

线装书局

高麗大藏經

B941
4
40

韓國海印寺藏原本

高麗大藏經

綫裝書局影印

第四〇冊目次

十誦律六十一卷(二) 姚秦弗若多羅、鳩摩羅什譯

根本說一切有部毗奈耶五十卷(一) 唐義淨譯

四二九

十誦律卷第二十六第四編之六

後秦大印度三藏佛若多羅譯

七法中靈藥法第六

佛在王舍城秋時諸比丘冷熱發癬
瘦患勤食不能飽羸瘦少色力佛見
諸比丘羸瘦少色力佛知故問阿難
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癬瘦患
勤食不能飽是故羸瘦少色力尔時
世尊作是念當以何藥與服令差色
力還復若食麪飯趁稀不能益身當
聽服四種舍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舍消藥酥
油蜜石蜜尔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舍消藥諸
比丘中前服過中不服是以猶故羸
瘦佛以是因緣故集僧集僧已佛種種
因緣讚戒讚持戒讚持戒已告
諸比丘從今日聽四種舍消藥中前

中後自恣服

上編卷第二十六 第二編

倫陀樹諸比丘不曉擣磨佛言聽石

磨石磨藥墮地佛言聽石曰杵擣諸
比丘手壞佛言聽作木杵作木杵不
曉作捉處手上下脫佛言中央令細
以是事白佛佛言聽以羅散禪塗眼諸比丘
是長差以羅散禪盛著鉢中半鉢鍊

以藥全上

佛在舍衛國長老施越狂病受他語
噉生內飲血在病當老施越語諸比
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越汝
實狂受他語敢生肉飲血語諸比丘
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
如是病聽敢生肉飲血應屏處取莫
令人見

佛在毗耶離國住是地城濕諸比丘
病疥膿血流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
汙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
苦藥佛言拘頸闍樹拘波羅樹拘真
利他樹師羅樹波伽羅樹波尼無祇

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長
老多知多識多得酥油蜜石蜜盛者
大小鉢大小鍊鉢中絡結懸象牙杖
上取時流出行壁卧具房舍臭穢有
諸比丘共行弟子近住弟子取酥油

十編律卷第二十六 第四張 徒

千乘錄卷第二十六

上諭錄卷第二十六 第六卷 從

審石蜜舉殘惡捉不受內宿合置
器中敢諸佛常法兩時大會春末月
夏末月春末月諸方國比丘來詣佛
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
潮漸進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
俱漸漸進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難道路
路不疲耶今佛亦如是佛問客比丘
忍不足不安樂住不乞食不難道路
不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食
不難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
訶諸比丘我憐愍諸病比丘聽服四
種舍消藥酥油蜜石蜜而舉殘惡捉
不從淨人受內宿種種因緣訶已語
諸比丘從今病比丘聽服四種舍消
藥一受已七日自恣服若過七日犯
尼薩耆波逸提

若麵若細糠若燒土若炙煤合煎見
已語諸比丘諸長老是石蜜若麵若
細糠若燒土若炙煤合煎不應過中
敢諸比丘以是事白佛佛以是因緣
集僧集僧已佛知故問問疑難越汝
實見作石蜜若麵若細糠若燒土若
炙煤合煎語諸比丘不應過中敢不
答曰實介世尊佛種種因緣讚戒讚
持戒讚戒持戒已語諸比丘從今
聽作石蜜若麵若細糠若燒土若炙
煤合煎若中前應敢過中不得歟
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
佛言以大麦去麩皮不破少煮著一
器中湯浸令酢晝夜受晝服夜受夜服
不應過時分服

何等物作首盧槻水佛言藥若磨若擣
合油等分以水和之令酢時應服非時
不應服佛在波羅奈國與大眾共夏安居是中有優婆夷字摩訶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湏肉語諸看病人言汝去到摩訶斯那優婆夷可作如是語有一比丘病服下藥湏肉看病病人即往摩訶斯那優婆夷所語言有一比丘病服下藥湏肉優婆夷即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寧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湏一比丘病服下藥湏肉不能得若不得肉或當增病如是思惟已挺利刀入室自割胫肉持與婢汝好熟煮與比丘洗病比丘半持肉與病比丘病比丘不知是何肉便食病從是得差摩訶
婢煮竟與看病人看病人持去以水

