

長衣上音續求位显咀上烏骨反瑕隙隙
反二同下正逆室里吉丁達反俱鹿廣孟反

關西秦州住人杜道昌發心捨施中統妙戒裕助刊大藏尊經所生

三界萬靈十方真宰乞保身宮康泰壽善延長及在時中吉祥如意

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 隨應爲說戒 因億耳開粥

王田衆應受

余時佛在室羅伐城如世尊說有五種不淨

皮履不應持者時六衆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衆作如是語君等何不捉持此象答曰我不能持苾芻報曰我能爲持仁等若能爲我持者我今當酬餅果之直是時六衆遂向下風其象即住諸人報曰聖者仁等解明

呢耶羣象驚走我等不禁仁等如何遂令象住六衆報曰我實不解誦持明呢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

余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裏灑陀時我得聽不答言大王當知裏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爲信首是故我今聽諸主等及以大臣有淨信心意樂聞者應可爲說佛言若復有人雖是尊貴而無敬信如此之人亦應爲說若有貧人亦

應為說若是貧窮兼不敬信樂欲聞戒不應為說。余時佛在王舍城具壽說籠擎二十億苾芻從小以粥長養由出家後遂不得粥身體羸瘦萎黃無力是時世尊知而故問阿難陀曰何故說籠擎二十億身極萎黃羸瘦無力時阿難陀以緣白佛佛言從今聽許說籠擎二十億苾芻隨意食粥時阿難陀即傳佛教告彼苾芻曰世尊開爾隨意食粥彼便報曰為是揔開大眾為我一人答曰唯爾一人說籠擎二十億曰由此因緣諸同梵行譏誚於我汝說籠擎二十億今者出家大有所獲昔在占波巨富無匹捨七象王而為出家乃

尊九

三

於今時唯求薄粥世尊若許因我開聽大眾食粥我亦隨食時諸苾芻以緣白佛佛言我今因說籠擎二十億為先首故聽諸大眾咸悉食粥是時淨信婆羅門居士等多持好粥施苾芻等時影勝王聞佛聽諸苾芻隨意食粥王以千畝良田奉施大眾諸苾芻不敢受

田以緣白佛佛言為僧伽故應可受田所收果實衆應受用

第五子攝頌曰

俗人求寂等並不合同坐兩學有難緣同處非成過

余時佛在室羅伐城具壽駄波離請世尊曰

凡諸苾芻合與俗人同禪坐不佛言不合必有難緣同坐無犯復白佛言得與求寂同座坐不佛言不合若與小者及半擇迦汎苾芻尼并犯五逆外道趣外道者賊住別住不共住人等亦不合同坐必有難緣同坐無犯又問得與授學人同禪坐不佛言不應必有難

緣隨意同坐得與俗人同枯牀一處坐不佛言不應必有難緣隨意同坐如是乃至不共住人咸悉不合必有難緣同坐無犯若同牀坐廣說如前若屈氍毹席以為障者坐亦無犯第六子攝頌曰

正作不令起隨年坐染盆應共護僧園

尊九

三

勿燒營作木

余時佛在室羅伐城時諸苾芻坐小牀座作浣染縫衣治鉢等事是時六衆苾芻推起自坐令他廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言浣染等時苾芻正作不應令起遣他起者得惡作罪六衆苾芻凡所至處自恃上座排他令起

時彼苾芻不肯爲起以緣白佛佛言應隨年次依位而坐如世尊說隨年坐者六衆苾芻見他食時自在後至遂令他起時諸苾芻以緣白佛佛言若彼苾芻正食之時上座後來不令小起令他起者得惡作罪可隨處坐食具壽鴟波離白佛言如世尊說正食苾芻不應令起不知齊何名食時佛言下至受鹽或受食葉皆不合起如世尊說苾芻受食不應起者六衆苾芻向上座處故先受食時諸苾芻以緣白佛佛言不應先往上座頭坐故爲受食作者得惡作罪凡諸苾芻應善知坐次僧伽所有貯塗汁瓦及諸盆器有一苾芻先

