

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第六 以六

唐三藏法師 義淨奉 制譯

第一門第九子攝頌曰

應爲洗足處 及以濯足盆 熱時須扇聽
蚊蟲開五拂

緣處同前時諸苾芻隨在何地即便濯足遂

使諸蠅在處撩亂時有長者婆羅門等來入

寺內見洗足處問言聖者何故此處蟲蠅亂
飛答曰此是我等洗足之處彼聞嫌賤沙門

釋子皆不清淨隨在何處而濯其足苾芻以
綠白佛佛言苾芻不應隨處洗足然洗足處

應在寺東南角如佛所言安洗足處者苾芻

不知云何應作佛言如龜背形時諸苾芻作
已太滑不堪揩足佛言應可灑作此洗是處亦堪洗浴

西方諸寺及在處皆有大小無定
或大如牀小可半席四畔疊高一尺許中

老苾芻身體羸弱不能往彼洗足之處佛言
應畜執事人令其洗足應作洗足龕是時六
衆聞佛聽許便以金銀瑠璃作洗足器俗人
見問此是何物答言世尊許我作洗足器此

間輒砌作龕背形以磚石灰泥水洗不去
傍通一穴令水外流濯足洗身最是要用有

即是也彼言聖者仁雖剃髮貪染不除答曰
脚蹋汝項我畜何過汝非我師何事相責俗
生嫌賤苾芻白佛佛言洗足之器不合用寶
應以瓦作苾芻便作如駱駝形佛言不合應
如象足蹋地其中稍高合得支足或可於中
作蓮臺形當須灑鞢苾芻用洗足已隨處而
安佛言不應如是若是衆物應可覆在隱屏
之處若是私物安門扇後

緣處同前時屬春陽苾芻患熱身體黃瘦羸
劣無堪俗旅見時間言聖者何故身體黃瘦

羸劣無力答言時屬春陽我苦於熱彼言聖者何不持扇答言賢者世尊不許答曰仁之大師性懷慈愍若知苦熱許扇無疑苾芻白佛佛言我今聽許苾芻持扇六衆苾芻聞佛聽許便以金銀瑠璃或紫礦揩拭及種種粧

以六
彩而爲扇柄俗旅來見便生譏二心六衆傲慢廣說如前乃至佛言不用寶等而作扇柄應知扇有兩種一以竹作二用葉成時有衆多敬信俗旅便持種種粧彩之扇來施苾芻苾芻不受佛言若爲僧伽受取無犯

緣在廣嚴城獮猴池側高閣堂中時諸苾芻爲蚊蟲所食身體患痒把搔不息俗人見時問言聖者何故如是以事具答彼言聖者何故不持拂蚊子物答言世尊不許廣說如前乃至以緣白佛佛言我今聽諸苾芻畜拂蚊

子物是時六衆聞佛許已便以衆寶作柄用犛牛尾而爲其拂俗人既見廣說如前乃至佛言有其五種祛蚊子物一者撚羊毛作二用麻作三細裂疊布四用故破物五用樹枝梢若用寶物得惡作罪

第一門第十子攝頌曰

結下裙不高 不持於重擔 若病許杖絡服絲等隨聽

緣處同前如佛所言苾芻應助營作者有一苾芻須緣梯上時諸上人從下仰觀見彼形

以六

三

露告言聖者我今始知聖者是男由男根具彼在梯上羞愧默然苾芻白佛佛便思念苾芻昇梯由不結下裙有如是過告諸苾芻若有營作須昇梯者應結下裙方可昇上又諸苾芻於營作時高結下裙不信俗流見而譏

