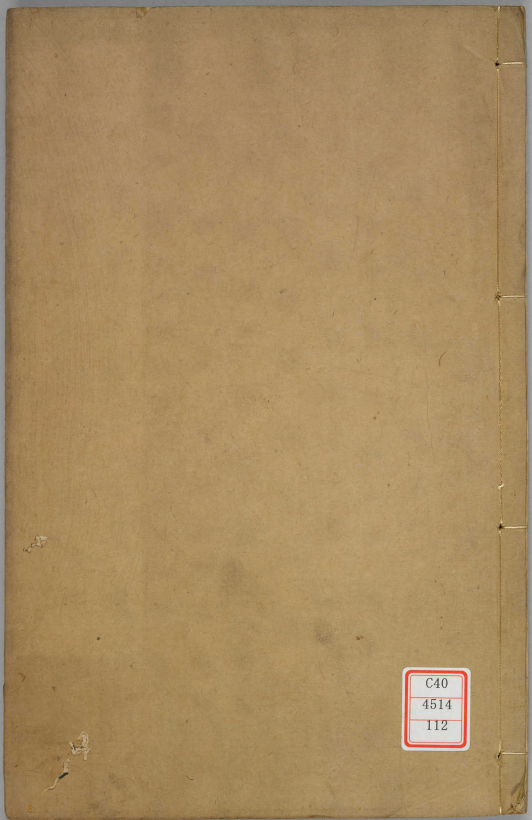

C40
4514
112

東京大学総合図書館所蔵

L40-4514

了翁王慶諸大藏及有
家書置之武州某雲山
我微笑塔院庶府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

根本說一切有部毗奈耶卷第二十六

唐三藏法師義淨奉　制譯

毀訾語學處第二之餘

此中犯相其事云何

總攝頌曰

種族及工巧　業形相病五　罪及煩惱類

惡罵爲後邊

別攝頌曰

種姓織毛針　鐵銅及皮作　陶師并剃髮

木竹作并奴

東京大学総合図書館所蔵

若苾芻作毀訾語意往婆羅門種苾芻處作如是語具壽汝是婆羅門種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得惡作罪

若苾芻作毀訾意往刹帝利種苾芻處作如是語具壽汝是刹帝利種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得惡作罪

若苾芻作毀訾意往薜舍種苾芻處作如是語具壽汝是薜舍種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往戍達羅種苾芻處作如是語具壽汝是戍達羅種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往織師種苾芻處作如是語具壽汝織師種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往毛作人種苾芻處作如是語具壽汝是毛作人種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往縫衣種苾芻處作如是語具壽汝是縫衣種出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞

東京大学総合図書館所蔵

是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪如是乃至鐵作種銅作種皮作種陶師種剃髮種木匠種竹師種奴種皆應廣說准上應知此論種族訖

若苾芻作毀訾意往婆羅門種苾芻處作如是語具壽汝是婆羅門種出家今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧及諸技術謂婆羅門所有威儀法式洗淨執餅及取灰土讀誦規矩瓮聲蓬聲四薜陀書作諸施會施受方法時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得惡作罪

若苾芻作毀訾意往剎帝利種苾芻處作如是語具

壽汝是剎帝利種出家今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧及諸技術若剎帝利所有威儀法式所謂乘象馬車執持弓箭廻轉進趣執鉤執索排撻之類斬截斫刺相扠相撲射聲等術時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得惡作罪

若苾芻作毀訾意往薜舍種苾芻處作如是語具壽汝是薜舍種出家今非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧若薜舍所有威儀法式所謂耕田牧牛及典易等時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

東京大学総合図書館所蔵

若苾芻作毀訾意往戍達羅種苾芻處作如是語具壽汝是戍達羅種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧若戍達羅所有威儀法式所謂擔運樵薪餧飼諸畜時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而彼苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往織師種苾芻處作如是語具壽汝是織師種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所有大氈小氈及被蓋物并麻紵衣等時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往織毛種苾芻所作如是語具壽

汝是織毛種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂大小氈毾㲪或厚或薄方圓坐蓐等時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往縫衣種苾芻所作如是語具壽汝是縫衣種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂頭帽衫褲大小裙袴時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻得波逸底迦罪

若苾芻作毀訾意往鐵師種苾芻所作如是語具壽汝是鐵師種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂大小鐵鉢針刀剃具斧鑽等物時彼苾芻

東京大学総合図書館所蔵

聞是語已隨惱不惱而此苾芻得波逸底迦罪
若苾芻作毀訾意往銅作種苾芻所作如是語具壽
汝是銅作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自
工巧所謂銅盤餅器鈴鐸等物時彼苾芻聞是語已
隨惱不惱而此苾芻得波逸底迦罪
若苾芻作毀訾意往皮作種苾芻所作如是語具壽
汝是皮作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自
工巧所謂富羅鞋履鞍鞦坐具等物時彼苾芻聞是
語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪
若苾芻作毀訾意往陶師種苾芻所作如是語具壽

汝是陶師種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自
工巧所謂餅瓶甌器等物時彼苾芻聞是語已隨惱
不惱而此苾芻同前得罪
若苾芻作毀訾意往剃髮種苾芻所作如是語具壽
汝是剃髮種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自
工巧所謂剃髮剪爪撩理卷舒等事時彼苾芻聞是
語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪
若苾芻作毀訾意往木作種苾芻所作如是語具壽
汝是木作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自
工巧所謂牀座門窗屋舍等事時彼苾芻聞是語已

東京大学総合図書館所蔵

隨惱不惱而此苾芻同前得罪
若苾芻作毀訾意往竹作種苾芻所作如是語具壽汝是竹作種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂箱箕席扇傘蓋鼻筒等事時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪
若苾芻作毀訾意往奴種苾芻所作如是語具壽汝是奴種出家非沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂與他濯足洗身驅馳使役等事時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪此論工巧訖
若苾芻作毀訾意往婆羅門種苾芻所作如是語具

壽汝是婆羅門種出家非沙門非婆羅門汝今宜應作其自業謂婆羅門所有威儀法式洗淨執餅等業如前廣說時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻得惡作罪如是剎帝利種令作自業廣說如前得惡作罪若薜舍戍達羅及餘諸類乃至奴所作業廣說如前准事應說加其器具而此苾芻得波逸底迦罪此論作業訖
若苾芻作毀訾意往跛躄苾芻所作如是語具壽汝是跛躄出家非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻得波逸底迦罪如是乃至耶目

盲瞎曲脊侏儒聾瘂枥行可惡相貌向彼說時彼聞是語隨惱不惱而此苾芻皆得波逸底迦罪此論形相訖

若苾芻作毀訾意往病癩苾芻所作如是語具壽汝是病癩出家非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪如是身生疥癬禿瘡噎饐變吐乾痟熱瘧風氣癲狂水腫痔漏疣等所有諸病若苾芻作毀訾意往如是病苾芻所作如是語具壽汝是帶病出家非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪此論病訖云

何爲罪若苾芻作毀訾意往苾芻所作如是語具壽汝犯波羅市迦非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪如是汝犯僧伽伐尸沙率吐羅底也波逸底迦罪波羅底提舍尼突色訖里多非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪此語罪訖云何煩惱若苾芻作毀訾意往苾芻所作如是語具壽汝有瞋恚非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪如是汝有恨覆惱嫉慳諂誑無羞恥惡行邪見同前得罪是謂煩惱云何惡罵若苾芻作

東京大学総合図書館所蔵

毀訾意往苾芻所作種種鄙媟語而爲罵詈時彼苾芻聞是語已同前得罪無犯者若一住處有多同名苾芻若問他時他不識者應報彼云是如是種類苾芻悉皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

離間語學處第三

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時六衆苾芻於諸苾芻作離間語時諸苾芻共相怨恨生大慙恥各懷憂悒不能樂住廢修正業讀誦思惟久愛念心因斯斷絕時諸少欲苾芻聞是事已心生嫌賤作

如是語云何苾芻於諸苾芻作離間語即以此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆知而故問六衆苾芻汝等實作如是離間語不答言實爾爾時世尊告曰汝非沙門非隨順行不清淨不應爲非出家人之所應作世尊種種訶責已告諸苾芻曰汝等若作離間語者自損損他汝當善聽乃往古昔於險林中有母師子懷妊而住凡母師子欲至産日先多取肉後乃生兒時母師子爲求肉故往牛羣處隨逐而行時有牸牛新生犢子爲護子故在後而行時彼師子便殺牸牛牽往險林是時犢子爲貪乳故逐死母行到

東京大学総合図書館所蔵

其住處師子見已便作是念此小犢兒我今亦取後更起念此不須殺我若生兒將作朋友共爲歡戲便即生兒二俱乳養皆漸長大後於異時母師子患臨命終際並喚兩兒俱告之曰汝等二子一乳所養我意無差義成兄弟須知人世離間之徒搆合諂言滿贍部內我終殞後宜好相看背面之言勿復聽採作是語已即便命終汝諸苾芻諸法常爾即說頌曰

積聚皆銷散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死

時母師子既命過已其兒於後取好糜鹿熱肉熱血

以自資養日漸長大其牛由彼師子力故所護豐草隨情噉之形貌肥壯時有老野干常隨師子覬覓殘食師子每食熱血肉已疾還住處與彼大牛而共歡戲所有殘肉餘獸野干尋皆餐噉時老野干作如是念我試觀察此師子王何處居止遂逐其後往至林中見與牛王共爲歡戲見已便念此二皆當俱入我腹我今宜可作離間事令其相殺時彼野干待師子去向牛王邊垂耳而住聖方國法喚老者爲舅名少者爲外甥牛見野干年老喚言阿舅豈可溫風吹身困極垂耳耶野干報曰外甥何獨溫風吹我身體更

東京大学総合図書館所蔵

有音息有同火燄牛王報曰消息如何野干答曰我聞師子作如是語此肉聚牛能向何處我無肉時即便殺之以充口腹牛曰阿舅勿作此語我母終時俱告我曰汝之二子一乳所養我意無差義成兄弟須知人世離間之徒搆合諂言滿贍部內我終沒後宜好相看背面之言勿復聽採野干報曰外甥看汝情懷死日無幾我言利益而不見聽牛曰阿舅以何相貌得知殺我野干答曰外甥此之師子從窟出時奮迅身體三聲哮吼四顧而望如是次第來至汝前即知此時方欲殺汝作是語已捨牛而去詣師子邊垂

耳而住師子見已問言阿舅豈可熱風觸體困極垂耳野干報曰外甥何但熱逼我身更有惡言有同火燄師子曰消息如何野干答曰外甥我聞牛王作如是語此嗷草師子能向何處此母昔時枉殺我母我今必定決破其腹師子報曰阿舅勿作此語我母終時俱告我曰汝之二子一乳所養我意無差義成兄弟須知人世離間之徒搆合諂言滿贍部內我終沒後宜好相看背面之言勿復聽採野干報曰外甥看汝意謂死日無幾我陳利益而不見聽師子曰阿舅以何相貌得知殺我野干答曰外甥此之牛王從窟

東京大学総合図書館所蔵

出時搖動身體出聲吼叫以脚踑地如是次第來至汝前即知此時方欲殺汝作是語已捨之而去汝等苾芻牛王與師子出窟之時常作斯事而皆未曾將爲過咎後於異時師子出窟奮迅身體三聲哮吼四顧而望來向牛前牛亦出窟搖動身體出聲吼叫以脚踑地向師子前此常所爲曾不存意及其內心有離間想彼二即便記所作事牛見師子現相而來便作是念此欲殺我師子見牛現其相貌亦作是念此欲殺我師子即便以爪而搭彼牛項牛便以角決師子腹須臾之間二俱命過時有諸天於空中說伽陀

曰

若聽惡人言　必無賢善事　師子牛相愛

野干令鬪死

汝諸苾芻此傍生趣由其聽採離間之言不憶母語遂至相殺何況於人作離間語是故汝等不應於他作離間事此是緣起未制學處爾時世尊復告諸苾芻復次汝等更當善聽乃往古昔於大險林有母師子及以母彪皆養一兒於此林中各不相見曾於一時其母師子出行求食時師子兒林內遊行遂到母彪所居之處其彪遙見作如是念我當殺此用充飲

東京大学総合図書館所蔵

食復更思念此不須殺當與我兒以爲朋友共相歡戲時師子兒爲饑所逼遂向彪處共飲其乳時彼師子還歸住處不見其兒遂便尋覓周行山澤見在彪邊而飲其乳是時母彪見師子來遂欲奔走師子告曰姊妹幸勿奔馳汝於我兒能生憐念我今共汝一處同居若我出時汝看二子汝若覓食我護兩兒善惡是同斯亦佳矣既合籌議遂即同居便與兩兒各施名號其師子兒名曰善牙彪兒號爲善髆俱同育養皆漸長成後於異時二母俱患臨命終際並喚兩兒俱告之曰汝等二子一乳所養我意無差義成兄

弟須知離間之輩充滿世間我終没後背向之言勿復聽採作是語已即便命終汝諸苾芻諸法常爾如前說頃爾時二母俱命終已其師子兒出外求食飽餐血肉疾歸林藪是時彪子欲出行時久而方至復於異時彪出求食食昨殘肉疾疾而歸師子見怪便問之曰兄弟汝比求餐久而方至何故今者疾疾而歸彪曰我藏餘肉疾噉而來師子告曰豈復汝噉陳臭肉耶答言我噉師子告曰我每出時取好麋鹿上妙血肉飽食而歸所有殘餘無心重顧彪言兄弟汝有勇健堪得此爲我無力能食噉殘肉師子曰若如

是者求食之時與我同去所得新肉可共俱餐作此籌量每多同去未同行時有老野干隨逐師子啾其殘食後見彪隨野干生念此二皆當俱入我腹我今宜可作離間事令其相殺時彼野干待無彪時於師子邊垂耳而住師子即便問野干曰阿舅豈可温風吹身困極垂耳耶野干報曰外甥何獨温風吹我身體更有音息事同火燄師子報曰此言何義野干答曰我聞猛彪作如是語此食草師子能向何處每以殘肉與我令噉我若有便必當殺之師子報曰阿舅勿作此言我母終時俱告我曰汝之二子一乳所資

