

十誦律卷第二十五

慎五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之五

七法中皮革法第五

佛在舍衛城爾時阿濕摩伽阿槃地國有聚

慎五

落名王薩薄中有大富居士財寶豐盈種種具足唯少一事無有兒息從諸神祇池神家神交道大神滿賢大神高賢大神大自在天神那羅延神韋紐天神下至鉢婆羅神爲有子故求請乞索而不能得有子時到居士婦乃覺有娠利根女人有四不共智何等四一知男愛二知男不愛三知妊娠身時四知所從得婦自知有娠婦語居士言我已有娠居士聞之心歡喜踊躍或當生男好加供給洗浴淨潔香油塗身隨時將息令身安隱若有所

至多人衛從莫令憂惱九月已過挽身生男耳有金鐶是兒端正見者歡喜居士聞之心歡踊躍集諸知相婆羅門相之間言是兒德力何如諸婆羅門言居士是兒實有福德威力居士言當爲作字是時國法作二種字若隨宿若隨吉諸人言居士是兒何時生答言某日生是諸婆羅門筭知語言是兒沙門宿日生即名沙門居士復集婆羅門及諸居士善知金寶相者以兒耳示之是兒耳環價直幾許諸人言居士是兒耳環非世所作不易平價意想平之可直純金一億兒字沙門耳環直一億衆人即字爲沙門億耳衆人當識是居士令五種養母養視何等五一者治身母二者除垢母三者乳母四者吉母五者戲笑母云何治身母爲是兒治頭手足耳鼻諸

指是名治身母云何除垢母時時爲兒洗浴
浣濯是名除垢母云何乳母時時飲食乳養
是名乳母云何吉母是兒行時執孔雀拂持
三股又侍衛擁護是名吉母云何戲笑母爲
兒作機閣木人象馬車乘弓箭種種戲具隨
俱五
時娛樂之是名戲笑母是兒福德威力而疾
長大便教書數筭印善知諸物價相貴賤是
王薩薄聚落是四方商客聚集處時四方商
客來詣聚落問言是中阿誰善好有德可寄
可信示我利害諸人示沙門億耳善
可寄可信善別利害是諸商客即詣沙門億
耳託爲主人沙門億耳問諸商客從何處來
答從某方某國來即問彼方國中有何好惡
商客具答好惡之事是時復有諸商客海中
來者至王薩薄聚落問言是中阿誰善好有

德可寄可信示我利害諸人示沙門億耳善
好有德可寄可信善別利害是諸商客即託
爲主人沙門億耳問諸商客從何處來答言
大海中來問大海中有何好惡商客具答海
中諸事大海中有波怖龜怖提迷魚怖提迷
耆羅魚怖失收摩羅魚怖迴波怖水覆山怖
黑風怖惡龍處惡羅刹怖億耳百千人去時
一得還若得來還種種珍寶布施作福七世
不盡何況已身是諸商客見沙門億耳有大
威力如是思惟若作薩薄共多人入海必安
俱五
隱來出諸人言沙門億耳汝何以不入大海
答言我入大海作何等是中多諸恐怖百千
人去時一得還是諸商客激厲言何等人仰
他活命乃至婢女仰他活命若人求作布施
福德是事善好諸商客如是激厲沙門億耳

信受欲去到父母所辭欲入海時父母說諸怖事欲令變悔以制留之人爲財故入大海我家中多諸寶物汝用布施作福七世不盡何爲入海時不隨父母語父母語諸貴人佐我留億耳時諸大官長者居士億財主人大富薩薄如是貴人留之不隨父母知其意正則聽令去於是乘象振鈴遍告聚落令言沙門億耳欲入大海我作薩薄誰欲共去是人福德五百商客皆悉樂從彼國土法作薩薄者要出二十萬金錢十萬辦船千萬辦資糧莊嚴竟已下船著水中以七枚繩繫日日唱言誰能捨父母兄弟姊妹妻子閻浮提種種樂及捨樂壽誰欲得金銀摩尼瑠璃種種寶物七世隨用布施作福者共入大海如是日唱日斷一繩如是斷六繩殘第七繩待伊

