

根本說一切有部尼陀那卷第一

陸一

唐三藏法師義淨奉制譯

大門總攝頌曰

初明受近圓 次分亡人物 圓壇并戶鉤

菩薩像五門

別門初總攝頌曰

近圓知日數 界別不入地 界邊五衆居

不截皮生肉

第一子攝頌曰

近圓男女狀 非近圓爲師 難等十無師

莫授我七歲

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
具壽鄔波離來詣佛所禮雙足已在一面坐
合掌恭敬白佛言世尊若苾芻與他受近圓
時彼若根轉得名善受不佛言是受近圓應
可移向苾芻尼處
復次世尊若苾芻與他男子受近圓時而此
男子作女人音聲女人意樂及形狀法式此
人得名爲受近圓不佛言鄔波離是受近圓
諸苾芻得越法罪

若苾芻尼與他女人受近圓時而此女人作男子音聲男子意樂及形狀法式此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻尼得越法罪

若以不受近圓人爲親教師此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪

若人身有難事自言我有諸苾芻爲受近圓此人得名受近圓不佛言不名受近圓諸苾芻得越法罪

若人身無難事自言我有諸苾芻爲受近圓

此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪

若人實有難事自言我無諸難苾芻爲受近圓此人得名受近圓不佛言不名受近圓諸苾芻無犯

哇一

二

若人實無難事復自言無諸苾芻爲受近圓此人得名受近圓不佛言此名善受

若苾芻與出家者未受十戒而受近圓此人得名受近圓不佛言是受諸苾芻得越法罪若人受近圓時親教師不現前諸苾芻爲受

近圓此人得名受近圓不佛言是受近圓諸
必芻得越法罪

若人受近圓時作如是語莫授我近圓諸必
芻爲受此人得名受近圓不佛言非受近圓
諸必芻得越法罪

如世尊說若人年滿七歲能驅烏鳥應與出
家者大德若有童子年始六歲於僧食厨能
驅烏鳥此人應與出家不佛言許滿七歲此
不應與若滿七歲不能驅烏與出家不佛言
不應許不能驅烏故

第二子攝頌曰

日數每應知 告白夜須減 六日十八日
說戒不應頻

爾時佛在室羅伐城有婆羅門居士等至芻
芻所問言阿離耶今是何日答言不知諸人

告曰聖者外道之類於諸日數及以星曆悉

略一

三

皆善識仁等亦應知日數星曆云何不解而
爲出家遂默不答諸芻以緣白佛佛言我
今聽諸芻知日數星曆時諸芻悉皆學
數星曆及以算法便生擾亂廢修善業佛言

應令一人學數雖聞佛教不知誰當合數佛言應令衆首上座數之是時上座忘失其數使知事人亦不能憶佛言可作泥珠或作竹籌滿十五枚每日移一如此作時被風吹亂佛言應取十五枚竹片可長四五指一頭穿孔以繩貫之掛壁要處每日移一時彼舉衆皆共移籌佛言上座及知事者應移時有婆羅門居士至苾芻所問言聖者今是何日彼便報曰仁今可問上座及知事人諸人告曰仁等亦有計番當直知日人耶時諸苾芻默

然無答以緣白佛佛言應可作白普告衆人時諸苾芻隨處作白佛言不應隨處作白然於衆集在上座前而爲秉白大衆應知今是月一日諸俗聞說復云仁等豈可不說半月黑白分耶答言不作苾芻白佛佛言當稱黑白月分應如是說若於晡後大衆集時令一苾芻於上座前合掌而立一心恭敬作如是白大德僧伽聽今是黑月一日仁等應爲造寺施主及護寺天神并舊住天神各誦經中清淨妙頌時諸苾芻雖復日日告白不稱造

寺施主名字佛言當稱造寺施主名字亦應稱說明日設食施主名字令彼施主所願隨意福善彌增若更有餘施主皆同此說及餘天衆八部之類師僧父母皆悉稱名普及一切衆生皆令福利增長時諸苾芻聞是語已即皆各說清淨伽陀曰

陸一

四

所爲布施者 必獲其義利 若爲樂故施 後必得安樂 菩薩之福報 無盡若虛空 施獲如是果 增長無休息 時有施主請諸苾芻當設供養苾芻知已不

爲宣告施主名及以住處佛言應預宣告施主名字云施主某甲明日當爲大衆設食住在某處復有婆羅門居士至苾芻處問言聖者今是何日答言是十五日彼復問曰時人皆云十四日如何仁等言十五耶豈可苾芻不爲減夜答言不作時諸苾芻以緣白佛佛言應爲減夜時諸苾芻頻於半月而爲減夜俗人問言聖者今是何日答是十四彼言聖者時人皆云十五日如何仁等頻於半月而爲減夜時諸苾芻以緣白佛佛言汝等不應

頻於半月而減其夜然須計時過月半已應

為減夜

謂從正月十六日至二月十五日為一月從二月十六日至三月十五日為一月從三月十六日至四月十五日為一月從四月十六日至五月十五日為一月從五月十六日至六月十五日為一月從六月十六日至七月十五日為一月從七月十六日至八月十五日為一月從八月十六日至九月十五日為一月從九月十六日至十月十五日為一月從十月十六日至十一月十五日為一月從十一月十六日至十二月十五日為一月

皆倣此為東西不同故如是一歲總有六

日是十四日有六日是十五日為長淨事時

有婆羅門居士來問苾芻曰聖者今是何月

答言今是室羅末拏月

當五月十六日已去至六月十五日彼

復問言聖者諸人咸云阿沙荼月

從四月十六日至五月十五日

五月十五日仁等乃云室羅末拏月豈可仁等不為

閏月耶答言不為人皆共笑時諸苾芻以緣

白佛佛言應為閏月時諸苾芻於每年中恒

為閏月俗人來問聖者今是何月答言是阿

沙荼月彼復問言聖者諸人咸云今是室羅

末拏月仁等乃云是阿沙荼月豈可仁等於

每年中為閏月耶答言如是同前譏笑苾芻

以緣白佛佛言不應於年年中而作閏月應

至六歲方為閏月

此謂古法與今不同時有

國王至二年半便為一閏苾芻不隨人共嫌

耻佛言苾芻應隨王法為其閏月若星道行

參差者亦應隨其星道而數用之是故汝等

應可識知日月星分與俗同行令諸外道來

求過者不得其便大德頗有苾芻住處令授
學人得說戒不佛言不得

第三子攝頌曰

界別不告淨 亦不爲羯磨 乘空不持欲
解前方結後

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰
住界內人得向界外者告清淨不佛言不得
住界外人得向界內者告清淨不佛言不得
住界內人得爲界外者作羯磨不佛言不得
住界外人得爲界內者作羯磨不佛言不得

若有乘空持欲去時成持欲不佛言不成應
更取欲若不解前界得結後界不佛言不得
應以白四解前然後方結

第四子攝頌曰

不入界捨界 隨一 樹界有世尊 不越及可越

羯磨者身死

具壽鄔波離請世尊曰頗得以界入餘界不
佛言不得有幾種界不相涉入佛言謂小壇
場及現停水處并苾芻苾芻尼界此皆不入
若先結界有幾種捨法佛言有五一謂大衆

悉皆歸俗二謂大衆同時轉根三謂大衆決
心捨去四謂大衆俱時命過五謂秉白四羯
磨解得以一樹爲二界標不佛言各取一邊
得爲三界標或爲四界標量知分齊皆得成
就爾時世尊在迦尸國人間遊行遇到一處
遂便微笑世尊常法若微笑時即於口中出
五種色青黃赤白及以紅光或時下照或復
上昇其光下者至等活地獄黑繩地獄衆合
地獄號叫地獄大號叫地獄燒然地獄大燒
然地獄無間地獄庖形地獄連庖地獄阿吒

吒地獄阿呵吒地獄阿呼呼地獄青蓮花地
獄紅蓮花地獄大紅蓮花地獄如是等處若
受炎熱皆得清涼居處寒冰便獲溫暘彼諸
有情各得安樂皆作是語我與汝等爲從此
死生餘處耶

爾時世尊令彼有情生信心故復現餘相彼
見相已咸作是語我等不於此死而生餘處
然我必由希有大人威神力故令我身心現
處安樂既生敬信能滅地獄所有諸苦於人
天處受勝妙身當爲法器得見真理其光上

昇者從四大王衆天至三十三天夜摩天覩
史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔
天大梵天少光天無量光天極光淨天少淨
天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天
無煩天無熱天善現天善見天乃至色究竟
天於此光中演說苦空無常無我等法并說
二伽陀曰
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 常為不放逸
能竭煩惱海 當盡苦邊際

時彼光明徧照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頂
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 能除憍慢及憂惑
無緣不啓於金口 勝一 微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊 樂欲聞者能爲說
如師子王發大吼 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阿難陀此
地方所乃是過去迦攝波佛爲聲聞衆說法
之處時阿難陀聞是語已疾疾取七條衣疊
爲四重白佛言世尊我已敷座願佛知時可
於斯座冀令此地有二正覺受用之處謂迦
攝波佛及今世尊佛告阿難陀曰善哉善哉
我雖不說汝自知時爾時世尊即便就座復
告阿難陀曰此地方所是迦攝波佛所住之
寺此是經行處此是廊宇門屋洗足之處此

是淨廚地此是浴室處汝等應知是時鄔波離白佛言世尊如佛所說淨不淨地者不知齊何名淨不淨佛言乃至正法住世有淨不淨正法若滅悉皆不淨世尊齊何名正法住世云何名滅佛告鄔波離乃至有秉羯磨有如說行者是則名爲正法住世若不秉羯磨無如說行是則名爲正法滅壞復白佛言若無上大師在於界外必芻得秉羯磨不佛言不得若大師在於界內餘人得秉羯磨不佛言得又得以世尊足僧數不佛言不得佛寶

僧寶體差別故於不可越界得越過不佛言不得大德不知有幾不可越界佛言有其五種謂必芻界必芻尼界小壇場現停水處二界中間大德若有深塹及以河澗不可越界頗得越不佛言若常有橋梁越之非咎如其橋梁破壞得齊幾時名不失界佛言得齊七夜此據有心修理無心修理隨破即失若有必芻正結界時秉羯磨者忽然命過得成結不佛言若知標相所作羯磨已秉多分此雖命過得成結界若未知標相所秉羯磨未過

多分此時命終不成結界若苾芻尼結界成
不准此應知

第五子攝頌曰

地牆等秉事 結界無與欲 但於一處坐
得爲四羯磨

緣在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰在地
居人共地居者遙秉羯磨得成秉不佛言不
成與欲得成大德在地之人與牆頭者共秉
羯磨得成秉不佛言不成大德在地之人與
樹上者共秉羯磨得成秉不佛言不成大德

在地之人與居空者共秉羯磨得成秉不佛
言不成應知以樹牆空爲頭各有四句亦如
是知世尊說有百一羯磨幾合與欲幾不合
與欲佛言唯除結界餘並與欲大德若以神
變幻術而作標相得爲標不佛言不得神力
幻術非實有故或以日月星宿爲標相者得
成標不佛言不得日月星宿非定住故若以
水波浪得成標不佛言不得由其波浪疾移
轉故若苾芻爲他持欲淨乘空而去此得名
爲持欲淨不佛言不成應更取欲若有苾芻

秉一羯磨於四住處並得成不佛言得如其
四界各有四人事現前者各於其處別置三
人時秉法者或席或牀或版或薦壓四界上
而秉羯磨以秉法者添彼四數咸成作法如
是若於四界有別事起作七羯磨等謂驅擯
羯磨令怖羯磨折伏羯磨求謝羯磨不見罪
羯磨不如法悔羯磨不捨惡見羯磨若作此
等羯磨之時其秉法人在彼四界角相近處
若以席版牀薦總壓而坐秉法皆成
第六子攝頌曰

