

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

有戲論觀入解脫若遠離若不遠離是為戲論觀八勝處九處

若若若所遍知若非所遍知是為戲論觀三摩地門若常若無常是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

三摩地門若淨若不淨是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

頻伽大藏經

有無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

頻伽大藏經第三十八冊目錄

○根本說一切有部毗奈耶雜事 四十卷 唐義淨譯三八・一

第一門(三八・一) 第二門(三八・四二) 第三門(三八・九五) 第四門(三八・一

一八) 第五門(三八・一三八) 第六門(三八・一五八) 第七門(三八・二六八)

第八門(三八・二八六)

○根本說一切有部毗奈耶破僧事 二十卷 同譯三八・三六三

○根本說一切有部毗奈耶藥事 十八卷 同譯三八・五四五

○根本說一切有部毗奈耶出家事 四卷 同譯三八・七〇三

○根本說一切有部毗奈耶安居事 一卷 同譯三八・七三九

○根本說一切有部毗奈耶隨意事 一卷 同譯三八・七四五

○根本說一切有部毗奈耶皮革事 二卷 同譯三八・七五二

○根本說一切有部毗奈耶羯耻那衣事 一卷 同譯三八・七六七

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第一

三藏法師義淨奉 制譯

此雜事四十卷中。總有八門。以大門一頌。攝盡宏綱。一一門中各有別門。總攝乃有八頌。就別門中各有十頌。合八十九頌。并內攝頌。向有千行。若能讀誦。持者即可總閑其義。大門總攝頌曰。

輓石及牛毛 三衣并上座 舍利猛獸筋 笈多尼除塔

別門第一總攝頌曰

輓揩剪爪鉢 鏡生支蹈衣 水羅生豆珠 洗足裙應結

第一門第一子攝頌曰

輓揩石白土 牛黃香益眼 打柱等諸線 瓔珞印應知

爾時薄伽梵在廣嚴城獼猴池側高閣堂中。時六衆苾芻於日初分。執持衣鉢。欲入廣嚴城次第乞食。去城不遠。有栗姑毗子園。其處清閑。華果茂盛。流泉交帶。好鳥和鳴。如天帝釋歡喜園內。中有種種解勞之具。復有奇絕音樂器等。并有薰香澡浴雜物。是時六衆共相謂曰。難陀。鄔波難陀。比聞此園可愛。世尊常讚如三十三天。我等試觀有何形勝。六衆議已。共入園中。便見種種長短木杵。蠡細諸椎。及大小石。此等皆擬擊持戲弄。令身運動。散滯癯痼。能銷飲食。又見奇絕篳篥琴瑟。諸鼓音樂之具。復有薰香洗浴之物。浮輓澡豆。芬馥餘甘。餘甘子出廣州。場沐髮持用。揩身并將塗髮。西方名菴摩洛迦果也。能令髮白更黑。六衆見已。共相謂曰。此諸樂具足暢憂情。我等今於用力勞宣歌舞洗浴。先作何事。一人告曰。我等多時不爲澡浴。宜可先洗。作是議已。俱共入池。即取浮輓。用揩身體。此六苾芻並多奇巧。所有技藝無不善知。若洗浴時。以輓揩體。便出種種五樂音聲。如彼技人吹彈擊拊。時有衆人從此而過。疑其奏樂。側耳俱聽。各相謂曰。栗姑毗園盛陳歌舞。我等宜可暫往觀瞻。衆皆言爾。即便相與競入園中。衆人入時。六衆便出。問言聖者。作音樂人。今在何處。答曰。汝等愚人有耳。聽聲心迷。好惡豈有樂人能作如是奇妙音聲。同言聖者。向所聞聲是誰所作。答言賢首。汝所聞者。卽是我等洗浴之時。以輓揩身。出斯音曲。答言聖者。仁等沙門。亦有五欲惱身心耶。報言癡人。我等不惱餘人。自受欲樂。

無廢修道斯有何過。汝豈我師作斯譏恥。宜應默爾勿招禍患。彼聞生怖。緘口而行。入廣嚴城於四衢道。各生誼譏。互共譏嫌。時諸苾芻聞已。白佛。佛作是念。苾芻洗浴以輒揩身。有斯過失。由是苾芻不應以輒揩身爲洗浴事。若揩身者。得越法罪。佛既不許。以輒揩身。時諸苾芻脚有塵垢。並生皴裂。入乞食時。諸人見已。作如是語。聖者脚生皴裂。復多塵垢。何不揩淨。作醜形儀。答言。賢首世尊。不許彼言。仁等身有垢穢。豈清淨耶。苾芻默然。既得食已。還歸住處。以緣白佛。佛告諸苾芻。前是瓶制。今乃隨開。我今聽諸苾芻。以輒揩足。非餘身分。若揩餘處者。得越法罪。是時六衆見不許。輒便用浮石。佛言。此亦得越法罪。緣處同前。時諸苾芻。日初分時。執持衣鉢入城乞食。見諸婆羅門。以自三指點取白土。或以白灰抹其額上。以爲三畫。所有乞求多獲美好。六衆見已。共相謂曰。是善方便。我等宜作。遂於他日。額爲三畫。入城乞食。不信之人。見而笑曰。我今跪拜六衆。報曰。汝等愚人。不閑禮式。誰合跪拜。誰當敬禮。彼人等曰。我等但知見老婆羅門。即云跪拜。若見苾芻。便云敬禮。若如是者。見我苾芻。何不敬禮。而云跪拜。答言。聖者。我見仁等。面有三畫。謂婆羅門。非苾芻也。我等無知。幸當容恕。六衆默然。爾時諸苾芻聞已。白佛。佛作是念。若有苾芻。面作三畫。有如斯失。是故苾芻作三畫者。得越法罪。佛言。苾芻不應以白土作三畫者。苾芻有患。醫師處方。白土塗身。苾芻不敢以緣白佛。佛言。前是瓶制。此是隨開。醫人處方。遣塗身者。可隨醫教。作之。無犯。

