

苾芻以緣白佛佛告諸苾芻彼莫訶羅不知輕重無故心犯若未曾為說四波羅市迎者彼便不犯汝等苾芻由此緣故受近圓已即應為說四波羅市迎法若不說者得越法罪

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第九 貴九

三末 胡虔

財賄下呼矯詐上居賤小反賤上言退下罵許嬌反活古蓬亂上傳廣但猛反鐵杖下音行悠去同反二過於割沂流上音捕音步劇奇逆乾反天蠅蟻上音殊妙上尺朱箭下音童錫杖下音擊先鷗上尺脂反

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十 貴十

唐義法師 義淨奉制譯

第二門第五子攝頌之餘

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十一 貴十一
王富刊

喜不受後於異時復欲入定魔女還來坐其膝上如是當知女人之境是為大毒觸即害人染心既生便共行欲于時歡喜共行姪已如毒箭入胃心懷憂念云我愚癡毀清淨行作姪染事即可還俗復作是念我實無有覆藏之心宜往佛所具說斯事若有軌式仍得出家者當如法行若其不然後當還俗即以右手持法衣左手遮形醜流淚悲泣往詣佛所爾時世尊與無量百千苾芻大眾演說正法遇見彼來便作是念我若不先告彼苾芻言善來善來者彼歟熱血便即命終作是念已告歡喜言善來善來何故悲泣答言大德世尊我先是歡喜今非歡喜佛言汝有何過作此說耶答言世尊我不捨學處毀清淨行作煙欲事雖造此過乃至無有少覆藏心佛言歡喜汝能終身受學處不答言大德我能受持爾時世尊告諸苾芻曰汝等當知歡喜苾芻雖犯淨戒無覆藏心非波羅市迎汝等

應與歡喜終身學處更有此類亦當授與應
如是與敷座席鳴健稚言白復周衆既集已
令歡喜苾芻遍禮僧已於上坐前蹲踞合掌
應如是乞

大德僧伽聽我歡喜苾芻不捨學處毀清淨
行作姓欲事乃至無有少覆藏心我歡喜苾
芻今從僧伽乞終身學處願大德僧伽與我
歡喜苾芻終身學處哀愍故第二第三亦如
是乞僧伽可令歡喜在眼見耳不聞處住差
一苾芻爲作羯磨

大德僧伽聽此歡喜苾芻不捨學處毀清淨
行作姓欲事乃至無有少覆藏心今從僧伽
乞終身學處若僧伽時至聽者僧伽應與歡
喜苾芻終身學處白如是次作羯磨

門家不應將住本性苾芻爲伴設同去者令
彼前行不同室宿不與他出家并受近圓不
受他依止不畜求寂不作單白白二白四羯
磨不應差作秉羯磨人亦不差教誡苾芻尼
設差不應去見他苾芻破戒破見破威儀非
正命皆不應舉亦復不得作諸制令不同長
淨及隨意事每至晨朝常須早起開諸門戶
收舉燈臺灑掃房院以新牛糞隨處塗拭可
於廁上亦塗令淨咸可安置水土及葉勿令
行作姓欲事乃至無有少覆藏心此歡喜苾
芻今從僧伽乞終身學處僧伽與歡喜苾芻
終身學處者默然若不許者說第二第三亦

如是說僧伽已與歡喜苾芻終身學處竟由
其默然故我今如是持

佛告諸苾芻授學之人所有行法我今當說
授學苾芻不應受住本性善苾芻恭敬禮拜
逢迎合掌不同一座凡坐之時應在卑座不
同經行設有同行應退一步若向長者婆羅

人若是夏月應須持扇扇諸苾芻凡欲坐時
於大苾芻下在求寂上每受食時令心安靜
食若了時爲收氈席所有食器置於本處掃
灑食處恒於衆中告知日數作如是白
大德僧伽聽今是月一日大衆人人咸可用
心爲造寺施主及護寺天神國王大臣師僧

貴十

三

父母十方施主應說經中福施妙頌若自不
能請餘人作餘日准知時諸苾芻共分房舍
不與授學人佛言應與不與利養佛言應與
其授學苾芻不修善品佛言應修此之行法
乃至斷盡煩惱以來常應順行不行得罪于
時苾芻如佛所勑次第作已歡喜苾芻至念
慇懃策勵無倦便斷五趣繫縛煩惱證阿羅
漢果三明六通具八解脫得如意智我生已
盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙
如手搗空刀割香塗愛憎不起觀金與土等
無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆
恭敬是時歡喜證得果已仍依前制所有行

