

根本說一切有部尼陀那卷第四 睦四

唐三藏法師義淨奉制譯

第四子攝頌曰

煙筒壞色衣 鼻筒飲水器 針筒非寶物

眼藥合并椎

睦四

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言

如世尊說開諸苾芻畜飲煙筒不知何物是

所應作佛言唯除寶物餘皆得畜如世尊說

開諸苾芻著壞色衣者不知何物是佛言以

七種縷作者隨喜應畜又開諸苾芻畜灌鼻

筒不知以何物作佛言除寶又開諸苾芻畜

飲水器不知以何物作佛言除寶又開諸苾

芻畜盛針筒者不知以何物作佛言除寶又

許畜眼藥椎及小藥合不知以何物作佛言

除寶餘皆應畜

第五子攝頌曰

藥器及氈氍 承足粘瀉藥 苾芻不應畜

當擇死人衣

緣處同前具壽鄔波離白世尊言如世尊說

開諸苾芻畜貯藥器當用何物佛言除諸寶

物又開諸苾芻畜用氈氍不知何者是所應

畜佛言七種縷作應可畜持又開諸苾芻為

洗足故畜承足粘不知何物佛言除寶

緣處同前時有長者身嬰重病往醫人處問

言賢首以所宜藥為我處方醫人答言先食

膩物令其動病然後應可服於瀉藥長者聞

已遂服酥油時有苾芻是彼長者常所供養

來過其舍慰問病人氣力安不答言聖者我

仍帶病醫人處方先服酥油後服瀉藥時彼

苾芻報長者曰我善醫方爾有藥直擬酬醫

者宜將與我我有瀉藥可持與汝長者聞已
答言甚善苾芻持藥與彼令服是時長者藥
利過度令一使人疾往醫所問言賢首我之
家主藥利不停彼醫問言何人授藥使者報
曰有一苾芻醫人聞已情生瞋忿汝應往彼
問是何藥及其覆徃苾芻處問時彼長者便
已命終時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻
不應賣藥若苾芻善醫方者起慈悲心應病
與藥然諸苾芻不應與他瀉藥捨之而去應
自觀察勿令過度設有他行囑人看守然後
應去仍報彼言利若過度應以某藥為解若
有苾芻受他價直然後與藥及以受顧為客
作者得惡作罪

緣處同前時有一人負長者債因被拘留經
七八日共立要契某日當還時負債人便作

是念期日既逼無可還彼我應藏避復更思
惟捨家逃竄此事為難我當殺彼是時長者
近逝多林為負債人之所殺害身有衣服六
眾見已共相謂言今得豐足糞掃之衣作是
語已即便共取是時長者親族來見惡言罵
曰聖者著大仙衣作斯非法極為鄙賤六眾
報曰此非我殺別有怨家來斷其命我等今
者取糞掃衣此有何過時諸苾芻以緣白佛
佛言汝諸苾芻不應輒取此糞掃衣若其大
眾共知棄物是衣應取若不爾者得惡作罪

第六子攝頌曰

鐵鍋并杵杓 自身不負擔 以食供父母
毛縑不充衣

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言
如佛所說為溫水故開諸苾芻畜大鐵鍋今

安鎖者以何物作佛言除寶聽諸苾芻為煎藥故畜杓器者以何物作佛言除寶

緣處同前時六眾苾芻身自負擔或於脊上擎持大幘時婆羅門居士見已譏曰聖者我等俗人為於父母妻子眷屬求覓衣食以身荷負仁等為誰自為勞事時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應頭背肩腰而為擔負擎持大幘若有犯者得惡作罪

緣處同前時有居士娶妻未久便誕一息顏貌端正人所樂觀父便為子設初生會付諸乳母令其養育子漸長大於佛法出家日初分時著衣持鉢入室羅伐城而行乞食忽遇其父問曰汝已出家答言出家其父告曰汝之此身由我生育今得成長於苦樂事須相憂念汝棄出家誰當濟我苾芻報曰我豈能

為俗家之事時諸苾芻以緣白佛佛言父母於子能為難事荷負眾苦假令出家於父母處應須供給時彼不知何物應與佛言應除衣鉢餘物供給若無餘物可從施主隨時乞求若乞求難得應以僧常所得利物共相供給若無利物應以僧常所食之分減取其半而為供濟若常乞食隨他活者以已所須滿腹食內應取其半濟於父母

