

十誦律

十六之
二十

美

C40

4514

107

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庫府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B. 64853

十誦律卷第十六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之三

九十波逸提之八

佛在王舍城爾時瓶沙王有三種池水第一池中王
及夫人洗第二池中王于大臣洗第三池中餘人民
洗是王得道深心信佛問諸大臣上人洗不答言亦
洗王言上人應我渠中洗爾時諸比丘常初夜中夜
後夜數數洗一時瓶沙王欲洗語守渠人除人令靜
我欲往洗卽時除却餘人但比丘在知池人作是念

王敬比丘若遣除者王或當瞋便白王言已除餘人
但比丘在王言大善令土人先洗初夜中夜後夜比
丘洗竟便去知池人白王言比丘已去王卽詣水王
洗法遲王洗竟時便卽地了王洗竟作是念我不應
出城不見佛直還入城卽詣佛所頭面禮佛足却一
面坐佛知故問大王晨朝何來時王以是事向佛廣
說佛爾時爲王說種種法示教利喜示教利喜已默
然王聞佛說法已從座起頭面禮佛足右繞而去王
去不久佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘
云何名比丘常初夜中夜後夜數數洗令灌頂刹利

大王自池中不得洗種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘減半
月浴波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘未滿十五日浴者波逸提若滿
十五日若過不犯爾時春殘一月半夏初一月是二
月半大熱時諸比丘不得浴故身體垢痒迷悶吐逆
是事白佛願世尊如是大熱時聽諸比丘洗浴佛言
聽浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴波逸提
除因緣因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大
熱時是中犯者若比丘未至大熱時浴波逸提若大

熱時浴不犯

佛在王舍城爾時諸比丘病以酥油塗身不得浴故患痒迷悶吐逆諸比丘白佛願聽病因緣故浴佛言從今聽病因緣故浴益利病人如食無異從今是戒應如是說若比丘減半月浴波逸提除因緣因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時病者若冷發風發熱發若洗浴得差是名病是中犯者若比丘無病減半月浴波逸提若病不犯佛在王舍城爾時諸比丘中前著衣持鉢入城乞食時惡風起吹衣離體塵土全身不得浴故迷悶吐逆

是事白佛願世尊聽風因緣故浴佛言從今聽許風因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提除因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時是中犯者若無風因緣浴波逸提若有風因緣浴不犯

佛在王舍城爾時諸比丘著新染衣入城乞食值雨衣濕染汁著身生疥庖不得浴故痒悶吐逆諸比丘白佛願世尊聽雨因緣故浴佛言雨因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時病時

風時雨時是中犯者若無雨因緣浴波逸提有雨因緣浴不犯

佛在阿羅毗國爾時諸比丘新起佛圖擔土持泥墜搏草等麤泥細泥黑白塗治不得浴故痒悶吐逆疲極不除是事白佛願世尊聽作因緣故浴佛言聽作因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時雨時作時作者乃至掃五尺僧坊地亦名爲作是中犯者若比丘無作因緣浴波逸提若作因緣浴不犯

佛在舍衛國爾時諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國是土地多塵土行時塵土全身不得浴故身體痒悶吐逆是事白佛願世尊聽行因緣故浴佛言聽行因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時雨時作時行時行者乃至半由延若來若去是中犯者若比丘昨日來今日浴波逸提明日欲去今日浴波逸提若今日半由延來去浴者不犯若比丘無是六因緣減半月浴波逸提若有因緣不語餘比丘輒浴者突吉羅

六十事竟

佛在維耶離國爾時維耶離諸王子出園林中學射門扇孔仰射空中筈筈相拄爾時迦留陀夷中前著衣持鉢入城乞食遙見諸王子作如是射見已便笑諸王子言何以故笑我等射不好耶答言不好問言汝能不答言若能便射迦留陀夷言我法不應捉弓箭諸王子言此中有木弓可用卽與木弓張時有飛鳥空中回旋迦留陀夷放箭圍繞不令得出諸王子言何故不著答言射著何足爲難諸王子言不爾若能著者便應令著莫但虛語卽橋慢言汝等欲令射著何處王子言欲令著右眼卽著右眼是鳥卽死

爾時諸王子皆慚愧妬瞋言沙門釋子能故奪畜生命是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘故奪畜生命種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘故奪畜生命種種呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故奪畜生命波逸提奪命者若自奪若教他奪波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有三種奪畜生命得波逸提自教遣使自者若比丘自作自

奪畜生命教者語他言是畜生捉縛打殺若他受教殺者是比丘得波逸提遣使者若比丘語人言汝識某畜生不答言識汝往捉縛打殺使往捉縛打殺者比丘得波逸提又比丘有三種奪畜生命得波逸提一者用受色二者用不受色三者用受不受色受色者若比丘以手打畜生若足若頭若餘身分念欲令死死者波逸提若不卽死後因死者波逸提若不卽死後不因死突吉羅不受色者若比丘以木瓦石刀稍弓箭若木段白鐵段鉛錫段遙擲畜生念欲令死死者波逸提若不卽死後因是死亦波逸提若不卽

死後不因死突吉羅受不受色者若以手捉木瓦石刀稍弓箭木段白鐵段鉛錫段就打念欲令死死者波逸提若不卽死後因是死波逸提若不卽死後不因死突吉羅若比丘不以受色不受色受不受色爲殺故以毒藥著畜生眼中耳中鼻口中身上瘡中著飲食中卧處坐處念欲令死死者波逸提若不卽死後因是死者亦波逸提若不卽死後不因是死突吉羅若比丘不以受色不受色受不受色不以毒藥爲殺故作憂多殺頭多殺作樞網撥毗陀羅殺似毗陀羅殺斷命殺墮胎殺按腹殺推著水火中殺推著

坑中殺遣令道中死乃至母胎中初受二根身根命
根於中起方便念欲令死死者波逸提若不即死後
因是死波逸提若不即死後不因死突吉羅六十一事竟
佛在王舍城爾時六羣比丘共十七羣比丘鬪諍相
罵心不和合時六羣比丘與十七羣比丘鬪諍相罵
已六羣比丘欲令十七羣比丘疑悔故作是言汝等
不滿二十歲受具戒若人不滿二十歲受具戒者不
名得具足戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子
是人得是語已愁憂疑悔啼泣諸比丘問何故啼耶
答言六羣比丘令我疑悔云我等不滿二十受具戒

若不滿二十受具戒者不名得具足戒若不得具足
戒非比丘非沙門非釋子我等聞是語疑悔故啼是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣呵責
云何名比丘故令他疑悔種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘
云何名比丘故令他比丘疑悔種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘故令餘比丘疑悔使須臾時心不安隱以是因
緣無異波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障

礙道是中犯者有六因緣一者生二者受具戒三者
犯四者問五者物六者法生者若比丘問餘比丘汝
何時生答言某王時生某大臣時某豐樂時某饑儉
時某安隱時某疫病時生卽復言若人某王時生某
大臣時若豐樂饑儉安隱疫病時生者是人不滿二
十歲若人不滿二十不得受具足戒若不得具足戒
非比丘非沙門非釋子若他比丘起疑悔若不起皆
波逸提又比丘問他比丘言汝腋下何時生毛口邊
何時生鬚咽喉何時現若言某王時某大臣時若豐
樂饑儉安隱疫病時生卽復言若人某王時某大臣

時若豐樂饑儉安隱疫病時生毛生鬚咽喉現者是
人不滿二十若人不滿二十受具足戒不名得具足
戒若不得具足戒非比丘非沙門非釋子若起疑悔
若不起皆波逸提是名生受具戒者若比丘問他比
丘言汝何時受具戒答言某王時某大臣時若豐樂
饑儉安隱疫病時受具戒卽復問言若人某王時某
大臣時若豐樂饑儉安隱疫病時受具戒者是人不
得具足戒不得具足戒者非比丘非沙門非釋子若
起疑悔若不起皆波逸提又比丘問他比丘誰是汝
具戒和尚誰作阿闍梨誰作教師答言某作和尚某

作阿闍梨某作教師卽復言若某作受具戒和尚某
作阿闍梨某作教師是不名得具足戒若不得具
足戒非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波
逸提又比丘問他比丘言汝於十衆中受具戒於五
衆中受具戒耶答言十衆中卽復語言若如是十衆
中受具戒是人不得具足戒不得具足戒者非比丘
非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提又比丘
問他比丘汝於界內受具戒於界外受答言界內受
卽復言若界內受戒是人不得具足戒不得具足戒
者非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸

提是名受具足戒犯者若比丘語他比丘言汝犯僧
伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅若比丘犯
僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅者是人
非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提
是名犯問者若比丘問他比丘汝入某聚落行某巷
到某家坐某處共某女人語到某比丘尼房共某比
丘尼語耶答言我入某聚落行某巷到某家坐某處
共某女人語到某比丘尼房共某比丘尼語卽復言
若比丘入某聚落行某巷到某家坐某處共某女人
語到某比丘尼房共某比丘尼語者是人非比丘非

沙門非釋子若起疑悔若不起皆波逸提是名問物
者若比丘語餘比丘汝誰同心用鉢誰同心用衣用
鉢衣戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥答言與某同心用
鉢衣戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥卽復言若比
丘與某同心用衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥終身
藥者是人非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起
皆波逸提是名物法者若比丘語他比丘莫多畜衣
莫數數食莫別衆食莫他不請食入某舍莫非時入
聚落莫不著僧伽梨入村邑若比丘答言我受迦絺
那衣卽復言若比丘隨意多畜衣數數食別衆食他

不請食入某舍非時入聚落不著僧伽梨入村邑者
是人非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不起皆波
逸提是名法若比丘以是六事令他比丘疑悔突吉羅除比
丘以是六事以餘因緣令餘人疑悔皆突吉羅_{六事}
竟

佛在王舍城爾時十七羣比丘中有一白衣小兒喜
笑時十七羣以喜笑故用指擊握小兒多笑乃至氣
絕不能動手足便死時十七羣比丘生疑我等將無
得波羅夷是事白佛佛知故問十七羣比丘汝以何

心作答我以戲笑故佛言若爾者不犯殺語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以指擊握他者波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以一指擊握他一波逸提二三四五六七八九十指十波逸提若以水石

擊握他突吉羅

六十三事竟

佛在舍衛國爾時波斯匿王有洗浴河處處作堰時十七羣比丘共相謂言至阿脂羅河上洗浴去來十七羣比丘中有一比丘得禪定故實不欲往爲護餘人意故去諸比丘皆著衣到阿脂羅河岸上脫衣入

河中作種種戲或手拍水或倒沒或如魚轉或掉臂或兩手抱水或一手仰浮是洗浴處王殿上悉得遙見時王與末利夫人於殿上受五欲樂女妓自娛時王遙見十七羣比丘在水中種種戲語末利夫人此是汝所尊重者於水中作如是種種麤戲夫人答言王何以言看是此是年少耳王何不言看摩訶迦葉舍利弗目犍連阿那律爾時是中得禪定者不洗在別處坐禪聞是二語王語夫人語聞已語餘比丘言汝洗已足勿復更洗當上岸著衣皆盛滿澡灌水著前結加趺坐如是教已卽皆上岸著衣盛滿澡灌水

著前結加跌坐時得定者以神通力令瓶水各在前空中去令諸比丘大坐閉眼隨後而去時末利夫人見已語王言此是我所尊重者作如是行乃至王所不見處時夫人卽遣使詣佛所白佛言是王常喜出比丘過罪以此水中洗戲故願令諸比丘莫復此中洗佛以是事集比丘僧知而故問十七羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責十七羣比丘云何名比丘水中作種種戲以手拍水倒沒或如魚轉或兩手抱水一手仰浮種種呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若

比丘水中戲波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有八種一者作喜二者作樂三者作笑四者作戲五者弄水六者令他喜七者令他樂八者令他笑若比丘欲作喜故以手拍水波逸提若於水中倒沒或轉如魚或一臂兩臂浮或身踊或仰浮皆波逸提若比丘欲作樂作笑作戲弄水令他喜令他樂令他笑故作是種種浮戲皆波逸提乃至槃上有水若坐牀上有水以指畫之突吉羅不犯者若學浮若直度不犯

六十四事竟

佛在舍衛國爾時長老阿那律從憍薩羅國遊行向

舍衛國到一聚落無僧坊處欲宿是阿那律本國王
子性貴故不喜問小小事又不知何人可問不可問
見聚落中諸立少年卽往問言是聚落中誰能與出
家人宿處時聚落中有一婬女是諸年少欲戲弄比
丘故答言某處可宿卽往到女門前立彈指時女人
出看見阿那律端正有威德顏色可愛見已婬欲心
發女人問言汝何所索答言寄宿女言可得卽入與
坐處共相問訊然後乃坐女勅家人辦種種飲食種
種莊嚴供養是客卽敷大牀好褥被枕卽此牀邊更
著一牀自爲身故是女人初夜請比丘作不淨事我

當爲汝供給捺脚比丘答言我是斷婬欲人莫說是
事女人意念此必有欲但以初至疲極故至中夜復
語猶故不從至後夜復語亦故不從至地了時女語
比丘言國王大臣有持百金錢來我不肯從二百三
百四百五百我亦不從我於今夜三自相請而汝不
肯汝於比丘所應得法必當得之若不欲爾者爲慙
我故受我施食阿那律念言我道中行必當須食作
是念已卽默然受知默然受已卽時辦飲食自手行
水自與多美飲食飽滿已知洗手攝鉢取小牀在前
坐聽法時阿那律觀女人心本末因緣爲說次第法

卽於座上遠塵離垢得法眼淨是女人見法聞法知
法入法度疑悔不隨他於佛法中得自在心無所畏
從坐處起頭面禮阿那律足言我從今日歸依佛歸
依法歸依僧我盡形作優婆夷時阿那律更爲說種
種法示教利喜示教利喜已從坐起去從是已來此
家常供給沙門釋子衣服飲食是姪女少多送阿那
律已便還爾時阿那律漸到舍衛國脫衣鉢著一處
往詣佛所頭面作禮在一面坐諸佛常法有客比丘
來以如是語勞問忍不足不乞食不難道路不疲極
耶佛卽以如是語勞問阿那律忍不足不乞食不難

道路不疲極耶阿那律答言世尊忍足乞食不難道
路不疲以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸
比丘阿那律雖離欲得阿羅漢不應與女人共宿如
熟飲食人之所欲女人於男亦復如是種種因緣呵
已不應與女人共宿以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘與女人同舍宿波逸提女者
人女非人女畜生女是人女是卧若坐名爲宿象若
倚若立亦名宿駝馬牛羊若立若卧亦名宿鵝鴈孔
雀雞若一脚立若持頭著項上亦名宿舍者有四種
一切覆一切障一切障不覆一切覆半障一切覆少

障是中犯者若比丘是四種舍中共女宿皆波逸提
若起還卧更得波逸提隨起還卧一一波逸提不犯
者通夜坐不卧乃至他舍有女人宿孔容猫子入處
是舍中宿波逸提

六十五
事竟

佛在維耶離國摩俱羅山中爾時與侍者象守比丘
俱諸佛侍者法佛未入房不得先入時佛初夜露地
經行爾時小雨墮釋提桓因作是念佛今在露地經
行小雨墮我何不變作瑠璃窟令佛在中經行即便
化作佛在中經行帝釋隨後佛經行久是象守比丘
風雨所惱作是念當以何方便令佛入舍我當得入

爾時摩俱羅山中所有人民小兒啼時則以婆俱羅
夜叉怖之令止時象守反被俱執在經行道頭立以
兩手覆兩耳語佛言比丘婆俱羅夜叉來時釋提桓
因白佛言世尊云何佛法中乃有是癡人佛言憍尸
迦我家廣大此人現身亦當得漏盡所作已辦更不
受後有佛種種因緣示教利喜示教利喜已默然釋
提桓因聞佛示教利喜已頭面禮佛足右繞而去釋
去未久佛入自房敷座牀坐是夜過已以是因緣集
比丘僧種種因緣呵責象守比丘言癡人云何能恐
怖如來佛世尊汝癡人佛者無怖畏衣毛不豎爾時

佛說偈言

佛於自法中 通達無礙智 有人可以此

婆俱夜叉忍 佛於自法中 通達無礙智

是故能過度 生老病死苦 佛於自法中

通達無礙智 是故能除滅 諸結使煩惱

佛以種種因緣呵責象守比丘已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自恐怖他比丘若教他恐怖乃至戲笑波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有六種色聲香味觸法色者若比丘作象色若作馬色羝羊色水

牛色作如是等可畏色恐怖比丘若能令怖若不能皆波逸提是名色聲者若比丘作象聲馬聲車聲步聲羝羊聲水牛聲作如是等可畏聲恐怖他比丘若能令怖若不能皆波逸提是名聲香者若比丘作好香若作臭若等分香如是香恐怖比丘若能令恐怖若不能皆波逸提是名香味者若比丘問他比丘汝今日用何物噉飯答言用酪酥又言若用酪酥噉飯者是人得癩癰病若能令怖若不能皆波逸提若比丘復問他比丘汝今日以何物噉飯答言用酪酥毗羅漿又言若人用酪酥毗羅漿噉飯者是人得癩癰

病若能令怖若不能皆波逸提又比丘問餘比丘汝
今日以何物噉飯答言以酥猪肉又言若人用酥猪
肉噉飯者是人得癩癬病若能令怖若不能皆波逸
提是名味觸者若比丘持身令堅若麤若軟若細滑
若澀令身皆異以觸他比丘若能令怖若不能皆波
逸提是名觸法者若比丘語餘比丘汝莫於生草中
大小便當墮地獄餓鬼畜生是比丘答言我自知是
法又言若比丘生草中大小便者是比丘便墮地獄
餓鬼畜生若能令恐怖若不能皆波逸提是名法若
比丘以是六事恐怖比丘波逸提是六事若以餘

事恐怖比丘突吉羅以是六事若餘事恐怖餘人突

吉羅

六十六
事竟

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛默然受
是居士知佛默然受已從座起頭面禮佛足右遶而
去還家通夜辦種種多美飲食敷坐處爾時諸比丘
早起持衣鉢著露地待時到爾時六羣比丘與十七
羣比丘共鬪諍不相喜時六羣比丘取十七羣比丘
衣鉢藏著異處時十七羣比丘來求衣鉢又覓不得
十七羣比丘法有所作事皆共相語時失衣者語餘
者言我不知衣鉢處相助求覓於是中間居士敷坐

處已遣使白佛時到飲食已辦佛自知時諸比丘僧
往居士舍佛自房住迎食分居士見僧坐已自手行
水自與多美飲食自恣飽滿自恣飽滿已知僧執鉢
自行水竟取小牀在僧前坐欲聽說法上座說法已
及餘比丘各從座起出居士舍十七羣比丘爾許時
覓衣始得來入衆僧出時見已問言何故在後答言
六羣比丘藏我衣鉢久覓始得是有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘
云何名比丘藏他比丘衣鉢求覓時間垂當斷食種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故