笑問言聖者欲相撲耶答曰我有作務彼聞默然苾芻白佛佛言若緣梯上當結下裙平

地作時不應如是

言結下裙者謂捉裙後邊下緣向前腰間急撒

緣處同前六衆苾芻自擎重擔不信者見作

如是語我爲父母妻子恐不能活是以身擎

重擔仁何所爲躬自勞苦報言賢首我有多

緣一爲供養世尊二爲僧伽食事三爲病者供給所須由是因緣身持重擔彼默無對苾芻白佛佛言苾芻不應身擎重擔作者得越

法罪

佛在王舍城鷲峯山中有老苾芻登山上下脚跌倒地佛言應畜杖聞佛許已六衆即便以金銀等并雜彩物雕飾其杖俗旅見已共生嫌貳苾芻白佛佛言苾芻有二種緣應畜杖一謂老瘦無力二謂痛苦嬰身時有

苾芻佯作老病而拄其杖時諸苾芻以緣白佛佛言若實老病應從僧伽乞畜杖羯磨若僧伽與時應畜如是應乞敷座席鳩捷椎言白旣周衆應盡集時老病苾芻於上座前蹲踞合掌作如是白大德僧伽聽我苾芻某甲老瘦羸弱或痛苦嬰身今從僧伽乞畜杖羯磨願僧伽與我老瘦羸弱或痛苦嬰身苾芻某甲畜杖羯磨是能愍者願慈愍故如是三說次一苾芻作白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲老瘦羸弱或痛苦

嬰身今從僧伽乞畜杖羯磨若僧伽時至聽

者僧伽應許僧伽今與苾芻某甲老瘦羸弱或痛苦嬰身作畜杖羯磨白如是

羯磨準白應作若僧伽與作畜杖羯磨已拄杖者無犯

緣在王舍城時論苾芻老瘦無力加以風疾

於鷲峯山或時上下脚跌倒地深罐君持悉皆破碎苾芻白佛佛言苾芻應持網絡六衆聞已以五色線而爲網絡俗旅譏嫌問答因緣廣如畜杖如若杖絡二皆須者合作羯磨此亦無過既得法已任持非犯

緣在室羅伐城時有苾芻食噉蒜已來詣佛所禮佛雙足在一面立佛言苾芻可坐一心聽我說法時彼苾芻聞佛勑已重禮世尊一邊而坐佛爲說法彼聽法時數便迴面恐有一惡氣輕觸尊儀如是再三佛言苾芻汝當一心聽我所說苾芻亦復再三向外迴面便禮佛足奉辭而去爾時世尊知而故問阿難陀言何故彼苾芻聽我法時數數迴面阿難陀言由彼噉蒜恐觸尊儀故數迴面佛告阿難陀諸苾芻輩有食蒜耶阿難陀言有佛言由彼

以六
五

食蒜障入聖道向不食蒜者聽我說法以金剛智杵摧壞二十身見大山得預流果是故阿難陀從今以往制諸苾芻不應食蒜及葱韭類食者得越法罪于時舍利子在衆中坐便作是念今此苾芻不得見諦明當見不即便觀察明亦無緣能見諦理即更深入第四靜慮觀其後際亦不見彼證聖之日即從定起而說頌曰

由於少時間 散念不專注 令彼未來世不見真諦理

爾時世尊知舍利子心所念已告言舍利子汝今不應於佛境界而輒思量此乃超過一切聲聞獨覺境界然於未來有佛出世名一切尊此人於彼佛法之中出家修行斷盡諸漏得阿羅漢果佛作是念由彼苾芻食噉蒜

故障見真理是故苾芻不應噉蒜食者得越法罪時有苾芻身嬰疾病詣醫人所告言醫首我有如是病幸為處方告言聖者應可服蒜患得銷除報言賢首佛不聽食醫曰此是病藥非餘能差苾芻白佛佛言醫云此藥非餘差者服之無犯苾芻聞已便於寺中為病食蒜受用房舍牀榻氈席大小行處及以衆中出入往來或遶制底或禮香臺經過俗人

為其說法或時受請詣施主家或至園林天廟之處衆人聚集輒往其中所到之處諸人咸聞蒜臭共生嫌貶作如是語沙門釋子雖復出家而還噉蒜臭氣相薰與我何別苾芻白佛佛言苾芻有病欲食蒜者所有行法我今當說諸病苾芻若食蒜者應住寺側邊房不得用僧卧具及大小行室不得入衆亦不

