根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十三 廿三

唐三藏法師義淨奉　制譯

第三門別門總攝頌曰

三衣及衣架　河邊造寺簷　拭面拭身巾
寺座刀應畜

第三門第一子攝頌曰 廿三

三衣條葉量　牀脚拂遊塵　行處著氈毡
衽石須聽畜

緣在室羅伐城如佛所說苾芻應畜割截支伐羅時諸苾芻即便割截長條短條不能相似以緣白佛佛言長條短條不應參差割截應須齊割彼復不知云何齊割佛言長條短條應隨其量可取竹片量截長短方定

緣處同前時諸苾芻作支伐羅葉不相似便不端正以緣白佛佛言若作衣時葉應相似苾芻不知云何相似佛言可取竹片量葉寬狹然後裁之佛言應量葉者時諸苾芻作葉極大佛言不應大作然葉相有三謂大中小大寬四指或如烏張足小寬二指或如母指面此內名中諸苾芻於不淨地縫刺其衣遂便垢汙佛言應以牛糞淨拭其地作曼荼羅待乾淨已於上作衣佛言作曼荼羅者然牛糞難得佛言應以水灑其地淨掃置衣

緣處同前時諸苾芻作尖牀脚遂便損地佛言不應尖利應可平作然猶致損佛言應作糠佈置牀脚下或破帛纏裹

緣處同前有婆羅門因出城外行遊疲極食時既至入逝多林見其食處敷妙褥座置妙飲食見生希有發信敬心即脫上帔敷上座坐處出門而去後於異時衣便垢膩其知事

人敷之下座彼婆羅門後因他事來至寺中行詣食處於上座所不見其衣巡次遍觀見敷下座彼作是念我衣新物又是貴價因何今日穢汙若斯且待片時察其何故乃見知事安置座已捉衣拂地彼見如是知其汙緣告知事曰此之小事仁不解耶先當灑水次掃令淨然後敷座由不解故致損我衣起嫌恥心捨之而去苾芻以緣白佛佛言每於食處應先灑水次掃令淨然後敷座方成應法時知事人於塵土座上敷其坐褥遂多垢汙招過同前佛言先可拂拭牀座次敷氈褥苾芻不知以何拂拭佛言應以一衣用拂牀座時彼知事拂以好衣佛言應用故衣其知事者拂以故衣不久破碎即皆棄擲佛言不應即棄裂為細片繫在杖頭用拂牀座經久無堪遂還棄擲佛言雖不堪用不應棄擲應對和泥及和牛糞用填柱孔或塗牆隙欲令施主福利久增

緣處同前時有年少苾芻隨於一處而作經行彼經行時令地損壞時有長者入寺遍觀至經行處便作是念地尚如此聖者之足其狀若何作是念已問言聖者誰令此地有損壞耶苾芻報曰此即是我經行之處長者報曰地既如此足如之何幸當舉足我試觀足即便舉示其皮並穿長者見已起悲念心報言聖者我有氈毹欲為敷設在上經行於足無損答言長者佛未聽許彼言聖者仁之大師性懷慈念此定應許苾芻以緣白佛佛言我今聽彼精勤警策經行苾芻應畜氈毹隨意無犯還告長者彼即為敷苾芻便受多時

足蹋遂為兩段各在一邊長者後來見其狼籍問言聖者因何氈毹零落至此若見破處何不縫治苾芻以緣白佛佛言長者所說斯實善哉見有破處即可縫治或以物補若其碎破不堪修理應可和泥或和牛糞於經行處而為塗拭能令施主增長福田

緣處同前有苾芻病往醫人處報言賢首我有如是病為處方藥彼言聖者服如是藥當得平復即為處方還歸住處料理藥時須得衬石便詣餘家暫借充用彼人便與磨藥既了以石相還答言聖者此即相遺隨意將歸答曰佛未聽畜若如是者可置地去苾芻以緣白佛佛言我今聽畜衬石并軸他若施時隨意應受

第三門第二子攝頌曰

衣架及燈籠　勿使蟲傷損　熱開三面舍
可記難陀身

緣在室羅伐城苾芻隨處而安衣服便多垢膩被蟲蟻穿苾芻以緣白佛佛言不應隨處而置衣服當作衣架苾芻即便穿壁安衣令壁損壞佛言不得穿壁初造寺時應出木坎上置衣竿時諸苾芻房內置竿簷前不作佛言簷前亦作勿令闕事

