

沉溺下奴反飲飼下音阿遮利此云範有咽有熟上於反顛頤下才自搖反遂反羸瘠亦反遲緩音泥摩納婆此云淨行少緒下音

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第六 貴六

唐三藏法師義淨奉 制譯

第一門第九子攝頌曰

應為洗足處 及以濯足盆 熱時須扇聽

蚊蟲開五拂

緣處同前時諸苾芻隨在何地即便濯足遂

使諸蠅在處撩亂時有長者婆羅門等來入寺內見洗足處問言聖者何故此處蟲蠅亂飛答曰此是我等洗足之處彼聞嫌賤沙門釋子皆不清淨隨在何處而濯其足苾芻以緣白佛言苾芻不應隨處洗足然洗足處應在寺東南角如佛所言安洗足處者苾芻

不知云何應作佛言如龜背形時諸苾芻作已太滑不堪指足佛言應可濕作此洗足處或大方諸寺及在處皆有大小無定靈地而作傍通初作龜背形以石灰泥水最是要用老苾芻身體羸弱不能往彼洗足之處佛言應畜執事人令其洗足應作洗足瓮是時六

眾聞佛聽許便以金銀瑠璃作洗足器俗人見問此是何物答言世尊許我作洗足器此即是也彼言聖者仁雖剃髮貪染不除答曰脚踏汝項我畜何過汝非我師何事相責俗生嫌賤苾芻白佛佛言洗足之器不合用寶應以瓦作苾芻便作如駱駝形佛言不合應

如象足蹋地其中稍高令得支足或可於中作蓮臺形當須澀鞭苾芻用洗足已隨處而安佛言不應如是若是眾物應可覆在隱屏之處若是私物安門扇後緣處同前時屬春陽苾芻患熱身體黃瘦羸劣無堪俗旅見時問言聖者何故身體黃瘦

羸劣無力答言時屬春陽我苦於熱彼言聖者何不持扇答言賢者世尊不許答曰仁之大師性懷慈愍若知苦熱許扇無疑苾芻白佛佛言我今聽許苾芻持扇六眾苾芻聞佛聽許便以金銀瑠璃或紫礦揩拭及種種粧彩而為扇柄俗放來見便生譏耻六眾傲慢

廣說如前乃至佛言不用寶等而作扇柄應知扇有兩種一以竹作二用葉成時有衆多敬信俗放便持種種粧彩之扇來施苾芻苾芻不受佛言若為僧伽受取無犯緣在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時諸苾芻為蚊蟲所食身體患痒把搔不息俗人見時問言聖者

貴六

二

何故如是以事具答彼言聖者何故不持拂蚊子物答言世尊不許廣說如前乃至以緣白佛佛言我今聽許苾芻畜拂蚊子物是時六眾聞佛許已便以衆寶作柄用犛牛尾而為其拂俗人既見廣說如前乃至佛言有其五種祛蚊子物一者撚羊毛作二用麻作三

細裂氈布四用故破物五用樹枝梢若用寶物得惡作罪

第一門第十子攝頌曰

結下裙不高 不持於重擔 若病許杖絡

服蒜等隨聽

緣處同前如佛所言苾芻應助營作者有一

苾芻須緣梯上時諸上人從下仰觀見彼形露告言聖者我今始知聖者是男由男根具彼在梯上羞愧默然苾芻白佛佛便思念苾芻昇梯由不結下裙有如是過告諸苾芻若有管作須昇梯者應結下裙方可昇上又諸苾芻於管作時高結下裙不信俗流見而譏

笑問言聖者欲相撲耶答曰我有作務彼聞默然苾芻白佛佛言若緣梯上當結下裙平地作時不應如是

言結下裙者謂提裙後邊下緣向前腰間無襞

貴六

三

緣一為供養世尊二為僧伽食事三為病者供給所須由是因緣身扶重擔彼默無對苾芻白佛言苾芻不應身擊重擔作者得越法罪

佛在王舍城鷲峯山中有老苾芻登山上下脚跌倒地佛言應畜拄杖聞佛許已六眾即

便以金銀等并雜彩物雕飾其杖俗旅見已共生嫌賤苾芻白佛言苾芻有二種緣應畜拄杖一謂老瘦無力二謂病苦嬰身時有苾芻伴作老病而拄其杖時諸苾芻以緣白佛佛言若實老病應從僧伽乞畜杖羯磨若僧伽與時應畜如是應乞敷座席鳴健稚言

