

上音色

緣處同前六眾聞佛不許令他洗浣衣物即便持衣至浣衣處以物纏頭於池水邊自洗衣服眾人見譏苾芻以緣白佛佛言苾芻不應至浣衣處自洗衣服作者得越法罪

緣處同前苾芻便於大版木上撒打浣衣令衣破壞佛言不應亦應在盆中以煖水浸徐

徐自手洗濯令淨佛令手洗苾芻不能佛言用脚時有手足皆悉不能佛言令他為洗應可自看

十四末

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十四 賤四

遑音遂 躄音遂 愧音愧 痢音痢 入音入 稟音稟 娘音娘

身孕音孕 捷音捷 稚音稚 下音下 塗音塗 門音門 濯音濯 響音響 餐音餐

上音 履中音履中 幾死音幾死 伺音伺 踏音踏 蹉音蹉 滌音滌 漢音漢

何音何 甯音甯 乾音乾 觀音觀 初音初 近音近 反音反 砌音砌 反音反 結音結 瘡音瘡 瘡音瘡

連音連 反音反 扣地音扣地 反音反 畔音畔 第音第 凸音凸 反音反 徒音徒 結音結 瘡音瘡 瘡音瘡

到音到 反音反 下音下 礧石音礧石 上音上 應齋音應齋 禮音禮 反音反 掌音掌 頰音頰 下音下 古音古 撒打音撒打

音養 下 礧石 上 應齋 禮 反 掌 頰 下 古 撒打

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十五 賤五

唐三藏法師義淨奉 制譯

第三門第七子攝頌曰

拭身履蛇咽 石器生疑惑 浣衣有各種

隨意盡伽藍

緣在室羅伐城苾芻洗已濕體披衣色壞兼

臭苾芻以緣白佛佛言應畜拭身巾時有苾

芻無巾可得佛言洗已片時蹲地以洗裙拭

體然後披衣苾芻革屣上有塵土即便撒打

令網系斷佛言不應亦復用水洗轉加爛壞

佛言不應亦可將濕帛拭是故苾芻應持拭

鞋履物言洗掃者可用絹布一幅半長六尺許橫遠弄鞞勿令脫更不安帶是

西國法也

佛在占波國揭伽他側時有龍女信心純善其子不信不依法律其母遂便勸令聽法子今宜去於聖者邊聽聞正法令汝獲福其子不變本形而去至誦經處少年苾芻見之驚怖便唱長署長署其餘苾芻未離欲者皆生恐怖即以毛繩繫其龍項擲於寺外其子歸家母見問言汝向聖者處聽正法不答言阿母不須說此無慈愛人母曰彼於汝處作何非法即便具說毛繩損項母曰由此因緣名為聖者若是餘類殺汝無疑子便默尔時彼朋友皆共譏笑唱言破項見調弄時身體黃瘦氣力衰弱母見告曰何故汝身萎黃若是答言阿母常有知識調言破項我負羞耻致斯羸瘦母曰由汝不變本形遂招此過若變形去不被毛繩今可變形往聽妙法隨所聞見皆稱汝心若依本形藏身而聽彼之信心不隨母語默然而住母作是念聖者毛繩繫

龍子項欲聽法者與作難緣我令為此當往白佛過初夜分身放光明來至佛所禮佛雙足在一面坐由彼龍女身光明故令揭伽池周遍照耀龍女白佛言大德我子不信勸令聽法至誦經處聖者既見便以毛繩急繫其項弃之寺外項便傷損彼諸朋友見而調弄唱言破項由被戲弄身體萎黃氣力羸損唯願世尊於諸聖眾略為遮制勿以毛繩繫諸龍子慈愍故世尊知已默然受請是時龍女禮佛而去

尔時世尊至天曉已於僧眾前就座而坐告諸苾芻曰昨日龍女來至我所禮雙足已退

賤五

坐一面由彼威光遍照池側悉皆明朗而白我言大德我子不信勸令聽法至誦經處聖者既見便以毛繩急繫其項弃之寺外項便傷損彼諸朋友見而調弄唱言破項由被戲弄身體萎黃氣力羸損唯願世尊於聖眾略為遮制勿以毛繩繫諸龍子慈愍故告諸苾

