

下勢反 音電蒲角虧虧反二同苦爲婆鑑字下澁
下上反 倉初狀餧渠鎮拯之忍顛頓才上自搖亦作
余袖均聿反 尤下音錫先擊誰二字酬冤反
下上反 漿反古堯離二字利歌擎下尼加反
容醭仄木跋蒲未潤奴的芸萋云二字雖音
下上反 蟻蟲下音媯蝶上音牒叶雖反
余袖均聿反 𩫔蝶下音牒叶雖反
下上反 蟻蠅下音牒叶雖反

根本說一切有部毗柰耶卷第二十八而八

根本說一切有部毗柰耶卷第二十八而八
唐三藏法師義淨奉
制譯

根本說一切有部毗奈耶卷第二十八 而八
唐三藏法師義淨奉 制譯
嫌毀輕賤學處第十二

碛砂大藏經

根本說一切有部毗柰耶

業緣未絕此二苾芻共鄏波難陀一處言語時實力子在旁而過時二苾芻報鄏波難陀曰大德仁若被衆差分卧具及知食次者仁亦於我共相惱亂如實力子見欺於我鄏波難陀告曰具壽此苾芻被和合衆差分卧具及知食次汝等共知何因對面而作嫌毀彼二答曰上座豈可我自憤惱啼哭亦不得耶時諸少欲苾芻聞生嫌耻云何苾芻知他苾芻被和合衆差分卧具及知食次對面嫌毀以此因緣具白世尊世尊告曰汝等苾芻衆應作法訶責友地苾芻對面嫌毀若更有餘如是流類亦應作法而訶責之鳴犍稚等如常集僧衆既集已以言自知令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差彼苾芻分僧伽卧具及知食次此二苾芻對具壽實力子前而爲嫌毀若僧伽時到應聽許僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌毀白如

是次作羯磨大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧差和合僧伽差彼苾芻分僧伽卧具及知食次此二苾芻對具壽實力子前而爲嫌毀僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌毀若諸具壽聽許訶責友地二苾芻者應可默然若不許者說此是初羯磨第一第三亦如是說僧伽今

共生嫌耻作如是語云何苾芻知和合僧差分卧具及知食次假託餘事不道其名對面嫌毀即以此緣具白世尊世尊告曰汝等苾芻衆應作法責數友地二苾芻假託餘事不道其名對面嫌毀准前應作

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差

訶責友地二苾芻對面嫌毀竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持于時僧伽既與友地二人作訶責對面嫌毀已後於異時友地二人共鄖波難陀一處言話時實力子在旁而過彼二便報鄖波難陀曰大德仁若被衆差分卧具及知食次者仁亦於我共相惱亂如似一人鄖波難陀告曰汝之二人知和合僧差此苾芻分僧卧具及知食次今汝二人假託餘事不道其名而作嫌毀彼二答曰我豈牒名及以氏族而爲嫌毀鄖波難陀曰若汝不道他名及以氏族得作嫌毀者我亦如是不道他名罵一切衆少欲苾芻聞是語已

彼苾芻分僧伽卧具及知食次此二苾芻對具壽實力子前假託餘事不道其名對面嫌毀若僧伽時到僧伽應聽許僧伽今責數友地二苾芻假託餘事對面嫌毀白如是次作羯磨大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差彼苾芻分僧伽卧具及知食次此二苾芻對具壽實力子前假託餘事不道其名而爲嫌毀僧伽今責數友地二苾芻假託餘事對面嫌毀若諸具壽聽許責數友地二苾芻者應可默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今責數友地二苾芻假託餘事對面嫌毀竟僧伽已許由其默然故

我今却是持

後於異時友地二苾芻由對面毀及假託毀
憃伽與作二種責數羯磨此二苾芻由昔業
力尚猶對面毀實力子事不停息時諸少欲
苾芻聞是語已共生嫌耻云何苾芻對面嫌
毀及假託毀即以此緣具白世尊世尊以此

