

鑽還音
反 捉作孟
茅蘚
下傾倒
反 莫蘚茅草之類
耕反 緋線上
織
耕反 慳惜
下苦間反
鈿良升
反 只
鉗巨兼
反 釜鑊上音父
必迷反 下
誓留上音父
下
音父

根本說一切有部尼陀那卷第五

尊五

第七子攝頌曰

唐三藏法師義淨奉 制譯

外道覆認衣 作記死時施 有五種親友
得法獨應行
尔時佛在王舍城住竹林園時摩竭陀主影
勝大王聞說妙法得見諦已遂與八萬諸天
子衆并摩竭陀國長者居士婆羅門等過百
千數於大衆中制立嚴教擊鼓宣令普告國
人不得有人輒爲竊盜若有犯者驅令出國
所有家資庫藏財物悉皆給與被賊之人是
時世尊爲憍薩羅國勝光大王說少年經得

已賊便遙見知無護者便共劫奪時諸商人
咸悉走向憍薩羅國投勝光王既到王所前
白王曰大王當知於此國界先多交易今由
群賊商侶不來時勝光王勑大將軍名毗盧
宅迦鄉可急往捕捉群賊并所盜財將來見
朕是時大將領四兵勇力軍衆象馬車步
往賊營處曠野林中彼諸群賊揔集險林放
捨兵戈分所得物尔時將軍既遇見賊便於
四面周遍列軍戰鼓纔鳴群賊驚懼或有奔
逃或遭殘害或時被殺或復生擒收所盜財
并諸賊黨還至王所啓大王曰此是彼賊并
所盜財時勝光王告諸人曰汝之本物各任

將去商估賈客既認物已諸外道輩亦取自財及赤石染服并將苾芻所有衣鉢時諸苾芻後至王所王曰仁等亦應認取衣鉢苾芻

報曰此貨物中無我衣鉢王曰仁等豈非失

被賊劫答曰我亦被賊王曰若無者宜應喚彼外道并將所認衣物隨來時彼外道既聞

王喚持衣即來苾芻見衣作如是語此是我僧伽胝此是僧脚欹王告外道曰彼是小賊汝是大賊強認他衣彼默無對王言聖者仁於衣物有記驗不令我得知此屬外道此屬茲苾芻報曰我衣無記以緣白佛佛言苾芻衣物應爲記驗不知云何佛言應爲細結

尊五

二

或墨點淨及餘記驗方乃持之

佛在室羅伐城有一長者娶妻未久誕生一

息其妻身死更娶後妻未久之間復生一子

其第二子爲母所苦於善法律情希出家既

出家已遊歷人間其父後時遇遭重病定知

將死命長子曰我所有財應作三分子承父

命遂即分三便報子言此是汝分用充家業一分屬吾以供葬事餘之一分與出家子便芻後至王所王曰仁等亦應認取衣鉢苾芻

自歎曰

積聚皆消散 崇高必墮落 會合終別離

有命咸歸死

說是語已遂即命終其出家子聞父身亡即

到兄所孔懷相見兩共哀號問訊既終兄乃告曰父亡之日先有遺言留一分財可宜收取苾芻念曰如世尊說死後當與此非法財時諸苾芻以緣白佛佛言凡在家者命欲終時有攀緣心如是施財並宜收取父分與財勿生疑慮既受財已於三寶中而興供養其

出家者臨終之日無顧戀心若言我死後與

者如是之財即不應取

緣處同前有二苾芻共爲親友言談得意同

處而居時一苾芻人間遊行隨緣施化於本

房中及經行等處忘遺衣物并齒木土屑等

彼親友爲收舉已遂起疑心即往白佛佛言

尊五

三

收取無犯然而親友有其五種云何爲五一者相愛二者心喜三者師長四者得意五者彼聞用物情生悅樂如斯五種聽許收用緣處同前時有長者娶妻未父誕生一女年既長大便捨俗累於佛法中而爲出家時屬飢儉乞求難得巡門乞食漸至父家父見女來即前問曰聖女爾於今者云何濟命便報父曰乞食巡門實誠難得雖經辛苦亦不充虛飢火所燒甚難堪忍父聞斯語惄然不悅便告女曰尔若在家不出家者設無憐愛終須供給從今已往每日可來家中受食既受請已便於他日復將一伴來詣父舍受其請食

父報女言我今無力能濟二人宜可獨來而取於食女報父言世尊不許一女獨行佛若許者不遭斯苦時苾芻尼具以上事白諸苾芻芻以緣白佛佛言若時飢儉乞求難得不充濟者聽苾芻尼從衆乞法於父母舍而作往還應如是乞敷座席鳴捷稚言白既周

