

塔物作斯處分若是佛塔之物皆入塔用

第五門第三子攝頌曰

詰問令憶念 問彼容許不 教授事不爲

長淨及隨意

佛在室羅伐城時六衆苾芻不審見聞疑即便詰問苾芻諸苾芻聞已各生著耻形體羸

十六末

瘦顏色萎黃氣力減少不能讀誦如理思惟

乃至佛告諸苾芻從今已去苾芻不以不審

見聞疑詰他苾芻若作如是詰責他者得越

法罪詰問既尔如是應知憶念問訊不爲教

受長淨隨意類此應知皆越法罪

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十九

賤九

唐三藏法師義淨奉 制譯

第五門第三子攝頌曰

佛三轉法輪 初度五人已 不喚名族等

俱尸宣略教

如是我聞一時薄伽梵在婆羅泥斯仙人墮

處施鹿林中

徐闍

尔時世尊告五苾芻曰汝等苾芻此苦聖諦於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦滅順苦滅道聖諦之法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦聖諦是所了法如是應知於

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十八 賤八

殞必刀草稊下之脯刺擎上補胡反耕墾下
禰椎髻上直追反槌葦上直追反裹襪下父
上一跋秋六擗萃才遂反削思約虺地
反跋鬼離上胡危脆下取莖幹旦反聳息勇
峻下承洲渚呂反姑嫜章下音老耄報反
硃毒

錦反 楚憂感下倉鑽鑽二同 錫果反賣賣上音商工
舶白下音縉疾陵

上音古舟

所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如是應斷

於所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如是應證

於所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此順苦滅道聖諦是所了法如是

應修於所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此苦聖諦是所了法如是已知於

所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如是已斷

於所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如是已證

於所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此順苦滅道聖諦是所了法如是

已修於所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻若我於此四聖諦法未了三轉十

二相者眼智明覺皆不得生我則不於諸天

魔梵沙門婆羅門一切世間捨離煩惱心得

解脫不能證得無上菩提

汝等苾芻由我於此四聖諦法解了三轉十

二相故眼智明覺皆悉得生乃於諸天魔梵
沙門婆羅門一切世間捨離煩惱心得解脫

便能證得無上菩提

尔時世尊說是法時具壽憍陳如及八萬諸

天遠塵離垢得法眼淨佛告憍陳如汝解此

法不答言已解出尊汝解此法不答言已解

善逝由憍陳如解了法故因此即名阿若憍

陳如阿若是
解了義

是時地居藥叉聞佛說已出大音聲告人天

曰仁等當知佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿

釋九

林中廣說三轉十二行相法輪由此能於天

人魔梵沙門婆羅門一切世間為大饒益令

同梵行者速至安隱涅槃之處人天增盛阿

蘇羅減少由彼藥叉作如是告虛空諸天四

大王衆皆悉聞知如是展轉於剎那頃盡六

欲天須臾之間乃至梵天普聞其響梵衆聞

已復皆遍告廣說如前因名此經爲三轉法輪時五苾芻及人天等聞佛說已歡喜奉行爾時佛爲五人三轉法輪令彼出家近圓成苾芻已時五苾芻於如來處頻喚名字及以氏族或云具壽

佛告諸苾芻汝等不應於如來處喚其名字

及以氏族或云具壽何以故若有苾芻於如

來處喚名氏族及具壽者此是癡人於長夜

中多受苦惱作無利益是故汝等更不應於如來處喚名字等若更喚者得越法罪如佛

所說不應於如來所喚名字等得越法罪者時有少年苾芻除佛世尊於餘耆宿苾芻之處喚名字等乃至具壽苾芻白佛佛言年少苾芻亦復不應於耆宿處喚名字氏族或云具壽然有二種呼名之事或云大德或云具壽年少苾芻應喚老者爲大德老喚少年爲具壽若不爾者得越法罪

佛在俱尸那城壯士生地娑羅雙樹間尔時

賤九

世尊臨般涅槃告諸苾芻曰我爲汝等已廣宣說毗奈耶藏未曾略說我今更爲說其略教汝等應可諦聽善思至極作意汝等苾芻或時有事我從先來非遮非許然於此事若違不清淨順不清淨者此即是淨應可行之若違清淨順不清淨者此是不淨即不應行此可奉持勿致疑惑

