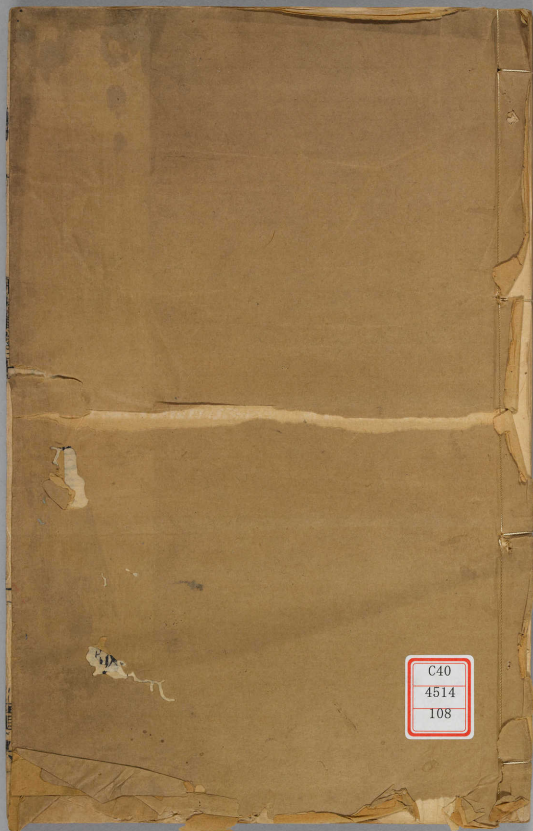

C40
4514
108

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微矣塔院庫府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

十誦律卷第二十六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之六

七法中醫藥法第六

佛在王舍城秋時諸比丘冷熱發癰瘡患動食不能
飽羸瘦少色力佛見諸比丘羸瘦少色力佛知故問
佛問阿難諸比丘何以羸瘦少色力阿難白佛言世
尊諸比丘秋時冷熱發癰瘡患動食不能飽是故羸
瘦少色力爾時世尊作是念當以何藥與服令瘥色
力還復若食麤飯麩糲不能益身當聽服四種含消

藥酥油蜜石蜜佛以是因緣故集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸病比丘服四種含消藥酥油蜜石蜜爾時諸比丘中前服過中不服猶故羸瘦少色力佛見已復問阿難諸比丘何以故羸瘦答言世尊世尊雖聽病比丘服四種含消藥諸比丘中前服過中不服是以猶故羸瘦佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已告諸比丘從今日聽四種含消藥中前中後自恣服

佛在舍衛國是時長老畢陵伽婆蹉目痛藥師語言以羅散禪塗眼答言佛未聽我曹以羅散禪塗眼諸

比丘以是事白佛佛言聽以羅散禪塗眼是長老以羅散禪盛著鉢中半鉢捷鉉小捷鉉絡結懸象牙杙上取藥時流汙壁及卧具房舍中臭穢佛言應用函盛雖盛不覆塵土墮中用時增益眼痛佛言應作蓋蓋直動脫佛言子口合作是時諸比丘用鳥翮鷄翮孔雀尾著眼藥眼痛更增佛言用籌長老優波離問佛應用何等物作籌佛言若鐵若銅若貝若象牙若角若木若瓦

佛在毗耶離國住是地鹹濕諸比丘病疥膿血汙出汙安陀會如水漬佛知故問問諸比丘何以汙安陀

會如水漬諸比丘言世尊我曹病疥膿血流出汗安
陀會佛言從今日聽諸病疥比丘用苦藥塗長老優
波離問佛何等苦藥佛言拘賴闍樹拘波羅樹拘直
利他樹師羅樹波伽羅樹波尼無祇倫陀樹諸比丘
不曉搗磨佛言聽石磨石磨藥墮地佛言聽石臼杵
搗諸比丘手壞佛言聽作木杵木杵不曉作捉處手
上下脫佛言中央令細所搗藥麤佛言應篩令細以
油塗瘡以藥塗上

佛在舍衛國長老施曰狂病受他語噉生肉飲血狂
病當差施曰語諸比丘我狂受他語噉生肉飲血我
今當云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣集僧集
僧已佛知故問問施曰汝實狂受他語噉生肉飲血
語諸比丘我今當云何汝實作是事不答言實作世
尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比
丘從今日若有如是病聽噉生肉飲血應屏處噉莫
令人見

佛在舍衛國共大眾夏安居是時長老畢陵伽婆蹉
王舍城夏安居是時長老多知多識多得酥油蜜石
蜜盛著大小鉢大小捷鉏中絡結懸象牙杙上取時
流出汗壁卧具房舍臭穢有諸比丘共行弟子近住

弟子取酥油蜜石蜜舉殘惡捉不受內宿合置一器
中噉諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月諸
方國比丘處處來集詣佛所聽佛說法夏安居樂是
初大會夏末月安居竟過三月作衣畢持衣鉢漸漸
遊行來詣佛所我久不見佛久不見修伽陀是第二
大會諸比丘王舍城安居訖過三月作衣竟與衣鉢
俱漸漸遊行來詣佛所頭面禮佛足一面坐諸佛常
法有客比丘來如是問忍不足不安樂住不乞食不
乏道路不疲耶今佛亦如是語問客比丘忍不足不
安樂住不乞食不道路不疲耶諸比丘言忍足安

樂住乞食不道路不疲以是事向佛廣說佛以是
因緣集僧集僧已佛種種因緣呵諸比丘我憐愍諸
病比丘聽服四種含消藥酥油蜜石蜜而舉殘宿惡
捉不從淨人受內宿種種因緣呵已語諸比丘從今
日病比丘聽服四種含消藥一受已七日自恣服若
過七日犯尼薩耆波逸提

佛在舍衛國長老疑離越見作石蜜若麴若細糠若
焦土若良煤合煎見已語諸比丘諸長老是石蜜若
麴若細糠若焦土若良煤合煎不應過中噉諸比丘
以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問

疑離越汝實見作石蜜若麴若細糠若焦土若炙煤
合煎語諸比丘不應過中噉不答曰實見作世尊佛
種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從
今日聽作石蜜若麴若細糠若焦土若炙煤合煎若
中前應噉若過中不噉

佛在舍衛國時長老舍利弗病風冷藥師言應服蘇
提羅漿舍利弗言佛未聽我服蘇提羅漿諸比丘以
是事白佛佛言從今日聽服蘇提羅漿長老優波離
問佛用何等物作蘇提羅漿佛言以大麥去麤皮不
取少煮著一器中湯浸令酢晝受晝服夜受夜服不

應過時分服

佛故在舍衛國時長老舍利弗熱血病藥師言應服
首盧漿舍利弗言佛未聽我服首盧漿諸比丘以是
事白佛佛言聽服首盧漿長老優波離問佛何等物
作首盧漿佛言若蘖若磨若合油等分以水和之令
酢時中應服非時不應服

佛在波羅奈國與大衆共夏安居是中有優婆夷字
摩呵斯那大富饒錢穀田宅寶物豐足種種福德成
就信佛法僧見諦得道請佛及僧夏四月供給病人
飲食湯藥自恣所須有一比丘病服下藥須肉語看

病人言汝去到摩訶斯那優婆夷所作如是語有一
比丘病服下藥須肉看病人卽往摩訶斯那優婆夷
所語言有一比丘病服下藥須肉優婆夷卽持物與
婢使買肉與看病人婢持物遍波羅奈城中求肉不
能得王波摩達斷殺故還語大家言王斷殺我遍求
不能得優婆夷思惟何以辛苦如是我請佛及僧夏
四月自恣所須一比丘病服下藥須肉不能得若不
得肉或當增病如是思惟已捉利刀入室自割胫肉
持與婢汝好熟煮與比丘婢煮竟與看病人看病人
持去以水洗病比丘手持肉與病比丘病比丘不知

是何肉便食病從是得差摩訶斯那優婆夷極患瘡
痛不能坐起其夫有小緣事不在行還不見其婦卽
問摩訶斯那優婆夷那去家人言病苦痛在一室中
卧不能坐起其夫到邊問汝有何苦痛爲風冷熱病
耶優婆夷廣說上事其夫聞已大瞋不忍不信何緣
爾沙門釋子不知時不籌量若施者不知量受者應
知量乃使我婦苦痛如是不能坐起含瞋詣佛佛是
時與大眾圍遶說法遙見優婆塞來漸近佛以大慈
力感彼瞋恚漸息清淨心生頭面禮佛足一面坐佛
爲說法示教利喜示教利喜已默然便從座起偏袒

右肩合掌白佛言世尊受我明日請食并比丘僧佛默然受知佛默然受已頭面作禮遶佛而去夜辦具多美飲食辦竟晨朝布座遣使白佛食具已辦唯聖知時佛著衣持鉢大衆圍遶往到其家在衆中坐優婆塞見大衆坐竟自行澡水行澡水已自手與飲食隨意所須大衆食訖澡水執鉢持一小牀在佛前坐聽佛說法佛知故問優婆塞摩訶斯那優婆夷在何處答言大德摩訶斯那優婆夷病苦痛在一室中卧不能行來佛語優婆塞汝去語摩訶斯那優婆夷佛呼汝優婆塞到優婆夷邊語言佛呼汝是時優婆夷

聞喚歡喜瘡卽差平復優婆夷言汝看我師有如是大神力汝語我言佛呼汝是時我身患卽差平復夫見婦如是蒙佛神力歡喜心生俱詣佛所頭面禮佛足一面坐佛知二人信心歡喜隨意說法優婆夷得斯陀含道優婆塞得須陀洹道佛與二人更說要法善心卽生示教利喜已佛從座起而去還到精舍以是因緣集僧集僧已佛知故問問病比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責何以名比丘人肉人脂人血人筋若噉犯偷蘭遮若噉人骨無罪

從今日小因緣不應索肉若食時得肉應問是何等
肉若不問得突吉羅罪

佛故在波羅奈國是時饑餓乞求難得象大瘦死有
諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人除屎人皆噉
象肉諸比丘時至到其家乞食諸人言大德我此無
飯無麤糲止有象肉汝能噉不答言汝等自噉我何
以不能噉卽與象肉諸比丘持去餘比丘問此何肉
答言象肉諸比丘種種因緣呵何以名比丘佛未聽
噉象肉而噉呵已以是事具白佛佛以是因緣集僧
集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不諸比丘

言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘何以名比丘噉
象肉若梵摩達王聞沙門釋子噉象肉心不喜何以
故象是官物故佛種種因緣呵已告諸比丘從今日
不應噉象肉象脂象血象筋若噉得突吉羅罪若噉
象骨無罪

佛故在波羅奈國是時饑餓乞求難得馬大瘦死有
諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人除糞人皆噉
馬肉諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無飯
無麤糲止有馬肉汝等能噉不諸比丘言汝等能噉
我何以不噉卽與馬肉諸比丘持去餘比丘問此是

律
何肉答言馬肉諸比丘種種因緣呵責何以名比丘
佛未聽噉馬肉而噉呵已以是事白佛佛以是因緣
集僧集僧已佛知故問問諸比丘實作是不答言
實作世尊佛種種因緣呵諸比丘何以名比丘噉馬
肉若梵摩達王聞沙門釋子噉馬肉心不喜何以故
馬是官物故佛種種因緣呵已告諸比丘從今日馬
肉不應噉馬脂馬血馬筋馬骨若噉得突吉羅罪佛
故在波羅奈國是時饑餓乞求難得諸貧賤人象子
馬子牛子客燒死人人及除糞人皆殺狗噉諸比丘
時至到其家乞食諸人言大德此無飯無麴糒止有

狗肉汝等能噉不諸比丘言汝等能噉我何以不能
噉卽與狗肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉答言
狗肉諸比丘種種因緣呵何以名比丘佛未聽噉狗
肉而噉呵已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已
佛知故問問諸比丘汝實作是不答言實作世尊
佛種種因緣呵諸比丘何以名比丘噉狗肉汝等若
至貴人邊若貴人來看汝若聞沙門釋子噉狗肉則
棄捨汝去汝如旃陀羅佛種種因緣呵已語諸比丘
從今日不應噉狗肉狗脂狗血狗筋狗骨若噉得突
吉羅罪

佛故在波羅奈國時世饑餓乞求難得有諸貧賤人
象子馬子牛子客燒死人除糞人皆殺蛇噉諸比
丘時至到其家乞食諸人言大德此無飯無麴糒止
有蛇肉汝能噉不諸比丘言汝等尚能噉我何以不
能噉卽與蛇肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉答
言蛇肉諸比丘種種因緣訶責云何名比丘佛未聽
噉蛇肉而噉呵已以是事具白佛佛以是因緣集僧
集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是不答言實
作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘噉蛇肉若諸
龍聞沙門釋子噉蛇肉心不喜何以故蛇龍類故佛

種種因緣呵已語諸比丘從今日不應噉蛇肉蛇脂
蛇血蛇筋若噉得突吉羅罪若噉蛇骨無罪
佛在舍衛國佛身中冷氣起藥師言應服三辛粥佛
告阿難辦三辛粥阿難受勅卽入舍衛城乞胡麻粳
米摩沙豆小豆合煮和三辛粥以上佛佛知故問問
阿難誰煮此粥答言我煮佛告阿難汝持此粥棄著
無草地無蟲水中何以故若外道梵志見如是事必
作是語諸沙門釋子師在時漏處流出阿難受勅卽
持粥棄著無草地無蟲水中佛以是因緣集僧集僧
已告諸比丘從今日大比丘煮食不應噉若噉得突

言羅罪內宿內煮內宿外煮外宿內煮自煮不應噉
若噉得突吉羅罪

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛默然受
居士知佛受已從座起頭面禮佛足遶佛而去還家
辦種種餽饍多美飲食敷牀坐褥遣使白佛食具已
辦唯聖知時僧到其舍佛自房住迎食分居士見僧
坐訖自行澡水手自下食阿難先食迎佛食分佛患
差未久飯不大熟阿難思惟世尊若食儻發冷患卽
持薪火於祇洹門間煮熟時佛彷彿行見知故問
問阿難汝作何等答言飯不大熟世尊若食恐動先

患我今更煮佛言善哉善哉阿難是飯如是更煮應
法從今日食生聽更煮若生食聽火淨已得煮云何
名火淨乃至火一觸

佛故在舍衛國有一比丘痔病藥師名阿帝利瞿妬
路以刀割大行處時近祇洹門間露現處治苦痛切
身時佛欲入祇洹藥師遙見佛來合掌請佛看是處
佛言惡口人中阿帝利瞿妬路此最第一乃請如來
示如是處從今日不應示語大行處若示語犯罪從
今日大行處不應聽刀治若刀治犯偷蘭遮罪
佛故在舍衛國毗羅然國有婆羅門王字阿耆達是

王有小緣事來到舍衛國宿一居士舍問居士言是中頗有高德沙門若婆羅門爲大衆師人所宗重者不若有我當時時往問訊我心或得清淨居士言有沙門瞿曇釋子出家信淨除鬚髮著袈裟得阿耨多羅三藐三佛陀汝若時時能往問訊汝心或得清淨婆羅門言沙門瞿曇今在何處我欲往見答言今在祇洹林給孤獨園欲見便往卽如其言往見世尊在林樹間大衆圍遶說上妙法諸根靜默容貌端正如紫金山旣到問訊退坐一面佛爲說法示教利喜已默然無言卽從座起偏袒著衣合掌白佛願受我請

夏坐一時并比丘僧佛念本行因緣必應受報以是事故默然受之旣蒙許可卽起遶佛三匝而去還歸本國爲佛及僧辦諸供具種種餽餽以俟三月勅守門人我今一夏安樂自娛外事好醜一不得白守門受勅一如其教佛已安居時到集僧集僧已告諸比丘今往詣毗羅然國諸比丘言敬如佛教佛與五百大衆俱入其國其國信邪先無精舍城北有林號曰勝葉波其林鬱茂其地平博世尊大衆止頓其中此邑狹隘邊鄙最陋民窮少信乞食難得佛便集僧集僧已勅諸比丘汝等當知此邑窮隘又多不信乞食

難得若欲於此安居者住不者隨意衆中是時舍利
弗獨往阿牟迦末迦山安居受天王釋及其后阿須
羅女請夏四月天食供養時佛與五百少一比丘於
毗羅然國安居彼國諸居士及婆羅門以少信心供
佛及僧滿五六日便止諸比丘乞食極苦難得時長
老大目犍連白佛有樹名閻浮提閻浮提因以爲名
我欲取此樹果供養大衆有呵梨勒林阿摩勒林鬱
單越有自然杭米忉利天食修陀味普皆欲取以供
大衆有甘美地味我以一手擎諸衆生一手反地令
諸比丘自取而噉願見聽許佛言汝雖有大神力諸

比丘惡行報熟不可移轉一皆不聽是國清涼水草
豐美有波羅奈國人逐水草放馬欲令肥丁來到此
處馬子信佛心淨見諸比丘乞食極苦難得言諸長
老汝等辛苦耶諸比丘言極辛苦彼言我等知汝極
飢餓我等糧食盡止有馬麥汝能噉不諸比丘言佛
未聽我等食馬麥諸比丘不知云何以是事白佛佛
言馬屬看馬人若是諸牧馬人能以好草鹽水食馬
此麥自在應受是馬有五百匹比丘五百少一一馬
食麥二升一比丘給一升一升與馬中有良馬給麥
四升二升供佛二升與良馬阿難取佛分并自取分

持入聚落於一女前讚佛言姊妹佛有如是念定智
慧解脫知見大慈大悲一切智人身有三十二相八
十種好紫磨金色項有圓光大梵音聲視無眤足若
不出家當作轉輪聖王猶如日出當有七寶及千子
我與汝等無不屬者今出家得阿耨多羅三藐三佛
陀未度者度未解者解未滅度者滅度除生老病死
憂悲苦惱有小因緣在此安居汝能持此麥爲佛作
飯不女言大德阿難我家中多務多事不得爲作傍
有一女聞佛功德卽生敬心如是人者世所希有白
阿難言可持麥來我爲作飯從今日汝分我亦當作

更有輒善智慧持戒比丘我亦與作女卽作飯持與
阿難阿難敬佛情深如是思惟佛爲王種常食餽饌
此飯麤惡安能益身念已行水授飯見佛食之悲哽
交懷佛知其意欲解釋之汝能噉此飯不阿難言能
受以食之滋味非常實是諸天以味加之欣悅無量
悲哽卽除佛食訖阿難行澡水洗手攝鉢白佛言今
日有一女人我倩作飯不肯傍有一女不倩而作佛
言阿難是女不肯作飯所應得者不得若卽作者此
功德報應作轉輪王第一夫人不倩而作者此福無
量不假餘福此德已大是時世尊宿行未除一時之

