

初有部目得迦卷第六

別

大唐三藏法師義淨奉

制譯

大門捺攝頌曰

寂初為懺謝 第二定屬物 第三資具衣

目得迦捺頌

別門初捺攝頌曰

懺謝草田中 合免王影勝 狗肉薑甘蔗

糖酥根等聽

第一子攝頌曰

懺謝非近園 觀求寂相貌 苾芻與尼法

手秉法皆成

余時佛在室羅伐城時諸苾芻分作
兩朋決擇義理便生鬪諍其小苾芻
訶責大者時大苾芻退入房中情生
忿恨如何卑小忿突於我既為瞋火
所燒惱故因茲命斷生毒蛇中時小
苾芻心生追悔我為不善豈合瞋責
上座苾芻我今應往從乞懺摩作是
念已與諸苾芻俱往其處見彼門閉
便以物開到苾芻所欲申頂礼白言
大德願見容恕遂見齋毒大地舍瞋
而住是時世尊以大悲力來至其所

初有部目得迦卷第六

第張

別字

告苾芻曰汝今應可礼彼雙足從乞
懺摩白言世尊云何令我礼此蛇足
世尊告曰應作昔時苾芻身想而為
礼敬時彼苾芻向蛇作礼世尊告曰
賢首汝應容恕即為毒蛇說三句法
報言賢首汝於我所已修淨行應生
天上但由瞋火所燒害故生毒蛇中
賢首應知諸行皆无常諸法悉无我
寂靜涅槃樂汝宜於我起淨信心由
此功德捨傍生趣生善道中時彼毒
蛇便作是念我今不應親於世尊聞
三句法而更敢食養无益身諸傍生
類飢火寂強以不食故便即命終由
於世尊心生淨信於此命過得生天
上九初生天若男若女皆悉法亦起
三種念我於何處死今於何處生由
何業緣而得來此即自觀見捨彼蛇
身生此天上由於佛所起淨信心余
時天子便作是念今我不應不至佛
所礼拜供養應往佛所報恩奉事時
彼天子即著上妙七寶瓔珞耳璫辟
釧而自莊嚴光明赫奕以天妙花盪
鉢羅花鉢頭摩花分陀利花持是等

切有部目得迦卷第六 第三張

花過中夜已來至佛所即以天花散
 布佛前札雙足已在一面坐由是天
 子威光力故令逝多林光明普照
 時世尊觀彼天子意樂隨眠根性老
 別而為說法時彼天子既聞法已即
 於座上獲預流果既得果已白世尊
 曰我今所證非父母等能作斯事廣
 說如餘由依世尊慈善力故從三惡
 道拔出於我置天人處生死流轉得
 其邊際血淚大海皆令枯竭身骨大
 山今已超過无始時來積聚二十有
 身見山以智金剛杵而摧碎之證預
 流果世尊我於今日歸依三寶證知
 我是鄔波索迦始從今日乃至盡形
 於三寶所心極淨信時彼天子札佛
 雙足右遶三匝忽然不現還本天宮
 時諸苾芻於初後夜警覺勤修澄心
 靜慮見逝多林光明赫弈咸作是念
 為是梵釋諸天及四天王或是大力
 天子詣世尊所而為札覲作是念已
 行詣佛所頂札雙足即以上事具白
 世尊世尊告曰非梵天主乃至亦非
 大力天子來詣我所而為奉覲汝等

切有部目得迦卷第六 第四張

頗憶有大毒虵我為彼說三句法不
 白佛言見世尊告曰彼既命終得生
 天上来詣我所我為說法便得見諦
 還向天宮以是因緣光明普照世尊
 告曰以不容忍有如是過是故苾芻
 若有瞋諍宜速懺謝共相容忍勿令
 後時招斯過失時有苾芻新被訶責
 即便就彼請其容恕遂增瞋恚而報
 之曰看此與我極為燒惱佛言不應
 新被瞋責便就懺摩待彼停息可求
 容恕

於此城中有二苾芻共論法義遂生
 瞋忿少年苾芻訶責老者時老苾芻
 入房而住起極瞋恚因即命過生毒
 虵中尔時世尊命具壽阿難陀曰汝
 可詣彼嚙毒虵所稱我言教唱言无
 病報言賢首汝已於我正法律中而
 為出家於四沙門果隨一應證汝由
 前生重瞋毒故生毒虵中故汝宜應
 容恕於彼時具壽阿難陀承佛教已
 詣毒虵所報言賢首佛於仁者問言
 无病復作是語汝已於我正法律中
 而為出家於四沙門果隨一應證汝

切有部目得迦卷第六 第五張

由前生重瞋恚故生毒虵中是故汝
 應容恕於彼是時毒虵在於房內詬
 詬作聲不忍而住世尊復命具壽大
 目連汝可詣彼嚙毒虵處傳我言告
 廣說如前目連至已時彼毒虵於戶
 扇孔斲出其頭復還却入世尊復命
 具壽舍利子汝可詣彼嚙毒虵處傳
 我言告亦如前說舍利子至已時彼
 毒虵於戶扇間露出半身還縮房內
 是時世尊自詣房中告其虵曰賢首
 汝已於我正法律中而為出家於四
 沙門果隨一應證未得其一汝由前
 生瞋恚重故生嚙毒中是故汝應容
 恕於彼虵遂出房向世尊前繫身而
 住是時世尊告彼苾芻曰汝應求謝
 此嚙毒虵自言世尊我欲如何行懺
 謝法佛言應札雙足自言世尊豈非
 落在傍生趣中我今云何札敬其足
 世尊告曰汝心緣彼苾芻前思想在
 目前方札其足時此苾芻作是想已
 便札其足虵即以頭覆苾芻頂如懺
 謝法世尊告曰汝諸苾芻由瞋恚故
 生此過失是故苾芻若相瞋恨應速

懺摩時後相瞋且應求謝彼懺摩時轉增瞋恚佛言應先致問後七容恕彼仍不受佛言應受至相近處不為札敬佛言至勢分處即應致札彼應答言无病若不尔者二俱得罪復有二苾芻平章法義情生忿恨是時少年訶責老者其少苾芻自知非理札老者足求請懺摩是老苾芻默然而住少者念曰此既極瞋不容忍我待其瞋息後當就謝時老苾芻往舊房內懷瞋而住時少年者至彼房中執足頂札告言大德幸見容忍彼發大瞋告餘人曰大德請觀此人故來惱我少年便念由佛世尊遣我懺謝應以慈心利益心而自安住然此苾芻既見我來情无喜樂我復何須求彼容恕便不復申來就札敬後於異時其老苾芻與餘苾芻來往經行共為言話時少年者向彼行處欲札餘人餘人見已告老者曰尊者此人戒淨何不懺摩老者答曰此有惡心但來札汝時老苾芻語傍人曰汝今日擊但札於汝不札於我親驗此人

定懷惡念時彼傍人報少者曰此人戒淨何為不札時少苾芻廣說前事時諸苾芻以緣白佛佛言九為諍者至相近處應為札敬彼應答言無病不依行者俱得惡作罪應但合掌而為敬札尔時具壽鄒波離白世尊曰正受戒時其受戒者作如是語具壽不應與我進受近圓時諸苾芻強為其受不知此人成近圓不佛言鄒波離不成受已發言尚名捨戒况正受時得名善受如世尊說求寂年滿二十應受近圓而此求寂不知年幾時諸苾芻亦起疑念不受近圓是時彼人防心而住時諸苾芻以緣白佛佛言應察彼相時諸苾芻露彼形體觀其隱處及以腋下彼生著愧世尊告曰可於高象牙杵上及笏竿等挂瓶鉢袋或餘衣物而告彼言汝今可取彼衣鉢來當舉手時應觀腋下毛相長短復白佛言如諸求寂正受戒時諸苾芻衆遂便為秉苾芻尼羯磨而受近圓得名受不佛言成受近圓諸苾芻得越法罪

第二子攝頌曰
草田村略說 生心褒灑陀 賊縛不同憊 六開僧教罪
尔時佛在室羅伐城時諸苾芻與諸商旅共伴而行至褒灑陀日見有空閑軟草之地共相謂曰諸大德好軟草地我等於此為褒灑陀即便共坐為長淨事乃至事了勇健商人悉皆過盡時諸苾芻隨後而去咸被賊劫來入寺中時舊苾芻見此客來便即問曰善來大德安樂行不答言何有安樂我被賊劫僅存餘命時諸苾芻以緣白佛佛言不應貪其軟草平處而為長淨須逐行伴至村邑已方為長淨如世尊說近村邑處方為長淨時諸苾芻半已入村半在村外便作是念我今別住為作長淨為不作耶時諸苾芻以緣白佛佛言其入村者應集一處而為長淨在村外者離村勢分共集一處為長淨事苾芻未集不應長淨若不集者得越法罪又諸苾芻共諸商旅在道而行至長淨日諸苾芻等告商人曰賢首斲住我今

切有部目律卷第六 第九張

別字

欲為長淨之事商人告曰此有賊怖
 仁可急來我不違住時諸苾芻隨伴
 而行作如是語可於此住可於此住
 遂至天明諸苾芻等以緣白佛佛言
 不應至日而不長淨應隨道行共為
 長淨彼在路行共為長淨時諸商旅
 皆起譏嫌白言聖者我等畏賊咸恚
 默然仁等何因故高聲也時諸苾芻
 以緣白佛佛言不應廣說應略長淨
 然彼商人尚懷譏論世尊告曰應可
 心念而為守持有六種事心念守持
 三衣捨三衣分別長衣捨別請作長
 淨及隨意事應如是說今十四日僧
 伽長淨我苾芻某甲於十四日亦為
 長淨我苾芻某甲於諸障法自陳遍
 淨我今且為守持長淨若於後時遇
 和合衆我當共和合衆而為長淨滿
 諸戒聚故如是三說若至此日應為
 長淨而不作者得惡作罪時諸苾芻
 人間遊行被賊所執賊相告曰君等
 今可淨諸苾芻諸苾芻知彼賊意欲
 行煞害告彼賊曰何意仁等欲害於
 我賊曰汝等苾芻與王大臣長者商

客並悉相知彼於仁慶情深信敬仁
 當告彼彼於我等為无利益為此須
 淨是時衆內有一苾芻犯故妄語便
 自念曰我今被煞帶罪身亡常生惡
 趣喚餘苾芻就於屏處說所犯罪時
 賊見已告曰仁者欲往何處苾芻報
 言我作少許苾芻法事時賊復云汝
 欲逃竄耶但可住此不應餘去是二
 苾芻即對賊前說所犯罪大德存念
 我苾芻某甲犯如是罪此所犯罪我
 今於大德前從清淨來並皆發露說
 罪我不覆藏由發露說罪故得安樂
 不發露說罪不安樂第二第三亦如
 是說是時群賊見說罪已問言仁等
 不作故妄語耶答言不作若如是者
 隨意當去慎勿告人云此相遇時彼
 苾芻心生追悔我對俗人說所犯罪
 以緣白佛佛言汝等苾芻九諸賊者
 是險處貴人汝對說罪此名善說
 緣處同前時有苾芻人間遊行為賊
 所執賊相告曰仁等今可淨諸苾芻
 時諸苾芻即知其賊當欲害已告諸
 賊曰何意仁等見害於我賊同前告

