

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

戲論觀入解脫若遠離若不遠離是為戲論觀八勝處九

龍洲圖書出版社

頻

伽

太

藏

經

戲論觀入解脫門若常若無常是為戲論觀三摩地門若淨若不淨是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

戲論觀入解脫門若常若無常是為戲論觀三摩地門若淨若不淨是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

戲論觀入解脫門若常若無常是為戲論觀三摩地門若淨若不淨是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

戲論觀入解脫門若常若無常是為戲論觀三摩地門若淨若不淨是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

戲論觀入解脫門若常若無常是為戲論觀三摩地門若淨若不淨是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

戲論觀入解脫門若常若無常是為戲論觀三摩地門若淨若不淨是為戲論觀三摩地門若我若無我是為戲論觀

是為戲論

是為戲論

是為戲論

是為戲論

是為戲論

是為戲論

頻伽大藏經第三十七冊目錄

○十誦律 續前

卷第六十一(三七・一)

三七・一

○十誦比丘波羅雜提木叉戒本

一卷 姚秦鳩摩羅什譯

三七・二九

○十誦比丘尼波羅提木叉戒本

一卷 劉宋法顯集

三七・四一

○大沙門百一羯磨法

一卷 失譯人名附劉宋錄

三七・五五

○十誦羯磨比丘要用

一卷 劉宋僧瓊集

三七・六八

○根本說一切有部毗奈耶

五十卷 唐義淨譯

三七・八三

毗奈耶序(三七・九四) 不淨行學處第一(三七・九五) 不與取學處第二(三七・一

九) 斷人命學處第三(三七・一三七) 妄說自得上人法學處第四(三七・一六四)

十三僧伽伐尸沙法(三七・一八四) 二不定法(三七・二三四) 三十泥薩祇波逸底

迦法(三七・二三六) 九十波逸底迦法(三七・三二〇) 四波羅底提舍尼法(三七・

五五四) 衆多學法(三七・五六二) 七滅諍法(三七・五六六)

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

二十卷 同譯

三七・五六九

毗奈耶序(三七・五八二) 八波羅市迦法(三七・五八三) 二十僧伽伐尸沙法(三七

・六二五) 三十三舍墮事(三七・六四五) 一百八十波逸底迦法(三七・六八四)

(八二・四七二) 卷第五(八二・四八七) 卷第六(八二・五〇三) 卷第七(八二・五一四) 卷第八(八二・五二八) 卷第九(八二・五四二) 卷第十(八二・五六〇) 卷第十一(八二・五六九) 卷第十二(八二・五八五) 卷第十三(八二・五九九) 卷第十四(八二・六一五) 卷第十五(八二・六三〇) 卷第十六(八二・六四七) 卷第十七(八二・六六四) 卷第十八(八二・六七八) 卷第十九(八二・六九二) 卷第二十(八二・七一二)

○禪宗頌古聯珠通集

四十卷 宋法應集 元普會續集 明淨戒重校 …………… 八二・七三一
卷第一(八二・七三三) 卷第二(八二・七四七)

東晉罽賓三藏卑摩羅叉續譯

七百比丘集滅惡法品第二之餘

長老闍蘇彌羅來滿七百僧。蘇彌羅入僧中。已是時。長老三菩伽如是思惟。我等若在僧中滅是惡事。或有不智比丘言。是事不應如是滅。是事應如是滅。我今當僧中作羯磨。一切僧當聽滅。是事。長老三菩伽僧中唱。大德僧聽。我等僧中滅是惡事。若有不智比丘言。是事不應如是滅。是事應如是滅。我今當僧中作羯磨。一切僧當忍聽。滅是事。如是。白。是時三菩伽僧中唱。四比丘名字。阿盤提達覲那婆多。國四客比丘。東方四舊比丘。何等阿盤提達覲那婆多。國四客比丘。一薩婆伽羅梨婆羅上座。二沙羅三耶輪陀。四級闍蘇彌羅。是爲四客比丘。何等東方四舊比丘。一上座梨婆多。二長老三菩伽。三修摩那。四薩波摩伽羅摩。是爲東方四舊比丘。長老三菩伽僧中唱。大德僧聽。我唱是八人名。字阿盤提達覲那婆多。四客比丘。東方四舊比丘。若僧時到僧忍聽。是八人作鳥廻鳩羅。爲斷滅僧中惡事故。如是。白。是時長老阿嚩多受戒五歲。善誦持毗尼藏。在僧中。長老三菩伽如是思惟。是阿嚩多比丘受戒五歲。善誦持毗尼藏。在此間僧中。若我等令阿嚩多比丘依上座鳥廻鳩羅滅僧中惡事。諸上座或能。不喜。我等使阿嚩多依受上座作鳥廻鳩羅。沙樹林中。爲諸上座作敷坐具。人三菩伽如是思惟。竟僧中唱。大德僧聽。是阿嚩多比丘受戒五歲。善誦持毗尼藏。學持阿含。若僧時到僧忍聽。是阿嚩多比丘依受諸上座作鳥廻鳩羅。沙樹林中。作敷坐具。人如是。白。如是。白。二羯磨僧聽。阿嚩多比丘依上座作鳥廻鳩羅。沙樹林中。與上座敷坐具。竟僧忍默然。故是事如是持。是時阿嚩多比丘從座起。至樹林中。與諸上座比丘敷坐具。已。還到集僧中。白諸上座。大德上座。我已於樹林中敷坐具。竟上座自知時。諸上座從座起。向樹林中。敷坐具。處自敷尼師檀結加趺坐。長老三菩伽從座起。偏袒右臂。合手。向上座薩婆伽羅梨婆羅。如是言。大德上座。鹽淨。實淨。不上座。還問云。何名鹽淨。三菩伽言。毘耶離諸比丘。鹽共宿著淨食中。嗽言。是事淨。實淨。不上座。答。不淨。不淨。得何罪。答。得突吉羅罪。三菩伽問。佛何處結戒。上座答。舍婆提國毘尼藥法中。三菩伽問。薩婆伽羅梨婆羅上座。竟。次問上座。沙羅上座。耶輪陀。級闍蘇彌羅。梨婆多。修摩那。婆棄伽彌。問一切上座。乃至問。

