

我反下
居僵反
削思約
反
絆音半
五結
反死
小獵良
反
蹠彌余
反
縲死
反
羅俱
反
轍乃古
反
輶士
粉
調戲上
園音
施乃
反
齧居宜
反
見於
知本

十誦律卷第三十七

存七

第六誦之二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

王舍城乞食後往詣講堂於衆僧前敷坐處坐調達亦如是中前著衣持鉢迦留羅提舍隨後入王舍城乞食後詣講堂隨次第坐坐已調達僧中唱言比丘應盡形壽著納衣應盡形壽乞食應盡形壽一食應盡形壽露地住應盡形壽斷肉魚是五法隨順少欲

卷三十七

知足易養易滿知時知量精進持戒清淨一心遠離向泥洹門若比丘行是五法疾得泥洹調達爾時非法說法法說非法善說非善非善說善犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法言說非言非言說言佛爾時自約勑調達汝莫作方便破和合僧莫受持破僧因緣事汝與僧共和合和合者歡喜無諍一心一學如水乳合安樂行汝莫非法說法說非法非善說善善說非善非犯說犯說非犯輕說重重說輕有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說常所行法言說非言非言說言調達聞佛如是約勑不捨破僧因緣事當佛約勑調達不捨是事爾時迦留羅提舍比丘在調達後以扇扇調達迦留羅提舍比丘即時偏袒右肩合掌白佛言如佛讚歎頭陀功德上人調達亦讚歎頭陀功德

佛何以生妬心佛言癡人我有何妬心過去諸佛讚歎納衣聽著納衣我今亦讚歎納衣聽著納衣亦聽著居士衣癡人過去諸佛讚歎乞食聽乞食我今亦讚歎乞食聽乞食亦聽請食癡人過去諸佛讚歎一食聽一食我今讚歎一食聽一食亦聽再食癡人過去諸

佛讚歎露地住聽露地住我今讚歎露地住聽露地住亦聽房舍住癡人我不聽噉三種不淨肉若見若聞若疑見者自眼見是畜生爲我故殺聞者從可信人聞爲汝故殺是畜生疑者是中無屠賣家又無自死者是人兇惡能故奪畜生命癡人如是三種肉我不聽

存七

二

噉癡人我聽噉三種淨肉何等三不見不聞不疑不見者不自眼見爲我故殺是畜生不聞者不從可信人聞爲汝故殺是畜生不疑者是中有屠兒是人慈心不能奪畜生命我聽噉如是三種淨肉癡人若大祠所謂象祠馬祠人祠和闍毗耶祠三若波陀祠隨意祠

存七

三

若諸世會殺生處華祠如是大祠世會中不聽沙門釋子噉肉何以故是大祠世會皆爲客故佛說是已即從座起入室坐禪爾時調達作是言我調達僧中唱言比丘應盡形著納衣應盡形乞食應盡形一食應盡形露地住應盡形不噉肉魚隨何比丘喜樂是五法

者便起捉籌唱已調達及四伴即起捉籌調達第二復作是言我調達僧中唱言比丘應盡形著納衣應盡形乞食應盡形一食應盡形露地住應盡形不噉肉魚隨何比丘喜樂是五法者便起捉籌唱第二語已有二百五十比丘從座起捉籌調達第三復作是言我

調達僧中唱言比丘應盡形著納衣應盡形乞食應盡形一食應盡形露地住應盡形不噉肉魚隨何比丘喜樂是五法者便起捉籌第三唱已復有二百五十比丘從座起捉籌爾時調達即將是衆還自住處更立法制調達作是言應盡形著納衣應盡形乞食應盡

形一食應盡形露地住應盡形不噉肉魚隨
何比丘不喜樂不忍受是五法者是人去我
等遠與我別異不共語世尊晡時從禪室起
於僧中坐告諸比丘調達以八邪法覆心不
覺破僧何等八利衰毀譽稱譏苦樂惡知識
惡伴黨調達聞佛說其破僧壞轉法輪歡喜
作是念瞿曇沙門有大神通力勢我能破和
合僧我好名聲流布四方瞿曇沙門有大神
通力勢調達能破彼和合僧便如佛在僧中
坐時右舍利弗目連在左調達亦如是右俱
伽梨左迦留羅提舍爾時舍利弗目連白佛
言世尊我等今往調達衆中有可化者開導
令還佛言隨意舍利弗目連即詣調達講堂
有一比丘見舍利弗目連往調達衆所宛轉
啼亦哭如似木段轉作是念如是惡世舍利
弗目連捨離世尊反就調達佛見比丘知而
故問汝今何以宛轉啼哭如似木段答言世
尊如是惡世舍利弗目連捨離如來反就調

