

牆柵

下义
反

分齊去聲

並丘奇
反

平江路磧沙延聖寺比丘志願情旨伏自行年庚戌平七歲育

初二日建生發心施中綻鈔伍伯鍊助開本寺

大藏經板流通

聖教仰設

佛恩用資三有乞保現世福壽增崇他生三嚴俱備常作比丘形

求為釋子凡在時中吉祥如意者

大德十年歲在丙午二月

日意願

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十六

賤六

唐三藏法師義淨奉制譯

第四門第二子攝頌曰

牆柵尼剃具 不著打光衣 得少亦平分

牆柵尼剃具 洗淨儀應識

緣在室羅伐城其給孤長者施寺之後道俗

諸人來往者衆長者念曰今者寺園便成大路我今宜可遍築高牆即往佛所白言世尊今此寺園便成大路欲安園牆不知得不佛言長者隨意應作長者即於四面悉以牆圍至夏雨時其水不出致令淹漬長者後時來禮佛足見其水滿作如是念我先築牆不通水竇致令水滿佛若許者為竇通出自佛佛言隨意通水時諸牛犢揩損其牆或以角觸長者見已作如是念我雖築牆未為木柵廣說如上

佛言應為木柵時有惡人盜木將去長者來見柵被賊偷隨處零落長者以事白佛柵外說如上

安塹

佛言隨作長者即於柵外周帀安塹

緣處同前時有苾芻尼名曰底灑頭髮極長諸剃髮人處求彼剃髮彼作是念諸釋迦女強使我作廣說如前苾芻所請許尼僧伽得畜剃髮具等宜於屏處更相剃髮

緣處同前世尊既許難陀出家時孫陀羅作好法衣打治光淨以牙揩拭寄與難陀難陀不得已披此好衣手擎上鉢對諸大衆馳騁而行苾芻白佛佛作是念由著好衣有如是過告諸苾芻此是非法所不應爲難陀癡人著此衣服手擎好鉢馳騁衆前是爲非法若有苾芻著熟打衣得越法罪

世尊既制著熟打衣有信心婆羅門居士將熟打衣施與苾芻苾芻不受廣如上說豈令我等無善資糧趣於後世願當受取苾芻以緣白佛佛言隨意受取既受得已除去衣光任情受用苾芻以手授衣光仍不去佛言置於露地待潤接之亦不能除佛言以水浸去亦不揔除

佛言若水浸已隨意受用勿生疑惑若有信心婆羅門居士等施與大衆熟打好衣准上應用

緣處同前時此城中婆羅門居士等在於要處衆集堂中共爲言話告言汝等知不沙門喬答摩及聲聞弟子所得利養不共均分不如外道時衆會中有一婆羅門先無淨信告諸人曰明日宜共君等親觀喬答摩等是均平不諸人曰善時婆羅門遂將白疋一雙入誓多林即以其疋於上座前施四方僧白言聖者我以此疋施與衆僧隨意受用上座報曰大婆羅門願無病長壽汝此布施是心莊嚴是心資助善扶勝定得妙菩提天上人中受勝衣服時婆羅門聞是語已詐現恭敬禮辭而去

余時世尊告具壽阿難陀曰汝可告諸苾芻彼婆羅門故來入寺欲求瑕隙施此疋衣汝諸苾芻應可均平各取少分或用補衣或爲鈎細或方手許隨用資身時阿難陀受佛教已告諸苾芻世尊有教彼婆羅門來求瑕隙所施疋布汝等可應平等共分各取少分或用補衣或爲鈎細或方手許隨用資身苾芻

聞已報尊者曰如世尊教我等奉行苾芻得已便即平分如前受用於明日旦彼婆羅門在城門立時諸苾芻執持衣鉢入城乞食既至門所彼婆羅門言聖者我施衆疊仁等作何受用有一苾芻報大婆羅門曰衆僧得已平等共分我所分得便補破衣一人報曰我

