

三藏聖教序
御製

蓋聞蒼蒼者天列星展而著象茫茫者地奠川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙旨幽微名言之路攸絕真如湛寂性相之義都捐然即發啓心聳資法雷之敷響將導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於元說至若象外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時牢籠於萬八千歲周星閱彩言符降誕之徵漢日魂祥載叶通神之夢故能威揚沙劫化放塵區玉毫舒曜而除昏金口弘宣而遣滯破煩惱之賊詐藉干戈壞生死之軍唯憑慧力闢圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該於有識縱使浮天欲浪境風息而俄澄漲日情塵法雨露而便廓歸依者銷殃而致福迴向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩蕩乎而无能名者矣

但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱纏有結詐知空花不實水月非堅馳逐於五陰之中播遷於三界之域納諸品彙終俟法門自白馬西來玄言東被世尊則隨類敷演衆生乃逐性開迷馬鳴擅美於瓊編龍樹騰芳於寶偈於是遙通震旦遠布閭閻浮半滿之教區分大小之乘並驚澄安俊德接武於勝場琳遠高人駢蹤於法宇遂使微言首範歷千古而暢英聲至蹟流規周十方而騰茂實頃屬後周齊運大扇寬風遂使天下招提咸從毀廢棄中法侶並混編氓嗟乎間寂禪居空留宴坐之憂荒涼慧苑元復經行之蹤爰泊開皇重將修建旋造大業又遇分崩鬼失神吟山鳴海沸既遭塗炭寧有如藍正法消淪邪見增長於是人迷覺路逕迴於苦集之區俗蔽真宗羈絆於蓋纏之內我大唐之有天下也上凌巢燧俯視義軒三聖重光萬邦一統威加有截澤被无垠掩坤絳以還淳亘軋維而獻款再懸佛日重補梵天龍宮將八柱

初有部尼陀那目得迦

齊安驚嶺共五峯爭峻大弘釋教諒屬皇朝者焉大福先寺翻經三藏法師義淨者范陽人也俗姓張氏五代相韓之後三台仕晉之前朱紫分輝貂蟬合彩高祖為東齊郡守仁風逐扇甘雨隨車化闡六條政行十部爰祖及父俱歿俗榮放曠一丘道遇三徑舍和體素養性怡神摘芝秀於東山挹清流於南澗可謂幽尋丹壑棲偃白雲卑鶴於是吞聲場駒以之繫影法師幼挺明悟夙彰聰敏踰齡辯李之歲心樂出家甫過遊洛之年志尋西國業該經史學洞古今探三藏之玄樞明一乘之奧義既而閑居習靜息慮安禪託彼山林遠茲塵累三十有七方遂雅懷以咸亨二年行至廣府發蹤結契數乃十人鼓棹昇航唯存一已巡南溟以遐逝指西域以長駘歷巖岫之千重涉波濤之万里漸屆尺竺次至王城佛說法華靈峯尚在如來成道聖躅仍留吠舍城中獻蓋之蹤下泯給孤園內布金之地猶存三道寶塔居然目覩八大靈塔

初有部尼陀那目得迦

邇矣親觀所經三十餘國九歷二十餘載善提樹下屢攀折以淹留阿耨池邊幾濯纓而藻鑒法師慈悲作室忍辱為衣長齋則一食自資長坐則六時无倦又古來翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯撫詞方憑於學者銓義別稟於僧徒今茲法師不如是矣既開五天竺語又詳二諦幽宗譯義綴文咸由於已出指詞定理匪假於傍求超漢代之摩騰跨秦年之羅什所將梵本經近四百部合五十萬頌金剛座真容一鋪舍利三百粒以證聖元年夏五月方屆都焉

則天大聖皇帝出震膺期乘軋握紀紹隆為務弘濟為心爰命百寮兼整四衆虹幡指日風吹過雲香散六銖花飄五色鏘鏘濟濟燁燁煌煌迎上東之門置于授記之寺共于闐三藏及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏等翻華嚴經後至大福先寺與天竺三藏實思末多及授記寺主惠表沙門勝莊慈訓等譯根本部律其大德等莫不四禪疑慮六度冥

懷懸法鏡於心莖朗戒珠於性海詞林挺秀將覺樹而連芳慧炬揚暉澄桂輪而合彩渾金璞玉諒屬其人誠梵宇之棟梁寔法門之龍象已翻諸雜經律二百餘卷繕寫云畢尋並進內其餘戒律諸論方俟後詮五篇之教具明八法之二脩曉機珠尚護蟲命无傷浮囊必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖教之綱紀啓含生之耳目伏願上資先聖長隆七廟之基下逮微躬恒佐九天之命遷懷生於壽域致薄俗於淳源歲稔時和遠安近肅願以万機務愔四海事熙災患已夜之餘式贊弥天之德課虛扣寂聊題序云

根本說一切有部尼陀經卷第一

別

大門揔攝頌曰

大唐三藏法師義淨奉

制譯

初明受近圓次分亡人物圓壇并戶鈎

菩薩像五門

別門初揔攝頌曰

近圓知日數界別不入地界邊五眾居不截皮生肉

第二子攝頌曰

近圓男女狀非近圓為師難等上元師莫授我七歲

尔時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園具壽鄒波離來詣佛所礼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為受近圓不佛言鄒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

若以不受近圓人為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為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

若人身元難事自言我有諸苾芻為

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元諸難苾芻

為受近圓此人得名受近圓不佛言

不名受近圓諸苾芻无犯

若人實無難事復自言无諸苾芻為

受近圓此人得名受近圓不佛言此

多善受

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

芻為受近圓此人得名受近圓不佛

言是受近圓諸苾芻得越法罪

若人受近圓時作如是語莫授我近

圓諸苾芻為受此人得名受近圓不

佛言非受近圓諸苾芻得越法罪

如世尊說若人年滿七歲能駢鳥為

應與出家者大德若有童子年始六

歲於僧舍能駢鳥為此人應與出

家不佛言許滿七歲此不應與若滿

七歲不能駢鳥與出家不佛言下應
許能駢鳥故

第二子攝頌曰

日數每應知 告白夜須減 六日十八日

說戒不應煩

今時佛在室羅伐城有婆羅門居士

等至苾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

於諸日數及以星曆皆善識仁等

亦應知日數星曆云何不辭而為出家

遂默不答諸苾芻以緣白佛佛言我

今聽諸苾芻知日數星曆時諸苾芻

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眾首

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

竹筭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挂壁

要處每日移一時彼舉眾皆共移等

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无答以緣白

佛佛言應可作白普告眾人時諸苾

芻隨處告白佛言不應隨處作白然

於眾集在上座前而為秉白大眾應

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

是說若於晡後大眾集時今一苾芻

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

等應為造寺施主及護寺天神并舊

住天神各誦經中清淨妙頃時諸苾

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

願隨意福善弥增若更有餘施主皆

同此說及餘天眾八部之類師僧父

母皆悉稱名普及一切眾生皆令福

利增長時諸苾芻聞是語已即皆各

說清淨伽他日

所為布施者必獲其義利若為樂故施

後必得安樂 菩薩之福報 無盡若虛空
施獲如是果 增長无休息

時有施主請諸苾芻當設供養苾芻

知已不為宣告施主名及以住處佛

言應預宣告施主名字云施主某甲

明日當為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

豈可苾芻才為減夜答言不作時諸

苾芻以緣白佛佛言應為減夜時諸

苾芻頻於半月而為減夜俗人問言

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

月而為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

二月十五日為一月從二月十六日至五月十五日

六月十五日為一歲

如是是一歲若有六日是十四日有

六日是十五日為長淨時有婆羅

門居士來問苾芻曰聖者今是何月

答言今是室羅末拏月

室羅末拏月 當五月十六日

月 從四月十六日 至五月十五日 仁等乃云室羅末拏月
豈可仁等不為問月耶答言不為人
皆共笑時諸苾芻以緣白佛佛言應
為問月時諸苾芻於每年中恒為問
月俗人來問聖者今是何月答言是
阿沙茶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
茶月豈可仁等於每年中為問月耶
答言如是同前識笑苾芻以緣白佛
佛言不應於年年中而作問月應至
六歲方為問月

即至五十六歲至六十歲

此謂古法與今不同 時有

國王至二年半便為一問苾芻不隨

人共嫌耻佛言苾芻應隨王法為其

問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 亦不為羯磨 乘空不持欲

解前方結後

今時佛在室羅伐城具壽鄒波難請

世尊曰住界內人得向界外者台清

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
為界外者作羯磨不佛言不得住界
外人得為界內者作羯磨不佛言不
得若有乘空持欲去時小持欲不佛
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 樹界有世尊 不越及可越

羯磨者身死

具壽鄒波難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

芻處苾芻尼界此皆不入若先結界有

幾種捨法佛言有五謂一謂大眾悉皆

歸俗二謂大眾同時轉根三謂大眾

決心捨去四謂大眾俱時命過五謂

乘白四羯磨解得以一樹為二界標

不佛言各取一邊得為三界標或為

四界標量知分齊皆得成就

今時世尊在迦尸國人間遊行遇到

嚴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呵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水便獲溫暖彼諸有情各得安樂皆作是語我與汝等為從此死生餘處耶

余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為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觀史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天无量光天極光淨天少淨天無量淨天遍淨天無雲天福生天廣果天无煩天无熱天善現天善見天乃至色

一切有部尼陀那第一 第三十二 別

究竟天於此光中演說苦空无常無我等法并說二伽他曰

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

時彼光明遍照三千大千世界已還至佛所若佛世尊說過去事光從背

入若說未來事先從臂入若說地獄事先從足下入若說傍生事先從足

跟入若說餓鬼事先從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事先從

左手掌入若說轉輪王事先從右手掌入若說天事先從臍入若說聲聞

事先從口入若說獨覺事先從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提事先從頂入是時光明速佛三匝從頂而

入時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世尊如來應正等覺無所不覺微笑非

无因緣即說伽他而請佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相

周遍十方諸刹土 如日光照盡虛空

佛是衆生寂勝因 能除煩惱及憂戚

无緣不啓於金口 微笑當必演帝奇

一切有部尼陀那第一 第三十三 別

安詳審諦牟尼尊 樂欲聞者能為說

如師子王發大吼 願為我等決疑心

如大海內妙山王 若无因緣不搖動

自在慈悲現微笑 為渴仰者說因緣

余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現

微笑阿難陀此地方所乃是過去迦

攝波佛為聲聞衆說法之處時阿難

陀聞是語已疾疾取七條衣疊為四

重白佛言世尊我已敷座願佛知時

可於斯坐莫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

時余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

處此是淨厨地此是浴室處汝等應

知是時鄒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

若滅患皆不淨世尊齊何名正法住

世云何名滅佛告鄒波離乃至有棄

一切有部尼陀那第一 第三十四 別

世若不乘羯磨无如說行是則名為
正法滅壞

復白佛言若无上大師在於界外
莖得乘羯磨不佛言不得若大師在
於界內餘人得乘羯磨不佛言得又
得以此尊足僧數不佛言不得佛寶
僧寶體老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
佛言有其五種謂莖莖界莖尼界
小壇塲現停水處二界中間大德若
有深塲及以河澗不可越界頗得越
不佛言若常有橋梁越之非各如其
橋梁破壞得齊幾時名不失界佛言
得齊七夜此據有心修理无心修理
隨破即失若有莖莖正結界時乘羯
磨者忽然命過得成結不佛言若知
標相所作羯磨已乘多分此雖命過
得成結界若未知標相所作乘羯磨未
過多分此時命終不成結界若莖莖
尼結界成不准此應知

第五子攝頌曰

地塲等事結界无與欲但於一處坐
得為四羯磨

切有部尼薩耶卷第二

第十六

別

緣在室羅伐城具壽鄒波離請世尊
曰在地居人共地居者運乘羯磨得
成乘不佛言不成與欲得成大德在
地之人與塲頭者共乘羯磨得成乘
不佛言不成大德在地之人與樹上
者共乘羯磨得成乘不佛言不成大
德在地之人與居空者共乘羯磨得
成乘不佛言不成應知以樹塲空為
頭各有四句亦如是如世尊說有百一
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
術而作標相得為標不佛言不得神
力幻術非實有故或以日月星宿為
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莖
莖為他持欲淨乘空而去此得名為
持欲淨不佛言不成應更取欲若有
莖莖乘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乘法者或
席或牀或板或薦壓四界上而乘羯
磨以乘法者添彼四數成作法如

切有部尼薩耶卷第二

第十七

別

是志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
其乘法人在彼四界角相近處若以
席板牀薦掩壓而坐乘法皆成
第六子攝頌曰
大界兩驛半 下水上山巖 異見明相過
五眾受七日
具壽鄒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
大界者齊兩踰膳都半應可結之
齊當三十三里是此一界由自若說
也今身丁故有言驛之字若過兩踰膳
都半亦是界不佛言若過非界向下
齊何名為大界佛言齊至水來名為
大界兩踰膳都半外方至水者此之
刺處得名界不佛言不是向上齊何
名為大界佛言上至樹抄或齊塲頭
名為界分大德兩踰膳都半外方至
抄頭斯之刺處得名界不佛言不是
若上山巖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

切有部尼薩耶卷第二

第十六

別

苾芻故從法黨向非法黨為是改夏
為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
謂五眾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
甲為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

五眾坐安居 親等請日去 於經有疑問
求解者應行

具壽鄒波離請世尊曰如世尊說應
夏安居者未知誰合安居佛言五眾
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踞
踞作如是說具壽存念今僧伽五月

阿含經卷第二

第三法

四

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
於此住處界內前三月夏安居以某
甲為施主某甲為營事人某甲為贍
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鄒波
索迦等請喚之事守持七日出者若
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
求得未求解未證求證及有疑心
須往開決為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

