

根本說一切有部目得迦卷第七

尊七

蹄吹戶高反 嗚鴉下尺脂反 蹠下子嬌反 挑反土彫 瘰愈音上
 抽鞭反吾更 蔓菁上音官 甜反徒添 蒲萄下音挑
 橘柚下反余 接反未 岷反其勿 溺反如的 餘長反俱 浸漬反音戶

鑰下音 柴樵下音 雜踏下音 駢闐下音 貨財下音

逐祭祠下音 漫反莫 笈多上音 鹽下音 哺闌拏下音

上子創反昌 指反莫 笈多上音 鹽下音 哺闌拏下音

見外道也 指反莫 笈多上音 鹽下音 哺闌拏下音

本下若脚跌下徒 折挫下則 水瓠下戶 拽反余結

泥漣下他 躓頓上音

根本說一切有部目得迦卷第八

尊八

唐三藏法師義淨奉 制譯

第四子攝頌室利笈多之餘

今時世尊便生是念此室利笈多由於我處
 當見諦理又彼意亂造諸惡行若不受請與
 彼聖諦而為障礙我宜受請今時世尊默然

而受室利笈多即生是念此喬荅摩非一切
 智此是怨家我當返報彼即還家便於夜半
 在門屋中掘作大坑於其坑中燒炎炭聚既
 絕烟焰將物棧之覆以青草復於其上更布
 薄土便於食內置諸毒藥時聚底色迦妹是
 笈多妻見而問曰仁今欲何所作荅曰擬殺

怨家即問彼言誰為怨家沙門喬荅摩即其
 人也妻曰若佛大師是怨家者誰當得作介
 親友乎時彼笈多便作是念此是彼親生來
 一處於沙門喬荅摩情深敬重將無發露我
 密事耶便令入一小室反鎖其門即命哺闌
 拏及無衣眾仁等可集看害怨家我欲殺彼

喬荅摩眾已設火坑食內安毒時諸外道昇
 閣而坐共相告曰我於此處觀喬荅摩被火
 燒害復看食毒悶絕之時顛蹶于地令我門
 徒悉皆快意時室利笈多晨朝起已敷設座
 席安置水甕楊枝澡豆已命使者曰汝可往
 詣喬荅摩處傳我言曰喬荅摩來食已辨訖

宜可知時是時使者既承教已詣世尊所禮
雙足已請世尊曰長者室利笈多作如是語
飲食已辦具陳白佛

尔時世尊命具壽阿難陀曰汝應遍告諸苾
芻等不得一人輒尔在前入室利笈多舍待
佛先入餘隨後行時具壽阿難陀唯然受教

即往諸苾芻所具傳佛教尔時世尊於日初
分著衣持鉢與諸苾芻將欲詣彼長者住宅
是時竹林園內舊住天神禮佛足已請世尊
曰願佛莫入室利笈多舍何以故彼有惡意
欲害如來造逆害事作諸罪業佛告天神諸
無利事我已斷除彼復何能作其逆害天曰

彼有惡意門掘大坑滿中積火欲害如來佛
告天神一切欲火瞋火癡火我以智水令皆
沃滅於世間火何能為害時彼天神復白佛
言彼以毒藥置在食中欲害如來佛告天神
於諸欲毒瞋毒癡毒我以智阿揭陀藥已變
吐棄出諸餘凡毒何所能為尔時世尊次入

尊八

二

王舍城彼城天神禮世尊足伏願如來莫入
室利笈多舍乃至廣說問答如上

尔時世尊詣室利笈多宅既至門所時彼宅
中舊住天神禮佛足已而白佛言唯願如來
莫入此宅乃至廣說如上時長者妻在幽室
中作斯念曰唯計今時佛到第一門又計今

時至第二門以其雙足俱踏火坑又計今時
世尊大師身踏火坑禍哉如來今被煙熏咳
嗽流淚猛燄纏身衣隨火化時彼女人多說
苦辭迷悶而住是時世尊既至中門方欲舉
足鉢頭摩花從坑踊出時正遍知安庠舉足
蹈彼蓮花入笈多宅內是時笈多見是事已

生希有心即便告彼喃喃擊曰請觀世尊神
通變現彼告長者曰汝今隨順喬荅摩所為
幻術長者曰縱令幻術仁等若具一切智者
亦可試作如是幻耶時彼露形外道懷著帶
怖俯面視地曲躬而出是時長者深懷愧救
不能見佛便詣妻處告言賢首今可出來禮