問六羣比丘汝實作是不答言實作世尊佛種種
因緣呵責云何名比丘藏他比丘衣鉢求覓時間垂
當斷食佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比丘藏他比丘衣
鉢戶鉤革屣鍼筒如是隨法所須物若自藏若教他
藏乃至戲笑波逸提自藏者自手藏教藏者教他藏
波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘藏他比丘鉢彼比丘若覓不得是比丘得波
逸提若覓得得突吉羅若衣戶鉤革屣鍼筒若覓不
得波逸提若覓得突吉羅若藏空鍼筒彼比丘若覓

不得突吉羅若得亦突吉羅

六十七事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘性嬾惰不喜自浣染衣割截簪縫若有衣可浣染割截簪縫者便持是衣與比丘若比丘尼式又摩尼若沙彌沙彌尼諸人生自衣想浣染割截簪縫作衣竟爾時六羣比丘知衣已成便往索言此衣何以久不還我輒語不得卽强奪取爾時諸比丘不見六羣比丘浣染割截簪縫衣時但見著新衣諸比丘問六羣比丘言不見汝浣染割截簪縫衣時但見著新衣六羣比丘言我等有可浣染割截簪縫衣持與比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙

彌尼諸人是衣中生自衣想浣染作衣竟我便往索此衣何以久不還我輒語不得卽强奪取著以是因緣故汝等不見我浣染割截簪縫衣時但見我著新衣是有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘與比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便强奪取著諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是不答言實作世尊佛種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘與比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便强奪取著種種因緣

阿已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便強奪取著波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便奪取著波逸提爾時諸比丘不知長衣當云何畜是事白佛佛言應作淨畜有比丘現前作淨與他衣已他不肯還卽生鬪諍是事白佛佛言不應現前與爾時有比丘與二三人衣作是言我所有衣鉢皆與某甲某甲二三人如是散亂不應淨法是事白佛佛言不應與二

三人應好思惟籌量與一好人應作是言我衣鉢皆與某甲一人從今日比丘有應常用衣不應與他若遣與若作淨若受持比丘有衣應與他者與六羣比丘中一人是人受衣已便不肯還餘比丘亦得懊惱不能得好同心比丘故又一時夏末月佛遊行諸國餘比丘皆著新染衣是一比丘著故弊衣佛見是比丘知而故問汝何故著弊故衣比丘答言世尊我有衣應淨故與六羣比丘中一人受我衣已便不肯還餘比丘亦得懊惱不得好同心比丘故佛言是施不名真實爲清淨因緣故與卽時是比丘應還索取若

得者好若不得者應強奪取應教彼作突吉羅罪悔
過從今日比丘所有常用衣隨意不應與他若作淨
若受持若施人

六十八
事竟

佛在維耶離國爾時有彌多羅浮摩比丘作是念我
以無根波羅夷法謗陀闍比丘力士子不能得成是
事無根故又以小因緣作波羅夷謗亦不得成無小
因緣故我今當以無根僧伽婆尸沙法謗陀闍比丘
力士子作是念已卽以無根僧伽婆尸沙法謗陀闍
比丘是有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因
緣呵責彌多羅浮摩比丘云何名比丘以無根僧伽

婆尸沙法謗清淨梵行比丘諸比丘種種因緣呵責
彌多羅浮摩比丘已向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問彌多羅浮摩比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以無根僧
伽婆尸沙法謗清淨梵行比丘種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗餘比丘波逸提無
根者有三種若見若聞若疑僧伽婆尸沙者十三僧
伽婆尸沙中隨彼所說謗者他所不作強言作罪波
逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若

比丘以無根僧伽婆尸沙法謗不清淨比丘十一種
犯五種不犯十一種犯者若不見不聞不疑若見忘
若聞忘若疑忘若聞信聞若聞不信聞聞已言我疑
疑已言我見疑已言我聞是名十一種犯五種不犯
者是事若見若聞若疑見已不忘疑已不忘是名五
種不犯不清淨比丘似清淨比丘亦如是若比丘以
無根僧伽婆尸沙法謗清淨比丘十種犯四種不犯
十種犯者若不見不聞不疑若聞忘疑忘若聞信聞
若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是名十
種犯四種不犯者若聞若疑若聞不忘若疑不忘清

淨比丘似不清淨亦如是

六十九
事竟

佛在維耶離去維耶離城不遠有織師聚落是中一
織師婦有小事不隨夫言夫以手脚痛打驅出舍是
女父母家在維耶離城中婦作是念我當歸去作是
念時有迦留羅提舍比丘從跋耆國遊行向維耶離
是婦出外見是比丘問言善人那去答言向維耶離
婦言共去即便俱發爾時以染心相看調戲大語掉
手臂行作種種不淨事時織師便作是念我婦或當
走去即便出自舍求婦不得諸織師法有事皆相佐助
即語餘織師言我婦走去諸織師即於諸要道中覓

是夫作是念是婦生在維耶離必當還歸卽自向維耶離道中見婦與比丘俱行卽往捉比丘以衣繫縛言汝比丘法應將我婦去耶答言我不將去我自向維耶離汝婦自隨我來夫言云何肯直首卽以手脚打比丘婦見打比丘故語夫言何以打他耶此比丘不將我來我自向維耶離夫語婦言小婢汝必共作不淨事復更以手脚打比丘已放去是迦留羅提舍比丘起如是惡事已便去到維耶離向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪及餘過罪皆由與女人共期同道行故以

十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人共期道行乃至一聚落波逸提女人者有命女人堪作姪欲期者有二種若比丘作期若女人作期道者有二種水道陸道波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與女人共期陸道行從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若無聚落空地行乃至一拘盧舍得波逸提中道還突吉羅水道亦如是不犯者若比丘不共期行若與國王夫人共道行不犯

七十九事竟

佛在維耶離爾時諸比丘從跋耆國遊行向維耶離

是道多草木諸比丘失道入薩羅樹林中爾時有賊作惡事竟先在林中諸賊見比丘作是念言比丘那去答言向維耶離賊言此非維耶離道諸比丘言我等亦知非向維耶離道我等失道故諸比丘問賊汝等那去諸賊答言向維耶離諸比丘言我曹與汝等共去諸賊言不知我等是賊耶我等或隨道行或不隨道行或從濟度恒河或不從濟度或由門入或不由門入若共我等去者或得衰惱事諸比丘言我等已失道有事無事爲當共去答言隨意卽與賊俱去不由濟度恒河時爲邏人所捉邏人問諸比丘汝等

亦是賊耶答言我等非賊以失道故邏人卽看無異財物邏人言汝肯直首耶當將詣官所衆官問言汝等亦是賊耶答言我等非賊以失道故衆官卽看無異財物時斷事人信佛法作是言沙門釋子不能作是惡事必是失道語比丘言今放汝去後莫復與惡人共道行諸比丘起如是大惡事已便去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪及過是罪以與賊衆共道行故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與賊共期同道行乃至一聚落波逸提賊者偷象

馬牛羊到小聚落抄奪他物期者有二種若比丘作期若賊作期道者有二種水道陸道波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘陸道與賊共期從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若無聚落空地乃至一拘盧舍波逸提若中道還突吉羅水道行亦如是不犯者若不期不犯若驗難處賊送度者不犯

七十一
事竟

佛在王舍城爾時王舍城中十七羣年少富貴家子柔輒樂人和提等未滿二十歲長老目犍連與受具戒是人晡時飢急故於僧坊內發大音聲作小兒啼

佛聞僧坊內小兒啼聲知而故問阿難何故僧坊內有小兒啼聲阿難答言世尊是王舍城中有十七羣年少富貴家子柔輒樂人未滿二十歲長老目犍連與受具戒晡時飢急是故僧坊內發大音聲作小兒啼佛以是事集比丘僧知而故問大目犍連汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責目犍連汝不知時不知量趣得便與受具戒汝云何不滿二十歲人與受具戒何以故未滿二十歲人不能堪忍寒熱飢渴蚊蟲風雨蛇毒所螫他人惡口苦急奪命重病皆不能堪忍是不滿二十歲人未成就故佛言

滿二十歲人能堪忍寒熱飢渴蚊蟲風雨蛇毒所螫
他人惡口苦急奪命重病皆能堪忍以成就故佛種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘未滿二十歲人與受具足
戒者波逸提是人不得具足戒諸比丘亦可呵是事
應爾波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中
犯者若人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十
不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸比丘得
罪共事共住者亦得罪又人不滿二十歲自想不滿
僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得

戒共事共住無犯諸比丘得罪又人不滿二十歲自
想不滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧
不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸
比丘得罪若人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝
滿二十不答言不滿若僧與受具戒是人不得戒諸
比丘得罪共事共住亦得罪又人不滿二十歲忘不
知不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒
是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人不滿二
十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言不知不
憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共

住無罪諸比丘得罪若人不满二十歲不自憶不满
僧中問汝滿二十不答言不满若僧與受具戒是人
不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人不满
二十歲不自憶不满僧中問汝滿二十不答言滿若
僧與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪
又人不满二十歲不自憶不满僧中問汝滿二十不
答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人
得戒共事共住無罪諸比丘得罪若人不满二十歲
自疑爲滿不满僧中問汝滿二十不答言不满若僧
與受具戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住者亦

得罪又人不满二十歲自疑爲滿不满僧中問汝滿
二十歲不答言滿若僧與受具戒是人得戒共事共
住無罪諸比丘得罪又人不满二十歲自疑爲滿不
滿僧中問汝滿二十不答言我不知不憶疑若僧不
審諦問便與受具戒是人得戒共事共住者無罪諸
比丘得罪若人滿二十歲自想滿二十僧中共汝滿
二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒諸比丘無
罪共事共住者亦無罪又人滿二十歲自想滿二十
僧中問汝滿二十不答言不满若僧與受具戒是人
不得戒諸比丘得罪共事共住者亦得罪又人滿二

十歲自想滿二十僧中問汝滿二十不答言不知不
憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共
住無罪諸比丘得罪若人滿二十歲忘不自知滿僧
中問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒
共事共住無罪諸比丘亦無罪又人滿二十歲忘不
自知滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具
戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人滿二
十歲忘不自知滿僧中問汝滿二十不答言不知不
憶疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共
住無罪諸比丘得罪若人滿二十歲不自憶滿僧中

問汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒諸
比丘無罪共事共住亦無罪又人滿二十歲不自憶
滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒是
人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人滿二十歲
不自憶滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若
僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪
諸比丘得罪若人滿二十歲自疑爲滿不滿僧中問
汝滿二十不答言滿若僧與受具戒是人得戒諸比
丘無罪共事共住亦無罪又人滿二十歲自疑爲滿
不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具戒

是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪又人滿二十歲自疑爲滿不滿僧中問汝滿二十不答言我不憶不知疑若僧不審諦問便與受具戒是人得戒共事共住無罪諸比丘得罪

七十二事竟

佛在阿羅毗羅爾時阿羅毗比丘自手掘地掘作牆基掘渠池并掘泥處有居士是外道弟子說地中有命根是人以嫉心故呵責言沙門釋子自言善好有功德而奪一根衆生命是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問阿羅毗比丘汝實作世事不答言實作世尊

佛以種種因緣呵責云何名比丘自手掘地掘作牆基掘渠池并掘泥處種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自手掘地若教他掘作是言汝掘是處波逸提地者有二種生地不生地頽牆土石底蟻封土聚生地者若多雨國土八月地生若少雨國土四月地生是名生地除是名不生地自掘者自手掘教他掘者教他人掘波逸提者煮燒覆障莫不悔過能障礙道是中犯者若比丘掘不生地隨一一掘突吉羅若頽牆土石底蟻封土聚若掘者隨一一掘突吉羅若比丘掘生地

隨一一掘波逸提若掘作牆基若掘渠池井隨一一掘波逸提若掘泥處乃至沒膝處掘取隨一一掘突吉羅若手畫地乃至沒芥子一一畫突吉羅若比丘作師匠欲新起佛圖僧坊畫地作模像處所不犯餘比丘畫者犯罪若生金銀碑磔碼碯珠沙鑛處若掘是處不犯若生鐵鑛處銅白鑛鉛錫鑛處若雌黃赭土白塏處生石處生黑石處沙處鹽地掘者不犯

三事竟

十誦律卷第十六
音釋

全蒲悶切疥疥古隘切瘡疥也擊古歷切未掘其亮切掘擊口也癰癰息淺切疥癰也赭章也切塏塏無分切塏莫耕切螫螫施隻切蟲塏亦上切塏塏並齧人飛蟲也螫行毒也塏亦上切

廬州府衆姓善士助刻
十誦律卷第十六
該銀四兩七錢五分
諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸
龍山釋海瓊對
崇禎六年孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第十七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之四

九十波逸提之九

佛在釋氏國爾時摩訶男釋四月請佛及僧所須藥一切自恣皆從我取爾時六羣比丘過夏四月不病到摩訶男釋所言我等須酥答言先所有酥僧中用賜但有餘藥訶梨勒阿摩勒毗醯勒波株羅藥毗牧曼陀羅藥多耶摩那藥迦樓伽盧醯尼藥有如是等若須者便取六羣比丘又問汝有油蜜石蜜薑胡椒

畢茭黑鹽不我等須之答言先有僧中用盡但有餘藥訶梨勒等若須者便取六羣比丘便瞋恚言汝誑佛及僧力不能與者何故請佛及僧四月自恣多與藥若有餘人請者必當自恣多美好藥此辛苦草藥何處不有爾時摩訶男釋善好大人如是呵時心不憂愁時有餘居士隨從摩訶男釋者以嫉妬心瞋呵責言是沙門釋子自言善好有功德是摩訶男釋善好供給衆僧如事大家云何現前呵罵出其過罪是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作

是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘摩訶男釋善好供給衆僧如事大家云何現前呵罵佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘受四月自恣請過除常請除數數請除別請復更索者波逸提四月請者隨何家中請僧四月一切藥隨意所須常請者隨何家中常請僧一切藥隨意所須數數請者隨何家中過一月已復請四月過二月已復請四月過三月已復請四月過四月已復請四月別請者私請也波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者

若比丘隨他家中四月請僧與一切藥是比丘過四月已若復索酥得者波夜提不得者突吉羅索油蜜石蜜胡椒畢菴薑黑鹽得者波逸提不得者突吉羅若索訶梨勒阿摩勒毗醯勒波株羅毗牧曼陀多耶摩那迦樓伽盧醯尼等苦藥得者突吉羅不得者亦突吉羅若常請者隨他家中請僧與一切藥若請主死若有兒若弟兄婦作是言如本家主在時請我今亦如是常請是中有比丘應常請處取若數數請者隨他家中數數請與一切藥是中一月過已更請四月是中比丘應夏中三月受冬中一月受若二月過已

已更請四月應夏中二月冬中二月受若三月過已更請四月應夏一月冬三月受若四月過已更請四月應冬四月受比丘冬四月過不病更往索酥得者波夜提不得者突吉羅若索油蜜石蜜胡椒畢菴薑黑鹽若得者波夜提不得者突吉羅若索訶梨勒阿摩勒毗醯勒波株羅毗牧曼陀多耶摩那迦樓伽盧醯尼等苦藥若得者突吉羅不得者亦突吉羅不犯者若先請索若病索若從親里索若先請若不索自與不犯

七十四
事竟

佛在舍衛國爾時佛不在比丘尼僧前結同戒時佛

在比丘僧前結同戒語諸比丘汝等以是戒向比丘尼說作是語已入室坐禪爾時諸比丘作是念佛今爲我等結同戒言汝等向比丘尼唱說作是語已入室坐禪是中誰能往王園比丘尼精舍向比丘尼僧說復作是念是長老跋提比丘有大功德名聞多知多識此人堪往王園向比丘尼僧說作是念已共相謂言當共往語長老跋提比丘卽時諸比丘往詣跋提所頭面禮足一面坐已語跋提言汝知不佛爲我等結同戒語我等言汝等向比丘尼說作是語已入室坐禪我等作是念誰能往王園比丘尼精舍向比

丘尼說我等復作是念是長老跋提有大功德多聞多知多識此人堪任往王園向比丘尼僧說汝今往詣王園精舍向比丘尼僧唱說者善長老跋提默然受諸比丘語爾時諸比丘知跋提默然受已從座起頭面禮足右繞而去是跋提過是夜已晨朝著衣持鉢共一後行比丘入舍衛城次第乞食食已向王園比丘尼精舍諸比丘尼遙見長老跋提故有爲敷牀者有爲辦洗足水者時跋提洗足已就座處坐語諸比丘尼令集一處語比丘尼言佛爲我等結同戒我及汝等應共受持爾時有長老比丘尼善比丘尼皆

言善好受持是語爾時偷蘭難陀比丘尼在衆中語
長老跋提言汝愚癡不了不決定知我等可以汝語
故持不持耶我等當問餘比丘持修多羅毗尼摩多
羅迦者若應持者當持不應持者不持是有比丘
尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
偷蘭難陀比丘尼云何名比丘尼佛結同戒違逆不
受復語長老跋提言汝愚癡不了不決定知如是種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧佛以種
種因緣呵責偷蘭難陀比丘尼云何名比丘尼佛結
同戒違逆不受復呵責善男子跋提愚癡不了不決

定知佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘結戒從今是戒應如是說若比丘說戒時作是
言我不受學是戒先當問餘比丘持經持律持摩多
羅迦者波逸提若比丘欲知法者應從此戒學已當
問餘比丘持經持律持摩多羅迦者應如是問是語
云何是事應爾波逸提者煮燒覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘說四波羅夷時作是言我不
學是戒當先問餘比丘持經持律持摩多羅迦者波
逸提若比丘說十三僧伽婆尸沙法二不定法三十
尼薩耆波逸提法九十波逸提法四波羅提舍尼

法衆多學法七滅諍事法及餘入毗尼經說時作是言我不受學是戒先當問餘比丘持經持律持摩多羅迦者波逸提若餘入毗尼經說餘經時作是言我不受學是經先當問餘比丘持經持律持摩多羅迦者突吉羅

七十五
事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘與十七羣比丘常共鬪諍相罵相言時十七羣共六羣比丘鬪諍相言相罵已各自別去謂六羣比丘不聞其聲屏處相謂言六羣兇惡健鬪我等同心者六羣比丘不能得便時六羣比丘盜往立聽十七羣謂無人聞說已默然時

六羣言汝何以罵我等答言誰罵汝等六羣言汝等適不言六羣比丘兇惡健鬪諍我等同心者六羣比丘不能得便十七羣比丘言誰作是言從誰所聞六羣比丘言我在屏處立聞是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘共他鬪諍相罵已盜往立聽種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘共他比丘鬪諍相罵盜往立聽種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘

結戒從今是戒應如是說若比丘共餘比丘鬪諍已盜往立聽彼比丘所說我當憶持波逸提盜往聽者若在細陞繩牀下若麤陞繩牀下若獨坐牀下若戶邊若道邊若高上若牆邊若別房內若壁邊障外若闇中若月明中波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘共他比丘鬪諍相罵已盜往聽他語若在細陞繩牀下能得聞者波逸提不能得聞突吉羅若在麤陞繩牀下若獨坐牀下戶邊道邊高上牆邊別房內壁邊障外黑闇中若月明中能得聞者波逸提不能得聞者突吉羅不犯者若爲和合