緣處同前佛言應作衣架者蘭若苾芻求竹無處佛言應將葛蔓橫繫置衣或葛亦無佛言以繩為笕　廿三　四

緣處同前如世尊言夜闇誦經者彼誦經時有蛇來至少年見已驚忙大喚唱言長脊長脊凡夫苾芻悉皆驚怖遂令聽者因斯廢闕以緣白佛佛言當可然燈以誦經典苾芻夏

月然燈損蟲佛言應作燈籠苾芻不知云何應作佛言應以竹片爲籠薄氈遮障此若難求用雲母片此更難得應作百目苾芻不解如何當作佛言令瓦師作如燈籠形傍邊多穿小孔瓦師難求佛言應用瓶瑎打去其底傍穿百目置燈盞已向下而合若孔有蟲入應以紙絹及薄物而掩蓋之

緣處同前時當盛暑苾芻苦熱身體萎黃病瘦無力爾時世尊知而故問具壽阿難陀曰何故諸苾芻身體萎黃病瘦無力時阿難陀具以事白佛言應作招涼舍苾芻不知如何當作佛言應近寺外爲三面舍三邊築牆架作偏敞疎徹來風不同於寺四面有壁苾芻即便於內安牆外置行柱佛言中安行柱復不開窓還遭熱悶佛言置窓彼著窓時或太

高下佛言應與牀齊有諸鳥雀來入房中佛言應置窓櫺勿令得入風雨飄灑應安窓扇苾芻食時閉門室闇佛言食時開門苾芻熱時於自房內但著下裙及僧脚倚隨情讀誦并爲說法作衣服等於四威儀悉皆無犯

緣處同前爾時世尊既與難陀剃髮出家并受近圓已將詣香山及三十三天至捺洛迦周旋觀察還逝多林諸客苾芻未識難陀見彼身作金色具三十相周帀莊嚴有老苾芻見時謂是如來便起迎接既識知已方生悔心苾芻以緣白佛佛言於難陀衣應爲記驗若更有此人亦爲記識此是正覺此是餘人

第三門第三子攝頌曰

河邊制齒木　羅怙遣出門　合訶不合訶

二行應與服

緣在室羅伐城時勝慧河邊諸苾芻輩以善方便策勵勤修斷盡諸惑證阿羅漢果時諸苾芻威儀庠序所為審諦能使衆人敬信深重爾時世尊告諸苾芻勝慧河邊苾芻住處近彼村坊所有人衆獲大善利時具壽阿難陀聞世尊語即解其義由近大師久為侍者或聽其言或時覩相皆即解了若世尊欲得見者說讃美言尊者了已便寄信報河邊苾芻諸具壽世尊讃歎意欲相見仁等可來彼既聞已更相告語佛於我等為讃歎言事須相見當欲如何一人報云更何所作我等當去遂不觀察所應作事若不觀者雖阿羅漢不能預知復共議云去為善事即告諸苾芻曰仁等當知世尊大師讃歎我等意欲相見今者可去諸苾芻曰若如是者我等同行即

共相隨涉路而去漸漸遊行至室羅伐舊住諸苾芻出迎慰問便於寺外有大喧聲世尊聞已知而故問阿難陀曰寺外何故有大喧聲阿難陀曰勝慧河邊諸苾芻衆皆共來至停在寺外寺內諸人咸出迎接更相問訊致此喧聲于時世尊告阿難陀曰汝今宜往告勝慧河邊諸苾芻衆皆可還去勿住於此于時尊者承佛教已詣苾芻所告言具壽當知世尊有教仁等還去勿住於此時彼聞已執持衣鉢遊適人間佛告諸苾芻曰諸有村坊所居之處若有勝慧河邊苾芻住者近彼村坊所有人衆獲大善利阿難陀聞復還寄信苾芻重來如是至三諸苾芻執持衣鉢復往人間爾時世尊復告諸苾芻曰勝慧河邊苾芻住處人皆獲利時阿難陀聞佛頻讃復令

