

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十二

賤二

唐三藏法師義淨奉
制譯

第二門第十子攝頌難陀因緣之餘
佛告難陀凡胎生者是極苦惱初生之時或
男或女墮人手內或以衣裹安在日中或在
陰處或置搖車或居牀席懷抱之內由是因

一

緣皆受酸辛楚毒極苦難陀如牛剥皮近牆
而住被牆蟲所食若近樹草樹草蟲食若居
空處諸蟲唼食皆受苦惱初生亦亦以燙水
洗受大苦惱如癩病人皮膚潰爛膿血橫流
加之杖捶極受楚切生身之後飲母血垢而
得長大言血垢者於聖法律中即乳汁是難
陀既有如是無邊極苦無一可樂誰有智者
於斯苦海而生愛戀常爲流轉無有休息生
七日已身內即有八萬戶蟲縱橫噉食難陀
有一戶蟲名曰食髮依髮根住常食其髮有
二戶蟲一名遠臂二名近臂依臂食臂
有二戶蟲一名欲吞二名已吞依喉食喉
有二戶蟲一名有怨二名大怨依胃食胃
有二戶蟲一名螺貝二名螺口依肉食肉
有二戶蟲一名有色二名有力依血食血
其頭有一戶蟲名曰繞眼依眼而住常食於

眼有四戶蟲一名驅逐二名奔走三名屋宅
四名圓滿依腦而住常食於腦有一戶蟲名
曰稻葉依耳食耳有一戶蟲名曰藏口依鼻
食鼻有二戶蟲一名遙擲二名遍擲依脣食
脣有一戶蟲名曰蜜葉依齒食齒
有一戶蟲名曰木口依齒根食齒根

有一戶蟲名曰針口依舌食舌

有一戶蟲名曰利口依舌根食舌根

有一戶蟲名曰手圓依膀食膀
復有二戶蟲一名手網二名半屈依手掌食
手掌

有二戶蟲一名短懸二名長懸依腕食腕

有二戶蟲一名遠臂二名近臂依臂食臂
有二戶蟲一名欲吞二名已吞依喉食喉
有二戶蟲一名有怨二名大怨依胃食胃
有二戶蟲一名螺貝二名螺口依肉食肉
有二戶蟲一名有色二名有力依血食血
有二戶蟲一名勇健二名香口依筋食筋

有二戶蟲一名不高二名下口依脊食脊
有二戶蟲俱名脂色依脂食脂
有一戶蟲名曰黃色依黃食黃
有一戶蟲名曰真珠依腎食腎
有一戶蟲名曰大真珠依脣食脣
賤二
有一戶蟲名曰未至依脾食脾
二
有四戶蟲一名水命二名大水命三名針口
四名刀口依腸食腸
有五戶蟲一名月滿二名月面三名暉耀四
名暉面五名別住依右腸食其腸
復有五蟲名同於上依左腸食其腸
復有四蟲一名穿前二名穿後三名穿堅四
三
名穿住依骨食骨
有四戶蟲一名大白二名小白三名重雲四
名臭氣依脉食脉
有四戶蟲一名師子二名備力三名急箭四
名蓮花依生藏食生藏
有二戶蟲一名安志二名近志依熟藏食熟藏

有四戶蟲一名鹽口二名蘊口三名網口四
名雀口依小便道食尿而住
有四戶蟲一名應作二名大作三名小形四
名小束依大便道食糞而住
有二戶蟲一名黑口二名大口依腔食腔
有二戶蟲一名癩二名小癩依膝食膝
二
有一戶蟲名曰愚根依脰食脰
有一戶蟲名曰黑項依腳食腳
難陀如此之身甚可厭患如斯色類常有八
萬戶蟲日夜噉食由此令身熱惱羸瘦疲困
飢渴又復心有種種苦惱憂愁悶絕衆病現
前無有良醫能爲除療
賤二
難陀於大有海生死之中有如是苦云何於
此而生愛樂復爲諸神諸病之所執持所謂
天神龍神八部所持及諸鬼神乃至羯吒布
單那及餘禽獸諸魅所持或爲日月星辰所
厄此等鬼神作諸病患逼惱身心難可具說
佛告難陀誰於生死樂入母胎受極辛苦如

