

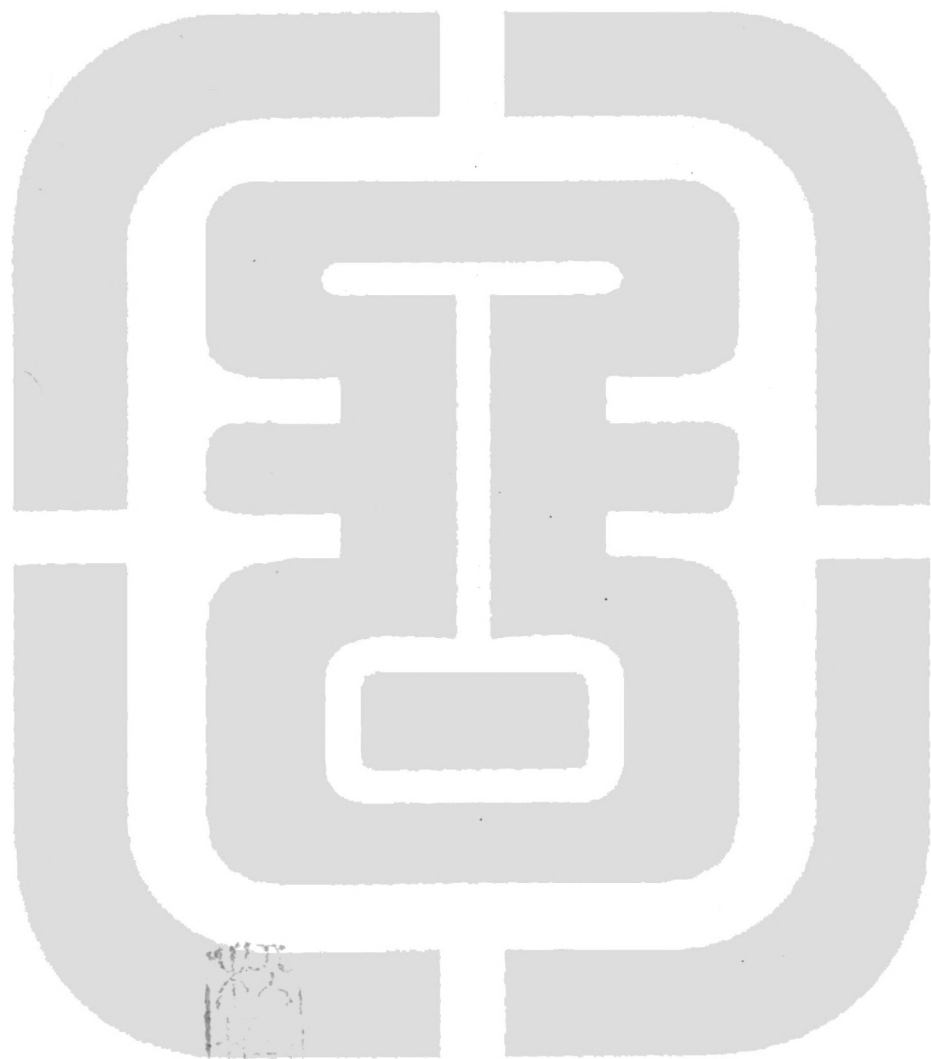
有部尼陀那

籍

才四

三百廿七
尊四

50019

根本說一切有部尼隨那卷第四 尊

唐三藏法師 義淨奉 制譯

第四子攝頌曰

煙筒壞色衣 鼻筒飲水器 針筒非寶物

眼藥合并椎

介時佛在室羅伐城具壽鄒波離白世尊言

如世尊說開諸苾芻畜歛煙筒不知何物是
所應作佛言唯除寶物餘皆得畜如世尊說

開諸苾芻著壞色衣者不知何物是佛言以
七種縷作者隨喜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

藥器及毘能

承足枯瀉藥

苾芻不應畜

當擇死人衣

緣處同前具壽耶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
物又開諸苾芻畜用毘能不知何者是所應
畜佛言七種縷作應可畜持又開諸苾芻為
洗足故畜承足枯不知何物佛言除寶
緣處同前時有長者身嬰重病往醫人處問

言賢首以所宜藥爲我處方醫人答言先食
賦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所供養
來過其舍慰問病人氣力安不答言聖者我
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亦有藥直擬酬醫
者宜將與我我有瀉藥可持與汝長者聞已
答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
家主藥利不傳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無可還彼我應藏避復更思惟捨家逃竄此事為難我當殺彼是時長者近逝多林為負債人之所殺害身有衣服六

