大唐龍興三藏聖教序　　別

御製

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象泫泫者地奠川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙旨幽微名言之路攸絶真如湛寂性相之義都捐然則發啓心智資法雷之激響將導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於无說至若象外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時牢籠於萬八千歲周星閱彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神之夢故能威揚沙刼化枝塵區玉毫舒曜而除昏金口弘宣而遣滯破煩惱之賊詐藉干戈壞生死之軍唯憑慧力闢圓明之界廣納於无邊開常樂之門普該於有識縱使浮天欲浪境風息而俄澄漲日情塵法雨霑而便廓歸依者銷殃而致福迴向者去危而獲安可謂魏魏乎其有成功蕩蕩乎而无能名者矣

但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱緪有結詐知空花不實水月非堅馳逐於五陰之中播遷於三界之域納諸品彙終俟法門自白馬西來玄言東被世尊則隨類敷演衆生乃逐性開迷馬鳴檀美於瓊編龍樹騰芳於寶偈於是遥通震旦遠布閻浮半滿之教區分大小之乘並騖澄安俊德接武於勝場琳遠高人駢蹤於法宇遂使微言著範歷千古而暢英聲至賾流規周十方而騰茂實頃屬後周齊運大扇魔風遂使天下招提咸從毀廢寰中法侶並混編毗嗟乎閻寂樹居空留宴坐之處荒凉慧苑无復經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢大業又遇分崩鬼尖神吟山鳴海沸既遭塗炭寧有伽藍正法消淪邪見增長於是人迷覺路遭迴於苦集之區俗蔽真宗羈絆於蓋緪之内我大唐之有天下也上凌巢燧俯視羲軒三聖重光萬邦一統威加有截澤被无垠掩坤絡以還淳亘乾維而獻款再懸佛日重補梵天龍宮將八柱

齊安鷲嶺共五峯爭峻大弘釋教諒
屬皇朝者焉大福先寺翻經三藏法
師義淨者范陽人也俗姓張氏五代
相韓之後三台仕晉之前朱紫分輝
貂蟬合彩高祖為東齊郡守仁風逐
扇甘雨隨車化闡六條政行十部爰
祖及父俱獸俗榮放曠一丘逍遥三
逕含和體素養性怡神摘芝秀於東
山挹清流於南澗可謂幽尋丹嶠捜
偃白雲皐鶴於是吞聲場駒以之繫
影法師幼挺明悟夙彰聰敏纔踰辯
李之歲心樂出家甫過遊洛之年志
尋西國業談經史學洞古今捻三藏
之玄樞明一乘之奥義既而閑居習
靜息慮安禪託彼山林遠茲塵累三
十有七方遂雅懷以咸亨二年行至
廣府發蹤結契數乃十人鼓掉舁航
唯存一已巡南溟以遐逝指西域以
長駈歷巖岫之千重涉波濤之万里
漸届天竺次至王城佛説法華靈峯
尚在如来成道聖躅仍留吠舍城中
獻盖之蹤不泯給孤園内布金之地
猶存三道寶堦居然目覩八大靈塔

邈矣親觀所經三十餘國凡歷二十
餘載菩提樹下屢攀折以淹留阿耨
池邊幾濯纓而藻鑒法師慈悲作室
忍辱為衣長齋則一食自資長坐則
六時无倦又古来翻譯之者莫不先
出梵文後資漢譯蹠詞方憑於學者
銓義別稟於僧徒今茲法師不如是
矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯
義綴文咸由於已出指詞定理匪假
於傍求超漢代之摩騰跨秦年之羅
什所將梵本經近四百部合五十萬
頌金剛座真容一鋪舍利三百粒以
證聖元年夏五月方届都焉
則天大聖皇帝出震膺期乘乾握紀
紹隆為務弘濟為心爰命百寮兼整
四衆虹幡攜曰鳳吹遏雲香散六銖
花飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于
上東之門置于授記之寺共于闐三
藏及大福先寺主沙門復禮西崇福
寺主法藏等翻華嚴經後至大福先
寺與天竺三藏寶思末多及授記寺
主惠表沙門勝莊慈訓等譯根本部
律其大德等莫不四禪凝慮六度冥

懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞
林挺秀將覺樹而連芳慧炬揚暉澄
桂輪而合彩渾金璞玉諒屬其人誠
梵字之棟梁寔法門之龍象已翻諸
雜經律二百餘卷繕寫太畢尋並進
内其餘戒律諸論方俟後詮五篇之
教具明八法之因備曉鵝珠尚護蟲
命无傷浮囊必取於不虧油鉢終期
於靡覆崇聖教之綱紀啓含生之耳
目伏願上資先聖長隆七廟之基下
逮微躬恒佐九天之命遷懷生於壽
域致薄俗於淳源歲稔時和遠安迩
肅顧以万機務捻四海事慇爰憑乙
夜之餘式贊弥天之德課虚扣寂聊
題序云
根本説一切有部尼陁那卷第一　別

三藏法師義淨奉　制譯

大門捻攝頌曰
初明受近圓　次分亡人物　圓壇并户鈎
菩薩像五門
別門初捻攝頌曰
近圓知日數　界別不入地　界邊五衆居
不截皮生肉

第一子攝頌曰

近圓男女狀　非近圓為師　難等十无師

莫授我七歲

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園具壽鄔波離来詣佛所札雙足已在一面坐合掌恭敬白佛言世尊若苾芻與他受近圓時彼若根轉得名善受不佛言是受近圓應可移向苾芻尼處

復次世尊若苾芻與他男子受近圓時而此男子作女人音聲女人意樂及形狀法式此人得名為受近圓不佛言鄔波離是受近圓諸苾芻得越法罪

若苾芻尼與他女人受近圓時而此女人作男子音聲男子意樂及形狀法式此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻尼得越法罪

若以不受近圓人為親教師此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪

若人身有難事自言我有諸苾芻為受近圓此人得名受近圓不佛言不

名受近圓諸苾芻得越法罪

若人身无難事自言我有諸苾芻為受近圓此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園具壽鄔波離来詣佛所札雙足已在一面坐合掌恭敬白佛言世尊若苾芻與他受近圓時彼若根轉得名善受不佛言是受近圓應可移向苾芻尼處

復次世尊若苾芻與他男子受近圓時而此男子作女人音聲女人意樂及形狀法式此人得名為受近圓不佛言是受諸佛言鄔波離是受近圓諸苾芻得越法罪

若苾芻尼與他女人受近圓時而此女人作男子音聲男子意樂及形狀法式此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻尼得越法罪

若以不受近圓人為親教師此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪

若人身有難事自言我有諸苾芻為受近圓此人得名受近圓不佛言不

七歲不能駈烏與出家不佛言不應許能駈烏故

第二子攝頌曰

日數每應知　告白夜須減　六日十八日

說戒不應頻

尒時佛在室羅伐城有婆羅門居士等至苾芻所問言阿離耶今是何日荅言不知諸人告曰聖者外道之類於諸日數及以星曆悉皆善識仁等亦應知日星曆云何不解而為出家遂默不荅諸苾芻以緣白佛佛言我今聽諸苾芻知日數星曆時諸苾芻悉皆學數星曆及以筭法便生擾乱廢修善業佛言應令一人學數雖聞佛教不知誰當合數佛言應令衆首上座數之是時上座忘失其數使知事人亦不能憶佛言可作泥珠或作竹籌滿十五枚每日移一如此作時被風吹乱佛言應取十五枚竹片可長四五指一頭穿孔以繩貫之挂壁要處每日移一時彼舉衆皆共移籌佛言上座及知事者應移時有婆羅門居士至苾芻所問言聖者今是何

日彼便報曰仁今可問上座及知事人諸人告曰仁等亦有計番當直知日人耶時諸苾芻默然无荅以緣白佛佛言應可作白普告衆人時諸苾芻隨處告白佛言不應隨處作白然於衆集在上座前而為秉白大衆應知今是月一日諸俗聞說復云仁等豈可不說半月黑白分耶荅言不作苾芻白佛佛言當稱黑白月分應如是說若於晡後大衆集時令一苾芻於上座前合掌而立一心恭敬作如是白大德僧伽聽今是黑月一日仁等應為造寺施主及護寺天神并舊住天神各誦經中清淨妙頌時諸苾芻雖復日日告白不稱造寺施主名字佛言當稱造寺施主名字亦應稱說明日設食施主名字令彼施主所願隨意福善弥增若更有餘施主皆同此說及餘天衆八部之類師僧父母皆悉稱名普及一切衆生皆令福利增長時諸苾芻聞是語已即皆各說清淨伽他曰

所為布施者　必獲其義利　若為樂故施

後必得安樂　菩薩之福報　无盡若虛空　施獲如是果　增長无休息

時有施主請諸苾芻當設供養苾芻知已不為宣告施主名及以住處佛言應預宣告施主名字云施主某甲明日當為大衆設食住在某處復有婆羅門居士至苾芻處問言聖者今是何日荅言是十五日彼復問曰時人皆云十四日如何仁等言十五耶豈可苾芻以緣白佛佛言應為大衆集時令苾芻不為減夜荅言不作時諸苾芻頻於半月而為減夜俗人問言聖者今是何日荅是十四彼言聖者時人皆云十五日如何仁等頻於半月而為減夜時諸苾芻以緣白佛佛言應為其言汝等不應頻於半月而減其夜然須計時過月半已應為減夜（謂從正月十六日至二月十五日為一月從二月十六日至月盡即是月半令減一夜為其小月餘皆倣此為東西不同故）如是一歲揔有六日是十四日有六日是十五日為長淨事時有婆羅門居士來問苾芻曰聖者今是何月荅言今是室羅末拏月（當五月十六日已去至六月十五日）彼復問言聖者諸人咸云阿沙荼

月（從四月十六日至五月十五日）仁等乃云室羅末拏月豈可仁等不為閏月耶荅言不為人皆共笑時諸苾芻以緣白佛佛言應為閏月時諸苾芻於每年中恒為閏月俗人來問聖者今是何月荅言是阿沙荼月彼復問言聖者諸人咸云今是室羅末拏月仁等乃云是阿沙荼月豈可仁等於每年中為閏月耶荅言如是同前譏笑苾芻以緣白佛佛言不應於年年中而作閏月應至六歲方為閏月（即是五六當三十日此謂古法與今不同）時有國王至二年半便為一閏苾芻不隨人共嫌耻佛言苾芻應隨王法為其閏月若星道行祭老者亦應隨其星道而數用之是故汝等應可識知日月星分與俗同行令諸外道來求過者不得其便大德頗有苾芻住處令授學人得說戒不佛言不得

第三子攝頌曰

大日是十五門居士來問苾芻曰聖者今是何月荅言今是室羅末拏月（當五月十六日已去至六月十五日）彼復問言聖者諸人咸云阿沙荼

淨不佛言不得住界外人得向界內者告清淨不佛言不得住界內人得為界外者作羯磨不佛言不得住界外人得為界內者作羯磨不佛言不得得若有乘空持欲去時成持欲不佛言不成應更取欲若不解前界得結後界不佛言不得應以白四解前然後方結

第四子攝頌曰

不入界捨界　樹界有世尊　不越及可越
羯磨者身死

具壽鄔波離請世尊曰頗得以界入餘界不佛言不得有幾種界不相涉入佛言謂小壇場及現停水處并苾芻苾尼界此皆不入若先結界有幾種捨法佛言有五一謂大衆悉皆歸俗二謂大衆同時轉根三謂大衆決心捨去四謂大衆俱時命過五謂秉白四羯磨解得以一樹為二界標不佛言各取一邊得為三界標式為四界標量知分齊皆得成就

尒時世尊在迦尸國人間遊行遇到一處遂便微笑世尊常法若微笑時

即於口中出五種色青黃赤白及以紅光或時下照或復上昇其光下者至等活地獄黑繩地獄衆合地獄號叫地獄大號叫地獄燒然地獄大燒然地獄無間地獄疱形地獄連疱地獄阿吒吒地獄阿呵呵地獄阿呼呼地獄青蓮花地獄紅蓮花地獄大紅蓮花地獄如是等處若受炎熱皆得清涼居處寒氷便獲溫暖彼諸有情各得安樂皆作是語我與汝等為從此死生餘處耶

