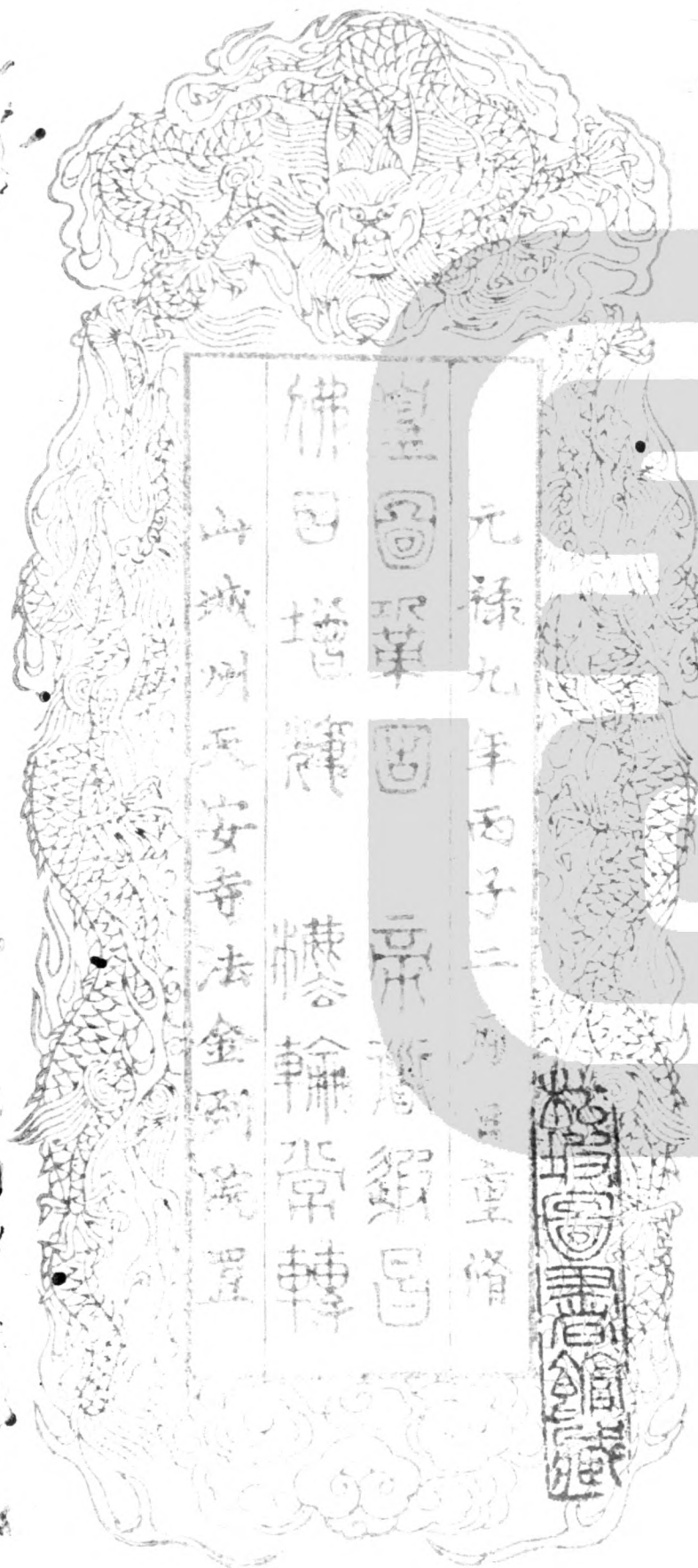

有部 毘 柰 耶

才二十八

三百六
而八

49933

元祿九年丙子二月

皇國聖德太子

佛國增輝 轉法輪

山城州天安寺法金剛院置

藏書印

根本說一切有部毗奈耶卷第二十八

唐三藏法師 義淨奉

制譯

嫌毀輕賤學處第十二

尔時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園
中于時實力子苾芻被眾差令分僧卧具及
知食次時友地二苾芻與實力子積代怨讎