佛在室羅伐城。六衆苾芻。於日初分。執持衣鉢入城乞食。見諸婆羅門。以牛黃點額。所有乞求多獲美味。見是事已。共相謂曰。是好方便。我等宜作。遂於他日。以牛黃點額入城乞食。不信之人。見其點額。輕笑而言。我今跪拜。我今跪拜。諸有問答。並如上說。我見仁等。面有牛黃。以自莊嚴。謂婆羅門。非苾芻也。我等無知。幸當容恕。六衆默然。時苾芻聞以緣白佛。佛作是念。若有苾芻。牛黃點額。以自莊嚴。有斯過失。由是苾芻不應牛黃點額。若有作者。得越法罪。佛遮牛黃點額時。有苾芻。額有惡瘡。往問醫言。賢者。爲我處方。醫人答曰。聖者。於瘡四邊。以牛黃塗之。即當得差。苾芻報言。世尊。制戒。不許牛黃塗額。醫人答曰。聖者。汝師大慈。有病必許。以緣白佛。佛告諸苾芻。前是瓶制。今更隨開。除爲病緣。及以醫教。得用牛黃。若輒作者。得越法罪。

緣處同前。六衆苾芻。身著塗香。入年少衆中。告言。年少。汝等可嗅我香。何如。諸人答言。豈可上座身著塗香。報言。著我。

彼云上座塗香俗飾豈合著耶。答曰：從合不合，我今已作。彼咸輕賤，皆共譏嫌。時諸苾芻以緣白佛，佛作是念：苾芻身著塗香，有斯過失。由是苾芻不應身著塗香。若有著者，得越法罪。如佛所說，不著塗香，時有苾芻身嬰患苦。往醫人處，問言：賢首，爲我准病而作方藥。報言：聖者可著塗香，當得平復。答言：賢首，豈令我今愛欲樂耶？報言：聖者，此是病藥，非餘能差。苾芻白佛：佛言，我今開許。醫人處方塗香，非犯。時病苾芻身著塗香，入衆中坐，與婆羅門居士等說法，或往俗舍人見譏嫌。時諸苾芻以緣白佛，佛言：塗香苾芻所有行法，我今當制。若諸苾芻身著塗香，不應入衆坐，亦不爲婆羅門居士等說法，亦不往俗家。若苾芻病差，方可洗身，隨意入衆，亦得爲他諸人說法。此之行法，不依行者，得越法罪。時有信心婆羅門居士等，將塗香來施諸苾芻。苾芻不受，諸居士等言：聖者，佛未出時，我等諸人悉以外道爲修福處。今佛出世，我以仁等爲大福田，所持供養如何不受？豈令我等棄善資糧，趣於後世，願降慈悲，受我微施？苾芻報曰：待我問佛。時諸苾芻以緣白佛，佛言：當受。苾芻受已，對此人前棄之於地。施主報言：聖者，我等貴價買來，如何棄擲？時諸苾芻以緣白佛，佛言：不應受得。對主輕棄，可於如來制底之前塗地供養。如佛所說，當於制底前塗地供養者，時諸苾芻受斯香已，於髮爪塔前手塗供養。施主見已，作如是語：聖者，我豈不知有塔供養，意施仁等？其佛塔前我先奉訖。苾芻白佛：佛言，受得。香已塗在房中，彼便用塗住房門扇。時彼諸人謂是佛殿，即便禮拜。佛言：不應爾。遂塗門傍，還同前過。佛言：當塗頭邊壁版之上。時鼻鼻，但是香物，鼻時令人眼明，勿致疑惑。爾時世尊在室收摩羅山住，恐畏林鹿園之所。時菩提王子造鳥鳴樓，初成就已，爲申慶讚，請佛及僧就舍設食。世尊至宅於其樓下，與諸大衆就座而食。時鄔波難陀正於食時，便以手打其樓柱，令樓震動。時供養人報言：聖者，菩提王子新造此樓，用百一種彩畫雕飾，何意仁者欲爲損破？鄔波難陀答曰：貧寒人菩提，於此起愛著心，命終之後當墮何處？汝復於此更生愛著，命終之後落大瘦鬼中。彼人聞已，極致譏嫌。時諸苾芻以緣白佛，佛作是念：苾芻打柱有斯過失。由是苾芻不應以手打柱。違者得越法罪。佛言：不應以手打柱。六衆即便以拳肩背脚并諸輒石，打令搖動。復生譏議，招過同前。佛言：隨是何物，皆不應打。是時六衆復打牆打地。佛言：設是餘物，皆不應打。違者得越法罪。

緣處同前。六衆苾芻日初分時，執持衣鉢入城乞食。見諸婆羅門身著梵線，乞食之時多得美味，共相謂曰：難陀、鄔波

難陀。我今得好方便。身安梵線。乃於他日。便著梵線入城乞食。有不信人。見其梵線。遂生輕賤。作如是語。我今跪拜。問答同前。乃至時。諸苾芻白佛。佛作是念。苾芻著梵線。有斯過失。由是苾芻。不應著線。若有著者。得越法罪。