達佛言比丘若舍利弗目連捨我去更求智
慧者無有是處比丘聞佛語心大歡喜稱言
舍利弗目連捨如來去更求智慧者無有是
處爾時調達遙見舍利弗目連來心大歡喜
作是念瞿曇沙門第一好大弟子二人今轉
屬我如佛見舍利弗目連來時舉右手言善
來舍利弗目連調達亦爾見舍利弗目連來
舉右手言善來舍利弗目連即遣右俱伽梨
安舍利弗遣左迦留羅提舍安目連如佛在
衆中語舍利弗目連汝等爲衆說法我脊痛
小息調達亦爾在衆中語舍利弗目連汝等
爲諸比丘說法我脊痛小息如佛四牒鬱多
羅僧敷以僧伽梨作枕右脅卧調達亦爾四
牒鬱多羅僧敷以僧伽梨作枕右脅卧時有
天神深愛佛法故令調達睡轉左脅卧鼾睡
寢語頻伸振擺齶齒作聲時舍利弗爲諸比
丘說法種種因緣讚歎佛法僧戒種種呵責
說調達過罪惡道分當墮阿鼻地獄一劫壽

不可救目連即入如是禪定以是定力於是處沒出於東方虛空中現四威儀行立坐卧入火光三昧現種種色光青黃赤白紫碧縹綠身上出水身下出火或身上出火身下出水南西北方亦復如是現神變已還坐本處時是衆中五百比丘見神通聞說法已作是

以是定力於是處沒出於東方虛空中現四威儀行立坐卧入火光三昧現種種色光青黃赤白紫碧縹綠身上出水身下出火或身上出火身下出水南西北方亦復如是現神變已還坐本處第三諸比丘作是念我等實錯定墮邪道舍利弗目連即從座起去五百

存七

五

念我等或墮邪道中第二舍利弗復爲諸比丘說法種種因緣讚歎佛法僧戒種種呵責說調達過罪惡道分當墮阿鼻地獄一劫壽不可救目連即入如是禪定以是定力於是處沒出於東方虛空中現四威儀行立坐卧入火光三昧現種種色光青黃赤白紫碧

縹綠身上出水身下出火或身上出火身下出水南西北方亦復如是現神變已還坐本處第二諸比丘生疑作是念我等在邪道耶第三舍利弗復爲說法種種因緣讚歎佛法僧戒種種呵責說調達過罪惡道分當墮阿鼻地獄一劫壽不可救目連即入如是禪定

汝衆去調達覺已見講堂空迷悶墮牀時四伴以冷水灑還得醒悟作是念我是釋種姓瞿曇大人不可屈下從他語諸比丘先有外道法隱沒不了我今當發起明了住是法中汝等當知我從今不復屬沙門瞿曇作是語時即名捨戒諸比丘白佛言希有世尊舍利

弗目連求調達便疾得其便佛言不但今世
得調達便過去世時亦得其便汝今善聽佛
即廣說本生因緣語諸比丘過去世時有一
射師多諸弟子師作是念諸弟子中第一巧
者以女妻之及四馬車附鞬千箭千金錢其
後知一弟子最上巧射即嫁女與及四馬車

附鞬千箭及千金錢弟子與女同載一車還
所住處道中有千賊餘人見賊語弟子言是
中有千賊莫從此道爲賊所惱是弟子發憍
慢心自恃妓能從是道去時千賊下道側食
是弟子停車道中遣婦語賊主與我食分婦
即詣彼語其賊主言某射師弟子故遣我來
索食分賊主作是念如是道中遣如是使必
是無畏當與食分諸賊憂愁感作是念我等
用是活爲何不殺是人取是女作婦取四馬
車千箭千金錢用語女言還去不與食分是
女還言不肯與我等食分又更遣往語言若
汝等不肯與我食分各起莊嚴共汝等鬪即

存七

六

復往語時彼賊中百人莊嚴來共鬪戰弟子
以百箭殺百人如是二百三百乃至九百九
十九人唯留一箭以擬賊主賊主作是念我
用是活爲一人殺滅千人即起著杖捉弓注
箭是二人皆善知射俱相求便弟子作是念
我云何當得其便即語婦言汝小遠於彼歌