尒時世尊令彼有情生信心故復現餘相彼見相已咸作是語我等不於此死而生餘處然我必由希有大人威神力故令我身心現處安樂既生敬信能滅地獄所有諸苦於人天處受勝妙身當為法器得見真理其光上昇者從四大王衆天王三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天无量光天極光淨天少淨天無量淨天遍淨天無雲天福生天廣果天无煩天无熱天善現天善見天乃至色

究竟天於此光中演說苦空无常無我等法并說二伽他曰

汝當求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常為不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界已還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從胷入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從臍入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入是時光明遶佛三匝從頂而入時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世尊如來應正等覺凞怡微笑非无因緣即說伽他而請佛曰

口出種種妙光明　流滿大千非一相
周遍十方諸剎土　如日光照盡虛空
佛是衆生最勝因　能除惱慢及憂慼
无緣不啓於金口　微笑當必演希奇

安詳審諦牟尼尊　樂欲聞者能為說
如師子王發大吼　願為我等決疑心
如大海內妙山王　若无因緣不搖動
自在慈悲現微笑　為渴仰者說因緣
尒時世尊告阿難陁曰如是如是阿
難陁非無因緣如来應正等覺輙現
微笑阿難陁此地方所乃是過去迦
攝波佛為聲聞衆說法之處時阿難
陁聞是語已疾疾取七條衣疊為四
重白佛言世尊我已敷座願佛知時
可於斯坐奠令此地有二正覺受用
之處謂迦攝波佛及今世尊佛告阿
難陁曰善哉善哉我雖不說汝自知
時尒時世尊即便就座復告阿難陁
曰此地方所是迦攝波佛所住之寺
此是經行處此是廊宇門屋洗足之
處此是淨厨地此是浴室處汝等應
知是時鄔波離白佛言世尊如佛所
說淨不淨地者不知齊何名淨不淨
佛言乃至正法住世有淨不淨正法
若滅悉皆不淨世尊齊何名正法住
世云何名滅佛告鄔波離乃至有秉
羯磨有如說行者是則名為正法住

世若不秉羯磨无如說行是則名為
正法滅壞
復白佛言若无上大師在於界外苾
莟得秉羯磨不佛言不得若大師在
於界內餘人得秉羯磨不佛言得又
得以世尊足僧數不佛言不得佛寶
僧寶體老別故於可越界得越過不
佛言不得大德不知有幾不可越界
佛言有其五種謂苾莟界苾莟尼界
小壇場現停水處二界中間大德若
有深塹及以河澗不可越界頗得越
不佛言若常有橋梁越之非各如其
橋梁破壞得齊幾時名不失界佛言
得齊七夜此據有心修理无心修理
隨破即失若有苾莟正結界時秉羯
磨者忽然命過得成結不佛言若知
摽相所作羯磨已秉多分此雖命過
得成結界若未知摽相所秉羯磨未
過多分此時命終不成結界若苾莟
尼結界成不准此應知
第五子攝頌曰
地墻等秉事　結界无與欲　但於一處坐
得為四羯磨

緣在室羅伐城具壽鄔波離請世尊
曰在地居人共地居者遥秉羯磨得
成秉不佛言不成與欲得成大德在
地之人與墻頭者共秉羯磨得成秉
不佛言不成大德在地之人與樹上
者共秉羯磨得成秉不佛言不成大
德在地之人與居空者共秉羯磨得
成秉不佛言不成應知以樹墻空為
頭各有四句亦如是如世尊說百一
羯磨幾合與欲幾不合與欲佛言唯
除結界餘並與欲大德若以神變幻
術而作摽相得為摽不佛言不得神
力幻術非實有故或以日月星宿為
摽相者得成摽不佛言不得日月星
宿非定住故若以水波浪得成摽不
佛言不得由其波浪疾移轉故若苾
莟為他持欲淨秉空而去此得名為
持欲淨不佛言不成應更取欲若有
苾莟秉一羯磨於四住處並得成不
佛言得如其四界各有四人事現前
者各於其處別置三人時秉法者或
席或牀或板或薦押四界上而秉羯
磨以秉法者添彼四數咸成作法如

是若於四界有別事起作七羯磨等謂駈擯羯磨令怖羯磨折伏羯磨求謝羯磨不見罪羯磨不如法悔羯磨不捨惡見羯磨若作此等羯磨之時其秉法人在彼四界角相近處若以席板牀薦揔押而坐秉法皆成

第六子攝頌曰

大界兩驛半　下水上山巔　異見明相過
五衆受七日

具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應結大界者齊幾許來是大界量佛言大界者齊兩踰膳那半應可結之（言踰膳那者當三十里是此一驛由旬者訛也欲令易了故有驛之處）若過兩踰膳那半亦是界不佛言若過非界向下齊何名為大界佛言齊至水來名為大界兩踰膳那半外方至水者此之剩處得名界不佛言不是向上齊何名為大界佛言上至樹抄或齊墻頭名為界分大德兩踰膳那半外方至抄頭斯之剩處得名界不佛言不是若上山巔齊何名界佛言齊其水處兩驛半外方至其水亦名界不佛言不是世尊若於夏中僧伽破壞時有

苾芻故從法黨向非法黨為是破夏為非破耶佛言此之苾芻樂其異見至惡黨處雖過明相不名破夏如世尊說若在夏中有緣須出應受七日去者不知何人應受佛言所謂五衆苾芻苾芻尼正學女求寂求寂女此於何處應受佛言可於界內隨意可向一苾芻前合掌而住作如是語具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲為僧伽事故守持七日出界外若无難緣還來此處我於今夏在此安居如是三說或有六日事來乃至一日准七日應受具如餘處

第七子攝頌曰

五衆坐安居　親等請日去　於經有疑問
求解者應行

具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應夏安居者未知誰合安居佛言五衆合作所謂苾芻苾芻尼正學女求寂求寂女在於屏處對一苾芻當前蹲居作如是說具壽存念今僧伽五月十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界內前三月夏安居以某甲為施主某甲為營事人某甲為瞻病人於此住處乃至若有圮裂穿壞當修補之我於今夏在此安居第二第三亦如是說或前或後隨意應作應知尼亦對尼准苾芻作其求寂應對苾芻正學女及求寂女對尼應作如世尊說苾芻坐夏之時若有鄔波索迦等請喚之事守持七日去者若有外道及親族等請喚亦得去不佛言此亦應去若於三藏有疑須欲諮問亦得去不佛言得去若苾芻未得求得未解求解未證求證及有疑心須往開決為斯等事亦得守持七日去不佛言皆得若受一日二日等准此應作

根本說一切有部尼陀那卷第一

大唐景龍四年歲次庚戌四月壬午朔一五日景申三藏法師大德沙門義淨於[illegible]本并綴文正字

翻經沙門吐火羅大德達磨末磨證梵義

翻經沙門中天竺國大德拔努證梵義

尊一　十一

翻經沙門罽賓國大德達磨難陀證梵文

翻經沙門淄州大雲寺大德慧沼證義

翻經沙門洛州崇光寺大德律師道琳證義

翻經沙門福壽寺主大德利明證義

翻經沙門渭州太平寺大德律師道恪證義

翻經沙門大薦福寺大德勝莊證義

翻經沙門相州禪河寺大德玄傘證義筆受

翻經沙門大薦福寺大德智積證義正字

翻經沙門德州大雲寺主慧傘證義

翻經沙門西涼州白塔寺大德慧積讀梵本

翻經婆羅門右驍衛翊府中郎將負外置宿衛目李釋迦讀梵本

翻經婆羅門東天竺國左屯衛翊府中郎將負外置同正負目翟金剛證義

翻經婆羅門東天竺國大首領目伊金羅證梵本

翻經婆羅門東天竺國左領軍右執戟直中王子目何順證義

翻經婆羅門東天竺國左領軍右執戟直中書省目頗具讀梵本

翻經婆羅門龍播國大達官准五品目李輸羅證譯

金紫光祿大夫守尚書左僕射同中書門下三品上柱國史舒國公目韋目源監譯

尚書右僕射同中書門下三品上柱國許國公目蘇瓌監譯

特進行太子少師同中書門下三品上柱國宋國公目唐休璟監譯

特進太子少保兼楊州大都督同中書門下三品監修國史上柱國彭國公目韋溫監譯

特進同中書門下三品修文館大學士監修國史上柱國趙國公目李嶠筆受兼潤色

特進侍中監修國史上柱國公韋安石監譯

侍中監修國史上柱國越國公目紀處訥監譯

光祿大夫行中書令修文館大學士監國史上柱國郢國公目宗楚客監譯

尊一　十二

中書令監修國史上柱國鄭國公目蕭至忠監譯

翻經學士銀青光祿大夫守兵部尚書門下三品修文館大學士上柱國道遥公目嘉嗣立

翻經學士中散大夫守中書侍郎同中書門下下三品善紫佩金魚修文館學士上柱國目趙彥昭

翻經學士太中大夫守秘書監負外置同正負修國史修文館學士上柱國目劉憲

翻經學士銀青光祿大夫行中書侍郎修文館學士兼修國史上柱國朝陽縣開國子目岑羲

翻經學士通議大夫守吏部侍郎修文館學士兼修國史上柱國目崔湜

翻經學士朝議大夫守兵部侍郎兼修文館學士修國史上柱國目張說

翻經學士太中大夫檢校兵部侍郎騎尉修文館學士安平縣開國子目崔日用

翻經學士朝請大夫守中書舍人兼檢校吏部侍郎修文館學士輕車都尉目盧藏用

翻經學士銀青光祿大夫行禮部侍郎修文館學士修國史上柱國燕源縣開國子目徐堅貞

翻經學士正議大夫行國子司業修文館學士　尊一　十三

翻經學士上柱國目郭山惲

翻經學士禮部郎中修文館直學士輕車都尉河東縣開國男目薛稷

翻經學士正議大夫前蒲州刺史修文館學士上柱國高平縣開國子目徐彥伯

翻經學士中大夫行中書舍人修文館學士上柱國目李

翻經學士中書舍人修文館學士上柱國金鄉縣開國男韋元亘

翻經學士中大夫行中書舍人修文館學士上柱國目馬懷素

翻經學士朝請大夫守給事中修文館學士上柱國目李適

翻經學士中書舍人修文館學士上柱國目蘇頲

翻經學士朝散大夫守著作郎修文館學士兼修國史目鄭愔

翻經學士朝散大夫行起居郎修文館直學士上護軍目沈佺期

翻經學士朝請大夫行考功員外郎修文館直學士上輕車都尉目武平

翻經學士著作佐郎修文館直學士目閻朝隱

翻經學士修文館直學士目符鳳

翻經學士安平縣開國子目崔日用

書手祕書省楷書令史目趙希令寫

孔目官文林郎少府監掌治署丞臣殷庭龜
判官朝散大夫行著作佐郎臣劉令植
使金紫光祿大夫行秘書監檢校殿中監兼
知內外閑廐隴右三使上柱國嗣號臣玉邕
鄔波上一古反茲蓄上顏必反又步反俱反梅丙並音末
拏下尼加反羯磨上居謁反下去聲分齊二字去聲標必苗反
疱蕭孝反足跟下音根熙怡上許之反下余之反瀸七焰反版
板字音壓押下音踰膳那此云四十里一云三十里剩承證反樹杪下眉
山巔下音顛屏處上音餅蹲音存圯裂上弼反上力反
根本說一切有部卷第一

根本說一切有部尼陁那卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三九四頁中一行至三九五頁下一五行「大唐龍興三藏聖教序」一文，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三九五頁下一六行經名，資作「根本說一切有部尼陁那卷第二」；徑作「根本部一切有部毘柰耶尼陀那目得迦攝頌尼陀五十三日目得迦四十八頌」。

一　三九五頁下一七行譯者，資、普、南作「唐三藏法師義淨奉詔譯」；磧、徑、清作「唐三藏法師義淨奉制譯」；麗作「大唐三藏法師義淨奉制譯」。

一　三九五頁下一七、一八行間，徑有「尼陀五十二頌」。

一　三九五頁下一九行末字「鈎」，徑作「鐶」。

一　三九五頁下二一行末字「曰」下徑有「此有十事盡不截及」。

一　三九六頁下二行第二字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「不能」。

一　三九六頁下一〇行第四字「日」，諸本（不含石，下同）作「日數」。

一　三九七頁上五行第四字「告」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　三九七頁中二〇行「十八」，諸本作「六」。

