

律

十誦律

五

美

C40

4514

107

040-4514

了翁上座請大猷及有
家書墨堂武洲紫雲山
我微笑瑤院庭府中永
為學者不敢許出院內
富山二世鐵牛機謹誌

B 64853

十誦律卷第十一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之五

九十波逸提之三

佛在舍衛國爾時有二客比丘向暮來次第得一房
共住一人得牀一人得草敷二人夜宿已不舉便去
時草敷中生蟲噉是草噉牀脚牀牀牀牀牀繩噉被
褥枕噉已入壁中住爾時有一居士請佛及僧明日
食佛默然受已居士知佛默然即從座起頭面禮足
右繞而去還到自舍是夜辦種種多美飲食早起敷

坐處已遣使白佛食具已辦唯聖知時諸比丘往居士舍佛自住房迎食分諸佛常法諸比丘往居士舍時佛自持戶鉤從一房至一房看諸房舍佛即持戶鉤從一房至一房開一房戶見是草敷蟲生噉草噉牀脚牀牀牀牀繩被褥枕佛見已入是舍內徐徐舉被褥枕安徐舉牀漸漸舉敷草却蟲已掃灑泥塗竟抖擻被褥枕打牀脚蟲還著本處敷卧具已閉戶下居還在房舍獨坐牀上結跏趺坐是時居士見僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿爾時居士知僧飽滿已攝鉢竟自手與水取小牀坐衆僧前欲

聽說法上座說法已從座起去諸比丘隨次第出還詣佛所諸佛常法諸比丘食後還時以如是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不佛即問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘言飲食多美衆僧飽滿佛語諸比丘汝等入居士舍已我持戶鉤遊行諸房開一房戶見草敷中蟲生蟲噉是草噉牀脚牀牀牀牀繩噉被褥枕已入壁中住欲齧人是事不是非法不應爾云何僧卧具趣用踐蹋不知護惜諸居士血肉乾竭爲福德故布施供養汝等應少用守護者善佛語諸比丘誰是中宿諸比丘言世尊有二客比丘來次

第是中共住一人得牀一人得草敷夜宿已地了便
去佛種種因緣呵責云何名比丘用僧卧具無所付
囑便去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比丘房中敷僧
卧具若使人敷是中坐卧去時不舉不教舉者波逸
提比丘房者或屬衆僧或屬一人極小乃至客比丘
四威儀行立坐卧自敷者自手敷使敷者教他敷坐
者坐上卧者身卧上不舉者不自手舉不教舉者不
教他舉波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若客比丘比丘房中敷僧卧具出界去波逸

提若舊比丘比丘房中敷僧卧具出界去作是念卽
日當還有急因緣不得卽還出界至地了時突吉羅
佛言從今日聽付囑僧卧具已便行囑者有五種言
此是戶鑰此是房舍此是卧具若說此是戶鑰此是
房舍此是卧具應付囑誰耶應付囑敷卧具者若無
敷卧具者應付囑典房者若無典房者應囑修治房
舍人若無是人應付囑是中舊比丘善好有功德持
戒者若無是人是僧坊中若有善好賢者若守僧坊
人應付囑不應付囑無慙愧破戒比丘亦不應囑小
沙彌若不能得好人若有衣架象牙杙應持被褥枕

著上便去若無衣架象牙杖是中有兩牀者持被褥枕著一牀上以一牀覆上去壁四寸便去不犯者是房中留物去乃至留盛富羅囊十五

佛在舍衛國爾時長老耶舍與五百眷屬俱來向舍衛國欲安居時諸比丘皆作安居先事謂塞壁孔罅塞土埵孔罅補缺壞解治繩牀抖擻被枕爾時六羣比丘懈惰不作遙見他作便生是念我等上座須彼作竟受卧具已當於後入隨上座驅起作是念已諸比丘作竟受卧具已六羣比丘便隨後入諸比丘問六羣比丘汝共我等來作先事不答言不作諸比丘

言汝等共我來不作先事我等作先事竟我不起六羣比丘言如佛所說隨上座次第受房不說不作先事者不與我是上座云何不起六羣比丘大力勦健不大謹慎卽强牽出是比丘柔輒樂人頭手傷壞鉢破衣裂是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事已心不喜種種因緣呵責云何名比丘比丘房中瞋恨不喜便强牽出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等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘比丘房中瞋恨不喜便强牽出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
比丘房中瞋恨不喜便自牽出若使人牽癡人遠去
不應住此除彼因緣波逸提比丘房者或屬僧或屬
一人極小乃至容四威儀行立坐卧瞋恨者不隨意
故不喜者瞋不喜見故自牽者自手牽出使牽出者
教他牽若從牀上至地從房內至戶從戶至行來處
從高上至下處從土埵上至地波逸提波逸提者煮
燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘瞋恨
不喜牽捉比丘能牽者波逸提不能牽突吉羅若使
他牽能者波逸提不能者突吉羅若從坐牀上能牽

者波逸提不能者突吉羅若從卧牀上房內房外行
處高上土埵上若能牽者波逸提不能者突吉羅隨
自牽隨教牽皆波逸提突吉羅若房舍欲破故牽出
不犯十六

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷惡眠不一心眠
眠齟齬寢語頻伸拍手動足作大音聲諸比丘聞是
聲不得眠故食不消食不消故身體患痒惱悶吐逆
不樂諸比丘各各共相近敷卧具作是念莫令迦留
陀夷入中卧時迦留陀夷強來入中敷卧具諸比丘
言迦留陀夷汝莫強入中卧何以故汝惡眠不一心

眠鼾眠齟齒寢語頻伸拍手動足作大音聲諸比丘
聞是聲不得眠故食不消食不消故身體患痒惱悶
吐逆不樂迦留陀夷言我自安樂汝不樂者便自出
去作是語已強敷卧具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知比
丘房中先敷卧具後來強敷種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責迦留陀
夷云何名比丘知比丘房中先敷卧具後來強敷種
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知比丘房中先敷卧具後
來強敷若使人敷不樂者自當出去除彼因緣波逸
提知者若自知若從他聞若彼人語強敷者不隨他
意自強敷故使敷者教人敷若敷坐牀前若敷卧牀
前若敷房內若戶外行處若高處若土埵前敷者波
逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中
犯者若比丘知比丘在比丘房中先敷卧具竟後來
於坐牀前強敷卧具若能敷者波逸提不能敷者突
吉羅若卧牀前若房內戶外行處高處土埵前若自
敷若使人敷能敷者波逸提不能者突吉羅如是處

隨自敷教敷一一波逸提突吉羅若比丘爲惱他故
閉戶開戶閉向開向然火滅火然燈滅燈若呪願
讀經說法問難隨他所不喜樂事作一一波逸提七
竟

佛在舍衛國爾時有二客比丘向暮來是二客比丘
次得一房一人得閣上一人得閣下得閣下者是坐
禪人寂靜早入房中敷牀褥結跏趺坐樂默然故在
閣上者多喜調戲經呪願問難大聲戲笑作種種
無益語言然後入房用力坐尖脚牀上以葦棧故牀
脚及支陷下傷比丘頭垂死是比丘從房出語諸比

丘汝看是比丘不一心坐卧故牀脚陷下傷我頭垂
死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不一心坐卧用力坐故令
牀脚陷下傷比丘頭垂死種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
不一心坐卧今將脚陷下傷比丘頭垂死種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘比丘房閣中尖脚坐牀用力坐卧
波逸提比丘房者或屬僧或屬一人極小乃至容四

威儀行立坐卧閣者一重已上皆名爲閣牀者卧牀
卧牀者有五種阿珊蹄脚波郎劬脚羝羊角脚尖脚
曲脚坐禪牀亦有五種阿珊蹄脚波郎劬脚羝羊角
脚尖脚曲脚坐者身坐上卧者身卧上波逸提者煮
燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘卧牀
一脚尖三脚阿珊蹄若二脚尖二脚阿珊蹄若三脚
尖一脚阿珊蹄若四脚尖是中隨用力坐卧一一波
逸提若是卧牀一脚尖三脚波郎劬若二脚尖二脚
波郎劬若三脚尖一脚波郎劬若四脚尖是中隨用
力坐卧一一波逸提若是卧牀一脚尖三脚羝羊角

若二脚尖二脚羝羊角若三脚尖一脚羝羊角若四
脚尖是中隨用力坐卧一一波逸提若是卧牀一脚
尖三脚曲若二脚尖二脚曲若三脚尖一脚曲若四
脚尖是中隨其力坐卧一一波逸提坐禪牀亦如是
若以石支尖脚牀波逸提若以塼支若以木支若以
白鐵支若鉛錫支一一波逸提若以材棧板棧櫬子
棧若厚泥若是牀脚支木朽腐若草團支若衣團支
若納團支不犯

木枝朽則輒不能傷人
故言不犯十八事竟

佛在俱舍毗國爾時長老闍那用有蟲水澆草和泥
諸比丘語闍那言莫用有蟲水澆草和泥殺諸小蟲

闍那答言我用水和泥不用蟲諸比丘言汝知是水有蟲云何用和泥汝於畜生中無憐愍心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水有蟲用澆草和泥種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闍那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水有蟲用澆草和泥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知水有蟲自用澆草和泥若使人用波逸提知者自知若從他聞蟲者若眼所見若灑水囊所遮

澆草者自手澆使澆者教他澆和泥者自手和使和者教他和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知水有蟲用澆草隨蟲死一一波逸提若使他澆草隨蟲死一一波逸提若比丘知水有蟲用澆泥隨蟲死一一波逸提若使他和泥隨蟲死一一波逸提牛屎乾土乃至以竹蘆葉著有蟲水中隨蟲死一一波逸提若比丘有蟲水中有蟲想用者波逸提有蟲水中無蟲想用波逸提有蟲水疑用波逸提無蟲水中有蟲想用突吉羅無蟲水中生疑用突吉羅無蟲水中無蟲想用不犯

十九

佛在俱舍毗國爾時長老闍那欲起大房間是人性
懈惰作是念誰能日日看視卽一日掘地築基累壁
竟安戶向成第二重安施戶向泥壁塗治架椽覆訖
卽日作竟卽日崩倒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起大房
閣大用草木泥土卽日作成卽日崩倒種種因緣呵
已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闍那汝
實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闍
那比丘云何名比丘起大房間大用草木泥土卽日
作成卽日崩倒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起大
房當疊壁安梁戶向治地應再三覆過是覆者波逸
提大房者溫室講堂合流堂高樓重閣狹長屋壁者
四壁若木若土梁者棟所依處戶者安扇處向者窓
向通明處治地者泥地麤泥糠泥用赤白黑罽灑塗
治彩畫黑畫青畫白畫赤畫再三覆者應若二若三
覆波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘自知覆者應自覆一分竟第二分應發頭
第三分應約勅言如是當覆約勅已便去是比丘若
在中卽竟第三覆者是舍若用草覆隨所用草一一

波逸提若用水簣覆隨用木簣一一簣波逸提若以瓦覆隨所用瓦一一波逸提不犯者若用板覆若用鳥翅覆若用優尸羅草根覆不犯

二十事竟

佛在舍衛國爾時佛告諸比丘我教化四衆疲極令諸比丘當教誡比丘尼爾時諸比丘受佛教已次第教誡比丘尼上座比丘次教誡竟次至長老般特時阿難往語般特言汝知不汝明日次應教誡比丘尼般特語阿難言我鈍根不多聞未有所知我夏四月乃能誦得一拘摩羅偈智者身口意不作一切惡常繫念現前捨離於諸欲亦不受世間無益之苦行阿

難得過是次者善阿難再三語般特言諸上座已教誡竟今次到汝般特比丘亦再三報阿難言我鈍根不多聞未有所知夏四月乃能誦得拘摩羅一偈得過次者善阿難復言汝明日次教誡比丘尼卽受阿難語夜過已中前著衣持鉢入舍衛城次第乞食食後還自房舍空地敷座牀已入室坐禪爾時諸比丘尼聞今日般特比丘次教誡比丘尼皆生輕心是不多聞讀誦經少夏四月過誦得一拘摩羅偈智者身口意不作一切惡常繫念現前捨離於諸欲亦不受世間無益之苦行我等所未聞法云何得聞所未知

法云何得知所誦拘摩羅偈我等先已暗誦諸有比丘尼先不入祇陀林聽法者時皆共來有五百比丘尼出王園比丘尼精舍往祇洹聽法請長老般特房前立聲欬作聲扣戶言大德般特出來長老般特即從禪起出房至獨坐牀上端身大坐諸比丘尼頭面禮竟皆在前坐時長老般特以柔輒語言諸姊妹當知我鈍根少所讀誦夏四月過誦得一偈智者身口意不作一切惡常繫念現前捨離於諸欲亦不受世間無益之苦行雖然我當隨所知說汝等當一心行不放逸法何以故乃至諸佛皆從一心不放逸行得

阿耨多羅三藐三菩提所有助道善法皆以不放逸爲本作是語已用神通力於座上沒在於東方虛空之中現四威儀行立坐卧入火光三昧身出火焰青黃赤白種種色光身下出火身上出水身下出水身上出火南西北方四維上下亦復如是種種現神力已還坐本處諸比丘尼見長老般特如是神力已輕心滅盡生信敬心尊重淨心折伏憍慢即隨比丘尼所喜樂法所應解法而爲演說衆中有得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果有種聲聞道因緣有種辟支佛道因緣有發阿耨多羅三藐三菩提因緣

者爾時衆中得如是種種大利益是戒初因緣

佛在王舍城爾時六羣比丘次敎誡比丘尼時置敎
誠事置敎誨事置說法語作二種惡說麤惡語爾時
有下座年少比丘尼不深樂持戒共六羣比丘調戲
輕語大笑更相字名種種不清淨事是中有上座長
老比丘尼深樂持戒在餘處經行或立住待欲聞說
法又一時摩訶波闍波提比丘尼與大比丘尼衆五
百人俱出王園精舍往詣佛所頭面禮足在一面立
五百比丘尼亦頭面禮佛足在一面立瞿曇彌比丘
尼一面立已白佛言世尊佛爲利益故聽敎誡比丘

尼我等不得是利佛問瞿曇彌云何我爲利益故聽
敎誡比丘尼不得是利瞿曇彌比丘尼向佛廣說是
事佛言實爾我爲利益故聽敎誡比丘尼汝等實不
得是利時佛爲瞿曇彌及五百比丘尼說種種法示
敎利喜已默然時瞿曇彌五百比丘尼知佛示敎利
喜已頭面禮佛足右繞而去時瞿曇彌五百比丘尼
去不久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
羣比丘云何名比丘僧不差便敎誡比丘尼佛種種
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

若比丘僧不差教誡比丘尼教誡比丘尼者波逸提
僧不差者僧未一心和合差令教誡波逸提者煮燒
覆障若不悔過能障礙道是中犯者若一比丘僧未
差教誡一比丘尼者一波逸提若一比丘教誡二三
四比丘尼者四波逸提若二比丘教誡二比丘尼者
二波逸提若教誡三四一比丘尼者一波逸提若三
比丘教誡三比丘尼者三波逸提若教誡四一二比
丘尼者二波逸提若四比丘教誡四比丘尼者四波
逸提若教誡一二三比丘尼者三波逸提

佛在王舍城爾時六羣比丘知僧不差教誡比丘尼
便出界外自相差次教誡比丘尼然後入界諸比丘
尼來時便語諸比丘尼言僧差我教誡比丘尼汝來
我當說教誡法以是因緣集比丘尼眾已置教誡事
置教誨事置說法語作二種惡是中有年少比丘尼
不深樂持戒共六羣比丘調戲輕語大笑更相字名
種種不清淨事是中有上座長老比丘尼深樂持戒
在餘處經行或立住待是時比丘尼僧共和合相近
佛遙見比丘尼僧共和合相近佛知故問阿難何以
故比丘尼僧共和合相近阿難答言世尊是六羣比

丘知僧不羯磨令教誡比丘尼便出界外自相羯磨
教誡比丘尼然後入界見諸比丘尼來便作是言僧
一心羯磨我教誡比丘尼汝等來我當說教誡法以
是因緣故集比丘尼置教誡事置教誨事置說法語
作二種惡是有年少下座比丘尼不深樂持戒共
六羣比丘調戲輕語更相呼名是有上座長老比
丘尼深樂持戒在餘處經行立待世尊以是因緣故
比丘尼僧共和合相近佛以是因緣集比丘僧語諸
比丘從今日比丘有五法不應差令教誡比丘尼何
等五一者未滿二十歲未過二十歲二者不能持戒

