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

諸比丘食後入安陀林經行見死獼猴語餘比丘持去明日當食是比丘即取明日有煑者有行乞食者諸比丘問長老是何等肉答獼猴肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉獼猴肉而噉是事白佛佛言獼猴似人肉與人何異若噉得突吉羅罪

毗尼雜品竟

十誦律毗尼序卷中

磔陟格反敢咽下音鷰僥倖上古堯反下音幸祠祀詞似二字

潢池上音黃棚步庚反綴知衛反馱唐賀反婆蹉下七何反

鷲音就禿梟上他谷反下古堯反角鴟下尺脂反鴻音紅漂狩下音柴

廿四末

十誦律毗尼序卷下

東晉三藏卑摩羅叉續譯　廿十

善誦因緣品第四

佛在迦毗羅婆國諸貴釋子出家得長病病人早起到親里家檀越知識家諸主人問言樂不答長病不樂主人問得何等病答得如是如是病主人言白衣時病云何治答牛胞中著藥灌主人言與汝是藥治比丘言佛未聽我著是藥是事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灌

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

處聽用鐵刀治
有比丘病語看病人言持生熟酥油蜜石蜜
來看病人言無若有是佛僧物不淨舉宿惡
捉不受內宿是事白佛佛言聽若佛物僧物
不淨舉宿惡捉不受內宿若病人得上物差
竟與
長老畢陵伽婆蹉患眼痛藥師教羅散禪那
著眼中作是言佛未聽羅散禪那著眼中佛
言聽用治眼畢陵伽婆蹉鉢中有羅散禪那
小鉢半鉢大鍵鐙小鍵鐙絡囊懸著象牙杙
上取流汙壁臥具房舍臥具垢臭是事白佛
佛言聽羅散禪那匜盛比丘作匜不蓋比丘
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
問何物作籌佛言作籌長老優波離從今日
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為佛作入
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根藥莖葉藥華
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
甘土
不止佛言竹笋汁與竟佛言囊盛米粥絞汁
與與竟不差佛言將屏處與米粥
優波離問佛佛聽結髻雞尼耶梵志施八種
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
水處以水施弁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
嗽石蜜不飲水居士言何以獨嗽石蜜不飲
水六羣比丘言嗜石蜜不喜飲水施主言我

爲飲水故施石蜜今汝何以但噉石蜜不飲水六羣比丘言我嗜石蜜不喜飲水是六羣比丘有大力復不畏破戒是居士不能面前譏說去後心瞋呵罵沙門釋子自言善好有德但噉石蜜不欲飲水諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧是事白佛佛言從今日五時聽噉石蜜一遠行來二若病三若食少四若不得食五若施水處是五時聽噉石蜜從今日若不飲水不聽噉石蜜若噉得突吉羅罪

優波離問佛石蜜聚畢宿得飲不佛言病比丘得飲不病不得飲

甘二

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洴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今請若有一日得二請一請與他一比丘言我是中一宿住見供養具食何等五佉陀尼根莖葉果磨何等五食飯麨糒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赤金銀摩尼珠頗梨瑠璃何等五似寶赤銅鐵鉛石水精鉛錫白鑞若淨物直受不淨物作淨已受阿羅毗國諸比丘日日借作具居士言諸作具何以不自作而日日借比丘言佛未聽我等畜作具是事白佛佛言爲僧聽畜一切作具有居士祇洹作房舍是中有少供養具客比丘房舍中宿問是房舍誰作答某甲居士作是比丘一宿早起著衣持鉢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

供養具著異處是不應爾是比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽檀越與何房舍是中住者應用應分

舍婆提有一人親里爲他殺著祇洹塹中空處比丘求覓糞掃衣到死人邊取一衣去諸親里覓到祇洹見是比丘問言大德如是人若見若聞不比丘答此人死棄在祇洹塹中我是邊取一衣來親里言將我示處比丘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輭語是比丘不實語我當將去詣官便將去詣官官問是比

甘土 四

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放此比丘去若後如是比丘不問他莫取是比丘從恐怖得脫是事語諸比丘諸比丘是事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燋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具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與僧餘殘與我思惟竟語病比丘汝病久不