第五門第四子攝頌曰

捨墮物不分 蚊幘隨意畜 三股杖作金應張羯耻那

緣在室羅伐城時有苾芻長衣犯捨便即持衣於上座前捨其知事人見此衣已作如是念今日僧伽多得利物可賣分之遂即唱賣衆共分張時彼便廢闕苾芻白佛佛作是念犯捨之衣捨與衆僧有如是過由是犯衣不捨與僧告諸苾芻昔日苾芻犯捨衣與僧遂被分張事成闕乏由是不應捨與僧衆可與別人若無知者雖捨與僧亦不應分若以長

衣捨與衆僧遂即分者此二俱得越法罪佛
言長衣捨與別人者時有犯長苾芻以衣捨
與無識知人既得衣已默然而住不知還衣
苾芻白佛佛言應還餘人教無識者若還者
善若不與者應強奪取而守持之此捨衣者
乃是作法非是全與然捨衣時求知法者然

後當捨

緣在廣嚴城時諸苾芻爲蚊蚋唼食爪搔癢
時遍身血出俗旅見時問其何故苾芻具答
彼言聖者仁等豈可不畜蚊擣耶答曰世尊
不許欲何所畜報言汝尊大悲此應聽許苾
芻白佛佛言聽諸苾芻畜其蚊擣苾芻不知
當如何作佛言周十二肘於上安蓋長四肘
闊二肘隨身高下繩帶懸垂直縫留門蚊虫
還入

佛言不應盡縫應留少許相掩作門熱應搖
扇若下邊蚊入可以氈席或將餘物壓之勿

令得入

賤九

四

緣處同前佛言用水應瀝者時諸苾芻以手
捉羅遂致勞倦佛言繫於杖上開羅取水如
是用時仍猶勞倦佛言持三股杖以繩繫杖
繩不肯住佛言近上應穿爲三孔以繩貫繫
或安鐵環寬開三股羅繫於二開羅受水瀉
水之時溢出流地佛言用心瀉水勿令溢出
瓦底無捲隨處傾側佛言安捲勿令瓦動水
在羅中急過不住令蟲悶絕佛言應可羅中
安物苾芻不解佛言或砂或乾牛糞應以水
濕安在羅中水猶不住佛言應作承水器苾
芻不知如何作器佛言器有二種謂銅及瓦
苾芻以手持椀遂致疲勞佛言不應手持可
於椀邊穿作三孔以繩繫之懸在三股叉上
方便令牢應以羅角置在器中存養虫命若
其羅密水不下者應以滑杖羅外打之苾芻
於不滿椀內而觀於水不能見虫佛言瀉水
滿椀令其不動已方可觀察水上塵觀虫
不見佛言去塵方察若以小蟲示他人時將

指頭示小蟲行急見不分明佛言應以茅端及草達等而指示之苾芻得蟲時於井口上而覆其羅蟲雖落水多並悶絕或時致死佛言應作放生器覆水在中苾芻即用此罐滿而放下滿而引出蟲仍依舊佛言應以此器盛蟲放下至水覆之空而引出苾芻不解應

賤九

五

別作放生器時有無器可得佛言可以繩繫羅方便投下斟酌蟲去然後牽出

其放生器者但爲西國久行人皆共解東夏先來落漠故亦須委其儀若不具陳無由曉悟其器任用銅鐵瓦木若擬隨身將去可用銅作受二三升即是舊來小銅罐子還施銅系令穿手得過底傍一邊須安銅鉤可受用小竹著頭乞食去時穿在左臂以衣掩蓋右手攜鉢乞得食已隨至一家安置飯鉢自將淨繩一條如鹿筋許隨井深淺繫罐取水漿以小羅斟酌得足即以繩一頭穿鉤

急繫檣繩使起與罐子系齊即於繩上繫小鐵鉤鉤系起時務令平穩勿使傾側並豫先作了不得臨時求覓即以小羅覆蟲罐內徐放下至水縱鉤拔繩令覆再三下濯方牽出井此是乞食之儀也若在寺者即以常用井索鐵罐覆之如前安置少有別處底傍著鐵環可容三指以罐鉤內中擡起系齊同前著鉤覆蟲在中下合至水准法翻覆假令深井亦得爲之若別畜繩恐成勞擾若井深處或可別爲盆貯或可送往河池寫水竟時還須滌器斯其法也夫以如來聖教慈悲爲本所制戒律罪有性遮輕遮性重性罪之內殺生最初是故智人理宜存護若將此爲輕者何更重哉若能作者現在得長命果報來世當生淨土且神州之地四百餘城出家之人動有万計於漿水事存心者寡習俗生常

