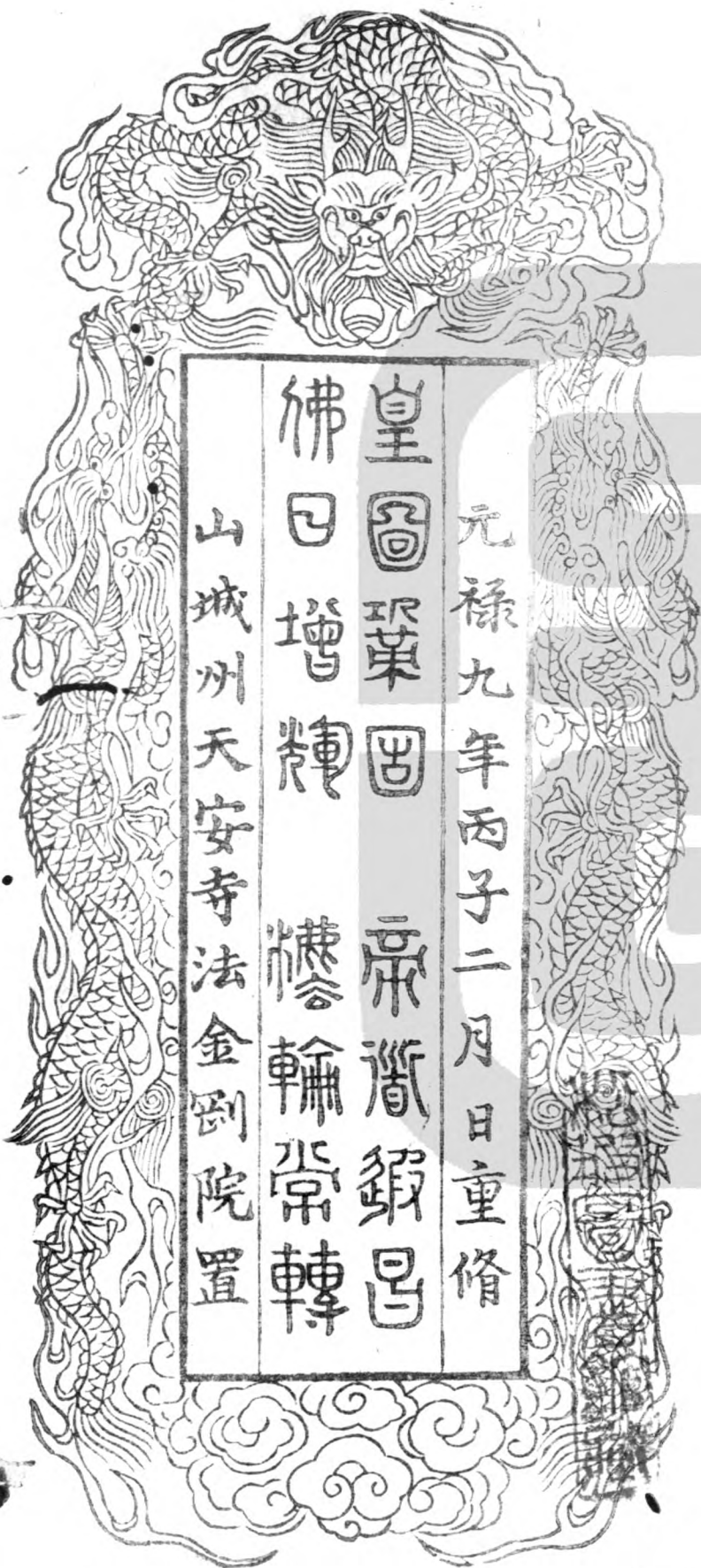

有部毗奈耶雜事

第十二

三百九十四
賤二

49927

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝階綴呂

佛日增輝 懋輪常轉

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十二

唐三藏法師

義淨奉

制譯

第二門第十子攝頌難陀因緣之餘

佛告難陀凡胎生者是極苦惱初生之時或
男或女墮人手內或以衣裏安在日中或在
陰處或置搖車或居牀席懷抱之內由是因
緣皆受酸辛楚毒極苦難陀如牛剥皮近牆
而住被牆蟲所食若近樹草樹草蟲食若居
空處諸蟲啖食皆受苦惱初生亦介以煖水
洗受大苦惱如癩病人皮膚潰爛膿血橫流
加之杖捶極受楚切生身之後飲母血垢而
得長大言血垢者於聖法律中即乳汁是難