大界兩驛半 下水上山巔 異見明相過
五眾受七日

具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應結大界
者齊幾許來是大界量佛言大界者齊兩踰
膳那半應可結之

言踰膳那者當三十里是此一驛言由旬者說也欲

令易了故有言驛之處

膝一

若過兩踰膳那半亦是界不佛

言若過非界向下齊何名爲大界佛言齊至
水來名爲大界兩踰膳那半外方至水者此
之剩處得名界不佛言不是向上齊何名爲
大界佛言上至樹杪或齊牆頭名爲界分大

德兩踰膳那半外方至杪頭斯之刺處得名
界不佛言不是若上山巔齊何名界佛言齊
其水處兩驛半外方至其水亦名界不佛言
不是世尊若於夏中僧伽破壞時有苾芻故
從法黨向非法黨爲是破夏爲非破耶佛言
此之苾芻樂其異見至惡黨處經明相時便
即破夏若不樂異見至惡黨處雖過明相不
名破夏如世尊說若在夏中有緣須出應受
七日去者不知何人應受佛言所謂五衆苾
芻苾芻尼正學女求寂求寂女此於何處應

受佛言可於界內隨意可向一苾芻前合掌
而住作如是語具壽存念我苾芻某甲於此
住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲爲
僧伽事故守持七日出界外若無難緣還來
此處我於今夏在此安居如是三說或有六
日事來乃至一日准七日應受具如餘處
第七子攝頌曰
五衆坐安居 親等請日去 於經有疑問
求解者應行
具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應夏安居

者未知誰合安居佛言五衆合作所謂苾芻
苾芻尼正學女求寂求寂女在於屏處對一
苾芻當前蹲踞作如是說具壽存念今僧伽
五月十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五
月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處
畦一
界內前三月夏安居以某甲爲施主某甲爲
營事人某甲爲瞻病人於此住處乃至若有
圯裂穿壞當修補之我於今夏在此安居第
二第三亦如是說或前或後隨意應作應知
尼亦對尼准苾芻作其求寂應對苾芻正學

女及求寂女對尼應作如世尊說苾芻坐夏
之時若有鄔波索迦等請喚之事守持七日
去者若有外道及親族等請喚亦得去不佛
言此亦應去若於三藏有疑須欲諮問亦得
去不佛言得去若苾芻未得求得未解求解
未證求證及有疑心須往開決爲斯等事亦
得守持七日去不佛言皆得若受一日二日
等准此應作

根本說一切有部尼陀那卷第一

永樂北藏

一切有部尼陀那

第九〇冊

大唐景龍四年

歲次庚戌四月壬午朔十五日景申三藏法

師大德沙門義淨宣釋梵本并綴文正字

翻經沙門吐火羅大德達磨秣磨證梵義

翻經沙門中天竺國大德拔努證梵義

翻經沙門罽賓國大德達磨難陀證梵文

翻經沙門淄州大雲寺大德慧沼證義

翻經沙門洛州崇光寺大德律師道琳證義

翻經沙門福壽寺主大德利明證義

翻經沙門渭州太平寺大德律師道恪證義

翻經沙門大薦福寺大德勝莊證義

翻經沙門相州禪河寺大德玄傘證義筆受

翻經沙門大薦福寺大德智積證義正字

翻經沙門德州大雲寺主慧傘證義

翻經沙門西涼州白塔寺大德慧積讀梵本

翻經婆羅門右驍衛翊府中郎將負外置宿

衛臣李釋迦讀梵本

翻經婆羅門東天竺國左屯衛翊府中郎將

負外置同正負臣翟金剛證義

翻經婆羅門東天竺國大首領臣伊金羅證

梵本

翻經婆羅門左領軍衛中郎將迦濕彌羅國
王子臣何順證義

翻經婆羅門東天竺國左領軍右執戟直中
書省臣頗具讀梵本

翻經婆羅門龍播國大達官准五品臣李輸
羅證譯

金紫光祿大夫守尚書左僕射同中書門下
三品上柱國史舒國公臣韋臣源監譯

尚書右僕射同中書門下三品上柱國許國

公臣蘇環監譯

特進行太子少師同中書門下三品上柱國
宋國公臣唐休璟監譯

特進太子少保兼楊州大都督同中書門下
三品監修國史上柱國彭國公臣韋溫監譯

特進同中書門下三品修文館大學士監修
十四

國史上柱國趙國公臣李嶠筆受兼潤色

特進侍中監修國史上柱國公韋安石監譯
侍中監修國史上柱國越國公臣紀處訥監
譯

光祿大夫行中書令修文館大學士監國史上柱國郢國公臣宗楚客監譯

中書令監修國史上柱國鄼國公臣蕭至忠監譯

翻經學士銀青光祿大夫守兵部尚書門下

三品修文館大學士上柱國逍遙公臣韋嗣

立

翻經學士中散大夫守中書侍郎同中書門

下三品著紫佩金魚修文館學士上柱國臣

趙彥昭

翻經學士太中大夫守祕書監負外置同正

負修國史修文館學士上柱國臣劉憲

翻經學士銀青光祿大夫行中書侍郎修文館學士兼修國史上柱國朝陽縣開國子臣

岑義

十一

十五

翻經學士通議大夫守吏部侍郎修文館學

士兼修國史上柱國臣崔湜

翻經學士朝議大夫守兵部侍郎兼修文館

學士修國史上柱國臣張說

翻經學士太中大夫檢校兵部侍郎騎尉修

文館學士安平縣開國子臣崔日用

翻經學士朝請大夫守中書舍人兼檢校吏部侍郎修文館學士輕車都尉臣盧藏用

翻經學士銀青光祿大夫行禮部侍郎修文館學士修國史上柱國慈源縣開國子臣徐

堅貞

翻經學士正議大夫行國子司業修文館學士上柱國臣郭山惲

翻經學士禮部郎中修文館直學士輕車都尉河東縣開國男臣薛稷

翻經學士正議大夫前蒲州刺史修文館學

士上柱國高平縣開國子臣徐彥伯

翻經學士中大夫行中書舍人修文館學士上柱國臣李又

翻經學士中書舍人修文館學士上柱國金

鄉縣開國男章元巨

翻經學士中大夫行中書舍人修文館學士

上柱國臣馬懷素

翻經學士朝請大夫守給事中修文館學士上柱國臣李適

翻經學士中書舍人修文館學士上柱國臣
蘇頌

翻經學士朝散大夫守著作郎修文館學士
兼修國史臣鄭愔

翻經學士朝散大夫行起居郎修文館直學
士上護軍臣沈佺期

陸一

十六

翻經學士朝請大夫行考功員外郎修文館
直學士上輕車都尉臣武平

翻經學士著作佐郎修文館直學士臣閻朝
隱

翻經學士修文館直學士臣符鳳

書手祕書省楷書令史臣趙希令寫

孔目官文林郎少府監掌治署丞臣殷庭龜
判官朝散大夫行著作佐郎臣劉令植

使金紫光祿大夫行祕書監檢校殿中監兼
知內外閑廐隴右三使上柱國嗣號臣王邕

永樂北藏

一切有部尼陀那

第九〇冊

根本說一切有部尼陀那卷第二

睦二

唐三藏法師義淨奉制譯

第八子攝頌曰

假令不截衣 有緣皆得著 衣可隨身量

若短作篇衣

卷二

具壽鄔波離請世尊曰不割截衣得守持不

佛言不得若有難緣者得著不割截衣得入

聚落不得往俗舍不得入外道住處不佛言

並皆不得必有難緣著亦無犯著不割截衣

得於外道舍坐不佛言不得若外道不在舍

時坐亦無犯如世尊說稱肘量衣方合持者

若人身大肘短亦依肘量而作衣耶佛言此

人應取身量為衣設取身量仍不周徧佛言

若不徧者應縫作厥蘇洛迦衣而守持之

此譯

為篇長四肘闊二肘縫之使合入中牽上以

條繫之述如餘處昔云祇修羅者人皆不識

其事此則形如小篇是尼
五衣之數也應譯為裙

第九子攝頌曰

不畜五種皮 由有過失故 開許得用處

齊坐卧容身

具壽鄔波離白佛言世尊如世尊說象王之

皮不作鞋用者餘之象皮得為鞋不佛言此亦不得所以者何此象亦有鼻牙力故如世尊說智馬之皮不應將作鞋者餘馬之皮得為鞋不佛言不得此亦能走有大力故如世尊說師子虎豹之皮不應用為鞋者雖非此獸是此類皮得用作不佛言不得斯等亦有爪牙力故如世尊說若此諸獸皮皆不應坐餘合坐者齊大小來而得畜用佛言齊容坐處應畜如世尊說皮合卧者齊大小皮應卧佛言纔可容身畜之無犯

第十子攝頌曰

生肉及諸醋 有五種不用 痔病爪不傷
迴施知希望

爾時薄伽梵在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰如大德說開西羯多苾芻為病因緣得

陸二

食生肉者不知於何處當取佛言於五屠人處取云何為五謂是殺羊雞猪捕鳥獵獸者大德誰當合取佛言令敬信者取令誰授與佛言還遣信人於此城中時有苾芻身遭疾苦詣醫人所問曰我有瘡渴病賢首願為處

方醫人答言宜可服酥必當平復苾芻報曰
佛未聽許爲病服酥醫人答曰世尊大悲爲
病所須亦應開服時諸苾芻以緣白佛佛言
苾芻爲病醫遣服酥者應可服之時病苾芻
雖已服酥仍患渴逼醫人問曰尊者服酥氣
力何似苾芻答曰猶被渴逼醫人報曰酥不
差者酸漿諸醋何不飲之苾芻答曰世尊不
許非時而飲云何得服醫人報曰世尊慈悲
爲病所須亦應聽服時諸苾芻以緣白佛佛
言我今開許應飲醋漿時諸苾芻不知何者

醋漿如何當飲復往白佛佛言醋漿有六皆
可服用一大醋二麥醋三藥醋四小醋五酪
漿六鑽酪漿此等醋漿若欲飲時應以少水
滴之作淨仍用絹疊羅濾澄清如竹荻色若
時與非時有病無病飲皆無犯勿致疑惑言
大醋者謂以砂糖和水置諸雜果或以蒲萄
木蜜餘甘子等久釀成醋麥醋者謂磨麴麥
等雜物令碎釀以成醋藥醋者謂以根莖等
藥酸棗等果釀之成醋小醋者謂於飯中投
熱饋汁及以飯漿續取續添長用不壞酪漿

卷二

三

者謂酪中漿水鑽酪漿者謂鑽酪取酥餘漿
水是於此城中時有苾芻身患痔病其頭下
出便以爪甲截去極受苦痛逼切身心不能
堪忍便生是念我遭此苦極為難忍世尊大
慈寧不哀愍爾時世尊由大悲力之所引故
至苾芻所問言苾芻汝何所苦時病苾芻即
便合掌瞻仰世尊憂情內感流淚哽噎具以
病苦而白世尊佛告苾芻豈我先時不遮汝
等患痔病者不應截去白言世尊佛已不許
若爾何故汝今作如是事白言世尊為苦所

逼佛言為苦逼故汝無有犯今告汝等雖患
苦逼不以爪甲等而截其痔然治痔病有其
二種或時以藥或復禁呪若有苾芻雖遭苦
痛其痔不應自截亦不使他截如違教者得
越法罪爾時世尊告諸苾芻曰此痔病經我
於餘處已曾宣說今為汝等更復說之若誦
持者必得除差若有誦者乃至盡形終無痔
病共相逼惱亦得宿命智能憶過去世時七
生之事即說呪曰
怛姪他 阿魯泥去 末魯泥 曩泥 俱麗