斯那優婆夷極患瘡痛不能出入坐起
其夫有小因緣事不在行處不見其婦
即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
到邊問汝有何苦痛為風熱冷病耶
優婆夷廣說上事其夫聞已大瞋不
忍不信何緣余沙門釋子不知時不
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
佛佛時與大眾圍繞說法遙見優婆
塞來漸近佛以大慈力感彼瞋恚漸
息清淨心生頭面礼佛足一面坐佛
為說法亦教利喜亦教利喜已默然
便從坐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札繞佛而去
通夜辦具多美飲食辦竟晨朝布座
遣使白佛食具已辦准聖知時佛著
衣持鉢大眾圍繞往到其家在衆中
坐優婆塞見大眾坐竟自行澡水行
澡水已自手與飲食隨意研湏大眾
食訖澡手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
行來佛言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嗟歡喜
如是大神力汝語我言佛呼汝是時
我身患即差平復優婆夷言汝看我師有
捨即差平復優婆夷言汝看我師有
語言佛呼汝是時優婆夷聞嗟歡喜
如是大神力汝語我言佛呼汝是時
我身患即差平復夫見婦如是蒙佛
神力歡喜心生俱詣佛所頭面礼佛
足一面坐佛知二人信心歡喜隨意
說法優婆夷得斯舍道優婆塞得
說法優婆夷得斯舍道優婆塞得
到精舍以是因緣集僧集僧已佛知
即生亦教利喜已佛從坐起而去還
事不諸比丘言實作世尊佛種種因
緣訶諸比丘何以名比丘敢象肉若
梵摩達王聞沙門釋子敢象肉心不
喜何以故象是官物故佛種種因緣
訶已告諸比丘從今不應敢象肉象
脂象血象筋若敢得突吉羅罪若敢
象骨無罪

佛故在波羅奈國是時飢餓乞求難
得馬大疫死有諸貧賤人象子馬子
牛子客燒死人人除糞人皆敢馬肉
諸比丘時至到其家乞食諸人言大
德此無飯元趁精正有馬肉汝等能
敢不諸比丘言汝等能敢我何以不
敢即與馬肉諸比丘持去餘比丘問

此是何肉答言馬肉諸比丘種種因緣訶責何以名比丘佛未聽取馬肉而取訶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事不答言實作世尊佛種種因緣訶諸比丘何以名比丘取馬肉

若梵摩達王聞沙門釋子取馬肉心不喜何以故馬是官物故佛種種因緣訶已告諸比丘從今馬肉不應取馬脂馬血馬筋馬骨若取得安吉羅罪

佛故在波羅奈國時世飢餓乞求難得諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人除糞人皆殺地取諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無餅無麩无精正有地肉汝等能取不諸比丘言汝等尚能取我何以不能取即與地肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉答言地肉諸比丘種種因緣

訶責云何名比丘佛未聽取地肉而

取訶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

實作是事不答言實作世尊佛種種

因緣訶諸比

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事不

答言實作世尊佛種種因緣訶諸比

筋若取得安吉羅罪若取地骨無罪

丘何以名比丘取狗肉汝等若至貴人邊若貴人來看汝若聞沙門釋子敢狗肉則棄捨汝去汝如旃陀羅佛種種因緣訶已語諸比丘從今不應取狗肉狗脂狗血狗筋狗骨若敢得安吉羅罪

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即入舍衛城乞胡麻粳米摩沙豆小豆合煮和三辛以粥上佛佛知故問問阿難誰煮此粥答言我佛告阿難汝持是粥棄著無草地元至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法出阿難受勅即持粥棄普無草地無毛水中佛以是因緣集僧集僧乞諸比丘從今大比丘煮食不應取若取得安吉羅罪內宿內煮自煮不應取若取得安吉羅罪

