

十
誦
律

三百十四
以七

49891

九
祿九年丙子二月日重脩

皇
圖
策
固
帝
潛
銀
昌

佛
日
增
輝
懋
輪
常
轉

山
城
州
天
安
寺
法
金
剛
院
置

精
修
圖
書
館

十誦律卷第四十七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

增一法第八誦之一

佛在舍衛國長老優波離問佛若男子作女

人威儀女人相女人服作女人形制已如男

子法受戒得戒不佛言得戒衆僧得戒又

若女人作男子威儀男子相男子胎相男
形制已如女人法受戒得戒不佛言得戒衆
僧得罪又問若未度出家使與受大戒得戒
不佛言得戒衆僧得罪今時六群比丘誘他
弟子與法與食諸上座呵責言云何得教化
弟子如法六群比丘使誘將去與法與食諸
比丘不知云何是事白佛佛言從今不得誘
他弟子與法與食若誘者得突吉羅又問若
比丘不欲反戒使語他言汝與我作和尚為
受和尚耶反戒耶佛言不也是戲語佛知故
問阿難小兒能食上驅鳥不答言能世尊佛
言從今聽沙彌能驅鳥乃至七歲得

今時瓶沙王以六歲一閏諸比丘不
是事自佛佛言應隨王法時王瓶沙一歲作
六月小諸比丘不知云何是事自佛佛言應
隨王法春初月大二月小三月大四月小夏
初月大二月小三月大四月小冬初月大二
月小三月大四月小又問若非比丘住處說
戒是說戒不佛言若比丘尼說戒者是說戒
又問得戒沙弥說戒是說戒不佛言不名說
戒得聽說戒受歲不得足數說戒受歲及餘
羯磨頗有比丘在地與空中清淨不佛言不
得在空中與地清淨不佛言不得二俱在空
中得與清淨不佛言不得界內界外

淨不佛言。不得界外得與界內清淨。不佛言。不得合界者得共界內者得。又問。在地得與空中清淨。說戒不佛言。不得空中得與地清淨。說戒不佛言。不得又問。二俱在空中得與清淨。布薩不佛言。不得界內得與界外清淨。說戒不佛言。不得界外得與界內清淨。說戒不佛言。不得若合界者得共在界內者得。又問。在地得與空中欲不佛言。不得空中得與地欲不佛言。不得二俱在空中得與欲不佛言。不得界內得與界外欲不佛言。不得界外得與界內。不佛言。不得舍界者得共在界內者得。又問。在地得與空中欲不佛言。不得舍界者得共在界內者得。又問。在地得與空中欲不佛言。不得舍界者得共在界內者得。

不得空中得與地欲羯磨不佛言不得二俱
在空中得與欲羯磨不佛言不得內得界與
界外欲羯磨不佛言不得界外得與界內欲
羯磨不佛言不得合界者得共在界內者得
又問在地得與空中欲不佛言不得在空中
得與地欲不佛言不得二俱在空中得與欲
不佛言不得界內得與界外欲不佛言不得
界外得與界內欲不佛言不得合界者得共
在界內者得又問在地得與空中欲結界不
佛言不得空中得與地欲結界不佛言不得
二俱在空中得與欲結界不佛言不得界內
與界外欲結界不佛言不得界外與界內欲

！
！
結界不佛言不得合界者得共在界內者得
又問若不捨先界得廣界狹界不佛言不得
又問得並結界不佛言周而說內相外相者
得人問頗有結界不隨羯磨捨耶佛言有若
墻漸內又問比丘在樹上得結界不佛言若
羯磨時衆數滿者得又問若僧破得結界羯
磨以十誦律四十七不佛言如法者結界得又問過去佛法幾
時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名
法住世又問未來佛法幾時住世佛言隨清
淨比丘不壞法說戒時名法住世又問今世工
尊法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說
戒時名法住世又問若比丘聚落中