婆鞞世沙婆鞞 三婆鞞 莎訶

汝等苾芻若誦呪時復作是說於此北方有
大雪山王中有大樹名薜地多樹有三花一
名相續二名柔軟三名乾枯如彼枯花至乾
燥時即便墮落我之痔病或是風痔熱痔癢
痔血痔蠱痔及餘諸痔亦皆墮落註二乾燥勿復
血出膿流致生苦痛即令乾燥四莎訶
又復呪曰

怛姪他 苦謎 苦末泥 去 莎訶

時諸苾芻聞佛說已歡喜奉行

爾時世尊於釋迦住處在那維商人聚落是
時彼村有一長者素有信心情懷喜捨造一
住處奉施尊者羅怛羅爾時尊者住未多時
執鉢持衣人間遊行長者聞去作是思惟尊
者遊行未知來不便將此寺奉施僧伽羅怛
羅隨情遊訖執持衣鉢還詣那維商人處問
知施僧即往佛所頂禮雙足而白佛言有一
長者素有信心情生敬重造一住處獨施於
我住少多時我有緣出去後不久將施餘僧
我欲如何願佛爲決世尊告曰汝可詣彼長

者之處作如是言仁不於我若身語意曾生
片許厭惡心耶羅怛羅奉佛教已詣長者處
告曰仁非於我若身語意曾生片許厭惡心
耶長者答曰我於尊處曾無此意羅怛羅還
詣佛所具陳長者無厭捨心

爾時佛告阿難陀^{陸二}曰汝往詣彼那雉村中現^五
住苾芻總令集在供侍堂處時阿難陀奉佛
勅已便詣彼村至住處已告苾芻曰應可並
集供侍堂中時阿難陀既言告已還詣佛所
頂禮雙足而白佛言我已往彼那雉村中謹

宣聖旨現住苾芻咸皆已集爾時世尊將諸
苾芻及羅怛羅至彼寺已就座而坐告諸苾
芻曰汝等應知若有施主以所施物施一別
人後時復迴此物施一別人此則施者非法
受者亦非法名不淨受用如是若更迴與二
人或與三人或與僧伽斯等皆名施不如法
受不如法不淨受用汝等苾芻若有施主以
所施物施二別人後時復迴此物施一別人
此別施者受者俱名非法所有受用皆是不
淨如是若更迴與二人三人或與僧伽施者

受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等必
芻若有施主以所施物施三別人後時復迴
此物施一二三人或與僧伽施者受者俱名
非法所有受用皆是不淨汝等必芻若有施
主以所施物施與僧伽後時復迴此物施與
一二三人或與餘僧伽施者受者俱名非法
所有受用皆是不淨若先施必芻僧伽後迴
與尼僧伽或復翻此皆名不淨汝等必芻若
其僧伽破爲二部先施此部復將此物迴與
彼部乃至皆是不淨受用汝等必芻若施一

人不迴與一人施者受者皆名如法所有受
用皆名清淨如是若施二人三人僧伽此尼
此部更不迴與餘者乃至受用皆名清淨如
上廣說汝等必芻前是施後非施汝等必芻
地屬於王物屬於主房舍卧具施主爲主衣
鉢資具必芻爲主所有施寺等物若有破落
施主應自修補不應持此迴施餘人先施是
施後非施也汝等必芻應與羅怛羅先所住
處若必芻施彼與此除有難緣得越法罪諸
必芻既奉佛教即便授與羅怛羅先時住處

如世尊說應作五年及六年頂髮大會時有敬信婆羅門及諸長者皆以種種餅果飲食奉施僧伽時諸苾芻食皆不盡便將所餘持與求寂時諸求寂既至明旦還將餅果重與苾芻苾芻問曰汝於何處得此餅來答言是仁所惠苾芻疑念此之餅果是我食餘今更重食准法有罪以緣白佛佛言若有希望心食與時惡作食便墮罪若無希望心與有希望心食與時無犯食便墮罪若有希望心與無希望心食與時得惡作食時無犯若無希

望心與無希望還得其食三俱無犯

尼陀那別門第二總攝頌曰

分亡及唱導 張衣授學人 重作收攝驅

求寂同牆上

第一子攝頌曰

時二

分亡者衣物

互無應互取

七見闍應須諫

墮頭向處分

爾時佛在室羅伐城有一長者唯有一子年既長大愛樂出家於正法中而受圓具忽遇疾苦因即命終時諸苾芻衣鉢及屍悉皆同

棄諸俗人見來白苾芻我輩流俗現有兒孫
所求易得死人之物尚不輕棄尊者既是出
家復無男女所有資財苦求方得於死人物
何故不收諸苾芻答曰世尊未許收死人衣
苾芻以緣白佛佛言苾芻身亡所有衣鉢不
應棄擲復有苾芻遇病而死收取其衣露屍
而送俗人見嫌佛言不應露身而棄應以裙
被蓋身而送時諸苾芻以好衣蓋佛言勿用
好衣時諸苾芻以破碎衣蓋佛言應以非好
非惡處中衣蓋時諸苾芻白佛所餘衣鉢如

何處分佛言有貧苾芻應可與之時六衆類
常多貧乏佛言勿與六衆應從上座次第行
與少年苾芻竟不曾得佛言衆應同集先以
言白衆既和許可賣共分

緣處同前有一苾芻忽然身死所有衣鉢並
寄苾芻尼邊殯送事了時諸苾芻知其身死
於尼處索尼聞索時問曰彼於何處死答言
尼寺尼言在僧寺死物可屬仁在尼寺死者
彼則是我同法兄弟所有衣鉢我合得之尼
既不還苾芻白佛佛言不合與尼苾芻應分

緣處同前有一苾芻尼遇病身死所有衣鉢
在苾芻邊諸苾芻尼詣苾芻所白言尊者尼
名某甲今已身亡所寄之衣願尊見與苾芻
聞死便作是言彼死之尼即我同法姊妹彼
有衣鉢我合得之以緣白佛佛言應可還尼
緣處同前有一苾芻遊歷人間到一聚落在
俗人舍忽然遇病因即命終是時長者殯送
既訖爲掌衣鉢時有諸苾芻尼遊行至此長
者見已白言聖者先有苾芻於我家死彼之
衣鉢咸在我邊應可持去時諸尼衆答長者

言亡苾芻衣尼不合得諸苾芻尼白苾芻知
苾芻以緣白佛佛言若處無苾芻者尼即應
受
緣處同前有一苾芻尼執持衣鉢遊行人間
至一村內在俗人家遇病身死爾時家主送
往屍林爲舉衣鉢有諸苾芻行至於此長者
見已白言聖者先有一尼於我家死彼之衣
鉢咸在我邊仁應將去苾芻答曰亡尼之物
我不合得時諸苾芻以緣白佛佛言若於其
處無尼衆者苾芻應取此亦無犯具壽鄔波

離請世尊曰大德若諸苾芻在俗人家而命過者所有衣鉢誰當合得佛言最初到者應得若二人俱到誰當合得佛言先索者得若二俱索誰當合得佛言二俱合得或隨俗人情樂與者當取

卷二

緣處同前有二苾芻共相鬪諍諸餘苾芻看鬪而住俗人見已作如是言聖者我是俗流見他鬪時尚爲揮解如何尊者看鬪而住苾芻報曰此皆憊人好爲鬪諍誰能爲解諸苾芻以緣白佛佛言應可止諫不應看住時諸

苾芻雖設言諫仍不止息佛言若諫不止者應可與作捨置羯磨有二苾芻共爲論議研覈是非因生瞋忿懷諍而住時諸苾芻與作捨置時彼二人作如是說我等論議研尋道理仁輩何因輒作羯磨苾芻報曰鬪諍之人佛令捨置由此因緣與汝羯磨以緣白佛佛言不應如是爲作羯磨若現有二師者應爲諫誨若滿十夏離依止者諸苾芻應諫若不止者衆應與作捨置羯磨具壽卽波離請世尊曰若有苾芻於兩界中而命過者此之衣

鉢誰當合得佛言隨頭向處合得若頭在兩
界此欲如何佛言二處俱得

第二子攝頌曰

唱導乘車舉 得衣應舉掌 僧伽獲衣利
凡聖可同分

爾時佛在室羅伐城時此城中先多外道於
此而住由佛來至今諸外道無復威光利養
寡少時諸俗流信外道者皆悉乞求為興供
養給孤獨長者每於晨朝往詣佛所路逢外
道從長者乞欲為外道而興供養長者見已

作如是念外道邪徒修習惡法尚能告乞供
養已師如佛世尊於諸經中作如是說若不
信者勸令生信使其調伏住正法中如其大
師見聽許者我告眾人於此福田而興供養
作是念已入逝多林頂禮世尊在一面立即
以上事具白世尊贈二唯願聽我隨情告乞供養^十
佛僧世尊告曰隨意應作長者即便巡行告
乞時諸居士及婆羅門咸白長者曰若諸聖
眾共來乞者我等福利倍更增多是時長者
以緣白佛佛告苾芻應與長者共相借助時

諸苾芻既奉教已便與長者相隨告乞諸人
告曰若布施時稱我名字普告知者斯曰善
哉世尊告曰若有施主奉物之時當唱其名
爲作呪願然後當受便遣俗人唱其名字諸
人報曰若令聖衆唱我名者其福增多佛言
應令苾芻唱其名字時有施主將其財物就
寺而施佛言若來寺中者亦爲稱名呪願方
受時彼苾芻周徧宣告唱導之時衆人雲集
共相排逼不暇近前佛言其唱導者應可乘
車或昇高輦若時暑熱或遭風雨佛言應爲

憶蓋徧覆其身一面開門人多闐噓佛言應
開四門令四人唱導時給孤獨長者巡告之
時多獲上鬘百千萬雙及餘資物其數巨億
便作是念我今來乞多獲珍財我今宜應設
大施會佛及聖衆普皆供養當持此物安在
衆前一時奉施作是念已於逝多林所以種
種繒絲周帀莊嚴三衣資具架上盈滿各令
諸人而爲守護便禮佛足白言世尊我欲明
日廣設大會奉佛及僧是時世尊默然而受
給孤長者即於其夜備辦種種上妙飲食明

陸二

十一

旦寺中敷設座褥往白時至佛與大眾咸皆就坐飲食竟收鉢已嚼齒木澡漱訖長者以諸衣物置上座前即便前禮佛足白言世尊於此人間幾是福田佛言有二謂學及無學學人差別有十八種無學之人有其九種是謂福田堪銷物利云何十八種有學人謂預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向隨信行隨法行信解見至家家一間中生有行無行上流是名十八何等名為九種無學謂退法思法護法住法堪達法不

動法不退法慧解脫俱解脫是名為九爾時世尊作是語已復說頌曰

於此世間學無學 是可恭敬應供養
質直身語心清淨 施此福田招大果

時給孤獨長者在上座前立請宣唱人唯願聖者作如是白若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間所有物利者此之衣物隨意當受其宣唱者在上座前立作如是白大德僧伽聽若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間

所有利物者此之衣物隨意當受是時大衆聞告白已諸有遠離貪瞋癡者作如是念給孤長者作是宣告若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受諸阿羅漢作如是念我是僧中獲無上果於此物利應合受用如世尊言汝等必芻自有勝善當須內祕現麤惡相我今如何爲此衣利自揚已德而云我是無上離欲之人作是念已皆默然住諸有餘惑尚未盡者亦作斯念此物擬施無上

摩二

十二

福田我惑未盡是不應得彼亦默住諸有具縛異生亦作是念此施無上福田我今具縛灼然無分是時衆中竟無一人取其利物爾時長者便作是念我今豈與諸聖凡衆覆鉢事耶須臾之頃形容憔悴面色痿黃詣世尊所禮佛足已在一面坐即以上事具白世尊爾時世尊知而故問具壽阿難陀曰給孤長者以多衣物奉施大衆何意衆中無人爲受阿難陀曰給孤長者作如是白於此衆中若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上

