

根本說一切有部目得迦

唐三藏法師義淨奉制譯

根本說一切有部目得迦

清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部目得迦卷第六 陸六

唐三藏法師義淨奉制譯

大門總攝頌曰

最初為懺謝 第二定屬物 第三資具衣

目得迦總頌

別門初總攝頌曰 陸六

懺謝草田中 合免王影勝 狗肉蓋甘蔗

糖酥根等聽

第一子攝頌曰

懺謝非近圓 觀求寂相貌 苾芻與尼法

互秉法皆成

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻分作兩朋決擇義理便生鬪諍其小苾芻訶責大者時大苾芻退入房中情生忿恨如何卑小凌突於我既為瞋火所燒惱故因茲命斷生毒蛇中

時小苾芻心生追悔我為不善豈合瞋責上座苾芻我今應往從乞懺摩作是念已與諸苾芻俱往其處見彼門閉便以物開到苾芻所欲申頂禮白言大德願見容恕遂見齧毒大蛇含瞋而住是時世尊以大悲力來至其所告苾芻曰汝今應可禮彼雙足從乞懺摩白言世尊云何令我禮此蛇足世尊告曰應作昔時苾芻身想而為禮敬時彼苾芻向蛇作禮世尊告曰賢首汝應容恕即為毒蛇說三句法報言賢首汝於我所已修淨行應生天上但由瞋火所燒害故生毒蛇中賢首應知諸行皆無常諸法悉無我寂靜涅槃樂汝宜於我起淨信心由此功德捨傍生趣生善道中時彼毒蛇便作是念我今不應親於世尊聞三句法而更噉食養無益身諸傍生類

飢火最強以不食故即便命終由於世尊心生淨信於此命過得生天上凡初生天若男若女皆悉法爾起三種念我於何處死今於何處生由何業緣而得來此即自觀見捨彼蛇身生此天上由於佛所起淨信心爾時天子便作是念應六今我不應不至佛所禮拜供養應往佛所報恩奉事時彼天子即著上妙七寶瓔珞耳璫臂釧而自莊嚴光明赫奕以天妙花盪鉢羅花鉢頭摩花分陀利花持是等花過中夜已來至佛所即以天花散布佛前禮雙足已在一面坐由是天子威光力故令逝多林光明普照爾時世尊觀彼天子意樂隨眠根性差別而為說法時彼天子既聞法已即於座上獲預流果既得果已白世尊曰我今所證非父母等能作斯事廣說如餘由

依世尊慈善力故從三惡道拔出於我置天人處生死流轉得其邊際血淚大海皆令枯竭身骨大山今已超過無始時來積聚二十有身見山以智金剛杵而摧碎之證預流果世尊我於今日歸依三寶證知我是鄔波索迦始從今日乃至盡形於三寶所心極淨信時彼天子禮佛雙足右繞三匝忽然不現還本天宮時諸苾芻於初後夜警覺勤修澄心靜慮見逝多林光明赫奕咸作是念為是梵釋諸天及四天王或是大力天子等詣世尊所而為禮觀作是念已行詣佛所頂禮雙足唯六即以上事具白世尊世尊告曰非梵天主乃至亦非大力天子來詣我所而為奉觀汝等頗憶有大毒蛇我為彼說三句法不白佛言見世尊告曰彼既命終得生天上來詣我所

我為說法便得見諦還向天宮以是因緣光明普照世尊告曰以不容忍有如是過是故苾芻若有瞋諍宜速懺謝共相容忍勿令後時招斯過失時有苾芻新被訶責即便就後請其容恕遂增瞋恚而報之曰看此與我極為煩惱佛言不應新被瞋責便就懺摩待彼停息可求容恕於此城中有二苾芻共論法義遂生瞋忿少年苾芻訶責老者時老苾芻入房而住起極瞋恚因即命過生毒蛇中爾時世尊命具壽阿難陀曰汝可詣彼齧毒蛇所稱我言教唱言無病報言賢首汝已於我正法律中而為出家於四沙門果隨一應證汝由前生重瞋恚故生毒蛇中故汝宜應容恕於彼時具壽阿難陀承佛教已詣毒蛇所報言賢首佛於仁者問言無病復作是語汝

已於我正法律中而爲出家於四沙門果隨一應證汝由前生重瞋恚故生毒蛇中是故汝應容恕於彼是時毒蛇在此房內詬詬作聲不忍而住世尊復命具壽大目連汝可詣彼齧毒蛇處傳我言告廣說如前目連至已時彼毒蛇於戶扇孔暫出其頭復還却入世尊復命具壽舍利子汝可詣彼齧毒蛇處傳我言告亦如前說舍利子至已時彼毒蛇於戶扇間露出半身還縮房內是時世尊自詣房中告其蛇曰賢首汝已於我正法律中而爲出家於四沙門果隨一應證未得其一汝由前生瞋恚重故生齧毒中是故汝應容恕於彼蛇遂出房向世尊前盤身而住是時世尊告彼苾芻曰汝應求謝此齧毒蛇白言世尊我欲如何行懺謝法佛言應禮雙足白言

世尊豈非落在傍生趣中我今云何禮敬其足世尊告曰汝心緣彼苾芻前身想在目前方禮其足時此苾芻作是想已便禮其足蛇即以頭覆苾芻頂如懺謝法世尊告曰汝諸苾芻由瞋恚故生此過失是故苾芻若相瞋恨應速懺摩瞋後相瞋且應求謝彼懺摩時轉增瞋恚佛言應先致問後乞容恕彼仍不受佛言應受至相近處不爲禮敬佛言至勢分處即應致禮彼應答言無病若不爾者二俱得罪復有二苾芻平章法義情生忿恨是時少年訶責老者其少苾芻自知非理禮老者足求請懺摩是老苾芻默然而住少者念曰此既極瞋不容忍我待其瞋息後當就謝時老苾芻往舊房內懷瞋而住時少年者至彼房中執足頂禮告言大德幸見容忍彼發

卷六

四

卷六

五

大瞋告餘人曰大德請觀此人故來惱我少年便念由佛世尊遣我懺謝應以慈心利益心而自安住然此苾芻既見我來情無善樂我復何須求彼容恕便不復申來就禮敬後於異時其老苾芻與餘苾芻來往經行共爲言話時少年者向彼行處欲禮餘人餘人見已告老者曰尊者此人戒淨何不懺摩老者答曰此有惡心但來禮汝時老苾芻語傍人曰汝今目擊但禮於汝不禮於我親驗此人定懷惡念時彼傍人報少者曰此人戒淨何爲不禮時少苾芻廣說前事時諸苾芻以緣白佛佛言凡爲諍者至相近處應爲禮敬彼應答言無病不依行者俱得惡作罪應但合掌而爲敬禮爾時具壽鄒波離白世尊曰正受戒時其受戒者作如是語具壽不應與我

進受近圓時諸苾芻強爲其受不知此人成近圓不佛言鄒波離不成受已發言尚名捨戒況正受時得名善受如世尊說求寂年滿二十應受近圓而此求寂不知年幾時諸苾芻亦起疑念不受近圓是時彼人防心而住時諸苾芻以緣白佛佛言應察彼相時諸苾芻露彼形體觀其隱處及以腋下彼生羞愧世尊告曰可於高象牙杙上及笮竿等挂瓶鉢袋或餘衣物而告彼言汝今可取彼衣鉢來當舉手時應觀腋下毛相長短復白佛言如諸求寂正受戒時諸苾芻衆遂便爲秉苾芻尼羯磨而受近圓得名受不佛言成受近圓諸苾芻得越法罪

第二子攝頌曰

草田村略說

生心喪灑陀

賊縛不同憊

卷六

六

六開僧教罪

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻與諸商旅共伴而行至褒灑陀日見有空閑輦草之地共相謂曰諸大德好輦草地我等於此爲褒灑陀即便共坐爲長淨事乃至事了勇健商人悉皆過盡時諸苾芻隨後而去咸被賊劫來入寺中時舊苾芻見此客來便即問曰善來大德安樂行不答言何有安樂我被賊劫僅存餘命時諸苾芻以緣白佛佛言不應貪其輦草平處而爲長淨須逐行伴至村邑已方爲長淨如世尊說近村邑處方爲長淨時諸苾芻半已入村半在村外便作是念我今別住爲作長淨爲不作耶時諸苾芻以緣白佛佛言其入村者應集一處而爲長淨在村外者離村勢分共集一處爲長淨事苾芻未集

不應長淨若不集者得越法罪又諸苾芻共諸商旅在道而行至長淨日諸苾芻等告商人曰賢首暫住我今欲爲長淨之事商人告曰此有賊怖仁可急來我不遑住時諸苾芻隨伴而行作如是語可於此住可於此住遂至天明諸苾芻等以緣白佛佛言不應至日而不長淨應隨道行共爲長淨彼在路行共爲長淨時諸商旅皆起譏嫌白言聖者我等畏賊咸悉默然仁等何因故高聲也時諸苾芻以緣白佛佛言不應廣說應略長淨然彼商人尚懷譏論世尊告曰應可心念而爲守持有六種事心念守持三衣捨三衣分別長衣捨別請作長淨及隨意事應如是說今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於十四日亦爲長淨我苾芻某甲於諸障法自陳徧淨我今

種六

七

且爲守持長淨若於後時遇和合衆我當共
和合衆而爲長淨滿諸戒聚故如是三說若
至此日應爲長淨而不作者得惡作罪時諸
苾芻人間遊行被賊所執賊相告曰君等今
可淨諸苾芻時諸苾芻知彼賊意欲行殺害
告彼賊曰何意仁等欲害於我賊曰汝等苾
芻與王大臣長者商客並悉相知彼於仁處
情深信敬仁當告彼彼於我等爲無利益爲
此須淨是時衆內有一苾芻犯故妄語便自
念曰我今被殺帶罪身亡當生惡趣喚餘苾
芻就於屏處說所犯罪時賊見已告曰仁者
欲往何處苾芻報言我作少許苾芻法事時
賊復云汝欲逃竄耶但可住此不應餘去是
二苾芻即對賊前說所犯罪大德存念我苾
芻某甲犯如是罪此所犯罪我今於大德前

從清淨來並皆發露說罪我不覆藏由發露
說罪故得安樂不發露說罪不安樂第二第
三亦如是說是時群賊見說罪已問言仁等
不作故妄語耶答言不作若如是者隨意當
去慎勿告人云此相遇時彼苾芻心生追悔
我對俗人說所犯罪以緣白佛佛言汝等苾
芻凡諸賊者是險處貴人汝對說罪此名善
說緣處同前時有苾芻人間遊行爲賊所執
賊相告曰仁等今可淨諸苾芻時諸苾芻即
知其賊當欲害已告諸賊曰何意仁等見害
於我賊同前告乃至爲此須淨苾芻報曰但
能放我終不說汝是時其賊作如是語爲要
契已然後相放仁等每於月十五日大衆咸
集有所宣說其所說法應爲我等而廣說之
我當放汝時彼衆內有苾芻誦戒通利即爲

廣說波羅底木又竟賊主告曰尊者應去隨所至處慎勿說我時諸苾芻既得免已後生疑念我等對賊說別解脫經以緣白佛佛言凡是賊者林野貴人汝對說者此為善說緣處同前時諸苾芻在跋蹉國遊行人間為賊所執賊相告曰仁等今可淨諸苾芻是時賊中有一先是苾芻相近住人告諸伴曰何勞殺此應以連根茅草可急縛之令其飢渴自餓而死時彼群賊即以茅草縛諸苾芻棄之而去時跋蹉國王名烏陀延為獵所出遇九到其所告從臣曰此是鹿熊耶走騎觀察乃見苾芻問言仁是何類苾芻答曰是出家者於何類中是釋迦子何為此住答我被賊縛以何物縛答曰生草王曰何不拔起報曰世尊為我制其學處若復苾芻壞生草木者得

