

有部尼陀那

籍

才五

三百廿七
尊五

50020

根本說一切有部尼陀那卷第五

尊

唐三藏法師 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

尔時佛在王舍城住竹林園時摩竭陀王影

勝大王聞說妙法得見諦已遂與八萬諸天

子衆并摩竭陀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駢令出國

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介時羣賊
咸悉逃竄二國中間屯營而住摩竭陁國有
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
已賊便遙見知無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勅大將軍名毗盧
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惣集險林放
捨兵戈分所得物介時將軍旣遙見賊便於
四面周遍列軍戰鼓纔鳴群賊驚懾或有奔
逃或遭殘害或時被殺或復生擒收所盜財
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
將去商估賈客旣認物已諸外道輩亦取自
財及赤石染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
報曰此貨物中無我衣鉢王曰仁等豈非先
被賊劫荅曰我亦被賊王曰若無者宜應喚
彼外道并將所認衣物隨來時彼外道旣聞

王喚持衣即來苾芻見衣作如是語此是我
僧伽胝此是僧脚歎王告外道曰彼是小賊
汝是大賊強認他衣彼默無對王言聖者仁
於衣物有記驗不令我得知此屬外道此屬
苾芻苾芻報曰我衣無記以緣白佛佛言苾
芻衣物應為記驗不知云何佛言應為細結
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
二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訊既終兄乃
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

出家者臨終之日無願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無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。尔於今者云何濟命。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。尔若在家。不出家者。設無憐愛。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。我今無力能濟。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。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。鳴捷稚言。白既周。

尼衆集已時乞法尼先從上座次第禮僧於
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

若苾芻尼大衆爲作與諸俗親往還羯磨竟
此苾芻尼得獨行無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。及爲他和市。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。時彼衣主旣聞消息。急急詣寺中告諸人。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。

苾芻今何所在蒼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無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爲交易一人問曰此衣幾價衣主荅曰二十迦利波沙拏買衣人曰我今酬汝十迦利波沙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

欲買衣爲當賣衣。答言：我買。鄔波難。隨報曰：此衣價直二十迦利波沙拏。又問：第二汝欲賣衣，報言：我賣。鄔波難。隨報曰：此衣可直四十迦利波沙拏。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。相謂曰：我等二人共於一處聽其斷價，兩種不同，定是彼人故爲鬪亂。諸苾芻聞已，白佛。佛言：凡諸苾芻不應爲他俗人斷價，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
若無俗人應可二三得自酬價過此酬者得
惡作罪

第九子攝頌曰

果樹差修理

四種不應分

果熟現前分

觀時莫誼戲

尔時佛在王舍城時頻毗娑羅王以一千根
菴沒羅樹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
樹摧折問左右曰此菴沒羅林是誰園樹大
臣荅曰此是大王先以千株菴沒羅樹施與

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棄捨大眾應差守
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
口或洗手面濯足浣衣是時林樹被澆灌已
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
爲四一者四方僧物二者窣堵波物三者衆

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
曰大衆應差守護園人既受差已專爲守護
因斯闕食佛言更別差人應早食已替彼令
食如世尊說菴沒羅果分與衆僧時守園人
平等分與其果有垂佛言應審觀察垂者簡
却先作淨已然後行之諸苾芻等淨果之時
高聲誼戲口出涎唾瀆汗其果佛言不得誼
雜應聖默然而爲觀察若誼鬧者得惡作罪
第十子攝頌曰
無淨人自行 自取不應食 不選開其病
結界證耕人

如世尊說菴沒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
無者先作淨已苾芻受取應可自行如世尊
說差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
差守園簡取美好菴沒羅果持至住處受已
而食時諸苾芻互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
住處令他授與皆自噉食時諸苾芻以緣自
佛佛言不應自取而食若有食者得惡作罪
時六衆苾芻自選好者令授而食與此與彼

遂便鬧亂佛言不應自選而食若有食者得惡作罪無犯者若火力微應取孰者火力強盛應可食生

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無苾芻我等豈於無界之處而爲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爲解勞主人報曰具壽何爲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

