

十誦律毗尼序卷上

婦五

東晉三藏 卑摩羅叉續譯

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諸
弟子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

婦五

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氎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新以爲大積大迦葉告諸力士汝自知時諸力士主即然香薪大積爾時長老阿難見積然悲惱哽塞即說偈言

世尊此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
即念應以牛乳滅之爾時大迦葉通生此念
四邊自然有牛乳池淨潔香好是時大迦葉
即取此乳以滅是大而說偈言

千毼纏佛身 以火闍維之 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毼取佛舍利與
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
塞優婆夷供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刹帝利姓婆蹉

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

婆娑羅羅摩聚落拘樓羅種毗菟國中諸婆
羅門毗耶離國諸利昌種迦毗羅婆國諸釋
子摩伽陀國主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若於
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即嚴四種兵直至拘

尸城語諸力士言摩伽陀國主阿闍世王致
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等
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主阿闍世王語汝汝
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
集四兵在一面住毗菟國諸婆羅門亦集四
兵在一面住毗耶離國諸刹帝利亦集四兵在
一面住迦毗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
面住爾時拘尸城婦五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即分舍利作八
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
利即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
起塔種種供養毗芻諸婆羅門得第五分舍
利還國起塔種種供養毗耶離國諸刹帝利
得第六分舍利還國起塔種種供養迦毗羅
婆國諸釋子得第七分舍利還國起塔華香
供養摩伽陀國主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
時間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
來欲詣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

娑羅雙樹間般涅槃今已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躄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毗尼一切阿毗曇婦五摩訶迦葉自思惟我當僧中集一切修妬路一切毗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毗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

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

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最第一我等今當使
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毗尼一
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習大德僧聽今集法
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
飲食無乏無諸寇賊即念王舍城中四事供
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塿敷牀灑掃
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即念優波離比
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升高座

坐竟摩訶迦葉問優波離初波羅夷罪因緣
從何處出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為達尼迦比丘
瓦師子第三波羅夷因緣何處出優波離答
跋耆國中為婆求摩題河邊住諸比丘第四
波羅夷因緣何處出答為毗耶離國為婆求
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

婦五

九

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
修妬路阿毗曇即時作是念佛讚阿難比丘

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

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^{第五}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

第五

十一

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

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
化樂天他化自在天即時唱聲乃到梵天處

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
修妬路集竟燭五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
後譬如力士屈伸臂須墮於地獄何等五一
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須生於天上何等
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
毗曇集竟第五是法是毗尼是佛教無有比立言
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徧袒右肩

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等量
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
汝閻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襲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懺悔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懺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

婦五

十四

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集會
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
一心會集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等
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口沙亦名微細戒以
是故我等不聽捨微細戒若我等一心集會
等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
集等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
婆羅沙迦羅婆娑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

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

當受持不應放捨

三藏集法品光

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諸比丘
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

薩羅大金鉢出僑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為摩尼周羅
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為摩尼

解五

十七

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持
去或衣裏持去或遣使持分與耶舍陀耶舍
陀即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為摩尼周羅聚落主
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

事事說法使諸白衣得信言佛種種因緣為
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

第五

十八

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
聞已還房付授臥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
住憍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詣三菩伽言長
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
持何等十一者婦五鹽淨二指淨三者十九近聚落淨
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即遣使詣達嚩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嚩那國阿槃提國等諸比丘即集會毗耶離是時長老梨婆多往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往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臥具若上座爲辦

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即合手問鹽淨
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衣

解五

二十

中取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
受二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為不受殘
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逸提罪又問佛何處說是事不應行答毗耶離國佛為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和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

婦五

十一

戒是事不應行答毗耶離佛為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
戒答婆提國毘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
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

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

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
縷邊益一磔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跋夜
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

云何梨婆多各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
鉢入城乞食食後向婆羅樹林間入樹林已
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嚩那波多國諸
客比丘是是樹林中有神天合手向婆羅言

