

有部毗柰耶雜事

第十七

三百五十四
賤七

49992

元祿九年丙子二月日重修

皇圖鞏固 帝業繁昌

佛日增輝 轉法輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十七 賤

唐三藏法師義淨奉

制譯

第四門第五子攝頌曰

旃荼蘊陀夷 大衣暫時用 師謨婆蘊達

取鉢已物想 阿市多護月 賊想取自衣

此頌與廣釋盜戒不異故更不出尋彼可知

第四門第六子攝頌曰

猪屨多羅果 毛綫黑喜還 安置刀子針

不用瑠璃器

緣處同前時當儉歲有竊盜者偷得他猪往

閣林中殺而散食骨及頭蹄并擲而去六衆

常法晨朝起已昇寺閣上四方瞻顧若遙見

有烟群鳥亂下即便相命共往觀看既見閻
林烟揚鳥下遂相告曰難陀耶波難陀彼處
定有可敬之物我等宜往或有所得至彼便
見猪骨頭足共相謂曰糞掃之物斯為足矣
可煮而食即便自煮是時猪主尋蹤遂至見
其煮肉報言聖者著大仙服作此非宜報言
賤
有部毗奈耶雜事卷十七
賢首若我得作殺生事者豈可不能取好饗
鹿上妙之肉而充食耶何容取此猪骨頭足
自煮而食有人盜得好肉已食餘骨頭蹄是
他所棄充糞掃物於我何辜彼言聖者然出
家人不應作此可惡之事苾芻白佛佛言不
應如是取糞掃物作者得越法罪

緣處同前時有盜者取他甘蔗中間食訖根
梢棄去六衆行見遂相告曰尊者多有糞掃
物可共收將即便收取時甘蔗主尋縱來至
見彼六衆共收殘蔗報言聖者著大仙服為
非法事答言賢首若我得為偷盜事者豈可
不能取好甘蔗隨意噉食而復取他所棄之
物然此甘蔗有人盜來食好棄惡我等收取
斯有何過彼言聖者此譏嫌事非出家人之
所應作必芻白佛佛言不應如是取糞掃物
作者得越法罪。

緣處同前時有盜者取多羅果往闍林中好
者選食惡者棄去六衆因行見此遺物事同

耳蔗乃至被俗訶責苾芻白佛佛言取者得越法罪

緣處同前時此城中有賣香童子有好毛毯極生愛樂不同餘物後因染患雖加醫療無効將終遂集諸親告言我亡之後勿以火焚將此毛毯纏裹我身棄於林野現在諸親共賤安慰曰汝不須怖豈遭病者並悉身亡不火有部毗奈耶雜事卷十七之間自當平復然命盡難留奄然氣斷由於毛毯生重愛故捨命之後生大癯鬼中時彼親族以五色彩糴飾喪輿毛毯纏屍送至林處苾芻見已告屍林苾芻黑喜曰具壽有賣香人因病身死以好毛毯用裹屍骸棄在林

內是糞掃物可往取之彼便疾往詣屍林所
取其毛毯時彼非人即便起屍堅捉其毯作
如是語聖者黑喜勿取我毯凡屍林人多有
曾膽便報鬼曰癡人汝由愛毯生餓鬼中今
更欲往捺浴迦耶汝今宜於黑喜愛著共鬼
相爭以腳踏之強牽而去往逝多林時彼屍
鬼更增瞋恚隨逐不放報言聖者還我毯來
彼不採錄便入寺中然逝多林多有天龍藥
叉諸大神祇之所守護此鬼薄福不敢前行
於寺門前啼叫而住佛知故問阿難陀曰何
意門前非人啼泣即白佛言有黑喜必芻取
彼毛毯佛作是念看此非人深生愛著若不

得毯必嘔熱血因即命終告阿難陀曰汝即
宜去報彼黑喜還非人毯若不與者嘔血而
死既與毯已令使前行到彼林中報言汝卧
後以毯蓋時阿難陀宣教語彼黑喜苾芻廣
如上說乃至後以毯蓋黑喜聞已告阿難陀
曰如佛所教不敢違越即報鬼曰愛毛毯者尸
幾可在前行至林遣卧隨言即卧以毯蓋上時
有部毗奈耶雜事卷十七
彼非人便以脚踏黑喜苾芻喜有大力僅得
免死苾芻白佛佛言苾芻不應隨宜輒取屍
林處衣亦復不應作如是與若取衣時從足
向頭若與衣時從頭向足苾芻當知屍林處
衣有五過失云何為五一惡彩色二臭氣三

