十誦律/卷第 54

维基文库 · 免费全文 · CC BY-SA 4.0

目錄

十誦律

◀上一卷

卷第五十四

下一卷▶

T23n1435_054 十誦律 第54卷
■ CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 23 冊 » No.1435 » 第 54 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第
54

卷

十誦律卷第五十四(第九誦之三)

後秦北印度三藏弗若多羅譯

◎問上第四誦七法

優波離問佛：「若比丘白四羯磨受戒時，不說幾事名，不名受具戒？」答：「若不說四事名，不名受具戒。何等四？一、和上；二、眾僧；三、求受戒人；四、羯磨。不說是四事名，不名受具戒；若說是四名，得名受具戒。又復不說三事名，不名受具戒。何等

三？一、眾僧；二、求受戒人；三、羯磨。不說是三名，不名受具戒；說是三名，得名受具戒。又復不說二事名，不名受具戒。何等二？一、求受具戒人；二、羯磨。不說是二名，不名受具戒；若說是二名，得名受具戒。」

問：「頗有比丘四人界內一時受具戒，得名為受戒耶？」答：「有！若四處展轉與欲得。」

問：「若諸比丘，與拘耶尼人受戒，是人得名受戒不？」答：「得名受戒，與受具戒人得罪。弗婆提人亦如是。」

問：「若諸比丘，與欝單越人受戒，是人得受戒不？」答：「不得。彼無所屬故。」

問：「若諸比丘與先破戒人受戒，是人得受戒不？」答：「不得。」

問：「若諸比丘與賊住人受戒，是人得戒不？」答：「不得。」

問：「若諸比丘與無和上人受戒，得受戒不？」答：「是人得受戒，說羯磨人、眾僧得罪。」「若諸比丘與啞人受戒，是人得受戒不？」答：「不得。」「若諸比丘與聾人受戒，得受戒不？」答：「不得。」「若與啞聾人受戒，得受戒不？」答：「不得。」

問：「若以啞人足數受戒，得受戒不？」答：「不得。」「若以聾人足數受具戒，得受戒不？」答曰：「不得。」「若以聾人、啞聾人足數受戒，得受戒不？」答：「不得。」

問：「養兒欲出家，應問何母？」答：「應問所養母。」

問：「如佛所言：『父母不聽不得出家受戒。』頗有父母不聽得出家受具戒耶？」答：「有！若父母是畜生得。」

問：「如佛所說：『故殺父母人不得出家受戒，若出家受戒應滅擯。』頗有殺父母人，諸比丘與受戒，是人得受戒耶？」答：「有！若殺畜生父母，又復若異想異因緣殺父母，是人得受戒，不應滅擯。」

問：「如佛所說：『欲出家人二時白眾僧：出家時、剃髮時。』頗不二時白得出家受戒

耶？」答：「有！若是人父母是畜生。」

問：「如佛所言：『污比丘尼人不得出家受戒，若出家受戒應滅擯。』頗有污比丘尼人，諸比丘與受戒，是人得出家受戒耶？」答：「有！若八人以八事污比丘尼，比丘尼名污，是八人不名污比丘尼。又復一人以八事污比丘尼，比丘尼名污，是人不名污比丘尼。」

問：「如佛所言：『賊住人不應出家受戒，若出家受戒應滅擯。』幾種名賊住？」答：「若比丘於四波羅夷中隨所破，入眾僧中，聽白羯磨、白二羯磨、白四羯磨、作布薩自恣、聽十四人羯磨，亦名賊住。」

問：「如佛言：『越濟人不得出家受戒，若出家受戒應滅擯。』云何名越濟人？」答：「若比丘不捨戒入外道，作外道相、說外道見、受外道業是也。」

問：「如佛所言：『殺阿羅漢人不應出家受戒，若出家受戒應滅擯。』頗殺阿羅漢人，諸比丘與受戒，是人得出家受戒耶？」答：「有！若殺阿羅漢，不得五逆罪者是。」

問：「求受戒人在地，與受戒人在高上，得名受戒不？」答：「不得。」「求受戒人在高上，與受戒人在地，得名受戒不？」答：「不得。」「求受戒人在界內，與受戒人在界外，得名受戒不？」答：「不得。」「求受戒人在界外，與受戒人在界內，得名受戒不？」答：「不得。若求受戒人與受戒人，俱在界內若坐、若立，得名受戒。」