我意無差事同兄弟須知離間之輩充滿世間我終沒後背面之言勿復聽採野干報曰外甥看汝情懷死日無幾我陳利益汝不見聽師子曰阿舅以何相貌得知殺我野干答曰外甥此之猛彪從窟出時奮迅身體三聲哮吼四顧而望如是次第來至汝前即知此時有心相殺作是語已捨之而去詣猛彪邊垂耳而住彪見問言阿舅豈可熱風觸體困極垂耳耶野干答曰外甥何但熱逼我身更有惡言有同火燄猛彪報曰消息如何野干答曰外甥我聞師子作如是語此食殘彪能向何處遣我辛苦求食與之我若

得便殺之噉肉彪便報曰阿舅勿作此語我母終時俱告我曰汝之二子一乳所資我意無差義成兄弟須知離間之輩充滿世間我終沒後背面之言勿復聽採野干報曰外甥看汝意謂死日無幾我陳利益而不見聽彪言阿舅以何相貌得知殺我野干答曰外甥若見師子出窟之時奮迅身體三聲哮吼四顧而望來向汝前即知師子有心殺汝野干作是語已捨之而去汝等恣勿師子與彪出窟之時常作斯事而皆未曾將爲過咎後於異時師子出窟奮迅身體三聲哮吼四顧而望來向彪前彪亦出窟搖鼓身體

吼叫三聲周廻四望向師子前此常所爲曾不存意及其內心有離間想彼二即便記所作事彪見師子現相而來便作是念此欲殺我師子見彪現其相已亦作是念此欲殺我復更思念我有大力勇健無雙此復何能殺害於我我今且問何因殺我說伽陀曰

形容極殊妙　勇健多奇力　善髆汝不應
惡心來害我

彪聞語已亦說伽陀曰

形容極殊妙　勇健多奇力　善牙汝不應
惡心來害我

是時善牙問善髆曰誰復相告云我有心欲行殺害善髆答曰此老野干善髆于時亦問善牙曰誰復相告云我有心欲行殺害善牙答曰此老野干善牙報曰由此惡物鬪亂兩邊令我親知幾欲相殺卽喚野干撲之令死時有諸天說伽陀曰

不得因他語　棄捨於親友　若聞他語時
當須善觀察　野干居土穴　離間起惡心
是故有智人　不應輒生信　此惡癡野干
妄作鬪亂語　離間他親友　殺去心安樂
汝諸苾芻此傍生趣作離間時自招斷命何況於人

是故汝等不應於他作離間事爾時世尊以種種方便訶責六衆苾芻告諸苾芻廣說如前乃至我觀十利爲諸聲聞弟子制其學處應如是說

若復苾芻離間語故波逸底迦

苾芻義如上此謂六衆苾芻若更有餘如是流類離間語者若苾芻於他苾芻處作離間意所有言說得波逸底迦者義如上說此中犯相其事云何總攝頌曰

種族及工巧　業形相病五　罪及煩惱類
惡罵爲後邊

東京大学総合図書館所蔵

別攝頌曰

種謂是四姓　乃至於奴種　工巧事皆同
作業亦如是　於中有雜類　織師毛作針
鐵匠銅作人　皮作陶師種　剃髮并木作
及以竹作人　類有十一殊　奴最居於後

若苾芻作離間意往婆羅門種苾芻所作如是語具壽有苾芻云汝是婆羅門種出家非沙門非婆羅門問言是誰答云某甲彰其名者得惡作罪所說種族亦惡作罪剎帝利種罪亦同此若薜舍等乃至於奴若彰其名及以種族皆得波逸底迦罪於中廣說如

毀訾語學處無犯者謂最初犯人癡狂心亂痛惱所纏

發舉學處第四

爾時佛在室羅伐城給孤獨園爾時六衆苾芻知和合衆如法斷諍已更於羯磨而發舉之作如是語此之諍事不善滅除是惡斷事更應詳審爲其除滅時諸苾芻更爲斷諍除滅其事廢修善品讀誦思惟少欲苾芻便生嫌賤作如是語如何苾芻知和合衆如法斷諍已更於羯磨發舉事如上說時諸苾芻以此因緣具白世尊廣說如前乃至我觀十利爲諸聲聞

東京大学総合図書館所蔵

弟子制其學處應如是說
若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已除滅後於羯磨處更發舉者波逸底迦
苾芻義如上苾芻者謂是六衆或復餘類知者謂自解了說向他人和合者謂同一味衆者謂佛弟子如法斷者謂如法如律如大師教諍者四諍謂評論諍非言諍犯罪諍作事諍已除滅者謂事消殄後於羯磨更發舉者謂發舉其事令不止息墮義如上此中犯相其事云何若苾芻於評論諍事作評論諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦

事不除滅作除滅想疑更發舉者得突色訖里多
若苾芻於評論諍事作非言諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦餘犯同前若苾芻於評論諍事作犯罪諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦餘犯同前若苾芻於評論諍事作非事諍事想知事除滅作除滅想或復生疑得罪同前如以評論諍事爲初望餘三諍而爲四句餘諍爲首類此應知廣說總有十六句有五種別人云何爲五謂主人作羯磨人與欲人述自見人客人言主人者謂於諍事了初中後作羯磨人者謂

東京大学総合図書館所蔵

於此諍事爲汝羯磨與欲人者謂於當時而與其欲述自見人者謂作羯磨時說其自見客人者謂於諍事不了初中後於此五中初之三人知和合衆於其諍事如法除殄更發舉其事者得波逸底迦後之二人於和合斷事更發舉者得突色訖里多境想句如常應知又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏獨與女人說法過五六語學處第五

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔陀夷善解身相於日初分時執持衣鉢入室羅伐城次行乞食至婆羅門居士舍見有少婦問曰汝姑何如

彼便答曰我姑暴急如兎中箭鄔陀夷報曰汝姑何過由彼兩乳中間及隱密處有暴惡相謂黑黵赤黵及以旋毛是此之過作是語已取食而去後於異時復至其舍問其姑曰汝之新婦性行如何報曰我家新婦性多懶墮不事恭勤惡罵好瞋出言麤獷鄔陀夷報曰新婦何過說相同前是此之過作是語已取食而去時鄔陀夷便於他日入室羅伐城次行乞食於婆羅門居士家因爲說法問其姑曰汝新婦何如報言聖者我之新婦孝同親女或如小妹鄔陀夷曰非彼之德由彼兩乳中間及隱密處有良善相謂餅

東京大学総合図書館所蔵

魚文字盤屈等相是此之德復於他日見其新婦問言汝姑何如報言我姑如姊如母鄔陀夷曰非彼之德由彼兩乳中間如前具說所有徵相告已而去彼婦及姑後於異時因澡浴身體共相揩拭於隱密處各覩其相事同尊者鄔陀夷所言及於後時因有鬪諍共相期剋姑作是語汝敢對我爲爭競耶汝不自知與外男子私有交通答言我敢說盟實無是事報曰若如是者如何令他男子知汝隱處有黶等記于時新婦亦報姑曰我實無顏敢相斥觸敢道家長與外交通令他男子知其隱相請勿多言宜息斯事及

其彼二共懺謝已更相問曰誰曾告汝隱處相耶答言聖者鄔陀夷姑云我亦曾見鄔陀夷說是時彼二各共譏嫌大德何因故惱我等時有耆老苾芻因乞食次來至其家姑便問曰鄔陀夷者何如人也苾芻報曰彼是大臣子捨家棄俗持戒苾芻答曰若是持戒苾芻何因得知女人隱處有黶等相耶苾芻報曰彼解身相知有黶等答曰豈可有相皆告人知苾芻聞已還至寺中告諸苾芻苾芻以緣白佛佛言由說法故有如是過失從今已去不應俗家爲女說法如佛所說不爲女人說法時諸苾芻入村乞食女人白

東京大学総合図書館所蔵

言聖者爲我說法苾芻報曰姊妹世尊不許爲女說法彼便答曰若仁不肯爲說法者我亦不能以食相施諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻應爲女人作五句說法告女人曰姊妹色無常乃至受想行識無常苾芻入村乞食女人白言聖者爲我說法苾芻爲作五句說法姊妹色等無常女復請曰更爲說法苾芻報曰姊妹佛但許此不聽多說女人答言我亦但施少許飲食諸苾芻以緣白佛佛言與作六句說法報言姊妹眼無常乃至耳鼻舌身意無常苾芻入村乞食女人白言聖者爲我說法苾芻爲作六句說法姊

妹眼等無常女復請曰更爲說法苾芻報曰姊妹佛但許此不聽多說女人答言我亦但施少許飲食諸苾芻以緣白佛佛言應置男子隨意多說苾芻乞食入村女人白言聖者爲我說法苾芻報曰應喚男子白言何用丈夫報曰世尊制戒應對男子爲女說法隨意多說女曰善哉我有護者仁復無畏足得隨意爲我說法便喚男子苾芻說法而去時六衆苾芻次行乞食到女人處報言姊妹可坐我爲說法女人白言聖者小住待我喚男子來六衆報曰何須男子但令有一獼猴雞犬犢子小兒即爲女人說法而去時

東京大学総合図書館所蔵

有者老苾芻乞食而至女人白言聖者爲我說法苾芻報言應喚男子爲汝說法女人白言聖者此有獼猴雞犬犢子小兒隨有一時卽得說法苾芻報曰我不應對如此男子爲女說法苾芻告曰誰敎汝等將此當男而爲說法女言聖者六衆敎我苾芻報曰非彼誰能作斯惡行諸苾芻以緣白佛佛言應對有知男子方可說法如世尊說爲女人說法應五六句時六衆苾芻爲女人說五句法時故心至六說六句時故心至七時有苾芻見而報曰具壽如世尊說爲女說法應五六句何故仁今故至六七六衆報曰豈六

七句飲酒噉蒜耶少欲苾芻聞生嫌賤作如是語如世尊說爲女說法不過五六句云何六衆苾芻故至六七語以緣白佛佛以此緣集苾芻衆乃至問六衆曰我制爲女人說法但五六句汝等故心說六七耶答言實爾大德佛以種種訶責廣說如前乃至我今爲諸弟子制其學處應如是說若復苾芻爲女人說法過五六語除有智男子波逸底迦苾芻義如上此謂六衆若更有餘如是流類女人者謂是有力解善惡語不得過五六語者若說五句法時故心至六若說六句法時故心至七法者若佛說若聲聞說者謂

口宣陳除有智男子者謂非無知解男子波逸底迦義亦如上此中犯相其事云何若苾芻於上閣中以五六句爲女說法故心至六至七各得波逸底迦若在上閣爲女說法已下至中閣時彼女人亦隨下閣作如是語聖者更可爲我宣說法要時彼苾芻應報彼曰姊妹我已說訖彼云聖者更願爲我宣陳妙法時彼苾芻應五六句爲其說法若至六七得波逸底迦如是乃至閣下或復至門或至簷前過說之時皆得墮罪若教女誦時或復彼問或復有智女人能於後後轉生異問者應隨所問答之無犯又無犯者最

初犯人或癡狂心亂痛惱所纏與未圓具人同句讀誦學處第六

爾時佛在室羅伐城逝多林時六衆苾芻與未圓具人同句讀誦於其住處作大聲如婆羅門誦諸外論又如俗衆在學堂中高聲習讀于時世尊聞其住處音響諠聒便告阿難陀曰何因住處作大聲如婆羅門誦諸外論又如俗衆在學堂中高聲習讀時阿難陀白言世尊此是六衆苾芻與未圓具人同句讀誦爲此寺中出大音聲如婆羅門等具陳其事佛告阿難陀豈諸苾芻與未圓具人同句讀誦阿難陀

東京大学総合図書館所蔵

白佛言同句讀誦爾時世尊以此因緣如前廣說乃至六衆苾芻曰汝等實與未圓具人同句讀誦白佛言實爾大德爾時世尊以種種訶責乃至我今爲諸弟子制其學處應如是說若復苾芻與未近圓具人同句讀誦教授法者波逸底迦若復苾芻者謂是六衆若復有餘如是流類未圓具人者有兩種圓具謂苾芻及苾芻尼餘並名爲未圓具者言句者有同句前句云何同句謂圓具者云諸惡莫作時其未圓具者便共一時云諸惡莫作是名同句云何前句謂圓具者云諸惡莫作聲未絕時其未具者同聲道此句

遂在先云諸善奉行是名前句云何同字謂圓具者云惡字時其未具者遂同時云惡是名同字云何前字謂圓具者云惡字聲未絕時其未具者同聲道惡字遂在先云何是名前字言讀誦者謂言領受言法者謂佛及聲聞所說之法波逸底迦者義如上說此中犯相其事云何若苾芻於未圓具人作未圓具想及疑與同句先句讀誦法者得根本罪若於未圓具人作未圓想及疑與同字先字讀誦法者得根本罪若於未圓具人作圓具想及疑與其同句先句同字先字說者得惡作罪若於圓具者作未圓具想及疑

東京大学総合図書館所蔵

同句先句同字先字說者得惡作罪若於圓具作圓具想無犯苦口吃者若性急者若提語者並無犯若教誦時若教問時無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十六

音釋

排擯排步皆切旁排也擯必刃切棄也 氍毹强魚切毹山鞍切毛席也 鞍鞽烏寒切馬鞍也鞽徒紅切馬鬃也 笕先切馬鬃也 笕古顯切竹斷也 跛布火切足偏廢也 噎饑烏結切氣室不通也饑居乙切一食不下也 瘧魚約切寒熱疾也 娕訓官切皮病也 蝶先結切慢也 跑薄交切足跑地也 彪悲幽切虎文也 髆補各切肩甲也 黶於琰切面有黑子也 跕許驕切也 踶唐也

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊板頭銀刻此
根本說一切有部毘奈耶卷第二十六計字八千六百三十個該銀三兩八錢八分四厘
崇禎庚午歲季冬月金沙鎮龍山識

根本說一切有部毗奈耶卷第二十七

唐三藏法師義淨奉　制譯

向未圓具人說麤罪學處第七

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時有衆多苾芻或老或少田未離欲煩惱現前行於非法遂犯僧伽伐尸沙後於明解律藏者就之聽習識知罪已各生追悔求欲除罪即便如法行其徧住及摩那埵便爲衆僧供給飲水或爲扇涼或於世尊髮爪窣覩波所以新瞿昧耶而塗拭之并餘作務時有信敬婆羅門居士等見而議曰世間有人善別寶玉觀諸

