

有部毗柰耶雜事

第十九

三百九十四
賤九

49944

元祿九年丙子二月日重修

皇圖聖國 帝階銀昌

佛日增輝 德輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十九賤

唐三藏法師義淨奉制譯

第五門第三子攝頌曰

佛三轉法輪 初度五人已 不喚名族等

俱尸宜略教

如是我聞一時薄伽梵在婆羅痾斯仙人墮
處施鹿林中

爾時世尊告五苾芻曰汝等苾芻此
於所聞法如理作意能生眼智明覺
芻此吾滅順苦滅道聖諦之法如理作意能
生眼智明覺

汝等苾芻此苦聖諦是所了法如是應知於

所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如是應斷
於所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如是應證
於所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此順苦滅道聖諦是所了法如是

賤

有部說余部雜多卷十九

應修於所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此苦聖諦是所了法如是已知於
所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如是已斷
於所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如是已證

於所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此順苦滅道聖諦是所了法如是
已修於所聞法如理作意能生眼智明覺
汝等苾芻若我於此四聖諦法未了三轉十
二相者眼智明覺皆不得生我則不於諸天
魔梵沙門婆羅門一切世間捨離煩惱心得
解脫不能證得無上菩提

汝等苾芻由我於此四聖諦法解了三轉十
二相故眼智明覺皆悉得生乃於諸天魔梵
沙門婆羅門一切世間捨離煩惱心得解脫
便能證得無上菩提

今時世尊說是法時具壽憍陳如及八萬諸

天遠塵穢垢得法眼淨佛告憍陳如汝解此

法不答言已解世尊汝解此法不答言已解

善逝由憍陳如解了法故因此即名阿若憍

陳如阿若是解了義

是時地居藥叉聞佛說已出大音聲告人天

曰仁等當知佛在婆羅痾斯仙人墮處施鹿

林中廣說三轉十二行相法輪由此能於天

人魔梵沙門婆羅門一切世間為大饒益令

同梵行者速至安隱涅槃之處人天增盛阿

蘇羅減少由彼藥叉作如是告虛空諸天四

大王衆皆悉聞知如是展轉於剎那頃盡六

欲天須臾之間乃至梵天普聞其響梵衆聞

有部毗奈耶雜事卷十九

已復皆遍告廣說如前因名此經為三轉法
輪時互苾芻及人天等聞佛說已歡喜奉行
今時佛為五人三轉法輪令彼出家近圓成
苾芻已時互苾芻於如來處頻喚名字及以
氏族或云具壽

佛告諸苾芻汝等不應於如來處喚其名字
及以氏族或云具壽何以故若有苾芻於如
來處喚名氏族及具壽者此是癡人於長夜
中多受吾惱作無利益是故汝等更不應於
如來處喚名字等若更喚者得越法罪如佛
所說不應於如來所喚名字等得越法罪者
時有少年苾芻除佛世尊於餘者宿苾芻之

處喚名字等乃至具壽苾芻白佛佛言年少
苾芻亦復不應於耆宿處喚名字氏族或云
具壽然有二種呼名之事或云大德或云具
壽年少苾芻應喚老者為大德老喚少年為
具壽若不尔者得越法罪

幾

有部毗奈耶雜事卷十九

佛在俱尸那城壯士生地娑羅雙樹間尔時
世尊隨般涅槃告諸苾芻曰我為汝等已廣
宣說毗奈耶藏未曾略說我今更為說其略
教汝等應可諦聽善思至極作意汝等苾芻
或時有事我從先來非遮非許然於此事若
違不清淨順清淨者此即是淨應可行之若
違清淨順不清淨者此是不淨即不應行此

可奉持勿致疑惑

第五門第四子攝頌曰

捨墮物不分 蚊情隨意畜 三股杖作釜

應張羯耻那

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

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

賤

有部毗奈耶雜事卷十九

四

緣在廣嚴城時諸苾芻為蚊蚋啖食爪搔癢
時遍身血出俗旅見時問其何故苾芻具答
彼言聖者仁等豈可不畜蚊情耶答曰世尊
不許欲何所畜報言世尊大悲此應聽許苾
芻白佛佛言聽諸苾芻畜其蚊情苾芻不知