雨人
三

因緣如常集僧已告友地茲芻曰汝之二人
實作對面假託輕毀分僧卧具知食次人耶
答言實尔大德出尊種種訶責廣說如前乃
至制其學處應如是說

息而嫌毀者得惡作罪若輕賤者得惡作罪
若嫌毀輕賤者得惡作罪境想句數准事應
知又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱
所纏

若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦若復
苾芻者謂友地二人餘義如上嫌毀輕賤者
謂對面直言及假託餘事以言彰表波逸底
迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻被
僧作法爲訶責已於十二種人被衆差者事
未停息若嫌毀者波逸底迦若輕賤者波逸
底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若復苾芻被
僧作法爲訶責已於十二種人被衆差者事

雖停息而嫌毀者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若莎芻不被衆僧作法訶責於十二種人被僧差者事未停息而嫌毀者得惡作罪若輕賤者得惡作罪若嫌毀輕賤者得惡作罪若輕賤者得惡作罪若嫌毀輕賤者得惡作罪若輕賤者得惡作罪若莎芻不被衆僧作法訶責於十二種人被衆差者事雖停息而嫌毀者得惡作罪若輕賤者得惡作罪若嫌毀輕賤者得惡作罪境想句數准事應知又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

前而爲說悔時餘人而爲說悔何以故仁等皆是種種族姓種種家生而爲出家譬如諸樹其葉各別被風所吹聚在一處諸具壽等亦復如是種種族姓種種家生而爲出家由我世尊證大覺故仁等皆來共相依止作如是語違惱教時少欲苾芻聞是語已共生而八

四

嫌耻云何苾芻見他如法教時出鹿鄙言共相違惱即以此緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應作羯磨訶責闡陀苾芻若有餘類亦同此作如常集僧令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此闡陀苾芻自身犯罪不如法說悔時諸苾芻欲令利益安樂而住諸苾芻如法告時違惱衆教僧伽令訶責闡陀苾芻違拒衆教若諸具壽聽許訶責闡陀苾芻違僧

伽教者應可默然若不許者說第二第三亦如是說僧伽今訶責闡陀苾芻違拒衆教竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸苾芻如佛所教作羯磨已于時闡陀便生是念此是我過由共諸人言相詶答如有說云諸有智慧人 善護四種語 觀彼山林鳥能言被籠繫

作是念已我今宜可默無言說後於異時復更犯罪時諸苾芻欲令利益安樂而住告言闡陀汝今犯罪應如法悔彼便無言默然相惱乃至再三語時默然無說少欲苾芻見而嫌耻作如是語云何苾芻自身犯罪他告語而八五

時默然相惱即以此緣具白世尊世尊告曰汝等苾芻衆應作法訶責闡陀苾芻默然相惱更有斯類亦應作法如常集僧令一苾芻悔時諸苾芻欲令利益安樂而住諸苾芻如法告時違惱衆教僧伽令訶責闡陀苾芻違拒衆教若諸具壽聽許訶責闡陀苾芻違僧

闡陀汝自犯罪應如法說悔彼便無言默然相惱若僧伽時至僧伽聽許今僧伽訶責闡陀苾芻默然相惱白如是次作羯磨

大德僧伽聽此闡陀苾芻自犯衆罪不如法悔時諸苾芻欲令利益安樂而住告言具壽闡陀汝自犯罪應如法說悔時諸苾芻如法語時即便無言默然相惱僧伽今訶責闡陀苾芻默然相惱若諸具壽聽許訶責闡陀苾芻默然相惱者應可默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今訶責闡陀苾芻默然相惱竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持諸苾芻受佛教已訶責闡陀

默然相惱于時闡陀雖衆作法責其默惱後於異時復自造罪諸苾芻同前教語時彼闡陀或言或默二俱相惱少欲苾芻見是事已便生嫌耻作如是語云何苾芻自身犯罪不如法悔他教語時若語若默共相惱亂即以此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆乃

至爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻違惱言教者波逸底迦

者作惱他想以言表示波逸底迦義如上說

此中犯相其事云何若有苾芻往苾芻所作如是語具壽頗見苾芻所剃鬚髮著赤色大

衣以物替鉢手執錫杖或以蘇蜜沙糖石蜜盛滿鉢中擊之而去彼見問時答言我實不見如是相狀苾芻我見苾芻兩脚行去若苾芻故作是語惱亂他時得波逸底迦若他來問頗見如前所說衣鉢形相苾芻尼從此過不報言我實不見如是形相衣鉢苾芻尼從