寶物非僞濫者方便舉之此諸苾芻亦復如是善知因果收諸福業雖年老耄親爲衆僧供給飲水并諸作務而不辭勞然此六衆唯自養身不修勝福彼諸人衆作輕賤時六衆聞已告諸人曰汝等謂彼情樂福故而供給耶然彼非是好心自修福業但是僧衆與治罰事令其營作諸人問曰彼有何過衆與治罰六衆報曰此老苾芻自作如是如是非法之事時彼婆羅門居士聞行非法各生嫌恥作如是語斯等老宿尚作非理諸餘年少有罪何疑諸老苾芻於食後時復於窣覩波所同前塗拭是時六衆詣彼老宿苾

芻弟子求寂處問言具壽汝等二師今何處去弟子答曰大德我之師主修諸福業彼便問曰修何福耶答曰於世尊髮爪窣覩波處以細輭牛糞而爲塗拭彼弟子等問六衆曰大德仁等何不修福六衆報曰汝等知不非汝二師自心求福於窣覩波所而爲供養但是僧衆與苦治罰令其受行弟子問曰我之師主作何罪過而受治罰彼便答曰汝之師主自作如是如是非法之事時彼老宿苾芻既出罪已令諸求寂作衆事業彼便報曰師等何不自爲師曰我不應作求寂報曰師等尚作如是如是非法之事斯等作

東京大学総合図書館所蔵

業何不合耶師便報曰雖有斯過我等如法皆已說除然此罪事誰向汝說求寂報曰是六衆苾芻時諸少欲苾芻聞生嫌賤云何苾芻於未圓具人說他麤罪時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告諸苾芻廣說乃至問六衆曰汝等苾芻實向未圓具人說他麤罪不白佛言大德實爾于時世尊以種種訶責乃至非出家者之所應作既訶責已告諸苾芻曰我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未受近圓人說者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已室羅伐城有苾芻名曰廣額有苾芻尼名曰松幹時此二人於諸俗舍作汚家事現不善相遂使諸人不生敬信時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應差苾芻於諸俗家告語諸人云廣額苾芻松幹苾芻尼所作非法若苾芻不具五法即不應差設差亦不應遣云何爲五有愛恚癡怖不知說與未說若具五法應差設差應遣如是應敷座鳴揵稚衆既集已以言告知先當問能汝某甲能往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法不彼答言能次一苾芻爲白羯磨應如是作大德僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗家作諸

東京大学総合図書館所蔵

非法遂令諸人不生敬信此苾芻某甲能往諸俗家說廣額苾芻松斡苾芻尼所行非法若僧伽時至僧伽聽許僧伽今許差此苾芻某甲於諸俗家說廣額苾芻松斡苾芻尼所行非法白如是次作羯磨

大德僧伽聽此廣額苾芻松斡苾芻尼於諸俗家作諸非法遂令諸人不生敬信此苾芻某甲能往俗家說廣額苾芻松斡苾芻尼所行非法僧伽今差苾芻某甲於諸俗家為說過人於諸俗家說廣額苾芻松斡苾芻尼所行非法若諸具壽許此苾芻某甲於諸俗家為說過人於諸俗家說廣額苾芻松斡苾芻尼

所行非法者默然若不許者說僧伽今已許差此苾芻某甲於諸俗家為說過者向諸俗家說廣額苾芻松斡苾芻尼所行非法由其默然故我今如是持汝等苾芻我今為彼於諸俗家說過苾芻制其行法彼苾芻應至俗家作如是語諸仁當聽有污俗家者有污出家者譬如田畦稻穀滋茂便遭霜雹遂令苗稼盡見摧殘又如甘蔗莖幹敷榮遭赤節病遂令損壞無有遺餘仁等當知彼二罪惡之人亦復如是仁等莫與共為親住虧損聖教當知此人自身損壞猶如燋種不復生芽今於聖教法律之中不能增長汝等

東京大学総合図書館所蔵

當觀如來應供正徧知及觀上座尊者解了憍陳如尊者婆澀波尊者無勝尊者賢善尊者大名尊者名稱尊者圓滿尊者無垢尊者牛王尊者善臂尊者身子尊者大目乾連尊者俱恥羅尊者大雉陀尊者大迦多演那尊者嗢頻螺迦攝尊者那地迦攝尊者伽耶迦攝尊者大迦攝尊者難提如是等諸大苾芻汝當觀察時彼告令苾芻應於俗家如是告已即出其舍時廣額苾芻聞斯事已便作是念衆僧爲我差彼苾芻向俗家中說我過失即便詣彼苾芻處作如是語汝於俗家說我過失耶彼便報曰我得衆僧如法

敎令廣額答曰我於是事隨合不合當破汝腹決取中腸繞逝多林令使周帀斬截汝首懸在寺門若皮油餅衆人共見彼聞是語即大驚怖告諸苾芻曰廣額於我欲相屠害遂以上事具告衆知我今不能更於俗舍陳說其事時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰彼之癡人能欺別人不能欺衆由是僧伽應作單白詳說其過敷座鳴揵椎衆既集已應言告知令一苾芻應如是作

大德僧伽聽此廣額苾芻松斡苾芻尼於諸俗家作非法事遂令多人不生敬信今無別人能於俗舍說

東京大学総合図書館所蔵

其過咎若僧伽時至僧伽聽許僧伽今若見廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗家作非法處即應於彼說其過失當作是語仁等當知此罪惡苾芻及苾芻尼虧損聖教當知此人自身損壞猶如燋種不復生芽今於聖教法律之中不能增長汝等當觀如來應正徧知及觀上座解了憍陳如等諸大苾芻所有行跡白如是如佛所教令諸大衆於彼行處普告俗家時諸苾芻於諸俗家隨知不知悉皆告語遂令衆人不生敬信使乞食者飲食難求即以此緣具白世尊世尊告曰於諸俗家知彼苾芻苾芻尼行惡行處當說其

過勿於不知處由此當知除僧羯磨爾時世尊讚歎持戒隨時宣說少欲法已告諸苾芻曰前是創制此是隨開乃至應如是說若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未近圓人說除僧羯磨波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上言圓具者有其二種謂苾芻苾芻尼餘名未具言麤惡者有二種謂波羅市迦因起及僧伽伐尸沙因起此麤惡者有二種相一自性麤惡二因起麤惡言告語者謂彰露其事除僧羯磨者謂除大衆爲其作法波逸底迦義如上此中犯相其事云何若苾芻於不知俗家作不知想

東京大学総合図書館所蔵

疑向彼說他麤惡罪者得墮罪若苾芻於知俗家作不知想疑向彼說者得惡作罪無犯者於不知俗家作先知想若大衆詳說其事或時人衆普悉知聞猶如壁畫人所共觀非我獨知說皆無過又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

實得上人法向未圓具人說學處第八

爾時佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時有五百漁人於勝慧河邊結侶而住彼諸漁人有二大網一名小足二名大足廣說如前第四波羅市迦乃至此五百人悉皆出家精勤修習得阿羅漢爾時世尊在竹

林聚落時逢饑饉乞食難得奉世尊教隨處安居彼諸苾芻俱往本村而作安居各生是念我等前時以不實事共相讚歎遂被訶責我等今逢時世饑饉乞食難求各以實德共相讚歎足得充濟遂至親族所作如是言乃至告云汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得有如是勝妙僧衆於此安居此苾芻得無常想於無常苦想廣說乃至得八解脫後於異時彼諸眷屬來相看問時諸苾芻見眷屬來便即更互共相讚歎汝諸眷屬大獲善利近汝聚落得有如是勝上僧衆於此安居此苾芻得無常想廣說乃至得阿羅漢果

東京大学総合図書館所蔵

得八解脫時諸眷屬既聞說已白言聖者仁等證得如是勝果答言皆得時俗諸人聞得果者咸生愛樂於自父母妻子親屬而不拯濟於諸苾芻各以飲食共相供給然佛住世與諸弟子二時大集一謂五月十五日欲安居時二謂八月十五日隨意了時廣說如前乃至諸苾芻三月既滿作衣已竟顏色顦顇形容羸瘦執持衣鉢往竹林村欲禮佛足既至村已時具壽阿難陀遥見諸苾芻來於同梵行者起憐念意遂唱善來即前迎接為持衣鉢錫杖軍持并餘雜物洗門資具又問具壽仁等何處安居而得來至我於

佛栗氏聚落三月安居今來至此阿難陀曰仁等於彼安居三月之内乞求飲食不勞苦耶答曰雖於彼處得安樂住然乞飲食甚大艱辛時阿難陀即便報曰實爾具壽目驗衰羸容色顦顇准知飲食定是難求時捕魚村五百苾芻既安居了執持衣鉢亦至此村顏色鮮好容貌肥盛時阿難陀即便迎接如前具問於安居處飲食易求安樂行不報言我於彼住實得安樂所求飲食易得不難阿難陀曰具壽目驗肥充容色光澤准知飲食定是易求時阿難陀具問其事彼便答曰我於眷屬所自相讚歎云此苾芻得無

常想乃至得入解脫阿難陀問曰所陳之事爲實爲虛答言是實問言具壽仁等豈合爲少飲食以已所得上人之法向人說耶即以此緣具白世尊世尊因此集苾芻衆知而故問廣說如前汝諸苾芻爲飲食故以已所得向未圓具人說耶彼白佛言實爾大德爾時世尊即便種種訶責諸苾芻已乃至制其學處應如是說

若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波逸底迦若復苾芻者謂五百漁人苾芻餘義如上實得者謂其事是實上人法等者並如前第四他勝及次前廣說此中犯相其事云何攝頌曰

見想阿蘭若　舍中受妙座　能知於自相
方便顯其身

若苾芻無虛妄心作實有想對未圓具人作如是語我見諸天龍藥叉健達婆緊捺羅莫呼洛伽阿蘇羅畢麗多畢舍遮鳩槃荼羯吒布單那者得波逸底迦若云我見糞掃鬼者突色訖里多若苾芻無虛妄心作實解想對未圓具人作如是語我聞天聲乃至羯吒布單那聲者得波逸底迦若云我聞糞掃鬼聲者得惡作罪若苾芻無虛妄心作實解想作如是語我

東京大学総合図書館所蔵

詣天處乃至羯吒布單那處者得墮落罪若云詣糞掃鬼處者得惡作罪此等如前第四波羅市迦咸應廣說於中別者前他勝罪此云墮落前云麤罪此云惡作又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏謗遍衆利物學處第九

爾時佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中爾時實力子苾芻被衆差令分張臥具及知食次彼有信心意樂賢善爲衆檢校勞苦無辭自已所有資生之物於三寶田中及上行苾芻處悉皆施與如是施已自已三衣並皆朽故時諸苾芻見此事已共相議曰此具

壽實力子被衆差令分張臥具及知食次彼有信心意樂賢善爲衆檢校勞苦無辭自已所有資生之物於三寶田中及上行苾芻處悉皆施與如是施已自已三衣並皆朽故若其有人施僧伽衣者當以此衣與實力子于時僧伽得好白氎時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應作單白和衆與實力子此衣誠無過咎應如是作敷座席鳴揵椎如常集僧應如是作

大德僧伽聽此實力子有信敬心意樂賢善爲衆檢校無辭勞苦自已所有資生之物於三寶田中及上

東京大学総合図書館所蔵

行苾芻悉皆施盡如是施已自已三衣並皆朽故今時僧伽得好白氎若僧伽時至僧伽聽許僧伽今詳許將此白氎與實力子白如是時諸苾芻如佛所教便爲單白以僧白氎與實力子然具壽實力子與友地二苾芻積代怨讐業緣未絕於苾芻前作嫌毀言諸具壽何因衆僧能得利養隨親識處而廻與之時苾芻聞是語已告言具壽作白之時汝豈不集同心許耶答言同集諸苾芻曰若爾何意作嫌毀言答曰豈可啼哭亦不得耶時諸少欲苾芻聞生嫌恥衆共非斥云何苾芻先共同心後便異說言諸具壽衆僧

得利隨親厚處廻與別人時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰汝友地二人實作此語諸具壽衆僧得利隨親厚處廻與別人彼二白言實爾大德爾時世尊種種訶責已廣說如上乃至我今爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以僧利物隨親厚處廻與別人者波逸底迦

若復苾芻者謂友地二人餘義如上先同心許者謂先許其事後作是說者謂於後時作如是語隨親厚者何謂苾芻親厚謂親教師與弟子弟子與親教師

東京大学総合図書館所蔵

又軌範師與依止弟子依止弟子與軌範師同親教師同軌範師及餘親友是衆僧者謂佛弟子物利者有二種一衣物利二飲食利此中利者謂是衣利已至衆中廻與者謂以僧物轉與別人波逸底迦者義並如上此中犯相其事云何若苾芻隨有多少衆僧利物先同心許後作是說諸具壽隨親厚以衆僧利物廻與別人者皆得波逸底迦若僧實不與輒自廻與者說時無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

輕訶戒學處第十

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園佛告諸苾芻汝等半月半月應說波羅底木叉經時諸苾芻隨佛所教半月說波羅底木叉經時六衆苾芻聞說四波羅市迦時默然無語說僧伽伐尸沙時二不定時三十泥薩祇波逸底迦九十波逸底迦四波羅底提舍尼衆多學法七滅諍法時六衆苾芻作如是語諸具壽若知其事及識其人何故於我所有瘡疣數更傷損仁等於此小隨小戒半月半月數宣說時令諸苾芻心生憂惱發起追悔時諸苾芻聞是語已報言具壽我今不爲汝等每於半月說別解脫經然而我等

東京大学総合図書館所蔵

奉大師教是故說耳于時六衆雖聞此語仍嫌毀未休云何用說此小隨小戒令諸苾芻心生憂惱發起追悔諸苾芻報曰若不用聞者汝等先來作何過失心生追悔時諸少欲苾芻皆生嫌恥作如是語云何汝等於半月中聞說四波羅市迦時默然無說及說僧伽伐尸沙乃至七滅諍法便作是語諸具壽若知其事及識其人廣說如前乃至發起追悔時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰汝等六衆說戒之時實作此語廣問其事答言實爾大德世尊種種訶責已乃至制其學處應如是說