取染衣六衆苾芻作如是言具壽我年長大先合用之瀉却染汁強奪將用令彼苾芻事便廢闕以緣白佛佛言但是僧伽煮染之器及以染盆他正用時不應強奪事訖方取未了取者咸得惡作如世尊說染器汙時不應取者是時六衆纔染片衣故令汁汙意留染器妨彼受用佛言若揔以衣內染色中方名染汙不應少物故作留礙如是犯者咸得惡作緣處同前時給孤獨長者作其木柵圍逝多林時諸俗人毀破木柵盜將草木苾芻以緣白佛佛言令人遮護既令遮護弃木逃去無人採拾咸悉爛壞時諸苾芻以緣白佛佛

言壞無用者可入僧廚以充薪用餘堪用者取付作人時六衆苾芻隨其營作所堪用木並破燒壞以充煮染時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應燒營作人要須雜木如有犯者得惡作罪

第七子攝頌曰

尊九

長者所施物 問已應留舉 隨處草廢他
洗身方入寺

余時佛在室羅伐城時給孤獨長者請世尊
曰佛聽許者我今更欲以逝多林重施僧伽
佛告長者隨意應作時彼長者於逝多林內
所有樹木是果聲者則爲男子衣服而嚴飾

之女聲樹者作女人服而爲嚴飾乃至寺中
庭經行處門屋下浴室內衆食堂供病堂常
食堂悉皆如是爲嚴飾已捨與僧伽時諸苾
芻得此衣服不知云何以緣白佛佛言應問
長者既往問已長者答曰隨所施處物應屬
彼佛言是男女聲樹乃至遍寺所有衣服隨
其處所各以箱篋藏舉若於後時逝多林內
人作大會還隨其處准前嚴飾在牆壁者應
將盡壁若在溫暖堂應買薪以充然用在浴
室者供洗浴事在貯水堂者以充大衆時非
時漿用若在供病堂應與作美膳供養或時
近澆或復樓閣簷前經行處或近門邊現前

僧應分若寺中庭內者屬四方僧用時諸苾
芻作斷惑禪堂靜慮之處修諸善品是時六
衆來至此堂喚他令起云我耆年時諸苾芻
以緣白佛佛言不應於此而作隨年令他苾
芻輒爲起動若令起者咸得越法罪時諸苾
芻從座而起暫去經行六衆遂來坐其座處
第九

五

令他廢事佛言他先坐處不應輒坐汝等苾
芻欲經行時先以倚帶或僧脚歇留安坐處
然後經行復有苾芻於廊庭柱打拍皮鞋有
餘苾芻見而嫌耻以緣白佛佛言道行軌式
我今當制凡諸苾芻道路行時欲須入寺隨
有水處安置衣鉢抖擗衣已次浴身體下至

手足洗灌塵垢添淨水瓶方以破布拂拭皮
鞋然後披衣容儀詳審徐行入寺

第八子攝頌曰

剃刀并鋸子 用竟不應留 便利若了時

無宜室中住
如世尊說剃刀鋸子應隨畜者六衆苾芻自

取僧伽剝刀鑷子剃髮既竟他取不還報云
後時我更須用時諸苾芻以緣白佛佛言汝
等苾芻用衆刀訖不應更留用刀既然名鑷
刀子及承足物應知亦尔六衆苾芻入小便
室事既了已仍住室中餘人欲入而故遮止
告言莫入我當在後更擬小便故惱於他令

生嫌耻以緣白佛佛言小便若了不應久住
更停住者得惡作罪於大便處故惱他人得
罪亦尔

第九子攝頌曰

窣堵波圍遠 廣陳諸聖迹 獨水隨應飲

若鹹分別知

尔時給孤獨長者請世尊曰我於如來髮爪
窣堵波處欲爲莊嚴若佛聽者我當營造佛
告長者隨意應作長者不知云何而作佛言
始從觀世多天下生贍部化導有情乃至涅
槃本生聖跡隨意應作時諸苾芻隨路而去
見有水渾生疑不飲佛言水中見面應可飲

