根本说一切有部毗奈耶杂事四十卷（第二十一卷～第四十卷）

唐三藏法师义净奉制译 • 乾隆大藏經 • 小乘律

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十一

内摄颂曰。

猛光侍缚迦 金光罽罗钵

那剌陀得果 妙发钵持油

尔时猛光王默自思念。我今婴此不睡之病日觉有增。欲设何方令得瘳愈。应可召集国内医人疗我此病。作是念已所有医人皆悉召集。王即报言。我有此病不能眠睡可共疗治。诸医白王。此病非常。我等诸人无能疗者。然王舍城频毗娑罗王。有子名侍缚迦。为大医王众所知识。具大智慧能疗斯疾。时猛光王遣使赍书。往频毗娑罗王所。书曰白影胜王。可令侍缚迦大医暂来相见。欲有所疗幸不见违。若不来者当须多贮草谷兵众相迎。时频毗娑罗王得书读已。生大忧愁掌颊而住。作如是念若送我子后恐更来须即随言我境便是附庸之国。若不与者彼国兵强倍相挠扰。侍缚迦见王忧色。跪而白王何故忧悒。王曰。由汝多能解此伎术。令我烦忧知更何道。又白王曰。请说其事。是时父王具陈书意。

时侍缚迦闻已白王。愿赐教命奉旨当行。王报言。子彼猛光王性极暴恶。不论善否但起嗔心即皆杀害。恐行无道枉戮汝身。侍缚迦曰。若不能自护己身何名医也。唯愿大王勿生忧苦我赴彼期。王曰。随汝意行善须防护。勿令我及国人中宫大小共生忧念。重白王曰。愿勿怀愁必无斯理。我观病势方便消息令彼不嗔。王便默然。时侍缚迦问来使曰。彼猛光王今患何病。何所宜食何不宜耶。是时使者具陈病状。大医闻已以酥合膏。色如酒色味如酒味香如酒香。既合成已。选择良晨陈设嘉瑞。别其亲属与使同行。行往嗢逝尼国路次曲女城。于彼城中有一医童。闻大医王欲向嗢逝尼国。持一诃梨勒果奉上医王。既得言交共申莫逆。问童子曰。彼猛光王患如是病。汝等何故不为医疗。童子答曰。

彼王所患不得眠睡。宜与酥治王性憎酥。唯爱于酒又性暴恶。若有人于王前说酥即斩其首。为是医人知王性恶。悉皆逃散无敢治者。是时医王报童子曰。法弟当知我为彼王。以酥合膏与酒无别。汝可与我同共往彼。若我现相方便指授。汝可斟量而与其药。汝可住看我当出去。王病差后我当赏汝亦令彼王多赐汝物。童子言好。遂共进发渐至王城。时猛光王闻医王至便作是念。彼侍缚迦者既是王子复是医王。应为盛礼迎入城阙。

时王即令严饰城郭修理街衢陈设仪仗。王及太子群寮人庶皆悉出迎。是时医王便与无量百千人众。前后围绕共入城中。时猛光王待彼医王歇息之后。欢颜庆慰问医王曰。我有警觉病不得睡眠。今时极重宜为疗治。医王答言。我当为治然须药物。其药多在诸国及余城处。

唯我能识余人不知。或余人知我不能识。或有俱识或有近者或有远者。唯愿大王。与我贤善母象随意取骑。时王答言。善哉随意。王命调象人曰。若大医王须贤善象任取乘骑。汝等不应辄为遮止。告诸大臣并守门者曰。医王或可旦出中还中出夜至。乘贤善象须有出入随意莫障。诸臣及守门者奉王教已不敢留碍是时医王取象乘骑。或于白日或于夜半。来往不恒人无怪者。时猛光王报医王曰何不医疗。答言。王且洗浴。既洗浴已令王啖食。时王既食了已。侍缚迦白王。我今将得摩伽陀国上妙美酒王今可饮。时猛光王生大欢喜云。可将来。是时医王令伴童子现相指授取尔许来。王既得药寻即服之。既服药已王便睡着。是时医王知王睡已遂乘象走。至其夜半王遂睡觉。即便噫气遂闻酥臭。

王乃大嗔令诸左右。急可捉取侍缚迦来当斩其首。是时诸人即皆往捉。既知走已便白王言。今觅不见走将远矣。王更大怒便唤飞乌。乘苇山大象速趁医人。系项将来当斩其首。如若见时彼解幻术。与汝药物皆不得受。是时飞乌既奉王命。乘第一象急往追趁。寻其象迹至庵摩罗林。飞乌趁及唤言大医。王唤速来。答曰。汝何须急来食庵摩罗果。飞乌答曰。我奉王命。彼解幻术所与之物不须受取。报曰汝不须怖今既饥渴。我取一颗庵摩罗果各共食半。飞乌即念共食一颗岂有术乎。医王取一庵摩罗先食半颗。余残半者于指甲中。先藏毒药剖其半颗令药入中持与飞乌。飞乌受果即食。时飞乌先患癞病既食果已药病相当。即上变下泻不能自持。

医王入村告村人曰。此是猛光王第一大象。及贤善母象及飞乌使者。汝等好看勿令损失。若有参差必获重罪。嘱此语已寻路而去。诸人奉命看养飞乌令得病差。彼医童子治猛光王既得病差。是时飞乌却赴王所。王见问曰。医人何在。飞乌答曰。王得医人欲何所作。我捉得时当斩其首。答曰。王今病差臣癞复除。应合赏赐何因斩首。王闻此言善哉善哉。随意重赏报彼大恩。飞乌即作敕书报医王曰。仁是医王合得重赏。何故逃走信至可来受王赏赐。侍缚迦还书报曰。我藉皇恩珍财靡阙。王若于我生欢喜者。请所赐物并回与彼侍医童子。是时大王多以财货赏赐医童。王又遣使人将大氎一领价直百千两金送与医王。侍缚迦得衣便作是念。此合王着何人堪受。复作是念世尊乃是无上大师。是我之父宜将奉献。即诣佛所奉上其氎。世尊见施告阿难陀曰。应将此衣作支伐罗。时阿难陀即便割截。作佛三衣有余白佛。佛言。汝及罗怙罗随应着用。时尊者阿难陀。作

上下二衣。复与罗怙罗作僧脚敧服。

复次应知罄罗钵龙因缘之事。昔于睹史多天宫殿之上。有书佛语问答之词颂曰。

何处王为上 于染而染着

无染而有染 何者是愚夫

何处愚者忧 何处智者喜

谁和合别离 说名为安乐

若佛世尊不出于世。此之颂义无人能受亦无解者若佛出现有能受持及能解义。时北方多闻药叉天王。有缘须至睹史天宫。见斯问颂心生希有。便记其文不能解义。持至本宫书在版上。尔时得叉尸罗国。有旧住龙王名罄罗钵。长夜希望何时得见世尊出世。时彼龙王有一亲友药叉名曰金光。因至北方多闻天所。于彼版上见此书颂。因即忆持不能解义。时此药叉持往得叉尸罗国。与罄罗钵龙王而告彼曰。亲友此是佛说深义无人能解。汝可记此法颂并持金篋满中盛金。遍游诸国聚落城邑唱如是言。若有能解此颂义者。我与金篋而为供养。若处无人能解了者。即可告言此处无人不名国邑作是唱已复往余处。龙王闻已敬受经颂即自化身为摩纳婆形。并持金篋遍游诸国城邑聚落。渐次行至婆罗疿斯国于其城内四衢道中唱如是语。现在城中诸人众等。及以外来四远商客当听我语。即说其颂此之问颂是我将来。若能解者即与金篋而为供养。乃有无量百千人众悉皆云集。其中有聪明博识情起贡高。亦有闻已心生希慕。惊怪非常然无有能为解释者。龙王唱言婆罗疿斯。既无智人此非城邑。时诸婆罗门居士等咸报摩纳婆曰。勿为斯唱此非城邑。我此城中有上智人住阿兰若。且待彼来当解斯义。问曰。彼名字何。答曰。名那剌陀。若如是者我今且待。时那剌陀于静林中。得信来至。时彼化龙当前而住。白言大仙我今将此问颂词句来至于此。若人解者我与金篋而为供养。时那剌陀闻已记忆。告摩纳婆曰。当为汝释。问曰何时。答曰十二年后。白言。大仙时太长久。复言六年。答言。太久三年一年六月三月。一月半月乃至七日。白言大仙我待七日。化龙报曰。大仙随意我且虔诚。

时那剌陀与五苾刍先为亲友。往彼告曰。有一摩纳婆。将此句颂及持金篋。来至我所作如是言。有人能解此句颂者。当与金篋而为供养。然彼句颂文少义多。甚深难解今欲如何。苾刍告曰。那剌陀应往佛所而为咨问。那剌陀曰。仁者佛出世耶。答曰已出。问曰住在何处。答曰。在仙人堕处施鹿林中。时彼闻已心大欢喜。驰即往诣薄伽梵所。见三十二相炳着其身。八十随好庄严赫奕。圆光一寻以为映佩明逾千日形若宝山。色相殊妙心神寂怕过十二年修禅定者。既得亲睹生希有心。如无子人忽得于子。如贫穷人得

大宝藏。犹如太子得绍王位。如久积集善根有情初得见佛。时那剌陀深心欢喜亦复如是。渐至佛所礼双足已。退坐一面。世尊随彼意乐随眠根性差别。当机为说四圣谛法令彼悟解。既闻法要以金刚智杵。摧破二十萨迦耶见山。证预流果见实谛已。顶礼佛足白言世尊。我愿于佛善法律中而为出家。成苾刍性坚修梵行。佛言汝先许为摩纳婆解释颂义。应先往彼为其说已然后出家。白佛言。我虽获得如是智见。然于颂义未解宣陈。既无辩才设往何益佛言汝可往彼作如是语。汝可为我说其问颂。彼若说已应如是答。

第六王为上 染处即生着

无染而起染 说此是爱夫

愚者于此忧 智人于此喜

爱处能别离 此则名安乐

彼若告言我不能解更为说颂。

若人闻妙语 解已修胜定

若闻不了义 彼人由放逸

彼若闻颂更作是语。

汝今说佛语 我未闲其义

迷情不能了 疾可为除疑

说此语时汝可对彼以爪截叶。若更问言世尊出世。报言已出。若言何处。答曰在施鹿林中。那剌陀受佛教已。至摩纳婆所作如是语。汝可说颂即以颂答。具告其事乃至报佛在鹿林中。时醫罗钵便作是念。我若于那剌陀前现本龙身彼便轻我。若为婆罗门身往世尊所。此婆罗疸斯有大婆罗门。解三明书及四明论彼若见我为摩纳婆形共生嫌议。诸婆罗门生高贵族。何故自卑向乔答摩处。复作是念作本龙身往世尊所。龙有多怨恐为障碍。我今应可作转轮王诣世尊所。即便化作转轮圣王七宝导前。并九十九俱胝兵旗扈从。千子围绕如半月形。各以种种宝物而作庄严。复有无量种种外道沙门梵志。百千人众而为辅翊。于王头上持百支伞盖。威光赫奕犹如日月。往世尊所。尔时世尊于无量百千大众之前而为说法。时诸大众遥见轮王。无量百千军众围绕。生希有心共相谓曰。此之轮王从何处来。世所未见岂非梵天王等来供养耶。时诸人等或有爱乐心生贪着。愿此王身各生异念。王至佛所顶礼双足却坐一面。

尔时世尊告言。汝愚痴人于迦葉波佛时。受佛禁戒不能护持。遂便破戒感此下劣长寿龙身。今者何故还起诈心诳我徒众。汝今还可复其本形。龙王白言。世尊我是龙身多

诸怨恶。恐有众生共相损害。尔时世尊告金刚手曰。汝可护此龙王勿令损恼。时金刚手受世尊语已便为守护随后而行。是时龙王从坐而起。别至一处遂复本形。身有七头广长无量。头枕婆罗疸斯城尾在得叉尸罗国(相去有二百驿)由先恶业一一头上。各生一嚬罗大树。被风摇动脓血皆流。沾污形骸臭秽可恶。常有诸虫蝇蛆之类。遍其身上昼夜啖食。令他嫌耻不乐观见。是时龙王即以本身。诣世尊所顶礼双足却住一面。时诸大众见此龙身怨怖可畏。离贪欲人尚生恐怖。况未离者见此龙身。粗涩鳞甲皆悉劈裂。疮溃脓流种种异色。身体凹凸高下不平。其形广大能不惊惧。皆白佛言。此是何物来世尊前。尔时世尊告诸大众。此是前来转轮王身。汝等于彼生死荣华心生爱乐。此是本形彼是化作。由先恶业报受斯苦。彼诸人等闻佛说已。各怀忧恼默然而住。龙王白言。唯愿世尊为我授记。当于何日舍此龙身。佛告龙王当来人寿八万岁时。有佛出世号曰慈氏十号具足。为汝授记当免龙身。是时龙王即于佛前。悲号啼哭。诸头眼中一时出泪。成十四河駃流惊注。佛复告言。汝且裁止莫大啼哭。流泪不止令国破亡。龙白佛言。而我本心不害小命。何况损国。作是语已顶礼佛足忽然不现。

是时大众咸皆有疑。而白佛言此龙宿世作何恶业。头上生树身出脓血广说如上。佛告诸大众。欲知此龙宿世因缘报得苦身。自作自当无余代受。广如上说颂曰。

假令经百劫 所作业不亡

因缘会遇时 果报还自受

汝等苾刍应当一心听我所说。乃往过去于贤劫中人寿二万岁时。有佛出世名曰迦葉波十号具足。在婆罗疸斯施鹿林中依止而住。此龙于时于佛法中出家修行。善闲三藏具习定门。嬨寂静处。嬨罗树下。而作经行以自策励。于时嬨罗树叶打着其额即便忍受。后于一时系心疲惓。从定而起策念经行。叶还打额极生痛苦。发嗔怒心即以两手。折其树叶掷之于地作如是语迦葉波佛。无情物上见何过咎。而制学处令受斯苦。由彼猛毒嗔心毁戒。命终之后堕此龙中。嬨罗大树生于头上。脓血流出多有诸虫。蝇蛆啖食臭秽非常。汝诸苾刍于意云何。善闲三藏习定苾刍坏嬨罗叶者。岂异人乎今此龙是。苾刍当知黑业黑报白业白报杂业杂报。是故汝等应舍黑杂修纯白业。乃至说颂如前。

尔时那剌陀仙人。诣世尊所顶礼佛足。退坐一面而白佛言。世尊先所许者我已作讫。欲于如来善法律中出家修学。佛言善来苾刍。听汝出家可修梵行。闻是语已须发自落。如曾剃发已经七日。法衣着身瓶钵在手。威仪整肃如百岁苾刍颂曰。

世尊命善来 发除衣着体

即得诸根寂 随佛意皆成

时诸苾刍见那剌陀既出家已。诸同梵行者不知云何唤其名号。以缘白佛。佛言。此苾刍姓迦多演那。应将此姓即以为名。时诸苾刍即依此唤。尔时佛告迦多演那曰。然于世间有二依止谓有见无见。复由烦恼而作婴缠。于此二见常为固执。烦恼不除恒怀我慢。与苦共生随苦俱灭。汝迦多演那由无疑惑自生智慧。正见现前如佛所见。何以故世间生法正智见已。世执无见即不复生。世间灭法正智见已。世执有见即不复生。迦多演那于此二边勿为执着。如来常依中道而为说法。所谓此有故彼有。此生故彼生。即是无明缘行。行缘识识缘名色。名色缘六处六处缘触。触缘受受缘爱。爱缘取取缘有。有缘生生缘老死忧悲苦恼。如是极大苦蕴相续而生。此无故彼无。此灭故彼灭。即是无明灭故行灭。行灭故识灭识灭故名色灭。名色灭故六处灭六处灭故触灭。触灭故受灭受灭故爱灭。爱灭故取灭取灭故有灭。有灭故生灭。生灭故老死忧悲苦恼灭。如是极大苦蕴悉皆散灭。于时迦多演那闻佛说已。即于座上观知生死五趣轮回。有为无常苦空无我。心开意悟断诸烦恼。证阿罗汉果三明六通。具八解脱得如实知。我生已尽梵行已立所作已办。不受后有心无障碍。如手撼空刀割香涂。爱憎不起观金与土等无有异。于诸名利无不弃舍。释梵诸天皆悉恭敬。因佛与名迦多演那。从是已后名大迦多演那。

尔时嗢逝尼国人多疫死。丧舆相次尸骸遍野。王及国人悉皆忧恼。臣白王曰。王今宜可修诸福业。或云供养沙门婆罗门。或云可作咒术药法。王闻议已祈请攘灾悉皆备作。冀除疫疠百姓安宁。告守门人曰。汝等须知若有沙门婆罗门等。来入城中能除疫者即当报我。尔时如来大师。知此国人多遭疫病。死亡无数欲存救愍。无上世尊常法如是。观察世间无不闻见。恒起大悲利益一切。于救护中最为第一。最为雄猛无有二言。依定慧住显发三明。善修三学善调三业。度四瀑流安四神足。于长夜中修四摄行。舍除五盖远离五支。超越五道六根具足。六度圆满七财普施。开七觉花离世八法。示八正路永断九结。明闲九定充满十力。名闻十方诸自在中最为殊胜。得法无畏降伏魔怨。震大雷音作师子吼。昼夜六时常以佛眼。观察世间谁增谁减。谁遭苦厄谁向恶趣。谁陷欲泥谁堪受化。作何方便拔济令出。无圣财者令得圣财。以智安膳那破无明眼膜。无善根者令种善根。有善根者令更增长。置人天路安隐无碍。趣涅槃城如有说言。

假使大海潮 或失于期限

佛于所化者 济度不过时

如母有一儿 常护其身命

佛于所化者 愍念过于彼

佛于诸有情 慈念不舍离

思济其苦难 如母牛随犊

佛作是念。谁能调伏嗢逝尼国猛光大王。并后宫婇女及诸人庶。世尊观知大迦多演那苾刍能调伏彼。即便告曰大迦多演那。汝可观察嗢逝尼城。猛光大王及宫内婇女。并诸人庶令得安乐。尊者白佛。如世尊教。于时尊者至明旦已。执持衣钵入婆罗痆斯次行乞食。食已执持衣钵。与五百苾刍往嗢逝尼国。路次建拏鞠社国。时此城中有一婆罗门。是尊者故旧知识。家有一女仪容端正美色超绝。发彩光润无与比者。因此立名号为妙发。有音乐人从南方来。见女妙发头发奇好。诣婆罗门所告言大婆罗门。此女头发是我所须。可卖与我以一千金钱用酬价直。婆罗门答曰。婆罗门法不应卖发。何故汝今作非法语。彼不遂心默然而去。后于异时父便命过。母闻圣者大迦多演那与五百人。来至此国不远而住。为夫新死心怀忧戚。闻尊者来更加思念掌颊而住。其女妙发见母忧愁问其所以。母今何故以手掌颊怀忧而住。母曰圣者大迦多演那。是汝亡父故旧知识。今来至此汝父身故家复贫穷。不能办得一中供养。故我怀忧。女曰若尔乐人买发酬直千钱。可取其价以充供养。我发后时更复生长。愿母勿忧。母闻语已知有净信。诣乐人所告言仁者。我女头发仁先求买酬直千钱。必其须者可还前价。答言老母当时我等要须此发。今乃无用若其出卖可取半价。答曰任意即便酬直取发将去。

尔时尊者行至其城于一静处安心而住。婆罗门妻诣尊者所。顶礼足已。白言圣者。行途安不我夫在日。与尊者相识幸见慈愍。明日午时受我微请。尊者曰我众极多卒何能济。问言圣者。众有几多。答有五百人。报曰甚善。尊者默然。尔时老母知受请已礼足而去。即于家中办诸供养。至明清旦敷设床席瓮贮净水。往白食办愿圣知时。于时尊者于小食时。执持衣钵与五百人。至女人舍就座而坐。见坐定已老母即便自手行与种种上妙饮食。食了嚼齿木澡漱讫屏除钵已。取一小席坐听说法。尊者欲为说法。问言尔女妙发今在何处。答曰容仪不整未敢辄来。虽阿罗汉不观不知。即便敛念观彼女心知极淳善。告言。彼女心善可唤将来。即命出房至尊者所以殷重心礼尊者足退坐一面。母曰此是妙发虽知轻触请与尊者为女。母重白言既相系属。要有因缘事须咨问。此女今者欲与谁家。尊者报曰我出家人不应问其俗事。然此女儿必当获得内外庄严璎珞之具数各五百。五大聚落以充封邑。母曰我是贫家谁当见与如是胜事。尊者曰勿作是语。此女福德高远以殷净心。于胜福田而兴供养。必当获此殊胜果报勿怀忧恼。母便默然。尊者为其母女示教利喜。说妙法已从坐起去。渐渐游行至嗢逝尼国。才入城中所有灾患半皆除殄。时守门人往白王曰王今知不。有五百人容仪殊异。才入城内所有灾患半皆除息。王曰此诚善事

应申供养。时诸婆罗门来白王曰。我于昼夜极大辛苦。作除障事是我威力。灾患半销未久之间悉当除殄。何因今说由彼苾刍。诸苾刍咒愿彼王无病长寿已辞王出去。

王告臣曰门人报我。有五百人容仪殊异。才入城内所有灾疫半皆除殄。诸婆罗门言。我于昼夜极大辛苦。作除障事是我威力。灾障半销未久之间悉当除殄不由外人。我今不知是谁功力。卿等宜当将诸苾刍及婆罗门。至象厩中。于不净地以粗米饼投醋浆水令彼俱食。食罢去时两朋皆问。大王今日设食如何。诸臣白王如是应作。即于象厩如教设食。食了出时门人先问婆罗门曰。仁等今日受王供养其食如何。彼便大怒高声唱曰。我等观此非法。贫王但以粗饼恶糜浇醋浆水。设婆罗门何福之有。门人闻已默尔而住。彼去之后苾刍次来。问言圣者王所设供其味何似。答言贤首施主所惠受者应食。足得充躯以终日夜。时守门者便入见王具陈二说。王既闻已复告臣曰。卿今更可于象厩中清净之处。设美食已还同前问。即于净处敷好座席。敬奉名餐欲出之时。复如前问婆罗门曰。卿如刹利灌顶大王。所设精奇获福无量。门人报曰王宫厨膳事难一准。因何今日不见嗤嫌。彼便默去。次苾刍来问如前答。门人入见以事白王。王复出教如于象厩马厩亦然。净秽精粗问答相似。王闻语已作如是念。诸苾刍众是真福田非婆罗门也。便起深信即行诣彼大迦多演那处礼足而坐。尔时尊者为王说法。示教利喜默然而住。王复礼足。白言尊者。幸愿慈悲及诸圣众。明就我宫为受疏食。尊者默许。王见受已礼辞而去。即于其夜办上妙食。晨朝起已敷设座席安净水器。遂令使人往白尊者。食已备办愿圣知时。是时尊者日初分时。执持衣钵将诸苾刍。诣设食处就座而坐。

王令倡妓奏诸音乐歌舞齐发。尊者僧众整容端坐收摄诸根。鼓乐声了王问尊者曰。管乐如何堪听察不。尊者答言。大王其见闻者方知善恶。王曰诸根内闇容可不知。对境驰心何不闻见。尊者欲令体悉其事。作善方便而告王曰。王今颇有合死人不。王曰欲须何用。答曰王可以钵平满盛油。置彼手内令人执刀。随后惊怖不应损害。报言若油一滴堕于地者当斩汝首。任其游履并复于前。多置妓女奏诸音乐。还来至此问持油人。美女容仪音乐好不。然后于我方生实信。王闻告已皆如所言。次第而作彼人来至。问曰美女容仪音乐好不。答言大王其见闻者方知好恶。王曰汝有眼耳何不见闻。答言大王若我油钵一滴堕者。彼执刀人当斩我首横尸在地。我于尔时恐钵倾侧怖头落地。一心持捧辛苦回来。何暇能知美女容仪歌舞善恶。王遂无言默尔而住。尊者问曰大王见不。王言已见。大王此人但为一生之命惧遭大苦。殷重正念不为纵逸善护自身。况我苾刍于诸歌舞并皆舍弃。此是多生苦痛因故。宁容辄更欲见闻耶。王观油钵审察其情。于尊者边倍生敬重。是时太子诸王内宫婇女。及众士庶皆来随喜。以种种上食供养苾刍。时众食了嚼齿木澡漱已屏除钵器。于尊者前王居卑座。问尊者曰。余处颇有以妙饮食供五百圣众与我

等不。尊者曰王是国主控御百城。随念皆来无所乏少。以上饮食供五百僧岂成希有。我昨来时于一聚落。家有少女恨已贫穷。遂自剪发卖得五百金钱。于我徒众敬设名餐斯成希有。

王闻是语作如是念。彼女之发价直五百。诸天婇女难以为比。当须审察彼是何人。我当取之。尊者德高理难致问。遂命使者曰。汝今可行随尊者来处。于何村邑有女卖发得五百金钱。奉为尊者大迦多演那设食供养。是谁之女我要须见。使知王心即行寻问。展转遂至建拏鞠社城。既至城中周遍询访。知其处所适本求心。暂憩息已诣婆罗门舍于其门立。见母出来问安隐不。母便问曰仁今至此欲何所求。答曰欲求妙发以为婚事。问言为谁。答曰为猛光王以充国后。母曰甚善。然婢财不少恐事不成。使者曰其物几何。母曰内庄严具数满五百。外诸璎珞其数亦然。五大聚落以充封邑。得此物者我当与女。使者闻已驰还报王。白言大王。我求得女。王曰尔共何言。答曰我报其母王取充后。王曰彼索娉财。使便具说王闻报已语言。随其所索多少皆与。使衔王命还向女家。共相许可卜选吉日。广备礼仪前后行军盛严旗鼓。从建拏城将至嗢逝尼国。既入城已即于是日。所有疫疠并悉消除。国界休宁人民安乐。因此嘉应遂共号曰安乐夫人。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十二

内摄颂曰。

楼上逢增长 淫女夜观星

因作马鸣声 商人抱枯骨

尔时猛光王住嗢逝尼城。此有长者娶妻未久留在本宅。自为兴易持货他方。其夫去后妻恣衣食烦恼增盛。遂升楼阁遍观男子。于日日中瞻望不息。后于异时其猛光王。乘妙香象于宅边过。女人既见生欲染心。便以花鬘遥掷王处堕王肩上。王即仰观见有少女。颜容端正光彩超绝。左右顾眄自谓无双。王既见已知彼染意。报言少女若有爱心何不暂出。答曰妾是少妇无缘得出。王若顾念可幸蓬门。王心被惑不能前进。即便下象步入其舍。欢怀既畅便即有娠。智慧女人有其五事。一知男子有欲心无欲心。二知节候。三知受胎时知是彼人胎。四知是男。五知是女。遂白王言。王今知不我已有娠。时王即以上真珠璎珞付而告曰。必若生女任尔自收。如其是男与此璎珞。当送我所。女人敬诺王便舍去。后经数月娠相外现。时彼旧夫书来告曰。汝可安隐我望不久当至本乡。女人闻已生大忧愁。遣使白王我已有娠。旧夫将至今欲如何。王遣信曰汝可宽怀。我有方便令彼不来。女便默尔。王与彼信我今要须如是之物。汝可远向某处求来。既涉长途奄经时岁。

女人月满便诞一男。容貌可观当代希有。天将欲晓即以酥蜜盛满口中。箱安软绵抱儿置内。白氎通覆上络珠璎密合其箱朱绦急系紫矿印上。报婢使曰可持此箱至王门所。净拭一坛箱置于上。并安灯火在一边住。有人将去汝可归来。使依教作。时有众牛随路而出。行至箱所围绕不进。时猛光王与安乐夫人。在高楼上望见群牛绕箱而住。命使者曰汝观门外。何意诸牛群聚而住。使者曰门有一箱络以朱绦紫矿封印。王曰汝急将来。夫人白王。箱中之物王当与我。王言随意。使者持箱既至王所。即便开印乃见珠璎及以孩子。王识珠璎报曰此是我儿。抱付夫人云是汝子。夫人得已即咒愿曰。愿儿长寿今此孩子与作何名。王曰有福孩儿被牛所护。应名牛护。又安乐夫人亲为抚养。母亦改号名牛护母。

于时北方得叉尸罗国王名圆胜。所治国化安隐丰乐。人民炽盛广说如余。于诸园树常有花果。膏雨顺时乞食易得。后于异时王与诸臣。在高楼上欢娱恣意。告诸臣曰。颇有余国如我境中。丰乐安隐得相似不。大臣白言。有嗢逝尼国王名猛光。彼亦丰乐安隐花果不绝与此不殊。彼有商人来至于此。王遣唤来既至具问。闻其富盛王生嫉心。报诸臣曰。君等严兵我欲伐彼。其王即自亲整四兵。向嗢逝尼国渐至彼城。侵掠无度残暴非理。人不聊生。猛光大王既闻贼至。亦严四兵出相拒战猛光不如兵众分离。遂骑单马逃向余处。至荒野外见一耕人。名曰增长躬自犁作。王观容色有异余人。即问言汝是勇健壮儿。颇曾闻道有圆胜王与猛光王战。猛光大败知此事不。答曰我闻此事未知虚实。答曰不虚。耕人亦不知此人是猛光王。便报之曰。猛光王身居本国彼是客来。遂被欺陵随处逃窜。谋臣猛将何所用为。王若比来以我为爪牙者。久以长绳系圆胜颈曳入城中。言话未毕。妇来饷食缝叶为器。夫即洗手将欲就食。顾眄王曰雄猛丈夫。略观形势似有饥色。我贫穷者有此粗餐。必不相嫌幸当同味。时猛光王寻作是念。我若不食饥取命终。即便下乘取替脊坐。洗手足已一处同餐。其妇便以缺缘瓦盏酌酒令饮王作是念。虽知盏缺于不缺处我当饮之。王有智策善闲时务复更思曰。于不缺处我若饮者。或恐彼人云相欺慢。我今宜于所缺处饮。令彼于我深生爱念。是时耕夫自于破处先饮辟毒。次过与王。王既得已还于破处而饮。耕夫念曰。此大丈夫情无间隔。我缺处饮同处饮之。我今宜可深生敬重。令其交道久而不丧。如是念已报其妇曰。贤首此大丈夫。是我得意亲善知友。尔可将去至本贫家。以油涂身汤水沐浴。为设饮食。马须好饮恣其水草。妇遂将归如言皆作。情怀莫逆供给所须。于时圆胜王有余小国名曰渴沙。来相抄掠侵渔百姓。时诸大臣作书告王。具论其事愿王善自思量于其书末并为颂曰。

如王于他国 勤劳降伏彼

于己之国土 亦当勤守护

时圆胜王读其书已作如是念。我若领兵归本国者。诸人皆谓我被他降逃还本邑。我今宜可共其和好方归故居。遂令信入报猛光王曰。知识事已去者更不可追。宜暂出来希欲相见。自余胜负并不须论。望得促膝交襟共申莫逆。事同平昔我方归故城内。诸臣得其信已共作是议。若报王无彼定欺我。宜设方便且答时情。裁书报曰知识既解来封笃好情深。事虽实然能无犹豫。两国同聚各致狐疑。虽逆来心我无遑出。然此太子名曰牛护。是我所生令出相见。共申欢意随情去留。是时即令牛护出见圆胜。欢怀共尽遂解兵围旋旆本国。时猛光王诸大臣等共相议曰。他方怨敌已如雨散。自己国王急当求觅。四方远近马使追寻。时猛光王闻彼圆胜抽兵已去。便报耕人增长曰。我今除怖辞汝言归。

尔若入城当过我宅。答言大丈夫仁之名讳我亦未详。如何后时相访过宅。王曰谁复不知我所住第。汝入城时应如是问。多马人家今在何处。作是告已骤辔而行。至本城门报守门人曰。汝今应知若有人来问多马宅者。可将见我遂入宫中。后于异时嗢逝尼城有大节会。远近诸人皆凑城邑。时耕夫妇报其婿曰。今日城中有大节会。我今亦往观众聚集。并复因便问多马家。夫言贤首凡诸豪士。岂可言皆有实。当于三处能见其人。一谓被他战破。二谓他所欺陵。三谓身为人主丧亡家国。余何能见。妻曰彼虽难见应观聚集。夫妻即去至其城内。耕夫念曰我试问之。告守门者曰咄男子。多马人家住在何处。时彼门人闻其告已。遂执夫妻送至王所。王才遥见寻便惊叹。喜唱善来复更告曰。增长汝何得至。

答曰故来奉觅。增长见王坐师子床诸臣辅翊。既未善识然念于怀。不委何辜拘执至此。王知有疑欲令忆故。即便离座脱去天冠王先闼额。增长既见忆识其容。夫妻一时俱拜王足。时王即便盛兴仪式。引入后宫洗沐香汤着妙衣服。方丈甘馔百种千名。王自亲临观其所食。食罢延就上妙宫闱。绮帐芬芳适时安寝。王敕内宫曰。此是我父母。凡有所须饮食衣服。及以卧具奴婢仆使悉皆供给。时猛光王恭敬彼已人皆恭敬。王子大臣内外士庶无不敬重。耕人增长既见非分恭敬供养。满七日已情怀愧恧。前白王言。我今奉辞欲归蓬户。王曰汝今住此共我冶国。增长答曰。我是耕夫宁知国事。王曰汝岂不云我若得作国大臣者。即以长绳系圆胜颈。牵入嗢逝尼城。今乃方云我是耕夫不堪王事。

宜应且住勿念还家。彼便默尔。王遂强立为国大相创为宰辅供膳尚粗。后于异时王因问曰。汝今好不。答曰。朝餐尚乏好事安在。王曰不须忧恼。即当令汝衣食丰盈。时王即告五百大臣曰。卿等宜应供给增长。是时诸人共出衣食既增养活。因此时人号为增养(从此已后故名增养)时王问汝得好不。答曰衣食虽精。然朝官大臣并相轻贱何有好耶。王曰若如是者宰臣聚会评论之时。汝往其中无敢轻者。答言大王。我是耕夫敢狎朝贵

。王曰汝但赴集我令彼敬彼便默尔。后于异时因有朝会。王意欲令宰贵诸人敬增养故。方便为问。今于国中。现有如是不安隐事。卿等如何令其惩息。时有大臣作如是议。若作斯计方能除殄。王言不可。次有诸臣各呈异见。王皆不可。乃问增养曰此欲如何。

答曰。若作如是计方能消灭。王对诸臣遂然其策将为当理。诸臣见已各生是念。增养出言王皆信用。此亦不应共为轻侮。后时王又问增养好不。答曰。住处尚无余何能好。王告诸臣曰。卿等宜可与增养觅宅。臣曰有某大臣今已身死。所有妻妾奴仆之类住在宅中。王曰可将此宅及妻子等。并余财物咸赐增养。既得宅已问增养曰。比得好不。答曰家中人众以我耕夫咸生轻慢。王曰。若如是者汝洗浴时我令使唤。汝作是语待我浴讫当去见王。增养白言。如何我得违大王命。王曰是我所教诚非过咎。又汝欲食时我令使唤。汝应答云。待我食了自当往见。正汝食时我到汝宅与汝同餐。答言大王。我今岂敢与王共食。王曰我许非过。如是作时彼皆恭敬。增养闻命便往宅中。及正洗时王令使唤。

云有急事汝可即来。使至传命。增养报曰。待我浴了方去。使者去后。宅内诸人相与言曰。今此宅主见拒王命。自生高慢即招殃祸。又相告曰。非宿贵人少得势时便生傲诞。家人又曰。姊妹当知诸升高者必当堕落。此人今日定遭王戮事乃不迟。既洗沐已不赴王期。即便就食。王复令使报云。有事宜可急来。虽闻王教。报云且去食罢方行。使去报王。王既闻已自乘大象至彼宅中。问言增养汝今欲食。答曰欲食。王曰不请我耶。答言。奉请宜可就餐。宅内诸人共相谓曰。我之家长与国王言戏。事若平怀各生希有举目相看。时王即便净洗手足一处同餐。宅内居人见是事已。悉皆战惧互相谓曰。我比轻贱此是耕人。今者同观与国王共食。又共议曰知欲如何。王既共餐事难轻忽。我等从今不应致慢。

若不敬者定招祸患。众然其语共生敬畏。

王于异时又问好不。答曰有一大臣是王亲族。常欺骂我宁有好耶。王曰我若作言斯成有碍。至于进退汝自当知。答曰我所作者愿王不责。王曰我无怪责。增养异时随路而去。见二童子贫无亲属。持弹并丸在道而戏时有婢使头戴水瓦在傍而过。一童子曰。我以干丸弹瓦作孔。一人又云。干丸作孔此未希奇。我弹湿丸而掩其孔此成奇事。既共议讫即以干丸弹令作孔。次弹湿丸掩之令合。于时增养遥见其事。情生希有便作是念。此二小童可令助我。伏彼王亲屏除怨骂。问二童曰汝是谁家子。答曰我无亲族随时活命。报曰若尔。可于我所共汝为活。答言随命既蒙收采。问曰我更何为。答曰汝但习弹。后若见人与我斗诤。当以不净涂丸弹于口内。答言我能。后时与彼王亲共为争竞。童子即以秽丸遥弹口内。彼便吐出以手掩口急走出外。因斯耻辱更不相陵。王复问言汝得好不

。答言王之内人以我耕夫并生轻贱。王曰若如是者我入宫时汝来门所。问言王在何处。若言在内。汝可语言。万机之务弃而不知。镇处后宫何能办事。又若见我在内住时汝于侧殿在我床上垂脚而眠。我自出门为汝举足令上。答言大王。我岂二头令王举足。君臣位别高下殊途。现阻人情岂有斯理。王曰是我所爱汝复何愆。如是作时中宫于汝不敢轻慢。彼便默尔。后于异时来入内宫。问王安在随王言教。次第皆作乃至王与举足。内人见时皆不忍可欲致陵辱。王言汝莫是我所爱此有何辜。然相谓曰。共见此人受王爱念。我等不应更为轻慢。王若知者于我加刑。从是已后悉生恭敬。王于异时问言好不。答言今时得好。其猛光王性爱女色。与诸少年在高楼上。谈说世事因告之曰。汝等颇知何处都城有好美女。有云曲女城。有或云出蛇盖城中。有云诸余城国。且未须论于此城中有卖色女。名曰善贤容色端严世所殊绝。如天婇女在帝释宫。亦如日光映诸星宿。王闻是说倍悦常心。迷惑失所情希就见。即于其夜脱去御服着凡庶衣。自持五百金钱往善贤舍。彼女见已欢唱善来。报婢使曰与此丈夫沐浴清净。婢即依教为其洗浴揩摩身体。时有一人复持五百金钱来诣门首。报言我欲来宿。然此淫女常法如是。后有人来杀前至者。与后同欢。是时婢使见猛光王。容颜可爱与凡庶不同。即便落泪作如是念。此人岂非刹帝利种。仪貌端正举世无双如何淫女起罪恶心非理枉杀。彼所零泪落在王身。王即仰观问女何故忽然泪落。答言无事。王有疑心频更研问。汝当语我此必有缘。彼遂次第说其所以。王即问言少女我已失计。颇有方便得走出不。答曰此舍四边有人持剑。共相警卫走出无由。然有出处极成秽恶亦何用在言。王曰随好随恶可指其处我命须存。答言某处容可走出。然是厕孔钉以铁钉。若能拔得斯为走路。王言汝行指处我试拔之。女指其处王投身下拔厕孔钉。虽劳筋力未能得出。

尔时于此墙外去斯非远。有婆罗门住善识星文。中夜出旋仰观天汉。其妻持水随后而行。婆罗门告曰。汝今应知我观星宿。王遭大难辛苦非常。妻曰国家机密何用在言。余人若闻定遭刑戮。婆罗门曰我蒙庇荫元由国王。王受艰辛我宁安隐。便于中庭遥望厄星求念而住。王于厕孔闻其语声。尽力摇钉拔之遂出。即从孔内随粪而行。不净沾身辛苦出外天星遂改。时婆罗门见星改变。告其妻曰王虽受苦今已得出。既存性命我为幸甚。王便急步潜入城中。至安乐夫人处。夫人仓卒见而问曰。上天无私何意如是。王乃次第具向说之。夫人闻已泣泪横流。即以竹篦刮去不净。先以香土遍洗。次将种种香屑众妙香水而沐浴之。次拭涂香着上衣服。暂时安寝以至天明。于正殿坐告大臣曰。诸阴阳师识星历者皆应唤集。臣即总命王问之曰。我于昨夜其事如何。答曰王夜安隐更无异事。王曰于某坊处有婆罗门。善知星历可唤将来。即令使去至婆罗门宅。报言王唤。即便着衣欲赴王所。其妻告曰我先已报。国家机密何用在言仁不听采今遭召问。婆罗门遂观察日

辰知无恶事。告其妇曰汝不须怖皆是吉祥。行诣王所。王既遥见。高声唱言善来大师可相近坐。婆罗门便即咒愿。愿王寿命延长。就座而坐少时停息。王乃问言。婆罗门汝解星历不。答曰随我力能薄闲多少。王言大师。我于昨夜其事如何。答言大王昨夜遭难非常辛苦。由王福力仅尔命存。王既闻已告诸臣曰。如大师说我于昨夜命几不全。诸阴阳师未闲历算从今已去绝其封禄淫女善贤宜将。头发系恶马足踏之令死。所居之宅以驴耕垦。其家婢使与我洗者。命入后宫令知国事。时诸大臣如王所言悉皆依作。王问婆罗门曰仁既忧我我得命存。今欲报恩汝何所愿。答言大王。暂问家中来申所愿。王言随意便即归舍告家人曰。王与我愿随意所须悉皆给与。汝等诸人各欲何事。妻曰君欲何物。答曰我欲五大聚落常为封邑。妻曰若如是者我欲牸牛百头恒供乳酪。子曰我愿上马宝车而为乘驭。女曰我愿上妙璎珞以宝庄严。其婢使曰我愿好磨香石是作食所须时婆罗门便作是念。既有斯事不可直说。宜作颂言从王乞愿。遂至王所白大王言。如我家中所有求愿。幸容其罪得尽于词。聊作颂言以申其事。

我愿五封邑 妇牛一百头

子欲马宝车 女爱诸璎珞

家中有婢使 须石用磨香

有此所愿求 大王哀见与

时猛光王闻其说已。还将颂答遂其所愿。

与汝五封邑 妇牛一百头

子与马宝车 女赐诸璎珞

家中小婢使 与好石磨香

既有此愿求 悉皆令满足

王告大臣曰随所欲者皆可与之。王语婆罗门曰。大师与我共治国事。赤心相助平论万机。答言大王我是婆罗门。理不应知国家之事。时王即便强立婆罗门为国大臣。王之邻境名曰渴沙有相违背。遂令增养持兵往伐。既破彼军多获资物。屯兵野外方欲入城。王闻欲来整军自出。见渴沙少女身多癣疥。问增养曰颇有丈夫与此女儿同眠宿不。答曰非直同欢枕席。终亦骑其夫背令作马鸣。王曰岂当得有如此事耶。答曰王当目验。是时增养即将少女付与医人。汝可善治多酬药直。凡所须者我无有吝。医人为疗悉皆平复。次以衣服饮食随意资养。容颜可爱有异常伦。是时增养遂将为女名曰星光。增养告曰我若请

王来宅中食。汝可具诸璎珞好自严身。于王前现。女受言教。后时增养敬白王曰。我之贫宅愿王暂过。王曰汝不请我何缘得去。答曰今即奉请明当就宅。王曰善哉。增养遂即广陈盛馔具设珍羞。请王入宅香水沐浴。奉无价衣饭食将了清谈而住。时女星光遂于帷内。遥掷小鞠寻即褰帷。报其父曰过我鞠来。王见少女颜貌超绝。遂生染爱问增养曰。此属于谁答言臣女问。曰已与他人。答言曾未王曰何不与我。答曰王若不嫌随意将去。王即盛陈礼事娶入后宫。世间常法得新弃故不入旧闱。爱着星光余事皆废。增养念曰此正是时。往日所言即今应作。问星光曰汝能骑王背上。令作马鸣不。答曰待我思量未知能不。凡智慧女人不学自解。遂着垢衣卧破床上。王来问曰何意如是。答言大王由天嗔我今遭祸患。王曰汝曾于天何所求愿。答曰王使我父往伐渴沙。当尔之时我于天所心有祈愿。若父将兵降得彼国平安归者。我若嫁时所得夫主。骑其背上令作马鸣。王今娶我丰足内人。谁能为我报其宿愿。凡为欲爱所牵无所不作。答曰夫人汝之所求。斯诚为我愿无疾患。我悉作之彼默无语。王曰汝何默然岂汝于天更有祈愿。答曰更无求愿。然于当时复作是念。令婆罗门大臣咒愿。兼使乐人弹琵琶曲。王曰此亦可得。婆罗门大臣我之自有。弹琵琶者此可方求。答曰可为求之于时健陀罗国有一商人。持诸货物至嗢逝尼城。遂与淫女共相交涉。既生染着情乱荒迷。所有钱财悉皆费用。家人仆使随处逃亡。是时淫女见其穷匮。报言仁者我无田地耕耘。复无底店兴易。唯仰交游聚集以为活命。若有财货可即持来。无即须行宜容后客。答曰我贫无物若其有者更将何用。然我于汝深生爱念。且当容受勿苦相驱。许我宅中始知相爱。淫女曰若能随言皆作且容居住。答曰我悉为之。

是时淫女情欲驱遣。既大便已遂以枣核安其粪上。报曰汝可以齿啮去枣核。彼便啮取。女即以脚踏其腰脊。报言贫寒物。如斯恶事因何口作。汝是不净洁人当离我去。即驱出宅。其人旧业解弹琵琶。即以音声而自存活。王报增养曰。汝女于天作斯祈愿。婆罗门大臣我自先有。弹琵琶者何处可求。答曰有健陀罗人客弹琵琶以自活命。将帛掩目引入宫中。王曰当如是作。王与大臣升七重楼上。遂命大臣具说其事。增养帛掩彼目引彼升楼。于时星光着鲜白服骑王脊背净行大臣为王咒愿。琵琶发响王作马鸣。时健陀罗作如是念。七重楼上宁得马鸣。应是我俦被女人所弄。情发于衷乃为歌曰。

此事多相似 此事人共知

钱财皆散失 秽核污其齿

于时手弹琵琶口诵不歇。王即问曰。歌辞异常有何义味。彼即次第以事白王。王作是念。此人知我不宜住此。便与五百金钱远驱出国。后时大臣谏曰。凡为国主勿被女人之所欺弄。王闻内惭一无言对。王命增养曰。婆罗门大臣见讥于我。汝颇能令其妇髡彼发耶。答曰。我试观之。便往宅中问其妻曰。王被婆罗门献直讥诮。汝颇方便能令其妇髡彼发耶。答曰。无劳豫说剃后方看。夫曰。若能作者斯为好事。长情之婿必有长情之妇。其妻即便与大臣妇共为交好。既得意已告曰。夫人。我之夫主极深相爱。随我索者悉皆为作。答曰。虽有爱言岂能胜我。我于夫处常得自在余莫能过。答曰。汝若于夫有自在者试髡其发。我今疑汝定不能为。答曰。但看剃竟方知能不。其妇即便着故弊衣。卧单床上呻吟而住。大臣问曰。何意如是。答曰。天神怒我。报曰。汝岂家贫不能酬赛。令天神辈于汝生嫌。随汝所求悉皆为作。使神欢喜患苦销除。问曰。汝于神处何所许耶。答曰。仁先在家未有仕宦。国王初命我即求神。令我夫主王命将去。所求称意安隐归来。当剃其头发供养天神。自尔已来家道昌炽钱财巨富。我贪受乐遂忘赛神。由此慢心致令天怒。我今定死何路求生。夫曰。汝所求天便成为我。宜可闻奏悉为办之。妻便附信报增养妇曰。我夫已许悉皆为作。妇既闻知便报增养。大臣之妇已附信来。我夫已许待暂闻奏。增养入见启王事办请更不疑。大臣若来愿知此事。王曰。已知不劳言嘱。时彼大臣来至王所。白言。大王。我有祈请须赛天神。于六月中不出庭户。愿垂恩许。得遂所求。王曰。善哉。还至宅中即便剃发。既怀羞耻不出于外。其妇令使报增养妇曰。头已髡讫。妇告增养。增养白王。王闻大喜。即令使者唤大臣来。于时增养教二童子。诵其歌曲歌曰。

若是端正良家女 能使丈夫随意作

七重楼上马鸣声 看此大臣头剃却

时彼大臣闻王信唤着帽而入。既至王所命坐一边。彼二童子即唱其歌曰。

若是端正良家女 能使丈夫随意作

七重楼上马鸣声 看此大臣头剃却

其一童子即便近前。脱大臣帽见无头发。现在朝臣抚掌大笑。大臣内怀羞耻外愧于人。曲脊低头一无言答出门而去。是时增养所为事了。便自夸诞昌言告众曰。若被女人如是轻弄者。岂有能成国家之大事。王于屏处报大臣曰。卿颇有便能使增养受耻辱耶。答言。大王。我且观察未知能不。其姊妹子妙闲幻术。告曰。大臣增养每于朝会常轻弄我。汝若能作辱彼事者。即是与我除大羞耻。答言。阿舅。容我筹度。其事如何。既思量已。答言。仿佛即以幻术化作广大商侶。于大粪聚化为房室。取枯骸骨作商主妇。颜

容端正人所乐观。王之国法若有大众商侶来至城者。或王自看税。或令增养。时王不出令增养受税。既至营中问言。何者是商主室。彼便指示。既入室中。见商主妇容仪可爱能惑人心。才睹见时即便染着。报言。少女。若能与我同欢爱者。汝之商侶总放税直。答言。随意报云。不应昼日可待夜中。幻师即便掩昼为夜。增养共幻女行其非法。以手抱咽因兹睡着。幻师遂乃解其术法。是时增养抱彼枯骨卧粪聚中。大臣即去白言。大王。暂迁神驾赐观增养。王出城外既至彼已。弹指令觉。报言。增养。与女野合岂啖肉耶。增养见已自念如斯调弄是王所作。我今何用如此活为。宁当自死更不求生。复便念曰。舍命极难。我今宜去就彼尊者大迦多演那处。从求出家即行就礼。白言。大德。我欲出家。尊者即与出家授五戒十戒已。次授近圆略教诫已。令读增一阿笈摩经。时猛光王既无增养情不能安。遂令还俗如旧安置。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十三

内摄颂曰。

牛护猎师死 放宫天授归

猛光向得叉 杀人声八梦

时猛光王曾于寐后作如是念。牛护太子我丧之后。能有智力绍王位不。我今宜可试其智策。令使唤来。告言。我于内宫少有营务须经七日。汝可权时代知国事。太子即便受命监国。于利非利赏罚适宜。有奸非者官司执送。太子见已问男女曰。共相爱不。答言。相爱太子闻已告诸臣曰。彼既相爱何不随情。告左右曰。自今已后勿禁奸非。诸人闻已恣。情造过。太子每于国事严加捡察。王经七日寻自出宫。问增养曰。我之亡后牛护太子能绍位不。增养曰。彼能绍继。然于奸私者纵其造恶。王问何故。增养以事具答。王作是念。牛护太子为当于他女人情无妒忌。为当于己妻室亦无妒耶。我且试验。时有北方健陀罗客寄住城中。王闻有智告曰。汝可与彼牛护大妃共行非法。彼闻即便以手掩耳。

若作此非我无活路。王曰。王事须然此无有过。若不作者便成违敕。答言。大王。必须然者。此难仓卒要须渐次方可得为。王曰。随汝所须次第当作。答言。大王。先近彼宅造大店舍。王当给我货物之直。作斯方便望渐相亲。王即依言给其钱物彼即造店收诸货物广列芳筵。时太子妃母有一婢使。遂来店处买诸香药。时健陀罗问其婢曰。小女。汝为谁买。答曰。是牛护妻母令我来买。问曰。彼母何名。报言字某。答曰。彼即与我母字是同。我今看彼与母无异。即少取其价多与香物。婢至家已其母问曰。有何因缘先将此直得物全少。今乃极多。彼以上事具答其母。母言。大善。彼即我子。如是再三

见其物多。遂遥欢喜。后时店主报其婢曰。汝可白母我欲参见。婢便白母。母曰任来。

婢还报已。遂乃多持香物行造彼家。亦既相见抱母而哭。母曰。汝何意哭。答言。阿母。颜状一同我母。情生悲感由是哭泣。母曰。我是汝母更无劳泣。遂令彼此爱念情深。其牛护妻在傍而立。母曰。尔来。此是汝兄。可执其足殷勤致敬。女随言作。遂问母曰。此女何名。答其名字。报曰。我家长嫂亦如是名。形貌相似即为我嫂。母曰。善哉。从兹已后倍增怜念。既至宅已。于时店主情怀诡诳佯病而眠。时彼婢使来。买涂香。报言。少女。我病极困。母何不来暂相看也。答曰。彼不知患。我当还报。婢归报知母即来问。问言。爱子。汝何所患。答言。我患极困。母曰。当问医人随病设药。答曰。阿母。斯非药疗。我缘此病必定命终。母曰。汝勿忧愁。作何方便能令病愈。答曰。

有疗病药然得之无由。母曰。但使有者我皆为办。答言。阿母我若得与牛护大妃欢爱通者。病可得差。母闻大怒曰。汝贫寒人。欲得王妃何不命断。彼即振衣舍之而去。是时店主复行诡诈。便作契书我身死后。宅及财物悉皆与彼太子妃母。遂将书与母。母读书已忿怒即除。便作是念。我怀嗔色弃背而来。彼更于我倍生殷重情义无歇难得其类我缘此事为问女看。勿使因斯致倾身命。即便唤女为说店主久故恩情。彼是汝叔遇病婴缠不暂看问。答言。阿母。岂无医人为其疗疾。母曰。彼病难治或当致死。我闻彼说若得长嫂共为欢爱者此病可除。女便怒曰此贫寒人。欲得王妃共行非者。何不即日以取命终。母曰。贵贱无定汝今颇知。大公根本是谁所生。答言。不知。母曰。从蝎所生今得为王有大兵众。

汝之夫主是长者妇生当亦为王。汝可共彼而为欢爱。若有子者当得为王此亦何损。由母劝故彼遂许通。母便遣信。报健陀罗曰。见汝殷勤女已相许。汝自知时可来相就。是时店主闻已报王。事将成办暂令牛护出彼宅中。王作是念。我亡之后牛护为王牛护有子当绍帝业。若健陀罗共妃生子。此若为王绝我宗嗣。可与其药令不生子。即便与药告健陀罗曰。汝共彼女行非法时先服此药。王报牛护曰。汝且少时勿还宅内。有别筹度彼便不去。健陀罗服药与女交通一处而睡。王作是念。彼应事毕。报言。牛护。汝可还家。既至舍已见健陀罗与妃一处垂臂而睡。太子即举其手并将衣覆彼二。通宵共寝乃至天明。遂作是念无人见不即便还店既至明日。王语太子。我夜梦见汝妇与外人私通。

答言。大王梦见。我眼亲观。王曰。汝如何见。彼即具说。王曰。汝于女处无妒心耶。答曰。我无。王曰。此有何因。答言。大王暂听。我从生来知宿命事。我忆往昔为商主妇。其夫持货兴易他方。我报夫曰。愿欲随行。夫曰。谁当与汝共相给侍。由斯辛苦不可相随。妇便啼泣。余人见已告商主曰。仁妇啼泣欲得相随。商主具报难事。余人告曰。但令将去。我为供给遂即将去。于险路中有五百群贼。来破商营遂杀商主。时五

百贼共妇行非。时诸贼旅更破商营。得一少女皆生爱着。时妇见已起嫉妒心。此女共我争夫主耶。便即命人掷空井中。因斯命断。大王。往时妇者即我身是。我念往昔共五百贼。行其淫欲尚无足心。何况一男而有足日。我忆是事不复于女生嫉妒情。以此观知世间愚人多将女妇。

置于宫内共为卫护。理合男子防诸女人。岂容女人防守男子。王曰。诚如汝说。能断妒心世间难事。虽有此理我未能行。尔时嗢逝尼城有一猎师。其妻端正情极爱重。欲去畋游作如是念。我若留妻往山林者。恐与他人作诸非法。我若不去既无别业糊口交无。宜可携将共行林野。即便共去同居草庵。为畋猎事杀诸禽兽卖以充粮。后于异时猛光王因猎而出。其马惊驰至猎人处。猎人记识遥唱善来。王便下乘息一树阴。猎人自念。我今岂得以旧宿肉奉灌顶大王。宜取新者以相供侍。即持弓箭行凑荒林。时王周眄见其少妇。仪容可爱起染着心。欲恼既缠共行非法。是时猎者获得新肉持以归来。见妇共王作不轨事。因生忿怒作如是念。此王违法今可杀除。复念宁容为小妇女而害大王。

时有师子忽然而至杀其猎师。欲命终时便于王处起慈愍心。遂得托生四大王天。王见夫死作如是念。此之少女我与交通。无宜轻弃即便安慰置在傍边。时王大臣周旋顾觅。共至王所。问言。此是谁女。王曰。是我境中此何足问。宜可将去置于后宫。王罢旋游还至城阙。然王宫内多有宫人。王作是念此捕猎人将一少妇。独住林野尚不护得。况我而能守多宫女。即便摇铃吹角鸣鼓。普告城邑。诸人当知。若有旧住或复新来咸应听语。我今中宫所有内人。悉皆放舍随其所乐。任意纵横与外人交通不以为过。又告内人曰。我今放汝。夜出宫外随意欢游鼓声才动即须还入。若有违者当断汝命。但是女人皆乐男子。况复王宫镇被幽絷。时诸宫女皆夜出外。以求男子随其所乐在处游行。唯有安乐夫人牛护之母及星光妃。

为护王情不出于外。王告安乐曰。汝可出外觅别丈夫。答曰。我实不能舍王出外别觅余人。时王复告星光妃曰。汝何不去求外丈夫。然被年少容华情色难忍。于他男子常有爱心。虽在宫中情希出外。闻王数告默受其言。即便夜向市中见卖香男子颜容端正。告曰。汝可共我为相爱事。报言。暂为持灯。待我计算费用之数方可随情。时彼男子取受既多卒难周悉。通宵计算乃至天明。既动鼓声无遑更住。星光弃灯在地便欲出门。男子曰。且可须臾共为欢爱。答曰。无容更住。王有教令鼓声亦动。不入宫者当斩其头。我无二首宁容久住遂别而去。王见问曰。星光。汝共外人为欢戏不。答言。无暇。王曰。何意。彼便次第具说向王。王时默然。王重宣令如前告知。皆放宫人夜中任意与外交通。

其向远闻流遍余处。

时憍闪毗国出光王。闻猛光王有斯教令。皆放宫内夜出私行。便问大臣瑜健那曰。我闻猛光王放诸宫人任行私好。我欲暂往共彼交欢。答言。彼猛光王于大王处常怀不忍事。若怨家闻王自来定为非义。答曰。丈夫为事好恶须决。汝宜住此我且他行。答曰。大王意正谁敢相留。幸愿前途好为谨慎。时出光王极爱女色。违大臣谏便往嗢逝尼城。遂于夜中见星光女。问知是已。复观仪容挺特举世无双。报言。刹帝利种美女星光。可来与我共为欢戏。答言。随意可敷毡席。王曰。汝可敷之。时彼二人各怀高慢。不敷卧褥已彻天明。鼓声既动女便欲去。王曰且住可共交欢。答曰。王有教令鼓声亦发。不入宫者当断其命。我今无暇更得久停。星光遂即于王指上。脱取金环手持而去。其出光王亦归本邑。王问星光曰。汝得男子共交欢不。答言。不得。问其何故。彼即次第具说因缘。并出指环。此是彼物我脱将来。王读印已告增养曰。其出光王将大军众。来入城内无人警觉。与我宫人密求欢爱。宁得于彼为放舍耶。答言。大王。此回窃至我不豫知。如若重来必不相放。

时出光王还已闻知。遂告大臣瑜健那。如前所说。大臣谏曰。王前窃去彼不觉知。遂令安隐得归本邑。今时彼王极为防卫。若重去者必不平安不去为胜。臣虽苦谏王不受语。王既发引臣亦随行。至嗢逝尼城止一宅内。增养觉已。令多壮人于其宅边拔剑防守。告言。此宅若有女人出者放去勿放男子。时瑜健那知其事势。作如是念我今不应见王遭难默而弃舍。作何方便令其走出。遂即令王着婢使衣。头戴水器令人随后以杖驱行。云汝取水速可归来王待澡漱。时守卫人谓是婢使遂不禁止。既至池边弃瓦而走。增养入宅觅王不得。但见瑜健那。即将见王。秖由此人令出光王走。时瑜健那前白王曰。我比蒙王身命存活。今令走出正是其宜。此诸臣等受王封禄。纵其走去岂成道理。王乃大责增养曰。何有敌国害王来此行私。君等公然令其走去。若余方便获得者善。若不得者当受极刑。闻已惊惶思求方便。时是南方有机巧师新来至此。增养问曰汝。有智力。能作如是如是机关物不。答言。我且学作望有成功。是时增养遂藏王家苇山大象。遍告城邑苇山大象走出外处莫知所在。远近悉皆闻斯向已。报工人曰。应以本作苇山象形。彼即随言作机关象。于此象中安五十人。象粪及水多贮象内。告言。汝等宜动机关可令此象往憍闪毗不远而住。王若四兵共来看者象可回还。若独来者即捉其王。置于象内急走归国。工人闻教并依言作。遂令大象至憍闪毗不远而住是时。牧牛羊人及诸杂役者。见象奇绝咸共观望。有说此象从山林来。复云此是猛光王所失大象远来至此。有来白王说其所以。比闻猛光王有苇山大象世所超绝。由王福力自来至此。远近都会有千亿人皆来瞻视。王闻是已极生大喜。告瑜健那曰。可即鸣鼓遍告皇都。共整四兵多持罥索。领诸人众共出城闉。看缚大象。臣依王教次第皆为。扈从云屯俱集坰野。时象内人见王兵至。遂便却走。大臣奏曰。于缚象事王先善知。作何诱引得令相近。王曰。四兵且退我独往

看。于时众退唯王独行。并将妙响琵琶自随而进。其象内人见王独来。即便住象。王至象所。诸人便出捉王入象。遂动机关犹如疾风还归本国。时出光王既被收执。有大兵众俱发大声。王被贼捉。王被贼捉。遂多加兵趁至国界。大臣告曰。既至他境。无宜更入并可还归。王既被将别思方便。

时出光王被他所执。至嗢逝尼城。增养大臣将出光王至猛光王所。白言。大王。此是出光王王见欣喜。椎钟鸣鼓人众云奔。巨亿百千衢路阗噎。王敕增养曰。可依国法弃彼出光。臣曰。此出光王。于调象法善知其妙。王若杀者此法堕灭。且复令人就其受学。解尽妙术除弃不难。王曰。若如是者。卿可自学。答曰。此即便是受学大师。如何当害。既有斯事与世相违。王曰。谁堪就学。答言。王女天授禀性勤策明识通达。人皆共知。令彼就学当尽其妙。王然其计即语女曰。有一丈夫具十八种恶相。彼人善解调象文书。以幔隔障汝可就学。我当于汝后渐学习。汝亦无宜见恶人面。若其见者定死不疑。即便隔幔就学其文时瑜健那在憍闪毗国作如是念我今宜应觅王消息如其命在作解缚缘。必也不存别求绍继。瑜健那妹名曰金鬘。机巧多情倍胜兄智。报言。小妹。汝今宜往嗢逝尼城问王消息。如其命在作解缚缘。必若身亡别兴继嗣闻已默然内思其事。即便变服为外道女形乞丐自资着故衣服。渐渐行去至嗢逝尼城。问守门人曰。出光大王今命存不。门人答曰。彼王于汝有何怨恶。答曰。杀夫并子财物收将。门人曰。王在未死。现教王女调象经书。如是展转于王四门悉皆具问。彼并同答。遂作种种方便求及于人。匿影藏形与出光王相见。周旋四顾出细音声。问言。大王。今得存在彼亦惊惶周回顾眄。答言。小妹。今且未亡。复作余缘亲观天授。问言。少女。汝今就谁学调象法。答言。阿母有一丈夫具十八种恶相。我于彼边隔幔而学。答曰宁有丈夫具十八种恶相。此是出光大王仪貌端正。众相具足世间希有谁复诳汝作此恶言。若谓是虚褰帷目击。彼闻其说情喜内充。遂即褰帷睹王颜状。心生爱染如猛风吹。报言。阿母。实如所说颇有方便能令国主与我通不母曰。我今告汝虽复远求难逢此类。况汝自爱正是其宜。此是刹帝利王灌顶受位。我为方便令契汝心。既遣言交即便欢合。天授与王极相爱念。于时金鬘速便遣信。报其兄曰。幸当安心勿为远虑。王女天授从出光王学调象法。兄得信已便着五种屏处璎珞。上覆草衣自号春花。佯作癫状即便行诣嗢逝尼城。遂于街巷康庄之所。或卧或起口出狂言。而为歌曰。

春时可游戏 春时可为乐

我即是春花 共为游赏事

若有人识云此是瑜健那者。即解金璎密相求及。若不知者云是狂人不相齿录。所到之处若是王家或大臣舍。皆得衣食以当朝饥。渐复窥觇得至出光王处略申言议。后时其

女天授报出光曰。我父若知必为重戮。可豫为方便走出为佳。出光答曰。若尔汝今可于王处作如是语。我学调象且读其文。走策驱驰未亲目见。愿王与我贤善母象。随意乘骑看其去就与经文合不即以此议奏大王知。王语掌象人曰。贤善母象可与天授随意乘骑。或旦出中还。或晡来昏去。或初更后夜往返无恒。或复宵归或时晨至。时瑜健那作逃走计。背负象粪以出城门。门人问曰。春花用粪何为。答曰。王家设会充欢喜团。人谓狂言不以为意。以草裹粪于憍闪毗路。挂在树枝。象尿瓦盛负持而出。门人见问。答曰。王家设会用作饮浆。人皆共笑竟无采录。还于走路瓦挂树枝。时出光王与其大臣及金鬘天授。并于某时某处期款。不移时出光王遂与天授乘其母象到所期处。大臣金鬘及妙音琵琶。一时俱发共生欢喜。王即弹琵琶。大臣唱歌曰。

共乘贤善象 和弹妙音曲

天授与春花 手舞同归去

王自为商主 得还憍闪毗

毕我忠臣愿 长歌且为乐

出光去后失其时节不入宫中。猛光王报增养曰。何故移时天授不入。增养遂觅知其已走。白王曰。其出光王乘贤善象。并将天授逃走出城。王闻惊怒告曰。汝可急乘苇山大象趁彼恶人将来见我即乘大象随路而去。大象奔驰相望欲及。瑜健那即于树枝取其象粪弃地而去。大象遂嗅不肯前行逡巡之间母象遂远。经多踰缮那复还趁及。瑜健那取象尿瓦掷之于地。大象复嗅更得前行。至自边疆情离忧怖。其时增养作如是念。此是他界宜可回还。或此大象亦被将去。既不遂意失望而归。至本城已。王问之曰。有何消息。答曰。已走至国无可追寻。王便掌颊忧愁而住。