是生成如是增長飲母乳血妄生美想及諸飲食漸至長成假令身得安樂無病衣食恣情壽滿百歲於此生中睡眠減半初爲嬰兒次爲童子漸至成長憂患難衆病所逼無量百苦觸惱其身難可說盡身內諸苦難忍受時不願存生意便求死如是之身苦多樂少雖復暫住必當謝滅難陀生者皆死無有常存假使藥食資養壽命得延年歲終歸不免死王所殺送往空田是故當知生無可樂來世資糧應勤積集勿作放逸策修梵行莫爲嬾惰於諸利行法行功德行純善行常樂修習恒觀自身善惡二業繫在於心勿令後

時生大追悔一切所有愛樂之事皆悉別離隨善惡業趣於後世難陀壽命百年有其十位初謂嬰兒位臥於襁褓二謂童子樂爲兒戲三謂少年受諸欲樂四謂少壯勇健多力五謂盛年有智談論六謂成就能善思量巧爲計策七謂漸衰善知法式八謂朽邁衆事

哀弱九謂極老無所能爲十謂百年是當死位難陀梗槩大位略說如是計准四月以爲一時百年之中有三百時於春夏冬各有其百一年十二月摠有一千二百月若半月爲數摠有二千四百半月於三時中各有八百半月摠有三万六千晝夜一日再食摠有七

万二千度食雖有緣不食亦在其數不食緣者所謂瞋恨不食遭苦不食或求索不得睡眠持齋掉戲不食事務不食食與不食而共合集數有余許并飲母乳人命百年我已具說年月晝夜及飲食數汝應生厭難陀如是生成長大身有衆病所謂頭目耳鼻舌齒咽喉

幾二

四

脣臂腹手足疥癬癲狂水腫欬嗽風黃熱瘡衆多瘧病肢節痛苦難陀人身有如是痛苦復有百一風病百一黃病百一痰癰病百一摠集病摠有四百四病從內而生難陀身如癰箭衆病所成無暫時停念念不住體是無常苦空無我恒近於死敗壞之法不可保愛

難陀凡諸衆生復有如是生受苦痛謂截手足眼耳鼻舌頭及支分復受獄囚枷鎖杻械

鞭打拷楚飢渴困苦寒熱雨雪蚊蟲蟻子風塵猛獸及諸惡觸種種諸惱無量無邊難可

具說有情之類常在如是堅鞭苦中愛樂沉沒諸有所欲苦爲根本不知弃捨更復追求

日夜煎迫身心被懶內起煩然無有休息如是生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五取陰苦四威儀中行立坐卧亦皆是苦若常行時不立坐卧即受苦無樂若常立時不行坐卧若坐不行立卧若卧不行立坐皆受極苦而無安樂難陀此等皆是捨

苦求苦唯是苦生唯是苦滅諸行因緣相續而起如來了知故說有情生死之法諸行無常非真究竟是變壞法不可保守當求知足深生厭患勤求解脫難陀於善趣中有情之類生處不淨苦劇如是種種虛誑說不可盡何況具說於三惡趣餓鬼傍生地獄有情所

受楚毒難忍之苦

復次難陀有其四種入於母胎云何爲四一者有情正念入正念住正念出二者正念入正念住不正念入正念出三者正念入不正念住出四者三皆不正念誰是正念入住出如有一類凡夫有情性愛持戒數習善品樂爲勝事作諸福行極善防護恒思質直不爲放逸有大智慧臨終無悔即更受生或是七生預流或是家家或是一來或是一間此人由先修善行故臨命過時雖苦來逼受諸痛惱心不散亂正念而終復還正念入母胎內了知諸法由業而生皆從因緣而得生起常與諸病