三者不能多聞四者不能正語說法五者犯十三事
處處汙三衆未滿二十歲者從受具戒來未滿二十
歲不能持戒者破佛所結戒不隨具戒中教不知威
儀不知應行處不應行處乃至破小戒無怖畏心不
能次第學持戒不多聞者二部具戒不合義誦讀不
能正語說法者不能善知世間正語上好言辭犯十
三事者若十三事中處處汙式又摩尼沙彌沙彌尼
是三衆邊犯罪雖悔過亦不得教誡比丘尼若比丘
有是五法者不得差教誡比丘尼若比丘成就五法
應差教誡比丘尼何等五滿二十歲若過二十歲能

持戒能多聞能正語說法不犯十三事不汙三衆滿二十歲者受具戒未滿二十歲若過持戒者不犯佛所結戒隨大戒教知威儀知應行處不應行處乃至破小戒生大怖畏知次第學持戒多聞者二部大戒合義誦讀能正語說法者善知世間正語上好言辭不犯十三事者十三事中不處處汙三衆者式叉摩尼沙彌沙彌尼若比丘成就此五法者僧應差教誡比丘尼若比丘不滿二十歲不能持戒不能多聞不能正語說法犯十三事處處汙三衆若僧差是人教誡比丘尼者不成差若是人教誡比丘尼者波逸提

若滿二十歲若過不能持戒不能多聞不能正語說法犯十三事汙三衆若僧差是人者不成差是人教誡比丘尼者波逸提若滿二十歲若過能持戒不能多聞不能正語說法犯十三事汙三衆若僧差是人者不成差是人教誡比丘尼者得波逸提若過二十歲若過能持戒能多聞不能正語說法犯十三事汙三衆若差是人者不成差是人教誡比丘尼者波逸提若滿二十歲若過能持戒能多聞能正語說法犯十三事汙三衆若僧差是人者不成差是人教誡比丘尼波逸提若滿二十歲若過能持戒能多聞能正

語說法不犯十三事不汙三衆若僧未差便教誡比丘尼者波逸提成就五法已差未僧中差便教誡者波逸提成就五法已差已僧中差未語便教誡者突吉羅成就五法已差已僧中差已語未僧中語便教誡者突吉羅成就五法已差已僧中差已語已僧中語不問來者言諸妹一切皆來集不便教誡者突吉羅成就五法已差已僧中差已語已僧中語已問諸妹一切皆來集未說入敬法便語後比丘者突吉羅成就五法已差已僧中差已語已僧中語已問諸妹一切皆來集不已說入敬法次語後比丘者不犯

一十竟

佛在舍衛國爾時佛告難陀汝當敎誡比丘尼當敎誡比丘尼當爲比丘尼說法何以故若汝敎誡比丘尼與我無異卽時長老難陀默然受敎佛卽時語諸比丘汝等差難陀敎誡比丘尼若更有如是比丘亦當差令敎誡比丘尼應如是作一心和合僧一比丘唱言大德僧聽是難陀比丘僧差令敎誡比丘尼若僧時到僧忍聽差難陀敎誡比丘尼白如是作白二羯磨僧差難陀比丘敎誡比丘尼竟僧忍默然故是事如是持是夜過已難陀比丘中前著衣持鉢入城

乞食食後還房空地敷獨座牀已入室坐禪時諸比丘尼聞難陀教誡比丘尼先未來聽法者皆來集聽五百比丘尼俱出王園精舍入祇陀林詣難陀房前立聲欬作聲扣戶言大德難陀爲我等說法教誡來時難陀從禪起開戶出至獨坐牀上端身大坐時諸比丘尼頭面禮難陀足皆在前坐難陀卽時說種種法示教利喜示教利喜已默然時諸比丘尼得善法味深受樂故不欲起去難陀作是念是諸比丘尼得法味故猶欲聞法卽更爲說種種法示教利喜乃至日沒語諸比丘尼言日沒可去諸比丘尼卽起頭面

禮足右繞而去出祇陀林欲入城城門已閉卽住城下塹邊宿者或在樹下或在井邊或在屏障處宿晨朝開門諸比丘尼卽便先入時守門人問諸比丘尼諸善女今從何來答言我從祇陀林聽法日沒來還城門已閉不及得入問曰何處宿各隨宿處答有城下宿者答言城下宿樹下宿者答言樹下宿井邊宿者答言井邊屏障處宿者答言屏障處守門人言何有此法諸沙門釋子破梵行人夜共作惡早起放來如賊得姪女共宿早起放來門下諸釋子比丘亦如是暮共宿已早起放來如是一人語二人二人

語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城是有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問難陀汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責難陀汝不知時不知量
樂說法乃至日沒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僧差教誡比丘尼至
日沒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地了時教誡比丘尼乃至日
沒竟時波逸提若比丘地了竟時中前時日中時晡
時下晡時日沒時教誡比丘尼至日沒竟時波逸提

若日沒竟時生日沒竟想教誡波逸提若日沒竟時
生不沒竟想教誡波逸提若日沒竟時生疑教誡波
逸提若日未沒生沒竟想教誡突吉羅若日未沒生
疑教誡突吉羅若日未沒生未沒想教誡不犯_{二十事}
_竟

佛在王舍城爾時六羣比丘自知不復得教誡比丘
尼妬瞋作是言諸比丘爲利養故教誡比丘尼謂衣
鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥以是利故諸比
丘教誡比丘尼不爲善好法是有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘

作是言諸比丘爲財利故敎誡比丘尼種種因緣呵
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
責云何名比丘作是言諸比丘爲財利故敎誡比丘
尼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是言諸比丘爲財
利故敎誡比丘尼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言諸比丘爲衣鉢
故敎誡比丘尼波逸提爲衣戶鉤時藥夜分藥七日
藥終身藥故敎誡比丘尼皆波逸提隨所說隨得爾

所波逸提

二十
竟

佛在王舍城爾時六羣比丘與助提婆達多比丘尼
共期同道行調戲大笑作麤惡語種種不淨業是中
有居士逆道夾者有隨後來者見已共相謂言汝等
看是爲是婦耶爲是私通必共作姪欲事是中有比
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與
比丘尼共期同道行從一聚落至一聚落佛種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是

戒應如是說若比丘與比丘尼共期同道行從一聚落至一聚落波逸提期者若比丘作期若比丘尼作期道者有二種陸道水道波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘與比丘尼共期陸道行從一聚落至一聚落波逸提設若中道還突吉羅若向空地無聚落處乃至一拘盧舍波逸提若中道還突吉羅水道行亦如是

佛在舍衛國爾時諸比丘尼從憍薩羅國遊行向舍衛國到險道中待多伴時有諸比丘亦從憍薩羅遊行向舍衛國諸比丘尼遙見諸比丘作是念我等共

諸比丘去者安隱得過諸比丘來漸近比丘尼問言諸大德欲何所去諸比丘答言向舍衛國比丘尼言我等當共諸大德去比丘答言佛結戒諸比丘不得與比丘尼共期同道行云何共去諸比丘尼言若然者大德前去時諸比丘衆多安隱得過險道賊不敢發諸比丘尼隨後緩來賊見女人衆少尋出奪衣悉皆裸形放去諸比丘遊行漸到舍衛國詣佛所頭面禮足一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語勞問諸比丘忍不足不安樂住不乞食不難道路不極耶諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食易得道路不極

小曰磬七艶切遶
大曰欵遶遶城水也

廬州府衆姓善士助刻
十誦律卷第十一
計字八千五百六十箇

該銀四兩二錢八分
伏願
諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸

龍山釋海瓊對
崇禎六年孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第十二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之六

九十波逸提之四

佛在王舍城爾時六羣比丘與助提婆達多比丘尼
共載一船調戲大笑作麤惡語種種不清淨業是中
有白衣在兩岸上見已共相謂言汝等看是爲是婦
耶爲是私通必共作姪欲事是有比丘少欲知足
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與比丘尼共載
一船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與比丘尼共期載
一船波逸提期者有二種若比丘作期若比丘尼作
期波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若一比丘與一比丘尼共期載一船一波逸提若
一比丘與二三四比丘尼共期載一船四波逸提若
二比丘與二比丘尼共期載一船二波逸提若與三
四一比丘尼共期載一船一波逸提若三比丘與三
比丘尼共期載一船三波逸提若與四一二比丘尼

共期載一船二波逸提若四比丘與四比丘尼共期
載一船四波逸提若與一二三比丘尼共期載一船
三波逸提

佛在舍衛國爾時諸比丘尼從憍薩羅國遊行向舍
衛城至河岸上住待船爾時有諸比丘亦從憍薩羅
國遊行向舍衛城到河上待船船至比丘便疾上船
諸比丘尼復來欲上船諸比丘言汝莫上何以故佛
結戒比丘不得與比丘尼共載一船諸比丘尼言若
然者大德先度是船卽去更不復還諸比丘尼卽於
岸上宿夜有賊來悉奪衣裸形放去諸比丘遊行到

舍衛國詣佛所頭面禮佛足一面立諸佛常法有客
比丘來以如是語勞問忍不足不安樂住不乞食易
得道路不疲耶佛卽時以是語問訊諸比丘忍不足
不乞食易得道路不疲耶諸比丘答言世尊忍足安
樂住乞食易得道路不疲卽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戒讚持戒
已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘與比丘尼
共期載一船上水下水波逸提除直渡上水者逆流
下水者順流直渡者直到彼岸是中犯者若比丘與
一比丘尼共載一船上水從一聚落至一聚落波逸

提中道還者突吉羅若無聚落空地乃至一拘盧舍
波逸提中道還者突吉羅下水亦如是不犯者若不
共期若直渡若欲直渡爲水漂去若直渡前岸崩墮
若漂失行具船上下不犯

二十五事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘在屏處分衣有一比丘是
偷蘭難陀比丘尼舊知相識數數共語親善狎習是
比丘從分衣處出偷蘭難陀比丘尼見已問言大德
從何處來答言某處分衣來汝所得分衣何似答言
好比比丘尼看已言實好問言汝須是衣耶比丘尼言
正使須者我是女人薄福當何從得時是比丘作是

念言是比丘尼作如是決定索云何不與卽以衣與
偷蘭難陀比丘尼時佛夏末月遊行諸國諸比丘皆
著新衣是比丘獨著故衣佛見已知而故問汝何以
獨著故衣比丘以是事向佛廣說佛知故問阿難是
比丘今與非親里比丘尼衣耶答言實與世尊佛以
是事集比丘僧種種因緣呵責云何名比丘與非親
里比丘尼衣何以故非親里人不能問衣足不足爲
更有無有得便直取若親里者能問足不足爲更有
無有若無能自與何況從索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

若比丘與非親里比丘尼衣波逸提非親里者親里
名母姊妹若女乃至七世因緣異是名非親里衣者
名麻衣白麻衣赤麻衣芻麻衣翅夷羅衣憍施耶衣
劫貝衣波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘有非親里比丘尼與衣波逸提若比
丘有非親里比丘尼謂是親里與衣波逸提若非親
里比丘尼謂是比丘式又摩尼沙彌沙彌尼出家出
家尼與衣波逸提若比丘有非親里比丘尼生疑是
親里非親里與衣波逸提若比丘有非親里比丘尼
生疑是比丘非比丘是式又摩尼非式又摩尼是沙

彌非沙彌是沙彌尼非沙彌尼是出家非出家是出家尼非出家尼與衣皆波逸提若比丘有親里比丘尼生非親里想與衣突吉羅若親里比丘尼生非親里想與衣突吉羅若比丘有親里比丘尼生疑是親里非親里與衣突吉羅若親里比丘尼生疑是比丘尼非比丘尼是式叉摩尼非式叉摩尼是沙彌非沙彌是沙彌尼非沙彌尼是出家非出家是出家尼非出家尼與衣突吉羅若比丘有親里比丘尼若謂若疑有非親里比丘尼若謂不謂若疑不疑與不淨衣謂駝毛衣牛毛

衣殺羊毛衣雜毛織衣與突吉羅

事竟二十六

佛在舍衛國爾時迦留陀夷與掘多比丘尼舊相識數數共語親善狎習是掘多比丘尼有衣應割截作是比丘尼語迦留陀夷大德能爲我割截作是衣不答言留置卽留便去迦留陀夷卽取舒展割截縫當衣脊中作男女和合像縫已卷牒著本處掘多比丘尼來問大德與我割截作衣竟未答言已作此是汝衣持去莫此間舒還比丘尼寺中可舒卽取持去於諸比丘尼前言看尊者與我作衣是衣好不諸比丘尼言好誰爲汝作答言大德迦留陀夷可共舒看

卽爲舒看當中條有男女和合像中有年少比丘尼
喜調戲者見已語言是衣好自非迦留陀夷誰能爲
汝作如是衣時有長老比丘尼樂持戒者作是言云
何名比丘故汙比丘尼衣是有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心不喜以是事同佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問迦留陀夷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故汙比丘
尼衣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爲非親里比丘尼
作衣波逸提非親里者親里名母姊妹若女乃至七

世因緣異是名非親里衣者麻衣白麻衣赤麻衣芻
麻衣翅夷羅衣憍施耶衣劫貝衣波逸提者煮燒覆
障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘爲非親里
比丘尼作衣隨一事中波逸提若浣隨一事波
逸提若染一一曬波逸提若割截纂縫若刺鍼鍼波
逸提若直縫鍼鍼突吉羅若繩緝時突吉羅若纂縫
緣突吉羅若與親里比丘尼作衣不犯二十七事竟
佛在舍衛國爾時迦留陀夷與掘多比丘尼舊相識
數數共語親善狎習迦留陀夷往掘多比丘尼房所
屏覆處獨與掘多比丘尼共坐是有比丘少欲知

足行頭陀聞已呵責重呵責云何名比丘獨與一比
丘尼屏覆處共坐種種因緣呵已向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘獨與
一比丘尼屏覆處共坐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
丘獨與一比丘尼屏覆處共坐波逸提獨與一比丘
尼者正有二人更無第三人屏處者若壁障衣幔障
席障如是等物覆障是名屏處波逸提者煖燒覆障
若不悔過能障礙道是中犯者若比丘獨與一比丘

尼屏處坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得

爾所波逸提

二十八事竟

佛在舍衛國爾時迦留陀夷與掘多居士婦舊相識
數數共語親善狎習時迦留陀夷往居士婦舍獨與
此婦露地共坐諸白衣見已作是言汝等看是爲比
丘婦爲私通耶是比丘必當共作婬事是有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云
何名比丘獨與一女人露地坐種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何

名比丘獨與一女人露地共坐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獨與一女人露地共坐波逸提女人者各有命若大若小若嫁未嫁堪作姪事獨與一女人者正有二人更無第三人露地者無壁障無衣幔障無席障波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘獨與一女人露地共坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得爾所波逸提若相去五尺坐波逸提相去一丈坐波逸提相去丈五坐突吉羅不犯者若相去二丈若過二丈坐不犯

一本云相去一尋二十九

竟事

佛在舍衛國爾時有一居士請佛四大弟子大迦葉舍利弗目犍連阿那律明日食皆默然受居士知諸比丘默然受已從座起頭面作禮右遶而去即還自舍通夜辦種種多美飲食是夜辦多美飲食已晨朝敷雜色坐具自往四大比丘所白言時到偷蘭難陀比丘尼先在是家出入是比丘尼早起著衣入是居士舍見辦多美飲食敷雜色坐具時比丘尼問居士婦辦多美飲食敷雜色坐具請比丘耶答言請請誰耶答言請大迦葉舍利弗目犍連阿那律是比丘尼

語居士婦言請是小小比丘若問我者當請大龍比丘居士婦言何者是大龍答言大德提婆達多俱伽梨騫陀達多三文達多迦留羅提舍是比丘尼共居士婦語時大迦葉在前行聞是語作是念我等若不卽入者是比丘尼當作大罪卽作聲比丘尼聞聲卽默然回面卽見便語居士婦言汝請是大龍居士婦言誰是大龍答言大迦葉舍利弗目犍連阿那律是時居士隨後來至聞比丘尼作二種語語偷蘭難陀比丘尼言汝弊惡賊比丘尼一頭兩舌汝適言小小比丘復言大龍若更入我舍者當如賊法治汝復語