當如何作佛言周十二肘於上安蓋長四肘
闊二肘隨身高下縑帶懸垂直縫留門蚊虫
還入

佛言不應盡縫應留少許相掩作門熱應搖
扇若不邊蚊入可以檀席或將餘物厭之勿
令得入

緣處同前佛言用水應澆者時諸苾芻以手
捉羅遂致勞倦佛言繫於杖上開羅取水如
是用時仍猶勞倦佛言持三股杖以繩繫杖
繩不肯住佛言近上應穿為三孔以繩貫繫
或安鐵環寬開三股羅繫於二開羅受水瀉
水之時溢出流地佛言用心瀉水勿令溢出

瓦底無捲隨處傾側佛言安捲勿令瓦動水
在羅中急過不住令蟲悶絕佛言應可羅中
安物苾芻不解佛言或砂或乾牛糞應以水
濕安在羅中水猶不住佛言應作承水器苾
芻不知如何作器佛言器有二種謂銅及瓦
苾芻以手持椀遂致疲勞佛言不應手持可
於椀邊穿作三孔以繩繫之懸在三股叉上
方便令牢應以羅角置在器中存養虫命若
其羅蜜水不下者應以滑杖羅外打之苾芻
於不滿瓦內而觀於水不能見虫佛言瀉水
滿瓦令其不動已方可觀察水上有塵觀虫
不見佛言去塵方察若以小蟲示他人時將

幾

有部毗奈耶雜事卷十九

五

指頭示小蟲行急見不分明佛言應以茅端
及草莖等而指示之必芻得蟲時於開口上
而覆其羅蟲雖落水多並悶絕或時致死佛
言應作放生器覆水在中必芻即用此罐滿
而放下滿而引出蟲仍依舊佛言應以此器
盛蟲放下至水覆之空而引出必芻不解應
別作放生器時有魚器可得佛言可以繩繫
羅方便投下斟酌蟲去然後牽出

其放生器者但為西國久行人皆共解
東夏先來落漠故亦須委其儀若不具
陳魚由曉悟其器任用銅鐵瓦木石擬
隨身將去可用銅作受二三升即是舊

來小銅罐子還施銅系令穿手得過底
傍一邊須安銅鈎可受用小竹箸頭乞
食去時穿在左臂以表掩蓋右手攜鉢
乞得食已隨至一家安置飯鉢自將淨
繩一條如麁筋許隨井深淺繫罐取水
澆以小羅斟酌得足即以繩一頭穿鈎
賤急繫擡繩使起與罐子系齊即於繩上
有部毗奈耶雜事卷十九
繫小鐵鈎鈎系起時務令平穩勿使傾
側並豫先作了不得臨時求覓即以小
羅覆蟲罐內餘放下至水縱鈎拔繩令
覆再三下濯方牽出井此是乞食之儀
也若在寺者即以常用井索鐵罐覆之

如前安置少有別處底傍著鐵環可容
三指以錐鈎內中擡起系齊同前著鈎
覆蟲在中下合至水准法翻覆假令深
井亦得為之若別畜繩恐成勞擾若井
深處或可別為盆貯或可送往河池寫
水竟時還湏滌器斯其法也夫以如來
聖教慈悲為本所制戒律罪有性遮輕
遮性重性罪之內殺生最初是故智人
理宜存護若將此為輕者何更重哉若
能作者現在得長命果報來世當生淨
土且神別之地四百餘城出家之人勤
有萬計於澆水事存心者寡習俗生常

見輕佛教不可一一門到口傳真諸行
人遍相教習設使學通三藏坐證四禪
鎮想無生澄心空理若不護命不免佛
所訶責十惡初罪誰代受之且如見有
屠兒牽羊入寺不過灑口放作長生象
共看之彈指稱善寧知房內用水日殺
賤千生萬生既知教理宜應細羅細察自
有部毗奈耶雜事卷十九
利利物善護善思復有令人耕田畝植
規求小利不見大尤水陸俱傷殺生無
數斯之罪咎欲如之何直知束手泉門
任他分判故經云殺生之人當墮地獄
餓鬼畜生設得為人短命多病嗚呼此