緣處同前。六衆乞食。見諸婆羅門。以妙香華莊嚴形體。將五色線繫之於臂。得諸餅食。既飽。食已。形貌充溢。從舍而出。六衆相謂。難陀。波難陀。是好方便。我等可爲便於他日。以五色線繫於臂上。入城乞食。諸婆羅門等。見生輕賤云。我今跪拜。六衆譏弄。廣說同前。乃至諸苾芻白佛。佛作是念。若諸苾芻。以五色線繫臂。有斯過失。由是苾芻。不應以五色線繫臂。若有繫者。得越法罪。佛既不許繫臂線者。時有苾芻。身嬰患苦。詣醫人處。問言。賢首。我身有疾。幸爲處方。答言。聖者。取五色線。呪之。繫臂。必得除愈。報曰。世尊不聽。彼言。仁之大師。慈悲爲本。病緣開許。理所不疑。時諸苾芻白佛。佛言。我今聽諸苾芻。爲病。因緣。醫人教者。線繫無犯。佛許以線繫臂。苾芻安在右臂肘前。還有譏過。佛言。不應爾。遂安肘後。佛言。不應復繫左手肘前。佛言。不當安左手肘後。苾芻由此。遂便病愈。以所繫線。隨處棄擲。非人見之。皆起嫌賤。報言。聖者。由其線結繫我名字。緣此呪故。令得病除。今生輕慢。苾芻白佛。佛言。不應隨處棄擲。若其身病未得可者。繫之衣角。如善平復。可於牆柱隙中。隨意安置。

緣處同前。六衆乞食。見諸俗人有莊嚴具。瓔珞之屬。時彼苾芻。取諸瓔珞手足之釧。莊飾其身。其相謂曰。莊嚴好不。時諸俗旅。調言。聖者。頭上剃髮。腋下毛長。何處得有莊嚴妙好。豈非仁等。爲欲染所纏。六衆默爾。苾芻白佛。佛作是念。苾芻身著瓔珞。有斯過失。由是苾芻。不應著諸瓔珞。莊嚴手足。若故著者。得越法罪。

緣處同前。時有賊來盜僧庫藏。并凡私物。爲無記驗。苾芻不知何時失物。佛言。苾芻可畜其印。是時六衆。便以金銀瑠璃水精玉石而作其印。於指環上。以寶莊飾。見諸俗人。即便舒手。呈示指環。願言。仁等無病長壽。諸俗問言。指上何物。答言。賢首。此是指印。佛所開許。俗人譏笑。作如是語。沙門釋子。爲憍慢事。衆寶嚴飾。爲指環印。非眞沙門。非婆羅門。諸苾芻聞已。白佛。佛言。苾芻不應著指環及寶莊飾。應用五種物爲印。所謂。鍮石。赤銅。白銅。牙角。六衆印上。刻作男女行非法像。諸俗見譏。仁等沙門。尚有染欲心耶。苾芻白佛。佛言。凡印有二種。一是大衆。二是私物。若大衆印。可刻轉法輪像。兩邊安鹿伏跪而住。其下應書元本造寺施主名字。若私印者。刻作骨鎖像。或作鬻體形。欲令見時。生厭離故。

第一門第二子攝頌曰

剪爪髮揩光 春時食小果 渴聽五種藥 廣說火生緣

緣處同前時給孤獨長者爲佛及僧造逝多林住處。施大衆已告剃髮人曰。汝今可往逝多林園爲諸聖衆剃除鬚髮。彼人受教卽往園中。是時六衆遞在寺門看望不絕。時鄔波難陀在寺門前經行來去遙見剃髮人來告言善來善來賢首猶如初月一何希現。彼言聖者長者遣來爲衆剃髮。問言汝解剪爪甲不。答言聖者此是我業。報曰汝來試看。巧其人卽前尊者舒手工人曰聖者欲如何剪。賢首如稻穀形。彼卽如言又云應作人頭形。或如剃刀勢。或如斧刃。或如半月。隨尊者教彼悉爲作。後便告曰汝愚癡人。詐言巧妙一無所知。宜可平截放爾急去。乃至日暮方始言歸。噉黃之後至長者處。長者問曰汝與幾人剃除鬚髮。答曰何暇得與大衆除髮。官長苾芻鄔波難陀令我除甲作種種形勢。廣說如前。乃至日暮纔蒙放出。更欲何爲。長者聞已遂起嫌心。雖於善說法律出家而心不寂靜。苾芻聞已白佛佛作是念。苾芻剪甲有如是過。由是苾芻不應剪爪。若有違者得越法罪。佛既不許剪爪。時諸苾芻指甲皆長。俗人見之問言何故爪長如是。答曰世尊不許報曰長留爪甲豈爲淨耶。以緣白佛。佛言前是剋制。今更隨開剪爪之法。有其二種。一如剃刀形。二如斧刃勢。

緣處同前。給孤長者令剃髮人入寺爲衆剃髮。廣說如前。乃至問言汝解揩爪甲不。答言聖者此是我業。報曰汝來試看。先作黃色。次作赤色。又作白色。更作金色。隨所教者悉皆爲作。彼便告曰汝愚癡人。詐言巧妙一無所解。宜可平磨放爾急去。至長者處。乃至更欲何爲。長者聞已更起嫌心。廣說如上。苾芻聞已白佛。佛作是念。苾芻磨爪有如是過。由是苾芻不應磨爪。若有違者得越法罪。佛既不許苾芻磨爪。苾芻染衣或復熏鉢。爪有垢生形色醜惡。持鉢乞食俗人見時作如是語。聖者何故指甲不淨。彼以事答。報言聖者何不除刮。答言世尊不許報曰爪上持垢豈是清淨。以緣白佛。佛言若除垢時應可磨甲。不應爲好揩使光生。

佛在王舍城。其影勝王發如是念。每至春秋節變新穀。初果必先奉佛及諸聖衆。後方自食。時彼大臣以新熟菴沒羅果。此果大如桃而生熟難知。有四種差別不同。菴摩洛迦大如酸棗。唯堪爲藥。奉上大王。王曰可持此果先奉佛。

