

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四十

別十

唐三藏法師義淨奉

制譯

第八門第十子攝頌之餘
次說五百及七百結集事

余時迦攝波告鵠波離曰世尊於何處制第一學處

齊明

學處鵠波離以清徹音答曰世尊於婆羅

乙

鵠斯此爲誰說即五苾芻其事云何謂齊整
著裙不太高不太下應富學說是語已諸阿
羅漢俱入邊際定以願力故觀察世間還從
定起余時摩訶迦攝波作如是念我已結集
世尊所說最初學處於同梵行無有違逆亦
無訛狀是故當知此毗奈耶是佛所說復告
鵠波離世尊何處說第二學處時鵠波離以
清徹音答曰於婆羅鵠斯此爲誰說即五苾
芻其事云何謂齊整披三衣應當學說是語
已諸阿羅漢俱入邊際定以願力故觀察世
間還從定起時迦攝波作如是念我已結集
世尊第二學處廣如上說復告鵠波離世尊

是念我已結集廣說如前自餘學處出尊或
於王宮聚落爲諸苾芻廣制學處時鵠波離
悉皆具說諸阿羅漢既結集已此名波羅市
迦法此名僧伽伐尸沙法此名二不定法三
十捨墮法九十波逸底迦法四波羅底提舍
尼法衆多學法七滅諱法此是初制此是隨
制此是定制此是隨聽如是出家如是受近
圓如是單白白二白四羯磨如是應度如是
不應度如是作襄灑陀如是作安居如是作
臘意及以諸事乃至雜事此是尼陀那目得
迦等既結集毗奈耶已具壽鵠波離從高座
下時迦攝波作如是念後世之人少智鈍根

依文而解不達深義我今宜可自說摩室里
迦欲使經律義不夫故作是念已便作白二
羯磨白衆令知衆既許已即昇高座告諸苾
芻曰摩室里迦我今自說於所了義皆令明
顯所謂四念處四正勤四神足五根五力七
菩提分八聖道分四無畏四無礙解四沙門

別十

二

果四法句無諍願智及邊際定空無相無願
雜修諸定正入現觀及世俗智苦摩他毗鉢
舍那法集法蘊如是總名摩室里迦說是語
已諸阿羅漢俱入邊際定次第觀已還從定
起如前廣說是故當知此是蘇怛羅此是毗
奈耶此是阿毗達磨是佛真教如是集已

別十

三

時地上藥叉咸發大聲作如是說仁等應知
聖者大迦攝波為上首與五百阿羅漢共集
如來三藏聖教由是因緣天衆增盛阿蘇羅
減少居空藥叉聞是說已亦發大聲徹四大
王衆三十三天夜摩觀史多樂變化他化自
在梵衆梵輔大梵少光無量光極光淨少淨

我已結集牟尼教 為令正法得增長
久住利益於世間 饒益衆生離諸惑

無量淨遍淨無雲福生廣果無煩無熱善現
善見天等須臾之間其聲上徹色究竟天此
諸天等咸發聲言諸天增盛阿蘇羅減少時
五百阿羅漢既結集已此即名為五百結集
余時大迦攝波而說頌曰

仁等結集法三教 皆為愍念諸群生

所有言說量無邊

今並纂集無遺闕

世間愚闇不能了

為作明燈除眼翳

時具壽大迦攝波復作是念三藏聖教我已
結集今以定力觀察世尊所說教法得久住
世所應作者依如來說並已作了如來法王
示我正道如教奉行我已少分報佛慈恩誰

能盡報如來恩德世尊大師所有遺教利益
衆生並皆纂集久離大師無復依怙五蘊臭
身荷負勞倦涅槃時至無宜久留作是念已

而說頌曰

我已結集牟尼教

為令正法得增長

久住利益於世間 饒益衆生離諸惑

無羞耻者已折伏 有慚愧者皆攝受

所作利益事已周 今我宜應趣圓寂

時大迦攝波告阿難陀曰汝今知不世尊言
教付囑於我而般涅槃我今復欲入般涅槃
轉以教法付囑於汝當善護持又復告曰我
滅度後於王舍城有商主妻當生一子其子

生時以奢捐迦衣裹身而出因即名爲奢捐

迦即此是麻類方先無高共人等堪織爲布舊云商那和脩者說

後因入海求諸珍貨安隱迴還於佛教中遂設佛陀五年大會當得出家所有佛教轉付於彼作是語已時迦攝波復作是念世尊大悲修諸苦行是真善友無量功德共所莊嚴遺身舍利

隨所在處我今皆當恭敬供養而入涅槃作是念已以神通力往四大制底謂生處成佛處轉法輪處涅槃處并餘舍利塔處至誠供養即入龍宮供養佛牙已騰空即往三十三天欲禮佛牙時天帝釋及諸天等見迦攝波恭敬禮拜問言何故得來至此尊者報曰我