芻曰汝等何因作非法事令彼龍神心生輕慢能使正法遂至銷亡故諸苾芻勿以毛繩繫龍蛇項若見來時即可彈指告言賢首向不見處隨言去者善若不去者以羊角杖緩杖其頭置罍坭中傍邊穿孔口以物塞擊之出外此杖無者以軟條等繫項牽出此亦無者應以杖徐按繩索繫項舉置坭中如前弃外放草叢中蛇縱瞋火焚燒此草蛇亦命終佛言不應弃草叢內後弃露地不久觀察便有諸虫來相啜食佛言弃已不應即去可於露地弃之待入穴已然後可去緣在王舍城城中有一長者善開石作造諸

石器隨時貯賣多獲利物便作是念作何方便獲多福業能於現世得利無窮我今宜可請佛及僧就舍供養於石器中而噉飲食獲多福業得利無窮即詣佛所廣說如上乃至佛衆皆來就家坐定長者便將新器行與上坐舊器授與下行苾芻生疑不肯爲受佛言

璧

三

出處淨故應爲受之勿致疑惑長者供養皆令飽滿佛爲說法從座而去

緣在室羅伐城苾芻須染世尊聽許苾芻煮濕染木令染色壞佛言曬乾然後煮用於日中曬令染不好佛言不應日中曬曝於陰處曬致令醜出佛言非在烈日復非極陰隨時曬曝又復以衣與染木同煮令衣損壞佛言別前染汁一度煮已即便弃擲佛言三者煮方弃苾芻三度煮汁皆一處安佛言三皆別安不能記知何者初中後佛言書字記其次第苾芻以汁澆在衣上佛言不應先於盆中置染汁已然後投衣便多著汁曬時流下佛言不應多著或時染少令衣班駁佛言不得極多極少應處中斟酌在地曬衣塵土便汗佛言不應亦復於草束上曬汁向一邊佛言可於繩上或在竿上便搭繩上中無染色佛言可於繩上搭衣一邊以竹夾夾定若恐損衣以物替夾苾芻不數翻轉汁向一邊佛言應

數翻轉時有苾芻作重大衣染安繩上重不能勝佛言敷草上曬數須翻轉有以新汁而染舊衣有以新衣投之舊汁佛言新衣新汁舊衣舊汁不應異此有以新衣曝於陰處便以故服曬在日中佛言新在日中故於陰處染衣之時以第三汁先用染衣次中後初佛言先初次中及後染衣既竟不以水接衣色班駁佛言應以水接苾芻染了當日水接佛言應待明日正染衣時風雨來至苾芻惶惶不知何處欲曬衣服佛言應置簷前即於簷前染衣令染汁汗地俗旅見問聖者何因此處得有流血答言非血是我染處遂生譏醜苾芻以緣白佛佛言染衣之處或以牛糞或用上塗拭

賤五

四

苾芻不知用何彩色便往白佛佛言善哉長者不知汝今復問應用四色青黃赤白及雜彩色以充圖畫

第三門第八子攝頌曰

造寺所須物 穿牀禮敬儀 別畜剃髮衣 花鬘掛眠處

緣處同前於此城中有一長者施食苾芻數至其舍遂令長者住歸戒中後於異時因說七種有事福業報言聖者我欲隨一福業發意修營苾芻答曰善哉應作問言聖者我作何事答曰可為眾僧修營住處聖者我今現有造寺之直然無善伴助我修營答言長者仁當辦物我助修營善哉聖者即授錢物苾芻念曰此物即是屬四方僧如何費用造器具耶我於餘處別更求覓長者錢物貯於庫中後時長者作如是念聖者好心為我造寺試往觀察其狀如何往觀其處一無營造問苾芻曰許為造寺何意空無答曰既無作具

用何營造報言施物何不營為答曰物在庫中長者曰宜用此物造諸器具答曰此物屬四方僧我不敢用長者言造寺元屬四方衆僧費用何過答言長者我往白佛有教當行長者言隨意往白便告諸苾芻苾芻白佛佛言此物用造器具修營寺宇時彼苾芻營造

戒五

五

寺時巡家乞食長者見恠為我造寺因何行乞寺中錢物可充食用如其少者我更持來答曰豈我一人食四方物長者言我意相通此有何過苾芻曰我問世尊苾芻白佛佛言營作之人應食寺物雖聞許食尚噉鹿食佛言不應鹿食彼作上食佛言不應絕上應觀餘寺體例為食

