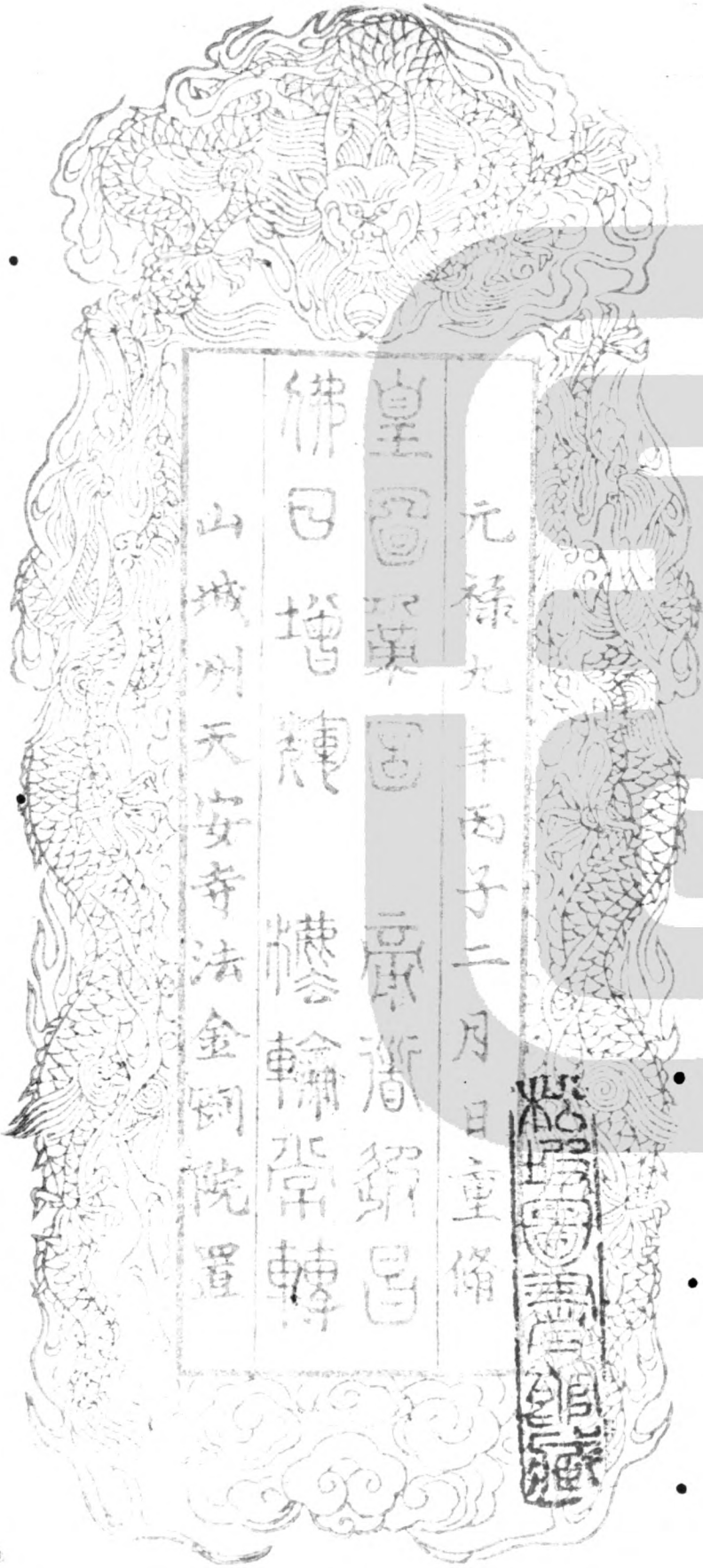

有部毗柰耶

第四十六

三百七
詠六

4995/

松尾重信藏

根本說一切有部毗奈耶卷第四十六 詠

唐三藏法師

義淨奉

制譯

入王宮門學處第八十二之三

尔時勝音城頂髻王受父禪後初以正法化
人未經多時便行非法彼二大臣利益除患
白言大王當以正法化人勿為非法何以故

王之國人如華果樹以時澆灌勿為衰損則
條榦華果繁實可期王之百姓亦復如是恩
養以法賦稅無虧雖復正諫彼行非法不肯
悛改如是至三不用其語便生瞋恚告餘臣
曰若人故與灌頂王教共相違逆者當與何
罪時有佞臣前白王曰此何在言理當合死