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿含經卷第二

第三法

四

根本說一切有部尼陀那卷第二

別

大唐三藏法師義淨奉

制譯

第八子攝頌曰

假令不截衣 有緣皆得著 衣可隨身量
若短作苾芻

具壽鄒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
有難緣者亦无犯者不割截衣得於
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
設取身量仍不周遍佛言若不遍者
應縫作厭蘊洛迦衣而守持之
肘間二肘處之使合入中者上以修繫之連知餘處
皆云依此取者人皆不識其事故別列而小苾芻是足
衣應出衣

第九子攝頌曰

不畜五種皮 由有過失故 開許得用處
齋坐卧容身

具壽鄒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夾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无犯

第十子攝頌曰

生肉及諸醋有五種不用 痔病亦不傷
迴施知希望

余時薄伽梵在室羅伐城具壽鄒波離請世尊曰如大德說開西羯多苾芻為病因緣得食生肉者不知於何處當取佛言於五層人處取云何為五謂是煞羊雞猪捕鳥獵獸者大德誰當合取佛言令敬信者取今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病

切有部尼薩耶卷第二 第三張 別

渴病賢首頌為處方醫人答言宜可服酥必當平復苾芻報曰佛未聽許為病服酥醫人答曰世尊大悲為病所須亦應開服時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻為病醫達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以苾芻答曰猶被渴逼醫人報曰酥不老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為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性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酸漿若欲飲時應以少水滌之作淨仍用絹疊羅濾澄清如竹荪色若時與非時有病無病飲皆无犯勿致疑惑言大醋者謂以砂糖和水置諸雜果或以蒲桃木楹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

切有部尼薩耶卷第二 第三張 別

小醋者謂於餅中投熱鑽汁及以餅漿續取續添長用不壞酪漿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余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更置具以病告而白世尊佛告苾芻豈我先時不遮汝等患痔病者不應截去自言世尊佛已不許若尔何故汝今作如是事自言世尊為苦所逼佛言為苦逼故汝无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余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老若有誦者乃

切有部尼薩耶卷第二 第四張 別

至盡形終无痒病苦相逼惱亦得宿命智能憶過去世時七生之事即說呪曰

恒姪他 阿魯泥^去 末魯泥鼻泥

俱歷婆鞞世沙婆鞞 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薛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痒病或是風痒熱痒癢痒血痒糞痒及餘諸痒亦皆墮落乾燥勿復血出膿流致生苦痛即令乾燥莎訶又復呪曰

恒姪他 苦謎 苦末泥^去 莎訶

時諸苾芻聞佛說已歡喜奉行

余時世尊旋釋迦住處在鄰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今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說執持衣鉢還詣鄰維商人處問知施僧即往佛所頂禮變

一切有部尼薩耶卷第二

第六分

別

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為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无此意羅怛羅還詣佛所具陳長者无厭捨心今時佛告阿難陀曰汝往詣彼鄰維村中現住苾芻提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變足而白佛言我已往彼鄰維村中謹宣聖旨現住苾芻咸皆已集今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

一切有部尼薩耶卷第二

第六分

別

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則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苾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苾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與餘僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨若先施苾芻僧伽後迴與尼僧伽或復翻此皆名不淨汝等苾芻若其僧伽破為二部先施此部復將此物迴與彼部乃至皆是不淨受用汝等苾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苾芻前是施後非施汝等苾芻地屬於王物屬於主房舍卧具施主為

一切有部尼薩耶卷第二

第七分

別

主衣鉢資具苾芻為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苾芻應與羅怛羅先所住處若苾芻施彼與此除有難緣得越法罪諸苾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項駿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果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无希望心與有希望心食與時无犯食便墮罪若有希望心與無希望心食與時得惡作食時无犯若無希望心與无希望還得其食二俱無犯

尼施那別門第二搥搥頌曰

分亡及唱導張衣授學人重作取攝駟

一可謂尼施那第二 第八卷

求寂同牆上

第一子搥頌曰

分亡者衣物于无應于取 見闍應演諫隨頭向處分

今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過疾苦因即命終時諸苾芻衣鉢及屍悉皆同奔諸俗人見來自苾芻我輩流俗現有兒孫所求易得死人之物尚不輕弄尊者既是出家復无男女所有財財苦求方得於死人物何故不取諸苾芻答曰世尊未許取死人之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取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自佛所餘衣鉢如何處分佛言有貧苾芻應可與之時六眾類常多貧乏佛言勿與六眾應從上座次第行與少年苾芻竟不曾得佛言

一可謂尼施那第二 第九卷

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噴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自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為掌衣鉢時有諸苾芻尼遊行至此長者見已自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上苾芻衣尼不合得諸苾芻尼白苾芻知苾芻以緣白

一可謂尼施那第二 第十卷

佛佛言若處无苾芻者尼即應受
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
死介時家主送往屍林為舉衣鉢有
諸苾芻行至於此長者見已自言聖
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
言若於其處无尼衆者苾芻應取此
亦无犯

具壽鄒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
當合得佛言軍初到者應得若二人
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

緣處同前有二苾芻共相闢諍諸餘
苾芻看聞而住俗人見已作如是言
聖者我是俗流見他闢諍尚為揮解
如何尊者看闢而住苾芻報曰此皆
俾人好為闢諍誰能為解諸苾芻以
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

切有部尼結集第一 第二卷

引

諫不止者應可與作捨置羯磨有二
苾芻共為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闢諍
之人佛令捨置由此因緣與汝羯磨
以緣白佛佛言不應如是為作羯磨
若現有一師者應為諫誨若滿十夏
離依止者諸苾芻應諫若不止者衆
應與作捨置羯磨具壽鄒波離請世
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增加獲利
凡聖可同分

介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
元復感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

切有部尼結集第一 第二卷

引

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
者我告衆人於此福田而興供養作
是念已入逝多林頂礼世尊在一面
立即以上事具白世尊唯願聽我隨
情告乞供養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衆共來
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作為作
咒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
寺中者亦為稱名咒願方受時彼苾
芻周遍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

切有部尼結集第一 第二卷

引

可乘車或昇高臺若時暑熱或遭風雨佛言應為憶蓋遍覆其身一面開門人多聞嗟佛言應開四門令四人唱導時給孤獨長者巡告之時多獲上疊百千万雙及餘資財其數巨億

家一間中生有行无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

便作是念今我求乞多獲珍財我今

於此世間學無學 是可恭敬應供養

宜應設大施會佛及聖眾普皆供養

時給孤獨長者在座前立請宣唱

當持此物安在眾前一時奉施作是

人唯願聖者作如是白若是世尊聲

念已於逝多林所以種種繒綵周匝莊

聞弟子是合恭敬是應札拜无上福

嚴三衣資具架上盈滿各令諸人而

田堪受世間所有物利者此之衣物

為守護便札佛足白言世尊我欲明

隨意當受其宣唱者在上座前立作

日廣設大會奉佛及僧是時世尊默

如是白大德僧伽聽若是世尊聲聞

然而受給孤長者即於其夜倍辦種

弟子是合恭敬是應札拜无上福田堪

種上妙飲食明且寺中敷設座褥往

受世間所有利物者此之衣物隨意

白時至佛與大眾咸皆就座飲食竟

當受是時大眾聞告白已諸有遠離

寂鉢已嚼齒木澡漱訖長者以諸衣

貪瞋癡者作如是念給孤長者作是

物置上座前即便前札佛足白言世

宣告若是世尊聲聞弟子是合恭敬是

尊於此人間幾是福田佛言有二謂

應札拜无上福田堪受世間所有利

學及无學學人差別有十八種无學

物者此之衣物隨意當受諸阿羅漢

之人有其九種是謂福田堪銷物利

作如是念我是僧中獲无上果於此

云何十八種有學人謂預流向預流

物利應合受用如世尊言汝等苾芻

果一來向一來果不還向不還果阿

自有勝善當須內秘現應惡相我今

羅漢向隨信行隨法行信解見至家

如何為此衣利自揚已德而云我是

无上離欲之人作是念已皆默然住諸有餘或尚未盡者亦作斯念此物擬施无上福田我或末盡是不應得彼亦默住諸有具縛異生亦作是念此施无上福田我今具縛灼然無分是時眾中竟无一人取其利物尔時長者便作是念我今豈與諸聖九眾獲鉢事耶須臾之頃形容憔悴面色痿黃往世尊所札佛足已在一面坐即以上事具白世尊尔時世尊知而故問吳壽阿難陀曰給孤長者以多衣物奉施大眾何意眾中无人為受阿難陀曰給孤長者作如是白於此眾中若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應札拜无上福田堪受世間所有利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无人為受尔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摠集供侍堂中時具壽阿難陀奉佛教已便往告眾令集堂中巡至佛所礼足白言大眾摠集願佛

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
故汝等而无受者時諸苾芻默然無
對于時大師知而故問阿難陀曰何
故苾芻我問之時默尔无答時阿難
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
兩取飲食具足百味如是等事我皆
聽受汝等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
不復能證已證法者急皆退失曾所
聽聞咸皆忘念命欲終時心生懊惱
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

一切有部尼陀那卷第二 第十八法

父財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財受用
謂諸學人尚有餘或云何聽許受用
謂淨善異生於戒清淨勤修禪誦无
懈怠心云何負債受用謂華防禁戒
而不勤修覺品善法云何盜賊受用
謂於四重禁中隨犯其一是一是故汝等
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

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部尼陀那卷第二 第十八法

根本說一切有部尼陀那卷第三

別

第三子攝頌曰

大唐三藏法師義淨奉

制譯

有張有不張有出有不出若在於界外
間生隨喜心

余時佛在室羅伐城具壽耶波離請
世尊曰頗有苾芻僧伽共張羯耶都
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瞋
或時入定此人雖復屢從衆中不得
名為共張衣也然而大衆名善張衣
頗有苾芻僧伽共張羯耶都時而不
領受成張衣不佛言有若苾芻僧伽
共張衣時與他欲已或時入定或復
瞋眠雖不覺知亦成張衣頗有苾芻
僧伽共出羯耶都時雖在衆中不名
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瞋眠此
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有若苾芻僧
伽出衣與他欲已或入定瞋眠然而

倍伽成共出衣若有苾芻出於界外聞衆已出羯耶耶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

緣慶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衆差違時作如是語不須老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

第五子攝頌曰

更應重作法勿使求寂行守護善用心

見慶離間處

緣慶同前具壽鄒波離請世尊曰如授學人為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為辦鉢鉢二師及證皆為喚來為有他緣使令出界彼之親族聞欲近圓未覓求寂見便將去妨廢勝業障尋近圓時諸苾芻以緣白佛佛言如轉輪王軍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慶離於間處向衆虔誠合掌而住

第六子攝頌曰

取攝於界內於衆心降伏截柱及門柱尼等同駢損

緣慶同前鄒波離請世尊曰如世尊說若為其人已作令怖羯磨後於衆中求乞取攝為解羯磨具足幾法應取攝耶佛言具其五法方為取攝一者心有踊悅二者於衆順伏三者於罪請除四者表申札收五者於其間

緣皆悉捨棄大德在何慶所為作解

法佛言可於界內如世尊說闍諱苾芻應可為作令怖羯磨正秉法時現不相伏者此欲如何佛言為擎鉢鉢駢令出界不肯出去抱門柱者所抱門柱咸可截却若抱門柱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為合闍者此欲如何佛言作法駢損一准苾芻二衆求寂及正學女若衆為作駢損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為作駢損法耶佛言應作二衆求寂及正學女皆同如是

第七子攝頌曰

破戒應駢逐伏慶亦皆除惱俗應取謝餘衆咸同此

緣慶同前鄒波離請世尊曰如世尊說破戒苾芻應駢損者誰當作損佛言僧伽若不伏時為持衣物駢之令出抱柱門柱並悉同前大德如世尊說若有苾芻與諸居士共相輕毀應可為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為輕毀者亦應與作求謝法不佛言亦作尼及下衆若更手相惱亦皆如是為作羯磨及駢擯法

第八子攝頌曰

與求寂令怖為受成近圓五法成就時五夏離依去

具壽鄒波離請世尊曰若大衆為求寂作令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為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決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无依止師佛言得至五夜此據有心若无心求一夜不得於

初有部尼處經卷第三 第五法 別

僧受用飲食之類皆不合受

第九子攝頌曰

同分非同分有齊限及無有覆无覆殊名一種便異

具壽鄒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无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

初有部尼處經卷第三 第六法 別

波利婆娑及摩那者應可與法時

六衆苾芻并彼界處於垣牆上而行其法諸苾芻問六衆言仁何所為六衆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為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鄒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尼隨鄒別門第三攝攝頌曰
圓壇求寂墮一衣烟藥器鐵棒毆及門不應隨鐵作
第一子攝頌曰

初有部尼處經卷第三 第七法 別

圓檀及天廟兩驛半依止无鉢不度人鉢等不書字

今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荅言非是便利是我洗鉢濯足之所居士問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易茶羅居士見已咸作是言諸釋迦子供養於日世尊告曰不應圓作時諸苾芻作易茶羅形如半月居士復言苾芻事月佛言壇有二種一如稍刃二如覓形或可隨彼水流勢作若作日月形易茶羅者得惡作罪若為三寶隨何形勢悉皆无犯

