

律

根本說一切有部毘奈耶

三六
之四

卷一

C40

4514

112

律

十誦律
五十六

目

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庭中未
為學者不敵許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

根本說一切有部毗奈耶卷第三十六

唐三藏法師義淨奉制譯
足食學處第三十四

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園告諸苾
芻曰我爲一坐食時常得少欲無病起居輕利氣力
康強安樂而住汝等亦應爲一坐食由一坐食故亦
得少欲無病起居輕利氣力康強安樂而住如佛所
說一坐食時有如是功德時諸苾芻皆一坐食然正
食時見阿遮利耶鄔波馱耶及餘耆宿來至其處卽
便離座旣離座已將爲足食更不敢食由少食故顏

色痿黃身體羸瘦世尊見已知而故問阿難陀我一坐食乃至得安樂住教諸苾芻亦一坐食得安樂住何故諸苾芻顏色痿黃身體羸瘦阿難陀曰佛言世尊如佛所說我一坐食得安樂住汝等亦應爲一坐食得安樂住時諸苾芻如佛所教爲一坐食正噉食時見二師來及諸尊宿卽起離座旣離座已將爲足食更不敢食由少食故顏色痿黃身體羸瘦佛告阿難陀若苾芻食時乃至未足已來隨意飽食若受食已更不應起如佛所教乃至未足已來隨意飽食若受食已更不應起者時諸苾芻隨得多少羹菜之類

及食熟豆卽謂足食起已更不敢食由此因緣身皆瘦損世尊見已問阿難陀曰我教諸苾芻凡欲食時行鹽已去乃至未足已來隨意飽食若受食已更不應起何故諸苾芻身體羸瘦不能充悅時阿難陀卽以上緣具白世尊乃至身體羸瘦不能充悅世尊以是因緣告阿難陀曰有五種珂但尼食是嚼齧義也起食不成足食云何爲五謂一根二莖三葉四華五果食此五時不成足食有五種蒲繕尼食是令噉義也食成足食云何爲五一餅二麥豆餅三麴四肉五飯噉此五時名爲足食若苾芻先食五種嚼食後時得食五種

噉食若先食五種噉食更不應食五種嚼食若更食者得越法罪如世尊說五種嚼食不名足食五種噉食名足食者時諸苾芻所受得食纔食少許有緣起已卽謂成足更不敢食身皆瘦損世尊見已知而故問阿難陀曰我說五種嚼食不成足食五種噉食方是足食皆令飽食何意苾芻身形瘦損阿難陀白佛言如佛所說五種嚼食不名足食五種噉食是足食者時諸苾芻所受得食纔食少許有緣起已卽謂成足更不敢食由是因緣身形損瘦佛告阿難陀有五因緣方成足食復有五緣不成足食云何五緣成足

食一知是食二知有授食人三知受得而食四知遮食五知捨威儀云何知食謂知是五嚼食五噉食云何知有授食人謂知女男半擇迦等云何知受得而食謂二五食從他受得而食云何知遮食謂遮二五食云何知捨威儀謂於此坐捨之而起具此五緣名爲足食云何五種不名足食謂知非是食知無授人知受得未食知不遮食知未離座是名五種不足食復有五種足食云何爲五一清淨食二少有不淨食相雜三非惡觸食四少有惡觸食相雜五捨其本座是名五種足食復有五種不名足食云何爲五一

是不清淨食二多有不淨食相雜三惡觸食四多有
惡觸食相雜五未離本座是謂五種不名足食復有
五種足食云何爲五謂見行食者與食之時苾芻報
云我不須或云去或云休或云已足食或云已了斯
五皆是決斷不取無餘之言作此語時卽名足食復
有五種不足食云何爲五謂見行食者與食之時苾
芻報云我且未須或云且去或云且休或云且待食
或云且待了斯五皆是未爲決斷有餘之言作此語
時不名足食如世尊說苾芻不應飽足食已更復受
食時六衆苾芻隨足未足更復噉食少欲苾芻聞生

嫌恥作如是語云何苾芻違佛所教隨足不足更受
而食卽以此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆
問答知實廣說如上種種訶責告諸苾芻乃至十利
故爲制學處應如是說若復苾芻足食竟更食者波
逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時有長者請
佛及僧就舍而食有衆多苾芻身嬰病苦其瞻病人
亦去就食旣自食已并爲病者持食而歸時諸病人
不能盡食瞻病之人自足食已更不敢食復無求寂
淨人可與今食便將殘食併棄一邊便成大聚時諸
烏鳥競來噉食遂致誼聲爾時世尊聞其聲已知而

故問阿難陀曰此之烏鳥因何作聲阿難陀白佛言
世尊今日長者請佛及僧於舍受食於此住處多病
苾芻時看病人爲持食來其病苾芻不能食盡看病
之人自足食已更不敢食復無求寂淨人可與將所
殘食棄在寺外便成大聚遂有烏鳥競來噉食因致
誼聲世尊聞斯語已便作是念我今宜可爲諸苾芻
得安樂住故及彼施主得受用福故聽作餘食法食
告阿難陀我今聽諸苾芻作餘食法隨意而食如佛
所言聽作餘食法食時諸苾芻不知云何作餘食法
卽以此緣往白世尊世尊告曰若有苾芻已足食竟

更有施主與五噉五噉美好餘食時諸苾芻情希欲
食者彼苾芻應淨洗手受取其食可詣彼現食苾芻
未離座者當前而立作如是語具壽存念我苾芻某
甲已飽滿足食竟更復得此珂但尼食蒲縑尼食等
情希更食具壽當與我作餘食法時彼苾芻卽應爲
作餘食法食二三口已告曰可去此是汝物隨意當
食時彼苾芻旣作法已持向一邊任意飽食若苾芻
旣足食已情希更食不作餘法而食者得越法罪
有五因緣不成作餘食法云何爲五謂住界外或遠
處障處或居背後或在傍邊或所對人已離本座此

皆不成作餘食法有五因緣成作餘食法云何爲五
謂同一界內在相近無障處非背後非傍邊其所對
人亦非離座此成作餘食法復有五緣不成作餘食
法云何爲五謂在界外或遠障處或不以器盛或手
不持捧或所對者已離本座此不名爲作餘食法有
五因緣成作餘食法云何爲五謂同一界內在相近
無障處或以器盛或手持捧其所對者未離本座此
乃名爲作餘食法若其一人作餘食法已有衆多苾
芻來共食者悉皆無犯勿致疑惑爾時世尊讚歎持
戒及敬重戒者爲諸苾芻說隨順法告諸苾芻曰前

是創制此是隨開爲諸苾芻重制學處應如是說
若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸底迦
若復苾芻者謂六衆也餘義如上足食竟者謂飽食
已離其本座不作餘食法者謂不持二五等食對他
作法更食者謂是吞咽此中犯相其事云何若苾芻
足食足食想及疑皆得墮罪不足食足食想及疑得
惡作罪不足食不足食想足食不足想無犯爾時鄢
波離白佛言世尊食何等粥名爲足食佛告鄢波離
若粥新熟豎匙不倒或指等鉤畫其跡不減食此粥
時名爲足食大德食何等麩名爲足食佛言若初和

水攪時豎匙不倒或五指鉤其跡不滅食此麴時名爲足食又鄔波離凡是薄粥薄麴皆非足食又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

勸他足食學處第三十五

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有一長者娶妻旣久竟無男女所有親戚亦並喪亡家道日貧年將衰邁報其婦曰賢首我今年老不復更能營辦生業欲捨俗務而爲出家其婦報曰必有信心可隨意去長者遂去至逝多林見一年少苾芻就禮足已白言大德我欲出家唯願慈悲隨我所欲苾

芻答曰我今年少不應爲人作出家事長者曰我今創來至大德所幸願將導指授餘人得遂本心爲出家事時少年苾芻有親教師常修寂定住空林野便將長者往詣師處禮足已白言鄔波馱耶此善男子欲於善說法律而爲出家願親教師與其出家并受圓具慈愍故時親教師報弟子曰具壽我無容暇如世尊說寧作屠兒常爲殺害不與他出家受圓具已而不教授弟子白言願親教師與其出家并受圓具我當教授讀誦作業師聞是語便許可之卽問難法知清淨已遂與出家并受圓具告言賢首此是汝阿

遮利耶汝當就其受諸學業所有進止並須諮問時
阿遮利耶教彼讀誦及諸事業時老弟子年既衰邁
不能記憶數有所犯其教授師頻令長跪發露罪咎
時老弟子作如是念此阿遮利耶日日令我當前長
跪說其罪過作何方便令彼對我長跪說過時有長
者請佛及僧就舍而食爾時世尊著衣持鉢將諸大
衆詣長者家飯食訖爲彼長者說妙法已并諸大衆
從座而去時教授師與老弟子相隨而出往親識家
到已主人白言聖者可食苾芻曰我已食訖長者曰
若如是者日時未過隨意持去作餘食法慈愍食之

師問老者曰汝欲得不答言欲得卽持二分至寺外
池邊時教授師報老弟子曰汝爲瀘水爲作餘食法
耶老弟子曰我作餘食法師便取水彼卽入寺詣未
足食苾芻處便將已分作餘食法師分不作師取水
已來入寺中問言具壽作餘食法未報言已作卽便
取食師旣食已老者白言願見容許欲詰犯事報言
隨意老者曰師今有罪應如法悔師曰我不見罪答
曰不作餘食法食報言具壽我豈不問汝作餘食法
未汝云已作何意食已方云不作答曰我分已作非
阿遮利耶分師曰具壽我實無罪隹斯道理汝當有

過卽以此事告諸苾芻苾芻聞已共生嫌賤作如是語云何苾芻知飲食不作餘食法故令他食時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊以緣集苾芻衆問答因緣廣如上說乃至云何苾芻知食未作餘食法故令他食世尊種種訶責已告諸苾芻乃至爲十利故制其學處應如是說

若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘食法勸令更食告言具壽當噉此食以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸底迦

若復苾芻者謂老苾芻餘義如上知者或自覺知或

因他告他苾芻者謂此法中人足食竟者謂飽食已不作餘食法者謂不對於人他不取食勸者謂遣更食以此爲緣欲令他犯結罪釋義並廣如前此中犯相其事云何若苾芻知他足食不作餘食法勸他令食此可噉嚼者波逸底迦又無犯者廣說如前

別衆食學處第三十六

佛在王舍城羯闍鐸迦池竹林園中爾時提婆達多與衆多苾芻在近寺處別衆而食少欲苾芻共生嫌恥云何苾芻於近寺處別衆而食以此因緣具白世尊世尊集苾芻衆問答因緣廣說如上乃至云何苾

芻別衆而食世尊種種訶責已爲十利故與諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻別衆食者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時有衆多苾芻身嬰疾苦有一醫人來至寺中諸苾芻問言賢首此苾芻洙患請說方藥報言聖者當服如是如是藥兼與小食病苾芻曰誰能施與醫曰我能施與苾芻曰一切僧伽悉能施不報言非諸僧伽仁病當與答曰世尊制戒不許別衆食醫曰仁之大師常有慈愍緣斯事故必當開許時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰除病因緣又諸苾

芻爲宰覩波事及營衆事身生疲極隨處偃臥廢修善品時有信心長者入寺見已問言聖者佛之教法務在精勤何故晝眠不修善業苾芻報曰賢首我身饑乏長者報曰何不小食答曰賢首誰當與我報言我與苾芻報曰一切僧伽悉能施不報曰非諸僧伽仁困當與答曰世尊制戒不許別衆食長者報曰仁之大師當有慈愍緣斯事故必當聽許時諸苾芻以緣白佛佛言除作因緣又諸苾芻與商旅同行至一聚落乞食時至報諸人曰賢首暫時爲住我欲入村乞少飲食商人曰聖者此處險途多諸賊盜可隨我

去我當與食苾芻曰一切僧伽悉能施不答曰不能
或可隨力與二三四等苾芻曰世尊制戒不許別衆
時諸苾芻並皆絕食廣說如前乃至佛言除道行時
又諸苾芻附船而去人間遊行次至一村時諸苾芻
報船人曰暫時爲住我欲入村乞求飲食船人報曰
此處河險多有賊盜可宜共去我與仁食苾芻報曰
爲一爲衆答曰我不能多或與三四五等苾芻報曰
世尊制戒不許別衆食時諸苾芻皆一日絕食以緣
白佛佛言除船行時如世尊說五年六年應作頂髻
大會時有無量苾芻總集有淨信居士等別請苾芻

曰聖者來食苾芻報曰爲一爲總居士報曰我不及
衆但可二十三十隨力供養答言賢首世尊制戒不
許別食時諸苾芻以緣白佛佛言除大施會時爾時
影勝王未得見諦以竹林園施露形外道及生淨信
得見諦已遂廢外道奉施佛僧而爲受用時影勝王
舅在外道中出家王白僧曰此是我舅願且留住乃
至過失未生任其住止若過起者當遣出去王自供
食時諸苾芻於初後夜警覺思惟外道見已起敬信
心報苾芻曰我與苾芻食苾芻曰善爲一爲衆答曰
我不能多我之飲食從王處來或十或二十事容得

濟苾芻報曰世尊不許別衆食苾芻白佛佛言除沙
門施食時爾時世尊讚歎少欲及尊重戒者爲說法
已告諸苾芻前是創制此是隨開我今爲制學處應
如是說

若復苾芻別衆食者除餘時波逸底迦餘時者病時
作時道行時船行時大衆食時沙門施食時此是時
若復苾芻者謂提婆達多餘義如上別衆食者謂別
別而食除餘時者謂除別時病時者於一食時不能
安坐作時者或牽覩波或是衆事下至掃地大如席
許或時塗拭如牛臥處道行時者若行半驛或一驛

往來船行時者若附他船或半驛一驛大會者謂多
人聚集沙門者謂佛法外諸外道類亦名沙門以彼
勞身求道故此是隨開結罪同前此中犯相其事云
何若苾芻於同界內作同界想及疑爲別衆食得波
逸底迦若在界外作界內想疑得惡作罪若在界外
作界外想在界內爲界外想者無犯凡言住處有
二種一根本住處二院外住處若於本處苾芻食時
應問院外苾芻同來食不若不問而食者得惡作罪
若院外苾芻食時應問本處苾芻來同食不若不問
知四人同食者得波逸底迦若三人食一人不食若

三圓具一未圓具食皆無犯若以食送彼乃至鹽一
匕或草葉一握與彼衆處食皆無犯或時施主作如
是語但來入者我皆與食或時施主造別房施云於
我房中住者我皆與食斯亦無過又無犯者謂最初
犯人餘如上說

非時食處第三十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時大目犍連與
十七衆出家并受圓具以小鵝波離爲首悉皆少壯
於小食時著衣持鉢入城乞食女人之行以貪愛爲
首時有衆多女人見十七衆年少苾芻持鉢乞食卽

皆以手撻胷作如是語此諸苾芻從小至大勞母養
育曾無報德便捨出家有何果利何不生已將土填
口棄之坑塹時十七衆聞斯語已咸生愧恥共相謂
曰我今寧可絕粒忍饑不復巡家聞他惡說各歸寺
所斷食而住乃至食力未盡已來修諸善品食力旣
盡悉皆偃臥時鵝波難陀見而問曰汝十七衆食是
他物腹豈他耶云何飽食而臥不修善品彼言大德
誰飽食耶答是汝等時十七衆卽以上事告知鵝波
難陀聞已默去是時有諸俗侶在園林中遊戲歡譙
日已過中時十七衆亦至園內於衆人前自摩其腹

說伽他曰

佛說美妙語

徧滿於世間

苦中無越饑

斯言最爲實

諸人見已問言聖者欲得食耶答曰欲得諸人以好飲食而持與之彼皆飽食旣飽滿已各還本所兩兩相隨高聲誦習時鄔波難陀聞誦習聲來至其所問言汝十七衆何故今時發起精進高聲誦習倍異於常十七衆答曰豈不曾聞世尊有說若心歡樂者能演於法義鄔波難陀曰汝於今日得好食耶答言於彼園中得飽足食鄔波難陀曰向我問汝云並饑虛

何故今時乃云飽足豈可汝等非時食耶答曰午前不得中後不餐豈我忍饑而取命過少欲苾芻聞生嫌恥共作是語云何苾芻非時而食以此因緣具白世尊世尊卽便集苾芻衆問答緣起廣說如上乃至云何苾芻非時而食世尊種種訶責告諸苾芻爲十利故制其學處應如是說

若復苾芻非時食者波逸底迦
若復苾芻者謂十七衆餘義如上言非時者有其二種一謂過中已去二謂明相未出已來結罪同前此中犯相其事云何若苾芻非時非時想及疑食者波

逸底迦若時非時想及疑食得惡作罪若時作時想
非時時想無犯又無犯者謂最初犯人餘如上說
食曾觸食學處第三十八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽哥羅常法
如是每居村邑於小食時著衣持鉢入村邑中次第
乞食威儀庠審防護諸根善安念住若得食時是濕
飯者以鉢受之若是乾飯置鉢巾內既得食已所有
濕飯當日食之乾飯曬曝舉之瓮內若遇風寒陰雨
卽以暖水潤漬用充其食既飽食已便受靜慮解脫
等持等至微妙之樂諸佛常法安住世間於時時中

往捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣及山林河澗停屍之
所或苾芻住處而爲觀察此中因緣爲觀住處爾時
世尊便往具壽哥羅所住之房見曬乾飯告阿難陀
曰今此曬者是誰乾飯時阿難陀具以哥羅乞食之
事如前廣說乃至受微妙樂佛告阿難陀頗有苾芻
食曾觸食耶阿難陀白佛言有世尊集衆種種訶責
嫌毀不寂靜讀知足行告諸苾芻曰我今爲諸苾芻
制其學處應如是說

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦
若復苾芻者謂哥羅苾芻餘義如上曾經觸者有二

種觸一謂中前受過午觸二謂過午受過更觸若苾芻知是曾觸食不作法而重吞咽者結罪同前此中犯相其事云何若苾芻於曾觸食作曾觸想及疑食者波逸底迦若非曾觸作曾觸想疑得惡作罪若非觸非觸想或觸作非觸想無犯佛言若諸苾芻曾所觸鉢未好淨洗若小鉢若是若銅盞若安鹽器而用飲用食者皆得波逸底迦罪若手觸鉢袋若拭巾錫杖若戶鑰及鎖如是等物若觸捉已不淨洗手捉餘飲食乃至果等吞咽之時皆得波逸底迦罪若苾芻欲飲水時不淨洗口吞咽之時得惡作罪若以澡豆

土等清淨澡漱者無犯又無犯者謂最初犯人餘如上說

不受食學處第三十九

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時具壽大哥羅苾芻於一切時常用深摩舍那鉢

謂是棄死屍處舊云尸陀者訛也

著深摩舍那處衣食深摩舍那處食受用深摩舍那處臥具云何深摩舍那鉢若有人死棄在野田時諸親族以瓦甌鉢而爲祭器時大哥羅取以充鉢云何死人衣是諸親族以衣贈屍棄之田野時大哥羅取以浣洙縫刺爲衣云何死人食是諸親族以五團

食祭饗亡靈時大哥羅取而充食云何死人臥具此大哥羅常在屍處而爲眠臥是謂屍林鉢衣食臥具也若人多死時大哥羅身體肥盛不復數往城中乞食若無人死時大哥羅身形羸瘦數往城中巡門乞食時守門者作心記念大哥羅必芻若人多死身則肥盛若死人少身便羸瘦豈非聖者大哥羅食死人肉耶時此城中有一婆羅門娶妻未久便誕一女女旣長大父遂身亡時諸親族其嚴喪禮送至屍林焚已歸舍其妻及女哭在一邊時大哥羅看燒死屍時女見已告其母曰今此聖者大哥羅猶如瞎烏守屍

而住時有人聞來告必芻必芻白佛佛言彼婆羅門女自爲損害我聲聞弟子德若妙高作羸惡言共相輕毀緣斯惡業於五百生中常爲瞎烏時遠近人衆咸聞世尊記婆羅門女於五百生中常爲瞎烏其母問已作如是語佛記我女五百生內常爲瞎烏何苦之甚母卽將女往世尊所禮佛足已白佛言世尊唯願慈悲恕此小女緣無識故非毒害心輒出此言願見容捨世尊告曰豈我爲惡呪令彼受耶由此女子輕心羸語墮傍生中若重惡心當墮地獄女人聞已從座而去時城中人見守門者云具壽大哥羅食死

人肉復聞小女所出惡言諸人卽便作如是語我等
宜應往屍林所看具壽大哥羅云食死人其事虛實
復共議曰我等如何得知虛實可令一人作死人狀
諸人共輿至屍林處遂遣一人爲死屍相其人報曰
豈容令彼食我肉耶諸人報曰汝不須憂我當相護
時彼卽便作死人像以黃薑油徧體塗拭臥在牀上
安祭食五團共輿出城向屍林所時大哥羅入城乞
食見輿屍出便作是念我今迴去食此五團何假巡
門辛苦求乞時佯死人見苾芻迴告諸人曰大哥羅
來必欲食我諸人報曰我共相護汝不須憂卽便輿

至屍林置之于地各入叢薄伺彼苾芻有一野干欲
向屍處食彼五團時大哥羅便作是念忽此野干噉
其祭食令我一日受其饑餓卽便疾去驅彼野干時
佯死人見苾芻來遂便大叫喫我喫我時彼諸人各
執棒杖來至其所告苾芻曰聖者汝著大仙服捨俗
出家而更於今作重惡業苾芻報曰我作何事諸人
告曰汝食人肉答曰仁等見我持刀割肉而噉食耶
答言不見諸人曰若如是者何意疾走向死人邊哥
羅報曰我見野干來餐祭食此若食者我受饑虛意
欲疾驅更無惡念諸人報曰任汝所言隨食何物然

聲徧城郭云汝食人作是語已相隨而去告諸苾芻
時諸苾芻聞是語已具白世尊世尊聞已作如是念
凡諸苾芻由不受食有此過生是故我今勅諸苾芻
受取應食令他證知故如佛所教受取方食諸苾芻
不知如何成受佛言有五種受一身與身受二身與
物受三物與身受四物與物受五置地受云何身與
身受謂他手授以手受取云何身與物受謂他以手
授以鉢受取云何物與身受謂他以鉢授以手受取
云何物與物受謂他以鉢授以鉢受取云何置地受
汝等苾芻應知有一邊國人多惡賤乃至父母兄弟

姊妹情多嫌惡不用相近若苾芻至此國時可於巷
陌乞食之處作小曼荼羅壇應置鉢已在一邊住心
緣於鉢有施食者令著鉢中卽名爲受又有五種受
或牀或座或枯或衣或鉢苾芻應可用心仰手承其
一邊令彼懸放皆名爲受有五種不成受食云何爲
五謂在界外或見遠處障處或在傍邊或居背後或
時合手是謂五種不成受食有五成受反上應知時
有淨信婆羅門居士以諸好果供養苾芻苾芻不受
諸人報曰若佛未出世我等皆以外道而爲福田旣
出世間我等以仁爲福田處我有所施仁不受者我

等豈可捨善資糧欲行他世幸願慈悲爲我受取時
諸苾芻以緣白佛佛言應爲受取作淨應食苾芻不
知如何作淨佛言有五種作淨云何爲五謂火淨刀
淨爪淨薦乾淨鳥喙淨是謂爲五復有五種作淨謂
拔根淨手折淨截斷淨劈破淨無子淨云何火淨謂
以火觸著云何刀淨謂以刀損壞云何爪淨謂以爪
甲傷損云何薦乾淨謂自薦乾不堪爲種云何鳥喙
淨謂鳥業啄損次五易知如佛所教作淨應食苾芻
卽便一一作淨遂至過中不得噉食佛言所有果等
應爲一聚應以火刀於三四處而觸損之此名爲淨

如世尊說受果應食時諸苾芻一一別受日遂過中
佛言隨食總取不應別受又僧家淨人行果之時不
能均等佛言應令求寂行之此復不均佛言應大苾
芻受取自行仍不能均佛言應爲三等謂上中下應
觀好惡均等與之其行果人所應得分行了方與或
得惡者或可總無佛言應先出分便出好者苾芻見
嫌佛言彼之二師應爲受分仍得好者便起悔心佛
言至於座次應爲受取時比座苾芻起而爲受佛言
不應起受隨手及處應爲受取置鉢中時果便轉去
苾芻更受佛言不應更受隨手及處應取食之手不

及處應須更受苾芻行果時器物重大不能獨舉俗人來見報言大德我相助行苾芻不許佛言應可共行苾芻與俗各執一邊俗人先執苾芻在後佛言不應爾苾芻應先受取執一邊已次令俗人執後共行之俗人先放苾芻在後佛言不應爾應苾芻先放俗人在後苾芻行時諸苾芻更受而食佛言若於苾芻邊受得者卽成舊受若俗人邊受得者便成新受時有淨信施主以瓊酥蜜油及沙糖來施現前僧諸苾芻不肯受佛言應受苾芻應行行時汗衣佛言應以草替若置地時瓊便轉側佛言下安支物行酥蜜

已瓊歸本主彼言聖者豈施酥蜜瓊不施耶此亦隨仁所須受用苾芻不知得成淨不佛言應取置深水中漬七八日待諸魚鼈啖盡油膩應與僧家淨厨處用如佛所說受取應食六衆苾芻隨受不受取之而食少欲苾芻見已嫌恥云何苾芻故違聖教不受而食以此因緣具白世尊世尊集諸苾芻問其虛實廣說如前乃至爲諸苾芻爲十利故制其學處應如是說

若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者波逸底迦如是世尊爲制學處已時有阿蘭若苾芻水及齒木無

人授與便捨靜處至聚落中世尊見已知而故問阿
難陀何處蘭若苾芻棄彼住處來入聚落時阿難陀
白佛言如佛所制不受之物不置口中而爲吞咽爲
此蘭若苾芻水及齒木無人授與皆來入村求授與
人佛告阿難陀除水及齒木時有諸苾芻人間遊行
經過險路無人授食時有菩薩爲調伏有情故現作
智馬獼猴熊羆爲諸苾芻授其果食苾芻不受時諸
苾芻迴還白佛佛言若諸有情知授未授皆得授食
勿致疑心由此因緣告諸苾芻曰前是創制此是隨
開應如是說

若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者除水及齒木
波逸底迦

若復苾芻者謂大哥羅也餘義如上不受者謂不從
他受得也食者謂二五等噉咽者謂吞咽也除水及
齒木者謂除此物餘皆須受結罪同前此中犯相其
事云何若苾芻不受食作不受想及疑等二重二輕
後二無犯及無犯事廣如上說時諸苾芻咸皆有疑
請世尊曰大德具壽大哥羅曾作何業常樂住在深
摩舍那依佛出家斷除諸惑成阿羅漢而被謗讟云
汝食人世尊告曰此大哥羅目所作業若善若惡因

緣會合果熟之時還於自身蘊界處受不於外界地水火風而令成熟卽說頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時

果報還自受

汝等善聽於過去世時婆羅泥斯城有一獨覺名曰希尚依此城外古仙住處而爲居止常有無量百千萬億諸天徒衆隨逐其後每入城中須乞食時常在屍林邊過此棄屍處有一藥又依止而住食死人肉若希尚獨覺從林過時由諸天威勢此藥又神卽便逃避時諸死屍便被野干狸狗之所食噉藥又作如

是念此出家者常惱於我我宜作不吉祥事令不復來便以死人手棄鉢中令諸人見時此城人皆傳惡響此出家者每食人肉獨覺知已便生是念勿當令此無識藥又受諸苦報爲憐愍故卽於其前踊昇虛空現大神變上出烟燄下流清水作不思議令生正信諸異生類見神通時疾能改悔投身于地如大樹摧遙禮聖足求哀懺謝作如是語願大福田速放身下我之無識沉惡行泥幸降慈悲授手相濟時彼聖人卽放身下藥又便於鉢中取死人手棄之於外告城中人曰非出家者實噉人肉是我惡心爲此誹

謗禮足申謝我作惡業惱勝福田勿於當來受大苦
報深心禮敬所有懺謝功德於未來世當遇勝此無
上大師承事供養當獲聖果佛告諸苾芻汝等勿生
異念住時藥叉者卽大哥羅是由於獨覺惡心誹謗
影惡聲故復生悔恨求哀懺謝由惡業故於五百生
中常被惡聲之所謗說由生悔心發誓願故得值遇
我而爲出家斷愛煩惱證羅漢果我勝羅漢百千萬
億得相遭遇恭敬供養心無厭捨汝等苾芻若作純
黑業得純黑異熟若作黑白雜業得雜異熟若作純
白業得純白異熟是故汝等捨餘二業當修純白如

是應修

後攝頌曰

常處於屍林

及以守門者 諸人作佯死

共觀虛實事

受食有五種 苾芻開自行

險途許畜生

哥羅緣最後

根本說一切有部毘奈耶卷第三十六

音釋

瘵

邕危切麻痺濕病也

匕

早履切匙也

塹

七豔切溝也

曬

曝所賣切

曝

曝步木切

癘

癘並

漬

疾智切浸也

枯

如林切積也

薦

於虔切物不鮮也

勞

匹歷切

也

柴

卽委切

譴

徒谷切怨而謗也

狸

都知切

佯

余章切

佯

佯也

五言

根本說一切有部毗奈耶卷第三十七

三

三

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊板頭銀刻此
根本說一切有部毗奈耶卷第三十六計字九
千零五十個該銀四兩零七分二厘
崇禎辛未歲仲冬月金少頭龍山識

根本說一切有部毗奈耶卷第三十七

唐三藏法師義淨奉 制譯

索美食學處第四十

爾時薄伽梵在釋迦住處人間遊行至劫比羅城多
根樹園時釋子大名聞佛世尊今來至此多根樹園
中卽便往詣旣至彼已頂禮佛足在一面坐佛爲說
法示教利喜默然而住時釋子大名卽從座起偏露
右肩合掌恭敬白佛言世尊唯願慈悲佛及僧衆明
日就舍受我微供爾時世尊默然而受時釋子大名
見佛默然受請已禮佛而去旣至舍中告家人曰

佛及僧衆新來至此道路艱辛汝等宜應具辦美食
冀解疲倦時彼家人旣承教已卽於其夜備辦種種
上妙飲食時六衆苾芻晨朝起已共聚一處上座難
陀告諸人曰諸具壽我等宜可詣親友家觀其好不
諸人報曰如是應行是時六衆共詣俗舍親友見之
白言聖者可於此食六衆曰我等已受釋子大名請
食諸人曰若如是者明當來食答言爾時釋子大名
遣使往白飲食已辦願聖知時爾時世尊并諸大衆
往大名舍於所設座就之而坐大名旣見佛衆坐已
卽奉種種上妙飲食大衆食訖乃至爲其說法佛及

大衆從座而去時釋子大名隨從佛後旣出舍已繞
佛三匝還入舍中於高樓上修習於觀時彼家人收
攝座褥及餘食已是時六衆於三十家勸覓食已更
相告曰日時將至可往請家旣至釋子大名舍內見
無坐處復無飲食聞陀報曰請佛及僧就舍受供不
見敷座復無飲食欲令佛衆於一日中而絕食耶家
人報曰仁豈晝寢不覺他行佛及僧衆食了皆去闍
陀曰看爾意況不與我食家人報曰聖者暫住待白
家尊卽便入白六衆苾芻今來索食大名曰所有殘
餘任與令食遂命安坐授與飲食見彼單疎互相告

釋子大各大張其口請佛僧衆受供家中如此輕微得請佛僧者我鄔陀夷亦能日日請佛及僧然此貧窮何所噉嚼告家人曰咄男子汝向某家取好乳來某家取酪某家取酥某家取魚肉及乾脯等家人卽爲取來旣飽滿已便歸寺內諸苾芻問曰仁等今朝何處受食答曰與仁同處諸苾芻曰我不相見答曰我在後至問曰食何飲食答曰乳酪酥肉是事豐盈諸苾芻曰我於彼家無如是食阿說迦曰彼貧寒人寧有此食我自從彼親友之家索來飽食諸苾芻曰仁等豈合於白衣家從索如是美好飲食六衆曰

從合不合我已食訖豈令我等餓腹經宵少欲苾芻聞是語已共生嫌恥云何苾芻於白衣家從索如是美好飲食以緣曰佛佛以此緣集苾芻衆問六衆曰汝諸苾芻如我所說上妙美食謂乳酪生酥魚肉乾脯如是美食汝於俗舍而乞食耶答言實爾大德爾時世尊種種訶責廣說如前告諸苾芻乃至爲十利故制其學處應如是說如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾芻爲已詣他家乞取食者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時有苾芻身嬰患苦問醫人曰賢首爲我處方冀愈斯疾醫人報曰聖者

言
宜可飲乳報言賢首誰與我乳答言聖者於門徒家
乞取當飲報言賢首世尊制戒不許從乞譬曰由病
因緣佛當聽許苾芻以緣白佛佛言有病因緣乞好
美食者無犯爾時世尊讚歎持戒及尊重戒者爲說
法已告諸苾芻曰前是創制此是隨開重爲制戒應
如是說

如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若苾芻無病
爲已詣他家乞取食者波逸底迦

如世尊說者謂如來應正等覺上妙飲食謂乳酪等
無病者謂無病苦爲已者謂自欲得不爲餘人他家

者謂四姓等乞取者謂乞覓也食者謂吞咽也結罪
同前此中犯相其事云何若苾芻無病乞美食無病
而食乞時惡作食便墮罪苾芻無病時乞有病而食
乞時惡作食時無犯苾芻有病時乞無病而食乞時
無犯食時墮罪若有病乞有病食無犯若苾芻入村
乞食至彼門前女人見已持飯而出苾芻若須餘物
者勿受其飯默然而住女人問曰聖者欲何所須作
此言時卽是表其隨情所欲苾芻須者卽可隨覓此
無有犯又若施主見苾芻時報言聖者有所須者隨
意當索苾芻隨覓何物皆無有犯又無犯者謂最初