說伽陀曰

若臣拒王教

若牙齒搖動

若食中和毒

除之方樂生

大臣若多智

若開諸法律

富盛有兵戎

不除當自害

王聞是語告彼臣曰若如是者彼二老臣先

王所屬我今不忍輒自加刑從今已去勿令

與我更重相見即令門人遮不聽入立二佞

臣以爲輔相佞臣得寵每於王所而說頌曰

昔勝不熬蒸

及以不摩擣

不苦加功壓

無緣可得油

國中入衆事亦如是嚴加苦切方辦國事王

曰今以國政付卿二人其所作者即爲定量

時二佞臣便以苦法駈馳百姓時有賣人從
勝音城持諸貨物至摩竭陀國到仙道苾芻
所仙道記識便問之曰

勝音頂髻王

大臣及兵衆

無病無恐怖

以法治人不

賣人荅曰

王及諸大臣

兵衆皆安隱

雖無他恐怖

非法以治人

時仙道苾芻聞是語已次第更問誰爲第一
大臣王用誰語苦逼百姓荅言聖者昔二大
臣遮不聽入更令餘二諂佞大臣王用其言
常行苦虐令國人衆不得安隱仙道聞已告

賁人曰汝往彼國告諸人曰勿爲憂惱待我
三月夏安居竟當自至彼誨語其王時彼賁
人禮苾芻足辭之而去漸至勝音城報諸人
曰老王不久自來至此誨語小王不許非法
苦楚人衆時彼佞臣聞斯語已白頂髻王曰
王今知不昔日老王有心來此重貪國位王
曰父已出家寧求王位大臣曰由貪愛心今
彼追悔王曰其欲如何臣曰當斷其命王曰
彼是我父云何興害大臣即便爲說頌曰

若父母兄弟

或復是女男

惡命作怨家

當須斬其首

假使有千子

共乘於一船

一子作怨家

諸子須沉沒

存家殺一命

為村除一家

為城除一村

為已棄吳國

時彼佞臣作如是等種種勸喻王然其說佞臣即命諸屠人曰汝今可往弒彼老王我當賞汝時彼屠者於老王所戀慕情深雖被發遣心不樂去如是再三以金銀珍寶乃至聚落悉皆賞賜亦不肯行佞臣忿怒告獄官曰汝今可去收彼屠人并其眷屬繫之於獄獄官聞已驚走而去至屠人所并諸眷屬執縛將來屠人恐怖白言勿相執縛隨意所為獄官曰汝弒老王我今放汝屠人曰去即皆手執利劍求覓老王隨路而行向摩竭陁國時具壽仙道夏安居竟往詣佛所頭面禮足白

佛言世尊我今欲往本勝音城世尊告曰隨汝意去當須思念業力難違是時仙道禮辭佛已至所住房屬授卧具執持衣鉢往勝音城行過半路逢彼屠人共相憶識問曰汝從勝音城來荅曰如是彼處國王及以百姓各得安不具為問荅廣說如前乃至非法治國於大王所不願相見仙道聞已告言丈夫若如是者我當迴去時諸屠人即說頌曰
勇猛大王何處去
頂髻不欲願王生

故遣我等共相刑

王今命盡無逃處

仙道聞已告彼人曰丈夫豈復頂髻故遣汝等斷我命耶荅曰如是仙道便念如世尊說

當須思念業力難違者由斯事故密作是說
即報屠者曰賢首汝等可暫停息我本所爲
而作出家雖復剃髮染衣其事未辦汝等暫
住待我少時求所爲事諸人報曰大王隨意
時具壽仙道於一樹下結跏趺坐如龍王盤
如佛言曰多聞之人有五種利益去何爲五
一者蘊善巧二者處善巧三者界善巧四者
緣起善巧五者於其所須教誡教授不求於
他時仙道苾芻於斯五事悉皆善巧於五趣
輪迴知無定相一切諸行皆悉無常善觀察
已斷諸煩惱證阿羅漢果觀金與土平等不
殊刀割香塗了無二想心無罣礙如手搗空