尔时出光王既还本国死而复存。遂即请命沙门婆罗门商人贵胜亲族知识贫窭无依。远近星奔皆至王所。广行檀舍为大设会。与天授夫人随意欢乐。后于楼上共天授戏曰。我行诳术将得汝来。夫人曰。我父亦行诳术囚禁王身。仅得存命。王曰。我若不将汝父来至憍闪毗国为织师者。我即不名为出光王也。彼怀嗔忿默尔而住。

时出光王语瑜健那曰。卿颇能得解我忧耶。答曰。欲何所作。王曰。当以长绳系猛光颈。牵来至此令学织工。答曰。将贤善象天授随来安隐归还。岂非忧解如王所说。我更思量未知得不。既思策已报王得去。遂便收取嗢逝尼城所须货物。觅好商主求妙美人。璎珞严身皆令具足为商主妇。作是事已商旅便发。渐至嗢逝尼城。其猛光王闻大商旅来至我城。王自出观收其税直。既至营所。问言。商主住在何处。引人指撝。王便到彼开门而入。直进中庭睹商主妇。颜容挺特昔所未见。庄严美妙迥绝人间。于此城中无与

等者。王起染意。报言。贤首。共我交欢。女曰。此是床褥随意所须。既为欲染婴缠无所不作。即便坐卧共作交通。志意惛迷不记先后。商主即便以衣遍覆。令四人舁床。大众歌唱。出嗢逝尼城后门而去。因即长行。时诸从者。或复摇铃而为歌曰。

人间蚊子能食月 毗沙门王债主牵

大地及树上虚空 淫女能将猛光去

是时城中所有商人见此欢乐。皆云商旅欲发悉皆随去。城中人物皆悉不知王之去处。增养怪王随处求觅。彼诸商旅将猛光王。渐至憍闪毗国。诸臣庆贺曰。大王国位昌延所愿皆遂。其猛光王将来至此。王曰。与着锁械令学织工。仍勿使人辄报天授。后时王与天授。共在高楼随意游观其猛光王因有少缘出织师舍。于时出光楼上遥见。报天授曰。汝识彼人不。王先闼额女细观望。遂便忆识流泪交襟。作如是念。今此恶王踬顿我父到斯苦处。我若不杀此恶王者。我更不名为天授也。我虽行杀令彼不知。王性利根知其怀恨。告大臣曰。我于猛光已报怨讫。卿宜为彼洗沐身体。盛设香餐广作威仪送其还国。彼依王教次第悉为放令归故。是时天授作如是念。我若即今为杀方便。彼有恶智便见猜疑。且复引时更待他日。强为言笑以送愁情。天授忽然着垢弊衣卧破床上。出光见已问言。何故。答曰。天神嗔我。王曰。夫人何乏有愿不酬答曰。我先所许卒不可求。王曰。汝何所许豫生忧惧。意所须者悉当为办。答曰。我父昔日幽禁王时。遂于天神情生启告。我若与王安隐得达憍闪毗者。我当共王七日七夜不御饮食。日既满已。将好花鬘从足指端。缠至于颈。舆置城头。我即为王设大施会。命婆罗门众数满千人盛兴供养。大王今日多有内宫。岂复于我能生忧念。以此筹量定死无惑王曰。此即是汝为我祈天。更不须忧。悉皆为作。从是已后作杀方便。即于城下系二狗儿。日日常与美肉令食。如是长大乃至食肉。与人身量等。遂即与王要心七日饮食俱断。天授于夜私自饱餐。王于七日期心不食。身体羸瘦不自支持。既满七日天授遂唤诸结鬘人。汝可粗线多作香鬘速将来进。敕瑜健那曰。今日大王戒期已满。卿可严饰城隍广修施会。设婆罗门一千余众。诸大臣辈各作驱驰。不欲令知内宫密事。时瑜健那奉敕皆作。扫拭街衢香水洒沃。香炉宝盖无不普薰。散诸杂花在处充满。甚可爱乐如欢喜园。处处皆有种种鼓乐。音声遍合舞妓翩翻。当此闹时天授遂即将王上城。令其卧地以花鬘缠绕。从足至顶间无空处。即便推下既落城根。二犬俱食血肉皆尽白骨残余。时有鸱乌雕鹫野干之属食肉。禽兽舐啄残骸。时大城中所有人众惊惶震慑。传云大王自立城上。观其设会堕落城隅。因此命终被犬所食。人众闻已号叫嚣声。拔发椎胸喧满城廓。时诸苾刍咸皆四散。或向余处或诣给园。诸大臣等众聚共议。何为大王而自上城。城下何因有犬来食诸臣佥议见花鬘线。方知定是天授。豫为恶计杀我大王。既生忿怒即以紫矿作室。令天授入中以火焚烧受

苦而卒。故知怨仇相报未有休日。时诸苾刍咸起疑心请世尊曰。大德。其出光王先作何业。由彼业力生被犬食。佛言诸苾刍。此出光王昔自造业因缘会遇。成熟现前如瀑流水无能遮碍。出光作业谁当代受。诸苾刍。凡所作业。非于外四大而得成熟。但于自己蕴界处中。受苦乐报。如有颂言。

假令经百劫 所作业不亡

因缘会遇时 果报还自受

汝等苾刍。乃往古昔于一都城。有婆罗门大臣依彼而住。当时无佛。有独觉者出现于世。怜愍贫穷乐居静处。世间唯有此一福田。有一独觉游行人间。遇至此城于一静林依而止宿。至天晓已执持衣钵入城乞食。时彼大臣将诸犬等出城游猎。见此独觉一无愆犯有大人相。遂放犬令食。诸苾刍。于汝意云何。勿为异念。彼大臣者岂异人乎。今出光是。于无罪过圣人之所。放犬令食。以斯业力五百生中。常遭犬食而取命终。汝等苾刍当知。若纯黑业得纯黑报。若纯白业得纯白报。若作杂业当得杂报。以是因缘应舍黑杂二业。当修白业。汝等苾刍。当如是学。

时憍闪毗国出光王死。嗢逝尼猛光王无有怨仇安乐而住。曾于一时在高殿上。与诸大臣作非法言论。问诸人曰。何处城邑聚落之中有好淫女。有云大王。得叉尸罗城王名圆胜。于此城中有一倡女。颜容姝妙善六十四能。于此人间大地之内。未有丈夫才相见时不生耽染。王才闻说容颜智慧。即生爱着报增养曰。纵使远求如斯女类卒难可得。我今宜往共彼交欢。答言。大王。彼圆胜王。于长夜中是王怨隙。彼即常在得叉尸罗。王自往者彼若知时定为非义。答曰。我今意正事不可违。卿住于斯我当行矣。答言。上命难违。去时随意。然须谨慎。时王即乘苇山大象行向彼城。于其路中有右杵山。安象此中身诣城内。既至彼已便脱颈上胜妙珠璎价直千万。与彼淫女便共交通。时嗢逝尼城大臣人众婆罗门等。怪不见王莫知去处。共相谓曰。王非凡庶去必人知。又曰。王既丰足内宫更何所觅。又曰。我等宜应共问增养。即便俱至问曰。大王今者不知去处。答曰。君等何乃疾欲见王。且复忍心不久当见。问曰何时可见。答曰。满十二年。诸人皆忿报言。仁今杀王欲拟自立。能出如是不义之言。若七日内见王者善。若不见者当立余王断汝形命。增养闻已默然怀忧而住。时牛护母国大夫人。见增养愁命而问曰。卿今何故情事忧惶。答曰。夫人大婆罗门及诸臣等。作如是语具告前事。我今宁得情不忧耶。夫人曰。卿可以蜜和酥涂糠麦子。盛以金盘持至上厩马所。当前而跪作如是语。若有能得今日行到得叉尸罗城者。可食金盘酥蜜糠麦。马虽闻告竟无一食。是时有一瘦弱老马。别在一边垂耳而住。便至其所手捧金盘。具如前说。彼闻语已就盘尽食。即以此事具告夫人。夫人曰。可去被鞍。若见异状卿不须怖。宜可对前现雄猛势。有勇气者物不能欺。

即便往彼举鞍欲被。马遂奋迅变异形仪。告言。丈夫汝颇曾见如是马耶。彼便拔刀答言。智马药叉。汝颇曾见如是骑马人乎。答言。不见。报言。智马药叉。若能不变常则而行去者善。若不去者当斩汝首血流于地。答曰。丈夫共立要期。我当为去。勿更将我重至此间。答曰。随意共去我不负心。即乘其马渐至得叉尸罗城。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十四

摄颂在前。

尔时猛光王。在得叉尸罗淫女之舍。见增养来问言。卿何为来。即皆以事具答。王曰。我且欢乐待七日满当可共去。日既满已往石杵山。自驾其象象遂大吼。去斯不远有解相人。闻象鸣声作如是语。我听象鸣知其意趣。日行百驿还至南海饮水充虚。增养闻说遂即共王。同乘其象随路而去。至一陶家有坏瓦器。象便脚踏。瓦师见忧。增养曰。有如此人依地而活。王遂心疑作如是念。增养此言见讥于我。唯我一人依国地活。斯言何义后当忆念。默然而去。复于行路见鹡鸰鸟。当道生卵象脚踏碎。鸟见悲叫。增养见已便作是语。此不应作致有忧悲。王复生念。此言还是见讥于我。行淫女舍是不应行。后当重忆寻路而去。复于路边在一树下乘象而过。于树枝上有一黑蛇。纵身垂下欲蜇于王。

增养见已便即拔刀。斩为敷段落地宛转。增养曰。此不应作而强作之。王复生念此言还是见讥于我。已经三度后当忆念。复于他日象乃速行。不肯缓去方欲至城。增养白王前有相师作如是语。象行百驿还向南海饮水充虚。看此急行定不肯住。当抱树枝纵身而下。王与增养抱枝而下。诣一园中任象走去。王语增养。卿今可去窃报安乐。云我今至在芳园中。即行具告。彼闻告已欢悦无极。时王愧耻不向大门。即便于一水窗欲入宫内。时有二女不识是王。遂相告曰。我闻大王已至。一云我意思量于此窗入。王闻其语便作是念。我令增养窃告夫人。彼乃随情遍语城邑。遂于别日情怀不忍。告增养曰。汝于我处。频作数种无益恶言而讥诮我。岂我一人受用大地。汝于某处作如是语。此诸人等受用大地。

以自活命。复于某处作如是语。此不应作致有忧悲。造淫女舍我不应往。复于某处作如是语。此不应作而强作之。岂我向淫女处是不应作。又我与汝在芳园内。令汝独去窃报夫人。云我今来停在园内。汝便以语遍告城隍。是则于我作无利事。增养惊惧作如是语。灵只共鉴明察我心。实不讥王。前于陶家见有坏器。象脚踏破陶师见忧。我见斯事作如是语。此诸人等依地土活。中于路次见有小鸟。于道上生卵。象行踏碎鸟遂悲鸣。我见斯事作如是语。此于不应行处而生其子。后于树枝见蛇下树欲螫于王。我遂斩为数段在地我作是语于不应为处而强作之。于斯等事我直说之非讥王也又云令入宫内窃报

夫人。便将此语遍告城邑者此亦不然。我唯独入窃语夫人。岂敢于王作无利事。王曰。任汝分疏云非是过。我于小门欲入城时。亲见二女作如是说。一云王来。一云从此道入。若不说者彼何得知。答曰。彼是飞行魅女。潜身密听闻王语声。此亦非我为无益事王曰汝今无过。可自安心勿为怖惧。又复我行去后有婆罗门。云王不来更立余者。咸须杀却今正是时。答曰。婆罗门且待。先杀飞行恶人。王曰。彼何能杀答曰。我作方计杀除望得。王曰。除恶为善。时此城中有大臣子。先闲明咒。增养诣彼问曰。飞行魅女残害生灵。如何设计得令除尽。答言。阿父我能擒得。即便斩取死人之手。变作嗢钵罗花。付人令卖。报言。汝可持此诣市中卖。若以钱来买者即不须与。如其笑者录取其名并记

形状。其人一一依教而作。于此城中录笑者名得五百人。王闻是已报增养曰。有此多人如何能杀。答曰。我解方便王不须忧。王曰。随汝自作。遂于城边料理一处。令使净洁。复宣告令。王今欲作无遮大会求请天神。汝诸姊妹咸可来集。女闻王命意欲求财悉皆聚集。虽无名字亦为贪来。便有五百余人。彼大臣子皆以咒索禁缚使住增养令人持刀总杀。王曰。此妖虽殄尚有诸婆罗门。即令遍语我造无量不善之业。已杀五百飞行魅女。仁等为欲救济我故。日日应来一处受食。彼闻欢喜皆悉来受。王敕门人曰。诸有受食婆罗门众。汝宜好数来报我知。门人敬诺。王又告曰。汝等城邑诸人。宜作上食供养婆罗门。时婆罗门为贪好食。便受王请皆来集会。食罢欲出。门人数之总有八万。

便即白王。数满八万。王闻思忖。如何一时能杀多命。遂令一一婆罗门正啖食时。

屠人持刀背后而立。告言。若闻我道取酪声。汝等一时齐斩其首。如是教已。彼依言作。乃至悉斩其首。

时王既杀众婆罗门已。即于其夜梦见地震。六字声空出六字声。复有八梦。地震六字者。谓六无我鄙心若空出六字者。谓诸谁平今彼我。云何八梦。所谓一者见白旃檀香泥遍体涂拭。二者见赤旃檀香水浇洒其身。三者见头上火然。四者见两腋。下垂大毒蛇。五者见二鲤鱼舐其两足。六者见二白鹅飞空而来。七者见大黑山当面而来。八者见白鸥鸟头上遗粪。是时彼王既作如斯众多梦已。即大惊怖遍身毛竖。作如是念。岂缘此事。王位有亏身命损失。便召解梦婆罗门至而告彼。彼作是念。王此好梦我当说恶。若言好者更增高慢。长其恶见。余婆罗门更见诛戮。作是念已共为筹议。报言。大王。此非善梦。王言。为说当有何报。答曰。此梦表王国位将亏身当殒殁。王闻是已生大忧恼。

尔时彼王复作是念。颇有方便令我身存王位不失耶。我今宜可诣尊者迦多演那处请问吉凶。岂非与我为恶兆乎。既至彼已头顶礼足。在一面坐以梦具白。尊者答言。大王

。颇于余处问此事耶。答言。圣者。于余亦问。于何人边问。答曰。于婆罗门处。彼何所记。王即以彼所说。具白。尊者答曰。大王。彼等常受欲乐。欣愿生天余何所识。王之所梦是其善瑞不须惊怖。不由此故失位身亡。所以者何。如王所闻地有六声。是何先兆。如是应知。即是于王共相警诫。令王改恶从善。昔有六王非法化世。身坏命终堕于地狱。此最初王在地狱中受大极苦。而说颂曰。即是初六字。

六万六千岁 地狱中烧煮

现受大极苦 未知其了时

其第二王亦说颂曰。即是第二无字。

无有苦边际 了日终不知

我类共同然 此由前恶业

其第三王亦说颂曰。即是第三我字。

我所得衣食 或理或非理

余人餐受乐 令我独遭殃

其第四王亦说颂曰。即是第四鄙字。

鄙哉我形命 有物不能舍

饮食不惠人 令身无利益

其第五王亦说颂曰。即是第五心字。

心常欺诳我 镇被愚痴牵

地狱受苦时 无人肯相代

其第六王亦说颂曰。即是第六若字。

若我生人趣 常修于众善

由其福业力 必得上生天

故此六声彰彼先业。又复大王。空中六声。是谁先兆如是应知。王住宅内有大竹竿。于中多有微细虫食。软者皆尽。遗余坚鞭。诸虫不乐恐命不全。共说此颂以告宅主。即是最初诸字。

诸软处皆食 唯有鞭皮存

愿王知不乐 更别安余者

王去旧竹别安新者。遂令多虫而得存活。又复大王。王有掌马人。名曰近亲。先瞎一目。彼人于日日在乌巢中打破卵子。乌见子死心生怨恨。悉皆鸣叫而说此颂。即是第二谁字。

谁复能相为 刺人令眼瞎

不杀我子孙 除解心忧恼

王当遮止勿使更然。

又复大王。于王园中有游戏池水先平满。多有鱼鳖虾蟆所居。有一白鹭鸟常食其鱼。今池干无水。鸟见是事。遂生嗟叹而说颂曰。即是第三平字。

平地水恒满 多有诸鱼鳖

取食以充躯 今时水皆尽

王今宜可以水添之驱鸟令去。

又复大王。王此国中。有一大山名曰可畏。有雄象母象并悉生盲。唯有一子恒为供侍。为父母故出外求食。遇见雌象相随而去渐为诱诳。将至园所遂便被缚。忆念父母悲忧内疚。不食水草而说颂曰。即是第四今字。

今父母孤独 生盲无引导

处在深山中 无食谁看养

王今宜可令放彼象。得与父母共为欢乐。

又复大王。王住宅中。有被缚鹿既离昔群。心生忧恼而说颂曰。即是第五彼字。

彼群皆受乐 水草任情游

唯我受拘系 昼夜独怀忧

王宜解放任往山林。

又复大王。于王宅中有鹅被系。仰瞻空里。见有群鹅飞腾而去。情生忧恼而说颂曰。即是第六我字。

鸟朋皆已去 饮啄尽随情

我身何罪业 被系无聊生

王起悲心亦宜解放。

又复大王梦见八事是何先兆者。如见白栴檀香泥遍体涂拭者。有胜方国王送大白緂来奉大王。今至半路。经七日后必当来至。此为先兆。

又见赤栴檀香水浇洒身者。有健陀罗国王送赤毛宝緂来奉大王。今至半路。经七日后亦当届此。此为先兆。又见头上火然者。有槃那国王送上金鬘来奉大王。在路而来。经七日后亦来至此此为先兆。又见两腋下垂大毒蛇者。有支那国王送二宝剑来奉大王。随路而行七日当至。此为先兆。又见二鲤鱼舐两足者。有师子洲国王送一双宝履。来奉大王寻路而来。七日当至。此为先兆。

又见二白鹅飞空而来者。有吐火罗国王送二骏马来奉大王。寻路而来。七日当至。此为先兆。

又见大黑山当面而来者有羯陵伽国王送大象王二头来奉大王。寻路而来。七日当至。此为先兆。

又见白鸥鸟头上遗粪者。牛护之母安乐夫人。此为先兆。王自当知。然王不应于婆罗门处更起恶心。时猛光王闻是说已。欢喜踊跃如死重稣。深生信仰礼足而去。还至宅中如尊者教皆悉奉行。别安大竹遮掌马人。枯竭池中添水令满。放象并鹿及被系鹅。满七日已如所记事皆悉到来。王见是已。更于尊者极生敬重。作如是念。但我宅中所有吉祥。皆是圣者福力所致。我今且以初得大緂奉持供养。后以王位奉禅尊者。即告使者曰。可持此緂将奉尊者迦多演那。彼便将去奉授尊者。次告安乐夫人及星光妃牛护太子增养大臣曰。仁等当知。今此诸国所有大王。咸持国信来献于我。汝等爱者随意当取。时安乐夫人即取金鬘。星光少妃取赤毛宝緂。牛护太子取其二马。增养便取二剑。大臣取其宝履。唯余宝象王自取之。时猛光王他献五宝皆共分讫。便往尊者处礼双足已。在一面坐。白言。大德。慈造弘深事难具说。谨持国位奉献尊者。唯愿慈悲哀怜纳受。尊者报曰。世尊有教。遮诸苾刍不受王位。王曰。若如是者。当受半国。答曰。此亦不听。王曰。若作国主是佛所遮。受用五欲理应无损。我悉奉施。答曰。大王。所有诸欲佛皆不许。王曰。此不应者。所有受用及上受用供身资具。幸当为受随情而用。答言。大王。待我白佛王。言。任意请佛。

尔时佛在室罗伐城逝多林住。是时大师无不知见。遂作是念。假令迦多演那。于诸受用及上受用自无所须。然为未来诸苾刍故应可受取。如是念已起世俗心。诸佛常法。若起世俗心时。乃至昆蚁亦知佛意。若作出世心时。声闻独觉尚不能了。何论畜类。于时世尊为斯事故。遥知迦多演那意趣。遂起世俗心。即令迦多演那天耳天眼彼此闻见。是时尊者即白言。世尊。苾刍得取受用之物及上受用不。佛言。为欲哀愍未来世中诸苾刍故。又令施主福报增故。是故我今听为四方僧伽。得取受用之物及上受用。非是别人

。此中受用谓是村田。上受用者。谓是牛羊等。于时尊者请世尊已。白猛光王曰。世尊已许。为四方僧伽得取受用及上受用。为欲哀愍未来世中诸苾刍故。又令施主福报增故。时王即为尊者。遂造大寺四事供养悉皆充足。庄田牛畜施四方僧。佛告诸苾刍我今最初许邬波索迦。为诸声闻四方僧众施受用物。谓是嗢逝尼城猛光王为首。又最初许邬波索迦。为诸声闻四方僧众施其饼食。谓是鹫峰山摩揭陀主影胜大王为首。又我最初许邬波索迦。为诸声闻四方僧众施其卧具。谓是室罗伐城给孤长者为首。又我最初许邬波索迦。为诸声闻四方僧众造毗诃罗。谓是婆罗疤斯善贤长者为首。

内摄前颂曰。

猛光一切施 影胜施饼初

卧具谓给孤 善贤造僧寺

尔时猛光王曾于宫内。与安乐夫人一处夜食。王性爱酪。夫人持一酪碗在王前立。当时其星光被妙宝緂檐前而过。緂色内彻犹如电光。照王夫人悉皆明了。夫人见光便大惊怪。问言。大王。此何明照。为是电光。为是灯焰。答曰。此非电光亦非灯焰。然是星光披其宝緂。从此而过是彼光明。王曰如斯宝緂汝弃不取。乃取金鬘诚无识鉴。岂我宫中无金鬘也谁言。外方女能知物好恶。答言。大王。斯何得有如此智慧。岂非王教取宝緂耶。王曰。是彼自取。非我所教。王及夫人因相轻忽。便致嗔忿遂持酪碗掷王头上。王先闼额因被碗伤。便自手摩云我头破血流脑出。今时定死生路无由。命未断来且先杀却。便敕增养曰。汝今宜可杀此安乐无用妇人。增养闻已便作是念。王极于此深生爱念。由怀忿恨忽作此言。不应造次即断其命。待嗔定后更观意趣方杀不难。屏处且安勿令王见。作是念已。白言。如是。我当即杀。遂便藏举王既忿息。问增养曰。安乐夫人今在何处。答言。大王。奉敕令杀。我顺王言已断其命。王曰。斯为异事。亦当杀我及以星光牛护太子并一大臣。汝自灌顶为大国主。彼于我所作轻慢事。且为诫勖后更平章。岂合因斯即行刑戮。增养曰。王听譬喻。诸有智者因譬喻言得闲其事。

内总摄颂曰。

文鸠死赤体 三种难不应

观无厌不眠 总收其七颂

第一内子摄颂曰。

林内文鸠死 树下猕猴亡

此世他世中 四盲暗应识

大王。于往昔时有一名山。泉流清泚果木敷荣。于大树颠有二鸠鸟。为巢而住。便采好果填满其巢。报雌鸠曰。贤首。此中贮果不应辄食。且求余物权自充躯。若遇风雨饮食难得方可其啖。答曰。善事。遂遭风日之所吹暴。果遂干枯巢中欠少。雄鸠问曰。我先语汝。果不应食。待风雨时方可餐啖。因何汝遂独食果耶。答言。我不食果问曰。我先以果填满此巢。今既欠少不食何去。答曰。我亦不知何缘欠失。二鸠皆云不食两诤遂致纷纭。时彼雄鸠嘴啄雌顶。因此而亡。雄鸠在傍看果而住。忽属天雨果复盈巢。雄鸠念曰。今还巢满。明非彼食。便就雌鸠。为忏谢曰。

可爱彩鸠宜速起 巢中欠果非汝食

今看少处满如前 汝今恕我斯愆咎

时有诸天。空中见已。而说颂曰。

汝共好文鸠 乐在山林处

愚痴无智慧 杀后空忧恼

是时增养。复说二颂。

如彼愚痴鸠 无辜杀同类

不知形命尽 忏谢苦生忧

大王亦同彼 无辜嗔所爱

已遣加刑戮 徒自生忧恼

更说譬喻。王当晓之。又复大王。昔有长者。时届秋天担黄豆子诣田欲种。置于树下向回转处。树上猕猴下来偷种。把得一掬还上树颠。缘树上时遂遗一粒。便放满掬寻树而下觅一黄豆。长者见之即以杖打因此命终。时有树神。见说颂曰。

如彼痴猕猴 弃把求一粒

由斯被他打 痛苦至身亡

王前遣我已杀夫人。为小嗔心便亡大利。今求重见其可得乎。王告增养曰。因何一语便杀夫人。答曰。王岂不闻。

大师无有二 所出唯一言

决定不参差 王言亦如是

王曰。我情闇乱。令杀夫人。汝即随言岂成道。理增养曰。王岂不闻。世有二闇。即以颂答。

大王今应识 世有二种闇

一谓是生盲 二者不知法

此世及后生 复有二种闇

一谓罪恶见 二者坏尸罗

第二内子摄颂曰。

赤体空无用 杵臼唯应一

患害起疑心 轻贱事须渐

王语增养曰。汝杀安乐夫人。我今赤体。答曰。王岂不闻。世间有三赤体不为好相。云何为三。

河无水赤体 国无主亦然

女人夫婿亡 所向无归趣

王曰。汝杀夫人遂令宫内唯见空虚。答曰。王岂不闻。世间更有三种空虚。云何为三。

钝马道行迟 设食无兼味

家中有淫女 是三种空虚

王曰。彼好夫人。于五欲乐全未受用。汝遂杀却。答曰。王岂不闻。世有三事亦不被受用。云何为三。

卖炭人好衣 浣衣者鞋履

女在王宫内 无受用应知

大王非直此三。更有三种不被受用。云何为三。

幽涧春花发 少女守贞心

夫主远征行 无用终朝夕

王曰。汝便造次。杀却夫人。罪合杵臼。答曰。王岂不闻。更有余人合当杵臼。

木匠不善察 衣工用长綖

御者不观车 此三当杵臼

大王非直此三合当杵臼。更有三种。云何为三。

使者更遣使 遣作令他作

少女爱倡狂 此三应杵臼

大王非直此三。更有余三合当杵臼。云何为三。

放牧于田内 剃发居林薮

常在于妇家 此三应杵臼

王曰。我出一语汝便杀夫人。诚哉大苦。答曰。王岂不闻。世间更有一语为定。乃有三种。云何为三。

王但出一语 女人一出嫁

圣者一现身 此三唯有一

王曰。汝今自造患害。得我一语遂杀夫人。答曰。王岂不闻。世间有三自造患害。云何为三。

力弱者着甲 无伴有多财

年衰畜少妇 此三当自害

王曰。我今疑汝别有异心。如何一道遂杀夫人。答曰。王岂不闻。世有三人见时令他起疑。云何为三。

见浅智人修上行 见勇健者无疮痕

见衰老女说廉贞 此三能使他疑惑

王曰。汝极轻贱我。如何造次杀却夫人。答曰。王岂不闻。世有三事被他轻贱。云何为三。

无事多言语 身着垢弊衣

不请赴他家 此三被人贱

王曰。汝欲渐渐长我怨家。杀爱夫人更有何物。答曰。王岂不闻。更有三种事须渐渐。云何为三。

食鱼须渐渐 登山亦复然

大事不卒成 此三须渐进

第三内子摄颂曰。

三种愚痴人 离间有三别

下品应车裂 奸诈事应知

王曰。汝是愚人。如何杀我所爱夫人。答曰。王岂不闻。世间亦有三愚痴相。云何为三。

委付不相知 供承急性者

造次便相舍 此谓三愚相

王曰。汝是离间我之亲友杀却夫人。答曰。王岂不闻。世间亦有三种离间。云何为三。

知友不亲近 或复太亲密

非时从乞求 三种当离间

王曰。汝是下品人。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有三种下品之人。云何为三。

于他物起贪 自财生爱着

见他苦心悦 斯为下品人

王曰。汝合车裂。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有三种合车裂死。云何为三。

性拙造机关 画不知彩色

壮儿无巧便 此三皆合死

王曰。汝大奸诈。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有三种奸诈之物。云何为三。

女人三度嫁 出家复还俗

网鸟脱笼飞 此三解奸诈

第四内子摄颂曰。

难得为他事 孤独事多虚

相违合重打 失去行无益

王曰。难得夫人。汝今杀却。答曰。王岂不闻。世间更有四种难得。云何为四。

兔头难得角 龟背难得毛

淫女难一夫 巧儿难实语

王曰。汝为他事。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种为他人事。云何为四。

为他受寄物 作保及证人

为行无路粮 愚人作斯事

王曰。汝杀夫人。令我孤独。答曰。王岂不闻。更有四种孤独之事。云何为四。

生时唯独来 死时唯独去

遭苦唯独受 沦回唯独行

王曰。汝之所作虚多实少。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种虚多实少。云何为四。

贫苦行他乞 鱼子及枣花

秋日起重云 此虚多实少

王曰。汝所作事深是相违。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种相违之事。云何为四。

光影及明闇 昼夜善恶法

此四于世间 常是相违事

王曰。汝合重打。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种合打之事。云何为四。

帛打生光泽 驴打即能行

妇打依随婿 鼓打即便鸣

王曰。杀我夫人。汝可失去。答曰。王岂不闻。更有四种失去之事。云何为四。

风起尘惊去 众向失歌声

承事无用人 德处行违逆

王曰。汝行不合事。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种不合之事。云何为四。

国王为妄语 医人患霍乱

沙门起嗔恚 智者事迷愚

王曰。汝为无益。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种无益之事。云何为四。

无益日下灯 大海中降雨

饱食更重食 承事无事人

第五内子摄颂曰。

不应事不观 不善合驱却

惊怖不欢舍 渴忆难思忧

王曰。汝作不应事杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种不应为事。云何为四。

不请强教授 他睡为说法

不应求强求 共壮儿相扑

王曰。汝不堪观杀我夫人。答曰。我虽不堪观。更有四种可观之事。云何为四。

勇士战可观 可观咒除毒

亲会食可观 可观能讲义

王曰。汝杀夫人是不善事。答曰。王岂不闻。更有四种不善之事。云何为四。

在家不勤务 出家有贪欲

国主不筹量 大德为嗔恚

王曰。杀我夫人汝合驱却。答曰。王岂不闻。更有四种合驱之事。云何为四。

御者令车倾 不解量牛力

牸牛多鞏乳 妇久住亲家

王曰。杀我夫人见汝惊怖。答曰。王岂不闻。更有四种不应怖而怖。云何为四。

鹧鹙与鹊鸽 白鸥及苍雁

如斯四种鸟 恒常有怖心

王曰。我无夫人情不欢乐。云何汝杀。答曰王岂不闻。更有四种不乐之事。云何为四。

猕猴不乐村 鱼鳖非石山

盗贼非禅室 狂夫厌己妻

王曰。汝合弃舍杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有四种合弃之事。云何为四。

为家弃一人 为村一家弃

为国弃一村 为身舍大地

王曰。汝杀夫人。我之渴忆无满足期。答曰。王岂不闻。更有四种不知足事。云何为四。

火无足草期 及淫他妇女

渴时掬中饮 饮他酒难足

王曰。汝杀我夫人。是难思量事。答曰。王岂不闻。更有四种难思之事。云何为四。

国主嗔难知 途中忽遇贼

家中女妇斗 难思施物来

王曰。汝杀夫人是可忧伤。答曰。王岂不闻。更有四种可忧伤事。云何为四。

老耄带淫情 恶妇被夫遣

淫女年衰朽 出家有嗔恚

如斯四种事 皆悉可伤悲

第六内子摄颂曰。

无厌可爱事 不共戏夺财

不共争恶心 无依伴不信

王曰。安乐夫人我观无厌。汝便杀却。答曰。王岂不闻。更有五种无厌之事。云何为五。

国主及象王 名山与大海

世尊身相好 观时无有厌

王曰。夫人可爱汝遂杀之。答曰。王岂不闻。更有五种可爱之事。云何为五。

美貌出名家 温柔不为恶

妇德皆圆满 斯人真可爱

王曰。不应与汝共为戏乐。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有五种不可共戏。云何为五。

小儿及毒蛇 阉竖偏生子

随宜无识者 此不应共戏

王曰。杀却夫人即是夺我财物。答曰。王岂不闻。更有五种夺人财物。云何为五。

舞乐与医人 贼及于典狱

王家出入者 此五夺人财

王曰。杀我夫人汝今不堪共为争竞。答曰。王岂不闻。更有六种不共争竞。云何为六。

大富及极贫 下贱极高贵

极远及极近 此六不应争

王曰。汝有恶心杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有六种恶心之人。云何为六。

虽见不相看 违逆不亲附

好说他过咎 望报与他财

虽施还拟索 是恶心相状

王曰。汝杀夫人我无依怙。答曰。王岂不闻。更有七种无依怙事。云何为七。

老病僧恶王 老家长恶口

不闲于法律 重病无医疗

不依尊者教 是七无依怙

王曰。汝杀夫人不中为伴。答曰。王岂不闻。更有七种不中为伴。云何为七。

调戏人乐儿 博弈与淫女

耽酒贼黄门 此七不为伴

王曰。汝杀夫人不中委信。答曰。王岂不闻。更有七种是难委信。云何为七。

深水齐至咽 猕猴及象马

黑蛇头发竖 面蹙少髭鬓

于斯七事边 应知难委信

第七内子摄颂曰。

不睡及不欲 九恼无悲心

十恶十相违 十力夫人现

王曰。汝杀夫人我不能睡。答曰。王岂不闻。世间更有八事令人无睡。云何为八。

热病瘦病及咳嗽 贫病思事极怀嗔

心有惊怖被贼牵 如斯八事令无睡

王曰。汝杀夫人我不欲汝。答曰。王岂不闻。更有八种不可欲事。云何为八。

病老死饥俭 爱别怨家会

遭雹国破亡 八事人不欲

王曰。汝于我处大为忧恼杀却夫人。答曰。王岂不闻。世有九种忧恼之事。如此等事现在前时当须含忍。云何为九。

若爱我怨家 或憎我善友

及憎我己身 已作现当作

九事若现前 当须自开解

勿复生嫌恨 自恼恼他人

王曰。汝无悲心杀我夫人。答曰。王岂不闻。世间有十种无悲之类。云何为十。

屠牛屠羊屠鸡猪 捕鸟捕鱼猎诸兽

罝兔作贼为魁脍 斯之十恶无悲心

王曰。汝是儜恶人。杀我夫人。答曰。王岂不闻。人有十恶云何为十。

恶声恶口无羞耻 背亲弃恩无有悲

强贼窃盗食难供 常作邪言是为十

王曰。汝作相违事。是不可信。杀我夫人。答曰。王岂不闻。更有十种相违之事。是不可信。云何为十。

所谓日月火 水童女妇人

苾刍婆罗门 露形者人粪

此中日相违者。冬时近下然不极热。春时极远然能毒热。月相违者。若初少时人皆拜礼。及其圆大无有礼者。火相违者。如有热病更须火炙。又如火炙疮火炙方差。水相违者。如冬月时池水冰冷人皆不饮。井水虽暖然人皆饮用。春阳之月。池水温暖人皆共饮。井水虽冷人不乐饮(此据西方国法论其违顺也)童女相违者。若未嫁时常忆夫家。及其嫁去寻常啼泣而忆本舍。妇女相违者。若女少年人皆乐见。翻将衣帔盖体而行。及至

年老人不乐见。便露头面随路而去。苾刍相违者。若少年时所餐饮食皆有气味。食已消化然不能得。及其年老所食饮食皆无气味。食不能消然丰供养。婆罗门相违者。若小童子年七岁时未有欲意。而复令其受戒五年专修梵行。及至盛年欲情兴盛。而不禁止方纵行非。露形相违者。如露形外道。若在室中即披衣服。及其出外翻更露形。人粪相违者。若粪湿时水上浮出。及其干燥翻更下沉。是谓十种相违之事。王言。增养。如是诸事且不须论。我今重问。当依实答。以何势力杀我夫人。答言。大王。我于何处。得有势力敢害夫人。大王。当知。彼佛世尊如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。今有圣者迦多演那是彼弟子。彼佛世尊所有智力无能障碍。为法轮王成就十力殊胜之处。具大智慧转大梵轮。于四众中作师子吼。此可方名有大势力。云何为十。所谓处非处如实而知智力。由能成就如是智力殊胜之处。具大智慧转大梵轮。于四众中作师子吼。是为初力。又于众生三世业报。若处若事因缘异熟。如实而知。是第二力。又于静虑解脱三摩地三摩钵底烦恼净处。如实而知。是第三力。又于众生所有根性差别。如实而知。是第四力。又于众生所有胜解。如实而知。是第五力。又于种种世界。如实而知。是第六力。又于一切处遍行。如实而知。是第七力。又于前生种种生处皆悉忆知。所谓一生二生乃至十生。二十三十乃至百生千生万生无量万生。成劫坏劫乃至无量成坏。悉皆忆念。如是种类如是众生。我所住处某名某族。如是饮食所受苦乐。如是受生命有修短死此生彼。如是方国昔时生处。悉皆追忆。如是广说。如实而知。是第八力。又得清净天眼。超越人间能观众生所有生死。形色善恶族类卑高生善恶趣随业而往。如实而知。若有众生作身恶行。语意恶行谤毁贤圣心生邪见。由此恶业为因缘故。身坏命终生在地狱。若有众生作身善行。语意善行不毁贤圣心生正见。由此善业为因缘故。身坏命终生在天上。如前广说如实而知。是第九力。又得诸漏已尽。于无漏中得心解脱。能自觉了证圆满法。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如前广说。如实而知。是第十力。

成就此力殊胜之处。具大智慧转大梵轮。于四众中作师子吼。大王此是如来有大势力。余莫能加。是名有力。尔时增养说如是等诸要义已。猛光大王默然无答。增养念曰。王既默然一无言说。何用多时共相调诳。我今宜可将出夫人。即便引现流泪盈目。稽首王前敬礼双足。以妙伽陀而陈谢曰。

王应于此了无常 展转相承有家法

王法见恶常含忍 国大夫人幸当恕

世间妙语王先闻 我因问答聊陈说

王力能调大狂象 况此爱妇乖违事

于夫尊重妇德具 始终共聚唯此一

我比为主作沉吟 今此夫人见容恕

尔时王见生大欢喜。亦以妙伽他答增养曰。

汝宣如是美妙语 皆是于我生爱心

今赏赐汝曲女城 安乐夫人我容恕

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十五

第六门第三子摄颂曰。

勇健与宝器 妙光兰若中

因能活开医 不度损众者

佛在广严城猕猴池侧高阁堂中。时有众多婆罗门长者等。在大集处共为议论咸作是语。沙门乔答摩常怀耽欲。及声闻众亦复多贪。作是语时有勇健长者亦众中坐。闻斯语人诸答已曰。此事未知我令仁等自当目验。大师世尊为是多欲为是少欲。及声闻众亦复如是。长者归舍总观所有金银器已。往诣佛所礼双足已。奉问起居在一面坐。尔时世尊为彼长者。宣说妙法示教利喜默然而住。长者离座偏露一肩。合掌向佛白言。世尊。愿降慈悲并苾刍众。明当就宅受我微供。佛默然受。时彼长者知佛受已。奉辞而去。长者亦复请诸外道。白言。我于明日请佛及僧就舍而食。仁等亦可于彼同餐。次诣城中婆罗门诸居士等。报言。我请佛僧及外道众。明于舍食。仁等亦可共来随喜供奉佛僧。长者即于其夜备办种种上妙饮食。若啖食若嚼食。于晨朝时敷设座席。安置水盆齿木豆屑所须事已。令使白佛。饮食具备愿佛知时。

尔时世尊将诸圣众。于日初分执持衣钵。往诣长者设供之处就座而坐。长者即共婆罗门诸居士等。持好金银琉璃颇梨殊妙盘器。欲于佛僧次第行与。佛告阿难陀。汝今宜去告诸苾刍。此是长者意欲试察行四宝盘。汝等皆不应受。尊者庆喜受教而告。苾刍依教竟无一人辄受其器。长者见已即取赤白铜器。次第行与奉上妙食。手自供养皆令饱满。饭食讫嚼齿木澡漱已收钵器。长者便取卑席对世尊坐。佛为说法示教利喜。并说施颂铎敲拏已从舍而去。时诸外道并作非法形仪随情乱坐不依次第。长者即告守门人曰。若见外道持金银琉璃颇梨宝器而出门者。汝可夺取。若言长者与我者。答曰。与仁暂食非是总施。若不还者即可打擿强夺其器。长者便以四宝盘器行与外道。彼便高声从索与我金盘。或云授我银器。遂便撩乱忿竞交兴。杖打手擒拳欧脚踏。共相陵辱无可观采。长者见已现嗔怖相。令其静息次行食与。彼既食罢各持器去。门人遮止答言。长者与我。

汝何见遮。答言。暂时与食非是长施可留而去。彼不肯留。门人遂打。倍更纷纭嚣声外彻。广严城中所有居人男女大小。闻是事已并皆云会。长者告诸人曰。仁等颇见佛及苾刍与外道众差别相不。答言。我见。长者曰。佛及圣众少欲知足。非如外道鄙恶法律而相摄诱。诸人倍更于佛僧众深生敬重笃信弥隆。设有不信及处中人。亦于佛众起敬信心。尔时世尊既到住处洗足已。在大众中就如常座。既坐定后告诸苾刍曰。少欲之行有斯胜益。故诸苾刍不于金银琉璃颇梨宝器中食。食者得越法罪。若离欲人随施主意。若是凡夫。或往天上。或至龙宫。彼福业力设食之时。皆是金等妙宝盘器无余杂物苾刍恐犯不敢取食。以缘白佛。佛言。若于其处无余器物可求得者。设金宝器亦应取食勿致疑惑。

佛在室罗伐城。时此城中有一长者。大富多财受用丰足。如毗沙门王。娶妻未久便觉有娠。其妻即于是日形貌光彩异于常时。月满之后便生一女。颜容端正人所乐观。令色妍姿众相具足。于其诞日室中明照犹如日光。休应嘉声流遍城邑。诸人共议。有某长者诞生一女。容仪挺特见者乐观众相圆满。初生之际室有光明犹如日光。于日日中有千万人。发希奇心集长者舍共观希有。于时他方有一相师善闲先兆。闻其奇异亦往观瞻。见希有已四顾而望。告诸人曰。君等知不。此女具相举世皆无。准依相书当与五百丈夫共行欢爱。诸人报曰。看此殊相。五百未足为奇。四远皆闻相师所记。竞来观察阗噎街衢。是时长者经三七日后为大欢会。命聚宗亲为女立字。皆云此女当作何名。咸言。诞生之际室有明照犹如日光。应与此女名曰妙光。长者遂使养母八人共为瞻视。广如余说。乃至童年稍渐长大。容华雅丽庠序超伦。伎乐管弦无不备习。光彩赫奕绮服芬芳。于己宅中鲜明遍照。犹如天女处妙花园。观此奇姿仪容可爱。威光挺特举世无双。假使隐遁仙人离欲之辈。尚能牵彼起染欲心。何况无始时来积集烦恼。淫欲增盛年少丈夫而不迷惑。其父昼夜及以家人。防守严更无由得睡。

时憍萨罗主胜光大王太子大臣。并余国主王子之类。咸共问亲求为婚娶。由妙光女相师授记。与五百人共行欲事。皆生讥耻不共成亲。然于宅中内外人满。门窗户牖皆共窥看。虽备守防难为禁止。长者见已恐贻家祸。情地无安即便念曰。女年长大虽非偶类求者当与。人皆耻向靡见只迎。于是长者见无人取心生忧恼。病苦婴缠身形羸损。时此城中有一长者大富多财。娶妻未久即便身死。如是展转更索余妻。第二第三乃至于七悉皆病死。由其先世作妻短命业恶向流布。遂令时人与其着字名曰杀妇。时杀妇长者独居难活更觅余女。至彼女家问其婚事。父母报曰。岂我今欲杀自女耶。遂更思量求诸寡妇。诸人答曰。岂我今欲杀自身乎。长者诸处觅妇不得。遂于妻室断绝求心。即往外道沙门婆罗门及诸杂类梵行人所。

与之共住。长者念曰。我父先是属佛邬波索迦。更复何烦随诸外道。我今宜可与佛弟子而为共住。渐申供养终当出家。即便数往逝多林中。有旧知识问言。汝数入寺求出家乎。答曰。我今无事。已是出家何劳更作。彼问其故。报曰。我一妇死更取还亡。如是二三乃至于七。世人着字唤为杀妇。并由前世恶业所招。我自思念。父先属佛。更何所之遂。即发心投苾刍众。知识报曰。虽知如此。然于妻室道理终须。若无男女宗胤将绝。更可求觅诸余杂类。答曰。我欲如何。但所求者皆云岂我欲杀女耶。若尔何不求诸寡妇。答曰。比亦见求。彼云。我岂自杀。若如是者妙光美女何不往求。答曰。相师授记通五百人。岂令我家作淫女舍。一切丈夫悉皆舍弃。报曰。汝有信心谁复辄入。

唯除苾刍时来过顾。汝今可问。答曰。彼多不肯见娶于我。报曰。彼亦忧劳或相适配。长者即去到彼家中。彼父见已唱言善来欲何求觅。对曰。中心有愿未敢在言。父曰。说亦何损。答曰。欲求妙光以为婚对。报言。相与。即设盛礼以女娶之。车马宾迎将归室内。便以家中所有锁钥悉皆付与。语言。贤首。我室旧法归依佛僧。此是福田无余归趣。汝可随时数申供给。答曰。善哉。我当随作。时彼长者于日日中延请苾刍就舍而食。妙光自手常为供养。若见苾刍颜容姝好色泽超伦者。即记在怀。是时长者有缘暂须外出。报言。贤首。我于某处有事须行。汝于福田供承莫绝。答曰。如是。长者复去报苾刍曰。我有他缘须适余处。唯愿圣者于日日中就舍受食。答言。愿汝无病。我当就食。

长者行后苾刍就宅。是时妙光以夫不在。于苾刍前现其姿态作娇媚相。苾刍见已各并食讫。还至寺中更相告曰。仁等知不。过失相现今欲如何。一人告曰。我明不去彼何所为。一人复曰。我乞食人当行乞食。诸人云善。苾刍明日无一人去。后时长者事了归家。问妙光曰。圣者福田。常来食不。答曰。一日来食后更不来。长者思量。岂非此妇于圣者前现娇淫相彼惧过患是故不来。便向寺中殷勤重请。答曰。我是乞食人可依常法。白言。圣者。我已忖知。更不同前恐生过患。苾刍便受。彼礼而去。便于他日苾刍就食。长者遂遣妙光入室返系其户。长者户外自手授食。苾刍食时妙光室内生分别想。某甲圣者如是足踹如是腰背。胸项面目乃至头顶。如是系念分别便生极重爱染。遂被欲火内外烧然。

遍体汗流奄便命过。苾刍食讫如常澡漱。为说颂已辞之而去。长者开户唤妙光曰。汝可出来我欲共食。彼既命终寂无言向。长者便入见躃于地。谓是睡着欲令警觉。以手推摩方知命过。悲啼哀惨告家人曰。我是薄福下品之人。如斯宝女忽然见弃。可报诸亲云女身死。宗亲既聚悉来号哭。椎胸懊恼。自扑于地。或于长者兴骂詈言。如是纷纭遂便日晚。以五色叠装饰丧舆送至林所。是时去林不远便有五百群贼。余处行盗来此居停

。路有一人见贼营已遂生是念。妙光美女今已身亡。四远宗亲俱送林所。勿此群贼因生过患。我宜速去报彼令知。到林告曰。去斯不远有五百贼欲至于此。君等急去勿令相害。诸亲闻已盛备丧仪。令人守护衔悲抆泪各并入城。其诸贼旅遂到林傍。防守之人随处逃窜。

诸贼遥见种种庄严。皆共往观无不惊怪。去衣共阅见彼容仪。虽复神亡俨然如活。观其容貌不异平生。共相谓曰。斯女妍华昔所未见。纵令远觅此类难求。各起染心共行非法。即敛五百金钱置侧而去。至天晓已四远闻彻。妙光虽死余骸尚得通五百人获金钱五百。诸苾刍众亦复闻知。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。妙光前身曾作何业具足光明。初诞之时室皆照曜。今虽身死通五百人得金钱五百。世尊告曰。汝等苾刍。其妙光女前身作业终须自受。果报熟时无人相代。乃至一颂广如上说。

汝等应听。此贤劫中人寿二万岁时。有迦葉波佛出兴于世十号具足。于婆罗疱斯施鹿林住。时此城中王名讫栗枳。为大法王。安隐丰乐无诸贼盗。广说如余。时彼世尊化缘既尽。如薪火灭入无余依妙涅槃界。是时王及诸人。于佛遗身盛兴供养。焚烧既毕收其舍利。起窣堵波纵广一踰缮那高半踰缮那。有居士女见塔形仪极生渴仰。遂以明镜系相轮中而发弘愿。愿我来世所在生处。光明照耀犹如日光随身而出。汝等苾刍。昔居士女即妙光是。由昔悬镜发愿力故。今获斯果身如日光。生时光曜遍满于室。又复应知其身虽死有五百人共为交会复与五百金钱。此昔因缘汝等应听。于往昔时婆罗疱斯王名梵授。为大法王。广如前说。当此城中有一淫女名曰贤善。颜容端正人所乐见。其王亲舅先与交通。时有五百牧牛人。至芳园中共为欢戏。各相谓曰。我于园中是事皆足。唯无少女共作交欢。可觅将来。众皆云善。欲取谁来。皆云贤善。即往其所报言。少女。可至芳园共为欢戏。报云。若得金钱千文。我当共去。无者不行。答曰。且取五百。待欢戏罢五百方还。女云随意。诸人即与五百。报云前去。我严香花着衣服已后即随行。诸人去后女寻生念。我若与彼五百人通。得存活不。已留五百其欲如何。遂起异计。王之亲舅曾与我交。若作依凭或容救济。遂令婢使往诣舅边作如是语。我忽失意于五百人取五百金钱许为欢戏。我若与彼五百人通理难存活。如其不去倍罚金钱。我与亲舅先曾得意。如何方计得使消通。婢到具说。舅依王力不令女去。亦不还钱。于时世间无佛。有独觉者出兴于世。哀恤贫穷依下卧具随得而食。世间唯有此一福田。时此独觉人间游历。至婆罗疱斯求寂静处欲为安止。见五百人一处聚集。共见尊者身心俱寂特异常伦。此真福田卒难遭遇。宜兴供养以植来因。即共筹量办好饮食。盛使满钵虔奉圣人。独觉常仪口不说法。唯现身相令发善心。即腾虚空现诸神变。于身上下水火流光。凡夫见通疾生信敬。犹如大树。崩倒全身礼彼上人。各发弘愿。我于如是真实福田所申供养。以此善根愿与贤善淫女假令身死酬钱五百共彼交通。汝等苾刍应知。往时贤善女者即妙光是

。昔五百人即五百群贼是。由于圣者兴供养故。复由发愿彼之业力。于生死中受诸流转。五百生内常与五百金钱共行非法。乃至今日妙光淫女。其命虽终于彼遗骸。还与金钱共行恶事。是故汝等当知作业无人代受。乃至一颂广说如前。汝等应舍黑杂修纯白业。如是应学。诸苾刍众闻佛说已欢喜奉行。

尔时世尊作如是念。由诸苾刍向如是家受饮食时有斯过患。告诸苾刍曰。其妙光女由于苾刍。起分别想遂令命过。是故汝等不应行诣如是人家受其供养生斯过失。若有苾刍诣如是家生过失者。得越法罪。

佛在王舍城。有一苾刍是修定者。彼便数往阿兰若修习禅思。时有魔女生非法心。请苾刍食苾刍不受。彼作是语。圣者若不见受。我当于仁作无益事。答言。大妹。我持戒者。汝复何能作无利益。彼即对前作不忍声。从是以后常求其便。时彼苾刍曾于静处以衲裹身忽然睡着。魔女见已作如是念。此即是我报怨之时。即擎苾刍向影胜王所住阁上。王正睡着。即以苾刍放在王上。王遂惊觉问言是谁。答曰。我是沙门。问曰。是何沙门。答曰。是释迦子。王曰。圣者何故来此。彼即以事具向王说。王曰。何故于此怖难之处而为居止。若我于佛未生信者。必于仁处身命不全。亦复能令圣教沦丧彼闻语已默尔而归告苾刍众。时诸苾刍以缘白佛。佛作是念。此由苾刍于怖难处而为居止有斯过患。即告诸苾刍。大王影胜善说讥嫌。是故苾刍不于如是怖难处而为居止若有住者得越法罪。

缘处同前。时有苾刍身生痈痤。能治医王因来见患即便为破。有缘别去不与安药。于时苾刍转增痛苦。时诸苾刍见其苦痛。更相告曰。诸具寿。若有解者可为除苦。时有少年苾刍即便为作医王自念。我向破痈痤不与安药今宜可与。即行问曰。我为破痈未与安药。答言。已作。问曰。是谁。答曰。是少年者。医王察看知是好药报言。若于他日我不在时应如是与。答曰我且随宜权行此法。然佛世尊未见听许。报言。世尊大悲必应开许。苾刍白佛。佛言。若诸苾刍有善医者。应与安药。可在屏处勿令俗见。若敞露处作者得越法罪。

缘在室罗伐城。时有净信婆罗门居士等。来诣寺中问苾刍曰。我有如是病当服何药并啖何食。时诸苾刍不解医者一无言答。其善医者亦复生疑不为陈说时诸俗旅不乐而去。苾刍白佛。佛言。若有苾刍善解医方。应为陈说此成无犯。

缘处同前。尔时世尊现大神变已。威伏外道庆悦人天。所有外方诸非人众。随其住处城邑聚落。设在世界中间。亦皆俱来诣室罗伐城。世尊大师常为天龙药叉。憍萨罗主胜光大王胜鬘夫人行雨夫人仙授故旧毗舍佉鹿子母。更复有余诸来大众。饮食衣服共申供养。令诸来者皆得充足。有诸非人亦生爱着。咸依此住不还故居。若起欲心即便变形

为夫婿像。共其妇女而行欲事。所生男女作非人形。手足头面异常人像。或有其眼赤黑。或有头大身短。或有发色纯青。或有杂兼黄色。其母见已便大惊惶。遂于险处弃其孩子。彼非人父见其子时为加精气。或有初生之际影向人形。及其大已作非人像。其母亦复同前弃掷。鬼父见时便加养育渐至成人。时六众见已共相告曰。难陀邬波难陀。彼诸黑钵窃我门徒。长养成人即便将去。我今摄敛如是门徒。令诸黑钵不复牵诱。时邬波难陀于日初分。执持衣钵入城乞食。便于路次见黄发人。即作是念如此形仪非黑钵所养。若出家者我当度脱。即便就彼问言。贤首。汝谁家子。答曰。我无依怙唯独一身。若如是者何不出俗。答曰。谁复与我黄发之人作出家师主。报言。贤首。大师教法以慈悲为上。汝若能者我当与汝为出家师。彼生喜悦随至寺中。即与出家并近圆事。于数日内教行法已。报言。贤首。汝可不闻鹿不养鹿。室罗伐城土地宽广。父所行处乞食资身以自存活。即于他日执持衣钵入城乞食。时有女人持食出施。见彼苾刍推胸告言。谁与仁者黄发之类而为出家。答曰。邬波驮耶邬波难陀。报言。除彼恶行。谁更能于世尊教法令生过患。诸不信者于衢路中村坊之所。共为讥诮。沙门释子所为非法。黄发之辈亦度出家。苾刍白佛。佛作是念。由诸苾刍度如是人出家有斯过失。是故苾刍不度黄发。告诸苾刍。时诸俗旅诃诚宜应法。是故苾刍不应与彼毁法众人而为出家。若有作者得越法罪。如佛所说。如是等类不与出家。苾刍不知何谓毁法众人。佛言。有二种鄙恶毁辱法众。云何为二。一谓种族。二谓形相。言种族者。谓家门族胄下贱卑微贫寒庸品。客作自活饮食不充。或旃荼罗卜羯娑木作竹作浣衣酤酒猎师等类。是名种族鄙恶。云何形相。谓发有黄青赤白。或发如象毛。或复无发。或复头粗长匾。或作驴头。或猪狗头。或作诸傍生耳。或复无耳。或时眼有诸病。谓黄赤太大太小等。或时眼瞎耳聋。或时牙齿有病或复无齿。或复截根二根下坠风病。或复全无。或身太粗太细。或羸瘦。或皮色可恶。或时手足不具。或疥癞等病。斯等皆是大仙所遮不应度脱。如有颂言。

汝于最胜教 具足受尸罗

至心当奉持 无障身难得

端正者出家 清净者圆具

实语者所说 正觉之所知

时邬波难陀持其黄发卖与戏儿。佛言。若卖发者。得窣吐罗底也罪。

第六门第四子摄颂曰。

驮索等三同 忘由绪并问

大神通大药 刀子下天宫

缘在室罗伐城。时具寿邬波离有二求寂。一名驮索迦。二名波洛迦。此二相亲情怀莫逆。一告一曰。汝可近圆。我于亲教并及汝身。皆为给侍不令有乏。彼闻语已亦如是说。时此二人更相护惜。竟无一人受近圆者。时具寿邬波离请世尊曰。大德。颇得一亲教师一屏教师一羯磨师得与弟子二人同时受近圆不。佛言得。此二谁大。佛言。无有大小。得与三人同受不。佛言得。此三谁大。佛言。亦无大小。得与四人同受不。佛言不得。何以故。非众为众而作羯磨。理相违。故若如是作者得越法罪。世尊。此等诸人既同时受无大小者。云何致敬及为知事人并受利物。佛告邬波离。此等诸人不应相礼。若作知事及受利物。随他差与而领受之。

缘处同前。时邬波离请世尊曰。大德。当来之世。人多健忘念力寡少。不知世尊于何方域城邑聚落。说何经典制何学处。此欲如何。佛言。于六大城。但是如来久住大制底处。称说无犯。若忘王等名欲说何者。佛言。王说胜光。长者给孤独。邬波斯迦毗舍佉。如是应知。于余方处随王长者而为称说。若说昔日因缘之事。当说何处。应云婆罗疤斯。王名梵授。长者名相续。邬波斯迦名长净。随时称说。若于经典不能记忆。当云何持。佛言。应写纸叶读诵受持。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十六

第六门第四子摄颂之余佛现大神通事。

尔时薄伽梵。在王舍城羯阑铎迦池竹林园住。于时国王大臣婆罗门长者居士城邑聚落所有人民商主之类。皆共尊重恭敬供养。大师世尊及苾刍众。多获利养饮食衣服。卧具医药资身之物。然诸外道不蒙王臣婆罗门等之所恭敬。不获饮食乃至资身之物。时魔王波旬作如是念。我于长夜恼乔答摩不能得便。我今宜可于诸外道而为恼乱。是时六师晡剌拏等。非一切智作一切智慢。亦于王舍城依止而住。魔王波旬即便化作晡剌拏形。往末羯利瞿舍梨子处。即于其前现诸神变。身出水火降雨雷电。时末羯利瞿舍梨子问言。晡剌拏。汝能成就如是希奇殊胜之德。答言。我证如是。复往珊逝移陛剌知子处。复往阿市多鸡舍甘跋罗处。复往脚拘陀迦多演那处。复往昵揭烂陀慎若低子处。皆于其前现诸神变身出水火降雨雷电又复变作末羯利瞿舍梨子形。皆往其处即于其前现诸神变。身出水火降雨雷电。彼皆问言。末羯利瞿舍梨子。汝能成就如是希奇殊胜之德。答言。我证。

又复变作珊逝移陛剌知子形。皆往其处。广说如前。乃至答言我证。次复变作阿市多鸡舍甘跋罗形。如前所说。次复变作脚拘陀迦多演那形。次复变作昵揭烂陀慎若低子形。皆于其前现诸神变。身出水火降雨雷电。彼皆问言。汝能证得如是希奇殊胜之德。答言

。我证。见是事已彼皆自作如是之念。彼并具大威神有殊胜力。除我一人无斯威德。彼于异时此六大师在唱诵堂悉皆聚集共为议论。咸作是说我等昔时皆为国王大臣婆罗门居士商主之类。皆共尊重恭敬供养。多获利养饮食衣服卧具医药资身之物我等今时无复如是恭敬供养。饮食衣服悉皆断绝。然而沙门乔答摩。为诸王等恭敬供养。资身之具悉皆丰足诸人当知。我等应以神通道力。唤沙门乔答摩。令来共我掍上人法。若乔答摩现一神变。我当现二。彼若现二我当现四。彼若现四我当现八。彼若现八我现十六。彼现十六我现三十二。但是乔答摩现上人法。我皆二倍三倍胜彼所为。时彼六师诣影胜王所。咒愿王已作如是语。大王当知。我等具大神通有大智慧。沙门乔答摩亦复自称具大神通有大智慧。愿王听许以智慧者共智慧人掍量神变上人之法。若其沙门现一变时。我当示现二倍三倍神通之事。若彼行至半路之时。我等就彼亦行半路共掍神通。时影胜王答六师曰。仁等虽活死尸无异。因何能以上人之法唤如来耶。彼闻是语皆辞而退。

后于异时王出大城。为礼敬故往至佛所。六师遂于中路见影胜王。作如是语。广如前说。请掍神变。王曰。两度来说事不可追。若更言者摈汝出界。彼便默去。至住处已复还共议。仁等当知。王于沙门深生敬信此不可期。憍闪毗胜光大王。为性中平无有阿曲众所共闻。若乔答摩向彼城者。我等唤其掍神通力。后于异时世尊随缘出王舍城。往室罗伐渐次到彼住给园中。六师外道亦随后至。既停息已诣胜光王所。为咒愿已作如是语。大王当知。我等有大神通具大智慧。沙门乔答摩亦常自谓有大神通具大智慧。愿王听许以智慧者共智慧人掍量神变上人之法。若其沙门现一神变我当现二。如是乃至三十二倍。广如前说。若彼行至半路之时。我等亦行半路共掍神通。时胜光王答六师曰。若如是者。仁等且住待我白佛。时王即往至世尊所。礼双足已在一面坐。合掌恭敬请世尊曰。外道六师欲以神通上人之法命召世尊掍量道德。唯愿慈悲降伏外道庆悦人天。令信心者欢喜踊跃。其不信者灭罪恶源大师闻已告胜光王曰。大王当知。我于声闻弟子作如是说。汝等苾刍勿于来往沙门婆罗门长者居士等前现其神变作上人法。然我于诸弟子说如是法。汝等苾刍于胜善法应须掩覆。罪恶之事发露为先。时胜光王如是再三劝请世尊世尊再三还如是答。佛告大王。佛有五事必定须作。云何为五。一者未曾发心有情。令彼发起无上大菩提心二者久植善根法王太子灌顶授记。三者于父母所令见真谛。四者于室罗伐现大神通。五者但是因佛受化众生悉皆度脱。

尔时世尊复作是念。古昔诸佛皆于何处现大神通。见在室罗伐城。复念何时大众云集。见七日后。如是知已告胜光王曰。王今应去观机应会我当作之。王曰。欲在何时。

佛言。待七日后。王礼佛足奉辞而去。便诣外道处。告言。仁等当知。七日之后。如来为众现大神通。仁等若有所为事者随意应作。外道闻已展转共议。沙门乔答摩。或可逃窜。或觅己朋。我等诸人欲何所作。共相议曰。沙门必定求觅己朋。我等亦可觅相知者。于时俱尸那城有一外道名曰善贤。其年衰老一百二十岁。时此城中有诸壮士。皆于善贤恭敬尊重深心供养。谓是阿罗汉。时诸六师共筹议已。即诣善贤处问言。善贤。仁是我辈同梵行者。我等欲召沙门乔答摩共挽神力现上人法。仁可相助。答言。仁等所作非宜共彼沙门挽其神变。何以故。彼是大德有大力势。如何得知。由有理故。问言。何理。答曰。若大沙门未出世时。我念曾于曼陀枳儞大池之侧随处宴坐。于晨朝时乞食已。就无热池边逐静而食。时彼池所有天神住。便自取水来相供给沙门乔答摩既出世后。彼声闻弟子最为第一名舍利子。彼有求寂。名曰准陀。持粪扫衣就无热池而为洗濯。时池边诸天即为浣濯。持衣授与。其浣衣水用自洒身极生恭敬。如我惟忖。我不及彼弟子弟子仁等今欲唤彼大师共挽神力诚非善事。彼闻议曰。此亦是彼沙门朋党。更觅余人共为筹议。时诸六师诈现敬相即辞而去。遂便诣一寂静之处。共为议曰。何处更欲觅我朋流。一人告曰。于某城内有一五通。宜可就彼共为计策必当相助。一人报曰。彼无力能现诸神变。然于雪山寂静之处。茂林清池花果繁实。松风吐韵好鸟和鸣。彼有五百仙人依止而住。其中多是证得五通。我等宜可诣彼共议。既至彼处相问讯已。白言。仁等与我同修梵行。我等今欲唤彼沙门乔答摩共挽神通上人之法。仁与我等为伴助不。彼皆答曰。斯为善事。我愿共成。大集之时。应现异相。见我相时即行相助。

尔时六师敬奉其说辞之而去。后于异时胜光王有异母弟王子。名曰哥罗。整服香鬘具诸璎珞。于王宅边近城而过。王之内人在高楼上见哥罗去爱其美貌。便以花鬘遥掷王子。花堕肩上余人共见。有怨恶者。见是事已遂白大臣。臣白王曰。王子哥罗于王内人有私情好。王闻造次初不详审。即令大臣刖其手足。彼承王教将诣市中。令魁脍者截其手足。时彼亲族及诸人众。皆共悲啼惊其苦切围绕而住。时有外道在傍直过。王子诸亲请外道曰。哥罗王子被王所嗔截其手足。仁等颇能以实语力令此王子所截手足平复如故耶。外道闻已默然无对。尊者阿难陀因行乞食亦来此过。诸亲报曰。王子哥罗被截手足。圣者颇能令其平复同昔日乎。尊者答曰。君等且住。待我白佛还来相报。诸人闻已生大欢喜作如是语。王子今时还得寿命。时阿难陀即便疾去。往逝多林置钵饭已。诣世尊所具陈上事。佛告阿难陀。汝今宜去。令彼眷属以王子手足如旧安置。然后方以实语请之。应如是说真实之语。所有众生无足二足及以多足。若有色若无色。若有想若无想非想非非想。如来于中最为第一。所有诸法若有为若无为。无染欲法最为第一。所有大众群类聚集。然于其中佛声闻众最为第一。所有戒禁精勤苦节。修持梵行清净圣戒最为第一。此之实语若不虚妄。当令王子哥罗所截手足平复如故。