告誰當用之脫有能為善哉甚善龍華
初會共結慈緣廣如別傳此不煩也

時諸苾芻每用羅竟不數洗濯不捩乾不日
暴不翻轉令羅疾壞佛言凡用羅者應為洗
等若不作者得越法罪

時有苾芻瀘大衆水徒衆既多遂生勞倦佛
言若衆大羅遲水不供者應作瀘水釜苾芻
不知如何作佛言若銅鐵瓦應作釜形底下
為孔大如盞許作蓮臺形可高四詣上安多

孔大如麁箸上以氎裏或用絹布纏以細繩
於中瀘水用手洗覆如上准為

時諸苾芻以虱壁虱及諸蟲類懸弃於地彼

便悶絕必芻白佛佛言凡是生命不應懸棄
亦不應隨處輒為棄擲虱安故帛此若無者
可安木孔牆隙壁虱置青草中此若無者置
涼冷處若更有餘蟲可於所宜處安置具壽
鄔波菴請世尊曰漚漚之水不觀得飲不佛
言不得由不觀故大德不漚漚之水觀得飲不
賤 有部毘奈耶雜事卷十九
佛言得以觀察故

緣處同前如佛所說衆安居了應張羯耻那
衣時勝光王聞佛許已便以羯耻那衣寄奉
大衆勝鬘夫人及行雨夫人給孤長者及諸
居士敬信之流咸送多衣以充僧用時諸苾
芻但取一衣作羯耻那餘皆還主王聞是已

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

第五門第五子攝頌曰

死後囑授別

委寄者身死

他方通委寄

若死對餘人

緣在室羅伐城時此城中有一長者誕生三

子其最小者於佛法出家遊行人間去後未
久父便遇病將死之際總命諸親告二子曰
家中所有咸可收來彼便集聚遺為三分二

子人各與一其餘一分與出家者作是語已
因即命終如有頌曰

積聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離

有命咸歸死

時彼二子如法焚葬憂慘而居彼出家者聞

父身亡便生是念我有兄弟今可言歸為其

說法賤既到舍已兄弟相見共盡哀情十兄曰弟

不須哭父亡之日遣留一分財物相與弟作

是念如世尊說死後與者不成善與遂不受

之必芻白佛佛言俗人死者有希望心必芻

死時心無希望此是俗人有希望心取時無

過隨意應用

緣處同前時有苾芻身嬰疾病告餘苾芻曰
當好瞻侍我我有衣鉢當屬於汝彼便看侍
不久命終彼見身死便取衣鉢安已房中時
諸苾芻共來借問亡者衣鉢今何在答言
彼已與我具告其事苾芻白佛佛言彼之愚
人生存在日何不相與死後方施無如是法
云死方與應索其物大眾共分准分應與
緣處同前時有苾芻對彼苾芻分別衣物忽
尔身亡彼苾芻便取其物置已房中與彼屍
骸既焚燒已還歸房內時知事人入亡者室
次第觀察見其衣鉢及瀉水羅尋將此物來
至衆內

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

緣處同前時有苾芻對彼分別衣彼忽命過

賤 有部毗奈耶雜事卷十九

十一

此便持衣捨與僧伽大眾問曰此是誰物答
言我物對彼分別彼遂身亡我持此物捨與
大眾苾芻白佛佛言作法應尔雖對分別物
不屬彼當自取用

緣處同前復有苾芻對他苾芻分別衣物所
對苾芻忽然歸俗後時憶念彼某甲苾芻曾

於我所分別其衣我雖還俗彼物屬我我宜
就索既至彼已報言聖者仁曾對我分別衣
物今可與我苾芻白佛佛作是念由諸苾芻
以彼苾芻為委寄者即還對彼而作分別有
如是過是故我今制諸苾芻不應對彼委寄
之人分別衣物作者得越法罪

緣處同前復有苾芻對他苾芻分別衣物其
所對者是闍諱人常與苾芻諍競紛擾既懷
瞋忿便欲出去其分別衣人見去啼泣報言
勿去雖復苦留而不肯住諸人謂曰汝勿留
此好為闍諱惱亂衆人答言如何我不留住
我常對此分別衣物餘處無有委寄之人苾