甘土 五

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事白佛佛種種因緣呵何以名比丘六物不應與僧不應分與他亦不應教他與佛種種因緣呵竟告諸比丘從今日六物不應自與不應教與若自與教他與得突吉羅罪

長老優波離問佛僧坊中房舍破是中有所用敷具覆具得持博賀治不佛言得若僧中兩房舍欲壞得賣一房治一房不佛言得憍薩羅國有邊聚落是時有賊諸居士畏賊棄聚落去是時諸比丘乞食難得便棄塔物僧物已自持衣鉢出去是賊世靜已諸居士還本住處諸比丘爲塔物僧物乞求錢財居士言先有塔物僧物皆何所在比丘言於賊世中失去居士言汝自衣鉢在不比丘言我持隨身居士言汝等自愛衣鉢不愛佛物僧物諸比丘不知當云何是事白佛佛言若賊世怖畏時聽擔去後還著本處

更有賊世諸比丘取自衣鉢及佛物僧物持出去六羣比丘道中逢言是僧臥具我當用之時比丘不與便鬪諍諸比丘不知當云何是事白佛佛言擔去者應用餘不應索諸比丘持塔物僧物著空地自著衣持鉢乞食來還失是物去佛言行乞食時擔佛物僧物自持衣鉢擔荷不好佛言乞食時聽以物著衣裏是比丘持佛物僧物著空地上廁出失衣物白佛佛言護是物欲使不失當寄人著屏處憍薩羅國一住處檀越爲比丘僧施衣是中比丘僧不在是事白佛佛言現在三比丘應分二比丘亦應分一比丘心生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爲比丘尼僧施諸衣物是中比丘尼僧不在是事白佛佛言現前三比丘尼應分二比丘尼亦應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼心生口言應受三沙彌尼二沙彌尼心生口言應受憍薩羅國一住處檀越爲比丘僧施衣物比丘僧不在是事白佛佛言現在三比丘二比丘一比丘尼應分一比丘心生口言應受三沙彌二沙彌尼二沙彌尼心生口言應受若時都無比丘尼僧應分一沙彌心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一比丘尼心生口言應受若時都無比丘尼僧應分三比丘尼二比丘尼應分一式叉摩尼若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三式叉摩尼二式叉摩尼應分一比丘尼心生口言應受若時都無比丘尼僧應分二比丘尼應分一式叉摩尼二式叉摩尼應分一比丘尼亦應分一比丘尼心生口言應受三沙彌尼二沙彌尼心生口言應受憍薩羅國一住處檀越爲比丘僧施衣物比丘僧不在是事白佛佛言現在三比丘二比丘一比丘尼應分一比丘心生口言應受三沙彌二沙彌尼二沙彌尼心生口言應受若時都無比丘尼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比丘尼僧應分一比丘若心生口言應受三比丘二比丘一比丘尼應分一比丘心生口言應受三沙彌二沙彌尼二沙彌尼心生口言應受若時都無比丘尼僧應分一沙彌心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼若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

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
問多美飲食飽滿不爾時佛問羅睺羅僧飲
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贏瘦
少氣力佛知故問羅睺羅汝何以贏瘦少氣
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
和尚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勑舍利弗還受請佛
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
時有一國王爲毒蛇所螫能治毒師作舍伽
羅呪將毒蛇來先作大火語蛇言汝寧入火
耶寧還嗹毒毒蛇思惟嗹竟云何爲命故復
嗹已吐不可還嗽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犍椎聲若時到
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為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

廿一

時尸利仇多見佛默然受從座起為佛作禮遶佛三帀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氈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從佛後行一切應在佛後阿難受教令諸比丘皆不得先佛前行一切應在佛後令僧竟是時佛著衣持鉢在前行諸比丘從佛後行入尸利仇多舍佛變火坑作蓮華池滿中清淨水既甘而冷水中有赤白種種色蓮華遍覆水上時佛與僧皆行廣葉蓮上告尸利仇多汝居士當除心中疑我實一切智人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尸利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勑未唱等
供一不得食是時佛如是呪願婬欲瞋恚愚
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
飲食飽與竟洗手攝鉢尸利仇多取小坐
具於佛前隨意說甚深淨妙法尸
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梨一切上座前行從
今日未唱等供不得食若食得突吉羅罪
憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘多比