故往聽不犯

七十六
事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘欲與跋難陀釋子作擯羯磨白時六羣比丘於僧中遮不得成羯磨一時六羣比丘有因緣餘處去有一比丘助六羣者不去諸比丘共相謂言我等今與六羣比丘作擯羯磨有比丘言六羣或當在中間遮有比丘言六羣比丘已餘處去無有遮者卽打鍵椎集比丘僧欲與跋難陀釋子作擯羯磨稱跋難陀釋子名欲唱白時助六羣比丘者默然從座起去作是念今諸比丘欲與跋難陀釋子作擯羯磨後日諸比丘唱言已與跋難陀釋子作

擯羯磨是助六羣比丘者言是羯磨不如法別我作
故諸比丘言汝在是中答言我雖在此中汝等欲唱
白時我從座起去以擯跋難陀釋子故是有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責助
六羣比丘云何名比丘僧斷事時默然起去種種因
緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問助
六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責助六羣比丘云何名比丘衆僧斷事時默
然起去種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事時默然

起去波逸提僧斷事者若僧所作事謂白一羯磨白

二羯磨白四羯磨布薩自恣若作十四人羯磨波逸

提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比

丘僧斷事唱白時默然起去波逸提若白一羯磨白

二羯磨白四羯磨布薩自恣作十四人羯磨時默然

從座起去波逸提不犯者若去大小便若不離聞處

不犯

事竟
七十七

佛在俱舍彌國爾時俱舍彌國闍那比丘諸上座所
說是法是律是佛敎不待說竟中間作異說答難上
座無敬畏心諸比丘語闍那莫爾諸上座所說是法

是律是佛教汝莫中間作異語不待說竟答難上座
無敬畏心闡那言我答難上座無敬畏心何豫汝事
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責闡那云何名比丘上座所說是法是毗尼
是佛教不待說竟中間作異語答難上座無敬畏心
種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問闡那言汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責闡那云何名比丘諸上座所說是法是
律是佛教不待說竟中間作異語答難上座無敬畏
心種種因緣呵已語諸比丘汝等說闡那比丘不恭

敬事若有餘比丘作是事者亦應如是記不恭敬事
記者僧一心和合一比丘唱大德僧聽是闡那比丘
上座所說是法是律是佛教不待說竟中間作異說
答難上座無敬畏心若僧時到僧忍聽僧當記闡那
比丘不恭敬事曰如是如是白四羯磨僧記闡那比
丘不恭敬事竟僧忍默然故是事如是持語諸比丘
以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘不恭敬者波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘僧未記不恭敬事若諸
比丘語汝莫作姪答言不作而實作姪姪故波羅夷

不恭敬故突吉羅汝莫偷奪他物莫故奪人命莫觸
女身莫殺草木莫過中食莫飲酒汝從房出從牀榻
被褥獨坐牀起去莫捉此鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅
鍵瓷半鍵瓷剃刀鐸小刀答言不作而實作若作隨
得罪不恭敬故突吉羅若比丘僧記不恭敬事已諸
比丘語汝莫作姪答言不作而實作姪姪故波羅夷
不恭敬故突吉羅汝莫偷奪他物莫奪人命莫觸女
身莫殺草木莫過中食莫飲酒汝從此房出從牀榻
被褥獨坐牀起去莫捉此鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅
鍵瓷半鍵瓷剃刀鐸小刀答言當作而實作若作隨

得罪不恭敬故突吉羅若比丘僧記不恭敬事已諸
比丘語汝莫作姪答言不作而實作姪姪故波羅夷
不恭敬故波夜提僧記不恭敬事已語汝莫偷奪他
物莫故奪人命莫觸女身莫殺草木莫過中食莫飲
酒汝從此房出從牀榻被褥獨坐牀起去莫捉此鉢
鉤鉢多羅半鉤鉢多羅鍵瓷半鍵瓷剃刀鐸小刀答
言不作而實作若作隨得罪不恭敬故波逸提若比
丘僧記不恭敬事已諸比丘語汝莫作姪答言當作
而實作姪姪故波羅夷不恭敬故波夜提僧記不恭
敬事已諸比丘語汝莫偷奪他物莫奪人命莫觸女

身莫殺草木莫過中食莫飲酒汝從此房出從牀榻
被褥獨坐牀起去莫捉此鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅
健窣半健窣剃刀鐻小刀答言當作而實作作故隨
得罪不恭敬故波逸提

七十八事竟

佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴婆羅
提陀兇暴惡害無人得到其所住處象馬牛羊驢騾
駱駝無能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時破滅
諸穀長老莎伽陀遊行支提國漸到跋陀羅婆提邑
過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食乞食時聞此邑
有惡龍名菴婆羅提陀兇暴惡害人民鳥獸不得到

其住處秋穀熟時破滅諸穀聞已乞食竟到菴婆羅
提陀龍住處泉邊樹下敷坐具大坐龍聞袈裟衣氣
卽發瞋恚從身出烟長老莎伽陀卽入三昧以神通
力身亦出烟龍倍瞋恚身上出火莎伽陀復入火光
三昧身亦出火龍復雨雹莎伽陀卽變雨雹作釋俱
利餅餅波羅餅龍復放大霹靂莎伽陀卽變霹
靂作種種歡喜丸餅龍復雨箭刀稍莎伽陀卽變作
優鉢羅華波頭摩華俱牟陀華分陀利華時龍復雨
毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒莎伽陀卽變作優鉢羅華瓔珞
瞻蔔華瓔珞娑婆師華瓔珞阿提目多伽華瓔珞如是

等所有勢力盡現向莎伽陀如是現威德已不能勝
故卽失威力光明長老莎伽陀知龍勢力已盡不能
復動卽變作細身從龍兩耳入從兩眼出兩眼出已
從兩鼻入從口中出在龍頭上往來經行不傷龍身
爾時龍見如是事心卽大驚怖畏毛豎合掌向長老
莎伽陀言我歸依汝莎伽陀答言汝莫歸依我當歸
依我所歸佛龍言我從今歸依佛歸依法歸依僧當
知我盡形作佛優婆塞是龍受三自歸作佛弟子已
更不復作如先兇惡事諸人鳥獸皆得到所住處秋
穀熟時不復傷破如是名聲流布諸國皆言長老莎

伽陀能降惡龍折伏令善諸人鳥獸得到龍所秋穀
熟時不復傷破因長老莎伽陀名聲流布故諸人爲
僧作供養前食後食是中有一貧窮女人信敬獨請
長老莎伽陀莎伽陀默然受受已是女人爲辦多酥
乳糜受而食之女人思惟是沙門噉是多酥乳糜或
當冷發便取似水色水香水味酒持與是莎伽陀不
看卽飲飲已爲說法便去還向寺中爾所時間酒勢
便發近寺中邊倒地僧伽黎鬱多羅僧安陀會水囊
鉢杖油囊華屣鍼筒各在一處身在一處醉無所覺
爾時佛與阿難遊行到是處佛見是比丘知而故問

阿難此是何人答言世尊此是長老莎伽陀佛卽語
阿難是處爲我敷坐牀辦水集比丘僧阿難受教卽
敷坐牀辦水集比丘僧已往白佛言世尊我已敷坐
牀辦水集比丘僧佛自知時佛卽洗足坐阿難所敷
牀上問諸比丘汝等曾見曾聞有龍名菴婆羅提陀
兇暴惡害先無有人到其住處象馬牛羊驢騾駱駝
無能近者乃至諸鳥無敢過上秋穀熟時破壞諸穀
善男子莎伽陀能折伏令善令諸人鳥獸得到泉上
是時衆中有見者言見世尊聞者言聞世尊佛語諸
比丘於汝意云何此善男子莎伽陀今能折伏蝦蟇

不答言不能世尊佛言如是過罪若過是罪皆由飲
酒故從今日若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小
草頭一滴亦不得飲佛種種因緣呵責飲酒已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘飲酒者波夜提酒有二種穀酒木酒穀酒者
用食用麴用米或用根莖葉華果用種子用諸藥草
雜作酒酒色酒香酒味飲能醉人者是名穀酒木酒
者不用食不用麴不用米但用根莖葉華果若用種
種子作酒酒色酒香酒味飲能醉人是名木酒復有
木酒不用食不用麴不用米不用根莖葉華果但用

諸種子諸藥和合作酒酒色酒香酒味飲能醉人是
名木酒及前穀酒皆名爲酒若比丘取嘗咽者亦名
爲飲是爲飲酒波夜提波夜提者煮燒覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘飲穀酒隨咽咽波夜
提若比丘飲木酒隨咽咽波夜提若比丘飲酢酒隨
咽咽波夜提若飲甜酒隨咽咽波夜提若噉麴能醉
者隨咽咽波夜提若噉酒糟隨咽咽波夜提若飲酒
澱隨咽咽波夜提若飲似酒色酒香酒味能令人醉
者隨咽咽波夜提若酒色酒香酒味若酒色酒香若
酒色酒味若酒香酒味飲者隨咽咽波夜提不犯者

若但作酒色無酒香無酒味不能醉人飲者不犯

九事
竟

佛在王舍城爾時諸比丘中前入聚落中後出中後
入聚落中後出不知出入聚落時節諸外道出家人
嫉心訶罵言餘出家人中前入聚落中前出食後還
自住處皆同和合默然隱住如鳥母中時自於巢中
伏住令子煖是沙門釋子自言善好有德而今中前
入聚落中後出中後入聚落中後出不知出入時節
是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘云何名比丘中

前入聚落中後出中後入聚落中後出不知入出時
節佛爾時但訶責而未結戒佛在舍衛國爾時長老
迦留陀夷得阿羅漢道心中作是念我先在六羣比
丘中於舍衛國汙辱諸家我今當還令此諸家清淨
作是念已入舍衛國俱度九百九十九家若夫得道
而婦不得若婦得道而夫不得則不說數但數夫婦
俱得道者爾時舍衛城有一婆羅門家應以聲聞得
度迦留陀夷作是念我復能度是家者於舍衛城中
滿千家俱度作是念已過夜晨朝著衣持鉢入舍衛
城乞食遊行到是婆羅門舍爾時婆羅門有小因緣

不在是婆羅門婦閉門煎餅迦留陀夷卽入禪定於
門外沒在庭前現從禪定起彈指婦回顧卽見看門
猶閉作是念此沙門從何處入此必貪餅故來我終
不與若使眼脫我亦不與卽以神力而眼脫出見已
復念出眼如椀我亦不與卽以神力變眼如椀見已
復念倒立我前亦不能與卽以神力於前倒立復念
若死我亦不與復以神力入滅受想定心想皆滅無
所覺知爾時婆羅門婦見已喚問牽挽不動婦卽驚
怖作是念是沙門大惡乃爾此常出入波斯匿王所
末利夫人師若聞某婆羅門家死者我得大衰惱若

活者我與一餅迦留陀夷卽出滅受想定身動便起
婦卽看餅先所煎者皆好意惜不與當更煎之卽煎
轉勝復不以與卽刮釜邊取殘麪煎復勝於前復作
是念此等皆好當以先者與之適舉一餅餘皆相著
迦留陀夷言姊隨心欲與我幾許便取卽舉四餅持
與迦留陀夷迦留陀夷不受言我不須是餅若汝欲
施者可以與僧是婆羅門婦先世曾供養佛種善根
近正見利根本因緣強堪任今世得道諸善根牽故
便作是念是沙門實不貪餅但愍我故來卽作是念
我所有餅盡當與僧語言善人我盡持筐餅施僧答

言隨意卽持筐餅詣祇洹中打犍椎集比丘僧與僧
餅竟在迦留陀夷前坐聽說法爾時迦留陀夷卽隨
順觀本因緣爲說妙法卽於座上遠塵離垢於諸法
中得法眼淨是女人聞法知法見法入法度疑悔不
隨他於佛法中得自在心無所畏從座起頭面禮迦
留陀夷足言我從今日歸依佛歸依法歸依僧知我
盡形作佛優婆夷時迦留陀夷復爲說法示敎利喜
示敎利喜已默然是婦聞法示敎利喜已頭面禮長
老迦留陀夷足右繞而去還到自舍時夫於後還婦
語夫言汝去後我閉門作煎餅時長老迦留陀夷來

現種種神力我持是餅與祇洹僧阿闍黎迦留陀夷
爲我說法我得須陀洹道汝今可往亦當爲汝說法
是婆羅門前世曾供養佛種種善根近正見利根本因
緣強堪任今世得道諸善根力牽便往詣長老迦留
陀夷所頭面禮足在前而坐迦留陀夷卽隨順觀本
因緣爲說種種妙法卽於座上遠塵離垢得法眼淨
是婆羅門聞法知法見法入法度疑悔不隨他於佛
法中得自在心無所畏從座起頭面禮長老迦留陀
夷足言我從今日歸依佛歸依法歸依僧知我盡形
作佛優婆塞迦留陀夷復爲婆羅門說種種法示教

利喜示教利喜已默然婆羅門聞法示教利喜已從
座起頭面禮足右繞而去還到自舍語婦言我等無
有善知識大利益我等如大德迦留陀夷者何以故
我等因大德迦留陀夷故破二十身見斷三惡道無
量苦惱令作有量入正定見四諦長老迦留陀夷所
須衣服飲食卧具湯藥種種生活具我等當與婦言
便往自恣請婆羅門卽時往詣祇洹到迦留陀夷所
頭面禮足在前而坐已語迦留陀夷大德知不我等
無有善知識大利益我等如大德迦留陀夷者何以
故我等因大德迦留陀夷故破二十身見斷三惡道

無量苦惱令作有量入正定見四諦大德若有所須
衣服飲食卧具湯藥種種生活具自恣受我請當隨
意取答言爾是迦留陀夷有所須衣食卧具湯藥往
彼取之是婆羅門有一兒學婆羅門法婦婆羅門女
父母語見言汝知不我等更無好知識大利益我等
如大德迦留陀夷者何以故我等因大德迦留陀夷
故破二十身見斷三惡道無量苦惱令作有量入正
定見四諦如汝好供養我等若我等死後當如是供
養大德迦留陀夷兒答言爾世法無常如偈所說
常者皆盡 高者亦墮 合會有離 生者有死

是見父母終已作孝除服洗浣竟往詣迦留陀夷所
頭面禮足在一面坐白言我視大德迦留陀夷如父
無異若有所須衣服飲食卧具湯藥種種生活具自
恣受我請當隨意取如從我父母取答言爾爾時迦
留陀夷所須衣服飲食卧具湯藥從彼家取爾時有
五百賊作惡事竟入舍衛城賊主年少端正婆羅門
兒婦機上遙見心生染著便喚婢使語其人來入共
相娛樂是婢卽往語言某婆羅門婦喚汝來入共相
娛樂賊主卽入一時迦留陀夷晨朝著衣持鉢入是
婆羅門舍婦爲敷座坐已共相問訊在一面坐婆羅

門兒婦疾爲辦飲食自手行水自多與美飲食自恣飽滿竟行水洗手取小牀坐聽說法爾時迦留陀夷爲種種因緣呵責姪欲讚歎離姪欲種種因緣呵責破戒讚歎持戒如是說法已從座起去時女人作是念是比丘種種因緣呵責姪欲讚歎離欲種種因緣呵責破戒讚歎持戒是比丘必當見我二人共作惡事是故作是語我夫更無同心愛念如是沙門者若以是事語我夫者我當受大苦惱作是念已語賊言汝聞比丘種種因緣呵責姪欲讚歎離欲種種因緣呵責破戒讚歎持戒耶必當見我等二人共作惡事

我夫更無同心愛念如是沙門者若以是事語我夫者我等當受大苦惱賊主言今當云何答言當除滅去賊主言此有大威德力淨飯王師婆羅門子常出入波斯匿王所未利夫人師云何可殺答言我能作因緣必令可殺是女人中後瘁病卧地遣使往喚迦留陀夷言看我病來迦留陀夷中後著衣往看卽與坐處共相問訊迦留陀夷就座種種因緣爲說法示教利喜已欲起去婦言善人莫去隨爾所時爲我說法我漸小差苦受滅樂受生迦留陀夷聞是語已復爲說種種法示教利喜已欲去又言善人莫去隨爾

所時爲我說法我便得差苦受滅樂受生迦留陀夷
復更爲說種種法示敎利喜乃至日沒闇時迦留陀
夷起去到糞聚所賊主以利刀斷頭埋著糞中是時
說戒日祇洹中行籌長一籌共相謂言誰不來者比
丘言迦留陀夷不來誰受欲者答言無有諸比丘不
知云何是事白佛佛語諸比丘汝等作布薩說戒迦
留陀夷已入涅槃我與善男子迦留陀夷少一身不
滿五百世共伴今則別離佛過是夜已晨朝著衣衆
僧圍繞恭敬入舍衛城到糞聚所佛神力故死屍踊
出在虛空中諸比丘取著牀上持出城諸比丘及弟

子以大德供具燒身起塔供養波斯匿王聞長老迦
留陀夷某婆羅門家死卽滅七世左右十家皆奪財
物捕取五百賊悉截手足著祇洹壑中諸比丘入城
乞食聞是事已白佛佛言如是過罪及餘過罪皆由
非時入聚落佛言若迦留陀夷不非時入聚落者不
於是婆羅門家爲人所殺佛種種因緣呵責非時入
聚落已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘非時入聚落波夜提非時者過
日中後至地未了於是中間各爲非時聚落者白衣
舍波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯

者若比丘非時入聚落波夜提隨所入一一波夜提
爾時爲病比丘欲從白衣舍索羹飯飲食粥不得去
故看病比丘得苦惱病者增長諸比丘不知云何是
事白佛佛以是事集比丘種種因緣讚戒讚持戒
讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比
丘非時入聚落不白餘比丘波夜提餘比丘者謂眼
所見是中犯者若比丘在阿練若處白餘比丘入聚
落從聚落還到阿練若處卽以先白復至聚落波夜
提又比丘在阿練若處白餘比丘入聚落從聚落入
聚落僧坊卽以先白復至聚落波夜提又比丘在阿

練若處白餘比丘入聚落從聚落入所住處卽以先
白復入聚落波夜提若比丘在聚落僧坊白餘比丘
入聚落從聚落還入聚落僧坊卽以先白復至聚落
波夜提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚
落入所住處卽以先白復入聚落波夜提又比丘在
聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至阿練若處卽
以先白復入聚落波夜提若比丘在所住處白餘比
丘入聚落從聚落還至所住處卽以先白復入聚落
波夜提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落
至阿練若處卽以先白復入聚落波夜提又比丘在

所住處白餘比丘入聚落從聚落入聚落僧坊卽以
先白復入聚落波夜提若比丘非時入聚落不白餘
比丘隨所經過大巷小巷隨得爾所突吉羅隨入白
衣家隨得一一波夜提有一比丘寄衣在居士舍是
比丘聞居士舍爲火所燒忘不白餘比丘從僧坊出
向聚落爾時憶念我不白餘比丘憶已中道還至僧
坊白餘比丘爾所時聞居士舍燒盡比丘衣亦俱燒
盡居士言汝何故後來若先來佐我救火者汝衣亦
當不燒是比丘不知云何以是事白佛佛以是事集
比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸

比丘從今是戒應如是說若比丘非時入聚落不白
餘比丘除急因緣波夜提因緣者若聚落失火若八
難中隨一一難起去者不犯

八十
事竟

佛在舍衛國爾時有一居士因跋難陀釋子請佛及
僧明日食佛默然受請居士知佛默然受已從座起
頭面禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲
食跋難陀釋子常出入多家晨朝著衣持鉢入諸家
時僧坊中無有人唱時到亦無打鍵椎者佛語阿難
時到汝自知之阿難卽令唱時到打鍵椎佛及僧入
是居士舍無有人迎佛作禮與敷坐處者時佛與阿

難今時所應作者便作阿難卽約勅主人令敷坐處
卽敷坐處佛及僧坐已佛語阿難所應次第作事汝
自當知阿難卽時語居士言佛及僧坐久食具已辦
何不下食居士言小住待跋難陀釋子來佛小默然
第二復語阿難次第所應作事汝自當知阿難第二
復語居士食已辦可與佛及僧居士言小住待跋難
陀釋子來佛小默然第三復語阿難今時到次第所
應作事汝自當知阿難第三復語居士佛及僧坐久
食具已辦可與佛及僧居士復言是會因跋難陀釋
子跋難陀釋子若來者當與若不來者或與或不與

若須食者當住待跋難陀釋子時跋難陀釋子日時
欲過方來居士自手行水自與多美飲食自恣飽滿
已跋難陀釋子先疾食竟便起入餘家爾時居士以
多美飲食自恣與佛及僧竟自行水知佛洗手攝鉢
取小牀坐佛前聽說法佛以種種因緣說法示教利
喜示教利喜已佛及僧從座起去佛食後語阿難爲
我敷坐牀辦水集比丘僧已便語我阿難受佛教卽
敷坐牀辦水集比丘僧往白佛言世尊我已敷坐牀
辦水集比丘僧除一比丘跋難陀釋子佛自知時爾
時跋難陀釋子至日暮乃來阿難第二復到佛所白

言世尊我已敷座辦水集比丘僧佛自知時爾時世尊洗脚已便坐阿難所敷座上語諸比丘跋難陀癡人今日兩時惱僧中前以飲食因緣中後以集僧因緣佛種種因緣呵責已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘許他請僧中前中後行到餘家波夜提許他請僧者許與檀越請衆僧來中前者從地了至日中中後者過日中至地未了行諸家者白衣舍名爲家行者與白衣同心入出波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘在阿練若處白餘比丘入聚落從聚落還阿

練若處卽以先白復至聚落波夜提又比丘在阿練若處白餘比丘入聚落從聚落入聚落僧坊卽以先白復至聚落波夜提又比丘在阿練若處白餘比丘入聚落從聚落入所住處卽以先白復入聚落波夜提若比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落還入聚落僧坊卽以先白復至聚落波夜提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至所住處卽以先白復入聚落波夜提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至阿練若處卽以先白復入聚落波夜提若比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落

還至所住處卽以先白復入聚落波夜提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落至阿練若處卽以先白復入聚落波夜提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落入聚落僧坊卽以先白復入聚落波夜提若比丘爲檀越家請比丘僧宿是比丘不白諸比丘出至檀越舍界隨所經過大巷小巷隨得爾所突吉羅隨至他家隨得爾所波夜提

入十一事竟

十誦律卷第十七

音釋

錫音賜也 芰北末切 鑷尼輒切 脩息委切 虺許委切 酩也
倉故切 澱唐線切 刮刮古滑切 瓮奔切 缶缶也

歸安居士嚴爾珪施貲補刻
 十誦律卷第十七 計字九千五百二十箇該
 銀四兩七錢六分 伏願
 六根雪淨 三障水清 卽生啓悟 妙心世世弘開
 道眼 龍山釋海瓊對
 崇禎六年孟春月徑山化城寺識

三誦律卷第十八

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之五

九十波逸提之十

佛在舍衛國爾時波斯匿王作是法若佛在祇洹我
當日日自往奉見爾時波斯匿王聞佛在祇洹卽勅
人民掃除祇洹皆令淨潔我欲見佛受勅掃灑除却
衆人唯有一人著故弊衣在佛前坐聽法恭敬佛故
不敢驅去使者白王我已掃除祇洹淨潔唯有一人
著故弊衣近佛坐聽法我等恭敬佛故不敢驅却王

言一人著弊故衣近佛前坐當何所能卽勅御者駕乘調車我欲見佛卽嚴駕車往白王言駕嚴已訖王自知時王卽上車出舍衛城往詣祇洹至下乘處步入祇洹爾時大衆遙見王來皆起迎王有一須達居士坐佛邊聽法恭敬佛故不起迎王王卽瞋言此是何人著弊故衣在佛前坐見我不起我是灌頂大王我境界中得自在無死罪者能殺有死罪者能放以敬佛故瞋不出口直詣佛所頭面禮佛足却坐一面佛爲說種種法示教利喜不入王心瞋是人故諸佛常法不爲不一心人說法佛卽問王何故以二心聽

王言世尊此是何小人著弊故衣在佛前坐見我來不起立迎我於國中得自在無死罪者能殺有死罪者能放須達居士言大王不知耶我於佛前坐聽法恭敬佛故不起迎王無有憍慢王時大羞小退一面問諸大臣此是何人著弊故衣在佛前坐不起迎我諸大臣言大王此名須達居士是佛弟子得阿那含道在佛前坐聽法敬佛故不起無有憍慢王聞是語瞋心小息便作是念佛法大力令人心大得無畏力我今何不令諸夫人受學佛法令得大心時王語諸夫人使從比丘受學經法諸比丘不欲教授作是

言佛未聽我等教諸夫人法是事白佛佛言從今聽
比丘教授諸夫人法時諸夫人各各自請經師有夫
人請舍利弗者有請目連者有請阿那律者時末利
夫人請迦留陀夷爲師爾時諸夫人次第直宿於王
時末利夫人下著珠網衣上著磨貝衣內身露現如
共王宿時卽著是衣出在中庭牀上坐爾時迦留陀
夷地了時著衣持鉢入王宮至門下立彈指末利夫
人看見師來便言師入卽生慙羞胡跪而坐不得起
迦留陀夷見已亦羞還出到祇洹中以是事向諸比
丘說諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘若如是

過失及過是過失皆由數入王家故佛言若比丘入
王家有十種過失何等十若王與夫人共坐比丘來
入爾時夫人見比丘或笑比丘見夫人或笑爾時王
作是念如夫人見比丘笑比丘見夫人笑此比丘必
起惡業是名初過失復次王共夫人宿不自憶念是
夫人或出外住行還有身時王見比丘入出王作是
念是夫人出外比丘數入出必共起惡業是名第二
過失復次王家失五寶若似五寶王見比丘入出是
中必當起惡業是名第三過失復次王有密語論事
或有內鬼神持外唱說王作是念如此密語外人得

聞是比丘常入出必是比丘所傳是名第四過失復次王欲殺王子或時王子欲殺王是中有不喜者謂比丘所作作是念我寧莫與比丘共事是名第五第六過失復次王欲遷小爲大或欲退大爲小是中有不喜者謂比丘所作作是念我寧莫與比丘共事是名第七第八過失復次王大嚴駕幢旛鳴鼓若乘象馬輦輿出驅人遠道是中有不愛比丘者見比丘在王邊謂必是比丘所作作是念我寧莫與比丘共事是名第九過失復次王滅敵國敵國調伏時應死者勅殺又唱莫殺是中有不喜者我寧莫與比丘共事

是名第十過失佛語諸比丘諸王家多有象兵馬兵車兵步兵是家中與白衣相宜非比丘所宜種種因緣呵責入王家已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘水澆頂刹利王家夜未過未藏寶若過門闕及闕處波夜提王者刹利種受水灌頂受王職是名爲王刹利澆頂若婆羅門若居士乃至女人受是灌頂王職亦名爲王刹利灌頂夜未過者王未出故夫人未入故未藏寶者未藏莊嚴具未舉藏故門闕者門中相闕處者是門中地可安闕處波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是

中犯者王未出夫人未入未藏寶爾時比丘入王門
得波夜提若王雖出夫人未入未藏寶爾時比丘入
王門得波夜提若王出夫人入未藏寶比丘爾時入
王門得波夜提若王已出夫人亦入已藏寶比丘爾
時入王門不犯

佛在俱舍彌國爾時優填王千夫人五百人爲一部
舍彌婆提爲一部首阿奴跋摩爲一部首是中舍彌
婆提所領五百人善好有功德阿奴跋摩所領五百
人惡邪不善爾時優填王有小國反叛王作是念我
當留誰鎮後令無惡事自往破賊王作是念摩健提

婆羅門利根有威德是我婦父我當留鎮後自往破
賊我於是人無有惡事後無憂悔王作是念已卽令
婆羅門守城自往破賊時諸城邑聚落名聲流布王
令摩健提婆羅門守城後日早起百千種人在婆羅
門門下有立讚歎者有稱吉者有合掌恭敬禮拜者
有餉象馬車乘牛羊驢騾者有餉金銀瑠璃碑磔碼
碯者摩健提婆羅門作是念我得如是富貴勢力者
皆是我女力故我當以何報是女若與金銀瑠璃碑
磔碼碯者宮中不少女人所有怨憎憂毒無過對婦
若令舍彌婆提五百夫人死者乃當報女恩我何故

不殺今不可直殺當作方便火燒殺之作是念已遣使語舍彌婆提夫人汝如我女無異若須酥油薪草材木樹皮松明遣人來取卽勅所典舍彌婆提夫人遣人來索酥油薪草兩三倍與受教言爾女人性貪喜集諸物以易得故多取積聚滿官房舍窓向欄楯諸樓閣間及牀榻下諸瓮甕器皆悉盛滿摩健提婆羅門知積集已勅閉宮門放火燒之卽時人民聞王宮失火畏王刀力鞭杖力瞋力故多人俱集欲破門入摩健提婆羅門深惡心故作是念若人民破門入者或能滅火令不燒死作是念已語諸人民汝等不

知王心妬耶若聞諸人破門入者姦我宮人必當大瞋諸人言今當云何答言當縛木梯登入如是集木作梯聞舍彌婆提及五百女人皆已燒死遣人白王宮中失火舍彌婆提夫人等五百人火所燒死王聞是事心生憂惱作是言如是好福田人令永別離王以憂愁因緣迷悶欲死墮牀諸臣以水灑面卽便得醒諸大臣言王莫愁憂當更起宮殿集諸姦女爾時王破賊已還至城外住我不入城乃至新宮殿竟滿五百女人當入城住王以鞭杖力刀稍力健瞋力故宮殿速成選取諸貴人女億財主居士女得五百人

滿宮中有居士名瞿師羅居士有女是舍彌婆提夫人妹名威德是女於千夫人中最上諸臣白王新宮殿已成諸夫人已滿王自知時卽入新宮與新女共相娛樂王漸漸推問因緣後知摩捷提婆羅門爲自女故作是惡事卽遣人喚婆羅門來語言汝出我國去我不喜殺婆羅門王卽約勅殺阿奴跋摩夫人時諸新女爲王所親信故便白王言是舍彌婆提夫人等長夜親近供養佛及僧願聽我等供養佛及僧王時作是言佛不聽諸比丘入王宮卽時諸女欲令王起憍慢心故作是言王有大威德勢力諸大事尚能

辦何況此事願王當成我等供養事諸女急白故令王發憍慢心卽便聽許王問諸女汝等實欲作供養耶答言欲作汝等隨力辦供養具諸女有辦僧伽黎者有辦鬱多羅僧者有辦安陀會者有辦鉢者有辦漉水囊油囊杖線囊者爾時王喚巧匠問言汝能令諸夫人不出宮中得供養佛及僧耶答言可得王言云何答言當作行輪宮殿卽勅令速作作已白王輪宮已成王自知時王卽詣佛所頭面禮足却坐一面佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然王知佛種種因緣說法示教利喜已從座起偏袒右肩

合掌白佛言願佛及僧受我明日請佛默然受王知
佛受已頭面禮佛足右繞而去是夜辦種種多美飲
食晨朝敷坐處遣使白佛時到食具已辦佛自知時
諸比丘僧往詣王宮佛自房住迎食分爾時巧匠知
僧來至卽出輪宮圍繞衆僧王知僧坐已自手行水
自與多美飲食自恣飽滿卽開宮門諸女皆出問訊
諸比丘有問父母者姊妹兄弟者及問訊佛者爾時
長老舍利弗爲上座語諸比丘我等今日不在王宮
耶當共一心王知僧食已自行澡水取小牀坐僧前
聽說法語諸夫人所欲供養者今正是時有夫人施

僧伽黎者有施鬱多羅僧者有施安陀會者有施鉢
者有施漉水囊者有施鍼線囊者爾時諸比丘皆得
滿手滿鉢物相視而坐王有方便心當云何令諸比
丘經宮中過卽令輪宮遮先來道便白僧言大德可
去諸比丘言佛不聽我等入王宮中王言我今敎出
不敎入爾時舍利弗呪願已及僧從座起去還到僧
坊以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣
讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應
如是說若比丘水澆頂刹利王夜未過未藏寶若過
門闥及門闥處除急因緣波夜提急因緣者若王遣

使請比丘若夫人王子如是等諸有力官屬喚皆不

犯

八十二
事竟

佛在俱舍彌國爾時長老闍那比丘犯可悔過罪諸
比丘憐愍慈心求安隱故教令悔過闍那言我始知
是事入戒經中半月次來所說是中有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比
丘犯可悔罪諸比丘憐愍教令悔過便作是言我今
始知是事入戒經中半月次來所說種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問問闍那言
汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責

闍那云何名比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍教令悔
過便作是言我今始知是事入戒經中半月次來所
說種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘說戒時作是言我今
始知是事入戒經中隨半月次來所說諸比丘知是
比丘先曾再三聞說此戒何況復過是比丘非不知
故得脫隨所犯事應令如法悔過應令折伏汝失無
是惡不善說戒時不尊重戒不一心聽以是事故
得波夜提波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道
是中犯者若比丘說四波羅夷時作是言我今始知

律

十誦卷之八

八

美八

律

十誦卷之八

九

美八

是法入戒經中隨半月次來所說得波夜提若說十三僧伽婆尸沙時若說二不定法時若說三十尼薩耆波夜提時若說九十波夜提時若說四波羅提提舍尼時若說衆多學法時若說七止諍法時及說隨律經時作是言我今始知是法入戒經中隨半月次來所說得波夜提除隨律經說餘經時作是言我今始知是法入戒經中突吉羅

八十三事竟

佛在舍衛國爾時舍衛城有治角師名達摩提那富饒財寶種種成就是人隨佛及僧所須物自恣請與謂衣鉤禪鎮衣丁鉢支七鍼筒如是諸比丘衆多數

數往取是人作不能供婦兒空乏餘居士瞋責呵言沙門釋子不知量不知厭足若施者不知量受者應知量是達摩提那居士本富饒財布施不知量故與不能供婦兒空乏是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是達摩提那居士本富饒財布施不知量故與不能供婦兒空乏種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘骨牙齒角作鍼筒者波夜提骨者象骨馬

骨蛇骨牙者象牙馬牙猪牙齒者象齒馬齒猪齒角者羊角牛角水牛角鹿角波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘骨作鍼筒波夜提若牙若齒若角隨作隨得爾所波夜提若比丘用骨牙齒角作鍼筒者是比丘應破是鍼筒已入僧中唱言我用骨牙齒角作鍼筒得波夜提罪我今發露悔過不覆藏僧應問汝破鍼筒未若言已破應問汝見罪不若言見罪應教言汝今發露悔過後莫復作若未破僧應約勅令破若僧不約勅一切僧得突吉羅罪若僧約勅不受是比丘得突吉羅

事八十四
竟

佛在俱舍彌國爾時長老闍那用高廣好牀佛與阿難遊行到闍那房是闍那遙見佛來從座起偏袒右肩合掌白佛言世尊入我房舍看牀佛卽入見是牀高好見已語阿難染汙爛壞云何是癡人用如是高廣好牀佛種種因緣呵責闍那云何名比丘用高廣好牀佛種種因緣呵已集比丘僧語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲作牀者當應量作量者是高八指除入陛過是作者波夜提牀者有二種細陛繩牀麤陛繩牀麤陛繩牀有五種阿珊蹄脚波郎劬脚羝羊角脚尖脚曲脚細陛

繩牀亦有五種阿珊蹄脚波郎劬脚祇羊角脚尖脚
曲脚高八指者佛言用我八指第三分入陞波夜提
者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘
過八指作牀脚者波夜提隨作隨得爾所波夜提若
比丘過八指作牀脚者應截脚入僧中白言我過八
指作牀脚得波夜提罪令僧中發露悔過不覆藏僧
應問汝截未答言已截問汝見罪不答言見罪僧應
言汝如法悔過後莫復作若未截僧應約勅令截若
僧不約勅令截者僧得突吉羅若僧約勅不受是比
丘得突吉羅

八十五
事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘以草木兜羅綿貯卧具
諸居士瞋不喜呵罵沙門釋子自言善好有功德乃
以兜羅綿貯卧具如王如大臣是有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以兜羅綿貯
卧具種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘自以華綿貯卧具
若使人貯波夜提華綿者柳華綿白楊華綿阿鳩羅
綿婆鳩羅綿鳩舍羅綿間闍綿婆婆闍綿離摩綿皆

波夜提波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘以草木華綿貯卧具波夜提隨貯隨
得爾所波夜提若比丘以華綿貯卧具者是比丘應
擿破却華綿到僧中白言我以華綿貯卧具得波夜
提罪發露悔過不覆藏僧應問汝擿破却未若言已
破却僧應問汝見罪不若言見罪僧應約勅汝如法
悔過後莫復作若言未擿僧應約勅令擿若不約勅
僧得突吉羅若僧約勅不受是比丘得突吉羅

八十
六事
竟

佛在舍衛國爾時毗舍佉鹿子母往詣佛所頭面禮

佛足却坐一面佛以種種因緣說法示教利喜示教
利喜已默然如佛說法示教利喜默然已從座起偏
袒右肩合掌白佛言世尊願佛及僧受我明日請佛
默然受之知佛默然受已頭面禮佛足右繞而去還
自舍通夜辦種種多美飲食佛是夜共阿難露地遊
行佛看星宿相語阿難言若今有人問知星宿相者
何時當雨彼必言七歲當雨佛語阿難初夜過已中
夜至是星相滅更有異相出若爾時有人問知相者
何時當雨必言過七月當雨又語阿難中夜過已至
後夜是星相滅有異相出若爾時問知相者何時當

