

母無世間阿羅漢得正行今世後世自身作證我生已盡所作已辦梵行已立從是身更不受後有若彼比丘見是比丘破見相貌若從他聞若彼比丘自說若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘破見諸比丘若用見若用聞若用疑若此住處彼住處欲遮是

比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中不得說戒是名破見破威儀者有比

丘於和尚阿闍梨一切上座所作惡破威儀行若諸比丘見是比丘破威儀相貌若從他聞某比丘破威儀若彼自說若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑某比丘破威儀諸比

丘若用見若用聞若用疑若此住處彼住處欲遮是比丘說戒者應作是言遮某比丘說戒某比丘在衆中不得說戒是名破威儀

法中遮第七竟

十誦律卷第三十三

十六末

存三

十誦律卷第三十四

存四

姚秦三藏弗若多羅恭藏鳩摩羅什譯

第五誦之六

八法中臥具法第八

佛在王舍城爾時諸比丘互相輕慢無恭敬行佛見諸比丘互相輕慢無恭敬行以是因

釋卷之乙

搜羊反下居下徒劇苦反爲鹹咸龍鼈上音元
麁吾芳反醯呼芳反默唐賀反

平江路磚沙延聖寺比丘志嶽情旨伏自行年庚辰五十七歲七月
初二日建生發心施中統鈔伍伯錢助開本寺

大藏經板流通

佛恩用資三肴乞保現世福壽增崇他生三嚴俱備常作比丘形
求為禪子凡在時中吉祥如意著

大德十年歲在丙午二月

日意願

緣故集比丘僧問諸比丘於汝等意云何誰比丘應作上座先受水先受飲食有比丘答言世尊若比丘刹利種以信出家剃除鬚髮服法衣是人應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘是婆羅門種以信出家剃除鬚髮服法衣是人應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘毗舍種以信出家剃除鬚髮服法衣是人應先受水先坐先受飲食復有比丘言世尊若比丘得阿羅漢漏盡所作已辦捨離重擔盡諸有結能具正智心得解脫如是比丘應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘得阿那含斷五下分結不還生此世界如是比丘應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘得斯陀含斷三結三毒薄一來生此世間得盡苦際如是比丘應先坐先受水先受飲食復有比丘言世尊若比丘得須陀洹斷三結不墮三惡道必至淨智往來人天七死七

生得盡苦際如是比丘應先坐先受水先受飲食諸比丘難種種說不合佛意佛語諸比丘汝等當一心聽誰比丘應先坐先受水先受飲食爾時世尊說本生因緣語諸比丘過去世時近雪山下有三禽獸共住一鷄二獮猴三象是三禽獸互相輕慢無恭敬行是三禽獸同作是念我等何不共相恭敬若前者應供養尊重教化我等爾時鷄與獮猴問象言汝憶念過去何事時是處有大華葦樹獮猴言汝憶念過去何事答言我憶小時坐地捉此樹頭按令到地象語獮猴汝年大我

我當恭敬尊重汝當爲我說法獮猴問鷄言汝憶念過去何事答言彼處有大華葦樹我時取其子於此大便乃生斯樹長大如是我所憶獮猴語鷄汝年大我當供養尊重汝當爲我說法爾時象恭敬獮猴從聽受法爲餘象說獮猴恭敬鷄從聽受法爲餘

獼猴說鷄爲餘鷄說法此三禽獸先喜殺生偷奪他物邪姪妾語斯諸禽獸咸作是念我等何不捨殺生偷奪邪姪妾語惡業作是念我已即捨殺盜邪姪妾語畜生中無酒具足行是四法命終皆生天上佛言爾時鷄法廣行流布顯現諸天世人畜生等何故行善不復

侵食人穀又作是念畜法尚能恭敬何況我等爾時世人皆相敬重廣修鷄法奉行五戒命終生天佛語諸比丘爾時鷄者豈共人乎則我身是獼猴者舍利弗是象者目連是佛言畜生無知尚相恭敬行尊重法自得大利亦利益他何況汝等以信出家剃除鬚髮服法衣應相尊敬有三人不如何等三一切未受大戒人不如受大戒人一切下座不如上座一切受事說妄法人雖作上座不如下座不受事人說如法者一切受大戒人勝不受戒人一切上座勝下座佛勝衆聖爾時世人即說偈言

若人不敬佛 及佛弟子衆 現世人詬罵後世墮惡道 若人知敬佛 及佛弟子衆現世人讚歎 佛世生天上

佛種種因緣讚歎恭敬法已語諸比丘從今先受大戒乃至大須臾時是人應先坐先受水先受飲食

存四

三

佛在舍衛國爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然許居士知佛受請還家通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到唯聖知時時佛及僧往居士舍跋難陀釋子常出入他家時跋難陀釋子早起著衣持鉢入出他家時次跋難陀釋子下座比丘問跋難陀弟子達磨言汝師來不答言我和尚多事多緣喜出入他家今且早起入出他家或來或不來是比丘不留跋難陀坐處便坐時居士見佛及僧坐竟自手行水下食未遍跋難陀釋子來就次第坐令下座比丘起是比丘又令次下比丘起如是三四諸下座皆起以

是因緣僧坐散亂諸居士呵責跋難陀言飲食甚多一切等施何須次坐若汝急欲次坐者何不早來我今不知誰得不得誰重得不重得佛聞居士呵責見諸比丘散亂已默然食後以是因緣集比丘僧種種因緣呵責跋難陀釋子云何名比丘下飲食時以上座故