能以大智破無明殼三明六通四無礙辯悉
皆具足於三界中所有愛著利養恭敬無不
棄捨證解脫樂說伽陁曰

已斷諸結縛

善拔衆毒箭

我仙道苾芻

仍不免王法

作是語已告屠者曰賢首我所作者今已作

訖汝所爲者當可隨情屠人自言大王我若
歸國頂髻問言大王死時有何言說將何以
報荅曰汝當報彼作如是說

汝造多惡業

殺父貪國位

我獲勝涅槃

汝墮無間獄

復應告曰汝造二無間業一者弑父二者殺

阿羅漢諸漏已盡當受極苦墮無間獄汝可
至誠慙懃悔罪真得輕微仙道復念我以神
力乘空而去勿令由此受極重殃即生正念
欲發神通於所求境心便迷亂乃至神通之
字亦不記憶况復騰空而欲遠去復更念言
世尊令我當思業力無可逃避說伽陀曰
假令經百劫
所作業不亡
因緣會遇時
果報還自受
時彼屠人即拔利刀斬斷王首頭落于地空
中說伽陀曰
不思議業力
雖遠必相牽
果報成熟時
求避終難脫

是時世尊在竹林園中忽然微笑世尊法亦
若微笑時於口中出五色光明或有沉下或
復上昇其光下者下至無間并餘地獄若受
炎熱皆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
處然此必由希奇大聖威德力故令我身心
現受安樂旣生敬信便能消滅地獄諸苦於
人天趣受勝妙身當爲法器能見諦理其上
昇者上至色究竟天光中演說苦空無常無
我等法并復說此二伽陁曰

汝當求出離

於佛教精勤

降伏生死軍

如象摧草舍

於此法律中

常修不放逸

能竭煩惱海

當盡苦邊際

時彼光明周徧三千大千世界已還至佛所
若佛世尊說過去事光從背入若說未來事
光從曾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
天事光從齋入若說聲聞事光從口入若說
獨覺事光從眉間入若記阿耨多羅三藐三
菩提事光從頂入是時光明遶佛三匝從足

下入時具壽阿難。隨合掌恭敬白佛言。世尊。如來應正等覺。熙怡微笑。非無因緣。即說伽陀。而請佛曰。

口出種種妙光明

流滿大千非一相

周徧十方諸刹土

如日光照盡虛空

佛是衆生最勝因

能除憍慢及憂感

無緣不啓於金口

微笑當演有希奇

安庠審諦牟尼尊

樂欲聞者能爲說

如師子王發妙吼

願爲我等決疑心

佛如大海妙山王

若無因緣不搖動

自在慈悲現微笑

爲渴仰者說因緣

佛告阿難。隨如是如是。是非無因緣。如來應正

等覺輒爲微笑汝今當聽說伽陀曰

已斷諸結縛

善拔衆毒箭

彼仙道苾芻

仍不免王法

阿難隨彼勝音城頂髻王由惡知識故其父
先王得阿羅漢無有慙負橫加逆害決定當
墮無間獄中阿難隨白佛言世尊仙道苾芻

得阿羅漢今被弒耶佛言被弒時阿難隨聞
已流淚傷感難裁時彼屠人遂持王頭及以
衣鉢詣勝音城至佞臣所告言我見老王奉
教弒訖此是其頭及以衣鉢時二佞臣見斯
事已生大歡喜往頂髻所白言大王王可欣
慶於王國內無復怨家王曰誰是我怨家答

曰老王王曰豈復先王今已命斷荅曰今已
弒訖王曰如何得知佞臣即指屠者此等諸
人親斷彼命頂髻問曰我父先王有幾兵衆
欲來此耶屠者荅曰彼是出家苾芻寧有兵
衆單身隻步隨路而來便持衣鉢及以王頭
呈示頂髻頂髻見已悶絕于地冷水灑散良
久乃蘇起便大哭問屠者曰父王死時有何
言屬荅言大王先王死時親說伽陁遣白王
知