阿瞿多。汝亦如是。知如上座答。不阿瞿多答。我亦如是。知如上座答。阿瞿多亦問三善伽長老。亦如是。知如上座答。不三善伽答。我亦如是。知如上座答。是時長老三善伽僧中唱大德僧聽。今僧以滅十事中第一事已。如法如善。如佛教。現前僧中滅是惡事中。無有一比丘非法言。法言非法。非善言。善言。非善。是非法。非善。非佛教。如是不淨。作是語。竟行一籌。爲滅一惡事故。三善伽問上座薩婆羅。伽羅婆梨。婆羅大德。二指淨。實淨。不上座還問云。何名二指淨。答。毘耶離諸比丘。食竟從座起。不受殘食法。兩指抄飯。食噉言。是事淨。實淨。不上座答。不淨。不得何罪。上座答。得波逸提罪。問佛何處結戒。答。毘耶離國爲不受殘食法。結戒。三善伽問薩婆伽羅婆梨。婆羅。次問上座沙羅耶輪陀級闍蘇彌梨。婆多修摩座。答。阿瞿多轉問三善伽長老。亦如是。知如上座答。不三善伽言。我亦如是。知如上座答。是時長老三善伽僧中唱大德僧聽。今僧以滅十事中第二事已。如法如善。如佛教。現前僧中滅是惡事中。無有一比丘非法言。法言非法。非善言。善言。非善。是非法。非善。非佛教。如是不淨。作是語。竟行二籌。得滅二惡事故。三善伽問上座薩婆伽羅婆梨。婆羅。次問上座沙羅耶輪陀級闍蘇彌梨。婆多修摩座。答。阿瞿多亦如是。知如上座答。不阿瞿多答。我亦如是。知如上座答。阿瞿多還問三善伽長老。近聚落淨。實淨。不還問云。何名近聚落淨。答。毘耶離諸比丘。近聚落邊。得食。不受殘食法。噉言。是事淨。爲實淨。不上座答。不淨。不得何罪。答。得波逸提罪。問佛何處結戒。答。毘耶離國爲不受殘食法。故結戒。三善伽問薩婆伽羅婆梨。婆羅。上座竟。次問上座沙羅耶輪陀級闍蘇彌梨。婆多修摩座。答。阿瞿多亦如是。知如上座答。不阿瞿多答。我亦如是。知如上座答。不三善伽言。我亦如是。知如上座答。是時長老三善伽僧中唱大德僧聽。今僧以滅十事中第三惡事已。如法如善。如佛教。現前僧中滅是惡事中。無有一比丘非法言。法言非法。非善言。善言。非善。此非法。非善。非佛教。如是不淨。作是語。竟行三籌。爲滅三惡事故。三善伽問薩婆伽羅婆梨。婆羅。生和合淨。大德上座。是淨。實淨。不還問云。何名生和合淨。答。毗耶離諸比丘。食竟從座起。生乳酪酥。共和合噉言。是事淨。爲實淨。不答。不淨。問不得何罪。答。得波逸提罪。問佛何處結戒。答。毗耶離爲不受殘食法。故結戒。三善伽問薩婆伽羅婆梨。婆羅。上座竟。次問上座沙羅耶輪陀級闍蘇彌梨。婆多修摩座。答。阿瞿多亦如是。知如上座答。不阿瞿多答。我亦如是。知如上座答。阿瞿多還問三