切有部目律卷第六 第十張

別字

乃至為此須淨苾芻報曰但能放我
 終不說汝是時其賊作如是語為要
 啓已然後相放仁等每於月十五日
 大衆咸集有所宣說其所說法應為
 我等而廣說之我當放汝時彼衆內
 有苾芻誦戒通利即為廣說波羅成
 木又竟賊主告曰尊者應去隨所至
 處慎勿說我時諸苾芻既得免已後
 生疑念我等對賊說別解脫經以緣
 白佛佛言九是賊者於野貴人汝對
 說者此為善說
 緣處同前時諸苾芻在跋踰國遊行
 人間為賊所執賊相告曰仁等今可
 淨諸苾芻是時賊中有一先是苾芻
 相近住人告諸伴曰何勞煞此應以
 連根茅草可急縛之令其飢渴自餓
 而死時彼群賊即以茅草縛諸苾芻
 棄之而去時跋踰國王名烏陀延為
 獵而出遇到其所告從臣曰此是鹿
 熊耶走騎觀察乃見苾芻問言仁是
 何類苾芻答曰是出家者於何類中
 是釋迦子何為此住答我被賊縛以
 何物縛答曰生草王曰何不拔起報

日世尊為我制其學處若復苾芻壞生草木者得波逸底迦王即下乘自手解放各施三衣捨之而去時諸苾芻遂生疑念我等對王說其罪相以緣白佛佛言汝諸苾芻必有如是刹帝利種灌頂王者為說罪相此為善說復白佛言對有犯人得說露不佛言不應對有犯人說露其罪必有難緣對說无犯然於同犯罪人不應對其說悔

緣處同前有一苾芻情多愧耻堅持禁戒愛樂學處忽於一時犯初乘教便生懊悔情懷著耻形色羸黃積漸成病有餘苾芻來慰問曰大德何故身體萎黃有何病苦彼默不答後有得意苾芻來問彼即具陳報言具壽若實介者我今為汝白諸苾芻答言汝若告者我當自煞寧向他國方陳其罪時彼二人相隨而去彼於半路便即命終時伴苾芻作如是念所為之人今已命過我於今者不應住此即還本處諸苾芻見告言善來大德所有遊履安樂行不昔日共伴今何

所在即便啼尖告曰其人已死發言而歎雖知諸法皆悉无常然彼苾芻帶罪而死墮捺落迦幾時當出由斯我憶非常惻怛時諸苾芻以緣白佛佛言彼釋迦子是從罪出告諸苾芻凡是非者我說由心能從罪起不由治罰是故我聽必有如是稟性者愧應對一人而說其罪時諸苾芻有解經者解律者解論者犯眾教罪彼向眾中陳說其事有餘人見便作是言此等大德是妙階道彼由造罪到如是處餘苾芻等當復如何以緣白佛佛言應詣他處陳說其罪此諸苾芻同前命過佛言應對一人而為說露復有大福德人或是眾首上座亦應對彼一人說悔

第三子攝頌曰

合免者應放 穿渠遣眾行 一日至四旬 皮肉皆不淨

今時佛在室羅伐城具壽阿難陀次當番直介時憍薩羅國勝光大王來詣其處札雙足已在一面坐時阿難陀於聖教中略為說法王言大德我

无他事為我廣說時阿難陀更為略說王復白言聖者我无他事願為廣說如是至三阿難陀答言大王王虽无事我有他緣王言大德有何作務報言大王我當寺直應湏檢校王便念曰此是我事即便敬礼奉辞而去往詣佛所頂礼佛足白世尊言我是刹帝利灌頂大王但是我所作事我即應作若是皇后應作若是太子及以大臣并諸將帥群寮人庶所合作事各依職位而悉應作世尊乃是无上法王唯願世尊應合免者放免其事慈愍故世尊是時默然許可時勝光王從座而去介時世尊告諸苾芻汝等當知我今聽許應合免者不應老作知僧事人時諸苾芻不知誰是合免之人世尊告曰解經解律解論者此等應免時六眾苾芻繞讀誦得兩三品經遂便自說我是持經者我亦合免知僧事人以緣白佛佛言遍持經部方免知事復有但持一兩波羅市迦遂便自說我是持律者亦應免我世尊告曰遍持律部方免知事

復有唯讀一二小論遂便自說我是持論者亦應放我世尊告曰搃持論部方免衆使

緣處同前時憍薩羅國勝光王邊隅反叛王令一將持兵討罰遂被他敗振旅而歸如是至三被降歸國時執政大臣遂白王曰賊兵強盛軍將无功自非大王親臨討罰无由降伏時勝光王擊鼓宣令遍告諸人但於國內解執刀者咸可從征時王親自嚴勅四兵罰彼不臣固守而住其城恃險卒難降伏是時大臣復白王曰給孤獨長者有大福德天神擁護彼若來者此或歸降時王遣使告長者曰我有少緣要欲相見長者承命即詣王軍時彼賊徒尚未降伏既歷多時王問長者仁不有心念居家不即白王曰我實无心緣彼家室但有私心願見僧衆時勝光王勅留守曰在彼聖衆不應與教方便遣來我欲相見留守大臣見王教已便作是念我今云何不與其教令阿離耶得詣王家時有老臣便相謂曰我為方計今諸

聖衆自詣王軍而非我等與其教令

去斯不遠有古王梵授故舊苑園並悉摧毀詐言重修決渠穿寺以此方便彼當自往留守大目將諸部從入逝多林便於寺內以繩絝絡决渠通水諸苾芻等問言賢首汝何所作報言聖者天子有勅欲令我等於王舊苑令重修治逝多林內通渠洩水苾芻告曰云何仁等壞佛髮爪率觀波耶答曰此乃王教今欲如何我无二頭誰能拒勅衆便告曰幸可暫停我自詣王共為商度苾芻問曰今欲往彼當日還不大臣答言不得乃至七日亦未能迴以緣白佛佛言若諸苾芻有大衆事者我今聽彼齊四十夜守持應去諸苾芻衆不知云何守持世尊告曰先敷座席次鳴捷稚以所為事先白衆知衆既集已應可勸弊情樂苾芻汝能為僧伽守持四十夜出界行不彼應答言我能次一苾芻先為白已次作羯磨守持而去時具壽鄔波離白世尊言頗得守持一夜出界行不佛言得復白言守持二夜

三夜乃至十夜或二十夜或三十夜或四十夜出界行不佛言得復白世尊頗得守持過四十夜出界行不佛言不得應須過半住於界內如世尊說守持一夜對誰應作佛言應對一人乃至七夜咸對一人若過此者對僧伽受如世尊說皮非淨者其肉淨不佛言皮非淨者肉亦非淨乃至筋骨並皆不淨

第四子攝頌曰
影勝王持施 王母物入僧 烏鷄鷓鴣鷓
苾芻不應食

尔時王舍城摩揭陀國未生怨王鞞提四子由提婆達多極惡知識所破壞故其父影勝如法聖王枉斷其命時未生怨王情懷追悔見父牀座涕淚交流大臣報言昔日先王深信聖衆應以牀座奉施僧伽即遣使者送其父牀施僧住處時諸苾芻受彼牀已於門屋下而敷置之王於一時詣僧住處見其父牀在門屋下復增悲泣是時大臣白言聖者大王本意不欲見牀為斯事故持以奉施仁等云

何敷在門下令王重見悲涕轉增時諸苾芻以緣白佛佛言不應以王卧具安在門下彼敷廊下起過如前佛言不應敷在廊下彼便以牀置於房內諸不信人便起譏謗先王之牀苾芻已賣而為飲食世尊告曰於月八日或十五日於廊簷下而為敷設諸不信人見復謗曰此非先王所卧之牀王所卧牀苾芻已賣共為飲食以緣白佛佛言宜於牀上明書其字此是頻毗娑羅王所施之牀此牀既尔其勝光王為母施物廣說同此緣處同前於夜分時忽然降雹大傷禽獸是諸人等悉皆夜出所有堪食飲食之類咸悉持歸時六眾苾芻為性好樂多食久眠晨朝起已瞻視四方若於人家有火烟起或於田野見鳥群翔即往其處而求飲食時見鷲鳥從空飛下因即相報俱往其處取諸自死鳥鷄白鷺鵠鷓鴣鷲擔負而歸時婆羅門居士見而告曰阿遮利耶何用此物答言我將欲食彼復問言不應食物何故食之答曰所應食

者求之既无豈於此物而不得食因被譏嫌以緣白佛佛言苾芻不應食諸鳥鷄白鷺鵠鷓鴣之類如其食者得越法罪

根本說一切有部目得迦卷第六

根本說一切有部目得迦卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四三五頁中原版殘，以麗本補。
- 一 四三五頁中二行譯者，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「唐三藏法師義淨奉制譯」；**經**無。
- 一 四三五頁中二行與三行間，**經**有「目得迦四十八頌」。
- 一 四三五頁中六行第三字「初」，**經**作「第一」。
- 一 四三五頁中一行「手兼法」，**經**作「若互兼」。
- 一 四三五頁下一二行第六字「嗽」，**磧**作「敢」。
- 一 四三五頁下一九行第八字「今」，**清**作「令」。
- 一 四三六頁上二〇行「天子」，諸本（不含**石**，下同）作「天子等」。
- 一 四三六頁中八行第四字「彼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「後」。

一 四三六頁中一九行第五字「毒」，諸本作「恚」。

一 四三六頁下二行第一一字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一 四三七頁上一六行第九字「喜」，徑作「善」。

一 四三七頁上一七行第八字「申」，磧作「中」。

一 四三七頁下五行第一一字「日」，磧、南作「日」。

一 四三八頁上一二行第七字「諸」，諸本作「時諸」。

一 四三八頁中四行第一二字「常」，諸本作「當」。

一 四三八頁中一二行第八字「露」，資、磧作「覆」。

一 四三八頁下三行首字「啓」，諸本作「契」。

一 四三八頁下一〇行「於野」，諸本作「林野」。

一 四三八頁下一九行第二字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一 四三九頁上一五行第三字「萎」，麗作「痿」。

一 四三九頁中二一行「余時」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一 四三九頁下二一行第一三字「兩」，資作「雨」。

