

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件广告宣传页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

根本說一切有部尼陀那

唐三藏法師義淨奉制譯

根本說一切有部尼陀那

清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部尼陀那卷第一 睦一

唐三藏法師義淨奉制譯

大門總攝頌曰

初明受近圓 次分亡人物 圓壇并戶鈎

菩薩像五門

別門初總攝頌曰

近圓知日數 界別不入地 界邊五眾居

不截皮生肉

第一子攝頌曰

近圓男女狀 非近圓為師 難等十無師

莫授我七歲

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
具壽鄔波離來詣佛所禮雙足已在一面坐
合掌恭敬白佛言世尊者必與他受近圓
時彼若根轉得名善受不佛言是受近圓應

可移向苾芻尼處

復次世尊若苾芻與他男子受近圓時而此男子作女人音聲女人意樂及形狀法式此人得名為受近圓不佛言鄔波離是受近圓諸苾芻得越法罪

若苾芻尼與他女人受近圓時而此女人作男子音聲男子意樂及形狀法式此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻尼得越法罪

若以不受近圓人為親教師此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪

若人身有難事自言我有諸苾芻為受近圓此人得名受近圓不佛言不名受近圓諸苾芻得越法罪

若人身無難事自言我有諸苾芻為受近圓

此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪

若人實有難事自言我無諸難苾芻為受近圓此人得名受近圓不佛言不名受近圓諸苾芻無犯

若人實無難事復自言無諸苾芻為受近圓

此人得名受近圓不佛言此名善受

若苾芻與出家者未受十戒而受近圓此人

得名受近圓不佛言是受諸苾芻得越法罪

若人受近圓時親教師不現前諸苾芻為受

近圓此人得名受近圓不佛言是受近圓諸

苾芻得越法罪

若人受近圓時作如是語莫授我近圓諸苾

芻為受此人得名受近圓不佛言非受近圓

諸苾芻得越法罪

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

如世尊說若人年滿七歲能驅鳥鳥應與出家者大德若有童子年始六歲於僧食厨能驅鳥鳥此人應與出家不佛言許滿七歲此不應與若滿七歲不能驅鳥與出家不佛言不應許不能驅鳥故

第二子攝頌曰

日數每應知 告白夜須減 六日十八日 說戒不應頻

爾時佛在室羅伐城有婆羅門居士等至苾芻所問言阿離耶今是何日答言不知諸人

一

三

告曰聖者外道之類於諸日數及以星曆悉皆善識仁等亦應知日數星曆云何不解而為出家遂默不答諸苾芻以緣白佛佛言我今聽諸苾芻知日數星曆時諸苾芻悉皆學數星曆及以算法便生擾亂廢修善業佛言

應令一人學數雖聞佛教不知誰當合數佛言應令眾首上座數之是時上座忘失其數使知事人亦不能憶佛言可作泥珠或作竹籌滿十五枚每日移一如此作時被風吹亂佛言應取十五枚竹片可長四五指一頭穿孔以繩貫之掛壁要處每日移一時彼舉眾皆共移籌佛言上座及知事者應移時有婆羅門居士至苾芻所問言聖者今是何日彼便報曰仁今可問上座及知事人諸人告曰仁等亦有計番當直知日人耶時諸苾芻默然無答以緣白佛佛言應可作白普告眾人時諸苾芻隨處作白佛言不應隨處作白然於眾集在上座前而為秉白大眾應知今是月一日諸俗聞說復云仁等豈可不說半月黑白分耶答言不作苾芻白佛佛言當稱黑

白月分應如是說若於晡後大眾集時令一
 苾芻於上座前合掌而立一心恭敬作如是
 白大德僧伽聽今是黑月一日仁等應為造
 寺施主及護寺天神并舊住天神各誦經中
 清淨妙頌時諸苾芻雖復日日告白不稱造
 寺施主名字佛言當稱造寺施主名字亦應
 稱說明日設食施主名字令彼施主所願隨
 意福善彌增若更有餘施主皆同此說及餘
 天衆八部之類師僧父母皆悉稱名普及一
 切衆生皆令福利增長時諸苾芻聞是語已
 即皆各說清淨伽陀曰

陸一

四

所為布施者 必獲其義利 若為樂故施
 後必得安樂 菩薩之福報 無盡若虛空
 施獲如是果 增長無休息
 時有施主請諸苾芻當設供養苾芻知已不

為宣告施主名及以往處佛言應預宣告施
 主名字云施主某甲明日當為大眾設食住
 在某處復有婆羅門居士至苾芻處問言聖
 者今是何日答言是十五日彼復問曰時人
 皆云十四日如何仁等言十五耶豈可苾芻
 不為減夜答言不作時諸苾芻以緣白佛佛
 言應為減夜時諸苾芻頻於半月而為減夜
 俗人問言聖者今是何日答是十四彼言聖
 者時人皆云十五日如何仁等頻於半月而
 為減夜時諸苾芻以緣白佛佛言汝等不應
 頻於半月而減其夜然須計時過月半已應
 為減夜