問：「諸比丘在地，足數人在高上與受戒，得名受戒不？」答：「不得。」「諸比丘在高上，足數人在地與受戒，得名受戒不？」答：「不得。」「諸比丘在界內，足數人在界外與受戒，得名受戒不？」答：「不得。」「諸比丘在界外，足數人在界內與受戒，得名受戒不？」答：「不得。諸比丘足數人，俱在界內若坐、若立與受戒，得名受戒。」

問：「頗有一人在四住處中，諸比丘與受戒，得名受戒耶？」答：「得。若床榻材木連接四界與受戒，得名受戒。」

問：「頗有一足數人在四住處中與受戒，得名受戒耶？」答：「有！若床榻材木連接四界與受戒，得名受戒。」(受戒法竟)

問布薩法

優波離問佛：「若比丘於眾僧前與欲，誰應與說？」答：「諸比丘隨意與說。」

問：「若僧坊近聚落，齊幾名不失衣？」答：「齊聚落界外。」

問：「諸比丘於先無僧坊聚落中，起僧坊未結界，齊幾名為界？」答：「齊是聚落界通行處。」

問：「若比丘無聚落阿練若處，始起僧坊未結界，是中齊幾名為界？」答：「面齊一拘盧舍，是中諸比丘，應一處和合說波羅提木叉作諸羯磨。是中諸比丘，不應別布薩別羯磨。若別布薩別羯磨，一切諸比丘得罪。」

問：「說戒人在地，諸比丘在高上，得名布薩不？」答：「不得說戒。」「人在高上，諸比丘在地，得名布薩不？」答：「不得說戒。」「人在界內，諸比丘在界外，得名布薩不？」答：「不得說戒。」「人在界外，諸比丘在界內，得名布薩不？」答：「不得。若說戒人、諸比丘俱在界內，若坐、若立，得名布薩。」

問：「若諸比丘夜垂過，諸比丘憶念：『今日布薩。』諸比丘當說波羅提木叉不？」答：「不應說。若說波羅提木叉竟，諸比丘不成布薩。」

問：「若比丘受他清淨已出界，得何罪？」答：「得突吉羅。」

問：「誰應教授比丘尼？」答：「舊比丘。」

問：「若眾僧壞為二部，比丘尼應從何部教授？」答：「隨說如法者。若無說如法者，闡利吒比丘應出界外教授比丘尼。」

問：「若諸比丘捨界，不離衣界亦捨不？」答：「亦捨。」「若捨不離衣界，大界亦捨不？」答：「不捨。」

問：「若先界不捨，更得結界若大、若小不？」答：「不得。」

問：「若諸比丘布薩時，說戒序及四波羅夷乃至七滅諍法，一切僧得名說波羅提木叉布

薩不？」答言：「得。」

問：「如佛所言：『有一住處，布薩說戒時，諸比丘非法別眾、非法和合眾、如法別眾、如法和合眾。』世尊！云何非法別眾說戒？」答言：「諸比丘別為二部，不如法說戒，所應說事不說、誰應說而不說，乃至所應說而不說，是名非法別眾說波羅提木叉。」「云何非法和合眾說波羅提木叉？」答：「諸比丘一心和合不如法說戒，所應說事不說、誰應說而不說，乃至所應說而不說，是名非法和合眾說波羅提木叉。」「云何如法別眾說波羅提木叉？」答：「諸比丘別為二部如法說戒，所應說事而說、誰應說而說，乃至所應說而說，是名如法別眾說戒。」「云何如法和合眾說波羅提木叉？」「諸比丘和合一處如法說戒，所應說事而說、誰應說而說，乃至所應說而說，是名如法和合眾說波羅提木叉。」

問：「如佛言：『一住處諸比丘小不了如糯羊。』云何小不了如糯羊？」答：「若比丘不知布薩、不知布薩羯磨、不知說波羅提木叉、不知會坐是。」

問：「頗比丘僧事未訖從坐起去，不得波夜提耶？」答：「有！若大小行、若不離聞處。」

問：「如佛言：『宿受欲人，不應共布薩說戒，除僧未起。』云何名僧未起？」答：「乃至四人坐未起。」「云何名起？」「乃至減四人。」

問：「若狂人足數說戒，得名說戒不？」答：「不得。」「若散亂心人、病壞心人足數說戒，得名說戒不？」答：「不得。若眾僧未與癡比丘作癡羯磨，不應離是比丘說波羅提木叉。若作癡羯磨已，是比丘若在、若不在，諸比丘隨意布薩說波羅提木叉，作諸羯磨。」

