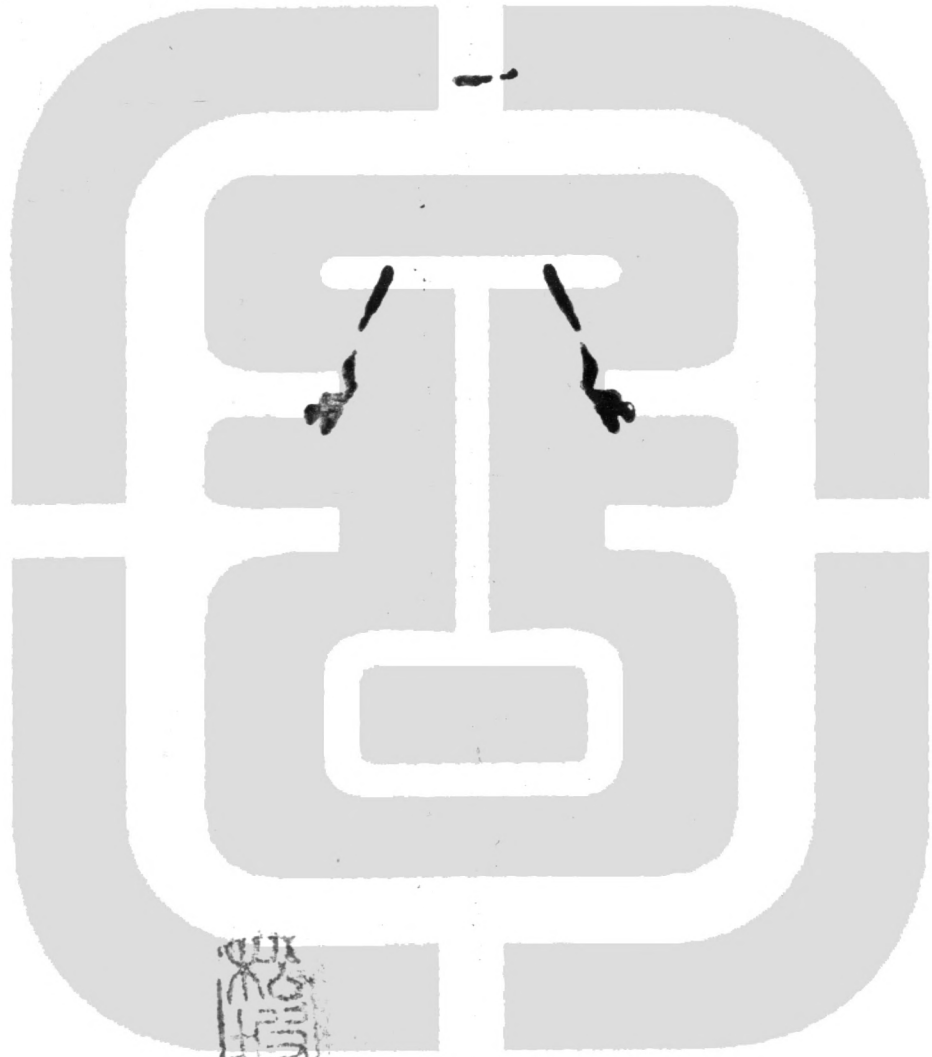

有部昆奈耶雜事

才五

三百廿三
貴五

49980

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五

貴

唐三藏法師 義淨奉制譯

第一門第六子攝頌之餘

緣在室羅伐城時有苾芻多得氈褥便作是念如世尊說應持割截衣即持褥并刀向一樹下欲為割截世尊因至其所問曰汝何所作即白佛言如世尊說苾芻應著割截三衣我既多有氈褥今欲截割將作三衣今時世尊讚歎持戒毀破戒者告諸苾芻有五種物不應割截一切被帔及長毛綖短毛綖并諸氈褥破碎之物若割截者得越法罪緣處同前有客苾芻緣須暫出不持坐具來