謂從正月十六日至二月十五日為一月從二月十六日至三月十五日為一月

半令減一夜為其小月餘皆做此為東西不同故 如是一歲總有六

日是十四日有六日是十五日為長淨事時
 有婆羅門居士來問苾芻曰聖者今是何月

陸一

五

答言今是室羅末拏月當五月十六日已去至六月十五日彼

復問言聖者諸人咸云阿沙荼月從四月十五日至五月十日仁等乃云室羅末拏月豈可仁等不為

閏月耶答言不為人皆共笑時諸苾芻以緣

白佛佛言應為閏月時諸苾芻於每年中恒

為閏月俗人來問聖者今是何月答言是阿

沙荼月彼復問言聖者諸人咸云今是室羅

末拏月仁等乃云是阿沙荼月豈可仁等於

每年中為閏月耶答言如是同前譏笑苾芻

以緣白佛佛言不應於年年中而作閏月應

至六歲方為閏月即是五六當三十日時有此謂古法與今不同時有

國王至二年半便為一閏苾芻不隨人共嫌

耻佛言苾芻應隨王法為其閏月若星道行

參差者亦應隨其星道而數用之是故汝等

應可識知日月星分與俗同行令諸外道來

求過者不得其便大德頗有苾芻住處令授

學人得說戒不佛言不得

第三子攝頌曰

界別不告淨 亦不為羯磨 乘空不持欲

解前方結後

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰

住界內人得向界外者告清淨不佛言不得

住界外人得向界內者告清淨不佛言不得

住界內人得為界外者作羯磨不佛言不得

住界外人得為界內者作羯磨不佛言不得

若有乘空持欲去時成持欲不佛言不成應

更取欲若不解前界得結後界不佛言不得

應以白四解前然後方結

第四子攝頌曰

不入界捨界 樹界有世尊 不越及可越

應一

六

羯磨者身死

具壽鄔波離請世尊曰頗得以界入餘界不
佛言不得有幾種界不相涉入佛言謂小壇
場及現停水處并苾芻苾芻尼界此皆不入
若先結界有幾種捨法佛言有五一謂大衆
悉皆歸俗二謂大衆同時轉根三謂大衆決
心捨去四謂大衆俱時命過五謂秉白四羯
磨解得以一樹爲二界標不佛言各取一邊
得爲三界標或爲四界標量知分齊皆得成
就爾時世尊在迦尸國人間遊行遇到一處
遂便微笑世尊常法若微笑時即於口中出
五種色青黃赤白及以紅光或時下照或復
上昇其光下者至等活地獄黑繩地獄衆合
地獄號叫地獄大號叫地獄燒然地獄大燒
然地獄無間地獄疱形地獄連疱地獄阿吒

吒地獄阿呵地獄阿呼地獄青蓮花地
獄紅蓮花地獄大紅蓮花地獄如是等處若
受炎熱皆得清涼居處寒冰便獲溫暖彼諸
有情各得安樂皆作是語我與汝等爲從此
死生餘處耶

卷一

七

爾時世尊令彼有情生信心故復現餘相彼
見相已咸作是語我等不於此死而生餘處
然我必由希有大人威神力故令我身心現
處安樂既生敬信能滅地獄所有諸苦於人
天處受勝妙身當爲法器得見真理其光上
昇者從四大王衆天至三十三天夜摩天覩
史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔
天大梵天少光天無量光天極光淨天少淨
天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天
無煩天無熱天善現天善見天乃至色究竟

天於此光中演說苦空無常無我等法并說

二伽陀曰

汝當求出離 於佛教勤修 降伏生死軍

如象摧草舍 於此法律中 常為不放棄

能竭煩惱海 當盡苦邊際

時彼光明徧照三千大千世界已還至佛所

若佛世尊說過去事光從背入若說未來事

光從臂入若說地獄事光從足下入若說傍

生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入

若說人事光從膝入若說力輪王事光從左

手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說

天事光從臍入若說聲聞事光從口入若說

獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三

菩提事光從頂入是時光明繞佛三匝從頂

而入時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世

尊如來應正等覺熙怡微笑非無因緣即說

伽陀而請佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相

周徧十方諸刹土 如日光照盡虛空

佛是衆生最勝因 能除憍慢及憂感

無緣不啓於金口 微笑當必演希奇

安詳審諦牟尼尊 樂欲聞者能為說

如師子王發大吼 願為我等決疑心

如大海內妙山王 若無因緣不搖動

自在慈悲現微笑 為渴仰者說因緣

爾時世尊告阿難陀曰如是如是阿難陀非

無因緣如來應正等覺顯現微笑阿難陀此

地方所乃是過去迦攝波佛為聲聞衆說法

之處時阿難陀聞是語已疾疾取七條衣疊

為四重白佛言世尊我已敷座願佛知時可

於斯座冀令此地有二正覺受用之處謂迦
攝波佛及今世尊佛告阿難陀曰善哉善哉
我雖不說汝自知時爾時世尊即便就座復
告阿難陀曰此地方所是迦攝波佛所住之
寺此是經行處此是廊宇門屋洗足之處此
是淨廚地此是浴室處汝等應知是時鄔波
離白佛言世尊如佛所說淨不淨地者不知
齊何名淨不淨佛言乃至正法住世有淨不
淨正法若滅悉皆不淨世尊齊何名正法住
世云何名滅佛告鄔波離乃至有秉羯磨有
如說行者是則名爲正法住世若不秉羯磨
無如說行是則名爲正法滅壞復白佛言若
無上大師在於界外苾芻得秉羯磨不佛言
不得若大師在於界內餘人得秉羯磨不佛
言得又得以世尊足僧數不佛言不得佛寶

