根本说一切有部目得迦五卷

唐三藏法师义净奉制译 • 乾隆大藏經 • 小乘律

根本说一切有部目得迦卷第六

大门总摄颂曰。

最初为忏谢 第二定属物

第三资具衣 目得迦总颂

别门初总摄颂曰。

忏谢草田中 合免王影胜

狗肉盏甘蔗 糖酥根等听

第一子摄颂曰。

忏谢非近圆 观求寂相貌

苾刍与尼法 互秉法皆成

尔时佛在室罗伐城。时诸苾刍。分作两朋决择义理。便生斗诤。其小苾刍诃责大者。时大苾刍退入房中情生忿恨。如何卑小凌突于我。既为嗔火所烧恼故。因兹命断生毒蛇中。时小苾刍心生追悔。我为不善。岂合嗔责上座苾刍。我今应往从乞忏摩。作是念已。与诸苾刍俱往其处。见彼门闭。便以物开到苾刍所。欲申顶礼白言。大德。愿见容恕。遂见啮毒大蛇含嗔而住。是时世尊。以大悲力来至其所告苾刍曰。汝今应可礼彼双足从乞忏摩。白言。世尊云何令我礼此蛇足。世尊告曰。应作昔时苾刍身想而为礼敬。时彼苾刍向蛇作礼。世尊告曰。贤首。汝应容恕。即为毒蛇说三句法。报言。贤首。汝于我所已修净行。应生天上。但由嗔火所烧害故。生毒蛇中。贤首应知。诸行皆无常。诸法悉无我。寂静涅槃乐。汝宜于我起净信心。由此功德舍傍生趣生善道中。时彼毒蛇便作是念。我今不应亲于世尊闻三句法而更啖食养无益身。诸傍生类饥火最强。以不食故便即命终。由于世尊心生净信。于此命过得生天上。凡初生天若男若女。皆悉法尔起三种念。我于何处死。今于何处生。由何业缘而得来此。即自观见。舍彼蛇身生此天上。由于佛所起净信心。尔时天子便作是念。今我不应不至佛所礼拜供养。应往佛所报恩奉事。时彼天子即着上妙七宝璎珞耳珰臂钏。而自庄严光明赫奕。以天妙花嗢钵罗花。钵头摩花分陀利花。持是等花。过中夜已来至佛所。即以天花散布佛前。礼双足已在一面坐。由是天子威光力故。令逝多林光明普照。尔时世尊。观彼天子意乐随眠根性差别。而为说法。时彼天子既闻法已即于座上获预流果。既得果已白世尊曰。我今所证非父

母等能作斯事。广说如余。由依世尊慈善力故。从三恶道拔出于我。置天人处。生死流转得其边际。血泪大海皆令枯竭。身骨大山今已超过。无始时来积聚二十有身见山。以智金刚杵而摧碎之。证预流果。世尊。我于今日归依三宝。证知我是邬波索迦。始从今日乃至尽形。于三宝所心极净信时彼天子礼佛双足。右绕三匝忽然不现。还本天宫。时诸苾刍。于初后夜警觉勤修澄心静虑。见逝多林光明赫奕。咸作是念。为是梵释诸天及四天王。或是大力天子等诣世尊所而为礼觐。作是念已行诣佛所。顶礼双足即以上事具白世尊。世尊告曰。非梵天主。乃至亦非大力天子来诣我所而为奉觐。汝等颇忆有大毒蛇我为彼说三句法不。白佛言。见。世尊告曰。彼既命终得生天上。来诣我所。我为说法。便得见谛还向天宫。以是因缘光明普照。世尊告曰。以不容忍有如是过。是故苾刍若有嗔诤。宜速忏谢共相容忍。勿令后时招斯过失。时有苾刍新被诃责。即便就彼请其容恕。遂增嗔恚而报之曰。看此与我极为娆恼。佛言。不应新被嗔责便就忏摩。待彼停息可求容恕。

于此城中有二苾刍。共论法义遂生嗔忿。少年苾刍诃责老者。时老苾刍入房而住。起极嗔恚因即命过。生毒蛇中。尔时世尊。命具寿阿难陀曰。汝可诣彼啮毒蛇所称我言教唱。言无病报言贤首汝已于我正法律中。而为出家。于四沙门果随一应证。汝由前生重嗔恚故。生毒蛇中。故汝宜应容恕于彼。时具寿阿难陀承佛教已。诣毒蛇所报言。贤首。佛于仁者问言无病。复作是语。汝已于我正法律中而为出家。于四沙门果随一应证。汝由前生重嗔恚故。生毒蛇中。是故汝应容恕于彼。是时毒蛇在于房内。诟诟作声不忍而住。世尊。复命具寿大目连。汝可诣彼啮毒蛇处传我言告。广说如前。目连至已。时彼毒蛇于户扇孔。暂出其头复还却入。世尊。复命具寿舍利子。汝可诣彼啮毒蛇处传我言告。亦如前说。舍利子至已。时彼毒蛇于户扇间露出半身还缩房内。是时世尊。自诣房中告其蛇曰。贤首。汝已于我正法律中而为出家。于四沙门果随一应证。未得其一。汝由前生嗔恚重故。生啮毒中。是故汝应容恕于彼。蛇遂出房向世尊前蟠身而住。是时世尊。告彼苾刍曰。汝应求谢此啮毒蛇。白言。世尊我欲如何行忏谢法。佛言。应礼双足白言。世尊。岂非落在傍生趣中。我今云何礼敬其足。世尊告曰。汝心缘彼苾刍前身想在目前方礼其足。时此苾刍作是想已便礼其足。蛇即以头覆苾刍顶如忏谢法。世尊告曰。汝诸苾刍。由嗔恚故生此过失。是故苾刍若相嗔恨。应速忏摩。晡后相嗔旦应求谢。彼忏摩时转增嗔恚。佛言。应先致问后乞容恕。彼仍不受。佛言。应受至相近处不为礼敬。佛言。至势分处即应致礼。彼应答言无病。若不尔者二俱得罪。

复有二苾刍。平章法义情生忿恨。是时少年诃责老者。其少苾刍自知非理。礼老者足求请忏摩。是老苾刍默然而住。少者念曰。此既极嗔不容忍我。待其嗔息后当就谢。时老苾刍往旧房内怀嗔而住。时少年者至彼房中执足顶礼告言。大德。幸见容忍。彼发

大嗔告余人曰。大德。请观此人。故来恼我。少年便念。由佛世尊遣我忏谢。应以慈心利益心而自安住。然此苾刍。既见我来情无喜乐。我复何须求彼容恕。便不复申来就礼敬。后于异时。其老苾刍与余苾刍。来往经行共为言话。时少年者向彼行处欲礼余人。余人见已告老者曰。尊者此人戒净何不忏摩。老者答曰。此有恶心但来礼汝。时老苾刍语傍人曰。汝今目击但礼于汝。不礼于我。亲验此人定怀恶念。时彼傍人报少者曰。此人戒净何为不礼。时少苾刍广说前事。时诸苾刍以缘白佛。佛言。凡为诤者至相近处应为礼敬。彼应答言无病。不依行者。俱得恶作罪。应但合掌而为敬礼。尔时具寿邬波离。白世尊曰。正受戒时其受戒者作如是语。具寿。不应与我进受近圆。时诸苾刍强为其受。不知此人成近圆不。佛言。邬波离。不成受。已发言尚名舍戒。况正受时得名善受。如世尊说。求寂年满二十应受近圆。而此求寂不知年几。时诸苾刍亦起疑念不受近圆。是时彼人防心而住。时诸苾刍以缘白佛。佛言。应察彼相。时诸苾刍露彼形体。观其隐处及以腋下。彼生羞愧。世尊告曰。可于高象牙杙上及笊竿等挂瓶钵袋或余衣物而告彼言。汝今可取彼衣钵来当举手时应观腋下毛相长短。复白佛言。如诸求寂正受戒时。诸苾刍众遂便为秉。苾刍尼羯磨而受近圆。得名受不。佛言。成受近圆。诸苾刍得越法罪。

第二子摄颂曰。

草田村略说 生心褒洒陀

贼缚不同愆 六开僧教罪

尔时佛在室罗伐城。时诸苾刍。与诸商旅共伴而行。至褒洒陀日。见有空闲软草之地。共相谓曰。诸大德。好软草地。我等于此为褒洒陀。即便共坐为长净事。乃至事了。勇健商人悉皆过尽。时诸苾刍随后而去。咸被贼劫来入寺中。时旧苾刍见此客来。便即问曰。善来大德。安乐行不。答言。何有安乐。我被贼劫仅存余命。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应贪其软草平处而为长净。须逐行伴至村邑已方为长净。如世尊说。近村邑处方为长净。时诸苾刍半已入村半在村外。便作是念。我今别住为作长净为不作耶。时诸苾刍以缘白佛。佛言。其入村者。应集一处而为长净。在村外者。离村势分共集一处为长净事。苾刍未集不应长净。若不集者得越法罪。又诸苾刍共诸商旅。在道而行至长净日。诸苾刍等告商人曰。贤首暂住。我今欲为长净之事。商人告曰。此有贼怖。仁可急来。我不遑住。时诸苾刍随伴而行。作如是语。可于此住可于此住。遂至天明。诸苾刍等以缘白佛。佛言。不应至日而不长净。应随道行共为长净。彼在路行共为长净。时诸商旅皆起讥嫌白言。圣者。我等畏贼咸悉默然。仁等何因故高声耶。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应广说。应略长净。然彼商人尚怀讥论。世尊告曰。应可心念而为守持

。有六种事心念守持。三衣舍三衣分别。长衣舍别请。作长净及随意事。应如是说。今十四日僧伽长净。我苾刍某甲。于十四日亦为长净。我苾刍某甲。于诸障法自陈遍净。我今且为守持长净。若于后时遇和合众。我当共和合众而为长净。满诸戒聚故。如是三说。若至此日应为长净。而不作者得恶作罪。时诸苾刍人间游行被贼所执。贼相告曰。君等今可净诸苾刍。时诸苾刍知彼贼意欲行杀害。告彼贼曰。何意仁等欲害于我。贼曰。汝等苾刍。与王大臣长者商客。并悉相知。彼于仁处情深信敬。仁当告彼。彼于我等为无利益。为此须净。是时众内有一苾刍。犯故妄语便自念曰。我今被杀。带罪身亡当生恶趣。唤余苾刍就于屏处说所犯罪。时贼见已告曰。仁者欲往何处。苾刍报言。我作少许苾刍法事。时贼复云。汝欲逃窜耶。但可住此。不应余去。是二苾刍即对贼前说所犯罪。大德存念。我苾刍某甲犯如是罪。此所犯罪。我今于大德前从清净来。并皆发露说罪。我不覆藏。由发露说罪故得安乐。不发露说罪不安乐。第二第三亦如是说是时群贼见说罪已问言。仁等不作故妄语耶。答言。不作。若如是者随意当去。慎勿告人云此相遇。时彼苾刍心生追悔。我对俗人说所犯罪。以缘白佛。佛言。汝等苾刍。凡诸贼者是险处贵人。汝对说罪。此名善说。

缘处同前。时有苾刍。人间游行为贼所执。贼相告曰。仁等今可净诸苾刍。时诸苾刍即知其贼当欲害己。告诸贼曰。何意仁等见害于我。贼同前告。乃至为此须净。苾刍报曰。但能放我终不说汝。是时其贼作如是语。为要契已然后相放。仁等每于月十五日大众咸集有所宣说。其所说法应为我等而广说之。我当放汝。时彼众内有苾刍诵戒通利即为广说波罗底木叉竟。贼主告曰。尊者应去。随所至处慎勿说我。时诸苾刍既得免已。后生疑念。我等对贼说别解脱经。以缘白佛。佛言。凡是贼者林野贵人。汝对说者此为善说。