律
中無有知佛共僧毗羅然國噉馬麥者魔王化作諸
比丘飯食充滿盈長齋行出向諸國路相逢者問所
從來答言從毗羅然國來諸居士言佛於彼住有四
供養不答言彼常大會有餽餽盈長我所持者卽是
彼之遺餘爾時世尊宿行已畢十六大國咸聞世尊
與五百比丘毗羅然國三月食馬麥爾時諸國貴人
長者居士大富薩薄備衆供具種種餽餽車馱盈溢
填道而來奉餉世尊自恣垂至七日未訖佛知故問
阿難自恣有幾日在阿難言餘有七日佛告阿難汝
行入城告阿耆達佛語汝我於汝國夏安居竟欲餘

國遊行諸比丘言世尊是人於佛衆僧有何恩德在
此安居窮困理極而與之別佛言此婆羅門雖無恩
分賓主之宜理應與別阿難受勅與一比丘俱到其
門下告守門者可白汝阿耆達婆羅門令知阿難在
外守門者思惟阿難名吉清旦聞之云何不白時阿
耆達早起沐浴著白淨衣獨坐中堂守門者入白王
言阿難在外婆羅門相法名吉則吉信名求淨卽語
令前阿難前已入卽喚令坐時間小默而問阿難阿
難以何事來答言佛遣我來語汝夏三月住汝國界
安居安居已竟欲餘國遊行婆羅門驚問阿難瞿曇

沙門毗羅然國夏住耶阿難言然婆羅門言云何得
住阿誰供給阿難言窮苦理極佛與衆僧三月食馬
麥是時婆羅門始自覺悟念前請佛并及衆僧夏四
月供具充備如何令佛及僧三月食馬麥惡聲醜各
流布諸國當言阿耆達長夜惡耶憎嫉佛法惱佛及
僧乃令困極卽語阿難令沙門瞿曇可得懺悔畱不
阿難言不得是婆羅門憂慙愁惱熱悶躡地時諸宗
親以水灑面扶起乃穌親里喻言汝莫愁憂我當與
汝懺謝瞿曇當請留住若不肯住當齋飯食隨後逐
去之少時供養婆羅門及諸宗親共往詣佛懺悔請

留佛便思惟我若不受彼當吐熱血死佛憐愍故受
請七日婆羅門思惟此供具俟夏四月云何七日能
盡佛自恣竟欲往越祇國二月遊行越祇國人聞佛
當來各設供具一日二日一施兩施令畢二月次第
作竟佛自恣竟二月越祇國遊行阿耆達齋諸供具
追隨佛後若乏少時當設供養越祇諸人聞已相率
集會共作要令若有請佛皆當日備具前食後食
恒鉢那無令乏少莫使異人間錯其中阿耆達知佛
宿處輒齋食具器物先往施設言我當今日施若明
日若後日諸越祇人不聽語言汝長夜惡邪是佛怨

家故惱佛及僧今欲悅他意故作如是語我當今日
施若明日若後日汝有何事爾許時令佛及僧毗羅
然國三月噉馬麥而今急急欲求施日婆羅門聞是
語慙愧交懷在一面立看衆僧少何等我當與之值
時無粥卽辦種種粥酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥
摩沙豆粥麻子粥清粥辦已奉佛佛告婆羅門與僧
作分卽與比丘比丘不受言佛未聽我食八種粥以
是事白佛佛言從今日聽食八種粥粥有五事利身
一者除飢二者除渴三者下氣四者却齋下冷五者
消宿食婆羅門思惟我四月安樂自娛二月逐沙門
瞿曇以我一人廢諸國事今此供具多不可盡且當
布地令佛及僧以足蹈上卽是受用具以所懷白佛
願佛受用佛告婆羅門不得如汝所言此是食物應
以口受用佛欲遣婆羅門卽爲說偈

若在	天祠中	供養火爲最	婆羅門書中
薩鞞帝爲最	一切諸人中	轉輪王爲最	
一切諸江河	大海深爲最	於諸星宿中	
月爲第一最	一切照明中	日光曜爲最	
十方天人中	佛福田爲最		

佛說偈竟從座起去

律
佛在越祇國中遊行向阿那伽賓頭國中有外道弟子舊象師名毗羅吒大富多財穀帛充溢田宅寶物悉皆豐足無量福德成就此一國人盡皆邪見聞佛當來相率集會至象師所向城中人種種毀佛及僧沙門瞿曇難滿難養多欲無厭將千二百五十比丘千優婆塞五百乞殘食人從聚落至聚落從城至城如霜電蝗蟲殘賊人穀所經過處破人家業次第復欲不利我等象師及城中人惡心轉生共作要令沙門瞿曇來至不聽往看佛到其國國無精舍城北有林號勝華婆其樹鬱茂其地平博世尊大眾頓止其

中象師聞佛已到其人先世供養佛種善根近正見利根宿因力故能得今世無漏智爲善根力所追便自思惟我於此國人所宗敬尊貴第一若不看佛人當謂我惜費卽告諸人諸人先作要令我自思惟此要不全諸人白言以何事故答言我於此國人所宗敬尊貴第一若不看佛人當謂我惜費諸人言今見瞿曇何以供給答言石蜜諸人言沙門瞿曇難滿難養多欲無厭若以千二百五十瓶滿中石蜜盡受不讓象師大富不計重費卽將千二百五十人負千二百五十瓶石蜜奉佛佛告聚落主分與衆僧此人思

律
惟果如人語多受不讓卽以一瓶與一比丘諸比丘
不受言是蜜太多我不應受其人白佛比丘不受願
佛有勅佛與鉢及刀令割分之千二百五十比丘皆
得滿鉢一瓶石蜜猶故未盡白佛佛言重與猶故不
盡佛言與千優婆塞及五百乞殘食人故尚不盡佛
言重與仍不可盡一切皆足瓶蜜如故象師白佛衆
以飽足此諸瓶蜜用作何等佛言聚落主我不見有
人若天若魔若梵天若世間衆生及沙門婆羅門食
是石蜜能消助身者除佛及僧汝擔石蜜棄著無草
地無蟲水中象師言爾卽如佛教擔諸瓶蜜棄著無

蟲水中是石蜜火煙出水沸聲震譬如竟日火燒大
熱鐵投著水中煙出水沸聲震象師見此二種神力
向佛意喜心信清淨知重佛德其心輒伏佛知其心
隨意說法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法淨
法度疑不信他不隨他除疑悔住初果法中得無畏
從座起頭面禮佛足白佛言世尊我今歸依佛歸依
法歸依僧我是優婆塞憶持從今日盡形壽歸依願
受我中後住處請佛默然受知佛受已頭面禮佛足
繞佛三匝而去還家併當大堂重閣四合舍廳舍小
房舍除去種種所有灑掃清淨懸雜色繒幡燒衆名

香布種種華敷金銀玻瓈紺瑠璃牀各千二百五十如是思惟此四寶牀若不受一當受一辦千二百五十金瓶盛湯水千二百五十使人一比丘給一人一切房舍地布輒氎拘執欽婆羅雜色綾羅處處寶瓶盛水諸香酥燈一切辦已遣使白佛衆具已辦唯聖知時佛食後著衣與比丘僧俱到其舍一比丘給一人於門外洗浴象師自浴佛身如一比丘洗浴頃千二百五十人一時皆竟佛及僧俱入其舍象師以千二百五十金牀奉佛佛不受次奉銀牀玻瓈牀紺瑠璃牀盡皆不受却四寶牀更布淨牀以細氎拘執欽

婆羅雜色綾綺布淨牀上佛及衆僧坐訖自行澡水奉非時漿及含消藥卽於夜具種種餽饈又辦金鉢銀鉢玻瓈鉢紺瑠璃鉢各千二百五十如是思惟若不受一當受一又辦金盤銀盤玻瓈盤紺瑠璃盤各千二百五十如是思惟若不受一當受一供具已辦白佛唯聖知時佛及僧坐訖自行澡水以千二百五十金盤奉佛佛不受次奉銀盤玻瓈紺瑠璃盤盡皆不受卽却四寶盤更奉木盤銅盤佛卽受之次以千二百五十金鉢奉佛佛不受次以銀鉢玻瓈鉢紺瑠璃鉢各千二百五十奉佛佛不受佛告諸比丘我先

已聽二種鉢若鐵若瓦八種鉢不應畜象師見佛及
僧食訖自行澡水攝鉢已持一小牀在佛前坐欲聽
佛說法復白佛言願佛受我阿那伽賓頭國中盡形
壽住我爲佛作千二百五十房舍千二百五十牀榻
被褥拘執卧具如是杭米飯隨飯羹王所食者以供
養佛及僧佛言聚落主汝心信淨於我已足如汝等
諸善男子應度者衆不得獨受汝請是時佛說偈言
若在天祠中 供養火爲最 婆羅門書中
薩鞞帝爲最 一切諸人中 轉輪王爲最
一切諸江河 大海深爲最 於諸星宿中

月爲第一最 一切照明中 日光曜爲最

十方天人中 佛福田爲最

佛說偈竟從座起去

佛在阿那伽賓頭國中夏住已持衣鉢向毗耶離城
時諸黎昌輩聞佛越祇遊行欲來是毗耶離城衆人
爲佛及僧故具種種餽饍佛到不久非時雲起諸飲
食在露地天雨諸黎昌語阿難我諸黎昌爲佛及僧
設種種飯食在露地天雨我當云何時阿難與諸黎
昌俱詣佛所頭面禮佛足一面立阿難白佛是諸黎
昌爲佛及僧故具種種飲食在露地天雨諸黎昌不

知當云何佛告阿難於一房舍應作淨地羯磨云何
應作僧一心和合一比丘唱大德僧聽某甲房舍作
淨地若僧時到僧忍聽僧某甲房舍作淨地如是白
白二羯磨僧某甲房舍作淨地竟僧忍默然故是事
如是持房中作淨地竟著飲食具舍內煮飯作羹作
餅煮肉諸外道妬嫉譏嫌言是禿居士舍內作飯食
諸居士內有庫藏倉篋食厨諸沙門釋子自言善好
有德而舍內亦有庫藏倉篋與白衣何異諸比丘少
欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事白佛佛以是
因緣集僧集僧已告諸比丘從今日僧坊外作飲食

僧坊外作飲食煙火起露地多人見來索飲食比丘
各各分與使僧食少以是事白佛佛言從今日不聽
作淨地羯磨若作犯突吉羅罪先作者應捨
佛在毗耶離城中有一大將字師子大富多錢穀帛
田宅寶物豐足種種福德成就其人本是外道弟子
於佛法中始得信心以好肥肉時時施僧外道以妬
嫉心嫌譏呵責沙門釋子正應爾耳人故爲殺而噉
何以故師子殺肥衆生以肉時時施僧諸比丘少欲
知足行陀頭聞是事心慚愧以是事白佛佛以是因
緣集僧集僧已告諸比丘三種不淨肉不應噉何等

三若見若聞若疑云何見自見是生爲我奪命如是見云何聞可信人邊聞是生故爲汝殺如是聞云何疑有因緣故生疑是處無屠兒無自死是主人惡能故爲我奪命如是疑是三種不淨肉不應噉三種淨肉聽噉何等三若眼不見耳不聞心不疑云何不見自眼不見是生故爲我奪命如是不見云何不聞可信優婆塞人邊不聞是生故爲我奪命如是不聞云何不疑心中無有緣生疑是有屠兒家有自死者是主人善不故爲我奪命如是不疑是三種淨肉聽噉復次有諸天祀象走所極馬走所極鳥飛所極閃

摩娑羅薩祀尼羅伽羅祀天祠中非天祠中分陀利華以彼中祠天祠肉不淨沙門釋子不應噉何以故是諸天祠爲客作故

佛故在毗耶離國是時饑餓乞食難得有一居士請佛及僧明日食佛默然受知佛受已從座起頭面禮佛足而歸具種種多美飲食時國吉日清晨衆僧大得猪肉乾飯諸比丘受思惟欲噉居士供具已辦敷牀座遣人白佛時到是時僧入其舍佛自房住迎食分僧坐訖自行澡水下食食已澡漱攝鉢持一小牀坐僧前聽說法上座說法已次第而出諸比丘食訖

不受殘食法諸比丘小食先受在精舍內不知云何
以是事白佛佛言從今日聽如是饑餓時比丘若食
竟小食先受不受殘食法聽噉何等受小食諸比丘
早起受而不食是也

佛故在毗耶離是時饑餓乞食難得有一居士請佛
及僧明日食佛默然受知佛受已從座起頭面禮佛
足還家具種種餽饈辦已敷牀褥遣人白佛時到爾
時僧入其舍佛自房住迎食分居士白衆僧大德是
施早辦僧等飽食殘可持去須臾更食諸比丘食飽
如居士言持殘食去諸比丘食竟不受殘食法所持

殘食諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽
饑餓時食竟持殘食去若不受殘食法而食何等是
持食去諸比丘食竟持殘食去是名持食去食有仙
人字雞泥耶取水果奉佛佛言雞泥耶與僧作分彼
卽與諸比丘諸比丘言我曹食竟不受殘食法諸比
丘不知云何是事白佛佛言從今日饑餓時諸比丘
若食竟不受殘食法聽食水果若胡桃栗梨枇杷更
有如是種種水果是一切聽食長老舍利弗熱血病
藥師言應食池物舍利弗言佛未聽我食池物白佛
佛言從今日聽食池物長老目犍連至漫陀耆沉

池中取藕六如人髀極美如淳淨白蜜其汁如乳以授舍利弗舍利弗問何處得來目連言至漫陀耆泥池中得來舍利弗言是池非人處阿誰授與汝目連言非人授我舍利弗言佛未聽我非人授食噉白佛佛言諸比丘從今日非人授聽食是池物多得來食殘與諸比丘諸比丘不受諸比丘言我食竟不受殘食法諸比丘不知云何白佛佛言從今日饑餓時聽諸比丘食竟不受殘食法聽噉池物何等池物若蓮根蓮子菱芡雞頭子如是種種池物聽食佛故在毗耶離先饑餓時憐愍諸比丘聽小食受已

後食食已持出水果池物諸比丘豐時乞食易得如本饑餓時淨食戒比丘違是時諸比丘少欲知足行頭陀呵責何以名比丘佛饑餓時憐愍諸比丘聽小食時受已後食食已持出水果池物諸比丘豐時乞食易得如本饑餓時淨食戒比丘違是時諸比丘種種因緣呵已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實作是事不諸比丘言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘云何名比丘佛饑餓時憐愍諸比丘聽小食受已後食食已持出水果池物諸比丘豐時乞食易得如本饑餓時淨食戒比丘違是

時佛種種因緣呵已告諸比丘從今日如本饑餓時爲憐愍諸比丘聽小食受已後食食已持出水果池物如饑餓時淨不應食若食犯波逸提

佛在毗耶離隨所住竟著衣持鉢向蘇摩國遊行此國有二城一名婆提城二名蜜城婆提城中有六大福德人何等六一居士名民大二民大婦三民大兒四民大兒婦五民大奴六民大婢何等民大居士大福德民大持少金銀瑠璃珠寶坐市肆中若諸宗族五親知識朋友一切閭浮提人爲金銀瑠璃珠寶來者是居士不起坐處能令求者自恣所須寶物如故

不盡是爲民大居士大福德民大居士婦有何等大福德若民大居士婦食時若一切閭浮提人來爲飲食故一切諸人自恣飽滿食故不盡是民大居士婦大福德民大居士兒有何等大福德其兒入倉庫寶藏中看上向觀見有孔譬如車轂錢財寶物從上流下寶藏卽滿是民大居士兒大福德民大居士兒婦有何等大福德其兒婦持華香瓔珞諸雜塗香好衣上服至中庭牀上坐欲奉舅姑及夫坐處未起若一切閭浮提人來爲華香瓔珞諸雜塗香好衣上服來者一切自恣給與如故不盡是民大兒婦大福德民

大居士奴有何等大福德民大居士奴若持犂一出耕時七壠成就是爲民大居士奴大福德民大居士婢有何等大福德民大居士婢一切穀麥春磨還輸倉一切閭浮提人爲米麵故來一切自恣給與米麵如故不盡是爲名大居士婢大福德是時民大居士憍慢心生一切閭浮提福德無人勝我是民大居士及婆提城中人皆是外道弟子是諸外道聞沙門瞿曇蘇摩國土遊行來向婆提城是外道輩相率集會入城至民大居士前毀佛及僧是人難滿難養多欲無厭是沙門瞿曇與千二百五十比丘俱千優婆塞

五百乞殘食人從一聚落至一聚落從一城至一城譬如霜電蝗蟲殘害人民穀麥其所至處破人家業今來復欲殘毀我輩時民大居士卽生惡心共作要令不聽一人往見瞿曇若往見者輸城中人五百金錢是時民大居士問諸人言是沙門瞿曇人不欲與不强索不諸人言不强索又問王勅與不答言不又問不與是人作傷害不諸人言不是居士言云何與答言自信自欲自愛自心清淨故與是居士言若沙門瞿曇人不欲與不强奪不王勅若不與不作傷害法應與是人福德力故令爾許衆人得樂如是人福

德必勝我是時民大居士未見佛便憍慢心除佛從是諸國遊行到婆提城無有精舍城北有林號曰勝葉其樹鬱茂其地平博世尊大衆於中止頓民大居士聞佛已到其人先世供養佛僧曾種善根近正見宿因力故能得今世無漏智爲善根力所追便自思惟我於此國人所宗敬富樂第一若我不看佛者人當謂我慳貪惜費卽告諸人諸人先作要令我自思惟此要不全我寧輸五百金錢諸人言以何事故答言我於此國富樂第一若不看佛人當謂我慳貪惜費諸人宗重民大居士有負其債者有蒙供給者雖

欲輸錢無敢取者諸人言何須破要皆當共去一切俱行到已頭面禮佛足一面坐佛爲居士隨意說法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法信淨度疑不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從座起頭面禮佛足言大德我歸依佛歸依法歸依比丘僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶居士卽遣使喚五福德人語言佛大師在此宜速時來使到具告情事此五人亦先世供養佛種善根近正見利根宿因力故能得今世無漏智善根力所追卽到佛所頭面禮佛足一面坐佛爲五人隨意說法亦得遠塵