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坐

起頭面礼佛足繞佛而去還家辦種種餚饌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

澡水手自不食阿難先食迎佛食分

佛患渴未久飯不大熟阿難思惟世

尊若食儻發冷患即持薪火於杖

故地龍類故佛種種因緣訶已語諸

比丘從今不應取地肉地脂地血地

筋若取地肉無罪

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事不

答言實作世尊佛種種因緣訶諸比

丘何以名比丘取地肉汝等若至貴

人邊若貴人來看汝若聞沙門釋子

敢地肉則棄捨汝去汝如旃陀羅

佛種種因緣訶已語諸比丘從今不應取

地肉地脂地血地筋若敢得安吉羅

罪若取地脂地血地筋無罪

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事不

答言實作世尊佛種種因緣訶諸比

丘何以名比丘取地脂地血地筋若

敢得安吉羅罪若取地脂地血地筋無

罪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事不

答言實作世尊佛種種因緣訶諸比

丘何以名比

門聞夷熱時佛皆往經行見知而故問
何難汝作何等答言飯不大熟世尊若
食恐動先由我今更煮佛言吾善哉
我何難是食如是更熟應沃足今食

生聽更煮若生食德火淨已便考之
何名火淨乃至火一燭

佛故在舍衛國有一比丘痔病藥師
名阿帝利瞿鳩路以大行處時
近祇桓門間露現瘧治在祇桓身時
佛欲入祇桓藥師遠心佛來合掌請
佛看是瘧佛言心口人皮阿帝利瞿
鳩路此室第一乞頭如來一如是瘧
從今不應不語大行處若六語犯罪
從今大行處不應乞少治若治犯偷

蘭遮罪

佛故在舍衛國有婆羅門
王子阿者達是王有小因緣事未到
舍衛國宿一居士舍間居士言是中
頃有高德沙彌連羅門為大眾師人
所宗重者不若有我當時時往問訊我
心或得清心居士言有沙門瞿曇釋子
出家信淨除穎慧著袈裟得阿耨多
羅三蘋三佛施汝若時時能往問訊

女心亦得清淨婆羅門言沙門瞿曇
今亦何處我欲往見否言今在祇樹
給孤獨園欲見便往即如其言往見
世尊在林樹間大坐圍繞說上妙法
諸根靜默客須端正如紫金山既到
問訣退坐一面佛為訣法亦教利喜
亦教利喜已默然即從起偏袒著
衣合掌白佛願受我請夏坐一時并
比丘僧佛念奉行因緣必應受報以
是事故默然受之既未許可即起繞
佛三匝而去還歸本處為佛及僧辦
諸供具種種餽膳以俟三月勑守門
人我今一夏安樂自娛外事好醜一
不得白守門受勑一如其教佛已安
店時到集僧集僧已坐諸比丘今往
詣毗羅然圓諸比丘言弟如佛教佛與
五百大眾俱大其國其國信邪先無
精舍城北有林号曰勝葉波其林筭
茂其地平博世尊大眾止頃其中此
邑邊隘鄙家陋民窮少信乞食難得
得佛便集僧集僧已勑諸比丘汝等
學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泉中

是號舍利弗獨往阿彌陀未迎山安
居受天三糧及其后阿彌陀女請夏
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
時長者大目犍連白佛有樹名闍浮
提閻浮提以為名我欲取此樹果
供養大眾有呵梨勒林阿摩勒林薄
革單曰有自然粳米忉利天食修陀味
普皆欲取以供大眾有甘地味我以
一手擎諸衆生一手天地令諸比丘
自取而散願見聽許佛言汝雖有大
神力諸比丘惡行報執不可移轉一
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
我等糧食盡正有馬麥汝能取不諸
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
馬八若是諸牧馬人能以好草鹽水

◇ 高麗大藏經 ◇

上論律卷第二十六 第十八張定光

上論律卷第二十六 第十九張定光

大藏經補註

上論律卷第二十六 第十六張定光

大藏經補註

六

食馬山麥自在應受是馬有五百疋
比丘五百少一一馬食麥二斗一比
丘給一斗一斗與馬中有良馬給麥
四斗二斗給佛二斗與良馬阿難取佛
分共自取分持入聚落於一女前讚佛
言殊佛有如是念定智慧解脫解
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
光大梵音聲無眾足若不出家當
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
者度夫解者解未滅度者滅度降生
孝病死憂悲苦惱有小因緣在此安
居汝能持此麥為佛作乾飯不女言大
德阿難我家中多務多事不得為作
傍有一女人聞佛功德即生敬心如
是人者世所希有白阿難言可持麥
來我為作飯從今日汝分我亦當作
更有軟善智慧持戒比丘我亦與作
女即作飯持與阿難阿難敬佛情深
如是思惟佛為王種常食餚此飯
施惡女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
汝能取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
無量悲哽即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
得若即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
假餘福此福已大是時世尊宿行未
除一時之中無有知佛共僧毗羅然
國敢馬麥者魔王化作諸比丘飯食
充滿盈長齋行出向諸國路相遇者問
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有
大會有餚饌盈長我所持者即是彼之
遺餘爾時世尊宿行已至十六大國咸
聞世尊與五百比丘毗羅然國三月食
馬麥尔時諸國貴人長者居士大富
薩薄脩衆供具種種餚饌車駄盈溢
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
居責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是
勃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
求淨即語令前阿難前已即喫令坐
時間小然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
聲醜名流布諸國當言阿耆達長夜
惡邪憎嫉佛法惱佛及僧乃令困極

