

十誦律

上下

婦

C40
4514
122

C40-4514

此處讀大藏及有
家書、武州城、雲山
我彼終境、院、府中、永
為學者不敢許出、院內
富山二世鐵牛機謹誌

B 64853

十誦律毗尼序卷上

東晉三藏界摩羅叉續譯

善誦五百比丘集滅善法品第一

佛婆伽婆在拘尸城娑羅雙樹間力士住處般涅槃
拘尸諸力士供養佛身是時長老摩訶迦葉將五百
比丘從波婆城欲到拘尸城二城中間爾時有梵志
持天曼陀羅華發拘尸城欲詣波婆城長老摩訶迦
葉問汝識我大師不答言識汝大師娑羅雙樹間力
士住處般涅槃今已七日諸天世人供養佛身我從
彼得此天曼陀羅華來摩訶迦葉不樂者弟子中有

大憂愁者有舉手哭者，躡地者皆言佛趣涅槃一
何駛哉世間眼滅諸比丘有宛轉地者有心中愁感
者有行捨心觀諸法相者所謂一切無常空無我此
無常相法何可得常佛在時常說一切衆生所可樂
著不可久保皆當別離散壞磨滅爾時有一愚癡不
善不及老比丘發此惡言彼長老常言當應行是不
應行是我今快得自在所欲便作不欲便止如是惡
言唯迦葉獨聞餘無知者是諸天神力所隱蔽故爾
時閻浮提中長老阿若憍陳如第一上座長老均陀
第二上座長老十力迦葉阿難和尚第三上座長老

摩訶迦葉第四上座摩訶迦葉多知廣識四部衆盡
皆供養信受其語四部衆聞摩訶迦葉從波婆城來
欲詣拘尸城四部衆皆出到半道奉迎摩訶迦葉摩
訶迦葉見四衆來於道外樹下敷尼師壇結跏趺坐
四衆旣到頭面敬禮在一面聽其說法時大迦葉說
種種法示教利喜竟發遣四衆還至雙樹頂結支夷
大迦葉言我正爾當到莫然佛積我欲禮佛全身爾
時大迦葉與大衆俱到頂結支夷到已天爲開發金
棺解撤纏裹時大迦葉稽首敬禮佛身四部大衆亦
得禮拜又告諸人言更以天新綿氈好纏佛身以新

香油灌滿金棺安厝佛身而闔棺蓋更積一切衆香
雜薪以爲大積大迦葉告諸力士汝自知時諸力士
王卽然香薪大積爾時長老阿難見積然悲惱哽塞
卽說偈言

世尊比身 乃至梵天 今在金棺 以千氎纏
在香油中 然以香薪

爾時佛積然盡大迦葉思惟言當云何滅火卽念應
以牛乳滅之爾時大迦葉適生此念四邊自然有牛
乳池淨潔香好是時大迦葉卽取此乳以滅是火而
說偈言

千氎纏佛身 以火闔維之 佛之神力故
常一內衣在 最外亦不燒 中者皆然盡

爾時長老摩訶迦葉以成治氎取佛舍利與諸力士
諸力士從長老摩訶迦葉取佛舍利盛以金瓶舉著
車上燒種種香持諸幡蓋作諸伎樂入拘尸城爾時
拘尸城中有新論義堂掃灑清淨香潔無量懸繒幡
蓋散諸雜華敷象牙牀以佛舍利金瓶著上阿難先
以華香伎樂種種供養亦教諸比丘比丘尼優婆塞
優婆夷俱養禮拜爾時波婆城中諸力士聞佛在拘
尸城般涅槃念言佛是我師我之所尊來從諸人請

舍利分欲於波婆城中起塔燒香懸繒幡蓋盡世供養拘尸城諸力士答言佛在我國般涅槃我自起塔香華供養舍利分不可得時遮勒國諸利帝利姓婆蹉娑婆羅摩聚落拘樓羅種毗毘國中諸婆羅門毗耶離國諸利昌種迦毗羅婆國諸釋子摩伽陀國王阿闍世王韋提希子聞佛於拘尸城般涅槃今衆人以香華供養舍利爾時阿闍世王勅其大臣婆羅門婆利沙迦羅言汝往到拘尸城諸力士所持我言致問無量氣力安隱身心樂不又語諸人佛亦我師我之所尊今於汝國般涅槃請分舍利欲於王舍城

中起塔供養與我者善若不見與當舉兵衆以力奪汝受勅卽嚴四種兵直至拘尸城語諸力士言摩伽陀國王阿闍世王致問無量氣力安隱身心樂不又言佛亦我師我之所尊在此般涅槃來請舍利分汝當與我我於王舍城起塔供養拘尸城諸力士答大臣婆羅門言佛在我國土地般涅槃我自於此拘尸城起塔供養舍利分不得與汝大臣婆羅門言摩伽陀國王阿闍世王語汝汝等以舍利與我者善若不見與當舉四兵以力奪汝諸力士言我自供養不以與汝波婆城力士亦集四兵在一面住羅婆聚落拘

婆羅亦集四兵在一面住遮勒國諸刹帝利亦集四
兵在一面住毗窺國諸婆羅門亦集四兵在一面住
毘耶離國諸刹帝利亦集四兵在一面住迦毘羅婆諸
釋子亦集四兵在一面住婆羅沙迦羅婆羅門更增
四兵拘尸城一面住爾時拘尸城外八軍圍繞爲舍
利故各欲奪取爾時大衆中有一婆羅門姓烟在八
軍中高聲大唱拘尸城諸力士主聽佛無量劫積善
修忍諸君亦常聞讚忍法今日何可於佛滅後爲舍
利故起兵相奪諸君當知此非敬事舍利現在但當
分作八分諸力士言敬如來議爾時姓烟婆羅門卽

分舍利作八分分竟復高聲大唱汝諸力士主聽盛
舍利瓶請以見惠欲還頭那羅聚落起瓶塔華香旛
蓋伎樂供養諸力士答言敬從來請爾時必波羅延
那婆羅門居士以復高聲大唱拘尸城中諸力士主
聽燒佛處炭與我欲還我國起炭塔華香伎樂供養
諸力士答婆羅門敬從來請爾時拘尸城諸力士得
第一分舍利卽於國中起塔華香伎樂種種供養波
婆國得第二分舍利還歸起塔種種供養羅摩聚落
拘樓羅得第三分舍利還歸起塔種種供養遮勒國
諸刹帝利得第四分舍利還國起塔種種供養毗窺

諸婆羅門得第五分舍利還國起塔種種供養毘耶
離國諸利昌種得第六分舍利還國起塔種種供養
迦毘羅婆國諸釋子得第七分舍利還國起塔華香
供養摩伽陀國王阿闍世王得第八分舍利還王舍
城起塔華香供養姓烟婆羅門得盛舍利瓶還頭那
羅聚落起塔華香供養必波羅延那婆羅門居士得
炭還國起塔供養爾時閻浮提中八舍利塔第九瓶
塔第十炭塔佛初般涅槃後起十塔自是以後起無
量塔爾時長老摩訶迦葉知佛舍利流布十方白衣
起塔以是因緣故會僧會僧竟語諸比丘我昔時從

波婆城將五百比丘向拘尸城於二城間見一梵志
持天曼陀羅華從拘尸城來欲請波婆城我問梵志
言憂婆伽從何所來欲至何所梵志答言我從拘尸
城來欲到波婆城問識我大師不梵志答言識汝大
師婆羅雙樹間般涅槃今以七日諸天世人供養舍
利我從彼得此天曼陀羅華我爾時心不樂作是言
佛趣涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘中有大憂愁
者有舉手哭者有躡地者皆言佛趣涅槃一何駛哉
世間眼滅諸比丘有宛轉地者有愁感者有行捨心
觀諸法相者一切無常苦空無我此無常法相何可

得常佛在時自言一切衆生所可樂著難得久保皆
當別離散壞摩滅爾時有一頑愚不善不及老比丘
出惡口言彼長老常言應當行是不應行是我今得
自在所欲便作不欲便止是愚癡比丘作是語時唯
我獨聞餘無知者是諸天神力之所隱蔽復有一比
丘在我前說法言非法非法言法善言不善不善言
善我等今當集一切修妬路一切毘尼一切阿毗曇
摩訶迦葉自思惟我當僧中集一切修妬路一切毘
尼一切阿毗曇或有無知比丘作如是言不應如是
集一切修妬路一切毘尼一切阿毗曇我等今當於

僧中擇取聰明能集法人僧中作羯磨取爾時長老
摩訶迦葉僧中取五百少一比丘一一稱字是諸比
丘皆讀三藏得三明滅三毒皆得共解脫摩訶迦葉
僧中唱大德僧聽是五百少一比丘稱名字皆讀三
藏得三明滅三毒皆得共解脫若僧時到僧忍聽是
五百少一比丘皆是集法人如是白爾時長老阿難
在僧中長老迦葉思惟是阿難好善學人佛說阿
難於多聞人中最第一我等今當使阿難作集法人
長老迦葉思惟已僧中唱大德僧聽是阿難好善
學人佛說阿難多聞人中最第一若僧時到僧忍聽

我等今當使阿難作集法人如是白大德僧聽是阿難好善學人佛說阿難於多聞人中第一我等今當使阿難作集法人誰長老忍阿難作集法人者默然誰不忍是長老說僧已聽長老阿難作集法人竟僧忍默然故是事如是持長老迦葉復思惟今集一切修妬路一切毘尼一切阿毗曇是事多非一日二日乃至七日可竟今僧中當作羯磨能作集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是思惟竟長老摩訶迦葉僧中唱大德僧聽今集法多非一日二日乃至七日可竟今僧中作羯磨能集法人

共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是白爾時長老摩訶迦葉復作是念何處國土安隱有好精舍四事供養飲食無乏無諸寇賊卽念王舍城中四事供養具足無乏國土安隱無諸賊寇我等今當往到王舍城安居如是思惟已摩訶迦葉獨身先往治精舍泥塗壁孔治土墻敷牀灑掃抖擻被褥教備藥草具飲食衣被摩訶迦葉知安居時到共五百比丘於王舍城安居摩訶迦葉清旦著衣持鉢入王舍城教化諸人持飲食供養集法人教已摩訶迦葉自次第乞食竟出城還至精舍以是因緣會僧會僧已

思惟何等比丘能誦毗尼明了我等難問能隨問答
當從此人集毗尼卽念優波離比丘佛常讚誦毗尼
比丘中明了第一念已白僧佛常讚優波離比丘於
誦毗尼比丘中明了第一優波離比丘我等問難能
隨問答爾時摩訶迦葉爲法敷座優波離比丘昇高
座坐竟摩訶迦葉問優波離初波羅夷罪因緣從何
處起優波離答言波羅夷罪初從毗耶離國須提那
比丘迦蘭陀子出是中云何犯云何不犯爾時優波
離廣說犯不犯相摩訶迦葉問阿若憍陳如爾不答
言爾如優波離所說摩訶迦葉問阿若憍陳如竟次

問長老均陀次問十力迦葉次第問五百阿羅漢乃
至阿難阿難答言我如是聞是事是法是善如長老
優波離所說阿難問摩訶迦葉爾不答言爾是中長
老摩訶迦葉僧中高聲大唱大德聽僧初波羅夷法
集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法
非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是
法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持摩訶迦
葉復問長老優波離第二波羅夷因緣從何處出優
波離答王舍城中爲達尼迦比丘瓦師子第三波羅
夷因緣何處出優波離答跋耆國中爲婆求摩題河

邊住諸比丘第四波羅夷因緣何處出答爲毗耶離國爲婆求摩題河邊住諸比丘第一僧伽婆尸沙因緣罪何處出答爲舍婆提國中迦留陀夷比丘第二第三第四皆爲舍婆提國迦留陀夷比丘第五僧伽婆尸沙因緣何處出爲舍婆提國中迦羅比丘彌梨迦子摩訶迦葉復問云何犯云何不犯優波離廣說犯不犯相摩訶迦葉問優波離竟次問阿若憍陳如爾不阿若憍陳如答言長老迦葉我亦如是知如優波離所說次問長老均陀次問十力迦葉次第問五百羅漢乃至阿難阿難答言長老迦葉我亦如是

知如長老優波離所說阿難問摩訶迦葉如優波離所說不答言阿難我亦如是知如優波離所說如是作一切毗尼集竟爾時長老迦葉僧中高聲大唱大德僧聽如是一切毗尼法集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持長老摩訶迦葉思惟何等比丘誦修妬路阿毗曇明了我等難問能隨問答我等當從此人集修妬路阿毗曇卽時作是念佛讚阿難比丘於諸多聞比丘中最第一持一切修妬路一切阿

毗曇迦葉思惟竟僧中唱大德僧聽是阿難比丘好
善學人佛常讚阿難比丘於諸多聞中最第一我等
從是人了解了聞修妬路阿毗曇集如是白爾時摩訶
迦葉敷好高座阿難昇高座竟摩訶迦葉問阿難佛
修妬路初從何處說阿難答如是我聞一時佛在波
羅奈仙人住處鹿林中阿難說此語時五百比丘皆
下地胡跪涕零而言我從佛所面聞見法而今已聞
摩訶迦葉語阿難從今日一切修妬路一切毗尼一
切阿毗曇初皆稱如是我聞一時阿難言爾是時佛
告五比丘是苦聖諦我先不從他聞法中正憶念時

於諸法中生眼生智生明生覺是集聖諦是盡聖諦
是道聖諦我先不從他聞法中正憶念時於諸法中
生眼生智生明生覺諸比丘是苦聖諦知故應知我
先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生
明生覺是苦集聖諦知已應斷是苦滅聖諦知已應
證是苦滅道聖諦知已應修我先不從他聞法中正
憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘是苦
聖諦知故知已我先不從他聞法中正憶念時於諸
法中生眼生智生明生覺是苦集聖諦知故斷已是
苦滅聖諦知故證已是苦滅道聖諦知故修已我先