缘处同前。时诸苾刍在跋蹉国游行人间为贼所执。贼相告曰。仁等今可净诸苾刍。是时贼中有一。先是苾刍相近住人告诸伴曰。何劳杀此应以连根茅草可急缚之。令其饥渴自饿而死。时彼群贼即以茅草缚诸苾刍。弃之而去。时跋蹉国王名乌陀延为猎而出遇到其所。告从臣曰。此是鹿熊耶。走骑观察乃见苾刍。问言。仁是何类。苾刍答曰。是出家者。于何类中是释迦子。何为此住答我被贼缚。以何物缚。答曰。生草。王曰。何不拔起。报曰。世尊为我制其学处。若复苾刍坏生草木者。得波逸底迦。王即下乘自手解放。各施三衣舍之而去。时诸苾刍遂生疑念。我等对王说其罪相。以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。必有如是刹帝利种灌顶王者。为说罪相。此为善说。复白佛言。对有犯人得说露不。佛言。不应对有犯人说露其罪。必有难缘对说无犯。然于同犯罪人。不应对其说悔。

缘处同前。有一苾刍。情多愧耻坚持禁戒爱乐学处。忽于一时犯初众教。便生懊悔情怀羞耻。形色羸黄积渐成病。有余苾刍来慰问曰大德。何故身体痿黄有何病苦。彼默不答。后有得意苾刍来问。彼即具陈。报言。具寿。若实尔者。我今为汝白诸苾刍。答言。汝若告者我当自杀。宁向他国方陈其罪。时彼二人相随而去。彼于半路便即命终。时伴苾刍作如是念。所为之人今已命过。我于今者不应住此。即还本处。诸苾刍见告言。善来大德。所有游履安乐行不。昔日共伴今何所在。即便啼哭告曰。其人已死。发言而叹。虽知诸法皆悉无常。然彼苾刍带罪而死。堕捺落迦几时当出。由斯我忆非常恻怛。时诸苾刍以缘白佛。佛言。彼释迦子是从罪出。告诸苾刍。凡是罪者我说由心。能从罪起不由治罚。是故我听。必有如是禀性羞愧。应对一人而说其罪。时诸苾刍。有解经者解律者解论者。犯众教罪。彼向众中陈说其事。有余人见便作是言。此等大德是妙阶道。彼由造罪到如是处。余苾刍等当复如何。以缘白佛。佛言。应诣他处陈说其罪此诸苾刍同前命过。佛言。应对一人而为说露。复有大福德人。或是众首上座。亦应对彼一人说悔。

第三子摄颂曰。

合免者应放 穿渠遣众行

一日至四旬 皮肉皆不净

尔时佛在室罗伐城。具寿阿难陀次当番直。尔时憍萨罗国胜光大王。来诣其处。礼双足已在一面坐。时阿难陀于圣教中略为说法。王言。大德。我无他事为我广说。时阿难陀更为略说。王复白言。圣者。我无他事愿为广说。如是至三。阿难陀答言。大王。王虽无事我有他缘。王言。大德。有何作务。报言。大王。我当寺直应须捡挍。王便念曰。此是我事。即便敬礼奉辞而去。往诣佛所。顶礼佛足白世尊言。我是刹帝利灌顶大王。但是我所作事我即应作。若是皇后应作。若是太子及以大臣。并诸将帅群寮人庶。所合作事。各依职位而悉应作。世尊乃是无上法王。唯愿世尊。应合免者放免其事。慈愍故。世尊是时默然许可。时胜光王从座而去。尔时世尊告诸苾刍。汝等当知。我今听许。应合免者。不应差作知僧事人。时诸苾刍。不知谁是合免之人。世尊告曰。解经解律解论者。此等应免。时六众苾刍才读诵得两三品经。遂便自说。我是持经者。我亦合免知僧事人。以缘白佛。佛言。遍持经部方免知事。复有但持一两波罗市迦。遂便自说。我是持律者亦应免我。世尊告曰。遍持律部方免知事。复有唯读一二小论。遂便自说。我是持论者亦应放我。世尊告曰。总持论部方免众使。

缘处同前。时憍萨罗国胜光王边隅反叛。王令一将持兵讨罚。遂被他败振旅而归。如是至三被降归国。时执政大臣遂白王曰。贼兵强盛军将无功。自非大王亲临讨罚。无

由降伏。时胜光王击鼓宣令。遍告诸人。但于国内解执刀者。咸可从征。时王亲自严整四兵罚彼不臣。固守而住。其城恃险卒难降伏。是时大臣复白王曰。给孤独长者有大福德天神拥护。彼若来者此或归降。时王遣使告长者曰。我有少缘要欲相见。长者承命即诣王军。时彼贼徒尚未降伏。既历多时。王问长者。仁不有心念居家不。即白王曰。我实无心缘彼家室。但有私心愿见僧众。时胜光王敕留守曰。在彼圣众不应与教。方便遣来我欲相见。留守大臣见王教已。便作是念。我今云何不与其教。令阿离耶得诣王处。时有老臣便相谓曰。我为方计令诸圣众自诣王军。而非我等与其教令。去斯不远。有古王梵授故旧苑园并悉摧毁。诈言重修决渠穿寺。以此方便彼当自往。留守大臣将诸部从。入逝多林。便于寺内以绳绁络决渠通水。诸苾刍等问言。贤首。汝何所作。报言。圣者。天子有敕。欲令我等于王旧苑令重修治。逝多林内通渠泄水。苾刍告曰。云何仁等坏佛发爪窣睹波耶。答曰。此乃王教今欲如何。我无二头谁能拒敕。众便告曰。幸可暂停。我自诣王共为商度。苾刍问曰。今欲往彼当日还不。大臣答言。不得。乃至七日亦未能回。以缘白佛。佛言。若诸苾刍有大众事者。我今听彼齐四十夜守持应去。诸苾刍众不知云何守持。世尊告曰。先敷座席次鸣揵稚。以所为事先白众知。众既集已。应可劝奖情乐苾刍。汝能为僧伽。守持四十夜出界行不。彼应答言。我能。次一苾刍先为白已。次作羯磨守持而去。时具寿邬波离。白世尊言颇得守持一夜出界行不。佛言。得。复白言。守持二夜三夜乃至十夜。或二十夜或三十夜。或四十夜出界行不。佛言。得。复白世尊。颇得守持过四十夜出界行不。佛言。不得。应须过半住于界内。如世尊说。守持一夜对谁应作。佛言。应对一人。乃至七夜咸对一人。若过此者对僧伽受。如世尊说。皮非净者其肉净不。佛言。皮非净者肉亦非净。乃至筋骨并皆不净。

第四子摄颂曰。

影胜王床施　王母物入僧

乌鹦鹤鹭雕　苾刍不应食

尔时王舍城摩揭陀国未生怨王鞞提呬子。由提婆达多极恶知识所破坏故。其父影胜如法圣王。枉断其命。时未生怨王情怀追悔。见父床座洟泪交流。大臣报言。昔日先王深信圣众。应以床座奉施僧伽。即遣使者送其父床施僧住处。时诸苾刍受彼床已。于门屋下而敷置之。王于一时诣僧住处。见其父床在门屋下。复增悲泣。是时大臣白言。圣者。大王本意不欲见床。为斯事故持以奉施。仁等云何敷在门下。令王重见悲涕转增。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应以王卧具安在门下。彼敷廊下起过如前。佛言。不应敷在廊下。彼便以床置于房内。诸不信人便起讥谤。先王之床苾刍已卖。而为饮食。世尊告曰。于月八日或十五日。于廊檐下而为敷设。诸不信人见复谤曰。此非先王所卧之床

。王所卧床苾刍已卖。共为饮食。以缘白佛。佛言。宜于床上明书其字。此是频毗娑罗王所施之床。此床既尔。其胜光王为母施物。广说同此。

缘处同前。于夜分时忽然降雹大伤禽兽。是诸人等悉皆夜出。所有堪食禽兽之类。咸悉持归。时六众苾刍为性好乐多食久眠。晨朝起已瞻视四方。若于人家有火烟起。或于田野见鸟群翔。即往其处而求饮食。时见鹫鸟从空飞下。因即相报俱往其处。收诸自死乌鹙白鹭鹇鹙雕鹫。担负而归。时婆罗门居士见而告曰。阿遮利耶何用此物。答言。我将欲食。彼复问言。不应食物何故食之。答曰。所应食者求之既无。岂于此物而不得食。因被讥嫌。以缘白佛。佛言。苾刍不应食诸乌鹙白鹤雕鹫之类。如其食者得越法罪。

根本说一切有部目得迦卷第七

第五子摄颂曰。

狗肉不应啖 并食尸鸟兽

及以同蹄畜 亦不食猕猴

尔时佛在室罗伐城。时属俭年。诸俗人等多食狗肉。时六众苾刍。于日初分着衣持钵入城乞食。随所至处人皆告曰。圣者可去。实无一物堪以奉施。其家釜内有营食处。六众见已便问彼言。汝舍釜中是何饮食。答云。狗肉。问言。仁等食狗肉耶。答言。我食。六众报言。我依仁等而为出家。汝所食物宜应与我。彼便授与。六众苾刍受肉而去。是时群狗既闻肉气。共来围绕号吠随行。时诸居士见而告曰。圣者。何故被群狗逐。答言。我所持者。是其狗肉。问言。仁者食狗肉耶。答言。我食。因被讥嫌。以缘白佛。佛言。凡诸苾刍。不应食狗及以鸱鸮。并诸鸟兽食死尸者。咸不应食。若有食者得恶作罪。

缘处同前。时有盗贼。偷憍萨罗国胜光大王厩中上马。将入闇林遂断其命。弃其头尾持肉而去。六众苾刍性多饕餮。晨朝遍望观察四方。遥见闇林有诸鹫乌从空飞下。因即相报共往其处。见彼所弃马尾头蹄。因相谓曰。邬波难陀。我今丰足粪扫之物。遂共收取。时掌马人寻踪而至问六众曰。仁所著者是大仙服。如何更作斯恶行耶。问言。我作何事。答言。王厩上马仁等偷杀。报言。此非我杀。是贼偷来杀而取肉。头蹄及尾弃地而去。我等将作粪扫物取。马主讥曰。此实可爱粪扫之物。以缘白佛。佛言。汝等苾刍。诸有同蹄之畜狐貉等类并不应食。若有食者得恶作罪。时有猕猴攀条远踯忽然堕地。因即命终。六众见已持还住处置于釜内自煮。时有女人失其儿子。寻逐踪绪入逝多林。察见六众于大釜内煮彼猕猴。女人见已捶胸叫曰。呜呼我儿于此被煮。是时六众挑猕

猴手以示女人。女人叫曰。祸哉此是儿手。次挑其脚。女人告言。祸哉是我儿脚。次举其头。女人复言。祸哉是我儿头。复举其尾告女人曰。儞之儿子亦有尾耶。女人告曰。岂复仁等食猕猴肉。答云。不是汝儿我食何过。诸人闻已便起讥嫌。以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。猕猴之貌有类人形。是故苾刍亦不应食。若有食者得恶作罪。

第六子摄颂曰。

小盏及衣角 皮叶等有过

除其铁一种 余物任情为

佛在室罗伐城。时有苾刍。身婴重病为苦所逼。便往医处报言。贤首。以所宜药为我处方。医人答曰。有下灌药宜可用之。病速瘳愈。告言。贤首。世尊未许。答曰。仁之大师慈悲为本必缘此事开许无疑。时诸苾刍以缘白佛。佛言。医人处方用下灌药。当随意作。彼以小盏而为下灌。便弃其药。佛言。不应以盏而为下灌。彼以衣角药如前弃。佛言。不应衣角。又以皮灌复还弃药。佛言。不应用皮。彼将叶裹。佛言。不应。宜可作筒。彼将铁作热而且鞭。佛言。除铁一种琉璃铜等。咸随意作。

第七子摄颂曰。

甘蔗酪肉麻 药有四种别

大麻蔓菁粥 根等粥应餐

尔时具寿邬波离。白世尊言。其七日药亦得用为尽寿药不。佛言。得。即如甘蔗。体是时药汁为更药。糖为七日。灰得尽形。邬波离。酪是时摄。浆是更收。酥为七日。烧酪成灰。便为尽寿。邬波离。肉是时药。脂成七日。烧肉成灰。便为尽寿。随事应服。时有苾刍。身婴病苦往医人处问言。贤首。我今带病愿为处方。医人答曰。圣者。应食大麻粥。苾刍告曰。世尊未许。我云何食。医答同前。以缘白佛。佛言。医人处方听食麻粥。或是蔓菁根茎花叶。及其子实并除风疾。咸应作粥而啖食之。