犯人或癡狂心亂痛惱所纏

第五攝頌曰

蟲水二食舍 無服往觀軍 兩夜覲遊兵

打擬覆麤過

受用蟲水學處第四十一

佛在憍閃毘國瞿師羅園爾時闍陀苾芻用有蟲水時諸苾芻見而告曰具壽闍陀何因故心用有蟲水闍陀報曰此水內蟲誰數付我諸餘益瓮江河池沼四大海水何不往耶自生自死於我何過少欲苾芻聞是語已共生嫌恥作如是語云何苾芻知水有蟲

故心受用時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆問其實不廣說如上世尊種種訶責已告諸苾芻乃至爲十利故制其學處應如是說

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

若復苾芻者謂闍陀餘義如上知者或自知或他告水有蟲者蟲有二種一謂纔觀卽見二羅漉方見水謂諸水用水有二一謂內受用二謂外受用云何內受用謂是內身所有受用灑浴飲噉或嚼齒水或灑手足云何外受用謂於身外所有受用謂灑濯衣鉢若浣浣衣若灑地若牛糞塗拭等波逸底迦釋義如

上此中犯相其事云何苾芻用蟲水作有蟲想及疑
皆得波逸底迦若水無蟲作有蟲想疑得惡作罪餘
二無犯若苾芻知麩蜜糖油醋水漿及醋乳酪餅果
等有蟲而受用者皆得墮罪又無犯者謂最初犯人
或癡狂心亂痛惱所纏

知有食家強坐學處第四十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時具壽鄔陀夷
解俗法術預知他事時鄔陀夷晨朝著衣持鉢入城
乞食時此城中有一賣香少年初爲婚娶至香鋪所
纔始開鋪便生邪念欲還舍內與婦交歡還閉香鋪

時鄔陀夷見而生念自餘諸鋪今始開張此一少年
何因掩閉卽以他心道術而觀察之知其欲歸共婦
歡戲我今宜可廢彼欲情卽在少年前往其宅內就
座而坐告彼婦曰汝來此坐我爲說法婦便敬禮聽
受法義正說法時少年來至告其婦曰汝宜取食與
聖者鄔陀夷令其歸寺時鄔陀夷報少年曰賢首我
廢善品來汝宅中令增信心爲汝說法汝不樂聽欲
何所爲卽強喚坐令其聽法旣久聽已欲念便歇鄔
陀夷知已從座而去時彼少年極生嫌賤作如是語
云何苾芻知他俗人有欲樂意故相惱亂使失望心

令於已妻不得自在此則何有沙門之法少欲苾芻聞是語已咸生嫌恥云何苾芻知有食家強爲住止卽以此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆具問鄒陀夷廣說如上世尊種種訶責已告諸苾芻乃至爲十利故制其學處應如是說

若復苾芻知有食家強安坐者波逸底迦

若復苾芻者謂鄒陀夷餘義如上知義如有食者男以女爲食女以男爲食更相愛故名之爲食家者謂四姓等強者謂他不許強縱自心坐者謂放身而坐結罪如上此中犯相其事云何若苾芻知他男女

有欲意強於家中而坐者得波逸底迦若知無欲心者無犯又無犯者謂最初犯人具如上說

知有食家強立學處第四十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時具壽鄒陀夷晨朝乞食見賣香少年初爲婚娶關閉香鋪涂念歸家鄒陀夷見已前詣其舍廣說如前鄒陀夷旣入舍已於戶扇後藏蔽其身家有婢使見苾芻默爾無言時彼少年從市歸家捉其婦臂牽至屏處欲行非法其婢報曰家主此戶扇後有尊者鄒陀夷少年聞已作色而住報其婢曰聖者鄒陀夷在自房中修習諸

定受三摩地樂因何至此便觀戶扇後見鄔陀夷欲情遂歇作如是語云何苾芻失沙門法來至俗家屏處強立令他俗人於自妻室不得自在少欲苾芻聞是語已共生嫌賤以此因緣具白世尊世尊即便集諸苾芻問答同前世尊種種訶責已告諸苾芻乃至爲十利故制其學處應如是說

若復苾芻知有食屏處強立者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上釋此戒相廣說同前但屏立爲異餘並可知乃至痛惱所纏

與無衣外道男女食學處第四十四

佛在王舍城羯闍鐸迦池竹林園中時此城內有諸商人來詣佛所頂禮雙足在一面坐爾時世尊爲諸商人說微妙法示教利喜默然而住時諸商人旣聞法已深心歡喜禮佛而去復詣具壽阿難陀所禮已而坐尊者爲說法要乃至默然而住時諸商人旣聞法已卽從座起白言大德世尊於此夏安居了當向何處阿難陀曰仁等自可往問世尊商人答曰世尊大師威德嚴重我等何敢輒有諮問時阿難陀報商人曰我亦見佛威德尊高豈能專輒有所諮白商人曰大德阿難陀若不問者云何得知如來大師三月

夏了欲向某處阿難陀曰由觀相貌及以言說方知
世尊欲向某處商人問曰觀何相貌及何言說得知
如來欲向某處阿難陀曰若望彼方而坐嚼齒木者
此是相貌若讚彼方人物者此是言說商人復問比
者世尊向何方處而嚼齒木復於何處讚歎其人阿
難陀曰近者世尊向憍薩羅而嚼齒木讚歎室羅伐
城所有人物時諸商人聞是語已知佛世尊不久當
向室羅伐城禮足而去時諸商人即便收覓入室羅
伐城所有賄貨爾時世尊三月夏了命阿難陀曰汝
可告諸苾芻世尊今欲往憍薩羅人間遊行若有情

願隨逐如來出行者應可撩理衣服時阿難陀奉佛
教已告諸苾芻如前具說乃至撩理衣服時諸商人
聞阿難陀告苾芻衆世尊欲往憍薩羅國室羅伐城
時彼商人往詣佛所禮雙足已在一面坐爾時世尊
爲諸商人宣說妙法示教利喜默然而住商人皆起
稽首合掌曰佛言世尊我聞如來欲往室羅伐城經
遊道路所須四事佛及僧衆我悉供養唯願慈悲爲
我哀受于時世尊默然爲受時諸商人見佛受已禮
佛而去便詣尊者阿難陀所禮已白言大德世尊一
日可行幾許阿難陀曰猶如輪王復問輪王之法曰

行幾多答曰兩踰繕那時諸商人准當程路每兩踰
繕那安置所須於日初分供佛及僧食旣了已商人
前去如是准置乃至室羅伐城爾時世尊將諸大眾
隨路而行自寂靜故寂靜圍遶阿羅漢阿羅漢圍遶
如是等廣說如前往室羅伐時商旅內有露形外道
亦與隨行于時外道每於行路爲饑渴所逼作如是
念我今云何得設方便免斯饑苦便作是念應投釋
子共爲徒伴可免饑虛雖涉長途而不勞倦卽詣苾
芻所自言聖者仁之大師性愛美好常以金犂而爲
耕種許仁等弟子受百味食著千金衣上妙房舍價

直一億由斯仁等於現在世得安樂住命終之後必
定生天當得解脫我之大師性愛麤惡麻滓之犂亦
不耕種令我弟子拔髮露形乞食人間寢居鞭地由
斯我等於現在世身常受苦命終之後生地獄中久
淪苦海時諸苾芻聞是語已便作是念此之外道有
信敬心告言外道汝今情樂苾芻所有鉢食之餘而
能食不外道聞已遂生念曰苾芻殘食我不餐者必
當饑虛受餓而死報苾芻言聖者我能食之苾芻答
曰衆僧食時汝於見處隨意而住苾芻當以鉢中餘
食見惠於汝答言極善便持大銅甌隨教而住時諸

苾芻旣並食已各持殘食授與露形餅果之類填滿其器時彼外道得滿器已持之出外於其門首商主見恠問曰誰以餅果見惠於仁答商主曰汝之所重爲福田者我與彼類而作福田彼以餅果見贈於我商主聞已語外道曰苾芻於汝起慈悲心持以相遺汝今乃說爲彼福田此非善事若其世尊聞此語者必緣斯事爲諸苾芻制立學處外道聞已情懷愧色報商人曰向是戲言勿以爲意卽便辭去于時有別商旅從室羅伐城來彼商旅中有一露形外道彼旣見此問言仁於行路有道糧不答言有問曰從何而

得答曰有禿居士爲我濟辦時彼外道怒而告曰汝不知恩蒙彼惠給得免饑虛乃出麤言云禿居士然我見彼釋子苾芻數有五百獲阿羅漢入般涅槃我等羣類外道之中頗曾見有一涅槃不作是語已說伽他曰

云何汝身不陷地

云何舌不百片裂

云何諸神見此事

不以霹靂破汝身

野于每食師子殘

而常有念害師子

十力聖衆以食濟

汝今見罵不知恩

彼定證得一切智

於友非友心平等

汝等外道可惡人 尚亦相依蒙濟給

若人不識恩與義 當知此類不如狗

狗於人處解施恩 汝似惡蛇常吐毒

時彼露形外道說伽他已捨之而去此是緣起尚未
制戒爾時世尊於憍薩羅國人間遊行漸至室羅伐
城時此城中於一園處有五百女人依此園林撚劫
貝線以自活命時諸女人見佛世尊三十二相八十
種好諸功德法悉皆顯現身如火聚放大光明亦如
金輪映發燈炬尊重徐進如移寶山又如金幢莊以
雜寶光明清淨智無所畏時諸女人既見佛已心大

歡喜譬如有人於十二年中勤修妙定忽然通悟心
生悅樂如貧窮人遇珍寶藏如無子人獲得子息如
求王者得灌頂位女人歡喜復過於此時諸女人便
詣佛所頂禮佛足退坐一面爾時世尊爲彼女人演
說妙法示教利喜既說法已默然而住時諸女人更
相謂曰若佛世尊入王城已暫求禮敬亦無由得我
等宜可卽於今時請佛及僧爲受微供作是議已俱
從座起各禮佛足白佛言唯願世尊及苾芻衆明當
受我所設供養于時世尊默然而受時諸女人見佛
受已辭佛而去諸女卽便詣尊者阿難陀所禮足已

白言王子供佛僧衆可費幾多阿難陀曰可用五百金錢時彼女人各留一錢以充供直作如是語王子我等貧人無有器具及諸座席唯願王子爲辦供設及諸所須我等至時手自行食阿難陀報曰我當爲作時諸女人留錢而去時給孤獨長者聞佛世尊遊化至此往詣佛所禮佛足已在一面坐佛爲說法乃至默然而住是時長者卽從座起整衣左肩合掌恭敬而白佛言唯願世尊及苾芻衆明當就舍受我微供世尊告曰長者我已受彼五百女人明日請食長者聞已心生隨喜禮佛而去時給孤獨長者次往具

壽阿難陀所致敬禮足在一面坐見彼金錢問言尊者此是誰物答曰有五百女人留此金錢明當詣佛及僧一中供養仁可持此金錢更添已物營造妙供明日持來長者於是持錢而去旣至家中更添已物營辦上供送至給孤時阿難陀遣使報諸女曰營辦旣了可來行食諸女俱至白阿難陀仁是我等眞善知識幸見慈愍助手助我供佛及僧時阿難陀卽共行食有二女人一老一少少是露形外道來從乞食諸女報曰此是王子之供時露形女詣阿難陀從乞飲食白言王子我等饑乏願惠餘餐阿難陀曰坐與

汝食彼二便坐時阿難陀授食之時不善觀察餅有相黏老者與一少者得二于時老者既食餅已問少者曰汝得幾餅報云得二老者曰王子與我一餅汝便得二定知於汝心生愛念當自嚴飾少者曰勿作是語今此王子棄上宮闈出家狀俗脫屣塵勞如捐涕唾豈當於我垢穢容儀而生顧盼老母曰汝豈不知凡諸丈夫於女人處愛樂不同觀斯意況似求於汝時少欲苾芻聞是說已各生嫌恥作如是語云何苾芻自手與諸露形外道及餘外道男女飲食餅果之類時諸苾芻卽以此緣具白世尊世尊因此集苾

芻衆廣說如前問答訶責種種方便讚寂靜行毀不寂靜告諸苾芻乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻自手授與無衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

若復苾芻者謂阿難陀自手等者謂以手授手食義同前無衣者謂是露形之儔及餘雜類外道皆得波逸底迦餘義如上此中犯相其事云何若諸苾芻自手與諸外道男女食者皆得墮罪若是親族或是病人與者無犯或欲以食因緣除彼惡見與亦無犯又

無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

觀軍學處第四十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時憍薩羅國邊隅反叛勝光大王令一大將領兵征伐其軍至彼遂被他降如是再三皆被他破是時大將歸白王曰叛者兵强王師力弱自非大王親臨無由降伏願王整旆除彼不臣時勝光王擊鼓宣令勅國人曰若有解武用者悉可從軍無由放逸若不去者罰五百金錢時六衆苾芻聞兵欲去共相告曰難陀鄔波難陀我等宜去觀大勝王軍士何如所發四兵堪能戰不便往

路所見象軍來難陀問曰君向何處答言聖者今有邊隅不臣王命我等欲去除其叛逆難陀報曰癡人如此象軍豈能降彼我觀汝象其狀如猪邊隅大象形如山嶽看汝形勢有去無歸汝可暫還與宗親取別以荳勝水共相祭祀方可從軍時彼諸人聞此語已情懷不樂在一邊住次見馬軍來鄔波難陀問曰君向何處答言聖者今有邊方不奉王命我等欲去征彼不臣報曰癡人如此馬軍豈能降彼我觀汝馬狀如鈍牛邊隅之馬其形若象看汝形勢有去無歸汝可還家廣如上說次見車軍來六衆見已問答同

前報曰癡人如此車軍豈能降彼我觀汝車形狀朽
壞彼車牢固形若峯樓汝可還家廣如上說次見步
軍來六衆見已問答同前報曰癡人我觀汝等兵士
如縛草爲人彼之兵衆如勇健藥又汝可還家廣如
上說時勝光王整軍後至見兵不進問曰汝等軍士
何故不行白言大王我等奉命出征恐成不利今禿
沙門披割壞服出無義言令我憂惱王問是誰答曰
聖者六衆王曰彼是豪貴沙門隨情出語君等宜去
不應採錄時勝光王便作是念勿彼沙門數相惱亂
命使者曰汝今可往詣世尊所頂禮足已當傳我言

敬問世尊少病少惱起居輕利氣力調適安樂行不
復傳我語唯願大德爲諸聖衆少有憶念爲制學處
勿令苾芻往觀軍陣時彼使者旣奉王教往詣佛所
禮佛足已在一面立白言世尊勝光大王故遣我來
禮世尊足敬問世尊少病少惱起居輕利氣力調適
安樂行不爾時世尊告使者曰勝光大王得安樂不
汝身健不使者曰王有啓白今諸聖衆來觀軍陣極
相擾惱唯願世尊少有憶念爲制學處勿令苾芻往
觀軍陣爾時世尊聞使語已默然而許時彼使者知
佛許已禮足而去世尊以此因緣集苾芻衆問六衆

言
曰汝等實往觀整莊軍耶答言實爾世尊即便種種
訶責廣說如前乃至爲十利故與諸苾芻制其學處
應如是說

若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上整裝軍者謂將欲
戰整帶甲冑裝束軍儀有一類軍謂唯有象有二類
軍謂兼以馬有三類軍謂兼以車有四類軍謂兼以
步往觀者謂向其處結罪如上此中犯相其事云何
若苾芻觀整裝軍者得波逸底迦若苾芻爲行乞食
路見軍來或時寺近大路或軍入寺或苾芻爲王所

喚或夫人太子大臣及諸人等所請設見軍時並皆
無犯若見軍時不應說其好惡又八難緣隨一現前
見亦無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱
所纏

軍中過二宿學處第四十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時憍薩羅國邊隅
叛逆王命討罰同前被破大臣白王廣說乃至罰錢
五百于時大王親帥軍旅自往邊城至彼合圍尚未
降伏大臣白王曰給孤獨長者有大福力彼若來者
或可歸降王曰此亦善哉應與勅書命來至此令使

賈勅至長者處長者奉勅頂戴而受白世尊已尋詣
王營雖在軍中彼仍不伏時給孤長者身形羸瘦時
王見已問言長者豈可長者憶男女耶長者答曰不
思男女但思聖衆時勝光王卽便以書白諸僧衆今
有少緣欲見聖衆使往衆內宣王勅書大衆聞已卽
遣行籌諸老宿苾芻作如是語我年朽老不復堪行
其少年者亦云不堪我豈至彼爲他添瓶取水耶爲
王說法我等不解空往何益時彼六衆共相告曰難
陀鄔波難陀今旣大師住世我等亦存無上正法廣
流化世若大師涅槃弟子隨滅所有正教悉亦淪亡

