

十誦律卷第十九

從九

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即去扶起將來入舍疾作擣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為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歎是食得差是名為病除是因緣名為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種蒲闍尼食者飯
麩糒魚肉五似食者糜粟麩麥莠子迦師是
中犯者若比丘不病入聚落中非親里比丘
尼所自手取報食得波羅提提舍尼罪莖葉
磨果食飯麩糒魚肉食糜粟麩麥莠子迦師

從九二

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一法竟

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
佛自知時佛即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
散亂語若散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
羣比丘云何名比丘數比丘尼所教與食種
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
請食是中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

從九三

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勒未答言已約勒是入比丘亦名約勒有諸比丘出城門時有比丘入者應問出者若出者未約勒入者應約勒若出者已約勒入者亦名約勒竟二法

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兒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之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尼入是家不得自手受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受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

卷九

四

是特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受食聞已即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婦兒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
入我舍不得自手受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
彌尼入我舍自手受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
叉摩尼沙彌沙彌尼入是舍不得自手受食
今是首羅象師從僧乞捨學家羯磨如本諸
比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼聽我舍
自手受食若僧時到僧忍聽僧與首羅象師

從九

五

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受食白如是如是
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說有諸學
家僧作學家羯磨竟若比丘如是學家先不
請後來自手受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受
食者五怯陀尼食五捕闍尼食五似食是中
犯者若比丘學家中先不請後來自手受根
食得波羅提提舍尼罪莖葉磨果飯麩糒魚
肉糜粟麩麥芥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
竟三法

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敢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日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遶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遶得大憂惱是諸人皆起如所約勑捉刀楯弓箭聚財物一處賊主言小住我當往看爲是何人即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即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

徒九

六

林即時賊皆起剥脫已裸形而去如是惡聲流布城邑聚落有惡賊剥脫諸釋婦女裸形而去即以官力聚落力圍遶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即取盈衣各各與諸女一衣諸女著衣已持食入僧坊中打犍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礼佛足右遶而去諸女去不父佛以是事集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘僧未作約勑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受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

從九

七

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離障外若塗障外僧坊內者此僧坊牆障內離障內塗障內食者五法陀尼食五捕闍尼食五似食是中犯者若比丘僧未與差是人不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麩糒魚肉糜粟麩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丘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人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
名比丘極高著泥洹僧極下著泥洹僧參差

從九

木

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
戒應如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

九不井襍兩邊著泥洹僧應當學若井襍兩
邊著泥洹僧突吉羅不井襍兩邊著不犯十
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
犯十七

從九

九

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突吉羅
不如象鼻著泥洹僧突吉羅不犯五不如多羅葉
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
著泥洹僧突吉羅不如麁搏著不犯七不細
襍前著泥洹僧應當學若細襍前著泥洹僧
突吉羅不細襍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
九不井襍兩邊著泥洹僧應當學若井襍兩
邊著泥洹僧突吉羅不井襍兩邊著不犯十
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
犯十七

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
高披不犯三不極下披衣應當學若極下披
衣突吉羅不極下披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
周齊披衣不犯軒竟

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
面禮佛足右遶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

智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智如
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智種
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
坐自看肩看臂看智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
枝九
看臂看智如王如大臣佛見諸比丘不好覆
身坐家內看肩看臂看智佛見已食後集比
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智種種因緣
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八十有時六羣比丘不善攝身入家內腳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腳蹴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利鳥俱均羅紺紺諸鳥出和雅音大鼓小鼓箜篌箏笛琵琶簫瑟簾簾鏡鉸不敢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

廿九

十一

龍者得聽啞者能言拘躊者能伸跛蹇者得手足瞼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憒闊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中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即仰看作是言某女人盲某瞼眼某赤眼某短鼻某癱某背僵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過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

有曾見佛者指示言比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

羣比丘聞已即仰視作是言某女人盲某眼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面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