丘尼少比丘言我取二分汝取一分比丘尼
言中半分諸比丘不知當云何白佛佛言比
丘比丘尼等分式叉摩尼沙彌沙彌尼四分
與第四分
佛在王舍城有居士名波提爲佛及僧作房
舍極好莊嚴多備飲食多比丘會千二百五
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
角去曳土中或脚躡上是事白佛佛言聽著
縵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縵著
一面走往看失衣物佛言若六歲以下至無

歲及式叉摩尼沙彌沙彌尼爲五衆擔衣居
士更言佛聽持香鑪在前白佛佛言聽時衆
默然行諸外道人嫉妬言是沙門釋子如擔
死人無異居士言佛若聽我如世俗法作唱
妓樂去佛言聽
有一居士見大衆集多施衣物居士言佛若
聽處處唱讚佛言聽無人受是衣物佛言聽
先作羯磨使一人受無人守佛言聽作羯磨
使一人守比丘無五法不應作羯磨受衣物
何等五不知不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
無人布施衣物飲食卧具隨病藥或有人少
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
佛佛言應打揵椎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叉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瓫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便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共沙彌傳鉢食比丘轉食與沙彌沙彌食轉與比丘比丘洗手更從沙彌受意中疑此或不淨食便白佛佛言若一心實與沙彌鉢食是爲淨諸沙彌持器瓫筐甦杓行食時比丘爲沙彌受食分若沙彌行食比丘爲受比丘心疑將非觸食不知云何是事白佛佛言比丘受觸無所犯諸比丘食竟以食不淨鉢與沙彌白衣沙彌白衣洗鉢竟還著諸瓫筐器中諸比丘思惟是或不淨佛言一心與淨人鉢是爲淨

諸比丘有檀越施食在空地諸比丘食竟捨諸食器去風雨汗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中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白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
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

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
何等佛言名波伽羅晉言身衣助也優波離問是衣
云何受答是衣如是言是波伽羅衣我受用

甘十一

故何等人邊應受佛言五衆邊應受

十四

優波離問佛上座比丘不聰明作非法遮如
是成遮不佛言不成復問持戒作非法非善
遮如是成遮不佛言不成優波離問佛如佛所說遮如法羯磨不成遮
羯磨一切不成遮耶佛言不也優波離或有
沙彌受具戒時心悔不用受具戒作是言我
不用受具戒是言成遮沙彌尼受六法作式
叉摩尼作是言我不用受六法是言成遮式
叉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
婆沙摩那埵本日治作阿浮呵那羯磨是比

丘言莫作我不用是言成遮若比丘十四人
應僧中羯磨作是言我不用是言成遮
優波離問有比丘被擯欲懺悔懺悔時下意
隨僧法界外得作羯磨解擯不佛言不得作
解擯者得罪
優波離問佛佛餘處說有二因緣知破僧一
僧中唱二受籌有賊住僧中唱行籌是名破
僧不佛言不破與學沙彌僧中唱行籌是名
破僧不佛言不破優波離問四人本白衣衆
中唱行籌破僧不佛言不破數滿一比丘男
根轉為女破僧不佛言不破數滿一比丘男
優波離問若草數座若長牀得共未受具戒
草　十五
人坐不佛言可坐得共黃門坐不佛言不可
與學沙彌可共坐不得共黃門坐不佛言不可
可共坐不佛言不可坐二與學沙彌
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揵槌欲聽法
諸比丘闇中坐說法居士言大德然燈比丘
言無酥油居士言我與大德遣人送即送比
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椎僧闇中坐說法居士言大德然燈比丘言無酥油居士言我前與送何以不然比丘言汝送與僧我便將使人持酥油著一切僧然燈處居士言我不與一切僧送酥油為住房比丘送比丘不知當云何便白佛佛言若是供養物為住房中比丘是物住房比丘應用應分取塗脚酥油革屣衣鉢果藥亦如是佛言若檀越言大德於中幾時住隨大德所用聽用若言是物屬汝聽擔出去得著覆身衣便取用僧卧具諸比丘僧卧具不著覆身衣便取用若弊失色不好垢臭有蟲是事白佛佛言從今聽持去