爲俗人說法不達制底不禮香臺不往俗家園林天廟衆人聚處皆不應往可於屏處而散服之設人見時不生譏恥若服了時於七日內仍住於此服葱可停三日若韭一日後方洗浴并可洗衣香薰無氣後方入寺如上所制不依行者得越法罪雜事法中第一門竟

第二門總攝頌曰

牛毛并傘蓋 披綵勝鬘緣 出家藥湯瓶
門扇鎰斤金

第二門第一子攝頌曰

牛毛及隱處 同牀不獨披 若得白色衣
染覆方應用

緣處同前時給孤獨長者以逝多林施四方僧訖令剃髮者往請寺中剃除鬚髮廣說如

前鄒波難陀問剃髮人曰汝頗解作牛毛剪

不答言是我巧工寧容不解便以鉸刀作牛

毛剪髮可留二分此名牛毛剪鄒波難陀曰

更剪一分如是乃至末後報言汝之癡人未

解剪髮宜可淨剃放汝歸家廣說如前乃至

佛言必芻不應作牛毛剪髮作者得越法罪

如世尊說不許苾芻作牛毛剪髮苾芻頭上

忽有瘡生以刀剃時便受苦痛苾芻白佛佛

言可於瘡處以鉸刀剪之餘如常剃

緣處同前長者令人爲衆剃髮廣如上說鄒

波難陀見而報曰頗能與我除隱處毛不答

言此是我工即令剪剃如前驅使至暮放歸

時俗嫌貶佛言苾芻不應剃三處毛剃者得

越法罪時有苾芻隱處生瘡或時蟲出痛痒

難忍發修善事佛言有病緣者應告老宿苾

芻然後更互瘡處剃除勿至疑惑

緣處同前六衆苾芻同一牀卧共相推倚掉

舉呵笑苾芻白佛佛作是念共一牀眠有如

是過同牀卧者得越法罪時有衆多苾芻人

間遊行至一村落從他借牀主人與一報言

更須主人報曰我家多人同一牀卧如何苾

芻各別從索多人共卧理復何傷苾芻答曰

世尊不許苾芻白佛佛言若諸苾芻性懷慚

恥具修戒行敷襯身物正念在心中以衣備

或以鉢倆隔而方卧牀既如是自餘禪席準

此應知

緣處同前衆多苾芻人間遊行至一村落從

長者家求得卧處時屬寒冷復覓卧物時家

中人於苾芻處心生哀愍以已卧物借與苾

芻先入手者獨披而卧其不得者忍凍終宵

以緣白佛佛言不應先得獨卧應可共用隨老者覆後於一時鄖波難陀隨老得物便披卧被獨起經行餘者受寒夜遭辛苦小者報曰我受寒苦仁乃經行鄖波難陀曰誰遮汝等不起經行彼諸苾芻忍寒經夜苾芻白佛

以六

八

佛言衆人得被^{以六}卧時通覆必欲經行可披私物若披衆物得惡作罪

緣處同前時當冬月苾芻苦寒居在一邊側

身而卧時給孤長者來入寺中見諸苾芻一邊而卧問言聖者大師教法務在精勤何故

以六

九之一

仁等委脅而卧虛度日時不修善品苾芻答

以六

九之一

曰心有喜樂善品可修我現受寒何能策勵

以六

九之一

我今被凍誰復能知長者辭出還至宅中以

以六

九之一

五百張厚白氍毹被送與衆僧時諸苾芻即便

以六

九之一

披出寺外遊行不信俗流見生嫌心問言聖

者豈可仁等並還俗耶答曰汝等不應作如是語我爲寒故披此俗衣苾芻白佛佛言不合被俗人衣必有他緣於彼衣上將染色物覆已方披若僧祇衣被由以物替外將物覆然後方披異斯招罪

第二門第二子攝頌曰

傘蓋無後世 歌聲不放火 遊行覓依止毛絃不繩披

緣處同前於此城中有一居士常收衣物賣以自活後於異時多獲利物便作是念有何方便得修福業復多獲利此之居士素有信心作如是念我今宜可請佛及僧座敷妙衣設諸飲食衣食供養是大福田緣此施因我多獲利作是念已往詣佛所禮雙足已在一面立白佛言世尊願佛及僧明當就舍受我