勒風隨風言好既得伊勒風斷第七繩船疾勝箭是薩薄福德威力是船疾到寶渚勒諸賈客言取諸寶物載使滿船莫令大重取寶物竟得伊勒風是時船去疾勝于箭還閭浮提向王薩薄聚落有二道水道陸道沙門億耳語諸商人何道去諸人言陸道去時有空澤是中夜住語諸商人我曾聞賊來劫諸賈客若前殺薩薄則諸商客無所成辦若不殺薩薄則以錢物力若自身力若以他力必能得賊我當餘處宿去時當喚我諸人言爾億耳驅驢別處宿是諸賈客夜半發去人人相覺竟不喚億耳後夜大風雨墮億耳覺喚諸賈客賈客無人應者億耳如是思惟奈何諸人棄我去耶即遂去是道多沙土風雨流漫路無遺跡仰驢軼跡而前億耳飢極前行見有一

城嚴好淨潔如是思惟念想得食立於城門隨念失聲唱言食食時無數百千萬餓鬼來出皆言何等食阿誰與億耳言無食我行飢極念想得食因出此言我無食也如是思惟我當城邊得食是故唱言食耳諸餓鬼言此是餓鬼城我百千萬歲今日乃聞唱食聲我等以不布施慳心多故墮餓鬼中汝欲那去億耳言欲至王薩薄聚落鬼言從是道去前行是前行復見一城如是復念前城不得食今或能得水即到門立唱言水水時無數百千餓鬼來出皆言何等水阿誰與億耳言無水我渴極念想得水因出是聲我無水也如是思惟我當城邊得水是故唱言水耳餓鬼言此是餓鬼城百千萬歲今日乃聞水聲我等以不布施慳心多故墮餓鬼中汝欲那去億

眞五

五

耳言欲至王薩薄聚落鬼言從是道去前行不久復見樹名波羅夜於下宿搖樹落葉細者自食麤者與驢如是日暮至夜是中即有牀出男出女出顏貌端正著天寶冠共相娛樂沙門億耳作是思惟我不應爾看他私事時夜過晝來即時牀滅女滅有羣狗來噉是男子肉盡骨在億耳念言我悔不問是人先作何行今得此報夜善晝惡我當住待問之至夜更有好牀男出女出顏貌端正著珠寶天冠共相娛樂億耳即往問男汝作何行今得是報夜善晝惡男言汝用問爲億耳言意欲知之男言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不億耳言識男言我是某甲屠兒有長老迦旃延常出入我家我常供給飲食衣被湯藥億耳彼常語我言莫作惡行後得

大苦我時答言先世以來以此爲業今若不作那得自活時迦旃延復語我言汝作此惡畫多夜多我言畫多即語我言汝夜受五戒可獲微善我即從受今得此報夜善畫惡皆由作行悔恨何益男問億耳汝欲那去答言至王薩薄聚落男言從是道去億耳便去前行不久復見一樹名婆羅住下止宿搖樹落葉細者自食麤者與驢時夜過畫來是處復見牀出男女出顏貌端正著珠寶天冠共相娛樂億耳即念我不應住此觀他私事如是至暮牀滅女滅百足蟲出敢是男子肉盡骨在億耳念言我悔不問汝作何行今得此報畫善夜惡當住待問之夜過畫來復有牀出男女出顏貌端正著珠寶天冠共相娛樂億耳往問男子汝作何行今獲此報畫善夜惡