芻白佛佛言若委寄苾芻設居海外但令身在遙指委寄亦無有過時有苾芻於極遠方指他苾芻作委寄人彼便命過苾芻聞時已經多日不知云何苾芻白佛佛言初既聞已所有新舊物即於餘人而作委寄

第五門第六子攝頌曰

賤有部毗奈耶雜事卷十九

界外不與欲

將行不展轉

說戒十二隨意事

違者並招僇

緣處同前時六衆下上苾芻雖居界外亦與界內

者欲苾芻白佛佛言不應在界外與界內人

欲見佛不許時有苾芻欲出界外臨將發足

僧伽有事六衆即便強令說欲苾芻白佛佛

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

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

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

應可知人數 隨意任行籌 不與俗同坐

老少應隨夏

緣處同前時此城中有婆羅門因事出外入

逝多林生希有心我今試問寺中現在可有

幾人既見苾芻問其人數苾芻報曰我不能

知婆羅門曰勝光大王憍薩羅國所有與衆

尚可數知寺內僧徒何因不測彼點無對苾

賤

有部毘奈耶雜事卷十九

十三

芻白佛佛言應知八數苾芻即便一一別數

或時屈指忘不能憶苾芻白佛佛言應可

籌既摠數已告衆令知苾芻不知何時應數

佛言應於安居時數

復有長者入逝多林見諸苾芻勤加習讀繫

念靜思見斯事已深生淨信欲知僧數擬設

中食便問苾芻於斯住處摠有幾人彼報其數禮已而去。

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

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

詣長者家于時大師於寺而往令人取食有五因緣如來大師不親赴請云何為五一自宴坐二為天說法三為瞻病人四觀卧具五為制學處此中為者欲制學處時彼長者准計僧數安置坐物飲食亦然及見多人來至其宅報典座曰聖者所告人數多少我為準擬既過先數其欲如何典座報曰有客新來
賤 有部毘奈耶雜事卷十九 十四

小須生喜答曰仁若先言我當辦食必芻默
介于時大眾有飽足者有被飢者必芻白佛
佛言典座應觀客數告施主知

復有苾芻臨中而至佛言此亦告知我今為
彼眾首上座說其行法上座應當先觀徒眾

及以飲食若人多食少者應告施主曰賢首
人多食少可平等均行若人少食多者告言
賢首大有飲食可隨意行若其上座不善觀
察不依所制者得越法罪又至施主家當須
觀水瀘蟲及齒木土屑並令備足勿使闕少
食前食後洗手澡漱並須如法若不檢校者
上座次座皆得越法罪
緣處同前六衆苾芻與諸俗人同座而坐時
敬信者見便譏笑告言聖者仁是出家常修
梵行云何乃與常行媼欲不淨之人而同一
座彼聞默尔苾芻白佛佛言諸信俗人言合
道理故諸苾芻不應與俗人同座而坐坐者

得越法罪聞佛制已遂與求寂同處而坐信
者告曰仁已近圓因何得與小師共坐答曰
此非俗人是出家者斯有何過彼聞默尔必
芻白佛佛言亦復不應與未近圓者同座而
坐佛不許已

時老苾芻與少者同坐復有少者與老苾芻處

幾有部毗奈耶雜事卷十九

不相恭敬苾芻白佛佛言老少不應雜坐若

十五

無夏者得共二夏者同座一夏者得與三夏

者同座若二夏已去共大三夏者皆得同坐

佛既制已時諸苾芻在於俗舍但得與其大

三夏者同座而坐座席難求佛言若俗舍內

座難得者雖親教軌範亦得同座以物隔中

無致疑惑

第五門第八子攝頌曰

不應居財座 不誘他求寂 不為誓賭物
亦不食虎殘

緣處同前聽法之時應敷座席時有求寂亦
居奠座因而睡著遂失便利汗其座緣處同前
白佛佛言求寂不應坐奠座褥時具喜舍利
子求寂准陀來聽法時忘芻便與鞭拈令坐
問言大德何故與我堅鞭坐物答言軟座佛
遮求寂報言大德我豈同彼有過失耶佛言
若有用心求寂與其軟座餘即不應
緣處同前時有忘芻訶責求寂遂便遣出逝