令下座起如是呵已語諸比丘從今下飲食時若下已訖不應令下座起若令起者得突吉羅若比丘有和尚阿闍梨因緣以恭敬心故起不應令第二下座起若令起得突吉羅佛言從今聽比丘三歲中間得共一牀坐聽三比丘共一牀陞牀上坐聽細陞牀二人共坐獨坐牀上一人坐佛在波羅捺國爾時五比丘白言世尊我等當何處住佛言汝等應山巖竹林樹下住諸比丘於山巖竹林樹下宿早起到和尚阿闍梨所受讀經誦經問疑受法故爾時跋提居士早起出王舍城欲詣竹園禮覲世尊時居士見諸比丘從山巖竹

林樹下來問言大德從何處來答言從山巖竹林樹下來居士言何故在此山巖竹林樹下耶諸比丘言更無住處居士言我當爲汝等起諸房舍答言佛未聽我等房舍中住諸比丘以是事白佛佛言從今聽諸比丘房舍中住時居士即爲諸比丘作房舍高廣嚴好

存四

四

雜色彩畫無卧覆處物諸比丘不得卧是事白佛佛言聽敷草樹葉卧別作覆身衣別作覆處物是國土多熱草葉生蟲佛言聽作薦席蘧篿雖受教猶故生蟲佛言聽作牀榻諸比丘取軟木作牀枕牀簷故隱身苦惱是事白佛佛言聽作孽長老優波離問佛以何物作孽佛言聽用甘蔗滓瓠蔓瓜蔓毳芻摩劫貝文闍草婆婆闍草麻皮乃至水衣貯蓐時諸比丘卧無枕頭垂是事白佛佛言聽作草枕諸比丘頭軟草枕刺頭佛言聽用納若毳諸房舍無戶有狗牛馬麞鹿獮猴來入是事白佛佛言聽作戶扇戶扇不作閑鑰故賊入

偷衣鉢是事白佛佛言聽繩繫諸比丘不知云何繫佛言聽下居諸比丘不知云何作佛言應作孔用繩穿牽閉閉已不能開佛言應作開戶鉤長老優波離問佛用何等作佛言應用鐵若銅若木作作已不知云何開佛言戶扇中作孔內鉤却居諸比丘閉戶時無所

提佛言戶扇上應作孔施細長老優波離問佛以何物作細佛言應用鐵若銅若木毛芻摩劫貝文闍草婆婆闍草麻皮時諸房舍無向故闍佛言應作向作向已有鵝鴈孔雀鸕聲故妨諸比丘坐禪讀誦經是事白佛佛言

存四

五

應施櫈子施櫈子已鳥故得入佛言應施網長老優波離問佛何等物作細佛言應用毛芻摩劫貝文闍婆婆闍麻皮作作已朽壞佛言應遮長老優波離問佛以何物遮佛言應用木作施轆轤作已室中闍佛言應作雀目作已亦闍佛言應作向闍爾時熱過寒到向

中無扇寒入佛言應作扇作扇已小動便脫佛言應上下作樞作已兩扇開不合佛言應廣作令樞作已動搖佛言施關向高不知云何閉佛言應以繩牽閉閉已不能開佛言應作孔施兩繩一繩牽閉一繩挽閉爾時諸房舍不溼故擊間有蛇蜈蚣毒蟲生齧諸比丘

佛言應塗塗已壁龜澀破衣佛言應細塗塗爾時諸房舍用泥覆故久雨便漏佛言應用草覆覆已當脊上漏佛言脊上厚覆覆已爲風所發佛言應繫兩邊繫已兩頭故漏佛言應多著草泥以橛釘木上雨時泥爛墮落佛言應用盆覆盆又墮地破壞佛言應穿盆以

橛釘之雨從孔入佛言應作覆盆蓋蓋孔上佛在王舍城爾時舍衛國給孤獨氏有少因緣至王舍城宿一居士舍是居士請佛及僧明日食故後夜起喚兒息奴婢內外作人汝等速起破薪取水安施金鑊煮飯作羹是居士自莊嚴堂舍敷眾坐處時給孤獨作是念

是居士爲欲嫁娶爲請國王及大臣耶爲作大施會耶作是念已問居士言汝欲嫁娶爲欲請王大臣爲作大施會耶居士答言我不嫁娶又不請王及大臣也請佛及僧明日食故作大施會給孤獨氏初聞佛名心喜毛豎問言何人是佛居士答言有釋王太子以信

出家得無上道故号爲佛又問何名爲僧答言有種種人種種雜姓種種異人出家剃除鬚髮服法衣隨佛出家是名爲僧又問佛今所在答言近在寒林欲見隨意給孤獨氏至心欲見夜現明相即從舍出至大勢神門門自然開此門常法初夜吹貝爲客入故後夜

存四

六

吹貝爲人出故爾時給孤獨氏見此門開必地了出門不遠明相不現闇無所覩即時驚怖毛豎將無非人燒固我耶尋欲退還時大勢門神爲現光明徹照寒林語言汝去勿復恐懼我前世時是汝善知識密肩婆羅門同心相敬居士我昔因到王舍城見舍利弗

目連我頭面作禮現前坐即爲我說法示教利喜示教利喜已我受三歸五戒以是因緣故生四王天上頓止斯門是故語汝去得大利直進勿疑是時天神即說偈言

若人得百馬 百瓊珞嚴具 草馬車一百不如前一步 若百雪山象 像廣大身牙

又以純金飾 嚴身最殊異 不如前一步
十六分之一 北方百美女 瓔珞環金印
以是莊嚴具 年少端正妙 比汝前一步
十六不及一 乃至轉輪王 第一玉女寶
比汝前一步 十六不及一 是故汝直前
勿復疑悔還

