

慧燈王教已即於八萬四千城隨所在藏於
 四城門中四交道頭布施沙門婆羅門貧窮
 孤老隨其所索一切施與時天帝釋便作是
 念王慧燈於八萬四千城隨所在藏皆於四
 城門中四交道頭布施沙門婆羅門貧窮孤
 老隨其所索一切施與將恐來奪我座我今
 寧可往試王慧燈為以無上道不退轉故布
 施為以退轉也彼即化作男子自相謂言王
 慧燈教我等行十惡殺生乃至邪見時諸大
 臣皆往王所白言王實教國人行十惡殺生
 乃至邪見耶王荅言不何以故我先有是語
 我不作王乃令閻浮提人能言之類皆行十
 善不殺生乃至不邪見我當為王是故我無
 是語汝等今可嚴駕象乘我欲因行教化國人

二十末

四分律藏卷第五十一 第四分卷第二 隨一

拘睞上音俱反 優填下音田 鈎鑰下音鑰 環下音環 几
居矣反 杓時約反 佉闍上音佉反 作把下音把 刀鞘下音笑

鑽蠟郎下答反 竹葦下于反 毳毼昌歲反 連綴下知反
 刃卷下巨反 鈍徒困反 刮俱八反 為捲下去反 鞞之反
 官杙音翼 鑷尼反 輻之反 爪巧反 爬面上步反 鞞下反 鞞下反 鞞下反
 乃典渠反 翅透反 暇檢下音 揩磨皆上反 如推打上直反
 耳當下音 耳墜下下果反 又作音 腋音翅 翅音翅
 訕堯下上音 耳墜下下果反 又作音 腋音翅 翅音翅

四分律藏卷第五十二

隨二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分雜捷度二之二

時天帝釋作如是念我不應令王乘世間常
 乘即嚴駕天象象有六牙牙皆鹿大置於門
 外時王慧燈見如是象駕問諸大臣此是誰
 象諸臣荅言不知是誰象此必是王象非餘
 人有耶願王便可乘之王即便乘王言可去
 示我彼人言我教國人行十惡者彼即示王
 王問言王慧燈教汝行十惡耶荅言實尔王
 復問言可有方便行十善不荅言有問言何
 者是耶彼荅言若得成就菩薩生食其肉飲

明沈

其血乃得行十善不殺生乃至不邪見時王
慧燈作如是念我於無始世已來經歷衆苦
輪轉五道或受截手截脚截耳鼻出眼截頭
竟何所益即取利刀自割股肉以器盛血授
與彼人而告之曰男子汝可食飲此肉血奉
行十善時彼男子不堪王慧燈威德即設不

現忽有天帝而在前立問王言王今布施爲
一天下二三四天下耶爲日月天帝釋魔王
梵王耶王荅言我布施不爲一天下二三四
天下乃至魔王我作如是意行布施欲求
無上正真一切智度未度者解未解者未得
涅槃者令得涅槃度生老病死憂悲苦惱如

是等者時天帝釋便作是念我今令王慧燈
以此瘡死者甚非所以當以天甘露灌其身
上即便灌之瘡即平復如故佛告瓶沙王言
尔時利益衆生王者豈異人乎即今父王白
淨是也時王第一夫人者今母摩耶是時王
慧燈者即我身是我於前世教化閻浮提無

數人若男若女能言之者皆行十善不殺生
乃至不邪見以是因緣故足下千輪相輪轂
成就光明晃曜照三千大千國土尔時大衆
見世尊如是神力變化皆大歡喜得未曾有
獸離心生世尊觀諸大衆皆大歡喜獸離心
生爲無數方便說法令無數百千人即於座

上遠塵離垢得法眼淨此是世尊第十五日
變化

尔時世尊在王舍城時王瓶沙聽諸比丘入
出宮閣無有疑難時王宮人著屏處聽若比
丘有所言說便來語我彼重宮閣以貴價尸
賒婆材爲柱諸比丘見已作如是言乃以此
隨二

貴價材作柱也爲諸比丘作鉢者不亦佳乎
時彼屏處人聞已往白王王即勅人更作新
柱以易取持作鉢施與諸比丘諸比丘不受
言佛未聽我等畜尸賒婆木鉢時諸比丘白
佛佛言不應畜木鉢此是外道法若畜如法
治時瓶沙王以石鉢施諸比丘諸比丘不受

