

一足何以故汝等應知破戒之人有十種過失自知我是破戒惡人他亦知是破戒之者所有天神不來親附同梵行者知法善人咸生輕賤罪惡音響四遠共知未證悟者不復能證已證法者悉皆退失曾所聽聞咸皆志念命欲終時心生懊悔捨命之後生地獄中

又諸苾芻應知受用有其五種一者為主受用二者父母受用三者聽許受用四者負債受用五者盜賊受用云何為主受用謂阿羅漢永除三毒云何父母受用謂諸學人尚有餘惑云何聽許受用謂淳善異生於戒清淨勤修禪誦無懈怠心云何負債受用謂雖防禁戒而不勤修覺品善法云何盜賊受用謂於四重禁中隨犯其一是故汝等知是事已應當修學然此長者所施衣物及獲餘利大衆應可平等共分

十三末

根本說一切有部尼陀那卷第二

筭而反市綠反痔病上直穴反肉反麤反麥上俱饋反音苦反謎反
上失反廉反反反儻反儻反困反弱反下反應反研反覈反雨反痿反黃反
闍反噎反於反結反下

根本說一切有部尼陀那卷第三

唐三藏法師義淨奉

制譯

第三子攝頌曰

有張有不張 有出有不出 若在於界外 聞生隨喜心

尔時佛在室羅伐城具壽鄒波離請卅尊曰

乙

才果明

頗有苾芻僧伽共張羯耻那衣在於衆中而非張衣耶佛言有若苾芻共張衣時不與他欲而便昏睡或時入定此人雖復處在衆中不得名為共張衣也然而大衆名善張衣頗有苾芻僧伽共張羯耻那時而不領受成張衣不佛言若有苾芻僧伽共張衣時與他欲

已或時入定或復睡眠雖不覺知亦成張衣
頗有苾芻僧伽共出羯耻那時雖在眾中不
名出衣耶佛言有若苾芻僧伽出衣之時不
與他欲而便入定或復睡眠此人不名出衣
然而僧伽得名出衣頗有苾芻僧伽共出衣
時身在眾中心不領受名出衣耶佛言若有

苾芻僧伽出衣與他欲已或入定睡眠然而
僧伽成共出衣若有苾芻出於界外聞眾已
出羯耻那衣生隨喜心亦名出衣

第四子攝頌曰

授學等不乘 作法不成訶 十二人成訶
不淨犯根本

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰授學之人
得乘一切羯磨法不佛言不得若半宅迦等
諸有難人得不佛言不得其授學之人合行
籌不佛言不得犯四重人得行籌不佛言不
得如世尊說如為彼人作如法羯磨彼人訶
不成訶者若為彼人作非法羯磨其人訶成

訶不佛言此即成訶若十二種人眾差違時
作如是語不須差我此等諸人訶成訶不佛
言此得成訶然此等人據其兩事我密意說
訶不成訶謂不清淨人大德如世尊說不清
淨人訶不成訶者云何名不清淨佛言四他
勝中隨犯一事斯即名為不清淨人言據兩

為作如法羯磨
二是不清淨人

第五子攝頌曰

更應重作法 勿使求寂行 守護善用心
見處離聞處

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰如授學人
為他作法乘羯磨已作法成不佛言不成應

尊三

二

方

須更作犯四重人亦皆如是時有求寂欲受
近圓彼親教師為辦衣鉢二師及證皆為喚
來為有他緣使令出界彼之親族聞欲近圓
來覓求寂見便將去妨廢勝業障礙近圓時
諸苾芻以緣白佛佛言如轉輪王最大長子
已受灌頂將登位時晝夜令人防護看守此

出各分置於露處令雨爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言大眾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染造鉢令衣損壞佛言若著眾衣染衣造鉢得惡作罪六眾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

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說若為其人已作令怖羯磨後於眾中求乞收攝為觸羯磨具足幾法應收攝耶佛言具其五法方為收攝一者心有踊悅二者於眾順伏三者於罪請除四者表申禮敬五者於其闕緣皆悉捨棄大德在何處所為作解法佛言可

於界內如世尊說闕諍苾芻應可為作令怖羯磨正乘法時現不伏相者此欲如何佛言為擎衣鉢驅令出界不肯出去抱門柱者所抱門柱咸可截却若抱門框亦須斬截所損柱門誰合料理佛言大眾或可教化共俗修營若苾芻尼為合闔者此欲如何佛言作法