緣處同前時有苾芻忽患腹痛數去迴轉致有疲困苾芻白佛佛言於牀穿孔隨時轉易即於好牀穿破作孔佛言應取故牀若藤織者應割為孔若條編者擘開為穴若病差後隨事料理由數迴轉下部瘡痛佛言於牀孔

邊可安軟物不淨墮地以瓦盆承勿令高舉糞臭外弃更覓餘盆如是展轉無器可得佛言不應揔弃可畜二盆洗而曬乾無第二盆應安掛葉其盆雖洗臭氣不除應用油塗如佛所教應看病人時有老少苾芻咸來問疾少至便禮病人老來病人致敬緣此祇接病苦轉增佛言彼身不淨不應敬禮自身汗染不合禮他設他禮時亦不應受若有違者俱得越法罪

具壽鄔波羅請世尊曰如世尊說若不清淨不應受禮亦不禮他者大德不知揔有幾種不淨汗染

佛告鄔波離有二種不淨一噉嚼不淨二穢汗不淨言噉嚼不淨者謂嚼齒木噉諸飲食根果餅菜之類若食敢時及以食了未淨漱來皆名不淨穢汗不淨者謂大小便及以料理不淨處并剃髮時乃至未淨洗濯漱口已來皆名不淨有如是等不淨觸時受禮禮他

咸招惡作

金口明文此方不用致令執別並悉湮沉

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說妙花婆羅門作如是語白言喬答摩我乘車時或控馬轡或舉鞭大喝當尔之時願表知我婆羅門妙花頂禮佛足并問訊起居又言喬答摩若復見我涉路行時或脫革屣

癸五

六

或時避道或時舒臂當尔之時如前表知我申敬問又言喬答摩或時見我在自眾中共人談說若移坐處或去上衣或除頂帽當尔之時如前表知我申敬問世尊未審如來聖教之中亦同如是禮敬法耶佛告鄔波離不應如是而行禮敬凡是口云我今敬禮但是口業申敬若時曲躬口云畔睇此雖是禮而未具足然鄔波離於我法律有二種敬禮云何為二一者五輪著地二者兩手捉膝而皆口云我今敬禮彼云無病若不尔者俱得越法罪緣處同前時諸苾芻隨著何衣剃除鬚髮還

披此服而為食噉及禮大師不信之人見生嫌耻沙門釋子實不清淨用剃髮衣便將噉食還披此服敬禮大師我等云何於此生敬苾芻白佛佛言不於三衣隨披其一而剃鬚髮然應別畜剃髮之衣卽是應披此衣而除鬚髮時有貧人此衣難得佛言應用僧脚敬

遮身而剃除髮了時苾芻不洗諸俗人見是共譏嫌沙門釋子剃鬚髮已不知洗浴可惡之甚苾芻白佛佛言剃髮了時宜應洗浴時有老病氣力衰微或復有時求水難得佛言如此之類應洗五肢謂頭及手足緣處同前時有敬信婆羅門及居士等以妙

癸五

七

花鬘來施苾芻皆不敢受俗人報曰聖者廣說如上乃至我今豈可捨諸善品往後世耶幸當為受苾芻白佛佛言見施花鬘宜應為受彼受得已隨處棄擲彼見嫌曰我以貴價買得此花供養仁等何因漫棄佛言不應輒棄苾芻便用於髮爪窠觀波懸以供養彼言

聖者豈我不見髮爪塔耶我於先時已供養塔今故持來奉上仁等苾芻得已挂房門上俗人見時謂是佛殿即便敬禮佛言勿安門外應置房中彼露處安同前招過佛言應安屏處時復嗅香但是香物能益眼根苾芻不知云何屏處

佛言可於卧處挂在頭邊

第三門第九子攝頌曰

好座并牀施 香泥及鉢籠 油器法語行

衣袋持三索

緣在室羅伐城佛告諸苾芻若得妙好牀座僧伽應受別人不許得大倚牀此亦是僧非別人也

緣處同前信敬俗人以上香泥來施苾芻皆不敢受俗旅報曰聖者我今以仁爲福田廣說如上乃至我今豈可捨諸善品往後世耶幸當爲受苾芻白佛佛言應受既受得已對面弃地彼起譏嫌我以貴價買得此香仁今