第八子摄颂曰。

开许沙糖饮 得为七日药

生心为五事 益彼应共分

尔时世尊。人间游行至一聚落。时有长者宿世因缘应受如来之所化度。尔时世尊。知彼长者受化时至。诣其住处。是时长者。即为世尊。于彼宽广敷设床座。尔时世尊。就座而坐。时彼长者礼双足已在一面坐。是时世尊观彼长者意乐随眠根性差别。而为说法示教利喜。令彼长者以智金刚杵破二十种萨迦耶见山。获预流果。既得果已白世尊曰

。我今所证。非先祖父母所作。非国王作。非诸天作。亦非沙门婆罗门等作。亦非亲友及宗族作。由依世尊大师力故。如是广说。乃至受三归依心生净信。尔时世尊。为彼长者宣说法要。日时遂过。佛及大众悉皆绝食。长者白佛言。我今欲作非时浆。佛言。随意应作。即去营办沙糖等浆奉佛及僧。诸苾刍等。以其过甜不能多饮。以缘白佛。佛言。葡萄石榴及橘柚等。捼使破碎以物净滤。勿令稠浊和搅而饮。时具寿邬波离。白佛言。其沙糖饮。颇得守持经七日不。佛言。得。齐何应饮乃至澄清。未醋已来体未变者。随意当饮。

尔时佛在室罗伐城。时有长者。请具寿阿难陀就舍而食。时给孤独长者身婴重病。世尊。闻已与侍者阿难陀。诣长者处问其疾苦。是时长者为佛敷座。世尊就座。即为长者说法要已。从座欲去。时彼长者请世尊曰。唯愿哀愍今受我食。尔时世尊。默然许之。时阿难陀白佛言。先有长者已请我食。佛告阿难陀。应舍先请与余苾刍。有五种事心念皆成。谓分别衣。守持衣。褒洒陀。随意事。及受人请。

缘处同前。时属俭年。诸苾刍众乞食难得。有敬信婆罗门及诸居士。请耆宿苾刍就舍而食。时诸苾刍但受一请余皆不受。世尊告曰。若于俭年饮食难得。随有请唤皆应受之。身自食已。于余苾刍咸应共食。不被请人亦诣彼舍。施主告曰。仁不是我所请之人。便不与食。世尊告曰。其受请者。应可先受食两三口。为表相已作如是言。居士。此诸苾刍乞食难得。我将此食回以施之。汝可随喜。如是二三。随所得食皆应回授。其最后者应自饱食。

第九子摄颂曰。

医教应服酥 油及余残触

并开服药合 除十为净厨

缘处同前。有一苾刍身婴重病。问彼医人。医人报曰。应可服酥病当除差。以缘白佛。佛言。医人处方随意应服。时病苾刍。于其夜分将欲食酥。无人为授。佛言。应自取服。若酥难得。应可服油。油更难得遂便废阙。时余苾刍有残触酥油。彼作是言。我有酥油。然是残触。佛若开者汝当取服。以缘白佛。佛言。病者贫无设是残触服之无犯。具寿邬波离。白佛言。如世尊说。汝诸苾刍。应持服药合者其事如何。佛言。除四宝已。余皆得畜。

尔时世尊。在薜舍离。告诸苾刍。有十种地。不应结作净厨。所谓露地门屋下房檐前温暖堂洗浴室官人宅制底边外道家俗人舍尼寺中。若煮食时皆得恶作。邬波离。白佛言。若结一室共作净厨。既作法已上下傍边皆成净不。佛告邬波离。若大众共许。结此

一处作净厨时上下四边势分之内。悉皆成净。

第十子摄颂曰。

根茎叶花果 皆应淡酒浸

水搅而饮用 并许其异食

尔时世尊。既度释子出家。其人皆惯饮酒。由断酒故身色痿黄。以缘白佛。佛言。但有造酒之物。所谓根茎叶花果等。并屑为末以白布裹。可于无力不醉淡酒中而为浸渍。勿令器满而封盖之。后以清水投中搅饮。或以麴及树皮并诸香药。捣筛为末。布帛裹之。用杖横系。悬于新熟酒瓮内。勿令沾酒。经一二宿以水搅用。斯之二种。时与非时随饮无犯。

如是能令酒渴止息。汝诸苾刍。以我为师者不应饮酒。不与不取乃至不以茅端涕酒而着口中。

如世尊说。莎底苾刍应与异食者。当云何与。佛言。初生犊子粪尿。并崛路陀树灰。一菩提树灰。二劫毕他三阿说他。四邬昙跋罗树灰。五溺崛路及入地。四指下土相和一处搅而随用。不知何人应取。佛言。令信敬者取。还令信敬者授。

目得迦别门第二总摄颂曰。

定物有主处 须问憍萨罗

从像预先差 大减会尼众

第一子摄颂曰。

定物不应移 莫拾贼遗物

尸林亦复尔 随许并应收

尔时佛在室罗伐城。有一长者多饶财宝。造一住处施与僧伽。及诸卧褥供身杂物咸持奉施。有少苾刍在此而住。共相谓曰。诸具寿卧褥资具既甚丰盈。若举置时恐多损坏。随足受用所有余物。应可分与苾刍僧伽。即如其议。所有余物悉皆分与随近僧伽。时有乞食苾刍。游行至此。时旧住者便为解劳。彼客苾刍问言。具寿。颇有余长闲卧具不。答曰。此无闲物。诸客苾刍于破床上。苦卧通宵至于晨朝。执持户钥向俗人本寺主处。既至彼已就座而坐。即为长者宣说法要。赞叹七种有事福业。长者答曰。此之福业我今已作。苾刍答曰。仁之住处犹乏卧具。我于昨夜眠一破床。极受辛苦。其寺本主报言。我以众多卧褥资具奉施大众。岂非苾刍将我施物向余处耶。苾刍问曰。识锁钥不。答言。我识。即与长者共往观察。时彼长者到住处已问旧苾刍。我以众多卧褥资具奉施大

众。今并何在。时诸苾刍即以上事具答施主。长者告曰。应可取来。我本要心施此住处。以缘白佛。佛言。不应持此处物与余住处。应随定处而受用之。若私与者应全酬直若不还者。得重越法罪。

缘处同前。六众苾刍。共诸商旅人间游行。时诸商旅咸被贼劫。然彼贼徒。将物不尽弃之而去。时六众苾刍。随贼后行见其遗物。遂相告曰。难陀邬波难陀。奇哉丰足粪扫之衣。可共持去。即取衣物。物主来至见六众持衣便共讥曰。我所有物。贼不夺者仁复重偷。尊者。着大仙衣造斯恶行。问言。我作何事。答言。汝偷我衣。苾刍曰。贼夺汝衣弃之而去。作粪扫想我等取之。以缘白佛。佛言。贼夺商旅所遗弃物不应收取。若取物者得恶作罪。复有商主被贼所偷。持物不尽所有残余。诸居士等告曰。仁者随乐收取。苾刍不取。世尊告曰。若随听者应取。

尔时佛在王舍城。时六众苾刍往寒林中停尸之处。遂便共见衣裳伞盖及以柴樵。而相谓言。难陀邬波难陀。多粪扫物可共持去。其守尸林旃荼罗等后来至此。便作是念。谁劫夺此深摩舍那。是时六众经七八日共相谓曰。难陀邬波难陀。深摩舍那计应丰有粪扫之衣。可共往彼收敛其物。既至彼已。时旃荼罗遂即执捉告曰。阿遮利耶。所有王家课役之事。皆悉出在深摩舍那。云何仁等。他所掌物而窃取之。以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。深摩舍那他所掌物衣盖柴薪。并不应取。若有取者得重越法罪。复有余处掌尸林人。既怀信敬。告苾刍曰。随意取衣。彼不敢取。以缘白佛。佛言。若彼听者随意应取。

第二子摄颂曰。

有主天庙物 苾刍不应取

看病人不应 劝他舍法服

尔时佛在室罗伐城逝多林给孤独园。六众苾刍与车商旅涉路而行。忽于中途其车轴折。时彼商主弃斯折轴。别将余轴替之而去。六众苾刍。即取折轴于四衢道中。埋令竖立。自相谓曰。此应名作车轴天尊。既建立已舍之而去。时有长者以食祭祠。复有余人于斯乞愿。若能令我称所求者。当为天尊造立堂舍。并婆罗门众一百八人。于日日中常来设会。作斯祈愿。得称所求。即于其所造立堂庙。时诸商旅往来至此。咸以衣物劫贝毛等奉施天尊。六众重来见彼天庙。商估杂踏车马骈阗。多有资财非常丰赡。共相谓曰。车轴天尊奇丰衣物。我等今者应可取之。时守庙人见其取物白言。圣者。我于此处恒作修治。云何仁等。有主神堂衣毛劫贝。而便辄取。六众报曰。汝久寒贱。何处得有如此天庙。本由我等创斯建立。以折车轴将作天尊。不体来由漫生吝护。时邬波难陀。拳

打车轴以手拔出诸人告曰。设尊者造或可余人。而我依此以为活命。如何见夺所有衣资。时诸居士咸起讥嫌。苾刍以缘白佛。佛言。不应辄取有主天庙所有衣货劫贝毛等。若有取者得重越法罪。有余天庙随意令取。时诸苾刍并不敢取。以缘白佛。佛言。若他听者是即应取。

缘处同前。时有苾刍身婴病苦。如世尊说。令病苾刍于僧伽中宜修福业。时瞻病者告病人曰。可于僧田少当行施。病人答曰。我无一物。今应持我三衣施之。时瞻病者持衣奉施僧伽。受已卖而共分。苾刍病差遂阙三衣。以缘白佛。佛言。不应劝病苾刍施人三衣。劝他舍者得越法罪。然僧伽不合受此三衣。假令受者不应分散。见阙当还。若有分者得恶作罪。

第三子摄颂曰。

物须问施主 众利可平分

二大合均分 余众应加减

尔时佛在室罗伐城。时有长者。施僧尼二众食。复以财物奉施二众。诸苾刍等不知云何应分其物。以缘白佛。佛言。应问施主随语而分。

缘处同前。时有六十苾刍。人间游行诣一村所。彼有长者久怀正信。请诸苾刍就舍而食。是时居士作如是念。彼诸苾刍各以一衣而为奉施。彼食未竟。复有六十苾刍尼众而行乞食。诸人告曰。某长者家有诸苾刍正受供养。仁等可往尼便就彼亦受其食。长者念曰。我今云何以衣遍施。应从老者行与。时彼长者以六十张氎置上座前。苾刍不知云何共分。以缘白佛。佛言。此是二众利物。应共平分。

缘处同前。有一长者。设二众食并施财物。时苾刍等与诸求寂平等分之。时近圆者因生嫌恨。我等所要三支伐罗。彼诸求寂。上披缦条下着一裙。二衣便足。如何使我共彼平分。以缘白佛。佛言。苾刍苾刍尼应平等分。若求寂男求寂女三分与一。式叉摩拏二分与一。欲受戒人亦二分与一。如是应知。

第四子摄颂曰。

憍萨罗白氎 佛子因餐麨

室利笈多缘 广论营造事

尔时世尊。与千二百五十苾刍。于憍萨罗国人间游行。遇至一村。时有长者。请佛及僧并常随徒众就舍而食。时有六十苾刍尼。人间游行亦到此村。巡家乞食至长者宅亦请受食。时彼长者供佛僧已。便以白氎千二百五十张安上座前。诸苾刍等不知云何分其

施物。时六十尼作如是语。我等前已得半施物。今者亦应持半与我。以缘白佛。佛言。苾刍与尼计人分施。不应中半。

复有长者。请佛及僧就舍而食。诸苾刍等时至赴食。唯独世尊不赴其请。令使请食寺内而住。佛有五因缘不往赴请。广说如常。今欲为诸弟子制其学处。时彼长者敬重耆宿。行与上酥并酥煮饼。中年行油煮饼。至于下行。与油麻滓并麻滓煮菜。时具寿罗怙罗亲为世尊取其钵食。持至佛所。礼双足已于一面坐。诸佛常法于取食者欢言慰问。彼苾刍等得美好食不。罗怙罗。白佛言。诸僧伽等得好美食。极是丰足。世尊告曰。汝今何故身形羸瘦。时罗怙罗说伽他曰。