僧臣便微笑。王曰：卿何故笑？對曰：大王謂臣未奉佛衆，已先奉訖。王曰：恐卿不知，由是因緣。我今奉施聖衆千樹果林。對曰：此誠妙事。臣實隨喜，卽便以千樹果林奉施四方一切聖衆，并設大會慶讚福田。此林昔時結果極繁，假使摩揭陀國所有人衆大聚會時，共食斯果亦皆充足。王以此林施僧伽已，時諸苾芻見果小，時氣味香美，悉來噉食，遂令都盡。有餘國王要須此果，便令使者詣影勝王處，求菴沒羅，彼告使曰：我有果林已，施僧衆，汝今可往隨衆乞求。使者往竹林園，是時六衆常在寺門遮看，無闕。時鄔波難陀門所經行，使者既至禮尊者，足白言：聖者，我是某國王使，王遣我來求菴沒羅果。仁若有者，幸見分張。鄔波難陀報使者曰：汝今可往詣果園，所隨欲多少，任意將去。使至林所，周遍觀察，唯覩空條，竟無一果。遂便還白空林無果。鄔波難陀卽將使者共詣林中，遍觀察已，報曰：汝可昇此高樹，使者卽上，既不見果。又告曰：汝向東枝、南西北枝，悉皆令上，彼遍昇上，竟無所得。遂便下樹，問言：聖者，豈此樹林今歲無果？報言：賢首，猶如往年結子，今歲亦然。若如是者，今年風雨令子落耶？答言：不爾。問曰：何無答？曰：此果小時，我等食盡，時彼使人還至王所，以事具白。王曰：善哉。我本期心令聖衆食，彼使惛然辭歸本國。時摩揭陀國因有大會，衆人聚集，問苾芻曰：聖者，何故今年千樹果林咸不結子？答言：賢首，非不結實，乃至我等食盡，報言：聖者，比來此果成熟之時，摩揭陀境所有人衆食皆充足，只由仁等從小食盡，遂令無果。斯非善事。答曰：此之果林，王不與汝國內諸人，但奉僧衆，由是共食，斯何過焉？時諸人衆聞是語已，共生嫌恥。沙門釋子尙不知足，況我俗流？苾芻白佛：佛作是念，由其食果有斯過失，故諸苾芻不應食果。若食者，得越法罪。如佛所言，不應食果。時有信心長者，將小菴沒羅香果來施苾芻。苾芻報曰：佛不聽食。諸長者言：佛未出時，我等諸人悉以外道而爲福田。廣說如上，乃至慈悲受我微施，諸苾芻白佛：佛言至核，鞭時食之，無犯。復有信心長者，以熟菴沒羅果來施苾芻。廣說如前，乃至受我微施，時諸苾芻不敢受食，以緣白佛。佛言：核鞭已後，乃至於熟，悉皆應食，勿起疑心。緣在室羅伐城時，有苾芻身嬰患苦，到醫人所報言：我有如是病苦，幸爲處方。醫人報曰：宜可服酥令身潤膩。我當施與瀉利之藥，彼便服酥，復患於渴。醫來問曰：聖者，好不答言？賢首，我更患渴。醫曰：持餘甘子，苾芻手把。醫見問曰：渴得除未？答言：未除。醫曰：聖者，豈可不持餘甘子耶？答曰：現在手中。報言：可著口中，卽便置口。他日醫復來問，渴得可未？答曰：今猶未可。醫曰：豈不口中持餘甘子？答曰：已在口中，應可嚼之。報曰：世尊不

許醫曰世尊大悲必應垂許。苾芻白佛。佛言應囑。囑已外棄。不敢咽下。渴猶不除。醫曰何不咽汁。報言非時食者。世尊不許。以緣白佛。佛言我今聽許。有五種果。若病無病時。與非時食之。無犯。如佛所言。有五種果。若病無病時。與非時食。無犯者。苾芻不知云何。爲五佛言。所謂餘甘子。梵云菴摩羅迦。此云餘甘子。廣州大有。與上菴沒羅。全別爲聲。相洽。此云餘甘子。爲注。出是掌中。觀者。鉢梨胡椒。此之五藥。有病無病時。與非時。隨意皆食。勿致疑惑。

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第一

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二

三藏法師義淨奉

制譯

第一門第二子攝頌之餘論火生長者因緣

佛在王舍城竹林園時。此城中有一長者。名曰善賢。多有貲財。受用豐足。於露形外道深生信敬。娶妻未久。即便有娠。爾時世尊於日初分。執持衣鉢。入王舍城次第乞食。至善賢長者宅。時彼長者遙見世尊。遂將其婦詣世尊處。請世尊曰。薄伽梵。我婦有娠。爲男爲女。佛言長者。必當是男。光隆家族。諸天妙相。皆具足有。於我法中出家修行。斷盡諸惑。得阿羅漢果。長者聞記。即以清淨上妙餅食。盛滿鉢。持奉世尊。佛言。願爾無病。從舍而出。去此不遠。有露形外道。遙見世尊。便作是念。我唯有此常施食家。亦被沙門喬答摩之所誘攝。我今試往問彼。因緣何所。授記既至。門所問言。長者沙門喬答摩。曾來此不。答言。已來。何所語耶。聖者我婦懷妊。問其所誕。彼記生男。光隆家族。人天妙相。皆具足有。於我法中出家修行。斷盡諸惑。得阿羅漢果。時彼外道善明曆數。即便觀察。計筭陰陽。如佛所言。更無有異。便作是念。我若隨順讚實事者。長者於彼倍生尊敬。我今宜可掩實說。虛作是念。已即便反掌。翻囑其面。長者見已。問言。聖者。反掌囑面。何所爲耶。報言。長者。沙門所說。半實半虛。長者問曰。云何虛實。答言。生男子是實。光隆家族。此亦不虛。言光隆者是火之異名。此無福子。纔生之後。焚燒家族。言諸天妙相。皆具足有。此是妄語。長者汝頗曾見生在人中天相。具足於我法中出家修行。此亦是實。生後貧寒。無衣乏食。自然歸向沙門法中。斷盡諸惑。得阿羅漢果者。此亦是妄。沙門喬答摩。