微供唯願慈悲無違所請爾時世尊默然而受長者知已禮佛而去還至舍中備辦種種上妙飲食盛設妙座敷以上衣即令使者馳往白佛飲食已辦願佛知時于時大眾皆赴彼宅唯佛世尊及知事人留在寺內諸佛世尊有五因緣以六留知事人爲佛取食云何爲五一者爲欲簡靜離諸諺鬧二者欲爲諸天宣說法要三者爲欲觀察病人四者爲欲觀察卧具五者爲欲與諸弟子制其學處今者世尊爲制學處諸苾芻衆赴彼請時遂於中途遭天大雨衣服皆濕至彼家中就座而坐隨其坐處衣皆被染居士見已極起嫌心作是思惟我諸衣物並皆失利我今宜可還持此物施與苾芻作是念已告言聖者所坐之物我皆奉施咸可持將苾芻答曰待白世尊未

知許不苾芻以緣白佛佛言汝等應知非彼居士本心持施爲有譏嫌故不應受時諸苾芻奉佛教已今使往報居士應知佛作是語非彼居士本心持施爲有譏嫌故不應受時彼居士聞是語已深起敬心便作是念我此衣物若欲賣者不得半價若諸聖者染令壞色披著受用正是所宜即便持衣詣寺告聖衆曰我本無心欲捨此物今時有意持以奉僧願爲我受染以披著唯願仁等當持傘蓋勿令衣濕答言居士待我問佛以緣白佛佛言居士先時無心欲施今時決意持奉衆僧以六汝等可受染已披著爲利前人勿致疑惑是故我今令諸苾芻應持傘蓋便以金等四寶而法罪六衆苾芻聞許傘蓋便以金等四寶而爲其柄及餘種種紫鑽畫飾以孔雀尾而作

上覆時諸居士婆羅門等見生嫌賤問答同

前乃至苾芻白佛佛言苾芻不應持如是金蓋然有二種蓋一竹二葉六衆苾芻聞佛許蓋遂便長作傘柄在大城中擎之而過俗旅見時作如是語彼持蓋者是何商主大富長者從外方來諸人即便就彼看問既見苾芻共生嫌恥乃至苾芻白佛佛言不應長作傘柄長齊二肘或與蓋等又入聚落時不應持蓋時有苾芻隨逐商旅人間遊行至一聚落道在村內苾芻持蓋不敢入村於村外行遂失商旅獨行在後便被賊劫苾芻白佛佛言若道在村中不得正擎若偏持去者無犯時有苾芻入村乞食以傘柄曾觸不敢持行被雨霑衣苾芻白佛佛言乞食之人淨洗傘柄應可持去必其雨定隨處寄舉欲出村時方

可持去

緣處同前時有南方遊行外道是盧迦耶黨撥無後世名鄖陀夷漸次周旋至室羅伐欲解勞乏入逝多林先往尊者憍陳如處告言苾芻我就師門少學文字欲與仁者略為談說尊者答曰婆羅門激論之事非我所為隨汝別求無宜住此彼即往詣馬勝跋陀羅大名婆瀝波名稱晡律擎牛主毗摩羅善臂羅怙羅既至彼已一一告言苾芻我就師門少學文字欲與仁者略為談說時諸尊者答曰婆羅門激論之事非我所為隨汝別求無宜住此次復往至尊者舍利子所還如上問時舍利子即便入定觀察外道有善根不觀見知有繫屬於誰見屬於我更有餘人由聞論議受調伏不觀知更有何時當集於七日內