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽何用說此小隨小學處爲說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕訶戒者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上言半月者謂一月分兩戒者謂從四他勝終至七滅諍經者是次第相應義說者謂宣說時具壽等者謂敘述其情彰憂惱狀輕訶戒者謂出毀語以告前人墮義如上此中犯相其事云何若苾芻每於半月說四波羅市迦時說僧伽伐尸沙乃至說七滅諍時作如是語具壽何須說此小隨小戒令諸苾芻心生惡作者得波逸底迦

或生惱悔憂熱或云思憶俗事或云不樂出家或云歸俗作斯等語皆得墮罪如是應知於餘十六事處及雜事處尼陀那處目得迦等處及於律教相應經處及餘經處此等時若苾芻作如是語具壽何用說此小隨小戒說此之時令諸苾芻生惡作者得波逸底迦若餘經處宣說之時作如是語具壽何用依此經中說如是事令人惱悔等者得惡作罪又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

第二攝頌曰

種子輕惱教　安牀草葦牽　强住脫脚牀

澆草應三二

壞生種學處第十一

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時有一莫訶羅苾芻愚昧無識欲爲僧伽造立大寺遂便斬伐勝妙大樹時有天神依樹而住是時此天過初夜分身光超絕來詣佛所頂禮佛足在一面坐此天身光周徧輝耀逝多園林白佛言世尊有一年老苾芻愚昧無識不解時宜欲爲僧伽造立大寺遂便斬伐形勝大樹此樹是我久所依止舍宅之處大德今既時屬嚴冬寒風裂竹幼稚男女夜無所依惟願世尊慈

東京大学総合図書館所蔵

悲鑒察我欲何計爾時世尊即便命彼餘大樹神而
告之曰汝所住處可見容此無依天神時彼樹神奉
教安置爾時世尊至天曉已集諸苾芻於如常座安
詳坐已告諸苾芻於昨夜中有一樹神光明超絕來
至我所禮我足已在一面坐由天身光周徧輝耀逝
多園林作如是白世尊有一年老莫訶羅苾芻愚昧
無識不解時宜欲爲僧伽造立大寺遂便斬伐形勝
大樹此樹是我久所依止舍宅之處大德今既時屬
嚴冬寒風裂竹幼稚男女夜無所依惟願世尊慈悲
鑒察我於今時欲作何計汝等苾芻此莫訶羅所爲

非法伐彼天神形勝大樹令彼天神共相嫌賤乖釋
子法佛作是念由此苾芻斬伐大樹有罪過生以此
爲緣從今已後苾芻不應斬伐其樹若斬伐者得越
法罪此是緣起猶未制戒佛在曠野林如世尊教苾
芻不應斬伐諸樹時諸授事苾芻緣斯事故於諸營
造咸皆廢缺于時世尊知而故問具壽阿難陀曰何
故授事苾芻所有營作悉皆停息時阿難陀白佛言
世尊佛在室羅伐城告諸苾芻不應斬伐諸樹由此
緣故無木可求遂廢營作佛告阿難陀營作苾芻所
有行法我今說之凡授事人爲營作故將伐樹時於

七八日前在彼樹下作曼荼羅布列香花設諸祭食誦三啓經者宿苾芻應作特歎拏呪願說十善道讚歎善業復應告語若於此樹舊住天神應向餘處別求居止此樹今爲佛法僧寶有所營作過七八日已應斬伐之若伐樹時有異相現者應爲讚歎施捨功德說慳貪過若仍現異相者卽不應伐若無別相者應可伐之若營作苾芻如我所制不依行者得越法罪此亦緣起仍未制戒

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時六衆苾芻自作使人斬伐樹木及諸生草乃至葦果隨取而用于

時諸外道等見是事已各生嫌恥作如是議此諸沙門釋子自作使人斬伐草木然我俗流婆羅門等乃至傭人亦自作使人斬伐諸樹及殺草等釋子沙門亦作其事雖復出家與俗何別誰當供養如是禿沙門耶時諸苾芻卽以此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆問答訶責廣說如前爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦若復苾芻者謂六衆也餘義如上種子村者有五種子一根種二莖種三節種四開種五子種云何根種

謂香附子菖蒲黃薑白薑烏頭附子等此物皆由種根乃生故名根種云何莖種謂石榴樹柳樹葡萄菩提樹烏曇跋羅樹溺屈路陀樹等此等皆由莖生故名莖種云何節種謂苜蓿竹葦等此等皆由節上而生故名節種云何開種謂蘭香芸薽橘柚等子此等諸子皆由開裂乃生故名開種云何子種謂稻麥大麥諸豆芥等此等諸子由子故生故名子種斯等總名種子村云何有情村有情者謂蜚蠊蚰蜒蝶蚊蚤蝨蟻子蛇蠍及諸蜂等此等有情皆依草樹木而爲窟宅若苾芻於草樹木若拔若破若斫截皆波逸底

迦義如前說此中犯相其事云何攝頌曰

根等生種想　斫樹草及葦　樹等經行處
青苔餅架等

若苾芻於根種作根種想生作生想自斫教人斫得波逸底迦若疑波逸底迦若乾物作生想疑俱得惡作罪若苾芻於根種作莖種想生想及疑自斫教人斫皆得波逸底迦若乾物作生想疑斷壞之時皆得惡作罪如是根種望節種開種及子種皆有四番准前應作又以莖種自望及望餘四各有四番若想若疑俱得墮及惡作准事廣說若苾芻於五種子自作

使人投著火中作如是念令此種子悉皆損壞得五墮罪若不損壞者得五惡作罪若慈芻於五種子自作使人投著水中亦如前說若慈芻以五種子安著曰中以杵擣築令子損壞得五墮罪若不壞者得五惡作若慈芻以五種子置乾燥地或安熱處灰汁瞿昧耶及乾土等和糅一處令其損壞隨事得罪輕重如前若慈芻以五種子置在羹臛餅汁之中令其損壞得罪同前若慈芻以一方便斫樹斷時得一惡作得一墮罪若以一下斫兩樹斷時得一惡作得二墮罪慈芻若以一斫斷多樹時得一惡作衆多墮罪慈

芻若以二斫斷一樹時得二惡作一墮罪若以二斫斷二樹時得二惡作二墮罪若以二斫斷多樹時得二惡作衆多墮罪若以多斫斷一樹時得多惡作一墮罪若以多斫斷二樹時得多惡作二墮罪若以多斫斷多樹時得多惡作及多墮罪如樹既爾若於生草及蓮華等准事得罪多少同前若慈芻拔樹根者得墮罪若樹皴皮及不堅濕處壞得惡作若壞堅濕處及傷破處皆得墮罪若慈芻損樹草生葉得墮罪若損黃葉得惡作罪若損未開華得墮罪若華已開壞得惡作若果未熟壞得墮罪若已熟者壞得惡作

若於生草地處以熱湯澆及牛糞泥等傾瀉其上令損壞者皆得墮罪若不壞者皆得惡作若作傾瀉物心無損壞意者悉皆無犯若慈愍於生草地經行之時起如是念令草損壞者隨所壞草皆得墮罪若但作經行心者無犯若於生草地牽柴曳席欲令壞者得墮罪若無壞心者無犯若於青苔地經行之時同前有犯無犯若於此地牽柴曳席及餘諸物得罪同前若於水中舉浮萍葉及青苔時乃至未離水來得惡作罪離水得墮罪若拔地菌得惡作罪若慈愍於餅坻等處及衣服上若蓐席等及衣架等處有青衣

白醭生者作損壞心皆得惡作若令人知淨方受用者無犯若五生種令人知淨者亦皆無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毘奈耶卷第二十七

音釋

欬去奇切咳嗽也 妄息遺切草草也 皇螽皇房久切螽之戎切蝗類 蜣蜋蜣去羊切蜋呂章切蜣蜋也 皴七倫切皮皴也 醭音撲

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊板頭銀刻此根本說一切有部毘奈耶卷第二十七計字六千八百七十一個該銀三兩零九分二厘

崇禎庚午歲季冬月金沙顧龍山識

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

爾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衆差令分僧臥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衆差分臥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衆差分臥具及知食次

汝等共知何因對面而作嫌毀彼二答曰上座豈可我自懊惱啼哭亦不得耶時諸少欲苾芻聞生嫌恥云何苾芻知他苾芻被和合衆差分臥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臥具及知食次此二苾芻對具壽實力子前而爲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臥具及知食次此二苾芻對具壽實力子前而爲嫌毀僧伽今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臥具及

東京大学総合図書館所蔵

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臥具及知食次今汝二人假託餘事不道其名而作嫌毀彼二答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恥作如是語云何苾芻知和合僧差分臥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臥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臥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恥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臥具知食次人耶答言實爾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

東京大学総合図書館所蔵

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

佛在僑閃毗國瞿師羅園時闡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闡陀汝自犯罪應如法說悔彼便答曰諸具壽其犯罪者自當說悔諸苾芻曰汝自犯罪遣誰說悔闡陀答曰若追悔者彼自當知諸苾芻曰汝自犯罪遣誰追悔闡陀答曰諸具壽仁等犯罪勿對我前而爲說悔應對餘人而爲說悔何以故仁等皆是種種族姓種種家生而爲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爲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恥云何苾芻見他如法教時出麤鄙言共相違惱卽以此緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應作羯磨訶責闡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闡陀苾

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闡陀苾芻白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻闡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闡陀苾芻違拒衆教若諸具壽聽許訶責闡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闡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闡陀便生是念此是我過由共

諸人言相訓答如有說云

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闡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恥作如是語云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闡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

東京大学総合図書館所蔵

應如是作

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恥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新剃鬚髮著赤色大衣以物替鉢手執錫杖或以蘇蜜沙糖石蜜盛滿鉢中擎之而去彼見問時答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答得波逸底迦若他來問頗見俗人擔持甘蔗竹葦柴草蘇油餅等從此過不彼便答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餅等從此過不乃至報云但見俗人兩脚行去如男子既爾見女人等廣說應知惱心說時皆得墮罪如語既爾默亦同斯皆得墮罪無犯者若苾芻見有獵人逐麞鹿等來入寺內苾芻見已獵人問言聖者頗見有走鹿從

東京大学総合図書館所蔵

此過不苾芻不應答言我見若是寒時報屠人曰賢首汝可暫入温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諸佉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諸佉者是爪甲義亦是不義鉢奢是見義弭是我義即是我見爪甲亦自我不見義苾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衆生若直譯云我觀指甲道理元不相見爲此留本梵音口授方能和解納婆亦兼兩義一目太虛二表不義亦不可譯爲東語於中可不准諸佉思之其如廣註即如此方觀臂上毛云我見毛亦是自其無義也

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闡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闡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羣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啣一杖我齩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啣杖不言鵝曰斯爲善計即便覓杖各啣一頭鼈齩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

生驚惟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

汝等慈劄勿生異念昔時鼈者即闡陀是昔時鵝者即難陀鄔波難陀是於往昔時聞善友語不肯依用

遂至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

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時善施長者請佛及僧於舍受食時諸苾芻於日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爲五一自須宴默二爲諸天說法三爲觀病者四爲觀僧敷具五爲諸苾芻制其學處此時佛欲觀僧敷具并制學處由此爲緣在寺內住令人取食爾時世尊衆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己身減妻子分而施僧伽爲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靆垂布不散以待世尊收攝臥褥于時世尊自取敷具安置室中便取雨衣出於寺外方欲灑沐即攝神通雷霆晝昏遂降洪雨高下同潤佛灑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

東京大学総合図書館所蔵

世尊常法共取食人歡言問訊苾芻僧伽所受飲食得飽滿不答言大德皆得飽滿即便以食進奉世尊爾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爾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臥褥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已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

爾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爲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牀座去時不自舉不教人舉者波逸底迦如是世尊爲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答言賢首我隨商旅制不自由若向寺停行伴便失彼言聖者但於寺宿商旅去時我當相喚時諸苾芻便詣寺所敷僧臥具隨處而宿於後夜時商旅發去惟有一駄彼

東京大学総合図書館所蔵

人方覺即便疾起驚喚苾芻商人已發仁當急去時諸苾芻聞其喚聲即便疾起先灑手已分付臥具既延時節商人遂遠時諸苾芻於後尋趁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爾時室羅伐城有二長者共為儻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答曰彼已捨俗出家問言何處答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

東京大学総合図書館所蔵

師問曰彼是何人答曰是舊怨家師曰若如是者欲向何處得免其難答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其甲長者來此出家今在何處答曰已去問向何方答曰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粮隨趣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趣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臥具我欲前行苾芻問曰欲何處去答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其甲苾芻今在何處答曰已向王城問曰取何路去答言此路時彼長者隨路急去趣及苾芻而告之曰咄禿頭沙門欲向何處苾芻答曰賢首我已出家欲除怨諍彼便答曰我於今時為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爾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爲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牀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數具者謂是大牀氈褥被縟氍毹倚枕等雜物者謂是小牀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爲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果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云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

東京大学総合図書館所蔵

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云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作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臥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其寺其處受用僧伽所有敷具是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廻入房中爲欲安坐寂止亂心既寂定已方隨意出遂至初更若不損壞敷

東京大学総合図書館所蔵

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黴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（西方夜有三時分十箭今難解故依此方五更為數冀令尋者易知耳）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

誦經居小牀　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　受法代師爲　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

爾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

東京大学総合図書館所蔵

仁等何因不往聽法耶彼云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諠鬧無可聽覽時諸苾芻以緣白佛佛言應令一人爲衆誦經餘者應聽時彼不知欲令誰誦爲老爲少便往白

佛佛言應爲次第從老至少時少年者便在行末宣陳法要令諸聽衆心不殷重世尊告曰於上座處應爲誦經演法之時者老苾芻失恭敬相佛言應除二三上座應坐誦經當爾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甎爲踏道若處不定應爲木梯法師棄唾爲人所嫌佛言應安唾器多集飛蠅佛言於內安草或置砂土久便氣臭佛言時當灑濯曰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爲半月形或作

東京大学総合図書館所蔵

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粮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缺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應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揵椎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住勿雜俗人時諸俗人同前嗔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

東京大学総合図書館所蔵

殘食及油不淨之物汙穢坐具苾芻棄去佛言若殘食汙應以水洗若油汙者應用澡豆若不淨汙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衆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眞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臥具豐饒在阿蘭若牀褥疎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爾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

