

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十九

唐三藏法師義淨奉 制譯

第五門第三子攝頌曰

佛三轉法輪 初度五人已 不喚名族等

俱尸宣略教

如是我聞^{廿九}一時薄伽梵在婆羅痆斯仙人墮

處施鹿林中爾時世尊告五苾芻曰汝等苾
芻此苦聖諦於所聞法如理作意能生眼智
明覺汝等苾芻此苦滅順苦滅道聖諦之法
如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦聖
諦是所了法如是已證於所聞法如理作意
能生眼智明覺汝等苾芻此順苦滅道聖諦
是所了法如是已修於所聞法如理作意能
生眼智明覺汝等苾芻若我於此四聖諦法
未了三轉十二相者眼智明覺皆不得生我
則不於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間捨
離煩惱心得解脫不能證得無上菩提汝等
苾芻由我於此四聖諦法解了三轉十二相
故眼智明覺皆悉得生乃於諸天魔梵沙門

汝等苾芻此順苦滅道聖諦是所了法如是
應修於所聞法如理作意能生眼智明覺汝
等苾芻此苦聖諦是所了法如是已知於所
聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此
苦集聖諦是所了法如是已斷於所聞法如
理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦滅聖
諦是所了法如是已證於所聞法如理作意
能生眼智明覺汝等苾芻此順苦滅道聖諦
是所了法如是已修於所聞法如理作意能
生眼智明覺汝等苾芻若我於此四聖諦法
未了三轉十二相者眼智明覺皆不得生我
則不於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間捨
離煩惱心得解脫不能證得無上菩提汝等
苾芻由我於此四聖諦法解了三轉十二相
故眼智明覺皆悉得生乃於諸天魔梵沙門

婆羅門一切世間捨離煩惱心得解脫便能證得無上菩提爾時世尊說是法時具壽憍陳如及八萬諸天遠塵離垢得法眼淨佛告憍陳汝解此法不答言已解世尊汝解此法不答言已解善逝由憍陳汝解了法故因此即名阿若憍陳如是時地居藥叉聞佛說已出大音聲告人天曰仁等當知佛在婆羅彌斯仙人墮處施鹿林中廣說三轉十二行相法輪由此能於天人魔梵沙門婆羅門一切世間爲大饒益令同梵行者速至安隱涅槃之處人天增盛阿蘇羅減少由彼藥叉作如是告虛空諸天四大王衆皆悉聞知如是展轉於剎那頃盡六欲天須臾之間乃至梵天普聞其響梵衆聞已復皆遍告廣說如前因名此經爲三轉法輪時五苾芻及人天等

聞佛說已歡喜奉行爾時佛爲五人三轉法輪令彼出家近圓成苾芻已時五苾芻於如來處頻喚名字及以氏族或云具壽佛告諸苾芻汝等不應於如來處喚其名字及以氏族或云具壽何以故若有苾芻於如來處喚名氏族及具壽者此是癡人於長夜中多受苦惱作無利益是故汝等更不應於如來處喚名字等若更喚者得越法罪如佛所說不應於如來所喚名字等得越法罪者時有少年苾芻除佛世尊於餘耆宿苾芻之處喚名字等乃至具壽苾芻白佛佛言年少苾芻亦復不應於耆宿處喚名字氏族或云具壽然有二種喚名之事或云大德或云具壽年少苾芻應喚老者爲大德老喚少年爲具壽若不爾者得越法罪

佛在俱尸那城壯士生地婆羅雙樹間爾時世尊臨般涅槃告諸苾芻曰我爲汝等已廣宣說此奈耶藏未曾略說我今更爲說其略教汝等應可諦聽善思至極作意汝等苾芻或時有事我從先來非遮非許然於此事若違不清淨順清淨者此即是淨應可行之若違清淨順不清淨者此是不淨即不應行此可奉持勿致疑惑