衆見已共相謂言今得豐足糞掃之衣作是
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爲鄙賤六衆
報曰此非我殺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
佛言汝諸苾芻不應輒取此糞掃衣若其大
衆共知棄物是衣應取若不尔者得惡作罪
第六子攝頌曰

鐵鍋并杵杓 自身不負擔
以食供父母 毛綫不充衣

尔時佛在室羅伐城具壽鄒波離白世尊言
如佛所說爲溫水故開諸苾芻畜大鐵鍋令

安鎖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

緣處同前時六眾苾芻身自負擔或於肩上擎持大幘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腰而為擔負擎持大幘若有犯者得惡作罪

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

其父問曰汝已出家答言出家其父告曰汝
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
衣鉢餘物供給若無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
給若無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己所須滿
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爲禮
制底往逝多林六衆苾芻爲貪利故共作制
法每爲番次常遣一人在門外立鄔波難陀
次當其直即於門外經行而住遂遙見彼老
苾芻來便作是念此何上座我應就彼申其
禮敬到已問言善來善來彼便答曰我今敬
禮阿遮利耶鄔波難陀即作是念此乃是其
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
林中爲作解勞令其暫息時老苾芻白言大
德鄔波難陀我今須出彼時問曰欲何所之
答曰我禮制底事了還來鄔波難陀復勸令

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爲停息鄔波難陀曰
此有三衣勿爲憂慮我當相與應守持之即
便授與大被毛綵小褥氎能持作三衣并充
下服於日晡後鳴健稚時禮制底人悉皆共
集老苾芻曰鄔波難陀我暫出房旋禮制底
答言老叟汝無三衣云何禮敬即取小褥充
其下衣又以麁繩繞腰纏束復持毛綵以毛
向外作唄咀羅僧伽重大毛綵亦毛向外作
僧伽胝旣作是已報言莫訶羅今可隨意而
爲禮敬時老苾芻旣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來

答言我此三衣皆以守持如佛所制何名戲
耶苾芻問曰何人爲汝持此三衣答言大德
鄒彼難陀諸人聞已咸作是言除此人輩誰
復能爲如此惡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惡作罪如世
尊說制諸苾芻咸不應畜長毛三衣時有淨
信婆羅門及諸居士以上毛綫及餘厚帔施
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爲
勝今者世尊降臨生界我以仁等爲上福田
施此微物不蒙納受豈令我等捨善資糧從

此世間趣於後世時諸苾芻以緣白佛佛言
應爲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爲畜用

第七子攝頌曰

髮爪窳堵波

任作鮮白色

隨意安燈處

一畔出高簷

尔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窳堵波唯
願世尊慈哀聽許世尊告曰當隨意作復言
世尊唯願許我於彼髮爪窳堵波上以鮮白
物而爲塗拭復於其處行列然燈而爲供養

佛言皆隨意作長者以燈安在級上油下汗
塔佛言可於級下行列燃燈有犬食油墜損
油器長者白佛請造燈樹佛言隨作牛來觸
破長者白佛請爲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

門戶并簷屋

及以塔下基

赤石紫礦塗

此等皆隨作

今時給孤獨長者白世尊言唯願許我於駿
爪窠堵波中間空者爲作門戶復安簷屋并
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

不應以椶釘

及昇窣堵波

開許金銀花

塔上以舍蓋

亦時佛在室羅伐城諸苾芻衆於供養時欲以花鬘掛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應於窣堵波上尖刺釘之若有犯者得惡作罪然於剎始造塔之時應出傍椶作象牙杙時諸苾芻至供養時遂便登上窣堵波頂而安燈盞佛言不應於香臺頂上而設燈明若有犯者得惡作罪時諸苾芻上

窳堵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無俗
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爲欲供
養大師然後昇塔若異此者得惡作罪若窳
堵波形高大者應以繩繫相輪下攀緣而
上有婆羅門居士咸來詣髮爪窳堵波處各
持花鬘奉獻供養所有乾花而不屏除不能
淨潔佛言屏除時給孤獨長者請世尊曰我
今願以金銀花鬘供養髮爪窳堵波佛言隨
作塔上鳥栖不淨穢汗欲於其上造立覆舍
佛言應作復爲無門室閤損壞佛言隨意開門