無力四多虱五藥叉所持若其死屍身無瘡
處不應取衣聞佛制已六衆即便將狗而去
不信見譏問言聖者仁將犬去向彼空林豈
殺畜耶苾芻白佛佛言不應將狗隨去便以
刀傷損而取其衣佛言不應如是若有虫蟻
損傷身者後當取衣彼得衣已隨便即披佛
言不得即披可七八日置叢林中待風日吹
曬已然後浣滌方可披著即披入寺旋禮制
底苾芻白佛佛言屍林苾芻所有行法我今
應制屍林苾芻披死人衣不得入寺不禮制
底若樂禮者離一尋外不受用僧房及牀敷
等不入衆坐不為俗人宣說法義不往俗家

若有緣須至者應立門外主命入者答曰我
住屍林若言我今獲大福利幸蒙聖者勝杜
多人來過我舍聞如是語即應入舍不坐牀
座若喚坐者答曰我住屍林若說難遭即應
為坐勿致疑惑屍林苾芻不依教者得越法
罪緣處同前時諸苾芻所有刀針隨處安置
賤被垢所損苾芻白佛佛言不應隨處安置應
有部毗奈耶雜事卷十七安針嚮苾芻不解如何當作佛言應用嚮片
或於布帛灸黃臘拭方裏刀針即不生垢
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼彼先停貯假
琉璃器有尼渴逼欲求水飲詣彼尼所問言
聖者我為渴逼與琉璃器欲將飲水報言此

即是器汝可持用用時墮地便破後於異時
吐羅難陀憶所借器即從彼索還我器來彼
言聖者手執不牢隨地打破別造當還答言
與我舊物如是多時故相煩擾告諸苾芻苾
芻白佛佛作是念尼於瑠璃器飲水有如是
過故尼不應於此器中飲水噉食若受用者
得越法罪

第四門第七子攝頌曰

寺中應遍畫 然火并洗浴 鉢水不踏菜
連鞋食不應

緣處同前給孤長者施園之後作如是念若
不彩畫便不端嚴佛若許者我欲莊飾即往

白佛佛言隨意當畫聞佛聽已集諸彩色并
喚畫工報言此是彩色可畫寺中答曰從何
處作欲畫何物報言我亦未知當往問佛佛
言長者於門兩頰應作執杖藥叉次傍一面
作大神通變又於一面畫作五趣生死之輪
簷下畫本生事佛殿門傍畫持鬘藥叉於講
堂處畫老宿賤芻有部毘奈耶雜事卷十七宣揚法要於食五當處畫持
餅藥叉於庫門傍畫執寶藥叉安水堂處龍
持水瓶著妙瓔珞浴室火堂依天使經法式
畫之并畫少多地獄變於瞻病堂畫如來像
躬自看病大小行處畫作死屍形容可畏若
於房內應畫白骨髑髏是時長者從佛聞已

禮足而去依教畫飾既並畫已時有不作意
苾芻隨處然火烟熏損畫苾芻白佛佛言我
聽苾芻作然火堂若有須者於此然火非於
餘處作者得越法罪時有病人要須然火於
房簷下不敢輒然佛言可寺外或寺中庭然
待烟盡方持火入

緣處同前苾芻於簷下洗浴濕損壁畫佛言
不應尔可於寺內近一角顯面向佛像而為
澡浴或可別作洗浴之室室中有泥佛言安
甌應為水竇若有不淨時時洗決或近水渠
為澡浴事

緣處同前於此城中有婆羅門其子遇患至

醫人所問言我子有如是病幸為處方其人
信敬報言仁可向聖象處乞取鉢水用洗身
形必當得差時婆羅門聞已便去往給園中
六象在門鄔波難陀見婆羅門報言善來何
現遲遲猶如初月彼言畔睇聖者我實希求
今幸相見若數來者仁生賤心問曰仁何故
來答言聖者我子病重往問醫人彼言可乞
聖象鉢水洗得病除我故來乞幸願施與鄔
波難陀報言且住我為取水即便入寺食已
洗鉢取殘飲麩菜餅果雜葉以水和攪持出
寺外報婆羅門曰此是鉢水汝可取用彼言
聖者我兒寧死豈能將此不淨之物用洗身

