

根本說一切有部目得迦卷第七

七

唐三藏法師義淨奉制譯

第五子攝頌曰

狗肉不應噉并食屍鳥獸及以銅蹄畜
附七

亦不食猕猴

爾時佛在室羅伐城時屬儉年諸俗人等多
食狗肉時六衆苾芻於日初分著衣持鉢入
城乞食隨所至處人皆告曰聖者可去實無
一物堪以奉施其家金內有營食處六衆見
已便問彼言汝舍金中是何飲食答云狗肉

肉問言仁者食狗肉耶答言我食因被譏嫌
以緣白佛佛言凡諸苾芻不應食狗及以鷗
鷗并諸鳥獸食死屍者咸不應食若有食者
得惡作罪

緣處同前時有盜賊偷憍薩羅國勝光大王

廐中上馬將入闍林遂斷其命棄其頭尾持肉而去六衆苾芻性多號餐餐晨朝徧望觀察四方遙見闍林有諸鶴鳥從空飛下因即相報共往其處見彼所棄馬尾頭蹄因相謂曰鄒波難陀我今豐足糞掃之物遂共收取時掌馬人尋蹤而至問六衆曰仁所著者是大仙服如何更作斯惡行耶問言我作何事答言王廐上馬仁等偷殺報言此非我殺是賊偷來殺而取肉頭蹄及尾棄地而去我等將作糞掃物取馬主譏曰此實可愛糞掃之物

以緣白佛佛言汝等苾芻諸有銅蹄之畜及狐貉等類並不應食若有食者得惡作罪時有獮猴攀條遠躡忽然墮地因即命終六衆見已持還住處置於金內自煮時有女人失其兒子尋逐蹤緒入逝多林察見六衆於大金內煮彼獮猴女人見已椎胷叫曰嗚呼我兒於此被煮是時六衆挑獮猴手以示女人女人叫曰禍哉此是兒手次挑其腳女人告言禍哉是我兒腳次舉其頭女人復言禍哉是我兒頭復舉其尾告女人曰你之兒子亦

有尾耶女人告曰豈復仁等食獮猴肉答云
不是汝兒我食何過諸人聞已便起譏嫌以
緣白佛佛言汝諸苾芻猶猴之貌有類人形
是故苾芻亦不應食若有食者得惡作罪

第六子攝頌曰

小盞及衣角 皮葉等有過 除其鐵一種
餘物任情爲

佛在室羅伐城時有苾芻身嬰重病爲苦所
逼便往醫處報言賢首以所宜藥爲我處方
醫人答曰有下灌藥宜可用之病速瘳愈告

言賢首世尊未許答曰仁之大師慈悲爲本
必緣此事開許無疑時諸苾芻以緣白佛佛
言醫人處方用下灌藥當隨意作彼以小盞
而爲下灌便棄其藥佛言不應以盞而爲下
灌彼以衣角藥如前棄佛言不應衣角又以
皮灌復還棄藥卷七佛言不應用皮彼將葉裹佛
言不應宜可作筒彼將鐵作熱而且鞭佛言
除鐵一種瑠璃銅等咸隨意作

第七子攝頌曰

甘蔗酪肉麻 藥有四種別 大麻蔓菁粥

根等粥應食

爾時具壽鄖波離白世尊言其七日藥亦得用爲盡壽藥不佛言得即如甘蔗體是時藥汁爲更藥糖爲七日灰得盡形鄖波離酪是時攝漿是更收酥爲七日燒酪成灰便爲盡

聽食麻粥或是蔓菁根莖花葉及其子實並除風疾咸應作粥而噉食之

第八子攝頌曰

開許沙糖飲 得爲七日藥 生心爲五事益彼應共分

壽鄖波離肉是時攝脂成七日燒害成灰便爲盡壽隨事應服時有苾芻身嬰病苦往醫人處問言賢首我今帶病願爲處方醫人答曰聖者應食大麻粥必芻告曰世尊未許我云何食醫答同前以緣白佛佛言醫人處方