尊三

三

方

驅擯一准苾芻二眾求寂及正學女若眾為作驅擯羯磨不肯去者並可同前大德若苾芻若苾芻尼行汗家時亦應為作驅擯法耶佛言應作二眾求寂及正學女皆同如是第七子攝頌曰
破戒應驅逐 伏處亦皆除 惱俗應收謝

餘眾咸同此

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說破戒苾芻應驅擯者誰當作擯佛言僧伽若不伏時為持衣物驅之令出抱柱門框並悉同前大德如世尊說若有苾芻與諸居士共相輕毀應可為作求謝羯磨若與苾芻共相輕毀亦應與作求謝法不佛言應作大德若於尼處及下三眾為輕毀者亦應與作求謝法不佛言亦作尼及下眾若更互相惱亦皆如是為作羯磨及驅擯法
第八子攝頌曰
與求寂令怖 為受成近圓 五法成就時

五夏離依去

具壽鄒波離請世尊曰若大眾為求寂作令怖法後時大眾授彼近圓得成受不佛言成受近圓授者得罪應先為其人作解羯磨如世尊說五法成就年滿五夏得離依止隨處遊行乃至十夏所到之處仍須依止者如其

四夏五法成就得離依止隨處遊不佛言不得令滿五夏故已滿五夏五法仍虧得離依止不佛言不得五法虧故年至三夏善通三藏具證三明除盡三垢此人亦須依止師不佛言此亦須依制教定故若滿五夏五法成就許往人間隨情遊履如其到處得齊幾日

無依止師佛言得至五夜此據有心若無心求一夜不得於僧受用飲食之類皆不合受弟九子攝頌曰

同分非同分 有齊限及無 有覆無覆殊名一種便異

具壽鄒波離請世尊曰如大德說有同分罪

尊三

四

方

非同分罪何者是耶佛言同分罪者謂波羅市迦望波羅市迦名為同分若望餘部名非同分下之四部同分亦然如世尊說有齊限罪無齊限罪何者是耶佛言若有苾芻不能記憶罪及夜數名無齊限若有能憶知罪及夜名有齊限如佛所說有覆藏罪無覆藏罪

何者是耶佛言覆有二種一者覆夜二者覆心若有苾芻雖覆其夜不名為覆若覆其心便名為覆世尊於諸罪處說有各種何者是名何者是種佛言波羅市迦謂之為名此所作事謂之為種下之四部各種亦然第十子攝頌曰

不牆上行法 非於一二三 不對破戒人不取授學欲

緣處同前如世尊說若有苾芻欲行波利婆娑及摩那馳者應可與法時六眾苾芻弃彼界處於垣牆上而行其法諸苾芻問六眾言仁何所為六眾答曰我行波利婆娑諸苾芻

曰斯及覆藏何成行法時諸苾芻以緣白佛
佛言汝等不應於垣牆上而行其法亦復不
應於一苾芻及二三苾芻處而行其法宜於
四苾芻中或時過此行治罰法時六衆苾芻
行其復本波利婆娑於四授學人處取法而
行佛言不應於彼授學人處行復本法亦不

尊三

五

應於四波利婆娑人處作其行法不應於四
波羅市迦人令其秉法受其行法非三犯重
人加一清淨人亦非加二加三如爲一人作
行覆藏法時諸大衆並悉清淨復須同見乃
至六夜出罪咸須清淨卽波離白佛言授學
之人得與其欲不佛言不得得受此人欲不

佛言得由是苾芻故

別門第三摠攝頌曰

圓壇求寂墮 一衣煙藥器 鐵柱髮及門

不應隨鐵作

第一子攝頌曰

圓壇及天廟 兩驛半依止 無鉢不度人

鉢等不書字

尔時佛在室羅伐城時諸苾芻隨處洗鉢及
以濯足遂令其地多諸蠅蟻時婆羅門及諸
居士問苾芻曰此是聖者便利處耶苾芻答
言非是便利是我洗鉢濯足之所居士聞已
遂生譏嫌作如是語但諸苾芻咸不淨潔洗

鉢濯足不擇處所時諸苾芻以緣白佛佛言
不應隨處洗鉢濯足汝等當知若洗鉢處應
可塗拭作小水壇時諸苾芻作圓曼荼羅居
士見已成作是言諸釋迦子供養於日世尊
告曰不應圓作時諸苾芻作曼荼羅形如半
月居士復言苾芻事月佛言壇有二種一如
稍刃二如甕形或可隨彼水流勢作若作日
月形曼荼羅者得惡作罪若爲三寶隨何形
勢悉皆無犯

