

十誦律
十之六

誠

C40
4514
107

C40-45-14

了翁上座請大猷及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院恒府中永
為學者不敢訪出院內
當山二世鋪牛機謹誌

B 64853

十誦律卷第六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之六

三十尼薩耆法之二

佛在舍衛國爾時華色比丘尼晨朝時到著衣持鉢
入城乞食食已入安和林中在樹下端身正坐威儀
清淨時有五百羣賊先入林中是賊主信佛法見華
色比丘尼端身正坐威儀清淨見已生清淨信心我
何不以一弗肉與是比丘尼令噉是賊中更有少知
法者言此比丘尼是時食人不非時食賊主聞已信

心轉深是比丘尼端身正坐威儀清淨時食不非時食我何不與一弗肉令明日食少知法者言是比丘尼隨得而食不留餘宿食食時賊主於比丘尼倍生信心是比丘尼端身正坐威儀清淨時食不非時食隨得而食不留餘宿食食我何不以一貴價氈裹一弗肉懸著樹上爲是比丘尼故作是念若有沙門婆羅門取者卽以施與作是念已卽以貴價氈裹肉懸著樹上作是言諸沙門婆羅門須者卽以施與時夜過已華色比丘凡作是言賊因我故以氈裹肉懸著樹上作是言若沙門婆羅門須者卽以施與我不應

噉此肉當持與僧氈當自取卽持是肉至祇洹中問作食人處以肉與已出祇洹去時六羣比丘見華色比丘尼持好氈出見已生貪心語言汝氈細好比丘尼答言細好六羣比丘言好何不施與好人比丘尼作是念是決定索云何不與卽以氈與六羣比丘是比丘尼深信敬佛作是念我不應不見佛便還入城作是念已卽向佛所爾時世尊與諸大衆圍繞說法佛遙見華色比丘尼來衣服弊壞佛知故問阿難是華色比丘尼何以衣服弊壞不能得布施衣耶阿難言適得貴價氈佛言今在何處阿難言六羣比丘索

去佛知故問阿難實從非親里比丘尼取衣耶答言
實取世尊佛卽語阿難盈長衣中取五衣與是比丘
尼阿難言爾卽盈長衣中取五衣與之比丘尼卽著
是衣來詣佛所頭面禮足在一面立佛與說法示教
利喜示教利喜已默然華色比丘尼聞佛說法示教
利喜頭面禮足繞佛而去去不久佛以是事集比丘
僧佛知而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從非
親里比丘尼取衣非親里人不能問衣足不足爲長
不長趣得便取若親里者當問衣足不足爲長不長

親里人尚自持衣與何況不足而取佛如是種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘從非親里比丘尼取衣尼薩耆波
逸提非親里者親里名母姊妹若女乃至七世因緣
衣者麻衣赤麻衣白麻衣芻麻衣翅夷羅衣欽婆羅
衣劫貝衣是中犯者若一比丘從一非親里比丘尼
取衣一尼薩耆波逸提若一比丘從二三四非親里
比丘尼取衣隨得爾所尼薩耆波逸提若二比丘從
二三四一非親里比丘尼取衣隨得爾所尼薩耆波
逸提若三比丘從三四一二非親里比丘尼取衣隨

得爾所尼薩耆波逸提若四比丘從四非親里比丘
尼取衣得四尼薩耆波逸提若四比丘從一二三非
親里比丘尼取衣隨得爾所尼薩耆波逸提

佛在舍衛國爾時憍薩羅國有二部僧多得衣分作
二分比丘得比丘尼所宜衣比丘尼得比丘所宜衣
比丘得時諸比丘尼語比丘言諸大德衣與我等
等所得衣與諸大德比丘答言佛結戒不得從非親
里比丘尼取衣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
語諸比丘從今是戒應如是說若比丘從非親里比

丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提是中犯者若比丘
有非親里比丘尼謂是親里從取衣者尼薩耆波逸
提若謂是比丘式又摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼
從取衣者尼薩耆波逸提若非親里比丘尼比丘生
疑爲親里非親里從取衣者尼薩耆波逸提若疑是
比丘尼非比丘尼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
尼非出家尼從取衣者尼薩耆波逸提若比丘有親
里比丘尼謂非親里從取衣者突吉羅若謂是比丘
式又摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼從取衣者突吉

羅若比丘有親里比丘尼比丘生疑爲親里非親里
從取衣者突吉羅若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從取衣者突吉羅
取親里非親里若謂若疑以不淨衣謂駱駝毛牛毛
殺羊毛雜織突吉羅不犯者若親里若先請若別房
中住故與若爲說法故與不犯四事竟
佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷與掘多比丘尼舊
相識共語來往時迦留陀夷二月遊行他國掘多比
丘尼聞長老迦留陀夷二月遊行掘多比丘尼聞迦

留陀夷二月遊行竟還到舍衛國掘多比丘尼聞迦
留陀夷二月遊行還舍衛國已洗身體莊嚴面目香
油塗髮著輕染衣到迦留陀夷所頭面禮足在前而
坐時迦留陀夷生染著心諦視其面比丘尼亦生染
心視比丘面比丘尼作是念此視我面必生染著我
何不在前起行時迦留陀夷單著泥洹僧共行來往
欲心動發畏犯戒故不敢相觸諦相視面便失不淨
離意熱已卽還本坐掘多比丘尼作是念長老迦留
陀夷還坐本處必失不淨掘多比丘尼還著上衣已
來近迦留陀夷語迦留陀夷持是衣來我當與浣迦

留陀夷更著餘衣脫此衣與比丘尼比丘尼持是衣
小却一面振衣取汁著小便處卽時有福德子來受
母胎腹漸漸長大諸比丘尼驅出寺言是弊惡比丘
尼賊比丘尼汝新外來耶舊出家人云何得娠是比
丘尼言我不作姪欲如是因緣向諸比丘尼說諸比
丘尼不知云何是事白佛佛言汝等莫呵責此比丘
尼是不破梵行不犯姪欲如是因緣故得娠爾時佛
以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實作是事
不答言實作世尊佛種種因緣呵責迦留陀夷云何
名比丘使非親里比丘尼浣故衣如是種種因緣呵

已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打
尼薩耆波逸提非親里者親里名母姊妹若女乃至
七世因緣故衣者乃至一經身著皆名故衣是中犯
者若比丘語非親里比丘尼爲我浣是故衣若染若
打若比丘尼爲浣是衣比丘尼得尼薩耆波逸提若染
尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若浣染若浣打
若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親
里比丘尼爲我浣打是衣莫染若比丘尼爲浣比丘
得尼薩耆波逸提若打若染若浣染若浣打若染打

若浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘
尼爲我浣染是衣莫打若爲浣尼薩耆波逸提若染
若打若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波
逸提又比丘語非親里比丘尼爲我染打是衣莫浣
若爲染尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若浣若
浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提有
比丘語非親里比丘尼爲我浣打是衣如染若爲浣
尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若染若浣染若
浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提有比丘語
非親里比丘尼爲我浣染是衣如打若爲浣尼薩耆

波逸提若染若打尼薩耆波逸提若浣染若浣打若
染打若浣染打皆尼薩耆波逸提有比丘語非親里
比丘尼爲我染打是衣如浣若爲染尼薩耆波逸提
若打尼薩耆波逸提若浣若浣染若浣打若染打若
浣染打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼
爲我浣是衣莫染莫打若爲浣尼薩耆波逸提若染
尼薩耆波逸提若打若浣染若浣打若染打若浣染
打皆尼薩耆波逸提又比丘語非親里比丘尼爲我
染是衣莫浣莫打若爲染尼薩耆波逸提若浣若打
若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提

又比丘語非親里比丘尼爲我打是衣莫浣莫染若爲打尼薩耆波逸提若浣若染若浣染若浣打若染打若浣染打皆尼薩耆波逸提若比丘有非親里比丘尼謂是親里作是言爲我浣染打是衣若爲浣染打比丘得尼薩耆波逸提若謂是比丘是式又摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼作是言爲我浣染打是衣若爲浣染打比丘得尼薩耆波逸提若比丘又非親里比丘尼疑爲親里非親里語言爲我浣染打是衣若爲浣染打尼薩耆波逸提若疑是比丘非比丘式又摩尼非式又摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼

出家非出家出家尼非出家尼語言爲我浣染打是衣若爲浣染打尼薩耆波逸提若比丘有親里比丘尼謂非親里語言爲我浣染打是衣若爲浣染打比丘得突吉羅若謂是比丘式又摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼語言爲我浣染打是衣若爲浣染打是比丘得突吉羅若比丘有親里比丘尼生疑是親里非親里語言爲我浣染打是衣若爲浣染打突吉羅若疑是比丘非比丘式又摩尼非式又摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼非出家尼語言爲我浣染打是衣若爲浣染打突吉羅若比丘

有親里非親里若謂若疑以不淨衣謂駱駝毛牛毛
殺羊毛雜織衣使浣者比丘得突吉羅若親里不犯

竟見
五事

佛在舍衛國爾時有一居士著上下衣來到祇洹是
跋難陀舊相識共語共事跋難陀遙見居士來著上
下衣生貪著心居士漸至跋難陀所頭面禮足在前
坐跋難陀爲說種種法示教利喜已作是言居士汝
是上下衣好中作比丘僧伽梨鬱多羅僧安陀衛若
汝與我者我能取畜是居士不聞或聞不欲與時跋
難陀更種種說異法示教利喜已復言汝著上下衣

好中作比丘僧伽梨鬱多羅僧安陀衛汝若與我我
能取畜是居士不聞是語或聞不欲與跋難陀更說
種種異法示教利喜已復語居士言汝與我一衣來
我等法從居士得衣居士作是念此比丘作是決定
索云何不與卽脫一衣卷疊授與是居士與衣已心
悔瞋恚不忍作是念言我不應到沙門釋子僧伽藍
中若居士到中則強奪衣取如險道無異以是故不
應到沙門釋子所是居士入舍衛城時守門者見而
問言汝出時著上下衣今一衣所在居士卽以是因
緣向說說是語時倍生悔心瞋恨不忍作是言不應

到沙門釋子僧伽藍中若到則強奪人衣如險道無異如是一人語二人語三人展轉相語沙門釋子強奪人衣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是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀云何名比丘非親里人所作同意索佛種種因緣呵責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從非親里居士居士婦乞衣者尼薩耆波逸提非親里者親里名若父母兄弟姊妹兒女乃至七世因緣除

是名非親里居士者名爲男子居士婦者名爲女人衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩衣劫貝衣是中犯者有三種謂價色量價者若比丘語居士與我好價衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅乃至直二百三百錢價衣與我若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名價色者若比丘語居士與我青衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅黃赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩衣劫貝等衣亦如是是名色量者若比丘語居士與我四肘衣若得衣者尼薩耆波逸提若

律
二
不得衣突吉羅若五肘六肘乃至十八肘衣亦如是
是名量索此得彼者突吉羅若索青得黃衣突吉羅
若索青得赤白黑亦如是若比丘索白麻衣得赤麻
衣突吉羅乃至索欽婆羅衣得劫貝衣突吉羅不犯
者從親里索若先請若不索自與無犯

佛在舍衛國爾時波羅比丘從憍薩羅國遊行向舍
衛國道中遇賊奪衣裸形而行時作是念佛結戒不
得從非親里乞衣我親里遠今當裸形到舍衛國卽
便來入祇洹禮舊比丘舊比丘問汝何人答言我是
沙門何沙門答言釋子沙門何故裸形答言我道中

遇賊奪衣裸形而來時作是念佛結戒不聽從非親
里乞衣我親里遠當裸形到舍衛國是故我今裸形
次禮到六羣比丘所六羣比丘問言汝何人答言沙
門何沙門答言釋子沙門何以故裸形答言我道中
遇賊奪衣時作是念佛結戒不聽從非親里乞衣我
親里遠當裸形到舍衛國是故裸形六羣比丘作是
念以是因緣佛必當聽從非親里乞我等當親近是
人六羣比丘語言汝云何裸形到佛所我當借汝衣
到佛所汝得衣已當還我答言爾六羣比丘卽借衣
著向佛所頭面禮足一面坐諸佛常法客比丘至如

是勞問語諸比丘忍不足不安樂住不乞食不乏不道路不疲極耶卽時佛以是語勞問波羅比丘忍不足不安樂住不乞食不乏不道路不疲極耶諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食不難但道中疲極以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧以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從非親里居士居士婦除時乞衣者尼薩耆波逸提時者奪衣失衣燒衣漂衣是爲時奪衣者若官奪若賊若怨家若怨黨奪失者若失不知所在若朽爛若蟲齧燒衣者若爲火燒若日炙漂衣者若

水漂風飄是名時

六事竟

爾時六羣比丘聞佛以是因緣聽比丘從非親里居士乞聞已語波羅比丘言汝等少知少識故無衣我等多知多識亦少衣我今爲汝故乞若汝三衣滿足者餘殘衣盡用與我波羅比丘言如是時六羣比丘卽入舍衛城到富貴人舍讚歎波羅比丘善好是佛親里險道中遇賊奪衣汝等當與卽時信者與種種衣若氎俱執欽婆羅如是展轉從一家至一家多得衣揲裹著肩上持還六羣比丘自取好者持不好者與波羅比丘是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故奪波羅比丘衣諸比丘種種呵責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故奪波羅比丘衣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奪衣失衣燒衣漂衣時從非親里居士居士婦乞自恣多與衣是比丘應取上下衣若過是取者尼薩耆波逸提上下衣者有二種有白衣上下衣有比丘上下衣白衣上下衣者一上衣一下衣比丘上下衣者所

用三衣若得白衣上下衣若少應更乞若多應還主若得比丘上下衣若少不應更乞若多不應還主是中犯者若比丘三衣具足不應乞若乞得者尼薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失一衣是比丘僧伽梨可擿作衣者擿作不應乞若乞得者尼薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失二衣是僧伽梨可擿作衣者應乞一衣不應乞二衣若乞得二衣者尼薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失三衣應從五衆所暫借衣著入聚落乞衣若無是事是中若有四方僧物若羶若拘執若褥若班縵若枕擿作衣著

著是衣已而乞衣若乞得衣者應著新衣當浣洗衣
振曬打治還成著本處若此寺空無人住者應隨著
近有僧住處若先寺還有人住應取是物還著本處

七事
竟

佛在舍衛國爾時有一居士爲跋難陀釋子辦衣直
作是念言我以是衣直買如是衣與跋難陀釋子時
跋難陀釋子聞已往到居士所問言汝實爲我辦衣
直作是念言我以是衣直買如是衣與跋難陀釋子
耶居士言實爾云何爲我作衣答言作如是衣跋難
陀釋子言我等比丘出家人少衣服乞求難得汝等

居士不能常有布施因緣若欲爲我作衣者當爲我
作如是如是衣居士言爾時居士卽隨先衣直更辦
再三倍買衣與跋難陀釋子後心生悔呵罵沙門釋
子不知時不知狀足不知籌量若施者不知量受者
應知量我本所辦衣直更出再三倍此是我等過罪
衰惱無利何故布施供養如是難滿難養無狀足人
是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜諸比
丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問跋難
陀釋子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非親里人所作同

意索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爲比丘故非親里居士居士婦辦衣直作是念言我以是衣直買如是衣與某比丘是中比丘先不自恣請便往居士居士婦所作同意言汝爲我辦如是衣直買如是如是衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提爲比丘者爲跋難陀釋子故衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩衣憍施耶衣劫貝衣衣直者金銀碑磔碼碯錢乃至米穀辦者以此直物別著一處如是衣者如是價如是色如是量與某比丘者與跋難陀釋子故先不

自恣請者居士先不語比丘所須來取作同意者信是居士隨我索多少不瞋爲好者難滿難養無厭足故是中犯者有三種謂價色量價者若比丘語居士與我好衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅乃至與我二三百錢價衣若得衣者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名價色者比丘語居士言與我青衣若得衣尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅若言與我黃赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅衣芻摩衣憍施耶衣劫貝衣若得者尼薩耆波逸提若不得衣突吉羅是名色量者比丘語居士與我

四肘衣五肘六肘乃至十八肘衣若得者尼薩耆波
逸提若不得衣突吉羅是名量若索此得彼突吉羅
若索青得黃突吉羅若索青得赤黑亦如是若索白
麻衣得赤麻衣乃至索欽婆羅衣得劫貝衣亦如是
不犯者從親里索若先請若不索自與無犯

八事竟

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子有二非親里居士居
士婦爲跋難陀釋子辦衣直作是念言我以是衣直
各各買如是如是衣與跋難陀釋子跋難陀釋子聞
已便往居士居士婦所言汝等實爲我故辦衣直作
是念言我等以是衣直各各買如是衣與跋難陀釋

子不答言實爾云何作衣居士答言作如是衣跋難
陀釋子言善我等比丘出家人少衣服乞求難得汝
等不能常有布施因緣汝今以有好心爲我作如是
如是衣若不能各作者二人共作一衣與我答言爾
諸居士居士婦隨所辦衣直更出再三倍作衣與跋
難陀釋子後生悔心呵責沙門釋子難滿難養無有
厭足我等衰惱失利云何布施供養是人是有比丘
比丘欲知足行頭陀聞是事心不喜謂比丘以是事
白佛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是事種種因緣呵責云

何名比丘非親里人作同意索種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘二非親里居士居士婦各辦衣直作是念言我
以是衣直各買如是衣與某比丘是中比丘先不請
便往居士居士婦所作同意言汝等各辦衣直合作
一衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提爲比丘
者爲跋難陀釋子故衣直爲辦先不請如上說是中
犯者有三種價色量價者若比丘語居士言與我好
衣二人共作一衣若得者尼薩耆波逸提若說與我
好衣若言二共合若言作一衣若不得衣突吉羅乃