时阿难陀闻佛说已。白言。世尊。当如是作。礼佛足已即便往彼哥罗之处。令其眷属以彼手足如旧安置。时阿难陀如佛所教。以实语请之作如是说所有众生无足二足等。广如上说。乃至清净圣戒最为第一。此之圣言无虚妄者。即可令此王子哥罗所断手足平复如故。作是语已王子手足即便平复。时诸人众见是事已。悉皆踊跃出大音声叹未曾有尊者阿难陀胜诸外道。即将王子往诣佛所。礼双足已在一面立。白言。世尊大德。此是王子哥罗。于时王子亦礼佛足在一面坐。尔时世尊顺其根性意乐差别而说法要。王子闻法证不还果并得神通。时胜光王闻尊者阿难陀为哥罗王子说实语力手足如故。即诣哥罗所告言。王子。汝容恕我。答言。容恕。王曰。哥罗可来归舍。答言。大王。我已离欲。今于此住奉侍如来不应归故。王言。善哉随情所作。时王即为于一林中造经行处即于中住。以彼支节分分相连。即名此林为分分林。时胜光王往诣佛所。礼佛足已在一面坐。白言。世尊。若佛许者。始从城门至逝多林所作现神通舍。佛言。任作。王即造舍涂拭修营。张设百千殊妙幢盖。洒以栴檀香水。散以无价名花。悬诸彩幡飘飐可爱。金珠曜日宝铎和鸣。烧海岸香烟云成盖。犹如忉利欢喜之园。为佛世尊即以金银琉璃颇梨玛瑙。种种庄校尽世希奇。微妙庄严宝师子座。时彼外道邬波索迦。亦各随力为彼六师造其六座。皆以外道而为侍从在前居座。遣使报王。大王当知。我等已至可唤沙门乔答摩。王闻告已即与中宫及王大臣。并诸城邑远近人庶。悉皆共诣神通舍所。王告使者摩纳婆曰汝往礼佛当传我语。请问世尊少病少恼起居轻利气力安不。作如是白。此诸外道并皆集会。愿佛知时。使者摩纳婆受王教已。往诣佛所问安隐已。在一面坐。白言。世尊。胜光大王顶礼佛足。请问世尊少病少恼起居轻利气力安不。佛言。愿彼大王及汝自身无病安乐。摩纳婆曰。胜光大王作如是白。此诸外道并皆集会。愿佛知时。佛告摩纳婆。汝今可去。

尔时世尊以神通力加被摩纳婆。犹若鹅王舒张两翼上升虚空往神通舍。时诸大众见乘空来。悉皆踊跃叹未曾有。王见希奇深心敬信。告诸外道曰。如来大师已现神变。仁等次第可现希奇。彼言。大王。今既无边大众云集。设现神变未知是谁为是沙门为是我等。时哥罗王子以神变力往香醉山。取彼种种奇妙林树。花果资繁好鸟和鸣。随树而至。于神通舍北面安置。王见是已特生希有告外道曰。如来大师已现神变仁等次第亦可现之。彼言。大王。岂不前言。今既无边大众云集。设现神变未知是谁。次有贫人苏达多长者。以神通力于三十三天取如意树。于神通舍南面置之。王见是已倍生欢悦。告诸外道曰。如来大师已现神变仁等可为外道答曰。大众既多谁知胜负。我及沙门未能分别。时有百千远近方国。种种人民悉皆集会。于虚空中有百千亿诸天大众。亦皆云聚乐观神变。尔时世尊暂出房外。净洗足已复入房中。就座而坐入火光定。遂于门钩孔中出大火光。至神通舍悉皆火着。诸外道言。大王。此是沙门现神通事。所住堂舍皆被火烧。唤

彼沙门来灭其火。王闻默然竟不能答。怀忧而住如是胜鬘夫人行雨夫人仙授故旧给孤长者毗舍佉母。更有诸余净信之类。及处中人悉皆惊愕。诸外道师并彼弟子。见大火然悉皆欢喜。时彼火光咸悉遍烧神通之舍。除其尘垢皆令清净。光明更甚一无所损自然火灭。由佛神力及天力故。时王见已倍发欢心如死重苏。便命外道曰。如来大师已现神变。仁等今可出已神通。彼便默然低颜无对。

尔时世尊遂便作意。即以右足踏其香殿(西方名佛所住堂。为健陀俱知。健陀是香。俱知是室。此是香室香台香殿之义。不可亲触尊颜。故但唤其所住之殿。即如此方玉阶陛下之类。然名为佛堂佛殿者。斯乃不顺西方之意也)

是时大地六种震动。才动正动极动。才震正震极震。东踊西没。西踊东没。北踊南没。南踊北没。中踊边没。边踊中没。由斯大地普遍动故。于雪山内五百仙人。见瑞相已悉皆惊觉。共相谓曰。彼同梵行者现斯瑞相。我等宜行。即便进发。世尊为彼所化生故。便放金色微妙光明。从世尊所至五百人。于此中间无不明照。时诸仙人遥见世尊。圆光妙彩如宝山王。千日澄辉庄严具足。三十二相照耀金躯。八十种好随形炳饰。时彼诸仙见佛相已。心便澄定如久习禅。如无子得子。贫人获宝。如乐王者受灌顶位。亦如有人宿植善根最初见佛。时诸仙人既至佛所。礼双足已在一面坐。尔时世尊依彼根性随机差别。顺四谛理而为说法。彼闻法已以智金刚杵摧二十萨迦耶见山获预流果。既见谛已即从座起。合掌恭敬白言。世尊。我于佛所愿得出家。并受近圆成苾刍性。于大师所而修梵行。尔时如来即命善来苾刍可修梵行。于佛言下须发自落。如曾剃发已经七日。法服着身瓶钵在手。威仪具足如百岁苾刍。即如法教授彼自策励精勤不息。摧五趣苦轮断诸烦恼证阿罗汉果。广说如余。乃至帝释诸天所共敬重。尔时世尊与此五百仙人罗汉苾刍及余苾刍众天龙八部前后围绕往神通舍。于大众前升师子座。时有邬波斯迦名神仙母。来诣佛所白言。世尊。唯愿大师勿烦神虑。我自与彼外道之类。共挍神通现上人法。伏诸外道庆悦人天。令敬信者心得欢悦。其不信者为结因缘。佛告神仙母曰。无烦汝意。汝虽有能得与外道共相摧伏现神通事然诸外道作如是说。非沙门乔答摩能现神变。但是声闻女人现如是事作上人法。汝今应坐。时贫苏达多长者求寂准陀求寂女总髻莲华色苾刍尼。更有无量诸神通者。皆诣世尊同前启请。佛如前答令其复坐。时大目连合掌向佛白言。世尊。愿勿为虑。我共外道挍其神变现上人法。摧伏外道增长人天。佛告目连。知汝有力能摧外道。然彼外道作如是说。非沙门乔答摩能现神变。但是声闻大目乾连。有斯威德能现神通共我为敌。汝宜复坐。佛告胜光王曰。谁请如来共诸外道挍神变事。时王即起偏露右肩合掌向佛白言。世尊。我今请佛共诸外道现其神变上人之法。降伏外道庆悦人天。令敬信者倍复增长。其未信者作信因缘。令于未来沙门婆罗门人天大众。皆蒙利益长夜安乐。佛受王请默然而住。王知受已复座而坐。

尔时世尊便入如是胜三摩地。便于座上隐而不现。即于东方虚空中出。现四威仪行立坐卧。入火光定出种种光。所谓青黄赤白及以红色。身下出火身上出水。身上出火身下出水。如于东方南西北方亦复如是现其神变。既现变已即还收摄。于师子座依旧而坐。佛告王言。此是诸佛及声闻众共有神通。大王谁请如来对诸外道及人天众。当现无上大神变事。王从座起还复同前。作如是说。我请世尊。为诸大众当现无上大神通事降伏外道。广说如前。佛便默然。王知受已复座而坐。尔时世尊便以上妙轮相万字吉祥网鞔。其指谓从无量百福所生相好庄严。施无畏手以摩其地。起世间心作如是念。如何诸龙持妙莲花。大如车轮数满千叶。以宝为茎。金刚为须。来至于此。诸佛常法若起世俗心时。乃至昆蚁亦知佛意。若作出世心声闻独觉尚不能知。况禽兽类及以诸龙能知佛念。时彼龙王知佛意已。作如是念。何因世尊以手摩地。知佛大师欲现神变须此莲花。即便持花大如车轮数满千叶。以宝为茎金刚为须。从地踊出。世尊见已即于花上安隐而坐。于上右边及以背后。各有无量妙宝莲花。形状同此。自然踊出。于彼花上一一皆有化佛安坐。各于彼佛莲花右边及以背后。皆有如是莲花踊出化佛安坐。重重展转上出乃至色究竟天莲花相次。或时彼佛身出火光。或时降雨。或放光明。或时授记。或时问答。或复行立坐卧现四威仪。佛神力故假使童儿。亦能现见如来影像。尔时世尊现神变已。胜光大王及内宫女王子大臣。及诸城邑他方远客无量百千无数大众悉皆云集。瞻仰神通目不暂舍。于虚空中亦有无量百千诸天大众。共观神变不改威仪。恭敬供养情无暂替。处处皆有鼓乐音声。螺贝长鸣歌舞递发。假令禽兽亦皆欢喜各出音声。马嘶象吼驼叫牛鸣。孔雀鸳鸯各为哀响。人天大众观佛神变叹未曾有。时彼诸天于虚空中。奏诸天乐亦散众花。所谓钵头摩花拘物头花。分陀利花曼陀罗花。以天沉水栴檀香粖及以诸香悉皆散布。以天妙衣及人间上服缤纷而下。尔时如来广现如是神变事已。为欲调伏受化有情故说伽他曰。

汝当求出离 于佛教勤修

降伏生死军 如象摧草舍

于此法律中 常为不放逸

能竭烦恼海 当尽苦边际

自余所有众多化佛。一时宣说如是伽他。

日光若未现 熠耀粗舒光

曦轮上太虚 爝火从斯没

如来光未显 外道出希奇

佛光照世间 降伏师弟子

尔时世尊告诸苾刍曰。所有神变汝等忆持。大神通事今将隐没。说是语已神变皆无。时胜光王告六师曰。大师世尊已现神变。仁等今者可作神通。时外道晡剌拏默无所答。即便以肘触末羯利瞿舍梨子。如是向末展转相触。乃尽六人竟无一人敢为应对。再三王命令现神通。时彼六师还相筑触。同前默尔缩项低头。如入深禅竟无酬酢。时金刚手大药叉主作如是念。此六痴物久恼世尊。须作方便令其改往。更不敢然悉皆逃窜。作是念已即放猛风雨雹交注。彼神通舍随处崩摧。外道邪徒并皆离散。或有惊怖入山穴中。林树草丛潜藏而住。或入天堂祠室抱腹怀忧。佛神通舍一无倾动。尔时世尊观是事已说伽他曰。

众人怖所逼 多归依诸山

园苑及树林 制底深丛处

此归依非胜 此归依非尊

不因此归依 能解脱众苦

诸有归依佛 及归依法僧

于四圣谛中 恒以慧观察

知苦知苦集 知永超众苦

知八支圣道 趣安隐涅槃

此归依最胜 此归依最尊

必因此归依 能解脱众苦

尔时世尊观诸大众根性差别随眠各异为其说法。令彼闻已。无量百千亿数大众得殊胜解。或得初果二果三果阿罗汉果。或有发声闻菩提心。或有发独觉菩提心。或发无上菩提心。于大众中所有众生。皆悉至心归向三宝。世尊为彼大众说法示教利喜。所作事了从座而去。时有晡剌拏等弟子。与其师主在于一处。问其师曰。邬波驮耶。何者为实。时诸六师各生欺诳。共相调弄作如是语。世间是常此为实事。又有说言。无常是实。又云亦常亦无常。又云非常非无常。是谓为实。又云有边无边。又云亦有边亦无边。又云非有边非无边。又云身中有命。又云异身有命。又云死后有我。又云无我。又云亦有我亦无我。又云非有我非无我。唯此是实余皆虚妄。虽说此语情多耻愧。低头俯仰忧火烧心。欲求水饮便往池所。于其半路有一黄门见而说颂。

汝今独行何处去 状同相触折角牛

释迦妙法不能知 亦如野牛随处走

时晡刺拏。闻此颂已亦便说颂。

死常在我目前行 我身无有强健力

诸有轮回受苦乐 我今解脱求安处

日光极热吐炎晖 我今身心并疲倦

汝当无谄直相报 何处得有清凉池

黄门闻已复说颂曰。

近此即有清凉处 鹅鸭鲜花皆遍满

汝是极恶生盲者 不见芳池共相问

晡刺拏复说颂曰。

汝今非男亦非女 向池之路不相教

我速须往觅清凉 求歇身心诸热恼

时彼黄门教其路已。晡刺拏即诣池所。既至池已以沙瓦系颈。入水自沈因即命过。时彼弟子更相问曰。仁等颇有见我邬波驮耶不。皆云不见。又相问曰。仁等颇曾见。邬波驮耶有所说不。一人答曰。见说世间皆常唯此是实余皆是虚。又云我说无常。又云亦常亦无常。又云非常非无常。又云有边。又云无边。又云亦有边亦无边。又云非有边非无边。如前具说。时诸弟子共相谓曰。仁等应知。所有言说悉并不同。我今宜可觅亲教师问其实事。即便求觅。于其中路见童女来伽他问曰。

贤首汝颇见 晡刺拏大师

不将衣覆身 立地手中食

童女闻说。即以伽他而答之曰。

彼是地狱人 展手从他乞

手足皆白色 见在水中沈

弟子亦以颂答。

汝勿作是语 斯为不善说

以法作衣裳 牟尼依法住

童女复答。

露体人间行 谁将此为智

令他众共见 了无羞耻心

靦面露身形 便将此为法

毗沙门王见 刀割定无疑

时诸弟子闻是语已默尔而去。即诣池所见其师主。以沙坻系颈沉没而亡。弟子之中有乐戒者。共作是说。此事是实余皆虚妄。亦以沙坻系颈自沈而死。所有余众并皆四散依止边方。佛现如是大神变已。人天大众悉皆欢喜。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十七

第六门第四子摄颂之余明大药事。

尔时世尊。以其无上神通变化利益之法。降诸外道皆令退散。默无所说逃窜边方。时诸苾刍见是事已。咸皆有疑请世尊曰。如来大师以神通力。然正法炬摧妄见幢。降伏邪徒实成希有。善哉大圣不可思议。能作如是大利益事。世尊告曰。汝等应知。如我今者已舍三毒。具一切智得大自在。到于彼岸获无上果。调御丈夫为人天师。令彼退散未成希有。何以故。我念过去未离染欲。嗔恚愚痴生老病死。忧悲苦恼具缠缚时。尚能降彼六师眷属不敢酬答。逃窜边方乃至沦没。汝等苾刍宜应谛听。乃往过去有鞞提醯国。王名善生。以法化世。广如余说。时王夫人容貌端严王极爱宠。及诞一子。人皆乐见。此子福力于其国中。风雨顺时谷稼丰稔饮食易得。经三七日乃命亲属方为立名。王作是念。此儿生已饮食易得。应与此儿名足饮食。即以此子付八养母如法供给。至年长大世间技艺悉皆通达。勇健忠良人无过者。彼大夫人恃子之势颇生怠慢。王有教令多不顺从。王由是事每有忧色。时大臣等见王不悦。白言。大王何故似怀忧悒。王即为臣具说其事。臣曰若如是者。何不更娶调柔具贤德者。令大夫人渐亦和顺。王曰于何处取。臣曰邻国王女宜可娶之。王曰彼有宿嫌如何婚娶。臣曰善作方便令彼相亲。王且安心。臣往观察。大臣即去见邻国王。既至彼已问其婚事。彼王闻已报大臣曰。若作婚姻可先立要。我女生子立作储君。不相违者我当妻与。大臣答曰。伏从王命。王曰卿可还国报彼王知。许斯要者重来相见。答曰册国太子皆由大臣。既有诚言敢有差二。遣信白王。时王闻已。备礼迎归情甚相得。王曰此女调柔极相恭顺。问言今何所欲。即便合掌白言。大王若赐愿者。我若生子请作储君。王闻是言遂生忧恼。作如是念。今此所求我若许者。足食王子勇健忠良。多闲技艺容貌超绝举世无双。云何弃此别有建立。我于今时诚难取舍。未即相答。于时大臣观王容色知有忧念。白言大王。何故忧色。王便以事具告大臣

。臣曰此不足忧。我先求婚已共立要。今随所欲勿间彼情。未审夫人非石女不。设令生者男女未知。彼所愿求王今宜顺。王告夫人随汝所愿。于后不久夫人生子端正异常。三七日后方与立字。诸亲共问今此孩儿欲立何名。王曰此子未生已求王位。应与立字号曰求王。付母八人令其供侍。年渐长大仍未策立。夫人本国怪王违信。即遣使人来报王曰。先有盟要我女生子立作储君今正是时请存言信。若不尔者我严四兵必相讨伐。王闻惊怖计无所出生大忧愁。臣曰王何忧色。王即具告臣。臣言大王更无余计。宜立求王以为太子。足食王子宜即可除。王曰不应如是作非法言。我曾闻有杀父之子。未曾见说杀子之父。此不仁事非我所为。臣曰不能杀者所为残害。王曰此与断命事亦何别。臣曰如其不然请远驱摈。王曰善人无罪何事迁流。臣曰欲求其过岂不易得。然此王子且立储君太子足食自当知也。时王即便选择吉日。立彼求王以为太子。足食知已遂作是念。王弃于我住必见诛。遂谒其母具陈此意。我今欲向半遮罗国冀延形命。母闻是语心如箭射。前抱儿颈惊惶悲涕。即以伽他告其子曰。

汝本坐卧高床褥 所著衣服并鲜华

云何独去向他方 粗衣寝地能存活

汝比睡觉常安隐 凉宫绮观任游从

云何寒热冒饥肤 野外飘零独辛苦

王宫象马任乘骑 珍羞美膳随时食

上妙衣服祛寒暑 云何弃此往穷林

鼓乐弦歌恒递奏 能令听者悦心神

众人敬仰镇随从 汝独怀忧欲何去

王子答曰。

谁恒受安乐 谁复常艰苦

厄屈人皆有 倚伏必相随

苦乐更迁变 常如星汉回

会合忧苦生 世法皆如是

是时王子以如是等悲苦言辞。白其母已即便辞去往半遮罗将至彼国。苦于饥渴遂往路边树下停息。四顾恺然偃卧而睡。时半遮罗大臣因有行次。至王子所察其仪范有异常伦。伫立久之触令睡觉。问曰汝是何人。谁家之子。答曰我是鞞提醯国王之子名足饮食

。报曰何故来此。王子即便以事具答近臣知已引至王所。白言大王。此是善生。王子名足饮食。其父立少废长出奔于此。王遂唤问子。时王子具以缘白。王既闻已悲喜交集。欢喜慰喻广赐封邑以女妻之。未经多时生一男子。容仪可爱众叹希奇。诞生之日令王国中饮食易得。乃命宗亲与其立字此是足食王子之胤。才生之后多足饮食。应号此儿名多足食。王付八母令其瞻侍。后既长大才艺遍通。足食王子寻便殒逝。妃常追悼悲不自胜。王见如是即便念曰。女人之性皆念丈夫我今宜可改醮大臣。并息随去。既至被家欢怀得意。近大臣家有鸡栖宿。相师见已作如是语。若其有人食此鸡者当得为王。大臣闻已不问相师。便杀其鸡谓其妻曰。汝可营膳待我朝还。夫人即令烹煮。时多足食从学堂来不见其母。为饥所逼见有沸铛。便作是念。我母未来。暂观铛内有可食不。遂见鸡头即便截取以充小食。母既来至。问言食未。答曰且食鸡头。母即与食令归学所。大臣既至云我须食。夫人与肉不见鸡头即问其故。答曰儿来食讫。臣作是念。为全食肉方得为王。为少亦得。既生疑念便于行路。访问相师见而告曰。仁于先时作如是记。若食鸡肉便得为王。为当全食。少食亦得。答曰虽不全食。食头即得。若其有人已食鸡头。若杀彼人取头食者亦得为王。大臣闻已便作是念。可杀此儿取头充食。若母不知此事难作。先当问母其意如何。后因语次戏问妻曰。夫主与子欲谁为王。其妇闻说遂生猜虑。作如是念。我今若道以子为王。此人即便弃掷于我。今时宜可顺彼为言。答曰宁使夫主为王。此之女人聪明解慧豫审先机。云此大臣为鸡头故欲杀我子。今正是时须为防护。可共豫计勿使身危。即于屏处报其子曰。汝食鸡头。父欲相杀。可舍此国向鞞提醯。彼即是汝祖宗旧处。亲姻眷属并悉现存。汝若至彼必受安乐。子闻告已俯仰辞母。往鞞提醯欲至彼城。于一树下困乏而睡。于时求王身婴重病因即命终。彼国旧法若未立嗣王。灵舆不出。王无后嗣不知立谁。时诸群臣咸皆访问。谁堪为主我今欲立。时大臣等于树阴下。见彼丈夫瑰伟异常人间罕匹。日光虽度树影不移。众人共观咸叹希有。此善男子妙相端严更无过者。树影留覆固是非凡。可触令寤。彼既觉已。问诸人曰。何故相惊。答曰仁合为王故相觉耳。报曰觉王之法岂合如然。诸人问曰。其法如何。答曰先奏美音渐令觉悟。群臣闻已作如是念。此非贫子定出高门。即共问曰。仁住何方谁家之子。

时彼王子年虽弱冠。壮气先成如师子王。高声爽亮自述祖宗。告诸人曰。我昔先主名曰善生。子号足饮食。我是其儿。名多足食。时六大臣闻是语已。皆生踊跃咸云。我等今者还得本王。盛备威仪广陈音乐。千军万众从入城中。灌顶称王化洽黎庶。旧多足食斯名遂隐。由宗重起号曰重兴。年幼为王。诸臣见慢。所有敕令多不奉行。王于暇日出城游观。聚落居人并皆存问。此等是谁所管封邑。答曰咸是某甲大臣所有。便生念曰。城邑聚落咸属大臣。我虽是王但有宫闱及食而已。自余国产并皆无分。有乖国宪将如之何。时有天神知王所念。空中告曰。王不须忧。于此国中有一都处名曰满财。城内有

人名曰圆满。当生一子号为大药。成立之后与王共理。临机制断无远不伏。王极快乐垂拱安神。时王令使往满财城。访问圆满为有为无。若其有者应观彼妻为有娠不。使者受命即往寻求。见其夫主问妇有娠。使还奏曰。是事非谬。彼妇怀娠。王既闻已即令使去。召圆满来善言慰喻。即以此城赐为封邑。告曰汝妇有娠好须养护勿令伤损。月既满已便诞一男。形貌端严世间无比。三七日后欲为立名。诸亲议曰。未知此儿欲作何字。母便告曰。我抱宿疹。遍问诸医。虽进汤药竟无瘳损。及怀此子病苦即除。宜与孩儿名为大药。母说颂曰。

于诸患苦中 大药最为胜

此是药中妙 可名为大药

后时其父肩擎大药诣池澡浴。于其道上见有鱼骨。谓是宝珠蹴之令出。大药报曰。

见地有鱼骨 脚蹴谓真珠

自业不肯修 强觅他遗宝

他所弃鱼骨 斯非是宝珠

岂有毗沙门 弃珠于道上

父将大药既至池已置于岸上脱衣入水。见白鹤鸟在荷叶上。便作是念。我取此鸟。即欲前就鸟遂高飞。大药报曰。

鸟居荷叶上 见父已高飞

无宜更近前 欲取他生命

又于他日肩持大药。往弥伽河方为洗浴。既至河所置儿岸上。脱衣入河有大铜钵随流东下。时有白鹅蹲踞其上。父见生疑不知何物。顾问其子。大药报曰。

弥伽东注下 铜钵随流去

白鹅居在上 斯非是余物

又于他日同前澡浴。持大药去置于岸上。时有澡瓶及草随流浮去鸟居其上。大药同前以颂白父。是时大药既渐韶年。与诸童子一处游戏。众共议曰我等无主。可尊大药为王。大药立已拣诸童子将为辅佐。从是之后朋党日多。时有老婆罗门娶得少妇。客游他乡随路而去。时婆罗门行趣丛薄欲为便利。有一粗人来问女曰。彼是汝父耶祖耶。女曰非父非祖乃是我夫。粗人报曰。汝无羞耻不愧友朋。于此世间美妙丈夫遍满大地。岂可不见因何逐此老婆罗门。汝此容华虚令丧失。宜应弃彼与我为妻。若彼老公来诤讼者。

于大众所引我为夫。其女受言。即与粗人随路而去。时婆罗门就池洗已。觅妇不得登高四望。见人将去即便急走。至其妇所捉一手牵。时彼粗人亦牵一手。婆罗门曰。汝偷我妇。粗人曰。我能设誓。此是我妻元非汝归。因生斗诤各相牵引。少年强力女被将去。时婆罗门自知无力。冀有相助行于旷野。大叫高声云贼劫妇。是时大药与诸童子戏野林中。闻彼大叫失妇之声。时诸童子报大药曰。仁既称王有斯非理。叫云失妇。何不相救。大药闻已。即令诸童子执彼三人。问言向争何事。婆罗门曰。我老无力被贼劫妇。贼曰此人妄语实是我妻。大药问女。谁是汝夫。彼便指贼此是我夫。是时大药见婆罗门。椎胸懊恼自扑于地。即便伺察验彼真虚。问少年曰。汝于何处将此妇来。答曰从妻舍来。问曰有何饮食。答曰肉羹及饭加以清觞。大药曰。若如是者我观其食以辩真虚。即令以指抉口。竟无一物空见流涎。问婆罗门曰。尔从何来。答曰从妇家来。所食何物。答曰。酪浆及饼。加以萝菔。告言汝可吐出。即便抉出一如所言。大药见已知少是贼。劫彼老妻。即与重杖。掘地为阱。埋之齐咽。以孔雀胆书其额上作如是字。诸有偷妇贼者准此科罪。如是乃有偷牛羊等。数有五百皆悉同此而为治罚。

时重兴王现有村城。皆被六臣之所控执。王作是念。我今力弱将欲如何。遂忆大药思与相见。不告诸臣整军而出。往满财城欲看大药。途经险阻闻有大叫遍观求觅不见有人。王之左右周旋顾察。见五百贼埋身出头。即报王知读其额字。云皆是贼。王见此事。问言谁苦楚汝。诸人答曰。此是大药童子准法而作。不罚无辜。王闻称善。起悲愍心。遂便释放。是时大药及诸童子。闻王军至随处而住。时满财城所有人众。闻王欲至悉皆营办吉祥之物。金瓶持水幢盖幡旗出城迎候。王慰问已。问言圆满之子名曰大药。今可速来。父白王曰。童子幼小未堪奉命。王曰可令前进。父便引见。王见童子嘉其容仪雅丽兼有勇略之才。以其尚小不任委寄旦留付父回军都邑。至本城已。作如是念。我今可试大药童子智策才术。即令使往语圆满曰汝可以砂挼绳长一百肘速遣将来。圆满闻敕极大惊怖。深怀忧恼作如是念。我自生来未曾闻见。如是之事。以砂作绳。忧恼而住。大药见父问曰。父何忧色。答曰我未曾闻如是之事。王从我索砂绳百肘。以此方便加罪于我。大药报曰。使人何在。令我得见传语奏王。父令使见。大药报曰。仁当为我奏大王曰。仄陋小臣寡闻少见。又无智策仰测天心。未审大王须何色绳。王处帝都朝多傥又。请垂一肘以样示人。非直百肘短绳千寻亦应可办。使去白王具陈其事。王曰此是父说为子言乎。对曰是大药语。王既闻已生希有心。忆彼天神所言是实。当令我国霸王可期。

后于异时王复令使往彼城中。遣其作饭熟可将来。又告曰。其谷不得臼内舂捣。亦不令一粒米碎。不居室内不在于外。烝煮之时非火非无火。将饭来时不行于道不于非道。不得步涉亦不乘骑。勿令见日复不在阴。擎饭之人非男非女。使持王命至满财城。便

命圆满共相慰问。具以王教告彼令知。闻更惊惶忧恼而住。大药见忧。进白父曰。何故忧色。父遂具告。大药曰此不足忧我当尽办。即取稻谷多集诸人。令一一粒以指捻糠。米无有碎。既办得米。便求煮处。即于门外檐下安釜煮之。上赫日光傍以火炙。其饭便熟持饭去时。告使者曰。汝可一足履道一足践荒。所持饭器置于顶上。盖疏布伞非日非阴。一足着鞋一足徒跣。此即非步非乘。使用阉人便是非男非女。持饭至已进入奉王。王问使者。彼皆具答。王闻大喜。是谁所为。答是大药。王极惊嗟。谓使者曰。大药谋略深远。有大智慧善闲法式。观其计策实为王佐之才。

后于异时复令使去。报圆满曰。我须园苑。林池具足花果茂盛。可速将来。使至彼已具陈其事。圆满忧恼此事难为。园苑无情不可移转。欲令持去岂可得乎。大药见忧。如前问答。父曰宁得不忧。王索园池如何将去。大药曰。父不须忧。我皆为办令王欢喜。即报使曰。

既奉王命敢不遵行。但为此处园池长自荒野。进止法式皆未谙知。若至都城恐有轻触。伏愿大王降一小园。暂来相引随后而去。此事可成。使还具奏。王曰是谁之言。答言大药。王倍惊叹实为希有。

后于异时复令使去。送特牛五百令彼养饲。专供乳酪勿令事阙。使至具报。圆满忧惶。大药见父同前问答。父曰宁得不忧。王遣特牛令供乳酪。既求非所。得之无由。若不遵王命致招重罚。大药曰。请父勿忧我思其计。令王闻已不征乳酪。即召父子二人具教其事。汝向王城伺王出时。相去非远以大木盂系于父腹。上以裙覆宛转于地啼哭呻吟。汝以香花告诸天众。于十方处咸请护持。愿令我父产生安隐。既受教已父子相随。至王都处见王欲出。去之不远如所教事。次第皆作。子啼出声告四天王曰。愿降慈悲。得令我父产生安隐。王闻其声。令使往问。何故出声。使见一人宛转于地。其腹甚大号叫出声。子以香花告诸天众。使人问曰。汝何所为。答曰我父欲产不能安隐。为此悲啼请天拥护。使回白王。王唤父子问作何事。即具报王。我父欲产不能得出。是以悲啼。王闻笑曰。我未曾闻丈夫生子。其子白曰。诚如王言。王知丈夫不合产孕。何故付五百特牛。令彼圆满供于乳酪。王颇曾闻特牛生子。既无儿子乳酪何来。王笑言曰。是谁之计。使曰皆是大药。王嗟其智。

后于异时王与大臣共相议曰。大药多知少有俦类。更以余事试察精神。即送一骡令圆满养护。勿以缰系不置室中。不餧刈草随处而放。使到彼城。骡付圆满。具告其事。汝应善养勿令损失。如不依教当罪汝身。圆满闻已忧箭射心。作如是念。此之难事。天无奈何。况当人也。大药见父问答同前。报曰父不须忧我皆为作。即于昼日田中放牧夜收入宅。于迥露处既无缰绊其事难为。专勒二十一人夜中看守。一足之下各配五人。一

人乘之更递掌执终而复始。王令人密察如何看守。使报其事。王曰若如是者骡无走路如何加罪。大臣曰可敕乘者。于夜睡时乘骡潜遁。勿使人知彼皆随作。诸防守者至天晓已。报圆满言骡已失矣。既闻告已恐丧形命忧恼烧心。大药知已作如是念。如稍宽纵设计可成。临急相迫情怀恐惧。告其父曰。略有一计为之稍难。若父不惮羞惭当希免罪。父曰。但令免死余复何辞。大药即便剃父头发以为七道。仍以青黄赤白彩色涂身。令乘一驴往至都邑。唱大音声云。大药今至并将父来。剪饰形仪诚是奇异。时王大臣闻斯说已共作是语。大药远来此为善事。然辱其父有点宪章。王及诸人皆出城外。共迎大药观其所作为实为虚。王及城人观知是实。于时大臣遂白王曰。如何大王先作是语。大药聪慧智策过人。观此所为一何鄙贱。王问大药曰。何故汝今令父毁辱以至于此答言。大王今以为荣不知其辱。臣有众多善巧智慧。今以此事供养于父。王曰。汝智与父孰为优劣。答曰。我胜。王曰。我不曾闻子胜于父。子从父生养育劳倦。以此而言父胜于子。大药曰。惟王审察父子谁贤。王与大臣俱言父胜。大药前进稽首白言。大王前令养骡遂便逃失。此驴乃是骡父理胜于儿。愿王招领勿为重责。王及大臣闻是语已。嗟奇计智绝代希有。王极欢喜遂即广施盛礼拜为大臣。所有国事皆委裁决声誉日闻庶事明察远近委信莫不歌戴。

时有婆罗门早闲书论。为娶妻故多用财贿。未久之间作如是念。我为娶妻多有所费令我宅内财物空虚独守贫居岂能存济。遂向他处自炫己技。求觅珍财得五百金钱持以还舍。既至村侧作如是念。我妇少年颜容美丽。与之离别已历多时。室无男子任情所作。宁知彼意可委信不。我此金钱不宜持入。于曛黄后遂往空林。多根树下穿地埋举便之故宅。其妻先与外人私通名曰善听。于此夜中盛设芳馔食已同居。时婆罗门既至宅所扣门而唤。妻遥问曰。汝是何人。答曰。我是某甲妇闻其名遂藏善听于卧床下。即去开门诈现喜相。引之令入共至房中。为设余馔令其饱满食已便念岂非此妇与外私通。因何夜中有斯美食。其夫性直问言。贤首今非好日复无节会。因何得有此上食耶。答曰。近于梦中有天告我汝夫欲至。

为此我知作食相待。夫曰。我诚有福方欲至舍天遂告知。食已同寝各问安不。妇曰。君离我去年月已深。求觅财钱有所得不。答曰。薄有所得。妇遂阴言意告床下。云我善听须知其数。问曰。得几许来。答得五百金钱。妇曰。安在何处而不告我。答曰。且自安隐明日将来。妇曰。我与君身事同一体。何须隐避而不告知。彼性愚直答曰。安在城外。云我善听须知处所。问在何处。答曰。在某林中多根树下。妇曰。圣子行路辛苦且当安寝。知其睡已作如是语。善听闻者可速为之。即从床出向多根树下。取得金钱持还本宅。其婆罗门既至天晓。往藏钱处唯见空坑一无所睹。即自拍头椎胸大哭还向宅中。诸有亲属及余知识。共来问曰。何故忧悲。答曰。我久经求非常辛苦。得金钱五百遂

于昨日曛黄之后。

既绝人行藏某树下归舍而宿。今来欲取被贼将去。诸人报曰。此之委曲余不能知。汝今可问大药。彼有智略超绝诸人。汝若归投钱应还得。自余方便非我等知。时婆罗门行啼泣泪。至大药所共相问讯。即以前事而告大药。彼便问曰。仁岂向人说耶。时婆罗门悉皆具告。大药念曰。其妇必与外人交通作斯非理。即便安慰婆罗门曰。且可忍心勿生忧恼。所失之物当为寻求。问曰。仁家颇有犬不。答言有。今可归舍报其妇曰。我先于大自在天像前作如是愿我若平安得归故第者。当请八婆罗门为设供养。尔延其四我请四人婆罗门。既报妇已还至大药所报言已作。大药曰。八人来时。可于我舍将一人去令住门前。诸人入时令其瞻察。告其人曰。汝可观彼八婆罗门。何者狗见逆面而吠。

何者弭耳掉尾向前。见此相时尔当记忆。可令其妇自行饮食。观于谁处衰盼言笑。使受教已即往其家在门而立。所谓八人次第令入狗见皆吠。唯于善听弭耳前迎。呕呕作声掉尾而喜。是时使人记识善听。次于食时其妇行食。于善听处扬眉共笑有异余人。使还以事具告大药。大药闻已即便弹指。奇哉此人果偷他物遂令使者唤善听来而责之曰。岂婆罗门有如是法。他人之物窃作己财。汝所取者即应还彼。答曰。敢为重誓不取他财。是时大药告使者曰。此是恶人可禁于狱。随常国法重加苦楚。彼闻苦语便大惊怖。白言。大臣愿见救护。我当还物即取金钱。封元未开付与大药。便以本物还婆罗门。彼得欢喜作如是念。我年衰老还得本钱者。并是大药之力。我今宜可重报其恩。即减半钱持奉大药。

大药受已还却分付。告曰。我务济人。宁求自利。于时国中善名流布。王及诸臣寮庶之类。既闻知已作如是语。我等有福感此胜人。共相保护不令枉横辄有侵欺。

时有一人因向他方还来旧所在其城外池边歇息。于皮袋中取麨而食。忘不系口余处旋行。时有毒蛇入于糗内。其人既至不审观察系袋持归。于城门外路逢相师。告言。男子我观汝貌命在须臾。其人虽闻不将为虑。去之稍远悔不征寻。便作是念。我今宜去。先问大药。然后归家。彼多智策能为我决。并持糗袋至大药所具陈其事。大药念曰。岂非袋内有恶毒蛇。故彼相师作如是语。于众人前即令置袋于地以杖抉开。有大毒蛇从中而出。张鳞吐毒踯身而去。诸人见已共叹希奇。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十八

第六门第四子摄颂大药之余。

是时大药。既知国事。将领四兵遍观国界。每至城邑聚落问诸人言。此等聚落谁所管耶。诸人答曰。此是某大臣。彼是某大臣。摄之属己将为封邑。大药闻知所有村城。

皆六大臣之所管摄。国主但唯内宫及饮食而已。既遍观已还白王曰。何处城隍及以聚落是王所有。王曰。我今无力知当奈何。幸蒙上天豫告于我。满财城内在圆满家。当生一儿名曰大药。既长成已立为大臣。端拱垂衣化洽黎庶。为是因缘汝从胎中。我奉天命诸事供给。今既成人亲近于我。大臣之位汝今已得。宜可顺彼天所记言。广设智谟共宣国化。令我自在安隐为王。是时大药稽首致敬。白言大王。伏愿无虑。我当助王令得安乐。大药即便于自国界。所有城邑属六臣者。令使告曰。诸君当知。比为大臣不遵国令。

致使赋役辛苦非常。饕餮奸邪不相存济。我今以实相告若用语者。长受安乐不复辛苦。所课赋税随力有无。眷属妻子永无劳弊。君等六城各自牢守。假令王命及六臣追无宜用语。设其自至亦勿开门。报云。大药臣来我当宾伏。于其国内闻斯教已。并悉依行不遵旧令。时彼诸臣共白王曰。诸城反叛其欲如何。王曰。卿等可严四兵随处讨伐。诸臣各至彼不见随。臣奏王曰。我等无力王可自来。王即亲行彼亦不伏。徒劳战阵淹滞多时。诸城奏曰。我于大王无心违背。六臣暴虐由是不随。若令大药臣来我皆降伏。王即令使往唤大药。彼闻敕召驰至王所。诸城百姓闻大药至。皆悉无违开门令入。大药即便削除虐政。更制轻科彝伦协叙。小大无怨。咸歌再造。共喜来苏。赈贫穷。恤孤寡。

犹如父母各生慈念。国内人众悉皆云集。扈从大王俱至城所。声闻邻国远近称扬。王乃以女娉于大药。虽蒙赏爱无骄恣心。时有异方贫士来投此王冀求荣禄。王不见许复求大药。大药哀愍遂便招纳。拯以衣食令无乏短。时有婆罗门来从大药。求索糠麦即便遣与。时掌库者苟事迁延不即持惠。后于异时王与大臣及诸寮庶朝集一处。王告众曰。私密之事谁可告知。有云密事应语知识。有云父母有云妻子。然大药默无所说。王曰。大药卿何不言。答曰。言何容易。如我所见凡隐密事不可告语一切男子。况复女人。王曰。岂并如此。大药曰。此之虚实王当目验。后时王家失孔雀鸟。大药捉得别处藏举。将余孔雀对妇前杀。报云。汝岂不闻王失孔雀。答曰我闻。大药曰。此鸟即是可疾料理。

我欲充食不得向人共论此事。妇闻便念。我父于此委寄非常。今者如何杀鸟而食。诚哉鄙事无惧宪章。又将余女颜容美丽。以妙庄饰引入宅中。报其妇曰。此之少女是王宫人。我爱将来勿传斯事。妇闻此语深生忿怒。我父如何不审思察。任用仄陋无宗族人。补为大臣委以国事。岂以王宫内人将充己室。所爱好鸟杀以为羹。又复外国客人共相收纳。供给衣食养为义士。妇以此事具白王知。父于其人深相委寄。我观恶行实无以加。今可令其退归田里。王闻此语情生异见。遂令魁脍将大药去准法刑戮。时旃荼罗以赤穗花系于颈下。打恶声鼓恶人随逐。举刀怖惧如炎魔卒送向尸林临将就刑无人肯杀。观者悲泣爱若己亲。各出哀言为求天佛。时外国客给衣食者。报诸人曰。我能杀此。

将出城时彼婆罗门。执大药衣裾。从索糠麦一升。是时大药见此事已而说颂曰。

国王不可亲 恶人难附近

但是隐密事 不语妇人知

我不食生鸟 不該内宫人

不忆作欺心 负他糠麦债

是时大药。欲就刑时作如是语。使者闻已谓大药曰。汝智过人作无义语。答曰。此无义语非汝所解。可将我语至大王处。使以此语往白王知。王虽听言亦未能了。遂令使往唤大药来问曰。言何无义。答曰。语深有理。王曰。其事如何。大药白言。愿王善听略陈颂意。所言国王不可亲者。王先国中所有城邑并不臣属。但唯饮食内宫而已。我运筹策压彼强臣。宁国安家咸令复业。皇基炽盛率士欢谣。库藏丰盈皆是我力。今欲杀我将报昔恩。故云国王不可亲也。言恶人难附近者。昔有贫人他乡游客。来投王处乞求活命。王不见纳遂至我边。我见贫寒给以衣食。得存性命不思恩分。今来杀我言隐密事不语妇人者。王昔因朝告诸人曰。若有密事谁可告知。有云父母妻子等广说如前。我云皆不可亲。当审观察王当目验。王家孔雀我实不食。别将余鸟令妇煮羹王宫内人我无交涉。宫人璎珞权假将来。暂借余女居我宅内。若不信者可唤将来。王唤宫人对观无异。言不负他糠麦者王令魁脍将杀于我。其人遂至急捉衣裾。口云还我一升糠麦。意道无悲不知机变。昔时乞麦见死来征。王闻颂义察其事已。知大药无过欢喜释放。便备盛礼拜为重臣。是时大药稽首白王曰。观诸女人可共密言不。所赐女者于我无用。请即收取。我今自访言行德义氏族相当。聪慧女人以充家室。即辞王去作婆罗门像。手执净瓶挂吉祥线。身着鹿皮面涂三画。往本城中欲求其妇。路中日暮见婆罗门。彼便相问仁从何来。大药答曰。我从鞞提醯城来。欲向何处。答曰。向满财城。问曰。汝于此处颇有相识欲投宿耶。答曰先无。便将归舍如法安置。大药见彼婆罗门妇知非贞素。既经宿已旦便欲去。婆罗门曰。我此贫居即是君宅。往来停宿幸不为疑。大药便许执手而别。遂于前路于麦田中。见有少女。仪容端正似出良家。便生爱念问言贤首。汝名字何。答曰。我名毗舍佉。谁家少女。答曰。聚落中尊是我之父。大药念曰虽有容仪未识其智今可试之。大药即往刈麦田中。高举两手以脚蹂麦。毗舍佉曰。已知护手。足亦宜然。大药念曰。此女有智。即便告曰。少女耳珰可爱光彩异常。答曰。为盖臭身有何好处。又曰。甚好容貌。答曰。父母所生非关容饰。问曰。父何处去。答曰。一身两事。问曰。此言何义。答曰。身行取棘。断其旧道。更通新路。母在何处。答曰。归家取种欲植晚田。问曰。汝能与我为妻室不。答曰。此由父母非我所知。问曰。向满财城路在何处。平直柔软复无棘刺。汝应指示令我安行。女指曲路即自前行。往至池边变衣而坐。眇其一目试彼

大药识知我不。须臾大药行至池边。遥见便识而说颂曰。

身着无缕不织衣 元非氍线所成就

一眼宜应指示我 何路当往妙花城

是时少女。闻其说已微笑而言曰。

滑路宜应去 涩道不须行

遥见大丛林 近边而可过

复见作麨地 有树着赤花

弃左右边行 当寻此道去

大药随语寻路而去。至妙花城去城不远。往毗舍佉宅不见父母。遂问城主曰。君等若能与我毗舍佉者。深成恩造。时彼诸人闻是语已。俱生忿怒。报言婆罗门。汝乞索人实无羞耻。因何造次求毗舍佉。此女仪容与天仙相似。即宜远去离我城隅。若更重来令狗食汝。时婆罗门既乖所望。还至毗舍佉所。女遥见已遂唱善来。是时大药具陈上事。向问诸人几不被打。女曰。君作非理是无智计。求亲之法不应如是。大药曰。如何应作。女曰。先且相识次当亲附。后可延请设诸美食。有所陈者方具说之。既闻告已。乃至设食。次第皆作。后求毗舍佉。诸人告曰。当随汝意。论此事时。父母来至。大药遂与城主共到彼家。告其父母婚媾之事。答曰。君等且住待我思量。诸人告曰无宜更思。此婆罗门少年端正博综经书。四明五论无不通达。徒延岁月此辈难逢。即可娉与无宜更住。是时诸人既对大药。诚言与女即以为定。于其父母奉以上衣。毗舍佉。亦留礼赠还向鞞醯城。欲诣中兴王处。于其中路遇他设会。得糠麦一升裹在衣裾。往先投宿婆罗门处扣门而唤。其妇出问。汝是何人。答曰。是汝夫友。妇曰。我夫不在不纳外人。可向余家以求宿处。大药便念。此有何事不容我宿。未及远去见有余人进入其宅。大药又念。由有外人不令我入。如是踌躇其夫遂至即唤开门。妇闻婿声魂神惊慑不知何计。遂以私人安小篑内。夫与大药同时入门。大药告曰。我此糠麦何处得安。妇曰。可泻于地。答曰。恐鼠侵食。遂观屋角及于床下一无所见。傍有小篑大药思量人定在此。告其妇曰。麦置篑中。妇曰。我家所有并安于此。如其着麦物欲如何。夫曰。此儜妇女何不出物安麦篑中。彼便逆拒不许近前。妇知意止无奈之何。遂便惊怖计无所出。报言。篑湿恐当损麦。大药曰。汝不须忧我不令损。即取柴草及干牛粪。于篑四边欲以火炙。其妇心急恐被火烧。即令别人报彼父曰。汝子遭厄急即可来。父闻走至知子在篑。报大药曰。汝若须篑我当酬直可索几多。答曰。金钱五百。如是论时四边然火。父曰。我儿今死何用钱为遂与金钱舆篑将去。大药明日遂分一百留与主人。所有事缘悉皆告语。汝妇恶行自

可深防。遂即裁书与婆罗门。令往妙花城并附金钱四百与毗舍佉并报城主云。我非行客是王大臣。自为求婚前至于彼。其毗舍佉善当养护。大药便即往鞞提醯。其婆罗门持书及钱。至毗舍佉处授所持书及金钱三百毗舍佉得书云。

四橛可成衣 少一不能织

如其杙有阙 械足可令输

既读书已次领金钱唯得三百。遂于床下求觅足械。使者问曰。欲何所求。答曰。今有王家罪人欲须械足。既得械已报使者曰。我不曾解若为安置。仁可引脚我暂试看。其婆罗门禀性愚直。遂便舒脚内彼械中。毗舍佉即以逆楯打令牢固。使者曰。何故禁我。报曰。彼寄四百汝偷百文。使者念曰。此真希异。二俱有智其事难欺。便以百钱依数还了。父母既来以钱呈示。报言。前求我者非贫婆罗门。乃是鞞提醯国王大臣名曰大药。父母眷属闻此言已皆大欢喜。我等有福得与如是第一大臣而为婚对。兴隆家族冀在其人。从是已后与毗舍佉。澡浴衣服饮食床座。悉皆精妙既丰资养。仪容倍常端严可爱。是时大药行到本城。王及诸臣闻大药至咸皆庆喜。既见王已。王问大药。求得妻不。

答言已得。王曰何如。答云。少女容华颜貌超绝。总明多智辩慧殊伦。与我为妻是当其匹。我今启王为将来不。王曰。卿是大臣更无过者。所须仪礼事在精奇。任意庄严令众欢悦。大药承命。即与余臣婆罗门居士。及诸人众象马车步。率领四兵往妙花城。至毗舍佉处共为婚媾。礼事既毕将还鞞提醯欢乐而住。时有北方五百商人。皆为贩马来至鞞提醯。于此城中有五百淫女。仪貌端正庠序可观。歌舞言词并皆超绝。所有商客来至此者。凡是财货皆令罄尽。五百倡女就五百人各为欢戏。唯商主一人未被惑乱。彼倡女中最第一者。往商主处求为亲密。彼不见许更与诸人日日来至。而彼商主贞确不移。更复频来共为言笑。商主曰。我无邪念徒劳往返。倡女曰。若君亏志与我何物。答曰。

与上马五匹。若无私过。汝当与我五百金钱。作此契已。倍兴方便来相媚谄。然不能使商主倾心。诸商人曰。城中第一不可逆情。商主报曰。我于昨夜梦与交通。何劳亲见。诸人闻已。共报倡女。彼女即便将诸手力。来征商主当副前言与马五匹。汝已亏志共我行非。商主曰。汝无羞耻诬枉好人。便诣王家断事官所。平章至暮胜负未分。明日可来更为详审。大药还家迟于常日。毗舍佉曰。来何晚耶。彼即具言。犹未平断。妇曰。君等诸人明闲道理。此尚不了。岂成智乎。大药曰。我等未闲。汝能决不。妇曰。我试为断观智如何。君先奏王召诸臣众。并牵五马共至池边。可于众中唤彼倡女。问曰。商主与汝实行非法。可将实马如其梦里。池中影马随意牵归。若言影马无实可持者。

梦中行欲事亦同然。大药闻已。深生嗟叹。即于明日奏王召臣。集诸人众并及倡女。共往池边五马牵来。于岸上立如毗舍佉计。次第咸问。王众既闻皆生希有。王告大药曰。卿等昨朝作是断者。无烦今日重集劬劳。此是谁计。答曰。是毗舍佉。我昨晚归具陈其事。王等嗟异。云毗舍佉有大智策。名称流布远近咸知。时有北方献二草马。一是母。一是女。形容大小毛色无殊。母之与女莫能分别。王众同观无人辨识。毗舍佉闻已告曰。毛鞭者是母。软者是女。众叹希奇。复于异时有咒蛇人。将二毒蛇来诣王所。形状相似雄雌未识。人皆不委。大药以事告毗舍佉。彼闻微笑。答曰君等迷此。何谓智人。王所识知虚餐封禄。大药曰。汝能知不。答曰。深识。应以软物系于杖头。向蛇脊揩拭脊若曲。

动者是雄。其不动者是雌。即随言作。目验不虚人皆嗟善。

时有南国商人。将栴檀杖来至王所。两头相似本末难知。问毗舍佉同前讥笑。可将此杖置池水中。本即下沉末便上出。试果如言。人皆叹美。王作是念。我今且欲试诸大臣谁最有智。即于楼上更竖幢竿。竿头安置光明宝珠。日光辉照影落池内。与珠不别。告诸人曰若入池中。得此珠者我当赐与。人皆入池求不能得。大药还报毗舍佉。彼便答曰。可向上望寻得珠本。随言而取。王曰。是谁上智。答曰。是毗舍佉。王乃与珠弥更称善。时诸大臣见毗舍佉。仪容挺特举世无双。皆悉有心共为私爱。以妙珠宝通使往还。然毗舍佉曾无异念。见求不已。告大药曰。于君国境有如斯事。见他好妇遂即私求深诚鄙恶。答曰。此是世法人皆共传。然彼妇女是贞确者即不随从。妇曰。我欲辱彼勿当见责。答曰。随意。妇曰。君可称病。我自知时。大药如言。辞之以疾。诸臣遣使问毗舍佉。报云。夫患我意无违。即造木人形同大药。卧在床席覆以薄衣。报诸人云。我夫病困形命无几可随自力。与我相亲勿令人见。遂即造六大柜安六房中。大臣来者报云。且藏此处恐有人知。待入中已即牢锁闲。如是六臣咸入于柜。告诸人曰大药已亡。王及诸臣中宫寮庶咸作是念。如是胜人一朝殒殁。各生忧苦号哭失声。时毗舍佉便舁六柜。来至王所白言。大王。大药身死。所有珍货咸在柜内。宜亲领受。并说二颂。王见悲惨。今日身亡便将物至。于时大药从侧门入。花缨饰体来诣王前。含笑而白王言。于我爱念极深。才死不停。即收赀货。王曰。非我索财。是毗舍佉身自持至。作如是语。

大王今当知 大药身已谢

此是彼珍宝 闻柜可亲观

我夫形影没 孤寡无依附

恐有外人欺 失此王家物

大药曰。若尔王可开看何物珍宝。既开柜已。时六大臣各从中出。王问其故。六臣答曰。

我等由情欲 遂被女人欺

愿乞大王恩 不敢更如是

王曰。世间轮转皆由色欲。既遭此辱合受重愆。卿等且归后别量度。王乃叹曰。呜呼女人。能有如是贞素殊操。计策超伦。昔未曾有。大臣辅相被辱至斯。因此便能制耽欲者。王既庆悦。于毗舍佉倍加封禄。诸国普闻。

是时大王作如是念。大药有福感得如是智慧之妻。便告大药曰。汝当为我求一夫人具才智者。能令内外国政安宁。我唯端拱安乐而住。大药对曰。何处可求。王曰。我闻半遮罗国王有一女。名曰妙药。仪容绝代雅思超群。宜往求婚理亦应得。大药答曰。彼是邻国。事若怨仇。先以方便。然后求及。王令辅相自往言婚。时彼王臣见使到已。便共议曰。鞞提醯王多有兵力。共交婚者情事相亲。彼若自来吉凶之事随意当作。如是议已。即便许诺。卜选良晨。可于某日。宜来就此共作婚姻。使还白王。求得彼女。当于某日期以礼成。彼王至日。广设珍馔。所有饮食皆和毒药。时半遮罗王令使报鞞提醯曰。我已备办当可速来。其使至已。大药白王。未可仓卒。当善量议。邻国为怨自古常事。每有诤阵难共相亲。王曰。与谁评论。答言。大王。愿不为虑。我有鹦鹉。名曰具相。有大智慧善识人情。使往彼城观已还报。王言。任意。是时鹦鹉既受言已。翔鸣骞翥到彼城中。依于树杪四顾观察。谁可量议通信去来谁堪委付。竟无一鸟共为筹度。遂入王宫。于竹林中见舍利鸟巢。即至巢边共相慰问。汝从何来。具相答曰。我从北方室利王处来。先是监园使者以舍利为妇。年少容仪端正无比。恭勤智慧善解言词。因暂出游被鸱擒去。我为此故忧箭中心。随处追求联翩至此。我无俦匹愿汝为妻。答曰。我不曾闻亦所未见。鹦鹉之鸟以舍利为妻。但闻鹦鹉还将鹦鹉为妇。是时具相更以种种方便言词。共相劝谕。而说颂言。

我是北边王 室利守园使

舍利为我妇 智慧有言词

暂因游戏出 遂被鸱将去

我缘求彼故 飘飖因至斯

舍利答曰。

舍利鹦鹉妻 未曾闻是事

还将鹦鹉对 智者所共知

各说颂已。更复评论。得意相通便为妻室。既为交密情无间然。是时具相见彼王家。造作种种上妙饼食。色类众多皆是希有。具相见已告舍利曰。何意宫中营斯盛馔。我今颇得尝其味不。答曰。虽有如是上妙饼食。悉皆安毒。问言。何故。答曰。为鞞提醯王欲来成礼作斯饮食。然有密意害彼王军。具相委问细察知已。而说颂曰。

咸云此王女 娉与鞞提醯

虽有此传闻 未知虚与实

舍利答曰。

王不与彼女 愚者谩称量

以此为方便 意欲行诛戮

是时鹦鹉知此事已。如大商主得上奇珍。踊跃欢欣。告舍利曰。

我今还北方 报室利国王

得好聪明妇 相似解言词

舍利答曰。

圣子汝今去 见彼室利王

七宿早须还 无宜更迟晚

是时鹦鹉飞上虚空。不久便至大药之所。以事具告。大药次第悉以白王劝不须往。是时彼王知此不去。整四兵众诣鞞提醯。四面围合进退无从。王与大药共为谋计其欲如何。大药曰。不可交兵。应为离间。时彼营内有五百大臣。皆以国家珍宝而重赠遗。诸臣既得咸生异念不随王语。大药与王作斯事已。令使报曰。非我不能与君共战。既为妻父即是密亲。当善思量身存为本。今至我所活不自由。若不信言当须亲验。我将某物与某大臣。其五百人皆受赠赐。可即搜问足了真虚。彼即寻求悉皆是实。彼知事异中夜收军。既至城已遂便总杀五百大臣。诸臣之子令继父业。大药白王。事已如是。且无他难。我欲暂往求女为婚。得不未知须观其意。王曰。随去大药将兵往半遮罗国园中停止。

彼王便唤可入城来。答曰。我不入城。且宜向彼大臣家住。王曰。随意。时诸臣子共作是议杀我等父皆由大药。既是怨仇不应辄放。臣白王曰。鞞提醯王自无计策。兴隆王业皆是大药之功。由此不能有所侵掠。且留于此勿令四出。我将兵众往破彼城。王乃称善。即领四兵。至鞞提醯国围绕其城。于时大药。知半遮王从某道去向鞞提醯。大药

访知彼王珍宝咸在某处。并女妙药一处同居。大药即便强入宫中。将女妙药及诸珍宝。总率兵众别路而归。既见王已总集朝官庆喜无量时半遮国使至奏王。珍宝及女被他将去。王得信已爰命旋师。时此国王广施大礼。婚媾已毕。即策妙药为大夫人。时半遮王令使赍书与妙药曰。我怀忧闷汝岂不知。可细寻求谁传此事。食和毒药欲害彼王。女得书已推察其事。

知是大药鹦鹉传通密信。令使报父父得书已。覆遣使报通此消息。皆由鹦鹉察知事已往还相报。遂致纷披丧乱家国。彼之鹦鹉可附将来。女笼鹦鹉寄与父王。王见鹦鹉倍生嗔恚。由此儜鸟亡国丧亲。更勿评论即宜杀却。鸟乃稽首而白王曰。幸愿依我祖父死法。以取命终。死亦无恨。王曰。随彼死法而断其命。屠者问曰。死法如何。鹦鹉答曰。麻缠我尾灌以膏油。爇火令着任其自死。屠者如言作已而放。鹦鹉遂即飞上虚空。奋迅毛羽火延空室烧尽无遗。遂入池中洗沐而去。腾云振翼往鞞提醯。大药问曰。汝生还耶。鹦鹉具答。大药欢喜。半遮罗王嗔心猛炽。更与女书由此鹦鹉。烧我宫室必须牢缚急送将来。女即如言还送鹦鹉。王见大怒令燔毛羽煮以沸汤。屠者去毛弃之檐外。

报言。汝去飞鸱下见撮以陵虚到一神祠。鸱便欲食。遂告鸱曰。兄食我身肉才一日。如其见放。于日日中。上好肉食常令饱满。鸱曰。谁当信汝。答曰。为作盟要。又复我无翅羽不可飞空。一两日间目观虚实。复告鸱曰。虽是恩慈未得其处。持我至彼王天祠边徐放于地。鸱随言作至神祠处。进其堂内入神背后一小穴中。其守天祠人以诸香花神前供养。鹦鹉言曰。汝去报王。王有恶行诸神共嗔。比遭衰祸皆是我作。若不供养殃酷未休。可于日日多献生肉。胡麻豆子各置一升。如是存诚我为思审。时守护人便将此语白大王知。王曰。若如是者。随所言教。我当悉为作是祭神。经多时节鸱食生肉。鹦鹉餐麻毛羽渐成。堪得飞扬欲有去意。告守护人曰。汝可报王。尔所多时供养于我。

更有一事汝不得违。王及中宫城隍寮庶。咸剃须发俱来我所。我当施与富乐无穷。使者白王。王即随作。尽除须发至天祠中。礼天神足求哀忏谢。鹦鹉飞出。空中说颂曰。

凡事皆反报 无有不报者

汝落我身毛 我今还剃汝

作是语已搏霄而去至大药所。问曰。何意迟迟令我见怪。即便具说比所经事。大药闻已极生欢悦具白王知。王嗟希有。报言。大药。汝真有福所感眷属皆悉聪明。毗舍佉神智过人。鹦鹉鸟世所难及。

后于异时王作是念。于诸臣中谁最有智。于诸大臣人付一狗令其养饲。齐尔许时教作人语。诸臣将狗各还其舍。倍加养饲然无方法能令人语。大药得狗亦将至家去。常食床不远而系其狗。每见大药食时芳香芬烈饼果盈前。虽有希望不与一片。但将粗食而养餧之。支济性命。不令其死。形容消瘦仅得存躯。王总命臣所养之狗可将来集。试复观察解人语未。诸狗既至悉皆肥悦并不解语。唯大药狗羸瘠异常。王曰。卿狗何瘦。答言。大王。我所食者常与同味狗便语曰。此人妄语。我常受饥几将至死。大药曰。此解人言王所亲见。王便大喜嗟异诸人。

后于异时王试诸臣。谁有智慧便以诸羊人与一口。报言。养令肥盛不得使其肉有脂膏。诸人无智皆养令肥。大药得羊常与饮食。令其饱足形貌肥壮。然刻木为豺时来恐怖。羊虽饱食脂膏不生。杀已共观果如其事。王曰。何意余羊有膏卿羊无耶。以事具答。王曰。深有奇智。

后于异时诸大臣子数有五百。同集芳园共为欢会。言论之次各相问曰。于谁室中有奇异事。或余处见宜各说之。是时诸人悉皆说已。次问大药之子。汝之宅中有何奇异。答曰。我家有石以咒力持。置在水中浮而不没。诸人报曰。未曾闻见石浮水上。即共立契赌五百金钱。子还报父。我言浮石赌五百金钱。父曰。不应现石。将钱五百酬彼诸人。大药家中教一猕猴善闲音乐。告其子曰。汝因集会可问诸人。谁复见有奇异之事。他皆说已汝当报曰。我有猕猴善闲音乐。歌舞丝筑无不备解。诸人报曰。前无浮石已罚五百金钱。今若更虚倍输千直。如其是实我出千钱。便将猕猴共至王所。令作音乐。是事皆成。彼出千钱以酬赌直。王曰。我曾不见如是之事。生大庆悦广赐珍财。叹曰。大药之智于诸众中最为第一。

时此城中有婆罗门。聪明睿智学善四明。娶妻未久便生一女。颜貌端正。名为乌昙。婆罗门自立要曰。若有男子于我边学。与我齐肩者。我此妙女当嫁与之。女渐长大。于此国中有婆罗门生一男子。形容可恶具十八种丑陋之相。父母见已极生不乐。名曰恶相。虽渐童年不教为学。此儿丑恶令我羞耻。其儿长大自恨无识。遂入城中以求学问。至彼聪睿婆罗门所。礼而致白。我来请益幸见哀怜。彼便纳受。未久之间所有书论悉皆学尽。婆罗门便生是念。我先立要。如其有人学尽我业者。我当以女妻之。此儿虽复容仪丑恶难违本契。若负心者不得生天。设令诸人见笑于我我无违要。即为具礼以女娉之。其女威光俨然可畏。遂令恶相不敢近前。恶相念曰。我今为客情怀怯惮。宜将归舍随意所为。是时乌昙既见恶相。心生不悦作如是念我具容华夫便丑陋。为人所笑。生亦何颜。恶相遂便将还本处。于其中路道粮皆尽。至一池边为饥所逼。时有行人和麨欲饮。

乌昙从乞彼便减与。恶相持将一边自食。乌昙告曰。宜分多少聊用充虚。恶相告曰。古仙有制。女不饮糗为斯不与。次于旷野忽逢遗肉。恶相取食不与乌昙。告曰。此亦古仙不许女食。乌昙念曰。我无福德。父母嫁我与此恶人深生悔恨。次至乌昙跋罗树。恶相上树取果而食。妻曰。可打共餐无宜独食。遂堕生果熟者自食。报云。可落熟者。告曰。若欲熟者上树自取。彼为饥故即便上树摘果而食。恶相见已便作是念。我无相分感得如斯轻躁之妇。自上高树摘果而食。又复我身未能自济。谁堪更养此无用妻。既生嫌贱便下取棘园树而去。于时中兴王因出游猎至彼林边。其女失夫情生苦恼大叫悲哭。王闻其声。王便命曰。此既空林谁为啼哭。寻声遂至乌昙女边。观彼容仪疑是天女或是诸神。问言。神仙何故来至于斯。女以颂答。

大王今当知 我非是天女

亦非诸神类 无夫受苦辛

时王使人扶令下树。欢怀莫逆宛若平生。遂与同车将入宫内。是时恶相随路而行起悔恨心。我为非法如何旷野独弃少妻。可覆取之相随归舍。至彼树下不见乌昙。余人告言。国王将去。与之同乘共入宫中。恶相闻之倍生忧戚。诣王门所无由得进。见运甎人即便随入。望见其妇与王欢戏。自念何缘暂得交语。即托余事高声说颂。告曰。

汝在金床上 花靡自庄严

不共我欢娱 巧匠持刀斧

女闻报曰。

饥渴至池边 从君觅勃饮

报言女不合 长恨可鸣鼙

同行经旷野 啖肉不相分

念此至形枯 舞时须着节

自上乌昙树 熟果不相惠

忆此身心悴 两奶向前垂

恶相报曰。

汝不忆念我 硕学多才智

为人事少亏 弃我长离别

登山自坠死 服毒取身亡

杀罪汝身当 巧儿牢把凿

女人报曰。

任意山头死 随情食毒亡

我爱汝见轻 奈何应打鼓

（此中诸颂第四句皆是当时取日前事而为词句意欲迷人更无别义）

时彼二人意托余言共相对答。王便问曰。夫人言义何所谈乎。我闻不解可为申述。乌昙即便向王具说。此是我夫父母嫁与。有大智慧洞解四明。今为相求来至于此。王曰。汝可默然无劳共语。又汝今日意欲如何。更与彼人存昔爱耶。答曰。宁有斯事。自当令彼于我生嫌。然此婆罗门多解咒术。不应造次苦责其人。王即以缘报大药知。大药曰愿王勿忧。我令彼女于王爱重。其婆罗门身形鄙劣。夫人光彩超群不敢亲附。是时大药报婆罗门曰。仁来宫内欲何所求。答曰。我妇大王将入宫内。问曰。识汝妇不。答曰。我识。大药曰。宫女五百皆唤来前。若是汝妻即当牵取。如其谬误刀斩汝头。彼言。随教。王敕宫人并皆庄饰来至我所。即皆总集如帝释宫五百婇女。随从乌昙皆诣王所。大药遂报婆罗门曰。识汝妻不。恶相既见非常严饰。犹如龙蛇被咒所禁一无言说。又如赫日不敢目视。时婆罗门遥望而住。诸女皆过。有一从婢。形如饿鬼。在后而行。恶相捉之云是我妇。大药曰。若是汝妇随意将行。即便持取。而说颂曰。