入寺中日將欲暮其知事人告言具壽可取
卧具彼便荅曰我無坐具以何替褥若如是
者可取單牀遂取其牀時屬寒夜徹明被凍
因斯病發苾芻以緣白佛佛言苾芻不應無
坐具輒出外行違者得越法罪

如佛所言苾芻不應無屣師但那而出者時
諸苾芻欲暫往同城村坊之所或諸餘寺或
出經行當日擬來亦持坐具又諸苾芻老病
身羸去時無力能持坐具疲苦勞心作如是
語告諸苾芻我有緣出即擬還來不將敷具
大師不許事欲如何苾芻以緣白佛佛言苾
芻若向晝日遊處或暫向餘寺或寺內經行

若詣隨近村坊即擬還者此皆不須將尼師
但那去又復苾芻有緣暫出尋擬還來不將
坐具既至彼已遇有他緣遂便日暮以無坐
具侵夜言歸遂被豕狼及盜賊等之所傷害
苾芻以緣白佛佛言若其本意即擬還來遇
有他緣不及歸者當於彼宿不應夜行可於
同梵行者借替充事若得者善如其無者取
七條衣疊爲四重將替席褥少睡多覺以至
天明又有苾芻從他借物以攬卧具有不淨
汗便將此服還彼苾芻彼不肯取苾芻以緣
白佛佛言淨洗方還苾芻洗還彼仍不受白
佛佛言准價應還或作謝言勿令嫌恨

應知
文言

坐具者即是量長於身元擬將為觀如佛所
卧之具不令敷地禮拜深乖本儀

言苾芻不應離三衣而去者時諸苾芻欲暫
往同城村坊之所或詣餘寺內或出經行當
日擬至皆持三衣又諸苾芻老病羸瘦去時
無力能持三衣困苦勞心作如是語有緣暫
出即擬還來不將三衣大師不許苾芻以緣
白佛佛言苾芻若向晝日遊處或暫向餘寺
或寺內經行或詣隨近村坊即擬還者任不
將去復有苾芻暫出擬還不持衣去至彼日
暮恐離衣宿即侵夜歸被虫賊所害苾芻以
緣白佛佛言若其本意即擬還來有緣不及
歸者當於彼宿不應夜行可於同梵行邊借

餘三衣守持充事苾芻不解去何當持佛言
先守持衣應心心念捨後守持新然諸苾芻應
知有六心念之法一者長淨二者隨意三者
持衣四者捨三衣五者分別長衣六者捨別
請苾芻得衣無暇割截浣染佛言若縫刺浣
染緣未具者直尔白氎及生絹布計財量足
持作三衣乃至俗人衣物從彼借用守持無
犯勿致疑惑有諸苾芻不將尼師但那向餘
處宿謂犯離衣苾芻以緣白佛佛言我制苾
芻不應輒離三衣而宿非尼師但那然諸苾
芻不應故心而不持去忘念者無犯

第一門第七子攝頌曰

水羅有五種

器共一處食

露形噉飲食

洗浴事應知

緣在室羅伐城于時南方有二苾芻欲往室羅伐城禮世尊足俱無水羅於其中路無水可得熱渴逼身到一池所一人報言具壽可疾觀水欲飲除渴即便鑒察見水有垂如是再三隨處皆有二人議曰水既有垂飲便害命今遭渴逼事欲如何時小苾芻即說頌曰百千俱脰劫世尊難可遇我今宜飲水

冀禮大師足

時大苾芻亦說頌曰

如來大悲愍含識

三有愛染皆除苦

於此教中受禁戒

我寧捨命不傷生

介時小者不能忍渴即飲垂水隨路而去大
者護垂要心不飲即自築勵詣一樹陰端身
而坐乃至氣力未衰已來計心善事及其力
盡遂致命終由此福力得生三十三天勝妙
之處凡生天者若男若女即起三念我於何
處死命於何處生由作何業便憶前身於人
趣死今生三十三天由於佛教極生尊重時
彼天子便作是念我若不往禮世尊者是不
恭敬是所非宜于時天子作是念已即莊嚴
身著天瓔珞光明殊勝便以衣襟盛諸妙花
盪鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陀利迦花