波逸底迦王即下乘自手解放各施三衣捨之而去時諸苾芻遂生疑念我等對王說其罪相以緣白佛佛言汝諸苾芻必有如是刹帝利種灌頂王者為說罪相此為善說復白佛言對有犯人得說露不佛言不應對有犯人說露其罪必有難緣對說無犯然於同犯罪人不應對其說悔

緣處同前有一苾芻情多愧耻堅持禁戒愛樂學處忽於一時犯初眾教便生懊悔情懷羞耻形色羸黃積漸成病有餘苾芻來慰問曰大德何故身體萎黃有何病苦彼默不答後有得意苾芻來問彼即具陳報言具壽若實爾者我今為汝白諸苾芻答言汝若告者我當自殺寧向他國方陳其罪時彼二人相隨而去彼於半路便即命終時伴苾芻作如

是念所爲之人今已命過我於今者不應住此即還本處諸苾芻見告言善來大德所有遊履安樂行不昔日共伴今何所在即便啼哭告曰其人已死發言而歎雖知諸法皆悉無常然彼苾芻帶罪而死墮捺落迦幾時當出由斯我憶非常惻怛時諸苾芻以緣白佛佛言彼釋迦子是從罪出告諸苾芻凡是罪者我說由心能從罪起不由治罰是故我聽必有如是稟性羞愧應對一人而說其罪時諸苾芻有解經者解律者解論者犯衆教罪陸六彼向衆中陳說其事有餘人見便作是言此等大德是妙階道彼由造罪到如是處餘苾芻等當復如何以緣白佛佛言應詣他處陳說其罪此諸苾芻同前命過佛言應對一人而爲說露復有大福德人或是衆首上座亦

應對彼一人說悔

第三子攝頌曰

合免者應放 穿渠遣衆行 一日至四旬 皮肉皆不淨

爾時佛在室羅伐城具壽阿難陀次當耆直時憍薩羅國勝光大王來詣其處禮雙足已在一面坐時阿難陀於聖教中略爲說法王言大德我無他事爲我廣說時阿難陀更爲略說王復白言聖者我無他事願爲廣說如是至三阿難陀答言大王王雖無事我有他緣王言大德有何作務報言大王我當寺直應須檢校王便念曰此是我事即便敬禮奉辭而去往詣佛所頂禮佛足白世尊言我是刹帝利灌頂大王但是我所作事我即應作若是皇后應作若是太子及以大臣并諸將

陸六

十一

帥群寮人庶所合作事各依職位而悉應作世尊乃是無上法王唯願世尊應合免者放免其事慈愍故世尊是時默然許可時勝光王從座而去爾時世尊告諸苾芻汝等當知我今聽許應合免者不應差作知僧事人時諸苾芻不知誰是合免之人世尊告曰解經解律解論者此等應免時六衆苾芻纒讀誦得兩三品經遂便自說我是持經者我亦合免知僧事人以緣白佛佛言徧持經部方免知事復有但持一兩波羅市迦遂便自說我是持律者亦應免我世尊告曰徧持律部方免知事復有唯讀一二小論遂便自說我是持論者亦應放我世尊告曰總持論部方免衆使

緣處同前時憍薩羅國勝光王邊隅反叛王

令一將持兵討伐遂被他敗振旅而歸如是至三被降歸國時執政大臣遂白王曰賊兵強盛軍將無功自非大王親臨討伐無由降伏時勝光王擊鼓宣令徧告諸人但於國內解執刀者咸可從征時王親自嚴整四兵伐彼不臣固守而住其城恃險卒難降伏是時大臣復白王曰給孤獨長者有大福德天神擁護彼若來者此或歸降時王遣使告長者曰我有少緣要欲相見長者承命即詣王軍時彼賊徒尚未降伏既歷多時王問長者仁不有心念居家不即白王曰我實無心緣彼家室但有私心願見僧衆時勝光王勅留守曰在彼聖衆不應與教方便遣來我欲相見留守大臣見王教已便作是念我今云何不與其教令阿離耶得詣王家時有老臣便相

應六

十二

謂曰我爲方計今諸聖衆自詣王軍而非我等與其教令去斯不遠有古王梵授故舊苑園並悉摧毀詐言重修決渠穿寺以此方便彼當自往留守大臣將諸部從入逝多林便於寺內以繩絝絡決渠通水諸苾芻等問言賢首汝何所作報言聖者天子有勅欲令我等於王舊苑令重修治逝多林內通渠洩水苾芻告曰云何仁等壞佛髮爪窳觀波耶答曰此乃王教今欲如何我無二頭誰能拒勅衆便告曰幸可暫停我自詣王共爲商度苾芻問曰今欲往彼當日還不大臣答言不得乃至七日亦未能迴以緣白佛佛言若諸苾芻有大衆事者我今聽彼齊四十夜守持應去諸苾芻衆不知云何守持世尊告曰先敷座席次鳴撻椎以可爲事先白衆知衆既集

已應可勸獎情樂苾芻汝能爲僧伽守持四十夜出界行不彼應答言我能次一苾芻先爲白已次作羯磨守持而去時具壽鄔波離白世尊言頗得守持一夜出界行不佛言得復白言守持二夜三夜乃至十夜或二十夜或三十夜或四十夜出界行不佛言得復白世尊頗得守持過四十夜出界行不佛言不得應須過半住於界內如世尊說守持一夜對誰應作佛言應對一人乃至七夜咸對一人若過此者對僧伽受如世尊說皮非淨者其肉淨不佛言皮非淨者肉亦非淨乃至筋骨並皆不淨

第四子攝頌曰

影勝王牀施 王母物入僧 烏鷓鴣鷲鷓
苾芻不應食

爾時王舍城摩揭陀國未生怨王鞞提呬子
由提婆達多極惡知識所破壞故其父影勝
如法聖王枉斷其命時未生怨王情懷追悔
見父牀座洩淚交流大臣報言昔日先王深
信聖衆應以牀座奉施僧伽即遣使者送其
父牀施僧住處時諸苾芻受彼牀已於門屋
下而敷置之王於一時詣僧住處見其父牀
在門屋下復增悲泣是時大臣白言聖者大
工本意不欲見牀爲斯事故持以奉施仁等
云何敷在門下令王重見悲涕轉增時諸苾
芻以緣白佛佛言不應以王卧具安在門下
彼敷廊下起過如前佛言不應敷在廊下彼
便以牀置於房內諸不信人便起譏謗先王
之牀苾芻已賣而爲飲食世尊告曰於月八
日或十五日於廊簷下而爲敷設諸不信人

見復謗曰此非先王所卧之牀王所卧牀苾
芻已賣共爲飲食以緣白佛佛言宜於牀上
明書其字此是頻毗娑羅王所施之牀此牀
既爾其勝光王爲母施物廣說同此
緣處同前於夜分時忽然降雹大傷禽獸是
諸人等悉皆夜出所有堪食禽獸之類咸悉
持歸時六衆苾芻爲性好樂多食久眠晨朝
起已瞻視四方若於人家有火煙起或於田
野見鳥群翔即往其處而求飲食時見鷲鳥
從空飛下因即相報俱往其處收諸自死鳥
鷄白鷺鷦鷯鷓鴣鷲鷲鷲鷲鷲鷲鷲鷲鷲鷲
見而告曰阿遮利耶何用此物答言我將欲
食彼復問言不應食物何故食之答曰所應
食者求之既無豈於此物而不得食因被譏
嫌以緣白佛佛言苾芻不應食諸鳥鷄白鷺

鷓鴣之類如其食者得越法罪

根本說一切有部目得迦卷第六

音釋

詬呼漏切詬詬怒聲也腋羊益切左右肘杙與職切

笕下浪切竹竿也褒灑陀梵語也熊胡弓切

獸於為切叛薄羊切背叛也洩先結切商度達

各切商度謂也鷓鷓鴣水鳥也鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣疾

鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切

鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切

鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切

鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切

鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切

鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切鷓鷓鴣各切

根本說一切有部目得迦卷第七

睦七

唐三藏法師義淨奉制譯

第五子攝頌曰

狗肉不應噉 并食屍鳥獸 及以銅蹄畜
亦不食猼猴

卷七

爾時佛在室羅伐城時屬儉年諸俗人等多
食狗肉時六眾苾芻於日初分著衣持鉢入
城乞食隨所至處人皆告曰聖者可去實無
一物堪以奉施其家釜內有營食處六眾見
已便問彼言汝舍釜中是何飲食答云狗肉
問言仁等食狗肉耶答言我食六眾報言我
依仁等而為出家汝所食物宜應與我彼便
授與六眾苾芻受肉而去是時羣狗即聞肉
氣共來圍繞嗥吠隨行時諸居士見而告曰
聖者何故被羣狗逐答言我所持者是其狗

肉問言仁者食狗肉耶答言我食因被譏嫌
以緣白佛佛言凡諸苾芻不應食狗及以鴟
鴞并諸鳥獸食死屍者咸不應食若有食者
得惡作罪

緣處同前時有盜賊偷憍薩羅國勝光大王
廐中上馬將入閻林遂斷其命棄其頭尾持
肉而去六眾苾芻性多饕餮晨朝徧望觀察
四方遙見閻林有諸鷲鳥從空飛下因即相
報共往其處見彼所棄馬尾頭蹄因相謂曰
鄔波難陀我今豐足糞掃之物遂共收取時
掌馬人尋蹤而至問六眾曰仁所著者是大
仙服如何更作斯惡行耶問言我作何事答
言王廐上馬仁等偷殺報言此非我殺是賊
偷來殺而取肉頭蹄及尾棄地而去我等將
作糞掃物取馬主譏曰此實可愛糞掃之物

以緣白佛佛言汝等苾芻諸有銅蹄之畜及
 狐貉等類並不應食若有食者得惡作罪時
 有獼猴攀條遠躑忽然墮地因即命終六眾
 見已持還住處置於釜內自煮時有女人失
 其兒子尋逐蹤緒入逝多林察見六眾於大
 釜內煮彼獼猴女人見已椎胸叫曰嗚呼我
 兒於此被煮是時六眾挑獼猴手以示女人
 女人叫曰禍哉此是兒手次挑其脚女人告
 言禍哉是我兒脚次舉其頭女人復言禍哉
 是我兒頭復舉其尾告女人曰你之兒子亦
 有尾耶女人告曰豈復仁等食獼猴肉答云
 不是汝兒我食何過諸人聞已便起譏嫌以
 緣白佛佛言汝諸苾芻獼猴之貌有類人形
 是故苾芻亦不應食若有食者得惡作罪

第六子攝頌曰

小盞及衣角 皮葉等有過 除其鐵一種
 餘物任情為

佛在室羅伐城時有苾芻身嬰重病為苦所
 逼便往醫處報言賢首以所宜藥為我處方
 醫人答曰有下灌藥宜可用之病速瘳愈告
 言賢首世尊未許答曰仁之大師慈悲為本
 必緣此事開許無疑時諸苾芻以緣白佛佛
 言醫人處方用下灌藥當隨意作彼以小盞
 而為下灌便棄其藥佛言不應以盞而為下
 灌彼以衣角藥如前棄佛言不應衣角又以
 皮灌復還棄藥佛言不應用皮彼將葉裹佛
 言不應宜可作筒彼將鐵作熱而且鞭佛言
 除鐵一種瑠璃銅等咸隨意作

第七子攝頌曰

甘蔗酪肉麻 藥有四種別 大麻蔓菁粥

根等粥應食

爾時具壽鄔波離白世尊言其七日藥亦得用爲盡壽藥不佛言得即如甘蔗體是時藥汁爲更藥糖爲七日灰得盡形鄔波離酪是時攝漿是更收酥爲七日燒酪成灰便爲盡壽鄔波離肉是時攝脂成七日燒害成灰便爲盡壽隨事應服時有苾芻身嬰痛苦往醫人處問言賢首我今帶病願爲處方醫人答曰聖者應食大麻粥苾芻告曰世尊未許我云何食醫答同前以緣白佛佛言醫人處方聽食麻粥或是蔓菁根莖花葉及其子實並除風疾咸應作粥而噉食之