欲最後供養世尊所有舍利牙塔時諸天等聞最後言心生憂惱默然而住是時帝釋即持佛牙與迦攝波尊者受牙置於手掌瞻視不瞬便安頂上復以曼陀羅花及諸蓮華牛頭香末布於牙上以申供養爲天帝釋及諸天等略說法已從須彌頂沒王舍城出尔時

大迦攝波復作是念我先已許欲涅槃時報未生怨王作是念已便詣王宮告門人曰爲我通王云迦攝波今在門首欲見大王時守門人聞是語已便入宮中既至王前正屬王睡即還却出報迦攝波曰聖者大王現睡尊者報言汝宜更去爲我覺王守門人曰王性

別十

四

暴惡難可侵犯我今不敢恐王瞋責刑戮於我迦攝波告曰若如是者待王覺後爲我報知大迦攝波爲欲涅槃來就王門與王取別作是語已便往雞足山中於三峯內敷草而坐作如是念我今宜以世尊所授糞掃納衣用覆於身令身乃至慈氏下生彼薄伽梵以

我此身示諸弟子及諸大眾令生厭離即便入定三峯覆身猶如密室不壞而住復作是念若未生怨王來至於此山即爲開若王不見我身便嘔熱血而死念已入定捨其壽行是時大地六種震動流星下落諸方赫然於虛空中諸天擊鼓尙時具壽大迦攝波踊身空中現諸神變或流清水或放火光遍起密雲降注洪雨作是事已入石室中右脇而卧重疊雙足入無餘依妙涅槃界尙時釋梵諸天咸作是念何因緣故大地震動便共觀察乃見迦攝波入於涅槃即與無量百千萬億天衆各持溫鉢羅花拘勿頭花分多利花及牛頭栴檀沉水香末皆詣尊者身所以種種天花及妙香末散其身上而爲供養既供養已三山即合上皆密覆時彼諸天既離尊者生大悲惱作如是語佛般涅槃憂懷未息如何今者復屬悲哀畢鉢羅巖舊住諸天空名而已所有勝法亦復隨行摩竭陀國無復光

別十

五

輝貧窮衆生福田斷絕所有善法皆亦銷亡如第二佛入般涅槃頓於今時法山墮壞法船傾沒法樹崩摧法海枯竭魔衆歡喜所有正法教化衆生及利益事悉當沉隱時彼諸天作如是等悲歎語已禮尊者足欵然不現時未生怨王於其睡中作如是夢見宮中舍梁棟摧折忽然驚覺其守門人見王睡覺便以迦攝所囑之語具奏王知王聞是語悶絕于地時諸輔佐以清冷水灑面乃蘇往竹林園見阿難陀五體投地悲啼號哭作如是言我聞尊者大迦攝波入般涅槃時阿難陀即共王去詣鷄足山舊云鷄足又嶺有佛跡然鷄

足尊足梵音相溫也

示尊者處既至山已諸大藥叉便開三山王既見已復見諸天以曼陀羅花及諸蓮華栴檀沉水種種花香而供養處時王即便舉手悲號悶絕投地猶如大樹斬斷其根良久方起便欲捨薪時阿難陀見是事已告言大王

何爲捨薪答言欲焚尊者告曰勿作是語此
尊者身以定守持乃至慈氏菩薩當來下生
與九十六俱胝聲聞而爲隨從來詣於此取
尊者遺身示諸聲聞云此迦攝波是釋迦牟
尼佛上首弟子於少欲知足中行杜多行最
爲第一釋迦牟尼所說教法能爲結集建立
法眼時諸聲聞當作是念過去世中人身卑
小佛身廣大時彼世尊便持迦攝波僧伽胝
衣示聲聞衆此是釋迦牟尼應正等覺所披
僧伽胝服時九十六俱胝聲聞聞是語已便
證阿羅漢果皆悉勤行杜多少欲知足之行
是故尊者有此遺身以定力持不可焚燒可