白既周眾應盡集時老病苾芻於上座前躡踞合掌作如是白大德僧伽聽我苾芻某甲老瘦羸弱或病苦嬰身今從僧伽乞畜杖羯磨願僧伽與我老瘦羸弱或病苦嬰身苾芻某甲畜杖羯磨是能愍者願慈愍故如是三說次一苾芻作白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲老瘦羸弱或病苦嬰身今從僧伽乞畜杖羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻某甲老瘦羸弱或病苦嬰身作畜杖羯磨白如是羯磨准白應作若僧伽與作畜杖羯磨已拄杖者無犯緣在王舍城時論苾芻老瘦無力加以風疾

於鷲峯山或時上下脚跌倒地澡罐君持悉皆破碎苾芻白佛言苾芻應持網絡六眾聞已以五色線而為網絡俗旅譏嫌問答因緣廣如畜杖如若杖絡二皆須者合作羯磨此亦無過既得法已任持非犯緣在室羅伐城時有苾芻食嗽菘已來詣佛

所禮佛雙足在一面立佛言苾芻可坐一心聽我說法時彼苾芻聞佛勅已重禮世尊一邊而坐佛為說法彼聽法時數便迴面恐有惡氣輕觸尊儀如是再三佛言苾芻汝當一心聽我所說苾芻亦復再三向外迴面便禮佛足奉辭而去尔時世尊知而故問阿難陀

此真六

四

何故彼苾芻聽我法時數數迴面阿難陀言
由彼噉蒜恐觸尊儀故數迴面佛告阿難陀
諸苾芻昔有食蒜耶阿難陀言有佛言由彼
食蒜障入聖道向不食蒜者聽我說法以金
剛智杵摧壞二十身見大山得頂流果是故
阿難陀從今以往制諸苾芻不應食蒜及葱

韭類食者得越法罪于時舍利子在眾中坐
便作是念今此苾芻不得見諦明當見不即
便觀察明亦無緣能見諦理即更深入第四
靜慮觀其後際亦不見彼證聖之日即從定
起而說頌曰
由於少時間 散念不專注 令彼未來世
不見真諦理

尔時世尊知舍利子心所念已告言舍利子
汝今不應於佛境界而輕思量此乃超過一
切聲聞獨覺境界然於未來有佛出世名一
切尊此人於被佛法之中出家修行斷盡諸
漏得阿羅漢果佛作是念由彼苾芻食噉蒜

欲障見真理是故苾芻不應噉蒜食者得越
法罪時有苾芻身嬰疾病詣醫人所告言賢
首我有如是病幸為處方告言聖者應可服
蒜患得銷除報言賢首佛不聽食醫曰此是
病藥非餘能差苾芻白佛佛言醫云此藥非
餘差者服之無犯苾芻聞已便於寺中為病

貴六

五

食蒜受用房舍牀榻氈席大小行處及以眾
中出入往來或遠制底或禮香臺經過俗人
為其說法或時受請詣施主家或至園林天
廟之處眾人聚集輒往其中所到之處諸人
咸聞蒜臭共生嫌賤作如是語沙門釋子雖
復出家而還噉蒜臭氣相薰與我何別苾芻

白佛佛言苾芻有病欲食蒜者所有行法我
今當說諸病苾芻若食蒜者應住寺側邊房
不得用僧卧具及大小行室不得入眾亦不
為俗人說法不繞制底不禮香臺不往俗家
園林天廟眾人聚處皆不應往可於屏處而
噉服之設人見時不生譏耻若服了時於七