即語阿難令沙門瞿曇可得懺悔答

十誦律卷第二十六 第二十七

有何事介許時令佛及僧毗羅然國三

佛說偈竟從坐起

十誦律卷第二十六 第二十七

不阿難言不得是婆羅門憂愧愁惱
熱悶野地時諸宗親以水浣面扶起
乃妹親至渝言汝莫愁憂我當與汝
膳謝瞿曇當請留佐若不言注_至食
飯食既從之少時供養毗羅門
及諸宗親去往詣佛懺悔請聖佛便
思惟我若不受彼當吐熱血死佛塔
惑故受請七日婆羅門思惟此供具矣
夏四月去何七日能盡佛自恣竟欲
往越祇國二月遊行越祇國人聞生
當采各設供具一日二口一施兩施
令至二月次第作竟佛自恣竟二月
越祇國遊行阿耆達費諸供具追隨
佛後若之少時當設供養越祇諸人
間已相率集會共作要今為有諸佛
皆當日日脩具前食後食袒鉢那無
乞之少莫使異人間錯其中何者達
知佛古優曇費食具諸物先性施設
言我當今日施若明日若後日諸越
祇人不聽語言汝長夜患邪是佛忿
家故憤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

月敬其志而今急急欲求施日婆羅
門聞長語慚愧交懷在一面立看衆
借少何第我當與之值時無粥即辦
種種粥酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆
粥磨沙豆粥麻子粥清粥辦已奉佛
佛告婆羅門與僧作分即與比丘比
丘不受言併未聽我食八種粥以是
事白佛佛言從今日聽食八種粥
有五事孔身一者除飢二者除渴三
者下氣四者却臍下冷五者消宿食
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
僧以足踏上即是受用具以所懷白
佛願佛受用佛告婆羅門不可得如汝
所言此是食物應以口受用佛欲遣
婆羅門即為說偈

若在天祠中供養火為取婆羅門書中
薩迦帝為軍一切諸人中轉輪王為軍
一切諸江河大海深為取於諸星宿中
月為第一家一切照明天日光曜為軍
十方天人中佛福田為取

佛人當謂我惜費諸人言今見瞿曇
以何供養答言石竈諸人言沙門瞿
曇難滿難養多欲無狀若以十二百
五十瓶滿中石竈盡受不讓象師大
富不計重費即將千二百五十人負
十二百五十瓶石竈奉佛佛告聚落
王分與衆僧此人思惟果如人語多受
不讓即以一瓶與一比丘諸比丘不
受言是寔太多我不應受其人白佛
比丘不受願佛有勸佛與鉢及刀令
剖分之千二百五十比丘皆得滿鉢
一瓶石竈猶故未盡白佛佛言重與
猶故不盡佛言與千優婆塞及五百
乞殘食人猶尚不盡佛言重與仍不
可盡一切皆足瓶竈如故象師白佛
衆已飽足此諸瓶竈用作何等佛言
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竈
能消助身者除佛及僧汝搆石竈棄
善無草地無虫水中象師言尔即如
佛教捨諸瓶竈棄著無虫水中是石
竈火烟出水沸聲震辭如竟日火燒
熱鐵投者水中烟出水沸聲震象師

見此二種神力向佛意喜心信清淨
知重佛德其心軟伏佛知其心隨意說
法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知
初果中得無畏從坐起頭面礼佛足白
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不
殺生願受我食後住處請佛默然受
知佛受已頭面礼佛足繞佛三匝而
去還家搆擋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花敷金
銀頌梨紺琉璃牀各千二百五十如
是思惟此四寶牀若不受一當受一
辨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
地布軟氈拘執欽婆羅雜色綾羅屨
罽寶瓶盛水諸香酥燈一切辨已遣
使白佛衆具已辨唯聖知時佛食後
著衣與比丘僧俱到其舍一比丘給
佛前坐欲聽說法復白佛言願佛受
我阿那伽賓頭國中盡形壽住我為
佛作千二百五十房舍千二百五十牀
榆被褥拘執卧具如是粳米飯隨飯