僧寶體差別故於不可越界得越過不佛言
不得大德不知有幾不可越界佛言有其五
種謂苾芻界苾芻尼界小壇場現停水處二
界中間大德若有深塹及以河澗不可越界
頗得越不佛言若常有橋梁越之非咎如其
橋梁破壞得齊幾時名不失界佛言得齊七
夜此據有心修理無心修理隨破即失若有
苾芻正結界時秉羯磨者忽然命過得成結
不佛言若知標相所作羯磨已秉多分此雖
命過得成結界若未知標相所作秉羯磨未過
多分此時命終不成結界若苾芻尼結界成
不准此應知

第五子攝頌曰
地牆等秉事 結界無與欲 但於一處坐
得爲四羯磨

緣在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰在地居人共地居者遥秉羯磨得成秉不佛言不成與欲得成大德在地之人與牆頭者共秉羯磨得成秉不佛言不成大德在地之人與樹上者共秉羯磨得成秉不佛言不成大德在地之人與居空者共秉羯磨得成秉不佛言不成應知以樹牆空為頭各有四句亦如是知世尊說有百一羯磨幾合與欲幾不合與欲佛言唯除結界餘並與欲大德若以神變幻術而作標相得為標不佛言不得神力幻術非實有故或以日月星宿為標相者得成標不佛言不得日月星宿非定住故若以水波浪得成標不佛言不得由其波浪疾移轉故若苾芻為他持欲淨乘空而去此得名為持欲淨不佛言不成應更取欲若有苾芻

秉一羯磨於四住處並得成不佛言得如其四界各有四人事現前者各於其處別置三人時秉法者或席或牀或版或薦壓四界上而秉羯磨以秉法者添彼四數咸成作法如是若於四界有別事起作七羯磨等謂驅擯羯磨令怖羯磨折伏羯磨求謝羯磨不見罪羯磨不如法悔羯磨不捨惡見羯磨若作此等羯磨之時其秉法人在彼四界角相近處若以席版牀薦總壓而坐秉法皆成

第六子攝頌曰
 大界兩驛半 下水上山巔 異見明相過
 五眾受七日
 具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應結大界者齊幾許來是大界量佛言大界者齊兩踰膳那半應可結之

卷一

此言踰膳那者當三十里是此一驛言由旬者訛也欲

十一

今易了故有 若過兩踰膳那半亦是界不佛
言騁之處 言若過非界向下齊何名為大界佛言齊至
水來名為大界兩踰膳那半外方至水者此
之剩處得名界不佛言不是向上齊何名為
大界佛言上至樹杪或齊牆頭名為界分大
德兩踰膳那半外方至杪頭斯之剩處得名
界不佛言不是若上山巔齊何名界佛言齊
其水處兩驛半外方至其水亦名界不佛言
不是世尊若於夏中僧伽破壞時有苾芻故
從法黨向非法黨為是破夏為非破耶佛言
此之苾芻樂其異見至惡黨處經明相時便
即破夏若不樂異見至惡黨處雖過明相不
名破夏如世尊說若在夏中有緣須出應受
七日去者不知何人應受佛言所謂五眾苾
芻苾芻尼正學女求寂求寂女此於何處應

受佛言可於界內隨意可向一苾芻前合掌
而住作如是語具壽存念我苾芻某甲於此
住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲為
僧伽事故守持七日出界外若無難緣還來
此處我於今夏在此安居如是三說或有六
日事來乃至一日准七日應受具如餘處

第七子攝頌曰

五眾坐安居 親等請日去 於經有疑問

求解者應行

具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應夏安居

者未知誰合安居佛言五眾合作所謂苾芻

苾芻尼正學女求寂求寂女在於屏處對一

苾芻當前蹲踞作如是說具壽存念今僧伽

五月十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五

月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處

唯二

十二

界內前三月夏安居以某甲為施主某甲為
 營事人某甲為瞻病人於此住處乃至若有
 圯裂穿壞當修補之我於今夏在此安居第
 二第三亦如是說或前或後隨意應作應知
 尼亦對尼准苾芻作其求寂應對苾芻正學
 女及求寂女對尼應作如世尊說苾芻坐夏
 之時若有鄔波索迦等請喚之事守持七日
 去者若有外道及親族等請喚亦得去不佛
 言此亦應去若於三藏有疑須欲諮問亦得
 去不佛言得去若苾芻未得求得未解求解
 未證求證及有疑心須往開決為斯等事亦
 得守持七日去不佛言皆得若受一日二日
 等准此應作

