

C40

4514

121

C40-4514

蛇足世尊告曰應作昔時苾芻身想而爲禮敬時彼
苾芻向蛇作禮世尊告曰賢首汝應容恕卽爲毒蛇
說三句法報言賢首汝於我所已修淨行應生天上
但由瞋火所燒害故生毒蛇中賢首應知諸行皆無
常諸法悉無我寂靜涅槃樂汝宜於我起淨信心由
此功德捨傷生趣生善道中時彼毒蛇便作是念我
今不應親於世尊聞三句法而更噉食養無益身諸
傷生類飢火最強以不食故卽便命終由於世尊心
生淨信於此命過得生天上凡初生天若男若女皆
悉法爾起三種念我於何處死今於何處生由何業

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
21

緣而得來此卽自觀見捨彼蛇身生此天上由於佛
所起淨信心爾時天子便作是念今我不應不至佛
所禮拜供養應往佛所報恩奉事時彼天子卽著上
妙七寶瓔珞耳璫臂釧而自莊嚴光明赫奕以天妙
花盥鉢羅花鉢頭摩花分陀利花持是等花過中夜
已來至佛所卽以天花散布佛前禮雙足已在一面
坐由是天子威光力故令逝多林光明普照爾時世
尊觀彼天子意樂隨眠根性差別而爲說法時彼天
子旣聞法已卽於座上獲預流果旣得果已白世尊
曰我今所證非父母等能作斯事廣說如餘由依世

尊慈善力故從三惡道拔出於我置天人處生死流
轉得其邊際血淚大海皆令枯竭身骨大山今已超
過無始時來積聚二十有身見山以智金剛杵而摧
碎之證預流果世尊我於今日歸依三寶證知我是
鄔波索迦始從今日乃至盡形於三寶所心極淨信
時彼天子禮佛雙足右繞三匝忽然不現還本天宮
時諸苾芻於初後夜警覺勤修澄心靜慮見逝多林
光明赫奕咸作是念爲是梵釋諸天及四天王或是
大力天子等詣世尊所而爲禮覲作是念已行詣佛
所頂禮雙足卽以上事具白世尊世尊告曰非梵天

主乃至亦非大力天子來詣我所而爲奉覲汝等頗
憶有大毒蛇我爲彼說三句法不白佛言見世尊告
曰彼旣命終得生天上來詣我所我爲說法便得見
諦還向天宮以是因緣光明普照世尊告曰以不容
忍有如是過是故苾芻若有瞋諍宜速懺謝共相容
忍勿令後時招斯過失時有苾芻新被訶責卽便就
後請其容恕遂增瞋恚而報之曰看此與我極爲嬌
惱佛言不應新被瞋責便就懺摩待彼停息可求容
恕於此城中有二苾芻共論法義遂生瞋忿少年苾
芻訶責老者時老苾芻入房而住起極瞋恚因卽命

過生毒蛇中爾時世尊命具壽阿難陀曰汝可詣彼
齧毒蛇所稱我言教唱言無病報言賢首汝已於我
正法律中而爲出家於四沙門果隨一應證汝由前
生重瞋恚故生毒蛇中故汝宜應容恕於彼時具壽
阿難陀承佛教已詣毒蛇所報言賢首佛於仁者問
言無病復作是語汝已於我正法律中而爲出家於
四沙門果隨一應證汝由前生重瞋恚故生毒蛇中
是故汝應容恕於彼是時毒蛇在此房內詬詬作聲
不忍而住世尊復命具壽大目連汝可詣彼齧毒蛇
處傳我言告廣說如前目連至已時彼毒蛇於戶扇

孔暫出其頭復還却入世尊復命具壽舍利子汝可
詣彼齧毒蛇處傳我言告亦如前說舍利子至已時
彼毒蛇於戶扇間露出半身還縮房內是時世尊自
詣房中告其蛇曰賢首汝已於我正法律中而爲出
家於四沙門果隨一應證未得其一汝由前生瞋恚
重故生齧毒中是故汝應容恕於彼蛇遂出房向世
尊前盤身而住是時世尊告彼苾芻曰汝應求謝此
齧毒蛇白言世尊我欲如何行懺謝法佛言應禮雙
足白言世尊豈非落在徬生趣中我今云何禮敬其
足世尊告曰汝心緣彼苾芻前身想在目前方禮其

足時此苾芻作是想已便禮其足蛇卽以頭覆苾芻
頂如懺謝法世尊告曰汝諸苾芻由瞋恚故生此過
失是故苾芻若相瞋恨應速懺摩補後相瞋且應求
謝彼懺摩時轉增瞋恚佛言應先致問後乞容恕彼
仍不受佛言應受至相近處不爲禮敬佛言至勢分
處卽應致禮彼應答言無病若不爾者二俱得罪復
有二苾芻平章法義情生忿恨是時少年訶責老者
其少苾芻自知非理禮老者足求請懺摩是老苾芻
默然而住少者念曰此旣極瞋不容忍我待其瞋息
後當就謝時老苾芻往舊房內懷瞋而住時少年者

至彼房中執足頂禮告言大德幸見容忍彼發大瞋
告餘人曰大德請觀此人故來惱我少年便念由佛
世尊遣我懺謝應以慈心利益心而自安住然此苾
芻既見我來情無善樂我復何須求彼容恕便不復
申來就禮敬後於異時其老苾芻與餘苾芻來往經
行共爲言話時少年者向彼行處欲禮餘人餘人見
已告老者曰尊者此人戒淨何不懺摩老者答曰此
有惡心但來禮汝時老苾芻語傍人曰汝今日擊但
禮於汝不禮於我親驗此人定懷惡念時彼傍人報
少者曰此人戒淨何爲不禮時少苾芻廣說前事時

諸苾芻以緣白佛佛言凡爲諍者至相近處應爲禮
敬彼應答言無病不依行者俱得惡作罪應但合掌
而爲敬禮爾時具壽鄒波離白世尊曰正受戒時其
受戒者作如是語具壽不應與我進受近圓時諸苾
芻強爲其受不知此人成近圓不佛言鄒波離不成
受已發言尚名捨戒況正受時得名善受如世尊說
求寂年滿二十應受近圓而此求寂不知年幾時諸
苾芻亦起疑念不受近圓是時彼人防心而住時諸
苾芻以緣白佛佛言應察彼相時諸苾芻露紋形體
觀其隱處及以腋下彼生羞愧世尊告曰可於高象

牙杖上及笏竿等挂瓶鉢袋或餘衣物而告彼言汝
今可取彼衣鉢來當舉手時應觀腋下毛相長短復
白佛言如諸求寂正受戒時諸苾芻衆遂便爲秉苾
芻尼羯磨而受近圓得名受不佛言成受近圓諸苾
芻得越法罪

第二子攝頌曰

草田村略說 生心褻灑陀 賊縛不同憊
六開僧教罪

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻與諸商旅共伴而行
至褻灑陀日見有空閑輦草之地共相謂曰諸大德

好輦草地我等於此爲褻灑陀卽便共坐爲長淨事
乃至事了勇健商人悉皆過盡時諸苾芻隨後而去
咸被賊劫來入寺中時舊苾芻見此客來便卽問曰
善來大德安樂行不答言何有安樂我被賊劫僅存
餘命時諸苾芻以緣白佛佛言不應貪其輦草平處
而爲長淨須逐行伴至村邑已方爲長淨如世尊說
近村邑處方爲長淨時諸苾芻半已入村半在村外
便作是念我今別住爲作長淨爲不作耶時諸苾芻
以緣白佛佛言其入村者應集一處而爲長淨在村
外者離村勢分共集一處爲長淨事苾芻未集不應

長淨若不集者得越法罪又諸苾芻共諸商旅在道而行至長淨日諸苾芻等告商人曰賢首暫住我今欲爲長淨之事商人告曰此有賊怖仁可急來我不遑住時諸苾芻隨伴而行作如是語可於此住可於此住遂至天明諸苾芻等以緣白佛佛言不應至日而不長淨應隨道行共爲長淨彼在路行共爲長淨時諸商旅皆起譏嫌白言聖者我等畏賊咸悉默然仁等何因故高聲也時諸苾芻以緣白佛佛言不應廣說應略長淨然彼商人尚懷譏論世尊告曰應可心念而爲守持有六種事心念守持三衣捨三衣分

別長衣捨別請作長淨及隨意事應如是說今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於十四日亦爲長淨我苾芻某甲於諸障法自陳徧淨我今且爲守持長淨若於後時遇和合衆我當共和合衆而爲長淨滿諸戒聚故如是三說若至此日應爲長淨而不作者得惡作罪時諸苾芻人間遊行被賊所執賊相告曰君等今可淨諸苾芻時諸苾芻知彼賊意欲行殺害告彼賊曰何意仁等欲害於我賊曰汝等苾芻與王大臣長者商客並悉相知彼於仁處情深信敬仁當告彼彼於我等爲無利益爲此須淨是時衆內有一苾芻

犯故妄語便自念曰我今被殺帶罪身亾當生惡趣
喚餘苾芻就於屏處說所犯罪時賊見已告曰仁者
欲往何處苾芻報言我作少許苾芻法事時賊復云
汝欲逃竄耶但可住此不應餘去是二苾芻卽對賊
前說所犯罪大德存念我苾芻某甲犯如是罪此所
犯罪我今於大德前從清淨來並皆發露說罪我不
覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂第
二第三亦如是說是時羣賊見說罪已問言仁等不
作故妄語耶答言不作若如是者隨意當去慎勿告
人云此相遇時彼苾芻心生追悔我對俗人說所犯

罪以緣白佛佛言汝等苾芻凡諸賊者是險處貴人
汝對說罪此名善說緣處同前時有苾芻人間遊行
爲賊所執賊相告曰仁等今可淨諸苾芻時諸苾芻
卽知其賊當欲害已告諸賊曰何意仁等見害於我
賊同前告乃至爲此須淨苾芻報曰但能放我終不
說汝是時其賊作如是語爲要契已然後相放仁等
每於月十五日大衆咸集有所宣說其所說法應爲
我等而廣說之我當放汝時彼衆內有苾芻誦戒通
利卽爲廣說波羅底木叉竟賊主告曰尊者應去隨
所至處慎勿說我時諸苾芻旣得免已後生疑念我

等對賊說別解脫經以緣白佛佛言凡是賊者林野
貴人汝對說者此爲善說

緣處同前時諸苾芻在跋蹉國遊行人間爲賊所執
賊相告曰仁等今可淨諸苾芻是時賊中有一先是
苾芻相近住人告諸伴曰何勞殺此應以連根茅草
可急縛之令其飢渴自餓而死時彼羣賊卽以茅草
縛諸苾芻棄之而去時跋蹉國王名烏陀延爲獵所
出遇到其所告從臣曰此是鹿熊耶走騎觀察乃見
苾芻問言仁是何類苾芻答曰是出家者於何類中
是釋迦子何爲此住答我被賊縛以何物縛答曰生

草王曰何不拔起報曰世尊爲我制其學處若復苾
芻壞生草木者得波逸底迦王卽下乘自手解放各
施三衣捨之而去時諸苾芻遂生疑念我等對王說
其罪相以緣白佛佛言汝諸苾芻必有如是刹帝利
種灌頂王者爲說罪相此爲善說復白佛言對有犯
人得說露不佛言不應對有犯人說露其罪必有難
緣對說無犯然於同犯罪人不應對其說悔
緣處同前有一苾芻情多愧恥堅持禁戒愛樂學處
忽於一時犯初衆教便生懊悔情懷羞恥形色羸黃
積漸成病有餘苾芻來慰問曰大德何故身體萎黃