至與我二三百錢價衣者尼薩耆波逸提若不得衣
突吉羅是名價色者若比丘語居士言與我青衣若
黃赤白黑衣白麻衣赤麻衣翅夷羅衣芻摩衣欽婆
羅衣劫貝衣若得者尼薩耆波逸提若言與我衣若
言二共合若言作一衣若不得衣突吉羅是名色量
者比丘語居士言與我四肘衣五肘六肘乃至十八
肘衣得者尼薩耆波逸提若言與我好衣若言二共
合若言作一衣若不得衣突吉羅是名量若索此得
彼突吉羅若索青衣得黃衣突吉羅若索青得赤白
黑突吉羅若索白麻衣得赤麻衣乃至索欽婆羅衣

得劫貝衣突吉羅不犯者從親里索若先請若不索
自與不犯

九事竟

佛在舍衛國爾時有一居士遣使送衣直與跋難陀
釋子使持是物來見跋難陀釋子共賈客子在市肆
中牀上坐使到作是言大德某甲居士遣我送是衣
直大德受取時跋難陀釋子聞已語賈客子汝受是
衣直數取舉置若我得淨人當來取去賈客子卽數
取舉爾時舍衛國衆人共要聚集一處若不及者罰
錢五十是賈客子應往赴集時賈客子繫物著一處
關閉肆戶莊嚴欲去時跋難陀釋子將淨人來語賈

客子與我衣直來答言是舍衛城衆人有聚集事我
必應往若不及者罰錢五十小待我還當與跋難陀
言不得爾汝白衣在家常自求利先與我偁去不得
小住是賈客子開肆戶出是衣直看數付與還歸聞
衆人聚集已散卽罰錢五十衆人來責賈客子心生
愁惱呵罵沙門釋子不知時不知籌量若小住者汝
事不廢我不被罰我坐是沙門釋子故失是物一人
語二人二人語三人如是展轉沙門釋子惡名流布
徧舍衛城是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而

律
故問跋難陀釋子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汝不知時不知量何
不小待汝事不廢居士無所失佛如是種種呵責已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若爲比丘故若王王臣若婆羅門居士遣使送衣
直是使到比丘所言大德若某王王臣若婆羅門居
士送是衣直汝當受取比丘應言我比丘法不應受
衣直若須衣時得淨衣者當自手受速作衣持是使
語比丘言大德有執事人能爲比丘執事不是比丘
應示執事人若僧園民若優婆塞此人能爲比丘執

事是使往執事人所言善哉執事汝取是衣直作如
是如是衣與某比丘比丘須衣時來汝當與衣是使
語已還報比丘我已語竟大德須衣時便往取當與
汝衣是比丘到執事所索衣作是言我須衣至再三
反亦如是索得衣者善不得者四反五反乃至六反
往執事前默然立若四反五反六反默然立得衣者
善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得
衣隨送衣直來處若自往若遣使汝所送衣直我不
得汝自知物莫使失是事應爾爲比丘者爲跋難陀
釋子故王者若刹利種受王職亦名王亦名國主亦

名水澆頂若婆羅門若居士乃至女人受王職亦名
王亦名國主亦名水澆頂王臣者食官俸祿婆羅門
者婆羅門種居士者除王王臣及婆羅門種餘在家
白衣是名居士使者若男女黃門二根衣者白麻衣
赤麻衣翅夷羅衣芻摩衣僑施耶衣欽婆羅衣劫貝
衣直者金銀磚礫碼礪錢使到已語比丘者是使語
跋難陀釋子言大德是某王王臣若婆羅門若居士
送是衣直與大德今當受取比丘語使言我比丘法
不應受衣直若得淨衣者當自手受速作衣持者若
作僧伽梨鬱多羅僧安陀衛是使語執事以是衣直

作如是如是衣者謂如是價如是色如是量我已語
執事者若自口語遣人語比丘須衣時往到索衣作
是言者至再三反往應言我須衣若三反往語得衣
者善若不得衣乃至六反往執事前默然立者當在
面前立謂巧作處自住處產業處市肆處巧作處者
鍛作處木作處陶作處若執事人在是處比丘應在
其面前默然立自住處者自在其家房舍處產業處
者耕種處販賣處出息物處筭計處市肆處者金肆
銀肆客作肆銅肆珠肆若執事人在是處比丘四反
五反乃至六反默然在面前立不得衣者應語衣主

若自語若遣使汝所送衣直我不得用汝自知物是
比丘語衣主已有餘因緣往到是處若執事人問比
丘汝何故來比丘答言我有餘事故來若執事言汝
持是衣直去是比丘言我已語衣主汝自往共分了
若執事言汝但持是衣直去我自當往解語衣主若
比丘爾時受衣直持去者無犯

十事竟

十誦律卷第六

音釋

豐裏

切掘 其月切 **娠** 失人切妊也 **肘** 陟柳切尺曰肘

貿易莫候切 易財也 羖

果五切
掘

切其月

娠失人切
妊也

肘尺步
曰柳切

裸力果切
赤體也

齧

𪔐 𪔑 𪔒 𪔓 𪔔 𪔕 𪔖 𪔗 𪔘 𪔙 𪔚 𪔛 𪔜 𪔝 𪔞 𪔟 𪔠 𪔡 𪔢 𪔣 𪔤 𪔥 𪔦 𪔧 𪔨 𪔩 𪔪 𪔫 𪔬 𪔭 𪔮 𪔯 𪔰 𪔱 𪔲 𪔳 𪔴 𪔵 𪔶 𪔷 𪔸 𪔹 𪔺 𪔻 𪔼 𪔽 𪔾 𪔿 𪕀 𪕁 𪕂 𪕃 𪕄 𪕅 𪕆 𪕇 𪕈 𪕉 𪕊 𪕋 𪕌 𪕍 𪕎 𪕏 𪕐 𪕑 𪕒 𪕓 𪕔 𪕕 𪕖 𪕗 𪕘 𪕙 𪕚 𪕛 𪕜 𪕝 𪕞 𪕟 𪕠 𪕡 𪕢 𪕣 𪕤 𪕥 𪕦 𪕧 𪕨 𪕩 𪕪 𪕫 𪕬 𪕭 𪕮 𪕯 𪕰 𪕱 𪕲 𪕳 𪕴 𪕵 𪕶 𪕷 𪕸 𪕹 𪕺 𪕻 𪕼 𪕽 𪕾 𪕿 𪖀 𪖁 𪖂 𪖃 𪖄 𪖅 𪖆 𪖇 𪖈 𪖉 𪖊 𪖋 𪖌 𪖍 𪖎 𪖏 𪖐 𪖑 𪖒 𪖓 𪖔 𪖕 𪖖 𪖗 𪖘 𪖙 𪖚 𪖛 𪖜 𪖝 𪖞 𪖟 𪖠 𪖡 𪖢 𪖣 𪖤 𪖥 𪖦 𪖧 𪖨 𪖩 𪖪 𪖫 𪖬 𪖭 𪖮 𪖯 𪖰 𪖱 𪖲 𪖳 𪖴 𪖵 𪖶 𪖷 𪖸 𪖹 𪖺 𪖻 𪖼 𪖽 𪖾 𪖿 𪗀 𪗁 𪗂 𪗃 𪗄 𪗅 𪗆 𪗇 𪗈 𪗉 𪗊 𪗋 𪗌 𪗍 𪗎 𪗏 𪗐 𪗑 𪗒 𪗓 𪗔 𪗕 𪗖 𪗗 𪗘 𪗙 𪗚 𪗛 𪗜 𪗝 𪗞 𪗟 𪗠 𪗡 𪗢 𪗣 𪗤 𪗥 𪗦 𪗧 𪗨 𪗩 𪗪 𪗫 𪗬 𪗭 𪗮 𪗯 𪗰 𪗱 𪗲 𪗳 𪗴 𪗵 𪗶 𪗷 𪗸 𪗹 𪗺 𪗻 𪗼 𪗽 𪗾 𪗿 𪘀 𪘁 𪘂 𪘃 𪘄 𪘅 𪘆 𪘇 𪘈 𪘉 𪘊 𪘋 𪘌 𪘍 𪘎 𪘏 𪘐 𪘑 𪘒 𪘓 𪘔 𪘕 𪘖 𪘗 𪘘 𪘙 𪘚 𪘛 𪘜 𪘝 𪘞 𪘟 𪘠 𪘡 𪘢 𪘣 𪘤 𪘥 𪘦 𪘧 𪘨 𪘩 𪘪 𪘫 𪘬 𪘭 𪘮 𪘯 𪘰 𪘱 𪘲 𪘳 𪘴 𪘵 𪘶 𪘷 𪘸 𪘹 𪘺 𪘻 𪘼 𪘽 𪘾 𪘿 𪙀 𪙁 𪙂 𪙃 𪙄 𪙅 𪙆 𪙇 𪙈 𪙉 𪙊 𪙋 𪙌 𪙍 𪙎 𪙏 𪙐 𪙑 𪙒 𪙓 𪙔 𪙕 𪙖 𪙗 𪙘 𪙙 𪙚 𪙛 𪙜 𪙝 𪙞 𪙟 𪙠 𪙡 𪙢 𪙣 𪙤 𪙥 𪙦 𪙧 𪙨 𪙩 𪙪 𪙫 𪙬 𪙭 𪙮 𪙯 𪙰 𪙱 𪙲 𪙳 𪙴 𪙵 𪙶 𪙷 𪙸 𪙹 𪙺 𪙻 𪙼 𪙽 𪙾 𪙿 𪚀 𪚁 𪚂 𪚃 𪚄 𪚅 𪚆 𪚇 𪚈 𪚉 𪚊 𪚋 𪚌 𪚍 𪚎 𪚏 𪚐 𪚑 𪚒 𪚓 𪚔 𪚕 𪚖 𪚗 𪚘 𪚙 𪚚 𪚛 𪚜 𪚝 𪚞 𪚟 𪚠 𪚡 𪚢 𪚣 𪚤 𪚥 𪚦 𪚧 𪚨 𪚩 𪚪 𪚫 𪚬 𪚭 𪚮 𪚯 𪚰 𪚱 𪚲 𪚳 𪚴 𪚵 𪚶 𪚷 𪚸 𪚹 𪚺 𪚻 𪚼 𪚽 𪚾 𪚿 𪛀 𪛁 𪛂 𪛃 𪛄 𪛅 𪛆 𪛇 𪛈 𪛉 𪛊 𪛋 𪛌 𪛍 𪛎 𪛏 𪛐 𪛑 𪛒 𪛓 𪛔 𪛕 𪛖 𪛗 𪛘 𪛙 𪛚 𪛛 𪛜 𪛝 𪛞 𪛟 𪛠 𪛡 𪛢 𪛣 𪛤 𪛥 𪛦 𪛧 𪛨 𪛩 𪛪 𪛫 𪛬 𪛭 𪛮 𪛯 𪛰 𪛱 𪛲 𪛳 𪛴 𪛵 𪛶 𪛷 𪛸 𪛹 𪛺 𪛻 𪛼 𪛽 𪛾 𪛿 𪜀 𪜁 𪜂 𪜃 𪜄 𪜅 𪜆 𪜇 𪜈 𪜉 𪜊 𪜋 𪜌 𪜍 𪜎 𪜏 𪜐 𪜑 𪜒 𪜓 𪜔 𪜕 𪜖 𪜗 𪜘 𪜙 𪜚 𪜛 𪜜 𪜝 𪜞 𪜟 𪜠 𪜡 𪜢 𪜣 𪜤 𪜥 𪜦 𪜧 𪜨 𪜩 𪜪 𪜫 𪜬 𪜭 𪜮 𪜯 𪜰 𪜱 𪜲 𪜳 𪜴 𪜵 𪜶 𪜷 𪜸 𪜹 𪜺 𪜻 𪜼 𪜽 𪜾 𪜿 𪝀 𪝁 𪝂 𪝃 𪝄 𪝅 𪝆 𪝇 𪝈 𪝉 𪝊 𪝋 𪝌 𪝍 𪝎 𪝏 𪝐 𪝑 𪝒 𪝓 𪝔 𪝕 𪝖 𪝗 𪝘 𪝙 𪝚 𪝛 𪝜 𪝝 𪝞 𪝟 𪝠 𪝡 𪝢 𪝣 𪝤 𪝥 𪝦 𪝧 𪝨 𪝩 𪝪 𪝫 𪝬 𪝭 𪝮 𪝯 𪝰 𪝱 𪝲 𪝳 𪝴 𪝵 𪝶 𪝷 𪝸 𪝹 𪝺 𪝻 𪝼 𪝽 𪝾 𪝿 𪞀 𪞁 𪞂 𪞃 𪞄 𪞅 𪞆 𪞇 𪞈 𪞉 𪞊 𪞋 𪞌 𪞍 𪞎 𪞏 𪞐 𪞑 𪞒 𪞓 𪞔 𪞕 𪞖 𪞗 𪞘 𪞙 𪞚 𪞛 𪞜 𪞝 𪞞 𪞟 𪞠 𪞡 𪞢 𪞣 𪞤 𪞥 𪞦 𪞧 𪞨 𪞩 𪞪 𪞫 𪞬 𪞭 𪞮 𪞯 𪞰 𪞱 𪞲 𪞳 𪞴 𪞵 𪞶 𪞷 𪞸 𪞹 𪞺 𪞻 𪞼 𪞽 𪞾 𪞿 𪟀 𪟁 𪟂 𪟃 𪟄 𪟅 𪟆 𪟇 𪟈 𪟉 𪟊 𪟋 𪟌 𪟍 𪟎 𪟏 𪟐 𪟑 𪟒 𪟓 𪟔 𪟕 𪟖 𪟗 𪟘 𪟙 𪟚 𪟛 𪟜 𪟝 𪟞 𪟟 𪟠 𪟡 𪟢 𪟣 𪟤 𪟥 𪟦 𪟧 𪟨 𪟩 𪟪 𪟫 𪟬 𪟭 𪟮 𪟯 𪟰 𪟱 𪟲 𪟳 𪟴 𪟵 𪟶 𪟷 𪟸 𪟹 𪟺 𪟻 𪟼 𪟽 𪟾 𪟿 𪠀 𪠁 𪠂 𪠃 𪠄 𪠅 𪠆 𪠇 𪠈 𪠉 𪠊 𪠋 𪠌 𪠍 𪠎 𪠏 𪠐 𪠑 𪠒 𪠓 𪠔 𪠕 𪠖 𪠗 𪠘 𪠙 𪠚 𪠛 𪠜 𪠝 𪠞 𪠟 𪠠 𪠡 𪠢 𪠣 𪠤 𪠥 𪠦 𪠧 𪠨 𪠩 𪠪 𪠫 𪠬 𪠭 𪠮 𪠯 𪠰 𪠱 𪠲 𪠳 𪠴 𪠵 𪠶 𪠷 𪠸 𪠹 𪠺 𪠻 𪠼 𪠽 𪠾 𪠿 𪡀 𪡁

炙切之

石漂

浮紕招也

飄紕招
吹也

切
縈

切博旁 揆

廬州府衆姓善士助刻

十誦律卷第六

詩

字七千九百八十箇

該

諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之一

三十尼薩耆法之三

佛在俱舍毗國爾時俱舍毗比丘作新憍施耶敷具
此國綿貴縷貴衣貴繭貴多殺蠶故比丘數數乞語
居士言比丘須綿須縷須衣須繭擘治引貯多事多
務妨廢讀經坐禪行道諸居士默患呵責言諸沙門
釋子自言善好有德而作新憍施耶敷具此國綿貴
縷貴衣貴繭貴多殺蠶故諸比丘乞綿乞縷乞衣乞

爾擘治引貯多事多務妨廢讀經坐禪行道是中我等失利供養是難滿難養無厭足人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俱舍毗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作新憍施耶敷具此國綿貴縷貴衣貴爾貴多殺蠶故佛如是以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以新憍施耶作敷具者尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是敷具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘取綿擘治作新

敷具者尼薩耆波逸提若以縷若以衣若以爾擘治作敷具者尼薩耆波逸提不犯者若得已成敷具不

犯

十一
事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘以純黑羴羊毛作敷具此國黑羊毛貴黑羊毛縷貴黑羊毛氈貴諸比丘數數乞語居士言比丘須黑羊毛須黑縷黑氈諸居士厭患呵責言諸沙門釋子自言善好有德而以純黑羴羊毛作新敷具此國黑羊毛貴縷貴氈貴比丘取是黑羊毛擇擘布貯多事多務妨廢讀經坐禪行道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以純黑羊毛作新敷具此國黑羊毛貴縷貴氈貴擇擘布貯多事多務妨廢讀經坐禪行道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以黑羊羴羊毛作新敷具者尼薩耆波逸提黑羴羊毛者有四種謂生黑藍染黑泥染黑木皮染黑是名四種黑尼薩耆波逸提者是敷具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘以生黑羴羊毛擇擘布貯作敷具者尼薩耆波逸提若

以藍染泥染木皮染擇擘布貯作敷具者皆尼薩耆波逸提若比丘以黑羴羊毛黑羴羊毛縷黑羴羊毛氈擇擘布貯作敷具者皆尼薩耆波逸提不犯者若爲塔作爲僧作若得已成者不犯

十二事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘作是念佛結戒不聽純黑羊毛作新敷具我今當以少白羴羊毛雜黑羴羊毛作新敷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佛不聽純黑羴羊毛作新敷具便以少白羴羊毛雜作新敷具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念佛不聽純黑羊毛作新敷具便以少白羴羊毛雜作新敷具佛以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敷具應用二分黑第三分白第四分下若比丘不用二分黑第三分白第四分下作敷具者尼薩耆波逸提黑者有四種生黑藍染黑泥染黑水皮染黑白者謂脊毛脇毛頸毛下者謂頭毛腹毛脚毛若作四十波羅敷具者應用二十波羅純黑羴羊毛十波羅白羴羊毛十波羅下羊毛一波