多門外啼泣而住時鄔波難陀見而問曰汝
何意啼答曰被師訶責報言子來我當與汝
衣鉢及鉢絡腰條之類隨所須者不令闕乏
遂喚歸房白佛佛言於弟子處訶責之時不
應決捨可作帶韁棄留眷念心還擬收攝應
令苾芻開語求寂彼言我今不用彼親教師
為德賤鄔波難陀我所演者咸皆供給十六我更不
能往舊師處彼師聞已作嫌罵言我與出家
而鄔波難陀遂誘將去苾芻白佛佛言苾芻
不應誘他弟子輒誘將者得吐羅底耶罪是
破僧方便故

緣處同前是時六衆有緣輩時即便引佛法

僧寶而為呪誓或引鄔波馱耶阿遮剌耶而
為呪誓有信敬俗人聞呪誓時作如是語我
等俗流尚不引佛及師為誓仁等出家何故
引佛及師而作盟誓是所不應彼點魚對苾
芻白佛佛言俗生譏耻時合其宜然出家者
本求實語不應盟誓若作者得越法罪
緣處同前是時六衆苾芻隨有事至即以衣
鉢腰條等物而為賄賂俗侶見時共生譏耻
告言仁等豈可同俗流耶緣有事來便賄衣
鉢斯非合現答曰有何非理豈敬苾芻而飲
酒耶彼便點余苾芻白佛佛言俗人譏耻誠
是合宜苾芻不應賄賂物作者得越法罪

緣處同前六衆苾芻每於晨且於寺閣上遙望野田或見煙浮或觀鳥下便往其處覩有何物曾於一時見前事已躬往觀之於叢林處有虎殘肉喜而持來入逝多林其虎尋氣

來至寺所夜於門外嗥叫出聲世尊知而故

問阿難陀曰何意虎來大聲嗥叫阿難陀曰

賤有部毗奈耶雜事卷十九

彼虎所藏餘肉尊者近喜持將來寺中佛言

苾芻食虎殘耶白佛言食阿難陀如師子王

殺好麋鹿取其精肉飲鮮血已決捨而去然

其虎類食肉既飽藏舉殘肉是故苾芻不食

虎殘食者得越法罪然衆首上座所有行法

戒今當制凡是上座見行肉食時應可問言

此是何肉非虎殘耶又非不應食物不不問
而受得越法罪

第五門第九子攝頌曰

不合自藏身 不為言白等 若得上價毯

賣之應共分

銀處同前於一城中先有僧寺時難陀曾波

難陀因行人間遇到此寺于時大眾多獲利

物時諸苾芻雖見此二知其惡行曾無一人

為解勞者時鄔波難陀白難陀曰阿遮利耶

此諸黑鉢常生傲慢我等宜可為作惱緣且

共潛身隱居一處觀彼如何分張利益答言

其善應如是作遂即隱身竊觀分物既見分

已報言斯分不善是惡分張仁可白衆言欲
分衣報曰分時不見今何處來苾芻白佛佛
言欲分利時先白衆知僧有利物今欲共分
所有苾芻不應輒去時諸苾芻重聚其物普
告衆知不應出食即分其物時彼二人還自
藏隱及衆分了同前出告此不成分報先
賤有毗奈耶雜事卷十九
已告衆仁何處來二人告曰雖言告知十八鳴
犍稚苾芻白佛佛言言白告知復打犍稚方
可分物時諸苾芻復還斂物告衆令知復打
犍稚共分其物二人復藏分了方出同前詰
責諸人報曰豈可不聞告衆及犍稚聲即便
告曰雖告衆知及鳴犍稚仁等豈可共行籌

耶苾芻白佛佛言言白告知復打撻稚并可
行籌方共分物時諸苾芻復還斂物為三事
已如前復藏分了方出同前詰責諸人告曰
具壽何故如是故惱衆僧告白撻稚并復行
籌故不現身待了方出答曰仁等何故云我
惱僧仁等豈可對衆行耶此摠不須我貧出
去苾芻白佛佛言雖作三事仍對衆行若不
現前即不須與斯曰善分勿致疑惑然諸苾
芻不應故作惱衆僧事若故惱者得越法罪
緣處同前時給孤長者以寺捨與四方僧竟
便用種種上妙彩色內外圖畫此城人衆既
聞長者圖畫已周競來觀看遂有無量百千