其婦言汝若更前是比丘尼者我當唱言汝非我婦當棄汝去爾時居士令諸比丘坐雜色坐具自行水自與多美飲食與多美飲食自恣飽滿已居士行水諸比丘攝鉢已取小牀在諸比丘前坐欲聽說法大迦葉說法已與諸比丘俱從座起去往詣佛所頭面禮足一面立笑佛知故問大迦葉汝何因緣笑答言世尊我等今日爲偷蘭難陀比丘尼所見目名云爲小小比丘復言大龍佛言何因緣故爾大迦葉向佛廣說如上因緣佛知故問阿難有諸比丘食比丘尼作因緣食耶答言實食佛以是事集比丘僧種種因

緣呵責云何名比丘知比丘尼作因緣得食便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若比丘知諸比丘尼讚歎得食食波逸提知者若自知若從他知若是比丘尼自說讚歎者比丘尼讚歎波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答士請某居士婦言爾比丘尼言爲辦粳米飯是比丘食者波逸提有比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言爾比丘尼言與辦酥豆羹比丘食者波逸提又比丘尼往語

居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言爾比丘尼言爲辦雉肉鷄肉鶉肉比丘食者波逸提乃至教辦少薑著食中比丘食者突吉羅若比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請問飯何似答言麤飯比丘尼言與辦粳米飯比丘食者波逸提又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請問羹何似答言爲作浮陵伽豆羹比丘尼言爲辦酥豆羹比丘食者波逸提又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請問

作何食答言牛肉莫與牛肉爲辦雉肉鷄肉鶉肉比丘食者波逸提乃至教以少薑著食中比丘食者突吉羅

佛在舍衛國爾時有居士先有心欲請佛及僧設會時世饑儉飲食難得是居士既不大富少於田宅人民作使夏月欲末是居士憂愁言奈何辛苦我先有心欲請佛及僧設會遇世饑儉飲食難得我不大富少於田宅人民作使夏月欲末莫令我於福德空過若不能都請僧當於僧中請少多比丘作是念已往詣祇洹打鍵椎諸比丘問居士汝何因緣故打鍵椎

答言我欲僧中請爾所比丘明日到我舍食諸比丘言爾是居士請僧已爾時更有急因緣事須出城行便約勅婦言我有急事須自行去汝當請爾所比丘能辦如是如是飲食不時婦信樂福德故答言我能如教卽辦種種多美飲食敷雜色坐具無人可遣請諸比丘時有一比丘尼先出入是家是比丘尼早起著衣往到其舍見辦多美飲食敷雜色坐具見已問言請比丘耶答言欲請如夫所教我盡辦已無人可往請比丘汝能往請比丘來者并在此食答言能請時諸比丘置衣鉢空地經行立待請至時比丘尼出

城見諸比丘各已莊嚴語諸比丘言受某居士請者
飲食已辦自知時到諸比丘作是念佛結戒若比丘
尼作因緣食不應噉今比丘尼使來是比丘尼必作
食因緣諸比丘不往失是請故是日斷食時居士行
還問婦言汝請諸比丘好供養耶婦言如夫所教我
辦多美飲食敷雜色坐具遣比丘尼往喚諸比丘不
來當何所供養居士聞已瞋恚言若諸比丘不飲食
者何以受我請諸比丘不知今世饑儉飲食難得諸
人妻子尚乏飲食況與乞人是居士不能忍瞋故入
祇洹詣佛所言諸比丘是居士欲入祇洹時見所請

比丘謂言汝等若不飲食者何以受我請汝寧不知
今世饑儉飲食難得諸人妻子尚乏飲食況與乞人
諸比丘言居士莫愁憂佛爲我等結戒不得食比丘
尼作因緣食今日比丘尼作使來故我等謂是比丘
尼因緣飲食是以不往朝來我等斷食是居士聞比
丘斷食故瞋卽除滅語諸比丘言我先有心欲請佛
及僧設會今世饑儉飲食難得我不大富少於田宅
人民作使夏月欲末我不欲於福德中空過若不能
都請者當於僧中請少多比丘明日食汝等當知我
自發心非比丘尼作因緣汝等明日來食噉冷食諸

比丘不知云何以是事白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知比丘尼讚歎得食食波逸
提除檀越先請先請者檀越先自發心思惟欲請比
丘僧是中不犯者若比丘尼往語居士婦言當請比
丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請比丘尼
言爲辦粳米飯若爲家屬作比丘食者不犯又比丘
尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言請某居
士婦言我先已請比丘尼言爲辦酥豆羹若爲家屬
作比丘食者不犯又比丘尼往語居士婦言當請比

丘爲請誰耶答言請某居士婦言我先已請比丘尼
言爲辦雉肉鷄肉鶉肉若爲家屬作比丘食者不犯
乃至教以少薑著食中若爲家屬作比丘食者不犯
若比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶答言
請某居士婦言我已先請比丘尼言爲辦粳米飯若
先爲比丘作比丘食者不犯又比丘尼往語居士婦
言當請比丘爲請誰耶答言請某居士婦言我已先
請比丘尼言爲辦酥豆羹若先爲比丘作比丘食者
不犯又比丘尼往語居士婦言當請比丘爲請誰耶
答言請某居士婦言我已先請比丘尼言爲辦雉肉

有
一
雞肉鶉肉若先爲比丘作比丘食者不犯乃至教以
少薑著食中若先爲比丘作比丘食者不犯三十事竟
佛在舍衛國爾時有一居士以無常因緣故亡失田
宅家人死盡但有一子在中聞說飯佛及僧者生
忉利天卽發是願我若飯佛及僧者善作是願已復
念我今無所有當行客作爾時舍衛國有一富貴居
士多有田宅人民金銀財物種種福德威相成就時
小兒往到其舍語居士言我爲汝客作居士問汝何
所能答言我能書能讀書能算數能相金銀錢相毛
相絲綿絹相珠相銅能坐金肆銀肆珠肆銅肆客作

肆居士言汝一年作索幾許物答言千金錢居士言
汝小兒不知今世饑儉食尚難得何況索價是兒答
言我多技多能如是上中下共相決斷定雇金錢五
百小兒言我應多得價直我急故今與汝作當共言
要歲盡一時償我價居士聞已作是念自有作人作
便索價語是小兒言汝莫愁憂歲竟當一時與汝居
士安著肆上時是小兒好看市肆是居士先不得大
利今得再三倍是居士過一月已檢校肆中得三倍
利居士自念若以是物我自在坐肆不得是利此客
作人多有福德今得是利皆由小兒卽將去著田上

律
於田中不了了勤作好看守護先倉不滿今皆倍滿歲
竟看倉先所不滿今三倍滿居士復念卽以是田作
處我自在中不得是利是小兒多有福德我倉藏滿
皆由是兒力歲竟是兒到居士所一時索價居士小
避去作是念是兒若得價者便捨我去是以小避非
不欲與是小兒數來索價居士言汝急索價欲作何
物答言居士我聞人說飯佛及僧生忉利天居士聞是語卽
我一歲客作欲飯佛及僧生忉利天居士聞是語卽
生信心是兒爲他故能一歲受勤苦居士言欲何處
作答言欲祇洹中作是居士方便欲令好人入其舍

作是念已語小兒言祇洹中少金鑊釜器薪草作人
不如我家多有金鑊釜器薪草作人種種具足正使
乏少我當相助汝請佛及僧來就我舍小兒卽出居
士舍向祇陀林去爾時世尊晡時與無數大眾圍繞
說法時小兒遙見佛在樹林中善攝諸根成就第一
寂滅身出光焰如真金聚端正殊特令人心淨見已
往到佛所頭面禮足在一面坐佛爲小兒種種因緣
說法示教利喜已默然是小兒從座起合掌白佛言
願世尊明日及僧受我請佛默然受是兒知佛默然
受已頭面禮足右繞而去還居士家通夜種種多

美飲食爾時舍衛國節日早起白衣多持猪肉乾糒與衆僧諸比丘受取嘗看漸漸多噉飽滿是小兒通夜辦多美飲食已早起敷坐具處往白佛言食具已辦佛自知時諸比丘往居士舍佛自房住迎食分是小兒見僧坐已自手行水持食欲著上座鉢中上座言少著第二上座言莫多著第三上座言著半如是展轉少與莫多與與半一切僧皆作是語小兒往看飯處由不大減次看羹處亦不大減看瓮器中皆滿不減爾時小兒至上座前言爲慈愍我故不食耶爲以世儉故爲以我一歲客作勤苦故爲食不熟不香

不美故上座直性言我不以慈愍不以世儉不以客作勤苦不以不熟不香不美故今日舍衛城節日早起大得猪肉乾糒初欲少嘗漸漸飽滿是故食少小兒聞已愁憂心悔我作食不具足或不得生忉利天上是小兒出居士舍啼哭詣佛說諸比丘食少爾時世尊與大衆恭敬圍繞而爲說法佛遙見小兒啼泣而來佛問小兒何以啼耶卽以是事向佛廣說佛語小兒汝疾還去隨諸比丘能噉者與汝必得生忉利天小兒聞已而大歡喜作是念佛無異記我當生忉利天無疑時小兒持食至上座所言是食香美少多

取復以一種與言是復大好少多取第二第三皆如是勸小兒自手與多美飲食諸比丘自恣飽滿已知僧攝鉢自手行水取小牀坐衆僧前欲聽說法上座說法已從座起去諸比丘隨次起去時舍衛城哺時有大海諸賈客至置寶物城外各相謂言當入城買飲食卽遣人求以二因緣故求不能得一以世儉二以時熟食不留殘時買食人還語賈客主城中買食都不可得賈客主言我於大海嶮難初不乏食今至大城而不能得汝等更往審諦遍求隨以何物方便令得是小兒先啼向佛時多人見知是人語賈客言

某舍今日多辦飲食而所用少汝往彼舍求食必得賈客往居士舍語守門者言語汝家主有大海賈客今在門下時守門者卽入白主主言使入卽入與坐共相問訊樂不樂居士小默然便問汝何故來答言須食故來居士言此是小兒飲食非我有也賈客語小兒言我等須飲食小兒言可得不須道價今汝賈客爲有幾人答言滿五百人盡喚來入是人卽往語賈客主有飲食可得而不須價賈客主言我等飢乏若以貴買尚取何況直得皆當共去留人守物餘人皆往入居士舍小兒令坐自手行水與多美飲食自

恣飽滿與多美飲食自恣飽滿已是兒知食竟攝器
行水在前而坐時近小兒邊有憍薩羅國大銅盃時
賈客主語小兒言持此盃來小兒言何以故但取來
卽持著賈客主前時賈客主語諸賈客言隨何舍得
如是好供養者應當以好物報償汝若能者著此盃
中時賈客主衣角頭有珠直十萬金錢解著盃中第
二賈客有珠直九萬金錢如有有直八萬七萬六萬
五萬四萬三萬二萬一萬者著銅盃中溢滿一盃持
與小兒以是相與汝隨意用小兒言我直與食不賣
求價諸賈客言我亦直與不以買食我等所食幾許

是一一珠多有所直小兒復疑我若取物或不得生
忉利天上語賈客主小住待我問佛還賈客言隨意
小兒出城往詣佛所頭面禮足在一面立以是事向
佛廣說佛言但取必得生忉利天上今是華報果報
在後聞是語已念言佛無異語與我受記必生忉利
天卽還到賈客所取是寶物是小兒忽然大富貴故
卽名爲忽然居士所可客作居士家大富貴種種福
德威相成就事事具足但無兒子唯有一女端正姝
妙是居士作是念是小兒姓不滅我但貧乏財今日
所得財物我舍不及今當與女作婦卽自語婦婦言

隨意是居士卽以女與如偈所說

有者皆盡 高者亦墮 合會有離 生者有死

以是因緣故是居士死波斯匿王聞已問言是居士有兒不答言無兒有兄弟不答言無有誰料理是家答言有一女婿善好有功德料理其家王言其家財物卽與是人復與舍衛城內大居士職位作是教已卽別作大居士職是諸比丘食後出城往詣佛所頭面禮足在一面坐諸佛常法諸比丘食還以如是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不佛以是語問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘答言飲食多美衆僧

飽滿以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵諸比丘云何名比丘數數食佛但呵責而未結戒

佛在維耶離爾時維耶離有一大力大臣往詣佛所頭面禮足一面坐已佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然是大力大臣知佛種種說法示教利喜已從座起合掌白佛言世尊願佛及僧受我明日食佛默然受大臣知佛受已卽禮佛足右繞而去還到自舍通夜辦種種淨潔多美飲食爾時維耶離節日衆僧多得猪肉乾糲諸比丘受已欲少嘗看漸

漸飽滿是主人辦種種淨潔多美飲食已早起敷座遣使自佛食具已辦佛自知時諸比丘僧往大臣舍佛自房住迎食分是大臣見僧坐已自手行水自持飯與上座上座言莫多著第二上座言少著第三上座言與半如是展轉莫多與少與與半一切皆爾是時大臣往看飯處飯不大減看羹處羹不大減看瓮孟器中皆滿不減爾時大臣往上座所言何故不食爲慈愍我故爲世儉故爲食不熟不香不美上座直實答言我等不以慈愍故不以世儉不以不熟不香不美故今是節日早起大得猪肉乾糒初欲少嘗漸

漸飽滿是故食少大臣聞說是事卽發悲言收是好食去持猪肉乾糒來與爾時使人卽收好食持猪肉乾糒滿鉢與大臣言食汝謂我家無是食耶諸比丘卽時慚愧不食不語大臣見已作是念好食尚不能噉况噉麤食還使收去時大臣至上座前言汝等好食尚不能噉何況麤食猪肉乾糒世間宜法若受他請應待其食大臣自手捉好食言是食香美可少多噉復持餘食言是食香美勝於前者可受食如是勸已一切僧皆飽滿爾時大臣以淨潔多美飲食自恣飽滿已自手行水知僧攝鉢竟自取小牀坐僧前欲

律
聽說法上座說法已從座起去諸比丘隨次起去還
詣佛所頭面禮足諸佛常法比丘食還如是勞問飲
食多美僧飽滿不佛以是語問諸比丘飲食多美僧
飽滿不諸比丘言飲食多美衆僧飽滿以是事問佛
廣說佛以是事及先因緣集比丘僧種種因緣呵責
諸比丘云何名比丘數數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若
比丘數數食波逸提數數者食已更食波逸提者煮
燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘數數
食波逸提不犯者不數數食

佛在王舍城爾時有一比丘於秋月冷熱病盛不能
飲食羸瘦無色佛見比丘羸瘦無色佛知而故問阿
難何故比丘羸瘦無色阿難言世尊是比丘秋月冷
熱病盛不能飲食是故羸瘦無色佛以是因緣故集
比丘僧語諸比丘從今日憐愍利益病比丘故聽三
種具足食應食謂好色香味病比丘應受一請不應
受二請若一請處不能飽應受第二請不應受第三
請第二處不能飽應受第三請不應受第四請第三
請處不能飽應受已漸漸食乃至日中從今是戒應
如是說若比丘數數食波逸提除時時者謂病時是

名時若人冷盛熱盛風盛得食則止是中犯者若比丘無病數數食波逸提若實病不犯

佛在舍衛國爾時諸比丘入舍衛城乞食時得有衣請食請主言受我食者當以衣施諸比丘言佛未聽我等爲衣故數數食諸比丘不知云何是事曰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衣因緣故聽諸比丘數數食從今是戒應如是說若比丘數數食波逸提除時時者病時施衣時是名時是中犯者若比丘有衣食請彼有衣食來受請不犯食者亦不犯又比丘有衣食請

彼無衣食來受請不犯食者波逸提又比丘有衣食請彼有衣食無衣食來受請不犯食者波逸提若比丘無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波逸提又比丘無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者不犯又比丘無衣食請彼有衣食無衣食來受請突吉羅食者波逸提若比丘有衣食無衣食請彼有衣食無衣食來受請突吉羅食者波逸提又比丘有衣食無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者不犯又比丘有衣食無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波逸提不犯者得多有衣食請一一有衣食來不犯