尙不能斷一切煩惱。得阿羅漢。況餘弟子。善賢長者聞斯說已。便生憂惱。報言聖者。我欲如何。外道言。長者。我是出家。受持禁戒。不妄陳說。虛實之事。後自當知。遂捨而去。善賢念曰。彼腹中者可殺棄之。即便授與墮胎之藥。然而此子是最後生。雖知服毒反成良藥。長者遂便蹂婦左脅胎向右邊。蹂右脅時。輪移左畔。最後生人諸漏未亡。必無容有中間。命斷既經多月。時彼女人被接腹痛。即便大叫。時彼隣人聞其叫聲。急來相問。何因汝婦出大叫聲。長者答曰。我婦腹痛。今欲產生。隣人遂歸。長者念曰。我今不能害腹中物。宜可將去。往空林中。無人之處。斷其母命。即便共去。設惡方便。令彼命終。還竊持來。至其本宅。遂告親屬。及以隣人。我婦遭難。今忽身死。時諸親屬咸共盡哀。以五色疊圍彼屍骸。送往寒林焚燒之所。外道聞已。皆大歡喜。不勝踊躍。遂建幢幡。入王城內。遍諸坊曲街衢之所。高聲唱令。作如是言。汝等諸人。咸須共委沙門。喬答摩記。善賢長者。其婦生男。光隆家族。人天妙相。皆具足有。於我法中。出家修行。斷盡諸惑。得阿羅漢果者。婦今身死。屍送寒林。猶如大樹。無有根栽。枝葉華果。事將安附。世尊法爾於一切時。觀察衆生。無不聞見。無不知者。恒起大悲。饒益一切。於救護中。最爲第一。最爲雄猛。無有二言。依定慧住。顯發三明。善修三學。善調三業。渡四瀑流。安四神足。於長夜中。修四攝行。捨除五蓋。遠離五支。超越五道。六根具足。六度圓滿。七財普施。開七覺華。離於八難。修八正道。永斷九結。妙閑九定。滿足十方名聞。十方於諸自在。最爲殊勝。得法無畏。降伏魔怨。震大雷音。作師子吼。晝夜六時。常以佛眼觀諸世間。於善根處。誰增誰減。誰遭苦厄。誰向惡趣。誰陷欲泥。誰能受化。作何方便。拔濟令出。無聖財者。令得聖財。以智安膳。那破無明。膜無善根者。令種善根。有善根者。令得增長。置人天路。安隱無礙。趣涅槃城。如有頌言。

假使大海潮 或失於期限 佛於所化者 濟度不過時 佛於諸有情 慈悲不捨離 思濟其苦難
如母牛隨犢

爾時世尊於經行所。遂便微笑。口中五色微妙光明。或時下照。或復上昇。其光下者。至無間獄。并餘地獄。現受炎熱。普得清涼。若處寒冰。便獲溫暖。彼諸有情。各得安樂。皆作是念。我與汝等。爲從地獄死生餘處耶。爾時世尊。令彼有情。生信心已。復現餘相。彼見相已。皆作是念。我等不於此死而生餘處。然我定由無上大聖威德力。故令我身心現變安樂。

既生敬信能滅諸苦。於人天趣受勝妙身。當爲法器見真諦理。其上昇者至色究竟天。光中演說苦空無常無我等法。并說二伽他曰。

汝當求出離 於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍 於此法律中 常爲不放逸 能竭煩惱海
當盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界。還至佛所。若佛世尊說過去事。光從背入。若說未來事。光從臂入。若說地獄事。光從足下入。若說傍生事。光從足跟入。若說餓鬼事。光從足指入。若說人事。光從膝入。若說力輪王事。光從左手掌入。若說轉輪王事。光從右手掌入。若說天事。光從臍入。若說聲聞事。光從口入。若說獨覺事。光從眉間入。若說阿耨多羅三藐三菩提事。光從頂入。是時光明繞佛三匝。從口而入。時具壽阿難陀。合掌恭敬而白佛言。世尊。如來應正等覺。熙怡微笑。非無因緣。即說伽他而請佛曰。

口出種種妙光明 流滿大千非一相 周遍十方諸剎土 如日光明盡虛空 佛是衆生最勝因
能除憍慢及憂感 無緣不啓於金口 微笑當必演希奇 安詳審諦牟尼尊 樂欲聞者能爲說
如師子王震大吼 願爲我等決疑心 如大海內妙山王 若無因緣不搖動 自在慈悲現微笑
爲渴仰者說因緣