作居止處難陀應知此身恒是一切不淨窟宅體非常住是愚癡物誘誑迷人此身以骨而作機閑筋脈相連通諸孔穴脂肉骨骼共相纏縛以皮覆上不見其過於熱窟中不淨充滿髮毛爪齒分位差別執我我所故恒被拘牽不得自在常出涕唾穢汙流汙黃水痰

瘡爛壞脂膩腎膽肝肺大腸小腸屎尿可惡及諸虫類周遍充滿上下諸孔常流臭穢生熟二藏蓋以薄皮是謂行廁汝應觀察凡食噉時牙齒咀嚼濕以涎唾咽入喉中髓腦相和流津腹內如大駁枯骨妄生美想食至齊間嘔逆覆上還復却咽難陀此身元從羯羅

藍頰部陀閉尸健南鉢羅奢佞性不淨穢物而得生長嬰兒流轉乃至老死輪迴繫縛如黑闇坑如臭壤井常以鹹淡苦辛酸等食味而爲資養又母腹火燒煮身根不淨糞鍋常嬰熱苦母若行立坐卧之時如被五縛亦如火炙難可堪忍無能爲喻難陀彼胎雖在如是糞穢坑中衆多苦切由利根故心不散亂復有一類薄福有情在母腹內或橫或倒由其先業因緣力故或由母食冷熱鹹酸甘辛苦味不善調故或飲漿水過量或多行婬欲或饒疾病或懷愁惱或時倒地或被打拍由是等緣母身壯熱由身熱故胎亦燒然由燒然

賤二

六

故受諸苦惱由有苦故便即動轉由動轉故或身橫覆不能得出有善解女人以酥油塗手內穢孔中緩緩觸胎令安本處手觸著時胎子即便受大苦惱難陀譬如幼小男女人以利刀削破皮肉散灰於上由斯便有大苦惱生胎子楚母亦復如是雖受此痛由利根故正念不散難陀此胎如是住母腹中受如斯苦又欲產時辛苦而出由彼業風令手交合肢節奉縮受大劇苦欲出母胎身體青瘀猶如初腫難可觸著飢渴逼迫心懸熱惱由業因緣被風推出既出胎已被外風觸如割塗灰手衣觸時皆受極苦雖受此苦由上利根故正念不亂於母腹中知入住出悉皆是苦難陀誰當樂入如是胎中難陀誰是於母腹正念入住不正念出難陀如有一類凡夫有情性樂持戒修習善品常爲勝事作諸福行其心質直不爲放逸少有智慧臨終無悔或是七生預流或是家家或

是一來或是一間此人先修善行臨命終時雖苦來逼受諸痛惱心不散亂復還正念入母胎中了知諸法由業而生皆從因緣而得生起廣說如上乃至出胎雖受如是諸極苦是由是中利根故入住正念不正念出廣說如上乃至誰當樂入如是胎中

賤一

七

難陀誰是正念入胎不正住出難陀如有一類凡夫有情性樂持戒修習善品常爲勝事作諸福行廣說如上乃至臨終無悔或是七生預流等臨命終時衆苦來逼雖受痛惱心不散亂復還正念入母胎中由是下利根故入胎時知住出不知廣說如上乃至誰當樂入如是胎中

難陀誰是入住出俱不正念如有一類凡夫有情樂毀淨戒不修善品常爲惡事作諸惡行心不質直多行放逸無有智慧貪財慳惜手常拳縮不能舒展濟惠於人恒有希望心不調順見行顛倒臨終悔恨諸不善業皆悉