施既有如是無邊極苦無一可樂誰有智者
於斯苦海而生愛戀常為流轉無有休息生
七日已身內即有八万户虫縱橫噉食難施
有一户虫名曰食髮依髮根任常食其髮有
二户虫一名杖箴二名鹿頭依頭而任常食
其頭有一户虫名曰繞眼依眼而任常食於
眼有四户虫一名駘逐二名奔走三名屋宅
四名圓滿依腦而任常食於腦有一户虫名
曰稻葉依耳食耳有一户虫名曰箴口依鼻
食鼻有二户虫一名遙擲二名遍擲依脣食
脣有一户虫名曰蜜葉依齒食齒
有一户虫名曰木口依齒根食齒根

有一戶蟲名曰針口依舌食舌

有一戶蟲名曰利口依舌根食舌根

有一戶蟲名曰手圓依腭食腭

復有二戶蟲一名手網二名半屈依手掌食

手掌

有二戶蟲一名短懸二名長懸依腕食腕

有二戶蟲一名遠臂二名近臂依臂食臂

有二戶蟲一名欲吞二名已吞依喉食喉

有二戶蟲一名有怨二名大怨依胃食胃

有二戶蟲一名螺貝二名螺口依肉食肉

有二戶蟲一名有色二名有力依血食血

有二戶蟲一名勇健二名香口依筋食筋

有二戶蟲一名不高二名下口依脊食脊

有二戶蟲俱名脂色依脂食脂

有一戶蟲名曰黃色依黃食黃

有一戶蟲名曰真珠依腎食腎

有一戶蟲名曰大真珠依腎食腎

有一戶蟲名曰未至依脾食脾

有四戶蟲一名水命二名大水命三名針口

四名刀口依腸食腸

有五戶蟲一名月滿二名月面三名暉耀四

名暉面五名別任依右脇食其脇

復有五蟲名同於上依左脇食其脇

復有四蟲一名穿前二名穿後三名穿堅四

名穿住依骨食骨

有四戶蟲一名大白二名小白三名重雲四
名臭氣依脉食脉

有四戶蟲一名師子二名備力三名急箭四

名蓮花依生藏食生藏

有二戶蟲一名安志二名近志依熟藏食熟

藏

有四戶蟲一名鹽口二名蘊口三名綱口四

名雀口依小便道食尿而住

有四戶蟲一名應作二名大作三名小形四

名小東依大便道食糞而住

有二戶蟲一名黑口二名大口依脍食脍

有二戶蟲一名癩二名小癩依膝食膝

有一戶蟲名曰愚根依脛食脛

有一戶蟲名曰黑項依脚食脚

難陁如此之身甚可厭患如斯色類常有八
萬戶蟲日夜噉食由此令身熱惱羸瘦疲困
飢渴又復心有種種苦惱憂愁悶絕衆病瓊

前無有良醫能為除療

難陁於大有海生死之中有如是苦云何於
此而生愛樂復為諸神諸病之所執持所謂
天神龍神八部所持及諸鬼神乃至羯吒布
單那及餘禽獸諸魅所持或為日月星辰所
厄此等鬼神作諸病患逼惱身心難可具說

佛告難陀誰於生死樂入母胎受極辛苦如是生成如是增長飲母乳血妄生美想及諸飲食漸至長成假令身得安樂無病衣食恣情壽滿百歲於此生中睡眠減半初為嬰兒次為童子漸至成長憂悲患難眾病所逼無量百苦觸惱其身難可說盡身內諸苦難忍受時不願存生意便求死如是之身苦多樂少雖復暫任必當謝滅難陀生者皆死無有常存假使藥食資養壽命得延年歲終歸不免死王所殺送往空田是故當知生無可樂來世資糧應勤積集勿作放逸策修梵行莫為嬾惰於諸利行法行功德行純善行常樂