一　三九七頁下一一行夾註右末字「日」，資、磧、麗作「月」。

一　三九八頁上一〇行第五字「界」，徑作「界出放光說二頌」。

一　三九八頁上二〇行第一三字「式」，南、清、麗作「或」。

一　三九八頁中一二行第六字「彼」，磧作「波」。

一　三九八頁中一八行第一〇字「王」，諸本作「至」。

一　三九九頁中七行第八字「可」，諸本作「不可」。

一　三九九頁中一一行第六字「河」，

磧作「可」。

一　三九九頁中一四行第三字「七」，磧作「上」。

一　三九九頁下九行「如世尊説」，資、磧、普、南、徑、清作「知世尊説有」；麗作「如世尊説有」。

一　三九九頁下一〇行「不合」，磧作「不答」。

一　四〇〇頁上一三行夾註右第一二字「由」，資、磧、普、南、徑、清作「言由」。同行夾註左第九字「有」，諸本作「有言」。

一　四〇〇頁上一八行第一〇字「抄」，磧、南、徑、清作「杪」。

一　四〇〇頁下末行卷末經名後，資、磧、普、南、徑有譯者名録一篇，計一千二百九十九字，今據磧本補録，附於卷末。

根本說一切有部尼陀那卷第二　別

三藏法師義淨奉　制譯

第八子攝頌曰

假令不截衣　有緣皆得著　衣可隨身量
若短作篇衣

具壽鄔波離請世尊曰不割截衣得守持不佛言不得若有難緣者得著不割截衣得入聚落不得往俗舍不得入外道住處不佛言並皆不得必有難緣著亦无犯著不割截衣得於外道舍坐不佛言不得若外道不在舍時坐亦無犯如世尊說稱肘量衣方合持者若人身大肘短亦依肘量而作衣耶佛言此人應取身量為衣設取身量仍不周遍佛言若不遍者應縫作厥蘇洛迦衣而守持之此譯為篇長四肘闊二肘縫之使合入中牽上以條繫之述如餘處昔云祇修羅者人皆不識其事此則形如小篇是尼五衣之數也應為厥

第九子攝頌曰

不畜五種皮　由有過失故　開許得用處
齊坐卧容身

具壽鄔波離白佛言世尊如世尊說象王之皮不作鞋用者餘之象皮得為鞋不佛言此亦不得所以者何此象亦有鼻牙力故如世尊說智馬之皮不應將作鞋者餘馬之皮得為鞋不佛言不得此亦能走有大力故如世尊說師子虎豹之皮不應用為鞋者雖非此獸是此類皮得用作不佛言不得斯等亦有爪牙力故如世尊說若此諸獸皮皆不應坐餘合坐者齊大小来而得畜用佛言齊容坐處應畜如世尊說皮合卧者齊大小皮應卧佛言纔可容身畜之无犯

第十子攝頌曰

生肉及諸醋　有五種不用　痔病爪不傷
迴施知希望

尒時薄伽梵在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰如大德說開西羯多苾芻處當取佛言於五屠人處取云何為苾為病因緣得食生肉者不知於何五謂是煞羊雞猪捕鳥獵獸者大德誰當合取佛言令敬信者取令誰授與佛言還遣信人於此城中時有苾芻身遭疾苦詣醫人所問曰我有痟

渴病賢首願為處方醫人荅言宜可服酥必當平復苾芻報曰佛未聽許為病服酥醫人荅曰世尊大悲為病所須亦應開服時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻為病醫遣服酥者應可服之時病苾芻雖已服酥仍患渴逼醫人問曰尊者服酥氣力何似苾芻荅曰猶被渴逼醫人報曰酥不善者酸漿諸醋何不飲之苾芻荅曰世尊不許非時而飲云何得服醫人報曰世尊慈悲為病所須亦應聽服時諸苾芻以緣白佛佛言我今開許應飲醋漿時諸苾芻不知何者醋漿如何當飲復往白佛佛言醋漿有六皆可服用一大醋二麦醋三藥醋四小醋五酪漿六鑽酪漿此等酸漿若欲飲時應以少水澁之作淨仍用絹疊羅濾澄清如竹筱色若時與非時有病無病飲皆无犯勿致疑惑言大醋者謂以砂糖和水置諸雜果或以蒲桃木榴餘甘子等久釀成醋麦醋者謂磨麦等雜物令碎釀以成醋藥醋者謂以根莖等藥酸棗等果釀之成醋小醋者謂於餅中投熱饋汁及以餅漿續取續添長用不壞酪漿者謂酪中漿水鑽酪漿者謂鑽酪取酥餘漿水是

於此城中時有苾芻身患痔病其頭下出便以爪甲截去極受苦痛逼切身心不能堪忍便生是念我遭此苦極為難忍世尊大慈寧不哀愍尒時世尊由大悲力之所引故至苾芻所問言苾芻汝何所苦時病苾芻即便合掌瞻仰世尊憂情內感流淚哽噎具以病苦而白世尊佛告苾芻豈我先時不遮汝等患痔病者不應截去白言世尊佛已不許若尒何故汝今作如是事白言世尊為苦所逼佛言為苦逼故汝无有犯今告汝等雖患苦逼不以爪甲等而截其痔然治痔病有其二種或時以藥或復禁呪若有苾芻雖遭苦痛其痔不應自截亦不使他截如違教者得越法罪

尒時世尊告諸苾芻曰此痔病經我於餘處已曾宣說今為汝等更復說之若誦持者必得除差若有誦者乃

至盡形終无痔病苦相逼惱亦得宿命智能憶過去世時七生之事即說呪曰

怛姪他　阿魯泥去　末魯泥鼻泥
俱嚴婆鞞世沙婆鞞　三婆鞞　莎訶

汝等苾芻若誦呪時復作是說於此北方有大雪山王中有大樹名薜地多樹有三花一名相續二名柔軟三名乾枯如彼枯花至乾燥時即便墮落我之痔病或是風痔熱痔癰痔血痔糞痔及餘諸痔亦皆墮落乾燥勿復血出膿流致生苦痛即令乾燥莎訶又復呪曰

怛姪他　苦謎　苦末泥去　莎訶

時諸苾芻聞佛說已歡喜奉行

尒時世尊於釋迦住處在郁雉商人聚落是時彼村有一長者素有信心情懷喜捨造一住處奉施尊者羅怙羅尒時尊者住未多時執鉢持衣人間遊行長者聞去作是思惟尊者遊行未知來不便將此寺奉施僧伽羅怙羅隨情遊訖執持衣鉢還詣郁雉商人處問知施僧即往佛所頂礼雙

足而白佛言有一長者素有信心情生敬重造一住處獨施於我住少多時我有緣出去後不久將施餘僧我欲如何願佛為決世尊告曰汝可詣彼長者之處作如是言仁不於我若身語意曾生片許猒惡心耶羅怙羅奉佛教已詣長者處告曰仁非於我若身語意曾生片許猒惡心耶長者荅曰我於尊處曾无此意羅怙羅還詣佛所具陳長者无猒捨心尒時佛告阿難陁曰汝往詣彼郝雉村中現住苾芻揔令集在供侍堂處時阿難陁奉佛勑已便詣彼村至住處已告苾芻曰應可並集供侍堂中時阿難陁既言告已還詣佛所頂礼雙足而白佛言我已往彼郝雉村中謹宣聖旨現住苾芻咸皆已集尒時世尊將諸苾芻及羅怙羅至彼寺已就座而坐告諸苾芻曰汝等應知若有施主以所施物施一別人後時復迴此物施一別人此則施者非法受者亦非法名不淨受用如是若更迴與二人或與三人或與僧伽斯等皆名施不

如法受不如法不淨受用汝等苾芻若有施主以所施物施二別人後時復迴此物施一別人此則施者受者俱名非法所有受用皆是不淨如是若更迴與二人三人或與僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若有施主以所施物施三別人後時復迴此物施一二三人或與僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若有施主以所施物施與僧伽後時復迴此物施與一二三人與餘僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨若先施苾芻僧伽後迴與尼僧伽或復翻此皆名不淨汝等苾芻若其僧伽破為二部先施此部復將此物迴與彼部乃至皆是不淨受用汝等苾芻若施一人不迴與一人施者受者皆名如法所有受用皆名清淨如是若施二人三人僧伽此尼此部更不迴與餘者乃至受用皆名清淨如上廣說汝等苾芻前是施後非施汝等苾芻地屬於王物屬於主房舍卧具施主為

主衣鉢資具苾芻為主所有施寺等物若有破落施主應自修補不應持此迴施餘人先施是施後非施也汝等苾芻應與羅怙羅先所住處若苾芻施彼與此除有難緣得越法罪諸苾芻既奉佛教即便授與羅怙羅先時住處

如世尊說應作五年及六年頂髮大會時有敬信婆羅門及諸長者皆以種種餅果飲食奉施僧伽時諸苾芻食皆不盡便將所餘持與求寂時諸求寂既至明旦還將餅果重與苾芻苾芻問曰汝於何處得此餅來荅言是仁所惠苾芻疑念此之餅果是我食餘今更重食准法有罪以緣白佛佛言若有希望心食與時惡作食便墮罪若无希望心與有希望心食與時无犯食便墮罪若有希望心與無希望心食與時得惡作食時无犯若無希望心與无希望還得其食二俱

尼陁那別門第二揔攝頌曰

分亡及唱導　張衣授學人　重作及攝駈

求寂同墻上

第一子攝頌曰

分亡者衣物　手无應手取　見鬪應須諫

墮頭向處分

尒時佛在室羅伐城有一長者唯有一子年既長大愛樂出家於正法中而受圓具忽遇疾苦因即命終時諸苾芻衣鉢及屍悉皆同弃諸俗人見来白苾芻我輩流俗現有兒孫所求易得死人之物尚不輕弃尊者既是出家復无男女所有資財苦求方得於死人物何故不取諸苾芻荅曰世尊未許取死人衣苾芻以緣白佛佛言苾芻身亡所有衣鉢不應棄擲復有苾芻遇疾而死取取其衣露屍而送俗人見嫌佛言不應露身而棄應以裙帔盖身而送時諸苾芻以好衣盖佛言勿用好衣時諸苾芻以破碎衣盖佛言應以非好非惡處中衣盖時諸苾芻白佛所餘衣鉢如何處分佛言有貧苾芻應可與之時六衆類常多貧乏佛言勿與六衆應從上座次第行與少年苾芻竟不曾得佛言衆應同集先以言白衆既和許可賣共分

緣處同前有一苾芻忽然身死所有衣鉢並寄苾芻尼邊殯送事了時諸苾芻知其身死於尼處索尼聞索時問曰彼於何處死荅言尼寺尼言在僧寺死物可屬仁在尼寺死者彼則是我同法兄弟所有衣鉢我合得之尼既不還苾芻白佛佛言不合與尼苾芻應分緣處同前有一苾芻尼遇病身死所有衣鉢在苾芻邊諸苾芻尼詣苾芻所白言尊者尼名某甲今已身亡所寄之衣願尊見與苾芻聞死便作是言彼死之尼即我同法姊妹彼有衣鉢我合得之以緣白佛佛言應可還尼緣處同前有一苾芻遊歷人間到一聚落在俗人舍忽然遇病因即命終是時長者殯送既訖為掌衣鉢時有諸苾芻尼遊行至此長者見已白言聖者先有苾芻於我家死彼之衣鉢咸在我邊應可持去時諸尼衆荅長者言亡苾芻衣尼不合得諸苾芻尼白苾芻知苾芻以緣白佛佛言若處无苾芻者尼即應受

緣處同前有一苾芻尼執持衣鉢遊行人間至一村內在俗人家遇病身死尒時家主送往屍林為舉衣鉢有諸苾芻行至於此長者見已白言聖者先有一尼於我家死彼之衣鉢咸在我邊仁應將去苾芻荅曰亡尼之物我不合得時諸苾芻以緣白佛佛言若於其處无尼衆者苾芻應取此亦无犯

具壽鄔波離請世尊曰大德若諸苾芻在俗人家而命過者所有衣鉢誰當合得佛言最初到者應得若二人俱到誰當合得佛言先索者得若二俱索誰當合得佛言二俱合得或隨俗人情樂與者當取

緣處同前有二苾芻共相鬪諍諸餘苾芻看鬪而住俗人見已作如是言聖者我是俗流見他鬪時尚為揮解如何尊者看鬪而住苾芻報曰此皆俾人好為鬪諍誰能為解諸苾芻以緣白佛佛言應可止諫不應看住時諸苾芻雖設言諫仍不止息佛言若