善伽長老亦如是知。如上座答。三善伽言。我亦如是知。如上座答。是時長老三善伽僧中唱。大德僧聽。今僧以滅十事中第四事已。如法如善。如佛教現前僧中滅是惡事。是中無有一比丘非法言。法言非法。善言善言。非善此非法。非善非佛教。如是不淨。作是語。竟行四籌。爲滅四惡事故。三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座。如是淨實淨。不上座還問云。何名如是淨。答毗耶離諸比丘。內界共住處。別作羯磨言。是事淨。爲實淨。不答。不淨。問。不淨。得何罪。答得突吉羅罪。問。佛何處結戒。答占波國中毗尼行法中。三善伽問一切上座。竟乃至阿耨多。汝亦如是知。如上座答。不阿耨多言。我亦如是知。如上座答。阿耨多轉問三善伽長老。亦如是知。如上座答。不答。我亦如是知。如上座答。三善伽僧中唱。大德僧聽。今僧以滅十事中第五事已。如法如善。如佛教現前僧中滅是惡事。是中無有一比丘非法言。法言非法。善言善言。非善此非法。非佛教。如是不淨。作是語。竟行五籌。爲滅五惡事故。三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座。證知淨實淨。不上座還問云。何名證知淨。答毗耶離諸比丘。各各住處。作非法羯磨。竟入僧中。白我等處處作羯磨。諸僧證知。言是事。證知淨。爲實淨。不答。不淨。問。不淨。得何罪。答得突吉羅罪。問。佛何處結戒。答占波國毗尼行法中。三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座。竟次問一切諸上座。乃至阿耨多。汝亦如是知。如上座答。不阿耨多言。我亦如是知。如上座答。阿耨多轉問三善伽長老。亦如是知。如上座答。不答。我亦如是知。如上座答。三善伽僧中唱。大德僧聽。今僧以滅十事中第六事已。如法如善。如佛教現前僧中滅是惡事。是中無有一比丘非法言。法言非法。善言善言。非善此非法。非佛教。如是不淨。作是語。竟行六籌。爲滅六惡事故。三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座。貧住處淨實淨。不上座還問云。何名貧住處淨。答毗耶離諸比丘。我等住處。貧作酒飲。言是事淨。爲淨。不答。不淨。問。不淨。得何罪。答得波逸提罪。問。佛何處結戒。答婆提國跋陀婆提城。爲長老婆伽陀結戒。不得飲酒。三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座。竟次問一切上座。乃至阿耨多。汝亦如是知。如上座答。不阿耨多言。我亦如是知。如上座答。阿耨多轉問三善伽長老。亦如是知。如上座答。不答。我亦如是知。如上座答。三善伽僧中唱。大德僧聽。今僧以滅十事中第七事已。如法如善。如佛教現前僧中滅是惡事。是中無有一比丘非法言。法言非法。善言善言。非善此非法。非善非佛教。如是不淨。作是語。竟行七籌。爲滅七惡事故。三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座。行法淨。

實淨不答有行法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨殺罪行亦不淨不行亦不淨偷姪安語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見行亦不淨不行亦不淨是爲行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨答曰不殺不偷不邪姪不妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見是爲行法淨行亦淨不行亦淨三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿瞿多汝亦如是知如上座答不阿瞿多言我亦如是知如上座答阿瞿多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽言非善言善善言非善此非法非善非佛教教如是不淨作是語竟行八等爲滅八惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座不益縵逸尼師檀淨實淨不還問云何不益縵邊尼師檀淨答毗耶離諸比丘作不益縵邊尼師檀言是事淨爲淨不答不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離諸比丘言金銀寶物淨爲淨不答不益縵邊一磑手尼師檀結戒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿瞿多汝亦如是知如上座答不阿瞿多言我亦如是知如上座答阿瞿多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第九事已如法如善如佛教現前僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法言非法非善言善善言非善此非善非法非佛教教如是不淨作是語竟行九等爲滅九惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座金銀寶物淨不還問云何金銀寶物淨答毗耶離諸比丘言金銀寶物淨爲淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離諸比丘言金銀寶物淨不得取金銀寶物三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿瞿多汝亦如是知如上座答不阿瞿多言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十惡事問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十惡事盡皆如法如善如佛教現前僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教教如是不淨作是語竟行十等爲滅十惡事故是時上座薩婆伽羅波梨婆羅語長老三菩伽是事今已滅竟如去如善如佛教現前行十籌了了問答或有不智比丘作是語今滅是十事爲如法滅耶爲不如法滅耶皆不可知以

是故汝三菩伽當往大會僧中使大會僧皆共普問是十事如此我答汝令一無異如是教竟諸上座從座起往至大會僧處還至本坐處坐長老三菩伽起合手向上座薩婆伽羅波梨婆羅如是言大德上座鹽淨實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處結戒答舍婆提國毗尼藥法中大德上座二指淨實淨不答不淨不淨得何罪答波逸提罪佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法故結戒大德上座近聚落淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法故結戒大德上座生和合淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法結戒大德上座如是淨實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處結戒答占波國毗尼行法中大德上座證知淨實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處結戒答占波國毗尼行法中大德上座貧住處淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答婆提國跋陀難陀結戒不得取金銀寶物長老三菩伽僧中如法滅是毗耶離諸比丘十事罪如法滅竟便說此偈