修習恒觀自身善惡二業繫在於心勿令後
時生大追悔一切所有愛樂之事皆悉別離
隨善惡業趣於後世難陀壽命百年有其十
位初謂嬰兒位卧於襁褓二謂童子樂爲兒
戲三謂少年受諸欲樂四謂少壯勇健多力
五謂盛年有智談論六謂成就善思量巧
爲計策七謂漸衰善知法式八謂朽邁衆事
衰弱九謂極老無所能爲十謂百年是當死
位難陀梗槩大位略說如是計准四月以爲
一時百年之中有三百時於春夏冬各有其
百一年十二月揔有一千二百月若半月爲
數揔有二十四百半月於三時中各有八百

半月揔有三萬六千晝夜一日再食揔有七
萬二千度食雖有緣不食亦在其數不食緣
者所謂瞋恨不食遭苦不食或求索不得睡
眠持齋掉戲不食事務不食食與不食而共
合集數有介許并飲母乳人命百年我已具
說年月晝夜及飲食數汝應生獸難隨如是
生成長大身有衆病所謂頭目耳鼻舌齒咽
喉曾腹手足疥癩癩狂水腫欬嗽風黃熱瘰
衆多虐病支節痛苦難陀人身有如是病苦
復有百一風病百一黃病百一痰癭病百一
揔集病揔有四百四病從內而生難陀身如
癱箭衆病所成無暫時停念念不任體是無

常苦空無我恒近於死敗壞之法不可保愛
難隨凡諸衆生復有如是生受苦痛謂截手
足眼耳鼻舌頭及支分復受獄囚枷鎖杻械
鞭打拷楚飢渴困苦寒熱雨雪蚊蚋蟻子風
塵猛獸及諸惡觸種種諸惱無量無邊難可
具說有情之類常在如是堅鞭苦中愛樂沉
沒諸有所欲苦爲根本不知棄捨更復追求
日夜煎迫身心被惱內起燒然無有休息如
是生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦
求不得苦五取陰苦四威儀中行立坐卧亦
皆是苦若常行時不立坐卧即受苦無樂若
常立時不行坐卧若坐不行立卧若卧不行

立坐皆受極苦而無安樂難陀此等皆是捨
苦求苦唯是苦生唯是苦滅諸行因緣相續
而起如來了知故說有情生死之法諸行無
常非真究竟是變壞法不可保守當求知足
深生厭患勤求解脫難陀於善趣中有情之
類生處不淨苦劇如是種種虛誑說不可盡
何況具說於三惡趣餓鬼傍生地獄有情所
受楚毒難忍之苦

復次難陀有其四種入於母胎云何爲四一
者有情正念入正念住正念出二者正念入
正念住不正念出三者正念入不正念住出
四者三皆不正念誰是正念入住出如有一

類凡夫有情性愛持戒數習善品樂爲勝事
作諸福行極善防護恒思質直不爲放逸有
大智慧臨終無悔即更受生或是七生預流
或是家家或是一來或是一間此人由先修
善行故臨命過時雖苦來逼受諸痛惱心不
散亂正念而終復還正念入母胎內了知諸
法由業而生皆從因緣而得生起常與諸病
作居止處難陀應知此身恒是一切不淨窟
宅體非常住是愚癡物誘誑迷人此身以骨
而作機關筋脉相連通諸孔穴脂肉骨髓共
相纏縛以皮覆上不見其過於熱窟中不淨
充滿髮毛爪齒分位差別執我我所故恒被

拘牽不得自在常出涕唾穢汗流汗黃水瘰
癧爛壞脂膩腎膽肝肺大腸小腸屎尿可惡
及諸虫類周遍充滿上下諸孔常流臭穢生
熟二藏蓋以薄皮是謂行廁汝應觀察凡食
噉時牙齒咀嚼濕以涎唾咽入喉中髓腦相
和流津腹內如大齧枯骨妄生美想食至齋
間嘔逆覆上還復却咽難陀此身元從羯羅
藍頰部隨閉尸健南鉢羅奢佉不淨穢物而
得生長嬰兒流轉乃至老死輪迴繫縛如黑
闇坑如臭壞井常以鹹淡苦辛酸等食味而
爲資養又母腹火燒煮身根不淨糞鍋常嬰
熱苦母若行立坐卧之時如被五縛亦如火