男言汝何用問爲億耳言意欲知之男言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不答言識是中某甲男子姪犯他婦有長老迦旃延出入我家我家常供給飲食衣被湯藥億耳爾時彼教我言莫作惡行後得苦報我答言不能自抑當可如何復語我言汝於此事何時偏多我言夜多時迦旃延即語我言受畫五戒可獲微善我用其言受畫五戒故獲斯報畫善夜惡悔恨先行無所復益男問億耳汝欲那去答言欲至王薩薄聚落男言從是道去前行復見有樹林池水清淨億耳於中洗浴飲驢是池邊有堂衆寶莊嚴億耳仰視見堂即作是念我飢渴欲死當何所在即便上堂誦佛經偈

涅槃第一樂

上堂見女人坐象牙牀牀脚繫二餓鬼是女
識億耳字問訊沙門億耳道路不極不渴不
飢耶億耳自念是女人生不見我乃識我字
何以得爾女即喚億耳坐共相問訊語女言
憶五
貴女乞我食女言相與汝但莫與是二餓鬼
億耳言貴女今我飢急何能與鬼女即與水
洗手與食是女欲令億耳知此因緣故小出
堂外時二餓鬼伸手語沙門億耳乞我一口
乞我半口我腹中飢如火燒沙門億耳先好
布施憐愍衆生作是思惟我飢急辛苦是餓
鬼那得不苦各與一口是二餓鬼著食口中
是食變成膿血少多咽還吐出滿堂臭惡女
人還入見臭處滿堂女言我語汝莫與何以
與之億耳言姊妹我不知是事故與女即除

吐掃灑燒香還坐本處億耳語姊妹更與我
食女言我不惜食設與汝者恐更與鬼是事
不可億耳言姊妹我先不知故與今不復爾
是女即以水洗手與億耳食是時更有一女
來語貴女與我食女言食汝常食作是語已
即有三鎧鎧炭火湯沸是女脫衣著一面入
鎧中皮肉爛盡唯有骨殼冷風來吹即得出
鎧還活著衣敝其爛肉敝已而去億耳故食
更有女來言貴女與我食女言食汝常食作
是語竟女變成羖羊敝草沙門億耳如是思
惟自疑我或人中死生此餓鬼國耶即語貴
女是何等事女言何用問爲億耳言意欲得
知女言汝識阿濕摩伽阿槃地國中王薩薄
聚落不億耳言識是一鬼繫我頭邊牀脚者
是我夫某甲居士繫我脚邊牀脚者是我兒

有長老迦旃延出入我舍受我衣服湯藥供養是二人瞋我言我作財辛苦而持與他汝空自疲勞後世當得膿血之報以是慳貪不喜布施墮餓鬼中是惡口業報故與食變爲膿血億耳言是女何以自歟肉女言是女我兒婦以物與舉或自歟若與人我問時如是言我不敢不與他若自歟若與他者我當自歟肉是故今自歟肉是第二女復作何等變作羖羊歟草貴女言是我婢我使舂磨或自歟或與他若問時言我不自歟不與他若自歟若與他者我後世當作羊歟草以是因緣今作羊歟草億耳言汝作何等行女言我有少罪我是中不久住我此間死當生四天王天中汝能少爲我不億耳言何等事女言王薩薄聚落中我有女未知修善汝還至彼爲

我語是女某甲我見汝父母兄兄婦婢唯汝母獨受福餘者受罪汝母因我語汝莫作惡事後世多受苦報汝若不信汝母言是處有藏大有錢財取爲我作福供養僧亦供養長老迦旃延殘餘可以自活作是語已問億耳言汝欲去耶答言欲去女言汝眠眼即如其言便眠眼須臾之頃便於王薩薄聚落不遠置之是諸賈客先到聚落者諸人問之何以不見沙門億耳諸賈客言大海中失是時聚落諸人聞其失億耳舉邑啼哭如喪父母億耳問之何以如此諸人言沙門億耳大海中失以其失故啼哭相吊億耳即作是念我死消息聞是聚落如是憂憤若今見我必復擾動何須復歸彼貴女囑我語其女當爲至彼億耳漸到女舍共相問訊語其女言某甲知