而八

六

此而過但見苾芻尼兩脚行去若苾芻故作是語惱亂他時得波逸底迦如是乃至正學女求寂求寂女同前問答得波逸底迦若他來問頗見俗人擔持甘蔗竹簍柴草蘇油瓶等從此過不被便答言我實不見如是之人但見有人兩脚行去若苾芻作是惱者波逸

底迦若有問言頗見俗人男子著青黃赤白等色之衣持蘇瓶等從此過不乃至報云但見俗人兩脚行去如男子旣尔見女人等廣說應知惱心說時皆得墮罪如語旣尔默亦同斯皆得墮罪無犯者若苾芻見有獵人逐

有情於此過不茲芻即應徧觀四方作如是
念於勝義諦一切諸行本無有情即報彼云
我不見有情此皆無犯若茲芻於餘問時不
如實說者皆得墮罪又無犯者最初犯人或
癡狂心亂痴惱所纏

頗見有走鹿從此過不必芻不應答言我見
若是寒時報屠人曰賢首汝可暫入溫室中
少時向火若是熱時報言賢首汝可暫入涼
室飲清冷水少時停息若獵者云我不疲倦
我問走鹿即應先可自觀指甲報彼人云諾
佐鉢奢弭若更問者應自觀太虛報彼人云

時諸苾芻咸皆有疑俱詣佛所白佛言世尊
何因緣故聞陀苾芻見同梵行者如法勸時
不相用語以言惱亂遂令僧伽作法訶責受
斯憂惱世尊告曰此之聞陀非但今日惱諸
苾芻違善友語於過去時亦由言故惱亂善
友自受辛苦汝等當聽乃往過去於一陂池
有衆鵝群及以諸鼈同共居止中有一鼈共

我廣不細甲見甲即
見註可解道物即
毛即譯納理佛開
亦如爲婆元是毛
是比東亦不方是毛
日方語兼相便安
其觀於兩見救言
無臂中義爲苦彼
義上可一此衆人
毛不目留生聞說
云准太本若說見
諾虛梵直音見義
伎二音譯無茲義
思表口云即芻弔
之不授我謂眼是
且義方觀無看我
如亦能指不爪義亦

彼二鵠而結親友甚相憐愛後於異時遇天
大旱陂水將竭時彼二鵠俱至鼈所報言知
誠汝可安隱居此況中我向餘方更求他水
鼈告鵠曰與汝久居情義相得將遭厄難棄
我他行斯誠未可鵠曰其欲如何鼈曰汝等
當可將我共去鵠曰若爲將去鼈曰汝等共

若獵者云我不問指甲及以太虛然問可殺而一

銜一杖我歛中央共至清池豈非善事鵝曰
我亦無辭共相攜帶然汝立性好爲言說不
能護口必當棄杖墜落空中我見斯已更益
憂苦鼴曰我當護口銜杖不言鵝曰斯爲善
計即便覓杖各騎一頭鼴歛中央騰空飛去
遂至一垢市上而過時彼諸人於虛空中見

鵝持鼴各生驚恠共相告曰仁等觀彼二鵝
共偷一鼴鼴聞此聲默忍無語又到一城還
從市過時諸男女同前嗟歎鼴便自念我更
幾時忍此辛苦長懸頸項護口不言即便報
言我自欲去非是偷來作是語時遂便失杖
墮落于地童子共打而致命終二鵝見已情
懷憂恨飛空而去于時空中有天見此事已
而說頌曰