尔時世尊爲摩竭陀國大臣婆羅門名曰行
兩略宣法要說伽他曰

若正信丈夫 供養諸天衆 能順大師教

諸佛所稱揚

時六眾苾芻即便供養羯吒布旦那摩登伽瞿利迦天時婆羅門及諸居士咸作是言聖者既於善說法律之中而為出家寧容反更敬事天神時諸苾芻以緣白佛佛言我為俗人密意而說非是汝等苾芻所為是故汝等

薄三

六

方

於諸天神勿為敬事時有苾芻於天神處便生輕賤彼天神曰我等於仁有何過失而見欺凌時諸苾芻以緣白佛佛言汝等從今於天神處不應供養亦勿欺凌時有苾芻後於餘處見羯吒布旦那及摩登伽瞿利迦像即便打破時諸居士作如是言此天神像無有

心識聖者何故輒毀破耶時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻於天神像不應毀壞有諸苾芻隨處遊行時彼路便右繞天廟佛言苾芻不應右繞天廟遂即避路便為棘刺之所傷損佛言應取舊路若因道便而右繞者誦聖伽他聲歎彈指令其警覺具壽鄔波離白

佛言世尊如說大界極兩驛半令諸弟子於親教師執範師處每日三時請教白事是佛親制彼諸弟子去親教師及執範師有兩驛半路遙時促未審如何佛言應半月就禮若去師五俱盧舍應七八日一去禮拜若一俱盧舍每日一去若更相近乃至同處應每日

三時而為禮敬若異此者得越法罪時鄔波難陀無鉢度人時諸苾芻各洗鉢已安置龕中請白二師旋繞制底鄔波難陀所度弟子有緣須鉢便往尊者憍陳如鉢邊欲取其鉢尊者告曰此是我鉢汝不須觸時彼復往餘人鉢處同前欲取還復見遮時諸苾芻問曰

尊三

七

誰是汝師彼便荅言鄔波難陀時諸苾芻以緣白佛佛言不應無鉢度他出家及與近圓得惡作罪汝諸苾芻凡欲度人出家為求寂者應與鉢及小鉢并以銅椀無令廢闕時阿尼盧馱有一弟子為師掌鉢師與弟子鉢形相似彼不能識遂生疑曰為是師鉢為

我鉢耶時彼即便於其鉢底各書名字有一長者奉請世尊及苾芻衆就家受食長者先與姪女有私通事遂遣使人報姪女曰我於今日請佛及僧明日就家謹設供養汝可來此手自奉食是時姪女遇有他緣不及親往佛及僧伽至時赴請飯食已訖說施伽他從座而去時彼長者是阿尼盧駄弟子知識佛僧去已唯彼弟子未出其舍是時長者白言大德願以此鉢暫時相借以所餘食欲寄與人苾芻即以師鉢與之長者以鉢盛滿香餅寄與姪女并附言曰賢首我請三寶奉獻斯往佛及僧伽並已食竟汝可隨喜是時姪女既得鉢食置餘器中便於鉢底見尊者字知是聖者阿尼盧駄所用之鉢便作是念阿遮利耶乃是人天之所供養我今有幸得見彼鉢若我空然而送還者失大福利事不應余即取其鉢周遍揩拭復用香湯再三淨洗塗以香泥置妙座上右膝著地持妙花鬘虔誠

供養燒香普熏發願而住時有婆羅門亦於姪女先有相知來至其所見女供養問言賢首汝何所爲答曰此鉢乃是尊者阿尼盧駄所受用器即是人夫所共尊重我於此鉢略申供養婆羅門曰汝以姪染搃攝諸人沙門釋子亦不見放時諸苾芻聞是事已以緣白佛佛言凡諸苾芻於已物上書名字者有如是過是故不應書已名字時諸苾芻不知何物是不應書佛言有五種物皆不應書謂別解脫戒經別解脫廣釋及諸事等與律教相應之義并私已物於已物上不應書字可作私記憶持具壽鄔波離白佛言世尊若律教等皆不合書者於當來世諸苾芻等心無持力咸多忘念於諸緣起尚不能憶如斯等事當復云何佛言若如是者應書紙葉而受持之第二子攝頌曰
求寂墮鉢破 開餘存念者 作二種熏籠
并隨所須物