初造僧

坊齋幾許。作界佛言。隨聚落。隨聚落。界。齋。幾
來處。又問。若比丘。阿練若處。初造僧坊。齋幾
許。作界。佛言。各面一拘盧舍。一拘盧舍。此內
諸比丘。皆共一處。布薩。作羯磨。不得別衆。說
戒。羯磨。別作者。得罪。又問。法滅時。結界。名。結
界。不佛言。不名。結界。法滅時。一切。結界。一切
受戒。一切。戒。一切。羯磨。皆滅。又問。若作羯磨。
比丘。死。餘比丘。不知。界。相。得捨。界。不佛言。得
捨。又問。比丘。山上。作僧坊。山下。十拘盧舍。得
安居。不佛言。得。又問。何處。與安居。物。佛言。安
居處。應與。又問。比丘。山下。作僧坊。山上。十拘
盧舍。得安居。不佛言。得。何處。應與安居。物。

言隨安居處與又問僧破作二分若一合有比丘出界至地了時是名破安居不失衣得自違言罪不佛言不破安居不失衣但得自違言罪又問何處受七日法佛言界內受從誰受佛言從五衆受比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼又問心念得受七日法不佛言不得以十誦律四十七種人所謂阿練若獨住人遠行人長病人飢餓時親里邊住人又問有外道親里遣使喚比丘大德來今祠摩醯首羅天犍陀天摩尼跋陀天得破安居去不佛言得去為彼清淨故又問若比丘誦阿舍不通利欲更誦利欲問欲更從他受得破安居否

佛言得又問若未能得者未得未解者未解
未證者未證故得破安居去不佛言得去比
丘白佛用何皮作革屣如先說又問云何名
坐皮上佛言身著者名為坐又問云何名卧
皮上佛言脇著者名為卧云何名著佛言從
足至齊是名為著又問師子皮肉血筋得嗽
不佛言一切不得嗽又問黑鹿皮肉血筋得
嗽不佛言除皮餘者得嗽又問佛先說不得
嗽生肉血若病餘藥不能治者得嗽不佛言
得嗽若餘藥能治差者不得嗽嗽者喻蘭遮
有比丘病痔往語耆域言治我此病耆域言
應刀割比丘言佛不聽刀割是事白佛言

以指爪指之時不能斷佛言用葦竹箭鋒割
割又不能斷是事白佛之言應屏處刀割瓶
沙王命歿時諸比丘互相謂言瓶沙王命歿
我等將不犯內宿耶佛言比丘汝謂瓶沙王
死故內宿耶阿闍世王伐處故不名內宿有
比丘為沙彌淨人擔食共道行食時淨人持
食與比丘十誦律 四十七比丘不食將非舉宿食耶諸比丘
不知云何是事白佛之言為他擔者每犯又
問不割裁衣得受不佛言得受又問得著入
聚落不佛言不得云何應割截佛言長五肘
廣三肘有衣不滿五肘佛言聽畜三種衣上
中下上者長五肘廣三肘下者長四肘廣二

肘半比二中間名為中以繩繫泥洹僧
佛言應作拘脩羅著有軟體比丘楷膺傷破
是事白佛之言下開五寸許又問比丘應受
拘脩羅不佛言不應受得壞所受衣作拘脩
羅憍薩羅國有人施僧衣諸比丘不知云何
分是事白佛之言分作四分三分與比丘一
分與沙彌憍薩羅國有一比丘死不知云何
分衣鉢是事白佛之言分作四分三分與比
丘一分與沙彌新作祇洹竟多有比丘集千
二百五十人諸居士見大眾集施比丘僧衣
諸比丘不受佛未聽我等受僧施衣是事白
佛之言得受施僧衣有人施比丘尼

猶諸

比丘尼不受佛未聽我等受比丘尼僧施衣
 是事白佛之言聽受比丘尼僧施衣有人施
 二部僧衣是二部僧不受佛未聽我等受二
 部僧衣是事白佛之言聽受二部僧衣不知
 云何分是事白佛之言作四分三分與比丘
 比丘尼一分與或又摩尼沙弥沙弥尼有居
 士見十誦律四十七大衆集施比丘僧衣居士心念一比丘
 與我等唱說者善諸比丘以是事白佛之寺
 聽唱之者在地不得遠聞佛言聽在堦上堦
 上亦不遠聞佛言應在高處令遠處得見亦
 聞有諸居士見大衆集施衣作是念聽我安
 衣架上入僧者善是事白佛之言聽