業緣未絕此二苾芻共鄔波難陀一處言語
時實力子在旁而過時二苾芻報鄔波難陀
曰大德仁若被眾差分卧具及知食次者仁
亦於我共相惱亂如實力子見欺於我鄔波
難陀告曰具壽此苾芻被和合眾差分卧具
及知食次汝等共知何因對面而作嫌毀彼

二荅曰上座豈可我自懊惱啼哭亦不得耶
時諸少欲苾芻聞生嫌耻云何苾芻知他苾
芻被和合衆差分卧具及知食次對面嫌毀
以此因緣具白世尊世尊告曰汝等苾芻衆
應作法訶責友地苾芻對面嫌毀若更有餘
如是流類亦應作法而訶責之鳴犍稚等如
常集僧衆既集已以言白知令一苾芻作白
羯磨應如是作

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差
彼苾芻分僧伽卧具及知食次此二苾芻對
具壽實力子前而為嫌毀若僧伽時到應聽
許僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌毀白如

是次作羯磨大德僧伽聽此友地二苾芻知
和合僧伽差彼苾芻分僧伽卧具及知食次
此二苾芻對具壽實力子前而為嫌毀僧伽
今訶責友地二苾芻對面嫌毀若諸具壽聽
許訶責友地二苾芻者應可默然若不許者
說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今
訶責友地二苾芻對面嫌毀竟僧伽已聽許
由其默然故我今如是持于時僧伽既與友
地二人作訶責對面嫌毀已後於異時友地
二人共鄔波難陀一處言話時實力子在旁
而過彼二便報鄔波難陀曰大德仁若被衆
差分卧具及知食次者仁亦於我共相惱亂

如似一人鄔波難陀告曰汝之二人知和合
僧差此苾芻分僧卧具及知食次今汝二人
假託餘事不道其名而作嫌毀彼二荅曰我
豈牒名及以氏族而為嫌賤鄔波難陀曰若
汝不道他名及以氏族得作嫌毀者我亦如
是不道他名罵一切衆少欲苾芻聞是語已
共生嫌耻作如是語云何苾芻知和合僧差
分卧具及知食次假託餘事不道其名對面
嫌毀即以此緣具白世尊世尊告曰汝等苾
芻衆應作法責數友地二苾芻假託餘事不
道其名對面嫌毀准前應作
大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差

彼苾芻分僧伽卧具及知食次此二苾芻對
具壽實力子前假託餘事不道其名對面嫌
毀若僧伽時到僧伽應聽許僧伽今責數友
地二苾芻假託餘事對面嫌毀白如是次作
羯磨大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧
伽差彼苾芻分僧伽卧具及知食次此二苾
芻對具壽實力子前假託餘事不道其名而
為嫌毀僧伽今責數友地二苾芻假託餘事
對面嫌毀若諸具壽聽許責數友地二苾芻
者應可默然若不許者說此是初羯磨第二
第三亦如是說僧伽今責數友地二苾芻假
託餘事對面嫌毀竟僧伽已許由其默然故

我今如是持

後於異時友地二苾芻由對面毀及假託毀
僧伽與作二種責數羯磨此二苾芻由昔業
力尚猶對面毀實力子事不停息時諸少欲
苾芻聞是語已共生嫌耻云何苾芻對面嫌
毀及假託毀即以此緣具白世尊世尊以此
因緣如常集僧已告友地苾芻曰汝之二人
實作對面假託輕毀分僧卧具知食次人耶
荅言實尔大德世尊種種訶責廣說如前乃
至制其學處應如是說

若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦若復
苾芻者謂友地二人餘義如上嫌毀輕賤者

謂對面直言及假託餘事以言彰表波逸底
迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻被
僧作法爲訶責已於十二種人被衆差者事
未停息若嫌毀者波逸底迦若輕賤者波逸
底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若復苾芻被
僧作法爲訶責已於十二種人被衆差者事
雖停息而嫌毀者波逸底迦若輕賤者波逸
底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若苾芻不被
衆僧作法訶責於十二種人被僧差者事未
停息而嫌毀者得惡作罪若輕賤者得惡作
罪若嫌毀輕賤者得惡作罪若苾芻不被衆
僧作法訶責於十二種人被衆差者事雖停

