非理使者
詣門審問其事具以白王王聞語已便作是
念世尊令我善爲觀察不應造次者意爲斯

事王喚童女問其虛實答言是實時王遣入宮令勝鬘夫人親自觀察身有損不時勝鬘

夫人即喚童女卧在懷中以實而問女復言

實夫人乃命年老宮人解試驗者目檢虛實宮人觀已告夫人曰此女元無損處即以事白王王大瞋怒令婆羅門及此女子揔付法官極苦治罰時勝光王即三反訶責鄖陀夷已欲顯如來聖教尊重故遂便釋放勝鬘夫人覆令使者命鄖陀夷至告言大德無上世尊大慈悲父於無數劫誓願要期發勤苦心堅修梵行捨輪王位國城妻子志存離欲拔濟三界愚癡有情我輩俗流當希出離況復仁等善說法律而爲出家剃髮染衣年衰朽邁於罪累法不能棄捨以染愛心躬行惡事令諸俗旅息信敬心苦哉痛哉鄙惡之極從今已往可宜改悔時鄖陀夷聞斯責已極生慙耻措身無地遂往具壽舍利子所頂禮雙足即以上事具悉白知時舍利子觀彼根性隨

機說法并與教授彼既聞已深心剋責發勇猛心未久之間衆惑皆斷證阿羅漢果

根本說一切有部毗奈耶卷第四十二 詠二

詰問

上起一反

誕

音但

娉

足併反

投竄

下龐義反

乞匂

蓋下音

貧窶

下其反

饌

床戀反

餐

持搏圍澍音

燥熾

蘇老反上

糲稼

上穀大反

喬荅

俱其反

鬻誘

下音

繫稼

字下穀

稍

辛糊反

薰

黎音

雷霆

亭音

電

蒲角反

澣漱

下音

江豬

下猪音

鱗

鯉音

網

鞬音

醉

酒音

吞咽

下音

糟

遭音

塊

反

修

造音

對

音

茅

端音

齒

反

修

造音

捨

輪音

輪

王音

王

反

修

造音

捨

輪音

輪

王音

王

反

牽曳

下半遊反

警覺

景音

勝鬘

下莫班反

鄙惡

碑音

士業

反

胡惠

音

惠

反

平江路磧沙延聖寺比丘吉

音

情旨伏自行年庚戌五十七歲

初二日建生發心施中統金伍百緞助開本寺

大藏經板流通

佛恩用資三百乞保現世福壽增崇他生三嚴俱備常作豎形

聖教仰報

求為釋子凡在時中吉祥如意者

大德十年歲在丙子二月

日意願

根本說一切有部毗奈耶卷第四十三 詠三

唐三藏法師義淨奉
制譯

非時入聚落不屬苾芻學處第八十之餘

余時鄖陀夷既得果已便作是念世尊慈父
於我實有大恩今作何事而能報德除利有
情餘無報者時鄖陀夷遂即隨緣而行教化

余時出尊告諸苾芻曰我諸弟子聲聞衆中
教化有情令得聖果者鄖陀夷爲第一

攝頌曰

大天大髻珠 醫人僧衆腹 梯受用兩倍
暴惡及童年 鉢及相撲人 是謂十三事
廣化十八億 咸令出苦津

大天者時具壽鄖陀夷作如是念今諸有情
誰繫屬我先受教化觀見一婆羅門承事大
天堪任濟度時鄖陀夷於日初分執持衣鉢
入室羅伐城次行乞食見彼婆羅門備設供
養覓婆羅門與其飲食高聲唱言誰是婆羅
門我當與食鄖陀夷曰我是婆羅門吾之大
師是最上婆羅門被人報曰汝非婆羅門是
禿頭沙門鄖陀夷曰我今共汝往問大天我
是婆羅門不二人共往至大天像所鄖陀夷
問曰我是婆羅門不時大天像出言告曰聖
者鄖陀夷實是婆羅門其師更是最勝大婆
羅門彼見大天像語便大驚恠歎未曾有於
佛教中深生敬信即請鄖陀夷宅中供養飯
食訖即爲說法示教利喜彼聞法已見真諦
獲初果歸依三寶受五學處至盡形壽不殺
生等白言聖者我願盡形壽供給一切所須
之物飲食衣服卧具醫藥幸爲納受告曰我
於餘人化緣未盡不應受此說是語已從來