爾時世尊人間遊行至一聚落時有長者宿世因緣應受如來之所化度爾時世尊知彼長者受化時至詣其住處是時長者即爲世人處問言賢首我今帶病願爲處方醫人答曰聖者應食大麻粥必芻告曰世尊未許我云何食醫答同前以緣白佛佛言醫人處方

彼長者意樂隨眠根性差別而爲說法示教
利喜令彼長者以智金剛杵破二十種薩迦
耶見山獲預流果既得果已白世尊曰我今
所證非先祖父母所作非國王作非諸天作
亦非沙門婆羅門等作亦非親友及宗族作
七
由依世尊大師力故如是廣說乃至受三歸
依心生淨信爾時世尊爲彼長者宣說法要
日時遂過佛及大衆悉皆絕食長者白佛言
我今欲作非時漿佛言隨意應作即去營辦
沙糖等漿奉佛及僧諸苾芻等以其過甜不

能多飲以緣白佛佛言蒲萄石榴及橘柚等
棱使破碎以物淨瀝勿令稠濁和攪而飲時
具壽鄔波離白佛言其沙糖飲頗得守持經
七日不佛言得齋何應飲乃至澄清未醋已
來體未變者隨意當飲爾時佛在室羅伐城
時有長者請具壽阿難陀就舍而食時給孤
獨長者身嬰重病世尊聞已與侍者阿難陀
詣長者處問其疾苦是時長者爲佛敷座世
尊就座即爲長者說法要已從座欲去時彼
長者請世尊曰唯願哀愍今受我食爾時世

尊默然許之時阿難陀白佛言先有長者已請我食佛告阿難陀應捨先請與餘苾芻有五種事心念皆成謂分別衣守持衣褒灑陀隨意事及受人請

緣處同前時屬儉年諸苾芻衆乞食難得有

敬信婆羅門及諸居士請者宿苾芻就舍而

食時諸苾芻但受一請餘皆不受世尊告曰

若於儉年飲食難得隨有請喚皆應受之身自食已於餘苾芻感應共食不被請人亦詣彼舍施主告曰仁不是我所請之人便不與

食世尊告曰其受請者應可先受食兩三口爲表相已作如是言居士此諸苾芻乞食難得我將此食迴以施之汝可隨喜如是二三隨所得食皆應迴授其最後者應自飽食

第九子攝頌曰

醫教應服酥 油及餘殘觸 幷開眼藥合除十爲淨廚

緣處同前有一苾芻身嬰重病問彼醫人醫人報曰應可服酥病當除差以緣白佛佛言醫人處方隨意應服時病苾芻於其夜分將

欲食酥無人爲授佛言應自取服若酥難得
應可服油油更難得遂便廢闕時餘苾芻有
殘觸酥油彼作是言我有酥油然是殘觸佛
若聞者汝當取服以緣白佛佛言病者貧無
設是殘觸服之無犯具壽毘波離白佛言如
世尊說汝諸苾芻應持眼藥合者其事如何
佛言除四寶已餘皆得畜爾時世尊在薜舍
離告諸苾芻有十種地不應結作淨廚所謂
露地門屋下房簷前溫煖堂洗浴室官人宅
制底邊外道家俗人舍尼寺中若煮食時皆