有何病苦彼默不答後有得意苾芻來問彼卽具陳
報言具壽若實爾者我今爲汝白諸苾芻答言汝若
告者我當自殺寧向他國方陳其罪時彼二人相隨
而去彼於半路便卽命終時伴苾芻作如是念所爲
之人今已命過我於今者不應住此卽還本處諸苾
芻見告言善來大德所有遊履安樂行不昔日共伴
今何所在卽便啼哭告曰其人已死發言而歎雖知
諸法皆悉無常然彼苾芻帶罪而死墮捺落迦幾時
當出由斯我憶非常惻怛時諸苾芻以緣白佛佛言
彼釋迦子是從罪出告諸苾芻凡是罪者我說由心

能從罪起不由治罰是故我聽必有如是稟性羞愧
應對一人而說其罪時諸苾芻有解經者解律者解
論者犯衆教罪彼向衆中陳說其事有餘人見便作
是言此等大德是妙階道彼由造罪到如是處餘苾
芻等當復如何以緣白佛佛言應詣他處陳說其罪
此諸苾芻同前命過佛言應對一人而爲說露復有
大福德人或是衆首上座亦應對彼一人說悔
第三子攝頌曰

合免者應放 穿渠遣衆行 一日至四旬
皮肉皆不淨

爾時佛在室羅伐城具壽阿難陀次當番直時憍薩
羅國勝光大王來詣其處禮雙足已在一面坐時阿
難陀於聖教中略爲說法王言大德我無他事爲我
廣說時阿難陀更爲略說王復白言聖者我無他事
願爲廣說如是至三阿難陀答言大王王雖無事我
有他緣王言大德有何作務報言大王我當寺直應
須檢校王便念曰此是我事卽便敬禮奉辭而去往
詣佛所頂禮佛足白世尊言我是刹帝利灌頂大王
但是我所作事我卽應作若是皇后應作若是太子
及以大臣并諸將帥羣寮人庶所合作事各依職位

而悉應作世尊乃是無上法王唯願世尊應合免者
放免其事慈愍故世尊是時默然許可時勝光王從
座而去爾時世尊告諸苾芻汝等當知我今聽許應
合免者不應差作知僧事人時諸苾芻不知誰是合
免之人世尊告曰解經解律解論者此等應免時六
衆苾芻纔讀誦得兩三品經遂便自說我是持經者
我亦合免知僧事人以緣白佛佛言徧持經部方免
知事復有但持一兩波羅市迦遂便自說我是持律
者亦應免我世尊告曰徧持律部方免知事復有唯
讀一二小論遂便自說我是持論者亦應放我世尊

告曰總持論部方免衆使

緣處同前時僑薩羅國勝光王邊隅反叛王令一將持兵討伐遂被他敗振旅而歸如是至三被降歸國時執政大臣遂白王曰賊兵強盛軍將無功自非大王親臨討伐無由降伏時勝光王擊鼓宣令徧告諸人但於國內解執刀者咸可從征時王親自嚴整四兵伐彼不臣固守而住其城恃險卒難降伏是時大臣復白王曰給孤獨長者有大福德天神擁護彼若來者此或歸降時王遣使告長者曰我有少緣要欲相見長者承命卽詣王軍時彼賊徒尚未降伏旣歷

多時王問長者仁不有心念居家不卽白王曰我實無心緣彼家室但有私心願見僧衆時勝光王勅畱守曰在彼聖衆不應與教方便遣來我欲相見畱守大臣見王教已便作是念我今云何不與其教令阿離耶得詣王家時有老臣便相謂曰我爲方計令諸聖衆自詣王軍而非我等與其教令去斯不遠有古王梵授故舊苑園竝悉摧毀詐言重修決渠穿寺以此方便彼當自往畱守大臣將諸部從入逝多林便於寺內以繩絀絡決渠通水諸苾芻等問言賢首汝何所作報言聖者天子有勅欲令我等於王舊苑令

重修治逝多林內通渠洩水苾芻告曰云何仁等壞
佛髮爪窺觀波耶答曰此乃王教今欲如何我無二
頭誰能拒勅衆便告曰幸可暫停我自詣王共爲商
度苾芻問曰今欲往彼當日還不大臣答言不得乃
至七日亦未能迴以緣白佛佛言若諸苾芻有大衆
事者我今聽彼齊四十夜守持應去諸苾芻衆不知
云何守持世尊告曰先敷座席次鳴犍椎以可爲事
先白衆知衆旣集已應可勸獎情樂苾芻汝能爲僧
伽守持四十夜出界行不彼應答言我能次一苾芻
先爲白已次作羯磨守持而去時具壽鄔波離白世

尊言頗得守持一夜出界行不佛言得復白言守持
二夜三夜乃至十夜或二十夜或三十夜或四十夜
出界行不佛言得復白世尊頗得守持過四十夜出
界行不佛言不得應須過半住於界內如世尊說守
持一夜對誰應作佛言應對一人乃至七夜咸對一
人若過此者對僧伽受如世尊說皮非淨者其肉淨
不佛言皮非淨者肉亦非淨乃至筋骨竝皆不淨
第四子攝頌曰

影勝王牀施 王母物入僧 烏鵲鶴鷺鵬
苾芻不應食

爾時王舍城摩揭陀國未生怨王鞞提呬子由提婆達多極惡知識所破壞故其父影勝如法聖王枉斷其命時未生怨王情懷追悔見父牀座涕淚交流大臣報言昔日先王深信聖衆應以牀座奉施僧伽卽遣使者送其父牀施僧住處時諸苾芻受彼牀已於門屋下而敷置之王於一時詣僧住處見其父牀在門屋下復增悲泣是時大臣白言聖者大王本意不欲見牀爲斯事故持以奉施仁等云何敷在門下令王重見悲涕轉增時諸苾芻以緣白佛佛言不應以王卧具安在門下彼敷廊下起過如前佛言不應敷

在廊下彼便以牀置於房內諸不信人便起譏謗先王之牀苾芻已賣而爲飲食世尊告曰於月八日或十五日於廊簷下而爲敷設諸不信人見復謗曰此非先王所卧之牀王所卧牀苾芻已賣共爲飲食以緣白佛佛言宜於牀上明書其字此是頻毗娑羅王所施之牀此牀旣爾其勝光王爲母施物廣說同此緣處同前於夜分時忽然降雹大傷禽獸是諸人等悉皆夜出所有堪食禽獸之類咸悉持歸時六衆苾芻爲性好樂多食久眠晨朝起已瞻視四方若於人家有火煙起或於田野見鳥羣翔卽往其處而求飲

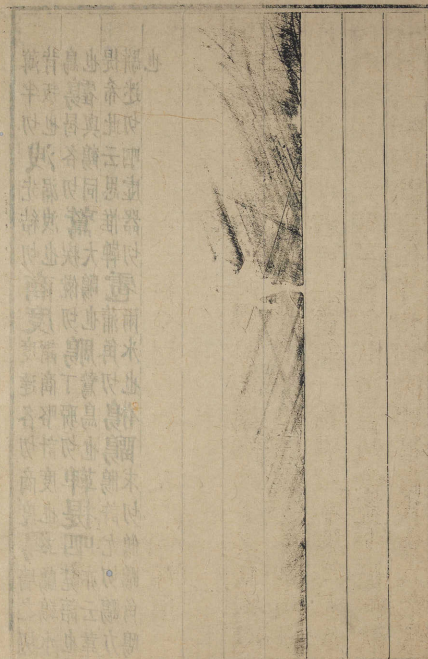
根本說一切有部目得迦卷第七

第五子攝頌曰

狗肉不應噉 并食屍鳥獸 及以銅蹄畜

亦不食獼猴

爾時佛在室羅伐城時屬儉年諸俗人等多食狗肉時六衆苾芻於日初分著衣持鉢入城乞食隨所至處人皆告曰聖者可去實無一物堪以奉施其家釜內有營食處六衆見已便問彼言汝舍釜中是何飲食答云狗肉問言仁等食狗肉耶答言我食六衆報

言我依仁等而爲出家汝所食物宜應與我彼便授
與六衆苾芻受肉而去是時羣狗卽聞肉氣共來圍
繞嗥吠隨行時諸居士見而告曰聖者何故被羣狗
逐答言我所持者是其狗肉問言仁者食狗肉耶答
言我食因被譏嫌以緣白佛佛言凡諸苾芻不應食
狗及以鴟鴞并諸鳥獸食死屍者咸不應食若有食
者得惡作罪

緣處同前時有盜賊偷僞薩羅國勝光大王殿中上
馬將入閭林遂斷其命棄其頭尾持肉而去六衆苾
芻性多饕餮晨朝徧望觀察四方遙見閭林有諸鷲

鳥從空飛下因卽相報共往其處見彼所棄馬尾頭
蹄因相謂曰鄔波難陀我今豐足糞掃之物遂共收
取時掌馬人尋蹤而至問六衆曰仁所著者是大仙
服如何更作斯惡行耶問言我作何事答言王殿上
馬仁等偷殺報言此非我殺是賊偷來殺而取肉頭
蹄及尾棄地而去我等將作糞掃物取馬主譏曰此
實可愛糞掃之物以緣白佛佛言汝等苾芻諸有銅
蹄之畜及狐貉等類竝不應食若有食者得惡作罪
時有獼猴攀條遠躑忽然墮地因卽命終六衆見已
持還住處置於釜內自煮時有女人失其兒子尋逐

蹤緒入逝多林察見六衆於大釜內煮彼獼猴女人
見已椎胸叫曰嗚呼我兒於此被煮是時六衆挑獼
猴手以示女人女人叫曰禍哉此是兒手次挑其脚
女人告言禍哉是我兒脚次舉其頭女人復言禍哉
是我兒頭復舉其尾告女人曰你之兒子亦有尾耶
女人告曰豈復仁等食獼猴肉答云不是汝兒我食
何過諸人聞已便起譏嫌以緣白佛佛言汝諸苾芻
獼猴之貌有類人形是故苾芻亦不應食若有食者
得惡作罪

第六子攝頌曰

小蓋及衣角 皮葉等有過 除其鐵一種
餘物任情爲

佛在室羅伐城時有苾芻身嬰重病爲苦所逼便往
醫處報言賢首以所宜藥爲我處方醫人答曰有下
灌藥宜可用之病速瘳愈告言賢首世尊未許答曰
仁之大師慈悲爲本必緣此事開許無疑時諸苾芻
以緣白佛佛言醫人處方用下灌藥當隨意作彼以
小蓋而爲下灌便棄其藥佛言不應以蓋而爲下灌
彼以衣角藥如前棄佛言不應衣角又以皮灌復還
棄藥佛言不應用皮彼將藥裹佛言不應宜可作筒

彼將鐵作熱而且鞭佛言除鐵一種琉璃銅等咸隨
意作

第七子攝頌曰

甘蔗酪肉麻 藥有四種別 大麻蔓菁粥

根等粥應食

爾時具壽鄒波離白世尊言其七日藥亦得用爲盡
壽藥不佛言得卽如甘蔗體是時藥汁爲更藥糖爲
七日灰得盡形鄒波離酪是時攝漿是更收酥爲七
日燒酪成灰便爲盡壽鄒波離肉是時攝脂成七日
燒害成灰便爲盡壽隨事應服時有苾芻身嬰病苦

往醫人處問言賢首我今帶病願爲處方醫人答曰
聖者應食大麻粥苾芻告曰世尊未許我云何食醫
答同前以緣白佛佛言醫人處方聽食麻粥或是蔓
菁根莖花葉及其子實並除風疾咸應作粥而噉食
之