不我見汝父母兄兄婦婢盡在餓鬼中唯汝
母獨受福餘者受罪汝母語汝莫作惡事後
受苦報女言咄男子汝癡人汝狂人我父母
布施作福德死必生天何以在餓鬼中億耳
即語女言汝母言某處有藏廣大錢物在中
爲我作福供養僧及長老迦旃延殘餘自活
是女聞已便至藏所發取大得錢財得以生
信如其母勅即以供養衆僧是沙門億耳先
世供養佛種善根利根近見諦以是因緣力
能得今世無漏智是人爲善根力所追便自
思惟愁憂我用歸家爲當往大迦旃延所即
往到已頭面禮敬一面坐沙門億耳心厭本
事怖畏世間長老迦旃延隨順其意而爲說
法即於座上得諸法清淨無垢法眼是人見
法得法知法淨法度疑悔不信他不隨他立

道果中得無所畏從座起頭面禮長老迦旃
延足白言大德我歸依佛歸依法歸依僧我
作優婆塞憶念我從今盡壽不殺生心信清
淨大德我欲善勝法中出家受具足戒作比
丘欲善勝法中行道迦旃延言沙門億耳父
母聽汝出家不答言大德我父母未聽迦旃
延言我曹法父母不聽不得出家受具足戒
億耳言大德我自求是事若父母聽當來出
家受具足戒迦旃延言汝宜知是時億耳頭
面禮長老迦旃延足即便歸家見父母禮拜
問訊億耳父母先愁苦故失明聞億耳從大
第五海中安隱還歸悲喜淚出眼還得明億耳住
過五六日已白父母言聽我善勝法中出家
父母言億耳我唯有汝本至心求願得汝汝
不用我語入大海得汝死消息愁憂故眼盲

汝今大海中安隱來還我大歡喜眼得開視
汝今便爲更生汝受我語則爲供養我曹我
曹壽命不過幾時若能畢我等壽不出家者
我死不恨億耳答言諾供養滿十二年終父
母壽如偈說

生者有死高者亦墮一切皆盡無有常者
億耳澡浴到長老迦旃延所頭面禮足一面
坐大德我今得正法信欲佛法中出家修梵
行長老迦旃延即與億耳出家是時阿濕摩
伽阿槃地國土少比丘十衆難得是沙彌夏
安居過自恣竟長老迦旃延共住弟子近住
弟子諸方來見師問訊爾時比丘滿十衆是
時與億耳受具足戒時諸比丘欲遊行東方
國到佛所見佛供養億耳問諸比丘長老那
去諸人言欲至舍衛國見佛世尊親近禮拜

億耳言我亦欲去諸人言隨意億耳言小待
我辭和尚億耳向長老迦旃延所頭面禮足
一面坐如是言大德和尚我今安居竟欲遊
行東方國土見佛世尊親近禮拜願聽我去
迦旃延言欲往隨意汝當代我頭面禮佛足
問訊少病少惱起居輕利安樂住不及餘比
丘如是問訊長老摩訶迦旃延是我和尚阿
濕摩伽阿槃地國土中舊比丘摩摩帝帝帝
陀羅濟度我是長老頭面禮佛足問訊少病
少惱起居輕利安樂住不及餘比丘亦如法
問訊已從婆伽婆乞請五事一者阿濕摩伽
阿槃地國土少比丘受具足十衆難得願佛
聽此國少比丘受具足二阿濕摩伽阿槃地
國土地堅多碎石土塊願佛聽此國比丘著
一重革屣三阿濕摩伽阿槃地國人喜洗浴