離垢諸法眼生見法得法知法信淨度疑不信他不
隨他除疑悔住初果中得無所畏從座起頭面禮佛
足言我歸依佛歸依法歸依僧證知我是佛弟子從
今日盡形壽歸依三寶民大居士從座起叉手合掌
白佛言世尊願佛及僧受我舍宿佛默然許之既蒙
許可卽禮佛足還家併當房舍除去所有灑掃清淨
懸繒旛蓋雜色綾羅燒衆名香布種種華辦金牀銀
牀玻瓈牀紺瑠璃牀各千二百五十如是思惟此四
寶牀若不受一當受一又辦千二百五十金甌盛湯
水千二百五十使人一比丘給一人一切辦已遣使

白佛唯聖知時佛晡時著衣持鉢與大衆俱向居士
舍千二百五十沙門居士給千二百五十使人一比
丘給一人在門外洗浴居士自洗浴佛一時浴訖而
入其舍居立以千二百五十金牀奉佛佛不受次以
銀牀玻瓈紺瑠璃牀各千二百五十奉佛佛盡不受
居士更布淨牀以細氎拘執欽婆羅雜色綾羅布淨
牀上大衆坐訖自行澡水奉淨非時漿及含消藥卽
起辦具種種餽饌飲食又辦金鉢銀鉢玻瓈鉢紺瑠
璃鉢各千二百五十如是思惟若不受一當受一又
復辦金盤銀玻瓈紺瑠璃盤各千二百五十如是思

惟若不受一當受一辦訖白佛時到佛及僧坐定自行澡水奉佛千二百五十金盤佛不受次奉銀盤瓊盤紺瑠璃盤各千二百五十佛盡不受更奉木盤銅盤卽爲受之復以千二百五十金鉢奉佛佛不受次以銀瓊盤紺瑠璃鉢各千二百五十奉佛佛不受告諸比丘我先聽兩種鉢鐵瓦八種鉢不應畜居士供施已訖自行澡水食畢攝鉢持一小鉢在佛前坐欲聽佛說法復白佛言願受我是蘇摩國中盡形壽供養我當爲佛作千二百五十房舍千二百五十牀榻被褥拘執以好秬米王所食者供養世尊及諸比

丘僧佛告聚落主汝心信淨於我已足諸有如是善男子依信法中住我憐愍應度不得長受汝請佛爲居士說偈呪願

若在天祠中 供養火爲最 婆羅門書中

薩鞞帝爲最 一切諸人中 轉輪王爲最

一切諸江河 大海深爲最 於諸星宿中

月爲第一最 一切照明中 日光曜爲最

十方天人中 佛福田爲最

佛呪願已從座起去勅諸弟子次第而出從婆提城持衣鉢向頻闍山遊行民大居士爲佛故遣五百人

以五百乳牛五百乘車載粃米及隨飯羹王所食者
語使人言若佛在無聚落空處宿時汝聲五百乳牛
作粃米酥乳糜和以黑白石蜜上佛五百人受民大
居士語佛在無聚落處宿五百人卽犂乳作糜上佛
佛言與僧作分卽與僧僧不受如是思惟是食具以
我曹故送來已與宿不淨以是事白佛佛言比丘有
二種請食一者卽日食二者冷食若卽日得二請應
自受一請一請與人若得冷請隨所施隨受有淨隨
受有不淨隨受淨隨受者謂五種佉陀尼五種蒲闍
尼食五似食不淨隨受者謂五寶五似寶彼淨隨受

受已作淨不淨隨受者言此不淨得淨當受佛漸漸
遊行到頻闍山彼頻闍山中有一夜叉鬼字優耽摩
舊在彼山中住此鬼信佛心淨思惟我當何物上佛
此中唯有蒲萄卽取上佛佛言與僧作分彼卽與比
丘比丘不受言佛未聽我曹噉蒲萄以是事白佛佛
言從今日聽噉蒲萄時大有蒲萄食飽多殘諸比丘
不知當云何白佛佛言壓汁飲若蒲萄不作淨若汁
中不以水作淨不應飲若蒲萄作淨汁中不作淨若
汁作淨蒲萄不作淨不應飲蒲萄淨汁亦淨應飲爾
時佛遊行集人轉多有千二百五十比丘有千優婆

塞五百乞殘食人五百作人五百乳牛五百乘車佛
欲散此衆卽入定譬如士夫屈伸臂頃從頻闍山沒
至漫陀耆尼池岸上現池岸上有結髮仙人字雞尼
耶先在此住見佛不起又不問訊亦不讓坐佛亦不
與仙人語言問訊佛卽於漫陀耆尼池中洗足已卽
於岸上在一樹下布尼師壇結跏趺坐爾時微雨灑
地輕風來掃風吹種種華彌漫布地雞尼耶思惟微
雨灑地輕風吹雜華布地皆是我力非是沙門瞿曇
力也是夜多過爾時四大天王與無數百千眷屬俱
欲來向佛時有四青衣鬼神來向仙人在四邊住仙

人開眼見之間汝何人諸鬼神言我青衣鬼神言何
以來言相守護問言何以守護鬼神言今夜多過四
大天王當與無數百千萬眷屬來至佛所此中儻有
鬼神來相觸擾仙人言不守護沙門瞿曇耶答言不
仙人思惟此微雨輕風雜華布地乃是沙門瞿曇力
非我力也卽時四大天王與無數百千眷屬後夜來
見佛頭面禮佛足一面立佛以聖語說四諦法苦集
盡道二天王解得道二天王不解佛更爲二天王以
默婆羅語說法

呬寧

若諦

彌寧

集諦

多吡

陀辟

盡諦

陀羅

辟支

道諦

佛闍

陀

知也

薩婆休

一切

蟻舍摩遮

求減

薩婆多羅

一切

毗樓利多咤

欲薩婆休

離遠

鞞羅地

作不

波跋

惡也

頭吃想妬

盡也

樓遮諦

如是說也

是二天王一解一不解佛復作彌梨車語摩舍兜舍

那舍婆薩婆多羅毗比帝伊數安兜頭却婆阿地婆
陀四天王盡解示教利喜已禮佛足而去佛於漫陀
耆尼池岸上持衣鉢遊行向阿摩那國是結髮仙人
舊住此國深敬信佛而作是念當以何物奉上於佛
復作是念如古昔仙人所受水淨八種漿當以奉佛
卽辦此衆多漿持來上佛佛告雞尼耶與僧作分卽

與比丘比丘言佛未聽我飲八種漿以是事白佛佛
言從今日聽飲八種漿何等八一周梨漿二茂梨漿
三枸櫞漿四舍樓漿五說波多漿六頗留沙漿七梨
漿八蒲萄漿以水作淨應飲佛從阿摩那國隨所住
竟持衣鉢向阿頭佉國遊行此國中有子父比丘本
作剃毛鬚髮師其父摩訶羅聞佛從阿摩那國遊行
到阿頭佉國此中無檀越供給僧亦無供養誰當供
養佛便語兒言我聞佛從阿摩那國土遊行欲來至
此此中無檀越供給僧亦無供養汝可持鉢入城求
胡麻秔米小豆摩沙豆供養世尊其子巧能其事卽

持鉢入城大得胡麻粳米小豆摩沙豆世尊既到父子選擇房舍布好坐具卽爲辦種種粥酥胡麻油粥乳粥二種豆粥清粥辦已上佛及僧諸粥太多餘殘棄一房舍內地佛食後經行摩訶羅摩訶羅何許得是多粥有檀越與耶答言無佛言是衆僧物耶答言非佛言何處得摩訶羅以是事具白佛佛以是因緣故集僧集僧已佛種種因緣呵摩訶羅何以名比丘教子作不淨事佛種種因緣呵已告諸比丘從今日五衆不得相教作不淨事若教作得突吉羅罪從今日

前工師持種種作具不應畜若畜得罪若先縫衣人畜鍼筒不犯先能書人畜筆筒不犯先銅作人畜鑽不犯佛從阿頭佉國持衣鉢向波婆國遊行此國中諸豪族先作要佛來入國一切應一由延迎佛若不迎者罰五百金錢旣聞佛至出迎中有一豪族字盧芝第一力士是阿難舊知識其人於佛無信阿難遙見其來語言盧芝汝來迎佛甚善盧芝言我非信佛而迎我順親族法故阿難言有何法答言我親族先作要法若佛來者應一切一由延迎若不迎者罰五百金錢阿難我不惜五百金錢恐親族不穆以是故

來阿難執手牽至佛所到以頭面禮佛足一面立阿
難白佛言是盧芝我舊知識特相親善於佛不信願
佛說法令其開解爾時世尊以慈心感覆彼卽信悟
尋爲說法示教利喜示教利喜已禮佛而去還坐本
處諸人去不乂時佛從座起向自房盧芝從佛如犢
隨母佛入房坐盧芝禮佛足一面坐佛爲說法示教
利喜卽從坐起禮佛而去思惟我持何等物上佛卽
以諸餅奉佛佛言與僧作分彼卽與比丘比丘不受
語言佛未聽我噉餅以是事白佛佛言從今日聽噉
餅何等餅若麵若大小麥餅若豆餅尅漏餅重華餅

有如是種種淨餅一切聽噉佛從波婆國隨所住竟
持衣鉢遊行到舍衛國諸比丘乞食得甘美味餽乳
酪酥油魚肉脯諸比丘不受思惟乞美飲食或墮罪
以是事白佛佛言若不自乞檀越施應受從今日聽
僧服四種藥何等四種藥一時藥二時分藥三七日
藥四盡形藥時藥者五種法陀尼五種蒲闍尼五似
食何等五種法陀尼一根食二莖食三菜食四磨食
五果食何等根食芋根荖根藕根蘆匍根蕪菁根如
是等種種根可食何等莖食蘆匍莖穀稴莖羅勒莖
柯藍莖如是等種種是莖法陀尼何等葉食蘆匍穀

梨羅勒柯藍如是等種種葉可食是葉佉陀尼何等
磨食稻大麥小麥如是等種種是磨佉陀尼食何等
果食菴羅果閻浮果波那薩果鎮頭佉果那黎耆羅
果如是等種種是果佉陀尼何等五種蒲闍尼食一
飯二粳三麵四魚五肉如是五種蒲闍尼食何等五
種似食糜栗麴麥莠子迦師錯麥如是等種種是名
似食未漉漿汁是名時藥時分藥者淨漉漿淨漉汁
是名時分藥七日藥者若酥油蜜石蜜是名七日藥
盡形藥者五種根藥何等五種一舍利二薑三附子
四波提毗沙五菖蒲根是藥盡形壽共房宿無罪五

種果藥呵梨勒鞞勒阿摩勒胡椒菴菴羅盡形受
共房宿有五種鹽黑鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽白鹽盡形
受共房宿有五種膠藥興渠薩闍羅蔡帝夜帝夜波
提帝夜繫那盡形受共房宿五種湯根湯莖湯葉湯
華湯果湯盡形受共房宿是四種藥時藥時分藥七
日藥盡形藥若卽日受時藥時分藥七日藥盡形藥
若和合一處此藥時應服非時不應服時藥力故若
卽日受時分藥七日藥盡形藥是藥和合一處是藥
應時分服過時分不應服時分藥力故若卽日受七
日藥盡形藥是藥和合一處七日應服過七日不應

服七日藥力故盡形藥隨意服若卽日受時藥不淨受時分藥七日藥盡形藥和合一處不應服卽日受時分藥不淨受七日藥盡形藥和合一處不應服卽日受七日藥不淨受盡形藥和合一處不應服長老憂波離問佛是三種藥時分藥七日藥盡形藥是三種藥舉宿得口受不佛言不得是三種藥惡捉得口受不佛言不得是三種藥手受口受不病得服不服言不得是三種藥手受口受病得服不佛言得

七法中醫

藥法第六竟

十誦律卷第二十六

音釋

麴

麴尺沼切乾糧也捷鎡梵語也此云淺鐵鉢

切鎡卽

翻下華切烏搗都皓切

哀切

莫杯切哀

倩

政切餉式亮切躋地躋不能行而作于地也

稻屬

籐市綠切芡渠飲切犖牛乳也取地音壤

乃郎

夜羊捶切麴古猛切莠與久切似

十誦律卷第二十六

計字一萬四千二百三

諸根

龍山釋海瓊對

崇禎六年

孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第二十七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之七

七法中衣法第七

佛在王舍城五比丘白佛應著何等衣佛言應著般
敷衣

佛在王舍城佛身冷濕須照下藥佛告阿難我身冷
濕是事汝自知阿難受教往耆婆藥師所語耆婆言
佛身冷濕須服下藥是事汝自知耆婆言長老還去
我隨後往耆婆思惟佛德尊重不宜進水藥苦藥如

餘人法當取青蓮華以下藥草熏之持用上佛卽取
青蓮華以下藥熏之已持請佛所頭面禮足白佛言
是優鉢羅華熏以下藥可以治身願佛受之此藥一
𩇐十下二𩇐二十下三𩇐三十下佛受已默然耆婆
欲還具敎阿難侍病節度而去佛一𩇐其藥十下二
𩇐二十下第三𩇐二十九下耆婆明識時數復來瞻
佛問訊世尊不審下不佛言向𩇐汝藥二十九下耆
婆知佛身病未盡白佛言須飲少煖水飲已更一下
如是隨順滿三十下耆婆還家辦隨藥飲食軟飯粥
羹嘗伽羅藥奉進所須起居輕利無復患苦佛得贍

力還復本色耆婆持深摩根衣價直百千欲奉上佛
頭面禮足一面立白佛言我治王大臣皆與我願今
日治佛願世尊賜我一願佛告耆婆多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀已過諸願白佛言可得願與我佛
告耆婆汝索何等願耆婆言大德是深摩根衣價直
百千願佛受著憐愍故佛默然受知佛默然受卽以
深摩根衣價直百千上佛頭面禮佛足而去佛以是
事集僧集僧已告諸比丘今日耆婆與我價直百千
深摩根衣從今日聽若有施比丘如是衣者得隨意
取著從今日若比丘欲著般敷衣聽著若欲著居士

施衣亦聽著

佛在王舍城是時萍沙王乘象輿清旦出王舍城欲見佛王信佛恭敬時有外道梵志從道而來王望遙見謂是沙門便勅御者住象欲下禮拜大臣問王欲作何等王言敬禮來比丘大臣言大王是非佛弟子外道梵志耳王羞愧王問御者今往見佛去此幾許可乘何處可下御者具答到已頭面禮佛足一面坐白佛言世尊願令僧衣與外道衣異使可分別佛告大王何以故欲令衣異王以是事具白佛佛爲王說法示教利喜禮佛而去時阿難侍佛後執扇扇佛佛

顧語阿難我欲南山國土遊行阿難受勅尋從既到南山國土時至乞食食訖到一樹下敷尼師壇結跏趺坐是時近山有好稻田畦畔齊整佛告阿難汝見彼稻田畦畔齊整不答言見佛告阿難此深摩根衣能法此田作衣不阿難言能卽以衣與阿難阿難受已小却卽割截簋縫中脊衣葉兩向收襞張展還奉佛佛讚善哉善哉此衣割截如是作應法佛從南山國土持衣鉢向王舍城到已以是因緣集僧集僧已告諸比丘從今日聽著割截衣不著割截衣不得入聚落若入得突吉羅罪

佛告諸比丘著居士施衣諸居士婆羅門有信施者
多施僧衣欽婆羅拘攝雜色氎諸比丘畜多衣佛知
諸比丘畜多衣多衣妨行道欲作齊限告阿難言吾
欲向毗耶離國遊行阿難受勅尋從既到會值冬節
入夜寒霜風破竹佛時著一割截衣初夜空地經行
初夜過中夜來佛身寒告阿難持第二割截衣來阿
難卽取衣授佛佛取衣著中夜空地經行中夜過後
夜來佛身寒告阿難持第三割截衣來阿難卽取衣
授佛佛取衣著空地經行佛思惟諸比丘爾所衣足
夜已過佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘從今日

聽三衣不應少不應多若少畜得突吉羅罪若多畜
得尼薩耆波夜提罪

有一比丘有糞掃衣比丘聞佛結戒不應著不割截
衣入聚落思惟我有糞掃衣破裂我當補貼作鈎蘭
施緣卽持鍼縷近祇桓門間補貼糞掃衣用當割截
衣佛將侍者阿難食後經行至彼處見之佛知故問
汝欲作何等答言世尊與我等結戒不應著不割截
衣入聚落我有糞掃衣破裂欲補貼施緣當割截衣
佛言比丘善哉善哉糞掃衣補貼應用當割截衣從
今日聽畜糞掃衣四種何等四種一塚間衣二出來

衣三無主衣四土衣何等塚間衣有衣裹死人棄塚間是爲塚間衣何等出來衣裹死人衣持來施比丘是爲出來衣何等無主衣若聚落中若空地衣不屬他若男子若女人若黃門若二根是爲無主衣何等爲土衣有巷陌中若塚間若糞掃衣有棄弊物是爲土衣若比丘受糞掃衣法得塚間新衣應兩重作僧伽梨一重鬱多羅僧一重安陀會二重作尼師壇復次欲作三重僧伽梨三重尼師壇若比丘得塚間故衣應四重作僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀會四重作尼師壇出來衣無主衣亦如是土衣聽隨意作

重

佛在舍衛國有摩伽羅母名毗舍佉詣佛所頭面禮足却坐一面佛以種種因緣說法示教利喜已默然知佛說法示教利喜默然已從座起徧袒著衣合掌白佛言世尊願佛及僧受我明日請佛默然受之知佛默然受已頭面禮佛足右遶而去還自舍通夜辦種種多美飲食佛是初夜共阿難露地經行佛看星宿相語阿難言若今有人問知星宿相者何時當雨彼必言七歲當雨佛語阿難初夜過已中夜至是星相滅更有異星相出若爾時有人問知相者何時當

雨彼必言過七月當雨又語阿難中夜過已至後夜
是星相滅更有異星相出若爾時問知相者何時當
雨彼必言七日當雨是夜過地了時東方有雲出形
如圓椀遍滿空中是雲能作大雨滿諸坑坎爾時佛
告阿難語諸比丘是椀雲雨有功德能除病若諸比
丘欲洗浴者露地立洗阿難受教語諸比丘是椀雲
雨有功德能除病諸比丘欲洗浴者露地立洗時諸
比丘隨意露地立洗爾時毗舍佉鹿子母辦飲食已
早起敷坐處遣婢白佛時到食具已辦佛自知時婢
卽受教往詣祇陀林覓諸比丘不見於門孔中看見

裸形露洗見已心不喜作是念是中都無比丘盡是
裸形外道無慚愧人作是念已卽還語大家言祇陀
林中無一比丘盡是裸形外道是毗舍佉母智慧利
根知今日雨墮諸比丘必當露地裸形洗浴是婢癡
無所知故作是言祇陀林中無一比丘盡是裸形外
道卽更喚餘婢往詣祇陀林打門作聲白佛言時到
食具已辦卽受教去往詣祇陀林打門作聲時到食
具已辦佛自知時爾時佛與大眾著衣持鉢衆僧圍
遶俱詣其舍佛在僧中坐毗舍佉母自行澡水自手
與多美飲食訖行水知攝鉢已持小牀坐佛前欲