尔時佛在室羅伐城有一苾芻畜一求寂常
 令持鉢後於異時手脫損鉢令師廢闕時諸
 苾芻以緣白佛佛言不應令彼求寂洗鉢時
 舍利子有一求寂名曰准陀常令持鉢來請
 師曰鄔波馱耶願見與鉢我當洗之舍利子
 言佛為損鉢已制學處彼便白言我豈當作
 如斯過耶時諸苾芻以緣白佛佛言若知求
 寂能存護者聽其洗鉢
 時有苾芻守持鐵鉢垢生損壞多有孔隙以
 緣白佛佛言凡畜鐵鉢應可熟燒時諸苾芻
 多積柴薪而燒其鉢即便損破佛言不應如
 是火燒其鉢可於籠內安置燒之彼便不知

云何作籠佛言籠有二種一者匠作二者自
 為言匠作者諸是陶師言自作者或時以甕
 或可用瓦截破用之彼安在地打著便碎佛
 言盛灰令滿使人擎持然後以釘徐徐疎孔
 鑿為兩段時彼於外不以泥塗佛言應以草
 葉作泥遍塗彼不以物塗拭於內佛言應以

尊三

九

麻滓作泥塗拭待乾然所燒鉢猶未受色佛
 言內安稻藪以籠合之口邊泥塗彼便以鉢
 置地而熏佛言應用物支於上重安事亦同
 此彼物薄小鉢便相著佛言應可高支勿令
 相近仍不受色佛言應數數洗然後更燒籠
 內煙出佛言應灰攤口彼以牛糞積為大聚
 燒便損鉢佛言應壘牛糞從上放火不知欲
 遣何人看火佛言苾芻應自看守若有別緣
 囑餘苾芻看然後應去地上燒鉢多損諸虫
 佛言應淨灑掃是故我今聽諸苾芻畜熏鉢
 籠及隨此籠所須之物用皆無犯
 第三子攝頌曰

一衣不互作 澡浴可遮人 於禪不剃頭
 病人隨服食

尔時佛在室羅伐城時有施主造立浴室奉
 施僧伽六眾苾芻各著一裙互揩身體俗人
 入見作如是語此等諸人是何外道時敬信
 者答云是釋迦子居士聞已便起譏嫌彼之

大師常有慚愧云何此等無著耻耶時諸苾芻聞以緣白佛佛言不應一裙互相揩洗若有犯者得惡作罪時諸苾芻在浴室內令俗人入見苾芻等以手指足復更摩頭俗人譏曰沙門釋子作斯鄙法是不淨潔既揩足已復用摩頭時諸苾芻以緣白佛佛言入浴室時無信敬人不應令入亦勿令作若交作者得惡作罪時諸苾芻在浴室內無人守護有諸居士來入其室見苾芻等以手指足復將洗面便譏嫌曰沙門釋子實為鄙惡以手指足復將洗面佛言若洗浴時無令俗人入浴室內應差苾芻為守護者時給孤獨長者與一無敬信婆羅門往逝多林苾芻見已報長者曰勿使此人入浴室內婆羅門曰我有何過而見遮止時諸苾芻以緣白佛佛言若知彼人有淨信者應許入室時有婆羅門入既被遮見餘不障婆羅門曰彼諸俗人皆許入室何故於我而獨見遮苾芻報曰此已歸依

苾芻

十

受諸學處彼便答曰我亦歸依受其學處願聽我入報言可尔便與受戒即許其入彼既入已見諸苾芻指身下分復用摩頭遂起譏曰沙門釋子實為鄙穢苾芻白佛佛言若知其人以懷信者許入若初信者勿聽緣處同前時有長者請佛及僧入室洗浴是時世尊將諸苾芻詣彼長者洗浴之處見有苾芻與一苾芻揩摩身體世尊告曰汝等見此苾芻與彼苾芻揩摩身不曰言已見佛告苾芻其為揩者是阿羅漢諸漏已盡彼受揩者是破戒人行罪惡法汝等當知不應師子與彼野干而為給事

緣處同前有一長者娶妻未久誕生一息年既長大於善說法律而為出家常求勝已尋義他方博學多聞還來至此室羅伐城父聞子至便詣其所共相問訊是時苾芻即為其父略宣法要勸歸三寶受五學處後於異時復為其父說七有事福業功德父聞子說深

生敬信作如是言尊者當知我今亦願作七
有事福業功德彼便答言可隨意作父便問
言先作何事答曰當爲僧伽管理浴室聞已
還家營理事畢來報子曰尊者當稱我名請
佛及僧就舍澡洗其子聞已即詣佛所稱父
名字而爲請佛時彼長者發深信心自爲苾