以水爲淨願佛聽此國諸比丘常洗浴四如
東方國土中用如是褥覆麻褥覆毛褥覆華
衣褥覆願佛聽阿濕摩伽阿槃地國比丘皮
褥覆羊韋鹿韋羖羊韋五者有比丘遣比丘
使與他比丘衣他不取是衣中間失我曹當
云何億耳汝若去東方國土見佛世尊親近
禮拜代我如是問訊以此五事具白世尊是
時億耳受長老迦旃延語誦利從座起去頭
面禮長老摩訶迦旃延竟已即向自房付卧
具持衣鉢遊行諸國土漸漸到舍衛國見佛
頭面禮足一面坐諸佛常法有客比丘來以
如是語勞問忍不足不安樂住不乞食不乏
道路不疲耶爾時佛以是語勞問億耳忍不
足不安樂住不乞食不乏道路不疲耶是比
丘答言實忍足安樂住乞食不乏道路不疲

第五

十二

諸佛常法共客比丘一處宿時勑侍者爲客
比丘房舍內敷牀卧具是時佛勑阿難爲客
比丘房舍內敷牀卧具阿難如是思惟如佛
所勑爲客比丘敷牀卧具佛世尊今日必欲
與客比丘同一房舍宿即向佛房與客比丘
敷牀卧具竟還白言大德與客比丘敷牀卧
具竟佛自知時佛從座起向自房到坐處敷
尼師壇結跏趺坐億耳向佛房到已頭面禮
佛足坐處敷尼師壇結跏趺坐是二人夜多
坐禪默然中夜過至後夜佛語億耳汝比丘
唄億耳發細聲誦波羅延薩遮陀舍修始路
竟佛讚言善哉比丘汝善讚法汝能以阿槃
地語聲讚誦了了清淨盡易解比丘汝好學
好誦佛知故問汝何以晚入道億耳言大德
我久知欲患冇緣事不得出家即說偈言

已見世間過 見法不樂漏 聖人不樂惡
惡人不樂善 決定見法味 法味息煩惱
除熱離衆惡 服法喜法味

億耳如是思惟是我時到當以五事廣問世
尊於是億耳從座起偏袒著衣合掌白佛言

真五

世尊長老大迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿

十三

槃地國中舊住摩摩帝帝陀羅濟度我稽
首禮佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住
不及餘比丘亦如法問訊以五事廣問世尊
佛語億耳汝且止須我問時當說佛以是因
緣會僧會僧已告億耳汝所問便問是時億
耳白佛言大德長老迦旃延是我和尚阿濕
摩伽阿槃地國土舊住比丘摩摩帝帝陀
羅濟度我是長老頭面禮佛足問訊少病少
惱起居輕利安樂住不餘比丘亦如法問訊

五事廣白世尊何等五一者阿濕摩伽阿槃
地國土比丘少受具足十衆難得願佛聽此
國少比丘受具足二者阿濕摩伽阿槃地國
土地堅碎石多土塊多願佛聽此國土比丘
著一重革屣三者阿濕摩伽阿槃地國土人
喜洗浴以水爲清淨願佛聽此國土諸比丘
常洗浴四者大德若東方國土中用如是麻
襍覆毛襍覆華衣襍覆願佛聽此國土比丘
皮作襍覆羊韋鹿韋羖羊韋五者有比丘遭
比丘使與他比丘衣他不取是衣中間失是
中我曹當云何佛種種因緣讚戒讚持戒讚
戒讚持戒竟佛語諸比丘從今日聽邊國中
持律第五受具足戒是中南方白木聚落白
木聚落外是邊國也西方有住婆羅門聚落白
婆羅門聚落外是邊國北方優尸羅山去山

不遠有蒲泉薩羅樹薩羅樹外是邊國東方
有波羅聚落字伽郎伽郎外是邊國東北方
有竹河竹河外是邊國從今日聽阿濕摩伽
阿槃地國土比丘作一重革屣若穿破更補
兩頭置中央厚重革屣不應著毛革屣不應
著聲革屣不應著縛革屣不應著一切青革慎五
十四 屢一切黃一切赤一切白一切黑青皮閒赤
皮間白皮間黑皮間青韋繡黃韋繡赤韋繡
白繡黑韋師子皮虎皮狗皮獺皮狸皮等繡
兜羅貯屣毳貯屣劫貝貯羖羊毛貯羖羊毛
縷縫屣羖羊角韋屣廣前韋屣孔雀筋絳孔
雀翅雜韋屣一切種種雜色莊嚴縷繡韋屣
不應著若著犯突吉羅罪從今日聽阿濕摩
伽阿槃地國中常洗浴如東方麻褥覆毛褥
覆華衣褥覆我今聽阿濕摩伽阿槃地國中