弃擲苾芻白佛佛言不應弃擲便將塗拭髮爪佛塔廣說如前乃至受已應置頭邊塗於壁上時時鼻嗅凡諸香物能令眼明時有信心長者請苾芻衆就舍而食以上香泥塗苾芻足皆不敢受報言聖者諸有信敬婆羅門他施香泥彼得塗頭或摩身體我敬仁等以香塗足因何不受苾芻白佛佛言爲受塗足香泥受已弃擲諸俗人見廣說如前善哉仁等當爲我受將至寺中隨情所作苾芻白佛佛言如前不應對面弃擲

緣處同前時諸苾芻隨處安鉢令其損壞苾芻白佛佛言不應隨處安鉢應爲鉢籠時諸

賤五

苾芻穿牆而作佛言不應如是初造寺時於諸房中作安鉢處佛言應作鉢龕者蘭若苾芻無作龕處佛言應用葛蔓或以草索編籠塗以牛糞或將泥拭置鉢於中有塵土入佛言還如是作蓋合之不應置地還可施系挂在樹枝苾芻出行隨身將去不信者見共起

譏嫌

問言聖者所持之物為是鷄籠及安狝猴耶
佛告若出行時不應持去可留舊處

緣處同前時有苾芻人間遊行至一聚落求
停止處主人既許即便洗足復從乞油其家
有女將油來施苾芻無器展手欲受女人報

言聖者雖解乞油不知持器報言小妹佛未

聽許女人默然苾芻白佛佛言應持油器聞

佛聽許時鄔波難陀將二弟子各持油器相

隨乞油有一婦人將油來施見器極大推背

告曰聖者誰能施滿此大油瓶苾芻曰奇哉

慳惜隨汝意施更有信心婆羅門等自當添

滿女人默然苾芻白佛佛言不應持大油器

從人乞覓佛制大已便持小器將以乞油所

用不足佛言不應持極小器然器有三種大

者二抄小者一抄二內名中應如是畜

緣處同前有二苾芻一老一少隨路而行說

非法語時有不信心藥叉聞其所說而作是

賤五

九

念此釋迦子談說非法隨路而行我今宜可

吸其精氣即隨後而去復作是念前事已去

此不可追更作邪言當吸精氣相隨去時復

遇藥叉是敬信者彼便問曰汝欲何之以事

具答彼便報曰此二行人必論法語汝宜且

待勿逐苾芻我今共汝且申談論答言知識

我於此二必不相放時二藥叉即隨後去彼

二苾芻說非法語至歧路邊一詣給孤獨園

一向鹿子母舍時彼小者禮上座足唱言好

去上座答言具壽願汝無病勿為放逸時二

苾芻各隨路去彼不信藥叉奮迅形儀欲吸

精氣後來藥叉報言汝今不應輒為造次彼

二苾芻已說妙法汝自不解漫生瞋恚彼復

問云何者是法汝豈不聞大云無病勿為放

逸得無病者佛言大利物放逸者眾善之本

如世尊說

若不放逸者 能得不死處 若作放逸人

終歸於死路

終歸於死路

彼聞法已心生歡喜隨路而歸時後藥叉便作是念此即是我所爲之事我今宜去白世尊知既至佛所禮雙足已在一面坐白言大德有諸藥叉是非人主於佛法中情懷信敬復有藥叉專懷不信凡藥叉衆於佛法中多不敬信諸有苾芻隨路行時作非法語恐藥