言佛未聽我等畜石鉢白佛佛言不應畜此是如來法鉢若畜得偷蘭遮時瓶沙王作金鉢施比丘比丘不受言世尊未聽我等畜金鉢白佛佛言比丘不應畜金鉢此是白衣法若畜如法治時王瓶沙復作銀鉢作瑠璃鉢作寶鉢雜寶作鉢施諸比丘比丘不受言佛未聽我等畜如是鉢諸比丘白佛佛言不應畜如此等鉢此是白衣法若畜如法治時世尊在婆伽提國毗舍離跋闍子比丘畜金鉢佛言不應畜彼畜銀鉢瑠璃鉢畜寶鉢畜雜寶鉢佛言不應畜汝等癡人避我所制更作餘事自今已去一切寶鉢不應畜若畜如

法治

尔時世尊在毗舍離諸梨奢得大價摩尼鉢以栴檀末香滿鉢奉世尊大德願慈愍故受此摩尼鉢佛言梨奢我不應畜此鉢復白佛言願慈愍故受栴檀末香世尊即受時諸梨奢念言當持此鉢與誰中有言與不蘭迦葉

隨二

三

或有言與末伽羅瞿舍羅阿夷頭翅舍欽婆羅與波休迦旃延與訕若毗羅吒子與尼捷那耶子與薩遮尼捷子彼即持鉢與薩遮尼捷子時薩遮尼捷子聞毗舍離諸梨奢以大價摩尼鉢先與瞿曇沙門不受後來與我彼懷憍慢貢高嫉妬之心瞋恚不喜不自慎護便作惡言若使汝等截諸梨奢子舌滿鉢尔乃當受彼作是念薩遮尼捷子大欲傷毀我等種族即以一石打殺彼欲自料理解前惡言而不聽語便打殺諸比丘白佛佛言若得語者事必得解佛言有五法攝言得自申理不被各責令彼歡喜後無悔恨何等五善者便說不善者不說如法便說不如法不說愛言便說不愛言不說以實而說不為虛詐利益故說不以無利有如是五法攝言得自申理不被各責令彼歡喜後無悔恨即說偈言善說者近勝 法說無非法 愛語真實語 利益無有損 善說於言者 今已無熱惱

亦不侵他人 是言為善說 善說於愛言
不為彼所責 說時無不愛 諸惡不來集
至誠甘露說 實說為最上 真實如佛法
便在於涅槃 佛所可說法 安隱至涅槃
能盡於苦際 此言最善說
時王瓶沙布施比丘鐵鉢比丘不受言佛未

聽我等畜鐵鉢諸比丘白佛佛言聽畜鐵鉢
時有鐵作者出家欲為諸比丘作鉢白佛佛
言聽作彼須爐佛言聽作彼須槌鉗佛言聽
作彼須鞞囊聽作彼須錯佛言聽作彼須旋
器佛言聽作彼旋器諸物患零落佛言聽作
囊盛著杙上龍牙杙上彼畜鉢不熏生垢患

臭佛言聽熏彼不知云何熏聽作爐若釜若
瓦種種泥塗以杏子麻子泥裹以灰平地作
熏鉢場安支以鉢置上鉢爐覆上以灰壅四
邊手案令堅若以新牛屎壅四邊燒之當作
如是勲尔時世尊在蘇摩國人間遊行時有
信樂陶師世尊指授泥處語言取此處土作

隨二
四

如是打如是曬燥如是作泥如是調作如是
鉢如是指摩如是曬乾已作大堅爐安鉢置
中以蓋覆上泥塗若以佉羅陀木若以棗木
若以尸餘婆木阿摩勒木安四邊燒之彼即
如佛所教隨次而作即成特異貴好蘇摩鉢
與諸比丘比丘不受言世尊未聽我等畜如

是鉢白佛佛言聽畜時世尊在憂伽羅村時
諸比丘得憂伽羅鉢不受言佛未聽我等畜
如此鉢白佛佛言聽畜尔時世尊在憂伽羅
諸比丘得憂伽羅鉢不受言佛未聽我等畜
如此鉢白佛佛言聽受時世尊在毗舍離諸
比丘得黑鉢不受言佛未聽我等畜黑鉢白

佛佛言聽畜尔時世尊在舍衛國時諸比丘
得赤鉢不受言佛未聽我等畜如是鉢白佛
佛言聽畜有六種鉢鐵鉢蘇摩鉢憂伽羅鉢
憂伽餘鉢黑鉢赤鉢此摠而言二種鉢鐵鉢
瓦鉢有受一斗半有受三斗者此應受持彼
持鉢著塹欲墮與佛言不應尔彼安鉢石欲

墮處佛言不應尔彼安鉢棚閣上佛言不應
 尔彼安鉢道中佛言不應尔彼安鉢石上佛
 言不應尔彼安鉢有菓樹下佛言不應尔彼
 安鉢不平處佛言不應尔彼一手捉兩鉢佛
 言不應尔除指隔中間彼一手捉兩鉢開戶
 佛言不應尔除用心彼安鉢戶扉後佛言不