我等今時幸有餘力於聖教轅當牽莫倦遂卽取籌
赴王軍所旣至彼已爲王說法王大歡喜夫人太子
及大臣等悉爲說法咸皆欣慶王命諸將曰好整軍
兵共彼邊賊六衆聞已卽相告曰我等豈能多日作
他威儀今可作自儀式隨意而住可共觀彼大勝王
所整軍兵其狀何似便詣路所見象軍來告軍人曰
君欲何爲報言欲戰告曰汝等此象其狀若豬如何
欲戰便捉象牙撲之於地見馬兵來向前問答此馬
如牛卽便捉尾擲置一邊見車兵來云此破車卽便
捉軸拔之路左見步兵來云如草人便扼其項擲之

軍外時彼四兵既見陵辱無可奈何各在一邊懷憂而住王仗後至問言卿等何故不行軍人答曰大王當知我等豈能降彼叛逆今禿沙門以惡身語極相折辱王曰是誰答云六衆王曰卿等宜戰彼是豪貴沙門無勞採錄時勝光王便作是念勿彼聖者數相惱亂命使者曰汝持我語往世尊處如前廣說唯願世尊爲諸聖衆少有憶念制其學處勿復更令久住軍內使者便去如前廣說問起居已辭佛而去爾時世尊以此因緣集苾芻衆問答同前乃至觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如有緣者謂是王等乃至衆庶所有請喚軍中者謂軍兵欲戰四兵如前齊二夜者二夜應宿過此不應若過宿者波逸底迦此中犯相其事云何若諸苾芻往軍中過二夜而止宿者皆得波逸底迦若其王等請留住宿及八難事過宿無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

擾亂軍兵學處第四十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園同前邊隅叛逆王師既去令命給孤長者遣使白衆對衆行籌六衆取籌乃至爲其說法咸皆喜慶王整軍兵將欲出戰六衆共行觀兵何似爲勇爲怯遂於險林之處預先藏伏四兵欲至便作叫聲所有軍帥逃走驚怖六衆就問君等何驚答曰賊城兵出我等逃竄六衆報曰非是賊來是我笑耳若彼賊城知汝怯弱者每於日日繩繫汝頸牽入城中我欲爲汝安布軍陣必望得勝諸人許可便與象軍見小象時云此何所用便撲一邊次與馬軍見患腳馬此何所用捉尾棄却次與車

軍見有舊車此何所用卽便捉軸棄在一邊次與步軍見健額人云禿頭人此何所用便扼其項棄在一邊捨之而去時諸四衆旣被辱已各在一邊懷憂而住王仗旣至問諸人曰何不布陣諸人答曰臣等何有情頼欲布兵軍求決勝事王問何故廣答如前乃至彼是豪貴苾芻言何採錄卿等宜應自布軍陣王作是念勿令六衆更爲擾惱我今宜可白世尊知便命使者敬問世尊述起居事已白佛言世尊六衆苾芻久宿軍中擾動兵衆唯願世尊少有憶念爲制學處令諸聖衆雖過二夜在軍中宿勿觀軍士共相擾

亂使受王語往世尊處皆悉白知世尊默許使去之
後佛集僧衆問答訶責如前廣說乃至我觀十利爲
諸苾芻制立學處應如是說

若復苾芻在軍中經二宿觀整莊軍見先旗兵若看
布陣者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上過二宿者謂過二
日二夜整莊軍者謂將欲戰往布陣處旗者有四種
一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗兵有四
種謂象馬車步陣有四種一稍刃勢二車轅勢三半
月勢四鵬翼勢若觀此等軍陣之時苾芻便得波逸

底迦罪此中犯相其事云何若苾芻二夜在軍中若
觀四兵未著甲胄未執仗者得惡作罪若觀整莊者
得波逸底迦若其王等請留住者及八難事見亦無
犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

打苾芻學處第四十八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園大目犍連與十七
衆出家并受圓具此十七衆咸皆親近六衆苾芻共
爲狎習時鄔陀夷報言汝等可來作如是如是事業
彼便答曰仁等豈復是我親教師執範師耶所有處
分我不能作時鄔陀夷便搭一人報云癡物汝等更

復作何事業不受我言時十七人悉皆仰倒啼哭而
言打我諸苾芻見問鄔陀夷曰何故打彼少年答曰
我惟打一十七皆倒高聲啼泣苾芻問曰彼惟打一
何故總啼報言上座若不總啼皆被打搭少欲苾芻
聞是事已各生嫌賤作如是語云何苾芻以瞋恚心
打他苾芻以此因緣往白世尊世尊由此集苾芻衆
問答訶責乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如
是說

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上瞋者謂恚纏心起

忿惱時打者謂打搭也苾芻者謂此法中人已受圓
具釋罪如上此中犯相其事云何若苾芻以內身分
或以外物或兩俱兼云何內身苾芻以瞋恚心若以
一指打苾芻時得一墮罪若二得二乃至以五指打
時得五墮罪若以拳肘頭肩髀膝乃至足指皆得墮
罪是謂內身云何外物苾芻以瞋恚心將細草筵或
以箭簞及餘器具乃至棗核或掬芥子遙打擲他隨
一著時皆得墮罪是謂外物云何二俱若苾芻手執
刀杖打擊前人及餘種種兵器之類乃至箒筵樹葉
隨所著處皆得墮罪是謂二俱若爲令彼怖或爲成

就呪術打搭前人此皆無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毘奈耶卷第三十七

音釋

盜

烏浪切

瓮

烏貢切

鞭

魚孟切

黏

尼占切

莖

唐丁切

莖

勤

莖

莖

侶

切勝詩證切

稍

色角切

髀

苦瓦切

庭

唐丁切

莖

勤

莖

莖

莖

莖

簞

古旱切

簡

本也

簡

簡

簡

簡

簡

簡

簡

簡

簡

簡

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊板頭銀刻此
根本說一切有部毘奈耶卷第三十七
千三百零五個該銀三兩七錢四分二厘
崇禎辛未歲仲冬月金沙顧龍山識

根本說一切有部毗奈耶卷第三十八

唐三藏法師義淨奉 制譯

擬手向苾芻學處第四十九

爾時薄伽梵在室羅伐城住逝多林給孤獨園時具
壽大目犍連與十七衆出家并受圓具廣說如前令
其執作彼不隨教時鄔陀夷即便瞋忿努手向彼一
十七人一時皆倒高聲啼泣餘苾芻問其故何因瞋
一十七俱倒答曰我若不俱倒地恐皆被打苾芻嫌
賤以事白佛佛便訶責乃至我觀十利爲制學處應
如是說

若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸底迦
若復苾芻等者事並同前言擬手者謂舉手擬他釋
罪同前此中犯相其事云何有內外俱內謂苾芻努
其一指擬苾芻時得一墮罪乃至五指得五墮罪或
以拳肘從頭至足徃事如前是謂爲內外者將草筵
等擲擬前人如上廣說俱者謂手執杖等以擬前人
皆得墮罪若爲利益令彼恐怖或復欲令呪術成就
努擬前人並皆無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心
亂痛惱所纏

覆藏他罪學處第五十

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻與他
出家并受圓具而爲共住時諸弟子若未知彼是惡
行人悉皆承事親近供養後既知已便捨而去與善
苾芻共相狎習然爲敬佛教故每日三時親爲敬禮
其難陀苾芻有親弟子名曰達摩彼未知師是惡行
者與之共住後既知已捨之而去與善苾芻同居敬
佛教故每日三時常來禮謁因白師曰鄔波駄耶存
念我今請曰欲向寺園閑靜之處隨情作業難陀報
曰爾當謹慎鄔波難陀聞是語已報達摩曰汝持我
座共爾俱行達摩白言豈阿遮利耶亦於晝日詣閑

林處而逐靜耶。鄔波難陀曰：癡人汝意謂我心常散亂，無所了知，何靜慮門？我不通解。達摩答曰：我實不敢作此思惟，但問軌範師。向晝日遊處，不是時。達摩便持彼座往，晝遊處置一樹下，卽自歛身，詣一靜處，跏趺而坐，繫念思惟。鄔波難陀隨後而至。達摩遙見，白言：大師彼處樹下已安座，訖宜當就彼安靜而住。時鄔波難陀卽便往，彼就座而坐，衣覆頭面，歛念思惟。心不能安，還從座起，周迴四顧，見一女人毀籬，欲入。鄔波難陀遙喚達摩曰：達摩，汝今知不有人毀籬？達摩報曰：阿遮利耶，幸可思念。逝多林經，鄔波難陀

曰：癡人，汝今方解依經而住。汝豈不聞世尊之教於僧祇物，不應捨棄？我今自往遮彼女人。旣從座起，旣至彼，已問言：少女何意毀籬？女人便笑，時鄔波難陀涂心遂起，卽便捉臂，徧抱女身，嗚呼其口捨之而去。往達摩所，問言：汝何所見？答曰：唯除交會餘事，皆見。鄔波難陀曰：具壽雖知汝見，勿告餘人。報言：大師乃至未見善苾芻來，我終不說。鄔波難陀曰：汝親教師，有鄙惡事，我常覆蓋。汝見我過，不藏護耶？達摩曰：大師知他有麤惡罪，共相覆護，如此之事，我當先說。達摩便去，告諸苾芻：諸少欲者，聞生嫌賤，舉以白佛。佛

集苾芻乃至我觀十利爲制學處應如是說

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪覆藏者波逸底迦

若復苾芻者鄔波難陀餘義如上知義亦如上苾芻

者謂是難陀麤惡罪者有二種謂波羅市迦罪僧伽

伐尸沙罪何故此二名爲麤惡自體及因皆麤弊可

惡故言麤惡覆藏謂掩蔽也釋罪同前此中犯相其

事云何若復苾芻見苾芻犯他勝罪時作心覆藏乃

至明相未出已來得惡作罪明相出已便得墮罪若

覆他殘罪事亦同此若苾芻見苾芻犯波逸底迦罪

時作心覆藏乃至明相未出已來得惡作罪明相出

已亦得惡作如是別悔法乃至惡作罪覆藏亦爾若

說罪者恐他與爲障礙之事或爲梵行等難或復緣

此令僧破者覆皆無犯又無犯者謂初犯人或癡狂

心亂痛惱所纏

第五攝頌曰

伴惱觸火欲 同眠法非障 未捨求寂淅

收寶極饑時

共至俗家不與食學處第五十一

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園難陀苾芻有弟子

名曰達摩性懷慙恥於犯追悔廣說如前乃至重佛

教故日別三時就師致禮時鄔波難陀語難陀曰大德當知達摩於我先有讎隙我必對佛僧及餘衆前彰其惡響作不饒益事或令一日絕食受饑難陀報曰此之達摩稟性持戒媿恥爲懷追悔在心曾無有犯何能與彼作無益事鄔波難陀曰我今必當令彼無食受饑難陀聞已便作是念寧使絕食不可令其漫彰餘過時有長者來請難陀鄔波難陀就舍而食是時難陀報鄔波難陀今日我令達摩絕食鄔波難陀曰今正是時達摩時至欲得乞食便詣師處禮拜合掌曰言鄔波難陀存念我今欲行乞食師便報曰

我於今日有一施主來請我食并弟子一人汝可與我就彼而食便白師曰豈我比來曾隨師後受請食耶鄔波難陀聞其語已而告之曰達摩我先別聞與今見異我意謂汝稟性持戒慙愧爲懷遵奉師言情無違逆豈復本師以不淨物而勸於汝何故汝今見違上命是時達摩旣蒙大德訶責默然而止復白師曰我取水羅及乞食鉢方從師去鄔波難陀報言且壽更復何用水羅鉢爲於彼舍中自有淨器其水先瀘亦復無蟲卽可與我相隨而去是時達摩尋從師後有一乞食苾芻見而問曰具壽達摩欲何所適報

言欲往請處乞食者報曰具壽知量而食達摩曰大德事未可知爲當得食爲絕食耶時乞食者相隨而去入室羅伐城時難陀鄔波難陀與其弟子至一店所其難陀達摩便住於此鄔波難陀卽往施主家飽足食已還來店上難陀次往就舍而食達摩便白鄔波難陀曰阿遮利耶時將欲至我當行矣鄔波難陀報曰彼施主家衆事皆辦至便噉食更何所憂待至臨中我當共去達摩卽起以足量影鄔波難陀報達摩曰癡人汝言謂我不護尸羅心常懈慢非時食耶汝今宜去若住於此令我不樂若語若坐無有歡心

不如獨住汝勿居此達摩念曰我若持羅及鉢來至此者當行乞食今旣無羅及鉢其欲如何遂歸寺所乃至食力未盡已來專修善品及食力衰委脅而臥時乞食者還至寺中見達摩臥告曰具壽達摩食是他物腹豈他耶恣意飽餐遂令不能作業答言大德誰餐飽食報云何非今日受他請食答言不食問言何故卽以上緣次第陳告時乞食者告諸苾芻苾芻聞已各生嫌賤作如是語云何苾芻故心令他苾芻絕食以緣白佛佛集僧衆問答虛實廣說如前乃至我觀十利制其學處應如是說

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽共汝詣俗家當
與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻至俗家竟不與食
語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語
樂作是語時欲令生惱者波逸底迦若復苾芻者謂
邬波難陀餘義如上餘苾芻者此法中人共至俗家
者謂四姓家言美好飲食謂五噉食及五噉食令得
飽滿者謂恣意而食汝去等者是驅遣言語謂讀誦
坐謂禪思獨坐等樂者明作惱意令彼絕食以此爲
緣不爲餘事釋罪同前此中犯相其事云何若苾芻
故心令他苾芻絕食者得波逸底迦若爲病緣醫遣

絕食不與無犯又無犯者謂初犯人如上

觸火學處第五十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有諸商
人往詣佛所禮雙足已次至阿難陀處問曰世尊夏
了欲向何處阿難陀具答廣說如前觀其先兆欲向
王舍城商主問知行日多少卽皆預辦供設所須時
阿難陀每日常在商主前行遂見岐路奉待世尊世
尊見已問言汝今何故住此不行阿難陀曰大德今
此二路一是直道多有師子虎豹恐怖難行一是曲
路安隱無礙我今不知欲趣何路佛告阿難陀宜取

直路但他揭多離諸怖畏故爾時世尊便取直路至
一聚落時聚落中有二童子在村門戲一人持鼓一
人執弓時二童子見世尊來即便禮足白佛言世尊
善來善來因何世尊欲從險道而爲遊涉唯願世尊
勿生恐怖我等爲佛作引導人一在前行鳴鼓而去
一持弓矢隨後而來世尊見去便作是念此二童子
久植善根今遭遇我告曰汝等二人今可歸去如來
大師久離怖畏師子虎豹何所能爲一人佛前聲鼓
一人對佛彈弓禮佛足已遂還本處爾時世尊卽現
微笑有種種光從口而出所謂青黃赤白紅頗胝色

此之光明或有沉下或復上昇其光下者下至速活
地獄黑繩衆合小叫大叫小熱大熱阿毗地獄及八
寒地獄光旣至彼若諸有情受炎熱者皆得清涼若
處寒冰便獲溫暖彼諸有情離苦安樂皆作是言我
與汝等爲從地獄死生餘處耶爾時世尊爲欲令彼
諸有情類生信喜故便遣化身往地獄內彼見化已
咸作是說我等不於此死而生餘處必是由此希奇
大人威德力故令我身心除苦得樂旣生信已便能
消滅地獄諸苦於人天趣受勝妙身常爲法器能見
諦理其上昇者上至四大王衆天三十三天夜摩天

觀史多天化樂天他化自在天梵衆梵輔大梵少光
無量光光音少淨無量淨徧淨無雲福生廣果無煩
無熱善見善現色究竟天所至之處光中演說苦空
無常無我等法并復說此二伽陀曰

汝當求出離 於佛教精勤 降伏生死軍

如象摧草舍 於此法律中 常修不放逸

能竭煩惱海 當盡苦邊際

時彼光明徧照三千大千世界已還至佛所若佛世
尊說過去事光從背入若說未來事光於胃入若說
地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說

餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪
王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入
若說天事光從齋入若說聲聞事光從口入若說獨
覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提光從
頂入是時光明繞佛三匝從頂而入時具壽阿難陀
合掌恭敬白佛言世尊如來應正等覺非無因緣熙
怡微笑卽說伽陀曰

世尊遠離掉憍慢 於有情中第一尊

降伏煩惱及諸怨 若無因緣不微笑

如來自證真妙覺 諸有聽者皆樂聞

牟尼最勝願宣揚 大眾疑心爲開決

佛告阿難陀如是如是如來應正等覺非無因緣而現微笑汝見二童子引導我不白佛言見佛告阿難陀以此善根於當來世十三劫內不墮惡趣生人天中於最後身得成無上正等菩提一各法鼓音如來二各施無畏如來爾時世尊說是記已隨路而去至一村隅林中而宿如佛所說苾芻住處乃至樹下亦應隨次共分時六衆苾芻分得一枯樹夜被寒逼以火燒樹於此樹中有蛇依止蛇被烟熏緣枝而上垂身欲下六衆見蛇高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞

是聲已咸作斯念有師子入營跳擲而墮便大驚怖四向奔走于時世尊告阿難陀曰何意商旅四面逃奔阿難陀白佛言大德如佛教勅凡諸苾芻所在之處應隨長幼而共分之六衆苾芻今宵宿處分得枯樹被寒所逼以火燒樹於此樹中有蛇依止蛇被烟熏緣枝而上放身欲下六衆見蛇高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有師子入營跳擲而墮便大驚怖四面奔逃世尊告曰汝可急去報諸商人如來在處離師子怖速命商旅勿復驚惶時阿難陀奉教告知諸人咸至時諸苾芻見是事已悉皆

有疑俱來白佛大德何意六衆作墮落聲驚諸商旅
世尊因此重爲安慰令離憂怖佛告阿難陀非但今
日驚怖商旅乃往古昔已曾恐懼於他令彼四面逃
走我爲安慰令離憂惱汝等當聽於過去世在彼水
側有頻螺果林於此林中有其六兔共爲知友依止
而居時頻螺果熟墮水作聲于時六兔聞果落聲形
小志怯便大驚怖四向逃走時有野干見其奔走來
問其故兔曰我聞水內有非常聲將非猛獸欲來害
我緣此事故我等逃奔野干亦走如是猪鹿牛象豺
狼虎豹及小師子等各相詰問聞斯語已悉皆奔竄

去斯不遠於山谷中有一猛師子王依止而住于時
師子見諸獸類惶怖奔馳而問之曰汝等皆有爪牙
勇力何所怖懼各見驚馳皆悉報言我聞惡聲非常
可畏定有猛獸來害於我爲此驚惶求安靡地師子
報曰在何處所而作惡聲諸獸答曰我亦不知何處
作聲師子報曰若未委者君等莫走我爲審觀是何
聲耶卽問虎曰汝何處聞答曰我從豹聞如是展轉
問詰至兔兔云此之怖聲是我親證非是傳聞仁等
俱來共觀聲處于時諸獸咸悉共至頻螺林所兔曰
此是驚怖起處須臾暫住還聞果落墮水作聲師子

報曰此是食果非關恐怖爾時空中有天見已說伽
陀曰

不應聞他語便信 當須親自審觀察
勿如樹果落池中 山林諸獸皆驚走

汝等苾芻勿生異念往時師子王者卽我身是往時
六兔驚恐諸獸我已爲其作安隱事六兔者卽六衆
是今時復緣驚諸商旅我亦爲其作安慰事爾時世
尊爲說昔緣令諸苾芻斷疑惑已告阿難陀曰汝今
可去徧告商人汝等今日不應先去如來當在商旅
前行時阿難陀如佛所敎具告商旅汝勿先去爾時

世尊及諸僧衆皆在前行至險林中有師子王欲來
害佛世尊見來便舒右手於五指頭化出五師子彼
聞此氣卽便奔走世尊便於四面化爲猛火紅燄侵
天飛光裂地八方徧合求避無由唯見佛邊清涼可
愛是時師子便詣佛所頂禮雙足爾時世尊便以百
福莊嚴衆相具足無畏右手摩師子頭告言賢首汝
於先世已作惡業墮傍生中復於爾時常以害心斷
他生命活自己身於此命終還生惡趣賢首諸行無
常諸法無我涅槃寂滅汝於我所應生信心於傍生
趣深起厭離時諸苾芻亦以手觸師子師子見觸作

不忍聲佛告諸苾芻汝等勿觸師子何以故猛獸曠
烈性難親附若輒觸者致有損傷是故汝等莫觸師
子若諸苾芻觸師子時得惡作罪若觸石師子草師
子或泥土作及畫者並皆無犯調師子已佛與苾芻
隨路而去時師子王辭佛而住便作是念我今不應
親於佛所聞三句法更斷他命而活已身我今宜應
要心絕食不復餐噉凡諸畜類火力增強不堪忍饑
遂便命過生四大王衆天初生天者法爾有三種念
我於何處死今於何處生由何等業招斯異熟即便
自知從畜趣死今生四大王衆天曾作何業由於佛

邊生淨信心時此天子復作是念我今宜應往詣佛
所承事供養于時天子以天瓔珞莊嚴其身以天妙
華盛滿衣角過於夜分放大光明來詣佛所即以天
唄鉢華俱牟陀華鉢沓摩華分陀利華布列佛前而
爲供養禮佛足已在一面坐由此天身光明赫奕用
徧晃耀蘭若林中悉皆明顯爾時世尊隨彼天子意
樂隨眠根性差別而爲說法能令悟入四眞諦理是
時天子旣聞法已卽於座上以金剛智杵摧破二十
種薩迦耶見山得預流果旣見諦已白世尊曰大德
由世尊故令我證得解脫之果此非父母高祖人王

天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作我逢世尊善
知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置入天
勝妙之處當盡生死趣涅槃路乾竭血海超越骨山
無始積集薩迦耶見山以金剛智杵而摧破之得預
流果我今歸依佛法僧寶唯願世尊證知我是鄔波
索迦始從今日乃至命存受五學處不殺生乃至不
飲酒作是語已時彼天子深心歡喜得未曾有禮佛
而去還適天宮時諸苾芻於初後夜警覺用心思惟
而住見世尊處有大光明周徧晃耀蘭若林中便生
疑念有何天衆來詣佛所由彼福力光徧林中至天

曉已往詣佛所頂禮尊足在一面坐而白佛言我於
昨夜見大光明徧滿林中便生是念豈非梵世諸天
及天帝釋或四天王及餘殊勝大威德天來詣佛所
親承供養由彼力故光徧林中爾時世尊告諸苾芻
曰昨夜光明非是梵天帝釋及餘天衆威神之力汝
豈不見林中大師子王親於我邊聞三句法諸苾芻
白佛言我等已見佛言彼師子王從我聞法於此命
過生四大王衆天既受天身報恩供養來至我所奉
獻天華我爲說法旣聞法已便得見諦還本天宮由
彼力故光徧林中時諸苾芻聞是語已請世尊曰我

等不知彼師子天曾作何業由彼業故招異熟報墮
師子中復由何業命終之後生在四大王天復作何
緣聞佛法已獲預流果得未曾有還本天宮世尊告
曰汝等當聽此之天子前身作業因緣運合至成熟
時不於外界地水火風令使成熟還於自身蘊界處
中內善惡業而受其報卽說頌曰

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時

果報還自受

汝等苾芻應至心聽於過去世人壽二萬歲時有佛
出世名迦葉波十號具足有二萬弟子以爲眷屬在

婆羅痾斯國而爲住止彼迦葉波佛未出世時於此
城中有婆羅門學善四明博通諸論時世人衆極生
尊重同心敬仰以爲大師若迦葉波佛出世之後人
皆敬佛不復就彼共相承事時迦葉波應正等覺於
無量百千大衆之中宣揚妙法時婆羅門在衆邊過
見彼世尊於百千衆中而爲說法便生嫉妬口出鄙
語作如是說此之沙門不知怖畏猶如師子在大衆
中爲他說法諸餘聽者猶如小獸敬受其法時彼世
尊聞此語聲告婆羅門曰婆羅門汝於天人師處出
麤惡言當於地獄受諸苦報汝今宜可來至我所至

心說罪罪得輕薄時婆羅門聞佛教已內與恥愧於世尊前自言其過既說罪已卽於佛邊歸依三寶受五學處爲鄔波索迦汝等苾芻勿生異念往時婆羅門者由其惡口親於佛前作輕慢語因彼惡業雖復說罪尚有餘報於五百生中常爲師子或受餘報今猶未息由於我所生正信心聞三句法得生天上由於迦葉波佛前歸依三寶受五學處緣彼業力今於我所證真諦理得預流果還本天宮是故苾芻汝等當知作純黑業得純黑異熟作純白業得純白異熟若作雜業受雜異熟汝等從今當捨黑業及以雜業

當莫放逸修純白業如是應學時諸苾芻及人天衆聞佛說已信受奉行爾時世尊漸次遊行到摩竭陀至王舍城住羯闍鐸迦池竹林園中時六衆苾芻於然火處各以火頭共相調弄或作日月形外道見時各生輕賤作如是語仁等知不沙門釋子火頭調戲與彼童兒有何異相云何減割妻子之分給此禿人充其鉢食時諸苾芻聞是語已具白世尊爾時世尊集諸苾芻廣說如前乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻若自然火若教他然者波逸底迦爾時世尊爲諸苾芻制其學處不應觸火諸

苾芻衆於如來宰觀波處更不燒香然燈以爲供養
亦不承事親教師軌範師以暖湯水及熏鉢涂衣等
並不復作爾時世尊知而故問具壽阿難陀曰阿難
陀何故苾芻不燒香然燈供養如來宰觀波處及以
二師湯水等事阿難陀曰由佛世尊爲制學處不得
觸火以此因緣諸苾芻衆遂便斷絕供養等事佛告
阿難陀若觸火者作時守持雖觸無犯時諸苾芻不
知云何作時守持佛言凡觸火時作如是念我爲供
養佛故今須觸火或云爲法爲僧爲邬波駄耶阿遮
利耶及已自受用并同梵行者爲某事故今須觸火

諸苾芻爲朵衣熏鉢等事數數觸火觸時忘念而不
持心便生悔恨起惡作心我今如何故犯此罪卽以
此緣具白世尊佛言應云乃至事了長時守持時一
苾芻身苦風病詣醫人所報言賢首爲我准如是病
而處方藥醫人報曰凡是風病得火爲良當須近火
報言賢首世尊制戒不許向火醫曰聖者世尊大慈
緣斯事故必定開許以緣白佛佛言前是創制今更
隨開應如是說
迦
若復苾芻無病爲身若自然火若教他然者波逸底

若復苾芻者謂是六衆餘義如上無病者謂除其病
自他等義如前廣說此中犯相其事云何若苾芻以
火頭共相戲弄或作日月輪形皆得墮罪凡苾芻然
火之時應觀其事而守持之若不守持輒然輒觸者
得波逸底迦若滅火者亦得墮罪若苾芻捉火頭前
火或抽火頭或翻轉火炭或翻轉糠粃等火隨作何
事謂作食煮水然燈燒香等觸著之時皆惡作罪若
以毛髮爪唾等棄火中者亦得惡作罪若此等事作
時守持者無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂
痛惱所纏

與欲已更遮學處第五十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔陀夷斷
除煩惱得阿羅漢果已時闍陀苾芻遂往憍閃毘國
靜緣而住其阿說迦補捺伐素二俱命過其難陀鄔
波難陀在逝多林年並衰邁彼十七衆苾芻年漸長
大勇健有力善三藏教便共詳議咸作是說我於長
時常被六衆之所欺輕於彼衆中難陀鄔波難陀常
爲毒害於二人中鄔波難陀更爲苦切我等宜應爲
作捨置羯磨一人告衆曰上座難陀卽是其兄善明
法務我等何能與作羯磨一人議曰我今應權爲誘

誑不令入衆我等即便共爲羯磨作是議已遂至其所告言畔睇阿遮利耶答言願具壽無病白言上座所著支伐羅非常垢膩何不浣濯報言具壽我今年朽弟子門人見是衰邁各起輕心誰復肯爲洗濯衣服彼便答言大德可與我衣當爲浣濯于時難陀便以一衣付與令洗彼復報曰一種辛苦可總與衣俱時浣濯即便被一破服總與三衣彼得衣已咸悉漬以灰汁卽往集處敷座席已便鳴犍椎俱至難陀所白言大德衆僧有事犍椎已鳴宜可暫入衆中共觀其事難陀報曰具壽我今如此形儀何得入衆若於

衆中有如法僧事我當與欲卽便與欲彼持其欲往至衆中爲陳說已一人卽起詣上座鄔波難陀所作如是語大德有罪我欲詰問幸見容許報云隨意白言大德頗憶於某時某處自作是語我當破汝等腹決取中腸繞逝多林其事實不鄔波難陀聞斯語已報言具壽豈已差之瘡重更傷損此事過去何勞在言白言大德如來大師亦依過去事爲諸弟子而制學處卽便強與作捨置羯磨大衆散已時鄔波難陀詣難陀所啼泣而住難陀問曰爾有何事今忽悲啼報言被諸黑鉢與我作捨置羯磨難陀報曰彼與我

弟作羯磨者便是自於村坊城邑三界之內驅遣其身於弟何過然我今時當爲申謝又彼僧伽作別衆羯磨作法不成我不赴集餘人報曰豈非大德前與欲耶難陀曰若作如是非所愛事我不與欲持欲不成是惡與欲少欲苾芻聞是語已各生嫌賤云何苾芻先時與欲後更追悔作如是語還我欲來不與汝欲時諸苾芻以是因緣具白世尊佛以此緣告諸苾芻問答虛實廣說乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻與他苾芻欲已後便悔言還我欲來不與

汝者波逸底迦

若復苾芻者謂是難陀餘義如上又苾芻者謂此法中人與欲已者謂先已言與後便等者是索欲詞釋罪同前此中犯相其事云何若苾芻先與欲已後便生悔報衆云還我欲來我不樂與者便得墮罪又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏根本說一切有部毘奈耶卷第三十八

音釋

離隙

離時流切仇也隙乞逆切怨隙也

獷

古猛切惡也

糠粃

糠丘剛切穀皮也粃

與取切麥楚也

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊板頭銀刻此
根本說一切有部毘奈耶卷第三十八計字七
千四百六十五個該銀三兩三錢五分八厘
崇禎辛未歲仲冬月金少願龍山識

根本說一切有部毗奈耶卷第三十九

唐三藏法師義淨奉 制譯

與未近圓人同室宿過二夜學處第五十四
爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時有衆
多敬信施主來至寺中白諸苾芻曰聖者幸爲我等
宣揚正法樂欲聽聞苾芻報曰賢首汝等有心樂聞
法者當詣佛所佛自爲說彼云聖者唯一大師瞻仰
者衆天龍人鬼皆願聞法知欲爲誰而演法要仁等
亦可爲我誦經苾芻報曰世尊未許諸俗聞已共起
譏嫌捨之而去時諸苾芻以緣白佛佛言我今聽諸

苾芻隨時誦經世尊既許苾芻誦經彼便日日誦經
不息諸有福德閑暇者晝常來聽既歸家已便於夜
中告諸無福營作之人作如是語君等當知彼諸聖
衆於日日中常誦正法言詞美妙令衆樂聞聽者忘
疲如蜂食蜜時營作者聞斯語已報諸人曰仁等有
福逢佛出世得聞法要獲大利益於日日中得未曾
有報作人曰汝何不聽答曰仁有福德雖晝聽經家
生得濟我等薄福作業求活恒去聞經終當餓死若
其聖者夜誦經者我亦樂聽時諸苾芻聞是語已便
往白佛佛言雖在夜中亦誦經法彼便通夜而爲誦

經因生疲苦佛言不應晝夜誦經苾芻隨時少宣其
法諸來聽者共生嫌意佛言不應隨宜當圓滿說時
諸苾芻夜夜常誦諸作業人無暇鎮來時有福人既
至家已同前爲說作人自歎我等薄福不得聞經若
諸聖者每於月八日十五日二十三日月盡日通夜
誦者我等常聞能生福利苾芻以緣白佛佛言當於
月八日十五日二十三日月盡日通夜誦經時有乞
食苾芻在阿蘭若住告同住者曰今是十五日我欲
向寺共爲長淨并復聽經便詣寺所懇懃聽法乃至
夜半時乞食者作如是念今既非時無緣得往蘭若

之處且留此住於一面坐諸聽法俗人亦住於此時知寺人將滅燈燭俗人告言聖者勿去燈明我助油燭有摩訶羅苾芻共於此臥不用心眠便在夢中見與故二共爲聚集遂卽寢言說非法事俗人聞已遂卽徧觀見摩訶羅仰腹而臥口說寢言說非法事諸俗見已共作是議仁等觀此年老苾芻尚爲斯事諸餘少壯當欲如何時乞食者聞俗嫌議旦詣林中於蘭若內習定之人見而問曰具壽於彼寺中同梵行者夜誦經時能令諸俗人生淨信不報言聽微妙法皆生喜信然而有一年老苾芻起俗譏嫌彼問何故

卽以事具答諸苾芻聞以緣白佛佛言由諸苾芻與未圓具者同一室宿及然燈燭有是過生是故我今不聽苾芻與未圓具人同一室宿及然燈燭此是緣起尚未制學處

佛在憍閃毗妙音園中時尊者舍利子有二求寂一是准陀二是羅怛羅于時羅怛羅有緣須至晝日遊處有客苾芻來入寺中見授事人已覓停止處其授事人見羅怛羅出外不在卽便令客權止房中其客苾芻卽取羅怛羅所有衣鉢置之房外時羅怛羅從外靜處還至本房見其衣鉢在房門外悵然而立于

時准陀來至其所問言具壽何故愀然似帶憂色答
曰我暫出遊有客來至以我衣鉢棄在房前日時欲
暮天復將雨我於今夜何處當臥准陀報曰隨處隨
時且容身臥詎勞憂悒徙傍房前答曰仁具福德有
大威神化作草菴卽堪止宿我無威力其欲如何准
陀聞已默然而去時有淨信施主爲佛及僧以妙香
泥塗拭圓廁羅怙羅見已便作是念非時見佛欲有
諮問無有是處我今宜可於此眠宿以度今宵遂入
廁屋權時而臥卽於其夜天降大雨去斯不遠於地
穴中有大毒蛇依止而住水滿穴中其蛇遂出便往