律
聽說法白佛言世尊請與我願佛言諸多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀已過諸願毗舍佉言與我可得
願佛言與汝可得願欲得何願毗舍佉言欲與比丘
僧雨浴衣與比丘尼僧雨浴衣客比丘來我與食遠
行比丘我與食病比丘我與食看病比丘我與食我
常與比丘僧粥多知識少知識比丘我與病因緣湯
藥及所須物佛言汝見何因緣故欲與比丘僧雨浴
衣答言大德我今日起敷座已遣使詣祇陀林白
佛時到門間見諸比丘露地雨中裸形洗浴婢還言
祇陀林中無一比丘但諸外道大德比丘裸形在佛

前和尚阿闍黎一切上座前則爲無羞是故與比丘
僧雨浴衣著自在露地雨中洗浴毗舍佉見何因
緣故欲與比丘尼僧雨浴衣答言大德我一時與諸
居士婦共至阿耆羅河中洗浴時諸比丘尼亦入河
中裸形洗浴諸居士婦見心不喜呵責言是輩薄福
德不吉麤身大腹垂乳用作比丘尼爲大德女人裸
形醜惡是故我欲與尼僧雨浴衣毗舍佉見何因
緣故欲與客來比丘飲食答言大德客來比丘不知
何處可去不可去道路疲極未得休息是故我欲與
飲食後隨知可去不可去處毗舍佉見何因緣故

欲與遠行比丘食答言大德遠行比丘若待食時若行乞食則伴捨去或夜中入險道或獨行曠野我與食故不失伴不入險道是故我與飲食毗舍佉汝見何因緣故欲與諸病比丘飲食答言大德病比丘不得隨病飲食則病難差是故我與隨病飲食則病易差毗舍佉汝見何因緣故欲與看病比丘飲食答言大德看病比丘若待僧中食後食若行乞食去是病比丘瞻養事闕若煮飲作粥作羹煮肉煮藥湯出入大小便器若棄唾器以是故我與看病比丘飲食瞻養不闕便得煮飯作粥作羹煮肉及煮藥出入大小

便器棄唾器毗舍佉汝見何因緣故欲常與比丘僧粥答言大德若比丘不食粥有飢渴惱或時腹內風起我常與粥故則無衆惱毗舍佉汝見何因緣故欲與多知識少知識比丘與病緣湯藥及所須物答言大德病比丘必欲得湯藥所須諸物以是故我與復次大德我若聞某甲比丘彼住處死佛記彼比丘三結斷得須陀洹不墮惡道必得涅槃極至七生天上人中往反得盡衆苦大德我當問是長老曾來舍衛國不若聞是比丘曾來舍衛國我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食或隨病飲

食或看病飲食或常與粥或病緣比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陀含一來是世得盡苦際我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來舍衛國大德我如是思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或受遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿那含五下結盡便於天上般涅槃不還是聞大德我當問是長老曾來舍衛國不

若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或客比丘飲食或遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿羅漢是生已盡梵行已立所作已辦自知作證我當問是長老曾來舍衛國不若聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或客比丘飲食遠行飲食隨病飲食看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸物我以是因緣故覺意滿大德如是我則福德成就以是因緣攝法福德佛言善哉善哉毗舍佉我聽汝

是諸願聽汝與比丘僧雨浴衣比丘尼僧雨浴衣客比丘飲食遠行比丘飲食隨病比丘飲食看病比丘飲食比丘僧常與粥多知識少知識比丘與病緣湯藥諸物毗舍法是則福德成就以是因緣攝法福德佛爲毗舍法說種種法示敎利喜已從座起去佛以是事集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸比丘畜雨浴衣隨意露地浴是諸比丘知佛聽畜雨浴衣便廣長大作畜是有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣呵責云何名比丘佛聽畜雨浴衣便廣長大作畜種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集僧集僧

已知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜雨浴衣便廣長大作畜呵已告諸比丘從今日欲作雨浴衣應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半若過量作犯波夜提罪

佛在毗耶離國土地鹵濕諸比丘病癰瘡有一比丘瘡中膿血流出汗安陀會如水漬佛遙見之知而故問是比丘汝身何以膿血流出汗安陀會如水漬比丘答言世尊我癰瘡中膿血流出汗安陀會佛以是事集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸病癰瘡比丘

著覆瘡衣乃至瘡差後十日若過犯波夜提罪諸比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜諸比丘種種因緣呵已具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實作是事不答言實爾世尊佛種種因緣呵云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜佛種種因緣呵已告諸比丘從今日欲作覆瘡衣先應量作是量長佛四搩手廣二搩手若過作犯波夜提罪佛在毗耶離國諸比丘不淨汗卧具浣早起近精舍

門間懸曬食時佛著衣持鉢入城乞食見不淨汗卧具浣早起精舍門間懸曬食後佛以是事集比丘僧集比丘僧已告諸比丘我今日食時著衣持鉢入城乞食見諸比丘不淨汗卧具晨朝浣精舍門間懸曬汝等諸比丘此事不是不應爾衆僧卧具多用不籌量諸婆羅門居士身心疲苦血肉枯竭布施作福是中應籌量少用亂念比丘不一心眠睡眠時有五過失何等五一者難睡苦二者難覺苦三者見惡夢四者睡眠時善神不護五者覺時心難入諸善覺觀法不亂念比丘一心睡眠有五善事何等五一者無難

睡若二者睡易覺三者睡無惡夢四者睡時善神來
護五者睡覺心易入善覺觀法比丘有姪怒癡未離
欲不亂念一心眠尚不失精何況離欲人佛種種因
緣呵已告諸比丘從今日聽畜尼師壇覆護僧卧具
故不應不敷尼師壇僧卧具上卧諸比丘知佛聽畜
尼師壇便廣長大作畜有諸比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜呵責言云何名比丘知佛聽畜尼師
壇便廣長大作畜種種因緣呵已具白佛佛以是因
緣集比丘僧集比丘僧已知而故問諸比丘汝實作
是事不答言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘何以

名比丘知佛聽畜尼師壇便廣長大作畜呵已告諸
比丘從今日作尼師壇應量作是量長佛二揲手廣
一揲手半若過作犯波夜提罪

佛在舍衛國食時著衣持鉢入城乞食食已還向安
陀林中在一樹下敷尼師壇結跏趺坐長老迦留陀
夷亦復入安陀林去佛不遠在一樹下敷尼師壇坐
是長老身大兩膝到地兩手捉衣願言佛何時當聽
我縷邊一揲手作尼師壇我願滿足佛晡時從禪起
以是因緣集比丘僧集比丘僧已告諸比丘我今日
食時著衣持鉢入城乞食食已還入安陀林中一樹

下敷尼師壇坐迦留陀夷乞食還亦坐樹下作是思惟佛今日何處行道我亦彼間行道我入安陀林中一樹下布尼師壇坐迦留陀夷亦爾是善男子身大兩膝到地兩手捉衣作是願言佛何時當聽我縷邊一揲手作尼師壇如是滿足佛告諸比丘從今日聽尼師壇縷邊一揲手作是戒應如是說若比丘欲作尼師壇應量作是量長佛二揲手廣一揲手半益縷邊一揲手若過作得波夜提罪

佛在迦毗羅婆國長老難陀是佛弟姨母所生與佛身相似三十相短四指不及佛難陀作衣與佛衣等

量諸比丘若食時集若中後集遙見來起迎思惟我等大師佛來漸近知是難陀上座比丘羞思惟是我等下座而起迎難陀亦慚愧言乃令諸上座起迎我諸比丘具白佛佛以是事集比丘僧集比丘僧已佛知故問難陀汝實作是事不答言實作世尊佛言從今日汝衣應減作壞色染淨佛告諸比丘汝等與難陀衣作怖筵若更有如是人僧亦當如是同心作怖筵從今日若比丘作衣與佛衣等若過得波夜提罪佛衣量長九揲手廣六揲手

佛在舍衛國有一比丘到佛所禮佛足一面立白佛

聽我著芻麻衣佛言聽汝著芻麻衣何以故芻麻衣不妨得道及知足少欲知時知量勤學少取節用頭陀靜處隨涅槃有一比丘白佛聽我著僑施耶衣佛言聽汝著僑施耶衣何以故僑施耶衣不妨得道知足少欲乃至隨涅槃有一比丘白佛言聽我著沙尼衣佛言聽汝著沙尼衣沙尼衣不妨得道少欲知足乃至隨涅槃有一比丘白佛聽我著野麻衣佛言聽汝著野麻衣野麻衣不妨得道少欲知足韜由羅欽婆羅亦如是有一賈客有翅彌樓欽婆羅賣不得價聞布施長老須菩提得今世報卽持衣施須菩提須

菩提不取言佛未聽我受此衣諸居士瞋恨言諸沙門釋子恒讚布施今與不肯受諸比丘以是事白佛佛言從今日聽畜欽婆羅衣欽婆羅衣不妨得道少欲知足乃至隨涅槃有一比丘白佛聽我受裸形法佛言裸形法不應受若裸形犯偷蘭遮罪何以故受裸形法是外道相故有一比丘白佛言聽我著髮欽婆羅佛言髮欽婆羅不應著若著得偷蘭遮罪何以故是外道相故有一比丘白佛聽我著角鴟翅衣佛言角鴟翅衣不應著若著得偷蘭遮罪何以故是外道相故有一比丘白佛聽我著麤縷衣佛言麤縷衣

不應著若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著皮衣佛言不聽著皮衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著一衣佛言不聽著一衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著上下衣佛言我先以聽三衣不應少不應多若比丘少畜得突吉羅罪若多畜墮尼薩耆波夜提罪若持上下衣得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著打木衣佛言不聽著打木衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著阿拘草衣跋拘草衣拘捺草衣文若草衣婆婆草衣豪草衣佛言一切不聽著若著得突吉羅罪六羣比丘白佛聽我除身

毛佛言不應除身毛除身毛得突吉羅罪六羣比丘白佛聽我著真青衣佛言六羣比丘索二種先索除身毛今索真青衣佛言真青衣及真黃真赤真白一切毛皮衣偏袖衣複衣一切氈衣一切貫頭衣兩袖衣一切縷衣一切衫衣一切袴一切貯袴一切禪一切波羅彌利衣一切舍勒衣一切白衣衣比丘不應著若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著樹生衣佛言不聽著樹生衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛聽我著麤毛欽婆羅佛言不聽著麤毛欽婆羅若著得突吉羅罪麤毛縷欽婆羅有五種不可事何等

五寒時大寒熱時大熱麤澀堅韌令人皮麤

佛在舍衛國長老比丘喜陀於安陀林中留僧伽梨著上下衣入舍衛城乞食失僧伽梨食後覓不得語諸比丘諸長老我安陀林中留僧伽梨著上下衣入城乞食失僧伽梨我當云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣集比丘僧集比丘僧已佛知故問比丘喜陀汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣讚持一切物去若比丘少欲住衣趣蓋形食趣充軀是比丘所行處共衣鉢俱無所顧戀譬如鳥飛與毛羽俱飛在空中比丘亦如是少欲知足衣趣蓋形食趣充

軀是比丘所行處共衣鉢俱無所顧戀亦如鳥飛佛種種因緣讚持一切物去已告諸比丘從今日不持三衣不應入俗人家若入得突吉羅罪

佛在舍衛國長老阿難天雨時祇陀林中留僧伽梨著上下衣入舍衛城乞食諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧集比丘僧已佛知故問阿難汝實天雨時祇陀林中留僧伽梨著上下衣入城乞食不阿難言實爾世尊佛言何以故阿難言天雨故佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已告諸比丘有五因緣聽留僧伽梨何等五一有比丘住處二若受迦絺

那衣三若天雨四若欲雨五若聚落外有施會是爲
五因緣復有五因緣畱僧伽梨衣何等五一有比丘
住處二若受迦絺那衣三若店肆施會四市肆施會
五四衢道頭是爲五因緣

佛在王舍城是時諸外道出家夏安居竟自恣時諸
外道居家弟子布施衣物諸優婆塞佛法中信心清
淨思惟言是諸邪法惡師夏安居竟自恣時尚知布
施衣我等聖僧夏安居竟自恣時云何不布施諸衣
耶卽持衣襪詣竹園施僧諸比丘不受言佛未聽我
等受夏安居竟自恣時布施安居衣以是事白佛佛

言聽安居竟自恣時受安居衣諸沙彌來索衣分諸
比丘言佛未聽我等與沙彌安居起衣分以是事白
佛佛言聽與諸比丘如是思惟佛言聽與不知與幾
許白佛佛言沙彌若立若坐若次第諸檀越手與布
施多少應屬沙彌若檀越不分別具作四分第四分
與沙彌

佛在王舍城是時諸外道出家夏安居竟自恣時諸
居家弟子以諸物施澡罐繩纓樓迦火鑪蓋扇革
屣曲杖諸優婆塞佛法中信心清淨思惟是諸邪法
惡師夏安居自恣時尚知布施諸物我等聖僧夏安

居竟自恣時云何不布施諸物卽隨比丘法布施種種諸物若鉢若拘鉢多羅若半拘鉢多羅鍵鎡半鍵鎡帶環禪鎮衣鞞鉢枝澡罐鉢囊蓋扇革屣如是等種種比丘所須物持詣竹園布施僧諸比丘不受言佛未聽我等夏安居竟自恣時受隨比丘所須物以是事白佛佛言聽安居起自恣時受隨比丘所須物時諸沙彌來索隨比丘所須物分諸比丘不與語沙彌言佛聽夏安居起自恣時施衣與沙彌分未聽隨比丘所須物與沙彌分以是事白佛佛言應與諸比丘如是思惟佛言應與不知與幾許白佛佛言諸沙

彌若立若坐若次第諸檀越手自布施多少屬沙彌若諸檀越不分別與作四分第四分與沙彌

佛在舍衛國跋難陀釋子兩處安居爲布施故諸比丘不知何處與衣分白佛佛言安居處與諸比丘言兩處安居佛言何處住日多答言兩處日等佛言何處自恣答言兩處自恣佛言何處先自恣是處與衣分

佛在舍衛國跋難陀釋子夏後月案行諸精舍欲知何處安居比丘多得衣物布施多處卽往諸比丘遙見起迎與布坐處令坐共相問訊樂不樂小默然語

諸比丘長老是中住處僧得布施衣不諸比丘言得分未答言未分言持來是間分諸比丘持來著跋難陀前分分已上座取分欲去跋難陀言大德小待問言有何等事答言但小待跋難陀能說法雜語好語無盡語如是好說法上座聞法大歡喜愛法故語跋難陀我衣分屬汝如是第二第三上座亦如是一切僧衣分盡與跋難陀如是一處兩處三處多得衣大襍持入祇洹諸比丘祇洹門間空地經行遙見來自共相語跋難陀釋子來耐羞人多作見聞疑惡多取衣襍來漸近諸比丘問是諸衣何處得答言與諸比丘

廣說法故得諸比丘少欲知足行頭陀呵責何以名比丘餘處安居餘處安居受衣分諸比丘種種因緣呵已具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實爾不答言實爾佛種種因緣呵何以名比丘餘處安居餘處安居受衣分爾時佛但呵未爲比丘結戒

佛在僑薩羅國一住處與大比丘僧安居是國中諸居士見僧多家與比丘僧衣若別房衣亦後安居衣佛後歲祇洹中夏安居是中住處有兩老比丘安居諸居士思惟我等施僧如舊令事不廢諸比丘得

布施我等得福諸居士送多衣物如本法與住處僧
是二老比丘思惟是諸衣多我等入少若分知當得
何等罪心疑不分是時跋難陀夏後月案行諸精舍
欲知何處安居比丘多得衣物布施跋難陀思惟佛
往年安居處是中必有多衣施卽往彼住處二老比
丘遙見來起迎與坐處共相問訊樂不樂小默然問
言是中住處僧得布施衣物不答言得分未答言未
問言何故不分答言是諸衣多我等入少若分知當
得何等罪心疑不分跋難陀言汝不分好若分知汝
得何罪二老比丘問汝能分不答言能是中應作羯

磨卽持諸衣物來置前跋難陀分作三聚是二比丘
間著一聚自二聚間立言汝聽作羯磨

汝二人一聚 如是汝有三 兩聚并及我

如是我有三

問是羯磨好不答言善跋難陀大擔衣去彼言大德
上座我等諸衣物未分跋難陀言我爲汝分知法人
應與一好衣彼言當與跋難陀是聚中取大價衣著
一處餘與分作二分已自擔多衣襪入祇洹諸比丘
門間空地經行遙見來自共相語是跋難陀無羞人
多作見聞疑惡多取諸衣襪遂近來至諸比丘言跋

難陀是諸衣何處得跋難陀具說向諸比丘有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心慚愧呵責何以名比丘
故奪老比丘物諸比丘種種因緣呵已具白佛佛以
是事集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實爾不答言
實爾佛種種因緣呵何以名比丘故奪老比丘物佛
種種因緣呵已告諸比丘是跋難陀非但今世奪前
世亦奪是事聽乃過去世一河曲中有二獺河中得
大鯉魚不能分是二獺一面住守之有野干來欲飲
水見言外甥在中作何等獺言阿舅是河曲中得此
鯉魚不能分汝能分不野干言能是中應說偈野干

分作三分問獺汝誰喜入淺答言是獺誰能入深答
言是獺野干言聽我說偈

入淺應與尾 入深應與頭 中間身肉分
應與知法者

野干銜魚身雌者來說偈

汝何處銜來 滿口河中得 如是無頭尾

鯉魚好肉食

雄野干說偈答

人有相言擊 不知分別法 能知分別者
如官藏所得 無頭尾鯉魚 是故我得食

佛語諸比丘時二獺者二老比丘是野干者跋難陀
是是跋難陀前世曾奪今世復奪佛種種因緣呵跋
難陀已告諸比丘從今日是處安居不應餘處受衣
分若受得突吉羅罪有一住處一比丘夏安居是中
諸人爲夏安居僧故布施諸衣應分物雖諸人爲夏
安居僧故布施諸衣物一比丘獨夏安居應得受二
比丘三比丘四比丘亦如有住處無住處亦如是
無聚落阿練若處亦如是有一住處一比丘夏安居
是中諸人爲客比丘故多布施僧諸衣應分物雖諸
人爲客故多布施僧諸衣現前僧應分物是一比丘