時給孤獨氏念佛法僧必大不小乃令天神懃懃致教即從光中進到寒林于時地了佛在露地經行住待居士爾時居士以白衣法問訊佛世尊卧安隱不佛說偈言
我除諸欲漏 解脫離世間 已斷一切漏
心滅諸熱惱 得寂滅處故 我卧常安隱

存四

七

爾時世尊即於經行處坐是居士頭面禮佛足却坐一面佛爲說法示教利喜爲說初法布施持戒生天果報說五欲過世間苦惱出家安樂分別垢淨佛知是人心調柔軟堪受上法爲說四諦苦集盡道如白淨衣易受染色是人亦爾聞法開悟即於座上見法得法

知法通達法斷疑不隨他於佛法中得無所畏從坐起頭面禮佛足作是言世尊我心樂佛法知我盡壽作優婆塞願世尊及僧受我受請住舍衛國佛知故問居士汝字何等答言我字須達供給孤獨故國人稱我爲給孤獨氏佛問須達舍衛國有僧坊不答言未有世尊佛言若有僧坊住處諸比丘可得來往若無有者諸比丘不得來往止頓又言願世尊但受我請我能爲辦僧坊令諸比丘得來往止頓願世尊遣舍利弗爲我作僧坊師佛勑舍利弗汝與居士作僧坊師是居士即往詣竹園看講堂溫室食堂作食處洗浴處門

屋坐禪處廁處取相貌已是居士於王舍城因緣事訖還向舍衛國行路知佛所當宿處語諸知親相識諸負債人言汝等知不今佛出世我當爲佛於此作如是講堂溫室食堂食厨洗浴處門屋禪坊大小便處爾時給孤獨氏限半由旬起僧坊約勑左右供給所須

如是次第約勑至舍衛國到已不入城內還自舍衛城推求立僧坊處路行思惟誰有好園來往穩便樹林豐茂流水清潔無諸毒蠍蚊蟲之類無大風熱晝夜少聲我於斯處當起僧坊施佛及僧如是行時見祇陀王子有園來往穩便樹林豐茂有好流水無諸毒蟲蚊蟲之類無大風大熱晝夜閑靜少諸音聲即便生念我於斯處當起僧坊奉佛及僧時給孤獨氏還舍衛城不自入舍即詣祇陀王子所言請買君園願以與我王子答言我此園非可賣者乃至側布金錢滿中亦不賣也居士言園價已斷王子答言我不斷價以

存四

八

是因緣遂相共諱即便俱詣斷事大臣富貴人所具說是事時大臣能斷事者語王子言汝園已賣宜時納價汝何故言側布金錢給孤獨氏尋便還歸遣象馬車乘負載金錢到祇陀園側布其地餘少未足居士思惟出何藏金今滿此地而不多不少王子祇陀見其靜默語居士言欲悔隨意以金相付園地還我報言王子吾心不悔但自思惟開何藏金不多不少而得滿足王子聞已便作是念佛法僧衆必大不能令居士捨爾所寶物作是念已語居士言莫復布錢吾於此中當起門屋施佛及僧居士便聽以憐愍故王子於中起立門屋施佛衆僧爾時居士以舍利弗爲師於此園中起十六大重閣作六十窟屋佛知舍衛國僧坊已辦集比丘僧而告之言吾將遊行至舍衛國汝等俱去比丘受教願皆隨從爾時世尊與大比丘衆五百人俱向舍衛國時六羣比丘知佛及僧暮所宿處告

其弟子汝柱宿處好房留佛餘有好者爲我占取弟子受教先往宿處好房留佛次有好者爲師占取爾時舍利弗目連從佛後至除佛房舍次欲取房有比丘言他已先取如是第二第三第四皆言先取舍利弗目連取邊房住佛知故問阿難舍利弗目連今何處住答言世尊邊房中住佛言喚來即時來至問舍利弗汝等何故邊房中住答言世尊六羣比丘知佛暮所宿處先遣弟子汝往宿處好房留佛餘有好者爲我占取弟子受教先來到此好房留佛次占好者我等從佛後至除佛房舍次欲取房有比丘言他已先取如是

存四

九

第二第三第四皆言先取是故我等邊房中住佛言從今聽隨上座次第取房舍住即時六羣比丘遭病比丘出房時看病比丘持病比丘大小便器涕唾器草席從一房至一房受諸疲苦病者增劇是事白佛佛言從今不應隨上座驅病比丘出房驅出者突吉羅六

羣比丘聞佛不聽隨上座驅病比丘出房即時託病有時客比丘日沒來打戶索住六羣比丘在內應聲客比丘問汝幾歲六羣比丘言我是病人何須問歲問汝何病答言我患口懸痺痛兼患脚指間劈諸比丘以是事白佛佛言是人若託病應次第驅出僧中作使

一切應作諸病比丘聞佛語已皆住好房是事白佛佛言雖實病人不應好上房舍中住知卧具人應籌量房舍及諸病人與中房舍中房舍者客受病人看病人及知卧具令得坐卧

爾時佛次第到舍衛國諸比丘欲安居先作

本事泥塗壁孔及土墮急牀榻繩抖擲被褥枕六羣比丘性懶立住遙看作是念待彼作竟受牀榻已我等當往隨上座次第驅出諸比丘作本事竟敷牀榻卧具坐已六羣比丘打戶房內比丘應聲六羣比丘言汝等幾歲答言若干歲六羣比丘言汝起出去我是上