食油能有力 酥乃足光晖

麻滓及菜蔬 何能有色力

佛告罗怙罗。问汝身瘦。因何便以食事答我。罗怙罗。具以上事而白世尊。佛言。谁为僧伽上座。答言。是我邬波驮耶。佛告罗怙罗。汝师舍利子此是恶食不名善食。何不观察中下座食。佛告诸苾刍。僧伽上座所有行法。我今制之。为上座者。初见行食人来。应先教长跪合掌唱三钵罗佉多。上座即应告言。可平等行时彼见行美菜饼等事事来时咸作是语便成废阙。世尊告曰。创始行盐即须报言。可平等行。无烦一一。若违所制得恶作罪。时具寿舍利子。闻世尊说不名善食。遂便以指抉吐其食。具寿邬波离。白世尊言。舍利子。所受之食彼便吐出。世尊告曰。汝诸苾刍。非但今日我鄙其食彼便呕出。于过去世我鄙其食当时已吐。汝今应听。昔有婆罗门。常为唱读共一婆罗门童子游行人间。至一聚落。彼便置此童子。于聚落外息在池边。语言。汝今于此可暂时住。我入村中乞求麨食。童子遂住。时有旃荼罗种。来至池边就水食糗。时彼童子见而告曰。丈夫。仁可惠我少多糗食。便报童子曰。可缝叶器。即便缝叶时旃荼罗以糗授之。是时童子见糗润腻。即报彼曰。此糗何故润腻。答曰。腻器盛糗因斯带润。是时童子寻食其糗。彼婆罗门从村来至。告童子曰。汝今亦可入此村中乞取糗饼。童子告曰。我已食糗。彼便问曰。何处得耶。答曰。于旃荼罗处得。婆罗门曰。此是不净恶人。汝何取糗。时婆罗门遂生嫌贱。时彼童子即便吐糗。佛告诸苾刍。汝等勿生异念。彼时唱读婆罗门者。即我身是。彼童子者。即舍利子是。往时由我吐其糗食。复于今日为我诃责。还吐出食。

尔时佛在王舍城羯阑铎迦池竹林园住。时彼城中有一长者。名室利笈多。元是露形外道门徒。即是聚底色迦姊妹夫也。其聚底色迦深信三宝。作如是念。我今宜可劝室利笈多知佛僧伽是上福田。即便告曰。佛及众僧。汝能设食亲供养者。获福无量。彼便告曰。今我供养佛及僧者。汝亦为我请晡嚕拏及彼弟子设食供养。时聚底色迦便作是念。

我今若其不见许者。遂令彼人于胜福田有大损失。普施一切此复何违。即许为请。时室利笈多复生是念。我若先请沙门乔答摩就舍食者。彼聚底色迦。后不肯请晡嚕拏及诸弟子而设其食。遂报彼曰。尔可先请晡嚕拏等就舍而食。我于次后请佛僧伽而申供养。即便许之。寻往晡嚕拏处。广申言论情欢喜已。遂便告曰。仁者晡嚕拏及诸弟子。愿至明日就我舍食。时晡嚕拏便生是念。岂非此人于沙门乔答摩处。见有过失情不信乐。今于我所起殷重心。我于今者获大利益。又此先祖是我施主。今复归向正是其宜。即便受请。时聚底色迦。即于其夜营办饮食。敷设座席安置水盆。晨朝遣使。往晡嚕拏处白言。时至饮食已办。唯愿知时。时室利笈多告晡嚕拏曰。圣者知不。然沙门乔答摩。但有俗舍来请命时。创到彼门。先以右脚蹈其门阃便现微笑。有侍者阿难陀。即偏袒右肩右膝着地合掌请曰。大德。大圣如来及如来弟子。非无因缘辄现微笑。大德。此等有何因缘。彼便答曰。如是阿难陀。非无因缘辄便微笑。然佛所至之处皆为授记。能令大众发敬信心。仁等今往聚底色迦处入彼舍时。应如是作。亦复能令大众生敬信心。即然其事。时晡嚕拏及诸弟子围绕而去。诣聚底色迦住处。既至彼已到其门阃。遂开口大笑时。露形弟子顶礼其足合掌问曰。大德。非无因缘如是胜人辄开口大笑。彼便告曰。其实如是。非无因缘。我以天眼观见。无醉池侧有雄猕猴。逐雌猕猴随后而走。是时脚跌从树颠堕。因即命终。今我念曰。如此之畜无识有情。为鄙欲故受大忧苦。时聚底色迦闻此语已。遂作是念。此淫女儿。向针行里更欲卖针。我今折挫令其改肃。即为晡嚕拏及诸弟子敷设妙座。以上妙饮食满盛铜钵。置饼于上下安杂味。奉露形众。于晡嚕拏器。下安诸杂味。上以饼覆。而授与之。彼便念曰。我是教主合受好食。如何长者而不见与。长者请曰。何不食耶。彼便告曰。此但有饼无杂味。宜可将来。是时聚底色迦(旧云树提伽者讹也)长者即于其前。说伽他曰。

应合见者不能见　不合见者诈言明

尚睹池侧猕猴死　如何不见碗中羹

是时长者。于钵饼下示其杂味。时彼羞愧即自念言。我被挫折。待少食讫。我为咒愿。令现在未来所设福业空无果利。彼既食罢。即为咒愿。说伽他曰。

若人少行惠施时　及以供养设食时

此非言难诘责时　令其善福皆无报

时聚底色迦长者有守门人。既闻事已便作是念。斯无智人受我舍食。妄陈咒愿令无果报。此淫女儿。我今料理令其落节。彼遂当门倾秽水瓦。复拽门关令其半出。时晡嚕拏寻并出门。俱被泥溘遂便倒地。头触门关打破流血。时守门人说伽他曰。

正是门关抽出时 及以秽瓦倾水时

打破其头血流时 此时善福还无报

时晡嚩拏持其流血。诣室利笈多处。时彼见已问言。大德。何意头破流血若斯。答曰。被聚底色迦长者踬顿于我。即便告曰。仁大有幸存命出来。我今作计。令彼乔答摩及僧伽众入我宅中不活而出。时室利笈多遂生是念。我今宜往乔答摩处请其受食。彼若定是一切智人。必不受请。如非一切智即便见许。时室利笈多即往佛所。共相问讯在一面坐。复从座起请世尊曰。佛及僧伽。颇能明日就我舍内。受一食耶。

根本说一切有部目得迦卷第八

第四子摄颂室利笈多之余。

尔时世尊便生是念。此室利笈多。由于我处当见谛理。又彼意乱造诸恶行。若不受请。与彼圣谛而为障碍。我宜受请。尔时世尊默然而受。室利笈多即生是念。此乔答摩非一切智。此是怨家我当返报。彼即还家。便于夜半在门屋中掘作大坑。于其坑内烧炎炭聚。既绝烟焰将物栈之。覆以青草。复于其上更布薄土。便于食内置诸毒药。时聚底色迦妹是笈多妻。见而问曰。仁今欲何所作。答曰。拟杀怨家。即问彼言。谁为怨家。沙门乔答摩即其人也妻曰。若佛大师是怨家者。谁当得作尔亲友乎。时彼笈多便作是念。此是彼亲生来一处。于沙门乔答摩情深敬重。将无发露我密事耶。便令入一小室反锁其门。即命脯嚩拏及无衣众。仁等可集看害怨家。我欲杀彼乔答摩众。已设火坑食内安毒。时诸外道升阁而坐。共相告曰。我于此处观乔答摩被火烧害。复看食毒闷绝之时颠蹶于地。令我门徒悉皆快意。时室利笈多。晨朝起已敷设座席。安置水瓮杨枝澡豆已。命使者曰。汝可往诣乔答摩处传我言曰。乔答摩来。食已办讫宜可知时。是时使者既承教已。诣世尊所礼双足已。请世尊曰。长者室利笈多作如是语。饮食已办具陈白佛。

尔时世尊命具寿阿难陀曰。汝应遍告诸苾刍等。不得一人辄尔在前入室利笈多舍。待佛先入余随后行。时具寿阿难陀唯然受教。即往诸苾刍所具传佛教。尔时世尊于日初分。着衣持钵。与诸苾刍将欲诣彼长者住宅。是时竹林园内旧住天神。礼佛足已请世尊曰。愿佛莫入室利笈多舍。何以故。彼有恶意欲害如来造逆害事作诸罪业。佛告天神。诸无利事我已断除。彼复何能作其逆害。天曰。彼有恶意。门掘大坑满中积火欲害如来。佛告天神。一切欲火嗔火痴火。我以智水今皆沃灭。于世间火何能为害。时彼天神复白佛言。彼以毒药置在食中欲害如来。佛告天神。于诸欲毒嗔毒痴毒。我以智阿揭陀药。已变吐弃出。诸余凡毒何所能为。尔时世尊次入王舍城。彼城天神礼世尊足。伏愿如来。莫入室利笈多舍。乃至广说问答如上。

尔时世尊诣室利笈多宅。既至门所时。彼宅中旧住天神。礼佛足已而白佛言。唯愿如来。莫入此宅。乃至广说如上。时长者妻在幽室中作斯念曰。准计今时佛到第一门。又计今时至第二门。以其双足俱蹈火坑。又计今时世尊大师身陷火坑。祸哉如来。今被烟薰咳嗽流泪。猛焰缠身衣随火化。时彼女人多说苦辞迷闷而住。是时世尊。既至中门方欲举足。钵头摩花从坑踊出。时正遍知安庠举足。蹈彼莲花入笈多宅内。是时笈多见是事已生希有心。即便告彼脯嚩拏曰。请观世尊神通变现。彼告长者曰。汝今随顺乔答摩所为幻术。长者曰。纵今幻术。仁等若具一切智者。亦可试作如是幻耶。时彼露形外道。怀羞带怖俯面视地曲躬而出。是时长者深怀愧赧。不能见佛。便诣妻处告言。贤首。今可出来礼世尊足。彼便答言。何有世尊。汝与恶人已杀如来。时彼长者答言。贤首。谁有能得害如来者。然我羞愧不能见佛。其妻遂出。即将长者诣世尊所。俱礼佛足。是时长者纵身伏地不能重起云。我何面敢睹尊颜。妻乃合掌低头白世尊言。愿佛慈悲容恕长者无间地狱极重之愆。世尊告曰。汝今可起我已容恕。彼便叹言。如来应正等觉实无违顺。长者即从地起。欢喜踊跃如死重稣。而白佛言。唯愿大悲少为停住。我当办食。佛言。长者。岂非遣使已白时至作如是语。乔答摩来食已办讫宜可知时。答曰。实有斯语。大德。我于世尊作无利事。佛言。我已悉断诸无利事。汝复何能作无利益。白言世尊。我将毒药已置食中。欲害如来及诸圣众。佛告长者。贪欲嗔痴诸毒中火我已除弃。余何在言。食若熟者应持供养。

尔时世尊就座而坐。所有供食置上座前。佛告具寿阿难陀曰。汝可遍语诸苾刍等。若未唱三钵罗佉多已来。不应一人辄先受食。时具寿阿难陀如佛所敕。告诸苾刍。次遣一人于上座前。唱三钵罗佉多。由是力故。于饮食内诸毒皆除。是时长者便自行食。初从上座终至下行。周遍观察作如是念。奈何今日从老至少。被毒所中闷绝于地。唯有世尊少动容色。然此众中竟无一人为毒害者。既见此已深起信心。夫妇二人见食事了澡漱复讫。即取卑座在佛前坐为欲听法。尔时世尊观彼二人。随其根性为说法要。既闻法已。以智金刚杵。破二十有身见山。证预流果。既获果已。白言世尊。今此所证。非我父母等之所能作。乃至受三归生净信。广说如上。白言世尊。我从今已往。于诸外道若男若女。永闭其门。于佛僧众及邬波索迦邬波斯迦等。长开其户。世尊令彼得见谛已即便起去。还本住处安庠而坐告诸苾刍。僧伽上座所有行法。我今制之。凡于众首为上座者。所有供食置在众前先令一人执持饮食。或先行盐。在上座前曲身恭敬。唱三钵罗佉多。未唱已来不得受食。当知此言有大威力。辄违受食得恶作罪(三钵罗佉多译为正至或为时至或是密语神咒能除毒故昔云僧跋者讹也佛教遣唱食前今乃后称食遍非直失于本意上座未免其愆讹替多时智者详用)