廁上如來大師得無忘心作如是念若彼毒蛇螫羅
怙羅者此必當死但有其名又釋迦種自恃高慢便
生不信作如是語若羅怙羅不出家者繼轉輪王位
今旣出家無所依怙臥於廁上被蛇所蜚枉苦身亡
作是念已便舒右手如象王鼻到羅怙羅所擎取其
身至已房內安自牀上佛於是夜時行時坐以至天
明有餘苾芻於晨朝時嚼齒木澡漱訖往世尊所欲
申禮敬世尊常法若欲爲諸聲聞制學處者未至苾
芻待其總集其現至者不卽令去時求寂准陀至羅
怙羅所彈指警覺告言羅怙羅汝何處臥彼旣覺已

知是佛牀卽便驚起惶怖而立准陀告曰羅怛羅向使世尊不念汝者被毒蛇螫必定無常但空名在爾時世尊告諸苾芻曰凡諸求寂無父無母唯有汝等同梵行人共相慈念此等多是阿羅漢胎終將出離汝等若不共相愍護誰當見憂是故我今聽諸苾芻與未圓具人齊二夜同宿無犯時有苾芻忽得下痢不淨汙足房無燈燭求洗無由遂垂足牀前偃臥經宿天將欲曉弟子門人入房參問不審鄔波駄耶四大安不答曰不安問言何故具以患狀告彼令知諸苾芻聞以緣白佛佛言應置燈明時諸苾芻置燈明

已有病不眠因斯更重佛言苾芻有病須然燈者對臥無犯勿致疑心時看病人亦不敢臥因加疾病佛言其看病人雖臥燈明亦無有犯時彼病者須受藥食無人爲授遂闕所須佛言未受具人應令共宿時諸苾芻過二宿已遂不敢睡因更病生佛言病人雖過二夜共宿無犯有病苾芻不能自噉令受具者哺而方食時受具人出行不在佛言未受具者亦聽哺食若無此人雖大苾芻自取而哺時諸苾芻於日月光下不敢睡眠佛言日月之光非所避物臥時無犯如佛所制苾芻不得與未受具人過二夜宿時諸苾

芻過二夜已驅出寺外被賊惡獸及蚊蟻等之所損傷佛言不應遣彼令出寺外時諸苾芻遣出簷外佛言不應驅出簷外應離房門勢分令其止宿時有苾芻畜一求寂夜令出宿有罪惡苾芻從外來至問求寂曰汝於今夜何處當宿答言於門屋下時彼師主聞其語聲問言彼說何事弟子具答師主聞已喚入房中一處止宿自便通夜或行或坐以徹天明時弟子門人共來叅問不審鄔波駄耶宿夜以來起居輕利氣力安不答曰不安問言何故是時師主具以事答弟子門人白師主曰師豈不聞如佛所言有二種

事方成大人一者知是不可爲事卽不應爲二者已爲其事卽不應捨可令究竟師旣愍彼求寂已爲攝養當存終始豈得辭勞師聞便默爾諸苾芻聞以緣白佛佛言若有如此罪惡人來能驅擯者應共斥逐若不可者應將求寂往餘寺中若於夏內安居已後有惡苾芻來寺中者時彼師主應與求寂同房而宿以至夏終勿致疑惑至夏罷已能驅逐者可擯斥之若不可者應將求寂別詣餘寺時有衆多苾芻隨路而去并將求寂過二夜已便令出宿遂被惡獸之所傷害以緣白佛佛言不應令出應分苾芻以爲二處

隨夏未滿共宿無犯時諸求寂夜起之時於路睡著
苾芻棄之而去亦被傷害佛言不應棄去應令在前
時彼求寂於小食時從索飲食苾芻不與佛言應與
至午還索苾芻報曰已與朝餐因何更索遂不與食
佛言少年火盛更可與食又與未具隨伴道行苾芻
相告曰如佛所制過二夜已不許與未具者同宿彼
便警覺通夜不眠遂生勞倦佛言應護明相不假通
宵時諸苾芻猶尚疲勞佛言如在行路通夜應眠勿
生疑惑時鄔波難陀有二求寂一名利刺二名長大
與此二弟子過二夜宿諸苾芻見告言具壽佛制不

許二夜共宿仁今何意故違佛語當可改之鄔波難
陀曰此第二夜與第三夜有何異相又第三夜豈可
飲酒食葱蒜耶時有少欲苾芻聞是語已便生嫌賤
云何苾芻不奉佛教世尊不聽過二夜與未受具人
同室宿而故違聖教與之同宿卽以此緣具白世尊
世尊集衆問答虛實乃至我觀十利爲諸苾芻制其
學處應如是說

若復苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦
若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上有二圓具謂苾
芻苾芻尼餘非圓具謂求寂等餘義可解室有四種

一總覆總障如諸房舍及客堂樓觀等上總徧覆四壁皆遮二總覆多障於四壁少安窻戶三多覆總障卽四面舍於四邊安壁中間豎柱四簷內入或低或平四多覆多障謂三面舍於四面舍無其一邊若半障半覆或多覆少障或簷際等並皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

不捨惡見違諫學處第五十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有苾芻名曰無相自生惡見作如是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障礙時有衆多苾芻聞

是語已往白世尊世尊告曰汝等苾芻衆應與彼無相苾芻作別諫事若復更有如斯等類應如是作往至其所而告之曰汝無相莫作是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善汝無相世尊不說障礙法非障礙法以種種方便說是障礙法若習行者定是障礙法無相汝今應捨如是惡見如是應諫諸苾芻奉教而去至無相所如佛所教諫誨之時於其惡見固執不捨作如是語我說是實餘皆虛妄時諸苾芻見諫不隨便詣佛所作如是語大德我已如佛所教別

諫無相諫誨之時彼於惡見固執不捨乃至廣說佛言汝諸苾芻應作白四羯磨諫彼苾芻應如是作鳴椎集衆衆既集已令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此無相苾芻自生惡見作如是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障礙時諸苾芻爲作別諫別諫之時所有惡見堅執其事不肯棄捨云我說是實餘皆虛妄若僧時到聽者僧伽應與許僧伽今與汝無相苾芻作白四羯磨開曉其事汝無相莫作是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非障礙法莫謗世尊謗世

尊者不善汝無相世尊以種種方便說欲是障礙法若習行者定爲障礙汝無相當捨如是惡見白如是次作羯磨應准白成時諸苾芻作白羯磨開諫之時無相苾芻所有惡見堅執不捨云此事是實餘皆虛妄時諸苾芻見其不改卽以不隨諫事具白世尊世尊告曰諸苾芻應與無相苾芻作不捨惡見捨置羯磨應如是作餘亦如是鳴椎集衆等令一苾芻作白羯磨

大德僧伽聽此無相苾芻自生惡見廣說如前乃至若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與無相苾芻作

不捨惡見捨置羯磨乃至此無相苾芻如是惡見未捨已來衆僧不應共語共說可惡極惡如旃荼羅白如是次作羯磨應准白成時諸苾芻雖與無相作捨置羯磨然彼惡見堅執不捨時諸苾芻以緣白佛佛集僧衆問無相曰汝實作此語如佛所說障礙之法我知非障礙習行之時不爲障礙白佛言實爾大德世尊種種訶責廣如前說乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼苾芻言汝莫作是

語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慫慂正諫隨教應語令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦若復苾芻者謂是無相餘義如上作如是語者說其事也我知佛所說法者謂如來應正等覺法謂佛說或聲聞說說是彰表義障礙法者謂四他勝及衆教二不定三十捨墮九十墮四別悔衆學法習行之時非障礙者謂不能障沙門聖果謗者謂出非理言不

善者招惡異熟諸苾芻見是語時應作別諫若不捨
者作羯磨諫乃至結竟廣說如前此中犯相其事云
何若苾芻作如是語我知佛所說等諸苾芻見是語
時應作別諫捨者善若不捨者得惡作罪羯磨諫時
若作白時及初二羯磨若不捨者皆惡作罪若三羯
磨竟時便得墮罪若作非法等羯磨者彼無有犯又
無犯者謂最一犯人或癡狂心亂痛惱所纏
隨捨置人學處第五十六

時無相苾芻得捨置羯磨往鄔波難陀處啼泣而住
鄔波難陀告言具壽無相何故啼泣報言諸黑鉢者

爲我作捨置羯磨鄔波難陀曰設與城邑聚落及三
界有情作捨置羯磨者豈城邑等而非有耶且勿憂
惱當求懺謝如是彰已便共言說受用衣食同室而
臥時少欲苾芻見是事已共生嫌賤云何苾芻知彼
苾芻是惡見人衆與羯磨未行隨法而與言談爲同
住事卽以此緣具白世尊世尊集衆問其虛實種種
訶責乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻知如是語人未爲隨法不捨惡見共爲言
說共住受用同室而宿者波逸底迦
若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上如是語人者謂

是無相未爲隨順法者未作隨順懺摩之法不捨惡見共爲言說等者謂作教授依止等事於四室中同宿天明結罪如上此中犯相其事云何若苾芻知如是語人未作隨法爲言論共住等事便得墮罪若彼身病看待無犯或同居令捨惡見此亦無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏攝受惡見不捨求寂學處第五十七

佛在室羅伐城住逝多林給孤獨園時鄔波難陀有二求寂一名利刺二名長大時有異處衆多苾芻來至其所與二求寂以爲共住言戲掉舉身相摩觸時

諸苾芻後生懊悔便自剋責所犯之罪應責心者責心而悔應對說者對說而除發勇猛心起決定意斷諸煩惑證阿羅漢獲大神通後於異時彼二求寂林中採華於虛空中見彼苾芻乘空而至遂遙問曰仁等是誰苾芻答言我是某甲彼二報曰仁等豈不肯與我等而爲共住言戲掉舉身相摩觸作諸罪業云何於今獲增上證彼便答曰此事實爾然我後時情生懊悔深自剋責所犯之罪如前具說乃至獲得通果求寂聞已便作是念此諸苾芻昔與我等共作如是如是非法之事云何於今得增上果以此因緣我

知佛所說法云習諸欲是障礙者此非障礙具以此
事告諸苾芻時少欲者聞是語已不嫌不喜具以其
事往白世尊世尊爾時告諸苾芻此二求寂所言非
理汝等應可作別諫法而開曉之若有餘人作斯事
者亦如是諫告言汝利刺長大莫作是語我知佛所
說法欲是障礙者此非是障勿作是語謗譏世尊謗
世尊者不善世尊不作是語佛以種種方便說行諸
欲是障礙法汝今二人當捨惡見時諸苾芻奉佛教
已往二求寂所如佛所教曉喻其事如是諫時彼二
求寂所有惡見堅執不捨作如是語此事是實餘皆

虛妄時諸苾芻卽以此緣具白世尊我等奉教別諫
彼二求寂時彼之惡見堅執不捨而云我說是實餘
皆虛妄佛言汝諸苾芻應作白四羯磨諫二求寂如
是應作鳴椎集衆衆既集已令二求寂離間處在見
處應令一人作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此利刺長大二求寂自起如是惡見作
如是語我知佛所說法欲是障礙者此非是障苾芻
與作別諫之時彼二惡見堅執不捨作如是語此事
是實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令
與彼二人作白四羯磨磨曉喻其事汝等二人莫作是

語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障礙莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是說世尊以種種方便說欲是障礙法若習行者定爲障礙汝之二人當捨如是惡見此是其白一苾芻向二人所報言衆僧與汝作白四羯磨已作白竟汝今應捨惡見若捨者善若不捨者彼苾芻應還衆中告言惡見不捨次作羯磨大德僧伽聽准白應作乃至初羯磨了如前令問若不捨者還報衆知次作第二第三了時亦如前問如是應作時諸苾芻奉佛教已喚彼二人爲作白四羯磨曉喻之時彼於惡見堅執

不捨云此是實餘皆虛妄時諸苾芻卽以此緣具白世尊我等已作白四羯磨諫彼二人彼於惡見堅執不捨云此事是實餘皆虛妄佛言汝等苾芻應與彼二求寂作不捨惡見擯羯磨如是應作鳴椎集衆衆旣集已令一苾芻作白羯磨大德僧伽聽彼利刺長大二求寂自起惡見如前廣說僧伽爲作別諫及白四羯磨曉喻之時堅執不捨云此事是實餘皆虛妄若僧時到聽者僧伽應許僧伽今與此二人作不捨惡見擯羯磨應告之曰汝等二人從今已去不得更云如來應正等覺是我大師亦復不應隨苾芻後同

一道行如餘求寂與大苾芻二夜同室宿汝今無是事汝愚癡人今可滅去白如是應一苾芻向二人所報言衆今與汝二人作白四擯羯磨已作白訖汝等應捨如是惡見若捨者善若不捨者還至衆中具告其事廣說如上次應與作羯磨准白應爲作一番訖還令苾芻向彼陳說衆已與汝作初羯磨說應捨惡見廣說如上乃至第三羯磨竟結文准作諸苾芻白佛言大德應如是作時諸苾芻承佛教已喚二求寂爲作驅擯羯磨已惡見不捨便往鄔波難陀所啼泣而住鄔波難陀問曰汝二具壽何故啼泣答言諸黑

鉢者已爲我等作擯羯磨今欲如何鄔波難陀曰若彼爲諸村坊城邑乃至三界作擯羯磨豈村坊等而非有耶汝勿憂惱當就懺摩便受彼二供給供養言談同宿少欲苾芻見是事已生嫌賤心作如是語云何苾芻具知如是惡見求寂大衆與作擯羯磨已受彼供承言談同宿卽以此緣具白世尊世尊集衆問鄔波難陀廣說如上乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻見有求寂作如是語我知佛所說法欲是障礙法者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼求寂

言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時捨此事者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂得與苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻知是被擯求寂而擯受饒益同室者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上求寂者謂利刺長大佛者謂如來應正等覺說者開導義法者若佛說若聲聞說欲是障礙者謂是五欲習行者謂作其事非是障礙者謂不能障沙門聖果苾芻者謂此法中人語彼求寂等者述其惡見與作別諫及與衆諫若不捨者應擯羯磨語言汝從今已去廣說其事是不應作共行同宿汝是癡人可速滅去若苾芻者謂鄔波難陀知者或自知或從他聞擯受者與作依止饒益者謂給衣食同室者四種室中與其同宿結罪同前此中犯相其事云何若苾芻知是被擯求寂

乃至同室宿者波逸底迦若是親族或時帶病若復令彼冀捨惡見雖權攝受並皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

著不壞色衣學處第五十八

佛在王舍城住竹林園時此城中有二龍王一名祇利一名跋窣由此二龍威神力故於王舍城有五百溫泉及諸池沼常流不絕時降甘雨五穀熟成爾時世尊調伏難陀鄔波難陀二龍王已此二龍王每於月八日十五日二十三日月盡日從大海出昇妙高峯來詣佛所爲欲供養及聽法故時祇利跋窣二龍

王見難陀鄔波難陀來至佛所而申供養自相謂曰此二龍王每月於四齋日遠從餘處來至此城承事世尊并聞妙法我等云何在此城中不申禮敬我今宜往供養世尊是時二龍王來詣佛所禮雙足已在一面坐爾時世尊爲彼二龍宣說法要令歸三寶受五學處從此已後身及資財並皆增盛旣增盛已卽共議曰我等宜可往大海中隨廣博處而爲居止作是議已往詣佛所致敬旣畢在一面坐白佛言大德我從世尊受歸戒已身及資財並皆增盛若大悲世尊哀憐許者我等今欲往大海中隨寬而住佛見請

已告二龍曰影勝大王是國之主汝等欲去宜可白
知時二龍王辭佛而去便相謂曰如佛所言似不容
許便依舊住然二龍王若於夜中來見佛者依本形
狀若於晝日作長者形後異時中龍於晝日在世尊
所聽佛說法影勝大王亦於彼時往竹林園既至門
所命左右曰汝往佛所觀有何人時彼左右奉教而
去既至佛所禮佛足已見二長者在世尊處卽還王
所白言大王有二長者在世尊處王作是念彼二長
者是我國人見我來至敢不起耶時影勝王欲至佛
所彼二龍王見大王來白世尊曰大德我今先且敬

法爲敬王耶世尊告曰諸佛世尊及阿羅漢等咸敬
於法以此因緣說三伽他曰

若過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊

能斷一切憂 皆共尊敬法 言說及行住

常於一切時 尊重於正法 是故求益者

欲希富盛樂 應當尊敬法 常思諸佛教

時彼二龍聞佛世尊說敬法事雖見王來而不修敬
王旣見已便作是念此二長者是我國人見我來至
不相敬重便生瞋恨至世尊所禮雙足已在一面坐
佛知王意有瞋恚心別作餘言不爲說法時影勝王