如是皮作褥覆羊韋鹿韋羖羊韋有比丘遭
比丘使與他衣他比丘不取是衣中間失佛
言若得衣彼比丘十日應畜若過十日犯捨
墮佛婆伽婆在舍婆提國住六羣比丘爾時
畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮狸皮佛言五
大皮不應畜若畜犯突吉羅罪更有五皮不
應畜象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮若畜犯
突吉羅罪

佛在俱睞尼國是時長老闍那有高好牀佛
與阿難詣闍那房闍那遙見佛來見已向佛
合掌如是語大德來入房看佛見闍那布高
十五之一 好牀見已語阿難言阿難是癡人敷高好牀
內爛外流佛種種因緣呵竟語諸比丘從今
日高好牀不應畜若畜犯波逸提罪

佛在毗耶離國時有一惡優婆塞與跋難陀

釋子作弟子共語恭敬更相愛念跋難陀釋子晨朝著衣持鉢至其家惡優婆塞與布坐處命跋難陀坐共相問訊其家有犢子雜色斑駁見已即生貪心是好可用作尼師壇跋難陀語言汝犢子雜色斑駁是可用作尼師

壇優婆塞言汝須耶答言須即殺犢子剥皮

卷五

十五之二

持與便持皮去犢母鳴吼從後逐之是時諸比丘維耶離僧坊門間空地經行遙見跋難陀來諸比丘相語是跋難陀釋子無羞人多有見聞疑惡欲人特牛吼隨後來必作惡事若欲作若已作漸漸到諸比丘所問言長老

此牛何以從汝後鳴吼跋難陀向諸比丘廣說諸比丘種種因緣呵跋難陀何以名比丘故奪畜生命汝無慈愍心如是種種因緣呵已是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知

故問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘故奪畜生命無憐愍心佛種種因緣呵已語諸比丘從今白衣舍牛皮不應受不應坐卧比丘家中燥牛皮應受不應坐卧

卷五

十六之一

佛在舍衛國六羣比丘載女乘種種不清淨佛言女乘不應載若載得突吉羅罪六羣比丘共女載種種不清淨佛言不應共女載若共載得突吉羅罪六羣比丘共女有間載種種不清淨佛言不應共女有間載若載得突吉羅罪

長老畢陵伽婆蹉患眼親里遣使兩犍牛駕一車來迎長老乘車來此間治眼答言佛未聽乘兩犍牛車以是事白佛佛言聽載犍牛車當使餘人御不得自御

十六之二

爾時六羣比丘捉牛尾渡河種種不清淨
佛言不應捉牛尾渡河若捉得突吉羅罪
若師子虎象馬牛雄者捉尾渡河無罪六羣

比丘捉小女人手渡河種種不清淨佛言不
應捉小女人手渡河若捉小女人手渡河得
突吉羅罪

有諸居士婦向阿脂羅河洗浴脫衣岸上入
水洗浴河水卒長漂去爾時諸比丘在河岸
邊空地經行時諸女人語諸比丘大德見救
捉我等諸比丘言姊妹佛結戒不應故觸女
子身諸女人言大德慈悲憐愍何處沙門釋
子中有如是我等今爲水漂是非見捉諸比
丘不知云何以是事白佛佛言應救諸比丘
如是捉時姪心起還放諸女言大德小時莫
放待到彼岸諸比丘不知云何是事白佛佛