隨二

五

應尔彼安鉢戶前佛言不應尔彼安鉢繩牀
 木牀下佛言不應尔彼安鉢繩牀木牀間佛
 言不應尔除須臾間彼安鉢繩牀木牀角頭
 佛言不應尔除須臾間彼立洗鉢墮地破佛
 言不應尔彼故失鉢令破更作新者佛言不
 應尔彼持長物著鉢中佛言一切物不應著

鉢中彼畫鉢中作蒲萄蔓蓮華像佛言不應
 尔彼鉢中作萬字佛言不應尔彼畫鉢作已
 名字佛言不應尔彼纏鉢四邊若口佛言不
 應尔彼都縵纏鉢佛言不應尔應縵兩分留
 一分若有星孔多應盡縵彼安鉢著地壞熏
 佛言不應尔應以泥漿灑地安若故壞熏應

安著葉上若草上若故壞熏應作鉢支若復
 壞熏以物縵底彼以寶縵底佛言不應用寶
 應以白蠟鉛錫彼患墮落佛言應以胡膠若
 蠟膠彼不洗鉢便舉餘比丘見惡汗佛言不
 應尔應洗舉彼不以澡豆洗膩不去佛言不
 應尔應用澡豆若鹵土若灰若牛屎若泥洗

彼以雜沙牛屎洗鉢壞鉢佛言不應尔應以
 器盛水漬牛屎澄去沙用洗鉢若以細末細
 泥若葉若華若果洗之取令去膩鉢有星陷
 孔食入中撒出壞鉢隨可撒出便撒出餘者
 不可出無苦彼洗鉢不乾便舉垢生佛言不
 應尔應令乾已舉手捉鉢難護持佛言聽作

鉢囊盛不繫囊口鉢出佛言應繫手捉鉢囊
 護持佛言應作帶絡肩時比丘挾鉢腋下鉢
 口向脇道行遇雨脚踏倒地鉢隱脇遂成患
 佛言不應尔應鉢口外向蘇摩鉢囊中出入
 患破佛言應作函若箱盛彼用寶作函若箱
 佛言不應以寶作應以舍羅草若竹木作若

鉢相振應以草樹葉若十種衣中一一衣作障隔若從函箱口出佛言應作蓋彼用寶作蓋佛言不應尔應用舍羅草若竹木作若安處不堅應以帶繫龍牙杖上尔時世尊在王舍城時王瓶沙菴婆羅園聽諸比丘出入無有疑難時六群比丘至守園人所語言我須

隨二

六

菴婆羅菓彼即與復更索次復更與如是遂食彼菓盡後於異時王須菴婆羅菓勅傍臣索果臣即受勅至守園人所索菓彼荅言菓盡問言何故盡彼荅言沙門釋子食盡彼大臣即譏嫌言沙門釋子不知厭足多所求欲自言我知正法如是何有正法施者雖無厭

受者應知足云何乃食王菓盡諸比丘白佛佛言不應食菴婆羅菓尔時諸比丘乞食得菴婆羅菓汁佛言聽飲彼得成煮菴婆羅菓佛言聽食彼得菴婆羅菓漿佛言聽飲若未成酒聽非時飲成酒不應飲若飲應如法治後於異時菴婆羅菓大熟阿難喜食此菓往

世尊所頭面禮足却坐一面白佛言菴婆羅菓大熟尔時世尊以此因緣集比丘僧為諸比丘隨順說法無數方便讚歎頭陀端嚴少欲知足有智慧之者告諸比丘自今已後聽食菴婆羅菓

尔時世尊在拘睺弥時六群比丘反被拘執

更相恐戲時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知厭足自稱我知正法反被拘執更相恐戲如王大臣如有何正法諸比丘白佛佛言不應反被拘執亦不應更相恐戲時病比丘被拘執毛在內毛著瘡患痛佛言裹著襯身衣若患熱應反被以袈裟覆上時比丘衣

隨二

七

沈

壞佛言應補治不知云何補佛言若以線縫若並線縫有孔處物補彼孔大以小物補令衣縮小佛言不應尔應及孔大小廣二指補治若補衣時患縮以石鎮四角補若故縮四角豎杖張之若故縮應作枕張之不知云何作佛言應以木作彼須繩張佛言聽與繩張