賤

有部毗奈耶雜事卷十七

六

耶鄔波難陀曰如汝信心堅固成就其子亦
應得病瘳損時婆羅門深生輕賤苾芻白佛
佛作是念由將惡物置在鉢中有如是過是
故我今告諸苾芻不以惡物置於鉢內若有
作者得越法罪然諸苾芻授他鉢水所有行
法我今當制先可三遍淨洗其鉢盛水滿中
以佛經頌咒之數遍然後授與若不依者得
越法罪

緣處同前時諸苾芻每食噉時替鉢之葉便
以腳踏俗旅見譏沙門釋子實不清淨安鉢
之葉腳踏而食苾芻白佛佛言苾芻不應踏
葉而食作者得越法罪

佛在廣嚴城時有苾芻著革屣食俗流譏云
沙門釋子食不清淨佛言不應如是著鞋履
食作者得越法罪時諸病人脫去革履食便
增病佛言若病人可脫革履踏上而食

第四門第八子攝頌曰

一 魚鉢度大賤

安居無依止

五年同利養

賤 有部毗奈耶雜事卷十七

一 負重不應為

緣在室羅伐城鄔波難陀度

弟子魚鉢可

與衆人食時各自洗鉢置於淨處出行禮塔

新出家者見鉢便念此有開鉢我今將去食

後當還即便欲取上座何若憍陳如鉢餘人

報言具壽此是尊者鉢汝不應將復更取餘

尊者馬勝賢善等鉢苾芻問曰汝無鉢耶答
言我無誰先無鉢度汝出家答曰鄔波馱耶
鄔波難陀與我出家苾芻譏耻除彼惡行誰
不與鉢令他出家苾芻白佛佛言不應無鉢
與他出家作者得越法罪凡欲與他為出家
者先當與辦所須六物三衣敷具鉢及水羅
一具壽鄔波難請世尊曰知其無鉢與受近圓
成近圓不佛言成受衆得越法罪時有苾芻
以其小鉢或絕大鉢或以白鉢與受近圓成
近圓不佛言成受衆得越法罪

緣處同前時有大賊偷他物時主既覺已奪
物逃走往逝多林道行既困止一樹下掌頰

而住時鄔波難陀於日初分執持衣鉢入城
乞食於路見賊問汝何人答曰我是貧人問
言若尔何不出家答曰說我情事方論出家
我是大賊誰當攝受答曰世尊教法慈念為
先誰不悲憐共相引接汝須發意我與出家
善哉聖者我今出俗鄔波難陀即與出家并
受圓具有部毗奈耶雜事卷十七報言賢首豈見於鹿能養鹿耶室羅
伐城處所寬廣即是祖父所待之處宜當乞
食以自供身聞是語已於日初分執持衣鉢
入城乞食巡歷之時彼諸俗人咸皆憶識遂
相告曰此是大賊今得出家復共譏曰善哉
沙門釋子知是大賊亦與出家白日巡家請

知處所夜便作賊竊取他財苾芻白佛佛作
是念度賊出家有如是過告諸苾芻曰若是
大賊勿與出家度者得越法罪時有苾芻不
知是賊而不與出家遂作難緣棄出離道佛
言若知是賊不與出家若不知者隨意當與
一若有人來求出家者應先問言汝非大賊不
一不問出家得越法罪

緣處同前時有住處有一苾芻多有門人而
來依止此師命過無依止人共相謂曰我旣
無依欲何所作苾芻白佛佛言彼諸門人應
更求覓有德之人供給好房放免知事侍人
卧具咸令無闕若得者善必其無者時諸苾

芻不應於此處經第二褒灑陀違者得越法
罪復有苾芻於一住處欲為依止其依止師
忽然命過諸人議曰我欲如何白佛佛言此
等亦可求依止師同前供給若得者善若其
魚者苾芻於此不應為夏違者得越法罪復
有苾芻於一住處作前安居有一依止師遇
賤有部毗奈耶雜事卷十七
患身死諸人議曰我欲如何白佛佛言應可
求覓依止師同前供給若得者善若其魚者
時諸苾芻應向餘處求依止師而為後夏違
者得越法罪
一
復有苾芻依止一師作後安居師遂身亡佛
言可於兩月共相檢察謹慎而住過兩月已