一 四四〇頁上六行「振旋」，諸本作「振旅」。

一 四四〇頁上一一行首字「勅」，諸本作「整」。

一 四四〇頁上二二行末字「家」，麗作「處」。

一 四四〇頁中一七行末字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「可」。

一 四四〇頁下一一行第四字「持」，諸本作「牀」。

一 四四〇頁下一三行第一〇字「未」，磧作「末」。

一 四四一頁上一五行「飲食」，諸本作「禽獸」。

根本說一切有部目得迦卷第七

別

三藏法師義淨奉

制譯

第五子攝頌曰

狗肉不應取并食屍鳥獸及以同蹄畜亦不食猕猴

尔時佛在室羅伐城時屬儉年諸俗人等多食狗肉時六眾苾芻於日初分著衣持鉢入城乞食隨所至處人皆告曰聖者可去實无一物堪以奉施其家釜內有營食處六眾見已便問彼言汝舍釜中是何飲食答云狗肉問言仁等食狗肉耶答言我食六眾報言我依仁等而為出家汝所食物宜應與我彼便授與六眾苾芻受肉而去是時群狗即聞肉氣共來圍繞號吠隨行時諸居士見而告曰聖者何故被群狗逐答言我所持者是其狗肉問言仁者食狗肉耶答言我食因被譏嫌以緣白佛佛言九諸苾芻不應食狗及以鷄鴨并諸鳥獸食死屍者咸不應食若有食者得惡作罪

緣慶同前時有盜賊偷憍薩羅國勝光大王厩中上馬將入閻林遂斷其命棄其頭尾持肉而去六眾苾芻性多饕餮晨朝遙望觀察四方遙見閻林有諸鷄鳥從空飛下因即相報共往其處見彼所棄馬尾頭蹄因相謂曰鄔波難陀我今豐足糞掃之物遂共取取時掌馬人尋蹤而至問六眾曰仁所著者是大仙服如何更作斯惡行耶問言我作何事答言王厩上馬仁等偷煞報言此非我煞是賊偷來煞而取肉頭蹄及尾弃地而去我等作糞掃物取馬主識日此實可愛糞掃之物以緣白佛佛言汝等苾芻諸有同蹄之畜狐貉等類並不應食若有食者得惡作罪時有猕猴攀條遠躑忽然墮地因即命終六眾見已持還住處置於釜內自煮時有女人失其兒子尋逐蹤緒入逝多林察見六眾於大釜內煮彼猕猴女人見已捉臂叫曰嗚呼我兒於此被煮是時六眾批猕猴手以示女人女人叫曰禍哉此是兒手次批其脚女人告言

一切有部目得迦來第七 第三頌

禍哉是我兒脚次舉其頭女人復言
禍哉是我兒頭復舉其尾告女人曰
你之兒子亦有尾耶女人告曰豈復
仁等食猕猴肉荅云不是汝兒我食
何過諸人聞已便起譏謙以緣白佛
佛言汝諸苾芻猕猴之貌有類人形
是故苾芻亦不應食若有食者得惡
作罪

第六子攝頌曰

小盞及衣角皮菜等有過 除其鐵一種
餘物任情為

佛在室羅伐城時有苾芻身嬰重病
為苦所逼便往醫處報言賢首以所
宜藥為我處方醫人荅曰有下灌藥
宜可用之病速瘳愈告言賢首世尊
未許荅曰仁之大師慈悲為本必緣
此事開許無疑時諸苾芻以緣白佛
佛言醫人處方用下灌藥當隨意作
彼以小盞而為下灌便棄其藥佛言
不應以盞而為下灌彼以衣角藥如
前弃佛言不應衣角又以皮灌復還
弃藥佛言不應用皮將菜裹佛言不
應宜可作筒彼將鐵作熱而且鞭佛

一切有部目得迦來第七 第四頌

言除鐵一種琉璃銅等咸隨意作
第七子攝頌曰
甘蔗酪肉麻藥有四種別 大麻葛菁粥
糗等粥應食

亦時具壽鄔波離白世尊言其七日
藥亦得用為盡壽藥不佛言得即如
甘蔗體是時藥汁為更藥糖為七日
灰得盡形鄔波離酪是時攝漿是更
叔酥為七日燒酪成灰便為盡壽鄔
波離肉是時藥脂成七日燒肉成灰
便為盡壽隨事應服時有苾芻身嬰
病苦往醫人處問言賢首我今帶病
願為處方醫人荅曰聖者應食大麻
粥苾芻告曰世尊未許我云何食醫
荅同前以緣白佛佛言醫人處方聽
食麻粥或是葛菁根莖花菜及其子
實並除風疾咸應作粥而散食之

第八子攝頌曰

開許炒糖飲 得為七日藥 生心為五事
益彼應共分
亦時世尊人間遊行至一聚落時有
長者宿世因緣應受如來之所化度
亦時世尊知彼長者受化時至詣其

一切有部目得迦來第七 第五頌

住處是時長者即為世尊於彼寬廣
敷設牀座亦時世尊就座而坐時彼
長者禮雙足已在一面坐是時世尊
觀彼長者意樂隨眠根性老別而為
說法示教利喜令彼長者以智金剛
杵破二十種薩迦耶見山獲預流果
既得果已白世尊曰我今所證非先
祖父母所作非國王作非諸天作亦
非沙門婆羅門等作亦非親友及宗
族作由依世尊大師力故如是廣說
乃至受三歸依心生淨信亦時世尊
為彼長者宣說法要日時遂過佛及
大眾悉皆絕食長者白佛言我今欲
作非時漿佛言隨意應作即去營辦
炒糖等漿奉佛及僧諸苾芻等以其
過甜不能多飲以緣白佛佛言葡萄
石榴及橘柚等接使破碎以物淨瀝
勿令稠濁和攪而飲時具壽鄔波離
白佛言其炒糖飲頗得守持經七日
不佛言得齊何應飲乃至澄清未醋
已來體未變者隨意當飲亦時佛在
室羅伐城時有長者請具壽阿難陀
就舍而食時給孤獨長者身嬰重病

世尊聞已與侍者阿難陀詣長者處
問其疾苦是時長者為佛敷座世尊
就座即為長者說法要已從座欲去
時彼長者請世尊曰唯願哀愍今受
我食尔時世尊默然許之時阿難陀
白佛言先有長者已請我食佛告阿
難陀應捨先請與餘苾芻有五種事
心念皆成謂分別衣守持衣褒灑隨
隨意事及受人請
緣處同前時屬儉年諸苾芻眾乞食
難得有敬信婆羅門及諸居士請者
宿苾芻就舍而食時諸苾芻但受一
請餘皆不受世尊告曰若於儉年飲
食難得隨有請喚皆應受之身自食
已於餘苾芻咸應共食不被請人亦
詣彼舍施主告曰仁不是我所請之
人便不與食世尊告曰其受請者應
可先受食兩三口為表相已作如是
言居士此諸苾芻乞食難得我將此
食迴以施之汝可隨喜如是二三隨
所得食皆應迴授其取後者應自飽食
第九子攝頌曰
醫教應服酥油及餘殘觸并開服藥合

除十為淨厨

緣處同前有一苾芻身嬰重病問彼
醫人醫人報曰應可服酥病當除老
以緣白佛佛言醫人處方隨意應服
時病苾芻於其夜分時欲食酥無人
為授佛言應自取服若酥難得應可
服油油更難得迷便廢闕時餘苾芻
有殘觸酥油彼作是言我有酥油然
是殘觸佛若開者汝當取服以緣白
佛佛言病者貧无設是殘觸服之無
犯具壽鄒波離白佛言如世尊說汝
諸苾芻應持服藥合者其事如何佛
言除四寶已餘皆得畜尔時世尊在
薜舍離告諸苾芻有十種地不應結
作淨厨所謂露地門屋下房簷前温
爛堂洗浴室官人宅制底邊外道家
俗人舍尼寺中若煮食時皆得惡作
鄒波離白佛言若結一室共作淨厨
既作法已上下傍邊皆成淨不佛告
鄒波離若大衆共許結此一處作淨
厨時上下四邊勢分之内悉皆成淨
第十子攝頌曰
根莖菜花果皆應淡酒浸水攪而飲用

并許其異食

尔時世尊既度釋子出家其人皆串
飲酒由斲酒故身色萎黃以緣白佛
佛言但有造酒之物所謂根莖菜花
果等並屑為末以白布裹可於無力
不醉淡酒中而為浸漬勿令器滿而
封蓋之後以清水投中攪飲或以麴
及樹皮并諸香藥擣篋為末布帛裹
之用杖橫繫懸於新熟酒瓮內勿令
露酒經一二宿以水攪用斯之二種
時與非時隨飲无犯
如是能令酒渴止息汝諸苾芻以我
為師者不應飲酒不與不取乃至不
以茅端滌酒而著口中
如世尊說莎底苾芻應與異食者當
云何與佛言初生犢子糞尿并屙路
陀樹灰一菩提樹灰二劫畢他三阿
說他四鄒曇跋羅樹灰五溺岫路及
入地四拍下土相和一處攪而隨用
不知何人應取佛言令信敬者取還
令信敬者授
目得迦別門第二攝頌曰
定物有主處須問憍薩羅徒像預先差

大減會尼衆

第一子攝頌曰

定物不應移 莫拾賊遺物 屍林亦復介
隨許並應叔

介時佛在室羅伐城有一長者多饒財寶造一住處施與僧伽及諸卧褥供身雜物咸持奉施有少苾芻在此而住共相謂曰諸具壽卧褥資具既甚豐盈若舉置時恐多損壞隨受用所有餘物應可分與苾芻僧伽即如其議所有餘物悉皆分與隨近僧伽時有乞食苾芻遊行至此時舊住者便為解勞彼客苾芻問言具壽頗有餘長閑卧具不答曰此无閑物諸客苾芻於破牀上苦卧通宵至於晨朝執持户鑰向俗人本寺主處既至彼已就座而坐即為長者宣說法要讚歎七種有事福業長者答曰此之福業我今已作苾芻答曰仁之住處猶乏卧具我於昨夜眠一破牀極受辛苦其寺本主報言我以衆多卧褥資具奉施大衆豈非苾芻將我施物向餘處耶苾芻問曰識鑰鑰不答言我

一切有部目得迦卷第七

第九張

別字

一切有部目得迦卷第七

第十張

別字

識即與長者共往觀察時彼長者到住處已問舊苾芻我以衆多卧褥資具奉施大衆今並何在時諸苾芻即以上事具答施主長者告曰應可取來我本要心施此住處以緣白佛佛言不應持此處物與餘住處應隨定處而受用之若私與者應全酬直若不還者得重越法罪

緣處同前六衆苾芻共諸商旅人間遊行時諸商旅咸被賊劫然彼賊徒將物不盡棄之而去時六衆苾芻隨賊後行見其遺物遂相告曰難陀波難陀奇哉豐足糞掃之衣可共持去即取衣物物主來至見六衆持衣便共譏曰我所有物賊不奪者仁復重偷尊者著大仙衣造斯惡行問言我作何事答言汝偷我衣苾芻曰賊奪汝衣棄之而去作糞掃想我等取之以緣白佛佛言賊奪商旅所遺棄物不應取若取物者得惡作罪復有商主被賊所偷持物不盡所有殘餘諸居士等告曰仁者隨樂取取苾芻不取世尊告曰若隨聽者應取