賤六

三

所得者用爲鈎絆一人報言我所得者方如手許隨身爲用時婆羅門旣聞斯語便作是念我等所說並是虛言漫相謗說沙門釋子所得利養不共均分我今親驗知諸苾芻是具德者實是均平心無偏黨可於此中而爲出家時婆羅門起信心已往詣佛所頂禮雙足而白佛言唯願出尊慈悲許我於善說法律而爲出家并受近圓成苾芻性於出尊所勤修梵行佛告婆羅門善哉善哉汝能發此勝上之心而求出家智者了知諸出家者有五勝利廣如下說乃至出尊及聖智者悉皆讚歎當求出家出尊即命婆羅門曰善來茲

芻便是出家即成圓具策勸正念勇猛不息摧破五趣生死之輪如前廣說斷諸煩惱獲阿羅漢果乃至釋梵諸天悉皆恭敬佛告諸苾芻濟及餘人知量而受獲如是利是故苾芻若得餅食乃至極小猶如樹葉衆共分張若得衣物乃至極少堪作燈炷衆亦共分

緣處同前時此城中有一婆羅門常樂清淨希願出家便作是念頗有洗淨慚我心者當依彼法而爲出家其婆羅門遊方求覓巡歷外道及婆羅門修行之處見便利了有不洗淨有入池中以百土塊而洗淨者見斯穢惡或事繁多皆不稱心無歸依處時婆羅門復作是念我皆遍看無遂意者唯有沙門釋子未往觀察即詣逝多林乃見具壽舍利子擕軍持瓶水可受三升向便利處見已生念此是沙門喬答摩上首弟子我且觀察如何洗淨即隨後去若阿羅漢不入定時不能觀察他人意趣舍利子旣見彼人隨從而行遂便

歛念觀此婆羅門何故隨我乃知此人心求潔淨欲於我所伺其善惡復觀其人有善根不與誰相屬遂見彼人先有善根繫屬於我作是觀已即於上風安置法服唯著僧脚欹及下裙而已次於一邊覩石之上置末土七聚以爲一行各如半桃復於此邊更行七聚

(賤六)

(四)

又於一畔別安一聚持一籌片并三塊土入廁室中不閑其門方便令彼遠處遇見便利既了籌用拭身便以左手取其一土向下洗淨復取一土洗小便處既清淨已次將一上偏洗左手右手持瓶至其土處瓶安左脇令水邪出若有三叉木者置上極要先以七聚一一用洗左手又取七土一一兩手俱淨洗拭兩臂亦令淨潔又取一土用洗澡瓶事了徐去威儀寂靜被著法衣後更以水而洗雙足次至房中取淨瓶水再三漱口方始任情隨所作務彼婆羅門見是事已深起信心便作是念善哉要汎餘莫能加外道設用百土洗淨不如釋

子但須二七作是念已頂禮舍利子雙足白言聖者我今願於尊者之處善說法律而爲出家并受近圓成苾芻性勤修梵行作不放逸舍利子報言善哉善哉婆羅門汝能發此殊勝之心斯爲善事如佛所說諸智慧者見五前故當樂出家云何爲五一者出家功德是我自利不共他有是故智者應求出家二者自知我是卑下之人被他驅使既出家後受人供養禮拜稱讚是故智者應求出家三者從此命終當生天上離三惡道是故智者應求出家四者由捨俗故出離生死當得安隱無上涅槃是故智者應求出家五者常爲

(賤六)

(五)

諸佛及聲聞衆諸勝上人之所讚歎是故智者應求出家汝今應可觀斯利益以殷重心捨諸俗綱求大功德說是語已便與出家并十學處次受圓具如法教誡策勸勤修斷諸結惑證無生法得阿羅漢果離三界染觀金與土平等不殊刀割香塗了無二想如手搗

空心無罣礙能以大智破無明殼三明六通
四無礙辯悉皆具足於三有中隨處受著利
養恭敬無不棄捨帝釋諸天所共讚歎舍利
子將羅漢弟子親詣佛所俱禮雙足具陳上
事佛告舍利子汝能如是以善方便引導衆
生於我法中因斯制戒爲清淨事福利無邊

言且待即急然燈取水觀察賊帥問曰何所觀耶答言觀水問曰有何可觀若言恐有草髮飲時致患報曰我是狂賊欲害汝村准斯非理應與毒藥何憂草髮爲我患乎女聞語已訖仰他曰

凡賊所爲者
枉奪他財物
隨君作不作

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰由何緣業具壽舍利子以清淨事調伏引攝彼婆羅門能令出家到圓寂處佛告諸苾芻非但今日調