羅重四兩尼薩耆波逸提者是敷具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘取黑羴羊毛過二十波羅乃至一兩作敷具得尼薩耆波逸提若取白羴羊毛過十波羅乃至一兩作敷具得突吉羅若下羊毛減十波羅乃至一兩作敷具得尼薩耆波逸提不犯者若取下羊毛多若純用下羊毛者不犯

一波羅者此四兩也十三

竟事

佛在王舍城爾時六羣比丘多作敷具畜言此敷具太厚此敷具太薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞此緣破此敷具舉畜腐壞不用是中有比丘少

欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘多作敷具畜言此太厚此太薄此太輕此太
重此太大此太小此穿壞此緣破此敷具舉畜腐壞
不用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多作敷
具畜此太厚此太薄此太輕此太重此太大此太小
此穿壞此緣破此敷具舉畜腐壞不用佛種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說

若比丘欲作新敷具故敷具必令滿六年畜若比丘
減六年若捨故敷具若不捨更作敷具除僧羯磨者
尼薩耆波逸提僧羯磨者若比丘故敷具若太厚若
太薄若太輕若太重若太大若太小若穿壞若緣破
欲作新敷具者是比丘一心和合僧從座起偏袒右
肩脫革屣胡跪合掌作是言我某甲比丘敷具若太
厚若太薄若太輕若太重若太大若太小若穿壞若
緣破欲作新敷具我從僧乞作新敷具第二第三亦
如是乞爾時僧應籌量若言太厚而實不厚不應羯
磨若言太薄而實不薄若言太重而實不重若言太

輕而實不輕若言太大而實不大若言太小而實不
小若言穿壞而實不穿壞若言緣破而實不破不應
作羯磨若穿壞可還割補者不應作羯磨若緣破可
還禪縫者亦不應作羯磨若言太厚實厚應作羯磨
若言太薄實薄若言太重實重若言太輕實輕若言
太大實大若言太小實小若言穿壞而實穿壞若言
不可割補而實不可割補若言緣破實破不可禪縫
者應作羯磨是中一比丘應僧中唱言大德僧聽是
某甲比丘敷具若太厚若太薄若太輕若太重若太
大若太小若穿壞不可割補若緣破不可禪縫今從

僧乞作新敷具羯磨若僧時到僧忍聽與某甲比丘
作新敷具羯磨白如是如是白二羯磨僧與某甲比
丘作新敷具羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名
僧羯磨是中犯者若比丘隨何歲作敷具卽是歲更
作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若隨何
歲作敷具若至二歲三四五六歲更作新敷具若作
突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘隨何歲作敷具
卽是歲捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼
薩耆波逸提若隨何歲作敷具若至二三四五六歲
捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波

逸提若比丘隨何歲作新敷具卽是歲不捨故敷具
更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若隨
何歲作新敷具若至二三四五六歲不捨故敷具更
作新敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘
隨何歲作敷具卽是歲若捨故敷具若不捨更作新
敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作
敷具若至二歲三四五六歲若捨故若不捨更作新
敷具若作突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘隨何
歲作敷具卽是歲更欲作新敷具時得突吉羅作竟
尼薩耆波逸提若隨何歲作敷具若至二三四五六

歲若欲作新敷具時背突吉羅作竟尼薩耆波逸提
若比丘隨何歲作敷具卽是歲更作新敷具未成而
置至第二歲當作竟是比丘初作敷具時得突吉羅
作竟尼薩耆波逸提若隨何歲作敷具若至二三四
五六歲更作新敷具未成而置至第七歲當作竟初
作時突吉羅作竟尼薩耆波逸提若比丘如先所作
敷具應與人若作淨若比丘六歲內故敷具若捨若
不捨更作新敷具尼薩耆波逸提

十四事竟

佛在舍衛國爾時有一居士請佛及僧明日食佛默
然受請居士知佛受已從座起頭面禮佛足右遶而

去還歸竟夜具諸淨潔多美飲食辦已晨朝敷坐具
遣使白佛時到食具已辦唯佛知時諸比丘僧往居
士舍佛自房往迎食分諸佛常法若衆僧受請去佛
持戶鑰從房至房觀諸房舍是時諸比丘入居士舍
已佛持戶鑰從房至房徧觀諸房開一房戶見有捨
敷具滿是房中衣架垂曲見已作是念多有是捨敷
具不復用諸婆羅門居士乾竭血肉布施作福若比
丘少取者善以何因緣使諸比丘用是故敷具令諸
施主布施得福復作是念我今聽諸比丘作新坐具
敷具用是故敷具作周匝修伽陀一磔手壞色故以

是因緣得用故敷具諸施主得福佛作是念已閉戶
下居還自房坐本處爾時居士見衆僧坐竟自手行
水以淨潔多美飲食自恣飽滿已居士知僧洗手攝
鉢竟取一小牀在僧前坐欲聽說法上座說法已起
去餘比丘隨次第還詣佛所頭面禮足一面坐諸佛
常法比丘僧食還如是勞問諸比丘言飲食多美僧
滿足不卽如是問訊諸比丘滿足不諸比丘言世尊
飲食多美衆僧滿足佛語諸比丘汝等衆僧入居士
舍已我持戶鑰徧觀諸房開一房戶見有捨敷具滿
是房中衣架垂曲見已作是念多有是捨敷具不復

用諸施主乾竭血肉布施作福若比丘少取者善以何使諸比丘用是故敷具令諸施主布施得福復作是念我當聽諸比丘作新敷具坐具用故敷具周帀修伽陀一磔手壞色故以是因緣得用故敷具施主得福佛以是事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

若比丘作新敷具坐具應用故敷具周帀修伽陀一磔手壞色故若比丘作新敷具坐具不用故敷具周帀修伽陀一磔手壞色爲好故尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是敷具坐具應捨波逸提罪應悔過是

中犯者若比丘欲作新敷具坐具應取故敷具周帀修伽陀一磔手壞色故若取作者善若不取者尼薩耆波逸提若減取作乃至半寸突吉羅若取過修伽陀一磔手作不犯若以故敷具徧著新敷具坐具上不犯

十五事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘共賈客遊行憍薩羅國向舍衛國諸賈客滿車載羴羊毛到險道中一賈客車軸折牛脚傷破是賈客語諸伴言汝等各各爲我少多載是羊毛勿令都失諸賈客言我等車各自滿重若爲汝載者亦當俱失諸賈客悉皆捨去是賈客在

一面立愁憂守是車物諸比丘隨後來以二因緣故
一者爲塵坌身二者不喜聞車聲是買客遙見諸比
丘來心喜作是念是羊毛必當不失當以布施是比
丘僧作是念已語諸比丘共集一處我以是事羊毛
布施衆僧卽時集居士布施已去諸比丘各各作
分有比丘肩上擔去有比丘脊上負去有比丘手持
去經大聚落中過諸前行買客見諸比丘持羊毛來
心生嫉妬作是呵責言汝等何處買是毛來欲何處
販去何處坐肆是爲得利爲不得利是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是買客呵責心不喜向佛廣說佛

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自
擔羊毛過三由延佛如是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
丘行道中得施羊毛比丘須者自取持去乃至三由
延若無人代過是擔者尼薩耆波逸提若二比丘得
羊毛持去得至六由延若三比丘得至九由延若四
比丘得至十二由延若五比丘得至十五由延如是
隨人多少一人得至三由延尼薩耆波逸提者是羊
毛應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘自持糲

羊毛去過三由延尼薩耆波逸提若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼持去過三由延突吉羅若比丘持羶羊毛著耳上若著耳中若著咽下若作氎若著針線囊中持去不犯

十六事竟

佛在舍衛國爾時迦留陀夷得先羊毛分持詣王園比丘尼精舍到已令諸比丘尼集一處作是言能與我擘治浣染是羊毛不迦留陀夷有大名聞威德力勢諸比丘尼以敬畏故不能違逆作是言大德但放地去迦留陀夷卽留而去諸比丘尼取羊毛擘治浣染已染色著手爾時摩訶波闍波提瞿曇彌比丘尼

與衆多比丘尼五百人俱出王園精舍往至佛所頭面禮足一面立是五百比丘尼亦頭面作禮一面立佛見諸比丘尼手有染色佛知而故問瞿曇彌比丘尼言何故諸比丘尼手有染色瞿曇彌答言世尊我等所求異所作異佛言瞿曇彌云何所求異所作異瞿曇彌以是事向佛廣說佛言汝等實所求異所作異佛爾時與瞿曇彌比丘尼衆說種種法示教利喜已默然住時瞿曇彌比丘尼衆知佛說法已頭面禮足右遶而去諸比丘尼去不久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使非親里比丘尼浣染擘羊毛如是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使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提非親里者親里名母姊妹女乃至七世因緣除是名非親里尼薩耆波逸提者是羊毛應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘往語非親里比丘尼爲我浣染擘羊毛若比丘尼爲浣比丘得尼薩耆波逸提若染尼薩耆波逸提若擘尼薩耆波逸提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘往

語非親里比丘尼爲我浣染如擘若爲浣尼薩耆波逸提若染尼薩耆波逸提若擘若浣染若染擘若浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘往語非親里比丘尼爲我浣擘如染若爲浣尼薩耆波逸提若擘尼薩耆波逸提若染若浣染若染擘若浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘尼爲我浣染如染若爲浣尼薩耆波逸提若染尼薩耆波逸提若擘若浣染若染擘若浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘往語非親里比丘尼爲我浣染莫擘若爲浣尼薩耆波逸提若染尼薩耆波逸

提若擘若浣染若浣擘若染擘若染浣擘皆尼薩耆
波逸提若比丘往語非親里比丘尼爲我浣擘莫染
若爲浣尼薩耆波逸提若染尼薩耆波逸提若擘尼
薩耆波逸提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼
薩耆波逸提若比丘往語非親里比丘尼爲我染擘
莫浣若比丘尼爲浣尼薩耆波逸提若擘尼薩耆波
逸提若染尼薩耆波逸提若浣染若浣擘若染擘若
浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘往語非親里比丘
尼爲我浣莫染莫擘若爲浣尼薩耆波逸提若染若
擘若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波逸

提若比丘往語非親里比丘尼爲我染莫浣莫擘若
爲染尼薩耆波逸提若浣若擘若浣染若浣擘若染
擘若浣染擘皆尼薩耆波逸提若比丘往非親里比
丘尼爲我擘莫浣莫染若爲擘尼薩耆波逸提若浣
若染若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩耆波
逸提若比丘有非親里比丘尼親里謂是語使浣染
擘羊毛若比丘尼爲浣若染若擘尼薩耆波逸提若
有非親里比丘尼謂是比丘式又摩尼沙彌沙彌尼
出家出家尼語使浣染擘若爲浣染擘尼薩耆波逸
提若比丘有非親里比丘尼疑是親里非親里語使

浣染擘若浣染擘尼薩耆波逸提若疑是比丘非比丘式又摩尼非式又摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼非出家尼語使浣染擘若爲浣染擘尼薩耆波逸提若比丘有親里比丘尼謂非親里語使浣染擘若爲浣染擘突吉羅若謂是比丘式又摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼語使浣染擘若爲浣染擘皆突吉羅若比丘有親里比丘尼疑是親里非親里語使浣染擘若爲浣染擘突吉羅若疑是比丘非比丘式又摩尼非式又摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼非出家尼語

使浣染擘若爲浣染擘皆突吉羅若比丘有親里非

親里比丘尼若謂若疑語使浣染擘不淨毛謂駱駝

毛殺羊毛雜毛突吉羅不犯者親里

十七事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘自手取寶諸居士呵責

言沙門釋子自言善好有德云何自手取寶如王如

大臣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

云何名比丘自手取寶佛如是以種種因緣呵已語

諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是

說若比丘自手取寶若使他取尼薩耆波逸提寶者
名爲金銀是二種若作不作若相若不相取者有五
種以手從手取若以衣祴從衣祴取若以器從器取
若言著是中若言與是淨人尼薩耆波逸提尼薩耆
波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若
比丘手從手取衣從衣取器從器取若言著是中若
言與是淨人皆尼薩耆波逸提若作若不作若相若
不相從他取皆尼薩耆波逸提若比丘自手取鐵錢
突吉羅若取銅錢白鐵錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢
皆突吉羅佛言若比丘自手取寶若少應棄若多設

得同心淨人者應語是人言我以不淨故不應取是
寶汝應取淨人取是寶已語比丘言此物與比丘比
丘言此是不淨物若淨當受若不得同心淨人應作
四方僧卧具是比丘應入僧中言諸大德我自手取
寶得波逸提罪我今發露不敢覆藏悔過僧應問是
比丘汝捨是寶不答言已捨僧應問汝見罪不答言
見罪僧應語言汝是罪發露悔過後莫復作若言未
捨僧應約勅令捨若僧不約勅一切僧得突吉羅若
僧約勅不捨是比丘得突吉羅若籌量未決不犯

竟事

佛在王舍城爾時六羣比丘先所捨寶作種種用令起房舍作金肆客作肆鍛銅肆治珠肆畜象羣馬羣駱駝羣牛羣驢羣羊羣奴婢子弟人民是中有入強奪諸人民田業賣與比丘諸失居業者瞋恚呵責作是言沙門釋子自言善好有德種種用寶作肆賣買如王如大臣大官無異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種種用寶佛以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種種用寶者尼薩者波逸提種種者若用作易作若用作易不作若用作易作不作若用作易不作若用作易不作若用作易不作若用相易相若用相易不相若用相易相不相若用不相易不相若用不相易相若用不相易相不相是名種種用者有五種若言取此物從此中取取爾所從此人取持來持去賣買亦如是復有五種取彼物從彼中取取爾所從彼人取持來持去賣買亦如是此物者若金若銀從此中取者若取芻摩若取僑施耶取爾所者若取五十若取一百從此人取者

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

若從男女黃門二根人取持來持去賣買亦如是取
彼物者若金若銀從彼中取者若取芻摩若取憍施
耶取爾所者若取五十若取一百從彼人取者若從
男女黃門二根人取持來持去賣買亦如是尼薩耆
波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若
比丘用作易作尼薩耆波逸提用作易不作用作易
作不作用不作易不作用不作易作用不作易作不
作皆尼薩耆波逸提若用相易相若用相易不相若
用相易相不相若用不相易不相若用不相易相若
用不相易相不相皆尼薩耆波逸提若言取此尼薩

耆波逸提若從此中取尼薩耆波逸提若取爾所尼
薩耆波逸提從此人取尼薩耆波逸提若持來持去
賣買亦如是若言取彼尼薩耆波逸提若言從彼中
取若取爾所從彼人取皆尼薩耆波逸提持來持去
賣買亦如是若比丘用鐵錢種種用得突吉羅若用
銅錢白鐵錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢種種用得突
吉羅若比丘種種用寶若少應棄若多設得同心淨
人者應語是人言我所用不淨汝取淨人取是物已
語比丘言是物與比丘比丘言此是不淨物若淨當
受若不得同心淨人應用作四方僧卧具是比丘應

入僧中言諸大德我種種用寶得波逸提罪我今發
露不覆藏悔過僧應問汝捨是寶不答言已捨應問
汝見罪不答言見罪僧應語汝是罪發露悔過後莫
復作若言未捨僧應約勅令捨若僧不約勅一切僧
得突吉羅若僧約勅不捨是比丘得突吉羅若等量
未決無犯

十九
事竟

佛在舍衛國爾時有一梵志著翅彌樓染欽婆羅是
跋難陀釋子舊知識共事時跋難陀逢見梵志著翅
彌樓染欽婆羅來見是衣已生貪著心梵志到跋難
陀所共相問訊樂不樂一面坐跋難陀語梵志言汝

欽婆羅好可愛答言實好跋難陀言可與我持此
常欽婆羅與汝梵志言我自須用跋難陀復言汝梵
志法裸形無德何用好衣爲梵志言我須用卧跋難
陀又言汝本與我白衣時善知識深相愛念我本時
無有好物不與汝者汝亦無有好物不與我者汝今
出家已意壞生慳貪心不如本耶時跋難陀苦責數
已梵志卽脫翅彌樓染欽婆羅與跋難陀跋難陀還
與常欽婆羅梵志著常欽婆羅到梵志精舍諸梵志
見已語言汝翅彌樓染欽婆羅那去答言與他買去
共誰買耶答言與跋難陀跋難陀與汝有何因緣故

共貿答言我本白衣時善知識深相愛念故共貿諸
梵志言跋難陀釋子調汝欺汝是梵志言若欺若調
我已共貿諸梵志復言是翅彌樓染欽婆羅大有價
非是常欽婆羅比是梵志言雖貴價我已貿竟諸梵
志復言汝疾往取是翅彌樓染欽婆羅來莫令我等
立木榜治汝是梵志卽時怖畏作是念同學或能立
木榜治我便到跋難陀釋子所作是言跋難陀還我
翅彌樓染欽婆羅此欽婆羅還汝跋難陀言已共貿
竟梵志言汝欺我調我跋難陀言設使欺調貿已決
了梵志又言翅彌樓染欽婆羅大價非是汝常欽婆