佛在舍衛國爾時舍衛城節日多有飲食諸居士作種種飲食持詣園中便入祇洹打鍵椎諸比丘問居士何因緣故打鍵椎諸居士言我於衆中請爾所比丘飲食諸比丘言佛未聽節日在白衣會中數數食居士言我等白衣法若嫁娶節日集會喚諸親族知識我等貴重諸比丘更無天神勝沙門釋子汝等必當受我會食諸比丘不知云何是事白佛佛以是事集比丘種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽諸比丘節日數數食彼與他竟受彼中何者與他謂相食故作食齋日食月一日十五日

食衆僧食別房食衆僧請獨請皆應與他若五衆請食不應與他

相者吉凶相也故作者大德比丘人爲之供養五衆者比丘尼六法尼沙彌沙

彌尼三十
一事竟

佛在舍衛國爾時憍薩羅國諸居士作福德舍若有沙門婆羅門來是中宿者諸居士往迎問訊禮拜湯水洗脚酥油塗足給好牀榻卧具氎褥被枕明日與香美前食後食恒鉢那恭敬供養爾時六羣比丘從憍薩羅國遊行向舍衛城到福德舍諸居士卽出迎問訊禮拜湯水洗脚酥油塗足給好牀榻卧具牀褥被枕明日與香美前食後食恒鉢那恭敬供養爾時

六羣比丘共相謂言今時惡世飲食難得當小住此
受樂作是念已卽住不去是中更有沙門婆羅門來
欲宿者不相容受是後來沙門婆羅門語主人言我
等得此宿不主人言好便入至六羣比丘所欲宿六
羣比丘言不得何以故我已先住六羣比丘素健多
力客來不能共語諸居士瞋呵責言諸沙門釋子自
言善好有德云何強住福德舍如王如大臣是中有
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

福德舍過一食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福
德舍過一食波逸提福德舍法者是中應一宿應一
食波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘福德舍過一食波逸提若過一夜宿不食
者突吉羅若餘處宿是中食者波逸提若一夜宿一
食不犯

福德舍應
言一宿處

佛在舍衛國爾時長老舍利弗從憍薩羅國遊行向
舍衛國到福德舍時風病發作是念我若住中過一
宿不食得突吉羅我寧當去去已道中病更增劇漸

漸遊行到舍衛國詣佛所頭面禮足一面坐諸佛常
法有客比丘來以如是語問諸比丘忍不足不安樂
住不乞食不難道路不疲耶佛以是語問舍利弗忍
不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶舍利弗言
世尊乞食易得但不可忍道路疲極以是事向佛廣
說佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒
讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘不
病福德舍過一食波逸提病者乃至從一聚落至一
聚落身傷破乃至竹葉所傷皆名爲病是中犯者若
比丘無病住福德舍過一食波逸提若過一宿不食

者突吉羅若餘處宿是中食波逸提不犯者一夜宿
一食若病若福德舍是親里作若先請若住福德舍
待伴欲入險道若多有福德舍若知福德舍人留住
皆不犯

三十二
事竟

音釋

十誦律卷第十二

裸郎果切 毳公戶切 絛諸深切 釜與鍼同 縫器
也赤體也 毳壯羊也 絛也 釜縫房戎切 鍼以鍼紕衣
也補耕切 以繩紕之也 鷄知滑切 鶉食倫切 釜奉甫切 釜
蒲奔切 繡步拜切 驗虛儉切 釜
缶也 乾糗也 驗危也

廬州府衆姓善士助
十誦律卷第十二
計字九千五百八十箇
該銀四兩七錢九分
伏願
諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸
龍山釋海瓊對
崇禎六年孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第十三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之七

九十波逸提之五

佛在舍衛國爾時有一婆羅門有女眦眼卽名眦眼
婿家遣使來迎時女父母婆羅門言小待作煎餅竟
送時世饑儉是婆羅門勤苦求煎餅具作餅跋難陀
釋子常出入其家語其徒衆言隨所入舍汝等皆隨
我入我若得食汝等亦次第得時跋難陀釋子中前
著衣持鉢入婆羅門舍與坐處共相問訊樂不樂坐

已是婆羅門一心恭敬問訊跋難陀跋難陀是大法師有樂說辯才爲說種種妙法主人得法味故作是言大德無有羹飯能噉是餅不答言汝等尚噉我何以不噉卽與滿鉢餅持出第二第三比丘亦如是時餅器皆空壻家復更遣使喚睺睺眼女婆羅門還遣使答言小待作餅竟送更求煎餅具時跋難陀釋子復共徒衆來爲說種種法已復持餅去壻家第三復遣使來喚睺睺眼女是婆羅門復答言小待作煎餅竟送時壻疑瞋言是或不復來彼便娶婦遣使語言我已娶婦汝莫復來婆羅門聞是語愁憂瞋言沙門釋子

乃爾不知狀足施者不知量受者應知量我女壻先相愛念以是因緣故今便棄去是人瞋恨不能自忍到祇洹向佛所欲說跋難陀比丘事爾時佛與百千萬衆圍繞說法漸漸近佛佛以慈心力故彼瞋卽除到佛所作是言世尊無有是法女人所貴重物我睺眼女今已失去佛爲種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然婆羅門聞佛種種因緣說法示教利喜已頭面禮佛足右繞而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘不知時不知量不知

法若施者不知量受者應知量佛但呵責而未結戒
佛在舍衛國爾時舍衛城中有賈客衆用沸星吉日
欲出行他國有一賈客是跋難陀釋子常出入其舍
時跋難陀中前著衣持鉢到其舍與坐處共相問訊
樂不樂坐已賈客一心恭敬問訊跋難陀跋難陀是
大法師有樂說辯才爲說妙法是人得法味故言大
德無有羹飯但有行糧麴能噉不答言汝等尚能噉
我何以不能卽與麴持出第二第三比丘亦如是賈
客麴器皆空是賈客往語賈客主言我所有行糧沙
門釋子悉持去盡小待我更作糧食賈客主言諸賈

客欲沸星吉日去云何得住汝但辦糧徐徐後來諸
賈客在前去者衆多賊不敢發是一賈客辦糧已與
少伴共入嶮道賊發奪物殺是賈客如是名聲流布
諸國作是言釋子比丘食他行糧是賈客嶮道中爲
賊所殺一人語二人二人語三人如是展轉相語諸
沙門釋子比丘惡名流布滿舍衛城是有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問跋難陀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不知時不
知量不知法若施者不知量受者應知量云何令是

賈客嶮道中爲賊所殺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
往白衣家自恣請多與餅麩諸比丘須者應二三鉢
取過是取者波逸提二三鉢取已出外與餘比丘共
分是事應爾家者白衣舍名爲家請多與者數數與
餅者小麥麵作大麥麵作粳米麵作重華餅小重華
餅如是比丘諸清淨餅麩者稻麩麥麩鉢者有三種
上中下上鉢者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半
羹下餘者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹若
上下中是名中鉢出外與餘比丘共分者謂眼所見

波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘以上鉢取者應取一鉢不應取二鉢若取二
鉢波逸提若以中鉢取者極多取二鉢不應取三若
取三者波逸提若以下鉢取者極多取三鉢不應取
四鉢若取四者波逸提出外見比丘與者善不與者

突吉羅

三十三
事竟

佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷於夜暗時有小雨
墮雷聲電光中入白衣家乞食時是家中有一洗器
女人於電光中遙見迦留陀夷身黑見已驚怖身毛
皆豎卽大喚言鬼來鬼來以怖畏故卽便墮胎迦留

陀夷言姊妹我是比丘非鬼也乞食故來時女人瞋以惡語麤語不淨語苦語語比丘言使汝父死母死種姓皆死使是沙門腹破禿沙門斷種人著黑弊衣何不以利牛舌刀自破汝腹乃於是夜暗黑雷電中乞食汝沙門乃作爾許惡我兒墮死今我身壞迦留陀夷於是家起如是過惡故即便出去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘尊佛以種種因緣呵責云何名比丘非時入白衣家乞食佛言若比丘非時入白衣家何但得如是過罪

當復更得過於是罪從今諸比丘應一食爾時諸比丘以一食故羸瘦無色無力佛見諸比丘羸瘦無色力知而故問阿難諸比丘何故羸瘦無色力阿難答言世尊結戒諸比丘應一食一食故諸比丘羸瘦無色力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噉五種法陀尼自恣食五種者謂根莖葉磨果爾時諸比丘入王舍城乞食食時有白衣以蘿菔葉胡荽葉蘿勒葉雜食與諸比丘諸比丘不食故不得飽滿復更羸瘦無色無力佛知故問阿難何故諸比丘羸瘦無色無力阿難答

言世尊聽諸比丘噉五種佉陀尼諸比丘入王舍城
乞食時有白衣以蘿菹葉胡荽葉蘿勒葉雜食與諸
比丘諸比丘不噉不得飽故羸瘦無色無力佛聞已
語諸比丘從今日聽自恣食五種菩闍尼食謂飯麴
糟魚肉是諸比丘入王舍城乞食時諸白衣以蘿菹
葉胡荽葉蘿勒葉雜食與諸比丘諸比丘不食復不
飽故羸瘦無色力佛見諸比丘羸瘦無色力知而故
問阿難何故諸比丘羸瘦無色無力阿難答言世尊
聽食五種菩闍尼食諸比丘入城乞食時得蘿菹葉
胡荽葉蘿勒葉雜食與諸比丘諸比丘不食復不飽

故羸瘦無色力佛言從今聽自恣食五種似食及隨
所雜所謂糜粟麴麥莠子飯加師飯

佛在維耶離爾時有一居士到佛所頭面作禮足一
面坐佛見居士一面坐已與說種種法示教利喜示
教利喜已默然是居士聞佛種種因緣示教利喜已
從座起合掌言願佛及僧受我明日食佛默然受居
士知佛默然受已卽禮佛足右繞而去還歸自舍通
夜辦種種多美飲食晨起敷座處遣使白佛食具已
辦佛自知時諸比丘僧往居士舍佛自房住迎食分
居士知衆僧坐已自手行水自與種種多美飲食自

恣飽滿爾時維耶離諸比丘多有看病比丘先於
僧中食竟迎病比丘食分去諸病比丘有食者有不
食者有少食者是看病比丘先已食從坐處起更不
得食諸病比丘多有殘食棄僧坊內是時多有烏鳥
來噉是時作大音聲佛聞寺內多有烏鳥聲知而故
問阿難何故僧坊內多有烏鳥聲阿難答言世尊是
維耶離諸比丘多有看病比丘先於僧中食竟迎
病比丘食分來諸病比丘有食者有不食者有少食
者是看病比丘先已食從座處起更不得食諸病比
丘多有殘食棄僧坊內有烏鳥來噉是食故作大音

聲佛以是事集比丘種種因緣讚戒讚持戒讚戒
讚持戒已語諸比丘從今以二利故聽受殘食法一
者看病比丘因緣故二者比丘有因緣食不足故以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘
食竟起去不受殘食法若噉食者波逸提噉者五種
佉陀尼食者五種菩闍尼五種似食波逸提者煮燒
覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘食竟從
座起去不受殘食法若噉根食波逸提若噉莖葉磨
果皆波逸提若比丘食竟起去不受殘食法若食飯
者波逸提若食麴糒魚肉皆波逸提若比丘食竟從

座起去不受殘食法若食糜飯粟飯麴麥飯莠子飯
加師飯皆波逸提從今聽受殘食法諸比丘不知云
何受佛語諸比丘欲受殘食法者隨所能食多少盡
著鉢中知餘比丘食未竟未起者從是人邊徧袒胡
跪捉鉢言長老憶念與我作殘食法若前比丘不多
少取是食者不名作殘食法若用是受殘食法若噉
若食波逸提若持鉢著地受殘食法者不名受殘食
法若用是受殘食法若噉若食波逸提若以鉢著膝上
受殘食法者不名爲受若用是受殘食法者若噉若
食皆波逸提若相去遠手不相及受殘食法者不名

爲受殘食法若用是受殘食法者若噉若食波逸提
若以不淨食受殘食法者不名爲受殘食法若用是
受殘食法者若噉若食波逸提若以不淨肉受殘食
法者不名爲受若用是受殘食法者若噉若食波逸
提若比丘欲噉五種住陀尼時用五種菩闍尼受殘
食法者不名爲受若用是受殘食法若噉若食波逸
提若欲食五種菩闍尼食時用五種住陀尼受殘食
法者不名爲受若用是受殘食法若噉若食波逸提
若欲食五種似食時用五種菩闍尼受殘食法者不
名爲受若用是受殘食法若噉若食皆波逸提若比

丘受殘食法若食餘五種食來若噉一一突吉羅長老優波離問佛言世尊比丘有幾處行時自恣幾住幾坐幾卧佛告優波離有五處比丘行時自恣五處立五處坐五處卧行有五者知行知供養知遮食知種種食壞威儀立有五者知立知供養知遮食知種種食壞威儀坐有五者知坐知供養知遮食知種種食壞威儀卧有五者知卧知供養知遮食知種種食壞威儀佛復語優波離若比丘行洗口時有檀越與比丘五種食比丘應噉應食應行受殘食法不應立不應坐不應卧若立坐卧當知壞威儀不應受殘食

法若受者不名爲受若用是受殘食法若噉若食皆波逸提若比丘彼行洗口已有檀越與五種食比丘應噉應食應行受殘食法不應立不應坐不應卧若立坐卧當知壞威儀不應受殘食法若受者不名爲受若用是受殘食法若噉若食波逸提若比丘彼行食時有檀越與五種食比丘應噉應食應行受殘食法不應立不應坐不應卧若立坐卧當知壞威儀不應受殘食法若應受殘食法若受者不名爲受若用是受殘食法若噉若食波逸提若比丘彼行食已有檀越與五種食比丘應噉應食應行受殘食法不應立不應坐不應

卧若立若坐卧當知壞威儀不應受殘食法若受者
不名爲受若用是受殘食法若噉若食波逸提若立
坐卧亦如是不犯者若比丘言小住若言日時早若
歡粥飲食若一切中囑食不犯

事竟三十四

佛在舍衛國爾時憍薩羅國一住處有二比丘是一
比丘破戒缺漏無有慚愧不護細戒第二比丘持戒
清淨乃至小罪生大怖畏是清淨比丘見彼犯罪常
語彼言汝今犯如是如是罪破戒比丘作是念我當
何時見汝犯罪我當出之破戒比丘一時見持戒比
丘食已無自恣請故便從座起持菩闍尼食佉陀尼

食喚來共食持戒比丘不憶不囑食便共噉食破戒
比丘言長老汝得波逸提罪問言何等波逸提答言
汝食已無自恣請便噉食持戒比丘言汝知我食已
便無自恣請者何故喚我食耶答言汝常數數出我
罪時我作是念何時見汝犯罪當卽出之是故見汝
食已無自恣請欲相惱故勸汝令食是有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘知他食已無自恣請欲相惱故勸教令食種
種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問是
比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣

呵責云何名比丘知他食已無自恣請欲相惱故勸
教令食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知他食已無
自恣請欲相惱故勸令食菩闍尼佉陀尼以是因緣
無異者波逸提知者若比丘自知若從他知若彼比
丘自說噉者五種佉陀尼五種菩闍尼五種似食勸
令食者勤勤令食惱者以瞋恚心出其過罪波逸提
者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘
見餘比丘食竟無自恣請教噉根食莖葉磨食果食
若教食五種菩闍尼飯麴糟魚肉若教食五似食糜

粟麴麥莠子加師小麥飯者皆波逸提復有比丘教
餘比丘非時噉五種佉陀尼若彼噉者俱波逸提復
有比丘教餘比丘非時食五種菩闍尼若彼食者俱
波逸提有比丘教餘比丘偷奪他物若偷奪者隨物
俱得罪有比丘教餘比丘汝奪人命若奪命者俱波
羅夷若比丘教餘比丘殺生草木若殺者俱波逸提
若比丘教餘比丘拽他出房若拽出者俱波逸提若
比丘教餘比丘強敷卧具若敷者俱波逸提若比丘
教餘比丘用有蟲水灑草澆泥若用者俱波逸提若
比丘教餘比丘取有蟲水飲若飲者俱波逸提若比