曼陀羅花過初夜分來詣佛所便布天華申
供養已禮佛雙足在一面坐聽受妙法彼天
光明甚大赫奕周遍照耀逝多園林尔時世
尊隨彼天子意樂根性爲其說法令彼得悟
四聖諦理是時天子以金剛智杵破二十種
薩迦耶見山得預流果既見諦已三白佛言

大德由佛世尊令我證得解脫之果此非父
母人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能
作我遇世尊善知識故於地獄傍生餓鬼趣
中拔濟令出安置人天勝妙之處當盡生死
而得涅槃超越骨山乾竭血海無始積集薩
迦耶見以金剛智杵而摧碎之得預流果我

今歸依佛法僧寶受五學處始從今日乃至
命終不殺生乃至不飲酒唯願世尊證知我
是鄔波索迦即於佛前合掌恭敬而說頌曰
我由佛力故 永閉三惡道 得生勝妙天
長歸涅槃界 我依世尊故 今得清淨眼
證見真諦理 當盡苦海際 佛超於人天
離生老死患 有海中難遇 我逢今得果
我以莊嚴身 淨心禮佛足 右遶除怨者
今往赴天宮
時彼天子既稱所願猶如商主多獲財利亦
如農夫廣收田實如勇健者降伏彼怨如重
病人除去衆疾時彼天子辭佛而去便往天