上人还爱上 中人自爱中

我是饿鬼形 还怜汝饿鬼

弃此天宫处 相随向鬼家

色类正相当 求余不可得

复于异时大药因有少过。王意不平遂不与语。王与宫女向苑园中竟日游戏。是时夫人脱颈真珠璎珞价直百千两金。挂树枝上忘而不取。日暮言归睡至中宵然后方忆。时彼真珠猕猴见之持上高树。王令使去急可取珠。使去不获。时有乞儿。拾残食已将欲出园。使者遂执更无人入还我珠璎。答曰。我是乞人。不见璎珞。即便打拷将付禁官。乞者自念。我今应设方便。若更住此被饿而亡。告使者曰。我得珠璎。持与某甲长者之子。使者即便收长者子。同一木枷而械其足。时长者子每至食时多持上味。乞人从觅。子乃吒曰。汝为此故引我将来不能与汝。子既食罢欲去旋回。答曰。我时未至不能共去。彼便爱语告曰。可共我行令汝安乐。报曰。可为要誓当随汝言。彼既设誓遂共旋行。

子报家人曰。明日已后常将两人食来。乞人因此情生欢乐。作如是念。我于昔时。遍行城郭尚不能得粗食充躯。今餐美味更何所少。然我不能独身而卧。即引城中第一倡女。此亦共我分璎珞珠。女既至已同处禁身。便与交欢得意而住乞人念曰。设禁我身。满十二年亦未求出。然于五欲尚未圆满。美妙音声终须悦耳。复引乐人共取璎珞。彼虽称枉不免禁身。音乐随情更无所乏。如是迁延遂经多月。诸人劳倦共告乞人曰。汝放我等令汝安乐。乞人自念。斯等既出岂复相忧。如我思忖。自非大药计策鉴明。能令我身免斯幽狱。即引大药之子亦共分珠。其子既禁。大药便念我子被幽宁容闲住。即入白王。我虽有愆子无过咎。因何我子辄复禁身。王曰。百千两金真珠璎珞乞人将去于外共分。

具说所由以告大药。即白王曰。愿不须忧。此妙颈珠无人将去。以臣之计必望求得。其所系人请皆放出。王令释放。大药入园检失珠处。仰观高树见有猕猴。念彼珠璎是此将去。然须方便始可得之。即白王曰。还可如前宫人并出。颈下璎珞咸悉庄严。猕猴遥见取珠挂颈。大药曰。宫人起舞。猴见亦舞。大药曰。可并低头。猴亦低头。珠便堕地王见大喜。嗟其奇智舍罪策功重增封禄。时彼六臣因聚一处。共为议曰。我等昔时王俱爱重。分强画野并得安居。今日由斯贫贱下俚。数呈薄伎遂得当途。致令我等丧亡禄位。侵城夺邑知欲如何。一臣告曰。我等六人共为盟要。所有言契誓不相负。同心戮力杜绝怨仇。大药及王于我无恨。可令禄位还复如先。如是议已。明日六臣共诣园所。

大药既见六臣一处同聚必有非常之议。便告具相鹦鹉曰。汝往园中观彼聚集。作何筹议还来报我。鹦鹉即去隐影林中听彼言说。时彼六臣既至园中。各以男女共为婚对。作如是语。既为亲密无复猜疑。谋计之事勿令外泄以实相告。一云我先曾食王家孔雀。一云我与内人交通。余并各述己情共为谋事。如是六人更相告语。便共同盘一处而食。鹦鹉闻已告大药知。大药入内具白王曰。王之大臣如是忠素。伏惟思察事欲如何。王具问知悉皆是实。即便摈斥驱逐边方。佛告诸苾刍。汝等勿生异念。往时大药者即我身是。中兴王者舍利子是。彼六大臣者即六师是。我于昔日摈彼六臣。今为三界最尊现大神通。还驱六师外道。汝等苾刍于善知识应当亲近。然由智识聪敏通明一切。内外典籍终能成就如是盛德汝当修学。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第二十九

第六门第四子摄之余明佛从天下等事。

尔时佛在室罗伐城。既现大神通降伏诸外道。利益无量众随类悉归依。一切人天咸令欢喜。远近城邑婆罗门等及工巧人。并皆来集室罗伐城。于世尊处而为出家。时彼诸人所有眷属。皆来寻觅至此城中。见已告曰。仁等舍俗而来出家。欲令我等若为存活。

答曰。汝若爱者。可住于斯当受其法。彼曰。善哉。我当修学即皆出家。时婆罗门等见已讥嫌。此等工人出家舍俗。我有作务欲使何人。时诸苾刍以缘白佛。佛作是念。工巧之人来出家后。还畜昔时所有作具。由是因缘致生讥丑。告诸苾刍曰。既出家后不应更畜工巧之具。若仍畜者得恶作罪。佛制戒后。时有医人既出家已。随处游行至室罗伐有旧苾刍身婴苦病。见客苾刍来。报言具寿可为我治。答曰。佛不许我先是医人更畜医具。欲将何物而疗病耶。以缘白佛。佛言。我今听许诸苾刍辈。先是医人得持针刺物。若是书吏得持笔墨。若剃发人得畜剪刀子。

缘处同前。现神变后人天欢悦。佛及苾刍多获利养。尔时世尊为欲断其利养过故。遂升三十三天。于玉石殿上三月安居。近圆生树为母说法。并余天众具寿大目连。在逝多林而作安居。是时四众既无世尊。咸悉共诣大目连所。头面礼足在一面坐。尊者见来即为说法。随机演畅示教利喜默然而住。是时四众各从座起。偏袒右肩合掌恭敬。白尊者曰。大德颇闻。如来大师今于何处而作安居。尊者答曰。我闻佛往三十三天。于玉石殿上而作安居。近圆生树为母说法。是时四众既得闻法。知世尊所在深生欢喜。礼足而去。至安居竟四众还来。礼尊者足在一面坐。尊者为说法已。大众各起礼足白言大德。诸人久不见佛咸生渴仰。我等愿欲奉见世尊。善哉大德。不惮劳者。愿为我等至世尊处。传我等言顶礼佛足。伏惟大师自一夏来。起居轻利无病少恼安乐住不。复更为白赡部洲内所有四众。久违圣颜咸希亲奉。我等四众无有神通。能至三十三天礼世尊足亲觐供养。然彼天众得来至此。愿佛慈悲哀愍我等。时大目连默许其请。众知许已礼辞而去。尊者观知大众去已。即入胜定犹如壮士屈申臂顷。即于此没至三十三天现。遥见世尊于玉石殿为诸天众无量无边说微妙法。时大目连不觉微笑作如是念世尊至此诸天围绕。犹如赡部四众无边。尔时世尊知大目连心之所念。告言。目连。此之大众。非自能来皆由我力而有来去。是时目连既至佛所。礼双足已退坐一面。普观大众白言。世尊。念此大众甚奇希有。悉皆云集。由彼前身于佛法僧清净圣戒生不坏信深心成就。于彼命过来生于此。佛告目连。如是如是。此诸大众。由彼前身于佛法僧清净圣戒起不坏信深心成就。于彼命过得来生此。时天帝释见佛世尊与大目连有所论说。即于佛前告大目连。重叙其事。由其敬信三宝清净圣戒。广说乃至得来生此。复有天子告大目连。重叙其事。广说乃至来生于此。

复有天子从座而起。偏袒右肩合掌恭敬。白佛言。世尊。我由前身于佛深信。于彼命过来生于此。复有余天作如是语。我由前身于法于僧于清净圣戒深生净信具足受持。于彼命过来生于此。时有无量百千天众。亲于佛前悉皆证得预流果。各礼佛足隐而不现。

尔时目连见众去已。即从座起偏袒右肩。合掌向佛白言。世尊。赡部洲中所有四众。各并虔诚来至我所作如是语。大德。我等久不见佛咸生渴仰。我等愿欲奉见世尊。善哉大德。不惮劳者。愿为我等至世尊处。传我等言顶礼佛足。伏惟大师自一夏来。起居轻利无病少恼安乐住不。我等四众无有神通能往三十三天礼世尊足亲觐供养。然彼诸天能来至此。善哉世尊。慈悲哀愍。从彼天处下赡部洲。作此白已。尔时世尊告目连曰。汝今可往赡部洲中告诸四众。满彼七日已。佛从天处向赡部洲。于僧羯奢城清净旷野乌昙跋罗树边而下。时大目连闻佛语已。顶礼佛足即还入定。犹如壮士屈申臂顷。于三十三天没赡部洲中出。告诸四众。满此七日已。佛从天处来赡部洲乌昙跋罗树边而下。时诸四众各持香花。往僧羯奢城时彼城中所有人众。闻佛将至皆大欢喜。净除诸秽扫饰街衢。洒以香水名花遍布。幢旛缯盖处处庄严。如欢喜园诚可爱乐。于一胜处敷妙高座企想如来。是时如来为三十三天众。说当机法示教利喜已。即于此没。将诸天众至夜摩天为说法已。即于此没。复将天众至睹史多天为其说法。如是至于化乐他化自在。梵众梵辅大梵。少光无量光光音。少净无量净遍净。无云福生广果无烦无热善见善现至色究竟天皆为说法示教利喜已。即于此没至善现天。如是向下乃至三十三天。是时帝释白佛言。世尊。今欲诣赡部洲。答言。我去。白言。为作神通为以足步。答言。足步。帝释即命巧匠天子曰。汝应化作三道宝阶。黄金吠琉璃苏颇胝迦。答言。大善。即便化作三种宝阶。世尊处中踈琉璃道。索诃世界主大梵天王。于其右边蹈黄金道。手执微妙白拂价直百千两金。并色界诸天而为侍从。天帝释于其左边蹈颇胝迦道。手擎百支伞盖价直百千两金而覆世尊。并欲界诸天而为侍从。佛作是念。我但步去者。恐外道见议。沙门乔答摩以神通力往三十三天。见彼妙色心生爱着神通即失足步而还。若以神通徒烦天匠。我今宜可半以神通半为足步往赡部洲。尔时世尊循宝阶下。去此十二踰善那。人气上薰如死尸臭。令彼诸天不能鼻嗅。世尊知已化作牛头旃檀香林。令气芬馥闻者欢喜。佛作是念。若赡部洲男见天女女见天男。情生爱染。由淫欲心极炽盛故。便殴热血闷绝命终。我今宜可以神通力令男见天男女观天女。如是作已不令染爱扰娆其心。

尔时具寿须菩提。在一树下昼日闲居。遥见世尊诸天大众恭敬围绕威德尊重从三十三天而来至此。便作是念。所有此等大德诸天。悉皆辞佛当往天处。此诸人众百年之中。并皆身死。佛化缘尽亦复涅槃。斯等威严无不磨灭。善哉世尊。处处殷勤作如是语。诸行无常体恒变易。生灭之法是可恶事。我今于此深起厌心。于五取蕴观察无常苦空无我。如是知已。以智金刚杵摧二十种有身见山。获预流果得不坏信即便速疾舍加趺坐。右膝着地合掌恭敬。遥礼世尊瞻仰而住。

尔时嗢钵罗苾刍尼作如是念。佛从天上下赡部洲。作何方便我得最初礼世尊足。大众皆集无地旋踵。若其直尔作苾刍尼形者。人皆见轻莫由进路。我今宜可现大神通。即

以自身化为轮王。七宝前导。九十九亿军众围绕。千子具足。微妙庄严如半月形。诣世尊处。时有无量亿众沙门婆罗门外道内道无边四众。悉皆影附。叹未曾有。上持白盖翊从云奔。犹如白日放千光明。朗月澄辉出于星汉。如是严饰壮丽难思至世尊所。大众见已皆生希有。瞻仰忘疲各生异念。何处得有如是国王军容可爱。多是他方轮王帝主。既见是已各生求愿。如何令我得受斯乐。大众开路令彼近前。尔时邬陀夷苾刍在斯众会。告诸人曰。此非轮王。乃是嗢钵罗苾刍尼。自现神通来礼佛足。时众问曰。大德云何。知是嗢钵罗尼耶。答曰。嗢钵罗花香气芬馥。嗢钵罗色举众同然。故知是彼现斯神变。时苾刍尼既至佛所便摄神通。前礼佛足在一面住。

尔时世尊既安坐已。告嗢钵罗尼曰汝今可去勿苾刍尼当我前立。尼对大师现神通者是非理事。被佛诃已便诣一边。佛作是念。尼对佛前现神通者。有如是过。彼制诸尼于大师前不现神力。告诸苾刍曰。从今已后诸苾刍尼。不应于大师前而现神通。作者得越法罪。

尔时大众见此轮王有大威势。心生愿乐求生人道。或见诸天光明可爱。皆生愿乐求往天中。尔时世尊见斯事已。为欲遮其人天愿故。随彼机缘为说妙法。彼闻法已得豫流果。或一来果及不还果。或有出家断诸烦恼获阿罗汉果。或发声闻菩提心者。或发独觉菩提心者。或发无上大菩提心者。或发暖顶所有善根。或发中下忍心。皆令大众归信三宝。尔时世尊即以此缘而说颂曰。

设作转轮王 或复生天上

虽得于胜定 不如预流果

尔时世尊为诸大众。示教利喜说妙法已。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。何意具寿邬陀夷。闻嗢钵罗香气知是彼尼。佛告诸苾刍。非但今日闻香得知。于过去时亦曾闻香而知其事。汝等应听。于过去世婆罗疤斯城有一商主。娶妻未久便即有娠。是时商主欲入大海求觅珍宝。告其妻曰。贤首。我向他方求妙宝货。汝看家室宜可用心。答曰。圣子。若如是者我亦随去。答曰。谁当与汝共相供给。彼便啼泣徒伴见悲。问言。何故。答曰。欲得共我一处同行。我不见随为此涕泪。伴曰。彼意欲去何不随之。答曰。谁相供给。伴曰。但令共去。我为相供。即便将去。既入大海被摩竭鱼破其船舶。是时商主因此命终。余人亦死。其妇伶俜。遇得一版。幸因风便飘至海洲。有金翅鸟王于此居住。

遂将此女以充妻室。未久之间昔所怀娠。诞生一子颜貌端正。后于异时复生鸟子。形如金翅。其父遂亡。是时众鸟立子为王。母告子曰。汝承父族身得为王。此是汝兄。

今可将去向婆罗疸斯于众人中立为国主。答言。国母。我当为立。时婆罗疸斯城现有国王。名曰梵授。以法化世安隐丰乐。广如余说。王于朝集在众中坐。时金翅鸟王以双足爪。擒其两臂弃于大海。诸妙璎珞庄严其兄。将至王城置师子座上。告诸臣曰。此是汝王好当伏事。如有相违还令汝等俱沦大海。人皆畏惧奉教而行。臣亦不敢告令斯事。众人皆谓是梵授王。时王报金翅鸟曰。于时时间与我相见。答言我来。后于异时王有母象。月满生儿但现其头身不能出。臣白王知。王曰。牵入后宫。令诸宫人作实语盟。

要使其速出应如是咒。若除王外无男子者。宜令象子安隐生出。即便牵入时诸内人皆作盟誓。若我除王更无人者。象子宜出。虽作此誓象极辛苦儿不能生。人皆大叫不知如何。时有牧牛女宅去斯不远。闻人叫声问其所以。何故宫内有大叫声。诸人具告。牧牛女曰。我为盟要能使象儿安隐得出。诸人闻已具告大臣。大臣白王遂唤入内。女即便以实语象前为要。我从生来除一夫外无别男子。此事实者即愿象子安隐产生。作是语已象便生子而尾不出。女见微笑作如是语。此之小过亦不相容。内人问曰。尔有何过。答曰。我于先时抱他孩子。其儿失尿流入我阴。当尔之时似如受乐。缘此小过尾不随身。由斯

实语尾亦随出。臣报王曰。象子已生。王曰。谁能令出。于时大臣以事具白。

王遂伤曰。我之宫女咸不贞良。唯牧牛人独见清白。王曰。唤牛女来我须自问。女至。王问。汝以实言令象生子耶。答曰。如是。王作是念。母既贤善女亦应然。我试问之汝有女不。答王言有。其字如何。答名妙容。曾与人未。答未曾与。阿母若如是者。当可与我。答随王意。即办仪礼娶入宫中。王复念曰。宫女非贞已亏盟誓。若令住此必行非法。后因金翅鸟来。王即具告其事。弟宜昼日将我妇去安海洲上夜可持来。答言善好。遂便以妇付与金翅。如其言契昼去夜来。时彼海洲有好香花名曰去医。妇便日日结此花鬘送与梵授。时婆罗疸斯有婆罗门子。因取樵木须往山林。见紧那罗神女。遂将婆罗门子入石龛中。便与交通共相得意。其女若出求花果时。自既出已便将大石掩闭其门。

人不能动。后经多时诞生一子。其子行时身形速疾。遂与立字名为速疾。父于子前每常叹说。婆罗疸斯是好住处。汝今应知。子问父曰。父何处生。答曰。婆罗疸斯是本生处。答曰。若尔何不还乡。父曰。汝母若出求花果时。必将大石掩其穴口。我不能动欲逃无路。答曰。我当为开。父言。大善。子便数数取石试之。乃至力成能排大石。报其父曰。户既得开共父逃走。父曰。汝母暂为花果须出。急即还来无由得去。若其于路逢见我者必定相害。答曰。我作方便令彼迟来。父言。好事母持果至。子便取啖嚼而吐出。母曰。何意如是岂不美耶。答曰。母懒远去近觅苦果。谁复能餐故须弃却。母曰。若尔我当远去觅好果来。答曰。善哉为觅好者。母至明日即便远去。子报父曰。今是走

时无宜更晚。

遂去其石父子俱逃。至婆罗疸斯父生之处。其母来至见石室空虚。椎胸大哭。邻人问曰。何意啼耶。即以事具答。邻人曰。彼是人类走向人间亦何事忧苦。母曰。我不忧此相与别离。但恨未曾教其一伎令得活命。彼便答曰。我亦数向婆罗疸斯。若有活缘汝可与我。我若见时转授于子。其母即以箜篌授之。报言。姊妹若见我儿面亲付与。语言汝可弹此箜篌以自活命。其第一弦指不应触。若触著者必有损害。彼即持去。时婆罗门将儿速疾付师受学。师即教诏儿。因暇日即疾入山采取薪木。遇见邻人问速疾曰。汝比何如。答曰。常受饥苦。知欲如何。报曰。汝母相忆泣涕恒流。何不往彼。答曰。彼是药叉谁能共住。答曰。若不能去。我今与汝活命之物。不得与他。答言不与即授箜篌。

报言。弹此而为活命。其第一弦指不应触。若触著者必有损害。答曰。善哉我如是作。即持箜篌至学堂处见诸同侣。彼便问曰。汝来何迟。答曰。见我母友授此箜篌。诸人问曰。汝能弹不。答言。我能。汝可为弹我等共听。彼即为弹初弦不触。彼言。何故不触初弦。答言。触者必生过患。汝今但触何过之有。即便指触。时诸学生不能自持。悉皆起舞。缘斯日晚。至先生处。问曰。何迟。彼即具答。先生问曰。汝能弹不。答曰。我能。若尔为弹一曲。彼即为弹初弦不触。先生曰。何意初弦不以指触。答言。若触恐有过生。汝但指触斯有何过。即便弹触。先生及妇。悉皆起舞不能自持。所居屋舍悉皆崩倒。瓮器之属尽破无遗。先生大嗔即扼其项驱出村外。既被斥逐随处孤游。唯弹箜篌而自活命。

时有五百商人赍持货物欲入大海。诸人议曰。众事皆有。但无音乐何以自娱。至大海中谁解忧闷。一人报曰。速疾婆罗门子。解擘箜篌可相随去。即将速疾共至舶中。于大海内诸人告曰。汝擘箜篌共相娱乐。即便为弹初弦不触。诸人问曰。何不触弦。答曰。若触有过。彼言。但触能作何过。即为弹触。其时船舶跳踯海中遂便破碎。所有商人悉皆漂没同时命过。唯有速疾一人得存。遇版逢风天缘命活。遂便吹至金翅鸟洲。于一园中更无男子。唯见梵授王妇妙容女人。因与言交共行绸密。昼日相见夜即别离。问言。汝每于夜何处去来。彼既通怀悉皆具告。答言。贤首。若如是者。何不将我共至波罗疸斯。女答言。好共汝俱行。问男何字。我名速疾。汝复何名。我字妙容。其女即便渐持小石。乃至与人轻重相似。斟酌得去即唤速疾。同乘金翅向婆罗疸斯。女曰。尔可合眼开即损睛。欲至城边闻人叫向。遂作是念。仿佛欲至开眼瞻望。鸟急陵风两目便瞎。于时妙容置之园内自向王边。后至春时名花尽发众鸟哀鸣。王与宫人入园游观。时妙容女亦在其中。速疾闻彼去医花香。即为颂曰。

风吹去医花 芳香真可爱

犹如海洲上 与妙容同居

时梵授王闻此颂声。敕内人曰。遍可观察谁作此声。诸人答曰。有患眼人作斯声向。王便唤至问曰。汝作颂声。答言。我作。汝应更作我试听之。便作是念。岂非雅颂王乐听闻。我为作之或容赏赐。即还说颂。

风吹去医花 芳香真可爱

犹如海洲上 与妙容同居

时王问曰。言海洲者去斯远近。以颂答曰。

妙容所居处 去斯有百驿

超过于大海 有洲真可爱

王既闻已。以颂答曰。

汝颇曾闻见 我所爱乐者

若是妙容身 汝可说其相

是时盲人以颂答曰。

腰间有万字 胸前有一旋

常结去医花 寄来与人主

王闻语已便作是念。此人恶行虽安海岛。亦复通私既无所用。宜应与此忿恨居怀。乃为颂曰。

妙容具璎珞 付与此盲人

宜可遣乘驴 驱之出城郭

于时二人被王摈出。盲人将妇随处栖遑。至日暮时投大聚落。于空天庙权且居停。时有群贼五百夜入此村。诸人觉知悉皆除剪。唯有贼帅一人。走入天庙反闭其户。村人来问庙中者谁。盲人答曰。我是客人非关贼类。诸人告曰。若有贼者即宜遣出。是时贼帅报妙容曰。汝何用此盲瞎人乎。宜可出之与我同活。妙容便许推出盲人。村人见之遂斩其首。既至天晓贼帅便将妙容而去。至一河边无有船筏不能得渡。贼报妇曰。贤首。河既泛涨无由共过。汝且住此洗浴身体。所有璎珞我先将过。安彼岸已还来相取。妇言。随意便脱衣裳及诸璎珞。与其贼帅入水而坐。即作是念岂不此人将我物走。遥告彼曰。

大河今泛涨 瓔珞汝持将

我生如是心 恐汝今偷去

贼帅闻已以颂遥报。

汝夫无过令他杀 谁信于我有亲心

所有瓔珞我持行 恐汝得便还伤我

是时贼帅即便将物弃妇而行。其女遂即露体出河入草而住。去此不远有老野干。口衔肉脔循河而去。时有一鱼从水踊出掷身岸上。野干见已弃所衔肉欲取其鱼。鱼入水中肉被鸱拨。两事俱失垂耳而愁。于时妙容于草丛内。遥见野干即说颂曰。

肉被鸱将去 鱼复入河中

两事并皆亡 愁苦知何益

是时野干闻颂声已。四顾而望不见一人。乃为颂曰。

我不为欢笑 亦不作歌舞

谁在草丛中 以言相调戏

妙容闻已在草丛中。报野干曰。我是妙容。野干闻声即嗔骂曰。汝罪过物不自羞耻。及来相调。以颂答曰。

旧婿已杀却 新夫将物行

彼此无归伏 愁怨草中鸣

妙容闻已即以颂答。

我今还本舍 贞心事一夫

恐损于宗族 不复作狂愚

是时野干亦以颂答。

假使弱伽水 逆流乌鸟白

赡部生多罗 汝能专守一

乌与俦鹞鸟 同共一树栖

彼此相顺从 汝能专守一

假使蛇鼠狼 共在一穴游

二物情相爱 汝能专守一

假使用龟毛 织成上妙服

寒时可披着 汝乃有贞一

假使蚊蚋足 可使成楼观

坚固不摇动 汝能专守一

假使莲花茎 作桥令众渡

大象亦能过 汝能专守一

假使大海中 水中生火聚

诸人皆共向 汝能专守一

是时野干说是颂已告妙容曰。我且作斯戏调之语。我能令汝还得依旧。为国夫人将何酬报。答曰。知识若能令我还如昔者。我当日日供给肉食不使乏少。野干曰。若如是者当用我言。应入弥伽河内令水至咽。合掌向日念天而住。我为报王野干便去。至王闻处出大叫声作如是语。妙容今在弥伽河中洗心练行。宜疾唤取还入后宫。王先曾学野干之语。既闻其事告大臣曰。卿今宜往弥伽河边。我闻妙容在彼勤苦改心易操。即可将来与我相见。时诸大臣既见妙容。即以璎珞衣服严身。将至王所王见欢悦。还依昔日为大夫人。遂日日中常以好肉供给野干。后便即绝。是时野干还伺王宫相近之处。叫声告曰。妙容汝不以肉共相供者。我当令王熟打于汝与旧不殊。夫人闻怖即还给与野干之肉。汝等苾刍。勿作余念。往时妙容者即嗢钵罗苾刍尼是。彼时速疾者即邬陀夷是。往时闻去医花香气知是妙容。今闻嗢钵花香知是彼尼。汝等苾刍如是应知。一切事业皆是串习以为因缘。大众闻已欢喜奉行。

第六门第五子摄颂曰。

度尼八敬法 尼欲依次坐

二部事各殊 还俗尼不度

佛在劫比罗城多根树园。时大世主与五百释女。往诣佛所礼双足已退坐一面。佛即为说种种妙法示教利喜。尔时大世主既闻法已。深心欢庆从座而起。合掌向佛白言。世尊。颇有女人于佛法中出家近圆成苾刍尼性。坚修梵行得第四沙门果不。佛言。大世主。汝应在家着白衣服。修诸梵行纯一圆满清净无染。此能获得长夜安隐利益快乐。如是三请佛皆不许。顶礼佛足奉辞而去。

尔时世尊着衣持钵。出劫比罗城往贩苇聚落。时大世主闻佛去已。与五百释女自剃头发。皆着赤色僧伽胝衣。常随佛后隔宿而去。世尊到彼住相思林中。时大世主涉路疲极尘土蒙身。便诣佛所礼佛足已退坐一面。尔时世尊为说妙法示教利喜。时大世主既闻法已。从座而起合掌白言。世尊。颇有女人于佛善说法律之中。出家受近圆成苾刍尼性。坚修梵行证得第四沙门果不。佛言。大世主。宜应剃发着缦条衣。乃至尽形坚修梵行。纯一圆满清净无染。此能获得长夜安隐利益快乐。如是三请佛皆不许。时大世主知佛世尊频请不许。遂于门外啼泪而立。时具寿阿难陀见已问言。乔答弥因何啼泣而立。答言。尊者我等女人。世尊不许出家作苾刍尼。是故啼泣。阿难陀报言。乔答弥可住于此。我问如来。尔时阿难陀诣世尊所。顶礼足已在一面立。白佛言。世尊。颇有女人。于佛善说法律中。出家近圆成苾刍尼。坚修梵行证得第四沙门果不。佛言。得有。若如是者愿许女人出家。佛言。阿难陀。汝今勿请女人于我善说法律之中。出家近圆成苾刍尼性。何以故。若许女人为出家者。佛法不久住。譬如人家男少女多。即被恶贼破其家宅。女人出家破坏正法。亦复如是。又复阿难陀。如作田家苗稼成熟。忽被风雨霜雹所损。女人出家损坏正法。亦复如是。又复阿难陀。如甘蔗田成熟之时。遭赤节病便被损坏无有遗余。若听女人出家损坏正法。不得久住速当灭尽。亦复如是。具寿阿难陀复白佛言。是大世主于世尊处诚有大恩。佛母命终乳养至大。岂不世尊慈悲摄受。佛告阿难陀。实有斯事。于我有恩我已报讫。由因我故得知三宝。归佛法僧受五学处。于四谛理无复疑惑。得预流果当尽苦际证会无生。如是之恩更为难报。非衣食等可相比喻。尔时世尊告阿难陀曰。汝为女人。求请出家成苾刍尼者。我今为制八尊敬法。尽寿修行不得违越。我此所制如种田人。夏末秋初河渠之处。坚修堤堰不使水流。溉灌田苗随处充足。八尊敬法亦复如是。云何为八。阿难陀。诸苾刍尼。当从苾刍求出家。受近圆成苾刍尼性。此是最初敬法事不应违。乃至尽形诸苾刍尼当勤修学。

阿难陀。半月半月当从苾刍求请教授。此是第二敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。阿难陀。无苾刍处不得安居。此是第三敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。

阿难陀。苾刍尼不得诘问苾刍。忆念苾刍所有过失。谓毁戒见威仪正命。阿难陀。若苾刍尼见苾刍戒见仪命。有毁犯处不应诘责。苾刍见尼有毁犯处应为诘责。阿难陀。此是第四敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。阿难陀。苾刍尼不得骂詈嗔恚诃责苾刍。苾刍于尼得为此事。此是第五敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。

阿难陀。若苾刍尼。虽受近圆已经百岁。若见新受近圆苾刍。应当尊重合掌迎接恭敬顶礼。此是第六敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。

阿难陀。苾刍尼若犯众教法者。应二众中半月行摩那埵。此是第七敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。

阿难陀。若苾刍尼夏安居已。于二众中以三事见闻疑作随意事。此是第八敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十

内摄颂曰。

近圆从苾刍 半月请教授

依苾刍坐夏 见过不应言

不嗔诃礼少 意喜两众中

随意对苾刍 斯名八尊法

阿难陀。我今已制苾刍尼八尊敬法皆不应违。若大世主乔答弥。能奉持此八敬法者。即是出家受近圆成苾刍尼性。时具寿阿难陀闻佛所说八尊敬法。顶礼佛足奉辞而去。诣大世主处作如是语。大世主当知。世尊已许女人于佛所说善法律中。出家受近圆成苾刍尼性。然佛世尊制诸苾刍尼行八尊敬法事不应违。乃至尽形当勤修学。我今为说世尊所制八尊敬法。今应谛听善思念之。时大世主言。愿为我说一心听受。尊者告曰。如世尊说。诸苾刍尼当从苾刍求出家受近圆成苾刍尼性。此最初敬法事不应违。乃至尽形诸苾刍尼当勤修学。如是至终一一具告。时大世主闻尊者阿难陀说敬法已。深心欢喜顶戴奉持。白阿难陀言。大德。譬如贵族四姓家女。澡浴身体拭以涂香。净治发爪衣服鲜洁。时有余人以占博迦嗢钵罗等。结作花鬘持授彼女。是时女人既见花来。欢喜而受置于顶上。大德我亦如是。以身语心顶受如来八尊敬法。时大世主受敬法时。及五百释女。即是出家近圆成苾刍尼性。尔时具寿邬波离。请世尊曰。如佛所说。若大世主受持敬法。是则出家。是则圆具成苾刍尼者。未审自余女众其事云何。佛告邬波离。自余女众如法次第。当与出家及授近圆。时诸女人闻是教已。不知云何是其次第。以缘白佛。佛言。大世主为首。及五百释女受尊敬法。是则出家近圆成苾刍尼性。自余女人皆当如是。次第受之。若有女人求出家者。诣一尼所申礼敬已。彼尼即应问其障法。若无难者应可摄受。授以三归并五学处。先礼尊像次礼其师。宜令合掌教作是语。阿遮利耶存念。我某甲。始从今日乃至命存。归依佛陀两足中尊。归依达摩离欲中尊。归依僧伽诸众中尊。如是三说。师云好。答云善。

次授五学处教作是语。阿遮利耶存念。如诸圣阿罗汉。乃至命存不杀生不偷盗不欲邪行不虚诳语不饮诸酒。我某甲始从今日乃至命存。不杀生不偷盗不欲邪行不虚诳语不

饮诸酒亦如是。此即是我五支学处。是诸圣阿罗汉之所学处。我当随学随作随持。如是三说。愿阿遮利耶证知。我是邬波斯迦归依三宝受五学处。师云好。答云善。

缘在室罗伐城。尔时世尊令大世主乔答弥及五百释女受八尊敬法。佛听即是出家近圆成苾刍尼性。因此尼众。转授余人出家近圆成苾刍尼性。如是展转更授余人尼众增盛。后于异时诸上座苾刍尼。诣大世主乔答弥所作如是言。善哉圣者当知。我等苾刍尼众出家已久。诸余苾刍年少出家近圆未久。令依大小互相恭敬。作是语已。时大世主乔答弥言。诸妹。可待须臾。我诣圣者阿难陀处咨问斯事。即往具寿阿难陀所说如上事。阿难陀曰。大世主。且待少时我往白佛。时阿难陀即诣佛所。头面礼足在一面立。白言。世尊。诸上座苾刍尼众。出家已久有余年少苾刍。近圆未久令依大小互相恭敬。是事得不。佛告阿难陀。汝今不应口说斯事。何以故。若其女人。不于善法律中而出家者。诸有信心长者婆罗门等。见诸苾刍咸持美食。共相给施令无阙乏。阿难陀。复有信心长者婆罗门等。以新净白叠敷在街衢。作如是语。愿仁沙门蹈斯叠上。令我长夜获大利益。长得安乐。阿难陀。复有信心长者婆罗门等。以发布地作如是语。愿仁沙门足蹈我发。令我长夜获大利益长得安乐。复次阿难陀。若其女人。于我所说善法律中不出家者。我诸弟子所有威德。假令日月具大光明不能映蔽。况余死尸外道之类。复次阿难陀。若其女人不出家者。我之教法满一千年。具足清净无诸染污。由出家故减五百年。是故阿难陀。我令百岁近圆苾刍尼。应当尊重合掌迎接恭敬顶礼新受近圆苾刍。

缘处同前。时诸苾刍尼。有四人众事五人众事十二人众事起。彼便总集二部僧伽。事务既多遂妨教授读诵思惟。时诸苾刍以缘白佛。佛言。二众事别。唯除出罪近圆。及半月等法事须共为。余皆别作。

尔时室罗伐城有一长者。娶妻未久遂即有娠。月满生女生已父亡。母养既大其母亦终。后时吐罗难陀尼因乞食入其舍。见女问曰。汝属于谁。答言。圣者我无依怙曾未属人。报言。若如是者何不出家。女曰。谁与我出家。尼曰。我能与汝可随我去。彼即随行至尼住处。便与出家。后被烦恼之所牵缠遂便还俗。时吐罗难陀尼。因出乞食遇见其女。问言。少女如何得活。答言。圣者我无依怙辛苦存生。报言。若尔何故更不出家。答曰。我已还俗谁与出家。尼曰我能。即与出家遂行乞食。长者婆罗门见已皆共讥嫌。诸释迦女能为善事。或时出家而修梵行。或时罢道还染俗尘。随情所为岂非善事。诸尼闻已白诸苾刍。苾刍白佛。佛作是念。由还俗尼有如是过。从今已去诸还俗尼更不得出家。其长者等善为讥笑损坏我法。是故苾刍尼一舍法服已归俗者。不应更令出家。若与出家者师主得越法罪。

第六门第六子摄颂曰。

因度乔答弥 出家有五利

可于五众内 诃责事应知

缘处同前。尔时婆罗疸斯有一长者。名瞿答摩。大富多财。娶妻未久便持财货。往得叉城而为兴易。既至彼已便诣一家而求住止。时彼主人长者号曰名称。见唱善来欢怀命坐。因即相知共为交密。时瞿答摩。卖旧持新还归故邑。后于异时主人长者。因为兴易到婆罗疸斯。遂投瞿答摩家而为停止。彼见惊喜唱言善来共申久好。时得叉长者告瞿答摩曰。作何方便我等殁后。所有子孙共为亲爱不相疏隔。瞿答摩曰。善哉斯语。今可共作指腹之亲。我等二家若生男女共为婚媾。彼言可尔。我意同然。时彼长者卖旧持新遂归本宅。其妇有娠月满生男。经三七日聚会诸亲。与儿作字名曰游方。于时婆罗疸斯瞿答摩。闻彼生男情甚欢悦。便作是念。得叉长者共我交亲。今既生男我当生女。

彼是女夫可作严身璎珞衣服。令使送去并持书曰。闻君生男情甚欣悦。今送衣服愿垂纳受。得叉长者得书领信。还以书答。时瞿答摩得书表意情求于女。未久之顷妇遂有娠。月满生女虽仪貌端正而瘦减常人。诸亲总集与之立字。众皆议曰。此女形瘦。是瞿答摩女。应与立字号曰瘦瞿答弥。时彼长者闻其生女。作如是念。我友生女。岂得徒然。可奇衣璎用申欢庆。彼即是我新妇何疑。遂裁书曰。闻君诞女庆喜交怀。聊寄衣璎用申欣贺。幸当为受冀表不空。彼览书已报书答曰。许作交亲今皆遂愿。各待成立共媾婚姻。时瞿答摩既披书已。女渐成笄教其学识。得叉长者亦复教儿令解众艺。长者先时有私通淫女。以儿付彼令学阴书。此论女人与男女交通。私密矫诳难知之事。多时学已报言。

阿母。我已学得今欲还家。其母报曰。汝可善学且勿归家。答言。阿母我已善学忆舍须归。母即私把紫矿绵团。告言。汝若定去不肯住者。我自打头令破流血答言。阿母必苦相留我且未去。母曰。寒穷物自言善学阴私书者。汝尚不知。岂有我为他儿自打头破。我拟将湿紫矿绵。于头上按令赤汁流下。人见谓血。汝实无智。未可言归。既闻母语遂且停留。未久之间复言。阿母我欲还家。其母报曰。汝应且住。答言。我去。母曰。汝若去者我投井死。答言。阿母必其如此我不归家。母曰。愚痴物自言善解阴私书者。汝尚不知。岂有我为他儿自投井死。我拟井中多置草褥投身而下。人见谓死。汝实无智未可言归。复经少时又言。阿母。我欲还家。母曰。汝已殷勤再三言去。若不住者我作乳糜。

食讫方去。乳糜熟已盛铜槃中。多安酥蜜对儿尽食。食已还复吐着槃中。命言汝食。答言。阿母。吐出之食云何复食。母便啼泣。邻家闻已皆来共问何意啼哭。母便具告邻人答曰。为汝作糜何因不食。报言。此是吐出云何可食。母即槌胸大哭告诸人曰。岂

有吐食持与人乎。邻人皆集强令其食。彼儿见逼遂欲餐糜。母便捉手掌打其面。报言。痴人自谓善解阴私之书。汝实无智。宁容目击吐食而便食之。因即驱出不与同住。时长者子既被斥逐。遂还故居自为商主。将五百商人多持贿货南之中国。每对诸人说厌女色。渐次游行至婆罗疸斯。时诸商人往还来去。皆与淫女共作交通。由听善言不入淫舍。淫女议曰姊妹当知。北地商人先多交往。今并离欲不复相看。一女告曰。我闻商主善解阴书。

于诸女人极生厌贱。由是诸人皆绝还往。众中有一年老淫女。问诸人曰。彼是丈夫不。答是丈夫诸根具足。报言。我女若能诱得彼者。于众女中立为众首。答言。如其得者立为第一。若不得者其欲如何。答曰。当酬汝等五百金钱。众人曰善。其母即便就商主边赁宅而住。多贮众货不令阙乏。商主家人时来店所有所求觅。老母问曰。汝属谁家。报言。我属商主。母曰。我儿持货。亦向他方自为商主。岂不如此求及他人。汝从今日来我家中。若有所须皆随意取。既闻此言数数来取。商主遂怪问家人曰。汝于何处得斯异物。家人白言。去此不远。有一老母所住之家多贮众货。自言我儿持货。亦向他方自为商主。岂不如此求及他人。汝等所须来随意取。我有所须即从彼觅。商主闻已。

于其母所情生爱念告家人曰。其母既能如此资给事同我母。家人往彼报其母曰。商主于母深生爱念与母不殊。老母曰。何时当得见子面耶。答曰。善哉我报商主。即便还报。商主闻已报言。善事。遂即行诣老母店中。既相见已欢笑迎接。母便问曰。汝名字何。答曰。我字游方。母曰。我子商主亦同此名。汝即是彼体无差异。往来我处勿作他心。答言。如是情无间别。母命其女汝可进。来与兄相见。女即出来共相致问。于时商主见彼女来。仪貌端严举世无匹。便生爱着如猛风吹。不自觉知何所投措。片时醒悟告其母曰。谁家少女。报言。爱子是汝之妹。问曰。已属他不。答曰。未有所属。报言。阿母若尔何不与我。母曰。欲令事汝不拟与他。然有一过使我怀疑。欢合暂时欲去便弃。

答言。阿母颇能相与必不弃遗。母曰。若如是者所有财物将入我家。方信汝心言无有二。答言。可尔。遂将财货运入其家。家有后门入即将出。知物尽已。告曰。宜选吉日可共成亲。母即遂报诸淫女等。可于某日各自严身。着上妙服咸至我家共为欢会。至成亲日商主见怪。问言。阿母。何因大会。更无男子唯有女人。老母矫言。男子未至。时有一女遂共商主耳语。君可不知我等并是淫女耶。商主念曰。我被淫女之所欺诳。其女交欢已经多日。报商主曰。与我金钱。答曰。我之财货并入汝家。更从我索何物相与。女即默然。后时商主因酒睡着。遂将蘧蒢裹束送着街衢。天晓人行即便睡觉。见身如此深生悔恼。泣泪横流饥火所烧。为求饮食。遂往佣力人边觅雇身处。于时瞿答摩长者

更造新舍。

多雇作人令往廛中。随处求觅唤长者子来。时瞿答摩见彼容仪极为软弱。告使者曰。我观此人似未曾作。更觅余人。彼闻语时重加忧恼。悲泪交流观长者面。长者便怪问言。汝谁家子从何处来。名字何等。彼即哽咽声嘶答言。阿父当知。我是北方。得叉邑人名曰游方。我以天缘来至于此。我今不知何所趣向。今遭苦难死活难期。时瞿答摩见语悲哀情生愍念。问曰。汝识得叉城人名称长者不。答言。阿父我薄福人彼即是父。时瞿答摩闻说父已。知是旧亲更钟慈爱。美言告曰。汝可无畏勿生悲惨。当作女夫是汝舍宅。既蒙安慰遂息愁怀。长者即便赐以衣服严身之物。澡浴涂香饮食房舍。凡是所须皆令无乏。复告妇曰。汝可为女备办璎珞庄饰之具。女夫既至当作婚姻。遂对宗亲。

告游方曰。今是吉辰共为婚媾。游方答言。阿父。我未成亲且求财货。长者告曰。宅中财物随意所须。既无乏少更求何用。然游方本意往淫女舍欲报私仇。答言。阿父我成亲日广备礼仪。岂等凡流随宜嫁娶。长者默然。是时游方出城游观。于大河中见有死尸随流而去。岸上乌鸟欲餐其肉。舒嘴不及遥望河边。遂以爪捉箸揩拭其嘴。嘴便长去食其死肉。食肉足已复将一箸。揩嘴令缩如故无异。游方见已取箸而归。遂将五百金钱往淫女舍。报言。贤首往以无钱缚我畀出。今有钱物可共同欢。女见有钱遂便共聚。是时游方既得其便。即将一箸揩彼鼻梁。其鼻遂出长十寻许。时家惊怖总命诸医令其救疗。竟无一人能令依旧。医皆弃去。女见医去更益惊惶。报游方曰。圣子慈悲。幸忘旧过勿念相负。

为我治之。游方答曰。先当立誓。我为汝治。先夺我财并相还者我当为疗。答言。若令差者倍更相还。对众明言敢相欺负。即取一箸揩彼鼻梁。平复如故。女所得物并出相还。得物归家广为婚会。命聚宗族娶妇成亲。时瞿答摩城外有宅。报女夫曰。汝可将妇诣彼停居。彼有村坊悉皆给汝。既至彼已安乐而住。未经多日妇即有娠。欲至生时报其夫曰。我欲归家今母看养。答言随意。既到舍已便即生男。遂将此子还向旧居。未经多时复有娠体。欲至生日复更同前。求还母处。即将一子共夫乘车。遂于路中夫乃下车。诣一树下纵身而睡。毒蛇来蜇因此命终。妇在车中便诞一子。生已下车便至树边。报夫主曰。我已生儿。君宜庆喜大唤不语。后以手触方知命终。号哭槌胸痛恼忧塞。

时有强贼盗其牛去。唯有空车重增悲咽。四向顾望不复见人。携抱二儿却还本所。行至中路遇大风雨。河水泛涨求进无由。即作是念。若将二子一时渡者。我及于子俱并不存。遂留大子。怀抱小儿。既得渡河置于岸上。回取大儿浮至中流。有野干来遂衔小子。子啼作声母遥叫唤。大子意谓其母相唤。掷身入水因即命终。母急上岸趁彼野干。遂得其儿看已命过。遂便号哭弃彼河中。复见大男随流而去。情为犹活即入水浮。观之

知死痛切悲啼。速便上岸夫儿离背独行旷野。唯着一衣号恸而去。椎胸懊恼不能自裁。时行时坐宛转于地。是故苾刍当知。先业果报熟时。必须身受无可逃避。当尔之时在家父母并诸亲属。俱遭霹雳咸悉命终。唯有一奴得存余命。悲号啼哭急走而来。女见问之汝何行急。

彼便倒地悲叫而言。所有家亲咸遭霹雳。唯我一身得全余命。女闻号叫悲不自胜。说伽他曰。

我于先世中 曾作何恶业

夫儿及父母 眷属一时终

我是薄福人 独行随处去

亲族皆零落 何面欲求生

宁在于山薮 旷野无人处

不住于家宅 忧愁日夜增

说是颂已即与奴别。随意东西唯独一身。至一聚落遇到一家。见有老母捻劫贝线权寄停止。母遂相容便到母边共其捻线。有一织师少年。时来母处买劫贝线。母于异时便持细缕往少年处。彼问阿母。昔日缕粗今何细妙。母曰。此非我作。问是谁为。答有客人彼能妙作。报言。阿母我独一身。更无兼手何不见与。我以衣食相供。答言。我归问彼知意报来。即贵价取缕设好饮食。香花庄饰令母还归。瘦瞿答弥见而问曰。阿母。何处卖线得钱身香花彩。答言。少女非直贵价得钱。身服花彩更乃饱餐美食欢喜归来。女曰。我怪非常为此相问。即于女前说织师好。复言。少女彼之织师未有妻室。汝能共活衣食相供。答言。阿母勿说斯语。我于家室深生厌患。随宜活命更不求余。母曰。女人无依理难存济。宜觅处所以自安身。遂说百种因缘令其改嫁。女便心变从彼所求。织师既知以礼迎去。时彼织师性多毒害。虽无罪过常行杖楚。其女即往告老母曰。何意将我付与药叉。常受苦楚知欲何计。报言。少女汝勿怀忧若有男女自相怜爱。家产资财并皆属汝。其女未久便即有娠。其夫知已不加楚毒。妻生慢意不并寻常。织师觉已怀恨而住。后诸织师共为聚集。酒醉还家扣门而唤。其时妇属产期闭门而坐。虽闻叫唤无由出看。织师性恶复加酒醉。怀恨在心更增忿怒。妇生子毕方与开门。告夫主曰。我已生儿君宜喜庆。夫闻斯语怀毒在心。便作是念有娠之时已慢于我。今既生子更长高心。若不杀之必为仇隙。即报妻曰。汝速然釜以油置中。见油沸已告其妇曰。汝可以儿投于釜内。妻曰。此是君儿新生无识。有何过失而欲杀之是不可也。即以粗杖打其脊上。世间怜爱无过自身。不能受苦。遂即举儿置油釜内。夫见熟已报云。汝今可食此肉。答曰我欲如

何自餐子肉。夫遂倍常苦楚逼害。忍苦不已遂餐其肉。如世尊说。

染欲是小过 愚者亦能除

嗔痴是大殃 智者当速离

于时织师遂生悔恨。坐卧不安如火烧心。极怀忧恼烦怨睡着。妻作是念。其人杀子令我食肉。人中药叉可宜逃避。即持道粮走出城外。时有北方商人欲还本国。便共为伴随时活命。彼大商主见此女人。容仪端正便生爱念。问言少女。汝属于谁欲何所适。报曰我先有夫毒蛇蜇死。一子新生被野干所害。一子两岁溺水而亡。父母亲知咸遭霹雳。我无依托随处游行。且寄商人以求活命。商主念曰。此女容仪卒求难得。即便纳受以为己妻。忽于中路狂贼破营。财物并将夫身被杀。贼帅见女仪容可爱。给以衣食遂纳为妻。后被北方国主诛其贼帅。遂将此女为大夫人。未经多时王便崩背。于时臣佐作大礼仪。准其国法以人殉死。王及妃后葬入陵中。被贼破陵穿孔已穴。瘦瞿答弥在于墓中。土尘入鼻即便嚏喷。群贼闻声悉皆惊怖。谓起尸鬼四散奔驰。时瘦瞿答弥见墓开明方从孔出。既出外已四顾忙然。忧恼百端求生无路。加以饥渴内迫身心。因即癫狂不记先后。遍体泥涂手足皴裂。露形而去。渐渐孤行。途经万里至室罗伐。如世尊说。众生业报难可思议。先所作业悉皆自受。恶缘斯尽善果方生。次复前行至逝多林所。尔时世尊大众围绕。为说妙法。彼遥见佛三十二相八十种好。周遍严身世间无匹。圆明赫奕超日千光。如宝山王观者忘倦。女极瞻仰遂得本心。睹己形容深生羞耻。即便坐地不敢游行。于一切时如来大师无不知见。恒起大悲饶益一切。于救护中最为第一。最为雄猛无有二言。依定慧住显发三明。善修三学善调三业。渡四瀑流安四神足。于长夜中修四摄行。舍除五盖远离五支超越五道。六根具足六度圆满。七财普施开七觉花。离于八难乐八正路。永断九结明闲九定。满足十力名闻十方。于诸自在最为殊胜。得法无畏降伏魔怨。震大雷音作师子吼。昼夜六时常以佛眼。观诸世间谁增谁减。谁遭苦厄谁向恶趣。谁陷欲泥谁能受化。作何方便拔济令出。无圣财者令得圣财。以智安膳那破无明膜。无善根者令种善根。有善根者令得增长。置人天路安隐无碍趣涅槃城如有颂言。

假使大海潮 或失于期限

佛于所化者 济度不过时

佛于诸有情 慈悲不舍离

思济其苦难 如母牛随犊

尔时世尊告阿难陀曰。汝向众外可以上衣授与商主之妇瘦瞿答弥。令其披着将来听法。时具寿阿难陀奉佛教已。即行诣彼舍衣覆之将至佛所礼双足已退坐一面。如来大师

观彼根性随机说法。于四谛理令其解悟。以智金刚杵摧二十种有身见山。获预流果。既得果已便从座起。合掌向佛叹未曾有。白言世尊。唯愿慈悲。许我于佛法律舍俗出家。成苾刍尼而修梵行。世尊知已付与大世主。彼既得已即令出家。并授近圆教读毗奈耶。如法教诲。彼即策勤一心无倦。观知五趣轮转不停。诸行无常毕归磨灭。断三界惑破五趣轮。证得阿罗汉果。三明六通具八解脱。得如实知。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。心无障碍如手摄空。刀割香涂爱憎不起。观金与土等无有异。于诸名利无不弃舍。释梵诸天悉皆恭敬。尔时世尊告诸苾刍。于我弟子苾刍尼中。瘦瞿答弥持律第一。是时诸尼闻佛记已。有诸尼众。诣瘦瞿答弥听其说法。时瞿答弥欲令诸尼生厌离故。即便为说本业因缘。诸尼闻已便向苾刍广说其事。后于异时瘦瞿答弥来礼佛足。诸苾刍见共相耳语说彼业缘。时瘦瞿答弥礼佛足已奉辞而去。

尔时世尊知而故问阿难陀曰。是诸苾刍共相耳语为说何事。时阿难陀以缘白佛。佛告阿难陀。众生业报难可思议。由心造作一切世间。皆因业生依业而住。凡自作业当受其报。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。大德世尊。此瘦瞿答弥先作何业。夫被蛇蜇而死。一子野干所害。一子溺水而亡。父母亲知咸遭霹雳。自食子肉心乱癫狂。渐渐游行来诣佛所。善法律中出家近圆。断诸烦恼证阿罗汉。蒙佛授记于尼众中持律第一。佛言汝等苾刍当知。此尼由先作业。果报熟时皆须自受。非外四大等。乃至说颂。广如余处。汝等苾刍当一心听。往古昔时于一聚落。有长者住大富多财。娶妻经久迴无儿息心怀忧恼。我有多财了无继嗣。身亡之后并入官收。妇问何忧。夫以事答。妇作是念。我今未知由夫薄业我无福耶。

不生子息。岂非夫主于我情生异念更觅余妻。亲对我前掌颊而住。广说愁词我宜自行不劳他遣。告其夫曰。我有恶业不怀男女。可更觅妇男女当生。报言贤首。汝岂不闻。家有二妇欲将冷水饮豝无由。于其宅中常为斗诤。共相恼乱无有停歇。妻作矫情。报言圣子。宜可娶来。彼若年颜与妹同者。我便于彼如妹看之。与女相似如女瞻养。夫闻此语遂更求妻。于异聚落有一长者。妻生一女复有二子。女既长大父母并亡。其人遂来至二弟处求姊为妻。彼便见与作大礼仪共相婚媾。人皆法尔得新忘旧不念前妻。旧妇腹中先有恶病不生男女。见夫弃掷极生嫉妒。因即病差便即有娠。报夫主曰。我今有娠君当喜庆。夫曰贤首。汝若生子。我殁世后得为继嗣自作家主。妇曰诚如所说。君之后妻若不药我堕胎必有斯理。

夫曰贤首。我先语汝。家有两妇定相恼乱。汝今无事早发斯言。妇便默尔。月满生儿。母便念曰。此子幸蒙天缘得生。必被后妻之所损害。我今付彼令养为儿。作是念已语后妻曰。小妹。此儿与汝共作养育。俱为己子情勿间然。彼言善事遂共恩养。未经多

时遂生恶意。作如是念。此非我子岂继我家。若长成日。母作夫人子为曹主。我充婢使。此必无疑。何用养怨宜当早杀。既生恶念如火益薪其焰转炽。怀毒恶心亦复如是。遂以竹签刺儿喉内。子患楚痛极苦号啼。问后母曰。何意孩子悲啼。答言不知。母即抱持哀怜抚拍。子怀苦楚啼泣更增。即便以奶置彼口中。方见竹签惊忙拔出。其儿因此便即命终母怀痛切悲啼号哭槌胸叫唤。亲邻来集问其所以。答言我儿后母嫉妒。竹签其口苦楚命终。

亲邻闻已悉皆惊集。问言何意啼泪交流。具以事答。远近邻伍诸人咸萃。共嗔后母。告言小儿无过。何因苦杀。彼既闻已槌胸作誓。我若嫉心杀此儿者。当令夫主毒蛇蜇死。一子野干所害。一子溺水而亡。父母亲知咸遭霹雳。我食子肉心乱癫狂。赤体游行无所知觉。汝等苾刍于意云何。其长者后妻岂异人乎。此瘦瞿答弥尼是。由彼往昔极毒害心。杀他儿子重为言誓。由此业故夫被蛇蜇。一子野干所害。一子溺水而亡父母亲知咸遭霹雳。自食子肉心乱癫狂。露形而去无所觉知。又诸苾刍乃往迦葉波佛时。此瘦瞿答弥于彼佛法出家为尼。乃至命终修治梵行无所证获。依止一尼为邬波驮耶。彼佛法中持律第一。彼佛世尊亦与授记。瘦瞿答弥临终发愿。我于迦葉波如来无上等觉教法之中。

至尽形寿修治梵行。所有善根如迦葉波佛授摩纳婆。当来之世人百岁时。得成正觉名释迦牟尼。我愿于彼如来法中而得出家。断诸烦恼证阿罗汉。如迦葉波佛说我邬波驮耶。于诸尼中持律第一。我亦如是蒙佛记为持律第一。时诸苾刍复白佛言。大德。彼之父母。先作何业咸遭霹雳。夫造何罪被毒蛇蜇。二子何愆。一被野干损害。一为溺水而亡。佛告苾刍各自作业。皆悉成熟。广如前说。汝等苾刍当一心听。此贤劫中人寿二万岁时。有迦葉波如来应正等觉。十号具足出现于世。在婆罗疤斯仙人堕处施鹿林中尔时于此城中。有一长者大富多财。去城不远。于河彼岸造一住处。诸方僧来咸住于此。长者以财付与村人令其兴易。时有一人三度将财并皆散失。长者唤问汝无智慧。三度将财并皆散失。

若不还我不放汝归。答言长者。更容一度将财兴易。若不总还夫妻二子没为奴婢。遂作明契。长者与财。复还散失。长者即便收其夫妻及子。充寺净人在城居止。每日渡河向寺供给。身常煮饭。妻及二子杂营诸味。时有罗汉苾刍知僧捡挍。时逢天雨河水泛溢。夫妻及子并皆不至。时阿罗汉怪其不来。即往告曰。日时将至何故不行。欲令众僧悉皆阙食。闻是语已悉生嗔恚。父母亲识闻已咒言。彼人无事共相苦切。何故不遭霹雳而死。夫作是语此在路来。何不被毒蛇蜇死。一子复言。何不溺水而死。一子又言。何不被野干所杀。汝等苾刍勿生余念。往时净人者岂异人乎。即夫妻是。彼父母等即霹雳死者

是。彼时夫者即被蛇蜇死者是。彼时二子者即溺水死。及野干害者是。此等皆由过去于罗汉处以毒害心出粗恶语。

皆受斯报。汝等苾刍。由是因缘。我常宣说黑业得黑报。白业得白报。杂业得杂报。汝等应当勤修白业。离黑杂业。时诸苾刍闻佛所说。皆大欢喜信受奉行。顶礼佛足奉辞而去。

缘处同前。尔时愚痴恶生释子无辜咸被诛戮。释女尊亲兄弟姊妹。及以夫主悉皆丧灭各怀忧苦。于佛所说善法律中来求出家。得出家已。譬如铃向忧想渐除。后为欲缠烦恼还盛不能禁止。如世尊说。大黑毒蛇有五过失云何为五。一者多嗔。二者结恨。三者怨仇。四者无恩。五者恶毒。女人亦尔。嗔恨多仇无恩恶毒。女人毒者。谓有一类多欲染心。时诸释女苾刍尼共集议论。往吐罗难陀苾刍尼所。到已顶礼一边而坐。白言圣者。欲心烦恼实难禁制。常恼女人。云何能止。报言姊妹。更欲何为。汝等少年可舍学处。宜觅商人少年男子。多有财者共作交通。烦恼欲心自然止息。我若少年共汝同去。诸尼闻已礼足而还。遂更共议诸姊妹等。圣者吐罗难陀作如是语。我等云何欲为安处。或有说言。吐罗难陀所言极善。我等宜行求觅其事。或有说言。诸姊妹。女人于佛善说法中。得出家者甚为难遇。宜可往问圣者瘦瞿答弥。咸云可尔。即共诣彼顶礼双足。白言圣者。欲心烦恼实难禁制。常恼女人。我等云何方便能止。报言诸妹。勿道欲名。何以故。其味甚少过患极多。如世尊说。诸有智人。于淫欲处知有五失。故不应为。云何为五。一者观欲少味多过常有众苦。二者行欲之时常被缠缚。三者行欲之人永无厌足。四者行欲之人无恶不造。五者于诸欲境诸佛世尊及声闻众。并诸胜人得正见者。以无量门说欲过失。是故智者不应习欲。又复智人知出家者。有五胜利。云何为五。一者出家功德是我自利不共他有。是故智者应求出家。二者自知我是卑下之人被他驱使。既出家后受人供养礼拜称赞。是故智者应求出家。三者从此命终当生天上离三恶道。是故智者应求出家。四者由舍俗故出离生死。当得安隐无上涅槃。是故智者应求出家。五者常为诸佛及声闻众。诸胜上人之所赞叹。是故智者应求出家。汝等应可观斯利益。以殷重心舍诸俗网求大功德。汝等姊妹。为当欲闻我于先世习欲之时所有过患。为于今生习欲苦恼。诸尼答曰。且止先世愿说今生。时瘦瞿答弥即宣说。自一生来丧失父母。夫主儿子死亡。并食子肉生入墓中。癫狂迷乱次第为说。诸尼闻已悉皆愁怖身毛惊竖。便用心听视瘦瞿答弥面。时瞿答弥观其根性随机说法。于四圣谛令彼开悟。彼等闻法获预流果。广如前说。既得果已白瘦瞿答弥。几将失我。被吐罗难陀陷欲泥中永沉生死。瘦瞿答弥问曰。彼作何事。即具陈如上。报曰姊妹。知欲如何。彼为恶行损坏佛法。少欲诸尼共生嫌耻。云何苾刍尼令他舍学与俗交通。时苾刍尼白诸苾刍。苾刍以缘白佛。佛言苾刍尼

不应教他舍其学处劝令归俗。若相劝者得吐罗底也罪。

缘处同前。尔时有一苾刍尼诃骂苾刍。苾刍羞耻便即默然。时诸苾刍以缘白佛。佛言苾刍尼不应诃骂苾刍。若犯者得越法罪。如尼不得诃骂苾刍。如是亦复不应诃骂苾刍尼及正学女求寂男求寂女。如是下三众。各低头不应诃骂五众。皆得越法罪。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十一

第六门第七子摄颂曰。

尼不在前行 见僧应起敬

白僧半加坐 归俗诘无缘

缘处同前。尔时具寿大迦摄波。在鹿子母东林住处。于小食时着衣持钵入城乞食。吐罗难陀尼亦复乞食。遥见大迦摄波便作是念。我今宜可治此愚人。若迦摄波次第至家。吐罗难陀即先入其舍。在门扇后立。迦摄波来。告言圣者。宜过家无熟食。尊者即去。作是语已还至余家。迦摄波来同前言告。如是展转乃至多家。皆闻斯语情生怪异。若阿罗汉不豫观者于事不知。便即入定观谁恼我。见吐罗难陀苾刍尼。告言姊妹。汝今无愆。然是具寿阿难陀。作斯过失。强请世尊。令如是等恶行女类出家近圆。诸苾刍闻以缘白佛。佛作是念。由苾刍尼多有过患。苾刍乞食处苾刍尼不应前行。作是念已告诸苾刍。迦摄波善说其事。是故我今制诸苾刍尼。苾刍乞食尼不前行。诸苾刍尼便不敢行。因此乞求难得向苾刍说。苾刍以缘白佛。佛言苾刍乞处。苾刍尼避应行。

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。在无量百千大众之中而为说法。尔时具寿大迦摄波。因行至彼众见皆起。吐罗难陀端坐不动。众人即白吐罗难陀曰。圣者大迦摄波人天恭敬。我等遥见咸悉惊起。圣者端然不移于座极为不善。答曰彼乃元是外道邪徒。极愚极钝而来出家。我是释女从佛出家。博通三藏善闲说法。契合真理问答无滞。何合见彼从坐起焉。时众闻已皆悉讥嫌。苾刍以缘白佛。佛言信心长者婆罗门等善作讥嫌。从今已后。苾刍尼遥见苾刍应从坐起。若有犯者得越法罪。如世尊说。若见苾刍从坐起者。后于异时莲华色苾刍尼。于寺门首为诸大众演说法要。时具寿阿难陀。因行乞食至尼住处。莲华色尼遥见彼来急从座起。阿难陀来即坐其座。问言姊妹。汝为大众说何教法。报言演说某经。于时具寿阿难陀即为大众广说其义。莲华色尼一心伫立听其说法。阿难陀为贪说法不令尼坐。久立疲倦被日照身热闷倒地。是时众中无信心者共相议曰。我闻莲华色尼无诸染欲。今见阿难陀美貌容仪遂生异念。欲火烧心便即倒地。诸苾刍闻以缘白佛。佛言汝等苾刍诸长者婆罗门善说其过。从今已后。若苾刍尼于苾刍处来听法时。应言姊妹就座而坐。苾刍若为说法忘命令坐。苾刍尼应可白知随处安坐。

缘处同前。如世尊说。汝等苾刍。由此譬喻能解其义。汝等应听我略教诲。言日出者。谓是如来出现于世。喻如日出放大光明。众鸟皆鸣者。谓说法人校量义理。农夫耕作者。谓是诸余信施檀越。于我弟子营福智田。群贼皆散者。谓是魔军及诸外道悉皆逃迸。如是苾刍。如来大师于诸声闻弟子所应作者教令疾作。为欲哀愍以大悲心成就利益。所应作事我已作讫。汝等作者自可修行。当离諠闹独处闲居。往空林中在一树下。或空室内或在山崖或依坎窟。或在草积。或于露地。或向冢间。或尸林处。随宜卧具趣得支身。如是等处当可端心。勤修静虑莫为放逸。勿于后时情生悔恨。此则是我之所教诫。时诸苾刍闻佛说已。便往山林坎窟之中。茂林清沼华果胜处。一心静虑远离放逸。诸苾刍尼亦近王园。于闇林中或在余处。受用随时供身卧具。加趺而坐宴默思惟。遂有虫来入小便处。因生苦恼。世尊闻已告诸苾刍。诸尼不应加趺而坐。以修寂定应半加坐。是时诸尼奉教而作。尚有细虫入身相恼。佛言应以故破衣及以软叶而为掩蔽。方始半加当修寂定。

缘处同前。具寿邬波离请世尊曰。大德。若苾刍尼舍戒归俗重求出家。得与出家近圆不。佛言邬波离。一经舍戒更不应出家。

缘处同前。具寿邬波离请世尊曰。大德。先制苾刍尼不得诘问苾刍所有过失。所谓破戒破见破威仪破正命者。颇有余缘。诸苾刍尼得请问苾刍诸过失不。佛告邬波离。必无因缘。诸苾刍尼得有诘责苾刍。如前罪类所有过失。

第六门第八子摄颂曰。

长者与残食 残触不相避

不问隐屑事 近圆座应知

缘处同前。有一长者大富多财。娶妻已久不生男女。后时财物悉皆散尽。告其妇曰。我今年老不能求财。欲往逝多林为出家事。妻言圣子。君若出家。我何依托。亦去出家。夫言贤首。可共同去。长者将妻往大世主乔答弥处。顶礼双足白言圣者。此是我妇。乐于善说法律之中而为出家。愿慈纳受。我今亦往逝多林所而求出家。答曰善哉男子。夫妻能发此胜妙心。俱共出家斯为好事。如世尊说。出家之人有五胜利。功德无边圣所称叹。五胜利者如前广说。汝今可去我与出家。时大世主乔答弥即与落发。长者即往逝多林处。求一苾刍为作出家。于时城中远近咸闻皆言。长者有福今得出家。多获胜妙四事供食。后于异时入城乞食。妻苾刍尼亦来乞食。时世饥馑乞求难得。遇见其妻。问言仁者。若为存济。妻曰时世饥馑乞求难得辛苦存生。便即告言。我今多得饮食供养。若佛听者减半相与。时苾刍尼还至本处。向诸尼众具陈其事。尼既闻已向苾刍说。苾刍