丘教餘比丘與裸形外道男女飲食若與者俱波逸
提若比丘教餘比丘空地然火若然者俱波逸提若
比丘教餘比丘自手取金銀若取者俱波逸提若比
丘教餘比丘奪畜生命若奪者俱波逸提若比丘教
餘比丘藏是比丘衣鉢若藏者俱波逸提若比丘教
餘比丘自手掘地若掘者俱波逸提若比丘教餘比
丘噉殘宿食若彼噉者俱波逸提云大比丘未手受
內宿噉此食者突吉羅已手受舉共宿者
各殘宿食噉此食者波逸提三十五事竟
佛在王舍城爾時阿闍世王諸大臣將帥信敬調達
是諸人民爲助調達比丘作供養前食後食怛鉢那

諸有年少比丘出家不久者調達以鉢鉤鉢多羅大
犍瓷小犍瓷衣鉤禪鎮繩帶匙筋鉢支扇蓋革屣隨
比丘所須物皆用誘誑之調達自共百比丘或二百
三百四百五百比丘恭敬圍繞入王舍城別受好供
養前食後食怛鉢那諸有上座長老比丘得佛法味
久修梵行是諸比丘入城乞食得宿冷飯或得不得
或得臭麝或不得如是麤食或飽或不飽是有比丘
丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
云何名比丘自共百人二百三百四百五百比丘恭
敬圍繞別受供養前食後食怛鉢那諸有上座長老

比丘得佛法味久修梵行是諸比丘入城乞食得宿
冷飯或得不得或得臭麝或不得如是麤食或飽或
不飽種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧
佛以種種因緣呵責云何名比丘自共百人二百三
百四百五百比丘恭敬圍繞別受供養前食後食恒
鉢那諸上座長老比丘得佛法味久修梵行是諸比
丘入城乞食得宿冷飯或得不得或得臭麝或不
得如是麤食或飽或不飽佛種種因緣呵已語諸比
丘從今以二利因緣故遮別衆食聽三人共食一利
者隨護檀越以憐愍故二者破諸惡欲比丘力勢故

莫令惡欲人別作衆別作法與僧共諍以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘別衆食波
逸提別衆食者極少乃至四比丘共一處食波逸提
者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若四比
丘別衆食波逸提若三比丘別共一處食第四人取
食分不犯

佛在王舍城爾時諸病比丘以乞食因緣故苦惱疲
悴城中有居士見已問言汝等苦惱耶答言苦惱何
因緣故答言我等有病以乞食因緣故苦惱諸居士
言汝等病者我今請汝諸有病者來我舍食諸比丘

言佛未聽病因緣故別衆食諸比丘不知云何是事
白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聽諸病比丘別衆食從
今是戒應如是說若比丘別衆食除因緣波逸提因
緣者病時病者若比丘風盛冷盛熱盛除是因緣名
爲不病是中犯者若比丘無病別衆食波逸提病者
不犯

佛在舍衛國爾時諸比丘作衣時到是諸比丘早起
求染衣具薪草煮染漉出揚冷出所染衣如中間
食時轉近行乞食不得因是苦惱城中有居士見已

問言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣故我等作衣時
到早起求染衣具薪草煮染漉出揚冷出是染衣如
是中間食時轉近乞食不得以是因緣故苦惱諸居
士言我今請汝諸作衣者來我舍食諸比丘言佛未
聽我爲作衣故別衆食諸比丘不知云何是事白佛
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聽諸比丘作衣時到諸作衣
者別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸
提除因緣因緣者病時作衣時是中犯者若比丘作
衣時未到別衆食波逸提作衣時到別衆食不犯

佛在舍衛國爾時諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛城彼國地平諸聚落遠遠看似近諸比丘欲從前聚落乞食至聚落時日已中到當乞食時日已過中諸比丘時食故苦惱是聚落中諸居士見已問比丘言汝等苦惱耶答言苦惱何因緣故我從憍薩羅國向舍衛城遙看聚落謂是近欲至乞食至乞食時日便過中不得食故苦惱諸居士言我今請汝等諸欲行者來我舍食諸比丘言佛未聽行因緣故別衆食諸比丘不知云何是事白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聽

諸行比丘別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時行時行者極近至半由延若往若來是中犯者若比丘昨日來今日食者波逸提明日行今日食波逸提即日行極少半由延若往若來若別衆食不犯

佛在舍衛國爾時諸比丘從憍薩羅國載船向舍衛國是船行近聚落時諸比丘語船師言回船向岸我欲乞食即回船向岸諸比丘出船入聚落家家求食已出聚落食食已洗手洗口洗鉢卷衣著囊中如是中間船去已遠諸比丘即從步道行逐船值師子難

虎豹難熊羆難從非道去有棘刺竹刺刈草刺走逐船時脚痛苦惱是岸上有居士見已問比丘言汝苦惱耶答言苦惱何因緣故我等先載船向舍衛國船近聚落我等語船師言回船向岸我欲乞食卽時向岸我等出船入聚落家家求食已出聚落食食已洗手洗口洗鉢卷衣著囊中爾時船已去遠卽從步道行逐船值師子難虎豹難熊羆難若從非道行有棘刺竹刺刈草刺走逐船脚痛苦惱諸居士言我今請汝等諸船行者來我舍食諸比丘言佛未聽我船行因緣故別衆食諸比丘不知云何是事白佛佛以是

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聽諸船行比丘別衆食從今是戒應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時道行時船行時船行者極近至半由延若往若來是中犯者若比丘昨日來今日食者波逸提明日行今日食者波逸提卽日行極少半由延若往若來別衆食不犯

佛在王舍城爾時王舍城內有大衆集佛與千二百五十比丘俱是中諸比丘入城乞食諸居士但能與二三比丘食更不能與卽開門言是極多誰能爲與

後來比丘乞食不得故苦惱有居士見已問比丘言
汝等苦惱耶答言苦惱何因緣故諸比丘言是王舍
城有大衆集故諸比丘前乞食者二三比丘得諸居
士卽閉門言是極多誰能爲與我等後來乞食不得
是故苦惱諸居士言我今請汝諸有大衆集因緣者
來我舍食諸比丘言佛未聽大衆集因緣故別衆食
諸比丘不知云何以是事白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
今聽諸比丘有大衆集因緣者別衆食從今是戒應
如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時

作衣時道行時船行時大衆集時大衆集者極少乃
至八人四舊比丘四客比丘共集以是因緣故令聚
落中諸居士不能供給諸比丘飲食是中犯者若比
丘減八人集時別衆食波逸提若八人若過八人集
時不犯

佛在王舍城爾時瓶沙王舅於阿耆維外道中出家
是舅作是念我外甥瓶沙王深敬佛及弟子我爲是
王故當請佛及弟子作一食是外道便入王舍城求
米麴胡麻小豆諸居士問言欲作何等答言我外甥
深敬佛我欲令歡喜故欲請佛及弟子作一食諸居

士信佛法故多與米麵得已出城見一比丘即便語
言汝能爲我請佛及爾所弟子明日至我舍食不比
丘答言佛未聽我等受沙門別衆食彼言俱是出家
人何故不聽有何不可我亦不敬汝等但爲外甥敬
佛欲令歡喜故爲汝等作食時外道作是念我當辦
具飲食若佛與弟子來者當與若不來者當用作酒
自飲是比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比
丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比
丘從今聽沙門因緣故別衆食從今是戒應如是說
若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時作衣時

道行時船行時大衆集時沙門請時沙門者名阿耆
維尼健子老弟子略說除佛五衆諸餘出家人皆名
沙門是中犯者若沙門請比丘白衣手持食與是比
丘受請不犯食者波逸提若白衣請比丘沙門手持
食與是比丘受請故突吉羅食者不犯若白衣請比
丘白衣手持食與受請故突吉羅食者波逸提不犯
者若沙門請沙門手持食與若受請若食不犯六事
竟

佛在舍衛國爾時節日至諸居士辦種種好飲食出
城入園林中爾時十七羣比丘自相謂言可共到彼

園中看去皆言可爾卽自洗浴莊嚴面目香油塗髮
著新淨衣到園林中一處立看是十七羣比丘端正
姝好多人敬愛諸居士見共相謂言看是諸出家少
年端正姝好皆言實爾諸居士歡喜故持種種好酒
食與言汝能噉不答言汝等尚能我何以不能是十
七羣比丘多得飲食已醉亂迷悶食後搖頭掉臂向
祇洹作是言我等今日極好快樂有福德無有衰惱
爾時諸比丘在祇洹門間空地經行聞是音聲諸比
丘問言汝今何故言我等今日極快樂有福德無有
衰惱時十七羣比丘卽廣說上事是有比丘少欲

知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名
比丘非時飲食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問十七羣比丘汝實作是事不答
言實作世尊佛種種因緣呵責十七羣比丘言云何
名比丘非時飲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若比丘非時
噉食波逸提非時者過日中至地未了是中間名非
時噉者五種佉陀尼食者五種菩闍尼五似食波逸
提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比
丘非時噉根食波逸提若噉莖葉磨果皆波逸提若

比丘非時食飯麴糲魚肉皆波逸提若比丘非時食
五似食糜粟麴麥莠子加師皆波逸提若比丘非時
中非時想食波逸提非時中時想食波逸提非時中
疑食波逸提若時中非時想食突吉羅時中疑食突
吉羅時中時想食不犯

三十七
事竟

佛在舍衛國爾時有比丘名曰上勝受乞食法是人
日日乞二分食一分卽噉一分持還至自房舍著石
上曬明日洗手從淨人受噉爾時佛共阿難遊行諸
比丘房舍到是上勝比丘房所見石上曬飯佛知故
問阿難是石上阿誰曬飯阿難答言世尊是房

比丘名上勝受乞食法乞二分食一分卽噉一分持
來著石上曬明日洗手從淨人受噉是故曬飯佛問
阿難諸比丘噉舉宿殘食耶答言實噉佛以是事集
比丘僧知而故問上勝比丘言汝實作是事不答言
實作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘噉舉宿殘
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若比丘舉殘宿佉陀尼菩闍
尼噉者波逸提舉殘食宿者若大比丘今日手所受
食舉至明日名舉殘食宿食者五種佉陀尼五種菩
闍尼五似食波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙

道是中犯者若比丘噉舉宿殘根食者波逸提若噉
莖葉磨果皆波逸提若食舉宿殘飯麩精魚肉皆波
逸提若食舉宿殘糜粟麴麥莠子加師飯皆波逸提
若比丘樹生淨地垂在不淨地若果墮不淨地若比
丘內宿噉是果者突吉羅若樹生不淨地垂在淨地
若果墮淨地若比丘以草竹葉以瓦取是果舉宿明
日噉者波逸提若比丘樹生淨不淨地若果墮竹上
若墮維多羅枝上磨留多枝上取是果內宿噉者突

吉羅

淨地法佛在時已
捨三十八事竟

佛在舍衛國爾時長老摩訶迦羅受一切糞掃物法

是人持糞掃僧伽梨鬱多羅僧安陀會糞掃鉢糞掃
杖糞掃革屣糞掃食云何持糞掃僧伽梨若巷中若
死人處糞掃中有段弊衣取持水上淨浣治作僧伽
梨鬱多羅僧安陀會亦如是糞掃鉢者若巷中死人
處糞掃中有棄弊器取持水中洗治受用糞掃杖者
若巷中死人處糞掃中有棄杖取持水上洗治畜用
糞掃革屣者若巷中死人處糞掃中有棄革屣取持
水上淨洗縫治畜用糞掃食者若巷中死人處糞掃
中有棄蘿蔔葉胡荽葉蘿勒葉若臭糞自手取持至
水上淨洗治已便食是名糞掃食是比丘長受死人

處住法樂住死處若國中有疫病死時便不入此
城求食但噉送死人所棄飲食若無疫病死時則入
城求食是比丘身體肥大多脂血肉強壯多力是比
丘一時入城求食守門人見作是念言是比丘有疫
病死時不來入城求食無疫病時便來入城是比丘
身體肥大多脂血肉強壯多力此人必噉人肉一人
語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛城
言沙門釋子噉人肉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種種
因緣呵責云何名比丘不從他受飲食著口中佛但

呵責而未結戒是長老摩訶迦羅得世俗禪定受死
人處住法樂住死人處爾時舍衛國有一居士親里
死送向死人住處諸居士見此比丘言此是噉人比
丘我等今日送是死人親里去後必當爲比丘所噉
棄死人已諸居士屏處立看是比丘作是念是中
有菜葉乾精莫令烏鳥來汙卽起往守諸居士言是
比丘起已必捉死人噉肉諸居士定謂沙門釋子噉
人肉一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布
滿舍衛城沙門釋子實噉人肉是有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比

丘僧種種因緣呵責云何名比丘不受食著口中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受食著口中波逸提不受食者不從男女黃門二根人受波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘不受飲食著口中波逸提隨爾所著口中口口波逸提爾時諸比丘聞佛結戒欲洗口須水楊枝求淨人受不時得辛苦諸比丘以是事白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不受食著口中除水及楊枝波

逸提是中犯者有五種若是食非時不與不受不作淨不淨非時者過日中後至地未了是名非時不與者若男女黃門二根人不與是名不與不受者不從他受若男女黃門二根人受是名不受不作淨者不作火淨刀淨爪淨鸚鵡背淨是名不作淨不淨者是飲食不淨若與不淨食和合若比丘非時不與不受不作淨不淨噉此食者五罪若時不與不受不作淨不淨噉此食者四罪若時與不受不作淨不淨噉此食者三罪若時與受不作淨不淨噉此食者二罪若時與受作淨不淨噉此食者一罪若時與受作淨淨

噉此食者不犯不淨食中噉舉殘宿不淨食波逸提
人肉不淨偷蘭遮大比丘手觸不淨噉者突吉羅

九事
竟

佛在迦維羅衛國爾時摩訶男釋往詣佛所頭面禮
足一面坐佛以種種因緣示教利喜示教利喜已默
然摩訶男釋聞佛種種因緣示教利喜已從座起合
掌白佛言願佛及僧受我請明日食佛默然受知佛
受已禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲
食煮藥草乳汁辦已早起敷座處遣使白佛食具已
辦唯聖知時佛及衆僧往入其舍就座而坐摩訶男

釋見佛坐已自手行水自手與粳米飯香藥乳汁爾
時六羣比丘以藥乳汁澆粳米飯盛滿鉢置在前更
望得摩訶男釋作是念誰食誰不食誰少誰不少作
是念已便看見六羣比丘盛滿鉢乳汁澆飯在前不
食問何故不食答言有生乳不摩訶男釋言是藥草
乳汁香美並食有生乳者當更相與又問有酪不有
熟酥有生酥有油魚肉脯不答言是乳香美用好藥
草煮並可用食有酪熟酥生酥油魚肉脯者當與諸
六羣比丘瞋語摩訶男釋言汝欺佛誑佛及僧是妄
語人汝若不能辦好飲食者何以請佛及僧若餘人

請者當隨意與多美飲食如是熟乳何處不得是摩訶男釋性善不瞋不驚諸行食人嫉妬瞋言沙門釋子自言善好有功德是摩訶男釋深敬信佛及僧云何於大衆中訶罵佛見諸比丘作是惡事爲諸白衣所訶見已默然爾時摩訶男釋以多美飲食與衆僧自恣飽滿見舉鉢已自手行水取小牀坐佛前欲聽說法佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已從座起去爾時佛食後以是事集比丘僧以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘是摩訶男釋深敬佛法衆僧以現前麤語呵罵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白衣家中有如是美食乳酪生酥熟酥油魚肉脯自爲身索如是食者波逸提家者白衣舍各家家美飲食者乳酪生酥熟酥油魚肉脯病者風盛冷盛熱盛若無是三種名不病波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘不病自爲身索乳得者波逸提不得者突吉羅又比丘不病自爲索酪生酥熟酥油魚肉脯得者波逸提不得者突吉羅若比丘不病自爲索飯羹菜得者突吉羅不得者亦突吉羅若索酪汁酪漿酪滓得者突吉羅不得者亦突吉