第八子攝頌曰

開許沙糖飲 得爲七日藥 生心爲五事
益彼應共分

爾時世尊人間遊行至一聚落時有長者宿世因緣
應受如來之所化度爾時世尊知彼長者受化時至

詣其住處是時長者卽爲世尊於彼寬廣敷設牀座
爾時世尊就座而坐時彼長者禮雙足已在一面坐
是時世尊觀彼長者意樂隨眠根性差別而爲說法
示教利喜令彼長者以智金剛杵破二十種薩迦耶
見山獲預流果旣得果已白世尊曰我今所證非先
祖父母所作非國王作非諸天作亦非沙門婆羅門
等作亦非親友及宗族作由依世尊大師力故如是
廣說乃至受三歸依心生淨信爾時世尊爲彼長者
宣說法要日時遂過佛及大衆悉皆絕食長者白佛
言我今欲作非時漿佛言隨意應作卽去營辦沙糖

等漿奉佛及僧諸苾芻等以其過甜不能多飲以緣
白佛佛言蒲萄石榴及橘柚等掇使破碎以物淨濾
勿令稠濁和攪而飲時具壽鄒波離白佛言其沙糖
飲頗得守持經七日不佛言得齊何應飲乃至澄清
未醋已來體未變者隨意當飲

爾時佛在室羅伐城時有長者請具壽阿難陀就舍
而食時給孤獨長者身嬰重病世尊聞已與侍者阿
難陀詣長者處問其疾苦是時長者爲佛敷座世尊
就座卽爲長者說法要已從座欲去時彼長者請世
尊曰唯願哀愍今受我食爾時世尊默然許之時阿

難陀白佛言先有長者已請我食佛告阿難陀應捨先請與餘苾芻有五種事心念皆成謂分別衣守持衣袈灑陀隨意事及受人請

緣處同前時屬儉年諸苾芻衆乞食難得有敬信婆羅門及諸居士請者宿苾芻就舍而食時諸苾芻但受一請餘皆不受世尊告曰若於儉年飲食難得隨有請喚皆應受之身自食已於餘苾芻咸應共食不被請人亦詣彼舍施主告曰仁不是我所請之人便不與食世尊告曰其受請者應可先受食兩三口爲表相已作如是言居士此諸苾芻乞食難得我將此

食迴以施之汝可隨喜如是二三隨所得食皆應迴授其最後者應自飽食

第九子攝頌曰

醫教應服酥 油及餘殘觸 并開眼藥合
除十爲淨廚

緣處同前有一苾芻身嬰重病問彼醫人醫人報曰應可服酥病當除差以緣白佛佛言醫人處方隨意應服時病苾芻於其夜分將欲食酥無人爲授佛言應自取服若酥難得應可服油油更難得遂便廢闕時餘苾芻有殘觸酥油彼作是言我有酥油然是殘

觸佛若開者汝當取服以緣白佛佛言病者貧無設是殘觸服之無犯具壽鄒波離白佛言如世尊說汝諸苾芻應持眼藥合者其事如何佛言除四寶已餘皆得畜

爾時世尊在薜舍離告諸苾芻有十種地不應結作淨廚所謂露地門屋下房簷前溫煖堂洗浴室官人宅制底邊外道家俗人舍尼寺中若煮食時皆得惡作鄒波離白佛言若結一室共作淨廚旣作法已上下傍邊皆成淨不佛告鄒波離若大眾共許結此一處作淨廚時上下四邊勢分之內悉皆成淨

第十子攝頌曰

根莖葉花果 皆應淡酒浸 水攪而飲用
并許其異食

爾時世尊旣度釋子出家其人皆慣飲酒由斷酒故身色萎黃以緣白佛佛言但有造酒之物所謂根莖葉花果等並屑爲糝以白布裏可於無力不醉淡酒中而爲浸漬勿令器滿而封蓋之後以清水投中攪飲或以麴及樹皮并諸香藥擣爲糝布帛裏之用杖橫繫懸於新熟酒甕內勿令霑酒經一二宿以水攪用斯之二種時與非時隨飲無犯如是能令酒渴

止息汝諸苾芻以我爲師者不應飲酒不與不取乃至不以茅端滴酒而著口中如世尊說莎底苾芻應與異食者當云何與佛言初生犢子糞尿并屨路陀樹灰一菩提樹灰二劫畢他三阿說他四鄔曇跋羅樹灰五溺屨路及入地四指下土相和一處攪而隨用不知何人應取佛言令信敬者取還令信敬者授目得迦別門第二總攝頌曰

定物有主處 須問憍薩羅 從像預先差
大減會尼衆

第一子攝頌曰

定物不應移 莫拾賊遺物 屍林亦復爾
隨許並應收

爾時佛在室羅伐城有一長者多饒財寶造一住處施與僧伽及諸卧褥供身雜物咸持奉施有少苾芻在此而住共相謂曰諸具壽卧褥資具旣甚豐盈若舉置時恐多損壞隨足受用所有餘物應可分與苾芻僧伽卽如其議所有餘物悉皆分與隨近僧伽時有乞食苾芻遊行至此時舊住者便爲解勞彼客苾芻問言具壽頗有餘長閑卧具不答曰此無閑物諸客苾芻於破牀上苦卧通宵至於晨朝執持戶鑰向

俗人本寺主處旣至彼已就座而坐卽爲長者宣說法要讚歎七種有事福業長者答曰此之福業我今已作苾芻答曰仁之住處猶乏卧具我於昨夜眠一破牀極受辛苦其寺本主報言我以衆多卧褥資具奉施大衆豈非苾芻將我施物向餘處耶苾芻問曰識鎖鑰不答言我識卽與長者共往觀察時彼長者到住處已問舊苾芻我以衆多卧褥資具奉施大衆今並何在時諸苾芻卽以上事具答施主長者告曰應可取來我本要心施此住處以緣白佛佛言不應持此處物與餘住處應隨定處而受用之若私與者

應全酬直若不還者得重越法罪

緣處同前六衆苾芻共諸商旅人間遊行時諸商旅咸被賊劫然彼賊徒將物不盡棄之而去時六衆苾芻隨賊後行見其遺物遂相告曰難陀鄔波難陀奇哉豐足糞掃之衣可共持去卽取衣物物主來至見六衆持衣便共譏曰我所有物賊不奪者仁復重偷尊者著大仙衣造斯惡行問言我作何事答言汝偷我衣苾芻曰賊奪汝衣棄之而去作糞掃想我等取之以緣白佛佛言賊奪商旅所遺棄物不應收取若取物者得惡作罪復有商主被賊所偷持物不盡所

有殘餘諸居士等告曰仁者隨樂收取苾芻不取世尊告曰若隨聽者應取爾時佛在王舍城時六衆苾芻往寒林中停屍之處遂便共見衣裳傘蓋及以柴薪而相謂言難陀鄔波難陀多糞掃物可共持去其守屍林旃荼羅等後來至此便作是念誰劫奪此深摩舍那是時六衆經七八日共相謂曰難陀鄔波難陀深摩舍那計應豐有糞掃之衣可共往彼收斂其物旣至彼已時旃荼羅遂卽執提告曰阿遮利耶所有王家課役之事皆悉出在深摩舍那云何仁等他所掌物而竊取之以緣白佛佛言汝諸苾芻深摩舍

那他所掌物衣蓋柴薪竝不應取若有取者得重越法罪復有餘處掌屍林人旣懷信敬告苾芻曰隨意取衣彼不敢取以緣白佛佛言若彼聽者隨意應取第二子攝頌曰

有主天廟物 苾芻不應取 看病人不應勸他捨法服

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園六衆苾芻與車商旅涉路而行忽於中途其車軸折時彼商主棄斯折軸別將餘軸替之而去六衆苾芻卽取折軸於四衢道中埋令豎立自相謂曰此應名作車軸天尊

既建立已捨之而去時有長者以食祭祠復有餘人於斯乞願若能令我稱所求者當爲天尊造立堂舍并婆羅門衆一百八人於日日常來設會作斯祈願得稱所求卽於其所造立堂廟時諸商旅往來至此咸以衣物劫貝毛等奉施天尊六衆重來見彼天廟商估雜蹋車馬駢闐多有貲財非常豐贍共相謂曰車軸天尊奇豐衣物我等今者應可取之時守廟人見其取物白言聖者我於此處恒作修治云何仁等有主神堂衣毛劫貝而便輒取六衆報曰汝久寒賤何處得有如此天廟本由我等創斯建立以折車

軸將作天尊不體來由漫生悵護時鄔波難陀拳打車軸以手拔出諸人告曰設尊者造或可餘人而我依此以爲活命如何見奪所有衣貲時諸居士咸起譏嫌苾芻以緣白佛佛言不應輒取有主天廟所有衣貲劫貝毛等若有取者得重越法罪有餘天廟隨意令取時諸苾芻竝不敢取以緣白佛佛言若他聽者是卽應取

緣處同前時有苾芻身嬰病苦如世尊說令病苾芻於僧伽中宜修福業時瞻病者告病人曰可於僧田少當行施病人答曰我無一物今應持我三衣施之

時瞻病者持衣奉施僧伽受已賣而共分苾芻病差
遂闕三衣以緣白佛佛言不應勸病苾芻施人三衣
勸他捨者得越法罪然僧伽不合受此三衣假令受
者不應分散見闕當還若有分者得惡作罪

第三子攝頌曰

物須問施主 衆利可平分 二大合均分

餘衆應加減

爾時佛在室羅伐城時有長者施僧尼二衆食復以
財物奉施二衆諸苾芻等不知云何應分其物以緣
白佛佛言應問施主隨語而分

緣處同前時有六十苾芻人間遊行詣一村所彼有
長者久懷正信請諸苾芻就舍而食是時居士作如
是念彼諸苾芻各以一衣而爲奉施彼食未竟復有
六十苾芻尼衆而行乞食諸人告曰某長者家有諸
苾芻正受供養仁等可往尼便就彼亦受其食長者
念曰我今云何以衣徧施應從老者行與時彼長者
以六十張氎置上座前苾芻不知云何共分以緣白
佛佛言此是二衆利物應共平分

緣分同前有一長者設二衆食并施財物時苾芻等
與諸求寂平等分之時近圓者因生嫌恨我等所要

三支伐羅彼諸求寂上被縵條下著一裙二衣便足
如何使我共彼平分以緣白佛佛言苾芻苾芻尼應
平等分若求寂男求寂女三分與一式又摩拏二分
與一欲受戒人亦二分與一如是應知

第四子攝頌曰

僑薩羅白氎 佛子因食麴 室利笈多緣

廣論營造事

爾時世尊與千二百五十苾芻於僑薩羅國人間遊
行遇至一村時有長者請佛及僧并常隨徒衆就舍
而食時有六十苾芻尼人間遊行亦到此村巡家乞

食至長者宅亦請受食時彼長者供佛僧已便以白
氎千二百五十張安上座前諸苾芻等不知云何分
其施物時六十尼作如是語我等前已得半施物今
者亦應持半與我以緣白佛佛言苾芻與尼計人分
施不應中半復有長者請佛及僧就舍而食諸苾芻
等時至赴食唯獨世尊不赴其請令使請食寺內而
住佛有五因緣不往赴請廣說如常今欲爲諸弟子
制其學處時彼長者敬重耆宿行與上蘇并蘇煮餅
中年行油煮餅至於下行與油麻滓并麻滓煮菜時
具壽羅怛羅親爲世尊取其鉢食持至佛所禮雙足

已於一面坐諸佛常法於取食者歎言慰問彼苾芻
等得美好食不羅怛羅白佛言諸僧伽等得好美食
極是豐足世尊告曰汝今何故身形羸瘦時羅怛羅
說伽陀曰

食油能有力 蘇乃足光輝 麻滓及菜蔬
何能有色力

佛告羅怛羅問汝身瘦因何便以食事答我羅怛羅
具以上事而白世尊佛言誰爲僧伽上座答言是我
鄒波駄耶佛告羅怛羅汝師舍利子此是惡食不名
善食何不觀察中下座食佛告諸苾芻僧伽上座所