諫不止者應可與作捨置羯磨有二苾芻共為論議研覈是非因生瞋忿懷諍而住時諸苾芻與作捨置時彼二人作如是說我等論議研尋道理仁輩何因輒作羯磨苾芻報曰鬪諍之人佛令捨置由此因緣與汝羯磨以緣白佛佛言不應如是為作羯磨若現有二師者應為諫誨若滿十夏能依止者諸苾芻應諫若不止者衆應與作捨置羯磨具壽鄔波離請世尊曰若有苾芻於兩界中而命過者此之衣鉢誰當合得佛言隨頭向處合得若頭在兩界此欲如何佛言二處俱得

第二子攝頌曰

唱導乘車舉　得衣應舉掌　僧伽獲衣利
凡聖可同分

尒時佛在室羅伐城時此城中先多外道於此而住由佛來至令諸外道无復威光利養寡少時諸俗流信外道者皆悉乞求為興供養給孤獨長者每於晨朝往詣佛所路逢外道從長者乞欲為外道而興供養長者見

已作如是念外道邪徒修習惡法尚能告乞供養已師如佛世尊於諸經中作如是說若不信者勸令生信使其調伏住正法中如其大師見聽許者我告衆人於此福田而興供養作是念已入逝多林頂礼世尊在一面立即以上事具白世尊唯願聽我隨情告乞供養佛僧世尊告曰隨意應作長者即便巡行告乞時諸居士及婆羅門咸白長者曰若諸聖衆共來乞者我等福利倍更增多是時長者以緣白佛佛告苾芻應與長者共相借助時諸苾芻既奉教已便與長者相隨告乞諸人告曰若布施時稱我名字普告知者斯曰善哉世尊告曰若有施主奉物之時當唱其名為作呪願然後當受便遣俗人唱其名字諸人報曰若令聖衆唱我名者其福增多佛言應令苾芻唱其名字時有施主將其財物就寺而施佛言若來寺中者亦為稱名呪願方受時彼苾芻周遍宣告唱導之時衆人雲集共相排逼不暇近前佛言其唱導者應

可乘車或昇高轝若時暑熱或遭風雨佛言應為幰蓋遍覆其身一面開門人多闐噎佛言應開四門令四人唱導時給孤獨長者巡告之時多獲上疊百千万雙及餘資財其數巨億便作是念今我求乞多獲珍財我今宜應設大施會佛及聖衆普皆供養念已於逝多林所以種種繒繡匝庄嚴三衣資具架上盈滿各令諸人而為守護便札佛足白言世尊我欲明日廣設大會奉佛及僧是時世尊默然而受給孤長者即於其夜備辦種種上妙飲食明旦寺中敷設座褥往白時至佛與大衆咸皆就座飲食竟取鉢已嚼齒木澡漱訖長者以諸衣物置上座前即便前礼佛足白言世尊於此人間幾是福田佛言有二謂學及无學學人差別有十八種无學之人有其九種是謂福田堪銷物利云何十八種有學人謂預流向預流果一来向一来果不還向不還果阿羅漢向隨信行隨法行信解見至家

家一開中生有行无行上流是名十八何等名為九種無學謂退法思法護法住法堪達法不動法不退法惠解脫俱解脫是名為九

尒時世尊作是語已復說頌曰

於此世間學無學　是可恭敬應供養
質直身語心清淨　施此福田招大果

時給孤獨長者在上座前立請宣唱人唯願聖者作如是白若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應礼拜无上福田堪田堪受世間所有物利者此之衣物隨意當受其宣唱者在上座前立作如是白大德僧伽聽若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應礼拜无上福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受是時大衆聞告白已諸有遠離貪瞋癡者作如是念給孤長者作是宣告者是世尊聲聞弟子是合恭敬是應礼拜无上福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受諸阿羅漢作如是念我是僧中獲无上果於此物利應合受用如世尊言汝等苾芻自有勝善當須内秘現麁惡相我今

如何為此衣利自揚已德而云我是无上離欲之人作是念已皆默然住諸有餘惑尚未盡者亦作斯念此物擬施无上福田我惑未盡是不應得彼亦默住諸有具縛異生亦作是念此施无上福田我今具縛灼然無分是時衆中竟无一人取其利物尒時長者便作是念我今豈與諸聖凡衆覆鉢事耶須臾之頃形容憔悴面色萎黃往世尊所礼佛足已在一面坐即以上事具白世尊尒時世尊知而故問具壽阿難陁曰給孤長者以多衣物奉施大衆何意衆中无人為受阿難陁曰給孤長者作如是白於此衆中若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應礼拜无上福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受時諸大衆聞此白已聖凡皆默由此因緣无人為受尒時世尊告阿難陁曰汝今宜去告諸苾芻現住室羅伐城及以餘處皆令揔集供侍堂中時具壽阿難陁奉佛教已便往告衆令集堂中還至佛所礼足白言大衆揔集願佛

知時于時善逝便往堂中就座而坐告諸苾芻曰給孤長者多施衣服何故汝等而无受者時諸苾芻默然無對于時大師知而故問阿難陁曰何故苾芻我問之時默尒无荅時阿難陁即以前事具白世尊佛告諸苾芻豈非汝等先以信心來投於我出家離俗求涅槃耶諸苾芻曰如是世尊佛言汝等若以信心投我出家情求涅槃修淨行者此諸苾芻所著衣服直一億金錢所住房舍直金錢五百所敷飲食具足百味如是等事我皆聽受汝並堪銷若有苾芻破重戒者於僧住處乃至不銷一口之食僧伽藍地不容一足何以故汝等應知破戒之人有十種過失自知我是破戒惡人他亦知是破戒之者所有天神不來親附同梵行者知法善人咸生輕賤罪惡音響四遠共知未證悟者不復能證已證法者悉皆退失曾所聽聞咸皆忘念命欲終時心生懊惱捨命之後生地獄中又諸苾芻應知受用有其五種一者為主受用二者

父財受用三者聽許受用四者負債受用五者盜賊受用云何為主受用謂阿羅漢永除三毒云何父財受用謂諸學人尚有餘惑云何聽許受用謂淳善異生於戒清淨勤修樟誦无懈怠心云何負債受用謂雖防禁戒而不勤修覺品善法云何盜賊受用謂於四重禁中隨犯其一是故汝等知是事已應當修學然此長者所施衣物及獲餘利大衆應可平等共分

根本說一切有部尼陁那卷第二

根本說一切有部尼陁那卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四〇四頁中一行經名，徑無。以下各卷同。

一　四〇四頁中二行譯者，資、磧、普、南、清作「唐三藏法師義淨奉制譯」；徑無；麗作「大唐三藏法師義淨奉制譯」。以下三、四、五、七至一〇卷同。

一　四〇四頁中一七行夾註右一七字「述」，資、磧、普、南作「迷」。

一　四〇四頁中一八行夾註左「爲辰」，資、磧、普、南、徑、清作「譯爲裙」。

一　四〇四頁下一四行第一〇字「用」，徑作「同」。

一　四〇四頁下一七行第一一字「西」磧、普、南作「四」。

一　四〇五頁上一六行第九字「酸」，資、磧、普、南、徑、清作「醋」。

一　四〇五頁上二〇行第一三字「桃」，徑作「蒟」。

一　四〇五頁上二一行首字「榼」，資、磧、普、南、徑、清作「蜜」。

一　四〇五頁下一行第八字「苦」，諸本（不含石，下同）作「共」。

一　四〇六頁上一二行及一四行第九字「侍」，資作「扶」。

一　四〇六頁中三行「此則」，普、徑、清作「此別」。

一　四〇六頁中一二行第六字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「或與」。

一　四〇六頁下二二行「尼陁那」，徑無。

一　四〇七頁上四行首字「墮」，徑作「隨」。

一　四〇七頁上一五行第五字「疾」，諸本作「病」。

一　四〇七頁下七行第七字「去」，資、普作「云」。

一　四〇八頁上八行第四字「二」，磧、普、南作「一」。

一　四〇八頁下五行「資財」，資、磧、

普、南、徑、清作「資物」。

一四〇八頁下六行「今我求」，資、磧、普、南作「我今求」；徑、清作「我今來」。

一四〇八頁下一四行第七字「旦」，普作「亘」。

一四〇九頁中一〇行首字「萎」，諸本作「痿」。同行第三字「往」，資、磧、普、南、徑、清作「詣」。

一四〇九頁下七行第六字「以」，徑作「於」。

一四〇九頁下二一行末字「惱」，資、磧、普、南、徑、清作「悔」。

一四一〇頁上一行第二字「財」，磧、南、徑、清作「母」。三行第一二字資、磧、普、南、徑、清同。

根本說一切有部尼陁那卷第三　別

三藏法師義淨奉　制譯

第三子攝頌曰

有張有不張　有出有不出　若在於界外
聞生隨喜心

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰頗有苾芻僧伽共張羯耻那衣在於衆中而非張衣耶佛言有若苾芻共張衣時不與他欲而便昏睡或時入定此人雖復處在衆中不得名為共張衣也然而大衆名善張衣頗有苾芻僧伽共張羯耻那時而不領受成張衣不佛言若有苾芻僧伽共張衣時與他欲已或時入定或復睡眠雖不覺知亦成張衣頗有苾芻僧伽共出羯耻那時雖在衆中不名出衣耶佛言有若苾芻僧伽出衣之時不與他欲而便入定或復睡眠此人不名出衣然而僧伽得名出衣頗有苾芻僧伽共出衣時身在衆中心不領受名出衣耶佛言若有苾芻僧伽出衣與他欲已或入定睡眠然而

僧伽成共出衣若有苾芻出於界外聞衆已出羯耻那衣生隨喜心亦名出衣

第四子攝頌曰

授學等不事　作法不成訶　十二人成訶
不淨犯根本

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰授學之人得秉一切羯磨法不佛言不得若半宅迦等諸有難人得不佛言不得其授學之人合行籌不佛言不得犯四重人得行籌不佛言不得如世尊說如為彼人作如法羯磨彼人訶不成訶者若為彼人作非法羯磨其人訶成訶不佛言此即成訶若十二種人衆老遣時作如是語不須老我此等諸人訶成訶不佛言此得成訶然此等人擾其兩事我密意說訶不成訶謂不清淨人大德如世尊說不清淨人訶不成訶者云何名不清淨佛言四他勝中隨犯一事斯即名為不清淨人（言擾兩事者一為作如法羯磨二是不清淨人）

第五子攝頌曰

更應重作法　勿使求寂行　守護善用心

見處離鬪處

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰如授學人為他作法秉羯磨已作法成不佛言不成應須更作犯四重人亦皆如是時有求寂欲受近圓彼親教師為辦衣鉢二師及證皆為喚來為有他緣使令出界彼之親族聞欲近圓來覓求寂見便將去妨廢勝業障令近圓時諸苾芻以緣白佛佛言如轉輪王寂大長子已受灌頂將登位時晝夜令人防護看守此之求寂亦復如是將近圓時極須防護凡有求寂欲受近圓汝等不應使令出外置在見處離於鬪處向衆虔誠合掌而住

第六子攝頌曰

叉攝於界內　於衆心降伏　截柱及門柱
尼等同駈擯

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說若為其人已作令怖羯磨後於衆中求乞叉攝為解羯磨具足幾法應叉攝耶佛言具其五法方為叉攝一者心有踊悅二者於衆順伏三者於罪請除四者表申礼敬五者於其鬪

緣皆悉捨棄大德在何處所為作解法佛言可於界內如世尊說鬪諍苾芻應可為作令怖羯磨正秉法時現不相伏者此欲如何佛言為拏衣鉢駈令出界不肯出去抱門柱者所抱門柱咸可截却若抱門柱亦須斬截所損柱門誰合料理佛言大衆或可教化共俗修營若苾芻尼為合鬪者此欲如何佛言作法駈擯一准苾芻二衆求寂及正學女若衆為作駈擯羯磨不肯去者並可同前大德若苾芻若苾尼行汙家時亦應為作駈擯法耶佛言應作二衆求寂及正學女皆同如是

第七子攝頌曰

破戒應駈逐　伏處亦皆除　惱俗應叉謝
餘衆咸同此

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說破戒苾芻應駈擯者誰當作擯佛言僧伽若不伏時為持衣物駈之令出抱柱門推並悉同前大德如世尊說若有苾芻與諸居士共相輕毀應可為作求謝羯磨若與苾芻共相輕