善友利益言 若不能依用 墜落受辛苦

猶如放杖鼴

汝等苾芻勿生異念昔時鼴者即闡陀是昔
時鵝者即難陀駄波難陀是於往昔時間善

而入

友語不肯依用遂致命終乃至今時亦復如
是於同梵行者言不肯依用或言或默惱亂
諸人致使僧伽作法訶責

在露地安僧敷具學處第十四

余時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園余時
善施長者請佛及僧於舍受食時諸苾芻於

日初分執持衣鉢詣長者家于時世尊在寺
內住令人取食佛有五緣在寺而食云何爲
五一自須宴默二爲諸天說法三爲觀病者
四爲觀僧敷具五爲諸苾芻制其學處此時
佛欲觀僧敷具并制學處由此爲緣在寺內
住令人取食余時世尊衆僧去後便持戶鑰
徧觀寺內所有房舍乃至寺外隨近園林普
皆觀察次至舊房於此房中多有敷具置在
露地忽有非時風雨蒙密而至佛作是念斯
等敷具皆是信心婆羅門諸居士等自苦已
身減妻子分而施僧伽爲求勝福而諸苾芻
受用之時不知其量不善守護隨處棄擲世

尊見已作神通力屏除風雨而有重雲靉靆垂布不散以待世尊收攝卧禪于時世尊自取敷具安置室中便取雨衣出於寺外方欲洒沐即攝神通雷霆晝昏遂降洪雨高下同潤佛洒身已洗足入房宴默而住時取食茲芻持食既至安在一邊詣世尊所頂禮雙足

而八

九

世尊常法共取食人歡言問訊茲芻僧伽所受飲食得飽滿不答言大德皆得飽滿即便以食進奉世尊尔時世尊食事既訖即出房外嚼齒木洗足已旋入房中宴默而住

尔時世尊至日晡時於如常座既坐定已告諸茲芻曰向者僧伽赴食之後我持戶鑰徧

觀房舍見於露地多安卧禪時天欲雨我以神力皆悉屏除躬自收攝告諸茲芻曰諸有施主苦自己身施僧求福汝等不能如法受用虛損信施即說頌曰
於他信施物 知量而受用 自身得安隱
令他福德增

尔時世尊讚歎知足依法受用信施物已告諸茲芻廣說如前乃至我今爲諸茲芻制其學處應如是說

若復茲芻於露地處安僧敷具及諸床座去時不自舉不教人舉者波逸底迦
如是世尊爲諸茲芻制學處已時有衆多茲

芻隨逐商旅人間遊行遇至一城於此城中有茲芻住處時諸茲芻欲求停止時有一人告茲芻言聖者仁等何不詣寺而宿答言賢首我隨賣旅制不自由若向寺停行伴便失彼言聖者但於寺宿賣旅去時我當相喚時諸茲芻便詣寺所敷僧臥具隨處而宿於後夜時賣旅發去惟有一駄彼人方覺即便疾起驚喚茲芻賣人已發仁當急去時諸茲芻聞其喚聲即便疾起先洒手已分付臥具既延時節賣人遂遠時諸茲芻於後尋趨遂被賊劫衣鉢損失便至逝多林彼諸茲芻見而告曰善來仁等行李安樂報言何有安樂我

被賊劫劫問言何故時客苾芻具答其事時諸苾芻聞是事已即以此緣具白世尊世尊告曰於住止處若有苾芻囑授而去時諸苾芻既聞佛教設有因緣皆囑授去
尔時室羅伐城有二長者共爲隣隙一有信心一無信心其信心者作如是念我今何因

增長怨隙可捨怨惡而爲出家便往逝多林
中詣一苾芻而求依止爲出家法時彼無信
長者隨問一人汝頗知彼某甲長者今何所
在答曰彼已捨俗出家問言何處答曰在沙
門釋子中報言彼處豈是施無畏城我當於
彼以法治罰作無利事于時彼人是苾芻親
友聞此語已往告之曰聖者知不彼不信長
者深相期勸作如是語豈逝多林是施無畏
城我當往彼以法治罰作無利事苾芻聞已
便作是念我由怖彼而來出家豈於此處還
遭彼怖我今宜可逃避他方作是念已便至
師所白言鶯波駛耶我由怖彼而求出家今

