

正作 瑕隙隙正上戶家反 下歇許謂毛毯
亦作 衰灑上博毛反 嬰一盈 代袋 攀攀 敢下土
邁 下莫音 羹臞下呼是支 鹽字益 瓮於貢
同 青苔下音 別沽作正 醅靈輿預下音 詭俱委

十五末

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十四 別四

唐三藏法師義淨奉 制譯

第八門第六子攝頌曰

不共女人浴 亦不逆流洗 鉢底應安替

不畜琉璃盃

緣處同前有一女人往河水中洗浴身體洗

乙

訖上岸梳髮而住時吐羅難陀苾芻尼遂持
 澡豆往彼洗浴見女梳髮情生瞋嫉作如是
 念愚癡女子共我爭勝故梳頭髮謂我先來
 元無髮耶宜可苦治懲其後過設更見我不
 敢爭勝遂即默持菴摩羅末撲其頭上以手
 接之女人問言聖者我有何過纔淨洗髮以

菴摩羅末撲我頭上尼曰汝作此解云吐羅
 難陀先來無髮頭既不淨可來更洗女即譏
 嫌苾芻白佛佛言尼為非法理合譏嫌從今
 已去諸尼不應以雜末等撲他淨髮作者得
 越法罪

緣處同前時吐羅難陀與諸尼眾往河中浴

是時吐羅難陀尼於駛流處逆水而立受其
 觸樂諸尼問言聖者今作何事答言小妹我
 受觸樂諸尼報曰聖者此非淨法於駛流處
 立受觸樂所不應為答言此是極淨有何乖
 理若不淨者誰有制處尼白苾芻苾芻白佛
 佛言諸尼理合作此譏嫌從今已去諸尼不
 應駛流之處逆水而立受其解樂若受樂者
 得吐羅底也罪

緣處同前諸苾芻尼隨處安鉢鐵遂生垢或
 因打擲多有損壞尼白苾芻苾芻白佛佛言
 諸尼不應隨處安鉢應以薄錫替鉢而用如
 世尊說錫替鉢者諸尼以錫遍裹其鉢俗旅

見問聖者此是何物荅言仁者世尊制令以錫替鉢報曰聖者豈可佛令遍裏鉢耶仁今妄說此非沙門釋女所作之事尼聞羞耻默然不對苾芻白佛佛言俗旅理合譏嫌是故諸尼不應以錫遍裏其鉢可爲小替纔承鉢底彼作種種奇異形勢佛言不合替有二種

一如菩提樹及多根樹葉二如手掌

緣處同前時吐羅難陀尼得琉璃盃時有女人爲有客來便詣尼處告言聖者幸借琉璃盃尼即問曰汝何所用荅言聖者爲女夫來無盃可飲尼與將去彼不存心手脫便破告言聖者我酬價直尼曰小妹不須價直還我

別四

二

舊盃荅言聖者別買盃替尼曰要須舊盃如是諱競苾芻白佛佛作是念此由諸尼畜琉璃盃有斯過失告諸苾芻諸尼不應畜琉璃盃若畜者得越法罪

第八門第七子攝頌曰

由婦制錫杖 起舞時招罪

濕餅受請食

說法伴白知

緣處同前有一長者大富多財婦生一子情大歡喜命諸親眷共爲喜樂其婦及夫別房睡著天明不起時有乞食苾芻見彼多門遂入家內迷其出處遂便深入至長者房前彼即驚覺苾芻遂向婦邊而過長者見云此與

我婦共行非法即打苾芻頭破血出鉢盃亦碎婦覺報云苾芻無過可放令去時彼苾芻持此容儀至逝多林苾芻問曰何故如是即便具說苾芻白佛佛言苾芻乞食不應造次入多門家應將餅趁門前爲記然後方入苾芻入時默然而入見其婦女露形走去俗人