夏安居是衣應獨受如是二比丘三比丘四比丘亦
爾有住處無住處亦如是無聚落阿練若處亦如是
若自恣竟僧破應與夏安居衣分不佛言應與自恣
竟被舉比丘應與衣分不佛言不應與自恣竟有比
丘至彼朋黨應與安居衣分不佛言若至如法衆中
應與自恣竟有比丘自言我白衣應與夏安居衣分
不佛言不應與自恣竟有比丘自言我是沙彌應與
夏安居衣分不佛言應與沙彌分自恣竟有比丘自
言我非比丘應與夏安居衣分不佛言不應與若言
我外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不

共住自言犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人
殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人等應
與夏安居衣分不佛言不應與自恣竟有比丘遊行
至他國應與夏安居衣分不佛言有應與有不應與
與者知當還不與者知不還若屬人取者一切衣分
應與不屬人取者不應與受屬者一切僧作分應代
作

十誦律卷第二十七

音釋

數

蘇后切

簍

徂含切縫綴器也

襞

必益切摺疊也

揅

陟革切張伸也

筵

踈土山奇

鞞

居宜切

鷄

赤脂切

橐

古老切

複

方六切

縷

倉回切

綈

衣也上

知

日

綈

苦故切

禪

古渾切

澀

所立切

鞭

魚孟切

絺

丑

知

切

鑊

古玩切

鑲

胡關切

襪

逢玉切

帕

也

知

知

知

知

廬州府衆姓善士助刻

十誦律卷第二十七 計字八千五百七十

諸根 頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第二十八

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之八

七法中衣法第七之餘

佛語比丘布施有八種何等八一者界布施二者依止布施三制限布施四給得布施五僧得布施六現前得布施七夏安居布施八指示布施云何名界布施有一人言是衣布施是中住處僧夏後月受迦絺那衣是衣誰應受佛言雖夏後月受迦絺那衣若比丘入是界內者應受是名界得布施云何名依止布

卷

二百八十八

三

八

施如多比丘多住處作內界夏安居自恣竟捨本界
結僧坊垣壁作內界是中諸人爲夏安居衆僧故布
施諸衣應分物是衣誰應受佛言雖捨本界是諸比
丘本多住處作內界夏安居是衣物諸比丘盡應分
是爲依止得布施云何制限布施有一住處有二部
比丘僧夏安居有受法衆有不受法衆是衆僧夏安
居竟作如是制限此族布施我等受彼族布施汝等
受此家布施我等受彼家布施汝等受是間行處布
施我等受彼間行處布施汝等受是間聚落布施我
等受彼間聚落布施汝等受是間去處聚落布施我

等受彼間去處聚落布施汝等受是間街巷多人處
布施我等受彼間街巷多人處布施汝等受是中諸
人爲夏安居僧故捉上座手布施與僧諸衣應分物
白佛言是衣物誰應受佛言隨何部作上座是物應
屬一部若檀越捉第一上座第二上座手言是物施
僧是物應屬誰答言二上座是一部上座應屬一部
若二上座各是一部應屬二部云何應分答言次第
等分四分第四分應與沙彌是名制限得布施云何
給得布施若爲人作布施爲因緣作布施月八日二
十三日十四日二十九日十五日三十日十六日月

一日乃至布薩時一錢給某處是諸物給處與是爲
給得布施云何僧得布施是住處有檀越言是衣與
是住處僧是時夏後月是住處不受迦絺那衣白佛
是衣誰應受佛言夏後月是住處雖不受迦絺那衣
諸比丘是中住處住是衣應屬是爲僧得布施云何
現前得布施檀越言是住處與現前僧是時夏後月
是住處受迦絺那衣白佛言是衣誰應受佛言雖夏
後月是住處受迦絺那衣諸比丘是中住處現在是
衣是輩應屬是爲現前得布施云何夏安居得布施
有檀越言是衣與是住處夏安居僧是時非夏後月

此住處迦絺那衣不受白佛言是衣誰應受佛言若
非夏後月此住處迦絺那衣不受諸比丘是中住處
夏安居竟是衣是輩應受是爲夏安居得布施云何
指示得布施有檀越言是衣與耆闍崛山中若毗婆
羅跋首山中若薩波燒持迦波婆利山中若薩多般
那舊河山中白佛是衣誰應受佛言示衣何處示
處應受是爲示得布施

佛在舍衛國是時長老意師夏後月與大比丘僧五
百人遊行諸國以長老意師故僧大得供養時食恒
鉢那種種粥多諸衣布施是時諸比丘如是思惟以

是長老意師故僧大得供養時食恒鉢那多諸衣布施諸比丘往詣意師所問言爲大德大得供養時食恒鉢那多諸衣物布施長老是衣物誰應受長老意師言諸長老如佛毗尼中諸有一住處一比丘夏安居諸人雖爲客比丘故布施僧諸衣應分物是一比丘獨此夏安居是衣應獨受二比丘三比丘四比丘亦如有住處無住處無聚落阿練若處亦爾諸長老汝等如是比丘衣應受如長老意師多亦如是如長老耶舍長老耶首陀亦是又一時衆多大上座比丘大迦葉爲首波羅利弗城癰國中住是時摩竭

國一住處獨一比丘住是中諸人爲夏安居僧故布施諸衣應分物是比丘如是思惟是住處諸人爲僧故布施諸衣應分物我一人非僧我當往問長老迦葉等諸上座比丘是衣物誰應受卽具以是事問諸長老諸長老言如佛毗尼中說有一比丘一住處夏安居是諸人爲夏安居僧故布施諸衣應分物是一比丘獨夏安居是衣應受二比丘三比丘四比丘亦如有住處無住處無聚落阿練若處亦爾如是比丘衣應受

佛在舍衛國爾時給孤獨兒字僧迦羅叉頂結髮故

諸祇林中多設食供養僧諸比丘大會千二百五十人諸居士見大衆集是中爲僧故布施諸衣現前僧應分物舊比丘言是夏末月是中受一日成衣是時布施夏安居應分諸比丘不知當云何以是白佛佛言雖夏末月受迦絺那衣是名因緣衣現前僧應分佛在舍衛國有阿羅漢比丘般涅槃爲是比丘故諸祇林中多設食供養僧諸比丘多會千二百五十人諸居士見大衆集是中爲僧故布施諸衣應現前僧分物舊比丘言夏末月是中受迦絺那衣是時衣施夏安居僧應分諸比丘不知當云何以是事白佛佛

言雖夏末月住處受迦絺那衣是因緣衣現前僧應分沙彌來索衣分諸比丘不與諸比丘言佛說夏安居衣分應與沙彌隨比丘法衣物應與沙彌佛不語因緣衣分應與以是事白佛佛言聽與諸比丘不知與幾許以是事白佛佛言諸檀越布施沙彌若立若坐若次第自手布施應屬沙彌若檀越不分別與作次第分竟四分與沙彌一分

佛在舍衛國是時給孤獨居士死故祇林破諸比丘不知當云何白佛佛言比丘若可治便如法治諸比丘治不能辦轉破壞白佛佛言給孤獨居士有子字

僧迦羅又應語是祇林汝父作而今傾損汝能治不
諸比丘到語言僧迦羅又是祇林汝父所作今日傾
損汝何以不治答言諸大德我先知我父十八億金
買空地與佛及僧今日破此非我事僧若持祇林與
我我當治諸比丘不知當云何以是事白佛佛言應
與有二人大得福德一人新起一人補故二人俱得
無量福德云何應與僧迦羅又著內界中一比丘應
僧中如是唱大德僧聽是祇林無主僧迦羅又欲治
若僧時到僧忍聽僧祇林無主當與僧迦羅又治故
如是白大德僧聽是祇林無主僧迦羅又能治是祇
林無主當與僧迦羅又治故誰諸長老忍祇林與僧
迦羅又治者是長老默然誰不忍便說僧與竟祇林
無主僧迦羅又治僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國中一住處一比丘住春月迦絺那衣訖是
中僧得布施現前應分物是比丘如是思惟是中住
處僧得諸衣物現前應分物我一人非僧我何以不
到佛所問是衣物誰應受是比丘卽到佛所頭面禮
足却坐一面須臾具以是事白佛佛言春月迦絺那
衣訖

憍薩羅國中一住處一比丘住是中僧得布施現前

僧應分物我一人非僧是衣物應云何受佛言有一
比丘一住處住諸人爲僧故布施諸衣現前僧應分
物是比丘得此衣應心生口言是衣物僧所得應分
物應屬我我護我受我用如是作是名得羯磨若餘
比丘來不得強與若不如是作是比丘此衣不應受
若受得突吉羅罪亦應共餘比丘分若如是不作者
出界得突吉羅罪亦應共異比丘分若有二比丘一
住處當云何分應展轉分自受分云何展轉分一比
丘應如是言是衣諸人爲僧故布施諸衣僧應分物
是邊爾許爲我分卽此分與汝長老是分屬長老汝

護汝受汝用第二比丘亦如是是名展轉分云何名
自受分一比丘應如是言是衣諸人爲僧故布施諸
衣僧現前應分物是衣物中爾許汝應得應屬汝汝
護汝受汝用第二比丘亦如是是名自受分若如是
作名得羯磨若餘比丘來不得強與若不如是作是
比丘此衣不應受若受得突吉羅罪亦應共異比丘
分如是不作出界得突吉羅罪亦應共異比丘分若
有三比丘一住處云何分三比丘應展轉分若自受
分若墮籌分云何展轉分如上說自受分亦爾云何
墮籌分是衣作兩分應如是言是分屬上座是分屬

下座復次是分屬下座是分屬上座如是作竟應墮
一籌異比丘見不應更墮籌若墮者諸比丘得突吉
羅罪亦應異比丘共分若如是不作者出界得突吉
羅罪應異比丘共分若有四比丘一住處當云何四
比丘應展轉分若受自分若墮籌分若僧羯磨分展
轉分自受分墮籌分亦如上說云何僧羯磨分是衣
僧應羯磨與一比丘一心會僧僧中一比丘應唱大
德僧聽是衣是中住處僧得現前應分物若僧時到
僧忍聽僧是衣僧作羯磨與某甲比丘如是白白二
羯磨僧是衣僧羯磨與某甲比丘竟僧忍默然故是

事如是持若是比丘得僧羯磨與衣取不肯還如是
善實布施善與善取法善斷事皆出僧中何以還索
佛言是比丘應如是教是布施爲清淨故施還善若
不還應強奪教突吉羅罪懺悔爾時諸沙彌來索衣
分諸比丘不與如是言佛說安居起衣與沙彌分隨
比丘所須物與沙彌分因緣衣與沙彌分未說非時
衣與沙彌分諸比丘不知云何以是事白佛佛言應
與諸比丘不知與幾許白佛佛言沙彌若坐若立若
次第檀越自手布施應屬沙彌若不如是與第四分
與沙彌

重物不應分看病人六物云何與一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分物僧羯磨與看病人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分物僧羯磨與看病人如是白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人誰諸長老忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人者是長老默然誰不忍是長老便說僧已忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨

與看病人竟僧忍默然故是事如是持憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣物處處寄是比丘衣物現前僧分竟僧問是看病比丘誰供養瞻視答我等僧言汝等彼處處所寄處衣索取諸瞻病人往索不得便共鬭諍相言以是事白佛佛言現前六物先與瞻病人餘輕物僧應分重物不應分憍薩羅國一住處一比丘死是比丘多衣多鉢多財物不知是比丘受何等僧伽梨何等鬱多羅僧何等安陀會何等鉢何等漉水囊何等尼師壇以是事白佛佛言誰是根本看病人看病人先應問病者受何等僧伽梨何等鬱

多羅僧何等安陀會何等鉢何等漉水囊何等尼師
壇若如是問已資生六物與看病人餘輕物僧應分
重物不應分若如是不問若不知不信與不大好不
大惡六物餘輕物僧應分重物不應分憍薩羅國一
住處一比丘死僧在死比丘屍前分衣鉢物是死屍
動起語諸比丘諸大德上座莫分我衣鉢物諸比丘
不知云何以是事白佛佛言莫卽於死屍前分若死
屍已去若僧在異處應分憍薩羅國土地與學沙彌
死是衣鉢物諸比丘不知云何以是事白佛佛言當
死時現前僧應分衣鉢物憍薩羅國一住處有沙彌

死諸比丘不知衣鉢當云何以是事白佛佛言所著
内外衣應與看病人餘輕物僧應分重物不應分云
何應與一心會僧中一比丘應唱大德僧聽某甲
沙彌死是沙彌所有内外衣若僧時到僧忍聽僧某
甲沙彌死内外衣現前僧應分僧羯磨與看病人如
是白大德僧聽某甲沙彌死是沙彌所有内外衣現
前僧應分物僧羯磨與看病人誰諸長老忍某甲沙
彌死内外衣現前僧應分物僧羯磨與看病人誰諸
長老忍者默然不忍者便說僧與某甲比丘某甲沙
彌死是沙彌所有内外衣現前僧應分物僧羯磨與

看病人竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國長老優波離問佛言可分物不可分物何等可分物何等不可分物佛言一切田地一切房舍一切牀榻卧具一切細車一切麤車半莊車步輿車不應分一切鐵物不應分除釜瓶受二升以下應分除鉢小鉢半鉢鍵鏃小鍵鏃剃頭刀鉗鐸截爪刀針刀子戶排曲戶鉤剃刀匣刮汗篋灌鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤衣鉤壁上鉤禪鎮七鉢枝除上爾所物餘一切鐵物不應分一切銅物不應分除釜瓶受二升以下應分除水瓶水盆瓮蓋刀匣刮汗篋灌鼻筒熨

斗香鑪熏鉢鉤衣鉤壁上鉤禪鎮七鉢枝除上爾所物餘一切銅物不應分一切石物不應分除釜瓶受二升以下應分除水瓶水盆蓋水物刮汗篋灌鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤禪鎮除上爾所物餘一切石物不應分一切牛驢等不應分一切水精物不應分除釜熏鉢鉤香鑪熨斗餘如上說一切瓦物不應分除盆瓶受二升以下應分除水瓶水盆蓋水物鉢小鉢半鉢鍵鏃小鍵鏃刀匣刮汗篋灌鼻筒熨斗香鑪禪鎮除上爾所物餘一切瓦器不應分一切貝物不應分除刀匣刮汗篋灌鼻筒熨斗禪鎮香鑪熏鉢鉤衣鉤

盛藥函七鉢枝是一切貝物應分餘一切不應分一切牙齒物亦如是一切角物不應分除受半升以下應分除刀匣衣鉤壁上鉤刮汗篋灌鼻筒禪鎮盛藥函七鉢枝如是一切角物可分餘不應分一切皮物不應分除盛酥油囊受半升以下靴革屣繫草屣革繫靴革生鹿革熟革裹脚跟指革應分一切木物不應分除盂受二升以下應分除水瓶水盆瓮蓋刀匣刮汗篋衣鉤壁上鉤七鉢枝禪鎮如是一切木物可分餘一切不應分一切竹物不應分除蓋扇箱篋坐席杖等應分一切赭土不應分一切染色若煮若不煮不應分

佛在舍衛國是時語諸比丘有住處一守戒比丘一被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與一住處一守戒比丘二被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘餘擯比丘來不應與一住處一守戒比丘三被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與一住處一守戒比丘四被擯比丘共住若守戒比丘

死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與一住處二守戒比丘一被擯比丘二守戒比丘二被擯比丘二守戒比丘三被擯比丘二守戒比丘四被擯比丘亦如是一住處三守戒比丘一被擯比丘三守戒比丘二被擯比丘三守戒比丘三被擯比丘三守戒比丘四被擯比丘亦如是一住處四守戒比丘一被擯比丘四守戒比丘二被擯比丘四守戒比丘三被擯比丘四守戒比丘四被擯比丘亦如是一住處一擯比丘一守戒比丘四被擯比丘死衣物屬守戒比丘若守戒比丘死

衣物屬擯比丘若餘守戒比丘來應與一擯比丘二守戒比丘一擯比丘三守戒比丘一擯比丘四守戒比丘亦如是一住處二擯比丘一守戒比丘二擯比丘二守戒比丘二擯比丘三守戒比丘二擯比丘四守戒比丘亦如是一住處三擯比丘一守戒比丘三擯比丘二守戒比丘三擯比丘三守戒比丘三擯比丘四守戒比丘亦如是一住處四擯比丘一守戒比丘四擯比丘二守戒比丘四擯比丘三守戒比丘四擯比丘四守戒比丘亦如是

憍薩羅國一住處二比丘住一比丘死是一比丘如

是思惟佛毗尼中說若比丘死時現前僧中衣鉢物應分我一人非僧我當往佛所問是衣鉢物應分應屬誰卽詣佛所頭面禮佛足一面坐須臾退坐白佛言大德我等二比丘憍薩羅國住一比丘死我如是思惟佛毗尼中說若比丘死時衣鉢物現前僧應分我一人非僧我今問世尊是衣鉢應屬誰佛言有二比丘共一處住一比丘死卽死時餘一比丘應心念口言某甲比丘死是比丘有爾許現前資生輕物若衣若非衣現前僧可分物是物屬我我護我受我用如是作竟若異比丘來不得強與若如是不作是比

丘衣鉢物不應受若受犯突吉羅罪亦共餘比丘分如是不作出界犯突吉羅罪亦應共異比丘分若有三比丘一住處一比丘死二比丘是衣鉢物若展轉分若自受分云何展轉分一比丘應如是言憶念長老某甲比丘死是比丘有爾所現前資生輕物若衣若非衣現前僧應分物是邊爾許分物屬我是分與汝長老是分汝自護自受自用第二比丘亦如是言憶念長老某甲比丘死是比丘有爾許資生輕物若衣若非衣現前僧應分是邊爾許分物屬我是分與汝長老是分汝自護自受自用是爲展轉分云何名

自受分一比丘應如是言憶念長老某甲比丘死是比丘有爾許資生輕物若衣若非衣現前僧應分是邊爾許分物屬汝是分長老自護自受自用第二比丘亦如是言憶念長老某甲比丘死是比丘有爾許資生輕物若衣若非衣現前僧應分物是邊爾許分物屬汝是分汝長老自護自受自用是爲自受分如是作羯磨竟若異比丘來不得強與若不如是作是比丘是衣不應受若受犯突吉羅罪亦應共異比丘分如是不作者出界犯突吉羅罪亦應異比丘分若四比丘一佳處一比丘死三比丘若展轉分若自受