第五門第四子攝頌曰

捨墮物不分 蚊幘隨意畜 三股杖作釜

應張羯恥那

緣在室羅伐城時有苾芻長衣犯捨便即持衣於上座前捨其知事人見此衣已作如是念今日僧伽多得利物可賣分之遂即唱賣衆共分張時彼便廢闕苾芻白佛佛作是念

犯捨之衣捨與衆僧有如是過由是犯衣不捨與僧告諸苾芻昔日苾芻犯捨衣與僧遂被分張事成闕乏由是不應捨與僧衆可與別人若無知者雖捨與僧亦不應分若以長衣捨與衆僧遂即分者此二俱得越法罪佛言長衣捨與別人者時有犯長苾芻以衣捨與無識知人既得衣已默然而住不知還衣苾芻白佛佛言應遣餘人教無識者若還者善若不與者應強奪取而守持之此捨衣者乃是作法非是全與然捨衣時求知法者然後當捨

緣在廣嚴城時諸苾芻爲蚊蚋唼食爪搔癢時遍身血出俗旅見時問其何故苾芻具答彼言聖者仁等豈可不畜蚊幘耶答曰世尊不許欲何所畜報言世尊大悲此應聽許苾

芻芻佛言聽諸苾芻畜其蚊幘苾芻不知當如何作佛言周十二肘於上安蓋長四肘闊二肘隨身高下繩帶懸垂直縫留門蚊蟲還入佛言不應盡縫應留少許相掩作門熱應搖扇若下邊蚊入可以氈席或將餘物壓之勿令得入

緣處同前佛言用水應瀝者時諸苾芻以手捉羅遂致勞倦佛言繫於杖上開羅取水如是用時仍猶勞倦佛言持三股杖以繩繫杖繩不肯住佛言近上應穿爲三孔以繩貫繫或安鐵環寬開三股羅繫於二開羅受水瀉水之時溢出流地佛言用心瀉水勿令溢出匣底無捲隨處傾側佛言安捲勿令攪動水在羅中急過不住令蟲悶絕佛言應可羅中安物苾芻不解佛言或砂或乾牛糞應以水

廿九

五

濕安在羅中水猶不住佛言應作承水器苾芻不知如何作器佛言器有二種謂銅及瓦苾芻以手持椀遂致疲勞佛言不應手持可於椀邊穿作三孔以繩繫之懸在三股叉上方便令牢應以羅角置在器中存養蟲命若其羅密水不下者應以滑杖羅外打之苾芻於不滿瓦內而觀於水不能見蟲佛言瀉水滿瓦令其不動已方可觀察水上有塵觀蟲不見佛言去塵方察若以小蟲示他人時將指頭示小蟲行急見不分明佛言應以茅端及草莖等而指示之苾芻得蟲時於井口上而覆其羅蟲雖落水多並悶絕或時致死佛言應作放生器覆水在中苾芻即用此罐滿而放下滿而引出蟲仍依舊佛言應以此器盛蟲放下至水覆之空而引出苾芻不解應

別作放生器時有無器可得佛言可以繩繫羅方便投下斟酌蟲去然後牽出

其放生器者但爲西國久行人皆共解東夏先來落漠故亦須委其儀若不具陳無由曉悟其器任用銅鐵瓦木若擬隨身將去可用銅作受二三升即是舊來小銅罐子還施銅系令穿手得過底傍一邊須安銅鉤可受用小竹箸頭乞食去時穿在左臂以表掩蓋右手攜鉢乞得食已隨至一家安置飯鉢自將淨繩一條如麁箸許隨井深淺繫罐取水澆以小羅斟的得足即繩即令覆再三下灌方牽出井此是乞食之鉤系起時務令平穩齊勿使傾側並豫先作了不得臨時求覓如儀繩即以小羅覆罐內徐放下至水級鉤拔之前也若在寺者即以常用井索鐵罐覆之少有別處底傍著鐵鐸可容三

時諸苾芻每用羅竟不數洗濯不挨乾不日曝不翻轉令羅疾壞佛言凡用羅者應爲洗等若不作者得越法罪時有苾芻濾大衆水徒衆既多遂生勞倦佛言若衆大羅遲水不供者應作濾水釜苾芻不知如何作佛言若銅鐵瓦應作金形底下爲孔大如麁箸上以臺形可高四指上安多孔大如麁箸裏或用絹布纏以細繩於中濾水用了洗覆

