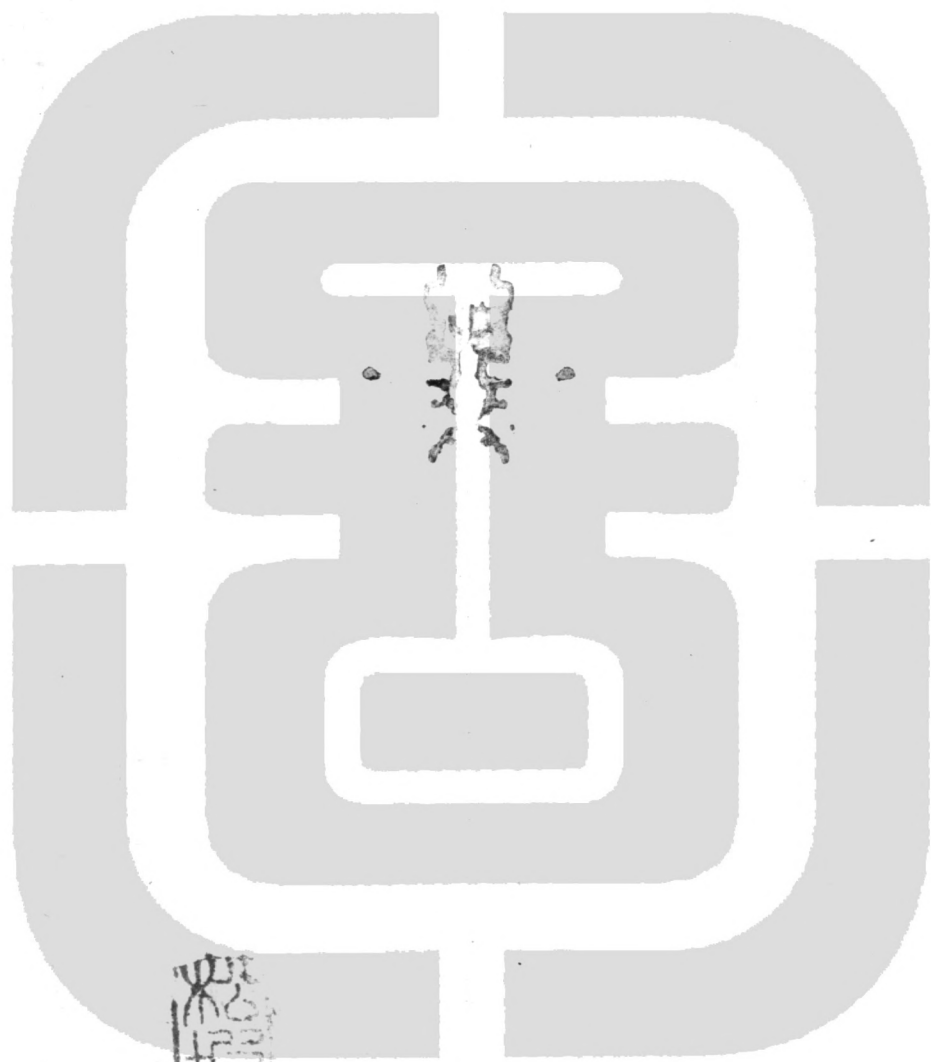

十誦律

才十九

三百十一
從九

49863

十誦律卷第十九

從

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之六 四波羅提提舍尼

佛在舍衛國時世飢儉華色比丘尼有福德多
知多識能多得衣服飲食卧具湯藥諸所須
物是比丘尼晨朝早起著衣持鉢入舍衛城乞食
是時見諸大比丘衆舍衛城乞食不得愁悶不
樂是比丘尼看諸比丘鉢中少少與少少
都無都與是比丘尼一日乞食所得盡以與諸比
丘如是二三日以不得食故於巷中迷悶倒
地一賈客見已語其婦言華色比丘尼於巷
中倒地汝扶令起將來婦即去扶起將來入

舍疾作糲糲粥與已得醒問言汝何所患苦
有何疾病有何急於巷中倒地比丘尼言我
無病無痛無急我不得食故迷悶巷中倒地
又問汝為乞食不能得耶荅言我乞食得以
諸大衆於舍衛城乞食不得愁惱不樂我看
比丘鉢中少少與少少半與半都無都與如
是二三日我斷食是故迷悶巷中倒地諸居
士聞是事心不喜呵責言是沙門釋子不知
時不知量若施者不知量受者應知量是華
色比丘尼以斷食故垂死是中有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以
是事集比丘僧以種種因緣呵責諸比丘云