白佛。佛言若诸苾刍有如此苾刍尼。时世饥馑乞求难得者。苾刍有食应可相与勿致疑惑。如世尊说。若苾刍有如此苾刍尼。时世饥馑乞求难得。有食相与勿致疑惑者。苾刍乞食得已。便即减半与苾刍尼恒来就食。乃于他日。其苾刍尼别处得食而不来就。苾刍作念。尼应余处得食。为此不来何劳留分。思惟是已便不出分。尼于明日遂来觅食。报言仁者。昨不见来遂不出食。今虽有者已成残宿恶触。不堪受用。尼闻斯语礼足而还。至尼住处具说其事。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言从今已后。苾刍残触苾刍尼得食。苾刍尼残苾刍得食。

缘处同前。时有苾刍于僧众中。问苾刍尼与僧不同隐屑之事。尼闻羞耻俯面而住。时诸苾刍以缘白佛。佛言苾刍不应问苾刍尼所有隐屑之事。然苾刍尼自可相问。苾刍若问得越法罪。苾刍又问同戒隐事。彼复羞惭。佛言可令尼隔方问彼尼。彼以其事告彼隔者。隔尼闻已方报苾刍。由不对言少羞惭故。

缘处同前。具寿舍利子等。与一苾刍尼受近圆已。说颂告言。

汝于最胜教 具足受尸罗

至心当奉持 无障身难得

端正者出家 清净者圆具

实语者所说 正觉之所知

说是语已。时苾刍尼月期忽下。舍利子告言。姊妹。汝可起去。尼为羞耻便不肯起。时舍利子观知所以。即便起去。诸苾刍尼曰。姊妹。才受近圆未离坛场。岂合恼乱阿遮利耶。令起不起。答言姊妹。彼是大人。不容见我猥屑之事。仁等可不自知更责于我。我为蹲踞于前而坐。月期忽下云何起去。诸尼闻已向苾刍说。苾刍白佛。佛言自今已后与女近圆。勿令蹲踞可坐甎上。或坐草座或复小褥子上。由诸女人身柔软故。

第六门第九子摄颂曰。

苾刍余卧具 应与苾刍尼

尼不蹋桥板 不着装身物

缘处同前。尔时大世主乔答弥。与五百苾刍尼。游行人间日将欲暮。到逝多林作如是念。时今已过日既将暮不暇入城我等宜共随时居止。待至天晓方可入城。即于寺中露地而眠。所有衣服为尘土所污。至天晓已复作是念。若不顶礼大师至城还须重来。即诣佛所顶礼佛足在一面坐。佛见衣服尘土所污。知而故问乔答弥曰。衣服何因被尘土污。即以事具白。于时佛告具寿阿难陀曰。苾刍所有余长卧具。不与苾刍尼耶。白言不与。

佛告阿难陀。从今已后苾刍受用余残卧具。应与苾刍尼。勿致疑惑。如世尊说。应与苾刍尼卧具者。时诸苾刍分卧具时皆取下恶。留上好者与苾刍尼。佛言不应好者留与苾刍尼。应与粗者。随时供给勿令阙事。须食应与。

缘处同前。尔时具寿大迦摄波。于小食时着衣持钵入城乞食。时吐罗难陀苾刍尼。从外而来欲入住处。遇河水泛溢。见迦摄波在板桥上。吐罗难陀作如是念。此愚钝物今可治之。速往桥边用力踏板。时迦摄波遂即落河。衣服并湿钵沉水底锡杖随流。迦摄波曰。姊妹。汝无过犯。乃是具寿阿难陀作斯过失。强请世尊度如斯类恶行之女。于佛法内出家为尼。苾刍闻已以缘白佛。佛作是念。由苾刍尼多生过失。告言自今已后。苾刍尼不应共苾刍同桥上行。若行得越法罪如世尊说。苾刍尼不得共苾刍同桥行者。时有大桥安隐广大。诸苾刍尼不敢共行。佛言。如是宽广大桥共行无过。

缘处同前。尔时吐罗难陀苾刍尼。于小食时着衣持钵入城乞食。次第行至胜鬘夫人处。夫人见已唱言善来。即敷座令坐共为言议。时吐罗难陀尼问胜鬘曰。姊妹。何故骻粗腰细耶。答言圣者。何须问此。我但以物结束为悦王意。尼曰我今等闲且问。答言圣者。我用物缠是故粗也。尼曰由此众人见者相爱。胜鬘默尔。尼至住处亦着此衣。诸尼问曰。此非法衣岂合尼畜。白诸苾刍。苾刍白佛。佛言。此非法衣。著者得越法罪。

缘处同前。尔时吐罗难陀苾刍尼。又见夫人乳房圆正。问答同前。夫人曰。我着覆乳房衣。又见夫人着承乳房衣。又见着勒腰衣。吐罗难陀见皆借问。如上具答。尼即学作着用此衣。佛言皆不合。着用者得越法罪。

第六门第十子摄颂曰。

不濆水污衣 不持死胎子

不吞于不净 触己子非他

缘处同前。尔时吐罗难陀苾刍尼入城乞食。时大迦摄波在城乞食临渠堑行。吐罗尼见便作是念。我今宜可治此愚人。遂持大塼速至傍边遥掷堑内。秽恶臭水污其衣服。迦摄波曰。汝无愆犯。然是阿难陀作斯过失。具说如上。诸苾刍闻。以缘白佛。佛言苾刍尼。不应以秽恶水污苾刍衣服。若犯者得越法罪。

缘处同前。尔时有一长者。大富多财娶妻未久。将诸财货出外兴易。妻啖好食着妙衣裳。欲心炽盛遂共一男而作私通。因即有娠。既经多月而作是念。我宜堕胎若不落者夫到之日必当害我。遂即堕胎情怀忧念。我今落讫何处安置。时吐罗难陀苾刍尼。因乞食入其舍。告言妙相。可与钵食。答言圣者可去。无授食人。我怀忧恼。报言妙相。可有人亡。答言无有人亡。然我堕胎不知欲弃何处。报言妙相。我若为弃。颇能常供乞钵

食不。答言我与。我之侍者及知事人亦能与不。答言并与。即以大钵盛彼死胎。向空舍中而为弃掷时彼舍内先有众多漫行男子。室中聚立见而问曰。秃头释女欲何所作。答曰只由汝等无赖狂夫通他妇女。造斯过失令我弃胎。男子闻已恶骂而去。时彼男子路逢诸尼。报言罪过物。汝吐罗难陀尼。现作如是弃胎恶业。诸尼默尔。尼白苾刍。苾刍白佛。佛作是念。尼畜大钵有如是过。是故诸尼不持大钵。告诸苾刍。吐罗难陀作非沙门行。当知诸尼不应作此非法之事。不持大钵。若尼持大钵作如是事者。得越法罪。如佛所制尼不持大钵者。诸尼不知持何等钵。佛言苾刍小钵是尼大钵。

缘处同前。时笈多尼。既将一涕不净置在口中。复将一涕置下根内。众生业报难可思议。遂即怀娠生童子迦摄波。时笈多尼不敢手触。儿便啼哭。诸亲问言。何故儿哭。尼闻默尔。余尼答曰。世尊制戒不许触男。故不敢近为此啼哭。彼即答言。世尊大悲。云何己子不听手触。母不触者岂可命存。尼闻称善。往告苾刍。苾刍白佛。佛言己子应触。长养抱持无有过失。

缘处同前。佛言己子应触长养抱持者。女人多爱便捉此儿。从肩至肩竞共抱持。其儿便瘦。诸亲见问何意如是。彼遂具说。咸共讥嫌。以缘白佛。佛言诸尼不应触他孩子。若触得越法罪。

第七门总摄颂曰。

笈多尼不住 僧脚崎二形

道小羯磨时 沽酒尼根转

寺外不以骨 第七摄应知

第七门第一子摄颂曰。

笈多与儿宿 王舍药叉神

施儿衣系项 称名与祭食

缘处同前。如世尊说。苾刍尼不得与男同一室宿。时笈多苾刍尼。遣童子迦摄波出外令宿。子即啼哭。诸亲闻已问笈多曰。童子迦摄波小儿夜何啼哭。尼默不对。诸尼报曰。世尊不令苾刍尼与男子同一室宿。为此令出由是夜啼。诸亲曰。世尊大悲。若童子小儿。不与母宿当招祸患。可白世尊。诸尼向苾刍说。苾刍白佛。佛言笈多尼。应从僧伽乞与子同室宿羯磨。应如是乞。敷坐鸣揵稚尼众集已。笈多合掌随应致礼。于上座前。或于草坐。塼上或褥上坐。合掌而住作如是白。大德尼僧伽听。我笈多苾刍尼生男。欲与子同一室宿。今从尼僧伽。乞与子同一室宿羯磨。愿尼僧伽。与我与子同室宿羯磨

。怜愍故。如是三说已。次令笈多尼离闻处着见处。须一苾刍尼作白羯磨。应如是作。

大德尼僧伽听。此笈多苾刍尼。为自生男。此笈多今从僧伽。乞与子同室宿羯磨。若僧伽时至。听者苾刍尼僧伽应许。苾刍尼僧伽。今与笈多与子同室宿羯磨。白如是。次作羯磨。大德尼僧伽听。此笈多苾刍尼。为自生男。此笈多今从苾刍尼僧伽。乞与子同室宿羯磨。苾刍尼僧伽今与笈多与子同室宿羯磨。若诸苾刍尼僧伽。听与笈多与子同室宿者默然。若不许者说。苾刍尼僧伽已与笈多与子同室宿羯磨竟。苾刍尼僧伽已听许。由其默然故。我今如是持。

若苾刍尼已蒙僧伽作与子同室宿羯磨竟。宜应与子同室而宿。勿致疑惑。其笈多伴尼亦共同宿。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言其有子尼应与子宿。非是余人。共余人宿者得越法罪。是时笈多子年长大犹共同宿。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言尼若子大不应同宿。

佛在王舍城竹林园住。时此城内于一山边。有药叉神而为居止。名曰娑多。此常拥护影胜大王。中宫妃后王臣宰辅。及诸人众由彼力故。王及诸人悉皆安乐。时降甘雨苗稼善成。华果泉池在处充满。常无饥俭乞求易得。诸有沙门婆罗门。贫穷孤独商估之类。悉皆来凑摩揭陀国。时此药叉亦皆覆护。娑多遂于自类族中娶妻同住。是时北方健陀罗国。复有药叉名半遮罗。恒住于彼亦常能拥护。令彼国中安隐丰乐。与摩揭陀境事无差异。时彼药叉亦于同类娶妻共居。后于异时诸方药叉共为聚会。此二药叉得申欢爱共为亲友。执别之后各还故居。娑多药叉。取摩揭陀上妙华果。送与半遮罗。彼以北方所出华果。送与娑多。如是多时共申情好。复因聚会重得交欢。是时娑多语半遮罗曰。

作何方便。我等殁后所有子孙。共为亲爱不相疏隔。半遮罗曰。善哉斯语。我意同尔。娑多曰。今可共作指腹之亲。我等二门若生男女。共为婚媾。彼言可尔。时娑多妻未经多时。遂有娠体月满生女。容貌端严见者爱乐。其女生时诸药叉众咸皆欢庆。诸亲立字名曰欢喜。于时半遮罗闻彼生女。情甚欢悦便作是念。娑多药叉是我亲友。今既生女我当生男。彼即是我所爱新妇。可作严身璎珞衣服。令使送去并持书曰。闻君生女情甚欢悦。今送衣服愿垂纳受。时娑多得书领信还以书答。然半遮罗意唯求男子。未久之顷妇遂有娠。月满生儿与其立字。既是半遮罗子应号半支迦。时娑多药叉。闻半遮罗生一男子。便作是念。我友生男岂得徒然。可寄衣璎用申欢庆。彼即是我女夫何疑。

遂裁书曰。闻君诞子。庆喜交怀。聊寄衣缨用申欣贺。幸当为受冀表不空。彼览书已。报书答曰。许作交亲今皆遂愿。各待成立共作婚姻。时娑多药叉妇还有娠。其时诸山出声如大象吼。月满生时其山复吼。诸亲议曰。此之孩子。托胎之日及以生时山皆鸣吼。既是娑多之子。应名娑多山。既长大已父遂身亡自为家主。是时欢喜年既长成。报其弟曰。我今欲得游王舍城。现有诸人所生男女悉皆取食。弟言大姊。曾闻我父于此城

主及诸人众常皆拥护。令得安乐离诸忧恼。我今宜可更加守卫。此则是我所防境界。若有余人为损害者我应遮护。尔今何得生此恶心宜除此念。然药叉女由于前身发恶邪愿习气力故。复告其弟说如前事。弟知姊意事难回改。作如是念。我力不能遮其恶念。

然父在日许嫁与他。我今宜可作婚姻事。即便裁书与半遮罗药叉曰。我姊欢喜年既长成。宜可为亲当速来此。彼得书已便为盛礼。至王舍城娶妇归故。既至本城经多时已。与其夫主情义相得。作如是语。仁者当知。我意欲得王舍城中现在人众所生男女皆取食之。答言贤首。彼皆是汝家族住处。余来侵害尚欲相遮。宁容汝今辄为酷虐。兴斯恶念勿更再言。由彼前身所发邪愿熏习力故。作不忍声怀嗔且默。后于异时便生一子。如是次第更生五百。其最小者名曰爱儿。时五百儿威势成立。母恃豪强欲行非法。夫频劝诲竟不受言。夫知彼心默尔而住。是时欢喜便于王舍城中随来去处。现在人众所生男女为次食之。尔时城中既失男女。所有人众皆共白王。臣等男女皆被盗将。不知是谁作斯巨害。

痛恼中极欲遣如何。愿王慈悲善为寻察。王即敕令诸处街衢。四面城门令兵守捉。时诸兵士亦被偷将。日觉少人不知去处。妇人怀娠者咸亦被偷。将向余处。于时王舍城中大灾盛起。诸王臣佐重启大王。今此国中生大灾难。具说上事。王闻惊怪即唤卜师问其所以。答曰斯之灾横皆是药叉所作。宜可速办诸妙饮食而为祭祀。王下明敕击鼓宣令。告诸人曰。无问主客在我境者。皆须备办饮食香华。扫洒街衢城隍聚落。种种严饰鼓乐音声铃铎幡幢。于时王舍城人既奉王敕。各以精心备办饮食香华等物。严饰街衢如欢喜园处处祭祀。虽劳备设灾横不除。苦恼忧惶莫知所计。于时守护王舍城天神。于睡梦中告诸人曰。汝等男女咸被欢喜药叉之所食啖。汝等宜可往世尊处。所有灾苦佛当调伏。

诸人报神曰。此既取我男女充食。则是恶贼药叉何名欢喜。因此诸人皆唤为诃利底药叉女。王舍城人闻是事已。皆往佛所顶礼佛足。白言世尊。此诃利底药叉女。于王舍城所居人众。便于长夜作不饶益。我等于彼先无恶念。然彼于我怀毒害心。所生男女咸悉盗去以充饮食。唯愿世尊怜愍我等为作调伏。尔时世尊默然受请。彼等咸知佛受请已。顶礼双足奉辞而去。至明清旦。佛即着衣持钵入城乞食。次第乞已还至本处。饭食讫即往诃利底药叉住处。时药叉女出行不在。小子爱儿留在家内。世尊即以钵覆其上。如来威力令兄不见弟。弟见诸兄。时药叉女回至住处不见小儿。即大惊忙触处寻觅。及问诸子爱儿何在。答言我等并皆不见。便自捶胸悲泣交流。唇口干燋精神迷乱。情怀痛切速趣王城。

遍行诸坊康庄道路。园林池沼天庙神堂。客舍空房皆求不得。更加痛切便即癫狂。脱去衣裳大声号叫。唱言爱儿汝今何在。遂出城外巡历村庄。大聚落中皆觅不得。即往四方乃至四海亦皆不见。被发露形宛转于地。肘行膝步蹲踞而坐。如是渐次到赡部洲。七大黑山七大金山七大雪山。无热池香醉山觅皆不得。情怀苦恼气咽不通。又往东方毗提诃西瞿陀尼北俱卢洲亦皆不见。便往等活黑绳众合。叫唤大叫唤热极热。阿鼻止頞部陀尼刺部陀。阿吒吒呵呵婆呼呼婆。青莲花红莲花大红莲花。如是等十六大地狱皆亦不见。又往妙高山处先登下层。次登第二第三层。直过多闻天宫。至妙高山顶。先入众车园次入杂粗欢喜皆觅不见。即往圆生树下乃至善法堂中。入善见城欲入帝释最胜殿中。

时有金刚大神。与无量药叉守门而住。见彼来入便即驱出善见城外。情加痛切。至多闻天处。于大石上投身躃地。悲啼号哭。白言大将军。我小子爱儿被他盗去。莫知何在愿见施我。多闻天曰。姊妹。不须忧恼自作癫狂。汝今且观近汝家室。昼日游处谁来居止。答言大将军。沙门乔答摩在彼而住。报曰若如是者。宜可速往彼世尊所而作归向。彼当令汝得见爱儿。彼闻斯语情生欢喜。如死再生还来本处。遥见世尊三十二相八十种好庄严其身。圆明赫奕超日千光如妙宝山。深生渴仰忧恼悉除情同得子。既至佛所顶礼佛足。退坐一面白言世尊。我久离别小子爱儿。唯愿慈悲令我得见。佛告诃利底药叉女。汝有几子。答言我有五百儿。佛言诃利底五百子中。一子若无有何所苦。答言世尊。

我若今日不见爱儿。必吐热血而取命终。佛言诃利底。五百子中不见一儿受如是苦。况他一子汝偷取食此苦如何。答言此苦倍多于我。佛言诃利底。汝既审知爱别离苦。云何食他男女耶。答言唯愿世尊。示诲于我。佛言诃利底。可受我戒。王舍城中现在人众皆施无畏。若能如是。不起此坐得见爱儿。答言世尊。我从今已去依佛教敕。王舍城中现在诸人皆施无畏作是语已。时佛令彼得见爱儿。于时诃利底归依如来请受禁戒。城中人众皆得安乐离诸忧恼。时诃利底母亲于佛所。受三归依并五学处。不杀生乃至不饮酒。前白佛言。世尊。我及诸儿从今已去何所食啖。佛言善女。汝不须忧。于赡部洲所有我诸声闻弟子。每于食次出众生食。并于行末设食一盘。呼汝名字并诸儿子。皆令饱食永无饥苦。

若复有余现在众生。及江山海处诸鬼神等。而应食者。皆悉运心令其饱足。佛告诃利底。又复我今付嘱于汝。于我法中若诸伽蓝僧尼住处。汝及诸儿常于昼夜勤心拥护。勿令衰损令得安乐。乃至我法未灭已来。于赡部洲应如是作。尔时世尊说是语已。时诃利底母五百诸儿。及以诸来药叉等众。皆大欢喜顶礼奉行。时诸苾刍闻佛说已。咸皆有疑。请世尊曰。诃利底母先作何业。生五百儿吸人精气。食王舍城人所生男女。佛告诸

苾刍。汝等谛听。此药叉女及此城人。先所作业还须自受。

汝等苾刍。乃往过去。王舍城中有牧牛人。娶妻未久遂即有娠。是时无佛但有独觉。出现人间乐居寂静。受用随宜边际卧具。世间唯有此一福田。时此独觉游行人间至王舍城。为大设会。有五百人各各严身。咸持饮食并将音乐共诣芳园。于其路中。逢见怀娠牧牛之女持酪浆瓶。诸人告言。姊妹。可来舞蹈共为欢乐。女见相唤便起欲心。举目扬眉共为舞蹈。由其疲顿遂即堕胎。城中诸人皆向园内。女怀忧恼掌颊而住。便以酪浆买得五百庵没罗果。时彼独觉来至女傍。其女遥见身心寂定。威仪庠序在路而行。情生敬仰遂即近前。顶礼双足持香美果奉施圣人。诸独觉者但以身化口不说法。欲饶益彼女人故。如大鹅王开舒两翼。上升虚空现诸神变。凡夫之人见神通时。心便归向如大树崩。投身于地合掌发愿。我今于此真实福田所施功德。愿我当来生王舍城。于此城中现在人众。所生男女我皆取食。汝等苾刍于意云何。彼牧牛女岂异人乎。即诃利底药叉女是。由彼往昔奉施独觉五百庵没罗果发恶愿故。今生王舍城作药叉女生五百子。吸人精气食啖城中所有男女。汝等苾刍。我常宣说。黑业黑报杂业杂报白业白报。汝等应当勤修白业离黑杂业。乃至果报还其自受。时诸苾刍闻佛说已。心大欢喜。顶礼佛足。奉辞而去。

缘处同前。时诃利底。既受如来三归五戒已。遂被诸余药叉神等而作灾难。即将诸子施与众僧。若见苾刍行乞食时。皆化作小儿随后而去。王舍城中女人见时。多生怜爱即来抱持。彼便隐没。时诸女人白苾刍曰。此是谁子。答言诃利底儿。女人报曰。此是怨家毒害药叉所生子耶。苾刍报曰。彼已皆舍毒害之心。为诸药叉与作灾难。为此将来施与我等。女人作念。药叉之女。能舍恶心将子奉施。我等诸子何不施与。遂将男女施与僧伽。僧伽不受。女人白言。圣者。尚能纳受毒害药叉女儿。何故不受我等男女。时诸苾刍以缘白佛。佛言应受。诸苾刍奉教虽受不为守护。纵其自意随处游行。诸苾刍白佛。佛言若将一男施与僧伽。一苾刍为受以故袈裟片。系其顶上而为守护。若多施与。于上中下座随意受之。同前守护勿致疑惑。时诸父母遂将财物。还来赎取诸苾刍不受。佛言应受。彼于后时情生爱恋。复将衣物施与苾刍希报恩故。苾刍知心而不为受。佛言应受。如世尊说应受赎儿财物者。时六众苾刍遂从父母要索全价。佛言不应索价。应随彼意知足受取。

缘处同前时诃利底药叉女。既将诸子施与僧伽。夜卧患饥啼泣至晓。时诸苾刍以缘白佛。佛言晨朝应持饮食。称其名字而祭祀之。或有欲得斋时而食。佛言应与。或有非时欲得饮食。佛言应与。或有欲得食苾刍钵中残食。佛言应与。或有欲得食诸不净。佛言应与。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十二

第七门第二子摄颂曰。

尼不住兰若 不居城外寺

不许门前望 亦不视窗中

佛在王舍城竹林园。于此城中有一淫女名莲华色。炫色为业以自活命。时有婆罗门来告言。少女好不。汝可与我行欢爱事。报曰汝有钱不。答言我无。女曰可去觅钱后来相见。答言我觅。便往南方随处经纪。得五百金钱还来女处。时莲华色由依尊者目连善知识故。因即出家近圆得阿罗汉果。随情所乐出王舍城向室罗伐。尔时世尊未遮苾刍尼住阿兰若。时莲华色遂往闇林。于闲静处宴坐入定受解脱乐。时婆罗门持五百金钱。至王舍城问诸人曰。莲华色女今何处去。答言彼已于释子法中。而为出家向室罗伐。彼闻告已即往逝多林问苾刍曰。圣者王舍城女名莲华色。游行至此今在何处。答言彼女已舍非法而为出家在闇林中专修妙观。彼便往就报言少女。先有诚言今持钱至。汝可与我共为欢乐。报言婆罗门我已弃舍罪恶之业。汝今宜去。报言少女汝虽舍我我不舍汝。宜可起来必不相放。报言汝于我身何处支体偏生爱乐。答曰我爱汝眼。即以神力抉其两眼而授与之。时婆罗门便作是念。此秃沙门女能作如是妖术之法。拳打尼头弃之出去。即以此缘告诸尼众。尼白苾刍。苾刍白佛。佛作是念。由苾刍尼住阿兰若有如是过。自今已后苾刍尼。不应逐静在闇林中及空野处。若有住者得越法罪。

缘在室罗伐城。如世尊说苾刍尼不应住阿兰若。时诸苾刍尼便在街衢坊巷。坐修禅寂还招前过。以缘白佛。佛言苾刍尼应居寺内修习。时有信心俗人闻佛令尼于寺中修定。遂于城外为造尼寺尼来居止。还被诸贼及儜恶人来共相侵娆。苾刍白佛。佛言不应城外安置尼寺。应在城中。

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。于尼寺门前伫望而立。见有人来即便调弄。时诸俗旅皆共讥嫌。苾刍白佛。佛作是念。尼住门前有如是过。故尼不应住在门下。若苾刍尼在门前立者得越法罪。

缘处同前如佛所制。诸尼不应立门首者。便于窗中而望。遥相调弄起过同前。佛言此亦如前得越法罪。

第七门第三子摄颂曰。

许着僧脚崎 有男池不浴

交衢不应越 宜在一边行

缘处同前。时诸苾刍尼于寺院内。便着五衣作诸事业。热闷疲劳因此羸弱。即白苾刍。苾刍白佛。佛言尼于寺内。应披僧脚崎作诸事业。俗人来见遂起欲意。信心者见共作讥嫌。苾刍白佛。佛言诸俗人等若嫌斯事。从今已去苾刍尼。对长者婆罗门。不应着僧脚崎而为事业。若著者得越法罪。若对俗人作者。可用僧脚崎覆两肩臂。披五条衣然后执作。

缘处同前时吐罗难陀苾刍尼。遂往男子洗浴之处而为洗浴。有诸少年男子亦来洗浴。见尼入水共相议曰。观此秃沙门女身如野水牛。尼白苾刍。苾刍白佛。佛作是念。由苾刍尼往男子浴处有斯过失。从今已去苾刍尼。不应往男子浴处洗身。若往者得越法罪。

缘处同前。吐罗难陀苾刍尼。立在四衢道中。见俗人来即便调弄。诸人报曰。秃沙门女。岂合于四衢道中调弄我等。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言自今已去苾刍尼。不应蓦四衢道过。应近一边取便而去。若直过者得越法罪。

第七门第四子摄颂曰。

若是二形女 或是合道类

或常血流出 及是无血人

缘处同时。时有苾刍尼。与二形女而为出家。见余尼来便现异相彼问言。妹汝是何人。答言姊我是二形人。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言此是非男非女不应出家。纵受近圆不发律仪护可速摈出。自今已去若有女人来求出家。应须先问汝非二形不。若不问与出家者。师主得越法罪。

缘处同前。时有苾刍尼与二道合女出家。若小行时大便俱出污其处所。余尼来入见已问言。谁污处所。答言姊妹我本无心欲污其处。为二道合欲小行时大便俱出。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言此是非男非女不应出家。纵受近圆不发律仪护可速摈出。从今已去若有女人来求出家。应须先问汝非二道合不。若不问与出家者。师主得越法罪。

缘处同前。时有苾刍尼与常流血女出家。裙衣点污多有蝇附。诸尼问曰。妹身常流血耶。答言我是常流血女。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言此亦同前不堪共住。

缘处同前。时有苾刍尼与无血女出家。见有余尼于时时中月期水现。遂生嫌耻。报言小妹汝有邪思不能离欲。于时时中有月期现。答言阿姊何故见嫌。此是女人常法汝可无耶。答言我无血人何有斯事。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言此是黄门女。宜应摈去不生善法。若见有女求出家时。应可问言汝非无血不。若不问者得越法罪。

第七门第五子摄颂曰。

道小着内衣 近苾刍不唾

僧尼不对说 当于自众边

缘处同前。时有苾刍尼度道小女出家。时彼女人向小行处久而方出。余尼问曰。何迟出耶。答曰知欲如何。我身道小根不具足是故迟耳。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言此是黄门女即应摈弃。

缘处同前。时有诸尼为月期下。污衣卧具多有蝇附。虽加浣染还同前污。佛知告曰。如此色类应着内衣。诸尼便着。时吐罗难陀苾刍尼。亦着此衣入城乞食街中堕落。诸人见问。此是何物遗在地上。尼嗔答曰。恶生种。宜可速问汝家母姊当为汝说。佛言若苾刍尼着内衣。应须安带系腰不生此过。若不安带系腰得越法罪。

缘处同前。时具寿大迦摄波。于小食时着衣持钵入城乞食。吐罗难陀尼见速至傍边唾地。唱言极愚极钝物。迦摄波曰。此非汝愆然是阿难陀过。令恶行女人于善法律中强请出家。苾刍以缘白佛。佛言吐罗尼所为非沙门法。诸淫女人于苾刍处。尚不出此鄙恶之言。从今已去苾刍尼见苾刍。不应唾地唱言极愚极钝。若作者得越法罪。

缘处同前。时有苾刍犯过。见苾刍尼来便唤令坐。彼问圣者欲作何事。报言我为犯罪今欲说悔。尼即对坐。苾刍白言。阿离移迦存念。我苾刍某甲犯某罪。我今对阿离移迦。发露说罪不覆藏。由发露故得安乐住。尼言圣者亦犯如是过耶。斯非善事苾刍默耻。苾刍白佛。佛言苾刍不应向苾刍尼边说罪。宜于清净苾刍见解同者发露说罪。若作者得越法罪。

缘处同前。时有苾刍尼犯罪。见苾刍来虔诚恭敬。顶礼双足合掌请言。圣者怜愍我故愿见少坐。苾刍问曰。欲何所为。答言圣者我为犯罪。今欲对说。苾刍对坐。尼即合掌白言。圣者存念我某甲苾刍尼犯某罪广如上说。佛言苾刍尼不应向苾刍边发露。宜于清净苾刍尼边说罪。若作者得越法罪。

第七门第六子摄颂曰。

苾刍作羯磨 尼可用心听

敷座令人坐 尼座应分别

缘处同前。如世尊说。苾刍苾刍尼羯磨事别除共羯磨者。尼在僧中作羯磨时。不能无畏作法不成。苾刍白佛。佛言苾刍应为作羯磨。苾刍尼应听。诸尼不知云何谛听。佛言至心善思念之。告言此是初羯磨竟。第二第三应如是作(谓是二众受尼戒也)

缘处同前。如世尊说应可诵经者。时诸苾刍不敷座席。佛言应敷。后于异时尼来听法便坐好座。时有一尼月期忽下。污其座褥听讫便去。知事人来欲收举置见多蝇附。以缘白佛。佛言尼来听法不应令坐好座。如世尊说。苾刍尼不得坐好座听法者。时有尼来即与小座。时大世主乔答弥。因来听法令坐小座。大世主曰。我在俗时。尚不曾坐如此小座。况今能坐。诸苾刍言。大世主是世尊教。不令苾刍尼坐好座听法。大世主曰。我岂同彼有可恶过。由彼前尼心不存念故有过生。苾刍以缘白佛。佛言我今听许。若苾刍尼心存念者来听法时。应与好座勿生疑惑。

第七门第七子摄颂曰。

沽酒淫女舍 途中不触女

随时开内衣 歌舞不应作

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。于小食时着衣持钵次第乞食。见一俗女着妙衣璎。问曰少女因何得此上妙衣璎。答言圣者我因沽酒得此衣璎尼便作念此好方便。心缘不舍前行乞食。又逢一女着弊故衣羸弱而去。问曰汝属谁家。答言圣者我无所属。但得衣食我即与作。尼曰若尔何不沽酒。答言圣者如我之类岂能沽酒。凡沽酒家须得宽宅。床榻座席盏杓盘樽。钱本多停供承如法。客来无乏方有利润。尼曰若尔所须之物我为汝办。所得之财能与我不。答言我与。便近尼寺造一大宅。所须调度皆悉与之。多与本钱令其沽酒。诸有饮者多来于此。余沽酒家皆起嫉妒。时吐罗难陀苾刍尼多获财利。后时王设大会皆唤沽酒家。诸人报言。吐罗难陀苾刍尼寺边。有大店肆多酤美酒。诸人皆饮多收利物。何不唤来偏苦我等。使者既闻往擒其女。即便大叫告言。圣者吐罗难陀。王家使人枉相牵捉愿见出来。尼闻速出便即骂言。儜恶物汝何所为牵我女儿。使者答言圣者岂合置店沽酒耶。报曰我以脚蹋怨家项上。作沽酒业何关汝事。问言圣者亦有怨家乎。答曰汝即是怨将我女去因此斗诤。诸长者婆罗门见。问言何故广说其事共作讥嫌。诸释迦女自为掉举作非法事。秃沙门女不遵净行而为沽酒。苾刍以缘白佛。佛作是念吐罗难陀尼。所为之事非释女法。从今已去苾刍尼不应沽酒。若沽者得越法罪。

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。着衣持钵次第乞食。见一淫女着好衣璎。问曰少女何处得此上妙衣璎。答言圣者我炫卖色而得此衣。尼作是念此好方便。我今试看得出生不。心缘此事而行乞食。遂于一处见少年女。衣服垢腻形带饥色。行步虚羸体骨端正。问言少女汝属谁家。答曰我无所属但得衣食我便属彼。答言若尔何因不作淫女业耶。彼便即以两手掩耳。报言圣者我之家族未曾闻作如斯恶事。尼言少女凡是女人多为此业。汝非王女亦非长者。婆罗门等贵族所生。然诸女人皆爱男子。我不出家亦当自作。彼闻詟诱便答尼曰。圣者若作淫女可即得耶。众缘备具方办其事。先须广宅衣服鲜华。璎珞

庄严见者爱念。若有男子来入舍时。随其贵贱饮食香鬘皆须供给。尼言少女凡是所须。我皆为办与汝衣食。所得财物能与我不。答言悉与。尼于近寺造一大宅。所须之物悉皆备办。澡浴香华衣服璎珞皆给与之。恣口所飨容仪肥盛。诸淫女中最为第一。遂使诸人皆来臻凑。彼诸淫女见此事时共生嫉妒。吐罗难陀尼。多获财物。后时王设大会多用涂香。使者即便集诸淫女共作涂香。诸女谗言告使者曰。吐罗难陀尼寺边。亦有淫女宜可唤来。使者既去唤女擒来。彼便大叫告言圣者。今有王臣撮我将去。尼便疾出语使者曰。汝停恶人将我女去。答言圣者亦作淫家。报曰我以脚蹋怨家项上。作淫女业何于汝事。广说如前乃至佛言。从今已去诸苾刍尼不应作淫女业。若有违者得吐罗底也罪。

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼将一少女。于林野处大路之次。炫色为业因此求财。为他所执尼便恶骂广说如前。乃至若有作者。得吐罗底也罪。

缘在王舍城。时六众苾刍每于伎乐人中。共作歌舞共相议曰。诸大德我等常被乐人使作歌舞者。皆由十二众苾刍尼。彼若不将衣钵等物。私与伎儿令恼我者。彼即不能令我作乐宜可治罚。今正是时可为计校。邬波难陀曰。宜可共打咸言可尔。遂便同往遥见吐罗难陀苾刍尼。共相谓曰。此尼是头首。宜可苦治即前共捉。或有拳打头上。或以脚蹋腰间。或用锡杖而为打拍。遍体青肿不复能行。以油揩身卧在床席。诸尼见问何故如此。答言被打。问曰是谁。报云尊者六众。汝作何过。答曰彼是法兄我是法妹。共相教诲自是常途。岂比余人何劳问过。诸尼闻已咸共讥嫌。云何苾刍打诸尼众。白诸苾刍。苾刍白佛。佛作是念由诸苾刍若打尼时触其身体。告诸苾刍若打尼者是不应为。得越法罪。

缘在室罗伐城。如世尊说尼着内衣者。虽着此衣仍犹点血。污诸卧具多有蝇虫。遂生厌贱忧恼居怀。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言我今许尼。内衣之上更着覆裙。诸尼即便奉教而着衣仍点污。佛言于时时中当为浣染。于眠卧时常须系念。若不尔者得越法罪。

缘在王舍城。时有苾刍名曰本胜。身死之后舁至尸林以火焚葬。时十二众苾刍尼。即于其傍自为歌舞。诸尼嫌耻以事白佛。佛言尼法不应自作歌舞。作者得越法罪。

第七门第八子摄颂曰。

僧尼根若转　至三皆摈出

广说法与缘　莲华色为使

缘处同前。时具寿邬波离请世尊曰。大德尼若根转其事云何。佛言同旧近圆。及依夏次移向僧寺。复白佛言。世尊尼转根时即依本夏送向僧寺。僧若转根还依本夏向尼寺不。佛言此亦送向尼寺。大德此之二人至彼处已。根还复转其事云何。佛言随其所应还

归本处。大德此复更转如是至三此复云何。佛言若至三转即非僧尼。当须摈弃勿怀疑惑。

缘处同前。时有长者名曰天与。大富多财娶妻而住。复于一处有一长者名曰鹿子。彼亦大富娶妻而住。此之二家共夸财富各言己胜。后为亲友昵好往来。但有异物必相赠遗。时此城中诸人有事。至芳园所悉皆集会。筹议既毕各并还家。时二长者天与鹿子。于园中住共为谈说。天与告曰作何方便。我等殁后所有子孙。共为亲爱不相疏隔。鹿子曰善哉斯语今可共作指腹之亲。我等二家若生男女共为婚媾。彼言可尔我意同然。作此议已各还本处。后时天与妻生一女。容仪端正超绝常伦而性多啼哭。若有苾刍来至宅中为父说法。孩子不啼摄耳专听。三七日后诸亲欢会。为女立名共相议曰。此女爱法摄耳专听。天与之女可名法与。付八养母恩慈抚育。速便长大如莲出水。时鹿子长者闻彼生女作如是念。

我友生女岂得徒然。可送衣璎用申欢庆。彼即是我新妇何疑。并传语曰闻君诞女庆喜交怀。聊寄衣璎用申欣贺。幸当为受冀表不空。天与领信还以语答。彼若生男定为婚媾。于时鹿子得语表心情求男子。未久之顷妇遂有娠月满生男。三七日后诸亲欢会。为儿立名共相议曰。此儿生日属毗舍佉星。应名毗舍佉。亦付八母抱持养育。时天与长者闻鹿子生男作如是念。鹿子长者共我交亲。今既生男我已生女。彼是女夫可作严身璎珞衣服。令使送去并传语曰。闻君生男情甚欣悦。今送衣服愿垂纳受。彼得信已传语报曰。久许交亲今皆遂愿。各待成立共作婚姻。法与长大情乐出家。跪白父曰。我今情乐善说法律而为出家。父曰小女我有先言。以汝嫁与鹿子长者子毗舍佉。彼即是夫诚为不可。

莲华色尼是其门师时来相问。法与白言圣者我于善说法律。情乐出家而受近圆成苾刍尼性。愿来于此密与出家。何以故。我父遮制无由得出。尼曰善哉少女能发此心乐为出家。诸欲味少过患极多。如世尊说诸有智人。于淫欲处知有五失。故不应为。云何为五。一者观欲少味多过常有众苦。二者行欲之人常被缠缚。三者行欲之人永无厌足。四者行欲之人无恶不造。五者于诸欲境。诸佛世尊及声闻众。并诸胜人得正见者。以无量门说欲过失。是故智者不应习欲。又复智人。知出家者有五胜利。云何为五。一者出家功德是我自利不共他有。是故智者应求出家。二者自知我是卑下之人被他驱使。既出家后受人供养礼拜称赞。是故智者应求出家。三者从此命终当生天上离二恶道。是故智者应求出家。

四者由舍俗故出离生死。当得安隐无上涅槃。是故智者应求出家。五者常为诸佛及声闻众。诸胜上人之所赞叹。是故智者应求出家。汝今应可观斯利益。以殷重心舍诸俗

网求大功德。是故我今度汝出家。且应住此我往白佛。时莲华色尼至世尊所。顶礼双足在一面立。合掌白言大德世尊。天与长者女名法与。于佛所说善法律中。情乐出家并受近圆成苾刍尼性。为父先拟嫁与鹿子男毗舍佉。父母遮护不听出家。于时佛告具寿阿难陀。汝往告诸尼众。天与长者女法与情乐出家。可使莲华色尼往法与处。告其女曰奉世尊教。与汝受三归护并五学处。即于家中剃发出家受其十学。时阿难陀奉世尊教告彼尼众。诸尼共集遣莲华色尼。至彼告言。少女今尼僧伽奉世尊教。使我于此与汝出家。

先受三归并五学处。当用心受。既为受已。告言汝今是近事女。次授十学处语言。汝已出家讫当勤修学。如世尊教依法护持。时女欣悦深生渴仰一心听受。莲华色尼观其根性随机说法。于四谛理令彼开悟。以智金刚杵。摧二十种有身见山获预流果。时莲华色尼来白世尊。奉大师教所作已讫。佛告具寿阿难陀曰。汝往告诸尼众。可使莲华色尼往彼家中。授法与六法六随法二年正学。时阿难陀如世尊教告诸尼众。使莲华色尼至法与处。依佛教敕授与六法六随法。告言汝今已是正学女。应二年中奉教修学。如世尊教依法护持。复更随机为说妙法。彼闻法已获一来果。是时法与于二岁中。学六法六随法。年渐长大容仪挺秀超绝常伦。时诸亲族共来瞻视。鹿子长者知女长成。令使往告天与长者曰。

男女成立宜共成亲。可选吉辰式修盛礼。天与答曰。善哉斯事应如是为。即便召集诸阴阳师占其吉日。其天与长者远近亲族令使告知。我女法与某日成礼。若长若幼皆须总集。共申欢庆。诸庄严具皆可持来。时鹿子长者亦告亲知。然彼宗亲眷属广博。咸来集会满室罗伐城。时憍萨罗主胜光大王。乃至中宫及诸寮庶。皆闻天与长者女法与嫁与鹿子长者儿。某日吉辰共为婚会。诸亲总集阗噎城中。王告大臣卿等亦应共彼相助。于时大臣颁宣王命。令其境内聚落村坊诸贵豪族。所有严饰奇异之物。咸可赍持助长者婚会。时诸贵族闻王命已。咸持种种奇异之物皆来借助。是时城隍康庄巷陌人众充满。扫洒严饰无诸杂秽。烧香普馥散以名华。如欢喜园皆可爱乐。法与遥见怪其奇异。问家人曰。

今欲非时为白花会耶。家人答曰。由汝福报。为此非时作白花会与汝成礼。女闻斯语情生忧恼。速诣父所跪白父言。我于五欲情无爱乐。愿父听我诣王园伽蓝苾刍尼处。父曰汝未生日我有诚言。嫁与鹿子长者男毗舍佉。彼是汝夫今不由我。然憍萨罗主胜光大王寮庶贵贱。咸悉知闻汝嫁与鹿子男毗舍佉。彼岂容汝诣王园寺耶。汝欲令我及诸宗亲囚禁牢狱。明日婚姻勿为造次。又诸亲族咸来告言。少女汝今不应为仓卒事。汝既盛年梵行难立。彼闻告已即便策励。作意勤修专求圣道。竟未能得离欲方便。于此时中世尊大师无不知见。诸佛常法恒起大悲饶益一切。于救护中最为第一最为雄猛。无有二言

依定慧住。显发三明善修三学善调三业。渡四瀑流安四神足。于长夜中修四摄行。

舍除五盖远离五支超越五道。六根具足六度圆满。七财普施开七觉华。离于八难乐八正路。永断九结明闲九定满足十力名闻十方。于诸自在最为殊胜。得法无畏降伏魔怨。震大雷音作师子吼。昼夜六时常以佛眼。观诸世间谁增谁减。谁遭苦厄谁向恶趣。谁陷欲泥谁能受化。作何方便拔济令出。无圣财者令得圣财。以智安膳那破无明膜。无善根者令种善根。有善根者令得增长。向人天路安隐无碍趣涅槃城。如有说言。

假使大海潮 或失于期限

佛于所化者 济度不过时

佛于诸有情 慈悲不舍离

思济其苦难 如母牛随犊

尔时世尊于经行所。遂便微笑口出五色微妙光明。或时下照或复上升。其光下者至无间狱并余地狱。见受炎热普得清凉。若处寒冰便获温暖。彼诸有情各得安乐。皆作是念我与汝等。为从地狱死生余处耶。尔时世尊令彼有情。生信心已复现余相彼见相已皆作是念。我等不于此死而生余处。然我定由无上大圣威德力故。令我身心现受安乐。既生敬信能灭诸苦。于人天趣受胜妙身。当为法器见真谛理。其上升者至色究竟天。光中演说苦空无常无我等法。并说二伽他曰。

汝当求出离 于佛教勤修

降伏生死军 如象摧草舍

于此法律中 常为不放逸

能竭烦恼海 当尽苦边际

时彼光明。遍照三千大千世界还至佛所。若佛世尊说过去事光从背入。若说未来事光从胸入。若说地狱事光从足下入。若说傍生事光从足跟入。若说饿鬼事光从足指入。若说人事光从膝入。若说力轮王事光从左手掌入。若说转轮王事光从右手掌入。若说天事光从脐入。若说声闻事光从口入。若说独觉事光从眉间入。若说阿耨多罗三藐三菩提事光从顶入。是时光明绕佛三匝从口而入。时具寿阿难陀合掌恭敬而白佛言。世尊如来应正等觉。熙怡微笑非无因缘。即说伽他而请佛曰。

口出种种妙光明 流满大千非一相

周遍十方诸刹土 如日光照尽虚空

佛是众生最胜因 能除憍慢及忧戚

无缘不启于金口 微笑当必演希奇

安详审谛牟尼尊 乐欲闻者能为说

如师子王震大吼 愿为我等决疑心

如大海内妙山王 若无因缘不摇动

自在慈悲现微笑 为渴仰者说因缘

尔时世尊告阿难陀曰。如是如是阿难陀。非无因缘如来应正等觉辄现微笑。阿难陀汝见法与童女。我付苾刍尼众。次第授与三归五戒十戒。作式叉摩拏于二年中学六法六随法不。明日出嫁眷属皆集。阿难陀曰我皆已见。佛言阿难陀。无容得有住其家内食残宿食。不久即应证不还果及阿罗汉果。汝今应往告诸尼曰。法与已于二岁正学六法六随法。尼众应遣莲华色尼为使者。往彼家中作梵行本法。时阿难陀告诸尼已。尼众共集令莲华色。至其家内与作本法已。告法与曰。汝今不久当受近圆。又复更为随机说法。得不还果发生神力。时莲华色尼往白世尊。佛告阿难陀。汝往苾刍尼处。传我所教作如是语。僧尼二众应授法与近圆。以莲华色尼为使者。时阿难陀承佛教已。往告尼众并集僧伽。

于二部中以莲华色尼为使者。即于其处授法与近圆众作法已。时莲华色往彼。告言少女。二部僧伽已与汝受近圆竟。佛所听许当善奉行。又为说法。彼闻法已深起厌心。于五取蕴观察无常苦空无我。如是知已。以智金刚杵坏诸烦恼。获阿罗汉果三明六通。具八解脱得如实知。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。心无障碍如手撼空刀割香涂爱憎不起。观金与土等无有异。于诸名利无不弃舍。释梵诸天悉皆恭敬。无容得有阿罗汉尼。诸漏已尽处白衣家。食残宿食受行俗法。于时法与既得果已。白父母曰。二亲当知。我已获得阿罗汉果。今欲往诣王园尼寺。父母告曰。若如是者。恐被王法罪及我身。可为设计与佛同去。答言善哉。愿为方便。时天与长者即请世尊及苾刍僧。令使复告鹿子长者曰。

善友当知我女法与。不乐为俗必定出家。宜可早来强为婚媾。于时鹿子启憍萨罗主胜光大王言。臣共天与先有诚言指腹为亲。彼女今欲舍俗出家。臣将诸亲强为婚媾。王曰随意。是时长者即命宗亲拟为婚事。其天与长者办诸饮食。令使白佛供设已办愿佛知时。于时世尊着衣持钵。将苾刍众赴天与家就座而坐。诸余僧伽各依次坐。天与长者共诸亲眷。咸持种种上妙饮食。供佛及僧皆令饱足。时鹿子长者并诸眷属。王子大臣及诸人众。将毗舍佉备设礼仪。来至门首欲为婚娶。时天与长者知佛大众饭食了澡漱讫收钵

已。坐卑下席。并诸眷属于大师前听说法要。尔时世尊为说妙法。示教利喜已从座而去。时法与尼断三界惑得无所畏。嫁娶之事复在目前。王子大臣及诸人众。并毗舍佉与其亲族。

备设音乐伫立相待。时法与尼随世尊后出至门前。时毗舍佉既见法与。遂便舒手捉法与臂。无量百千大众俱见。于时法与即现神通。如大鹅王舒张两翼。上升空界为神变事。是时王臣及毗舍佉。所有眷属并诸人众。见神变已皆生希有。举身投地如大树崩。遥礼彼足而申忏谢。唱言圣女。证悟如是殊妙胜德。欲令在家受诸欲乐食残宿食。理所不应是时法与纵身而下。为诸大众宣说妙法。其听法者无量百千。得殊胜解。有得预流一来不还果者。或有于佛法中出家。断诸烦恼得阿罗汉果。或发声闻独觉大菩提心。复令大众归依三宝求出生死。时法与尼既获大利。往诣佛所礼足而去。尔时世尊告诸苾刍。于我法中声闻尼众。善说法者即法与尼最为第一。时诸苾刍闻佛说已。咸皆有疑请世尊曰。

此法与尼曾作何业。于其本宅而为出家。蒙佛开许遣使得戒。即于其处获阿罗汉果。说法人中最为第一。唯愿慈悲说其本业。佛告诸苾刍。法与前身所作之业。果报熟时还须自受非于余处。广说如余乃至颂曰。

假令经百劫 所作业不亡

因缘会遇时 果报还自受

汝等苾刍。此贤劫中人寿二万岁时。有佛在世名迦摄波如来应正等觉。十号具足。住仙人堕处施鹿林中。尔时婆罗疤斯有一长者。大富多财娶妻未久。遂即有娠月满生女。其女长大情乐出家父母不听。时有老尼是其门师。女即白言圣者。颇能于此与我出家。而受近圆成苾刍尼性不。尼曰我往白佛汝且安住。便至佛所以事白知。佛即使尼往至家中与女出家。授三归依并五学处及正学法。二部僧伽亦复使尼与授近圆已。于时老尼观彼根性随机说法。即于家中证阿罗汉果。彼佛称赞说法尼中最为第一。是时老尼便作是念。此女出家并受近圆。闻法解悟获阿罗汉果。皆由依我得此胜利。作此念已便即发愿。我于迦摄波如来应正等觉教法之中。至尽形寿修治梵行。所有善根如迦摄波佛授摩纳婆。当来之世人百岁时。得成正觉名释迦牟尼。我愿于彼如来法中。如此女人不离本宅。而得出家受诸学处。闻法解悟断除烦恼获阿罗汉。如迦摄波佛称赞此尼。说法尼中最为第一。愿我当来亦复如是。汝等苾刍于意云何。其老尼者岂异人乎此法与是。由彼往昔迦摄波佛教法之中。至尽形寿修治梵行。所有善根回向发愿。在宅因使得为出家。受诸学处成苾刍尼。断诸烦恼证阿罗汉果。蒙佛记为说法第一。汝等苾刍由是我说。黑业得黑报杂业得杂报白业得白报。汝等应当勤修白业离黑杂业。乃至说颂时诸苾刍闻佛

所说。皆大欢喜信受奉行。顶礼佛足奉辞而去。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十三

第七门第九子摄颂曰。

寺外不为忏 独不令剃发

不赁尼寺屋 甄等不揩身

缘处同前。有一苾刍尼。诣苾刍处从其受学。尼有过失诃责令去。便往寺中委胁而卧。其亲教师见而问曰何因委卧。答言阿遮利耶见责于我知欲如何。师言少女更何所作。彼轨范师令法住故诃责于汝。宜应速去从乞欢喜。答曰善哉我往请谢。向逝多林房中不见。遂即求觅见在寺外随处经行。便就礼足。彼不为受弃之而去。诸男女见谓欲染缠心。告其尼曰。我知圣者忏谢之意。彼不受者可来相就。仁有所须我当为觅。尼怀羞耻默然归寺。尼告苾刍。苾刍白佛。佛作是念。由诸苾刍不受尼忏。致使耽欲昏迷男女起恶分别。告诸苾刍苾刍尼。不应寺外从苾刍乞欢喜。苾刍应受忏谢不得弃去。若不依者俱得越法罪。

缘处同前。诸苾刍尼令剃发人净除其发。尼见少年心生欲染。苾刍以缘白佛。佛言汝诸苾刍尼心常躁动。若不系心恒被诳惑。女人之性欲心猛利。从今已去苾刍尼。不应独令他人剃发。若剃发时应令一尼近边而坐。其剃发人若生欲念现异相者。彼尼报言。贤首当知。女身骨肉假成虚妄不实。于苾刍尼勿生异念招地狱苦。若苾刍尼作邪思者。应言小妹汝已舍家弃俗缘务。汝当忆念。于二众中受近圆时作何要誓。如世尊说诸欲染者少味多过。汝今宜可弃舍恶念存出家心。如是说者善若不告者。伴尼得越法罪。

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。劝一长者为造尼寺。有多尼众于此居停。后于异时五百商估人。从南方来向室罗伐。欲求停处而不能得。即于街衢权且停息。日将欲暮天复降雨。各怀忧愁掌颊而住。时吐罗尼见而问曰。贤首天既降雨。何不急收所将货物觅停寄处。答言圣者。我等客人遍求停止。今此城人不存仁义。房不肯赁知欲如何。尼曰诸子。夜既侵星天今降雨。何故不言多与价直。若不收举所有财货。悉皆损坏谁当肯取。答言圣者。观此人情难为筹度。纵与倍直亦不容受。是我恶业知欲何言。忍至天明方可移觅。尼曰诸子。必能倍与可入寺中。答言善哉如圣者言。即移入寺。时吐罗尼亦入寺内。所居尼众悉皆驱出赁与商人。诸尼散出泥雨夜黑。散向余寺衣服湿彻。既至寺已彼尼问言。姊妹何故夜深冲雨而至。皆即广陈上事。诸少欲尼闻如是语各共讥嫌。云何苾刍尼施主造寺。驱尼令出赁与俗人。以缘白佛。佛言不应以寺赁与俗人。赁者得越法罪。

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。男子洗处遂入其中。以甎揩身而为洗浴。诸男子见便起欲心。共相议曰。看此秃尼学我洗浴。因生讥笑。以缘白佛。佛言不应于此淫欲乱心愚暗人中。揩身洗浴苾刍尼甎揩身者得越法罪。

第七门第十子摄颂曰。

不以骨及石 若木或拳揩

唯用手摩身 余物皆不合

缘处同前。佛不许尼甎揩身者。尼便以骨以石以木及拳。而揩身体还同前过。佛言应用手揩。除手已外用余物揩身者。得越法罪。

第八门总摄颂曰。

除塔忏门前 被差不应畜

不共女由妇 写药三衣蛇

第八门第一子摄颂曰。

除塔损波离 僧制不应越

尼无难听入 教诫等随时

缘处同前。时本胜苾刍身亡之后焚烧既毕。十二众尼收其余骨。于广博处造窣堵波。以妙缯彩幢盖花鬘置于塔上。栴檀香水而为供养。又差二尼能赞呗者。于日日中常持土屑及以净水。若见余处客苾刍来。便与土水令洗手足。授以香花引前呗赞旋绕其塔。后于异时。有一罗汉苾刍名劫卑德。与五百门徒游行人间。至室罗伐路在塔边。若阿罗汉不观察时不知前事。遥见彼塔作如是念。谁复于此新造如来爪发之塔。我行礼敬即便往就。时彼二尼见其至已。与土及水令洗手足。授与香花赞呗前行。引五百人旋绕其塔礼已而去。去塔不远尊者邬波离。于一树下宴坐而住。见而问曰。具寿劫卑德。应可观察礼谁塔耶。便作是念具寿邬波离。何故令我存念观谁塔耶。即便观察见其塔内。

有本胜苾刍骸骨。由彼尚有嗔习气故。便生不忍却回报言。具寿邬波离仁住于此。佛法疱生舍而不问。邬波离闻默然不对。时阿罗汉告诸门徒曰。具寿汝等若能敬受大师教法者。宜可共往于甎聚处。人持一甎毁破其塔。时众门徒既奉师教。各取一甎于少时间悉皆毁坏。二苾刍尼见是事已失声啼哭。速往告彼诸余尼众。时十二众尼及余未离欲尼。既闻毁塔高声大哭。今日我兄始为命过。时吐罗难陀苾刍尼。便问二尼。小妹谁向彼说。答言大姊。彼是客僧无由得知。尊者邬波离不远而住向客人说。时吐罗难陀尼报言。小妹我才闻说。即知是彼先剃发人。有斯恶行虽复出俗本性不移。宜可苦治令其失

坏。如世尊说坏徒众者众不应留。我今宜去岂得舍之。发大嗔恚便持利刀铁锥木钻。

往尊者所欲断其命。时邬波离遥见诸尼疾疾而来。便作是念。观此诸尼形势匆速。必有异意欲害于我。宜可观察即便入定。观见诸尼各怀嗔恚欲来相害。于时尊者情生匆速。不以神力加被大衣。便即敛心入灭尽定。诸尼既至以刀乱斫。铁锥木钻遍体镬刺。尔时尊者由定力故。更无喘息与死不殊。诸尼议曰。我等已杀恶行怨家。报仇既了宜可归寺。作此语已舍之而去。时具寿邬波离从定而出。见衣损坏即还住处。诸苾刍见。问言具寿。何故如此。答言具寿。诸苾刍尼几杀于我。问言何故。尊者即便具陈上事。诸少欲苾刍。既闻斯说咸共讥嫌。共相议曰。大德当知。若苾刍尼于苾刍处。设有嗔恨但应不礼恭敬问讯岂合造次手执利刀铁锥木钻往杀。具寿邬波离。几将断命何有斯理。

一人告曰。诸大德。此事已去不可更追。从今已往欲何所作。答曰此欲如何宜行白佛。又曰何须白佛且立条章。勿使诸尼来入逝多林内。诸人既共作明制已。诸尼既闻悉皆不入不生恭敬。时大世主常法如是。于日日中来礼佛足方随意去。彼入寺时苾刍告曰。乔答弥。众僧立制不许尼入寺中。遮不听入。答言圣者。我岂同彼作大过失。报曰众僧作制我欲如何。尼即却回还其住处。尔时世尊知而故问阿难陀曰。岂大世主身有病耶。答言无病。若尔何故不来。时阿难陀以事白佛。佛言阿难陀。是诸苾刍擅作斯制。然诸苾刍尼系属苾刍。若不入寺不生恭敬。从今已去诸苾刍尼。若入僧寺。应须白知守门苾刍。方可得入。亦复不应教诫于尼。如世尊说白知方入不为教授者。诸尼不知云何为白。

佛言尼入寺时当如是白。圣者当观我欲入寺。守门苾刍应问尼言。姊妹汝不怀障难持刀锥者听入。若不白知入僧寺者得越法罪。苾刍见尼入寺不问亦同前罪。如世尊说。苾刍不应教诫诸苾刍尼者。时六众苾刍教诫不息。佛言若苾刍尼有过。苾刍僧伽未与欢喜辄为教诫得越法罪。如教诫法长净随意亦皆准此。

第八门第二子摄颂曰。

尼忏不应轻 随意不长净

更互当收谢 尼众坐应知

缘处同前。时有一尼就苾刍受业。因不可意诃责令去。既至寺中师问令忏。至房请谢广说如前。是时苾刍见来礼忏。以脚蓦头弃之而去。尼即默然还归寺内。诸尼见问小妹从轨范师已收谢讫。答曰莫更逢见如是之师。问言何故。即以事具答。诸尼闻已皆共讥嫌。姊妹当观轻篾女人。乞欢喜时而不为受。又复以脚蓦头而去。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言诸尼众等正合讥嫌。从今已去尼来忏时。不应蓦头弃之而去。如是作者得越法

罪。尼被责时不应造次即求忏谢。然须次第方求忏摩。彼皆不知如何次第。应可先遣苾刍若苾刍尼邬波索迦邬波斯迦。至其师处善为方便。令彼心喜方为忏谢。

缘处同前。如佛所说当于三处。谓见闻疑为随意事。苾刍夏罢作随意了复为长净。有苾刍曰我观长净及以随意皆为清净。故知长净即是随意。或有说云随意长净二事各别。白佛佛言。二事虽殊皆为清净。是故当知作随意已无劳长净。

缘处同前。时诸苾刍先有瑕隙。情生不忍共相觅过。于随意时在大众中。更相忆念互为诘责。于戒见仪命各说犯科。于时所有得意知识。及以二师诸同学等。各为朋扇因此斗竞。大破僧伽别生异见。有处中人共相遮止。告言诸具寿。勿为斗诤住出家心。如世尊说若于其处。有诸苾刍共为斗诤。各相论说忿竞而住者。我于其处尚不乐闻。况当往彼。事若销停我即当往。若彼苾刍弃舍三法多作三法。云何弃舍三法。所谓弃舍无贪善根。无嗔善根。无痴善根。云何多作三法。所谓多作贪不善根。嗔不善根。痴不善根。彼诸苾刍即便忿竞共为斗诤。更相论说怀恨而住。若彼苾刍弃舍三法多作三法。云何弃舍三法。所谓弃舍贪嗔痴三不善根。云何多作三法。所谓多作无贪嗔痴三种善根。此诸苾刍即不忿竞共为斗诤。更相论说怀恨而住。是故汝等苾刍。当舍恶法修行善事。时诸苾刍斗诤不息。有处中人共相遮止。告言具寿。勿为斗诤住出家心。彼诸苾刍怀嗔不歇更相斗诤。诸俗旅见共生讥耻。此秃沙门作随意时。无出家心常怀斗诤。苾刍以缘白佛。佛言诸苾刍长者婆罗门理合讥嫌。从今已去。若苾刍知苾刍有瑕隙者。不应一处共为随意。先须忏谢方可共为。时诸苾刍作随意日而为忏谢。更增忿竞心不能舍。佛言作随意日不应忏谢。七八日前宜须预忏。如世尊说七八日前宜预忏者。时诸苾刍皆共忏谢。佛言一切苾刍不应为忏。于有瑕隙情相违者。而为忏谢共乞欢喜。

缘处同前如世尊说。五年应作顶髻大会。时诸婆罗门长者居士各诤胜上。作无遮大会。二部僧伽悉皆云集。如世尊说各依夏次而坐。是时诸尼依夏坐时便大喧闹。佛言女人性贪于大会时。应二三四依次而坐。自余诸尼于相知处随情而坐。

第八门第三子摄颂曰。

门前不长净　当须差二尼

若至长净时　差人待尼白

缘处同前。如世尊说。苾刍羯磨别尼羯磨别除。共羯磨者时长净日诸苾刍尼悉皆来至逝多林所而为长净。苾刍与尼于大门首共为长净。诸长者婆罗门等见其喧闹。皆来共观彼立而住。佛问是已告诸苾刍。勿于门首而为长净。时诸苾刍即与尼众寺内长净。因共聚集多为言话。以缘白佛。佛言由是苾刍不应与尼于其寺中而为长净。诸尼不知还来

寺内。佛言尼来半路。苾刍往彼共为长净。时诸苾刍奉教而作。时有婆罗门长者在道游行。中路遇见苾刍与尼而为长净。遂生异念起邪分别。共相议曰。此秃沙门男与秃沙门女谈说何事。一人谓曰。且观此意况更何所论。我等在家私说言语尼曾默听。于此空处向苾刍说。苾刍闻已向王家说。王于我等所有科罚。皆是秃男秃女而为谗构。苾刍白佛。佛言。不应半路而为长净。于长净日当差二尼半月半月往至僧中。告其清净请教授事。诸尼遂遣无势力者。往至僧中不肯申说清净之事。佛言。应遣能者。二人难得。佛言。一人有力得往僧中。彼虽至寺见佛及僧大众威重。欲向何人而告清净即尔还来。是时尼众不为长净。白佛。佛言。应差一人尼。来白者众虽差一尼复不知。还同前过。佛言。被差苾刍应在门下。彼来当白。先受白已当告僧伽。僧伽即应以白二法差教授人。

第八门第四子摄颂曰。

被差不避去 当问教师名

着帽为钵囊 结鬘尼不合

缘处同前。佛言。苾刍差人待尼告净者。虽在门首尼来到时。报言。莫近我莫触我即便走去。尼待不得还本寺中。因此尼众不得长净。苾刍白佛。佛言。被差苾刍不应走去。当须为受作如是语。姊妹当坐莫近触我。可告清净。若不为受即走去者得越法罪。

如世尊说。应可差人住在门所。待尼教授者。被差之人迟至门首。时有露形通披毛緌。于其门下观生死轮。尼见作念。我应就彼告其清净。即便礼足合掌蹲踞。白言圣者存念。彼即默念。我今且观彼秃沙门女说何言语。王园寺尼故遣我来。请问顶礼逝多林中圣众足下。少病少恼起居轻利。气力胜常安乐行不。褒洒陀曰苾刍尼众并告清净。外道闻已不识其言默尔而住。尼便教曰。圣者应言可尔。彼闻不解佯作唵声点头而去。时此二尼即还本寺。其教授尼人后至门所。暂时相待见无尼至还向房中。若说戒者作单白已。其授事人白大众曰。谁将尼众告净事来。众中无人答言是我。众皆念曰。岂非尼众不来告净。更不遣人问其来不。上座诵戒作褒洒陀了。后说戒时告清净尼复来门首。不见有人还归本寺。苾刍尼众长净不成。明日诸尼悉来僧所。问言圣众。何故不受苾刍尼众告清净耶。诸苾刍曰。姊妹前长净日。差何尼来为告清净。先时二尼即前答曰。是我等来至于门首。当见如是形仪圣者观生死轮。我即于彼告清净已遂还本寺。苾刍闻说彼人形仪对说清净。即知是彼露形外道。共相议曰此苾刍尼。于外道边告清净事。以缘白佛。佛作是念由诸苾刍尼来告清净。不问教授人名有斯过失。告诸苾刍二尼无犯。从今已去若苾刍尼来告清净。应问教授苾刍名字。问言。圣者名字云何。如其不问告清净者得越法罪。如世尊说尼告净时须闻名者。尼来告时先相识者亦问名字。佛言。相识苾刍不劳更问。

缘处同前。时大世主乔答弥。身婴病苦尼来看问。圣者何故不出房耶。答言。少女我身有疾问曰。先持何物病即消除。答言。我在俗时头上着帽。若如是者今何不持。答曰。我今出家世尊不许云何得持。白佛。佛言尼在寺中应持顶帽。