根本說一切有部尼陀那卷第一

大唐景龍四年

歲次庚戌四月壬午朔十五日景申三藏法

師大德沙門義淨宣釋梵本并綴文正字

翻經沙門吐火羅大德達磨秣磨證梵義

翻經沙門中天竺國大德拔努證梵義

翻經沙門罽賓國大德達磨難陀證梵文

翻經沙門淄州大雲寺大德慧沼證義

翻經沙門洛州崇光寺大德律師道琳證義

翻經沙門福壽寺主大德利明證義

翻經沙門渭州太平寺大德律師道恪證義

翻經沙門大薦福寺大德勝莊證義

翻經沙門相州禪河寺大德玄傘證義筆受

翻經沙門大薦福寺大德智積證義正字

翻經沙門德州大雲寺主慧傘證義

翻經沙門西涼州白塔寺大德慧積讀梵本

翻經婆羅門右驍衛翊府中郎將負外置宿
衛臣李釋迦讀梵本

翻經婆羅門東天竺國左屯衛翊府中郎將
負外置同正負臣翟金剛證義

翻經婆羅門東天竺國大首領臣伊金羅證
梵本

翻經婆羅門左領軍衛中郎將迦濕彌羅國
王子臣何順證義

翻經婆羅門東天竺國左領軍右執戟直中
書省臣頗具讀梵本

翻經婆羅門龍播國大連官准五品臣李翰
羅證譯

金紫光祿大夫守尚書左僕射同中書門下
三品上柱國史舒國公臣韋臣源監譯

尚書右僕射同中書門下三品上柱國許國

公臣蘇環監譯

特進行太子少師同中書門下三品上柱國
宋國公臣唐休璟監譯

特進太子少保兼揚州大都督同中書門下
三品監修國史上柱國彭國公臣韋溫監譯

特進同中書門下三品修文館大學士監修
國史上柱國趙國公臣李嶠筆受兼潤色

特進侍中監修國史上柱國公韋安石監譯
侍中監修國史上柱國越國公臣紀處訥監

譯

光祿大夫行中書令修文館大學士監國史
上柱國郢國公臣宗楚客監譯

中書令監修國史上柱國鄴國公臣蕭至忠
監譯

翻經學士銀青光祿大夫守兵部尚書門下

三品修文館大學士上柱國道遙公臣韋嗣立

翻經學士中散大夫守中書侍郎同中書門

下三品著紫佩金魚修文館學士上柱國臣

趙彥昭

翻經學士太中大夫守秘書監負外置同正

負修國史修文館學士上柱國臣劉憲

翻經學士銀青光祿大夫行中書侍郎修文

館學士兼修國史上柱國朝陽縣開國子臣

岑義

翻經學士通議大夫守吏部侍郎修文館學

士兼修國史上柱國臣崔湜

翻經學士朝議大夫守兵部侍郎兼修文館

學士修國史上柱國臣張說

翻經學士太中大夫檢校兵部侍郎騎尉修

文館學士安平縣開國子臣崔日用

翻經學士朝請大夫守中書舍人兼檢校吏

部侍郎修文館學士輕車都尉臣盧藏用

翻經學士銀青光祿大夫行禮部侍郎修文

館學士修國史上柱國慈源縣開國子臣徐

堅貞

翻經學士正議大夫行國子司業修文館學

士上柱國臣郭山暉

翻經學士禮部郎中修文館直學士輕車都

尉河東縣開國男臣薛稷

翻經學士正議大夫前蒲州刺史修文館學

士上柱國高平縣開國子臣徐彥伯

翻經學士中大夫行中書舍人修文館學士

上柱國臣李又

翻經學士中書舍人修文館學士上柱國金

鄉縣開國男韋元巨

翻經學士中大夫行中書舍人修文館學士

上柱國臣馬懷素

翻經學士朝請大夫守給事中修文館學士

上柱國臣李適

翻經學士中書舍人修文館學士上柱國臣

蘇邕

翻經學士朝散大夫守著作郎修文館學士

兼修國史臣鄭愔

翻經學士朝散大夫行起居郎修文館直學

陸一

十六

士上護軍臣沈佺期

翻經學士朝請大夫行考功員外郎修文館

直學士上輕車都尉臣武平

翻經學士著作佐郎修文館直學士臣閻朝

隱

翻經學士修文館直學士臣符鳳

書手秘書省楷書令史臣趙希令寫

孔目官文林郎少府監掌治署丞臣殷庭龜

判官朝散大夫行著作佐郎臣劉令植

使金紫光祿大夫行秘書監檢校殿中監兼

知內外閑廐隴右三使上柱國嗣號臣王邕