羅比答言價大不大貿已決了又言跋難陀我諸同
學言若不還得翅彌樓染欽婆羅者當立木榜治汝
汝當還我來莫使諸同學立木榜治我跋難陀言若
立木榜治汝若更餘治何豫我事貿已決了終不與
汝是梵志急索不得諸有不信佛法人聞說是事以
妬心故呵責作是言沙門釋子自言善好有德云何
名出家人故欺調餘出家人諸有信人亦復呵責云
何名比丘作種種賣買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作種種賣買事佛如是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種種賣買者尼薩耆波逸提種種者若以相似買相似若以不相似買不相似相似者鉢與鉢相似衣與衣相似澡盥澡盥相似戶鉤戶鉤相似時藥時藥相似夜分藥夜分藥相似七日藥七日藥相似終身藥終身藥相似是名用相似買相似不相似者鉢與衣不相似鉢與澡盥戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥不相似衣與澡盥不相似戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥及鉢不相似

澡盥與戶鉤不相似戶鉤與時藥夜分藥七日藥終身藥鉢衣不相似戶鉤與時藥不相似夜分藥七日藥終身藥鉢衣澡盥不相似時藥與夜分藥乃至戶鉤不相似夜分藥與七日藥不相似乃至時藥不相似七日藥與終身藥不相似乃至夜分藥不相似終身藥與鉢不相似乃至七日藥不相似是故說用不相似買不相似尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘爲利故買已不賣突吉羅若爲利故賣不買亦突吉羅若爲利故買已還賣尼薩耆波逸提若比丘是可捨物若

用金買銀用銀買錢用錢糴穀用穀買物是物若可
噉口口得突吉羅罪是物若可作衣著隨著得波逸
提佛言從今日聽若共買物前人心悔應還自取本
物六羣比丘聞佛聽共買物心悔應還自取本物聞
已故半月一月著他衣壞失色然後索悔索悔時他
不與因是鬪諍相言相罵相打種種事起諸比丘以
是事白佛佛言七日內悔者應還若過七日不應還
有賣衣人持衣行賣六羣比丘以少價求他貴衣賣
衣人言汝何爲故以少價索我貴價衣若不知衣價
人則輕賤我衣減我衣價佛言不應減價索他貴衣

若減價索他貴衣突吉羅若實須是物審思量言我
以爾所物買若彼不與更應再語若復不與又應三
語若三索不與比丘急須是物者應覓淨人使買是
物若淨人不知市買比丘當先教以爾所物買是物
應教此物索幾許汝好思量看佛言從今日聽衆僧
賣衣未三唱應益價益價時比丘心悔我將無奪彼
衣耶佛言三唱未竟益價不犯若比丘爲利故以鐵
錢種種賣買尼薩耆波逸提若比丘爲利故用銅錢
白鐵錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢種種買賣皆尼薩
耆波逸提是比丘種種買賣物若少應棄若多設得

同心淨人者應語淨人言我以如是如是因緣不應
取是物汝應取淨人語比丘是物與比丘比丘言此
是不淨物若淨當受若不得同心淨人應用作四方
僧卧具是比丘應入僧中言諸大德我種種賣買得
波逸提罪我今發露不覆藏悔過僧應問汝捨是物
不答言已捨僧應問汝見罪不答言見罪僧應語汝
今發露不覆藏悔過後莫復作若言未捨僧應約勅
令捨若僧不約勅一切僧得突吉羅若僧約勅不捨
是比丘得突吉羅若此賤彼貴雖有利不犯本不爲
利故

二十
事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘多畜鉢積聚生垢破壞
不用故是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜呵責六羣比丘云何名比丘多畜鉢積聚生垢破
壞不用如是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多畜鉢積聚生垢破
壞不用故種種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畜長鉢得至十日
過是畜者尼薩耆波逸提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是名上鉢

下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢若餘者名中鉢若大於大若小於小鉢不名爲鉢尼薩耆波逸提者是鉢應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘一日得鉢畜二日捨二日得畜二日捨三日得畜四日捨四日得畜五日捨五日得畜六日捨六日得畜七日捨七日得畜八日捨八日得畜九日捨九日得畜十日捨十日得畜十日時是鉢應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢二日更得畜一捨一二日得三日更得畜一捨一三日得

四日更得畜一捨一四日得五日更得畜一捨一五日得六日更得畜一捨一六日得七日更得畜一捨一七日得八日更得畜一捨一八日得九日更得畜一捨一九日得十日更得是鉢十日時皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢二日更得畜後捨前二日得三日更得畜後捨前三日得四日更得畜後捨前四日得五日更得畜後捨前五日得六日更得畜後捨前六日得七日更得畜後捨前七日得八日更得畜後捨前八日得九日更得畜後捨前

九日得十日更得是鉢十日時皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢二日更得畜前捨後二日得三日更得畜前捨後三日得四日更得畜前捨後四日得五日更得畜前捨後五日得六日更得畜前捨後六日得七日更得畜前捨後七日得八日更得畜前捨後八日得九日更得畜前捨後九日得十日更得是鉢十日時應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢畜二日不得三四五六七八九

十日不得十日時是鉢應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢畜二日更得三四五六七八九十日更得畜是鉢十日時皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提若比丘有鉢應捨未捨罪未悔過次續未斷更得鉢是後鉢得尼薩耆波逸提本鉢因緣故又比丘應捨鉢已捨罪未悔過次續未斷更得鉢是後鉢尼薩耆波逸提本鉢因緣故又比丘有應捨鉢已捨罪已悔過次續未斷更得鉢是後鉢尼薩耆波逸提

本鉢因緣故又比丘有應捨鉢已捨罪已悔過次續已斷更得異鉢者不犯二十一

十誦律卷第七

音釋

縷隴主切繭古典切蠶粗合切擊博陌切羈奴侯切貯

直呂切積也襴陟張切縫符容切鑰以灼切祴古得切衣

榜蒲庚切豫羊恕切澡澡子皓切盥洗滌也及也

盧州府衆姓善士助刻十誦律卷第七計字九千四百五十箇該

銀四兩七錢二分五厘伏願諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸崇禎六年孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第八

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之二

三十尼薩耆法之四

佛在舍婆提爾時跋難陀釋子共一賈客子市巷中行見一肆上有好瓦鉢圓正可愛見已貪著語賈客子汝看是瓦鉢可愛圓正答言實爾賈客兒言汝須是不答言欲得即便買與跋難陀釋子得是鉢已出舍衛城入祇洹中示諸比丘言諸長老汝等看是瓦鉢圓正可愛諸比丘言實好汝何從得跋難陀向諸

比丘廣說是事諸比丘問汝先有所用鉢不答言先有又言用此鉢爲答言先有今有何患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先有所用鉢更乞新鉢種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子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先有所用鉢更乞新鉢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所用鉢破滅五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波逸提是鉢應僧中捨此衆中最下鉢應與是比丘

丘如是教言汝比丘畜是鉢乃至破是事應爾所用鉢者先所受用食鉢鉢者有三種上中下上者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢餘者名中鉢若大於小若小於小不名爲鉢滅五綴者四綴三綴二綴一綴爲好者是比丘難滿難養不知足不少欲故是鉢應比丘衆中捨者是鉢應盛滿中水僧中行之應作是唱言諸長老集今欲作滿水鉢諸比丘應卽時各自持先所受用鉢來集一處是時諸比丘不得更受餘鉢若諸比丘於是時更受餘鉢

者得突吉羅罪僧和合已先應作行滿水鉢人羯磨
一比丘應僧中唱言諸長老誰能行是滿水鉢者若
比丘言我能在比丘若成就五惡法不應令作行鉢
人何等五惡隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行行不知
行不若成就五善法者應令作行鉢人不隨愛瞋怖
癡知行不行是比丘應令作行鉢人是中一比丘卽
時唱言大德僧聽某甲比丘能作行滿水鉢人若僧
時到僧忍聽某比丘作行滿水鉢人如是白如是作
白二羯磨僧今聽某比丘作行滿水鉢人竟僧忍默
然故是事如是持若是比丘作行滿水鉢人應盛滿

鉢水初應先至第一上座比丘所問言上座須是鉢
不若上座言應須與上座是人應取上座鉢行之次
到第二上座所問言須是鉢不若言須應與又應取
第二上座鉢次問第三上座問第三上座時若第一
上座心悔還自索鉢者佛言不應與若上座強取應
還奪教上座令作突吉羅悔過若是鉢第一上座不
取者應次第行徧若是滿水鉢都無人取者乃應還
與彼比丘若有人取是鉢者應取是人鉢次徧行之
若無取是鉢者乃以與彼比丘如是教言汝畜是鉢
乃至破是鉢莫著地莫著石上莫著高處莫著屋漏

處莫著土埤上不應持至大小便處不應持入浴室
不應以糝沙牛屎洗若鉢濕不應便舉不應令太乾
不應故打破不應用澡洗手面好守護莫以是破因
緣故求覓妨廢坐禪讀經行道尼薩耆波逸提者是
鉢應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘鉢未破
不應更乞新鉢若乞得者尼薩耆波逸提不得者突
吉羅若比丘鉢破可一綴若綴若未綴不應更乞若
乞得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅若比丘鉢破
可兩綴三綴四綴若綴未綴不應更乞若乞得者尼
薩耆波逸提不得者突吉羅若比丘鉢破可五綴若

綴未綴更乞新鉢若得不得無犯

二十一
事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘自乞縷持到富貴人舍
作是言諸聚落主令織師爲我織衣是諸貴人卽語
織師與是比丘織衣我與汝價是織人依此貴人舍
住敬畏故不能違逆但織衣時瞋恚呵責言沙門釋
子自言善好有德依恃貴人使我虛作無食無價亦
無福德恩分是我等衰惱失利值遇是難滿難養不
少欲不知足人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

因緣呵責六羣比丘云何名比丘自乞縷使非親里
織師織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自行乞縷使
非親里織師織者尼薩耆波逸提自乞者或得五十
波羅或得百波羅乃至一兩縷者麻縷毛縷芻摩縷
劫貝縷非親里者親里名父母兄弟姊妹兒女乃至
七世因緣除是名非親里織師者若男女黃門二根
尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中
犯者若比丘從親里乞縷若令親里織若自織若令
比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里

乞不犯令親里織亦不犯自織得突吉羅令比丘比
丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從
親里乞縷令非親里織若自織若令比丘比丘尼式
又摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯令非親
里織師織尼薩耆波逸提若自織令比丘比丘尼式
又摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從親里乞
縷令親里非親里織若自織若令比丘比丘尼式又
摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯令親里織
亦不犯令非親里織尼薩耆波逸提自織令比丘比
丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從

非親里乞縷令非親里織若自織若令比丘比丘尼
式又摩尼沙彌沙彌尼織是中從非親里乞縷突吉
羅令非親里織尼薩耆波逸提自織令比丘比丘尼
式又摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從非親
里乞縷令親里織若自織若令比丘比丘尼式又摩
尼沙彌沙彌尼織是中從非親里乞縷突吉羅令親
里織無犯自織令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌
尼織皆突吉羅若比丘從非親里乞縷令親里非親
里織若自織若令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌
尼織是中從非親里乞縷突吉羅令非親里織尼薩

耆波逸提令親里織不犯自織令比丘比丘尼式又
摩尼沙彌沙彌尼織皆突吉羅若比丘從親里非親
里乞縷令親里非親里織若自織若令比丘比丘尼
織式又摩尼沙彌沙彌尼織是中從親里乞不犯從
非親里乞突吉羅令親里織不犯令非親里織尼薩
耆波逸提自織令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌
尼織皆突吉羅若比丘從親里非親里乞縷令親里
織若自織若令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼
織是中從親里乞不犯從非親里乞突吉羅令親里
織不犯自織令比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼

織皆突吉羅若比丘從親里非親里乞縷令非親里
織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼
織是中從親里乞不犯從非親里乞突吉羅令非親
里織尼薩耆波逸提自織令比丘比丘尼式叉摩尼
沙彌沙彌尼織皆突吉羅不犯者織一波梨若織禪
帶腰帶若一杼兩杼不犯

二十三
事竟

佛在舍衛國爾時有一居士爲跋難陀釋子故令織
師織衣跋難陀聞是事往語織師言汝知不是衣爲
我織汝好織廣織極好織淨潔織我當少多利益汝
若食若似食若食直織師言大德我等學是者欲得
利故若與我少多利者當爲汝好織廣織極好織
潔織跋難陀言善時織師便爲好織廣織極好織淨
潔織多費經緯居士覺已語織師言何以用經緯多
織師答言我不減不偷織竟自共稱看令是衣好織
廣織極好織淨潔織故多費經緯居士言誰約勅汝
令如是織師言跋難陀釋子居士言但好織是居士
先所辦縷更再三倍用乃至成衣與跋難陀釋子已
瞋恚呵責諸沙門釋子自言善好有功德何以太劇
不知時不知量若施者不知量受者應知量我先所
辦縷再三倍用乃得成衣此是我等衰惱失利何以

供養是難滿難養不知厭足不少欲人是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是居士呵責心不喜向佛廣說
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跋難陀云何
名比丘非親里人作同意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爲
比丘故非親里居士若居士婦使織師織衣是比丘
先不請便往語織師言汝知不是衣爲我故織汝好
織極好織廣織淨潔織我當多少益汝是比丘若自
語若使人語後時若與食若與食直爲好故尼薩耆

波逸提爲比丘者爲跋難陀釋子故非親里者親里
名父母兄弟姊妹男女乃至七世因緣除是名非親
里居士居士婦者白衣男子名居士白衣女人名居
士婦織師者男女黃門二根衣者白麻衣赤麻衣翅
夷羅衣芻摩衣憍施耶衣欽婆羅衣劫貝衣先不請
者是居士先不語有所須來取作同意者信是居士
隨我所須不瞋語織師好織者使稍稍織廣織者使
極廣織極好織者使好緻織淨潔者使好淨潔織與
食若似食食者有五種謂飯麴麴魚肉似食者亦有
五種謂糜食粟食麴麥食莠子食迦師食食直者可

買食物尼薩耆波逸提耆是衣應捨波逸提罪應悔
過是中犯耆若比丘往織師所言是衣爲我故織汝
好織我當少多利益汝尼薩耆波逸提耆言廣織當
少多益汝尼薩耆波逸提耆言極好織當少多益汝
尼薩耆波逸提耆言淨潔織當少多益汝尼薩耆波
逸提耆言好織廣織當少多益汝尼薩耆波逸提耆
言好織極好織耆言好織淨潔織耆言廣織極好織
耆言廣織淨潔織耆言極好織淨潔織當少多益汝
皆尼薩耆波逸提耆言好織廣織極好織若言好織
廣織淨潔織若言廣織極好織淨潔織當少多益汝

皆尼薩耆波逸提耆言好織廣織極好織淨潔織我
當多少益汝皆尼薩耆波逸提又比丘往語織師汝
知不是衣爲我織汝莫好織我或少多益汝是比丘
得尼薩耆波逸提耆比丘往語織師言是衣爲我織
汝莫廣織或少多益汝尼薩耆波逸提耆言莫極好
織或少多益汝尼薩耆波逸提耆言莫淨潔織或少
多益汝尼薩耆波逸提耆言莫好織莫廣織若言莫
好織莫極好織耆言莫好織莫淨潔織耆言莫廣織
莫極好織耆言莫廣織莫淨潔織耆言莫極好織莫
淨潔織或少多益汝皆尼薩耆波逸提耆言莫好織

莫廣織莫極好織若言莫好織莫廣織莫淨潔織若
言莫廣織莫極好織莫淨潔織或少多益汝皆尼薩
耆波逸提若言莫好織莫廣織莫極好織莫淨潔織
或少多益汝皆尼薩耆波逸提又比丘往語織師汝
知不是衣爲我織汝好織我不益汝是比丘得突吉
羅若言廣織若言極好織若言淨潔織不益汝皆突
吉羅若言好織廣織若言好織極好織若言好織淨
潔織若言廣織極好織若言廣織淨潔織若言極好
織淨潔織我不益汝皆突吉羅若言好織廣織極好
織若言好織廣織淨潔織若言廣織極好織淨潔織

不利益汝皆突吉羅若言好織廣織極好織淨潔織
我不利益汝皆突吉羅若比丘往語織師言汝知不
是衣爲我織汝莫好織我或不益汝突吉羅若言莫
廣織若言莫極好織若言莫淨潔織我或不益汝皆
突吉羅若言莫好織莫廣織若言莫好織莫極好織
若言莫好織莫淨潔織若言莫廣織莫極好織若言
莫廣織莫淨潔織若言莫極好織莫淨潔織若言莫
好織莫廣織莫極好織若言莫好織莫廣織莫淨潔
織若言莫廣織莫極好織莫淨潔織若言莫好織莫
廣織莫極好織莫淨潔織不利益汝皆突吉羅若比

丘自有物令織師織不犯

二十四事竟

佛在舍衛國爾時跋難陀釋子有共行弟子名達摩善好有德時跋難陀暫與割截衣著爾時佛自恣竟夏末月欲二月遊行他國跋難陀釋子聞佛夏末月欲二月遊行他國聞已語弟子達摩佛夏末月欲二月遊行他國今我共汝在佛前遊行他國我等當多得衣食諸卧具不闕達摩言不能去何以故我欲從佛遊行他國得數見佛數見大德比丘因他故得聞法跋難陀言汝不欲共我去耶答言不去跋難陀言不去者還我衣來弟子言和尚衣已與我跋難陀言

我不以他事故與汝與汝者爲我事故汝實不欲去耶答言實不欲去跋難陀卽還奪取衣是弟子在祇陀槃那門間立啼佛入祇陀槃那見達摩佛知而故問達摩汝何故啼耶卽向佛廣說上事佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子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他比丘衣後瞋恚嫌恨便還奪取種種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他比丘衣後瞋恚嫌恨若自奪若使人奪還我衣來不與汝得是衣者尼薩耆波逸提自奪者自身奪