嫌耻佛言欲入舍時作聲警覺彼即呵呵作聲喧鬧而入家人報曰仁豈小兒呵呵聲響而入我家荅曰佛令作聲而入爲此呵呵荅曰更無方便可使作聲唯此呵呵能爲警覺苾芻默然苾芻白佛佛言苾芻不應呵呵作聲入他人舍佛制不聽遂拳打門扇作聲而

別四

三

入家人恠問何故打破我門默尔無對佛言不應打門應作錫杖苾芻不解佛言杖頭安鑲圓如盞口安小環子搖動作聲而為警覺狗便出吠用錫杖打佛言不應以杖打狗應舉怖之時有惡狗怖時瞋劇佛言取一抄飯擲地令食至不信家久搖錫時遂生疲倦而彼家人竟無出問佛言不應多時搖動可二三度搖無人問時即須行去

緣處同前時有長者請佛及僧家中設食苾芻僧伽皆去赴供佛在寺中令人取食為五因緣佛令取食云何為五一者為欲閑寂二者為諸人天說法三者為觀病人四者為觀卧具五者為諸聲聞人制其學處今此因緣為制戒故住在寺中時彼長者權為葉舍命衆令坐時屬寒雨長者行粥次行乾餅次授罇爐并與蘿蔔時有苾芻欲粥作呼呼聲罇乾餅者作百百聲罇爐者作齩齩聲屋上雨下作索索聲瓶中飲水作骨骨聲此等諸

聲殊音響合時有苾芻先能歌舞聞其聲韻憶舊管絃抑忍不禁即從座起隨其音曲手舞逐之告大眾曰大德此是呼呼聲大德此是百百聲大德此是齩齩聲此是索索聲此是骨骨聲彈指相和無不合節於大眾中不住心者即便微笑其用意者悉皆驚愕行食諸人無不大笑或生譏耻施主深恠請食苾芻情大羞耻將食至寺置在一邊禮世尊足世尊法尔共取食人歡言致問大眾頗得美食飽不白言大德美食雖足然施主致恠問曰何故以緣具白世尊食訖出外洗足還入房中宴坐而住至於晡時方從定起於苾芻衆中就座而坐便告作舞苾芻曰汝以何心於施主家而作舞耶荅言大德有譏彼意及掉舉心而作於舞佛告諸苾芻若苾芻作掉舉而為舞者得越法罪若作譏彼心者無犯汝諸苾芻此等皆由作聲噉食致斯過失是故苾芻不作聲食作者得越法罪佛既遮

別四

四

已時有信心俗旅將諸乾餅蘿蔔甘蔗來施
苾芻皆不敢受問言聖者佛未出時我等皆
以外道而爲福田世尊出時即以仁等福田
中上我等所有微薄施物持來供養仁皆不
受豈令我等往後世時無路糧耶又如佛說
及時而施但是新穀及以諸菓剗熟之時先
持奉施具戒具德後自食者得福無量唯願
慈悲爲我納受苾芻白佛佛言此諸施物宜
當爲受所有乾餅與羹飯和食蘿蔔甘蔗截
作小片食勿作聲

緣處同前時有長者請佛及僧就舍受食時
諸苾芻不一時去各作伴行既到彼家更待
餘者人未盡集報長者曰宜可行食我等前
食飽便去更有人來復令行食如是展轉
施主疲勞報言聖者待一時坐我併行食既
生擾惱苾芻白佛佛言受他請時不應亂去
在前去者至門相待一時方入若亂去者得
越法罪如世尊言不亂去者有病苾芻待者

食訖方持食去待食虛羸苾芻白佛佛言有
五因緣早請食來在房中食云何爲五一者
是客新來二者將欲行去三者身嬰病苦四
者是看病人五者身充知事

緣處同前時有長者太富多財情懷信敬請
佛僧衆就舍而食世尊不去有五因緣令人

別四

五

取食廣說如上今爲制戒苾芻食訖即便歸
寺施主本心欲求聞法無一苾芻爲其說法
遂生嫌耻苾芻白佛佛言理合譏嫌故諸苾
芻不應食了即皆歸寺若即去者得越法罪
當爲說法佛令說法者苾芻不知誰當說法
佛言應令上座爲其說法若彼不能令第二
者此亦不能令第三者此若無堪應番次與
或隨能者當預請之