有行法我今制之爲上座者初見行食人來應先教
長跪合掌唱三鉢羅佉多上座卽應告言可平等行
時彼見行美菜餅等事事來時咸作是語便成廢闕
世尊告曰創始行鹽卽須報言可平等行無煩一一
若違所制得惡作罪時具壽舍利子聞世尊說不名
善食遂便以指挾吐其食具壽鄒波離白世尊言舍
利子所受之食彼便吐出於世尊告曰汝諸苾芻非但
今日我鄙其食彼便嘔出於過去世我鄙其食當時
已吐汝今應聽昔有婆羅門常自唱讀共一婆羅門
童子遊行人間至一聚落彼便置此童子於聚落外

息在池邊語言汝今於此可暫時住我入村中乞求
麴食童子遂住時有旃荼羅種來至池邊就水食麴
時彼童子見而告曰丈夫仁可惠我少多麴食便報
童子曰可縫葉器即便縫葉時旃荼羅以麴授之是
時童子見麴潤膩即報彼曰此麴何故潤膩答曰膩
器盛麴因斯帶潤是時童子尋食其鈔彼婆羅門從
村來至告童子曰汝今亦可入此村中乞取麴餅童
子告曰我已食麴彼便問曰何處得耶答曰於旃荼
羅處得婆羅門曰此是不淨惡人汝何取麴時婆羅
門遂生嫌賤時彼童子即便吐麴佛告諸苾芻汝等

勿生異念彼時唱讀婆羅門者即我身是彼童子者
即舍利子是往時由我吐其麴食復於今日爲我訶
責還吐出食

爾時佛在王舍城羯闍鐸迦池竹林園住時彼城中
有一長者名室利笈多元是露形外道門徒即是聚
底色迦姊妹夫也其聚底色迦深信三寶作如是念
我今宜可勸室利笈多知佛僧伽是上福田即便告
曰佛及衆僧汝能設食親供養者獲福無量彼便告
曰今我供養佛及僧者汝亦爲我請哺餽擎及彼弟
子設食供養時聚底色迦便作是念我今若其不見

許者遂令彼人於勝福田有大損失普施一切此復何違卽許爲請時室利笈多復生是念我若先請沙門喬答摩就舍食者彼聚底色迦後不肯請哺嚩拏及諸弟子而設其食遂報彼曰爾可先請哺嚩拏等就舍而食我於次後請佛僧伽而伸供養卽便許之尋往哺嚩拏處廣申言論情歡喜已遂便告曰仁者哺嚩拏及諸弟子願至明日就我舍食時哺嚩拏便生是念豈非此人於沙門喬答摩處見有過失情不信樂今於我所起慙重心我於今日獲大利益又此先祖是我施主今復歸向正是其宜卽便受請時聚

底色迦卽於其夜營辦飲食敷設座席安置水盆晨朝遣使往哺嚩拏處白言時至飲食已辦唯願知時時室利笈多告哺嚩拏曰聖者知不然沙門喬答摩但有俗舍來請命時創到彼門先以右脚踏其門闥便現微笑侍者阿難陀卽偏袒右肩右膝著地合掌請曰大德大聖如來及如來弟子非無因緣輒現微笑大德此等有何因緣彼便答曰如是阿難陀非無因緣輒便微笑然佛所至之處皆爲授記能令大衆發敬信心仁等今往聚底色迦處入彼舍時應如是作亦復能令大衆生敬信心卽然其事時哺嚩拏及

諸弟子圍繞而去詣聚底色迎住處既至彼已到其門闔遂開口大笑時露形弟子頂禮其足合掌問曰大德非無因緣如是勝人輒開口大笑彼便告曰其實如是非無因緣我以天眼觀見無醉池側有雄獼猴逐雌獼猴隨後而走是時脚踏從樹顛墮因卽命終今我念曰如此之畜無識有情爲鄙欲故受大憂苦時聚底色迎聞此語已遂作是念此姪女兒向針行裏更欲賣針我今折挫令其改肅卽爲哺欄拏及諸弟子敷設妙座以上妙飲食滿盛銅鉢置飯於下上安雜味奉露形衆於哺欄拏器下安諸雜味上以

飯覆而授與之彼便念曰我是教主合受好食如何長者而不見與長者請曰何不食耶彼便告曰此但有飯更無雜味宜可將來是時聚底色迎

舊云樹提伽者訛也

長者卽於其前說伽陀曰

應合見者不能見

不合見者詐言明

尚觀池側獼猴死

如何不見碗中羹

是時長者於鉢飯下示其雜味時彼羞愧卽自念言我被挫折待少食訖我爲呪願令現在未來所設福業空無果利彼旣食罷卽爲呪願說伽陀曰

若人少行惠施時

及以供養設食時

此非言難詰責時 令其善福皆無報

時聚底色迦長者有守門人既聞事已便作是念斯無智人受我舍食矣陳呪願令無果報此姪女兒我今料理令其落節彼遂當門傾穢水瓠復拽門關令其半出時哺嚙拏尋竝出門俱被泥澆遂便倒地頭觸門關打破流血時守門人說伽陀曰

正是門關抽出時 及以穢瓠傾水時

打破其頭血流時 此時善福還無報

時哺嚙拏持其流血詣室利笈多處時彼見已問言大德何意頭破流血若斯答曰被聚底色迦長者躓

頓於我卽便告曰仁大有幸存命出來我今作計令彼喬答摩及僧伽衆入我宅中不活而出時室利笈多遂生是念我今宜往喬答摩處請其受食彼若定是一切智人必不受請如非一切智卽便見許時室利笈多卽往佛所共相問訊在一面坐復從座起請世尊曰佛及僧伽頗能明日就我舍內受一食耶根本說一切有部目得迦卷第七

音釋

嗥吠

嗥吠胡刀切吠房廢切吠並犬鳴也

鴟鴞

鴟鴞充尸切鴞干嬌切鴞鶻也

饕餮

饕餮

饕餮吐刀切饕餮他結切

狐貉

狐貉下各切獾貉也躑

[illegible]

根本說一切有部目得迦卷第八

唐三藏法師義淨奉制譯

第四子攝頌室利笈多之餘

爾時世尊便生是念此室利笈多由於我處當見諦理又彼意亂造諸惡行若不受請與彼聖諦而爲障礙我宜受請爾時世尊默然而受室利笈多卽生是念此喬答摩非一切智此是怨家我當返報彼卽還家便於夜半在門屋中掘作大坑於其坑中燒炎炭聚旣絕煙焰將物棧之覆以青草復於其上更布薄土便於食內置諸毒藥時聚底色迦妹是笈多妻見

而問曰仁今欲何所作答曰擬殺怨家卽問彼言誰爲怨家沙門喬答摩卽其人也妻曰若佛大師是怨家者誰當得作爾親友乎時彼笈多便作是念此是彼親生來一處於沙門喬答摩情深敬重將無發露我密事耶便令入一小室反鎖其門卽命哺欄拏及無衣衆仁等可集看害怨家我欲殺彼喬答摩衆已設火坑食內安毒時諸外道昇閣而坐共相告曰我於此處觀喬答摩被火燒害復看食毒悶絕之時顛蹶于地令我門徒悉皆快意時室利笈多晨朝起已敷設座席安置水甕楊枝澡豆已命使者曰汝可往

詣喬答摩處傳我言曰喬答摩來食已辦訖宜可知時是時使者旣承教已詣世尊所禮雙足已請世尊曰長者室利笈多作如是語飲食已辦具陳白佛爾時世尊命具壽阿難陀曰汝應徧告諸苾芻等不得一人輒爾在前入室利笈多舍待佛先入餘隨後行時具壽阿難陀唯然受教卽往諸苾芻所具傳佛教爾時世尊於日初分著衣持鉢與諸苾芻將欲詣彼長者住宅是時竹林園內舊住天神禮佛足已請世尊曰願佛莫入室利笈多舍何以故彼有惡意欲害如來造逆害事作諸罪業佛告天神諸無利事我已

斷除彼復何能作其逆害天曰彼有惡意門掘大坑
滿中積火欲害如來佛告天神一切欲火瞋火癡火
我以智水令皆沃滅於世間火何能爲害時彼天神
復白佛言彼以毒藥置在食中欲害如來佛告天神
於諸欲毒瞋毒癡毒我以智阿揭陀藥已變吐棄出
諸餘凡毒何所能爲爾時世尊次入王舍城彼城天
神禮世尊足伏願如來莫入室利笈多舍乃至廣說
問答如上爾時世尊詣室利笈多宅旣至門所時彼
宅中舊住天神禮佛足已而白佛言唯願如來莫入
此宅乃至廣說如上時長者妻在幽室中作斯念曰

唯計今時佛到第一門又計今時至第二門以其雙
足俱蹈火坑又計今時世尊大師身陷火坑禍哉如
來今被煙熏咳嗽流淚猛焰纏身衣隨火化時彼女
人多說苦辭迷悶而住是時世尊旣至中門方欲舉
足鉢頭摩花從坑涌出時正徧知安詳舉足蹈彼蓮
花入笈多宅內是時笈多見是事已生希有心卽便
告彼哺爛拏曰請觀世尊神通變現彼告長者曰汝
今隨順喬答摩所爲幻術長者曰縱令幻術仁等若
具一切智者亦可試作如是幻耶時彼露形外道懷
羞帶怖俯面視地曲躬而出是時長者深懷愧赦不

能見佛便詣妻處告言賢首今可出來禮世尊足彼
便答言何有世尊汝與惡人已殺如來時彼長者答
言賢首誰有能得害如來者然我羞愧不能見佛其
妻遂出即將長者詣世尊所俱禮佛足是時長者縱
身伏地不能重起云我何面敢覩尊顏妻乃合掌頂
頭白世尊言願佛慈悲容恕長者無間地獄極重之
愆世尊告曰汝今可起我已容恕彼便歎言如來應
正等覺實無違順長者即從地起歡喜踊躍如死重
甦而白佛言唯願大悲少爲停住我當辦食佛言長
者豈非遣使已白時至作如是語喬答摩來食已辦

訖宜可知時答曰實有斯語大德我於世尊作無利
事佛言我已悉斷諸無利事汝復何能作無利益白
言世尊我將毒藥已置食中欲害如來及諸聖衆佛
告長者貪欲瞋癡諸毒中火我已除棄餘何在言食
若熟者應持供養爾時世尊就座而坐所有供食置
上座前佛告具壽阿難陀曰汝可徧語諸苾芻等若
未唱三鉢羅佉多已來不應一人輒先受食時具壽
阿難陀如佛所勅告諸苾芻次遣一人於上座前唱
三鉢羅佉多由是力故於飲食內諸毒皆除是時長
者便自行食初從上座終至下行周徧觀察作如是

念奈何今日從老至少被毒所中悶絕于地唯有世
尊少動容色然此衆中竟無一人爲毒害者既見此
已深起信心夫婦二人見食事了澡漱復訖卽取卑
座在佛前坐爲欲聽法爾時世尊觀彼二人隨其根
性爲說法要旣聞法已以智金剛杵破二十有身見
山證預流果旣獲果已白言世尊今此所證非我父
母等之所能作乃至受三歸生淨信廣說如上白言
世尊我從今已往於諸外道若男若女永閉其門於
佛僧衆及鄒波索迦鄒波斯迦等長開其戶世尊令
彼得見諦已卽便起去還本住處安詳而坐告諸苾

芻僧伽上座所有行法我今制之凡於衆首爲上座
者所有供食置在衆前先令一人執持飲食或先行
鹽在上座前曲身恭敬唱三鉢羅佉多未唱已來不
得受食當知此言有大威力輒違受食得惡作罪三鉢
羅佉多譯爲正至或爲時至或是密語神呪能除毒
故昔云僧跋者訛也佛教遺唱食前今乃後稱食偏
非直失於本意上座未免
其德訛替多時智者詳用

佛在室羅伐城時有長者造一住處修營纔半便卽
命終長者之子次紹家業諸苾芻等就長者宅告其
子言賢首汝父造寺功已將半不幸命終所有殘功
汝可修造彼便告曰阿遮利耶寺極宏壯我無力造