使人奪者令他人奪尼薩者波逸提者是衣應捨波
逸提罪應悔過是中犯者若比丘與他比丘衣後瞋
恚嫌恨便奪若能奪得者尼薩者波逸提若不能得
者突吉羅使人奪得者尼薩者波逸提不得者突吉
羅自以力鬪爭奪得者尼薩者波逸提不得者突吉
羅使他出力鬪爭奪得者尼薩者波逸提不得者突
吉羅若欲折伏彼故暫奪不犯二十五事竟

佛在舍衛國爾時長老毗訶比丘留僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞食後失僧伽梨還覓不得向諸比丘說我留僧伽梨安陀林中入城乞食後便失還

覓不得我當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集
比丘僧知而故問毗訶汝實留僧伽梨安陀林中著
上下衣入城乞食後失僧伽梨還覓不得向諸比丘
說諸長老我留僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞
食後失僧伽梨還覓不得我當云何耶答言實爾世
尊佛種種因緣讚歎隨所往處與衣鉢俱作如是言
若比丘少欲知足衣趣蔽形食趣活命隨所往處與
衣鉢俱常安樂住譬如鳥飛隨所往處毛翅共俱比
丘亦爾隨所往處與衣鉢俱常安樂住佛種種因緣
讚歎與衣鉢俱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三月過未至八月未滿歲若阿練兒比丘在阿練兒處住有疑恐畏是比丘欲三衣中隨以一一衣著界內家中此比丘有因緣出界外離衣宿齊六夜過是宿者尼薩耆波逸提未滿歲者後安居阿練兒處者去聚落五百弓於摩伽陀國一俱盧舍於北方國則半俱盧舍有疑慮者疑是中失物乃至失一水器有畏者是有怖畏乃至畏惡比丘若是比丘欲三衣中隨以一一衣寄白衣舍者衣名三衣若僧伽梨若鬱多羅僧若安陀衛六夜離衣不犯者若離僧伽梨若離鬱多羅僧若離

安陀衛尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應當悔過是中犯者比丘第六夜應還取衣若往衣所受餘衣若比丘不取衣來不往衣所不受餘衣若至第七日地了時尼薩耆波逸提

三月過者謂夏有四月三月雖過而後安居

居人日猶未滿故言未滿八月也二十六事竟

佛在舍衛國爾時舍衛賈客遊諸聚落爲市利故道中見一僧坊閑靜遠離賈客入中見比丘僧少問比丘言此中比丘以何故少比丘答言汝知不賈客言云何比丘言是處無檀越供給衣食湯藥是故比丘僧少賈客言我等欲修治是處供給衣食湯藥是諸

賈客卽時留衣食湯藥直與已便去遊行餘處諸比丘夏初月分是物去餘處安居是賈客得利行還見是僧坊作是念此是我等所供養處當入中看有幾人安居或有所乏衣食湯藥當更供給卽入已見比丘轉少問言此中比丘何以轉少比丘言汝不知耶是中無檀越供養衣食湯藥是故減少賈客言我等先所供給衣食湯藥直是物何去比丘答言是夏初月諸比丘分是物去餘處安居賈客言我等不爲分故與使餘處安居我爲住此處故與令受供養是中**有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說**

佛以是事集比丘僧佛以種種因緣呵責云何名比丘夏初月分安居物佛爾時但呵責未結戒佛在舍衛國爾時波斯匿王有鬪將千人五百人作一營皆著弊壞垢衣無色無德自房舍中無好牀榻卧具諸鬪將婦亦無好衣服環釧瓔珞華鬘莊嚴身具正使得官供給廩食又不充足是人喜飲食人客嗜酒鬪諍或時啼哭或時戲笑跳躑大喚有達摩提那比丘尼近是處住以是大音聲鬪亂故妨是比丘尼坐禪讀經時達摩提那比丘尼往鬪將所問言汝等夫何以著弊壞垢衣無色無德自房舍中無好牀榻卧具

汝等亦無好衣服鑲釧瓔珞華鬘嚴身之具設使得
官供給又不充足汝夫喜食人客嗜酒喜鬪諍或啼
哭或戲笑或跳躑大喚妨我坐禪讀經汝何不遮答
言何能制之設使遮者先所得飲食之餘更不復得
善人若當呵者或能受用達摩提那比丘尼聞語已
去乞覓飲食時時請諸鬪將中大力勢者與食誘之
知心柔輒能信受語卽便語言諸聚落主汝等歸命
佛歸命法歸命僧是信受語故卽歸命佛法僧歸佛
法僧故不復喜飲酒亦不喜延致酒客不喜鬪諍不
復喜啼哭戲笑跳躑大喚自房舍中有好牀榻衣服

卧具諸婦皆有好衣服鑲釧瓔珞華鬘莊嚴身具官
所給廩皆得充足以是因緣故諸鬪將漸漸大富多
饒金銀財寶奴婢人民種種成就波斯匿王以是富
人圍遶故王有威德衆所敬仰爾時波斯匿王有小
國反叛語諸鬪將汝等往彼折伏便還是諸將中有
深敬佛者弓頭著漉水囊作是念若值水有蟲者當
漉飲之是有不信佛法者生嫉妬心往到波斯匿
王所言是某甲諸鬪將弓頭著漉水囊作是念值有
蟲水者當漉飲之是等誑王王言云何是等於水蟲
有如是憐愍心何況於人王言喚來卽往喚之王言

汝等實以澆水囊繫著弓頭作是念值水有蟲者當
澆飲之耶答言實爾王言汝等誑我鬪將言云何誑
王王言汝於小蟲尚有憐愍心何況於人鬪將言蟲
有何過於王若有過者當知我等爲王治之王作是
念或有人喜淨潔故何必畏殺蟲王言將至陣前卽
將至陣前是諸鬪將或有得慈心三昧入慈心力故
破是賊陣卽時折伏王聞破賊心大歡喜爾時諸鬪
將破賊已還到王所長跪言大王常勝作是語已在
王前立王卽賞賜財物聚落田宅人民更倍供給爾
時諸鬪將富貴轉增多餘金銀財寶奴婢人民種種

增益王以是人圍遶故威德轉勝衆倍敬仰諸鬪將
作是念我等富貴具足者皆因達摩提那比丘尼故
我等何不請是比丘尼來是舍衛國三月夏安居是
諸鬪將到比丘尼所言大德到我舍衛國夏安居來
比丘尼答言不能何以故答言隨佛安居處我等當
往安居是中數得見佛數得見大德比丘尼因他故得
聞法汝等若欲令我我是中安居者可先請佛此舍衛
國夏安居是鬪將卽往佛所頭面禮足在一面坐佛
見坐已以種種因緣說法示教利喜示教利喜已默
然是諸鬪將聞佛說法種種示教利喜已白佛言世

尊受我等舍衛國夏安居憐愍故佛默然受之諸闍
將知佛默然受已頭面禮足右遶而去還到自舍各
相約勅隨力所辦若一日食二日食三日食如是次
第辦三月食爲衆僧作別房衣作家中衣夏安居衣
爾時餘十日在未至自恣波斯匿王復有小國反叛
卽復遣先闍將往以前破賊是故今復使汝等往是
諸闍將聞已愁憂苦惱乃爾先闍因緣殆死得脫今
復往者或能失命我等已請佛三月辦衣食湯藥我
等若不以布施者衆僧失布施我等失福德我等先
欲施物今布施何苦我等常令法施不絕僧福田中

恒作福德僧得施物我等得福卽出前許布施物多
持衣襖入祇陀林已打捷椎諸比丘言何以打耶闍
將答言諸大德集我以此衣布施衆僧諸比丘言佛
不聽我等未自恣夏月內分安居衣諸闍將言我等
官人屬他不得自在先闍因緣殆而得脫今往不知
云何或能失命衆僧集聚當受是衣物諸比丘不知
云何以是事曰佛佛知故問阿難自恣有幾日在阿
難答言世尊有十日在佛語阿難雖十日未至自恣
恐失布施衣應受傭及僧集坐一處諸闍將分諸衣
與衆僧已在佛前坐聽說法故佛見坐已說種種法

示教利喜示教利喜已默然是諸鬪將聞佛說法已
頭面禮足右遶而去去不久佛以先因緣及是事故
集比丘僧佛以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
如是說若比丘十日未至自恣有急施衣應受比丘
須是衣者當自手取乃至衣時畜過是畜者尼薩耆
波逸提十日未至自恣者若知自恣有十日在急施
衣者若王施若夫人施若王子施若大臣大官鬪將
內官若女欲嫁時若病人若欲殺賊時如是等人施
衣若知十日未至自恣應受衣時者若有住處不受

迦絺那衣夏末一月若受迦絺那衣住處夏末一月
及冬四月尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應
悔過是中犯者若是處不受迦絺那衣諸比丘夏末
月末後日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨
不受持至冬初月初日地了時尼薩耆波逸提若是
住處受迦絺那衣是諸比丘冬末後月末後日是衣
應捨應作淨若受持若不捨不作淨不受持至春初
月初日地了時尼薩耆波逸提

二十七
事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘作是言佛聽我等畜雨
浴衣便冬春一切時畜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佛聽
畜雨浴衣故便冬春一切時畜佛聽畜三衣雨浴衣
乃是第四衣是諸比丘種種呵已是事白佛佛以是
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我聽
畜雨浴衣故便冬春一切時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
若比丘春殘一月應求作雨浴衣半月應受持若比
丘未至春殘一月求作過半月受持者尼薩耆波逸
提是中云何求云何作云何持求者從他乞是衣作

者若浣染割截簪縫持者若是衣受用尼薩耆波逸
提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘
有閏月處求雨浴衣往無閏月處安居是人從外求
來作衣來皆突吉羅罪從受持來尼薩耆波逸提若
有閏處比丘遣使往語無閏處比丘言諸大德小待
共自恣若無閏處比丘受是語待者是無閏處比丘
從求來作者皆突吉羅從受持來尼薩耆波逸提若
比丘有閏處求雨浴衣有閏處安居不犯持竟夏前
三月便捨
之至無閏處者已入八月熱時已過故犯有閏者謂
此國晚熱謂閏春末月則閏月內求之若求得者三
月未便應受持不能得者四月十六日應
受持即得不應停過十五日二十八事竟

佛在舍衛國爾時有一居士發心欲與佛及僧飲食復與僧衣時世饑儉乞食難得是居士財物不多夏時已過心中憂愁作是言今何痛惱苦急乃爾我本心欲與佛及僧飲食復與僧衣時世饑儉乞求難得我財物少夏時已過心中憂愁苦急不滿我願我今當從僧中少多請比丘與食與僧衣令我福德不空作是念已便入祇洹打犍椎有比丘問居士何因緣故打椎居士答言我欲從僧中請爾所比丘到我舍時知會人卽差爾所比丘去次到六羣比丘六羣比丘先時有次請便持衣鉢先到請家辦飲食時教如是如是作是時六羣比丘晨朝持衣鉢到是居士舍共相問訊在一面坐居士作禮已在前坐自向六羣比丘輒語我本心欲與佛及僧飲食復與僧衣今世饑儉乞求難得我財物少夏時已過心中憂愁苦急作是念我今當從僧中請少多比丘與食便與衆僧衣令我不少福德以是因緣故食與汝等衣當與僧時六羣比丘聞衣名心動語居士言是衣何似持來示我居士言善卽出衣示之六羣比丘見衣倍生貪心語居士言汝意欲令是衣有用耶欲令舉置耶居士言所以施者欲令用之汝若欲令不用者當與僧

何以故僧多有衣舉在一處朽壞蟲噉若令用者當
與我等我等少衣得布施我等當用居士言汝等知
與僧不用若汝等能用者便當相與居士與食食已
持是衣與六羣比丘食已持是衣去入祇洹示諸比
丘是衣何似細好不諸比丘言實好汝何從得六羣
比丘廣說是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知物向僧自
求向已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物

向僧自求向已佛以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
物向僧自求向已尼薩耆波逸提知者若自知若從
他聞若檀越語物者謂施僧物若衣鉢戶鉤澡灌時
藥時分藥七日藥終身藥向僧者發心欲與僧未定
與尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是
中犯者若比丘知是物向比丘僧自求向已尼薩耆
波逸提若向三二一突吉羅若比丘尼知是物向比
丘尼僧自求向已尼薩耆波逸提若向三二一突吉
羅若比丘知是物向此三比丘求向餘三比丘突吉

律
十部律
羅若比丘知是物向三比丘求向二比丘一比丘比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比丘尼三式又摩尼二式又摩尼一式又摩尼三沙彌二沙彌一沙彌尼二沙彌尼一沙彌尼比丘僧皆突吉羅若比丘知是物向此二比丘求向餘二比丘突吉羅若知是物向二比丘求向一比丘比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比丘尼三式又摩尼二式又摩尼一式又摩尼三沙彌二沙彌一沙彌尼二沙彌尼一沙彌尼比丘僧三二比丘僧突吉羅若比丘知是物向此一比丘求向餘一比丘突吉羅若知是物向

一比丘求向比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比丘尼三式又摩尼二式又摩尼一式又摩尼三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二比丘一比丘皆突吉羅若比丘知物向此三比丘尼求向餘三比丘尼突吉羅若比丘知是物向三比丘尼求向二比丘尼一比丘尼三式又摩尼二一式又摩尼三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧皆突吉羅若比丘知是物向此二比丘尼求向餘二比丘尼突吉羅若比丘知是物向二比丘尼求向一比丘尼三式又摩尼二

一式又摩尼三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌
尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三二一比丘
尼皆突吉羅若比丘知是物向此一比丘尼求向餘
一比丘尼突吉羅若比丘知是物向一比丘尼求向
三式又摩尼二式又摩尼一式又摩尼三沙彌二一
沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比
丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼皆突吉羅若比
丘知是物向此三式又摩尼求向餘三式又摩尼突
吉羅若比丘知是物向三式又摩尼求向二式又摩
尼一式又摩尼三沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙

彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼
二比丘尼一比丘尼皆突吉羅若比丘知是物向此
一式又摩尼求向餘二式又摩尼突吉羅若比丘知
是物向二式又摩尼求向一式又摩尼三沙彌二一
沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比丘二一比
丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式又摩尼皆
突吉羅若比丘知是物向此一式又摩尼求向餘一
式又摩尼突吉羅若知是物向一式又摩尼求向三
沙彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比丘僧三比
丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式

又摩尼二式又摩尼皆突吉羅若比丘知是物向此
三沙彌求向餘三沙彌突吉羅若比丘知是物向三
沙彌求向二沙彌一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼比
丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比
丘尼三式又摩尼二一式又摩尼皆突吉羅若比丘
知是物向此二沙彌求向餘二沙彌突吉羅若比丘
知是物向二沙彌求向一沙彌三沙彌尼二一沙彌
尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二
一比丘尼三式又摩尼二一式又摩尼三沙彌皆突
吉羅若比丘知是物向此一沙彌求向餘一沙彌突

吉羅若比丘知是物向此一沙彌求向三沙彌尼二
一沙彌尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比
丘尼二一比丘尼三式又摩尼二一式又摩尼三沙
彌二一沙彌皆突吉羅若比丘知是物向此三沙彌
尼求向餘三沙彌尼突吉羅若比丘知是物向此三
沙彌尼求向餘二沙彌尼一沙彌尼比丘僧三比丘
二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三式又
摩尼二一式又摩尼三沙彌二一沙彌皆突吉羅若
比丘知是物向此二沙彌尼求向餘二沙彌尼突吉
羅若比丘知是物向二沙彌尼求向一沙彌尼比丘

僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘
尼三式又摩尼二一式又摩尼三沙彌二一沙彌三
二一沙彌尼皆突吉羅若比丘知是物向此一沙彌
尼求向餘一沙彌尼突吉羅若比丘知是物向一沙
彌尼求向比丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三比
丘尼二一比丘尼三式又摩尼二一式又摩尼三沙
彌二一沙彌三沙彌尼二一沙彌尼皆突吉羅若比
丘知是物向此多畜生求向餘多畜生突吉羅若比
丘知是物向多畜生求向二畜生一畜生突吉羅若
比丘知是物向此二畜生求向餘二畜生突吉羅若

比丘知是物向二畜生求向一畜生多畜生突吉羅
若比丘知是物向此一畜生求向餘一畜生突吉羅
若比丘知是物向此一畜生求向多畜生二畜生突
吉羅若比丘知是物向比丘僧求向比丘尼僧突吉
羅若比丘知是物向比丘尼僧求向比丘僧突吉羅
若比丘僧破爲二部比丘知是物向此一部求向餘
一部突吉羅若比丘向中生向想得尼薩耆波逸提
若向中生不向想亦尼薩耆波逸提若向中生疑尼
薩耆波逸提若不向中生向想得突吉羅若不向中
生疑得突吉羅若不向中生不向想不犯二十九
事竟

佛在舍衛國與大比丘僧安居爾時長老畢陵伽婆
蹉王舍城安居多有知識大得酥油蜜石蜜是長老
多得故滿鉢半鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅大乾甕小
乾甕或絡囊盛懸象牙杙上從中取時翻棄汗壁卧
具爛壞汗漫房舍房舍臭處是長老畢陵伽婆蹉弟
子有殘不淨酥油蜜殘宿而食惡捉不受內宿諸佛
在世法歲二時大會春末後月夏末後月春末月者
諸方國土處處諸比丘來詣佛所作是念佛所說法
我等當安居時修習得安樂住是初大會夏末月者
諸比丘夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是