現前當死之時猛利楚毒痛惱逼切其心散亂由諸苦惱不自憶識我是何人從何而來今何處去難陀是謂三時皆無正念廣說如上難陀此諸有情生在人中雖有如是無量苦惱然是勝處於無量百千俱胝劫中人身難得若生天上常畏墮墮有愛別離苦命欲終時餘天告言願汝當生出間善趣云何出間善趣謂是人天人趣難得遠離難處更復是難云何惡趣謂三惡道地獄趣者常受苦切極不如意猛利楚毒難可譬喻餓鬼趣者性多瞋恚無柔軟心誦誑殺害以血塗手無有慈悲形容醜陋見者恐怖設近於人受飢渴苦恒被障礙傍生趣者無量無邊作無義行無福行無法行無善行無淳實行互相食歟強者凌弱有諸傍生若生若長若死皆在閻中不淨糞尿垢穢之處或時暫明所謂蜂蝶蚊蟻螢虱蟲之類自餘復有無量無邊生長常閻由彼先出是愚癡人不聽經法恣

身語意貪著五欲造衆惡事生此類中受愚
迷苦難陀復有無量無邊傍生有情生長及
死皆在水中所謂魚鼈龜鰐鱗蚌蛤蠍幕
之類由先出業身語意惡如上廣說難陀復
有無量無邊傍生有情聞屎尿香速往其處
以爲食飲所謂猪羊鷄犬狐貉鷹鶲鳥蠅蟻

賊二

八

娘禽獸之類皆由先出惡業所招受如是報
難陀復有無量無邊傍生之類常以草木及
諸不淨充其飲食所謂象馬駝牛驢驃之屬
乃至命終由先惡業受如是報

復次難陀生死有海苦哉痛哉猛焰燒然極
大炎熱無一衆生不被燒煮炙等皆由眼耳

賊三

九

語我於諸法無不了知難陀我所言說有差
異不難陀言不也世尊如來說者無有差異
佛言善哉善哉難陀如來所說必無差異如
來是真語者實語者如語者不異語者不誑
語者欲令世間長夜安樂獲大勝利是知道
者是識道者是說道者是開道者是大道師

鼻舌身意熾盛猛火貪求前境色聲香味觸法
難陀云何名爲熾盛猛火謂是貪瞋癡火生
老病死火憂悲苦惱毒害之火常自燒然無
一得免難陀懈怠之人多受衆苦煩惱嬰纏
依不善法輪迴不息生死無終勤策之人多
受安樂發勇猛心斷除煩惱修習善法不捨

善輒無休息時是故汝今應觀此身皮肉筋
骨血脉及髓不久散壞常當一心勿爲懈息
未證得者勤求證悟如是應學難陀我不共
世間作諸諍論然而世間於我強爲諍論所
以者何諸知法者不與他諍離我我所共誰
爲諍由無見解起妄執故我證正覺作如是

欲莫依我語莫觀我相莫隨沙門所有見解
 莫於沙門而生恭敬莫作是語沙門喬答摩
 是我大師然而但可於我自證所得之法獨
 在靜處思量觀察常多修習隨於用心所觀
 之法即於彼法觀想成就正念而住自爲洲
 者自爲歸處法爲洲渚法爲歸處無別洲渚
 無別歸處難陀云何茲芻自爲洲渚自爲歸
 处法爲洲渚法爲歸處無別洲渚無別歸處
 如是難陀若有茲芻於自內身隨觀而住勤
 勇繫念得正解了於諸世間所有恚惱常思
 調伏是謂隨觀內身是苦若觀外身及內外
 身亦復如是難陀次於集法觀身而住觀滅

而住復於集滅二法觀身而住即於此身能
 爲正念或但有智或但有見或但有念無依
 而住於此世間知無可取如是難陀是諸茲
 芸於自內身隨觀而住外身内外身爲觀亦
 余次觀內受外受及內外受而住觀内心外
 心及內外心而住觀內法外法及內外法而

住勤勇繫念得正解了於諸世間所有恚惱
 常思調伏觀集法住觀滅法住復於集滅二
 法觀法而住即於此身能爲正念或但有智
 或但有見或但有念於此世間知無可取如
 是難陀是謂茲芻自爲洲渚自爲歸處法爲
 洲渚法爲歸處無別洲渚無別歸處難陀若
 有丈夫稟性質直遠離諸誑於晨朝時來至
 我所我以善法隨機教示彼至暮時自陳所
 得暮以法教旦陳所得難陀我之善法現得
 證悟能除熱惱善應時機易爲方便是自覺
 法善爲覆護親對我前聞所說法順於寂靜
 能趣菩提是我所知是故汝今見有自利見