多難可堪忍無能爲喻難隨彼胎雖在如是
糞穢坑中衆多苦切由利根故心不散亂復
有一類薄福有情在母腹內或橫或倒由其
先業因緣力故或由母食冷熱鹹酸甘辛苦
味不善調故或飲漿水過量或多行姪欲或
饒疾病或懷愁惱或時倒地或被打拍由是
等緣母身壯熱由身熱故胎亦燒然由燒然
故受諸苦惱由有苦故便即動轉由動轉故
或身橫覆不能得出有善解女人以酥油塗
手內穢孔中緩緩觸胎令安本處手觸者時
胎子即便受大苦惱難隨譬如幼小男女入
以利刀削破皮肉散灰於上由斯便有大苦

惱生胎子楚毒亦復如是雖受此痛由利根
故正念不散難陁此胎如是任母腹中受如
斯苦又欲產時辛苦而出由彼業風令手交
合支節拳縮受大劇苦欲出母胎身體青瘀
猶如初腫難可觸著飢渴逼迫心懸熱惱由
業因緣被風推出既出胎已被外風觸如割
塗灰手衣觸時皆受極苦雖受此苦由上利
根故正念不亂於母腹中知入任出悉皆是
苦難陁誰當樂入如是胎中

難陁誰是於母腹正念入任不正念出難陁
如有一類凡夫有情性樂持戒修習善品常
爲勝事作諸福行其心質直不爲放逸少有

智慧臨終無悔或是七生預流或是家家或
是一來或是一間此人先修善行臨命終時
雖苦來逼受諸痛惱心不散亂復還正念入
母胎中了知諸法由業而生皆從因緣而得
生起廣說如上乃至出胎雖受如是諸極苦
楚由是中利根故入住正念不正念出廣說
如上乃至誰當樂入如是胎中
難隨誰是正念入胎不正住出難隨如有一
類凡夫有情性樂持戒修習善品常為勝事
作諸福行廣說如上乃至臨終無悔或是七
生預流等臨命終時衆苦來逼雖受痛惱心
不散亂復還正念入母胎中由是下利根故

入胎時知住出不知廣說如上乃至誰當樂
入如是胎中

難隨誰是入住出俱不正念如有一類凡夫
有情樂毀淨戒不修善品常爲惡事作諸惡
行心不質直多行放逸無有智慧貪財慳慳
手常拳縮不能舒展濟惠於人恒有希望心
不調順見行顛倒臨終悔恨諸不善業皆悉
現前當死之時猛利楚毒痛惱逼切其心散
亂由諸苦惱不自憶識我是何人從何而來
今何處去難隨是謂三時皆無正念廣說如
上難隨此諸有情生在人中雖有如是無量
苦惱然是勝處於無量百千俱胝劫中人身

難得若生天上常畏墜墮有愛別離苦命欲
終時餘天告言願汝當生世間善趣云何世
間善趣謂是人天人趣難得遠離難處更復
是難云何惡趣謂三惡道地獄趣者常受苦
切極不如意猛利楚毒難可譬喻餓鬼趣者
性多瞋恚無柔爽心諂誑殺害以血塗手無
有慈悲形容醜陋見者恐怖設近於人受飢
渴苦恒被障礙傍生趣者無量無邊作無義
行無福行無法行無善行無淳質行互相食
噉強者凌弱有諸傍生若生若長若死皆在
閻中不淨糞屎垢穢之處或時暫明所謂蜂
蝶蚊蟻蚩虱蛆蟲之類自餘復有無量無邊

生長常闇由彼先世是愚癡人不聽經法恣
身語意貪著五欲造衆惡事生此類中受愚
迷苦難陀復有無量無邊傍生有情生長及
死皆在中所謂魚鼈龜鼉鱗蛭蚌蛤蝦蟇
之類由先世業身語意惡如上廣說難陀復
有無量無邊傍生有情聞屎尿香速往其處
以爲食飲所謂猪羊鷄犬狐貉鵙鷲烏蠅蟻
娘禽獸之類皆由先世惡業所招受如是報
難陀復有無量無邊傍生之類常以草木及
諸不淨充其飲食所謂象馬駝牛驢騾之屬
乃至命終由先惡業受如是報
復次難陀生死有海苦哉痛哉猛焰燒然極