佛在室罗伐城。时有长者。造一住处修营才半便即命终。长者之子次绍家业。诸苾刍等就长者宅告其子言。贤首。汝父造寺功已将半。不幸命终。所有残功汝可修造。彼便告曰。阿遮利耶。寺极宏壮我无力造。若佛见听减小作者。我当营造。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不能大造听其小作。复有俗人。造一住处未了而终。子继父业时。诸苾刍同前告子。子言。我爱宏壮。若听大者我当为作。佛言随情大作。复有长者。造小窣睹波造半命终。子知家业。时诸苾刍往诣宅所告其子言。贤首。汝父先造窣睹波。功已半讫遂便命终。所有残功汝宜修造。彼便告曰。圣者。我爱壮丽此塔形小。若佛见听增大作者。我当修造。以缘白佛。佛言。如乐大者随意大作。

复有长者。造大窣睹波。其功已半忽然命过。同前告子。子言。我今贫乏不能大作。若听小者我当作之。佛言。随情小作。

然造窣睹波。小者得增大。大者不应减小。若有俗人能大作者善。如不能办。苾刍应可劝化助造。若塔相轮久故破坏。佛言。应可修营。时有先下故轮更造新者。时久不成。佛言。不应先下。造新者讫。方下故轮。若佛形像泥塑亏坏。苾刍生疑不敢营饰。佛言。或增令大。或可相似随意而作。诸彩画壁不分明者。苾刍生疑不敢重画。佛言。应可拂除更为新画。诸余叶纸佛经磨灭。苾刍生疑不敢揩拭。佛言。应拭故者更可新书。

第五子摄颂曰。

从像入城中 受吉祥施物

旗鼓随情设 苾刍皆不应

尔时佛在室罗伐城。是时给孤独长者请世尊曰。我欲奉请赡部影像来入城中广兴供养。佛言长者。今正是时。彼诸苾刍不知谁当从其像入。佛言。少年苾刍皆可从入。于时众少不甚严丽。佛言。应令五众苾刍苾刍尼正学女求寂男求寂女侍从围绕。时有净信婆罗门及诸居士等。以上妙瓶持吉祥水。注苾刍手并授施物曾无一人辄敢受者。世尊告曰。长宿耆年诸苾刍辈。应展右手受吉祥水并受施物。时诸苾刍无有鼓乐引像入城。佛言。应鸣鼓乐。邬波离白佛言。如世尊说。应鸣鼓乐者。不知谁当作之。佛言。令俗人作。复白佛言。苾刍颇得鸣鼓乐不。佛言不合唯除设会供养。佛时告乐人曰。仁者。汝今应可供养大师。不应无故击鼓作乐。作者得恶作罪。

第六子摄颂曰。

豫先为唱令 五众从行城

应差掌物人 尼无别轮法

尔时薄伽梵在室罗伐城。世尊既许形像于节会日行入城中。时诸婆罗门居士等共告苾刍曰。阿遮利耶。形像虽入我等不知。圣者豫先为告。今者我等随力。各办上妙香花吉祥供养。修治道路严饰城隍。瞻仰尊仪式修景福。时诸苾刍以缘白佛。佛言。去行城时七八日在。应可唱令普相告知。至某日某时将设法会。仁等至时各随己力具办香花。于某伽蓝咸申供养。于时虽在街衢而为告令。时诸人众尚有不闻。以缘白佛。佛言。当于纸素白氎明书令词。可于象马车舆之上街衢要路宣令告知。至行城日无多侍从。佛言。应令五众围绕随从而行。时有净信婆罗门居士等。以诸杂物施与苾刍。苾刍不知此物谁应合受。如世尊说。长宿耆年诸苾刍等应可受之。彼既受已。复自持行财物既多。遂致疲极。世尊告曰。应令少壮苾刍而擎其物。既持至寺积成大聚。遂被贼偷。佛言。应可差人守护其物。应如是差。大众集已先问彼苾刍云。汝某甲能为僧伽作掌衣物人不。答言。我能次令一苾刍应为白二羯磨。大德僧伽听。此某甲苾刍。乐与大众作掌衣物人。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今差苾刍某甲。当与大众作掌衣物人。白如是。次作羯磨。准白应知。

是时苾刍多获施物。苾刍尼众作如是言。大德今获施物。应分与我。若不与者。我等尼众别作朋行。苾刍闻已遮不许作。尼于异时。遂别为朋旅。随意而行。时诸俗人问苾刍曰。阿遮利耶。今此行道为同为异。答言不同。俗人告曰。大师现在遂破僧轮。不相承禀别为聚会。时苾刍尼亦获财利。苾刍以缘白佛。佛言。苾刍尼众不应别作轮行。若有作者。是破僧方便。得窣吐罗罪。佛言。诸苾刍众所得利物。亦应分与苾刍尼众。不与者得越法罪。

第七子摄颂曰。

应差分物人 上座宜准价

不得辄酬直 索价返还衣

尔时大会事了多获财物。诸苾刍众不知云何处分其物。佛言。应差分物人。当如是差。大众集已先可问言。汝某甲。能为僧作分衣人不。彼答言能。次一苾刍应为白二羯磨。

大德僧伽听。此苾刍某甲。乐与僧伽作分财物人。若僧伽时至听者。僧伽应许。僧伽今差苾刍某甲。当与众作分财物人。白如是。羯磨准白应作。

时分衣人。敷座席鸣揵稚为言白已。后集僧伽卖所得衣。苾刍不知谁应卖衣。佛言。僧伽上座应准衣价。是时上座遂贵准衣更无人买。佛言初准衣时应可处中。勿令太贵太贱。初准即与。佛言。不应待其价极方可与之。时六众苾刍。见他准价故增衣价。及

至与时。便作是言。我不须衣。欲为大众多增衣价。佛言。若众卖衣。其不买者。不应故增其价。若故增者得恶作罪。是时六众增价得衣。便即披着。见索价直。即还本衣。佛言。未还价足不应着衣。若未还价而着衣者。得恶作罪。

第八子摄颂曰。

寺大减其层 将衣者应用

恐怖若止息 准式用僧祇

如世尊说。苾刍造寺应为五层。香台应可七层。门楼亦作七层。苾刍尼造寺应为三层。香台门屋并各五层者。由其重大遂便颓毁。苾刍以缘白佛。佛言。应除上层。由尚颓毁。如是渐次应留以堪为限。从佛世尊现大神通已后。敬信之人乃至边方亦皆造寺。苾刍住已遂被惊怖。时诸苾刍并皆逃窜。时有贼来尽收衣钵。令诸苾刍并阙衣服。以缘白佛。佛言。僧伽卧具不应令失。如要须去应可持行。时一苾刍见怖缘至。持僧祇帔与诸苾刍相随而去。既至日暮。有耆宿苾刍告言。具寿。有僧祇帔我既年大准次合得。汝应与我。即便持与。彼取而卧至天明已告言。具寿。可取帔去。下座答言。若须披着即准耆年。有怖持行不论年几。此僧祇帔可自持去。以缘白佛。佛言。将去者应用。后时怖息。苾刍告曰。此是僧物因何独用。答言。佛教令我受用。佛言。我据怖时。暂听受用僧祇卧具。恐怖既除。应如常式。

第九子摄颂曰。

若有大聚会 鸣鼓集众僧

众大别为行 捡挍人先食

尔时佛在室罗伐城。给孤独长者请世尊曰。我欲于逝多林设大法会。愿见听许。佛言。今正是时。于设会日。六大都城诸苾刍等咸悉来集。人众既多遂失时候。佛言。应打揵稚虽打揵稚众闹不闻。佛言。应击大鼓。闻鼓声时。应集食处时。诸苾刍可随大小依次而坐。行饮食时未至行末日。遂过午时。诸苾刍多有绝食。佛言。人众若多。应须量准别作行头。各于上座安置饮食。可一时行。然诸俗人行饼果时。不能平等。佛言。应差苾刍看行饼果。彼既差已受取而行。存意观察令其周遍。然此苾刍待众食已。时过绝食。佛言。若捡挍人应于斋食先取其分食之无过。

第十子摄颂曰。

凡于尼众首 应安一空座

为待余苾刍 孤苦勿增价

尔时佛在室罗伐城。时有众多苾刍尼。人间游行遇至一村。时彼村中有一长者。情怀敬信。请诸尼众就舍而食。时窣吐罗难陀苾刍尼。亲为上座。是时有一乞食苾刍。共诸商旅游历人间。至斯聚落巡门乞食。时有村人告言。圣者有诸尼众。在长者家受其供养。仁今可往就彼受食。闻已诣彼。时苾刍尼白言。尊者。大众食竟能为咒愿及以说法。应居上座。若不能者。可在一边食罢而去。时彼苾刍赧然思曰。我待食了说法方行者。时既延迟恐失商旅。遂于一边食了而去。渐至室罗伐城。时诸苾刍见而告曰。善来善来具寿。所有游历安乐行不。答曰。宁有安乐。被苾刍尼深见倰辱。问言何意。即便具告诸苾刍以缘白佛。佛言。若一苾刍一苾刍尼。然此苾刍宜居上首。应先受水及受其食。或二或三乃至众多苾刍尼处。若一苾刍亦为众首。应先受水及以受食。凡苾刍尼所食之处。于上座首留一座处。假令求寂在后来至就座而食。是上众故。若不尔者。诸苾刍尼得越法罪。时给孤独长者。于逝多林设大会已。妻妾男女悉舍与僧时诸苾刍不知云何。以缘白佛。佛言。应问长者。彼既问已。长者答言。应可准价卖之。苾刍共准。是时六众争共上价。有一孤苦女人。见增其价遂生愁怖。白长者言。我是孤苦勿见遗弃。时诸苾刍以缘白佛。佛言。孤苦女人性多愁怖。汝诸苾刍。不应增价而买。若增价者得恶作罪。应随施主敬信净心。所论酬直当为受取。

目得迦第三别门总摄颂曰。

资具衣愚痴 若差不用俗

正作长者施 剃刀窣睹波

饼酪叶承水 及洗钵等事

此之千二颂 总摄要应知

第一子摄颂曰。

十三资具物 牒名而守持

自余诸长衣 委寄应分别

尔时佛在室罗伐城。时诸苾刍人间游行。时有苾刍。忽然遇病既乏医药。遂即命终。时诸苾刍以缘白佛。佛言。从今已往制诸苾刍畜药直衣。若遇病时卖以充药。如世尊说。制诸苾刍畜药直衣者。时诸苾刍。得已浣染守持而畜。后时买药全不得价。以缘白佛。佛言。其药直衣不应浣染。应持新氎并留其缋(西国畜白氎一双此方当绢一匹也)

时具寿邬波离白佛言。如世尊说。诸苾刍等守持三衣。世尊复开畜药直衣者。不知云何。佛言。我今开许。诸苾刍等得畜十三资具衣。苾刍不知何者是十三资具衣。佛言一僧伽胝。二嗢呾罗僧伽。三安呾婆娑。四尼师但那。五裙。六副。裙七僧脚敧。八副僧脚敧。九拭面巾。十拭身巾。十一覆疮衣。十二剃发衣。十三药直衣。是名十三资具衣。时具寿邬波离白佛言。如世尊说。苾刍应畜十三资具衣者。云何守持。佛言。随一一衣各别牒名而为守持。应如是说。对一苾刍。具寿存念。此僧伽胝衣我今守持。已作成衣是所受用。三说。余衣守持准此应作。其药直衣应加为病因缘是所受用。复白佛言。此十三衣外更有余衣。不知云何。佛言。应于轨范师及亲教师而作委寄分别持之。应如是分别。对一苾刍作如是说。具寿存念。我苾刍某甲。有此长衣未为分别。是合分别。我今于具寿前而为分别。以邬波驮耶作委寄者。我今持之(三说)