昨日飲食香美熟好或不次第等與諸居士呵責言諸沙門釋子不善不種不獲但能噉食出他過罪佛聞是事語諸比丘從今不可供養入家內應當學若呵供養入家內突吉羅不可從今人不犯三十又六羣比丘入雖不可供養坐已便呵供養作是言昨日飲食香美熟好次第敷坐更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獲但能噉食出他過罪佛聞是事已語諸比丘從今不可供養坐家內應當學若呵供養坐突吉羅不可供養坐不犯四十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五十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腳佛聞已語諸比丘從今不蹲行入家內應當學若蹲行入

後九

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伺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伺捕人佛言從今不覆頭坐家內應當

十三

學若覆頭坐突吉羅不覆頭坐不犯^三爾時六羣比丘幞頭入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德幞頭入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不幞頭入家內應當學若幞頭入突吉羅不幞頭入不犯^三十爾時六羣比丘雖不幞頭入家內幞頭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入家內突吉羅不肘隱人肩入不犯^三十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三十爾
時六羣比丘杖罇入家內諸居士呵責言諸
沙門釋子自言善好有德杖罇入家內如王
如大臣佛聞是事語諸比丘從今不杖罇入
家內應當學若杖罇入家內突吉羅不杖罇

從九十四

入不犯三十爾時六羣比丘雖不杖罇入家
內而杖罇坐家內諸居士呵責言沙門釋子
杖罇坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比
丘從今不杖罇坐家內應當學若杖罇坐突
吉羅不杖罇坐不犯三十爾時六羣比丘左
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

不偏抄衣入家內應當學若偏抄衣入家內
突吉羅不偏抄衣入不犯三十爾時六羣比
丘雖不偏抄衣入家內而偏抄衣坐家內諸
居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德偏
抄衣坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比
丘不偏抄衣坐家內應當學若偏抄衣坐家
內突吉羅不偏抄衣坐不犯四
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三十爾時六羣比
丘雖不左右反抄衣入家內而左右抄衣坐
家內諸居士呵責言諸沙門自言善好有德

從九十五

內突吉羅不偏抄衣坐不犯四
余時六羣比丘以衣覆右肩令舉左肩上入
家內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入家內如王
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內應當學若以衣覆

右肩令舉左肩上入家內突吉羅不以衣覆右肩令舉左肩上入家內不犯四十爾時六羣比丘雖不以衣覆右肩令舉左肩上入家內而以衣覆右肩令舉左肩上坐家內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二余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家內不犯三余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五十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突吉

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

十六

十六

羅不搖頭坐不犯四十一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儻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四十二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入突吉羅不搖身入不犯四十三爾時六羣比丘從今不搖身入家內如王如大臣佛聞是事語立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儻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

爾時六羣比丘攜手入家內躊躇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家內突吉羅不攜手入不犯五十一又六羣比丘雖不攜手入家內而攜手坐家內諸居士言長者相近坐我請比丘多六羣比丘言汝作何事何不廣敷牀座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五十二爾時六羣比丘累脞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脞坐家內下露形體佛聞是事語諸比丘從今不累脞坐家內應當學若累脞坐家內突吉羅不累脞坐不犯五十三爾時六羣比丘累腳坐諸居士呵責言沙

門釋子自言善好有德累腳坐如王如大臣
佛聞是事語諸比丘不累腳坐應當學若累
腳坐突吉羅不累腳坐不犯五十六

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
語諸比丘言我即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即起頭面禮
佛足右遶而去還到自舍通夜辦種種多美
飲食晨朝數坐處遣使白佛時到食辦佛自

五十九

六

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十六

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又六
羣比丘飯上若有酥酪及羹、歐中食如井諸

後九十五

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甞中食應當學若甞
中食突吉羅不甞中食不犯六十又六羣比
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

應當學若手把飯食突吉羅不手把飯食不
犯五十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又六羣比丘嘗食語
羹飯從口中流出比坐比丘見便吐逆佛言
不吟食語應當學若吟食語突吉羅不吟食
語不犯七十又六羣比丘嘗半食半在口中
半在手中佛言不嘗半食應當學若嘗半食
突吉羅不嘗半食不犯六十

竟

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即從座起
頭面禮足右遶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南舍坐
摩訶南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

是妓兒聞是聲即起儻諸比丘大笑笑時口中紙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儻比丘汝以何心儻答言世尊欲出諸比丘吸食過