五十金牀奉佛佛不受次奉銀牀頤
梨牀紺琉璃牀盡皆不受却四寶牀更
布淨牀以細氈拘執欽婆羅雜色綾
綺布淨牀上佛及衆僧坐訖自行澡
水奉非時牀及舍消藥即於夜辦具種
種餉餚又辦金鉢銀鉢頤梨鉢紺琉璃
鉢各千二百五十如是思惟若不受一
當受一又辨金盤銀盤頤梨盤紺琉
璃盤各千二百五十如是思惟若不受一
當受一供具已辨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
不受次奉銀盤頤梨紺琉璃盤盡皆不受却四寶盤
更奉木盤銅盤佛即受之次以千二百
五十金鉢奉佛佛不受次以銀鉢
紺琉璃盤盡皆不受却四寶鉢
使白佛衆具已辨唯聖知時佛食後
著衣與比丘僧俱到其舍一比丘給
佛前坐欲聽說法復白佛言願佛受
我阿那伽賓頭國中盡形壽住我為
佛作千二百五十房舍千二百五十牀
榆被褥拘執卧具如是粳米飯隨飯

羹王所食者以供養佛及僧佛言衆

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

若在天祠中供養火為取婆羅門書中

薩迦帝為取一切諸人中轉輪王為取

一切諸江河大海深為取於諸星宿中

月為第二取一切照日中日光曜為取

十方天人中佛福田為取

佛說偈竟從坐起去

佛在阿那伽賓頭國中夏住已持長

鉢向毗耶離城時諸利昌輩聞佛越

祇遊行欲來是毗耶離城衆人為佛

及僧故具種種銷錯佛到不久非時

雲起諸飲食在露地天雨諸利昌語

阿難我諸利昌為佛及僧設種種飯

食在露地天雨我當云何時阿難與

諸利昌俱詣佛所頭面礼足一面立

問難白佛是諸利昌為佛及僧故具

種種飯食在露地天雨諸利昌不知

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

僧時到僧尼聽僧某甲房作淨地如

是白白二羯磨僧某甲房舍作淨地如

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美作

餅煮肉諸外道姪嫉譏嫌言是充居

士舍內作飯食諸居士內有庫藏食

簾食厨諸沙門釋子自言喜好有德

而舍內亦有庫藏食厨與白衣何異

諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心

慙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

食僧坊外作食烟火起露地多人見

來索飯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

地羯磨若作犯妄吉羅罪先作者應

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

僧外道以嫉妒心譏嫌訶責沙門釋

子正應尔耳人故為殺而歟何以故

佛故在此耶離國是時飢餓乞食難

得有居士請佛及僧明日食佛默

然受知佛受已從坐起頭面礼佛足

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取何

等三若見若聞若疑云何見自見是

生為我棄命如是見云何聞可信人

邊聞是生故為汝殺如是聞大何疑

有因緣故生疑是處無屠兒無自死

是主人惡能故為我棄命如是疑是

三種不淨肉不應取三種淨肉聽取

何等三若眼不見耳不聞心不疑云

何不見自眼不見是生故為我棄命

如是不見云何不聞可信優婆塞人

邊不聞是生故為我棄命如是不聞

云何不疑心中無有緣生疑是中有

暑兒家有自死者是主人善不故為

我棄命如是不疑是三種淨肉聽取

復次有諸天祀象走所極馬走所極

鳥飛所極鹿婆羅薩祀尼羅伽羅

祀天祠中非天祠中分陁利華以彼

中祀天祠肉不淨沙門釋子不應取

何以故是諸天祠為客作故

佛故在此耶離國是時飢餓乞食難

得有居士請佛及僧明日食佛默

然受知佛受已從坐起頭面礼佛足

而歸具種種多美飲食時國二日清晨衆僧大得猪肉乾飯諸比丘受恩惟欲敢居土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搗鉢持一小牀坐僧前欲聽訖法上座說法已次第而出諸比丘食訖不受殘食法小食先受在精舍內

不知云何以是事白佛佛言從今日聽如是飢餓時比丘若食竟小食先受不受殘食法聽敢何等受小食諸比丘起受而不食是也佛故在此耶離是時飢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坐起頭面礼佛足還家具種種餚