不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明
生覺諸比丘若我隨爾許時四聖諦中三轉十二分
轉法輪行不生眼智明覺我於一切世間若魔若梵
及沙門婆羅門天人等衆中不得解不得離不得捨
亦不得不顛倒心是時我亦不作是念得阿耨多羅
三藐三菩提若我若爾許時四聖諦中三轉十二分
轉法輪行生眼智明覺我於一切世間若魔若梵及
沙門婆羅門天人等衆中得解離得捨得不顛倒心
是時我作是念得阿耨多羅三藐三菩提說是法時
長老憍陳如及八萬諸天遠塵離垢諸法中法眼生

爾時佛告憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍
陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如得法已
不憍陳如言得已婆伽婆憍陳如得已以初得故故
名阿若憍陳如阿若憍陳如得法已是時地神高聲
大聲唱言諸衆生佛在波羅柰國仙人住處鹿林中
三轉十二分轉法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔
若梵如是等一切世間中不能如法轉爲饒益衆生
故安樂多衆生憐愍世間故利益安樂諸天人增益
諸天種滅損阿修羅衆虛空中神聞地神唱聲已亦
高聲大聲唱佛轉法輪四天王聞虛空神唱亦高聲

大聲唱三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天卽時唱聲乃到梵天處皆高聲大聲唱言諸衆生佛在波羅柰國仙人住處鹿林中三轉十二行法輪諸餘沙門若波羅門若天若魔若梵如是等一切世間中不能如法轉爲饒益多衆生故安樂多衆生憐愍世間故利益安樂諸天人增益諸天種滅損阿修羅衆佛在波羅柰國仙人住處鹿林中三轉十二行法輪已是故是經名轉法輪經大迦葉問阿若憍陳如阿難所說爾不答言爾長老迦葉我亦如是知如阿難所說次問長老均陀次問十力迦葉乃至

次第問五百阿羅漢末後問優波離如阿難所說不答言爾長老優波離問摩訶迦葉如阿難所說不答言長老優波離我亦如是知如阿難所說如是展轉問已一切修妬路藏集已爾時摩訶迦葉僧中大唱大德僧聽一切修妬路集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法言非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持長老摩訶迦葉復問阿難佛何處始說阿毗曇阿難答言如是我聞一時佛在舍婆提爾時佛告諸比丘若人五怖五罪五怨五滅是人五怖

罪怨滅故死後譬如力人屈伸臂頃墮於地獄何等
五一者殺二者偷三者邪淫四者妄語五者飲酒若
人五怖五罪五怨五滅是人五怖罪怨滅故死後譬
如力士屈伸臂頃生於天上何等五一者不殺怖罪
怨滅不偷不邪淫不妄語不飲酒亦如是怖罪怨滅
長老摩訶迦葉問阿若憍陳如阿難所說不答言
大迦葉我亦如是知如阿難所說次問長老均陀次
問十力迦葉乃至次第問五百阿羅漢末後問優波
離如阿難所說不答言長老迦葉我亦如是知如
阿難所說長老優波離問摩訶迦葉爾不答言實爾

如是一切阿毗曇集已爾時摩訶迦葉僧中大唱大
德僧聽一切阿毗曇集竟是法是毗尼是佛教無有
比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼
非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故
是事如是持爾時一切修妬路一切阿毗曇一切毗
尼集竟長老阿難偏袒右肩長跪叉手白大德摩訶
迦葉我面從佛聞受是語佛言我般泥洹後若僧一
心和合籌量放捨微細戒摩訶迦葉答阿難汝從佛
問不何名微細戒一心和合放捨阿難答大德不問
迦葉言汝應當了了問何名微細戒僧一心和合而

放捨此戒長老阿難汝若不問佛汝得突吉羅罪是
罪汝當如法懺悔莫覆藏阿難答言我不輕戒故不
問是時佛欲滅度我心愁悶故不問摩訶迦葉語阿
難佛三語汝闍浮提地種種事樂壽命最快若有修
四如意足能住壽一劫若減一劫阿難佛四如意足
善修若欲住壽一劫若減一劫自在能住汝何以不
請佛久住以是事故汝得突吉羅罪是罪汝當如法
懺悔莫覆藏阿難答言我非輕戒非不敬佛故不請
久住是時魔蔽我心不自覺知是故不即請佛久住
摩訶迦葉復語阿難汝以足躡佛衣得突吉羅罪是

罪如法懺悔阿難答言我不輕戒非不敬佛是時大
風卒起更無餘人我襞佛衣以是故足躡摩訶迦葉
復語阿難佛語汝迦拘陀河取一鉢水汝言迦拘陀
河水濁未清不即取水以是事故汝得突吉羅罪是
罪如法悔過阿難答言我不輕戒非不敬佛時五百
乘車渡河未久水濁未清以是故不即取水與佛摩
訶迦葉復語阿難佛不聽女人出家汝乃至三請令
女人出家以是事故得突吉羅罪是罪如法悔過阿
難答言我不輕戒非不敬佛但以過去諸佛皆有四
衆今我世尊云何獨無四衆是故乃至三請摩訶迦

葉復語阿難佛滅度後汝何以出佛陰藏相以示女人以是事故汝得突吉羅罪是罪如法悔過阿難答言是女人福德淺薄欲得見佛相見已厭離女身後得男形以是故示爾時大迦葉令長老阿難六突吉羅罪僧中悔過長老摩訶迦葉集僧言我等不聽放捨微細戒何以故外道異學若聞是事便言弟子聰明所以者何師結戒弟子放捨以是故我等一心會集籌量不聽捨微細戒外道異學有如是言大師在時釋子沙門皆具持戒師滅度後不能具持戒便還放捨釋子法滅不久譬如然火烟出火滅烟止以是

事故我等一心會籌量不聽捨微細戒若我等聽放捨微細戒諸比丘不知何者是微細戒如是言微細戒非獨是突吉羅更有四波羅提提舍尼亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心會聽捨微細戒者或有比丘不知何者是微細戒作如是言非獨突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提亦名微細戒以是故我等一心會不聽放捨微細戒若我等一心會集聽捨微細戒者或有諸比丘不知何者是微細戒作如是言非獨突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提是微細戒三十尼薩耆波夜提亦名

微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心會
集聽捨微細戒者或有諸比丘不知何者是微細戒
作如是言非獨突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜
提三十尼薩耆波夜提二不定法亦名微細戒以是
故我等不聽捨微細戒若我等一心集會籌量聽捨
微細戒者或有比丘不知何者是微細戒如是言微
細戒非獨是突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提
三十尼薩耆波夜提二不定法十三僧伽婆尸沙亦
名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心
集會籌量聽捨微細戒者或有比丘但受持四戒作

如是言餘殘戒放捨以是故我等一心會集籌量不
聽捨微細戒我等隨佛結戒若佛結戒一切受持佛
經中說摩伽陀國中大臣婆羅沙迦羅婆婆羅門因
緣七不滅法中若諸比丘佛不結戒不結已結戒不
捨如說戒受持諸比丘善法增益不滅以是故我等
盡當受持不應放捨

三藏集
法品竟

善誦七百比丘結集滅惡法品第二
佛般涅槃後一百一十歲毗耶離國十事出是十事
非法非善遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破法
相是十事毗耶離國諸比丘用是法行是法言是法

清淨如是受持何等十事一者鹽淨二者指淨三者
近聚落淨四者生和合淨五者如是淨六者證知淨
七者貧住處淨八者行法淨九者縷邊不益尼師壇
淨十者金銀寶物淨毗耶離諸比丘又持憍薩羅國
大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國次第乞錢隨多少
皆著鉢中時人或以萬錢或千百五十乃至以一錢
著鉢中是時有長老耶舍陀迦蘭提子毗耶離住得
三明持三藏法修妬路毗尼阿毗曇耶舍陀是長老
阿難弟子耶舍陀聞毗耶離國十事出已非法非善
遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破法相是十事

毗耶離國諸比丘用是法行是法言是法清淨如是
受持何等十一者鹽淨乃至金銀寶物淨毗耶離國
諸比丘又持憍薩羅大金鉢出憍薩羅國入毗耶離
國次第乞錢隨多少皆著金鉢中時人或以萬錢千
百五十一錢著鉢中長老耶舍陀聞是事已遣使詣
毗耶離諸白衣所語言沙門釋子不應乞金銀寶物
畜佛種種因緣爲摩尼周羅聚落主說法從今日比
丘須薪乞薪須草乞草須乘借乘須作人借作人沙
門釋子是中佛不聽乞金銀寶物畜毗耶離國諸比
丘聞耶舍陀遣使詣毗耶離諸白衣所言沙門釋子

不應乞金銀寶物畜佛種種因緣爲摩尼周羅聚落
主說法從今日諸比丘須薪乞薪須草乞草須乘借
乘須作人借作人沙門釋子佛不聽乞金銀寶物畜
聞已集會所有金銀寶物當分是有比丘自取分
持出或使沙彌白衣持去或著牀上持去或著鞞中
還遣使此不淨物何以教我受沙門釋子不應受此
不淨物佛種種因緣說法從今日比丘須薪草應乞
須車乘作人應借金銀寶物不聽受畜毗耶離比丘
思惟言耶舍陀於諸白衣前出我等罪我等當與耶

舍陀作下意羯磨令向毗耶離諸白衣懺悔思惟已
集僧與耶舍陀作下意羯磨令向毗耶離諸白衣懺
悔耶舍陀聞毗耶離諸比丘作下意羯磨令向毗耶
離諸白衣懺悔聞已如是思惟我向諸白衣懺悔時
能事事說法使諸白衣得信言佛種種因緣爲摩尼
周羅聚落主說因緣乃至沙門釋子不應乞金銀寶
物畜爾時耶舍陀明日食時著衣持鉢入毗耶離城
乞食乞食已到毗耶離諸白衣所懺悔時事說法
使諸白衣得信言佛種種因緣爲摩尼周羅說比丘
須薪草應乞車乘作人應借不應乞金銀寶物畜如

是長老耶舍陀事事說法諸白衣即得信解知沙門
釋子不應乞金銀寶物畜毗耶離諸比丘聞長老耶
舍向毗耶離白衣懺悔時事事說法使白衣信解知
佛種種因緣說比丘須薪草應乞車乘作人應借不
應乞金銀寶物畜聞已如是思惟我等不應令耶舍
陀是中住今當作出羯磨汝不應毗耶離住如是思
惟已集僧與耶舍陀作出羯磨不得毗耶離住長老
耶舍陀聞毗耶離諸比丘作出羯磨不得住毗耶離
聞已還房付授卧具持衣鉢發毗耶離去未遠自念
我於毗耶離諸比丘邊得脫是諸比丘畜金銀寶物

多欲多求惡法成就耶舍陀住僑薩羅國夏安居爾
時長老三菩伽住摩偷羅國僧伽遮僧伽藍精舍阿
波大羅林中烏頭婆羅樹下是三菩伽持三藏得三
明有名稱大阿羅漢長老阿難弟子長老耶舍聞長
老三菩伽住摩偷羅國僧伽遮僧伽藍阿波大羅林
中烏頭婆羅樹下持三藏得三明有名稱大阿羅漢
聞已遣使請三菩伽言長老知不毗耶離國有十事
出非法非善遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破
法相毗耶離諸比丘用是法行是法言法清淨如是
受持何等十一者鹽淨二指淨三者近聚落淨四者

生和合淨五者如是淨六者證知淨七者貧住處淨
八者行法淨九者縷邊不益尼師壇淨十者金銀寶
物淨毗耶離國諸比丘又持憍薩羅大金鉢出憍薩
羅國入毗耶離國乞錢次第乞隨多少皆著鉢中或
萬錢千百五十乃至一錢諸長老比丘應集會是諸
惡法當滅今若不滅後將大長老三菩伽聞是事已
卽遣使詣達窺那國阿槃提國如是諸國皆遣使詣
言汝知不毗耶離國十事出何等十一者鹽淨乃至
金銀寶物淨是諸惡法今不滅後必將大爾時達窺
那國阿槃提國等諸比丘卽集會毗耶離是時長老

梨婆多住薩寒若國持三藏得三明有名稱大阿羅
漢好行四無量心是長老阿難弟子長老三菩伽聞
長老梨婆多住薩寒若國持三藏得三明有名稱大
阿羅漢好行四無量心聞已長老三菩伽如是思惟
我等以何長老爲上座當求是長老爲上座攝諸比
丘作是思惟已我等當求長老梨婆多爲諸比丘說
實法爾時長老三菩伽會諸比丘從白衣索四事供
養索已乘船至薩寒若國到長老梨婆多所長老梨
婆多遙見三菩伽來善心起迎問訊道路疲不代持
衣鉢示房舍語三菩伽等諸比丘是汝牀榻被褥卧

具若上座爲辦浴具澡豆灰麻油薪是時梨婆多與
三菩伽共一房宿夜多坐禪至天明時長老梨婆多
語三菩伽我供養客法作竟汝從出家法長老三菩
伽聞道語竟食時著衣持鉢入薩寒若城乞食乞食
竟食後還梨婆多所頭面禮足爾時長老三菩伽思
惟是梨婆多大法師或能難問我阿毗曇我或不疾
解我今當先問梨婆多毗耶離比丘十事卽合手問
鹽淨應受不梨婆多還問三菩伽云何名鹽淨大德
梨婆多毗耶離諸比丘鹽舉殘宿著淨食中噉言是
事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不應食若食

得何罪答得突吉羅罪三菩伽又問佛何處結戒是
事不應食答舍婆提毗尼藥法中說三菩伽問大德
梨婆多應受一指淨不還問云何名二指淨答言毗
耶離諸比丘食竟從坐起不受殘食法兩指抄食噉
言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不淨得
何罪答得波夜提罪又問佛何處結戒是事不應行
答毗耶離國爲不受殘食法故結戒三菩伽言大德
梨婆多近聚落淨實淨不還問云何名近聚落淨答
言毗耶離諸比丘近聚落邊得食不受殘食法噉言
是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不淨得何