用若不見面須人授飲如極渾者應取羯得
迦果捕桃果投中待清或可以麪而內水中
諸苾芻便投散麪佛言宜應以水作團投之
時有鹹水生疑不飲佛言若堪作鹽用受而
方飲若不堪者自取而飲勿致疑惑

第十子攝頌曰

尊人

六

飯酪等非汙

亦可內瓶中

洗足五種瓦

齊何名曰淨

葉手承注口

多疑流鉢中

舉糧持渡河

縱觸非成過

洗鉢應用心

他觸問方便

換食持糧等

無難並還遮

爾時佛在室羅伐城時有婆羅門及諸居士
於逝多林相去不遠芳園之內共爲宴會有

諸殘食弃在井中時諸苾芻欲取水用以羅
瀘瀘於水羅中見有飯粒苾芻生疑不用井
貯水瓦亦生疑念以緣白佛佛言不由彼緣
便成不淨瀘即成淨不應弃水又諸苾芻池
中取水遂見有人洗酥油瓦及以酪瓶復有
苾芻手執膩鉢亦於此洗膩淨水上漂沉而

住酪瓶餘滓片片下沉時彼苾芻疑不敢用以緣白佛佛言非彼能令水成不淨灑即是淨用之無犯時諸苾芻隨路行時水極難得至汲水輪所欲取其水心疑不淨因此闕事極生疲苦方入寺中時諸苾芻以緣白佛佛言可取其水先應觀察潔漱口已隨意而飲

或在非時亦不敢飲佛言非時亦飲不貯瓶中佛言應貯時諸苾芻於道行時無水可得崩崖泉水疑不敢飲以緣白佛佛言應觀而飲或於非時疑不敢飲佛言非時應飲不敢添瓶佛言應添時諸苾芻見黃潦水疑不敢飲佛言縱令水濁觀之隨飲或在非時亦不

尊九

七

敢飲佛言時與非時飲用無犯添貯瓶中亦皆無犯於行路時見皮囊貯水有其酪片疑不敢飲時諸苾芻以緣白佛佛言時與非時隨意飲用汝等苾芻於急難時我所開者若無難時並應遮止若更用者咸得惡作罪時有衆多苾芻遊行人間至牛營處求水不得

之三器不應貯物設令貯者遠可棄之後之二碗應以火燒或以鹵土或用牛糞淨洗碗則成淨可用貯水時與非時隨意飲用時有苾芻飲非時漿喉中膩氣遂即變出生惡作心世尊告曰先淨洗手次漱脣口既漱口已方可飲漿如世尊說淨漱口者時諸苾芻便

用鹵土以揩脣吻因即皴裂佛言應用牛糞淨洗脣口鶸波離白佛言如此尊說應淨口者齊何名淨佛言有染之口此亦何能令成無染應以乾淨牛糞撲之令碎或以潔豆和水揩脣除食膩氣復以兩三掬水再三漱口即名爲淨凡諸苾芻若飲若噉時與非時並

彼以酪漿用充洗足生疑不用時諸苾芻以緣白佛佛言無水之處若與酪漿應持洗足時彼復往牧牛人處從借瓶器欲將取水苾芻借得酥油之瓶疑不敢用事有闕乏佛言汝等苾芻應知有五種碗器一者大便器二者小便器三者酒器四者油碗五者酥碗前

應如是然後方飲如不尔者隨飲隨咽咸惡作罪復有苾芻於非時中以手捉瓶向口注水瓶先入瓶出便被薦時諸苾芻以緣白佛言不應以瓶注口飲水先淨洗手及淨漱口方注瓶水手承而飲又復苾芻應作盛君持籠時彼不知以何物作佛言應用版木或