得惡作毘波離白佛言若結一室共作淨廚
既作法已上下傍邊皆成淨不佛告毘波離
若大衆共許結此一處作淨廚時上下四邊
勢分之內悉皆成淨

第十子攝頌曰

根莖葉花果盛皆應淡酒浸大水攪而飲用
并許其異食

爾時世尊既度釋子出家其人皆慣飲酒由
斷酒故身色萎黃以緣白佛佛言但有造酒
之物所謂根莖葉花果等並屑爲末以白布

裹可於無力不醉淡酒中而爲浸漬勿令器
滿而封蓋之後以清水投中攪飲或以麴及
樹皮并諸香藥擣篩爲末布帛裹之用杖橫

繫懸於新熟酒甕內勿令露酒經一二宿以
水攪用斯之一種時與非時隨飲無犯如是

能令酒渴止息汝諸苾芻以我爲師者不應

飲酒不與不取乃至不以茅端滴酒而著口

中如世尊說莎底苾芻應與異食者當云何

與佛言初生犢子糞尿并崛路陀樹灰一善

提樹灰二劫畢他三阿說他四鄖曇跋羅樹

灰五溺崛路及入地四指下土相和一處攪
而隨用不知何人應取佛言令信敬者取還
令信敬者授

目得迦別門第二總攝頌曰

定物有主處 須問憍薩羅

跋七

從像預先差

大減會尼衆

第一子攝頌曰

定物不應移

莫捨賊遺物

屍林亦復爾

隨許並應收

爾時佛在室羅伐城有一長者多饒財寶造

一住處施與僧伽及諸卧褥供身雜物咸持奉施有少苾芻在此而住共相謂曰諸具壽臥褥資具既甚豐盈若舉置時恐多損壞隨足受用所有餘物應可分與苾芻僧伽即如其議所有餘物悉皆分與隨近僧伽時有乞食苾芻遊行至此時舊住者便爲解勞彼客苾芻問言具壽頗有餘長闌卧具不答曰此無閒物諸客苾芻於破牀上苦卧通宵至於晨朝執持戶鑰向俗人本寺主處既至彼已就座而坐即爲長者宣說法要讚歎七種有

事福業長者答曰此之福業我今已作苾芻答曰仁之住處猶乏卧具我於昨夜眠一破牀極受辛苦其寺本主報言我以衆多卧褥資具奉施大眾豈非苾芻將我施物向餘處耶苾芻問曰識鎖鑰不答言我識即與長者共往觀察時彼長者到住處已問舊苾芻我以衆多卧褥資具奉施大眾今並何在時諸苾芻即以上事具答施主長者告曰應可取來我本要心施此住處以緣白佛佛言不應持此處物與餘住處應隨定處而受用之若

私與者應全酬直若不還者得重越法罪

緣處同前六衆苾芻共諸商旅人間遊行時
諸商旅咸被賊劫然彼賊徒將物不盡棄之
而去時六衆苾芻隨賊後行見其遺物遂相
告曰難陀鄖波難陀奇哉豐足糞掃之衣可

姓七
共持去即取衣物物主來至見六衆持衣便
共譏曰我所有物賊不奪者仁復重偷尊者
偷大仙衣造斯惡行問言我作何事答言汝
想我等取之以緣白佛佛言賊奪商旅所遺

棄物不應收取若取物者得惡作罪復有商
主被賊所偷持物不盡所有殘餘諸居士等
告曰仁者隨樂收取苾芻不取世尊告曰若
隨聽者應取爾時佛在王舍城時六衆苾芻
往寒林中停屍之處遂便共見衣裳金蓋及
以柴薪而相謂言難陀鄖波難陀多糞掃物
可共持去其守屍林旃荼羅等後來至此便
作是念誰劫奪此深摩舍那是時六衆經七
八日共相謂曰難陀鄖波難陀深摩舍那計
應豐有糞掃之衣可共往彼收斂其物既至

彼已時旃荼羅遂即執捉告曰阿遮利耶所
有王家課役之事皆悉出在深摩舍那云何
仁等他所掌物而竊取之以緣白佛佛言汝
諸苾芻深摩舍那他所掌物衣蓋柴薪並不
應取若有取者得重越法罪復有餘處掌屍九
持七

