

牛糞土屑向餘處取佛言於浴室處預置此物勿令遠取既洗浴已身體虛羸佛言任食小食手有油膩難卒洗除若更延停洗時恐過佛言應用匙食或得熱粥亦可用匙食時須鹽無棄請受佛言應畜承鹽盤子佛令作浴室不知遣何人作佛言應使弟子門人共

十四末

作若有施主亦可懇求洗浴之時揩摩身體更互而作佛言入時應將弟子令揩摩身承盤子者西方食法先湏行葢并下薑片此是元聖教與此方不同盤子本擬安益或將觀水是傳者一大抄許以施衆生食律云食了無問僧私須留水是蓋是之謬矣

第一門第四子攝頌之餘
唐三藏法師義淨奉制譯
根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四 貴四

尔時佛在廣嚴城於此城中有栗姑比丘名曰善賢性無詭詔質直爲行每於日日敬禮世尊後於異時欲詣佛所實力子苾芻與友

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三 貴三
奉臘音膠音交殺戮六音築勵例下音手撫爲下音數
瘦支頰二音斟量上音抑意力爰於貢反澡漱下
因反於瓦礫下音縕疾陵宏胡萌反城隍下音
綴知衛楨知盈反鍛師亂反矯誑小音反屏處音

餅迦霸靈竹籤下七鳥翮下閑
牽挽晚音鑽子官繚力小梳刷下所箱篋下
衣反迄責牕櫺上窓字染反蟄蟄呼各反
枚許嚴蔓菁上莫官反居簷鑼鈕上音還
上翼上音據下音精反肩娑上先節反
踞枯知林反痺必寐反羸垂力垂
上反

地苾芻於世世中常爲怨對時友地二苾芻人間遊歷至廣嚴地忽於路次逢見善賢問言善賢汝向何處報言聖者欲往禮佛彼二報曰至世尊所語爲奉獻汝今頗有勝妙語言奉世尊不答曰我無報言善賢汝至佛所作如是語苾芻實力子無有羞耻所行非法

身與我妻共行婬欲作不淨行犯波羅市迦
世尊聞已必大歡喜善賢聞已往世尊所禮
佛足已在一面立白言世尊實力子苾芻無
有羞耻所行非法身與我妻共行婬欲作不
淨行犯波羅市迦作是語已辭佛而去佛告
諸苾芻彼栗姑毗子妄爲謗毀應可爲作覆

鉢羯磨若更有餘如此流類亦應同與敷座
席鳴捷稚先言告已次衆皆集令一苾芻作

白衣次作羯磨

大德僧伽聽彼栗姑毗子善賢以無根波羅
市迦法謗實力子清淨苾芻若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今與善賢作覆鉢羯磨白

如是羯磨准白應作

若僧伽爲作覆鉢羯磨已苾芻不往其家設
往不應就座不受飲食不爲說法佛告阿難
陀汝今可往善賢住處報言僧伽與汝已作
覆鉢羯磨時阿難陀敬受佛教詣善賢所于
時善賢有緣出外阿難陀問其婦曰善賢何

在答言聖者有緣須出問曰因何事故須見
善賢答言應知僧伽已爲汝家作覆鉢羯磨
問言大德云何名爲覆鉢羯磨答曰若有人
家僧伽爲作覆鉢羯磨者諸苾芻衆不往其
家設往不應就座不受飲食不爲說法女人
言大德唯此即是聖衆爲我墮籌立制作不
往還事我有何過爲作覆鉢答言汝夫善賢
曾詣佛所作如是言苾芻實力子無有羞耻
所作非法身與我妻共行婬欲作不淨行犯
波羅市迦其婦聞已即便入室尊者出去于
時善賢事了還家妻曰君今知不聖衆爲君
作覆鉢羯磨答曰善哉覆鉢極好覆鉢妻曰

貴四

君頗解此覆鉢義不答言不解妻曰若被聖
衆爲作覆鉢者諸苾芻衆不往其家設往不
應就座不受飲食不爲說法君頗曾見實力
子苾芻與我獨在屏處行非法耶答言不見
余今宜往禮謝大師若大慈尊見怒者善如
不容捨勿入宅中善賢聞已心生慙怖尋詣