缘在王舍城。时此城中有婆罗门。巡行告乞入一家中告言我乞。主人报曰。无物当去。此人出时大世主入从其乞食。彼作是念此亦不与为独我耶。欲求瑕隙伫立不去。主人念曰。幸蒙佛母来入我家。即疾敷床命之令坐。接叙言笑取上饮食满钵持奉。婆罗门见嫉妒心生。便告尼曰。我观钵中得何美味。其尼示钵即便唾中。大世主曰。子今何故污钵中食。汝若索者我当施与。时婆罗门默然不对。尼白苾刍。苾刍白佛。佛作是念女人之性少有威德。令彼愚人作恶业已多招苦报。告诸苾刍曰。从今已去尼乞食时。应持钵络掩盖而去。诸尼不解钵络云何。佛言。应作方尺布袋。提上两角置钵在中角施短襻。将行乞食得遮尘土复易擎持(神洲比来无此钵袋。由下尖角钵不动摇不同平巾动转流溢作时应取布小尺二尺叠使正方傍边剪却将作横攀用时极理安稳也)缘在室罗伐城。东国之人多爱园花。曾于一时城内诸人作大欢会。各持种种上妙饮食及诸音乐共诣芳园。时有一人遣使报妻。宜结花鬘令人急送。其人家内有妙花林。妻即奉教入园采取。自不解结遂便命召结花鬘人。时属城中人民欢会。诸结鬘者皆为他作。竟求不得情怀忧念。夫主令我结妙花鬘。我自不解求人不得知欲如何。时吐罗难陀苾刍尼。因乞食入其舍。告言。少女与我钵饼。报言。圣者且去我今怀忧无人授与。尼曰。少女汝有何事。彼便具告。尼曰。汝何不结。答曰。我先不解。即问尼曰圣者解不。报言。少女我今年迈。昔在少时何事不晓。圣者若尔怜愍我故愿为结鬘。报言。少女若能与我种种饮食即与汝结。答言我与。尼即安钵一边。舒脚而坐用意结鬘。女人见已嗟其巧妙。情甚欢悦多与钵食。尼诣余舍复与结鬘。多获饮食方归本寺。时结鬘人至其女所。告言。与花我今为结。报言。汝来何晚。花已结竟将向园中。问言谁结。答曰。圣者吐罗难陀。彼便讥耻沙门之女作非法事。云何夺我所作生业。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。非沙门女法理合讥嫌。是故尼众不应结鬘。作者得越法罪。佛制不许尼结鬘者。时属世尊顶髻大会。及五年六年会。时胜光王及胜鬘夫人行雨夫人。给孤长者毗舍佉鹿子母。仙授故旧及大名等。近士男近士女。各求胜上竞荐香花。及以诸方僧尼悉皆来集。甚足花彩少结鬘人。时诸信心觅结花者不可多得。遂告诸尼曰。我等今者为供大师。颇能相助结花鬘不。诸尼答曰。仁岂不知大师有教。不许诸尼结诸花彩。我今云何欲相助福。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。为三宝事尼得结鬘。诸苾刍尼于大门首。或在廊下长舒两脚而结花鬘。俗旅见弄告言圣者。皆是结鬘之女而来出家。诸尼羞耻默尔而住。苾刍白佛。佛言。诸俗人辈称理讥嫌。诸尼不应于大门首廊下檐前而结花彩。作者得越法罪。解结鬘者当于密处勿使俗讥。

第八门第五子摄颂曰。

不应畜铜器 变酒令平复

赁房与俗旅 诳惑作医巫

缘处同前。时吐罗难陀苾刍尼。往铜器家告言。贤首。颇能与我作大铜钵不。答言。圣者是我本业何为不能。问曰。欲作大小报言。极须大作。问言。圣者何用大钵。尼曰。贫寒物汝不取价与我作耶。与汝好价宜应大作。匠者念曰。随彼大作于我何伤。大钵见了报言。为我更作小者入斯钵内。复更为作。如是渐小乃至七重皆入钵内。吐罗难陀令求寂女揩拭令净。以五色线为络次第盛之。有请唤处即令小尼顶戴将去。到已开设在傍安坐。俗旅见问。圣者今日开铜器铺耶。答言。痴人汝岂能知我所须器。大者盛饭次着羹臛。次受美团余安杂味。答曰。若尔更复多须。有余物来无安置处。彼便默尔。尼白苾刍。苾刍白佛。佛作是念尼畜铜钵有如是过。从今已去诸尼不得自畜铜钵。若畜者得越法罪。唯除铜匙及安盐盘子并饮水铜碗。

缘处同前。时有长者妻诞一女。右眼通睛将为恶相人无娶者。有余长者娶妻未久。便即命终如是至七。时人号为杀妇长者。更问他女欲求为妻。彼便报曰。我今岂欲杀此女耶。复索寡妇。彼云。我岂可自欲杀身。既无妻室自知家务。时有知识来相问曰。何故自营家事。岂可不能觅妻室耶。答曰。我是薄福娶妻未久便即终亡。如是更取乃至于七悉皆身死。时人号我名为杀妇。报曰。何不更求。即便如上具说其事。若尔通睛女儿何不索取。报言。彼亦不与。答曰。我知彼家养女多时。必应嫁娶即便就觅。彼见问曰。来何所须。答曰。欲求娶女。是何女耶眼通睛者。父曰。可随来意宜于某日共办婚礼。家酒热坏傍求好者。诸有酒家即皆为办。时吐罗难陀入通睛家从其乞食。家人报曰。我办酒忙无缘与食。尼问其故彼即具告我家酒坏。尼曰。何故不令变为好酒。答言。圣者我不曾解。仁有方法幸当惠施。尼曰。少女我今年迈不复更为。昔在少时何事不解。答言。圣者怜愍我故变酒令好。尼言。少女顾能与我美食之直令汝酒好。答言。多与。尼曰。可出酒瓮我为瞻相。即便舁出。时吐罗尼上下观瓮何因酒坏。乃知由热即开窗牖。令持湿沙安其瓮下。更取青苔绕瓮缠裹。扇去热气。因凉冷故酒便复好。所有亲族悉皆来集。时诸酒家咸悉备拟。怪不来取令人往问。何不取酒。报言。我酒变好无劳别取。问言。是谁教汝。已坏之酒还令好耶。报言。圣者吐罗难陀。于我有恩能为此事。彼即讥嫌沙门释女作非法事。云何夺我所作生业。苾刍白佛。佛言。此非沙门释女之法理合讥嫌。是故诸尼不应教他变已坏酒。作者得吐罗底也罪。

缘处同前。时有长者乐为给施。身忽染患渐加困笃。自知形命将死不久。所有财物悉皆给施沙门婆罗门孤独乞人善友亲族。唯有一舍犹未施他时吐罗难陀苾刍尼闻来至家

中。告言。长者凡诸女人利养寡薄。喜舍之次分惠少多。答曰。圣者来迟。我之财物悉皆施尽唯有此室。尼言长者我本希望举面而来今遣空还不称元意。报言。圣者唯有此室。仁意欲将我终不惜。尼曰。若尔我今便受愿除病苦。后时长者遂便命过。诸亲来集。以青黄赤白缯彩灵舆。送往尸林。时吐罗难陀苾刍尼。闻长者命终疾疾至彼。封闭其室立在一边。时彼亲族焚烧既毕。咸悉归来见舍封闭。问言。谁闭。尼曰。其受施者自来封闭。报言。圣者施与何人。尼曰施我。圣者若尔且赁与我。后酬价直。尼曰虚实。答言实与。尼即开门令入。时有长者婆罗门来入其舍。闻如是事皆共讥嫌。沙门释女作斯非法。云何将屋赁与他人。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。非沙门女法理合讥嫌。从今已去诸苾刍尼。不应赁舍与人赁者得越法罪。

缘处同前。长者好施。知欲命终悉皆舍讫唯有一铺。尼闻来乞事并同前。乃至身亡尼便封闭。诸人嫌耻苾刍白佛。佛言。若赁铺者得越法罪(恐烦故略)

缘处同前。吐罗难陀尼入城乞食。见师巫女摇铃绕家谈说凶吉。多获利物足得资身。即便念曰。是好方便我亦为之。求得铃已明旦入城。即巡诸家摇铃振响。为他男女洗沐身形。诡说吉凶妄谈来兆。有病患者天缘皆差。遂使王城之内咸共知闻。所有请祈无不启竭。自余巫卜人皆不问。时旧医巫诣诸人处。问言。有事我为占相。诸人答曰。更不劳汝。我有圣师善闲众事。占相疗疾皆悉称心。彼问是谁。答言。圣者吐罗难陀。彼闻讥耻作如是语。非法释女妄为巫卜夺我资生。苾刍白佛。佛作是念尼作医巫有如是过。妄为诡说招俗讥嫌。告诸苾刍我今不许尼作医巫。若有作者得越法罪。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十四

第八门第六子摄颂曰。

不共女人浴 亦不逆流洗

钵底应安替 不畜琉璃杯

缘处同前。有一女人往河水中洗浴身体。洗讫上岸梳发而住。时吐罗难陀苾刍尼。遂持澡豆往彼洗浴。见女梳发情生嗔嫉。作如是念愚痴女子。共我争胜故梳头发。谓我先来元无发耶。宜可苦治惩其后过。设更见我不敢争胜。遂即默持庵摩罗末。扑其头上以手挼之。女人问言。圣者我有何过。才净洗发以庵摩罗末扑我头上。尼曰。汝作此解云吐罗难陀先来无发。头既不净可来更洗。女即讥嫌。苾刍白佛。佛言。尼为非法理合讥嫌。从今已去诸尼不应以杂末等扑他净发。作者得越法罪。

缘处同前。时吐罗难陀。与诸尼众往河中浴。是时吐罗于驶流处。逆水而立受其触乐诸尼问言。圣者为作何事。答言。小妹我受触乐。诸尼报曰。圣者此非净法。于驶流

处立受触乐所不应为。答言。此是极净有何乖理。若不净者谁有制处。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。诸尼理合作此讥嫌。从今已去诸尼不应驶流之处。逆水而立受其触乐。若受乐者得吐罗底也罪。

缘处同前。诸苾刍尼随处安钵铁遂生垢。或因打掷多有损坏。尼白苾刍。苾刍白佛。佛言。诸尼不应随处安钵。应以薄锡替钵而用。如世尊说锡替钵者。诸尼以锡遍裹其钵。俗旅见问圣者此是何物。答言仁者。世尊制令以锡替钵。报曰。圣者岂可佛令遍裹钵耶。仁今妄说。此非沙门释女所作之事。尼闻羞耻默然不对。苾刍白佛。佛言。俗旅理合讥嫌。是故诸尼不应以锡遍裹其钵。可为小替才承钵底。彼作种种奇异形势。佛言不合。替有二种。一如菩提树及多根树叶。二如手掌。

缘处同前。时吐罗难陀尼得琉璃杯。时有女人为有客来便诣尼处。告言。圣者幸借琉璃杯。尼即问曰。汝何所用。答言。圣者为女夫来无杯可饮。尼与将去。彼不存心手脱便破。告言。圣者我酬价直。尼曰。小妹不须价直还我旧杯。答言圣者别买杯替。尼曰。要须旧杯。如是诤竞。苾刍白佛。佛作是念。此由诸尼畜琉璃杯有斯过失。告诸苾刍。诸尼不应畜琉璃杯。若畜者得越法罪。

第八门第七子摄颂曰。

由妇制锡杖 起舞时招罪

湿饼受请食 说法伴白知

缘处同前。有一长者大富多财。妇生一子情大欢喜。命诸亲眷共为喜乐。其妇及夫别房睡着天明不起。时有乞食苾刍。见彼多门遂入家内迷其出处。遂便深入至长者房前。彼即惊觉。苾刍遂向妇边而过。长者见云。此与我妇共行非法。即打苾刍头破血出钵盂亦破。妇觉报云。苾刍无过可放令出。时彼苾刍持此容仪至逝多林。苾刍问曰。何故如是。即便具说。苾刍以缘白佛。佛言。苾刍乞食不应造次入多门家。应将饼麨门前为记然后方入。苾刍入时默然而入。见其妇女露形走去俗人嫌耻。佛言。欲入舍时作声警觉。彼即呵呵作声喧闹而入。家人报曰。仁岂小儿呵呵声响而入我家。答曰。佛令作声而入为此呵呵。答曰。更无方便可使作声。唯此呵呵能为警觉。苾刍默尔。苾刍白佛。佛言。苾刍不应呵呵作声入他人舍。佛制不听遂拳打门扇作声而入。家人怪问。何故打破我门。默尔无对。佛言。不应打门可作锡杖。苾刍不解。佛言。杖头安镮圆如盏口。安小镮子摇动作声而为警觉。狗便出吠用锡杖打。佛言。不应以杖打狗应举怖之。时有恶狗怖时嗔剧。佛言。取一抄饭掷地令食。至不信家久摇锡时遂生疲倦。而彼家人竟无出问。佛言。不应多时摇动。可二三度摇。无人问时即须行去。

缘处同前。时有长者请佛及僧家中设食。苾刍僧伽皆去赴供。佛在寺中令人取食。为五因缘佛令取食。云何为五。一者为欲闲寂。二者为诸人天说法。三者为观病人。四者为观卧具。五者为诸声闻人制其学处。今此因缘为制戒故住在寺中。时彼长者权为叶舍命众令坐。时属寒雨。长者行粥次行干饼。次授炉饼并与萝卜。时有苾刍欲粥作呼呼声。嚼干饼者作百百声。吃馓炉者作猎猎声。屋上雨下作索索声。瓶中饮水作骨骨声。此等诸声殊响合。时有苾刍先能歌舞。闻其声韵忆旧管弦抑忍不禁。即从座起随其音曲手舞逐之。告大众曰大德此是呼呼声。大德此是百百声。大德此是猎猎声。此是索索声此是骨骨声。弹指相和无不合节。于大众中有不住心者即便微笑。其用意者悉皆惊愕行食诸人无不大笑。或生讥耻施主深怪。请食苾刍情大羞耻。将食至寺置在一边。礼世尊足。世尊法尔共取食人欢言致问。大众颇得美食饱不。白言大德。美食虽足然施主致怪。问曰何故。以缘具白。世尊食讫出外洗足。还入房中宴坐而住。至于晡时方从定起。于苾刍众中就座而坐。便告作舞苾刍曰。汝以何心于施主家而作舞耶。答言大德。有讥彼意。及掉举心而作于舞。佛告诸苾刍。若苾刍作掉举而为舞者得越法罪。若作讥彼心者无犯。汝诸苾刍。此等皆由作声啖食致斯过失。是故苾刍不作声食。作者得越法罪。佛既遮已。时有信心俗旅。将诸干饼萝卜甘蔗来施苾刍。皆不敢受。问言。圣者佛未出时。我等皆以外道而为福田。世尊出世即以仁等福田中上。我等所有微薄施物。持来供养仁皆不受。岂令我等往后世时无路粮耶。又如佛说及时而施。但是新谷及以诸果创熟之时。先持奉施具戒具德。后自食者得福无量。唯愿慈悲为我纳受。苾刍白佛。佛言。此诸施物宜当为受。所有干饼与羹饼和食。萝卜甘蔗截作小片食勿作声。

缘处同前。时有长者请佛及僧就舍受食。时诸苾刍不一时去各作伴行。既到彼家更待余者。人未尽集报长者曰。宜可行食我等前餐食饱便去。更有人来复令行食。如是展转施主疲劳。报言。圣者待一时坐。我并行食既生扰恼。苾刍白佛。佛言。受他请时不应乱去。在前去者至门相待一时方入。若乱去者得越法罪。

如世尊言不乱去者。有病苾刍侍者食讫。方持食去待食虚羸。苾刍白佛。佛言。有五因缘。早请食来在房中食。云何为五。一者是客新来。二者将欲行去。三者身婴病苦。四者是看病人。五者身充知事。

缘处同前。时有长者大富多财情怀信敬。请佛僧众就舍而食。世尊不去。有五因缘令人取食。广说如上今为制戒。苾刍食讫即便归寺。施主本心欲求闻法。无一苾刍为其说法遂生嫌耻。苾刍白佛。佛言。理合讥嫌。故诸苾刍不应食了即皆归寺。若即去者得越法罪。当为说法。佛令说法者。苾刍不知谁当说法。佛言。应令上座为其说法。若彼不能令第二者。此亦不能令第三者。此若无堪应番次与。或随能者当预请之。

缘处同前。有一长者先有信心。于时时中往逝多林听闻正法。遂于一时请佛僧众就家受食。苾刍皆去世尊同前。有五因缘广如上说。此为制戒。佛不亲行令人取食。如世尊说若其食了。施主乐法应为说者。众差一人令住说法。大众咸去。时彼施主并诸眷属皆来一处。有大威严共听法要。请言。圣者为我说法。苾刍见彼威力大故。生畏惧心不能说法。长者念曰。我多眷属。苾刍情惧不为宣扬。我宜为说。报言。圣者如世尊说。

布施招大富 持戒得生天

专修断烦恼 此是法当去

时彼苾刍闻是语已。竟无言对复道而归。既至寺中诸苾刍问。具寿住彼为说法不。答言。诸具寿独留于我更无伴助施主亲族有大威严。皆来集会我生畏惧不能说法。施主见我情怀怯惧。返即为我宣扬妙法。苾刍白佛。佛言。此之苾刍所言应理。是故不应独令说法。从今已去差四苾刍。与说法人为伴。

缘在王舍城。如世尊制。说法苾刍应与四人伴者。有请唤处差说法人及与四伴。时伴苾刍遂向生缘或出便转。悉不白知临时阙事。以缘白佛。佛言。与说法人为伴苾刍。向余处时应白而去。若不白者得越法罪。

第八门第八子摄颂曰。

泻药齿有毒 刮舌篦应洗

由其罪业尽 证得阿罗汉

缘在室罗伐城。有一婆罗门娶妻未久。遂生一子年既长大。于善法中而为出家。后于异时身忽染患。往医师处。告言贤首。我身有疾幸为医疗。报言圣者。仁今可服如是泻药病得除愈。苾刍即服才一行痢。冷水洗净药即不下。医来问言。圣者泻药好不。报曰。贤首药无气力唯一行痢。医言。圣者冷水洗净耶。报言如是。医曰。圣者冷水洗净云何转泻。仁今更可服前泻药勿为洗净。泻痢将毕方可洗之。报曰。贤首佛未听许。医曰。圣者药法应尔不可相违。苾刍白佛。佛言。若如是者我今听许。泻痢未终宜当净拭。苾刍不知以何物拭。佛言。应用土块或以树叶。或将破帛故纸而净拭之。待泻痢毕暖水净洗。

缘处同前。于一林中有毒蛇住。诸牧羊人放火烧林。四面火来蛇即惊怖宛转腹行。冲火而出仅得存命。投一树下蟠身而住。于时具寿舍利子。游行人间因至树下。见此毒蛇被火烧处。身形破烂受诸苦恼。便为观察宿世因缘有善根不。尊者观见知有善根。又复更观与谁相属。见身与彼宿有因缘。即以水洒说三句法。告曰。贤首当知。诸行无常诸法无我涅槃寂灭。宜于我所起殷净心。舍傍生身当生善趣。于时尊者作是语已即便舍

去。时有鸱来衔去餐食。由此毒蛇于尊者处起善心故。命终之后于室罗伐城。善解六事(一者自知设会。二者教人设会。三者善知读诵。四者知舍施法。五者知受物法。六者善知净触也)婆罗门舍而为受生。时具寿舍利子知彼命过。即便观察何处受生。见此城中善解六事婆罗门舍而为受生。为调伏故尊者频往婆罗门家。授与夫妻三归五戒。后于异时独至其家。婆罗门见白言。圣者无侍者耶。尊者答曰。我之侍者。非茅草生从仁处得。婆罗门曰。我无小儿堪为侍者。我妇怀娠若其生男奉为侍者。报曰。愿尔无病我已受之即便舍去。彼妇月满便诞一男。饮母乳时爪齿损乳乳便肿大。曾与童子一处戏时。或因嗔忿若爪若齿。有伤损处悉皆疮肿久而平复。时舍利子知彼小童出家时至。往其家中为父母说法。彼见出来尊者便念即是我侍者乎。父告儿曰。汝未生时。我许将汝供奉圣者为给侍人。今可随行勿生顾恋。此即是其最后生人。良久伫立观尊者面随后而去。尊者至寺便与出家。并受近圆依教令学。后嚼齿木既刮舌已不洗而弃。蝇来附上遂便命过。次有守宫来食其蝇因此而死。次有黄狚来啖守宫还同丧命。次有犬子食此黄狚亦复命终。余有残者诸蚁来啖悉皆致死。是时有一苾刍在傍而立。见如是等事至明日旦。时诸苾刍来于其处而嚼齿木。见狗众蚁一处命终。怪其所以共相谓曰。狗蚁何因一处而死。或言不知。或言可共推寻谁作斯过。时彼苾刍告诸人曰。昨日婆罗门儿是尊者舍利子弟子。我见于此嚼其齿木。刮舌之篦不洗而弃。必应为此令其命终。苾刍以缘白佛。佛言。汝等苾刍。当知人中亦有带毒与蛇无异。从今已去嚼齿木时既刮舌了。应以水洗方可弃之。不洗而弃得越法罪。

如世尊说嚼齿木已洗方弃者。有诸苾刍为水乏少不知如何。佛言。于灰土上揩拭弃之。后于异时带毒苾刍。自染衣裳晒曝回转。于时具寿邬波难陀来见染衣。告言。具寿我乐相助。报言。善哉随大德意。时邬波难陀性怀恶行。即取新衣阴干故衣日曝。又转干衣日曝湿者阴干。彼言。大德勿作如此。时邬波难陀还同前作。如是再三遮不肯止。其苾刍遂生嗔怒欲相擒撮。邬波难陀便即走去彼随后逐时舍利子来见相趁。告言。具寿欲作何事。彼嗔盛故仍趁不息。邬波难陀既被逐急。遂取树枝遥打于彼。仍不止息。时舍利子即以软语安慰不令趁及。邬波难陀便远走去。彼嗔心盛便咬其树。齿咬树时其叶皆落。苾刍白佛。佛言。如此之人。不应相恼令生嗔恚。如世尊说不应相恼令生嗔者。后于异时邬波难陀次当知事。至毒苾刍所告言。具寿作如是事。彼见来告生大嗔恚。苾刍白佛。佛言。此怀毒人或先有恶心。不应自往令其作务。可使傍人报所作事。彼闻应作勿令有阙。彼毒苾刍勤修忘倦。摧五趣轮断诸烦恼。证阿罗汉广说如余。乃至人天无不恭敬。诸苾刍白具寿舍利子言。尊者弟子极怀嗔毒。如此之人。尚能证得阿罗汉果甚为希有。于时尊者舍利子。为诸苾刍广说前缘。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。大德彼苾刍。先作何业舍毒蛇身生于人趣。佛言。汝等苾刍彼自作业。成熟之时还须自受。广

说如余乃至颂曰。

假令经百劫 所作业不亡

因缘会遇时 果报还自受

汝等苾刍当一心听。乃往过去此贤劫中人寿二万岁时。有迦摄波如来应正等觉。十号具足出现世间。住婆罗疱斯仙人堕处施鹿园中。此毒苾刍彼佛法中。而为出家常修慈观。诸苾刍见咸皆唤言。慈观慈观。报言。仁等更莫唤我慈观慈观。如是再三唤仍不止。于诸苾刍遂生嗔恨口出恶言。我是慈观汝是人中毒蛇。佛言。汝等苾刍于意云何。迦摄波如来正法中。出家修慈观者岂异人乎。此苾刍是。由彼往昔于佛声闻弟子处。起嗔恨心作恶口故。于五百生中常作毒蛇。余残业力于此人中受恶毒报。由彼往昔读诵作业修诸戒品。于蕴界处缘起处非处得善巧故。由彼善根于我法中而得出家。断诸烦恼证阿罗汉。汝等苾刍由是因缘我常宣说。黑业得黑报杂业得杂报白业得白报。汝等应当勤修白业离黑杂业。时诸苾刍闻佛说已。心大欢喜顶礼佛足奉辞而去。

第八门第九子摄颂曰。

三衣随事着 兰若法应知

浴守门妙华 不应住非处

缘处同前。时诸苾刍每于寺内着僧伽胝。洒扫为坛牛粪涂地。入厕便转染衣浣胝。如僧伽胝七条五条。亦皆同此作诸事业。诸苾刍见一人报曰。此等诸衣不作差别。随处着用理不应为。如世尊说僧伽胝者是其大衣。岂合不作差别而用。咸言。具寿善说斯语可共白佛。佛言。汝等苾刍。理合如是共相止谏。僧伽胝者是衣中王。是故不应随处着用作诸事业。如世尊说。僧伽胝衣不应随处着用者。苾刍不知何处应着。佛言入聚落时。行乞食时。随啖食时。入众食时。礼制底时。听佛法时。昼夜听法时。礼拜二师及同梵行者时。如是等处可披大衣。嗢多罗僧伽。应于净处披着。及食等事。其安怛婆娑。任于何处随意着用。悉皆无犯。

缘处同前。如世尊说若日出已。众鸟皆鸣农夫耕作如前广说。乃至当离喧闹独处闲居。宜可端心勤修静虑。时有苾刍寡闻浅识。往空闲处而作草庵。昼夜勤思唯除乞食。放牧人等皆悉共知。时有群贼被他所害。并多伤损饥渴所逼。众共筹量不知何去。一人告曰。彼兰若中有释家子。凡诸沙门性多贮畜。并有悲心情无怖怯。仁等可去宜共往投必有所获。贼众咸言。善哉斯语。宜可共去悉皆希望。举面同行至兰若中。苾刍见已便唱善来。时诸贼人情生无畏住经少时。告言。圣者我寒须火。苾刍报曰。我居兰若无火可求。又言。圣者渴困须水。苾刍报无贼复告言。圣者须少许豉。用安疮上幸见相与。

苾刍报无。贼复告言圣者。我须故物欲缠疮处。苾刍报无。次索苏油用涂疮上。苾刍报无。复告言。圣者饥困须食。苾刍报无。贼复问言圣者。今是何辰属何星宿。苾刍答言。我居兰若不闲斯事。中有一人先知僧法。遂生嗔恚告言。圣者前事已过我更相问。仁得阿罗汉不还一来预流果耶。苾刍答曰。我居兰若。贼言。且致是事更问圣者。得非想非非想处无所有处识处空处四静虑定耶。苾刍报云我居兰若。贼言。圣者仁是三藏持经律论耶。苾刍亦同前答。贼言。圣者汝字云何。亦如前报。贼言。此是何方。苾刍亦同前报。于时群贼所问之事。苾刍皆答我居兰若。贼便大嗔告诸人曰。我等虽贼而此苾刍乃是大贼。何以故自身名号尚不能知。诈现容仪诳惑人世。时诸贼人于苾刍处各怀嗔恨。便共苦打身体皆破。衣钵锡杖悉皆摧裂仅存余命。贼于夜中舍之而去。时此苾刍既遭困辱。至天明已诣逝多林。诸苾刍见问言具寿。何故形容困顿若此。即以上事具告。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝等苾刍。我为兰若苾刍制其行法。住兰若人须贮水火。并畜苏油糗及故帛。食留少许须识星辰。及知时节方隅所在善闲经律论。乃至自知名字。若兰若苾刍不依制者得越法罪。

缘处同前。时有邪命外道身忽染患。往医人处请求救疗。答曰。应作浴室洗沐身体。病可得除。答言。贤首我于何处得有浴室。随时乞食活命而已。报言。圣者沙门释子。每于半月在浴室中洗浴。仁可往彼洗沐身形。苾刍洗时彼便入内身披赭服。谓是苾刍皆不遮止。彼疾洗已出坐晒身。时有求寂来至其所。唤言。老人可共洗浴。彼即摇头不欲重洗。求寂即便捉臂牵去。彼作是语沙门释子。皆不净洁。以不净手触净洗身。答曰。我是沙门汝是何物。答言。我是外道。即告诸人曰。谁将外道入浴室中。以缘白佛。佛言。若洗浴时可守门户。见苾刍入应问其名。彼相识者亦问名号。佛言。不应尔。

尔时佛在憍萨罗国。人间游行至一聚落名曰欲犁。彼有园林佛于此住。于别村内有婆罗门名曰妙花。封邑极多受用无乏。胜光大王常为供养。妙花有一亲教弟子名曰树生。多闻聪辩论难无滞。与五百人于妙花处。学诵婆罗门诸要经典。是时妙花闻沙门乔答摩。释迦之子弃舍俗业。剃除须发着袈裟服。以正信心而为出家。已获无上正等菩提。有大名称远近诸国无不知闻。十号圆明人天恭敬。不从师受自然证悟。我生已尽梵行已立不受后有。如实而知演说妙法。所谓初中后善文义巧妙。纯一圆满清净梵行。于憍萨罗国人间游行。今来至此欲犁聚落林中而住。我先曾读尚古之书。若人成就三十二相庄严身者。此人唯有二种事业。如若在家当作转轮王王四天下。以法化世七宝具足。

所谓轮宝。象宝马宝珠宝女宝。主藏臣宝主兵臣宝。千子具足容仪端正。有大威德勇健无双。所往之处他迎自伏。周环四海无不禀化。亦无怨敌刀杖忧苦。但以正法教被黎元。共行十善安乐而住。若出家者如上所说证大菩提。于时妙花闻此事已。告弟子树

生曰。汝今知不。我闻沙门乔答摩释迦之子。弃舍释种剃除须发。身服袈裟而为出家。广说如上。乃至名称普闻人间游行。今至憍萨罗欲犁聚落。于大林中而为居止。我先曾读尚古之书。若人成就三十二相庄严身者。此人唯有二种事业。如其在家当为转轮王。若出家者当得成佛。名称普闻广说如上。汝今往彼亲为观察。所闻相好为实为虚。树生白言。如大师教。即与聚落诸耆宿婆罗门聪明博识诣世尊所。既到佛前在一边立。

诸婆罗门以种种言词。慰问世尊即便前坐。世尊即为说微妙法。示教利喜令彼欣悦。彼摩纳婆佛说法时。着皮革屣佛前经行。时来暂听以言乱问语毕便去。于世尊前极怀高慢。情无畏敬作拒逆心。自谓超胜于时。世尊告曰。汝今岂合作如是事共解明论。大婆罗门漫为言说。问言。乔答摩我有何过。佛言。我与学识大人共言议时。汝着革屣经行不住。不识次第无恭顺心。以言乱问而为违逆。彼言。乔答摩我婆罗门法。行与他人而为言说。立坐卧者皆共言谈不成是过。诸秃沙门被烦恼缚不生男女。我于言次共作谈论斯有何失。佛言。汝有所为来至我所。汝于尊人未受教诲。彼闻是语便生嗔恚不忍之心。欲于佛所共为诘难。即白佛言汝乔答摩。诸释迦种如野象类。于婆罗门处不生恭敬供养尊重。

佛言树生诸释迦子。有何过失汝作斯语。白言乔答摩我于往时。缘亲教师及为己事诣劫比罗城。诸释男女在高楼上。见我入城在道而行。悉皆遥指共相谓曰。此是树生摩纳婆。妙花婆罗门弟子。唯知遥指更无恭敬供养之心。佛言摩纳婆。如百舌鸟多作声音。住在巢中随意言语。诸释迦种自居宅内。随意言谈此亦何过。白言乔答摩。世间唯有四种大姓。所谓婆罗门刹利薜舍戍达罗。此等诸人。悉皆尊重供养恭敬诸婆罗门。唯此释种无如是事。于时世尊即作是念。此摩纳婆将释迦种。类同野象毁过太甚。我今宜可为彼宣说过去因缘根源种族。令息慢心。作此念已。见摩纳婆过去之世。是释迦子婢之所生。即释迦子是彼曹主。告摩纳婆曰汝今何姓。白言乔答摩我姓箭道。佛言摩纳婆我今见汝往昔之祖。

是释迦婢所生。今诸释子是汝曹主。时余耆宿诸婆罗门。共白佛言汝乔答摩。勿言树生是婢所生何以故此树生者。多闻聪辩论难无滞。共乔答摩依正法语往还论议。佛告婆罗门。若言树生多闻大智能击论者。汝等默然令彼言论。若不能者彼可默然汝答即说。婆罗门言树生多智。能与乔答摩而为论难。我等且默。

尔时世尊命树生曰。古昔有王名曰甘蔗。生其四子一名炬口二名驴耳三名象肩四名足珊。四子有过悉皆摈斥。时四童子各将己妹。相随而去往诣他方。至雪山侧于一河边。是劫比仙旧所住处。相去非远各葺草庵以自停息。遂舍亲妹取异母者。用充妻室各生男女。时甘蔗王忆恋诸子。告大臣曰我子何在白言大王。王昔有事悉皆摈斥。具陈其事

乃至各生男女。王告臣曰。我子能作如是之事答曰彼能。王即举身长舒右手而为叹曰。我子能为如是之事由彼大臣口陈说故。因此种族号为释迦(此云能也)摩纳婆汝颇曾闻释迦氏族如是之事。答曰我闻。摩纳婆甘蔗王家有一好婢名曰知方。容貌端正与一仙人。而为妻室遂诞一子才生即语且莫揩身待我洗浴除不净已往昔之时人皆唤鬼名为箭道。汝亦曾闻此种族不时摩纳婆闻便默尔。如是再三悉皆具问彼默不答时金刚手神于其顶上拟金刚杵。放大火光流焰辉赫告言摩纳婆佛三问时。汝作矫心不应答者。我即以杵碎破汝头而为七分。佛威力故令摩纳婆见金刚手。便大惊怖心忧毛竖。白佛言乔答摩。我先曾闻有斯种族时彼耆宿诸婆罗门作如是言。诚如乔答摩所说。我等皆信今此树生源初种族实是婢儿。时摩纳婆见云婢子。心生忧赧低头而住口不能言。尔时世尊见斯事已复作是念。我今宜可安慰树生令离忧恼。即为更说种种因缘种种譬喻。令彼止息高慢之心舍除忧苦。便告彼曰摩纳婆且置是事。汝本来意今可求之。是时树生即于佛身观三十二相。唯见三十余之二相疑不能见。所谓阴相及以舌相。说伽他曰。

昔闻大牟尼 具相三十二

我今观佛体 一相遍身无

未睹人中尊 或容在隐处

广长妙舌相 口中人不知

惟愿为现相 除我心中疑

正觉大名闻 世人难得见

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十五

第八门第九子摄颂之余说妙花婆罗门事。

尔时世尊作如是念。此树生摩纳婆遍于我身欲观三十二相。已见三十于二有疑。阴舌二相未能得见。我今方便现阴藏相令彼见已。即舒舌相长至发际广覆面门。彼既见已作如是念。沙门乔答摩众相具足。有二种业。在俗作轮王出家成正觉。乃至名闻无不周遍。时摩纳婆。生大欢喜辞佛而去。于时妙花婆罗门于一园中。与诸耆宿言话而坐。企望树生。尔时树生遥见妙花。即便往就敬礼其足及余尊宿在一面坐。妙花告曰摩纳婆。彼乔答摩有善名称。充遍十方具诸相好其事实不。答言。大师众所称扬其事皆实。汝颇与彼为言论不。答曰共语。汝于彼处所有言论。悉皆次第向我陈说。时摩纳婆于世尊处。所有言论具白妙花。彼既闻已发大嗔恚。即便举足蹋彼头上。怒云大好使人能办其事。亦令我身沉沦恶道。如汝共彼言论之时所有差失。彼即引我亦在过中。但为日晡不获即往恭敬问讯。待至明日我当自去。即于夜中备办种种上妙饮食。才至晨朝以车运载。

诣世尊所到已欢喜。共申言问在一面坐。白佛言世尊。我为乔答摩办清净食已载至此。唯愿慈悲哀怜纳受。时阿难陀。于世尊后执扇招凉。佛告阿难陀曰。汝今可告于此聚落所有苾刍。皆令集在常食堂中。时阿难陀既往告已。悉皆集在常食堂中。即还白佛诸人尽集愿佛知时。世尊往彼就座而坐。时婆罗门见佛僧众悉皆坐已。即以自手持妙饮食供养佛僧。大众食竟嚼齿木洗手已屏收钵器。便取小席于佛前坐听说法要。尔时世尊受婆罗门所设饮食。唱随喜已说伽他曰。

祭祀火为最 初颂论中最

人中王为最 众流海为最

众星月为最 光中日为最

十方世界中 凡圣佛为最

所为布施者 必获其义利

若为乐故施 后必得安乐

尔时众中有一莫诃罗苾刍。闻佛说此伽他之时。食虽饱足尚咬干饼作大音声。婆罗门见而白佛言。乔答摩声闻弟子依教行不。佛告婆罗门有依不依。乔答摩我今观此。有乐法者有贪食者。乔答摩我有弟子名曰树生。来至佛所共言论不。佛言彼来略共言论。乔答摩共彼所有问答谈论。幸当为我广说其事。佛即次第为说。时婆罗门白佛言。乔答摩其树生者。无识寡闻心怀高慢。不生畏敬轻触尊颜。唯愿慈悲见容其过。佛告婆罗门我已容恕。时婆罗门复白佛言。乔答摩我乘车时。或控马辔或举鞭大喝。当尔之时愿表知。我婆罗门妙花顶礼佛足。并问少病少恼起居轻利气力安不。又白佛言。乔答摩。若复见我涉路而行。或脱革屣或时避道或时舒臂。当尔之时。如前表知我申敬问。又白言。乔答摩。或时见我在自众中共人谈说。若移坐处或去上衣或除顶帽。当尔之时。如前表知我申敬问。何以故。乔答摩。我婆罗门法唯求名称。所有衣食受用资具。皆从名称之所获得。故我于此善护众人。尔时世尊。作如是念。此婆罗门极大高慢。我今宜可息彼慢心为其说法。

尔时世尊即为宣畅示教利喜。如佛世尊于寻常时说法之事。谓说布施或说持戒。五欲少味多诸过恶。烦恼染污沉沦生死。清净涅槃当求出离。如是等法广为陈说。世尊知彼欣乐随喜。发清净心堪为法器。于殊胜事能得受持。复为广说苦集灭道四圣谛法。譬如净衣易受染色。时婆罗门即于座上。证见谛理。无复疑惑得预流果。即从座起偏露右肩。前礼佛足作如是语。我今出离归佛法僧受五学处。愿证知我是邬波索迦具清净念。礼佛足已奉辞而去。

佛作是念。彼婆罗门善为讥笑。由老苾刍说施颂时吃食不止。是故不应此时啖食。告诸苾刍曰。彼婆罗门善为讥笑。由莫诃罗说施颂时。吃食不住致斯讥丑。若有苾刍说施颂时。食不住者得越法罪。如佛所制说颂之时不应食者。彼不敢食遂令行末不食时过。佛言。若有苾刍说施颂时。不闻说声不解其义者应食无犯。设若闻声不解义者食亦无犯。闻声解义食者越法罪。如佛所制闻声解义不得食者。于一住处众坐人多。遂使末行屈来至上。彼闻施颂并皆不食日时遂过。佛言此若闻声兼解义者且不应食。待说两三颂讫。后食无过。

佛在婆罗痆斯仙人堕处施鹿林中。尔时世尊于小食时。着衣持钵入城乞食。有余苾刍亦行乞食。至一园中伫立而住。见诸男女起恶寻思作邪欲念。佛见苾刍知作邪念不善相应。遂近其处告言苾刍。苾刍汝于自身。下苦种子流出臭粪。蝇虫不食无有是处。彼既闻已作如是念。世尊今者知我邪心。即大惊怖身毛皆竖。便出园中。佛作是念苾刍非处而停住。时有如是过。即乞食已还至本处。饭食讫收衣钵洗足已入房宴坐。于日晡时从定而起。于僧众中。就座而坐。告诸苾刍曰我向入城。为欲乞食见一苾刍。亦为乞食至一园中。起恶寻思作欲邪念。我知彼人作斯恶念。便就其边而告彼曰。苾刍苾刍汝于自身。下苦种子臭粪流出。蝇虫不食无有是处。彼既闻已作如是念。世尊今者知我邪心。即大惊怖身毛皆竖。遂出园中。是故苾刍不应非处而为住立。若住立者得越法罪。

有一苾刍闻佛说已。即从座起顶礼双足。白言。世尊大德。于圣教中。何者名为苦恶种子。何谓臭粪流出蝇虫皆食。佛言。苾刍苦种子者。谓是三种罪恶不善邪思量法。云何为三。谓恶欲寻思嗔恚寻思杀害寻思。臭粪流出者。臭粪谓是五欲色声香味触。流出者。谓欲缠心。以其六根追求六境流动不住。蝇虫者。谓诸世间于六触处。无心制止起贪嗔等。忧悲苦恼作罪恶业。尔时世尊复说颂曰。

不摄眼耳等 被欲之所牵

苦子种身中 臭气常流出

若在于聚落 或居闲静处

常于日夜中 不思于正法

由依罪恶念 遂起妄寻思

远离乐住缘 当受于苦报

若人修寂定 于胜慧勤行

常得安隐眠 不被蝇虫恼

亲近于善友 胜人之所说

若能如是学 更不受当生

如世尊说。苾刍不应非处住立者。不知何者名为非处。佛言。非处有五。唱令家淫女家沽酒家王家旃荼罗家。是谓五处非所行境。

第八门第十子摄颂曰。

由蛇观卧具 一衣不为礼

初至寺中时 老年应礼四

缘在室罗伐城。时有苾刍欲去游行。所有卧具于亲友处嘱令看守。时彼苾刍即以卧物。安置旧处而不受用。时有毒蛇来求住处。遂于褥下蟠屈而居。有客苾刍来投此而住。暂停歇已行礼佛塔。及余苾刍日暮归房。旧住苾刍告言。具寿。此是水土灯油先敷卧具。行来疲困洗足安眠。由先业力不观卧具。遂即眠睡压着其蛇。蛇从褥出便螫苾刍。苾刍受苦宛转蛇上。于片时间二俱命断。至天晓已主人来唤。彼既身死无复祇承。主人念曰行来疲极且纵安眠。睡足之后自当起觉。食时欲至更来打门。唤言可起食时欲至。既无响应即取户钥开入房中见其身亡。次翻卧褥复见蛇死。众共来看知被蛇螫。以缘白佛。佛作是念。不观卧具因致俱亡。告诸苾刍曰。受他嘱者应将卧具付知事人。或可随时自为晒曝。置于架上系不令堕。若欲眠时应须观察。彼于夜分灯火照看。

佛言不应如是。可于白日豫为观察。时诸苾刍无问新旧悉皆翻转。佛言旧者应观莫翻新者。有衬褥布时时抖擞。不尔得越法罪。

缘在室罗伐城。有二苾刍同房而住。时一苾刍度一少年弟子。弟子多睡久而方觉。师每诃责。后欲天明忽然惊起。但披僧脚敲往诣师所。其师正起欲着下裙。弟子近前礼足而起。既新剃发戴起师裙在头上住。弟子所披亦便坠堕。师弟二人悉皆形露。彼苾刍见报言。具寿我今善知汝等皆是丈夫男根具足。时彼二人各怀羞耻默尔而去。其师遂即诃责弟子。余苾刍问汝有何过常被师嗔。答曰昔嗔有缘今时无过。师徒义绝我今行矣。复问何事即具告知。报言具寿汝诚有过。诃责合宜闻便默尔。时诸苾刍以缘白佛。佛念其师诃成顺法。告诸苾刍从今已后。不得着一衣礼他。亦不得一衣受礼。违者得越法罪。

缘在王舍城。如世尊言。于他苾刍。不相体悉不为解劳。时有众多苾刍从异方来礼制底。竟无一人为解疲极。犹如被摈随处而住或在檐前或居门屋或在树下。时有信心婆罗门居士等。见已。问言。圣者何缘被摈随处而住。报言贤首我非被摈。是客新来。婆罗门曰。若尔何不住在房内。我无故识谁复相容。为礼圣踪暂来至此。随处停住不久当

还。诸人闻说皆生嫌耻。我等曾闻沙门释子性怀平等。何处得有平等之行。见同梵行客人创来而不容止。时诸苾刍以缘白佛。佛告诸苾刍。从今已去。凡是客僧来入寺者。先应礼拜耆宿。四人当前而立。主应好心准法安置。后于异时。有客苾刍游行人间。时将欲暮至王舍城。先知佛制礼老年者。即问诸苾刍曰。尊者阿若憍陈如今在何处。答曰在竹林园中。便即就彼扣门而唤。时尊者憍陈如问言是谁。答曰我是客僧。尊者唤入令其歇息。客僧问言。尊者大迦葉今在何处。答曰具寿彼在毕钵罗窟。于时客僧如言往彼如前通问。尊者唤入安慰停息客僧。即问尊者准陀今在何处。答曰彼在鹫峰山。客僧便往致问。尊者命入如前令息。客僧问曰。尊者十力迦葉今在何处。答曰今在细儞迦窟。客僧便去既见尊者。同前问答令其止息。客僧答言今已天明。当须乞食不可更留。作如是语。如世尊言。客僧到处先令礼拜四耆宿者。此是方便治罚客人不令安隐。时诸苾刍以缘白佛。佛言我先岂令客苾刍礼大地尊宿。唯遣礼谒当处老宿四人。

内摄颂曰。

世尊为高胜 广说弟子行

行雨问大师 为说七六法

缘在室罗伐城。时具寿高胜于晡后时。从定而起往诣佛所。礼双足已退坐一面。请世尊曰。弟子事师所有行法。唯愿为说。佛告高胜。我今为说苾刍所有弟子门人供事之法。汝应谛听凡为弟子于师主处。常怀恭敬有畏惧心。不为名闻。不求利养。当须早起亲问二师。四大安隐起居轻利。除小便器为按摩身。其师若言我今有疾。应问所患便往医处。具说病由请方救疗。如医所教便为疗治。若师自有药物应用和合。如其无者可问近亲。亲眷若多应问师曰何亲处求。得师教已如言可去。若无亲族应向余家如教往觅。或诣病坊施乐之处。此若无者当缘自业。于饮食中而为将息。若病可时授以齿木。其师欲嚼齿木之处。应先净扫作曼荼罗。安置坐枯及盛水瓶器。并澡豆土屑净齿木刮舌篦。既澡漱已除所须物。若师患目应问医人。为作眼药而涂拭之。次应授衣余衣襞叠勿使撩乱。师礼塔时当入房中洒扫其地。若有尘土应将牛粪。或以青叶而揩拭之。次应自礼尊仪及礼师主。或问安白事于日日中三时礼拜。当随己力于同梵行者亦申礼敬。次应策勤坐禅读诵。每于半月须观晒床席。若至食时应洗两钵。若是乞食苾刍自持重钵轻者与师。若在寒时以重僧伽胝。与师令着自持轻者。若于热时轻者与师自持重者。若逆风行请师在前自身在后。若顺风行自身在前令师在后。若渡河水扶侍令过。若乞食时应问师主。为当同行为当别去。若言同行即可随去。若得干麨豆饼及酸浆水置已钵中。若得米乳酪石蜜饭饼。及沙糖安师钵内。乞得食已还至本处。作二小坛布以诸叶。可安二座踞坐饭食。若别行者所乞得食将呈师主。今得此食须者应取。师主即应知量而受。若住寺者

弟子应先洗器往至厨中问知事人。今为僧伽作何饮食。其知事人敬而告知。彼还白师今日僧伽作如是食。可请取不依教持来。师应知量观时而受。若其二师澡漱之处。应净扫除作曼荼罗。安坐床子及以水器。并土齿木如法揩洗。若须洗足应为师洗。或但用水。或可涂油以屑揩去。更将水洗当授皮履。问其食事。又问为于此处修习善业。为复向余闲静住处若言可向昼日住处者。应持坐物其所住处扫洒清净。于时时间牛粪涂拭。若学读者应为授经。若学禅思教其作意。若还来时应观床席。自洗足已次礼尊像及同梵行者。随力而礼。与师置座同前洗足。若是寒时应守持心为暖汤水。若是热时应可持扇而为招凉。师亦知时令其作业勿使空度。若衣钵等营作之时所有事业皆师物在前次营己物。佛言高胜汝今应知。诸苾刍众所有弟子门人。供给二师如父母想。师于弟子当如子想。若有病患共相瞻侍至差至死。我今为汝略说其事应如是作。若不依者随于其事皆得越法罪。若能如是弟子于师。以敬顺心为供侍者。能令善法相续不绝。譬如莲花处在池中日夜增长。是故汝等当如是学。时具寿高胜及诸苾刍。闻佛说已欢喜奉行。

缘在王舍城。住鹫峰山时。摩揭陀主未生怨王。与佛栗氏国共相违逆。未生怨王。于大众中告诸人曰。安隐丰乐与我相违。我欲兴兵。而往讨罚皆令破散。王告大臣行雨婆罗门言。卿往佛所顶礼佛足。为我问讯起居轻利。少病少恼气力安不。次复白言大德未生怨王。对诸众前作如是语。彼国丰乐与我相违。我欲兴兵而往讨罚皆令破散。世尊许不。如世尊记皆当领受还来报我。何以故。如来应正遍知者言无虚妄。是时行雨奉王教已。乘白马车执持金杖。挂以金瓶出王舍城。往诣佛所至下车处。足步而行登鹫峰山。至世尊所欢颜敬问。在一面坐白言世尊。摩揭陀主未生怨王。顶礼世尊足下。敬问起居轻利。少病少恼气力安不。作是语已。佛告婆罗门愿王及汝无病安乐。时婆罗门即以王语。次第白佛广陈其事。未审世尊作何垂诲。佛告婆罗门。我不多时在佛栗氏国。曾于三月坐夏之时于彼而住。我时为众宣说七种不退转法。婆罗门彼国诸人护持七种不退法时。国界人民日见增长善法无损。婆罗门言我未能解大德所陈要妙之义。唯愿慈悲广为我说令得开解。

尔时具寿阿难陀。在佛后立执扇招凉。佛告阿难陀汝颇闻知佛栗氏国所有人民。数多聚集评论法义不。大德我闻彼国。人多聚集评论法义。佛告婆罗门。若彼国中。人多聚集评论法义。应知彼国日见增长善法无损(一了)阿难陀汝颇闻知佛栗氏国。人多和合同起同坐评论国事。答言我闻广说如上。

佛告婆罗门亦具如上说。乃至善法无损(二了)阿难陀汝颇闻知彼国人众。不应求事而不求之。所应得事不令断绝。国之教令常乐奉行。答言我闻广说如上。佛告婆罗门亦具如上说。乃至善法无损(三了)阿难陀汝颇闻知彼国女人及童女类。或是母护父护兄弟

姊妹姑嫜亲族。而相拥护有过训罚。是他妻妾乃至授花许为其妇。不共仓卒行非法事。答言我闻广说如上。佛告婆罗门亦具如上说。乃至善法无损(四了)阿难陀汝颇闻知彼国人众。于其父母师长之处。恭敬供养随顺言教情无违恼。答言我闻广说如上。佛告婆罗门亦具如上说。乃至善法无损(五了)阿难陀汝颇闻知彼国人众。于制底处常修供养。所有古旧恭敬法式不令亏废。广说乃至善法无损(六了)阿难陀汝颇闻知彼国人众。于阿罗汉敬心殷重常生正念。其未来者愿皆来此。其已来者得安隐住。衣服饮食卧具医药。所须资具皆悉给与无有乏少。广说乃至善法无损(七了)佛告婆罗门。但令彼国所有人众。于斯七种不退转法修行之时。当知彼国常得增长。无有损失善法隆盛。婆罗门言大德。彼国人众于七法中随行其一。未生怨王不应兴罚。何况七法具足奉行。婆罗门曰大德乔答摩。我有多缘且欲辞去。佛言随意。时婆罗门闻佛所说欢喜奉行。

时婆罗门辞佛去后。佛告阿难陀。汝可遍告鹫峰山处所有苾刍。皆令集在供侍堂中。时阿难陀即便遍告诸苾刍众尽集堂已。还至佛所。在一面立白言世尊。苾刍尽集愿佛知时。佛至堂所就座坐已。告诸苾刍我今为汝说七不亏损法。汝等谛听极善作意。云何为七。汝等苾刍数多集会评论法义。应知苾刍福德增长善法无损(一了)汝等苾刍若和合同集。同起同坐同作法事。应知福德增长善法无损(二了)汝等苾刍不应求者而勿苦求。所应得者不令断绝。所有正教常乐奉行。

如是当知福德增长善法无损(三了)汝等苾刍所有爱着。与贪俱生喜愿未来。诸有相续由此轮转。此若除者如是当知得安乐住。令诸苾刍福德增长善法无损(四了)汝等苾刍若有苾刍。久事出家修净梵行满二十夏。耆年宿德大师所赞。为同梵行者之所识知。众皆恭敬殷重供养。所说言教乐共听闻。如是当知福德增长善法无损(五了)汝等苾刍若有苾刍居阿兰若。受下卧具生喜足心。如是当知福德增长善法无损(六了)汝等苾刍若有苾刍。于同梵行者殷重用心。常存正念欲令不来同梵行者而来至此。既来至已作安乐住。心不生厌于新衣服饮食卧具医药所须资具。皆悉给与勿令少乏。广说乃至善法无损(七了)汝等苾刍能行如是七种法时。当知苾刍所有善法常得增长。无有亏损安乐而住。

汝等苾刍复有七种不亏损法。汝等应听云何为七。若诸苾刍于大师处。恭敬供养尊重赞叹。如是作时得安乐住。令诸苾刍众得增长善法无损(一了)如是应知于法于戒。于教授事不放逸事。于卧具事于修定事。生殷重心恭敬供养。如是作时得安乐住。令诸苾刍众得增长善法无损(七了)

汝等苾刍复有七种不亏损法。汝等应听云何为七。若诸苾刍不爱作业。不爱言谈。不着睡眠。不乐聚集及近恶友。不贪名利。参问他人常修于定。于增上证不生喜足无退屈心。乃至证得真实谛来无暂休息。如是作时得安乐住。令诸苾刍众得增长善法无损(

七了)汝等苾刍复有七种不亏损法。汝等应听云何为七。若有苾刍有净信心。有惭有愧。具大精勤。有念定慧。如是作时得安乐住。令诸苾刍众得增长善法无损(七了)汝等苾刍复有七种不亏损法。汝等应听云何为七。知法知义知时知量。知自身知门徒知他人行。如是作时得安乐住。令诸苾刍众得增长善法无损(七了)汝等苾刍复有七法。云何为七。若有苾刍修念觉分观时。依空闲处依止离欲。依止寂灭远离灾难。如是法勤喜安定舍。修观之时依空闲处依止离欲。依止寂灭远离灾难。如是作时得安乐住。令诸苾刍众得增长善法无损。汝等苾刍是谓七法。无有退转应常修习。汝等一心殷勤守护。令诸苾刍众得增长善法无损。

汝等苾刍复有六法令他欢喜。汝应谛听我当为说。云何为六。一者我今应以身业行慈。谓于大师所及诸贤圣同梵行处。起慈善心以身礼敬。洒扫涂拭作曼荼罗。布列众华烧香供养。或复为其按摩手足。若见病苦随时供给。如是作时令他欢喜。爱念敬重共相亲附。和合摄受无诸违诤。一心同事如水乳合。二者我今应以语业行慈。谓于大师所及诸贤圣同梵行处。起慈善心以语赞叹彰其实德。他不闻者令其普知。读诵经典昼夜无歇。如是作时令他欢喜。爱念敬重共相亲附。和合摄受无诸违诤。一心同事如水乳合。

三者我今应以意业行慈。谓于贤圣同梵行处。起慈善心不生妒害悭嫉之想。于身语业所有行慈。系念思惟无令断绝。设在危难。亦不暂停。况复平居而乖正念。于诸含识起悲愍心。不断其命不行楚苦。远离烦恼至解脱处。如是作时令他欢喜。爱念敬重共相亲附。和合摄受无诸违诤。一心同事如水乳合。

四者诸有所得如法利养。乃至钵中获少饮食悉皆欢喜。共他受用不屏处食。于同梵行者情无彼此。如是作时令他欢喜。爱念敬重共相亲附。和合摄受无诸违诤。一心同事如水乳合。

五者于所受戒。不破不穴不杂不垢不秽。初后净持智人所赞。同梵行者不生轻鄙。共持净戒法食俱同。如是作时令他欢喜。广说乃至如水乳合。

六者能生正见无有疑惑。是圣出离无能破坏速尽苦边。与同梵行者共同此见。如是作时令他欢喜。广说乃至如水乳合。

汝等苾刍是谓六种欢喜之法。应常修习殷勤守护。令诸苾刍众得增长善法无损。

时诸众闻佛说已。皆悉欢喜信受奉行。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十六

第八门第十子摄颂之二。

内摄颂曰。

众集敬大师 闻法生正信

自述年衰老 说行雨因缘

尔时世尊。告具寿阿难陀曰。我今欲往波吒离邑。阿难陀言。如是世尊。即与诸苾刍随从世尊。发摩揭陀国渐次游行。至波吒离邑住制底边。时彼邑人闻佛来至。悉皆聚会至制底处。诣世尊所顶礼双足退坐一面。尔时世尊。告诸婆罗门长者居士曰。汝等应知放逸之事。有五过失。云何为五。一者若婆罗门等为放逸时。以此因缘所有财宝。受用之物悉皆散失。二者若放逸人。以此因缘。凡所趣向众会之处。情生愧赧又怀怯惧。三者若放逸人。以此因缘。有恶名称流遍四方。四者若放逸人。以此因缘。临命终时心生悔恨。五者若放逸人。以此因缘。命终之后堕于地狱饿鬼傍生。是谓五种放逸之过。

复次。若婆罗门等。行不放逸时。有五胜利。云何为五。一者所有财宝受用之物皆不散失。二者凡所趣向众会之处。情无愧赧亦无怯惧。三者有善名称流遍四方。四者临命终时不生悔恨。五者命终之后生于天上长受安乐。是谓五种行不放逸利益之事。尔时世尊为波吒离邑诸婆罗门等。演说法要示教利喜已。默然而住。诸婆罗门等即从坐起。偏袒右肩右膝着地。合掌向佛白言。世尊。愿佛慈悲哀受我等。昼日游从闲静房舍。尔时世尊默然为受。诸婆罗门等知佛受已。顶礼佛足奉辞而去。诸人去后佛即诣彼闲静住处。既至彼已。即于房外洗足已入室宴坐。时摩揭陀国行雨大臣。便于波吒离邑。四边量度广立封疆。欲造城隍将罚佛栗氏国。时此邑中。有大势力威德天神各求住处。尔时世尊于宴坐处。即以天眼过于人天。观彼天神各求住处。乃于晡时从宴坐起。诣清凉处坐告阿难陀曰。汝岂不闻量度城邑。白言。我闻。行雨大臣欲置城邑。以自牢固将伐北城。佛言。阿难陀。善哉行雨大臣。有大智慧欲置城邑。即与三十三天形状相似。我于住处以天眼观见诸大天神各求住处。阿难陀。但是势力诸天欲住之处。于此城内福德大人。亦于其中而求住处。但是处中诸天欲住之处。其处中人及余诸类亦于此住。阿难陀。于其城邑有胜人住止。有胜人言议。有胜商人来共交易往还无滞者。谓即是此波吒离城。然有三灾祸城当损坏。所谓水火及内反逆。时行雨大臣闻佛世尊从摩揭陀渐渐游行至波**吒**离邑住制底处。为诸人众之所恭敬。闻已寻往至世尊所。修敬已毕共相慰问退坐一面。佛为说法示教利喜已默然而住。

尔时大臣即从座起偏露一肩。右膝着地合掌恭敬白言。乔答摩。唯愿明日及苾刍僧。就我宅中为受微供。佛默然受。是时大臣知佛受已。从座而去。时行雨大臣既至宅中。告诸大小。即于其夜备办种种上妙饮食。食既办已至明清旦。敷设座席安净水盆。澡豆齿

木严办既周。即令使人往白时至。饮食具备愿佛知时。世尊即于小食时执持衣钵。将诸僧众诣大臣家。至设食处就座而坐。行雨大臣见佛大众次第坐已。自手奉持种种上妙饮食。供养佛僧皆令饱足。嚼齿木澡漱已收钵讫。行雨大臣即以金瓶注水在佛前立。发是愿言。我此施供所有胜善等流之业当获乐报。以斯福力愿此城内旧住天神。于长夜中受胜利乐。愿称彼名而为咒愿。尔时世尊于彼大臣所设供养。为随喜故而说颂言。

若人能有净信心 恭敬供养于大众

常依大师真实语 则为诸佛所称扬

若有聪明智慧人 卜居于此胜妙处

供养持戒净行者 复为宣说愿伽陀

若合恭敬布施者 应可殷心修供养

由是天众起恩慈 犹如父母怜赤子

既蒙诸天所守护 常得安然受胜乐

生生恒遇于善人 究竟当至无为处

是时世尊为彼大臣示教利喜说妙法已从座而去。时彼大臣了知世法终归弃舍。即整衣服随世尊后作如是念。世尊乔答摩从城出处。我当于彼起大门楼。渡弥伽河为作津济。时佛世尊知彼念已。于城中道西趣郭门。北面而行向河欲过。时彼河中诸人欲渡。或将草木瓠及浮囊。凭而渡水往还不绝数有亿千。世尊见已作如是念。我今为当安步中流水上而去。为以神力从此岸没于彼岸出。即入胜定随其所念。并诸苾刍此没彼出。有一苾刍即于是时说伽陀曰。

诸人求渡者 往来非一数

浮囊及草木 欲越弥伽津

世尊以神力 并及于僧众

从此至彼岸 不复起疲劳

平川水流溢 穿井复何为

心根烦恼除 岂更求余物

时行雨大臣于佛出城处。为造门楼。名曰乔答摩门。河津阶道名乔答摩路。尔时世尊既至北岸。告阿难陀曰。我今欲往小舍村北升摄波林。佛行至彼既安坐已。告诸苾刍

曰。此是尸罗。此是三摩地。此是般若。由持戒力定能安稳久住不退。由修定故智慧得生。由慧力故于染嗔痴心得解脱。如是诸苾刍心善解脱得正解了。我生已尽。梵行已立。不受后有。所作已办。如实而知。世尊复告阿难陀曰。我今欲往贩苇聚落村外林中。白言。世尊。如是应去。既至彼已。时彼聚落人遭疫疠。有一净信邬波索迦。因兹命过。复有善贤名称等诸近事男亦皆命过。时诸苾刍于小食时执持衣钵。入聚落中次行乞食。闻此村中多有诸人遭疫而死。既得食已各还本处。饭食讫收衣钵洗足已。俱诣佛所礼佛足已。

在一面坐白言。世尊。我等入村行乞食时。闻有众多邬波索迦悉皆命过。未知彼等当生何处。佛言。苾刍。于此村中有二百五十诸邬波索迦。断五下分结。从此命过得化生身。于彼涅槃更不退转。证不还果不复更来。汝等苾刍。复有三百余人邬波索迦。从此命过薄断染嗔痴得一来果。暂来人间当尽苦际。汝诸苾刍。于此村中有五百人并已命过。能断三结得预流果不复退转。于七有生人天还往当尽苦际。汝等苾刍何烦致问作斯扰恼。生者必死。此为常事。若佛出世及不出世。生死之法如来悉知。为诸有情分别演说。开示十二缘生法门。所谓此有故彼有。此生故彼生。即是无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六处。六处缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。

此无故彼无。此灭故彼灭。所谓无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六处灭。六处灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死忧悲苦恼灭。如是广大苦蕴悉皆除灭。我今复为汝等说法镜经。应可谛听善思念之。云何法镜。谓佛法僧圣清净戒。汝等于此深生尊重。恭敬供养礼拜赞叹。正信正念常不断绝。是名法镜。如是应持。时诸苾刍闻佛所说依教奉行。佛告具寿阿难陀曰。我今欲往广严城。汝可告诸大众。时阿难陀言。如是世尊。佛及僧众渐至城所住庵没罗林。时此城中有一女人(旧云奈女者非)颜容端正众所知识。名庵没罗。是此林主。闻世尊至住我林中。着妙衣璎而自庄饰。命诸女属共相随从。乘驾宝车诣世尊处。

既至林所便即下车徒步而进。尔时世尊于无量百千苾刍众中而为说法。于时世尊遥见女已。告诸苾刍。彼诸女众欲来至此。汝等应当系念思惟。勿生异想听我所说。汝等苾刍云何名为系念思惟。若有苾刍起罪恶念不善心时当即除遣。应生正信发起精勤。摄心令住正念不散。使善法生恶念止息。正智熏习圆满增广。正勤相续勿为异念。苾刍如是系念思惟。汝等复听。勿生异想。苾刍应知。往来所趣当善观察屈申俯仰。着僧伽胝执持衣钵。行住坐卧语默睡眠惛沈起时。为对治法正念而住。云何苾刍正念而住。汝今

当知。谓观内身。策起正勤应善调伏。于诸世间知是忧苦。次观外身内外身。内受外受内外受。内心外心内外心。内法外法内外法。于此诸法系念观察摄心令住。策起正勤勇猛不息应善调伏。

于诸世间知是忧苦。苾刍如是系念思惟。是故汝等正念而住。由彼女众欲来至此。是我殷勤之所教诲。是时女众来诣佛所。顶礼双足退坐一面。尔时世尊为说妙法。示教利喜默然而住。时庵没罗女从座而起合掌恭敬。白佛言。世尊。唯愿哀愍与诸苾刍。明日就宅受我微供。世尊默然。知佛受已。顶礼双足奉辞而去。时广严城诸栗姑毗子。闻佛世尊游行人间住庵没罗林。各严种种驷马宝车。驭青马驾青车青缨勒执青鞭。戴青帽擎青盖。带青刀捉青拂着青衣。璎珞涂香悉皆青色。并诸从者皆服青衣。复有栗姑毗。与诸从者别为一队。车马衣璎悉为黄色。复有一队悉为赤色。复有一队悉为白色。如是各别前后队仗。声螺击鼓出广严城。皆欲亲觐如来顶礼恭敬。世尊知彼欲来告诸苾刍。

汝等未见三十三天游观芳园者。今可观此广严城中诸栗姑毗子。由其威德庄饰巧妙。与三十三天出游芳园等无有异。诸栗姑毗子既至林所。便即下车徒步而进。诣世尊所顶礼双足。退坐一面欲听妙法。世尊为说示教利喜各令庆悦。尔时会中有一婆罗门。名曰黄发摩纳婆。从座而起整衣合掌。白佛言。世尊。我今乐欲随喜赞叹。佛告摩纳婆。随汝意说。既蒙佛许。即说颂曰。

大王身持宝装甲　今为国主获善利

有佛现生于此处　名称高远若须弥

如白莲华处池中　于夜开敷散芬馥

如日流晖照空界　光明遍满于世间

当观如来智慧力　如大明炬照昏冥

常为人天作智眼　诸来见者皆调伏

时诸栗姑毗闻是说已。同声赞言。大摩纳婆。善说斯语。是时会中有五百栗姑毗子。各脱上衣持施黄发。世尊复为大众说法示教利喜默然而住。时诸栗姑毗子各从座起。整衣合掌而白佛言。唯愿世尊。哀愍我等。与诸苾刍明日城内受我微供。佛言。我与苾刍。已许庵没罗女明日就食。白言。大德。我有所失不如彼女。彼有智慧先请世尊。我等不能及时亲觐恭敬礼拜。我于后时当兴供养。佛言。甚善。闻佛赞已情怀欢喜。顶礼佛足奉辞而去。时摩纳婆见彼诸人辞佛去后少时而住。即从座起整衣合掌白佛言。大德。彼五百人闻我赞佛同声庆喜。为妙语故各持一衣来施于我。我持奉佛。唯愿慈悲哀愍纳受。世尊为受。告言。摩纳婆。若如来应正等觉出现世间。有五希有事亦现于世。云