問：「諸比丘在地，足數人在高上說戒，得名說戒不？」答：「不得。」「諸比丘在高上，足數人在地說戒，得名說戒不？」答：「不得。」「諸比丘在界內，足數人在界外說戒，得名說戒不？」答：「不得。」「諸比丘在界外，足數人在界內，得名說戒不？」答：「不得。諸比丘足數人俱在界內，若坐、若立說波羅提木叉，得名說波羅提木叉。」

問：「若啞人足數說戒，得名說戒不？」答：「不得。」「若聾人啞聾人足數說戒，得名說戒不？」答：「不得。」

問：「受法比丘，與不受法比丘說戒，得名說戒不？」答：「不得。」「不受法比丘，與受法比丘說戒，得名說戒不？」答：「不得。」

問：「受法比丘，以不受法比丘足數說戒，得名說戒不？」答：「不得。」「不受法比丘，以受法比丘足數說戒，得名說戒不？」答：「不得。」

問：「頗比丘一界內四處一時說戒，得名說戒不得罪耶？」答：「有！展轉與欲清淨是。」

問：「頗一比丘與四處說戒，得名說戒、不得罪耶？」答：「有！若以床榻材木連接四界，若坐、若立說戒是。」

問：「頗一比丘足數四住處說戒，得名說戒、不得罪耶？」答：「有！若床榻材木連接四界，若坐、若立足數，得說波羅提木叉。」(布薩法竟)

問自恣法

優波離問：「頗比丘十日未至自恣，得名自恣不得罪耶？」答：「有！比丘若二、若三、若四，促作布薩出界去，彼間自恣無罪。」

問：「頗比丘未至後自恣而自恣，不得罪耶？」答：「有！若比丘後安居，受七日出界去，彼間自恣，彼間比丘少、隨是客比丘自恣，無罪。」

問：「自恣人在地，諸比丘在高上，得名自恣耶？」答：「不得。」「自恣人在高上，諸比丘在地，得名自恣耶？」答：「不得。」「自恣人在界內，諸比丘在界外，得名自恣不？」答：「不得。」「自恣人在界外，諸比丘在界內，得名自恣不？」答：「不得。自恣人諸比丘俱在界內若坐、若立，得名自恣。」「諸比丘在地，足數人在高上自恣，得名自恣不？」答：「不得。」「諸比丘在高上，足數人在地自恣，得名自恣不？」答：「不得。」「諸比丘在界內，足數人在界外自恣，得名自恣不？」答：「不得。」「諸比丘在界外，足數人在界內自恣，得名自恣不？」答：「不得。諸比丘足數人俱在界內若坐若立，得名自恣。」

問：「諸比丘遮啞比丘自恣，得遮不？」答：「不應遮。」「諸比丘遮聾人自恣，得遮不？」答：「不應遮。」「諸比丘遮啞聾人自恣，得遮不？」答：「不得遮。」

問：「啞人遮諸比丘自恣，得遮不？」答：「不應遮。」「若聾人遮諸比丘自恣，得遮不？」答：「不應遮。」「若啞聾人遮諸比丘自恣，得遮不？」答：「不應遮。」

問：「如佛言：『自恣時不應去，有比丘有住處、有比丘無住處、有比丘有住處無住處。』頗有比丘自恣時至彼三處，不得罪耶？」答：「有！安居比丘聞彼比丘欲來鬪亂破此比丘自恣，爾時安居比丘作是念：『我不欲聞是鬪亂事。』故至彼有比丘有住處、有比丘無住處、有比丘有住處，無住處去無罪。有病比丘，遮不病比丘自恣，僧應語是病比丘：『汝自病，莫遮無病比丘自恣。何以故？病人少安隱故。』有不病比丘，遮病比丘自恣，僧應語無病人：『莫遮病比丘自恣。何以故？病人少安隱故。』有病比丘遣使，遮不病比丘自恣，僧應語是使：『長老！汝莫受病人語，遮不病比丘自恣。何以故？病人少安隱故。』是使到病人邊語：『長老！僧約勅，汝病，莫遮不病比丘自恣。何以故？病人少安隱故。』病人言：『為遮。』是病比丘得突吉羅。是使受病比丘語，遮不病比丘自恣，是使得突吉羅。不病比丘遣使，遮病比丘自恣，僧應語是使：『長老！汝莫受不病比丘語遮病比丘自恣。何以故？病人少安隱故。』是使到不病比丘邊言：『僧約勅汝，莫遮病比丘自恣。何以故？病人少安隱故。』若不病比丘言：『為遮。』得突吉羅。若使比丘受不病比丘語，遮病比丘自恣，是使得突吉羅。」