佛所禮佛足已合掌叩地白言世尊我有常願旦澡漱已行禮大師我於中路見友地二苾芻彼問我言汝向何處我便報曰欲往佛所親爲禮敬彼言汝往佛所頗有善語奉獻

佛不我答言無彼教我言至佛所已常作是言世尊實力子苾芻無有羞耻所行非法身

與我妻共行姪欲作不淨行犯波羅市迦彼

二所教爲傳其語我有何過

尔時世尊告諸苾芻善賢謗毀元非自心應

與善賢作仰鉢羯磨更有餘類如是應作敷座席鳴犍稚言白已周大衆皆集令彼善賢於上座前蹲踞合掌作如是言大德僧伽聽

我善賢由惡知識所誑惑故以不實法謗實力子由是因緣僧伽與我作覆鉢羯磨我今從衆乞作仰鉢唯願大德僧伽與我仰鉢慈愍故如是三說即遣善賢向見處不聞處合掌而立今一苾芻作單白羯磨

大德僧伽聽彼栗姑毗子善賢由惡知識所

誑惑故以不實法謗具壽實力子僧伽爲彼作覆鉢彼善賢今從僧伽乞作仰鉢若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今爲善賢作仰鉢羯磨白如是

若僧伽爲作仰鉢羯磨已時諸苾芻應往其舍就座而坐受其飲食并爲說法

第一門第五子攝頌曰

生支當護面 不爲歌舞樂 許作歌詠聲

用鉢有四種

緣在室羅筏城時有苾芻專修寂定跏趺而坐生支遂起復於異時次行乞食食事既了收衣鉢洗足已於一樹下端居靜思作意現前生支復起既被欲惱倍發瞋心即出其根安在石上更以石打遂便損壞生大苦惱不能堪忍作如是念我遭大苦痛逼燒心世尊大慈寧不垂愍尔時遍覺遙鑒憂懷尋至彼邊問言苾芻汝作何事即便具白佛言汝豈不聞我教苾芻染欲生時作不淨觀屏息姪

情何故汝今愚癡之人應合打此翻更打餘
苾芻聞已慚耻而默佛因此事告諸苾芻豈
我先時不爲汝說若染欲心起時應修不淨
觀若瞋恚心起時應修慈悲觀若愚癡心起
應修十二因緣觀若應修不修應打不打而
更打餘者得越法罪

於此城中有一長者娶妻未久誕生一息顏
貌端正人所樂觀養育隨情漸至成立於佛
法律而爲出家遇有他緣辭逝多林人間遊
歷未久之頭面上生癱就不善醫師以爲救
療彼以針刺其口便渴遊歷事周還歸給苑
故時知友皆不祇承不爲安慰問言大德豈

不識我耶報言其壽我忘相識汝是何人彼
便具報往日之事我名某甲主人怪曰汝昔
面首端正以何緣故今見渴衰即使具答苾
芻以緣白佛佛言凡人護面如護明鏡不應
輒使無識醫人而行針刺若使作者得越法
罪如佛所言不令無識醫人爲救療者時有

苾芻頭面熱悶欲於額上刺去熱血無上醫
可求佛言必無上醫可使中醫刺去其血於
此城中有二朋黨一是興易人二是婆羅門
其興易人於歌舞事勝婆羅門其婆羅門於
鬪戰事勝興易者後於異時婆羅門朋共相
謂曰彼興易人歌舞勝我我以鬪戰常勝彼

朋作何方便我以歌舞亦勝於彼有人議曰
若欲勝者我等宜應習歌舞事復有議曰此
成好事今我於誰學其歌舞復有議曰聖者
六衆善閑音樂至於歌舞尤勝餘人我等可
就親受其業然彼多貪性愛財貨有所須去
我等供養作此議已即便共往六衆之處敬

禮足已請言大德願降慈悲教我歌舞六衆
報曰若有餅果之直相供給者我當教汝彼
聞其告常奉餅直遂教歌舞既善學已於聚
會時便以戰法勝興易人復作歌舞亦還得
勝彼便告曰昔來我等歌舞勝君君於我等
鬪戰爲勝如何今日兩事俱強此有何故答

曰我於歌舞用功習學問曰誰復相教答曰聖者六衆慈悲教我諸婆羅門聞是說已共生嫌惑沙門釋子作掉舉法歌舞戲具教諸俗人苾芻以緣白佛佛言因作歌舞有如是過苾芻不應習學歌舞作者得越法罪世尊不許習歌舞事時婆羅門忘其歌舞詣六衆

貴四

五

處求重溫習時彼報言世尊制戒不許歌舞婆羅門曰若如是者可去屏除六衆報曰我爲屏除即便詣彼攝除所有歌舞之具後時集會婆羅門歌舞之事不如彼朋諸婆羅門咸生譏毀沙門釋子深相損辱令我不如苾芻以緣白佛佛言苾芻不應攝除他人歌舞之具若攝除者得越法罪時婆羅門復詣六衆報言教我戲樂六衆不許報言聖者若不能教但願暫去於彼現身我當得勝六衆即去既往現身彼興易人見便羞耻不能作樂便生譏議沙門釋子於歌舞處來現其身佛言苾芻不應往彼歌舞之處故現其身若苾