南無阿彌陀佛
 南無阿彌陀佛

見大衆集施僧衣作是念聽一人讚難得者
善是事白佛之言聽讚歎讚歎者作是言僧
持戒具足念具足三昧具足智慧具足解脫
具足度知見具足覺無覺俱解脫向果得果
是中有未得道者疑不受分我非學無學非
俱解脫非向果得果故不應受分是事白佛
佛言應受若持戒與僧和合求解脫離生死
向泥洹不求後生行三業坐禪誦經佐助衆
事如是行者得清淨受分

尔時世尊與五百阿羅漢入首波城到長者
蛆毗捷絮舍受食已到阿耨大池上食鹿子
母聞今日世尊與五百阿羅漢入首波城到

久

長者蛆毗捷拏舍受食已到阿耨大池其食
聞已生信淨心往到佛所頭面禮足在一面

坐已白佛言世尊今日與五百阿羅漢入首

波城詣蛆毗捷拏舍受食已至阿耨大池上

食世尊我今詣佛及別請五百阿羅漢明日

食佛默然受知佛默然受已頭面作禮右遶

而去到舍以十誦律四十七竟夜辦種七多美飲食晨朝敷坐

處阿難與佛迎食分時鹿子母先喚阿難入

舍已閉門往白佛時到飲食已辦佛自知時

時五百阿羅漢各以神力從窻孔入者或從

空中下或從地出者有座上坐者鹿子母見

僧坐已閉門自手行食時阿難先自食已送

佛食分往到佛所行水授食佛食已行澡水
掇鉢掇鉢已阿難白佛言世尊今日鹿子母
別請五百阿羅漢食佛知故問阿難僧中請
一比丘不答言無佛言是鹿子母無知不善
不僧中請一人佛語阿難鹿子母若僧中請
一人者因是後身得大功德得大果報得大
利益一切遠近遍聞佛語僧中請一人得大
福勝別請五百阿羅漢有信婆羅門居士與
僧作小食中食但鉢那作是念佛聽清一人
讚歎僧者善是事白佛之言聽讚歎讚歎者
作是言持戒具足念具足三昧具足智慧具
足解脫具足度知見具足學無學具足具解

脫向果得果是中有未得道者心疑不受我
非學無學非俱解脫非向果得果故不食是
事白佛之言聽食若持戒與僧和合求解脫
離生死向泥洹不求後生行三業生禪誦經
佐助衆事如是行者得清淨受食又問若僧
受迦絺那衣時有比丘在中不名受那佛言
有以如雜誦中十誦律四十七說頗有比丘受迦絺那衣時不
在中得名受耶佛言有如雜誦中說頗有比
丘捨迦絺那衣時在中不名捨耶佛言有如
雜誦中說頗有比丘不捨迦絺那衣得名捨
耶佛言有如雜誦中說又問得戒沙彌得遮
他不佛言不得又問得受囑授遮他不佛言

不得又問得遮羯磨不佛言不得又問白衣
得遮不佛言不得又問沙彌得遮不佛言不
得又問非比丘外道不見擯不作擯惡邪不
除擯不共住種々不共住自言犯重罪本白
衣汗比丘尼不能男破内外道殺父母殺阿
羅漢破僧惡心出佛身血如是等人得遮不
佛言不得又問若在地空中空中在地二俱
在空中界外界内界外不到僧中不白
衆僧破戒人心念欲遮得遮不佛言不得又
問得戒沙彌得說羯磨不佛言不得如先說
先犯重罪人賊詐作比丘本白衣時破戒人
若先言我破戒後作羯磨得名羯磨不佛言

不得若先作羯磨後言我破戒得名羯磨不
佛言得又問頗有受戒時作羯磨受戒已捨
羯磨耶佛言有捨何羯磨答言大成羯磨頗
有受戒人作羯磨不受大成人捨耶佛言有
云何有答言我是白衣即捨一切羯磨頗有
擯以人心悔下意界外與捨擯得捨九不佛言得
捨諸比丘十誦律四十七得羅又問犯何羅與苦切羯磨佛
言闕諍又問犯何羅作依止羯磨佛言數數
犯戒又問犯何罪作驅出羯磨佛言汗他家
又問犯何罪作下意羯磨佛言罵白衣又問
若比丘罵比丘得作下意羯磨不佛言得作
苦罵比丘尼或義摩尼沙弥沙弥尼得作下