大炎熱無一衆生不被燒者。斯等皆由眼耳鼻舌身意熾盛。猛火貪求前境色聲香味觸法。

難陀云何名爲熾盛猛火。謂是貪瞋癡火。生老病死火。憂悲苦惱毒害之火。常自燒然。無一得免。難陀懈怠之人。多受衆苦煩惱嬰纏。你不善法輪迴不息。生死無終。勤策之人。多受安樂。發勇猛心。斷除煩惱。修習善法。不捨善軀。無休息時。是故汝今應觀此身皮肉筋骨血脉及髓。不久散壞。常當一心。勿爲懈怠。未證得者。勤求證悟。如是應學。難隨我不共世間作諸諍論。然而世間於我強爲諍論所。

以者何諸知法者不與他諍離我我所共誰
爲諍由無見解起妄執故我證正覺作如是
語我於諸法無不了知難陀我所言說有差
異不難陀言不也世尊如來說者無有差異
佛言善哉善哉難陀如來所說必無差異如
來是真語者實語者如語者不異語者不誑
語者欲令世間長夜安樂獲大勝利是知道
者是識道者是說道者是開道者是大道師
如來應正等覺明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊世間之人無知無
信常與諸根而爲奴僕唯見掌中不觀大利
易事不修難者恒作難陀且止如斯智慧境

界汝今應以肉眼所見而觀察之。知所見者
皆是虛妄。即名解脫。難陀。汝莫信我。莫隨我。
欲莫依我語。莫觀我相。莫隨沙門所有見解。
莫於沙門而生恭敬。莫作是語。沙門喬答摩。
是我大師。然而但可於我自證所得之法。獨
在靜處。思量觀察。常多修習。隨於用心所觀
之法。即於彼法。觀想成就。正念而住。自為洲
渚。自為歸處。法為洲渚。法為歸處。無別洲渚。
無別歸處。難陀云。何苾芻。自為洲渚。自為歸
處。法為洲渚。法為歸處。無別洲渚。無別歸處。
如是難陀。若有苾芻。於自內身。隨觀而住。勤
勇繫念。得正解了。於諸世間所有志惱。常思

調伏是謂隨觀內身是苦若觀外身及內外
身亦復如是難陀次於集法觀身而住觀滅
而住復於集滅二法觀身而住即於此身能
爲正念或但有智或但有見或但有念無依
而住於此世間知無可取如是難陀是諸苾
芻於自內身隨觀而住外身內外身爲觀亦
亦次觀內受外受及內外受而住觀內心外
心及內外心而住觀內法外法及內外法而
住勤勇繫念得正解了於諸世間所有恚惱
常思調伏觀集法住觀滅法住復於集滅
二法觀法而住即於此身能爲正念或但有
智或但有見或但有念於此世間知無可取

如是難隨是謂苾芻自爲洲渚自爲歸處法
爲洲渚法爲歸處無別洲渚無別歸處難隨
若有丈夫稟性質直遠離諸誑於晨朝時來
至我所我以善法隨機教示彼至暮時自陳
所得暮以法教旦陳所得難隨我之善法現
得證悟能除熱惱善應時機易爲方便是自
覺法善爲覆護親對我前聞所說法順於寂
靜能趣菩提是我所知是故汝今見有自利
見有他利及二俱利如是等法應常修學於
出家法謹慎行之勿令空過當獲勝果無爲
安樂受他供給衣食卧具病藥等物令其施
主獲大福利得勝果報尊貴廣大如是難隨

應當修學

復次難陀未有一色是可愛樂能於後時不
變壞者無有是處不起憂悲不生煩惱者亦
無是處難陀於汝意云何此色是常為是無
常大德體是無常難陀體既無常為是苦不
大德是苦若無常苦即變壞法我諸多聞聖
弟子衆計色是我我有諸色色屬於我我在
色中不白言不也世尊於汝意云何受想行
識是常無常大德皆是無常難陀體既無常
為是苦不大德是苦若無常苦即變壞法我
諸多聞聖弟子衆計受等是我我有受等受
等屬我我在受等中不不也世尊是故應知

凡是諸色若過去若未來若現在若內若外
若麤若細若勝若劣若遠若近所有諸色皆
非是我我不有色色不屬我我不在色中如
是應以正念正慧而審觀察受想行識若過
去若未來若現在若內若外若麤若細若勝
若劣若遠若近此等亦非是我我亦非有此
等我亦非在此中如是應以正念正慧而審
觀察若我多聞聖弟子衆如是觀察於色厭
患復於受想行識亦生厭患若厭患已即不
染著旣無染著即得解脫旣解脫已自知解
脫作如是言我生已盡梵行已立所作已辦
不受後有亦時世尊說此法已時具壽難陀