雨彼必言七日當雨是夜過地了時東方有雲出形如圓椀遍滿空中是雲能作大雨滿諸坑坎爾時佛告阿難語諸比丘是椀雲雨有功德能除諸病若諸比丘欲洗者露地立洗阿難受教語諸比丘是椀雲雨有功德能除病若諸比丘欲洗者露地立洗時諸比丘隨意露地立洗爾時毗舍佉鹿子母辦飲食已早起敷坐處遣婢使白佛時到食具已辦佛自知時婢受教往詣祇洹覓諸比丘不見於門孔中看見裸形露洗見已心不喜作是念是中都無比丘盡是裸形外道無慚愧人作是念已卽還語毗舍佉鹿子母

言祇洹中無一比丘盡是裸形外道是毗舍佉鹿子母智慧利根知今雨墮諸比丘必當露地裸形洗浴是婢癡無所知故作是言祇洹中無一比丘盡是裸形外道卽更喚餘婢往詣祇洹打門作聲白言時到食具已辦卽受教去往詣祇洹打門作聲白言時到食具已辦佛自知時爾時佛與大眾著衣持鉢衆僧圍繞俱詣其舍佛在僧中坐毗舍佉母自行澡水自手與多美飲食食訖自行水知收鉢已持小牀坐佛前聽說法白佛言世尊與我願佛言諸多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀不得與汝過願毗舍佉言與我

可得願佛言與汝可得願汝欲得何願毗舍佉言一
者欲與比丘僧雨浴衣二者與比丘尼僧雨浴衣三
者客比丘來我與食四者遠行比丘我與食五者病
比丘我與食六者看病比丘我與食七者我常與比
丘僧粥八者多知識少知識比丘我與病緣湯藥及
所須物佛言汝見何因緣故欲與比丘僧雨浴衣答
言大德我今日起敷座已遣婢使詣祇洹白佛時
到婢至門間見諸比丘露地雨中裸形洗浴婢還言
祇洹中無一比丘但諸外道無慚愧人大德比丘裸
形在佛前和尚阿闍黎一切上座前則爲無羞是故

欲與比丘僧雨浴衣著自在露地雨中洗浴毗舍佉
汝見何因緣故欲與比丘尼僧雨浴衣答言大德我
一時與諸居士婦共至阿耨羅河內洗浴時諸比丘
尼亦入河中裸形洗浴諸居士婦見已心不喜呵責
言是輩薄福德不吉羸身大腹垂乳何用學梵行爲
大德女人裸形醜惡是故我欲與雨浴衣毗舍佉汝
見何因緣故欲與客來比丘飲食答言大德客來比
丘不知何處可去不可去道路疲極未得休息是故
我欲與飲食後隨知可去不可去處毗舍佉汝見何
因緣故欲與遠行比丘食答言大德遠行比丘若待

食時怛鉢那時若行乞食則伴捨去或夜中入嶮道
或獨行曠野我與食故不失伴不入嶮道是故我與
飲食毗舍佉汝見何因緣故欲與諸病比丘飲食答
言大德病比丘不得隨病飲食則病難差是故我與
隨病飲食則病易差毗舍佉汝見何因緣故欲與看
病比丘飲食答言大德看病比丘若待僧中食後食
若行乞食去是病比丘瞻養事闕若煮飯作粥作羹
煮肉煮湯藥出內大小便器若棄唾器以是故我與
看病比丘飲食瞻養不闕便得煮飯作粥作羹煮肉
及煮湯藥出內大小便器棄唾器毗舍佉汝見何因

緣故欲常與比丘僧粥答言大德若比丘不食粥有
飢渴惱或時腹內風起我常與粥故則無衆惱毗舍
佉汝見何因緣故欲與多知識少知識比丘病緣湯
藥及所藥物答言大德病比丘必欲得湯藥所須諸
物是故我與復次大德我若聞某比丘彼住處死佛
記彼比丘三結斷得須陀洹不墮惡道必得涅槃極
至七生天人中往反得盡衆苦大德我當問是長老
曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來舍衛國我思惟
是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲
食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯

藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞其
比丘彼住處死佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陀
舍一來是世得盡苦際我當問是長老曾來舍衛國
不若我聞是比丘曾來舍衛國大德我如是思惟是
長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或受遠行飲
食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯
藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞其
比丘彼往處死佛記彼比丘得阿那含五下結盡便
於天上般涅槃不還是聞大德我當問是長老曾來
舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受

我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食或隨病飲
食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德
我以是因緣故覺意滿大德我若聞其比丘彼住處
死佛記彼比丘得阿羅漢我生已盡梵行已立所作
已辦自知作證我當問是長老曾來舍衛國不若我
聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或受
客比丘飲食或遠行飲食或隨病飲食或看病飲食
或常與粥或病比丘湯藥諸物我以是因緣故覺意
滿大德如是我財福德成就以是因緣攝法福德佛
言善哉善哉毗舍佉我聽汝是諸願汝與比丘僧雨

浴衣比丘尼僧雨浴衣客比丘飲食遠行比丘飲食
隨病比丘飲食看病比丘飲食比丘僧常與粥多知
識少知識比丘與病緣湯藥諸物毗舍佉是財福德
成就以是因緣攝法福德佛爲毗舍佉說種種法示
教利喜已從座起去佛以是事集比丘僧語諸比丘
從今聽諸比丘畜雨浴衣隨意露地浴是諸比丘知
佛聽畜雨浴衣廣大作是有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知
佛聽畜雨浴衣便廣大作種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是

事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘知我聽畜雨浴衣便廣大作畜種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘欲作雨浴衣當應量作量者長佛六磔
手廣二磔手半過是作者波夜提波夜提者煮燒覆
障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘過量長作
雨浴衣波夜提若過量廣作波夜提若過量廣長作
波夜提若比丘過量廣長作雨浴衣是衣應截斷入
僧中作是言我過量廣長作雨浴衣得波夜提罪今
發露悔過不覆藏僧應問汝割截未若言已割截僧

應問汝見罪不若言見罪應語汝如法悔過後莫復作若言未割截僧應約勅令割截若僧不約勅僧得突吉羅若僧約勅不受是比丘得突吉羅八十七事竟佛在維耶離國土地鹹濕諸比丘病癰瘡有一比丘瘡中膿血流出汗安陀會如水漬佛遙見知而故問比丘汝何以膿血汗安陀會比丘答言大德我患癰瘡膿血流出汗安陀會佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽畜覆瘡衣著乃至瘡差後十日若過是畜波夜提諸比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作是有比丘少欲

知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘知我聽畜覆瘡衣便廣長大作種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲作覆瘡衣當應量作量者長佛四磔手廣二磔手過是作者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘過量長作覆瘡衣波夜提若過量廣作波夜提若過量廣長

作波夜提若比丘過量廣長作覆瘡衣是衣應截斷入僧中作是言我過量廣長作覆瘡衣得波夜提罪今發露悔過不覆藏罪僧應問汝截斷未若言已截僧應問汝見罪不答言見罪僧應語汝如法悔過後莫復作若言未截僧應約勅令截若不約勅僧得突吉羅若僧約勅不受是比丘得突吉羅八十八事竟佛在維耶離國爾時諸比丘精汗卧具早起浣精舍門間灑中前佛著衣持鉢入城乞食見是不淨汗卧具浣灑門間佛食後以是事集比丘僧語諸比丘我今日中前著衣持鉢入城乞食見諸比丘精汗卧具

早起浣精灑舍門間語諸比丘此不應爾衆僧卧具多用不知量諸婆羅門居士血肉乾竭用布施作福是中應籌量少用是善若比丘亂念不一心睡眠時有五過失何等五一者難睡苦二者難覺苦三者見惡夢四者睡眠時善神不護五者覺時心難入善覺觀法若比丘不亂念一心睡眠有五善事何等五一者無難睡苦二者易覺三者無惡夢四者眠時善神所護五者睡覺心易入善覺觀法若比丘有姪怒癡未得離欲不亂念一心睡眠尚不失精何況離欲種種因緣呵已語諸比丘從今聽諸比丘畜尼師壇護

僧卧具故不應不敷尼師壇僧卧具上坐卧諸比丘
知佛聽畜尼師壇便廣長大作是有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比
丘知佛聽畜尼師壇便廣長大作畜種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘知我聽畜尼師壇便廣長大作畜種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘作尼師壇當應量作量者長佛
二磔手廣一磔手半過是作者波夜提波夜提者燒

煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘過量
長作尼師壇波夜提若過量廣作波夜提若過量廣
長作波夜提若比丘過量廣長作尼師壇已應截斷
入僧中白言我過量廣長作尼師壇得波夜提罪我
今發露悔過不覆藏僧應問已割截不若言已截僧
應問汝見罪不若言見罪應教言汝今如法發露悔
過後莫復作若未割截僧應約勅令割截若不約勅
令割截僧得突吉羅若僧約勅不受是比丘得突吉
羅

佛在舍衛國爾時佛中前著衣持鉢入舍衛城乞食

食已入安陀林中一樹下敷尼師壇坐長老迦留陀
夷亦入安陀林去佛不遠在一樹下敷尼師壇坐是
長老身長大兩膝到地兩手提衣作是願言佛何時
當聽我等作佛一磔手尼師壇如是滿足佛晡時從
禪起以是事集比丘僧語諸比丘我今日食時著衣
持鉢入城乞食食已入安陀林一樹下敷尼師壇坐
迦留陀夷乞食還亦坐一樹下作是思惟佛今何處
行道我亦彼間行道我時入安陀林一樹下敷尼師
壇坐迦留陀夷亦爾是善男子身大兩膝到地作是
願言佛何時當聽作佛一磔手尼師壇如是滿足佛

語諸比丘從今是戒應如是說若比丘欲作尼師壇
當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半及縷
邊益一磔手過是作者波夜提

八十九
事竟

佛在迦維羅衛國爾時長老難陀是佛弟姨母所生
與佛身相似有三十相短佛四指時難陀作衣與佛
同量諸比丘若食時會中後會遙見難陀來謂是佛
皆起迎我等大師來世尊來近乃知非諸上座皆羞
作是思惟此是我等下座云何起迎難陀亦羞言乃
令諸上座起迎我諸比丘以是事向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問難陀汝實爾不答言實爾世

尊佛以種種因緣呵責云何名比丘同佛衣量作衣從今汝衣應減作是袈裟應以敷灑諸比丘汝等敷灑難陀衣更有如是人僧亦當作敷灑語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與佛衣同量作衣及過波夜提佛衣量者長佛九磔手廣六磔手是名佛衣量波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與佛衣同量作衣波夜提若過佛衣量作波夜提隨作隨得爾所波夜提若比丘與佛衣同量作衣是衣應截斷入僧中白言我如佛衣量作衣得波夜提罪今發露悔過不覆

藏僧應問汝截斷未若言已截應問汝見罪不若言見罪僧應言汝今發露如法悔過後莫復作若言未截僧應約勅令截若僧不約勅僧得突吉羅若約勅不受是比丘得突吉羅九十九事竟

十誦律卷第十八

音釋

澆古堯切叛蒲半切匕卑履切鍼職深切擿直炙切
也沃也磔陟革切張離板也漬資四切浸也

廬州府衆姓善士助刻
十誦律卷第十八 計字八千八百七十箇
該銀四兩四錢四分 伏願
諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸
龍山釋海瓊對
崇禎六年孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第十九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之六

四波羅提提舍尼

佛在舍衛國時世饑儉華色比丘尼有福德多知多
識能多得衣服飲食卧具湯藥諸所須物是比丘尼
晨朝早起著衣持鉢入舍衛城乞食是時見諸大比
丘衆舍衛城乞食不得愁惱不樂是比丘尼看諸比
丘鉢中少少與少少半與半都無都與是比丘尼一
日乞食所得盡以與諸比丘如是二三日以不得食

律
故於巷中迷悶倒地一賈客見已語其婦言華色比丘尼於巷中倒地汝扶令起將來婦卽去扶起將來入舍疾作糲梳粥與已得醒問言汝何所患苦有何疾病有何急於巷中倒地比丘尼言我無病無痛無急我不得食故迷悶巷中倒地又問汝爲乞食不能得耶答言我乞食得以諸大衆於舍衛城乞食不得愁惱不樂我看比丘鉢中少少與少少半與半都無都與如是二三日我斷食是故迷悶巷中倒地諸居士聞是事心不喜呵責言是沙門釋子不知時不知量若施者不知量受者應知量是華色比丘尼以斷

食故垂死是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是華色比丘尼以斷食故垂死種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不病入聚落中非親里比丘尼所自手取食是比丘應向諸比丘說是罪諸長老我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法病者風盛熱盛冷盛嗽是食得差是名爲病除是因緣名爲不病非親里者親里名若

母若女若姊妹乃至七世因緣是名親里除是名非
親里食者五種佉陀尼食五種蒲闍尼食五種似食
五佉陀尼食者根莖葉磨果五蒲闍尼食者飯麩糲
魚肉五似食者糜粟麴麥莠子迦師是中犯者若比
丘不病入聚落中非親里比丘尼所自手取根食得
波羅提提舍尼罪莖葉磨果食飯麩糲魚肉食糜粟
麴麥莠子迦師皆得波羅提提舍尼罪不犯者若病
若親里比丘尼若天祠中多人聚中與若沙門住處
與若聚落外比丘尼房舍中與不犯竟一法
佛在王舍城爾時有一居士請佛及二部僧明日食

佛默然受居士知佛默然受已頭面禮佛足右繞而
去還自舍通夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處遣使
白佛時到食具已辦佛自知時佛卽與二部僧入居
士舍坐居士見佛及僧坐已自手行水欲下食時是
中有助提婆達多比丘尼爲六羣比丘故教檀越言
此第一上座此第二上座此是持律此是法師與是
比丘飯與是比丘羹諸居士言我等不知誰是第一
上座誰是第二上座誰是持律誰是法師此中多有
飯食自當遍與莫散亂語若教亂語者汝自手行食
我等當住佛遙見比丘尼作散亂事聞諸居士呵責

食後以是因緣故集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘噉比丘尼所教與食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說有諸比丘白衣家請食是有比丘尼指示言與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼小住待諸比丘食竟若諸比丘中無有一比丘語是比丘尼小住待諸比丘食竟者是一切諸比丘應向餘比丘言諸長老我等墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法是中犯者若比丘受比丘尼所教與食得波羅提提舍尼罪隨受隨

得爾所波羅提提舍尼罪若二部僧共坐一部僧中若有一人語是比丘尼者第二部僧亦名爲語若別入別坐別食別出者是中入檀越門比丘應問出比丘何比丘尼是中教檀越與比丘食答言某應問約勅未答言已約勅是入比丘亦名約勅有諸比丘出城門時有比丘入者應問出者若出者未約勅入者應約勅若出者已約勅入者亦名約勅

二法竟

佛在維耶離國爾時有象師名首羅富貴有威德多饒財寶人民田宅種種成就是人歸依佛歸依法歸依僧見四諦得初道好檀越施不能籌量是人一月

得官廩千金錢持用布施及餘所有物不能供足見
婦飢乏諸居士瞋呵責言沙門釋子不知時不知量
若施者不知量受者應知量是首羅象師本富饒財
物布施不知量與不能供足兒婦飢乏甚可憐愍是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事
向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比
丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者
應知量是首羅象師好檀越施不能量故與不能供
婦兒飢乏種種因緣呵已語諸比丘汝等與首羅象
師作學家羯磨語比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌

人入是家不得自手取食若更有如是人僧亦應與
作學家羯磨學家羯磨者僧一心和合一比丘僧中
唱言大德僧聽首羅象師學家諸比丘比丘尼式又
摩尼沙彌沙彌尼入是學家不得自手取食若僧時
到僧忍聽僧與首羅居士作學家羯磨諸比丘比丘
尼式又摩尼沙彌沙彌尼不得入是家自手取食白
如是如是白二羯磨僧與首羅象師作學家羯磨竟
僧忍默然故是事如是持是首羅象師聞僧爲作學
家羯磨諸比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼不得
入我家自手取食聞已卽詣佛所頭面禮佛足却坐

一面白佛言願佛與我捨是學家羯磨佛語諸比丘爲首羅居士捨學家羯磨若更有如首羅乞者亦應爲捨捨法者一心和合僧是首羅居士從座起偏袒右肩脫革屣合掌白言大德聽我首羅居士布施不知量與不能供兒婦飢乏以是因緣故僧與我作學家羯磨諸比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼入我舍不得自手取食我今從僧乞捨學家羯磨如本諸比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼入我舍自手取食如是應第二第三乞僧應籌量可捨不可捨若首羅居士財損減不增長爾時若乞不乞不應捨若首

羅居士財物增長若乞不乞皆應與捨若首羅居士財物不增不減爾時若乞應捨不乞不應捨是中一比丘應唱言大德僧聽是首羅象師先作檀越布施不知量與不能供婦兒飢乏僧以是故與作學家羯磨諸比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼入是舍不得自手取食今是首羅象師從僧乞捨學家羯磨如本諸比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼聽我舍自手取食若僧時到僧忍聽僧與首羅象師捨學家羯磨如本聽諸比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼入舍自手取食白如是如是白四羯磨僧與首羅象師

捨學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是學有諸學家僧作學家羯磨竟若比丘如是學家先不請後來自手取食是比丘應向餘比丘說罪作是言諸長老我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法學家者得初道家作學羯磨者僧與是家作學羯磨先不請者是學家先不請後來自手取食者五佉陀尼食五蒲闍尼食五似食是中犯者若比丘學家中先不請後來自手取根食得波羅提提舍尼罪莖葉磨果飯麩糲魚肉糜粟麴麥莠

子迦師食皆得波羅提提舍尼罪隨自手取隨得爾所波羅提提舍尼罪

三法竟

佛在迦維羅衛國爾時諸釋子向暮食時見食好香美作是念我等不應獨噉如是好飲食何不留佛及僧分作是念已爲佛及僧故向暮食中留分明地了諸釋婦女以好寶物自莊嚴身持好飲食大語大笑來向僧坊作是言佛今當先食我食彼亦復言佛先食我食令我長夜得利益安樂爾時尼俱盧陀林中有賊先犯事擯入是林中持器仗著中圍繞而卧但賊主不睡聞人聲語諸賊言諸人皆起捉刀楯弓

箭聚財物一處莫令王力聚落力所圍繞得大憂惱
是諸人皆起如所約勅捉刀楯弓箭聚財物一處賊
主言小住我當往看爲是何人卽立樹間看聞道上
人聲作沙門聲問言汝是誰耶答言我等是諸釋婦
女以好寶物自莊嚴身持好飲食向僧坊入尼俱盧
陀林中佛今者先食我食我等長夜當得利益安樂
賊主卽還語諸賊言今得成事但當起取問言云何
答言諸釋婦女以好寶物自莊嚴身持好飲食入尼
俱盧陀林卽時賊皆起剝脫已裸形而去如是惡聲
流布城邑聚落有惡賊剝脫諸釋婦女裸形而去卽

以官力聚落力圍繞捕得諸賊爾時諸女裸形住六
羣比丘往語言此食香美過與我來此食復勝亦與
我來爾時諸婦女瞋呵言不是都不憂念我等裸形
但念欲得是食諸比丘以是事向佛廣說佛語阿難
盈衣中各各與諸女一衣阿難言爾卽取盈衣各各
與諸女一衣諸女著衣已持食入僧坊中打鍵椎與
僧食分在佛前坐聽說法佛見諸女坐已種種因緣
示教利喜示教利喜已默然諸女知佛種種因緣示
教利喜已頭面禮佛足右繞而去諸女去不久佛以
是事集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘

丘僧未作約勅僧坊外不自手取食而僧坊內取種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說有比丘僧住阿練若處有疑怖畏若比丘知是阿練若住處有疑怖畏僧未作差不僧坊外自手取食僧坊內取是比丘應向諸比丘說罪言諸長老我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法阿練若處者去聚落五百弓於摩伽陀國一拘盧舍於此方國則半拘盧舍疑者乃至疑失一水器怖畏者是中乃至畏惡比丘僧未差者僧未一心差是人僧坊外者此僧坊牆障

外若籬障外若塹障外僧坊內者此僧坊牆障內籬障內塹障內食者五佉陀尼食五蒲闍尼食五似食是中犯者若比丘僧未與差是人不得入僧坊外自手取根食僧坊內取得波羅提提舍尼罪莖葉磨果飯麴糲魚肉糜粟麴麥莠子迦師皆得波羅提提舍尼罪隨自手受隨得爾所波羅提提舍尼罪從今應羯磨參知食人一心和合僧一比丘問言誰能爲僧作參知食人若一比丘言我能若有五法隨愛隨瞋隨怖隨癡不知有無不應差作知食人若成就五法應令作參知食人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知有無

應差是中一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能作參知食人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作參知食人白如是如是白二羯磨某甲比丘作參知食人竟僧忍默然故是事如是持若比丘受僧羯磨已是比丘知是中有賊入應將淨人是中立若是中見有人似賊者應取是食語諸持食人言汝莫來入是中有入似賊若是持食人強來者不犯

四法竟

衆學法初

佛在王舍城爾時諸比丘極高著泥洹僧極下著泥洹僧參差著泥洹僧不周齊著泥洹僧佛見已作是

念我當觀過去諸佛云何著泥洹僧空中淨居天言世尊過去諸佛周齊著泥洹僧佛亦自憶知過去諸佛周齊著泥洹僧佛復念我當觀未來世諸佛云何著泥洹僧空中淨居天言世尊未來世諸佛周齊著泥洹僧佛亦自觀知未來諸佛亦當周齊著泥洹僧佛復作是念我當觀淨居天云何著泥洹僧空中天言淨居天周齊著泥洹僧佛亦自見知淨居天周齊著泥洹僧佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責諸比丘云何各比丘極高著泥洹僧極下著泥洹僧參差著泥洹僧不周齊著泥洹僧種種因緣呵已語諸

比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應_レ是說
不應極高著泥洹僧應當學若比丘極高著泥洹僧
突吉羅若不極高著泥洹僧不犯一不極下著泥洹
僧應當學若極下著泥洹僧突吉羅不極下著不犯
二不參差著泥洹僧應當學若參差著泥洹僧突吉
羅不參差著泥洹僧不犯三不如鋤頭著泥洹僧應
當學若如鋤頭著泥洹僧突吉羅不如鋤頭著不犯
四不如象鼻著泥洹僧應當學若如象鼻著泥洹僧
突吉羅不如象鼻著不犯五不如多羅葉著泥洹僧
應當學若如多羅葉著泥洹僧突吉羅不如多羅葉

著不犯

_六

不如麁搏著泥洹僧應當學若如麁搏著

泥洹僧突吉羅

_七

不細礪前著如泥

洹僧應當學若細礪前著泥洹僧突吉羅不細礪前

著不犯

_八

不著茸泥洹僧應當學若著茸泥洹僧突

吉羅不著茸不犯

_九

不并礪兩邊著泥洹僧應當學

若并礪兩邊著泥洹僧突吉羅不并礪兩邊著不犯

_十

不著細縷泥洹僧應當學若著細縷泥洹僧突吉

羅不著細縷不犯_{十一}周齊著泥洹僧應當學若不周

齊著泥洹僧突吉羅周齊著不犯

_{十二}
事竟

佛在王舍城爾時諸比丘極高披衣極下披衣參差

披衣不周齊披衣佛見已作是念我當觀過去諸佛
云何披衣空中淨居天言過去諸佛周齊披衣佛亦
自憶過去諸佛周齊披衣佛復念我當觀未來諸佛
云何披衣空中天言未來諸佛周齊披衣佛亦自知
未來諸佛周齊披衣佛復念淨居諸天云何披衣空
中天言淨居諸天周齊披衣佛亦自見淨居諸天周
齊披衣佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘
云何名比丘極高披衣極下披衣參差披衣不周齊
披衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘
結戒從今不極高披衣應當學若極高披衣突吉羅

不高披衣不犯^三不極下披衣應當學若極下披衣突

吉羅不極下披衣不犯^四不參差披衣應當學若參差

披衣突吉羅不參差披衣不犯^五周齊披衣應當學

若不周齊披衣突吉羅周齊披衣不犯^{十六}

事竟

佛在王舍城爾時有一居士請佛及僧明日食佛默
然受居士知佛默然受已從座起頭面禮佛足右繞
而去還自舍通夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處遣
使白佛時到食具已辦佛自知時佛中前著衣入是
居士舍爾時六羣比丘不好覆身入是家內自看肩
臂看胸諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有功

德不好覆身入家內自看肩看臂看胸如王如大臣
佛見六羣比丘不好覆身入白衣舍聞居士呵責如
王如大臣佛食後以是事集比丘僧種種因緣呵責
六羣比丘云何名比丘不好覆身入家內自看肩看
臂看胸種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比
丘結戒從今好覆身入家內應當學不好覆身入家
內突吉羅好覆身入家內不犯七有時六羣比丘雖
好覆身入家內不好覆身坐自看肩看臂看胸諸居
士呵責言諸沙門釋子自言善好有德不好覆身坐
家內看肩看臂看胸如王如大臣佛見諸比丘不好

覆身坐家內看肩看臂看胸佛見已食後集比丘僧
種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不好覆身坐家
內自看肩看臂看胸種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與諸比丘結戒從今好覆身坐家內應當學不
好覆身坐家內突吉羅好覆身坐不犯八有時六羣
比丘不善攝身入家內脚蹴大車小車犢車輦輿輪
樹柱壁瓶甕倒地諸居士呵責言諸沙門釋子自言
善好有德不善攝身入他家內脚蹋物倒地如盲人
佛語諸比丘善攝身入家內應當學不善攝身入家
內突吉羅善攝身入家內不犯九又六羣比丘雖善

攝身入家內不善攝身坐蹴大車小車犢車輦輿輪
樹柱壁瓶甕牀榻倒地如盲人佛知是事語諸比丘
善攝身坐家內應當學若不善攝身坐家內突吉羅
善攝身坐不犯

二十
事竟

佛在舍衛國爾時世尊中前著衣與諸比丘入舍衛
城諸佛常法若以神通力入城邑聚落時現如是希
有事謂象呻鳴馬悲鳴諸牛王吼鵝鴈孔雀鸚鵡舍
刺鳥俱均羅徃徃諸鳥出和雅音大鼓小鼓箏篪箏
笛琵琶簫瑟箏簫鉦鈸不鼓自鳴諸貴人舍所有金
器內外莊嚴具若在箱篋中自然作聲盲者得視聾

者得聽啞者能言拘躡者能伸跛蹇者得手足昧眼
得正病瘦者得除愈苦痛者得樂毒者得消狂者得
正殺者離殺偷者離偷邪淫者不邪淫妄語者不妄
語兩舌惡口無義語者不無義語喜貪者不貪瞋者
不瞋邪見者離邪見牢獄閉繫枷鎖杻械悉得解脫
憤鬧處者皆得閑靜未種善根者種已種者增長已
增長者得解脫諸伏藏寶物自然發出現如是希有
事諸衆生得利益佛爾時佛漸漸行到城以右足著
門闌上如是等種種希有事皆現爾時人民於屋上
堂壁樓閣上看佛及僧是有未曾見佛者中有曾

見佛者指示言此是佛此是舍利弗目犍連阿那律
難提金毗羅此是六羣比丘六羣比丘聞已卽仰看
作是言某女人盲某昧眼某赤眼某短鼻某癭某背
僂某跛某白某黑某無威德諸女人聞已語六羣比
丘言我非汝婦不與汝私通我等好醜何豫汝事而
名字我等六羣比丘言我從佛及僧入城何豫汝事
指我等言此是六羣比丘似如罪人佛聞是事語諸
比丘從今不高視入家內應當學若高視入家內突
吉羅不高視入不犯二十爾時佛及僧露地坐食諸
人在堂屋上牆壁樓閣上看佛及僧是中有人未曾

見佛者中有曾見佛者指示言此是佛此是舍利弗
目犍連阿那律難提金毗羅此是六羣比丘六羣比
丘聞已卽仰視作是言某女人盲某昧眼某赤眼某
短鼻某癭某背僂某跛某白某黑某無威德諸女人
聞已語六羣比丘言我非汝婦不與汝通我等好醜
何豫汝事而名字我等六羣比丘言我從佛及僧受
請坐食何豫汝等事而指我等言此是六羣比丘似
如罪人佛聞是事語諸比丘不高視坐家內應當學
若高視坐家內突吉羅不高視坐不犯二十又六羣
比丘嫌呵供養入家內作是言昨日飲食香美熟好

次第等與好敷坐處今日或當不如昨日香美熟好
或不次第等與諸居士呵責言諸沙門釋子不善不
種不穫但能噉食出他過罪佛聞是事語諸比丘從
今不呵供養入家內應當學若呵供養入家內突吉
羅不呵從今入不犯^{二十}又六羣比丘入雖不呵供
養坐已便呵供養作是言昨日飲食香美熟好次第
敷坐處今日或當不如昨日香美熟好或不次第等
與諸居士呵言是沙門釋子不善不種不穫但能噉
食出他過罪佛聞是事已語諸比丘從今不呵供養
坐家內應當學若呵供養坐突吉羅不呵供養坐不

犯

^四

又六羣比丘高大聲入家內諸居士聞聲呵

責言諸沙門釋子自言善好有德高大聲入家內如
婆羅門佛語諸比丘不高大聲入家內應當學若不
靜默入家內突吉羅靜默入不犯^{二十}又時六羣比
丘雖不高大聲入家內高大聲坐諸居士聞呵責言
諸沙門釋子自言善好有德高大聲坐家內如婆羅
門佛聞已語諸比丘從今不高大聲坐家內應當學
若高大聲坐家內突吉羅不高大聲坐不犯^{二十}又
六羣比丘蹲行入家內居士呵責言諸沙門釋子自
言善好有德蹲行入家內似如截脚佛聞已語諸比

丘從今不蹲行入家內應當學若蹲行入家內突吉
羅不蹲行入不犯^{二十}又六羣比丘雖不蹲行入家
內便蹲坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子蹲坐家
內如婆羅門佛語諸比丘從今不蹲坐家內應當學
若蹲坐家內突吉羅不蹲坐不犯^{二十}又六羣比丘
以衣覆頭入家內諸居士瞋呵責言是諸比丘自言
善好有德以衣覆頭入家內似如何捕人佛言從今
不覆頭入家內應當學若覆頭入家內突吉羅不覆
頭入不犯^{二十}爾時六羣比丘雖不覆頭入家內覆
頭坐家內諸居士呵責諸比丘自言善好有德覆頭

坐家內似如何捕人佛言從今不覆頭坐家內應當
學若覆頭坐突吉羅不覆頭坐不犯^{二十}爾時六羣比
丘覆頭入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善
好有德覆頭入家內如王如大臣佛聞是事語諸比
丘從今不覆頭入家內應當學若覆頭入突吉羅不
覆頭入不犯^{二十}爾時六羣比丘雖不覆頭入家內
便覆頭坐家內諸居士呵責諸比丘自言善好有德
覆頭坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今
不覆頭坐家內應當學若覆頭坐突吉羅不覆頭坐
不犯^{二十}爾時六羣比丘肘隱人肩入家內諸居士

呵責諸沙門釋子自言善好有德肘隱人肩入家內
如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不肘隱人肩
入家內應當學若肘隱人肩入家內突吉羅不肘隱
人肩入不犯_三爾時六羣比丘雖不肘隱人肩入
而肘隱人肩坐家內諸居士瞋呵責言諸沙門釋子
自言善好有德肘隱人肩坐家內如王如大臣佛聞
是事語諸比丘從今不肘隱人肩坐家內應當學若
肘隱人肩坐突吉羅不肘隱人坐不犯_四爾時六
羣比丘挾腰入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自
言善好有德挾腰入家內如王如大臣佛聞是事語

諸比丘從今不挾腰入家內應當學若挾腰入家內
突吉羅不挾腰入不犯_五爾時六羣比丘雖不挾
腰入家內而挾腰坐家內諸居士呵責言沙門釋子
挾腰坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今
不挾腰坐家內應當學若挾腰坐突吉羅不挾腰坐
不犯_六爾時六羣比丘左右反抄衣入家內諸居
士呵責言諸沙門釋子自言善好有德左右反抄衣
入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不左
右反抄衣入家內應當學若左右抄衣入家內突吉
羅不左右抄衣入不犯_七爾時六羣比丘雖不左

右反抄衣入家内而左右抄衣坐家内諸居士呵責
言諸沙門自言善好有德左右反抄衣坐家内如王
如大臣佛聞是事語諸比丘不左右反抄衣坐家内
應當學若左右反抄衣坐突吉羅不左右抄衣坐不
犯三十爾時六羣比丘偏抄衣入家内諸居士呵責
言沙門釋子自言善好有德偏抄衣入家内如王如
大臣佛聞是事語諸比丘從今不偏抄衣入家内應
當學若偏抄衣入家内突吉羅不偏抄衣入不犯三十
九爾時六羣比丘雖不偏抄衣入家内而偏抄衣坐
家内諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德偏

抄衣坐家内如王如大臣佛聞是事語諸比丘不偏
抄衣坐家内應當學若偏抄衣坐家内突吉羅不偏
抄衣坐不犯四十爾時六羣比丘以衣覆右肩令舉坐
肩土入家内諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好
有德以衣覆右肩令舉左肩土入家内如王如大臣
佛聞是事語諸比丘從今不以衣覆右肩令舉左肩
上入家内應當學若以衣覆右肩令舉左肩土入家
内突吉羅不以衣覆右肩令舉右肩土上不犯四十
爾時六羣比丘雖不以衣覆右肩令舉左肩土入家
内而以衣覆右肩令舉左肩土坐家内諸居士呵責

言諸沙門釋子自言善好有德以衣覆右肩令舉左
肩上坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今
不應以衣覆右肩令舉左肩上坐家內應當學若以
衣覆右肩令舉左肩上坐突吉羅若不以衣覆右肩
令舉左肩上坐不犯四十爾時六羣比丘掉臂入家
內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德掉臂
入家內似如種穀人佛聞是事語諸比丘從今不掉
臂入家內應當學若掉臂入家內突吉羅若不掉臂
入不犯四十爾時六羣比丘雖不掉臂入家內而掉
臂坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有

德掉臂坐家內如種穀人佛聞是事語諸比丘從今
不掉臂坐家內應當學若掉臂坐家內突吉羅不掉
臂坐不犯四十爾時六羣比丘搖肩入家內諸居士
呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖肩入家內如
王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不搖肩入家內
應當學若搖肩入家內突吉羅不搖肩入不犯四十
爾時六羣比丘雖不搖肩入家內而搖肩坐家內諸
居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖肩坐家
內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不搖肩坐
家內應當學若搖肩坐家內突吉羅不搖肩坐不犯

四十爾時六羣比丘搖頭入家內諸居士呵責言諸
沙門釋子自言善好有德搖頭入家內似如鬼捉佛
聞是事語諸比丘從今不搖頭入家內應當學若搖
頭入家內突吉羅不搖頭入不犯^{四十}爾時六羣比
丘雖不搖頭入而搖頭坐家內諸居士呵責言諸沙
門釋子自言善好有德搖頭坐家內似如鬼捉佛聞
是事語諸比丘從今不搖頭坐家內應當學若搖頭
坐突吉羅不搖頭坐不犯^{四十}爾時六羣比丘搖身
入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德
搖身入家內似如僂人佛聞是事語諸比丘從今不

搖身入家內應當學若搖身入突吉羅不搖身入不
犯^{四十}爾時六羣比丘雖不搖身入家內而搖身坐
家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖
身坐家內似如僂人佛聞是事語諸比丘從今不搖
身坐家內應當學若搖身坐家內突吉羅不搖身坐
不犯^{五十}爾時六羣比丘攜手入家內蹴蹋瓶甕器物
倒地諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德攜
手入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不
攜手入家內應當學若攜手入家內突吉羅不攜手
入不犯^{五十}又六羣比丘雖不攜手入家內而攜手

坐家內諸居士言長老相近坐我請比丘多六羣比丘言汝等更有何等事何不廣敷坐處而令我等相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不攜手坐家內應當學若攜手坐家內突吉羅不攜手坐不犯二十爾時六羣比丘翹一脚入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德翹一脚入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不翹一脚入家內應當學若翹一脚入突吉羅不翹一脚入不犯三十爾時六羣比丘雖不翹一脚入家內而翹一脚坐家內諸居士言長老相近坐我請比丘多六羣比丘言汝作何事

何不廣敷牀坐而令我相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不翹一脚坐家內應當學若翹一脚坐家內突吉羅不翹一脚坐不犯四十爾時六羣比丘累胫坐家內下露形體諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德累胫坐家內下露形體佛聞是事語諸比丘從今不累胫坐家內應當學若累胫坐家內突吉羅不累胫坐不犯五十爾時六羣比丘累脚坐諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德累脚坐如王如大臣佛聞是事語諸比丘不累脚坐應當學若累脚坐突吉羅不累脚坐不犯五十六事竟

佛在舍衛國爾時六羣比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食有一居士中門前獨坐牀上以掌扶頰愁憂不樂時六羣比丘共相謂言此人憂感我能令語笑六羣比丘到是居士所以掌扶頰愁憂而住居士笑而問言汝有何急共相愁憂以掌扶頰而住六羣比丘顧語諸比丘言我卽令語笑已諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以掌扶頰令白衣語笑如戲笑人佛聞是事語諸比丘從今不掌扶頰坐家內爲白衣笑故應當學若掌扶頰坐突吉羅不掌扶頰坐不犯

五十七

佛在舍衛城爾時有一居士請佛及僧

明日食佛默然受請居士知佛受已卽起頭面禮佛足右繞而去還到自舍通夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處遣使白佛時到食辦佛自知時佛及僧入居士舍坐是居士知佛及僧坐已自手行水欲下飲食時六羣比丘持鉢置前四向顧視居士下飯著鉢中已過去六羣比丘言此中何不與飲居士言已與六羣比丘言不與居士言看鉢中看已喚居士言授我鉢來諸居士言汝等向心爲在何處今方喚授鉢佛聞是事語諸比丘從今一心受飯應當學若不一心受飯突吉羅若一心受不犯