法不敢虧違佛言不應更行應隨大小次第
而坐與住本性人而爲共住

緣在王城時具壽卑隣陀婆蹉從出家後常
嬰疾病有同梵行者來問言大德起居輕利
安樂行不答言具壽我常病苦寧有安樂問
言何苦答言患嗽問比服何藥答曾吸藥煙

得蒙瘳損大德今何不服答曰佛未聽服時
諸苾芻以緣白佛佛言有病者聽吸煙治病
苾芻不解安藥火上直爾吸煙煙不入口佛
言可以兩榼相合底上穿孔於中著火置藥
吸之仍猶未好佛言應可作角彼以竹作此
還有過佛言不應用竹可將鐵作彼作太短
佛言勿令太短彼作太長佛言不應太長可
長十二指勿令尖利亦勿塵惡置枕孔上以
口吸煙彼旣用了隨處棄擲佛言不應輒棄
可作小袋盛舉彼置於地佛言不應置地令
壞應挂象牙杙上或筭竿上鐵便生垢佛言
應以酥油塗拭後於用時洗拭辛苦佛言不

應水洗應置火中燒以取淨

第二門第六子攝頌曰

藥湯應洗浴 灌鼻開銅盞 乘舉老病聽須知便利事

緣在室羅伐城有一苾芻身遭疾苦詣醫人處告言賢首我身有病幸為處方答言聖者

貴十

作藥湯洗方可平復答曰佛未聽許醫言聖者世尊大悲此必聽許時諸苾芻以緣白佛言醫人若遣作湯洗者隨意應作佛既聽許用藥湯洗諸苾芻不知何藥為湯還白醫言佛已許我作藥湯浴不知當用何藥醫曰聖者我亦不知何藥然曾讀輪王方中見此

四

湯名仁等大師是一切智問當為說時諸苾芻以緣白佛佛言但是治風根莖花果及皮木等共煮為湯洗身除疾諸苾芻以湯洗時皮膚無色佛言以膏油摩彼便多塗膩污衣服佛言以潔豆揩之復無顏色佛言洗將了時於其湯內置一兩滴油令身潤澤又具壽

畢隣陀婆蹉有病乃至苾芻問言何苦荅言我患鼻中湧出醫問比服何藥答曰曾為灌鼻大德今何不灌答曰佛未聽許時諸苾芻以緣白佛佛言若有病者我今聽以酥油灌鼻苾芻直爾傾置鼻中膩汙身體佛言不應如是苾芻復用藥盛而灌仍猶未好佛言不

應用藥又於小布中灌有過同前佛言不應用一小布灌可用銅鐵及錫作灌鼻筍苾芻便為一筍佛言應作兩筍彼作尖利及以鹿惡佛言勿令尖利鹿惡苾芻不淨洗手灌鼻佛言應淨洗手受取藥已方灌鼻中又復畢隣陀婆蹉患渴苾芻來問仁有可疾答言患渴

貴十

五

無物飲水白佛佛言畜飲水銅盞又復畢隣陀婆蹉有諸親族來就聽法聽已言歸告其妻曰聖者畢隣陀婆蹉說美妙法我已聽受不聽法妻曰我是女人出外羞耻若其聖者畢隣陀婆蹉得來至此為我說者當聽受之

夫便爲請答言賢首我身有病不能詣彼答曰聖者我取舉來報曰佛未聽許苾芻乘舉時諸苾芻以緣白佛佛言由是緣故聽諸苾芻有病乘舉佛既聽已時畢隣陀婆蹉即便乘舉將諸弟子詣彼請處時六衆苾芻在路遇見問諸弟子言乘舉者誰答曰是我邬波

默耶六衆曰世尊聽諸苾芻乘舉耶答曰聽許六衆曰世尊大慈知諸釋子身形柔軟不能徒步所以聽乘時六衆苾芻互相謂曰我等亦可莊嚴好舉至第二日以妙纓毛及諸鈴鐸莊飾之具繫垂舉上乘向街衢諸長者婆羅門見已問曰聖者此是何物六衆報曰世尊聽我乘舉報曰豈汝沙門尚受欲樂乎六衆默然時諸苾芻以緣白佛佛言無病苾芻若乘舉者得越法罪有二因緣方得乘舉一者年老衰羸二者帶病無力

