

十誦律卷第十六

從六

得差字下避反全蒲闕宛蒲兒泥擊上泥宇涼
 反推土回咽喉二字音歸五之堰於建權直
 反抱步寶捺奴達烟候反鍼筒上音針
 驚妙邏郎賀抄楚教蚊蠅上音文下
 反一類隕樣回模莫胡鑄俱猛諸者音達各
 音釋類隕反模反鑄反諸者音達各

關西秦州居奉
 佛弟子薈義成發心捨施中統妙式定助刊
 功德祝獻

三寶諸天十方賢聖乞保身官庫奉福壽增榮賈興隆資財義者

大德十年五月

日謹願

十誦律卷第十七

從七

第三誦之四

九十波逸提之九

佛在釋氏國爾時摩訶南釋四月請佛及僧
 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南釋所言我等須酥
 答言先所有酥僧中用餽但有餘藥訶梨勒
 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
 椒畢薑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
 丘便瞋恚言汝詆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
 尔時摩訶南釋善好大人如是呵時心不憂
 愁時有餘居士隨從摩訶南釋者以嫉妒心
 瞠呵責言是沙門釋子自言善好有功德是
 摩訶南釋善好供給衆僧如事大家云何現
 前呵罵出其過罪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

乙

胡惠刊

比丘摩訶南釋善好供給衆僧如事大家而現前訶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荳薑黑鹽若得者波夜提不得者突吉羅若索阿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竟七十四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沒等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

從七

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荳薑黑鹽若得者波夜提不得者突吉羅若索阿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竟七十四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沒等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

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即時諸比丘往詣跋提所頭面禮足一面坐已

從十

三

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名聞多知多識此人堪住王園向比丘尼僧唱說僧說汝今往詣王園精舍向比丘尼僧唱說者善長老跋提嘿然受諸比丘語爾時諸比丘知跋提嘿然受已從座起頭面禮足右達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中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

從七

四

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
提提舍尼法衆多學法七滅諱事法及餘入
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
除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

佛住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共

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嘿然時六羣
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我等共同
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

聞是中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

從七

五

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
繩牀下若鐘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其他比丘鬪諍相罵已盜往聽他語若在細陞繩牀不能得聞者波逸提不能得聞突吉羅若在鹿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

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即打韃推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嘿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中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嘿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卅尊佛以種種因緣呵責助六羣比丘云何名比丘衆僧斷事時嘿然起去種種因緣呵已語諸比丘以十利故從七

與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事時嘿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嘿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嘿然從座起去波逸提不犯者若去大便若不離聞處不犯七十七

佛在俱舍彌國爾時俱舍彌國闡那比丘諸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諸比丘語闡那

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汝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

從七

七

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白如是如是白四羯磨僧記闡那比丘不恭敬事竟僧忍嘿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禪獨坐牀起去莫捉此鉢鉢多羅半鉢多羅犍盞半犍盞剃刀鏃小刀答言不作而實作若作隨得罪不恭敬故突

吉羅若比丘僧未記不恭敬事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

鉢多羅半鉤鉢多羅健瓷半健瓷剃刀鑷小

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

罪不恭敬故波逸提

七十八

佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名

華婆羅提陀兒暴惡害無人得到其所住處象馬牛羊驢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華婆羅提陀兒暴惡害人民鳥獸不得獨坐牀起去莫捉此鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅健瓷半健瓷剃刀鑷小刀答言不作而實作若作隨得罪不恭敬故波夜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

到其住處秋穀熟時破滅諸穀聞已乞食竟到華婆羅提陀龍住處泉邊樹下敷坐具大坐龍聞袈裟衣氣即發瞋恚從身出烟長老莎伽陀即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

餅餉餅波波羅餅龍復放大霹靂莎伽陀即變霹靂作種種歡喜丸餅龍復雨箭刀稍莎伽陀即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即變作優鉢羅華瓊瑤瞻蓄華瓊瑤婆師華瓊瑤阿提目多伽華瓊瑤如是等所有

從七

九

勢力盡現向莎伽陀如是現威德已不能勝故即失威力光明長老莎伽陀知龍力勢已盡不能復動即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即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覺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嘿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即飲飲已爲說法便去還向寺中爾所時間酒勢便發近寺門邊倒地僧伽黎鬱多羅僧安陀會水囊鉢杖油囊革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即語阿難是處爲我敷坐牀辦水集比丘僧阿難受教即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即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

馬牛羊驢駒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蟆不答言不能世尊佛言如是過罪若過

從七

+

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麵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麵不用米但用根莖葉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麵不用米不用根莖葉果但用諸種子諸藥和合作酒酒色酒香酒味飲能醉人