第五

廿三

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嚩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嚩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輟語今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即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嚩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即到上座梨婆多所言阿槃提達嚩那婆多國諸比丘非

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
阿槃提達嚧那波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
多語三菩伽此事是問可滅或有不智人言
此事不可是問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嚧
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臥具
給事如是思惟上座如是約勅我與客比丘

敷牀臥具上座必與客比丘一房宿給事受
教已即向上座房與客比丘敷牀臥具弟子
受勅與客比丘敷牀臥具竟還白上座言與
客比丘敷牀臥具已上座自知時上座即從
坐起向房舍自臥處敷尼師壇結跏趺坐長
第五
老梨婆多亦向上座房入已頭面禮上座足
廿五
臥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
疲極客比丘未臥我不應先臥客比丘臥竟
我乃應臥長老梨婆多亦思惟今僧中第一

上座未臥我不應先臥上座臥竟爾乃我臥
是夜二人俱坐禪後夜長老第一上座問長
老梨婆多汝何以不臥答我如是思惟長老
是僧中第一上座未臥我不應先臥上座臥
竟爾乃我臥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
不臥上座答我亦思惟汝道路行極未臥我

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

不應先臥汝臥竟我乃應臥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為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為滅非法非善非佛語惡事故即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系開門

婦五

十誦律毗尼序卷上

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 諸舊比丘中 持律多聞人
富闍蘇彌羅 今從彼間來 在此門下立

音釋

躡 蒲盍切 仆也 駛 疾也 士切 撤 直列切 陰也 疊 徒協切 毛布也
闍 胡臘切 閉也 抖擻 抖擻切 抖擻口切 擻蘇后切 擻而欲
躡 也 躡也 尼輒切 華 計戈切 與鞞復也 觀 初觀切 觀 礫 陟華切
日切 張仲 徒 履所屬切 五 醯 呼雞切

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

十誦律毗尼序卷中

婦六

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迴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迴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迴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

毗尼藏學持阿舍若僧時到僧忍聽是阿耆多比丘依受諸上座作烏迴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迴鳩羅沙樹林中六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白敷尼師壇結跏趺坐長老三菩伽從座起徧袒右臂

合掌向上座薩婆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我亦如是知如上座

答阿耆多亦問三菩伽長老亦是知如上
座答不三菩伽答我亦是知如上座答是
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
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為滅一惡
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

第六

三

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

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輪陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩那婆棄加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長老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言非法非善言善言非善是非法非善非佛教如是不淨作是語竟行二壽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葉伽
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為滅三
惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆維生和
合淨大德上座是淨實淨不還問三何名生
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為實淨不答不淨
問不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結
戒答毗耶離為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葉
伽彌問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

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五非法言法五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婆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是知如上座答不答我亦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

婦六

六

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七等爲
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
竟行八等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

婦六

十

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 他為除罪便瞋恚
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 他為除罪便歡喜
是名有智慧人 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
比丘先相嫌故為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界
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
界耶佛言是名比丘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
磨還比丘尼應與比丘尼作羯磨除三種羯
磨何等三一者受具戒二行摩那埵三者出

罪羯磨諸比丘尼爲比丘作種種羯磨諸比丘
立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

此六

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

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

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

覓王頭面禮佛足還宮是夜辨種種飲食辨
竟敷佛坐處遣使白佛唯聖知時食具已辦
佛著衣持鉢共阿難入王宮食爾時阿難一
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為恭敬
佛故又不敢咽為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僑薩羅國有二
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
比丘尼言汝獨人異聚落是比丘尼心中懷
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
僑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
洹比丘打撻撻欲說戒客比丘問何以打撻
撻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從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

舍婆提國有賈客主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白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

第六

十五

散住若散住盡奪財物及奪命是日說戒
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嗽淨
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

釋二

十六

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
作是時即得清淨

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是事更不作是時即
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即得清淨
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即得清淨