第八子攝頌曰

開許沙糖飲 得爲七日藥 生心爲五事

益彼應共分

爾時世尊人間遊行至一聚落時有長者宿

世因緣應受如來之所化度爾時世尊知彼

長者受化時至詣其住處是時長者即爲世

尊於彼寬廣敷設牀座爾時世尊就座而坐

時彼長者禮雙足已在一面坐是時世尊觀

彼長者意樂隨眠根性差別而爲說法示教

利喜令彼長者以智金剛杵破二十種薩迦

耶見山獲預流果既得果已白世尊曰我今

所證非先祖父母所作非國王作非諸天作

亦非沙門婆羅門等作亦非親友及宗族作

由依世尊大師力故如是廣說乃至受三歸

依心生淨信爾時世尊爲彼長者宣說法要

日時遂過佛及大衆悉皆絕食長者白佛言

我今欲作非時漿佛言隨意應作即去營辦

沙糖等漿奉佛及僧諸苾芻等以其過甜不

能多飲以緣白佛佛言蒲萄石榴及橘柚等
揆使破碎以物淨濾勿令稠濁和攪而飲時
具壽鄔波離白佛言其沙糖飲頗得守持經
七日不佛言得齊何應飲乃至澄清未醋已
來體未變者隨意當飲爾時佛在室羅伐城
時有長者請具壽阿難陀就舍而食時給孤
獨長者身嬰重病世尊聞已與侍者阿難陀
詣長者處問其疾苦是時長者為佛敷座世
尊就座即為長者說法要已從座欲去時彼
長者請世尊曰唯願哀愍今受我食爾時世
尊默然許之時阿難陀白佛言先有長者已
請我食佛告阿難陀應捨先請與餘苾芻有
五種事心念皆成謂分別衣守持衣褒灑陀
隨意事及受人請
緣處同前時屬儉年諸苾芻家乞食難得有

卷七

五

敬信婆羅門及諸居士請者宿苾芻就舍而
食時諸苾芻但受一請餘皆不受世尊告曰
若於儉年飲食難得隨有請喚皆應受之身
自食已於餘苾芻咸應共食不被請人亦詣
彼舍施主告曰仁不是我所請之人便不與
食世尊告曰其受請者應可先受食兩三口
為表相已作如是言居士此諸苾芻乞食難
得我將此食迴以施之汝可隨喜如是二三
隨所得食皆應迴授其最後者應自飽食
第九子攝頌曰
醫教應服酥 油及餘殘觸 并開眼藥合
除十為淨廚
緣處同前有一苾芻身嬰重病問彼醫人醫
人報曰應可服酥病當除差以緣白佛佛言
醫人處方隨意應服時病苾芻於其夜分將

欲食酥無人為授佛言應自取服若酥難得
應可服油油更難得遂便廢闕時餘苾芻有
殘觸酥油彼作是言我有酥油然是殘觸佛
若開者汝當取服以緣白佛佛言病者貧無
設是殘觸服之無犯具壽鄔波離白佛言如
世尊說汝諸苾芻應持眼藥合者其事如何
佛言除四寶已餘皆得言爾時世尊在薛舍
離告諸苾芻有十種地不應結作淨廚所謂
露地門屋下房簷前溫煖堂洗浴室官人宅
制底邊外道家俗人舍尼寺中若煮食時皆
得惡作鄔波離白佛言若結一室共作淨廚
既作法已上下傍邊皆成淨不佛告鄔波離
若大眾共許結此一處作淨廚時上下四邊
勢分之内悉皆成淨

第十十攝頌曰

第七

六

根莖葉花果 皆應淡酒浸 水攪而飲用

并許其異食

爾時世尊既度釋子出家其人皆慣飲酒由
斷酒故身色萎黃以緣白佛佛言但有造酒
之物所謂根莖葉花果等並屑為糝以白布
裹可於無力不醉淡酒中而為浸漬勿令器
滿而封蓋之後以清水投中攪飲或以麴及
樹皮并諸香藥搗從為糝布帛裹之用杖橫
繫懸於新熟酒甕內勿令露酒經一二宿以
水攪用斯之二種時與非時隨飲無犯如是
能令酒渴止息汝諸苾芻以我為師者不應
飲酒不與不取乃至不以茅端滴酒而著口
中如世尊說莎底苾芻應與異食者當云何
與佛言初生犢子糞尿并崕路陀樹灰一菩
提樹灰二劫畢他三阿說他四鄔曇跋羅樹

灰五溺崕路及入地四指下土相和一處攪而隨用不知何人應取佛言令信敬者取還令信敬者授

目得迦別門第二總攝頌曰

定物有主處

須問憍薩羅

卷七

七

大減會尼衆

第一子攝頌曰

定物不應移

莫拾賊遺物

隨許並應收

爾時佛在室羅伐城有一長者多饒財寶造

一住處施與僧伽及諸卧褥供身雜物咸持

奉施有少苾芻在此而住共相謂曰諸具壽

卧褥資具既甚豐盈若舉置時恐多損壞隨

足受用所有餘物應可分與苾芻僧伽即如

其議所有餘物悉皆分與隨近僧伽時有乞

食苾芻遊行至此時舊住者便為解勞彼客苾芻問言具壽頗有餘長閑卧具不答曰此無閑物諸客苾芻於破牀上苦卧通宵至於晨朝執持戶鑰向俗人本寺主處既至彼已就座而坐即為長者宣說法要讚歎七種有事福業長者答曰此之福業我今已作苾芻答曰仁之住處猶乏卧具我於昨夜眠一破牀極受辛苦其寺本主報言我以衆多卧褥資具奉施大衆豈非苾芻將我施物向餘處耶苾芻問曰識鎖鑰不答言我識即與長者共往觀察時彼長者到住處已問舊苾芻我以衆多卧褥資具奉施大衆今並何在時諸苾芻即以上事具答施主長者告曰應可取來我本要心施此住處以緣白佛佛言不應持此處物與餘住處應隨定處而受用之若

私與者應全酬直若不還者得重越法罪

緣處同前六眾苾芻共詣商旅人間遊行時諸商旅咸被賊劫然彼賊徒將物不盡棄之而去時六眾苾芻隨賊後行見其遺物遂相告曰難陀鄔波難陀奇哉豐足糞掃之衣可

七

共持去即取衣物物主來至見六眾持衣便共譏曰我所有物賊不奪者仁復重偷尊者著大仙衣造斯惡行問言我作何事答言汝偷我衣苾芻曰賊奪汝衣棄之而去作糞掃想我等取之以緣白佛佛言賊奪商旅所遺棄物不應收取若取物者得惡作罪復有商主被賊所偷持物不盡所有殘餘諸居士等告曰仁者隨樂收取苾芻不取世尊告曰若隨聽者應取爾時佛在王舍城時六眾苾芻往寒林中停屍之處遂便共見衣裳傘蓋及

以柴薪而相謂言難陀鄔波難陀多糞掃物可共持去其守屍林旃荼羅等後來至此便作是念誰劫奪此深摩舍那是時六眾經七八日共相謂曰難陀鄔波難陀深摩舍那計應豐有糞掃之衣可共往彼收斂其物既至彼已時旃荼羅遂即執捉告曰阿遮利耶所有三家課役之事皆悉出在深摩舍那云何仁等他所掌物而竊取之以緣白佛佛言汝諸苾芻深摩舍那他所掌物衣蓋柴薪並不應取若有取者得重越法罪復有餘處掌屍

七

九

林人既懷信敬告苾芻曰隨意取衣彼不敢取以緣白佛佛言若彼聽者隨意應取

第二子攝頌曰

有主天廟物 苾芻不應取 看病人不應 勸他捨法服

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園六衆
苾芻與車商旅涉路而行忽於中途其車軸
折時彼商主棄斯折軸別將餘軸替之而去
六衆苾芻即取折軸於四衢道中埋令豎立
自相謂曰此應各作車軸天尊既建立已捨
之而去時有長者以食祭祠復有餘人於斯
乞願若能令我稱所求者當爲天尊造立堂
舍并婆羅門衆一百八人於日中常來設
會作斯祈願得稱所求即於其所造立堂廟
時諸商旅往來至此咸以衣物劫貝毛等奉
施天尊六衆重來見彼天廟商估雜蹋車馬
駢闐多有些財非常豐贍共相謂曰車軸天
尊奇豐衣物我等今者應可取之時守廟人
見其取物白言聖者我於此處恒作修治云
何仁等有主神堂衣毛劫貝而便輒取六衆

報曰汝久寒賤何處得有如此天廟本由我
等創斯建立以折車軸將作天尊不體來由
漫生悖護時鄔波難陀奉打車軸以手拔出
諸人告曰設尊者造或可餘人而我依此以
爲活命如何見奪所有衣貲時諸居士咸起
譏嫌苾芻以緣白佛佛言不應輒取有主天
廟所有衣貲劫貝毛等若有取者得重越法
罪有餘天廟隨意令取時諸苾芻並不敢取
以緣白佛佛言若他聽者是即應取緣處同
前時有苾芻身嬰病苦如世尊說令病苾芻
於僧伽中宜修福業時瞻病者告病人曰可
於僧田少當行施病人答曰我無一物今應
持我三衣施之時瞻病者持衣奉施僧伽受
已賣而共分苾芻病差遂闕三衣以緣白佛
佛言不應勸病苾芻施人三衣勸他捨者得

越法罪然僧伽不合受此三衣假令受者不應分散見闕當還若有分者得惡作罪

第三子攝頌曰

物須問施主 眾利可平分 二大合均分 餘眾應加減

爾時佛在室羅伐城時有長者施僧尼二眾食復以財物奉施二眾諸苾芻等不知云何應分其物以緣白佛佛言應問施主隨語而分緣處同前時有六十苾芻人間遊行詣一村所彼有長者久懷正信請諸苾芻就舍而食是時居士作如是念彼諸苾芻各以一衣而為奉施彼食未竟復有六十苾芻尼眾而行乞食諸人告曰某長者家有諸苾芻正受供養仁等可往尼便就彼亦受其食長者念曰我今云何以衣徧施應從老者行與時彼

卷七

十一

長者以六十張氎置上座前苾芻不知云何共分以緣白佛佛言此是二眾利物應共分

緣處同前有一長者設二眾食并施財物時苾芻等與諸求寂平等分之時近圓者因生嫌恨我等所要三支伐羅彼諸求寂上彼縵條下著一裙二衣便足如何使我共彼平分以緣白佛佛言苾芻苾芻尼應平等分若求寂男求寂女三分與一式又摩拏二分與一欲受戒人亦二分與一如是應知

第四子攝頌曰

憍薩羅白氎 佛子因飡麩 室利笈多緣 廣論營造事

爾時世尊與千二百五十苾芻於憍薩羅國人間遊行遇至一村時有長者請佛及僧并

常隨徒眾就舍而食時有六十苾芻尼人間
遊行亦到此村巡家乞食至長者宅亦請受
食時彼長者供佛僧已便以白氎千二百五
十張安上座前諸苾芻等不知云何分其施
物時六十尼作如是語我等前已得半施物
今者亦應持半與我以緣白佛佛言苾芻與
尼計人分施不應中半復有長者請佛及僧
就舍而食諸苾芻等時至赴食唯獨世尊不
赴其請令使請食寺內而住佛有五因緣不
往赴請廣說如常今欲為諸弟子制其學處
時彼長者敬重者宿行與上蘇并蘇煮餅中
年行油煮餅至於下行與油麻滓并麻滓煮
菜時具壽羅怙羅親為世尊取其鉢食持至
佛所禮雙足已於一面坐諸佛常法於取食
者歎言慰問彼苾芻等得美好食不羅怙羅