羅不犯者若病若親里若先請若不索自與不犯十四

十誦律卷第十三

音釋

昧力代切目中瞳眴尺沼切眴乾糧也杭古行切稻不荈音

胡荈香麴古猛切莠與久切似稷無歡昌悅切瓷

菜也在思切熊羆熊胡弓切羆並獸名

廬州府衆姓善士助刻助刻該銀

十誦律卷第十三四兩九錢五分伏願該銀

根塵頓淨福慧齊圓大地衆生齊登覺岸崇禎六年季春月徑山化城寺識

十誦律卷第十四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之一

九十波逸提之六

佛在俱舍彌國爾時長老闍那那弔有蟲水諸比丘語
闍那言莫用有蟲水多小蟲死闍那言我用水不用
蟲諸比丘言汝知水有蟲不答言知若知者何以用
答言我自用水不用蟲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於衆
生中無憐愍心種種因緣呵已向佛廣說佛以是事

集比丘僧知而故問闍那汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責闍那云何名比丘知水有
蟲故自取用於衆生中無憐愍心種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘知水有蟲用者波逸提知者若自知若從
他聞蟲者若眼所見若澆水囊所得波逸提者煮燒
覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘知水有
蟲用者隨所有蟲死一一波逸提若比丘用有蟲水
煮飯羹粥湯染隨爾所蟲死一一波逸提若用有蟲
水洗手脚洗口面目洗身隨爾所蟲死一一波逸提

若有蟲水中有蟲想用波逸提有蟲水中無蟲想用
波逸提有蟲水中疑用波逸提無蟲水中有蟲想用
突吉羅無蟲水中疑用突吉羅無蟲水中無蟲想用
不犯

四十一
事竟

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子常出入一家時跋難
陀中前著衣持鉢到是家坐已問訊樂不樂是居士
取婦未久欲手摩觸婦言莫爾比丘在此居士自念
若我住者比丘終不時去居士語婦與比丘食答言
爾居士卽出婦語比丘言受是飯麩跋難陀言日早
小住時到當受居士意謂比丘已去入欲近婦見比

丘故在居士作是念我若在者比丘不去語婦言與比丘食答言爾居士卽出婦復持飯麴與語比丘受跋難陀言小住日時早時到當受居士復念比丘必去入已故見卽發瞋言用是比丘爲我於家中自所欲作不得自在跋難陀如是惱居士已便出去食後向諸比丘說我今日故惱是居士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有食家中強坐種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀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有食

家中強坐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有食家中強坐者波逸提有食者女人名男子食家者白衣房舍波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘有食家中強坐波逸提若起還坐隨得爾所波逸提不犯者若斷婬欲家若受齋家若更有所尊重人在坐若是舍多人出入不犯

四十二事竟

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子常出入一家中前著衣持鉢往到其舍閉門戶向獨與一女人舍內相近坐時有一乞食比丘早起著衣持鉢入城乞食次到

是家門前立彈指時跋難陀釋子見乞食比丘是乞食比丘不見跋難陀跋難陀語居士婦與是比丘食女人作是念必是跋難陀相識卽取鉢與滿粳米飯以好羹澆上乞食比丘得已持去女人還入跋難陀問言與比丘食耶答言已與跋難陀言善此好比丘跋難陀食後還祇洹見乞食比丘作是念莫使我空作恩分語彼比丘言汝今日至某家乞食不答言到得好食不答言得汝知不我教與汝比丘問言汝爾時在何處答言在房內乞食比丘以是事向諸比丘說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有食家獨與一女人强坐舍內種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘有食家中獨與一女人强坐舍內如是呵已爲說本生因緣佛語諸比丘過去世時有狗捨自家至他家乞食入他家時身在門內尾在門外時主人居士打不與食狗詣衆官言是居士我至某家乞食不與我食反更打我我不破狗法衆官問言狗有何法答言我自在家隨意坐卧到他家時身入門內尾在門外衆官言喚居士來時

十言卷十四
即將來問言汝實打是狗不與食耶答言實爾衆官
言如是因緣者由來未有卽問狗言此人應云何治
狗言與此舍衛城內大居士職位何以故答言我昔
在此舍衛城中作大居士以身口作惡故受是弊狗
身是人惡甚於我若令是人有勢力勢者極當作惡令
入地獄極受苦惱更以何事治能劇於是佛言畜生
尚知入他家法有齊限何況於人而不知法種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘食家中獨與一女人舍內強坐
波逸提有食家者女人名男子食獨者卽一比丘一

女人更無第三人深處坐者深入乞食比丘所不見
處波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯
者若比丘有食家中獨與一女人共坐三事起一波
逸提一者有食家二者獨共一女人三者深處坐若
從座起還坐更得三事起一波逸提隨起還坐隨得
爾所波逸提若閉戶向外有作淨者波逸提若開戶
向外有作淨人者突吉羅若閉戶向內有淨人不犯

四十二
事竟

佛在舍衛國爾時毗羅然國有婆羅門王名阿耆達
以因緣故向舍衛國宿一居士舍問是居士言是舍

衛城頗有沙門婆羅門爲大衆師多人所敬皆言好人耶我當時時往見親近或令我心清淨歡喜居士言有沙門瞿曇出釋種中以信出家剃除鬚髮著袈裟得阿耨多羅三藐三菩提汝當時時往見親近或令汝心清淨歡喜問言瞿曇沙門今在何處我當往見答言瞿曇沙門在舍衛祇洹精舍聞已出居士舍往詣祇洹爾時佛與無量百千萬衆圍繞說法阿耨達王遙見佛在林間端正殊特諸根寂滅身出無量光焰如真金聚至小道口下乘步進前詣佛所問訊畢一面坐佛見坐已種種因緣說法示教利喜示教

利喜已默然時阿耨達聞佛說法示教利喜白佛言世尊願佛及僧受我毗羅然國夏安居一時佛作是念我先世果報必應當受作是念已默然受請是婆羅門知佛默然受已卽從座起右繞而去是婆羅門所有因緣事竟還毗羅然國到自舍爲佛及僧辦夏四月多美飲食爾時阿耨達王語守門者我欲夏四月斷外人客安樂自娛外事好醜一不得白時守門者受勅如教佛知安居時到以是因緣集比丘僧告諸比丘今當往詣毗羅然國安居諸比丘言受教於是世尊與五百比丘俱入其國其國信邪先無精舍

城北有勝葉樹林其樹茂好地甚平博佛與大眾止
此林中彼邑狹小人衆少信乞食難得佛夜過已會
僧會僧已勅諸比丘汝等當知此邑狹小人衆少信
乞食難得若欲此安居者住不者隨意是時舍利弗
獨往不空道山中受天王釋夫人阿須輪女舍脂請
夏四月安居天食供養時佛與五百比丘少一人在
毗羅然國安居彼諸居士及婆羅門以少信心供養
佛及僧至五六日便止諸比丘行乞食時極苦難得
長老目犍連白佛言世尊有樹名閻浮樹因此樹故
地名閻浮提欲取此果與大眾食近閻浮樹有訶梨

勒林有訶梨勒果鬱單越有自然秬米忉利天上有
食名修陀皆欲取來以供大眾有甘地味我以一手
擎諸衆生一手反地令諸比丘取地味噉願皆聽許
佛語目連汝雖有大神力諸比丘惡行報熟不可移
轉皆不聽許是國清涼水草豐茂時有波羅柰國諸
牧馬人隨逐水草來到此國諸牧馬人信佛心淨見
諸比丘行乞食時極苦難得語諸長老言極辛苦耶
答言極苦皆言我等知汝極苦乞食難得今糧食盡
止有馬麥汝能噉不諸比丘言佛未聽我等食馬麥
諸比丘不知云何是事白佛佛言馬屬看馬人若諸

看馬人能以好草鹹水食馬令肥此麥自在應受是
馬有五百疋比丘有五百少一人一馬食麥二升一
升與比丘一升與馬中有良馬食麥四升二升與佛
二升與良馬阿難取佛麥分并自分入聚落中到一
女人前讚佛功德佛有如是念定智慧解脫知見大
慈大悲有一切智三十二相八十種好身真金色項
有圓光有梵音聲視之無狀若不出家應作轉輪聖
王我與汝等一切皆屬今出家得阿耨多羅三藐三
菩提未度者度未解者解未滅度者滅度無生老病
死憂悲苦惱以小因緣在此安居汝持此麥爲佛作

飯女卽答言我家多事不能得作時有一女聞佛功
德卽生敬心如是人者世未曾有語阿難言我與作
飯及作汝分更有善德持戒比丘若有力者亦當與
作女卽作飯持與阿難阿難深心敬佛如是思惟佛
爲王種常御餽饍今此麤惡何能益身作是念已行
水授飯見佛食之悲哽情塞佛知其意而欲釋之曰
汝能噉此飯不答言能噉受而食之滋味非常實是
諸天以味加之欣悅無量悲塞卽除佛食已訖阿難
行水澆手攝衣鉢白佛言世尊今倩一女作飯不肯
傍有一女不倩自作佛語阿難不作飯者所應得福

則不能得若作飯者應作轉輪王第一夫人自作飯者此福無量若使不作餘福此德廣大乃至解脫是時世尊宿行未除一時之中無有知佛及僧毗羅然國噉馬麥者爾時魔王化作諸比丘飲食盈長齋向諸國道路逢者問言汝從何來答言毗羅然國來諸居士言佛在彼住有供養不答言彼常有大會餽饍盈長我所持者是彼遺餘爾時世尊宿行已畢十六大國咸聞世尊與五百比丘毗羅然國三月食馬麥諸國貴人長者居士大富商人備眾供具種種餽饍車馱充滿來迎世尊如親遠歸時有七日未至自恣

佛知故問阿難自恣餘有幾日阿難答言餘有七日佛告阿難汝行入城語阿耆達王言我於汝國安居已竟欲遊行諸國諸比丘言世尊是婆羅門於佛眾僧有何恩德在此安居窮乏困極而與之別佛言此婆羅門雖無恩德賓主之法宜應與別阿難受教與一比丘俱到門下語守門人可白汝王阿難在外時守門者思惟念言阿難名吉清旦聞之不自白王者是爲不祥時阿耆達早起沐頭著白淨衣獨坐中堂守門者白阿難在外婆羅門相法名吉則喜即語令前誰遮阿難即入與坐相問訊已問阿難言汝何故來

答言佛遣我來語汝我夏三月住汝國界安居已竟
當遊行餘國阿耆達驚言阿難瞿曇沙門在毗羅然
國夏住耶阿難言然婆羅門言云何得住誰所供給
阿難答言窮乏困極佛及衆僧三月食馬麥時阿耆
達始自覺悟憶前請佛及僧夏四月住供具已備云
何令佛及僧三月食馬麥如是惡聲流布諸國當言
阿耆達長夜惡邪憎嫉佛法令佛及僧極受苦困卽
語阿難沙門瞿曇可得悔過留不阿難言不得時阿
耆達慚愧憂惱熱悶躋地時宗親以水灑面扶起乃
醒親里喻言汝莫愁憂我當與汝懺謝瞿曇強請留

住若不肯住當齋飲食隨後逐送若有乏時當以供
養時阿耆達卽與宗親共詣佛所懺悔請住佛自思
惟我若不受者當吐熱血死佛憐愍故受請七日時
阿耆達作是思惟此四月供具云何七日能盡佛自
恣竟欲越祇國二月遊行越祇國人聞佛當來各設
供具我今日汝明日如是次第竟於二月佛自恣已
向越祇去阿耆達齋諸供具隨送佛去若乏少時當
以供養諸越祇人聞已共作要令若佛來者各自當
日辦具小食時食中後含消漿飲勿令乏少莫使異
人間錯其間阿耆達知佛宿處先往施設言我今日

供汝明日供諸越祇人不聽使作語阿耆達汝長夜
惡邪是佛怨家故惱佛及僧今欲悅他意故便作是
語我今日供若明日供汝有何事爾許時令佛及僧
三月食馬麥今求供日阿耆達聞是語已慚愧愁憂
在一面立看衆僧爲少何物我當與之值時無粥卽
作種種粥酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙豆粥
麻子粥清粥辦已奉佛佛言與衆僧衆僧不受佛未
聽我等食八種粥以是事白佛佛言從今日聽食八
種粥粥有五事益身一者除飢二者除渴三者下氣
四者除齋下冷五者消宿食時阿耆達自思惟我夏
四月安樂自娛若復二月逐沙門瞿曇者以我一人
廢諸國事今此供具多不可盡且當布地令佛及僧
以足蹈上卽是受用卽便白佛願時受用佛告阿耆
達不得如汝所言此是食物應口受用佛欲遣阿耆
達故說偈呪願

一切天中祠	供養火爲最	婆羅門書中
薩毗帝爲最	一切諸人中	帝王尊爲最
一切諸江河	大海深爲最	一切星宿中
月明第一最	一切照明中	日光上爲最
十方天人中	佛福田爲最	

爾時佛與阿耆達呪願竟遊行跋耆向舍衛國爾時
有一裸形外道隨逐佛後是外道身體肥大多肉復
有一外道從前逆來問裸形外道言汝於此行爲何
所得答言得如是如是食問何因緣得答言因是禿
居士得彼卽罵言汝弊罪人因他得如是飲食云何
作惡不善語若人隨所得好食安隱處而訶罵者不
名爲人若瞿曇沙門聞是語者必當結戒不聽弟子
與外道食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是諸
外道長夜邪見是法怨賊求覓罪過若爲他人刀杖

所打若得毒藥若有殺者必當言沙門釋子所爲爾
時佛但呵責而未結戒佛次第遊行到舍衛國爾時
衆人聞佛三月噉馬麥故猶多供養未息有賣餅女
人爲佛及僧辦於餅食時阿難於中知飲食事諸佛
常法不盡得食不從坐起何以故若食不足佛力令
足爾時佛猶坐未起有二外道出家女人從阿難乞
餅阿難不憶念佛語各與一餅時有二餅相著故一
人得一人得二得已小遠共相問言汝得幾餅答
言得一汝復得幾答言得二時得一者言與我半餅
若不與者我當相辱答言各隨所得何以與汝第二

更言與我半餅若不與者我當相辱答言各隨所得
我不與汝得一者言阿難必是汝夫若共私通若非
夫非私通者與汝一應與我一一如與汝二應與我二
卽便相瞋按頭大喚佛知故問阿難誰故大喚答言
外道女何故大喚阿難向佛廣說是事時佛食後以
此因緣及先因緣故集比丘僧語諸比丘汝等當知
是諸外道長夜邪見是法怨賊求覓罪過若爲他人
刀杖所打若得毒藥若有殺者必當言是沙門釋子
所作語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘裸形外道外道女自手與飲食波

逸提裸形者阿耆維道尼犍子道尼犍外道者老子
老弟子佛言略說除佛五衆餘殘出家人皆名外道
食者五種佉陀尼五菩闍尼五似食波逸提者煮燒
覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以根食
自手與裸形外道外道女波逸提莖葉果磨飯麩糲
魚肉糜粟麴麥莠子加師自手與裸形外道外道女
波逸提若裸形外道乞果者應言我等不遮汝果若
乞水者亦言不遮水不犯者若裸形外道外道女病
若親里若求出家時與不犯

出家時者四月
時也四十四事竟

佛在舍衛國爾時波斯匿王有小國反起四種兵象

律
兵馬兵車步兵集四兵已王自往看鎧稍好不兵
人樂不爾所軍衆能破敵不六羣比丘共相謂言今
軍欲發共看去耶皆云隨意卽往軍所一處立看諸
國王眼常喜遠視王遙見比丘遣人問言何因緣來
比丘答言我欲見王王作是念語大臣言我餘時難
見耶諸比丘今乃軍中見我佛聞是事必當結戒不
聽比丘看軍發行王喚比丘來卽詣王所王言何因
緣來答言來欲見王王言我餘時難得見耶乃來軍
中見佛聞是事必當結戒不聽比丘看軍發行是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣

呵責云何名比丘看軍發行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是種種因緣呵責六羣
比丘云何名比丘往看軍發行種種因緣呵責已語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘故往看軍發行波逸提軍發行者爲闢破
賊故集諸兵人軍者一兵軍二三四兵軍一兵者但
象兵但馬兵但車兵但步兵是名一兵二兵者象兵
馬兵象兵車兵象兵步兵馬兵車兵馬兵步兵車兵
步兵是名二兵三兵者象兵馬兵車兵象兵馬兵步