分若墮籌分展轉分自受分如上說云何墮籌分是衣鉢物作二分應如是言是分屬上座是分屬下座若是分屬下座是分屬上座如是竟一籌應墮異比丘見不應墮若墮第二籌諸比丘犯突吉羅罪亦應異比丘共分若如是不作者出界犯突吉羅罪亦應異比丘分若五比丘一佳處一比丘死餘四比丘是衣鉢物若展轉分若自受分若墮籌分若羯磨分展轉分自受分墮籌分如上說云何羯磨分是衣鉢物僧應羯磨與一比丘一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘死有爾許資生輕物若衣若非衣

律
現前僧應分物若僧時到僧忍聽僧某甲比丘有爾
許資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧當羯磨
與某甲比丘如是白作白二羯磨僧已與某甲比丘
羯磨某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非
衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘竟僧忍默然
故是事如是持僧羯磨與比丘衣鉢物是比丘自受
不肯還言一切僧如法與如法取如法誓如法語竟
今何以還索佛言應如是語比丘清淨故施汝應還
僧若還善若不還應強奪教突吉羅罪懺悔諸沙彌
來索是衣分諸比丘不與佛言自恣衣分應與隨比

丘法物應與因緣衣分應與非時衣分應與佛未語
死比丘衣分應與以是事曰佛佛言聽與諸比丘不
知與幾許佛言作四分第四分應與沙彌

佛言諸比丘有受法比丘不受法比丘中住是受法
比丘死不受法諸比丘遣使至受法比丘所言汝等
一比丘是間死衣鉢物持去受法諸比丘若取去善
若不取應用治四方僧房卧具若不受法比丘受法
比丘中住若不受法比丘死受法比丘遣使至不受
法比丘所言汝等一比丘是間死衣鉢物取去諸不
受法比丘若取去善若不持去應用治四方僧房卧

具有受法諸比丘擯一比丘到不受法比丘所言諸
大德除我罪作清淨我當作不受法若未除罪而死
受法諸比丘應還攝衣鉢若除罪而死衣鉢物屬不
受法諸比丘有不受法諸比丘擯一比丘是比丘往
受法諸比丘所言大德除我罪作清淨我當作受法
若未除罪而死衣鉢物屬不受法諸比丘若除罪而
死衣鉢物應屬受法諸比丘有一比丘有衣應捨是
比丘與六羣諸比丘六羣比丘取自用不肯還歸爾
時有異諸比丘苦惱不能得清淨可信比丘佛夏後
月遊行諸國諸比丘著新染衣是比丘著弊故衣佛
見是比丘知而故問是比丘汝何以著故弊衣答言
我有衣應捨與六羣比丘六羣比丘取自用不肯還
我亦有異諸比丘苦惱不能得清淨可信比丘與佛
言是清淨故布施是時比丘卽應還取若取得善若
不還應強奪教突吉羅罪懺悔

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛默然受
知佛受已從座起頭面禮佛足遶佛而還其夜多辦
淨妙種種飲食清旦布坐處遣人白佛食具已辦唯
聖知時佛自房住迎食分一切僧入居士舍阿難送
佛食分有五因緣佛住精舍迎食分何等五一若欲

入定二欲爲諸天說法三欲諸房遊看四看病比丘
五若未結戒欲結佛知諸比丘入居士舍捉戶鉤遍
看諸房見一住處開門扇一病比丘苦痛無侶自卧
大小便中佛知故問病比丘汝何所患苦獨無人瞻
視自卧大小便是比丘忠直相實相白佛大德我
性懶他有事我不助我今病他人亦復不看我佛如
是思惟是忠實善男子我當以手摩其身是時佛卽
以手摩之當手摩時比丘苦痛卽除愈身心安樂佛
安徐扶起與著衣將出房安徐扶坐洗之授淨衣令
著不淨者爲浣捩曬還入安除却不淨涕唾除草蓐

灑掃塗地更布草蓐已安徐扶起著衣將入房扶令
草蓐中坐告病比丘汝若不勤求未得事爲得故未
到事爲到故未識事爲識故汝隨爾許時受是苦痛
方當復劇是比丘亦自思惟今佛威神力以手摩我
身當下手時我身苦痛卽除愈身心安樂是比丘念
佛大恩善心生焉得清淨信立種種願佛功德尊重
於佛檢意一心佛隨比丘意善爲說法是比丘在草
座上一切諸法不受得阿羅漢佛安是比丘第一漏
盡中已從是房出閉門下居還本房布尼師壇結跏
趺坐居士是時見衆僧坐已從座起自行澡水下種

種飲食自恣所須食畢澡手執鉢持一單座在僧前
坐欲聽說法時上座比丘說法還到佛所頭面禮佛
足一面坐諸佛常法諸比丘中食還如是問汝等得
施食美不僧得滿足不諸比丘食還爾時世尊以如
是問汝等得施食美不僧飽滿不諸比丘言大德食
美飽滿佛告諸比丘今日我捉戶鉤諸房遍看見一
病比丘苦痛病急獨無一人看卧大小便中汝諸比
丘是事不是何以不相看不相供給入我法中汝無
父母兄弟若不相看誰當看汝佛種種因緣訶諸比
丘已告諸比丘從今應看病人長老優波離問佛誰

應供給瞻視病人佛言和尚阿闍梨同和尚同阿闍
梨若無四種人僧應供給若僧不與僧得突吉羅罪
若僧差人不肯去者得突吉羅罪從今日結看病比
丘法看病人法者當隨病人所須應作隨時到病人
邊問病起因緣問病起因緣已若問藥師若問知病
比丘見病比丘如是以何藥差若藥師教應服是藥
明日到廚中看僧作何食若有隨病應食看病人則
住若無應病食應取僧所供給供給是病比丘是事
無是住處若善好有德比丘從是比丘索供給病人
若無是事應從多知識大德比丘索若無是事應畱

病比丘六物餘物應貿所須供給病人若無是事以所受重物貿輕物受持得錢求所須供給病人若無是事所受鐵鉢爲貿瓦鉢受持得錢市所須供給病人若無是事看病人應自與若自無應從他乞供給病人若無知識乞不能得乞食美者供給病人看病比丘應隨時到病人邊爲說深法是道非道發其智慧是病比丘如是隨意說法若是阿練若病應現前讚阿練若法若學修妬路經現前讚學修妬路若學毗尼現前讚毗尼若作法師現前讚阿毗曇若佐助衆事應讚佐助衆事若有大德多人所識應問初地

相第二第三第四地相須陀洹果乃至阿羅漢果若死隨其功德供養供養竟諸衣若應浣者浣振曬乾捲襞徐徐擔入僧中應如是唱某甲比丘死是比丘僧伽梨是鬱多羅僧安陀會是鉢是漚水囊是尼師壇是餘資生物自得如是勝趣

佛言有三種病人有病人若得隨病飲食若不得若得隨病藥若不得若得隨意看病人若不得不能差有病人若得隨病飲食若不得若得應病藥若不得若得隨意看病人若不得能差有病人若得隨病飲食差若不得死若得應病藥差若不得死若得隨意

看病人差若不得死以是病故聽看病人若上三種病人爲供養供給亦善

病人有五事難看何等五一惡性不可共語二看病人教不信不受三應病飲食不應病飲食不知自節量四不肯服藥五不肯自忍節量有是五法病人難看病人有五事易看何等五一不惡性二看病人教能信受三別隨病應食不應食四能自服藥五能自忍節量有是五法病人易看

有五法看病人不能看病何等五一者惡性不可共語二者病人教不隨語三者不別知隨病應食不應食四者不能爲病人他邊索藥五者不能忍有是五法不能看病人有五法能看病人一者不惡性可共語二者病人教卽隨語三者能知應病飲食是應食是不應食四者能爲病人他邊索藥五者能忍有是五法能看病人

有五法病人難看何等五一惡性不可共語二不知諸病起滅無常三身中起病辛苦不樂奪命性不能忍四一切喜從他索小自能作而不作五受陰中起滅不觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡有是五法病人

難看有五法病人易看何等五一者不惡性可共語
二知諸病起滅觀無常三身中起病辛苦痛極不樂
奪命性能忍四一切不喜從他索少自能作自作五
受陰中起滅能觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛
陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡有是
五法病人易看

復有五法看病人不能看病何等五一者惡性不可
共語二者若多惡病人尿溺瓦甌唾壺出入時若棄
唾時不喜三爲財物飲食不爲法故四五受陰中起
滅不能觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想

陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡五不能隨時
到病人邊爲說深妙法示是道非道不能生其智慧
是爲五法不能看病

佛告諸比丘有比丘遣比丘使與他比丘衣所與比
丘衣者死彼死比丘邊同意取是惡取死者衣受是
惡受若本主活在與彼同意取是好取長衣受是好
受有比丘遣比丘使與他比丘衣本主死與是同意
取是惡取死者衣受是惡受所與比丘活在與彼同
意取是好取長衣受是好受

七法中衣
法第七竟

十誦律卷二十八

音釋

鉗

巨鹽切

鉗

尼輒切

刮

古滑切

匱

邊迷切

熨

竹

熨

斗

熨

展

於物切

持

火

匙也

金

奉甫切

靴

許戈切

赭

章

赭

赭

土

也

振

將也

劇

奇逆切

甚也

廬州府眾姓善士助刻

十誦律卷第二十八

該銀四兩四錢六分

諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第二十九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之一

八法中迦絺那衣法第一

佛在舍衛國爾時諸比丘於桑祇陀國安居過三月自恣竟作衣畢持衣鉢向舍衛國道路多雨泥水是諸比丘以多雨泥水故甚大疲極熱風所惱往詣佛所頭面禮足却坐一面諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不安居樂不乞食不乞食不乞食耶佛以如是語勞問諸比丘忍不足不安居樂不乞

食不乏道路不疲耶諸比丘答言世尊忍足安居樂
乞食不乏但道路疲極佛問諸比丘汝等云何忍足
安居樂乞食不乏道路疲極諸比丘答言我等於桑
祇陀國安居過三月自恣竟作衣已持衣鉢遊行向
舍衛國道中值雨多泥水故熱風所惱甚大疲極佛
言汝等比丘實忍足安居樂乞食不乏道路疲極從
今聽諸比丘安居自恣竟和合一處受迦絺那衣受
迦絺那衣者先衣尚不失何況新衣受迦絺那衣法
者一心和合僧隨得衣日受云何隨得衣日若月一
日得衣卽日受若二日若三日乃至八月十五日亦

如是一比丘應僧中唱言大德僧聽今日僧和合受
迦絺那衣若僧時到僧忍聽受迦絺那衣如是白應
先立受迦絺那衣人應問誰能與僧作受迦絺那衣
人是中若一比丘言能佛言若有五法不應立作受
迦絺那衣人何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知受不
受若成就五法應立作受迦絺那衣人不隨愛不隨
瞋不隨怖不隨癡知受不受是中一比丘應僧中唱
言大德僧聽比丘某甲能爲僧作受迦絺那衣人若
僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作受迦絺那衣人如
是白大德僧聽比丘某甲能爲僧作受迦絺那衣人

僧今立某甲爲僧作受迦絺那衣人誰諸長老忍某甲比丘爲僧作受迦絺那衣人者默然不忍者說僧立某甲比丘爲僧作受迦絺那衣人竟僧忍默然故是事如是持

爾時若僧初得施衣安居僧應分物應以是衣羯磨與受迦絺那衣人與法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽此住處僧得是施衣安居僧應分若僧時到僧忍聽僧羯磨與某比丘以是衣作迦絺那衣不離是住處受持如是白大德僧聽是住處僧得是施衣安居僧應分僧羯磨與某比丘以此衣作迦

絺那衣不離是住處受持誰諸長老忍僧羯磨此衣與某甲比丘作迦絺那衣不離是住處受持者默然不忍者說僧羯磨此衣與某比丘作迦絺那衣不離是住處受持竟僧忍默然故是事如是持

爾時與了了能作四比丘浣染裁割簪刺安隱量度浣時應生心以此衣我作迦絺那衣受染裁割簪刺安隱量度時作是念我以此衣作迦絺那衣受若生此六心名善作迦絺那衣若無此六心不名善作迦絺那衣復有三心作是念我以是衣當作迦絺那衣受以此衣今作迦絺那衣受以此衣作迦絺那衣受

竟若生此三心是名善作迦絺那衣若無此三心不
名善作迦絺那衣復有二心作是念我以是衣作迦
絺那衣受以此衣作迦絺那衣受竟若生此二心名
善作迦絺那衣若無此二心作迦絺那衣人得突吉
羅罪爾時長老優波離偏袒右肩合掌問佛言世尊
云何名受迦絺那衣法佛言與僧作受迦絺那衣人
應一心浣一心染一心割截一心簪一心刺一心安
隱量度作迦絺那衣人浣是衣時應作是念以是衣
我作迦絺那衣受染時割截時簪時刺時安隱量度
時皆作是念以是衣我作迦絺那衣受是比丘若生

是六心名善作迦絺那衣若無是六心不名善作迦
絺那衣復有三心作是念我以此衣當作迦絺那衣
受以是衣今作迦絺那衣受以是衣作迦絺那衣受
竟是比丘若生此三心者名善作迦絺那衣若無是
三心不名善作迦絺那衣復次應生二心作是念我
以是衣作迦絺那衣受以是衣作迦絺那衣受竟是
比丘生此二心者名善作迦絺那衣若無是二心作
迦絺那衣者得突吉羅罪佛語優波離不但量度名
受迦絺那衣不但染不但緣不但貼四角不但出葉
不但簪故名受迦絺那衣若用故爛衣作迦絺那衣

者不名爲受先已受作迦絺那衣今更受者不名爲受若用非時衣作迦絺那衣者不名爲受若以鬱金色染作迦絺那衣者不名爲受若以輕宿衣作迦絺那衣者不名爲受若不以決定心受迦絺那衣者不名爲受若以不淨衣作迦絺那衣者不名爲受若減量作迦絺那衣者不名爲受若以減量作僧伽梨若鬱多羅僧若安陀會作迦絺那衣者不名爲受若以不割截衣作迦絺那衣者不名爲受若以不割截僧伽梨鬱多羅僧安陀會作迦絺那衣者不名爲受若作迦絺那衣未竟不名爲受若以異比丘比丘尼式

又摩尼沙彌沙彌尼衣作迦絺那衣者不名爲受佛語優波離僧如法受迦絺那衣日有一安居比丘出還聞已受迦絺那衣不隨喜者是人不得受迦絺那衣佛語優波離如是名爲受迦絺那衣若得急施衣用作迦絺那衣者名爲善受用時衣作迦絺那衣者名爲善受用新衣作迦絺那衣者名爲善受用般宿衣作迦絺那衣者名爲善受若用淨衣作迦絺那衣者名爲善受若用淨衣作淨衣作迦絺那衣者名爲善受若用割截僧伽梨鬱多羅僧安陀會作迦絺那衣者名爲善受若以貼衣作迦絺那衣者名爲善受若用

比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼衣作迦絺那衣者名爲善受佛語優波離僧如法受迦絺那衣日有一安居比丘出界行卽日還聞已受迦絺那衣歡喜隨順者是人名善受

長老優波離問佛言世尊云何名捨迦絺那衣佛言有八事名捨迦絺那衣何等八一者衣成時二者衣垂成時三者去時四者聞時五者失時六者發心時七者過齊限時八者捨時初六者有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣去時卽名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去

作是念我不還此處作衣是比丘出界已又作是念我不還彼處亦不作衣去時卽名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣於界外作衣作是念我不還彼處衣成時卽名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此處作衣是人於界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是人失衣時卽名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣是人卽出界去彼于界外作衣若作若未作作是念我還本處徐徐作久久不成是人過齊限

時卽名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出
界去作是念我還此處作衣彼於界外聞僧已捨迦
絺那衣卽作是念迦絺那衣已捨我不復還是比丘
聞時卽名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣
出界去作是念我還此處作衣卽於界外作衣彼衣
若成若未成作是念我還本處未捨迦絺那衣到已
共僧捨迦絺那衣卽名爲捨是名初六

第二六者若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣
持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比
丘去時卽名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作

爾所毗波羅衣持衣出界去作是念我不還此處作
衣是比丘出界已又作是念我不還彼處亦不作衣
是比丘出界已卽名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那
衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我
不還此住處作衣於界外作衣作是念我不還彼處
衣成時卽名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作
爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我不還此
處作衣是人於界外作衣衣不好守護故失更無物
作是人失衣時卽名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那
衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我

還此處作衣是人卽出界去彼於界外作衣若作若未作作是念我還本處徐徐作久久不成是人過齊限時卽名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我當還此處作衣彼於界外聞僧已捨迦絺那衣卽作是念迦絺那衣已捨我不還本處是比丘聞時卽名捨迦絺那衣若比丘受迦絺那衣已作爾所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我當還此處作衣卽於界外作衣若作若未作作是念我還本處未捨迦絺那衣到已共僧捨迦絺那衣卽名爲捨是名第二六竟

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界外去作是念我不還此住處作衣是比丘出界已又作是念我不還本住處亦不作衣是比丘去時卽名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘出界作衣時作是念我不還本住處是衣成時卽名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是人失衣時卽名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出

界去作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時卽名爲捨迦絺那衣是名初四

第二四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還不還出界去時作是念我不還此住處作衣是比丘去時卽名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還不還出界作衣作是念我不還本處作衣衣成時卽名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那

衣持所有衣出界去不經理亦不言還不還出界去時卽名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界去不經理亦不言還不還出界外作是念我不還本處卽於彼處作衣若成若不成徐徐作久久不成是比丘過齊限時卽名捨迦絺那衣是名第二四

第三四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外又作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時卽名捨迦絺那衣二者若比

丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此處作衣
是比丘界外作衣又作是念我不還本處作衣衣成
時卽名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣
出界作是念我當還此處作衣是比丘於界外作衣
作衣已不好守護故失更無物作失衣時卽名捨迦
絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念
我當還此處作衣是比丘界外作衣已作爾所爾所
未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比
丘過齊限時卽名捨迦絺那衣是名第三四
第四四者若比丘受迦絺那衣持衣出界去作是念

我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣作
是念我不還本處亦不作衣是比丘去時卽名捨迦
絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念
我當還此處作衣界外聞已捨迦絺那衣是比丘便
界外作衣又作是念我不還本處作衣衣成時卽名
捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界去
作是念我當還此處作衣是人於界外聞僧已捨迦
絺那衣卽於界外作衣作衣已不好守護故失更無
物作失時卽名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那
衣持衣出界作是念我當還此處作衣是比丘界外