何为五。谓于世间若有大师如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊出现于世。凡所说法初中后善。文义巧妙纯一圆满。清净鲜白梵行之相。当知此是如来应正等觉出现世间第一希有。

复次若有听闻如是妙法。能善作意一心审谛。摄敛诸根思念观察。当知此是如来应正等觉出现世间第二希有。

复次其闻法者。情生喜悦获大善利。于世俗事生厌离心。此是如来应正等觉出现世间第三希有。

复次若有展转听闻法者。皆亦渐渐依教奉持。此是如来应正等觉出现世间第四希有。

复次诸闻法者系念思惟。即能通达甚深妙慧。此是如来应正等觉出现世间第五希有。

复次摩纳婆。知恩报恩名大善士。少尚不忘。何况多恩。是故汝今应勤修学。摩纳婆闻佛说已欢喜信受。顶礼双足辞佛而去。时庵没罗女即于其夜。备办种种上妙饮食。至明清旦敷设床席。置净水盆齿木及屑。遣使白佛。饮食已办愿佛知时。尔时世尊着衣持钵。与苾刍众诣彼食处。佛及大众次第坐已。时庵没罗女见佛大众悉安坐已。手自奉行种种上妙饮食。普令饱满饭食讫次授澡豆及以齿木。澡漱已收钵竟。遂取卑席于佛前坐摄心听法。尔时世尊即为其女说施伽他曰。

若人不悭能施与 见者爱敬咸亲近

入众会中无畏惧 得大利益具名闻

是故智人常惠施 能令长夜福增长

渐除烦恼破悭贪 三十三天受欢乐

修诸善业营功德 命终之后得生天

与诸女众戏芳园 为佛弟子常安乐

尔时世尊复为庵没罗女。随机说法示教利喜已。从座而去还至住处。告阿难陀曰。我今欲往竹林中。汝可告诸大众。时阿难陀如佛所教。即与大众随佛至竹林北住升摄波林。时属饥俭乞求难得。佛告诸苾刍。今时饥俭。汝等宜可求同意者。于薜舍离诸方聚落随便安居。我与阿难陀于此处住。若不如是求乞难得。时诸苾刍闻佛教已。各依善友随处安居。唯阿难陀独留侍佛。在于树下而作安居。佛于夏内身婴病苦。受诸痛恼几将命没。作如是念。我身有疾不久迁谢。然诸苾刍散在余处。我今不应离诸大众而般涅槃

。应以无相三昧观察自身令苦停息。作是念已即入胜定。所受诸苦如念皆除安隐而住。时具寿阿难陀于日晡时从定而起。往诣佛所顶礼佛足在一面立。合掌白言。大德世尊。我于向者身心迷闷莫辩好恶。所闻之法不能诵持。由见世尊受诸病苦恐将寂灭。今闻世尊未般涅槃少得醒悟。又言。若诸苾刍不总集者我不涅槃。以此惟忖故知更说希有之法。佛告阿难陀。汝作是意。谓我教导诸苾刍故不涅槃者。无有是处。何以故。岂可我今更欲示诸苾刍希有之法。阿难陀。我所应说皆已说竟。悉令解了内外诸法。所谓四念住四正勤四神足五根五力七觉分八圣道。阿难陀。诸佛如来常以此法分明为说。无有秘吝覆藏之心。然阿难陀。我身有疾将欲涅槃。便作是念。吾今病苦必定命终。诸苾刍等各在余处。我念不应离斯大众而般涅槃。宜自用意以无相三昧观察其身痛恼令息。即便入定。所受诸苦悉皆除愈。得安隐住。阿难陀。我今衰迈身力羸弱年将八十。唯依二事而得存住。如朽破车亦依二事。以是义故汝今不应忧愁苦恼。但诸世间有为之法从因缘生。而不灭坏得常住者。无有是处。我先为汝常说是事。一切世间乐欲光华。爱念可意悉皆散坏。恩爱别离无留住者。是故当知。于我现在及我灭后。汝等自为洲渚自为归依。法为洲渚法为归依。无别洲渚无别归依。何以故。若我现在及我灭度。若依法者乐持戒者。于我声闻弟子最为第一。云何苾刍自为洲渚自为归依。无别洲渚无别归依。阿难陀。若诸苾刍。能于内身善知身相。系念观察摄心令住发起勇猛。降伏贪嗔及诸忧恼。如是外身内身内外身。内受外受内外受。内心外心内外心。内法外法内外法。于如是处系念观察。摄心令住发起勇猛。降伏贪嗔及诸忧恼。苾刍若作如是观者。此则名为自为洲渚自为归依顺法而住。

内摄颂曰。

行雨竹林内 修理波吒邑

渡河诣小村 渐向涅槃等

尔时世尊告具寿阿难陀曰。我今欲往广严城。时阿难陀闻佛教已。即随佛后至广严城住重阁堂。于小食时着衣持钵入城乞食。时阿难陀随佛而去。次第乞已还至本处。饭食讫收衣钵澡漱毕洗足已。佛即往诣取弓制底树下而坐。告阿难陀曰。此广严城物产华丽芳林果树在处敷荣。塔庙清池甚可爱乐。赡部洲内此最希奇。阿难陀。若有能于四神足修习多修习。欲住一劫若过一劫。悉皆随意。阿难陀。如来已于四神足已多修习。欲住一劫若过一劫。悉皆自在。时阿难陀默然无语。如是世尊三唱前事乃至悉皆自在。阿难陀亦皆无语。佛作是念。今阿难陀。被魔所惑身心迷乱。我已再三分明告示。竟无言说能为启请。由是定知被魔所惑。即便告曰。汝可依一树下宴坐而住。不应与汝杂乱同居。时阿难陀闻佛教已。即往昼日宴坐之处住一树下。尔时恶魔波卑。来诣佛所顶礼佛

足。在一面立。合掌恭敬白言。世尊。涅槃时至。唯愿善逝入般涅槃。佛告魔曰。汝今何故。云涅槃时至请我涅槃。魔言。大德。往者一时。佛于尼连河侧菩提树下。成佛未久时我诣彼白言。世尊当知涅槃时至。唯愿善逝入般涅槃。佛告我言。若我圣众声闻弟子。未有智慧通达聪明辩了以正法言。摧伏邪论显扬圣教能流通者。又诸苾刍苾刍尼邬波索迦邬波斯迦。亦未能得坚修戒品。令我梵行得广流布。利益多人及诸天众者。我今无宜入大涅槃。大德世尊。今声闻众有大智慧。具足通达辩才无碍。以正法言摧伏邪论。显扬圣教能使流通。又诸苾刍苾刍尼邬波索迦邬波斯迦。能令梵行得广流布。利益多人及诸天众诸事圆满。是故我今白世尊言。涅槃时至唯愿善逝入般涅槃。佛告魔曰。汝且少待。如来不久却后三月入无余依大涅槃界。时魔作念。沙门乔答摩。出言无二。定般涅槃。情生欢喜忽然隐没。佛作是念。我今宜可入如是定。随彼定力。留其命行舍其寿行。作是念已便即入定。留命行舍寿行。于时大地悉皆振动。四方炽然星光堕落。于虚空中天鼓自鸣。佛从定出说伽他曰。

诸有等不等 牟尼悉已除

由得内证定 如鸟破于觳

时具寿阿难陀于日晡时从宴坐起。便诣佛所顶礼佛足。在一面立白言。世尊。何因缘故大地振动。佛告阿难陀。有八因缘大地振动。云何为八。今此大地依水而住。水依风住。风依空住。阿难陀。有时空中现大猛风水即波动。水若摇动地即振动。阿难陀。此是初因缘大地振动。

复次阿难陀。苾刍有大威德具大功用。以神通力令此大地。为小尘想入无边水想。欲令大地悉皆振动。若苾刍尼及诸天众大威德者。若作此想。亦使大地悉皆振动。阿难陀。此是第二因缘大地振动。

复次阿难陀。若大菩萨从睹史多天下降母胎时。大地振动。诸世界中光明晃耀倍胜天光。世间所有极幽闇处。假使日月具大威光而不能照。菩萨现生母腹之时。光明赫奕悉皆普照。诸有情类从生以来。欲见自手尚不能睹。因光照了互得相见。知余有情亦生于此。阿难陀。此是第三因缘大地振动。

复次阿难陀。若大菩萨初生之时。大地振动。广如上说。此是第四因缘大地振动。

复次阿难陀。若菩萨成正等觉时。大地振动。广如上说。此是第五因缘大地振动。复次阿难陀。若如来三转法轮时。大地振动。亦如上说。此是第六因缘大地振动。

复次阿难陀。若如来留命行舍寿行时。大地振动。四面炽然流光赫奕。于虚空中天鼓自鸣。此是第七因缘大地振动。

复次阿难陀。如来不久却后三月。入无余依妙涅槃界。于此时中大地振动。四维上下朗然明照。于虚空中诸天叫声犹如击鼓。阿难陀。此是第八因缘大地振动。

尔时具寿阿难陀白佛言。世尊。我观如来所说之事。为留命行舍寿行。因此大地悉皆振动。佛告阿难陀。如是如是。我留命行舍寿行。阿难陀言。大德。我亲闻佛作如是说。若有能于四神足修习多修习者。欲住一劫若过一劫。皆得自在。大德世尊于四神足已修习多修习。唯愿世尊住世一劫。唯愿善逝住过一劫。佛告阿难陀。是汝之过作斯非理。我已再三分明告汝。汝自不能知其意趣。由魔波卑惑乱汝心。阿难陀。汝意云何。诸佛如来言有二不。白言不尔。佛言。善哉善哉。阿难陀。如来大师出二言者。无有是处。我已许魔汝无宜请。阿难陀。汝今可往取弓塔边侧近苾刍。皆令普集常食堂中。时阿难陀即往遍告。众既集已。诣世尊所。顶礼佛足合掌白言。大德世尊。诸苾刍众咸悉来集常食堂所。愿佛知时。佛从座起至其堂内。就座而坐告诸苾刍。汝等观察。诸行无常。是变易法。不可委信。深可厌舍而求解脱。汝等当知。有胜妙法能于现世得利乐住。未来世中亦复利乐。汝等苾刍宜于此法受持读诵善解其义谨慎奉行。能令梵行久住不灭。如是之法便得弘广利益有情哀愍一切安乐人天。云何胜法能得现世利乐及后世利乐。若诸苾刍受持读诵善解其义谨慎奉行。能令梵行久住不灭。如是之法便得弘广利益有情哀愍一切安乐人天。所谓四念处四正勤四神足五根五力七觉分八圣道。当知此是现法利乐及后世利乐。应当读诵受持勿忘。佛告阿难陀。我今欲往重患村中。时阿难陀闻佛教已即随佛后世尊行至广严城西北园林之界。如大象王全身右顾望广严城(躬行此处亲为敬礼愿于像末圣教流通)时阿难陀白言。世尊。如来右旋徘徊周望城郭。非无因缘。唯愿为说。佛告阿难陀。我今右旋顾视。如汝所言非无因缘。阿难陀。此是如来应正等觉。于最末后望广严城。我今欲往力士生处娑罗双树入般涅槃。不复重来。所以回顾望此城邑。时有苾刍闻佛语已说伽他曰。

最后回顾望严城 正觉不复还来此

今欲诣彼双林处 壮士生地证无余

世尊既至重患村已住升摄波林。告诸苾刍。汝等当知。此戒定慧。由习戒故定便久住。善修定故净慧得生。由有慧故于欲嗔痴而得解脱。于如是等心解脱处。圣弟子众而实了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是次第经过十余聚落。皆为众生随机说法。至受用城北林而住。于时大地悉皆振动。四维上下烟焰洞然。日月无光流星堕落。于虚空界天鼓自鸣。时阿难陀于日晡时。从宴坐起往至佛所。顶礼双足在一面立。合掌白言。大德世尊。何因缘故大地振动。佛告阿难陀。三因缘故大地振动。云何为三。而此大地依水而住。水依风住。风依空住。空中风击水即波生。水若波浪地即振

动。阿难陀。此是初因缘大地振动。

复次阿难陀。若苾刍有大威德具大功用。以神通力令此大地为小尘想作无边水想。能使大地悉皆振动。若苾刍尼及诸天大威德者。令大地动亦皆振动。阿难陀。此是第二因缘大地振动。如前广说。

复次阿难陀。若如来不久入般涅槃。即大地动。如前广说。阿难陀。此是第三因缘大地振动。时阿难陀白言。世尊。希有大德。乃能成就如是不思议事。如来应正等觉不久将欲入大涅槃。由斯义故大地振动。现希有相。如前广说。佛言。如是如是。如汝所说。如来应正等觉。实能成就如是希有之法。阿难陀。我昔曾于无量百千刹帝利众令彼瞻睹我于尔时随其形量长短分齐。我即与彼形相共同。颜色音声亦皆相似。彼所说义我亦同说。其不了者我为说之。以胜上法示教利喜令开悟已我便隐没。彼亦不知我何所在。作如是语。彼何处去。为天为人。非我境界。阿难陀。我能成就如是无量希有之法。如刹帝利众沙门婆罗门长者居士众中。悉皆如是。欲界色界乃至色究竟天。我皆往彼随其形量长短分齐。广如上说。乃至阿难陀我能成就如是无量希有之法。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十七

第八门第十子摄颂之余(说四黑四白法四种沙门次出广严城向涅槃处)。

尔时世尊告阿难陀曰。如是应知教有真伪。始从今日当依经教不依于人。云何依教不依于人。若苾刍来作如是语。具寿。我从如来亲闻是语闻已忆持。说斯经典说此律教。真是佛语。此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦勿毁訾。应听其语善持文句。当归住处检阅经文及以律教。若彼所说与经律相违者。应告彼言。具寿。汝所说者非是佛语。是汝恶取不依经律当须舍弃。

复次阿难陀。若苾刍来作如是语。具寿。我于某住处见有大众。多是耆宿善明律藏。我于彼处亲闻是语闻已忆持。皆依经律真是佛语。此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦不毁訾。应听其语。善持文句。当归住处检阅经文及以律教。若彼所说与经律相违者。应告彼言。具寿。汝所说者非是佛语。是汝恶取不依经律当须舍弃。

复次阿难陀。若苾刍来作如是语。具寿。我于某住处见有众多苾刍。皆持经持律持母经。我于彼处亲闻是语闻已忆持。皆依经律真是佛语。此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦不毁訾。应听其语善持文句。当归住处检阅经文及以律教。若彼所说与经律相违者。应告彼言具寿。汝所说者非是佛语。是汝恶取不依经律当须舍弃。

复次阿难陀。若苾刍来作如是语。具寿。我于某住处见一苾刍。是尊宿智者。我于彼处亲闻是语闻已忆持。皆依经律真是佛语。此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦不毁訾。应

听其语善持文句。当归住处检阅经文及以律教。若彼所说与经律相违者。应告彼言。具寿。汝所说者非是佛说。是汝恶取不依经律当须弃舍。

复次阿难陀。若苾刍来作如是语。具寿。我从如来亲闻是语闻已忆持。说斯经典说此律教。此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦勿毁訾。应听其语善持文句。当归住处检阅经文及以律教。若彼所说与经律不相违者。应告彼言。具寿。汝所说者真是佛语。是汝善取依经律教当可受持。

复次阿难陀。若苾刍来作如是语。具寿。我于某住处见有大众。多是耆宿善明律藏。我于彼处亲闻是语。闻已忆持。皆依经律真是佛语。时此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦勿毁訾。应听其语善持文句。当归住处检阅经文及以律教。若彼所说与经律不相违者。应告彼言。具寿。汝所说者真是佛语。是汝善取依经律教当可受持。

复次阿难陀若苾刍来作如是语。具寿。我于某住处见有众多苾刍皆持经律持母经。我于彼处亲闻是语闻已忆持。皆依经律真是佛语。此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦勿毁訾。应听其语善持文句。当归住处检阅经文及以律教。若彼所说与经律不相违者。应告彼言。具寿。汝所说者真是佛语。是汝善取依经律教当可受持。

复次阿难陀。若苾刍来作如是语。具寿。我于某住处见一苾刍。是尊宿智者。我于彼处亲闻是语。闻已忆持。皆依经律是真佛语。此苾刍闻彼说时。不应劝赞亦勿毁訾。应听其语善持文句。当归住处捡阅经文及以律教。若彼所说。与经律不相违者。应告彼言具寿。汝所说者真是佛语。是汝善取依经律教当可受持。

复次阿难陀。初之四种名大黑说。汝等苾刍应可善思。至极观察深知是恶。此非是经。此非是律。非是佛教。当须舍弃。后之四种名大白说。汝等苾刍应可善思。至极观察深知是善。此实是经。此实是律。真是佛教。当善受持。阿难陀。是谓苾刍依于经教不依于人。如是应学。若异此者非我所说。

尔时世尊告阿难陀曰。我今欲往波波聚落(波波此云罪恶)答曰。如是世尊是时欲往俱尸那城壮士生地。渐至波波邑。依折鹿迦林而住。诸人闻已众议同行出波波邑往诣佛所。到已礼足在一面坐佛为说法示教利喜。时此众中有锻师之子。名曰准陀。亦坐听法。时诸大众既闻法已辞佛而去。准陀即便从座而起。整衣服合掌向佛白言。世尊。唯愿如来与诸圣众。明日就宅受我微供。佛默然受。知佛受已。生大欢喜奉辞而去。即办种种上妙香美饮食。敷设座席置清净水土屑齿木已。遣使白佛。饮食已办。愿佛知时。世尊即于日初分时。着衣持钵。与诸大众赴其食处。佛及僧众就座而坐。既见坐定。准陀自手持诸供养奉佛圣众。于时有一罪恶苾刍。遂窃铜碗藏着腋下。佛神力故不令人见。

唯佛准陀见此非法。准陀知佛及僧悉饱满已。即行净水豆屑齿木屏钵器澡漱已。是时准陀便持小席在佛前坐。即以伽他请世尊曰。

我闻牟尼一切智 已超彼岸无疑惑

最胜导师调御士 愿说世有几沙门

世尊亦以伽他答准陀曰。

有四沙门无第五 我今为汝说次第

应知胜道及示道 净道活命并污道

准陀复请曰。

世尊说何为胜道 云何名为示道者

何者名为净活命 并污道者愿宣扬

世尊答曰。

能除疑箭断诸惑 唯希圆寂非余处

是谓天人之导师 诸佛说斯为胜道

善解第一最胜义 方便显了微妙法

牟尼能破诸疑网 是名第二示道师

若于法句善宣说 依法少欲而活命

于无罪法善能修 是名第三正道活

身着沙门解脱衣 常为污家不羞耻

虚诳恒为不实语 是名第四污道人

于大声闻真法众 诸在家人当善察

非我弟子悉皆然 是故当须起深信

云何无罪共罪居 净与不净同处住

由彼愚人为恶行 令于善士悉生疑

勿以色相信前人 少时同聚便委付

粗险人多诈形貌 诳惑常行于世间

如以少金饰耳珰 体即是铜无所直

内假外实如真相 多摄门徒乱善人

尔时世尊见锻师子设供养已。为说随喜福颂伽他曰。

若施福增长 冤仇皆止息

由善能除恶 惑尽证涅槃

佛为说法示教利喜。作利益已从座而去。

内摄颂曰。

佛出广严西 回愿望城郭

经游十聚落 最后至波波

尔时世尊告阿难陀。我今欲往拘尸那城。时阿难陀闻佛告已。即随佛后渐向波波邑。未到金河于此中间路边暂住。告阿难陀。我今背痛。汝可以我嗢呾罗僧伽叠为四重。我欲偃卧以自消息。时阿难陀闻佛教已。即疾叠衣白言已作。愿佛知时。于时世尊。自叠僧伽胝枕头右胁而卧。两足相重作光明想。正念安住念当速起。如是作意复告阿难陀曰。汝可速往脚俱多河取满钵水。吾欲须饮并洒身体。时阿难陀闻已持钵诣彼河边。时有五百乘车。才新渡河水皆浑浊。便盛满钵来至佛所。白言。大德。有五百乘车新渡此河。水皆浑浊。唯愿世尊将洗手足不堪饮用。金河不远清水可求。佛即受水洗足拭面。身稍安隐即起加趺。正念现前端身而住。

尔时有一壮士大臣。名曰圆满。从此而过。见佛世尊在树下坐。容仪端正众所乐见。身心寂静极善调柔。如妙金幢光明赫奕。见已就礼世尊双足在一面坐。佛问彼曰。汝今爱乐沙门清净法耶。为乐婆罗门法耶。大臣答言。大德。我乐迦罗摩净法。佛告大臣。汝复何缘乐彼净法。答言。大德。其迦罗摩。曾随路行住一树下。时有五百乘车于此而过。经少时间余有人来。问彼言曰。向见五百乘车于此过不。答言。不见。又问。闻声不。答言。不闻。又问。仁岂睡耶。答言。不睡。若不睡者。五百乘车于此而过。何不见闻。答言。我不眠睡心常觉悟。而不见闻。由定力故。彼闻是说便作是念。希有上人澄心寂虑乃能如是。又车行震响尘坌惊飞。蒙彼身衣而不闻见。故我于彼发净信心爱乐其法。佛告大臣。汝意云何。五百乘车所发音响。比虚空中雷震霹雳何者为大。白言大德非但五百乘。假令百千万车作大音响。岂能大于雷震之声。大臣当知。我于先时。在此聚落住重阁内。于小食时执持衣钵入村乞食。食已收衣钵洗足竟。于重阁中宴坐而住。忽然雷震降大霹雳。于时四牛及二耕夫。并有长者兄弟二人。闻此大声。因斯怖惧俱时丧命。城中人民高声大叫。我于尔时从宴坐起出阁经行。时有一人从城出外。来诣我所顶礼我足随我经行。我便告曰。何故城中共出大声。有大喧闹。彼白我言。城中向

来天忽雷震降大霹雳。四牛及二耕夫。并长者兄弟二人。因斯怖惧俱时丧命因此城内共出大声。彼问我言。大德。岂可不闻此大震声。我报。不闻。彼复白言。世尊睡耶。报言。不睡。我虽内觉而不外闻。彼作是念。希有如来应正等觉寂静而住。大雷震吼而不闻声。即于我所发净信心。圆满闻已。白言。大德。岂有于佛不生敬信。我今于佛深起净心。是时圆满告使者曰。汝可将我上新细缕黄金色叠奉覆世尊。使者持来。圆满白佛言。世尊。此是上新细缕黄金色叠。唯愿哀愍为我纳受。世尊欲令彼获胜利即便为受。圆满复言。大德世尊。我当更欲供养佛僧。愿见听许。佛言。斯为善事。见佛受已欢喜踊跃。顶礼佛足奉辞而去。佛告具寿阿难陀。此金色黄叠以刀截缕我今欲着。时阿难陀闻佛教已。即便以刀截去缕缋持奉世尊。佛即为着。佛身威光令衣金色无复光彩。时阿难陀白言。大德世尊。我随佛后二十余年。未曾睹佛如是颜容威光赫奕。何因缘故现斯光明非常昉着。

佛告阿难陀。有二因缘。现其光相异于常日。云何为二。一者若菩萨即于此夜证阿耨多罗三藐三菩提。二者如来即于此夜入无余依大涅槃界。于此二时现斯胜相。又阿难陀。我往金河。阿难陀闻佛教已。即随佛后至彼河所。佛即脱衣置于岸上。唯着洗衣入河洗浴。出已拭身告阿难陀曰。准陀必当生追悔心。汝可安慰。报言。准陀。汝今多获善利。能为最后供养。大师受斯施已入无余涅槃者甚为难遇。应知准陀有二种因心生追悔。应为开解作如是语。准陀。我自于佛亲闻是语。有二种施所受果报无与等者。为菩萨时受其食已。便证无上正等菩提。及以如来受最后食。入无余依妙涅槃界。阿难陀。此二种施。所获果报无与等者。阿难陀应知。准陀为长寿业为多力业。美貌生天财食贵胜眷属等业悉皆增长。尔时具寿阿难陀白言。世尊。阐陀苾刍性怀猛恶多嗔造次。于诸苾刍常出不顺粗恶言词。佛灭度后云何共住。佛告阿难陀。我灭度后。阐陀恶性苾刍应默摈治之。彼被治时若生忧悔起敬仰心。众知改者共施欢喜如常共语。

世尊复告阿难陀。我今欲往拘尸那城。阿难陀言。如世尊教。即随佛后往壮士生地。既渡金河去城不远。于路边住告阿难陀曰。我今背痛。汝可以我嗢呾罗僧伽叠为四重。我欲偃卧以自消息。时阿难陀闻佛敬已。即疾叠衣。白言已作。愿佛知时。于时世尊自叠僧伽胝枕头右胁而卧。具说如前。

复告阿难陀。汝当宣说觉分之法。时阿难陀白言。大德世尊于此觉分自证自觉亲为我说。依于闲静。依于离欲。依于寂灭。断诸缘务。勤修于念择法精进喜安定舍。此觉分法。大德世尊自证自觉之所宣说阿难陀。汝说如是七觉分法。依闲静等若多修习勤精进者。当得无上正等菩提。说是语已。佛即起坐。正念思惟端身而住。时有苾刍。而说颂曰。

世尊自劝喻 令宣微妙法

可为诸病人 当说菩提分

大师身有疾 并为病苾刍

于觉分法门 敷演令开悟

善哉阿难陀 白法皆圆满

聪明有大智 巧说牟尼法

于正念择法 精勤喜觉分

轻安及定舍 善能分别说

无上调御师 乐闻觉分法

虽身有疾苦 无辞尚起听

佛为法主尊 是能开导者

为法尚殷重 何况所余人

复有诸贤圣 于十力教法

假令遭病苦 起听不辞劳

此等善持经 及以明律论

尚乐闻正法 余人何不听

世尊离染教 闻已如说行

系念法精勤 当得于喜分

由心有喜故 为此身轻安

由安有乐生 从乐生于定

由有妙定舍 了诸行无常

能离三有生 染着心不起

能离诸有苦 不乐于人天

证无上涅槃 如薪尽火灭

如是大利益 皆从闻法生

是故劝临终 谛听于妙法

尔时世尊告具寿阿难陀。今可进诣拘尸那城。答言。如是。即随佛后至于壮士生地。住娑罗林将欲涅槃。告阿难陀曰。汝今为我于双树间安置床敷。我当于彼北首而卧。今日中夜必入涅槃。时阿难陀如教作已。诣世尊所。顶礼佛足。在一面立合掌白言。如佛所教并已安置。是时如来即往就床。右胁而卧。两足相重。作光明想。系意正念。观察而住。为涅槃想。时阿难陀在佛背后凭床而立。悲啼号哭出大音声。作如是语。苦哉痛哉。何期如来速般涅槃。何期善逝速般涅槃。何期疾哉世间眼灭。每于先时诸方苾刍来诣佛所。佛为说法初中后善。文义巧妙纯一圆满。清净鲜白梵行之相。我因得闻甚深妙法。彼于今日闻佛涅槃不复更来。遂令如是殊胜妙法隐没于世。佛告诸苾刍。阿难陀今在何处。

白言。世尊。今在佛后凭床悲恸。作如是语。广说如前。乃至殊胜妙法隐没于世。佛即告阿难陀曰。汝勿忧愁悲泣懊恼。何以故。汝侍如来。作身慈业获大利乐。唯独一身得无边福。作口慈业及意慈业。亦复如是得无边福。阿难陀。过去如来皆有如是供侍之人。如汝用心供侍于我。未来诸佛亦有供侍。与汝无异。阿难陀。世相如是皆不久停。毕归磨灭无常住者。以是义故。汝今不应悲啼涕泣生大苦恼。不见世间从缘生法常住不坏。我曾为汝广说法要。诸有可爱称意之事。并归无常悉皆离别。尔时世尊大悲所熏。为令阿难陀生喜悦故。告诸苾刍。转轮圣王成就四种希有之事。云何为四。谓有刹帝利众来诣王所。既得见王深生庆悦。复闻妙法倍加欢喜。如是复有婆罗门众诸长者众杂沙门众。

来诣王所。如上所说。乃至倍加欢喜。汝等当知如转轮王四希有事。此阿难陀亦复如是有四希有事。何等为四。谓有四方大苾刍众。来至其所情生欣庆。复闻妙法重增欢喜。如是苾刍尼众邬波索迦邬波斯迦。至阿难陀所亦复如是倍加欢喜。汝等苾刍。此阿难陀复有四种希有妙事。云何为四。若阿难陀与苾刍众说法之时。善能开解无有疑滞。诸苾刍众咸作是念。善哉善哉。此阿难陀宣说妙法。幸勿默然。莫辞劳倦。然诸听众情无厌足。时阿难陀既说法已默然而住。或为苾刍尼近事男近事女说法亦复如是。时阿难陀闻是语已。心便喜悦即白佛言。世尊。于此地中有六大城。所谓室罗伐城。娑鸡多城。占波城。婆罗疱斯城。广严城。王舍城。何故世尊弃舍如是形胜福地。就斯荒野磽确边隅卑陋之所而般涅槃。

佛告阿难陀。勿作是语。拘尸那城是边鄙卑陋不可乐处。何以故。阿难陀。此拘尸那城。乃往古昔。有圣王都城。名拘奢伐底。安隐丰乐人民炽盛。纵十二踰缮那。广七踰缮那。城有七重垣院周匝围绕。此等皆以四宝所成。谓金银琉璃水精。城门亦以四宝

合成。门门皆有大华表柱。亦以宝成。举高七人。城外渠堑深三人半。其渠边畔砌以宝甎。于七院中各有多罗树而为行列。皆四宝成。金多罗树以银为枝叶华果。银树金装。琉璃树水精装。水精树琉璃装。此等诸树风吹动时。出微妙响悦可众心。于此树间皆有浴池。阶基砌道亦四宝成。四边栏楯亦四宝成。池中多有可爱之华。嗢钵罗钵头摩俱物头分陀利迦。极软华极香华常生华。如是诸华人无护者随其受用。复于池岸有占博迦华摩利迦华美意华。

如是等华随时开发。阿难陀。于林树间多诸美女。服妙璎珞随意游从。所须饮食皆能给与。又此城中所有耽着五欲乐者。于此游观皆遂其心。又复常有种种鼓乐。丝竹歌舞出妙音声。皆悉劝赞修诸福业持斋戒等。又阿难陀。于此城中。有王名大善见。七宝具足具四希有。所谓轮宝象宝马宝珠宝女宝主藏宝主兵宝。四希有者。所谓王寿命长远。初为王子。次为太子。次登王位。后修梵行。如是四位一一皆经八万四千岁。是名第一希有。复次其王仪容端正世间无比。是为第二希有。又复少病少恼。所御饮食安隐适时。是为第三希有。又诸人众忠孝事王皆生父想。王亦爱念犹如赤子。王出游时乘车而去。敕驭者曰。汝今宜可徐徐引车令众见我。王于人庶常生愍念。是为第四希有。

复次阿难陀。时有国人持诸金银末尼等宝。来诣王所白言。大王。臣有此宝。谨奉大王。愿哀纳受。时王告曰。卿等当知。如是诸宝我自丰足诚无所须。诸人如是再三启请。王竟不受。时彼念曰。我持此物本希奉进。王既不受将如之何。宜置王前各还本处。作是念已。置宝而去。王作是念。今此珍宝是依法得非是枉求。我今宜用修造法堂。时有八万四千诸城小王。闻大王将建法堂。咸诣王所白言。唯愿圣王。不烦神虑。臣等望欲为王营造。尔时大王告诸臣曰。我足珍财无烦卿等。诸王如是再三启请。王不然许。时诸小王来捧王足。或执衣襟合掌启白。愿天安住。臣等为造。王见殷勤默然而许。诸王知已各还本处。各持金银等宝。又复人持一柱。皆以宝成。来诣王所。白言。

圣王。诸有所须悉已周备。不知何处可欲兴功其量大小。王曰。于此城东简形胜地。纵广一踰缮那。可于彼作。诸王闻已。即就其处。兴建法堂如其量数。阿难陀。其堂所须椽梁枅栱。阁道钩楯轩廊周匝。如是诸事皆用金银琉璃水精等宝之所成就。其床敷座席毡褥偃枕几案箱箧衣服之流。皆以众宝而为庄校。阿难陀。于堂阶下。一一柱间各种一树。树身各列四宝枝叶华果。互以宝严。如前所说。微风吹动出和雅音如奏天乐。堂内悉以金沙布地。栴檀香水常为洒润。金绳界道宝网四悬。垂诸宝铃尽世严饰。是时八万四千诸王。同建法堂庄严事毕。于此堂侧多造浴池。皆方四十里。所有阶砌悉以四宝而为严饰。于其池中有四种华。池外复有诸陆生华。并如前说。又于堂前处处行列四宝多罗树。

枝叶华果皆互严饰。风动发声亦如前说。所在之地皆布金沙洒以香水。宝铃和响在处皆悬。是时诸王严饰既毕。皆共白王。圣主当知。所建法堂及诸林泉。备尽严丽。愿亲临幸。王闻生念。此胜法堂。我今不应先自受用。宜请一切沙门婆罗门等有德行者。于此堂中备尽所有如法供养。即随所念设大施会。皆供给已。复作是念。我今不应于此。法堂放逸着乐。遂将一人以为执侍。躬自入堂净修梵行。遂于金阁银座之上。结加趺坐正念思惟。远离欲界诸不善法。除去寻伺证入初禅。从金阁起次升银阁。坐于金座及琉璃水精。皆悉绮互而为庄饰。其王于上皆能次第证会深禅除诸障累。尔时八万四千宫人婇女。诣宝女所。白言。大家。我等诸人承王恩念。久阙侍卫情甚渴仰。咸愿拜谒希垂听许。

时大夫人报主兵臣曰。汝今应知。我等后宫久不见王情深恋慕。将事朝谒宜时严驾。其臣白言。若如是者。伏请大家敕诸侍从。所有庄严皆为黄色。复更白言。然我今者且命八万四千小国王等诫兵令集。诸王依命初令象驾。都八十千。以长净象王而为上首。次严马驾。以腾云马王而为上首。次严车驾以喜鸣辂车而为上首。如是二类亦八十千。皆宝庄严殊妙第一。国大夫人乘鸣辂车。所将婇女亦复如是。其诸营从皆乘象马。威容严肃旗鼓曜日。骇天震地同往法堂。时王问曰。何因缘故。车马繁杂出大嚣声。谒者答曰。国大夫人。及小王类并诸婇女悉着黄衣。华鬘幢盖尽黄严饰。其数繁广不可胜言。同来至此方申拜谒。王曰。汝可于此堂外敷设床座。吾将往观。使者奉命敷金座已。

而白王言。敷设已毕。

时王从台安详而下。次半阶路遥见黄色仪驻严盛。遂作是念。是等威仪甚可爱乐。严饰鲜异何其盛哉。王既坐已。国大夫人前致敬讫。却住一面。白言。大王。以此八万四千宝女严饰美丽敬奉大王。愿时哀纳勿为弃舍。时小国王八万四千众。各以兵宝而为上首。白言。大王。今此象马车乘。及以八万四千城邑。拘奢跋底城而为上首。复有八万四千楼阁。悉皆严饰甚为殊妙。唯愿大王。哀怜纳受而见覆护。王曰。姊妹当知。我先与汝极为亲密。谁谓今日有若怨家。以诸非法劝喻于我。时夫人等闻彼大王唤为姊妹。泣而言曰。今观王意似弃我等。以衣拭泪重白王言。何故大王。先于我辈意甚亲密。今若怨家。时王告曰。汝等应知。人命短促生者皆死。我及诸人同归灭坏。设有婇女无量百千。如怨诈亲必能害己。虽坏爱染终当离别。臣佐车马楼观严饰。如是妙物无量无边。一一皆有八万四千。终归无常不得久住。是故智者速宜远离。勤修梵行勿生染着。时夫人等闻王此语。知不采纳不称所愿。时王如法广劝诫已。复归金阁于银座上结加趺坐。于诸有情起大慈意。遍满十方布无限量。普熏修已端心而住。从慈定起次发悲心大喜大舍。于诸有情亦复如是。周遍十方其阁及座绮互众宝。时王一一修习四梵住。诸欲

皆断。寿将尽时。为死所逼情生忧闷。命终之后得生梵天。

佛告阿难陀。拘尸那城至金河岸娑罗双树壮士生地系冠制底。于此周回十二踰缮那。如来昔为转轮王。于此中间六度舍命。今复于此而般涅槃。是为第七。又复如来应正等觉。于十方界更无第八舍身命处。何以故。我生已尽断诸惑业。更不于余受后有故。

尔时具寿邬波摩那在佛前立。佛告邬波摩那。汝今不应对我前住。时此苾刍即离佛前。时阿难陀白佛言。我侍世尊二十余年。未曾闻作粗诃责言如邬波摩那苾刍。佛告阿难陀。无量百劫长寿诸天。共相嫌议作如是语。世间唯有如来大师极难出世。时乃一现如乌昙跋华。今日中夜定入无余妙涅槃界。由此威德苾刍当佛前住。我等无暇亲近世尊供养恭敬。阿难陀白言。诸来天众其数几何。佛言。南自金河。至拘尸那城双林之处。来至系冠制底。于此周环十二踰缮那。皆有大威德天排肩而住。中间无有立杖之地。时诸苾刍咸生疑心。请世尊曰。具寿邬波摩那。先作何业有大威德。佛告诸苾刍。邬波摩那先自作业今还自受。广说如余。乃至说颂。汝等苾刍。乃往古昔此贤劫中人寿二万岁时。有佛出世名迦摄波十号具足。住婆罗疤斯施鹿林中仙人堕处。时邬波摩那身为出家。时诸苾刍着衣持钵入城乞食。此人次当守寺。时有黑风暴雨卒起。既属严寒彼作是念。诸梵行者遭此寒苦。衣服皆湿将欲来至。我今宜应严办相待。作此念已。入浴室中然火暖汤敷设床席。于其廊下系绳为架。诣寺门首望诸苾刍。彼既至已屈入室中。取其湿衣净浣濯已安在架上。别将净服与苾刍着。既解劳乏身心温暖。寒苦皆除欢喜适悦。其守寺苾刍长跪合掌。向大众前而发愿言。我今为诸同梵行者。除苦得乐。所生善根。如迦摄波如来应正等觉授摩纳婆记。于当来世人寿百岁时。成等正觉号释迦牟尼。愿我于彼佛法之中而得出家。断诸烦恼证阿罗汉果。然火功德当愿身光天莫能近。汝等当知。由彼愿力。于我法中而得出家。断诸烦恼证阿罗汉果有大威德。为此诸天莫能逼近。

时具寿阿难陀而白佛言。大德世尊般涅槃后。我当云何恭敬供养如来法身。佛告阿难陀。汝宜且止。汝所问事。当有信心婆罗门长者等自为施设。复白佛言。诸长者等。所有施设其事云何。佛言。一一皆如转轮王葬法。又问。转轮王法其事云何。佛言。汝今应知。转轮圣王命终之后。以五百斤上妙叠絮以用缠身上下各有五百妙衣以为装饰。于铁棺中满盛香油。舁王置内然后盖棺。以诸香木焚烧其棺。次洒香乳以灭炎火。方收王骨安置金瓶。于四衢道与建大塔。幡幢伞盖诸妙香华。恭敬供养尊重赞叹设大斋会。阿难陀。如恭敬供养转轮圣王。于我灭后人天供养。当倍过此。

尔时世尊告阿难陀。汝今宜往拘尸那城。宣我言告五百壮士。诸人当知。如来大师。必定今日于中夜时。入无余依妙涅槃界。所应作者宜可速为勿招后悔。云此境内大师涅槃。我等不知不为供养。时具寿阿难陀闻佛教已。持僧伽胝将一侍者。即便往至拘尸

那城众集堂所。五百壮士皆至于此共论余事。时阿难陀传世尊命告诸壮士曰。汝等既集咸应善听。如来大师今日中夜。必入无余大涅槃界。所应作者皆可作之。勿招后悔。作如是语。如来大师于我境内入般涅槃。我等不能少兴供养。时诸壮士既闻是语。各与妻子眷属朋友仆使之类。共相招引诣娑罗林。顶礼佛足退坐一面。尔时世尊为说妙法示教利喜。时诸壮士从座而起。整衣服偏袒右肩。合掌瞻仰而白佛言。大德世尊。我某甲等。并是拘尸那城尊贵壮士。愿尽形寿归依佛陀归依达摩归依僧伽并受学处。时阿难陀作如是念。彼诸壮士于世尊处。一一别受近事学者。时既淹久妨废圆寂。我今宜请与彼一时受其学处。作是念已从坐而起。整衣合掌而白佛言。大德世尊。诸壮士等。并诸眷属品类众多。各有如是别别名号。欲归三宝求五学处。若各别受时恐淹迟。唯愿大悲一时为受。时阿难陀对世尊前。一时牒名为受归戒。时诸壮士闻佛说法复受学处。生大欢喜顶礼佛足奉辞而去。

尔时世尊。为菩萨时在睹史多天。以五种事观察世间。六欲天子三净母腹。现白象相来入母胎。时天帝释告善爱健闼婆王。汝今当知菩萨在睹史多宫。以其五事观察世间。六欲天子三净母腹。现白象相降神母胎。我等宜往共为卫护。时健闼婆王白言。大天可去我且于此奏诸音乐。是时菩萨出母胎时。其天帝释复告善爱音乐王曰。汝今当知。菩萨从母胎出。我等宜往而为侍从。答乃如前。与诸童子共游戏时。其天帝释复告音乐王曰。汝今当知菩萨共诸童子游戏可往侍从。答乃如前。菩萨观知老病死已。情生忧恼依托林野修诸苦行后食二牧牛女十六转乳糜。气力宣通食诸饮食。沐浴形体涂拭苏油。尔时帝释复命乐神。令其侍卫。答亦如前。世尊降彼三十六亿天魔军众。成无上智。梵王来请诣婆罗疤斯。三转十二行法轮制诸学处。凡是有缘所应度者皆已度讫。诣拘尸那城最后而卧。时天帝释复命乐神广如前说。乃至可往听法。答言。我且奏诸音乐。时天帝释复告乐神曰。汝今当知。大觉世尊最后而卧。必般涅槃可兴供养。答亦同前。尔时世尊。作如是念。善贤外道能至我所而受调伏。乐神善爱无自来法。又复念曰。凡是声闻度者如来亦度。应佛度者余不能度。由待胜上善巧方便。我今应可度彼善爱。作是念已。即便入定。由定力故最后卧处化作一身。又复化作千弦琉璃箜篌。于卧处没自持箜篌。诣三十三天。至善爱健闼婆王宫门而住。其时善爱自恃憍慢。于弹箜篌谓无过者。于自宫中作乐欢戏情生爱着。尔时世尊。告守门者。汝可往报善爱王言。有健闼婆来至门首欲求相见。时守门者即入具报。其王高慢报曰。除我更有健闼婆耶。答曰。更有今在门外。善爱闻已情怀不忍。即自出门告言。丈夫。汝是健闼婆耶。佛言。我今实是健闼婆王。若尔可来对奏音乐。报言。大仙。甚善我能共作。佛即对彼共弹箜篌。佛断一弦彼亦断一。然二音声并无阙处。佛又断二彼亦断二。然其音韵一种相似。佛又断三断四彼亦如是。乃至各留一弦然音声不异。佛便总断彼亦断之。佛于空中张手弹击。然其

雅韵倍胜于常。彼便不能情生希有降伏傲慢。知彼音乐超胜于我。世尊观已。即便隐彼健闼婆身复本形相。时彼乐神见佛世尊。身真金色三十二相八十种好周匝庄严。赫奕光明超逾千日。如宝山王观者忘倦。见已欣悦深生敬仰。礼佛足下坐听法要。尔时世尊。观彼根性。随机为说四圣谛法令得开悟。彼即能以智金刚杵。摧二十种身见邪山。证预流果既见谛已。深自庆幸而白佛言。大德世尊。我今所得。非父非母非王非天。非我眷属及诸知识。非余沙门婆罗门等。能为成办如是胜事。唯独世尊慈念哀愍。令我今者枯竭血海超越骨山。闭恶趣门开涅槃路置人天道。我今归依佛法僧宝为邬波索迦。始从今日乃至尽形。不杀生乃至不饮酒。受三归依并五学处。尔时世尊。复为说法示教利喜已。即便入定天宫处没。还至双林最后卧处。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十八

第八门第十子摄颂说涅槃之余。

尔时。拘尸那城有出家外道。名曰善贤(梵云苏跋陀罗)年百二十形容衰朽。俱尸那城所有壮士。于善贤处悉生恭敬。尊重供养如阿罗汉。去斯不远有大华池。名曰曼陀枳尔。于池岸上有乌昙跋树。善贤梵志常游于此。往昔菩萨在睹史天。作白象状入母胎时。彼乌昙树华始新出。降诞之始渐有光色。为童子时其华欲发。厌老病死远托山林。其华稍大状如鸦嘴。修苦行时现萎萃相。舍苦行已气息疏通。啖诸饮食广如前说。乃至成等正觉其华开敷。梵王来请于婆罗痆斯转法轮时。其树及华光色荣盛。妙香芬馥遍诸方界。然佛大悲普于有缘。所在世界广济度已。诣拘尸那为最后卧。而此华树形色枯萃见者惊叹。是时善贤观斯变异而作是念。拘尸那城必有凶祸。尔时护国天神发大音声告诸人曰。今日如来于中夜时。必入无余妙涅槃界。善贤梵志闻其说已。作如是念哀哉苦哉。彼大沙门乔答摩氏。必于今夜当般涅槃。然我每于自所得法有怀疑惑。常自思惟我于何时。因何方便得见彼人咨启未悟。惜哉法眼不久将灭。今宜速往亲自启问。若蒙大悲垂哀为决。于诸犹豫永得开解。作是念已出拘尸那城诣双林所。于时阿难陀见佛日将没。在寺门外身心忧戚露地经行。善贤见已近而告曰。汝阿难陀我闻沙门乔答摩具一切智。于诸众生平等济拔。然我每于自所得法有怀犹豫。比常希愿听受未闻竟不果遂。今闻天声遍告我等。如来今夜定入涅槃。大德颇能为我咨启。容我面奉申述疑情。阿难陀言善贤。汝今不应作如是语故恼世尊。然我大师今见背痛未能安隐。善贤如是再三咨启竟不为白。又告曰。阿难陀。我昔曾闻古仙梵志耆年有德轨范人说。诸佛出世如乌昙华。亿百万劫时乃一现。如来今日定入涅槃。我怀迷惑愿见咨问。唯希大德为我咨白。我得见佛诚为幸甚。阿难陀告言。善贤。今我大师身有乖违。甚不安隐勿故相恼。善贤再三如前苦请。尊者不允其志。阿难陀与善贤。于寺门外共言论时。佛以清净耳超越人天。

一一闻说告阿难陀曰。汝今不应遮彼善贤。任来见我随其请问。何以故此善贤者。即是我于最后。为外道说法令生正信。亲命善来为我弟子。于时善贤闻佛世尊慈悲容许。心生欢喜不胜抃跃。诣世尊所共申种种往复言谈。却住一面白言。乔答摩。我欲咨问愿垂听许为我解说。佛告梵志随汝所问。彼即问曰。乔答摩我曾遍观诸外道类。各别立宗所谓。晡剌拏迦摄波子。末塞羯利瞿梨子。珊逝移毗剌知子。阿市多鸡舍甘跋罗子。脚具陀迦多演那子。昵揭烂陀慎若低子。此等诸师各述异宗未知谁是。尔时世尊即命善贤。为说伽他曰。

我年二十九 出家求善法

又五十余年 专行戒定慧

一心无散乱 唯求于正理

除斯真法外 无别有沙门

尔时世尊。说此颂已。复告善贤曰。此是诸佛善说八圣道支。甚为希有难可值遇。除此已外欲求一二三四沙门道果终无可得。是故能于善说法律八圣道支。求沙门果必定当得。复次。善贤离八圣法。诸有外道婆罗门等各执己见。或说三世无因无果。所修福善皆空无益。是故我于沙门婆罗门众中。大师子吼而作是言。凡有修行皆获果报。说此法时善贤梵志。远尘离垢得法眼净。于诸谛实得不坏信。超越爱河断诸疑网。自然通达诸微妙法。即从座起整衣合掌。向阿难陀作如是语。大师尊重事难咨请。我观大德获大善利。幸得值遇无上法王。于诸师中灌顶最上。由师力故我亦善证。我今重希于善说法律。而为出家求受近圆。成苾刍性修沙门行。时具寿阿难陀。白佛言。世尊。今此善贤闻法悟解。心乐出家广如前说。乃至成苾刍性。唯愿世尊哀愍拔济。尔时世尊。即告善贤。善来苾刍可修梵行。于佛言下如常威仪。出家近圆成苾刍性。一心勤勇不为放逸。作如是念善男子何故剃除鬚发。而披法服正信出家。于无上道而修梵行。于现法中得自证悟。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。尔时善贤起彻到心。即便速证阿罗汉果。得心解脱复作是念。我今不忍见佛般涅槃宜可先去。作是念已诣世尊所。顶礼双足退坐一面。

白佛言。大德世尊。我愿先入涅槃。佛告善贤汝于今者入涅槃耶。答言。如是再三顾问。佛言。一切诸行皆悉无常。汝于所作自可知时我更何言。善贤将欲入灭而作是念。我今应为五种加持方可灭度。诸来观者皆见我身。剃除鬚发着僧伽胝。莫令彼见外道仪式。又诸外道来舁我时勿令身举。同梵行者方能舁去。又入浴池洗我身时。令诸外道不得其底。同梵行者能洗我身。又诸外道入水之时。当令鱼鳖扰乱不安。同梵行者即无

恼害。又诸外道不能烧我遗身。同梵行者方令火着。作此五种加持念已便入涅槃。时诸外道。闻善贤梵志已入涅槃。将诸音乐幢旛伞盖。诣拘尸那城。于四衢道告诸人曰。汝等当知。彼大沙门乔答摩常作此语。唯我法中有八支圣道四沙门果。外道中无广说如前。乃至作师子吼。然我法中同梵行者。大师善贤亦得涅槃与彼何异。诸苾刍曰。汝等若言是我徒侣。任自持去。而诸外道多人共举竟不能动况能持去。苾刍告曰。汝等不能我等自举。答曰。可尔。诸苾刍即共举去外道默然。又诸外道来至浴池。诸苾刍曰。今可为汝同梵行者洗浴其身。彼入水时不得其底。又被鱼鳖之所扰恼。苾刍不尔。苾刍报曰。此若是汝同梵行者。宜自焚烧。而诸外道以火焚烧竟不能着。苾刍然火遂便炎炽。时诸人众共嗤外道。彼各怀惭低头而去。时拘尸那城诸壮士等。见此希奇于世尊处。倍生敬仰发净信心。各怀恋慕作如是语。大悲世尊为最后卧。现身有疾支节不安。尚能为彼善贤说法。令速证得阿罗汉果。复令拘尸那城诸壮士等皆获善利。时诸苾刍咸皆有疑。请世尊曰。如来今时。现身有疾支节不安。尚能令彼善贤梵志。出生死海证阿罗汉。究竟涅槃尽诸苦际。佛告苾刍。汝等当知。此未希有。我今已断根本三毒。解脱生老病死愁忧苦恼。具一切智。于诸境界得大自在。令彼善贤出生死海。得最后边住涅槃处不足为难。我于往昔在生死中。具贪嗔痴未断生老病死忧悲苦恼。无有智慧能善思量。在傍生内尚能为彼善贤梵志。及拘尸那城诸壮士等自舍身命。我为汝说宜应谛听。

乃往昔时于大山泽。有一鹿王千鹿围绕依林而住。有大智慧预识机宜。于所居处猎者来见。而往告王。时王以兵周遍围绕。鹿王作念我若不能救济众鹿。必被猎人之所屠害。尔时鹿王。四顾瞻望。而作是念我今作何方便。能令群鹿免斯苦厄。遂见深山下有涧水驶流出谷。诸鹿羸弱不能浮趍。鹿王入涧横流而住。作大音声普告群鹿。汝等速来可从此岸。掷上我背趍于彼岸。必得存活。若不尔者当遭屠害。于是群鹿次第悉踏大鹿王脊。皆越驶河得离危难。由诸群鹿蹄甲践蹋。鹿王皮穿血肉皆尽唯余脊骨。虽极苦痛心无退转。悉令群鹿安隐得渡。仍怀顾恋谁未渡者。于群鹿中有一鹿儿不能趍渡。尔时鹿王虽受极苦。尚怀哀念不顾自身。从水而出遂取鹿儿。置于脊上渡至彼岸。鹿王遍观知渡尽已。气力将竭临命终时而发誓愿。我救群鹿及此鹿儿。救济死厄不惜身命。愿我当来得成无上正等觉时。令彼得渡生死罗网。置最后边妙涅槃处。佛告诸苾刍。汝意云何勿生异念。往时鹿王者即我身是。其群鹿者拘尸那城诸壮士是。其鹿儿者即善贤是。

又诸苾刍如我无智在傍生内。喘息不安受诸苦毒。皮肉支节分解之时。救济善贤令至无畏。汝等善听乃往古昔。婆罗疤斯时有国王名口梵授。以法化世广如经说。王有智马预知前事。邻国敬畏悉来朝贡。马既命终。时诸小王令使报曰。汝梵授王今可输税分与我等。若不尔者不得出城。如见违者我等同来破灭其国。王告使曰。我不送税亦不出城。遂于国内访求智马。后于异处遂便获得。时属春序卉木敷荣。群鸟和鸣甚可爱乐。

王乘智马将诸婇女。游适芳园欢娱受乐。时诸小王闻梵授王与诸臣佐及宫婇女。在外游戏情无所惧。未即入城相与谋计。各严四兵至城门首。大臣白王。诸小国王不恭朝命。敢兴逆乱来扣城门。愿见警备。王既闻已敕索智马。速严四兵我自讨击。时王乘马严兵誓众共彼斗战。王恃威力独处先锋。遂被贼军以槊中马。肠胃皆出受诸楚毒。众苦难堪形命无几。仍作是念王遭困厄。我若不救是所不应。宜忍苦楚令王免厄。得至城门到无畏处。作是念已周回顾望无入城路。然此城外有大浴池。名曰妙梵近王宫阙。于其池中有四莲华。青黄赤白皆悉遍满。于时智马不顾身命。腾跃池中践荷叶上。负王渡难直入宫中。时王才下马便命绝。时诸小王竞入园林。处处寻觅竟不能得。回军劫掠各还本居。时梵授王既免危厄得存性命。告婆罗疟斯诸大臣等及众人曰。若有能救刹帝利灌顶大王命者如何恩赏。诸臣白王可分半国。王曰。此之智马能全我命。马今既死欲何以报。诸臣答言应为智马。于城四门宜作非时白莲华会。广行惠施盛修福业以资魂路。王言甚善宜时疾作。时王即令太子中宫婇女臣佐使民庄严衢路。布列香华幡盖明灯。在处悬设无不充满。如欢喜园甚可爱乐。王令击鼓宣告远近。我于明日欲为智马于城四门营建非时白莲华会。宜可告知集法场所受我供养。时至云集随须给与普令称意。汝等苾刍于意云何。彼时智马即我身是。我为彼王受诸苦楚。身形分解不顾身命。尚能救济令离危厄。

时诸苾刍又复有疑。请世尊曰。大德具寿善贤先作何业。今为大师最后弟子。佛告诸苾刍汝等当知。自所作业今还自受。广如余处乃至说颂。汝等苾刍乃往古昔。此贤劫中人寿二万岁时。有佛出世名迦摄波十号具足。在婆罗疟斯仙人堕处施鹿林中。时彼如来应正等觉。有外孙子名曰无忧。求解脱故而为出家。谓解脱果自然可得。于八正道而不勤修。经历多时竟无果证游行人间随处作夏。时彼如来有缘皆度。所作已办如薪尽火灭于其中夜将入涅槃。时彼苾刍在无忧树下。而此树神闻迦摄波如来当般涅槃。悲泣雨泪沾无忧身。苾刍仰观问其神曰。有何所以如是悲啼。树神对曰。今日中夜。迦摄波佛将入涅槃。时彼苾刍闻如是语。情怀痛切如箭入心。悲啼号哭发声大唤。树神问曰。何故悲啼。对曰。迦摄波如来应正等觉是我亲舅。我虽依附而不勤修去此既远难申礼敬。我是凡夫无力速往是以悲哭。树神报曰。然我有力令仁疾至。不知见佛得有益不。苾刍报曰。我极勇猛。若见佛者必能依行证获果利。是时树神以神通力。将此苾刍疾至佛所。既见佛已发清净心起广大愿。时彼如来随其根性。为说妙法证阿罗汉果。不忍见佛入般涅槃。是故于先而取灭度。时彼树神。既见世尊及苾刍涅槃已。情怀恋慕作如是念。今此具寿所获胜利皆由我得。以此功德愿我来世迦摄波佛所授摩纳婆记。人寿百岁得成正觉。号释迦牟尼彼涅槃时。我得声闻无学果已在先灭度。佛告诸苾刍于汝意云何。时天神者今善贤是。由是义故于一切时。远离恶友近善知识应如是学。

时阿难陀白佛言。世尊。我于静处作如是念。善知识者是半梵行。诸修行者由善友力方能成办。得善友故远离恶友。以是义故方知善友是半梵行。佛言。阿难陀勿作是语。善知识者是半梵行。何以故善知识者是全梵行。由此便能离恶知识。不造诸恶常修众善。纯一清白具足圆满梵行之相。由是因缘若得善伴与其同住。乃至涅槃事无不办。故名全梵行。何以故阿难陀我由善知识故。令诸有情于生老病死忧悲苦恼皆得解脱。若离善友无如是事。阿难陀于我所说应勤修学。

尔时佛告诸苾刍曰。由是义故从今已去。不应辄度外道出家并受近圆。除释迦种及事火留髻外道。若披外道服来求出家及受近圆者。问无障法此人应与。何以故此是我亲有机缘故。其事火人说有业用。有因有缘有策励果故。此等不劳共住。即与出家并受近圆。若是自余外道之类。来求出家及近圆者。其亲教师应与衣服。食僧常食四月共住。若观其人性行调柔堪济度者。应与出家并近圆事如是应知。

复次汝等苾刍。若法能于现在及未来世生长利乐者。汝等应当受持读诵。为他演说勿使废忘。欲令梵行得久住世。安乐人天利乐饶益诸众生故。此法是何。所谓契经应颂记别讽颂自说因缘本事本生方广希有譬喻论议。此十二分教若能受持读诵如说行者。能于现未生长利乐。乃至慈愍群生佛法久住。汝等苾刍我涅槃后。作如是念我于今日无有大师。汝等不应起如是见。我令汝等每于半月。说波罗底木叉。当知此则是汝大师是汝依处。若我住世无有异也。又始从今日小下苾刍。于长宿处不应唤其氏族姓字。应唤大德或云具寿。老大苾刍应唤小者为具寿。然大苾刍于小者处。应可存情哀怜覆护生慈念心。或以衣钵钵络腰绦。共相济给勿令阙事。或复教授读诵禅思使有日益。如是能令我法增长。若不尔者法当速灭。又汝等苾刍此地方所有其四处。若有净信男子女人。乃至尽形常应系念生恭敬心。云何为四。一谓佛生处。二成正觉处。三转法轮处。四入大涅槃处。若能于此四处或自亲礼。或遥致敬企念虔诚。生清净信常系心者。命终之后必得生天(比于西方亲见如来一代五十余年居止之处。有其八所一本生处二成道处。三转法轮处四鹫峰山处。五广严城处六从天下处。七祇树园处八双林涅槃处。四是定处余皆不定。总摄颂曰。生成法鹫广下祇林虔诚一想福胜千金)

复次佛告诸苾刍。汝等有疑今悉应问。若于佛法僧宝。苦集灭道四圣谛处。有疑问者我当为答。

时具寿阿难陀白佛言。世尊。如我今者解佛所说。命诸苾刍有疑当问。然此众中竟无一人。于佛法僧宝苦集灭道谛。有怀疑惑更须问者。佛言。善哉善哉阿难陀。汝能如实通达作如是语。于此众内我以智观。于谛宝中实无疑者。此是如来最后所作。尔时如来大悲愍故。遂去上衣现其身相。告诸苾刍汝等今者可观佛身。汝等今者可观佛身。何

以故。如来应正等觉。难可逢遇如乌昙跋罗华。时诸苾刍咸皆默然。佛言。法皆如是诸行无常。是我最后之所教诲。作是语已安心正念入初静虑。从此起已顺次第入第二静虑。乃至非想非非想处。及灭受想定寂然宴默。时阿难陀问尊者阿尼卢陀曰。今我大师为入涅槃为未入耶。答曰。佛未涅槃但住灭受想定。阿难陀言。我曾从佛亲闻此语。若佛世尊入边际定寂然不动。从此无间世间眼闭必入涅槃。尔时世尊。从灭受想定出。逆次第入非想非非想处。从非想非非想出入无所有处。次入识无边处。次入空无边处。次入第四静虑。入第三入第二入初静虑。从初禅出还入第二第三第四静虑。寂然不动便入无余妙涅槃界。

尔时世尊才涅槃后。大地震动流星昼现诸方炽然。于虚空中诸天击鼓。时具寿大迦摄波。在王舍城羯兰铎迦池竹林园中。见大地动即便敛念观察何事。便见如来入大圆寂。自念我今既无大师唯依法住。诸行法尔知更云何。复作是念。此未生怨王胜身之子信根初发。彼若闻佛入涅槃者。必呕热血而死。我今宜可预设方便作是念已即命城中行雨大臣。仁今知不佛已涅槃。未生怨王信根初发。彼若闻佛入涅槃者。必呕热血而死。我今宜可预设方便。即依次第而为陈说。仁今疾可诣一园中。于妙堂殿如法图画佛本因缘。菩萨昔在睹史天宫。将欲下生观其五事。欲界天子三净母身。作象子形托生母腹。既诞之后踰城出家。苦行六年坐金刚座。菩提树下成等正觉。次至婆罗疤斯国为五苾刍。三转十二行四谛法轮。次于室罗伐城为人天众现大神通。次往三十三天为母摩耶广宣法要。宝阶三道下赡部洲。于僧羯奢城人天渴仰。于诸方国在处化生。利益既周将趣圆寂。遂至拘尸那城娑罗双树。北首而卧入大涅槃。如来一代所有化迹既图画已。次作八函与人量等置于堂侧。前七函内满置生酥。第八函中安牛头栴檀香水。若因驾出可白王言。暂迁神驾躬诣芳园所观其图画。时王见已问行雨言此述何事。彼即次第为王陈说一如图画。始从睹史降身母胎。终至双林北首而卧。王闻是语即便闷绝宛转于地。可速移入第一函中。如是一二三四乃至第七。后置香水王便稣息。是时尊者次第教已往拘尸那城。行雨大臣。一如尊者所教之事次第作已。时王因出大臣白言。愿王暂迁神驾游观园中。王至园所见彼堂中图画新异。始从初诞乃至倚卧双林。王问臣曰岂可世尊入涅槃耶。是时行雨默然无对。王见是已知佛涅槃。即便号啕闷绝宛转于地。臣即移举置苏函中。如是至七方投香水。从此已后王渐稣息。

尔时如来入涅槃时。娑罗双树名华下散弥覆金躯。时有苾刍见斯事已而说颂曰。

世尊涅槃时 最胜娑罗树

低枝下垂荫 复散以名华

时天帝释。亦说颂曰。

诸行无常 是生灭法 生灭灭已

寂灭为乐

时梵天王。亦说颂曰。

于一切世间 生者皆归死

无常力最大 诸行尽沦亡

大师世间眼 十力无与等

化缘既周遍 寂灭在双林

尔时尊者阿尼卢陀。亦说颂曰。

佛无出入息 其心亦湛然

世眼今已闭 寂然安不动

世尊十力具 化尽入无余

见闻诸有情 毛竖心惊怖

汝心莫沉没 亦勿怀忧恼

佛证真木叉 譬如灯焰灭

时诸苾刍。见佛世尊般涅槃已各怀悲感。或有迷闷宛转于地。椎胸大唤心生忧惨。或有寻思法理作如是说。我等今时宜自裁忍。世尊常说一切光华可爱乐事。虽是尊重终归无常悉皆离别。

时阿尼卢陀告阿难陀曰。具寿宜应劝诱大众。且各裁抑勿乖仪式莫大悲号。所以者何于此现有住百千劫长寿诸天。皆生嫌耻作如是语。云何苾刍于佛世尊善说法律而为出家。不能善观诸无常事乃生忧苦。阿难陀白言。此诸天众其数几何。答曰。从此拘尸那城。乃至金河及娑罗双树。至壮士系冠制底。于此四边周十二踰缮那。大威德天悉皆充满。无有空隙可容立杖。而此诸天见佛涅槃。各怀悲感椎胸懊恼闷绝于地。亦有如前共相开解。且各裁止乃至终归无常悉皆离别。于时尊者阿尼卢陀。为阿难陀及诸大众。广说法要乃至天明。时苾刍等默然听受。阿尼卢陀复告阿难陀曰。汝今宜往拘尸那城告诸壮士。昨于中夜如来大师已入无余妙涅槃界。仁等今时所应作者宜当速办。勿为后悔复重告曰。如来大师于汝城邑入般涅槃。尔等云何不兴供养报佛慈恩。时阿难陀闻是语已。即持天衣将一苾刍。以为侍者往壮士集堂有五百人先在堂处。尊者告曰。仁等壮士及诸大众。如来大师已于中夜。入无余依妙涅槃界。仁等今时所应作者宜应速办。勿生后

悔。又重告曰。如来大师于汝城邑入般涅槃。汝等云何不兴供养报佛慈恩。时诸壮士闻是告已。或有闷绝宛转于地。椎胸大唤身体战栗不能自持。或有高声作如是语。我于佛所曾闻是说。世间无常悉皆离别。时诸壮士共相谓曰。宜各赍持种种华鬘涂香末香烧香。及诸妙物音声鼓乐。速往双林以申供养。并大臣辅相各与眷属男女大小亲友知识。出拘尸城诣双林所。既至彼已于佛卧处。师子床前尽哀情已。各持所有上妙诸香名华。无数幢幡缯彩饮食奇珍。奏诸音乐广供养已。白阿难陀曰。无上法王已归圆寂。不知今者葬礼如何。尊者告曰。然我先已奉佛教敕。所有葬法如转轮王。问曰。其法如何。答曰。以白叠絮先用裹体。次以千张白叠周遍缠身。置金棺中盛满香油。覆以金盖积栴檀木及海岸诸香。以火焚燎。后将牛乳浇火令灭。有余舍利盛以金瓶。于四衢大道建窣睹波。周匝围绕悬缯幡盖。涂末烧香奏众伎乐。恭敬供养设大施会。此是轮王焚葬之法。如来大师倍胜于此。