若佛見聽滅小作者我當營造時諸苾芻以緣白佛
佛言不能大造聽其小作復有俗人造一住處未了
而終子繼父業時諸苾芻同前告子子言我愛宏壯
若聽大者我當爲作佛言隨情大作復有長者造小
窣堵波造半命終子知家業時諸苾芻往詣宅所告
其子言賢首汝父先造窣堵波功已半訖遂便命終
所有殘功汝宜修造彼便告曰聖者我愛壯麗此塔
形小若佛見聽增大作者我當修造以緣白佛佛言
如樂大者隨意大作復有長者造大窣堵波其功已
半忽然命過同前告子子言我今貧乏不能大作若

聽小者我當作之佛言隨情小作然造窣堵波小者
得增大者不應滅小若有俗人能大作者善如不
能辦苾芻應可勸化助造若塔相輪久故破壞佛言
應可修營時有先下故輪更造新者時久不成佛言
不應先下造新者訖方下故輪若佛形像泥塼虧壞
苾芻生疑不敢瑩飾佛言或增令大或可相似隨意
而作諸彩畫壁不分明者苾芻生疑不敢重畫佛言
應可拂除更爲新畫諸餘葉紙佛經磨滅苾芻生疑
不敢揩拭佛言應拭故者更可新書

第五子攝頌曰

從像入城中 受吉祥施物 旗鼓隨情設

苾芻皆不應

爾時佛在室羅伐城是時給孤獨長者請世尊曰我欲奉請瞻部影像來入城中廣興供養佛言長者今正是時彼諸苾芻不知誰當從其像入佛言少年苾芻皆可從入于時衆少不甚嚴麗佛言應令五衆苾芻苾芻尼正學女求寂男求寂女侍從圍繞時有淨信婆羅門及諸居士等以上妙瓶持吉祥水注苾芻手并授施物曾無一人輒敢受者世尊告曰長宿耆年諸苾芻輩應展右手受吉祥水并受施物時諸苾

芻無有鼓樂引像入城佛言應鳴鼓樂鄒波離白佛言如世尊說應鳴鼓樂者不知誰當作之佛言令俗人作復白佛言苾芻頗得鳴鼓樂不佛言不合唯除設會供養佛時告樂人曰仁者汝今應可供養大師不應無故擊鼓作樂作者得惡作罪
第六子攝頌曰

豫先爲唱令 五衆從行城 應差掌物人
尼無別輪法

爾時薄伽梵在室羅伐城世尊旣許形像於節會日行入城中時諸婆羅門居士等共告苾芻曰阿遮利

耶形像雖入我等不知聖者豫先爲告今者我等隨
力各辨上妙香花吉祥供養修治道路嚴飾城隍瞻
仰尊儀式修景福時諸苾芻以緣白佛佛言去行城
時七八日在應可唱令普相告知至某日某時將設
法會仁等至時各隨力已具辦香花於某伽藍咸申
供養于時雖在街衢而爲告令時諸人衆尚有不聞
以緣白佛佛言當於紙素白氎明書令詞可於象馬
車輦之上街衢要路宣令告知至行城日無多侍從
佛言應令五衆圍繞隨從而行時有淨信婆羅門居
士等以諸雜物施與苾芻苾芻不知此物誰應合受

如世尊說長宿耆年諸苾芻等應可受之彼既受已
復自持行財物既多遂致疲極世尊告曰應令少壯
苾芻而擎其物既持至寺積成大聚遂被賊偷佛言
應可差人守護其物應如是差大衆集已先問彼苾
芻云汝某甲能爲僧伽作掌衣物人不答言我能次
令一苾芻應爲白二羯磨

大德僧伽聽此某甲苾芻樂與大衆作掌衣物人若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲當與
大衆作掌衣物人白如是次作羯磨准白應知
是時苾芻多獲施物苾芻尼衆作如是言大德今獲

施物應分與我若不與者我等尼衆別作朋行苾芻
聞已遮不許作尼於異時遂別爲朋旅隨意而行時
諸俗人問苾芻曰阿遮利耶今此行道爲同爲異答
言不同俗人告曰大師現在遂破僧輪不相承稟別
爲聚會時苾芻尼亦獲財利苾芻以緣白佛佛言苾
芻尼衆不應別作輪行若有作者是破僧方便得寧
吐羅罪佛言諸苾芻衆所得利物亦應分與苾芻尼
衆不與者得越法罪

第七子攝頌曰

應差分物人 上座宜准價 不得輒酬直

索價返還衣

爾時大會事了多獲財物諸苾芻衆不知云何處分
其物佛言應差分物人當如是差大衆集已先可問
言汝某甲能爲僧作分衣人不彼答言能次一苾芻
應爲白二羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲樂與僧伽作分財物人若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲當與
衆作分財物人白如是羯磨准白應作

時分衣人敷座席鳴犍椎爲言白已後集僧伽賣所
得衣苾芻不知誰應賣衣佛言僧伽上座應准衣價

是時上座遂貴准衣更無人買佛言初准衣時應可處中勿令太貴太賤初准卽與佛言不應待其價極方可與之時六衆苾芻見他准價故增衣價及至與時便作是言我不須衣欲爲大衆多增衣價佛言若衆賣衣其不買者不應故增其價若故增者得惡作罪是時六衆增價得衣便卽披著見索價直卽還本衣佛言未還價足不應著衣若未還價而著衣者得惡作罪

第八子攝頌曰

寺大減其層

將衣者應用

恐怖若止息

准式用僧祇

如世尊說苾芻造寺應爲五層香臺應可七層門樓亦作七層苾芻尼造寺應爲三層香臺門屋竝各五層者由其重大遂便頽毀苾芻以緣白佛佛言應除上層由尚頽毀如是漸次應畱以堪爲限從佛世尊現大神通已後敬信之人乃至邊方亦皆造寺苾芻住已遂被驚怖時諸苾芻竝皆逃竄時有賊來盡收衣鉢令諸苾芻竝闕衣服以緣白佛佛言僧伽卧具不應令失如要須去應可持行時一苾芻見怖緣至持僧祇帔與諸苾芻相隨而去旣至日暮有耆宿苾

芻告言具壽有僧祇被我既年大准次合得汝應與
我卽便持與彼取而卧至天明已告言具壽可取被
去下座答言若須披著卽准耆年有怖持行不論年
幾此僧祇被可自持去以緣白佛佛言將去者應用
後時怖息苾芻告曰此是僧物因何獨用答言佛教
令我受用佛言我懷怖時暫聽受用僧祇卧具恐怖
既除應如常式

第九子攝頌曰

若有大聚會

鳴鼓集衆僧

衆大別爲行

檢校人先食

爾時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰我欲於
逝多林設大法會願見聽許佛言今正是時於設會
日六大都城諸苾芻等咸悉來集人衆旣多遂失時
候佛言應打犍椎雖打犍椎衆聞不聞佛言應擊大
鼓聞鼓聲時應集食處時諸苾芻可隨大小依次而
坐行飲食時未至行末日遂過午時諸苾芻多有絕
食佛言人衆若多應須量准別作行頭各於上座安
置飲食可一時行然諸俗人行餅果時不能平等佛
言應差苾芻看行餅果彼旣差已受取而行存意觀
察令其周徧然此苾芻待衆食已時過絕食佛言若

檢校人應於齋食先取自分食之無過

第十子攝頌曰

凡於尼衆首 應安一空座 爲待餘苾芻
孤苦勿增價

爾時佛在室羅伐城時有衆多苾芻尼人間遊行遇至一村時彼村中有一長者情懷敬信請諸尼衆就舍而食時率吐羅難陀苾芻尼親爲上座是時有一乞食苾芻共諸商旅遊歷人間至斯聚落巡門乞食時有村人告言聖者有諸尼衆在長者家受其供養仁今可往就彼受食聞已詣彼時苾芻尼白言尊者

大衆食竟能爲呪願及以說法應居上座若不能者可在一邊食罷而去時彼苾芻赧然思曰我待食了說法方行者時既延遲恐失商旅遂於一邊食了而去漸至室羅伐城時諸苾芻見而告曰善來善來具壽所有遊歷安樂行不答曰寧有安樂被苾芻尼深見凌辱問言何意卽便具告諸苾芻以緣白佛佛言若一苾芻一苾芻尼然此苾芻宜居上首應先受水及受其食或二或三乃至衆多苾芻尼處若一苾芻亦爲衆首應先受水及以受食凡苾芻尼所食之處於上座首畱一坐處假令求寂在後來至就座而食

是上衆故若不爾者諸苾芻尼得越法罪

時給孤獨長者於逝多林設大會已妻妾男女悉捨
與僧時諸苾芻不知云何以緣白佛佛言應問長者
彼旣問已長者答言應可准價賣之苾芻共准是時
六衆爭其上價有一孤苦女人見增其價遂生愁怖
白長者言我是孤苦勿見遺棄時諸苾芻以緣白佛
佛言孤苦女人性多愁怖汝諸苾芻不應增價而買
若增價者得惡作罪應隨施主敬信淨心所論酬直
當爲受取

目得迦第三別門總攝頌曰

資具衣愚癡 若差不用俗 正作長者施

剃刀宰堵波 餅酪葉承水 及洗鉢等事

此之十二頌 總攝要應知

第一子攝頌曰

十三資具物 疊名而守持 自餘諸長衣

委寄應分別

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻人間遊行時有苾芻
忽然遇病旣乏醫藥遂卽命終時諸苾芻以緣白佛
佛言從今已往制諸苾芻畜藥直衣若遇病時賣以
充藥如世尊說制諸苾芻畜藥直衣者時諸苾芻得

已浣染守持而畜後時買藥全不得價以緣白佛佛

言其藥直衣不應浣染應持新氎并畱其纒

西國畜白氎一

雙此方當時一疋也

具壽鄒波離白佛言如世尊說諸苾芻

等守持三衣世尊復開畜藥直衣者不知云何佛言
我今開許諸苾芻等得畜十三資具衣苾芻不知何
者是十三資具衣佛言一僧伽氎二盥咀羅僧伽三
安咀婆娑四尼師但那五裙六副裙七僧脚欽八副
僧脚欽九拭面巾十拭身巾十一覆瘡衣十二剃髮
衣十三藥直衣是名十三資具衣時具壽鄒波離白
佛言如世尊說苾芻應畜十三資具衣者云何守持

佛言隨一一衣各別疊名而爲守持應如是說對一
苾芻具壽存念此僧伽氎衣我今守持已作成衣是
所受用三說餘衣守持准此應作其藥直衣應加爲
病因緣是所受用復白佛言此十三衣外更有餘衣
不知云何佛言應於軌範師及親教師而作委寄分
別持之應如是分別對一苾芻作如是說具壽存念
我苾芻某甲有此長衣未爲分別是合分別我今於
具壽前而爲分別以鄒波馱耶作委寄者我今持之

三說

第二子攝頌曰

癡不了三藏 此等十二人 失性復本時

訶言應採錄

具壽鄒波離請世尊曰有幾種人不應訶言不採錄
佛言有十二種人云何十二一者愚二者癡三不分
明四不善巧五者無慚六有瑕隙七界外住八被捨
棄九言無次緒十捨威儀十一失本性十二授學人
復問世尊有幾種人應訶佛言有其三種一者住本
性二言有次緒三不捨威儀云何是愚佛言愚者謂
思其惡思說其惡說作其惡作說難捨事云何爲癡
佛言謂不持蘇怛羅不持毗奈耶不持摩室里迦不