今時世尊為摩揭陀國大臣婆羅門名曰行雨略宣法要訖他曰

若正信丈夫供養諸天眾能順大師教諸佛所稱揚

時六眾苾芻即便供養羯咤布迦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為俗人密意而說非是汝等苾芻所為是故汝等於諸天神勿為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於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於時有苾芻後於餘處見羯咤布迦摩登伽瞿利伽像即便打破時諸居士作如是言此天神像无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左逆路便為棘刺之所傷損佛言應取舊路若因道便而右繞者誦聖伽他訖效彈指令其警覺具壽鄒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過時促未審如何佛言應半月就礼若去師五俱盧舍應七八日一去礼拜若一俱盧舍每日一去若更相近乃至同處應每日三時而為礼敬若異此者得越法罪時鄒波難陀无鉢度人時諸苾芻各洗鉢已安置龕中請白二師旋遶制底鄒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荅言鄒波難陀時諸苾芻以緣白佛佛言不應無鉢度他出家及與近園得惡作罪汝諸苾芻九欲度人出家為求寂者應與鉢及小鉢并以銅椀无令廢闕時阿尼盧獸有一弟子為師掌鉢師與弟子鉢形相似彼不能識遂生疑曰為定師鉢為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眾就家受食長者先與娼女有私通事遂遣使人報娼女曰我於今

日請佛及僧明日就家謹設供養汝可來此手自奉食是時煙女遇有他緣不及親往佛及僧伽至時赴請餅食已訖說施伽他從座而去時彼長者阿尼盧駄弟子知識佛僧去已唯彼弟子未出其舍是時長者自言大德願以此鉢暫時相借以所餘食欲寄與人茲蓋即以師鉢與之長者以鉢盛滿香饌寄與煙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煙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所用之鉢便作是念阿遮利耶乃見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尔即取其鉢周遍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煙女先有相知來至其所見女供養問言賢首汝何所為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

阿尼盧駄經卷第二 第十二

○根本說一切有部尼陀那目得迦

申供養婆羅門曰汝以煙塗搽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已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鄒波離白佛言世尊若律教等皆不合書者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重華并隨所須物

今時佛在室羅伐城有一苾芻自一求寂常令持鉢後於異時手脫損鉢令師廢閑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隨常令持鉢來請師曰鄒波駄耶願見與鉢我當洗之舍利

阿尼盧駄經卷第二 第十二

子言佛為損鉢已制學處彼便自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熱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為言匠作者謂是陶師言自作者或時以瓦或可用瓦截破用之彼安在地打著便碎佛言咸灰令滿使人擎持然後以釘徐徐踈孔鑿為兩段時彼於外不以泥塗佛言應以草灰作泥遍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藳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烟出佛言應灰拂口彼以

阿尼盧駄經卷第二 第十二

第四一冊

六六三

牛糞積為大聚燒便損鉢佛言應置
牛糞從上放火不知欲遣何人看火
佛言苾芻應自看守若有別緣囑餘
苾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苾
芻當熏鉢籠及隨此籠所須之物用
皆无犯

第三子攝頌曰

一衣不手作 澡浴可遮人 於禪不剃頭
病人隨服食

今時佛在室羅伐城時有施主造立
浴室奉施僧伽六眾苾芻各著一摺
手揩身體俗人入見作如是語此等
諸人是何外道時敬信者答言是釋
迦子居士聞已便起譏嫌彼之大師
常有慙愧云何此等无著耻耶時諸
苾芻聞以緣白佛佛言不應一摺手
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

作若教作者得惡作罪時諸苾芻在
浴室內无人守護有諸居士來入其
室見苾芻等以手揩足復將洗面便
譏嫌曰沙門釋子實為鄙惡以手揩
足復將洗面佛言若洗浴時无令俗

人入浴室內應差苾芻為守護者時
給孤獨長者與一无敬信婆羅門往
遊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
我入報言可尔便與受戒即許其入
彼既入已見諸苾芻揩身下分復用
摩頭遂起譏嫌曰沙門釋子實為鄙
惡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
其為揩者是阿羅漢諸漏已盡彼受
指者是破戒人行罪惡法汝等當知
不應師子與彼野干而為給事

緣處同前有一長者要妻未久誕生
一息年既長大於善說法律而為出
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即為其父略
宣法要勸歸三寶受五學處後於異
時復為其父說七有幸福業功德父
聞子說深生敬信作如是言尊者當
知我今亦願作七有幸福業功德彼
便答言可隨意作父便問言先作何
事答曰當為僧伽管理浴室聞已還
家營理事畢來報子曰尊者當攝我
名請佛及僧就舍澡洗其子聞已即
詣佛所稱父名字而為請佛時彼長
者發深信心自為苾芻香油塗身以
米屑揩去澡浴事畢報其子曰我極
疲勞為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

士何若曰勿以師子供侍野干故我不應而為執事父問子曰誰是師子誰為野干子荅父言我是師子父是野干父曰斯為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為難事荷負眾告假令父母是極破戒其子亦應為作供侍是故我聽於其五處縱極破戒應為供給所謂父母親教師軌範師及諸病人介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荅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草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汗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

阿含部尼陀那卷第三 第十七經 別

言大德可於餘處剃髮勿令汚褥時諸苾芻聞已白佛佛言不應褥上而剃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介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

緣處同前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彼醫荅言以水和匙非時可食荅言賢首世尊已制不許我等非時取食醫人荅曰聖者大師慈悲必緣此事開諸病人以緣白佛佛言有牙齒牛食取糠麥後時便出其粒仍全用此為匙非時應服時病苾芻雖服不著醫人問曰聖者先時所苦得瘳損不荅曰賢首今猶未除醫人曰豈非聖者未服水匙令病不著苾芻荅曰我已服竟醫曰當如何服時病苾芻具以事告醫言聖者此非是

阿含部尼陀那卷第三 第十八經 別

藥應用生麥匙以緣白佛佛言多將水攪以物漚之然後應服病猶不著復以此事告彼醫人醫人荅言勿漚而服以緣白佛佛言醫人處方令服匙飲若稠若團隨意應服

緣處同前時有苾芻身嬰重病往醫人處問言賢首以所宜藥為我處方彼醫荅言以大肉團非時煮飲荅曰賢首世尊已制醫人荅曰聖者大師慈悲必緣此事開諸病者苾芻以緣白佛佛言有獸名豺腹中腸直取肉便出體猶未變應取彼肉煮而飲服雖服不著醫人問曰聖者所苦得除損不荅曰未損醫曰豈可聖者未服肉汁令斯疾病而無損耶苾芻具荅其事醫言聖者此是故物不堪為藥應取新肉煮而飲汁白佛佛言先以物漚然後飲之病猶不著彼以此事告彼醫人醫人荅言勿漚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後咸不應作若有作

阿含部尼陀那卷第三 第十九經 別

者得越法罪

根本說一切有部尼陀那卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部尼陀那卷第三 第三張 別

根本說一切有部尼陀那卷第四

別

大唐三藏法師義淨奉 制譯

第四子攝頌曰

烟筒壞色衣 鼻筒飲水器 針筒非寶物
眼藥合并推

余時佛在室羅伐城具壽鄒波離白
世尊言如世尊說開諸必苦當飲烟
筒不知何物是所應作佛言唯除寶
物餘皆得當如世尊說開諸必苦者
壞色衣者不知何物是佛言以七種
縷作者隨意應當之開諸必苦當灌
鼻筒不知以何物作佛言除寶又開
諸必苦當飲水器不知以何物作佛
言除寶又開諸必苦當針筒者不
知以何物作佛言除寶又許當眼藥
推及小藥合不知以何物作佛言除
寶餘皆應當

第五子攝頌曰

藥器及瓶鉢 承足枯渴藥 必苦不應作
當擇死衣衣

緣處同前具壽鄒波離白世尊言如
世尊說開諸必苦當貯藥器當用可

物佛言除諸寶物又開諸必苦當用
瓶鉢不知何者是所應當佛言七種
縷作應可當持又開諸必苦為洗足
故當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
人處問言賢首以何宜藥為我處方
醫人答言先食臍物令其動病然後
應可服於渴藥長者聞已遂服酥油
時有必苦是彼長者常肝供養來過其
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渴
藥時彼必苦報長者曰我善醫方余
有藥直擬酬醫者宜將與我我有渴
藥可持與汝長者聞已答言甚善必
苦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
之家主藥利下停彼醫問言何人授
藥使者報曰有一必苦醫人聞已情
生瞋忿汝應往彼問是何藥及其履
往必苦處問時彼長者便已命終時
諸必苦以緣白佛佛言汝諸必苦不
應賣藥若必苦善醫方者起慈愍心
應病與藥然諸必苦不應與他渴藥

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剗若過度應以某藥為解若有苾芻受他價直然後與藥及以受雇為客作者得惡作罪

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過元可還彼我應藏避復更思惟捨家逃竄此事為難我當煞彼是時長者近遊多林為負債人之所煞害身有衣服六眾見已共相謂言今時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為鄙賤六眾報曰此非我煞別有怨家未斷其命我等今者取糞掃衣此有何過時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應輒取此糞掃衣若其大眾共知棄物是衣應取若不尔者得惡作罪

第六子攝頌曰

鐵鍋并杵杓 自身不負擔 以食供父母 乞糞不充衣

一切智度論卷第四

第三張

別

今時佛在室羅伐城具壽鄒波難白世尊言如佛所說為溫水故開諸苾芻大鐵鍋令安鑠者以何物作佛言除寶聽諸苾芻為煎藥故畜杵器者以何物作佛言除寶

緣處同前時六眾苾芻身自負擔或於肩上升持大憊時婆羅門居士見已譏曰聖者我等俗人為於父母妻子眷屬求覓衣食以身荷負仁等為誰自為勞事時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應頭背肩胛而為擔負擊持大憊若有犯者得惡作罪

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為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否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弃出家誰當濟我苾芻報曰我豈能為俗家之事時諸苾芻以緣白佛佛言父母於子能為難事荷負果告假今出家於父母處

一切智度論卷第四

第四張

別

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為供濟若常乞食隨他活者以已所湏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眾僧有老苾芻依此而住時老苾芻為札制底往遊多林六眾苾芻為貪利故作制法每為畜犬常遣一人在門外立鄒波難陀次當其直即於門外經行而住遂遇見彼老苾芻來便作是念此何上座我應就彼申其札教到已問言善來善來彼便答曰我今敬札阿遮利耶鄒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遊多林中為作解勞令其憩息時老苾芻自言大德鄒波難陀我今湏出彼時問曰欲何所之答曰我札制底事了還來鄒波難陀復勸令住彼言

一切智度論卷第四

第五張

別

大德我先不作為外住意遂於本處
留著三衣故我不應久為停息鄒波
難陀曰此有三衣勿為憂慮我當相
與應守持之即便授與大被毛綾小
褥毼純持作三衣并充下服於日晡
後鳴犢推時札制成人悉皆共集老
苾芻曰鄒波難陀我整出房旋札制
底荅言老叟汝无三衣云何札教即
取小褥充其下衣又以魚繩繞臂經
束復持毛綾以毛向外作毼毼羅僧
伽重大毛綾亦毛向外作僧伽毼既
作是已報言莫訶羅今可隨意而為
札教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
此戲弄衣來荅言我此三衣皆以守
持如佛所制何名戲耶苾芻問曰何
人為汝持此三衣荅言大德鄒波難
陀諸人聞已咸作是言除此人輩誰
復能為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
切長毛之物咸急不應持作三衣若
有犯者得惡作罪如世尊說制諸苾
芻咸不應蓄長毛三衣時有淨信婆

一切有部尼薩耶卷第四 第六段 列

羅門及諸居士以上毛綾及餘厚被
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
我等便以外道為勝今者世尊降臨
生界我以仁等為上福田施此微物
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
佛言應為受取作彼物想守持而用
若是毛短體輕薄者此物應作長衣
持之九是厚大長毛等物咸應作彼
施主物心而為畜用

第七子攝頌曰

段衣單觀波 任作鮮白色 隨意安燈處
一畔出高簷

今時佛在室羅伐城給孤獨長者往
世尊處詣世尊曰我今願以世尊
不造窳觀波唯願世尊慈哀聽許世
尊告曰當隨意作復言世尊唯願許
我於彼段衣單觀波上以鮮白物而
為塗拭復於其處行列然燈而為供
養佛言皆隨意作長者以燈安在級
上油下汗塔佛言可於級下行列然
燈有犬食油燈損油器長者白佛請

一切有部尼薩耶卷第四 第七段 列

造燈樹佛言隨作牛來觸破長者白
佛請為燈架佛言應作四面安燈便
非顯望長者白佛請作高層佛言隨意
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

今時給孤獨長者白世尊言唯願許
我於段衣單觀波中間空者為作門
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

不應以板釘 及昇窳觀波 開許金銀花
塔上以含蓋

今時佛在室羅伐城諸苾芻眾於供
養時欲以花鬘挂於塔上即便登躡
以釘釘塔挂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
佛言不應於窳觀波上尖刺釘之若有
犯者得惡作罪然於初始造塔之時
應出傍掘作象牙牙杖時諸苾芻至供
養時遂便登上窳觀波頂而安燈蓋
佛言不於香臺頂上而設燈明若有

一切有部尼薩耶卷第四 第八段 列

犯者得惡作罪時諸苾芻上窣覩波
安置幡蓋供養之物時婆羅門居士
咸共譏嫌不淨登踊佛言應使俗人
若无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
作如是念我今為欲供養大師然後
昇塔若異此者得惡作罪若窣覩波
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鉢爪窣
覩波處各持花鬘奉獻供養所有乾
花而不摒除不能淨潔佛言摒除時
給孤獨長者請世尊曰我今願以金
銀花鬘供養鉢爪窣覩波佛言隨作
塔上烏栖不淨穢汙欲於其上造立
覆舍佛言應作復為无門室間損壞
佛言隨意開門

以幡旗并雜繒綵而為供養佛言應
作時彼不解造旗法或佛言有四種
旗謂師子旗牛旗金翅鳥旗及龍旗
等於旗幡上畫作四形復白佛言我
今先欲香油塗拭次以紫礦鬱金栴
檀等作妙香水洗鉢爪窣覩波唯願
聽許佛言皆隨意作第三門了
尼陀那別門第四捨搗頌曰
戶鉢隨處用 需衣大小便 涂衣損認本
除衣果无淨
第一子搗頌曰
戶鉢帶網 取米為象食 寺內作私房
居人應受用

