



頻伽大藏經

九洲圖書出版社

頻伽大藏經第三十九册目錄

○根本說一切有部尼陀那 五卷 唐義淨譯 三九・一

○根本說一切有部目得迦 五卷 同譯 三九・三九

○根本說一切有部百一羯磨 十卷 同譯 三九・七六

○根本說一切有部戒經 一卷 同譯 三九・一五四

○根本說一切有部苾芻尼戒經 一卷 同譯 三九・一六八

○根本說一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝頌 一卷 同譯 三九・一八五

○根本說一切有部略毗奈耶雜事攝頌 一卷 同譯 三九・一九三

○根本薩婆多部律攝 十四卷 尊者勝友集 三九・二〇一

卷第一(三九・二〇三) 卷第二(三九・二一三) 卷第三(三九・二二五) 卷第四

(三九・二三六) 卷第五(三九・二四六) 卷第六(三九・二五五) 卷第七(三九・

二六六) 卷第八(三九・二七九) 卷第九(三九・二八八) 卷第十(三九・二九八)

卷第十一(三九・三〇八) 卷第十二(三九・三一八) 卷第十三(三九・三二八)

卷第十四(三九・三四一)

○根本說一切有部毗奈耶頌 三卷 尊者毗舍佉造 同譯 三九・三六三

卷上(三九・三六三) 卷中(三九・三八三) 卷下(三九・四〇八)

○護命放生軌儀法 一卷 同撰 三九・四二三

○受用三水要行法 一卷 同撰……………三九·四二四

○說罪要行法 一卷 同譯……………三九·四二六

○出家授近圓羯磨儀範 一卷 元拔合思巴集……………三九·四二八

○根本說一切有部苾芻習學略法 一卷 同集……………三九·四四一

○薩婆多毗尼毗婆沙 九卷 失譯人名附秦錄……………三九·四四九

卷第一(三九·四五—) 卷第二(三九·四六一—) 卷第三(三九·四七三—) 卷第四

(三九·四八五—) 卷第五(三九·四九六—) 卷第六(三九·五〇九—) 卷第七(三九·

五二一—) 卷第八(三九·五三三—) 卷第九(三九·五四六—)

○薩婆多部毗尼摩得勒伽 十卷 劉宋僧伽跋摩譯……………三九·五五七

卷第一(三九·五五七—) 卷第二(三九·五六七—) 卷第三(三九·五七七—) 卷第四

(三九·五八八—) 卷第五(三九·五九八—) 卷第六(三九·六〇八—) 卷第七(三九·

六一九—) 卷第八(三九·六二八—) 卷第九(三九·六三七—) 卷第十(三九·六四四—)

○善見律毗婆沙 十八卷 蕭齊僧伽跋陀羅譯……………三九·六五三

卷第一(三九·六五三—) 卷第二(三九·六六六—) 卷第三(三九·六七七—) 卷第四

(三九·六八四—) 卷第五(三九·六九六—) 卷第六(三九·七一〇—) 卷第七(三九·

七二一—) 卷第八(三九·七三一—) 卷第九(三九·七四四—) 卷第十(三九·七五六—)

卷第十一(三九·七六八—) 卷第十二(三九·七七九—) 卷第十三(三九·七九一—)

根本說一切有部尼陀那卷第一

大唐三藏法師義淨奉 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 界邊五衆居 不截皮生肉

第一子攝頌曰

近圓男女狀 非近圓爲師 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若苾芻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爲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爲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爲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實有難事自言我無諸難苾芻爲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爲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名善受若苾芻與出家者未受十戒面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。諸苾芻爲受近圓。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。諸苾芻爲受。此人得名受近圓。不佛言。非受近圓。諸苾芻得越法罪。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。於僧食廚。能驅鳥。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。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。而爲出家。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。應令衆首上座數之。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。拄壁要處。每日移一時。彼舉衆皆共移籌。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。普告衆人。時諸苾芻隨處告曰。佛言。不應隨處作白。然於衆集。在上座前。而爲秉白。大衆應知。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。佛言。當稱黑白月分。應如是說。若於晡後。大衆集時。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。仁等應爲造寺。施生及護寺。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。即皆各說清淨伽他曰。