如是知已報言汝求論敵斯爲善事可於某處作論議場即於初日尊者舍利子自昇高座建立宗門共彼談覈每至下時常留餘義如是二三乃至七日於諸方國名稱普聞共知南方有一外道是盧迦耶黨撥無後世名鄖陀夷聰明大智漸次遊行至室羅伐與舍利子共立論端經今七日未有勝負無量百千有緣衆生悉皆雲集或發歡喜心或先善根熟尊者舍利子便作是念於我有緣因聽論議而受化者此時皆集是時尊者盡其言義總爲衆說時彼外道信解心開合掌起立作如是語大德我於善說法律求欲出家願降慈悲拔濟於我在世尊所勤修梵行時舍利子知其心至即與出家并受近圓如法教授彼便策勵發勇猛心斷盡諸漏得阿羅漢

以六

十二

果時彼會中一切大衆見是事已皆生希有咸言尊者舍利子如是聰明高心外道以法摧伏今使出家是時尊者觀彼大衆根機差別樂欲不同順彼宿緣爲說法要令其聽者億萬衆生得別證悟或得預流果一來不還或復出家得阿羅漢果或受三歸并五學處所餘大衆皆於三寶深起敬心合掌慇懃奉辭而散時此苾芻以緣白佛佛告諸苾芻非一切處有舍利子其相似者亦不可求是故我今聽諸苾芻學盧迦耶等諸外俗論時諸苾芻聞佛世尊許學書論遂無簡別愚昧之類亦學外書自知明慧多聞強記能摧外道者今學外書自知明慧多聞強記能摧外道者方可學習諸明慧者鎮學外典善品不修佛言不應如是常習外典佛言當作三時每於

兩時讀佛經一時習外典苾芻遂於年月分作三時以緣白佛佛言人命迅速剎那無定不應年月分作三時可於一日分爲三分苾芻朝習外典暮讀佛經佛言於日初分及以中後可讀佛經待至晚時應披外典苾芻即便暫時尋讀不誦其文尋還廢忘佛言應誦以六十三彼皆不知何時應誦佛言如晝三節夜亦三時

緣處同前時尊者舍利子與二婆羅門子而爲出家一名牛授二號牛生二人悉教讀誦經教後時此二共遊人間至一聚落多獲利益便住此村時彼二人先學婆羅門歌詠聲是念苾芻誦經長牽音韻作歌詠聲有如是遇病忽然身死其現存者既溺憂心經多廢忘即便還詣室羅伐城入逝多林既停息已

便詣尊者憍陳如所禮敬事畢白言尊者可共溫經答言善哉我爲汝誦既誦少多報言尊者所誦經典文皆謬誤聲韻不長致有所闕答言子我從先來如是習讀即便辭禮更別往詣馬勝跋陀羅大名婆瀝波名稱晡律拏牛主毗摩羅善臂羅怙羅既至彼已白言尊者共我溫經答曰善哉我爲汝誦既誦少多廣如前說乃至辭禮遂詣尊者舍利子所既禮敬已白言鄒波駛耶可共溫經答曰善哉我爲汝誦同誦之時長引聲韻其舍利子聲更倍長白言大師自餘尊老誦習皆謬唯獨親教音句無差報言汝愚癡人自爲謬誤謗餘智者不善誦經彼諸大德咸非謬誤既被挫折默爾無言時諸苾芻以緣白佛佛作是念苾芻誦經長牽音韻作歌詠聲有如是

過由是苾芻不應歌詠引聲而誦經法若苾
芻作闡陀聲誦經典者得越法罪若方國言
音須引聲者作時無犯言闡陀者謂是婆羅門讀誦之法長引其聲以手指點空而爲節

設博士先唱諸人隨後

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第六

以六

十四

音釋

蹣徒合切 澑所立切 紫礦礦古
以兩切 膚莫襄切 長狀益波切 跌徒結
據罐古玩切 菲舉有切綫吐敢切鉢追直
也水器也也辛茗名各綫吐敢切鉢追直
金鑊扶雨切 鋸巧切鉢徒耐鉢追直
屬也也胡搏切 剪刀也鉢追直

覈下韋切 串古患熟也切