十七

十二

白佛言諸僧伽等得好美食極是豐足世尊
告曰汝今何故身形羸瘦時羅怙羅說伽陀
曰
食油能有力 蘇乃足光輝 麻滓及菜蔬
何能有色力
佛告羅怙羅問汝身瘦因何便以食事答我
羅怙羅具以上事而白世尊佛言誰為僧伽
上座答言是我鄔波馱耶佛告羅怙羅汝師
舍利子此是惡食不名善食何不觀察中下
座食佛告諸苾芻僧伽上座所有行法我今
制之為上座者初見行食人來應先教長跪
合掌唱三鉢羅佉多上座即應告言可平等
行時彼見行美菜餅等事事來時咸作是語
便成廢闕世尊告曰創始行鹽即須報言可
平等行無煩一一若違所制得惡作罪時具

壽舍利子聞世尊說不名善食遂便以指抉吐其食具壽卽波離白世尊言舍利子所受之食彼便吐出世尊告曰汝諸苾芻非但今日我鄙其食彼便嘔出於過去世我鄙其食當時已吐汝今應聽昔有婆羅門常自唱讀摩七共一婆羅門童子遊行人間至一聚落彼便十三置此童子於聚落外息在池邊語言汝今於此可暫時住我入村中乞求麩食童子遂住時有旃荼羅種來至池邊就水食麩時彼童子見而告曰丈夫仁可惠我少多麩食便報童子曰可縫葉器即便縫葉時旃荼羅以麩授之是時童子見麩潤膩即報彼曰此麩何故潤膩答曰膩器盛麩因斯帶潤是時童子尋食其麩彼婆羅門從村來至告童子曰汝今亦可入此村中乞取麩餅童子告曰我已

食麩彼便問曰何處得耶答曰於旃荼羅處得婆羅門曰此是不淨惡人汝何取麩時婆羅門遂生嫌賤時彼童子即便吐麩佛告諸苾芻汝等勿生異念彼時唱讀婆羅門者即我身是彼童子者即舍利子是往時由我吐其麩食復於今日爲我訶責還吐出食爾時佛在王舍城羯闍迦池竹林園住時彼城中有一長者名室利笈多元是露形外道門徒即是聚底色迦姊妹夫也其聚底色迦深信三寶作如是念我今宜可勸室利笈多知佛僧伽是上福田即便告曰佛及衆僧汝能設食親供養者獲福無量彼便告曰今我供養佛及僧者汝亦爲我請哺鬻及彼弟子設食供養時聚底色迦便作是念我今若其不見許者遂令彼人於勝福田有大損

失普施一切此復何違即許為請時室利笈多復生是念我若先請沙門喬答摩就舍食者彼聚底色迦後不肯請哺闍拏及諸弟子而設其食遂報彼曰爾可先請哺闍拏等就舍而食我於次後請佛僧伽而伸供養即便許之尋往哺闍拏處陸七廣申言論情歡喜已遂便告曰仁者哺闍拏及諸弟子願至明日就我舍食時哺闍拏便生是念豈非此人於沙門喬答摩處見有過失情不信樂今於我所起慙重心我於今日獲大利益又此先祖是我施主今復歸向正是其宜即便受請時聚底色迦即於其夜營辦飲食敷設座席安置水盆晨朝遣使往哺闍拏處白言時至飲食已辦唯願知時時室利笈多告哺闍拏曰聖者知不然沙門喬答摩但有俗舍來請命時

創到彼門先以右腳踏其門闔便現微笑侍者阿難陀即偏袒右肩右膝著地合掌請曰大德大聖如來及如來弟子非無因緣輒現微笑大德此等有何因緣彼便答曰如是阿難陀非無因緣輒便微笑然佛所至之處皆為授記能令大衆發敬信心仁等今往聚底色迦處入彼舍時應如是作亦復能令大衆生敬信心即然其事時哺闍拏及諸弟子圍繞而去詣聚底色迦住處既至彼已到其門闔遂開口大笑時露形弟子頂禮其足合掌陸七問曰大德非無因緣如是勝人輒開口大笑彼便告曰其實如是非無因緣我以天眼觀見無醉池側有雄獼猴逐雌獼猴隨後而走是時脚踏從樹顛墮因即命終今我念曰如此之畜無識有情為鄙欲故受大憂苦時聚

底色迦聞此語已遂作是念此姪女兒向針行裏更欲賣針我今折挫令其改齋即爲哺爛拏及諸弟子敷設妙座以上妙飲食滿盛銅鉢置飯於下上安雜味奉露形衆於哺爛拏器下安諸雜味上以飯覆而授與之彼便念曰我是教主合受好食如何長者而不見與長者請曰何不食耶彼便告曰此但有飯更無雜味宜可將來是時聚底色迦舊云樹提伽者也長者即於其前說伽陀曰

應合見者不能見 不合見者詐言明

尚觀池側獼猴死 如何不見椀中羹

是時長者於鉢飯下示其雜味時彼羞愧即自念言我被挫折待少食訖我爲呪願令現在未來所設福業空無果利彼既食罷即爲呪願說伽陀曰

若人少行惠施時 及以供養設食時

此非言難詰責時 今其善福皆無報

時聚底色迦長者有守門人既聞事已便作是念斯無智人受我舍食妄陳呪願令無果報此姪女兒我今料理令其落節彼遂當門傾穢水瓊復拽門闢令其半出時哺爛拏尋並出門俱被泥濘遂便倒地頭觸門闢打破流血時守門人說伽陀曰

正是門闢抽出時 及以穢瓊傾水時

打破其頭血流時 此時善福還無報

時哺爛拏持其流血詣室利笈多處時彼見已問言大德何意頭破流血若斯答曰被聚底色迦長者躓頓於我即便告曰仁大有幸存命出來我今作計令彼喬答摩及僧伽衆入我宅中不活而出時室利笈多遂生是念

根本說一切有部目得迦卷第八 睦八

唐三藏法師義奉制譯

第四子攝頌室利笈多之餘

爾時世尊便生是念此室利笈多由於我處當見諦理又彼意亂造諸惡行若不受請與

陸八

彼聖諦而爲障礙我宜受請爾時世尊默然而受室利笈多即生是念此喬答摩非一切智此是怨家我當返報彼即還家便於夜半在門屋中掘作大坑於其坑中燒炎炭聚既絕煙焰將物棧之覆以青草復於其上更布薄土便於食內置諸毒藥時聚底色迦妹是笈多妻見而問曰仁今欲何所作答曰擬殺怨家即問彼言誰爲怨家沙門喬答摩即其人也妻曰若佛大師是怨家者誰當得作爾親友乎時彼笈多便作是念此是彼親生來

一處於沙門喬答摩情深敬重將無發露我密事耶便令入一小室反鎖其門即命哺鬻拏及無衣衆仁等可集看害怨家我欲殺彼喬答摩衆已設火坑食內安毒時諸外道昇閣而坐共相告曰我於此處觀喬答摩被火燒害復看食毒悶絕之時顛蹶于地令我門徒悉皆快意時室利笈多晨朝起已敷設座席安置水甕楊枝澡豆已命使者曰汝可往詣喬答摩處傳我言曰喬答摩來食已辦訖宜可知時是時使者既承教已詣世尊所禮雙足已請世尊曰長者室利笈多作如是語飲食已辦具陳白佛爾時世尊命具壽阿難陀曰汝應徧告諸苾芻等不得一人輒爾在前入室利笈多舍待佛先入餘隨後行時具壽阿難陀唯然受教即往諸苾芻所具傳佛

教爾時世尊於日初分著衣持鉢與諸苾芻
將欲詣彼長者住宅是時竹林園內舊住天
神禮佛足已請世尊曰願佛莫入室利笈多
舍何以故彼有惡意欲害如來造逆害事作
諸罪業佛告天神諸無利事我已斷除彼復
何能作其逆害天曰彼有惡意門掘大坑滿
中積火欲害如來佛告天神一切欲火瞋火
癡火我以智水令皆沃滅於世間火何能爲
害時彼天神復白佛言彼以毒藥置在食中
欲害如來佛告天神於諸欲毒瞋毒癡毒我
以智阿揭陀藥已變吐棄出諸餘凡毒何所
能爲爾時世尊次入王舍城彼城天神禮世
尊足伏願如來莫入室利笈多舍乃至廣說
問答如上爾時世尊詣室利笈多宅既至門
所時彼宅中舊住天神禮佛足已而白佛言

唯願如來莫入此宅乃至廣說如上時長者
妻在幽室中作斯念曰唯計今時佛到第一
門又計今時至第二門以其雙足俱蹈火坑
又計今時世尊大師身陷火坑禍哉如來今
被煙熏咳嗽流淚猛焰纏身衣隨火化時彼
女人多說苦辭迷悶而住是時世尊既至中
門方欲舉足鉢頭摩花從坑涌出時正徧知
安詳舉足蹈彼蓮花入笈多宅內是時笈多
見是事已生希有心即便告彼哺鬪拏曰請
觀世尊神通變現彼告長者曰汝今隨順喬
答摩所爲幻術長者曰縱令幻術仁等若具
一切智者亦可試作如是幻耶時彼露形外
道懷羞帶怖俯面視地曲躬而出是時長者
深懷愧赧不能見佛便詣妻處告言賢首今
可出來禮世尊足彼便答言何有世尊汝與

惡人已殺如來時彼長者答言賢首誰有能
得害如來者然我羞愧不能見佛其妻遂出
即將長者詣世尊所俱禮佛足是時長者縱
身伏地不能重起云我何面敢覩尊顏妻乃
合掌低頭白世尊言願佛慈悲容恕長者無
間地獄極重之愆世尊告曰汝今可起我已
容恕彼便歎言如來應正等覺實無違順長
者即從地起歡喜踊躍如死重甦而白佛言
唯願大悲少為停住我當辦食佛言長者豈
非遣使已白時至作如是語喬答摩來食已
辦訖宜可知時答曰實有斯語大德我於世
尊作無利事佛言我已悉斷諸無利事汝復
何能作無利益白言世尊我將毒藥已置食
中欲害如來及諸聖眾佛告長者貪欲瞋癡
諸毒中火我已除棄餘何在言食若熟者應

持供養爾時世尊就座而坐所有供食置上
座前佛告具壽阿難陀曰汝可徧語諸苾芻
等若未唱三鉢羅佉多已來不應一人輒先
受食時具壽阿難陀如佛所勅告諸苾芻次
遣一人於上座前唱三鉢羅佉多由是力故
於飲食內諸毒皆除是時長者便自行食初
從上座終至下行周徧觀察作如是念奈何
今日從老至少被毒所中悶絕于地唯有世
尊少動容色然此眾中竟無一人為毒害者
既見此已深起信心夫婦二人見食事了澡
漱復訖即取卑座在佛前坐為欲聽法爾時
世尊觀彼二人隨其根性為說法要既聞法
已以智金剛杵破二十有身見山證預流果
既獲果已白言世尊今此所證非我父母等
之所能作乃至受三歸生淨信廣說如上白

言世尊我從今已往於諸外道若男若女永閉其門於佛僧眾及鄔波索迦鄔波斯迦等長開其戶世尊令彼得見諦已即便起去還本住處安詳而坐告諸苾芻僧伽上座所有行法我今制之凡於眾首為上座者所有供食置在眾前先令一人執持飲食或先行鹽在上座前曲身恭敬唱三鉢羅佉多未唱已來不得受食當知此言有大威力輒違受食得惡作罪

三鉢羅佉多譯為正至或為時至或是密語神呪能除毒故昔云僧跋耆訛也佛教遺唱食前令乃後稱食倫非真失於本意上座未免其德訛替多時智者

詳用佛在室羅伐城時有長者造一住處修營纔半便即命終長者之子次紹家業諸苾芻等就長者宅告其子言賢首汝父造寺功已將半不幸命終所有殘功汝可修造彼便告曰阿遮利耶寺極宏壯我無力造若佛見聽

