

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五

三戒法師義淨奉

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
多有氈褥今欲裁割將作三衣尔時
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
佛所言苾芻不應無尼師但那而出
者時諸苾芻欲暫往同城村坊之所

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第二張

殊字号

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

佛所言苾芻不應無所住但無所住
者時諸苾芻欲暫往同城村坊之所

如舍迦切有音野奈耶雜事卷第五第張 殊字号

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
能持敷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擲去又復
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
坐具侵夜方歸遂被蟲狼及盜賊等
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
條衣疊為四重將替席褥少睡多覺
以至天明又有苾芻從他借物以觀
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
量長於身无擬將為親
卧之具不令敷地
禮拜淨取本儀如佛所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諸餘寺內

如舍迦切有音野奈耶雜事卷第五第張 殊字号

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

者時諸苾芻欲暫住同城村坊之所或諸餘寺內

本意一切有部毗奈耶律卷第五第三品 乃字号

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
即侵夜歸被蟲賊所害苾芻以緣白
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
解云何當持佛言先守持衣應心念
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鄰向餘
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

根本說一切有部毘奈耶律卷第五第三品 殊字号

師但鄰然諸苾芻不應故心而不持
去忘念者無犯

我制苾芻不應輒離三衣而宿非尼

師但憫然諸苾芻不應故心而不持
去忘念者無犯一

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
往室羅伐城礼世尊足俱無水羅於
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
渴即便鑒察見水有蟲如是再三隨
處皆有二人議曰水既有蟲飲便害
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
奠礼大師足

時大苾芻亦說頌曰

如來大悲愍含識 三有愛染皆除弃
於此教中受禁戒 我寧捨命不傷生
余時小者不能忍渴即飲蟲水隨路
而去大者護蟲要心不飲即自策勵
詣一樹陰端身而坐乃至氣力未衰
以來計心善事及其力盡遂致命終
因此福力得生三十三天勝妙之處

法苑珠林一切有部毘婆沙卷第五第五張 殊字

凡生天者若男若女即起三念我於
何處死今於何處生由作何業更

以來計心善事及其力盡遂致命終
因此福力得生三十三天勝妙之處

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第五張 殊字

凡生天者若男若女即起三念我於
何處死今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威諸
妙花嗚鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花
分陁利迦華鬘陁羅花過初夜分來
詣佛所便布天花申供養已禮佛雙
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今時世
尊隨彼天子意樂根性為其說法令
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
生餓鬼趣中拔濟今出安置人天勝
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

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第六張 殊字

歸依佛法僧寶受五學處始從今日

乃至命終不致上乃至下次西往

山卓並血海無如積集薩迦耶見以
金對智杵而摧碎之得預流果我今

楞嚴說一切有部毗奈耶雜事卷第五第六張殊字號

歸依佛法僧寶受五學處始從今日
乃至命終不煞生乃至不飲酒唯願
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 佛起於人天
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 右繞除怨者
今往赴天宮

時彼天子既稱所願猶如商主多獲
財利亦如農夫廣取田實如勇健者
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
面住世尊當法若見客苾芻來即便
安慰問言善來苾芻從何處來今夏
安居在何城國今時世尊問彼苾芻
曰汝從何處來自言世尊我從南方
來又問今夏何處安居答言亦在南
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今時世

楞嚴說一切有部毗奈耶雜事卷第五第六張殊字號

尊說伽他曰

若輕慢我戒 亦何勞見我 假令見我者

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

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第七張 殊字号

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令見復說伽他

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 由損伊羅葉 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今畜水羅者苾芻不知羅有幾種佛言羅有五種一者方羅

若常用須綸三尺或二尺一尺僧家用者或以兩幅隨時大小其作羅者皆綸細密蠱不過者方得若是踈薄元不堪者有人用惡綸及踈紗紵布之流本无護蓋意也

二者法瓶瓶陰三者君持以綸繫口

沉放水巾擡口出半若全况口水則不入待滿引出仍須察蠱非直君持但是綸口瓶无問大小以綸縷口將細繩惡繫隨時取水極是省事更不須放生器

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第七張 殊字号

四酌水羅斯之樣式東夏元無述如

大同然非本式

取密綸方一際許或

但是細口瓶口瓶無問大小以絹縷口口將細繩口瓶繫口瓶隨時取水極是省事更口不須放生器

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第張 殊字号
四酌水羅斯之樣式東夏元無述如
大同然餘處即小團羅子雖意况
非本式