有依止人同前供給若其無者不得更過第
二長淨可向餘處求依止師違者得越法罪
復有苾芻於一住處出家圓具本師身死不
知如何佛言所有事業皆悉同前依止師作
如有違者得越法罪

緣處同前於一聚落有太長者造一住處衆
事具足捨與四方僧伽後於異時敝官拘執
苾芻聞已奔寺他行有三寶物被賊偷去長
者得脫苾芻知已還來相問長者先知棄寺
而去失受用物長者白言何因聖者棄寺他
行答曰我聞長者為王所執心生惶懼遂即
逃奔答曰我雖被禁餘有宗親豈皆拘執彼

能供給何事忽遠彼聞默尔必芻白佛佛言
不應逃走應問寺主所有宗親寺主被拘仁
等頗能相供濟不若能者善若不能者五歲
以來隨緣乞食守護而住寺主脫者善若不
脫者於隨近寺五年之中同一利養別為長
淨應作羯磨敷座席鳴犍椎言白告已大衆
皆集令一苾芻作白羯磨應如是作十

賤

有部毗奈耶卷十七

大德僧伽聽今某住處造寺施主若為王若
為賊之所拘執若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今此住處與某住處於五年中作同利
養別長淨白如是次作羯磨

大德僧伽聽今某住處造寺施主若為王若

為賊之所拘執僧伽今此住處與其住處於
五年中作同利養別長淨若諸具壽聽此處
彼處於五年中作同利養別長淨者默然若
不許者說僧伽已於此處彼處於五年中作
同利養別長淨竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持

若滿五年主來者善若不來者乃至十年如
是應作同利養別長淨主來者善若不來者
所有卧具及諸雜物寄隨近寺牢閉寺門隨
意當去若主來時所寄之物悉當還彼若還
者善不還者必芻得越法罪

緣處同前六衆必芻身擎重擔俗旅見時便

生譏笑我等俗人有父母妻子王官人事共
相養育自身負擔正是其宜仁今為誰作斯
勞苦彼聞默尔苾芻白佛佛言苾芻不應身
持重擔作者得越法罪

是時六衆聞此制已即於顛背腰髀而擎重

擔賤還招譏醜不應如是擎持十一室擔作者得越

法罪

有部毗奈耶雜事卷十七

第四門第九子攝頌曰

四依求六物 賊盜苾芻衣 委寄五種殊

須知深方法

緣處同前時有婆羅門欲求出家往逝多林
既入寺已見諸苾芻執錫持鉢欲行乞食彼

見苾芻作如是念我今問彼何處行耶問言
聖者欲何處去答曰我行乞食問曰豈諸苾
芻皆乞食耶答曰諸有大德衆所知者多諸
施主持食來施無知識者自行乞食彼作是
念我若出家還同乞食有何殊異來投釋子
不免劬勞復作是念我今更可問餘苾芻唯
依乞食而作出家為更有餘事即詣餘人所
彼既見已問言何故仁今得來答言聖者有
事須來今欲請問仁等何依而為出家答言
善問且當安坐吾為汝說其人心欲希求出
家禮已而坐苾芻報言於佛法中為出家者
有四依事出家近圓成苾芻性云何為四佛

告苾芻著糞掃衣清淨易得乞食活命在樹
下居用陳棄藥清淨易得依此出家成苾芻
性時婆羅門聞是語已報言聖者誰能依此
而為活命我之本意求覓出家見此難行我
今辭去遂與出家近圓為大障礙苾芻白佛
佛作是念未出家人先告四依有如是過由
賤此苾芻見未出家未近圓者不應為彼說四
有部毗奈耶雜事卷十七依法若近圓後方可為說預先說者得越法
罪緣處同前有一長者娶妻未久便誕一男
年漸長大其父瞋責便作是念父難承事宜
可出家便往逝多林時鄔波難陀見而問曰
何故得來答曰我欲出家報言斯為善事如