宮時小苾芻漸次行至室羅伐城入逝多林
置衣鉢洗足已詣世尊所禮佛雙足在一面
任世尊常法若見客苾芻來即便安慰問言
善來苾芻從何處來今夏安居在何城國

尔時世尊問彼苾芻曰汝從何處來白言世
尊我從南方來又問今夏何處安居荅言亦

在南方佛言汝尋遠路曾有伴不白言有佛
言彼何處去即具說其事尔時世尊說伽他曰

若輕慢我戒

亦何勞見我

假令見我者

非見非供養

彼苾芻見我

由能持淨戒

汝無智愚人

不能真見我

尔時世尊便開上衣露胷今見復說伽他

汝可觀我身

父母所生體

譬如真金色

由先業力故

若不敬法身

彼不見諸佛

若了法身者

得見大牟尼

第一我法身

第二是色體

智者能知見

當善護尸羅

迦攝波佛時

苾芻犯學處

由損毀羅葉

現墮於龍中

尔時世尊便作是念由諸苾芻不持水羅有

如是過告諸苾芻應畜水羅

如世尊說令畜水羅者苾芻不知羅有幾種

佛言羅有五種一者方羅

若尺或二尺一尺三

家用者或以兩幅隨時大小其作羅者皆用須

細密垂不過者方得若是疎薄元不堪用有

人用惡絹及疎紗紵布二者法瓶

之流本無護垂意矣瓶陰陽三者

君持以半若全口細繩繫項沉放水

察非直君持但水則不

不須放生將細繩急繫隨時取瓶

語深寫要四酌水羅如斯之樣式東夏元無述

意况大要四酌水羅如斯之樣式東夏元無述

然非本式五衣角羅瓶口密方充用或置

口瀘濟時須非是袈裟角也此密而且臆寧堪

皆是西為迷方日又誰當指南然此等諸羅

斷大慈殺生豈當成佛假今暫出寺外即可

持羅并將細繩及放生罐若不將者非直見

輕佛教亦何以弊訓門徒行者思之特宜存

護為自緣在室羅伐城有二苾芻先有嫌隙

他益也

共為伴侶人間遊行一有水羅一無水羅其

有羅者瀘水而飲其無羅者便告彼言具壽

可借我羅彼便不與事有廢闕苾芻以緣白

佛佛言有嫌隙者不應為伴人間遊行設遇

佛佛言有嫌隙者不應為伴人間遊行設遇

斯緣應相愧謝方可同行

緣在室羅伐城有二苾芻人間遊行一有水
羅一無水羅無者問彼具壽有水羅不彼荅
言有更不問言相借用不彼有羅者濾水而
飲其無羅者從彼借用彼便不與因此生嫌
告言汝問有無不言借用今去借羅不敬之
甚故我不與彼便闕事苾芻以緣白佛佛言
若諸苾芻凡欲行時自無水羅應問同伴汝
有羅不若言有者應更問言共我用不若言
共用即可同行去不與者即不應去
緣在室羅伐城有二苾芻人間遊行一有水
羅一無水羅無者問言汝有羅不荅言我有

與我用不荅曰共用遂即同行於其路中遇
逢商旅彼有羅者緣湏覆歸無者告曰汝先
許羅今可相與報言許共瀘水不擬今留住
者無羅遂便闕事苾芻以緣白佛佛言苾芻
無羅問彼有者汝有羅不若言我有應可覆
問汝若迴還與我羅不若言與者善若不與
者即不應行具壽鄔波離請世尊曰大德若
無水羅得向餘村及餘寺不佛言不合若知
彼處有羅可求事無關者無犯大德二人一
羅得遊行不若事無關者得大德若多人一
羅及以僧衆得遊行不無關者得大德若無
水羅於河岸邊得行去不鄔波離若水流急

無別河入者五里一觀若有別水入者隨用
隨觀若河不急流亦隨處觀察大德隨觀水
時齊幾應用佛言圓齊一尋大德若水不觀
不濾頗得用不佛言不得用便獲罪大德若
水濾訖不觀得用不佛言不得大德若水不
濾觀得用不佛言觀察無虫隨意當用大德
若水濾觀便得用不佛言無虫任用佛告鄔
波離有五種淨水一者僧伽淨二者別人淨
三者濾羅淨四者涌泉淨五者井水淨此中
僧伽淨者謂是大衆差一苾芻令觀濾水彼
便如法觀察若餘苾芻來以衆淨故飲用無
犯別人淨者知彼苾芻戒見儀命皆清淨者

彼所有水用之無犯。噶羅淨者每用此羅曾
無垂過不觀無犯。涌泉淨者初出無垂者是
井水淨者且取水觀清淨無垂至明相出來
皆隨意用苾芻觀水日察多時遂令眼光覩
物昏亂佛言不應久觀應如六牛竹車迴頃
又齊心淨已來觀察無犯

緣在室羅伐城時有淨信居士婆羅門等以
諸食器奉施苾芻時諸苾芻皆不爲受彼皆
白言聖者若佛出世尊未出於世我以外道爲
勝福田佛出世間我以仁等爲上所有奉施
仁不爲受豈令我等不持資糧而往後世苾
芻以緣白佛佛言爲大衆故器物應受佛言

爲衆受器物者苾芻受已置於庫中每至食時用鉢而食時彼施主見而問曰我將器物以奉聖者因何不見荅言賢首置在庫中報言聖者豈我家內無庫哉耶本意施時冀令受用欲令我等獲受用福仁等得已置在庫中遂令我等但獲施福無受用福苾芻以緣白佛佛言他所施物應爲受用依佛教已即便受用後於異時有別施主心愛廣博以大銅盤施有老苾芻分得此盤躬自磨拭遂生勞苦佛言應差掌盤器人監知洗拭苾芻即便不爲簡擇差知器人致令損壞佛言不具五法者未差不應差已差不令作去何爲五