若人不知罪不除 他爲除罪便瞋恚 是名無智愚癡人 日日妄失功德利 譬如月十六日後
其光漸漸消滅盡 若有人知罪得除 他爲除罪便歡喜 是名有智黠慧人 日日大得功德利
譬如月生一日後 其光漸漸轉增上

七百比丘集滅惡品竟

毗尼中雜品第三

佛在舍婆提城有比丘與一比丘相嫌禮拜恭敬是比丘高聲大喚諸比丘大集問何以故大聲喚答言此比丘打我

諸比丘問此比丘實打不比丘答言我禮拜恭敬實不打是比丘先相嫌故爲我作過耳諸比丘是事白佛佛以是因緣會僧會僧已告諸比丘從今日若先相嫌不應禮拜若禮拜得突吉羅罪長老優波離問佛如佛所言先相嫌不應禮拜若未受具戒人先相嫌者得禮拜不佛言不得若僧都會時聽禮無罪優波離問沙彌受具足羯磨時男根轉成女爲名比丘名比丘尼耶佛言名比丘尼又問式叉摩尼受具戒羯磨時女根轉成男爲名比丘尼名比丘耶佛言名比丘又問若一切比丘結界羯磨時僧都轉成女是界名比丘尼界耶佛言名比丘尼界問若一切比丘尼結界羯磨時都轉成男是界名比丘尼界耶佛言是名比丘尼界問若比丘結界羯磨時或轉者或不轉者是界名比丘尼界名比丘尼界耶佛言若說羯磨人是男界屬比丘成女界屬比丘尼問比丘結界羯磨時說羯磨比丘獨轉成女是界名比丘尼界名比丘尼界耶佛言名比丘尼界問比丘尼結界羯磨時說羯磨人獨轉成男是界名比丘尼界名比丘尼界耶佛言名比丘尼界

諸比丘爲比丘尼作種種羯磨諸比丘尼不受是事白佛佛言比丘不應與比丘尼作羯磨還比丘尼應與比丘尼作羯磨除三種羯磨何等三者受具戒二者行摩那埵三者出罪羯磨諸比丘尼爲比丘作種種羯磨諸比丘尼不受是事白佛佛言比丘尼不應與比丘作羯磨還比丘應與比丘作羯磨除三種羯磨何等三者不禮拜二者不共語三者不敬畏羯磨佛在舍衛國時諸比丘尼到祇洹欲聽法其日說戒諸比丘語姊妹汝出去我欲作法事說戒比丘尼言我等欲聽諸比丘戒諸比丘言佛未聽我等比丘尼前說比丘戒是事白佛佛言聽比丘比丘尼前說比丘戒不聽比丘尼說比丘戒若比丘說戒時忘聽比丘尼口授時諸比丘到王園比丘尼精舍中欲聽法其日說戒諸比丘尼言大德汝出去我欲作法事說戒諸比丘言我欲聽比丘尼戒諸比丘尼言佛未聽我等比丘尼前說比丘尼戒是事白佛佛言聽比丘比丘尼前說比丘尼戒不聽比丘說比丘尼戒若比丘尼說戒時忘聽比丘口授

波斯匿王請佛及阿難明日入宮食阿難先已受他請時忘不憶復受王請佛默然受請竟王頭而禮佛足還宮是夜辦種種飲食辦竟數佛坐處遣使白佛唯聖知時食具已辦佛著衣持鉢共阿難入王宮食爾時阿難二請忘不與他一請阿難以食著口中是時乃憶知有二請不與他一請不敢吐食爲恭敬佛故又不敢咽爲持戒故佛知阿難心悔

告阿難。心念與他已便食。長老優婆塞離間佛。佛聽阿難心念與他得食。若餘人心念與他。亦得食。不得除五人。一者坐禪人。二者獨處三者遠行。四者長病。五者飢餓時依親里住。如是人更無餘人聽心念與他。