遠塵離垢得法眼淨五百苾芻於諸有漏心得解脫

尔時世尊重說伽他告難陀曰

若人無定心

即無清淨智

不能斷諸漏

是故汝勤修

汝常修妙觀

知諸蘊生滅

清淨若圓滿

諸天悉欣慶

親友共交歡

往來相愛念

貪名著利養

難陀汝應捨

勿親近在家

及於出家者

念超生死海

窮盡苦邊際

初從羯羅藍

次生於肉疱

內疱生閉尸

閉尸生健南

健南漸轉變

生頭及四支

衆骨聚成身

皆從業因有

頂骨合九片

領車兩骨連

齒有三十二

其根亦如是

耳根及頸骨

腭骨并鼻梁

曾臆與咽喉

揔有十二骨

眼匡有四骨

肩隅亦兩雙

兩臂及指頭

揔有五十骨

項後有八骨

脊梁三十二

此各有根本

其數亦四八

右脇邊肋骨

相連有十三

左脇相連生

亦有十三骨

此等諸骨鎖

三三相續連

二二相鈎牽

其餘不相續

左右兩腿足

合有五十骨

揔三百十六

支柱於身內

骨節相鈎綴

合成衆生體

實語者記說

正覺之所知

從足至於頂

雜穢不堅牢

由此共成身

脆危如葦舍

無楯唯骨立

血肉遍塗治

同機關木人

亦如幻化像 應觀於此身 筋脉更纏繞
濕皮相裹覆 九處有瘡門 周遍常流溢
屎尿諸不淨 譬如倉與筥 盛諸穀麥等
此身亦如是 雜穢滿其中 運動骨機關
危脆非堅實 愚夫常愛樂 智者無染著
涕唾汗常流 膿血恒充滿 黃脂雜乳汁
腦滿髓髓中 膏肓痰癰流 內有生熟藏
肪膏與皮膜 五藏諸腸胃 如是臭爛等
諸不淨居同 罪身深可畏 此即是怨家
無識耽欲人 愚癡常保護 如是臭穢身
猶如朽城郭 日夜煩惱逼 遷流無暫停
身城骨牆壁 血肉作塗泥 盡緣貪瞋癡

隨處而莊飾 可惡骨身城 血肉相連合

常被惡知識 內外苦相煎 難陀汝當知

如我之所說 晝夜常繫念 勿思於欲境

若欲遠離者 常作如是觀 勤求解脫處

速超生死海

今時世尊說是入胎經已具壽難陀及五百

苾芻皆大歡喜信受奉行

難陀苾芻越生死海險難之處能至安隱究

竟涅槃獲阿羅漢果說自慶頌曰

敬心奉澡浴 淨水及塗香 并修諸福因

獲斯殊勝報

時諸苾芻聞是說已咸皆有疑為斷疑故請

大師曰大德難施苾芻先作何業由彼報得
金色身具三十相以自嚴飾望世尊身但少
四指於姪欲境極生愛著大師哀愍於生死
海強拔令出方便安置究竟涅槃唯願爲說
佛告諸苾芻難施苾芻先所作業果報成熟
皆悉現前廣說如上即說頌曰

假令經百劫

所作業不亡

因緣會遇時

果報還自受

汝等諸苾芻過去世時九十一劫人壽八萬
歲有毗鉢尸佛如來應供正等覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
出現於世與六萬二千苾芻遊行人間至親

慧城王所都處往親慧林即於此住時彼世
尊有異母弟於姪欲境極生愛著其毗鉢尸
如來應正等覺於生死海勸令出家方便安
置究竟涅槃時彼國主名曰有親以法化世
人民熾盛豐樂安隱無諸詐僞賊盜疾疫牛
羊稻蔗在處充滿王異母弟極耽姪漆王聞
佛衆住親慧林將諸王子親侍大臣及內宮
女人民翊從往詣佛所頂禮佛足退坐一面
亦時世尊爲彼王衆宣揚妙法示教利喜得
殊勝解其弟耽欲不肯出門時大臣子及餘
知友撫塵之類詣而告曰善友知不王及王
子并諸內宮大臣人衆往毗鉢尸佛所躬行