禮足言曰我從大海安隱來至是三寶力我
今願設五年法會供養佛僧世尊今者在何
方處答言子佛已涅槃時奢揔迦聞悶絕于
地水灑蘇息又問尊者舍利子大目乾連及
大迦攝波皆在何處答曰並已涅槃聞極憂
感即便廣設五年會已尊者言子於佛法內
四攝行中已作財攝今者更應作法攝事答
言大德今作何事尊者言子汝可於佛教中
出家修行答言如是應作尊者即與出家并
受近圓羯磨既了遂發誓願始從今日乃至
盡形常著奢揔迦衣即是麻類堪織此茲芻爲衣麤布相似聰明聞持一領便受其阿難陀親於佛所受

於其上造窣堵波時王出後三山還合蓋覆
其身於上造塔王禮阿難陀足白言尊者我不
見佛入般涅槃亦復不覩尊者迦攝波滅
度若聖者涅槃我當願見尊者便許時奢揔
迦從大海中安隱來至安置物已往竹林園
時阿難陀在香臺門首而作經行彼旣見已

別十

六

不作是語然佛世尊作如是說
若人壽日歲 不了於生滅 不如一日生
得了於生滅
汝今應知世有二人常謗聖教
不信性多瞋 雖信顛倒解
如象溺深泥 彼當自損失
邪解聽無益 如毒藥應知 是故諸智者
聽已能正行 煩惑漸銷除 當得離繫果
彼聞教已便告其師師曰
阿難陀老闍 無力能憶持 出言多妄失
未必可依信
汝但依舊如是誦持時尊者阿難陀覆來聽
察見依謬說報言子我已告汝世尊不作是
說時彼苾芻悉以師語白尊者知尊者聞已
作如是念今此苾芻我親教授既不用語知
欲如何假令尊者舍利子大目乾連摩訶迦
攝波事亦同此彼諸大德並已涅槃如來慈
善根力能令法眼住世千年乃傷歎曰

尊宿已過去 新者不齊行 寂慮我一身
猶如殼中鳥 過去親皆散 知識亦隨亡
於諸知識中 無過定中念 所有世間燈
明照除衆闇 能破愚癡惑 此等亦皆無
所化者無邊 殘林唯一樹
能道者但一 如野狐到底

時具壽阿難陀告奢憍迦苾芻曰尊者大迦
攝波以世尊教付囑於我已般涅槃我今轉
付於汝而取滅度汝可守護當於此末度羅
國有牟論荼山可造住處於此國中有長者
子世尊已記當爲寺主又此國內有賣香人
名曰笈多當有一子名駄波笈多汝度出家
世尊記彼名爲無相好佛然我涅槃百年之
後大作佛事奢憍迦聞是語已白言如駄波
駄耶教尊者報言汝可善住我般涅槃并白
王知時阿難陀復作是念我若於此般涅槃
者未生怨王與廣嚴城久相違背我身舍利
必不共分若於廣嚴城中取涅槃者未生怨

王亦不得分我今宜可於殞伽河中流而取
滅度作是念已即便欲往時未生怨王因睡
夢見已之傘蓋其竿摧折王作夢已忽然驚
覺其守門人見王睡覺便以阿難陀所屬之
語具白王知王聞語已悶絕于地水灑方酥
作如是言尊者阿難於其何處而般涅槃時

別十

奢擣迦以頌報王

今此尊者從佛生 隨佛守護於法藏
求證涅槃斷生死 由是已向廣嚴城
尔時未生怨王聞此語已嚴駕四兵往殞伽
河邊是時廣嚴城舊住諸天於虛空中告諸
人曰

尊者慶喜出間燈 哀愍群生衆無量
心懷悲感將圓寂 今者來至廣嚴城
時廣嚴城栗咅毗子整四兵衆往至河邊時
未生怨王禮尊雙足合掌白言
世尊目若青蓮花 緣盡於斯證真滅
仁今復欲求圓寂 唯願於此爲留身

時廣嚴城所有人衆亦復遙禮請爲留身尊
者見已遂作如是念伽陀誦曰

我今欲爲未生怨

粟咅毗子情生恨

若在廣嚴留舍利

王城人衆復傷悲

宜可半身與王舍

半身留爲廣嚴城

兩處和解不相爭

各得隨情申供養

是時尊者將欲涅槃此之大地六種震動時
有仙人將門徒五百乘空而來到尊者所合
掌白言大德我今願於善說法律出家近圓
成苾芻性是時尊者作如是念云何令我弟
子今來至此便以神通力即於水中絕人行
路纔起念已有五百弟子一時俱至尊者即