見輕佛教不可一一門到口傳冀諸行人遙相教習設使學通三藏坐證四禪鎮想無生澄心空理若不護命不免佛所訶責十惡初罪誰代受之且如見有屠兒牽羊入寺不過數口放作長生衆共看之彈指稱善寧知房內用水日殺

賊九

六

千生万生既知教理宜應細羅細察自利利物善護善思復有令人耕田畎植規求小利不見大尤水陸俱傷殺生無數斯之罪各欲如之何直知束手泉門任他分判故經云殺生之人當墮地獄餓鬼畜生設得爲人短命多病嗚呼此

言若衆大羅遲水不供者應作濾水金艾芻不知如何作佛言若銅鐵瓦應作金形底下爲孔大如蓋許作蓮臺形可高四指上安多孔大如鹿箸上以疊裹或用絹布纏以細繩於中濾水用了洗覆如上准爲

時諸苾芻以虱壁虱及諸蟲類懸弃於地彼

便悶絕苾芻白佛佛言凡是生命不應懸弃亦不應隨處輒爲奔擲虱安故帛此若無者置可安木孔牆隙壁虱置青草中此若無者置涼衿處若更有餘蟲可於所宜處安置具壽鄔波離請世尊曰濾濾之水不觀得飲不佛言不得由不觀故大德不濾之水觀得飲不

賊九

七

佛言得以觀察故

苦誰當用之腕有能爲善哉甚善龍花初會共結慈緣廣如別傳此不煩也

時諸苾芻每用羅竟不數洗濯不挾乾不日暴不翻轉令羅疾壞佛言凡用羅者應爲洗等若不作者得越法罪

時有苾芻灑大衆水徒衆既多遂生勞倦佛

報言聖者我等此物已捨與僧如何今者更重收取苾芻白佛佛言由是我今聽諸苾芻受取此衣隨彼多衣應差多人作張衣者當取其一作法守持餘應舉畜當爲僧伽作安居利物

第五門第五子攝頌曰

死後囑授別 委寄者身死 他方通委寄
若死對餘人

緣在室羅伐城時此城中有一長者誕生三子其最小者於佛法出家遊行人間去後未久父便遇病將死之際摠命諸親告二子曰家中所有咸可收來彼便集聚遣爲三分二

子人各與一其餘一分與出家者作是語已因即命終如有頌曰

墳聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離

有命咸歸死

時彼二子如法焚葬憂惱而居彼出家者聞父身亡便生是念我有兄弟今可言歸爲其

說法既到舍已兄弟相見共盡哀情兄曰弟不須哭父亡之日遺留一分財物相與弟作是念如世尊說死後與者不成善與遂不受之苾芻白佛佛言俗人死者有希望心苾芻死時心無希望此是俗人有希望心取時無過隨意應用

緣處同前時有苾芻身嬰疾病告餘苾芻曰當好贍侍我我有衣鉢當屬於汝彼便看侍不久命終彼見身死便取衣鉢安已房中時諸苾芻共來借問亡者衣鉢今何所在答言八
九彼已與我具告其事苾芻白佛佛言彼之愚人生存在日何不相與死後方施無如是法

云死方與應索其物大眾共分准分應與

緣處同前時有苾芻對彼苾芻分別衣物忽余身亡彼苾芻便取其物置已房中輿彼屍骸既焚燒已還歸房內時知事人入亡者室次第觀察見其衣鉢及濾水羅尋將此物來至衆內

苾芻問曰此物且來餘有多物何不將來答曰房中唯此更無他物餘人報曰有一苾芻是其知友若問彼者知其有無問彼答曰對我分別我取其衣苾芻白佛佛言此是作法不應便留可奪取共分

緣處同前時有苾芻對彼分別衣彼忽命過此便持衣捨與僧伽大眾問曰此是誰物答言我物對彼分別彼遂身亡我持此物捨與大眾苾芻白佛佛言作法應尔雖對分別物不屬彼當自取用

緣處同前復有苾芻對他苾芻分別衣物所對苾芻忽然歸俗後時憶念彼某甲苾芻曾對苾芻忽然歸俗後時憶念彼某甲苾芻曾於我所分別其衣我雖還俗彼物屬我我宜就索既至彼已報言聖者仁曾對我分別衣物今可與我苾芻白佛佛作是念由諸苾芻以彼苾芻爲委寄者即還對彼而作分別有如是過是故我今制諸苾芻不應對彼委寄之人分別衣物作者得越法罪