罪答得波夜提罪又問佛何處說是事不應行答毗
耶離國佛爲不受殘食法結戒三菩伽言大德梨婆
多應受生和合淨實淨不還問云何名生和合淨答
言毗耶離諸比丘食竟從坐起不受殘食法乳酪酥
共而合而噉言是事淨我問長老實淨不答不淨不
淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結戒是事不
應行答毗耶離佛爲不受殘食法結戒三菩伽言大
德梨婆多如是淨實淨不梨婆多還問云何名如是
淨答毗耶離諸比丘內界共住處別作羯磨竟入僧
中唱言彼住處作羯磨長老是事淨今我問是實淨

不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪又問佛何處
結戒答占波國毗尼行法中三菩伽言大德梨婆多
證知淨實淨不梨婆多還問云何名證知淨答毗耶
離諸比丘各各住處作不如法羯磨竟入僧中白我
等處作羯磨諸僧證知言是事證知淨今我問長老
實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪又問佛
何處結戒答瞻波國毗尼行法中三菩伽言大德梨
婆多貧住處淨實淨不梨婆多還問云何貧住處淨
答毗耶離諸比丘言我等住處貧作酒飲言是貧住
處淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪又

問佛何處結戒答婆提國陂陀婆地城爲長老婆伽多阿羅漢結戒不得飲酒三菩伽言大德梨婆多行法淨實淨不梨婆多答有行法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨答殺罪行亦不淨不行亦不淨偷邪淫妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見行亦不淨不行亦不淨是爲行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨答不殺不偷不邪淫不妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見是爲行法淨行亦淨不行亦淨三菩伽言大德梨婆多不益

縷邊尼師壇淨實淨不還問云何不益縷邊尼師壇答毗耶離諸比丘作不益縷邊尼師壇是事淨爲淨不答不淨問不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結戒答舍婆提國佛爲長老迦留陀夷聽縷邊尼一磬手尼師壇結戒三菩伽言大德梨婆多金銀寶物淨實淨不還問云何金銀寶物淨答毗耶離諸比丘取金銀寶物又問是淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波夜提罪佛何處結戒答毗耶離佛爲跋難陀結戒不得取金銀寶物三菩伽言善哉善哉大德梨婆多善說十事三菩伽言此諸比丘當云何梨婆

多答當共勤方便滅是不善法

爾時長老婆羅住毗耶離國持三藏得三明有名稱
大阿羅漢是長老阿難弟子如是思惟我所學知皆
從和尚口受誦我當分別觀察客比丘毗耶離比丘
如是思惟已著衣持鉢入城乞食食後向娑羅樹林
間入樹林已於一樹下敷尼師壇坐觀所誦法知誰
是爲毗耶離比丘是爲客比丘是如是觀已知毗耶
離比丘不是知阿槃提達窺那波多國諸客比丘是
是樹林中有神天合手向娑羅言如是如是諸長老
是毗耶離比丘非法語諸客比丘是法語大德婆羅

汝欲作何等答當勤方便滅是不善法毗耶離諸比
丘聞阿槃提達窺那波多國諸客比丘勤方便欲滅
是事聞已如是思惟我等當請何等上座爲好上座
故多比丘來上座梨婆多我等當請爲是上座故諸
比丘當來集如是思惟竟毗耶離諸比丘著衣持鉢
詣薩寒若國到已見長老梨婆多以同阿槃提達窺
那婆多國諸比丘見已如是思惟長老梨婆多以同
彼復作是念諸上座弟子我等今當輒語令請是上
座當用弟子語毗耶離諸比丘到上座弟子所與衣
鉢戶鉤革屣與三種藥盡與竟諸上座弟子卽覺問

是上供養何以故與我毗耶離諸比丘答當語汝師
毗耶離比丘是有法語阿槃提達觀那婆多國諸比
丘不是法語一切諸佛皆出東方長老上座莫與毗
耶離中國比丘鬪諍諸上座弟子答此是小事我經
營之汝等當受我恩諸弟子卽到上座梨婆多所言
阿槃提達觀那婆多國諸比丘非法非善言一切諸
佛皆出東方長老上座莫與毗耶離中國比丘鬪諍
梨婆多語弟子汝愚癡人我自知見毗耶離諸比丘
非法非善阿槃提達觀那婆多國諸比丘實是法是
善語汝愚癡人云何教我非法非善非佛語汝去莫

來我乃至死不用見汝是時長老梨婆多語三菩伽
此事是間可滅或有不智人言此事不可是間滅本
從何處出應還至本處滅爾時長老梨婆多三菩伽
及阿槃提達觀那婆多國諸比丘隨意多少往薩寒
若國持衣鉢向毗耶離國次第行到毗耶離毗耶離
國比丘亦持衣鉢向毗耶離城次第行到是時長老
薩婆伽羅鉢婆羅上座住毗耶離持三藏得三明有
名稱大阿羅漢好行空三昧是長老阿難弟子長老
梨婆多到薩婆伽羅鉢婆羅波梨婆羅上座所是上
座遙見梨婆多來歡喜問訊長老具醯善來具醯久

不相見具醯到已共坐諸上座有如是法若客比丘
來共一處宿告給事汝爲客比丘敷卧具給事如是
思惟上座如是約勅我與客比丘敷牀卧具上座必
與客比丘一房宿給事受教已卽向上座房與客比
丘敷牀卧具弟子受勅與客比丘敷牀卧具竟還白
上座言與客比丘敷牀卧具已上座自知時上座卽
從坐起向房舍自卧處敷尼師壇結跏趺坐長老梨
婆多亦向上座房入已頭面禮上座足卧具上敷尼
師壇結跏趺坐薩婆伽羅波梨婆羅上座如是思惟
長老梨婆多客來道路疲極客比丘未卧我不應先

卧客比丘卧竟我乃應卧長老梨婆多亦思惟今僧
中第一上座未卧我不應先卧上座卧竟爾乃我卧
是夜二人俱坐禪後夜長老第一上座問長老梨婆
多汝何以不卧答我如是思惟長老是僧中第一上
座未卧我不應先卧上座卧竟爾乃我卧上座問梨
婆多是夜心入何等三昧答我多行慈三昧上座言
汝長老具醯此是小三昧行汝夜行小三昧行梨婆
多答此實小三昧行我阿羅漢一切漏盡是行長夜
喜念以是故常行是三昧行問上座何以不卧上座
答我亦思惟汝道路行極未卧我不應先卧汝卧竟

我乃應卧問上座是夜入何等三昧上座答多行空
三昧梨婆多言此是上三昧行汝夜行上三昧行上
座答此實上三昧行我阿羅漢一切漏盡是行長夜
喜念以是故常行是三昧是二善人俱得阿羅漢道
出所行法長老三菩伽是夜過已向第一上坐頭面
禮足一面坐上座問三菩伽是事云何欲滅答長老
一切僧中上座當知是事云何滅汝三菩伽今日食
後會一切僧三菩伽受上座語竟食時著衣持鉢入
毗耶離城乞食食後一處集僧是時毗耶離國少一
比丘不滿七百集會爲滅是非法非善非佛語惡事

滅故是時有長老名富闍蘇彌羅在婆羅梨弗國住
持三藏得三明有名稱大阿羅漢喜用天眼是長老
阿難弟子以天眼遙見少一比丘不滿七百在毗耶
離國集爲滅非法非善非佛語惡事故卽入三昧如
力士屈伸臂頃於婆羅梨弗國沒毗耶離國僧住處
門下出住是富闍蘇彌羅出三昧說偈索開門

婆羅梨弗國

諸舊比丘中

持律多聞人

婆羅梨弗國

以斷諸狐疑

今從彼間來

在此門下立

諸舊比丘中

持律多聞人

調御六情根

今從彼間來

在此門下立

婆羅梨弗國
富闍蘇彌羅

諸舊比丘中
今從彼間來

持律多聞人
在此門下立

十誦律毗尼序卷中

東晉三藏卑摩羅叉續譯

善誦七百比丘集法品之餘

長老級闍蘇彌羅來滿七百衆蘇彌羅入僧中已是
時長老三菩伽如是思惟我等若在僧中滅是惡事
或有不智比丘言是事不應如是滅是事應如是滅
我今當僧中作羯磨一切僧當聽滅是事長老三菩
伽僧中唱大德僧聽我等僧中滅是惡事若有不智
比丘言是事不應如是滅是事應如是滅我今當僧
中作羯磨一切僧當聽滅是事如是白是時三菩伽

僧中唱四比丘名字阿槃地達觀那波多四客比丘
東方四舊比丘何等阿槃地達觀那波多四客比丘
一薩婆伽羅波梨婆羅上座二沙羅三耶輸陀四級
闍蘇彌羅是爲四客比丘何等東方四舊比丘一上
座梨婆多二長老三菩伽三修摩耶四波薩摩伽羅
摩是爲東方四舊比丘長老三菩伽僧中唱大德僧
聽我唱是八人名字阿槃地達觀那波多四客比丘
東方四舊比丘若僧時到僧忍聽是八人作烏廻鳩
羅爲斷滅僧中惡事故如是白是時長老阿耆多受
戒五歲善誦持毗尼藏在僧中長老三菩伽如是思

惟是阿耆多比丘受戒五歲善誦持毗尼藏在此間
僧中若我等令阿耆多比丘依上座烏廻鳩羅於沙
樹林中與上座敷坐具故作滅僧中惡事諸上座或
能不喜我等使阿耆多依受上座作烏廻鳩羅沙樹
林中爲諸上座作敷坐具人三菩伽如是思惟竟僧
中唱大德僧聽是阿耆多比丘受戒五歲善誦持毗
尼藏學持阿含若僧時到僧忍聽是阿耆多比丘依
受諸上座作烏廻鳩羅沙樹林中作敷坐具人如是
白如是白二羯磨僧聽阿耆多比丘依上座作烏廻
鳩羅沙樹林中與上座敷坐具竟僧忍默然故是事

如是持是時阿耆多比丘從座起至樹林中與諸上座比丘敷坐具還到集僧中白諸上座大德上座我已於樹林中敷坐具竟上座自知時諸上座從坐起向樹林中敷坐具處自敷尼師壇結跏趺坐長老三菩伽從座起偏袒右臂合掌向上座薩菩伽羅波梨婆羅如是言大德上座鹽淨實淨不上座還問云何名鹽淨三菩伽言毗耶離諸比丘鹽共宿著淨食中噉言是事淨實淨不上座答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪三菩伽問佛何處結戒上座答舍婆提國毗尼藥法中三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟

次問上座沙羅上座耶輸陀綬闍蘇彌羅梨婆多修摩那婆棄伽彌問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多答我亦如是知如上座答阿耆多亦問三菩伽長老亦如是知如上座答不二菩伽答我亦如是知如上座答是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第一事已如法如善如佛教現在僧中是滅惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善是非法非善非佛教如是不淨作是語竟行一籌爲滅一惡事故三菩伽問上座薩婆伽羅波梨婆羅大德二指淨實

淨不上座還問云何名二指淨答毗耶離諸比丘食
竟從座起不受殘食法兩指抄飯食噉言是事淨實
淨不上座答不淨不淨得何罪上座答得波逸提罪
問佛何處結戒答毗耶離國爲不受殘食法結戒三
菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅竟次問上座沙羅耶輸
陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩那婆棄伽彌問一切上
座乃至問阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多
答言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長
老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如
上座答是時三菩伽僧中唱大德僧聽今僧已

滅十事中第二事已如法如善如佛教現在僧中滅
是事是中無有一比丘非法言法言非法非善言
善善言非善是非法非善非佛教如是不淨作是語
竟行二籌爲滅二惡事故三菩伽問上座薩婆伽羅
波梨婆羅大德近聚落淨實淨不還問云何名近聚
落淨答毗耶離諸比丘近聚落邊得食不受殘食法
噉言是事淨爲實淨不上座答不淨不淨得何罪答
得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離國爲不受殘
食法故結戒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟
次問上座沙羅耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩耶

波棄伽彌問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是知
如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆
多亦問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽
言我亦如是知如上座答是時長老三菩伽僧中唱
大德僧聽今僧以滅十事中第三惡事已如法如善
如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法
言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非
佛教如是不淨作是語竟行三籌爲滅三惡事故三
菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅生和合淨大德上座是
淨實淨不還問云何名生和合淨答毗耶離諸比丘

食竟從座起生乳酪酥共和合噉言是事淨爲實淨
不答不淨問不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處
結戒答毗耶離爲不受殘食法故結戒三菩伽問薩
婆伽羅波梨婆羅上座竟次問上座沙羅耶輸陀級
闍蘇彌羅梨婆多修摩那波棄伽彌問一切上座乃
至問阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我
亦如是知如上座答阿耆多還問三菩伽長老亦如
是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答
是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事
中第四事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事

是中無有一比丘非法言法言非法非善言善善言非善此非善非法非佛教如是不淨作是語竟行四籌爲滅四惡事故三菩伽問薩菩伽羅波梨婆羅大德上座如是淨實淨不上座還問云何名如是淨答毗耶離諸比丘內界共住處別作羯磨言是事淨爲實淨不答不淨問不淨得何罪答得突吉羅罪問佛何處結戒答瞻波國中毗尼行法中三菩伽問一切上座竟乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不答我亦如是知如上座

答三菩伽僧中唱大德僧聽僧今以滅十事中第五事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法言非法非善言善善言非善此非善非法非佛教如是不淨作是語竟行五籌爲滅五惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座證知淨實淨不上座還問云何名證知淨答毗耶離諸比丘各各住處作非法羯磨竟入僧中白我等處處作羯磨諸僧證知言是事證知淨爲實淨不答不淨問不淨得何罪答得突吉羅罪問佛何處結戒答瞻波國毗尼行法中三菩伽問薩婆伽羅波梨婆

羅上座竟次問一切諸上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不答言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第六事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法言非法非善言善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行六籌爲滅六惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座貧住處淨實淨不上座還問云何名貧住處淨答毗耶離諸比丘言我等住處貧