聞彼來欲害於我本師問曰彼是何人答曰
是舊怨家師曰若如是者欲向何處得免其
難荅言我今欲向王舍城中師曰隨汝意去
即便辭師執持衣鉢發趣王城時彼不信長
者往逝多林問苾芻曰聖者頗識某甲長者
來此出家今在何處荅曰已去問向何方荅
曰向王舍城報曰彼亦非是施無畏城我當
往彼作無利事時彼長者便持路糧隨趣而
去苾芻依時而去非時不去俗人則時與非
時俱不停息於其中路有一僧寺是時長者
趨及苾芻遙見苾芻入斯寺內長者自念若
入寺中欲共語者彼有多人必當害我明當
而在六

何路去答言此路時彼長者隨路急去趨及
 茲芻而告之曰咄禿頭沙門欲向何處茲芻
 答曰賢首我已出家欲除怨諱彼便答曰我
 於今時爲除怨諱即便以杖熟打茲芻幾將
 至死所持衣鉢悉皆破碎餘有殘命覆向寺
 中茲芻見問具壽何因作此困辱形容便問
 茲芻曰頗見俗人來此過不彼有何言時彼
 茲芻以事具說即告諸茲芻曰我若不告具
 壽所向之處必定不遭如斯苦惱諸茲芻遂
 以此緣具白世尊讚歎持戒者及尊重戒者少
 欲知足者隨順說法已告諸茲芻曰我觀十
 利華說如上前是創制此是隨開爲諸茲芻
 制其學處應如是說

若復茲芻於露地處安僧敷具及諸牀座去
 時不自舉不教人舉若有茲芻不囑授除餘
 緣故波逸迦若復茲芻者此法中人餘義
 如上僧者謂是如來聲聞弟子敷具者謂是
 大牀氈褥被綃氍毹偃枕等雜物者謂是小
 牀坐枯及資具於露地者謂無覆蓋處去時
 者謂離勢分時具壽毘波離白佛言大德離
 敷具時齊遠近來名爲勢分世尊告曰如生
 聞婆羅門種菴設羅樹法相去七尋方植一
 樹枝條聳茂華葉繁實七樹之內有四十九
 尋若安敷具在露地時齊此遠近當須囑授
 離此勢分即須收攝若不自舉不教人舉者
 謂不收攝也有茲芻者謂現有人堪可囑授
 有五種囑授云何爲五應報主人曰具壽此
 是住房此房可觀察此是敷具此應可賣持
 此是房門鑰若於其處無茲芻者應囑求寂
 而八
 十二
 此若無者應囑俗人此若無者應觀四方好
 藏戶鑰然後方去若於中路逢見茲芻應報
 之曰在於某處我藏門鑰汝可取之言除時
 因緣者謂除難緣波逸底迦者義如上

罪若離勢分便得墮罪若初去之時忘囑其事在路憶者應作是念我於某處安僧敷具若有同梵行者來見之時當爲舉攝此行苾芻應心念口言我更不應作如是事其所犯罪如法應悔若其於路逢見苾芻應告言具壽我在某處受用僧伽所有敷具汝當收舉念此苾芻定爲收攝復應心念口作是言我更不應作如是事其所犯罪應如法悔若到前住處方憶得者應作是念我於某處安僧卧具若有同梵行者來見之時當爲舉攝此苾芻應當心念口作是言我更不應作如是事若至住處見有苾芻欲向彼處者應告言具壽我在某寺某處受用僧伽所有敷具是當收舉念此苾芻定爲收攝復應心念口作是言我更不應作如是事若苾芻於露地處安僧敷具迴入房中爲欲安坐寂止亂心既寂定已方隨意出遂至初更若不損壞敷具者得惡作罪若損壞者得墮落罪

而八

十三

具壽迦波離白佛言世尊大德凡敷具者有幾種損壞佛告迦波離有二種壞謂風及雨若風吹卷攝是名風壞若雨濕徹是名雨壞若苾芻於日暮時露安敷具至半更時而不收攝不自他看守若不損壞者得惡作若壞收攝不自他看守若不損壞者得惡作若壞得墮罪如是乃至一更一更半二更二更半三更三更半四更四更半平且西方夜有三時欲午時正午時過午時日角時晡時晡後時日暮時若苾芻齊此晝夜於時中安僧敷具不即觀察若未損壞得惡作罪若損壞者得墮落罪