音釋

拏奴加切分分扶問切齊齊才詣痂匹貌切

跟古痕切膝息七切臍肚臍切漸七豔切

躄足躄也那梵語也亦云由旬此云限量如

也躄躄那此方一驛地或四十里六十里

八十里也躄剝賣證切抄彌沼切屏屏補

躄躄謂屏躄躄謂躄躄躄謂躄躄躄謂躄

躄躄謂躄躄躄謂躄躄躄謂躄躄躄謂躄

根本說一切有部尼陀那卷第二 陸二

唐三藏法師義淨奉制譯

第八子攝頌曰

假令不截衣 有緣皆得著 衣可隨身量

若短作篇衣

具壽鄔波離卷二請世尊曰不割截衣得守持不

佛言不得若有難緣者得著不割截衣得入

聚落不得往俗舍不得入外道住處不佛言

並皆不得必有難緣著亦無犯著不割截衣

得於外道舍坐不佛言不得若外道不在舍

時坐亦無犯如世尊說稱肘量衣方合持者

若人身大肘短亦依肘量而作衣耶佛言此

人應取身量為衣設取身量仍不周徧佛言

若不徧者應縫作厥蘇洛迦衣而守持之此

為篇長四肘闊二肘縫之使合入中牽上以

其事此則形如小篇是尼
五衣之數也應譯為裙

第九子攝頌曰

不畜五種皮 由有過失故 開許得用處

齊坐卧容身

具壽鄔波離白佛言世尊如世尊說象王之

皮不作鞋用者餘之象皮得為鞋不佛言此

亦不得所以者何此象亦有鼻牙力故如世

尊說智馬之皮不應將作鞋者餘馬之皮得

為鞋不佛言不得此亦能走有大力故如世

尊說師子虎豹之皮不應用為鞋者雖非此

獸是此類皮得用作不佛言不得斯等亦有

爪牙力故如世尊說若此諸獸皮皆不應坐

餘合坐者齊大小來而得畜用佛言齊容坐

處應畜如世尊說皮合卧者齊大小皮應卧

佛言纔可容身畜之無犯

第十子攝頌曰

生肉及諸醋 有五種不用 痔病爪不傷

迴施知希望

爾時薄伽梵在室羅伐城具壽鄔波離請世

尊曰如大德說開西羯多苾芻為病因緣得

食生肉者不知於何處當取佛言於五屠人

處取云何為五謂是殺羊雞猪捕鳥獵獸者

大德誰當合取佛言令敬信者取令誰授與

佛言還遣信人於此城中時有苾芻身遭疾

苦詣醫人所問曰我有瘡渴病賢首願為處

方醫人答言宜可服酥必當平復苾芻報曰

佛未聽許為病服酥醫人答曰世尊大悲為

病所須亦應開服時諸苾芻以緣白佛佛言

苾芻為病醫遣服酥者應可服之時病苾芻

雖已服酥仍患渴逼醫人問曰尊者服酥氣

力何似苾芻答曰猶被渴逼醫人報曰酥不

差者酸漿諸醋何不飲之苾芻答曰世尊不

許非時而飲云何得服醫人報曰世尊慈悲

為病所須亦應聽服時諸苾芻以緣白佛佛

言我今開許應飲醋漿時諸苾芻不知何者

醋漿如何當飲復往白佛佛言醋漿有六皆

可服用一大醋二麥醋三藥醋四小醋五酪

漿六鑽酪漿此等醋漿若欲飲時應以少水

滴之作淨仍用絹疊羅濾澄清如竹荻色若

時與非時有病無病飲皆無犯勿致疑惑言

大醋者謂以砂糖和水置諸雜果或以蒲萄

木蜜餘甘子等久釀成醋麥醋者謂磨麩麥

等雜物令碎釀以成醋藥醋者謂以根莖等

藥酸棗等果釀之成醋小醋者謂於飯中投

熱饋汁及以飯漿續取續添長用不壞酪漿

者謂酪中漿水鑽酪漿者謂鑽酪取酥餘漿
 水是於此城中時有苾芻身患痔病其頭下
 出便以爪甲截去極受苦痛逼切身心不能
 堪忍便生是念我遭此苦極為難忍世尊大
 慈寧不哀愍爾時世尊由大悲力之所引故
 至苾芻所問言苾芻汝何所苦時病苾芻即
 便合掌瞻仰世尊憂情內感流淚哽噎具以
 病苦而白世尊佛告苾芻豈我先時不遮汝
 等患痔病者不應截去白言世尊佛已不許
 若爾何故汝今作如是事白言世尊為苦所
 逼佛言為苦逼故汝無有犯今告汝等雖患
 苦逼不以爪甲等而截其痔然治痔病有其
 二種或時以藥或復禁呪若有苾芻雖遭苦
 痛其痔不應自截亦不使他截如違教者得
 越法罪爾時世尊告諸苾芻曰此痔病經我