以軋石安置水瓶不令虫入如出尊說先淨洗手方飲水者道路行時有少許水佛言可於葉中飲見是青葉無人摘授佛言枯黃落葉自取飲水或時落葉求亦不得就枝以葉

承水飲用或連條葉轉更難求佛言應就屏處淨漱口已以瓶注口隨意而飲其開遮事

尊九

廣說如前時具壽頡離跋底隨在何處生疑惑心是故時人遂共號爲多疑頡離跋底見彼瓶水流注下時生如是念他人瀉水連注鉢中豈非惡觸遂便不受時諸苾芻以緣白佛言凡諸流物皆悉向下不能向上此應受用勿生疑惑並皆無犯如是乳酪漿等准

此應知乃至佛言勿生疑惑時有苾芻共諸商旅隨路而行令諸求寂持其路糧在後而來暫停欲去告苾芻曰爲我擎舉時諸苾芻不敢擎舉以緣白佛佛言應爲擎舉彼復告言爲我擎下苾芻生疑不與擎下佛言應與擎下後時求寂持其道糧隨路而去負重疲困復白苾芻暫爲持去我當歇息苾芻不肯佛言可以繩繫令求寂執繩可爲擎持令其暫息後遂生疑我自手解遂不敢食佛言食皆無犯

時諸苾芻與諸商旅同路而去忽被強賊劫奪商人求寂持糧弃之而走時諸苾芻不取

路糧亦弃而去後時告求寂曰汝今可去取彼路糧求寂答曰今欲令賊殺我耶我不能去仁可自取苾芻生疑亦不往取路糧既乏遂闕行途以緣白佛佛言宜應自取既自持來生疑不食諸苾芻以緣白佛佛言應食無犯時有苾芻令求寂持路糧欲渡河水

尊九

不知云何佛言應問求寂汝能爲我持糧并自渡不答言我但自渡無力持糧苾芻應助擎持渡河求寂若言無力自渡豈暇持糧苾芻若能擎彼求寂并持路糧者善若不尔者先渡其糧後擎求寂時諸苾芻生疑不食以緣白佛佛言應食無犯如世尊言苾芻於鉢

中食有一苾芻洗鉢時見有破處恐有所犯佛言應可用心再三淨洗設有破處此亦無犯復有苾芻洗鉢時於彼隙中見有飯粒疑不用食以緣白佛佛言應以草蓮摘去將水三灌隨情受用復有苾芻用舊熏鉢盛熟汁時遂便膩出浮上疑住生疑不食以緣白佛

佛言應去上膩宜可食之復有苾芻既洗鉢已置於一處至第三日而更洗用遂即破壞彼便生疑鉢燒未熟以緣白佛佛言洗而應食復有苾芻乞食歸來置鉢而出更有苾芻亦乞食來即便以鉢置彼鉢上時苾芻見已生疑以緣白佛佛言若有授食人受而方食

必若無人掠去上食食便非犯復有苾芻乞食既還置鉢而出有俗人來遂便觸著應可問言尔於此食有希望耶若言我見有蠅或見草葉拂令去者應受而食若言有希望心爲斯觸者應可分與受而方食時有苾芻乞食來已安鉢一處復有求寂乞

食後至便持鉢飯置苾芻鉢中苾芻生疑遂便斷食佛言鉢著飯處應可多除隨意而食如世尊說凡諸苾芻若道行時應持糧者既無俗人又無求寂佛言應勸施主施主亦無應自持去後見俗人共換而食換處亦無分爲兩分告俗人曰汝取一分彼既入手應告彼曰汝取我食我取汝分換易而食此復難求以緣白佛佛言於第一日應須絕食若至明日如有授人受取而食若無授者自取一彪拳許而食至第三日還無授者食二彪拳至第四日復無授人隨情自取飽食無犯於後路糧罄盡見有熟果墮地佛言應取作淨