習俗生常見輕佛教不可一一門到口傳
讓諸行人遞相教習設使學通三藏坐證
四禪鎮想無生澄心空理若不護命不免
屠兒牽羊入寺不過數口放作長生衆共
看之彈指稱善寧知房內用日殺千生
萬生既知教理宜應細羅細察自利利物
善護善思復有令人耕田畎植規求小利
不見大尤水陸俱傷殺生無數斯之罪咎
欲如之何直知東手泉門任他分判故經
云殺生之人當墮地獄餓鬼畜生設得爲
人短命多病嗚呼比告誰當用之脫有能
爲善哉甚善龍華初會共結慈緣廣如別傳此不煩也

如上準爲

時諸苾芻以虱壁虱及諸蟲類懸棄於地彼便悶絕苾芻白佛佛言凡是生命不應懸棄亦不應隨處輒爲棄擲虱安故帛此若無者

可安木孔牆隙壁風置青草中此若無者置

涼冷處若更有餘蟲可於所宜處安置具壽

駁波離請世尊曰濾漉之水不觀得飲不佛

言不得由不觀故大德不濾之水觀得飲不佛言得以觀察故

緣處同前如佛所說衆安居了應張羯恥那衣時勝光王聞佛許已便以羯恥那衣寄奉大衆勝鬘夫人及行雨夫人給孤長者及諸居士敬信之流咸送多衣以充僧用時諸苾芻但取一衣作羯恥那餘皆還主王聞是已報言聖者我等此物已捨與僧如何今者更

重收取苾芻白佛佛言由是我今聽諸苾芻受取此衣隨彼多衣應差多人作張衣者當取其一作法守持餘應舉畜當爲僧伽作安居利物

第五門第五子攝頌曰

死後囑授別 委寄者身死 他方通委寄
若死對餘人

緣在室羅伐城時此城中有一長者誕生三子其最小者於佛法出家遊行人間去後未久父便遇病將死之際總命諸親告二子曰家中所有咸可收來彼便集聚遣爲三分二子人各與一其餘一分與出家者作是語已因即命終如有頌曰

積聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離
有命咸歸死

時彼二子如法焚葬憂惱而居彼出家者聞父身亡便生是念我有兄弟今可言歸爲其說法既到舍已兄弟相見共盡哀情兄曰弟不須哭父亡之日遣留一分財物相與弟作是念如世尊說死後與者不成善與遂不受之苾芻白佛佛言俗人死者有希望心苾芻死時心無希望此是俗人有希望心取時無過隨意應用

緣處同前時有苾芻身嬰疾病告餘苾芻曰當好瞻侍我我有衣鉢當屬於汝廿九彼便看侍不久命終彼見身死便取衣鉢安已房中時諸苾芻共來借問亡者衣鉢今何所在答言彼已與我具告其事廿九苾芻白佛佛言彼之愚人生存在日何不相與死後方施無如是法云死方與應索其物大衆共分準分應與

緣處同前時有苾芻對彼苾芻分別衣物忽爾身亡彼苾芻便取其物置已房中與彼屍骸既焚燒已還歸房內時知事人入亡者室次第觀察見其衣鉢及濾水羅尋將此物來至衆內苾芻問曰此物且來餘有多物何不將來答曰房中唯此更無他物餘人報曰有一苾芻是其知友若問彼者知其有無問彼答曰對我分別我取其衣廿九苾芻白佛佛言此是作法不應便留可奪取共分

緣處同前時有苾芻對彼分別衣廿九彼忽命過此便持衣捨與僧伽大衆問曰此是誰物答言我物對彼分別彼遂身亡我持此物捨與大衆苾芻白佛佛言作法應爾雖對分別物不屬彼當自取用

對苾芻忽然歸俗後時憶念彼某甲苾芻曾

於我所分別其衣我雖還俗彼物屬我我宜

就索既至彼已報言聖者仁曾對我分別衣

物今可與我苾芻白佛作是念由諸苾芻

以彼苾芻爲委寄者即還對彼而作分別有

如是過是故我今制諸苾芻不應對彼委寄

之人分別衣物作者得越法罪

緣處同前復有苾芻對他苾芻分別衣物其
所對者是闢諱人常與苾芻諍競紛擾既懷
瞋忿便欲出去其分別衣人見去啼泣報言
勿去雖復苦留而不肯住諸人謂曰汝勿留
此好爲闢諱惱亂衆人答言如何我不留住
我常對此分別衣物餘處無有委寄之人苾
芻白佛佛言若委寄苾芻設居海外但令身
在遙指委寄亦無有過時有苾芻於極遠方