賤二

十

有他利及二俱利如是等法應常修學於出
 家法謹慎行之勿令空過當獲勝果無爲安
 樂受他供給衣食卧具病藥等物令其施主
 獲大福利得勝果報尊貴廣大如是難陀應
 當修學

復次難陀未有一色是可愛樂能於後時不

變壞者無有是處不起憂悲不生煩惱者亦無是處難陀於汝意云何此色是常爲是無常大德體是無常難陀體既無常爲是苦不大德是苦若無常苦即變壞法我諸多聞聖弟子衆計色是我我有諸色色屬於我我在色中不白言不也世尊於汝意云何受想行

識是常無常大德皆是無常難陀體既無常爲是苦不大德是苦若無常苦即變壞法我諸多聞聖弟子衆計受等是我我有受等受等屬我我在受等中不不也世尊是故應知凡は諸色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若勝若劣若遠若近所有諸色皆非是我我不有色色不屬我我不在色中如是應以正念正慧而審觀察受想行識若過去若未來若現在若內若外若麁若細若勝若劣若遠若近此等亦非是我我亦非有此等我亦非在此中如是應以正念正慧而審觀察若我多聞聖弟子衆如是觀察於色狀

賤二

十一

患復於受想行識亦生獸患若獸患已即不染著既無染著即得解脫既解脫已自知解脫作如是言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有余時世尊說此法已時具壽難陀遠塵離垢得法眼淨五百苾芻於諸有漏心得解脫

尔時世尊重說伽他告難陀曰

若人無定心 即無清淨智 不能斷諸漏
是故汝勤修 涅常修妙觀 知諸蘊生滅
清淨若圓滿 諸天悉欣慶 親友共交歡
往來相愛念 貪名著利養 難陀汝應捨
勿親近在家 及於出家者 念超生死海
窮盡苦邊際 初從羯羅藍 次生於肉胞
肉胞生閉尸 閉尸生健南 健南漸轉變
生頭及四肢 衆骨聚成身 皆從業因有
頂骨合九片 領車兩骨連 齒有三十二
其根亦如是 耳根及頸骨 腮骨并鼻梁
脣臆與咽喉 捏有十二骨 眼匣有四骨

肩隅亦兩雙 两臂及指頭 捏有五十骨
 頸後有八骨 脊梁三十二 此各有根本
 其數亦四八 右脇邊肋骨 相連有十三
 左脇相連生 亦有十三骨 此等諸骨鎖
 三三相續連 二二相鉤牽 其餘不相續
 左右兩脰足 合有五十骨 捏三百十六
 支柱於身內 骨節相鉤繼 合成衆生體
 實語者記說 正覺之所知 從足至於頂
 雜穢不堅牢 由此共成身 脆危如葦舍
 無擣唯骨立 血肉遍塗治 同機閑木人
 亦如幻化像 應觀於此身 筋脉更纏繞
 濕皮相裹覆 九處有瘡門 周遍常流溢
 尿尿諸不淨 該如倉與篋 盛諸穀麥等
 此身亦如是 雜穢滿其中 運動骨機閑
 危脆非堅實 愚夫常愛樂 智者無染著
 淚唾汙常流 腫血恒充滿 黃脂雜乳汁
 腦滿觸體中 脅鬲痰瘻流 內有生熟藏
 肪膏與皮膜 五藏諸腸胃 如是臭爛等