作酒飲言是事淨爲淨不答不淨問不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答婆提國跋陀婆提城爲長老婆伽陀結戒不得飲酒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不答言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第七事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法言非法非善言善言非善此非法非善非佛教如是

不淨作是語竟行七籌爲滅七惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座行法淨實淨不答有行法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨答殺罪行亦不淨不行亦不淨偷姪妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見行亦不淨不行亦不淨是爲行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨答曰不殺不偷不邪姪不妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見是爲行法淨行亦淨不行亦淨三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃

至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第八事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行八籌爲滅八惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座不益縷邊尼師壇淨實淨不還問云何不益縷邊尼師壇答毗耶離諸比丘作不益縷邊尼師壇言是事淨

爲淨不答不淨不淨得何罪答波逸提罪問佛何處
結戒答舍婆提國佛爲長老黑優陀耶聽益縷邊一
磔手尼師壇結戒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上
座竟次問一切上座乃至阿耆多汝亦如是知如上
座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉
問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我
亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧
以滅十事中第九事已如法如善如佛教現在僧中
滅是惡事是中無有一比丘非法言法言非法非
善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作

是語竟行九籌爲滅九惡事故三菩伽問薩婆伽羅
波梨婆羅大德上座金銀寶物淨不還問云何金銀
寶物淨答毗耶離諸比丘言金銀寶物淨爲實淨不
答不淨不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒
答毗耶離爲跋難陀釋子結戒不得取金銀寶物三
菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座
乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我
亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如
是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答
三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十惡事盡皆如

法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行十籌爲滅十惡事故是時上座薩婆伽羅波梨婆羅語長老三菩伽是事今以滅已如法如善如佛教現前行籌了了問或有不智比丘作是語今滅是十事爲如法滅耶爲不如法滅耶皆不可知以是故汝三菩伽當往大會僧中使大會僧皆共普問是十事如此我答汝令一無異如是教竟諸上座從座起往至大會僧處還至本坐處坐長老三菩伽起合手向上座薩婆伽羅波

梨婆羅如是言大德上座鹽淨實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處結戒答舍婆提國毗尼藥法中大德上座二指淨實淨不答不淨不淨得何罪答波逸提罪佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法故結戒大德上座近聚落淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法故結戒大德上座生和合淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法故結戒大德上座如是淨實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處結戒答

瞻波國毗尼行法中大德上座證知淨實淨不答不
淨不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處結戒答瞻波
國毗尼行法中大德上座貧住處淨實淨不答不淨
不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答婆提國
跋陀婆提城爲長老婆伽陀結戒不得飲酒大德上
座行法淨實淨不答有行法淨行亦淨不行亦淨有
行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行
亦不淨不行亦不淨答殺罪乃至邪見行亦不淨不
行亦不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨答不殺等
法是爲行法淨行亦淨不行亦淨大德上座不益縷

邊尼師壇淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸
提罪佛何處結戒答舍婆提國爲黑優陀耶聽益縷
邊一磔手尼師壇結戒大德上座金銀寶物淨實淨
不答不淨不淨得何罪答得波逸提問佛何處結戒
答毗耶離爲跋難陀結戒不得取金銀寶物長老三
菩伽僧中如法滅是毗耶離諸比丘十事罪如法滅
竟便說此偈

若人不知罪不除 他爲除罪便瞋恚
是名無智愚癡人 日日忘失功德利
譬如月十六日後 其光漸漸銷滅盡

若有人知罪得除

他爲除罪便歡喜

是名有智黠慧人

日日大得功德利

譬如月生一日後

其光漸漸轉增上

七百比丘集滅惡法品竟

善誦毗尼雜品第三

佛在舍婆提城有比丘與一比丘相嫌禮拜恭敬是比丘高聲大喚諸比丘大集問何以故大聲喚答言此比丘打我諸比丘問此比丘實打不比丘答言我禮拜恭敬實不打是比丘先相嫌故爲我作過耳諸比丘是事白佛佛以是因緣會僧會僧已告諸比丘

從今日若先相嫌不應禮拜若禮拜得突吉羅罪長老優波離問佛如佛所言先相嫌不應禮拜若未受具戒人先相嫌者得禮拜不佛言不得若僧都會時聽禮無罪優波離問沙彌受具足羯磨時男根轉成女爲名比丘名比丘尼耶佛言名比丘尼又問式叉摩尼受具戒羯磨便女根轉成男爲名比丘尼名比丘耶佛言名比丘又問若一切比丘結界羯磨時僧都轉成女是界名比丘界名比丘尼耶佛言名比丘尼界問若一切比丘尼結界羯磨時都轉成男是界名比丘尼界名比丘尼耶佛言是名比丘尼界問若

比丘結界羯磨時或轉者或不轉者是界名比丘界名比丘尼界耶佛言若說羯磨人男界屬比丘成女界屬比丘尼問比丘結界羯磨時說羯磨比丘獨轉成女是界名比丘界名比丘尼界耶佛言名比丘尼界問比丘尼結界羯磨時說羯磨人獨轉成男是界名比丘尼界名比丘界耶佛言名比丘界

諸比丘爲比丘尼作種種羯磨諸比丘尼不受是事白佛佛言比丘不應與比丘尼作羯磨還比丘應與比丘作羯磨除三種羯磨何等三一者不禮拜二者不共語三者不敬畏羯磨佛在舍衛國時諸比丘尼到祇洹欲聽法其日說戒諸比丘語姊妹汝出去我欲作法事說戒比丘尼言我等欲聽諸比丘戒諸比丘言佛未聽我等比丘尼前說比丘戒是事白佛佛言聽比丘比丘尼前說比丘戒不聽比丘尼說比丘戒若比丘說戒時忘聽比丘尼口授時諸比丘到王園比丘尼精舍中欲聽法其日說戒諸比丘尼言大德汝出去我欲作法事說

種羯磨諸比丘不受是事白佛佛言比丘尼不應與比丘作羯磨還比丘應與比丘作羯磨除三種羯磨何等三一者不禮拜二者不共語三者不敬畏羯磨佛在舍衛國時諸比丘尼到祇洹欲聽法其日說戒諸比丘語姊妹汝出去我欲作法事說戒比丘尼言我等欲聽諸比丘戒諸比丘言佛未聽我等比丘尼前說比丘戒是事白佛佛言聽比丘比丘尼前說比丘戒不聽比丘尼說比丘戒若比丘說戒時忘聽比丘尼口授時諸比丘到王園比丘尼精舍中欲聽法其日說戒諸比丘尼言大德汝出去我欲作法事說

戒諸比丘言我欲聽比丘尼戒諸比丘尼言佛未聽我等比丘前說比丘尼戒是事白佛佛言聽比丘尼比丘前說比丘尼戒不聽比丘說比丘尼戒若比丘尼說戒時忘聽比丘口授

波斯匿王請佛及阿難明日入宮食阿難先已受他請時忘不憶復受王請佛默然受請竟王頭面禮佛足還宮是夜辦種種飲食辦竟敷佛坐處遣使白佛唯聖知時食具已辦佛者不持鉢共阿難入王宮食爾時阿難二請忘不與他一請阿難以食著口中是時乃憶知有二請不與他一請不敢吐食爲恭敬佛

故又不敢咽爲持戒故佛知阿難心悔告阿難心念與他已便食長老優波離問佛佛聽阿難心念與他得食若餘人心念與他亦得食不佛言不得除五人一者坐禪人二者獨處三者遠行四者長病五者饑餓時依親里住如是人更無餘人聽生念與他

有比丘與一比丘相嫌與清淨是人高聲大喚諸比丘大集問何以大喚答言是比丘重罪欲我邊懺悔諸比丘問是比丘汝實重罪欲懺悔不答言不我欲與清淨此人與我相嫌是故大喚與我作過是事白佛佛言從今日先相嫌人不應與清淨不應與欲不

應與自恣不應與懺悔若與懺悔得突吉羅罪優波
離問佛若比丘一處僧擯餘處得懺悔不佛言不得
除是精舍空若諸比丘死若反戒若入外道聽餘處
懺悔無罪憍薩羅國有二聚落界相連是中一比丘
尼謂是一聚落入異聚落界諸比丘尼語此比丘尼
汝得僧伽婆尸沙罪是比丘尼言何等僧伽婆尸沙
諸比丘尼言汝獨入異聚落是比丘尼心中悔出界
故得僧伽婆尸沙以是事白佛佛知故問汝謂是一
界謂是異界耶比丘尼言我謂是一界佛言無罪從
今日聽若有兩聚落界相連是中應作一界羯磨云

何作一比丘尼應僧中唱大德尼僧聽某甲某甲聚
落界是中欲作一界羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲
聚落界作一界羯磨如是白白二羯磨僧已聽某甲
某甲聚落界相連是中應作一界羯磨竟僧忍默
然故是事如是持諸比丘從憍薩羅國遊行欲至舍
婆提城近祇洹有好林茂盛其中淨潔諸比丘心樂
是處其日說戒諸比丘言是中作說戒說戒竟入祇
洹祇洹比丘打捷槌欲說戒客比丘問何以打捷槌
答欲說戒客比丘言我等已說戒竟問長老汝等何
處說戒答某處祇洹比丘言汝等破僧客言云何破

汝等界內二處說戒輕我等故客比丘心悔我等破
僧或得偷蘭遮罪是事白佛佛知故問汝心云何客
比丘言我謂是外界佛言無罪從今日不得爲小因
緣故住道中說戒若欲說戒當上高處立觀知近處
有精舍無若有應入中作布薩說戒
憍薩羅國有邊聚落諸比丘畏賊棄精舍入是聚落
其日說戒日有比丘共賊來是比丘不知何者是外
界何者是內界是事白佛佛言有聚落屬賊是一切
外界是時隨所在處自在說戒

舍婆提國有賈客王欲至他國占沸星日發有比丘

以此布薩日欲共賈客主去是比丘到賈客主所語
言小住我有法事賈客主答今是沸星日好不得住
汝作法事竟隨後來諸比丘不知當云何是事白佛
佛言若賈客住廣說戒若小住略說戒若不住三語
說若都不聽住各各口語今日布薩說戒若自衣在
比丘中不得各各口語是時應一心念今日布薩說
戒是賈客主發到宿處作制限不得散住若散住盡
奪財物及奪命是日說戒日諸比丘不知當云何是
事白佛佛言從今日若有如是布薩說戒日應但一
心念今日布薩說戒有賈客主到有龍處宿諸比丘

語賈客主我等欲作法事賈客言大德是處龍處莫
作聲龍或瞋我等得大愁怖諸比丘不知當云何便
白佛佛言從今日如是布薩說戒日應但一心念今
日布薩說戒有賈客主到鬼神處宿是日說戒日諸
比丘語賈客主我等欲作法事賈客主言大德是處
鬼住處莫作聲鬼或來我等得大愁怖諸比丘不知
當云何便白佛佛言從今日若如是布薩說戒日但
應一心念今日布薩說戒

長老優波離問佛阿蘭若比丘在獨處一身當云何
說戒云何自恣云何受衣云何受七日法云何受七

日藥云何與一請云何衣物以清淨故施佛告優波
離若阿蘭若比丘獨處一身聽一心念今日布薩說
戒得說戒法自恣受衣受七日法受七日藥與一請
及淨施衣物亦爾

神通大德大力比丘至淨國乞食國人多惡若受飲
食先好洗手是比丘受食便欲噉淨人言我等非不
淨人持飲食來與比丘不手授便著地諸比丘不知
當云何白佛佛言從今日淨國中聽不手授得取以
淨國土故

有一住處一上座犯僧伽婆尸沙上座言我行波利

婆沙行摩那埵諸人言上座行波梨婆沙摩那埵何況中座下座生不信心諸比丘是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時卽得清淨
有一住處有比丘大德多知我行波梨婆沙行摩那埵諸人言大德多知比丘行如是事何況餘人生不信心諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日更事更不作是時卽得清淨

有比丘犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝行波梨婆沙摩那埵是罪如法懺悔其人言我不能行我寧當反戒諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日更

不作是時卽得清淨

有比丘病犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝行波梨婆沙摩那埵是罪如法懺悔其人言我不能行僧伽婆尸沙懺悔法無力故諸比丘言汝乞出罪羯磨其人言我不能胡跪住諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時卽得清淨

有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪衆不滿二十人是比丘欲至他處懺悔道路遇賊死諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上

有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪衆不清淨是比丘至他衆欲懺悔道路遇賊奪命諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上

凡有六種懺悔法不可妄用及

有僥倖也此爲自欺罪亦不除要須廣問明律者能斷之耳

憍薩羅國遠住處二比丘共住有賊來捕是比丘欲祠祀故賊一面住守是二比丘其日說戒日二比丘言聚落主小放我等欲作法事賊主言聽汝作法事二比丘小遠一人言我有罪一人言我亦有罪佛說俱有罪人不得清淨賊言汝道何物汝欲走去耶答

不去道何等答言我等有過欲懺悔耳賊言汝有何過答如是如是過賊言汝等是好人有爾許小事持作過我等是惡人惱如是好善人賊到賊主所言是比丘好善人可放使去我更覓餘人賊主放去比丘從恐怖中得脫是二比丘以是事向諸比丘說諸比丘以是事白佛佛言從今日如是急事若不相應罪聽懺悔

憍薩羅國遠住處有二比丘共住有賊來捕是比丘爲祠祀故賊一面住守是二比丘其日是說戒日比丘言聚落主小放我等我等欲作法事賊言聽汝作

法事二比丘小遠一人言我有罪一人言我亦有罪
佛說相應罪不得懺悔不相應罪得懺悔今我等是
相應罪不得共懺悔賊言汝道何等欲走去耶答言
不去問若不走道何等答言我等有過欲懺悔耳賊
言汝有何過答如是如是過賊言汝等是好善人有
爾許小事持作過我等是惡人惱如是善人賊到賊
主所言是比丘善人可放使去我等更覓餘人賊主
言放去是二比丘恐怖中得脫向諸比丘說諸比丘
白佛佛言從今日若有相應罪是比丘一心生念口
言從當向清淨比丘懺悔聽受相應罪懺悔