問：「如佛言：『有一住處，自恣時識事不識人。』何者是事？何者是人？」答：「事名罪，罪因緣起。得罪者，名為人。」

問：「如佛說：『比丘若得清淨共住同見比丘』，是中云何名同見？」答：「諸比丘若見波羅夷罪如所見說、若見僧伽婆尸沙罪如所見說，若見波逸提罪、波羅提提舍尼、突吉羅罪如所見說，是名同見。」

問：「若比丘遮他比丘自恣，彼轉根遮比丘尼自恣，成遮。比丘遮比丘自恣，自轉根，比丘尼所不成遮。比丘尼遮比丘尼自恣，彼轉根，比丘尼所不成遮。比丘尼遮比丘尼自恣，此自轉根，比丘所成遮。」

問：「受法比丘，與不受法比丘共自恣，得名自恣不？」答：「不得。」「不受法比丘，與受法比丘共自恣，得名自恣不？」答：「不得。」「受法比丘，以不受法比丘足數，

得自恣不？」答：「不得。」「不受法比丘，以受法比丘足數，得自恣不？」答：「不得。」「啞人足數共自恣，得自恣不？」答：「不得。」「聾人瘂聾人足數共自恣，得名自恣不？」答：「不得。」

問：「頗有界內四處一時自恣，得名自恣耶？」答：「有！轉展與欲得。」

問：「頗有一比丘，四住處自恣，得名自恣、無罪耶？」答：「有！若床榻材木連接四界得。」

問：「頗有一比丘，足四處數自恣，得名自恣耶？」答：「有！若床榻材木連接四界得。」(自恣法竟)

問安居法

問：「若比丘安居己心生疑悔：『我得安居不耶？』是人得名安居不？」答言：「得。」「是人應與安居衣不？」答言：「應與。」

問：「若優婆夷欲出家，遣使到比丘所言：『大德來！我欲出家。』是比丘破安居去，應去不？」答：「得去。」

問：「比丘尼安居中，應與憶念比尼、不癡比尼，遣使到比丘所言：『大德來！今僧與我憶念比尼、不癡毘尼。』是比丘應破安居去不？」答：「得去。」「若是比丘中道，聞是比丘尼命終、若反戒、若入外道、若八難中一一難起，應去不？」答：「不應去。」「若去得何罪？」答：「得突吉羅。」

問：「諸比丘夏三月未竟擯比丘，是人應擯不？」答：「應擯。」「應與安居衣分不？」答言：「不應與。若比丘自恣七日在，受宿出界去，無罪。若六日、五日、四日、三日、二日、一日在，受宿出界去，無罪。」

問：「安居比丘有幾自誓？」答：「有五：鉢自誓、衣自誓、時自誓、安居自誓、語自誓。」

問：「頗比丘在彼房，衣亦在彼房，名破安居，亦名離衣宿，亦名壞自誓，得罪耶？」

答言：「有！若比丘後安居，獨入房，若置三衣著床榻上、若衣架上，不受七日法，飛在上住至於地了，是名破安居，亦名離衣宿，亦名違自誓，得罪。」

問：「諸比丘眾多住處，共一界內安居，自恣竟捨是大界，各以寺牆壁作界，是中檀越施安居眾僧現前可分物，是物應屬誰？」答：「雖離大界，應屬本大界內安居眾僧。云何應分？次第等分，第四分與沙彌。」

問：「頗有一比丘，四住處安居，亦名安居不？」答：「若床榻材木連接四界，是中安居，得名安居。」又問：「是比丘何處應與安居施物？」答：「四處一切合與一分。」

問：「若比丘虛空中受安居，得名安居不？」答：「不得。一切虛空無界故，一切僧事諸羯磨不成。」

問：「若比丘船[簿-尃+卑]筏上安居，得名安居不？」答：「若是船[簿-尃+卑]筏上水下水，不得；若繫在柱、若樹、若橛、若石沈不移，得安居。」「是比丘何處應與安居衣物分？」答：「即隨船[簿-尃+卑]筏上所得。」