叉聞作無利事唯願世尊制諸苾芻應存正念隨路行時莫非法語願慈悲故世尊知已默然而受時彼藥叉知佛許已禮足而去

尔時世尊藥叉去後於大衆中就座而坐告諸苾芻曰我聞藥叉作如是說苾芻在道作非法言隨路而去無信藥叉伺求其便尔所

爲非諸出家者隨路行時作非法語是故我今制諸苾芻隨路行時所有行法苾芻涉路行時有二種事一作法語二聖默然於止息處說聖伽陀

世間五欲樂 或復諸天樂 若比愛盡樂 千分不及一 由集能生苦 因苦復生集

賤五

十

八聖道能超 至妙涅槃處 所爲布施者

必獲其義利 若爲樂故施 後必得安樂

緣處同前苾芻作三衣竟置在肩上隨路而

行遂被汗露并塵土汗佛言應以袋盛置肩

而去苾芻不知如何作袋佛言可長三肘闊

一肘半其一肘半中疊縫之一頭開口形如

象鼻佛言不應如是可當中開口不安鈎紐

塵土猶入佛言應安鈎紐苾芻以常用衣置

之於下非常用者安在於上取時翻攪令衣

雜亂佛言常用者在上非常用者在下

緣處同前時有群賊於路劫人遂入村中諸

人競出赴賊敗散隨處依投時賊求水無綆

及罐賊帥令人上樹遙望若有來者可隨借

用見有苾芻隨路而來遂相告曰有釋子來

彼多著事必有罐索若有者善彼若無者當

破其腹取血飲之作是議已遙望而任苾芻

來至問言聖者頗有井索及水罐不荅言我

無時賊聞已即便開亂各持刀仗左右觀瞻

衆中上首是阿羅漢即便觀察何故諸人各持刀杖觀見彼賊欲殺苾芻告諸賊曰何故二等情生鬧亂彼具報知上座告曰仁等勿憂我皆為辦必得清水恣意飲足即取苾芻所有腰條共相連接復取其鉢繫使堅牢放下井中隨意取水觀察無蟲飽足令飲諸人

廣五

十一

慶悅報言聖者如其無水我於仁等相害不疑善哉聖者當持井索苾芻報曰當順尔言賊便禮足隨路而去時諸苾芻亦皆飲水盛滿軍持并添澡罐軍持著背俱尋前路漸至給孤園苾芻見已慰問善來善來仁等尋途得安隱不即便具告苾芻白佛佛言由是我

今聽諸苾芻須持井索苾芻聞已持極長繩佛言不應尔便持極短佛言不應尔然繩有三種謂長中短長者一百五十肘短者十肘二内名中有處足水尚持長繩佛言可量地勢長短隨時

第三門第十子攝頌曰

須剃刀應畜 及剪甲等物 支牀并偃枕
香土用隨情

緣處同前時有苾芻頭髮既長詣剃髮人處報言賢首為我剃髮彼作是念沙門釋子強力使人虛費功勞竟無酬直即取刀且措拭延時作如是念我速剃者更有大來如是連延廢我家業報言且去午後方來隨言而來復言晡後晡時既至復道明朝常作誑言竟不為剃有知識苾芻問言具壽何因數數頻來此家為是宗親為是知識答言不是但為髮長欲求除剃彼人誑我為此頻來知識報曰汝不聞乎工巧之人難得實語我解剃髮佛未見聽苾芻白佛佛言若有苾芻解剃髮者宜於屏處更互剃髮勿使俗流致生譏笑時彼苾芻聞是教已至知識所報言具壽世尊聽許仁今可來為我剃髮答言善哉雖佛聽許豈以指頭為仁剃髮須刀磨石并須鉗子及剪甲刀子苾芻以緣白佛佛言我今聽

許為僧伽故畜剃髮刀并雜所須物

佛在劫比羅城多根樹園佛令釋子家別一人得出家已牀無承足卧不安寧然彼先時肢體柔軟所卧之物悉皆華麗今時牀下身卧不安無多火力便詣醫所問言賢首我無火力當為處方醫人報曰可相隨去觀所住

賤五

十二

房於所卧牀如何安置見其卧牀頭邊低下報言聖者由所卧牀頭邊低下致令四大火力衰微可於牀脚下安支足物答曰佛未聽許佛大慈悲必應聽許苾芻白佛佛言於所卧牀應安支足彼依言作病仍不除復問醫人與我方藥醫曰若眠卧時當安偃枕答曰