座諸比丘言汝等共我來不答言共來作本事不答言不作諸比丘言汝等與我俱來不作本事我不能去六羣比丘言佛不說不作本事不與次第住但說隨上座次第受房舍卧具我等是上座汝云何不去六羣比丘勦健多力不念護戒即便入舍強捉拽出諸比

存四

十

丘身軟頭目傷壞衣鉢破裂是事白佛佛言從今應立知分卧具人立知分卧具人法者一心和合僧應作是言誰能爲僧作分卧具人是中若有比丘言我能佛言若有五法不應立作知分卧具人何等爲五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知得不得若成就五法應立作分卧具人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得即時一比丘應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能爲衆僧作知分卧具人若僧時到僧忍聽僧立比丘某甲作知分卧具人如是白如是白二羯磨僧立某甲比丘作知分卧具人竟僧忍默然故是事如是持作

知分臥具人應問舊比丘善好不妄語能分別臥具者問此別房中有何等供養彼別房中此重閣上悉有何等供養彼重閣上悉有何等供養舊比丘應以實答知分臥具人應籌量臥具多少及諸比丘多少如是籌量臥具諸比丘多少若一比丘應得一房便與別

房應先隨上座自恣取作是言大德上座某別房中有如是供養某甲別房復有如是供養上座欲取何者隨所欲取取已次應語第二上座隨意取已又語第三上座若初上座言我欲取第三上座房佛言不應與應教作突吉羅悔過如是次第一切應與若比丘房
存四

舍足者與房舍如是次第若重足者重與如是次第若牀臥具足者與牀臥具與法者知臥具人應先語上座自恣隨意取應言某牀上有如是供養某牀上有如是供養上座欲取何者初上座隨意取已次語第二上座第二上座取已次語第三上座第三上座取已

若初上座言我欲取第三上座牀臥具佛言不應與應教作突吉羅悔過有一時跋難陀釋子於祇洹中取臥具分餘處復取諸比丘言汝於此處取分何故復餘處取答言我不復取諸比丘不知云何是事白佛佛言若比丘更於彼取臥具者此處已名爲捨若言我不復取亦名捨彼臥具如守牧婆羅門婦本生經廣說佛言昔者有守牧婆羅門婦教賊殺夫持財物去中道值水賊語婦言汝住此岸我先渡物還當渡汝賊尋持衣物渡彼岸婦便喚言汝渡我來賊言弊婦汝自夫不愛何能愛我即便捨去婦裸形住跋難陀亦如是捨此臥具更彼處取此處已失復言我不復取彼處復失復有往昔野干衡肉到水岸上見魚水中反覆即便捨肉欲往取魚時有飛鳥持此肉去跋難陀釋子亦如是佛如是呵已語諸比丘從今若比丘取一分臥具已不應復取若更取者突吉羅

佛在橋薩羅國與大比丘衆俱一處安居爾時祇洹中安居比丘少而卧具多諸比丘各各分已有餘不盡隨居士所造房者來問言我所作卧具有比丘住不答言無有人住何以故今祇洹比丘少卧具多佛聽受一卧具不聽取二卧具故無有人住諸居士言我房

中先有敷具被枕前食時食我當與房舍衣住中食用者善諸比丘不知云何是事白佛佛言應先人與一若有長者與應更與爲盡藏物故若復不盡應第三更與爲經行故若復不盡應次與令盡爲護治故爾時橋薩羅國荒亂以怖畏故諸比丘多集一處安居結

存四

土

夏坐已有客比丘來在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住待卧具佛見諸比丘在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住待卧具佛知故問阿難諸比丘何故持衣鉢著講堂門屋經行難諸比丘何以故持衣鉢著講堂門屋經行頭住何所待答言是橋薩羅國荒亂

諸比丘怖畏故多集一處安居是客比丘來在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛言從今聽二種安居一先安居二後安居當與後安居比丘房舍臥具彼聞佛聽與後安居比丘房舍臥具即欲從前安居上座比丘取房舍臥具以是因緣故聞詳事起佛言後安居上座比丘不應從前安居上座比丘取房舍臥具若前上座有二分卧具者應與後一分橋薩羅國又復荒亂有諸比丘多集一處安居分房舍臥具竟有餘處諸比丘來在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛見諸比丘持衣鉢著是諸處待卧具分佛知而故問阿難諸比丘何故在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住何所待答言世尊橋薩羅國荒亂怖畏諸比丘安居分卧具竟是諸比丘從餘處來在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處

存四

十三

待卧具分佛言若有未分卧具者應與分已分者應共住又時憍薩羅國荒亂有臣處處鬪戰諸比丘已結後安居多有客比丘來在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛見客比丘持衣鉢著是諸處待卧具分佛知故問阿難諸客比丘何

故在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處住何所待答言出尊憍薩羅國荒亂有臣處處鬪戰諸比丘後結坐竟是客比丘來至洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛言若有空房者應與若無者應共住與溫室令安衣鉢當苦惱是事白佛佛言應暫與房舍卧具有時一比丘來宿已早起便去是房中所有供養前食時食乃至房舍衣舊比丘生疑客比丘來是房中宿早起便去有是供養分不知云何是事白佛佛言客比丘雖在中宿住者房舍應受