指他苾芻作委寄人彼使命過苾芻聞時已
經多日不知云何苾芻白佛佛言初既聞已
所有新舊物即於餘人而作委寄

第五門第六子攝頌曰

界外不與欲 將行不展轉 說戒隨意事
違者並招懲

緣處同前時六衆苾芻雖居界外亦與界內
者欲苾芻白佛佛言不應在界外與界內人
欲見佛不許時有苾芻欲出界外臨將發足
甘九僧伽有事六衆即便強令說欲苾芻白佛佛
言欲出界者不應取欲六衆聞已遂於界外
更互與欲乃至六人展轉相與苾芻白佛佛
言不應界外展轉與欲作者得越法罪

緣處同前如世尊說半月應說戒者六衆便
於界外欲與清淨佛言不應如是又取將行

者欲又於界外展轉取欲清淨廣如前說佛言皆不應作作者得越法罪如佛所說安居了時苾芻可於三事見聞疑如隨意事六衆苾芻便於界外作隨意事又留將行者又界外展轉亦如上說皆不應爲

第五門第七子攝頌曰

應可知人數 隨意任行籌 不與俗同坐

老少應隨夏

緣處同前時此城中有婆羅門因事出外入逝多林生希有心我今試問寺中現在可有幾人既見苾芻問其人數苾芻報曰我不能知婆羅門曰勝光大王憍薩羅國所有兵衆尚可數知寺內僧徒何因不測彼默無對苾芻白佛佛言應知人數苾芻即便一一別數或時屈指忘不能憶苾芻白佛佛言應可行

廿九

十一

籌旣總數已告衆令知苾芻不知何時應數佛言應於安居時數復有長者入逝多林見諸苾芻勤加習讀繫念靜思見斯事已深生淨信欲知僧數擬設中食便問苾芻於斯住處總有幾人彼報其數禮已而去旣至舍中報家人曰我欲明日請佛及僧就舍而食有爾許人隨其僧衆汝當具辦報曰甚善即於家中具諸供養時彼長者於衆集時遂至寺中報知事人曰仁當爲我敬白僧伽某甲長者明當請佛及諸大衆就舍而食旣白知已奉辭而去有餘苾芻從人間來至給園內時彼長者即於其夜具辦種種美飲食已敷設座席安置水瓮齒木澡豆旦令人使人往白佛衆告其時至幸願降臨苾芻僧衆於日初分執持衣鉢詣長者家于時大師於寺而住令

人取食有五因緣如來大師不親赴請云何爲五一自宴坐二爲天說法三爲瞻病人四觀卧具五爲制學處此中爲者欲制學處時

彼長者準計僧數安置坐物飲食亦然及見多人來至其宅報典座曰聖者所告人數多少我爲準擬既過先數其欲如何典座報曰有客新來爾須生喜答曰仁若先言我當辦食艾芻默爾于時大衆有飽足者有被飢者苾芻白佛佛言典座應觀客數告施主知復有苾芻臨中而至佛言此亦告知我今爲彼衆首上座說其行法上座應當先觀徒衆及以飲食若人多食少者應告施主曰賢首人多食少可平等均行若人少食多者告言賢首大有飲食可隨意行若其上座不善觀察不依所制者得越法罪又至施主家當須觀

水瀘蟲及齒木土屑並令備足勿使闕少食前食後洗手澡漱並須知法若不檢校者上座次座皆得越法罪

緣處同前六衆苾芻與諸俗人同座而坐時敬信者見便譏笑告言聖者仁是出家常修梵行云何乃與常行姪欲不淨之人而同一座彼聞默爾苾芻白佛佛言諸信俗人言合道理故諸苾芻不應與俗人同座而坐坐者得越法罪聞佛制已遂與求寂同處而坐信者告曰仁已近圓因何得與小師共坐答曰此非俗人是出家者斯有何過彼聞默爾苾芻白佛佛言亦復不應與未近圓者同座而坐佛不許已時老苾芻與少者同坐復有少者與老一處不相恭敬苾芻白佛佛言老少不應雜坐若無夏者得共二夏者同座一夏