息而嫌毀者得惡作罪若輕賤者得惡作罪
若嫌毀輕賤者得惡作罪境想句數准事應
知又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱
所纏

違惱言教學處第十三

佛在憍閃毗國瞿師羅園時闍陀苾芻犯衆
多罪不如法說悔時諸苾芻欲令利益安樂
而住諸苾芻告曰具壽闍陀汝自犯罪應如
法說悔彼便荅曰諸具壽其犯罪者自當說
悔諸苾芻曰汝自犯罪遣誰說悔闍陀荅曰
若追悔者彼自當知諸苾芻曰汝自犯罪遣
誰追悔闍陀荅曰諸具壽仁等犯罪勿對我

前而為說悔應對餘人而為說悔何以故仁
等皆是種種族姓種種家生而為出家譬如
諸樹其葉各別被風所吹聚在一處諸具壽
等亦復如是種種族姓種種家生而為出家
由我世尊證大覺故仁等皆來共相依止作
如是語違惱教時少欲苾芻聞是語已共生
嫌耻云何苾芻見他如法教時出鹿鄙言共
相違惱即以此緣具白世尊世尊告曰汝諸
苾芻應作羯磨訶責闍陀苾芻若有餘類亦
同此作如常集僧令一苾芻作白羯磨應如
是作大德僧伽聽此闍陀苾芻自身犯罪不
如法說悔時諸苾芻欲令利益安樂而住諸

苾芻如法告時違拒衆教若僧伽時到應聽
許僧伽今訶責闍陀苾芻白如是次作羯磨
大德僧伽聽此苾芻闍陀自身犯罪不如法
悔時諸苾芻欲令利益安樂而住諸苾芻如
法告時違惱衆教僧伽今訶責闍陀苾芻違
拒衆教若諸具壽聽許訶責闍陀苾芻違僧
伽教者應可默然若不許者說第二第三亦
如是說僧伽今訶責闍陀苾芻違拒衆教竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸
苾芻如佛所教作羯磨已于時闍陀便生是
念此是我過由共諸人言相訓荅如有說云
諸有智慧人

善護四種語

觀彼山林鳥

能言被籠繫

作是念已我今宜可默無言說後於異時復更犯罪時諸苾芻欲令利益安樂而住告言闍陀汝今犯罪應如法悔彼便無言默然相惱乃至再三語時默然無說少欲苾芻見而嫌耻作如是語去何苾芻自身犯罪他告語時默然相惱即以此緣具白世尊世尊告曰汝等苾芻衆應作法訶責闍陀苾芻默然相惱更有斯類亦應作法如常集僧令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此闍陀苾芻自犯衆罪不如法悔時諸苾芻欲令利益安樂而住告言具壽

闡陀汝自犯罪應如法說悔彼便無言默然
相惱若僧伽時至僧伽聽許今僧伽訶責闡
陀苾芻默然相惱白如是次作羯磨

大德僧伽聽此闡陀苾芻自犯衆罪不如法
悔時諸苾芻欲令利益安樂而住告言具壽
闡陀汝自犯罪應如法說悔時諸苾芻如法
語時即便無言默然相惱僧伽今訶責闡陀
苾芻默然相惱若諸具壽聽許訶責闡陀苾
芻默然相惱者應可默然若不許者說此是
初羯磨第二第三亦如是說僧伽今訶責闡
陀苾芻默然相惱竟僧伽已聽許由其默然
故我今如是持諸苾芻受佛教已訶責闡陀

默然相惱于時闡陀雖衆作法責其默惱後
於異時復自造罪諸苾芻同前教語時彼闡
陀或言或默二俱相惱少欲苾芻見是事已
便生嫌耻作如是語云何苾芻自身犯罪不
如法悔他教語時若語若默共相惱亂即以
此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆乃
至爲諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻違惱言教者波逸底迦
若復苾芻者謂是闡陀餘義如上違惱言教
者作惱他想法以言表示波逸底迦義如上說
此中犯相其事云何若有苾芻往苾芻所作
如是語具壽頗見苾芻所剃鬚髮著赤色大