爾時世尊告阿難陀曰。如是如是。阿難陀。非無因緣。如來應正等覺。輒現微笑。汝今應可告諸苾芻。如來今欲往屍林處。若諸具壽樂隨從者。當可持衣。時阿難陀承佛敎已。告諸苾芻。若諸具壽樂欲從佛往屍林者。當可持衣。時諸苾芻咸至佛所。爾時大師自調伏。故調伏圍繞。自寂靜。故寂靜圍繞。解脫。解脫圍繞。安隱。安隱圍繞。善順。善順圍繞。阿羅漢。阿羅漢圍繞。離欲。離欲圍繞。端嚴。端嚴圍繞。如栴檀林。栴檀圍繞。猶如象王。衆象圍繞。如師子王。獅子圍繞。如大牛王。諸牛圍繞。猶如鵝王。諸鵝圍繞。如妙翅鳥。諸鳥圍繞。如婆羅門。學徒圍繞。猶如大醫病者。圍繞。如大將軍。兵衆圍繞。如大導師。行旅圍繞。如大國王。諸臣圍繞。如轉輪王。千子圍繞。猶如明月。衆星圍繞。猶如日輪。千光圍繞。如持國天王。卍闍婆衆圍繞。如增長天王。鳩槃荼衆圍繞。如廣目天王。龍衆圍繞。如多聞天王。藥叉衆圍繞。如淨妙王。阿蘇羅衆圍繞。

猶如帝釋三十三天圍繞。如大梵天王梵衆圍繞。猶如大海湛然安靜。猶如大雲纓纒垂布。猶如象王屏息狂醉。調伏諸根威儀寂靜。三十二相而爲莊飾。八十種好以自嚴身。圓光一尋朗踰千日。安步徐進如移寶山。十力四無畏大悲。三念住。無邊福智普薰修無量功德。皆圓滿復有尊者阿憐若。憍陳如尊者馬勝。尊者婆迦波。尊者大名尊者無滅尊者舍利子尊者大目連尊者迦攝波尊者阿難陀尊者頡離伐底如是等諸大聲聞及諸苾芻并無量億人天大衆恭敬圍繞欲往屍林。然隨佛遊行有十八種殊勝利益。一無王怖二無賊怖三無水怖四無火怖五無敵國怖六無師子虎狼惡獸等怖七無關塞怖八無津稅怖九無關防援怖十無人怖十一無非人怖十二於時時間得見諸天十三得聞天聲十四見大光明十五聞授記十六共受妙法十七共受飲食十八身無病苦是時人天大衆隨從世尊至屍林所於其四面有清涼風時王舍城中有二童子一是刹帝利種一是婆羅門種俱出遊戲刹帝利童子素有信心波羅門童子則不敬時婆羅門童子報刹帝利童子曰。仁今知不汝師如來與善賢長者婦授記生男光隆家族諸天妙相皆具足有於我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果彼婦身死送往屍林豈非世尊所言虛妄時刹帝利童子說伽他曰

假使星月皆墮落 地山林樹上空中 海水洪波一時盡 大仙所說無虛妄

婆羅門童子曰。若如是者共往寒林焚屍之處驗其虛實。答曰。共行時刹帝利童子遙見世尊說伽他曰

牟尼除斷諸調戲 人天大衆皆雲集 當爲最勝師子吼 降伏他論理無疑 大師今往屍林中
涼風周遍吹寒野 無量衆生共瞻仰 喜觀調伏運神通

時影勝王聞如是事。世尊記彼善賢之妻當生男子。光隆家族。諸天妙相皆具足。有於我法中出家修行。斷盡諸惑得阿羅漢果。彼婦今死。與至屍林。如來大師及諸聲聞。遠近大衆咸赴喪所。復作是念。非無因緣。世尊輒向寒林之處。必是爲彼善賢妻故。因斯調伏有緣衆生。我今宜往共觀其事。即令促整軍儀及勅太子後宮妃后并諸扈從共出城闔。時彼刹帝利童子遙見影勝王說伽他曰

今觀國主出王城 并諸軍衆咸侍從 我今思忖諸大衆 必定咸蒙勝饒益

時諸大衆既見世尊。闢開前路。世尊微笑入大衆中。露形之儔。各生是念。今喬答摩微笑入衆。豈非此子命不終耶。告長者曰。此是薄福衆生形命未盡。報言聖者。今遭此禍。其欲如何。答言長者。我出家人奉持禁戒。但知念善。後自當知。時彼長者移婦屍骸置於薪上。以火焚燬。猛燄既發。身分咸燒。唯近腹邊一無傷損。時彼母腹遂便拆裂。出青蓮華。中有孩兒。儀貌端正。儼然獨坐。人所樂觀。于時大衆見是事。已極生希有。彼諸外道並失威光。俱降我慢。爾時大師告善賢長者曰。汝可抱取火中孩子。長者猶尙觀外道面露形報曰。仁人。火形命俱失。彼聞生怖。不敢取兒。世尊復命侍縛迦。汝可火中抱取孩子。侍縛迦便生念曰。世尊不應非處。非時使我爲也。我今宜可取此孩兒。以無畏心。便於火內抱出孩子。是時諸天說伽他曰。

