

緣處同前時有苾芻以商旅爲伴人間遊行

於行伴中有婆羅門忽染時患詣醫人所我

有如是病仁爲處方答言此病可服訶梨勒

必當得差報言涉路無處可求醫曰沙門釋

子善開諸藥從彼求覓必當見惠時彼即便

詣苾芻所問言聖者有訶梨勒不答言我有

用此何爲報言我身有病醫遣服之有時見

慧苾芻對彼開鉢袋中覓訶梨勒先出錐刀

次抽皮片并諸雜藥淨穢交雜時婆羅門見

其雜惡報言聖者仁等苾芻能作如是不清

潔事我寧身死不服斯藥苾芻以緣白佛佛

言苾芻應畜三種袋一者鉢袋二者藥袋三

者雜袋時諸苾芻齊安三櫛置之腋下即便

傍出腋下外現不信俗人見已譏笑報言聖

者豈可腋下挾鼓而行苾芻以緣白佛佛言

三櫛不應齊著應次第安長短相稱便安細

櫛令身有損佛言應須闊作於內安疊以線

絡之勿令卷縮若異此者得越法界

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第四 貴四

犍稚或作音軋下直利反

蹲音逼彼力喝及音傾欽高衰上同唱字掉舉徒

婦清亮諒音推鈎回土瑩音定鬟模班瓌偉

下于鬼反捐伊入窄堵上蘇沒反踰繕音下時

雇故傭宿痴斯入死嚙嚙反耕搏音年邁莫

歟音袋足躡音脚跌音徒攀攀字呻音惱錐

刀上質音挾胡帖音之然

十三 貴四

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五 貴五

唐三藏法師義淨奉 制譯

第一門第六子攝頌之餘

緣在室羅伐城時有苾芻多得疋禪便作是
念如世尊說應持割截衣即持禪并刀向一
樹下欲爲割截世尊因至其所問曰汝何所

作即白佛言如世尊說苾芻應著割截三衣我既多有苾禪今欲截割將作三衣余時世尊讚歎持戒毀破戒者告諸苾芻有五種物不應割截一切被幘及長毛綫短毛綫并諸苾禪破碎之物若割截者得越法罪緣處同前有客苾芻緣須暫出不持坐具來

入寺中日將欲暮其知事人告言具壽可取卧具彼便答曰我無坐具以何替禪若如是者可取單牀遂取其牀時屬寒夜徹明被凍因斯病發苾芻以緣白佛佛言苾芻不應無坐具輒出外行違者得越法罪

如佛所言苾芻不應無尼師但那而出者時

諸苾芻欲暫往同城村坊之所或諸餘寺或出經行當甘擬來亦持坐具又諸苾芻老病身羸去時無力能持坐具疲苦勞心作如是語告諸苾芻我有緣出即擬還來不將敷具大師不許事欲如何苾芻以緣白佛佛言苾芻若向晝日遊處或暫向餘寺或寺內經行

若詣隨近村坊即擬還者此皆不須將尼師但那去又復苾芻有緣暫出尋擬還來不將坐具既至彼已遇有他緣遂便日暮以無坐具侵夜言歸遂被蟲狼及盜賊等之所傷害苾芻以緣白佛佛言若其本意即擬還來遇有他緣不及歸者當於彼宿不應夜行可於

同梵行者借替充事若得者善如其無者取七條衣疊爲四重將替席禪少睡多覺以至天明又有苾芻從他借物以擬卧具有不淨汗便將此服還彼苾芻彼不肯取苾芻以緣白佛佛言淨洗方還苾芻洗還彼仍不受白佛佛言准償應還或作謝言勿令嫌恨應知文言

坐具者即是量長於身元擬將爲擬
卧之具不令敷地禮拜深乖本儀如佛所言苾芻不應離三衣而去者時諸苾芻欲暫往同城村坊之所或詣餘寺內或出經行當日擬至皆持三衣又諸苾芻老病羸瘦去時無力能持三衣困苦勞心作如是語有緣暫出即擬還來不將三衣大師不許苾芻以緣