一切有部目得迦卷第七

第十一張

別字

介時佛在王舍城時六衆苾芻往寒林中停屍之處遂便共見衣裳傘蓋及以柴樵而相謂言難陀波難陀多糞掃物可共持去其守屍林旃荼羅等後來至此便作是念誰劫棄此深摩舍那時六衆經七八日共相謂曰難陀波難陀深摩舍那計應豐有糞掃之衣可共往彼取毀其物既至彼已時旃荼羅遂即執捉告曰阿遮利耶所有王家課伎之事皆志出在深摩舍那云何仁等他所掌物而竊取之以緣白佛佛言汝諸苾芻深摩舍那他所掌物衣蓋柴薪並不應取若有取者得重越法罪復有餘處掌屍林人既懷信敬告苾芻曰隨意取衣彼不敢取以緣白佛佛言若彼聽者隨意應取

第二子攝頌曰

有主天廟物 苾芻不應取 看病人不應勸他捨法服

介時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園六衆苾芻與車商涉路而行忽於中途其車軸折時彼商主弃斯折

軸別將餘軸替之而去六眾苾芻即取折軸於四衢道中埋令堅立自相謂曰此應名作車軸天尊既建立已捨之而去時有長者以食祭祠復有餘人於斯乞願若能令我稱所求者當為天尊造立堂舍并婆羅門眾一百八人於日日中常求設會作斯祈願得稱所求即於其所造立堂廟時諸商旅往來至此咸以衣物劫貝毛等奉施天尊六眾重來見彼天廟商估雜踏車馬駢闐多有資財非常豐贍共相謂曰車軸天尊奇豐衣物我等今者應可取之時守廟人見其取物自言聖者我於此處恒作修治云何仁等有主神堂衣毛劫貝而便輒取六眾報曰汝久寒賤何處得有如此天廟本由我等創斯建立以折車軸將作天尊不體來由湧生恠護時鄒波難陀奉打車軸以手拔出諸人告曰設尊者造或可餘人而我依此以為活命如何見奪所有衣資時諸居士咸起譏嫌苾芻以緣白佛佛言不應輒取有主天廟所有衣資劫貝

毛等若有取者得重越法罪有餘天廟隨意令取時諸苾芻並不敢取以緣白佛佛言若他聽者是即應取緣處同前時有苾芻身嬰病苦如世尊說今病苾芻於僧伽中宜修福業時瞻病者告病人曰可於僧田少當行施病人答曰我无一物今應持我三衣施之時瞻病者持衣奉施僧伽受已賣而共分苾芻病者遂闕三衣以緣白佛佛言不應勸病苾芻施人三衣勸他捨者得越法罪然僧伽不合受此三衣假令受者不應分散見闕當還若有分者得惡作罪

第三子攝頌曰

物須問施主 眾利可平分 二大合均分 餘眾應加減

介時佛在室羅伐城時有長者施僧尼二眾食復以財物奉施二眾諸苾芻等不知云何應分其物以緣白佛佛言應問施主隨語而分

緣處同前時有六十苾芻人間遊行詣一村所彼有長者久懷正信請諸苾芻就舍而食是時居士作如是念

彼諸苾芻各以一衣而為奉施彼食未竟復有六十苾芻尼眾而行乞食諸人告曰某長者家有諸苾芻正受供養仁等可往尼便就彼亦受其食長者念曰我今云何以衣遍施應從老者行與時彼長者以六十張氎置上座前苾芻不知云何共分以緣白佛佛言此是二眾利物應共平分緣處同前有一長者設二眾食并施財物時苾芻等與諸求寂平等分之時近圓者因生嫌恨我等所要三支伐羅彼諸求寂上披綉條下著一裙二衣便足如何使我共彼平分以緣白佛佛言苾芻苾芻尼應平等分若求寂男求寂女三分與一式又摩拏二分與一欲受戒人亦二分與一如是應知

第四子攝頌曰

憍薩羅白氎 佛子因食麩 室利笈多緣 廣論營造事

介時世尊與千二百五十苾芻於憍薩羅國人間遊行遇至一村時有長者請佛及僧并常隨徒眾就舍而食

一切有部目得婆塞第七 第十五卷 第...

一切有部目得婆塞第七 第十六卷 第...

一切有部目得婆塞第七 第十七卷 第...

時有六十苾芻尼人閒遊行亦到此
 村巡家乞食至長者宅亦請受食時
 彼長者供佛僧已便以白氎千二百
 五十張安上座前諸苾芻等不知云
 何分其施物時六十尼作如是語我
 等前已得半施物今者亦應持半與
 我以緣白佛佛言苾芻與尼計人分
 施不應中半
 復有長者請佛及僧就舍而食諸苾
 芻等時至赴食唯獨世尊不赴其請
 令使請食寺內而住佛有五因緣不
 往赴請廣說如常今欲為諸弟子制
 其學處時彼長者敬重者宿行與上
 酥并酥煮餅中年行油煮餅至於下
 行與油麻滓并麻滓煮菜時具壽羅
 睺羅親為世尊取其鉢食持至佛所
 札雙足已於一面坐諸佛常法於取
 食者歎言慰問彼苾芻等得美好食
 不羅怛羅白佛言諸僧伽等得好美
 食極是豐足世尊告曰汝今何故身
 形羸瘦時羅怛羅說伽他曰
 食油能有力 酥乃足光暉 麻滓及菜蔬
 何能有色力

佛告羅怛羅問汝身瘦因何便以食
 事答我羅怛羅具以上事而白世尊
 佛言誰為僧伽上座答言是我鄒波
 馱耶佛告羅怛羅汝師舍利子此是
 惡食不名善食何不觀察中下座食
 佛告諸苾芻僧伽上座所有行法我
 今制之為上座者初見行食人來應
 先教長跪合掌唱三鉢羅佉多上座
 即應告言可平等行時彼見行美菜
 餅等事事來時咸作是語便成廢闕
 世尊告曰創始行法即須報言可平
 等行无煩一一若違所制得惡作罪
 時具壽舍利子聞世尊說不名善食
 遂便以拍挾吐其食具壽鄒波離白
 世尊言舍利子所受之食彼便吐出
 世尊告曰汝諸苾芻非但今日我鄙
 其食彼便嘔出於過去世我鄙其食
 當時已吐汝今應聽昔有婆羅門常
 為唱讀共一婆羅門童子遊行人間
 至一聚落彼便置此童子於聚落外
 息在池邊語言汝今於此可整時住
 我入村中乞求麩食童子遂住時有
 旃荼羅種來至池邊就水食麩時彼

童子見而告曰丈夫仁可惠我少多
 麩食便報童子曰可縫菜器即便縫
 菜時旃荼羅以麩授之是時童子見
 麩潤膩即報彼曰此麩何故潤膩答
 曰膩器盛麩因斯帶潤是時童子尋
 食其麩彼婆羅門從村來至告童子
 曰汝今亦可入此村中乞取麩餅童
 子告曰我已食麩彼便問曰何處得
 耶答曰於旃荼羅處得婆羅門曰此
 是不淨惡人汝何取麩時婆羅門遂
 生嫌賤時彼童子即便吐麩佛告諸
 苾芻汝等勿生異念彼時唱讀婆羅
 門者即我身是彼童子者即舍利子
 是往時由我吐其麩食復於今日為
 我訶責還吐出食
 尔時佛在王舍城鞞闍迦池竹林
 園住時彼城中有一長者名室利笈
 多元是露形外道門徒即是聚麩色
 迦姊妹夫也其聚麩色迦深信三寶
 作如是念我今宜可勸室利笈多知
 佛僧伽是上福田即便告曰佛及眾
 僧汝能設食親供養者獲福无量彼
 便告曰今我供養佛及僧者汝亦為

我請哺欄擊及彼弟子設食供養時
聚皮色迦便作是念我今若其不見
許者遂令彼人於勝福田有大損失
普施一切此復何違即許為請時室
利笈多復生是念我若先請沙門高
荅摩就會食者彼聚皮色迦後不肯
請哺欄擊及諸弟子而設其食遂報
彼曰亦可先請哺欄擊等就舍而食
我於次後請佛僧伽而申供養即便
許之尋往哺欄擊處廣申言論情歡
喜已遂便告曰仁者哺欄擊及諸弟
子願至明日就我舍食時哺欄擊便
生是念豈非此人於沙門高荅摩處
見有過失情不信樂今於我所起惡
重心我於今者獲大利益又此先袒
是我施主今復歸向正是其宜即便
受請時聚皮色迦即於其夜營辦飲
食敷設座席安置水盆晨朝遣使往
哺欄擊處白言時至飲食已辦唯願
知時時室利笈多告哺欄擊曰聖者
知不然沙門高荅摩但有俗舍來請
命時到彼門先以右脚踏其門間
便現微笑有侍者阿難陀即偏袒右

肩右膝著地合掌請曰大德大聖如
來及如來弟子非无因緣輒現微笑
大德此等有何因緣彼便答曰如是
阿難陀非無因緣輒便微笑然佛所
至之處皆為授記能令大眾發敬信
心仁等今性聚皮色迦處入彼舍時
應如是作亦復能令大眾生敬信心
即然其事時哺欄擊及諸弟子圍繞
而去詣聚皮色迦住處既至彼已到
其門間遂開口大笑時露形弟子頂
礼其足合掌問曰大德非無因緣如
是勝人輒開口大笑彼便告曰其實
如是非无因緣我以天眼觀見无醉
池側有雄猢猻逐雌猢猻隨後而走
是時脚踏從樹顛墮因即命殞今我
念日如此之畜无識有情為鄙欲故
受大憂苦時聚皮色迦聞此語已遂
作是念此姪女兒向針行裏更欲賣
針我今折挫令其改肅即為哺欄擊
及諸弟子敷設妙座以上妙飲食滿
盛銅鉢置餅於上下安雜味奉露形
眾於哺欄擊器下安諸雜味上以餅
覆而授與之彼便念曰我是教主合

受好食如何長者而不見與長者請
日何不食耶彼便告曰此但有餅无
雜味宜可將來是時聚皮色迦
提如者長者即於其前說伽他曰
應合見者不能見 不合見者詐言明
尚觀池側猢猻死 如何不見枕中羹
是時長者於鉢餅下示其雜味時彼
羞愧即自念言我被挫折待少食訖
我為呪願令現在未來所設福業空
无果利彼既食罷即為呪願說伽他曰
若人少行惠施時 及以供養設食時
此非言難詰責時 令其善福皆無報
時聚皮色迦長者有守門人既聞事
已便作是念斯无智人受我舍食妄
陳呪願令無果報此姪女兒我今料
理令其落節彼遂當聞傾穢水况復
拽門閉令其半出時哺欄擊尋並出
門俱被泥達遂便倒地頭觸閉闔打
破流血時守門人說伽他曰
正是門閉抽出時 及以穢况傾水時
打破其頭血流時 此時善福還无報
時哺欄擊持其流血詣室利笈多處
時彼見已問言大德何意頭破流血