有一住處比丘病墮罪語看病人我有罪看病人言
我亦同有是罪佛說有相應罪一心生念口言懺悔
後聽受他懺悔我等是事故欲從汝懺悔看病人答
遠住處二比丘爲賊捕得欲祠祀是故佛聽若相應
罪懺悔不聽病人如是懺悔是病比丘死心悔故墮
惡道是事白佛佛言從今日若有相應罪若賊捕得
若病人聽心生口言懺後從清淨比丘懺悔後聽受
他懺悔

憍薩羅國舍利弗欲遊行至舍婆提國中道有空精
舍是說戒日不知何者是內界何處是界外是事白

佛佛言若有棄空精舍是名一切界外是中隨意說戒

憍薩羅國有二聚落連界是時饑餓有比丘尼將一比丘尼伴到異聚落親里舍與二三日食更不能與語比丘尼言汝一人尚不能活何以將人來比丘尼答佛不聽我獨餘聚落行以是故將來比丘尼不知當云何便白佛佛言今日連界是中應有一界羯磨云何作僧一心念一比丘尼唱大德尼僧聽某甲某甲聚落作一界羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚落作一界羯磨如是白白二羯磨僧已聽某甲某甲

聚落作一界羯磨竟僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經過大澤諸比丘從賈客王乞水賈客王卽出水與著鉢中水上有少食諸比丘棄水賈客王言汝亦知是中無水水難得何以棄水比丘言日時已過是水上有少食不應飲故是比丘不知當云何是事白佛佛言不應一切棄棄上少許水下淨水聽飲

憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經過大澤故諸比丘從賈客王乞水賈客王卽出水與著鉢中水底有少許食諸比丘棄水賈客王言汝亦知是中無水水

難得何以棄是水比丘答言日過中是水底有少食不應飲是故棄是比丘不知當云何是事白佛佛言不應一切棄上水聽飲下底應棄諸比丘從放牛人乞水瓶臧瀉水著鉢中水上凝酥如芥子諸比丘不知當云何是事白佛佛言酥可却者却淨水應飲諸比丘持臧鉢著潢池水中取水臧盡凝諸比丘不知當云何是事白佛佛言酥可却者却水應飲諸比丘鉢有殘食著鉢著潢池水中取水食沒入水遙見飯白諸比丘不知當云何便白佛佛言可却者却殘餘淨水得飲沙彌白衣捉瓶酥麻油注著比丘鉢中

不斷諸比丘心中疑我或非是受法便白佛佛言是注下流非上流不破受

憍薩羅國比丘遊行至舍婆提國經過大澤是時有小沙彌持淨物沙彌不能擔便白佛佛言比丘應併擔淨人去諸比丘舍以堂上有棚棚上有食沙彌小不及舉食不及取食諸比丘不知當云何便白佛佛言比丘明日當擔淨人棚上取食

憍薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道中值河水沙彌小擔淨物不能渡諸比丘不知當云何便白佛佛言比丘當擔沙彌渡河

行 二言不問 卷中 三 六
憍薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道中值河水沙彌
小擔淨物は河水駛長比丘擔沙彌渡爲水所漂比
丘手觸食諸比丘疑是食或能不淨便白佛佛言淨
人恒念守視食囊雖觸無罪

有河浮囊渡擔淨物沙彌小諸比丘不知當云何便
白佛佛言比丘當使淨人持食著浮囊上渡到彼岸
上莫手觸食還使淨人捉比丘新熏鉢酥著鉢二三
過洗膩氣不淨便白佛佛言若一心三洗是鉢名淨
比丘用不淨脂塗鉢受麤是比丘一切棄白佛佛言
不應一切棄瀉著餘器中應食餘著鉢麤是應棄比

丘繩綴鉢用受熱粥少膩從綴間出比丘都一切棄
佛言不應一切棄應棄此膩餘應食比丘使沙彌持
鉢是沙彌持食不淨鉢與師是比丘不知當云何便
白佛佛言無急事不應使沙彌持鉢若使持應從沙
彌受比丘淨食中著不淨者諸比丘不知當云何便
白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘不淨食中著淨
食諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨者却應取
淨者食比丘淨飯中著不淨飯諸比丘不知當云何
便白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘不淨飯中著
淨飯諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨者却應

取淨者食憍薩羅國諸比丘與賈客俱向舍婆提城
經過大澤諸比丘從賈客王乞食賈客王言汝知此
間食難得何以不自擔糧諸比丘答佛未聽我等道
路賫糧諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日聽
自擔糧從他易淨食乃聽噉不易不聽噉諸比丘欲
易食他人不與言汝食中有何不可故易諸比丘不
知當云何便白佛佛言從今日清淨故與與竟他不
還是事白佛佛言當從乞取是賈客王到宿處淨人
辦飲食滿鉢著一面賈客夜半發去諸比丘忘自持
食後憶念此食不淨便棄佛言不應棄憶念時從人

受

有守邏人從比丘乞食若與食少若不與此人瞋作
不可事是事白佛佛言從今日聽擔食藏莫使人見
若食當出道取一掬不受得食以經曠澤故頻婆娑
羅王請佛及僧施與粥田諸比丘守穀不肯取以上
場不淨故佛言未分應取若分不應故取若取得突
吉羅罪飲食具車載將入車欲傾將車人呼大德佐
捉諸比丘不肯捉以不淨故佛言聽佐正車正車後
不應更捉若捉得突吉羅罪

飲食具船載諸比丘不肯上船以不淨故佛言從今

日聽著蘆箔若席應坐若坐觸食具佛言敷令遍莫
觸食具

飲食具騾驢牛象馱來諸馱傾轉驅馱人喚諸大德
佐我正馱比丘不肯佐是食具或不淨是事曰佛佛
言從今日聽正若正後更莫捉若觸得突吉羅罪白
衣沙彌負食具來負傾轉語諸大德與我正負諸比
丘不肯以是事曰佛佛言從今日聽正若正已莫復
觸若觸得突吉羅罪沙彌白衣持酥油瓶瀉著異瓶
中瓶傾轉淨人語大德與我正諸比丘不肯是事曰
佛佛言從今日聽與正正已莫復觸若觸得突吉羅

罪比丘使沙彌白衣僧釜中煮肉飯粥羹釜傾轉呼
佐我支諸比丘不肯是事曰佛佛言從今聽佐正正
已不應復觸若觸得突吉羅罪有看馬人從波羅奈
國詣舍婆提放馬是人信佛法辦種種飲食入著僧
前是人聞馬屋失火是人言大德自食我等有急事
留食便去諸比丘不知當云何是事曰佛佛言信佛
法人一心與若捨去便應食比丘乞食食著一面待
時到我當食鳥來啄一口去比丘一切棄食佛言不
應一切棄但棄啄處餘殘應食比丘乞食食著一面
待時當食蠅來入食鉢中比丘言此食或破受法日

近中無淨人是比丘心疑不敢食佛言蠅不可遮不破受法

長老優波離問佛有比丘求水瓶誤取酥油瓶是瓶破淨應棄不佛言有二種不壞淨一無羞破戒人捉二持戒人忘誤捉俱淨應食諸比丘爲小沙彌擔飲食行道中與沙彌食沙彌食時還與比丘比丘不肯受共宿故佛言先不共要得食若要不應食

諸比丘夏安居聚落中有因緣應出是比丘畏犯戒不去是衆可作事廢佛言聽受七日去諸比丘受七日到聚落若七夜未盡所作事未竟來還比丘不知

云何是事白佛佛言受餘殘日去我受七夜法二夜已過餘若干夜受彼出界佛在舍婆提波斯匿王有園名波羅陀清涼淨潔衆事作竟唯無水一時波斯匿王出詣園四顧看不見水王告大臣汝等方便引水令以無水大臣答素無水王告大臣汝等方便引水令來園無水不可愛樂大臣待人中惡心不信言有一因緣水可來王言水云何可得大臣言當於祇洹中作渠通水來作渠者當破祇洹中樹及佛圖精舍王言我欲使水來不知餘事王爲是故至桑奇多國恐諸比丘儻來從我乞救是事工匠卽詣祇洹引繩使

直欲鑿渠諸比丘言聚落王欲作何等工匠言波斯
匿王有園名波羅陀清涼淨潔衆事作竟唯無水欲
於祇洹中通渠諸比丘言聚落王汝等欲伐樹木房
舍非復僧伽藍工匠答言大德我是官人不得自在
從王約勅非是我意憍薩羅王波斯匿王意耳工匠
言我等唯能小停不作汝自詣王求命不作渠諸比
丘不知當云何是事白佛佛言應受七夜去到彼間
久住無人與白王七日向盡事未了心疑卽還祇洹
諸比丘見彼比丘來問是事辦不是比丘言不辦祇
洹比丘言何以不辦答我等彼間久住無人白王我

等心疑七夜向盡而事未了卽還是事白佛佛言聽
受三十九夜去云何應受一比丘應僧中唱大德僧
聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安
居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘受三十九
夜僧事故出界是處安居自恣如是白大德僧聽某
某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自
恣誰諸長老忍某甲某甲比丘受三十九夜僧事出
界是處安居自恣者默然誰不忍者便說僧已聽某
某甲比丘受三十九夜僧事出界是處安居自恣
竟僧忍默然故是事如是持

彼比丘去到彼久住無人白王王餘時小出王舉眼視遙見比丘王語臣言往問沙門釋子爲何所作卽去王問比丘爲何所作比丘言我欲見王臣還白言比丘欲見王卽語臣言喚比丘來卽往言王喚比丘比丘卽入就座坐共相問訊樂不樂王小默然王忘先事問比丘何故來比丘卽以此事向王廣說王言去莫使作工匠卽不作渠

六羣比丘畜五大皮師子皮虎皮豹皮獺皮猫皮是事曰佛佛言五大皮不應畜若師子皮虎皮豹皮獺皮猫皮更有五皮不應畜象皮馬皮豺皮狗皮黑鹿

皮若畜得突吉羅罪

阿闍世王見父諸好大牀心悔憂惱以是物故我父清淨人無過人而枉死告大臣侍者持是諸床去卽持著空地王出復見王言除却彼卽移著外門屋下王出入常見王言持去彼卽移著中門屋下王見唯數王言何以敷置臣言大王不知當移置何處王言持去施竹園僧臣卽持去與竹園僧僧著空地講堂門間諸兵將吏到竹園看見之言我眼初不得見是好物何緣棄之若王聞或心不淨諸比丘不知當云何是事曰佛佛言從今日聽白衣舍大床高牀比丘

不得畜不得坐不得臥若人施高牀大牀聽護應藏
舉不得坐不得臥

波斯匿王母死母所有生時一切衆物持詣祇洹與
諸比丘諸比丘得貴衣被阿蛾羅彌國出尸摩根衣
婆蹉阿婆多蘭國出以是好貴衣被敷著地在上經
行諸兵將吏到祇洹觀看見已言我等初不得手捉
著頭上云何敷地脚躡若波斯匿王聞心或不淨諸
比丘不知當云何便白佛佛言聽貴衣中可作臥具
者便作中作衣者便作是物任所用者便作是大貴
衣阿蛾羅彌國出尸摩根衣婆蹉阿婆多蘭國出貴

價衣是比丘受用作四方僧臥具

又時大雷諸飛鳥怖死諸居士知是事卽出擇取好
鳥除烏大鳥鷲秃梟角鴟阿羅如是諸鳥不取不中
食故諸比丘時到著衣持鉢入舍婆提乞食見此諸
鳥皆死無人取諸比丘語餘比丘汝持去煮炙我乞
食還共汝等噉是時有比丘持鳥來煮炙有諸比丘
問是何等肉答烏肉諸比丘以種種因緣呵云何名
比丘噉烏肉佛所未聽諸比丘種種因緣呵竟是事
白佛佛言烏肉不得噉若噉得突吉羅罪諸比丘問
是復何等肉答大烏肉鷲肉鴈肉婆娑娑秃梟角鴟

阿羅肉等諸比丘一一答種種因緣呵云何名比丘
噉大烏肉鷲肉鴻肉婆婆娑禿鳥角鴉阿羅等肉佛
所不聽呵竟白佛佛言不得噉如是等肉一切噉死
屍鳥肉皆不得噉若噉得突吉羅罪

諸比丘食後至阿耨羅河上經行見水中漂豺肉來
諸比丘語一比丘取此豺來明日當食是比丘卽取
明日有煮豺肉者乞食者諸比丘問長老是何等肉
答豺肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉
豺肉而噉呵竟白佛佛言云何名比丘噉豺肉豺肉
狗肉無異從今日不得噉豺若噉得突吉羅罪

諸人騾死棄著塹中諸比丘食時著衣持鉢入舍波
提城乞食見塹中有死騾語餘比丘持去煮我等乞
食還當共噉諸比丘問是何等肉答騾肉諸比丘種
種因緣呵云何名比丘佛未聽噉騾肉而噉是事白
佛佛言騾馬何異從今日不得噉騾肉若噉得突吉
羅罪

諸比丘食後入安陀林經行見死獼猴語餘比丘持
去明日當食是比丘卽取明日有煮者有行乞食者
諸比丘問長老是何等肉答獼猴肉諸比丘種種因
緣呵云何名比丘佛未聽噉獼猴肉而噉是事白佛

不

二計行略五月卷中

三

如

佛言獼猴似人肉與人何異若噉得突吉羅罪
毗尼雜品竟

十誦律毗尼序卷下

東晉三藏平摩羅又續譯

善誦因緣品第四

佛在迦毗羅婆國諸貴釋子出家得長病病人早起
到親里家檀越知識家諸主人問言樂不答長病不
樂主人問得何等病答得如是如是病主人言白衣
時病云何治答牛胞中著藥灌主人言與汝是藥治
比丘言佛未聽我著是藥是事曰佛佛言聽灌用薄
皮不中灌佛言聽厚皮灌屏處聽若藥師教親親人
灌