比丘已敷牀褥遣人白佛持到余時僧入其舍佛目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不知當云何是事白佛佛言從今日聽飢餓時食竟持殘食去者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肯仙人字難泥耶取木果奉佛佛言難泥耶與僧作分彼助與諸比丘諸

十誦律卷第二十六 第三十九波羅
菱芥雞頭子如是種種池物聽食

六五

城二名塞城婆提城中有六大福德人何等六一居土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琉璃珠寶坐市肆中若諸宗族五親知識朋友一切閻浮提人為金銀琉璃珠寶來者是居士不起坐處能令求者自恣所湏寶物如故不盡是為民大居士大福德民大居士婦有何等福德若民大居士婦食時若一切閻浮提人來為欲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辟如車轂錢財寶物從上流下寶藏即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袁路諸雜塗香好衣上眼來者一切自恣給與如故不盡是民大兒婦大福德民大吉士奴有何等大福德民大

居士奴若持犁一出耕時七疊成就是為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害法應與是人福德力故令余許衆人得樂如是人福德必勝我是時民大居士未見佛便惱悶心除佛從是米麵故來者一切自恣給與米麵如故不盡是為民大居士婢大福德是時民大居士惱悶心生一切閻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星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狀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城至城辟如霜電蝗虫賊殘害人民穀麥其所至壘破人家業今來復欲殘毀我輩時民大居士即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強奈不諸人言不強素又問王勃與不答言不又問不與是人作傷害不諸人言不是居士言

云何與答曰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強奈不工勑與若不與不作傷害法應與是人福德力故令余許衆人得樂如是人福德必勝我是時民大居士未見佛便惱悶心除佛從是諸國遊行到婆提城無有精舍城北有林号曰勝葉其樹蔚茂其地平博世尊大衆於中止頃民大居士聞佛已到其人先世供養佛及僧種善根近正見宿因力故能得今世無漏智為善根力所追便自思惟我於此國人所尊敬富樂第一若我不看佛者人當謂我慳貪惜費即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湏破要皆當共去一切俱行到已頭面礼佛足一面坐佛為居士隨意說法得逮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坐起頭面礼佛足言大德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居士即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慧善根力所追耶到佛所頭面礼佛足一面坐佛為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坐起頭面礼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坐起又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即礼佛足還家摒擋房舍除去所有灑掃清淨懸繒蓋雜色綾羅燒衆名香布種種花瓣金牀銀牀頰梨牀紺琉璃牀各千二百五十如是思惟此四寶牀若不受一當受一千二百五十奉佛佛不受告諸比丘又辨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辦

已遣使白佛唯聖知時佛時普持鉢與大眾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入在門外洗浴居士自洗

浴佛一時浴訖而入其舍居士以千二百五十金牀奉佛佛不受次以銀

牀頰梨紺琉璃牀各千二百五十奉佛佛盡不受居士更布淨牀以細氈拘執欝婆羅雜色綾羅布淨牀上大衆

坐訖自行澡水奉進非時漿及舍消藥即起辦具種種餚饌飲食又辦金

鉢銀鉢頰梨鉢紺琉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盤頰梨鉢紺琉璃盤各

千二百五十如是思惟若不受一當受一

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

受次奉銀盤頰梨盤紺琉璃盤各千二百五十佛盡不受更奉木盤銅盤

即為受之復以千二百五十金鉢奉佛佛不受次奉銀紺琉璃頰梨鉢各

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生佛言願受我是修摩國中盡形壽持一小牀在佛前坐欲聽佛說法復持一小牀在佛前坐欲聽佛說法復自佛言願受我是修摩國中盡形壽供養我當為佛作千二百五十房舍千二百五十牀檜被搏拘執以好梳米王所食者供養世尊及比丘僧佛吉聚落主汝心淨信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為居士說偈呢願