伏彼人令得安樂於往昔時以清淨事已曾
調攝令捨賊徒歸依三寶受持五戒汝等當
聽乃往古昔於一聚落有婆羅門妻誕一女
儀貌端正年既長大處女在家有五百群賊
夜劫其村時彼賊帥渴逼須水入婆羅門舍
見彼少女告言女子我今渴逼有水將來女

依法行
淨已即便授與是時賊帥飲水旣訖情
居報言少女汝是我妹勿起異心女曰
不須如此賊人以爲兄弟常於他物作
忘物主見時射以毒箭遭此命過苦痛
我聞兄亡倍生憂感仁今若能歸依三

寶持五戒者我爲仁妹賊便美語告其女曰汝言甚善我當作之女即爲說三歸五戒令起信心群賊奉持共尋歸路汝諸苾芻勿生異念往時賊帥即婆羅門是彼之少女即舍利子是昔時觀水爲清淨故令賊受戒捨惡歸依今復以其洗淨之法令生希有拔出愛

河登涅槃岸長辭苦海永證無生

佛告諸苾芻汝等當知此是常行恒須在意
如是洗淨有大利益令身清潔諸天敬奉是
故汝等從今已去若苾芻苾芻尼學戒女求
寂男求寂女邬波索迦邬波斯迦歸依於我
以我爲師者咸應洗淨如舍利子

若人不作如是洗淨者不應繞塔行道不合
禮佛讀經自不禮他亦不受禮不應取食不
坐僧牀亦不入衆由身不淨不如法故能令
諸天見不生喜所持呪法皆無効驗若有犯
者得惡作罪若作齋供書經造像不洗淨者
由輕慢故得福寡薄若晨朝午後不嚼齒木

即不合食亦不成齋同前得罪汝等皆應依
我言教無得自欺作不淨法懈怠放逸爲下
品行當墮惡道時諸苾芻聞佛教誨皆大歡
喜如法奉行

第四門第三子攝頌曰

緣破須隨替

明月聞便領

依止知差別

三人共坐聽

緣在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻著故舊
衣無心愛惜時衣邊畔皆悉破落苾芻白佛
佛言隨所損處以線絡之雖復橫絡線復下
垂更著豎線絡令牢固佛言當觀僧伽胝服
猶若身皮時諸苾芻更無餘衣常披大衣於
其腋下流汗露汗臭氣不淨令衣疾破苾芻
白佛佛言可於腋邊別安帖緣苾芻不知如
何安帖佛言用物一肘半闊一張手而爲其
帖佛言不應用白物帖應以壞色彼用加沙
色佛言不應此乾陀色恐染餘衣赤石赤土染之苾芻
縫著

佛言應可鹿絢遂於一邊安帖佛言兩畔緣
邊俱可安帖顛倒任披若有臭氣時時拆洗
緣處同前有婆羅門娶妻未久便生一女名
爲明月年漸長大時大出主便度出家與授
近圓時大出主將五百苾芻尼往詣佛所禮
雙足已退坐一面佛爲說法乃至默然而住

時大世主既聞法已從座而起整衣一肩合掌恭敬白言世尊已爲苾芻說毗柰耶唯願慈悲亦爲尼說佛言無有是處如來大師親對於尼說毗柰耶法然於苾芻尼衆有聞一遍即能持者我當爲說時明月苾芻尼在衆中坐即起合掌白言世尊唯願爲說望受尊言一聞領悟佛爲彼說一領無遺佛告諸苾芻於我法中聲聞尼衆一聞便領者明月苾芻尼爲第一佛作是念非一切處有明月可求及相似者亦不可得是故苾芻亦應受持苾芻尼毗柰耶爲苾芻尼說復應教詔有問爲答如是念已告諸苾芻如所念事乃至