念我等久不見佛久不見世尊是第二大會

爾時有一比丘王舍城安居竟作衣畢持衣鉢遊行
到舍衛國往詣佛所頭面禮足在一面立諸佛常法
若客比丘來以如是語勞問諸比丘忍不足不安樂
住不乞食不之道路不疲耶爾時佛以如是語勞問
是一一比丘比丘答言世尊可忍足安樂住乞食不
之道路不疲以上事向佛廣說佛以是事集比丘僧
種種因緣呵責我憐愍利益病比丘故聽服四種含
消藥酥油蜜石蜜云何是比丘殘宿而食惡捉不受
內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病聽服四種含消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得服過是服者尼薩耆波逸提病者若風發熱發冷發服是四種藥可差者是名病不病者異是因緣名爲不病尼薩耆波逸提者是藥應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘一日得酥畜二日捨二日得畜三日捨三日得畜四日捨四日得畜五日捨五日得畜六日捨六日得畜七日捨七日得畜七日時比丘是酥應與人若作淨若服若比丘不與人作淨不服至第八日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥二日更得畜一捨一

二日得酥三日更得畜一捨一三日得酥四日更得畜一捨一四日得酥五日更得畜一捨一五日得酥六日更得畜一捨一六日得酥七日更得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥畜二日更得畜後捨前二日得酥三日更得畜後捨前三日得酥四日更得畜後捨前四日得酥五日更得畜後捨前五日得酥六日更得畜後捨前六日得酥七日更得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至第八日地了時尼薩耆波

律
逸提若比丘一日得酥二日更得畜前捨後二日得
酥三日更得畜前捨後三日得酥四日更得畜前捨
後四日得酥五日更得畜前捨後五日得酥六日更
得畜前捨後六日得酥七日更得七日時比丘是酥
應與人若作淨若服若不與人不作淨不服至八日
地了時尼薩耆波逸提若比丘一日得酥畜二日不
得三四五六七日不得七日時是酥應與人若作淨
若服若不與人不作淨不服至八日地了時尼薩耆
波逸提若比丘一日得酥畜二日更得三四五六七
日更得七日時比丘是酥皆應與人若作淨若服若
不與人不作淨不服至八日地了時皆尼薩耆波逸
提若比丘有應捨酥未捨罪未悔過次續未斷更得
酥是後酥得尼薩耆波逸提本酥因緣故又比丘應
捨酥已捨罪已未悔過次續未斷更得酥是後酥得
尼薩耆波逸提本酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪
已悔過次續未斷更得酥是後酥得尼薩耆波逸提
本酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪已悔過次續已
斷更得酥不犯油蜜石蜜亦如是若重病不犯
事三十
音釋
十誦律卷第八

綴

陟衛切

杼

丈呂切 機之持縷者

緯

干貴切

緻

直利切 密也

麩

尺沼切 乾糧也

麴

芳無切 與麴同 麴小麥屑皮也

糜

靡爲切 粥也

麴

古猛切 麥也

莠

以九切 草似苗

者

髮

莫班切

廩

力稔切 倉有屋曰廩

躑

躑躅切 躑也

麴

麥也

誘

與久切 引也

漉

盧谷切

切

濾

蒲亥切

倍

相二曰倍

叛

背叛也

襪

防玉切 屨也

捷

捷也

推

梵語也 此

也

鳴

者皆曰捷

推

捷也

宜

穀不熟也

蹉

七何切

窰

疾之切 陶器也

筭

也

饑

饑居切

險

切

歲

歎也

蹉

切

窰

疾之切 陶器也

絡

盧各切

杙

與職切 聯絡也

十誦律卷第九

盧州府衆姓善士助刻

計字一萬一千二百

諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

該銀五兩六錢

龍山釋海瓊對

伏願

諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

崇禎六年孟春月徑山化城寺識

十誦律卷第九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之三

九十波逸提之初

佛在舍衛國爾時南天竺有論議師以銅鑊鑊腹頭上然火上入舍衛國時人問曰汝何因緣爾答言我智慧多恐腹裂故汝頭上何以著火欲照闇故語言癡婆羅門日照天下何以言闇答言汝等不知闇有二種一者無日月火燭二者愚癡無智慧明諸人言汝未見訶哆釋子比丘故敢作是語若見共語者日

中則闇夜則日出時城內人民卽喚訶哆釋子比丘
欲令共論時訶哆聞之心愁不得已而來入城道中
見二羝羊共鬪卽因取相作是念一羊是婆羅門一
羊是我是我者鬪則不如見已轉更愁憂前行又見
二牛共鬪復作是念一牛是婆羅門一牛是我是我
者卽復不如又前行復見二人相撲作是念一是婆
羅門一是我是我者卽復不如欲入論處見一女人
持滿瓶水水瓶卽破復作是念我見諸不吉相將無
不如不得已便前入舍見是論師婆羅門眼口相貌
自知不如愁憂更甚適坐須臾諸人便言可共論議

答言我今小不安隱須待明日作是語已便還宿處
至後夜時卽向王舍城明旦城中人集久待不來知
時已過自到祇洹推尋求之餘比丘言訶哆釋子卽
後夜時持衣鉢去諸城內人聞已種種呵責云何名
比丘故妄語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著
衣持鉢入城乞食聞是事心不喜食已向佛廣說佛
以是事集比丘僧以種種因緣呵責云何名比丘故
妄語種種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故妄語者波逸提故妄

語者知是事不爾誰他故異說波逸提者是罪名燒
煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者有五種有妄
語入突吉羅有入波逸提有入偷蘭遮有入僧伽婆
尸沙有入波羅夷入波羅夷者自知無聖法語人言
我有聖法是名入波羅夷入僧伽婆尸沙者以無根
波羅夷法謗他比丘故入偷蘭遮者不具足波羅夷
妄語亦不具足僧伽婆尸沙妄語故入波逸提者若
比丘以無根僧伽婆尸沙謗他比丘故入突吉羅者
除四種妄語餘妄語犯突吉羅若比丘不見事言見
波逸提若見言不見波逸提若見謂不見語他言見

波逸提若不見謂見語他言不見波逸提若見已疑
爲見不見語他言不見波逸提若不見疑爲見不見
語他言見波逸提聞覺知亦如是若隨心想說不犯
竟一事

佛在王舍城爾時六羣比丘喜鬬諍相罵是六羣比
丘與諸比丘共鬬諍已他出他過形相輕笑下賤種
姓下賤名字技術作業是時有未諍者便諍已諍者
不欲止未出事便出已出事不可滅是有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何
名比丘喜鬬諍相罵共他諍已便出其過形相輕笑

下賤種姓名字技術是時有未諍者便諍已諍者不欲止未出事便出已出事不可滅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喜鬪諍相罵共他諍已便出其過形相輕笑下賤種姓名字技術是時有未諍者便諍已諍者不欲止未出事便出已出事不可滅佛種種因緣呵已說本生因緣佛語諸比丘過去有人有一黑牛復有人亦有一牛爲財物故唱言誰牛力勝我牛者我輪爾所物若不如者輪我爾所物時黑牛主聞是唱

聲答言可爾時載重物繫牛車左形相輕笑喚謂黑曲角以杖擊之牽是車去時牛聞是形相罵故卽失色力不能挽重上坂時黑牛主大輪財物是得物人後復更唱誰牛力勝我輪爾所物是時黑牛聞是唱聲便語主言是人何故復唱斯言時主答言貪財物故復作是唱黑牛語主可答言爾主言不能所以然者以汝弊黑牛故大輪我物今復作者輪我物盡牛語主言先在衆人前形相輕我以下賤名喚謂黑曲角聞惡名故卽失色力是故不能挽重上坂今授主語莫出惡言在他前時便語我言汝犢子時刺入脚

中自看是刺欲得出故角入地中故曲汝是好黑大
牛生來良善角廣且直主受牛語卽便洗刷麻油塗
角著好華鬘繫車右邊柔輓愛語大吉黑牛廣角大
力牽是車去是牛聞是柔輓愛語故卽得色力牽重
上坂時黑牛主先所失財物便再三倍得是牛主得
大利已心甚歡喜卽說偈言

載重入深轍 隨我語能去 是故應輓語
不應出惡言 輓語有色力 是牛能牽重

我獲大財物 身心得喜樂

佛語諸比丘畜生聞形相語故尚失色力何況於人

時佛以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形相他者波逸
提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯
者有八種謂種技作犯病相煩惱罵種者若比丘往
語刹利子比丘言汝刹利種用出家受戒爲輕毀心
故一一語突吉羅又比丘往語婆羅門子比丘言汝
婆羅門種用出家受戒爲輕毀心故一一語突吉羅
又比丘往語賈客子比丘言汝賈客種用出家受戒
爲輕毀心故一一語中突吉羅又比丘往語鍛師子
比丘言汝鍛師種用出家受戒爲輕毀心故一一語

波逸提又比丘往語木師子比丘言汝木師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語陶師子比丘言汝陶師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語皮師子比丘言汝皮師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語刺毛髮師子比丘言汝刺毛髮師種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提又比丘往語旃陀羅子比丘言汝旃陀羅種用出家受戒爲輕毀心故一一語波逸提是名爲種技

者若比丘往語刹利子比丘言汝刹利種用出家受戒爲汝應學乘象馬乘車輦輿學捉刀楯弓箭學捉鐵鉤學擲網絹學入陣出陣如是種種刹利技術汝應學輕毀心故一一語突吉羅罪又比丘往語婆羅門子比丘言汝婆羅門種用出家受戒爲汝應學韋陀經亦教他學自作天祠亦教他作學飲食呪蛇呪疾行呪劬羅呪捷陀羅呪如是種種婆羅門技術汝應學輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語賈客子比丘言汝賈客種用出家受戒爲汝應學書算數印相學知金銀相絲綿繒綵學坐金肆銀肆客作肆銅

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

肆珠肆如是種種賈客技術汝應學輕毀心故一一
語突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言汝鍛師種用
出家受戒爲汝應學作釧鞞鎖鼎鍤鋏鑊斧鑿大刀
小刀鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大捷瓷小捷瓷剃刀
鍼鉤鎖鑰如是種種鍛師技術汝應學輕毀心故一
一語波逸提又比丘往語木師子比丘言汝木師種
用出家受戒爲汝應學作機關木人若男若女學作
盆盂樓犁車乘輦輿如是種種木師技術汝應學輕
毀心故一一語波逸提又比丘往語陶師子比丘言
汝陶師種用出家受戒爲汝應學知土相取土調泥

著水多少學轉輪作盆瓶釜蓋大鉢鉤鉢多羅半鉤
鉢多羅大捷瓷小捷瓷如是種種陶師技術汝應學
輕毀心故一一語波逸提又比丘往語皮師子比丘
言汝皮師種用出家受戒爲汝應學知皮相浸皮堅
輒裁割縫連作富羅革屣學治浸皮摩拭皮知皮表
裏學作鞍勒鞭靽如是種種皮師技術汝應學輕毀
心故一一語波逸提又比丘往語竹師子比丘言汝
竹師種用出家受戒爲汝應學知竹葦相浸竹堅輒
學破學屈學作箬箭扇蓋箱簞如是種種竹師技術
汝應學輕毀心故一一語波逸提又比丘往語剃毛

髮師子比丘言汝剃毛師種用出家受戒爲汝應學知留頂上周羅髮學剃鬚髮剃腋下毛剪爪甲鐸鼻毛如是種種剃毛師技術汝應學輕毀心故一一語波逸提又比丘往語旃陀羅子比丘言汝旃陀羅種用出家受戒爲汝應學截人手足耳鼻頭持著木上學擔死人出燒如是種種旃陀羅技術汝應學輕毀心故一一語波逸提是名爲技作者若比丘往語刹利子比丘言汝刹利種用出家受戒爲汝應學乘象馬輦輿捉刀楯弓箭擲鉤網縞入陣出陣如是種種刹利事汝應作輕毀心故一一語突吉羅又比丘往

語婆羅門子比丘言汝婆羅門種用出家受戒爲汝應讀韋陀經亦教他讀自作天祠亦教他作讀飲食呪蛇呪疾行呪飭羅呪捷陀羅呪如是種種婆羅門事汝應作輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語賈客子比丘言汝賈客種用出家受戒爲汝應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種賈客事汝應作輕毀心故一一語突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言汝鍛師種用出家受戒爲汝應作釧幹鎖鼎鍬鋤鑿斧鑿大刀小刀鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大捷菴小捷菴剃刀鍼鉤鎖鑰如是種種鍛師事汝應作輕毀

心故一一語波逸提又比丘往語木師子比丘言汝
木師種用出家受戒爲汝應作機關木人盆盂糝犁
車乘輦輿如是種種木師事汝應作輕毀心故一一
語波逸提又比丘往語陶師子比丘言汝陶師種用
出家受戒爲汝應取土調泥轉輪作盆甌甕釜蓋鉢
鈎鉢多羅半鈎鉢多羅大捷窰小捷窰如是種種陶
師事汝應作輕毀心故一一語波逸提又比丘往語
皮師子比丘言汝皮師種用出家受戒爲汝應取皮
浸治割截連縫作富羅革屣鞍勒鞭鞞如是種種皮
師事汝應作輕毀心故一一語波逸提又比丘往語

竹師子比丘言汝竹師種用出家受戒爲汝應破竹
葦作箬作箭扇蓋箱簞如是種種竹師事汝應作輕
毀心故一一語波逸提又比丘往語剃毛師子比丘
言汝剃毛師種用出家受戒爲汝應剃毛鬚髮剃腋
下毛剪爪甲鐸鼻毛如是種種剃毛師事汝應作輕
毀心故一一語波逸提又比丘往語旃陀羅子比丘
言汝旃陀羅種用出家受戒爲汝應斷人手足耳鼻
頭持著木上擔死人出燒如是種種旃陀羅事汝應
作輕毀心故一一語波逸提是名爲作犯者若比丘
往語餘比丘言汝犯罪人用出家受戒爲汝犯僧伽

婆尸沙犯波逸提犯波羅提提舍尼犯突吉羅輕毀
心故一一語波逸提是名爲犯病者若比丘語餘比
丘言汝惡病人用出家受戒爲汝有癩病癰病白癩
病乾病瘡病鬼病輕毀心故一一語波逸提是名爲
病相者若比丘往語餘比丘言汝惡相人用出家受
戒爲汝瘡手兀手癭癰左作臂似鳥翅輕毀心故一
一語波逸提是名爲相煩惱者若比丘往語餘比丘
言汝重煩惱人用出家受戒爲汝多欲多瞋多癡喜
憂惱輕毀心故一一語波逸提是名煩惱罵者若比
丘往語餘比丘言汝喜罵人用出家受戒爲汝作二

種罵罵他一者白衣罵法二者出家罵法令心苦惱

輕毀心故一一語波逸提是名爲罵若比丘以是八
種語餘比丘輕毀心故波逸提除是八種若以餘事
輕毀比丘者突吉羅若除比丘若以八種輕毀餘人

者突吉羅

二事
竟

佛在王舍城爾時六羣比丘喜鬪諍相言六羣比丘
與餘比丘共鬪諍故諸比丘僧分爲二部是六羣比
丘往語一部言汝等知不彼部說汝等用出家受戒
爲汝等某名某姓某種某作某相復還語一部言汝
等知不彼部說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓

律
二部便往語一部言彼諸比丘說汝等用出家受戒
爲汝等某名某姓某種某作某相復語一部言彼諸
比丘說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓某種某
作某相是時有未破者便破已破者不和合未出事
不可滅佛種種因緣呵已卽說本生因緣語諸比丘
過去世雪山下有二獸一名好毛師子二名好牙虎
共爲善知識相親愛念相問訊時閉目相舐毛是二
獸恒得煖好肉噉去是不遠有兩舌野干野干作是
念是好毛師子好牙虎共作善知識相
某種某作某相是時有未破者便破已破者不和合
未出事便出已出事不可滅是有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘
喜鬪諍令比丘僧破爲二部便語一部言彼諸比丘
說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓某種某作某
相復還語一部言汝等知不彼諸比丘說汝等用出
家受戒爲汝等某名某姓某種某作某相是時有未
破者便破已破者不和合未出事便出已出事不可
滅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

律
二部便往語一部言彼諸比丘說汝等用出家受戒
爲汝等某名某姓某種某作某相復語一部言彼諸
比丘說汝等用出家受戒爲汝等某名某姓某種某
作某相是時有未破者便破已破者不和合未出事
不可滅佛種種因緣呵已卽說本生因緣語諸比丘
過去世雪山下有二獸一名好毛師子二名好牙虎
共爲善知識相親愛念相問訊時閉目相舐毛是二
獸恒得煖好肉噉去是不遠有兩舌野干野干作是
念是好毛師子好牙虎共作善知識相

親愛念相問訊時閉目相舐毛恒得煖好肉噉我當至是二獸邊作第三伴作是念已到虎師子所作是言我與汝作第三伴汝聽我入不師子虎言隨意兩舌野干得二獸殘肉噉故身體肥大肥已作是念是好毛師子好牙虎共爲善知識相親愛念相問訊時閉目相舐毛恒得好肉噉或時不得必當噉我我何不先作方便令心別離別離已皆從我受恩作是念已往語師子言汝知不好牙虎有惡心於汝作是言好毛師子有所食噉皆是我力說是偈言