分明者謂不明三藏教文言不善巧者不善三藏教
理言無慚者謂於四他勝中隨犯一戒言有瑕隙者
謂新作鬪諍或舊有怨嫌言界外者謂界外住人言
捨棄者謂是僧伽以白四法而爲捨棄言無次緒者
謂作妄語離間麤獷雜亂語言捨威儀者謂捨本座
言失其本性者謂作不應行事於諸學處不知修習
言授學者謂是犯重不覆藏人衆作白四授與令學
復白佛言失本性人訶羯磨時不須採錄訶不成訶
者如其此人還住本性得成訶不佛言成訶

第三子攝頌曰

若差十二人
斯語成訶法
受時言我俗

具壽鄔波離白佛言如世尊說若爲其人正羯磨時此人許成訶者大衆差遣十二種人作如是語諸大德不應差我此所出言應採錄不佛言並須採錄言不成訶者我據行治罰時作如是說世尊如正近圓時其人自言我是俗人此人得成受近圓不佛言設近圓已自言是俗尚失近圓何況受時此等皆據有心捨戒

根本說一切有部目得迦卷第八

音釋

棧

仕限切
木爲路也

蹶

僵居月切
也

咳

嗽

切咳

咳口
嗽咽

嗽澆
氣切

氣勿
逆嗽

喘蘇

也奏

赤皮

慚奴

而板切面更生赤也

素更

生姑

曰切

甦死

而
紅

不復
繼求

截餘位

也切

獷

鹿古

惡猛
豹回

貌切

1

根本說一切有部目得迦卷第九

睦九

唐三藏法師義淨奉制譯

第四子攝頌曰

不用五種脂 隨應爲說戒 因億耳開粥

王田衆應受

爾時佛在室羅伐城如世尊說有五種不淨皮履不應持者時六衆苾芻用五種不淨脂膏以塗皮履時勝光王象聞脂氣驚怖逃奔是時六衆作如是語君等何不捉持此象答曰我不能持苾芻報曰我能爲持仁等若能爲我持者我今當酬餅果之直是時六

衆遂向下風其象卽住諸人報曰聖者仁等解明呪耶羣象驚走我等不禁仁等如何遂令象住六衆報曰我實不解誦持明呪我等但以上象脂用塗皮履聖者王之好象若傷損者豈非仁等作無利事共生嫌賤時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應以上象脂膏用塗皮履若有塗者得惡作罪上象旣然上馬師子及以虎豹悉皆不合

爾時佛在王舍城頻毗娑羅王詣具壽阿難陀處頂禮雙足白言大德阿難陀今者豈非聽法之日復是褒灑陀時我得聽不答言大王當知褒灑陀者但是

苾芻其所作業非俗合聽王卽起去然佛世尊知而故問阿難陀何故王來而不聽法卽便起去彼卽具答他言汝有大失向者令王得聞此波羅底木叉者王必倍生深信恭敬旣生淨信能爲信首是故我今聽諸王等及以大臣有淨信心意樂聞者應可爲說佛言若復有人雖是尊貴而無敬信如此之人亦應爲說若有貧人亦應爲說若是貧窮兼不敬信樂欲聞戒不應爲說

爾時佛在王舍城具壽說籠拏二十億苾芻從小以粥長養由出家後遂不得粥身體羸瘦萎黃無力是

時世尊知而故問阿難陀曰何故說籠拏二十億身
極萎黃羸瘦無力時阿難陀以緣白佛佛言從今聽
許說籠拏二十億苾芻隨意食粥時阿難陀卽傳佛
教告彼苾芻曰世尊開爾隨意食粥彼便報曰爲是
總開大衆爲我一人答曰唯爾一人說籠拏二十億
曰由此因緣諸同梵行譏誚於我汝說籠拏二十億
今者出家大有所獲昔在占波巨富無匹捨七象王
而爲出家乃於今時唯求薄粥世尊若許因我開聽
大衆食粥我亦隨食時諸苾芻以緣白佛佛言我今
因說籠拏二十億爲先首故聽諸大衆咸悉食粥是

時淨信婆羅門居士等多持好粥施苾芻等時影勝
王聞佛聽諸苾芻隨意食粥王以千畝良田奉施大
衆諸苾芻不敢受田以緣白佛佛言爲僧伽故應可
受田所收果實衆應受用
第五子攝頌曰

俗人求寂等 竝不合同坐 兩學有難緣
同處非成過

爾時佛在室羅伐城具壽鄒波離請世尊曰凡諸苾
芻合與俗人同褥坐不佛言不合必有難緣同坐無
犯復白佛言得與求寂同座坐不佛言不合若與小

者及半擇迦汗苾芻尼并犯五逆外道趣外道者賊
住別住不共住人等亦不合同坐必有難緣同坐無
犯又問得與授學人同褥坐不佛言不應必有難緣
隨意同坐得與俗人同牀一處坐不佛言不應必
有難緣隨意同坐如是乃至不共住人咸悉不合必
有難緣同坐無犯若同牀坐廣說如前若屈氎席以
爲障者坐亦無犯

第六子攝頌曰

正作不令起 隨年坐染盆 應共護僧園
勿燒營作木

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻坐小牀座作浣染縫
衣治鉢等事是時六衆苾芻推起自坐令他廢闕時
諸苾芻以緣白佛佛言浣染等時苾芻正作不應令
起遣他起者得惡作罪六衆苾芻凡所至處自恃上
座排他令起時彼苾芻不肯爲起以緣白佛佛言應
隨年次依位而坐如世尊說隨年坐者六衆苾芻見
他食時自在後至遂令他起時諸苾芻以緣白佛佛
言若彼苾芻正食之時上座後來不令小起令他起
者得惡作罪可隨處坐食具壽鄔波離白佛言如世
尊說正食苾芻不應令起不知齊何名食時佛言下

至受鹽或受食葉皆不合起如世尊說苾芻受食不應起者六衆苾芻向上座處故先受食時諸苾芻以緣白佛佛言不應先往上座頭坐故爲受食作者得惡作罪凡諸苾芻應善知坐次僧伽所有貯染汁瓠及諸盆器有一苾芻先取染衣六衆苾芻作如是言具壽我年長大先合用之瀉却染汁強奪將用令彼苾芻事便廢闕以緣白佛佛言但是僧伽煮染之器及以染盆他正用時不應強奪事訖方取未了取者咸得惡作如世尊說染器汗時不應取者是時六衆纔染片衣故令汁汗意畱染器妨彼受用佛言若總

以衣內染色中方名染汗不應少物故作畱礙如是犯者咸得惡作緣處同前時給孤獨長者作其木柵圍迦多林時諸俗人毀破木柵盜將草木苾芻以緣白佛佛言令人遮護旣令遮護棄木逃去無人採拾咸悉爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言壞無用者可入僧廚以充薪用餘堪用者取付作人時六衆苾芻隨其營作所堪用木竝破燒壞以充煮染時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應燒營作人要須雜木如有犯者得惡作罪

第七子攝頌曰

長者所施物 問已應畱舉 隨處莫廢他
洗身方入寺

爾時佛在室羅伐城時給孤獨長者請世尊曰佛聽許者我今更欲以逝多林重施僧伽佛告長者隨意應作時彼長者於逝多林內所有樹木是男聲者則爲男子衣服而嚴飾之女聲樹者作女人服而爲嚴飾乃至寺中庭經行處門屋下浴室內衆食堂供病堂常食堂悉皆如是爲嚴飾已捨與僧伽時諸苾芻得此衣服不知云何以緣白佛佛言應問長者旣往問已長者答曰隨所施處物應屬彼佛言是男女聲

樹乃至徧寺所有衣服隨其處所各以箱篋藏舉若於後時逝多林內人作大會還隨其處准前嚴飾在牆壁者應將畫壁若在溫暖堂應買薪以充然用在浴室者供洗浴事在貯水堂者以充大衆時非時漿用若在供病堂應與作美膳供養或時近院或復樓閣簷前經行處或近門邊現前僧應分若寺中庭內者屬四方僧用時諸苾芻作斷惑禪堂靜慮之處修諸善品是時六衆來至此堂喚他令起云我耆年時諸苾芻以緣白佛佛言不應於此而作隨年令他苾芻輒爲起動若令起者咸得越法罪時諸苾芻從座

而起暫去經行六衆遂來坐其座處令他廢事佛言
他先坐處不應輒坐汝等苾芻欲經行時先以倚帶
或僧脚欹畱安坐處然後經行復有苾芻於廊庭柱
打拍皮鞋有餘苾芻見而嫌恥以緣白佛佛言道行
軌式我今當制凡諸苾芻道路行時欲須入寺隨有
水處安置衣鉢抖擻衣已次浴身體下至手足洗灌
塵垢添淨水瓶方以破布拂拭皮鞋然後披衣容儀
詳審徐行入寺

第八子攝頌曰

剃刀并鐻子 用竟不應畱 便利若了時

無宜室中住

如世尊說剃刀鐻子應隨畜者六衆苾芻自取僧伽
剃刀鐻子剃髮既竟他取不還報云後時我更須用
時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻用衆刀訖不應
更畱用刀既然各鐻刀子及承足物應知亦爾六衆
苾芻入小便室事既了已仍住室中餘人欲入而故
遮止告言莫入我當在後更擬小便故惱於他令生
嫌耻以緣白佛佛言小便若了不應久住更停住者
得惡作罪於大便處故惱他人得罪亦爾

第九子攝頌曰

宰堵波圍繞 廣陳諸聖迹 濁水隨應飲

若鹹分別知

爾時給孤獨長者請世尊曰我於如來髮爪宰堵波處欲爲莊嚴若佛聽者我當營造佛告長者隨意應作長者不知云何而作佛言始從觀史多天下生贍部化導有情乃至涅槃本生聖跡隨意應作時諸苾芻隨路而去見有水渾生疑不飲佛言水中見面應可飲用若不見面須人授飲如極渾者應取羯得迦果蒲萄果投中待清或可以麪而內水中諸苾芻便投散麪佛言宜應以水作團投之時有鹹水生疑不

飲佛言若堪作鹽用受而方飲若不堪者自取而飲勿致疑惑

第十子攝頌曰

飯酪等非汙 亦可內瓶中 洗足五種瓠
齊何名曰淨 葉手承注口 多疑流鉢中
舉糧持渡河 縱觸非成過 洗鉢應用心
他觸問方便 換食持糧等 無難竝還遮
爾時佛在室羅伐城時有婆羅門及諸居士於逝多林相去不遠芳園之內共爲宴會有諸殘食棄在井中時諸苾芻欲取水用以羅濾漉於水羅中見有飯

粒苾芻生疑不用并貯水瓠亦生疑念以緣白佛佛
言不由彼緣便成不淨濾卽成淨不應棄水又諸苾
芻池中取水遂見有人洗酥油瓠及以酪瓶復有苾
芻手執膩鉢亦於此洗膩浮水上漂汎而住酪瓶餘
滓片片下沉時彼苾芻疑不敢用以緣白佛佛言非
彼能令水成不淨濾卽是淨用之無犯時諸苾芻隨
路行時水極難得至汲水輪所欲取其水心疑不淨
因此闕事極生疲苦方入寺中時諸苾芻以緣白佛
佛言可取其水先應觀察澡漱口已隨意而飲或在
非時亦不敢飲佛言非時亦飲不貯瓶中佛言應貯

時諸苾芻於道行時無水可得崩崖泉水疑不敢飲
以緣白佛佛言應觀而飲或於非時疑不敢飲佛言
非時應飲不敢添瓶佛言應添時諸苾芻見黃潦水
疑不敢飲佛言縱令水濁觀之隨飲或在非時亦不
敢飲佛言時與非時飲用無犯添貯瓶中亦皆無犯
於行路時見皮囊貯水有其酪片疑不敢飲時諸苾
芻以緣白佛佛言時與非時隨意飲用汝等苾芻於
急難時我所開者若無難時並應遮止若更用者咸
得惡作罪時有衆多苾芻遊行人間至牛營處求水
不得彼以酪漿用充洗足生疑不用時諸苾芻以緣