尼曾作何業彼業異熟得大聰慧有大辯才聞持之中證爲第一於佛教中出家修行斷諸煩惱證阿羅漢佛告諸苾芻此明月尼曾所作業果報成熟廣說如餘沒等苾芻乃往古昔九十一劫人壽八萬歲有佛出世名毗鉢尸十號具足與六万二千苾芻往親慧城住勝慧林中時彼城中有一長者娶妻未久便生一女年漸長大其父信敬至隨意時遂便將女往苾芻尼寺以刀子及針行與尼衆作隨意施時彼女子見斯善事心生歡喜白其父曰我亦隨情與諸尼衆作隨意事父曰善哉隨汝意作其女即取刀子及針金銀珍寶種種異物奉施尼衆爲隨意事即於衆首合掌禮拜而發誓言願我以此於尼衆中敬心福施所有善根於未來世令我獲得大慧大辯具足聞持汝等苾芻勿生異念往時女者即明月是由彼昔日於尼衆中行刀子等時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰此明月苾芻所有善根復發弘願願我未來得大辯才聞

持具足由彼業緣今受斯報又於迦攝波佛時出家修行爲苾芻尼乃至盡形持戒無缺竟無所證時親教尼於彼佛法中聞持第一時彼弟子發如是願我親教師於此法中揔持第一如佛授記於未來世人壽百年有佛出世名釋迦牟尼於彼法中我當出家佛亦

賤六九

記我於尼衆中揔持第一由昔願力今受斯報汝等應知若純黑業得純黑報廣說如前是故汝等應當修學

緣處同前有少年苾芻共老苾芻人間遊行至室羅伐時老苾芻向鹿子母舍少者詣給孤獨園於一苾芻請爲依止住十多時白其師曰阿遮利耶我於彼寺安置衣鉢暫往取來報言子隨去速來答言彼無他事尋即旋歸禮足而去既至彼已衆先有制若於一宿無依止師即不應住便請苾芻而爲依止既至天明情欲歸去到師房所扣門而進白言敬禮阿遮利耶四大安不師曰不安彼便念

曰師今有疾我即奔去是所不應出尊由斯制須依止互相瞻視我今宜住待差當行即使供給病遂瘳損白言觀察卧具我今欲去報言子汝無闕乏不荅言我無闕乏然我本心不擬住此但爲暫來取自衣鉢此衆有制假令一宿亦須依止我懼衆法請作依止見

師有病我作是念師有疾病我今奔去是所非宜具陳其意師曰善哉善哉具壽共住門人於親教師及軌範師共相瞻侍應如是作若有諸餘共住門人於二師處亦應如是增長善法如蓮花出水斯爲善事汝當好去常爲謹慎勿作放逸遂禮師足奉辭而去漸至給園到其師處合掌禮敬師言善來具壽何故遲遲彼便以事具悉白知師曰善哉具壽汝能如是於其師處敬重相看能令善根日夜增長如蓮處水師作是念爲前依止爲更授耶苾芻白佛佛言有緣暫去即擬還來宜依舊師無勞更授

緣處同前有一苾芻專修靜慮有小苾芻請作依止即便爲作生如是念如佛所說寧作屠兒不與他出家及受近圓而不教誡共住既余門人亦然我修禪寂無緣教授宜付餘人令教讀誦詣一苾芻報言具壽教此讀經答曰共立要期我當教讀若有乏少能供承

賤六

十

者我不相違答言若有闢少我自供給即便

教讀後於異時彼便染患其依止師如法供給遂便療差其依止師復白染患彼不迴顧瞻察其師如是至三竟不看侍報言汝去別求依止答曰蒙作依止是事流恩一無闢乏今何驅遣報曰汝無闢乏我有闢汝之病

無依止不合停居

我身病苦曾不相看誰復更能教余習讀可覓餘人共相指示復便無對苾芻白佛佛言於依止師應爲供侍於教讀師亦爲供給者後於異時依止教讀二俱染患不知於誰而爲供給苾芻白佛佛言若其能者二俱看侍若無力者可供依止若無教讀隨處得住若

緣處同前時有苾芻與他出家并受圓具即便弃擲人間遊行彼弟子不以衣食及法而相攝養此便於餘而求依止其師即以衣食法共相資助如出尊說有四攝事布施愛語利行同事時彼門人於其師處倍生敬重情

賤六

十一

苦我自供承我病至三不曾迴顧汝作如是不恭敬事若有與汝作依止者可於彼住彼聞默然不能致答苾芻白佛佛言於依止師可爲供侍當觀師主與父母無異違者得越法罪時有教讀阿遮利耶身嬰疾病受法弟子不爲瞻侍及其病差還來問經師曰汝去