儻動身令莊嚴具作聲舉言現身是婦即於
一面歌儻動身令莊嚴具作聲舉衣現身賊
主見聞已心動弟子得便放一箭殺之佛言
爾時射師者豈異人乎則我身是弟子者舍
利弗是女人者目連是爾時賊主調達是爾
時二人求便得便今亦求便得便爾時世尊
廣說如是本生
佛在舍衛國爾時長老優波離問佛言世尊
所言破僧者云何名破僧齊幾所名破僧佛
語優波離用十四破僧事若從是中隨所用
事十四者非法說法法說非法非善說善善
說非善犯說非犯非犯說犯輕說重重說輕

有殘說無殘無殘說有殘常所行法說非常
所行法非常所行法說常所行法非說言說
說言非說於是中非法說法偷蘭遮法說非
法偷蘭遮非善說善偷蘭遮善說非善偷蘭
遮非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮有殘
說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷蘭遮輕說重

偷蘭遮重說輕偷蘭遮常所行法說非常所
行法偷蘭遮非常所行法說常所行法偷蘭
遮非說言說偷蘭遮說言非說偷蘭遮若是
比丘非法說法以是非法教衆折伏衆破和
合僧破和合僧已得大罪得大罪已一劫壽
墮阿鼻地獄中若比丘非法說法法說非法

存七

十

非善說善善說非善犯說非犯非犯說犯有
殘說無殘無殘說有殘輕說重重說輕常所
行法說非常所行法非常所行法說常所行
法說言非說非說言說若比丘以是十四非
法教衆折伏衆破和合僧破和合僧已得大
罪得大罪已一劫壽墮阿鼻地獄中優波離

是十四事名破僧若十四事中隨用何事亦
名破僧若比丘非法中生非法想於破僧中
生非法見知破僧是非法以是心破僧得逆
罪若比丘非法中生非法想破僧中生疑以
是心破僧得逆罪若比丘非法中生非法想
於破僧中生如非法見是人不得逆罪若比
丘非法中生法想破僧中生法見是比丘不
得逆罪若比丘非法中生法想破僧因緣中
生疑是比丘不得逆罪優波離又問佛言世
尊云何名和合僧佛語優波離有十四事名
破僧若滅此事名和合僧十四者非法說非
法法說法善說善非善說非善犯說犯非犯
說非犯有殘說有殘無殘說無殘輕說輕重
說重常所行法說常所行法非常所行法說
非常所行法是說言是說非說言非說若比
丘非法說非法以是教衆折伏衆和合破衆
求受天上樂若比丘如法說如法以是教衆
折伏衆和合破衆求受天上樂若比丘善說

善非善說非善犯說犯非犯說非犯有殘說
有殘無殘說無殘輕說輕重說重常所行法
說常所行法非常所行法說非常所行法說
言說非說言非說若以是十四法教衆折伏
衆和合破衆永受天上樂是名十四事和合
僧若比丘從十四事中隨所用事和合僧永
受天上樂佛語優波離一比丘不能破和合

僧若二若三四五六七八亦不能破和合比
丘僧極少乃至九清淨同見比丘能破和合比
比丘僧優波離一比丘尼不能破和合僧若
二若三四五六七八九清淨同見比丘尼亦
不能破和合僧優波離非一式義摩尼非一

比丘能破僧不及隨順擯比丘助隨順擯比
丘若作擯比丘及隨順作擯比丘助隨順作
擯比丘若大長老及隨順大長老比丘助隨
順大長老比丘皆能破僧不佛言一切比丘
皆能破僧唯除擯人不能破僧

次明雜法佛在王舍城爾時六羣比丘以木

棒自打治身諸居士呵責言諸沙門釋子自
言善好有德以木棒自治身如王如大臣是
事白佛佛言從今不應以木棒治身治者突
吉羅諸比丘以木丸自治身佛言從今不聽
以木丸治身治者突吉羅

佛在舍衛國六羣比丘洗浴則以鉋刮身毛

沙彌沙彌尼非一出家出家尼能破和合僧
若二若三四五六七八九清淨同見亦不能
破和合僧優波離有二因緣名破僧一唱說
二取籌唱說者如調達於僧中乃至第二第
三唱言我調達作是語取籌者如調達初唱
竟共四伴取籌長老優波離問佛言世尊擯

脫諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有
德洗浴以鉋刮身毛脫如王如大臣是事白
佛佛言從今洗浴不聽以鉋刮身毛脫刮者
突吉羅爾時有比丘名強耆羅多毛洗浴已
毛中水濕衣爛壞身體臭穢是事白佛願聽
洗浴時以鉋刮去水佛言聽爾時六羣比丘