有比丘與一比丘相嫌與清淨。是人高聲大喚。諸比丘大集問。何以大喚。答言。是比丘重罪欲我邊懺悔。諸比丘問。是比丘汝實重罪欲懺悔。不答言。不我欲與清淨。此人與我相嫌。是故大喚。與我作過。是事白佛。佛言。從今日先相嫌人。不應與清淨。不應與欲。不應與自恣。不應與懺悔。若與懺悔得突吉羅罪。優婆塞離間佛。若比丘一處僧擯。餘處得懺悔。不佛言。不得除是精舍空。若諸比丘死。若反戒。若入外道。聽餘處懺悔。無罪。憍薩羅國有二聚落界相連。是中一比丘尼。謂是一聚落。入異聚落界。諸比丘尼語此比丘尼。汝得僧伽婆尸沙罪。是比丘尼言。何等僧伽婆尸沙。諸比丘尼言。汝獨入異聚落。是比丘尼心中悔。出界。故得僧伽婆尸沙。以是事白佛。佛知故問。汝謂是一界。謂是異界。耶。比丘尼言。我謂是一界。佛言。無罪。從今日聽。若有兩聚落界相連。是中應作一界。羯磨云。何作一比丘尼。應僧中唱。大德尼。僧聽。某甲某甲聚落界。是中欲作一界。羯磨。若僧時到。僧忍聽。某甲某甲聚落界。作一界。羯磨。如是白。白二羯磨。僧已聽。某甲某甲聚落界。作一界。羯磨。竟。僧忍默然。故是事。如是持。諸比丘從憍薩羅國遊行。欲至舍婆提城。近祇洹。有好林木。茂盛其中。淨潔。諸比丘心樂。是處。其日說戒。諸比丘言。是中作說戒。說戒竟。入祇洹。祇洹比丘打撻槌。欲說戒。客比丘問。何以打撻槌。答欲說戒。客比丘言。我等已說戒。竟。問長老。汝等何處說戒。答某處。祇洹比丘言。汝等破僧。客比丘言。云何破僧。汝等界內二處說戒。輕我等。故客比丘心悔。我等破僧。或得偷蘭遮罪。是事白佛。佛知故問。汝心云何。客比丘言。我謂是外界。佛言。無罪。從今日不得爲小因緣。故住道中說戒。若欲說戒。當上高處立。觀知近處有精舍。無若有。應入中作布薩說戒。

憍薩羅國有邊聚落。諸比丘畏賊。棄精舍。入是聚落。其日說戒。日有比丘共賊來。是比丘不知。何者是外界。何者是內界。是事白佛。佛言。有聚落屬賊。是一切外界。是時隨所在處。自在說戒。

舍波文提國有賈客主。欲至他國。占沸星日。發有比丘。以此布薩日。欲共賈客主去。是比丘到賈客主所。語言。小住。我有法事。賈客主答。今是沸星日。好不得住。汝作法事。竟隨後來。諸比丘不知。當云何。是事白佛。佛言。若賈客住。廣說戒。

若小住畧說結。若不住三語說。若都不聽住。各各口語。今日布薩說戒。若白衣在比丘中。不得各各口語。是時應一心念。今日布薩說戒。是買客主發到宿處。作制限不得散住。若散住盡奪財物及奪命。是日說戒。比丘不知當云何。是事白佛。佛言。從今日若有如是布薩說戒。日應但一心念。今日布薩說戒。有買客主。到有龍處宿。諸比丘語買客主。我等欲作法事。買客主言。大德是處龍處莫作聲。龍驚瞋我等得大恐怖。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。從今日如是布薩說戒。日應但一心念。今日布薩說戒。有買客主。到鬼神處宿。是日說戒。比丘語買客主。我等欲作法事。買客主言。大德是處鬼神處莫作聲。鬼驚來我等得大恐怖。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。從今日若如是布薩說戒。日但應一心念。今日布薩說戒。長老優波離問佛。阿蘭若比丘。在獨處一身。當云何說戒。云何自恣。云何受衣。云何受七日法。云何受七日藥。云何與一請。云何衣物以清淨故。施佛告優波離。若阿蘭若比丘。獨處一身。聽一心念。今日布薩說戒。得說戒法。自恣受衣。受七日法。受七日藥。與一請及淨施衣物。亦爾。

神通大德大力比丘。至淨國乞食。國人多惡。若受飲食。先好洗手。是比丘先受食。便欲噉淨人言。我等非不淨人。持飲食來與比丘。不手授。便著地。諸比丘不知當云何。白佛。佛言。從今日淨國中。聽不手授。得取以淨國土。故有一住處。一上座犯僧伽婆尸沙。上座言。我當行波利婆沙行摩那埵。諸人言。上座行波利婆沙摩那埵。何況中座下座。生不信心。諸比丘是事白佛。佛言。若一心生念。從今日更不作。是時即得清淨。有一住處。有比丘大德多知。我行波利婆沙行摩那埵。諸人言。大德多知比丘。行如是事。何況餘人。生不信心。諸比丘以是事白佛。佛言。若一心生念。從今日是事更不作。是時即得清淨。有比丘犯僧伽婆尸沙罪。諸比丘言。汝行波利婆沙摩那埵。是罪如法懺悔。其人言。我不能行。我寧當反戒。諸比丘以是事白佛。佛言。若一心生念。從今日更不作。是時即得清淨。有比丘病犯僧伽婆尸沙罪。諸比丘言。汝行波利婆沙摩那埵。是罪如法懺悔。其人言。我不能行懺悔法。無力故。諸比丘言。汝乞出罪。羯磨其人言。我不能胡跪住。諸比丘以是事白佛。佛言。若一心生念。從今日更不作。是時即得清淨。有一住處。比丘犯僧伽婆尸沙罪。衆不滿二十人。是比丘欲至他處懺悔。道路遇賊死。諸比丘言。是比丘不清淨死。或墮惡道。是事白佛。佛言。一心生念。如法懺悔。是人清淨死。不墮惡道。得生天上。有一住處。比丘犯僧伽婆尸沙罪。衆不清淨。是比丘至他衆。欲懺悔。道路遇賊奪。