第十子搗頌曰
鐵作窣覩波 及以金銀等 許幡旗供養
并可用香油
尔時佛在室羅伐城給孤獨長者請
世尊曰願許我造鐵窣覩波佛言隨
作復言欲以金銀琉璃水精銅等造
作佛言應作雖作塔上未善莊嚴欲

尔時佛在室羅伐城具壽鄒波離白
佛言如世尊說於戶扇上應安鉢鉢
苾芻不知當用何物佛言除寶餘物
應作如世尊說苾芻應作倚帶不知
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
茅刺麻苴皆悉應作世尊復說許安
窓網當用何物佛言除寶餘並應用
緣慶同前於此城中有一長者於三
寶中深生教信意樂賢善遂於露形

外道要女為妻長者告曰賢首无上
慈父是我大師常所供養及諸僧伽
勝上福田衣服飲食余應供養時諸
苾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為供養勿令
闕乏荅言聖子我依教作時彼長者
往苾芻處自言聖者我今有事須至
餘村唯願僧伽恒依僧次就我家食
荅言可尔時諸苾芻共相議曰彼長
者婦先无信心依僧次者及時早赴
時長者妻元苾芻至惠而告曰我未
辦食座復未敷何故仁等平旦未至
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旦辦食
敷座而待苾芻是時僧伽臨中方至
女人報曰聖者我无餘事業唯作此
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手相謂
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
婦現慳怯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
慳恡心然我日中歲禾新熟隨意持
去以充午食苾芻報曰佛未聽許以
緣白佛佛言作彼物想意為僧伽持
者元犯復有長者於遊多林為諸苾
芻造一別房於其房內多置牀褥及
諸利養時諸苾芻嘗次守護將別房
物置於物中以緣白佛佛言其別房
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

小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

及以利養並皆豐足時諸苾芻便將
別物入衆物中佛言應隨住人而為
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
苾芻老授事人以見別房遂不差遣
佛言依次應老於此城中有一乞食
苾芻勤彼施主歸依三寶受五學處
復於一時為彼施主說七有事福業
讚其勝利施主答曰我亦能作當作
何事答言應為僧伽造立住處施主
報曰我有財物欲營福業未有人助
苾芻曰今可將來我助作時彼施主
主持物授與即請為造苾芻領物安
已房中不為修造施主念曰我整性
觀新造住處營作了未施主既至不
曾見有營作之虞自言聖者何故多
時不為營作苾芻答曰營作之具是
我所須此物並無若為興建施主報
曰我所施物何不充用苾芻報曰此
物已屬四方僧伽誰能換用時諸苾
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

施主家長者過見作如是言聖者仁
既日日巡家乞食我所造寺誰當檢
校苾芻報曰我豈忍飢為人造寺長
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作上妙美
好飲食隨情食用佛言不應如是應
食齋食食應食時無力檢校佛言如
僧常類苾芻食時藏其器具內闔室
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若如前佛
言施主聽者用時元犯彼便通夜不
滅燈明佛言不應經夜留燈若取物
竟便可滅除如是應知途足等物所
緣營事准上應用

第三子攝頌曰

令雨霑僧物 夜半共分牀 小座並依年
數席咸同此

小時佛在室羅伐城大衆苾芻披僧
伽被既出各分置於露處令雨灑壞
時諸苾芻以緣白佛佛言大衆卧具
不應經夏令雨灑壞不取者得惡

作罪時諸苾芻著僧伽衣浣滌造鉢
今衣損壞佛言若著眾衣浣衣造鉢
得惡作罪六眾苾芻人間遊行遇到
一村於彼村中有僧住處夜過初更
方始入寺至親友處各為解勞六眾
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
恨心今可隨年授我卧具時舊住人
便於夜半搃集僧祇所有小座牀褥
一處共分六眾苾芻便取卧具隨處
眠息供給繞了遂至天明是時六眾
告諸苾芻余等取卧具吾欲進途
主人告曰上座但求一夜自取身安
遂令六眾得黃熟病時諸苾芻以緣
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眾苾芻遊
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眾便
於大牀并諸弟子各隨眠息然此六
眾並是耆年曾元有人輒能移動自
餘耆宿便於地上隨處而卧至天明
已詣迦多林時諸苾芻見已告言善

初有難陀經卷第四

第十五頌

來善來所有遊履得安樂不答曰事
有安樂在地上卧竟夜不安報言具
壽余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
大牀座及餘敷得應從上座隨次行與
第四子攝頌曰

大小便利處經行不惱他洗足及拭鞋
盆筴不棄用

緣處同前時六眾苾芻常於大小便
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嗔心以
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眾
苾芻於洗足處貯水瓮邊驅他令起
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
眾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
芻洗足欲半六眾後來告言我大汝
應相避佛言不應如是九為上座須

二二

初有難陀經卷第四

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
物拭鞋可欲將半六眾見奪報言我
老佛言不應依年待先用竟未了奪
者得越法罪復有苾芻盆中煎藥尚
未煎半六眾便奪答言我老此應先
用渴之於地自將其盆佛言不合依
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
了六眾復奪佛言不應若有犯者得
越法罪

第五子攝頌曰

梁釜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漆器瓶
釜等物以煮滌汁事欲將半六眾報
曰我應先用時諸苾芻以緣白佛佛
言不應依年待先用竟若強奪者得
越法罪時有苾芻先用眾鉢食猶未
了六眾告曰我是耆年應與我用以
緣白佛佛言待彼食了不應強取若
故奪者得越法罪飲水器物唯上座
知時有苾芻剃髮將半六眾來至遂

初有難陀經卷第四

第十七頌

奪其刀佛言若刺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林物彼時時奪以緣白佛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

羯摩都衣燈 綖線正縫時 染汁雜物等用時不應奪

緣處同前是時大眾有羯摩都衣燈有一苾芻用此衣燈張僧伽耶等作衣纔半六衆未見即便強奪我是耆宿理應先用時諸苾芻以緣白佛佛言他用未了不應奪待彼事畢方可取之如其奪者得越法罪如是應知綖線縫刺纔半用時六衆便奪佛言待了方取不竟取者得越法罪若用染汁刀子及針刺髮衣坐站皆不應奪准前應知

根本說一切有部尼施都卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三有部尼施都卷第四 第六法別

根本說一切有部尼施都卷第五

大唐三藏法師義淨奉

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

余時佛在王舍城住竹林園時摩揭陀主影勝大王聞說妙法得見諦已遂與八万諸天子衆并摩揭陀國長者居士婆羅門等過百千數於大眾中制立嚴教擊鼓宣令普告國人不得有人輒為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為憐薩羅國勝光大王說少年經得訂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生命根所有家資庫藏財物悉皆給與被賊之人余時群賊咸悉逃竄二國中聞七營而住摩揭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元護者便共劫奪時諸商人

咸悉走向憍薩羅國投勝光王既到三所前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御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廣曠野林中彼諸群賊悉集險林放捨兵戈分所得物余時將軍既還見賊便於四面周遍列軍戰鼓纔鳴群賊驚懾或有奔逃或遭殘害或時被擒或復生擒取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當估買客既認物已諸外道輩亦取自財及赤石漆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无我衣鉢王曰仁等豈非先被賊劫答曰我亦被賊王曰若无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毘此是僧脚鼓王告外道曰彼是小

賊汝是大賊強認他衣被默元對王
言聖者仁於衣物有記驗不令我得
知此屬外道此屬苾芻苾芻報曰我
衣元記以緣白佛佛言苾芻衣物應
為記驗不知云何佛言應為結結或
墨點淨及除記驗方乃持之

佛在室羅伐城有一長者娶妻未久
誕生一息其妻身死更娶後妻未久
之間復生一子其第二子為母所苦
於善法律情希出家既出家已遊歷
人間其父後時過遺重病定知將死
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養事餘之
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哭
問訖既終兄乃告曰父亡之日先有
遺言留一分財可宜取取苾芻念日
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歟

阿含部尼陀那第五

第三

引

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
寶中而與供養其出家者臨終之日
無願戀心若言我死後與者如是之
財即不應取

緣慶同前有二苾芻共為親友言談
得意周旋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為收
舉已遂起疑心即往自佛佛言收取
無犯然而親友有其五種云何為五
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
五種聽許取用緣慶同前時有長者
妻妻未久誕生一女年既長大便捨
俗累於佛法中而為出家時屬飢餓
乞求難得巡門乞食漸至父家父見
女來即前問曰聖女余於今者云何
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其難
堪忍父聞斯語憐然不悅便告女曰
余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

阿含部尼陀那第五

第三

引

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无力
能濟二人豈可獨來而取於食女報
父言世尊不許一女獨行佛若許者
不違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餓
乞求難得不充濟者聽苾芻尼從眾
乞法於父母舍而作往還應如是乞
數座席鳴捷雅言自既周尼眾集已
時乞法尼先從上座次第禮僧於眾
首前合掌恭敬踴躍而住應如是乞大
德尼僧伽聽我苾芻尼某甲今進偷
噉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慈者
願哀愍故第二第三亦如是說羯磨
白二准此應作如百一中說
若苾芻尼大衆為作與諸俗親往還
羯磨竟此苾芻尼得獨行无犯往親
族家隨意而食復至豈時即不應往
如獨住者得越法罪

阿含部尼陀那第五

第五

引

第八子滿頌曰

賒取他衣去 及為他和市 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云詣彼屍林
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
苾芻身死所有衣鉢應還衣價復有
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无所直
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以相還
宜生歡喜時有二居士共為交易一
人問曰此衣幾價衣主答曰二十迦

初有部尼律卷第三

第一條

初有部尼律卷第三

第一條

利沙波拏買衣人曰我今酬汝十迦
利沙波拏時鄒波難陀來至其所彼
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鄒
波難陀大德此之衣物價直幾多是
時鄒波難陀私問一人汝欲買衣為
當賣衣答言我買鄒波難陀報曰此
衣價直二十迦利沙波拏又問第二
汝欲賣衣報言我賣鄒波難陀報曰
此衣可直四十迦利沙波拏二人交
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乎
相謂曰我等二人共於一處聽其斷
價兩種不同定是彼人故為闕亂諸
苾芻聞已白佛佛言凡諸苾芻不應
為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无俗人

初有部尼律卷第三

第一條

應可二三得自酬價過此酬者得惡
作罪

第九子攝頌曰

果樹老修理 四種不應分 果熟現前分
觀時莫諠戲

余時佛在王舍城時頻毗婆羅王以
一千根菴沒羅林施與僧伽時諸苾
芻雖取果食不令看守遂致摧折而
便荒穢頻毗婆羅王見林摧折問左
右曰此菴沒羅林是誰園樹大目答
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其
業不應棄捨大衆應老守園之人令
其修理時守園人遂安離欄計諸果
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
衆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

初有部尼律卷第三

第一條

時諸苾芻以緣自佛佛言有四種物皆不應分云何為四一者四方僧物二者軍觀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衆應老守護園人既受老已專為守護因斯開食佛言更別老人應早食已替彼令食如世尊說菴沒羅果分與眾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汗其果佛言不得誼雜應聖默然而為觀察若誼鬧者得惡作罪

第十子攝頌曰

无淨人自行自取不應食不還開其病結果證辨人

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无者先作淨已苾芻受取應可自行如世尊說老守園人令其守護淨人求寂繞去之後眾鳥咸來啄損其果佛言應以樹葉蓋覆

一切有部尼陀那卷第五

第九說

一切有部尼陀那卷第五

第十說

淨人求寂事畢還來宜應指示時六衆苾芻次老守園簡取美好菴沒羅果持至住處受已而食時諸苾芻不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今他授與皆自取食時諸苾芻以緣自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逆便鬧亂佛言不應自選而食若有食者得惡作罪无犯者若火力微應取熟者火力強威應可食生

緣慶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晝日遊處寺內皆空時客苾芻自相謂曰此之空寺既无苾芻我等豈於無界之慶而為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為解勞主人報曰具壽何為却與我等解勞我是主人豈向晝日閑靜之處客便告曰我欲結界已於此慶先結小界主人報曰我於此慶

先已結界彼此懷疑為取先界為取後耶以緣自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元人來者應共結界若異此者得惡作罪

緣慶同前有一苾芻住阿蘭若處有二耕人共為闢諍遂以身手互相撻打時此二人便以苾芻為證見者時彼二人相牽俱至王所各申道理言有證人今喚苾芻苾芻既至王自問曰此事如何苾芻自言大王若能自立要契如轉輪王者我能自王王然其契苾芻荅曰此二闍人更互相撻俱行奉捧王既聞已二皆與罪苾芻告曰大王何故行罰向者主要如轉輪王行化於世王曰輪王如何行化荅曰夫輪王者止其无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自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

一切有部尼陀那卷第五

第十說

菩薩像供養 吉祥大衆食 大會草持居
集僧鳴大鼓

第一子攝頌曰

聽為菩薩像 復許五種族 為座置尊儀
鐵竿隨意所

緣處同前若佛世尊自居衆首為上
座者便有威肅衆皆嚴整世尊不在
即无上事是時給孤獨長者來至佛
听礼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
作欲安幡蓋佛言隨意時彼長者不
知欲造何幡佛言有五種旗幡謂師
子幡英羯羅幡龍幡揭路茶幡牛王
幡長者復請為瞻部影像作座佛言
可作又作鐵竿而懸旗幡佛言應作
第二子攝頌曰