汝造多惡業

弒父貪國位

我獲勝涅槃

汝墮無間獄

又曰汝造二逆業一者弒父二者殺阿羅漢

諸漏已盡墮無間獄當受極苦汝可至誠慙
懃除悔真得輕微是時頂髻聞是說已憂箭
射心容色憔悴如斷生篲莖葉枯萎即便遣
使喚二舊臣至而告曰何因卿等二人見我
造作極重惡業不相遮止二臣荅曰王教令
我不得相見有何方便共相諫止頂髻即便
勅二佞臣勿來相見立二舊臣重爲輔相從
斯漸漸勸頂髻王正法治國時二佞臣旣失
寵已別爲方便欲改王心於舊二阿羅漢一
名底灑二名布灑二宰堵波各於一邊造一
小穴取二小猫兒各安穴內於日日中以肉
餒飼教令識語每常持肉到穴邊時大聲喚

言底灑布灑汝各出來猫子便出又復告言
汝等若實以邪諂事誑惑世間受信心衣食
以自活命由斯惡業墮猫子中事不虛者各
取肉鬻繞自窳堵波還歸本穴作是語已方
始投肉猫子得肉各繞其塔還趣穴中如是
日日於窳堵波處教二猫子乃至淳熟體解
人言時二佞臣作此事已至頂髻母所白言
太妃王今羸瘦性命無幾豈得今時捨而不
問王母報曰我欲如何由君二人教作如是
極重惡業二臣白言豈可罐落井中綆亦同
棄母曰知有此事我欲何爲佞臣曰弑父之
憂妃自開解殺阿羅漢心生悔惱我等爲除

母曰欲若爲除臣曰底灑布灑自云得阿羅漢衆所共知斯乃誑惑於他說無後世寧知死已生猫子中以此證知無阿羅漢母曰此若實者可令自驗足得除憂其母即便至頂髻所問言愛子何故汝今身極羸損痿黃困篤便白母曰我今寧得身心不苦由二佞臣教我造作二無間業先王無辜枉加弒害是阿羅漢諸漏已盡必當直趣無間獄中母曰汝不須憂我當爲說王曰幸願爲說除我深憂母曰此國先王非是汝父我因洗浴與外人交通因即生汝雖斷彼命非成逆罪王曰且知非父無重逆業殺阿羅漢其罪可無母

曰此事汝可問有智人以詳虛實是時太妃
辭子而去命二佞臣告言我子所有弑父之
憂已爲除訖殺羅漢罪亦自當知時頂髻王
即便勅命群寮令集一處諸有智者亦喚俱
來時二佞臣隨衆而至王便問曰朕聞殺阿
羅漢得大逆罪其事如何時大衆中有白王
曰大王誰復知彼得阿羅漢復有說言阿羅
漢者乘空來去道眼通明知有害身何不遠
避二佞臣曰王何見憂於此世間無阿羅漢
而令殺彼得逆罪也王曰我及諸人悉皆現
見底灑布灑獲阿羅漢上騰虛空身變水火
作諸神通入無餘依妙涅槃界卿等云何道

其無實佞。臣曰願王寬其罪使得終其事。王曰欲作何事。臣曰彼皆虛僞誑惑世間實更受生云無後有若實無者因何生在猫子之中。各居塔下。王曰如何得知。臣曰王當目驗。其王即便命諸臣曰我欲往彼觀其虛實。王遂整駕及諸大衆百千萬人至制底所。時彼佞臣便持肉鬻在制底邊大聲喚言底灑布灑汝各出來。猫子便出又復告言汝等若實以邪諂事誑惑世間受信心衣食以自活命由斯惡業墮猫子中事不虛者各取肉鬻繞已窳堵波還入本穴作是語已。方始投肉。猫子得肉各繞其塔還趣穴中。佞臣曰王今見

不王曰我見佞臣曰今此世間無阿羅漢但有空言時王即便捨阿羅漢見發起邪心所有布施苾芻苾芻尼等飲食供養悉皆斷絕時諸五衆旣無飲食並皆四散惟大迦多演那及世羅苾芻尼於此城住時迦多演那苾芻於晨朝時執持衣鉢入勝音城欲行乞食逢頂髻王出外遊獵尊者見王便生是念勿王見我生不喜心避之而去王逢見已問佞臣曰何故苾芻遠相避去佞臣荅曰彼苾芻作是念勿令弑父作逆之人塵觸我身爲斯遠去王聞大怒勅諸兵士各以土一把散苾芻上時彼尊者知是事已即便化作小室在