毀亦應與作求謝法不佛言應作大德若於尼處及下三衆為輕毀者亦應與作求謝法不佛言亦作尼及下衆若更乎相惱亦皆如是為作羯磨及駈擯法

第八子攝頌曰

與求寂令怖　為受成近圓　五法成就時
具壽鄔波離請世尊曰若大衆為求寂作令怖法後時大衆授彼近圓得成受不佛言成受近圓授者得罪應先為其人作解羯磨如世尊說五法成就年滿五夏得離依止隨處遊行乃至十夏所到之處仍須依止者如其四夏五法成就得離依止隨處遊不佛言不得令滿五夏故已滿五夏五法仍虧得離依止不佛言不得五法虧故年至三夏善通三藏具證三明除盡三垢此人亦須依止師不佛言此亦須依制教定故若滿五夏五法成就許往人間隨情遊履如其到處得齊幾日无依止師佛言得至五夜此據有心若无心求一夜不得於

僧受用飲食之類皆不合受

第九子攝頌曰

同分非同分　有齊限及無　有覆无覆殊
名一種便異

具壽鄔波離請世尊曰如大德說有同分罪非同分罪何者是耶佛言同分罪者謂波羅市迦望波羅市迦名為同分若望餘部名非同分下之四部同分亦然如世尊說有齊限罪无齊限罪何者是耶佛言若有苾芻不能記憶罪及夜數名無齊限若有能憶知罪及夜名有齊限如佛所說有覆藏罪無覆藏罪何者是耶佛言覆有二種一者覆夜二者覆心若有苾芻雖覆其夜不名為覆若覆其心便名為覆世尊於諸罪處說有名種何者是名何者是種佛言波羅市迦謂之為名此所作事謂之為種下之四部名種亦然

第十子攝頌曰

不墻上行法　非於一二三　不對破戒人
不取授學欲

緣處同前如世尊說若有苾芻欲行

波利婆娑及摩那埵者應可與法時六衆苾芻弃彼界處於垣墻上而行其法諸苾芻問六衆言仁何所為六衆荅曰我行波利婆娑諸苾芻曰斯乃覆藏何成行法時諸苾芻以緣白佛佛言汝等不應於垣墻上而行其法亦復不應於一苾芻及二三苾芻處而行其法宜於四苾芻中或時過此行治罰法時六衆苾芻行其復本波利婆娑於四授學人處取法而行佛言不應於彼授學人處行復本法亦不應於四波利婆娑人處作其行法不應於四波羅市迦羊令其秉法受其行法非三犯重人加一清淨人亦非加二加三如為一人作行覆藏法時諸大衆並悉清淨復須同見乃至六夜出罪咸須清淨鄔波離白佛言授學之人得與其欲不佛言不得得受此人欲不佛言得由是苾芻故尼陁那別門第三捻攝頌曰

圓壇求寂墮　一衣烟藥器　鐵椎鬚及門

圓壇及天廟　兩驛半依止　无鉢不度人
鉢等不書學

尒時佛在室羅伐城時諸苾芻隨處洗鉢及以濯足遂令其地多諸蠅蟻時婆羅門及諸居士問苾芻曰此是聖者便利處耶苾芻荅言非是便利是我洗鉢濯足之所居士聞已遂生譏嫌作如是語但諸苾芻咸不淨潔洗鉢濯足不擇處所時諸苾芻以緣白佛佛言不應隨處洗鉢濯足汝等當知若洗鉢處應可塗拭作小水壇時諸苾芻作圓曼荼羅居士見已咸作是言諸釋迦子供養於日世尊告曰不應圓作時諸苾芻作曼荼羅形如半月居士復言苾芻事月佛言壇有二種一如稍刀二如瓮形或可隨彼水流勢作若作日月形曼荼羅者得悪作罪若為三寶隨何形勢悉皆无犯

尒時世尊為摩揭陁國大臣婆羅門名曰行雨略宣法要說伽他曰
若正信丈夫　供養諸天衆　能順大師教
諸佛所稱揚

時六衆苾芻即便供養鞨吒布咀郝摩登伽瞿利迦天時婆羅門及諸居士咸作是言聖者既於善說法律之中而為出家寧容反更敬事天神時諸苾芻以緣白佛佛言我為俗人密意而說非是汝等苾芻所為是故汝等於諸天神勿為敬事時有苾芻於天神處便生輕賤彼天神曰我等於仁有何過失而見欺慢時諸苾芻以緣白佛佛言汝等從今於天神處不應供養亦勿欺慢時有苾芻後於餘處見鞨吒布咀郝及摩登伽瞿利伽像即便打破時諸居士作如是言此天神像无有心識聖者何故輒毀破耶時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻於天神像不應毀壞有諸苾芻隨處遊行時彼路便右繞天廟佛言苾芻不應右繞天廟遂即避路便為蘇刺之所傷損佛言應取舊路若因道便而右繞者誦聖伽他謦欬彈指令其驚覺具壽鄔波離白佛言世尊如說大界極兩驛半令諸弟子於親教師軌範處每日三時請教白事是佛

親制彼諸弟子去親教師及軌範師有兩驛半路遇時促未審如何佛言應半月就礼若去師五俱盧舍應七八日一去礼拜若一俱盧舍每日一去若更相近乃至同處應每日三時而為礼敬若異此者得越法罪時鄔波難陁无鉢度人時諸苾芻各洗鉢已安置龕中請白二師旋遶制底鄔波難陁所度弟子有緣須鉢便往尊者憍陳如鉢邊欲取其鉢尊者告曰此是我鉢汝不須觸時彼復往餘人鉢處同前欲取還復見遮時諸苾芻問曰誰是汝師彼便荅言鄔波難陁時諸苾芻以緣白佛佛言不應無鉢度他出家及與近圓得惡作罪汝諸苾芻凡欲度人出家為求寂者應與鉢及小鉢并以銅椀无令廢闕時阿尼盧馱有一弟子為師掌鉢師與弟子鉢形相似彼不能識遂生疑曰為是師鉢為我鉢耶時彼即便於其鉢底各書名字有一長者奉請世尊及苾芻衆就家受食長者先與婬女有私通事遂遣使人報婬女曰我於今

日請佛及僧明日就家謹設供養汝可來此手自奉食是時婬女遇有他緣不及親往佛及僧伽至時赴請餅食已訖說施伽他從座而去時彼長者是阿尼盧馱弟子知識佛僧去已唯彼弟子未出其舍是時長者白言大德願以此鉢暫時相借以所餘食欲寄與人苾芻即以師鉢與之長者以鉢成滿香饌寄與婬女并附言曰賢首我請三寶奉獻斯食佛及僧伽並已食竟汝可隨喜是時婬女既得鉢食置餘器中便於鉢底見尊者字知是聖者阿尼盧馱所用之鉢便作是念阿遮利耶乃見人天之所供養我今有幸得見彼鉢若我空然而送還者失大福利事不應尒即取其鉢周遍揩拭復用香湯再三淨洗塗以香泥置妙座上右膝著地持妙花鬘虔誠供養燒香普熏發願而住時有婆羅門亦於婬女先有相知來至其所見女供養問言賢首汝何所為荅曰此鉢乃是尊者阿尼盧馱所受用器即是人天所共尊重我於此鉢略

申供養婆羅門曰汝以姪染摠攝諸人沙門釋子亦不見放時諸苾芻聞是事已以緣白佛佛言凡諸苾芻於已物上書名字者有如是過是故不應書已名字時諸苾芻不知何物是不應書佛言有五種物皆不應書謂別解脫戒經別解脫廣釋及諸事等與律教相應之義并私已物於已物上不應書字可作私記憶持具壽鄔波離白佛言世尊若律教等皆不合書者於當來世諸苾芻等心無持力咸多忘念於諸緣起尚不能憶如斯等事當復云何佛言若如是者應書紙葉而受持之

第二子攝頌曰

求寂墮鉢破　開餘存念者　作二種重籠并隨所須物

尒時佛在室羅伐城有一苾芻畜一求寂常令持鉢後於異時手脫損鉢令師廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言不應令彼求寂洗鉢時舍利子有一求寂名曰淮陁常令持鉢來請師曰鄔波馱耶願見與鉢我當洗之舍利

子言佛為損鉢已制學處彼便白言我豈當作如斯過耶時諸苾芻以緣白佛佛言若知求寂能存護者聽其洗鉢

時有苾芻守持鐵鉢垢生損壞多有孔隙以緣白佛佛言凡畜鐵鉢應可熟燒時諸苾芻多積柴薪而燒其鉢即便損破佛言不應如是火燒其鉢可於籠內安置燒之彼便不知云何作籠佛言籠有二種一者匠作二者自為言匠作者謂是陶師言自作者或時以瓮或可用瓦截破用之彼安在地打著便碎佛言盛灰令滿使人擎持然後以丁徐徐踈孔鑿為兩段時彼於外不以泥塗佛言應以草麸作泥遍塗彼不以物塗拭於內佛言應以麻滓作泥塗拭待乾然所燒鉢猶未受色佛言內安稻麸以籠合之口邊泥塗彼便以鉢置地而熏佛言應用物支於上重安事亦同此彼物薄小鉢便相著佛言應可高支勿令相近仍不受色佛言應數數洗然後更燒籠內烟出佛言應灰擁口彼以

牛糞積為大聚燒便損鉢佛言應壘牛糞從上放火不知欲遣何人看火佛言苾芻應自看守若有別緣囑餘苾芻看然後應去地上燒鉢多損諸蟲佛言應淨灑掃是故我今聽諸苾芻畜熏鉢籠及隨此籠所須之物用皆无犯

第三子攝頌曰

一衣不手作　澡浴可遮人　於褥不剃頭病人隨服食

尒時佛在室羅伐城時有施主造立浴室奉施僧伽六衆苾芻各著一裙手揩身體俗人入見作如是語此等諸人是何外道時敬信者荅言是釋迦子居士聞已便起譏嫌彼之大師常有慙愧云何此等无著耻耶時諸苾芻聞以緣白佛佛言不應一裙手揩洗若有犯者得惡作罪時諸苾芻在浴室內令俗人入見苾芻等以手揩足復更摩頭俗人譏曰沙門釋子作斯鄙法是不淨潔既揩足已復用摩頭時諸苾芻以緣白佛佛言入浴室時無信敬人不應令入亦勿令

作若教作者得惡作罪時諸苾芻在浴室內无人守護有諸居士来入其室見苾芻等以手揩足復將洗面便譏嫌曰沙門釋子實為鄙惡以手揩足復將洗面佛言若洗浴時无令俗人入浴室內應老苾芻為守護者時給孤獨長者與一无敬信婆羅門往逝多林苾芻見已報長者曰勿使此人入浴室內婆羅門曰我有何過而見遮止時諸苾芻以緣白佛佛言若知彼人有淨信者應許入室時有婆羅門入既被遮見餘不障婆羅門曰彼諸俗人皆許入室何故於我而獨見遮苾芻報曰此已歸依受諸學處彼便荅曰我亦歸依受其學處願聽我入報言可令便與受戒即許其入彼既入已見諸苾芻揩身下分復見摩頭遂起譏曰沙門釋子實為鄙穢苾芻白佛佛言若知其人久懷信者許入若初信者勿聽

緣處同前時有長者請佛及僧入室洗浴是時世尊將諸苾芻詣彼長者洗浴之處見有苾芻與一苾芻揩摩

身體世尊告曰汝等見此苾芻與彼苾芻揩摩身不白言已見佛告苾芻其為揩者是阿羅漢諸漏已盡彼受揩者是破戒人行罪惡法汝等當知不應師子與彼野干而為給事

緣處同前有一長者娶妻未久誕生一息年既長大於善說法律而為出家常求勝已尋義他方博學多聞還来至此室羅伐城父聞子至便詣其所共相問訊是時苾芻即為其父略宣法要勸歸三寶受五學處後於異時復為其父說七有事福業功德父聞子說深生敬信作如是言尊者當知我今亦願作七有事福業功德彼便荅言可隨意作父便問言先作何事荅曰當為僧伽營理浴室聞已還家營理事畢来報子曰尊者當稱我名請佛及僧就舍澡洗其子聞已即詣佛所稱父名字而為請佛時彼長者發深信心自為苾芻香油塗身以米屑揩去澡浴事畢報其子曰我極疲勞為我塗背其子荅曰世尊於此已制學處父便問曰所制學處其事