白佛佛言苾芻若向晝日遊處或暫向餘寺或寺內經行或詣隨近村坊即擬還者任不將去復有苾芻暫出擬還不持衣去至彼日暮恐離衣宿即侵夜歸被蟲賊所害苾芻以緣白佛佛言若其本意即擬還來有緣不及歸者當於彼宿不應夜行可於同梵行邊借

餘三衣守持充事苾芻不解云何當持佛言先守持衣應心念捨後守持新然諸苾芻應知有六念之法一者長淨二者隨意三者持衣四者捨三衣五者分別長衣六者捨別請苾芻得衣無暇割截浣染佛言若縫刺浣染緣未具者直尔白疪及生絹布計財量足持作三衣乃至俗人衣物從彼借用守持無犯勿致疑惑有諸苾芻不將尼師但那向餘處宿謂犯離衣苾芻以緣白佛佛言我制苾芻不應輒離三衣而宿非尼師但那然諸苾芻不應故心而不持去忘念者無犯

第一門第七子攝頌曰

水羅有五種 器共一處食 露形噉飲食
洗浴事應知

緣在室羅伐城于時南方有二苾芻欲往室羅伐城禮世尊足俱無水羅於其中路無水可得熱渴逼身到一池所一人報言具壽可疾觀水欲飲除渴即便鑒察見水有蟲如是

貴五

三

再三隨處皆有二人議曰水既有蟲飲便害命今遭渴逼事欲如何時小苾芻即說頌曰百千俱胝劫 世尊難可遇 我今宜飲水冀禮大師足

時大苾芻亦說頌曰

如來大悲愍含識 三有愛染皆除苦

於此教中受禁戒 我寧捨命不傷生
余時小者不能忍渴即飲蟲水隨路而去大者護蟲要心不飲即自築勸詣一樹陰端身而坐乃至氣力未衰已來計心善事及其力盡遂致命終由此福力得生三十三天勝妙之處凡生天者若男若女即起三念我於何

處死今於何處生由作何業便憶前身於人趣死今生三十三天由於佛教極生尊重時彼天子便作是念我若不往禮世尊者是不恭敬是所非宜于時天子作是念已即莊嚴身著天瓔珞光明殊勝便以衣襟盛諸妙華溫鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利迦華

今歸依佛法僧寶受五學處始從今日乃至命終不殺生乃至不飲酒唯願世尊證知我是鄖波索迦即於佛前合掌恭敬而說頌曰我由佛力故求閑三惡道得生勝妙天長歸涅槃界我依世尊故今得清淨眼證見真諦理當盡苦海際佛超於人天

貴五

四

曼陀羅華過初夜分來詣佛所便布天華申供養已禮佛雙足在一面坐聽受妙法彼天

光明甚大赫奕周遍照耀逝多園林余時世

尊隨彼天子意樂根性爲其說法令彼得悟

四聖諦理是時天子以金剛智杵破二十種

薩迦耶見山得預流果既見諦已三白佛言

離生老死患 有海中難遇 我逢今得果
我以莊嚴身 淨心禮佛足 右遶除怨者
今往赴天宮

時彼天子既稱所願猶如商主多獲財利亦
如農夫廣收田實如勇健者降伏彼怨如重
病人除去衆疾時彼天子辭佛而去便往天

大德由佛世尊令我證得解脫之果此非父
母人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能
作我遇世尊善知識故於地獄傍生餓鬼趣
中拔濟令出安置人天勝妙之處當盡生死
而得涅槃超越骨山乾竭血海無始積集薩
迦耶見以金剛智杵而摧碎之得預流果我

宮時小苾芻漸次行至室羅伐城入逝多林
置衣鉢洗足已詣世尊所禮佛雙足在一面
住世尊常法若見客苾芻來即便安慰問言
善來苾芻從何處來今夏安居在何城國
余時世尊問彼苾芻曰汝從何處來白言世
尊我從南方來又問今夏何處安居答言亦