第二子摄颂曰。

痴不了三藏 此等十二人

失性复本时 诃言应采录

具寿邬波离请世尊曰。有几种人不应诃言不采录。佛言。有十二种人。云何十二。一者愚。二者痴。三不分明。四不善巧。五者无惭。六有瑕隙七界外住。八被舍弃。九言无次绪。十舍威仪。十一失本性。十二授学人。复问世尊有几种人应诃。佛言。有其三种。一者住本性。二言有次绪。三不舍威仪。云何是愚。佛言。愚者谓思其恶思说其恶说作其恶作说难舍事。云何为痴。佛言。谓不持苏怛罗不持毗奈耶不持摩室里迦。不分明者。谓不明三藏教文。言不善巧者。不善三藏教理。言无惭者。谓于四他胜中随犯一。戒言有瑕隙者。谓新作斗诤或旧有怨。嫌言界外者。谓界外住。人言舍弃者。谓是僧伽以白四法而为舍弃。言无次绪者。谓作妄语离间粗矿杂乱语。言舍威仪者。谓舍本座。言失本性者。谓作不应行事于诸学处不知修习。言受学者谓是犯重不覆藏人。众作白四授与令学。复白佛言。失本性人诃羯磨时不须采录诃不成诃者。如其此人还住本性。得成诃不。佛言成诃。

第三子摄颂曰。

若差十二人 斯语成诃法

受时言我俗 此不成近圆

具寿邬波离白佛言。如世尊说。若为其人正羯磨时。此人许成诃者。大众差遣十二种人作如是语。诸大德不应差我。此所出言应采录不。佛言。并须采录。言不成诃者。我据行治罚时作如是说。世尊。如正近圆时。其人自言我是俗人。此人得成受近圆不。

佛言。设近圆已。自言是俗。尚失近圆。何况受时此等皆据有心舍戒。

根本说一切有部目得迦卷第九

第四子摄颂曰。

不用五种脂 随应为说戒

因亿耳开粥 王田众应受

尔时佛在室罗伐城。如世尊说。有五种不净皮履不应持者。时六众苾刍用五种不净脂膏以涂皮履。时胜光王象闻脂气惊怖逃奔。是时六众作如是语。君等何不捉持此象。答曰。我不能持。苾刍报曰。我能为持。仁等若能为我持者。我今当酬饼果之直。是时六众遂向下风。其象即住诸人报曰。圣者。仁等解明咒耶。群象惊走我等不禁。仁等如何遂令象住。六众报曰。我实不解诵持明咒。我等但以上象脂用涂皮履。圣者。王之好象若伤损者。岂非仁等作无利事。共生嫌贱。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝诸苾刍。不应以上象脂膏用涂皮履。若有涂者得恶作罪。上象既然。上马师子及以虎豹。悉皆不合。

尔时佛在王舍城。频毗娑罗王诣具寿阿难陀处。顶礼双足白言。大德阿难陀。今者岂非听法之日。复是褒洒陀时。我得听不。答言大王。当知褒洒陀者。但是苾刍共所作业非俗合听。王即起去。然佛世尊知而故问阿难陀。何故王来而不听法即便起去。彼即具答。佛言。汝有大失。向者令王得闻此波罗底木叉者。王必倍生深信恭敬。既生净信能为信首。是故我今听诸王等及以大臣有净信心意乐闻者应可为说。佛言。若复有人。虽是尊贵而无敬信。如此之人亦应为说。若有贫人亦应为说。若是贫穷兼不敬信乐欲闻戒。不应为说。

尔时佛在王舍城。具寿说笯拏二十亿苾刍。从小以粥长养。由出家后遂不得粥。身体羸瘦痿黄无力。是时世尊知而故问阿难陀曰。何故说笯拏二十亿身极痿黄羸瘦无力。时阿难陀以缘白佛。佛言。从今听许说笯拏二十亿苾刍随意食粥。时阿难陀即传佛教。告彼苾刍曰。世尊开尔随意食粥。彼便报曰。为是总开大众为我一人。答曰。唯尔一人。说笯拏二十亿曰。由此因缘诸同梵行讥诮于我。汝说笯拏二十亿。今者出家大有所获。昔在占波巨富无匹。舍七象王而为出家。乃于今时唯求薄粥。世尊。若许因我开听大众食粥。我亦随食。时诸苾刍以缘白佛。佛言我今因说笯拏二十亿为先首故。听诸大众咸悉食粥。是时净信婆罗门居士等。多持好粥施苾刍等。时影胜王闻佛听诸苾刍随意食粥。王以千亩良田奉施大众。诸苾刍不敢受田。以缘白佛。佛言。为僧伽故应可受田。所收果实众应受用。

第五子摄颂曰。

俗人求寂等 并不合同坐

两学有难缘 同处非成过

尔时佛在室罗伐城。具寿邬波离请世尊曰。凡诸苾刍合与俗人同褥坐不。佛言不合。必有难缘同坐无犯。复白佛言。得与求寂同座坐不。佛言不合。若与小者及半择迦污苾刍尼并犯五逆外道趣外道者贼住别住不共住人等。亦不合同座。必有难缘同座无犯。又问。得与授学人同褥坐不。佛言不应。必有难缘随意同坐。得与俗人同枯床一处坐不。佛言不应。必有难缘随意同坐。如是乃至不共住人咸悉不合。必有难缘同坐无犯。若同床坐广说如前。若屈毡席以为障者。坐亦无犯。

第六子摄颂曰。

正作不令起 随年坐染盆

应共护僧园 勿烧营作木

尔时佛在室罗伐城。时诸苾刍坐小床座。作浣染缝衣治钵等事。是时六众苾刍推起自坐令他废阙。时诸苾刍以缘白佛。佛言。浣染等时苾刍正作。不应令起。遣他起者得恶作罪。六众苾刍凡所至处。自恃上座排他令起。时彼苾刍不肯为起。以缘白佛。佛言。应随年次依位而坐。如世尊说。随年坐者。六众苾刍见他食时。自在后至遂令他起。时诸苾刍以缘白佛。佛言。若彼苾刍正食之时。上座后来不令小起。令他起者得恶作罪。可随处坐食。具寿邬波离白佛言。如世尊说。正食苾刍不应令起。不知齐何名食时。佛言。下至受盐或受食叶。皆不合起。如世尊说。苾刍受食不应起者。六众苾刍向上座处故先受食。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应先往上座头坐故为受食。作者得恶作罪。凡诸苾刍。应善知座次。僧伽所有贮染汁瓨及诸盆器。有一苾刍先取染衣。六众苾刍作如是言。具寿。我年长大先合用之。泻却染汁强夺将用。令彼苾刍事便废阙。以缘白佛。佛言。但是僧伽煮染之器及以染盆。他正用时不应强夺。事讫方取。未了取者咸得恶作。如世尊说。染器污时不应取者。是时六众才染片衣。故令汁污。意留染器妨彼受用。佛言。若总以衣内染色中。方名染污。不应少物故作留碍。如有犯者咸得恶作。

缘处同前。时给孤独长者。作其木栅围逝多林。时诸俗人毁破木栅盗将草木。苾刍以缘白佛。佛言。令人遮护。既令遮护弃木逃去。无人采拾咸悉烂坏。时诸苾刍以缘白佛。佛言。坏无用者。可入僧厨以充薪用。余堪用者取付作人。时六众苾刍。随其营作所堪用木。并破烧坏以充煮染。时诸苾刍以缘白佛。佛言。苾刍。不应烧营作人要须杂木如有犯者得恶作罪。

第七子摄颂曰。

长者所施物 问已应留举

随处莫废他 洗身方入寺

尔时佛在室罗伐城。时给孤独长者请世尊曰。佛听许者。我今更欲以逝多林重施僧伽。佛告长者。随意应作。时彼长者。于逝多林内所有树木。是男声者。则为男子衣服而严饰之。女声树者。作女人服而为严饰。乃至寺中庭经行处门屋下浴室内众食堂供病堂常食堂。悉皆如是为严饰已。舍与僧伽。时诸苾刍得此衣服。不知云何。以缘白佛。佛言。应问长者。既往问已长者答曰。随所施处物应属彼。佛言。是男女声树。乃至遍寺所有衣服。随其处所各以箱箧藏举。若于后时。逝多林内人作大会。还随其处准前严饰。在墙壁者。应将画壁若在温暖堂。应买薪以充然用。在浴室者供洗浴事。在贮水堂者以充大众。时非时浆用。若在供病堂。应与作美膳供养。或时近院或复楼阁檐前。经行处或近门边。现前僧应分。若寺中庭内者属四方僧用。时诸苾刍。作断惑禅堂静虑之处。修诸善品。是时六众来至此堂。唤他令起云我耆年。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应于此而作随年令他苾刍辄为起动。若令起者咸得越法罪。时诸苾刍从座而起暂去经行。六众遂来坐其座处令他废事。佛言。他先坐处不应辄坐。汝等苾刍欲经行。时先以绮带或僧脚欹。留安坐处然后经行。复有苾刍。于廊庭柱打拍皮鞋。有余苾刍见而嫌耻。以缘白佛。佛言。道行轨式我今当制。凡诸苾刍道路行时。欲须入寺随有水处。安置衣钵抖擞衣已次浴身体下至手足。洗灌尘垢添净水瓶。方以破布拂拭皮鞋。然后披衣容仪详审。徐行入寺。

第八子摄颂曰。

剃刀并镊子 用竟不应留

便利若了时 无宜室中住

如世尊说。剃刀镊子应随畜者。六众苾刍自取僧伽剃刀镊子。剃发既竟他取不还。报云后时我更须用。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝等苾刍。用众刀讫不应便留。用刀既然。石镊刀子及承足物。应知亦尔。六众苾刍入小便室。事既了已仍住室中。余人欲入而故遮止。告言。莫入我当在后更拟小便。故恼于他令生嫌耻。以缘白佛。佛言。小便若了不应久住。更停住者得恶作罪。于大便处故恼他人。得罪亦尔。

第九子摄颂曰。

窣睹波围绕 广陈诸圣迹

浊水随应饮 若碱分别知

尔时给孤独长者请世尊曰。我于如来发爪窣睹波处欲为庄严。若佛听者我当营造。佛告长者。随意应作。长者不知云何而作。佛言始从睹史多天下生赡部。化导有情乃至涅槃。本生圣迹随意应作。时诸苾刍随路而去。见有水浑生疑不饮。佛言。水中见面应可饮用。若不见面须人授饮如极浑者。应取羯得迦果葡萄果投中待清。或可以勢而内水中。诸苾刍便投散糗。佛言。宜应以水作团投之时有碱水生疑不饮。佛言。若堪作盐用受而方饮。若不堪者自取而饮勿致疑惑。

第十子摄颂曰。

饭酪等非污 亦可内瓶中

洗足五种瓦 齐何名口净

叶手承注口 多疑流钵中

举粮持渡河 纵触非成过

洗钵应用心 他触问方受

换食持粮等 无难并还遮

尔时佛在室罗伐城时有婆罗门及诸居士于逝多林相去不远。芳园之内共为宴会。有诸残食弃在井中。时诸苾刍欲取水用。以罗滤漉于水罗中见有饭粒。苾刍生疑不用。并贮水瓦亦生疑念。以缘白佛。佛言。不由彼缘便成不净。滤即成净。不应弃水。又诸苾刍池中取水。遂见有人洗酥油瓦及以酪瓶。复有苾刍。手执腻钵亦于此洗。腻浮水上漂泛而住。酪瓶余滓片片下沉。时彼苾刍疑不敢用。以缘白佛。佛言。非彼能令水成不净。滤即是净。用之无犯。时诸苾刍随路行时水极难得。至汲水轮所欲取其水。心疑不净。因此阙事极生疲苦。方入寺中。时诸苾刍以缘白佛。佛言。可取其水。先应观察澡漱口已随意而饮。或在非时亦不敢饮。佛言。非时亦饮。不贮瓶中。佛言。应贮。时诸苾刍。

于道行时无水可得。崩崖泉水疑不敢饮。以缘白佛。佛言。应观而饮。或于非时疑不敢饮。佛言。非时应饮。不敢添瓶。佛言。应添。时诸苾刍见黄潦水。疑不敢饮。佛言。纵令水浊观之随饮。或在非时亦不敢饮。佛言。时与非时饮用无犯。添贮瓶中亦皆无犯。于行路时。见皮囊贮水有其酪片。疑不敢饮。时诸苾刍以缘白佛。佛言。时与非时随意饮用。汝等苾刍。于急难时我所开者。若无难时并应遮止。若更用者咸得恶作罪。时有众多苾刍。游行人间至牛营处。求水不得。彼以酪浆用充洗足。生疑不用。时诸