縫之不知以何物縫佛言聽以鳥毛若簪縫若衣細軟壞衣聽針縫彼以寶作針佛言不應亦聽以銅鐵作針縫衣患指痛佛言聽作指彼以寶作指指佛言不應亦聽用銅鐵骨牙角聽鈆錫白蠟胡膠木作彼縫衣時患曲聽繩墨拏今直彼須緝縷佛言應與彼欲染縷用緝衣須石灰若赤赭土若白塿若墨若雌黃一切聽與若中央不定應以尺度量彼以寶作尺度佛言不應以寶作聽以銅鐵乃至以木作彼張衣著地縫塵空衣佛言聽以泥漿灑地已張彼縫衣時鍼刺地壞佛言不應亦彼於賒婆羅草上敷衣縫草著衣佛言

不應亦彼敷衣草上葉上合草葉縫佛言不應亦聽十種衣中一一衣若伊犁延陀耄羅耄耄羅毛氈敷上縫彼比丘患繩墨拏線尺度縷線針刀子補衣物零落佛言聽作囊盛彼不舉衣枕兩漬佛言應收舉不知舉何處佛言聽安著經行堂中若温室食堂中張衣

枕大戶不受不得入應安外無雨處若風雨飄漬應高懸彼補衣竟解衣取餘木不舉佛言應舉不知安著何處佛言安著閣下若牀上彼不舉繩索佛言應卷繫著衣枕舉之時諸比丘患針零落佛言聽作針氈故患零落聽作筒彼用寶作佛言不應用寶作聽用銅鐵乃至竹木作患針從筒口出佛言應安蓋塞彼用寶作佛言不應用寶作聽用銅鐵乃至竹木作若針生應著麩中若致患生隨著餘物取令不生時諸比丘患針筒刀子碎納縷線零落佛言聽作囊盛若此諸物從口出應以繩繫若手提難護應作帶絡著肩時比

隨二

八

丘鐵鉢穿破佛言聽補若著丁若朱泥若以樹膠膠蘇摩鉢穿壞佛言聽以胡膠塞若石夾若白塿土迦羅黑鉢破應鑽作孔以針縷綴彼須鑽佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶聽用銅鐵若患縷線斷應用筋若用牛馬尾毛若患虫咬筋線應以胡膠膠上若患食

若水入內亦以胡膠膠之若復患壞以鐵鑠
鑠尔時世尊在王舍城諸比丘於阿蘭若處
以火珠出火有賊以珠故來觸惱比丘諸比
丘白佛佛言不應在阿蘭若處以火珠出火
時諸比丘須火佛言聽比丘於阿蘭若處作
火術出火須火毋木聽作須鑽火子聽作彼

須繩所須之物一切聽與彼患鑽火具零落
聽作囊盛無安處患濕聽懸著牀下若龍牙
杖上彼不知以何物承火應以草若葉芻摩
若麻翅奢草若以牛馬屎取火時比丘數數
鑽火破手患痛佛言聽於屏處以火珠出火
尔時世尊在舍衛國六群比丘用雜虫水諸

居士見皆共譏嫌沙門釋子無有慈心斷眾
生命自稱言我知正法如是何有正法諸比
丘白佛佛言不應用雜虫水聽作漉水囊不
知云何作佛言如杓形若三角若作宏墻若
作漉瓶若患細虫出聽安沙囊中彼以雜虫
沙棄陸地佛言不應尔聽還安著水中時有

隨二

九

二比丘共鬪在拘薩羅國行一比丘持漉水
囊漉水飲其一伴比丘從借囊不與遂不得
水飲患極諸比丘白佛佛言有者應與比丘
不應無漉水囊行乃至半由旬若無應以僧
伽梨角漉水尔時世尊在婆祇提國時六群
比丘二人同牀宿餘比丘見謂與女人共宿

後起時乃知非女人諸比丘白佛佛言不應
二人同牀宿彼疑不與病人同牀佛言聽與
病人同牀卧尔時世尊在婆祇提國六群比
丘二人同被褥卧餘比丘見謂與女人共卧
後起時方知非女人諸比丘白佛佛言不應
二人同被褥卧時諸比丘正有一敷若草若

葉佛言聽此敷上各別敷卧寔卧寒時正有
一被聽內各別被親身衣外通覆尔時世尊
在舍衛國時六群比丘同一鉢食時諸居士
見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧自稱我
知正法如是有何正法二人同一鉢食猶如
王大且諸比丘白佛佛言不應二人同鉢食

時比丘共一器盛飯佛言應分餘器中別食若無別鉢聽食時留半與彼食若日時欲過聽一人取一搏食已授與彼人令取食時六群比丘亞卧枕於案上食時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧自稱言我知正法如是有何正法亞卧而食如似王大臣諸

比丘白佛佛言不應尔時諸上座老病比丘不能自手捉鉢食聽者繩牀木牀角頭若安瓶上時六群比丘於繩牀木牀上立牀繩斷令繩破諸比丘白佛佛言不應尔若比丘欲有所取有所舉聽牀柱上立時諸外道大繩牀作小繩牀畜六群比丘法外道如是畜繩