問：「若比丘不受前安居、不受後安居，名為何人？」答：「是破安居無所得人。」

問藥法

優波離問佛：「若以酥油著酒中，可飲不？」答：「比丘若病得飲，不病不得飲。即日受時藥、時分藥、七日藥、盡形壽藥，共和合一處，中前應服；時藥力故，過中不應服。即日受時分藥、七日藥、盡形藥，共合一處，時分應服；時分藥力故，過時分不應服。即日受七日藥、盡形藥，共合一處，七日應服；七日藥力故，過七日不應服。盡形藥隨意應服。即日受時藥不淨，即日受時分藥、七日藥、盡形藥，共合一處，不應服。即日受時分藥不淨，即日受七日藥、盡形藥，共合一處，不應服。即日受七日藥不淨，即日受盡形藥，共合一處，不應服。盡形藥應盡形服。」

問：「時藥、時分藥、七日藥、盡形藥，是諸藥舉殘宿，得服不？」答：「不得。」

又問：「若比丘先自取，後從淨者邊受，可服不？」答：「不得。」

又問：「是諸藥手受口受，無病應服不？」答：「不應服。」問：「手受口受，病人得服不？」答：「應服。」

問：「若火在淨地，淨者在不淨地，以火作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」「若火在不淨地，淨者在不淨地，以火作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不可食。」「若火在不淨地，淨者在淨地，以火作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」

問：「若火在淨地，淨者在不淨地，以火作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」「是中立以炎作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」「是中立以斷炎作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」「是中立以炭作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」「是中立以灰火作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」「是中立以熱灰作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」

問：「若火在淨地，淨者在高上，以火作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」「是中立以炎火擲作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「得食。」「是中立以炎作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不可食。」「是中立以斷炎作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「可食。」「是中立以灰炭作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」「是中立以熱灰灑作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「得食。」

問：「若火在不淨地，淨者在淨地，是中立以炎作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」「是中立以斷炎作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「得食。」「是中立以炭作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」「是中立以灰炭作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」

問：「若火在不淨地，淨者在高上，以火作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」「是中立以炎火擲作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「得食。」「是中立以炎作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」「是中立以斷炎作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「可食。」「是中立以灰炭作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不得食。」「是中立

以熱灰灑作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「得食。」

問：「火在淨地，三碣在不淨地，是中煮食，可食不？」答：「不可食。」問：「若一碣在淨地，二碣在不淨地，是中煮食，可食不？」答：「不可食。」「若二碣在淨地，一碣在不淨地，是中煮食，得食不？」答：「不得食。」「若火在不淨地，三碣在淨地，是中煮食，得食不？」答：「以斷炎煮得食。」

問：「若比丘自以火、以刀、以爪作淨，得淨不？」答：「得淨。」「得食不？」答：「除火淨，餘殘得食。若比丘以火作淨，自不應食，餘比丘亦不應食。」

問：「誰於鬼村得波逸提？」答：「若作淨者是淨地，羯磨佛在時捨。」

問：「果在不淨地，淨者在淨地。若以火、刀、爪作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不可食。」「若果在淨地，淨者在不淨地，若以火、刀、爪作淨，得淨不？」答：「得淨。」「可食不？」答：「不可食。」

問：「若以酥油著酒中煮，可飲不？」答：「若離酒勢得飲。」

問：「象乳酪酥可飲不？」答：「可飲。」

問：「八種漿非時可飲不？」答：「若無酒氣味，無食清淨可飲。」

問：「天食過中可食不？」答：「可食。」問：「應七日受不？」答：「可受。」

問衣法

問：「擯人應羯磨分衣不？」答：「不得。」「擯人云何分衣？」答：「自受分、展轉分、墮籌分。」

問：「頗比丘從非親里居士、居士婦乞衣，不得尼薩耆波逸提耶？」答：「除別房衣、白衣家中施衣、安居衣，從餘非親里出家乞，得突吉羅。」

問：「為一人故送衣，四人同意故取，應取不？」答：「不應取。」「若為四人故送衣，

一人同意取，可取不？」答：「可取。」

問：「衣價應取不？」答：「不應取。」問：「若轉是價作衣鉢等餘淨物，可取不？」答：「可取。」

問：「頗比丘施僧衣還自取，大得福、無罪耶？」答：「有！若一比丘獨一處住，是中施僧衣，餘比丘不來，還自取用，大得福、無罪。」

「若比丘語餘比丘：『施僧物。』語已命終，是施物僧，應用羯磨分不？」答：「不應。」問：「當云何分？」答：「以自受分、展轉分、墮籌分。何以故？物非現前僧物故。」

問：「安居比丘滅擯，應與安居衣分不？」答：「不應。」

問：「聾比丘云何名得衣？」答：「若見與衣，我亦應得。」「盲比丘云何名得衣？」答：「著手中、若著膝上，心念：『我得是衣。』」

問：「與學沙彌云何應與衣分？」答：「與大比丘等分分。」(分衣法竟)