所爲布施者 必獲其義利 若爲樂故施 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。苾芻知已不爲宣告。施主名及以住處。佛言。應預宣告。施主名字云。施主某甲。明日當爲大衆設食。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。豈可苾芻不爲減夜。答言。不作時。諸苾芻以緣白。佛言。應爲減夜。時諸苾芻頻於半月而爲減夜。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。仁等頻於半月而爲減夜。時諸苾芻以緣白。佛言。汝等不應頻於半月而減其夜。然須計時。過月半已。應爲減夜。謂從正月十六日至二月十五日爲一月。從二月十六日至月盡。即是月半。令減一夜。爲其小月。餘皆倣此。爲東西不同故。如是一歲總有六日。是十四日。有六日。是十五日。爲長淨事。時有婆羅門居士來問苾芻曰。聖者。今是何月。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。從四月十六日至五月十五日。仁等乃云。室羅末拏月。豈可仁等不爲閏月耶。答言。不爲。人皆共笑。時諸苾芻以緣白。佛言。應爲閏月。時諸苾芻於每年中恒爲閏月。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。豈可仁等於每年中爲閏月耶。答言。如是。同前譏笑。苾芻以緣白。佛言。不應於年年中而作閏月。應至六歲方爲閏月。卽是五六當三十月。此謂古法與今不同。時有國王。至二年半便爲一閏。苾芻不隨。人共嫌恥。佛言。苾芻應隨王法。爲其閏月。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 亦不爲羯磨 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。住界內人得爲界外者。作羯磨。不佛言不得。住界外人得爲界內者。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。

弟四子攝頌曰

不入界捨界 樹界有世尊 不越及可越 羯磨者身死

具首鄔波離請世尊曰。頗得以界入餘界。不佛言。不得有幾種界不相涉。入佛言。謂小墮塲及現停水處。并苾芻苾芻尼界。此皆不入。若先結界有幾種捨法。佛言。有五。一謂大眾悉皆歸俗。二謂大眾同時轉根。三謂大眾決心捨去。四謂大眾俱時命過。五謂乘白四羯磨解得。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。卽於口中出五種色。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。阿呵阿地獄。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。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。旣生敬信。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。遍淨天。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。并說二伽他曰。

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 常爲不放逸 能竭煩惱海 當盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界已。還至佛所。若佛世尊說過去事。光從背入。若說未來事。光從胸入。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。若說人事故。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。若說天事故。光從臍入。若說聲聞事故。光從口入。若說獨覺事故。光從眉間入。若說阿耨多羅三藐三菩提事。光從頂入。是時光明遶佛三匝。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。照怡微。

笑。非無因緣。卽說伽他而請佛曰

口出種種妙光明。流滿大千非一相。周遍十方諸刹土。如日光照盡虛空。佛是衆生最勝因。

能除憍慢及憂惑。無緣不啓於金口。微笑當必演希奇。安詳審諦牟尼尊。樂欲聞者能爲說。

如師子王發大吼。願爲我等決疑心。如大海內妙山王。若無因緣不搖動。自在慈悲現微笑。

爲渴仰者說因緣

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。輒現微笑。阿難陀。此地方所。乃是過去迦攝波佛。爲聲聞衆說法之處。時阿難陀聞是語已。疾疾取七條衣疊爲四重。白佛言。世尊。我已敷座。願佛知時。可於斯坐。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。爾時世尊卽便就座。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。小壇塲。現停水處。二界中間。大德。若有深壘。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。隨破卽失。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。若未知標相。所秉羯磨。未過多分。此時命終。不成結。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。遙秉羯磨。得成秉。不佛言。不成。與欲得成。大德。在地之人

七

跋

經

根本說一切有部尼陀那第一

三

三

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爲頭各有四句亦如是如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爲標不佛言不得神力幻術非實有故或以日月星宿爲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爲他待欲淨乘空而去此得名爲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板或薦壓四界上而秉羯磨以秉法者添彼四數成作法如是若於四界有別事起作七羯磨等謂驅擯羯磨今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板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 五衆受七日