尼衆集已時乞法尼先從上座次第禮僧於衆首前合掌恭敬蹲踞而住應如是乞大德尼僧伽聽我苾芻尼某甲今逢儉歲飲食難得若無飲食不能存濟我某甲今從尼僧伽乞於親族邊作往還住止羯磨願尼僧伽與我某甲於親族邊作往還住止羯磨是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說羯磨白二准此應作如百一中說

若苾芻尼大衆爲作與諸俗親往還羯磨竟此苾芻尼得獨行無犯往親族家隨意而食復至豐時即不應往如獨往者得越法罪第八子攝頌曰

賒取他衣去 及爲他和市 不高下買衣應二三酬價

緣處同前時有苾芻於俗人處賒買他衣將至寺內遂即身亡時彼衣主既聞消息急詣寺中告諸人曰某甲苾芻今何所在苾芻答曰彼已身死衣主告曰彼於我處賒取衣來

今可還直茲芻報曰仁今可去詣彼屍林隨索衣直衣主報曰所有衣鉢仁等共分遣向林中從屍索債如何釋子欺誑於人時諸茲芻以緣白佛佛言茲芻身死所有衣鉢應還衣價復有茲芻於俗人處賒取貴衣乃至茲芻身亡之後是時衣主來至寺中問言某甲

茲芻今何所在答曰彼已身亡衣主告曰其人我處賒取衣來時諸茲芻還將本衣却付衣主報言彼所將物是貴價衣今此相還全無所直時諸茲芻不知云何以緣白佛佛言應隨現前所有之物可充衣價應告彼言其人已死現有斯物今以相還宜生歡喜時有二居士共爲交易一人問曰此衣幾價衣主答曰二十迦利波沙掣買衣人曰我今酬汝十迦利波沙掣時鄖波難陀來至其所彼之二人作如是念諸大茲芻出言決定我等宜應請斷其價二人共問鄖波難陀大德此之衣物價直幾多是時鄖波難陀私問一人汝

欲買衣爲當賣衣答言我買鄖波難陀報曰此衣價直二十迦利波沙掣又問第二汝欲賣衣報言我賣鄖波難陀報曰此衣可直四十迦利波沙掣二人交易賣索四十買酬二十因致紛諍買衣人曰我於和市人邊聞直二十衣主復云我於和市人邊聞直四十互

算五

五

相謂曰我等二人共於一處聽其斷價兩種不同定是彼人故爲鬭亂諸茲芻聞已白佛佛言凡諸茲芻不應爲他俗人斷價亦復不應於交易處輒論貴賤如和市法若有犯者得惡作罪時諸茲芻欲買衣服高下酬價俗人報曰我是小興生人仁等乃是大興生人時諸茲芻以緣白佛佛言茲芻不應酬價高下若諸茲芻欲買衣者應令俗人酬其買價若無俗人應可二三得自酬價過此酬者得惡作罪

第九子攝頌曰

果樹差修理 四種不應分 果熟現前分

觀時莫誼戲

尔時佛在王舍城時頻毗婆羅王以一千根菴沒羅樹施與僧伽時諸苾芻雖取果食不令看守遂致摧折而便荒穢頻毗婆羅王見樹摧折問左右曰此菴沒羅林是誰園樹大且答曰此是大王先以千株菴沒羅樹施與

苾芻僧伽僧伽食已而不看守因即摧殘致斯荒穢然諸聖者曾不修理時諸苾芻以緣白佛佛言於寺基業不應棄捨大眾應差守園之人令其修理時守園人遂安籬柵計諸果樹分布與人於樹根下而嚼齒木或時漱口或洗手面濯足浣衣是時林樹被溉灌已

枝葉滋榮果實豐熟有衆多客苾芻來告舊人曰美果新熟仁應惠我舊人答曰我等已分仁何得食報言此是軌範師分此是親教師分此同親教師分此同軌範師分時諸苾芻以緣白佛佛言有四種物皆不應分云何爲四一者四方僧物二者窣堵波物三者衆

家病藥四者寺資產物若有違者得惡作罪此等諸果應行與僧時有賊來偷果世尊告曰大眾應差守護園人既受差已專爲守護因斯闕食佛言更別差人應早食已替彼令食如世尊說菴沒羅果分與衆僧時守園人平等分與其果有虫佛言應審觀察虫者簡