無捨離後於異時其親教師遊行事周還來給施少年苾芻皆起迎接其年老者咸唱善來彼舊弟子見不起座諸苾芻告曰見尊者來少皆迎接老唱善來因何汝今見本師來身不移座豈成合理答曰豈彼於我出家近圓能以衣食及法共相資助令我憶念見而

迎接苾芻報曰勿作是語如佛所說若復有人依託師主於佛法中剃除鬚髮而披法服以淨信心出家修行彼人於師乃至盡壽四事供養未能報恩汝作是言非為應理彼便默尔苾芻白佛佛言弟子門人纔見師時即須起立若見親教依止即捨如佛所言見親教師即捨依止者諸苾芻不知云何如下具說緣處同前時有苾芻與一少年而為依止經半月已至長淨時來到師處白言阿遮利耶我今敬禮有所請白欲守持長淨師言賢首何因我得是汝之師彼云我以阿遮利耶而作依止師曰如汝傲慢不相尊重誰與依止隨汝意去別覓餘師彼便默然苾芻白佛佛作是念由諸苾芻日不三時禮敬師主有如是過是故應知弟子門人每日三時須就二師而申禮敬即告諸苾芻曰是故汝等弟子門人每日三時應就二師而申禮敬緣處同前時有苾芻與一少年而為依止恩

養供給愛念如子時彼弟子遇有他緣須向餘處白其師曰阿遮利耶請為觀察房舍卧具我今欲向人間遊行師言子無闕乏不答言阿遮利耶我無闕乏然欲人間隨處遊歷不久還來報言子去若於中路生追悔者即可迴來白言甚善奉教當還至中路已便生追悔作如是念我依止師有所須者悉皆供給我奔他行不為應理今可迴歸遂却還住處師見問曰汝今覆來有所遺忘答言我無遺忘然我路中作如是念我依止師有所須者悉皆供給更求何事在外遊行為此還來師言甚善師復生念即舊依止為更與耶苾芻白佛佛言若依止師有心顧戀門人無顧戀心是則名為不捨依止若依止師無顧戀心門人有顧戀心此亦名為不捨依止若二人俱有戀心亦不名捨若二人俱捨名失依止緣處同前有一苾芻為衆導首有多少年來從習讀師於異時忽染時患諸習讀人曾

時大

十一

不看侍如是至三皆不願問後時病差弟子
皆來請其師曰教我自讀或云教誦師言具
壽我三染患汝等無人迴顧看我若有見汝
如此傲慢能相教者可就於彼而爲讀誦苾
芻白佛佛言教讀誦師亦應瞻侍彼悉皆作
便廢善品佛言應爲番次是時有一老瘦苾

芻先就依止餘人報曰老人明日當番答言
何故於師作直供給汝等安隱我常侍養諸
人報曰斯爲善事如佛所說若看病入即是
人報曰隨意當作彼便供給因斯病
看我沒善丈夫隨意當作彼便供給因斯病

白佛佛言不應一牀六人同坐彼遂五人還
同前過四人亦余佛言不應四人若於一牀
三人得坐若大木枯兩人同坐小者唯一違
者得越法罪

差來請師曰教我讀經報言且住未至汝番
後請師曰教我聞誦答曰未至汝番答其師

曰看承供給是我當番請誦授經餘人巡次

宜當好住我出他行師言且住有所須者我
皆爲作彼便默余苾芻白佛佛言常供侍者
不得同餘勿令有廢次及餘人時有二人一
聰一蒙授聰者時以其文長蒙便事闡佛言
應更次授

緣處同前六衆苾芻向門徒舍出牀令坐六
人同坐其牀遂破一時大笑餘苾芻見告言
具壽作斯非法不知慙耻仍更大笑彼共答
曰我豈飲酒噉葱蒜耶報曰此亦不必當
見作問曰我何非法答曰豈可不見牀重破
耶答曰豈可木盡巧匠身亡彼便默余苾芻