緣處同前時有施主於聚落中造立住處供養眾僧有老苾芻依此而住時老苾芻為禮制底往逝多林六眾苾芻為貪利故共作制法每為番次常遣一人在門外立鄔波難陀次當其直即於門外經行而住遂遙見彼老苾芻來便作是念此何上座我應就彼申其禮敬到已問言善來善來彼便答曰我今敬

禮阿遮利耶。鄔波難陀。即作是念。此乃是其出家老叟。非但不識根本二師。亦復未曾知其敬法。便調之曰。善來老父。因即引入逝多林中。爲作解勞。令其暫息。時老苾芻白言。大德。鄔波難陀。我今須出彼時。問曰。欲何所之。答曰。我禮制底事了。還來。鄔波難陀復勸令住。彼言。大德。我先不作在外住。意遂於本處留著三衣。故我不應久爲停息。鄔波難陀曰。此有三衣。勿爲憂慮。我當相與應守持之。即便授與大被毛。緇小褥。毼能持作三衣。并充不服。於日晡後。鳴犍椎時。禮制底人悉皆共集。老苾芻曰。鄔波難陀。我暫出房。旋禮制底。答言。老叟。汝無三衣。云何禮敬。即取小褥充其下衣。又以麤繩繞腰。纏束。復持毛。緇以毛向外作。唄。羅僧伽。重大毛。緇亦毛向外作。

禮四

五

僧伽。既作是已。報言。莫訶羅。今可隨意。而爲禮敬。時老苾芻。既著衣已。即出房外。諸苾芻見。咸作是言。莫訶羅。何處著此戲弄衣來。答言。我此三衣。皆以守持如佛所制。何名戲耶。苾芻問曰。何人爲汝持此三衣。答言。大德。鄔波難陀。諸人聞已。咸作是言。除此人輩。誰復能爲如此惡事。以緣白佛。佛言。長毛衣服。有如是過。汝諸苾芻。但是一切長毛之物。咸悉不應持作三衣。若有犯者。得惡作罪。如世尊說。制諸苾芻。咸不應畜長毛。三衣時。有淨信婆羅門及諸居士。以上毛。緇及餘厚帔。施諸苾芻。苾芻生疑。便不敢受。彼諸居士。報言。聖者。若佛世尊。未出於世。我等便以外道。爲勝。今者。世尊降臨。生界。我以仁等。爲上福田。施此微物。不蒙納受。豈令我等。捨善資糧。從

此世間趣於後世時諸苾芻以緣白佛佛言
應為受取作彼物想守持而用若是毛短體
輕薄者此物應作長衣持之凡是厚大長毛
等物咸應作彼施主物心而為畜用

第七子攝頌曰

髮爪窠堵波 任作鮮白色 隨意安燈處

一畔出高簷

爾時佛在室羅伐城給孤獨長者往世尊處
請世尊曰我今願以世尊髮爪造窠堵波唯
願世尊慈哀聽許世尊告曰當隨意作復言

世尊唯願許我於彼髮爪窠堵波上以鮮白
物而為塗拭復於其處行列然燈而為供養
佛言皆隨意作長者以燈安在級上油下汗
塔佛言可於級下行列然燈有犬食油墜損
油器長者白佛請造燈樹佛言隨作牛來觸

陸四

六

破長者白佛請為燈架佛言應作四面安燈

便非顯望長者白佛請作高簷佛言隨意

第八子攝頌曰

門戶并簷屋 及以塔下基 赤石紫礦塗
此等皆隨作

爾時給孤獨長者白世尊言唯願許我於髮
爪窠堵波中間空者為作門戶復安簷屋并
造塔基復以赤石塗拭其柱於塔壁上紫礦
圖畫佛言隨意

第九子攝頌曰

不應以橛釘 及昇窠堵波 開許金銀花
塔上以舍蓋

爾時佛在室羅伐城諸苾芻眾於供養時欲
以花鬘掛於塔上即便登躡以釘釘塔掛諸
花鬘時婆羅門居士咸作是言仁等大師久

除釘刺何故今者以釘釘之時諸芻芻以緣白佛佛言不應於窣堵波上尖刺釘之若有犯者得惡作罪然於初始造塔之時應出傍椽作象牙杙時諸芻芻至供養時遂便登上窣堵波頂而安燈盞佛言不應於香臺頂上而設燈明若有犯者得惡作罪時諸芻芻上窣堵波安置旛蓋供養之物時婆羅門居士咸共譏嫌不淨登躡佛言應使俗人若無俗人應使求寂若無求寂諸芻芻等應先濯足淨以香湯或塗香泥作如是念我今爲欲供養大師然後昇塔若異此者得惡作罪若窣堵波形高大者應以繩繫相輪下攀緣而上有婆羅門居士咸來詣髮爪窣堵波處各持花鬘奉獻供養所有乾花而不屏除不能淨潔佛言屏除時給孤獨長者請世尊曰我