福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意
當受時諸大眾聞此白已聖凡皆默由此因
緣無人爲受爾時世尊告阿難陀曰汝今宜
去告諸苾芻現住室羅伐城及以餘處皆令
總集供侍堂中時具壽阿難陀奉佛教已便
往告衆令集時堂中還至佛所禮足白言大眾
總集願佛知時于時善逝便往堂中就座而
坐告諸苾芻曰給孤長者多施衣服何故汝
等而無受者時諸苾芻默然無對于時大師
知而故問阿難陀曰何故苾芻我問之時默

爾無答時阿難陀即以前事具白世尊佛告
諸苾芻豈非汝等先以信心來投於我出家
離俗求涅槃耶諸苾芻曰如是世尊佛言汝
等若以信心投我出家情求涅槃修淨行者
此諸苾芻所著衣服直一億金錢所住房舍
直金錢五百所啖飲食具足百味如是等事
我皆聽受汝並堪銷若有苾芻破重戒者於
僧住處乃至不銷一口之食僧伽藍地不容
一足何以故汝等應知破戒之人有十種過
失自知我是破戒惡人他亦知是破戒之者

所有天神不來親附同梵行者知法善人咸
 生輕賤罪惡音響四遠共知未證悟者不復
 能證已證法者悉皆退失曾所聽聞咸皆忘
 念命欲終時心生懊悔捨命之後生地獄中
 又諸苾芻應知受用有其五種一者為主受
 用二者父母受用三者聽許受用四者負債
 受用五者盜賊受用云何為主受用謂阿羅
 漢永除三毒云何父母受用謂諸學人尚有
 餘惑云何聽許受用謂淳善異生於戒清淨
 勤修禪誦無懈怠心云何負債受用謂雖防

禁戒而不勤修覺品善法云何盜賊受用謂
 於四重禁中隨犯其一其是故汝等知是事已
 應當修學然此長者所施衣物及獲餘利大
 衆應可平等共分

根本說一切有部尼陀那卷第二

略二

十四

音釋

筓衣筓市綠切正作園 疴池爾切思焦
 病也 鑽酪鑽祖官切鑽搖也 濾良俗切澆渴
 古猛切 饋汁饋府文切蒸之口 噎哽也
 噎一結切哽 差楚界切 儻女耕切正 覈下
 噎患寒也 差疴瘳也 儻作儻惡也 覈革

根本說一切有部尼陀那卷第三

睦三

唐三藏法師義淨奉制譯

第三子攝頌曰

有張有不張 有出有不出 若在於界外
聞生隨喜心

睦三

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰
頗有苾芻僧伽共張羯耻那衣在於衆中而
非張衣耶佛言有若苾芻共張衣時不與他
欲而便昏睡或時入定此人雖復處在衆中
不得名為共張衣也然而大衆名善張衣頗

有苾芻僧伽共張羯耻那時而不領受成張
衣不佛言若有苾芻僧伽共張衣時與他欲
已或時入定或復睡眠雖不覺知亦成張衣
頗有苾芻僧伽共出羯耻那時雖在衆中不
名出衣耶佛言有若苾芻僧伽出衣之時不
與他欲而便入定或復睡眠此人不名出衣
然而僧伽得名出衣頗有苾芻僧伽共出衣
時身在衆中心不領受名出衣耶佛言若有
苾芻僧伽出衣與他欲已或入定睡眠然而
僧伽成共出衣若有苾芻出於界外聞衆已

出羯耻那衣生隨喜心亦名出衣

第四子攝頌曰

授學等不秉 作法不成訶 十二人成訶

不淨犯根本

緣處同前具壽鄒波離請世尊曰授學之人
得秉一切羯磨法不佛言不得若半宅迦等
諸有難人得不佛言不得其授學之人合行
籌不佛言不得犯四重人得行籌不佛言不
得如世尊說如為彼人作如法羯磨彼人訶
不成訶者若為彼人作非法羯磨其人訶成

訶不佛言此即成訶若十二種人眾差遣時
作如是語不須差我此等諸人訶成訶不佛
言此得成訶然此等人據其兩事我密意說
訶不成訶謂不清淨人大德如世尊說不清
淨人訶不成訶者云何名不清淨佛言四他
勝中隨犯一事斯即名為不清淨人言據兩
事者一
為作如法羯磨
二是不清淨人
第五子攝頌曰
更應重作法 勿使求寂行 守護善用心
見處雜聞處

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰如授學人爲他作法秉羯磨已作法成不佛言不成應須更作犯四重人亦皆如是時有求寂欲受近圓彼親教師爲辦衣鉢二師及證皆爲喚來爲有他緣使令出界彼之親族聞欲近圓來覓求寂見便將去妨廢勝業障礙近圓時諸苾芻以緣白佛佛言如轉輪王最大長子已受灌頂將登位時晝夜令人防護看守此之求寂亦復如是將近圓時極須防護凡有求寂欲受近圓汝等不應使令出外置在見

處離於聞處向衆虔誠合掌而住

第六子攝頌曰

收攝於界內 於衆心降伏 截柱及門框

尼等同驅擯

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說若爲

略三

其人已作令怖羯磨後於衆中求乞收攝爲觸羯磨具足幾法應收攝耶佛言具其五法方爲收攝一者心有踊悅二者於衆順伏三者於其請除四者表申禮敬五者於其闔緣皆悉捨棄大德在何處所爲作解法佛言可

於界內如世尊說闍諍苾芻應可爲作令怖
羯磨正秉法時現不伏相者此欲如何佛言
爲擎衣鉢驅令出界不肯出去抱門柱者所
抱門柱咸可截却若抱門框亦須斬截所損
柱門誰合料理佛言大衆或可教化共俗修
營若苾芻尼爲合闢者此欲如何佛言作法
驅擯一准苾芻二衆求寂及正學女若衆爲
作驅擯羯磨不肯去者並可同前大德若苾
芻若苾芻尼行汙家時亦應爲作驅擯法耶
佛言應作二衆求寂及正學女皆同如是

第七子攝頌曰

破戒應驅逐 伏處亦皆除 惱俗應收謝
餘衆咸同此

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說破戒
苾芻應驅擯者誰當作擯佛言僧伽若不伏
時爲持衣物驅之令出抱柱門框並悉同前
大德如世尊說若有苾芻與諸居士共相輕
毀應可爲作求謝羯磨若與苾芻共相輕毀
亦應與作求謝法不佛言應作大德若於尼
處及下三衆爲輕毀者亦應與作求謝法不

佛言亦作尼及下衆若更互相惱亦皆如是
爲作羯磨及驅擯法

第八子攝頌曰

與求寂令怖 爲受成近圓 五法成就時

五夏離依去

具壽鄔波離請世尊曰若大衆爲求寂作令

時三

四

怖法後時大衆授彼近圓得成受不佛言成
受近圓授者得罪應先爲其人作解羯磨如
世尊說五法成就年滿五夏得離依止隨處
遊行乃至十夏所到之處仍須依止者如其

四夏五法成就得離依止隨處遊不佛言不
得令滿五夏故已滿五夏五法仍虧得離依
止不佛言不得五法虧故年至三夏善通三
藏具證三明除盡三垢此人亦須依止師不
佛言此亦須依制教定故若滿五夏五法成
就許往人間隨情遊履如其到處得齋幾日
無依止師佛言得至五夜此據有心若無心
求一夜不得於僧受用飲食之類皆不合受
第九子攝頌曰
同分非同分 有齋限及無 有覆無覆殊

名一種便異

具壽鄔波離請世尊曰如大德說有同分罪非同分罪何者是耶佛言同分罪者謂波羅市迦望波羅市迦名為同分若望餘部名非同分下之四部同分亦然如世尊說有齊限罪無齊限罪何者是耶佛言若有苾芻不能記憶罪及夜數名無齊限若有能憶知罪及夜名有齊限如佛所說有覆藏罪無覆藏罪何者是耶佛言覆有二種一者覆夜二者覆心若有苾芻雖覆其夜不名為覆若覆其心

勝三

五

便名為覆世尊於諸罪處說有名種何者是名何者是種佛言波羅市迦謂之為名此所作事謂之為種下之四部名種亦然

第十子攝頌曰

不牆上行法 非於一二三 不對破戒人

不取授學欲

緣處同前如世尊說若有苾芻欲行波利婆娑及摩那𨔵者應可與法時六眾苾芻棄彼界處於垣牆上而行其法諸苾芻問六眾言仁何所為六眾答曰我行波利婆娑諸苾芻

曰斯乃覆藏何成行法時諸苾芻以緣白佛
佛言汝等不應於垣牆上而行其法亦復不
應於一苾芻及二三苾芻處而行其法宜於
四苾芻中或時過此行治罰法時六衆苾芻
行其復本波利婆娑於四授學人處取法而
行佛言不應於彼授學人處行復本法亦不
應於四波利婆娑人處作其行法不應於四
波羅市迦人令其秉法受其行法非三犯重
人加一清淨人亦非加二加三如爲一人作
行覆藏法時諸大衆並悉清淨復須同見乃

至六夜出罪咸須清淨鄔波離白佛言授學
之人得與其欲不佛言不得得受此人欲不
佛言得由是苾芻故

別門第三總攝頌曰

圓壇求寂墮 一衣煙藥器

離三

鐵柱髮及門

不應隨鐵作

第一子攝頌曰

圓壇及天廟 兩驛半依止

無鉢不度人

鉢等不書字

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻隨處洗鉢及

以濯足遂令其地多諸蠅蟻時婆羅門及諸居士問苾芻曰此是聖者便利處耶苾芻答言非是便利是我洗鉢濯足之所居士聞已遂生譏嫌作如是語但諸苾芻咸不淨潔洗鉢濯足不擇處所時諸苾芻以緣白佛佛言不應隨處洗鉢濯足汝等當知若洗鉢處應可塗拭作小水壇時諸苾芻作圓曼荼羅居士見已咸作是言諸釋迦子供養於日世尊告曰不應圖作時諸苾芻作曼荼羅形如半月居士復言苾芻事月佛言壇有二種一如

稍刀二如甕形或可隨彼水流勢作若作日月形曼荼羅者得惡作罪若為三寶隨何形勢悉皆無犯

爾時世尊為摩竭陀國大臣婆羅門名曰行兩略宣法要說伽陀曰

陸三

若正信丈夫

供養諸天衆

能順大師教

七

諸佛所稱揚

時六衆苾芻即便供養羯吒布旦那摩登伽瞿利迦天時婆羅門及諸居士咸作是言聖者既於善說法律之中而為出家寧容反更

敬事天神時諸苾芻以緣白佛佛言我爲俗人密意而說非是汝等苾芻所爲是故汝等於諸天神勿爲敬事時有苾芻於天神處便生輕賤彼天神曰我等於仁有何過失而見欺凌時諸苾芻以緣白佛佛言汝等從今於天神處不應供養亦勿欺凌時有苾芻後於餘處見羯吒布旦那及摩登伽瞿利迦像即便打破時諸居士作如是言此天神像無有心識聖者何故輒毀破耶時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻於天神像不應毀壞有諸

苾芻隨處遊行時彼路便右繞天廟佛言苾芻不應右繞天廟遂即避路便爲棘刺之所傷損佛言應取舊路若因道便而右繞者誦聖伽陀聲歎彈指令其警覺具壽鄔波離白佛言世尊如說大界極兩驛半令諸弟子於親教師軌範師處每日三時請教白事是佛親制彼諸弟子去親教師及軌範師有兩驛半路遙時從未審如何佛言應半月就禮拜若去師五俱盧舍應七八日一去禮拜若一俱盧舍每日一去若更相近乃至同處應每日