若在天祠中洪養火為寂婆羅門書中薩彌帝為寂一切諸人中帝王尊為寂一切江河中大海深為最於諸星宿中明月第一最一切照明中日光曜為最十方天人中佛福田為最佛呢願已從坐起去勸諸弟子次第而出娑提城持衣鉢向頰闡山逆行民大居士為佛教遣五百人以五百乳牛五百乘車載粳米及隨飯羹王所食者語使人言若佛在無聚落空廬宿時汝蓋五百乳牛作粳米蘇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日人即擎乳作糜上佛佛言與僧作分即與僧僧不受如是思惟是食具以我曹故送来已舉宿不淨以是事白佛佛言比丘有二種請一者即日食二者冷食若即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法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航摩舊在彼山中住此鬼信佛言心淨思惟我富何物上佛此中唯有葡萄即取上佛佛言與僧作分彼即與比丘比立不受言佛未聽我曹敢葡萄以是事白佛佛言從今日聽取葡萄時大有葡萄食飽多殘諸比丘不知當立何言白佛佛言塵汁飲若葡萄不作淨若汁中不以水作淨不應飲若葡萄作淨汁中不作淨若汁作淨葡萄不作淨不應飲葡萄淨汁亦淨應飲余時佛

進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米車佛欲散此衆即入定辭如士夫屈申辟頃從頻闍山沒至湯陀耆尼池岸上現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即於湯陀耆尼池中洗足已即於岸上在一樹下布足師檀結跏趺坐尔時微雨灑地輕風來掃風吹種種華殊溼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余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僅有鬼神未相觸擾仙人言不守護沙門瞿曇耶答言不仙人恩惟此微雨輕風雜華布地乃是沙門瞿曇力非我力也即時

四大天王與無數百千眷屬後夜來見佛頭面禮佛是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為二天王以默婆羅語說法迦尊告彌寢釋迦多多叱陀詣陀羅辟支道佛闍陀知薩婆休江瓊舍摩遮波薩婆多羅一切比
詣也頭吃想如告進涅槃遮詣說也是多叱欲詣薩婆休切鞞羅地不波跋

語摩舍兜舍那舍婆薩婆多羅毗諦伊數安兜頭却婆阿地婆地四天王盡解示教利喜已礼佛足而去佛語摩舍兜舍那舍婆薩婆多羅毗諦伊數安兜頭却婆阿地婆地四天王盡解示教利喜已礼佛足而去佛於湯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即辦此衆多漿持來上佛佛告維尼耶與僧作分即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拘樓漿四捨樓漿五說波多漿六頤留沙漿

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父子比丘本
作剃毛鬚賤師其父摩呵羅聞佛從
阿摩那國遊行到阿頭佉國土遊
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粳米
小豆磨沙豆供養世尊其子巧能其
事即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
好坐具即辦種種粥胡麻油粥乳粥二
種豆粥清粥辦已奉佛及僧諸粥太
多餘殘棄一房舍內地佛食後經行
摩訶羅從佛傍佯到是處見地粥狼
藉佛知故問摩呵羅何許得是多粥
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
已佛種種因緣訶摩訶羅何以名比
丘教子作不淨事佛種種因緣訶已
告諸比丘從今日五衆不得相教作

不淨事。苦教得交吉羅徒。今日前工
師時種種作具。不應畜若畜得罪。若
先縫衣人畜針筒。不犯先能書人畜
筆箇。不犯先銅作人畜鎖。不犯佛徒
阿頭住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。既聞佛來出迎中有一豪族字盧
芝。第一刀土是阿難舊知識。其人於
佛無信。阿難遙見其米語言盧芝汝
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。若不迎者罰金錢五百阿
難我不惜五百金錢。恐親族不移以
是故來阿難執手牽至佛所。到已頭
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。尔時世尊以慈心
感覆彼。即信悟尋為說法示教利喜。
示教利喜已。礼佛而出。還坐本處。諸
人去不久時。佛從坐起。向自房盧芝
徒佛如禮。隨母佛入房坐。盧芝禮佛。

足一面坐佛為說法示教利喜即從坐起札佛而去思惟我持何等物上佛即以諸餅奉佛佛言與僧作分彼即與比丘比丘不受語言佛未聽我取餅以是事白佛佛言從今日聽取餅何等餅若麵若大小麥餅若豆餅刻鑊餅重華餅有如是種種淨餅一切聽取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餚饌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佉陀尼五種蒲闍尼五似食何等五種佉陀尼一根食二莖食三莖食四磨食五果食何等根食半根莖根藕根蘆荀根蕪菁根如是等種種根可食何等莖食蘆荀莖穀梨莖藍芥如是等種種葉可食是葉佉陀尼陵尼何等葉食蘆荀副穀梨葉羅勒蘆柯何等碧食稻大麥小麦如是等種種是