根本說一切有部目得迦卷第七 第三十張 別字號

若斯答曰被聚成色迦長者躡頓於我即便告曰仁大有幸存命出來我今作計令彼高答摩及僧伽衆入我宅中不活而出時室利笈多遂生是念我今宜往高答摩處請其受食彼若定是一切智人必不受請如非一切智即便見許時室利笈多即往佛所共相問說在一面坐復從座起請世尊曰佛及僧伽頗能明日就我舍內受一食耶

根本說一切有部目得迦卷第七

根本說一切有部目得迦卷第七
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四四三頁中四行第一三字「同」，
[資、磧、普、南、徑、清作「銅」。頁下
一五行第三字同。
- 一 四四三頁中一五行第八字「即」，
[南、麗作「既」。
- 一 四四三頁中一六行「𦉑吠」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「𦉑吠」。
- 一 四四三頁下五行第五字「烏」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「烏」。
- 一 四四三頁下一三行第二字「作」，
諸本（不含石，下同）作「將作」。
- 一 四四三頁下一五行第七字「狐」，
[資、磧、普、南、徑、清作「及狐」。
- 一 四四三頁下一九行第六字「逐」，
[磧、南作「遂」。
- 一 四四四頁上五行第一〇字「謙」，
諸本作「嫌」。
- 一 四四四頁上二二行第九字「將」，
諸本作「彼將」。
- 一 四四四頁中四行末字「食」，[資、磧、
[普、南、徑、清作「食」；[麗作「食」。
- 一 四四四頁中一〇行第六字「藥」，
[資、磧、南、徑、清作「攝」。同行第
一二字「肉」，[資、磧、普、南、徑、清
作「害」。
- 一 四四五頁上末行第一三字「服」，
[資、磧、普、南、徑、清作「眼」。頁
中一二行第六字同。
- 一 四四五頁中五行第九字「時」，諸
本作「將」。
- 一 四四五頁中末行第一二字「攬」，
[徑作「攬」。
- 一 四四五頁下六行第九字「漬」，[資
作「清」。
- 一 四四五頁下二二行「目得迦」，
無。
- 一 四四六頁上九行第一二字「隨」，
諸本作「隨足」。
- 一 四四六頁中二〇行第四字「收」，
[資、普作「牧」。

- 一 四四六頁下三行第四字「樵」，資、
磧、普、南、徑、清作「薪」。
- 一 四四七頁上七行第九字「求」，諸
 本作「來」。
- 一 四四七頁上一八行末字「時」，資、
磧、普、南作「持」。
- 一 四四七頁中五行第三字「今」，諸
 本作「令」。
- 一 四四七頁中八行「奉施」，磧、南作
 「奉時」。
- 一 四四七頁下九行第二字「處」，徑
 作「分」。
- 一 四四七頁下一二行第八字「披」，
資、磧、普、南、徑、清作「被」。
- 一 四四七頁下一九行第九字「食」，
徑作「食」。
- 一 四四七頁下二一行「二百」，磧作
 「五百」。
- 一 四四八頁中一九行首字「爲」，資、
磧、普、南、徑、清作「自」。
- 一 四四九頁上一五行第六字「者」，
資、磧、普、南、徑、清作「日」。
- 一 四四九頁上末行第五字「有」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 四四九頁中一行第九字「日」，資
 作「白」。
- 一 四四九頁中一〇行第三字「閫」，
資作「閫」。
- 一 四四九頁中二一行第五字「餅」，
資、磧、普、南、徑、清作「飯」。下同。
 同行「上下」，資、磧、普、南、徑、清
 作「上下」。
- 一 四四九頁下二行末字「无」，資、磧、
普、南、徑、清作「更無」。
- 一 四四九頁下一六行第九字「聞」，
 諸本作「門」。
- 一 四四九頁下一八行第一二字「閑」，
 諸本作「門」。

趙城縣廣勝寺

根本說一切有部目得迦卷第八 別

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
 於我虜當見諦理又彼意亂造諸惡
 行若不受請與彼聖諦而為障尋我
 宜受請今時世尊默然而受室利笈
 多即生是念此高荅摩非一切智此
 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內燒
 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
 諸毒藥時聚成色迦妹是笈多妻見
 而問曰仁今欲何所作荅曰擬煞怨
 家即問彼言誰為怨家沙門高荅摩
 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高
 荅摩情深敬重將无發露我密事耶
 便令入一小室反鑠其門即命脯嚼
 拏及无衣衆仁等可集看害怨家我
 欲煞彼高荅摩衆已設火坑食內安

五
第二
四

毒時諸外道昇閣而坐共相告曰我
 於此處觀高荅摩被火燒害復看食
 毒悶絕之時顛蹶于地令我門徒志
 皆快意時室利笈多晨朝起已敷設
 座席安置水瓮楊枝澡豆已命使者
 曰汝可往詣高荅摩處傳我言曰高
 荅摩來食已辦訖宜可知時是時使
 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

今時世尊命具壽阿難隨曰汝應遍
 告諸苾芻等不得一人輒介在前入
 室利笈多舍待佛先入餘隨後行時
 具壽阿難隨唯然受教即往諸苾芻
 所具傳佛教介時世尊於日初分著
 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无利事我
 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

以智水今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今時世
尊次入王舍城彼城天神礼世尊足
伏願如來莫入室利笈多舍乃至廣
說問答如上

今時世尊詣室利笈多宅既至門所
時彼宅中舊住天神礼佛足已而白
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
准計今時佛到第一門又計今時至
第二門以其雙足俱蹈火坑又計今
時世尊大師身陷火坑禍哉如來今
被煙薰咳嗽流淚猛斂纏身衣隨火
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祥舉足蹈
彼蓮花入笈多宅內是時笈多見是
事已生希有心即便告彼脯爛拏曰
請觀世尊神通變現彼告長者曰汝
今隨順高峇摩所為幻術長者曰縱

今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
懷愧被不能見佛便詣妻處告言賢
首今可出來礼世尊足彼便答言何
有世尊汝與惡人已然如來時彼長
者答言賢首誰有能得害如來者然
我著愧不能見佛其妻遂出即將長
者詣世尊所俱礼佛足是時長者縱
身伏地不能重起云我何面敢覩尊
顏妻乃合掌伍頭白世尊言願佛慈
悲容恕長者无聞地獄極重之愆世
尊告曰汝今可起我已容恕彼便歎
言如來應正等覺實无違順長者即
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
語高峇摩來食已辦訖宜可知時峇
曰實有斯語大德我於世尊作无利
事佛言我已悉斷諸无利事汝復何
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
今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法多已來
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
座前唱三鉢羅法多由是力故於飲
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
眾中竟无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
今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
若女永閉其門於佛僧眾及鄒波索
迦鄒波斯迦長開其户世尊令彼得
見諦已即便起去還本住處安祥而

一切有部律藏卷第八 第六張 別字

坐告諸苾芻僧伽上座所有行法我
 今制之九於眾首為上座者所有供
 食置在眾前先令一人執持飲食或
 先行盥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時至或至
 能除毒故昔云僧祇者訛也佛敎遠
 食前今乃後編食過非言失於本意
 上座未免其德訛替多非習者詳用
 佛在

一切有部律藏卷第八 第七張 別字

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
 復有長者造大率觀波其功已半忽
 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
 然造率觀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又
 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
 塼虧壞苾芻生疑不敢營飾佛言或
 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茶紙佛
 經磨滅苾芻生疑不敢指拭佛言應
 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

一切有部律藏卷第八 第八張 別字

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
 甚嚴厲佛言應令五眾苾芻苾芻尼
 正學女求寂男求寂女侍從圍繞時
 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
 无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
 受施物時諸苾芻无有鼓樂引像入
 城佛言應鳴鼓樂鄔波離白佛言如
 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
 大師不應无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 應老掌物人
 尼无別輪法
 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已力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无多侍從佛言應令五眾圍繞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誰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老人守護其物應如是老大眾集已先問彼苾芻云汝某甲能為僧伽作掌衣物人不答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老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勿行苾芻聞已遮不許作尼於異時遂別為朋族隨意而行時諸俗人問苾芻阿遮利耶今此行道為同為異答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緣白佛佛言苾芻尼眾不應別作輪行若有作者是破僧方便得率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

第七子攝頌曰
應差分物人 上座宜准價 不得輒直酬 索價返還衣

尔時大會事了多獲財物諸苾芻眾不知去何處分其物佛言應差分物人當如是老大眾集已先可問言汝

某甲能為僧作分衣人不彼答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老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敷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貴准衣更无人買佛言初准本時應可處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眾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
寺大減其價 將衣者應用 恐怖若止息 准式用僧祇

如世尊說苾芻造寺應為五層香臺

初有部目律卷第八 第十三張

應可七層門樓亦作七層苾芻尼造寺應為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為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作已遂被驚怖時諸苾芻並皆逃竄時有賊來盡取衣鉢令諸苾芻並闕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帳與諸苾芻相隨而去既至日暮有者宿苾芻告言具壽有僧祇帳我既年大准次合得汝應與我即便持與彼取而卧至天明已告言具壽可取帳去下座答言若須披著即准者年有怖持行不論年幾此僧祇帳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答言佛教令我受用佛言我懷怖時驚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 鳴鼓集眾僧 眾大別為行

初有部目律卷第八 第十三張

撿校人先食

余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眾既多遂失時候佛言應打捷稚雖打捷稚眾聞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眾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老苾芻看行餅果彼既老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撿校人應於齋食先取其分食之無過

第十子攝頌曰
凡於尼眾首 應安一空座 為待餘苾芻 孤苦勿增價

余時佛在室羅伐城時有眾多苾芻尼人間遊行過至一村時彼村中有一長者情懷敬信請諸尼眾就舍而

初有部目律卷第八 第十三張

食時宰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被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答曰寧有安樂被苾芻尼深見欬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座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答言應可准價賣之苾芻共准是時六眾諍共上價有一孤苦女人見增其價遂生恐怖白長者言我是孤苦勿見遺棄時諸苾芻以緣白佛佛言孤苦女人性多恐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

目得迦第三別門搃攝頌曰

資具衣愚癡若老不用俗正作長者施剃刀率觀波餅酪茶承水及洗鉢等事此之十二頌搃攝要應知

第一子攝頌曰

十三資具物除名而守持自餘諸長衣委寄應分別

今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西國畜白氈一雙氈并留其續此方當續一疋也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脰二盂且羅僧伽三安咀婆娑四尼師但那五裙六副裙七僧脚鼓八副僧脚鼓九拭面巾十拭身巾十一覆瘡衣十二剃髮衣十三藥直衣是名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昧名而為守持應如是說對一苾芻具壽存念此僧伽脰衣我今守持已作成本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載