第四門第四子攝頌曰

養病除性罪 將圓不昇樹 王臣不受戒

斬手不應爲

緣處同前具壽鄖波離請世尊曰如佛所說
若見病人應供給者用何等物而爲供侍佛
言鄖波離但除性罪餘清淨物隨意供給緣
處同前時具壽鄖波難陀有一求寂欲受近
圓師即爲喚作羯磨師及屏教者并餘七人

遂將求寂并持座物先至壇中灑掃田地敷其座席諸人未來鄖波難陀左右顧眄見樹開花即命求寂汝可取花行與僧衆彼便昇樹墮地傷手廢闕近圓茲芻白佛佛言汝等應知如轉輪王第一太子將受灌頂次當王位於此時中倍加守護欲近圓人亦復如是善加愛護是故不應今將近圓人輒昇高樹令昇樹者得越法罪

緣處同前有一長者名曰廣大是勝光王之所委寄曾於一時因有過失被王訶責長者便作是念凡是國主難久祇承宜應遠避我今可去求作出家如是念已詣逝多林六衆苾芻恒令一人在門邊住時鄖波難陀住在門首見廣大來即以美語告言善來何故難覩猶如初月答言大德豈可不聞世人有語希達致敬數見便輕問言廣大何緣得來答言聖者凡足國王難久奉事今雖得意終致滅身我欲出家頗能濟度報言賢首能發此

心極爲善事凡出家者有五勝利廣如上說諸佛聲聞及諸智者共所稱讚今正是時即便引去與出家受圓具時勝光王問諸群臣不見廣大爲遇病耶答言彼無患疾大王訶責因斯即去詣逝多林而爲出家王曰誰作斯事答言聖者鄖波難陀不聞此語心懷瞋恨令使往報聖者我所訶者即度出家今可度我及惡生太子勝鬘行雨皆與出家可自稱王統領城邑使者至寺具說王言鄖波難陀聞王此語報使者曰汝持我語報汝國王可來至寺并將惡生勝鬘行雨悉與出家我當作王此亦何損豈我就宅茲誘廣大令其出家彼自來求我便濟度隨時利益獲福無邊王聞此語更起譏嫌時諸苾芻以緣白佛佛作是念度王大臣有如是過是故不應輒度此等告諸苾芻曰汝等當知鄖波難陀是愚癡人度大臣廣大令王起嫌是故苾芻不應度大臣出家見來求請應須詰問汝非王

臣不若不詰問與出家者得越法罪佛既制已時有外國人來無人委識又本國王元未聽許至苾芻所求請出家皆生疑慮不與出家佛言若有此輩外國之人應與出家勿生疑惑

緣處同前具壽阿難陀曾於一時新剃鬚髮

熙六

十五

於晨朝時著衣持鉢入城乞食行至街衢有一婆羅門是大學士於好顯敞高堂之處教授五百婆羅門子讀四明論時彼博士傲慢自高不存禮節情懷毒害輕憊於人見尊者阿難陀已命弟子曰汝能以手擁此禿沙門頭不答言我能時彼弟子承其師命即便以拳擁尊者頭時阿難陀四望顧視婆羅門更加瞋惱復令弟子更打其頭尊者念曰我何顧瞻宜可默去既至逝多林飯食訖洗鉢已告諸苾芻具壽不應往某街巷處問曰有何過患答曰彼有婆羅門稟性毒害不閑禮節教諸弟子讀誦明論令一弟子拳擁我頭苾

芻問曰汝何慘犯致彼瞋恨答曰我是無過亦是有過問曰其事云何答曰我元無過彼令搥頭由我顧瞻重更來打先是無過後是有過時鄔波難陀聞已問言尊者作何言說答曰有片許事鄔波難陀即三點頭口中重說即為具說時鄔波難陀即在其前經唱話作如是念我今自解治彼小人使剃頭人逆順淨剃揩摩以油於晨朝時著衣持鉢入室羅伐城漸次至彼婆羅門教學之處彼有餘事未覩苾芻時鄔波難陀即在其前經行來去婆羅門見命一弟子曰汝去搥彼禿頂沙門鄔波難陀聞是語已告婆羅門曰汝無知物何用遣他不自來打婆羅門發大瞋心即便自去拳打其頭鄔波難陀即捉其臂報言癡物阿難陀被汝所打我今將汝共至王邊便捉其臂牽曳前行婆羅門發聲大喚弟子俱來復捉一臂共相牽挽餘人續來並皆曳去鄔波難陀有大氣力牽婆羅門及五