白佛佛言無水之處若與酪漿應持洗足時彼復往
牧牛人處從借瓶器欲將取水苾芻借得酥油之瓶
疑不敢用事有闕乏佛言汝等苾芻應知有五種瓠
器一者大便器二者小便器三者酒器四者油瓠五
者酥瓠前之三器不應貯物設令貯者遠可棄之後
之二瓠應以火燒或以鹵土或用牛糞淨洗瓠則成
淨可用貯水時與非時隨意飲用時有苾芻飲非時
漿喉中膩氣遂卽變出生惡作心世尊告曰先淨洗
手次漱唇口旣漱口已方可飲漿如世尊說淨漱口
者時諸苾芻便用鹵土以揩唇吻因卽皴裂佛言應

用牛糞淨洗唇口鄒波離白佛言如世尊說應淨口
者齊何名淨佛言有染之口此亦何能令成無染應
以乾淨牛糞撚之令碎或以澡豆和水揩唇除食膩
氣復以兩三掬水再三漱口卽名爲淨凡諸苾芻若
飲若噉時與非時並應如是然後方飲如不爾者隨
飲隨咽咸惡作罪復有苾芻於非時中以手提瓶向
口注水蟻先入瓶出便被蜚時諸苾芻以緣白佛佛
言不應以瓶注口飲水先淨洗手及淨漱口方注瓶
水手承而飲又復苾芻應作盛君持籠時彼不知以
何物作佛言應用版本或以甌石安置水瓶不令蟲

入如世尊說先淨洗手方飲水者道路行時有少許
水佛言可於葉中飲見是青葉無人摘授佛言枯黃
落葉自取飲水或時落葉求亦不得就枝以葉承水
飲用或連條葉轉更難求佛言應就屏處淨漱口已
以瓶注口隨意而飲其開遮事廣說如前時具壽頡
離跋底隨在何處生疑惑心是故時人遂共號爲多
疑頡離跋底見彼瓶水流注下時生如是念他人瀉
水連注鉢中豈非惡觸遂便不受時諸苾芻以緣白
佛佛言凡諸流物皆悉向下不能向上此應受用勿
生疑惑竝皆無犯如是乳酪漿等准此應知乃至佛

言勿生疑惑時有苾芻共諸商旅隨路而行令諸求
寂持其路糧在後而來暫停欲去告苾芻曰爲我擎
舉時諸苾芻不敢擎舉以緣白佛佛言應爲擎舉彼
復告言爲我擎下苾芻生疑不與擎下佛言應與擎
下後時求寂持其道糧隨路而去負重疲困復白苾
芻暫爲持去我當歇息苾芻不肯佛言可以繩繫令
求寂執繩可爲擎持令其暫息後遂生疑我自手解
遂不敢食佛言食皆無犯時諸苾芻與諸商旅同路
而去忽被強賊劫奪商人求寂持糧棄之而走時諸
苾芻不取路糧亦棄而去彼於後時告求寂曰汝今

可去取彼路糧求寂答曰今欲令賊殺我耶我不能去仁可自取苾芻生疑亦不往取路糧既乏遂闕行途以緣白佛佛言宜應自取既自持來生疑不食諸苾芻以緣白佛佛言應食無犯時有苾芻令求寂持路糧欲渡河水不知云何佛言應問求寂汝能爲我持糧并自渡不答言我但自渡無力持糧苾芻應助擎持渡河求寂若言無力自渡豈暇持糧苾芻若能擎彼求寂并持路糧者善若不爾者先渡其糧後擎求寂時諸苾芻生疑不食以緣白佛佛言應食無犯如世尊言苾芻於鉢中食有一苾芻洗鉢時見有破

處恐有所犯佛言應可用心再三淨洗設有破處此亦無犯復有苾芻洗鉢時於彼隙中見有飯粒疑不用食以緣白佛佛言應以草筵摘去將水三灌隨情受用復有苾芻用舊熏鉢盛熱汁時遂便膩出浮上疑住生疑不食以緣白佛佛言應去上膩宜可食之復有苾芻既洗鉢已置於一處至第三日而更洗用遂卽破壞彼便生疑鉢燒未熟以緣白佛佛言洗而應食復有苾芻乞食歸來置鉢而出更有苾芻亦乞食來卽便以鉢置彼鉢上時苾芻見已生疑以緣白佛佛言若有授食人受而方食必若無人掠去上食

食便非犯復有苾芻乞食既還置鉢而出有俗人來
遂便觸著應可問言爾於此食有希望耶若言我見
有蠅或見草葉拂令去者應受而食若言有希望心
爲斯觸者應可分與受而方食時有苾芻乞食來已
安鉢一處復有求寂乞食後至便持鉢飯置苾芻鉢
中苾芻生疑遂便斷食佛言鉢著飯處應可多除墮
意而食如世尊說凡諸苾芻若道行時應持糧者旣
無俗人又無求寂佛言應勸施主施主亦無應自持
去後見俗人共換而食換處亦無分爲兩分告俗人
曰汝取一分彼旣入手應告彼曰汝取我食我取汝

分換易而食此復難求以緣白佛佛言於第一日應
須絕食若至明日如有授人受取而食若無授者自
取一彪拳許而食至第三日還無授者食二彪拳至
第四日復無授人隨情自取飽食無犯於後路糧罄
盡見有熟果墮地佛言應取作淨受已而食若淨人
難得者設不作淨受已應食授者亦無佛言應可自
取作北洲想持心而食樹上果熟未落地者佛言應
自上樹搖振令墮自取而食汝諸苾芻如上開者並
爲難緣若無難時皆悉制斷若有違者咸得惡作罪
別門第四總攝頌曰

與田分不應 赤體定物施 僧衣字還往

甘蔗果容裙

第一子攝頌曰

與田分相助 車船沸自取 烏觜蠅無慚
制底信少欲

爾時佛在王舍城竹林園中時影勝大王以千畝田
施與僧伽時諸苾芻雖常食噉捨而不問遂使良田
並生茅荻時影勝王因自出遊見而問曰此是誰田
並生茅荻大臣答曰此是大王以千畝田奉施聖衆
彼收田實不爲修理由此荒廢王曰豈可僧伽不與

他分答曰不與諸苾芻聞以緣白佛佛言應與俗人
作其分數時諸苾芻所有田穀並與耕人不自取分
佛言應准王法取分卽便取分然諸作人旣得已分
棄穀而去佛言應運稻穀令入寺中時諸作人先持
自分後持寺分佛言先持寺分已分方持雖後運來
賊還偷竊佛言應須掌護勿令賊盜般運入時唯載
僧分車欲傾覆喚諸苾芻願見相助時諸苾芻見是
僧車便不敢觸佛言此應相助有病苾芻隨路而去
御車之人告苾芻曰聖者可乘此車苾芻生疑而不
敢乘佛言但避車軾乘去無犯又復以船運載其物

船既突淺船師告曰聖者願見相助共我推船時諸
苾芻以是僧船不敢相助佛言應可助推時諸苾芻
陸路而去極生疲困是時船主告苾芻言可共乘船
時諸苾芻疑不敢上佛言除其施處隨意乘船或時
以擔而捷其分欲暫停息告苾芻曰我欲歇息暫來
下擔苾芻生疑不敢爲下佛言應可爲下復有擔人
中途疲困欲求止息告苾芻曰爲我擎擔暫解疲勞
彼諸苾芻疑不爲舉以緣白佛佛言以繩繫擔令持
繩已方爲舉擔或時半路棄擔而逃時有賊來收擔
將去佛言應可持行苾芻不知遣誰將去佛言應遣

俗人此若無者可令求寂此亦無者苾芻收取諸苾
芻等疑不敢食由自手觸以緣白佛佛言應食無犯
僧祇釜鑊然火旣多於中酥酪沸騰出外淨人若無
恐虛損棄佛言此時淨人不應令去必有要緣須出
外者苾芻卽應抽却薪火沸仍不止應以杓攪若煮
藥時藥沸騰上類此應知汝諸苾芻我爲難緣所開
許者於無難時並應制斷若有行者咸得惡作
根本說一切有部目得迦卷第九

音釋

半擇迦

梵語也此云變
謂今生變作也

箱篋

箱息良切竹器也
篋去劫切箱屬

抖

8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7

擻

切抖當口切擻蘇后

皴裂

皴七倫切皮細起

撚

切以手

蜚

之列切

頡離

底

楚語也頡胡結

莛

切草也

摘

手取也

掠

剋

悲幽切

罄

苦定切

軾

商職切

車軾也

捷

力展切

人所凭者

曰軾

捷

負擔也

軾

根本說一切有部目得迦卷第十

睦十

第一子攝頌之餘

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時佛在室羅伐城多有商人請佛及僧就園林中
設大齋會商人持食列在衆前商客行中忽然火起
彼既見已棄食奔馳時復臨中無人授食苾芻念曰
不知云何時諸苾芻以緣白佛佛言彼諸施主捨心
已成作北洲想自取而食不應生疑時有烏來廚邊
啄食時諸苾芻疑不敢食以緣白佛佛言却背四邊
食之無過苾芻未食烏復來啄此又生疑便不敢食

以緣白佛佛言棄背四邊食亦無犯時具壽頡離跋
底入廁室中見有諸蠅啖其不淨復向廚內而汗飲
食白苾芻言我於廁內纔見此蠅還復飛來汗其飯
食苾芻聞已咸皆不食佛告苾芻凡是飛蠅行處非
處亦不成穢宜應食之苾芻染衣見有衆家酥油瓶
器謂是染瓠以手舉觸觀察知已遂便棄擲佛言若
擎上閣猶未半道應須倒下置於地上若過半者宜
應擎上平處安之由不詳審瓠轉傾油佛言應以物
支莫令傾側時彼苾芻以先觸故生疑不食佛言是
淨應食凡諸苾芻有其二種無曾觸過一者無慚愧

人所觸二者有慚之人非故心觸此慚愧人由妄念
故俱淨無犯有衆多苾芻遊歷四方巡禮制底時婆
羅門及居士等以諸塗香燒香末香花鬘氎布寄彼
苾芻將奉制底苾芻遇緣不遂所望便生疑念此物
如何時諸苾芻以緣白佛佛言四大制底是其定處
一者初生處二者成正覺處三者轉法輪處四者入
涅槃處若施主無心奉餘制底與此四處亦不相違
若與此四有礙緣者此四自得相通不應餘處具壽
鄒波離請世尊曰有二苾芻共生瑕隙種種異言互
相謗讟於此二人誰是可信誰不應信佛言信持戒

者二俱持戒應信多聞二並多聞信少欲者二俱少欲信極少欲者二皆極少欲此當信誰佛言若有二俱極少欲而生瑕隙種種異言互相謗讟者無有是處

第二子攝頌曰

不應令賊住 及以黃門等 乃至授學人
行籌破僧衆

時具壽鄔波離請世尊曰若以賊住人作行籌者成破僧不佛言不成若以五種黃門乃至別住人作行籌者成破僧不佛言不成若以犯四重人作行籌者

成破僧不佛言不成若以授學人作行籌者成破僧不佛言不成

第三子攝頌曰

不赤體披衣 冒雨向廚內 便利宜縫補
和泥福久增

時六衆苾芻於僧祇卧帔赤體而眠舒張手足蹴蹋令碎時諸苾芻以緣白佛佛言僧祇卧具不應赤體而眠赤體眠者得惡作罪凡是僧祇所有卧帔應以物襯或將五條用意觀察徐徐受用時六衆苾芻披僧卧帔露處經行被雨露漬遂便損壞以緣白佛佛