麴先已結界彼此懷疑爲取先界爲取後耶
以緣白佛佛言應取先界後結不成凡客苾
芻至他任處應可任經七八日已無人來者
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
共爲鬪諍遂以身手互相捶打時此二人便
以苾芻爲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
荅曰此二鬪人更互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
化答曰夫輪王者止其無益令行有益王曰
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
有鬪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

別門第五揔攝頌曰

菩薩像供養 吉祥大眾食

大會草稗居

集僧鳴大鼓

第一子攝頌曰

聽爲菩薩像 復許五種旗

爲座置尊儀

鐵竿隨意作

緣處同前若佛出世尊自居衆首爲上座者便
有威肅衆皆嚴整出世尊不在即無上事是時
給孤獨長者來至佛所禮雙足已退坐一面
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爲贍
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

塗香及車輦

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瞻部影
像隨意供養佛言應作世尊為菩薩時著諸
瓔珞佛言如是我今欲為瞻部影像作諸瓔
珞佛言隨意唯除脚釧耳璫餘皆任作我今
欲作磨香塗香拭佛手足佛言應作佛為菩
薩時乘輦出入或乘御車我今欲作輦輦佛
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

尔時給孤獨長者請世尊曰佛爲菩薩時一切大衆以吉祥事恭敬供養佛若聽者我於瞻部像前爲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瞻部像佛言應作長者言我因瞻部像莊嚴寺宇時諸苾芻彩畫其寺以諸香泥花鬘燒香料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任處極妙莊嚴時諸苾芻見人鬧亂晝日閉門俗人見已便起譏

嫌云障生善以緣白佛佛言若有鼓樂爲供
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

並應爲大會

尔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爲五一者於客
來人及將行者而爲給施二者於病人及贍
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
持戒有德爲供給已後當自食五者若遇風

雨寒雪之時應持餅粥麩及諸漿往施衆僧
勿令聖者冒涉艱辛受我飲食安樂而住我
今見此苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦遠
來至此疲於道路若佛聽者我當爲此而設
大會即往佛所禮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
遂設無遮大會

尔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爲瞻部影像而作香
臺佛言應作卍尊爲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
作卍尊菩薩於幾歲時重立頂髻佛言六歲
餘如前說卍尊我欲爲作瞻部影像作佛隨
大會佛言應作

第五子攝頌曰

大會爲草稗

不應雜亂坐

應打撻稚鼓

告時令普知

給孤獨長者設大會時六大都城並皆雲集
時諸苾芻亦復來至由斯席薦並皆闕少佛
言長者應結草稗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稗舉
置一邊方隨意去若作佛陀會已應須棄之
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來失其
時候佛言應告時至雖告時至衆聞不聞世
尊告曰應打捷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
致有關乏佛言應待病人請得食已并授事
人食竟然後長打若不尔者得越法罪

第六子攝頌曰

集僧鳴大鼓

供了去幢幡

若多獲珍財

隨應悉分與

如世尊說應打捷稚及吹雙螺者雖如是作
猶不普聞佛言應打大鼓令響普聞爲大會
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珍財不知云何佛言
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
三十人乃至十人而爲一分令自分取鄔波
離白佛言十人分中若一身死亡人之分誰
合得耶佛言若十人內已分衣竟亡人之分

應入僧伽如其未分九人合得多亦准斯尼
隨那了

根本說一切有部尼隨那卷第五 尊

摩揭下烈居反迦上竄上鹿反筭字下懾反之之縵

脚下敲下丘反慘上然上感反蹲音迦利波沙

拏迦利此十六數一去八十也珠籬下又浣

洸胡伴反漑上灌上既下愛反二貫涎上唾上似反瀆汗

讚音卓音捶下打上之音頂反拳上棒上巨反項反穉

之反閏反玓下釧下昌正戀反耳當下音輦上輦下余預二

音薛舍下佉上蒲迦反