百弟子皆至王門六衆法尓若懷忿怒至王門時王殿遂動王覩相已報左右曰出門觀察豈有聖者六衆來耶即便出觀見鄖波難陀遙陀將五百婆羅門子俱到門所還入白王聖者鄖波難陀今在門外王言喚入彼便面見問言大王向使聖者阿難陀不出家者合受

賤六

十六

何位王言聖者當作力輪王王作何人答言我爲從者又曰王先有制觀諸苾芻猶如太子觀苾芻尼事等妃后是事放免不並餘人王於我等俱生愛念然有婆羅門違王教勑輒以拳打聖者阿難陀頭彼復懷瞋亦打我頂其事合不王聞大怒告近臣曰卿今可去斬婆羅門手大臣即將婆羅門到街巷處告衆人知時彼父母并餘親族及諸知友悉皆來至悲啼兩淚發聲號哭作如是語苦哉我子苦哉我子皆共前行白法官曰善哉大臣我子有愆王令斬手既犯國憲非是枉刑然婆羅門以右手活命若斬左手斯誠曲恩大臣聞之即斬左手後於異時婆羅門手瘡漸

差遂掩左手舉右臂點節誦書鄖波難陀遙見舉手倍生忿怒還至王所白言大王爲王之法勑令無違斯成快樂王雖知國無如是事報言聖者我有何事答言前時出勑斬婆羅門手彼手現全王喚臣來問言婆羅門阿不斬手答言斬訖若爾聖者鄖波難陀見爲諸人舉手教讀大臣白言見彼父母悲啼相勸諸婆羅門右手爲活幸當截左爲此即便截其左手王言爲彼父母截其左畔今由我勑更截右邊即便往斬時婆羅門旣無兩手垂臂而住後時鄖波難陀在傍而過問言何故垂手不同昔日來打我頭彼聞懊惱默無所對時諸婆羅門長者居士并諸人衆皆生譏耻作如是言沙門釋子無有慈悲遣行刑戮作苦切事截他人手苾芻白佛佛作是念苾芻斬他手時有如是過是故苾芻不應斬截他人手足告諸苾芻曰鄖波難陀愚癡之

賤六

十七

人作非沙門法所不應爲於我法中出家捨俗作斯惡業若有苾芻斬人手足者得吐羅羅也罪

是諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德以何緣故具壽阿難陀護彼婆羅門鄖波難陀意存酬報佛言非但今日阿難陀起擁護心鄖波

難陀行酬報事斬截其手汝等當聽乃往古昔於一園中花菓浴池在處充滿時有隱人依止而住唯食根菓飲水自活但著皮衣更無所願於果樹下加趺而坐思量法義上有猕猴攀果令落打破彼頭尔時隱人說伽他曰我終不起念令汝苦身云由汝自作

當招斷命報

時彼隱人先共獵師以爲知友獵師因出至彼林中到果樹下隱人有事奔此而去見彼不在遂於樹下暫時停憩時彼猕猴便將大果打獵師頭時彼獵師先無髮其果纔落頭遂血流苦痛纏心舉頭觀樹遂見猕猴跳擲

枝上便即援弓射以毒箭從樹而墮因此命終汝等苾芻勿生異念昔時隱士即阿難陀是往日獵猴即婆羅門是其獵師者即鄖波難陀是彼時爲阿難陀之所擁護鄖波難陀之所酬報乃至今時亦復如是一護一弃由此應知先業因緣終不云失廣說如餘

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十六

賤六

淹漬上一
下在智反水竇下音
豆塗土
焰馳下
領反
瑕隙上
立逆反懈苦
叶勝蒲
米手搥下
為反殼
葱蒜口角
必耕拆
但
尼腋下
玲
下
亦帖緣下
羊
絢
患瘳下
音
患瘳要期上
邀
音傲慢上
慢
告反蒙
該誘下
丑
該誘詰問上
俱
詰
問一起
顯敞下
雨天
輕幾莫結下
莫
幾
反手搥下
口
角
反歷去下
歷
去
軋
牽挽下
晚
音
國憲
獻刑戮下
音
憩
計援弓

十八末