言不應披僧衣帔於空露處冒雨經行若有用得惡作罪又六衆苾芻披僧卧具來至廚內煙熏損壞時諸苾芻以緣白佛佛言不應披僧卧具來向廚內若有用得惡作罪時有苾芻著向大小便處苾芻以緣白佛佛言不應披僧卧具入大小便室披去者得惡作罪時諸苾芻見有破壞僧祇卧具被帔遂共除棄以緣白佛佛言不應除棄若衣欲破應以長紆而縫絡之若見有孔應可補帖若在內爛兩重幅疊如總爛壞不堪料理者應作燈炷或可斬碎和牛糞作泥用塞柱孔或泥牆壁如是用時能令施主所捨

福田任運增長若三衣破爛事亦同此
第四子攝頌曰

定物施此中 不應餘處食 若有將去者
並須依價還

佛在室羅伐城時有長者造一住處所施資緣悉皆充足時彼長者請餘苾芻於此寺中爲檢校者然此苾芻多有弟子在餘寺住彼爲禮覲來至寺中于時師主告弟子曰造寺長者請我於此寺中爲檢校者汝等且待食竟方去弟子白師鄒波馱耶必有食者與我持去至彼共食報言隨意彼卽持餅或將燈油

或持皮屨或有擎衣持蓋或有持樵有持根莖葉花果藥竝皆將去未久之間所有資具輦運欲盡時此寺中諸餘苾芻咸詣造寺施主家作如是語長者知不仁之寺內所有資生現今闕乏是時長者報曰無多苾芻住於寺內僧祇資具未久之間遂言都盡時諸苾芻卽以上緣具告施主長者曰我豈與彼外寺苾芻耶長者嫌恨以緣白佛佛言苾芻不應於別處住將此寺食而向餘處亦復不應將此寺物以供餘處餅及燈油乃至花果若施主本意唯供此處住寺之人不通餘人者若有來食竝須計物酬其價直

第五子攝頌曰

僧衣題施主

別人施私記

毘鉢訖許別人

尼夏應修理

爾時佛在室羅伐城時有二兄弟俱出家有檢校苾芻著僧祇帳便以衆帔寄兄苾芻遂往餘處其弟苾芻自披已帔來至兄邊卽以已帔與主人衣相近而置於後去時誤持衆帔謂是已衣遂著而去其檢校人後時來至見有別衣告言具壽今者僧伽多獲利物答言不得問曰此是誰衣答是汝僧衣報言我帔寬大此衣陜小應有餘人來至於此持我衣去若有

人來我今往問既到彼已遂見僧衣問其所以答曰
我無故意而將帔來若是僧衣仁可持去苾芻有疑
以緣白佛佛言大衆之衣應爲記驗苾芻不知云何
作記世尊告曰若是衆物宜應書字此是某甲施主
之衣若別人衣應爲私記時有織綵氍毹及小班褥
持施僧伽佛言我聽大衆亦許別人又有多人以鍍
脚大牀持施僧伽世尊告曰僧伽聽畜別人不應如
世尊說夏坐苾芻尼有緣聽往人間遊行彼於住處
不爲修理皆共捨去遂便毀壞時諸苾芻以緣白佛
佛言諸苾芻尼安居之處應須修理若不爾者咸得

惡作罪

第六子攝頌曰

若還往衣物 送來應爲受 爲衆取他財

將衆物還價

時有俗人親屬亡歿爲送屍骸往屍林處所有幡疊
還將歸舍廻施僧伽苾芻不受以緣白佛佛言是送
屍衣應須爲受時有貧人更復來借佛言若貧人來
借應暫與去彼有疑心却持還與時諸苾芻不肯爲
受佛言却送來時應爲受取時有檢校苾芻爲僧伽
事於俗人邊多貸財物未久命終時彼俗人聞苾芻

死急來徵問某甲苾芻今何所在答言已死彼於我處多貸財物苾芻報曰汝向屍林可從彼索俗人報曰彼爲衆事不爲私緣仁等宜應還我債直苾芻白佛佛言若知苾芻爲僧伽事者應將衆物以酬前價我今爲諸營作苾芻制其行法凡諸營作檢校苾芻先報寺中所有者宿方可貸人或爲券記保證分明營作苾芻不依制法咸得惡作罪

第七子攝頌曰

甘蔗等平分 不應分口腹 四事無分法
卧具夜不行

佛在室羅伐城時諸僧伽多獲甘蔗如世尊說諸求寂等三分應與一者時諸苾芻分張甘蔗三分與一是時長行屈頭而坐乃至行來到世尊前時具壽羅怱羅最在行末而食甘蔗瞻仰尊容世尊見已告曰羅怱羅汝食甘蔗耶答言已食佛言汝今更有希望不答言有佛言汝得幾許答曰得第三分世尊告曰我據衣利而作斯語不依飲食是故我今制諸苾芻若有食利乃至小葉咸悉平分若不平分者得惡作罪是故多得甘蔗如世尊說莫分食利苾芻生疑現得根果甘蔗竝不敢分佛言應分乃至廣說

緣處同前時有俗人造一住處有諸苾芻住此寺者咸是施主供其飲食時諸苾芻共相議曰諸具壽我等不以飲食爲難然支伐羅現今闕乏此有食直宜共貸之以充衣服各自乞食以濟飢虛作是議已無一苾芻往施主家而受其食諸苾芻等因乞食時施主見問聖者我爲仁等每日供食何意勞苦而行乞耶具以上緣而告施主長者報曰仁等豈合口腹之分大衆共分遂生嫌恥時諸苾芻以緣白佛佛言有四種物不應分云何爲四一者四方僧物二者窣堵波物三者衆家供病之藥四者口腹之物若有分者

北陸

咸得惡作是時六衆遊歷人間日沒星出方入寺中時諸苾芻隨其親友而爲解勞時彼六衆告諸人曰具壽豈復仁等安然忍可世尊教法而令滅耶若有慚愧心者可隨年次應行卧具時諸苾芻卽依大小次第分給卧具彼既受已各自眠卧未至行末遂卽天明六衆報曰具壽收取卧具吾欲進途諸人告曰何意仁等但求一夜而取身安令我大衆極生勞苦以緣白佛佛言凡諸苾芻日暮至寺不應令他夜分卧具強令分者得惡作罪

第八子攝頌曰

果由藥又施 淨之方受食 餘者爲漿飲

不燒地燈臺

爾時世尊在勝軍國人間遊行至赤色村於此村中
在大力藥叉神廟而住是時藥叉來至佛所禮雙足
已而白佛言唯願世尊及苾芻僧受我微請於此廟
中經宿而住是時世尊默然而許藥叉旣見世尊許
已遂便化作五百口房牀褥卧枕帔綵方褥悉皆備
足五百火爐炎炭滿中竝絕煙焰時藥叉神先以上
房奉世尊已復以餘房別別分與一一苾芻時藥叉
神來至佛所而作是言復願世尊及苾芻僧明日於

此廟中受我微供是時世尊默然而許藥叉神於羯
溼彌羅國有大藥叉名曰達底迦是舊親友卽令使
者報親友曰我今請佛及僧明日家中設其供養北
方果木口味尤多幸願隨喜助成功德時彼藥叉旣
承信已卽送蒲萄石榴甘橘甘蔗胡桃渴樹羅等盛
滿筐籠命餘藥叉送彼庭中令持供養諸苾芻見而
白佛言此北方果不知如何佛言以火作淨然後應
食時諸苾芻一一別淨佛言應爲一聚但三四處以
火淨之食皆無犯行與衆已仍有餘長佛言應可接
碎作非時漿隨意而飲復更有餘佛言煑已瓶盛餘

日當飲苾芻寒月於塼地上隨處然火令塼壞損佛
言不應在塼地上輒便然火應以瓦承尚有煙損佛
言應作火爐於房中作由被煙壞佛言於門外作其
煙散入尚熏其目佛言待煙盡已以水微灑方持入
房是時僧伽得一重燈樹佛言聽畜別人亦許復得
二重多重燈樹佛言咸悉聽畜別人畜亦無犯
第九子攝頌曰

客舊宜詳審 授受分明付 五開應總閉
肘短可隨身

時有衆多客苾芻來入寺中舊住苾芻爲解勞已遂

便偷竊而去時諸苾芻以緣白佛佛言舊相識者應
爲解息先未曾識勿爲除勞如世尊說未相識者勿
爲除勞時有相識苾芻旣令解息次隨其後有一苾
芻先未相識忽然而至時彼苾芻遇緣暫出在後來
者盜將衣鉢時舊苾芻作如是念應是彼伴遂不遮
止賊持遠去苾芻來至見無衣鉢告主人曰我之衣
鉢誰將去耶答曰汝伴將去報曰我無同伴主人謂
曰逐汝來者豈非伴耶彼便告曰汝失我衣急須還
我彼旣失已遂令廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言凡
是主人見客來至先應問彼是汝伴不若索衣鉢與

不若言莫與而將與者應酬彼價若言與者失不須
酬次復更有客苾芻來時彼主人爲解勞已續次更
有相識苾芻亦復來至時此主人暫出外嚼齒木彼
後來人盜收衣鉢新客苾芻作如是念此必應是房
內主人曾不遮止遂被盜去時彼舊人須更來入見
無衣鉢而問客曰我之衣鉢誰將去耶答曰房內舊
人持物將去報曰何處得有房內舊人汝失我衣急
須還價彼旣失已遂交廢闕時諸苾芻以緣白佛佛
言凡客苾芻至他房內應問主人若有人來索衣鉢
者可與不若言莫與而與者計直酬價若言與者失

不須酬時客苾芻於舊苾芻處寄衣遇緣欲去告主
人曰有小苾芻來者當與此衣於後未久小苾芻來
至與所寄衣因卽偷去以緣白佛佛言若客苾芻囑
與者設令偷去亦不應陪然須明作記驗方與遂作
顯露囑授之言傍人旣聞詐來索物因此失財佛言
宜應屏處爲說記驗分明顯示寄物之狀然後與衣
時有苾芻隨路而行旣至河津乘船欲去語其伴曰
過衣袋來彼便授與授受不牢衣便墮水苾芻告曰
還我衣袋來彼便不伏時諸苾芻以緣白佛佛言乃
至未受不應輒放未受而放卽應酬價有持鉢袋過

與餘人墮彼手中遂便落水旣失鉢袋從彼索陪以緣白佛佛言乃至未受不應輒放若故放者應須陪直守寺之人被賊偷物大衆共議令守寺人陪所失物時諸苾芻以緣白佛佛言汝等應知凡授事人閉寺門時有其五別謂上下轉鳴鎖并副鎖門關及居不閉賊偷准事酬直若闕一者應還一分乃至若總不著應可全償若掌寺人存心守護五竝不闕者設令損失竝不應陪時鄒波離白佛言如世尊說凡諸苾芻應取肘量作衣服者有人肘短身長亦依肘量而作衣不佛言應依身量不應依肘

第十子攝頌曰

裙及僧脚欹 香泥汙衣洗 取食除多分

須知十種塵

時諸苾芻裙被油汙遂令氣臭時諸苾芻以緣白佛佛言應畜副裙乃至僧脚欹汙亦流徹溼汙大衣佛言應畜副僧脚欹時諸苾芻設大供養被諸香泥末香及油霜壞衣服以緣白佛佛言若末香損者應須抖擻然後方披香泥汙者洗已應披若被油汙應以澡豆灰等洗去油膩然後應披時諸苾芻正受食時未及受得遂便墮地應更受食授者若無應自取已

除去多分方可食之於其羹汁別汁墮中佛言應多
瀉却餘者應食時諸苾芻入行乞食風雨卒至塵墮
鉢中生疑不食又正食時塵入鉢內佛言汝諸苾芻
有五種塵云何爲五一觸塵二非觸塵三淨塵四不
淨塵五微塵此中觸塵若墮衣者應可洗除若墮鉢
中除已方食復有五塵一食塵二飲塵三衣塵四花
塵五果塵此等諸塵眼可見者受已而食不可見者
隨意應食

根本說一切有部目得迦卷第十

音釋

千十七