衣以物替鉢手執錫枝或以蘇蜜沙糖石蜜
盛滿鉢中擊之而去彼見問時荅言我實不
見如是相狀苾芻我見苾芻兩脚行去若苾
芻故作是語惱亂他時得波逸底迦若他來
問頗見如前所說衣鉢形相苾芻尼從此過
不報言我實不見如是形相衣鉢苾芻尼從
此而過但見苾芻尼兩脚行去若苾芻故作
是語惱亂他時得波逸底迦如是乃至正學
女求寂求寂女同前問荅得波逸底迦若他
來問頗見俗人擔持甘蔗竹箒柴草蘇油瓶
等從此過不彼便荅言我實不見如是之人
但見有人兩脚行去若苾芻作是惱者波逸

底迦若有問言頗見俗人男子著青黃赤白
等色之衣持蘇瓶等從此過不乃至報云但
見俗人兩脚行去如男子既亦見女人等廣
說應知惱心說時皆得墮罪如語既亦默亦
同斯皆得墮罪無犯者若苾芻見有獵人逐
麀鹿等來入寺內苾芻見已獵人問言聖者
頗見有走鹿從此過不苾芻不應荅言我見
若是寒時報屠人曰賢首汝可暫入溫室中
少時向火若是熱時報言賢首汝可暫入涼
室飲清冷水少時停息若獵者云我不疲倦
我問走鹿即應先可自觀指甲報彼人云諾
住鉢奢弭若更問者應自觀太虛報彼人云

納婆鉢奢弭

若據梵音諾法者是。爪甲義亦是不義。鉢奢弭見義弭。是我義。

即是我見爪

甲亦自我不見義。茲芻眼看爪。

甲即表不是

妄言彼人聞說道無即謂無不。

見物佛開方

便救苦眾生若直譯云我觀指。

甲道佛元不相

見為此留本梵音口授方能。

細解納婆亦

兼兩義一目太虛二表不義亦。

不可譯為東

語於中可不准諾法思之且如。

廣註即如此

方觀臂上毛云。

我見毛亦是

目其無義也。

若獵者云我不問指甲及以太虛然問可殺

有情於此過不苾芻即應徧觀四方作如是

念於勝義諦一切諸行本無有情即報彼云

我不見有情此皆無犯若苾芻於餘問時不

如實說者皆得墮罪又無犯者最初犯人或

癡狂心亂痛惱所纏

時諸苾芻咸皆有疑俱詣佛所白佛言世尊

何因緣故闍陀苾芻見同梵行者如法勸時
不相用語以言惱亂遂令僧伽作法訶責受
斯憂惱世尊告曰此之闍陀非但今日惱諸
苾芻違善友語於過去時亦由言故惱亂善
友自受辛苦汝等當聽乃往過去於一陂池
有衆鵝群及以諸鼈同共居止中有一鼈共
彼二鵝而結親友甚相憐愛後於異時遇天
大旱陂水將竭時彼二鵝俱至鼈所報言知
識汝可安隱居此泥中我向餘方更求池水
鼈告鵝曰與汝久居情義相得將遭厄難棄
我他行斯誠未可鵝曰其欲如何鼈曰汝等
當可將我共去鵝曰若爲將去鼈曰汝等共

噉杖我齧中央共至清池豈非善事鵝曰
我亦無辭共相攜帶然汝立性好爲言說不
能護口必當棄杖墜落空中我見斯已更益
憂苦鼈曰我當護口噉杖不言鵝曰斯爲善
計即便覓杖各噉一頭鼈齧中央騰空飛去
遂至一城市上而過時彼諸人於虛空中見
鵝持鼈各生驚恠共相告曰仁等觀彼二鵝
共偷一鼈鼈聞此聲默忍無語又到一城還
從市過時諸男女同前嗟歎鼈便自念我更
幾時忍此辛苦長懸頸項護口不言即便報
言我自欲去非是偷來作是語時遂便失杖
墮落于地童子共打而致命終二鵝見已情

懷憂恨飛空而去于時空中有天見此事已
而說頌曰

善友利益言 若不能依用 墜落受辛苦

猶如放杖鼈

汝等苾芻勿生異念昔時鼈者即闍陀是昔
時鵝者即難陀鵝波難陀是於往昔時聞善
友語不肯依用遂致命終乃至今時亦復如
是於同梵行者言不肯依用或言或默惱亂
諸人致使僧伽作法訶責