甘土

日僧卧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謂腰膝諸比丘不護惜用僧卧具餘比丘以是事白佛佛言僧卧具不得不護用得突吉羅罪五

十六

護惜

諸比丘用僧卧具兩中立卧具失色染汁流出是事白佛佛言從今日不得著僧物兩中立若立得突吉羅罪比丘用僧卧具向火炙身是衣烟臭色弊減損肥爛攝皺佛言著僧卧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

比丘著僧卧具入大小便處入洗大小便處入浴室是衣卧具失色垢臭生蟲佛言從今日不得著僧卧具衣入大小便處及洗大小便處入浴室若著入得突吉羅罪

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

廿一

僧剃刀鑷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

十七

不與鬪諍罵詈佛言不應與若有先受磨利者用竟後應與他
六羣比丘見諸小比丘入大小便處入洗大小便處入驅去言我上座汝小令諸無病者得病病者增劇佛言大小便處洗大小便後入者不應驅先入者出若驅得突吉羅罪
六羣比丘浴室中語餘比丘汝起去我是上座汝小佛言浴室中上座不應驅下座去待出時若驅得突吉羅罪
佛在舍婆提時長老阿難在多衆中說法有第一上座來阿難敬起第二第三亦如是起是衆散去皆不一心諸白衣言大德此中無小食亦無中食上座來何以起使衆散去破聽法衆若上座欲上座處坐何以不先入是阿難說法不知初不知後不知次第不知因緣爲誰故說是事白佛佛言從今日說法時和尚阿闍梨來恭敬故起不應語餘人起得突吉羅罪從今日塵壁長繩牀上聽三人共坐若三歲中間得共坐四歲不得共坐細壁繩牀上聽二人共坐獨坐牀上聽一人坐
有僧釜鑊瓶瓮諸比丘用煮染汁竟著餘處持衣著染汁中六羣比丘來語餘比丘與我釜瓮瓶我上座汝小我欲用持染汁注著一物中染汁漸少衣色變黑諸比丘不與鬪諍罵詈是事白佛佛言不應與比丘若先取用竟後應與上座染汁殘少許在上座來索不欲與佛言若少許殘可却著餘處者應與
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從今日僧園中樹華應取用供養佛塔及阿羅漢塔若有淨人應

使取果噉樹上大木四方僧應用作梁椽樹皮枝葉諸比丘自在用

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

諸比丘捉脚物浣捩曬欲拭富羅革屣六羣比丘言汝起去我上座汝小取拭脚物來我用諸比丘不與鬪諍罵詈是事白佛佛言不應與若前人用竟應與

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

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

廿七

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
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
字者言僧來與布施持舍利弗名字者言舍
利弗來與布施持目連阿那律難提金毗羅
無數無量阿僧祇如是等名字者言無數無
量阿僧祇來與無數無量阿僧祇布施諸比
丘不受是食是事白佛佛言是邊國人不知
為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
輾語歸好不歸強奪取故受突吉羅罪懺悔
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
甲某甲居士所布施屬某甲某甲房舍是臥

具物雖知有所屬復不知是物爲屬何重閣何者屬上閣何者屬中閣何者屬下閣佛言應了了上作字是屬上是屬中是屬下

給孤獨居士作樓施僧僧不受是事白佛佛言聽受樓給孤獨居士施僧褥僧不受白佛佛言聽受褥居士白佛聽我縷文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