別十

九

於水中變爲洲地四絕人蹤與五百人出家
受具正作白時其五百人得不還果第三羯
磨時斷諸煩惱證阿羅漢由其大仙出家近
圓在日中時復在水中爲此時人喚爲日中
或名水中本云末田地那末田是中地那是
鐸迦末田是中鐸迦是水由在水中出家即
以爲名喚爲水中舊云末田地者但出其名

皆未詳所以
故爲注出

是時尊者所作已了
禮阿難足作如是語世尊最後度彼善賢先
證圓寂我亦如是前入涅槃我不欲見駁波
馱耶般涅槃事尊者報言子世尊以教付迦
攝波然後涅槃大迦攝波轉付於我我今付
汝所有教法當善護持世尊記曰迦濕彌羅
國牀卧之具所須易得與定相應最爲第一
佛復記汝我涅槃後滿百歲時有一苾芻名
末田地那令我教法流行此國是故汝今應
可於彼宣揚聖化答言如是應作尊者慶喜
即現神變如水滅火而般涅槃遂分半身與
未生怨半與廣嚴城衆頌曰

以利智金剛解自身令破半與王城主
半與廣嚴人
時廣嚴城得半身已造窣堵波而興供養未
生怨王於波吒離造塔供養
余時尊者日中作如是念我親教師囑如是
語迦濕彌羅國流通佛教世尊亦記當來之

世有苾芻名爲日中於迦濕彌羅國調伏毒
龍其名忽弄流行我教我今宜可滿大師意
即往其國跏趺而坐此國是龍之所守護自
非擾亂龍難調伏即便入定令此國地六種
震動龍見地動便擊雷電降注洪雨來怖尊
者是時尊者即入慈定龍威雖壯苾芻衣角
亦不能動龍即降雹於尊者上變成天花繽
紛亂墜龍加忿怒更下刀斧諸雜器仗皆悉
變成拘勿頭花散其身上空中頌曰
空中下雷雹變作妙蓮花假使刀仗臨
悉是諸瓔珞龍現大威怒山峯皆墜墮
尊者雪山王光淨無傾動

別

十

由慈定力火刀毒藥皆不能害龍見其事生
大希有詣尊者所作如是言聖者今何所須
答曰汝可容我安置之處龍曰此事難爲尊
者曰世尊令我此處居止又云迦濕彌羅國
房舍卧具所須易求與定相應最爲第一問
曰是佛記耶答曰實余龍曰可須幾地答曰

跏趺坐處龍曰此即施與尊者跏趺墜九峪
口龍曰尊者可有幾許門徒尊者入定觀知
有五百阿羅漢來住於此龍曰隨意若一人
欠少我當奪地尊者云余凡於其處若有受
者即有施主我今欲於此處令諸人衆共來
居止龍言任意是時四方人至尊者即領親

自封壇城邑聚落既安置已諸人共來白尊
者曰我等居人且蒙安隱活命支濟其事如
何尊者即便以神通力將諸人衆往香醉山
告諸人曰皆可拔取鬱金香根

時香醉山中有諸大龍見拔香時悉皆忿怒
欲降雷電尊者遂令調伏具告其事龍白言

尊者如來教法當住幾時尊者答言住世千
年龍言共立盟要乃至如來教法住世以來
當任意用尊者曰善即與諸人各持香根還
迦濕彌羅種植增廣乃至佛教未滅以來不
令虧失是時尊者既令四方諸人善安置已
即現種種神通之事令諸施主及同梵行者

別十

十一

皆得歡喜猶如火滅入無餘涅槃時彼諸人
各以牛頭栴檀香木焚葬餘骸即於其處造
窣堵波時尊者奢捐迦度駢波筭多此云
護令出家已遂令佛教廣得流布告駢波筭多曰
汝今應知如來大師以其教法付囑大迦護
波便入涅槃時大迦護波亦以教法付我駢
波駢耶而入涅槃駢波駢耶以法付我亦入
涅槃我今以法付囑於汝當般涅槃汝今宜
於聖教當善護持勿令虧滅佛所制者皆應
奉行時奢捐迦作是教已與諸施主及同梵
行方便說法令歡喜已即現種種神變之事
上騰火燄下注清流入無餘依妙涅槃界