賤九

九

緣處同前復有苾芻對他苾芻分別衣物其所對者是闍諚人常與苾芻諚競紛擾既懷瞋忿便欲出去其分別衣人見去啼泣報言勿去雖復苦留而不肯住諸人謂曰汝勿留此好爲聞諚惱亂衆人答言如何我不留住我常對此分別衣物餘處無有委寄之人苾芻白佛佛言若委寄苾芻設居海外但令身在遙指委寄亦無有過時有苾芻於極遠方指他苾芻作委寄人被便命過苾芻聞時已經多日不知云何苾芻白佛佛言初旣聞已所有新舊物即於餘人而作委寄

第五門第六子攝頌曰

界外不與欲 將行不展轉 說戒隨意事
違者並招懲

緣處同前時六苾芻雖居界外亦與界內者欲苾芻白佛佛言不應在界外與界內人欲見佛不許時有苾芻欲出界外臨將發足僧伽有事六衆即便強令說欲苾芻白佛佛

言欲出界者不應取欲六衆聞已遂於界外更互與欲乃至六人展轉相與苾芻白佛佛言不應界外展轉與欲作者得越法罪

緣處同前如世尊說半月應說戒者六衆便於界外欲與清淨佛言不應如是又取將行者欲又於界外展轉取欲清淨廣如前說佛言皆不應作作者得越法罪

如佛所說安居了時苾芻可於三事見聞疑如隨意事六衆苾芻便於界外作隨意事又留將行者又界外展轉亦如上說皆不應爲第五門第七子攝頌曰

應可知人數 隨意任行籌 不與俗同坐

老少應隨夏

緣處同前時此城中有婆羅門因事出外入逝多林生希有心我今試問寺中現在可有幾人既見苾芻問其人數苾芻報曰我不能知婆羅門曰勝光大王憍薩羅國所有兵衆尚可數知寺內僧徒何因不測彼默無對苾

芻白佛佛言應知人數苾芻即便一一別數或時屈指忘不能憶苾芻白佛佛言應可行籌既揔數已告衆令知苾芻不知何時應數佛言應於安居時數

復有長者入逝多林見諸苾芻勤加習讀繫念靜思見斯事已深生淨信欲知僧數擬設中食便問苾芻於斯住處揔有幾人彼報其數禮已而去

既至舍中報家人曰我欲明日請佛及僧就舍而食有余許人隨其僧衆汝當具辦報曰甚善即於家中具諸供養時彼長者於衆集時遂至寺中報知事人曰仁當為我敬白僧伽某甲長者明當請佛及諸大衆就舍而食旣白知已奉辭而去

有餘苾芻從人間來至給園內時彼長者即於其夜具辦種種美飲食已敷設座席安置水瓮齒木漂豆旦今使人往白佛衆告其時至幸願降臨苾芻僧衆於日初分執持衣鉢

諸長者家于時大師於寺而住令人取食有五因緣如來大師不親赴請云何爲五一自宴坐二爲天說法三爲瞻病人四觀卧具五爲制學處此中爲者欲制學處時彼長者准計僧數安置坐物飲食亦然及見多人來至其宅報典座曰聖者所告人數多少我爲准

幾九

十一

擬既過先數其欲如何典座報曰有客新來余須生喜答曰仁若先言我當辦食苾芻默余于時大衆有飽足者有被飢者苾芻白佛佛言典座應觀客數告施主知

復有苾芻臨中而至佛言此亦告知我今爲

彼衆首上座說其行法上座應常先觀徒衆及以飲食若人多食少者應告施主曰賢首人多食少可平等均行若人少食多者告言賢首大有飲食可隨意行若其上座不善觀察不依所制者得越法罪又至施主家當須觀水瀘蟲及齒木土屑並令備足勿使闕少食前食後洗手澡漱並須如法若不檢校者