許道行林處而作便轉時有苾芻在聚落中於樹林下不敢便轉遂於日中被炙辛苦時諸苾芻以緣白佛佛言但是荆棘林下隨意便轉其邬波難陀復以大便汙他菜園佛制苾芻不得生草上大小便利時諸苾芻往無草處便轉糞穢狠藉時諸長者婆羅門見已利處婆羅門曰長者沙門釋子極不淨染花果樹下而遺不淨長者曰諸聖者等皆是大德豈自便轉耶應是白衣作無儀事言談之際忽見一摩訶羅苾芻以衣覆頭樹下便利無信婆羅門見已報長者曰仁言白衣作此不淨看此苾芻以衣覆頭樹下便轉豈白衣乎于時長者極懷羞耻默然無對時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應於諸樹林下大小便利若故犯者得越法罪佛既制已諸苾芻等在路而行至大林所便利來逼以護戒故抑不便轉更招餘疾時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻道行若至大林處隨意便轉佛既聽貴十
六

共譏笑曰沙門釋子大好儀式共集一食亦一處便轉時諸苾芻以緣白佛佛言由是緣故我今聽諸苾芻作廁彼便寺外作夜出怖畏虎狼師子及諸賊等以緣白佛佛言寺內應作諸苾芻不知何處應作佛言應在寺後西北隅作復不知云何而作佛言有二種廁

水瓶知淨觸願世尊長壽因斯尼涅槃
第二門第七子攝頌曰
嚙嚼俱開五

一者直舍二者傍出言直舍者如方丈屋廁在其中言傍出者於房後簷架木傍出周以板障令廁在中於外可置洗手足處及著瓶處廁安門扇并須橫店外置木履入時應著時一苾芻入廁復有苾芻重入佛言不應如是凡入廁時須彈指聲咳其在廁者亦應如

是廁極臭氣佛言應爲直次洗拭令淨置葉土等勿損飛虫諸苾芻以手洗廁心懷嫌惡佛言但直瀉水以掃帚揩不應用手時諸苾芻廁內洗手足久待不出佛言外安洗手足處彼便遠置佛言近著由是我今聽諸苾芻若作廁時所須雜物皆可作之佛聽作廁時

諸苾芻有小便者亦在廁中有大便者不得疾入久待招病佛言應可別作小便之處諸苾芻不知何處佛言近廁應作通水令出別安門扇法皆如廁

報言聖者淨觸兩瓶不應渾雜別處安置若有沙門婆羅門來求水者濟其渴乏豈非福耶婆羅門嫌水不飲捨之而去苾芻以緣白佛佛言大眾應可置淨水瓶供渴乏者佛言大眾置淨水者時有長者聞佛許已多以瓶塽施於寺內其所須者即便持去或守園人

及諸俗旅隨意將去苾芻見時不爲遮止未
父之間瓶器皆盡時諸苾芻告彼施主曰仁
所捨器今皆破盡宜更持來答言聖者我施
多器因何速盡苾芻以緣具報施主彼言聖
者諸凡俗人我无不與何不遮止令其捐費
時諸苾芻以緣曰佛佛言不應如是捨而不

問衆應差遣掌器物人佛聽許已時諸苾芻
不爲簡擇隨意便差佛言有五事即不應差
云何爲五若有愛恚怖癡亦復不知所有器
物藏與不藏復有五事應差云何爲五若無
愛恚怖癡善知器物藏與不藏應如是差集
衆同前對衆應問汝苾芻某甲能爲大衆作
掌器人不彼言能者令一苾芻作白二羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲樂與僧伽作掌器
物人若僧伽時至聽者僧伽應許此苾芻某
甲爲衆作掌器物人白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲樂與僧伽作掌器
物人若僧伽許苾芻某甲樂與僧伽作掌器
物人若僧伽許苾芻某甲爲掌器物人者默
然若不許說僧伽已許苾芻某甲作掌器物
人竟由其默然故我今如是持

時有人來爲渴須水苾芻新瓶盛水授與俗
人將舊瓶水授與苾芻佛言不應如是應將
新器供諸苾芻舊器與俗苾芻用訖即便收
舉白衣用了隨處輕弃佛言皆須收取苾芻
不善防護致有損失佛言應爲庫貯苾芻依
教而作時有商主從北方來請佛及僧於三
月內爲辦供養便作是念我今供養不欲從
他求諸器具我當自辦即以白銅赤銅作多
食器於三月中以上妙飲食供養如來及聲
聞衆期限滿已將諸器具施與衆僧苾芻便

