

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

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授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未利夫人請迦留陀夷爲師爾時諸夫人次第直宿於王時未利夫人下著珠綱衣上著磨具衣內身露現如共王宿時即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未利夫人看見師來便言師入即生慚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

後八

二

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出入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幡鳴鼓若乘象馬輦輿出驅人遠道是中有不愛比

後八

三

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勑殺又唱莫
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
王者刹利種吉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
拔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
犍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
悔王作是念已即今婆羅門守城自往破賊
時諸城邑聚落名聲流布王令摩犍提婆羅
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驃者有餉金銀瑠璃
碑礪碼碭者摩犍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

是女若與金銀琉璃碑碣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村木樹皮松明遣人來取即勑所

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宮房舍窓向攔楯諸樓閣間及牀榻下諸瓮甕器皆悉盛滿摩犍提婆羅門知火具已勑閉宮門放火燒之即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犍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波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即便得醒諸大臣言王莫愁憂當更起宮殿集諸嬌女爾時王破賊已還至城外住我不入城乃至新宮殿竟

卷八

五

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即入新宮與新女共相娛樂王漸漸推問因緣後知摩犍提婆羅門爲自女故作是惡事即遣人喚婆羅門來語言汝出我國去我不喜殺婆羅門王即約勒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即時諸女欲令王起橋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橋慢心即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梨者有辦鬱多羅僧者有辦安陀會者有辦鉢者有辦灑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即勑令速作作已白王輪宮已成王自知時王即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嘿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嘿然受王知佛受已頭面禮佛足右遶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即出輪宮圍遶衆僧王知僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿即開宮門諸女皆出問訊諸比丘有問父母者姊妹兄弟者及問訕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灑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梨者有施鬱多羅僧者有施安陀會者有施鉢者有施灑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即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教出不教入後八

爾時舍利弗呢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闕及門闕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闡那比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍慈心求安隱故教令悔過

闡那言我始知是事入戒經中半月次來所

說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七八事竟

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利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

須物自恣請與謂衣鉢禪鎮衣丁鉢支匕鍼
筒如是諸比丘衆多數數住取是人作不能
供婦兒空乏餘居士瞋責訶言沙門釋子不
知量不知貳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豬牙齒者象齒
馬齒豬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

後八

八

如是說

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

若僧不約勑一切僧得突吉羅罪若僧約勑
不受是比丘得突吉羅事竟

佛在俱舍彌國爾時長老闡那用高廣好牀
佛與阿難遊行到闡那房是闡那遙見佛來
從座起偏袒右肩合掌白佛言世尊入我房
舍看牀佛即入見是牀高好見已語阿難染

汗爛壞云何是癱人用如是高廣好牀佛種
種因緣呵責闡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足高八指
除入陞過是作者波夜提牀者有二種細陞

繩牀鹿陞繩牀鹿陞繩牀有五種阿珊蹄腳
波郎劬脚羝羊角腳尖腳曲腳細陞繩牀亦
有五種阿珊蹄腳波郎劬脚羝羊角腳尖腳
曲腳高八指者佛言用我八指第三分入陞
波夜提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是
中犯者

若比丘過八指作牀腳者波夜提隨作隨得
爾所波夜提

若比丘過八指作牀腳者應截腳入僧中白
言我過八指作牀腳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勑令截若僧不約勑
令截者僧得突吉羅若僧約勑不受是比丘
得突吉羅事竟八十五

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
若比丘自以兜羅綿貯卧具若使人貯波夜
提華綿者柳華白楊華阿鳩羅綿婆鳩羅華
鳩舍羅華間闇華婆婆闇華離摩華皆波夜
提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道
是中犯者若比丘以草木兜羅綿貯卧具波
夜提隨貯隨得爾所波夜提若比丘以兜羅
綿貯卧具者是比丘應擗破却兜羅綿到僧
中白言我以兜羅綿貯卧具得波夜提罪發
露悔過不覆藏僧應問汝擗破却未若言已
破却僧應問汝見罪不若言見罪僧應約勑
汝如法悔過後莫復作若言未擗僧應約勑
令擗若不約勑僧得突吉羅若僧約勑不受

臣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

卷六

是比丘得突吉羅

事竟

佛在舍衛國爾時毗舍佞性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嘿然如佛說法示教利喜嘿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嘿然受之知

佛嘿然受已頭面禮佛足右遶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枕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枕雲雨有功德

能除諸病若諸比丘欲洗者露地立洗阿難

受教語諸比丘是枕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佞性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

後六

十一

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即還語毗舍佧行鹿子母言祇洹中無一比丘盡是裸形外道是毗舍佧行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即更喚餘婢往詣祇洹打門作聲白言時到食具已辦即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遶俱詣其舍佛在僧中坐毗舍佧行鹿子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薩不得與汝過願毗舍佞性言與我可得願佛言與汝可得願汝欲得何願毗舍佞性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早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梨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佧行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者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麤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佧行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

後六

十二

可去不可去處毗舍佧行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佧行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佧行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糞唾器以是故我與看病比丘飲食瞻養不闕便得

煮飴作粥作羹煮肉及煮湯藥出內大小便器棄唾器毗舍佞性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佞性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某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

(後八)

士二

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某比丘彼住處死佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陀含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

哉毗舍佞性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佞性是財福德成就以是因緣攝法福德佛爲毗舍佧行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長大作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知佛聽畜雨浴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雨浴衣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欲作雨浴衣當應量作量者長佛六疋手廣二疋手半過是作者

後八

十四

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雨浴衣波夜提若過量廣作波夜提若過量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勒令割截若僧不約勒僧得突吉羅若僧約勒不受是比丘得突吉羅十八十七事竟

佛在維耶離國土地鹹濕諸比丘病癱瘓有一比丘瘡中膿血流出汙安陀會如水漬佛

遙見知而故問比丘汝何以膿血汙安陀會比丘答言大德我患癱瘓膿血流出汙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瘻衣著乃至瘡差後十日若過是畜波夜提諸比丘知佛聽畜覆瘻衣便廣長大作是中有

後八

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勑令截若不約勑僧得突吉羅

若僧約勑不受是比丘得突吉羅
佛在維耶離國爾時諸比丘精汙卧具早起浣精舍門間曬中前佛著衣持鉢入城乞食見是不淨汙卧具浣曬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汙卧具早起浣精曬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

師壇僧臥具上坐臥諸比丘知佛聽畜尼師壇便廣長大作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疋手廣一疋手半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勒令割截若不約勒令割截僧得突吉羅若僧約勒不受是比丘得突吉羅若

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

後八

七

一樹下敷尼師壇坐是長老身長兩膝到地兩手捉衣作是願言佛何時當聽我等作佛一疋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疋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

佛二疊手廣一疊手半及縷邊益一疊手過
是作者波夜提八十九竟

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今諸
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
量者長佛九疊手廣六疊手是名佛衣量波
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
露海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勑令
截若僧不約勑僧得突吉羅若約勑不受是
比丘得突吉羅九竟

十誦律卷第十八

十八末

從八

李

十誦律卷第十八

十誦律卷第十八