婦六

十七

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

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

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言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

第六

十八

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為賊

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

婦六

十九

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
佛佛言從今日連界是中應作一界羯磨云
何作僧一心念一比丘尼唱大德尼僧聽某
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
諸比丘從賈客主乞水賈客主即出水與著
鉢中水上有少食諸比丘棄水賈客主言汝
亦知是中無水水難得何以棄水比丘言日
暗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
故諸比丘從賈客主乞水賈客主即出水與
著鉢中水底有少許食諸比丘棄水賈客主

言汝亦知是中無水水難得何以棄是水比丘答言目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水瓶膩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

第六

干

中取水食没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內壁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

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

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

憍薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道中值河

神六

十一

水沙彌小擔淨物是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淨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麩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麩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
淨食中者不淨食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主乞食賈客主言

汝知此間食難得何以不自擔糧諸比丘答
佛未聽我等道路賣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主到
宿處淨人辨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教令遍莫觸食具

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白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諸諸大德與我正負諸比丘不肯以是事白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

有是事白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金
中煮肉飯粥羹釜傾轉呼佐我支諸比丘不
肯是事白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
者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
是事白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烏

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
無著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

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

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

第六

十四

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侍人此中何以無水大臣答素無水王告大臣

汝等方便引水令平園無水不可愛樂大臣侍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吾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即詣祇洹引繩使直欲鑿渠諸比丘言聚落主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主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
從主約勒非是我意憍薩羅主波斯匿王意
耳上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
夜向盡事未了心疑即還祇洹諸比丘見彼
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即還是事白
佛佛言聽受三十九夜去云何應受一比丘

第六

廿五

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甲
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
九夜僧事故出界是處安居自恣者默然誰不
忍者便說僧已聽某甲某甲比丘受三十九
夜僧事故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
子為何所作即去王問比丘為何所作比丘
言我欲見王臣還白言比丘欲見王即語臣
言喚比丘來即往言王喚比丘比丘即入就
座坐共相問訊樂不樂王小默然王忘先事
問比丘何故來比丘即以此事向王廣說王
言去莫使作工匠即不作渠
六羣比丘畜五大皮師子皮虎皮豹皮獺皮
猫皮是事白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
持是諸床去即持著空地王出復見王言持
却彼即移著外門屋下王出入常見王言持
去彼即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
施竹園僧臣即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白佛佛言從今日
聽白衣舍大牀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

四六

廿七

又時大雷諸飛鳥怖死諸居士知是事即出
擇取好鳥除烏大鳥鷲禿梟角鴟阿羅如是
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

立語餘比丘汝持去煮爇我乞食還共汝等
噉是時有比丘持鳥來煮爇有諸比丘問是
何等肉答鳥肉諸比丘以種種因緣呵云何
名比丘噉鳥肉佛所未聽諸比丘種種因緣
呵竟其事白佛佛言鳥肉不得噉若噉得突
吉羅罪諸比丘問是復何等肉答大鳥肉鷲
肉鴈肉婆婆娑禿鳥角鷄阿羅肉等諸比丘
一一答種種因緣呵云何名比丘噉大鳥肉
鷲肉鴈肉婆婆娑禿鳥角鷄阿羅等肉佛所
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
食是比丘即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
諸人驟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驟語餘比丘

永樂北藏

十誦律毗尼序

毗尼雜品竟

十誦律毗尼序卷中

音釋

名	屬	也	臙
鷄	啄	綴	肥
赤	鳥	聯	女
脂	竹	陟	利
屬	角	衛	切
切	也	切	瀉
才	獺	邏	去
狼	水	巡	野
屬	狗	也	切
切	也	切	潢
塹	驚	搨	水
坑	疾	提	胡
也	名	格	光
切	切	切	切
梟	釜	釜	積
古	扶	雨	棚
鳥	雙		蒲

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

[illegible]