意羯磨不佛言得作若比丘尼罵比丘尼得
作下意羯磨不佛言得作若罵或義摩尼沙
弥沙弥尼比丘得作下意羯磨不佛言得作
若或義摩尼罵或義摩尼得作下意羯磨不
佛言得作若罵沙弥沙弥尼比丘比丘尼得
作下意羯磨不佛言得作若沙弥罵沙弥得
作下意羯磨不佛言得作若罵沙弥沙弥尼
比丘比丘尼或義磨尼得作下意羯磨不佛
言得作若沙弥尼罵沙弥尼得作下意羯磨
不佛言得作若罵比丘比丘尼或義摩尼沙
弥得作下意羯磨不佛言得作又問沙弥自
言作姪與滅擯不佛言與滅擯又問頗有比

丘減五歲盡形不依止他不得罪耶佛言有
若比丘未滿五歲便死若盡形和尚邊住又
問頗有比丘犯僧伽婆尸沙不相似罪犯故
出精一夜覆藏犯故觸女身二夜覆藏犯惡
口三夜覆藏犯讚己身供養四夜覆藏犯媒
嫁以五夜覆藏十誦律五夜別住六夜摩那埵得與出
罪羯磨四十七不佛言得又問如佛所說犯相似罪
不相似罪云何名相似佛言波羅夷波羅夷
相似僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙相似波夜提
波夜提相似波羅提舍尼波羅提舍尼
相似突吉羅突吉羅相似是名犯相似云何
不相似波羅夷與僧伽婆尸沙波夜提波羅

提之舍尼突吉羅不相似僧伽婆尸沙與波
夜提波羅提之舍尼突吉羅波羅夷不相似
波夜提與波羅提之舍尼突吉羅波羅夷僧
伽婆尸沙不相似波羅提之舍尼與突吉羅
波羅夷僧伽婆尸沙波逸提不相似突吉羅
與波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提之舍
尼不相似

又問如佛說有犯可量犯不可量云何可量
犯佛言可得說數云何不可量犯佛言不可
說數又問如佛說犯覆藏犯不覆藏云何犯
覆藏佛言須臾頃不發露云何名不覆藏須
臾頃不覆藏佛語優波離有一種犯性各之

異波羅夷性各々異僧伽婆尸沙性各々異
波逸提性各々異波羅提々舍尼性各々異
突吉羅性各々異諸比丘與他別住已遣使
掃餘房舍處々出入多人見佛言與他別住
已應使掃住處房內不得遣使掃餘房舍時
在屏處住客比丘來不見佛言不應在屏處
住客比丘十誦律四十七來時應見尔時自喚客比丘喚已
擾亂佛言不得喚他但語令知有客比丘去
便走逐佛言如常行法不應走逐時逐出界
佛言不應出界若前人出界自齊界住從今
語汝等別住法應掃灑佛塔塗地布薩處亦
應掃灑塗地食處亦應掃灑地次第敷牀

座應辦洗脚水淨水瓶常用水瓶盛滿水應
語客比丘應拭富羅拭脚一切別住法應作
不應屏處住不應現處住又問得別住已得
與他作別住摩那埵本日治出罪不佛言不
得又問得戒沙弥得與他作別住摩那埵本
日治出罪不佛言不得又問得就別住人邊
行別住不佛言不得又問得就戒沙弥行
別住摩那埵不佛言不得又問得與別住人
欲清淨受歲出罪不佛言不得又問得與得
戒沙弥清淨欲受歲出罪不佛言不得又問
得受別住人清淨欲受歲出罪不佛言不得
又問得受得戒沙弥清淨欲受歲出罪不佛

言是大比丘故得受及問用何物作戶紐佛
言以銅鐵木羊毛芻摩劫貝龍鬚麻披之草
皮等作又問用何物作絡佛言以羊毛芻摩
劫貝龍鬚麻披之草皮等竹又問用何物作
禪帶佛言用羊毛芻摩劫貝龍鬚麻披之草
等作又問用何物作窠目佛言用木竹作尔
時瓶沙王以十誦律四十七請佛及僧百歲供養所供給十二人少
信作食不如法諸比丘求食時惱亂多人見
是王信心清淨問諸比丘惱亂耶答言惱亂
王言我亦知大德惱亂我當供給田宅具足
隨意諸比丘言佛不聽我等受田宅是事白
佛之言聽受又居士祇洹中作房舍已供養