緣處同前有一長者先有信心於時時中往
逝多林聽聞正法遂於一時請佛僧衆就家
受食苾芻皆去世尊同前有五因緣廣如上
說此爲制戒佛不親行令人取食如世尊說

若其食了施主樂法應為說者眾差一人令住說法大衆咸去時彼施主并諸眷屬皆來一處有大威嚴共聽法要請言聖者為我說法苾芻見彼威力大故生畏懼心不能說法長者念曰我多眷屬苾芻情懼不為宣揚我宜為說報言聖者如世尊說

布施招大富 持戒得生天 專修斷煩惱 此是法當去

時彼苾芻聞是語已竟無言對復道而歸既至寺中諸苾芻問具壽住彼為說法不荅言諸具壽獨留於我更無伴助施主親族有大威嚴皆來集會我生畏懼不能說法施主見我情懷怯懼返即為我宣揚妙法苾芻白佛佛言此之苾芻所言應理是故不應獨令說法從今已去差四苾芻與說法人為伴緣在王舍城如世尊制說法苾芻應與四人伴者有請喚處差說法人及與四伴時苾芻遂向生緣或出便轉悉不白知臨時闕事

以緣白佛佛言與說法人為伴苾芻向餘處時應白而去若不白者得越法罪

第八門第八子攝頌曰

瀉藥齒有毒 刮舌篋應洗 由其罪業盡

證得阿羅漢

緣在室羅伐城有一婆羅門娶妻未久遂生

別四

六

一子年既長大於善法中而為出家後於異時身忽染患往醫師處告言賢首我身有疾幸為醫療報言聖者仁今可服如是瀉藥病得除愈苾芻即服纔一行痢冷水洗淨藥即不下醫來問言聖者瀉藥好不報曰賢首藥無氣力唯一行痢醫言聖者冷水洗淨耶報言如是醫曰聖者冷水洗淨云何轉瀉仁今更可服前瀉藥勿為洗淨瀉痢將畢方可洗之報曰賢首佛未聽許醫曰聖者藥法應不可相違苾芻白佛佛言若如是者我今聽許瀉痢未終且當淨拭苾芻不知以何物拭佛言應用土塊或以樹葉或將破帛故紙而

淨拭之待瀉痢畢煖水淨洗

緣處同前於一林中有毒虵住諸牧羊人放
火燒林四面火來虵即驚怖宛轉腹行衝火
而出僅得存命投一樹下盤身而住于時具
壽舍利子遊行人間因至樹下見此毒虵被
火燒處身形破爛受諸苦惱便為觀察宿出

因緣有善根不尊者觀見知有善根又復更
觀與誰相屬見身與彼宿有因緣即以水灑
說三句法告曰賢首常知諸行無常諸法無
我涅槃寂滅宜於我所起殷淨心捨傍生身
當生善趣于時尊者作是語已即便捨去時
有鴉來銜去食食由此毒蛇於尊者處起善

別四

七

心故命終之後於室羅伐城善解六事一者自知
設會二者教人設會三者善知讀誦四者知
知捨施法五者知受物法六者善知淨細婆
羅門舍而為受生時具壽舍利子知彼命過
即便觀察何處受生見此城中善解六事婆
羅門舍而為受生為調伏故尊者頻往婆羅
門家授與夫妻三歸五戒後於異時獨至其

家婆羅門見白言聖者無侍者耶尊者荅曰
我之侍者非茅草生從仁處得婆羅門曰我
無小兒堪為侍者我婦懷娠若其生男奉為
侍者報曰願亦無病我已受之即便捨去彼
婦月滿便誕一男飲母乳時爪齒損乳乳便
腫大曾與童子一處戲時或因瞋忿若爪若