供養菩薩像 并作諸瓔珞 塗香及車舉
作傘蓋旗幡

緣處同前給孤獨長者白佛言豈非
佛為菩薩時廣作供養佛言如是我
今欲為瞻部影像隨意供養佛言應
作世尊為菩薩時普請瓔珞佛言如
是我今欲為瞻部影像作諸瓔珞佛言

隨意唯除脚珣耳璫餘皆任作我今
欲作麝香塗香拭佛手足佛言應作
佛為菩薩時乘輦出入或乘御車我
今欲作輦舉佛言應作復言為菩薩
時常持傘蓋隨從幡旗我今欲為影
像作其傘蓋并造諸幡佛言應作菩
薩在家常著花鬘瓔珞以為嚴飾我
今亦作用在殿像佛言如是種種莊
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
盡開門夜閉

今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
作頂上璽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
燒香末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
闍闐晝日開門俗人見已便起譏嫌

云障生善以緣白佛佛言若有鼓樂
為供養時晝日開門至夜宜閉

第四子攝頌曰

大衆集會食 餅舍佉月生 香雲五六年
並應為大會

今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
者而為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
節歲先於持戒有德為供給已後當
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
見此苾芻苾芻尼耶波索迦耶波斯
迦遠來至此疲於道路若佛聽者我
當為此而設大會即往佛听礼雙足
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

作長者遂設元遮大會

今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為瞻部影像而作香蓋佛言應作世尊為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為作瞻部影像作佛施大會佛言應作第五子攝頌曰

大會為草褥不應雜亂坐應打捷推鼓告時令普知

給孤獨長者設大會時六大都城並皆雲集時諸苾芻亦復來至由斯薦薦並皆闕少佛言長者應結草褥隨時坐食苾芻食已不取而去以緣白佛佛言苾芻食了應取草褥舉置一邊方隨意去若作佛施會已應須弄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

一切有部尼陀那卷第五 第十七條 別

至雖告時至眾吏不聞世尊告曰應打捷推猶尚不聞佛言應可吹螺并復擊鼓然未普聞佛言打大鐘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令者得越法罪

第六子攝頌曰

集僧鳴大鼓供了去幢幡若多獲珍寶隨應悉分與

如世尊說應打捷推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苾芻僧眾多獲珍財不知云何佛言撮合得者先從上座乃至行末隨其大小准法平分時諸苾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二十人乃至十人而為一分令自分取解放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

一切有部尼陀那卷第五 第十七條 別

竟亡人之分應入僧伽如其未分九人合得多亦准斯尼陀那了

根本說一切有部尼陀那卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

一切有部尼陀那卷第五 第十七條 別

初有部目得迦卷第六

大智三藏法師義淨奉

別譯

大門持攝頌曰

家初為敬謝 第二定屬物 第三資具本
目得迦持頌

別門初持攝頌曰

敬謝草田中 合免王影勝 狗肉蓋甘藷
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
平棄法皆成

余時佛在室羅伐城時諸苾芻分作
兩朋決擇義理便生鬭諍其小苾芻
訶責大者時大苾芻退入房中情生
忿恨如何卑小甚突於我既為瞋火
所燒惱故因茲命斷生毒地中時小
苾芻心生追悔我為不善豈合瞋責
上座苾芻我今應往從七懺摩作是
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礼白言
大德願見容恕遂見毒地大蛇舍瞋
而住是時世尊以大悲力來至其所

告苾芻曰汝今應可礼彼雙足從七
懺摩白言世尊云何令我礼此地足
世尊告曰應作昔時苾芻身想而為
礼敬時彼苾芻向地作礼世尊告曰
賢首汝應容恕即為毒地說三句法
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地中
賢首應知諸行皆无常諸法悉无我
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
地便作是念我今不應親於世尊聞
三句法而更敢食養无益身諸傍生
類飢火軍強以不食故便即命終由
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介起
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地
身生此天上由於佛所起淨信心今
時天子便作是念今我不應不至佛
所礼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
釧而自在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
布佛前礼雙足已在一面坐由是天
子威光力故令逝多林光明普照尔
時世尊觀彼天子意樂隨眠根性老
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
山今已超過无始時來積聚二十有
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
我是耶波索迦始從今日乃至盡形
於三寶所心極淨信時彼天子礼佛
雙足右遶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礼觀作是念已
行詣佛所頂礼雙足即以上事具白
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忿苦
若有瞋諍宜速懺謝共相容忍勿令
後時招斯過失時有忿苦新被訶責
即便就彼請其容恕遂增瞋恚而報
之曰看此與我極為燒惱佛言不應
新被瞋責便就懺摩待彼停息可求
容恕

於此城中有二忿苦共論法義遂生
瞋忿少年忿苦訶責老者時老忿苦
入房而住起輕瞋恚因即命過生毒
地中令時世尊命具壽阿難陀曰汝
可詣彼毒地所稱我言教唱言无
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
前生重瞋恚故生毒地中故汝宜應
容恕於彼時具壽阿難承佛教已
詣毒地所報言賢首佛於仁者問言
无病復作是語汝已於我正法律中
而為出家於四沙門果隨一應證汝

初有部目得迦第六

第四

初

由前生重瞋恚故生毒地中是故汝
應容恕於彼是時毒地在於房內詬
詬作聲不忍而住世尊復命具壽大
目連汝可詣彼毒地處傳我言告
廣說如前目連至已時彼毒地於戶
扇孔斂出其頭復還却入世尊復命
具壽舍利子汝可詣彼毒地處傳
我言告亦如前說舍利子至已時彼
毒地於戶扇間露出半身還縮房內
是時世尊自詣房中告其地曰賢首
汝已於我正法律中而為出家於四
沙門果隨一應證未得其一汝由前
生瞋恚重故生毒地中是故汝應容
恕於彼地遂出房向世尊前蟄身而
住是時世尊告彼忿苦曰汝應求謝
此毒地自言世尊我欲如何行懺
謝法佛言應禮雙足自言世尊豈非
落在傍生趣中我今云何禮教其足
世尊告曰汝心緣彼忿苦前身想在
目前方礼其足時此忿苦作是想已
便礼其足地即以頭覆忿苦頂如懺
謝法世尊告曰汝詣忿苦由瞋恚故
生此過失是故忿苦若相瞋恨應速

二有部目得迦第六

第五

初

懺摩瞋瞋後相瞋且應求謝彼懺摩時
轉增瞋恚佛言應先致問後七容恕
彼仍不受佛言應受至相近處不為
礼敬佛言至勢分處即應致礼彼應
答言无病若不尔者二俱得罪
復有二忿苦平章法義情生忿恨是
時少年訶責老者其少忿苦自知非
理礼老者足求請懺摩是老忿苦默
然而住少者念曰此既輕瞋不容忍
我待其瞋息後當就謝時老忿苦往
舊房內懷瞋而住時少年者至彼房
中執足頂礼告言大德幸見容忍彼
發大瞋告餘人曰大德請觀此人故
未惱我少年便念白佛世尊違我懺
謝應以慈心利益心而自安住然此
忿苦既見我來情无喜樂我復何須
求彼容恕便不復申來就礼敬後於
異時其老忿苦與餘忿苦來往經行
共為言話時少年者向彼行履欲礼
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
但來礼汝時老忿苦語傍人曰汝今
目擊但礼於汝不礼於我觀此人

初有部目得迦第六

第六

初

定懷惡念時彼傍人報少者曰此人戒淨何為不札時少苾芻廣說前事時諸苾芻以緣白佛佛言凡為諍者至相近處應為札教彼應答言無病不依行者俱得惡作罪應但合掌而為教札余時具壽鄒波難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為其受不知此人成近圓不佛言鄒波難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者愧世尊告曰可於高象牙杖上及笏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眾遂便為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

一切有部日持迦卷第六 第七誡

第二子攝頌曰

草田村略說生心棄灑施賊縛不同僞六開僧教罪

余時佛在室羅伐城時諸苾芻與諸商旅共伴而行至曠灑施曰見有空閑軟草之地共相謂曰諸大德好軟草地我等於此為棄灑施即便共坐為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食其軟草平處而為長淨須逐行伴至村邑已方為長淨如世尊說近村邑處方為長淨時諸苾芻半已入村半在村外便作是念我今別住為作長淨為不作耶時諸苾芻以緣白佛佛言其入村者應集一處而為長淨在村外者離村勢分共集一處為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曰諸苾芻等告商人曰賢首暫住我今

一切有部日持迦卷第六 第八誡

欲為長淨之事商人告曰此有賊怖仁可急來我不違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為長淨彼在路行共為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耶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為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為長淨我今且為守持長淨若於後時遇和合眾我當共和合眾而為長淨滿諸戒乘故如是三說若至此日應為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煞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

一切有部日持迦卷第六 第九誡

客並悲相知彼於仁處情深信敬仁當告彼彼於我等為无利益為此須淨是時衆內有一苾芻犯故妄語便自念曰我今被煞帶罪身亡當生惡趣受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若

一切有部律記卷第六 第一誡別

乃至為此須淨苾芻報曰但能放我終不說汝是時其賊作如是語為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為我等而廣說之我當放汝時彼衆內有苾芻誦戒通利即為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此是賊者林野貴人汝對說者此為善說

緣慶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然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夕為陀延為獵而出遇到其所告從臣曰此是應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

一切有部律記卷第六 第二誡別

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无犯然於同犯罪人不應對其說悔

緣慶同前有一苾芻情多愧恥堅持禁戒受樂學處忽於一時犯初衆教便生懊悔情懷著卑形色羸黃積漸成病有餘苾芻來慰問曰大德何故身體痿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余者我今為汝白諸苾芻答言汝若告者我當自煞寧向他國方陳其罪時彼二人相隨而去彼於半路便即命殄時伴苾芻作如是念所為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替日共伴今何

一切有部律記卷第六 第十誡別

所在即便啼哭告曰其人已死發言而歎雖知諸法皆悉无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九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眾教罪彼向眾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為說盡復有大福德人或是眾首上座亦應對彼一人說悔

第三子攝頌曰

合免者應放 穿渠遣眾行 一日至四句 皮肉皆不淨

今時佛在室羅伐城具壽阿難陀次當番直余時憍薩羅國勝光大王來詣其處札雙足已在一面坐時阿難陀於聖教中略為說法王言大德我

一切有部律部卷第六 第十三攝頌

无他事為我廣說時阿難陀更為略說王復自言聖者我无他事願為廣說如是至三阿難陀答言大王王雖元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工便念曰此是我事即便教札奉辭而去往詣佛所頂礼佛足白世尊言我是刹帝利灌頂大三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帥群寮人處所合作事各依職位而悉應作世尊乃是无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余時世尊告諸苾芻汝等當知我今聽許應合免者不應老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眾苾芻繞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遍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遍持律部方免知事

一切有部律部卷第六 第十三攝頌

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搃持論部方免眾使

緣慶同前時憍薩羅國勝光王邊隅反叛王令一將持兵討罰遂被他敗振旅而歸如至三被降歸國時執政大臣遂白王曰賊兵強盛軍將无功自非大王親臨討罰无由降伏時勝光王擊鼓宣令遍告諸人但於國內解執刀者咸可從征時王親自嚴整四兵罰彼不臣固守而住其城恃險卒難降伏是時大巨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无心緣彼家室但有私心願見僧眾時勝光王勅留守曰在彼聖眾不應與教方便遠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難耶得詣王處時有老臣便相謂曰我為方計令諸

一切有部律部卷第六 第十三攝頌

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脩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網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今重修治逝多林內通渠洩水苾芻告曰云何仁等壞佛跡爪軍觀波耶答曰此乃王教今欲如何我无二頭誰能非勅衆便告曰幸可暫停我自詣王共為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數座席次鳴捷稚以所為事先白衆知衆既集已應可勸勞情樂苾芻汝能為僧伽守持四十夜出界行不彼應答言我能次一苾芻先為白已次作羯磨守持而去時具壽鄒波離白世尊言願得守持一夜出界行不佛言得復白言守持二夜

阿含部持律卷第六

第十一品

阿含部持律卷第六

第十一品

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願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鷄鷄鷄苾芻不應食

尔時王舍城摩揭陀國末生怨王暫提四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末生怨王情懷追悔見父牀座淒淚交流大臣報言昔口先王深信聖衆應以牀座奉施僧伽即遣使者送其父牀施僧往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王本意不欲見牀為斯事故持以奉施仁幸云

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為飲食世尊告曰於月八日或十五日於廊簷下而為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為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尔其勝光王為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為性好樂多食久眠晨朝起已瞻視四方若於人家有火烟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取諸自死烏鷄白鷺鷄鷄鷄鷄鷄鷄鷄鷄歸時婆羅門居士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

阿含部持律卷第六

第六品

者求之既允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鷄鷄鷲之類如其食者得越法罪

根本說一切有部目得迦卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

一切有部目得迦卷第六 第十九誡別

根本說一切有部目得迦卷第七

大唐三藏法師義淨奉

制譯

第五子攝頌曰

狗肉不應取并食屍鳥獸及以同蹄畜亦不食猕猴

尔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无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群狗既聞肉氣共來圍繞綿吠隨行時諸居士見而告曰聖者何故被群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曰佛佛言凡諸苾芻不應食狗及以鷄鷄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惱薩羅國勝光大王厩中上馬將入閭林遂斷其命棄其頭尾持肉而去六眾苾芻性多饕餮晨朝適望觀察四方遙見閭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郭波難施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厩上馬仁等偷煞報言此非我煞是賊偷未煞而取肉頭蹄及尾弄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同蹄之畜猕猴等類並不應食若有食者得惡作罪時有猕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猕猴女人見已提臂叫曰嗚呼我兒於此被煮是時六眾挑猕猴手以示女人女人叫曰猶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
仁等食狝猴肉答云不是汝兒我食
何過諸人聞已便起譏嫌以緣白佛
佛言汝諸苾芻狝猴之貌有類人形
是故苾芻亦不應食若有食者得惡
作罪