苾刍以缘白佛。佛言。无水之处若与酪浆。应持洗足。时彼复往牧牛人处。从借瓶器欲将取水。苾刍借得酥油之瓶。疑不敢用。事有阙乏。佛言。汝等苾刍。应知有五种瓦器。

一者大便器。二者小便器。三者酒器。四者油瓦。五者酥瓦前之三器不应贮物。设令贮者远可弃之。后之二瓦应以火烧。或以卤土或用牛粪净洗。瓦则成净可用贮水。时与非时随意饮用。时有苾刍饮非时浆。喉中腻气遂即变出。生恶作心。世尊告曰。先净洗手次漱唇口。既漱口已方可饮浆。如世尊说。净漱口者。时诸苾刍便用卤土。以揩唇吻。因即皴裂。佛言。应用牛粪净洗唇口。邬波离白佛言。如世尊说。应净口者齐何名净。佛言。有染之口此亦何能令成无染。应以干净牛粪捻之令碎。或以澡豆和水揩唇除食腻气。复以两三掬水再三漱口。即名为净。凡诸苾刍。若饮若啖时与非时。并应如是然后方饮。如不尔者。随饮随咽咸恶作罪。复有苾刍于非时中以手捉瓶向口注水。

蚁先入瓶出便被螫时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应以瓶注口饮水。先净洗手及净漱口。方注瓶水手承而饮。又复苾刍应作盛君持笼。时彼不知以何物作。佛言。应用版木或以塼石安置水瓶不令虫入。如世尊说。先净漱手方饮水者。道路行时有少许水。佛言。可于弃中饮。见是青叶无人摘授。佛言。枯黄落叶自取饮水。或时落叶求亦不得。就枝以叶承水饮用。或连条叶转更难求。佛言。应就屏处净漱口已。以瓶注口随意而饮。其开遮事广说如前。时具寿颉离跋底。随在何处生疑惑心。是故时人遂共号为多疑颉离跋底。见彼瓶水流注下时。生如是念。他人泻水连注钵中。岂非恶触。遂便不受。时诸苾刍以缘白佛。佛言。凡诸流物皆悉向下。不能向上。此应受用。勿生疑惑。并皆无犯。

如是乳酪浆。等准此应知。乃至佛言。勿生疑惑。时有苾刍。共诸商旅随路而行。令诸求寂持其路粮在后而来。暂停欲去。告苾刍曰。为我擎举。时诸苾刍不敢擎举。以缘白佛。佛言。应为擎举。彼复告言。为我擎下。苾刍生疑。不与擎下。佛言。应与擎下。后时求寂持其道粮随路而去。负重疲困复白苾刍。暂为持去。我当歇息。苾刍不肯。佛言。可以绳系令求寂执绳。可为擎持令其暂息。后遂生疑。我自手解遂不敢食。佛言。食皆无犯。

时诸苾刍与诸商旅同路而去。忽被强贼劫夺商人。求寂持粮弃之而走。时诸苾刍不取路粮亦弃而去。彼于后时告求寂曰。汝今可去取彼路粮。求寂答曰。今欲令贼杀我耶。我不能去。仁可自取。苾刍生疑亦不往取。路粮既乏遂阙行途。以缘白佛。佛言。宜应自取。既自持来生疑不食。诸苾刍以缘白佛。佛言。应食无犯。时有苾刍。令求寂持路粮欲渡河水。不知云何。佛言。应问求寂。汝能为我持粮并自渡不。答言。我但自渡

无力持粮。苾刍应助擎持渡河。求寂若言。无力自渡岂暇持粮。苾刍若能擎彼求寂并持路粮者善。若不尔者。先渡其粮后擎求寂。时诸苾刍生疑不食。以缘白佛。佛言。应食无犯。如世尊言。苾刍于钵中食。有一苾刍。洗钵时见有破处。恐有所犯。佛言。应可用心再三净洗。设有破处此亦无犯。复有苾刍。洗钵时于彼隙中见有饭粒。疑不用食。以缘白佛。佛言。应以草莛擿去将水三灌随情受用。复有苾刍。用旧熏钵盛热汁时。遂便腻出浮上凝住。生疑不食。以缘白佛。佛言。应去上腻宜可食之。复有苾刍。既洗钵已置于一处。至第三日而更洗用。遂即破坏。彼便生疑。钵烧未熟。以缘白佛。佛言。洗而应食。复有苾刍乞食归来置钵而出。更有苾刍。亦乞食来即便以钵置彼钵上。时苾刍见已生疑。以缘白佛。佛言。若有授食人受而方食。必若无人掠去上食。食便非犯。

复有苾刍。乞食既还置钵而出。有俗人来遂便触着。应可问言。尔于此食有希望耶。若言我见有蝇或见草叶拂令去者。应受而食。若言有希望心为斯触者。应可分与受而方食。时有苾刍。乞食来已安钵一处。复有求寂。乞食后至便持钵饭置苾刍钵中。苾刍生疑遂便断食。佛言。钵着饭处应可多除随意而食。如世尊说。凡诸苾刍若道行时应持粮者。既无俗人又无求寂。佛言。应劝施主。施主亦无。应自持去。后见俗人共换而食。换处亦无分为两分。告俗人曰。汝取一分。彼既入手应告彼曰。汝取我食我取汝分。换易而食。此复难求。以缘白佛。佛言。于第一日应须绝食。若至明日如有授人受取而食。若无授者。自取一彪拳许而食。至第三日还无授者。食二彪拳。至第四日复无授人。随情自取饱食无犯。于后路粮罄尽。见有熟果堕地。佛言。应取作净受已而食。若净人难得者。设不作净受已应食。授者亦无。佛言。应可自取。作北洲想持心而食。树上果熟未落地者。佛言。应自上树摇振令堕自取而食。汝诸苾刍如上开者。并为难缘。若无难时皆悉制断。若有违者。咸得恶作罪。

目得迦别门第四总摄颂曰。

与田分不应 赤体定物施

僧衣字还往 甘蔗果容裙

第一子摄颂曰。

与田分相助 车船沸自取

乌嘴蝇无惭 制底信少欲

尔时佛在王舍城竹林园中。时影胜大王。以千亩田施与僧伽。时诸苾刍虽常食啖舍而不问。遂使良田并生茅荻。时影胜王。因自出游见而问曰。此是谁田并生茅荻。大臣答曰。此是大王。以千亩田奉施圣众。彼收田实不为修理。由此荒废。王曰。岂可僧伽

不与他分。答曰。不与。诸苾刍闻以缘白佛。佛言。应与俗人作其分数。时诸苾刍所有田谷。并与耕人不自取分。佛言。应准王法取分。即便取分。然诸作人既得己分。弃谷而去。佛言。应运稻谷令入寺中。时诸作人先持自分后持寺分。佛言。先持寺分己分方持。虽后运来贼还偷窃。佛言。应须掌护。勿令贼盗。般运入时唯载僧分。车欲倾覆。唤诸苾刍。愿见相助。时诸苾刍见是僧车。便不敢触。

佛言。此应相助。有病苾刍随路而去。御车之人告苾刍曰。圣者。可乘此车。苾刍生疑而不敢乘。佛言。但避车轭乘去无犯。又复以船运载其物。船既突浅。船师告曰。圣者。愿见相助共我推船。时诸苾刍以是僧船不敢相助。佛言。应可助推。时诸苾刍陆路而去。极生疲困。是时船主告苾刍言。可共乘船。时诸苾刍疑不敢上。佛言。除其柁处随意乘船。或时以担而揾其分欲暂停息。告苾刍曰。我欲歇息暂来下担。苾刍生疑不敢为下。佛言。应可为下。复有担人中途疲困。欲求止息告苾刍曰。为我擎担暂解疲劳。彼诸苾刍疑不为举。以缘白佛。佛言。以绳系担令持绳已。方为举担。或时半路弃担而逃。时有贼来收担将去。佛言。应可持行。苾刍不知遣谁将去。佛言。应遣俗人。此若无者可令求寂。此亦无者苾刍收取。诸苾刍等疑不敢食。由自手触以缘白佛。佛言。应食无犯。僧祇釜镬然火既多。于中酥酪沸腾出外。净人若无恐虚损弃。佛言。此时净人不应令去。必有要缘须出外者。苾刍即应抽却薪火。沸仍不止。应以杓搅。若煮药时药沸腾上。类此应知。汝诸苾刍。我为难缘所开许者。于无难时并应制断。若有行者。咸得恶作。

根本说一切有部目得迦卷第十

第一子摄颂之余。

尔时佛在室罗伐城。多有商人。请佛及僧。就园林中设大斋会。商人持食列在众前。商客行中忽然火起。彼既见已弃食奔驰。时复临中无人授食。苾刍念曰。不知云何。时诸苾刍以缘白佛。佛言。彼诸施主舍心已成。作北洲想自取而食。不应生疑。时有乌来厨边啄食。时诸苾刍疑不敢食。以缘白佛。佛言。却嘴四边食之无过。苾刍未食乌复来啄此又生疑便不敢食。以缘白佛。佛言。弃嘴四边食亦无犯。时具寿颉离跋底。入厕室中。见有诸蝇唼其不净。复向厨内而污饮食。白苾刍言。我于厕内才见此蝇。还复飞来污其饭食。苾刍闻已咸皆不食。佛告苾刍。凡是飞蝇。行处非处亦不成秽。宜应食之。苾刍染衣见有众家酥油瓶器。谓是染瓦以手举触。观察知已遂便弃掷。佛言。若擎上阁犹未半道。应须倒下置于地上。若过半者。宜应擎上平处安之。由不详审瓦转倾油。佛言。应以物支。莫令倾侧。时彼苾刍以先触故生疑不食。佛言。是净应食。凡诸苾刍。有其二种无曾触过。一者无惭愧人所触。二者有惭之人非故心触。此惭愧人由忘念故

。俱净无犯。有众多苾刍。游历四方巡礼制底。时婆罗门及居士等。以诸涂香烧香末香花鬘氍布。寄彼苾刍将奉制底苾刍遇缘不遂所望。便生疑念。此物如何。时诸苾刍以缘白佛。佛言。四大制底是其定处。一者初生处。二者成正觉处。三者转法轮处。四者入涅槃处。若施主元心奉余制底。与此四处亦不相违若与此四有碍缘者。此四自得相通。不应余处。具寿邬波离请世尊曰。有二苾刍共生瑕隙。种种异言互相谤讁。于此二人。谁是可信谁不应信。佛言。信持戒者。二俱持戒应信多闻。二并多闻信少欲者。二俱少欲信极少欲者。二皆极少欲此当信谁。佛言。若有二俱极少欲而生瑕隙种种异言互相谤讁者。无有是处。

第二子摄颂曰。

不应令贼住 及以黄门等

乃至授学人 行筹破僧众

时具寿邬波离请世尊曰。若以贼住人作行筹者。成破僧不。佛言。不成。若以五种黄门乃至别住人。作行筹者。成破僧不。佛言。不成。若以犯四重人作行筹者。成破僧不。佛言。不成。若以授学人作行筹者。成破僧不。佛言。不成。

第三子摄颂曰。

不赤体披衣 冒雨向厨内

便利宜缝补 和泥福久增

时六众苾刍。于僧祇卧帔赤体而眠。舒张手足蹴蹋令碎。时诸苾刍以缘白佛。佛言。僧祇卧具不应赤体而眠。赤体眠者得恶作罪。凡是僧祇所有卧帔。应以物觇。或将五条用意观察徐徐受用。时六众苾刍。披僧卧帔露处经行。被雨沾渍遂便损坏。以缘白佛。佛言。不应披僧衣帔于空露处冒雨经行。若有用者得恶作罪。又六众苾刍。披僧卧具来至厨中烟熏损坏。时诸苾刍以缘白佛。佛言。不应披僧卧具来向厨中。若有用者得恶作罪。时有苾刍。着向大小便处。苾刍以缘白佛。佛言。不应披僧卧具入大小便室。披去者得恶作罪。时诸苾刍。见有破坏僧祇卧具被帔。遂共除弃。以缘白佛。佛言。不应除弃。若衣欲破应以长线而缝络之。若见有孔应可补帖。若在内烂两重幅叠。如总烂坏不堪料理者。应作灯炷。或可斩碎和牛粪作泥。用塞柱孔。或泥墙壁。如是用时。能令施主所舍福田任运增长。若三衣破烂。事亦同此。