中端坐彼諸人衆各以塵土棄尊者上便成大聚時利益除患二大忠臣見其非理便爲去土問言大德今此城人作無利事當受何報苾芻報曰齊七日來當雨塵土所有城郭填壓無遺時利益大臣子名紺顏授與尊者大迦多演那以充侍者除患大臣女名紺容授與世羅苾芻尼以充給侍卽於是日天雨珍寶乃至六日皆雨珍寶時彼利益除患二大忠臣各收珍寶貯滿二船於其夜中出城逃避隨河而去至一勝地各造一城以爲居止一名利益城二名除患城至第七日時世羅苾芻尼將給侍女以神通力往憍閃毗城

即以侍女付瞿師羅長者令其養育尊者大
迦多演那於第七日於此城中見雨塵土知
是業力不可救濟即與勝音城中舊住天女
并侍者童子見土滿城人無遺子乘空而去
至大聚落止穀場中暫時停息整理衣鉢入
村乞食由天力故場中稻穀自然盈滿是時
場主見斯事已作如是語我此場中稻穀盈
溢皆由天女威神之力即持戶鑰授與天女
報言乃至我未重來請勿棄去便往村中衆
人集處普告之曰於我場中有天女至由彼
威力場穀增多君等若能共立我兒爲聚落
主者我當留彼天女以相擁護常受安樂諸

人聞已感云善好即立彼兒爲聚落主其父
即向屏處便以利刀自刎而死時迦多演那
乞得食已還至場中共伴分食食了收衣鉢
告彼天女曰我欲前行汝被他屬不可隨去
天女曰我有何事不得隨行尊者告曰受他
戶鑰其主未來若捨去者是傷信義須臾之

頃村邑諸人各持香華來申供養請天女曰
我等有福幸聖來儀伏願慈悲留神此住隨
所須者我皆供給天女報曰若其君等苦相
留者可爲大德迦多演那造立寺宇并可爲
我別立神廟四事供養無關乏者我當住此
諸人報曰此皆爲作即便造寺去斯不遠爲

立神堂供養無闕時彼天女每於夜半秉持
燈炬就尊者所聽聞妙法村人見者便作譏
議云何神女夜詣苾芻共行非法神女聞已
遂起瞋心呪彼村人皆令疾患諸人知已咸
就神所共申懺謝患苦遂除尊者知已即辭
神女留小銅盞以為記念便令紺顏童子執
法衣角騰空而去是時神女遂勸村人造窣
堵波盞置於內名為銅盞制底今猶現在時
紺顏童子執師衣角懸身而去時人遙見皆
悉唱言盪波底盪波底是懸掛義其所經過方國
之處因号盪波今北印度尊者漸去至一小
國其王命終絕無繼嗣時彼諸人皆知尊者

神德高遠遂請童子立爲君主尊者許之遂
便冊爲紺顏王留知國務從此復往步迦拏
國尊者之母生此國中名賢善童女尊者就
舍爲其說法今得見諦授之錫杖與作記念
彼造錫杖制底現今供養尊者從此欲往中
國路過雪嶺北方諸天俱來請曰唯願慈哀
於我住處爲留少許記念之事尊者便念如
世尊說中方之地不著布羅即便以履付與
天神諸神得已於爽塏之地造一制底名曰
布羅制底是時尊者過縛叉河至布灑城內
巡家乞食旣飯食已剃除鬚髮并剪爪甲諸
人見已請其髮爪作髮爪制底永貽供養尊

者次後從此南行至室羅伐城諸苾芻見告
言善來大德迦多演那所有遊履得安樂不
荅言具壽有苦有樂時諸苾芻具問其故荅
曰隨處化人即是其樂在勝音城被塵土塵
斯成是苦時諸苾芻尋問所由尊者具荅其
事苾芻聞已作如是語彼弒久人生極邪見
且受如是現世華報未來苦果誰復代當時
迦多演那洗手足已往詣佛所頭面禮足在
一面坐尔時世尊知而故問迦多演那汝所
遊履得安樂不時迦多演那以所經事具白
世尊世尊聞已默然而住時諸苾芻聞其說
已咸皆有疑白佛言世尊唯願慈悲爲我宣