世尊足彼便答言何有世尊汝與惡人已殺
如來時彼長者答言賢首誰有能得害如來
者然我羞愧不能見佛其妻遂出即將長者
詣世尊所俱禮佛足是時長者縱身伏地不
能重起云我何面敢覩尊顏妻乃合掌低頭
白世尊言願佛慈悲容恕長者無間地獄極

尊八

三

重之憇世尊告曰汝今可起我已容恕彼便
歎言如來應正等覺實無違順長者即從地
起歡喜踊躍如死重蘇而白佛言唯願大悲
少為停住我當辦食佛言長者豈非遣使已
白時至作如是語喬答摩來食已辦訖宜可
知時答曰實有斯語大德我於世尊作無利

事佛言我已悉斷諸無利事汝復何能作無
利益白言世尊我將毒藥已置食中欲害如
來及諸聖眾佛告長者貪欲瞋癡諸毒中火
我已除棄餘何在言食若熟者應持供養介
時世尊就座而坐所有供食置上座前佛告
具壽阿難陀曰汝可遍語諸苾芻等若未唱

三鉢羅佉多已來不應一人輒先受食時具
壽阿難陀如佛所勅告諸苾芻次遣一人於
上座前唱三鉢羅佉多由是力故於飲食內
諸毒皆除是時長者便自行食初從上座終
至下行周遍觀察作如是念奈何今日從老
至少被毒所中悶絕于地唯有世尊少動容

色然此眾中竟無一人為毒害者既見此已
深起信心夫婦二人見食事了澡漱復訖即
取卑座在佛前坐為欲聽法

介時世尊觀彼二人隨其根性為說法要既
聞法已以智金剛杵破二十有身見山證預
流果既獲果已白言世尊今此所證非我父
母等之所能作乃至受三歸生淨信廣說如
上白言世尊我從今已往於諸外道若男若
女求閉其門於佛僧眾及鄒波索迦鄒波斯
迦等長開其戶世尊令彼得見諦已即便起
去還本住處安詳而坐告諸苾芻僧伽上座
所有行法我今制之凡於眾首為上座者所

有供食置在衆前先令一人執持飲食或先行鹽在上座前曲身恭敬唱三鉢羅佉多未唱已來不得受食當知此言有大威力輒違受食得惡作罪三鉢羅佉多譯為正至或為故昔云僧跋者說也佛致違唱食前今乃後稱食遍非直失於本意上座未免其德訛替者詳用佛在室羅伐城時有長者造一住處

修營纔半便即命終長者之子次紹家業諸苾芻等就長者宅告其子言賢首汝父造寺功已將半不幸命終所有殘功汝可修造彼便告曰阿遮利耶寺極宏壯我無力造若佛見聽減小作者我當營造時諸苾芻以緣白佛佛言不能大造聽其小作復有俗人造一

住處未了而終子繼父業時諸苾芻同前告子子言我愛宏壯若聽大者我當為作佛言隨情大作復有長者造小窠堵波造半命終子知家業時諸苾芻往詣宅所告其子言賢首汝父先造窠堵波功已半訖遂便命終所有殘功汝宜修造彼便告曰聖者我愛壯麗

此塔形小若佛見聽增大作者我當修造以緣白佛佛言如樂大者隨意大作復有長者造大窠堵波其功已半忽然命過同前告子子言我今貧乏不能大作若聽小者我當作之佛言隨情小作然造窠堵波小者得增大大者不應減小若

有俗人能大作者善如不能辦苾芻應可勸化助造若塔相輪久故破壞佛言應可修營時有先下故輪更造新者時久不成佛言不應先下造新者訖方下故輪若佛形像泥素虧壞苾芻生疑不敢塗飾佛言或增令大或可相似隨意而作諸彩畫壁不分明者苾芻

生疑不敢重畫佛言應可拂除更為新畫諸餘葉紙佛經磨滅苾芻生疑不敢揩拭佛言應拭故者更可新書
第五子攝頌曰
從像入城中 受吉祥施物 旗鼓隨情設 苾芻皆不應

尔時佛在室羅伐城是時給孤獨長者請世尊曰我欲奉請瞻部影像來入城中廣興供養佛言長者今正是時彼諸苾芻不知誰當從其像入佛言少年苾芻皆可從入于時眾少不甚嚴肅佛言應令五眾苾芻苾芻尼正學女求寂男求寂女侍從圍遶時有淨信婆