問上第五誦中八法初迦絺那衣法第一

優波離問佛：「無歲比丘受作迦絺那衣，得名受衣不？」答言：「不得。」

問：「與學沙彌受作迦絺那衣，得名受不？」答：「不得。」

問：「擯人受作迦絺那衣，得名受不？」答：「不得。」

問：「犯僧殘別住人，受作迦絺那衣，得名受不？」答：「不得。」

問：「比丘如法應量作衣，受作迦絺那衣，得受不？」答：「得受。」

問：「若比丘如法應量作納衣，得受作迦絺那衣不？」答：「得受。」

問：「受迦絺那衣得幾種利？」答：「得九種利：得至十夜六夜一夜，無有五因緣留僧

伽梨；無有五因緣留雨浴衣；數數食、別眾食、二時不白得入聚落。」

問：「諸比丘眾多僧坊共結一界內安居，得安居不？」答：「得名安居。」「諸比丘應住何僧坊？」答：「隨意住。」「應何處自恣。」答：「隨意自恣。」「何處名安居竟？」答：「隨意處至地了是。」問：「何處應與安居衣物？」答：「隨自恣處與，又隨安居日多處應與。」

問：「諸比丘多僧坊，共一界內安居，諸比丘自恣竟，受迦絺那衣，是諸比丘皆得受不？」答：「得受。」

問：「諸比丘眾多僧坊，共一界內安居，是諸比丘受自恣竟，受迦絺那衣，受已捨是大界，是諸比丘皆名受迦絺那衣不？」答：「皆得。」

問：「諸比丘眾多僧坊，共一界內安居自恣，自恣竟受迦絺那衣，受已捨是大界，捨已捨迦絺那衣，一切比丘皆名捨迦絺那衣不？」答：「隨捨者捨，不捨者不捨。」

問：「諸比丘安居竟，眾多僧坊共結一界，受迦絺那衣，是諸比丘皆得名受迦絺那衣不？」答：「一切比丘得名受迦絺那衣。」

又問：「諸比丘安居竟，眾多僧坊共結一界受迦絺那衣，受迦絺那衣已捨是大界，是諸比丘皆名受迦絺那衣不？」答：「一切比丘皆得受迦絺那衣。」

問：「諸比丘安居竟，眾多僧坊共結一界受迦絺那衣，受已捨是大界，捨已捨迦絺那衣，一切比丘皆名捨迦絺那衣耶？」答：「捨者捨，不捨者不捨。」

問：「頗比丘受檀越請食，前食後到餘家，不得波逸提耶？」答：「有！若是請處在巷陌、市肆邊。」

問：「諸比丘四邊僧坊，若八、若九、若十、若過，共結一界安居，是諸比丘皆得安居不？」答：「皆得。」「何處應住？」答：「隨意。」「應何處受自恣？」答：「隨意。」「何處名安居竟？」答：「隨意處至地了是。」「何處應與安居衣物？」答：「隨自恣處應與，又隨安居日多處。」

問：「諸比丘四邊僧坊，若八、若九、若十、若過，共結一界安居，諸比丘自恣竟，受迦絺那衣，是諸比丘皆得名受不？」答：「得受。」

問：「諸比丘四邊僧坊，若八、若九、若十、若過，共結一界安居，是諸比丘自恣竟，受迦絺那衣已捨是大界，是諸比丘皆得名受迦絺那衣耶？」答：「皆得。」

問：「諸比丘四邊僧坊，若八、若九、若十、若過，共結一界安居自恣，自恣竟受迦絺那衣，受已捨是大界，捨已捨迦絺那衣，一切比丘皆名捨迦絺那衣耶？」答：「隨捨者捨，不捨者不捨。」