將此器內瓦器庫中互相接觸致有損壞佛
言銅瓦之器應別安置時有渴乏婆羅門來
入逝多林到苾芻處告言聖者願與我水苾
芻即持水罐及繩與婆羅門彼問聖者此何
所爲答曰我無舊水自可汲用婆羅門曰仁

等憐愍一切衆生若能預辦少多飲水極爲

善事苾芻報曰佛未聽許時諸苾芻以緣白
佛佛言大衆宜應預安淨水苾芻聞已隨處
安置或在中庭或居房內簷前門側令水不
淨佛言不應如是應作貯水堂苾芻聞已不
知何處安置佛言可於入寺門東邊作停水
處室中闇黑佛言應安窓牖地上有泥應以

貴十

九

塼砌井洩水令出應安門扇并安鉏店貯水
瓶瓦不應置地安木床上若無木床應以塼
築瓦以物支勿令傾側水瓶不淨時時應洗
不知以何物洗佛言應以梳幕并諸雜葉雖
頻洗涮仍有臭氣佛言應畜多器更互盛水
一分安水一分曬乾遂於日中暴曬佛言陰

處令乾便不蓋口土入瓦中佛言應須蓋覆
勿以不淨手觸應淨洗手後觸瓦時頻頻洗
手致有勞倦佛言若是淨銅瓦器指不觸水
取亦無犯或以乾牛糞屑揩手去膩亦得佛
既聽許預置其水不知使誰應作佛言當使
弟子門人其安置水處所須之物皆應預辦

佛在劫比羅城多根樹園時大世主苾芻尼
喬答弥與眷屬苾芻尼有五百人來詣佛所
頂禮雙足退坐一面佛爲說法于時世尊忽
然嚏噴時大世主喬答弥而白佛言唯願世
尊壽命長遠住過劫數其五百苾芻尼聞大
世主說此語時咸即同聲如世主所願有地
上藥叉鬼神聞五百苾芻尼說此語時皆共
同聲咸說斯願虛空藥叉神聞聲亦說斯願
如是四天王宮及三十三天夜摩天覩史多
天化樂天他化自在天乃至梵天互相聞聲
咸說斯語唯願世尊壽命長遠住過劫數余
時出尊告大世主喬答弥苾芻尼曰汝今與
一切衆生作大障礙由汝斯語五百苾芻尼
及地上空中乃至梵天聞汝此說佛處不應

如是恭敬如是恭敬者不名爲善大世主曰
大德世尊云何於如來處申其恭敬得名爲
善佛言喬答弥於如來處應作是語願佛及
僧久住於世常爲和合猶如水乳於大師教

令得光顯喬答彌若作如是恭敬無上正等覺者是名善禮時一苾芻即說頌曰
世主喬答彌致敬如來足願牟尼延壽劫住化衆生佛重殷重心發言申禮敬不應於佛所作如是願詞

貴十

時大世主喬答彌便作是念佛於衆中讚歎

十

和合乃至大師現住於世苾芻僧衆復未乘離我今宜可入於涅槃便詣佛所禮雙足已白言世尊我今意欲疾入涅槃作是語已世尊默然如是再三佛皆默爾時大世主復白言世尊我今意欲疾入涅槃佛言喬答彌汝爲涅槃作此語耶答曰爲涅槃故說如是語

喜頂禮佛足詣難陀處白言聖者我今意欲疾入涅槃難陀曰爲涅槃故說此語耶同佛所說如是復往具壽阿尼盧陀羅怙羅阿難陀乃至諸上座所頂禮白言聖者我等意欲疾入涅槃難陀苾芻及諸上座等問曰爲涅槃故作此語耶答言如是報言汝等既爲涅槃說此語者我等何言諸行無常悉皆如是于時大世主與五百苾芻尼頂禮諸上座等辯還住處到本寺中於七日內爲諸三衆演說妙法既聞法已令無量衆生證得廣大殊勝利益諸苾芻尼各各出寺就空閑處隨其次第半跏端坐乃至五百悉皆如是時大世主喬答彌即入三昧以勝定力隨念所爲隱身不現即於東方上昇虛空現四威儀行住坐卧入火光定即於身內放種種光青黃赤槧故作此語耶答言如是佛言汝等既爲涅槃說如是語我更何言諸行無常悉皆如是時大世主及諸苾芻尼等聞佛說已心大歡