日內仍住於此服葱可停三日若韭一日後方洗浴并可洗衣香薰無氣後方入寺如上所制不依行者得越法罪雜事法中第二門了

第二門摠攝頌曰

牛毛并傘蓋 披綖勝髮緣 出家藥湯瓶 門扇鎚斤釜

第二門第一子攝頌曰

牛毛及隱處 同牀不獨披 若得白色衣 染覆方應用

緣處同前時給孤獨長者以逝多林施四方僧訖令剃髮者往詣寺中剃除髮髮廣說如前鄒波難陀問剃髮人曰汝頗解作牛毛剪

不答言是我巧工寧容不解便以鉸刀作牛毛剪髮可留二分此名牛毛剪鄒波難陀曰更剪一分如是乃至未後報言汝之癡人未解剪髮宜可淨剃放汝歸家廣說如前乃至佛言苾芻不應作牛毛剪髮作者得越法罪如世尊說不許苾芻作牛毛剪髮苾芻頭上

忽有瘡生以刀剃時便受苦痛苾芻白佛佛言可於瘡處以鉸刀剪之餘如常剃

緣處同前長者令人為眾剃髮廣如上說鄒波難陀見而報曰頗能與我除隱處毛不答言此是我工即令剪剃如前驅使至暮放歸時俗嫌賤佛言苾芻不應剃三處毛剃者得

此其六

六

越法罪時有苾芻隱處生瘡或時蟲出痛痒難忍癢修善事佛言有病緣者應告老宿苾芻然後更互瘡處剃除勿至疑惑

緣處同前六眾苾芻同一牀卧共相推倚掉舉呵笑苾芻白佛佛作是念共一牀眠有如

是過同牀卧者得越法罪時有眾多苾芻人間遊行至一村從他借牀主人與一報言更須主人報曰我家多人同一牀卧如何苾芻各別從索多人共卧理復何傷苾芻答曰世尊不許苾芻白佛佛言若諸苾芻性懷慚耻具修戒行敷攬身物正念在中心中以衣帟或以鉢帟隔而方卧牀既如是自餘褥席准

此應知

緣處同前衆多苾芻人間遊行至一村落從長者家求得卧處時屬寒冷復覓卧物時家中人於苾芻處心生哀愍以已卧物借與苾芻先入手者獨披而卧其不得者忍凍終宵以緣白佛佛言不應先得獨卧應可共用隨

老者覆後於一時鄔波難陀隨老得物便彼卧被獨起經行餘者受寒夜遭辛苦小者報曰我受寒苦仁乃經行鄔波難陀曰誰遮汝等不起經行彼諸苾芻忍寒經夜苾芻白佛佛言衆人得被卧時通覆必欲經行可披私物若披衆物得惡作罪

貴六

七

緣處同前時當冬月苾芻苦寒居在一邊側身而卧時給孤長者來入寺中見諸苾芻一邊而卧問言聖者大師教法務在精勤何故仁等委脅而卧虛度日時不修善品苾芻荅曰心有喜樂善品可修我現受寒何能策勵我今被凍誰復能知長者辭出還至宅中以

五百張厚白氎帔送與衆僧時諸苾芻即便披出寺外遊行不信俗流見生嫌耻問言聖者豈可仁等並還俗耶荅曰汝等不應作如是語我為寒故披此俗衣苾芻白佛佛言不合被俗人衣必有他緣於彼衣上將染色物覆已方披若僧祇衣帔由以物替外將物覆

然後方披異斯招罪

第二門第二子攝頌曰

傘蓋無後世 歌聲不防火 遊行覓依止

毛絨不翻披

緣處同前於此城中有一居士常收衣物賣以自活後於異時多獲利物便作是念有何

方便得修福業復多獲利此之居士素有信心作如是念我今宜可請佛及僧座敷妙衣設諸飲食衣食供養是大福田緣此施因我多獲利作是念已往詣佛所禮雙足已在一面立白佛言世尊願佛及僧明當就舍受我微供唯願慈悲無違所請尔時世尊默然而

受長者知已禮佛而去還至舍中備辦種種
 上妙飲食盛設妙座敷以上衣即令使者馳
 往白佛飲食已辦願佛知時于時大衆皆赴
 彼宅唯佛世尊及知事人留在寺內諸佛世
 尊有五因緣留知事人為佛取食云何為五
 一者為欲簡靜離諸誼鬧二者欲為諸天宣