在露地安僧敷具學處第十四

今時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園今時
善施長者請佛及僧於舍受食時諸苾芻於

目初分執持衣鉢詣長者家于時世尊在寺
內住令人取食佛有五緣在寺而食云何為
五一自須宴默二為諸天說法三為觀病者
四為觀僧敷具五為諸苾芻制其學處此時
佛欲觀僧敷具并制學處由此為緣在寺內
住令人取食今時世尊眾僧去後便持戶鑰
徧觀寺內所有房舍乃至寺外隨近園林普
皆觀察次至舊房於此房中多有敷具置在
露地忽有非時風雨蒙密而至佛作是念斯
等敷具皆是信心婆羅門諸居士等自苦已
身減妻子分而施僧伽為求勝福而諸苾芻
受用之時不知其量不善守護隨處棄擲世

尊見已作神通力屏除風雨而有重雲靉靄垂布不散以待世尊收攝卧褥于時世尊自取敷具安置室中便取雨衣出於寺外方欲洒沐即攝神通雷霆晝昏遂降洪雨高下同潤佛洒身已洗足入房宴默而住時取食苾芻持食既至安在一邊詣世尊所頂禮雙足世尊常法共取食人歡言問訊苾芻僧伽所受飲食得飽滿不荅言大德皆得飽滿即便以食進奉世尊介時世尊食事既訖即出房外嚼齒木洗足已旋入房中宴默而住介時世尊至日晡時於如常座既坐定已告諸苾芻曰向者僧伽赴食之後我持戶鑰徧觀房

舍見於露地多安卧禪時天欲雨我以神力
皆悉屏除躬自收攝告諸苾芻曰諸有施主
苦自己身施僧求福汝等不能如法受用虛
損信施即說頌曰

於他信施物

知量而受用

自身得安隱

令他福德增

今時世尊讚歎知足依法受用信施物已告
諸苾芻廣說如前乃至我今為諸苾芻制其
學處應如是說

若復苾芻於露地處安僧敷具及諸床座去
時不自舉不教人舉者波逸底迦

如是世尊為諸苾芻制學處已時有衆多苾

芻隨逐商旅人間遊行遇至一城於此城中
有苾芻住處時諸苾芻欲求停止時有一人
告苾芻言聖者仁等何不詣寺而宿荅言賢
首我隨賫旅制不自由若向寺停行伴便失
彼言聖者但於寺宿賫旅去時我當相喚時
諸苾芻便詣寺所敷僧卧具隨處而宿於後
夜時賫旅發去惟有一馱彼人方覺即便疾
起驚喚苾芻賫人已發仁當急去時諸苾芻
聞其喚聲即便疾起先洒手已分付卧具既
延時節賫人遂遠時諸苾芻於後尋趨遂被
賊劫衣鉢損失便至逝多林彼諸苾芻見而
告曰善來仁等行李安樂報言何有安樂我

被賊劫問言何故時客苾芻具答其事時諸
苾芻聞是事已即以此緣具白世尊世尊告
曰於住止處若有苾芻囑授而去時諸苾芻
既聞佛教設有因緣皆囑授去

尔時室羅伐城有二長者共為隣隙一有信
心一無信心其信心者作如是念我今何因
增長怨隙可捨怨惡而為出家便往逝多林
中詣一苾芻而求依止為出家法時彼無信
長者隨問一人汝頗知彼某甲長者今何所
在荅曰彼已捨俗出家問言何處荅曰在沙
門釋子中報言彼處豈是施無畏城我當於
彼以法治罰作無利事于時彼人是苾芻親

友聞此語已往告之曰聖者知不彼不信長者深相期剋作如是語豈逝多林是施無畏城我當往彼以法治罰作無利事苾芻聞已便作是念我由怖彼而來出家豈於此處還遭彼怖我今宜可逃避他方作是念已便至師所白言鄔波馱耶我由怖彼而求出家今聞彼來欲害於我本師問曰彼是何人荅曰是舊怨家師曰若如是者欲向何處得免其難荅言我今欲向王舍城中師曰隨汝意去即便辭師執持衣鉢發趣王城時彼不信長者往逝多林問苾芻曰聖者頗識某甲長者來此出家今在何處荅曰已去問向何方荅