請世尊曰唯願大師爲我說法爾時世尊以此因緣說伽他曰

若無清淨心 而懷瞋恨意 不能解諸佛

所說微妙法 降伏鬪諍心 及無不淨意

能除於忿害 方解微妙法

時影勝王聞伽他已作如是念由二長者遂令世尊不時爲我演說法要便從座起禮佛而去命左右曰汝可伺彼佛邊長者辭佛去時應告之曰大王有敎爾等二人宜當速去勿居我國于時使人奉命而往彼二龍王旣聞妙法禮佛而去將出竹園使人報曰

大王有敎爾等二人宜當速去勿居我國二龍聞已便作是念我此長夜情所樂者今不爲勞而能遂願卽起密雲降澍洪雨從諸渠澗次入江河展轉隨流至于大海身及資財轉更增盛龍去之後王舍城側五百溫泉並皆枯涸於時時中不降甘雨五穀不成人懷憂感時影勝王見此事已便作是念王舍城內有二龍王一名山二名勝常居此城由彼威力能令五百溫泉及諸池沼常流不絕於時時中每降甘澤五穀熟成無所乏少忽於今時溫泉池沼並皆乾竭多時無雨五穀不成豈二龍王而命過耶或復逃竄

向餘方國或呪龍者之所攝持或金翅鳥王之所瞰
食然佛世尊具一切智無不觀察我今宜往問彼所
由時影勝王往竹林中禮佛足已在一面坐白佛言
大德有二龍王在此城住具述威力盛衰所由不委
今時居止何處爾時世尊告影勝王曰大王當知非
彼二龍身死命過乃至亦非金翅所食然是大王自
爲驅擯王曰我曾不憶與彼相見況驅擯乎世尊告
曰我爲大王憶驅擯事王豈不憶曾於一時來至我
所見二長者在我邊坐大王于時共作何語影勝白
佛言世尊我不共語遣使留言報二長者勿居我國

佛言彼二長者卽是龍王化作人身來聽法要王曰
彼二龍王今向何處佛言往大海中王聞語已便帶
憂色而白佛言大德我之國界將衰損耶佛言王之
國界未至衰損然可愧謝彼二龍王王曰彼在海中
我住城邑旣不相見求謝無由佛言每於四齋日來
至我所而申禮敬王至此日宜可自來我指示之當
申懺謝王曰我懺謝時爲禮彼足耶佛言不應禮足
宜伸右手告龍王曰願容恕我勿恨前言彼二龍王
自當容忍後於異時至衰灑陀曰彼二龍王來至佛
所禮佛足已在一面坐其影勝王亦於是日來禮佛

足一面而坐爾時世尊卽便現相示其處所此是二大龍王時影勝王便舒右手告二龍曰龍王於我願見懺摩龍王報曰懺摩大王王曰若容恕者願還來此住我國中二龍告曰我從此處至大海已身及資財非常廣大若來此者無處相容王曰若如是者當失我國龍曰唯願大王勿憂失國可於城外造二神堂一名祇利龍神堂二名跋婁龍神堂我令眷屬住此堂中六月一時盛興大會我等自來觀王國土不令闕乏王曰善當如是作時影勝王卽於城外林泉之所造二神堂每年二時至節會日徧六大城所有

諸人並皆雲集曾於一時至節會日有南方樂者來至王城時彼樂人自相謂曰我等作何方便得使衆人情生歡愛多獲財利以自供身時有一人作如是議若說大人殊勝行迹可使衆人情生歡愛多獲財物諸人報曰若如是者世間殊勝無過於佛一切有情共所欽敬我若讚歎攝引衆人因此得財永無闕乏時彼樂人俱共往詣六衆之所禮足而白唯願聖者爲我宣說如佛往昔爲菩薩時在觀史天宮將欲下生瞻部洲內作四種觀察欲界六天隨應作事咸皆爲作降神母腹及誕生時漸至童年出門遊觀見

老病死等遂適林中苦行六年將爲無益道成正覺
普濟羣迷如是等緣願皆爲說六衆報曰汝等聞此
欲何所爲樂人告曰我欲修入管絃緝爲歌曲時鄔
陀夷聞已告曰癡人汝將我佛法勝事奏入絃歌汝
可卽行不能爲說時諸樂人默然捨去詣尼寺中至
吐羅難陀苾芻尼處禮而告曰唯願聖者爲我宣說
如佛往昔爲菩薩時在覩史天上來此下生乃至普
濟羣迷願爲我說吐羅難陀聞而告曰汝樂聞此欲
作何事樂人答曰我今欲取其事奏入管絃欲爲舞
曲尼便報曰共作要契方可爲陳汝若與我餅果直

者當爲汝說樂人曰此是小事必當奉與其吐羅難
陀尼具足多聞善閑三藏卽爲宣說始從生位終至
菩提樂人聞已咸取其事修入絃歌樂人于時共相
告曰此之勝事令信敬人情發歡喜作何方便令不
信者亦起歡心我當一時俱呈兩伎令信不信咸唱
善哉遂卽徧覓希奇還入僧寺見闍陀苾芻飽食已
訖復捨威儀忽有施主持妙飲食來與闍陀于時闍
陀情希更食洗手受已往鄔陀夷所其鄔陀夷食尚
未起卽對其前蹲踞而住作如是語大德鄔陀夷存
念我苾芻闍陀已足食訖復得如是美好飲食今欲

更食願與我作餘食法時鄔陀夷取兩三口食已告曰去此是汝食隨意餐噉時彼樂人見斯事已便作是念此好緣由我若作者能令不信之輩亦發歡心即便往彼作樂之處手振鼗鼓廣集諸人作衆伎樂始從菩薩觀史天下迄至普濟羣迷並悉奏入管絃盛爲舞樂敬信之類生希有心皆云奇哉樂人善爲歌唱多贈錢賄有異常倫于時樂者復更思惟不信之人終須汲引遂令一人作闍陀形復遣一人作鄔陀夷狀却坐而食其闍陀形者卽以瓦椀盛灰滿中上置沙糖至鄔陀夷處蹲踞而住報言大德鄔陀夷

存念我闍陀苾芻已飽足食復得如是美好飲食情希更食願與我作餘食之法時鄔陀夷樂人取沙糖食便以灰椀覆彼頭上告云此是汝物隨意食噉時不信人見其希有並皆大笑唱言美樂多遺珍財時諸看人戲散之後隨所至處如前次第話向餘人六衆苾芻展轉聞說共相議曰無識倡伎模我形狀戲場之內用作希奇我今宜可與彼樂兒作無益事卽相謂曰我等宜應向姊妹邊共憶戲事卽便至彼而告之曰姊妹如我世尊爲菩薩時所有行迹當時有一樂者名高臘婆取菩薩行歌入管絃我等雖看有

總
卷三
三
九
憶不憶卽便共歌其事無有遺失遂卽往至二神堂
所去其不遠張設戲場青布傍遮紅禪上覆旣布置
已六衆俱來時鄔波難陀卽著俗服以彩氎纏頭手
拍鼗鼓自餘諸伴皆爲舞樂鼓聲纔發大衆雲奔棄
彼戲場皆集斯處時彼樂人聞音竒絕亦並俱來觀
其所爲咸成絕代共相謂曰此等爲是天爲龍藥叉
乾闥婆等來此歌戲各生竒異共捨資財于時六衆
戲訖散場所有錢財並收將去時諸樂人亦隨其後
觀知住處便見六衆入竹園中樂人在門伺看其事
時鄔陀夷出寺門外於其耳側尚有雌黃樂人見之

問言向爲伎樂豈聖者耶答言是我故欲辱汝癡人
豈容汝等假我威光以爲活命反相調弄作我形儀
對衆人前以當訶笑若汝去處我必隨行令汝長時
一無所獲我等不將戲具借覓權充汝等擎持諸事
辛苦見是語已樂人請曰唯願聖者恕我一愆鄔陀
夷曰若汝得財悉當與我共爲盟要卽我不隨行樂
人議曰我若不與相惱未休是故今時得者皆與遂
還本處咸共憂愁彼有知識來問之曰仁等何因各
懷憂色答曰我今被罰豈得不憂問曰是誰答言釋
子問言何意卽以上事具悉告知時彼知識俱生嫌

賤云何苾芻著俗白衣躬爲伎弄雖諸樂人並不免輸物時諸苾芻聞是語已具白世尊世尊爾時集苾芻衆如俗譏嫌問知虛實乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻得新衣當作三種染壞色若青若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦若復苾芻者謂六衆也餘義如上新衣者有二種新一謂衣體是新二謂新從他得此中新者謂是新衣有七種具如上說青者謂青色泥者謂赤石赤者謂樹赤皮染壞色者謂壞其白色若不染壞而受用

者得罪同前此中犯相其事云何若諸苾芻得新衣於三種色中不隨一而壞者皆得墮罪無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏根本說一切有部毗奈耶卷第三十九

音釋

窳

研計切寐中

愀

七小切色變也

圖廁

圖七情切廁初

之刈切

螫

施隻切蟲行毒也

緝

七入切

蹲踞

蹲徂尊切踞居御切

徒刀切有柄鼓也

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊板頭銀刻此本說一切有部毘奈耶卷第三十九計字元千五百三十個該銀四兩二錢八分九厘

根本說一切有部毗奈耶卷第四十

唐三藏法師義淨奉 制譯

捉寶學處第五十九

爾時薄伽梵在王舍城鷲峯山於日初分執持衣鉢
下鷲峯山入城乞食將尊者阿難陀以爲侍者于時
遇天大雨水蕩崖崩見劫初人所安伏藏光色晃曜
世尊告阿難陀曰汝應觀此是大黑蛇是大害毒阿
難陀曰是可畏毒作是語時去斯不遠有一真人常
採根果以自活命聞稱毒聲便生是念我試往觀所
云害毒其狀如何勿令於夜螫害於我既至其所見

是伏藏光彩外發于時貧人見已欣喜竊生是念願此毒蛇恒螫於我父母妻子所有眷屬亦不辭痛遂將葉蓋細細持歸漸興宅舍以供衣食共諸親族隨意受用便大富盛時未生怨王弑父自立便令使者徧觀國邑誰有多財時彼使人見得伏藏者舍宅昌熾衣食豐盈奴婢牛羊有異常日便問之曰汝於昔時貧無衣食何故今日忽然富盛豈非竊得王家伏藏耶即便執捉送至王所王便問曰汝今卒富得我伏藏耶彼便拒諱王曰此違我命准法當死所有眷屬並收繫獄此應斷命時彼獄官即將其人欲往刑

戮於其路中作如是語阿難陀此是大黑蛇是大害毒阿難陀曰是可畏勇然王國法將刑之人所有語言必須反奏見是語已卽白王知王曰可喚將來既至王所王自問曰如汝所言有何義理彼人具陳昔事王於爾時於世尊所創發信心問彼人曰咄男子汝信佛語答言大王我實深信時王聞已淚落霑衣報彼人曰此物與汝眷屬皆放時彼男子既得脫已喜不自勝作如是念我之所有富盛家業皆由世尊之所致也我今宜應禮世尊足請佛僧衆就舍而食廣說乃至食已聞法卽於座上見四諦法獲預流果

廣如餘說此是緣起尚未制戒佛在王舍城鷲峯山時鄔波難陀於日初分執持衣鉢入城乞食於路見教射人不申禮敬巡家漸次至教射堂中見無師主唯有諸徒鄔波難陀告諸人曰汝等學射徒費日功未能成就卽自執弓箭左右而射放箭皆中告言汝等當覓上好師匠而學技能鄔波難陀告已而出時彼射師還至堂中諸人見時不致恭敬問曰汝等何故傲慢異常諸人報曰我廢生業欲學技能看此形勢似空費日師問其故諸人具以事答師聞語已便往寺中覓鄔波難陀見已禮足作如是語阿遮利耶

斯乃是我活命之緣幸願慈悲勿相破壞鄔波難陀報言癡人弓射之術是我技能汝將活命無束脩禮其人禮而謝曰事已往者請勿致責自今已去謹隨上命卽便貨賣教射之具所得之物送與鄔波難陀至射堂中憂懷而住親友見問何故憂愁彼以事答時人聞已便生譏議沙門釋子所作非法云何令他教射之人遂至貧乏此亦緣起尚未制戒緣起同前入城乞食時鄔波難陀乃至巡家至教樂堂中見師不在自取樂器具奏八音廣說如前乃至其人貨賣樂具遂至貧乏此亦緣起尚未制戒爾時世尊隨緣

施化從王舍城至廣嚴城住高閣堂中時鄔波難陀於日初分時執持衣鉢入城乞食於其中路見栗姑毗多諸童男以瓔珞具置在一邊而共遊戲鄔波難陀見其瓔珞謂藥叉物遂卽收取時諸童子見取瓔珞便各競來牽其手足咸以塵土而散擲之遂還瓔珞鄔波難陀塵土全身方還入寺苾芻見問豈與童子而共戲乎鄔波難陀具以事答此亦緣起尚未制戒佛在廣嚴城乃至六衆苾芻入城乞食路次栗姑毗園便入園中見諸戲具卽取鼓樂如法擊奏猶如淨飯王所奏音樂及未生怨戰鼓之響時城內人間

斯聲已皆大驚怖作如是語定是未生怨王來襲我國卽嚴兵革出大城門共相拒敵是時六衆便棄鼓樂俱出園外諸人見六衆來問言聖者未生怨王所有兵衆今在何處六衆曰彼未生怨何因至此問曰若不來者彼之戰鼓因何響振六衆答曰此是我等聊爲戲笑非是王軍餘人報曰仁可急去勿住此中栗姑毗來必是相辱卽還入寺諸苾芻問何故空鉢而歸具以事答少欲苾芻聞是語已共生嫌賤云何必芻共作如是不端嚴事乃至白佛廣說如前佛言我觀十利制其學處應如是說若復苾芻寶及寶類

若自捉教人捉者波逸底迦爾時世尊從廣嚴城至
憍薩羅國室羅伐城住逝多林給孤獨園時毗舍佉
鹿子母聞佛來至欲申敬禮具諸瓔珞周徧嚴身稟
性懷慙恥將見佛遂脫瓔珞付其從者著鮮白服入
見世尊禮佛足已聽聞妙法從座而去時彼從者以
其瓔珞置華樹下遂忘歸家時阿難陀見其瓔珞便
作是念世尊所制由此當開即便收取自往白佛佛
言善哉善哉阿難陀我雖未許汝已知時若說戒時
應云除時因緣復於異時毗舍佉法問從者曰將瓔珞
來報言寺中樹下忘不持來報云往取子聞語已白

其母曰豈如庫內令彼取來寺中多人彼物定失母
曰我在生來物不遺失汝但往取必定應得從者承
命遂往寺中阿難陀見之便授瓔珞從者持至母告
子曰我不失財斯言非謬子作是念我當試驗其事
實不便取其母金印指環投於井中汲水之時隨水
而得其子復將擲於江內魚見吞食漁人獲得詣市
賣之家人買歸破腹而得復以金囊棄之於路時人
見者皆謂是蛇避之而去子還收取既作如是多種
試驗方知其母不失於物復有苾芻行至寺外見遺
金囊持之而去後有人來苾芻報曰此是汝囊不彼

人言是便與持去次有一人急走而來問苾芻曰見我金囊不報曰我已與他將去其人聞已懊惱命終世尊知已告諸苾芻不應如是輒卽與人應問記驗相應者與不同者勿與復有苾芻見盛金囊棄之而去佛言不應棄去應以葉覆彼以葉覆棄之而去佛言不應棄去可以物蓋應於其處七八日中來去看守有人來認問相當者應可與之若不相當者將歸寺中可貯僧庫經五六月若有主來認相當應與無主來者應將此物買牢器物而舉用之後有主認若記同者應將物示此是汝物買得隨意將去若索利

者應報彼云汝物合失得本應喜何不知恩更求利物爾時世尊以此因緣集苾芻衆讚歎持戒告曰前是創制此是隨開乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時

若復苾芻者謂六衆也寶謂七寶寶類者謂諸兵器弓刀之屬及音樂具鼓笛之流自捉使人及以結罪廣如上說苾芻在寺中及以俗舍若見寶等聽作是

念然後收取若有主來我當持與此中犯相其事云
何若苾芻自手使人捉諸寶物已磨治者皆得墮罪
未磨治者但得惡作乃至捉假琉璃亦惡作罪若捉
巖身瓔珞之具皆得墮罪乃至麥莛結爲鬘者捉亦
惡作若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者便得墮罪無
絃惡作乃至竹筩作一絃琴執亦惡作若諸螺貝是
堪吹者捉得墮罪不堪吹者惡作諸鼓樂具堪與不
堪得罪重輕亦同此說若執弓時有弦磬者便得墮
罪無者惡作若刀有刃箭有鏃頭皆得本罪異斯惡
作乃至彈毛弓及草建箭亦皆惡作若像有舍利執

得墮罪無舍利者惡作若作大師想擎持者無犯又
無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏時諸苾
芻咸皆有疑以何因緣毗舍佉母不失錢財佛告諸
苾芻汝等應聽乃往古昔迦葉波佛涅槃之後有一
老母奉持戒行時訖栗枳王宮人遊戲園中遣瓔珞
具時彼老母得此瓔珞繫竹竿頭欲求本主時王遣
人尋此瓔珞於老母處得已奉王王見物喜恠其奇
異嗟歎老母問曰既有好心理合嘉賞今何所欲老
母曰王更無所欲不求現利願以此緣於未來世所
生之處得不失財報由昔淨心今受斯果往時老母