五衣角羅取密綸方一擦許或繫瓶
濟時須非是加沙角也此密而且臧
寧堪濾用但為迷方日久誰當指南
然此等諸羅皆是西方見用大師悲
愍為濟舍生食肉尚斷天慈殺生豈
當成佛假令斲出寺外即可持羅并
將細繩及放生器若不將者非直見
輕佛教亦何以獎訓門徒行
者思之持宜存護為自他益

緣在室羅伐城有二苾芻先有嫌隙
共為伴侶人間遊行一有水羅一無
水羅其有羅者濾水而飲其無羅者
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
有水羅不彼答言有更不問言相借
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云借羅不敬
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

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第張 殊字号

應更問言共我用不若言共用即可
同行云不與者即不應去緣在室羅

水羅應問同伴汝有羅不若言有者

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第九張殊字

應更問言共我用不若言共用即可
同行云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答言
我有與我用不答曰共用遂即同行
於其路中遇逢商旅彼有羅者緣須
覆歸無者告曰汝先許羅今可相與
報言許共濾水不擬令留住者無羅
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闕者無犯大
德二人一羅得遊行不若事無闕者
得大德若多人一羅及以僧衆得遊
行不無闕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

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第十張殊字

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

一尋大德若水不觀不濾頗得用不

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第十張殊字号

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蟲隨意當
用大德若水濾觀便得用不佛言無
蟲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
淨者謂是大衆共一苾芻令觀濾水
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
犯濾羅淨者每用此羅曾無蟲過不
觀無犯涌泉淨者初出無蟲者是井
水淨者且取水觀清淨無蟲至明相
出來皆隨意用苾芻觀水目察多時
遂令眼光覩物昏乱佛言不應久觀
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
皆不為受彼皆自言聖者若佛世尊
未出於世我以外道為勝福田佛出
世間我以仁等為上所有奉施仁不

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第十張殊字号

為受豈令我等不持資糧而往後世
苾芻以緣白佛佛言為大衆故器物

世間我以仁等為上所有奉施仁不

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第五第十張殊字

為受豈令我等不持資糧而往後世
苾芻以緣白佛佛言為大眾故器物
應受佛言為眾受器物者苾芻受已
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
因何不見答言賢首置在庫中報言
聖者豈我家內無庫藏耶本意施時
莫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
施物應為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摩
拭遂生勞苦佛言應老掌盤器人監
知洗拭苾芻即便不為簡擇老知器
人致令損壞佛言不具五法者未老
不應老已老不令作去何為五謂是
有愛有恚有怖有癡行與未行不能
記憶若具五法未老應老已老令作
去何為五謂是無愛無恚無怖無癡
行與未行善能記憶如是應老敷座
席鳴捷雜言白復周眾皆同集應先
問言汝某甲能與僧伽行解器不自

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第五第十張殊字

知能者答言我能次一苾芻作白羯
磨大德僧伽聽此苾芻某甲樂與僧

問言汝某甲能與僧伽行齋器不自

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第五第廿三列字號

知能者答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老苾芻某甲作行器物人當為僧伽行某器物白如是羯磨准白

作應

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器人任其洗拭若弟子門人不解洗者此亦應可付行器人

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答曰我作何事為當飲酒為噉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噉食有如

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第五第廿三列字號

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

佛便念曰由諸苾芻一處噉食有如

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第十張 殊字号

是過作是事者得越法罪如世尊說

苾芻不應同一噐食時諸苾芻隨商

賧行于時商人在一處食苾芻亦食

然少噐物不敢同處待竟方食致延

時節不及伴徒在後而行便被賊棄

苾芻以緣白佛佛言若在道路無噐

可求雖復多人一噐應食一舉手時

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生過如

上佛言苾芻應先受取以手執噐共

一處食共淨人行事同求寂佛言把

餅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

來同處一盤而食答言汝是俗人我

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羣

而食俗人見已共相謂曰食者何人

一人答曰此是沙門釋子彼皆嫌耻

作如是語彼之教主極懷愧耻因何

弟子作此無慙苾芻以緣白佛佛作

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第十張 殊字号

是念一羣而食有如是過苾芻不得

一羣而食作者得越法罪

弟子作此無慙苾芻以緣白佛佛作

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五 第十四 殊字号

是念一裘而食有如是過苾芻不得一裘而食作者得越法罪

佛言不應一裘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崎衣食時無犯復有病者此僧脚崎衣亦不能著佛言若病重者應在屏處勿外人見但著一裘隨意當食