俱五

十七

言雖姪心起但捉一處莫放到岸不應故觸
若更觸得罪若繡畫女木女不應故觸觸得
突吉羅罪

佛婆伽婆在阿羅毗國阿羅毗諸比丘著木
履時時到和尚阿闍梨所受經學經誦經問
經是時精舍內曳履浪浪作聲有一摩呵盧
比丘蹈斷長行蟲佛知故問阿難阿難何以
故精舍內曳履聲阿難言世尊是阿羅毗諸
比丘著木履時時到和尚阿闍梨所受經學
經誦經問經是故曳履作聲佛以是事集僧
集僧已知而故問諸比丘汝實爾不答言實
爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘畜木履
種種因緣呵已語諸比丘從今不得著木履
多羅奢履竹履竹葉履文若履婆毗履若畜
犯突吉羅罪長老婆提從憍貴中出家是人

本白衣時著欽婆羅履如本法畜欽婆羅履諸居士譏嫌呵責沙門釋子自稱善好有德著欽婆羅履如王如大臣有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問汝實爾不答言實爾世尊佛種種因緣呵何以名比丘著欽婆羅履種種因緣呵已語諸比丘從今日欽婆羅履不應著若著犯突吉羅罪

佛在王舍城瞻國中有長者子字沙門二十億是人棄二十億金捨瞻國城五百聚落阿尼目法出家徒跣空地經行足下血出遍阿尼目法出家徒跣空地經行足下血出遍流經行地經行此頭彼頭烏啄血佛與阿難到是處見是事佛知故問阿難誰是處經行地血流漫阿難答言世尊是瞻國中長者子字沙門二十億棄二十億金捨瞻國城五

俱五

十八

百聚落阿尼目法出家徒跣經行足下血出流遍經行地經行此頭彼頭烏啄血佛以是事集僧集僧已佛知故問汝實爾不答言實爾世尊佛言沙門汝若能著一重經行革屣不答言不能佛言何以不能答言世尊我黨有同守戒諸比丘當言瞻國中長者子字沙門二十億棄二十億金捨瞻國城五百聚落阿尼目法出家而著一重革屣若佛聽一切比丘著我當著佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽著一重經行革屣若破補兩頭置中央厚重革屣不應著毛革屣不應著聲革屣不應著紗革屣不應著一切青一切黃一切赤一切白一切黑革屣不應著青皮間黃皮間赤皮間白皮間黑皮間青皮繡黃皮繡赤皮繡白皮繡黑皮

繡師子皮繡虎皮繡豹皮繡獺皮繡狸皮繡

兜羅貯屣毳貯屣劫貝貯屣羖羊毛貯屣羖
羊毛縷縫屣羖羊角屣廣前屣孔雀筋縫屣
孔雀翅縫屣一切雜色革屣不應著若著犯

突吉羅罪

慎五

十九

佛在舍衛國東園摩伽羅母堂上晡時從禪
起下堂在露地經行是時諸比丘著革屣隨
佛經行佛顧視見諸比丘著革屣隨佛經行
語諸比丘有外道出家弟子尊重恭敬師故
不著革屣從師經行何況多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀汝曹著革屣隨佛經行佛種
種因緣呵已語諸比丘從今佛前不得著革
屣和尚阿闍梨一切上座前佛塔中得道塔
中溫室講堂食廚門間禪窟大小便處洗大
小便處洗浴處一切多衆行處不應著革屣

若著得突吉羅罪

佛在舍衛國長老畢陵伽婆蹉病眼痛徒跣
入聚落蹴石傷腳增益眼痛以是事語諸比
丘諸比丘是事白佛佛以是因緣集僧集僧
已佛知故問畢陵伽婆蹉汝實爾不答言實
爾世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持
戒已語諸比丘從今聽著一重革屣入聚落
厚重革屣不應著毛革屣不應著乃至種種
雜色縷縫革屣不應著若著犯突吉羅罪