能入

五

減小作者我當營造時諸苾芻以緣白佛佛言不能大造聽其小作復有俗人造一住處未了而終子繼父業時諸苾芻同前告子子言我愛宏壯若聽大者我當為作佛言隨情大作復有長者造小窣堵波造半命終子知家業時諸苾芻往詣宅所告其子言賢首汝父先造窣堵波功已半訖遂便命終所有殘功汝宜修造彼便告曰聖者我愛壯麗此塔形小若佛見聽增大作者我當修造以緣白佛佛言如樂大者隨意大作復有長者造大窣堵波其功已半忽然命過同前告子子言我今貧乏不能大作若聽小者我當作之佛言隨情小作然造窣堵波小者得增大大者不應減小若有俗人能大作者善如不能辦苾芻應可勸化助造若塔相輪久故破壞佛

言應可修營時有先下故輪更造新者時久不成佛言不應先下造新者訖方下故輪若佛形像泥塼虧壞必芻生疑不敢瑩飾佛言或增令大或可相似隨意而作諸彩畫壁不分明者必芻生疑不敢重畫佛言應可拂除更爲新畫諸餘葉紙佛經磨滅必芻生疑不敢揩拭佛言應拭故者更可新書

第五子攝頌曰

從像入城中 受吉祥施物 旗鼓隨情設 必芻皆不應

爾時佛在室羅伐城是時給孤獨長者請世尊曰我欲奉請瞻部影像來入城中廣興供養佛言長者今正是時彼諸必芻不知誰當從其像入佛言少年必芻皆可從入于時眾少不甚嚴麗佛言應令五眾必芻必芻尼正

囉八

六

學女求寂男求寂女侍從圍繞時有淨信婆羅門及諸居士等以上妙瓶持吉祥水注必芻手并授施物曾無一人輒敢受者世尊告曰長宿者年諸必芻輩應展右手受吉祥水并受施物時諸必芻無有鼓樂引像入城佛言應鳴鼓樂鄔波離白佛言如世尊說應鳴鼓樂者不知誰當作之佛言令俗人作復白佛言必芻頗得鳴鼓樂不佛言不合唯除設會供養佛時告樂人曰仁者汝今應可供養大師不應無故擊鼓作樂作者得惡作罪

第六子攝頌曰

豫先爲唱令 五眾從行城 應差掌物人 尼無別輪法

爾時薄伽梵在室羅伐城世尊既許形像於節會日行入城中時諸婆羅門居士等共告

苾芻曰阿遮利耶形像雖入我等不知聖者
豫先爲告今者我等隨力各辦上妙香花吉
祥供養修治道路嚴飾城隍瞻仰尊儀式修
景福時諸苾芻以緣白佛佛言去行城時七
八日在應可唱令普相告知至某日某時將
設法會仁等至時各隨力已具辦香花於某
伽藍咸申供養于時雖在街衢而爲告令時
諸人衆尚有不聞以緣白佛佛言當於紙素
白氎明書令詞可於象馬車輦之上街衢要
路宣令告知至行城日無多侍從佛言應令
五衆圍繞隨從而行時有淨信婆羅門居士
等以諸雜物施與苾芻苾芻不知此物誰應
合受如世尊說長宿耆年諸苾芻等應可受
之彼既受已復自持行財物既多遂致疲極
世尊告曰應令少壯苾芻而擎其物既持至

寺積成大聚遂被賊偷佛言應可差人守護
其物應如是差大衆集已先問彼苾芻云汝
某甲能爲僧伽作掌衣物人不答言我能次
令一苾芻應爲白二羯磨
大德僧伽聽此某甲苾芻樂與大衆作掌衣
物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差
苾芻某甲當與大衆作掌衣物人白如是次
作羯磨唯白應知
是時苾芻多獲施物苾芻尼衆作如是言大
德今獲施物應分與我若不與者我等尼衆
別作朋行苾芻聞已遮不許作尼於異時遂
別爲朋旅隨意而行時諸俗人問苾芻曰阿
遮利耶今此行道爲同爲異答言不同俗人
告曰大師現在遂破僧輪不相承稟別爲聚
會時苾芻尼亦獲財利苾芻以緣白佛佛言

苾芻尼衆不應別作輪行若有作者是破僧
方便得宰吐羅罪佛言諸苾芻衆所得利物
亦應分與苾芻尼衆不與者得越法罪

第七子攝頌曰

應差分物人 上座宜准價 不得輒酬直

索價返還衣

曉八

爾時大會事了多獲財物諸苾芻衆不知云
何處分其物佛言應差分物人當如是差大
衆集已先可問言汝某甲能爲僧作分衣人
不彼答言能次一苾芻應爲白二羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲樂與僧伽作分財
物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差
苾芻某甲當與衆作分財物人白如是羯磨
准白應作

時分衣人數座席鳴犍椎爲言白已後集僧

伽賣所得衣苾芻不知誰應賣衣佛言僧伽
上座應准衣價是時上座遂貴准衣更無人
買佛言初准衣時應可處中勿令太貴太賤
初准即與佛言不應待其價極方可與之時
六衆苾芻見他准價故增衣價及至與時便
作是言我不須衣欲爲大衆多增衣價佛言
若衆賣衣其不買者不應故增其價若故增
者得惡作罪是時六衆增價得衣便即披著
見索價直即還本衣佛言未還價足不應著
衣若未還價而著衣者得惡作罪

第八子攝頌曰

曉八

九

寺大減其層 將衣者應用 恐怖若止息
准式用僧祇

如世尊說苾芻造寺應爲五層香臺應可七
層門樓亦作七層苾芻尼造寺應爲三層香

臺門屋並各五層者由其重大遂便頽毀苾芻以緣白佛佛言應除上層由尚頽毀如是漸次應留以堪爲限從佛世尊現大神通已後敬信之人乃至邊方亦皆造寺苾芻住已逐被驚怖時諸苾芻並皆逃竄時有賊來盡收衣鉢令諸苾芻並闕衣服以緣白佛佛言僧伽卧具不應令失如要須去應可持行時一苾芻見怖緣至持僧祇帳與諸苾芻相隨而去既至日暮有耆宿苾芻告言具壽有僧祇帳我既年大准次合得汝應與我即便持與彼取而卧至天明已告言具壽可取帳去下座答言若須披著即准耆年有怖持行不論年幾此僧祇帳可自持去以緣白佛佛言將去者應用後時怖息苾芻告曰此是僧物因何獨用答言佛教令我受用佛言我據怖

時暫聽受用僧祇卧具恐怖既除應如常式第九子攝頌曰
若有大聚會 鳴鼓集衆僧 衆大別爲行 檢校人先食
爾時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰 我欲於逝多林設大法會願見聽許佛言今正是時於設會日六大都城諸苾芻等咸悉來集人衆既多遂失時候佛言應打捷椎雖打捷椎衆聞不聞佛言應擊大鼓聞鼓聲時應集食處時諸苾芻可隨大小依次而坐行
驗八
飲食時未至行末日遂過午時諸苾芻多有絕食佛言人衆若多應須量准別作行頭各於上座安置飲食可一時行然諸俗人行餅果時不能平等佛言應差苾芻看行餅果彼既差已受取而行存意觀察令其周徧然此

苾芻待衆食已時過絕食佛言若檢校人應於齋食先取自分食之無過

第十子攝頌曰

凡於尼衆首 應安一空座 爲待餘苾芻 孤苦勿增價

爾時佛在室羅伐城時有衆多苾芻尼人間遊行遇至一村時彼村中有一長者情懷敬信請諸尼衆就舍而食時宰吐羅難陀苾芻尼親爲上座是時有一乞食苾芻共諸商旅遊歷人間至斯聚落巡門乞食時有村人告言聖者有諸尼衆在長者家受其供養仁今可往就彼受食聞已詣彼時苾芻尼自言尊者大衆食竟能爲呪願及以說法應居上座若不能者可在一邊食罷而去時彼苾芻赧然思曰我待食了說法方行者時既延遲恐

唯八

十一

失商旅遂於一邊食了而去漸至室羅伐城時諸苾芻見而告曰善來善來具壽所有遊歷安樂行不答曰寧有安樂被苾芻尼深見凌辱問言何意即便具告諸苾芻以緣白佛佛言若一苾芻一苾芻尼然此苾芻宜居上首應先受水及受其食或二或三乃至衆多苾芻尼處若一苾芻亦爲衆首應先受水及以受食凡苾芻尼所食之處於上座首留一坐處假令求寂在後來至就座而食是上衆故若不爾者諸苾芻尼得越法罪時給孤獨長者於逝多林設大會已妻妾男女悉捨與僧時諸苾芻不知云何以緣白佛佛言應問長者彼既問已長者答言應可唯價賣之苾芻共唯是時六衆爭共上價有一孤苦女人見增其價遂生愁怖白長者言我

是孤苦勿見遺棄時諸苾芻以緣白佛佛言
孤苦女人性多愁怖汝諸苾芻不應增價而
買若增價者得惡作罪應隨施主敬信淨心
所論酬直當為受取

目得迦第三別門總攝頌曰

資具衣愚癡 若差不用俗 正作長者施

剃刀窳堵波 餅酪葉承水 及洗鉢等事

此之十二頌 總攝要應知

第一子攝頌曰

十三資具物 疊名而守持 自餘諸長衣

委寄應分別

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻人間遊行時
有苾芻忽然遇病既乏醫藥遂即命終時諸
苾芻以緣白佛佛言從今已往制諸苾芻畜
藥直衣若遇病時賣以充藥如世尊說制諸

卷八

十二

苾芻畜藥直衣者時諸苾芻得已浣染守持
而畜後時買藥全不得價以緣白佛佛言其
藥直衣不應浣染應持新氎并留其纏西國
當一雙此方
當一疋也時具壽鄔波離白佛言如世尊
說諸苾芻等守持三衣世尊復開畜藥直衣
者不知云何佛言我今開許諸苾芻等得畜
十三資具衣苾芻不知何者是十三資具衣
佛言一僧伽胝二嗚唎羅僧伽三安唎婆娑
四尼師但那五裙六副裙七僧脚歌八副僧
脚歌九拭面巾十拭身巾十一覆瘡衣十二
剃髮衣十三藥直衣是名十三資具衣時具
壽鄔波離白佛言如世尊說苾芻應畜十三
資具衣者云何守持佛言隨一一衣各別疊
名而為守持應如是說對一苾芻具壽存念
此僧伽胝衣我今守持已作成衣是所受用

三說餘衣守持准此應作其藥直衣應加爲
病因緣是所受用復白佛言此十三衣外更
有餘衣不知云何佛言應於軌範師及親教
師而作委寄分別持之應如是分別對一苾
芻作如是說具壽存念我必芻某甲有此長
衣未爲分別是合分別我今於具壽前而爲
分別以鄔波馱耶作委寄者我今持之

說三

第二子攝頌曰

癡不了三藏 此等十二人 失性復本時
訶言應採錄

具壽鄔波離請世尊曰有幾種人不應訶言
不採錄佛言有十二種人云何十二一者愚
二者癡三不分明四不善巧五者無慚六有
瑕隙七界外住八被捨棄九言無次緒十捨
威儀十一失本性十二授學人復問世尊有

幾種人應訶佛言有三種一者住本性二
言有次緒三不捨威儀云何是愚佛言愚者
謂思其惡思說其惡說作其惡作說難捨事
云何爲癡佛言謂不持蘇怛羅不持毗柰耶
不持摩室里迦不分明者謂不明三藏教文
言不善巧者不善三藏教理言無慚者謂於
四他勝中隨犯一戒言有瑕隙者謂新作鬪
諍或舊有怨嫌言界外者謂界外住人言捨
棄者謂是僧伽以白四法而爲捨棄言無次
緒者謂作妄語離間麤獷雜亂語言捨威儀
者謂捨本座言失其本性者謂作不應行事
於諸學處不知修習言授學者謂是犯重不
覆藏人衆作白四授與令學復白佛言失本
性人訶羯磨時不須採錄訶不成訶者如其
此人還住本性得成訶不佛言成訶

