

根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌

唐三藏義淨奉制譯

此雜事中總有八門以大門一頌攝盡宏綱
一一門中各有別門總攝八頌就別門中各
有十頌合九十頌并內攝頌向有千行若能
讀誦憶持者即可總闡其義

大門總攝頌曰

總有八
頌攝

甄石及牛毛 三衣并上座 舍利猛獸勸

笈多尼除塔

第一別門總攝頌曰

甄揩剪爪鉢 鏡生支蹈衣 水羅生豆殊

洗足裙應結

別門子攝頌十行

甄揩石白土 牛黃香益眼 打柱等諸緣

瓊珞即應知 剪爪髮揩光 春時養小果

渴聽五種藥

廣說大生緣

綴鉢畜資具

刀子及針筒

并衣揃有三

是大仙開許

照鏡并鑒水

不應用梳刷

頂上留長髮

浴室栗姑毗

生支當護面

不為歌舞樂

許作歌詠聲

用鉢有四種

蹈衣并諸袋

褥及於坐具

有緣離三衣

六種心念法

水羅有五種

器共一衣食

露形噉飲食

洗浴事應知

豆生不淨地

吐食指授索

銅器不應爲

盛鹽等隨畜

應爲洗足處

及以濯足盆

熱時須扇風

蚊蟲開五拂

結下裙不高

音十不持於重擔

十四若病許杖絡

服蒜等隨聽

第二別門總攝頌曰

牛毛并傘蓋

披綵勝鬘緣

出家藥湯瓶

門扇鉢斤斧

別門子攝頌十行

牛毛及隱處 同牀不獨被
染覆方應用 傘蓋無後世
遊行覓依止 毛談不翻披
惡聲不置鉢 衣開五種紐
勝鬘惡生事 次制諸瓔珞
斯皆不應畜 出家有五利
大衆說伽他 烟筒漱聽許
灌鼻開銅盞 乘輿老病聽
水瓶知淨觸 頤世尊長壽
噉爵俱開五 安門扇鉦孔
內闥網扇樞 開居須羊甲
鐵挿井木坎 金牀竈三百
許斤斧三梯 竹木繩隨事
說難陀因緣

若得白色衣
歌聲不放火
披談聽不聽
應知條亦三
金條及彩物
不捉錢授學
藥湯應洗浴
須知便利事
造寺安簷網
熱時聽造舍
安替誦經時
睡盆并襯體
拭身履地咽
隨意盡伽藍
造寺所須物
穿牀禮敬儀

第三別門總攝頌曰

三衣及衣架 河邊造寺壇
寺座刀應畜

別門子攝頌十行

三衣條葉量 牀腳拂遊塵
秆石須時畜 衣架及燈籠
熱開三面舍 可記難陀身
羅怙遣出門 合訶不合訶
造寺安簷網 廣陳掃地緣
熱時聽造舍 石鹽安角內
安替誦經時 以物承其足
睡盆并襯體 鐵槽砌基地
拭身履地咽 日光珠浣衣
隨意盡伽藍 造寺所須物
穿牀禮敬儀 好座并牀施

香泥及鉢籠 油器法語行 衣袋持三索
須剃刀應畜 及剪甲等物 支牀并偃机
香土用隨情

第四別門總攝頌曰

上座及牆柵 緣破并養病 施茶猪簾寺
鉢依裁樹法

別門子攝頌十行

上座翻次說 或可共至終 濾作非時漿
處不爲限齊 墻柵尼剃具 不著打光衣
得少亦平分 洗淨儀應識 緣破須縫替
明月聞便頌 依止知差別 三人共坐聽
養病除性罪 將圓不昇樹 王臣不受戒
斬手不應爲 旃荼蘇陀夷 大衣暫時用
師謨婆蘇達 取鉢已物想 阿市多護月
賊想取自衣 此與大律同 故更不煩出