賤二

士

諸不淨居同 罪身深可畏 此即是怨家
 無識耽欲人 愚癡常保護 如是臭穢身
 猶如朽城郭 日夜煩惱逼 遷流無暫停
 身城骨牆壁 可惡骨身城 血肉作塗泥
 隨處而莊飾 血肉相連合 畫緣貪瞋癡
 捏三百十六 常被惡知識 血肉相煎
 與我之所說 畫夜常繫念 勿思於欲境
 若欲遠離者 常作如是觀 常被惡知識
 從足至於頂 難陀汝當知 難陀汝當知
 速超生死海 尔時世尊說是入胎經已具壽難陀及五百
 茲芻皆大歡喜信受奉行 難陀茲芻越生死海險難之處能至安隱究竟
 竟涅槃獲阿羅漢果說自慶頌曰 敬心奉澡浴 淨水及塗香 幷修諸福因
 獲斯殊勝報 時諸茲芻聞是說已咸皆有疑為躊躇故請
 大師曰大德難陀茲芻先作何業由彼報得
 金色身具三十相以自嚴飾望世尊身但少

四指於姪欲境極生愛著大師哀愍於生死
海強拔令出方便安置究竟涅槃唯願爲說
佛告諸苾芻難陀苾芻先所作業果報成熟
皆悉現前廣說如上即說頌曰

假令經百劫 所作業不士 因緣會遇時
果報還自受

贊二

十三

汝等諸苾芻過去世時九十一劫人壽八萬
歲有毗鉢尸佛如來應供正等覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
出現於世與六万二千苾芻遊行人間至親
慧城主所都處住親慧林即於此住時彼世
尊有異母弟於姪欲境極生愛著其毗鉢尸
如來應正等覺於生死海勸令出家方便安
置究竟涅槃時彼國主名曰有親以法化世
人民熾盛豐樂安隱無諸訛偽賊盜疾疫牛
羊稻蕪在處充滿王異母弟極耽姪染王聞
佛衆住親慧林將諸王子親侍大臣及內宮
女人民詣從往詣佛所頂禮佛足退坐一面

余時世尊爲彼王衆宣揚妙法示教利喜得
殊勝解其弟耽欲不肯出門時大臣子及餘
知友撫塵之類詣而告曰善友知不王及王
子并諸內宮大臣人衆往毗鉢尸佛所躬行
禮敬聽受妙法獲殊勝解人身難得汝已得
之如何今時耽著姪欲不肯出門彼聞責已
心生愧耻愧仰相隨同行而去時佛弟苾芻
見諸徒侶共行而去問曰何故君等將此一
人共伴而去時彼同伴具以事白苾芻曰我
是佛弟昔在家時於諸欲境極生耽著幸蒙
大師強牽令出安隱將趣究竟涅槃更有如
是愚癡之輩與我相似仁等慈悲強共將去
誠爲大善今可往詣無上大師得至佛所必
生深信時彼同伴共至佛所佛觀彼類稱根
欲性而爲說法既得聞已深起信心從座而
起偏袒右肩合掌向佛白言世尊唯願大師
及諸聖衆明至我家入溫室澡浴佛默然受
彼知受已禮佛雙足奉辭而去遂至王所申

恭敬已白言大王我詣佛所聞法生信於姪
欲境起厭離心奉請佛僧明至我家入溫室
浴如來大師慈悲爲受佛是人天所應供養
王今宜可灑掃街衢嚴飾城郭王作是念佛
來入城我當嚴飾然我之弟耽欲難諫佛今
調伏實誠希有答言甚善汝今可去營辦澡

賤二

十四

浴所須之物我當隨力嚴飾城隍弟生大喜
辭王而去王告諸臣曰當可唱令普告諸人
明日出尊將入城內諸舊往者及遠方來汝
等諸人咸當隨力嚴飾城郭灑掃街衢持諸
香華迎大師入臣奉王教普告令知具宣王
勑時諸人衆於彼城中除去瓦礫遍灑香水
燒諸妙香懸衆幡蓋散花供養如天帝釋歡
喜之園時彼王弟辦諸香湯及香油等莊嚴
浴室敷置牀座毗鉢尸佛漸欲至城王及諸
臣太子后妃宮人婢女及諸人衆咸出奉迎
遙禮佛足隨從入城時彼王弟引佛出尊入
溫室內授香水等以充潔浴見佛出尊身如