第三子攝頌曰

若差十二人 斯語成訶法 受時言我俗

此不成近圓

具壽鄔波離白佛言如世尊說若為其人正

羯磨時此人許成訶者大眾差遣十二種人

作如是語諸大德不應差我此所出言應採

錄不佛言並須採錄言不成訶者我據行治

罰時作如是說世尊如正近圓時其人自言

我是俗人此人得成受近圓不佛言設近圓

已自言是俗尚失近圓何況受時此等皆據

有心捨戒

根本說一切有部目得迦卷第八

音釋

棧仕限切木為路也
 蹶居月切僵也
 嗽咳蘇切口噴也
 頹求位切求也
 獷古猛切也
 獷惡貌切也

根本說一切有部目得迦卷第九 睦九

唐三藏法師義淨奉制譯

第四子攝頌曰

不用五種脂 隨應爲說戒 因億耳開粥

王田衆應受

睦九

爾時佛在室羅伐城如世尊說有五種不淨
皮履不應持者時六衆苾芻用五種不淨脂
膏以塗皮履時勝光王象聞脂氣驚怖逃奔
是時六衆作如是語君等何不捉持此象答
曰我不能持苾芻報曰我能爲持仁等若能
爲我持者我今當酬餅果之直是時六衆遂
向下風其象即住諸人報曰聖者仁等解明
呪耶群象驚走我等不禁仁等如何遂令象
住六衆報曰我實不解誦持明呪我等但以
上象脂用塗皮履聖者王之好象若傷損者

豈非仁等作無利事共生嫌賤時諸苾芻以
緣白佛佛言汝諸苾芻不應以上象脂膏用
塗皮履若有塗者得惡作罪上象既然上馬
師子及以虎豹悉皆不合

爾時佛在王舍城頻毗娑羅王詣具壽阿難
陀處頂禮雙足白言大德阿難陀今者豈非
聽法之日復是褒灑陀時我得聽不答言大
王當知褒灑陀者但是苾芻共所作業非俗
合聽王即起去然佛世尊知而故問阿難陀
何故王來而不聽法即便起去彼即具答他
言汝有大失向者令王得聞此波羅底木叉
者王必倍生深信恭敬既生淨信能爲信首
是故我今聽諸王等及以大臣有淨信心意
樂聞者應可爲說佛言若復有人雖是尊貴
而無敬信如此之人亦應爲說若有貧人亦

應為說若是貧窮兼不敬信樂欲聞戒不應為說

爾時佛在王舍城具壽說龍拏二十億苾芻九從小以粥長養由出家後遂不得粥身體羸瘦萎黃無力是時世尊知而故問阿難陀曰

何故說龍拏二十億身極萎黃羸瘦無力時二

阿難陀以緣白佛佛言從今聽許說龍拏二十億苾芻隨意食粥時阿難陀即傳佛教告

彼苾芻曰世尊開爾隨意食粥彼便報曰為是總開大眾為我一人答曰唯爾一人說龍

拏二十億曰由此因緣諸同梵行譏誚於我汝說龍拏二十億今者出家大有所獲昔在占波巨富無匹捨七象王而為出家乃於今時唯求薄粥世尊若許因我開聽大眾食粥我亦隨食時諸苾芻以緣白佛佛言我今因

說龍拏二十億為先首故聽諸大眾咸悉食

粥是時淨信婆羅門居士等多持好粥施苾

芻等時影勝王聞佛聽諸苾芻隨意食粥王

以千畝良田奉施大眾諸苾芻不敢受田以

緣白佛佛言為僧伽故應可受田所收果實

眾應受用

第五子攝頌曰

俗人求寂等 並不合同坐 兩學有難緣

同處非成過

爾時佛在室羅伐城具壽邬波離請世尊曰

凡諸苾芻合與俗人同禪坐不佛言不合必三

有難緣同坐無犯復白佛言得與求寂同座

坐不佛言不合若與小者及半擇迦汗苾芻

尼并犯五逆外道趣外道者賊住別住不共

住人等亦不合同坐必有難緣同坐無犯又

問得與授學人同褥坐不佛言不應必有難緣隨意同坐得與俗人同牀一處坐不佛言不應必有難緣隨意同坐如是乃至不共住人咸悉不合必有難緣同坐無犯若同牀坐廣說如前若屈氈席以爲障者坐亦無犯

第六子攝頌曰

正作不令起 隨年坐染盆 應共護僧園

勿燒營作木

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻坐小牀座作浣染縫衣治鉢等事是時六衆苾芻推起自坐令他廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言浣染等時苾芻正作不應令起遣他起者得惡作罪六衆苾芻凡所至處自恃上座排他令起時彼苾芻不肯爲起以緣白佛佛言應隨年次依位而坐如世尊說隨年坐者六衆苾芻

見他食時自在後至遂令他起時諸苾芻以緣白佛佛言若彼苾芻正食之時上座後來不令小起令他起者得惡作罪可隨處坐食具壽鄔波離白佛言如世尊說正食苾芻不應令起不知齊何名食時佛言下至受鹽或受食葉皆不合起如世尊說苾芻受食不應起者六衆苾芻向上座處故先受食時諸苾芻以緣白佛佛言不應先往上座頭坐故爲受食作者得惡作罪凡諸苾芻應善知坐次僧伽所有貯染汁瓠及諸盆器有一苾芻先取染衣六衆苾芻作如是言具壽我年長大先合用之瀉却染汁強奪將用令彼苾芻事便廢闕以緣白佛佛言但是僧伽煮染之器及以染盆他正用時不應強奪事訖方取未了取者咸得惡作如世尊說染器汗時不應

取者是時六衆纔染片衣故令汁汗意留染
器妨彼受用佛言若總以衣內染色中方名
染汗不應少物故作留礙如是犯者咸得惡
作緣處同前時給孤獨長者作其木柵圍遊
多林時諸俗人毀破木柵盜將草木苾芻以
緣白佛言令人遮護既令遮護棄木逃去
無人採拾咸悉爛壞時諸苾芻以緣白佛佛
言壞無用者可入僧廚以充薪用餘堪用者
取付作人時六衆苾芻隨其營作所堪用木
並破燒壞以充煮染時諸苾芻以緣白佛佛
言苾芻不應燒營作人要須雜木如有犯者
得惡作罪

第七子攝頌曰

長者所施物 問已應留舉 隨處莫廢他
洗身方入寺

號九

五

爾時佛在室羅伐城時給孤獨長者請世尊
曰佛聽許者我今更欲以遊多林重施僧伽
佛告長者隨意應作時彼長者於遊多林內
所有樹木是男聲者則爲男子衣服而嚴飾
之女聲樹者作女人服而爲嚴飾乃至寺中
庭經行處門屋下浴室內衆食堂供病堂常
食堂悉皆如是爲嚴飾已捨與僧伽時諸苾
芻得此衣服不知云何以緣白佛佛言應問
長者既往問已長者答曰隨所施處物應屬
彼佛言是男女聲樹乃至徧寺所有衣服隨
其處所各以箱篋藏舉若於後時遊多林內
人作大會還隨其處准前嚴飾在牆壁者應
將畫壁若在溫暖堂應買薪以充然用在浴
室者供洗浴事在貯水堂者以充大衆時非
時漿用若在供病堂應與作美膳供養或時

近院或復樓閣簷前經行處或近門邊現前僧應分若寺中庭內者屬四方僧用時諸苾芻作斷惑禪堂靜慮之處修諸善品是時六衆來至此堂喚他令起云我耆年時諸苾芻以緣白佛佛言不應於此而作隨年令他苾芻輒爲起動若令起者咸得越法罪時諸苾芻從座而起暫去經行六衆遂來坐其座處令他廢事佛言他先坐處不應輒坐汝等苾芻欲經行時先以倚帶或僧脚欹留安坐處然後經行復有苾芻於廊庭柱打拍皮鞋有餘苾芻見而嫌耻以緣白佛佛言道行軌式我今當制凡諸苾芻道路行時欲須入寺隨有水處安置衣鉢抖擻衣已次浴身體下至手足洗灌塵垢添淨水瓶方以破布拂拭皮鞋然後披衣容儀詳審徐行入寺

陸九

六

第八子攝頌曰

剃刀并鑷子 用竟不應留 便利若了時 無宜室中住

如世尊說剃刀鑷子應隨畜者六衆苾芻自取僧伽剃刀鑷子剃髮既竟他取不還報云後時我更須用時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻用衆刀訖不應更留用刀既然名鑷刀子及承足物應知亦爾六衆苾芻入小便室事既了已仍住室中餘人欲入而故遮止告言莫入我當在後更擬小便故惱於他令生嫌耻以緣白佛佛言小便若了不應久住更停住者得惡作罪於大便處故惱他人得罪亦爾

第九子攝頌曰

窰堵波圍繞 廣陳諸聖迹 濁水隨應飲

若鹹分別知

爾時給孤獨長者請世尊曰我於如來髮爪
窠堵波處欲爲莊嚴若佛聽者我當營造佛
告長者隨意應作長者不知云何而作佛言
始從觀史多天下生瞻部化導有情乃至涅槃

九

七

槃本生聖跡隨意應作時諸苾芻隨路而去
見有水渾生疑不飲佛言水中見面應可飲
用若不見面須人授飲如極渾者應取羯得
迦果蒲葡萄果投中待清或可以麩而內水中
諸苾芻便投散麩佛言宜應以水作團投之
時有鹹水生疑不飲佛言若堪作鹽用受而
方飲若不堪者自取而飲勿致疑惑

第十子攝頌曰

飯酪等非汙 亦可內瓶中 洗足五種垢
齊何名曰淨 葉手承注口 多疑流鉢中

舉糧持渡河 縱觸非成過 洗鉢應用心
他觸問方便 換食持糧等 無難並還遮
爾時佛在室羅伐城時有婆羅門及諸居士
於逝多林相去不遠芳園之內共爲宴會有
諸殘食棄在井中時諸苾芻欲取水用以羅
濾漉於水羅中見有飯粒苾芻生疑不用并
貯水瓠亦生疑念以緣白佛佛言不由彼緣
便成不淨濾即成淨不應棄水又諸苾芻池
中取水遂見有人洗酥油瓠及以酪瓶復有
苾芻手執膩鉢亦於此洗膩浮水上漂汎而
住酪瓶餘滓片片下沉時彼苾芻疑不敢用
以緣白佛佛言非彼能令水成不淨濾即是
淨用之無犯時諸苾芻隨路行時水極難得
至汲水輪所欲取其水心疑不淨因此闕事
極生疲苦方入寺中時諸苾芻以緣白佛佛

言可取其水先應觀察漂漱口已隨意而飲
或在非時亦不敢飲佛言非時亦飲不貯瓶
中佛言應貯時諸苾芻於道行時無水可得
崩崖泉水疑不敢飲以緣白佛佛言應觀而
飲或於非時疑不敢飲佛言非時應飲不敢
添瓶佛言應添時諸苾芻見黃潦水疑不敢
飲佛言縱令水濁觀之隨飲或在非時亦不
敢飲佛言時與非時飲用無犯添貯瓶中亦
皆無犯於行路時見皮囊貯水有其酪片疑
不敢飲時諸苾芻以緣白佛佛言時與非時
隨意飲用汝等苾芻於急難時我所開者若
無難時並應遮止若更用者咸得惡作罪時
有衆多苾芻遊行人間至牛營處求水不得
彼以酪漿用充洗足生疑不用時諸苾芻以
緣白佛佛言無水之處若與酪漿應持洗足