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言踰膳那者當三十里是此一驛由旬者訛也欲令易了故有言驛之處一若過兩踰膳那半亦是界不佛言若過非界向下齊何名爲大界佛言齊至水來名爲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爲大界佛言上至樹抄或齊牆頭名爲界分大德兩踰膳那半外方至抄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爲是破夏爲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衆苾芻苾芻尼正覺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後三月夏安居我苾芻某甲爲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

五衆坐安居 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衆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踞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界內前三月夏安居以某甲爲施主某甲爲營事人某甲爲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求解未證求證及有疑心須往開決爲斯等事亦得守持七日去不佛言皆得若受一日二日等准師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

翻經沙門涇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員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員外置同正員臣翟金剛證義

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達官准五品臣李輸羅證譯

金紫光祿大夫寺尙書左僕射同中書門下三品上柱國史舒國公臣韋臣源監譯

尙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環監譯

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臣韋安石監譯

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尙書門下三品修文館大學士上柱國逍遙公臣韋嗣立
 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祕書監員外置同正員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經車都尉臣盧藏用
 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懌
 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頌
 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

翻經學士學修文館直學士臣符鳳

書手祕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

使金紫光祿大夫行祕書監檢校殿中監兼知內外閑廐隴右三使上柱國嗣號臣王崑

根本說一切有部尼陀那卷第二

大唐三藏法師義淨奉

制譯

第八子攝頌曰

假令不截衣 有緣皆得著 衣可隨身量 若短作箒衣

具壽卽波離請世尊曰。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。仍不周遍。佛言。若不遍者。應縫作厥蘇洛迦衣而守持之。此譯為箒長四肘闊二肘。縫之使合。入中牽上。以條繫之。述如餘處。昔云。祇修羅者。人皆不識其事。此則形如小箒。是尼五衣之數也。應為裙。

第九子攝頌曰

不畜五種皮 由有過失故 開許得用處 齊坐臥容身

具壽卽波離白佛言。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

豹之皮不應用爲鞋者。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。皮合臥者。齊大小皮。應臥。佛言。機可容身。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 廻施知希望

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。苾芻爲病。因緣得食生肉者。不知於何處當取。佛言。於五屠人處。取云何爲五。謂是殺羊雞猪。捕鳥獵獸者。大德。誰當合取。佛言。令教信者。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。願爲處方。醫人答言。宜可服酥。必當平復。苾芻報曰。佛未聽許。爲病服酥。醫人答曰。世尊大悲。爲病所須。亦應開服。時諸苾芻。以緣白佛。佛言。苾芻爲病。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。爲病所須。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。此等酸漿。若欲飲時。應以少水滯之作淨。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。恐言大醋者。謂以砂糖和水。置諸雜果。或以蒲桃木。楹餘甘子等。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。投熟饋汁。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。極爲難忍。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。爲苦所逼。佛言。爲苦逼。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

說今爲汝等更復說之。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。卽說呪曰。

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。名薛地多樹。有三花。一名柔軟。二名柔軟。三名乾枯。如彼枯花。至乾燥時。卽便墮落。我之痔病。或是風痔。熱痔。癩痔。血痔。糞痔。及餘諸痔。亦皆墮落。乾燥勿復。血出膿流。致生苦痛。卽令乾燥。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。在那維商人聚落。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。僧伽羅怛羅隨情遊說。執持衣鉢。還詣那維商人處。問知施僧。卽往佛所。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。爾時佛告阿難陀曰。汝往詣彼那維村中。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。我已往彼那維村中。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。此則施者。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。施與一二人。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。房舍臥具。施主爲主。衣鉢資具。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。既奉佛敎。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。既至明日。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。今更重准。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。與無希望心食。與時無犯。食便墮罪。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 互無應互取 見鬪應須諫 隨頭向處分

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。而受回。忽遇疾苦。因卽命終。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。尙不輕棄。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

七

戒

經

根本說一切有部尼陀那第二

卷五