佛所說夫出家者有五勝利廣說如前佛所讚歎然出家者須得六物問言何者為六答曰三衣鉢盂水羅敷具報言我無鄔波難陀曰汝今且去我為方來所須六物彼辭而去知父已棄不歸本舍往親眷家親屬知是長者之子欲求出家便不送去即為娶妻具壽鄔波難陀求得六物後於異時入城乞食見彼童子報言賢首我得六物汝今可來當為出家答言聖者我亦求得所須六物問曰如何六物答曰所謂眼耳鼻舌身意鄔波難陀問曰此是何物彼即答曰我諸眷屬為我娶婦具足六根由是我今不能出家以此因緣

遂與出家近圓為大障礙。苾芻白佛佛言：從今已後，若貧人來欲出家近圓者，應可為借所須六物。何以故？於善法律出家近圓成苾芻性實難遭遇。既近圓已後，自經求還他本物緣處。同前時有衆多苾芻人間遊行中路遭賊劫奪。苾芻所有衣物往逝多林賣所盜物，被奪苾芻亦至林所見。自衣鉢悉皆識認，即皆大聲告諸人曰：捉賊捉賊！我等衣鉢是此劫來。罵聲遠聞，賊便走散。苾芻各各自取衣鉢隨處而住，作如是念：此等諸物更合取不苾芻。白佛佛言：不應驚彼其所劫者。即是彼物如佛所言，其所劫者即是彼物者，復有

賤

有部毗奈耶雜事卷十七

十三

苾芻人間遊行賊奪其物賊手觸著苾芻衣鉢苾芻便棄遂於衣鉢廢闕受用佛言苾芻失物不應造次即作捨心乃至其賊心未安隱作屬己心來見時應取

復有苾芻同前遭賊賊詣給園賣其衣物苾芻見衣悉皆憶識執捉其賊將付王家即便枷棒打拷楚毒受衆苦惱苾芻白佛佛言不應將賊付彼官人可為說法從其乞物若不與者應還半價若仍不與應全與直何以故成就衣鉢卒難可得

緣處同前時諸苾芻用牛糞土及以齒木并糝染汁行出外時無願戀心棄擲而去時諸

苾芻雖見奔去有疑惑心皆不敢用遂便爛
壞時諸苾芻以緣白佛佛言作親友想用凡
是親友可委寄又有其五種一者心相愛愍
二者近為得意三者是所尊重四者久故通
懷五者聞用已財心生歡喜此五人物雖不
問主用時無咎又復觀知他所弃物作無主
想用亦無過

賤

有部毘奈耶雜事卷十七

十四

緣處同前佛許染衣便於寺外露地及經行
處而為染作被塵土汙及風雨濕苾芻白佛
佛言可於寺內而為染作寺內染時染汁墮
地猶如血色俗人見時作如是語聖者此處
殺牛羊耶答曰非殺衆生是染汁墮地報言

聖者涿汁墮地何不掃除佛言可於涿處牛糞及泥塗拭令淨彼遂重塗損石灰地佛言石灰地處可以水洗餘處應塗若違者得越法罪

第四門第十子攝頌曰

須知栽樹法

賊毯作神通

若得上恆象

不應割去纒

緣在王舍城竹林園中尔時世尊於勝身山令天帝釋得見諦已其影勝王即於此處建大法會盡摩揭陀所有人衆悉皆雲集山無樹木人衆聚時為執所困報苾芻曰善哉仁等可於此處栽植樹陰答曰世尊未許報言

賢首有何違處苾芻默然佛言我聽種樹苾芻
種樹便弃而去其樹便死時諸人衆至第
二年還來集會同前執逼問言聖者先栽樹
耶答曰已種今何故無報言種了弃去不為
防守致使摧殘復多枯死俗人曰仁等初生
父母若不將養必當損壞樹須將護待大妨
賤行苾芻白佛佛言不應種樹即棄他行苾芻
有部毗奈耶雜事卷十七不知云何養護冬月恐損應以草蓋野火便
燒佛言當於四邊壘整遮護復為執傷佛言
應通牕穴夏雨如霑停水爛壞佛言夏時可
除圍壁應通水穴其樹未大棄去同前致損
苾芻白佛佛言種樹行法我今當制若是華