禮敬聽受妙法獲殊勝解人身難得汝已得
之如何今時耽著姪欲不肯出門彼聞責已
心生愧耻俛仰相隨同行而去時佛弟苾芻
見諸徒侶共行而去問曰何故君等將此一
人共伴而去時彼同伴具以事白苾芻曰我
是佛弟昔在家時於諸欲境極生耽著幸蒙
大師強牽令出安隱將趣究竟涅槃更有如
是愚癡之輩與我相似仁等慈悲強共將去
誠爲大善今可往詣無上大師得至佛所必
生深信時彼同伴共至佛所佛觀彼類稱根
欲性而爲說法旣得聞已深起信心從座而
起偏袒右肩合掌向佛白言世尊唯願大師

及諸聖衆明至我家入温室澡浴佛默然受
彼知受已禮佛雙足奉辭而去遂至王所申
恭敬已白言大王我詣佛所聞法生信於姪
欲境起厭離心奉請佛僧明至我家入温室
浴如來大師慈悲爲受佛是人天所應供養
王今宜可灑掃街衢嚴飾城郭王作是念佛
來入城我當嚴飾然我之弟耽欲難諫佛今
調伏實誠希有荅言甚善汝今可去營辦澡
浴所須之物我當隨力嚴飾城隍弟生大喜
辭王而去王告諸臣曰當可唱令普告諸人
明日世尊將入城內諸舊住者及遠方來汝
等諸人咸當隨力嚴飾城郭灑掃街衢持諸

香華迎大師入臣奉王教普告令知具宣王
勅時諸人衆於彼城中除去瓦礫遍灑香水
燒諸妙香懸衆幡蓋散花供養如天帝釋歡
喜之園時彼王弟辦諸香湯及香油等莊嚴
浴室敷置牀座毗鉢尸佛漸欲至城王及諸
臣太子后妃宮人嫫女及諸人衆咸出奉迎
遙禮佛足隨從入城時彼王弟引佛世尊入
溫室內授香水等以充澡浴見佛世尊身如
金色三十二相八十種好周遍莊嚴見已歡
喜生深信心洗浴既竟著衣服已即便頂禮
世尊雙足發是願言我今幸遇最上福田微
申供養願此善因於未來世身得金色與佛

無異如世尊弟於欲境中深生耽著強拔令
出得趣安隱究竟涅槃願我當來得爲佛弟
獲金色身亦復如是我於欲境生耽著時強
牽令出愛深深河得趣涅槃安隱之處汝等
苾芻勿生異念彼親慧王耽欲之弟即難陀
苾芻是由於昔時請毗鉢尸佛入浴室中香
湯澡浴淨心發願彼之善因今爲佛弟身作
金色我於耽著姪欲之境強拔令出捨俗出
家究竟涅槃至安隱處

時諸苾芻更復有疑請世尊曰大德難陀苾
芻曾作何業今身感得三十大丈夫相佛告
諸苾芻彼所作業廣說如前乃往過去於聚

落中有一長者大富多財資生無乏有一苑
園花菓茂盛流泉浴池林木森竦堪出家人
棲隱之處時有獨覺出現於世哀愍衆生樂
處閑靜世間無佛唯此福田于時有一獨覺
尊者遊行人間至斯聚落周旋觀察屆彼園
中其守園人既見尊者告言善來爲解勞倦
尊者住此即於中夜入火光定園人見已作
如是念此之大德成斯勝行即便夜起往就
家尊告言大家宜於今者生慶喜心於苑園
中有一大德來投我宿成就妙行具足神通
放大光明遍照園內長者聞已疾往園中禮
雙足已作如是言聖者仁爲求食我爲福因

幸住此園我常施食彼見慇懃即便爲受住
此園內入勝妙定解脫之樂復作是念我此
臭身輪迴生死所應作者並已獲得宜入圓
寂永證無生作是念已即昇虛空入火光定
現諸神變於大光明上燭紅輝下流清水捨
此身已神識不生永證無餘妙涅槃界時彼
長者取其屍骸焚以香木復持乳汁而滅其
火收餘身骨置新瓶中造窰堵波懸諸幡蓋
深生敬信灑三十種衆妙香水并發大願求
諸相好汝等苾芻勿生異念往時長者即難
陀是由以勝妙供養敬信業故今受果報感
得三十殊妙勝相