第六子攝頌曰

小蓋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
彼以小蓋而為下灌便棄其藥佛言
不應以蓋而為下灌彼以衣角藥如
前弃佛言不應衣用又以皮灌復還
弃藥佛言不應用皮彼將藥棄佛言不
應宜可作筒彼將鐵作熱而且鞭佛

切有部日得迦第七 第三卷 別

言除鐵一種琉璃銅等咸隨意作

第七子攝頌曰

甘蔗醃肉麻藥有四種別大麻芽菁粥
根等粥應食

今時具壽鄒波離白世尊言其七日
藥亦得用為盡壽藥不佛言得即如
甘蔗體是時藥汁為更藥糖為七日
灰得盡承鄒波離離是時攝漿是更
叔酥為七日燒酪成灰便為盡壽鄒
波離肉是時藥脂成七日燒肉成灰
便為盡壽隨事應服時有苾芻身嬰
病苦往醫人處問言賢首我今帶病
願為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
答曰前以緣白佛佛言醫人處方聽
食麻粥或是芽菁根莖花葉及其子
實並除風疾咸應作粥而散食之
第八子攝頌曰
開許妙糖飲得為七日藥生心為五事
益彼應共分
今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
今時世尊知彼長者受化時至詣其

切有部日得迦第七 第四卷 別

住處是時長者即為世尊於彼寬廣
敷設牀座今時世尊就座而坐時彼
長者札雙足已在一面坐是時世尊
觀彼長者意樂隨眠根性老別而為
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
袒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今時世尊
為彼長者宣說法要日時遂過佛及
大眾悉皆絕食長者白佛言我今欲
作非時藥佛言隨意應作即去營辦
妙糖等藥奉佛及僧諸苾芻等以其
過甜不能多飲以緣白佛佛言葡萄
石指及橘柚等接使破碎以物淨濾
勿令稠濁和攪而飲時具壽鄒波離
白佛言其妙糖飲頗得守持經七日
不佛言得齊何應飲乃至澄清未醋
已未體未變者隨意當飲今時佛在
室羅伐城時有長者請具壽阿難隨
就舍而食時給孤獨長者身嬰重病

切有部日得迦第七 第五卷 別

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今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衰灑灑隨意事及受人請

緣處同前時屬儉年諸苾芻衆乞食難得有教信婆羅門及諸居士諸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披請人亦詣彼舍施主告曰仁不是我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

警教應服酥油及餘殘觸并開服藥合

一切有部目得達第七 第六攝頌

除十為淨厨

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老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聞者汝當取服以緣白佛佛言病者貧无設是殘觸服之無犯具壽鄒波離白佛言如世尊說汝諸苾芻應持服藥合者其事如何佛言除四寶已餘皆得當今時世尊在薜舍離告諸苾芻有十種地不應結作淨厨所謂露地門屋下房簷前溫燂堂洗浴室官人死制底邊外道家俗人舍尼寺中若煮食時皆得惡作鄒波離白佛言若結一室共作淨厨既作法已上下傍邊皆成淨不佛告鄒波離若大衆共許結此一處作淨厨時上下四邊勢分之内悉皆成淨

第十子攝頌曰

振葉花果皆悉浸酒浸水攪而飲用

一切有部目得達第七 第七攝頌

并許其異食

今時世尊既度擇子出家其人皆慣飲酒由新酒故身色痿黃以緣白佛佛言但有造酒之物所謂根莖葉花果等並屑為末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摻雜為末布帛裹之用杖攢繫懸於新熟酒瓮內勿令密酒經一二宿以水攪用斯之二種時與非時隨飲无犯

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滌酒而著口中

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堀路陀樹灰一菩提樹灰二切畢他三阿說他四鄒曇跋羅樹灰五滑堀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

目得迦別門第二攝攝頌曰

還物有主處須問憍薩羅從像預先差

一切有部目得達第七 第八攝頌

大藏會尼衆

第二子攝頌曰

定物不應移 莫拾賊遺物 屍林亦復介
隨許並應取

今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七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无閑物諸客苾芻於破牀上苦卧通宵至於晨朝執持户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鑰不答言我

一切有部律得迦卷第七

第七

別

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

緣處同前六衆苾芻共諸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衆苾芻隨賊後行見其遺物遂相告曰難陀耶波難陀奇哉豈足糞掃之衣可共持去即取衣物物主來至見六衆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取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取取苾芻不取世尊告曰若隨聽者應取

一切有部律得迦卷第七

第十一

別

今時佛在王舍城時六衆苾芻往寒林中停屍之處遂便共見衣裳傘蓋及以柴樵而相謂言難陀耶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棄此深摩舍都時六衆經七八日共相謂曰難陀耶波難陀深摩舍都計應盡有糞掃之衣可共往彼取殺其物既至彼已時旃荼羅遂即執捉告曰阿遮利耶耶所有王家課役之事皆悉出在深摩舍都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都他所掌物本蓋柴薪並不應取若有取者得重越法罪復有餘處掌屍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

今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弄斯折

一切有部律得迦卷第七

第十二

別

軸別將餘軸替之而去六衆茲蓋即取折軸於四衢道中埋令堅立自相謂曰此應名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七願若能令我稱所求者當為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攝所求即於其所造立堂廟時諸商旅往來至此咸以衣物切貝毛等奉施天尊六衆重來見彼天廟商估雜踏車馬駢闐多有資財非常豐贍共相謂曰車軸天尊奇重衣物我等今者應可取之時守廟人見其取物自言聖者我於此處恒作修治云何仁等有主神堂衣毛切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果由湯生保護時鄒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為活命如何見奪所有衣資時諸居士咸起譏嫌茲蓋以緣白佛佛言不應輒取有主天廟所有衣資切貝

一切有智得之卷第七 第二十一

毛等若有取者得重越法罪有餘天廟隨意令取時諸茲蓋並不取取以緣白佛佛言若他聽者是即應取緣處同前時有茲蓋身嬰病苦如世尊說令病茲蓋於僧伽中且修福業時瞻病者告病人曰可於僧田少當行施病人答曰我无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茲蓋病者遂開三衣以緣白佛佛言不應勸病茲蓋施人三衣勸他捨者得越法罪然僧伽不令受此三衣假令受者不應分散見開當還若有分者得惡作罪

第三子攝頌曰

物須問施主 衆利可平分 二大合均分 餘衆應加減

余時佛在室羅伐城時有長者施佛足二衆食復以財物奉施二衆諸茲蓋等不知云何應分其物以緣白佛佛言應問施主隨語而分

緣處同前時有六十茲蓋人間遊行詣一村所彼有長者之懷正信請諸茲蓋就舍而食是時居士作如是念

一切有智得之卷第七 第二十二

彼諸茲蓋各以一衣而為奉施彼食未竟復有六十茲蓋尼衆而行乞食諸人告曰某長者家有諸茲蓋正受供養仁等可往尼便就彼亦受其食長者令曰我今云何以衣遍施應從老者行與時彼長者以六十張疊置上座前茲蓋不知云何共分以緣白佛佛言此是二衆利物應共平分緣處同前有一長者設二衆食并施財物時茲蓋等與諸求寂平等分之時近園者因主嫌恨我等所要三衣伐羅彼諸求寂上披綳條下著一裙二衣便足如何使我共彼平分以緣白佛佛言茲蓋茲蓋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 佛子因食鉢室利梵多緣廣論營造事

余時世尊與千二百五十茲蓋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衆就舍而食

一切有智得之卷第七 第二十三

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甃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諸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耆宿行與上酥并酥羹餅中年行油羹餅至於下行與油麻滓并麻滓羹菜時具壽羅怛羅親為世尊取其餅食持至佛所札雙足已於一面坐諸佛常法於取食者歡言慰問彼苾芻等得美好食不羅怛羅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怛羅說伽他曰
食油能有力 酥乃是光暉 麻滓及菜蔬 何能有色力

一切有部尼陀那目得迦 第十五 別

佛告羅怛羅問汝身瘦因何便以食事答我羅怛羅具以上事而白世尊佛言誰為僧伽上座答言是我鄒波馱耶佛告羅怛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法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益即須報言可平等行元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挾吐其食具壽鄒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為唱讀共一婆羅門童子遊行人間至一聚落彼便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

一切有部尼陀那目得迦 第十六 別

童子見而告曰丈夫仁可惠我少多麩食便報童子曰可縫菜器即便縫菜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為我訶責還吐出食
今時佛在王舍城鞞闍維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成色迦姊妹夫也其聚成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眾僧汝能設食親供養者獲福无量彼便告曰今我供養佛及僧者汝亦為

一切有部尼陀那目得迦 第十七 別

我請瞞瞞擎及彼弟子設食供養時
 乘皮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
 利茂多復生是念我若先請沙門高
 荅摩就舍食者彼乘皮色迦後不肯
 請瞞瞞擎及諸弟子而設其食遂報
 彼曰余可先請瞞瞞擎等就舍而食
 我於次後請佛僧伽而申供養即便
 許之尋往瞞瞞擎處廣申言論情歡
 喜已遂便告曰仁者瞞瞞擎及諸弟
 子願至明日就我舍食時瞞瞞擎便
 生是念豈非此人於沙門高荅摩處
 見有過失情不信樂今於我所起惡
 重心我於今者獲大利益又此先祖
 是我施主今復歸向正是其宜即便
 受請時乘皮色迦即於其夜營辦飲
 食敷設座席安置水盆晨朝遣使往
 瞞瞞擎處白言時至飲食已辦唯願
 知時時室利茂多告瞞瞞擎曰聖者
 知不然沙門高荅摩但有俗舍來請
 命時剎到彼門先以右脚踏其門間
 便現微笑有侍者阿難施即偏袒右

阿彌陀佛經卷第七 第十八 別

肩右膝著地合掌請曰大德大聖如
 來及如來弟子非元因緣轉現微笑
 大德此等有何因緣彼便荅曰如是
 阿難施非無因緣轉便微笑然佛所
 至之處皆為授記能令大衆發敬信
 心仁等今往乘皮色迦處入彼舍時
 應如是作亦復能令大衆生敬信心
 即然其事時瞞瞞擎及諸弟子圍繞
 而去詣乘皮色迦住處既至彼已到
 其門間遂開口大笑時露形弟子頂
 礼其足合掌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无醉
 池側有雄猱猴逐雌猱猴隨後而走
 是時脚踏從樹顛墮因即命殄今我
 念曰如此之畜无識有情為鄙欲故
 受大憂苦時乘皮色迦聞此語已遂
 作是念此姪女兒向針行裏更欲賣
 針我今折挫令其改肅即為瞞瞞擎
 及諸弟子敷設妙座以上妙飲食滿
 咸銅鉢置餅於上下安雜味奉露形
 衆於瞞瞞擎器下安諸雜味上以餅
 覆而授與之彼便念曰我是教主合

阿彌陀佛經卷第七 第十九 別

受好食如何長者而不見與長者語
 日何不食耶彼便告曰此但有餅无
 雜味宜可將來是時乘皮色迦舊云掛提如者
 長者即於其前說伽他曰
 應合見者不能見 不合見者許言明
 尚觀池側猱猴死 如何不見統中羹
 是時長者於餅餅下示其雜味時彼
 著愧即自念言我被挫折待少食訖
 我為呪願令現在未來所設福業空
 无果利彼既食罷即為呪願說伽他曰
 若人少行惠施時 及以供養設食時
 此非言難詰責時 令其善福皆無報
 時乘皮色迦長者有守門人既聞事
 已便作是念斯无智人受我舍食妄
 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現復
 拽門闔令其半出時瞞瞞擎尋並出
 門俱被泥連遂便倒地頭觸門闔打
 破流血時守門人說伽他曰
 正是門闔抽出時 及以穢現傾水時
 打破其頭血流時 此時善福還无報
 時瞞瞞擎持其流血詣室利茂多處
 時彼見已問言大德何意頭破流血

阿彌陀佛經卷第七 第二十 別

若斯答曰彼乘灰色迦長者蹟煩於我即便告曰仁大有幸存命出來我今作計令彼高荅摩及僧伽衆入我宅中不活而出時室利笈多遂生是念我今且往高荅摩處請其受食彼若定是一切智人必不受請如非一切智即便見許時室利笈多即往佛所共相問訊在一面坐復從空起請世尊曰佛及僧伽頗能明日就我舍內受一食耶

根本說一切有部目得迦卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

一切有部目得迦卷第七 第三十 別

根本說一切有部目得迦卷第八 別

大唐三藏法師義淨奉 制譯

第四子攝頌室利笈多之餘

余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彼聖諦而為障尋我宜受請余時世尊默然而受室利笈多即生是念此高荅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內燒炭炭聚既絕烟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灰色迦妹是笈多妻見而問曰仁今欲何所作答曰擬煞怨家即問彼言誰為怨家沙門高荅摩即其人也妻曰若佛大師是怨家者誰當得作余親友乎時彼笈多便作是念此是彼親生來一處於沙門高荅摩情深敬重將元發露我寄事耶便令入一小室反鎖其門即命脯爛擊及无衣衆仁等可集看害怨家我欲煞彼高荅摩衆已設火坑食內也

垂時諸外道昇閣而坐共相告曰我於此處觀高荅摩被火燒害復看食毒悶絕之時躡蹀于地令我門徒悉皆快意時室利笈多展朝起已敷設座席安置水甕楊枝澡豆已命使者曰汝可往詣高荅摩處傳我言曰高荃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

余時世尊命具壽阿難陀曰汝應通告諸苾芻等不得一人輒余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余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无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

一切有部目得迦卷第八 第三十 別

以智水今皆沃滅於世間火何能為
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
毒頭毒癡毒我以智阿揭陀藥已變
吐棄出諸餘凡毒何所能為余時世
尊次入王舍城彼城天神礼世尊足
伏願如來莫入室利笈多舍乃至廣
說問答如上