攝頌曰

誦經居小牀 因聽師子座 俗人借坐物
觀時應借與 若是彼與物 用訖可持還
應書施主名 隨情造佛像 病者詳瞻侍
不囑五種人 受法代師爲 不依皆惡作
少年因斷食 俗坐見應收 火水損與時

先收於已物

余時有婆羅門居士等來至苾芻住處作如是語聖者可爲我等演說妙法諸苾芻答曰賢首世尊現在仁等何因不往聽法耶彼云聖者惟一大師來求者衆或爲天龍藥叉健達婆阿蘇羅揭路茶緊那羅莫呼洛伽人非人等而宣法要我等造次無緣聽受仁等宜當爲我誦法苾芻報曰世尊未許爲人誦法時諸苾芻以緣白佛佛言應爲誦經苾芻白佛不知如何爲彼誦經佛言應坐小座爲其誦法時給孤獨長者聞佛世尊許諸苾芻居座誦經便以五百小座奉施僧伽時諸苾芻悉皆一處高聲誦經便大誼闊無可聽覽時諸苾芻以緣白佛佛言應令一人爲衆誦經餘者應聽時彼不知欲令誰誦爲老爲少便往白佛佛言應爲次第從老至少時少年者便在行末宣陳法要令諸聽衆心不般重世尊告曰於上座處應爲誦經演法之時耆老

四八

苾芻失恭敬相佛言應除二三上座應坐誦經當余之時令彼法師乏少威肅威嚴不足佛言於上座處置師子座令其誦經登陟之時稍難上下佛言若是定處應用輒爲躅道若處不定應爲木梯法師棄唾爲人所嫌佛言應安睡器多集飛蠅佛言於內安草或置砂土久便氣臭佛言時當洒濯日曝令乾時聽法者一行而坐行末之人不聞說法佛言應作兩行敷其座席或爲半月形或作方池勢時有信敬俗人請諸苾芻就舍而食苾芻不許婆羅門居士等白言聖者若佛世尊未出于世諸外道輩是我福田今佛出世仁等是我勝妙福田我等來請仁不許者我等豈可棄善路糧而向他出時諸苾芻以緣白佛佛言若人來請應可受之彼設供時闋少座席至苾芻處求借暫用苾芻不與佛言應與苾芻食訖自持而歸俗人告曰仁等當去我自持還苾芻畏懼不肯留與佛言留與施主

報曰聖者且住飲非時漿苾芻不許佛言應住飲已方行時諸俗人遇有緣事所留之座不及送還佛言應取時諸苾芻不知遣誰往取佛言應鳴犍稚令少年者取

復有俗人爲設供事來就苾芻借所坐物苾

芻不與彼便報曰我爲仁等而設供養仁等

而八十五

自坐何不與耶佛言應與時諸苾芻食了棄去被賊所偷佛言應令苾芻爲守護者其守護人與俗同住諸人問言聖者豈可更欲重餐食耶苾芻報曰我不爲食看坐物耳俗人報曰我豈偷仁所留坐物若不信者可自持將彼不能持佛言應一邊住勿雜俗人時諸

誦法者時諸苾芻露地而坐被日光所迫佛言應幕覆上時遭風雨棄之而去遂便損壞佛言應可收入不知誰收佛言大眾詳收於耆年坐處多有敷設老者力劣不能擎舉佛言少者應收上座老者可舉下收人物時聚在一處致令爛壞佛言分散安置時諸苾芻更不誦經典佛言若露若覆隨情誦經時諸俗徒有敬信者皆以真珠寶物金銀莊校上妙衣服覆師子座時諸苾芻不敢就座佛言作俗物想及無常想坐時無過時遭風雨苾芻但內僧物棄俗衣裳因斯損壞佛言應可內之

俗人同前喫食佛言若誦經者應在一邊誦經而住若修定者應在一邊端思靜慮仍觀坐物俗徒散已當可持行時有殘食及油不淨之物汙穢坐具苾芻棄去佛言若殘食汙應以水洗若油汙者應用潔豆若不淨汙以土半糞而揩洗之方可持去如佛所教應爲