金色三十二相八十種好周遍莊嚴見已歡
喜生深信心洗浴既竟著衣服已即便頂禮
世尊雙足發是願言我今幸遇最上福田微
申供養願此善因於未來世身得金色與佛
無異如世尊弟於欲境中深生耽著強拔令
出得趣安隱究竟涅槃願我當來得爲佛弟
獲金色身亦復如是我於欲境生耽著時強
牽令出愛染深河得趣涅槃安隱之處汝等
苾芻勿生異念彼親慧王耽欲之弟即難陀
苾芻是由於昔時請毗鉢尸佛入浴室中香
湯澡浴淨心發願彼之善因今爲佛弟身作
金色我於耽著趣欲之境強拔令出捨俗出
家究竟涅槃至安隱處

賤二

十五

時諸苾芻更復有疑請世尊曰大德難陀苾
芻曾作何業今身感得三十大丈夫相佛告
諸苾芻彼所作業廣說如前乃往過去於聚
落中有一長者大富多財資生無乏有一苑
園花菜茂盛流泉浴池林木森竦堪出家人

棲隱之處時有獨覺出現於世哀愍衆生樂
處閑靜世間無佛唯此福田于時有一獨覺
尊者遊行人間至斯聚落周旋觀察届彼園
中其守園人旣見尊者告言善來爲解勞倦
尊者住此即於中夜入火光定園人見已作
如是念此之大德成斯勝行即便夜起往就
家尊告言大家宜於今者生慶喜心於苑園
中有一大德來投我宿成就妙行具足神通
放大光明遍照園內長者聞已疾往園中禮
雙足已作如是言聖者仁爲求食我爲福因
幸住此園我常施食彼見慇懃即便爲受住
此園內入勝妙定解脫之樂復作是念我此

深生敬信灑三十種衆妙香水并發大願求
諸相好汝等苾芻勿生異念往時長者即難
陀是由以勝妙供養敬信業故今受果報感
得三十殊妙勝相

時諸苾芻更有疑念重請世尊大德難陀苾
芻曾作何業若不出家棄塵俗者必當紹繼
力輪王位佛告諸苾芻難陀先世所造之業
果報熟時必當自受廣如上說過去世時此
賢劫中人壽二萬歲有迦攝波佛出現世間
十號具足在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中
依止而住時彼城中王名訖栗枳以法化世
爲大法王廣如上說王有三子謂大中小彼

賤二

十六

臭身輪迴生死所應作者並已獲得宜入圓
寂永證無生作是念已即昇虛空入火光定
現諸神變於大光明上燭紅輝下流清水捨
此身已神識不生永證無餘妙涅槃界時彼
長者取其屍骸焚以香木復持乳汁而滅其
火收餘身骨置新瓶中造窣堵波懸諸幡蓋

迦攝波佛施化事畢猶如火盡入大涅槃其
王信敬取佛餘身以諸香木栴檀沉水海岸
牛頭天木香等焚燒既訖滅以香乳收其舍
利置金寶瓶造大窣堵波皆用四寶縱廣正
等一踰繕那高半踰繕那安相輪時王之中
子親上中蓋汝等苾芻勿生異念時王中子

者即難陀是由於昔時敬心供養安置中蓋斯之善業於二千五百生中常爲力輪王化一洲內今此生中若不出家者還作力輪王

得自在

時諸苾芻更復有疑請問世尊大德難陀苾芻曾作何業於佛弟子善護根門最爲第一佛言此由願力難陀苾芻於迦攝波佛時捨俗出家其親教師彼佛法中善護根門稱爲第一盡其形壽梵行自持然於現身竟無證悟於命終時便發善願我於佛所盡斯形壽梵行自持然於現身竟無所證願我以此修行善根此佛世尊記未來世有摩納婆當成正覺號釋迦牟尼我於彼佛教法之中出家離俗斷諸煩惱獲阿羅漢如親教師於斯佛所善護根門最爲第一我亦如是於彼教中守護根門最爲第一由彼願力今於我所諸弟子中善護根門最爲第一如是苾芻若純黑業得純黑報若純白業得純白報若雜業