牀諸比丘白佛佛言不應尔迦留陀夷身大浴室中牀小不受彼疑不敢取外大牀作小牀浴佛言聽浴室中安大小牀浴時六群比丘畜白衣器耕犁若撈白佛佛言不應畜彼畜寶澡灌澡盤佛言不應畜時有比丘名耶波徒或禮事諸外道若火若日月若不語道

隨二

十

種種外道法諸比丘白佛佛言不應事餘種種外道法尔時有比丘在阿蘭若處伺食餘比丘語言汝犯非時食彼言我不犯非時食我呵耳諸比丘白佛佛言此比丘適從牛中來生此若其不尔不得久活若餘比丘有如

是病如是以爲便身無患覘食出未出口得還咽時祇桓中有烏有鸚鵡鳥作聲亂諸坐禪比丘佛言應作聲驚令去若彈弓打木令去時諸比丘夜集往布薩處患闇佛言聽執炬若坐處復闇聽然燈彼須然燈器聽與須油須燈炷聽與若不明高出炷若油污手聽作楮若患楮火燒聽作鐵楮若患燈炷卧聽炷中央安鐵炷若故不明聽大作炷若復故闇應室四角安燈若復不明應作轉輪燈若故不明應室內四周安燈若安燈樹若以瓶盛水安油著上以布裹芥子作炷然之尔時毗舍佉無夷羅母遣人送六種物獨坐繩牀火爐燈籠掃帚扇斗諸比丘不受白佛佛言

聽受餘者斗不應受時有比丘字勇猛婆羅門出家往世尊所頭面禮足却坐一面向世尊言大德此諸比丘衆姓出家名字亦異破佛經義願世尊聽我等以世間好言論修理佛經佛言汝等癡人此乃是毀損以外道言論而欲雜糅佛經佛言聽隨國俗言音所解

隨二

十一

誦習佛經爾時有比丘拘薩羅國在道行至一屏處欲大小便利時有女人亦至屏處欲大小便去此處不遠有池水時比丘往彼池水洗彼女人亦至彼池水上洗時諸居士見作如是言此比丘從彼間出自洗女人亦尔比丘必犯此女人諸比丘聞白佛佛言不應在如是處大小便令人生疑亦不應在池水上洗尔時跋難陀釋子向暮至白衣家在内坐須臾便出不語主人而去時賊白日伺其家暮遇門開即便入劫奪其家家主問言誰暮開門出去家人答言是跋難陀釋子時諸居士皆譏嫌言沙門釋子無有慙愧自稱言

我知正法乃與賊共期來劫我家如是何有正法時諸比丘白佛佛言不應向暮至白衣家時諸比丘為佛事法事僧事塔事病比丘事若擅越喚逼暮比丘疑不敢往佛言若有如是事應往時跋難陀釋子欲意為女人說法彼女人察知即語言汝何不自為說法諸

比丘白佛佛言不應以欲意說法時六群比丘與女人卜占佛言不應尔復從人卜占佛言不應尔時六群比丘共他賄物佛言不應尔彼得物便取佛言不應尔六群比丘共携手在道行撥他令倒地時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有馱足自言我知正法共携手在道行如王大目如是何有正法諸比丘白佛佛言不應尔時諸比丘道路行有人施華徒盛油華瓶諸比丘疑不敢受佛言聽受時六群比丘出息物白佛佛言不應尔時六群比丘從地舉息物白佛佛言不應尔時六群比丘共他闍諍反抄衣衣纏

頸裏頭通肩被衣著革屣共上座語諸比丘
 白佛佛言不應尔應偏露右肩脫革屣至上
 座前小曲身合掌白如是言我欲有所白上
 座應答言如法如律說時跋難陀在道行持
 好大圓蓋諸居士遙見謂是王若大臣恐怖
 避道去彼不遠諦視乃知是跋難陀即皆譏

隨二

十一

嫌言沙門釋子多欲無厭自稱言我知正法
 而持大好圓蓋在道行猶如王大臣令我等
 恐怖避道如有何正法諸比丘白佛佛言
 比丘不應持圓蓋在道行亦不應畜時諸比
 丘天雨時往大食上小食上若夜集時布薩
 時兩漬衣新染色壞諸比丘白佛佛言聽為

護衣故在寺內樹皮若葉若竹作蓋彼須蓋
 料佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽
 以骨牙角白鐵鈿錫木作彼須蓋子佛言聽
 作彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨乃至
 木作彼須蓋宏佛言聽與彼用寶作佛言不
 應用寶聽用骨乃至木作彼欲覆蓋頂聽用