林人既懷信敬告苾芻曰隨意取衣彼不敢
取以緣白佛佛言若彼聽者隨意應取

第二子攝頌曰

有主天廟物 菩薩不應取 看病人不應
勸他捨法服

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園六衆
苾芻與車商旅涉路而行忽於中途其車軸
折時彼商主棄斯折軸別將餘軸替之而去
六衆苾芻即取折軸於四衢道中埋令豎立
自相謂曰此應名作車軸天尊既建立已捨
之而去時有長者以食祭祠復有餘人於斯
乞願若能令我稱所求者當爲天尊造立堂
舍并婆羅門衆一百八人於日日中常來設
會作斯祈願得稱所求即於其所造立堂廟
時諸商旅往來至此咸以衣物劫貝毛等奉

施天尊六衆重來見彼天廟商估雜蹋車馬
駢聞多有貲財非常豐贍共相謂曰車軸天
尊奇豐衣物我等今者應可取之時守廟人
見其取物白言聖者我於此處恒作修治云
何仁等有主神堂衣毛劫貝而便輒取六衆
報曰汝久寒賤何處得有如此天廟本由我
等創斯建立以折車軸將作天尊不體來由
漫生恪護時鄖波難陀拳打車軸以手拔出
諸人告曰設尊者造或可餘人而我依此以
爲活命如何見奪所有衣貲時諸居士咸起

譏嫌苾芻以緣白佛佛言不應輒取有主天
廟所有衣貲劫貝毛等若有取者得重越法
罪有餘天廟隨意令取時諸苾芻並不敢取
以緣白佛佛言若他聽者是即應取緣處同
前時有苾芻身嬰病苦如世尊說令病苾芻
於僧伽中宜修福業時瞻病者告病人曰可
於僧田少當行施病人答曰我無一物今應
持我三衣施之時瞻病者持衣奉施僧伽受
已賣而共分苾芻病差遂闋三衣以緣白佛
佛言不應勸病苾芻施人三衣勸他捨者得

越法罪然僧伽不合受此三衣假令受者不應分散見關當還若有分者得惡作罪

第三子攝頌曰

物須問施主 衆利可平分 二大合均分
餘衆應加減

爾時佛在室羅伐城時有長者施僧尼二衆食復以財物奉施二衆諸苾芻等不知云何應分其物以緣白佛佛言應問施主隨語而分緣處同前時有六十苾芻人間遊行詣一村所彼有長者久懷正信請諸苾芻就舍而

食是時居士作如是念彼諸苾芻各以一衣而蓋奉施彼食未竟復有六十苾芻尼衆而行乞食諸人告曰某長者家有諸苾芻正受供養仁等可往尼便就彼亦受其食長者念曰我今云何以衣徧施應從老者行與時彼長者以六十張氍毹置上座前苾芻不知云何共分以緣白佛佛言此是二衆利物應共平分

緣處同前有一長者設二衆食并施財物時苾芻等與諸求寂平等分之時近圓者因生

嫌恨我等所要三支伐羅彼諸求寂上被縵
條下著一裙二衣便足如何使我共彼平分
以緣白佛佛言苾芻苾芻尼應平等分若求
寂男求寂女三分與一式叉摩拏二分與一
欲受戒人亦二分與一如是應知

第四子攝頌曰

憍薩羅白毘 佛子因食麪 室利笈多緣
廣論營造事

爾時世尊與千二百五十苾芻於憍薩羅國
人間遊行遇至一村時有長者請佛及僧并

常隨徒衆就舍而食時有六十苾芻尼人間
遊行亦到此村巡家乞食至長者宅亦請受
食時彼長者供佛僧已便以白毘千二百五
十張安上座前諸苾芻等不知云何分其施
物時六十尼作如是語我等前已得半施物
今者亦應持半與我以緣白佛佛言苾芻與
尼計人分施不應中半復有長者請佛及僧
就舍而食諸苾芻等時至赴食唯獨世尊不
赴其請令使請食寺內而住佛有五因緣不
往赴請廣說如常今欲爲諸弟子制其學處