律
三言行卷二十九
聞已捨迦絺那衣界外作衣已作爾所爾所未作徐
徐作久久不成作是念我不還本處是比丘過齊限
時卽名捨迦絺那衣是名第四

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界作是念我
當還此住處作衣是比丘界外作衣又作是念我不
還本處是比丘作衣成時卽名捨迦絺那衣二者若
比丘受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我當還
此處作衣是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成
留置是人作是念此毗波羅衣不還彼處作衣衣成
時卽名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣

出界作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨
迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣不還
本處亦不作衣以聞故卽名捨迦絺那衣四者若比
丘受迦絺那衣持衣出界作是念我當還此住處作
衣是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作未
捨迦絺那衣還此住處共僧捨迦絺那衣卽名爲捨
是名第五四捨迦絺那衣

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持
所有衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣
是比丘界外作是念我不還本住處亦不作衣是比

丘去時卽名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣出界外作衣時作是念我不還本住處是衣成時卽名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失時卽名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時卽名捨迦絺那衣是名

初四餘三四不經理當來還聞已捨亦如上說

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此住處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時卽名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時卽名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是

念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞
故卽名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所
有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是比
丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作未捨迦絺
那衣還此處共僧捨迦絺那衣卽名爲捨是名第五
四捨迦絺那衣是名第二五四捨迦絺那衣

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持
所有衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不
得所望非望而得是比丘界外作是念我不還本處
亦不作衣是比丘去時卽名捨迦絺那衣二者若比

丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還
此處作衣不得所望非望而得是比丘出界外作衣
時作是念我不還本處是衣成時卽名捨迦絺那衣
三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是
念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘界
外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失時卽
名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望非
望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐
作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限

時卽名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此住處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時卽名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還本處衣成時卽名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有

衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故卽名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣卽名爲捨是名第五四捨迦絺那衣是名第三五四復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣斷

所望得非望而得出界已作是念我不還本住處亦
不作衣是比丘去時卽名捨迦絺那衣二者若比丘
受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不
還此處作衣斷所望得非望而得是比丘出界外作
衣時作是念我不還本處是衣成時卽名捨迦絺那
衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作
是念我不還此處作衣斷所望得非望而得是比丘
界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失衣
時卽名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣
出界望得衣故作是念我不還此處作衣斷所望得

非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐
徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊
限時卽名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已
捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故
作是念我當還此住處作衣斷所望得非望而得是
比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣
成時卽名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持
所有衣出界去望得衣故作是念我當還此處作衣
斷所望得非望而得是人於界外作衣作衣已毗波

羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時卽名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣斷所望得非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣不還本處亦不作衣以聞故卽名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣斷所望得非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣卽名爲捨是名第五捨迦絺那衣是名第四五四

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘出界外已又作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時卽名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘出界外作衣時作是念我不還本處是衣成時卽名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘出

界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失衣時卽名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時卽名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處

是比丘衣成時卽名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處作衣衣成時卽名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷所望非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故卽名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界

望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望不斷
所望非望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未
作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣
卽名爲捨是名第五四捨迦絺那衣是名第五五四
竟有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持
出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得
所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非
望而得是比丘出界已又作是念我不還本處亦不
作衣是比丘去時卽名捨迦絺那衣二者若比丘受
迦絺那衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此

處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望
是望亦斷非望而得是比丘出界外作衣時作是念
我不還本處衣成時卽名捨迦絺那衣三者若比丘
受迦絺那衣持衣出界望得多衣故作是念我不還
此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所
望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣作衣已不
好守護故失更無物作衣失衣時卽名捨迦絺那衣
四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣
故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望
非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘

律
界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又
作是念我當還本處是比丘過齊限時卽各捨迦絺
那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得
多衣故作是念我當還此住處作衣不得所望不斷
所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是
比丘界外作衣又作是念我不還本住處是比丘作
衣成時卽各捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣
持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作
衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望

亦斷非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣
垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時卽
各捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得所
望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望
而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念
若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故
卽各捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣持所有
衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得
所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非

望而得是比丘界外作衣已作爾所爾所未作徐徐
作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣卽名爲
捨是名第五四捨迦絺那衣是名第六五四
復有十二捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持
衣出界衣裁不足故作是念我當還此處作衣是比
丘界外他語言持衣來當爲汝作是比丘界外作是
念我不還本處亦不作衣是比丘去時卽名捨迦絺
那衣二者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足
故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言
持衣來當爲汝作是人界外令他作衣作是念我不

還本處界外作衣衣成時卽名捨迦絺那衣三者若
比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我
當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來我爲
汝作是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無
物作是比丘失衣時卽名捨迦絺那衣四者若比丘
受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還
此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘
界外令他作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不
成又作是念我當還本處是比丘過齊限時卽名捨
迦絺那衣五者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁

不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持
衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣作是
念我不還本處亦不作衣是比丘去時卽名捨迦絺
那衣六者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足
故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來
我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣又作是念
我不還本處是比丘界外作衣衣成時卽名捨迦絺
那衣七者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足
故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來
我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘界

外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失衣時
卽名捨迦絺那衣八者若比丘受迦絺那衣持衣出
界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他
語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺
那衣界外作衣已作爾所爾所未作徐徐作衣久久
不成過齊限時卽名捨迦絺那衣九者若比丘受迦
絺那衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作
衣界外他語言持衣來我爲汝作衣是比丘界外作
是念我不還本處是比丘界外作衣成時卽名捨迦
絺那衣十者若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不

足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣
來我爲汝作是比丘界外令他作衣作衣已毗波羅
衣垂成畱置是人作是念此毗波羅衣不還本處作
衣成時卽名捨迦絺那衣十一者若比丘受迦絺那
衣持衣出界衣裁不足作是念我當還此住處作衣
界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞僧已
捨迦絺那衣作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本
處亦不作衣是比丘聞時卽名捨迦絺那衣十二者
若比丘受迦絺那衣持衣出界衣裁不足故作是念
我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作

是比丘界外作衣已作爾所爾所未作還此住處僧
未捨迦絺那衣共僧捨時卽名爲捨迦絺那衣
復有十二捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣毗
波羅衣持衣出界衣裁不具足故作是念我當還此
住處作衣是比丘界外他語言持衣來我爲汝作是
比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去
時卽名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣毗波
羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處
作衣是比丘界外他語言持衣來我爲汝作是比丘
界外令他作衣作是念我不還本處界外作衣作衣

成時卽名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣毗
波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住
處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外
作衣作衣已不好守護故失更無物作是比丘失衣
時卽名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣毗波
羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處
作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外令
他作衣已作爾所爾所未作徐徐作久久不成又作
是念我當還本處是比丘過齊限時卽名捨迦絺那
衣五者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣

裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言
持衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣作
是念我不還本處亦不作衣是比丘去時卽名捨迦
絺那衣六者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出
界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界外他
語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦絺那
衣又作是念我不還本處是比丘界外作衣成時名
捨迦絺那衣七者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持
衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣界
外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞已捨迦

十誦卷二十九
三
緇那衣界外作衣作衣已不好守護故失更無物作
失衣時卽名捨迦絺那衣八者若比丘受迦絺那衣
毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念我當還此
住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界
外聞僧已捨迦絺那衣界外作衣已作爾所爾所未
作徐徐作久久不成過齊限時卽名捨迦絺那衣九
者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不
足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣
來我爲汝作是比丘界外作是念我不還本處是比
丘界外作衣成時卽名捨迦絺那衣十者若比丘受

迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足故作是念
我當還此住處作衣界外他語言持衣來我爲汝作
是比丘界外令他作衣作衣已毗波羅衣垂成畱置
是人作是念此毗波羅衣不還本處作衣成時卽名
捨迦絺那衣十一者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣
持衣出界衣裁不足故作是念我當還此住處作衣
界外他語言持衣來我爲汝作是比丘界外聞僧已
捨迦絺那衣作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本
處亦不作衣是比丘聞時卽名捨迦絺那衣十二者
若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣裁不足

故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來
我爲汝作是比丘界外作衣已作爾所爾所未作還
此住處僧未捨迦絺那衣其僧捨時卽名捨迦絺那
衣是爲十二

復有二五捨迦絺那衣初五者若比丘受迦絺那衣
作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處
某住處去若彼處可樂者當住不可樂者便還是比
丘出界已又作是念我不還本處是比丘去時卽名
捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣
出界以安隱心作是念我當往某住處某住處去若

彼可樂者當住不可樂者便還是比丘出界已又作
是念我不往某處亦不還本處是比丘去時卽名捨
迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出
界以安隱心作是念我當往某住處某住處若彼可
樂者當住不可樂者便還是比丘界外不至彼住處
亦不還本住處久久住在界外是比丘過齊限故卽
名捨迦絺那衣四者若比丘受迦絺那衣作衣竟持
衣出界以安隱心作是念我當往某住處某住處若
彼可樂者便住不可樂者便還是比丘界外聞僧已
捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我

不還本住處亦不至某處是比丘聞時卽名捨迦絺那衣五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某佳處某佳處若彼可樂者便住不可樂者當還是比丘界外若往彼住處若前往未捨迦絺那衣便還此住處共僧捨迦絺那衣卽名捨是名初五捨迦絺那衣

後五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘出界作是念我不還本住處是比丘去時卽名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界

作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘出界已又作是念我不往某方某方亦不還本處是比丘去時卽名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣是比丘作是念僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不至某方是

比丘以聞故卽名捨迦絺那衣五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘界外若往彼方若不往未捨迦絺那衣便還此處共僧捨迦絺那衣卽名爲捨是名第二五捨迦絺那衣竟

八法中
一法竟

二六 六十二 雙十二 二五 合百六十六

十誦律卷第二十九

廬州府衆姓善士助刻
十誦律卷第二十九

計字一萬一百七十

該銀五兩零八分五厘 伏願
諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸

龍山釋海瓊對

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第三十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之二

八法中俱舍彌法第二

佛在俱舍彌爾時有一比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘言我不知所犯旣不知當見何罪云何懺悔諸比丘作是念此比丘不肯正爾便首當與作不見擯作是念已卽與作不見擯是比丘樂持戒有慚愧多知識多有力勢佐助所住處四邊多諸比丘共相狎習

是人遣使語言我無罪而諸比丘不如法羯磨擯我是擯可破汝等來集四邊諸比丘卽時俱集欲滅是事故是比丘具向諸比丘說我以如是因緣故無罪諸比丘不如法強與我作不見擯此事可破諸比丘聞已不忍轉謂是比丘實無罪僧不如法強與作不見擯是事可破如是決定隨順擯人與諸作擯比丘共相違逆以是故相言鬪諍事起僧破僧諍僧別僧異作破僧因緣分作兩部一部言此比丘有罪一部言此比丘無罪一部言如法擯一部言不如法擯一部言不如法擯可破一部言如法擯不可破如是相

言鬪諍不息僧遂破破作二部諸比丘以是事向佛廣說佛卽時却隨順比丘及擯比丘令小遠去語諸作擯比丘汝等若事無因緣相本彼不自首不應作擯何以故有比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪敎令如法悔過是比丘樂持戒有慚愧多知多識有大力勢多人佐助有如是人僧先應思惟有五法不應作擯何等五若我等與是比丘作不見擯不共說戒及僧羯磨不共帶鉢那不共中食不隨上座起禮迎送以是因緣故鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異諸比丘亦應思惟有是五法故不應

律
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

作擯又比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘樂持戒有慚愧少知識無大勢力無多相助四邊住處少知識共語共事者佛言僧應先思惟有五法應擯何等五若我等與是比丘作不見擯不共說戒及僧羯磨不共帶鉢那不共中食不隨上座起禮迎送以是因緣故不起鬪諍相言僧和合無諍無別無異思惟是五法已應作擯佛如是語已又却作擯諸比丘令小遠去喚隨順擯諸比丘來語言汝等比丘莫爲犯罪不自見罪人何以故若比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲利

益安樂故語其過罪教令如法悔過是犯罪比丘能思惟五法如法見罪何等五若我是罪不如法見僧或與我作不見擯不得共說戒及僧羯磨不得共帶鉢那不得共中食不得隨上座受他起禮迎送何以故諸比丘樂持戒有慚愧不能爲我故隨愛隨瞋隨怖隨癡行是犯罪人思惟是五法故能如法見罪佛在俱舍彌爾時俱舍彌諸作擯比丘在界內說戒作僧羯磨隨佛所聽羯磨皆如是作諸隨順比丘及擯比丘亦出界外說戒作僧羯磨隨佛所聽羯磨皆如是作諸比丘以是事向佛廣說佛爾時卽却隨順

助擯比丘及擯比丘令小遠去問諸作擯比丘汝等實於界內共住處說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實爾世尊又問彼隨順比丘及擯比丘出界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實爾世尊佛言善哉善哉比丘若汝等與隨順比丘及擯比丘界內共說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者是諸羯磨皆名非法何以故汝等與彼別異故彼不與汝共住汝等不與彼共住汝等不與彼共事彼不與汝等共事彼若共汝等界內說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者皆名非法何以故彼

與汝等別異故彼不與汝等共住汝等不與彼共住汝等不與彼共事彼亦不與汝等共事彼所作羯磨亦皆如法何以故彼與汝等別異不應共住共事故有二種不共住何等二一者比丘身自作不共住二者僧和合如法與作不共住羯磨有二種共住一者身自作共住二者僧和合如法與作共住羯磨若苦切擯比丘捨彼部衆入此部衆卽應共住若依止羯磨驅出羯磨下意羯磨比丘捨彼部衆入此部衆卽應共住若擯人折伏下意出界外與解擯者卽得與所解擯衆共住佛爾時遣作擯諸比丘令小遠去告

諸隨順擯比丘及擯比丘言汝等實出界外說界作
僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實作世尊
又問彼諸比丘實在界內說戒作僧羯磨隨我所聽
羯磨皆如是作耶答實爾世尊佛言善哉善哉比丘
若汝等與作擯諸比丘界外共說戒作僧羯磨隨我
所聽羯磨共作者諸羯磨皆名非法何以故汝等
與彼別異故彼不共汝等住汝等不共彼住汝等不
與彼共事彼不與汝等共事彼若共汝等界外說戒
作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者皆名非法何以故
彼等與汝別異故彼不與汝等共住汝等不與彼共

住汝等不與彼共事彼亦不與汝等共事彼所作羯
磨亦皆如法何以故彼與汝等別異不應共住共事
故有二種不共住一者身自作不共住二者僧和合
如法與作不共住羯磨有二種共住一者身自作共
住二者僧和合如法與作共住羯磨若苦切擯比丘
捨彼部衆入此部衆卽應共住若依止羯磨驅出羯
磨下意羯磨得如是羯磨比丘捨彼部衆入此部衆
卽應共住若擯比丘折伏下意出界外與解擯者卽
得與所解擯衆共住

佛在俱舍彌時有一居士請佛及僧明日食佛默然

受請居士知佛默然受已頭面禮佛足右遶而去還
舍通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時
到佛自知時諸比丘往居士舍佛自房住迎食分諸
比丘入居士舍鬪諍事起相言相罵起身惡業出家
人所不應作是居士語諸比丘言大德小住皆令就
座自手行水自與多美飲食自恣飽滿已行澡水畢
取小牀坐欲聽說法上座說法已從座起去諸比丘
食後還房舉衣鉢往詣佛所頭面禮佛足却坐一面
諸佛常法諸比丘食來以是語勞問訊飲食多美衆
僧滿足不佛卽以是語勞問諸比丘飲食多美僧飽

滿不諸比丘答言世尊飲食多美衆僧飽滿以上事
向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責言云
何名比丘入白衣舍起鬪諍事相言相罵起身惡業
出家人所不應作佛言從今別部異衆不應共相近
坐令起身惡業如是異衆集時聽知法比丘令相遠
敷座中間畱一牀處然後說戒作諸羯磨及教化比
丘尼

佛在俱舍彌爾時俱舍彌比丘喜鬪諍相言佛爾時
教化是諸比丘汝等莫鬪諍相言何以故用瞋恨者
不滅瞋恨唯忍辱力乃能滅之是有比丘白佛言

世尊法王且置彼人惱我云何不報爾時世尊小却不遠作是念我今得離常喜鬪諍相言相罵俱舍彌比丘所行威儀法則廣說長壽王經已卽從座起往支提國漸漸遊行到舍衛國爾時俱舍彌諸賢者聞佛不喜俱舍彌比丘鬪諍言語所行威儀法則故捨詣他國作是念我等應輕賤是諸比丘少起敬心作是念已卽便相語咸共輕賤不復尊重供養讚歎敬心轉少爾時諸比丘作是念諸居士輕賤我等不復尊重供養讚歎敬心轉少我等何不往舍衛國詣佛所作是念已隨意作竟持衣鉢往舍衛國詣佛所長

老舍利弗聞俱舍彌諸比丘喜鬪諍相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起慢心故來向舍衛國聞已往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊俱舍彌比丘喜鬪諍相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起慢心故便來向此世尊我等於此比丘當應何所作佛語舍利弗是有說非法者不應尊重供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎舍利弗白佛言世尊我等云何知說非法者說法者佛語舍利弗若比丘非法說法法說非法非律說律律說非律犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕無殘說有殘有殘說無殘常

所行法說非常所行法非常所行法說是常所行法
說言非說非說言說是名說非法者不應尊重供養
讚歎不應教讀誦經法答所問疑不應從受讀誦經
法不應從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七
日藥盡形藥亦不應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七
日藥盡形藥舍利弗若比丘非法說非法法說法非
律說非律律說律犯說犯非犯說非犯輕說輕重說
重無殘說無殘有殘說有殘常所行法說是常所行
法非常所行法說非常所行法說言是說非說言非
說是名說法者應尊重供養讚歎應教讀誦經法答

所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶
鉤時藥時分藥七日藥盡形藥亦應從受衣鉢戶鉤
時藥時分藥七日藥盡形藥一切盡應與牀卧具等
長老目連阿那律難提金毗羅亦如是問爾時摩訶
波闍波提比丘尼聞俱舍彌比丘喜鬬諍相言彼諸
賢者不尊重供養起慢心故來向舍衛國聞已往詣
佛所頭面禮足在一面立白佛言世尊俱舍彌比丘
喜鬬諍相言彼諸賢者不尊重供養讚歎起慢心故
便來向此世尊我等於此比丘當應何所作佛言瞿
曇彌是有說非法者不應敬重供養讚歎有說法

者應敬重供養讚歎瞿曇彌言云何知說法者說非法者佛告瞿曇彌善聽若比丘非法說法法說非法非律說律律說非律犯說非犯犯說犯重說輕輕說重無殘說殘殘說無殘常所行法說非常所行法非常所行法說是常所行法說言非說非說言說是名說非法者不應敬重供養讚歎不應教誨誦經法答所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥不應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥不應從是人受半月教誡法瞿曇彌若比丘非法說非法法說法非律