羅門及諸居士等以上妙瓶持吉祥水注苾芻手并授施物曾無一人輒敢受者世尊告曰長宿耆年諸苾芻輩應展右手受吉祥水并受施物時諸苾芻無有鼓樂引像入城佛言應鳴鼓樂卽波離白佛言如世尊說應鳴鼓樂者不知誰當作之佛言令俗人作復白

佛言苾芻頗得鳴鼓樂不佛言不合唯除設會供養佛時告樂人曰仁者汝今應可供養大師不應無故擊鼓作樂作者得惡作罪第六子攝頌曰

豫先為唱令 五眾從行城 應差掌物人 尼無別輪法

尔時薄伽梵在室羅伐城世尊既許形像於節會日行入城中時諸婆羅門居士等共告苾芻曰阿遮利耶形像雖入我等不知聖者豫先為告今者我等隨力各辦上妙香花吉祥供養修治道路嚴飾城隍瞻仰尊儀式修景福時諸苾芻以緣白佛佛言去行城時七

八日在應可唱令普相告知至某日某時將設法會仁等至時各隨力已具辦香花於某伽藍咸申供養于時雖在街衢而為告令時諸人眾尚有不聞以緣白佛佛言當於紙素白氎明書令詞可於象馬車輦之上街衢要路宣令告知至行城日無多侍從佛言應令

尊八

六

五眾圍遶隨從而行時有淨信婆羅門居士等以諸雜物施與苾芻苾芻不知此物謂應合受如世尊說長宿耆年諸苾芻等應可受之彼既受已復自持行財物既多遂致疲極世尊告曰應令少壯苾芻而擎其物既持至寺積成大聚遂被賊偷佛言應可差人守護

其物應如是差大眾集已先問彼苾芻云汝某甲能為僧伽作掌衣物人不荅言我能次令一苾芻應為白二羯磨

大德僧伽聽此某甲苾芻樂與大眾作掌衣物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲當與大眾作掌衣物人白如是次

作羯磨准白應知

是時苾芻多獲施物苾芻尼眾作如是言大德今獲施物應分與我若不與者我等尼眾別作朋行苾芻聞已遮不許作尼於買時遂別為朋旅隨意而行時諸俗人問苾芻曰阿遮利耶今此行道為同為異荅言不同俗人

告曰大師現在遂破僧輪不相承稟別為聚會時苾芻尼亦獲財利苾芻以綠白佛佛言苾芻尼眾不應別作輪行若有作者是破僧方便得宰吐羅罪佛言諸苾芻眾所得利物亦應分與苾芻尼眾不與者得越法罪

第七十攝頌曰

尊八

七

應差分物人 上座宜准價 不得輒酬直 索價返還衣

亦時大會事了多獲財物諸苾芻眾不知云何起分其物佛言應差分物人當如是差大眾集已先可問言汝某甲能為僧作分衣人不荅荅言能次一苾芻應為白二羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲樂與僧伽作分財物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲當與眾作分財物人白如是羯磨准白應作

時分衣人數座席鳴捷稚為言白已後集僧伽賣所得衣苾芻不知誰應賣衣佛言僧伽上座應准衣價是時上座遂責准衣更無人買佛言初准衣時應可起中勿令太貴太賤初准即與佛言不應待其價極方可與之時六眾苾芻見他准價故增衣價及至與時便作是言我不須衣欲為大眾多增衣價佛言若眾賣衣其不買者不應故增其價若故增

者得惡作罪是時六衆增價得衣便即披著見索價直即還本衣佛言未還價足不應著衣若未還價而著衣者得惡作罪

第八子攝頌曰

寺大減其層 將衣者應用 恐怖若止息 准式用僧衣

如世尊說苾芻造寺應爲五層香臺應可七層門樓亦作七層苾芻尼造寺應爲三層香臺門屋並各五層者由其重大遂便頽毀苾芻以緣白佛佛言應除上層由尚頽毀如是漸次應留以堪爲限從佛世尊現大神通已後敬信之人乃至邊方亦皆造寺苾芻住已

遂被驚怖時諸苾芻並皆逃竄時有賊來盡收衣鉢令諸苾芻並關衣服以緣白佛佛言僧伽卧具不應令失如要須去應可持行時一苾芻見怖緣至持僧祇被與諸苾芻相隨而去既至日暮有耆宿苾芻告言具壽有僧祇被我既年大准次合得汝應與我即便持