者得與三夏者同座若二夏已去共大三夏者皆得同坐佛既制已時諸苾芻在於俗舍但得與其大三夏者同座而坐座席難求佛言若俗舍內座難得者雖親教軌範亦得同座以物隔中無致疑惑

第五門第八子攝頌曰

廿九
十三

不應居貯座 不誘他求寂 不爲誓賭物亦不食虎殘

緣處同前聽法之時應敷座席時有求寂亦居軟座因而睡著遂失便利汙其座褥苾芻自佛佛言求寂不應坐軟座褥時具壽舍利子求寂準陀來聽法時苾芻便與鞭枯令坐問言大德何故與我堅鞭坐物答言軟座佛遷求寂報言大德我豈同彼有過失耶佛言若用心求寂與其軟座餘即不應

緣處同前是時六衆有緣事時即便引佛法僧寶而爲咒誓或引鄖波駛利耶阿遮利耶而爲咒誓有信敬俗人聞咒誓時作如是語我

等俗流尚不引佛及師爲誓仁等出家何故
引佛及師而作盟誓是所不應彼默無對苾
芻白佛佛言俗生譏恥時合其宜然出家者
本求實語不應盟誓若作者得越法罪

緣處同前是時六衆苾芻隨有事至即以衣

鉢腰絛等物而爲賭羈俗促見時共生譏恥

告言仁等豈可同俗流耶緣有事來便賭衣

鉢斯非合理答曰有何非理豈敢葱蒜而飲
酒耶彼便默爾苾芻白佛佛言俗人譏恥誠

是合宜苾芻不應賭物作者得越法罪

緣處同前六衆苾芻每於晨旦於寺閣上遙
望野田或見煙浮或觀鳥下便往其處覩有

何物曾於一時見前事已躬往觀之於叢林
處有虎殘肉喜而持來入逝多林其虎尋氣
來至寺所夜於門外嗚叫出聲世尊知而故

問阿難陀曰何意虎來大聲嗚叫阿難陀曰
彼虎所藏餘兩尊者近喜持將來寺中佛言
苾芻食虎殘耶白佛言食阿難陀如師子王
殺好麋鹿敵其精肉飲鮮血已決捨而去然
其虎類食肉旣飽藏舉殘肉是故苾芻不食
虎殘食者得越法罪然衆首上座所有行法
我今當制凡是上座見行肉食時應可問言
此是何肉非虎殘耶又非不應食物不不問
而受得越法罪

第五門第九子攝頌曰

不合自藏身

甘九不爲言白等

十五若得上價錢

賣之應共分

緣處同前於一城中先有僧寺時難陀毘波
難陀因行人間遇到此寺于時大衆多獲利
物時諸苾芻雖見此二知其惡行曾無一人

爲解勞者時鄖波難陀白難陀曰阿遮利耶此諸黑鉢常生傲慢我等宜可爲作惱緣且共潛身隱居一處觀彼如何分張利益答言甚善應如是作遂即隱身竊觀分物旣見分已報言斯分不善是惡分張仁可白衆言欲分衣報曰分時不見今何處來苾芻白佛佛言欲分利時先白衆知僧有利物今欲共分所有苾芻不應輒去時諸苾芻重聚其物普告衆知不應出食即分其物時彼二人還自藏隱及衆分了同前出告此不成分報言先已告衆仁何處來二人告曰雖言告知可鳴捷椎苾芻白佛佛言言白告知復打捷椎方可分物時諸苾芻復還斂物告衆令知復打捷椎共分其物二人復藏分了方出同前詰責諸人報曰豈可不聞告衆及捷椎聲即便