時彼長者敬重者宿行與上蘇并蘇煮餅中
年行油煮餅至於下行與油麻滓并麻滓煮
菜時具壽羅怙羅親爲世尊取其鉢食持至
佛所禮雙足已於一面坐諸佛常法於取食
者歎言慰問彼苾芻等得美好食不羅怙羅
第十七
白佛言諸僧伽等得好美食極是豐足世尊
告曰汝今何故身形羸瘦時羅怙羅說伽陀
曰
食油能有力 蘇乃足光輝 麻滓及菜蔬

佛告羅怙羅問汝身瘦因何便以食事答我
羅怙羅具以上事而白世尊佛言誰爲僧伽
上座答言是我駄波駄耶佛告羅怙羅汝師
舍利子此是惡食不名善食何不觀察中下
座食佛告諸苾芻僧伽上座所有行法我今
制之爲上座者初見行食人來應先教長跪
合掌唱三鉢羅佞性多上座即應告言可平等
行時彼見行美菜餅等事事來時咸作是語
便成廢闕世尊告曰創始行鹽即須報言可
平等行無煩一一若違所制得惡作罪時具

壽舍利子聞世尊說不名善食遂便以指抉
吐其食具壽鄒波離白世尊言舍利子所受
之食彼便吐出世尊告曰汝諸苾芻非但今
日我鄙其食彼便嘔出於過去世我鄙其食
當時已吐汝今應聽昔有婆羅門常自唱讀
婆七
共一婆羅門童子遊行人間至一聚落彼便
十三
置此童子於聚落外息在池邊語言汝今於
此可暫時住我入村中乞求麩食童子遂住
時有旃荼羅種來至池邊就水食麩時彼童
子見而告曰丈夫仁可憲我少多麩食便報

童子曰可縫葉器即便縫葉時旃荼羅以麩
授之是時童子見麩潤膩即報彼曰此麩何
故潤膩答曰膩器盛麩因斯帶潤是時童子
尋食其麩彼婆羅門從村來至告童子曰汝
今亦可入此村中乞取麩餅童子告曰我已
食麩彼便問曰何處得耶答曰於旃荼羅處
得婆羅門曰此是不淨惡人汝何取麩時婆
羅門遂生嫌賤時彼童子即便吐麩佛告諸
苾芻汝等勿生異念彼時唱讀婆羅門者即
我身是彼童子者即舍利子是往時由我吐

其麁食復於今日爲我訶責還吐出食

爾時佛在王舍城迦蘭鐸迦池竹林園住時
彼城中有一長者名室利笈多元是露形外
道門徒即是聚底色迦姊妹夫也其聚底色
迦深信三寶作如是念我今宜可勸室利笈
多知佛僧伽是上福田即便告曰佛及衆僧
汝能設食親供養者獲福無量彼便告曰今
我供養佛及僧者汝亦爲我請哺闌擎及彼
弟子設食供養時聚底色迦便作是念我今
若其不見許者遂令彼人於勝福田有大損

失普施一切此復何違即許爲請時室利笈
多復生是念我若先請沙門喬答摩就舍食
者彼聚底色迦後不肯請哺闌擎及諸弟子
而設其食遂報彼曰爾可先請哺闌擎等就
舍而食我於次後請佛僧伽而伸供養即便
許之尋往哺闌擎處廣申言論情歡喜已遂
便告曰仁者哺闌擎及諸弟子願至明日就
我舍食時哺闌擎便生是念豈非此人於沙
門喬答摩處見有過失情不信樂今於我所
起慾重心我於今日獲大利益又此先祖是

我施主今復歸向正是其宜即便受請時聚底色迦即於其夜營辦飲食敷設座席安置水盆晨朝遣使往哺囉擎處白言時至飲食已辦唯願知時時室利笈多告哺囉擎曰聖者知不然沙門喬答摩但有俗舍來請命時創到彼門先以右腳蹈其門闥便現微笑侍者阿難陀即偏袒右肩右膝著地合掌請曰大德大聖如來及如來弟子非無因緣輒現微笑大德此等有何因緣彼便答曰如是阿難陀非無因緣輒便微笑然佛所至之處皆