上座次座皆得越法罪

緣處同前六衆苾芻與諸俗人同座而坐時敬信者見便譏笑告言聖者仁是出家常修梵行云何乃與常行姪欲不淨之人而同一座彼聞默余苾芻白佛佛言諸信俗人言合道理故諸苾芻不應與俗人同座而坐坐者得越法罪聞佛制已遂與求寂同處而坐信者告曰仁已近圓因何得與小師共坐答曰此非俗人是出家者斯有何過彼聞默余苾芻白佛佛言亦復不應與未近圓者同座而坐佛不許已

時老苾芻與少者同坐復有少者與老一處不相恭敬苾芻白佛佛言老少不應雜坐若無夏者得共二夏者同座一夏者得與三夏者同座若二夏已去共大三夏者皆得同坐佛既制已時諸苾芻在於俗舍但得與其大三夏者同座而坐座席難求佛言若俗舍內座難得者雖親教勲範亦得同座以物隔中

無致疑惑

第五門第八子攝頌曰

不應居貯座 不誘地求寂 不爲誓賭物
亦不食虎殘

緣處同前聽法之時應敷座席時有求寂亦
居喪座因而睡著遂失便利汙其座褥茲芻

賤九

十三

白佛佛言求寂不應坐喪座褥時具壽舍利
子求寂毘陀求聽法時茲芻便與鞭枯令坐
問言大德何故與我堅鞭坐物答言喪座佛
遮求寂報言大德我豈同彼有過失耶佛言
若用心求寂與其喪座餘即不應

緣處同前時有茲芻訶責求寂遂便遣出逝

多門外啼泣而住時鄖波難陀見而問曰汝
何意啼答曰被師訶責報言子來我當與汝
衣鉢及鉢絡薯條之類隨所須者不令闕乏
遂喚歸房白佛佛言於弟子處訶責之時不
應波捨可作帶韁棄留眷念心還擬收攝應
令茲芻開語求寂彼言我今不用彼親教師

大德鄖波難陀我所須者咸皆供給我更不
能往舊師處彼師聞已作嫌罵言我與出家
而鄖波難陀遂誘將去茲芻白佛佛言茲芻
不應誘他弟子轉誘將者得吐羅底耶罪是
破僧方便故

緣處同前是時六衆有緣事時即便引佛法
僧寶而爲呪誓或引鄖波駛耶阿遮利耶而
爲呪誓有信敬俗人聞呪誓時作如是語我
等俗流尚不引佛及師爲誓仁等出家何故
引佛及師而作盟誓是所不應彼默無對茲
芻白佛佛言俗生譏耻時合其宜然出家者
本求實語不應盟誓若作者得越法罪

賤九

十三

緣處同前是時六衆茲芻隨有事至即以衣
鉢薯條等物而爲賭賜俗侶見時共生譏耻
告言仁等豈可同俗流耶緣有事來便賭衣
鉢斯非合理答曰有何非理豈噉葱蒜而飲
酒耶彼便默尔茲芻白佛佛言俗人譏耻誠
是合宜茲芻不應賭物作者得越法罪

緣處同前六衆苾芻每於晨旦於寺閣上遙望野田或見煙浮或觀鳥下便往其處覩有何物曾於一時見前事已躬往觀之於叢林處有虎殘肉喜而持來入逝多林其虎尋氣來至寺所夜於門外嗥叫出聲世尊知而故問阿難陀曰何意虎來大聲嗥叫阿難陀曰

彼虎所藏餘肉尊者近喜持將來寺中佛言苾芻食虎殘耶白佛言食阿難陀如師子王殺好麋鹿噉其精肉飲鮮血已決捨而去然其虎類食肉既飽藏舉殘肉是故苾芻不食虎殘食者得越法罪然衆首上座所有行法我今當制凡是上座見行肉食時應可問言

此是何肉非虎殘耶又非不應食物不不問而受得越法罪

第五門第九子攝頌曰

不合自藏身 不爲言白等 若得上價毬賈之應共分

緣處同前於一城中先有僧寺時難陀毘波

難陀因行人間遇到此寺于時大衆多獲利物時諸苾芻雖見此二知其惡行曾無一人爲解勞者時毘波難陀白難陀曰阿遮利耶此諸黑鉢常生傲慢我等宜可爲作惱緣且共潛身隱居一處觀彼如何分張利益答言甚善應如是作遂即隱身竊觀分物既見分