云何荅曰勿以師子供侍野干故我不應而為執事父問子曰誰是師子誰為野干子荅父言我是師子父是野干父曰斯為妙事以我野干能生師子時諸苾芻以緣白佛佛言凡是父母於其子處能為難事荷負衆苦假令父母是極破戒其子亦應為作供侍是故我聽於其五處縱極破戒應為供給所謂父母親教師軌範師及諸病人尒時佛在室羅伐城有一長者於阿蘭若處造立其舍令諸苾芻隨緣乞食依此而住時乞食者鬚髮既長詣長者處長者見已問言聖者何故鬚髮如是太長荅言賢首无淨髮人長者告曰我遣人來可令除髮其剃髮人詣苾芻所於卧褥上令彼剃髮時彼長者作是思惟應觀尊者除髮以不即往蘭若苾芻住處到已即於卧褥上坐髮著其衣長者還舍其妻遂見衣上有髮白言因何過者思惟將非聖者於彼褥上而剃髮耶即重往觀見其褥上有剃髮處白

言大德可於餘處剃髮勿令汙褥時諸苾蒭聞已白佛佛言不應褥上而剃鬚髮便於淨地剃除鬚髮佛言凡是僧伽灑掃淨地不應剃髮若有犯者得惡作罪時有老病苾蒭不能出外剃髮復遭風雨佛言若無力者隨處剃除然應掃除塗拭令淨若不尒者得惡作罪又諸苾蒭剪手足甲隨處棄擲佛言僧伽淨地若棄爪甲得惡作罪

緣處同前時有苾蒭身嬰重病為苦所逼便往醫處報言賢首以所宜藥為我處方彼醫荅言以水和麨非時可食荅言賢首世尊已制不許我等非時敢食醫人荅曰聖者大師慈悲必緣此事開諸病人以緣白佛佛言有无齒牛食敢糠麦後時便出其粒仍全用此為麨非時應服時病苾蒭雖服不老醫人問曰聖者先時所苦得瘵損不荅曰賢首今猶未除醫人曰豈非聖者未服水麨令病不老苾蒭荅曰我已服竟醫曰當如何服時病苾蒭具以事告醫言聖者此非是藥應用生麦麨以緣白佛佛言多將水攪以物濾之然後應服病猶不老復以此事告彼醫人醫人荅言勿濾而服以緣白佛佛言醫人處方令服而服以緣白佛佛言醫人處方令服麨飲若稠若團隨意應服

緣處同前時有苾蒭身嬰重病往醫人處問言賢首以所宜藥為我處方彼醫荅言以大肉團非時煑飲荅曰賢首世尊已制醫人荅曰聖者大師慈悲必緣此事開諸病者苾蒭以緣白佛佛言有獸名狖腹中腸直敢肉便出體猶未變應取彼肉煑而飲服雖飲不老醫人問曰聖者所苦得除損不荅曰未損醫曰豈可聖者未服肉汁令斯疾病而无損耶苾蒭具荅其事醫言聖者此是故物不堪為藥應取新肉煑而飲汁白佛佛言先以物濾然後飲之病猶不老彼以此事告彼醫人醫人荅言勿濾而服以緣白佛佛言醫人處方隨意應服若乾若濕令有氣味皆應服食勿生疑慮佛告諸苾蒭凡所有事我於病人非時開者於病老後咸不應作若有作

者得越法罪

根本說一切有部尼陀那卷第三

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

一　四一二頁中一三行「若有」，麗作「有若」。

一　四一二頁下五行第五字「事」，諸本（不含石，下同）作「秉」。

一　四一三頁上八行第二字「來」，徑作「求」。

一　四一三頁上一六行末字「柱」，諸本作「框」。

一　四一三頁上二〇行第七字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「觸」。

一　四一三頁中四行「相伏」，資、磧、普、南、徑、清作「伏相」。

一　四一三頁下八行第四字「依」，徑作「衣」。

一　四一四頁中五行首字「乃」，資、磧作「及」。

一　四一四頁中一二行「不應」，至一三行首字「法」十四字，徑無。

一　四一四頁中一三行第一〇字「牟」，諸本作「人」。

一　四一四頁中二〇行「尼陁那」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四一四頁中二一行第八字「烟」，徑作「煙」。

一　四一四頁中二一行第一二字「椎」，資、磧、南、徑、清作「柱」。

一　四一四頁下一行「圓擅」，資、磧、普、南、徑、清作「圓壇」。

一　四一四頁下一六行第七字「刀」，諸本作「刃」。

一　四一五頁上一行第一三字「咀」，諸本作「呾」。

一　四一五頁上二一行第二字「驚」，磧、徑、清、麗作「警」。

一　四一五頁上末行第四字「處」，諸本作「師處」。

一　四一五頁下三行末字「餅」，資、磧、普、南、徑、清作「飯」。

一　四一五頁下九行第三字「成」，諸本作「盛」。

一　四一五頁下一〇行第一〇字「食」，磧作「往」。

一　四一五頁下一四行第八字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　四一五頁下一六行第一〇字「尒」，磧作「余」。

一　四一五頁下末行第五字「天」，磧作「夫」。

一　四一六頁上一六行第一四字「重」，資、磧、普、南、清作「熏」；徑作「薰」。

一　四一六頁中一一行第七字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　四一六頁中一三行第一一字「別」，徑、清作「他」。

一　四一六頁下九行第四字「生」，徑作「五」。

一　四一七頁上一行第三字「教」，資、磧、普、南、徑、清作「交」。

一　四一七頁上一七行末字「見」，諸本作「用」。

一　四一七頁中二行第七字「白」，磧作「曰」。

一　四一七頁下三行第二字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　四一七頁下末行第四字「往」，磧作「住」。

一　四一八頁上一七行第六字「敢」，諸本作「噉」。

一　四一八頁中一三行第二字「飲」，諸本作「服」。

根本說一切有部尼陀那卷第四　別

三藏法師義淨奉　制譯

第四子攝頌曰

烟筒壞色衣　鼻筒飲水器　針筒非寶物
眼藥合并椎

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言如世尊說開諸苾芻畜歙烟筒不知何物是所應作佛言唯除寶物餘皆得畜如世尊說開諸苾芻者壞色衣者不知何物是佛言以七種縷作者隨意應畜又開諸苾芻畜灌鼻筒不知以何物作佛言除寶又開諸苾芻畜飲水器不知以何物作佛言除寶又開諸苾芻畜盛針筒者不知以何物作佛言除寶又許畜眼藥椎及小藥合不知以何物作佛言除寶餘皆應畜

第五子攝頌曰

藥器及氎毗　承足砧瀉藥　苾芻不應畜
當擇死人衣

緣處同前具壽鄔波離白世尊言如世尊說開諸苾芻畜貯藥器當用何物佛言除諸寶物又開諸苾芻畜用氎毗不知何者是所應畜佛言七種縷作應可畜持又開諸苾芻為洗足故畜承足砧不知何物佛言除寶

緣處同前時有長者身嬰重病往醫人處問言賢首以所宜藥為我處方醫人荅言先食膩物令其動病然後應可服於瀉藥長者聞已遂服酥油時有苾芻是彼長者常供養來過其舍慰問病人氣力安不荅言聖者我仍帶病醫人處方先服酥油後服瀉藥時彼苾芻報長者曰我善醫方尒有藥直擬酬醫者宜將與我我有瀉藥可持與汝長者聞已荅言甚善苾芻持藥與彼令服是時長者藥利過度令一使人疾往醫所問言賢首我之家主藥利不停彼醫問言何人授藥使者報曰有一苾芻醫人聞已情生瞋忿汝應往彼問是何藥及其覆往苾芻處問時彼長者便已命終時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應賣藥若苾芻善醫方者起慈愍心應病與藥然諸苾芻不應與他瀉藥

捨之而去應自觀察勿令過度設有他行囑人看守然後應去仍報彼言利若過度應以某藥為解若有苾芻受他價直然後與藥及以受雇為客作者得惡作罪

緣處同前時有一人負長者債因被拘留經七八日共立要契某日當還時負債人便作是念期日既逼无可還彼我應藏避復更思惟捨家逃竄此事為難我當煞彼是時長者近逝多林為負債人之所煞害身有衣服六衆見已共相謂言今時豐足糞掃之衣作是語已即便共取是時長者親族來見惡言罵曰聖者著大仙衣作斯非法極為鄙賤六衆報曰此非我煞別有怨家來斷其命我等今者取糞掃衣此有何過時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應輙取此糞掃衣若其大衆共知棄物是衣應取若不尒者得惡作罪

第六子攝頌曰

自身不負擔 以食供父母
鐵鍋并杵杓 毛綫不充衣

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言如佛所說為温水故開諸苾芻畜大鐵鍋令安鏁者以何物作佛言除寶聽諸苾芻為煎藥故畜杓器者以何物作佛言除寶

緣處同前時六衆苾芻身自負擔或於肩上擎持大幞時婆羅門居士見已譏曰聖者我等俗人為於父母妻子眷屬求覓衣食以身荷負仁等為誰自為勞事時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應頭背肩臂而為擔負擎持大幞若有犯者得惡作罪

緣處同前時有居士娶妻未久便誕一息顏貌端正人所樂觀父便為子設初生會付諸乳母令其養育子漸長大於佛法出家日初分時著衣持鉢入室羅伐城而行乞食忽遇其父問曰汝已出家荅言出家其父告曰汝之此身由我生育今得成長於苦樂事須相憂念汝弃出家誰當濟我苾芻報曰我豈能為俗家之事時諸苾芻以緣白佛佛言父母於子能為難事荷負衆苦假令出家於父母處

應須供給時彼不知何物應與佛言應除衣鉢餘物供給若无餘物可從施主隨時乞求若乞求難得應以僧常所得利物共相供給若无利物應以僧常所食之分減取其半而為供濟若常乞食隨他活者以已所須滿腹食內應取其半濟於父母

緣處同前時有施主於聚落中造立住處供養衆僧有老苾芻依此而住時老苾芻為礼制底往逝多林六衆苾芻為貪利故共作制法每為番次常遣一人在門外立鄔波難陁次當其直即於門外經行而住遂遥見彼老苾芻來便作是念此何上座我應就彼申其礼敬到已問言善來善來彼便荅曰我今敬礼阿遮利耶鄔波難陁即作是念此乃是其出家老叟非但不識根本二師亦復未曾知其敬法便調之曰善來老父因即引入逝多林中為作解勞令其暫息時老苾芻白言大德鄔波難陁我今須出彼時問曰欲何所之荅曰我礼制底事了還來鄔波難陁復勸令住彼言

大德我先不作在外住意遂於本處留著三衣故我不應久為停息鄔波難陁曰此有三衣勿為憂慮我當相與應守持之即便授與大被毛綖小褥氎毹持作三衣并充下服於日晡後鳴揵椎時礼制底人悉皆共集老苾芻曰鄔波難陁我暫出房旋礼制底荅言老叟汝无三衣云何礼敬即取小褥充其下衣又以麁繩繞胷纏束復持毛綖以毛向外作盖咀羅僧伽重大毛綖亦毛向外作僧伽胝既作是已報言莫訶羅今可隨意而為礼敬時老苾芻既著衣已即出房外諸苾芻見咸作是言莫訶羅何處著此戲弄衣来荅言我此三衣皆以守持如佛所制何名戲耶苾芻問曰何人為汝持此三衣荅言大德鄔波難陁諸人聞已咸作是言除此人輩誰復能為如此恶事以緣白佛佛言長毛衣服有如是過汝諸苾芻但是一切長毛之物咸悉不應持作三衣若有犯者得恶作罪如世尊說制諸苾芻長毛三衣時有淨信婆

羅門及諸居士以上毛綖及餘厚帔施諸苾芻苾芻生疑便不敢受彼諸居士報言聖者若佛世尊未出於世我等便以外道為勝今者世尊降臨生界我以仁等為上福田施此微物不蒙納受豈令我等捨善資粮從此世間趣於後世時諸苾芻以緣白佛佛言應為受取作彼物想守持而用若是毛短體輕薄者此物應作長衣持之凡是厚大長毛等物咸應作彼施主物心而為畜用