佛教令彼入火中 抱取孩兒無所畏 由佛威神自在力 能令猛燄變清池

爾時世尊告侍縛迦曰。汝向入火身無傷損。生瘡疤耶。白言世尊。我於王宮生。王宮養。曾以牛頭梅檀香摩觸身體。未如今日身受清涼。佛告善賢長者。汝今可取孩子將歸。是時長者惡見壞心。仍不起信。還復廻身觀外道面。邪黨諸人同時報曰。長者。此兒極是薄福。稟性兇暴。火能食一切。此不燒者。明知定是可惡。堅鞭罪苦衆生。目驗共觀。更無勞說。若將至舍。必見災危。汝之性命定當殞歿。人間愛重無過己身。聞有災殃。遂不收採。爾時世尊告影勝王曰。王今宜可取此孩兒。王遂驚忙。舒手承取。周廻顧盼。請世尊曰。此兒當與作何名字。佛告大王。此兒從火中得。可號火生。佛觀大衆隨眠。意樂稱機。說法時。彼衆中有無量萬億衆生。得殊勝行。或得預流果。一來不還。或復出家。卽斷諸惑。得阿羅漢果。或得燭頂忍善根。或發聲聞菩提心。或發獨覺菩提心。或發無上菩提心。或歸依三寶。或受禁戒。深起信心。時影勝大王卽以孩子令八養母而供給之。廣如餘說。時火生童子大舅先將財物貿易他方。聞妹有娠。心生歡喜。世尊與記當必生男。光隆家族。廣說如上。乃至得果。遂即易己財貨。更收餘物。歸王舍城。聞妹已死。便作是念。世尊授記生男得果。豈虛妄耶。顧問隣人。我妹懷胎。蒙佛授記。宿懷歡喜。今聞身死。乖本希望。寧容世尊言非是實。隣人報曰。然佛大師言無虛妄。但由彼輩用外道言。枉殺令死。所生孩子有大威神。處炎火中身無傷損。今時長養。現在王宮。舅聞是語。往善賢長者處。相問訊。已報言長者。汝爲非理。答曰。我何所作。汝用外道惡見人言。我妹有娠。枉殺令死。所生孩子有大

威神處炎火中身無燒損。今時長養。現在王宮。此事既爾。且不須說。若將兒來。我當容恕。若不爾者。我當總集所有鄉親。擯斥於汝。以籌置地數。汝無知於街衢處。唱汝惡響。我妹無過善賢。枉殺害女人者。不應共語。於法官處。以罪相刑。長者聞已。生大憂苦。便作是念。如說苦詞。必不相放。便詣影勝王所。禮足白言。大王。具說前事。乃至以罪相刑。唯願垂恩。放出童子。王曰。我不從汝得童子來。是佛世尊。親授於我。汝若須者。可往問佛。長者即便往詣佛所。禮雙足已。白言。世尊。我有親屬。苦相責及。廣說其語。乃至以罪相刑。願佛慈悲。與我童子。世尊念曰。若此長者。不得兒者。便嘔熱血。以取命終。遂告具壽阿難陀曰。汝今可往影勝王處。并將長者。汝傳我語。願王無病。報言。大王。可還長者。火生童子。若彼長者。不得童子。必嘔熱血。以取命終。是時尊者阿難陀。具傳佛教。詣王白知。王言尊者。爲我睥睨世尊。足下如佛所教。我當奉行。時阿難陀。願王無病。辭之而去。王告長者曰。我承佛教。養此童子。情甚憐愛。共作要期。然後放出。日別三時。來見我者。隨意將去。長者答曰。不敢違命。時王即便令著上衣。具服瓔珞。載以香象。送至其家人間。常事若父在者。子名不彰。後長者死。火生童子。自知家務。於三寶所。深起敬心。便於其父害母之地。造立僧房。受用資具。無不充足。施與四方一切僧衆。名曰蹂腹林。是故經云。佛在王舍城。往蹂腹林時。善賢長者。曾遣商人他方興易。彼聞長者。今已身亡。火生童子。代知家業。於三寶所。敬心彌著。商人多獲牛頭栴檀。上妙之鉢。便持一鉢。盛滿珍寶。遣使送與火生。彼既得已。置高幢上。宣令普告。若有諸人。不用梯墮。而取此鉢。或是沙門婆羅門。有大威力神通自在。而取得者。我以此鉢。施與其人。時諸外道。晨朝起已。出行澡浴。見高幢已。告長者曰。此是何物。長者即便具告其事。外道答曰。長者比來。敬釋迦子。彼當取耶。言訖。辭去。時有衆多耆宿。苾芻入城乞食。見彼高幢。咸問長者。此是何物。彼便具答。苾芻報曰。我豈爲鉢。自顯己能。如佛所言。覆善彰惡。是出家行。捨之而去。時具壽十力迦攝波。從此而過。亦問長者。此是何物。彼還具答。于時尊者。便作是念。我從無始生死已來。所有長養煩惱。怨家。我已變吐。悉皆棄捨。我今宜可受彼長者。普請因緣。滿其所願。即便舒手如香象鼻。至彼幢標。取栴檀鉢。持還住處。苾芻見問尊者。何處得此牛頭栴檀殊勝鉢來。彼便具以其事告諸苾芻。諸苾芻答曰。尊者豈可爲斯木鉢。現神通耶。報言。具壽合與不合。我已作訖。今欲如何。諸苾芻以緣白佛。佛言。苾芻不應於俗人前。現其神力。若顯現者。得越法罪。然鉢有四種。金銀琉璃頗梨。所成。復有四鉢。所謂鑰石赤