信報彼諸苾芻共相謂曰具壽何故世尊讚歎我輩欲得相見頻往佛所令我還來應由我等普告多人致令遣去我今宜可不告諸人默然而去時諸苾芻密持衣鉢詣世尊所禮佛雙足退坐一面佛告具壽阿難陀曰汝今可覓閑房靜處（廿三）為我及彼勝慧河邊諸苾芻輩敷置座褥尊者奉教安置既了還至佛所白言大德我於一處敷設已了唯佛知時是時世尊往勝慧河邊苾芻住處即於門外洗雙足已於一房中就座而坐加趺端身住現前念時諸苾芻亦各洗足入房而坐住現前念爾時世尊便入初定河邊諸苾芻亦入初定世尊從初定出入第二定第三第四定次入空處識處無所有處次入非想非非想處定其河邊苾芻亦復如是隨佛世尊出入（廿四）諸定世尊從非想非非想定出入無所有定諸苾芻亦從非想非非想定出入無所有定乃至入至初定諸苾芻亦復如是入至初定世尊念曰我入初定諸苾芻亦入初定我乃至入非想非非想定諸苾芻亦入此定我復從非想非非想定出入乃至初定諸苾芻亦皆同我我今應可作餘相狀而入初定便非獨覺聲聞所行之境作是念已即入其定時諸苾芻共相謂曰仁等當知大師世尊住於自定我等亦可自定而住便入自定爾時世尊至天明已即從定出大衆皆集佛於衆中就座而坐時具壽阿難陀從座而起整衣服露右肩禮雙足右膝著地合掌恭敬而白佛言大德世尊頻頻讚歎勝慧河邊諸苾芻等意欲相見彼諸苾芻皆來至此不蒙問及佛

言阿難陀我已共彼諸人語訖依聖語聖法律共相安慰阿難陀白佛言未審云何名爲聖語法律共相慰問阿難陀如我共諸苾芻皆於門外洗雙足已隨次入房就座而坐各並端身住現前念我入初定河邊諸苾芻等亦入初定我從初定出入第二定第三第四定次入空處識處無所有處次入非想非非想處定河邊諸苾芻等亦復如是隨我出入諸定我從非想非非想定出入無所有處定我復乃至入初定是諸苾芻亦復如是入至初定阿難陀我作是念我今應可作餘相狀而入初定便非獨覺聲聞所行之境作是念已即入其定時河邊苾芻自相謂曰大師世尊住於自定我等亦可自定而住阿難陀此謂聖語聖法律共相安慰我作如是相安慰已阿難陀白佛言善哉大德聖語聖法律共相安慰極善世尊聖語聖法律共相安慰世尊既與河邊諸苾芻以聖法律共安慰已其聲普遍四遠諸人共相謂曰佛共河邊諸苾芻輩以聖語聖法律而相安慰既聞此事諸長者婆羅門皆來禮拜河邊苾芻此諸苾芻即爲長者婆羅門宣說法要口出臭氣時彼諸人左右顧眄共相謂曰此之臭氣從何而來諸苾芻曰此之臭氣從我口出白言聖者豈可日日不嚼齒木耶答曰不嚼彼白何故諸苾芻曰佛未聽許答言聖者若不嚼齒木得清淨耶時諸苾芻默然無對以緣白佛佛言彼婆羅門長者所作譏恥正合其儀我於餘處已教苾芻嚼其齒木而汝不知是故我今制諸苾芻應嚼齒木何以故嚼齒木者有

五勝利云何爲五一者能除黃熱二者能去痰癊三者口無臭氣四者能餐飲食五者眼目明淨佛制苾芻每嚼齒木時一年少苾芻於顯露處而嚼短條世尊至彼苾芻見佛深生羞恥云我不應對世尊前吐出齒木即便吞咽遂鯁喉中諸佛常法無忘失念爾時世尊便舒無量百千功德所生左手旋環萬字能除怖畏善施安隱捉少年頭屈右手指內彼口中鉤其齒木與血俱出世尊告曰汝何所爲苾芻以事白佛佛作是念在顯露處嚼齒木者有如是過告諸苾芻曰有一少年於顯露處嚼短齒木有是過生故諸苾芻於顯露處不嚼齒木亦非短條苾芻違者得越法罪如佛所言苾芻不應於顯露坐嚼齒木者時有少年苾芻於老者前坐嚼齒木佛言不應爾有三種事可於屏隱處謂大小便及嚼齒木佛言不將短條充齒木者時諸六衆便用長條以充齒木諸苾芻見共生嫌恥報言具壽汝等豈可執杖戲耶答曰佛教洗口云何是戲汝豈不見嚼短齒木幾將命終蒙佛救護得存餘壽豈可汝等於我衣鉢有希願耶令我早亡共爲羯磨然長齒木有利益處一得然釜煮飯二得鞭打小師彼聞皆默以緣白佛佛言苾芻不應長條將充齒木嚼長條者得越法罪苾芻不知齒木長短佛言此有三種謂長中短長者十二指短者八指二（廿三）（十）內名中佛言應在屏處嚼齒木者時有老病羸弱不能行就隱屏之處佛言病人應可畜洗口盆苾芻便用隨宜瓦盆安在房內脚觸便傾水流汙地佛言洗口之盆形如象跡時