第二子攝頌曰

疑不了三載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去何十二一者愚二者癡三不分明四不善巧五者无慙六有瑕隙七界外住八被捨弃九言无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柰耶不持摩室里迦不分明者謂不明三載教文言不善巧者不善三載教理言無慙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虛曠雜亂語言

一切有部目得迦卷第八 第十八段 別字考

捨威儀者謂捨本座言失本性者謂作不應行事於諸學處不知修習言受學者謂是犯重不覆蔽人衆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

若老十二人 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衆老遣十二種人作如是語諸大德不應老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

根本說一切有部目得迦卷第八

根本說一切有部目得迦卷第八
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四五二頁中一〇行第一三字「內」，
[資、磧、普、南、徑、清作「中」。
- 一 四五三頁上一行第四字「今」，[磧、南、徑、清作「令」。
- 一 四五三頁上一三行首字「准」，[徑、清作「唯」。
- 一 四五三頁中四行「愧赦」，[磧作「愧救」。
- 一 四五三頁下二二行第五字「迦」，諸本（不含[石，下同）作「迦等」。
- 一 四五四頁上八行夾註右第一〇字「首」，諸本作「直」。
- 一 四五四頁上一三行第四字「所」，諸本作「可」。
- 一 四五四頁上二〇行第六字「覩」，[資、磧、普、南、徑、清作「堵」。
- 一 四五四頁中一四行首字「瘞」，[資、磧、普、南作「素」。同行第一〇字
- 一 「營」，[資、磧、普、南、徑、清作「營」。
- 一 四五五頁上八行「已力」，[資、磧、普、南、徑、清作「力已」。
- 一 四五五頁上一三行第八字「余」，諸本作「令」。
- 一 四五五頁上一五行第一三字「誰」，[資、磧、普、南作「謂」。
- 一 四五五頁中一〇行「苾芻」，諸本作「苾芻曰」。
- 一 四五五頁中一九行「直酬」，諸本作「酬直」。
- 一 四五五頁下二二行末字「祇」，[資、磧作「衣」。
- 一 四五六頁上七行第三字「作」，諸本作「住」。
- 一 四五六頁上二〇行「懍怖」，[麗作「據怖」。
- 一 四五六頁中一六行末字「其」，[資、磧、普、南、徑、清作「自」。
- 一 四五七頁上六行「孤苦」，[磧作「孤若」。
- 一 四五七頁上一〇行「目得迦」，[徑

無。

一 四五七頁上一三行第三字「十」，
麗作「千」。

一 四五七頁上一五行第六字「牀」，
資、磧、普、南、徑、清作「疊」。頁
中一四行第七字同。同行第七字
「名」，磧作「在」。

一 四五七頁中二行夾註左第四字
「繡」，諸本作「絹」。

一 四五七頁中九行第六、第一一字
「敬」，資、磧、普、南、徑、清作「歌」。

一 四五七頁下末行第一〇字「礦」，
資、磧、普、南、徑、清作「獷」。

一 四五八頁上一行第一〇字「失」，
資、磧、普、南、徑、清作「失其」。

一 四五八頁上三行首字「受」，資、磧、
普、南、徑、清作「授」。

趙城縣廣勝寺

根本說一切有部目得迦卷第九

別

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 因憶耳開粥 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群象驚走我
 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
 損者豈非仁等作无利事共生嫌賤
 時諸苾芻以綠白佛佛言汝諸苾芻
 不應以上象脂膏脂塗皮履若有塗
 者得惡作罪上象既然上馬師子及
 以虎豹悉皆不合

一切有部目得迦卷第九

第一張

第廿五

尔時佛在王舍城頻毗婆羅王詣具
 壽阿難陀處頂礼雙足自言大德阿
 難陀今者豈非聽法之日復是褒灑
 陀時我得聽不答言大王當知褒灑
 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
 即具答佛言汝有大失向者令王得
 聞此波羅底木叉者王必倍生深信
 恭敬既生淨信能為信首是故我今
 聽諸王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
 尊貴而无敬信如此之人亦應為說
 若有貧人亦應為說若是貧窮兼不
 敬信樂欲聞戒不應為說尔時佛在
 王舍城具壽說籠拏二十億苾芻從
 小以粥長養由出家後遂不得粥身
 體羸瘦萎黃无力是時世尊知而故
 問阿難陀曰何故說籠拏二十億身
 極萎黃羸瘦无力時阿難陀以綠白
 佛佛言從今聽許說籠拏二十億苾
 芻隨意食粥時阿難陀即傳佛教告
 彼苾芻曰世尊開尔隨意食粥彼便

報曰為是搃開大眾為我一人答曰
唯尔一人說籠拏二十億曰由此因
緣諸同梵行譏誚於我汝說籠拏二
十億今者出家大有所獲昔在占波
巨富无正捨七象王而為出家乃於
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拏二十億為
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
應可受田所取果實眾應受用
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
尔時佛在室羅伐城具壽鄒波離請
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无犯復
白佛言得與求寂同座坐不佛言不
合若與小者及半擇迦汗苾芻尼并
犯五逆外道趣外道者賊住別住不

共住人等亦不合同座必有難緣同
座无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
俗人同枯林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无犯若
同林坐廣說如前若屈氎席以為障
者坐亦无犯
第六子攝頌曰
正作不令起 隨年坐漆盆 應共護僧園
勿燒營作木
尔時佛在室羅伐城時諸苾芻坐小
林座作浣漆縫衣治鉢等事是時六
眾苾芻推起自坐令他廢闕時諸苾
芻以緣白佛佛言浣漆等時苾芻正
作不應令起遣他起者得惡作罪六
眾苾芻凡所至處自恃上座排他令
起時彼苾芻不肯為起以緣白佛佛
言應隨年次依位而坐如世尊說隨
年坐者六眾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

坐食具壽鄒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菜皆不合
起如世尊說苾芻受食不應起者六
眾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
坐故為受食作者得惡作罪凡諸苾
芻應善知座次僧伽所有貯漆汁瓠
及諸盆器有一苾芻先取漆衣六眾
苾芻作如是言具壽我年長大先合
用之馮却漆汁強奪將用令彼苾芻
事便廢闕以緣白佛佛言但是僧伽
煮漆之器及以漆盆他正用時不應
強奪事訖方取未了取者咸得惡作
如世尊說漆器汗時不應取者是時
六眾纒漆片衣故令汁汗意留漆器
妨彼受用佛言若搃以衣內漆色中
方名漆汗不應少物故作留身如有
犯者咸得惡作
緣處同前時給孤獨長者作其木柵
園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
既令遮護弃木逃去无人採拾咸悉

一切有部目得兼第九 第六

爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言壞无
用者可入僧厨以充薪用餘堪用者
取付作人時六眾苾芻隨其營作所
堪用木並破燒壞以充煑漆時諸苾
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

長者所施物問已應留舉隨處莫廢他
洗身方入寺

今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
男聲者則為男子衣服而嚴飾之女
聲樹者作女人服而為嚴飾乃至寺
中庭經行處門屋下浴室內眾食堂
供病堂常食堂悉皆如是為嚴飾已
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截舉若於後
時逝多林內人作大會還隨其處准

一切有部目得兼第九 第七

前嚴飾在墻壁者應將畫壁若在温
煖堂應買薪以充然用在浴室者供
洗浴事在貯水堂者以充大眾時非
時漿用若在供病堂應與作美膳供
養或時近院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或禪
堂靜慮之處修諸善品是時六眾來
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
年令他苾芻輒為起動若令起者咸
得越法罪時諸苾芻從座而起整去
經行六眾遂來坐其座處令他廢事
佛言他先坐處不應輒坐汝等苾芻
欲經行時先以綺帶或僧脚鞞留安
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
安置水鉢抖擻衣已次浴身體下至
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

一切有部目得兼第九 第八

第八子攝頌曰

剃刀并鐮子用竟不應留便利若了時
无宜室中住

如世尊說剃刀鐮子應隨畜者六眾
苾芻自取僧伽剃刀鐮子剃髮既竟
他取不還報云後時我更須用時諸
苾芻以緣白佛佛言汝苾芻用眾刀
訖不應便留用刀既然石鐮刀子及
承足物應知亦亦六眾苾芻入小便
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亦
第九子攝頌曰

宰觀波圍繞 廣陳諸聖迹 濁水隨應飲
若鹹分別知

今時給孤獨長者請世尊曰我於如
來髮爪宰觀波處欲為莊嚴若佛聽
者我當營造佛告長者隨意應作長
者不知云何而作佛言從觀史多天
下生瞻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蒲桃果投中待清或可以麩而內水中諸苾芻便投散麩佛言宜應以水作團投之時有鹹水生疑不飲佛言若堪作盞用受而方飲若不堪者自取而飲勿致疑惑第十子攝頌曰

餅酪等非汙亦可內瓶中立足五種况齊何名口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受換食持糧等无難並還遮尔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為醯會有諸殘食弃在井中時諸苾芻欲取水用以羅濾濾於水羅中見有餅粒苾芻生疑不用并貯水况亦生疑念以緣白佛佛言不由彼緣便成不淨濾即成淨不應弃水又諸苾芻池中取水遂見有人洗酥油况及以酪瓶復有苾芻手執膩鉢亦於此洗膩淨水上漂沈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濾即是淨用之无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无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敢飲佛言時與非時飲用无犯添貯瓶中亦皆无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聞者若无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彼以酪漿用充洗足生疑不用時諸苾芻以緣白佛佛言无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况器一者大便器二者小便器三者酒器四者油况五者酥况前之三器不應貯物設令貯者遠可弃之後之二况應以火燒或以鹵土或用牛糞淨洗况則成淨可用貯水時與非時隨意飲用時有苾芻飲非時漿咽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發裂佛言應用牛糞淨洗脣口邬波離白佛言如世尊說應淨口者齊何名淨佛言有漆之口此亦何能令成无漆應以乾淨牛糞擦之令碎或以漂豆和水揩脣除食膩氣復以兩三掬水再三漱口即名為淨凡諸苾芻若飲若取時與非時並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提瓶向口注水蟻先入瓶出便被螫時諸苾芻以緣白

五不執持藥第九 第五十二張

佛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威君持籠時彼不知以何物作佛言應用版木或以埽石安置水瓶不令垂入如世尊說先淨洗手方飲水者道路行時有少許水佛言可於菜中飲見是青菜無人摘授佛言枯黃落菜自取飲水或時落菜求亦不得就枝以菜承水飲用或連條菜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号为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佛言凡諸流物皆悉向下不能向上此應受用勿生疑惑並皆无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覓停欲去告苾芻曰為我擊舉時諸苾芻不敢擊舉以緣白佛佛言應為擊舉彼