銅白銅諸木前之四鉢。若先無者不應輒受。若先有者應須捨棄。後之四種。若先無者即不應畜。若先有者應作藥孟。隨時受用。合守持鉢。有其二種。謂鐵及瓦如是應知。後於異時。火生童子。人天妙相。悉皆出現。從占波城。乃至王舍。於此中間。有輸稅處。稅官身死。生藥叉中。遂於夜夢告其子曰。我身死後。生藥叉中。可於某處稅物之所。爲我營葺藥叉神堂。於其門前懸一鈴鐸。若有諸人持物過時。不輸稅者。鈴便震響。即喚令迴。取直放去。其子他日。於諸親族說其夜夢。共觀要處。安置神堂。外懸鈴鐸。時占波城有婆羅門妻。遂作是念。此婆羅門隨處經紀。所獲財物。我常食用。端拱而坐。不事生業。是所不應。遂往市中。買取劫貝。燃成細縷。於織師處令其好織。直千金錢。既得一雙疊。已報其夫曰。此之白疊。直千金錢。可往市中賣取其價。若有買者。善。若無人問。報曰。市上無人更向餘處。其夫持去市中賣之。言索千金。竟無酬價。便即唱言。市無人物。即以其疊內於傘柄竹筍之中。共諸商旅詣王舍城。漸至神堂藥叉稅處。與諸人衆同輸稅。已既欲登途。懸鈴響發。稅官聞已。共相告曰。鈴既發響。稅物未周。宜更審觀。無令脫漏。更迴商旅。子細搜求。遍察貨財。無不稅者。遂放商人鈴還發響。復更觀察。詳審再三。商人怪之。各生嫌恨。報稅官曰。汝欲劫我方。便擁留。是時稅官分彼商人以爲兩處。於一朋中。無婆羅門者。無聲放去。彼一朋去。鈴還作聲。復分二朋。如是去留。商人皆盡。唯婆羅門一人獨住。稅官執捉不許前行。婆羅門曰。察我緣身有物。隨取彼遍搜。已無物放行。鈴更發聲。復還捉住。報言。婆羅門。汝縱有財。我不取分。應爲實語。勿誑靈祇。我欲表知神明。是聖婆羅門曰。言不虛者。我當實報於傘柄中。抽出雙疊。稅官見已。驚歎希奇。善哉大神。記不虛妄。時彼稅官取其一疊。開與神披。婆羅門曰。君。明言不取稅。直今看形。就總欲奪。將報言。勿怖。我不取物。欲表大神言。無虛妄。暫將一疊用報神恩。即還汝去。彼既受已。內傘筍中。隨路而去。漸至王舍城。向大市中。舒張其疊。索千金錢。竟無一人來共酬。直便於市中。唱言。無市時。火生童子。從王宮出。乘大象入市中。欲歸本宅。聞唱令聲。問其何故。唱言。無市。喚來我問。婆羅門至。問言。何故云。城無市。婆羅門言。我有雙疊。價直千金。竟無一人共相酬酢。報言。將來試爲觀察。彼便呈現。火生報曰。一疊是新。一疊曾著。曾著者。酬二百五十。其未著者。酬五百錢。疊主報曰。何意如此。並未曾用。火生曰。令汝自觀。驗知虛實。將未用者。開擲空中。如蓋而住。徐徐而下。次擲用者。即速墮地。疊主見已。心生希有。報言。長者。仁有大智。神叡超群。火生童子復更報曰。其未用者。置棘刺上。不入而過。

其曾用者被針綳住。如言有實。時婆羅門更生希有。報言長者聰明智識。實未曾有。隨所酬直。取疊將歸。火生報曰。仁是客行。聊申供養。無勞減價。總取千錢。婆羅門取已歡喜而去。是時長者將會用疊。與家人著其未用者。自充洗衣。後於異時。其影勝王與諸大臣昇高閣上。火生長者洗浴之服。曬在樓隅。忽被風吹墮在王處。王曰。此衣乃是天所著。衣從何而至。大臣報曰。曾聞古王名曼陀多。七日之中。天雨金寶。王今衣墮不久。金來。王曰。我聞火生長者佛與授記。有人天妙相。此妙天衣從空而墮。待彼來至我當與之。火生既來。王言童子。世尊記汝有人天妙相。此妙天衣從空而墮。爾可著之。即便舒手受取。王衣得已審觀。乃是己物。遂便微笑。白言大王。王曾觸不報言。已觸。白言既捉。鄢衣宜可洗。手此非天服。是臣浴衣。王曰。何以得知。答曰。餘有一衣與家人著。與此相似。王可驗之。王見是已極生希異。報言童子。汝今豈可人天妙相皆出現耶。答言已出。若如是者。何不請我暫往舍中。大王若許。今便奉請。王言可去。備辦飲食。白言大王。若有人天妙相而出現者。彼則自然無勞營作。即宜整駕共至家庭。王即就宅見彼外門。驅使婦女。王便低目。長者白言。何故低目。王言我避汝婦。報言是外使者非是。臣婦。王言希有。次見內人。王更低目。長者復問。王如前答。報言此亦使者非是我婦。王聞是已轉生奇異。次至中門。見瑠璃地。湛若清池。於其門上置機關魚影。便現。內王既見。已謂是水池。即便脫屣。火生白言。王何脫屣。王曰。今將入水。恐有濡濡。火生曰。此非是水。是瑠璃地。王曰。何因魚動。答曰。非魚是機關影。王心不信。便脫指環。擲之于地。指環震響。轉向一邊。王更嗟甚。昇師子座。時彼內人皆來拜謁。未起之時。頃女皆泣。淚。王問火生曰。何因內人見我流淚。答曰。非是啼泣。由王衣服。栴檀沈水香煙所熏。煙氣損睛。致使流淚。時影勝王受天妙樂殊勝難思。耽欲無厭。不還宮內。國之機務悉皆棄捨。時諸大臣啓末生怨太子曰。國主大王入火生長者所居之宅。耽著欲樂。不肯還宮。唯願太子往白其事。時末生怨即至王所。白言。大天何爲住此。不顧萬機。王語太子曰。汝豈不能於一日中知當國事。太子曰。大天言謂唯一日耶。自從出宮。以經七日。王聞語已。觀火生面。作如是語。實已七日。答言實爾。王曰。若爾如何得知晝夜之別。火生白言。大天若見華開合。寶珠光不光。鳥有鳴不鳴。知其晝夜別。王曰。我仍未知。答言有華夜開。晝合。自有夜合。晝開。有珠夜闇。晝明。自有夜明。晝闇。有鳥夜便發響。自有晝日方鳴。王聞是已。深生奇異。報言童子。大師世尊言無虛妄。如所記事。汝悉受之。