衣食卧具醫藥是房主比丘後日往到居士
舍索所須到已就坐問訊時居士婦禮足在
前坐即為種々說法善輒說法辯才說法以
如是說妙法居士婦聞法已信心清淨白言
大德此衣為大德故施僧坊內僧男女兒婦
等亦施僧坊內僧是比丘作是念我正須一
衣今此衣多不知云何以是事白佛廣說佛
言若居士作僧房若為一比丘施僧坊內僧
者坊內僧應共分時阿羅毗僧坊壞佛見已
知而故問阿難此坊何以壞阿難答言六群
比丘所護故無人敢治佛言是六群比丘房
舍壞不能治者應與他治餘人得已少治便

止若著一團泥一把草塗少地少塞壁孔少
治土塚佛言少治者不應與多治者與又盡
形與佛言不應盡形與不應少時與若壞房
舍者六歲與若新房舍十二歲與阿羅毗巧
匠比丘目之從他索作具諸居士言大德何
不自作答言佛不聽畜是事白佛之言應畜
作具以十誦律阿羅毗四十七新作僧坊時有半月客作人十三或
一月或一歲作木作若天雨時索食以新草燈
比丘與時心疑畏罪不與若不與便不作諸
比丘不知云何是事白佛之言若知早晚喚
來便作者應與有比丘著新染衣天雨時露
地洗脚汗衣失色班駁如白癩病是事白佛

佛言應作舍作已不覆故雨時漏佛言應覆
覆已脊上漏佛言應厚覆脊上王舍城大僧
坊常多有客比丘來初夜中夜後夜來時上
座比丘驅下座起擾亂諸比丘不知云何是
事白佛之言若打健椎唱時然燈分卧具敷
卧具見星宿出時著禪鎮頭上若上座來不
應驅起若驅起者突吉羅又下座在上座處
坐上座呵責云何下座坐上座處是事白佛
佛言下座不得坐上座處若坐者突吉羅下
座比丘應看坐處看牖數應可坐處坐阿羅
毗上座初夜坐禪中夜還房時弟子送上座
去後下座比丘沙弥從地起或從板起就

牀上卧上座還來次第驅去不肯與起鬪諍諸比丘不知云何是事白佛之言若中夜敷

卧具竟不得次第起他若起他者突吉羅六

群比丘大小便處取水處隨上座次第驅起

惱亂有比丘得惱諸比丘不知云何是事白

佛之言從今大小便處取水處不得次第驅

起驅起者突吉羅六群比丘洗脚處次第驅

他起惱亂諸比丘不知云何是事白佛之言

從今洗脚處他已著水不得次第驅他起僧

拭脚物有比丘先取浣拭富羅時六群

比丘次第棄取他不與鬪諍諸比丘不知云

何是事白佛之言前取者用後來者應待用

竟衆僧煮粥釜杓七。有比丘已取洗。六群比丘次第棄取他。不與鬪淨諸比丘不知云何是事。白佛之言先取者用後來者應待用。竟僧有木料木盂。有比丘取洗欲用。六群比丘次第棄取他。不與鬪淨諸比丘不知云何是事。白佛之言先取者用後來者應待。竟僧有鉢瓶子。孟子提有比丘已取澡豆。瓷洗用。六群比丘次第棄取他。不與鬪淨諸比丘不知云何是事。白佛之言先取者用後來者應待。竟僧有剃刀鑿截甲刀。有比丘先取磨用。六群比丘次第棄取他。不與鬪淨諸比丘不知云何是事。白佛之言先取者用後來者應待。

竟僧有衣牀拚衣繩鍼力木錐指杳有此丘
先取張衣綴衣縫衣六群比丘次第棄取破
裂壞衣他不與鬪諍諸比丘不知云何是事
白佛之言不應與先用者用後來者待意從
今如是種之事不得次第棄他取若棄取者
突吉羅

十誦律四十七

十五

爾時長者畢陵伽婆蹉患眼痛往到醫所醫
教言應灌鼻答言佛不聽灌鼻是事白佛之
言聽灌鼻時或以指著或以物著流入眼更
增痛是事白佛之言應作灌鼻筒大不可用
又小作亦不可用是事白佛之言大莫作莫
小作可受一波羅半波羅許僧有香爐香奩