三時而爲禮敬若異此者得越法罪時鄔波難陀無鉢度人時諸苾芻各洗鉢已安置龕中請白二師旋繞制底鄔波難陀所度弟子有緣須鉢便往尊者憍陳如鉢邊欲取其鉢尊者告曰此是我鉢汝不須觸時彼復往餘人鉢處同前欲取還復見遮時諸苾芻問曰誰是汝師彼便答言鄔波難陀時諸苾芻以緣白佛佛言不應無鉢度他出家及與近圓得惡作罪汝諸苾芻凡欲度人出家爲求寂者應與鉢及小鉢并以銅椀無令廢闕時阿

尼盧駄有一弟子爲師掌鉢師與弟子鉢形相似彼不能識遂生疑曰爲是師鉢爲我鉢耶時彼即便於其鉢底各書名字有一長者奉請世尊及苾芻衆就家受食長者先與姪女有私通事遂遣使人報姪女曰我於今日請佛及僧明日就家謹設供養汝可來此手自奉食是時姪女遇有他緣不及親往佛及僧伽至時赴請飯食已訖說施伽陀從座而去時彼長者是阿尼盧駄弟子知識佛僧去已唯彼弟子未出其舍是時長者白言大德

願以此鉢暫時相借以所餘食欲寄與人苾芻即以師鉢與之長者以鉢盛滿香饌寄與姪女并附言曰賢首我請三寶奉獻斯食佛及僧伽並已食竟汝可隨喜是時姪女既得鉢食置餘器中便於鉢底見尊者字知是聖者阿尼盧駄世三所用之鉢便作是念阿遮利耶九乃是人天之所供養我今有幸得見彼鉢若我空然而送還者失大福利事不應爾即取其鉢周徧揩拭復用香湯再三淨洗塗以香泥置妙座上右膝著地持妙花鬘虔誠供養

燒香普熏發願而住時有婆羅門亦於姪女先有相知來至其所見女供養問言賢首汝何所爲答曰此鉢乃是尊者阿尼盧駄所受用器即是人天所共尊重我於此鉢略申供養婆羅門曰汝以姪染總攝諸人沙門釋子亦不見放時諸苾芻聞是事已以緣白佛佛言凡諸苾芻於己物上書名字者有如是過是故不應書己名字時諸苾芻不知何物是不應書佛言有五種物皆不應書謂別解脫戒經別解脫廣釋及諸事等與律教相應之

義并私已物於已物上不應書字可作私記
憶持具壽鄔波離白佛言世尊若律教等皆
不合書有於當來世諸苾芻等心無持力咸
多忘念於諸緣起尚不能憶如斯等事當復
云何佛言若如是者應書紙葉而受持之

第二子攝頌曰

求寂墮鉢破 開餘存念者 作二種熏籠
并隨所須物

爾時佛在室羅伐城有一苾芻畜一求寂常
令持鉢後於異時手脫損鉢令師廢闕時諸

苾芻以緣白佛佛言不應令彼求寂洗鉢時
舍利子有一求寂名曰准陀常令持鉢來請
師曰鄔波駄耶願見與鉢我當洗之舍利子
言佛爲損鉢已制學處彼便白言我豈當作
如斯過耶時諸苾芻以緣白佛佛言若知求
寂能存護者聽其洗鉢時有苾芻守持鐵鉢
垢生損壞多有孔隙以緣白佛佛言凡畜鐵
鉢應可熟燒時諸苾芻多積柴薪而燒其鉢
即便損破佛言不應如是火燒其鉢可於籠
內安置燒之彼便不知云何作籠佛言籠有

二種一者匠作二者自爲言匠作者諸是陶師言自作者或時以甕或可用圻截破用之彼安在地打著便碎佛言盛灰令滿使人擎持然後以釘徐徐踈孔鑿爲兩段時彼於外不以泥塗佛言應以草麩作泥徧塗彼不以物塗拭於內佛言應以麻滓作泥塗拭待乾然所燒鉢猶未受色佛言內安稻麩以籠合之口邊泥塗彼便以鉢置地而熏佛言應用物支於上重安事亦同此彼物薄小鉢便相著佛言應可高支勿令相近仍不受色佛言

應數數洗然後更燒籠內煙出佛言應灰擁口彼以牛糞積爲大聚燒便損鉢佛言應壘牛糞從上放火不知欲遣何人看火佛言必芻應自看守若有他緣囑餘必芻看然後應去地上燒鉢多損諸蟲佛言應淨灑掃是故我今聽諸睦三必芻畜熏鉢籠及隨此籠所須之物用皆無犯

第三子攝頌曰

一衣不互作 澡浴可遮人 於褥不剃頭
病人隨服食

爾時佛在室羅伐城時有施主造立浴室奉
施僧伽六衆苾芻各著一裙互揩身體俗人
入見作如是語此等諸人是何外道時敬信
者答云是釋迦子居士聞已便起譏嫌彼之
大師常有慚愧云何此等無羞耻耶時諸苾
芻聞以緣白佛佛言不應一裙互相揩洗若
有犯者得惡作罪時諸苾芻在浴室內令俗
人入見苾芻等以手揩足復更摩頭俗人譏
曰沙門釋子作斯鄙法是不淨潔既揩足已
復用摩頭時諸苾芻以緣白佛佛言入浴室

時無信敬人不應令入亦勿令作若交作者
得惡作罪時諸苾芻在浴室內無人守護有
諸居士來入其室見苾芻等以手揩足復將
洗面便譏嫌曰沙門釋子實爲鄙惡以手揩
足復將洗面佛言若洗浴時無令俗人入浴
室內應差苾芻爲守護者時給孤獨長者與
一無敬信婆羅門往逝多林苾芻見已報長
者曰勿使此人入浴室內婆羅門曰我有何
過而見遮止時諸苾芻以緣白佛佛言若知
彼人有淨信者應許入室時有婆羅門入既

被遮見餘不障婆羅門曰彼諸俗人皆許入室何故於我而獨見遮苾芻報曰此已歸依受諸學處彼便答曰我亦歸依受其學處願聽我入報言可爾便與受戒即許其入彼既入已見諸苾芻揩身下分復用摩頭遂起譏

莊三

十二

曰沙門釋子實爲鄙穢苾芻白佛佛言若知其人久懷信者許入若初信者勿聽

緣處同前時有長者請佛及僧入室洗浴是時世尊將諸苾芻詣彼長者洗浴之處見有苾芻與一苾芻揩摩身體世尊告曰汝等見

此苾芻與彼苾芻揩摩身不白言已見佛告苾芻其爲揩者是阿羅漢諸漏已盡彼受揩者是破戒人行罪惡法汝等當知不應師子與彼野干而爲給事

緣處同前有一長者娶妻未久誕生一息年既長大於善說法律而爲出家常求勝已尋義他方博學多聞還來至此室羅伐城父聞子至便詣其所共相問訊是時苾芻卽爲其父略宣法要勸歸三寶受五學處後於異時復爲其父說十有善業功德父聞子說深

生敬信作如是言尊者當知我今亦願作七
有事福業功德彼便答言可隨意作父便問
言先作何事答曰當爲僧伽管理浴室聞已
還家管理事畢來報子曰尊者當稱我名請
佛及僧就舍澡洗其子聞已即詣佛所稱父
名字而爲請佛時彼長者發深信心自爲苾
芻香油塗身以米屑揩去澡浴事畢報其子
曰我極疲勞爲我塗背其子答曰世尊於此
已制學處父便問曰所制學處其事云何答
曰勿以師子供侍野干故我不應而爲執事

摩三

十三

父問子曰誰是師子誰是野干子答父言我
是師子父是野干父曰斯爲妙事以我野干
能生師子時諸苾芻以緣白佛佛言凡是父
母於其子處能爲難事荷負衆苦假令父母
是極破戒其子亦應爲作供侍是故我聽於
其五處縱極破戒應爲供給所謂父母親教
師軌範師及諸病人爾時佛在室羅伐城有
一長者於阿蘭若處造立其舍令諸苾芻隨
緣乞食依此而住時乞食者鬚髮既長詣長
者處長者見已問言聖者何故鬚髮如是太

長答言賢首無淨髮人長者告曰我遣人來可令除髮其剃髮人詣苾芻所於卧褥上令彼剃髮時彼長者作是思惟應觀尊者除髮以不即往蘭若苾芻住處到已即於卧褥上坐髮著其衣長者還舍其妻遂見衣上有髮白言因何過彼剃髮人舍令此衣上有其髮汙長者思惟將非聖者於彼褥上而剃髮耶即重往觀見其褥上有剃髮處白言大德可於餘處剃髮勿令汙褥時諸苾芻聞已白佛言不應褥上而剃鬚髮便於淨地剃除鬚

髮佛言凡是僧伽灑掃淨地不應剃髮若有犯者得惡作罪時有老病苾芻不能出外剃髮復遭風雨佛言若無力者隨處剃除然應掃除塗拭令淨若不爾者得惡作罪又諸苾芻剪手足甲隨處棄擲佛言僧伽淨地若棄爪甲得惡作罪

應三

十四

慈悲必緣此事開諸病人以緣白佛言有
無齒牛食噉糠麥後時便出其粒仍全用此
爲麩非時應服時病必芻雖服不差醫人問
曰聖者先時所苦得瘳損不答曰賢首今猶
未除醫人曰豈非聖者未服水麩令病不差
必芻答曰我已服竟醫曰當如何服時病必
芻具以事告醫言聖者此非是藥應用生麥
麩以緣白佛言多將水攪以物濾之然後
應服病猶不差復以此事告彼醫人醫人答
言勿濾而服以緣白佛言醫人處方令服

麩飲若稠若團隨意應服

緣處同前時有必芻身嬰重病往醫人處問
言賢首以所宜藥爲我處方彼醫答言以大
肉團非時煮飲答曰賢首世尊已制醫人答
曰聖者大師慈悲必緣此事開諸病者必芻
以緣白佛言有獸名豺腹中腸直噉肉便
出體猶未變應取彼肉煮而飲服雖服不差
醫人問曰聖者所苦得除損不答曰未損醫
曰豈可聖者未服肉汁令斯疾病而無損耶
必芻具答其事醫言聖者此是故物不堪爲

卷三

十五

藥應取新肉煮而飲汁白佛佛言先以物瀘
然後飲之病猶不差彼以此事告彼醫人醫
人答言勿瀘而服以緣白佛佛言醫人處方
隨意應服若乾若濕令有氣味皆應服食勿
生疑慮佛告諸苾芻凡所有事我於病人非
時開者於病差後咸不應作若有作者得越
法罪

根本說一切有部尼陀那卷第三

音釋

框去王切 毘卑切 曼荼羅梵語也 稍所角切

永樂北藏

一切有部尼陀那

屬長丈八 甕烏貢切 羯吒布旦那梵語也
者曰稍 吒當單切 那此云奇臭 鉢當達切 聲欬切 欬苦
居謁切 吒逆氣聲 俱盧舍梵語也 隙苦
蓋切 磬欬切 逆氣聲 俱盧舍梵語也 隙苦
也小 曰磬 欬逆氣聲 俱盧舍梵語也 隙苦
切琬 戶江切 長鑿穿各切 麩與力切 滓
隙也 琬戶江切 鑿穿各切 麩與力切 滓
壯也 壘猶壘也 麩乾糧也 豺狼屬
殺也 壘猶壘也 麩乾糧也 豺狼屬

第九〇册

永樂北藏

一切有部尼陀那

第九〇冊

根本說一切有部尼陀那卷第四

睦四

唐三藏法師義淨奉制譯

第四子攝頌曰

煙筒壞色衣 鼻筒飲水器 針筒非寶物

眼藥合并椎

睦四

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言
如世尊說開諸苾芻畜歟煙筒不知何物是
所應作佛言唯除寶物餘皆得畜如世尊說
開諸苾芻著壞色衣者不知何物是佛言以
七種縷作者隨喜應畜又開諸苾芻畜灌鼻