人衆皆集寺中城內有一大婆羅門以是勝
人衆所欽尚於大王家得一毛毯即便披服
作玩好心入遊多林周觀寺宇發希有念便
將毛毯施四方僧

此中雖言四方意與
現前非常住僧也

如佛

所說有現衣物乃至截為燈炷平等共分苾

芻遂便割毯為片衆共分張時婆羅門夜作

賤者部迦奈耶雜事卷十九

十九

是念彼是上毯我宜與直贖取將來且起入

寺至其門所見諸苾芻問言聖者我所施毯

人作何用

苾芻報曰仁可隨喜我等割破大衆共分一

人告曰我將作帽一云作靴一云繳腰一云

拭鉢中報言聖者彼是上毯因何截破宜應

出賣既得錢貝衆可共分芻苳白佛佛言彼
婆羅門所言稱理是故苳芻若得如是上價
毯時賣取錢貝然後共分

第五門第十子攝頌曰

五皮不應用

餘類亦同然

若患痔病時

熊皮履應著

緣處同前時六衆苳芻自相謂曰難陀
難陀於此城中所有人衆我等皆從乞得餅
直然於王家調象師邊曾不見施今可就覓
或容見與一人報曰應如是作然須豫設少
多方計應取師子皮以為鞋履於繫象處上
風而行象聞氣時即便驚走答曰善計我今

且去從彼乞求若得者善若不與者怖象未
遲即於最朝詣調象師處報言賢首仁等何
太無求福心曾於我等不施少多餅菓之直
彼言聖者我等豈可繫屬於仁以餅菓直共
相供給六衆聞已點頭唱諾棄之而去遂於
他日著師子皮鞋於其象處上風而立時彼
賤
自部毗奈耶雜事卷十九
群象聞師子氣遺失便利驚怖奔馳時彼象
師鈎斲象頂不能令住六衆遙見告言賢首
急牽急牽答言鈎斲不住如何手牽六衆報
曰我能令住答言聖者若能令住斯成大恩
六衆曰共立盟言若能與我餅菓直者我當
令住報言即與彼便急步至象下風象不聞

氣即不驚走諸調象人問言聖者仁解叱耶
答曰我無異術若如是者云何令象怖不怖
耶彼便以實告彼象師彼言聖者仁等如何
作斯非法不饒益事若其王家最勝大象因
此驚怖走入山林仁等必當招大罪罰彼聞
微笑默尔無言苾芻白佛佛作是念由諸苾
芻著師子皮鞋有如是過即告諸苾芻曰汝
等從今不應更著師子皮鞋若著此者得越
法罪聞佛不許便用虎皮而為鞋履佛言此
亦不應然有五種爪牙等獸皮不應用所謂
智象智馬師子虎豹佛不聽已時具壽耶波
難請世尊曰若更有餘爪牙之類皮得用不

傳言亦不應用用者得惡作罪

緣處同前時有苾芻身嬰痔病詣醫人所告

言賢首我有痔病幸為^處方報言應用熊皮

作鞋暑時病差答曰世尊未許醫言佛是大

慈必應見許苾芻白佛佛言為病應暑多重

難得佛言若無應取一^寸重并毛替其履底

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十九

賤

蚊^下疔^下流^及股^音金^音長衣^上蚊^下蚋^下而^下搔

癢^上蘇^及刀^及縑^音帶^上塵^音漉^音瓦^及江^及捲

若^下負^音滑^及玄^八草^下筵^下頂^及亭^系胡^計遍^音畎^俱犬

慄^下反^反土^下屑^下第^反先^反鞭^上枯^下知^反林^反膏^下條^下

反	里	眉	上	音	韉
熊	皮	玕	玩	盟	誓
雄	上	貫	下	明	上
音	及	愚	靴	音	賭
反	奴	与	兄	音	賜
各	與	同	反	瑞	下
鈞	斲	繳	音	反	鬼
正	下	音	傲	音	凜
作	音	卓	傲	音	叫
斲				正	毫
					上
					音
					麋
					鹿
					上
					直

賤 有部毗奈耶雜律卷十九

山城國綴喜郡新村

靈瑞山剛恩菴沙門宗桂書寫之

以二