者當受雜報是故汝等離純黑雜業修純白業如是應修

十七末

根本說一切有部毗柰耶雜事卷第十二

賤二

酸辛	<small>上蘇官反剥必角近牆牆下作</small>	唼食	<small>上子反</small>	癩病
賴	<small>音瀆爛上玄對反</small>	杖捶	<small>下之脣吾谷反</small>	
反脾	<small>頰弥脞蒲米脰胡定羸瘦垂反</small>	腫	<small>上力魅眉二</small>	
嬰兒	<small>上一策楚貴嬾惰上郎罕反強褓</small>	梗槧	<small>下苦愛反掉戲上徒昂居</small>	
調瘡狂	<small>上顛朽邁敗莫梗槧下古愛反打綿上必</small>	撓楚	<small>反彊褓兩反</small>	
咀嚼	<small>上音蚊蚩莫庚反</small>	誘誑	<small>下誘誑上音龜龜下音陀</small>	
涎唾	<small>上音反涎唾連反似咽入見反咬敵同二</small>	龜	<small>上音反</small>	
蛤蚌	<small>上音反蛤蚌下音反</small>	俱胝	<small>下珍反削思約</small>	
蟻	<small>上去良反蟻</small>	俱	<small>上音反</small>	
鈎繚	<small>下音良反鈎繚</small>	摩	<small>上渠反摩</small>	
危	<small>歲取草反</small>	肉	<small>下音肉</small>	
黑	<small>反黑</small>	胞	<small>下音胞</small>	
業	<small>反業</small>	捐	<small>音捐</small>	
得	<small>反得</small>	脣	<small>音脣</small>	
純	<small>反純</small>	流	<small>音流</small>	
黑	<small>反黑</small>	溢	<small>音溢</small>	

下夷第古綠湊替肪音膜莫稻蔗之上音道下
一反第反
翊從上音俛仰免上音瓦礫下音
竦息勇反麥下栗枳上良吉反縱廣容上足反踰繕
那上羊朱反居只反尼森

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十三 賤三

唐三藏法師義淨奉 制譯

第三門別門摠攝頌曰

三衣及衣架 河邊造寺簷 拭面拭身巾
寺座刀應畜

第三門第一子攝頌曰

三衣條華量 牀腳拂遊塵 行處著毼能

杆右須聽畜

緣在室羅伐城如佛所說苾芻應畜割截支
伐羅時諸苾芻即便割截長條短條不能相
似以緣白佛佛言長條短條不應參差割截
應須齊割彼復不知云何齊割佛言長條短

條應隨其量可取竹片量截長短方定
緣處同前時諸苾芻作支伐羅葉不相似便
不端正以緣白佛佛言若作衣時葉應相似
苾芻不知云何相似佛言可取竹片量葉寬
狹然後裁之佛言應量葉者時諸苾芻作葉
極大佛言不應大作然葉相有三謂大中小
大寬四指或如烏張足小寬二指或如母指
面此內名中諸苾芻於不淨地縫刺其衣遂
便垢汙佛言應以牛糞淨拭其地作曼荼羅
待乾淨已於上作衣佛言作曼荼羅者然牛
糞難得佛言應以水灑其地淨掃置衣
緣處同前時諸苾芻作尖牀脚遂便損地佛
言不應尖利應可平作然猶致損佛言應作
糠袋置牀脚下或破帛纏裹

緣處同前有婆羅門因出城外行遊疲極食
時既至入逝多林見其食處敷妙綈座置妙
飲食見生希有發信敬心即脫上坡敷上座
坐處出門而去後於異時衣便垢膩其知事