第五

六

却先作淨已然後行之諸苾芻等淨果之時高聲誼戲口出涎唾瀆汙其果佛言不得誼雜應聖默然而爲觀察若誼鬧者得惡作罪第十八攝頌曰

無淨人自行 自取不應食 不選開其病
結界證耕人

如世尊說菴沒羅果應行與僧不知誰應合行佛言令淨人行若無淨人應使求寂求寂無者先作淨已苾芻受取應可自行如世尊說差守園人令其守護淨人求寂纔去之後衆鳥咸來啄損其果佛言應以樹葉蓋覆淨人求寂事畢還來宜應指示時六衆苾芻次

差守園簡取美好菴沒羅果持至住處受已而食時諸苾芻互相謂曰美好之果久不見行報曰無可將來咸被六衆簡取好者持至住處令他授與皆自歎食時諸苾芻以緣白佛佛言不應自取而食若有食者得惡作罪時六衆苾芻自選好者今授而食與此與彼遂便鬧亂佛言不應自選而食若有食者得惡作罪無犯者若火力微應取熟者火力強盛應可食生

緣處同前時諸苾芻人間遊行遇至一村於中有寺既入寺已不見一人舊住苾芻先向晝日遊處寺內皆空時客苾芻自相謂曰此

尊五

七

之空寺既無苾芻我等豈於無界之處而爲居住當共結界先結小界時舊苾芻遂即來至客便告曰善來善來具壽仁可來此我爲解勞主人報曰具壽何爲却與我等解勞我是主人暫向晝日閑靜之處客便告曰我欲結界已於此處先結小界主人報曰我於此

處先已結界彼此懷疑爲取先界爲取後耶以緣白佛佛言應取先界後結不成凡客苾芻至他住處應可住經七八日已無人來者應共結界若異此者得惡作罪

緣處同前有一苾芻住阿蘭若處有二耕人共爲鬪諍遂以身手互相捶打時此二人便

以苾芻爲證見者時彼一人相牽俱至王所各申道理言有證人令喚苾芻苾芻既至王自問曰此事如何苾芻白言大王若能自立要契如轉輪王者我必白王王然其契苾芻答曰此二鬭人更互相瞋俱行拳棒王既聞已二皆與罪苾芻告曰大王何故行罰向者立要如轉輪王行化於世王曰輪王如何行化答曰夫輪王者止其無益令行有益王曰若如是者二俱有犯各與輕罰兩皆釋放是時二人各生嫌恨時諸苾芻以緣白佛佛言有鬭打者苾芻不應在傍看住特見諍者急捨而去如不去者得惡作罪

別門第五 捏攝頌曰
菩薩像供養 吉祥大衆良 大會草稊居
集僧鳴大鼓

第一子攝頌曰
聽爲菩薩像 復許五種旗 爲座置尊儀
鐵竿隨意作

緣處同前若佛出尊自居衆首爲上座者便
有威肅衆皆嚴整世尊不在即無上事是時
給孤獨長者來至佛所禮雙足已退坐一面
而白佛言我今欲作贍部影像唯願聽許佛
言應作欲安幡蓋佛言隨意時彼長願不知
欲造何幡佛言有五種旗幡謂師子幡莫錫

第五

八

皆聽作

皆聽作

羅幡龍幡揭路茶幡牛王幡長者復請爲贍
部影像作座佛言可作又作鐵竿而懸旗幡

佛言應作

第二子攝頌曰

供養菩薩像 幷作諸瓔珞 塗香及車疊
作傘蓋旗幡

第五

緣處同前給孤獨長者白佛言豈非佛爲菩
薩時廣作供養佛言如是我今欲爲贍部影
像隨意供養佛言應作世尊爲菩薩時著諸
瓔珞佛言如是我今欲爲贍部影像作諸瓔
珞佛言隨意唯除腳釤耳璫餘皆任作我今
欲作磨香塗香拭佛手足佛言應作佛爲菩
薩時乘輶出入或乘御車我今欲作輶輶佛
言應作復言爲菩薩時常持傘蓋隨從幡旗
我今欲爲影像作其傘蓋并造諸幡佛言應
作菩薩在家常著花鬢瓔珞以爲嚴飾我今
亦作用莊嚴像佛言如是種種莊飾之具我