余時駢波筭多以法付囑具壽地底迦此云
有媿此既弘通正法教已轉付具壽黑色梵云
黑擎次復轉付具壽善見梵云蘇跋
里舍那如是等諸大龍象皆已遷化大師圓寂佛日既沉出無依
怙如是漸次至一百一十年後

余時廣嚴城諸苾芻等作十種不清淨事違

逆世尊所制教法不順蘇怛羅不依毗奈耶
乖違正理諸苾芻等將爲清淨皆共遵行於
經律中不見其事云何爲十

一者昧諸苾芻作非法不和羯磨非法和羯
磨法不和羯磨是諸大衆聞此說時高聲共
許此即名爲高聲共許淨法斯乃違背佛教

乖越正理不順蘇怛羅不依毗奈耶時廣嚴

城諸苾芻等作不清淨將爲清淨覩斯非法
云何捨而不問稱揚宣說皆共遵行

二者時諸苾芻作非法不和羯磨非法和羯
磨法不和羯磨諸人見時悉皆隨喜此即名
爲隨喜淨法斯乃違背佛教乖越正理不順

蘇呾羅不依毗奈耶時諸苾芻將爲清淨稱
揚宣說皆共遵行

三者諸苾芻自手掘地或教人掘地即名爲

舊事淨法廣說如上乃至皆共遵行

四者諸苾芻以筒盛鹽自手捉觸守持而用
和合時藥噉食隨情此即名爲鹽事淨法乃

至皆共遵行

五者諸苾芻未行一驛半驛便別衆食此即
名爲道行淨法乃至皆共遵行

六者諸苾芻不作餘食法二指噉食此即名
爲二指淨法乃至皆共遵行

七者諸苾芻和水飲酒此即名爲治病淨法
乃至皆共遵行

八者諸苾芻當以乳酪一升和水攪之非時
飲用此即名爲酪漿淨法乃至皆共遵行

九者諸苾芻作新坐具不以故者佛一張手
重帖而自受用此乃名爲坐具淨法乃至皆
共遵行

十者諸苾芻躬持好鉢塗拭香花即令求寂
持以巡門普告諸人作如是語遍廣嚴城現
在人物及四遠來商客之類若有布施若金
若銀貝齒之類置鉢中者得大利益富樂無
窮既多獲利所有金寶皆共分張此即名爲
金寶淨法斯乃違背佛教乖越正理不順蘇

咀羅不依毗奈耶時諸苾芻作不淨事將爲清淨稱揚宣說皆共遵行

尔時具壽阿難陀在廣嚴城有弟子名曰樂欲_{婆迦摩薩}是阿羅漢住八解脫少欲知足省緣而住此有弟子在婆颯婆聚落号曰名稱_{耶舍}亦阿羅漢住八解脫與五百弟子人間

別十

十三

遊行至廣嚴城時諸苾芻欲分利物授事人來告尊者名稱曰僧伽獲利今欲共分可來受取報言具壽此之物利從何而得是誰所施彼即如前所得物處具告其事尊者聞已作如是念唯於此事有惡疱生爲更有餘事即入定觀察乃見於戒慢緩作諸惡行共作十種非法之事見已欲令法久住故即便往詣尊者樂欲處禮雙足已白言尊者苾芻合作如是高聲共許法耶_{實是非法見作之時大衆高聲共許爲法}尊者問曰何謂共許法答曰此廣嚴城諸苾芻衆作非法不和羯磨非法和羯磨法不和羯磨而大衆高聲共許此事此即名爲高聲

許淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於瞻波城復問爲誰答曰爲六衆問得何罪答言得惡作罪尊者此是第一事斯乃違背住教乖越正理不順蘇咀羅不依毗奈耶而諸苾芻作不清淨將爲清淨稱揚宣說皆共遵行尊者不應縱捨如斯惡事彼聞是語默然而住答曰此事已知又問尊者合作如是隨喜法耶尊者問曰何謂隨喜法答曰此諸苾芻作非法不和羯磨又作非法和羯磨又作法不和羯磨而大衆隨喜此即名爲隨喜淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於瞻波城復問爲誰答爲六衆問得何罪答言得惡作罪尊者此是第二事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是舊事淨法不尊者問曰何謂舊事淨法答曰此諸苾芻自手掘地或復教人而大衆將爲舊

事淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於室羅伐城復問爲誰答爲六衆得何罪答曰此得墮罪尊者此是第三事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是鹽事淨法不尊者問曰