說法要三者為欲觀察病人四者為欲觀察
 卧具五者為欲與諸弟子制其學處今者世
 尊為制學處諸苾芻衆赴彼請時遂於中途
 遭天大雨衣服皆濕至彼家中就座而坐隨
 其坐處衣皆被染居士見已極起嫌心作是
 思惟我諸衣物並皆失利我今宜可還持此

貴六

八

物施與苾芻作是念已告言聖者所坐之物
 我皆奉施咸可持將苾芻答曰待白世尊未
 知許不苾芻以緣白佛佛言汝等應知非彼
 居士本心持施為有譏嫌故不應受時諸苾
 芻奉佛教已令使往報居士應知佛作是語
 非彼居士本心持施為有譏嫌故不應受時

彼居士聞是語已深起敬心便作是念我此
 衣物若欲賣者不得半價若諸聖者染令壞
 色披著受用正是所宜即便持衣詣寺告聖
 衆曰我本無心欲捨此物今時有意持以奉
 僧願為我受染以披著唯願仁等當持傘蓋
 勿令衣濕答言居士待我問佛以緣白佛佛

言居士先時無心欲施今時決意持奉衆僧
 汝等可受染已披著為利前人勿致疑惑是
 故我今令諸苾芻應持傘蓋若不持者得越
 法罪六衆苾芻聞許傘蓋便以金等四寶而
 為其柄及餘種種紫纈畫飾以孔雀尾而作
 上覆時諸居士婆羅門等見生嫌賤問答同

前乃至苾芻白佛佛言苾芻不應持如是傘
 蓋然有二種蓋一竹二葉六衆苾芻聞佛許
 蓋遂便長作傘柄在大城中擊之而過俗旅
 見時作如是語彼持蓋者是何商主大富長
 者從外方來諸人即便就彼看問既見苾芻
 共生嫌耻乃至苾芻白佛佛言不應長作傘

貴六

九

柄長齊二肘或與蓋等又入聚落時不應持蓋時有苾芻隨逐商旅人間遊行至一聚落道在村內苾芻持蓋不敢入村於村外行遂失商旅獨行在後便被賊劫苾芻白佛言若道在村中不得正擎若偏持去者無犯時有苾芻入村乞食以傘柄曾觸不敢持行被雨霑衣苾芻白佛言乞食之人淨洗傘柄應可持去必其兩定隨處寄舉欲出村時方可持去

緣處同前時有南方遊行外道是盧迦耶黨撥無後世名鄔陀夷漸次周旋至室羅伐欲解勞乏入普多林先往尊者憍陳如處告言

苾芻我就師門少學文字欲與仁者略為談說尊者答曰婆羅門激論之事非我所為隨汝別求無宜住此彼即往詣馬勝跋陀羅大名婆迦波名稱瞞律拏牛主毗摩羅善臂羅怙羅既至彼已一一告言苾芻我就師門少學文字欲與仁者略為談說時諸尊者答曰

婆羅門激論之事非我所為隨汝別求無宜住此次復往至尊者舍利子所還如上問時舍利子即便入定觀察外道有善根不觀見知有繫屬于誰見屬於我更有餘人曰聞論議受調伏不觀知更有何時當集於七日內如是知已報言汝求論敵斯為善事可於某

處作論議場即於初日尊者舍利子自昇高座建立宗門共彼談數每至下時常留餘義如是二三乃至七日於諸方國名稱普聞共知南方有一外道是盧伽耶黨撥無後世名鄔陀夷聰明大智漸次遊行至室羅伐與舍利子共立論端經今七日未有勝負無量百

千有緣衆生悉皆雲集或發歡喜心或先善根熟尊者舍利子便作是念於我有緣因聽論議而受化者此時皆集是時尊者盡其言義摠為衆說時彼外道信解心開合掌起立作如是語大德我於善說法律求欲出家願降慈悲拔濟於我在世尊所勤修梵行時舍