時有施主造二住處一在村中一居蘭若其村中寺卧具豐饒在阿蘭若牀褥疎寡後於異時於蘭若中欲設大會時諸苾芻見無座席詣村中寺從其暫借彼不肯與佛言當與若疑天雨及正雨余時即不應與時在路若逢天雨應安樹下或在牆邊以一覆上彼用

好覆佛言當以惡者而覆其上供設既了不好送還皆作是念彼此皆是一施主物佛言此是定屬不應餘用兩寺之物共相合雜難可辨知佛言於其物上應書寺名并可書彼施主名字云是某甲施物

而八

十六

時給孤獨長者來諸佛所禮雙足已在一面

坐白佛言世尊若佛世尊在衆首坐時衆便威肅若不坐時衆無威德若佛世尊見聽許者欲造瞻部影像置於衆首世尊告曰隨意當作置於衆首于時大眾在露地坐遇逢天雨時諸苾芻棄像入寺時有婆羅門居士等見已譏笑仁等何故棄擲大師佛言應令俗人及以求寂移像令入若此皆無汝諸苾芻作大師想應可舉入

時有衆多苾芻各遇時患無人贍養佛言若有病者應當瞻視佛遣瞻病苾芻不知使誰瞻視佛言應從上座乃至下座並應瞻病時有耆老苾芻皆來問疾佇立而住因生患苦

佛言應坐看彼病人時諸苾芻自將座去不信俗人見而惟問聖者今欲觀舞樂耶苾芻白佛佛言諸看病者不應自持座去其瞻病人於病者邊多置坐物時六衆苾芻亦來問疾於病人所多作言話時瞻病人報言具壽且宜可去廢供病者六衆報曰隨汝意作誰復相遮報言仁當觀察我欲他行六衆報曰病者若亡汝收六物因何令我看病人平作是罵已令病者觀察雜物即便出去于時病人不能收攝遂致虧損以事白佛佛言有五種人不應囑授令其觀察云何為五一無慙耻者二有隸隙者三年衰老者四病無力者

而八

十七

五未圓具者時具壽迦波離問世尊曰若二苾芻同坐一坐若起去時誰當收舉佛言在後起者應收舉之若一時起小者應收如其同歲應共舉收之時有親教輓範二師出外經行弟子門徒住在寺內於諸善品不能增長如蓮華乏

水佛言二師出時弟子隨去時彼二師自持

枯座弟子隨後垂手而行佛言弟子門人應

持牀座隨逐而去時彼二師於經行處自爲

灑掃弟子閑住佛言弟子門人若見其師執

掃箋時弟子代爲令其安住若師被衆差爲

灑掃人不代無過若被二師爲針線作時弟

子閑住佛言應可代爲勿令辛苦師被衆差

作縫衣者不代無過時諸弟子受業之時受

得業已即在師前而爲誦習佛言受得業已

應離聞處在見處而爲誦習其習定者受得

法已可向餘處靜慮安心若見二師爲衆使

時亦應隨時相問代彼執勞若共二師出經

行時將座去者應可持還時彼弟子在前而

去師便在後遇有他事不得隨來佛言弟子

還時應問師曰師欲歸不若言歸者應持座

去若言未歸不須持座汝等苾芻如我所制

不依行者皆越法罪

根本說一切有部毗奈耶卷第二十八

而八

閃

失染

鄙

卑美

拒

巨羈

獵

良

輒

必滅

敵

五巧

弭

迦敷

各

反中丘

陂

池碑

者

鼈

必滅

雷

霆亭下音

戶鑰

藥約

屏

除上音

驟

驟建二字音

鼈

愛代

能

上音衢

反坐

才約

離隙

上音酬立

縱

他敢

毘

能

雷霆

亭下音衢

反坐枯

知聲息

輒

音酒灌二字音

洒

灌洗濁音

舉

朱入

十八末

正作昇篋

一音遠

根本說一切有部毗奈耶卷第二十九 而九
不舉敷具學處第十四之餘

唐三藏法師義淨奉 制譯

余時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
時有長者請佛及僧就舍而食于時有一少
年苾芻策勵身心修諸善品便作是念今日