有苾芻求盆無處佛言應就水竇邊嚼齒木苾芻遠嚼不近竇口佛言應可近邊方一肘地佛教嚼齒木時苾芻不知刮舌其口仍臭佛言嚼齒木已當須刮舌苾芻不知用何刮舌佛言應畜刮舌篦佛聽畜篦六衆苾芻便以金銀瑠璃玻瓈寶作諸婆羅門長者見已問言聖者此是何物答曰賢首世尊令我用刮舌篦彼言豈汝沙門釋子貪欲樂耶六衆默然時諸苾芻以緣白佛佛言有四種刮舌篦苾芻應畜云何爲四謂是銅鐵鍮石赤銅時諸苾芻便即利作刮舌傷損佛言不應利作然此四種難求佛言應劈齒木屈以刮舌苾芻劈破便用刮舌作瘡佛言劈齒木已兩片相揩去上鐵刺然可用之苾芻嚼齒木已不知作聲默爾而棄遂便墮在護寺天神頭

上彼生嫌恥佛言不得默棄應可作聲若不聲者得越法罪苾芻唯於齒木一事作聲而棄大小行時漱嗽吐利及吐水等所有棄擲皆不作聲佛言凡有如是所棄之事皆須作聲大師既制恒嚼齒木苾芻道行卒求難得遂不敢食佛言不應斷食若無齒木應用澡豆土屑及乾牛糞以水三遍淨漱隨意餐食勿復生疑

緣處同前時具壽舍利子有二求寂一是准陀二羅怙羅後於異時尊者舍利子欲往人間告二弟子曰我欲人間隨意遊適汝等二人爲住爲去准陀白言鄔波馱耶我願隨逐羅怙羅白鄔波馱耶我住於此舍利子言若如是者以汝付誰答言以我付囑尊者鄔陀夷我依彼住報言羅怙羅彼是惡人恐行非

法答曰鄔波馱耶我事如父彼何爲惡即便付與行趣人間纔去之後鄔陀夷告羅怙羅曰汝來作如是事答言不作鄔陀夷瞋言癡物此尚不作餘何肯爲羅怙羅言仁豈是我親教師及軌範師耶鄔陀夷轉更瞋盛遂扼其項推出寺門便於門外啼泣而住時大世主苾芻尼與五百門人來禮佛足見其啼泣問言聖者羅怙羅何故啼泣報言喬答彌大德鄔陀夷手扼我項推令出寺彼作是念我今不應棄佛之子而向餘處即共門徒圍繞而立次有憍薩羅主勝光大王擬入園中敬禮佛足見羅怙羅同前問答王作是念我今不應棄佛之子及以佛母而向餘處即圍繞而立次有給孤長者亦入園中敬禮佛足見羅怙羅同前問答長者作念我今不應

棄佛之子及以佛母國主大王而向餘處即圍繞而住是時門外大衆雲集致有譁聲世尊大師知而故問具壽阿難陀曰何故門外多人聚集有大喧聲尊者阿難陀具以上事白世尊佛告阿難陀實有苾芻驅他苾芻令出寺耶答言大德實有此事佛告阿難陀苾芻但於己房可得爲主非於寺內不應驅他苾芻令出寺外違者得越法罪世尊既制不驅苾芻令出寺外時諸苾芻於弟子門人皆不敢訶責遂慢法式不肯奉行佛言應須訶責苾芻不知云何訶責佛言有五種訶法一者不共語二者不教授三者不同受用四者遮其善事五者不與依止言不共語者謂不共言語所有問答言不教授者於利害事皆不教誡言不同受用者所有供承皆不應