律

十誦律毗尼序卷下

三

歸

諸貴釋子出家得長病病人早起到親里檀越知識
家主人問樂不答長病不樂主人問何等病答如是
如是病主人言白衣時病云何治答用刀治主人言
與汝刀比丘言佛未聽我等用刀治是事白佛佛言
聽蓮華莖割比丘言不中用佛言聽用金銀瑠璃銅
鉛錫珠刀割比丘言如是諸刀不中用治佛言屏處
聽用鐵刀治

有比丘病語看病人言持生熟酥油蜜石蜜來看病
人言無若有是佛僧物不淨舉宿惡捉不受內宿是
事白佛佛言聽若佛物僧物不淨舉宿惡捉不受內

宿若病人得上物差竟與

長老畢陵伽婆蹉患眼痛藥師教羅散禪那著眼中
作是言佛未聽羅散禪那著眼中佛言聽用治眼畢
陵伽婆蹉鉢中有羅散禪那小鉢半鉢大鍵鉢小鍵
鉢絡囊懸著象牙杖上取流汗壁臥具房舍臥具垢
臭是事白佛佛言聽羅散禪那險盛比丘作匳不蓋
比丘不知當云何是事白佛佛言聽作蓋比丘直作
蓋喜墮佛言作子口蓋用烏翅雞翅收漏羅翅塗著
眼中痛增佛言作籌長老優波離問何物作籌佛言
鐵銅貝牙角木瓦作佛言從今日界內不應作淨處

若作得突吉羅罪

長老優波離問佛阿祇達婆羅門爲佛作八種粥酥
粥胡麻粥油粥乳粥豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥是
八種粥維根藥莖藥葉藥華藥果藥煑可飲不佛言
病比丘可飲不病者不得飲

佛在蘇摩國是時長老阿那律比丘弟子病服下藥
中後心悶佛言與熬稻華汁與竟悶不止佛言竹筍
汁與竟佛言囊盛米粥絞汁與與竟不差佛言將屏
處與米粥

優波離問佛佛聽結髻羅尼耶梵志施八種漿招梨

漿牟梨漿拘梨多漿舍梨漿阿說陀漿波流沙漿劫
必陀漿蒲萄漿是八種漿根湯莖湯葉湯華湯果湯
合可飲不佛言若無酒味不雜食清不濁聽飲

佛在舍婆提爾時憍薩羅國諸居士道中無水處以
水施并施石蜜六羣比丘從憍薩羅國至舍婆提次
第行到施水處六羣比丘但噉石蜜不飲水居士言
何以獨噉石蜜不飲水六羣比丘言嗜石蜜不喜飲
水施主言我爲飲水故施石蜜今汝何以但噉石蜜
不飲水六羣比丘言我嗜石蜜不喜飲水是六羣比
丘有大力復不畏破戒是居士不能面前譏說去後

心瞋呵罵沙門釋子自言善好有德但噉石蜜不欲飲水諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧是事白佛佛言從今日五時聽噉石蜜一遠行來二若病三若食少四若不得食五若施水處是五時聽噉石蜜從今日若不飲水不聽噉石蜜若噉得突吉羅罪優波離問佛石蜜漿舉宿得飲不佛言病比丘得飲不病不得飲

比丘若得二種請一請與他一比丘受問汝與不答我與更問何時與答泝沙王請佛及僧百歲四事供養是時與是事白佛佛言比丘有二請一今日請二

冷請若有一日得二請一請與他一請自受冷請有二種淨隨受不淨隨受云何淨隨受五法陀尼五食五似食何等五法陀尼根莖葉果磨何等五食飯麴糲魚肉何等五似食糜粟大麥迦師莠子何等不淨隨受五寶五似寶五寶者金銀摩尼珠玻瓈瑠璃何等五似寶赤銅鐵鍮石水精鉛錫白鑽若淨物直受不淨物作淨已受阿羅毗國諸比丘日日借作具居士言諸作具何以不自作而日日借比丘言佛未聽我等畜作具是事白佛佛言爲僧聽畜一切作具有居士祇洹作房舍是中有少供養具客比丘房舍中

宿問是房舍誰作答某甲居士作是比丘一宿早起
著衣持鉢請居士所語言汝房舍中供養具何以少
居士言我先時大多與是比丘言我是中一宿住見
供養具少不足言居士語比丘共詰本作房舍比丘
所居士到本營房舍比丘所言我本與長老是中供
養具斯何所在比丘答本所與供養具異房比丘用
去居士言我本不與異房比丘用與自作房舍中住
比丘用我房舍空是供養具著異處是不應爾是比
丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽檀越與何
房舍是中住者應用應分

舍婆提有一人親里爲他殺著祇洹塹中空處比丘
求覓糞掃衣到死人邊取一衣去諸親里覓到祇洹
見是比丘問言大德如是人若見若聞不比丘答此
人死棄在祇洹塹中我是邊取一衣來親里言將我
示處比丘卽將示處親里見死悲咽言汝或能以衣
故殺我人比丘言我實不殺若殺何以不取餘殘衣
物也親里如是思惟我等輒語是比丘不實語我當
將去詣官便將去詣官官問是比丘汝實殺不比丘
答言我是比丘云何殺人我若殺應當持餘衣物去
官人聰明信佛法知釋子比丘不作是事故放此比丘

去若後如是比丘不問他莫取是比丘從恐怖得脫
是事語諸比丘諸比丘是事曰佛佛言從今日不問
他殺人衣不應取若取得突吉羅

諸比丘取有主死人地衣旃陀羅言死人地衣莫取
我曹輸王如是如是物諸比丘不知當云何是事曰
佛佛言有主死人人地衣不應取若取得罪諸比丘取
有主死地四邊有糞掃衣是中旃陀羅亦遮是事曰
佛佛言若遮莫取若取得突吉羅

時舍婆提有大疫病多有人死諸比丘取燒死人間
薪爲僧辦温室是燒薪鬼逐來一切僧得病苦是事

白佛佛言不聽取死人間薪若取得突吉羅

諸比丘取天祠中衣毳劫貝白氎守祠人言大德此
諸衣物屬祠莫取比丘言此泥木天用衣物爲守祠
人言佛阿羅漢塔物我亦當取是事曰佛佛言從今
日天祠中衣毳劫貝白氎不得取若取得偷蘭遮罪
有比丘病多鉢多衣多物看病人思惟若教與我一
切物或教與我六物或教與僧六物餘殘與我思惟
竟諍病比丘汝病久不差汝死後現前一切物僧當
分汝亦不得大福不得恩分汝今活時分處六物與
僧餘殘物與我病比丘思惟若不與恐不好看我思

惟竟卽以六物與僧餘殘物與看病人是比丘後病
差是時佛及僧夏後月遊行諸國土餘比丘著新染
衣是比丘獨著弊衣佛知故問比丘何以獨著弊故
衣是比丘是事白佛佛種種因緣呵何以名比丘六
物不應與僧不應分與他亦不應教他與佛種種因
緣呵竟告諸比丘從今日六物不應自與不應教與
若自與教他與得突吉羅罪

長老優波離問佛僧坊中房舍破是中有所用敷具
覆具得持博買治不佛言得若僧中兩房舍欲壞得
賣一房治一房不佛言得憍薩羅國有邊聚落是時

有賊諸居士畏賊棄聚落去是時諸比丘乞食難得
便棄塔物僧物已自持衣鉢出去是賊世靜已諸居
士還本住處諸比丘爲塔物僧物乞求錢財居士言
先有塔物僧物皆何所在比丘言於賊世中失去居
士言汝自衣鉢在不比丘言我持隨身居士言汝等
自愛衣鉢不愛佛物僧物諸比丘不知當云何是事
白佛佛言若賊世怖畏時聽擔去後還著本處
更有賊世諸比丘取自衣鉢及佛物僧物持出去六
羣比丘道中逢言是僧臥具我當用之時比丘不與
便鬪諍諸比丘不知當云何是事白佛佛言擔去者

應用餘不應索諸比丘持塔物僧物著空地自著衣持鉢乞食來還失是物去佛言行乞食時擔佛物僧物自持衣鉢擔荷不好佛言乞食時聽以物著衣裏是比丘持佛物僧物著空地上廁出失衣物白佛佛言護是物欲使不失當寄人著屏處憍薩羅國一住處檀越爲比丘僧施衣是中比丘僧不在是事白佛佛言現在三比丘應分二比丘亦應分一比丘心生日言受沙彌若二若三應分一人心生日言應受憍薩羅國一住處檀越爲比丘尼僧施諸衣物是中比丘尼僧不在是事白佛佛言現前三比丘尼應分

二比丘尼亦應分一比丘尼心生日言應受三式又摩尼二式又摩尼應分一式又摩尼心生日言應受三沙彌尼二沙彌尼應分一沙彌尼若心生日言應受憍薩羅國一住處檀越爲比丘僧施衣物比丘僧不在是事白佛佛言現在三比丘二比丘應分一比丘心生日言應受三沙彌二沙彌應分一沙彌心生日言應受若時都無比丘無沙彌是事白佛佛言是物比丘尼僧應分若時亦無比丘尼僧三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼心生日言應受三式又摩尼二式又摩尼應分一式又摩尼心生日言應受三沙

彌尼二沙彌尼應分一沙彌尼心生口言應受
憍薩羅國一住處檀越爲比丘尼僧施衣物是中無
比丘尼僧白佛佛言現在三比丘尼二比丘尼應分
一比丘尼心生口言應受三式又摩尼二式又摩尼
應分一式又摩尼心生口言應受三沙彌尼二沙彌
尼應分一沙彌尼心生口言應受若時都無比丘尼
式又摩尼沙彌尼爾時比丘僧應分乃至沙彌亦如
是

憍薩羅國一住處檀越爲二部僧施衣物比丘僧不
在佛言比丘尼僧應分比丘尼僧亦不在佛言三比

丘一比丘應分一比丘若心生口言應受三比丘尼
二比丘尼應分一比丘尼心生口言應受三式又摩
尼二式又摩尼應分一式又摩尼若心生口言應受
三沙彌二沙彌應分一沙彌心生口言應受三沙彌
尼二沙彌尼應分一沙彌尼若心生口言應受

佛在舍婆提有一居士請佛及僧明日食佛默然受
居士知佛默然受已從座起頭面禮佛足遶竟還歸
是夜辦種種飲食早起敷牀坐遣使白佛食具已辦
唯聖知時僧著衣持鉢入居士舍佛住精舍迎食分
是居士見衆坐定自行澡水上座中座多美飲食下

尊廣說本生因緣過去世時有一國王爲毒蛇所螫能治毒師作舍伽羅呪將毒蛇來先作大火語蛇言汝寧入火耶寧還啖毒毒蛇思惟啍竟云何爲命故復啖已吐不可還噉我寧入火死如是思惟竟投身火中佛語諸人蛇者今舍利弗是此人過去世若受必受若棄必棄今亦如是是時佛種種因緣呵舍利弗竟告諸比丘從今日應行上座法云何應行若聞鍵槌聲若時到聲應疾往坐處坐觀中座比丘下座比丘或有坐不應法者若坐不應法者應示是比丘若不覺應彈指彈指不覺應語比丘座安詳語若上

座施主與僧食時不應先食待得遍聞等供聲乃食一切僧應隨上座法行

佛在王舍城王舍城中有居士名尸利仇多大富多錢財有大德力是外道婆羅門弟子此人疑沙門瞿曇有一切智不行到佛所問訊佛竟一面坐佛爲尸利仇多說法示教利喜是應行是不應行種種因緣說法已默然居士尸利仇多聞法已叉手向佛白佛言沙門瞿曇明日我舍食憐愍故以彼應度故佛默然受請時尸利仇多見佛默然受從座起爲佛作禮遶佛三市而還到舍於外門間作大火坑令火無烟

無燄以沙覆上如是心生口言若沙門瞿曇是一切
智人當知是事若非一切智人沙門瞿曇并諸弟子
當墮此坑中卽入舍敷不織坐牀上敷白氎如是心
生口言若是一切智人當知是事非一切智人并弟
子當墮尸利仇多以毒和飲食心生口言若是一切
智人當知是事非一切智人當中毒死早起遣使白
佛飲食已辦佛自知時爾時佛語阿難令僧諸比丘
皆不得先佛前行一切應在佛後阿難受教令諸比
丘皆不得先佛前行一切應在佛後令僧竟是時佛
著衣持鉢在前行諸比丘從佛後佛入尸利仇多舍

佛變火坑作蓮華池滿中清淨水旣甘而冷水中有
赤白種種色蓮華遍覆水上時佛與僧皆行廣葉蓮
上告尸利仇多汝居士當除心中疑我實一切智人
佛作是語竟入舍上不織牀變令成織告尸利仇多
汝居士當除心中疑我實一切智人是尸利仇多見
二神力信心卽生清淨恭敬尊重於佛是時尸利仇
多歡喜叉手白佛言食中有毒僧或得病願佛小待
更作飲食佛言居士但施此食僧不得病佛告阿難
僧中令未唱等供一不得食阿難受教卽僧中令大
德僧佛約敕未唱等供一不得食是時佛如是呪願

姪欲瞋恚愚癡是世界中毒佛有實法除一切毒解
除捨已一切諸佛無毒以是實語故毒皆得除佛作
是語食卽淨無毒是時居士尸利仇多從坐起行澡
水手自斟酌多美飲食飽滿多美飲食飽滿與竟洗
手攝鉢尸利仇多取小坐具於佛前欲聽法佛隨意
說甚深淨妙法尸利仇多卽於坐處得諸法法眼淨
如是尸利仇多得法見法知法善法淨法心除疑悔
不信他法得不隨他語佛法中得無畏力從坐起頭
而禮佛足大德我從今日歸依佛歸依法歸依僧持
五戒爲優婆塞佛爲尸利仇多更多說法示教利喜