芻身作歌舞及以諷詠或復教人或自收攝或復現身皆越法罪

下是尊者
善和因緣

余時憍闍毘有一長者名曰大善飄性柔和其婦懷妊尊者舍利子知彼腹胎終將受化獲勝上果因至其宅時彼長者素有信心求受歸戒從是已後數至其宅曾於一時尊者獨行更無侍從至長者處問曰大德何因獨無侍從答言賢首豈當令我於草叢內得侍者乎於仁等處方可獲得將為侍者答言聖者若如是者我婦妊娠若生男子當與大德以爲侍從報言賢首願見無病便捨而去其長者婦經八九月誕一男兒形兒羸瘦其聲

和雅滿三七日已召集宗親爲設歡會其父抱子從衆乞字衆人議曰此兒形貌羸瘦音聲和雅復是長者大善之息應與此子名曰善和後漸長大以至童年時尊者舍利子於小食時著衣持鉢入憍闍毘城次第乞食至大善家長者見已遂唱善來合掌禮足便取

其鉢盛滿勝上餅果飲食持以奉上善和童子觀聖者面尊者現相今長者憶長者即便告其子曰汝在母腹未誕之辰我已將汝施與尊者而爲弟子汝今宜可隨尊者去童子乃是最後生人易爲捨俗即隨尊者至其住處尊者便與出家後受圓具如法開解遂即

貴四

六

築勤苦行無倦斷諸煩惱得阿羅漢果是時善和苾芻作吟諷聲讚誦經法其音清亮上徹梵天時有無數衆生聞其聲者悉皆種植解脫分善根乃至傍生稟識之類聞彼聲者無不攝耳聽其妙音

余時世尊因大衆集普告之曰汝等苾芻於

王聞音愛樂屬耳而聽不肯前行御者即便推鈞振足象終不動王告御者曰可令象行答言大王盡力驅前不肯移足未知此象意欲何之王曰放隨意去彼即縱鈞使之給苑於寺門外攝耳聽聲善和苾芻誦經既了便說四頌而發願言

天阿蘇羅藥叉等

來聽法者應至心

擁護佛法使長存

各各勤行世尊教

諸有聽徒來至此

或在地上或居空

常於人世起慈心

晝夜自身依法住

願諸世界常安隱

無邊福智益羣生

所有罪業並銷除

遠離衆苦歸圓寂

恒用戒香塗瑩體

常持定服以資身

菩提妙華遍莊嚴

隨所住處常安樂

時彼象王聞斯頌已知其經畢即便搖耳舉

最爲第一由其演暢音韻和雅能令聞者發歡喜心未離欲苾芻咸廢已業於日日中聽其讚誦後於異時憍薩羅勝光大王乘白蓮華象與諸從者於後夜時有事出城須詣餘處善和苾芻於逝多林內高聲誦經于時象

我法中所有聲聞弟子音聲美妙善和苾芻常持定服以資身
菩提妙華遍莊嚴隨所住處常安樂
時彼象王聞斯頌已知其經畢即便搖耳舉足而行任彼驅馳隨鈞而去王問御者曰何故此象今隨意行御人答曰未知寺內是何聖者美妙音聲諷誦經典象聞生愛遂不肯

行王曰若如是者宜可迴象就訪彼尊我願親將上衣奉施可於明日當詣彼城御者即便奉命迴象來至舊居時勝鬘夫人怪王來速請問所由王以上緣具答其事報言夫人可與上疊我欲親往奉彼經師勝鬘夫人便是念豈非聖者善和以美妙音聲諷誦經典然彼尊者容儀醜陋今我大王性愛瓌偉如其見者不滿王心若起慢情悔前敬重可設方便勿令親往白言大王可往彼城我當持疊奉施尊者答言夫人任將餘疊豈由此物橋薩羅城遂便貧乏天人默尔王乃持上妙疊詣逝多林時具壽阿難陀於寺門前經行遊履王既見已即便下象禮尊者足問言大德是何尊者今日晨朝諷誦經法答言大王何故須問大德我欲持衣躬親奉施尊者念曰具壽善和音聲美妙諷誦經法雅韻超羣然其容儀非常醜陋今者大王性愛妍雅若其見者當生鄙憮起不敬心可設方便莫