多羅樹葉摩樓葉樹皮覆若患四邊壞聽重
 牒彼須蓋杆佛言聽作彼用寶作佛言不應
 用寶作聽用骨牙角乃至木作彼作蓋杆長
 門中不得入出佛言應解脫作若患蓋杆脫
 應作孔安榻若折若曲聽以鐵作榻頭作鎖
 繫時跋難陀釋子盛鉢終囊中貫杖頭肩荷

而行時諸居士見謂是王家人來恐怖避道
 去不遠乃知是跋難陀皆共譏嫌言沙門釋
 子不知厭足無有慙愧自稱言我知正法如
 是何有正法諸比丘白佛佛言不應尔亦不
 得畜如是杖絡囊時老病比丘道行倒地佛
 言老病聽捉杖患杖下頭盡聽作錯彼用寶

隨二

十三

作佛言不應用寶聽用骨牙角白鐵鈿錫作
 若上頭破亦聽用如是等物作時六群比丘
 畜室中杖時諸居士皆共譏嫌言沙門釋子
 不知厭足無有慙愧自稱我知正法乃持室
 中杖如王大臣如是何有正法時諸比丘白
 佛佛言不應尔諸比丘道行見地蹶蜈蚣百

足未離欲比丘見皆怖白佛佛言聽捉錫杖
搖若筒盛破石搖令作聲若搖破竹作聲時
六群比丘捉王大圓扇諸居士見皆譏嫌言
沙門釋子不知狀足無有慙愧自稱言我知
正法捉大圓扇如王大臣如是何有正法諸
比丘白佛佛言不應尔彼得已成者疑不敢

受白佛佛言聽受與塔時諸比丘在道行患
熱白佛佛言聽以樹葉若枝若草十種衣中
一一衣作扇時六群比丘捉皮扇佛言不應
畜六群比丘縱橫十木以皮縵上作扇佛言
不應畜時比丘扇壞佛言聽以樹皮若葉補
若皮補若墮應以線縫若縫線斷應以筋線

縫若邊壞應以皮纏時諸比丘大小食上若
夜集時說戒時患熱佛言聽作大扇若作轉
關扇車不知誰推佛言聽比丘若沙彌若守
園人若優婆塞推時六群比丘作織毛稍扇
多殺細虫若草時諸居士見皆譏嫌言沙門
釋子無有慙愧害衆生命自稱言我知正法

捉稍扇害衆生命如是何有正法諸比丘白
佛佛言不應畜如是稍扇時諸比丘患虫草
塵露墮身上佛言聽作拂不知云何作佛言
聽以草若樹皮葉以縷線作若裁碎繒帛作
時有比丘得尾拂諸比丘白佛佛言聽畜尔
時世尊在王舍城時優波離與諸比丘共論

法律時諸比丘共來聽戒坐處迮狹不相容
受佛言相降三歲聽共坐木牀相降二歲聽
共坐小繩牀新學年少比丘不解事數相涉
聽用筭子記數彼用寶作佛言不應用寶聽
用骨牙角鋼鐵鈇錫白鐵木作彼安置地汚
手佛言不應置地應安板上彼安板置地已

隨二

十四

復安膝上汚衣佛言不應尔應安脚作机彼
筭子患零落聽作囊盛不繫從口出聽以繩
繫安杙上龍牙杙上

尔時世尊在祇桓園中與無數百千衆圍遶
說法時有比丘噉蒜遠佛任時世尊知而故
問阿難此比丘何故遠任阿難言此比丘噉

蘇佛言阿難寧可貪如是味而不聽法耶自今已去一切不應敬蘇尔時舍利弗病風醫教服蘇佛言聽服時有比丘背負物行諸居士見皆譏嫌沙門釋子猶如白衣背負物而行皆生慢心諸比丘白佛佛言不應背負物行時諸比丘須薪若染草牛屎毳紵欲自擔

持佛言聽無人處擔若見白衣應下著地若移著頭上肩時有比丘伊犁阿若著衣諸居士見皆譏嫌言如我白衣如是著衣擔物皆生慢心白佛佛言不應如是著衣亦不應背負物行時諸比丘於寺內聚集擊石材木彼畏慎不敢背負移徙白佛佛言聽寺內背

負時舍利弗目連般涅槃已有檀越作如是言若世尊聽我等為其起塔者我當作諸比丘白佛佛言聽作彼不知云何作佛言四方作若圓若八角作不知以何物作白佛佛言聽以石擊若木作作已應泥不知用何等泥佛言聽用黑泥若糞泥若牛屎泥若用白泥