今願以金銀花鬘供養髮爪窣堵波佛言隨作塔上鳥栖不淨穢汗欲於其上造立覆舍佛言應作復爲無門室閤損壞佛言隨意開門
第十子攝頌曰
鐵作窣堵波 及以金銀等 許旛旗供養 并可用香油
爾時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰願許我造鐵窣堵波佛言隨作復言欲以金銀琉璃水精銅等造作佛言應作雖作塔上未善莊嚴欲以旛旗并雜繒綵而爲供養佛言應作時彼不解造旗法式佛言有四種旗謂師子旗牛旗金翅鳥旗及龍旗等於旗旛上畫作四形復白佛言我今先欲香油塗拭次以紫礦鬱金梅檀等作妙香水洗髮爪窣

堵波唯願聽許佛言皆隨意作第三門了

別門第四總攝頌曰

戶鏤隨處用 露衣大小便 染衣損認衣

賒衣果無淨

第一子攝頌曰

戶鏤倚帶網 陸四 取米為眾食 寺內作私房

居人應受用

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離白佛言如

世尊說於戶扇上應安鏤細苾芻不知當用

何物佛言除寶餘物應作如世尊說苾芻應

作倚帶不知當用何物佛言七種縷中隨一

應為如世尊說聽畜網者應用何物佛言茅

蒯麻芒皆悉應作世尊復說許安窻網當用

何物佛言除寶餘並應用

緣處同前於此城中有一長者於三寶中深

生敬信意樂賢善遂於露形外道娶女為妻

長者告曰賢首無上慈父是我大師常所供

養及諸僧伽勝上福田衣服飲食爾應供養

時諸苾芻常依僧次日日之中恒至此家而

受其食時彼長者遇有他緣詣餘村邑告其

妻曰我今有事須向彼村如我在時於佛僧

處常為供養勿令闕乏答言聖子我依教作

時彼長者往苾芻處白言聖者我今有事須

至餘村唯願僧伽恒依僧次就我家食答言

可爾時諸苾芻共相議曰彼長者婦先無信

心依僧次者及時早赴時長者妻見苾芻至

恚而告曰我未辦食座復未敷何故仁等平

旦來至時諸苾芻自相謂曰彼長者妻久知

無信我等早至今已見瞋明日臨中應可就

宅時長者婦明朝凌旦辦食敷座而待苾芻

是時僧伽臨中方至女人報曰聖者我無餘
事業唯作此耶我於晨朝早已辦食并敷牀
座何故仁等臨午方來時諸苾芻互相謂曰
我等早來已見瞋責臨中而至還復被訶我
等苾芻乞食常事宜可巡家以自供濟更不
往彼俗家而食時彼長者事了還家問其妻
曰賢首我諸聖者常來食不答曰唯初兩日
就斯受食後更不來長者思惟應是我婦現
慳悋相令諸聖者不來受食時諸苾芻巡家
乞食入長者門長者見已問言聖者仁等何
不常來受食報言長者我等先是乞食之人
但持鉢行足得充濟答言聖者祇是我婦生
慳悋心然我田中歲禾新熟隨意持去以充
午食苾芻報曰佛未聽許以緣白佛佛言作
彼物想意為僧伽持者無犯復有長者於逝

多林為諸苾芻造一別房於其房內多置牀
褥及諸利養時諸苾芻番次守護將別房物
置眾物中以緣白佛佛言其別房物隨處受
用又將利養和雜眾物佛言不應和雜住別
房者應可受用

第二子攝頌曰

隨處當用物 營作人所須 器具食燈油
隨施主應用

爾時佛在室羅伐城時有長者於舊寺內別
造一房於彼房中多施牀褥及以利養並皆
豐足時諸苾芻便將別物入眾物中佛言應
隨住人而為受用所有利養亦不應和隨本
施用時諸苾芻分眾利物不肯分與別房住
人佛言雖受別房亦與眾利時諸苾芻差授
事人以見別房遂不差遣佛言依次應差於