令親往白言大王衣可與我我爲奉施答言大德汝尊讚歎自手持施最爲第一是故我今欲自持與時具壽善和在晝日遊處於一樹下跏趺而坐時阿難陀引王至被白言大王樹下坐人即妙聲尊者王進低揖見其貌醜便生輕鄙息敬信心迴首低眉擲衣而去具壽善和見王如是即說頌曰

若以色見我 以音聲求我 愛染亂彼心
不能當見我 若人但知內 而不見於外
於內而求果 此爲聲所迷 若人但知外
而不見於內 此亦聲所迷 若人但知外
於外而求果 此亦聲所迷 凡夫皆被障
若人不知內 亦復不見外 八

貴四

此亦聲所迷 若人善知內 復善見於外
智者當出離 此不爲聲迷

八

時諸苾芻咸皆有疑請汝尊曰以何因緣善
和苾芻其形醜陋言音和雅於佛法中出家
修行斷盡諸漏得阿羅漢果汝尊告曰善和
苾芻曾所作業還須自受廣說乃至頌曰

假今經百劫 所作業不云 因緣會遇時
果報還自受

少時世尊告諸苾芻汝等應聽乃往古昔此
賢劫中人壽四萬歲時有拘留孫佛出現世
間十号具足時彼世尊所有佛事悉皆圓滿
入無餘依妙涅槃界時彼國主名曰無憂供

養世尊遺餘舍利造窣堵波周圓一踰繕那
高半踰繕那令人守當漸次修造其人信心
意樂賢善慇懃營作不生勞倦時有作人見
窣堵波其量高大遂生嫌慢作如是語告同
伴曰王今造此大窣堵波多費人功何日成
就守人報曰汝不能作隨意當去因何輒出
嫌慢之言彼默無對其守當人欲驅令出彼
便收謝還作舊作塔猶未了復生嫌慢守人
與杖驅之令出更還懺謝遣復本功乃至塔
成觀者忘倦百千衆生悉皆歡喜嫌者見已
便自悔恨我於往時所爲不善見塔高大作
輕慢言我今宜可辦其供養即以比來所得

責四

九

雇直造妙金鈴懸在塔上汝等應知彼傭力
人即善和是由於塔處生嫌慢心今獲人身
其形醜陋由奉金鈴言音和雅能令聽者無
不歡悅時諸苾芻猶有疑念重白佛言大德
善和苾芻先作何業由彼業力諷誦經法聲
徹梵天世尊告曰汝等苾芻應聽其事於往
昔時人壽二萬歲有迦葉波佛出現世間十
号具足在婆羅痩斯國仙人墮處施鹿林中
城林中間有香果樹能鳴之鳥託此而居時
迦葉波佛執持衣鉢於小食時入城乞食在
樹邊過是時彼鳥見佛世尊容儀端正嚴若
金山遂即嚶嚶出妙音響遶佛三匝還隱林
中如是日日見佛行過遶佛哀鳴還向林間
歡喜而住忽於他日被鷹所搏命終之後生
大婆羅門家從是以來更不託生下惡之類
乃至今日所生之處感得好聲響徹梵天令
人愛樂汝等苾芻如是應知彼能鳴鳥即是
善和時諸苾芻更復有疑請世尊曰大德善

和苾芻曾作何業由彼業力於佛弟子音聲美妙最爲第一世尊告曰善和苾芻由發願力感得斯報作何發願於迦葉波佛時善和出家其本師主於迦葉波佛諸弟子中唱導諷誦稱爲第一然其善和始自出家終至年邁雖修梵行無所證獲臨命終時作如是願

我於迦葉波佛聖教之中出家修行竟無所獲願我以此勝因於迦葉波佛所授記者於未來世人壽百歲有佛出現号釋迦牟尼應正等覺我於彼教而得出家斷除煩惑得阿羅漢果如我親教師於佛法中讚誦弟子說爲第一我亦如是逢彼出家唱導人中稱爲第一由彼願力於我法中出家修行於弟子中唱導之師說爲第一汝等苾芻應知往業若純黑者得純黑報若純白者得純白報若雜業者得雜業報汝等應可弃純黑雜業修純白業如餘廣說

緣處同前時諸苾芻誦經之時不閑聲韻隨

句而說猶如寫棗置之異器彼諸外道諷誦經典作吟詠聲給孤獨長者日日常往禮觀世尊於其路側聞諸外道誦經之聲作如是念此諸外道於惡法律而爲出家諷誦經典作吟詠聲音詞可愛我諸聖者不閑聲韻逐句隨文猶如寫棗置之異器此是我事當白