別十

古

何謂鹽事淨法答曰此諸苾芻以筒盛鹽守持而用和合時藥敢食隨情將爲鹽淨是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不作爲答曰於王舍城復問爲誰答爲具壽舍利弗問得何罪答言得波逸底迦罪尊者此是第四事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是鹽

波逸底迦罪尊者此是第五事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是二指淨法不尊者問曰何謂二指淨法答曰此諸苾芻不作餘食法以二指食敢將爲二指淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於室羅伐城復問爲誰答爲善來問得何罪答言得波逸底迦罪尊者此是第六事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是治病淨法不尊者問曰何謂治病淨法答曰此諸苾芻以水和酒攪而飲用將爲淨法是事合不尊者曰不

別十

十五

又問尊者合作如是道行淨不尊者問曰何謂道行淨法答曰此諸苾芻或行一驛半驛便別衆食將爲道行淨是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於室羅伐城復問爲誰答爲善來問得何罪答言得波逸底迦尊者此是第七事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是酪

漿淨法不尊者問曰何謂酪漿淨法答曰此諸苾芻以乳酪一升和水攪之非時飲用將爲酪漿淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於室羅伐城復問爲誰答爲六衆苾芻問爲誰答爲十七衆苾芻問得何罪答言得波逸底迦尊者此是第八事斯乃違背佛教

廣說如前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是坐具

淨法不尊者問曰何謂坐具淨法答曰此諸苾芻作新坐具不以故者佛一張手重帖而自受用將爲坐具淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於室

羅伐城復問爲誰答爲六衆苾芻問得何罪答言得波逸底迦尊者此是第九事斯乃違背佛教廣說如前乃至尊者不應縱捨如斯惡事默然而住此事已知又問尊者合作如是金寶淨法不尊者問曰何謂金寶淨法答曰此諸苾芻莊飾妙鉢持以巡門乞諸金寶

貝齒之類衆共分張將爲金寶淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何處制不許爲答曰於毗奈耶復問爲誰答爲六衆苾芻及餘苾芻問得何罪答言得捨墮罪

尊者此是第十事

又於相應阿笈摩佛語品處寶頂經中說又

於長阿笈摩戒蘊品處說又於中阿笈摩相應品處羯耻那經中說又於增一阿笈摩第四第五品處中說斯乃違背佛教尊者答曰若如是者汝可餘處自求善黨我當與汝爲法伴侶時具壽名稱從尊者樂欲聞是語已便入第四邊際靜慮已即向安住聚落波有

別十

十六

苾芻名曰奢侘此云詣曲是尊者阿難陀弟子獲阿羅漢住八解脫是時名稱詣奢侘所頂禮足已白言尊者合作如是共許淨法不尊者問曰何謂共許淨法答曰此諸苾芻作非法不和羯磨非法和羯磨法不和羯磨共許淨法是事合不尊者曰不應如是問曰如來何

處制不許爲答曰於瞻波城復問爲誰答爲六衆苾芻問得何罪答言惡作罪尊者此是第一事斯乃違背佛教如前廣說乃至十事尊者答曰若如是者汝可餘處自求善黨我當與汝爲法伴侶彼即辭去便往僧羯壯城彼有婆蹉尊者是阿難陀弟子獲阿羅漢住八解脫是時名稱詣婆蹉所頂禮足已白言尊者合作如是共許淨法不尊者問曰何謂共許淨法答問同前廣說乃至十事奉辭便往波吒離子城彼有具壽名曰曲安是時曲安住滅盡定名稱復向具壽善意處廣說十事乃至奉辭詣流轉城彼有具壽難勝亦爲廣說如前十事乃至頂禮奉辭而去詣大惠城彼有具壽善見亦爲廣說如前十事乃至頂禮奉辭而去次詣俱生城彼有具壽妙星亦爲廣說如前十事是時具壽妙星聞其說已作如是念而此具壽先來我處爲當亦至餘處說耶乃知已白餘處妙星念曰今此具