猪簾多羅果 毛絃黑喜還 如置刀子針
不用瑠璃器 寺中應遍盡 然火并洗浴
鉢水不蹈葉 連鞋食不應 無鉢度大賊
安居無依止 五年同利養 負重不應爲
四依求六物 賊盜必芻衣 委寄五種殊
須知染衣法 須知裁樹法 賊綵作神通
若得上被衣 不應割去纏

第五別門總攝頌曰

焚屍詰三轉 捨墮我身亡 界必芻不應

不合五皮用

別門子攝頌十行

焚屍誦三啓 目連因打亡 不應廣大作
多護諸珍寶 詰問令憶念 問彼容許不
教授事不爲 長淨及隨意 佛三轉法輪
初度五人已 不喚名族等 拘尸宣略教

捨墮物不分 蚊蟻隨意畜 三股狀作金
應張羯羆那 亡後囑授別 委寄者身死
他方通委寄 若死對餘人 界外不與欲
將行不展轉 說戒隨意事 違者並招懲
必芻應知數 ^{唱十} 隨意任行籌 不與俗同坐
老少應隨夏 ^{唱十一} 不應居貯座 不誘他求寂
不爲誓賭物 亦不食虎殘 不合自藏身
不爲言白等 若得上價綏 賣之應共分
五皮不應用 餘類亦同然 若患痔病時
熊皮復應著

第六總攝頌曰

猛獸筋皮線 擁前復擁後 兩角及尖頭
猛獸筋不應 燈光及勇健 驥索度尼法
因許喬答彌 尼不前長者 可與餘卧具
不合輒瀆水 是總頌應知
別門子攝頌十行

猛獸筋皮線 擁前復擁後 兩角及尖頭
諸靴皆不合 四大王初誕 光明並皆照
父母因斯事 各爲立其名 腹中天守護
生已蹈蓮華 舉手獨稱尊 灌洗華衣落
阿私多覩相 那刺陀勸師 五百瑞現前
父王立三字 付母養太子 令觀大人相
阿私多遠至 親覩牟尼形 燈光得爲王
有五株勝物 因叙奇異事 廣說健陀羅
鵝鵠鶴飲乳 芒草尾身齊 斑駁與毛同
少盆水不溢 鹽麩水差別 衣瓦變成塵
是謂健陀羅 世間思十事 猛光親問母
知從蠍所生 與彼五百金 驅之令出國
猛光持縛迦 金光醫羅鉢 那刺陀得果
妙髮鉢持油 樓上逢增長 嬪女夜觀星
因作馬鳴聲 商人抱枯骨 牛護獵師死

放宮天授歸 猛光向得又 殺人聲入夢
猛光一切施 影勝捨餅初 牙具謂給孤
善賢造僧寺 文鳩死赤體 三種難不應
觀無狀不眠 總收其七頌 林內文鳩死
樹下獮猴亡 音十 此世他世中 音十一 四盲闇應識
赤體空無用 杵臼唯應一 患害起疑心
輕賤事須漸 三種愚癡人 離間有三別
下品應車裂 妒詐事應知 難得爲他事
孤獨事多虛 相違合重打 失去行無益
不應事不觀 不善合驅却 驚怖不歡捨
渴憶難思憂 無狀可愛事 不共戲奪財
不共爭惡心 無依伴不信 不睡及不欲
九惱無悲心 十惡十相違 十力天人現
勇健與寶器 妙光蘭若中 因能活開醫
不度損衆者 獻索等三同 忘由緒并問

大神通大藥 刀子下天宮 度尼八敬法
尼欲依次坐 二部事各殊 還俗尼不度
近圓從苾芻 半月請教授 依苾芻坐夏
見過不應言 不嗔訶禮少 意喜而衆中
隨意對苾芻 斯名八尊法 因度喬答彌
出家有五利 可於五衆內 訶責事應知
尼不在前行 見僧應起敬 白僧半跏坐
歸俗誥無緣 長者與殘食 殘觸不相避
不問隱屑事 近圓坐應知 菩薩餘卧具
應與苾芻尼 尼不蹋橋板 不著裝身物
音十 不瀆水汙衣 不持死胎子 不吞於不淨
不著裝身物 音十九 不瀆水汙衣 不持死胎子 不吞於不淨
觸已子非他