佛在舍衛國諸比丘露地洗脚以脚指行脚
跟行或蹬樹葉行若石上跳行入戶牀上坐
時或用草若衣若弊納拭脚住處諸草若衣
弊納狼藉在地卧具垢臭爾時有一居士請
佛及僧明日食佛默然受居士知佛受請從
座起頭面禮足遶佛而去到自舍具多美飲

食氣味香潔辨具竟敷坐處遣人白佛時到
食具已辦佛自知時諸比丘至居士舍佛自
房住迎食分諸佛常法如是遊觀看諸比丘
房持戶鉤處處大房別房徧諸房看開一房
戶見草及衣弊集五納狼藉在地卧具垢臭佛入
房安徐舉被褥枕出牀榻棄地草及衣弊二十納
掃房中塗地竟還內被褥枕牀榻門戶下居
向自房到坐處敷尼師壇結跏趺坐是時中
間居士見僧坐已自行澡水自手與種種多
美飲食氣味香潔僧自恣飽滿已持獨坐牀
是中坐欲聞說法上座說法已次第而出還
到精舍頭面禮佛足一面坐諸佛常法比丘
食還歡喜輒語如是問諸比丘美食飽滿不
爾時諸比丘還佛以如是語問諸比丘美食
飽滿不答言飽滿佛言我今日持戶鉤處處

大房別房遍諸房看開一房戶見草及衣弊
納狼藉在地卧具垢臭是事不是汝曹云何
不愛護僧卧具諸居士婆羅門血肉乾竭布
施作福諸比丘是中應少受善愛護佛種種
因緣呵已語諸比丘從今聽一重洗足草屣
若穿更補兩頭置中央厚重革屣不應著乃
至種種雜色縷縫革屣不應著若著犯突吉
羅罪

佛在舍衛國有一比丘失一重洗足草屣比
丘到居士所乞言我失一重洗脚草屣汝與
我居士約勑皮師汝與是比丘作一重草屣
集五我與汝價是皮師以厚重革屣貴直二三錢
不肯與作一重草屣比丘到皮師所索皮師
不與作比丘不得還從居士求言居士是皮
師竟不與我作一重草屣居士言大德我已

約勒不肯與我當云何汝能著厚重革屣不比丘如是思惟我當壞厚重革屣作一重革

屣著是比丘持縷錐往祇洹門間欲壞厚重革屣作一重革屣佛食後彷徉經行往到是處見是比丘門下坐佛知故問比丘汝作何等答言世尊我失一重洗脚革屣我從居士乞居士約勒皮師令作言與是比丘作一重洗脚革屣我與汝價是皮師以厚重革屣貴直二三錢故不肯與我作一重革屣我到皮師所重索皮師故不與我我不得已還從居士乞語言居士是皮師竟不與我一重革屣居士言我已約勒不肯與汝我當云何便語我言汝能著厚重革屣不我如是思惟當壞作一重洗足革屣佛語比丘莫壞厚重革屣何以故不堅牢故從今聽作破染著淨若有

人施厚重革屣還令主著行下至二三步如是得畜

佛在王舍城六羣比丘以佛聽著破染著淨革屣故求種種雜色革屣畜有時六羣比丘到諸釋子邊乞革屣若主不與一比丘高舉

一比丘脫取以是事故釋子恒不敢出恐六

羣比丘脫我革屣故諸居士譏嫌呵責沙門釋子自稱善好有德著種種雜色莊嚴革屣如王如大臣有比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧以是事具白佛佛以是因緣集僧

憍五

三五

集僧已佛知故問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘著種種雜色莊嚴革屣種種因緣呵已語諸比丘若有一重革屣若有破染著淨厚重革屣聽畜一切雜色莊嚴革屣不應著若著得

突吉羅罪

佛在舍衛國自恣竟夏末月與大比丘衆遊行諸國有一比丘手捉革屣跛行佛見是比丘知而故問比丘何故手捉革屣跛行答言世尊我革屣內鼻堅足指間破痛故跛行佛

言應用軟物作法第五竟

1

十誦律卷第二十五

音釋