佛從座起而還以是因緣故會僧會僧已告諸比丘
從今日不得在佛前行不得和尚阿闍黎一切上座
前行從今日未唱等供不得食若食得突吉羅罪
憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘多比丘尼少
比丘言我取二分汝取一分比丘尼言中半分諸比
丘不知當云何白佛佛言比丘比丘尼等分式又摩
尼沙彌沙彌尼四分與第四分

佛在王舍城有居士名波提爲佛及僧作房舍極好
莊嚴多備飲食多比丘會于二百五十更有居士爲
大衆布施衣物是居士言佛聽於衆中大聲唱是事

白佛佛言聽布施時於衆中大聲唱比丘平地立唱衆多不聞是事白佛佛言聽座上立唱立唱亦不聞高處立唱亦見亦聞更有居士見大衆集布施衣物作是言佛若聽我衣摩羅鞞訶羅施佛言聽摩羅鞞訶羅施衆人言佛若聽我人捉衣角去曳土中或脚躡上是事白佛佛言聽著繩上繫兩頭各一人捉中央故曳泥土中是事白佛佛言聽作木叉擎時小兒男女擎木叉道中見人作伎樂飲食嬉戲便捨衣繩著一面走往看失衣物佛言若六歲以下無歲及式叉摩尼沙彌沙彌尼爲五衆擔衣居士更言佛聽持

香鑪在前白佛佛言聽時衆默然行諸外道人嫉妬言是沙門釋子如擔死人無異居士言佛若聽我如世俗法作唱妓樂去佛言聽

有一居士見大衆集多施衣物居士言佛若聽處處唱讚佛言聽無人受是衣物佛言聽先作羯磨使一人受無人守佛言聽作羯磨使一人守比丘無五法不應作羯磨受衣物何等五不知得不知不得不知受得物不知價不知數若著不知憶念處比丘有五法應作羯磨受衣知得知受得物知價知數若著憶念處

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘尼言佛聽我
布施物各著一處佛言聽諸比丘尼無人布施衣物
飲食臥具隨病藥或有人少多與餘人輕笑言愛念
婦故與諸比丘尼白佛言聽我施佛還著一處佛言
聽無人分是衣物佛言知分物人應作羯磨無五法
是比丘不應羯磨作分衣人何等五不知相不知衣
色不知衣價不知數若與若不與不憶念比丘尼有
五法應作分衣人知衣相知衣色知衣價知數與不
與憶念諸比丘尼分衣時讚歎是好是不好亂衆佛
言分衣時不應讚歎亂衆應默然受衣分

佛在舍婆提爾時祇洹有人爲新房舍因緣故作飲
食多比丘會千二百五十諸比丘亂入亂坐亂食無
有次第或有比丘先食入或有比丘食時入或有比
丘食後入是事白佛佛言應唱時到雖唱時到遠處
不聞是事白佛佛言應打犍槌雖打遠處不聞佛言
應打鼓平地打鼓遠處不聞佛言應立墻上打亦不
聞佛言應高處立打亦見亦聞或時無有看食人食
未辦未熟雖時到食不好或時有看食人食辦食熟
時到食好是事白佛佛言看食人應僧中作羯磨
憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘少比丘尼多

比丘言是衣物作中半半與比丘僧半與比丘尼僧
比丘尼言我本衆少諸比丘取二分我等取一分今
日多何以與半分是事白佛佛言比丘比丘尼應等
分式又摩尼沙彌沙彌尼四分與第四一分

有時檀越施僧食在空露地槃上有殘餅筐中有殘
飯木甕器中有羹諸外道異學嫉妬持酒糟著諸飯
羹中如是思惟是食不淨使出家人不得食諸比丘
不知當云何便白佛佛言若可却者却餘可食之若
諸比丘若沙彌傳鉢食比丘轉食與沙彌沙彌食轉
與比丘比丘洗手更從沙彌受意中疑此或不淨食

便白佛佛言若一心實與沙彌鉢食是爲淨諸沙彌
持器甕筐匙杓行食時比丘爲沙彌受食分若沙彌
行食比丘爲受比丘心疑將非觸食不知云何是事
白佛佛言比丘受觸無所犯諸比丘食竟以食不淨
鉢與沙彌白衣沙彌白衣洗鉢竟還著諸甕筐器中
諸比丘思惟是或不淨佛言一心與淨人鉢是爲淨
諸比丘有檀越施食在空地諸比丘食竟捨諸食器
去風雨汙泥不淨佛言器物淨洗應著覆處諸比丘
二三用澡豆膩故不盡以木刮却膩與澡豆淨洗取
水極遠諸居士以水布施居士言知水極遠何以大

用水諸比丘不知當云何佛言若一心二三遍與澡
豆淨洗是事應淨時有潢水僧取用是有象馬驢
牛羊猪狗皆入中飲屎尿不淨樹葉華果皆墮水中
爛臭不淨是事曰佛佛言水中不淨者可却便却餘
水應飲諸比丘曰佛水濁鹹應得飲不佛言先疑不
淨不應飲若先不疑應飲

憍薩羅國有一住處僧得衣物施非一切處得羯磨
比丘不知當云何便曰佛佛言是衣物應作二分如
是言是分屬上座是分屬下座如是言是分屬下座
是分屬上座作竟卽應羯磨竟異比丘來不欲與不

應與若不作如上法不應受若受得突吉羅罪若不
如是作出界得突吉羅罪亦應其異比丘分是衣物
中應作價數如是分我應取餘殘屬汝我如是我
應受若作如上法應羯磨竟異比丘來不欲與不應
與若不如是作應與餘比丘分若不如上法不應受
出界得突吉羅罪若一比丘言取是衣中一衣言我
分足餘殘屬汝等如是作應羯磨法竟餘法如上
是衣物應與一比丘作羯磨云何應與一心會僧應
一比丘衆中唱大德僧聽是衣物是住處現前僧應
分若僧時到僧忍聽比丘某甲僧羯磨與如是曰白

四羯磨僧某甲比丘羯磨與衣物竟僧忍默然故是事如是持是比丘受衣竟不肯還歸作是言何處善法善言善施法與都是僧中我何以還歸諸比丘不知當云何便白佛佛言清淨故與如是言是比丘還歸便好不歸應強奪是比丘應敎突吉羅罪讖悔優波離問佛佛聽諸比丘所著衣覆身衣拭身巾拭脚巾拭面巾僧祇支泥洹僧是衣名何等佛言名波伽羅此言助優波離問是衣云何受答是衣如是言是波伽羅衣我受用故何等人邊應受佛言五衆邊應受

優波離問佛上座比丘不聰明作非法遮如是成遮不佛言不成復問持戒作非法非善遮如是成遮不佛言不成

優波離問佛如佛所說遮如法羯磨不成遮羯磨一切不成遮耶佛言不也優波離或有沙彌受具戒時心悔不用受具戒作是言我不受具戒是言成遮沙彌尼受六法作式又摩尼作是言我不受六法是言成遮式又摩尼受具戒時作是言我不受具戒是言成遮若比丘有僧伽婆尸沙罪與作波利婆沙摩那埵本日治作阿浮呵那羯磨是比丘言莫作

我不用是言成遮若比丘十四人應僧中羯磨作是言我不用是言成遮

優波離問有比丘被擯欲懺悔懺悔時下意隨僧法界外得作羯磨解擯不佛言不得作解擯者得罪

優波離問佛佛餘處說有二因緣知破僧一僧中唱二受籌有賊住僧中唱行籌是名破僧不佛言不破與學沙彌僧中唱行籌是名破僧不佛言不破優波離問四人本白衣衆中唱行籌破僧不佛言不破數滿一比丘男根轉爲女破僧不佛言不破

優波離問若草敷座若長牀得共未受具戒人坐不

佛言可坐得共黃門坐不佛言不可與學沙彌可共坐不佛言可坐二與學沙彌可共坐不佛言不可

優波離問佛幾許爲長牀坐處佛言極小容四人坐處是名爲長牀

有居士於祇洹中作房舍是房舍中比丘著衣持鉢入舍婆提城乞食居士見問汝何以乞食比丘言不能得食故居士言長老可還我當爲長老送食言已便送比丘問是食與誰使人言是食與僧比丘卽將使人持食著僧食處是比丘明日更著衣持鉢入舍婆提乞食居士見復問長老何以乞食比丘言無食

故乞居士言我昨日送食何以不噉比丘言汝所遣食我問使人是食與誰使人言與僧我卽持著僧食處是故不食居士言我不爲一切僧送食爲住我房中僧送食比丘不知當云何便白佛佛言若施主供養物爲住房舍中僧住房舍比丘應取
有一居士祇洹中作房是居士過數日到祇洹中欲聽法入所作房日暮打鍵槌欲聽法諸比丘闇中坐說法居士言大德然燈比丘言無酥油居士言我與大德遣人送卽送比丘言與誰使人言與僧比丘卽將使人持酥油著僧然燈處用居士餘時到祇洹入

自所作房欲聽法如本日暮打鍵槌僧闇中坐說法居士言大德然燈比丘言無酥油居士言我前與送何以不然比丘言汝送與僧我便將使人持酥油著一切僧然燈處居士言我不與一切僧送酥油爲住房比丘送比丘不知當云何便白佛佛言若是供養物爲住房中比丘是物住房比丘應用應分取塗脚酥油革屣衣鉢果藥亦如是佛言若檀越言大德於中幾時住隨大德所用聽用若言是物屬汝聽擔出去得持去
諸比丘僧臥具不著覆身衣便取用僧臥具斃失色

不好垢臭有蝨是事曰佛佛言從今日僧臥具不聽
比丘不著覆身衣便取用若用得突吉羅罪

諸比丘不知長幾許作覆身衣佛言極下乃至能覆
身三分何等三習腰膝諸比丘不護惜用僧臥具餘
比丘以是事曰佛佛言僧臥具不得不護惜用若不
護用得突吉羅罪五事不護惜何等五水日塵垢揩
突是爲五不護惜

諸比丘用僧臥具雨中立臥具失色染汁流出是事
曰佛佛言從今日不得著僧物雨中立若立得突吉
羅罪比丘用僧臥具向火炙身是衣烟臭色弊減損

脆爛襴皺佛言著僧臥具不應向火炙身若炙得突
吉羅罪若被著脊上向火炙身無罪

比丘著僧臥具入大小便處入洗大小便處入浴室
是衣臥具失色垢臭生蝨佛言從今日不得著僧臥
具衣入大小便處及洗大小便處入浴室若著入得
突吉羅罪

六羣比丘欲剃髮一小比丘剃未竟未著袈裟六羣
比丘驅小比丘去汝小佛言剃髮時小比丘有少許
髮在不應驅去若驅去得突吉羅罪

僧剃刀鐸剪刀刀子諸比丘已磨利欲用六羣比丘

來驅去我上座汝小與我用諸比丘不與鬪諍罵詈
佛言不應與若有先受磨利者用竟後應與他

六羣比丘見諸小比丘入大小便處入洗大小便處
入驅去言我上座汝小令諸無病者得病病者增劇
佛言大小便處洗大小便後入者不應驅先入者出
若驅得突吉羅罪

六羣比丘浴室中語餘比丘汝起去我是上座汝小
佛言浴室中上座不應驅下座去待出時若驅得突
吉羅罪

佛在舍婆提時長老阿難在多衆中說法有第一上

座來阿難敬起第二第三亦如是起是衆散去皆不
一心諸白衣言大德此中無小食亦無中食上座來
何以起使衆散去破聽法衆若上座欲上座處坐何
以不先入是阿難說法不知初不知後不知次第不
知因緣爲誰故說是事白佛佛言從今日說法時聽
法時上座來不應起上座亦不應驅下座起若自起
若驅他起俱得突吉羅罪佛言若和尚阿闍黎來恭
敬故起不應語餘人起若語餘人起得突吉羅罪從
今日麤胜長繩牀上聽三人共坐若三歲中間得共
坐四歲不得共坐細胜繩牀上聽二人共坐獨坐牀

上聽一人坐

有僧釜鑊瓶瓮諸比丘用煮染汁竟著餘處持衣著染汁中六羣比丘來語餘比丘與我釜瓮瓶我上座汝小我欲用持染汁注著一物中竟復注著一物中染汁漸少衣色變黑諸比丘不與鬪諍罵詈是事白佛佛言不應與比丘若先取用竟後應與上座染汁殘少許在上座來索不欲與佛言若少許殘可却著餘處著應與

諸比丘取僧園中樹木用煮飯煮羹煮肉煮湯煮藥煮染舊比丘不喜如是言我等經營種樹木勤苦汝等客比丘不語我默然取燒佛言應語舊比丘佛言從今日僧園中樹華應取用供養佛塔及阿羅漢塔若有淨人應使取果噉樹上大木四方僧應用作梁椽樹皮枝葉諸比丘自在用

佛在舍婆提給孤獨作祇洹竟種種莊嚴四事供養與僧諸比丘不受言佛未聽我等受如是莊嚴房舍是事白佛佛言聽受清淨房舍六羣比丘驅坐禪比丘汝起我上座汝小是事白佛佛言坐禪時不應計大小不應驅去若驅去得突吉羅罪