已報言斯分不善是惡分張仁可白衆言欲分衣報曰分時不見今何處來苾芻白佛佛言欲分利時先白衆知僧有利物今欲共分所有苾芻不應輒去時諸苾芻重聚其物普告衆知不應出食即分其物時彼二人還自藏隱及衆分了同前出告此不成分報言先

賤九

十四

已告衆仁何處來二人告曰雖言告知可鳴捷稚苾芻白佛佛言言白告知復打捷稚方可分物時諸苾芻復還歛物告衆令知復打捷稚共分其物二人復藏分了方出同前詰責諸人報曰豈可不聞告衆及捷稚聲即便告曰雖告衆知及鳴捷稚仁等豈可共行籌

耶茲芻白佛佛言言白告知復打犍稚并可行籌方共分物時諸茲芻復還歛物爲三事已如前復藏分了方出同前詰責諸人告曰

具壽何故如是故惱衆僧告白犍稚并復行籌故不現身待了方出答曰仁等何故云我

惱僧仁等豈可對衆行耶此惱不須我今出去茲芻白佛佛言雖作三事仍對衆行若不現前即不須與斯曰善分勿致疑惑然諸茲芻不應故作惱衆僧事若故惱者得越法罪

緣處同前時給孤長者以寺捨與四方僧竟

便用種種上妙彩色内外圖畫此城人衆既聞長者圖畫已周競來觀看遂有無量百千

是念彼是上毯我宜與直贖取將來旦起入寺至其門所見諸茲芻問言聖者我所施毯人作何用

茲芻報曰仁可隨喜我等割破大衆共分一人告曰我將作帽一云作靴一云繖署一云拭鉢巾報言聖者彼是上毯因何截破宜應

出賣既得錢貝衆可共分茲芻白佛佛言彼婆羅門所言稱理是故茲芻若得如是上價毯時賣取錢貝然後共分

第五門第十子攝頌曰

五皮不應用 餘類亦同然 若患痔病時熊皮履應著

人衆皆集寺中城內有一大婆羅門以是勝人衆所欽尚於大王家得一毛毯即便披服作玩好心入逝多林周觀寺宇發希有念便將毛毯施四方僧此中雖言四方意與如佛所說有現衣物乃至截爲燈炷平等共分茲芻迷便割毯爲片衆共分張時婆羅門夜作

且去從彼乞求若得者善若不與者怖象未
遲即於晨朝詣調象師處報言賢首仁等何
太無求福心曾於我等不施少多餅菓之直
彼言聖者我等豈可繫屬於仁以餅菓直共
相供給六衆聞已點頭唱諾棄之而去遂於
他日著師子皮鞋於其象處上風而立時彼

群象聞師子氣遺失便利驚怖奔馳時彼象

師鉤斷象頂不能令住六衆遙見告言賢首
急牽急牽答言鉤斷不住如何手牽六衆報
曰我能令住答言聖者若能令住斯成大恩
六衆曰共立盟言若能與我餅菓直者我當
令住報言即與彼便急步至象下風象不聞
氣即不驚走諸調象人問言聖者仁解呪耶

答曰我無異術若如是者云何令象怖不怖
耶彼便以實告彼象師彼言聖者仁等如何
作斯非法不饒益事若其王家最勝大象因
此驚怖走入山林仁等必當招大罪罰彼聞
微笑默尔無言茲芻白佛作是念由諸茲

賤九

六

芻著師子皮鞋有如是過即告諸茲芻曰汝
等從今不應更著師子皮鞋若著此者得越
法罪聞佛不許便用虎皮而爲鞋履佛言此
亦不應然有五種爪牙等獸皮不應用所謂
智象智馬師子虎豹佛不聽已時具壽鄖波
離請世尊曰若更有餘爪牙之類皮得用不
佛言亦不應用用者得惡作罪

緣處同前時有苾芻身嬰痔病詣醫人所告
言賢首我有痔病幸爲處方報言應用熊皮
作鞋著時病差答曰世尊未許醫言佛是大
慈必應見許茲芻白佛佛言爲病應著多重
難得佛言若無應取一重并毛替其履底

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十九

賤九

蚊幘下直股音金音父長衣上音蚊蚋下而搔
癢上蘇刀反繩帶上音座灑鹿音瓦戶江捲
苦貞滑玄八草建下草音系胡計遜音俱大
憂惄下七感反土屑下先鞭枯上吾更反繫絛下知林反繫絛音
叨鑿音盟誓明賭鷄下鬼嗚叫上音