甚故我不與彼便闢事苾芻以緣白佛佛言
若諸苾芻凡欲行時自無水羅應問同伴汝
有羅不若言有者應更問言共我用不若言
共用即可同行云不與者即不應去

緣在室羅伐城有二苾芻人間遊行一有水
羅一無水羅無者問言汝有羅不答言我有

與我用不答曰共用遂即同行於其路中遇
逢商旅彼有羅者緣須覆歸無者告曰汝先
許羅今可相與報言許共濾水不擬令留住
者無羅遂便關事苾芻以緣白佛佛言苾芻
無羅問彼有者汝有羅不若言我有應可覆
問汝若迴還與我羅不若言與者善若不與

貴五

六

者即不應行具壽駄波離請世尊曰大德若
無水羅得向餘村及餘寺不佛言不合若知
彼處有羅可求事無闕者無犯大德二人一
羅得遊行不若事無闕者得大德若多人一
羅及以僧衆得遊行不無闕者得大德若無
水羅於河岸邊得行去不駄波離若水流急

無別河入者五里一觀若有別水入者隨用
隨觀若河不急流亦隨處觀察大德隨觀水
時齊幾應用佛言圓齊一尋大德若水不觀
不濾頗得用不佛言不得用便獲罪大德若
水濾訖不觀得用不佛言不得大德若水不
濾觀得用不佛言觀察無蟲隨意當用大德

若水濾觀便得用不佛言無蟲任用佛告駄
波離有五種淨水一者僧伽淨二者別人淨
三者濾羅淨四者涌泉淨五者井水淨此中
僧伽淨者謂是大眾差一苾芻令觀濾水彼
便如法觀察若餘苾芻來以衆淨故飲用無
犯別人淨者知彼苾芻戒見儀命皆清淨者

彼所有水用之無犯濾羅淨者每用此羅曾
無蟲過不觀無犯涌泉淨者初出無蟲者是
井水淨者且取水觀清淨無蟲至明相出來
皆隨意用苾芻觀水目察多時遂令眼光覩
物昏亂佛言不應久觀應如六牛竹車迴頃
又齊心淨已來觀察無犯

貴五

七

緣在室羅伐城時有淨信居士婆羅門等以諸食器奉施苾芻時諸苾芻皆不爲受彼皆白言聖者若佛世尊未出於世我以外道爲勝福田佛出世間我以仁等爲上所有奉施仁不爲受豈令我等不持資糧而往後世苾芻以緣白佛佛言爲大衆故器物應受佛言爲衆受器物者苾芻受已置於庫中每至食時用鉢而食時彼施主見而問曰我將器物以奉聖者因何不見答言賢首置在庫中報言聖者豈我家內無庫藏耶本意施時冀令受用欲令我等獲受用福仁等得已置在庫中遂令我等但獲施福無受用福苾芻以緣白佛佛言他所施物應爲受用依佛教已即便受用後於異時有別施主心愛廣博以大銅盤施有老苾芻分得此盤躬自磨拭遂生勞苦佛言應差掌盤器人監知洗拭苾芻即便不爲簡擇差知器人致令損壞佛言不具五法者未差不應差已差不令作云何爲五

課是有愛有恚有怖有癡行與未行不能記憶若具五法未差應差已差令作云何爲五謂是無愛無恚無怖無癡行與未行善能記憶如是應差敷座席鳴鍵稚言白復周衆皆同集應先問言汝某甲能與僧伽行盤器不自知能者答言我能次一苾芻作白羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲樂與僧伽行其器物若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲作行器物人當爲僧伽行其器物白如是羯磨_{白應作}