諸比丘用僧水洗脚六羣比丘驅去汝小我上座是

事曰佛佛言洗脚時不應計大小驅去若驅得突吉羅罪

諸比丘捉僧拭脚物浣振曬欲拭富羅華屣六羣比丘言汝起去我上座汝小取拭脚物來我用諸比丘不與鬪諍罵詈是事曰佛佛言不應與若前人用竟應與

有一住處舊比丘屬塔物自貸用是比丘死諸比丘不知當云何是事曰佛佛言衣鉢物還計直輸塔餘殘僧應分

一住處一比丘衣鉢物爲塔用是比丘死諸比丘不

知當云何是事曰佛佛言塔物計直還取現前僧應分

一住處一比丘貸取四方僧物私用是比丘死諸比丘不知當云何是事曰佛佛言財物還計直輸四方僧餘殘現前僧應分

一住處一比丘衣鉢物貸四方僧用是比丘死諸比丘不知當云何是事曰佛佛言衣鉢物四方僧物計直還現前僧應分客比丘舊比丘亦如是

一比丘衣鉢寄居士居士失去是比丘往居士邊索居士言失比丘言汝自失我不失若失汝自償諸比

丘是事曰佛佛言若好看失不應償若不好看失應償

有賈客寄比丘衣物比丘失去是賈客往比丘邊索比丘言失去賈客言汝自失我不失若失汝自償諸比丘是事曰佛佛言若得自在不應償若不得自在應償

有居士祇洹中作房舍竟設飯食衆多比丘千二百五十是時四方國土不知法人皆來會有布施諸比丘者諸比丘呪願時讚佛言佛大力大德讚法大德大力讚僧大德大力讚大德舍利弗目犍連阿那律

難提金毗羅如是三寶無數無量阿僧祇是中或有人持佛名字或人持法名字或人持僧名字或人持舍利弗目犍連阿那律難提金毗羅名字或人持無數無量阿僧祇名字是大衆會不久各還散去是人輩各還田舍聚落餘時諸比丘出諸國田舍乞有持佛名字者言佛來與布施持法名字者言法來與布施持僧名字者言僧來與布施持舍利弗名字者言舍利弗來與布施持目連阿那律難提金毗羅無數無量阿僧祇如是等名字者言無數無量阿僧祇來與無數無量阿僧祇布施諸比丘不受是食是事曰

念佛言是邊國人不知爲是比丘故與食而名與佛法僧舍利弗無數無量阿僧祇飲食自在應受有比丘病餘住處有親親比丘來問訊病比丘語坐坐已問訊客比丘小住便起欲去病比丘言何以去答我不持衣鉢來病比丘言我與汝衣卽與客比丘一處宿明日擔此衣去病比丘見言我衣莫擔去客比丘言是衣實與我病比丘言非常與汝受故與汝客比丘言是實常與病比丘不知當云何便白佛佛言是非實與清淨故與是比丘應還歸衣輒語歸好不歸強奪取教受突吉羅罪懺悔

佛在祇洹精舍住時火災漸次來燒祇洹是時佛呪願言我一切漏盡真阿羅訶得佛道是實語故火卽滅諸比丘持僧臥具出著一處火滅後不知此諸臥具本屬何房舍是事白佛佛言應作識作識故不可分別應更作異相作異相故不可知應作輪應作篆文應作德字如是作故不識佛言應作字是物某甲某甲居士所布施屬某甲某甲房舍是臥具物雖知有所屬復不知是物爲屬何重閣何者屬上閣何者屬中閣何者屬下閣佛言應了了上作字是屬上是屬中是屬下

給孤獨居士作樓施僧僧不受是事白佛佛言聽受
樓給孤獨居士施僧褥僧不受白佛佛言聽受褥居
士白佛聽我縷文氎毼施僧佛言除作女像餘盡聽
給孤獨居士作五百獨坐漆畫牀并褥施僧僧不受
言佛未聽我等畜如是上好獨坐牀是事白佛佛言
聽受如是淨上好獨坐牀

佛在舍婆提居士給孤獨已死以是故祇陀槃那破
壞無人治諸比丘是事白佛佛言應作羯磨如七法
衣法中說

佛在舍婆提諸人親里死以白氎裹棄著死人處如

是思惟是死人用是氎爲持布施僧可得福德思惟
竟卽持白氎請祇洹布施諸比丘諸比丘不受言佛
未聽我等受棄死人處衣物是事白佛佛言聽受

有一貧窮人死以衣裹棄死人處如是思惟是死人
用是衣爲當布施僧可得福德思惟竟卽持請祇洹
布施諸比丘諸比丘不受言此衣無王當從誰受是
事白佛佛言無餘人法應受彼人親里死如是思惟
更用異衣裹異衣裹不淨還從比丘索本衣裹送著
棄死人處諸親里往到比丘所索本衣諸比丘不與
是事白佛佛言應與親里裹死人如是思惟是衣不

吉裏二死人誰當受者并死人棄棄竟還去是衣卽失諸比丘還從彼人索答言已失以是事白佛佛言出來輒語索得好不得法不應強索

有一比丘賒酤酒未償便死酒主從諸比丘責酒價諸比丘答此比丘在時何以不責酒主言償我酒價不償者出汝惡名聲釋種沙門飲酒不肯償價諸比丘不知當云何以是事白佛佛言是比丘有衣鉢物應用償若主無物應取僧物與償何以故恐出諸比丘惡名聲故

佛在舍婆提舍婆提諸賈客欲發去是賈客道中空

澤畏處有極好精舍賈客入精舍中見諸比丘默然坐不眠不睡坐禪入深禪定是賈客見諸比丘心生厚信清淨語諸子弟汝看少多有飲食者取來布施是好比丘子弟答更無餘食有少蒲萄賈客言隨少多與若不布施無福德卽以蒲萄施諸比丘諸比丘各各分人得五枚諸比丘各各覓淨人或得或不得不知當云何以是事白佛佛言都合諸蒲萄一處火淨應食

佛在阿羅毗國諸上座比丘初夜坐禪中夜各各還房宿道中諸惡蟲怖師子怖虎豹豺羆怖以是事白

佛言從今日聽然炬行末利夫人詣祇洹欲聽法
諸比丘闇冥中說法末利夫人言大德然燈諸比丘
答無酥油夫人言我當送後日卽送諸比丘卽然燈
著地不大明末利夫人卽與燈樹諸比丘言佛未聽
我等受燈樹諸比丘不知當云何是事白佛佛言從
今日聽受燈樹

佛在王舍城六羣比丘以不淨脂用師子虎豹豺羆
脂塗脚已到他象馬牛羊驢廐是畜生等聞脂臭拽
拖鞮鞢驚走諸人問畜生何以驚走六羣比丘言我
有大威德神力是故驚走諸居士嗔呵罵言沙門釋

子自稱善好有德心如似獵師用惡獸脂塗脚使畜
生驚怖散走而言我有大神力威德諸比丘少欲知
足聞是事心不喜是事白佛佛言從今是諸惡獸脂
不應用塗脚若用得突吉羅罪

佛在舍婆提波斯匿王詣祇洹欲聽法其日布薩說
戒諸比丘言大王汝出我等欲作法事王言我欲聽
法事諸比丘言佛未聽我等未受大戒人前說戒法
事是王必欲得聽諸比丘不知當云何是事白佛佛
言從今日聽在波斯匿王等諸王前說戒大臣兵吏
遣去時波斯匿王得心清淨

有一人大有諸地布施諸比丘諸比丘不受以是事
白佛佛言從今日聽衆僧受用作園林別房房舍經
行處受用

五比丘著五三肘衣入聚落乞食是衣曳地脚躡土
汗風吹露身以是事白佛佛言從今日聽諸比丘受
泥洹僧著入聚落泥洹僧長四肘廣二肘阿羅毗國
諸比丘日日擔石土塹甌甑泥土治佛塔精舍衣不
淨垢汗行乞食諸居士瞋呵罵沙門釋子自言善好
有德諸外道婆羅門尚著淨衣來乞食是釋子今著
作垢衣來乞食如作胡麻油人如土作人諸比丘以

是事白佛佛言從今日若作時聽著內小泥洹僧

佛在迦毗羅衛國諸貴釋子出家戲笑露胷行乞食
婆羅門言諸釋子自言善好有德今戲笑露胷乞食
使衆人見以是事白佛佛言從今日聽著僧祇支用
覆胷入聚落乞食諸比丘早起入聚落乞食得食著
一面待時當食是時大風雨塵土入鉢食中諸比丘
心悔言是食更受日時到求淨人不可得諸比丘不
得淨人日時欲過是事白佛佛言從今日聽五塵不
受應食米塵穀塵水塵衣塵風塵是爲五塵
憍薩羅國諸比丘得甘蔗作分諸上座得多無齒中

座下座及沙彌得少齒利噉卽盡眼看上座欲更得
以是事曰佛佛言從今日飲食時應等分

僑薩羅衆多比丘夏安居諸居士等見衆多比丘便
次第請食若自減食分布施比丘或半月食或一月
食諸比丘受食竟自恣已夏後月分衣物分食分竟
各各自出去餘比丘僑薩羅遊行欲至舍婆提到住
處非時大雨墮諸比丘問是有檀越能與食不有
比丘言無問有僧食不答本有僧食夏後月安居竟
分衣物分食分已各自去諸比丘少欲知足聞是事
心不喜訶責諸比丘言何以名比丘僧食物夏安居

竟各自分去諸比丘種種因緣訶竟以是事曰佛佛
言從今日僧食不應分若分得突吉羅罪從今日聽
樹下安居時若有好樹讓上座如樹下露地亦如是
有事應羯磨十四人

佛在婆伽國國中有貴人子名滿提請佛及僧明日
於舍食佛及僧默然受請滿提知佛受請爲佛作禮
遶三市還歸是夜辦種種飲食布坐處遣使曰佛食
具已辦唯佛知時佛與比丘僧前後圍遶俱入滿提
舍佛在僧中敷座處坐滿提子弟不信佛法僧皆是
婆羅門邊國人下食時不疾與少與不一心與與時

觸比丘手比丘語言高舉手莫觸我手子弟言我非
白癩非旃陀羅汝等何以惡我諸比丘不知當云何
是事白佛佛言若不輕與得受若輕故觸手不應受
憍薩羅國一住處一比丘死是比丘以衣鉢物寄比
丘尼精舍諸比丘言我等應分比丘尼言我等應分
比丘不知云何以是事白佛佛言若比丘死前寄比
丘尼衣鉢物現前比丘僧應分

憍薩羅國一住處比丘尼死是死比丘尼以衣鉢物
寄比丘精舍諸比丘尼言我等應分比丘言我等應
分比丘尼不知云何以是事白佛佛言若比丘尼死

前寄比丘衣鉢物現前比丘尼僧應分

佛在舍婆提釋子跋難陀死衣鉢直三十萬金憍薩
羅國王波斯匿言是人無兒子故是物應屬我佛遣
使語波斯匿王言大王王賜城邑聚落人稟頗少多
與跋難陀稟分不王言不與佛言誰力故令得生活
是應分僧力故今應取王聞好教便止諸刹利輩言
是比丘與我同姓同生同是刹利種是衣鉢物應屬
我等佛遣使語刹帝利言汝等作國事大事官事頗
問跋難陀不答不問跋難陀不在時汝作官事頗待
跋難陀不答言不待佛言跋難陀共僧羯磨跋難陀

不在時僧不羯磨是衣鉢物應屬僧諸刹利聞是好
教便止諸親俗中表內外皆言是跋難陀是我伯叔
父舅外甥兄子是鉢物應屬我等

佛遣使語言汝等嫁女娶婦會同取與錢財頗待跋
難陀與分不答言不佛言諸與跋難陀衣食分者應
得是衣分跋難陀僧與食故是衣鉢物應屬僧諸親
族聞是好教便止跋難陀衣鉢物寄在餘處是跋難
陀於處死寄物處諸比丘言是衣鉢物我等應分死
處諸比丘言是衣鉢物我等應分以是事曰佛佛言
是諸衣鉢物在界內現前僧應分

跋難陀衣鉢物處處出息與人異處死異處人負其
責死後負責處諸比丘言是物我等應分死處諸比
丘言是物我等應分佛言負責處界內彼比丘應分
跋難陀衣鉢物保任出息餘處死餘處出息餘處保
任死處諸比丘言是衣鉢物應屬我等出息處諸比
丘言是衣鉢物應屬我等保任處諸比丘言是衣鉢
物應屬我等佛言保任處界內現前僧應分

跋難陀衣鉢物出息質物跋難陀異處死質物復在異
處取錢人亦在異處死處諸比丘言是財物應屬我
等質物處諸比丘言是財物應屬我等取錢處諸比

丘言是財物應屬我等佛言質物處界內現前比丘應分

跋難陀衣鉢財物與他作券出息跋難陀異處死取錢者在異處作券人亦在異處死處諸比丘言是物應屬我等取錢處諸比丘言是物應屬我等有手執券處

諸比丘言是物應屬我等諸比丘不知當云何以是事曰佛佛言有手執券處界內現前比丘應分若手執券若質物是二無異

佛在舍婆提牟羅破求那比丘死是衣鉢物本寄長

老阿難牟羅破求那在異處死長老阿難在異處所寄衣鉢物在異處死處諸比丘言是衣鉢物應屬我等長老阿難所住處諸比丘言是衣鉢物應屬我等寄衣鉢物處諸比丘言是衣鉢物應屬我等諸比丘不知當云何以是事曰佛佛言阿難所在處界內現前比丘應分

十誦律毗尼序卷下

十誦律毗尼序音釋

上卷

蹠碧仆也

駛使疾也

積谷草名

撤徹除也

疊毛

牒細毛

厝措同

闔合閉也

哽梗塞也

抖擻上抖下曳振舉貌

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

褥

肉褥也

躡

拾路也

襞

碧疊也

鞞

靴有鞞

威

弗也

蹠

蹠同

礫

張仲

醯

希

中卷

臑臑肥

潢

黃積水

炒

糗

賣

齊同

溺

諾捉

獺

獺入聲

驚

大鵬

泉

鳥也

塹

籖坑

下卷

鍵

銛

上件下

杙

亦

廕

廉香

滓

上平此

糗

避糗

莠

有稂

鋤

偷銅似

羸

雷病

螫

釋蟲

味

叔含

鞞

盆同

羸

瘦也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

羸

羸也

法藏

方冊

願周

法界

緇白

四衆

咸滿

如來

四弘

誓海

妙嚴

戒德

究竟

圖覺

俾業

出生

不迷

本性

具足

正知

又願

藏教

遐訖

聲光

緇緲

見聞

成種

依正

互融

永無

災難

出至不其...
吹來四...
六...
當...

三ノ四十四