鉢筒有比丘先取用六群比丘次第棄取他不與鬪諍諸比丘不知云何是事白佛之言浴室中不得言搭某甲先取者用後來者待竟尔時六群比丘浴室中相謂言是搭某甲是搭某甲諸比丘不知云何是事白佛之言浴室中不得言搭某甲搭某甲犯者突吉羅有比丘共白衣浴室中洗有下座比丘沙弥搭上座是白衣共相謂言但搭是耶更作如是如是事諸比丘聞已心不喜是事白佛之言從今不得共白衣共浴室中洗犯者突吉羅有優婆塞病欲入浴室中洗佛言應白比丘已入洗時白比丘比丘不聽佛言諸比丘若知是優婆塞善好病

口過者聽入有比丘浴室中揩白衣佛言浴室中不得揩白衣犯者突吉羅阿羅毗國分卧具多有容比丘暮來卧具少諸比丘不知云何是事白佛之言隨上座次與不得者與草葉各敷之具各著襯身衣六群比丘以浮石揩身毛落佛言不得以浮石揩身犯者突吉羅維耶離菴羅樹園有好果黃色在地佛見是已知而故問阿難諸比丘何不嗽此果阿難言世尊佛先結戒四種物僧不應分三人二人一人亦不應分僧坊地房舍僧園林僧卧具佛言果應分之時一人取二人三人分有多得者有不得者時共闕諫佛言果

應分使淨人作五種淨已。受嗽有比丘共比丘
比丘聞是比丘後更共餘比丘聞即提是耳作
證失聲大喚多有比丘來問何故大喚答言
是比丘打我問言實打不答言我不打但捉
耳作證是比丘先共我鬪欲謗我故喚佛言
從今不得捉他耳作證犯者突吉羅若有如
是事應語謗人言是比丘罵我打我時六群
比丘誘他弟子諸上座呵責言我等云何得
教化弟子如法是六群比丘便誘將去佛言
從今日不得誘他弟子犯者突吉羅有諸比
丘捨僧坊去作是言我不復還是處是名捨
界不佛言捨又問用何物作錘佛言用銅鐵

作又問用何物作刀佛言用銅鐵作又問用
何物作熨斗佛言以銅鐵泥作又問用何物
作甕佛言用銅鐵泥木作又問用何物作釜
佛言用銅鐵泥作又問用何物作滌豆如先
說憍薩羅國父子共出家父語子言何不與
我衣以食十誦律四十七答言俱共出家安物可與諸比丘不
知去以何十誦律四十七是事白佛之言有者應與安者不得
強索尔時六群比丘有大沙弥隱處毛生小
違逆師意師即剥衣裸身可著人所不喜是
事白佛之言不應以小事折伏沙弥若折伏
時應留一衣諸比丘不能得筵藥物佛言應
作筵藥物給孤獨居士施僧尊諸比丘言佛

未聽我受是事。白佛云。言僧得受。人亦免。
又問佛先說牀脚。下安高八指枝。云何牀脚
下著八指枝。佛言。若牀脚減八指者。應著木
枝。有比丘先取價。與他藥。吐下。是人即死。有
比丘謂言。汝犯波羅夷。何以故。答言。先取價
與他。下藥。是比丘心疑。將不犯波羅夷耶。是
事。白佛云。知故。問汝以何心。與答言。憐愍。故
與佛言。無罪。佛言。從今不得先取價。與他藥。
犯者。突吉羅。

有比丘從憍薩羅。共賈客。向舍衛國。時賊來
劫。賈客。裁得活命。是估客。為賊所利。裁得活
命。已諸比丘。捨他衣。取心疑。將不犯波羅夷。

耶是事白佛之言無深憐薩羅國有天祠舍
有塚以白汙灑有諸比丘從憍薩羅國遊行
向舍衛右遶此塚左遶祠舍時天祠主言火
德何以右遶塚左遶天祠答言我認是佛塔
聲聞塔諸比丘不知云何是事白佛之言若
塚若天祠不必右遶亦不必左遶但隨道行
有比丘以十誦律四十七餓時至親里家四日任已言我
欲還去何故去如先說六群比丘授鉢人
戒是六群常與十七群共誦六群次守僧坊
十七群次與迎食往語六群弟子言取鉢來
與汝迎食答言無鉢語言汝無鉢受戒耶答
言尔又言汝是火勢在戒鉢受戒是此