筒不知以何物作佛言除寶又開諸苾芻畜
飲水器不知以何物作佛言除寶又開諸苾
芻畜盛針筒者不知以何物作佛言除寶又
許畜眼藥椎及小藥合不知以何物作佛言
除寶餘皆應畜

第五子攝頌曰

藥器及毘能 承足粘瀉藥 苾芻不應畜
當擇死人衣
緣處同前具壽鄔波離白世尊言如世尊說
開諸苾芻畜貯藥器當用何物佛言除諸寶

物又開諸苾芻畜用翫能不知何者是所應
畜佛言七種縷作應可畜持又開諸苾芻爲
洗足故畜承足枯不知何物佛言除寶

緣處同前時有長者身嬰重病往醫人處問
言賢首以所宜藥爲我處方醫人答言先食
膩物令其動病然後應可服於瀉藥長者聞
已遂服酥油時有苾芻是彼長者常所供養
來過其舍慰問病人氣力安不答言聖者我
仍帶病醫人處方先服酥油後服瀉藥時彼
苾芻報長者曰我善醫方爾有藥直擬酬醫

者宜將與我我有瀉藥可持與汝長者聞已
答言甚善苾芻持藥與彼令服是時長者藥
利過度令一使人疾往醫所問言賢首我之
家主藥利不停彼醫問言何人授藥使者報
曰有一苾芻醫人聞已情生瞋忿汝應往彼
問是何藥及其覆往苾芻處問時彼長者便
已命終時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻
不應賣藥若苾芻善醫方者起慈愍心應病
與藥然諸苾芻不應與他瀉藥捨之而去應
自觀察勿令過度設有他行囑人看守然後

應去仍報彼言利若過度應以基藥爲解若有芘芻受他價直然後與藥及以受顧爲客作者得惡作罪

緣處同前時有一人負長者債因被拘留經七八日共立要契某日當還時負債人便作是念期日既逼無可還彼我應藏避復更思惟捨家逃竄此事爲難我當殺彼是時長者近逝多林爲負債人之所殺害身有衣服六衆見已共相謂言今得豐足糞掃之衣作是語已即便共取是時長者親族來見惡言罵

曰聖者著大仙衣作斯非法極爲鄙賤六衆報曰此非我殺別有怨家來斷其命我等今者取糞掃衣此有何過時諸芘芻以緣白佛佛言汝諸芘芻不應輒取此糞掃衣若其大衆共知棄物是衣應取若不爾者得惡作罪

唯四

三

第六子攝頌曰

鐵鍋并杵杓 自身不負擔 以食供父母 毛綖不充衣

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言如佛所說爲溫水故開諸芘芻畜大鐵鍋令

安鎖者以何物作佛言除寶聽諸苾芻爲煎藥故畜杓噐者以何物作佛言除寶

緣處同前時六衆苾芻身自負擔或於肩上擎持大幘時婆羅門居士見已譏曰聖者我等俗人爲於父母妻子眷屬求覓衣食以身荷負仁等爲誰自爲勞事時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應頭背肩腰而爲擔負擎持大幘若有犯者得惡作罪

緣處同前時有居士娶妻未久便誕一息顏貌端正人所樂觀父便爲子設初生會付諸

乳母令其養育子漸長大於佛法出家日初分時著衣持鉢入室羅伐城而行乞食忽遇其父問曰汝已出家答言出家其父告曰汝之此身由我生育今得成長於苦樂事須相憂念汝棄出家誰當濟我苾芻報曰我豈能爲俗家之事時諸苾芻以緣白佛佛言父母於子能爲難事荷負衆苦假令出家於父母處應須供給時彼不知何物應與佛言應除衣鉢餘物供給若無餘物可從施主隨時乞求若乞求難得應以僧常所得利物共相供

給若無利物應以僧常所食之分減取其半而爲供濟若常乞食隨他活者以己所須滿腹食內應取其半濟於父母

緣處同前時有施主於聚落中造立住處供養衆僧有老苾芻依此而住時老苾芻爲禮

註四

四

制底往逝多林六衆苾芻爲貪利故共作制法每爲番次常遣一人在門外立鄔波難陀次當其直即於門外經行而住遂遙見彼老苾芻來便作是念此何上座我應就彼申其禮敬到已問言善來善來彼便答曰我今敬

禮阿遮利耶鄔波難陀即作是念此乃是其出家老叟非但不識根本二師亦復未曾知其敬法便調之曰善來老父因即引入逝多林中爲作解勞令其暫息時老苾芻白言大德鄔波難陀我今須出彼時問曰欲何所之答曰我禮制底事了還來鄔波難陀復勸令住彼言大德我先不作在外住意遂於本處留著三衣故我不應久爲停息鄔波難陀曰此有三衣勿爲憂慮我當相與應守持之即便授與大被毛綆小褥氍毹持作三衣并充

下服於日晡後鳴犍椎時禮制底人悉皆共
集老苾芻曰鄔波難陀我暫出房旋禮制底
答言老叟汝無三衣云何禮敬即取小褥充
其下衣又以麤繩繞腰纏束復持毛綖以毛
向外作嗚咄羅僧伽重大毛綖亦毛向外作
僧伽胝勝四既作是已報言莫訶羅五今可隨意而
爲禮敬時老苾芻既著衣已即出房外諸苾
芻見咸作是言莫訶羅何處著此戲弄衣來
答言我此三衣皆以守持如佛所制何名戲
耶苾芻問曰何人爲汝持此三衣答言大德

鄔波難陀諸人聞已咸作是言除此人輩誰
復能爲如此惡事以緣白佛佛言長毛衣服
有如是過汝諸苾芻但是一切長毛之物咸
悉不應持作三衣若有犯者得惡作罪如世
尊說制諸苾芻咸不應畜長毛三衣時有淨
信婆羅門及諸居士以上毛綖及餘厚帔施
諸苾芻苾芻生疑便不敢受彼諸居士報言
聖者若佛世尊未出於世我等便以外道爲
勝今者世尊降臨生界我以仁等爲上福田
施此微物不蒙納受豈令我等捨善資糧從

此世間趣於後世時諸苾芻以緣白佛佛言
應爲受取作彼物想守持而用若是毛短體
輕薄者此物應作長衣持之凡是厚大長毛
等物咸應作彼施主物心而爲畜用

第七子攝頌曰

髮爪窳堵波

任作鮮白色

隨意安燈處

一畔出高簷

爾時佛在室羅伐城給孤獨長者往世尊處
請世尊曰我今願以世尊髮爪造窳堵波唯
願世尊慈哀聽許世尊告曰當隨意作復言

世尊唯願許我於彼髮爪窳堵波上以鮮白
物而爲塗拭復於其處行列然燈而爲供養
佛言皆隨意作長者以燈安在級上油下汙
塔佛言可於級下行列然燈有犬食油墜損
油器長者白佛請造燈樹佛言隨作牛來觸
破長者白佛請爲燈架佛言應作四面安燈
便非願望長者白佛請作高簷佛言隨意
第八子攝頌曰
門戶并簷屋 及以塔下基 赤石紫礦塗
此等皆隨作

爾時給孤獨長者白世尊言唯願許我於髮
爪窰堵波中間空者爲作門戶復安簷屋并
造塔基復以赤石塗拭其柱於塔壁上紫礦
圖畫佛言隨意

第九子攝頌曰

不應以橛釘 及昇窰堵波 開許金銀花
塔上以舍蓋

爾時佛在室羅伐城諸苾芻衆於供養時欲
以花鬘掛於塔上即便登躡以釘釘塔掛諸
花鬘時婆羅門居士咸作是言仁等大師久

除釘刺何故今者以釘釘之時諸苾芻以緣
白佛佛言不應於窰堵波上尖刺釘之若有
犯者得惡作罪然於初始造塔之時應出傍
橛作象牙杙時諸苾芻至供養時遂便登上
窰堵波頂而安燈世四蓋佛言不應於香臺頂上
而設燈明若有犯者得惡作罪時諸苾芻上
窰堵波安置旛蓋供養之物時婆羅門居士
咸共譏嫌不淨登躡佛言應使俗人若無俗
人應使求寂若無求寂諸苾芻等應先濯足
淨以香湯或塗香泥作如是念我今爲欲供

養大師然後昇塔若異此者得惡作罪若窣堵波形高大者應可以繩繫相輪下攀緣而上有婆羅門居士咸來詣髮爪窣堵波處各持花鬘奉獻供養所有乾花而不屏除不能淨潔佛言屏除時給孤獨長者請世尊曰我今願以金銀花鬘供養髮爪窣堵波佛言隨作塔上鳥栖不淨穢汙欲於其上造立覆舍佛言應作復爲無門室閤損壞佛言隨意開門

第十子攝頌曰

鐵作窣堵波 及以金銀等 許旛旗供養 并可用香油

爾時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰願許我造鐵窣堵波佛言隨作復言欲以金銀瑠璃水精銅等造作佛言應作雖作塔上未善莊嚴欲以旛旗并雜繒綵而爲供養佛言應作時彼不解造旗法式佛言有四種旗謂師子旗牛旗金翅鳥旗及龍旗等於旗旛上畫作四形復白佛言我今先欲香油塗拭次以紫礦鬱金栴檀等作妙香水洗髮爪窣

堵波唯願聽許佛言皆隨意作第三明了

別門第四總攝頌曰

戶鐶隨處用 露衣大小便 染衣損認衣

賒衣果無淨

第一子攝頌曰

戶鐶倚帶網 註四 取米為衆食 寺內作私房

居人應受用

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離白佛言如
世尊說於戶扇上應安鐶細苳芻不知當用
何物佛言除寶餘物應作如世尊說苳芻應

作倚帶不知當用何物佛言七種縷中隨一
應為如世尊說聽畜網者應用何物佛言茅
蒯麻芒皆悉應作世尊復說許安窻網當用
何物佛言除寶餘並應用

緣處同前於此城中有一長者於三寶中深
生敬信意樂賢善遂於露形外道娶女為妻
長者告曰賢首無上慈父是我大師常所供
養及諸僧伽勝上福田衣服飲食爾應供養
時諸苳芻常依僧次日日之中恒至此家而
受其食時彼長者遇有他緣詣餘村邑告其

妻曰我今有事須向彼村如我在時於佛僧處常爲供養勿令闕乏答言聖子我依教作時彼長者往苾芻處白言聖者我今有事須至餘村唯願僧伽恒依僧次就我家食答言可爾時諸苾芻共相議曰彼長者婦先無信心依僧次者及時早赴時長者妻見苾芻至苾而告曰我未辦食座復未敷何故仁等平旦來至時諸苾芻自相謂曰彼長者妻久知無信我等早至今已見瞋明日臨中應可就宅時長者婦明朝凌晨辦食敷座而待苾芻

戒四

九

是時僧伽臨中方至女人報曰聖者我無餘事業唯作此耶我於晨朝早已辦食并敷牀座何故仁等臨午方來時諸苾芻互相謂曰我等早來已見瞋責臨中而至還復被訶我等苾芻乞食常事宜可巡家以自供濟更不往彼俗家而食時彼長者事了還家問其妻曰賢首我諸聖者常來食不答曰唯初兩日就斯受食後更不來長者思惟應是我婦現慳恪相令諸聖者不來受食時諸苾芻巡家乞食入長者門長者見已問言聖者仁等何

