

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十九

廿九

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
廿九
俱尸宣略教

如是我聞一時薄伽梵在婆羅宛斯仙人墮處施庵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明覺汝等苾芻此苦滅順苦滅道聖諦是所了法如是應斷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

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
憍陳如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如解了法故因
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
痳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
廿九

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廿九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

宣說毗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

捨隨物不分

蚊幃隨意畜

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瓜搔癢
時遍身血出俗旅見時間其何故苾芻具答
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

芻白佛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漑者時諸苾芻以手
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瓦底無捲隨處傾側佛言安捲勿令瓦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可羅中水^{廿九}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

其於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東
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將
子還施銅系令穿手得過夜傍一邊須左安罐
銅鉤可受用小竹箸頭乞食去時穿在左
臂以表掩蓋右手擣鉢乞得食已隨至一
家安置飯鉢自將淨繩一條如蘿箸許隨
井深淺繫罐取水澆以小羅斟酌得足即
繩即於繩上繫小鐵鉤急繫擡繩使起與罐
繩勿使傾側並豫先作了不得臨時務得足
即以小羅覆罐內徐放下至水縱時務得足即
安安置少有別處底傍著鐵鐸可容三之
如儀也苦在寺者即以常用井索鐵罐覆

指在中下合至水準法撞起系齊同前著鉤覆
爲益財或可送往河池瀉水竟時還須
別爲盜器斯其法也夫以如來聖教慈悲爲本
所制戒律罪有性遮輕遮性重性罪之內本
輕殺生最初是故智人理宜存護若長命果爲內
出報來世當生淨土且神州之地四百餘城果爲
人動有萬計於淹水事存心者寡

習俗冀諸行人遠相教習設使學通三藏到
看佛四禪鎮想無生淫心空理若不護命坐證
善惡初罪誰代理若不護命見不免
不見護善思復有令人耕田啖細羅用放受之且如見
如大尤水陸俱傷殺生共見有
直知東手泉門住無叢口植察水作之日長
判他斯規求小利千衆見不
如儀也苦在寺者即以常用井索鐵罐覆

云般生之人當墮地獄鬼畜生設得爲人短命多病嗚呼此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

時諸苾芻每用羅竟不數洗濯不挾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金苾芻不知如何作佛言若銅鐵瓦應作釜形底下爲孔大如盞許作蓮臺形可高四指上安多孔大如麤箸上以氍裏或用絹布纏以細繩於中濾水用了洗覆

如上準爲

時諸苾芻以虱壁虱及諸蟲類懸糞於地彼便悶絕苾芻白佛佛言凡是生命不應懸糞亦不應隨處輒爲棄擲虱安故帛此若無者可安木孔牆隙壁虱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

甘九

七
鄔波離請世尊曰濾滌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惣那衣寄奉
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
芻但取一衣作羯惣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慘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廿九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

全衆內苾芻問曰此物且來餘有多物何不當好贍侍我我有衣鉢當屬於汝彼便看侍

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

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彼忽命過

此便持衣捨與僧伽大衆問曰此是誰物答甘九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

緣處同前復有苾芻對他苾芻分別衣物所

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闡諱人常與苾芻諱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

此好爲閻諍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

往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便命過苾芻聞時已

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

僧伽有事廿九六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僑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籌既總數已告衆令知苾芻不知何時應數廿九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既至舍中

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既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街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遇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苾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濾蟲及齒木土屑並令備足勿使闕少食前食後洗手潔漱並須如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

梵行云何乃與常行婬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
緣處同前時有苾芻訶責求寂遂便遣出逝
多門外啼泣而住時鄖波難陀見而問曰汝
何意啼答曰被師訶責報言子來我當與汝
衣鉢及鉢絡腰條之類隨所須者不令闕乏
居輒座因而睡著遂失便利汙其座褥苾芻

白佛佛言求寂不應坐輶座褥時具壽舍利
子求寂準陀來聽法時苾芻便與輶枯令坐
問言大德何故與我堅輶坐物答言輶座佛
遙求寂報言大德我豈同彼有過失耶佛言
若用心求寂與其輶座餘即不應

應決捨可作帶韁棄留眷念心還擬收攝應
令苾芻開語求寂彼言我今不用彼親教師
大德鄔波難陀我所須者咸皆供給我更不
能往舊師處彼師聞已作嫌罵言我與出家
而鄔波難陀遂誘將去苾芻白佛佛言苾芻
不應誘他弟子輒誘將者得吐羅底耶罪是
破僧方便故

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侶見時共生譏恥
告言仁等豈可同俗流耶緣有事來便賭衣
甘九
鉢斯非合理答曰有何非理豈噉葱蒜而飲
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

來至寺所夜於門外嗁叫出聲世尊知而故

問阿難陀曰何意虎來大聲嗁叫阿難陀曰彼虎所藏餘肉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噉其精肉飲鮮血已決捨而去然其虎類食肉既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

不合自藏身廿九不爲言白等

十五若得上價毯

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

爲解勞者時毘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犍椎苾芻白佛佛言言白告知復打犍椎方可分物時諸苾芻復還斂物告衆令知復打犍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犍椎聲即便告曰雖告衆知及鳴犍椎仁等豈可共行籌耶苾芻白佛佛言言白告知復打犍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犍椎并復行

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
廿九
十六

作玩好心入逝多林周觀寺宇發布有念便
將毛毬施四方僧此中雖言四方意與如佛
所說有現衣物乃至截爲燈炷平等共分苾
芻遂便割毬爲片衆共分張時婆羅門夜作
是念彼是上毬我宜與直贖取將來旦起入
寺至其門所見諸苾芻問言聖者我所施毬
人作何用苾芻報曰仁可隨喜我等割破大
衆共分一人告曰我將作帽一云作靴一云
纓腰一云拭鉢巾報言聖者彼是上毬因何
截破宜應出賣既得錢具衆可共分苾芻白

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貝然後共分

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

緣處廿九 同前時六衆苾芻自相謂曰難陀彌波

十七 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上

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
羣象聞師子氣遣失便利驚怖奔馳時彼象
師鈞斷象頂不能令住六衆遙見告言賢首
急牽急牽答言鈞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呢耶
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鄖波
離請世尊曰若更有餘爪牙之類皮得用不
廿九
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佛言爲病應著多重

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	持	到二切	情重株	公戶而	蚋	而銳
搔	搔	蘇遭切	持	到二切	帳也	股切	蠅	蠅
達	抓也	切	繩綴之	緩帶切	也	灑盧谷切	也	也
賭	持莖也	切	籌直	養子也	也	澑盧谷切	也	也
賜	賜當古切	切	占也	由切	也	也	也	也
財	財也	切	枯	知也	也	也	也	也
也	也	切	攢也	林也	也	也	也	也
痔	痔丈里切	切	革勦居也	也	也	也	也	也
			良也	也	也	也	也	也

永樂北藏

一切有部毗奈耶雜事

第八五冊