貴十

十一

佛言既爲涅槃說是語者我更何言諸行無常悉皆如是時五百苾芻尼又白言世尊我等意欲疾入涅槃佛告諸苾芻尼汝等爲涅槃故作此語耶答言如是佛言汝等既爲涅槃說如是語我更何言諸行無常悉皆如是時大世主及諸苾芻尼等聞佛說已心大歡

無異時大世主復入初定從初定起入第二定從第二定起入第三定從第三定起入第四定從第四定起入於空處從空處起入識處從識處起入無所有處從無所有處起入非想非非想處從非想非非想處起次第逆入至初靜慮而般涅槃五百苾芻尼皆同大

世主喬答彌次第順逆入諸禪已亦般涅槃爾時大地悉皆震動四維上下朗然明照於虛空中諸天叫聲猶如擊鼓是時諸有苾芻或在妙高山或餘山中乃至城邑聚落蘭若林間寂靜之處覩此相已斂念觀察見大世生喬答彌與五百苾芻尼皆般涅槃時諸苾

芻復作是念世尊慈母既般涅槃我等宜往相助供養舍利作是念已各各隨力持諸香木詣大世主喬答彌等般涅槃處爾時世尊與憍陳如婆濕波大名阿尼盧陀舍利弗大目連等及餘聲聞大眾爲供養大世主喬答彌等舍利故皆來集會時勝光大王與太子

諸臣及諸眷屬亦爲供養舍利故來至其處給孤長者仙授長者故舊長者及鹿子母等與眷屬俱亦至其處復有諸國大王與其眷屬無量百千皆來集會時勝光王將種種寶衣嚴飾之具裝五百寶輦復持種種香花幢幡寶蓋及諸音樂時具壽難陀阿尼盧陀阿

難陀羅怙羅等四苾芻與大世主靈輦世尊亦以右手擎舉自餘苾芻各昇諸苾芻尼靈輦以殷重心廣設嚴飾送置寬平空閑之處爾時世尊即舉大世主喬答彌及五百苾芻尼所蓋上衣告諸苾芻尼曰汝等看此大世主喬答彌等壽百二十歲身無老相如十六歲

貴十

土

童女爾時勝光王等及諸大眾各持種種香木焚燎其身世尊爲衆演說無常法已還至寺中洗足就座而坐告諸苾芻尼等當知如是之事皆由見他嘵噴之時願言長壽是故苾芻若他嘵時不應言長壽若故言者得越法罪

時諸苾芻見是事已咸皆有疑白佛言世尊
是大世主喬答彌及五百苾芻尼等曾作何
業由彼業力年百二十身無老相如十六歲
童女佛告諸苾芻其大世主喬答彌五百苾
芻尼等所作之業汝等善聽彼由自業乃至
果報還自受之

汝等苾芻乃往古昔此賢劫中人壽二萬歲
時有佛世尊名曰迦攝波如來應正等覺十
号具足出現於世在婆羅痆斯仙人墮處施
鹿林中時彼世尊化緣已盡入無餘涅槃如
薪盡火滅時有國王名吉利枳爲供養彼如
來舍利起四寶塔縱廣一踰繕那高半踰繕
那王有大妃及五百姝女年既朽邁王便弃
捨自相謂曰何故大王今於我等捨而不問
衆共議曰由年衰老是故不問時有姝女作
如是語諸姊妹修行何業得不衰邁能令願
滿王妃答曰若供養迦攝波佛舍利塔者所
願皆遂咸言極善啓王允許即持種種末香

塗香花鬘瓔珞幢幡寶蓋諸妙香饌詣於塔
所廣設供養殷重讚歎五輪敬禮右遶行道
長跪合掌發如是願以此供養無上福田所
有善根願我生生乃至壽終身無老相汝等
苾芻其王大妃及五百姝女者今大世主喬
答彌及五百苾芻尼是由此福力乃至今生