告曰雖告衆知及鳴捷椎仁等豈可共行籌耶苾芻白佛佛言言白告知復打捷椎并可行籌方共分物時諸苾芻復還斂物爲三事已如前復藏分了方出同前詰責諸人告曰具壽何故如是故惱衆僧告白捷椎并復行籌故不現身待了方出答曰仁等何故云我惱僧仁等豈可對衆行耶此總不須我今出去苾芻白佛佛言雖作三事仍對衆行若不現前即不須與斯曰善分勿致疑惑然諸苾芻不應故作惱衆僧事若故惱者得越法罪緣處同前時給孤長者以寺捨與四方僧竟便用種種上妙彩色内外圖畫此城人衆既聞長者圖畫已周競來觀看遂有無量百千人衆皆集寺中城內有一大婆羅門以是勝人衆所欽尚於大王家得一毛毯即便披服

作玩好心入逝多林周觀寺宇發希有念便
將毛毯施四方僧此中雖言四方意與如佛現前非常住僧也所說有現衣物乃至截爲燈炷平等共分苾
芻遂便割毯爲片衆共分張時婆羅門夜作
是念彼是上毯我宜與直贖取將來且起入
寺至其門所見諸苾芻問言聖者我所施毯

人作何用苾芻報曰仁可隨喜我等割破大
眾共分一人告曰我將作帽一云作靴一云
繳腰一云拭鉢巾報言聖者彼是上毯因何
截破宜應出賣既得錢貝衆可共分苾芻自
佛佛言彼婆羅門所言稱理是故苾芻若得
如是上價毯時賣取錢貞然後共分

第五門第十子攝頌曰

五皮不應用 餘類亦同然 若患痔病時
熊皮履應著

廿九

十七

緣處同前時六衆苾芻自相謂曰難陀鄏波
難陀於此城中所有人衆我等皆從乞得餅
直然於王家調象師邊曾不見施今可就覓
或容見與一人報曰應如是作然須豫設少
多方計應取師子皮以爲鞋履於繫象處工
風而行象聞氣時即便驚走答曰善計我今
且去從彼乞求若得者善若不與者怖象未
遲即於晨朝詣調象師處報言賢首仁等何
太無求福心曾於我等不施多少餅果之直
彼言聖者我等豈可繫屬於仁以餅果直共
相供給六衆聞已點頭唱諾棄之而去遂於
他日著師子皮鞋於其象處上風而立時彼
羣象聞師子氣遺失便利驚怖奔馳時彼象
師鉤斷象頂不能令住六衆遙見告言賢首
急牽急牽答言鉤斷不住如何手牽六衆報

曰我令住答言聖者若能令住斯成大恩

六衆曰共立盟言若能與我餅果直者我當

令住報言即與彼便急步至象下風象不聞

氣即不驚走諸調象人問言聖者仁解呪耶

答曰我無異術若如是者云何令象怖不怖

耶彼便以實告彼象師彼言聖者仁等如何作斯非法不饒益事若其王家最勝大象因

此驚怖走入山林仁等必當招大罪罰彼聞

微笑默爾無言苾芻白佛作是念由諸苾

芻著師子皮鞋有如是過即告諸苾芻曰汝

等從今不應更著師子皮鞋若著此者得越

法罪聞佛不許便用虎皮而爲鞋履佛言此

亦不應然有五種爪牙等獸皮不應用所謂

智象智馬師子虎豹佛不聽已時具壽鄧波

離請世尊曰若更有餘爪牙之類皮得用不

廿九

十八

佛言亦不應用用者得惡作罪

緣處同前時有苾芻身嬰痔病詣醫人所告

言賢首我有痔病幸爲處方報言應用熊皮

作鞋著時病差答曰世尊未許醫言佛是大慈必應見許苾芻白佛作是病應著多重

難得佛言若無應取一重并毛替其履底

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十九

音釋

蚊	蚊	蚊無分切	憊	憊徒到	株	股公戶	蚋	蚋切
搔	搔	蘇遭切	纏	纏綴之欲切	漉	盧谷切	蠅	蠅蝶也
達	達	特丁切	籌	直由切	慮	慮也	𧈧	𧈧也
賭	賭	草莖也	筭	筭子也	枯	枯檳也	𧈧	𧈧也
賜	賜	賭當古切	筭	筭勒居良同切	韁	韁勒居良同切	𧈧	𧈧也
痔	痔	痔後病也	勒	勒居良同切	卷	卷與圈同切	𧈧	𧈧也