以香塗身諸居士呵責言諸比丘自言善好
有德以香塗身如王如大臣是事白佛佛言
從今不聽以香塗身塗者突吉羅六羣比丘
以掌治身諸居士呵責言諸比丘自言善好
有德以掌治身如王如大臣是事白佛佛言
從今不聽以掌治身治身者突吉羅掌有二

種手掌腳掌手掌治者突吉羅脚掌治亦突
吉羅除手掌腳掌以餘身分治者亦突吉羅
爾時六羣比丘就柱治身是事白佛佛言從
今不聽就柱治身就治者突吉羅爾時六羣
比丘就壁治身就石治身佛言從今不應就
壁石治身就治者突吉羅

佛在迦維羅衛國爾時釋摩男請佛及僧明
日食佛默然受釋摩男知佛默然受請已頭
面禮佛足右進而去還舍通夜辦種種多美
飲食早起敷坐處遣使白佛時到唯聖知時
爾時諸比丘以油塗足上下是國多塵土著
比丘腳諸居士婦以兩手接比丘足作禮然

後洗手捉鉢下食有比丘語居士婦言先洗
手已捉鉢答言已洗若汝不油塗脚上來者
當有何過佛見居士婦呵責比丘作如是事
佛食後還僧坊以是事集比丘僧語諸比丘
從今不應以油塗足上入白衣家塗足上入
白衣舍者突吉羅若有泥有瘞塗入者不犯

六羣比丘油塗頭諸居士呵責言諸沙門釋
子自言善好有德以油塗頭如白衣佛言從
今不聽比丘以油塗頭塗者突吉羅若新剃
頭若頭痛若房舍內塗者不犯六羣比丘莊
嚴面目諸居士呵責言諸比丘自言善好有
德莊嚴面目如王如大臣是事白佛佛言從

今不應莊嚴面目莊嚴者突吉羅六羣比丘
以莊嚴故盡眼諸居士呵責言諸比丘自言
善好有德盡眼如王如大臣是事白佛佛言
從今不聽比丘為莊嚴故盡眼盡者突吉羅
盡眼有五種一者黑盡二者空青盡三者雜
盡四者華盡五者樹汁盡若為治病故盡眼

存七

十

不犯六羣比丘脇上繫縷諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以雜色縷繫脇上如王如大臣是事白佛佛言從今不聽以雜色縷繫脇上繫者突吉羅六羣比丘縷絡腋諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以縷絡腋如婆羅門是事白佛佛言從今不聽比丘以

縷絡腋絡腋者突吉羅六羣比丘畜莊嚴身具諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德畜莊嚴身具自莊嚴身如王如大臣是事白佛佛言從今不聽比丘畜莊嚴身具畜者突吉羅六羣比丘以臂釧自莊嚴佛言不應畜臂釧自莊嚴畜者突吉羅六羣比丘著指環如王如大臣佛言不應著指環著者突吉羅六羣比丘著瓔珞佛言比丘不應著瓔珞著者突吉羅六羣比丘著縷臂釧佛言比丘不應著縷臂釧著者突吉羅六羣比丘以金銀鎖鑷穿耳佛言不得以鎖鑷穿耳穿者突吉羅長老拔提本白衣時著蒲萄葉鑷作比

丘已本習氣故猶故著之諸居士呵責言是比丘著蒲萄葉鑷如王如大臣是事白佛佛言從今不應著著者突吉羅佛遮一切莊嚴具故六羣比丘便以弊帛繩樹葉樹皮木白鑲鉛錫作耳圈著諸居士言汝等不著金銀葉鑷何用圓耳爲佛言從今不聽比丘以弊

在七

十一

帛繩樹葉樹皮木白鑲鉛錫作耳圈著著者突吉羅乃至以草簪穿耳孔中者突吉羅爾時六羣比丘著耳環佛言不應著耳環著者突吉羅又六羣比丘畜約髮寶物諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德畜約髮寶物如王如大臣是事白佛佛言從今不應畜約髮寶物畜者突吉羅又六羣比丘著金鬟諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德著金鬟如王如大臣佛言比丘不應著金鬟著者突吉羅又六羣比丘治爪使白佛言不應治爪使白使白者突吉羅