齒有傷損處悉皆瘡腫久而平復時舍利子
知彼小童出家時至往其家中為父母說法
彼見出來尊者便念即是我侍者乎父告兒
曰汝未生時我許將汝供奉聖者為給侍人
今可隨行勿生顧戀此即是其最後生人良
久佇立觀尊者面隨後而去尊者至寺便與
出家并受近圓依教今學後爵齒木既刮舌
已不洗而弃蠅來附上遂便命過次有守宮
來食其蠅因此而死次有黃独來噉守宮還
同喪命次有犬子食此黃独亦復命終餘有
殘者諸蟻來噉悉皆致死是時有一苾芻在
傍而立見如是等事至明日旦時諸苾芻來

於其處而嚼齒木見狗象蟻一處命終惟其所以共相謂曰狗蟻何因一處而死或言不知或言可共推尋誰作斯過時彼苾芻告諸人曰昨日婆羅門兒是尊者舍利子弟子我見於此嚼其齒木刮舌之篋不洗而弃必應為此令其命終苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻當知人中亦有帶毒與地無異從今已去嚼齒木時既刮舌了應以水洗方可弃之不洗而弃得越法罪

如世尊說嚼齒木已洗方弃者有諸苾芻為水乏少不知如何佛言於灰土上指拭弃之後於異時帶毒苾芻自染衣裳曬曝迴轉下

別四

八

時具壽鄔波難陀來見染衣告言具壽我樂相助報言善哉隨大德意時鄔波難陀性懷惡行即取新衣陰乾故衣日曝又轉乾衣日曝濕者陰乾彼言大德勿作如此時鄔波難陀還同前作如是再三遮不肯止其苾芻遂生瞋怒欲相擒撮鄔波難陀便即走去彼隨

後逐時舍利弗來見相趨告言具壽欲作何事彼瞋盛故仍趨不息鄔波難陀既被逐急逐取樹枝遙打於彼仍不止息時舍利子即以軟語安慰不令趨及鄔波難陀便遠走去彼瞋心盛便咬其樹齒咬樹時其葉皆落苾芻白佛佛言如此之人不應相惱令生瞋恚

如世尊說不應相惱令生瞋者後於異時鄔波難陀次當知事至毒苾芻所告言具壽作如是事彼見來告生大瞋恚苾芻白佛佛言此懷毒人或先有怨心不應自往令其作務可使傍人報所作事彼聞應作勿令有闕彼毒苾芻勤修三善摧下趣輪斷諸煩惱證阿

羅漢廣說如餘乃至人天無不恭敬諸苾芻白具壽舍利子言尊者弟子極懷瞋毒如此之人尚能證得阿羅漢果甚為希有于時尊者舍利子為諸苾芻廣說前緣時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德彼苾芻先作何業捨毒地身生於人趣佛言汝等苾芻彼自作業

別四

九

成熟之時還須自受廣說如餘乃至頌曰
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻當一心聽乃往過去此賢劫中人
壽二萬歲時有迦攝波如來應正等覺十號
具足出現世間住婆羅痾斯仙人墮處施鹿

園中此毒苾芻彼佛法中而為出家常修慈
觀諸苾芻見咸皆喚言慈觀慈觀報言仁等
更莫喚我慈觀慈觀如是再三喚仍不止於
諸苾芻遂生瞋恨口出惡言我是慈觀汝是
人中毒虵佛言汝等苾芻於意云何迦攝波
如來正法中出家修慈觀者豈異人乎此苾

芻是由彼往昔於佛聲聞弟子處起瞋恨心
作惡口故於五百生中常作毒虵餘殘業力
於此人中受惡毒報由彼往昔讀誦作業修
諸戒品於蘊界處緣起處非處得善巧故由
彼善根於我法中而得出家斷諸煩惱證阿
羅漢汝等苾芻由是因緣我常宣說黑業得