第十子攝頌曰

鐵作窣堵波 及以金銀等 許幡旗供養

并可用香法

尔時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰
願許我造鐵窣堵波佛言隨作復言欲以金
銀瑠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
次此紫礦鬱金栴檀等作妙香水洗髮爪窣
堵波唯願聽許佛言皆隨意作第三門了

別門第四摠攝頌曰

戶鏝隨處用

霑衣大小便

染衣損認衣

賒衣果無淨

第一子攝頌曰

戶鏝倚帶網

取米爲衆食

寺內作私房

居人應受用

尔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鏝細苾芻不知當用
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七種縷中隨一
應爲如世尊說聽畜網者應用何物佛言茅
薊麻芒皆悉應作世尊復說許安窓網當用

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爲妻
長者告曰賢首無上慈父是我大師常所供
養及諸僧伽勝上福田衣服飲食亦應供養
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
處常爲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
可尔時諸苾芻共相議曰彼長者婦先無信

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
旦來至時諸苾芻自相謂曰彼長者妻久知
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無餘
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
曰賢首我諸聖者常來食不答曰唯初兩日

就斯受食後更不來長者思惟應是我婦現
慳慳相令諸聖者不來受食時諸苾芻巡家
乞食入長者門長者見已問言聖者仁等何
不常來受食報言長者我等先是乞食之人
但持鉢行足得充濟答言聖者祇是我婦生
慳慳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
彼物想意爲僧伽持者無犯復有長者於逝
多林爲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

尔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眾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眾利物不肯分與別房住人佛言雖受別房亦與眾利時諸苾芻差授事人以見別房遂不差遣佛言依次應差於此城中有一乞食苾芻勸彼施主歸依三寶

受五學處復於一時為彼施主說七有幸福
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余可將來我
能助作時彼施主持物授與即請為造苾芻
領物安己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無若為
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遙見
作如是言聖者仁既日日巡家乞食我所造
寺誰當檢校苾芻報曰我豈忍飢爲人造寺
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無力檢校
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無犯
彼便通夜不滅燈明佛言不應經夜留燈若

收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

令雨露僧物

夜半共分牀

小座並依年

敷席咸同此

尔時佛在室羅伐城六衆苾芻披僧伽披既

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

收舉者得惡作罪時諸苾芻著僧伽衣浣染

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

處各爲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
悔恨心尔可隨年授我卧具時舊住人便於
夜半摠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尔等收取卧具吾
欲進途主人告曰上座但求一夜自取身安
遂令大衆得黃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
一住處旣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
年曾無有人輒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
已告言善來善來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尔
於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
金篋不奪用

緣處同前時六衆苾芻常於大小便室來往

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駢他令起自言我是耆年應合先用佛言於洗足處若先洗時事未了者不應強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來告言我大汝應相避佛言不應如是凡爲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咎
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
越法罪僧祇鐵篋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

染釜及水瓶

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染器瓶釜等物

以煮染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
若強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強取若故奪者得
越法罪飲水器物唯上應知時有苾芻剃髮
將半六衆來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割
纔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

羯耻那衣損

緝線正縫時

染汁雜物等

用時不應奪

緣處同前是時大眾有羯耻那衣損有一苾芻用此衣損張僧伽胝等作衣纒半六衆來見即便強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輒奪待彼事畢方可取之如其奪者得越法罪如是應知緝線縫刺纒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

根本說一切有部尼陀那卷第四

尊

樞反直追 歎反許及 毳反 觥反 觥山朱音衢 下 枯反 砧反 砧林二同知

正 雇反音 逃反 竄下 要反 契上音 鍋古和反 杵反 杓反

上 尺反 約反 毛反 綫下 他反 敢反 調上 之反 徒反 捷反 稚下

利反 樵反 嗚反 咀反 烏反 骨反 佝反 肱反 窳反 堵反 波反 蘇上

沒 簷反音 紫反 礦下 俱反 檝反 釘上 渠反 月反 下 躡反 尼反 輒反

釘反 釘上 去反 聲反 荆反 昌反 狀反 屏反 除反 餅反 音 金反 翅反 施反 去反 音 戶反

鏢反音 損反 作反 孟反 茅反 蒯下 傾反 恠反 類反 絝反 線反 耕反 補反 慳反

恠反 上 苦反 間反 反 祗反 是上 音 釜反 篲反 上 音 父反 下 稭反 留反

鷄上 音 錯反 巨反 兼反