樹華發隨行若是果樹著子方去時有必漏
有要緣務事必須行不知云何佛言應委守
園人及親友者隨意而去

緣處同前時北方健陀羅王附上毛毯與影
勝王王既得已指奉尊者畢隣陀婆蹉尊者
便披向阿蘭若賊聞此事王得上毯與尊者
披在阿蘭若共相議曰此是好物我等如何
一人報曰可行奪取餘更何云即便夜至阿
蘭若處杖扣其門尊者問曰汝是何人答言
聖者我是賊徒問曰欲何所覓答曰欲取上
毯若如是者隄中舒臂賊便展手是時尊者
作念加持勿令此毯被截被燒出莫令盡其

賊遂即抽出一邊披之不已便成大聚不知
窮盡遂以刀割刀不能傷復以火燒火不能
著告言聖者畢隣陀婆蹉何因惱我答言癡
人汝不惱我我何惱汝盡汝勇健努力拔取
我終不放賊相謂曰尊者有大神通我非彼
敵宜當逃竄勿被王收便棄毛毯減影而去
賤苾芻白佛佛作是念由披上毯住蘭若中有
有部略耶雜事卷十七
如是過告諸苾芻曰畢隣陀婆蹉所作非理
披此上毯住蘭若中是故苾芻不應披此上
價之毯住曠野中若有作者得越法罪若有
蘭若苾芻得斯好毯應著村中令人守護復
有蘭若苾芻得他好毯寄在俗舍身住林中

遂被蟲食佛言不應如是於其衣內安苜蓿上
葉或安阿魏或苦棟葉此等若無應安架上
時時曬暴

緣在室羅伐城給孤長者常來禮佛及諸尊
者時屬寒天見諸苾芻躍脊而卧長者既見
不修善品隨處而眠問言聖者世尊之教一
向專修何故聖者弃其善品隨處而卧答言
長者我忍寒苦何暇專修長者聞已禮而辭
去既至宅中以五百張白氎衣帔持來寺內
奉施僧伽苾芻不得已截其縷續染以赤石隨
意而披長者後來於諸房門觀其帔氎悉皆
不見問言聖者我施帔物今何不見苾芻以

事具答報言聖者我以如是勝妙上帔因何
 割壞唯願留續受用忘翫白佛佛言僧祇之
 物不應割續直尔而用割者得越法罪
 根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十七

麀鹿

上音

章

音

梢

所交

大癭

下領

毛

正下

喪

作他

敢

反

効

効

教反

下丁

踏

徒

然

廉上

大

癭

下領

喪

作他

敢

反

効

効

敢反

下丁

踏

徒

然

廉上

大

癭

下領

喪

作他

敢

反

効

効

古反

黃

蠟

下

攪

反古

歐

正鳥

口

反

僅

渠

預

下

杜

音

胃

膽

瓦反

執

錫

下

劬

反古

勞

上

障

下

導

其

去

反

腰

髀

下

劣

反

求

擊

先

壘

反

勞

上

障

下

導

其

去

反

腰

髀

下

劣

躡脊

上

負

反

服

夏音

下

音

擊

反

篤

市

正

苦

棟

下

殿

反

反

求

擊

先

壘

反

勞

上

障

下

導

其

去

反

腰

髀

下

劣

反

求

擊

先

壘

反

勞

上

障

下

導

其

去

反

腰

髀

下

劣

反

求

擊

先

壘

反

勞

上

障

下

導

其

去

反

腰

髀

下

劣

反

求

擊

先

壘

反

勞

上

障

下

導

其

去

反

腰

髀

下

劣

反

求

擊

先

壘

反

勞

上

障

下

導

其

去

反

腰

髀

下

劣

反

求

擊

先

壘

反

勞

上

障

下

導

其

去

反

腰

髀

下

劣

反

求

擊

先

壘

反

勞

上

障

下

導

其

去

反

腰

髀

下

劣

反

求

擊

先

壘

反

勞

上

障

下

導

其

去

反

腰

髀

下

劣

反

求

擊

先

壘

反

勞

上

障

下

導

其

去

反

腰

髀

下

劣

反

求

擊

先

壘

反

勞

上

障

下

導

其

去

反

腰

髀

下

劣

反

求

擊

先

壘

反

勞

上

障