時彼復往牧牛人處從借瓶器欲將取水苾
芻借得酥油之瓶疑不敢用事有關之佛言
汝等苾芻應知有五種瓊器一者大便器二
者小便器三者酒器四者油瓊五者酥瓊前
之三器不應貯物設令貯者遠可棄之後之
二瓊應以火燒或以鹵土或用牛糞淨洗瓊
則成淨可用貯水時與非時隨意飲用時有
苾芻飲非時漿喉中膩氣遂即變出生惡作
心世尊告曰先淨洗手次漱脣口既漱口已
方可飲漿如世尊說淨漱口者時諸苾芻便
用鹵土以揩脣吻因即皴裂佛言應用牛糞
淨洗脣口鄒波離白佛言如世尊說應淨口
者齊何名淨佛言有染之口此亦何能令成
無染應以乾淨牛糞撚之令碎或以澡豆和
水揩脣除食膩氣復以兩三掬水再三漱口

即名爲淨凡諸苾芻若飲若噉時與非時並應如是然後方飲如不爾者隨飲隨咽咸惡作罪復有苾芻於非時中以手提瓶向口注水蟻先入瓶出便被蜚時諸苾芻以緣白佛佛言不應以瓶注口飲水先淨洗手及淨漱口方注瓶水手承而飲又復苾芻應作盛君持籠時彼不知以何物作佛言應用版木或以甕石安置水瓶不令蟲入如世尊說先淨洗手方飲水者道路行時有少許水佛言可於葉中飲見是青葉無人摘授佛言枯黃落葉自取飲水或時落葉求亦不得就枝以葉承水飲用或連條葉轉更難求佛言應就屏處淨漱口已以瓶注口隨意而飲其開遮事廣說如前時具壽頡離跋底隨在何處生疑惑心是故時人遂共號爲多疑頡離跋底見

彼瓶水流注下時生如是念他人瀉水連注鉢中豈非惡觸遂便不受時諸苾芻以緣白佛佛言凡諸流物皆悉向下不能向上此應受用勿生疑惑並皆無犯如是乳酪漿等准此應知乃至佛言勿生疑惑時有苾芻共諸商旅隨路而行令諸求寂持其路糧在後而來暫停欲去告苾芻曰爲我擎舉時諸苾芻不敢擎舉以緣白佛佛言應爲擎舉彼復告言爲我擎下苾芻生疑不與擎下佛言應與擎下後時求寂持其道糧隨路而去負重疲困復白苾芻暫爲持去我當歇息十苾芻不肯佛言可以繩繫令求寂執繩可爲擎持令其暫息後遂生疑我自手解遂不敢食佛言食皆無犯時諸苾芻與諸商旅同路而去忽被強賊劫奪商人求寂持糧棄之而走時諸苾

芻不取路糧亦棄而去彼於後時告求寂曰
汝今可去取彼路糧求寂答曰今欲令賊殺
我耶我不能去仁可自取芻芻生疑亦不往
取路糧既乏遂闕行途以緣白佛佛言宜應
自取既自持來生疑不食諸芻芻以緣白佛
佛言應食無犯時有芻芻令求寂持路糧欲
渡河水不知云何佛言應問求寂汝能爲我
持糧并自渡不答言我但自渡無力持糧芻
芻應助擊持渡河求寂若言無力自渡豈暇
持糧芻芻若能擊彼求寂并持路糧者善若
不爾者先渡其糧後擊求寂時諸芻芻生疑
不食以緣白佛佛言應食無犯如世尊言芻
芻於鉢中食有一芻芻洗鉢時見有破處恐
有所犯佛言應可用心再三淨洗設有破處
此亦無犯復有芻芻洗鉢時於彼隙中見有

陸九

十一

飯粒疑不用食以緣白佛佛言應以草荳摘
去將水三灌隨情受用復有芻芻用舊熏鉢
盛熱汁時遂便膩出浮上疑住生疑不食以
緣白佛佛言應去上膩宜可食之復有芻芻
既洗鉢已置於一處至第三日而更洗用遂
即破壞彼便生疑鉢燒未熟以緣白佛佛言
洗而應食復有芻芻乞食歸來置鉢而出更
有芻芻亦乞食來即便以鉢置彼鉢上時芻
芻見已生疑以緣白佛佛言若有授食人受
而方食必若無人掠去上食食便非犯復有
芻芻乞食既還置鉢而出有俗人來遂便觸
著應可問言爾於此食有希望耶若言我見
有蠅或見草葉拂令去者應受而食若言有
希望心爲斯觸者應可分與受而方食時有
芻芻乞食來已安鉢一處復有求寂乞食後

至便持鉢飯置苾芻鉢中苾芻生疑遂便斷
食佛言鉢著飯處應可多除隨意而食如世
尊說凡諸苾芻若道行時應持糧者既無俗
人又無求寂佛言應勸施主施主亦無應自
持去後見俗人共換而食換處亦無分爲兩
分告俗人曰汝取一分彼既入手應告彼曰
汝取我食我取汝分換易而食此復難求以
緣白佛佛言於第一日應須絕食若至明日
如有授人受取而食若無授者自取一彪拳
許而食至第三日還無授者食二彪拳至第
四日復無授人隨情自取飽食無犯於後路
糧罄盡見有熟果墮地佛言應取作淨受已
而食若淨人難得者設不作淨受已應食授
者亦無佛言應可自取作北洲想持心而食
樹上果熟未落地者佛言應自上樹搖振令

卷九

十二

墮自取而食汝諸苾芻如上開者並爲難緣
若無難時皆悉制斷若有違者咸得惡作罪
別門第四總攝頌曰
與田分不應 赤體定物施 僧衣宇還往
甘蔗果容裙
第一子攝頌曰
與田分相助 車船沸自取 烏背蠅無慚
制底信少欲
爾時佛在王舍城竹林園中時影勝大王以
千畝田施與僧伽時諸苾芻雖常食噉捨而
不問遂使良田並生茅荻時影勝王因自出
遊見而問曰此是誰田並生茅荻大臣答曰
此是大王以千畝田奉施聖衆彼收田實不
爲修理由此荒廢王曰豈可僧伽不與他分
答曰不與諸苾芻聞以緣白佛佛言應與俗

人作其分數時諸苾芻所有田穀並與耕人不自取分佛言應准王法取分即便取分然諸作人既得已分棄穀而去佛言應運稻穀令入寺中時諸作人先持自分後持寺分佛言先持寺分已分方持雖後運來賊還偷竊佛言應須掌護勿令賊盜般運入時唯載僧分車欲傾覆喚諸苾芻願見相助時諸苾芻見是僧車便不敢觸佛言此應相助有病苾芻隨路而去御車之人告苾芻曰聖者可乘此車苾芻生疑而不敢乘佛言但避車軾乘去無犯又復以船運載其物船既突淺船師告曰聖者願見相助共我推船時諸苾芻以是僧船不敢相助佛言應可助推時諸苾芻陸路而去極生疲困是時船主告苾芻言可共乘船時諸苾芻疑不敢上佛言除其拖處

唯九

十三

隨意乘船或時以擔而揲其分欲暫停息告苾芻曰我欲歇息暫來下擔苾芻生疑不敢為下佛言應可為下復有擔人中途疲困欲求止息告苾芻曰為我擎擔暫解疲勞彼諸苾芻疑不為舉以緣白佛佛言以繩繫擔令持繩已方為舉擔或時半路棄擔而逃時有賊來收擔將去佛言應可持行苾芻不知遣誰將去佛言應遣俗人此若無者可令求寂此亦無者苾芻收取諸苾芻等疑不敢食由自手觸以緣白佛佛言應食無犯僧祇金鑊然火既多於中酥酪沸騰出外淨人若無恐虛損棄佛言比時淨人不應令去必有要緣須出外者苾芻即應抽却薪火沸仍不止應以杓攪若煮藥時藥沸騰上類此應知汝諸苾芻我為難緣所開許者於無難時並應制

斷若有行者咸得惡作

根本說一切有部目得迦卷第九

音釋

雅九

十四

半擇迦 謂梵語也此云變箱篋器箱息良切竹
 屬切箱 抖擻 切抖擻舉振之貌 斂裂 切斂裂七倫
 起也裂力 然 乃珍切以 蜚 之列切 頡離 跋
 傑切破也 胡 結 筵 特也 摘 手取也 掠
 底 切跋蒲末切 結 筵 草莖也 摘 手取也 掠
 力灼切 彪 悲幽切 罄 苦定切 軾 商職切 斬
 奪取也 小虎也 罄 苦定切 軾 商職切 斬
 凭者捷 負擔也 日 軾 也 斬 也 斬 也 斬 也

根本說一切有部目得迦卷第十 睦十

唐三藏法師義淨奉制譯

第一子攝頌之餘

爾時佛在室羅伐城多有商人請佛及僧就
園林中設大齋會商人持食列在眾前商客
行中忽然火起彼既見已棄食奔馳時復臨
中無人授食苾芻念曰不知云何時諸苾芻
以緣白佛佛言彼諸施生捨心已成作北洲
想自取而食不應生疑時有鳥來廚邊啄食
時諸苾芻疑不敢食以緣白佛佛言却背四
邊食之無過苾芻未食鳥復來啄此又生疑
便不敢食以緣白佛佛言棄背四邊食亦無
犯時具壽頡離跋底入廁室中見有諸蠅啜
其不淨復向厨內而汙飲食白苾芻言我於
廁內纔見此蠅還復飛來汙其飯食苾芻聞

已咸皆不食佛告苾芻凡是飛蠅行處非處
亦不成穢宜應食之苾芻染衣見有眾家酥
油瓶器謂是染瓊以手舉觸觀察知已遂便
棄擲佛言若擎上閣猶未半道應須倒下置
於地上若過半者宜應擎上平處安之由不
詳審瓊轉傾油佛言應以物支莫令傾側時
彼苾芻以先觸故生疑不食佛言是淨應食
凡諸苾芻有其二種無曾觸過一者無慚愧
人所觸二者有慚之人非故心觸此慚愧人
由妄念故俱淨無犯有眾多苾芻遊歷四方
巡禮制底時婆羅門及居士等以諸塗香燒
香末香花鬘鬘布寄彼苾芻將奉制底苾芻
遇緣不遂所望便生疑念此物如何時諸苾
芻以緣白佛佛言四大制底是其定處一者
初生處二者成正覺處三者轉法輪處四者

入涅槃處若施主無心奉餘制底與此四處亦不相違若與此四有礙緣者此四自得相通不應餘處具壽鄔波離請世尊曰有二苾芻共生瑕隙種種異言互相謗讟於此二人誰是可信誰不應信佛言信持戒者二俱持戒應信多聞二並多聞信少欲者二俱少欲信極少欲者二皆極少欲此當信誰佛言若有二俱極少欲而生瑕隙種種異言互相謗讟者無有是處

第二子攝頌曰

不應令賊住 及以黃門等 乃至授學人行籌破僧眾
 時具壽鄔波離請世尊曰若以賊住人作行籌者成破僧不佛言不成若以五種黃門乃至別住人作行籌者成破僧不佛言不成若

以犯四重人作行籌者成破僧不佛言不成若以授學人作行籌者成破僧不佛言不成
 第三子攝頌曰
 不赤體披衣 冒雨向厨內 便利宜縫補 和泥福久增

時六眾苾芻於僧祇卧帔赤體而眠舒張手足蹴蹋令碎時諸苾芻以緣白佛佛言僧祇卧具不應赤體而眠赤體眠者得惡作罪凡是僧祇所有卧帔應以物覩或將五條用意觀察徐徐受用時六眾苾芻披僧卧帔露處經行被雨露漬疏十遂便損壞以緣白佛佛言不應披僧衣帔於空露處冒雨經行若有有用者得惡作罪又六眾苾芻披僧卧具來至厨內煙熏損壞時諸苾芻以緣白佛佛言不應披僧卧具來向厨內若有有用者得惡作罪時有

苾芻著向大小便處苾芻以綠白佛佛言不
應披僧卧具入大小便室披去者得惡作罪
時諸苾芻見有破壞僧祇卧具被帔遂共除
棄以綠白佛佛言不應除棄若衣欲破應以
長縫而縫絡之若見有孔應可補帖若在內
爛兩重幅疊如總爛壞不堪料理者應作燈
炷或可斬碎和牛糞作泥用塞柱孔或泥牆
壁如是用時能令施主所捨福田任運增長
若三衣破爛事亦同此