貴

十

利子知其心至即與出家并受近圓如法教授彼便策勵發勇猛心斷盡諸漏得阿羅漢果時彼會中一切大眾見是事已皆生希有咸言尊者舍利子如是聰明高心外道以法摧伏令使出家是時尊者觀彼大眾根機差別樂欲不同順彼宿緣為說法要令其德者

億萬衆生得別證悟或得預流果一來不還或復出家得阿羅漢果或受三歸并五學處所餘大眾皆於三寶深起敬心合掌慇懃奉辭而散時此苾芻以緣白佛佛告諸苾芻非一切處有舍利子其相似者亦不可求是故我今聽諸苾芻學盧迦耶等諸外俗論時諸

苾芻聞佛世尊許學書論遂無簡別愚昧之類亦學外書佛言不應愚癡少慧不分明者令學外書自知明慧多聞強記能摧外道者方可學習諸明慧者鎮學外典善品不修佛言不應如是常習外典佛言當作三時每於兩時讀佛經一時習外典苾芻遂於年月分

作三時以緣白佛佛言人命迅速刹那無定不應年月分作三時可於一日分為三分苾芻朝習外典暮讀佛經佛言於日初分及以中後可讀佛經待至晚時應披外典苾芻即便暫時尋讀不誦其文尋還廢忘佛言應誦彼皆不知何時應誦佛言如晝三節夜亦三時

貴六

十一

緣處同前時尊者舍利子與二婆羅門子而為出家一名牛授二牛生二人悉教讀誦經教後時此二共遊人間至一聚落多獲利養便住此村時彼二人先學婆羅門歌詠聲法由串習故今時讀誦作本音詞時彼一人遇病忽然身死其現存者既溺憂心經多廢忘即便還詣室羅伐城入逝多林既停息已便詣尊者憍陳如所禮故事畢白言尊者可共溫經答言善哉我為汝誦既誦少多報言尊者所誦經典文皆謬誤聲韻不長致有所闕答言子我從先來如是習讀即便辭禮更別往詣馬勝跋陀羅大名婆濕波名稱瞞律

拏牛主毗摩羅善臂羅怙羅既至彼已白言
尊者共我温經荅曰善哉我為汝誦既誦少
多廣如前說乃至碎禮遂詣尊者舍利子所
既禮敬已白言鄔波馱耶可共温經荅曰善
哉我為汝誦同誦之時長引聲韻其舍利子
聲更倍長白言大師自餘尊者誦習皆謬唯

獨親教音句無差報言汝愚癡人自為謬誤
謗餘智者不善誦經彼諸大德咸非謬誤既
被挫折默尔無言時諸苾芻以緣白佛佛作
是念苾芻誦經長牽音韻作歌詠聲有如是
過由是苾芻不應歌詠引聲而誦經法若苾
芻作闍陀聲誦經典者得越法罪若方國言

音須引聲者作時無犯言闍陀者謂是婆羅
門讀誦之法長引其
聲以手指點空而為節
段博士先唱諸人隨後

十一末

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第六 貴六

濯音濁擦亂上音礪石正音未詳瓮字盆駝音上
名駱紫礦猛下俱反傲傲二同吾把擗步上麻反作下

蘇刀犖牛上莫撚年典梢所交揪於帖反正
反阻夾跌徒緒葱韭下音九直追斤斧上正
下音鉸正音交又激論上音擊下瞞律擊下尼反
羅怙下音談覈下開迅速上私串習俱患謬
誤上反苗挫折上反則

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第七 貴七

唐三藏法師 義淨奉 制譯

第二門第二子攝頌之餘

緣在室羅伐城六眾苾芻雖復年邁常為掉
舉諸苾芻告曰仁今年暮掉舉未休聞已默
然遂告難陀鄔波難陀曰諸黑鉢者極為多
事輒行誠勗我等宜可作耻辱事令其羞被
從是作心伺求其便時有眾多耆宿苾芻往
野林中樹下宴坐于時六眾亦往林中見彼
寂定遂於三面上風放火遠在一邊遙看而
住時彼老宿見火欲至即皆驚起隨煙走出
六眾見時作如是語仁今年老掉舉未休何