命諸比丘言。是比丘不清淨死。或墮惡道。是事白佛。佛言。一心生念。如法懺悔。是人清淨。死不墮惡道。得生天上。凡有六種。除要須廣問。明律者能斷之耳。相共難知。不

橋薩羅國遠住處。二比丘共住。有賊來捕。是比丘欲祠祀故。賊一面住守。是二比丘其日說戒。二比丘言。聚落主小放我等。欲作法事。賊言。聽汝作法事。二比丘小遠。一人言。我有罪。一人言。我亦有罪。佛說。俱有罪人。不得清淨。賊言。汝道何物。汝欲走去。耶。答不去。道何等。答言。我等有過。欲懺悔耳。賊言。汝有何過。答如是如是。過賊言。汝等是好人。有爾許小事。持是作過。我等是惡人。惱如是。好善人。賊到賊主所。言。是比丘好善人。可放使去。我更覓餘人。賊主言。放去。比丘從恐怖中得脫。是二比丘以是事向諸比丘說。諸比丘以是事白佛。佛言。從今日如是急事。若不相應罪。聽懺悔。橋薩羅國遠住處。有二比丘共住。有賊來捕。是比丘爲祠祀故。賊一面住守。是二比丘其日是說戒。二比丘言。聚落主小放我等。我等欲作法事。賊言。聽汝作法事。二比丘小遠。一人言。我有罪。一人言。我亦有罪。佛說。相應罪不得懺悔。不相應罪得懺悔。今我等是相應罪。不得共懺悔。賊言。汝道何等。欲走去。耶。答言。不去。問若不走。道何等。答言。我等有過。欲懺悔耳。賊言。汝有何過。答如是如是。過賊言。汝等是好人。有爾許小事。持作過。我等是惡人。惱如是。善人。賊到賊主所。言。是比丘善人。可放使去。我等更覓餘人。賊主言。放去。是二比丘恐怖中得脫。向諸比丘說。諸比丘白佛。佛言。從今日若有相應罪。是比丘一心生念。口言。後當向清淨比丘懺悔。聽受相應罪懺悔。

有一住處。比丘病墮罪。語看病人。我有罪。看病人言。我亦同有是罪。佛說。有相應罪。一心生念。口言。懺悔。後聽受他懺悔。我等是事故。欲從汝懺悔。看病人答。遠住處。二比丘爲賊捕。得欲祠祀。是故佛聽。若相應罪懺悔。不聽病人如是懺悔。是病比丘死心。悔故墮惡道。是事白佛。佛言。從今日若有相應罪。若賊捕得。若病人聽心。生口言。懺悔。後當從清淨比丘懺悔。後聽受他懺悔。

橋薩羅國舍利弗。欲遊行至舍婆提。中道有空精舍。是說戒日。不知何者是內界。何處是界外。是事白佛。佛言。若有葉空精舍。是名一切界外。是中隨意說戒。

橋薩羅國有二聚落連界。是時飢餓。有比丘尼。將一比丘尼伴。到翼聚落親里舍。與二三日食。更不能與。語比丘尼言。

汝一人尙不能活何以將人來。比丘尼答。佛不聽我獨餘聚落行。以是故將來。比丘尼不知當云何。便白佛。佛言。從今日連界是中應作一界羯磨。云何作。僧二心會一比丘尼應唱言。大德尼僧聽。某甲某甲聚落作一界羯磨。若僧時到。僧忍聽。某甲某甲聚落作一界羯磨。如是白白二羯磨。僧已聽。某甲某甲聚落作一界羯磨。竟僧忍默然。故是事如是持。

橋薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經過大澤。諸比丘從賈客主乞水。賈客主卽出水與著鉢中。水上有少食。諸比丘棄水賈客主言。汝亦知是中無水。水難得。何以棄水。比丘言。日時已過。是水上有少食。不應飲。故是比丘不知當云何。是事白佛。佛言。不應一切棄棄上少許水下淨水聽飲。

橋薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經過大澤。故諸比丘從賈客主乞水。賈客主卽出水與著鉢中。水底有少許食。諸比丘棄水賈客主言。汝亦知是中無水。水難得。何以棄水。比丘答言。日過中。是水底有少食。不應飲。是故棄。是比丘不知當云何。是事白佛。佛言。不應一切棄上水聽飲。下底應棄。諸比丘從放牛人乞水。水瓶膩瀉水著鉢中。水上凝酥如芥子。諸比丘不知當云何。是事白佛。佛言。酥可却者却淨水應飲。諸比丘持膩鉢著汪池水中取水。水膩盡凝。諸比丘不知當云何。是事白佛。佛言。酥可却者却淨水應得飲。諸比丘鉢有殘食著鉢著潢池水中取水。食沒入水。遙見飯白。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。可却者却殘餘淨水得飲。沙彌白衣捉瓶酥麻油澍著比丘鉢中。不斷。諸比丘心中疑我或非是受法。便白佛。佛言。是澍下流非上流不破受法。