佛在王舍城爾時諸比丘入王舍城乞食得

菴羅果菴羅果羹諸比丘言佛不聽我等受
菴羅果菴羅果羹是事白佛佛言從今聽比
丘受菴羅果菴羅果羹

佛在王舍城爾時瓶沙王有菴羅樹常生果
王信敬佛法故問諸比丘食菴羅果不答言
食王言食我此菴羅樹果是守果人不信敬

佛法有黃熟好果留作王分及夫人王子大
臣大官分此是中有生者青者瘀者蟲鳥所
落者持與比丘六羣比丘到舉處取黃熟好
果已語守果人授與我來是人答言汝等已
取何須更授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緣集比丘

佛在舍衛國爾時橋薩羅國波斯匿王遣使
至瓶沙王所讚歎波斯匿王言我王善好有
福德四瓶自然有乳滿以供王飲自然粳米
日滿八升器以供王食瓶沙王亦自讚歎已
國我此土有菴羅果常生樹提士樹果居生
妙衣瓶沙王即遣信勑守園人送菴羅果守
存七

三

園人作是念以此沙門取果因緣故出尊必
遮比丘噉菴羅果守園人即語王使言此園
無有菴羅果所有果沙門釋子先已噉盡使
還白王守園人言所有菴羅果沙門釋子先
已噉盡王言我亦自知此非果時若少多有
者可示彼使令知相貌守園人得少多果已
往送奉王有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜呵責言云何名比丘噉菴羅常生果
令灌頂王遣使索不得呵責已以是事白佛
佛以是因緣集比丘僧集比丘僧已佛種種
因緣呵責云何名比丘噉菴羅常生果令灌
頂王自遣使索不得種種因緣呵責已語諸

比丘從今菴羅常生果不應噉噉者突吉羅
佛在舍衛國爾時諸比丘入舍衛城乞食得
菴羅羹諸比丘疑不愛作是念我等將不墮
乞美食耶是事白佛佛言若不索他自與得
取橋薩羅國一住處僧得施果諸比丘不知
云何是事白佛佛言應以五種作淨噉何謂

爲五火淨刀淨爪淨鷄鵝淨子不生淨佛在
芻摩國爾時阿那律共行弟子口乾病醫師
教含阿摩勒口可得瘥弟子答言佛未聽我
含阿摩勒是事白佛佛言聽比丘口病含阿
摩勒何以故口乾病相宜故有橋薩羅國一
住處僧得施果從淨人受未作淨諸比丘不

存七

十三

知云何是事白佛佛言應食外膚莫食子
佛在王舍城尔時樹提居士舉物客從海中
還持一栴檀段餉樹提居士居士大富多金
銀珍寶碑磲碼碭珊瑚等無量得是栴檀不
以在意即使作栴檀鉢著絡囊中懸高象牙
杖上作是言若沙門婆羅門不以梯杖能得

者便取爾時富樓那迦葉聞樹提居士爲我
故作栴檀鉢即往問言汝爲我作栴檀鉢耶
居士答言我作栴檀鉢懸高象牙杖上沙門
婆羅門不以梯杖能得者與富樓那作是念
居士欲見神通力即挑頭已去摩伽梨俱賒
子珊瑚耶毗羅茶子尼犍陀若提子迦求陀
迦旃延阿耆陀翅舍欽婆羅聞樹提居士爲
我作栴檀鉢往詣其所問言汝爲我作栴檀
鉢耶居士言我作栴檀鉢懸高象牙杖上沙
門婆羅門不以梯杖能得者與非不與皆作
是念是居士欲見神通力故挑頭已去爾時
長老賓頭盧頗羅墮聞樹提居士作栴檀鉢
絡囊盛懸高象牙杖上沙門婆羅門不以梯
杖能得者與非不與聞已詣目連所言長老
目連汝知不樹提居上作栴檀鉢絡囊盛懸
高象牙杖上作是言諸沙門婆羅門不以梯
杖能取者與非不與目連言汝師子吼中第
一便可往取爾時長老賓頭盧頗羅墮過夜

中前著衣持鉢以好威儀行住坐立往詣樹
提居士舍樹提居士遙見賓頭盧行住坐立
威儀清淨著衣持鉢作是念如是比丘行住
坐立威儀清淨著衣持鉢必能取鉢居士即
從座起偏袒右肩合掌向賓頭盧言善來頗
羅墮久不來此命就座坐樹提居士頭面禮

頗羅墮足賓頭盧坐已問居士言汝實作栴
檀鉢盛絡囊中懸高象牙杙上近作是言諸
沙門婆羅門不以梯杖能取者與非不與答
言實爾賓頭盧即入如是禪定便於座上伸
手取鉢以示居士居士語言如我先語即便
屬汝居士又言暫與我來即取鉢入盛滿粒