百二十歲無有老相猶如十六童女汝等苾
芻當知皆是由自業力廣說如前如是應學
緣在室羅伐城爾時世尊制諸苾芻見他嘵
時不云長壽者於此城中有一長者雖復娶
妻竟無男女年既衰邁錢財喪盡告其妻曰
我今年老更無子息意欲出家妻云任意即
詣逝多林於苾芻處而爲出家并受圓具後
於異時佛爲大衆宣說法要時老苾芻在衆
外坐舊妻忽來聞夫嘵噴諸苾芻等無有一
人願言長壽其妻見已心生不忍便以左手
搾土繞苾芻頭向外而棄呪願長壽時諸苾
芻共觀其事妻前捉臂惡口罵詈告言聖子

仁今何故於怨離內而爲出家此逝多林常有五百青衣藥叉由我呪願令汝長壽若不爾者定被藥叉吸其精氣不應住此宜可歸家即牽共去時諸苾芻告言摩訶羅住此莫去彼不肯住苾芻便捉一臂曳之時摩訶羅唱言我痛我痛苾芻白佛佛言可問摩訶羅

定被藥叉吸爾精氣不應久住宜可早出時諸苾芻以緣白佛佛言俗人之類皆樂長壽若見嘆時應云長壽若諸苾芻見老者嘆小者應起一禮口云畔睇若小者嘆噴大者應言無病若不作者俱得越法罪

佛在婆羅痩斯仙人墮處施鹿林中佛令五

何邊臂痛爲是苾芻捉者痛爲是妻捉者痛若言苾芻捉痛彼心樂去隨意放行若言妻捉者痛彼心樂住不應放去時諸苾芻如言即問答言仁等所捉臂痛遂放令去即便歸舍因與出家近圓爲大障礙佛言年老苾芻皆樂長壽如此之類見嘆噴時應云長壽若

苾芻住正定位於善說法律既出家已於受飲食歎嚼之類進止威儀皆未能解

俱往白佛其事云何佛言汝等苾芻有五種可嚼食一根二莖三葉四花五果五種可噉食一麩二飯三麥豆飯四魚肉五餅彼復不知以何助味佛言應共乳酪酥蜜魚肉乾脯

雜菜之類此若無者可和水食凡潤濕滋味充人色力得修善品

第二門第八子攝頌曰

安門肩鈕孔 皮替處中窓 內闇網扇櫃

緣處同前有一長者心懷正信共一無信婆羅門詣逝多林時有信長者忽然嘆噴諸苾芻不言長壽其不信者願言長壽告云仁今乃於怨家之內生敬信心此逝多林常有五百青衣藥叉由我願言令仁長壽若不爾者

門佛言安門復不安扇廢修寂定佛言安扇
不安門鉗開閉時難佛言應安門鉗及鑰匙
孔開時作聲佛言聲處可安皮替房中黑闇
佛言應安竊牖近下安置遭諸賊難佛言不
應近下彼便極高同前室闇佛言不應太高
太下應須處中茲芻作時外寬內狹佛言應

貴十

十五

令內闊外狹有鳥雀入佛言張網既著網已
復不安扇夜有蛇蠍等來入室中佛言宜安
窓扇被風吹開佛言應著轉樞上復安店開
閉時難佛言應用羊申杖而開閉之小作鐵形如羊足甲

第二門第九子攝頌曰

鐵鎚及鎗子 鐵鍤并木杖 金床寵五百
斧鑿衆皆許 緣在王舍城時具壽畢隣陀婆蹉尊者何疾
芻來問尊者何疾答曰我患風癆大德比服
何藥答曰我先病時以熱鐵鎚置瓮水內用
此湯水揩洗身時便得瘳損若如是者今何

不爲報言出尊未許時諸茲芻以緣白佛佛
言我今開許風病茲芻以鐵鎚煖水洗沐身
形聞佛許已茲芻燒鎚熱不能舉佛言應以
鐵鎖繫之待熱牽出茲芻以鎖俱棄火中熱
不堪捉佛言鎖留在外勿置火中可近鐵鎚
以泥圍裹之捉冷處牽出置盆水中隨意用

時諸茲芻以澡豆牛糞清洗其鎚佛言不應
更洗置火便淨時諸茲芻先煖觸水後煖淨
水佛言先煖淨水後煖觸水若不爾者得越
法罪

緣處同前茲芻來問畢隣陀婆蹉尊者何疾
答言我有如是病大德何不醫療報言具壽
我先曾畜小溫藥鎗子今時闕事是以病增
問言今何不畜答曰佛未聽許時諸茲芻以
緣白佛佛言有病茲芻聽畜溫鎗