說彼仙道苾芻以何緣故身為國主受大快
樂捨此勝位歸佛出家斷諸煩惱得阿羅漢
不免刀殺佛告諸苾芻汝等當聽仙道苾芻
所造之業因緣孰時必須自受無逃避處廣
說如上說伽陀曰

假令住百劫

所作業不亡

因緣會遇時

果報還自受

汝等苾芻乃往古昔佛不出世有獨覺者出
現世間情存哀愍拯濟貧乏知足而受不樂
多求惟一福田喻如麟角來託林藪少欲而
住多有麀鹿先為依止時有獵人於此置罟
常多獲鹿忽無所得恠其何故乃尋見人蹤

至獨覺所發瞋怒意以箭射之聖者哀愍爲
昇空界獵人求下聖者因即命終遂火焚尸
灌八牛乳收其餘骨爲造制底種種供養頂
禮悲哀願勿因此受三塗報所有供養功德
生大王家資財豐足當獲如是功德希可勝
此大師承事供養心無厭倦汝等苾芻往時
獵師者即仙道苾芻是由昔以箭射獨覺尊
故於多生中受地獄苦後得爲人五百生中
常被刀箭所殺由昔願力得逢值我獲阿羅
漢仍由不免刀劍所害而入涅槃
時諸苾芻次復有疑白佛言世尊何因緣故
王子頂髻及勝音城士女之類迦多演那被

塵土塵利。益除患持寶出城。佛告諸苾芻。此等諸人。因緣運會業果現前。廣說如上。乃至果報還自受汝等當聽於過去世。一聚落中有長者住娶妻未久。誕生一息。次生一女。各漸長大。男既娶妻。女未成嫁。諸餘女伴皆作婚姻。斯之一女絕無人問。時有獨覺尊者出。現于世。廣說如前。有一獨覺人間遊行。屆斯聚落。入村乞食。時難嫁童女見聖者來。便以糞掃棄彼身上。即於此日有人問親其兄。恠問何故。今朝有人問汝。荅曰。我於向者以惡糞掃棄苾芻。上兄聞而笑。女便以事告諸同伴。諸女聞已。咸希嫁娶。競以糞掃投擲苾芻。

如是展轉盡大聚落所有人民並皆邪見將
此爲善時彼聖者恐罪衆人遂便捨去復有
五通仙者來至此處諸人復以糞掃而棄擲
之仙見此已亦復捨去人皆生念於尊者所
棄糞得福遂於父母之上亦棄糞穢時此聚
落有二長者見行非法普告之曰仁等所作
實乖法憲緣斯惡業必招苦果聚落諸人雖
聞此語而邪見轉增惡心不息汝等苾芻昔
時長者女者即頂髻是彼聚落中邪見諸人
即勝音城中衆多人是是彼二長者諫止諸
人者即利益除患二大臣是往時勸止不令
邪見今時免難不被塵壓童女之兒見歡笑

者即迦多演。那是由昔喜笑仍遭土壓汝等
苾芻迦多演。那若不證得無學果者。今因壓
土必致命終。是故諸苾芻若純黑業得純黑
異熟。廣說如上。乃至應當修學。

尔時橋門毗城有一長者名曰善財。語作金
聲。家有一億金錢。於旦朝時出大音聲。命諸
作人曰。賢首。汝等可起營作生務。此長者宅
居近王宮。人聞語聲。作如是念。此人聲相合
一億金錢。至朝集時。王命臣曰。此善財長者
我聞其聲。依如相法。有一億金錢。時王即喚
善財。至問言。長者。卿之宅內有幾珍財。答言。
大王。有一億金錢。諸臣聞已。知王善相。歎未

曾有由王知彼有妙音響時人因即喚為妙
音長者由彼長者乃至失命因緣終不口中
故為妄語王見驚嗟立為國相長者以法輔
政映蔽諸臣悉皆見嫉遂白王曰妙音大臣
多行欺誑王聞是已即便試驗遂從僦用半
億金錢令於百姓處隨意徵取時彼長者依
數而取不枉一錢王勘知已深生希有重加
其位時妙音大臣體知財食皆悉無常遂造
義堂給施衣食令人守當告其人曰若見有
人容儀別者當須告我是時南方有五百隱
逸遁俗之賓故弊充衣少欲為務遠涉艱險
欲向橋閃毗國於其中路無水可求即便共