存七

古

米飯授與賓頭盧賓頭盧食已便持是鉢示
諸比丘言汝等看是鉢香好可愛諸比丘言
實爾從何處得賓頭盧廣說上事是中有比
丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因
緣呵責言云何名比丘爲赤裸外道物故未
受大戒人前現過人聖法呵已向佛廣說佛

以是事集比丘僧知而故問賓頭盧頗羅墮
汝實作是事不答言實作母尊佛種種因緣
呵責賓頭盧云何名比丘爲赤裸外道物木
鉢故於未受大戒人前現過人聖法呵責已
語頗羅墮盡形壽擯汝不應此間浮提住賓
頭盧受佛教已頭面禮佛足右達還自房所
受僧卧具牀榻盡以還僧持衣鉢入如是定
於間浮提沒瞿耶尼現到已多教化優婆塞
優婆夷多畜弟子起僧坊房舍畜共行弟子
近行弟子廣宣佛法佛爾時遣賓頭盧去不
久集比丘僧集僧已語諸比丘從今不聽畜
八種鉢何等八金鉢銀鉢琉璃鉢摩尼珠鉢

銅鉢白鐵鉢木鉢石鉢畜者突吉羅聽汝等
畜二種鉢鐵鉢瓦鉢喜破佛言綴用優
波離問佛以何物綴佛言應用毛芻摩劫貝
摩文闍草婆婆草彼國多熱故綴中生蟲佛
言應解綴曬已還綴諸比丘日日解曬還綴
疲極有一比丘能鍛銅是比丘白佛言願聽

存七

十五

以二種物綴鉢若鐵若銅佛言聽用若鐵若銅佛在舍衛國爾時有比丘起欲心故自截男根苦惱垂死諸比丘以是事白佛佛言汝等看是癡人應斷異所斷異應斷者貪欲瞋恚愚癡如是呵已語諸比丘從今不應斷男根斷者偷蘭遮復有比丘爲作浴室破薪故毒蛇從腐木中出噉比丘指比丘作是念此毒必入身即自斷指由是指標諸居士入寺中見標指作是言沙門釋子亦有指標是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛種種因緣呵責云何名比丘自斷指如是呵已語諸比丘從今不應自斷指自斷指者突吉羅佛言從今有如是因緣聽以繩纏指以刀刺出毒有六羣比丘往觀妓樂歌舞諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德往觀聽妓樂歌舞如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛知故問六羣比丘汝實作是事不答三言實

作出尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘自往觀聽妓樂歌舞如是呵已語諸比丘從今比丘不應往觀聽妓樂歌舞往觀者突吉羅又六羣比丘自作妓樂歌舞諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德歌舞如白衣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛語諸比丘從今不應歌舞者突吉羅歌有五過失自心貪著令他貪著獨處多起覺觀常爲貪欲覆心諸居士聞作是言諸沙門釋子亦歌如我等無異復有五過失自心貪著令他起貪著獨處多起覺觀常爲貪欲覆心諸年少比丘聞亦隨學隨學已常起貪欲心便反戒有比丘名跋提於唄中第一是比丘聲好白佛言世尊願聽我作聲唄佛言聽汝作聲唄唄有五利益身體不疲不忘所憶心不疲勞聲音不壞語言易解復有五利身不疲極不忘所憶心不懈倦聲音不壞諸天聞唄聲心則歡喜

佛在舍衛國爾時諸比丘鐵鉢中食已置鉢在地濕氣生壞佛言從今聽用弊納著鉢下是國中多熱納中生蟲佛言應作安鉢物長老優波離問佛以何物作安鉢物佛言應以白鑑鉛錫作下已故生蟲佛言應作安鉢棧作已瓦鉢棧上墮地破壞佛言應著箱中露

鉢著箱中相觸作聲佛言聽以弊納裏鉢著箱中長老疑離越比丘洗瓦鉢置日中日炙津出語諸比丘瓦鉢不淨有膩比丘不應用食諸比丘不知云何是事白佛佛知故問疑離越汝實洗瓦鉢置日中日炙津出語諸比丘瓦鉢津膩不淨比丘不應用食答言實爾世尊佛言從今洗瓦鉢已不應用著日中炙著目中者突吉羅爾時比丘有貴價衣水中浣淨欲裁作衣以齒齧邊若共挽裂此衣處處縱橫破裂佛言從今聽畜月頭刀子用裁衣爾時以雞毛鳥毛縫衣縫已易壞塞縮佛言聽用二種針鐵