受衣食及法亦不交通言遮善事者所有修行善品勝事皆不令作言不與依止者謂絕師徒相依止事不共同房如佛所言應訶責者苾芻於事不爲簡擇即便訶責佛言不應隨事即爲訶責若有五法方合訶之云何爲五一者不信二者懈怠三者惡口四者情無羞恥五者近惡知識時諸苾芻具此五法方始訶責若不具五即不訶責佛言五法之中隨有一時即須訶責訶弟子時諸餘苾芻遂相攝受佛言若被親教師軌範師訶責之時餘人攝受作離間意是破僧方便得窣吐羅罪佛言不應攝受時諸苾芻皆不容許因此難調更不恭敬或有出國或有還俗佛言應令苾芻教其改悔生恭敬心彼即令其不善巧者至彼人邊告言具壽汝親教師喚乞歡喜彼更高慢佛言應令善巧苾芻教令改悔深起敬心時彼本師見來收謝便不簡別即相容捨彼於善品不能增進復有少年因斯歸俗佛言具五種法應作懺摩一者有信心二者發精進三者生恭敬四者口出美言五者近善知識佛言於此五中隨有多少亦可懺摩然諸苾芻不合訶責而訶責者得越法罪應合訶責而不訶責亦越法罪不合容捨而容捨者得越法罪應合容捨而不容捨亦越法罪若有於前黑品五法隨一現行心無恭敬應可驅出若知彼懷有慈順者應可忍之若具五黑法者即可驅出若不驅者得越法罪佛言驅出即露體驅出佛言不應露體令去若是求寂應與水羅軍持及上下二衣然後令去若是近圓或擬近圓者應與六物

驅其出寺皆不得露體令去六物者三衣坐具水羅事持事持有二謂是淨觸

第三門第四子攝頌曰

造寺安簷網　廣陳掃地處　求法說一童

熱時應造舍

緣在室羅伐城如佛所言樹下卧具者清淨廿三

易得苾芻依此而爲出家并受近圓成苾芻十四

性若得長利別房樓閣悉皆得受苾芻造寺

不安基階及以前簷佛言先安基階可與膝

齊上置厚版立柱於上料枡梁棟准次而安

上布平版版上布甎於上復以碎甎和泥極

須鞕築上安鹽石灰泥一重既爾餘皆類如

前安欄楯橫韋釘柱勿令墮落時諸苾芻或

於此食有鳥雀來共相惱亂應安羅網不知

以何爲網佛言有五種網謂麻紵芒茅及楮

皮等雖作得網不解安置佛言於網四角安

小鐵鑁方便挂舉勿令雨爛後於此食鳥尚

入者以物遮掩食了還開苾芻食時犬來前

住希覓殘食苾芻不與望斷命終苾芻白佛

佛言凡噉食時爲施畜生留一抄食時蘭若

苾芻所出飲食唯與野干遮餘烏鳥便瞋

恨作烏音聲告賊師曰林中苾芻多有金寶

賊解烏語至苾芻所從其索金報言我無即

便打罵苾芻曰咄哉丈夫何因打我答言汝

多有金何不相與苾芻曰我居林野何處得

金願勿枉打賊曰汝定有金若不見與定斷廿三

汝命苾芻曰有瞋我者妄作此言定是我怨

幸當實報賊曰烏向我道苾芻曰由彼懷恨

問曰何故苾芻具說上事賊師言聖者若不

具言我定枉殺知已便放苾芻白佛佛言苾

芻局心行施有此過生由此應知留食之時普施羣生勿拘一類可於飯上以水澆濕餅須細擘散之於地隨意當食不應遮止若遮止者得越法罪苾芻造房天雨之時傍入簷下水流漫損佛言應作懸障苾芻不知云何作障佛言用版彼便遍遮遂令處暗佛言不應遍遮可留明處版求難得佛言籧篨席等權用遮障既遭雨濕蟲蟻便生佛言夏雨時安餘時應去

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十三

音釋

氍毹 氍強魚切毹山芻切氍毹毛席也 衦 古旱切摩展衣也 侘 徒耐切與袋同 帔 普義切裹衣也 笐 胡浪切與桁同衣桁也 氍 徒協切細毛布也 瓨 下江切長頸甖也 萎 於爲切枯悴也 敞 昌兩切與廠同 欞 郎丁切窻隔也 僧脚崎 梵語也此云掩腋崎去奇切 鯁 古杏切刺也 篦 邊迷切竹器 鍮 他侯切銅似金者 劈 普擊切破也 漱 蘇奏切蕩口也 扼 於革切握也 囂 許驕切喧也 枓枅 枓當口切拱枓也枅結奚切欂櫨也 軝 職緣切甓也 擘 傅陌切鉥也 籧篨 籧強魚切篨直魚切籧篨竹席也