問：「諸比丘安居竟，四邊僧坊，若八、若九、若十、若過，共結一界受迦絺那衣，是諸比丘皆名得受迦絺那衣耶？」答：「一切比丘皆得名受迦絺那衣。」

又問：「諸比丘安居竟，四邊僧坊，若八、若九、若十、若過，共結一界受迦絺那衣，受已捨是大界，是諸比丘皆名受迦絺那衣耶？」答：「一切比丘皆得名受迦絺那衣。」

問：「諸比丘安居竟，四邊僧坊，若八、若九、若十、若過，共結一界受迦絺那衣，受已捨是大界，捨已捨迦絺那衣，一切比丘皆名捨迦絺那衣耶？」答：「捨者捨，不捨者不捨。」

問：「諸比丘受迦絺那衣，官作閏月，何時捨迦絺那衣？」答：「隨安居日數。」

問：「諸比丘受迦絺那衣已作十四日，客比丘來作十五日。若舊比丘隨客比丘是日作布薩，若是日得布施物，應屬誰？」答：「一切。」「云何應分」？答：「等分，第四分與沙彌。」

問：「若舊比丘受迦絺那衣已出界，客比丘來捨迦絺那衣，是日得施物，應屬誰？」答：「或屬安居比丘、或屬現前比丘。」「何者屬安居比丘？何者屬現前比丘？」「若夏末月得屬安居比丘，餘者屬現前比丘。」

問：「受迦絺那衣，眾僧壞為二部，一切眾得名受迦絺那衣耶？」答：「一切得受。」

問：「受迦絺那衣已，僧壞為二部，一部捨迦絺那衣，是迦絺那衣得名捨不？」答：「

如法者，捨得名捨。不如法者，捨不得名捨。」

問：「不淨衣受作迦絺那衣，得名受不？」答：「不得。」

問：「後安居人得受迦絺那衣不？」答：「不得。」

問：「頗有受迦絺那衣住處得施物，但此一處自恣比丘得分耶？」答：「有！若諸比丘夏末月受迦絺那衣，即夏末月捨，是中得施物是。」

問：「如佛言：『乃至在聞處亦名捨迦絺那衣。』云何是聞處？」答：「若比丘受迦絺那衣在界外，聞僧捨迦絺那衣聲，得名捨迦絺那衣。」(迦絺那衣法竟)

◎

◎問拘舍彌法第二

問：「若僧眾壞為二部，諸比丘尼受半月教授法，應從何部受？」答：「從說如法者受。若無說如法者，闥賴吒比丘應出界外教授。」

問：「拘舍彌比丘毘耶離比丘捨界，得名捨不？」答：「不得。」問：「毘耶離比丘拘舍彌比丘捨界，得名捨不？」答：「得捨。」

問：「俱舍彌比丘布薩處，二部共合一處，闥賴吒云何布薩？」答：「應出界作布薩。」

問：「是中檀越來，捉上座手言：『布施眾僧。』是施物應屬誰？」答：「隨何部作上座，是物應屬一部。」「若檀越捉第一上座、第二上座手言：『是物施僧。』是物應屬誰？」答：「若二上座是一部上座，應屬一部。若二上座各是一部，應屬二部。」「云何應分？」答：「次第等分，第四分與沙彌。」

問：「若眾僧欲壞，知法者次第敷獨坐床，中間各留一床處，是中坐應作僧羯磨，亦應教授比丘尼，是中云何名成法？」答：「若二部隨順，闥賴吒比丘共和合是。」(俱舍彌法竟)

問瞻波法第三

問：「若睡眠比丘眾僧擯，得名擯不？」答：「若聞白已睡眠，得名擯。」

問：「若眾僧睡眠擯一比丘，是比丘得名擯不？」答：「若眾僧聞白已睡眠，得名擯。」

問：「若亂語憒鬧時擯比丘，得名擯不？」答：「乃至四比丘聞白聲，得名擯。」

問：「賊住比丘、擯比丘、不共住人、種種不共住人、別住比丘、狂人、散亂心人、病壞心人足數，擯比丘，得名擯不？」答：「不得。若癡比丘未作癡羯磨，諸比丘不得離作布薩及諸羯磨。若作癡羯磨已，若來不來，諸比丘隨意作布薩及諸羯磨。」

問：「頗比丘，眾僧事未訖從坐處起，不得波逸提耶？」答：「有！若大小行、若不離聞處是。」

問：「如佛言：『比丘不現前不應作羯磨。若作，諸比丘得罪。』頗有比丘不現前作羯磨，不得罪耶？」答：「有！諸比丘尼，為比丘不現前，與作不禮拜、不共語、不問訊、不供養羯磨是。」