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裘佛言聽畜洗浴衣者苾芻即便兩重而作佛言恐有蟲入此不應持若唯有複無單裘者應觀其水無蟲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業前後遮障於隱屏處不令他見浴時無犯

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五 第五 殊字号

苾芻浴訖恐衣有蟲不拔去水佛言一重之衣必無蟲著然出水時方便

遮障於隱屏處不令他見浴時無犯

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第五張殊字號

苾芻浴訖恐衣有蟲不拔去水佛言
一重之衣必無蟲著然出水時方便
擡舉勿令蟲住

第一門第八子攝頌曰

豆生不淨地吐食指搜索銅器不應為
咸鹽等隨畜

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
廁中見豆生菜便起斯念我損生種
後於異時僧家多作菜豆餅彼不
敢食弟子報言鄒波馱耶僧家多有
菜豆餅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眾盡皆不食
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

緣在室羅伐城具壽鄒波離請世尊
曰於不淨地有果樹生果落不淨地

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五 第十六張 殊字號

為得食不佛言不應食若不淨地有
果樹生果落淨地為可食不佛言應

曰於不淨地有果樹生果落不淨地

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第五 第十六張 殊字号

為得食不佛言不應食若不淨地有果樹生果落淨地為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犍牛復得特牛如是展轉牛遂成群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于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曩往看彼老牛作意

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第五 第十七張 殊字号

觀察知其命過何處受生見往婆羅門家時舍利子為化緣故便往婆羅

便作是念我今冀往看彼老牛作意

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五 第十七張殊字号

觀察知其命過何處受生見往婆羅門家時舍利子為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为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疾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疾者食出之時應可弃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緣共生嫌賤作如是語沙門釋子共行非法

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五 第十八張 殊字号

今牛主等可惡形相而為出家時諸

人象白帛帛作是念我之聖弟

嫌賤作如是語沙門釋子共行非法

撰述一切有部毗奈耶雜事卷第五 第十八張 殊字

今牛主等可惡形相而為出家時諸
苾芻以緣白佛佛作是念我之聖弟
子德若妙高山遂令衆人共生嫌賤
由是緣故牛主苾芻不於中國而為
安處

今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為衆上首年
既朽老其形羸瘠不能自食于時牛
主常與其師取斂鉢器既淨洗已共
餘苾芻一處習誦後於異時由師食
後洗鉢稍遲彼同誦人問言何故今

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五 第十九張 殊字

來傷脫答言具壽我鄔波駄耶久方
食了更於他日弟子食了自先器

餘苾芻一處誦後於異時由師食
緩洗鉢稍遲彼同誦人問言何故今

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第五 第九張

殊字考

來傷晚答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
此既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
汝作何語答曰我道師食遲緩猶若
老牛報言具壽汝頗知我是何人耶
答曰我知師是迦攝波佛教法之中
而為出家我亦於此而作出家告言
子此事是實然出家人中所為之事
我已作訖我離諸經汝便具縛汝於
我所出麤惡言應可慙懃至心悔罪
如是惡業方得滅除時彼聞已至心
悔責汝等不由彼往時於阿羅漢生
處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
世尊令住邊方稱為第一佛言由發
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

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第五 第三張 殊字考

師主迦攝波佛於弟子中住在邊方
受用衣食稱為第一皮見此已發口

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

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第十誦 律三

師主迦攝波佛於弟子中住在邊方
受用衣食稱為第一彼見此已發如
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於未來世
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何
羅漢如我本師佛弟子中住在邊方
受用衣食說為第一我於彼佛弟子
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

緣在室羅代城六眾苾芻指授索食
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

緣處同前具壽鄒波難陀往銅作家
問言賢首頗能為作銅鉢不答言此
是我業何不能為未知其鉢所須大
小答言大作問言聖者如斯大鉢仁
何所用答言癡人汝豈不取價直與

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第十二誦 律三

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

小者言大作問言聖者如斯大鉢仁
何所用答言癡人汝豈不取價直與

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第五第二下張殊字号

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
一將威餅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麴威鹽盤
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