第七別門總攝頌曰

笈多尼不住 僧脚崎二形 道小羯磨活
轉根寺外石

別門子攝頌十行

笈多共兒宿 王舍藥叉神 施兒衣繫頂
稱名與祭食 尼不住蘭若 不居城外寺
不許門前望 亦不視窓中 許著僧腳崎
有男池不浴 交衢不應越 宜在一邊行
若是二形女 或是合道類 或常血流出
及是無血人 道小著內衣 近苾芻不唾
僧尼不對說 當於自衆邊 菩薩勿作羯磨
尼用心聽 敷座令人坐 尼座應分別
沽酒妓女舍 選中不觸女 隨時開內衣
歌舞不應作 僧尼根若轉 至三皆擯出
廣說法與緣 蓮華色爲使 寺外不爲懺
獨不令剃髮 不貲尼寺屋 覓等不揩身
不以骨及石 若木或拳揩 唯用手摩身
餘物皆不合

第八門總攝頌曰

除塔懺門前 被差不應畜 不共女由婦
瀉藥三衣蛇

別門子攝頌十行

除塔損波離 僧制不應越 尼無難聽入
教誡等相隨 尼懺不應輕 隨意不長淨
更互當收謝 尼衆坐應知 門前不長淨
當須差二尼 若至長淨時 差人待尼白
被差不避去 當問教師名 著帽爲鉢囊
結髮尼不合 不應畜銅器 變酒合平復
音十 貸房與俗旅 誒惑作醫巫 不共女人浴
亦不逆流洗 鉢底應安替 二十 不畜瑠璃盃
由婦制錫杖 起舞時招罪 濕餅受請食
說法伴白知 濕藥齒有毒 刮舌竈應洗
由其罪業盡 證得阿羅漢 三衣隨事者

蘭若法應知

浴守門妙華

不應住非處

由蛇觀卧具

一衣不爲禮

初至寺中時

老年應禮四

世尊爲高勝

廣說弟子行

行雨問大師

爲說七六法

衆集敬大師

聞法生正信

自述年衰老

說行雨因緣

行雨竹林內

修理波吒巴

渡河詣小樹

漸向涅槃等

第三十七卷說四黑白次明涅槃事

翻經沙門罽賓國大德達摩難陀證
梵文義

第三十八說善賢外道得果事次說諸國爭

梵文

舍利事

翻經沙門淄州大雲寺大德慧沼證
義

第三十九說婆羅門與諸國分舍利及牛主

結集事等
翻經沙門洛州崇先寺大德律師道
義

第四十說五百及七百結集事

翻經沙門福壽寺寺主大德利明證
琳證義

根本說一切有部毗柰耶雜事攝頌

翻經沙門福壽寺寺主大德利明證
義

翻經沙門洛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律師智積

證義正字

翻經沙門德州大雲寺寺主慧金證

義

翻經沙門西涼州伯塔寺大德慧積

讀梵本

翻經婆羅門東天竺國左屯衛翊府

中郎將貟外置同正貟臣瞿金剛證

譯

翻經婆羅門東天竺國大首領臣伊

舍羅證林凡本

翻經婆羅門左領軍衛中郎將迦涅

彌羅國王子臣阿順證譯

翻經婆羅門東天竺國左執戟直中

書省臣度頗具讀梵本

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

沴源等及修文館學士三十三人同監

判官朝散大夫行著作佐郎臣劉令植

使金紫光祿大夫私書監檢校殿中

兼知內外閑廄隴右三使上柱國嗣

號臣王龜