緣在室羅伐城有一長者願爲僧伽造立浴
室於中火炭隨處縱橫佛言聚令一處茲芻
不知用何物聚佛言以鐵作鍤佛既聽已諸

蘭若苾芻不能得鐵佛言以木作枕火便燒壞佛言以牛糞和上作泥塗之方用

緣處同前時一苾芻身有疾苦詣醫人所問言賢首我有如是病幸爲處方醫言聖者應如是治療其苾芻爲煎藥故須金從長者借用已却送長者曰我今便施聖者苾芻曰佛

貴六

未聽許長者曰若爾置地而去時諸苾芻以

緣白佛佛言聽取于時毗舍佉鹿子母聞佛聽諸苾芻畜金遂送五百口鐵金時諸苾芻不知云何佛言次第行與苾芻佛既遣行諸年少者不得佛言應與瓦釜

緣處同前有一苾芻於冷地卧食飲不消諸

受其斧

緣處同前時有苾芻床橫忽折從長者借鑿用已却送彼曰便與聖者報曰佛未聽許時諸苾芻以緣白佛佛言爲大衆故應受其鑿第二門第十子攝頌曰

許斤斧三梯 竹木繩隨事 下灌造寺法

貴十七王寶

說難陀因緣

長者處從借床席用充卧具病即得除用已却送長者曰我今便施聖者苾芻曰佛未聽許時諸苾芻以緣白佛佛言應可受取時毗舍佉鹿子母聞佛聽諸苾芻受床即送五百張床時諸苾芻不知云何佛言次第行與苾芻緣處同前時有苾芻須竈從長者借用已

却送長者曰施與聖者苾芻報曰佛未聽許時諸苾芻以緣白佛佛言受取時毗舍佉鹿子母同前送五百竈乃至次第行與苾芻緣處同前一苾芻爲染衣服要須斧用從長者借了已却送彼曰施與聖者苾芻報曰佛未聽許時諸苾芻以緣白佛佛言爲大衆故應

三種物謂竹木及繩隨意應作

緣在室羅伐城時有苾芻身嬰疾苦行之醫
所問言賢者我有如是病苦著身幸賜方藥
醫言聖者應爲下灌必得除損答曰世尊未
許醫曰大師慈愍聽許無疑時諸苾芻以緣
白佛佛言若有病緣開聽下灌

緣處同前如佛所說造苾芻寺僧房應作五層佛殿應作七層門樓七層若造尼寺房應三層佛殿五層門樓五層苾芻不知云何昇上佛言可於門側角頭作曲道而上有三種道謂石木土苾芻不解下層以木中間用土上層安石上重下危遂令墜毀佛言下層安石中層用土上層以木

根本說一切有部毗本示耶雜事卷第十 資十

蹉跎	一同	七	杖	音	明
荆棘	音	京	翼	上	浪
本根	音	力	京	下	反
觸	音	反	羣	之	之
夷	音	夷	嚼	才	約
夷	音	夷	渾	約	渾
夷	音	夷	雜	胡	雜
夷	音	夷	嚙	所	嚙
夷	音	夷	噴	上	噴
夷	音	帝	噴	音	帝

積砂大藏經

根本說一切有部毗奈耶雜事

難陀於彼纏綿戀著無暫捨離染愛情重畢
命爲期世尊觀知受化時至即於晨朝著衣
持鉢將具壽阿難陀爲侍者入城乞食次至
難陀門首而立以大悲力放金色光其光普
照難陀宅中皆如金色于時難陀便作是念
光明忽照定是如來令使出看乃見佛至即

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十
唐三藏法師義淨奉
制譯
此是
十卷
賤一
第二門第十子攝頌之餘難陀因緣
緣在劫比羅城多根樹園世尊有弟名曰難
陀身如金色具三十相短佛四指妻名孫陀
羅儀容端正世間罕有光華超絕人所樂見

唐三藏法師義淨奉
制譯

大末貴平

昔問界音焚燎下力熙反只
反縱廣容上足及安羊逝肩
樞朱反鑰匙上是支藥居
反狹夾蛇𧈧下許謁鉸直追
木欵下許嚴金音斧鑒昨音
瘞抽音含怯迦下立斬斤正
反反斬斤上音卓隤毀上徒
金狃反金狃女