時諸苾芻更有疑念重請世尊大德難陀苾芻曾作何業若不出家棄塵俗者必當紹繼力輪王位佛告諸苾芻難陀先世所造之業果報熟時必當自受廣如上說過去世時此賢劫中人壽二萬歲有迦攝波佛出現世間十号具足在婆羅泥斯仙人墮處施鹿林中依止而住時彼城中王名訖栗枳以法化世為大法王廣如上說王有三子謂大中小彼迦攝波佛施化事畢猶如火盡入大涅槃其王信敬取佛餘身以諸香木栴檀沉水海岸牛頭天木香等焚燒既訖滅以香乳收其舍利置金寶瓶造大窣覩波皆用四寶縱廣正

第一踰繕那。第二踰繕那。安相輪時。王之中
子親上中蓋。汝等苾芻。勿生異念。時王中子
者。即難陀。是由於昔時。敬心供養。安置中蓋
斯之善業。於二千五百生中。常為力輪王。化
一洲內。今此生中。若不出家者。還作力輪王
得大自在。

時諸苾芻。更復有疑。請問世尊。大德難陀。苾
芻曾作何業。於佛弟子。善護根門。最為第一。
佛言。此由願力。難陀。苾芻。於迦攝波佛時。捨
俗出家。其親教師。彼佛法中。善護根門。稱為
第一。盡其形壽。梵行自持。然於現身。竟無證
悟。於命終時。更發善願。我於佛所。盡斯形壽。

凡行止持然於現身竟無所證願我以此修
行善根此佛世尊記未來世有摩訶婆當成
正覺号釋迦牟尼我於彼佛教法之中出家
離俗斷諸煩惱獲阿羅漢如親教師於斯佛
所善護根門最為第一我亦如是於彼教中
守護根門最為第一由彼願力今於我所諸
弟子中善護根門最為第一如是苾芻若純
黑業得純黑報若純白業得純白報若雜業
者當受雜報是故汝等離純黑雜業修純白
業如是應修

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十二 賤

酸辛

官上蘇反剥

必角反

近牆

下作同

啜食

上子反

癩病

上音 賴音 潰爛 正上 玄對 反杖 捶下 之反 腭反 吾各 腎時 忍

嬰兒 脾 頻 彌 腔 反蒲 米脛 反胡 定羸 瘦垂 上反 力反 魅反 眉二 居

下音 朽邁 反一 策 反楚 青 嬾惰 下上 徒郎 罕反 反 掉戲 反上 徒或 吊列

調保 瘖狂 字上 顛 欬嗽 下上 蘇奏 反反 鞭打 綿上 必拷 楚

考音 蚊 蚤 莫上 見音 文下 鞭 同吾 更反 誘詐 酉上 音 啞

上音 爵 下上 才才 約反 反 涎唾 連上 似咽 入 見上 於 咬 齧 五二 巧同 心

反 嘔逆 口上 烏反 鉢羅 佉奢 迦佉 丘 緩 反玄 反 伴 削 反思 約

所節 縮 下上 巨貞 反反 疥 於去 俱 脰 下 玆 蚤 虱 上早 上 下音

反音 蛤蚌 虫 虫 下上 直七 徐 反反 元 鼉 下上 音音 元 玆 蟬 蛭 上善 下音

質音 蝗 蚌 下上 蒲古 項合 反反 蝦 蟄 下上 音音 麻 遐 狐 貉 下上 音音 鶴 胡

蟻 下上 音口 良 反 軛 厄音 喬 荅 摩 嬌 上 渠 洲 渚 吕下 音 反 之

肉疱

下蒲反

隅

音愚

鈎

綴

下衛反

脆

危

上歲反

葦

干反

鬼

擗

音屑

流

溢

下夷反

箒

反市

緣

湊

音替

肪

音方

膜

音莫

澡

浴

上音

稻

蔗

上音

夜

反道

下

翊

從

上音

俛

仰

上音

兔

上音

城

隍

下音

瓦

礫

下音

森

竦

上音

息

勇

反

下

疵

斯

上音

八

尼

栗

枳

上良

居

只吉反

縱

廣

上足反

踰

繕

那

上羊

巾

味

扇

朱反

反

方

一

四

十

也