時諸苾芻受得器物既食數已持不淨器付行器人佛言不淨之器應與弟子門人令其洗拭時有苾芻更無弟子便自洗拭佛言此人以器付行器人任其洗拭若弟子門人不解洗者此亦應可付行器人

緣在室羅伐城是時六衆於一鉢中六人共食同時內手舉手之時鉢便隨上共相謂曰觀此黑鉢能現神通六皆斂手鉢便墮破一

時大笑苾芻見已報言具壽共作如是醜惡之事應合羞耻翻爲大笑答曰我作何事爲當飲酒爲噉葱蒜苾芻報曰此事不久亦當見作六衆曰我雖鉢破豈陶師亦亡泥土皆盡我當更作有何過耶時諸苾芻耻而無對以緣白佛佛便念曰由諸苾芻一處噉食有

如是過作是事者得越法罪如世尊說苾芻不應同一器食時諸苾芻隨商旅行干時商待竟方食致延時節不及伴徒在後而行便被賊奪苾芻以緣白佛佛言若在道路無器可求雖復多人一器應食一舉手時次一應下不得同時上下佛許同食有諸求寂不敢共苾芻同食過生如上佛言苾芻應先受取以手執器共一處食共淨人行事同求寂佛言把飯作團擲與而食時有苾芻至生緣處諸親命曰久別索居今得聚會可來同處一盤而食答言汝是俗人我出家者共盤而食

是所不應彼遂懷憂泣淚而住苾芻以緣白佛佛言知彼慙懃喚同食者當於屏處勿招譏議先受其食以手執盤同食無過
九 貴五

緣在室羅伐城六衆苾芻但著一裙而食俗人見已共相謂曰食者何人一人答曰此是沙門釋子彼皆嫌耻作如是語彼之教主極

懷愧耻因何弟子作此無慙苾芻以緣白佛佛作是念一裙而食有如是過苾芻不得一裙而食作者得越法罪

佛言不應一裙食者時有老病羸瘦無力不能更披餘衣而食佛言應著軟滑僧腳崎衣食時無犯復有病者此僧脚崎衣亦不能著

佛言若病重者應在屏處勿外人見但著一裙隨意當食

緣在室羅伐城六衆苾芻在阿侍羅河露形而浴俗旅見時問言此是何人有人報曰是露形外道河中洗浴復有說言是釋迦子彼皆嫌賤作如是說彼之教主極懷愧耻因何

弟子若此無慙乃至佛生是念諸苾芻露形洗浴有如是過故諸苾芻不露形浴作者得越法罪然諸苾芻應畜洗浴裙佛言聽畜洗浴衣者苾芻即便兩重而作佛言恐有蟲入此不應持若唯有襍無單裙者應觀其水無蟲方浴時有但三衣者恐成違法不著此衣

佛言守持應畜復有餘人貧無此物佛言必若無者以繩繫葉前後遮障於隱屏處不令他見浴時無犯苾芻浴訖恐衣有蟲不換去水佛言一重之衣必無蟲著然出水時方便檯舉勿令蟲住

第一門第八子攝頌曰

豆生不淨地 吐食指授索 銅器不應爲盛鹽等隨畜

緣在室羅伐城時有具壽頡離跋底苾芻隨於何處多生疑惑是故時人喚爲多疑頡離跋底彼於異時曾於廁中見豆生菜便起斯念我損生種後於異時僧家多作菜豆餚飯

彼不敢食弟子報言駄波馱耶僧家多有菉豆餚飯因何不食報言我今豈可損生種耶弟子曰此事云何彼如所見以事告之弟子于時亦不敢食其餘知識亦復問言汝何不食彼即如師所陳盡皆向說時頡離跋底多有門徒展轉傳言乃至大衆盡皆不食苾芻

貴五

十

以綠白佛佛言於諸豆中有不熟種縱多時煮食已還生此既被煮食時無過

緣在室羅伐城具壽鄧波離請世尊曰於不淨地有果樹生果落不淨地爲得食不佛言不應食若不淨地有果樹生果落淨地爲可食不佛言應食若於淨地有果樹生果落不

淨地爲得食不佛言若不經夜應食大德淨地樹生果落淨地應可食不佛言應食

緣在室羅伐城有婆羅門是教導之首獲一特牛後得牴牛復得特牛如是展轉牛遂成羣時婆羅門於初特牛以爲祥瑞即便放捨作長生牛更不拘繫後於異時老朽無力既

被渴逼就河飲水遂遭沉陷不能自出時舍利子在傍而過見彼沉溺遂便觀察有善根不乃見其牛有繫屬已緣即便舉出除去其泥以水淨洗飲飼水草說三句法告言賢首諸行無常諸法無我寂滅爲樂當於我所發起淨信於傍生趣深起獸心說是語已捨之