不常來受食報言長者我等先是乞食之人
但持鉢行足得充濟答言聖者祇是我婦生
慳吝心然我田中歲禾新熟隨意持去以充
午食苾芻報曰佛未聽許以緣白佛言作
彼物想意爲僧伽持者無犯復有長者於逝
多林爲諸苾芻造一別房於其房內多置牀
褥及諸利養時諸苾芻番次守護將別房物
置衆物中以緣白佛言其別房物隨處受
用又將利養和雜衆物佛言不應和雜住別
房者應可受用

第二子攝頌曰

隨處當用物 營作人所須 器具食燈油

隨施主應用

爾時佛在室羅伐城時有長者於舊寺內別
造一房於彼房中多施牀褥及以利養並皆

肚四

豐足時諸苾芻便將別物入衆物中佛言應
隨住人而爲受用所有利養亦不應和隨本
施用時諸苾芻分衆利物不肯分與別房住
人佛言雖受別房亦與衆利時諸苾芻差授
事人以見別房遂不差遣佛言依次應差於

此城中有一乞食苾芻勸彼施主歸依三寶受五學處復於一時爲彼施主說七有事福業讚其勝利施主答曰我亦能作當作何事答言應爲僧伽造立住處施主報曰我有財物欲營福業未有人助苾芻曰爾可將來我能助作時彼施主持物授與即請爲造苾芻領物安已房中不爲修造施主念曰我暫往觀新造住處營作了未施主旣至不曾見有營作之處白言聖者何故多時不爲營作苾芻答曰營作之具是我所須此物並無若爲

興建施主報曰我所施物何不充用苾芻報曰此物已屬四方僧伽誰能損用時諸苾芻以緣白佛佛言施主聽者應取此物作其器具時此苾芻因行乞食到施主家長者遙見作如是言聖者仁旣日日巡家乞食我所造寺誰當檢校苾芻報曰我豈忍飢爲人造寺長者答言我所施物何不取食報言此物已屬四方僧伽佛未聽許以緣白佛佛言施主聽者應用便作上妙美好飲食隨情食用佛言不應如是應食麤食食麤食時無力檢校

勝四

十一

永樂北藏

一切有部尼陀那

第九〇冊

佛言如僧常類苾芻食時藏其器具內闇室
中復須燈油巡家而乞時彼施主復見乞油
問言聖者欲何所作以事而答長者報言何
不用物具答如前佛言施主聽者用時無犯
彼便通夜不滅燈明佛言不應經夜留燈若
收物竟便可滅除如是應知塗足等物所緣
營事准上應用
第三子攝頌曰
令雨露僧物 夜半共分牀 小座並依年
敷席咸同此

爾時佛在室羅伐城六衆苾芻被僧伽被既
出各分置於露處令雨爛壞時諸苾芻以緣
白佛佛言大衆卧具不應經夏令雨損壞不
收舉者得惡作罪時諸苾芻著僧伽衣浣染
造鉢令衣損壞佛言若著衆衣染衣造鉢得
惡作罪六衆苾芻人間遊行遇到一村於彼
村中有僧住處夜過初更方始入寺至親友
處各爲解勞六衆告曰汝諸具壽大師正法
現住於世仁等如何而不依教勿令於後生
悔恨心爾可隨年授我卧具時舊住人便於

夜半總集僧祇所有小座牀褥一處共分六衆苾芻便取卧具隨處眠息供給纔了遂至天明是時六衆告諸苾芻爾等收取卧具吾欲進途主人告曰上座但求一夜自取身安遂令大衆得黃熱病時諸苾芻以緣白佛佛言不應於夜分僧卧具應隨親友一夜而住若更停留可隨年與若異此者得惡作罪時六衆苾芻遊歷人間至一聚落於彼村中有一住處既入寺已見舊牀席是時六衆便於大牀并諸弟子各隨眠息然此六衆並是耆

年曾無有人輒能移動自餘耆宿便於地上隨處而卧至天明已詣逝多林時諸苾芻見已告言善來善來所有遊履得安樂不答曰寧有安樂在地上卧竟夜不安報言具壽爾於昨夜何處房眠即以上事具告諸人時諸苾芻以緣白佛佛言若大牀座及餘敷褥應從上座隨次行與第四子攝頌曰
大小便利處 經行不惱他 洗足及拭鞋
釜篋不奪用

緣處同前時六衆苾芻常於大小便室來往
經行并共談語教授讀誦種種調戲見他苾
芻將欲入時遂相遮止告言汝且莫入我是
耆年故作稽留令他生惱時諸苾芻起嫌賤
心以緣白佛佛言大小便處不應經行久住
相惱若有犯者得越法罪時六衆苾芻於洗
足處貯水甕邊驅他令起自言我是耆年應
合先用佛言於洗足處若先洗時事未了者
不應強喚令起得越法罪時有苾芻前入小
便六衆後至告言我老佛言於先到者即可

前入此處不應隨其年次復有苾芻洗足欲
半六衆後來告言我大汝應相避佛言不應
如是凡爲上座須識時宜雖合在先看事未
周不應令起若令起者得越法罪時有苾芻
以物拭鞋可欲將半六衆見奪報言我老佛
言不應依年待先用竟未了奪者得越法罪
復有苾芻釜中煎藥尚未煎半六衆便奪答
言我老此應先用瀉之於地自將其釜佛言
不合依年待先事畢然後方用若不依者得
越法罪僧祇鐵篋苾芻先用攪藥未了六衆

復奪佛言不應若有犯者得越法罪

第五子攝頌曰

染金及水瓶 僧鉢并飲器 刀石爪鼻物

支牀不問年

緣處同前有諸苾芻用僧伽染器瓶金等物

以煮染汁事欲將半六衆報曰我應先用時

諸苾芻以緣白佛言不應依年待先用竟

若強奪者得越法罪時有苾芻先用衆鉢食

猶未了六衆告曰我是耆年應與我用以緣

白佛言待彼食了不應強取若故奪者得

越法罪飲水器物准上應知時有苾芻剃髮

將半六衆來至遂奪其刀佛言若剃未了不

應取用其磨刀石准上應知剪甲小刀用割

纔半淨鼻鉗子現用未了及支牀物彼卧時

奪以緣白佛言此等諸物並不依年待彼

事終方可就取若不依者得越法罪

第六子攝頌曰

羯耻那衣塼 絁線止縫時 染汁雜物等

用時不應奪

緣處同前是時大衆有羯耻那衣塼有一苾

根本說一切有部尼陀那卷第五

睦五

唐三藏法師義淨奉制譯

第七子攝頌曰

外道覆認衣 作記死時施 有五種親友
得法獨應行

時五

爾時佛在王舍城住竹林園時摩竭陀主影
勝大王聞說妙法得見諦已遂與八萬諸天
子衆并摩竭陀國長者居士婆羅門等過百
千數於大衆中制立嚴教擊鼓宣令普告國
人不得有人輒爲竊盜若有犯者驅令出國

所有家資庫藏財物悉皆給與被賊之人是
時世尊爲憍薩羅國勝光大王說少年經得
調伏已亦於國界作其嚴制於我國中不得
有人輒行竊盜如有犯者斷其命根所有家
資庫藏財物悉皆給與被賊之人爾時羣賊
咸悉逃竄二國中間屯營而住摩竭陀國有
諸商人相隨而往憍薩羅國到彼界已時諸
商主告其伴曰我今平安仁可歸去從者去
已賊便遙見知無護者便共劫奪時諸商人
咸悉走向憍薩羅國投勝光王旣到王所前

永樂北藏

一切有部尼陀那

第九〇冊

白王曰大王當知於此國界先多交易今由群賊商侶不來時勝光王勅大將軍名毗盧宅迦卿可急往捕捉群賊并所盜財將來見朕是時大將部領四兵勇力軍衆象馬車步往賊營處曠野林中彼諸群賊總集險林放捨兵戈分所得物爾時將軍既遙見賊便於四面周徧列軍戰鼓纔鳴群賊驚懾或有奔逃或遭殘害或時被殺或復生擒收所盜財并諸賊黨還至王所啓大王曰此是彼賊并所盜財時勝光王告諸人曰汝之本物各任

將去商估賈客既認物已諸外道輩亦取自財及赤石染服并將苾芻所有衣鉢時諸苾芻後至王所王曰仁等亦應認取衣鉢苾芻報曰此貨物中無我衣鉢王曰仁等豈非先被賊劫答曰我亦被賊王曰若無者宜應喚彼外道并將所認衣物隨來時彼外道既聞王喚持衣即來苾芻見衣作如是語此是我僧伽胝此是僧脚歌王告外道曰彼是小賊汝是大賊強認他衣彼默無對王言聖者仁於衣物有記驗不令我得知此屬外道此屬

卷五

三

苾芻苾芻報曰我衣無記以緣白佛佛言苾芻衣物應爲記驗不知云何佛言應爲細結或墨點淨及餘記驗方乃持之

佛在室羅伐城有一長者娶妻未久誕生一息其妻身死更要後妻未久之間復生一子其第二子爲母所苦於善法律情希出家既出家已遊歷人間其父後時遇遭重病定知將死命長子曰我所有財應作三分子承父命遂即分三便報子言此是汝分用充家業一分屬吾以供葬事餘之一分與出家子便

自歎曰

積聚皆消散 崇高必墮落 會合終別離 有命咸歸死

說是語已遂即命終其出家子聞父身亡即到兄所孔懷相見兩共哀號問訊既終兄乃告曰父亡之日先有遺言留一分財可宜收取苾芻念曰如世尊說死後當與此非法財時諸苾芻以緣白佛佛言凡在家者命欲終時有攀緣心如是施財並宜收取父分與財勿生疑慮既受財已於三寶中而興供養其

出家者臨終之日無顧戀心若言我死後與者如是之財即不應取

緣處同前有二苾芻共爲親友言談得意同處而居時一苾芻人間遊行隨緣施化於本房中及經行等處忘遺衣物并齒木土屑時彼親友爲收舉已遂起疑心即往白佛佛言收取無犯然而親友有其五種云何爲五一者相愛二者心喜三者師長四者得意五者彼聞用物情生悅樂如斯五種聽許收用緣處同前時有長者娶妻未久誕生一女年

既長大便捨俗累於佛法中而爲出家時屬飢儉乞求難得巡門乞食漸至父家父見女來即前問曰聖女爾於今者云何濟命便報父曰乞食巡門實誠難得雖經辛苦亦不充虛飢火所燒甚難堪忍父聞斯語慘然不悅便告女曰爾若在家不出家者設無憐愛終須供給從今已往每日可來家中受食既受請已便於他日復將一伴來詣父舍受其請食父報女言我今無力能濟二人宜可獨來而取於食女報父言世尊不許一女獨行佛

若許者不遭斯苦時苾芻尼具以上事白諸
苾芻苾芻以緣白佛佛言若時飢儉乞求難
得不充濟者聽苾芻尼從衆乞法於父母舍
而作往還應如是乞敷座席鳴犍椎言白既
周尼衆集已時乞法尼先從上座次第禮僧
於衆首前合掌恭敬蹲踞而住應如是乞大
德尼僧伽聽我苾芻尼某甲今逢儉歲飲食
難得若無飲食不能存濟我某甲今從尼僧
伽乞於親族邊作往還住止羯磨願尼僧伽
與我某甲於親族邊作往還住止羯磨是能

唯五

四

愍者願哀愍故第二第三亦如是說羯磨白
二唯此應作如百一中說

若苾芻尼大衆爲作與諸俗親往還羯磨竟
此苾芻尼得獨行無犯往親族家隨意而食
復至豐時即不應往如獨往者得越法罪

第八子攝頌曰

賒取他衣去 及爲他和市 不高下買衣
應二三酬價

緣處同前時有苾芻於俗人處賒買他衣將
至寺內遂即身亡時彼衣主既聞消息急詣

寺中告諸人曰某甲苾芻今何所在苾芻答
曰彼已身死衣主告曰彼於我處賒取衣來
今可還直苾芻報曰仁今可去詣彼屍林隨
索衣直衣主報曰所有衣鉢仁等共分遣向
林中從屍索債如何釋子欺誑於人時諸苾
芻以緣白佛佛言^{略五}苾芻身死所有衣鉢應還^五
衣價復有苾芻於俗人處賒取貴衣乃至苾
芻身亡之後是時衣主來至寺中問言某甲
苾芻今何所在答曰彼已身亡衣主告曰其
人我處賒取衣來時諸苾芻還將本衣却付