詣一大樹下告言可與我水時樹枝間忽展
一手環玃莊嚴持瓶澍水彼五百人皆飽足
飲已問言汝是何神荅曰我於前身去給孤
獨長者家不遠而住爲客縫衣人諸有貧乏
不知長者居宅處者我即以手指示其處復
由受持八支戒故今得生此屬四大王衆天
時五百人見斯事已更相告曰由持戒故報
得生天我等亦應詣給孤獨長者處受褒灑
施入支淨戒彼行漸次至妙音長者所設義
堂受供養已堂人還舍白長者曰有五百人
云從南國形儀殊俗可喚問之長者命人問
曰仁等從何所來荅曰我等從南方來又問

今欲何之。荅曰欲往室羅伐城給孤獨長者處受八支戒。妙音告曰仁等可於此住待三月夏終。我當共去。荅曰如是。至夏終已。妙音長者與五百人至給孤獨長者處慰問訖。具陳其事。時彼長者將此諸人往詣佛所。俱禮佛足。在一面坐。今時世尊觀彼根性隨機說法。令出家已。斷諸煩惱。證阿羅漢果。妙音長者得預流果。既見諦已。頂禮佛足。白言世尊。唯願哀愍。往憍閃毗。我當為佛及諸聖衆造毗訶羅世尊。默然慈悲受請。即告大准陁曰。汝今可共妙音長者往憍閃毗造毗訶羅時。大准陁受佛教已。執持衣鉢。共妙音俱行至。

橋閃毗造一住處修營既了遣使白佛造寺
事周唯願世尊及苾芻衆慈悲降赴世尊於
日初分飯食訖執持衣鉢將諸大衆往橋閃
毗至妙音園於寺外池所洗手濯足方入寺
中時妙音長者即以金瓶注水佛爲受之請
佛及僧受斯住處既至明日長者盛設供養
供佛及僧飯食訖洗鉢器嚼齒木澡漱已大
准施及妙音長者并諸眷屬頂禮佛足在一
面坐爲聽法故准施白佛言世尊願爲我等
開示演說作何福業獲大果利光顯無窮福
常增長相續不絕

佛告准施有其七種有事福業無事福業我

為汝說當一心聽若有淨信善男子善女人
成就如是七福業者若行住坐卧若睡若覺
於一切時如是福業獲大果利光顯無窮福
常增長相續不絕

云何為七准施若有善男子善女人以好園
圃施四方僧此是第一有事福業獲大果利
光顯無窮由此福故若行住坐卧若睡若覺
於一切時如是福業獲大果利光顯無窮福
常增長相續不絕復次准施若有淨信男子
女人於此園中造立寺舍施四方僧此是第
二有事福業獲大果利光顯無窮福常增長
相續不絕復次准施若有淨信男子女人於

此寺中施以種種牀座被褥沙門資具此是
第三有事福業獲大果利光顯無窮福常增
長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人
於此寺中常施美妙隨時飲食供養衆僧此
是第四有事福業獲大果利光顯無窮福常
增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女
人於新來客苾芻及將欲行者供給供養此
是第五有事福業獲大果利光顯無窮福常
增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女
人於病者處及看病人供給供養此是第六
有事福業獲大果利光顯無窮福常增長相
續不絕復次准陀若有淨信男子女人於風

寒雨雪炎熱之時便以種種隨時飲食乃至
麩粥持至寺內供養衆僧今無辛苦食已安
住此是第七有事福業獲大果利光顯無窮
福常增長相續不絕准陀當知此之七種有
事福業若有男子女人要期結願相續作者
此之福量不可數知得尔所福獲如是果感
得如是勝妙之身但可名爲是大福聚准陀
如五大河和合一處同流而去趣於大海其
名曰彌伽河琰母河薩羅喻河阿市羅伐底
河莫熙河此之水量不可得知有若干斛百
千萬億不能數知但可名爲是大水聚尔時
准陀復白佛言世尊我等已聞有事福業無