兵馬兵車兵步兵是名三兵四兵者象兵馬兵車兵
步兵是名四兵波逸提者煮燒覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘故往看軍發行得見者波逸
提不見者突吉羅從下向高得見者波逸提不見者
突吉羅從高向下得見者波逸提不見者突吉羅一
兵軍二兵三兵四兵軍亦如是不犯者若不故去若
有因緣道由中過不犯爾時軍去至彼久未破賊時
波斯匿王有二大臣一名尼師達多二名富羅那先
在彼軍有親里比丘別久憂念欲見比丘此二大臣
遣使往喚欲軍中見比丘比丘遣使報言佛結戒不

得看軍汝莫憂愁以是因緣不得往諸比丘不知云

何以是事白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

說若比丘故往看軍發行除因緣波逸提因緣者若

王遣使喚若王夫人王子大臣大官諸將如是人遣

使喚往者不犯

四十五
事竟

爾時佛聽諸比丘有因緣得至軍中諸比丘親里多
此今日請彼明日請如是展轉軍中久住軍中有不
信者妬嫉瞋言我等爲聚落官職人民稟食故在此
是比丘弊惡不吉何因緣復來在此是比丘久住此

者或作細作我等或因此比丘故破失退墮是中有
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
丘往軍中宿過二夜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有
因緣往軍中宿過二夜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往軍中過二
夜宿波逸提若在軍中至三夜地了時波逸提

四十六事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘二夜軍中宿時往看軍

陣看著器仗牙旗幢旛兩陣合戰是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名
比丘軍中二夜宿時往看軍陣看著器仗牙旗幢旛
兩陣合戰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
世尊佛以是事種種因緣呵責云何名比丘軍中二
夜宿時往看軍陣看著器仗牙旗幢旛兩陣合戰種
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二夜軍中宿時往看軍陣
看著器仗牙旗幢旛兩陣合戰波逸提著器仗者莊

嚴欲鬪軍者象軍馬軍車軍步軍陣者作陣如弓有
如半月有陣如日有如鋒頭兩陣對時看者波逸提
波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘往看軍陣著器仗時得見者波逸提不見者
突吉羅若從下向高得見者波逸提不見者突吉羅
一軍二軍三軍四軍皆如是若看幢旛兩陣鬪時亦
爾不犯者不故往有因緣道由中不犯四十七
事竟
佛在王舍城爾時六羣比丘與十七羣比丘共鬪諍
瞋恚發不喜心打十七羣十七羣啼泣諸比丘問何
故啼耶答言六羣比丘打我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
共餘比丘鬪諍瞋恚發不喜心打餘比丘種種因緣
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
呵責云何名比丘共餘比丘鬪諍瞋恚發不喜心打
餘比丘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瞋恚發不喜心
打餘比丘波逸提打者有二種若手若脚波逸提者
燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若以手打
波逸提若以脚打波逸提若餘身分打突吉羅若爲

呪故若食噎故打拍不犯

四十八事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘與十七羣比丘共鬪諍
瞋恚發不喜心六羣比丘舉掌向十七羣比丘十七
羣比丘作是念六羣比丘壯健多力若掌著者我等
便死卽啼喚諸比丘問何故啼喚答言六羣比丘壯
健多力舉掌向我怖故啼喚是有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘
共比丘鬪諍瞋恚發不喜心舉掌向他種種因緣呵
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

責云何名比丘共餘比丘鬪諍瞋恚發不喜心舉掌
向他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瞋恚發不喜心舉
掌向他波逸提舉掌者有二種手掌脚掌波逸提者
燒灸覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘舉
手掌波逸提若舉脚掌波逸提除手脚舉餘身分向
他突吉羅不犯者若比丘舉掌遮惡獸若遮惡人不
犯

四十九事竟

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子有兄比丘名曰難徒
跋難陀有弟子名達摩亦善持戒是弟子不隨師行

難徒作是念此是我弟子不隨我行又不隨我弟
行應當治之令隨我等爾時難徒以女人著一房中
往語達摩言汝到某處來達摩言往何所作答言但
來達摩作是念此是我師兄云何不隨語即便隨往
難徒知立此處得見女人即教此中立待我難徒即
往女人所除却三瘡抱鳴餘身和合相觸作如是已
語達摩言汝見不答言見汝莫語餘人答言我不能
覆藏必以是事白佛當向比丘比丘尼說難徒言我
亦見汝和尚作如是事復見劇是尚不語人汝何以
語人答言汝意自欲不語我不能覆藏必當白佛向

比丘比丘尼說時達摩即以是事向諸比丘說是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣
呵責云何名比丘比丘知比丘有重罪故覆藏不說種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問
難徒汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責云何名比丘比丘知比丘有重罪故覆藏種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘知他比丘有重罪覆藏乃至一夜
波逸提知者若自知若從他聞若彼比丘自說重罪
者波羅夷僧伽婆尸沙一夜者從日沒至地未了波

逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若
比丘地了時見餘比丘犯波羅夷是比丘波羅夷中
生波羅夷想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘
僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞
心不犯若僧解擯若苦痛止是時覆藏他罪至地了
時波逸提地了已日出時日出已中前時日中日昃
哺時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分
中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分
後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘
比丘地了時犯僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙中生僧伽

婆尸沙想竟日覆藏他罪至地了時波逸提若是比
丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞
心不犯若僧解擯若苦痛止是時覆藏他罪至地了
時波逸提地了已日出時日出已中前日中日昃哺
時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中
夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後
夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比
丘地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘
突吉羅中生突吉羅想竟日覆藏至地了時突吉羅
是比丘若僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心

亂心病壞心不犯若解擯若苦痛止覆藏他罪至地
了時突吉羅地了已日出時日出已中前日中日跌
晡時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分
中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分
後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅若比丘見餘
比丘地了時犯波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂
波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘波羅夷中生突吉
羅想竟日覆藏至地了時波逸提若比丘僧與作不
見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心不犯若
解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時

日出已中前日中日跌晡時日沒時日沒已初夜初
分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後
分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了
時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙
是僧伽婆尸沙中謂波逸提波羅提提舍尼突吉羅
謂波羅夷是比丘於僧伽婆尸沙中生波羅夷想若
突吉羅想竟日覆藏至地了時皆波逸提若僧與作
不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心痛壞心不犯
若解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出
時日出已中前日中日跌晡時日沒時日沒已初夜

初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜
後分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地
了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯波逸提波
羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中謂波羅夷謂
僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼是比丘突吉羅
中生波羅提提舍尼想若波羅夷想竟日覆藏至地
了時皆突吉羅若僧與不見擯不作擯惡邪不除擯
狂心亂心病壞心不犯若解擯若苦痛止覆藏他罪
至地了時突吉羅日出時日出已中前日中日昃晡
時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中

夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後
夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅若比丘見餘比
丘地了時犯波羅夷是比丘於波羅夷中生疑是波
羅夷非波羅夷後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想
竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與不見擯
不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧
解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時
乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘
見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙生疑是僧伽婆尸
沙非僧伽婆尸沙後時斷疑於僧伽婆尸沙中生僧

伽婆尸沙想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘
僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞
心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波
逸提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波
逸提又比丘見餘比丘地了時犯波逸提波羅提提
舍尼突吉羅是比丘於突吉羅中生疑是突吉羅非
突吉羅後時斷疑於突吉羅中生突吉羅想竟日覆
藏至地了時突吉羅若是比丘僧與不見擯不作擯
惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若
苦痛止覆藏他罪至地了時突吉羅日出時乃至後

夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅又比丘見餘比
丘地了時犯波羅夷生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙
爲波羅夷爲波逸提爲波羅夷爲波羅提提舍尼爲
波羅夷爲突吉羅是比丘後時斷疑於波羅夷中生
突吉羅想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧
與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心
不犯若僧解擯若苦痛止竟日覆藏他罪至地了時
波逸提從日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了
時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙
生疑爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲僧伽婆尸沙爲波

羅提提舍尼爲僧伽婆尸沙爲突吉羅爲僧伽婆尸沙爲波羅夷是比丘後時斷疑於僧伽婆尸沙中生波羅夷想竟日覆藏他罪至地了時波逸提若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸提日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時波逸提又比丘見餘比丘地了時犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘於突吉羅中生疑爲突吉羅爲波羅夷爲突吉羅爲僧伽婆尸沙爲突吉羅爲波逸提爲突吉羅爲波羅提提舍尼是比丘後時斷疑

於突吉羅中生波羅提提舍尼想若波羅夷想竟日覆藏至地了時皆突吉羅若是比丘僧與不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦痛至覆藏他罪至地了時突吉羅日出時乃至後夜後分覆藏他罪至地了時突吉羅

止若聞若疑不須說五十事竟

見他罪向一人說便

十誦律卷第十四

音釋

躡

稍

躡必益切足不能行也
稍鎧苦亥切鉀也
稍所角切予屬

波斯匿

梵語正云鉢邏斯那特
多此云勝軍匿女力切
跌瞞跌徒結切日側也
瞞博孤切申時也
切切斥

也

廬州府衆姓善士助刻

十誦律卷第十四 計字九千三百一十箇

該銀四兩六錢六分 伏願

諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸

龍山釋海瓊對

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第十五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之二

九十波逸提之七

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子作是念是達摩弟子毀辱我兄應當報之爾時喚言共到某聚落去問何以故答言但來達摩念言是我和尚云何不隨語從祇洹出爾時祇洹門間有諸比丘經行諸比丘語達摩言汝今日必當得多美飲食何以故隨逐多知識比丘故達摩言多以不多今日當知是跋難陀釋子

隨所入家皆請與食跋難陀言小住日早時到當取
達摩作是念我和尚今日必當受好請處是故處處
不受食第二第三家亦請與食跋難陀言小住日早
時到當取爾時跋難陀出白衣舍看日已中設入聚
落乞食者不及時若還祇洹亦復不及時卽語達摩
言汝還去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂達
摩復自看日已中設入聚落乞食不及時若還祇洹
復不及時達摩又念今當何去卽還祇洹諸比丘問
言汝今日得多美好食耶答言莫共我語今日斷食
問何以故卽以是事向諸比丘廣說是中有比丘少

欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘故斷比丘食種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀釋子云何
名比丘故斷比丘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若比丘語
餘比丘來共到他家是比丘不教與便作是言汝去
與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂欲惱彼故以是
因緣波逸提家者白衣家驅去者自驅若教人驅波
逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若

比丘語餘比丘言汝來共到他家若未入城門令還者突吉羅若入城門令還者亦突吉羅若未入白衣家外門令還者突吉羅若中門亦如是若未入內門令還者突吉羅若入內門未至門處令還者突吉羅若至門處令還者波逸提

五十一事竟

佛在憍薩羅國與大比丘衆遊行時有五百賈客衆隨逐佛行作是念我等隨佛行當得豐樂安隱佛遊行到一林中欲宿時賈客各隨同火拾薪草共然火向諸比丘亦隨所知識共拾草木用然火向有一異摩訶盧比丘拽空中木持著火中木中有毒蛇得熱

便出比丘見之驚怖大喚賈客驚怪謂有賊來共相謂言各自捉稍刀楯弓箭聚集財物諸賈客卽起捉諸器仗聚集財物共相問言賊在何處比丘言無賊但有毒蛇諸賈客言若知是蛇何故大喚以大喚故諸賈客衆或有相殺我等幾相傷害佛聞是事及諸賈客呵責比丘過是夜已佛以是因緣集比丘僧以種種因緣呵責摩訶盧比丘云何名比丘露地然火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無病露地然火向若然草木牛屎木皮糞掃若自然若使人然波逸提病者

律
冷盛熱盛風盛若向火得差是名病除是因緣名不
病露地者無壁覆障無席覆無衣覆如是等無覆處
名露地自著者自手著使著者教他著波逸提者煮
燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘以草
著草火中波逸提若以薪牛屎木皮糞掃著草火中
波逸提若比丘以木著木火中波逸提若以牛屎木
皮糞掃草著木火中波逸提若比丘以牛屎著牛屎
火中波逸提若以木皮糞掃草木著牛屎火中波逸
提又比丘以木皮著木皮火中波逸提若以糞掃草
木牛屎著木皮火中波逸提又比丘以糞掃著糞掃

火中波逸提若以草木牛屎木皮著糞掃火中波逸
提教著亦如是乃至以露地火樵著火中突吉羅不
犯者若病若煮飯若煮羹粥煮肉煮湯煮染熏鉢

治杖治鉤不犯

五十二
事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘欲羯磨擯跋難陀時六羣
比丘在衆中遮不得成羯磨異時六羣比丘餘處行
去諸比丘言我等今當與跋難陀作擯羯磨有比丘
言六羣比丘當來更遮諸比丘言六羣比丘今遠去
至餘聚落多事未還有比丘佐助六羣比丘時住不
去諸六羣比丘懈怠嬾愒說戒自恣僧羯磨時不來

但與欲清淨諸比丘念莫令佐助六羣比丘來衆中
作遮但取欲來卽打犍椎集比丘僧遣人到彼比丘
所索取來彼問言欲作何事答言有僧事彼比丘卽
與欲爾時僧一心和合與跋難陀作擯羯磨後日大
唱言僧已與跋難陀作擯羯磨彼比丘言是羯磨不
應如是作不可我意故諸比丘言汝已與欲彼比丘
言我不知僧與跋難陀釋子作擯羯磨故若知者不
與欲自言我不是有過不應與欲是有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名
比丘如法僧事中與欲後悔種種因緣呵已向佛廣

說佛以是事集比丘僧知而故問是比丘汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘與欲後悔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僧如法與
欲後悔我不應與波逸提僧事者所有僧事若白羯
磨白二羯磨白四羯磨若布薩自恣若羯磨十四人
波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提
若比丘僧如法事若白羯磨白二羯磨白四羯磨布
薩自恣十四人羯磨與欲竟後悔言我不應與欲波

逸提隨心悔言一一波逸提

事竟五十三

佛在阿羅毗國爾時諸賢者隨齋日到寺中受齋法
通夜然燈踟蹰而坐爲聽法故時諸上座比丘初夜
大坐至中夜時各入房諸年少比丘及諸沙彌在
說法堂中宿不一心卧鼾眠寢語大喚掉臂諸賢者
言看是尊衆不一心眠卧是有比丘少欲知足行
頭陀聞陀事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問阿羅毗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共未受具戒人
宿佛爾時但呵責未結此戒

佛在舍衛國爾時沙彌羅睺羅諸比丘驅出房不共
宿羅睺羅卽去到邊小房中住時有客比丘來作是
念大房中必上座滿我當向邊小房中作是念已卽
向邊小房中到已營欬打門問言此中有誰答言我
是羅睺羅比丘言出去卽便出去去到第二房中復更
驅去到第三房亦如是羅睺羅作是念我所至房舍
皆驅出者今當往至佛厠屋中卽往厠屋中枕厠板
卧板下有蛇先出不在後夜大風雨墮蛇得苦惱卽
還向窟時佛憶羅睺羅卧若我不覺者正爾當爲蛇
所害佛卽入三昧自房内沒於厠邊住卽以神力作

龍聲羅睺羅便覺佛知而故問汝是誰耶答言我羅
睺羅何故在此答言卧問何故此中卧答言餘無宿
處佛言汝出即便出來佛以右手摩羅睺羅頭說是
偈言

汝不爲貧窮 亦不失富貴 但爲求道故

出家應忍苦

說是偈已佛卽捉臂將至房時佛獨坐牀上大坐佛
竟夜入禪用聖默然到地了已以是因緣集比丘僧
語諸比丘是沙彌可憐愍無父母若不慈愍何緣得
活若值惡獸得大苦惱是親里必瞋言諸沙門釋子

但能畜沙彌而不能守護佛種種因緣呵已語諸比
丘從今爲二事利故聽未受大戒人二夜共宿一者
爲憐愍沙彌故二者爲有白衣來至僧房故以十利
故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與未
受大戒人共舍宿過二夜波逸提未受大戒人者除
比丘比丘尼餘一切人是舍有四種一者一切覆一
切障二者一切障不覆三者一切覆半障四者一切
覆少障波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘與未受大戒人四種舍中宿過二宿
波逸提起已還卧隨起還卧一一波逸提若通夜坐