衣主報言彼所將物是貴價衣今此相還全
無所直時諸苾芻不知云何以緣白佛佛言
應隨現前所有之物可充衣價應告彼言其
人已死現有斯物今已相還宜生歡喜時有
二居士共爲交易一人問曰此衣幾價衣主
答曰二十迦利波沙拏時鄔波難陀來至其所彼之
十迦利波沙拏時鄔波難陀來至其所彼之
二人作如是念諸大苾芻出言決定我等宜
應請斷其價二人共問鄔波難陀大德此之
衣物價直幾多是時鄔波難陀私問一人汝

欲買衣爲當賣衣答言我買鄔波難陀報曰此衣價直二十迦利波沙拏又問第二汝欲賣衣報言我賣鄔波難陀報曰此衣可直四十迦利波沙拏二人交易賣索四十買酬二十因致紛諍買衣人曰我於和市人邊聞直二十衣主復云我於和市人邊聞直四十互相謂曰我等二人共於一處聽其斷價兩種不同定是彼人故爲鬪亂諸苾芻聞已白佛佛言凡諸苾芻不應爲他俗人斷價亦復不應於交易處輒論貴賤如和市法若有犯者

得惡作罪時諸苾芻欲買衣服高下酬價俗人報曰我是小興生人仁等乃是大興生人時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應酬價高下若諸苾芻欲買衣者應令俗人酬其買價若無俗人應可二三得自酬價過此酬者得惡作罪

增五

六

第九子攝頌曰

果樹差修理 四種不應分 果熟現前分 觀時莫諠戲

爾時佛在王舍城時頻毗娑羅王以一千根

菴沒羅樹施與僧伽時諸苾芻雖取果食不令看守遂致摧折而便荒穢頻毗婆羅王見樹摧折問左右曰此菴沒羅林是誰園樹大臣答曰此是大王先以千株菴沒羅樹施與苾芻僧伽僧伽食已而不看守因即摧殘致斯荒穢然諸聖者曾不修理時諸苾芻以緣白佛佛言於寺基業不應棄捨大眾應差守園之人令其修理時守園人遂安籬柵計諸果樹分布與人於樹根下而嚼齒木或時漱口或洗手面濯足浣衣是時林樹被溉灌已

枝葉滋榮果實豐熟有眾多客苾芻來告舊人曰美果新熟仁應惠我舊人答曰我等已分仁何得食報言此是軌範師分此是親教師分此同親教師分此同軌範師分時諸苾芻以緣白佛佛言有四種物皆不應分云何七爲四一者四方僧物二者窣堵波物三者眾家病藥四者寺資產物若有違者得惡作罪此等諸果應行與僧時有賊來偷果世尊告曰大眾應差守護園人既受差已專爲守護因斯闕食佛言更別差人應早食已替彼令

食如世尊說菴沒羅果分與衆僧時守園人平等分與其果有蟲佛言應審觀察蟲者簡却先作淨已然後行之諸苾芻等淨果之時高聲誼戲口出涎唾潰汙其果佛言不得誼雜應聖默然而爲觀察若誼鬧者得惡作罪

第十子攝頌曰

無淨人自行 自取不應食 不選開其病
結界證耕人
如世尊說菴沒羅果應行與僧不知誰應合
行佛言令淨人行若無淨人應使求寂求寂

無者先作淨已苾芻受取應可自行如世尊說差守園人令其守護淨人求寂纔去之後衆鳥咸來啄損其果佛言應以樹葉蓋覆淨人求寂事畢還來宜應指示時六衆苾芻次差守園簡取美好菴沒羅果持至住處受已而食時諸苾芻互相謂曰美好之果久不見行報曰無可將來咸被六衆簡取好者持至住處令他授與皆自噉食時諸苾芻以緣白佛佛言不應自取而食若有食者得惡作罪時六衆苾芻自選好者令授而食與此與彼

遂便開亂佛言不應自選而食若有食者得惡作罪無犯者若火力微應取熟者火力強盛應可食生

緣處同前時諸苾芻人間遊行遇至一村於中有寺既入寺已不見一人舊住苾芻先向

陸五

晝日遊處寺內皆空時客苾芻自相謂曰此之空寺既無苾芻我等豈於無界之處而爲居住當共結界先結小界時舊苾芻遂即來至客便告曰善來善來具壽仁可來此我爲解勞主人報曰具壽何爲却與我等解勞我

是主人暫向晝日閑靜之處客便告曰我欲結界已於此處先結小界主人報曰我於此處先已結界彼此懷疑爲取先界爲取後耶以緣白佛佛言應取先界後結不成凡客苾芻至他住處應可住經七八日已無人來者應共結界若異此者得惡作罪

緣處同前有一苾芻住阿蘭若處有二耕人共爲鬭諍遂以身手互相捶打時此二人便以苾芻爲證見者時彼二人相牽俱至王所各申道理言有證人令喚苾芻苾芻既至王

自問曰此事如何苾芻白言大王若能自立
要契如轉輪王者我能白王王然其契苾芻
答曰此二鬪人更互相瞋俱行拳棒王既聞
已二皆與罪苾芻告曰大王何故行罰向者
立要如轉輪王行化於世王曰輪王如何行
化答曰夫輪王者止其無益令行有益王曰
若如是者二俱有犯各與輕罰兩皆釋放是
時二人各生嫌恨時諸苾芻以緣白佛佛言
有鬪打者苾芻不應在傍看住若見諍者急
捨而去如不去者得惡作罪

別門第五總攝頌曰

菩薩像供養 吉祥大衆食 大會草褥居

集僧鳴大鼓

第一子攝頌曰

聽爲菩薩像 復許五種旗 爲座置尊儀

鐵竿隨意作

緣處同前若佛世尊自居衆首爲上座者便
有威肅衆皆嚴整世尊不在即無上事是時
給孤獨長者來至佛所禮雙足已退坐一面
而白佛言我今欲作瞻部影像唯願聽許佛

言應作欲安旛蓋佛言隨意時彼長者不知
欲造何旛佛言有五種旛旛謂師子旛莫羯
羅旛龍旛揭路荼旛牛王旛長者復請爲瞻
部影像作座佛言可作又作鐵竿而懸旛
佛言應作

第二子攝頌曰

供養菩薩像 并作諸瓔珞 塗香及車舉
作傘蓋旛旛
緣處同前給孤獨長者白佛言豈非佛爲菩
薩時廣作供養佛言如是我今欲爲瞻部影

像隨意供養佛言應作世尊爲菩薩時著諸
瓔珞佛言如是我今欲爲瞻部影像作諸瓔
珞佛言隨意唯除脚釧耳璫餘皆任作我今
欲作磨香塗香拭佛手足佛言應作佛爲菩
薩時乘舉出入或乘御車我今欲作輦舉佛
言應作復言爲菩薩時常持傘蓋略五隨從旛旗
我今欲爲影像作其傘蓋并造諸旛佛言應
作菩薩在家常著花鬘瓔珞以爲嚴飾我今
亦作用莊嚴像佛言如是種種莊飾之具我
皆聽作

第三子攝頌曰

吉祥并供養 花鬘及香合 諸人大集時
晝開門夜閉

爾時給孤獨長者請世尊曰佛為菩薩時一
切大衆以吉祥事恭敬供養佛若聽者我於
瞻部像前為吉祥事并設供養佛言隨意應
作我今復欲作頂上鬘及諸香合供瞻部像
佛言應作長者言我因瞻部像莊嚴寺宇時
諸苾芻彩畫其寺以諸香泥花鬘燒香秣香
奏諸鼓樂廣設供養時衆人等見此希奇生

未曾有共相謂曰此之住處極妙莊嚴時諸
苾芻見人開亂晝日閉門俗人見已便起譏
嫌云障生善以緣白佛言若有鼓樂為供
養時晝日開門至夜宜閉

第四子攝頌曰

卷五

大衆集會食 十一 薛舍佉月生 香臺五六年
並應為大會

爾時給孤獨長者設供養時衆多苾芻等七
衆俱集長者見已生大歡喜作如是念如世
尊說苾芻有五種時施云何為五一者於客

來人及將行者而爲給施二者於病人及瞻病者而行給施三者於飢餓年及在險路而行給施四者若得新穀新果及新節歲先於持戒有德爲供給已後當自食五者若遇風雨寒雪之時應持餅粥麩及諸漿往施衆僧勿令聖者冒涉艱辛受我飲食安樂而住我今見此苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦遠來至此疲於道路若佛聽者我當爲此而設大會即往佛所禮雙足已在一面坐白佛言世尊如佛所說有五種時施廣如上說由觀

菩薩大會供養四方人衆悉皆雲集行路辛苦若佛聽者我當設供佛言隨意應作長者遂設無遮大會爾時長者白佛言我今更設大會佛言應作長者白佛菩薩生時是何月日佛告長者薛舍佉月日月圓時是我生日我今欲作生日大會佛言應作我今欲爲瞻部影像而作香臺佛言應作世尊爲菩薩時經於幾歲而除頂髻佛言五歲我今欲作五歲大會佛言應作世尊菩薩於幾歲時重立頂髻佛言六歲餘如前說世尊我欲爲作瞻

部影像作佛陀大會佛言應作

第五子攝頌曰

大會爲草稗 不應雜亂坐 應打撻椎鼓
告時令普知

給孤獨長者設大會時六大都城並皆雲集

莊五

十二

時諸苾芻亦復來至由斯席薦並皆闕少佛
言長者應結草稗隨時坐食苾芻食已不收
而去以緣白佛佛言苾芻食了應收草稗舉
置一邊方隨意去若作佛陀會已應須棄之
時諸苾芻不依大小越其次第相雜而坐令

行食者久延時節或時食竟更有人來失其

時候佛言應告時至雖告時至衆闕不聞世

尊告曰應打撻椎猶尚不聞佛言應可吹螺

并復擊鼓然未普聞佛言打大鍾鼓佛令打

鼓打三下已即便長打諸有病者及授事人

致有闕乏佛言應待病人請得食已并授事

人食竟然後長打若不爾者得越法罪

第六子攝頌曰

集僧鳴大鼓 供了去幢幡 若多獲珍財

隨應悉分與

如世尊說應打犍椎及吹雙螺者雖如是作猶不普聞佛言應打大鼓令響普聞為大會時遠近咸集設會雖竟人猶不散世尊告曰應除供養所設幢幡時眾見已自然散去作此會時必芻僧眾多獲珍財不知云何佛言

唯五

十三

據合得者先從上座乃至行末隨其大小准法平分時諸芻猶自紛擾佛言眾若多者應可千人與其一分各自分之或復百人或三十人乃至十人而為一分令自分取鄔波離白佛言十人分中若一身死亡人之分誰

合得耶佛言若十人內已分衣竟亡人之分應入僧伽如其未分九人合得多亦唯斯尼陀那了

根本說一切有部尼陀那卷第五

音釋

懾之涉切 迦利波沙拏 拏梵語也亦云迦利
珠為一鉢拏十六鉢 籬籬呂支切藩籬
拏為迦利鉢拏十六鉢 籬籬呂支切藩籬
木為籬 涎涎夕連切 湯湯 漬漬黃子旦
日柵 涎涎夕連切 湯湯 漬漬黃子旦
汗鳥路 捶捶主藥切打音頂
切染也 捶捶主藥切打音頂