五十八

又六羣比丘以飯

滿鉢向餘處看諸居士著羹鉢中已過去六羣比丘
言此中何以不與羹答言已與六羣比丘言不與居
士言何不看鉢中看已語言授我鉢來諸居士言汝
向者心爲在何處今方喚授鉢佛聞是事語諸比丘
從今一心受羹應當學若不一心受羹突吉羅一心
受不犯五十九又六羣比丘溢鉢受飲食是中飯羹溢
出諸居士言飯當更益羹當更與何以溢鉢取棄佛
聞是事語諸比丘不溢鉢受羹飯應當學若溢鉢受
羹食突吉羅不溢鉢受不犯六十一又六羣比丘以羹菜
澆飯但取羹菜處飯食諸居士呵責言何以澆食如

小兒佛聞是事語諸比丘從今羹飯等和合食應當
學若不等羹飯食突吉羅等羹飯食不犯六十二又六
羣比丘飯上若有酥酪及羹甌中食如并諸居士呵
責言諸比丘食如婆羅門食佛聞是事語諸比丘從
今不應甌中食應當學若甌中食突吉羅不甌中食
不犯六十三又六羣比丘搏飯食諸居士呵責言諸比
丘搏飯食如小兒佛聞是事語諸比丘從今不搏飯
食應當學若搏飯食突吉羅不搏飯食不犯六十四又
六羣比丘大搏食諸居士呵責言諸比丘大搏食似
如有人欲奪驅逐者佛聞是事語諸比丘從今不大

搏食應當學若大搏食突吉羅不大搏食不犯

六十四

又六羣比丘手把飯食諸居士呵責言諸比丘手把

飯食如田種人佛聞是事語諸比丘從今不手把飯

食應當學若手把飯食突吉羅不手把飯食不犯

六五時有一比丘食未至口便大張口六羣比丘與比

坐以戲故持土塊著口中時大衆中有如是不清淨

事佛言從今不預張口待飯食應當學若食未至預

張口待飯突吉羅不預張口不犯

六十六

又六羣比丘

含食語羹飯從口中流出比坐比丘見便吐逆佛言

不合食語應當學若含食語突吉羅不合食語不犯

六十七

又六羣比丘嚙半食半在口中半在手中佛言

不嚙半食應當學若嚙半食突吉羅不嚙半食不犯

六十八

佛在迦維羅衛國爾時摩訶男釋請佛及僧明日食

佛默然受知佛默然受已卽從座起頭面禮足右繞

而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣

使白佛時到食辦佛自知時佛著衣持鉢與僧俱入

摩訶男舍坐摩訶男見佛坐已自手行水是食乳作

自手下飯與乳諸比丘吸食作聲爾時有比丘先是

妓兒聞是聲卽起舞諸比丘大笑笑時口中飯粒出

有鼻孔中出者諸居士呵責言沙門釋子自言善好
有德云何令他笑如妓兒佛見諸比丘作是事聞諸
居士呵責時佛默然食後以是事集比丘僧佛知故
問憍比丘汝以何心憍答言世尊欲出諸比丘吸食
過罪及戲笑故佛言從今不吸食應當學若吸食作
聲突吉羅不吸食不犯六又六羣比丘嚼食唆唆
作聲諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德嚼食
唆唆作聲如猪佛言從今不嚼食作聲應當學若嚼
食作聲突吉羅不嚼食作聲不犯七又六羣比丘漸
漸內飯滿頰稍稍咽諸居士呵責言如獼猴食佛言

從今不未咽食食應當學若未咽食食突吉羅咽已
食不犯一又六羣比丘吐舌食作是言誰能全吞

令搏不壞諸居士呵責言諸比丘吐舌食如小兒佛
言從今不吐舌食應當學若吐舌食突吉羅不吐舌

食不犯二又六羣比丘縮鼻食諸居士呵責言應

好棄涕爲寒耶爲噉蒜耶佛言從今不縮鼻食應當
學若縮鼻食突吉羅不縮鼻食不犯三又六羣比

丘舐手食諸居士呵責言羹飯盡當更益何以舐手

佛言從今不舐手食應當學若舐手食突吉羅不舐
手食不犯四又六羣比丘指按鉢食諸居士呵責

言羹飯盡當更益何故指技鉢食佛言從今不指技鉢食應當學若指技鉢食突吉羅不指技鉢不犯^十
^五又六羣比丘食著手振却諸居士呵責言諸比丘食如王如大臣振手棄食佛言從今不振手食應當學若振手食突吉羅不振手食不犯^{六十}又六羣比丘棄著手飯諸居士呵責言是諸沙門不善不種不獲但能噉復棄佛言從今不棄著手飯應當學若棄著手飯突吉羅不棄不犯^{七十}爾時六羣比丘膩手捉飲器比丘便見吐逆佛言從今不膩手捉飲器應當學若膩手捉飲器突吉羅不膩手捉不犯^{七十}

^八又六羣比丘不病自爲索飯索羹佛言從今不病不自爲索飯若羹應當學若不病自爲索羹飯突吉羅若病索不犯^{七十}又六羣比丘以飯覆羹更望得故語諸居士此中著羹答言先噉鉢中飯覆者佛言從今不飯覆羹更望得應當學若飯覆羹更望得者突吉羅不更望得覆不犯^{八十}又六羣比丘訶相看比坐鉢中作是言汝多我少我多汝少佛言不訶相看比坐鉢中應當學若訶相看比坐鉢突吉羅不訶相看不犯^{八十}有一比丘僧中食時看餘處六羣比丘與其比坐以戲故持骨著其鉢中此比丘持手著鉢

中欲食觸骨驚怖以是事故佛言端視鉢食應當學若不端視鉢食突吉羅端視不犯

八十

又六羣比丘

多受食不次第噉盡殘在鉢中便著水蕩棄滿燥盤中收殘食器皆滿諸居士呵責言是諸沙門不善不種不穫但噉復棄佛言次第噉食盡應當學若不次第噉盡突吉羅次第噉盡不犯

八十
三事竟

佛在迦毗羅婆國爾時有居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已從坐起頭面禮佛足右繞而歸通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到食辦佛自知時佛及僧到是舍新堂上水精

作地諸比丘洗鉢水中有殘食瀉著堂上似如吐諸居士呵責言是諸比丘不善更有屏處可棄此水何以乃棄此堂上佛言洗鉢水有飯不問主人不應棄舍內應當學若不問主人棄舍內突吉羅問主人棄不犯

八十
四

佛在舍衛國爾時波斯匿王立如是法若佛在祇洹我當日自往時王聞佛在祇洹卽勅御者嚴駕御者受教嚴駕已辦白言大王嚴駕已竟王自知時王卽乘乘出城向祇洹王在乘上六羣比丘爲王說法言大王色無常受想行識無常是有比丘少欲知

足行頭陀見是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘人在乘上步爲說法諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘人無病乘乘不應爲說法應當學若不病乘乘爲說法者突吉羅爲病說法不犯^{八十}又時王在前行六羣比丘隨後行爲說法言大王色無常受想行識無常佛語諸比丘人不病在前行不隨後爲說法應當學若爲不病在前行人說法突吉羅爲病說法不犯^{八十}又時王在前道中行六羣比丘在道外行爲王說法言大王色無常受想行識無常佛語諸比丘若人不病在道中行自在道外行不爲說法

應當學若自在道外爲道中行不病說法突吉羅爲病說法不犯^{八十}諸王行法持牀榻自隨王在高牀上坐六羣比丘立爲說法大王色受想行識無常佛語諸比丘從今無病人坐自立不爲說法應當學若自立爲坐不病人說法突吉羅爲病說法不犯^{八十}王於六羣比丘無大恭敬心六羣比丘或得卑小坐處王自坐高處六羣比丘在卑下處爲王說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘人無病在高處自在下處不爲說法應當學自在下處爲高處不病人說法突吉羅爲病說法不犯^{八十}又時王身大坐久

便卧六羣比丘坐爲說法大王色受想行識無常佛
語諸比丘人無病卧自坐不爲說法應當學若自坐
爲卧不病人說法突吉羅爲病說法不犯^九又時王
覆頭六羣比丘爲王說法言大王色受想行識無常
佛語諸比丘不爲覆頭人說法除病應當學若爲覆
頭不病人說法突吉羅爲病說法不犯^九又時王
裹頭六羣比丘爲說法言大王色受想行識無常佛
語諸比丘不爲裹頭人說法除病應當學若爲不病
裹頭人說法突吉羅爲病說法不犯^九又時王肘
隱人六羣比丘爲說法言大王色受想行識無常佛

語諸比丘不應爲肘隱人說法除病應當學若爲肘
隱人不病人說法突吉羅爲病說法不犯^九又時
王扠腰六羣比丘爲說法言大王色受想行識無常
佛語諸比丘不爲扠腰人說法除病應當學若爲不
病扠腰人說法突吉羅爲病說法不犯^九又時王
左右抄衣六羣比丘爲說法言大王色受想行識無
常佛語諸比丘不爲左右抄衣人說法除病應當學
若爲左右抄衣不病者說法突吉羅爲病說法不犯^九
又時王偏抄衣六羣比丘爲說法言大王色受
想行識無常佛語諸比丘不爲偏抄衣人說法除病

應當學若爲偏抄衣不病爲說法突吉羅爲病說法
不犯^九又時王以衣覆右肩令舉左肩上六羣比
丘爲王說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘
不爲以衣覆右肩令舉左肩上說法除病應當學若
爲以衣覆右肩令舉左肩上不病說法突吉羅爲病
說法不犯^九又時王著革屣六羣比丘爲說法言
大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲著革屣說
法除病應當學若爲著屣不病說法突吉羅爲病說
法不犯^九又時王著屣六羣比丘爲說法言大王
色受想行識無常佛語諸比丘不爲著屣人說法除

病應當學若爲著屣不病人說法突吉羅爲病說法
不犯^九又時佛與無量百千萬衆恭敬圍繞說法
波斯匿王眷屬有捉杖者捉蓋者捉刀者捉楯者捉
弓箭者六羣比丘別爲說法是衆中有堪得道者以
衆作二段故心散亂不得道諸佛常法不一心衆生
不爲說法佛卽爲王種種說法示教利喜示教利喜
已默然王知佛種種說法示教利喜已從座起頭面
禮佛足右繞而去王去不久佛以是事集比丘僧以
種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘爲捉杖不病
人說法捉蓋捉大小刀捉稍楯弓箭種種器仗說法

種種呵已語諸比丘不爲捉杖說法除病應當學若
爲捉杖不病人說法突吉羅爲病說法不犯一百不爲
捉蓋說法除病應當學若爲捉蓋不病人說法突吉
羅爲病說法不犯一百不爲捉刀人說法除病應當
學若爲捉刀人說法突吉羅不爲捉刀人說法不犯
一百不爲捉楯弓箭人說法除病應當學若爲捉楯
弓箭人說法突吉羅不爲捉楯弓箭人說法不犯一百

三

佛在王舍城爾時六羣比丘往語守菜園人言汝與
我等菜問言與價不答言我乞無價守菜人言索菜

空與者我等云何得活六羣比丘言不與我耶答言
不與六羣比丘餘時大小便洩唾菜上菜臭爛死守
菜人言誰之所作六羣比丘往語守菜人言汝知誰
汗汝菜答言不知六羣比丘言我等所作隨汝索菜
不與我等故作如是事六羣比丘勇健多力不大畏
罪守菜人不能奈何諸居士呵責言沙門釋子自言
善好有德菜上大小便洩唾如王如大臣佛聞是事
語諸比丘不得菜上大小便洩唾除病應當學若不
病大小便洩唾菜上突吉羅若病不犯一百
佛在王舍城爾時六羣比丘往語浣衣人言與我浣

四竟

衣問言與價不答言無價浣衣人言有浣衣不與價者我等空浣衣云何得活六羣比丘言不與我浣耶答言不與汝浣六羣比丘到淨水中浣衣處大小便洩唾諸浣衣人以先心謂水清淨浸衣著中卽臭失色浣衣人念誰作是事六羣比丘餘時往問汝等知不誰汙是水答言不知六羣比丘言我等所作以汝不與我浣衣故作是事六羣比丘勇健多力不大畏罪諸浣衣人不能奈何諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德淨用水中大小便洩唾是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是

事集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘淨用水中大小便洩唾佛但呵責而未結戒

佛在舍衛國爾時舍衛城中有一大池名須摩那多人所用六羣比丘共相謂言可往須摩那池上看皆言隨意卽共往池上看便大小便涕唾池中諸居士呵責言是沙門釋子不善更無大小便處耶乃到是淨用水中大小便洩唾是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責言云何名比丘淨用水中大小便洩唾佛種種因緣呵已語諸比丘不應淨用水中大小便

涕唾除病應當學若不病淨用水中大小便涕唾突

吉羅病者不犯

一百五

佛在舍衛國爾時六羣比丘立大小便共相倚住佛聞是事語諸比丘不得立大小便除病應當學若不病立大小便突吉羅若病不犯

一百六

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座起頭面禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷坐處已遣使白佛時到食辦佛自知時六羣比丘與十七羣比丘常相違鬪諍時十七羣比丘次守僧坊六羣比丘次與迎

食六羣比丘共相謂言我等今日故斷十七羣比丘食又言云何斷答言但來當知六羣比丘到十七羣比丘所索鉢言與汝迎食分即隨佛及僧至所請家六羣比丘先食已迎十七羣比丘食分便出出已便作餘事經過餘處諸知識家見已出城或坐樹下或在岸下井上池上多人衆處住時十七羣比丘年少飢急共相謂言食何故遲又相謂言上祇洹門外大樹上遙看見不時有一比丘上樹看見言在某樹下井上岸下多人衆中住至日過中額上流汗方來喚言汝取食分問言何故遲耶答言我等得食便出問

廬州府衆姓善士彫刻
十誦律卷第十九 計字一萬三千七百六十
該銀六兩八錢八分 伏願
諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸
龍山釋海瓊對
崇禎六年孟春月徑山化城寺謹

十誦律卷第二十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之七

七減淨法初

佛在王舍城爾時六羣比丘勸檀越作浴已辦浴具有客比丘冥來脫衣著諸衣上入浴室洗有因緣故衣服雜錯客比丘洗已出於本處取衣出外看是他衣作是念此衣當還本處更覓我衣還入衣處諸六羣比丘常與善好比丘相違見客比丘入已語客比丘言汝已出何故來還答言我後來脫衣著諸衣上

入浴室洗有因緣故衣服雜錯先洗浴已出取衣出
外看非我衣作是念此衣當還本處更覓我衣是故
來還六羣比丘言不如汝言汝以偷心取取已心悔
欲著本處汝見罪不答言不見六羣比丘共相謂言
此云何直爾不自言罪當與作不見擯六羣比丘卽
爲作不見擯擯是客比丘客比丘作是念六羣比丘
爲我作不見擯無因緣本末我不自言罪我今何不
往舍衛國詣佛所是比丘於王舍城隨意往已持衣
鉢遊行向舍衛國詣佛所諸佛常法有客比丘來以
如是語勞問忍不足不乞食不乞食不疲耶爾時

佛問客比丘忍不足不乞食不難道路不疲耶客比
丘言忍足乞食不難道路不疲卽以上事向佛廣說
佛知故問是比丘六羣比丘何故與汝作不見擯比
丘白佛言世尊無因緣本末我不自言罪強爲我作
不見擯佛言若六羣比丘無因緣本末汝不自言罪
強爲汝作不見擯者汝莫愁憂我當與汝作法伴佐
助汝佛言從今聽自言滅淨法用是自言滅淨衆僧
中種種事起應滅自言滅淨有十種非法十種如法
十種非法者若比丘犯波羅夷罪自言不犯衆僧問
言汝自說犯不自言不犯是名非法又比丘犯僧伽

婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆
僧問言汝自說犯不自言不犯是名非法又比丘不
犯波羅夷罪自言我犯衆僧問言汝自說犯波羅夷
不自言我犯波羅夷是名非法又比丘不犯僧伽婆
尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧
問言汝自說犯不自言我犯是名十非法十種如法
者有比丘犯波羅夷自言我犯波羅夷衆僧問言汝
自說犯不自言我犯是名如法又比丘犯僧伽婆尸
沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問
言汝自說犯不自言我犯是名如法又比丘不犯波

羅夷自言不犯波羅夷衆僧問言汝自說犯不自言
不犯是名如法又比丘不犯僧伽婆尸沙波逸提波
羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說犯
不自言不犯是名十如法自言竟一法

爾時六羣比丘聞是事我等王舍城中作不見擯比
丘到舍衛國諸比丘共事共住我等當往舍衛國六
羣比丘隨意往王舍城已持衣鉢往舍衛國詣佛所
爾時多有比丘祇洹門邊空地經行六羣比丘見已
問言我等王舍城與不見擯比丘來到舍衛國汝諸
比丘共事共住耶諸比丘答言佛以自言滅諍滅是

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

律

十誡卷二十一

三

美十

事六羣比丘言此事不滅惡滅我等不現前故爾時六羣比丘佛聽自言滅淨法違逆不受謗佛知見事是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜作是言云何名比丘世尊聽自言滅淨法違逆不受謗佛知見事種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘我聽自言滅淨法違逆不受謗如來知見事種種因緣呵已語諸比丘從今聽現前滅淨法用是現前滅淨僧中種種事起應滅現前滅淨有二種非法二種如法二種非法者有非法僧約勅非法僧令折伏與現前滅淨

又非法僧約勑非法三人令折伏與現前滅淨又不
如法僧約勑不如法二人一人令折伏與現前滅淨
又不如法三人約勑不如法三人令折伏與現前毗
尼又不如法三人約勑不如法二人一人僧令折伏
與現前毗尼又不如法二人約勑不如法二人一人
僧三人令折伏與現前毗尼又不如法一人約勑不
如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一
非法現前毗尼法又不如法僧約勑如法僧令折伏
與現前毗尼又不如法僧約勑如法三人二人一人
令折伏與現前毗尼又不如法三人約勑如法三人

律

十誡卷二十一

四

美十

二人一人僧令折伏與現前毗尼又不如法二人約
勅如法二人一人僧三人令折伏與現前毗尼又不
如法一人約勅如法一人僧三人二人令折伏與現
前毗尼是名二非法現前毗尼法二種如法現前毗
尼者有如法僧約勅如法僧令折伏與現前毗尼又
如法僧約勅如法三人二人一人令折伏與現前毗
尼又如法三人約勅如法三人二人一人僧令折伏
與現前毗尼又如法二人約勅如法二人一人僧三
人令折伏與現前毗尼又如法一人約勅如法一人
僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一如法現前

毗尼法又如法僧約勅不如法僧令折伏與現前毗
尼又如法僧約勂不如法三人二人一人令折伏與
現前毗尼又如法三人約勂不如法三人二人一人
僧令折伏與現前毗尼又如法二人約勂不如法二
人一人僧三人令折伏與現前毗尼又如法一人約
勂不如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是
名二種如法現前毗尼法二法
佛在王舍城爾時長老陀闍力士子爲彌多羅比丘
尼以無根波羅夷謗故若僧若三人二人一人常說
是事爾時陀闍力士子以是事語諸比丘彌多羅比