謂是有愛有恚有怖有癡行與未行不能記
憶若具五法未差應差已差今作去何爲五
謂是無愛無恚無怖無癡行與未行善能記
憶如是應差敷座席鳴健稚言白復周衆皆
同集應先問言汝某甲能與僧伽行盤器不
自知能者荅言我能次一苾芻作白羯磨大

德僧伽聽此苾芻某甲樂與僧伽行其器物
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻
某甲作行器物人當爲僧伽行其器物白如

是

羯磨准
白應作

時諸苾芻受得器物既食噉已持不淨器付
行器人佛言不淨之器應與弟子門人令其

洗拭時有苾芻更無弟子便自洗拭佛言此人以器付行人任其洗拭若弟子門人不解洗者此亦應可付行人

緣在室羅伐城是時六衆於一鉢中六人共食同時內手舉手之時鉢便隨上共相謂曰觀此黑鉢能現神通六皆斂手鉢便墮破一時大笑苾芻見已報言具壽共作如是醜惡之事應合羞耻翻為大笑荅曰我作何事為當飲酒為取葱蒜苾芻報曰此事不久亦當見作六衆曰我雖鉢破豈陶師亦亡泥土皆盡我當更作有何過耶時諸苾芻耻而無對以緣白佛佛便念曰由諸苾芻一處取食有

如是過作是事者得越法罪如世尊說苾芻
不應同一器食時諸苾芻隨商旅于時商
人在一處食苾芻亦食然少器物不敢同處
待竟方食致延時節不及伴徒在後而行便
被賊奪苾芻以緣白佛佛言若在道路無器
可求雖復多人一器應食一舉手時次一應
下不得同時上下佛許同食有諸求寂不敢
共苾芻同食過生如上佛言苾芻應先受取
以手執器共一處食共淨人行事同求寂佛
言把飯作團擲與而食時有苾芻至生緣處
諸親命曰久別索居今得聚會可來同處一
盤而食荅言汝是俗人我出家者共盤而食

是所不應彼遂懷憂泣淚而住苾芻以緣白
佛佛言知彼慙懃喚同食者當於屏處勿招
譏議先受其食以手執盤同食無過

緣在室羅伐城六衆苾芻但著一裙而食俗
人見已共相謂曰食者何人一人荅曰此是
沙門釋子彼皆嫌耻作如是語彼之教主極
懷愧取因何弟子作此無慙苾芻以緣白佛
佛作是念一裙而食有如是過苾芻不得一
裙而食作者得越法罪

佛言不應一裙食者時有老病羸瘦無力不
能更披餘衣而食佛言應著軟滑僧脚趺衣
食時無犯復有病者此僧脚趺衣亦不能著

佛言若病重者應在屏處勿外人見但著一裙隨意當食

緣在室羅伐城六衆苾芻在阿侍羅河露形而浴俗旅見時問言此是何人有人報曰是露形外道河中洗浴復有說言是釋迦子彼皆嫌賤作如是說彼之教主極懷愧耻因何弟子若此無慙乃至佛生是念諸苾芻露形洗浴有如是過故諸苾芻不露形浴作者得越法罪然諸苾芻應畜洗浴裙佛言聽畜洗浴衣者苾芻即便兩重而作佛言恐有垂入此不應持若唯有複無單裙者應觀其水無垂方浴時有但三衣者恐成違法不著此衣

佛言守持應畜復有餘人貧無此物佛言必
若無者以繩繫葉前後遮障於隱屏處不令
他見浴時無犯苾芻浴訖恐衣有垂不換去
水佛言一重之衣必無垂著然出水時方便
檯舉勿令垂住

第一門第八子攝頌曰

豆生不淨地

吐食拍搜索

銅器不應為

盛鹽等隨畜

緣在室羅伐城時有具壽頡離跋底苾芻隨
於何處多生疑惑是故時人喚為多疑頡離
跋底彼於異時曾於廁中見豆生葉便起斯
念我損生種後於異時僧家多作菜豆饅飯

彼不敢食弟子報言鄔波馱耶僧家多有菜
豆餅飯因何不食報言我今豈可損生種耶
弟子曰此事云何彼如所見以事告之弟子
于時亦不敢食其餘知識亦復問言汝何不
食彼即如師所陳盡皆向說時頡離跋底多
有門徒展轉傳言乃至大衆盡皆不食苾芻
以緣白佛佛言於諸豆中有不熟種縱多時
煮食已還生此既被煮食時無過