第七子攝頌曰

髮爪牢覩波　任作鮮白色　隨意安燈處
一畔出高簷

尒時佛在室羅伐城給孤獨長者往世尊處請世尊曰我今願以世尊髮爪造牢覩波唯願世尊慈哀聽許世尊告曰當隨意作復言世尊唯願許我於後髮爪牢覩波上以鮮白物而為塗拭復於其處行列然燈而為供養佛言皆隨意作長者以燈安在級上油下汙塔佛言可於級下行列然燈有犬食油墜損油器長者白佛請

造燈樹佛言隨作牛来觸破長者白佛請為燈架佛言應作四面安燈便非顯望長者白佛請作高簷佛言隨意

第八子攝頌曰

門户并簷屋　及以塔下基　赤石紫礦塗
此等皆隨作

尒時給孤獨長者白世尊言唯願許我於髮爪牢覩波中間空者為作門户復安簷屋并造塔基復以赤石塗拭其柱於塔壁上紫礦圖畫佛言隨意

第九子攝頌曰

不應以橛釘　及昇牢覩波　開許金銀花
塔上以含蓋

尒時佛在室羅伐城諸苾芻衆於供養時欲以花鬘挂於塔上即便登躡以釘釘塔挂諸花鬘時婆羅門居士咸作是言仁等大師久除釘刺何故今者以釘釘之時諸苾芻以緣白佛佛言不於牢覩波上尖刺釘之若有犯者得恶作罪然於刱始造塔之時應出傍橛作象牙杙時諸苾芻至供養時遂便登上牢覩波頂而安燈盞佛言不於香臺頂上而設燈明若有

犯者得惡作罪時諸苾芻上窣覩波安置幡蓋供養之物時婆羅門居士咸共譏嫌不淨登躡佛言應使俗人若无俗人應使求寂若無求寂諸苾芻等應先濯足淨以香湯或塗香泥作如是念我今為欲供養大師然後昇塔若異此者得惡作罪若窣覩波形高大者應可以繩繫相輪下攀緣而上有婆羅門居士咸來詣鬚爪窣覩波處各持花鬘奉獻供養所有乾花而不擗除不能淨潔佛言擗除時給孤獨長者請世尊曰我今願以金銀花鬘供養鬚爪窣覩波佛言隨作塔上鳥洒不淨穢汙欲於其上造立覆舍佛言應作復為无門室闇損壞佛言隨意開門

第十子攝頌曰

鐵作窣覩波　及以金銀等　許幡旗供養
并可用香油

尒時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰願許我造鐵窣覩波佛言隨作復言欲以金銀琉璃水精銅等造作佛言應作雖作塔上未善莊嚴欲以幡旗并雜繒綵而為供養佛言應作時彼不解造旗法式佛言有四種旗謂師子旗牛旗金翅鳥旗及龍旗等於旗幡上畫作四形復白佛言我今先欲香油塗拭次以紫礦欝金栴檀等作妙香水洗鬚爪窣覩波唯願聽許佛言皆隨意作第三門了

尼陁那別門第四揔攝頌曰

戶鏁隨處用　霑衣大小便　染衣損認衣
賒衣果无淨

第一子攝頌曰

戶鏁倚帶綱　取米為衆食　寺內作私房
居人應受用

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離白佛言如世尊說於戶扇上應安鏁鈕苾芻不知當用何物佛言除寶餘物應作如世尊說苾芻應作倚帶不知當用何物佛言十種縷中隨一應為如世尊說聽畜綱者應用何物佛言茅蒯麻苎皆悉應作世尊復說許安窓綱當用何物佛言除寶餘並應用緣處同前於此城中有一長者於三寶中深生敬信意樂賢善遂於露形外道娶女為妻長者告曰賢首无上慈父是我大師常所供養及諸僧伽勝上福田衣服飲食尒應供養時諸苾芻常依僧次日日之中恒至此家而受其食時彼長者遇有他緣詣餘村邑告其妻曰我今有事須向彼村如我在時於佛僧處常為供養勿令闕乏荅言聖子我依教作時彼長者往苾芻處白言聖者我今有事須至餘村唯願僧伽恒依僧次就我家食荅言可尒時諸苾芻共相議曰彼長者婦先无信心依僧次者及時早赴時長者妻見苾芻至恚而告曰我未辦食座復未敷何故仁等平旦來至無信我等早至今已見瞋明日臨中應可就宅時長者婦明朝凌旦辦食敷座而待苾芻是時僧伽臨中方至女人報曰聖者我无餘事業唯作此耶我於晨朝早已辦食并敷牀座何故仁等臨午方來時諸苾芻互相謂曰我等早來已見瞋責臨中而至還復被訶我等苾芻乞食常事宜可巡

家以自供濟更不往彼俗家而食時彼長者事了還家問其妻曰賢首我諸聖者常来食不荅曰唯初兩日就斯受食後更不来長者思惟應是我婦現慳悋相令諸聖者不来受食時諸苾芻巡家乞食入長者門長者見已問言聖者仁等何不常来受食報言長者我等先是乞食之人但持鉢行足得充濟荅言聖者祇是我婦生慳悋心然我田中歲禾新熟隨意持去以充午食苾芻報曰佛未聽許以緣白佛佛言作彼物想意為僧伽持者无犯復有長者於逝多林為諸苾芻造一別房於其房內多置牀褥及諸利養時諸苾芻番次守護將別房物置衆物中以緣白佛佛言其別房物隨處受用又將利養和雜衆物佛言不應和雜住別房者應可受用

第二子攝頌曰

隨處當用物　營作人所須　器具食燈油
隨施主應用

尒時佛在室羅伐城時有長者於舊寺內別造一房於彼房中多施牀褥

及以利養並皆豐足時諸苾芻便將別物入衆物中佛言應隨住人而為受用所有利養亦不應和隨本施用時諸苾芻分衆利物不肯分與別房住人佛言雖受別房亦與衆利時諸苾芻老授事人以見別房遂不老遣佛言依次應老於此城中有一乞食苾芻勸彼施主飯依三寶受五學處復於一時為彼施主說七有事福業讚其勝利施主荅曰我亦能作當作何事荅言應為僧伽造立住處施主報曰我有財物欲營福業未有人助苾芻曰尒可將来我能助作時彼施主持物授與即請為造苾芻領物安已房中不為修造施主念曰我暫往觀新造住處營作了未施主既至不曾見有營作之處白言聖者何故多時不為營作苾芻荅曰營作之具是我所須此物並无若為興建施主報曰我所施物何不充用苾芻報曰此物已屬四方僧伽誰能損用時諸苾芻以緣白佛佛言施主聽者應取此物作其器具時此苾芻因行乞食到

施主家長者遥見作如是言聖者仁既日日巡家乞食我所造寺誰當撿校苾芻報曰我豈忍飢為人造寺長者荅言我所施物何不取食報言此物已屬四方僧伽佛未聽許以緣白佛佛言施主聽者應用便作上妙美好飲食隨情食用佛言不應如是應食麁食食麁食時无力撿校佛言如僧常類苾芻食時藏其器具內闇室中復須燈油巡家而乞時彼施主復見乞油問言聖者欲何所作以事而荅長者報言何不用物具荅如前佛言施主聽者用時无犯彼便通夜不滅燈明佛言不應經夜留燈若取物竟便可滅除如是應知塗足等物所緣營事准上應用

第三子攝頌曰

既日日巡家　乞食我所造　寺誰當撿校
苾芻報曰我　豈忍飢為人　造寺長者荅
言我所施物　何不取食報　言此物已屬
四方僧伽佛　未聽許以緣　白佛佛言施
主聽者應用　便作上妙美　好飲食隨情
食用佛言不　應如是應食　麁食食時无
力撿校佛言　如僧常類苾　芻食時藏其
器具內闇室　中復須燈油　巡家而乞時
見乞油問言　聖者欲何所　作以事而
荅長者報言　何不用物具　荅如前佛
言施主聽者　用時无犯彼　便通夜不
滅燈明佛言　不應經夜留　燈若取物
竟便可滅除　如是應知塗　足等物所
緣營事准上　應用

尒時佛在室羅伐城六衆苾芻披僧伽帔既出各分置於露處令雨爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言大衆卧具不應經夏令雨損壞不取舉者得惡

作罪時諸苾芻著僧伽衣染造鉢令衣損壞佛言若著衆衣染衣造鉢得惡作罪六衆苾芻人間遊行遇到一村於彼村中有僧住處夜過初更方始入寺至親友處各為解勞六衆告曰汝諸具壽大師正法現住於世仁等如何而不依教勿令於後生悔恨心尒可隨年授我卧具時舊住人便於夜半揔集僧祇所有小座牀褥一處共分六衆苾芻便取卧具隨處眠息供給纔了遂至天明是時六衆告諸苾芻尒等取卧具吾欲進途主人告曰上座但求一夜自取身安遂令大衆得黄熱病時諸苾芻以緣白佛佛言不應於夜分僧卧具應隨親友一夜而住若更停留可隨年與若異此者得惡作罪時六衆苾芻遊歷人間至一聚落於彼村中有一住處既入寺已見舊牀席是時六衆便於大牀并諸弟子各隨眠息然此六衆並是耆年曾无有人輙能移動自餘耆宿便於地上隨處而卧至天明已詣逝多林時諸苾芻見已告言善

来善来所有遊履得安樂不荅曰寧有安樂在地上卧竟夜不安報言具壽尒放昨夜何處房眠即以上事具告諸人時諸苾芻以緣白佛佛言若大牀座及餘敷褥應從上座隨次行與第四子攝頌曰

大小便利處　經行不惱他　洗足及拭鞋
釜篦不奪用

緣處同前時六衆苾芻常於大小便室来往經行并共談語教授讀誦種種調戲見他苾芻將欲入時遂相遮止告言汝且莫入我是耆年故作稽留令他生惱時諸苾芻起嫌賤心以緣白佛佛言大小便處不應經行久住相惱若有犯者得越法罪時六衆苾芻於洗足處貯水瓮邊駈他令起自言我是耆年應合先用佛言於洗足處若洗時事未了者不應强喚令起得越法罪時有苾芻前入小便六衆後至告言我老佛言於先到者即可前入此處不應隨其年次復有苾芻洗足欲半六衆後来告言我大汝應相避佛言不應如是九為上座須

識時宜雖合在先看事未周不應令起若令起者得越法罪時有苾芻以物拭鞋可欲將半六衆見奪報言我老佛言不應依年待先用竟未了奪者得越法罪復有苾芻釜中煎藥尚未煎半六衆便奪荅言我老此應先用瀉之於地自將其釜佛言不合依年待先事畢然後方用若不依者得越法罪僧祇鐵篦苾芻先用攪藥未了六衆復奪佛言不應若有犯者得越法罪

第五子攝頌曰

滌釜及水瓶　僧鉢并飲器　刀石爪鼻物
支牀不問年

緣處同前有諸苾芻用僧伽滌器瓶釜等物以煑滌汁事欲將半六衆報曰我應先用時諸苾芻以緣白佛佛言不應依年待先用竟若强奪者得越法罪時有苾芻先用衆鉢食猶未了六衆告曰我是耆年應與我用以緣白佛佛言待彼食了不應强取若故奪者得越法罪飲水器物准上應知時有苾芻剃髮將半六衆来至遂

奪其刀佛言若剃未了不應取用其磨刀石准上應知剪甲小刀用剖繞半淨鼻鉗子現用未了及支牀物彼卧時奪以緣白佛佛言此等諸物並不依年待彼事終方可就取若不依者得越法罪

第六子攝頌曰

鞨耻郝衣幢　絣線正縫時　染汁雜物等

用時不應奪

緣處同前是時大衆有鞨耻郝衣幢有一苾芻用此衣幢張僧伽胝等作衣繞半六衆来見即便强奪我是耆宿理應先用時諸苾芻以緣白佛佛言他用未了不應輙奪待彼事畢方可取之如其奪者得越法罪如是應知絣線縫刺繞半用時六衆便奪佛言待了方取不竟取者得越法罪若用染汁刀子及針剃髮衣坐砧皆不應奪准前應知

根本說一切有部尼陁那卷第四

根本說一切有部尼陁那卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四二〇頁中一一行第五字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「喜」。

一　四二〇頁中一九行第八字「砧」，諸本（不含石，下同）作「枯」。頁下四行第五字同。同行末字「畜」，徑、麗作「作」。

一　四二〇頁下七行第七字「膩」，資、磧、普作「賦」。

一　四二〇頁下九行第九字「常」，諸本作「常所」。

一　四二一頁上一二行第一〇字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　四二一頁上二二行第二字「鍋」，徑作「推」。