佛未聽許廣說如上佛言卧時當安偃枕苾芻不解云何當作佛言作枕之法用物長四肘闊二肘其四肘疊作兩重縫以為帶內貯綿絮可用支頭

緣在王舍城畢隣陀跋蹉性常抱疾廣說如上乃至問言先持何物答言我於先時用香

熏土報曰今何不持報言佛未聽許以緣白佛佛言為病因緣住持香土

雜法第三門了

第四門摠攝頌曰

上座及牆柵 緣破并養病

旃荼猪蔗等

鉢依栽樹法

第四門第一子攝頌曰

上座番次說 或可共至終 濾作非時漿

處不為限齊

如世尊說半月半月應為長淨苾芻不知遺

誰說戒佛言應令上座於說戒時上座常誦

有一住處上座不能諸人報曰說戒將至何

賤五

十三

不溫尋答言具壽我自無力知欲如何苾芻

白佛佛言上座不能第二應說復有住處第

二不能廣說如上第二不能令第三作復有

住處第三不能廣說如上佛言苾芻應作番

次說戒時諸苾芻番次說時或有能者或復

不能能者為說其不能者不知如何佛言其

不能者求能為說復有住處說戒番次至不能者轉覓餘人彼不肯與不知如何佛言其能說者常可豫請如世尊言今上座說戒上座不能可令第二第二不能令第三作此若不能令番次作此復不能應求能者或常請作有一住處無有一人摠誦得戒然其上座誦得四波羅市迦餘皆不誦時諸苾芻便不說戒

佛言不應摠停說戒隨所誦者即可為說上座應可誦四他勝次座可誦僧殘次座誦二不定其次三十其次九十其次四對說法其次眾學其次七滅應作如是誦過戒經不應不誦

緣在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰如佛所說時非時繫者云何為時云何非時佛言其不憶者為時其淨憶者為非時仍以水滴滴之為淨

緣處同前是時六眾常多惡欲慳垢所纏向

餘住處非理受用或一切時或房分齊時或日分時或親友時云何一切此即是我春時住處此是夏處此是冬處名一切時云何分齊此是我房此是他房云何日分時此是旦時住處此是晡時住處云何親友時此是我軌範師處此是親教師處此是弟子處此是門人處此是知識住處由如是故多人來往惱諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應於住處自作如是限齊受川者得越法罪

十四末

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十五 賤五

地咽煙下音蹲地存上音革履綺下所網系下胡計

反音鞞下苦揪於憊調弄上徒杼音翹上瓊上

耕反下軟條下軟字醜反尺木澆反古堯反班駁下

角反斟酌針上音搭音接反如創楚湮反湮反沉上音

控反苦貢反馬轡私下音喝反詩葛反膾反軟反還披下音

鬘反莫珠反漫棄下莫半反龕反苦含反葛蔓下音椎反

直追反奮迅下私閨反緋反緋反孟反鉗反兼反綿絮下息下

慮牆柵下又

分齊二字並聲 敬丘奇反

平江路磧沙延聖寺比丘志願情旨伏自行年庚戌年七月
初二日建生發心施中統鈔伍伯錠助開本寺

大藏經板流通

聖教仰報

佛恩用資三有乞保現世福壽增崇他生三嚴俱備常作比丘形

永為釋子凡在時中吉祥如意者

大德十年歲在丙午二月

日意願

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十六

賤六

唐三藏法師義淨奉

制譯

第四門第二子攝頌曰

牆柵尼剃具 不著打光衣 得少亦平分

洗淨儀應識

緣在室羅伐城其給孤長者施寺之後道俗

磧砂大藏經

根本說一切有部毗奈耶雜事

卅

第六八冊

諸人來往者眾長者念曰今者寺園便成大
路我今宜可遍築高牆即往佛所白言世尊
今此寺園便成大路欲安園牆不知得不佛
言長者隨意應作長者即於四面悉以牆圍
至夏雨時其水不出致令淹漬長者後時來
禮佛足見其水滿作如是念我先築牆不通
水竇致令水滿佛若許者為竇通出白佛佛
言隨意通水時諸牛犢措損其牆或以角觸
長者見已作如是念我雖築牆未為木柵廣
說如上

佛言應為木柵時有惡人盜木將去長者來
見柵被賊偷隨處零落長者以事白佛柵外
安澗

佛言隨作長者即於柵外周而安澗

緣處同前時有苾芻尼名曰底灑頭髮極長
諸剃髮人處求彼剃髮彼作是念諸釋迦女
強使我作廣說如前苾芻所請許尼僧伽得
畜剃髮具等宜於屏處更相剃髮