橋薩羅國比丘遊行至舍波提國。經過大澤。是時有小沙彌持淨物。沙彌不能擔。便白佛。佛言。比丘應并擔淨人去。諸比丘舍內壁上有棚棚上有食沙彌小不及舉食不及取食。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。比丘明日當擔淨人棚上取。

橋薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道中值河水沙彌小擔淨物不能渡。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。比丘當擔沙彌渡河。橋薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道中值河水沙彌小擔淨物是河水駛長。比丘擔沙彌渡爲水所漂。比丘手觸食。諸比丘疑是食或能不淨。便白佛。佛言。淨人恒念守視食囊雖觸無罪。有河浮囊渡擔淨物沙彌小。諸比丘不知。

當云何。便白佛。佛言。比丘當使淨人持食。著浮囊上。渡到彼岸上。莫手觸食。還使淨人捉。比丘新熏鉢。酥著鉢。二三過洗。膩氣不淨。便白佛。佛言。若一心三洗者。是鉢名淨。比丘用不淨脂塗鉢。受麤。是比丘一切棄。白佛。佛言。不應一切棄。瀉著餘器中。應食。餘著鉢。妙是應棄。比丘繩綴鉢。用受熱粥。少膩從綴間出。比丘都一切棄。佛言。不應一切棄。應棄此膩。餘應食。比丘使沙彌持鉢。是沙彌持食。不淨。鉢與師。是比丘不知當云何。便白佛。佛言。無急事。不應使沙彌持鉢。若使持。應從沙彌受。比丘淨食中。著不淨食。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。不淨者。却應取淨者食。比丘淨飯中。著不淨飯。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。不淨除却餘殘應食。比丘不淨飯中。著淨飯。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。不淨者。應却取淨者食。憍薩羅國諸比丘。與賈客俱。向舍婆提城。經過大澤。諸比丘從賈客主乞食。賈客主言。汝知此間食難得。何以不自擔糧。諸比丘答佛。未聽我等道路。賈糧。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。從今日聽。自擔糧。從他易淨食。乃聽。噉。不易不聽。噉。諸比丘欲易食。他人不與。言汝食中有何不可。故易。諸比丘不知當云何。便白佛。佛言。從今日清淨。故與。與竟。他不還。是事。白佛。佛言。當從乞取。是賈客主到宿處。淨人辦飲食。滿鉢著一面。賈客夜半發去。諸比丘忘自持食。後憶念此食。不淨。便棄。言不應棄。憶念時。從人受。

有守邏人。從比丘乞食。若與食少。若不與。此人曠作不可事。是事。白佛。佛言。從今日聽。擔食藏。莫使人見。若食當出道。取一搨。不受得食。以經曠澤。故頻婆娑羅王。請佛及僧。與粥田。諸比丘守穀。不肯取。以上場。不淨。故佛言。未分應取。若分不應故取。若取得突吉羅罪。飲食具車載來入車。欲傾將車上。呼大德佐捉。諸比丘不肯捉。以不淨。故佛言。聽佐正車。正車後。不應更捉。若捉得突吉羅罪。

飲食具。缸載。諸比丘不肯上缸。以不淨。故佛言。從今日聽。著蘆薄。若席應坐。若坐觸食具。佛言。數令徧。莫觸食具。

飲食具。驟驢牛象馱來。諸馱傾轉。驅馱人喚。諸大德佐我。正馱。比丘不肯若佐。是食具。或不淨。是事。白佛。佛言。從今日聽。佐正。若正後。更莫捉。若觸得突吉羅罪。白衣沙彌。負食具來。負傾轉。語諸大德。與我正。負。諸比丘不肯。以是事。白佛。佛言。從今日聽。正。若正已。莫復觸。若觸得突吉羅罪。沙彌白衣持酥油瓶。瀉著異餅中。餅傾動。淨人語大德。與我正。諸

比丘不肯是事。白佛。佛言。從今日聽與正。正已莫復觸。若觸得突吉羅罪。比丘使沙彌白衣僧。釜中煮肉飯粥羹。釜傾轉呼佐我。諸比丘不肯是事。白佛。佛言。從今日聽佐正。正已不應復觸。若觸得突吉羅罪。有看馬人。從波羅奈國詣舍婆提放馬。是人信佛法。辦種種飲食。入著僧前。是人聞馬屋失火。是人言。大德。自食。我等有急事。留食便去。諸比丘也知當云。何是事。白佛。佛言。信佛法人。一心與若捨去。便應食。比丘乞食。食著一面。待時到我。當食。烏來啄一口去。比丘一切棄食。佛言。不應一切棄。但棄啄處餘殘。應食。比丘乞食。食著一面。待時常食。蠅來入是鉢中。比丘言。此食或破。受法日近中。無淨人是。比丘心疑。不敢食。佛言。蠅不可遮。不破。受法。