尊三

十

芻香油塗身以米屑揩去澡浴事畢報其子
曰我極疲勞爲我塗背其子答曰世尊於此
已制學處父便問曰所制學處其事云何答
曰勿以師子供侍野干故我不應而爲執事
父問子曰誰是師子誰是野干子答父言我
是師子父是野干父曰斯爲妙事以我野干
能生師子時諸苾芻以緣白佛佛言凡是父
母於其子處能爲難事荷負衆苦假令父母
是極破戒其子亦應爲作供侍是故我聽於
其五處縱極破戒應爲供給所謂父母親教
師軌範師及諸病人介時佛在室羅伐城有
一長者於阿蘭若處造立其舍令諸苾芻隨

緣乞食依此而住時乞食者鬚髮既長詣長
者處長者見已問言聖者何故鬚髮如是太
長答言賢首無淨髮人長者告曰我遣人來
可令除髮其剃髮人詣苾芻所於卧褥上令
彼剃髮時彼長者作是思惟應觀尊者除髮
以不即往蘭若苾芻住處到已即於卧褥上
坐髮著其衣長者還舍其妻遂見衣上有髮
白言因何過彼剃髮人舍今此衣上有其髮
汗長者思惟將非聖者於彼褥上而剃髮耶
即重住觀見其褥上有剃髮處白言大德可
於餘處剃髮勿令汗褥時諸苾芻聞已白佛
佛言不應褥上而剃鬚髮便於淨地剃除鬚
髮佛言凡是僧伽灑掃淨地不應剃髮若有
犯者得惡作罪時有老病苾芻不能出外剃
髮復遭風雨佛言若無力者隨處剃除然應
掃除塗拭令淨若不介者得惡作罪又諸苾
芻剪手足甲隨處棄擲佛言僧伽淨地若棄
爪甲得惡作罪

緣處同前時有苾芻身嬰重病為苦所逼便
往醫處報言賢首以所宜藥為我處方彼醫
答言以水和麩非時可食答言賢首世尊已
制不許我等非時噉食醫人答曰聖者大師
慈悲必緣此事開諸病人以緣白佛佛言有
無齒牛食噉糠麥後時便出其粒仍全用此

尊三

上

為麩非時應服時病苾芻雖服不差醫人問
曰聖者先時所苦得瘳損不答曰賢首今猶
未除醫人曰豈非聖者未服水麩令病不差
苾芻答曰我已服竟醫曰當如何服時病苾
芻具以事告醫言聖者此非是藥應用生麥
麩以緣白佛佛言多將水攪以物濾之然後

應服病猶不差復以此事告彼醫人醫人答
言勿濾而服以緣白佛佛言醫人處方令服
麩飲若稠若團隨意應服

緣處同前時有苾芻身嬰重病往醫人處問
言賢首以所宜藥為我處方彼醫答言以大
肉團非時煮飲答曰賢首世尊已制醫人答

曰聖者大師慈悲必緣此事開諸病者苾芻
以緣白佛佛言有獸名狎腹中腸直噉肉便
出體猶未變應取彼肉煮而飲服雖服不差
醫人問曰聖者所苦得除損不答曰未損醫
曰豈可聖者未服肉汁令斯疾病而無損耶
苾芻具答其事醫言聖者此是故物不堪為

藥應取新肉煮而飲汁白佛佛言先以物濾
然後飲之病猶不差彼以此事告彼醫人醫
人答言勿濾而服以緣白佛佛言醫人處方
隨意應服若乾若濕令有氣味皆應服食勿
生疑慮佛告諸苾芻凡所有事我於病人非
時開者於病差後成不應作若有作者得越

法罪

十三末

根本說一切有部尼陀那卷第三

尊三

半宅迦

此云門框

下音

駘擯

下必

料理

上音

馳

就身切垣墻

上音

濯足

上音

稍刃

上音

於貢

但那

達上

棘刺

下七

賜反

馨歎

上音

亥軌範下上俱水反龕苦合盧馱下唐饌去戀
 花鬘下莫孔隙下正丘陶師挑音瓦反江
 鑿昨音越異音麻滓下史壘天倫水鄙誕音訊訊
音信屑先節蘭若下汝身嬰下美一尺分分瘰
二音同反古巧稠直流狎音柴
 抽攪反

根本說一切有部尼陀那卷第四 尊四

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
 眼藥合并推

介時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言
乙

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
 藥器及毘瓶 承足枯瀉藥 苾芻不應畜
 當擇死衣

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
 物又開諸苾芻畜用毘瓶不知何者是所應
 畜佛言七種縷作應可畜持又開諸苾芻為
 洗足故畜承足枯不知何物佛言除寶
 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
 臍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介有藥直擬酬醫