一　四二一頁中一一行第九字「背」，磧作「皆」。

一　四二一頁下九行第八字「老」，磧作「者」。

一　四二二頁中一三行「覩波」，磧作「堵波」。下同。

一　四二二頁中一九行第三字「後」，諸本作「彼」。

一　四二二頁下一〇行第三字「柱」，磧作「枉」。

一　四二二頁下一七行第七字「大」，磧作「人」。

一　四二二頁下一九行第三字「不」，諸本作「不應」。末行第三字，資、磧、普、南、徑、清同。

一　四二二頁下一九行「覩波」，磧作「堵以」。

一　四二二頁下二一行第一三字「至」，磧作「主」。

一　四二二頁下二二行第五字「登」，磧作「啓」。

一　四二三頁上一五行「室闇」，磧作「室間」。

一　四二三頁中五行第九字「以」，資、磧、南作「此」。

一　四二三頁中八行「尼陁那」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一　四二三頁中九行第一三字「捐」，資、磧、普、南、徑、清作「損」。

一　四二三頁中一二行第一四字「私」，徑作「利」。

一　四二三頁中一五行末字「鈕」，資、磧、普、南作「紐」；徑、清作「細」。

一　四二三頁中一八行「十種」，諸本作「七種」。

一　四二三頁中二〇行第四字「荳」，諸本作「芒」。

一　四二三頁下一三行第九字「恚」，徑作「苾」。

一　四二四頁下一一行第四字「問」，磧作「門」。

一　四二五頁中一八行第四字「洗」，諸本作「先洗」。

一　四二五頁下二二行第一二字「准」，資作「唯」。

一　四二六頁上八行第五字、一〇行末字及一一行第八字「幢」，資、磧、普、南、徑、清作「損」。

根本說一切有部尼陁那卷第五　別

三藏法師義淨奉　制譯

第七子攝頌曰

外道覆認衣　作記死時施　有五種親友

得法獨應行

尒時佛在王舍城住竹林園時摩揭陁主影勝大王聞說妙法得見諦已遂與八万諸天子衆并摩揭陁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為竊盜若有犯者駈令出國所有家資庫藏財物悉皆給與被賊之人是時世尊為憍薩羅國勝光大王說少年經得調伏已亦於國界作其嚴制於我國中不得有人輒行竊盜如有犯者斷其命根所有家資庫藏財物悉皆給與被賊之人尒時群賊咸悉逃竄二國中間七營而住摩揭陁國有諸商人相隨而往憍薩羅國到彼界已時諸商主告其伴曰我今平安仁可歸去從者去已賊便遥見知无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卿可急往捕捉群賊并所盜財將來見朕是時大將部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尒時將軍既遥見賊便於四面周遍列軍戰鼓纔鳴群賊驚懾或有奔逃或遭殘害或時被縛或復生擒取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漆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无我衣鉢王曰仁等豈非先被賊劫荅曰我亦彼賊王曰若无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敝王告外道曰彼是小

賊汝是大賊强認他衣彼默无對王言聖者仁於衣物有記驗不令我得知此屬外道此屬苾芻苾芻報曰我衣无記以緣白佛佛言苾芻衣物應為記驗不知云何佛言應為紐結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為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訣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无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為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時彼親友為收舉已遂起疑心即往白佛佛言收取无犯然而親友有其五種云何為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久誕生一女年既長大便捨俗累於佛法中而為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尒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慘然不悅便告女曰尒若在家不出家者設无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无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揵稚言白既周尼衆集已時乞法尼先從上座次第礼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

若苾芻尼大衆為作與諸俗親往還羯磨竟此苾芻尼得獨行无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　及為他和市　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
苾芻今何所在苾芻荅曰彼已身死
衣主告曰彼於我處賒取衣來今可
還直苾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
欺誑於人時諸苾芻以緣白佛佛言
苾芻身死所有衣鉢應還衣價復有
苾芻於俗人處賒取貴衣乃至苾芻
身亡之後是時衣主來至寺中問言
某甲苾芻今何所在荅曰彼已身亡
衣主告曰其人我處賒取衣來時諸
苾芻還將本衣却付衣主報言彼所
將物是貴價衣今此相還全无所直
時諸苾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為交易一
人問曰此衣幾價衣主荅曰二十迦

利沙波拏買衣人曰我今酬汝十迦
利沙波拏時鄔波難陀來至其所彼
之二人作如是念諸大苾芻出言決
定我等宜應請斷其價二人共問鄔
波難陀大德此之衣物價直幾多是
時鄔波難陀私問一人汝欲買衣為
當賣衣荅言我買鄔波難陀報曰此
衣價直二十迦利沙波拏又問第二
汝欲賣衣報言我賣鄔波難陀報曰
此衣可直四十迦利沙波拏二人交
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乎
相謂曰我等二人共於一處聽其斷
價兩種不同定是彼人故為鬪乱諸
苾芻聞已白佛佛言凡諸苾芻不應
為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
作罪時諸苾芻欲買衣服高下酬價
俗人報曰我是小興生人仁等乃是
大興生人時諸苾芻以緣白佛佛言
苾芻不應酬價高下若諸苾芻欲買
衣者應令俗人酬其買價若无俗人

應可二三得自酬價過此酬者得惡
作罪
第九子攝頌曰
果樹老修理　四種不應分　果熟現前分
觀時莫諠戲
尒時佛在王舍城時頻毗娑羅王以
一千根菴没羅林施與僧伽時諸苾
芻雖取果食不令看守遂致摧折而
便荒穢頻毗娑羅王見林摧折問左
右曰此菴没羅林是誰園樹大臣荅
曰此是大王先以千株菴没羅樹施
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
業不應弃捨大衆應老守園之人令
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洟衣是時林
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
仁應惠我舊人荅曰我等已分仁何
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為四一者四方僧物二者寧覩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衆應老守護園人既受老已專為守護因斯闕食佛言更別老人應早食已替彼令食如世尊說菴没羅果分與衆僧時守園人平等分與其果有蟲佛言應審觀察蟲者簡却先作淨已然後行之諸苾芻等淨果之時高聲諠戲口出涎唾瀆汙其果佛言不得諠雜應聖默然而為觀察若諠鬧者得惡作罪

第十子攝頌曰

无淨人自行　自取不應食　不選開其病
結界證耕人

如世尊說菴没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无者先作淨已苾芻受取應可自行如世尊說老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老守園簡取美好菴没羅果持至住處受已而食時諸苾芻乎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敢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若火力微應取熟者火力强不應自選而食若有食者得惡作罪无犯者若火力微應取熟者火力强盛應可食生

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之空寺既无苾芻我等豈於無界之處而為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為解勞主人報曰具壽何為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

先已結界彼此懷疑為取先界為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无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為鬬諍遂以身手乎相撓打時此二人便以苾芻為證見者時彼二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能白王王然其契苾芻荅曰此二鬬人更乎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荅曰夫輪王者止其无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鬬打者苾芻不應在傍看住若見諍者急捨而去如不去者得惡作罪

尼陁那別門第五揔攝頌曰

菩薩像供養　吉祥大衆食　大會草葺居
集僧鳴大鼓
第一子攝頌曰
聽為菩薩像　復許五種旗　為座置尊儀
鐵竿隨意作
緣處同前若佛世尊自居衆首為上
座者便有威肅衆皆嚴整世尊不在
即无上事是時給孤獨長者來至佛
所礼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者不
知欲造何幡佛言有五種旗幡謂師
子幡莫羯羅幡龍幡揭路荼幡牛王
幡長者復請為贍部影像作座佛言
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　并作諸瓔珞　塗香及車轝
作傘蓋旗幡
緣處同前給孤獨長者白佛言豈非
佛為菩薩時廣作供養佛言如是我
今欲為贍部影像隨意供養佛言應
作世尊為菩薩時著諸瓔珞佛言如
我今欲為贍部影像作諸瓔珞佛言

隨意唯除脚珊耳璫餘皆任作我今
欲作磨香塗香拭佛手足佛言應作
佛為菩薩時乘轝出入或乘御車我
今欲作輦轝佛言應作復言為菩薩
時常持傘蓋隨從幡旗我今欲為影
像作其傘蓋并造諸幡佛言應作菩
薩在家常著花鬘瓔珞以為嚴飾我
今亦作用莊嚴像佛言如是種種莊
飾之具我皆聽作
第三子攝頌曰
吉祥并供養　花鬘及香合　諸人大集時
晝開門夜閉
尒時給孤獨長者請世尊曰佛為菩
薩時一切大衆以吉祥事恭敬供養
佛若聽者我於贍部像前為吉祥事
并設供養佛言隨意應作我今復欲
作頂上鬘及諸香合供贍部像佛言
應作長者言我因贍部像莊嚴寺宇
時諸苾芻彩畫其寺以諸香泥花鬘
燒香末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
鬧乱晝日開門俗人見已便起譏嫌

云障生善以緣白佛佛言若有鼓樂
為供養時晝日開門至夜宜閉
第四子攝頌曰
大衆集會食　薜舍佉月生　香臺五六年
並應為大會
尒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
施云何為五一者於客來人及將行
者而為給施二者於病人及瞻病者
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
節歲先於持戒有德為供給已後當
自食五者若遇風雨寒雪之時應持
餅粥麨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
見此苾芻苾尼鄔波索迦鄔波斯
迦遠來至此疲於道路若佛聽者我
當為此而設大會即往佛所礼雙足
已在一面坐白佛言世尊如佛所說
有五種時施廣如上說由觀菩薩大
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

作長者遂設无遮大會
尒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
我今欲為贍部影像而作香臺佛言
應作世尊為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
為作贍部影像作佛陁大會佛言應作
第五子攝頌曰
大會為草稕　不應雜乱坐　應打揵稚鼓
告時令普知
給孤獨長者設大會時六大都城並
皆雲集時諸苾芻亦復来至由斯席
薦並皆闕少佛言長者應結草稕隨
時坐食苾芻食已不收而去以緣白
佛佛言苾芻食了應收草稕舉置一
邊方隨意去若作佛陁會已應須弃
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
竟更有人来失其時候佛言應告時

至雖告時至衆吏不聞世尊告日應
打揵稚猶尚不聞佛言應可吹螺并
復擊鼓然未普聞佛言打大鍾鼓佛
令打鼓打三下已即便長打諸有病
者及授事人致有闕乏佛言應待病
人請得食已并授事人食竟然後長
打若不尒者得越法罪
第六子攝頌曰
集僧鳴大鼓　供了去幢幡　若多獲珎寶
隨應悉分與
如世尊說應打揵稚及吹雙螺者雖
如是作猶不普聞佛言應打大鼓令
響普聞為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
時苾芻僧衆多獲珎財不知云何佛
言據合得者先從上座乃至行末隨
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二十人乃
至十人而為一分令自分取鄔波離
白佛言十人分中若一身死亡人之
分誰合得耶佛言若十人内已分衣

竟亡人之分應入僧伽如其未分九
人合得多亦准斯尼陁那了

根本說一切有部尼陁那卷第五

根本說一切有部尼陁那卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四三〇頁中一行、八行及一〇行「沙波」，資、磧、普、南、徑、清作「波沙」。

一　四三〇頁下四行第二字「樹」，徑作「園」。

一　四三〇頁下七行第七字、九行第一〇字「林」，資、磧、普、南、徑、清作「樹」。

一　四三一頁上三行第四字「覩」，資、磧、普、南、徑、清作「堵」。

一　四三一頁上一六行第一二字「選」，徑作「還」。

一　四三一頁中九行首字「令」，磧作「今」。

一　四三一頁下二一行第七字「若」，磧、普作「特」。

一　四三一頁下末行「尼陁那」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四三二頁上一行第一〇字「食」，磧作「良」。

一　四三二頁上五行末字「作」，麗作「所」。

一　四三二頁上八行第七字「給」，徑作「結」。

一　四三二頁上一一行第一三字「者」，磧作「願」。

一　四三二頁上二二行末字「如」，諸本作「如是」。

一　四三二頁中一行第六字「玔」，資、磧、普、南、徑、清作「釧」。

一　四三三頁中九行末字「寶」，資、磧、普、南、徑、清作「財」。

一　四三三頁中一七行第一三字「末」，普作「未」。

一　四三三頁中二〇行「二十」，資、磧、普、南、徑、清作「三十」。