佛在舍衛國爾時諸比丘廢學毗尼讀誦修多羅阿毗曇遠離毗尼佛見諸比丘不學毗尼讀誦修多羅阿毗曇遠離毗尼故見已讚歎毗尼通利毗尼者面前讚歎長老優波離諸持毗尼中最勝第一諸比丘作是念佛讚歎毗尼通利毗尼者面前讚歎長老優波離諸持毗尼中最爲第一我等何不讀誦毗尼諸上座長老比丘從長老優波離受誦毗尼長老優波離不爲高處坐教恭敬上座故亦不下處坐教爲尊法故若經行時若立時教屋諸比丘言佛未聽我等與阿練若舉衣鉢屋是事白佛佛言從今聽與阿練若比丘舉衣鉢屋爾時有諸客比丘暫來無住處疲極

存四
古
諸持毗尼中最爲第一我等何不讀誦毗尼諸上座長老比丘從長老優波離受誦毗尼長老優波離不爲高處坐教恭敬上座故亦不下處坐教爲尊法故若經行時若立時教爾時長老優波離行立久故患腳痛脣膝脛腰脇脊痛是事白佛佛以是事集比丘僧知

而故問長老優波離實有上座比丘從汝受毗尼汝不高處坐教恭敬上座故又不下處坐教為尊法故汝經行時若立時教行立久故患腳痛腨膝胫腰脅脊痛汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣讚戒讚持戒持戒已語諸比丘從今聽下座比丘欲教上

座法者應在高處坐教為尊法故若上座欲從下座受法者應在下處坐受法為尊法故從今聽下座比丘教上座法者得共等牀坐為上座故

佛與大比丘衆俱遊行憍薩羅國諸長老舍利弗目連阿那律難提金毗羅皆隨從佛是諸長老所言真實能苦切語折伏衆人為諸比丘作種種羯磨苦切羯磨依止羯磨比丘住是諸比丘聞佛與大比丘僧舍利弗目連阿那律難提金毗羅等俱來遊行憍薩羅國是諸長老所言真實能苦切語折伏衆

人為諸比丘作諸羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨驅出羯磨今當至此必為我等作諸羯磨我等何不以此住處羯磨付一比丘作是念已即作羯磨付一比丘佛來到是處是比丘為佛敷好坐具置好房中然後小遠避藏作是念若我住者佛必令我為諸客比丘敷坐卧具佛受是房已餘客比丘在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛見諸比丘持衣鉢著是諸處待卧具分佛知故問阿難諸比丘何以故洗脚處講堂門屋經行處經行頭以衣鉢著是諸處住何所待答言世尊待舊比丘與卧具分佛告阿難汝往語舊比丘開房與客比丘卧具阿難受教語舊比丘開房與客比丘卧具舊比丘言汝知不此非僧房我等以羯磨付一比丘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以僧房羯

存四

十五

丘僧種種因緣呵責舊比丘云何名比丘以僧房羯磨與一比丘呵已語諸比丘從今不聽以僧房羯磨與一比丘若與者得突吉羅是僧房雖與不成與

佛復與大比丘僧遊行諸國土或無僧房處投林中宿爾時六羣比丘告其弟子汝先往

宿處好樹留佛次有好者與我占取弟子先去好樹留佛占次好者舍利弗目連隨佛後至次欲取樹有比丘言他已占取如是第二第三第四皆言已取乃至外行樹下宿佛知故問阿難舍利弗目連今在何處答言在外行樹下佛言喚來阿難受教即往喚來佛知故問舍利弗目連汝等何故外行樹下答言世尊六羣比丘知佛宿處告其弟子汝先往宿處好樹留佛次有好者爲我占取我等隨佛後到次欲取樹有比丘言他以占取如是第二第三第四皆言已取是故我等外行樹下佛言從今聽諸比丘隨上座次住樹下諸

下座比丘聞已好樹下所有草敷葉敷盡取持去上座比丘從索不與以是故鬪諍事起佛言不應持去諸上座比丘聞不聽持去樹下先有草敷葉敷及下座比丘自所敷者皆不與去佛言先者應留餘者聽持去

佛與大比丘衆迦尸國中遊行諸大弟子舍

存四

十六

利弗目連阿那律難提金毗羅等皆悉隨從是諸長老所言真實能苦切語折伏衆人與諸比丘作諸羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨驅出羯磨爾時迦羅山上有諸比丘不忘護戒聞佛與大比丘衆舍利弗目連阿那律難提金毗羅等迦尸國遊行是諸長老所言真實能苦切語折伏衆人與諸比丘作苦切羯磨依止羯磨下意羯磨驅出羯磨是等今來將無爲我等作諸羯磨佛毗尼中說不得以僧房羯磨與一比丘我等今以此僧房作四分隨僧地房舍園林根莖枝葉華果皆

根莖枝葉華果皆分作四分羯磨與四比丘
佛與諸比丘遊行次到是處是中舊比丘敷
一好房與佛小遠避藏作是念恐佛約勑爲
諸客比丘開房與卧具分諸客比丘來洗腳
處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸
處立待卧具分佛見諸比丘以衣鉢著是諸

處待卧具分佛知而故問阿難諸比丘何故
以衣鉢著洗腳處講堂門屋經行處經行頭
住何所待答言世尊是諸比丘待舊比丘與
卧具分佛告阿難汝往約勑舊比丘開房與
客比丘卧具阿難受教即往語舊比丘開房
與客比丘房舍臥具舊比丘言此處僧坊房