於餘處已曾宣說今為汝等更復說之若誦
 持者必得除差若有誦者乃至盡形終無痔
 病共相逼惱亦得宿命智能憶過去世時七
 生之事即說呪曰
 怛姪他 阿魯泥去 末魯泥 鼻泥 俱麗
 婆鞞世沙婆鞞 三婆鞞 莎訶
 汝等苾芻若誦呪時復作是說於此北方有
 大雪山王中有大樹名薜地多樹有三花一
 名相續二名柔軟三名乾枯如彼枯花至乾
 燥時即便墮落我之痔病或是風痔熱痔癢
 痔血痔糞痔及餘諸痔亦皆墮落四乾燥勿復
 血出膿流致生苦痛即令乾燥莎訶
 又復呪曰
 怛姪他 苦謎 苦末泥去 莎訶
 時諸苾芻聞佛說已歡喜奉行

爾時世尊於釋迦住處在那雉商人聚落是時彼村有一長者素有信心情懷喜捨造一住處奉施尊者羅怛羅爾時尊者住未多時執鉢持衣人間遊行長者聞去作是思惟尊者遊行未知來不便將此寺奉施僧伽羅怛羅隨情遊訖執持衣鉢還詣那雉商人處問知施僧即往佛所頂禮雙足而白佛言有一長者素有信心情生敬重造一住處獨施於我住少多時我有緣出去後不久將施餘僧我欲如何願佛爲決世尊告曰汝可詣彼長者之處作如是言仁不於我若身語意曾生片許厭惡心耶羅怛羅奉佛教已詣長者處告曰仁非於我若身語意曾生片許厭惡心耶長者答曰我於尊處曾無此意羅怛羅還詣佛所具陳長者無厭捨心

睦二

五

爾時佛告阿難陀曰汝往詣彼那雉村中現住苾芻總令集在供侍堂處時阿難陀奉佛勅已便詣彼村至住處已告苾芻曰應可並集供侍堂中時阿難陀既言告已還詣佛所頂禮雙足而白佛言我已往彼那雉村中謹宣聖旨現住苾芻咸皆已集爾時世尊將諸苾芻及羅怛羅至彼寺已就座而坐告諸苾芻曰汝等應知若有施主以所施物施一別人後時復迴此物施一別人此則施者非法受者亦非法名不淨受用如是若更迴與二人或與三人或與僧伽斯等皆名施不如法受不如法不淨受用汝等苾芻若有施主以所施物施二別人後時復迴此物施一別人此別施者受者俱名非法所有受用皆是不淨如是若更迴與二人三人或與僧伽施者

受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若有施主以所施物施三別人後時復迴此物施一二三人或與僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若有施主以所施物施與僧伽後時復迴此物施與一二三人或與餘僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨若先施苾芻僧伽後迴與尼僧伽或復翻此皆名不淨汝等苾芻若其僧伽破爲二部先施此部復將此物迴與彼部乃至皆是不淨受用汝等苾芻若施一人不迴與一人施者受者皆名如法所有受用皆名清淨如是若施二人三人僧伽此尼此部更不迴與餘者乃至受用皆名清淨如上廣說汝等苾芻前是施後非施汝等苾芻地屬於王物屬於主房舍卧具施主爲主衣

卷二

六

鉢資具苾芻爲主所有施寺等物若有破落施主應自修補不應持此迴施餘人先施是施後非施也汝等苾芻應與羅怛羅先所住處若苾芻施彼與此除有難緣得越法罪諸苾芻既奉佛教即便授與羅怛羅先時住處如世尊說應作五年及六年頂髮大會時有敬信婆羅門及諸長者皆以種種餅果飲食奉施僧伽時諸苾芻食皆不盡便將所餘持與求寂時諸求寂既至明旦還將餅果重與苾芻苾芻問曰汝於何處得此餅來答言是仁所惠苾芻疑念此之餅果是我食餘今更重食准法有罪以緣白佛佛言若有希望心食與時惡作食便墮罪若無希望心與有希望心食與時無犯食便墮罪若有希望心與無希望心食與時得惡作食時無犯若無希