別十

七

壽遠涉長途必當疲苦告言汝可住此且爲歇息我往求黨是時名稱即住妙星便往是時廣嚴城中諸苾芻悉皆往詣名稱弟子之處問曰汝駄波駄耶今在何處答言往求善黨復問曰何故求黨答言爲擯汝等告曰我等有何違犯而欲驅擯名稱弟子廣陳其事彼諸苾芻由汝駄波駄耶所爲不善佛已涅槃於遺法中何故相惱我等隨緣且爲活計於彼衆中有諸苾芻共相議曰斯言誠實不詭汝等具壽所爲不順聲聞行違逆事我等先聞世尊正法住一千年時今未過令教隱沒彼今求黨護持正法而欲驅擯甚爲妙善由是義故今諸惡人不慢於戒惡痴不生而諸苾芻咸皆恐懼莫能加報默然一邊互相議曰具壽名稱已往求黨爲驅擯事何故默住彼言我欲何爲答曰彼既求黨我等亦求何能驅擯或言若如是者當有諍起可共逃竄或言欲何處去所至之處還有斯過可求

容恕從乞歡喜或言彼定不與我等歡喜宜可且住於此名稱所有弟子門人我等當以衣鉢瓶絡銅枕腰條先相資贈令彼情悅方乞歡喜咸言是喜方便或與僧伽胝衣或與七條或與五條或與裙僧腳欹或與餽身衣或有與鉢或與水羅如是供給漸相容忍住處中位

尔時具壽名稱既求善黨來至廣嚴弟子門人頂禮足已白言駁波駄耶求黨得不報言諸子不以善黨自來相助諸弟子言駁波駄耶此事已過願可迴心大師既滅教亦隨去任緣活命何為惱他名稱聞已作如是念我諸弟子未曾聞說如此之語看其形勢定受他求告言諸具壽我於汝等未曾聞說如此之語汝等不有受他求情耶時諸弟子咸皆默然是時名稱令使往告善黨曰惡黨漸增宜速來赴佛法大事不可遷延說伽陀曰應速更遲應遲返速此乖正理是愚所行

別

十八

壽名稱作如是念我若稱名而白衆者必大忿諍宜可平懷普告即詣上座處蹲踞合掌而住時曲安尊者從滅盡定起是時有天告聖者曲安曰何為安然有諸同學六百九十九阿羅漢皆來集會住廣嚴城欲為結集令法久住可宜速往以神通力於波吒離沒於廣嚴出便扣其門諸苾芻問曰是誰曲安尊者伽陀報曰住在波吒離子城持律沙門多聞者於中有人來至此佇立門首諸根寂

門內苾芻曰於餘亦有諸根寂靜耶可道名

字曲安答曰

住在波吒離子城 持律沙門多聞者
 於中有人來至此 佇立門首斷諸疑
 芒芻報曰於餘亦有斷諸疑耶尊者復答
 住在波吒離子城 持律沙門多聞者
 於中有人來至此 佇立門首名曲安
 芒芻曰善來善來今可入來既入院已諸芒
別十 十九

芻皆起相迎問訊頂禮還依次坐時具壽名
 稱見諸尊者坐已陳說十事白言諸具壽合
 作如是共許淨法不問曰何謂共許淨法答

曰如有芒芻作非法不和羯磨又作非法和
 羯磨又作法不和羯磨名爲共許淨法是事
 合不尊者曰不應尔問曰在何處制答曰瞻

波城復問爲誰答爲六衆芒芻問得何罪答

得惡作罪尊者此是第一事斯乃違背佛教
 廣說十事問答同前已即共結集以言自己
 即鳴犍稚住廣嚴城所有芒芻皆來集會次

第而坐時尊者名稱復爲大衆廣陳十事論
 說是非悉皆共許時有七百阿羅漢共爲結

根本說一切有部毗奈耶雜事第四十 別十

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四十 別十
 苦摩上失
反 疏下同
也 奢捐迦中尼
反 瞬詩
闡
 刑戮六音
反 奢侘下勑
家反 僧自催
反 欲然
 上許溺妙的
反 謬苗幼穀口角
反 苗多上
其 反 砥伽
 陵其栗姑下昌
反 繢紛下芳
反 壓音
押 嶮谷字
盟
 哲明音掘地上其
月反 攢之上古
反 巧反
 瘋死兒
反 又箇音
童 婆颯下蘇
反

廿末

集故云七百結集
 攝前內頌曰

高聲及隨喜 挖地酒盛鹽 半驛二指食
 酪漿坐具寶

廣嚴安住大聚落 從天下處僧羯奢
 波吒離子流轉城 大慧俱生處有七

尊者樂欲及名稱 尊者奢侘婆颯婆
 善意曲安與難勝 善見妙星人有九

根本說一切有部毗奈耶雜事第四十 別十