廿二

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彼人索答言已失以是事白佛佛言出來輭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
合諸蒲萄一處火淨應食
佛在阿羅毗國諸上座比丘初夜坐禪中夜
廿五
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末
利夫人詣祇洹欲聽法諸比丘闇冥中說法
末利夫人言大德然燈諸比丘答無酥油夫
人言我當送後日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瘦是畜
生等聞脂臭捜抅鞫鞅驚走諸人問畜生何
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
怖散走而言我有大神力威德諸比丘少欲
知足聞是事心不喜是事白佛佛言從今是
諸惡獸脂不應用塗脚若用得突吉羅罪
佛在舍婆提波斯匿王詣祇洹欲聽法其日
布薩說戒諸比丘言大王汝出我等欲作法
事王言我欲聽法事諸比丘言佛未聽我等
未受大戒人前說戒法事是王必欲得聽諸
比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽
在波斯匿王等諸王前說戒大臣兵吏遣去
時波斯匿王得心清淨
廿三

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

五比丘著五三肘衣入聚落乞食是衣曳地脚蹋土汙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墾廐覈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著作垢衣來乞食如作胡麻油人如土作人諸比丘以是事白佛佛言從今日若作時聽著內小泥洹僧

佛在迦毗羅衛國諸貴釋子出家戲笑露胷行乞食婆羅門言諸釋子自言善好有德今戲笑露胷乞食使衆人見以是事白佛佛言從今日聽著僧祇支用覆胷入聚落乞食諸比丘早起入聚落乞食得食著一面待時當食是時大風雨塵土入鉢食中諸比丘心悔言是食更受日時到求淨人不可得諸比丘不得淨人日時欲過是事白佛佛言從今日聽五塵不受應食米塵穀塵水塵衣塵風塵是爲五塵

憍薩羅國諸比丘得甘蔗作分諸上座得多無齒中座下座及沙彌得少齒利嚙即盡眼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竟各各自出去餘比丘憍薩羅衆遊行欲至舍婆提到住處非時大雨墮諸比丘問是中有擅越能與食不有比丘言無問有僧食不答本有僧食憂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呵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
因緣呵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是有
事應羯磨十四人
佛在婆伽國國中有貴人子名滿提請佛及
僧明日於舍食佛及僧默然受請滿提知佛
受請為佛作禮遶三帀還歸是夜辦種種飲
食布坐處遣使白佛食具已辦唯佛知時佛
與比丘僧前後圍遶俱入滿提舍佛在僧中
敷座處坐滿提子弟不信佛法僧皆是婆羅
門邊國人下食時不疾與少與不一心與與
時觸比丘手比丘語言高舉手莫觸我手子
弟言我非白癩非施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汝舍諸比丘言我等應分比丘
尼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種是衣鉢物應
屬我等佛遣使語刹帝利言汝等作國事大
時汝作官事頗待跋難陀不答言不待佛言
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

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利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甥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得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

跋難陀衣鉢出息質物跋難陀異處死質物復在異處取錢人亦在異處死處諸比丘言是財物應屬我等質物處諸比丘言是財物應屬我等取錢處諸比丘言是財物應屬我等佛言質物處界內現前比丘應分

跋難陀衣鉢財物與他作券出息跋難陀異處死取錢者在異處作券人亦在異處死處諸比丘言是物應屬我等取錢處諸比丘言是物應屬我等有手執券處諸比丘言是物應屬我等諸比丘不知當云何以是事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 共七張

鍵鎡乾咨二字胞音抱鉛錫上音緣下先擊反栰音翼匳盛上音
廉下音成熬吾高反絞古巧反笋筍字同嗜音示夒昌反精歲滓上小尺反
㦪粟上碑反釋下音啾密反莠酉音悲咽結下音斟於反毻䨲上昌反笮音側史
魁反備杓螯下上一十音苦音各昨回反啾刮朔音仇俱反捌多求上揩突下上徒口骨皆針反反肥七匿
反貸式反或作䏏反俗䟽知反又他䙫皺代上側音瘦反輒下音鑷尼反輒
僨作音常識也下酒羊音二鹿字事頻結反側下音賣不志枚識同記稙毯劇奇反逆音朱音上下上音居柴反衢櫞下緑下直反
拽抳下上責音粟下音貝反白反丘悔音同記犲豬𩊓毟下上數上音居碑反廄半豆救音脲
捬甗甂上下二鹿字事頻反白瘷券盞下反郎願惡我故上下上一反棗令悲