卷之四
 詩
 一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

十誦律毗尼序卷下

婦七

東晉三藏卑摩羅叉續譯

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

第七

樂不答長病不樂主人問得何等病答得如是如是病人言白衣時病云何治答牛胞中者藥灌主人言與汝是藥治比丘言佛未聽我著是藥是事白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

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

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

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
小鉢半鉢大鍵鎔小鍵鎔絡囊懸著象牙杖
上取流汗壁臥具房舍臥具垢臭是事白佛
佛言聽羅散禪那匱盛比丘作匱不蓋比丘

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雜祇藥莖藥葉藥華
藥果藥煮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
不止佛言竹笋汁與竟佛言囊盛米粥紋汁
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
為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三是六羣
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泚沙王請佛及
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
麤補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
精鉛錫白鐵若淨物直受不淨物作淨已受
阿羅睺國諸比丘日日偕作具居士言諸作
具何以不自作而日日偕比丘言佛未聽我
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田居士作是比丘一宿早起著衣持鉢詣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詣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漸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漸中我是邊取一衣來親里言將我示處比丘即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

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

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白佛佛言從今日不問他殺人衣不應取若取得突吉羅罪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白佛佛言有主死人地衣不應

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白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溫室是樵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

取是事白佛佛言從今日天祠中衣毛毳劫貝
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
餘殘與我思惟竟語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
即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

第七

六

長老優波離問佛僧坊中房舍破是中有
用敷具覆具得持博質治不佛言得若僧中
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

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

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口言受沙

彌若二若三應分一人心生口言應受

憍薩羅國一住處檀越為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若心生口言應受憍薩羅國一住處檀越為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口言應受三沙彌二沙彌

應分一沙彌心生口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

憍薩羅國一住處檀越為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
不在佛言三比丘二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座及

沙彌與六十日稻飯胡麻滓合菜煮與諸居士與衆僧多美飲食竟自行澡水取小座具僧前坐聽說法上座舍利弗說法竟從座出去是時羅睺羅作沙彌食後行到佛所頭面禮佛足一面立諸佛常法比丘食後如是勞婦七問多美飲食飽滿不爾時佛問羅睺羅僧飲九食飽滿足不羅睺羅言得者足不得者不足佛問何以作是語羅睺羅言世尊諸居士與上座中座多美飲食飽滿下座及沙彌與六十日稻飯胡麻滓合菜煮是時羅睺羅羸瘦

省氣力佛知故問羅睺羅汝何以羸瘦少氣力羅睺羅即說偈言

食胡麻油大得力 有食酥者得淨色

胡麻滓菜無色力 佛天中天自當知

當知佛知故問羅睺羅是僧中誰作上座答

和高舍利弗佛言比丘舍利弗不淨食長老舍利弗聞今日世尊呵言比丘舍利弗不淨食聞竟吐食出盡壽斷一切請食及僧布施常受乞食法諸大貴人居士欲作僧食欲得舍利弗入舍白佛願佛勅舍利弗還受請佛

告諸人汝等莫求舍利弗使受請舍利弗性
若受必受若棄必棄舍利弗非適今世有是
性乃前過去亦有是性若受必受若棄必棄
汝等今聽爾時世尊廣說本生因緣過去世
時有一國王為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
耶寧還噉毒毒蛇思惟唾竟云何為命故復
噉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槌槌聲若時到
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
爲佛作禮遶佛三匝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
中即入舍敷不織坐牀上敷白氍毹如是心生

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
甘而令水中有赤白種種色蓮華遍覆水上

時佛與僧皆行廣葉連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即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即僧中令大德僧佛約勅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即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即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面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

一
七

十二

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

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千二百五十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

永樂北藏

十誦律毗尼序

第九一冊

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至無
婦七
歲及式叉摩尼沙彌沙彌尼為五眾擔衣居
士更言佛聽持香鑪在前白佛佛言聽時眾
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
佛言聽我施物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
佛佛言應打鍵槌雖打遠處不聞佛言應打
鼓平地打鼓遠處不聞佛言應立埵上打亦
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為淨諸沙彌持器^{鉢七}甕^{十五}行食時比丘為沙彌受食分若沙彌行食比丘為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^{十五}器中諸