黑報雜業得雜報白業得白報汝等應當勤
修白業離黑雜業時諸苾芻聞佛說已心大
歡喜頂禮佛足奉辭而去

第八門第九子攝頌曰

三衣隨事著 蘭若法應知 浴守門妙花
不應住非處

緣處同前時諸苾芻每於寺內著僧伽胝灑
掃為壇牛糞塗地入廁便轉浣衣浣服如僧
伽胝七條五條亦皆同此作諸事業諸苾芻
見一人報曰此等諸衣不作差別隨處著用
理不應為如世尊說僧伽胝者是其大衣豈
合不作差別而用咸吉具壽善說斯語可共
白佛佛言汝等苾芻理合如是共相止諫僧
伽胝者是衣中主是故不應隨處著用作諸
事業如世尊說僧伽胝衣不應隨處著用者
苾芻不知何處應著佛言入聚落時行乞食
時隨噉食時入眾食時禮制底時聽佛法時
晝夜聽法時禮拜二師及回梵行者時如是

別四

十

等處可披大衣唄多羅僧伽應於淨處披著及食等事其安怛婆娑住於何處隨意著用悉皆無犯

緣處同前如世尊說若日出已鳥鳥皆鳴農夫耕作如前廣說乃至當離喧鬧獨處閑居宜可端心勤修靜慮時有苾芻寡聞少識往空閑處而作草菴晝夜勤思唯除乞食放牧人等皆悉共知時有羣賊被他所害並多傷損飢渴所逼衆共籌量不知何去一人告曰彼蘭若中有釋家子凡諸沙門性多貯畜并有悲心情無怖怯仁等可去宜共往投必有所獲賊衆咸言善哉斯語宜可共去悉皆希望舉面同行至蘭若中苾芻見已便唱善來時諸賊人情生無畏住經少時告言聖者我寒須火苾芻報曰我居蘭若無火可求又言聖者渴困須水苾芻報無賊復告言聖者須少許麩用安瘡上幸見相與苾芻報無賊復告言聖者我須故物欲纏瘡處苾芻報無次

索酥油用涂瘡上苾芻報無復告言聖者飢困須食苾芻報無賊復問言聖者今是何辰屬何星宿苾芻答言我居蘭若不閑斯事中有一人先知僧法遂生瞋恚告言聖者前事已過我更相問仁得阿羅漢不還一來預流果耶苾芻答曰我居蘭若賊言且致是事更

別四

十一

問聖者得非想非非想處無所有處識處空處四靜慮定耶苾芻報云我居蘭若賊言聖者仁是三藏持經律論耶苾芻亦同前答賊言聖者汝字云何亦如前報賊言此是何方苾芻亦同前報于時群賊所問之事苾芻皆答我居蘭若賊便大瞋告諸人曰我等雖賊而此苾芻乃是大賊何以故自身名号尚不能知詐現容儀誑惑人世時諸賊人於苾芻處各懷瞋恨便共苦打身體皆破衣鉢錫杖悉皆摧裂僅存餘命賊於夜中捨之而去時此苾芻既遭困辱至天明已詣逝多林諸苾芻見問言具壽何故形容困頓若此即以上

事具告時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻我為蘭若苾芻制其行法住蘭若人須貯水火并畜酥油麩及故帛食留少許須識星辰及知時節方隅所在善閑經律論乃至自知名字若蘭若苾芻不依制者得越法罪緣處同前時有邪命外道身忽染患往醫人