日向王舍城報曰彼亦非是施無畏城我當
往彼作無利事時彼長者便持路糧隨施而
去苾芻依時而去非時不去俗人則時與非
時俱不停息於其中路有一僧寺是時長者
趁及苾芻遙見苾芻入斯寺內長者自念若
入寺中欲共語者彼有多人必當害我明當
在路我自知之作是念已別求息處時彼苾
芻至天曉已告諸苾芻曰仁等今可觀察卧
具我欲前行苾芻問曰欲何處去荅曰欲詣
王城苾芻報曰應尋此道勿行餘路報言好
住遂即前行時彼長者旦入寺中問苾芻曰
某甲苾芻今在何處荅曰已向王城問曰取

何路去荅言此路時彼長者隨路急去趁及
苾芻而告之曰咄禿頭沙門欲向何處苾芻
荅曰賢首我已出家欲除怨諍彼便荅曰我
於今時爲除怨諍即便以杖熟打苾芻幾將
至死所持衣鉢悉皆破碎餘有殘命覆向寺
中苾芻見問具壽何因作此困辱形容便問
苾芻曰頗見俗人來此過不彼有何言時彼
苾芻以事具說即告諸苾芻曰我若不告具
壽所向之處必定不遭如斯苦惱諸苾芻遂
以此緣具白世尊世尊告曰除時因緣餘當
囑授今時世尊讚歎持戒者及尊重戒者少
欲知足者隨順說法已告諸苾芻曰我觀十

利廣說如上前是創制此是隨開為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻於露地處安僧敷具及諸床座去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦若復苾芻者此法中人餘義如上僧者謂是如來聲聞弟子敷具者謂是

大床氈褥被綵毳毼偃枕等雜物者謂是小床坐枯及資具於露地者謂無覆蓋處去時者謂離勢分時具壽鄔波離白佛言大德離敷具時齊遠近來名為勢分世尊告曰如生聞婆羅門種菴沒羅樹法相去七尋方植一樹枝條聳茂華菓繁實七樹之內有四十九

尋若安敷具在露地時齊此遠近當須囑授
離此勢分即須收攝若不自舉不教人舉者
謂不收攝也有苾芻者謂現有人堪可囑授
有五種囑授去何爲五應報主人曰具壽此
是住房此房可觀察此是敷具此應可賣持
此是房門鑰若於其處無苾芻者應囑求寂
此若無者應囑俗人此若無者應觀四方好
藏戶鑰然後方去若於中路逢見苾芻應報
之曰在於某處我藏門鑰汝可取之言除時
因緣者謂除難緣波逸底迦者義如上
此中犯相其事去何若苾芻安僧敷具故不
囑授捨而去者乃至未離勢分已來得惡伴

罪若離勢分便得墮罪若初去之時忘囑其事在路憶者應作是念我於某處安僧敷具若有同梵行者來見之時當爲舉攝此行苾芻應心念口言我更不應作如是事其所犯罪如法應悔若其於路逢見苾芻應告言具壽我在某處受用僧伽所有敷具汝當收舉念此苾芻定爲收攝復應心念口作是言我更不應作如是事其所犯罪應如法悔若到前住處方憶得者應作是念我於某處安僧卧具若有同梵行者來見之時當爲舉攝此苾芻應當心念口作是言我更不應作如是事若至住處見有苾芻欲向彼處者應告言

具壽我在某寺某處受用僧伽所有敷
當收舉念此苾芻定爲收攝復應心念口作
是言我更不應作如是事若苾芻於露地處
安僧敷具迴入房中爲欲安坐寂止亂心旣
寂定已方隨意出遂至初更若不損壞敷具
者得惡作罪若損壞者得墮落罪
具壽鄔波離白佛言世尊大德凡敷具者有
幾種損壞佛告鄔波離有二種壞謂風及雨
若風吹卷攝是名風壞若雨濕徹是名雨壞
若苾芻於日暮時露安敷具至半更時而不
收攝不自他看守若不損壞者得惡作若壞
得墮罪如是乃至一更一更半二更二更半