望心與無希望還得其食二俱無犯

尼陀那別門第二總攝頌曰

分亡及唱導 張衣授學人 重作收攝驅

求寂同牆上

第一子攝頌曰

分亡者衣物 攝二 互無應互取 見闕應須諫

墮頭向處分

爾時佛在室羅伐城有一長者唯有一子年

既長大愛樂出家於正法中而受圓具忽遇

疾苦因即命終時諸苾芻衣鉢及屍悉皆同

棄諸俗人見來白苾芻我輩流俗現有兒孫

所求易得死人之物尚不輕棄尊者既是出

家復無男女所有資財苦求方得於死人物

何故不收諸苾芻答曰世尊未許收死人衣

苾芻以緣白佛佛言苾芻身亡所有衣鉢不

應棄擲復有苾芻遇病而死收取其衣露屍

而送俗人見嫌佛言不應露身而棄應以裙

帔蓋身而送時諸苾芻以好衣蓋佛言勿用

好衣時諸苾芻以破碎衣蓋佛言應以非好

非惡處中衣蓋時諸苾芻白佛所餘衣鉢如

何處分佛言有貧苾芻應可與之時六眾類

常多貧乏佛言勿與六眾應從上座次第行

與少年苾芻竟不曾得佛言眾應同集先以

言白眾既和許可賣共分

緣處同前有一苾芻忽然身死所有衣鉢並

寄苾芻尼邊殯送事了時諸苾芻知其身死

於尼處索尼聞索時問曰彼於何處死答言

尼寺尼言在僧寺死物可屬仁在尼寺死者

彼則是我同法兄弟所有衣鉢我合得之尼

既不還苾芻白佛佛言不合與尼苾芻應分

緣處同前有一苾芻尼遇病身死所有衣鉢
在苾芻邊諸苾芻尼詣苾芻所白言尊者尼
名某甲今已身亡所寄之衣願尊見與苾芻
聞死便作是言彼死之尼即我同法姊妹彼
有衣鉢我合得之以緣白佛佛言應可還尼

卷二

緣處同前有一苾芻遊歷人間到一聚落在
俗人舍忽然遇病因即命終是時長者殯送
既訖爲掌衣鉢時有諸苾芻尼遊行至此長
者見已白言聖者先有苾芻於我家死彼之
衣鉢咸在我邊應可持去時諸尼衆答長者
言亡苾芻衣尼不合得諸苾芻尼白苾芻知
苾芻以緣白佛佛言若處無苾芻者尼即應
受

緣處同前有一苾芻尼執持衣鉢遊行人間
至一村內在俗人家遇病身死爾時家主送

往屍林爲舉衣鉢有諸苾芻行至於此長者
見已白言聖者先有一尼於我家死彼之衣
鉢咸在我邊仁應將去苾芻答曰亡尼之物
我不合得時諸苾芻以緣白佛佛言若於其
處無尼衆者苾芻應取此亦無犯具壽鄒波
離請世尊曰大德若諸苾芻在俗人家而命
過者所有衣鉢誰當合得佛言最初到者應
得若二人俱到誰當合得佛言先索者得若
二俱索誰當合得佛言二俱合得或隨俗人
情樂與者當取

卷二

九

緣處同前有二苾芻共相鬪諍諸餘苾芻看
鬪而住俗人見已作如是言聖者我是俗流
見他鬪時尚爲揮解如何尊者看鬪而住苾
芻報曰此皆傳人好爲鬪諍誰能爲解諸苾
芻以緣白佛佛言應可止諫不應看住時諸

苾芻雖設言諫仍不止息佛言若諫不止者應可與作捨置羯磨有二苾芻共爲論議研覈是非因生瞋忿懷諍而住時諸苾芻與作捨置時彼二人作如是說我等論議研尋道理仁輩何因輒作羯磨苾芻報曰鬪諍之人

佛令捨置由此因緣與汝羯磨以緣白佛佛言不應如是爲作羯磨若現有二師者應爲諫誨若滿十夏離依止者諸苾芻應諫若不_{止者}衆應與作捨置羯磨具壽鄔波離請世尊曰若有苾芻於兩界中而命過者此之衣鉢誰當合得佛言隨頭向處合得若頭在兩界此欲如何佛言二處俱得

第二子攝頌曰

唱導乘車舉 得衣應舉掌 僧伽獲衣利
凡聖可同分

爾時佛在室羅伐城時此城中先多外道於此而住由佛來至令諸外道無復威光利養寡少時諸俗流信外道者皆悉乞求爲興供養給孤獨長者每於晨朝往詣佛所路逢外道從長者乞欲爲外道而興供養長者見已作如是念外道邪徒修習惡法尚能告乞供養已師如佛世尊於諸經中作如是說若不_{信者}勸令生信使其調伏住正法中如其大師見聽許者我告衆人於此福田而興供養作是念已入逝多林頂禮世尊在一面立即_十以上事具白世尊唯願聽我隨情告乞供養佛僧世尊告曰隨意應作長者即便巡行告乞時諸居士及婆羅門咸白長者曰若諸聖衆共來乞者我等福利倍更增多是時長者以緣白佛佛告苾芻應與長者共相借助時

諸苾芻既奉教已便與長者相隨告乞諸人告曰若布施時稱我名字普告知者斯曰善哉世尊告曰若有施主奉物之時當唱其名爲作呪願然後當受便遣俗人唱其名字諸人報曰若令聖衆唱我名者其福增多佛言應令苾芻唱其名字時有施主將其財物就寺而施佛言若來寺中者亦爲稱名呪願方受時彼苾芻周徧宣告唱導之時衆人雲集共相排逼不暇近前佛言其唱導者應可乘車或昇高輦若時暑熱或遭風雨佛言應爲憶蓋徧覆其身一面開門人多聞噎佛言應開四門令四人唱導時給孤獨長者巡告之時多獲上氎百千萬雙及餘資物其數巨億便作是念我今來乞多獲珍財我今宜應設大施會佛及聖衆普皆供養當持此物安在