從七

土

七十九

是名木酒及前穀酒皆名爲酒若比丘取嘗咽者亦名爲飲是謂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波夜提若比丘飲木酒隨咽波夜提若比丘飲酢酒隨咽波夜提若飲甜酒隨咽波夜提若啜麵能醉者隨咽波夜提若啜酒糟隨咽波夜提若飲酒濶隨咽波夜提若飲似酒色酒香酒味能令人醉者隨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

七十九

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嘿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入出時
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呵責
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即入禪
定於門外沒在庭前現從禪定起彈指婦即

迴顧即見便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
亦不與即以神力而眼脫出見已復念出眼
如椀我亦不與即以神力變眼如椀見已復
念倒立我前亦不能與即以神力於前倒立
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
問牽挽不動婦即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
聞其婆羅門家死者我得大衰惱若活者我
與一餅迦留陀夷即出滅受想定身動便起
婦即看餅先所煎者皆好意惜不與當更煎

燒七

十三

之即煎轉勝復不以與即刮瓮邊取殘麵煎
復勝於前復作是念此等皆好當以先者與
之適舉一麩餘皆相著迦留陀夷言姊隨心
欲與我幾許便取即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住今世得道諸
善根牽故便作是念是沙門實不貪餅但愍
我故來即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即持筐餅
詣祇洹中打撻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即隨順
觀本因緣爲說妙法即於座上遠塵離垢於
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
塞迦留陀夷復爲婆羅門說種種法
示教利喜示教利喜已嘿然婆羅門聞法示
教利喜已從座起頭面禮足右遶而去還到
自舍語婦言我等無有善知識大利益我等
喜已嘿然是婦聞法示教利喜已頭面禮長
老迦留陀夷足右遶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
洹僧阿闍梨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

從七

十三

廿曾供養佛種善根近正見利根本因緣強
堪住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即
隨順觀本因緣爲說種種妙法即於座上遠
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嘿然婆羅門聞法示
教利喜已從座起頭面禮足右遶而去還到
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
須衣被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即時往詣祇洹
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
須衣被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兒言汝知
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
是兒父母終已作孝除服既竟往詣迦留
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

從七

古

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即往語言某婆羅門
婦喚汝來入共相娛樂賊主即入一時迦留
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婢欲讚歎離婢欲種
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
責婢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

從七十五

出入波斯匿王所末利夫人師云何可殺答言我能作因緣必令可殺是女人中後佯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即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減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減樂受生迦留陀夷復更爲說種種法示教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座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遶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即滅七世左右十家皆奪財物捕取五百賊悉截手足著祇洹塲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

若比丘非時入聚落彼夜提非時者過日中

後至地未了於是中間名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

從七

十六

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即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即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即以先白復入聚落波夜提若比丘在聚落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未來佐我救火者汝衣亦當不燒是比丘不知云何以是事白

從七

十七

丘寄衣在居士舍是比丘聞居士舍爲火所燒志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即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即以先白復至聚落波夜提又比丘在聚

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

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嘿然受請居士知佛嘿然受已從座起頭面禮佛足右邊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犍椎者佛語阿難時到沒自知之阿難即令唱時到打犍椎佛及僧入是居士舍無有人迎佛作禮與敷坐處者時佛語阿難今時所應作者便作阿難即約勒主人令敷坐處即敷坐處佛及僧坐已佛語阿難所應次第作事汝自當知阿難即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嘿然第

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嘿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父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往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即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

從七十八

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寧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即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即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

從十七

十九末

落入所住處即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即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即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即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即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事竟一八十一胡惠

十誦律卷第十七

從七

胡惠

用餚下音也 胡椒下音蕉 鑷尼天 驍驥即六 鳣委
 反 霹靂上音也 脊亦反 稍音 懈辭 鬼由延 窫
 卯 蝦蟆還音 嘶滴二字一音 丁 咽於見 虬二字古 酢
字反 甜徒 糟遭 濶聲 椒鳥音 娛恩音 佯音羊 長
上音去 潲七 炎

十誦律卷第十八

從八

姚秦三藏佛若多羅共三藏迦摩訥什譯

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

李用法

佛在祇洹即勑人民掃除祇洹皆令淨潔我欲見佛受勑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即

勑御者駕乘調車我欲見佛即嚴駕車往白王言駕嚴已訖王自知時王即上車出舍衛城往詣祇洹至下乘處步入祇洹爾時大眾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即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益不入王心瞋是人故諸佛常法不爲不一心人說法佛即問王何故以二心聽法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