聞是事心不喜是事白佛之言從今不得換
無鉢人戒犯者突吉羅有二比丘共鬪一比
丘畫他鉢作字著姪女門前時有識字波羅
門居士入是舍見鉢有字作是言比丘亦入
是舍比丘聞是語心不喜是事白佛之言從
今不得鉢上作字若鉢上作字者突吉羅如
鉢一切餘物亦尔不犯者作幟有外道信心
欲出家往到比丘所言大德與我出家問言
有鉢無答言無鉢我等不得與無鉢人出家
聞是語已還去斷出家因緣諸比丘不知云
何是事白佛之言不得先問鉢度出家已求
鉢給孤獨居士施佻被請比丘受佛惠聽

我受是事白佛之言佛得受二火有泥
士見出家是居士得病語諸親里我若死後
財物與我兒語已命歿此兒後還家看坐已
共相問訊諸親里言汝父臨死時作是言我
死後財物與兒比丘答言佛未聽我受死後
布施是比丘不知云何是事白佛之言我先
為比丘以教說不為白衣應隨意取有比丘十九二
月遊行與六群比丘知識即以衣寄六群比
丘六群比丘問言何去答言我欲二月遊行
如先說

尔時助調達比丘尼語白衣言我共汝作婚
姻諸居士言汝是出家人云何共汝作婚

諸比丘尼不知云何是事白佛云從今地
比丘尼不得語白衣共婚姻若語者突吉羅有
一比丘先與居士衣價是比丘後命終諸比
丘不知云何是事白佛之言應索物取與僧
亦有比丘先取他衣未與價是比丘後命終
是居士到比丘所言大德是比丘先取我衣
未與我價諸比丘答言是比丘生時何不來
索諸比丘不知云何是事白佛之言若是衣
故在者應還若無者應賣衣鉢還六群比丘
與白衣作議仲取髮取華諸白衣呵責言汝
等出家人何用此議仲用取髮取華為諸比
丘聞是事白佛之言從今不得作議仲取髮

取華犯者突吉罪六群比丘與比丘作
知識是比丘寄一比丘鉢與六群比丘是鉢
中道破是比丘見六群時作是念我若不疾
語者或多索價便言某甲比丘寄我鉢與汝
是鉢中道破六群言是汝鉢不破之我鉢汝
價我來是比丘不知云何是事白佛之言若
好心捉破者十誦律四十七不應從債償有比丘用未熏鉢
食放地剥落垢生是事白佛之言應熏時比
丘取鉢放地四邊著牛屎燒時破是事白佛
佛言應作熏鉢爐作已放地燒之時融壞是
事白佛之言先著灰下著灰已汗鉢是事白
佛之言應以石支石支時不用巾遮爐風

故皴起是事白佛之言應周而好遮給孤獨
居士往到佛所頭面作禮一面坐已白佛言
世尊若世尊遊行人間教化時我恒渴仰欲
見佛願世尊與我少物使得供養佛即與髮
指甲汝供養是即白佛言世尊聽我以髮爪
起塔佛言聽起又言佛聽我以赤色黑色白
色塗壁佛言聽以赤色黑色白色塗壁又言
佛聽我畫塔者善佛言除男女合像餘者聽
畫又人蓋供養作無安蓋處佛言應打椽安
時塔戶無扉牛麁獼猴狗等入是事白佛之
言應作戶扉佛聽我戶前施欄楯者善佛言
聽汝作欄楯佛聽我周布作欄楯者善是事

白佛之言聽汝作周巾欄楯是中無著華塵
是事白佛之言聽作安華物著華已器滿佛
言應施曲楸亦滿佛言應周巾懸繩時居士
作是念佛聽我作摩尼珠鬘新華鬘者善佛
言聽作摩尼珠鬘新華鬘作是言佛聽我作
窟者善佛言聽作窟又言佛聽我窟中作塔
者善佛言聽十誦律四十七窟中起塔佛聽我施窟門者善
是事白佛之言聽施窟門佛聽我覆窟中塔
者善佛言聽覆窟中塔佛聽我出舍伏頭者
善佛言聽出舍伏頭佛聽我安楹拱者善佛
言聽作安楹拱佛聽我柱施作塔者善佛言
聽施柱作塔佛聽我以彩色鋪土白茨莊嚴