說非律律說律犯說犯非犯說非犯輕說輕重說重無殘說無殘有殘說有殘常所行法說是常所行法非常所行法說非常所行法說言是說非說言非說是名說法者應敬重供養讚歎教誨誦經法答所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥亦應從是人受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥應從是人受半月教誡法翅舍瞿曇彌比丘尼優鉢羅華色比丘尼周那難陀比丘尼頻頭比丘尼脂梨沙彌尼亦如是問憍薩羅王波斯匿聞俱舍彌比丘喜鬬諍相言彼諸賢者

不尊重供養故來向此國聞已往詣佛所頭面禮足却坐一面白佛言世尊我等當應何所作佛言大王是中有說非法者不應敬重供養有說法者應敬重供養世尊云何知說法者說非法者佛言大王應聽兩人語若比丘非法說法說法說非法是名說非法者不應敬重供養讚歎不應教讀誦經法答所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥大王若有比丘非法說非法法說是法應恭敬供養讚歎教讀誦經法答所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥

時分藥七日藥盡形藥大王應與一切部僧飲食大居士修達多阿難邠坻梨師達多富羅那亦如是問末利夫人聞俱舍彌比丘喜鬬諍相言彼諸賢者不尊重供養讚歎故來向此國聞已往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊我等於此比丘當應何所作佛言末利夫人是有說非法者不應尊重供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎世尊我云何知說法者說非法者佛言末利夫人應聽兩人語若比丘非法說法說法說非法是名說非法者不應尊重供養讚歎不應教讀誦經法答所問疑不應從受讀誦

經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥末利夫人若比丘非法說非法法說是法是名說法者應尊重供養讚歎教讀誦經法答所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥應與一切夫人飲食毗舍佉鹿子母布薩多居士婦修闍多居士婦亦如是問爾時長老舍利弗聞俱舍彌比丘喜鬬諍相言故已來入界聞已往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊俱舍彌比丘喜鬬諍相言來入此界我等云何與卧具分佛言我先說應與卧具隨彼部上座先

與卧具舍利弗受佛教已隨彼上座先與卧具

佛在俱舍彌爾時得擯比丘獨行獨住作是思惟爲我故衆僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破今當云何作是思惟卽到隨順比丘所言我獨行獨住作是思惟爲我故僧鬬諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我

故我實犯罪如法擯不可破我今云何隨順諸比丘
卽將擯比丘至作擯諸比丘所言是擯比丘到我所
言我獨行獨住作是思惟爲我故僧鬪諍相言僧破
僧諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人
無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可
破有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯
不可破我今云何作擯諸比丘卽將擯比丘及隨順
諸比丘往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世
尊是隨順比丘將擯比丘至我等所言是擯比丘言
我獨行獨住作是思惟爲我故僧鬪諍相言僧破僧

諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無
罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破
有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不
可破我今云何佛言是比丘實犯罪如法擯不可破
若是比丘心悔折伏自首者應與解擯解擯法者一
心和合僧是擯比丘應從座起偏袒右肩脫革屣胡
跪合掌作是言大德僧憶念爲我故僧鬪諍相言僧
破僧諍僧別僧異是有比丘言是人犯罪有言是人
無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可
破有言不如法擯可破皆爲我故我某甲比丘實

犯罪如法擯不可破我今心悔折伏自首從僧乞解
擯我比丘某甲心悔折伏自首僧當與我解擯憐愍
故第二第三亦如是乞卽時一比丘僧中唱言大德
僧聽是擯比丘某甲言爲我故僧鬪諍相言僧破僧
諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無
罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破
有言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不
可破是擯比丘某甲心悔折伏自首今從僧乞解擯
若僧時到僧忍聽與某甲比丘解擯是名白大德僧
聽是擯比丘某甲言爲我故僧鬪諍相言僧破僧諍

僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無罪
有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有
言不如法擯可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可
破是擯比丘某甲心悔折伏自首僧今與某甲比丘
解擯誰諸長老忍聽與某甲比丘解擯者默然不忍
者說如是白四羯磨僧與某甲比丘解擯竟僧忍默
然故是事如是持

佛在俱舍彌爾時彼比丘獨行獨住作是思惟爲我
故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘言
是人無罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法

擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我
故我實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自首僧已
與我解擯我今應入僧中共作和合作是思惟已往
隨順諸比丘所言我獨行獨住作是思惟爲我故僧
鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比丘言是人
有罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有
言如法擯不可破有言不如法擯可破皆爲我故我
實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自首僧已與我
解擯我今應入僧中共作和合作隨順諸比丘卽將是
比丘往詣作擯比丘所言是比丘言我獨行獨住作

是思惟爲我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是
中有比丘言是人罪有言是人無罪有言如法擯
有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯
可破皆爲我故我實犯罪如法擯不可破我心悔折
伏自首故僧已與我解擯我今應入僧中共作和合
作擯諸比丘卽將是比丘及隨順諸比丘往詣佛所
頭面禮足却坐一面白佛言世尊是隨順諸比丘將
是比丘到我所言是比丘說我獨行獨住作是思惟
爲我故僧鬪諍相言僧破僧諍僧別僧異是中有比
丘言是人罪有言是人無罪有言如法擯有言不

如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆
爲我故我實有罪如法擯不可破我心悔折伏自首
故僧已與我解擯我今應入僧中作和合佛言善哉
善哉諸比丘汝爲和合因緣故細求是事如破一毛
爲百分莫爲破僧因緣細求是事佛言應共作和合
若布薩時未到應僧中唱言大德僧聽今僧爲和合
故若僧時到僧忍聽今非布薩時作布薩說波羅提
木又衆僧和合故是名白卽時作布薩說波羅提木
又俱舍論
法竟

八法中瞻波法第三

佛在瞻波國爾時六羣比丘處處作非法羯磨一人
擯一人一人擯二人三人四人二人擯二人二人擯
三人四人一人三人擯三人三人擯四人一人二人
四人擯四人是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜呵責言云何名比丘處處作非法羯磨一人
擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人
三人擯三人四人一人二人四人擯四人如是呵已
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘
汝實作是事不答言實作世尊佛呵責言云何名比
丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二

人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人佛但呵責而未結戒

佛在瞻波國爾時阿葉摩伽國聚落名王薩薄是中
有舊比丘名共金作摩摩帝帝陀羅六羣比丘遊
行迦尸國向瞻波國到王薩薄聚落是比丘遙見彼
來出迎代持衣鉢開房舍示言此房舍牀卧具被枕
汝等隨上座安住與辦洗浴具與油澡豆欲揩摩者
卽與揩摩是摩摩帝夜坐禪晨朝入王薩薄聚落到
諸貴人舍讚歎六羣比丘言六羣比丘是佛弟子多
聞善巧說法辯才無礙以是故汝等應與僧帶鉢那

食中食卽時諸婆羅門居士信者與作帶鉢那食中
食與僧六羣比丘噉是食已肥盛得色得力身柔軟
共相謂言是好善男子尊重讚歎我等作如是好食
數日之中更不復續六羣比丘共相謂言是善男子
轉更不好不復尊重供養讚歎我等當喚其來卽喚
來到六羣問言汝何故不復尊重供養讚歎我等答
言此王薩薄聚落婆羅門居士信我語者約勅作供
養我力勢正能齊是更不能得六羣比丘言汝見罪
不答言我有何罪六羣言汝看我等不如本尊重供
養讚歎彼言我不見罪六羣比丘言此人不肯直首

當與作不見擯卽與作不見擯是人作是念六羣比丘無因緣我不自首強作不見擯我何不向瞻波國詣佛所如是思惟已隨意住王薩薄聚落已持衣鉢往瞻波國詣佛所頭面禮佛足一面立諸佛常法有客比丘來如是語言問訊可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶佛如是語問訊共金比丘可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極答言世尊可忍可足安樂住乞食無難道路不疲以是事向佛廣說佛知而故問共金比丘六羣比丘何因緣故擯汝答言世尊無因緣我無罪強與我作不見擯佛

言若六羣比丘無因緣汝無罪強擯汝者汝莫愁憂我與汝作法伴六羣比丘聞與作擯比丘向瞻波國詣佛所我等亦當往詣佛所如是思惟隨意住已持衣鉢遊行向瞻波國詣佛所頭面禮佛足一面立諸佛常法有客比丘來以如是語問訊可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶佛卽以是語問訊六羣比丘可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶六羣比丘答言世尊可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極佛知而故問六羣比丘汝等於王薩薄聚落有與比丘作不見擯耶答言實有世尊

問何因緣故擯答言無因無緣彼無罪強爲作擯佛以是事及先因緣集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘言云何名比丘無因無緣彼無罪強爲作擯云何名比丘處處作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人若比丘一人擯一人犯一突吉羅一人擯二人犯二突吉羅一人擯三人犯三突吉羅一人擯四人犯四突吉羅二人擯二人二突吉羅二人擯三人三突吉羅二人擯四人犯四突吉羅二人擯一人一突吉羅三人擯三人三突吉羅三人擯四人

人四突吉羅三人擯一人一突吉羅三人擯二人二突吉羅四人擯四人偷蘭遮作破僧因緣故一人擯一人是非法羯磨不應作一人擯二人三人四人是非法羯磨不應作二人擯二人三人四人一人是非法羯磨不應作三人擯三人四人一人二人是非法羯磨不應作四人擯四人是非法羯磨不應作若一人擯一人不成羯磨一人擯二人三人四人不成羯磨二人擯二人三人四人一人不成羯磨三人擯三人四人一人二人不成羯磨四人擯四人不成羯磨可四衆作羯磨是中四比丘成可五衆作羯磨是中

五比丘成可十衆作羯磨是中十比丘成可二十衆
作羯磨是中二十比丘成若四衆可作羯磨是中減
四比丘作是非法羯磨不應作若白衣作第四人是
非法羯磨不應作若沙彌若非比丘若外道若不見
擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不共
住人自言犯重罪人本白衣汗比丘尼不能男人越
濟人殺父母人殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是
人作第四人是非法羯磨不應作可五衆作羯磨減
五比丘作者是非法羯磨不應作若白衣作第五人
是非法羯磨不應作若沙彌若非比丘若外道若不

見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不
共住人自言犯重罪人本白衣汗比丘尼不能男人
越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如
是人作第五人是非法羯磨不應作可十衆作羯磨
減十衆作者是非法羯磨不應作若白衣作第十人
是非法羯磨不應作若沙彌若非比丘若外道若不
見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不
共住人自言犯重罪人本白衣汗比丘尼不能男
人越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血
如是人作第十人是非法羯磨不應作可二十衆作

羯磨減二十衆作者是非法羯磨不應作若白衣作第二十人是非法羯磨不應作若沙彌非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住人種種不共住人自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第二十人是非法羯磨不應作若可四衆作羯磨減四比丘作者不成羯磨若可四衆作羯磨若白衣作第四人是非法羯磨不成羯磨不應作若沙彌乃至惡心出佛身血人作第四人是非法羯磨不成羯磨不應作若五衆可作羯磨減五比丘作者不成羯磨

若可五衆作羯磨若白衣作第五人是非法不成羯磨不應作若沙彌非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人作第五人是非法不成羯磨不應作若可十衆作羯磨減十衆作者不成羯磨不應作若可十衆作羯磨若白衣作第十人是非法不成羯磨不應作若沙彌非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男越濟人殺父殺母殺阿羅

漢破僧惡心出佛身血如是等人作第十人是非法不成羯磨不應作若可二十衆作羯磨者減二十比丘作羯磨不成羯磨不應作若可二十僧作羯磨若白衣作第二十人是非法不成羯磨不應作若沙彌非比丘若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汗比丘尼不能男越濟人殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人作第二十人是非法羯磨不成不應作佛言從今別住人作第四人不應作別住羯磨若別住竟人作第四人不應作別住羯磨行摩那埵人作第四

人不應作別住羯磨行摩那埵竟人作第四人不應作別住羯磨若不共住人作第四人不應作別住羯磨極少四清淨同見比丘得作別住羯磨從今若別住人作第四人不應作摩那埵羯磨若別住竟人作第四人不應作摩那埵羯磨行摩那埵人行摩那埵竟人作第四人不應作摩那埵羯磨不共住人作第四人不應作摩那埵羯磨極少四清淨同見比丘得作摩那埵羯磨從今若別住人作第四人不應作本日治羯磨別住竟人作第四人不應作本日治羯磨若行摩那埵人作第四人不應作本日治羯磨行摩

那埵竟人作第四人不應作本日治羯磨不共住人
作第四人不應作本日治羯磨極少四清淨同見比
丘得作本日治羯磨從今若別住人作第二十二人不
應作出罪羯磨若別住竟人若行摩那埵人若行摩
那埵竟人作第二十二人不應作出罪羯磨若不共住
人作第二十二人不應作出罪羯磨極少二十清淨同
見比丘得作出罪羯磨佛語諸比丘清淨同見四比
丘是名衆僧若五比丘清淨同見是名衆僧若十比
丘清淨同見是名衆僧若二十比丘清淨同見是名
衆僧是中四比丘清淨同見僧中可如法作諸羯磨

除自恣羯磨除受大戒羯磨除出罪羯磨是中五比
丘清淨同見僧中可如法作羯磨除中國受大戒羯
磨除出罪羯磨是中十比丘清淨同見僧中可如法
作諸羯磨除出罪羯磨是中二十比丘清淨同見僧
中可如法作一切羯磨

爾時長老優波離問佛言世尊頗有僧不如法作羯
磨耶佛語優波離有五種僧一者無慚愧僧二者孺
羊僧三者別衆僧四者清淨僧五者真實僧無慚愧
僧者破戒諸比丘是名無慚愧僧孺羊僧者若比丘
凡夫鈍根無智慧如諸孺羊聚在一處無所知是諸

比丘不知布薩不知布薩羯磨不知說戒不知法會
是名羯羊僧別衆僧者若諸比丘一界內處處別作
諸羯磨清淨僧者凡夫持戒人及凡夫勝者是名清
淨僧真實僧者學無學人是名真實僧是中前三種
僧能作非法羯磨後二種不能作非法羯磨
佛告優波離復有四種羯磨非法羯磨如法羯磨別
衆羯磨和合羯磨非法羯磨者若白羯磨離白作是
名非法羯磨若白二羯磨離白作者是亦非法復有
作白不唱說羯磨是亦非法若唱說羯磨不作白是
亦非法若白四羯磨離白作者是亦非法若白已不

三唱說羯磨是亦非法若三唱說羯磨不作白是非
法羯磨若應與現前毗尼與憶念毗尼是非法羯磨
應與憶念毗尼與現前毗尼是非法羯磨應與憶念
毗尼與不癡毗尼是非法羯磨應與不癡毗尼與現
前毗尼是非法羯磨應與不癡毗尼與自言毗尼是
非法羯磨應與自言毗尼與不癡毗尼是非法羯磨
應與自言毗尼與實覓毗尼是非法羯磨應與實覓
毗尼與自言毗尼是非法羯磨應與實覓毗尼與苦
切羯磨是非法羯磨應與苦切羯磨與實覓毗尼是
非法羯磨應與苦切羯磨與依止羯磨是非法羯磨

應與依止羯磨與苦切羯磨是非法羯磨應與依止
羯磨與驅出羯磨是非法羯磨應與驅出羯磨與依
止羯磨是非法羯磨應與驅出羯磨與下意羯磨是
非法羯磨應與下意羯磨與驅出羯磨是非法羯磨
應與下意羯磨與別住羯磨是非法羯磨應與別住
羯磨與下意羯磨是非法羯磨應與別住羯磨與摩
那埵羯磨是非法羯磨應與摩那埵羯磨與本日治
羯磨是非法羯磨應與出罪羯磨與本日治羯磨是
非法羯磨應與出罪羯磨與摩那埵羯磨是非法羯
磨若僧種種事起不如法不如毗尼不如佛教斷皆

非法是名非法羯磨如法羯磨者若白羯磨用白作
是如法羯磨若白二羯磨白已一唱是如法羯磨若
白四羯磨白已三唱是如法羯磨若應與現前毗尼
與現前毗尼是如法羯磨若應與憶念與憶念應與
不癡與不癡應與自言治與自言治應與實覓毗尼
與實覓毗尼應與苦切羯磨與苦切應與依止羯磨
與依止應與下意羯磨與下意應與驅出羯磨與驅
出應與別住羯磨與別住應與摩那埵與摩那埵應
與本日治與本日治應與出罪與出罪是比丘如法
羯磨若僧中種種事起如法如毗尼如佛教斷是名

如法羯磨別衆羯磨者是羯磨中所須比丘不和合
一處可與欲者不與欲現前比丘遮成遮是名別衆
羯磨復有別衆羯磨是羯磨中所須比丘和合一處
可與欲者不與欲現前比丘遮成遮是名別衆羯磨
復有別衆羯磨是羯磨中所須比丘和合一處可與
欲者不與欲現前比丘遮成遮是名別衆羯磨和合
羯磨者所須比丘和合一處可與欲者與欲現前比
丘能遮不遮是名和合羯磨長老優波離問佛何比
丘遮可受何比丘遮不可受佛言若僧如法作羯磨
是中有比丘遮不應受若白衣遮若沙彌若非比丘

若外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不
共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男人越濟
人殺父母人殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等
人遮不應受若界內人遮界外作羯磨不應受若界
外人遮界內作羯磨不應受若在下人遮高處作羯
磨不應受若在高處人遮下處作羯磨不應受若遮
人不到作羯磨僧所若到不乞聽若破戒人遮皆不
應受若破戒人心遮亦不應受是名不應受應受遮
者若僧作非法羯磨是中有比丘遮應受若僧界內
作非法羯磨界內比丘遮應受若遮比丘到僧所乞

聽已遮應受若持戒比丘遮應受是名應受有諸比丘非法別衆擯比丘有比丘僧來解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆復有諸比丘非法和合衆擯比丘有比丘僧來解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆復有諸比丘似法別衆擯比丘有比丘僧來解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆復有諸比丘似法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆似法和合衆復有諸比丘似法和合衆

諸比丘僧如法別衆擯比丘有比丘來解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆復有比丘如法和合衆擯比丘有比丘僧來解非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆如法和合衆佛語優波離是中一衆名真實作擯所謂如法和合衆一衆名真實解擯所謂如法和合衆解瞻波法竟

十誦律卷第三十

音釋

邠坻

邠彼貧切坻直尼切揩摩揩苦皆切拭也摩莫戈切撫也

廬州府衆姓善士聯刻

計字一萬一百三十箇

諸銀五兩零六分

伏願

大地衆生同登覺岸

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

三
四
十一