事福業願更爲說佛告准陀當知有七無事
福業若有男子女人成就如是七福業者若
行住坐卧若睡若覺於一切時如是福業獲
大果利光顯無窮福常增長相續不絕云何
爲七准陀若有淨信善男子善女人聞有如
來若如來弟子於某村坊依止而住聞已歡
喜生出離心此是第一無事福業獲大果利
光顯無窮由此福故若行住坐卧若睡若覺
於一切時如是福業獲大果利光顯無窮福
常增長相續不絕復次准陀若有淨信男子
女人聞彼如來若如來弟子欲來至此聞已
歡喜生出離心此是第二無事福業獲大果

利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀
若有淨信男子女人聞彼如來若如來弟子
涉路而來聞已歡喜生出離心此是第三無
事福業獲大果利光顯無窮福常增長相續
不絕

復次准陀若有淨信男子女人聞彼如來若
如來弟子至某村坊聞已歡喜生出離心此
是第四無事福業獲大果利光顯無窮福常
增長相續不絕復次准陀若有淨信男子女人
詣彼如來若如來弟子處欲申敬禮見已
歡喜生出離心此是第五無事福業獲大果
利光顯無窮福常增長相續不絕復次准陀

若有淨信男子女人見彼如來若如來弟子
便即一心聽受妙法既聞法已發大歡喜生
出離心此是第六無事福業獲大果利光顯
無窮福常增長相續不絕復次唯施若有淨
信男子女人於彼如來若如來弟子既聞法
已歸佛法僧受持淨戒此是第七無事福業
獲大果利光顯無窮福常增長相續不絕唯
施當知此之七種無事福業若有男子女人
要期結願相續作者此之福量不可數知得
尔所福獲如是果感得如是勝妙之身但可
名爲是大福聚唯施如五大河和合一處同
流而去趣於大海其名曰旃伽河琰母河薩

羅喻河阿市羅伐底河莫熙河此之水量不可得知有若干斛百千萬億不能數知但可名爲是大水聚尔時世尊說是法已說伽陀曰

五河清潔淨諸物

如津孕寶導衆流

能令人獸等歸依

各競奔澍無停息

若人能修有事福

及無事福生歡喜

勝福常流歸此人

如衆河水投溟海

尔時大准施及妙音長者人天大衆聞佛所說各生希有頂禮佛足歡喜奉行

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德此妙音長者曾作何業大王聞聲表知其事因号妙

音佛告諸苾芻乃往過去婆羅痾斯城於十二年中天旱無雨有一長者名曰善合處分一人爲掌庫者常出賜物於日日中以上妙飲食供養一千獨覺聖者其營食人每旦恒將一狗往白時至忽於別日忘不白知其狗看日欲午即走向千聖處謳謳作聲時諸聖者見狗聲別知是來請即俱往長者舍其狗又往白時至人處作聲彼人見已作如是念豈非此狗命聖者來遂即如常供養諸聖汝等苾芻如是應知往時善合長者即我身是掌庫人者即給孤獨是白時至者即烏陁演那王是狗者即妙音是由彼往聲白聖者故

人得好音。如是皆由先世因緣。今受其報時。諸苾芻歡喜信受。

根本說一切有部毗奈耶卷第四十六

詠

禪後上時 漑灌上 兵戎下 苴藤 虧上 佞反 兵戎 苴藤 虧上

蒸上 逼反 苦虐 弒音 手撫

為聲 足跟 熙怡 葦反 鬼

猫一 餽飼 肉嚮 罐貫 綆

古猛 辜音 子居 戶鑰 濫波 淡上 郎繼 嗣

下音 冊楚 錫杖 擊反 履音 爽塏 下苦 霜兩 反

貽余 拯濟 麟角 林藪 叟下 彌

反	反	尺	物	反	其
疵	小	遁	向	法	憲
斯	弥	徒	困	下	音
八	伽	環	玕	映	蔽
反	尼	上	又	下	昌
謳	陵	作	反	縫	衣
歐	反	反	琰	逢	上
			反	音	反
			斛	濯	貸
			反	足	用
			谷	濁	上
			孕	音	人
			證	余	麩
					求
					代