余時世尊詣室利笈多宅既至門所
時彼宅中舊住天神礼佛足已而白
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
准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
被煙薰咳嗽流淚猛饑纏身衣隨火
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
花從坑踊出時正遍知安摩舉足蹈
彼蓮花入笈多宅內是時笈多見是
事已生希有心即便告彼脯闍擎曰
請觀世尊神通變現彼告長者曰汝
今隨順高答摩所為幻術長者曰縱

一切智度目持卷第八 第二法

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著帶
怖俯面視地曲躬而出是時長者深
懷愧蔽不能見佛便詣妻處告言賢
首今可出來礼世尊足彼便答言何
有世尊汝與惡人已然如來時彼長
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
者詣世尊所俱礼佛足是時長者縱
身伏地不能重起云我何面敢觀尊
顏妻乃含掌促頭白世尊言願佛慈
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
語高答摩來食已辦訖宜可知時答
曰實有斯語大德我於世尊作无利
事佛言我已悉斷諸无利事汝復何
能作无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

一切智度目持卷第八 第三法

何在言食若熟者應持供養

余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遍語
諸苾芻等若未唱三鉢羅法多已來
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
座前唱三鉢羅法多由是力故於飲
食內諸毒皆除是時長者便自行食
初從上座終至下行周遍觀察作如
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
眾中竟无一人為毒害者既見此已
深起信心夫婦二人見食事了漂漱
復訖即取卑座在佛前坐為欲聽法
余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自言
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鄒波索
迦鄒波斯迦等長聞其尸世尊令彼得
見諦已即便起去還本住處安摩而

一切智度目持卷第八 第三法

坐告諸苾芻僧伽上座所有行法我今制之凡於衆首為上座者所有供食置在衆前先令一人執持飲食或先行盥在上座前曲身恭敬唱三鉢羅法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達利耶寺極宏壯我無力造若佛見聽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覲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覲波功已半訖遂便命終所有殘功汝宜修造彼便告曰

一切有部律藏卷第八 第七段

○根本說一切有部尼陀那目得迦

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

復有長者造大窣覲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

然造窣覲波小者得增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託方下故輪若佛形像泥壞虧壞苾芻生疑不敢營飾佛言或增令大或可相似隨意而作諸彩畫壁不分明者苾芻生疑不敢重畫佛言應可拂除更為新畫諸餘某欲佛經磨滅苾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 苾芻皆不應

尔時佛在室羅伐城是時給孤獨長

一切有部律藏卷第八 第七段

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苾芻不知詳當從其像入佛言少年苾芻皆可從入于時衆少不甚嚴厲佛言應令五衆苾芻苾芻尼正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苾芻手并授施物曹无一人輒敢受者世尊告曰長宿者年諸苾芻輩應展右手受吉祥水并受施物時諸苾芻无有鼓樂引像入城佛言應鳴鼓樂鄒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苾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无故擊鼓作樂作者得惡作罪

第六子攝頌曰

豫先為唱令 五衆徒行城 應差掌物人 尼无別輪法

尔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

一切有部律藏卷第八 第八段

第四一冊

六九三

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為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己力具辦香花於某伽藍咸申供養于時雖在街衢而為告令時諸人眾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轡之上街衢要路宣令告知至行城日无多侍從佛言應令五眾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者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乘遂被賊偷佛言應可差人守護其物應如是若大衆集已先問彼苾芻云汝某甲能為僧伽作掌衣物人不答言我能次令一苾芻應為白二羯磨

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若苾芻某甲當與大衆作掌衣物人白如是次作羯磨准白應知

是時苾芻多獲施物苾芻尼衆作如是言大德今復施物應分與我若不與者我等尼衆別作別行苾芻聞已遮不許作尼於異時遂別為朋旅隨意而行時諸俗人問苾芻曰阿遮利耶今此行道為同為異苾芻言不同俗人告曰大師現在遂改僧輪不相承稟別為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

余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若大衆集已先可問言汝

某甲能為僧作分衣人不被答言能次一苾芻應為白二羯磨

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若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捷稚為言白已後禁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无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為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

寺太減其價 將來者應用 恐怖若止息 准式用僧祇

如世尊說苾芻造寺應為五層香臺

應可七層門樓亦作水層必舊尼遠

寺應為三層香堂門屋並各五層者

由其重大遂便頽毀必舊以緣白佛

佛言應除上層由尚頽毀如是漸次

應留以堪為限從佛世尊現大神通

已後敬信之人乃至邊方亦皆造寺

必舊住已遂被驚怖時諸必舊並皆

逃竄時有賊來盡取衣鉢令諸必舊

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

必舊見怖緣至持僧祇被與諸必舊

相隨而去既至日暮有耆宿必舊告

言具壽有僧祇被我既年大准次合

得汝應與我即便持與彼取而卧至

天明已告言具壽可取被去下座奉

言若須披著即准者年有怖持行不

論年幾此僧祇被可自持去以緣白

佛佛言將去者應用後時怖息必舊

告曰此是僧物因何獨用答言佛教

令我受用佛言我據怖時驚聽受用

僧祇卧具恐怖既除應如常式

第九子攝頌曰

若有大聚會 為鼓集眾僧 眾大別為行

一切有部目得迦舍第八

第十二條

別

檢校人先食

余時佛在室羅伐城給孤獨長者請

世尊曰我欲於迦多林設大法會願

見聽許佛言今正是時於設會日六

大都城諸必舊等咸悉來集人眾既

多遂失時候佛言應打捷稚雖打捷

稚眾聞不聞佛言應擊大鼓聞鼓聲

時應集食處時諸必舊可隨大小依

次而坐行飲食時未至行末日遂過

午時諸必舊多有絕食佛言人眾若

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

時不能平等佛言應老必舊看行餅

果彼既老已受取而行存意觀察令

其周遍然此必舊待眾食已時過絕

食佛言若檢校人應於齋食先取其

分食之无過

第十子攝頌曰

凡於尼眾首 應安一空座 為待餘必舊

孫苦勿增價

余時佛在室羅伐城時有眾多必舊

尼人間遊行過至一村時彼村中有

一長者情懷敬信請諸尼眾就舍而

一切有部目得迦舍第八

第十三條

別

食時寧吐羅難陀必舊尼親為上座

是時有一七食必舊共諸商旅遊虛

人間至斯聚落巡門乞食時有村人

告言聖者有諸尼眾在長者家受其

供養仁今可往就彼受食聞已詣彼

時必舊尼自言尊者大眾食竟能為

呪願及以說法應居上座若不能者

可在一邊食罷而去時彼必舊赧然

思曰我待食了說法方行者時既延

遲恐失商旅遂於一邊食了而去漸

至室羅伐城時諸必舊見而告曰善

來善來具壽所有遊虛安樂行不若

日寧有安樂被必舊尼深見楚辱問

言何意即便具告諸必舊以緣白佛

佛言若一必舊一必舊尼然此必舊

宜居上首應先受水及受其食或一

或三乃至眾多必舊尼應若一必舊

亦為眾首應先受水及以受食凡必

舊尼所食之處於上座首留一座處

假令求寂在後來至就座而食是上

眾故若不介者諸必舊尼得越法罪

時給孤獨長者於迦多林設大會已

妻妾男及悉捨與僧時諸必舊不知

一切有部目得迦舍第八

第十四條

別

云何以緣白佛佛言應問長者彼所問已長者答言應可准價賣之苾芻共准是時六眾爭共上價有一孤苦女人見增其價遂生恐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

目得迦第三別門拈攝頌曰

資具本愚癡若差不用俗正作長者施剃刀室觀波餅酪茶承水及洗鉢等事此之十二頌拈攝要應知

第一子攝頌曰

十三資具物牒名而守持自餘諸長本委寄應分別

余時佛在室羅伐城時諸苾芻人開遊行時有苾芻忽然過病脫乏醫藥遂即命殤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費以充藥如世尊說制諸苾芻畜藥直衣者時諸苾芻得已浣浣守持而畜後時買藥全不得價以緣白

功有部律卷第八

第十五

別

佛佛言其藥直衣不應浣浣應持新氎并留其纏此等當隨一也時具壽鄒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本苾芻不知何者是十三資具本佛言一僧伽耶二溫咀羅僧伽三安咀婆娑四尼師但都五裙六副裙七僧脚鼓八副僧脚鼓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本時具壽鄒波離白佛言如世尊說苾芻應畜十三資具本者云何守持佛言隨一一衣各別牒名而為守持應如是說對一苾芻具壽存念此僧伽耶本我今守持已作成本是所受用三說餘衣守持准此應作其藥直衣應加為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告某甲有此長衣未為分別是合分別我今於具壽

功有部律卷第八

第十六

別

前而為分別以鄒波跋耶作委寄者我今持之三說第二子攝頌曰
藏不了三藏此等十二人失性復本時訶言應採錄
具壽鄒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无慙六有瑕隙七界外住八被捨弃九言无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其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為癡佛言謂不持蘇怛羅不持毗奈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慙者謂於四他勝中隨犯一戒言有瑕隙者謂新作闕諍或舊有怨嫌言界外者謂界外住人言捨弃者謂是僧伽以白四法而為捨弃言無次緒者謂作妄語離間虛誑雜亂語言

功有部律卷第八

第十七

別

捨威儀者謂捨本座言失本性者謂作不應行事於諸學處不知修習言受學者謂是犯重不覆藏人衆作白四授與今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

若老十二人斯語成訶法受時言我俗此不成近圓

具壽鄒波離白佛言如世尊說若為其人正羯磨時此人許成訶者大衆老遠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攝有心捨戒

根本說一切有部目得迦卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

一切有部目得迦卷第八

別

根本說一切有部目得迦卷第九

大唐三藏法師義淨奉

制譯

別

第四子攝頌曰

不用五種脂隨應為說戒因憶耳開粥王田衆應受

余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為持仁等若能為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无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

余時佛在王舍城頻毗婆羅王詣具壽阿難陀處頂禮雙足自言大德阿難陀今者豈非聽法之日復是衰邁陀時我得聽不答言大王當知衰邁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佛言汝有大失向者今王得聞此波羅底木叉者王必倍生深信恭敬既生淨信能為信首是故我今聽諸王等及以大目有淨信心意樂聞者應可為說佛言若復有人雖是尊貴而无敬信如此之人亦應為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余時佛在王舍城具壽說龍擎二十億苾芻從小以粥長養由出家後遂不得粥身體羸瘦痿黃无力是時世尊知而故問阿難陀曰何故說龍擎二十億身極痿黃羸瘦无力時阿難陀以緣白佛佛言從今聽許說龍擎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尔隨意食粥彼便

一切有部目得迦卷第九

第二攝

別

報曰為是捨開大衆為我一人答曰
唯尔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
巨富元正捨七象王而為出家乃於
今時唯求薄粥世尊若許因我開聽
大衆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
先首故聽諸大衆咸悉食粥是時淨
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衆諸苾芻
不敢受田以緣白佛佛言為僧伽故
應可受田所收果實衆應受用

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

今時佛在室羅伐城具壽鄒波離請
世尊曰凡諸苾芻合與俗人同搏坐
不佛言不合必有難緣同坐无犯復
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

一切有部律卷第九 第三法 別

共住人等亦不合同座必有難緣同
座元犯又問得與授學人同搏坐不
佛言不應必有難緣隨意同坐得與
俗人同拈鉢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无犯若
同林坐廣說如前若屈氈席以為座
者坐亦元犯

第六子攝頌曰

正作不令起 隨年坐漆盆 應共護僧園
勿燒管作木

今時佛在室羅伐城時諸苾芻坐小
牀座作浣滌縫衣治鉢等事是時六
衆苾芻推起自坐今他廣闕時諸苾
芻以緣白佛佛言浣滌等時苾芻正
作不應令起違他起者得惡作罪六
衆苾芻凡所至處自恃上座排他令
起時彼苾芻不肯為起以緣白佛佛
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
令小起今他起者得惡作罪可隨處

一切有部律卷第九 第四法 別

坐食具壽鄒波離白佛言如世尊說
正食苾芻不應令起不知齊何名食
時佛言下至受盂或受食菜皆不合
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座上頭
坐故為受食作者得惡作罪凡諸苾
芻應善知座次僧伽所有貯漆汁瓊
及諸盆器有一苾芻先取漆水六衆
必苾芻作如是言具壽我年長大先合
用之馮却漆汁強奪將用今彼苾芻
事便廢闕以緣白佛佛言但是僧伽
煮漆之器及以漆盆他正用時不應
強奪事訖方取未了取者咸得惡作
如世尊說漆器汗時不應取者是時
六衆繞漆片衣故令汗汁意留漆器
妨彼受用佛言若捻以衣內漆色中
方名漆汗不應少物故作留身如有
犯者咸得惡作

緣處同前時給孤獨長者作其木柵
園遊多林時諸俗人毀破木柵盜將
草木苾芻以緣白佛佛言令人遮護
既令遮護棄木過去无人採拾咸悉

一切有部律卷第九 第五法 別

爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言壞元用者可入僧厨以充薪用餘堪用者取付作人時六眾苾芻隨其營作所堪用木並破燒壞以充煮滌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

余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逆多林重施僧伽佛告長者隨意應作時彼長者於逝多林內所有樹木是男聲者則為男子衣服而嚴飾之女聲樹者作女人服而為嚴飾乃至寺中庭經行處門屋下浴室內眾食堂供病堂常食堂悉皆如是為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問問已長者答曰隨所施處物應屬彼佛言是男女聲樹乃至遍寺所有衣服隨其處所各以箱篋藏舉若於後時逝多林內人作大會還隨其處准