三更三更半四更四更半平旦

西方夜時分十時

難解故依此方五更為數與令尋者易知耳

日出時小食時隅中

時欲午時正午時過午時日角時晡時晡後

時日暮時若苾芻齊此晝夜於時中安僧敷

具不即觀察若未損壞得惡作罪若損壞者

得墮落罪

攝頌曰

誦經居小床

因聽師子座

俗人借坐物

觀時應借與

若是彼與物

用訖可持還

應書施主名

隨情造佛像

病者詳瞻侍

不囑五種人

受法代師為

不依皆惡作

少年因斷食

俗坐見應收

火水損與時

先收於已物

尔時有婆羅門居士等來至苾芻住處作如是語聖者可爲我等演說妙法諸苾芻答曰賢首世尊現在仁等何因不往聽法耶彼去聖者惟一大師來求者衆或爲天龍藥叉健達婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽人非人等而宣法要我等造次無緣聽受仁等宜當爲我誦法苾芻報曰世尊未許爲人誦法時諸苾芻以緣白佛佛言應爲誦經苾芻白佛不知如何爲彼誦經佛言應坐小座爲其誦法時給孤獨長者聞佛世尊許諸苾芻居座誦經便以五百小座奉施僧伽時諸苾芻

悉皆一處高聲誦經便大誼闡無可聽覽時
諸苾芻以緣白佛佛言應令一人為衆誦經
餘者應聽時彼不知欲令誰誦為老為少便
往白佛佛言應為次第從老至少時少年者
便在行末宜陳法要令諸聽衆心不殷重世
尊告曰於上座處應為誦經演法之時耆老
苾芻失恭敬相佛言應除二三上座應坐誦
經當介之時令彼法師乏少威肅威嚴不足
佛言於上座處置師子座令其誦經登陟之
時稍難上下佛言若是定處應用輒為躡道
若處不定應為木梯法師棄唾為人所嫌佛
言應安唾器多集飛蠅佛言於內安草成置

砂土久便氣臭佛言時當洒濯日曝令乾時
聽法者一行而坐行末之人不聞說法佛言
應作兩行敷其座席或為半月形或作方池
勢時有信敬俗人請諸苾芻就舍而食苾芻
不許婆羅門居士等白言聖者若佛出世尊未
出于世諸外道輩是我福田今佛出世仁等
是我勝妙福田我等來請仁不許者我等豈
可棄善路糧而向他世時諸苾芻以緣白佛
佛言若人來請應可受之彼設供時闕少座
席至苾芻處求借暫用苾芻不與佛言應與
苾芻食訖自持而歸俗人告曰仁等當去我
自持還苾芻畏懼不肯留與佛言留與施主

報曰聖者且住飲非時漿苾芻不許佛言
住飲已方行時諸俗人遇有緣事所留之座
不及送還佛言應取時諸苾芻不知遣誰往
取佛言應鳴犍稚令少年者取

復有俗人爲設供事來就苾芻借所坐物苾
芻不與彼便報曰我爲仁等而設供養仁等
自坐何不與耶佛言應與時諸苾芻食了棄
去被賊所偷佛言應令苾芻爲守護者其守
護人與俗同住諸人問言聖者豈可更欲重
餐食耶苾芻報曰我不爲食看坐物耳俗人
報曰我豈偷仁所留坐物若不信者可自持
將彼不能持佛言應一邊往勿雜俗人時者

俗人同前喫食佛言若誦經者應在一邊誦
經而住若修定者應在一邊端思靜慮仍觀
坐物俗徒散已當可持行時有殘食及油不
淨之物汗穢坐具苾芻棄去佛言若殘食汗
應以水洗若油汗者應用澡豆若不淨汗以
土牛糞而揩洗之方可持去如佛所教應爲
誦法者時諸苾芻露地而坐被日光所迫佛
言應幕覆上時遭風雨棄之而去遂便損壞
佛言應可收入不知誰收佛言大眾詳收於
耆年坐處多有敷設老者力劣不能擎舉佛
言少者應收上座老者可舉下行收入物時
聚在一處致令爛壞佛言分散安置時諸苾