比丘思惟是或不淨佛言一心與淨人鉢是為淨

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白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白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即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共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分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

第七

十六

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

甲僧羯磨與如是白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教突吉羅罪懺悔

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

婦七

十七

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
不用受具戒是言成遮沙彌尼受六法作式
又摩尼作是言我不用受六法是言成遮式

又摩尼受具戒時作是言我不用受具戒是
言成遮若比丘有僧伽婆尸沙罪與作波利
婆沙摩那埭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即將使人持食著
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
僧我即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犍槌欲聽法諸比丘閣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即送比丘言與誰使人言與僧比丘即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犍槌僧閣中坐說

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擅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

律七

十九

弊失色不好垢臭有蟲是事白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脅腰膝諸比丘不護惜用僧臥具餘比丘以是事白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

出是事白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褊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蟲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髻髮

裝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

僧剃刀鐸剪爪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
不與聞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一第三亦如是起
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

餘人起得突吉羅罪從今日麤毘長繩牀

釋七

廿一

上聽三人共坐若三歲中間得共坐四歲不得共坐細毘繩牀上聽二人共坐獨坐牀上聽一人坐

有僧釜鑊瓶甕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

釜甕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聞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者餘處者應與

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
便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

上座是事白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拭欲拭富羅華屣
六羣比丘言汝起去我上座汝小取拭脚物
來我用諸比丘不與聞諍罵詈是事白佛佛

言不應與若前人用竟應與

佛七

十二

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白佛佛言衣鉢物
還計直輸塔餘殘僧應分

一住處一比丘衣鉢物為塔用是比丘死諸

比丘不知當云何是事白佛佛言塔物計直
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白佛佛言財物
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白佛佛言衣鉢
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白佛佛言若好看失
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白佛佛言若得自
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犍連阿那律難提金毗羅名字者言目犍連阿那律難提金毗羅來與布施持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白佛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即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
軟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
是實語故火即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
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氍毹施僧
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
可得福德思惟竟即持白氎詣祇洹布施諸
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
竟即持詣祇洹布施諸比丘諸比丘不受言
此衣無主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
惟是衣不吉裹二死人誰當受者并死人棄

棄竟還去是衣即失諸比丘還從被人索答
言已失以是事白佛佛言出來轉語索得好
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
若不布施無福德即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
合詣蒲萄一處火淨應食

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
羆怖以是事白佛佛言從今日聽然炬行未
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
人言我當送後日即送諸比丘即然燈著地
不大明末利夫人即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
驚走諸居士瞋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
怖散走而言我有大相力威德諸比丘少欲
知足聞是事心不喜是事白佛佛言從今是
諸惡獸脂不應^{卅七}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腳躡之行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汙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者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署內小泥洹僧

佛在迦毗羅衛國諸貴釋子出家戲笑露臂行乞食婆羅門言諸釋子自言善好有德今

戲笑露臂乞食使衆人見以是事白佛佛言
從今日聽著僧祇支用覆臂入聚落乞食諸
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

婦七

廿八

看上座欲更得以是事白佛佛言從今日飲
食時應等分

憍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
憍薩羅遊行欲至舍婆提到佳處非時大雨
墮諸比丘問是中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白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有

事應羯磨十四人

第七

十四

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遠三市還歸是夜辦種種欲食布坐處遣使白佛食具已辦唯佛知時佛

與比丘僧前後園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大事

第七

三十

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

舅外甥兄子是衣鉢物應屬我等

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餘處死
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白佛
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

第七

二

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

是時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
何以是事白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
當云何以是事白佛佛言阿難所在處界內
現前比丘應分

十誦律毗尼序卷下