存四

七

舍園林根莖枝葉華果比丘分作四分羯磨
與四比丘非是僧物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
以僧坊分作四分羯磨與四比丘呵已向佛
廣說佛言從今不聽以僧房舍分作四分若
分者突吉羅此分不成爲分

佛在阿羅毗國爾時阿羅毗國僧坊崩壞佛
知故問阿難是僧坊重閣何故崩壞答言世
尊修治是僧坊人有死者病者反戒者餘國
去者佛言死者反戒者所應作事僧更應羯
磨立知是事人若有病者應問汝故能治是
壞房舍不若言我應能應待若言不能應更立

餘人他國去者若疑當還應待若知不還者
應更立餘人令知是人所作事佛作是語已
諸比丘便立知事人是知事人有掃少地者
有塞小孔者或以少草覆舍者佛言如是作
小小事者不應立作知事人若能辦大事應
羯磨立作知事人諸比丘有能多致財物能

成辦事者諸比丘便盡形立作知事人佛言
不應爾若房舍故壞應六年立作若新房舍
應十二年立作佛言從今知房舍人應三事
自恣冬房春房夏房僧問言汝須何房冬房
春房夏房也若言我須冬房以春房夏房隨
上座次與若言我須夏房以冬房春房隨上

座次與

佛在王舍城爾時跋提居士起僧房重閣高

大莊嚴多諸男女觀看諸人生念此必佛塔
若阿羅漢塔是僧坊中多人禮拜圍遠多衆
聲馬聲男女聲妨坐禪讀經爾時長老上座
捨是重閣住小房中時有客比丘來者皆作

是念重閣中必有上座我等何不至邊小房
住即往打戶房內應聲客比丘問汝幾歲答
言我爾所歲客比丘念若小房中比丘爾所
歲者何況大房有詣洗腳處講堂中門屋下
宿晨起至重閣前立欲禮敬上座有年少比
丘及沙彌從重閣上來下問客比丘汝作何

存四

大

木

等答言欲禮敬上座語言此無上座問言誰
是中宿答言我等客比丘言我等知者應是
中宿問客比丘汝何處宿有洗腳處宿者答
言洗腳處宿講堂中者答言講堂中宿乃至
門屋下者答言門屋中宿諸比丘以是事白
佛佛言應立知敷卧具人知敷卧具人應隨

上座次第與應作是言此是上座房舍臥具
次第住

佛在迦尸國與大比丘衆一處安居諸居士
見佛及衆僧故共相約令今日汝辦種種飲
食明日次某如是展轉辦種種飲食相食故
作食十五日食三十日食立如是制已有早

辦者有晚辦者有近者有遠者有美者有不
美者是中無知食比丘約勑令至某家有早
辦者有晚辦者有近者是食美好爾時六羣
比丘數數從是處取居士問言汝等何以數
來諸大長老何故不來答言無知食人約勑
我等汝舍近早辦飲食美好是故我等數來

居士言我等施食爲諸長老不但爲汝等何
故數來諸比丘不知云何是事白佛佛言應
立知食人立知食人法者一心和合僧應問
言誰能爲僧作知食人是中若有一比丘言
我能若有五法不應立作知食人何等五隨
愛隨瞋隨怖隨癡不得不得若成就五法

存四

十九

應立作知食人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得即時一比丘應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能爲衆僧作差食人若僧時到僧忍聽某甲比丘作差食人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作差食人竟僧忍默然故是事如是持差食人法者應

次第差若汝某甲至某處所差比丘有早得者有晚得者近得者遠得者有得美者得不美者有晚得者作是言故與我是處得遠處者亦言故與我遠處得不美者言故與我如是中間更作餘語佛言應條名有比丘得惡處者便拭名改易好處佛言應書板作字集置一處和合從上座隨次第取有晚得者有得遠處者早至主人門外在巷頭立待食久住心悶吐逆不樂諸居士出見語言我等門內自恣聽汝入坐比丘言佛未聽我等入白衣門內坐待食是事白佛佛言聽是比丘入白衣門內坐待食時有象聲馬聲男女聲妨

讀經坐禪佛言若妨者出門外門外待時諸人來遶四邊看見已皆笑是事白佛佛言應作土基爲風雨所惱佛言應作唇蘇覆薄故兩漏佛言應厚覆厚覆已春上漏佛言更覆又無坐處佛言應覓板木坐上有偷板去佛言應陷著地中又復失去佛言應作土墻

不泥故中有毒蛇蜈蚣齧諸比丘佛言應泥泥已鹿澀破衣佛言應以細泥諸比丘須水佛言應作井作井已即以鉢捷瓮取水甚難佛言應作瓶取水取水時不及佛言應以繩繫諸比丘手輒牽繩手痛佛言應作轆轤有人墮井佛言應作欄長老優波離問佛以何物作井欄佛言應以木石壇作作已有婦女大小詣井取水時兩手相觸佛言井上作障應各在一邊汲水有居士從舍內出語比丘言我某僧坊作食汝爾所人往彼僧坊中食去時道中師子虎狼熊羆諸難是事白佛佛言應語檀越是中有如是怖畏此間與我

存四

食佛在王舍城爾時諸居士作種種粥酥粥
胡麻粥乳粥油粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥
薄粥辦是粥已持詣竹園時六羣比丘在僧
坊門邊立遙見已問言持何等物答言是粥
又問何等粥答言酥粥胡麻粥油粥乳粥小
豆粥磨沙豆粥麻子粥薄粥爾時六羣比丘