芻更不誦經典佛言若露若覆隨情誦經時
諸俗徒有敬信者皆以真珠寶物金銀莊校
上妙衣服覆師子座時諸苾芻不敢就座佛
言作俗物想及無常想坐時無過時遭風雨
苾芻但內僧物棄俗衣裳因斯損壞佛言應
可內之

時有施主造二住處一在村中一居蘭若其
村中寺卧具豐饒在阿蘭若床褥踈寡後於
異時於蘭若中欲設大會時諸苾芻見無座
席詣村中寺從其暫借彼不肯與佛言當與
若疑天雨及正雨尔時即不應與時在路若
逢天雨應安樹下或在牆邊以一覆上彼用

好覆佛言當以惡者而覆其上供設既了不
即送還皆作是念彼此皆是一施主物佛言
此是定屬不應餘用兩寺之物共相合雜難
可辨知佛言於其物上應書寺名并可書彼
施主名字云是某甲施物

時給孤獨長者來詣佛所禮雙足已在一面

十六

坐白佛言世尊若佛世尊在衆首坐時衆便
威肅若不坐時衆無威德若佛世尊見聽許
者欲造瞻部影像置於衆首世尊告曰隨意
當作置於衆首于時大衆在露地坐遇逢天
雨時諸苾芻棄像入寺時有婆羅門居士等
見已譏笑仁等何故棄擲大師佛言應令俗

人及以求寂移像令入若此皆無汝請必安
作大師想應可舉入

時有衆多苾芻各遇時患無人瞻養佛言若
有病者應當瞻視佛遣瞻病苾芻不知使誰
瞻視佛言應從上座乃至下座並應瞻病時
有耆老苾芻皆來問疾佇立而住因生患苦
佛言應坐看彼病人時諸苾芻自將座去不
信俗人見而恠問聖者今欲觀舞樂耶苾芻
白佛佛言諸看病者不應自持座去其瞻病
人於病者邊多置坐物時六衆苾芻亦來問
疾於病人所多作言話時瞻病人報言具壽
且宜可去廢供病者六衆報曰隨汝老

復相遮報言仁當觀察我欲他
病者若亡汝收六物因何令我
看病人乎作是罵已令病者
觀察雜物即便出去于時病
人不能收攝遂致虧損以事
白佛佛言有五種人不應囑
授令其觀察云何爲五一無
慙耻者二有縫隙者三年衰
老者四病無力者五未圓具
者
時具壽鄔波離問世尊曰若
二苾芻同坐一座若起去時
誰當收舉佛言在後起者應
收舉之若一時起小者應收
如其同歲應共舉收之時有
親教軌範二師出外經行弟
子門徒住在寺內於諸善品
不能增進

水佛言二師出時弟子隨去時被二師自持
枯座弟子隨後垂手而行佛言弟子門人應
持床座隨逐而去時彼二師於經行處自為
灑掃弟子閑住佛言弟子門人若見其師執
掃箒時弟子代為令其安住若師被衆差為
灑掃人不代無過若被二師為針線作時弟
子閑住佛言應可代為勿令辛苦師被衆差
作縫衣者不代無過時諸弟子受業之時受
得業已即在師前而為誦習佛言受得業已
應離聞處在見處而為誦習其習定者受得
法已可向餘處靜慮安心若見二師為衆使
時亦應隨時相問代彼執勞若二師出經

行時將座去者應可持還時彼弟子在前而去師便在後遇有他事不得隨來佛言弟子還時應問師曰師欲歸不若言歸者應持座去若言未歸不須持座汝等苾芻如我所制不依行者皆越法罪

根本說一切有部毗奈耶卷第八

而

閃反失洙鄙卑美拒巨音獵良輒麀章上音鹿章上音諾住

弭上如各反下弥尔反中陂上音鼈必減齧五巧

戶下音鑰藥下音屏上音除併上音愛二字音隸愛代雷下音霆下音

爵才約離上音隙逆反酬下綵他敢毳下音毼上音觥下音朱

反坐枯林下反知聳息勇甄音洒二澀字音舉入

正上
作音
昇余
簠
一旬
音歲
遂及