大師既至佛所禮雙足已退坐一面白言世尊彼諸外道於惡法律而爲出家諷誦經典作吟詠聲音詞可愛我諸聖者不閑聲韻逐句隨文猶如寫棗置之異器若佛世尊慈悲許者聽諸聖衆作吟詠聲而誦經典如尊意許默然無說長者見佛默然許已禮佛而去佛告諸苾芻從今已往我聽汝等作吟詠聲而誦經法佛聽許已諸苾芻衆作吟詠聲而誦經法及以讀經請教白事亦皆如是給孤長者因入寺中見合寺僧音聲喧雜白言聖者今此伽藍先爲法宇今日變作乾闥婆城時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應作吟詠

聲誦諸經法及以讀經請教白事皆不應作

然有二事作吟詠聲一謂讚大師德二謂誦三啓經餘皆不合佛許二事作吟詠聲讚佛德誦三啓有一少年苾芻作二事時不解吟詠但知直說如寫棗聲諸苾芻曰佛許二事作吟詠聲如何不作答曰我先不解苾芻白

貴四

十一

佛佛言應學佛遣學時苾芻隨在房中廊下門星堂殿悉皆學習吟詠之聲長者入見同上譏嫌白言聖者乾闥婆城未能捨弃復往白佛佛言應在屏處學吟詠聲勿居顯露違者得越法罪

緣處同前有一苾芻於鉢袋中立抽出鉢苾

芻告曰具壽勿立抽鉢答言何過報曰墮地損壞豈非過耶彼便默然以緣白佛佛言苾芻不應立取其鉢若內袋中若洗若暴皆不應立違者得越法罪

第一門第六子攝頌

蹈衣并諸袋 補及於坐具 有緣離三衣

六種心念法

佛在江猪山恐畏之處施鹿林中菩提王子請佛及僧於妙華樓盛設供養於此樓上處處皆敷朝霞上氍毹于時世尊既至彼已見其衣覆不以足躡時諸苾芻亦不敢躡菩提王子白言世尊唯願世尊慈悲蹈過佛不爲履

王子見已即攝敷衣佛方前進外道聞已作如是語沙門喬答摩未堪供養王子敷氍毹不敢履之佛知是已告諸苾芻若有信心婆羅門長者居士於道路處敷上妙衣請苾芻曰願降慈悲爲踐蹈者欲伏外道我慢心故作諸行無常想而爲履蹈勿生疑慮

緣處同前時有苾芻手擎鉢去在路脚跌鉢墮遂破因斯闕事以緣白佛佛言苾芻不應手擎其鉢便以衣角裹鉢而去廢闕同前佛言應作鉢袋盛去苾芻手撫招過如上佛言不應手持而去應可作襍封脰持行若異此者得越法罪

緣處同前時有苾芻以商旅爲伴人間遊行

於行伴中有婆羅門忽染時患詣醫人所我

有如是病仁爲處方答言此病可服訶梨勒

必當得差報言涉路無處可求醫曰沙門釋

子善開諸藥從彼求覓必當見惠時彼即便

詣苾芻所問言聖者有訶梨勒不答言我有

用此何爲報言我身有病醫遣服之有時見

慧苾芻對彼開鉢袋中覓訶梨勒先出錐刀

次抽皮片并諸雜藥淨穢交雜時婆羅門見

其雜惡報言聖者仁等苾芻能作如是不清

潔事我寧身死不服斯藥苾芻以緣白佛佛

言苾芻應畜三種袋一者鉢袋二者藥袋三

者雜袋時諸苾芻齊安三櫛置之腋下即便

傍出衣下外現不信俗人見已譏笑報言聖

者豈可腋下挾鼓而行苾芻以緣白佛佛言

三櫛不應齊著應次第安長短相稱便安細

櫛令身有損佛言應須闊作於內安疊以線

絡之勿令卷縮若異此者得越法界

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四 貴四

犍稚或作音軋下直利反

蹲音逼彼力喝及音傾欽高衰上同唱字掉舉徒

婦清亮諒音推鈎回土瑩音定鬟模班瓌偉

下于鬼反捐伊入窄堵上蘇沒反踰繕音下時

雇故傭宿痴斯入死嚙嚙反耕搏音年邁莫

歟音袋足躡音脚跌音徒攀攀字呻音惱錐

刀上質音挾胡帖音之然

十三 貴四

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五 貴五

唐三藏法師義淨奉 制譯

第一門第六子攝頌之餘

緣在室羅伐城時有苾芻多得疋禪便作是
念如世尊說應持割截衣即持禪并刀向一
樹下欲爲割截世尊因至其所問曰汝何所