隨二

十五

若用石灰若白塈土彼欲作塔基佛言聽作彼欲華香供養佛言聽四邊作欄楯安華香著上彼欲上幡蓋佛言聽安懸幡蓋物彼上塔上護塔神瞋佛言不應上若須上有所取聽上彼上欄上護塔神瞋佛言不應上若須上有所取聽上彼上杖上龍牙杖上佛言不

應尔若須上有所取與聽上彼上像上安蓋供養佛言不應尔應作餘方便瓮上安蓋彼塔露地華香燈油幡蓋伎樂供養具兩清風飄日曝塵土空及烏鳥不淨汚佛言聽作種種屋覆一切作屋所須應與若地有塵應泥若黑泥牛屎泥若須白以石灰泥白塈泥彼

須洗足器應與須石作道行佛言聽作彼須地敷聽與時無外墻障牛馬入無限佛言聽作墻若須門聽作時舍利弗目連檀越作如是念彼二人存在時我常供養飲食今已涅槃若世尊聽我等送上美飲食供養塔者我當送諸比丘白佛佛言聽供養不知用何器

盛食佛言聽用金銀鉢寶器雜寶器不知云何持行佛言聽象馬車乘載若舉若頭戴若肩擔時諸比丘自作伎若吹貝供養佛言不應尔彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛言聽彼不知供養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙彌若優婆塞若經營作者應食時舍利弗

目連檀越作是念佛聽我等莊嚴供養塔者我當作佛言聽彼須華香瓔珞伎樂幢幡燈油高臺車佛言聽作彼欲作形像佛言聽作波不知云何安舍利應安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶塔若以繒綿裹若以鉢肆醜嵐婆衣若以頭頭羅衣裹復不知云何持行佛

言聽象馬車乘輦馱載若肩上頭上擔載若欲傾倒應扶持彼自作伎供養佛言不應尔彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛言聽彼欲拂拭聲聞塔佛言應以多羅樹葉摩樓樹葉若孔雀尾拂拭彼大有華聽者塔基上若欄上若龍牙杖上若嚮中若繩貫懸著屋簷

隨二

十六

前若有多香泥聽作手像輪像摩醯陀羅像若作勝像共作蒲萄蔓像若作蓮華像若故有餘應泥地尔時世尊在王舍城時恭敬世尊故無敢與佛剃髮者只有一小兒無知未有所畏為佛剃髮時小兒字優波離為佛剃髮其父母在世尊前合掌白言優波離小兒

為世尊剃髮為好不佛言善能剃髮乃使身安樂而太曲身父母即語言汝莫太曲身令世尊不安復問佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮身太直父母語言汝莫太直身令世尊不安復白佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而入息太麤父母語言汝莫麤入息令佛不安復白佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而出息太麤父母語言汝莫麤出息令佛不安時小兒優波離入出息盡入第四禪爾時世尊告阿難言優波離已入第四禪汝取彼手中刀阿難受教即取刀是時阿難持故盛髮器收世尊髮佛言不應以故器盛如

來髮應用新器若新衣若繒絲若鉢肆配嵐
 婆衣若頭頭羅衣裏盛時有王子瞿波離將
 軍欲往西方有所征討來索世尊鬚髮諸比
 丘白佛佛言聽與彼得已不知云何安處佛
 言聽安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶塔繒
 絲若鉢肆配嵐婆衣頭頭羅衣裏不知云何

隨二

十七

持佛言聽象馬車乘若輦輦若頭上若肩上
 擔時王子持世尊髮去所往征討得勝時彼
 王子還國為世尊起髮塔此是世尊在世時
 塔諸比丘作如是言若世尊聽我等擔世尊
 髮行我等當持行諸比丘白佛佛言聽不知
 云何安處佛言聽安著金塔若銀塔若寶塔
 若雜寶塔若鉢肆配嵐婆衣若頭頭羅衣裏
 不知云何持行佛言象馬車乘輦輦若肩上
 若頭上擔戴彼腋下挾世尊塔佛言不應尔
 彼反抄衣纏頸裏頭通肩被衣若著革徒擔
 世尊塔佛言不應尔應偏露右肩脫革徒若
 頭戴若肩上擔世尊塔行彼持世尊塔往大

小便處佛言不應尔應清淨持彼不洗大小
 便處持世尊塔佛言不應尔應令淨者持彼
 安如來塔置不好房中已在上好房中宿佛
 言不應尔應安如來塔置上好房中已在不
 好房宿彼安如來塔置下房已在上房宿佛
 言不應尔應安如來塔在上房已在下房中
 宿彼共如來塔同屋宿佛言不應尔彼為守
 護堅牢故而畏慎不敢共宿佛言聽安杖上
 若龍牙杖上若頭邊而眠時諸優婆塞作如
 是念若世尊聽我等及世尊現在起塔者我
 當起立諸比丘白佛佛言聽作不知云何作
 佛言應四方若八角若圓作復不知以何物
 作佛言應以輓石若木作一切如上法乃至
 地敷亦如上彼須幢佛言聽作幢若師子幢
 若龍幢若作犍牛幢彼塔四邊無籬障牛羊
 踐踏無礙應作籬障如上時諸外道塔廟常
 作飲食供養諸優婆塞作如是念若世尊聽
 我送上好食供養者我當作諸比丘又白佛