東京大学総合図書館所蔵

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贍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諸苾芻作大師想應可舉入時有衆多苾芻各遇時患無人贍養佛言若有病者應當贍視佛遣贍病苾芻不知使誰贍視佛言應從上座乃至下座並應贍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惟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贍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贍病人報言具壽且宜可去廢供病者六衆報曰隨汝意作誰復相遮報言仁當觀察我欲他行六衆報曰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恥者二有礙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長如蓮擎乏水佛言二師出時弟子隨去時彼二師自持枯座弟子隨後垂手而行佛言弟子門人應持牀座隨逐而去時彼二師於經行處自爲灑掃弟子閑住佛言弟子門人若見其師執

掃箕時弟子代爲令其安住若師被衆差爲灑掃人不代無過若被二師爲針線作時弟子閑住佛言應可代爲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爲誦習佛言受得業已應離鬧處在見處而爲誦習其習定者受得法已可向餘處靜慮安心若見二師爲衆使時亦應隨時相問代彼執勞若共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還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

東京大学総合図書館所蔵

如前所制不依行者皆越法罪

根本說一切有部毗奈耶卷第二十八

音釋

鼈 并列切 衘胡讒切 口含物也 鑰 以灼切 關下牡也 鬘 介蟲也 鼈 蔽五巧切 齧也 鬘 亥切 雲盛貌 鞬 徒結切 枯 知林切

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊板頭銀刻此
根本說一切有部毗奈耶卷第二十八計字八千四百四十一個該銀三兩七錢九分八厘
崇禎庚午歲季冬月金沙顧龍山識

根本說一切有部毗奈耶卷第二十九

唐三藏法師義淨奉 制譯

不舉數具學處第十四之餘

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時有長者請佛及僧就舍而食于時有一少年苾芻策勵身心修諸善品便作是念今日佛僧受請我不入城乞求飲食且當念誦待至臨中赴其請處作是念已便持坐物出於寺外詣一靜處隨情作業時諸苾芻早去赴請鎖門而出詣施主家時念誦苾芻望時而入覩見寺門鎖閉已了便即生念我寧斷食不應棄僧

東京大学総合図書館所蔵

坐物自招愆咎遂不赴請即便斷食彼諸苾芻食已廻還此苾芻亦相隨入寺乃至食勢尚存繫心善品食力既盡委脅而臥諸苾芻見問言具壽食是他物腹豈他耶汝何故貪食遂令飽悶善品廢修報言我不赴食何容飽悶時諸苾芻問其所以悉皆具告時諸苾芻聞斯說已以事白佛佛言苾芻不應早去赴請令他斷食應觀時節鳴犍椎衆僧詳集相顧而去師主咸可觀已門徒知其去不若閉門已後苾芻來至有小牀座應安樹下及以牆邊當赴食處不應造次輒爲斷食若無事斷食者得越法罪斷食者謂絕食一日時有婆羅門居士來至寺中用僧坐物及至去時棄在露地無人收舉致有損壞佛言若初見者即應收舉時有年老羸劣苾芻見僧坐牀棄在露地不能擎舉佛言老者應告授事人知其授事人應作敬心舉置牀座若不舉者得越法罪時有苾芻以僧敷具置於露地行乞食後有風雨來現在苾芻應可爲舉彼得食已憶念疾歸時有施主以敬信心於山林中造一住處時有獵師爲捕禽鹿縱燎原野其火炎盛徧燒村邑遂來燒寺時諸苾芻見火燒寺即便競入取自衣鉢於僧祇物無人爲收咸從火化施主聞已來至

寺所問苾芻曰聖者物不燒不苾芻答曰一不被燒有餘報曰但是僧物燒盡無遺施主曰僧物罄盡何言不燒苾芻曰我物不燒施主曰若僧祇物亦俱出者豈不善哉我久辛苦如割身肉減妻子分供養僧田冀望勝福云何仁等但收自物不顧僧祇作是嫌已捨之而去時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰若被燒時亦收僧物後於他日有餘苾芻被火燒寺聞佛有教令出僧物遂各棄已衣物收出僧祇自物並燒遂便廢缺佛言自缺惱重不並僧祇若被火燒先出已物後取僧祇復有遭火諸苾芻等咸出已

物置在外邊入取僧物未出之頃所有衣物被賊盜將佛言既出物已應使人看時諸苾芻遣强者看守弱者出物不能擎舉佛言令弱者看强者擎物時諸苾芻雖見盛火恐損僧祇便入取物遂被火燒佛言若火盛者即不應入物縱被燒此誠無過

時有施主於山谷中造一住處遭天大雨洪水瀰漫寺皆漂蕩時諸苾芻各出已物不顧僧祇事並同前但以水火爲異廣說應知佛言如我所制不依行者得越法罪餘義如上

不舉草敷具學處第十五

攝頌曰

南方二苾芻　兩村二住處　井邊涤須草

經行穊苾盆

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時南方有二苾芻一老一少爲禮佛故向室羅伐城在道日暮入寺寄宿時諸苾芻遙見老者告言善來大德即依次與房及臥具等其少年者但與其房而無臥具此少苾芻立性勤策多覓乾草立與滕齊用充臥物其老苾芻便作是念試觀少者臥物有不便往見彼草敷厚暖即作斯念我若明朝還僧臥具恐廢行途應

還臥具就此同宿即還臥具一處經宵至曉便去後有衆蟻依此草敷穿壞房舍時有長者請佛及僧就舍而食時諸苾芻於日初分執持衣鉢詣長者家世尊不赴令人取食有五因緣如前露地戒中廣說此時佛欲觀僧臥具并制學處由此爲緣在寺內而住令人取食爾時世尊衆僧去後便持戶鑰徧觀寺中所有房舍乃至寺外近住園林次至一房於其室內見草狼藉多諸蟲蟻內外穿穴見已便念斯等房舍皆是信心婆羅門諸居士等自苦已身減妻子分奉施僧田以求勝福而諸苾芻受用之時不知其量不

東京大学総合図書館所蔵

善守護遂令蟲蟻非分虧損世尊即便以神通力令土蟲蟻各在一邊便以網輪具足百福莊嚴勝妙兩手捧蟻徐出於其房外陰涼之地安置諸蟻令無損傷于時世尊灑掃室已收彼糞土棄於房外洗手足已入房宴默時取食苾芻持食既至如前廣說乃至爾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爾時世尊日晡晚時就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隨所爲事皆具告知汝等苾芻諸有施主若自已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

爾時世尊讚歎知足如法受用信施物已告諸苾芻廣說如前乃至我今爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時有衆多苾芻共諸商旅人間遊行到一聚落日既將昏欲覓居止問一長者頗有宿處相容止不長者答曰先立要契方可相容苾

芻曰其要如何長者曰明於我舍受食方行報言長者我依商旅事不自由行伴若停當受請食如其彼去我即隨行長者曰斯亦善哉便與停處苾芻白長者曰於仁舍中有臥具不報言無有時彼苾芻多有俗人及諸求寂共爲伴侶彼皆多覓乾草用充臥物積與膝齊一處同臥于時商旅星夜發去苾芻見已棄草而行長者至明作如是念我觀苾芻若有住者當爲辦食不覩苾芻見草狼籍時彼長者夫婦二人屏除亂草幾將半日此是緣起猶未制戒復有衆多苾芻隨諸商旅行至此村詣彼長者求覓宿處長者

報言共立要契方可容宿苾芻曰其要如何長者曰不取乾草爲臥物者可隨意住苾芻問言長者舍中頗有眠臥具不報言無有苾芻曰堅鞭之地若爲安寢長者曰聖者先有仁等同梵行人投我寄宿多聚乾草非分狠籍令我夫婦收除亂草半日艱辛爲此今時共爲要契時諸苾芻夜受辛苦明發便行漸次而去至室羅伐苾芻見之慰問安不報言何有安隱彼問其故報云於一村中不許草臥但眠鞭地辛苦通宵苾芻問曰汝於何村受此辛苦報言於某處村問曰寄宿誰家答曰某長者宅一人報曰我曾彼宿

安隱草敷汝有何辜獨遭鞭地苾芻問曰所眠之草誰爲收除報曰我天曉已自涉長途我來之後彼當屏棄苾芻報曰由斯惱亂彼致譏嫌遣我通宵鞭地而臥時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰雖在俗舍用草敷時亦應除棄聞佛教已時有衆多苾芻隨逐商旅入聞遊行至一聚落中有長者爲沙門婆羅門等故造一客舍遠求輭草以充敷具時諸苾芻於此宿已並將其草棄糞穢處各趣長途長者至天曉已往問苾芻但見其草棄不淨地不可重收因生嫌賤復有衆多苾芻隨諸商旅行至此村詣彼長者

求覓住處長者報言我有福舍隨情居止苾芻問曰頗有多少眠臥具不答言無有苾芻報曰我等如何臥堅鞭地長者答曰聖者我爲行客沙門婆羅門等造此福舍我從遠處求覓輭草用擬供承諸寄宿客皆有仁等同梵行者來此寄宿至天曉已咸將輭草棄不淨中若更欲求卒不可得時諸苾芻便於鞭地辛苦經宵時此苾芻漸次遊行至室羅伐彼諸苾芻問言行李安不報言眠臥鞭地何有安樂問言於何處宿受此辛苦報言於某村福舍苾芻報曰我曾於彼福舍中宿所有臥草旦並棄之答曰由汝棄草致

生嫌賤遂令我等鞭地而眠時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰所臥之草白施主知若云棄者即應除棄若云留者隨語應留若違言者得越法罪於一聚落有僧住處於此寺中臥具寡少時諸苾芻為供客故遂於遠處求臥具草安一房中時有衆多苾芻人間遊行來至此寺問主人曰我欲投宿頗有多少臥具物不苾芻報曰此寺先貧無好臥具我為客故遠求輭草必不嫌者隨意止宿彼既宿已欲棄草敷主人報曰我為客故遠求此草實是難得無宜輒棄客苾芻曰仁等無知自身犯罪欲令我等亦犯罪

耶作此責已即便取草棄外而去致令爛損後有衆多苾芻遊歷人間遇至此寺欲求寄宿問有臥具不主人答曰此無臥具我為客故遠求輭草前有苾芻來此投宿所有草褥並欲收棄我等不聽不肯隨語反相責數並棄而行故於今時更無可得彼便地臥天曉便行至逝多林諸苾芻見共相問答廣說如前乃至我於彼宿強棄其草答言由此緣故來寄宿者備受艱辛時諸苾芻以事白佛佛言此不應棄若有苾芻囑授而去遣棄方棄廣說如前若異此者得越法罪復有衆多苾芻共諸商旅人間遊行過至井邊

即便止宿時諸苾芻多以乾草而爲敷具去此不遠有婆羅門宿時諸商旅曉便發去苾芻婆羅門咸留草敷俱隨商旅道逢商旅從遠而來時婆羅門逢彼商人所求之事皆得稱心即共商人返跡而去至前井處便爲宿止于時有諸露形外道於苾芻宿處便爲安止時露形者共相告曰不知何物齧我身體餘者報曰汝於昨日多噉酒糟惡欲尋思共相齧齧持火來看見有衆蟻便作是語誰無智人曾於此宿去時不解舉此草敷時婆羅門聞而報曰前有釋子於此宿去露形罵曰沙門釋子於諸人中自云有智停

宿之處不舉草敷婆羅門曰沙門釋子不斷殺生隨處即眠不作觀察去斯不遠有鄔波索迦聞此說時默然而記後至苾芻住處具以事告諸苾芻曰佛佛言雖居曠野亦舉草敷時諸苾芻聞是教已復有苾芻隨逐商旅至蘭若村便爲止宿多用乾草以爲臥具商旅夜發苾芻棄草時節遲晚不及商人在後而行便遭賊劫漸次方至逝多園林苾芻見已共相慰問行李安不報曰我被賊劫何有安隱問其何故以事具陳時諸苾芻曰佛佛言雖在蘭若其草不應散棄可聚一邊隨意而去汝諸苾芻如我所制不依行

東京大学総合図書館所蔵

者皆越法罪時諸苾芻爲涤衣事於日光處布諸乾草以曬衣服草不收舉蟲蟻多生佛言涤衣既了其草須棄復有苾芻爲涤衣故勸留其草時彼苾芻不受其語遂便棄擲佛言餘有所須即不應棄應與彼人後曬衣已不肯收棄云非我草佛言前與後時應問彼曰草若用訖汝能棄不若言能棄應可與之若云不能即不須與時有經行之處其地堅鞕令足傷損佛言應布輭草勿令傷足彼布草已蟲蟻便生佛言應棄彼曰云棄妨廢正修佛言不應數棄時可觀察若捨去時當須總棄又經行處有設供事須草稭

坐同前致蟻佛言應以繩繫掛在樹枝又經行處以瞿昧耶安在地上蟲蟻因生佛言安破瓦中勿令其濕爾時世尊讃歎持戒及尊重戒少欲知足已告諸苾芻前是創制此是隨開若有難緣不須囑授是故我今爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻於僧房内若草若葉自敷教人敷去時不白舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人餘義如上僧房者謂是如來弟子住處於中堪得爲四威儀行住坐臥敷具者

謂若草若葉若自他敷不自舉去者謂離勢分時具壽鄔波離白佛言世尊未知齊何是敷具勢分佛言如生聞婆羅門種樹之法廣說如上有四十九尋是名敷具勢分及五種囑授乃至徧觀四方藏其戶鑰並廣說如上有苾芻不囑授者謂有苾芻而不告語除餘緣故波逸底迦亦如上說此中犯相其事云何若苾芻於僧住處若草若葉自敷教人敷不舉而去有人不囑授乃至未離勢分已來得惡作罪若離勢分便得墮罪若苾芻初去之時忘囑其事在路憶得或時在路逢見苾芻或到前住處方始憶得或到住

處見有苾芻以事相囑心念口言並廣如上說草敷有二種壞謂風及蟻風壞謂是風吹草卷蟻壞謂是蟻穿草穴若苾芻於日暮時在僧房中安草敷具若夜若晝時時觀察若壞不壞得罪輕重廣說如上若在甎鞭地或在沙石中無蟲蟻處布以草敷設不數看此皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