第四子攝頌曰

定物施此中 不應餘處食 若有將去者
並須依價還

佛在室羅伐城時有長者造一住處所施資
緣悉皆充足時彼長者請餘苾芻於此寺中
爲檢校者然此苾芻多有弟子在餘寺住彼

爲禮觀來至寺中于時師主告弟子曰造寺
長者請我於此寺中爲檢校者汝等且待食
竟方去弟子白師師波馱耶必有食者與我
持去至彼共食報言隨意彼即持餅或將燈
油或持皮屨或有擎衣持蓋或有持樵有持
根莖葉花果藥並皆將去未久之間所有資
具輦運欲盡時此寺中諸餘苾芻咸詣造寺
施主家作如是語長者知不仁之寺內所有
資生現今闕乏是時長者報曰無多苾芻住
於寺內僧祇資具未久之間遂言都盡時諸
苾芻即以上緣具告施主長者曰我豈與彼
外寺苾芻耶長者嫌恨以綠白佛佛言苾芻
不應於別處住將此寺食而向餘處亦復不
應將此寺物以供餘處餅及燈油乃至花果
若施主本意唯供此處住寺之人不通餘人

陸十

者若有來食並須計物酬其價直

第五子攝頌曰

僧衣題施主 別人施私記 毘能許別人

尼夏應修理

爾時佛在室羅伐城時有兄弟二俱出家有
檢校苾芻著僧祇帔便以眾帔寄兄苾芻遂
往餘處其弟苾芻自披已帔來至兄邊即以
已帔與主人衣相近而置於後去時誤持眾
帔謂是已衣遂著而去其檢校人後時來至
見有別衣告言具壽今者僧伽多獲利物答
言不得問曰此是誰衣答是汝僧衣報言我
帔寬大此衣陋小應有餘人來至於此持我
衣去若有人來我今往問既到彼已遂見僧
衣問其所以答曰我無故意而將帔來若是
僧衣仁可持去苾芻有疑以緣白佛佛言大

雜十

五

眾之衣應為記驗苾芻不知云何作記世尊
告曰若是眾物宜應書字此是某甲施主之
衣若別人衣應為私記時有織綵毘能及小
班禰持施僧伽佛言我聽大眾亦許別人又
有多人以鏃脚大牀持施僧伽世尊告曰僧
伽聽畜別人不應如世尊說夏坐苾芻尼有
緣聽往人間遊行彼於住處不為修理皆共
捨去遂便毀壞時諸苾芻以緣白佛佛言諸
苾芻尼安居之處應須修理若不爾者咸得
惡作罪

第六子攝頌曰

若還往衣物 送來應為受 為眾取他財
將眾物還價

時有俗人親屬亡歿為送屍骸往屍林處所
有幡疊還將歸舍迴施僧伽苾芻不受以緣

白佛佛言是送屍衣應須爲受時有貧人更復來借佛言若貧人來借應暫與去彼有疑心却持還與時諸苾芻不肯爲受佛言却送來時應爲受取時有檢校苾芻爲僧伽事於俗人邊多貸財物未久命終時彼俗人聞苾芻死急來徵問某甲苾芻今何在答言已死彼於我處多貸財物苾芻報曰汝向屍林可從彼索俗人報曰彼爲衆事不爲私緣仁等宜應還我債直苾芻白佛佛言若知苾芻爲僧伽事者應將衆物以酬前債我今爲諸營作苾芻制其行法凡諸營作檢校苾芻先報寺中所有者宿方可貸人或爲券記保證分明營作苾芻不依制法咸得惡作罪

第七子攝頌曰

甘蔗等平分 不應分口腹 四事無分法

唯十

六

卧具夜不行

佛在室羅伐城時諸僧伽多獲甘蔗如世尊說諸求寂等三分應與一者時諸苾芻分張甘蔗三分與一是時長行屈頭而坐乃至行來到世尊前時具壽羅怛羅最在行末而食甘蔗瞻仰尊容世尊見已告曰羅怛羅汝食甘蔗耶答言已食佛言汝今更有希望不答言有佛言汝得幾許答曰得第三分世尊告曰我據衣利而作斯語不依飲食是故我今制諸苾芻若有食利乃至小葉咸悉平分若不平分者得惡作罪是故多得甘蔗如世尊說莫分食利苾芻生疑現得根果甘蔗並不取分佛言應分乃至廣說

緣處同前時有俗人造一住處有諸苾芻住此寺者咸是施主供其飲食時諸苾芻共相

議曰諸具壽我等不以飲食爲難然支伐羅現今闕乏此有食直宜共貨之以充衣服各自乞食以濟飢虛作是議已無一苾芻往施主家而受其食諸苾芻等因乞食時施主見問聖者我爲仁等每日供食何意勞苦而行乞耶具以上緣而告施主長者報曰仁等豈合口腹之分大衆共分遂生嫌耻時諸苾芻以緣白佛佛言有四種物不應分云何爲四一者四方僧物二者窳堵波物三者衆家供病之藥四者口腹之物若有分者咸得惡作是時六衆遊歷人間日沒星出方入寺中時諸苾芻隨其親友而爲解勞時彼六衆告諸人曰具壽豈復仁等安然忍可世尊教法而今滅耶若有慚愧心者可隨年次應行卧具時諸苾芻即依大小次第分給卧具彼既受

已各自眠卧未至行末遂即天明六衆報曰具壽收取卧具吾欲進途諸人告曰何意仁等但求一夜而取身安令我大衆極生勞苦以緣白佛佛言凡諸苾芻日暮三寺不應令他夜分卧具強令分者得惡作罪

第八子攝頌曰

果由藥又施 淨之方受食 餘者爲漿飲 不燒地燈臺

爾時世尊在勝軍國人間遊行至赤色村於此村中在大力藥叉神廟而住是時藥叉來至佛所禮雙足已而白佛言唯願世尊及苾芻僧受我微請於此廟中經宿而住是時世尊默然而許藥叉既見世尊許已遂便化作五百口房牀褥卧枕帔綵方褥悉皆備足五百火爐炎炭滿中並絕煙焰時藥叉神先以

上房奉世尊已復以餘房別別分與一一苾芻時藥又神來至佛所而作是言復願世尊及苾芻僧明日於此廟中受我微供是時世尊默然而許藥又神於羯濕彌羅國有大藥又名曰達底迦是舊親友即令使者報親友曰我今請佛及僧明^{時十}日家中設其供養北方果木口味尤多幸願隨喜助成功德時彼藥又既承信已即送蒲萄石榴甘橘甘蔗胡桃渴樹羅等盛滿筐籠命餘藥又送彼庭中令持供養諸苾芻見而白佛言此北方果不知如何佛言以火作淨然後應食時諸苾芻一一別淨佛言應爲一聚但三四處以火淨之食皆無犯行與衆已仍有餘長佛言應可掇碎作非時漿隨意而飲復更有餘佛言煮已甌盛餘日當飲苾芻寒月於埽地上隨處然

火令埽壞損佛言不應在埽地上輒便然火應以瓦承尚有煙損佛言應作火爐於房中作由被煙壞佛言於門外作其煙散入尚熏其目佛言待煙盡已以水微灑方持入房是時僧伽得一重燈樹佛言聽畜別人亦許復得二重多重燈樹佛言咸悉聽畜別人畜亦無犯

第九子攝頌曰

客舊宜詳審 授受分明付 五開應總閉

肘短可隨身

^{時十}

時有衆多客苾芻來入寺中舊住苾芻爲解

^九

勞已遂便偷竊而去時諸苾芻以緣白佛佛言舊相識者應爲解息先未曾識勿爲除勞如世尊說未相識者勿爲除勞時有相識苾芻既令解息次隨其後有一苾芻先未相識

忽然而至時彼苾芻遇緣暫出在後來者盜將衣鉢時舊苾芻作如是念應是彼伴遂不遮止賊持遠去苾芻來至見無衣鉢告主人曰我之衣鉢誰將去耶答曰汝伴將去報曰我無同伴主人謂曰逐汝來者豈非伴耶彼便告曰汝失我衣急須還我彼既失已遂令廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言凡是主人見客來至先應問彼是汝伴不若索衣鉢與不若言莫與而將與者應酬彼價若言與者失不須酬次復更有客苾芻來時彼主人爲解勞已續次更有相識苾芻亦復來至時此主人暫出外嚼齒木彼後來人盜收衣鉢新客苾芻作如是念此必應是房內主人曾不遮止遂被盜去時彼舊人須臾來入見無衣鉢而問客曰我之衣鉢誰將去耶答曰房內舊

人持物將去報曰何處得有房內舊人汝失我衣急須還價彼既失已遂交廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言凡客苾芻至他房內應問主人若有人來索衣鉢者可與不若言莫與而與者計直酬價若言與者失不須酬時客苾芻於舊苾芻處寄衣遇緣欲去告主人曰有小苾芻來者當與此衣於後未久小苾芻來至與所寄衣因即偷去以緣白佛佛言若客苾芻囑與者設令偷去亦不應陪然須明作記驗方與遂作顯露囑授之言傍人既聞詐來索物因此失財佛言宜應屏處爲說記驗分明顯示寄物之狀然後與衣時有苾芻隨路而行既至河津乘船欲去語其伴曰過衣袋來彼便授與授受不牢衣便墮水苾芻告曰還我衣袋來彼便不伏時諸苾芻以緣

白佛佛言乃至未受不應輒放未受而放即應酬價有持鉢袋過與餘人墮彼手中遂便落水既失鉢袋從彼索陪以緣白佛佛言乃至未受不應輒放若故放者應須陪直守寺之人被賊偷物大眾共議令守寺人陪所失物時諸苾芻以緣白佛佛言汝等應知凡授事人閉寺門時有其五別謂上下轉鳴鎖并副鎖門關及店不閉賊偷准事酬直若闕一者應還一分乃至若總不著應可全償若掌寺人存心守護五並不關者設令損失並不應陪時鄔波離白佛言如世尊說凡諸苾芻應取肘量作衣服者有人肘短身長亦依肘量而作衣不佛言應依身量不應依肘

第十子攝頌曰

裙及僧脚歌 香泥汙衣洗 取食除多分

陸十

十一

須知十種塵

時諸苾芻裙被油汙遂令氣臭時諸苾芻以緣白佛佛言應畜副裙乃至僧脚歌汙亦流徹濕汙大衣佛言應畜副僧脚歌時諸苾芻設大供養被諸香泥末香及油露壞衣服以緣白佛佛言若末香損者應須抖擻然後方披香泥汙者洗已應披若被油汙應以滌豆灰等洗去油膩然後應披時諸苾芻正受食時未及受得遂便墮地應更受食授者若無應自取已除去多分方可食之於其羹汁別汁墮中佛言應多瀉却餘者應食時諸苾芻入行乞食風雨卒至塵墮鉢中生疑不食又正食時塵入鉢內佛言汝諸苾芻有五種塵云何爲五一觸塵二非觸塵三淨塵四不淨塵五微塵此中觸塵若墮衣者應可洗除若

墮鉢中除已方食復有五塵一食塵二飲塵
三衣塵四花塵五果塵此等諸塵眼可見者
受已而食不可見者隨意應食

根本說一切有部目得迦卷第十

音釋

啄竹角切 啞子答切 嚙而啞切 嚙之也 嚙聚徒谷切 嚙痛
鳥食也 嚙而啞切 嚙之也 嚙聚徒谷切 嚙痛
 亦六切 帔披義切 親初觀切 近身友也 經蘇甸
亦暱也 帔披義切 親初觀切 近身友也 經蘇甸
 線居約切 陞胡夾切 鏃辭戀切 貨他代
同 綫居約切 陞胡夾切 鏃辭戀切 貨他代
 也借券去願切 店徒點切
也 借券去願切 店徒點切