雖有好毛色 勦疾人所畏 好毛不勝我

好牙作是說

好毛師子言云何得知野干答言好牙虎明日見汝時閉目舐汝毛者當知惡相作是語已往語虎言汝知不好毛師子於汝有惡心作是言好牙有所食噉皆是我力說是偈言

雖有好牙色 勦疾人所畏 好牙不勝我

好毛作是說

云何得知答言好毛明日見汝時閉目舐汝毛者當知惡相是二知識中虎生畏想是故先往師子所言汝於我生惡心作如是言好牙有所食噉皆是我力

復說偈言

雖有好牙色 勦疾人所畏 好牙不勝我

汝作是說耶

師子言誰作是語答言兩舌野干好毛復問言汝於我生惡心作如是言好毛有所食噉皆是我力復說偈言

雖有好毛色 勦疾人所畏 好毛不勝我

汝作是說耶

虎言不也虎語師子言汝若有是惡語者不得共作善知識好毛言是兩舌野干有如此言於意云何不

喜共我住耶卽說偈言

若信是惡人 則速別離去 常懷其愁惱

瞋恨不離心 凡爲善知識 不以他語離

不信欲除者 當覓其方便 若信他別離

則爲其所食 不信兩舌者 還共作和合

所懷相向說 心淨言柔輒 應作善知識

和合如水乳 今此弊小蟲 生來性自惡

一頭而兩舌 殺之則和合

爾時虎與師子驗事實已共捉野干破作二分佛言畜生尚以兩舌因緣故得不安樂何況於人佛以是

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兩舌者波逸提波逸提者名煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者有八種謂種技作犯病相煩惱罵是八事中皆用五事如是名如是姓如是種如是作如是相如是名者某甲某甲比丘名姓者婆蹉姓俱蹉姓傷提羅姓婆羅墮姓阿支羅姓是名姓種者刹利種婆羅門種毗舍種首陀羅種作者作賣金肆賣銀肆客作肆珠肆相者瘰手兀手癭瘕左作臂似鳥翅是名相若比丘往語刹利子比丘言彼說汝刹利種用出家受戒爲彼是誰耶

答曰名某某名是誰答曰姓某某姓是誰答曰某種某某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅若比丘往語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某某姓是誰答曰某種某某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅若比丘往語賈客子比丘言彼說汝賈客種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某某姓是誰答曰某種某某種是誰答曰某作

某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼說汝木師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答言某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說波逸提突

吉羅又比丘往語陶師子比丘言彼說汝陶師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說得波逸提突吉羅又比丘往語皮師子比丘言彼說汝皮師種用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語竹師子比丘言彼說汝竹師種用出家受戒爲彼是

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

各

二言名考

三

訓

誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰
某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼
解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉
羅又比丘往語剃毛師子比丘言彼說汝剃毛師種
用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰
某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作
是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解
已更說波逸提突吉羅又比丘往語旃陀羅羅子比丘
言彼說汝旃陀羅種用出家受戒爲彼是誰耶答曰
名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種

是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸
提若不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名
種技者若比丘往語刹利子比丘言彼說汝刹利種
應學乘象馬車輿捉刀楯弓箭擲鉤擲網罟入陣出
陣如是種種刹利技術汝應學用出家受戒爲彼是
誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰
某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼
解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅
又比丘往語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種應
學韋陀經亦教他學自作天祠亦教他作讀飲食呪

律

二言名考

三

訓

蛇呪疾行呪劬羅呪捷陀羅呪如是種種婆羅門技
術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名
是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰
某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者
亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往語賈客子
比丘言彼說汝賈客種應學書算數印相學知金銀
相絲綿繒緣應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是
種種賈客技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答
曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某
種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突

吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘
往語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種應學作銅幹鎖
鼎鍬鍬鑊斧稍大刀小刀鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅
大小捷瓷剃刀鍼鉤鎖鑰如是種種鍛師技術汝應
學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答
曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某
作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅
解已更說波逸提突吉羅又比丘往語水師比丘言
彼說汝水師種應學作機關木人盆盂樓犁車乘輦
輿如是種種木師技術汝應學用出家受戒爲彼是

誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰
某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼
解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉
羅又比丘往語陶師子比丘言彼說汝陶師種應學
知土相取土調泥學轉輪作盆瓶釜蓋鉢鉤鉢多羅
半鉤鉢多羅大捷窰小捷窰如是種種陶師技術汝
應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰
答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作
某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉
羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語皮師子比

丘言彼說汝皮師種應學知皮相浸皮堅軟割截裁
縫作靴富羅革屣學治鹿皮摩剗皮鞍勒鞭鞞如是
種種皮師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答
曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某
種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波
逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比
丘往語竹師子比丘言彼說汝竹師種應學知竹葦
相浸竹堅軟學破學屈作扇蓋箱簞如是種種竹師
技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某
名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答

曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語剃毛師子比丘言彼說汝剃毛師種應學留頂上周羅髮學剃髮剃鬚剃腋下毛剪爪甲鑷鼻中毛如是種種剃毛師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語旃陀羅子比丘言彼說汝旃陀羅種應學斷人手足耳鼻頭持著水上擔死人出燒如是種種旃

陀羅技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名技作者若比丘往語刹利子比丘言彼說汝刹利種應乘象馬車輿捉刀楯弓箭擲鈎網絹入陣出陣如是種種刹利種事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅解已更說亦突吉羅又比丘往

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

律

上篇卷九

九

誦

語婆羅門子比丘言彼說汝婆羅門種應讀韋陀經亦教他讀自作天祠亦教他作讀飲食呪蛇呪疾行呪劬羅呪捷陀羅呪如是種種婆羅門事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅若說汝買客種應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種買客事汝應作汝用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅又比丘往語鍛師子比丘言彼說汝鍛師種應作釧鞞鎚鼎鍤鋤鑿斧稍大刀小刀鉢鉤鉢多羅半鉤鉢多羅大捷菴小捷菴剃刀鍼鉤鎖鑰如是種種鍛師事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者突吉羅不解者亦突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼說汝木師種應作機關木人車輿耨犁如是種

律

上篇卷九

九

誦

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

種

古語集卷九

三

訓州

種木師事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名
某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是
誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提
不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往
語陶師子比丘言彼說汝陶師種應取土調泥轉輪
作盆甕釜蓋鉢鉢鉢多羅鉢鉢多羅大捷瓷小
捷瓷如是種種陶師事汝應作用出家受戒爲彼是
誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰
某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼
解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉

羅又比丘往語皮師子比丘言彼說汝皮師種應取
皮浸治割截連縫作靴富羅革屣鞍勒鞭鞞如是種
種皮師事汝應作用出家受戒爲彼是誰耶答曰名
某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是
誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提
不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往
語竹師子比丘言彼說汝竹師種應學破竹葦作簞
作箭扇蓋箱簞如是種種竹師事汝應作用出家受
戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓
是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰

種

古語集卷九

三

戒記

其相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語剃毛師子比丘言彼說汝剃毛師種應知留頂上周羅髮學剃髮剃鬚剃腋下毛剪爪甲鐸鼻毛如是種種剃毛師技術汝應學用出家受戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅又比丘往語旃陀羅子比丘言彼說汝旃陀羅種應作斷人手足耳鼻頭持著木上擔死人出燒如是種種旃陀羅事汝應作用出家受

戒爲彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名爲作犯者若比丘往語餘比丘言彼說汝犯罪人用出家受戒爲汝犯僧伽婆尸沙汝犯波逸提汝犯波羅提提舍尼汝犯突吉羅彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名爲犯病者若比丘往語餘比丘言彼說汝惡病

人用出家受戒爲汝癩病癰病乾病瘡病鬼病彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名爲病相者若比丘往語餘比丘言彼說汝惡相人用出家受戒爲汝瘡手兀手癭癰左作臂似鳥翅彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名爲相煩惱者若比丘往語餘比丘言

彼說汝重煩惱人用出家受戒爲汝多欲多瞋多癡喜憂惱彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名煩惱罵者若比丘往語餘比丘言彼說汝喜罵人用出家受戒爲汝以二種罵罵他白衣罵出家罵彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某姓某姓是誰答曰某種某種是誰答曰某作某作是誰答曰某相若彼解者波逸提不解者突吉羅解已更說波逸提突吉羅是名爲罵若比丘以是八種

語餘比丘別離心故波逸提突吉羅異是八種若以餘事別離比丘者突吉羅除比丘若以八種別離餘人者突吉羅

二事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘喜鬪諍相言相罵是六羣比丘共餘比丘鬪諍相言相罵僧如法斷諍竟六羣比丘知如法斷已還更發起作是言諸長老是事非作惡作應更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅是中有未破比丘便破已破者不可和合未諍者便諍已諍者不可滅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

言云何名比丘僧如法斷諍竟還更發起作是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅是中未破比丘便破已破者不可和合未諍者便諍已諍者不可滅種種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僧如法斷諍竟還更發起作是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅是中有未破比丘便破已破者不可和合未諍者便諍已諍者不可滅佛種種因

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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斷諍竟還更發起者波
逸提如法斷者如法如律如毗尼如佛教說諍者有
四種相言諍無事諍犯罪諍常所行諍還更發起者
作如是言諸長老是事非作惡作更作非斷惡斷更
斷非停惡停更停非滅惡滅更滅是人有五種一者
舊人二者客人三者授欲人四者說羯磨人五者見
羯磨人波逸提者名煮燒覆障若不悔過能障礙道
是中犯者若舊比丘於相言諍中相言諍想如法滅
已如法滅相還更發起作如是言諸長老是事非作

惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅
更滅波逸提相言諍中無根諍想犯罪諍想常所行
諍想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事
非作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅
惡滅更滅波逸提若舊比丘無根諍中無根諍相如
法滅已如法滅相還更發起言諸長老是事非作惡
作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更
滅波逸提無根諍中犯罪諍想常所行諍想相言諍
想如法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非
作惡作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡

滅更滅波逸提舊比丘犯罪諍中犯罪諍想如法滅
已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更
作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波
逸提犯罪諍中常所行諍想相言諍想無根諍想如
法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡
作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更
滅波逸提舊比丘常所行諍中常所行諍想如法滅
已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡作更
作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更滅波
逸提常所行諍中相言諍想無根諍想犯罪諍想如

法滅已如法滅想還更發起言諸長老是事非作惡
作更作非斷惡斷更斷非停惡停更停非滅惡滅更
滅波逸提客比丘授欲比丘作羯磨比丘見羯磨比
丘亦如是若比丘如法滅諍中如法滅想還更發起
波逸提如法滅諍中不如法滅想還更發起波逸提
如法滅諍中生疑還更發起波逸提不如法滅諍中
如法滅想還更發起突吉羅不如法滅諍中生疑還
更發起突吉羅不如法滅諍中不如發滅想還更發
起不犯四事
竟

佛在舍衛國爾時迦留陀夷中前著衣持鉢入舍衛

城乞食食已還至自房中收衣鉢持戶鉤在門間立作是念若有女人來此看者我當示諸房舍爾時多有女人來入寺看迦留陀夷遙見女人來作是言諸姊妹來我當示汝諸房舍處以是因緣故諸女人集說兩可羞事以他母事向女說言汝母隱處有如是如是相爾時女作如是念如是比丘所說必當與我母通又以女事向母說汝女隱處有如是如是相母作是念如是比丘所說必當與我女通又以子婦事向姑說汝子婦隱處有如是如是相姑作是念如是比丘所說必與我子婦通又以姑事向子婦說汝姑

隱處有如是如是相子婦作是念如是比丘所說必當與我姑通迦留陀夷作如是語時爲他身自身作疑是諸婦女展轉相疑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女人前說兩可羞事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曰實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘女人所說兩可羞事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女人說法過五六語除有知男子波逸提女人者女人能

受姪欲過五六語者五語名色陰無常受想行識陰
無常六語名眼無常耳鼻舌身意無常法者名佛所
說弟子所說天所說仙人所說化人所說顯示布施
持戒生天涅槃有知男子者知名能分別言語好醜
波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘無解語男子與女人說法過五六語若偈說
偈偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波
逸提若比丘卽先坐處坐無解語男子更有異女人
來復爲說法過五六語先女人亦在中坐二俱聞法
若偈說偈偈波逸提若經說事事波逸提別句說句

句波逸提若比丘爲女人說法無解語男子過五六
語已從坐起去更有女人道中逆來復爲說法無有
解語男子過五六語先女人復從後來二俱聞法若
偈說偈偈波逸提若經說事事波逸提若別句說句
句波逸提若比丘無解語男子與女人說法過五六
語已次入餘家更爲餘女人說法過五六語無解語
男子先女人亦來在壁邊立若在障邊若在籬邊若
在塹邊亦復聞法若偈說偈偈波逸提若經說事事
波逸提若別句說句句波逸提不犯者若比丘唄若
達嚩那若說所施功德若與受戒若女人問而答不

犯五事竟

佛在阿羅毗國爾時阿羅毗國比丘於寺內以句法教未受具戒人或足句不足句足味不足味足字不足字以是因緣故寺內出大音聲高聲多人衆聲似學算人聲似波羅門讀韋陀經時如捕魚師失魚時是寺內以句法教未受具戒人者聲亦如是佛聞是大高音聲知而故問阿難是寺內何以故有是多入衆聲阿難答言世尊是阿羅毗國比丘於寺內以句法教未受具戒人或足句不足句足味不足味足字不足字以是因緣故有大高聲多人衆聲佛以是

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阿羅毗比丘云何名比丘以句法教未受具戒人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以句法教未受具戒人者波逸提未受具戒人者除比丘比丘尼餘一切人是句法者足句不足句足味不足味足字不足字足句者具足說句不足句者不具足說句足味者具足說味不足味者不具足說味足字者具足說字不足字者不具足說字若足句卽是足味足字非不足句不足味不足字若

廬州府衆姓善士助刻
十誦律卷第九 計字一萬一千五百五十五
該銀五兩七錢八分 伏願
諸君頌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

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之四

九十波逸提之二

佛在維耶離國夏安居時與大比丘僧俱時世饑餒
乞食難得諸人妻子自乏飲食況與乞人佛以是因
緣故集比丘僧語諸比丘汝等知不此間饑餒乞食
難得諸人妻子自乏飲食況與乞人汝等比丘隨所
知識隨諸親里隨所信人往彼安居莫以飲食因緣
故受諸苦惱諸比丘受教已頭面禮足隨知識去有

往僑薩羅國安居有比丘往婆求摩河邊依止一聚
落安居是聚落中有富貴家多饒財寶穀米豐盈多
諸產業田地人民奴婢作使種種成就爾時婆求摩
河北丘作是念今世饑儉乞食難得諸人妻子自乏
飲食況與乞人是聚落中有富貴家多饒財寶穀米
豐盈多諸產業田地人民奴婢作使種種成就我等
何不往到其舍共相歎言聚落主知不汝等得大善
利有大福田衆僧依汝聚落安居此衆中某是阿羅
漢某向阿羅漢某阿那含某向阿那含某斯陀含某
向斯陀含某須陀洹某向須陀洹某得初禪二禪三

禪四禪某得無量慈悲喜捨某得空處識處無所有
處非有想非無想處某得不淨觀某得阿那般那念
諸比丘作是念已卽入聚落至富貴舍共相歎言居
士知不汝等得大善利有大福田衆僧依汝聚落安
居某是阿羅漢某向阿羅漢某阿那含某向阿那含
某斯陀含某向斯陀含某須陀洹某向須陀洹某得
初禪二禪三禪四禪某得無量慈悲喜捨某得空處
識處無所有處非有想非無想處某得不淨觀某得
阿那般那念諸居士聞已得信忍心作是念我等
得善利有大福田衆僧依我聚落安居某是阿羅漢

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

其向阿羅漢乃至其阿那般那念如豐樂時與僧小
食中食怛鉢那於饑餒時亦如是作諸婆求摩河安
居比丘噉是飲食大得色力肥盛潤澤佛在世時法
歲二時大會春末月夏末月春末月者諸方國土處
處諸比丘作是念佛所說法我等夏安居時修習得
安樂住是初大會夏末月者諸比丘夏三月安居竟
作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見佛久不
見世尊是第二大會爾時憍薩羅國安居比丘過夏
三月作衣畢持衣鉢遊行到維耶離諸佛常法有共
佛安居比丘有客比丘來當共往迎一心問訊開房

舍示卧具處作如是言此是汝等房舍牀榻踞牀獨
坐牀被褥枕席隨次第住

爾時維耶離比丘遙見憍薩羅比丘來便共出迎一
心問訊與擔衣鉢開示房舍示卧具處作如是言此
是汝等房舍卧具牀榻隨次第住問訊言汝等道路
不疲氣力輕健乞食不難耶答言我等道路不疲氣
力輕健但乞食難得維耶離比丘言汝等實道路不
疲氣力輕健乞食難得汝等羸瘦顏色憔悴爾時婆
求摩河邊安居比丘三月竟作衣畢持衣鉢遊行到
維耶離共佛安居比丘遙見婆求摩河比丘來皆共

出迎一心問訊與擔衣鉢開房舍示卧具處作如是
言此是汝等房舍牀榻卧具隨次第住問訊言汝等
道路不疲氣力輕健乞食不難耶答言我等氣力輕
健乞食不難但道路疲極住維耶離比丘言汝等實
道路疲極乞食不難何以故汝等肥盛顏色和悅時
維耶離比丘漸漸急問諸長老今世饑餓乞時難得
諸人妻子自乏飲食況與乞人汝等何因緣故安居
時氣力肥盛顏色和悅乞食不難時婆求摩河比丘
卽向廣說如上因緣諸比丘問言汝等所可讚歎實
有是功德不答言實有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但爲
飲食故實有過人法向未受具戒人說種種因緣呵
已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問婆求摩
河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以飲食故實有過人法向未
受大戒人說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實有過
人法向未受大戒人說者波逸提未受大戒人者除
比丘比丘尼餘一切人是實有者得是聖法故波逸
提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

丘實是阿羅漢向他人說波逸提實向阿羅漢向他人說波逸提實阿那含實向阿那含實斯陀含向斯陀含實須陀洹向須陀洹向他人說皆波逸提若比丘實得初禪向人說者波逸提實得二禪三禪四禪慈悲喜捨空處識處無所有處非有想非無想處不淨觀阿那含那念向他人說波逸提乃至我等好持戒向他人說突吉羅若比丘實見諸天來至我所龍夜叉浮荼鬼餓鬼毗舍遮鬼羅刹鬼來至我所向他入說波逸提乃至實見土鬼來至我所向他入說突吉羅