卷二

十一

衆前一時奉施作是念已於逝多林所以種種繒絲周帀莊嚴三衣資具架上盈滿各令諸人而爲守護便禮佛足白言世尊我欲明日廣設大會奉佛及僧是時世尊默然而受給孤長者即於其夜備辦種種上妙飲食明旦寺中敷設座褥往白時至佛與大衆咸皆就坐飲食竟收鉢已嚼齒木澡漱訖長者以諸衣物置上座前即便前禮佛足白言世尊於此人間幾是福田佛言有二謂學及無學學人差別有十八種無學之人有其九種是謂福田堪銷物利云何十八種有學人謂預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向隨信行隨法行信解見至家家一間中生有行無行上流是名十八何等名爲九種無學謂退法思法護法住法堪達法不

動法不退法慧解脫俱解脫是名爲九爾時
世尊作是語已復說頌曰

於此世間學無學 是可恭敬應供養
質直身語心清淨 施此福田招大果

時給孤獨長者在上座前立請宣唱人唯願
聖者作如是白若是世尊聲聞弟子是合恭
敬是應禮拜無上福田堪受世間所有物利
者比之衣物隨意當受其宣唱者在上座前
立作如是白大德僧伽聽若是世尊聲聞弟
子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間
所有利物者此之衣物隨意當受是時大衆
聞告白已諸有遠離貪瞋癡者作如是念給
孤長者作是宣告若是世尊聲聞弟子是合
恭敬是應禮拜無上福田堪受世間所有利
物者此之衣物隨意當受諸阿羅漢作如是

十二

十二

念我是僧中獲無上果於此物利應合受用
如世尊言汝等必芻自有勝善當須內祕現
麤惡相我今如何爲此衣利自揚已德而云
我是無上離欲之人作是念已皆默然住諸
有餘惑尚未盡者亦作斯念此物擬施無上
福田我惑未盡是不應得彼亦默住諸有具
縛異生亦作是念此施無上福田我今具縛
灼然無分是時衆中竟無一人取其利物爾
時長者便作是念我今豈與諸聖凡衆覆鉢
事耶須臾之頃形容憔悴面色痿黃詣世尊
所禮佛足已在一面坐即以上事具白世尊
爾時世尊知而故問具壽阿難陀曰給孤長
者以多衣物奉施大衆何意衆中無人爲受
阿難陀曰給孤長者作如是白於此衆中若
是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上

福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受時諸大眾聞此白已聖凡皆默由此因緣無人爲受爾時世尊告阿難陀曰汝今宜去告諸苾芻現住室羅伐城及以餘處皆令總集供侍堂中時具壽阿難陀奉佛教已便十三往告衆令集堂中還至佛所禮足白言大眾總集願佛知時于時善逝便往堂中就座而坐告諸苾芻曰給孤長者多施衣服何故汝等而無受者時諸苾芻默然無對于時大師知而故問阿難陀曰何故苾芻我問之時默爾無答時阿難陀即以前事具白世尊佛告諸苾芻豈非汝等先以信心來投於我出家離俗求涅槃耶諸苾芻曰如是世尊佛言汝等若以信心投我出家情求涅槃修淨行者此諸苾芻所著衣服直一億金錢所住房舍

直金錢五百所噉飲食具足百味如是等事我皆聽受汝並堪銷若有苾芻破重戒者於僧住處乃至不銷一口之食僧伽藍地不容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忘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爲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爲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

根本說一切有部尼陀那卷第二

卷二

十四

音釋

篇衣

篇市緣切正作圍
篇衣謂圍覆衣也

痔

也爾切
後病也

瘡

思切
渴

病鑽

鑽祖官切鑽搖也
也

慮

良佑切
去滓也

麩

切

古猛切

饋汁 饋府文切蒸之曰
饋汁謂炊湯也

噉

啜切
啜古

噉

啜切

噉

一結切噉
噉悲寒也

差

楚界切
病瘳也

儻

女耕切正
儻惡也

切考也

幪 張虛偃切車上
幪也

闐

徒年切
滿也

氈

徒切
細

毛布

痿黃 痿於為切痺濕病也
痿黃謂

也

通痺濕之病而顏色萎黃也

也

根本說一切有部尼陀那卷第三 睦三

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

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離睦三請世尊曰

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衆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衆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衆已出羯耻那衣生隨喜心亦名出衣

第四子攝頌曰

授學等不秉 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秉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衆差遣時

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事者一

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

為他作法秉羯磨已作法成不佛言不成應

須更作犯四重人亦皆如是時有求寂欲受

近圓彼親教師為辨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

之求寂亦復如是將近圓時極須防護凡有

求寂欲受近圓汝等不應使令出外置在見

處離於聞處向衆虔誠合掌而住

第六子攝頌曰

收攝於界內 於衆心降伏 截柱及門框

尼等同驅擯

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衆中求乞收攝為

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衆順伏三

者於罪請除四者表申禮敬五者於其闢緣

皆悉捨棄大德在何處所為作解法佛言可

於界內如世尊說鬪諍苾芻應可為作令怖
 羯磨正秉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
 營若苾芻尼為合鬪者此欲如何佛言作法
 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
 芻若苾芻尼行汙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

時為持衣物驅之今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

卷三

具壽鄔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