五不執持藥第九 第五十三張

復告言為我擊下苾芻生疑不與擊下佛言應與擊下後時求寂持其道根隨路而去負重疲困復白苾芻整為持去我當歇息苾芻不肯佛言可以繩繫令求寂執繩可為擊持令其暫息後遂生疑我自手解遂不敢食佛言食皆无犯

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彼於後時告求寂曰汝今可去取彼路糧求寂答曰今欲令賊煞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无犯時有苾芻令求寂持路糧欲渡河水不知云何佛言應問求寂汝能為我持糧并自渡不答言我但自渡无力持糧苾芻應助擊持渡河求寂若言无力自渡豈暇持糧苾芻若能擊彼求寂并持路糧者善若不尔者先渡其糧後擊求寂時諸苾芻生疑不食以緣白佛

五不執持藥第九 第五十四張

佛言應食无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无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達搗去將水三灌隨情受用復有苾芻用舊熏鉢盛熱汁時遂便膩出浮上凝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无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者應可問言尔於此食有希望耶若言我見有蠅或見草葉佛令去者應受而食若言有希望心為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无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无分為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无授者自取一彪拳許而食至第三日還无授者食二彪拳至第四日復无授人隨情自取飽食无犯於後路糧罄盡見有熟果墮地佛言應作淨受已而食若淨人難得者設不作淨受已應食授者亦无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為難緣若无難時皆悉制斷若有違者咸得惡作罪

自得迦別門第四攝頌曰

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 烏鬚蠅无慙 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散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荅曰此是大王以千畝田奉施聖眾彼奴田實不為修理由此荒廢王曰豈可僧伽不與他分荅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軌乘去无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拖處隨意乘船或時以擔而輦其分欲暫停息告苾芻曰我欲歇息暫來下擔苾芻生疑不敢為下佛言應可為下復有擔人中途疲困欲求止息告苾芻曰為我擊擔暫解疲勞彼諸苾芻疑不為舉以緣白佛佛言以繩繫擔令持繩已方為舉擔或時半路弃擔而逝時有賊來取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无者可令求寂此亦無者苾芻取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釜鏊然火既多於中酥酪沸騰出外淨人若無恐處損弃佛言此時淨人不應令去必有要緣須出外者

五七五部經錄卷第九 第十六行 另字耳
 苾芻即應抽却薪火沸仍不止應以
 杓攪若煮藥時藥沸騰上類此應知
 汝諸苾芻我為難緣所開許者於无
 難時並應制斷若有行者咸得惡作

根本說一切有部目得迦卷第九

根本說一切有部目得迦卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四六〇頁中二〇行第八字「脂」，諸本（不含石，下同）作「用」。
- 一 四六〇頁下一行第一〇字「婆」，諸本作「娑」。
- 一 四六〇頁下八行「佛言」，資、磧、普、南、徑、清作「他言」。
- 一 四六〇頁下一八行第四字「萎」，麗作「痿」。
- 一 四六一頁中一八行「自佛」，資、磧、麗作「白佛」。
- 一 四六一頁下一八行末字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。
- 一 四六二頁上八行第一三字「莫」，磧、普作「草」。
- 一 四六二頁上一四行首字「男」，磧作「果」。
- 一 四六二頁中五行第五字「院」，磧作「浣」。
- 一 四六二頁中一五行「綺帶」，資、磧、普、南、徑、清作「倚帶」。
- 一 四六二頁下七行第九字「汝」，諸本作「汝等」。
- 一 四六二頁下八行第四字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「更」。同行第一〇字「石」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。
- 一 四六二頁下一六行第二字及一九行第五字「覩」，資、磧、普、南、徑、清作「堵」。
- 一 四六二頁下二一行第一〇字「從」，諸本作「始從」。
- 一 四六三頁上一〇行第四字「口」，資、磧、普、南、徑、清作「日」。
- 一 四六三頁上一二行第五字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「便」。
- 一 四六三頁上一五行「醯會」，資、磧、普、南、徑、清作「宴會」。
- 一 四六三頁下九行末字「咽」，諸本作「喉」。
- 一 四六三頁下末行第七字「螿」，資、

一 四六四頁上五行末字「洗」，麗作「漱」。

一 四六四頁下二一行首字「佛」，諸本作「拂」。

一 四六五頁上一五行第六字「應」，諸本作「應取」。

一 四六五頁上二二行「自得……曰」，資、磧、普、南、徑、清作「別門第四摠攝頌曰」；麗作「目得迦別門第四摠攝頌曰」。

一 四六五頁中三行第一一字「烏」，磧作「息」。

一 四六五頁下九行第一二字「輦」，諸本作「捷」。

一 四六五頁下二二行第八字「處」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「虛」。

一 四六五頁下二二行第八字「處」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「虛」。

趙城縣廣勝寺

根本說一切有部目得迦卷第十

三藏法師義淨奉

制譯

別

第一子攝頌之餘

尔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眾前商客行中忽起火起彼既見已棄食奔馳時復臨中無人授食苾芻念曰不知云何時諸苾芻以緣白佛佛言彼諸施主捨心已成作比洲想自取而食不應生疑時有烏來厨邊啄食時諸苾芻疑不敢食以緣白佛佛言却背四邊食之无過苾芻未食烏復來啄此又生疑便不敢食以緣白佛佛言棄背四邊食亦无犯時具壽頡離跋戾入廁室中見有諸繩啞其不淨復向厨内而汗飲食白苾芻言我於廁内纔見此繩還復飛來汗其飭食苾芻聞已咸皆不食佛告苾芻凡是飛繩行處非處亦不成穢宜應食之苾芻浣衣見有眾家酥油瓶器謂是漆瓠以手舉觸觀察知已遂便棄擲佛言若擎上閣猶未半

若有部目得迦卷第十

第三

別字

道應須倒下置於地上若過半者宜應擎上平處安之由不詳審况轉傾油佛言應以物支莫令傾側時彼苾芻以先觸故生疑不食佛言是淨應食凡諸苾芻有其二種无曾觸過一者無慙愧人所觸二者有慙之人非故心觸此慙愧人由妄念故俱淨无犯有眾多苾芻遊歷四方巡礼制底時婆羅門及居士等以諸塗香燒香末香花鬘麗布寄彼苾芻將奉制底苾芻遇緣不遂所望便生疑念此物如何時諸苾芻以緣白佛佛言四大制底是其定處一者初生處二者成覺處三者轉法輪處四者入涅槃處若施主元心奉餘制底與此四處亦不相違若與此四有尋緣者此四自得相通不應餘處具壽鄔波離請世尊曰有二苾芻共生瑕隙種種異言手相謗譏於此二人誰是可信誰不應信佛言信持戒者二俱持戒應信多聞二並多聞信少欲者二俱少欲信極少欲者二皆極少欲此當信誰佛言若有二俱極少欲而生瑕隙種

種異言乎相謗譴者无有是處

第二子攝頌曰

不應令賊住 及以黃門等 乃至授學人 行籌破僧衆

時具壽鄔波離請世尊曰若以賊住人作行籌者成破僧不佛言不成若以五種黃門乃至別住人作行籌者成破僧不佛言不成若以犯四重人作行籌者成破僧不佛言不成若以授學人作行籌者成破僧不佛言不成

第三子攝頌曰

不赤體披衣 冒雨向厨內 便利且縫補 和泥福久增

時六衆苾芻於僧祇卧帳赤體而眠舒張手足蹴蹋令碎時諸苾芻以緣白佛佛言僧祇卧具不應赤體而眠赤體眠者得惡作罪九是僧祇所有卧帳應以物觀或將五條用意觀察徐徐受用時六衆苾芻披僧卧帳露處經行被雨露漬遂便損壞以緣白佛佛言不應披僧衣帳於空露處冒雨經行若有用者得惡作罪又六衆苾芻披僧卧具未至厨中煙熏損壞

時諸苾芻以緣白佛佛言不應披僧

卧具未向厨中若有用者得惡作罪時有苾芻著向大小便處苾芻以緣白佛佛言不應披僧卧具入大小便室披去者得惡作罪時諸苾芻見有破壞僧祇卧具被帳遂共除棄以緣白佛佛言不應除棄若衣欲破應以長線而縫絡之若見有孔應可補粘若在内爛兩重幅疊如搥爛壞不堪料理者應作燈炷或可斬碎和牛糞作泥用塞柱孔或泥墻壁如是用時能令施主所捨福田任運增長若三衣破爛事亦同此

第四子攝頌曰

定物施此中 不應餘處食 若有將去者 並須依價還

佛在室羅伐城時有長者造一住處所施資緣悉皆充足時彼長者請餘苾芻於此寺中為檢校者然此苾芻多有弟子在餘寺住彼為札覲來至寺中于時師主告弟子曰造寺長者請我於此寺中為檢校者汝等且待食竟方去弟子白師鄔波馱耶必有

食者與我持去至彼共食報言隨意

彼即持餅或將燈油或持皮屨或有擎衣持蓋或有持蕪有持根莖菜花果藥並皆將去未久之間所有資具輦運欲盡時此寺中諸餘苾芻咸詣造寺施主家作如是語長者知不仁之寺内所有資生現今闕乏是時長者報曰无多苾芻住於寺内僧祇資具未久之間遂言都盡時諸苾芻即以上緣具告施主長者曰我豈與彼外寺苾芻耶長者嫌恨以緣白佛佛言苾芻不應於別處住將此寺食而向餘處亦復不應將此寺物以供餘處餅及燈油乃至花果若施主本意唯供此處住寺之人不通餘人者若有來食並須計物酬其價直

第五子攝頌曰

僧衣題施主 別人施私記 毘能許別人 尼夏應修理

余時佛在室羅伐城時有兄弟二俱出家有檢校苾芻著僧祇帳便以衆帔寄兄苾芻遂往餘處其弟苾芻自披已帔來至兄邊即以已帔與主人

一切有部律部第十 第六卷

衣相近而置於後去時設持衆已謂是已衣遂著而去其檢校人後時來至見有別衣告言具壽今者僧伽多獲利物答言不得問曰此是誰衣答是汝僧衣報言我帔寬大此衣隘小應有餘人來至於此持我衣去若有人來我今往問既到彼已遂見僧衣問其所以答曰我無故意而將帔來若是僧衣仁可持去苾芻有疑以緣白佛佛言大衆之衣應為記驗苾芻不知云何作記世尊告曰若是衆物宜應書字此是某甲施主之衣若別人衣應為私記時有織綵毼毼及小班褥持施僧伽佛言我聽大衆亦許別人又有多人以鍤脚大牀持施僧伽世尊告曰僧伽聽畜別人不應如世尊說夏坐苾芻尼有緣聽往人間遊行彼於住處不為修理皆共捨去遂便毀壞時諸苾芻以緣白佛佛言諸苾芻尼安居之處應須修理若不令者咸得惡作罪