強牽苾芻出僧房學處第十六

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時具壽鄔陀夷至彼衆多少年苾芻處勸喻之曰汝等共我人

東京大学総合図書館所蔵

間遊行降伏他宗自獲名稱汝等所欲讀誦禪思及衣食利皆令無缺時諸少年聞斯勸已各各自詣阿遮利耶鄔波馱耶所白言我今請問二師欲往人間隨意遊涉彼師問曰汝欲共誰以爲伴侶報云大德鄔陀夷共我爲伴彼師報曰具壽彼人惡性嘗嫡於汝復白師曰大德鄔陀夷善言勸喻事同父母豈當惱亂時彼少年不受師言共鄔陀夷決意而去時鄔陀夷將諸少年出界外已報言具壽汝等豈得無有依止遊歷人間即並喚來令其長跪教說依止方共前行或以三衣袋與之令負或與鉢盂或與雜袋或

與軍持淨器或與常用觸餅或與錫杖或與皮鞋所有資具悉令擎去自垂兩手著上下二衣調弄諸人隨路而去至一聚落近大井邊與諸門徒共爲憩息此聚落內有毗訶羅於日晡時便鳴犍椎諸人聞已白鄔陀夷曰阿遮利耶寺鳴犍椎我等往看報言具壽此或多是黑鉢之類嫺修善品鳴椎集僧欲有作務我等既疲道路誰能執作門徒答曰阿遮利耶此或容是分物犍椎我及界者合得其分如軌範師衆所知識有大福德財利易求我等少年誰當見施今欲入寺觀彼何緣師便告曰隨汝意去若有利者亦

取我分少年入已問寺諸人云是分臥具犍椎王人見來即便報曰具壽汝請臥具報云我有尊師亦當見授問曰彼復是誰答曰阿遮利耶鄔陀夷王人曰彼亦受取即總授之時鄔陀夷於彼井邊多聚人物爲其談話問諸人曰此是誰村此是誰寺此是誰塔此是誰園林井浴池牛羊之屬目覩皆問彼便具答時諸少年共相議曰阿遮利耶何故來晚遂相告曰作其常事於師臥處皆爲敷設濯足水塗足油安在一邊各自洗足入温堂中誦所持經隨處眠臥時鄔陀夷既見日暮方入寺中四顧無人遂便大喚具壽

具壽諸人出看告言大德鄔陀夷何故非時來入寺内大聲叫喚如牧牛人答主人曰我有少年在前而入恐有病患是故高聲少年聞已告言阿遮利耶因何大喚在彼房中敷設臥具洗塗足物並已具安可往彼臥怒而告曰汝等白誰爲洗足等事答言軌範來遲我等更相告白便自洗足報云汝可出寺誰能與汝不恭敬無怖懼懈惰之輩作依止師耶即便强驅令出彼居露地寒苦通宵既至天明俱申言敬白言阿遮利耶我欲辭去鄔陀夷曰具壽汝等何之答言還室羅伐報云且住我當與汝瞻病所須答言師

主我本無病仁遣病生況復有病而能瞻養遂便棄去還逝多林時鄔陀夷亦復隨逐漸至給孤園時諸苾芻見少年者至唱言善來具壽行李安不報言同梵行者何有安樂聖者鄔陀夷驅我令出通宵寒苦僅得存生問言何故諸少年者具以事白少欲苾芻聞是事已共生嫌賤云何苾芻驅他苾芻出僧房外故相惱亂以此因緣具白世尊世尊集僧問鄔陀夷曰實作如是驅遣苾芻夜出房不白言實爾大德世尊種種訶責廣說乃至爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或令他

牽出者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制其學處

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有苾芻居土窟房時此苾芻身嬰疾患天欲將雨五色雲興諸苾芻見報言具壽宜可急出天將大雨恐土房崩時彼病重不能自出時諸苾芻懼犯戒故不敢扶出天既洪雨土窟遂崩壓彼病人因斯命過佛言有此難緣應當牽出告諸苾芻前是創制此是隨開重制學處應如是說

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦

東京大学総合図書館所蔵

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上僧住處者謂佛弟子所住之處牽出者或言驅出或以手牽自作使人除餘緣者謂除難緣墮義如上此中犯相其事云何若苾芻以瞋恚心於僧寺中若自驅牽若他驅牽此法中苾芻令其出者皆得墮罪遇八難緣並皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏強惱觸他學處第十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時具壽鄔陀夷至彼衆多年少苾芻處勸喻之曰汝等共我入閒遊行降伏他宗自獲名稱少年各往諮白師主欲去遊行廣說如前乃至夜入寺中發聲大喚遣令開戶彼既臥已不肯爲開時鄔陀夷即便脚踢門扇遂令溫堂震動時諸少年共相議曰可與開門彼有大力恐當損壞衆僧堂舍遂與開門彼便即入於少年牀上縱身而倒或有傷腹或有損腰或有損足告言阿遮利耶我痛我痛告云若嫌痛者自當出去少年議曰此有大力若不出者當斷我命即便俱出露地而臥於一夜中備受寒苦既至天曉白言阿遮利耶我今欲去問曰何之報言向室羅伐城報云且住我當與汝瞻病所須廣說如前乃至到室羅伐城具告苾芻

東京大学総合図書館所蔵

苾芻白佛佛訶責已告諸苾芻我今爲制學處應如是說

若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此處住後來於中故相惱觸於彼臥具若坐若臥作如是念彼若生苦自當避我去波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上知者謂了其事苾芻先此處住者謂此法中人先在此中而爲止宿後來於中等者謂是縱身強爲坐臥彼嫌苦痛者謂被惱不樂也自當避我去者謂以此爲緣不由餘事波逸底迦義如上此中犯相其事云何若苾芻了知其事如向所說乃至避我去者皆得波逸底迦

攝頌曰

麤食及好食　寒熱互益利　禪誦怖有無

因斯共相惱

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔陀夷至彼衆多少年苾芻處而勸喻曰汝等共我入間遊行廣說如上將諸少年投寺寄宿乃至各自洗足入温室中共相謂曰我於今日啜麤惡食氣力稍劣應可禪思即便跏趺繫念而住鄔陀夷夜入寺中發聲大喚具壽時少年者聞其喚聲報云阿遮利耶我

等在温堂中端心禪寂遂便入堂而坐之曰具壽豈不佛說諸無知者不應修定宜應且起誦習尊經遂遣通宵冷地而坐強使誦經時諸少年既受辛苦曉而告曰阿遮利耶我欲還歸問訊欲向何處答言向室羅伐報云且住我當與汝瞻病所須答云師主我本無病仁遣病生況復有病而能瞻養遂棄而去乃至給園廣說如上苾芻聞已具白世尊乃至告諸苾芻若苾芻故惱他苾芻者皆得墮罪又緣起同前於中別者乃至時諸少年共相謂曰我等今日噉精妙食氣力豐足應可房外隨意誦經即便習誦乃至鄔

陀夷見告言具壽豈不佛說若不習定智慧不生應入温堂坐禪繫念遂令通夜跏趺而坐身體疲倦既至曉已還逝多林乃至佛告諸苾芻若苾芻故惱他苾芻者皆得墮罪

又緣起同前於中別者乃至時諸少年苾芻共相謂曰具壽今時稍寒共入温室可爲止宿遂便入宿鄔陀夷見告言具壽何故入室白言時寒入室取暖報云具壽汝熱處宿恐染黃病汝等多人若其病者我獨云何能爲瞻侍汝可急出遂令露地而住冷水徧灑以扇扇之至明不睡至天曉已還逝多林乃至佛

告諸苾芻若故惱他者皆得墮罪

又緣起同前於中別者乃至少年共相告曰今時極熱共入疎堂可爲止宿即便入宿鄔陀夷見告言具壽何故疎室而臥白言時熱此處極涼報云汝涼處臥或觸風得病或痰癊傷寒我復何能供待汝等遂便入室總閉諸窓爲然炭火房門急掩毛縟通覆縱身坐壓令彼通夜不得眠睡至天曉已還逝多林乃至佛告諸苾芻若故惱他者皆得墮罪

又緣起同前時鄔陀夷勸諸少年人間遊行若隨逐行者皆被惱亂無復一人共之爲伴遂便單已遊歷

人間遇至一寺於此寺中無大小行處時諸苾芻夜有所須各安瓦盆至天曉已於外棄之寺內苾芻共知鄔陀夷是惡行者竟無苾芻喚入房宿便作是念此諸黑鉢不共我言於今夜中自解躓頓即便旋昇蹋道至第三層見有瓦盆在處安置便作是念此復豈是破瓦等耶遂以足指夾棄於外苾芻夜起欲大小便覓彼瓦盆無一可得遂於上層通水之處棄其不淨及至天明諸信心輩梵志居士來入寺中禮拜虔誠巡觀房宇時鄔陀夷告諸人曰汝等當觀黑鉢之類恒爲惡行穢汙僧田於寺上層棄其不淨諸俗

人等聞生嫌賤時諸苾芻具以白佛佛言若諸苾芻故心惱他者皆得墮罪

又緣起同前時鄔陀夷既無伴侶獨遊人間至一寺所時諸苾芻知其惡行竟無一人喚入停息鄔陀夷即作是念我今宜可別設方便惱彼寺僧令諸黑鉢知我鄔陀夷是難欺人即便多服瀉藥在溫堂中隨處便利如世尊說諸有病者應須瞻侍寺中所有耆老苾芻皆來問疾問言四大何如答曰困弱時老苾芻暫相問已即便欲出報云老宿可住片時彼既暫留即還欲出如是至三耆年報曰鄔陀夷次欲故心

惱亂於我答曰我入寺內仁不共語暫時佇立何事辭勞苾芻白佛佛言若諸苾芻故心惱他者皆得墮罪

又緣起同前廣說如上乃至鄔陀夷到一寺中多有苾芻修習靜慮時彼諸人知鄔陀夷是惡行者無人共語時鄔陀夷見斯事已生惱害心然此寺院始起半功時鄔陀夷便往詣彼造寺人處報云長者既有信心造寺何不早成豈不佛說

若勤修善時　罪惡心不起　於福不勤者
心便造諸惡

東京大学総合図書館所蔵

長者聞已告苾芻曰聖者我今多有財物此處匠者卒不可求報云長者世尊有教若營作處苾芻助成長者曰若共助成斯爲甚善鄔陀夷曰我當相助即便歸寺打揵椎已自爲作業如佛所教若聞揵椎衆僧應集衆既總集見鄔陀夷自擎甎擊時諸苾芻亦共擎持悉皆竟日執作不休共相謂曰具壽昔來此寺皆勤習定豈謂今日盡共營勞我等捨茲詣室羅伐彼諸舊人見客苾芻至各唱善來告言具壽我聞彼寺皆並修禪久願往彼隨喜相見仁有何事廢修靜慮得至此耶客苾芻報曰往時彼寺皆勤習定至

於今日盡共營勞問曰何意如此答曰由鄔陀夷遣令如此具以事告時諸苾芻以事白佛佛言若諸苾芻故心惱他者皆得隨罪

又緣起同前乃至鄔陀夷到一寺中多有苾芻誦習爲業見鄔陀夷皆不共語寺未成就廣說乃至告彼寺主令諸苾芻盡日營作皆捨而去往至給孤園苾芻白佛佛言得罪同前

又緣起同前乃至鄔陀夷到一寺中當爾之時寺有賊怖時諸苾芻見鄔陀夷來知其惡行皆不共語時鄔陀夷見是事已遂相惱亂至日暮時大開寺門當

闇而立時授事人報云大德勿當門立我欲掩扉答曰汝之房戶自可牢閉大衆之門何干汝事時諸苾芻通宵大怖不得睡眠苾芻白佛佛言故心惱他皆得墮罪

又緣起同前乃至鄔陀夷到寺中寺無賊怖夜多開門時苾芻出寺便利時鄔陀夷見其不語便生忿怒遂牢閉其門當闇而臥時諸苾芻夜須便利報云大德勿復當闇我出便利答言且壽於汝房中穿牆而出我行疲極誰能爲起時諸苾芻既無出處或在簷前或門屋下或水竇處或在中庭而棄不淨至天明

已諸信心者入寺禮拜時鄔陀夷見而告曰仁等看此黑鉢之類每於寺中糞穢狼籍仙人居處豈合如此作是語時令諸俗徒共生嫌賤諸苾芻白佛佛言若苾芻故心惱他苾芻者皆得波逸底迦罪又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毘奈耶卷第二十九

音釋

燎力弔切燒也　鞭魚孟切堅也　齒五結切嚙也　擲直炙切抛也　擊古歷切擊也　憩去制切息也　躓陟利切頻也　墊古歷切燒薄坏也　閫苦本切門限也

東京大学総合図書館所蔵

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊板頭銀刻此
根本說一切有部毘奈耶卷第二十九計字七
千八百十個該銀三兩五錢一分五厘
崇禎庚午歲季冬月金沙顧龍山識

唐三藏法師義淨奉　制譯

故放身坐臥脫脚牀學處第十八

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔波難陀至彼衆多少年苾芻處勸喻曰汝等共我入間遊行必當降伏他宗自獲名稱汝等若欲讀誦禪思及以衣食病緣所須皆令無缺時諸少年雖聞此勸共知鄔波難陀稟性惡行不堪共居竟無一人許共同去時有乞食苾芻聞其覓伴遂告鄔波難陀曰我共大德入間遊行有同行人報乞食者曰此鄔

東京大学総合図書館所蔵

波難陀爲人惡行汝今隨去必遭惱觸遂報同梵行者曰我滿十夏不依止他亦不就彼求受學業彼於我處欲何所爲知識報曰不相用語後自當知不受勸言遂與同去出至界外時鄔波難陀報云乞食者汝可爲我擎持衣袋吾年衰朽且宜相助乞食者答曰大德豈可不見佛法僧寶勝妙福田持以奉施而多畜此生惱物耶報乞食者曰我遣擎物汝不肯持亦未乖理然汝非我二師軌相訶責斯豈合耶時鄔波難陀便作是念此乞食者未須與語且忍共去後自當知遂漸遊行至一聚落即於林外詣井池邊俱