此城中有一乞食苾芻勸彼施主歸依三寶受五學處復於一時爲彼施主說七有事福業讚其勝利施主答曰我亦能作當作何事答言應爲僧伽造立住處施主報曰我有財物欲營福業未有人助苾芻曰爾可將來我能助作時彼施主持物授與即請爲造苾芻領物安已房中不爲修造施主念曰我暫往觀新造住處營作了未施主既至不曾見有營作之處白言聖者何故多時不爲營作苾芻答曰營作之具是我所須此物並無若爲興建施主報曰我所施物何不充用苾芻報曰此物已屬四方僧伽誰能損用時諸苾芻以緣白佛佛言施主聽者應取此物作其器具時此苾芻因行乞食到施主家長者遙見作如是言聖者仁旣日日巡家乞食我所造

樓四

十一

寺誰當檢校苾芻報曰我豈忍飢爲人造寺長者答言我所施物何不取食報言此物已屬四方僧伽佛未聽許以緣白佛佛言施主聽者應用便作上妙美好飲食隨情食用佛言不應如是應食麤食食麤食時無力檢校佛言如僧常類苾芻食時藏其器具內闇室中復須燈油巡家而乞時彼施主復見乞油問言聖者欲何所作以事而答長者報言何不用物具答如前佛言施主聽者用時無犯彼便通夜不滅燈明佛言不應經夜留燈若收物竟便可滅除如是應知塗足等物所緣營事准上應用

第三子攝頌曰

今兩露僧物 夜半共分牀 小座並依年

敷席咸同此

爾時佛在室羅伐城六衆苾芻披僧伽帔既出各分置於露處令雨爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言大衆卧具不應經夏令雨損壞不收舉者得惡作罪時諸苾芻著僧伽衣浣造鉢令衣損壞佛言若著衆衣浣造鉢得惡作罪六衆苾芻人間遊行遇到一村於彼村中有僧住處夜過初更方始入寺至親友處各爲解勞六衆告曰汝諸具壽大師正法現住於世仁等如何而不依教勿令於後生悔恨心爾可隨年授我卧具時舊住人便於夜半總集僧祇所有小座牀褥一處共分六衆苾芻便取卧具隨處眠息供給纔了遂至天明是時六衆告諸苾芻爾等收取卧具吾欲進途主人告曰上座但求一夜自取身安遂令大衆得黃熱病時諸苾芻以緣白佛佛

結四

十二

言不應於夜分僧卧具應隨親友一夜而住若更停留可隨年與若異此者得惡作罪時六衆苾芻遊歷人間至一聚落於彼村中有一住處既入寺已見舊牀席是時六衆便於大牀并諸弟子各隨眠息然此六衆並是耆年曾無有人輒能移動自餘耆宿便於地上隨處而卧至天明已詣逝多林時諸苾芻見已告言善來善來所有遊履得安樂不答曰寧有安樂在地上卧竟夜不安報言具壽爾於昨夜何處房眠即以上事具告諸人時諸苾芻以緣白佛佛言若大牀座及餘敷褥應從上座隨次行與

第四子攝頌曰
大小便利處 經行不惱他 洗足及拭鞋
釜篋不奪用

緣處同前時六衆必芻常於大小便室來往
經行并共談語教授讀誦種種調戲見他必
芻將欲入時遂相遮止告言汝且莫入我是
耆年故作稽留令他生惱時諸必芻起嫌賤
心以緣白佛佛言大小便處不應經行久住
相惱若有犯者得越法罪時六衆必芻於洗
足處貯水壅邊驅他令起自言我是耆年應
合先用佛言於洗足處若先洗時事未了者
不應強喚令起得越法罪時有必芻前入小
便六衆後至告言我老佛言於先到者即可
前入此處不應隨其年次復有必芻洗足欲
半六衆後來告言我大汝應相避佛言不應
如是凡爲上座須識時宜雖合在先看事未
周不應令起若令起者得越法罪時有必芻
以物拭鞋可欲將半六衆見奪報言我老佛

睦四

十三

言不應依年待先用竟未了奪者得越法罪
復有必芻釜中煎藥尚未煎半六衆便奪答
言我老此應先用瀉之於地自將其釜佛言
不合依年待先事畢然後方用若不依者得
越法罪僧祇鐵篋必芻先用攪藥未了六衆
復奪佛言不應若有犯者得越法罪

第五子攝頌曰

漆釜及水瓶 僧鉢并飲器 刀石爪鼻物
支牀不問年

緣處同前有諸必芻用僧伽漆器瓶釜等物
以煮漆汁事欲將半六衆報曰我應先用時
諸必芻以緣白佛佛言不應依年待先用竟
若強奪者得越法罪時有必芻先用衆鉢食
猶未了六衆告曰我是耆年應與我用以緣
白佛佛言待彼食了不應強取若故奪者得