言我等行去先與我等酥粥胡麻粥油粥乳
粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥汝持薄粥入僧
坊與上座諸比丘聞不知云何是事白佛佛
言從今應羯磨立分粥人所持盛粥器即用
是器分粥是中酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆
粥磨沙豆粥麻子粥上座得上肥膩者下座
得底淳若分薄粥時上座得汁下座得淳是
事白佛佛言從今聽畜大瓮大盆以粥集著
器中和合以大鉢大捷瓷分與分與時不便
佛言應作杓用分用分已有殘者有不足者
佛言應更作小杓用分
佛在王舍城竹園中諸居士辦種種帶鉢那

胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡喜丸舍俱梨
餅波波羅餅曼提羅餅象耳餅餌飴餅閻浮
利餅持是餅向僧坊六羣比丘早起在門邊
立見已問言持何等物答言種種帶鉢那餅
所謂胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡喜丸舍
俱利餅波波羅餅曼提羅餅象耳餅餌飴餅
存四
閻浮利餅六羣比丘言我欲行去先與我等
胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡喜丸舍俱利
餅波波羅餅曼提羅餅汝持象耳餅餌飴餅閻
浮利餅入與上座諸比丘不知云何是事白
佛佛言應羯磨立分帶鉢那人分帶鉢那人
應和合等分若更有美者來亦應次第與若
今日不遍者明日更有應續次與

佛在王舍城爾時諸居士辦種種藥所謂酥
油蜜石蜜薑椒薑芨黑鹽呵梨勒鞞醯勒阿
摩勒波櫨路毗呪曼陀多耶摩那伽頭櫨醯
持詣竹園爾時六羣比丘早起門邊立見已

蜜薑椒草茇黑鹽呵梨勒鞞醯勒阿摩勒波
櫨路毗呪曼陀多那摩那伽頭櫨醯六羣比
丘言我欲行去與我酥油蜜石蜜薑椒草茇
黑鹽汝持呵梨勒鞞醯勒阿摩勒波櫨路毗
呪曼陀多那摩那伽頭櫨醯入僧坊與上座
諸比丘不知云何是事白佛佛言從今應立

分藥人分藥人和合平等分與若有貴價藥
來者應別舉置若病比丘索者應與兩錢半
價藥若索多者應從索直

佛在阿羅毗國爾時阿羅毗國諸比丘常從
居士索作器諸居士言我等云何能常供給
汝等何不自畜作器答言佛未聽我等畜作
器是事白佛佛言從今聽畜作器阿羅毗國
僧坊中有客作木師有半月客作者有一月
作歲客作者是木師晝日作暮去留作器便
失佛言應立知作器比丘立知作器比丘立
作竟持作器聚在一處有復失盡是事白佛
佛言應羯磨一房舍舉作器立作器房法者

一心和合僧一比丘唱言大德僧聽某房舍
僧立作舉作器房若僧時到僧忍聽其房作
舉作器處是明白如是白二羯磨僧立某房
作舉作器房竟僧忍默然故是事如是持立
是房已知作器比丘便持作器著上下二房
中佛言不應置兩房處若著上者下房應與

存四

廿二

僧若著下房應與僧上房

又一時諸比丘從憍薩羅國向舍衛國道中
過一空僧坊中宿諸比丘明日入村乞食諸
居士問汝何處宿答言僧坊中宿是何房舍
中宿答言某房中居士言此是我房何不遣
使語我等當供養湯藥油燈燭臥具種種所
須諸居士隨所房中宿者各自將歸與敷坐
處坐自行水自與多美飲食自恣飽滿以
水澡漱取小牀坐聽說法語諸比丘我僧房
中有卧具前食後食何不住此復當供養衣
被願令是僧坊有用諸比丘不知云何是事
白佛佛言從今聽若先空僧坊中諸比丘欲

去應羯磨立一比丘令常住知僧坊立法者一心和合僧問言誰能作常住比丘知某甲空僧坊若有比丘言我有五法不應立作常住比丘何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡行不知分別應作不應作若成就五法應立作常住比丘不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知分別應作不應作即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能作常住知某甲空僧坊人若僧時到僧忍聽立某甲比丘常住知某甲空僧坊人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘常住知某甲空僧坊竟僧忍默然故是事如是持知空僧坊常住比丘應巡行僧坊

存四
具皆應自恣與有衆多王臣數數詣竹園房舍觀看若來時索食薪火燈燭若與畏犯不與懼作患不知云何以是事白佛佛言應立分處人立分處人已不白衆僧得用十九錢供給客若更須應白僧竟與

憍薩羅國有阿練若住處爾時有賊到阿練若處乞食作食人言食不由我不得與汝汝自從沙彌索諸賊即從沙彌索沙彌言我不得與汝汝自從知食比丘索即從知食比丘索知食比丘言爲僧故辦是食不爲汝等賊相謂言是比丘何肯正爾與我食便捉一比丘手脚截腰斷諸比丘不知云何是事白佛

先修治塔次作四方僧事次知料理飲食事次知應可分物次知上座中座下座比丘事隨有大德高明比丘不應使作知僧坊比丘應作是願諸比丘未來者當來已來者供給衣食卧具湯藥不令有乏能作是願者僧隨彼意與若須食應自恣與好食若須房舍卧

佛言若有如是怖畏處若少乞與少若乞半與半若都索都與莫以是因緣故得大衰惱佛在王舍城爾時衆僧得衣無人守護佛言應立守護衣人立守護衣人法者一心和合僧應問言誰能爲僧守護諸衣若比丘言我能若有五法不應立何等五不知是衣所從