共憩息村中有寺打揵椎聲時乞食者既聞聲已報言大德寺鳴揵椎我欲往看報言具壽此乃多是黑鉢之類嫺修善品鳴椎集僧別有作務我等既疲道路誰能共彼執作乞食者曰或是分利揵椎我既及界理合得之鄔波難陀曰汝宜可去若是分利揵椎者亦取我分答云如是遂至寺中問知乃是分臥具揵椎主人苾芻報云阿遰率漫宜受臥具報言我有大者亦爲受不問彼是誰報云是大德鄔波難陀答曰彼人衆所識知亦爲取分即便兩人臥具皆悉受之時鄔波難陀在於井處廣問諸人兼爲說法具如

前說諸人既散時景將曛便入寺中高聲大喚彼乞食者在閣下房閉戶而臥聞喚聲已報言大德何爲高聲我於上房已爲敷置眠臥之具及洗足物並在一邊就彼應臥報言乞食者可爲開房欲有商度彼作是念若容入房乃至天明言未能了我今宜臥不與開門報言大德我行疲極無暇商量設有平章待至天曉時鄔波難陀知其意止不爲開門即向上房洗足入室問曰得塗足油安在何處報曰近在牀邊鄔波難陀善知聲相觀其臥處即移牀脚安彼頭邊放身而坐令牀脚脫打破彼頭報云大德打破我頭

極爲苦痛鄔波難陀報云乞食者何故頭破彼作是念我若苦言或容更打即默爾而住至天曉已便往就別報言大德我今欲去問曰汝欲何之答曰向室羅伐城報云且住我當給汝病藥所須答言大德我本無病故破我頭設更有疾豈能瞻養說是語已捨之而去還逝多林時同梵行者見唱善來問安樂不報言被打頭破何有安樂具以緣告時諸苾芻聞是事已共生嫌賤云何苾芻在上棚臥知脫脚牀放身而坐令牀脚脫打破他頭以此因緣具白世尊世尊集衆問鄔波難陀曰實作如是惱亂事不白言實爾

世尊種種訶責廣說乃至爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻於僧住處知重房棚上脫脚牀及餘坐物放身坐臥者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上僧住處者亦如上知者或時自作或被他教重房者謂若重閣危朽棚上脫脚牀者謂此牀脚不連上蓋及餘諸座放身坐臥者謂極縱身或坐或臥故令脚出傷損他人波逸底迦者廣釋如上此中犯相其事云何若苾芻知僧房舍有脫脚牀縱身坐臥欲惱他者皆得墮罪若

是板棚或是甎地或脚以板支或時仰著此皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

用蟲水學處第十九

佛在憍閃毗瞿師羅園爾時具壽闡陀以有蟲水澆草土牛糞等諸苾芻見告云具壽闡陀勿以有蟲水澆草土牛糞等闡陀報曰豈諸生命我喚將來豈復有人數以相付豈可欲去我不聽行四海寬長因何不去江河池沼益甕餅垻何不走入諸有少欲苾芻聞是語已共生嫌賤云何苾芻以有蟲水將澆草等自作使人不顧生命時諸苾芻以緣白佛佛以此緣

東京大学総合図書館所蔵

集諸苾芻問闡陀曰汝實用蟲水及以教人澆草等耶實爾大德世尊以種種訶責非出家人所應作事讃歎少欲尊重戒者廣說如前乃至制其學處應如是說

若復苾芻知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦

若復苾芻者謂是闡陀餘義如上知者或自知或他告語水謂井池等水蟲有二種一爲眼所見二爲羅所得若自用若使他澆草澆土若和牛糞等者得波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻於有

蟲水作有蟲想若自用若教人用澆草等得波逸底迦疑亦如是若水無蟲作有蟲想用時得惡作罪疑亦如是若苾芻河池水處多有蟲魚苾芻殺心決去其水隨有蟲魚命斷之時皆得墮罪若不死者皆得惡作若於此水處堰之令斷於其下畔隨蟲命斷或時不死得罪同前若無殺心者無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

造大寺過限學處第二十

佛在憍閃毗瞿師羅園爾時六衆苾芻每於他寺生輕賤心作如是語此寺崩隤猶如客舍象馬之廐諸

東京大学総合図書館所蔵

苾芻聞已告言具壽仁等於他住處得便居止而自不能安一基石依他處所强作譏嫌六衆聞已時難陀鄔波難陀共相告曰我等常被諸黑鉢類之所欺輕云汝恒居他寺自無居止乃至一石不能安置我等今應共造一寺令諸黑鉢曾所未覩于時難陀告鄔波難陀曰若我六人皆營作者諸餘黑鉢得我瑕豐作如是說六衆苾芻不修善品悉皆營作我等所有施食之家勸令心變我等宜應於六人内揀取一人識性聰敏善解說法能令細針引入麤杖我等六人誰能如是鄔波難陀曰具壽闡陀衆所識知辯才

無礙能作如是針杖相隨阿說迦曰若如是者應可詳去共請其入勸爲授事即便詳去告闡陀曰具壽當知我等常被諸黑鉢者之所欺弄而云我輩恒居他寺多生譏恥乃至不能自安一石今應共造一寺令諸黑鉢曾未見聞我等共營恐招譏議云往時六衆今作傭人具陳可不共請之曰大德仁可發勇猛志作授事人爲諸僧伽造一住處報云善哉既是勝田我當爲作于時闡陀受衆勸已即便洗足入已房中結跏而坐通宵不寐作如是念以何方便我爲僧伽能建大寺復更思惟今此世間人天諸衆於世尊

所普生敬信破其甲家於馬勝所偏生敬信彼家於
吠陀羅所彼家於婆澁波所彼家於大名所彼家於
滿慈所彼家於無垢所彼家於牛王所彼家於舍利
子所彼家於大目連所如是及餘諸大悉多皆有施
主別生敬信我既無別施主當憑告誰而能造寺時
此城中有一長者大富多財稟性慳悋乃至滌器濁
水亦不惠人若能化彼令生信敬可爲僧伽造成大
寺是時闡陀至天明已著衣持鉢入憍閃毗而行乞
食先於餘家乞得麨已便詣彼長者家欲入其舍時
守門者告言聖者此是大長者家無宜輒入闡陀報

曰如佛世尊乞食之人但遮五處一唱令家二婬女
家三酤酒家四旃荼羅家五王家豈可此家是前五
種時守門人報言聖者大爲譏弄此非唱令乃至王
家然是其甲長者之宅仁不須入是時闡陀便作是
念求執衣裙尚不聽近欲求餘物其可得乎于時有
一長者新誕孩兒爲大歡慶奏諸鼓樂多將舞者在
門前過彼守門者貪觀妓樂便離其門是時闡陀即
便竊入時彼具壽威儀庠序如離欲人長者遙見告
曰善來大德闡陀宜於此坐暫時居止而言談由緒
未得其便告長者曰我已巡門乞得片麨仁可爲羅

東京大学総合図書館所蔵

長者告婢可爲羅剎其婢爲羅是時闡陀觀所羅剎長者問曰仁何所觀闡陀告曰我欲觀蟲若有蟲者我不應食長者報曰若食蟲者當有何過報曰如世尊言若殺生者由數習故身壞命終墮於地獄餓鬼傍生受諸苦惱設生人中短命多病然闡陀蕊芻妙閑三藏得無礙辯善識時宜應機說法即爲長者宣說法要讚修十善毀行十惡時彼長者既聞法已心生敬信即便入舍令辦種種上妙飲食并諸異味盛滿槃器持來供奉闡陀見已即便生念我聞水釜一煮便沐若受此施即爲前食亦爲後供而告之曰施主我已受得他所施芻豈容見棄嗽美食耶長者曰我等俗法先得麤食後逢美妙棄前惡食實無慙咎闡陀報曰長者俗人無戒隨意所爲我受戒品豈得同彼受他信施輒輕棄耶是時長者聞此語已倍生深信闡陀即便見辭而去長者告曰大德於時時間賜過我舍即便報曰我實欲得數數相過而守門人猶如暴惡琰摩獄卒不聽前進于時長者喚守門人告云汝見聖者闡陀入時不應遮止答曰依教是時闡陀便即思念若更有餘黑鉢者入不識機宜令其失信我今宜可預設方便不令其入報守門者曰咄

男子汝今知不此家長者我以大緣令其敬信門人報曰我已知之告云汝從今後勿令諸餘黑鉢之輩輒入此門若放入者我令長者與汝重杖替以別人彼便報曰仁入此門非我所欲豈令餘者而輒進耶請勿爲慮是時闡陀於時時間來詣其舍爲長者夫婦宣揚妙法令受三歸持五學處時長者報曰聖者若於資緣有所須者於我家中隨意當取請勿爲外于時闡陀雖聞此告一無所受後於異時來過其宅爲彼長者讚說七種有事福業長者聞說福利深生歡喜白闡陀曰聖者我今欲修有事福業答言賢首今正是時隨意當作長者曰欲作何事闡陀報曰可爲衆僧營造住處長者便念我已屢將家資奉施乃至縷線曾不見受今時雖許復爲衆僧觀此知足我深敬重白言大德今我舍內多有財賄得爲僧伽造立住處然無助我檢校之人闡陀報曰我願助汝成斯福事于時闡陀報長者曰仁今當往詣僧伽處諮問大衆求請我作檢校之人長者報云善哉我去即與闡陀相隨向寺入大衆中禮僧足已敬白大衆此聖者闡陀樂爲衆僧興造住處我爲施主幸願僧伽慈悲聽許差作授事人爾時舍利子爲衆上座見長

者請便作是念此六衆輩比不被差常惱僧衆況今差遣相惱不疑報言具壽闡陀我昔營造逝多園林誰復差我具壽大雚陀造此瞿師羅園亦是誰差作汝若欲爲衆僧造住處者當自檢校何待衆差闡陀聞已便作是念黒鉢之徒不欲見我何況差許爲授事人衆既不差便共長者俱時起去詣長者家多取錢物往作甎人處告云賢首汝等豈能於一日中以成熟甎造三層寺一百口房不甎匠答曰若多與錢物衆人共爲此應可辦即隨索多少給與其錢次向壘甎匠處告云賢首汝等豈能於一日中刻削熟甎

造三層寺不次向木匠處告云賢首汝等豈能於一日中總集諸木造三層寺不次向泥匠及畫工處各隨所作問答同前次復多覓傭力之人將入寺中併功相助造三層寺一日便成然造寺時下無水實上無世渠戶中窓牖皆不安置無疎通處形若方篋但有小門纔通出入營造既訖便往至彼長者之家報云長者造寺已成應爲慶讚長者答曰今時不辦明日當作爾時世尊便作是念六衆闡陀所造之寺於後夜分必定崩隤若我及僧衆不爲受用所造寺者彼之施主見寺崩壞生大懊惱必歐熱血而取命終

世尊告阿難陀曰汝今宜於瞿師羅園諸苾芻處而告之曰汝諸苾芻我每爲說容修善行發露衆罪汝等若有獲得勝定當以定力於初夜分往詣闍陀所造寺中各修善品時阿難陀奉佛教已告諸苾芻曰諸具壽世尊有教我每爲說容修善行發露衆罪汝等若有獲得勝定當以定力於初夜分往詣闍陀所造寺中各修善品時諸苾芻聞是語已得勝定者如佛所教往彼寺中隨修善品世尊便於半夜亦往寺中起世俗心諸佛常法若起世俗心者帝釋諸天悉皆知意是時帝釋諸天來詣佛所禮佛足已在一面

坐佛爲宣說諸法無常禮佛足已忽然不現時諸苾芻與佛俱去至後夜時四面雲起風驚雷震便下大雨滿彼寺中形如大筒水無出處其水浸漬寺便崩倒至天明已六衆聞之總生惶怖悉皆逃走時彼施主即於是日車載種種上妙飲食來詣寺所欲伸慶讚問苾芻曰我所造寺何者是耶有一苾芻晚暮出家與彼六衆先有瑕隙報長者曰此是汝等猶如駱駝蹲伏崩倒汝須存意入已寺中勿令門額觸汝頭髻長者見已作如是念我捨珍財其數無量未曾受用遂見崩潰即便懊惱悶絕于地時諸親族以冷水

東京大学総合図書館所蔵

灑而得少蘇息世尊爾時命具壽阿難陀曰汝今宜往告彼長者曰多有施主奉爲如來造立房舍然佛世尊竟不受用於彼施主福亦隨生何況汝寺於初夜時有耆宿德行苾芻皆入受用於後夜分世尊自往及帝釋諸天皆來雲集入汝寺中共爲受用宣說妙法汝之福利無量無邊當須歡喜勿爲憂悔時阿難陀奉佛教已詣長者所具以佛語告之長者聞已白阿難曰大德世尊大悲入我寺中爲受用耶阿難陀曰已爲受用長者曰大德若佛世尊入我寺中已爲受用者我能日日奉爲世尊造斯住處爾時長者

問諸人曰我善知識六衆苾芻今在何處六衆傳聞長者見問皆疾來至到長者所長者即便請其食已便以新氈入奉一張苾芻所須資具之物隨意供給時諸苾芻見是事已報六衆曰仁等能爲長者造立大寺實是牢固六衆答曰汝何見譏我等六人能令長者深生敬信雖復損失財物然於我等敬信彌隆供以上餐入奉一氈沙門資具隨意當給其少欲苾芻聞是語已共生嫌賤云何六衆苾芻於所作事理應羞恥反更自高時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊集僧告六衆曰汝等實作如是不端嚴事耶六衆

白言實爾大德世尊以種種訶責廣說如前乃至爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻作大住處於門樞邊應安橫居及諸窻牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊橫居處若過者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆大者有二種一施物大二形量大此謂形量大言住處者謂於其中得爲行住坐臥四威儀事作者或自作或使人於門樞邊應安橫居及窻牖水竇若起牆時是濕泥者始從治地築基創起牆壁是濕泥者應二三重布其模墼若過著者

得波逸底迦釋義如上此中犯相其事云何若苾芻爲僧造大寺用濕泥墼及曳泥模過二三重作者皆得墮罪若是熟甎及以石木或可施主欲得疾成雖過重數並皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰具壽闡陀求僧差作授事人時有何因故尊者舍利子方便遮止而不聽作佛告諸苾芻此舍利子非但今日以善方便遮止闡陀乃往古昔亦曾遮止汝等應聽於過去世雪山之中極深險處有大羣鳥依止而住中有鳥王共相統領因遭疾病遂致命終時諸羣鳥既