七事

竟

佛在王舍城爾時六羣比丘喜鬬諍相言相罵時六羣比丘其餘比丘鬬諍相言相罵已向未受大戒人說其惡罪某比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是中比丘未破者便破已破者不和合未出事便出已出事不可滅是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言云何名比丘喜鬬諍相言相罵其他鬬已向未受大戒人出其惡罪某比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅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

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘喜鬪諍相言相罵共他諍已向未受大戒
人出其惡罪某比丘犯波羅夷乃至突吉羅種種因
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有惡罪向未受大戒人說
除僧羯磨波逸提知者若自知若從他聞若彼自說
惡罪者若波羅夷若僧伽婆尸沙一切犯罪皆名爲
惡未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人是除僧
羯磨羯磨者名若比丘於白衣舍作惡若令他作是
人現前僧應與作說罪羯磨說罪羯磨法者先應求

能說罪人如是應作一心和合僧中一人唱言誰能
說某比丘罪誰能某居士前說某比丘罪是中若有
比丘言能是比丘僧應籌量若有五法僧不應令作
說罪人何等五法隨愛說隨瞋說隨怖說隨癡說不
知說不說若比丘成就五法僧應令作說罪人何等
五不隨愛說不隨瞋說不隨怖說不隨癡說知說不
說是中一比丘僧中唱大德僧聽某比丘能作說罪
人能某居士前說某比丘罪若僧時到僧忍聽某比
丘能作說罪人能某居士前說某比丘罪如是白白
二羯磨僧作說罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

若比丘作說罪者應說彼比丘罪餘比丘不應說若
餘比丘說得突吉羅若比丘作說罪人應向是居士
說不應向餘人說若向餘人說者得突吉羅隨家說
若一家若多家隨行處說若一行處若多行處隨聚
落說若一聚落若多聚落隨里巷市肆說若一若多
是中應如是處說若餘處說得突吉羅若是罪比丘
僧作說罪羯磨已若更勤惱僧是時一切僧應說是
人罪如是應作僧一心和合僧中一比丘唱言大德
僧聽是某比丘僧作說罪羯磨已更勤惱僧若僧時
到僧忍聽一切僧隨意隨時隨處說某比丘罪如是

白如是作白四羯磨僧作隨意說罪羯磨竟僧忍默
然故是事如是持是名除僧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見餘比丘
犯波羅夷生波羅夷想見中見想見中不見想見中
疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若
說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又
比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生僧伽婆尸沙想見
中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想
聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事
一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸提

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

律

十誦卷一

七

論一

波羅提提舍尼突吉羅於突吉羅中生突吉羅想見
中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想
聞中疑若說名突吉羅若說事亦突吉羅隨說名說
事一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷謂爲
波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼
謂突吉羅是比丘於波羅夷中生突吉羅想見中見
想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中
疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一
語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙
謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉

羅謂波羅夷是比丘於僧伽婆尸沙中生波羅夷想
見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞
想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說
事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸
提波羅提提舍尼突吉羅於突吉羅中謂突吉羅謂
波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼
是比丘於突吉羅中生波羅提提舍尼想見中見想
見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑
若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事一一語
突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑爲波羅夷

律

十誦卷一

八

戒一

非波羅夷是比丘後便斷疑於波羅夷中生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑爲僧伽婆尸沙非僧伽婆尸沙是比丘後便斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅罪中生疑爲

突吉羅非突吉羅是比丘後便斷疑於突吉羅中生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事亦突吉羅隨說名說事一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷於波羅夷中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人斷疑於波羅夷中生波羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧

伽婆尸沙生疑是罪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人斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙想見中見想見中不見想見中疑聞中間想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅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人疑斷於突吉羅中生突吉羅想見中見

想見中不見想見中疑聞中間想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事一一語突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑是罪爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅是人於波羅夷中定生突吉羅想見中見想見中不見想見中疑聞中間想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑是罪爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅爲波羅夷是人僧伽婆尸沙中定生波

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

卷一

論答卷一

十

論

羅夷想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波逸提若說事突吉羅隨說名說事一一語波逸提突吉羅又比丘見語比丘犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅是人於突吉羅中生疑爲突吉羅爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼是人突吉羅中定生波羅提提舍尼想見中見想見中不見想見中疑聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名突吉羅若說事突吉羅隨說名說事一一語突吉羅

八事竟

佛在王舍城爾時長老陀驪力士子多知多誠能致

供養飲食衣服卧具醫藥資生之具時陀驪比丘衣服故壞諸居士因陀驪比丘故多與衆僧飲食衣服現前僧應分物時彌多羅浮摩比丘作是念因是陀驪比丘故衆僧多得供養飲食衣服卧具湯藥是陀驪比丘衣服故壞今衆僧得現前應分物當於衆僧前作羯磨與陀驪比丘作是念已卽衆僧中作羯磨與陀驪比丘是彌多羅浮摩比丘先自勸與已後作是言諸比丘隨所親厚廻僧物與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先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚廻僧物

律

七品律卷一

七

戒一

與種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮摩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先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與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先自勸與後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與波逸提先勸與者先與僧欲後作是言隨親厚者隨和尚阿闍梨隨同和尚同阿闍梨隨善知識隨所愛念隨同事隨國土隨聚落隨家隨伴僧物者若得布施物鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥終

身藥波逸提者煑燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘先勸與欲竟後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物與得波逸提若作是言隨和尚阿闍梨隨同和尚同阿闍梨隨善知識隨所愛念隨所同事隨國土隨聚落隨家隨伴皆波逸提

九事竟

佛在俱舍彌國爾時長老闍那犯可悔過罪時諸比丘慈心憐愍欲利益故教令悔過言闍那汝犯某可悔過罪汝應發露莫覆藏闍那作是言用是雜碎戒爲半月說戒時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心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用是雜碎戒爲半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡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毀訾已所學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說戒時作是言何用是雜碎戒爲半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心作是輕呵戒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說四波羅夷時作是言用是

四波羅夷爲半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心波逸提若比丘說十三僧伽婆尸沙時二不定法時三十尼薩耆波逸提法時九十波逸提時四波羅提提舍尼時衆多學法時七滅諍法時及說隨律經時若作是言用是隨律經爲半月說時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心作是語者皆波逸提除隨律經說餘經時用說是經爲令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心作是語者突吉羅隨所說處一一語得波逸提突吉羅十事竟

佛在阿羅毗國爾時阿羅毗諸比丘自手拔寺內草

經行處草經行處兩頭草自手採華是時有居士於草木中生有命想見以妬嫉心言沙門釋子是奪命人殺一切衆生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阿羅毗比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責阿羅毗比丘云何名比丘自手採寺內草經行處草經行兩頭草自手採華佛但呵責而未結戒

佛在舍衛國爾時有一摩訶盧比丘是木師種斫大華菱樹起大房舍是樹神後夜時擔負小兒手復牽抱男女圍遶往詣佛所頭面禮足一面立已白佛言世尊云何有是法我所住所止所依所歸所趣房舍有一摩訶盧比丘斫我樹取作大房舍我兒子幼小衆多冬八夜時寒風破竹冰凍寒甚我當於何安隱兒子佛爾時勅餘鬼言汝當安止與是住處諸鬼以佛語故卽與住處是夜過已佛以是事集比丘僧語諸比丘昨夜有一鬼擔負小兒手復牽抱男女圍遶來至我所頭面禮足一面立言云何有是法我所住所依所歸所趣房舍有一摩訶盧比丘斫我樹取作大舍我兒子幼小衆多冬八夜時寒風破竹冰凍

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

一

言集

古

言

寒甚我當於何安隱兒子佛語諸比丘是事非法不
是不應爾諸居士天神皆嫌呵責云何名比丘自手
拔寺內草經行處草經行處兩頭草自手拔華種種
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斫拔鬼村種子村波逸提鬼
村者謂生草木衆生依住衆生者謂樹神泉神河神
舍神交道神市神都道神蚊蟲蜚蠊蜈蚣蝶蝦蟇蟲
蟲蟻子是衆生以草木爲舍示以爲村聚落城邑生
者謂根含潤澤若自斷若教人斷自破教破自燒教
燒是名爲斫草木有五種子根種子莖種子節種子

自落種子實種子根種子者謂藕蘿蔔蕒菁舍樓樓
偷樓樓如是比種根生物莖種子者謂石榴蒲萄楊
柳沙勒如是比種莖生物節種子者謂甘蔗麤竹細
竹如是比種節生物自落種子者謂蓼阿修盧波修
盧修伽羅菩提那如是比自零落生物實種子者謂
稻麻麥大豆小豆穠豆如是比種子生物波逸提者
煮燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘根
種子中根種子想生中生想若自斷教斷自破教破
自燒教燒波逸提又比丘根種子中莖種子想枝種
子想自落種子想實種子想生中生想若自斷教斷

律

十誦律

卷

戒

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

有

一書卷一

三

讀

自破教破自燒教燒波逸提若比丘莖種子中莖種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提又比丘莖種子中枝種子想自落種子想實種子想根種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提若比丘枝種子中枝種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提又比丘枝種子中自落種子想實種子想根種子想莖種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提若比丘自落種子中自落種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提又比丘自落種子中實種子

想根種子想莖種子想枝種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提若比丘實種子中實種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提又比丘實種子中根種子想莖種子想枝種子想自落種子想生中生想自斷教斷自破教破自燒教燒波逸提若比丘一時燒五種子一時犯五波逸提一一燒一一波逸提隨所燒得爾所波逸提若比丘自斷樹若教他斷波逸提隨所斷樹得爾所波逸提若比丘自斷草教斷波逸提隨所斷草得爾所波逸提生中生想自斷教斷波逸提生中乾想自斷教

斷波逸提生中疑爲乾爲生自斷教斷波逸提若乾

中生想自斷教斷突吉羅乾中疑爲乾爲生自斷教

斷突吉羅乾中乾想自斷教斷不犯

十一事竟

佛在王舍城爾時陀驪比丘力士子成就五法僧羯

磨作差會人差諸比丘會時不隨愛不隨瞋不隨怖

不隨癡知次第隨上下坐不越次爾時彌多羅浮摩

比丘得麤惡不美飲食處噉不美食時作是念言是

驪比丘隨愛差會隨瞋怖癡不知次第越次不隨

上下坐我等當共滅擯是人更立差會人是有比丘

少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責

云何名比丘僧如法羯磨差會人便瞋譏言隨愛瞋

怖癡不知次第越次不隨上下坐種種因緣呵已向

佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮摩

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僧如法羯磨差會人便譏瞋

佛以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譏差會人者波

逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障礙道是中

犯者若比丘僧如法羯磨差會人瞋譏是人者波逸

提若僧如法羯磨差十四人瞋譏是人者波逸提若

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

十二人未捨羯磨瞋譏是人者波逸提若捨羯磨已
瞋譏是人者突吉羅於十四人中二人若捨羯磨未
捨羯磨瞋譏是二人者波逸提突吉羅乃至別房及
同事差會瞋譏是人者突吉羅佛結戒已諸比丘不
復面前瞋譏便遙瞋譏陀驪比丘隨愛差會隨瞋怖
癡不知次第越次不隨上下坐是有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比
丘佛結戒故不面前瞋譏便遙瞋譏種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問彌多羅浮
摩比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因

緣呵責云何名比丘僧如法作差會人便遙瞋譏種
種因緣呵已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘
面前瞋譏僧所差人若遙瞋譏者波逸提是中犯者
若比丘僧如法羯磨差會人若瞋譏是人聞者波逸
提不聞者突吉羅若僧如法羯磨作十四人若遙瞋
譏是人聞者波逸提不聞者突吉羅若比丘十二人
未捨羯磨若遙瞋譏是人聞者波逸提不聞者突吉
羅若捨羯磨已遙瞋譏聞者突吉羅不聞者亦突吉
羅十四人中二人若捨羯磨不捨羯磨若遙瞋譏是
人聞者波逸提不聞突吉羅乃至別房及同事差會

若遙瞋譏是人聞者突吉羅不聞者亦突吉羅

二人者教

尼人及四悔中第四差期磨使迎食人十二事竟

佛在俱舍彌爾時闍那比丘犯可悔過罪諸比丘慈心憐愍欲利益故語闍那言汝犯可悔過罪當發露莫覆藏闍那語諸比丘言汝等謂我作是事耶我不謂汝等能說我犯是事諸比丘言闍那汝若有罪便言有無便言無何以用異事依止異事闍那言我何豫汝等事我畏汝等耶更有異事依止異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云何名比丘犯罪已用異事依止異事種種因緣

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犯罪已用異事依止異事種種因緣呵已語諸比丘汝等當憶識闍那比丘用異事若更有如闍那比丘者亦應當憶識彼用異事憶識法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是闍那比丘犯罪用異事若僧時到僧忍聽憶識闍那比丘用異事汝闍那隨所用異事衆僧隨憶識是名如是白如是白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故是事如是持佛語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒

應如是說若比丘用異事惱他波逸提波逸提者煮
燒覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘僧未
意識用異事依止異事爾時用異事突吉羅若僧憶
識已爾時用異事依止異事波逸提佛在俱舍彌卽
闡那比丘作可悔過罪諸比丘慈心憐愍欲利益故
語闡那言汝犯可悔過罪當發露莫覆藏闡那作是
念若我用異事者衆僧當作意識羯磨我當默然闡
那卽時默然諸比丘語闡那言汝若有罪便言有無
便言無何故默然惱我等闡那言我是汝等何物我
不畏汝等作是語已還復默然是中有比丘少欲知

足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比
丘犯罪已默然惱他種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問闡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犯罪已
默然惱他種種因緣呵已語諸比丘汝等當意識闡
那比丘默然惱他事意識法者一心和合僧一比丘
僧中唱言大德僧聽是闡那比丘犯罪默然惱他若
僧時到僧忍意識闡那比丘默然惱他汝闡那隨汝
默然惱他事衆僧隨意識如是白如是白二羯磨僧
意識竟僧忍默然故是事如是持從今是戒應如是

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

律

一請者卷一

三

請一

說若比丘用異事默然惱他波逸提是中犯者若僧未憶識時默然惱他突吉羅若僧憶識已默然惱他波逸提若比丘口病唇病齒病舌病咽病心病面氣滿若出血如是不語不犯恭敬佛故不語恭敬和尚阿闍梨恭敬上座尊重故不語不犯若不能語故不語不犯

十二事竟

佛在舍衛國爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受是居士知佛默然受已頭面禮足右遶而去還到自舍是夜辦種種多美飲食時諸比丘露地敷僧卧具持衣鉢在中待食時到有比丘經行有比丘坐

時居士早起敷坐處已遣使白佛言世尊食具已辦唯聖知時即時諸比丘捨僧卧具自持衣鉢往居士舍佛自住迎食分諸比丘往居士舍已天雨濕僧卧具諸佛常法諸比丘往居士舍時佛自持戶鉤從房至房看諸房舍開一房門見僧卧具在露地雨濕爛壞即取振曬卷疊舉著覆處便閉房門下居還自房舍獨坐牀上結跏趺坐爾時居士知僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿爾時居士知僧滿足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

律

一請者卷一

三

戒十

常法諸比丘食後還時以如是語勞問諸比丘飲食
多美僧飽滿不諸比丘言世尊飲食多美衆僧飽滿
佛言今日汝等入居士舍已我於後持戶鉤從房至
房看諸房舍開一房門見僧卧具露地雨濕爛壞語
諸比丘是事不是非法不應爾一切衆僧卧具云何
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如是種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘露地敷僧卧具細繩牀麤繩牀被褥
若使人敷是中坐卧去時不自舉不教人舉者波逸

提細繩牀有五種阿珊蹄脚毼郎劬脚羖羊角脚尖
脚曲脚麤繩牀有五種阿珊蹄脚毼郎劬脚羖羊角
脚尖脚曲脚褥被褥者甘蔗滓貯褥瓠莖貯褥長爪
莖貯褥毳貯褥芻摩貯褥劫貝貯褥文闍草貯褥麻
貯褥水衣貯褥被者俱執被毳被芻摩被劫貝被露
地者無土壁無草木壁無簾席壁無衣縵覆障如是
比丘無物覆障處自敷者自手敷使敷者教他人敷
座者座上卧者身著牀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
是中犯者若比丘地了時露地敷衆僧卧具已便入

室坐息至地了竟乃舉著覆處波逸提地了竟時中
前時日中時晡時日沒時露地敷僧卧具已便入室
坐息至日沒竟時乃舉著覆處波逸提若比丘露地
敷僧卧具已出寺門過四十九步步波逸提又比丘露
地敷僧卧具已出寺過牆籬少許至地了時突吉羅
又比丘露地敷僧卧具已不囑人遊行諸房突吉羅
又二比丘露地敷僧卧具已俱從座起去後去者應
舉又二比丘露地敷僧卧具已持衣鉢在中一比丘
先取衣鉢去後取衣鉢去者應舉不舉者犯又一時
衆僧露地會食諸比丘食竟捨僧卧具在露地去有

惡風雨土月濕以是事白佛佛言應舉著覆處佛作
是語已諸比丘食竟有諸白衣卽坐僧卧具牀上是
事白佛佛言應待白衣食竟諸比丘久待熱悶吐逆
佛言若有病者應去隨見者應舉若二比丘見一人
應舉大牀小牀一人應舉大褥小褥苦聚落邊寺中
持卧具至空閑處空閑處持來至聚落邊寺中值雨
不犯若失戶鉤戶鑰無舉處若八難中一一難起不
舉無犯

十四事竟

十誦律卷第十

音釋

健

渠建切

有力也

憔悴

憔悴焦切

秦醉

毀些

毀些

毀些

毀些

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

蝻

万世七