而去於此夜中被野干所食牛作是念若阿遮利耶在我邊者必定不遭如是等苦於舍利子所繫心尊重尋即命過生大婆羅門家舍利子便作是念我今暫往看彼老牛作意觀察知其命過何處受生見往婆羅門家時舍利子爲化緣故便往婆羅門家頻頻到彼

貴五

士

夫婦皆來請受三歸五戒後於異時尊者獨行至彼家內長者問曰尊者何故獨無侍者廣如上說經八九月誕一男子面相似牛滿月之時宗親聚會抱持兒子請共立名衆人議曰此兒相貌有似牛王應與作名號爲牛主廣說同彼善和因緣出家近圓獲阿羅漢

果由先業力咽有二喉一乃吐生二便咽熟若佛未制非時食歟便於屏處吐而復食制戒之後吐而外弃既無食力身形羸瘦損世尊見已知而故問具壽阿難陀曰何故苾芻牛主身形羸瘦顚頷異常時阿難陀以緣具白佛言若宿業報生二喉者食出之時應可再

三弃之於外次淨嗽口隨意咽之此成無犯有諸苾芻既飽食已喉中却出便生疑念我將不犯非時食耶佛言若有斯類應淨嗽口此成無犯時牛主苾芻既出家已多諸俗族共生嫌賤作如是語沙門釋子共行非法今牛主等可惡形相而爲出家時諸苾芻以緣

白佛佛作是念我之聖弟子德若妙高山遂令衆人共生嫌賤由是緣故牛主苾芻不於中國而爲安處

余時世尊告牛主曰汝從今已往勿住中國應在邊方聞佛勑已白佛言如是世尊即出逝多林便往世利汎宮安隱而住佛告諸苾

芻我弟子中住邊方者牛主爲最

時諸苾芻咸皆有疑請咄等曰具壽牛主曾作何業由彼業力雖處人中作牛形狀於佛法中出家修行得阿羅漢果佛告諸苾芻牛主苾芻先所作業增長成熟還須自受廣如上說汝等應聽乃往古昔此賢劫中人壽二

萬歲時有迦攝波佛出現於世十号具足牛主曾於彼佛法中出家修道其親教師是阿羅漢爲衆上首年既朽老其形羸瘠不能自食于時牛主常與其師收斂鉢器既淨洗已共餘苾芻一處習誦後於異時由師食緩澗鉢稍遲彼同誦人問言何故今來傷晚答曰

貴五

十二

具壽我鶯波駄耶父方食了更於他日弟子食了自洗器訖至本師處見食未了便起瞋心告其師曰何故遲食猶如老牛師作是念此旣盛瞋我若言者更令忿發候其瞋定方可告知彼瞋息已告言具壽汝作何語答曰我道師食遲緩猶若老牛報言具壽汝頗知

我云何人耶答曰我知師是迦攝波佛教法之中而爲出家我亦於此而作出家告言子此事是實然出家人中所爲之事我已作訖我離諸纏汝便具縛汝於我所出麤惡言應可慇懃至心悔罪如是惡業方得滅除時彼聞已至心悔責汝等知不由彼往時於阿羅

漢生麤惡言所造之業於五百世常受牛身乃至今日殘業未盡尚作牛形由彼勤作習誦之事於我法中出家修行斷諸煩惑證阿羅漢時諸苾芻復請佛言牛主苾芻復作何業今蒙世尊令住邊方稱爲第一