東京大学総合図書館所蔵

無其主更互相欺爲不饒益時諸羣鳥共集一處而相告曰我等無主不可久存欲覓鳥王同爲灌頂共相領立我於何處當可得耶去斯不遠有老鴿鵴衆皆議曰此鳥耆宿堪可爲主我等若扶必有弘益去此非遠有一鸚鵡稟性聰慧善識機宜我等共詣扶鴿鵴爲主是事可不卽共往詣鸚鵡之處問言欲立鴿鵴爲主是事可不于時鸚鵡觀鴿鵴面而說頌曰

我不愛鴿鵴　以爲衆鳥主　不瞋面如此
瞋發欲如何

時諸羣鳥聞此說已不立爲主便立鸚鵡以爲其主

汝諸苾芻勿生異念往時鸚鵡卽舍利子是老鴿鵴者卽闡陀是昔扶爲主方便遮止今差授事亦方便不聽又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

第三攝頌曰

不差至日沒　爲食二種衣　同路及乘船
二屏教化食

衆不差教授苾芻尼學處第二十一之一

內中攝頌曰

佛令難鐸迦　教誡苾芻尼　爲說甚深經
皆證阿羅漢

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園佛於此處爲夏安居與五千苾芻俱有耆宿苾芻尼亦在此王園寺而作安居所謂雀陀苾芻尼民陀苾芻尼末臘婆苾芻尼大衣苾芻尼善行苾芻尼曠野苾芻尼明月苾芻尼安隱苾芻尼少力苾芻尼憍答彌蓮華色大世主苾芻尼等大聲聞尼咸於此住時大世主苾芻尼與五百苾芻尼以爲侍從往詣佛所禮佛足已在一面坐爾時世尊爲大世主等宣說法要示教利喜令歡慶已告言大世主時至可去時大世主聞佛說法頂戴受持禮佛足已即便出去爾時世尊見大世

主出去之後告諸苾芻曰汝等應知我今年衰老朽氣力羸憊不復更能爲諸四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波私迦宣說法要汝等從今已去耆宿苾芻應爲次第教授苾芻尼時諸苾芻聞佛教已即依次第而爲教授時具壽難陀迦次當教授而不願去教授諸尼時大世主苾芻尼復與五百苾芻尼往詣佛所廣說如前乃至禮佛出去佛見大世主出去之後告阿難陀曰今當次誰教授尼衆阿難陀曰比來皆是耆宿苾芻更次教授今至具壽難陀而情不樂欲教授尼衆時難陀即亦在佛邊衆內而住爾時佛告

難鐸迦曰汝當教授苾芻尼應爲諸尼宣說法要何以故難鐸迦我當隨力教授苾芻尼汝亦教授苾芻尼我爲諸尼宣說法要汝亦如是宣說法要由此緣故令彼諸尼衆得大利益有大光暉能廣增長獲究竟處汝不應辭教彼尼衆時難鐸迦蒙佛教已默然而受時具壽難鐸迦過於夜分至天曉已於日初分著衣持鉢入室羅伐城次第乞食既得食已還至本處飯食訖收衣鉢嚼齒木洗足已旋入房中宴默而住時難鐸迦於晡後時從定而起著僧伽胝將一苾芻以爲後從向王園寺欲教授苾芻尼既至彼已時

諸尼衆遙見難鐸迦來白言善來大德即爲敷座請其安坐時諸苾芻尼禮難鐸迦足已於一面坐時難鐸迦告諸苾芻尼曰我今爲諸姊妹說問答法門汝等善聽若解者言解若不解者言不解於義善解如理修行於義不決當可覆問大德此言之義我未能解諸苾芻尼聞是教已白難鐸迦曰大德我蒙善教深生希有慶悅無已如是大德善教我等我等咸皆隨所教事而爲問答順理修行時具壽難鐸迦告諸尼曰姊妹汝知內眼處有我我所不諸尼答言大德我不見有又問曰姊妹如眼既爾乃至耳鼻舌身意

東京大学総合図書館所蔵

內處有我我所不答言大德我不見有何以故大德我等順修正行實作此解以正慧見觀內六處實無有我心生信解了無我故時難鐸迦報諸尼曰善哉姊妹善能解了言所詮義此內六處無我我所如是應知又於外色處有我我所不諸尼答言大德我不見有又問曰姊妹如色既爾乃至聲香味觸法外處有我我所不答言大德我不見有何以故大德我等順修正行實作此解以正慧見觀外六處實無有我心生信解了無我故時難鐸迦報諸尼曰善哉姊妹善能解了言所詮義此外六處無我我所如是應知

復次姊妹眼色爲緣能生眼識此之識性有我我所不大德無有如是乃至意法爲緣能生意識此等識性有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知復次姊妹眼色爲緣能生眼識由此三和能生於觸此觸有我我所不乃至意法識三能生於觸此觸有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知復次姊妹此眼色識三和生觸能生於受此受有我我所不乃至後三因觸生受此受有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知復次姊妹此眼色識三和生觸此觸生受此受生愛此

愛有我我所不乃至後三之愛有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知復次姊妹譬如因器油炷及火方有燄生姊妹如燄無常乃至火炷油器皆亦無常姊妹若復有人作如是說器油炷火雖是無常然依此等所生之燄定是堅固不可變壞常住之法如是說時可說此人爲實語不答言大德斯非實語何以故此器油等皆無常故所生之燄豈得是常姊妹如是內六處無常若復有人作如是說此內六處雖是無常然依此等所生喜樂定是堅固不可變壞常住之法如是說時可說此人爲實語不

答言大德斯非實語何以故乃至廣說大德我等順修正行實作此解以正慧見觀內六處皆是無常心生信解由彼彼法生故此此法生彼彼法滅故此此法滅終能獲得寂靜清涼解脫之處難鐸迦報諸尼曰善哉善哉姊妹若能解了言所詮義心生信解了是無常由彼彼法生故此此法生彼彼法滅故此此法滅終能獲得寂靜清涼解脫之處復次姊妹譬如大樹根莖內外枝葉蘂果貞實具足此之大樹根是無常乃至蘂葉皆亦無常若復有人作如是說此樹根等皆悉無常然而樹影定是堅固不可變壞常住

東京大学総合図書館所蔵

之法如是說時可說此人爲實語不答言大德斯非實語何以故此之大樹根莖枝葉乃至華果皆悉無常若無根等所依之物能依之影皆不得有難鐸迦曰姊妹外之六處皆悉無常亦復如是若有人來作如是語外之六處皆是無常然而依此所生樂觸定是堅固不可變壞常住之法如是說時可說此人爲實語不答言大德斯非實語何以故廣說如前乃至終能獲得解脫之處復次姊妹更說譬喻汝等應聽諸有智者以譬喻故能解其義如善屠牛人及諸弟子手執利刀斷其牛命方便剝剝外皮內肉皆不傷

損然於腹中肝肚腸胃細割斬截悉皆除棄重取其皮周徧蓋覆姊妹有人見時作如是語此牛與皮相連不別是有命牛可說此人是實語不答言大德斯非實語何以故此屠牛人及餘弟子手執利刀斷牛命時雖不損皮肉然於腹中肝肚腸胃割截除棄但重取皮周徧蓋覆此肉與皮不相連著姊妹我舉此喻欲曉餘義如理應知所言牛者謂有色身麤重四大父母精血羯剌羅等聚集成就復以飲食共相資養假藉塗香及澡浴等終歸磨滅破壞消散言內肉者謂內六處言外皮者謂外六處腹中五藏者謂欲

貪等言善屠牛人及餘弟子者謂是多聞利智聲聞弟子言利刀者謂智慧刀謂佛子心持慧劒斬彼相應繫縛煩惱及諸隨惑對治損壞悉皆除棄是故汝等了斯事已當勤修學勿爲放逸後生悔恨姊妹若於汝等情所染著愛樂之處當善防心染未斷故於可愛境當善防心瞋未斷故於愚癡境當善防心由癡未斷故於四念住當善護心正觀而住修念住已於七菩提分法應善修習多爲修習於菩提分既修習多修習已於八支道正念成就能除欲漏除欲漏已有漏無明漏心當猒捨生猒捨故便得解脫得解

脫已證解脫智見即能了達我生已盡梵行已立所作已辦不受後有汝等姊妹如是應學爾時具壽難鐸迦爲諸尼衆示教利喜宣說法已從座而去既至明日時大世主與五百苾芻尼還至佛所如常威儀聽妙法已禮佛而去佛見大世主出去之後告諸苾芻尼曰汝等觀此難鐸迦爲彼五百苾芻尼正教正誡令得解脫而未證究竟若於今日而命終者我不見彼諸苾芻尼有一繫縛煩惱而不除斷由斯結惑爲羈絆故重來此世而更受生汝等苾芻譬如白月十四日月在空中人皆觀見咸悉有疑云此明月爲滿

東京大学総合図書館所蔵

不滿然此明月不是圓滿由未究竟故如是難鐸迦
苾芻爲彼五百苾芻尼正教正誡令得解脫而未證
究竟若於今日而命終者我不見彼諸苾芻尼有一
繫縛煩惱而不除斷由斯結惑爲羈絆故重來此世
而更受生爾時世尊記彼五百苾芻尼得不還果已
告難鐸迦曰汝當教誡諸苾芻尼爲說妙法令速出
離何以故我及於汝教誡諸尼令其解脫時難鐸迦
聞佛教已默然受教時具壽難鐸迦至明日已於初
分時著衣持鉢入大城中次第乞已還至本處飯食
訖收衣鉢嚼齒木澡漱已於外洗足入房宴坐至日

晡時從定而起著僧伽胝將一苾芻以爲從者詣王
園寺欲教授苾芻尼既至彼已時諸尼衆遥見難鐸
迦來白言善來大德即爲敷座請其安坐時諸苾芻
尼禮難鐸迦足已於一面坐時難鐸迦爲諸尼衆宣
說法要示教利喜既說法已從座而去時大世主苾
芻尼將五百尼衆往世尊所禮足已廣說如前乃至
禮佛而去爾時世尊尼衆去後告諸苾芻曰汝等觀
此難鐸迦苾芻已正教誡五百苾芻尼悉令解脫得
究竟處不是諸尼衆若於今日而命終者我不見彼
一人於生死路而重遊履故於今時盡諸苦際汝等

東京大学総合図書館所蔵

苾芻譬如白月至十五日月處空中人皆覩見無復生疑云此明月爲滿不滿然此明月是極圓滿由究竟故如是難鐸迦苾芻爲彼五百苾芻尼正教正誡令得解脫入究竟處若於今日而命終者流轉路絕不復受生爾時世尊記五百苾芻尼得阿羅漢果已諸苾芻衆聞佛所說歡喜信受

根本說一切有部毘奈耶卷第三十

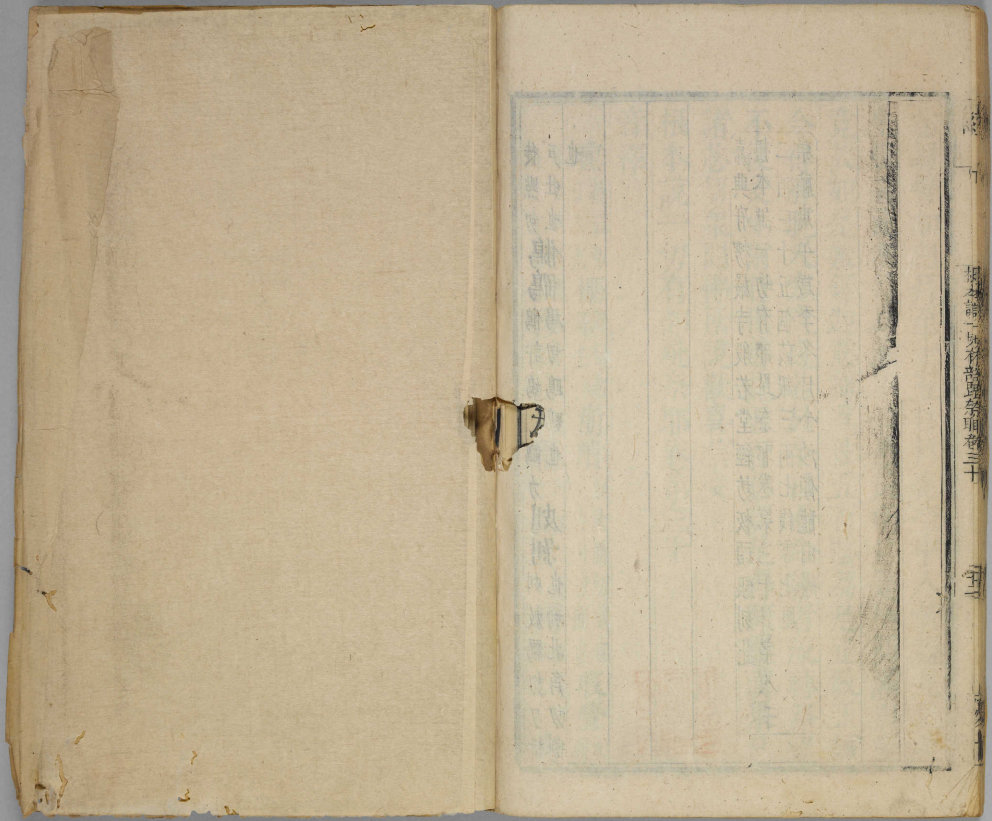
音釋

嘯措云切薄耕切壞也朋也　崩隕崩北騰切壞也隕徒回切墜也　瑕豐瑕胡加切玷也豐力主切　緣市緣切圓許規切際也　緣也　篇竹器也　蹲徂尊切踞也　庀

徒點切戶牡也　鵂鶹鵂許鳩切鶹力鳩切鶹鶹也　剞劂剞敕羈切刀析也劂北角切剞也

嘉興府楞嚴寺般若堂經坊板頭銀刻此
根本說一切有部毘奈耶卷第三十計字八千二百三十五個該銀三兩七錢零七厘
崇禎庚午歲季冬月金沙顧龍山識

東京大学総合図書館所蔵



東京大学総合図書館所蔵

東京大学総合図書館所蔵