一切有部律卷第九 第八分

前嚴飾在牆壁者應將盡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眾時非時柴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或禪堂靜慮之處修諸善品是時六眾未至此堂喚他令起云我者年時諸苾芻以緣白佛佛言不應於此而作隨年令他苾芻輒為起動若令起者咸得越法罪時諸苾芻從座而起整去經行六眾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綺帶或僧脚軟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水鉢抖擻衣已次浴身體下至手足洗濯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

一切有部律卷第九 第八分

第八子攝頌曰

剃刀并鐮子用意不應留便利若了時元宜室中住

如世尊說剃刀鐮子應隨者六眾苾芻自取僧伽剃刀鐮子刺驗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眾刀訖不應便留用刀既然石鐮刀子及承足物應知亦亦六眾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余第九子攝頌曰

牽觀波圍繞廣陳諸聖迹濁水隨應飲若誠分別知

余時給孤獨長者請世尊曰我於如來駿小牽觀波處欲為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

一切有部律卷第九 第八分

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葡萄果投中待清或可以麴而內水中諸苾芻便投散麴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

餅酪等非汙亦可內瓶中立足五種瓠膏何名口淨葉手承注口多疑流鉢中舉瓶持渡河縱觸非成過洗鉢應用心他觸問方受換食持鉢等無難並通遮余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為譚會有諸殘食弃在井中時諸苾芻欲取水用以羅濾濾於水羅中見有餅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弃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沈而住酪瓶餘滓片片下沉時彼苾芻疑不敢用以

可謂部目得迦第九 第九卷 別

緣白佛佛言非彼能令水成不淨濾即是淨用之元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開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潔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元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元犯添貯瓶中也皆元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元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元水之虞若與酪漿應持洗足

可謂部目得迦第九 第十卷 別

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闕乏佛言汝等苾芻應知有五種瓶器一者大便器二者小便器三者酒器四者油瓶五者酥瓶前之三器不應貯物設令貯者速可弃之後之二瓶應以火燒或以鹵土或用牛糞淨洗瓶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唇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唇吻因即破裂佛言應用牛糞淨洗唇口鄒波難白佛言如世尊說應淨口者齊何名淨佛言有漆之口此亦何能令成無漆應以乾淨牛糞擦之令碎或以澡豆和水揩唇除食膩氣復以兩三掬水舂三漱口即名為淨凡諸苾芻若飲若飲時與非時並應如是然後方飲如不尔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螫時諸苾芻以緣白

可謂部目得迦第九 第十卷 別

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威君持籠時彼不知以何物作佛言應用版木或以埽石安置水瓶不令入如世尊說先淨漱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邊事廣說如前時具壽頽離跋底隨在何處生疑惑心是故時人遂共号为多疑頽離跋底見彼瓶水流注下時生如是念他人渴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无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變傳欲去告苾芻曰為我擎舉時諸苾芻不敢擎舉以緣白佛佛言應為擎舉彼

阿育王傳卷第九

引

復告言為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整為持去我當歇息苾芻不肯佛言可以繩繫令求寂執繩可為擎持令其歇息後遂生疑我自手解遂不敢食佛言食皆无犯

時諸苾芻與諸商旅同路而去忽被強賊劫奪商人求寂持糧奔之而走時諸苾芻不取路糧亦奔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煞我耶我不能去仁可自取苾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苾芻以緣白佛佛言應食无犯時有苾芻令求寂持路糧欲渡河水不知云何佛言應問求寂汝能為我持糧并自渡不答言我但自渡无力持糧苾芻應助擎持渡河求寂若言无力自渡豈暇持糧苾芻若能擎彼求寂并持路糧者善若不介者先渡其糧後擎求寂時諸苾芻生疑不食以緣白佛

阿育王傳卷第九

第十三

引

佛言應食无犯如世尊言苾芻於鉢中食有一苾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无犯復有苾芻洗鉢時於彼隙中見有飯粒疑不用食以緣白佛佛言應以草蓮撻去將水三灌隨情受用復有苾芻用舊鉢盛熱汁時遂便膩出浮上凝住生疑不食以緣白佛佛言應去上膩宜可食之復有苾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苾芻乞食歸來置鉢而出更有苾芻亦乞食來即便以鉢置彼鉢上時苾芻見已生疑以緣白佛佛言若有授食人受而方食必若无人掠去上食食便非犯

復有苾芻乞食既還置鉢而出有俗人來遂便觸者應可問言余於此食有希望耶若言我見有蠅或見草葉佛令去者應受而食若言有希望心為斯觸者應可分與受而方食時有苾芻乞食來已安鉢一處復有求寂

阿育王傳卷第九

第十四

引

乞食後至便持鉢飯置於苾芻中苾芻生疑遂便斷食佛言鉢者鉢也應可多除隨意而食如世尊說九諸苾芻若道行時應持鉢者既无俗人又無求苾芻佛言應勸施主施主亦無應自持去後見俗人共授而食授處亦无分為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授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无授者自取一

鉢奉許而食至第三日還无授者食二鉢奉至第四日復无授人隨情自取飽食无犯於後路糧盤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无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墮自取而食汝諸苾芻如上開者並為難緣若无難時皆悉制斷若有違者咸得惡作罪目得迦別門第四揔攝頌曰

與田分不應赤體定物施僧衣字還性

初有部目得迦卷第九 第十五經 別

甘露果容招

第一子攝頌曰

與田分相助 車船沸自取 烏紫繩无慙 制底信少欲

今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非常食收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施與聖眾彼叔田實不為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答作人既得已分弃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諸載僧分車欲傾覆與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云

初有部目得迦卷第九 第十六經 別

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載乘云无犯又復以船運載其物船既發淺船師告曰聖者願見相助共我非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屨隨意乘船或時以擔而撻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擊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弃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无者可令求寂此亦無者苾芻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釜鑊然火既多於中酥酪沸騰出外淨人若無惡慮損弃佛言此時淨人不應令去必有緣須出外者

初有部目得迦卷第九 第十七經 別

苾芻即應抽却薪火沸仍不止應以杓攪若羹藥時藥沸騰上類此應知汝諸苾芻我為難緣所開許者於元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

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

一切有部目得迦卷第九 第十八張 刊

根本說一切有部目得迦卷第十

大唐三藏法師義淨奉

制譯

第一子攝頌之餘

舍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主捨心已成作北洲想自取而食不應生疑時有烏末厨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烏復來啄此又生疑便不敢食以緣白佛佛言棄背四邊食亦无犯時具壽頡離跋底入廁室中見有諸繩啞其不淨復向厨內而汗飲食白苾芻言我於廁內纔見此繩還復飛來汗其餅食苾芻聞已咸皆不食佛告苾芻凡飛繩行處非處亦不成穢宜應食之苾芻添衣見有眾家酥油瓶器謂是添衣以手舉觸觀察知已遂便棄擲佛言若擎上閤猶未半

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况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未曾觸過一者無慙愧人所觸二者有慙之人非故心觸此慙愧人由忘念故俱淨无犯有眾多苾芻遊歷四方巡礼制戒時婆羅門及居士等以諸塗香燒香末香花鬘毼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元心奉餘制底與此四處亦不相違若與此四有尋緣者此四自得相通不應餘處具壽鄒波難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

一切有部目得迦卷第十

第二張

刊

種異言手相謗謔者无有是處

第二子攝頌曰

不應令賊住 及以黃門等 乃至授學人 行籌破僧衆

時具壽鄒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 冒雨向厨内 便利宜縫補 和泥福火增

時六衆苾芻於僧祇卧被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九是僧祇所有卧被應以物觀或將五條用意觀察徐徐受用時六衆苾芻披僧卧被露處經行被雨露漬遂便損壞以緣白佛佛言不應披僧衣被於空露處冒雨經行若有用者得惡作罪又六衆苾芻披僧卧具來至厨中煙熏損壞

可謂惡作罪也卷第十一 第三條

別

時諸苾芻以緣白佛佛言不應披僧卧具來向厨中若有用者得惡作罪時有苾芻著向大小便處苾芻以緣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被遂共除棄以緣白佛佛言不應除棄若衣欲破應以長線而縫絡之若見有孔應可補估若在內爛兩重幅疊如捻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墻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 並須依償還

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為檢校者然此苾芻多有弟子在餘寺住彼為札觀來至寺中于時師主告弟子曰造寺長者請我於此寺中為檢校者汝等且待食竟方去弟子白師鄒波跋耶必有

可謂惡作罪也卷第十一 第四條

別

食者與我持去至彼共食報言隨意彼即持鉢或將燈油或持皮屬或有擎衣持蓋或有持樵有持根莖菜花果藥並皆將去未久之間所有資具捷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无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憐恨以緣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者若有來食並須計物酬其償直

第五子攝頌曰

僧衣題施主 別人施私記 毘瓶許別人 尼夏應修理

今時佛在室羅伐城時有兄弟二俱出家有檢校苾芻著僧祇被便以衆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

可謂惡作罪也卷第十一 第五條

別

衣相近而置於後去時誤持衆帔謂是已衣遂著而去其檢按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茲當有疑以緣白佛佛言大衆之衣應為記驗茲當不知云何作記世尊告曰若是衆物宜應書字此是某甲施主之衣若別人衣應為私記時有織絲氈氍毹及小班褥持施僧伽佛言我聽大衆亦許別人又有多人以鐵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茲當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茲當以緣白佛佛言諸茲當尼安居之處應須修理若不介者咸得惡作罪

第六子攝頌曰

若還往衣物送來應為受為衆取他財

一切有部律卷第十

第七卷

別

○根本說一切有部尼陀那目得迦

將衆物還價

時有俗人親屬亡沒為送屍骸往屍林處所有幡氈還將歸舍迴施僧伽茲當不受以緣白佛佛言是送屍衣應須為受時有貧人更復來借佛言若貧人來借應覺與去彼有疑心却持還與時諸茲當不肯為受佛言却送來時應為受取時有檢校茲當為僧伽事於俗人邊多貸財物未久命終時彼俗人聞茲當死急來徵問某甲茲當今何在答言已死彼於我處多貸財物茲當報曰汝向屍林可從彼索俗人報曰彼為衆事不為私緣仁等宜應還我債直茲當白佛佛言若知茲當為僧伽事者應將衆物以酬前債我今為諸營作茲當制其行法凡諸營作檢校茲當先報寺中所有者宿方可貸人或為券記保證分明營作茲當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
卧具夜不行
佛在室羅伐城時諸僧伽多獲甘蔗

一切有部律卷第十

第八卷

別

如世尊說諸求寂等三分應與一者時諸茲當分張甘蔗三分與一是時長行屈頭而坐乃至行未到世尊前時具壽羅怛羅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水利而作斯語不依飲食是故我今制諸茲當若有食利乃至小茶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茲當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茲當住此寺者咸是施主供其飲食時諸茲當共相議曰諸具壽我等不以飲食為難然支伐羅現今闕乏此有食宜共貨之以充衣服各自乞食以濟飢虛作是議已无一茲當往施主家而受其食諸茲當等因乞食時施主見問聖者我為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

一切有部律卷第十

第九卷

別

第四一冊

七〇五

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為四一者四方僧物二者窻觀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為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慙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未遂即天明六衆報曰具壽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至寺不應令他夜分卧具強今分者得惡作罪

第八子攝頌曰

果由藥又施淨之方受食餘者為漿飲不燒地燈臺

尔時世尊在賊軍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礼雙足已而

有部律卷第十 第九

別

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被綆方褥悉皆備足五百火爐炎炭滿中並絕烟燄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叉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此藥叉神於羯濕彌羅國有大藥叉名達底迦是舊親友即今使者報親友曰我今請佛及僧明日家中設共供養此方果木口呀尤多幸願隨喜助成功德時彼藥叉既承信已即送葡萄石榴甘橘甘蔗胡桃渴樹羅等成滿筐籠命餘藥叉送彼庭中令持供養諸苾芻見而白佛言此此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為一聚但三四處以火淨之食皆无犯行與衆已仍有餘長佛言應可接碎作非時漿隨意而飲復更有餘佛言煮已取盛餘日當飲苾

有部律卷第十 第十

別

苾芻寒月於埽地上隨處然火令埽環損佛言不應在埽地上輒便然火應以瓦承尚有烟損佛言應作火爐於房中作由被烟壞佛言於門外作其烟散入尚熏其目佛言待烟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捨閑肘短可隨身

時有衆多客苾芻來入寺中舊住苾芻為解勞已遂便偷竊而去時諸苾芻以緣白佛佛言舊相識者應為解息先未曾識勿為除勞如世尊說未相識者勿為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過緣覺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末至見元衣鉢告主人曰我之衣鉢誰將去耶答曰汝伴將去報曰我

有部律卷第十 第十一

別

元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關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為解勞已續次更有相識苾芻亦復來至時此主人楚出外齎齒木彼後來人盜取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更來入見元衣鉢而問客曰我之衣鉢誰將去耶若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關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過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

一切有部得度律第十 第三緣 別

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為說記驗分別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鉢來彼便授與授受不牢衣便墮水苾芻告曰還我衣鉢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過與餘人墮彼手中遂便落水既失鉢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開寺門時有其五別謂上下轉鳴鐸并副鐸門閤及居不閉賊偷准事酬直若開一者應還一分乃至若掩不著應可全償若掌寺人存心守護五並不闕者設令損失並不應陪時郵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

一切有部得度律第十 第三緣 別

肘量而作衣不佛言應依身量不應依肘

第十子攝頌曰

裙及僧脚靴 香泥汙衣洗 取食除多分 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靴汙汙亦流徹濕汙大衣佛言應畜副僧脚靴時諸苾芻設大供養被諸香泥末香及油沾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汙者洗已應披若被油汙應以渌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為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

一切有部得度律第十 第三緣 別

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

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

切有當日得進表第十
第十五張
別