問：「如佛言：『不自首不應作羯磨。』頗有不自首得作羯磨耶？」答：「有！若比丘不自首，比丘尼僧得作不禮拜、不共語、不問訊、不供養羯磨。」

「諸比丘在地，有事人在高上，得作羯磨不？」答：「不得。」「諸比丘在高上，有事人在地，得作羯磨不？」答：「不得。」「諸比丘在界內，有事人在界外，得作羯磨不？」答：「不得。」「諸比丘在界外，有事人在界內，得作羯磨不？」答：「不得。諸比丘、有事人俱在界內，若坐、若立，得作羯磨。」

問：「受法比丘，與不受法比丘作羯磨，得羯磨不？」答：「不得。」「不受法比丘，與受法比丘作羯磨，得羯磨不？」答：「不得。」「受法比丘，以不受法比丘足數作羯磨，得羯磨不？」答：「不得。」「不受法比丘，以受法比丘足數作羯磨，得羯磨不？」答：「不得。」

問：「頗有界內一時四處作羯磨不得罪耶？」答：「有！四處展轉與欲得。」

問：「頗一比丘，於四住處中作羯磨，不得罪耶？」答：「有！若床榻材木連接四界得。」

問：「頗一足數比丘，足四住處作羯磨，不得罪耶？」答：「有！若床榻材木連接四界，若坐、若立得。」(瞻波法竟)

問般荼盧伽法第四

優波離問佛：「諸比丘作滅羯磨，擯一比丘，諸比丘還捨是羯磨，得名捨不？」答言：「得捨，諸比丘得罪。」

「諸比丘在地，被擯比丘在高上，得解擯不？」答：「不得。」「諸比丘在高上，被擯比丘在地，得解擯不？」答：「不得。」「諸比丘在界內，被擯人在界外，得解擯不？」答：「不得。」「諸比丘在界外，被擯人在界內，得解擯不？」答：「不得。若諸比丘、被擯人俱在界內，若坐、若立，得解擯諸比丘得罪。」

問：「比丘，無比丘住處住，得僧伽婆尸沙罪不得發露，名覆藏罪不？」答：「不名覆藏。」

問：「若比丘得僧伽婆尸沙罪，竟日與比丘共住不發露，出界至地了，得覆藏罪耶？」答：「不名覆藏。」

問：「若比丘得僧伽婆尸沙罪，與賊住比丘、諸擯比丘、別住比丘、不共住人、種種不共住人、狂人、散亂心人、病壞心人共住不向說，得名覆藏不？」答：「不得。」

問：「若比丘與啞人共住，不向啞人說，名覆藏不？」答：「不名覆藏，不能語故。」「若與聾人共住不向說，得名覆藏不？」答：「不得，不聞語故。」「若與啞聾人共住不向說，得名覆藏不？」答：「不得，不解不聞語故。」「若與邊地人共住不向說，得名覆藏不？」答：「不得。不解語故。」「若比丘向比丘尼說，名發露不？」答：「不名發露。」「若向式叉摩尼、沙彌、沙彌尼優婆塞優婆夷說、得名發露不？」答：「不得名發露。」

問：「若比丘語餘比丘言：『若作如是如是罪，得何等罪？云何治？』不自說己作，得

名發露不？」答：「不名發露。」

問：「若比丘隨覆藏罪，不別住、不行摩那埵，諸比丘但與作出罪羯磨，得名出罪不？」答：「得名出罪，諸比丘得罪。」

問：「若比丘隨覆藏罪，作別住、不行摩那埵，諸比丘但與作出罪羯磨，得名出罪不？」答：「得名出罪，諸比丘得罪。」

問：「若比丘隨覆藏罪，作別住、行摩那埵，諸比丘與出罪羯磨，得出罪不？」答：「得名出罪，諸比丘無罪。」

問：「若比丘覆藏罪，六夜行摩那埵，諸比丘與作出罪羯磨，得名出罪不？」答：「得名出罪，諸比丘得罪。」

問：「若比丘不覆藏罪，眾僧中六夜行摩那埵，諸比丘與作出罪羯磨，得名出罪不？」答：「得名出罪，諸比丘無罪。」

問：「諸比丘在地，有罪比丘在高上，得名出罪不？」答：「不得。」「諸比丘在高上，有罪比丘在地，得名出罪不？」答：「不得。」「諸比丘在界內，有罪比丘在界外，得名出罪不？」答：「不得。」「諸比丘在界外，有罪比丘在界內，得名出罪不？」答：「不得。若諸比丘與有罪比丘俱在界內，若坐、若立，得名出罪不？」答：「得。」(般茶盧伽法竟)

◎

十誦律卷第五十四