第三子攝頌曰
吉祥井供養 花鬘及香合 諸人大集時
晝開門夜閉

爾時給孤獨長者請出尊曰佛爲菩薩時一
切大衆以吉祥事恭敬供養佛若聽者我於
贍部像前爲吉祥事并設供養佛言隨意應

九

作我今復欲作頂上髻及諸香合供瞻部像
佛言應作長者言我因瞻部像莊嚴寺宇時
諸苾芻彩畫其寺以諸香泥花鬘燒香抹香
奏諸鼓樂廣設供養時衆人等見此希奇生
未曾有共相謂曰此之住處極妙莊嚴時諸
苾芻見人鬧亂晝日閉門俗人見已便起譏
嫌云障生善以緣白佛佛言若有鼓樂爲供
養時晝日閉門至夜宜開

第四子攝頌曰

大衆集會食 薛舍佉月生 香臺五六年

並應爲大會

余時給孤獨長者設供養時衆多苾芻等七

衆俱集長者見已生大歡喜作如是念如世

尊說苾芻有五種時施云何爲五一者於客
來人及將行者而爲給施二者於病人及贍
病者而行給施三者於飢儉年及在險路而
行給施四者若得新穀新果及新節歲先於
持戒有德爲供給已後當自食五者若遇風

雨寒雪之時應持餅粥麪及諸漿往施衆僧
勿令聖者冒涉艱辛受我飲食安樂而住我
今見此苾芻苾芻尼鷗波索迦烏波斯迦遠
來至此疲於道路若佛聽者我當爲此而設
大會即往佛所禮雙足已在一面坐白佛言
世尊如佛所說有五種時施蓋如上說由觀
菩薩大會供養四方人衆悉皆雲集行路辛
苦若佛聽者我當設供佛言隨意應作長者
遂設無遮大會

余時長者白佛言我今更設大會佛言應作
長者白佛菩薩生時是何月日佛告長者薛
舍佉月日月圓時是我生日我今欲作生日
大會佛言應作我今欲爲瞻部影像而作
臺佛言應作世尊爲菩薩時經於幾歲而除
頂髻佛言五歲我今欲作五歲大會佛言應
作世尊菩薩於幾歲時重立頂髻佛言六歲
餘如前說世尊我欲爲作瞻部影像作佛陀
大會佛言應作

尊五

第五子攝頌曰

大會爲草稊 不應雜亂坐 應打犍稚鼓
告時令普知

給孤獨長者設大會時六都城並皆雲集
時諸苾芻亦復來至由斯席薦並皆闕少佛
言長者應結草稊隨時坐食苾芻食已不收
而去以緣白佛佛言苾芻食了應收草稊舉
置一邊方隨意去若作佛陀會已應須弃之
時諸苾芻不依大小越其次第相雜而坐令
行食者久延時節或時食竟更有人來失其
時候佛言應告時至雖告時至衆鬧不聞世
尊告曰應打犍稚猶尚不聞佛言應可吹螺
并復擊鼓然未普聞佛言打大錘鼓佛令打
鼓打三下已即便長打諸有病者及授事人
致有關乏佛言應待病人請得食已并授事人
人食竟然後長打若不尔者得越法罪

第六子攝頌曰

集僧鳴大鼓 供了去幢幡 若多獲珍財

隨應悉分與

如世尊說應打犍稚及吹雙螺者雖如是作
猶不普聞佛言應打大鼓令響普聞爲大會
時遠近咸集設會雖竟人猶不散世尊告曰
應除供養所設幢幡時衆見已自然散去作
此會時苾芻僧衆多獲珍財不知云何佛言
據合得者先從上座乃至行未隨其大小准
法平分時諸苾芻猶自紛擾佛言衆若多者
應可千人與其一分各自分之或復百人或
三十人乃至十人而爲一分令自分取鄒波
離白佛言十人分中若一身死士人之分誰
合得耶佛言若十人內已分衣竟亡人之分
應入僧伽如其未分九人合得多亦准斯尼
陀那了

十一末

根本說一切有部尼陀那卷第五

尊五

摩揭烈居逃竄逃字下
反算鑿算反
七蹲音迦利波沙拏迦利此十六數
一云八十也波

沙愛錢亦擊此云云具珠離柵下又浣碗胡伴反澆灌古
音委既下昔二音貴涎嘴連似瀆汙上讀音啄音捶打上
頂反下巨貞反稟之閨訓鉤昌戀反
耳瑞當下蒲項反下音下薛舍佉上蒲閉
耳瑞當下平聲譽上力展反下音下正

前泉州路僧錄加亮八發心捨施中統錢壹元助刊大藏草經所集

殊勸仰報
第四下資三有更寔加尾人身康泰仕路有通善長吉祥如意者

大德十年五月

日願