受已而食若淨人難得者設不作淨受已應食授者亦無佛言應可自取作北洲想持心而食樹上果熟未落地者佛言應自上樹搖振令墮自取而食汝諸苾芻如上開者並爲難緣若無難時皆悉制斷若有違者咸得惡作罪

別門第四摠攝頌曰

與田分不應 赤體定物施 僧衣字還往

甘蔗果容裙

第一子攝頌曰

與田分相助 車船沸自取 息觜蠅無慚

制底信少欲

尔時佛在王舍城竹林園中時影勝大王以千畝田施與僧伽時諸苾芻雖常食取捨而不問遂使良田並生茅荻時影勝王因自出遊見而問曰此是誰田並生茅荻大臣答曰此是大王以千畝田奉施聖衆彼收田實不爲修理由此荒廢王曰豈可僧伽不與他分

答曰不與諸苾芻聞以緣白佛佛言應與俗人作其分數時諸苾芻所有田穀並與耕人不自取分佛言應准王法取分即便取分然諸作人既得已分弃穀而去佛言應運稻穀令入寺中時諸作人先持自分後持寺分佛言先持寺分已分方持雖後運來賊還偷竊

尊九

十一

佛言應須掌護勿令賊盜般運入時唯載僧分車欲傾覆喚諸苾芻願見相助時諸苾芻

見是僧車便不敢觸

佛言此應相助有病苾芻隨路而去御車之人告苾芻曰聖者可乘此車苾芻生疑而不敢乘佛言但避車輶乘去無犯又復以船運

載其物船既突淺船師告曰聖者願見相助共我推船時諸苾芻以是僧船不敢相助佛言應可助推時諸苾芻陸路而去極生疲困是時船主告苾芻言可共乘船時諸苾芻疑不敢上佛言除其施處隨意乘船或時以擔而捷其分欲暫停息告苾芻曰我欲歇息暫

來下擔苾芻生疑不敢爲下佛言應可爲下復有擔人中途疲困欲求止息告苾芻曰爲我擎擔暫解疲勞彼諸苾芻疑不爲舉以緣白佛佛言以繩繫擔令持繩已方爲舉擔或時半路弃擔而逃時有賊來收擔將去佛言應可持行苾芻不知遣誰將去佛言應遣俗

人此若無者可令求寂此亦無者苾芻收取諸苾芻等疑不敢食由自手觸以緣白佛佛言應食無犯僧祇金鑊然火既多於中酥酪沸騰出外淨人若無恐虛損弃佛言此時淨人不應令去必有要緣須出外者苾芻即應抽却薪火沸仍不止應以杓攬若煮藥時藥

沸騰上類此應知汝諸苾芻我爲難緣所開許者於無難時並應制斷若有行者咸得惡作

士末

根本說一切有部目得迦卷第九

尊九

譏誚下才
笑反
枯知
斗反林檀之
然
起
上土迦梨波音
彼裂
句反
燃乃
到反塗土

箱篋下苦
帖反斗擗二字
音
反鑄子上尼
輪反濾漉二字
音
慮

鹿漂汎下芳
犯反汲急崖魚佳一
音宜療水上郎
到反鹵土
脣吻下亡
粉反皴裂上七
句反撲乃典隨咽見反
胡
塗音
的
反作
凝
魚陵掠略虎拳上
離結
草筵
頂反
必
嘴
亦作
茅
菰下徒
非
稻穀
上
穀道御車上
御車作
禦非
魚去
反
軾識突
徒骨槌反
可
捷力展
金鑊上
胡郭
父
下
杓攬時

約
首覽反
下

根本說一切有部目得迦卷第十

尊十

唐三藏法師義淨奉

制譯

第一子攝頌之餘

余時佛在室羅伐城多有商人請佛及僧就園林中設大齋會商人持食列在衆前商客行中忽然火起彼旣見已棄食奔馳時復臨