處請求救療荅曰應作浴室洗沐身體病可得除荅言賢首我於何處得有浴室隨時乞食活命而已報言聖者沙門釋子每於半月在浴室中洗浴仁可往彼洗沐身形苾芻洗時彼便入內身披赭服謂是苾芻皆不遮止彼疾洗已出坐曬身時有求寂來至其所喚言老人可共洗浴彼即搖頭不欲重洗求寂即便捉臂牽去彼作是語沙門釋子皆不淨潔以不淨手觸淨洗身荅曰我是沙門汝是何物荅言我是外道即告諸人曰誰將外道入浴室中以緣白佛佛言若洗浴時可守門戶見苾芻入應問其名彼相識者亦問名号

佛言不應尔

尔時佛在憍薩羅國人間遊行至一聚落名曰欲犁彼有園林佛於此住於別村內有婆羅門名曰妙花封邑極多受用無乏勝光大王常為供養妙花有一親教弟子名曰樹生多聞聰辯論難無滯與五百人於妙花處學

別四

十二

誦婆羅門諸要經典是時妙花聞沙門喬荅摩釋迦之子弃捨俗業剃除鬚髮著袈裟服以正信心而為出家已獲無上正等菩提有大名稱遠近諸國無不知聞十號圓明人天恭敬不從師受自然證悟我生已盡梵行已立不受後有如實而知演說妙法所謂初中後善文義巧妙純一圓滿清淨梵行於憍薩羅國人間遊行今來至此欲犁聚落林中而住我先曾讀尚古之書若人成就三十二相莊嚴身者此人唯有二種事業如若在家當作轉輪王王四天下以法化世七寶具足所謂輪寶象寶馬寶珠寶寶主藏臣寶主兵

臣寶千子具足容儀端正有大威德勇健無雙所往之處他迎自伏周環四海無不稟化亦無怨敵刀杖憂苦但以正法教被黎元共行十善安樂而住若出家者如上所說證大菩提于時妙花聞此事已告弟子樹生曰汝今知不我聞沙門喬荅摩釋迦之子弃捨釋

種剃除鬚髮身服袈裟而為出家廣說如上乃至名稱普聞人間遊行今至憍薩羅欲墾聚落於大林中而為居住我先曾讀尚古之書若人成就三十二相莊嚴身者此人唯有二種事業如若在家當為轉輪王若出家者當得成佛名稱普聞廣說如上汝今往彼親

別四

十三

為觀察所聞相好為實為虛樹生白言如大師教即與聚落諸耆宿婆羅門聰明博識詣世尊所既到佛前在一邊立諸婆羅門以種種言詞慰問世尊即便前坐世尊即為說微妙法示教利喜令彼欣悅彼摩納婆佛說法時著皮革屣佛前經行時來暫聽以言亂問

語畢便去於世尊前極懷高慢情無畏敬作拒逆心自謂超勝於時世尊告曰汝今豈合作如是事共解明論大婆羅門謾為言說問言喬荅摩我有何過佛言我與學識大人共言議時汝著革屣經行不住不識次第無恭順心以言亂問而為違逆彼言喬荅摩我婆羅門法行與他人而為言說立坐卧者皆共言談不成是過諸禿沙門被煩惱縛不生男女我於言次共作談論斯有何失佛言汝有所為來至我所汝於尊人未受教誨彼聞是語便生瞋恚不忍之心欲於佛所共為詰難即白佛言汝喬荅摩諸釋迦種如野象類於婆羅門處不生恭敬供養尊重佛言樹生諸釋迦子有何過失汝作斯語白言喬荅摩我於往時緣親教師及為己事詣劫比羅城諸釋男女在高樓上見我入城在道而行悉皆遙指共相謂曰此是樹生磨納婆妙花婆羅門弟子唯知遙指更無恭敬供養之心佛言

摩納婆如百舌鳥多作聲音住在巢中隨意言語諸釋迦種自居宅內隨意言談此亦何過白言喬答摩世間唯有四種大姓所謂婆羅門刹利薛舍忒達羅此等諸人悉皆尊重供養恭敬諸婆羅門唯此釋種無如是事于時世尊即作是念此摩納婆將釋迦種類同