不犯時有比丘病使沙彌供給看病是比丘至第三夜驅沙彌去是病比丘病無人看垂死諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘應喚沙彌在病比丘所立莫令卧有沙彌小久立倒地便卧佛言病比丘不犯是中有不病比丘不應卧

五十四事竟

佛在舍衛國爾時阿利吒比丘生惡邪見言我如是知佛法義作障道法不能障道諸比丘聞是事向佛廣說佛以是事集比丘僧語諸比丘汝當約勅阿利吒比丘言汝莫作是語我知佛法義作障道法不能障道莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣

說障道法能障道汝捨是惡邪見當三教令捨是事諸比丘言如是世尊卽往約勅阿利吒比丘言汝莫作是語我知佛法義作障道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝捨是惡邪見作是教令捨此事第二第三亦如是教諸比丘再三教已不能令捨卽便起去往詣佛所頭面禮足一面坐白佛言世尊我等教阿利吒比丘令捨是惡邪見不能令捨我等便卽起來佛言汝等應作羯磨擯阿利吒比丘不捨惡邪見故若有餘比丘不捨惡邪見者亦如是治作不捨惡邪見擯

羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是阿利吒比丘如是惡邪見言我知佛法義作障道法不能障道僧已約勅令捨惡邪見而不肯捨若僧時到僧忍聽與阿利吒比丘不捨惡邪見羯磨隨汝幾許時不捨惡邪見僧隨爾所時與作擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與阿利吒比丘不捨惡邪見擯羯磨竟僧忍默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作是言我如是知佛法義作障道法不能障道諸比丘應如是教彼比丘汝莫作是言我如是知佛法義作障

道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝當捨是惡邪見諸比丘如是教時堅持不捨諸比丘當再三教令捨此事再三教時捨者善不捨者波逸提波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者是比丘初應輒語約勅若輒語約勅捨者令作突吉羅悔過若不捨者應作白四羯磨約勅一心和合僧中一比丘唱言大德僧聽是阿利吒比丘生惡邪見作如是言我知佛法義作障道法不能障道若僧時到僧忍聽僧約勅阿利吒比丘令捨惡邪見是名白如是白四羯磨

僧約勅阿利吒比丘捨惡邪見竟僧忍默然故是事
如是持是中佛說是比丘應第二第三約勅令捨是
事者是名約勅是名爲教是名約勑教若輒語約勑
不捨者未犯若初說說未竟說竟第二說說未竟說
竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆
似法和合衆如法別衆異法異律異佛教約勑不捨
者未犯若如法如律如佛教三約勑竟不捨者波逸
提五十五
事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘知是人作如是語不如
法除罪不捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同

室宿是有比丘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知是人作如
是語不如法除罪不捨惡邪見如法擯出便與共事
共住共同室宿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
丘知是人作如是語不如法悔不捨惡邪見如法擯
出便與共事共住共同室宿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
比丘知比丘作如是語不如法悔不捨惡邪見如法

擯出便與共事共住共同室宿波逸提知者若自知
若從他聞若彼自說如是語者如所見說不如法悔
者未折伏心未破憍慢不捨惡邪者是惡見未離心
故如法擯出者如佛法僧中擯出共事者有二種事
法事財物事共住者共是人住白羯磨白二白四羯
磨布薩自恣若作十四人羯磨共舍宿者舍有四種
一者一切覆一切障二者一切障不覆三者一切覆
半障四者一切覆少障波逸提者煖燒覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘共擯人作法事若教
經法若偈說偈偈波逸提若經說章章波逸提若別

句說句句波逸提若從擯人問誦受學亦如是共財
事者若比丘與擯人鉢波逸提與衣戶鉤時藥夜分
藥七日藥盡形藥皆波逸提若從擯人取衣鉢波逸
提乃至取盡形藥皆波逸提若四種舍中共宿卧者
波逸提起已還卧隨起還卧一一波逸提若通夜坐
不卧突吉羅

五十六
事竟

佛在舍衛國爾時有沙彌名摩伽生如是惡邪見我
知佛法義作姪欲不能障道諸比丘聞是事向佛廣
說佛以是事集比丘僧汝等當約勅摩伽沙彌汝莫
作是語我知佛法義作姪欲不能障道汝莫謗佛謗

律
佛者不善佛不作是語佛種種因緣說姪欲能障道
汝當捨是惡邪見諸比丘言如是世尊卽往呵沙彌
言汝莫作是語我知佛法義作姪欲不能障道莫謗
佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說姪欲能
障道汝捨是惡邪見諸比丘再三教已不能令捨卽
從座起來詣佛所頭面禮足白佛言世尊我等約勅
摩伽沙彌令捨惡邪見不能令捨從座起來佛言汝
等應與摩伽沙彌減擯羯磨不捨惡邪見故若更有
如是沙彌亦應如是治減擯羯磨法者一心和合僧
中一比丘唱言大德僧聽是磨伽沙彌生惡邪見僧

已約勅令捨惡邪見而不肯捨若僧時到僧忍聽與
摩伽沙彌減擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與摩
伽沙彌減擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在王舍城爾時六羣比丘知是沙彌擯已便畜經
卹共事共宿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知是減擯沙彌
便畜經卹共事共宿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不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何
名比丘知減擯沙彌便畜經卹共事共宿種種因緣

律
十
美王
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沙彌作是語我知佛法義行姪欲不能障道諸比丘應如是教沙彌言汝莫作是語我知佛法義行姪欲不能障道莫謗佛謗佛者不善佛不作是語汝當知佛種種因緣呵責姪欲能障礙道汝當捨是惡邪見若是沙彌諸比丘如是呵時堅持不捨者諸比丘應再三教令捨是事再三教時若捨者善不捨者諸比丘應如是語沙彌汝從今不應言佛是我師亦不應隨諸比丘後行諸餘沙彌得共比丘同房二宿汝今不得癡人滅去不應住此若比丘知是

滅擯沙彌便畜經卹共事共宿波逸提知者自知若從他聞若沙彌自說滅擯者如佛法一心和合僧作滅擯羯磨畜者持作弟子自作和尚若阿闍梨經卹者若與衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥共事者有二種事法事財事共宿者四種舍內共宿舍者若一切覆一切障一切障不覆一切覆半障一切覆少障波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘教滅擯沙彌法若偈說偈波逸提若經說章章波逸提若別句說句句波逸提若從滅擯沙彌受經讀誦亦如是若與滅擯沙彌鉢波逸提若

與衣戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥皆波逸提若
從滅擯沙彌取衣鉢戶鉤時藥夜分七日盡形藥一
一皆波逸提四種舍中共宿波逸提起已還卧隨起
還卧一一波逸提通夜坐不卧亦波逸提五十七
事竟
佛在王舍城爾時世尊爲乞食古早起著衣持鉢阿
難從後入王舍城時天大雨水突伏藏出多有寶物
爾時世尊乞食食已還耆門崛山佛見是藏多有寶
物佛在前行阿難隨後一尋徐行阿難自念我若近
佛口氣腳聲或惱佛故佛見是藏語阿難言毒蛇阿
難作是語已即便直過不往物所阿難見已白言惡

毒蛇世尊作是語已即便直過不往物所是山下有
一貧人刈麥聞是二種語作是念我未曾見沙門釋
子毒蛇惡毒蛇今當往看即往見藏爲水突出見已
歡喜言沙門釋子毒蛇皆是好物即以車輿衣囊及
日取著家內以是寶物現富貴相謂作大舍金肆銀
肆客作肆銅肆珠肆象羣馬羣牛羊羣車乘輦輿人
民奴婢是人先有不相可者見作大舍妨其生業是
人妬嫉便白王言是中先有貧窮賤人卒見富相起
大堂舍金肆銀肆客作肆銅肆珠肆象羣馬羣牛羊
羣人民奴婢是人必當得大寶藏不欲語王王即喚

問汝得寶藏耶答言不得王念此人不被拷治云何
說實卽勅有司盡奪財物縛著標頭若得寶藏不語
王者皆如是治作是教已卽奪財物縛著標頭誰得
寶藏不語王者皆如是治是人作是言毒蛇阿難惡
毒蛇世尊諸人語曰汝莫作是語毒蛇阿難惡毒蛇
世尊法應作是言誰得寶藏不語王者皆有此分是
人一心念佛作是言毒蛇阿難惡毒蛇世尊時人白
王是人標頭作如是語毒蛇阿難惡毒蛇世尊王卽
喚問縛汝標頭實作是語毒蛇阿難惡毒蛇世尊不
是人答言大王施我無畏者我當說實答言與汝無

畏卽言有是寶藏我先貧賤山下刈麥有二比丘共
來上山一在前行一在後行前行比丘見是藏時作
是言毒蛇阿難語已直去不到物所亦不取物後行
比丘亦見復作是言惡毒蛇世尊語已直去不到物
所亦不取物我聞是二語卽作是念我未曾見沙門
釋子毒蛇惡毒蛇尋便往看見是寶藏爲水所突見
已歡喜卽以車輿衣囊取著家中現富貴相起大堂
舍金肆銀肆客作肆銅肆珠肆象馬羣牛羊車乘輿
輦人民奴婢今我墮罪便憶是語此惡毒蛇今於我
有能作何等必噉我命爲是寶故王盡奪我所有財

物垂當奪命王作是念必當是佛與阿難王言汝去
於命無畏賞汝金錢五百於是急中說於佛語及阿
難所言故從死得脫時是衆中大臣大官大聲唱言
甚希有事憶佛語故便得脫死諸比丘聞是事向佛
廣說佛言取重物得如是罪及過是罪皆由取寶物
故佛但呵責而未結戒

佛在維耶離爾時諸童子等出城詣園林中學射射
門射門扇孔學射箭筈筈相拄爾時跋難陀釋子
早起著衣持鉢欲入城乞食諸童子遙見共相謂言
此跋難陀釋子喜作惡罪若見罪聞罪疑罪無慚愧

無厭足我等今當試看卽以寶物價直一千放著道
中捨遠遙看時跋難陀釋子到是寶所四顧無人取
著掖下諸童子見卽往圍繞捉言汝比丘法他物不
與便偷取耶答言不偷何故取耶答言我謂糞掃物
故取諸童子言云何寶物作糞掃取諸童子念此惡
人當將請衆官作是念已將請衆官衆官問言汝實
偷不答言不偷作糞掃想取衆官又言無有寶物得
作糞掃取者衆官是佛弟子信樂佛故作是語比丘
云何作偷諸童子輩必當虛妄卽言汝去後莫復爾
諸露地不與寶莫取時跋難陀作是惡事已還向諸

比丘廣說是事諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘如是罪惡及過是罪皆由取金銀寶物故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若寶似寶自取教取波逸提寶者錢金銀磗磑磗磑琉璃真珠似寶者銅鐵白鑠鉛錫偽珠自取者自手取教取者教他取波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘捉舉他錢金銀波逸提捉舉他磗磑磗磑琉璃真珠波逸提若比丘有似寶物作男子莊嚴具女人莊嚴具器仗鬪具捉舉是物波逸提捉舉偽珠突

吉羅

佛在舍衛國爾時舍衛城節日到諸白衣辦種種飯食出園林中時毗舍佉鹿子母著五百金錢直莊嚴身具出城遊戲還欲入城是鹿子母信樂憐及僧作是念我今出城不應不見佛而還入城又我不應著如是莊嚴具往詣佛所卽脫嚴具裏著衣中與一小婢與已詣佛所頭面禮足一面坐佛以種種法示教利喜示教利喜已默然鹿子母聞佛說法已從座起頭面禮足右繞而去佛善說法小婢聞佛法味故卽忘莊嚴具去佛見是衣裏語阿難汝看是中有何物

取舉阿難語淨人開看還令裏舉佛以是事集比丘
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若寶若似寶自捉舉教
人捉舉波逸提除因緣因緣者若寶若似寶在僧坊
內若住處內以如是心取有主來者當還是事應爾
僧坊內者物在僧坊壁內籬內塹內障內住處內者
隨白衣所請住處是中云何不犯若物在僧坊內若
得淨人教舉取看若不得淨人應自取看舉若有來
索者應問汝物有何相若說相是者應還若不是者
應答無如是物若王未來是比丘有因緣欲行者是

中有舊住善好比丘應語言我得他所忘物汝取看
舉有來索者問相是者應還若不是者應答無如是
物若過五六歲無主來索應施四方僧物中用若後
有主來索者應取四方僧物償是物在住處者若得
淨人教取看舉若不得淨人自取看舉若有來索者
應問相是者應還不是者應答無如是物若是比丘
有因緣欲去是中若有舍主善好男女應語言我此
中得他是物汝取看舉若有索者問相是者應還不
是者應答無如是物若過五六歲無來取者是住處
若少坐牀大牀牀板應用作若後有來索者應取是

牀坐用還是事應爾

五十八事竟

佛在王舍城爾時王舍城人以龍電因緣故作一月會最後日設會伎兒作伎應多與價直爾時六羣比丘共相謂言往看去來皆言隨意即便俱往在一面立遣人語伎人言是中有所得物與我等分若不與者我壞汝會使卽往語汝所得物與我等分若不與者當壞汝會問誰作是語答言沙門問何沙門答言釋子沙門伎人共相謂言我等今牽觀者心伎樂已調若有大樂師尚不能壞何況釋子沙門不與汝分使卽還報不肯與汝分聞不與已卽張異衣作幔異

衣作障異衣作敷是中著白衣服結跏趺坐辯才莊嚴讚佛讚法讚僧聖戒是中有大衆中起試往看之如是第二第三會處皆空來就比丘聞法得味不復還去是中卽空爾時伎人應大得價卽不復得共相問言彼中是誰答言沙門釋子卽呵責言是失沙門法燒沙門法盡奪我等所得財物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知而故問六羣比丘汝實作是不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘不作淨染衣著佛但呵責而未結戒

佛在舍衛國爾時諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國與賈客衆俱欲度險道時有賊來劫賈客物裸形放去諸比丘亦失衣服復有餘出家人亦在此中俱失衣服時賊放衣聚在一處是賊愛佛法故語諸比丘汝等各各還自取衣餘出家人亦有染衣諸比丘疑惑謂是他衣竟不敢取次第到舍衛國往詣佛所頭面作禮一面坐諸佛常法有客比丘來如是語勞問訊可忍不足不乞食不難道路不疲耶佛以是語勞問諸比丘可忍不足不乞食不難道路不疲耶諸比丘言忍足乞食不難道路不疲以是事向佛廣說

佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒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得新衣者應三種色中隨一種壞是衣色若青若泥若茜若比丘不以三種壞衣色著新衣者波逸提新衣者若比丘得他故衣初得故亦名新衣三種壞色者若青若泥若茜若比丘得青衣者應二種淨若泥若茜若得泥衣者亦二種淨若青若茜若得茜衣者亦二種淨若青若泥若得黃衣者應三種淨青泥茜得赤衣者應三種淨青泥茜得白衣者亦三種淨青泥茜波逸提者煮燒覆障若

不悔過能障礙道是中犯者若比丘著不作淨衣波
逸提若作敷具波逸提若作枕波逸提乃至少時試
著突吉羅若比丘得作淨竟衣以不淨段物補却刺
縫一點作淨若直縫各各作淨若比丘得淨染衣却
刺縫卽是淨不淨物補摘不淨物還與僧淨染者如
法壞色染也不淨段物者非如法色一尺二尺故言
不淨段以此衣壞故以段補之皆應却刺若直縫者
衣主命終應摘此直縫與僧乃以此衣與看病人一
點三點以淨此不淨色故淨而却刺是佛所許如法
畜用直縫所以不得者以是世人衣法故以却刺異

俗

五十九
事竟

十誦律卷第十五

音釋

楯

堅登尹切兵器
干櫓之屬

懈怠

懈古檻切懶也
怠徒耐切倦也

掉臂

掉徒弔切搖也

臂

必至輒而充切
切腕也

卹

辛聿切哀也
愍也收也

箭筈

箭子賤切矢
也筈古活切

箭

本受塹七艷切
弦處也塹坑也

茜

此見切
茜草也

盧州府衆姓善士助刻

十誦律卷第十五 計字七千九百九十箇

諸根

銀三兩九錢九分
頗淨福慧齊圓

伏願

崇禎六年孟春月

龍山釋海瓊對

徑山化城寺識

八冊