廿九

二十

廿一

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三十七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四十七

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六十一又六羣比丘嚼食唼唼作聲諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德嚼食唼唼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廿八又六羣比丘漸漸內飯滿頰稍稍咽諸居士呵責言如獮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七十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廿九

又六羣比丘指杖鉢食諸居士呵責言羹飯盡當更益何故指杖鉢食佛言從今不指杖鉢食應當學若指杖鉢食突吉羅不指杖鉢不犯五十九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七十一又六羣比丘棄著手飯諸居士呵責言是諸沙門不善不種不穫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坐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

突吉羅不臘手捉不犯八十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九十一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十八

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八十一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八十二又六羣比丘多受食不次第噉盡殘在鉢中便著水蕩棄滿澡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

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達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

從九

廿二

佛在舍衛國爾時波斯匿王立如是法若佛在祇洹我當日日自往時王聞佛在祇洹即勑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即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中有比丘少欲知足行

事竟

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
病說法不犯五^{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
爲病說法不犯六^{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
不犯七^十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九^十
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九^十
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
羅爲病說法不犯一^九_十又時王裹頭六羣比
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二^九_十
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三九〇又時王叔署六
羣比丘爲說法言大王色受想行識無常佛
語諸比丘不爲叔署人說法除病應當學若
爲不病叔署人說法突吉羅爲病說法不犯
四九〇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五九〇

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六九〇又時王以衣覆
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
爲病說法不犯七九〇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八九〇

爲捉杖不病人說法突吉羅爲病說法不犯
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一百一不爲捉
弓箭人說法除病應當學若爲捉弓箭人

徒九

廿五

說法突吉羅不爲捉楯弓箭人說法不犯一百
佛在王舍城爾時六羣比丘往語浣衣人言
與我浣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湊唾諸浣衣
人以先心謂水清淨浸衣著中即臭失色浣
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
所作六羣比丘往語守菜人言汝知誰汙汝
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湊
唾如王如大臣佛聞是事語諸比丘不得菜

上大小便湊唾除病應當學若不病大小便
湊唾菜上突吉羅若病不犯一百四竟

佛在王舍城爾時六羣比丘往語浣衣人言
與我浣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湊唾諸浣衣
人以先心謂水清淨浸衣著中即臭失色浣
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禪
用水中大小便湊唾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六羣比丘云何名
比丘淨用水中大小便湊唾佛但呵責而未
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即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涕唾是中有比丘少欲知足行頭陀聞

役九廿六

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涕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一百一

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一百一

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遶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闡諴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汙方來喚言汝取食分問言何故遲耶答言我等得食便出問言汝等不在某樹下岸下多人衆中住耶而言得食便出六羣比丘言誰道耶十七羣比丘言我上樹上見是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心

廿七

不喜呵責言云何名比丘佛未聽上樹而上
種種因緣呵已向佛廣說佛知故問十七羣
比丘汝實作是事不答言實作此尊佛種種
因緣呵責十七羣比丘云何名比丘我未聽
上樹而上種種因緣呵已語諸比丘樹過人
不應上除急因緣應當學若比丘上過人樹
無急因緣突吉羅若急因緣不犯一百一十事

反嚼才 約唼而子 雜反 咽於見蒜蒜二音
時至杖鉢粉反 乘乘上去聲 乘上聲上去
反湧哩上暗昔下猗倚音甌波勾

從九 廿八末

十誦律卷第二十

從十

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

衆學竟

十誦律卷第十九

從十

第三誦之七

七滅諍法初

佛在王舍城爾時六羣比丘勸檀越作浴已
辦浴具有客比丘臭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大羣比丘常與
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

粹粟能流二字精備一糗也一云莠
反剥必角離障正作離鋤助初
官茸而容攝音轉又蹴反秋大犢車讀上音
反上力展反下往往生琵琶古作琵琶非也
簫瑟風下音篴鍼篴良吉反
反下尼闥反本登於領穫弓郭蹲行上音
下音步反襆幞幅反房叔反加澆吉堯構古
下音步反襆幞幅反房叔反加澆吉堯構古