尊八

八

與彼取而計至天明已告言具壽可取被去下座荅言若須披著即准耆年有怖持行不論年幾此僧祇被可自持去以緣白佛佛言將去者應用後時怖息苾芻告曰此是僧物因何獨用荅言佛教令我受用佛言我據怖時暫聽受用僧祇卧具恐怖既除應如常式

第九子攝頌曰

若有大聚會 鳴鼓集衆僧 衆大別爲行 檢校人先食

尔時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰我欲於逝多林設大法會願見聽許佛言今正是時於設會日六大都城諸苾芻等咸悉來集人衆既多遂失時候佛言應打捷稚雖打捷稚衆鬧不聞佛言應擊大鼓聞鼓聲時應集食處時諸苾芻可隨大小依次而坐行飲食時未至行末日遂過午時諸苾芻多有絕食佛言人衆若多應須量准別作行頭各於上座安置飲食可一時行然諸俗人行餅

果時不能平等佛言應差苾芻看行餅果彼
既差已受取而行存意觀察令其周遍然此
苾芻待眾食已時過絕食佛言若檢校人應
於齋食先取自分食之無過

第十子攝頌曰

凡於尼眾首 應安一空座 為待餘苾芻

尊八

九

孤苦勿增價

尔時佛在室羅伐城時有眾多苾芻尼人間
遊行遇至一村時彼村中有一長者情懷敬
信請諸尼眾就舍而食時罕吐羅難陀苾芻
尼親為上座是時有一乞食苾芻共諸商旅
遊歷人間至斯聚落巡門乞食時有村人告

言聖者有諸尼眾在長者家受其供養仁今
可往就彼受食聞已詣彼時苾芻尼白言尊
者大眾食竟能為呪願及以說法應居上座
若不能者可在一邊食罷而去時彼苾芻赧
然思曰我待食了說法方行者時既延遲恐
失商旅遂於一邊食了而去漸至室羅伐城

時諸苾芻見而告曰善來善來具壽所有遊
歷安樂行不荅曰寧有安樂被苾芻尼深見
凌辱問言何意即便具告諸苾芻以緣白佛
佛言若一苾芻一苾芻尼然此苾芻宜居上
首應先受水及受其食或二或三乃至眾多
苾芻尼處若一苾芻亦為眾首應先受水及

以受食凡苾芻尼所食之處於上座首留一
坐處假令求寂在後來至就座而食是上眾
故若不尔者諸苾芻尼得越法罪
時給孤獨長者於逝多林設大會已妻妾男
女悉捨與僧時諸苾芻不知云何以緣白佛
佛言應問長者彼既問已長者荅言應可准

價責之苾芻共准是時六眾爭共上價有一
孤苦女人見增其價遂生愁怖白長者言我
是孤苦勿見遺棄時諸苾芻以緣白佛佛言
孤若女人性多愁怖汝諸苾芻不應增價而
買若增價者得惡作罪應隨施主敬信淨心
所論酬直當為受取