針銅針尖鼻圓鼻方鼻時諸比丘以衣著膝上縫縫時皺佛言敷地縫諸比丘敷地縫時土著佛言當以牛屎塗地時或有不正佛言聽繩綴四邊綴已或有不直佛言處處紺紺時或有不均佛言刻木爲准縫時針難得前指頭傷破佛言聽著指脊爾時針刀指脊木

存七

十

准各著異處求覓難得佛言聽以物盛著一處綴衣縫時喜壞衣緣佛言聽著偽緣此衣舒在外邊喜失佛言聽卷疊卷時喜舒佛言以繩繫或時風雨汙衣佛言聽著覆處在覆處著地有蟲噉佛言聽打橛著壁上時橛頭滑衣墮地佛言聽作曲頭橛諸比丘身有長短有短比丘截縫衣牀就身有長比丘更處處求覓長牀佛言聽鑿作孔盈兩頭出令得共用

佛在王舍城爾時六羣比丘以鏡照面佛言不聽照面照者突吉羅爾時六羣比丘或以鉢照面或水中照面佛言若鉢中水中照面

者突吉羅若照看而瘞者不犯

佛在王舍城爾時六羣比丘以梳梳頭佛言比丘不得以梳梳頭若梳梳頭者突吉羅爾時六羣比丘又以刷刷頭佛言若刷者突吉羅 佛在王舍城爾時六羣比丘頂上留少髮佛言不聽留若留者突吉羅爾時六羣比

丘留髮令捲佛言不應留髮令捲若留者突吉羅爾時六羣比丘留髮令長佛言不應留髮令長若留者突吉羅若阿練若比丘長至二寸無罪

佛在舍衛國爾時比丘有癩病疥瘻語藥師者域治我病耆域言入浴室洗可瘥比丘言

佛未聽入浴室洗諸比丘以是事白佛佛言聽入浴室洗洗有五功德一者除垢二者身清淨三者除去身中寒冷病四者除風五者得安隱爾時浴室中無有坐物諸比丘無坐處可洗佛言浴室中聽安坐物長老優婆離問佛用何等作坐物佛言當用木石甕作爾

時浴室地泥出諸比丘以泥水洗佛言聽浴室安凳優波離問佛用何等作凳佛言當以木石甕作爾時當浴室中著火爐諸比丘浴時不安隱佛言應著壁安爾時不作爐火燄直上至屋間佛言聽安竈竈中一時著薪後比丘來洗時火勢已盡佛言著薪著爾時著薪喜墮落若以手舉便燒手佛言以火舉當舉火時比丘頭上無髮熱痛佛言以濕物覆頭爾時須土塗身佛言應畜盛土物爾時須水佛言應畜盛水器爾時水器小佛言聽畜瓦瓦中盛滿水爾時瓦水著竈壙上有木薪墮上破瓦佛言鑿壁安木著水瓦爾時瓦高有比丘取水不及佛言不應高安爾時安著下處有比丘根觸佛言不得太下太高齊眉齊頭安時浴室無戶風入佛言應安戶扇時比丘入浴室時不得閉戶佛言令一比丘看戶時浴室無窓故闇佛言安窓時浴室無出烟處故熏黑佛言施出烟處時比丘或有

存七

大

用澡豆或有用土以濕熱故浴室蟲生佛言
應蕩除令淨爾時浴室中大有水佛言應出
水出水時諸比丘吐悶或得病佛言應安伏
寶伏寶中有蛇蝎蜈蚣來入蟬諸比丘佛言
應織物遮水寶口爾時浴竟棄浴室去後火
燒浴室佛言最後比丘應收諸物事却甕却

瓦滅火閉戶下居乃去

佛在維耶離有一長者名大名梨昌大富多
饒財寶大有田宅力勢有一比丘名迦留羅
提舍與是長者相識知舊出入往反時迦留
羅提舍食時著衣持鉢持坐具往大名梨昌
所是梨昌遙見比丘來讚言善來在此處坐

存七

十九

比丘汝等皆覆鉢莫至是大名梨昌家諸比
丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不得到大
名梨昌家手受食更有如是人亦應與作覆
鉢與作覆鉢法者一心和合僧一比丘唱言
大德僧聽此大名梨昌誹謗比丘是陀驃力
士子清淨梵行無根波羅夷謗若僧時到僧
忍聽僧和合與是大名梨昌作覆鉢諸比丘
比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不得至是家
手受食如是白白二羯磨僧作覆鉢竟僧忍
默然故是事如是持爾時諸比丘作如是念
僧已爲是大名梨昌覆鉢諸比丘比丘尼式
叉摩尼沙彌沙彌尼不得至大名梨昌家手