第四子摄颂曰。

定物施此中 不应余处食

若有将去者 并须依价还

佛在室罗伐城。时有长者造一住处。所施资缘悉皆充足。时彼长者请余苾刍。于此寺中为捡校者。然此苾刍多有弟子。在余寺住。彼为礼觐来至寺中。于时师主告弟子曰。造寺长者请我于此寺中为捡校者。汝等且待食竟方去。弟子白师。邬波驮耶。必有食者与我持去。至彼共食。报言。随意。彼即持饭。或将灯油。或持皮屬。或有擎衣持盖。或有持樵。有持根茎叶花果药并皆将去。未久之间所有资具捷运欲尽。时此寺中诸余苾刍。咸诣造寺施主家。作如是语。长者知不。仁之寺内所有资生现今阙乏。是时长者报曰。无多苾刍住于寺内。僧祇资具未久之间遂言都尽。时诸苾刍即以上缘具告施主。长者曰。我岂与彼外寺苾刍耶。长者嫌恨。以缘白佛。佛言。苾刍不应于别处住将此寺食而向余处。亦复不应将此寺物以供余处。饭及灯油乃至花果。若施主本意。唯供此处住寺之人不通余人者。若有来食。并须计物酬其价直。

第五子摄颂曰。

僧衣题施主 别人施私记

毳毡许别人 尼夏应修理

尔时佛在室罗伐城。时有兄弟二俱出家有捡校苾刍着僧祇帔。便以众帔寄兄苾刍遂往余处。其弟苾刍自披己帔来至兄边。即以己帔与主人衣相近而置。于后去时误持众帔。谓是己衣遂着而去。其捡校人后时来至见有别衣告言。具寿。今者僧伽多获利物。答言。不得。问曰。此是谁衣答。是汝僧衣。报言。我帔宽大此衣陕小。应有余人来至于此持我衣去。若有人来我今往问。既到彼已遂见僧衣。问其所以。答曰。我无故意而将帔来。若是僧衣仁可持去。苾刍有疑。以缘白佛。佛言。大众之衣应为记验。苾刍不知云何作记。世尊告曰。若是众物宜应书字。此是某甲施主之衣。若别人衣应为私记。时有织彩毳毡及小班褥持施僧伽。佛言。我听大众。亦许别人。又有多人以旋脚大床持施僧伽。世尊告曰。僧伽听畜。别人不应如世尊说。夏坐苾刍尼。有缘听往人间游行。彼于住处不为修理。皆共舍去。遂便毁坏。时诸苾刍以缘白佛。佛言。诸苾刍尼安居之处应须修理。若不尔者咸得恶作罪。

第六子摄颂曰。

若还往衣物 送来应为受

为众取他财 将众物还价

时有俗人亲属亡没。为送尸骸往尸林处。所有幡氈还将归舍。回施僧伽。苾刍不受以缘白佛。佛言。是送尸衣应须为受。时有贫人更复来借佛言。若贫人来借应暂与去。

彼有疑心却持还与。时诸苾刍不肯为受。佛言。却送来时应为受取。时有捡挍苾刍为僧伽事。于俗人边多贷财物。未久命终。时彼俗人闻苾刍死。急来征问某甲苾刍今何所在。答言。已死。彼于我处多贷财物。苾刍报曰。汝向尸林可从彼索。俗人报曰。彼为众事不为私缘。仁等宜应还我债直。苾刍白佛。佛言。若知苾刍为僧伽事者。应将众物以酬前价。我今为诸营作苾刍。制其行法。凡诸营作捡挍苾刍。先报寺中所有耆宿。方可贷人。或为券记保证分明。营作苾刍不依制法。咸得恶作罪。

第七子摄颂曰。

甘蔗等平分 不应分口腹

四事无分法 卧具夜不行

佛在室罗伐城。时诸僧伽多获甘蔗。如世尊说。诸求寂等三分应与一者。时诸苾刍分张甘蔗三分与一。是时长行屈头而坐。乃至行未到世尊前。时具寿罗怙罗最在行末。而食甘蔗瞻仰尊容。世尊见已告曰。罗怙罗。汝食甘蔗耶。答言。已食。佛言。汝今更有希望不。答言。有。佛言。汝得几许。答曰。得第三分。世尊告曰。我据衣利而作斯语。不依饮食。是故我今制诸苾刍。若有食利乃至小叶。咸悉平分。若不平分者得恶作罪。是故多得甘蔗。如世尊说。莫分食利。苾刍生疑。现得根果甘蔗。并不敢分。佛言。应分。乃至广说。

缘处同前。时有俗人造一住处。有诸苾刍住此寺者。咸是施主供其饮食。时诸苾刍共相议曰。诸具寿。我等不以饮食为难。然支伐罗现今阙乏。此有食直宜共货之以充衣服。各自乞食以济饥虚。作是议已。无一苾刍往施主家而受其食。诸苾刍等因乞食时施主见问。圣者。我为仁等每日供食。何意劳苦而行乞耶。具以上缘而告施主。长者报曰。仁等。岂合口腹之分大众共分。遂生嫌耻。时诸苾刍以缘白佛。佛言。有四种物不应分。云何为四。一者四方僧物。二者窣睹波物。三者众家供病之药。四者口腹之物。若有分者咸得恶作。是时六众游历人间。日没星出方入寺中。时诸苾刍随其亲友而为解劳。时彼六众告诸人曰。具寿。岂复仁等安然忍可世尊教法而令灭耶。若有惭愧心者。可随年次应行卧具。时诸苾刍即依大小次第分给卧具。彼既受已各自眠卧。未至行末遂即天明。六众报曰。具寿。收取卧具吾欲进途。诸人告曰。何意仁等。但求一夜而取身安。令我大众极生劳苦。以缘白佛。佛言。凡诸苾刍日暮至寺。不应令他夜分卧具。强令分者得恶作罪。

第八子摄颂曰。

果由药叉施 净之方受食

余者为浆饮 不烧地灯台

尔时世尊。在贼军国人间游行。至赤色村。于此村中。在大力药叉神庙而住。是时药叉来至佛所。礼双足已而白佛言。唯愿世尊及苾刍僧。受我微请。于此庙中经宿而住。是时世尊默然而许。药叉既见世尊许已。遂便化作五百口房床褥卧枕帔毯方褥。悉皆备足。五百火炉炎炭满中。并绝烟焰。时药叉神先以上房奉世尊已。复以余房别别分与一一苾刍。时药叉神来至佛所。而作是言。复愿世尊及苾刍僧。明日于此庙中受我微供。是时世尊默然而许。此药叉神于羯湿弥罗国。有大药叉。名达底迦。是旧亲友。即令使者报亲友曰。我今请佛及僧。明日家中设其供养。北方果木口味尤多。幸愿随喜助成功德。时彼药叉既承信已。即送葡萄石榴甘橘甘蔗胡挑渴树罗等成满筐笼。命余药叉送彼庭中令持供养。诸苾刍见而白佛言。此北方果不知如何。佛言。以火作净然后应食。时诸苾刍一一别净。佛言。应为一聚但三四处以火净之。食皆无犯。行与众已仍有余长。佛言。应可捼碎作非时浆随意而饮。复更有余。佛言。煮已瓦盛余日。当饮。苾刍寒月于塼地上随处然火令塼坏损。佛言。不应在塼地上辄便然火。应以瓦承。尚有烟损。佛言。应作火炉。于房中作。由被烟坏。佛言。于门外作。其烟散入尚熏其目。佛言。待烟尽已以水微洒方持入房。是时僧伽得一重灯树。佛言。听畜。别人亦许。复得二重多重灯树。佛言。咸悉听畜。别人畜亦无犯。

第九子摄颂曰。

客旧宜详审 授受分明付

五开应总闭 肘短可随身

时有众多客苾刍。来入寺中。旧住苾刍为解劳已。遂便偷窃而去。时诸苾刍以缘白佛。佛言。旧相识者应为解息。先未曾识勿为除劳。如世尊说。未相识者勿为除劳。时有相识苾刍既令解息。次随其后有一苾刍先未相识忽然而至。时彼苾刍遇缘暂出。在后来者盗将衣钵。时旧苾刍作如是念。应是彼伴。遂不遮止。贼持远去。苾刍来至见无衣钵。告主人曰。我之衣钵谁将去耶。答曰。汝伴将去。报曰。我无同伴。主人谓曰。逐汝来者岂非伴耶。彼便告曰。汝失我衣急须还我。彼既失已遂令废阙。时诸苾刍以缘白佛。佛言。凡是主人见客来至。先应问彼。是汝伴不。若索衣钵与不。若言莫与而将与者应酬彼价。若言与者失不须酬。次复更有客苾刍来时彼主人为解劳已。续次更有相识苾刍亦复来至。时此主人暂出外嚼齿木。彼后来人盗取衣钵新。客苾刍作如是念。此必应是房内主人。曾不遮止遂被盗去。时彼旧人须臾来入。见无衣钵而问客曰。我之衣钵谁将去耶。答曰。房内旧人持物将去。报曰。何处得有房内旧人。汝失我衣急须还价。彼既失已遂交废阙。时诸苾刍以缘白佛。佛言。凡客苾刍至他房内。应问主人。若有人

来索衣钵者可与不。若言莫与而与者计直酬价。若言与者失不须酬。时客苾刍。于旧苾刍处寄衣。遇缘欲去告主人曰。有小苾刍来者。当与此衣。于后未久小苾刍来至。与所寄衣因即偷去。以缘白佛。佛言。若客苾刍嘱与者。设令偷去亦不应陪。然须明作记验方与。遂作显露嘱授之言。傍人既闻诈来索物。因此失财。佛言。宜应屏处为说记验。分明显示寄物之状。然后与衣。时有苾刍随路而行。既至河津乘船欲去。语其伴曰。过衣袋来。彼便授与授受不牢。衣便堕水。苾刍告曰。还我衣袋来。彼便不伏。时诸苾刍以缘白佛。佛言。乃至未受不应辄放。未受而放即应酬价。有持钵袋过与余人。堕彼手中遂便落水。既失钵袋从彼索陪。以缘白佛。佛言。乃至未受不应辄放。若故放者应须陪直。守寺之人被贼偷物。大众共议。令守寺人陪所失物。时诸苾刍以缘白佛。佛言。汝等应知。凡授事人闭寺门时。有其五别。谓上下转鸣锁并副锁门关及店。不闭贼偷准事酬直。若阙一者应还一分。乃至若总不着应可全偿。若掌寺人存心守护。五并不阙者。设令损失。并不应陪。时邬波离白佛言。如世尊说。凡诸苾刍应取肘量作衣服者。有人肘短身长。亦依肘量而作衣不。佛言。应依身量。不应依肘。

第十子摄颂曰。

裙及僧脚敧　香泥污衣洗

取食除多分　须知十种尘

时诸苾刍裙被油污。遂令气臭时诸苾刍以缘白佛。佛言。应畜副裙。乃至僧脚敧污。污亦流彻湿污大衣。佛言。应畜副僧脚敧。时诸苾刍设大供养。被诸香泥末香及油沾坏衣服。以缘白佛。佛言。若末香损者应须抖擞然后方披。香泥污者洗已应披。若被油污。应以澡豆灰等洗去油腻然后应披。时诸苾刍正受食时。未及受得遂便堕地。应更受。食授者若无。应自取已除去多分方可食之。于其羹汁别汁堕中。佛言。应多泻却。余者应食。时诸苾刍入行乞食。风雨卒至尘堕钵中。生疑不食。又正食时尘入钵内。佛言。汝诸苾刍有五种尘。云何为五。一触尘。二非触尘。三净尘。四不净尘。五微尘。此中触尘若堕衣者。应可洗除。若堕钵中除已方食。复有五尘。一食尘。二饮尘。三衣尘。四花尘。五果尘。此等诸尘眼可见者。受已而食。不可见者随意应食。

本经缺字对照（3 种 / 18 处）

底本中有一些字在 Unicode 里没有编码，任何字体都打不出来。正文已按 CBETA 缺字资料库换成通用字，下表逐条列出原式与处理方式，可据底本影印本核对。

原式	显示	处数	依据
[口*闌]	嚩	15	Unicode 有此字（U+3613），即原字，非替换（CB01836）
[毯-炎+瞿]	玁	2	Unicode 有此字（U+23C3D），即原字，非替换（CB01071）
[疊*毛]	氈	1	Unicode 有此字（U+3CB2），即原字，非替换（CB00626）