第六子攝頌曰
若還往衣物 送來應為受 為衆取他財

將衆物還價

時有俗人親屬亡沒為送屍骸往屍林處所有幡疊還將歸舍迴施僧伽苾芻不受以緣白佛佛言是送屍衣應須為受時有貧人更復來借佛言若貧人來借應暫與去彼有疑心却持還與時諸苾芻不肯為受佛言却送來時應為受取時有檢校苾芻為僧伽事於俗人邊多貸財物未久命終時彼俗人聞苾芻死急來借問某甲苾芻今何所在答言已死彼於我處多貸財物苾芻報曰汝向屍林可從彼索俗人報曰彼為衆事不為私緣仁等宜應還我債直苾芻白佛佛言若知苾芻為僧伽事者應將衆物以酬前價我今為諸營作苾芻制其行法凡諸營作檢校苾芻先報寺中所有耆宿方可貸人或為券記保證分明營作苾芻不依制法咸得惡作罪

第七子攝頌曰
甘蔗等平分 不應分口腹 四事無分法 卧具夜不行

佛在室羅伐城時諸僧伽多獲甘蔗

如世尊說諸求寂等三分應與一者時諸苾芻分張甘蔗三分與一是時長行屈頭而坐乃至行未到世尊前時具壽羅怛羅寂在行末而食甘蔗瞻仰尊容世尊見已告曰羅怛羅汝食甘蔗耶答言已食佛言汝今更有希望不答言有佛言汝行樂許答曰得第三分世尊告曰我據衣利而作斯語不依飲食是故我今制諸苾芻若有食利乃至小茶咸志平分若不平分者得惡作罪是故多得甘蔗如世尊說莫分食利苾芻生疑現得根果甘蔗並不敢分佛言應分乃至廣說緣處同前時有俗人造一住處有諸苾芻住此寺者咸是施主供其飲食時諸苾芻共相議曰諸具壽我等不以飲食為難然支伐羅現今闕乏此有食直宜共貨之以充衣服各自乞食以濟飢虛作是議已无一苾芻往施主家而受其食諸苾芻等因乞食時施主見問聖者我為仁等每日供食何意勞苦而行乞耶具以上緣而告施主長者報曰仁等豈合口腹之

分大衆共分遂生嫌耻時諸苾芻以緣白佛佛言有四種物不應分云何為四一者四方僧物二者宰觀波物三者衆家供病之藥四者口腹之物若有分者咸得惡作是時六衆遊歷人間日没星出方入寺中時諸苾芻隨其親友而為解勞時彼六衆告諸人曰具壽豈復仁等安然忍可世尊教法而令滅耶若有慙愧心者可隨年次應行卧具時諸苾芻即依大小次第分給卧具彼既受已各自眠卧未至行未遂即天明六衆報曰具壽取取卧具吾欲進途諸人告曰何意仁等但求一夜而取身安令我大衆極生勞苦以緣白佛佛言凡諸苾芻日暮至寺不應令他夜分卧具強令分者得惡作罪

第八子攝頌曰

果由藥又施淨之方受食餘者為漿飲不燒地燈臺

尔時世尊在賊軍國人間遊行至赤色村於此村中在大力藥叉神廟而住是時藥叉來至佛所禮雙足已而

白佛言唯願世尊及苾芻僧受我微請於此廟中經宿而住是時世尊默然而許藥叉既見世尊許已遂便化作五百口房牀褥卧枕帔綵方褥志皆備足五百火爐炎炭滿中並絕烟燄時藥叉神先以上房奉世尊已復以餘房別別分與一一苾芻時藥叉神來至佛所而作是言復願世尊及苾芻僧明日於此廟中受我微供是時世尊默然而許此藥叉神於羯濕彌羅國有大藥又名達底迦是舊親友即令使者報親友曰我今請佛及僧明日家中設其供養北方果木口味尤多幸願隨喜助成功德時彼藥叉既承信已即送蒲桃石榴柑橘甘蔗胡桃渴樹羅等成滿筐籠命餘藥又送彼庭中令持供養諸苾芻見而白佛言此北方果不知如何佛言以火作淨然後應食時諸苾芻一一別淨佛言應為一聚但三四處以火淨之食皆无犯行與衆已仍有餘長佛言應可撻碎作非時漿隨意而飲復更有餘佛言煮已瓠盛餘日當飲苾

芻寒月於埽地上隨處然火令埽壞損佛言不應在埽地上輒便然火應以及承尚有烟損佛言應作火爐於房中作由被烟壞佛言於門外作其烟散入尚熏其目佛言待烟盡已以水微灑方持入房是時僧伽得一重燈樹佛言聽畜別人亦許復得二重多重燈樹佛言咸悉聽畜別人畜亦無犯

第九子攝頌曰

客舊宜詳審授受分明付五開應摠閉肘短可隨身

時有衆多客苾芻來入寺中舊住苾芻為解勞已遂便偷竊而去時諸苾芻以緣白佛佛言舊相識者應為解息先未曾識勿為除勞如世尊說未相識者勿為除勞時有相識苾芻既令解息次隨其後有一苾芻先未相識忽然而至時彼苾芻遇緣暫出在後來者盜將衣鉢時舊苾芻作如是念應是彼伴遂不遮止賊持遠去苾芻來至見无衣鉢告主人曰我之衣鉢誰將去耶答曰汝伴將去報曰我

无同伴主人謂曰逐汝來者豈非伴耶彼便告曰汝失我衣急須還我彼既失已遂令廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言凡是主人見客來至先應問彼是汝伴不若索衣鉢與不若言莫與而將與者應酬彼價若言與者失不須酬次復更有客苾芻來時彼主人為解勞已續次更有相識苾芻亦復來至時此主人整出外嚼齒木彼後來人盜取衣鉢新客苾芻作如是念此必應是房內主人曾不遮止遂被盜去時彼舊人須更來入見无衣鉢而問客曰我之衣鉢誰將去耶答曰房內舊人持物將去報曰何處得有房內舊人汝失我衣急須還價彼既失已遂交廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言凡客苾芻至他房內應問主人若有人來索衣鉢者可與不若言莫與而與者計直酬價若言與者失不須酬時客苾芻於舊苾芻處寄衣遇緣欲去告主人曰有小苾芻來者當與此衣於後未久小苾芻來至與所寄衣因即偷去以緣白佛佛言若

客苾芻囑與者設令偷去亦不應陪然須明作記驗方與遂作顯露囑授之言傍人既聞詐來索物因此失財佛言宜應屏處為說記驗分別顯示寄物之狀然後與衣時有苾芻隨路而行既至河津乘船欲去語其伴曰過衣袋來彼便授與授受不牢衣便墮水苾芻告曰還我衣袋來彼便不伏時諸苾芻以緣白佛佛言乃至未受不應輒放未受而放即應酬價有持鉢過與餘人墮彼手中遂便落水既失鉢從彼索陪以緣白佛佛言乃至未受不應輒放若故放者應須陪直守寺之人被賊偷物大眾共議令守寺人陪所失物時諸苾芻以緣白佛佛言汝等應知凡授事人閉寺門時有其五別謂上下轉鳴鐮并副鐮門閉及店不閉賊偷雜事酬直若闕一者應還一分乃至若捨不著應可全償若掌寺人存心守護五並不闕者設令損失並不應陪時鄔波離白佛言如世尊說凡諸苾芻應取肘量作衣服者有人肘短身長亦依

肘量而作衣不佛言應依身量不應依肘
第十子攝頌曰
裙及僧脚鼓 香泥汙水洗 取食除多分 須知十種塵
時諸苾芻裙被油汙遂令氣臭時諸苾芻以緣白佛佛言應畜副裙乃至僧脚鼓汙亦流徹濕汙大衣佛言應畜副僧脚鼓時諸苾芻設大供養被諸香泥末香及油沾壞衣服以緣白佛佛言若末香損者應須抖揀然後方披香泥汙者洗已應披若被油汙應以澡豆灰等洗去油膩然後應披時諸苾芻正受食時未及受得遂便墮地應更受食授者若无應自取已除去多分方可食之於其羹汁別汁墮中佛言應多瀉却餘者應食時諸苾芻入行乞食風雨卒至塵墮鉢中生疑不食又正食時塵入鉢內佛言汝諸苾芻有五種塵云何為五一觸塵二非觸塵三淨塵四不淨塵五微塵此中觸塵若墮衣者應可洗除若墮鉢中除已方食復有五塵一食塵

二飲塵三衣塵四花塵五果塵此等諸塵眼可見者受已而食不可見者隨意應食

根本說一切有部得迦卷第十

根本說一切有部得迦卷第十 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四六八頁下七行第九字「妄」，麗作「忘」。
- 一 四六八頁下一四行首字「覺」，諸本（不含石，下同）作「正覺」。
- 一 四六八頁下一五行第四字「元」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。
- 一 四六九頁上一行第六字「誘」，資、磧、普、南作「談」。
- 一 四六九頁上二〇行第二字「經」，南作「應」。同行第六字「露」，諸本作「露」。
- 一 四六九頁上末行「厨中」，資、磧、普、南、徑、清作「厨内」。頁中二行同。
- 一 四六九頁下三行第四字「蓋」，資、磧作「盡」。
- 一 四六九頁下五行首字「輦」，麗作「捷」。
- 一 四六九頁下一四行第二字「餅」，資、磧、普、南、徑、清作「餅」。
- 一 四七〇頁上一行「設持衆已」，諸本作「誤持衆帳」。
- 一 四七〇頁中一〇行「借問」，諸本作「徵問」。
- 一 四七〇頁下三行「未到」，資、磧、普、南、徑、清作「來到」。
- 一 四七〇頁下七行第一〇字「行」，諸本作「得」。
- 一 四七〇頁下一五行第一〇字「主」，普作「王」。
- 一 四七一頁上三行第一二字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「堵」。
- 一 四七一頁上一二行第四字「未」，資、磧、麗作「末」。
- 一 四七一頁上二一行第六字「賊」，南、徑、清作「勝」。
- 一 四七一頁中一〇行第八字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四七一頁中一一行第八字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名曰」。

- 一 四七一頁中一六行第八字「成」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「盛」。
- 一 四七二頁上一〇行第五字「取」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「收」。
- 一 四七二頁上二〇行第五字「客」，
[磧]作「彼」。
- 一 四七二頁中四行「分別」，諸本作
「分明」。
- 一 四七二頁下四行第五字、八行第
三字「敬」，[資、磧、普、南、徑、清]作
「敬」。
- 一 四七二頁下八行第四字「汗」，
[麗]作「汗汗」。
- 一 四七二頁下一一行「抖揀」，諸本
作「抖擻」。
- 一 四七三頁上末行經名，[徑]作「根本
說一切有部毘奈耶尼陀那目得迦
攝頌」。