塔柱者善佛言聽彩色赫土白灰莊嚴柱佛
聽我畫柱上塔上者善佛言除男女合像餘
者聽畫作介時給孤獨居士信心清淨往到
佛所頭面作禮一面坐已白佛言世尊如佛
身像不應作願佛聽我作菩薩侍像者善佛
言聽作菩薩像又作是言佛本在家時引幡
在前願佛聽我作引幡在前者善佛言聽作
引幡在前佛聽我塔前高塚安師子者善
佛言聽作高塚安師子佛聽師子四邊作欄
楯者善佛言聽汝師子四邊安欄楯佛聽我
以銅作師子者善是事白佛之言聽汝銅作
師子佛聽我銅師子上繫幡者善是事白佛

佛言聽汝銅師子上繫幡佛聽我以香華燈
妓樂供養者善是事白佛之言聽汝香華燈
妓樂供養聽佛我以香華油塗塔地者善是
事白佛之言聽香華油塗塔地佛聽我作安
華採者善佛言聽汝作安華採佛聽我作安
燈處者善佛言聽汝作安燈佛聽我作團堂
以者善佛言聽汝作團堂佛聽我堂上安木懸
十誦律四十七者善佛言聽汝作團堂佛聽我堂上安木懸
幡者善佛言聽汝堂上安木懸幡爾時給孤
獨居士親里相識舉物人莊嚴男女盤桮上
著華香瓔珞遣至居士家居居士見已作是念
此物在前行者善是事白佛之言聽汝盤桮
上著華香瓔珞在前行佛聽我作香爐在前

行者善佛言聽汝翻爐在前行有諸外道生
嫉妬心見已呵責言如送死人是居士作是
念佛聽我像前作妓樂者善是事白佛之言
聽作妓樂

尔時給孤獨居士信心清淨作是念以何方

便得集大衆供絡衣食往白佛言願佛聽我
集大衆食者善佛言聽集大衆食作是言佛

聽我供養塔時與大衆食者善是事白佛之言

聽供養塔時與大衆食佛聽我作般闍于

瑟會者善是事白佛之言聽作般闍于瑟會

佛聽作六歲會者善是事白佛之言聽作六

歲會佛聽我正月廿六日至二月十五日作

會者善是事白佛之言聽作佛聽我寺中作
會者善是事白佛之言聽汝寺中作會時諸
比丘不次第入不次第坐不次第食不次第
起不次第去有前入者有行食時入者有食
時入者有食竟入者佛言應唱時至唱時至
聲不遠聞是事白佛之言應打捷椎打捷椎
已亦不遠聞是事白佛之言應打鼓打時在
地打鼓亦不遠聞是事白佛之言在塚上打
塚上打時亦不遠聞佛言應在高處打使遠
處得聞見時大衆集多人來看與供養塔物
與四方僧物與食物與應分物諸比丘不知
何者是塔物何者四方僧物何者食物何者

以

十誦律

四十七

廿三

應分物是事。白佛之言與物時使一比。在
彼立看知分別。是塔物四方僧物食物應分
物長老優波離問佛言。世尊。是四種物塔物
四方僧物食物應分物。得錯互用。不佛言不
得。佛語優波離塔物者。不得與四方僧不得
作食。不得分四方僧物者。不得作食。不得分
不得作塔。作食物者。不得分。不得作塔。不得
與四方僧應分物者。隨僧用。

十誦律卷第四十七

以

痔

直里反

耆域

上渠夷反

抓搗

上之巧反下苦夾反

葦竹

上干鬼反

膾

時奘反

蛆毗

上七徐反

拏

尼伽反

禪帶

上單反

土塚

下反

果斑駁下必脊音跡臙部各富羅此云短心必

及料斗音孟孟胡俱捷塗下在刀鑊下尼拚補耕

錐質追指杏下唐合及綴知衛婆蹉下七香

盍下音廉熨斗上於甕於貢篋所皆裁得上音

才議仲音義云伯債債上作責誤融壞上余

皴側瘦爪之巧楸其月扉音非欄楯上時珠鬘音四

班下莫伏頭上正作樞拱上音盧下楮土上音

般閣于瑟上音鉢