佛言由發願力曾作何願即於彼佛出家修

業至盡形壽於勝妙門竟無所獲然其師主迦葉波佛於弟子中住在邊方受用衣食稱爲第一彼見此已發如是願我於佛所出家修道至盡形壽於勝妙門竟無所獲願我以此勤修之業佛所授記摩納婆汝未來世人壽百歲有釋迦牟尼佛出現於世我於彼教

貴五

十三

當得出家斷諸煩惑證阿羅漢如我師佛弟子中住在邊方受用衣食說爲第一我於佛弟子之中受邊方衣食亦復如是由彼願力今受斯報汝等當知由純藥業等廣說如上緣在室羅伐城六衆苾芻指授索食與我此物與我彼物令行食人失其次緒苾芻以緣

白佛佛言苾芻不應指授索食若故作者得越法罪若無火力索熟物非犯若火力強者取生無過

緣處同前具壽毘波難陀往銅作家問言賢首頗能爲作銅鉢不答言此是我業何不能爲未知其鉢所須大小答言大作問言聖者

前行到施主家坐已開張當前布列時有居士婆羅門等見而問曰仁豈今者開銅器鋪耶報言癡人汝何所識一將盛飯二擬貯麪三用安餅四著美團五受羹菜六置乳酪七請助味俗人告曰若如是者更須多畜或容飲食倍多於此聞是譏已默尔無對苾芻以緣白佛佛作是念由諸苾芻畜銅器故有如是過告諸苾芻勿畜銅器畜者得越法罪若畜銅匙盛鹽盤子飲水銅椀並皆無犯若是他物用亦非過

十四末

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五

貴五

如斯大鉢仁何所用答言癡人汝豈不取價直與我作耶彼作是念隨其大作於我何傷即造大鉢彼見鉢已報言更作小者置大鉢中如是重重乃至於七既作得已即使弟子俱洗令淨以五色線結爲鉢絡次第重疊置鉢絡中即今求寂頂戴而去但有請處每即

綃反他 攝反初 親縫刺上音逢下浣音泮二同懸
眴珍違要心上音衣襟下音溫鉢骨反赫弈下音許客亦辟如上正髻羅上音君持此云擡
鞚綽反若縵之官反莫襟竹陌汲水上音濾音罐音嫌隙下音葱蒜俗作蒜音陶師上音脚
崎下丘瓦履音駄豆駄音駄耶唐賀特牛一雄

沉溺下奴反飲飼下音阿遮利此云執範咽有音
 咽熟上於頸額下自搖反羸瘠下才遲反遲緩下音
 洗摩納婆此云少次縉序淨行

不知云何應作佛言如龜背形時諸苾芻作
 巴太滑不堪措足佛言應可澀作此洗足處
亦堪洗浴
西或大方諸寺及在處皆有大小無定處
間輒砌牀小可半席四畔疊磚高一尺許
傍通一小令水外流灌足洗身最是要用
 老苾芻身體羸弱不能往彼洗足之處佛言
 應畜執事人令其洗足應作洗足瓮是時六

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第六 貴六

唐三藏法師 義淨奉 制譯

第一門第九子攝頌曰

應爲洗足處 及以灌足盆 熱時須扇聽

蚊蟲開五拂

緣處同前時諸苾芻隨在何地即便灌足遂

使諸蠅在處擦亂時有長者婆羅門等來入
 寺內見洗足處問言聖者何故此處蟲蠅亂
 飛答曰此是我等洗足之處彼聞嫌穢沙門
 釋子皆不清淨隨在何處而濯其足苾芻以

緣白佛佛言苾芻不應隨處洗足然洗足處
 應在寺東南角如佛所言安洗足處者苾芻

如象足蹋地其中稍高令得支足或可於中
 作蓮臺形當須澀鞭苾芻用洗足已隨處而
 安佛言不應如是若是衆物應可覆在隱屏
 之處若是私物安門扇後

緣處同前時屬春陽苾芻患熱身體黃瘦羸
 劣無堪俗旅見時間言聖者何故身體黃瘦