得不知衣價若得衣不知云何受不知頭數志著衣處若成就五法應立何等五知衣所從得知是衣價知應受知頭數不妄著衣處即時一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲能爲僧作守護衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作守衣人是明白如是白二羯磨僧

立某甲比丘作守護衣人竟僧忍默然故是事如是持立守衣人已未有分衣人佛言應立分衣人立法者一心和合僧應問言誰能爲僧作分衣人若有比丘言我能若有五法不應立何等五不知衣財不知衣色不知衣價不知衣頭數不知與未與復有五法不應

存四

九四

立作分衣人何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知與未與若比丘成就五法應立作分衣人知衣財知衣色知衣價知衣頭數知與未與又有五法不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知與未與即時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能爲僧作分衣人若僧時到僧忍聽

僧立某甲比丘作分衣人是明白如是白二羯磨僧立某甲比丘作分衣人竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國無分浴衣人是事白佛佛言應立分浴衣人是知分浴衣人應隨上座次與佛在舍衛國爾時祇陀林中僧坊中無比丘

知時限唱時無人打捷槌無人掃灑塗治講堂食處無人次第相續敷牀榻無人教淨果菜無人看苦酒中蟲飲食時無人行水衆散亂語時無人彈指是事白佛佛言應立維那立維那法者一心和合僧應問誰爲僧作維那是中若比丘言我能若有五法不應立作

維那何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知淨不淨若成就五法應立作維那五法者不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知淨不淨即時一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲比丘能爲僧作維那若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作維那是明白如是白二羯磨僧立某甲比丘

存四

五

作維那竟僧忍默然故是事如是持作維那比丘應知時限知唱時知打捷雜知掃灑塗治講堂食處知次第相續敷牀榻知教淨果菜知看苦酒中蟲知飲食時行水衆散亂語時彈指爾時諸沙彌隨與和尚阿闍梨作隨同和尚同阿闍梨隨相識共語共事隨同國

土同城邑同聚落諸比丘無沙彌者有諸惱亂是事白佛佛言應立一人爲主使沙彌作先修治塔事次作四方僧事次作飲食事次作可分物次教與上座中座下座如是周遍一切僧作應立分處沙彌人立分處沙彌人竟應教先修治塔事四方僧事作飲食事次

作可分物次第與上座中座下座如是周遍

一切僧作

佛在王舍城爾時瓶沙王往詣竹園觀看王問長老摩訶迦葉今何所在比丘答言大王長老大迦葉今於耆闍崛山上踊泥王即往見問言大德何故自作答言大王誰當爲我

作王言我當與作人語已便還第二瓶沙王又時往到竹園觀看王問長老大迦葉今何所在比丘答於耆闍崛山上踊泥王即往見問言大德何故自作答言大王誰當爲我作王言我當與作人大迦葉答言大王數數語而不與時王慚愧小却一面問諸大臣我先

有是言不大目答言王先有是言王言何時答言某時日月即計先語已來經五百日王即下山時人捕得五百羣賊與王王問此是何人答言是賊王問應與何罪大目答言罪應至死王問賊言汝能隨我意行不賊言大王欲何所作王言汝等能供給善人以不賊

言若我等受王大恩不隨行者當隨阿誰大目言此賊必當偷奪諸比丘物王言我作方便令不偷奪時王多給田宅人民倍與廩食去竹園不遠立作淨人聚落時諸淨人隨相識共語共事隨同國城邑隨怖畏隨有因緣者供給餘者不供給是事白佛佛言應立

使淨人主應教先作塔事次作四方僧事次作飲食事次作可分物事次教與上座中座者還立白衣中勤修能處分者法第八竟

八法中臥具

十誦律卷第三十四

存四

鷄丁括反草茨必鉢二字陸勝米並反蒲蓬條渠除二字桃
一音光道簣責音蓐褥二並音辱淳側史反瓠蔓上音護毳毳下音瓦毳反
歲歲反芻芻俱反楚聲音章鑰藥居徒黑鑰音
轆轤鹿盧二字向闌下從谷反樞昌朱反挽晚塗泥撻音
齧吾給反澀所立脊跡撇其月金鏤胡上音父下郭反
燒奴鳥反廁初使整反各蚊其庚文下涕擊音垂
上音替下劇奇逆劈普覓抖擞上音叟勦交
土卧反裸胡瓦郎果二反長者丈音肺時軟脇虛業陷候
反健瓷軋慈二字汲急音熊羆雄甲肥膩
鱠潭也二字鮓子消反鞞醯上呼步迷反櫨音非下尼二反
早瘦捕音步廩食上力錦反師率類反

十誦律卷第三十五

存五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之七

佛在王舍城爾時諸比丘共比丘諍惡口相言諸比丘尼共比丘尼諍諸式又摩尼共式

孫玉東

叉摩尼諍諸沙彌共沙彌諍諸沙彌尼共沙彌尼諍惡口相言迦留陀夷比丘共諸比丘諍惡口相言已隨順佐助諸比丘尼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共比丘諍已強佐助比丘尼如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷比丘汝實作是事不答言實作是尊佛種種因緣呵責迦留陀夷比丘云何名比丘共諸比丘諍惡口相言已強佐助諸比丘尼如是呵已語諸比丘從今有四種諍事出一者鬪諍事二者無根事三者犯罪事四者常所行事鬪諍事者如諸比丘共