緣在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰於不
淨地有果樹生果落不淨地爲得食不佛言
不應食若不淨地有果樹生果落淨地爲可
食不佛言應食若於淨地有果樹生果落不

淨地為得食不佛言若不經夜應食大德淨地樹生果落淨地應可食不佛言應食

緣在室羅伐城有婆羅門是教導之首獲一特牛後得犉牛復得特牛如是展轉牛遂成羣時婆羅門於初特牛以為祥瑞即便放捨作長生牛更不拘繫後於異時老朽無力既被渴逼就河飲水遂遭沉陷不能自出時舍利子在傍而過見彼沉溺遂便觀察有善根不乃見其牛有繫屬已緣即便舉出除去其泥以水淨洗飲飼水草說三句法告言賢首諸行無常諸法無我寂滅為樂當於我所發起淨信於傍生趣深起厭心說是語已捨之

而去於此夜中被野干所食牛作是念若阿
遮利耶在我邊者必定不遭如是等苦於舍
利子所繫心尊重尋即命過生大婆羅門家
舍利子便作是念我今暫往看彼老牛作意
觀察知其命過何處受生見往婆羅門家時
舍利子爲化緣故便往婆羅門家頻頻到彼
夫婦皆來請受三歸五戒後於異時尊者獨
行至彼家內長者問曰尊者何故獨無侍者
廣如上說經八九月誕一男子面相似牛滿月
之時宗親聚會抱持兒子請共立名衆人議
曰此兒相貌有似牛王應與作名号爲牛主
廣說同彼善和因緣出家近圓獲阿羅漢果

由先業力咽有二喉一乃吐生二便咽熟若
佛未制非時食噉便於屏處吐而復食制戒
之後吐而外弃既無食力身形羸損世尊見
已知而故問具壽阿難陀曰何故苾芻牛主
身形羸瘦顛顛異常時阿難陀以緣具白佛
言若宿業報生二喉者食出之時應可再三
弃之於外次淨嗽口隨意咽之此成無犯有
諸苾芻既飽食已喉中却出便生疑念我將
不犯非時食耶佛言若有斯類應淨嗽口此
成無犯時牛主苾芻既出家已多諸俗旅共
生嫌賤作如是語沙門釋子共行非法令牛
主等可惡形相而爲出家時諸苾芻以緣白

佛佛作是念我之聖弟子德若妙高山遂令
眾人共生嫌賤由是緣故牛主苾芻不於中
國而為安處

尔時世尊告牛主曰汝從今已往勿住中國
應在邊方聞佛勅已白佛言如是世尊即出
逝多林便往世利沙宮安隱而住佛告諸苾
芻我弟子中住邊方者牛主為最

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰具壽牛主曾
作何業由彼業力雖處人中作牛形狀於佛
法中出家修行得阿羅漢果佛告諸苾芻牛
主苾芻先所作業增長成熟還須自受廣如
上說汝等應聽乃往古昔此賢劫中人壽二

萬歲時有迦攝波佛出現於世十号具足牛
主曾於彼佛法中出家修道其親教師是阿
羅漢爲衆上首年旣朽老其形羸瘠不能自
食于時牛主常與其師收斂鉢器旣淨洗已
共餘苾芻一處習誦後於異時由師食緩洗
鉢稍遲彼同誦人問言何故今來傷晚荅言
具壽我鄔波馱耶久方食了更於他日弟子
食了自洗器訖至本師處見食未了便起瞋
心告其師曰何故遲食猶如老牛師作是念
此旣盛瞋我若言者更令忿發候其瞋定方
可告知彼瞋息已告言具壽汝作何語荅曰
我道師食遲緩猶若老牛報言具壽汝頗知