爲授記能令大衆發敬信心仁等今往聚底色迦處入彼舍時應如是作亦復能令大衆生敬信心即然其事時哺囉擎及諸弟子圍繞而去詣聚底色迦住處既至彼已到其門闥遂開口大笑時露形弟子頂禮其足合掌問曰大德非無因緣如是勝人輒開口大笑七五彼便告曰其實如是非無因緣我以天眼觀見無醉池側有雄獮逐雌獮族隨後而走是時脚跌從樹顛墮因即命終今我念曰如十五此之畜無識有情爲鄙欲故受大憂苦時聚

底色迦聞此語已還作是念此姪女兒向針

行裏更欲賣針我今折挫令其改肅即爲哺
囉拏及諸弟子敷設妙座以上妙飲食滿盛
銅鉢置飯於下上安雜味奉露形衆於哺闌
擎器下安諸雜味上以飯覆而授與之彼便

念曰我是教主合受好食如何長者而不見

與長者請曰何不食耶彼便告曰此但有飯

更無雜味宜可將來是時聚底色迦舊云提陀者

長者即於其前說伽陀曰

應合見者不能見 不合見者詐言明

尚覩池側獮猴死 如何不見椀中羹

是時長者於鉢飯下示其雜味時彼羞愧即
自念言我被挫折待少食訖我爲呢願令現
在未來所設福業空無果利彼既食罷即爲
呢願說伽陀曰

若人少行惠施時 及以供養設食時

此非言難詰責時 令其善福皆無報

時聚底色迦長者有守門人旣聞事已便作
是念斯無智人受我舍食妄陳呢願令無果
報此姪女兒我今料理令其落節彼遂當門

傾穢水瓦復搜門關令其半出時，^{唯七}哺囉擎尋並出門俱被泥達遂便倒地頭觸門關打破流血時，守門人說伽陀曰：

正是門關抽出時，及以穢瓦傾水時，
打破其頭血流時，此時善福還無報。

^{唯七}時哺囉擎持其流血詣室利笈多處時，彼見已問言大德何意頭破流血？若斯答曰：被聚底色迦長者躡頸於我，即便告曰：仁大有幸存命出來我乍作計令彼喬答摩及僧伽衆入我宅中不活而出時，室利笈多遂生是念。

根本說一切有部目得迦卷第七

我全宜往喬答摩處請其受食。彼若定是一切智人必不受請，如非一切智，即便見許時，室利笈多即往佛所共相問訊，在一面坐復從座起請世尊曰：佛及僧伽頗能明日就我舍內受一食耶？

音釋

嗁切嗁胡刀切嗁亦大鳴也房廢鳴號鷗鷗充戶切
鶴鶴餐餐食切餐他結切于嬌切鷄鷄休戶切鷄
也也羆羆也羆洛也羆直炎切鞭魚孟切鞭堅牢也蔓菁蔓菁也
各各切雜貉也躡跳也躡跳也切蔓菁也蔓菁蔓菁也蔓菁蔓菁也
官官切菁子也搘奴未切搘推也又漬疾智也漬漬也漬漬也
蔓蔓菁菜名也搘十七切搘兩手相切靡靡也漬漬也漬漬也
也也浸浸也麴麴也酒酒媒也擣擣從擣都皓切擣夷切春春也箇霜箇霜也
麴麴也鑰鑰以灼切鑰鑰也雜雜壯也蹋蹋也謂雜棘踐也蹋蹋也馬馬也蒲眼蒲眼也
快快於决切快快也跌跌徒結切跌跌也吐吐也切羯嚙嚙也嚙嚙也迦迦也梵語迦也
抉抉居聯切抉抉也各各閻落切各閻落切干干跔跔也跔跔也折折也挫挫也頓頓也折折也利利也利利也

初領都因
初作也

永樂北藏

一切有部目得迦

第九〇册