者卽今毗舍佉母是由於往時不藏他物發願力故
於生生中雖失珍財終還獲得是故苾芻得他物時
勿盜藏舉如是應學

非時洗浴學處第六十

佛在王舍城時此城傍有三溫泉一王自洗浴二是
王宮人三諸雜人其王洗處苾芻亦洗宮人浴處苾
芻尼亦浴于時六衆苾芻洗浴之際便生是念我今
試王信心厚薄意欲相惱沉吟久之不時速出王遂
遣人取水別處而浴不入溫泉旣洗沐已往詣佛所
頂禮雙足聽聞妙法辭佛而退時具壽阿難陀聞是

事已便往白佛佛言由諸苾芻爲洗浴故有是過生
諸苾芻等不應洗浴時諸苾芻身不洗沐體多垢膩
乞食之時婆羅門居士等見而問曰聖者豈復仁等
身持垢穢將爲清淨耶何因不洗時諸苾芻以緣白
佛佛言半月應爲洗浴於暑熱時彼諸苾芻不數洗
故身體萎黃諸人見問聖者何故似帶病耶答曰我
由世尊不許數洗身體煩熱致使之然諸人告曰世
尊大悲以此爲緣必當開許以緣白佛佛言熱時應
洗有苾芻病瞽人令洗答言世尊不許以緣白佛佛
言病時應洗苾芻或營衆作或宰覩波身垢不淨人

見譏嫌以緣白佛佛言作時應洗諸苾芻涉道行時
來往疲極委身而臥諸人見恠問曰仁等何不策修
善品晝寢而住苾芻以緣白佛佛言若道行時應洗
苾芻被風吹時身多塵坭穢不淨人見譏笑同前
白佛佛言風時應洗又觸雨時又風雨時泥汙身體
同前白佛佛言若雨時若風雨時隨意應洗爾時世
尊讚歎持戒乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應
如是說

若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底
迦餘時者熱時病時作時行時風時雨時風雨時此

是時

若復苾芻者謂六衆也半月應洗浴者謂齊十五日
一度聽浴故違者謂不依教行除餘時者若在餘時

此則無犯熱時者春餘一月半在謂有一月半在當

作安居

謂從四月一日至五月半是

及夏初一月謂入夏一月

謂從

五月十六日至六月半是此兩月半名極熱時若病時者若苾芻
有病除多洗浴不能安隱者是作時者謂爲三寶所
有作務下至掃地大如席許或時塗拭如牛臥處行
時者謂行一踰膳那或半踰膳那還來者是風時者
乃至風吹衣角搖動者是雨時者乃至兩三滴雨落

身上者是風雨時者謂二俱有此是時者是隨聽法
結罪同前此中犯相其事云何若苾芻每於開限洗
浴之時常須心念口言而爲守持應云在某時中我
今洗浴若不守持者以水澆身水未至臍得惡作罪
水至臍者卽得墮罪若入水洗者准此應知若先以
煖水後以冷水如上浴時得罪同前或先池後河等
事亦同此時有苾芻於河彼岸有請喚事不敢入水
往赴其請佛言應去勿致疑惑苾芻有事渡河脚踏
墮水心生疑悔佛言無犯苾芻渡橋墮落悶絕餘人
見之便以水灑苾芻起已便生疑悔佛言無犯又無

犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

第七攝頌曰

殺傍生故惱 擊握水同眠 怖藏資索衣
無根女同路

殺傍生學處第六十一

佛在室羅伐城爾時具壽鄢陀夷日初分時入城乞
食遂至敎射堂中其師出外但有諸生見敎射處所
置棚梁事無准的時鄢陀夷遂取五箭仰視虛空時
有一鳥飛騰而過鄢陀夷便射四箭遮鳥四邊鳥乃
上飛遂以箭貫從口而出告諸生曰少年汝等應當

求好師傅學斯技術後教射師迴至射堂弟子具說其事師作是念勿令苾芻數來相惱卽設方計令彼諸生持其死鳥繫竹竿上隨鄔陀夷後令彼惡響周徧十方作如是說仁等當知大德鄔陀夷有斯技藝空中落羽箭入鳥腸時諸婆羅門居士等見斯事已各起譏嫌云何苾芻自執弓箭殺諸禽鳥此則肉不堪食筋皮無用於不應處而爲惡業少欲苾芻聞生嫌恥以緣白佛爾時世尊廣說如前乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦

若復苾芻者鄔陀夷餘義如上故者明非錯誤傍生者謂是飛鳥或復諸餘禽獸之類斷命者謂殺其命根釋罪同前此中犯相其事云何言斷傍生命者謂以三事内外及俱而興方便斷彼命根若苾芻作殺害心乃至以一指損害傍生因此命終者得波逸底迦或當時不死後時因此死者亦得墮罪若後時不死者得惡作罪如是廣說如前斷人命學處具說又無犯者謂最初犯人如前廣說

故惱苾芻學處第六十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時大目乾連與十

七衆出家并受近圓彼十七衆遂便親近六衆苾芻時鄔陀夷告十七衆作如是語具壽汝等爲我作如是如是事答曰我不能作豈仁是我阿遮利耶鄔波馱耶令我執作鄔陀夷見是語已即便驅遣不許同住時十七衆遂向餘處而爲讀誦鄔陀夷便詣鄔波難陀處告言上座知不此諸小師不受我語事欲如何鄔波難陀曰汝今應可令彼小師各生惱悔廢其習讀當作是語廣說惱緣時鄔陀夷聞是教已如言卽作告十七衆曰具壽汝等豈復能得漏盡入正定聚耶由汝皆是減年受具旣無戒足衆善不生如是

廣說乃至作法不成時十七衆便以此事告大目乾連時大目乾連爲除疑悔復告之曰佛說初人無犯況汝無過然復誰向汝等作如是語令生追悔報言尊者鄔陀夷少欲苾芻聞是語已便生嫌賤云何苾芻故令苾芻心生惱悔以緣白佛廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此爲緣者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上故惱者欲令心生惡作發起追悔少時不樂者乃至須臾情不安隱以

此爲緣者非餘事也結罪如上此中犯相其事云何
謂問其別事又問律教相應云何問別事若苾芻於
他苾芻處作惱亂心往詣其所作如是言具壽汝憶
某王及某長者不答言彼已多時我不記憶報言具
壽彼非多時汝不憶者卽是生年未滿二十而受圓
具更可近圓作是語時設彼苾芻心不生惱然此苾
芻亦得墮罪如是問言汝憶某時日蝕月蝕儉歲豐
年廣說如上云何問律教相應如作惱心問言具壽
汝先於何處所而受近圓答言某處報曰彼處先無
大界不結戒場大衆不集便成別住非善受近圓汝

應更受又問具壽誰是汝阿遮利耶鄔波馱耶答言
彼是我二師報曰彼人破戒不合爲師汝則不名善
受近圓又問汝向某處不答言去若向彼處皆是愚
癡破戒之人或鄙惡類非是善伴汝定破戒作如是
等語惱亂他時隨彼前人惱與不惱但使聞知皆得
墮罪又問具壽汝取二師衣不答言曾取報言汝若
取者有賊心故犯他勝罪問言具壽汝頗曾說諸行
無常諸法無我涅槃寂滅不答言我說報曰汝若說
此上人法者犯他勝罪如是說時作惱亂心皆得墮
罪此中無犯者如有苾芻詣苾芻所作如是問具壽

汝憶某王及其長者不答言我不憶報言具壽彼已
多時汝雖不憶亦是年滿二十善受近圓又日月博
蝕年歲豐儉如上應知是謂問其別事如有苾芻詣
苾芻所作如是問具壽汝先於何處所而受近圓答
言某處報曰我知某處先有大界舊結戒場汝卽善
受近圓如是問其二師問所向處問取師衣答曰此
皆無過又問具壽汝說諸行無常乃至涅槃寂滅答
言我說報曰汝不自稱得此上人法不答言不也若
如言者說亦無過是謂問與律教相應又無犯者謂
最初犯人廣說如上

以指擊握學處第六十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時大目乾連旣與
十七衆出家廣說乃至但有營事卽十七人共相檢
校更互助成如前殺戒中具言其事時十六人從一
乞馱見彼不言卽皆以指擊握令其大笑因而致死
少欲苾芻聞生嫌恥云何苾芻以指擊握斷他命根
以緣白佛佛言廣說乃至我觀十利爲諸苾芻制其
學處應如是說

若復苾芻以指繫握他者波逸底迦
若復苾芻者謂十七衆餘義如上以指擊握者謂是

身業結罪如上此中犯相其事云何若苾芻以一指
頭擊握他者得一墮罪乃至五指便得五罪若以拳
擊握得一墮罪若以足指准手應知若以指端示其
顰處或指創處或指蚊蟲或示旋毛等並皆無犯又
無犯者謂最初人廣說如上

水中戲學處第六十四

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時七衆中有最
大苾芻名鄔波離斷諸煩惱證阿羅漢果已便作是
念我始觀察於久共住同梵行者於此衆中誰有善
根誰無善根觀已知有繫屬於誰知屬於我時鄔波

離爲作引導方便相隨俱往阿市羅跋底河濾水添
瓶觀察水已正念用心爲洗浴事既洗浴竟住在一
邊時十六人亦皆澡浴旣入河中乍浮乍沒或往彼
岸或還此岸或汔波或汔流或打水鼓或繫水蛙或
爲水索或爲水杵如是等類作衆伎樂身手掉舉共
爲戲笑時勝光大王於高樓上遙見彼戲告勝鬘夫
人曰試當觀汝所重福田夫人白言大王此輩少年
顏容盛壯能修梵行王不稱奇王雖年邁未能靜息
彼水中戲亦何見責時具壽鄔波離觀彼王心知生
輕慢欲令信故告諸人曰仁等可各整衣服俱持水

瓶共還住處時鄔波離以神通力與同梵行者各昇虛空於王樓上飛騰而過時勝鬘夫人俯觀其影仰視希奇便白王曰王可觀此勝妙福田騰空而去王言夫人豈有證阿羅漢者水中戲耶夫人答曰此卽是王之所聞知有未聞事王所不知王曰何謂也夫人曰心如電光須臾改易以堅固定猶若金剛剎那之間破無明惑王不應恠王聞語已默然無答時勝鬘夫人見斯事已便令使者禮拜世尊并申請白見諸聖者在水中戲唯願世尊於諸聖者而爲憶念勿令水中而爲戲樂爾時世尊聞是事已乃至我觀十

利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻水中戲者波逸底迦

若復苾芻者謂十七衆餘義如上若苾芻於水中戲如上所說浮沒掉舉等事皆得墮罪此中犯相其事云何有其九事能生於犯云何爲九謂自喜教他喜自戲教他戲自跳教他跳掉舉弄影身相打拍若苾芻作水中戲意從牀而起帶持衣服往詣河池所脫上衣著洗褰身入水中乃至未沒已來皆惡作罪身若沒時便得墮罪出時亦爾若作求涼冷意者出沒無犯或從此岸向彼岸從彼岸向此岸或泐波或泐

流等皆犯墮罪若作學浮意者無犯若打水鼓廣說如前乃至以指彈作聲皆得墮罪若瓶瓦甌罽盛水而戲者波逸底迦乃至指彈得惡作罪若囊臛腕中打作鼓聲乃至指畫爲跡作調戲心得惡作罪欲令冷者無犯又無犯者謂初犯人廣如上說

與女人同室宿學處第六十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽阿尼盧陀斷衆結惑證阿羅漢彼旣自受解脫勝樂作如是念世尊於我已作大恩我於世尊欲作何事而能報德我今宜可利益有情此卽名爲酬恩中勝作斯念已

執持衣鉢入間遊行至一聚落此聚落中有一長者二男一女其女長成行不貞謹彼二兄弟因與他競他人告曰汝妹未嫁與外人私通兄弟聞已問妹虛實妹卽答曰我實清謹世人漫說於後不久遂便有娠兄弟問曰汝言清謹何處得斯妹曰曾有禿人強逼於我因卽有娠後遂生男時人名爲禿子母號禿子母是時具壽阿尼盧陀旣至此村日欲將暮求宿處所時諸童子報言聖者彼處有禿子母舍必相容宿時具壽阿尼盧陀隨言卽去投彼家宿時禿子母遂相容止便生邪念卽於夜中就尊者所欲相抱捉

于時尊者知其惡見以神通力上昇虛空女人見已生希有心求哀懺謝仰而告曰唯願聖者慈愍我故當爲下來是時聖者爲利益故縱身而下爲其說法如聞法已心便啓悟證獲初果旣至明日其女兄弟至還見譏汝之姊妹非但俗旅雖釋迦子亦被拘牽彼二聞已俱生忿怒便就其舍欲殺苾芻是時尊者觀二童子及諸有情根機時熟卽昇虛空現十八變作希有事時彼聚落四近諸人各並雲奔共觀異相尊者復座卽便爲衆宣說法要令彼兄弟及萬二千人皆得見諦廣說乃至阿尼盧陀見斯過已更不復

於俗舍之中而爲止宿復於異時阿尼盧陀於一村隅苑園中宿卽於此夜有諸賊侶欲偷劫此村過苑園中見苾芻宿共相議曰我欲盜財見不祥相我今宜可殺此苾芻時賊將軍先是尊者寺內作人旣遙見之遂相憶識告諸人曰君等當知昔有商客入大海中遭諸厄難稱其名者安隱而歸如此之人不應造大便爲殺戮我等且去入村若不得物廻殺未晚諸賊相隨入村劫盜多獲財物還至園中是時尊者便爲羣賊宣說法要示教利喜皆令見諦得預流果時彼諸人皆留盜物還彼村人其夜有天告村人曰

汝等諸人賊所盜物皆由尊者阿尼盧陀威神力故
所有財物並在村外苑園之中皆不將去汝至天明
各往收取時彼村人聞天告命至天曉已便往園中
到尊者所各禮足已在一面坐尊者爲其說法令萬
二千人亦皆見諦時彼賊侶有五百人便求尊者而
爲出家時阿尼盧陀將五百人詣世尊所世尊見至
便命善來苾芻皆成出家并卽圓具蒙佛教誡不久
皆證阿羅漢果時諸苾芻問阿尼盧陀尊者得安樂
行不答曰有安樂行亦有苦行問言云何答曰我利
有情斯成樂行幾遭斬首是爲苦行問言何故卽便

具答投女宿事諸苾芻曰合與女人共室宿耶答曰
只由不合有此過生少欲苾芻聞已嫌賤云何苾芻
與女人同室宿以緣白佛佛言乃至我觀十利爲諸
苾芻制其學處應如是說

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦

若復苾芻者謂具壽阿尼盧陀餘義如上共者兼彼
也女人者若婦若童女謂堪行姪境同室宿者室有
四種如上釋罪同前此中犯相其事云何若苾芻與
女同宿身在中閣女人在閣下應拔梯令上或門安
居鑰或遣人看守若異此者乃至明相未出已來得

惡作罪若過明相便得墮罪若苾芻在閣下女在中
閣或苾芻在中閣女在上閣或復翻此廣說如前或
苾芻在房女在簷前唯除梯一事餘並如前若女在
房中苾芻簷下應外繫其戶餘如前說若在門屋下
苾芻門內女在門前應內安開居翻斯外繫餘並同
前假令共室若有夫主守護者無犯又無犯者謂初
犯人廣說如上時諸苾芻咸皆有疑白佛言世尊具
壽阿尼盧陀曾作何業生富貴家出家斷惑證阿羅
漢廣化有情爲大利益唯願爲說佛告諸苾芻汝等
當聽乃往過去迦葉佛時有一苾芻於聚落中住建

大寺宇躬爲檢校設上供養願求解脫共住弟子有
五百人時聚落中所有人民於苾芻處信敬深重乃
至廣說由昔檢校供養衆僧故生富貴家由發願力
故證阿羅漢彼五百弟子卽今五百阿羅漢是昔聚
落中所有居人卽所化諸人是又問何因得妙天眼
佛弟子中最爲第一佛言昔迦羅村駄佛制底之處
興大供養時有羣賊欲行竊盜入制底中見其燈闇
遂便挑舉覩佛尊容情生歡喜卽發大願願我來世
得遇大師承事無倦得妙天眼人中第一由彼願力
今獲天眼最爲第一汝諸苾芻當如是學

根本說一切有部毗奈耶卷第四十

音釋

姑處古昌切 澹徂感切

跌徒結切

珊步崩切

絜步崩切

臃黑各切

也侵實切 侵侵實切 日日切

握狠狄切

鑿於咬切

臃黑各切

臃黑各切

居徒黠切 戶戶壯也

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊板頭銀刻此
根本說一切有部毗奈耶卷第四十計字七千
六百個該銀三兩四錢二分
崇禎辛未歲仲冬月金沙顧龍山識

カハ六