受食諸比丘復作是念誰能往長者家作如是言僧已覆鉢一切比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不得至汝家手受食復作是念長老阿難是佛侍者於諸比丘中讚歎清淨梵行阿難能至是大名梨昌家作如是言僧已作覆鉢一切比丘比丘尼式叉摩尼沙彌

沙彌尼不復得至汝家手受食諸比丘共相謂言我等往至阿難所作是言僧已爲大名梨昌作覆鉢一切比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不得至大名梨昌家手受食諸比丘作是語已往至阿難所頭面禮足在一面坐已白阿難言長老阿難僧已爲大名梨昌

存七

二十一

作覆鉢一切五衆不得往大名梨昌家手受食我等心念誰能往長者家作是語衆僧爲汝作覆鉢一切五衆不得至汝家手受食諸比丘復作是念唯長老阿難是佛侍者佛常於比丘衆中讚歎梵行清淨堪任能往作是言僧今已爲長者作覆鉢一切五衆不得至

汝家手受食長老阿難今可往大名梨昌家作是言僧已爲汝覆鉢一切五衆不復至汝家手受食爾時阿難默然受諸比丘見阿難受已從座起作禮右遶而去爾時阿難過夜已中前著衣持鉢至大名梨昌家大名梨昌遙見阿難來即從座起著衣在一處立叉手言善來阿難就此處坐阿難答言我不得坐大名梨昌問言何故不得阿難言僧已爲大名梨昌作覆鉢一切五衆不得至汝家手受食大名梨昌語阿難我今便爲自損功德不生阿難答言汝實自損功德不生問阿難言我今可得往佛所仰鉢不阿難言不得大名梨昌聞是語已心愁迷悶躑躅地大名梨昌婦扶頭是以水灑面久乃得醒婦語大名梨昌正有是苦更有過是苦耶自言我無過罪而面向佛說我過於清淨比丘衆中謗我作非梵行爾時大名梨昌往詣佛所白佛言世尊願為我仰鉢佛語諸比丘爲是大名梨昌仰

鉢仰鉢法者一心和合僧是大名梨昌偏袒右肩合掌胡跪言衆僧憶念我大名梨昌罵詈道說比丘陀驃力士子清淨梵行人我以無根非梵行故謗僧作覆鉢一切五衆不得至我家手受食我今願衆僧還仰鉢一切五衆如本往來我舍手受食憐愍故如是三乞

一比丘應僧中唱言大德僧聽是大名梨昌罵詈道說比丘陀驃力士子清淨梵行人以無根波羅夷謗故僧爲作覆鉢一切五衆不得往至大名梨昌家手受食若僧時到僧忍聽爲大名梨昌仰鉢如本往來自受食如是白白四羯磨僧已仰鉢竟僧忍默然故是事如是持

二十一

十誦律卷第三十七

存七

軒_{許安反} 獻_{牛祭反} 齏_{胡戒反} 擺_{必買反} 縹_{疋反} 小蹠
秋_{六反} 令覺_{教下音} 女妻_{下音} 輜_{上音} 棒_{蒲音}
反擴_{必刃反} 鉋_{利上步交音} 腿_{兒下俱八反} 亦_{尼反} 鐷_{項反}

十誦律卷第三十八

存八

第六誦之三

雜誦初二十法

初中後各

姚秦三藏苻若多羅共三藏鳩摩羅什譯

佛遊婆伽國人間教化有一處名失守羅毗
師藍蜜伽藍是失守羅處菩伽王子家有新
堂成名鳩摩羅未有沙門婆羅門入中坐者
爾時王子聞佛遊婆伽國人間教化在失守
羅處毗師藍蜜伽藍教化我今有新堂名鳩
摩羅成來未久修飾盡治訖亦未久未有沙
門婆羅門入中坐者若出尊與衆僧先入我
舍者我大得利何以故佛入我舍故佛入已

圈_{渠卷反} 餉_{詩上反} 杖_{杖音} 若提_{上汝者反} 綴_{後練若同反} 知齋
鋟_{丁亂反} 挖_{掘櫬二其初反} 檻_{仕正反} 棱_{棲仕限反} 塞_{上去丸反} 縮_{所六反}
耕_反 耘_{菩徒合反} 衣緣_{下正反} 刷_{所易反} 令_{所易反} 卷_{巨反}
輒_{音專同反} 墇_{都反} 琅_{戶反} 江_{江反} 張_{直耕寶音驛妙}