目得迦第三別門摠攝頌曰

資具衣恩癡 若差不用俗

正作長者施

剃刀牽堵波

餅酪菓承水

及洗鉢等事

此之十二頌

摠攝要應知

第一子攝頌曰

十三資具物

疊在而守持

自餘諸長衣

尊八

十

委寄應分別

介時佛在室羅伐城時諸苾芻人間遊行時

有苾芻忽然遇病既乏醫藥遂即命終時諸

苾芻以緣白佛佛言從今已往制諸苾芻畜

藥直衣若遇病時賣以充藥如世尊說制諸

苾芻畜藥直衣者時諸苾芻得已浣浣守持

而畜後時買藥全不得價以緣白佛佛言其

藥直衣不應浣浣應持新氎并留其纏西國

當續一雙此方時具壽鄔波離白佛言如世尊

說諸苾芻等守持三衣世尊復開畜藥直衣

者不知云何佛言我今開許諸苾芻等得畜

十三資具衣苾芻不知何者是十三資具衣

佛言一僧伽胝二盟坦羅僧伽三安坦婆娑

四尼師但那五裙六副裙七僧脚歌八副僧

脚歌九拭面巾十拭身巾十一覆瘡衣十二

剃髮衣十三藥直衣是各十三資具衣時具

壽鄔波離白佛言如世尊說苾芻應畜十三

資具衣者云何守持佛言隨一一衣各別壘

名而為守持應如是說對一苾芻具壽存念

此僧伽胝衣我今守持已作成衣是所受用

三說餘衣守持准此應作其藥直衣應加為

病因緣是所受用復白佛言此十三衣外更

有餘衣不知云何佛言應於軌範師及親教

師而作委寄分別持之應如是分別對一苾

尊八

十一

芻作如是說具壽存念我苾芻某甲有此長

衣未為分別是合分別我今於具壽前而為

分別以鄔波馱耶作委寄者我今持之三說

第二子攝頌曰

癡不了三藏 此等十二人 失性復本時

訶言應採錄

具壽鄔波離請世尊曰有幾種人不應訶言
 不採錄佛言有十二種人云何十二一者愚
 二者癡三不分明四不善巧五者無慚六有
 瑕隙七界外住八被捨弃九言無次緒十捨
 威儀十一失本性十二授學人復問世尊有
 幾種人應訶佛言有其三種一者住本性二
 言有次緒三不捨威儀云何是愚佛言愚者
 謂思其惡思說其惡說作其惡作說難捨事
 云何為癡佛言謂不持蘇怛羅不持毗奈耶
 不持摩室里迦不分明者謂不明三藏教文
 言不善巧者不善三藏教理言無慚者謂於
 四他勝中隨犯一戒言有瑕隙者謂新作闕
 諍或舊有怨嫌言界外者謂界外住人言捨
 弃者謂是僧伽以白四法而為捨弃言無次
 緒者謂作妄語離間麤獷雜亂語言捨威儀
 者謂捨本座言失其本性者謂作不應行事
 於諸學處不知修習言授學者謂是犯重不
 覆藏人眾作白四授與令學復白佛言失本

性人訶羯磨時不須採錄訶不成訶者如其
 此人還住本性得成訶不佛言成訶

第三子攝頌曰

若差十二人 斯語成訶法 受時言我俗

此不成近圓

具壽鄔波離白佛言如世尊說若為其人正

羯磨時此人許成訶者大眾差遣十二種人
 作如是語諸大德不應差我此所出言應採
 錄不佛言並須採錄言不成訶者我據行治
 罰時作如是說世尊如正近圓時其人自言
 我是俗人此人得成受近圓不佛言設近圓
 已自言是俗尚失近圓何況受時此等皆據

有心捨戒

十二末

根本說一切有部目得迦卷第八

尊八

掘其勿棧助安踰蹶沃鳥篤阿揭陀
 此云無病咳嗽下思苦愛反愧被下女跛訛上
 謂服此藥咳下思苦愛反愧被下女跛訛上
 愚和反宏惠萌瑩飾定反絢城隍下音頽毀上

田長衣反上音繼求位且咀上烏骨反瑕隙反
上音霞下立正室里上丁鹿獠下俱

關西秦州住人杜道昌發心捨施中統鈔式拾兩助刊大藏真經所生
功德祝頁

三界萬靈千方百幸乞保身宮康泰壽考延長在時中吉祥如意
大德十年五月 日意

根本說一切有部目得迦卷第九 尊九

唐三藏法師義淨奉制譯

第四子攝頌曰

不用五種脂 隨應為說戒 因億耳開粥

王田眾應受

尔時佛在室羅伐城如世尊說有五種不淨

皮履不應持者時六眾苾芻用五種不淨脂膏以塗皮履時勝光王象聞脂氣驚怖逃奔是時六眾作如是語君等何不捉持此象答曰我不能持苾芻報曰我能為持仁等若能為我持者我今當酬餅果之直是時六眾遂向下風其象即住諸人報曰聖者仁等解明

呪耶羣象驚走我等不禁仁等如何遂令象住六眾報曰我實不解誦持明呪我等但以上象脂用塗皮履聖者王之好象若傷損者豈非仁等作無利事共生嫌賤時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應以上象脂膏用塗皮履若有塗者得惡作罪上象既然上馬

師子及以虎豹悉皆不合

尔時佛在王舍城頻毗娑羅王詣具壽阿難陀處頂禮雙足白言大德阿難陀今者豈非聽法之日復是褻灑陀時我得聽不答言大王當知褻灑陀者但是苾芻共所作業非俗合聽王即起去然佛世尊知而故問阿難陀

何故王來而不聽法即便起去彼即具答他言汝有大失向者令王得聞此波羅底木义者王必倍生深信恭敬既生淨信能為信首是故我今聽諸主等及以大臣有淨信心意樂聞者應可為說佛言若復有人雖是尊貴而無敬信如此之人亦應為說若有貧人亦