我云何人耶。荅曰：我知師是迦攝波佛教法
之中而爲出家。我亦於此而作出家。告言：子
此事是實然。出家人中所爲之事。我已作訖。
我離諸纏。汝便具縛。汝於我所出。麁惡言。應
可慙。慙至心悔罪。如是惡業。方得滅除。時彼
聞已。至心悔責。汝等知。不由彼往時。於阿羅
漢。生麁惡言。所造之業。於五百世。常受牛身。
乃至今日。殘業未盡。尚作牛形。由彼勤作習
誦之事。於我法中出家。修行斷諸煩惱。惑證阿
羅漢時。諸苾芻復請佛言：牛主苾芻。復作何
業。今蒙世尊。令住邊方。稱爲第一。
佛言：由發願力。曾作何願。即於彼佛出家。修

業至盡形壽於勝妙門竟無所獲然其師主
迦葉波佛於弟子中住在邊方受用衣食稱
爲第一彼見此已發如是願我於佛所出家
修道至盡形壽於勝妙門竟無所獲願我以
此勤修之業佛所授記摩訶婆汝未來世人
壽百歲有釋迦牟尼佛出現於世我於彼教
當得出家斷諸煩惱證阿羅漢如我師佛弟
子中住在邊方受用衣食說爲第一我於彼
佛弟子之中受邊方衣食亦復如是由彼願
力今受斯報汝等當知由純黑業等廣說如上
緣在室羅伐城六衆苾芻指授索食與我此
物與我彼物令行食人失其次緒苾芻以緣白

佛佛言苾芻不應指授索食若故作者得越
法罪若無火力索熟物非犯若火力強者取生
無過

緣處同前具壽邬波難陀往銅作家問言賢
首頗能為作銅鉢不荅言此是我業何不能
為未知其鉢所須大小荅言大作問言聖者
如斯大鉢仁何所用荅言癡人汝豈不取價
直與我作耶彼作是念隨其大作於我何傷
即造大鉢彼見鉢已報言更作小者置大鉢
中如是重重乃至於七既作得已即使弟子
俱洗令淨以五色線結為鉢絡次第重疊置
鉢絡中即令求寂頂戴而去但有請處每即

前行到施主家坐已開張當前布列時有居士婆羅門等見而問曰仁豈今者開銅器鋪耶報言癡人汝何所識一將盛飯二擬貯麩三用安餅四著美團五受羹菜六置乳酪七請助味俗人告曰若如是者更須多畜或容飲食倍多於此聞是譏已默尔無對苾芻以緣白佛佛作是念由諸苾芻畜銅器故有如是過告諸苾芻勿畜銅器畜者得越法罪若畜銅匙盛鹽盤子飲水銅椀並皆無犯若是他物用亦非過

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五

貴

綖反他 敢 攬反初 覲 縫 刺上音 逢下音 浣 浼二同 懸

肱反珍 遲 要 心上音 衣 襟下音 嗚 鉢上音 赫 弈

上許 客 反 辟 如上音 譬 醫 羅上音 煙 君 持此云 擡

下音 綽反尺 若 纒 之上音 莫 擦反竹 陌 汲 水上音 瀘反慮

罐音貫 嫌 隙正下 葱 蒜下音 蕒 陶 師上音 桃 脚

埒奇下 復福音 菘 豆上音 饒高音 馱 耶唐上 賀 特 牛

也 雄 沉 溺下音 飲 飼上音 於 禁 反 阿 遮 利此云

軌 咽 有正上 作 煙 咽 熟上音 顛 頰上音 遂 羸

瘠亦下 遲 緩 浣下音 摩 納 婆此年 淨 行 次 緒下音