时诸壮士闻是语已。白尊者曰。我领其言。然非一二三日能办此事。若至七日住者。如前所为方可成就。答言。可尔。是时诸人即便如前。依轮王葬法一一备具无有阙少。从拘尸那城周围十二踰缮那。乃至系冠制底。所有无量归仰众生咸来云集。各持香华种种伎乐供养之具。壮士眷属皆悉出城。诣双树间于师子床前。陈设所有尽心供养。时壮士中有一耆宿。告诸人曰。现在大众。女持幢幡男可擎舆。我等赍持种种华彩涂香末香烧香及诸音乐。从拘尸那城西门而入。于东门出。度金沙河。至壮士系冠制底胜处安置以火焚烧。是时诸人闻是语已。各各争前欲举金棺。虽共尽力竟不能动。

尔时具寿阿难陀。白尊者阿尼卢陀曰。拘尸那城诸壮士等。虽竭筋力竟不能动如来金棺。我今不知有何所以。尊者告曰。此是诸天作如斯意。欲令壮士及诸人民。女持幢幡男捧尊舆。威仪整肃翊从如来。我等诸天共持华彩。烧众妙香奏天伎乐广陈供养。于西门入东门而出。度金沙河至系冠制底。以是因缘威仪未备不能移动。是时具寿阿难陀报尊者曰。若如是者可随天意时诸壮士即随天愿。备设如前方来持舆。即便轻举捧戴而行。于时空中天雨嗢钵罗华拘物头华钵头摩华分陀利华。沉水末香栴檀末香。多揭罗多摩罗末香。及曼陀罗华等。诸天伎乐百千万种。于虚空中一时俱奏。诸天华盖其从如云。并散天衣有盈亿数。时拘尸那城诸壮士等各相谓曰。天供养已我等应为。时诸壮士及余一切贵贱男女。营办香华威仪严肃。百千万种不可胜纪。恭敬供养随从金棺。城中而过度金沙河至系冠制底。所散之华积至于膝。于时有一外道梵志。闻佛灭度诣娑罗林。持华数茎还波波聚落。于其中路逢大迦摄波。与五百弟子威仪整肃。将诣双林礼大师足。遇见外道问言。汝从何来欲向何处。外道答曰。我从拘尸那来。将诣波波聚落。迦摄波知而故问。汝从彼来。知我大师释迦牟尼如来四大安不。外道答言。我从彼来。亲见大德乔答摩已入涅槃。经今七日自灭度来。所有人天皆以香华种种威仪。具申供养遗身

舍利。我从彼会得此华来。大迦摄波所将五百人中。有一莫诃罗苾刍。禀性愚痴不辩好恶。闻外道语遂出粗言。快哉乐哉我等从今。免被拘制于诸戒律。云此应作此不应作。此事皆息自今已后。能持不持皆由于我可行者行不须者弃。时彼老叟出此语时。空中诸天闻其非法。即以神力掩蔽声响不令人闻。唯迦摄波领知斯语。是时尊者为教诲彼故。即于道傍暂时停歇。与众俱坐告言。诸具寿。世间诸行皆悉无常。体不坚牢是难委信。不得久存并归散灭。宜起厌离勿生爱着。且止斯事我等速往。见佛全身各并前进。时诸壮士并四众等。先用叠絮裹如来体。次以千张白叠周匝缠身。置香油棺覆以金盖。各持香木如法焚烧。火不能着。时阿尼卢陀告阿难陀曰。虽欲然火终无著法。问其何故。答曰。斯为诸天不令火着。复问何缘。答曰。为大迦摄波与五百徒众随路而来。欲见世尊金色全身亲观焚燎。为待彼故天不令烧时阿难陀即以此事普告众知。须臾尊者徒众皆至。拘尸那城诸人遥见尊者众来。各持香华种种音乐。诣尊者所头面礼足。时有无量百千大众。随从尊者诣世尊所。除去香木启大金棺。千叠及絮并开解已。瞻仰尊容头面礼足。于此时中唯有四大耆宿声闻。谓具寿阿若憍陈如。具寿难陀。具寿十力迦摄波。具寿摩诃迦摄波。然摩诃迦摄波有大福德多获利养。衣钵药直触事有余。尊者作念我今自办供养世尊。即办白叠千张及白叠絮。先以絮裹后用叠缠。置金棺中倾油使满。覆以金盖积诸香木退住一面。由佛余威及诸天力。所有香木自然火起。时阿难陀右绕火积说伽他曰。

如来妙体归圆寂 自然火起燎余身

唯留内外一双全 所有千衣随火化

时拘尸那城诸壮士等。欲以牛乳注火令灭。未泻之顷其火积中忽生四树。一金色乳树二赤色乳树。三菩提树四乌昙跋树。于此树中乳自流出令火皆灭。是时拘尸那城诸贵贱等。共收舍利盛金瓶中置七宝舆上。以种种香华栴檀沉水涂香。末香烧香缯盖幢幡。音声伎乐广陈供养。舁入城中安妙堂上。复更如前盛兴供养。是时波波聚落诸壮士等。闻佛世尊于拘尸那城入般涅槃已经七日无量人天广陈供养。于其聚落总集四兵。象马车步各自严办种种器仗。共诣拘尸那城欲分舍利。既至城已报诸人曰。无上法王众生慈父。我等诸人比于长夜。供养恭敬亲承训导。受持正法今既灭度。有余舍利我等欲取。将往波波聚落。建窣睹波安置供养。城中诸人闻斯告已咸作是言。世尊导师是我慈父亲承训诱。既于我界而般涅槃。全身舍利应留永劫于此供养。终不分与外邑诸人。时波波人遣使答曰。若分者善如不与者。我等当以强力夺取。城人闻已告彼众曰。徒事斗战终不可得。

尔时遮洛迦邑。部鲁迦邑。阿罗摩邑。吠率奴邑。劫比罗城诸释迦子。薜舍离栗姑毗子。悉皆来集。是时摩伽陀国未生怨王。既闻佛世尊于拘尸那城入般涅槃。一切人天广设供养。既闻是事生大忧苦。遂告行雨大臣曰。卿今知不。我闻世尊已入涅槃。在拘尸城大兴供养。为争舍利诸处竞来欲相侵夺。我今亦往请取身骨。臣曰。如是应装整兵便往拘尸那城。时未生怨王遂乘大象欲往佛所。才升象上念佛恩深。心便闷绝从象坠堕宛转于地。良久乃酥便乘马去。念佛恩故不能抑止。还堕于地久酥息已。告行雨大臣曰。我今不能亲往佛所。卿等今者可领四兵。往拘尸那城传我言教。问讯壮士少病小恼起居轻利安乐行不。世尊在日接引我等。长夜殷勤是我大师。今于仁等聚落入般涅槃。有遗舍利幸与一分。于王舍城作窣睹波。冀申敬重香华伎乐种种供养。行雨白言。如王教敕。即严四兵诣拘尸那城。告诸壮士曰。仁等咸听。摩伽陀国未生怨王。问讯仁等具说如前。世尊大师于我等辈。常为饶益令得安乐。可尊可敬。今者于仁聚落入般涅槃。有遗舍利幸当与分。于王舍城建窣睹波广兴供养。诸壮士曰。世尊诚是饶益安乐一切群生。可尊可敬。然于今者在我聚落入般涅槃。有遗舍利王欲见分此诚难得。时行雨臣告诸壮士曰。若其仁等能与者善。如不见分我加兵力强夺将去。答言。任意。时诸人众悉皆大集阗噎城隅。城中所有壮士男女并闲弓射。即便总出象马车步。严整四兵欲共七邑兵交合战。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十九

第八门第十子摄颂涅槃之余次明五百结集事。

时有婆罗门名突路拏。在于众内见此诸人。欲争舍利共相战伐。恐有损伤违害佛教。自执长幡以麾大众。告拘尸那诸壮士曰。仁等且止。今欲为君陈其损益。我比曾闻此大沙门乔答摩氏。怜愍一切诸有情故。于无数劫炽然精勤忍怨害事。长时苦已赞行忍辱。由是因缘成无上觉。心行平等犹若虚空。于诸有情普皆济度。众生福尽舍弃涅槃。息化以来才经七日。即兴兵战诚是相违。唯愿诸人勿为斗竞。我为平分必令欢喜。佛身舍利分为八分。各将供养饶益群生。量舍利瓶愿同惠我。持还本国建窣睹波。时拘尸那城壮士闻已。报言。可尔。然大师世尊长夜修忍。不为杀害广如前说。仁今顺教为我平分斯为善事。其婆罗门既蒙许可。即分舍利而为八分。第一分与拘尸那城诸壮士等广兴供养。第二分与波波邑壮士。第三分与遮罗博邑。第四分与阿罗摩处。第五分与吠率奴邑。第六分与劫比罗城诸释迦子。第七分与吠舍离城栗姑毗子。第八分与摩伽陀国行雨大臣。此等诸人既分得已。各还本处起窣睹波。恭敬尊重伎乐香华盛兴供养。时突路拏婆罗门将量舍利瓶。于本聚落起塔供养。有摩纳婆名毕钵罗。亦在众中告诸人曰。释迦如来恩无不普。于仁聚落而般涅槃。世尊舍利非我有分。其余炭烬幸愿与我。于毕钵罗处

起塔供养。时赡部洲世尊舍利乃有八塔。第九瓶塔第十炭塔。如来舍利总有一硕六斗分为八分。七分在赡部洲。其第四分阿罗摩处所得之者。在龙宫供养。又佛有四牙舍利。一在天帝释处一在健陀罗国。一在羯陵伽国。一在阿罗摩邑海龙王宫。各起塔供养。时波咤离邑无忧王。便开七塔取其舍利。于赡部洲广兴灵塔八万四千周遍供养。由塔威德庄严世间。天龙药叉诸人神等。咸皆恭敬尊重供养。能令正法光显不灭。有所愿求无不遂意(已下序王舍城五百结集事)

尔时释迦如来生在释种。于摩揭陀国成等正觉。婆罗疤斯转妙法轮。拘尸那城壮士生地而取灭度。尊者舍利子。与大苾刍众八万人同入涅槃。尊者大目连。与七万苾刍亦入涅槃。世尊与一万八千苾刍亦般涅槃。时有多劫长寿诸天。见佛涅槃情怀悲感。又见诸圣悉皆灭度遂生讥议。世尊所说苏怛罗毗奈耶摩窒里迦。正真法藏皆不结集。岂令正教成灰烬耶。时大迦摄波知彼天意。告诸苾刍汝等当知。具寿舍利子具寿大目连。各与众多大苾刍众。不忍见佛入大涅槃。并悉于前已归圆寂。而今世尊复与一万八千苾刍同般涅槃。然有无量劫长寿诸天。皆起叹惜复生讥议。何不结集三藏圣教。岂令如来甚深妙法成灰烬耶。咸皆报知可共结集斯为大事。众皆言善我等随作。时迦摄波白僧伽曰。于此众中谁为最小。报曰。具寿圆满。时大迦摄波告言。圆满。汝鸣揵稚令僧伽尽集。圆满闻已便于静处入第四禅。随其定力系念思察。既观察已从定而起即鸣揵稚。当有四百九十九大阿罗汉。从诸方来云集于此就座而坐。尊者大迦摄波白言。诸具寿。苾刍僧伽悉来集未。好审观察是谁未集。时诸苾刍咸遍观察。报大迦摄波言。诸方苾刍悉皆来集。唯具寿牛主今未来至。时牛主苾刍在尸利沙宫闲静而住。大迦摄波告圆满曰。汝今可诣具寿牛主所居之处。作如是语告牛主言。苾刍僧伽大迦摄波而为上首。令告尊者得无病不。僧伽有事宜可速来。圆满闻已入甚深定。以其定力于拘尸那城没。尸利沙宫出。诣尊者前顶礼双足。白尊者言。苾刍僧伽大迦摄波而为上首。愿言无病作如是说。僧伽有事宜当速来。尊者虽离诸欲。仍有爱恋习气。告圆满曰善来具寿。将非大师释迦牟尼如来。为有化缘向他界耶。为诸僧伽有诤事耶。为是如来所转无上法轮。诸外道等生诽谤耶。又非外道等聚结徒党。于我如来声闻弟子为留难耶。不有如来诸弟子等。烦恼增盛相轻贱耶。不有沙门婆罗门违背佛教耶。非诸愚夫将破僧耶。不有恶见之人。将像似法所有文句。惑乱如来真正法耶。不有众多同梵行者。弃废读诵禅思胜业。乐谈世俗无益语耶。又复不有心怀疑惑犹豫二途。非法说法法说非法。非律说律律说非律耶。不有诸苾刍为悭贪垢之所扰乱。弃背六种和敬之法。见有客来及同梵行者。不相爱念耶。不有恶性苾刍。令诸信心长者婆罗门等。背佛正法归外道耶。不有苾刍习行邪命耕田卖买。谄曲事王占相祸福。尽形贮畜不净财耶。不有苾刍于杜多正行。受下卧具生厌贱耶。不有实非沙门自言沙门。于同梵行所相恼乱耶。然汝圆满远来至此。应言大德世尊安

隐无事。乃称迦摄波而为上首者。将非大悲世尊舍诸含识。永入无余大涅槃界耶。将非世间亡失船师生惊恐耶。将非十力无畏。被无常鬼之所吞耶。将非能觉一切有情。为开益者睡不觉耶。将非佛日光沉没耶。将非如来满月。被阿修罗怨而为障蔽隐光明耶。将非三千世界。最尊大师胜如意树。菩提分华以为庄严。四声闻果香美可爱。被无常狂象而摧折耶。将非如来智灯被无明风吹令灭耶。尔时具寿圆满。闻是语已说伽他曰。

声闻众已集 智慧皆猛利

令法久住故 唯待于尊者

佛法船已没 智慧山亦隤

大师殊胜众 普欲归真寂

唯愿速赴彼 共结世尊教

是大事非轻 遣我来相命

是时具寿牛主告圆满曰。且止命言。以颂报曰。

无上明灯若住世 我愿往彼礼尊容

今既缘尽入涅槃 何有智人能赴彼

汝今持我三衣钵 与彼大众应供者

我今入寂更不生 唯愿圣慈咸忍恕

说此语已即从座起。升于虚空现十八变放种种光。化火焚身而取灭度。即于身内四道水流。第一水说伽他曰。

我等众生福德尽 今时忽然逢弃背

世间慧日已潜晖 一切群迷无救者

第二水说伽他曰。

一切诸行刹那灭 从生至尽皆归苦

但是凡夫虚妄计 作者受者悉皆无

第三水说伽他曰。

智者心常不放逸 于诸善法速修成

容华年命并皆亡 恒被无常所吞食

第四水说伽他曰。

我今稽首佛弟子 所应作者已成办

敬顺大师入圆寂 如牛王去小牛随

是时具寿圆满。供养牛主遗身舍利已。持其衣钵入甚深定。从室利沙宫没。于拘尸那城双林处现。诣大迦摄波及五百苾刍处随应敬已。将其衣钵置上座前。说伽他曰。

彼闻圣主归圆寂 所有福业亦随行

此是衣钵我持来 唯愿僧伽见容恕

是时尊者迦摄波告苾刍曰。同梵行者咸皆善听说伽他曰。

彼随圣教身已灭 所余应供多涅槃

现在和合众同心 广为人天当结集

时迦摄波复令大众。志念坚固莫入涅槃。说伽他曰。

仁等勿同彼牛主 室利沙宫入圆寂

不应造次般涅槃 宜作众生利益事

是时具寿大迦摄波。与五百苾刍共立制曰。诸人当知听我所说。佛日既沈恐法随没。今欲同聚结集法藏。彼诸人众初丧大师情各忧恼。若即于此而结集者。四方僧众来相喧扰。心既不安事难成办。然佛世尊在摩揭陀国菩提树下。成等正觉法身已谢。我等今应就彼结集。有云大善有云我等可诣菩提树下。时大迦摄波告诸人曰。摩揭陀国胜身之子。未生怨王初发信心。能以四事资身之具。供给大众令无有乏。我等宜应就彼结集。时诸大众咸皆称善。复有说云我等诸人。悉皆证得阿罗汉果。唯阿难陀独居学地。又此具寿世尊在日亲为侍者。于佛法藏普能受持。果未圆备此欲如何。迦摄波曰。若如是者作简择法。恐余学人情生不忍。可为方便应差庆喜作行水人。余人自去。大众言善。

尔时具寿大迦摄波。对大众前告阿难陀曰。汝能为众作行水人不。彼答言能。时迦摄波即作白二羯磨差之。大德僧伽听。此具寿阿难陀苾刍比亲侍佛。所有法藏普能受持。若僧伽时至。听者僧伽应许。僧伽今差苾刍阿难陀供给众僧作行水人。白如是。大德僧伽听。此具寿阿难陀苾刍比亲侍佛。所有法藏普能受持。僧伽今差阿难陀为众行水。若诸具寿听阿难陀为众行水者默然。若不许者说。僧伽已差具寿阿难陀为众行水竟。僧伽已听许。由其默然故我今如是持。时大迦摄波告阿难陀曰。汝与大众人间游行。可诣彼摩揭陀国我取直路而去。时阿难陀与众俱行诣王舍城。迦摄波在前而至。未生怨王于佛深信。若乘大象遥见佛时自坠于地。由佛威力身无伤损。王乘大象遥见迦摄波。

忆念如来即便自坠。于时尊者以神力扶持不令有损。告言。大王应知。如来大师心常在定。声闻弟子则不如是。若不摄念观察不知前事有观不观。是故我今共王立制。若见如来声闻弟子王乘象马。不应造次自坠身形宜当保爱。王曰。如尊者教。圣者应知若佛在世我亲供养。今既涅槃何处申敬。仁则是我所敬世尊。何以故。如来教法并皆委寄。作是语已。告大臣曰。尊者大迦摄波四事供养无令阙乏。尊者言。大王当知。佛于此国证大菩提法身成就。今于王处建立法幢结集三藏。苾刍大众在路俱来。王言善哉我于圣众。但有所须悉皆供给。时诸圣众不久欲至王舍大城王闻欲至便敕诸臣。远近贵贱一切人民。严饰城郭扫洒街衢。持妙华香宝幢幡盖。及诸伎乐百千万种。王及后妃太子。

内宫彩女国内人民。皆悉出城迎诸圣众。既入城已大众坐定。王便致敬于上座前。合掌长跪白大德迦摄波言。今日圣众皆来至此。为诸众生作大饶益。一切所须我当供给。我今不知于何处所。堪为敷设结集之会。时尊者告言。若于此城竹林园中作结集者。诸处僧来共相喧扰恐有妨废。若向鹫峰山亦不安静。然毕钵罗岩下堪为结集然无卧具。王闻语已深生欢喜。报迦摄波曰。若于彼处结集定者。诸有所须卧具之类我当供给。时迦摄波白大众曰。今此大王为诸圣众。就毕钵罗岩结集之处。诸有所须悉皆只待令无所乏。仁等大众宜当赴彼。王白迦摄波曰。大觉世尊入涅槃时而不告我。唯愿尊者久住世间。设将圆寂幸垂预告。时迦摄波默然而许。是时尊者复作是念。于前夏中可修营房舍卧具。

至后夏时当为结集。尊者即便观阿难陀心。告具寿阿尼卢陀曰。汝今于此世尊所赞大众之中。谁是学人有染嗔痴。具足爱取所作未办。时阿尼卢陀入第四定观察众中。唯见具寿阿难陀独居学地。具缚烦恼。所作未办。观已告迦摄波曰。尊者应知此大声闻。悉皆清净无诸腐败。唯有贞实具大福德所作已办。堪受人天最上供养。唯阿难陀独居学地。具缚烦恼所作未办。时迦摄波即便观察。此阿难陀为是慰喻调伏。为须呵责调伏。见彼乃是以呵责言方可调伏。即于众中唤阿难陀。汝宜出去。今此胜众不应共尔同为结集。时阿难陀闻是语已。如箭射心举身战惧。白言。大德迦摄波。且止斯事幸愿容恕。我不破戒破见破威仪破正命。于僧伽中亦无违犯。如何今者忽为摈弃。尊者报曰。

汝亲侍佛。云何破见戒威仪正命者何成希有。云于僧伽无违犯者。可起把筹我出其过令汝自知。时阿难陀即从坐起。当起之时三千大千世间三种震动。所谓小震中震大震。小摇中摇大摇。小动中动大动。于虚空中所有诸天。张目出声作如是语。呜呼大迦摄波。能得如是真言实语。此阿难陀近离世尊。即作如是出苦切言共相诃责。时迦摄波告阿难陀曰。汝云我于僧伽无违犯者。云何汝于僧伽得无愆犯。汝知世尊不许女人。性怀憍谄而求出家。如佛言曰阿难陀。汝勿为女人求请出家及近圆事。何以故。若令女人于

我法中为出家者。法不久住。如好稻田被霜雹损竟无谷实。如是阿难陀。若令女人为出家者。法当损减不得久住。汝请佛度岂非过失。阿难陀曰。大德且止当见容恕。我无余念请度女人。

然大世主是佛姨母。摩耶夫人生佛七日便即命终。世主亲自乳养。既有深恩岂得不报。又复我闻过去诸佛皆有四众。望佛同彼。一为报彼厚恩。二为流念氏族。为此请佛度诸女人愿容此过。迦摄波告曰。阿难陀。此非报恩。便是灭坏正法身故。于佛田中下大霜雹。正法住世合满千年。由汝能令少许存在。又云流念氏族者此亦非理。出家之人永舍亲爱。又云我闻过去诸佛皆有四众。望佛同彼者。于曩昔时人皆少欲。于染嗔痴及诸烦恼悉皆微薄。彼合出家。今则不然。世尊不许。汝见苦求令佛听许。是汝初过可下一筹。

又复有过。阿难陀。且如有人。于四神足。若多修习欲住世一劫或一劫余。汝于佛所不为众生请佛世尊住世一劫。白言尊者。我无余念。当尔之时被魔障蔽。答曰。此是大过宁容得有。近佛世尊尘习俱尽。而被魔罗波卑而为障蔽。此是第二过可下一筹。汝复有过。世尊在日为说譬喻。汝对佛前别说其事。此是第三过可下一筹。汝复有过。世尊曾以黄金色洗裙。令汝浣濯。汝以脚踏捩衣岂非是过。阿难陀曰。更无余人。所以足踏非是慢意。尊者曰。若无人者何不掷上。虚空诸天自当助汝。是第四过可更下一筹。汝复有过。世尊欲趣双树涅槃为渴须水。汝以浊水奉佛。岂非是过。阿难陀曰。我取水时。正属脚拘陀河有五百乘车渡河。无清水可得非我之咎。报曰此是汝过。当尔之时何不仰钵向空。诸天自注八功德水置汝钵中。此是第五过可更下一筹。

汝复有过。如世尊说。我令苾刍半月半月说别解脱经所有小随小戒。我于此中欲有放舍。令苾刍僧伽得安乐住故。汝既不问。未知此中何者名为小随小戒。今无问处此欲如何。今且说四波罗市迦法。十三僧伽伐尸沙法。二不定法。三十泥萨只波逸底迦法。九十波逸底迦法。四波罗底提舍尼法。众多学法。除斯以外名小随小戒。有说云。从四他胜乃至四对说法。余名小随小戒。有说云。从四他胜乃至九十堕罪。余名小随小。有说。从初乃至三十。余名小随小。有说。从初乃至二不定。余名小随小。有说。唯四他胜。余名小随小。时诸苾刍悉皆不知。何者为小随小。于此中间外道闻已。遂得其便作如是语。沙门乔答摩大为限齐。身存之日声闻弟子教法全行。及其命终火烧已后教法随灭。所有禁戒爱者即留。不爱便舍。多不奉行。汝何不为未来众生请问世尊。由是合得追悔之罪。阿难陀答言。大德。我无余心。而不请问。但为尔时离背如来生大忧苦。报言。此亦是过。汝亲侍佛。岂可不知诸行无常。而生忧恼斯成大过。此是第六过可更下一筹。

汝复有过。于俗众中对诸女前现佛阴藏相。答言大德。我无余心。为诸女人欲染炽盛热恼缠缚。若见世尊阴藏相者欲染便息。尊者告曰。汝无他心慧眼。宁知女人见佛阴藏欲染便息。此是第七过可更下一筹。

汝复有过。辄自开佛黄金色身示诸女人。彼见佛身即便泪落沾污尊仪。此是汝过。阿难陀曰。我非无耻。然作是念。有诸众生。若见世尊妙色身者。皆发是言。愿我身相当得如佛。迦摄波曰。汝无他心慧眼。宁知众生发如是愿。此则是汝第八过失。可更下筹。又复汝未离欲。于是身在离欲众中。是事不可。汝宜起去。殊胜圣众不应与汝共为结集。

时具寿阿难陀。既被尊者大迦摄波诘其八事恶作罪已。四面观察情怀悲叹。作如是语。呜呼苦哉。如何我今一至于此。新离如来无依无怙。失大光明欲何所告。尊者迦摄波诘彼罪时。空中诸天作嗟叹声。互相告曰。大仙当知。天众增盛阿苏罗减。世尊正法必当久住。此大声闻道邻于佛。以其八事诘彼尊者。是大声闻德亚于佛。是故我知佛法不灭。时阿难陀复白尊者言。大德且止愿施欢喜。我如法说罪不敢更为。然佛世尊临涅槃时作如是语。阿难陀。我灭度后。汝勿忧恼悲啼号哭。我今以汝付大迦摄波。岂复尊者见我少过而不容忍。幸施欢喜奉大师教。迦摄波曰。汝勿悲啼善法由汝。而得增长不为损减。我等必须结集如来所有圣教。汝今可去离兹圣众。不应共汝同为结集。

时具寿阿尼卢陀。白尊者迦摄波曰。无阿难陀我等云何而为结集。答曰。此阿难陀虽备众德。然犹未离欲染嗔痴。有学有事不可与彼同为结集。时迦摄波复告阿难陀曰。即宜速出。所应作者当自策勤得阿罗汉果。众可与汝同为结集。时阿难陀离别大师情怀悲恋。复被诘摈倍加忧恼。从此而出诣增胜聚落作夏安居。以村中童子而为侍者。尔时具寿阿难陀。于此时中极加勤勇。常为四众而说妙法。是时童子作如是念。我邬波驮耶为是学地得离欲耶。为是无学得离欲耶。我今宜可入相应定观察其心。即便入定见尊者心是有学离欲。见已出定。诣尊者所立在一面。说伽他曰。

可依树下幽闲处　一心当念涅槃宫

师今谨慎务勤修　不久必归圆寂路

是时尊者见彼童子说要义已。即于昼日或坐或行。于诸障法炼磨其心。于初夜时或行或坐。亦复坚心净除障法。即于中夜洗足入房。右胁而卧两足相重。作光明想正念起想。如是作意头未至枕。断尽诸漏心得解脱。证阿罗汉果受解脱乐。即诣王舍城至大众所。众知得果咸皆赞叹是大丈夫。是时大迦摄波与五百阿罗汉。至毕钵罗岩所。既集会已告大众曰。汝等应知。于当来世有诸苾刍。钝根散乱。若无摄颂。于经律论不能读诵

及以受持。是故我等宜于食前先集摄略伽他事相应者。食后可集经律及论。时诸苾刍闻是语已。白尊者言。今可先集伽他。既至食后白言。先集何者。尊者告曰。宜先集经。时五百阿罗汉。各共同请大迦摄波升师子座。尊者登座告阿难陀曰具寿。颇能简择结集如来所说经不。答曰能。尊者即便作白。

大德僧伽听。此具寿阿难陀能为简择结集如来所说经法。若僧伽时至。听者僧伽应许。僧伽今差具寿阿难陀。为欲简择结集如来所说经法。白如是。次作羯磨。

大德僧伽听。此具寿阿难陀能为简择结集如来所说经法。僧伽今差具寿阿难陀。为欲简择结集如来所说经法。若诸具寿听阿难陀为欲简择结集如来所说经法者默然。若不许者说。僧伽已与具寿阿难陀为欲简择结集如来所说经法竟。僧伽已听许。由其默然故我今如是持。

时具寿阿难陀既欲说法。五百阿罗汉各各皆以僧伽胝衣敷其座上。时阿难陀四边顾望。于诸有情发悲愍念。于正法中极生尊重。于梵行者起敬仰心。右绕高座低头申敬。于上座前依法敬礼作无常想。以手按座正身端坐。次审观察见诸圣众。犹如甚深湛然大海。便作是念。我于佛所亲闻是经。或有传说或龙宫说。或天上说。悉皆受持而不忘失。我今应说。时诸天众互相谓曰。仁等当知。圣者。阿难陀。将欲宣畅如来所说经法当一心听。时有天子说伽陀曰。

若能建妙法 饶益三千界

圣者法无畏 犹如师子吼

仁等应至诚 听说微妙法

所欲安乐者 知此真实义

尔时尊者迦摄波。以颂告阿难陀曰。

具寿今当宣佛语 一切法中最为上

凡是大师所说法 咸能利益于众生

时阿难陀闻说大师名。心生恋慕遂便回首望涅槃处虔诚合掌。以普遍音作如是语。如是我闻。一时薄伽梵。在婆罗痆斯仙人堕处施鹿林中。尔时世尊告五苾刍曰。此苦圣谛于所闻法如理作意。能生眼智明觉。此中广说如上三转法轮经。时具寿阿若憍陈如告大迦摄波曰。此微妙法亲从佛闻。世尊慈悲为我宣说。由是经力能令我等。枯竭无边血泪大海。超越骨山。关闭恶趣无间之门。善开天宫解脱之路。说此微妙甚深经时。我既闻已。于一切法。离诸尘垢得法眼净。八万诸天皆蒙利益。说是语时于虚空中。所有诸

天及未离欲诸苾刍等。情生苦痛如千箭射心。悲啼号叫咸作是语。苦哉苦哉。而说颂曰。

祸哉此世间 无常不简别

坏斯珍宝藏 枯竭功德海

我亲于佛所 闻此解脱法

今乃于他处 传说如来言

又诸大众闻说经时。咸作是语。苦哉祸哉。无常力大无有简别。能坏如是世间眼目。时憍陈如即离本座蹲踞而住。时诸罗汉见是事已。咸起敬心皆离本座。蹲踞而住。作如是语。苦哉祸哉。无常力大。如何我等于世尊所亲自闻法。今者传闻。而说偈言。

天人龙神尊已谢 我等何因不归寂

无一切智世间空 谁复将斯活为胜

尔时诸阿罗汉。俱入第四静虑。以愿力故观察世间。各从定起告具寿阿难陀曰。汝为法来。答言大德。我为法来。仁等亦为法来。答曰如是。尔时摩诃迦摄波作是念。我已结集世尊最初所说经典。于同梵行处无有违逆。亦无诃厌。是故当知此经是佛真教。

复告阿难陀。世尊复于何处说第二经。时阿难陀以清彻音答言。世尊亦于婆罗疱斯。为谁说耶。为五苾刍。所说云何。答言。作如是说。汝等苾刍当知有四圣谛。云何为四。所谓苦集灭道圣谛。云何苦圣谛。谓生苦病苦老苦死苦。爱别离苦怨憎会苦求不得苦。若略说者谓五趣蕴苦。是名为苦。云何苦集圣谛。谓喜爱俱行随处生染。是名为集。云何苦灭圣谛。谓此喜爱俱行随处生染更受后有。于如是等悉皆除灭弃舍变吐。染爱俱尽证妙涅槃。是名苦灭。云何趣灭道圣谛。谓八正道。正见正思正语正业。正命正勤正念正定。是名趣灭道圣谛。说此法时具寿阿若憍陈如。于诸烦恼心得解脱。余四苾刍离诸尘垢得法眼净。时具寿阿若憍陈如。告具寿大迦摄波曰。如是等法我于佛所亲自听闻。我闻法已于诸烦恼心得解脱。余四苾刍离诸尘垢得法眼净。我已结集世尊第二所说经教。于同梵行处无有违逆亦无诃厌。是故当知。此经是佛真教。

复告阿难陀。世尊在何处说第三经。时阿难陀以清彻音答曰。世尊亦于婆罗疱斯。为谁说耶。谓五苾刍。所说云何。答言。作如是说。

如是我闻。一时佛在婆罗疱斯。施鹿林中。告五苾刍曰。汝等苾刍当知。色不是我。若是我者。色不应病及受苦恼。我欲如是色。我不欲如是色。既不如是随情所欲。是故当知。色不是我。受想行识。亦复如是。广说如前。佛告五苾刍曰。于汝意云何。色

为是常为是无常。白言大德。色是无常。佛言。色既无常即是其苦。或苦苦坏苦行苦。然我声闻多闻弟子。执有我不。色即是我。我有诸色。色属于我。我在色中不。不尔。世尊。如是汝等应知。受想行识常与无常亦复如是。凡所有色若过去未来现在。内外粗细若胜若劣。若远若近。悉皆无我。汝等苾刍应以正智而善观察。如是所有受想行识。过去未来现在。悉应如前正智观察。若我声闻圣弟子众观此五取蕴知无有我及以我所。如是观已即知世间。无能取所取亦非转变。但由自悟而证涅槃。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。说此法时五苾刍等。于诸烦恼心得解脱。

尔时诸阿罗汉咸作是念。我已结集世尊所说第三苏怛罗。于同梵行无有违逆亦无诃厌。是故当知。此苏怛罗是佛真教。复作是言。自余经法。世尊或于王宫聚落城邑处说。此阿难陀今皆演说。诸阿罗汉同为结集。但是五蕴相应者。即以蕴品而为建立。若与六处十八界相应者。即以处界品而为建立。若与缘起圣谛相应者。即名缘起而为建立。若声闻所说者。于声闻品处而为建立。若是佛所说者。于佛品处而为建立。若与念处正勤神足根力觉道分相应者。于圣道品处而为建立。若经与伽他相应者。此即名为相应阿笈摩(旧云杂者取义也)若经长长说者。此即名为长阿笈摩。若经中中说者。此即名为中阿笈摩。若经说一句事二句事乃至十句事者。此即名为增一阿笈摩。

尔时大迦摄波告阿难陀曰。唯有尔许阿笈摩经。更无余者。作是说已便下高座。尔时具寿迦摄波告大众曰。汝等应知。世尊所说苏怛罗已共结集。其毗奈耶次当结集。闻是语已咸言善哉。于时众中唯有具寿邬波离。于毗奈耶缘起极善解了。迦摄波便升高座告大众曰。汝等应知。具寿邬波离。于毗奈耶悉皆明了。世尊记说于持律中最为第一。是故我请结集毗奈耶。大众言善。尔时迦摄波告邬波离曰。具寿。汝颇能简择结集如来所说毗奈耶不。答言能。尊者即便作白。

大德僧伽听。此具寿邬波离。能为简择结集如来所说毗奈耶。若僧伽时至。听者僧伽应设。僧伽今差具寿邬波离。为欲简择结集如来所说毗奈耶。白如是。次作羯磨。准白成。时具寿迦摄波作羯磨已从座而下。邬波离即升师子座。

根本说一切有部毗奈耶杂事卷第四十

第八门第十子摄颂之余次说五百及七百结集事。

尔时迦摄波告邬波离曰。世尊于何处制第一学处。邬波离以清彻音答曰。世尊于波罗痆斯。此为谁说。即五苾刍其事云何。谓齐整着裙不太高不太下。应当学。说是语已。诸阿罗汉俱入边际定。以愿力故观察世间还从定起。尔时摩诃迦摄波作如是念。我已结集世尊所说最初学处。于同梵行无有违逆亦无诃厌。是故当知。此毗奈耶是佛所说。

复告邬波离。世尊何处说第二学处。时邬波离以清彻音答曰。于婆罗疤斯。此为谁说。即五苾刍。其事云何。谓齐整披三衣。应当学。说是语已。诸阿罗汉俱入边际定。以愿力故观察世间还从定起。时迦摄波作如是念。我已结集世尊第二学处。广如上说。复告邬波离。世尊何处说第三学处。邬波离以清彻音答曰。于羯兰铎迦村。此为谁说。即羯兰铎迦子苏阵那苾刍。其事云何。谓若苾刍受禁戒。于余苾刍乃至畜生行淫欲者。得波罗市迦罪。亦不得同住说是语已。诸阿罗汉俱入边际定。以愿力故观察世间还从定起。时迦摄波作是如念。我已结集。广说如前。自余学处。世尊或于王宫聚落。为诸苾刍广制学处。时邬波离悉皆具说。诸阿罗汉既结集已。此名波罗市迦法。此名僧伽伐尸沙法。此名二不定法。三十舍堕法。九十波逸底迦法。四波罗底提舍尼法。众多学法。七灭诤法。此是初制。此是随制。此是定制。此是随听。如是出家。如是受近圆。如是单白白二白四羯磨。如是应度。如是不应度。如是作褒洒陀如是作安居。如是作随意及以诸事乃至杂事。此是尼陀那目得迦等。既结集毗奈耶已。具寿邬波离从高座下。时迦摄波作如是念。后世之人少智钝根。依文而解不达深义。我今宜可自说摩窒里迦。欲使经律义不失故。作是念已。便作白二羯磨。白众令知。众既许已。即升高座告诸苾刍曰。摩窒里迦我今自说。于所了义皆令明显。所谓四念处四正勤四神足五根五力七菩提分八圣道分。四无畏四无碍解四沙门果四法句无诤愿智。及边际定空无相无愿杂修诸定正入现观。及世俗智苫摩他毗钵舍那法集法蕴。如是总名摩窒里迦。说是语已。诸阿罗汉俱入边际定。次第观已还从定起。如前广说。是故当知。此是苏怛罗。此是毗奈耶。此是阿毗达磨。是佛真教如是集已。

时地上药叉咸发大声作如是说。仁等应知。圣者大迦摄波为上首。与五百阿罗汉。共集如来三藏圣教。由是因缘天众增盛阿苏罗减少。居空药叉闻是说已。亦发大声彻四大王众三十三天。夜摩睹史多乐变化他化自在。梵众梵辅大梵少光无量光极光。净少净无量净遍净。无云福生广果。无烦无热善现善见天等。须臾之间其声上彻色究竟天。此诸天等咸发声言。诸天增盛阿苏罗减少。时五百阿罗汉既结集已。此即名为五百结集。尔时大迦摄波而说颂曰。

仁等结集法王教 皆为愍念诸群生

所有言说量无边 今并纂集无遗阙

世间愚痴不能了 为作明灯除眼暗

时具寿大迦摄波复作是念。三藏圣教我已结集。今以定力。观察世尊所说教法得久住世。所应作者依如来说并已作了。如来法王示我正道如教奉行。我已少分报佛慈恩。谁能尽报如来恩德。世尊大师所有遗教。利益众生并皆纂集。久离大师无复依怙。五蕴

臭身荷负劳倦。涅槃时至无宜久留。作是念已而说颂曰。

我已结集牟尼教 为令正法得增长

久住利益于世间 饶益众生离诸惑

无羞耻者已折伏 有惭愧者皆摄受

所作利益事已周 今我宜应趣圆寂

时大迦摄波告阿难陀曰。汝今知不。世尊言教付嘱于我而般涅槃。我今复欲入般涅槃。转以教法付嘱于汝。当善护持。又复告曰。我灭度后。于王舍城有商主妻当生一子。其子生时以奢搦迦衣裹身而出。因即名为奢搦迦(即是麻类此方先无高共人等堪织为布旧云商那和修者讹)后因入海求诸珍货安隐回还。于佛教中遂设佛陀五年大会当得出家。所有佛教转付于彼。作是语已。时迦摄波复作是念。世尊大悲修诸苦行是真善友。无量功德共所庄严。遗身舍利随所在处。我今皆当恭敬供养而入涅槃。作是念已。以神通力往四大制底。谓生处成佛处转法轮处涅槃处。并余舍利塔处至诚供养。即入龙宫供养佛牙已。腾空即往三十三天欲礼佛牙。时天帝释及诸天等。见迦摄波恭敬礼拜。问言。何故得来至此。尊者报曰。我欲最后供养世尊所有舍利牙塔。时诸天等闻最后言。心生忧恼默然而住。是时帝释即持佛牙与迦摄波。尊者受牙置于手掌。瞻视不瞬便安顶上。复以曼陀罗华及诸莲华牛头香末。布于牙上以申供养。为天帝释及诸天等略说法已。从须弥顶没王舍城出。

尔时大迦摄波复作是念。我先已许欲涅槃时报未生怨王。作是念已便诣王宫。告门人曰。为我通王。云迦摄波今在门首欲见大王。时守门人闻是语已。便入宫中既至王前正属王睡。即还却出报迦摄波曰。圣者大王现睡。尊者报言。汝宜更去为我觉王。守门人曰。王性暴恶难可侵犯。我今不敢。恐王嗔责刑戮于我。迦摄波告曰。若如是者待王觉后为我报知。大迦摄波为欲涅槃。来就王门与王取别。作是语已便往鸡足山中。于三峰内敷草而坐。作如是念。我今宜以世尊所授粪扫纳衣用覆于身。令身乃至慈氏下生。彼薄伽梵以我此身。示诸弟子及诸大众令生厌离。即便入定三峰覆身。犹如密室不坏而住。复作是念。若未生怨王来至于此。山即为开。若王不见我身便呕热血而死。念已入定舍其寿行。是时大地六种震动。流星下落诸方赫焰。于虚空中诸天击鼓。尔时具寿大迦摄波。踊身空中现诸神变。或流清水或放火光。遍起密云降注洪雨。作是事已。入石室中右胁而卧重垒双足。入无余依妙涅槃界。

尔时释梵说天咸作是念。何因缘故大地震动。便共观察乃见迦摄波入于涅槃。即与无量百千万亿天众。各持嗢钵罗华拘勿头华分多利华。及牛头栴檀沉水香末。皆诣尊者

身所。以种种天华及妙香末。散其身上而为供养。既供养已三山即合上皆密覆。时彼诸天既离尊者。生大悲恼作如是语。佛般涅槃忧怀未息。如何今者复属悲哀。毕钵罗岩旧住诸天空名而已。所有胜法亦复随行。摩揭陀国无复光彩。贫穷众生福田断绝。所有善法皆亦销亡。如第二佛入般涅槃。顿于今时法山隤坏。法船倾没法树崩摧。法海枯竭魔众欢喜。所有正法教化众生。及利益事悉当隐没。时彼诸天作如是等悲叹语已。礼尊者足欻然不现。时未生怨王于其睡中作如是梦。见宫中舍栋梁摧折忽然惊觉。其守门人见王睡觉。便以迦摄所嘱之语具奏王知。王闻是语闷绝于地。时诸辅佐以清冷水洒面乃苏。往竹林园见阿难陀。五体投地悲啼号哭作如是言。我闻尊者大迦摄波入般涅槃。时阿难陀即共王去。诣鸡足山(旧云鸡足由尊者在中后人唤为尊足又岭有佛迹然鸡足尊足梵音相滥也)示尊者处。既至山已。诸大药叉便开三山。王既见已。复见诸天以曼陀罗华。及诸莲华栴檀沉水。种种华香而供养处。时王即便举手悲号闷绝投地。犹如大树斩断其根。良久方起便欲拾薪。时阿难陀见是事已。告言大王。何为拾薪。答言。欲焚尊者告曰。勿作是语。此尊者身以定守持。乃至慈氏菩萨当来下生。与九十六俱胝声闻。而为随从来诣于此。取尊者遗身示诸声闻。云此迦摄波。是释迦牟尼佛上首弟子。于少欲知足中行杜多行最为第一。释迦牟尼所说教法。能为结集建立法眼。时诸声闻当作是念。过去世中人身卑小佛身广大。时彼世尊便持迦摄波僧伽胝衣。示声闻众。此是释迦牟尼应正等觉所披僧伽胝服。时九十六俱胝声闻闻。是语已便证阿罗汉果。皆悉勤行杜多少欲知足之行。是故尊者有此遗身。以定力持不可焚燎。可于其上造窣睹波。时王出后三山还合盖覆其身。于上造塔。王礼阿难陀足。白言尊者。我不见佛入般涅槃。亦复不睹尊者迦摄波灭度。若圣者涅槃我当愿见。尊者便许。时奢搦迦从大海中安隐来至。安置物已往竹林园。时阿难陀在香台门首而作经行。彼既见已礼足言曰。我从大海安隐来至是三宝力。我今愿设五年法会供养佛僧。世尊今者在何方处。答言。子佛已涅槃。时奢搦迦闻闷绝于地水洒稣息。又问。尊者舍利子大目乾连。及大迦摄波皆在何处。答曰并已涅槃。闻极忧戚。即便广设五年会已。尊者言。子于佛法内四摄行中已作财摄。今者更应作法摄事。答言大德。今作何事。尊者言。子汝可于佛教中出家修行。答言。如是应作。尊者即与出家并授近圆。羯磨既了遂发誓愿。始从今日乃至尽形。常着奢搦迦衣。此苾刍聪明闻持一领便受其阿难陀亲于佛所受持八万法蕴。奢搦迦尽皆领受。具足三明洞闲三藏。时阿难陀与诸苾刍在竹林园。有一苾刍而说颂曰。

若人寿百岁 不见水白鹤

不如一日生 得见水白鹤

时阿难陀闻已告彼苾刍曰。汝所诵者大师不作是语。然佛世尊作如是说。

若人寿百岁 不了于生灭

不如一日生 得了于生灭

汝今应知。世有二人常谤圣教。

不信性多嗔 虽信颠倒解

妄执于经义 如象溺深泥

彼当自损失 由其无智慧

邪解听无益 如毒药应知

是故诸智者 听已能正行

烦惑渐销除 当得离系果

彼闻教已便告其师。师曰。

阿难陀老闇 无力能忆持

出言多忘失 未必可依信

汝但依旧如是诵持。时尊者阿难陀。覆来听察见依谬说。报言。子我已告汝。世尊不作是说。时彼苾刍悉以师语白尊者知。尊者闻已作如是念。今此苾刍我亲教授。既不用语。知欲如何。假令尊者舍利子大目乾连摩诃迦摄波事亦同此。彼诸大德并已涅槃。如来慈善根力。能令法眼住世千年。乃伤叹曰。

尊宿已过去 新者不齐行

寂虑我一身 犹如壳中鸟

过去亲皆散 知识亦随亡

于诸知识中 无过定中念

所有世间灯 明照除众闇

能破愚痴惑 此等亦皆无

所化者无边 能导者但一

如野孤制底 残林唯一树

时具寿阿难陀。告奢搦迦苾刍曰。尊者大迦摄波。以世尊教付嘱于我已般涅槃。我今转付于汝。而取灭度汝可守护。当于末度罗国有牟论荼山可造住处。于此国中有长者

子。世尊已记当为寺主。又此国内有卖香人名曰笈多。当有一子名邬波笈多。汝度出家。世尊记彼。名为无相好佛。然我涅槃百年之后大作佛事。奢搦迦闻是语已白言。如邬波驮耶教。尊者报言。汝可善住。我般涅槃。并白王知。时阿难陀复作是念。我若于此般涅槃者。未生怨王与广严城久相违背。我身舍利必不共分。若于广严城中取涅槃者。未生怨王亦不得分。我今宜可于弥伽河流中而取灭度。作是念已即便欲往。时未生怨王。因睡梦见己之伞盖其竿摧折。王作梦已忽然惊觉。其守门人见王睡觉。便以阿难陀所嘱之语。具白王知。王闻语已闷绝于地。水洒方稣作如是言。尊者阿难于其何处而般涅槃。时奢搦迦以颂报王。

今此尊者从佛生 随佛守护于法藏

求证涅槃断生死 由是已向广严城

尔时未生怨王闻此语已。严驾四兵往弥伽河边。是时广严城旧住诸天。于虚空中告诸人曰。

尊者庆喜世间灯 哀愍群生众无量

心怀悲感将圆寂 今者来至广严城

时广严城栗姑毗子。整四兵众往至河边。时未生怨王。礼尊双足合掌白言。

世尊目若青莲华 缘尽于斯证真灭

仁今复欲求圆寂 唯愿于此为留身

时广严城所有人众。亦复遥礼请为留身。尊者见已作如是念。说伽他曰。

我今欲为未生怨 栗姑毗子情生恨

若在广严留舍利 王城人众复伤悲

宜可半身与王舍 半身留为广严城

两处和解不相争 各得随情申供养

是时尊者将欲涅槃。此之大地六种震动。时有仙人将门徒五百。乘空而来到尊者所。合掌白言。大德。我今愿于善说法律。出家近圆成苾刍性。是时尊者作如是念。云何令我弟子今来至此。便以通力即于水中绝人行路。才起念已有五百弟子一时俱至。尊者即于水中变为洲地四绝人踪。与五百人出家受具。正作白时。其五百人得不还果。第三羯磨时断诸烦恼证阿罗汉。由其大仙出家近圆。在日中时复在水中为此时人唤为日中或名水中(本云末田地那。末田是中。地那是日。因以为名唤为日中。或云末田铎迦。末

田是中。铎迦是水。由在水中出家。即以为名唤为水中。旧为末田地者但出其名皆未详所以。故为注出)是时尊者所作已了。礼阿难足作如是语。世尊最后度彼善贤先证圆寂。我亦如是前入涅槃。我不欲见邬波驮耶般涅槃事。尊者报言。子世尊以教付迦摄波然后涅槃。大迦摄波转付于我我今付汝。所有教法当善护持。世尊记曰。迦湿弥罗国。床卧之具所须易得。与定相应最为第一。佛复记汝。我涅槃后满百岁时。有一苾刍名末田地那。令我教法流行此国。是故汝今应可于彼宣扬圣化。答言如是应作。尊者庆喜即现神变。如水灭火而般涅槃。遂分半身与未生怨。半与广严城众。颂曰。

以利智金刚 解自身令破

半与王城主 半与广严人

时广严城得半身已。造窣睹波而兴供养。未生怨王于波吒离造塔供养。尔时尊者日中作如是念。我亲教师嘱如是语。迦湿弥罗国流通佛教。世尊亦记当来之世。有苾刍名曰日中。于迦湿弥罗国调伏毒龙。其名忽弄。流行我教。我今宜可满大师意。即往其国加趺而坐。此国是龙之所守护。自非扰乱龙难调伏。即便入定令此国地六种震动。龙见地动便击雷电。降注洪雨来怖尊者。是时尊者即入慈定。龙威虽盛苾刍衣角亦不能动。龙即降雹于尊者上。变成天华缤纷乱坠。龙加忿怒更下刀斧诸杂器仗。皆悉变成拘物头华。散其身上空中颂曰。

空中下雷雹 变作妙莲华

假使刀杖临 悉是诸璎珞

龙现大威怒 山峰皆坠堕

尊者雪山王 光净无倾动

由慈定力火刀毒药皆不能害。龙见其事生大希有。诣尊者所作如是言。圣者今何所须。答曰。汝可容我安置之处。龙曰。此事难为。尊者曰世尊令我此处居止。又云迦湿弥罗国房舍卧具所须易求。与定相应最为第一。问曰。是佛记耶。答曰实尔。龙曰。可须几地。答曰。加趺坐处。龙曰。此即施与。尊者加趺压九峪口。龙曰。尊者可有几许门徒。尊者入定观知。有五百阿罗汉来住于此。龙曰随意。若一人欠少我当夺地。尊者云尔。凡于其处若有受者即有施主。我今欲于此处令诸人众共来居止。龙言任意。是时四方人至。尊者即领亲自封疆城邑聚落。既安置已。诸人共来白尊者曰。我等居人且蒙安隐。活命支济其事如何。尊者即便以神通力。将诸人众往香醉山。告诸人曰。皆可拔取郁金香根。时香醉山中有诸大龙。见拔香时悉皆忿怒欲降雷雹。尊者遂令调伏。具告其事。龙白言。尊者。如来教法当住几时。尊者答言。住世千年。龙言共立盟要。乃至

如来教法住世以来当随意用。尊者曰善。即与诸人各持香根。还迦湿弥罗种植增广。乃至佛教未灭以来不令亏失。是时尊者既令四方诸人善安置已。即现种种神通之事。令诸施主及同梵行者皆得欢喜。犹如火灭入无余涅槃。时彼诸人各以牛头栴檀香木焚葬余骸。即于其处造窣睹波。时尊者奢搦迦度邬波笈多(此云小护)令出家已。遂令佛教广得流布。告邬波笈多曰。汝今应知。如来大师以其教法。付嘱大迦摄波便入涅槃。时大迦摄波亦以教法。付我邬波驮耶而入涅槃。邬波驮耶以法付我亦入涅槃。我今以法付嘱于汝当般涅槃。汝今宜于圣教。当善护持勿令亏灭。佛所制者皆应奉行。时奢搦迦作是教已。与诸施主及同梵行。方便说法令欢喜已。即现种种神变之事。上腾火焰下注清流。入无余依妙涅槃界。

尔时邬波笈多。以法付嘱具寿地底迦(此云有愧)此既弘通正法教已。转付具寿黑色(梵云讫里瑟拏)次复转付具寿善见(梵云苏跌里舍那)如是等诸大龙象皆已迁化。大师圆寂佛日既沈世无依怙。如是渐次至一百一十年后。

尔时广严城诸苾刍等。作十种不清净事。违逆世尊所制教法。不顺苏怛罗。不依毗奈耶。乖违正理。诸苾刍等将为清净皆共遵行。于经律中不见其事。云何为十。

一者时诸苾刍作非法不和羯磨。非法和羯磨。法不和羯磨。是诸大众闻此说时高声共许。此即名为高声共许净法。斯乃违背佛教乖越正理。不顺苏怛罗。不依毗奈耶。时广严城诸苾刍等。作不清净将为清净。睹斯非法。云何舍而不问。称扬宣说皆共遵行。二者时诸苾刍作非法不和羯磨。非法和羯磨。法不和羯磨。诸人见时悉皆随喜。此即名为随喜净法。斯乃违背佛教乖越正理。不顺苏怛罗。不依毗奈耶。时诸苾刍将为清净。称扬宣说皆共遵行。

三者诸苾刍自手掘地或教人掘。此即名为旧事净法。广说如上。乃至皆共遵行。

四者诸苾刍以筒盛盐。自手捉触守持而用。和合时药啖食随情。此即名为盐事净法。乃至皆共遵行。

五者诸苾刍未行一驿半驿。便别众食。此即名为道行净法。乃至皆共遵行。

六者诸苾刍不作余食法。二指啖食。此即名为二指净法。乃至皆共遵行。七者诸苾刍和水饮酒。此即名为治病净法。乃至皆共遵行。

八者诸苾刍当以乳酪一升和水搅之。非时饮用。此即名为酪浆净法。乃至皆共遵行。

九者诸苾刍作新坐具不以故者。佛一张手重帖而自受用。此乃名为坐具净法。乃至皆共遵行。

十者诸苾刍躬持好钵涂拭香华。即令求寂持以巡门。普告诸人。作如是语。遍广严城现在人物。及四远来商客之类。若有布施。若金若银贝齿之类置钵中者。得大利益富乐无穷。既多获利。所有金宝皆共分张。此即名为金宝净法。斯乃违背佛教乖越正理。不顺苏呾罗。不依毗奈耶。时诸苾刍作不净事将为清净。称扬宣说皆共遵行。

尔时具寿阿难陀在广严城。有弟子名曰乐欲(梵云萨婆迦摩)是阿罗汉住八解脱。少欲知足省缘而住。此有弟子在婆飒婆聚落。号曰名称(梵云耶舍)亦阿罗汉住八解脱。与五百弟子人间游行至广严城。时诸苾刍欲分利物。授事人来告尊者名称曰。僧伽获利今欲共分可来受取。报言具寿。此之物利。从何而得。是谁所施。彼即如前所得物处具告其事。尊者闻已作如是念。唯于此事有恶疱生。为更有余事。即入定观察。乃见于戒慢缓作诸恶行。共作十种非法之事。见已欲令法久住故。即便往诣尊者乐欲处。礼双足已。白言尊者。苾刍合作如是高声共许法耶(实是非法见作之时大众高声共许为法)尊者问曰。何谓共许法。答曰此广严城诸苾刍。作非法不和羯磨。非法和羯磨。法不和羯磨。

而大众高声共许此事。此即名为高声共许净法。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于瞻波城。复问为谁。答曰为六众。问得何罪。答言。得恶作罪。尊者此是第一事。斯乃违背佛教乖越正理。不顺苏呾罗。不依毗柰耶。而诸苾刍作不清净将为清净。称扬宣说皆共遵行。尊者不应纵舍如斯恶事。彼闻是语默然而住。答曰。此事已知。又问。尊者合作如是随喜法耶。尊者问曰。何谓随喜法。答曰。此诸苾刍作非法不和羯磨。又作非法和羯磨。又作法不和羯磨。而大众随喜。此即名为随喜净法。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于瞻波城。复问为谁答为六众。问得何罪。答言。得恶作罪。尊者此是第二事。斯乃违背佛教。

广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。又问。尊者合作如是旧事净法不。尊者问曰。何谓旧事净法。答曰。此诸苾刍自手掘地。或复教人。而大众将为旧事净法。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于室罗伐城。复问为谁。答为六众。问得何罪。答言。得堕罪。尊者此是第三事。斯乃违背佛教。广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。又问尊者。合作如是盐事净法不。尊者问曰。何谓盐事净法。答曰。此诸苾刍。以筒盛盐守持而用。和合时药啖食随情。将为盐净是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于王舍城。复问为谁。答为具寿舍利弗。问得何罪。答言。得波逸底迦罪。

尊者此是第四事。斯乃违背佛教。广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。又问尊者。合作如是道行净不。尊者问曰。何谓道行净法。答曰。此诸苾刍或行一驿半驿。便别众食。将为道行净。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如

来何处制不许为。答曰。于王舍城。复问为谁。答为天授。问得何罪。答言。得波逸底迦罪。尊者此是第五事。斯乃违背佛教。广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。又问尊者。合作如是二指净法不。尊者问曰。何谓二指净法。答曰。此诸苾刍不作余食法。而以二指食啖。将为二指净法。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于室罗伐城。复问为谁。答为善来。问得何罪。

答言。得波逸底迦罪。尊者此是第六事。斯乃违背佛教。广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。又问尊者。合作如是治病净法不。尊者问曰。何谓治病净法。答曰。此诸苾刍以水和酒。搅而饮用。将为净法。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于室罗伐城。复问为谁。答为善来。问得何罪。答言。得波逸底迦。尊者此是第七事。斯乃违背佛教。广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。

又问尊者。合作如是酪浆净法不。尊者问曰。何谓酪浆净法。答曰。此诸苾刍以乳酪一升。和水搅之非时饮用。将为酪浆净法。是事合不。尊者曰。不应如是。

问曰。如来何处制不许为。答曰。于室罗伐城。复问为谁。答为十七众苾刍。问得何罪。答曰。得波逸底迦。尊者此是第八事。斯乃违背佛教。广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。

又问尊者。合作如是坐具净法不。尊者问曰。何谓坐具净法。答曰。此诸苾刍作新坐具。不以故者。佛一张手重帖而自受用。将为坐具净法。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于室罗伐城。复问为谁。答为六众苾刍。问得何罪。答言。得波逸底迦。尊者此是第九事。斯乃违背佛教。广说如前。乃至尊者不应纵舍如斯恶事。默然而住。此事已知。

又问尊者。合作如是金宝净法不。尊者问曰。何谓金宝净法。答曰。此诸苾刍庄饰妙钵。持以巡门。乞诸金宝贝齿之类。众共分张。将为金宝净法。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于毗奈耶。复问为谁。答为六众苾刍及余苾刍。问得何罪。答言。得舍堕罪。尊者此是第十事。

又于相应阿笈摩佛语品处宝顶经中说。又于长阿笈摩戒蕴品处说。又于中阿笈摩相应品处羯耻那经中说。又于增一阿笈摩第四第五品处中说。斯乃违背佛教。尊者答曰。若如是者。汝可余处自求善党。我当与汝为法伴侣。时具寿名称从尊者乐欲。闻是语已。便入第四边际静虑已。即向安住聚落。彼有苾刍名曰奢侘(此云谄曲)是尊者阿难陀弟子。获阿罗汉住八解脱。是时名称诣奢侘所。顶礼足已白言尊者。合作如是共许净法不

。尊者问曰。何谓共许净法。答曰。此诸苾刍作非法不和羯磨。非法和羯磨。法不和羯磨。共许净法。是事合不。尊者曰。不应如是。问曰。如来何处制不许为。答曰。于瞻波城。复问为谁。答为六众苾刍。问得何罪。答言。恶作罪。尊者此是第一事。斯乃违背佛教。如前广说。乃至十事。尊者答曰。若如是者。汝可余处自求善党。我当与汝为法伴侣。彼即辞去。便往僧羯世城。彼有婆瑟尊者。是阿难陀弟子。获阿罗汉住八解脱。是时名称诣婆瑟所。顶礼足已白言尊者。合作如是共许净法不。尊者问曰。何谓共许净法。答问同前。广说乃至十事。奉辞便往波吒离子城。彼有具寿名曰曲安。是时曲安住灭尽定。名称复向具寿善意处。广说十事。乃至奉辞诣流转城。彼有具寿难胜。亦为广说如前十事。乃至顶礼奉辞而去。诣大惠城。彼有具寿善见。亦为广说如前十事。乃至顶礼奉辞而去。次诣俱生城。彼有具寿妙星。亦为广说如前十事。是时具寿妙星闻其说已作如是念。而此具寿先来我处。为当亦至余处说耶。乃知已向余处。妙星念曰。今此具寿。远涉长途必当疲苦。告言汝可住此且为歇息。我往求党。是时名称即住。妙星便往。是时广严城中诸苾刍。悉皆往诣名称弟子之处。问曰。汝邬波驮耶今在何处。答言。往求善党。复问曰。何故求党。答言。为摈汝等。告曰。我等有何违犯而欲驱摈。名称弟子广陈其事。彼诸苾刍曰。汝邬波驮耶所为不善。佛已涅槃于遗法中何故相恼。我等随缘且为活计。于彼众中有诸苾刍。共相议曰。斯言诚实不谄。汝等具寿所为。不顺声闻行违逆事。我等先闻世尊正法住一千年。时今未过令教隐没。彼今求党护持正法。而欲驱摈甚为妙善。由是义故令诸恶人不慢于戒恶疱不生。而诸苾刍咸皆恐惧。莫能加报默然一边。互相议曰。具寿名称。已往求党为驱摈事。何故默住。彼言。我欲何为。答曰。彼既求党我等亦求。何能驱摈。或言。若如是者。当有诤起可共逃窜。或言欲何处去。所至之处还有斯过。可求容恕从乞欢喜。或言彼定不与我等欢喜。宜可且住于此。名称所有弟子门人。我等当以衣钵瓶络铜碗腰绦先相资赠。令彼情悦方乞欢喜。咸言是善方便。或与僧伽胝衣。或与七条或与五条。或与裙僧脚欹或与衬身衣。或有与钵或与水罗。如是供给渐相容忍。住处中位。

是时具寿名称既求善党来至广严。弟子门人顶礼足已。白言邬波驮耶。求党得不。报言。诸子不久善党自来相助。诸弟子言。邬波驮耶。此事已过愿可回心。大师既灭教亦随去。任缘活命何为恼他。名称闻已作如是念。我诸弟子未曾闻说如此之语。看其形势定受他求。告言诸具寿。我于汝等未曾闻说如此之语。汝等不有受他求情耶。时诸弟子咸皆默然。是时名称令使往告善党曰。恶党渐增宜速来赴。佛法大事不可迁延。说伽他曰。

应速更迟 应迟返速 此乖正理

是愚所行 得恶名称 远离善友

所作衰损 如月渐黑 应迟者迟

应速者速 此顺正理 智者所知

得好名称 亲近善友 所作增长

如月渐白

即鸣揵稚。便有六百九十九阿罗汉悉皆来集。咸是具寿阿难陀弟子。尔时尊者曲安。入灭尽定不闻揵稚声。时诸苾刍皆集会已。具寿名称作如是念。我若称名而白众者。必大忿诤宜可平怀普告。即诣上座处蹲踞合掌而住时曲安尊者从灭尽定起。是时有天告圣者曲安曰。何为安然有诸同学六百九十九阿罗汉。皆来集会住广严城。欲为结集令法久住可宜速往。以神通力于波吒离没于广严出便扣其门。诸苾刍问曰是谁。曲安尊者伽他报曰。

住在波吒离子城 持律沙门多闻者

于中有人来至此 伫立门首诸根寂

门内苾刍曰。于余亦有诸根寂静耶可道名字。曲安答曰。

住在波吒离子城 持律沙门多闻者

于中有人来至此 伫立门首断诸疑

苾刍报曰。于余亦有断诸疑耶。尊者复答。

住在波吒离子城 持律沙门多闻者

于中有人来至此 伫立门首名曲安

苾刍曰。善来善来今可入来。既入院已。诸苾刍皆起相迎。问讯顶礼还依次坐。时具寿名称。见诸尊者坐已陈说十事。白言诸具寿。合作如是共许净法不。问曰。何谓共许净法。答曰。如有苾刍作非法不和羯磨。又作非法和羯磨。又作法不和羯磨。名为共许净法。是事合不。尊者曰。不应尔。问曰在何处制。答曰瞻波城。复问为谁。答为六众苾刍。问得何罪。答得恶作罪。尊者此是第一事。斯乃违背佛教。广说十事问答同前已。即共结集。以言白已。即鸣揵稚。住广严城所有苾刍。皆来集会次第而坐。时尊者名称复为大众广陈十事。论说是非悉皆共许。时有七百阿罗汉共为结集。故云七百结集。

摄前内颂曰。

高声及随喜 掘地酒盛盐

半驿二指病 酪浆坐具宝

广严安住大聚落 从天下处僧羯奢

波吒离子流转城 大惠俱生处有七

尊者乐欲及名称 尊者奢他婆飒婆

善意曲安与难胜 善见妙星人有九

本经缺字对照（12 种 / 24 处）

底本中有一些字在 Unicode 里没有编码，任何字体都打不出来。正文已按 CBETA 缺字资料库换成通用字，下表逐条列出原式与处理方式，可据底本影印本核对。

原式	显示	处数	依据
[醫-酉+口]	毉	11	Unicode 有此字（U+35E8），即原字，非替换（CB01923）
[狂-王+由]	狃	2	Unicode 有此字（U+3E68），即原字，非替换（CB00907）
[女*占]	姑	2	Unicode 有此字（U+36B2），即原字，非替换（CB01754）
[疊*毛]	氈	1	Unicode 有此字（U+3CB2），即原字，非替换（CB00626）
[佩-一]	佩	1	Unicode 有此字（U+2CF73），即原字，非替换（CB01887）
[(殼-一)/牛]	犨	1	Unicode 有此字（U+246D3），即原字，非替换（CB00014）
[仁-二+(隹/乃)]	僓	1	Unicode 有此字（U+347A），即原字，非替换（CB01842）
[卑*也]	鼙	1	Unicode 有此字（U+2D164），即原字，非替换（CB01328）
[口*菴]	嗡	1	Unicode 有此字（U+2D2AD），即原字，非替换（CB01230）
[木*攀]	欀	1	Unicode 有此字（U+23844），即原字，非替换（CB01850）
[日*毛]	旺	1	Unicode 有此字（U+23152），即原字，非替换（CB01844）
[穀-禾+卵]	縠	1	Unicode 有此字（U+3C89），即原字，非替换（CB00592）