長老優波離問佛。有比丘求水瓶。誤取酥油瓶。是瓶破淨。應棄不。佛言。有二種不壞淨。一無羞破戒人。捉二持戒人。忘誤捉俱淨。應食。諸比丘爲小沙彌擔飲食行道中。與沙彌食。沙彌食時。還與比丘。比丘不肯受。共宿。故佛言。先不共要得食。若要不應食。

諸比丘夏安居。聚落中有因緣應出。是比丘畏犯戒不去。是衆所可作事。廢。佛言。聽受七夜法去。諸比丘受七夜去。聚落若七夜未盡。所作事未竟。來還。諸比丘不知云何。是事。白佛。佛言。受餘殘夜去。言我受七夜法。若干夜已過。餘若干夜在。受彼出界。佛在舍婆提。波斯匿王有園名波羅陀。清淨淨。衆事作竟。唯無有水。一時波斯匿王出詣園四顧。看不見水。王告大臣侍人。此中何以無水。大臣答。素無水。王問。大臣。汝方便引水。令來。園無水。不可愛樂。大臣侍人中。有惡心不信法者。言有一因緣。水可得來。王言。云云。可耳。大臣言。當於祇洹中作渠。通水來。作渠者當破祇洹中樹及佛圖。精舍王言。吾欲使水來。不知餘事。王爲是故。至桑奇多國。恐諸比丘懼來從我。乞救。是事故。王去。後工匠即詣祇洹。引繩使直。欲鑿渠。語比丘。問言。聚落主欲作何等。工匠言。波斯匿王有園名波羅陀。清涼淨。衆事作竟。唯無水。欲於祇洹作渠。通水。諸比丘言。聚落主汝等欲伐樹木。房舍非復。僧伽藍。工匠答言。大德。我是官人。不得自在。從王約勅。非是我意。憍薩羅主波斯匿王意耳。工匠言。我等唯能小停不作。汝等自詣王求令不作渠。諸比丘不知當云何。是事。白佛。佛言。應受七夜去。諸比丘受七夜去。到彼間久住。無人與白。王七日向盡。而事未了。心疑。卽還祇洹。諸比丘見彼比丘來問。是事辦不。答言。不辦。祇洹諸比丘言。何以不辦。答我。等彼間久住。無人與白。王七夜向盡。而事未了。我等心

便還是事白佛。佛言聽受三十九夜去。云何應受。一比丘應僧中唱大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣如是白大德僧聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者默然誰不忍者便說僧已聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持是諸比丘到彼亦久住無人白王王餘時小出王舉眼視遙見比丘王語臣言往問沙門釋子來何所作受教往問爲何所作比丘答言我欲見王臣還白言比丘欲見王卽語臣言喚比丘來卽往言王喚比丘比丘卽入就座坐已共相問訊樂不樂王小默然王忘先事故便問比丘何故來比丘卽以此事向王廣說王言去莫復使作工匠卽不作渠

六羣比丘畜五大皮師子皮虎皮豹皮獼皮狸皮是事白佛佛言五大皮不應畜若師子皮虎皮豹皮獼皮狸皮更有五皮不應畜象皮馬皮豺皮狗皮黑鹿皮若畜得突吉羅罪阿闍世王見父諸好大牀心悔憂惱以是物故我父清淨人無過人而枉死便告大臣侍者持是諸床去卽持著空地王出猶見王言除却彼卽移著外門屋中王出入復數見王言持去彼卽移著中門屋中王見猶數王言何以置此耶臣言大王不知當移置何處王言持去施竹園衆僧卽持去與竹園僧僧著空地講堂門間諸兵將吏到竹園看見之言我眼初不得見是好物何緣棄之若王聞者心或不淨諸比丘聞不知當云何是事白佛佛言從今日聽白衣舍大床高床比丘不得畜不得坐不得臥若人施高床大床聽受應護藏舉不得坐不得臥波斯匿王母死母所有生時一切衆物持詣祇洹與諸比丘諸比丘得是貴衣被從阿蛾羅彌國出戶摩根衣婆蹉阿婆多蘭國出以是好貴衣被敷著地在上經行諸兵將吏到祇洹觀看見已言我等初不得手提著頭上云何敷地脚躡若波斯匿王聞心或不淨諸比丘不知當云何便白佛佛言聽貴衣中可作臥具者便作中作衣者便作是物任所用者便作是大貴衣阿蛾羅彌國出戶摩根衣婆蹉阿婆多蘭國出貴價衣是比丘受用作四方僧臥具有時大雷諸飛鳥怖死處居士知是事卽出擇取好鳥除大鳥烏鷲禿梟角鴝阿羅如是諸鳥不取不中食故諸比丘時到著衣持鉢入舍婆提乞食見此諸鳥皆死無人取諸比丘語餘比丘汝持去煮炙我乞食還共