佛言聽作如上不知誰當應食此食佛言作塔者應食時諸外道常莊嚴供養外道塔廟諸優婆塞作如是念若世尊聽我等莊嚴供養世尊塔者我當作諸比丘白佛佛言聽作如上彼在世尊塔內宿佛言不應尔彼為守塔故畏慎不敢在塔內宿佛言若為守視者

隨二

十六

聽內宿彼於塔內藏物佛言不應尔彼為堅牢故欲於塔內藏物而畏慎不敢佛言聽彼著革屣入塔內佛言不應尔彼捉革屣入塔內佛言不應尔彼著革屣旋塔行佛言不應尔彼著富羅入塔內佛言不應尔彼捉富羅入塔內佛言不應尔彼畏慎不敢著富羅旋塔外行佛言聽彼於塔下食污穢佛言不應塔下食時諸比丘旋塔時若房舍時若浴池時眾多僧集會處所迤狹不相容受彼畏慎不敢在塔下坐食世尊不聽在塔下坐諸比丘白佛佛言聽塔下坐食不應令污穢不淨時諸比丘不知云何佛言聽以不淨眾物聚

著脚邊食已持去彼持死屍塔下過佛言不應尔彼於塔下埋死人佛言不應尔彼於塔下燒死屍佛言不應尔彼於塔前燒死屍佛言不應尔彼於塔四面燒死屍令臭氣入護塔神瞋佛言不應尔於塔四面燒死屍令臭氣入彼持死人衣若牀從塔下過護法神瞋

佛言不應尔彼著糞掃衣比丘畏慎不敢持糞掃衣從塔下過世尊有如是教不聽持死人衣塔下過諸比丘白佛佛言若淨浣染以香熏之聽彼於塔下大小便佛言不應尔彼於塔前大小便佛言不應尔彼於塔四邊大小便令臭氣來入護塔神瞋佛言不應尔彼

隨二

十九

於塔下擲楊枝佛言不應尔彼於塔前擲楊枝佛言不應尔彼於塔四邊擲楊枝佛言不應尔彼於塔下涕唾佛言不應尔彼於塔前涕唾佛言不應尔彼於塔前舒脚坐佛言不應尔若僧伽藍內塔滿聽在中間舒脚坐尔時世尊在拘薩羅國與千二百五十比丘人

間遊行往都子婆羅門村到一異處世尊笑時阿難即作是念今世尊以何因緣笑耶世尊不以無因而笑偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言世尊不以無因而笑向者以何故而笑願欲知之佛告阿難乃往過去世時有迦葉佛般涅槃已時有翅毗伽尸國王

於此處七歲七月七日起大塔已七歲七月七日興大供養坐二部僧於象蔭下供第一飯時去此處不遠有一農夫耕田佛往彼間取一搏泥來置此處而說偈言

設以百千瓔珞 皆是閻浮檀金
不如以一搏泥 為佛起塔勝

設以金百千搏 皆是閻浮檀金
不如以一搏泥 為佛起塔勝
設以金百千擔 皆是閻浮檀金
不如以一搏泥 為佛起塔勝
設以金百千抱 皆是閻浮檀金
不如以一搏泥 為佛起塔勝

設以金百千壁 皆是閻浮檀金
不如以一搏泥 為佛起塔勝
設以金百千巖 皆是閻浮檀金
不如以一搏泥 為佛起塔勝
設以金百千山 皆是閻浮檀金
不如以一搏泥 為佛起塔勝

時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆以一搏泥著此處即成大塔時諸比丘患屋內臭佛言應灑掃若故臭以香泥泥若復臭應屋四角懸香時世尊在毗舍離時眾僧大得飯食供養諸比丘不節遂成患佛言應服藥彼須吐下應吐下彼須粥與粥須野鳥肉應與介

隨二

二十

時耆婆童子治眾僧病為佛及僧作吐下藥作粥及野鳥肉羹不能供足往世尊所頭面禮足却住一面白世尊言大德諸比丘得病若聽諸比丘作浴室浴者可得少病時世尊默然聽可時耆婆童子知佛聽可即從座起前禮佛足遶佛而去時世尊以此因緣集比