丘尼以無根波羅夷謗我故若僧三人二人一人常
說是事我當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集
比丘僧佛知故問陀闍力士子汝實爲彌多羅比丘
尼以無根波羅夷謗故若僧三人二人一人常說是
事汝向諸比丘說我當云何汝實爾不答言實爾世
尊佛言從今聽憶念毗尼法用是憶念毗尼法僧中
種種事起應滅有三種非法憶念毗尼有三種如法
憶念毗尼三種非法者有比丘犯無殘罪自言犯有
殘罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是比丘憶念
毗尼是名非法何以故是人應與滅擯故又如施越

比丘狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非
沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一
人常說是事是人從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶
念毗尼是名非法何以故是人應與不癡毗尼故又
如訶多比丘無慙無愧破戒有見聞疑罪是人自言
我有是罪後言我無是罪是人從僧乞憶念毗尼若
僧與是人憶念毗尼是名非法何以故是人應與實
覓毗尼故是名三非法憶念毗尼三如法者又比丘
如陀闍比丘爲彌多羅比丘尼無根波羅夷謗故若
僧三人二人一人常說是事是比丘從僧乞憶念毗

尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故又如一比丘犯罪是罪已發露如法悔過除滅若僧三人二人一人猶說是事是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故又如比丘未犯是罪將必當犯以是事故若僧三人二人一人說犯是罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是比丘憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故是名三如法憶念毗尼佛如是語已語諸比丘汝等與陀騶比丘力士子憶念毗尼若更有如是人亦應與憶念毗尼

憶念毗尼法者是陀騶比丘應從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧聽我陀騶比丘爲彌多羅比丘尼以無根波羅夷法謗故若僧三人二人一人常說是事我今從僧乞憶念毗尼若僧若三人二人一人莫復更說是事僧憐愍愍故與我憶念毗尼如是再三乞爾時一比丘僧中唱言大德僧聽是陀騶比丘爲彌多羅比丘尼以無根波羅夷法謗故僧三人二人一人常說是事今陀騶比丘從僧乞憶念毗尼若僧三人二人一人莫復更說是事若僧時到僧忍聽僧與陀騶比丘憶念毗尼若僧三人二人一人莫

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

行

十誡卷之二

一

美十

復更說是事是名白如是白四羯磨僧與陀驪比丘
憶念毗尼竟僧忍默然故是事如是持得憶念毗尼
比丘行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不
應從乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽得突
吉羅若受他聽亦得突吉羅若彼不聽若出過罪若
令憶念得波逸提_竟三法

佛在舍衛國爾時有比丘各施越癡狂心顛倒故多
作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心
先所作罪若僧三人二人一人常說是事是施越語
諸比丘我本狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨

順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人
常說我本所作罪我今當云何諸比丘以是事向佛
廣說佛知而故問施越汝實狂癡心顛倒故多作不
清淨非法不隨順道非沙門法汝還得本心若僧三
人二人一人說汝本所作罪汝向諸比丘說我當云
何汝實爾不答言實爾世尊佛言從今聽不癡毗尼
用是不癡毗尼僧中有種種事起應滅不癡毗尼有
四種非法四種如法四種非法者有比丘不癡狂顛
倒現癡狂相貌諸比丘僧中間汝狂癡時所作今憶
念不答言長老我憶念癡故作他人教我使作憶夢

世

十誡卷之二

八

美十

中作憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡毗尼若僧與是不癡毗尼是各四非法四如法者有比丘實狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶念狂癡時所作不答言不憶念他不教我不憶夢中作不憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡毗尼若僧與是不癡毗尼是各四如法不癡毗尼佛言從今聽不癡毗尼用是不癡毗尼僧中種種事起應滅爾時佛語諸比丘汝等與施越比丘不癡毗尼若更有如是人僧亦應與不癡毗尼與法者是施越比丘應從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧

聽我施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人說我先所作罪我今從僧乞不癡毗尼若僧若三人二人一人莫復更說是事僧憐愍故與我不癡毗尼如是再三乞爾時一比丘僧中唱言大德僧聽是施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法今得本心若僧三人二人一人說先所作罪今施越比丘從僧乞不癡毗尼若僧三人二人一人莫復更說是事若僧時到僧忍聽僧與施越比丘不癡毗尼若僧三人二人一人莫復更說是事白

如是如是白四羯磨僧與施越比丘不癡毗尼竟僧
忍默然故是事如是持得不癡毗尼行法者餘比丘
不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受
他比丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受他乞聽亦
得突吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波逸提

罪四法
竟

佛在迦維羅衛國爾時有比丘名訶哆無慙無愧惡
欲有見聞疑罪是比丘先自言作後言不作諸比丘
以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘從
今聽實覓滅淨用是實覓毗尼僧中種種事起應滅

實覓毗尼有五種非法五種如法五非法者有比丘
犯波羅夷罪先言不犯後言犯若僧與是人實覓毗
尼是名非法何以故是人應與滅擯故有比丘犯僧
伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅先言不犯
後言犯若僧與是人實覓毗尼是名非法何以故是
人隨所犯應治故五如法者有比丘犯波羅夷先言
犯後言不犯若僧與是比丘實覓毗尼是名如法何
以故是人應與實覓毗尼故若比丘犯僧伽婆尸沙
波逸提波羅提提舍尼突吉羅先言犯後言不犯若
僧與是比丘實覓毗尼是名如法何以故是人應與

實覓毗尼故佛語諸比丘汝等與訶哆比丘實覓毗尼若更有如是比丘者僧亦應與實覓毗尼與法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是訶哆比丘無慙無愧惡欲有見聞疑罪先自言犯後言不犯以是故僧與實覓毗尼若僧時到僧忍聽僧與訶哆比丘實覓毗尼白如是如是白四羯磨僧與訶哆比丘實覓毗尼法竟僧忍默然故是事如是持得實覓毗尼行法者是比丘不應與他受大戒不得受他依止不應畜沙彌不應受教化比丘尼法若僧羯磨教化比丘尼不應教化僧所與作實覓毗尼罪更不應

犯若似是罪及過是罪亦不應作不應訶僧羯磨亦不應訶作羯磨人不應舉清淨比丘不應令他憶念不應相言不應從他乞聽欲出他罪亦不應受他乞聽不應遮說戒不應遮受戒不應遮自恣不應出清淨比丘過罪不應相言恒自謙卑應調伏心行隨順比丘僧意若不如是行法者盡形不得離是羯磨_{法五}

佛在俱舍彌國爾時俱舍彌諸比丘喜鬪諍相言多少事起作是念若長老舍利弗作斷事主者我等當得決了諸比丘以是事向佛廣說佛知故問阿難有

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

律

三教卷三

七

美冊

闍刺咤比丘能受作斷事主不阿難白佛言世尊有能受作斷事主佛卽以是事集比丘僧語諸比丘從今聽闍刺咤比丘作斷事主受是斷事法如法如毗尼如佛教現前除滅闍刺咤有三種有身善口不善有口善身不善有身善口善身善口不善者是闍刺咤自不往到舉事者有事者所不自作是言從是事若好若不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是人雖不自去語便遣使往作是言汝從是事若好若不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是名身善口不善口善身不善者自身往到舉事者

有事者所已不作是言從是事若好若不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負但不遣使到舉事者有事者所作是言從是事若好若不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是名口善身不善口善身善者不自往到舉事者有事者所不作是言從是事若好若不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負又不遣使往到舉事者有事者所作是言從是事若好若不好應爾起不應爾起若汝勝彼負彼勝汝負是名身善口善從今作闍刺咤者應如是學不應與舉事者有事者同一道行亦不得別與一人同一道

律

三教卷三

七

美冊

行不應共期若先有少多因緣與期應滅是期期者
若中前若中後若晝若夜若阿練若處若近聚落僧
坊是闍刺咤應受是所斷事如法如毗尼如佛教現
前除滅用一毗尼謂現前毗尼何等現前現前有二
種人現前毗尼現前人現前者謂有隨助成事人及
有事人共集一處毗尼現前者如法如毗尼如佛教
斷是事是名毗尼現前若是闍刺咤不能如法如毗
尼如佛教斷是事者應捨付僧僧應受是事如法如
毗尼如佛教斷是事若僧能如法如毗尼如佛教斷
是事者是名爲斷用一毗尼所謂現前毗尼現前毗

尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者是中所有
可中共作羯磨比丘共同心和合一處可受欲者持
欲來現在比丘能遮者不遮是名僧現前人現前者
有隨助舉事人有事人共集一處是名人現前毗尼
現前者如法如毗尼如佛教斷是事是名毗尼現前
若僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者爾時應僧
中舉烏迴鳩羅應羯磨烏迴鳩羅令斷是事羯磨法
者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅
如法如毗尼如佛教斷是事僧中若言我能若有五
法不應立作烏迴鳩羅何等五隨愛行隨瞋行隨怖

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

行隨癡行不知斷不斷成就五法應立作烏廻鳩羅
不隨愛行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行知斷不斷
卽時一比丘應僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘
能作烏廻鳩羅如法如毗尼如佛教斷隨僧中事若
僧時到僧忍聽僧某甲某甲比丘作烏廻鳩羅能如
法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某
甲比丘作烏廻鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是
事如是持是烏廻鳩羅若是上座諸下座比丘應與
此人欲已遠去若此烏廻鳩羅是下座應從諸上座
取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事若烏

廻鳩羅能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷
用一毗尼所謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現
前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦
如上說若烏廻鳩羅不能如法如毗尼如佛教斷是
事者應更立烏廻鳩羅立法者一心和合僧一比丘
僧中問言誰能作烏廻鳩羅斷隨僧中事若言我能
一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏
廻鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某
甲比丘作烏廻鳩羅能如法斷隨僧中事是名白如
是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏廻鳩羅斷隨

僧中事竟僧忍默然故是事如是持是烏廻鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已遠去若烏廻鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷是事若烏廻鳩羅能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是烏廻鳩羅不能如法斷者還付先烏廻鳩羅先烏廻鳩羅應如法如毗尼如佛教斷若能如法斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧

現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是先
烏迴鳩羅復不能如法如毗尼如佛教斷是事者應
捨付僧僧應受是事如法如毗尼如佛教斷若僧取
是事能如法如毗尼如佛教斷者是名爲斷用一毗
尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現
前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若僧
不能如法如毗尼如佛教斷是事者僧應遣使往近
處僧所作是言此事如是如是因緣起闍刺咤不能
斷衆僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅亦
不能斷還付先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅不能斷還付

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

衆僧汝等大德來和合爲斷是事故卽時彼衆應和合若僧先安居應受七日去若七日盡應破安居去爲和合故是近處僧應受是事如法如毗尼如佛教斷若近處僧能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前入現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若近處僧不能如法如毗尼如佛教斷是事者爾時應僧中羯磨烏迴鳩羅令斷羯磨者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如法如毗尼如佛教斷此隨僧中事是中若言我能若有五法

不應立作烏迴鳩羅何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知斷不斷若成就五法應立作烏迴鳩羅不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知斷不斷卽時一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏迴鳩羅能如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽僧某甲某甲比丘作烏迴鳩羅如法斷隨僧中事是名白如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應來與此比丘欲已遠去若是下座應從諸上座比丘取欲已小遠去當如法如毗尼如佛教斷

是事是烏廻鳩羅若能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗尼現前亦如上說若是烏廻鳩羅不能如法如毗尼如佛教斷是事者應更立烏廻鳩羅立法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作烏廻鳩羅如法斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作烏廻鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽僧某甲某甲比丘作烏廻鳩羅斷隨僧中事是名白如是作白二羯磨立某甲某甲比丘作烏

廻鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是烏廻鳩羅若是上座諸下座比丘應從欲已小遠去若烏廻鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去應如法如毗尼如佛教斷是事若烏廻鳩羅能如法如毗尼如佛教斷是事者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若是烏廻鳩羅不能如法斷如毗尼如佛教是事者應還付先烏廻鳩羅先烏廻鳩羅應受是事如法如毗尼如佛教斷是事是烏廻鳩羅若能如法如毗尼如佛教斷是事

者名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧
現前人現前毗尼現前僧現前者如上說人現前毗
尼現前亦如上說若是先烏廻鳩羅復不能如法如
毗尼如佛教斷者應捨付僧僧應受是事如法如毗
尼如佛教斷若僧受是事能如法如毗尼如佛教斷
者是名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者僧
現前人現前毗尼現前僧現前如上說人現在毗尼
現前亦如上說若是近處僧不能如法如毗尼如佛
教斷是事者聞某近住處僧若有大衆好上座知波
羅提木又是僧中多有比丘持修多羅者持毗尼者

持摩多羅伽者是近處僧應以是事遣使至某住處
僧中應先立傳事人若界外令滿僧數立法者一心
和合僧應問言誰能作傳事人從是處持是事至某
處若道中能斷者好是中若有人言我能若有五法
不應立作傳事人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知滅不滅
若成就五法應立作傳事人不隨愛不隨瞋不隨怖
不隨癡知滅不滅爾時是傳事人應持是事去若道
中能如法如毗尼如佛教斷者是名爲斷用一毗尼
謂現前毗尼現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前
僧現前如上說人現前毗尼現前亦如上說若傳事

人不能道中如法如毗尼如佛教斷者應持至彼大
僧中是僧中若有上座多知多識長老比丘應語是
人是事如是如是因緣起闍刺咤不能斷衆僧不能
斷先烏迴鳩羅不能斷後烏迴鳩羅亦不能斷還付
先烏迴鳩羅先烏迴鳩羅復不能斷還付僧僧復不
能斷近住處僧亦不能斷近住處烏迴鳩羅不能斷
後烏迴鳩羅亦不能斷還付先烏迴鳩羅復不能斷
還近住處僧復不能斷傳事人道中不能斷是事來
是聞汝長老能受是事斷不若言能斷應與作期若
不作期不得與汝期者乃至九月事有五種難斷一

者堅二者強三者狠戾四者來往五者疑畏堅者堅
執是事強者舉事人有事人勇健強力狠戾者舉事
人有事人惡性瞋恨往來者此事從一住處至一住
處疑畏者諸比丘畏斷事時破一心和合僧作兩段
故先應立行籌人如是應立一心和合僧應問言誰
能作行籌人是有言我能有五法不應立作行
籌人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知行籌不行籌若成就
五法應立作行籌人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡
知行籌不行籌是中一比丘唱言大德僧聽某甲比
丘能作行籌人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘爲僧

十誦律卷二十一
作行籌人是名白如是白二羯磨僧與某甲比丘作
行籌人竟僧忍默然故是事如是持若比丘已作行
籌人隨僧多少應作二種籌一分長一分短一分白
一分黑說如法者爲作長籌說非法者爲作短籌說
如法者爲作白籌說非法者爲作黑籌說如法籌以
右手捉說非法籌以左手捉說如法籌緩捉說非法
籌急捉先行說如法籌後行說非法籌行籌人應作
是言此是說如法者籌此是說非法者籌若行籌竟
說如法者籌乃至多一是事斷用二毗尼謂現前毗
尼多覓毗尼現前毗尼者是中若有隨助舉事人有

事人共和合一處現前如法如毗尼如佛教現前除
斷是名現前毗尼多覓毗尼者是中求覓往反問如
法除斷若說非法者籌乃至多一是事亦名爲斷用
二毗尼現前毗尼多覓毗尼現前毗尼者是中若有
隨助舉事人及有事人共和合在一處現前非法非
毗尼非佛教除斷行籌人有四種一者藏行籌二者
顛倒行籌三者期行籌四者一切行籌藏行籌者若
有人闇中行籌若衣障處行籌是名覆藏行籌顛倒
行籌者若比丘顛倒行以說如法人籌與說非法人
以說非法人籌與說如法人是名顛倒期者若諸比

丘隨和尚阿闍黎作期隨同和尚同阿闍黎隨相識
隨共語隨善知識隨同心隨國土隨聚落隨家共作
期我等取如是籌汝等莫遠我邊莫別莫異莫不共
語共同一事是名期一切僧取籌者爾時一切僧應
和合一處不得取欲何以故或多比丘說非法故是
名一切僧取籌若是衆僧太上座知波羅提木叉者
能斷是事者卽名爲斷用一毗尼謂現前毗尼是中
現前毗尼者僧現前人現前毗尼現前僧現前如上
說人現前毗尼現前亦如上說若是大上座知波羅
提木叉比丘僧不能斷是事者應還付傳事人傳事

人應取是事於道中能如法如毗尼如佛教斷若是
傳事人於道中能如法如毗尼如佛教斷是事者是
名爲斷用一毗尼謂現前毗尼現前毗尼者如上說
若是傳事人不能如法如毗尼如佛教斷是事者是
比丘道中若聞彼處僧坊中若有三比丘若二比丘
若一比丘能持修多羅持毗尼持摩怛羅迦四衆所
恭敬尊重是傳事人應到彼處應語彼一比丘言大
德是中事如是因緣起闍刺咤不能斷僧不能斷先
烏廻鳩羅不能斷後烏廻鳩羅不能斷還付先烏廻
鳩羅復不能斷是僧復不能斷近住處僧亦不能斷

先烏廻鳩羅不能斷後烏廻鳩羅不能斷還先烏廻鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事入道中亦不能斷大上座持律比丘僧不能斷傳事入於道中亦不能斷三比丘二比丘不能斷大德取是事如法如毗尼如佛教斷是事是一比丘四衆所恭敬尊重者應作是言不可二人相言俱得勝是中必一勝一負若作如是語者是名如法說若不作如是語者是名非法說是諸相言比丘若如法斷是事已還更發起犯波逸提若但呵責言是斷事不如法突吉羅

六法
竟

佛在俱舍彌國爾時俱舍彌比丘喜鬬諍相言諸比丘以是事向佛廣說佛言從今聽布草毗尼用是布草毗尼僧中種種事起應滅云布草毗尼以是布草毗尼法滅僧中種種所起事或有一住處諸比丘喜鬬諍相言是諸比丘應和合一處已應作是念諸長老我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故佛法中出家求道然今喜鬬諍相言若我等求事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅作是念故白衆僧若僧時到僧忍是事以布草毗尼法滅是名白卽時是諸比丘應分作兩部各在一處是

中若有事比丘向上座大長老應作言我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅今我等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮罪除白衣相應罪是事我等長老現前發露悔過不覆藏是中若無一比丘遮是事者應到第二部衆所是中若有長老上座應語言我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故於佛法中出家求道今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅今我等當

自屈意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自爲及爲彼故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不答言見罪如法悔過莫復更起第二衆亦如是說是名如草布地毗尼法

七法竟

布草有二種義

一鬪諍數起諍人亦多其事轉衆推其原本難可知處佛聽布草除滅如亂草難可整理亂來棄之二者有聽上座勸喻諍者使向兩衆羊皮四布悔過二衆者各有所助故令各在一處

此數行是義非律正本也

十誦律卷第二十

廬州府衆姓善士助刻

十誦律卷第二十 計字八千九百二十箇

該銀四兩四錢六分 伏願

諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

ワ
卅
九