野象毀過太甚我今宜可為彼宣說過去因緣根源種族令息慢心作此念時見摩納婆過去之世是釋迦子從婢所生即釋迦子是彼曹主告摩納婆曰汝今何姓白言喬答摩我姓箭道佛言摩納婆我今見汝往昔之祖是釋迦婢所生今諸釋子是汝曹主時餘者

別四

十四

宿諸婆羅門共白佛言汝喬答摩勿言樹生是婢所生何以故此樹生者多聞聰辯論難無滯能共喬答摩依正法語往還論議佛告婆羅門若言樹生多聞大智能擊論者汝等默然令彼言論若不能者彼可默然汝等當說婆羅門言樹生多智能與喬答摩而為論

難我等且默

爾時世尊命樹生曰古昔有王名曰甘蔗生其四子一名炬口二名驢耳三名象肩四名足釧四子有過悉皆擯斥時四童子各將已妹相隨而去往詣他方至雪山側於一河邊是劫比仙舊所住處相去非遠各昔草菴以自停息遂捨親妹取異母者用充妻室各生男女時甘蔗王憶戀諸子告大臣曰我子何在白言大王王昔有事悉皆擯斥具陳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舉身長舒右手而為歎曰我子能為如是之事由彼大人口陳說故因此種族号為釋迦此云能也摩納婆汝頗曾聞釋迦氏族如是事不答曰我聞摩納婆甘蔗王家有一好婢名曰知方容貌端正與一仙人而為妻室遂誕一子纔生即語且莫措身待我洗浴除不淨已往昔之時人皆喚鬼名為箭道汝亦曾聞此種族不時摩納婆聞便默

別四

十五末

尔如是再三悉皆具問彼默不荅時金剛毛
 神於其頂上擬金剛杵放大火光流焰輝赫
 告言摩納婆佛三問時汝作矯心不應荅者
 我即以杵碎破汝頭而為七分佛威力故令
 摩納婆見金剛手便大驚怖心憂毛豎白佛
 言喬荅摩我先曾聞有斯種族時彼耆宿諸
 婆羅門作如是言誠如喬荅摩所說我等皆
 信今此樹生源初種族實是婢兒時摩納婆
 見云婢子心生憂怖低頭而住口不能言尔
 時世尊見斯事已復作是念我今宜可安慰
 樹生令離憂惱即為更說種種因緣種種譬
 喻令彼止息高慢之心捨除憂苦便告彼曰
 摩納婆且置是事汝本來意今可求之是特
 樹生即於佛身觀三十二相唯見三十餘之
 二相疑不能見所謂陰相及以舌相說伽他曰
 昔聞大牟尼 具相三十二 我今觀佛禮
 二相遍身無 未覩人中尊 或容在隱處
 廣長妙舌相 口中人不知 惟願為現相

除我心中疑 正覺大名聞 世人難得見

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十四 別四

懲音澄撲其杜反駛流二音使史赴尺小警覺音上

景劇音奇逆反罽音罽音蘿音葛音下音蒲音欲音呼音合音齧音

反抑音意音力音驚愕音各音反吾音創音楚音怯懼音力音去音刮音八音

反土塊音下音傾音僅音鎮音鴉音尺音脂音嚼音才音約音守宮音

也黃狍音下音余音啞音篋音必音迷音曬音曝音上音所音賣音反音下音

木擒撮音子音活音琴音下音蘭音若音者音而音伽音胝音下音環音又音多音

反烏方隅音下音音音赭音服音者音革音疑音下音所音詰音難音上音

一音反音下音巢音交音薛音舍音開音反音蒲音戊音陀音注音上音詩音擯音斥音上音

去音反音下音音音下音音音同音反音輝音赫音客音反音許音矯音居音小音憂音赦音

音尺音反音下音音音二音同音反音輝音赫音客音反音許音矯音居音小音憂音赦音

板下反女 十六末 別四

別四