何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是華色比丘尼以斷食故垂死種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不病入聚落中非親里比丘尼所自手取食是比丘應向諸比丘說是罪諸長老我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法病者風盛熱盛冷盛噉是食得差是名爲病除是因緣名爲不病非親里者親里名若母若女若姊妹乃至七世因緣是名親里除是名非親里食者五種佉陀尼食五種菴闍尼食五種似食五佉陀尼食者根基葉

磨菓五蒲闍居食者飯麩麩魚肉五似食者
糜粟麩麥莠子迦師是中犯者若比丘不病
入聚落中非親里比丘居所自手取根食得
波羅提提舍居罪莖葉磨菓食飯麩麩魚肉
食糜粟麩麥莠子迦師皆得波羅提提舍居
罪不犯者若病若親里比丘尼若天祠中多
人聚中與若沙門住處與若聚落外比丘居
房舍中與不犯

一法
竟

佛在王舍城尔時有一居士請佛及二部僧
明日食佛默然受居士知佛默然受已頭面
禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美
飲食晨朝敷坐處遣使白佛時到食具已辦佛

自知時佛即與二部僧入居士舍坐居士見佛
及僧坐已自手行水欲下食時是中有助提
婆達多比丘尼爲六群比丘故教檀越言此
第一上座此第二上座此是持律此是法師
與是比丘飯與是比丘羹諸居士言我等不
知誰是第一上座誰是第二上座誰是持律誰是
法師此中多有飯食自當遍與莫散亂語若
散亂語者汝自手行食我等當住佛遙見比
丘尼作散亂事聞諸居士呵責食後以是因
緣故集比丘僧種種因緣呵責六群比丘六
何名比丘噉比丘尼所教與食種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今

是戒應如是說有諸比丘白衣家請食是中
有比丘厓指亦言與是比丘飯與是比丘羹
諸比丘應語是比丘厓小住待諸比丘食竟
若諸比丘中無有一比丘語是比丘厓小住待
諸比丘食竟者是一切諸比丘應向餘比丘
言諸長老我等墮可呵法不是處是法可悔
我今發露悔過是名波羅提提舍厓法是中
犯者
若比丘受比丘厓所教與食得波羅提提舍
厓罪隨受隨得亦所波羅提提舍厓罪若二
部僧共坐一部僧中若有一人語是比丘厓
者第二部僧亦名爲語若別入別坐別食別

出者是中入檀越門比丘應問出比丘何比丘
丘居是中教檀越與比丘食荅言某應問約
勅未荅言已約勅是入比丘亦名約勅有諸
比丘出城門時有比丘入者應問出者若出
者未約勅入者應約勅若出者已約勅入者
亦名約勅二法竟

佛在維耶離國尔時有烏師名苜羅富貴有
威德多饒財寶人民田宅種種成就是人歸
依佛歸依法歸依僧見四諦得初道好檀越
施不能籌量是人一月得官廩千金錢持用
布施及餘所有物不能供足兒婦飢乏諸居
士瞋呵責言沙門釋子不知時不知量若施

者不知量受者應知量是首羅爲師本富饒
財物布施不知量與不能供足見婦飢乏甚可
憐愍是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜以是事向佛廣說佛以是事集比丘
僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知
時不知量若施者不知量受者應知量是首
羅爲師好檀越施不能量故與不能供婦兒
飢乏種種因緣呵已語諸比丘汝等與首羅
爲師作學家羯磨語比丘比丘尼式叉摩尼沙
彌沙彌尼入是家不得自手受食若更有如
是人僧亦應與作學家羯磨學家羯磨者僧一心
和合一比丘僧中唱言大德僧聽首羅象師學家

諸比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼入是
學家不得自手受食若僧時到僧忍聽僧與
首羅居士作學家羯磨諸比丘比丘尼式又
摩尼沙彌沙彌尼不得入是家自手取食白
如是如是白二羯磨僧與首羅魚師作學家羯
磨竟僧忍默然故是事如是持是首羅魚師
聞僧爲作學家羯磨諸比丘比丘尼式又摩
尼沙彌沙彌尼不得入我家自手受食聞已
即詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言願
佛與我捨是學家羯磨佛語諸比丘爲首羅
居士捨學家羯磨若更有如首羅乞者亦應
爲捨捨法者一心和合僧是首羅居士從座

起偏袒右肩脫革屣合掌白言大德聽我首
羅居士布施不知量與不能供婦兒飢乏以
是因緣故僧與我作學家羯磨諸比丘比丘
居士又摩居士沙彌沙彌居士入我舍不得自手
受食我今從僧乞捨學家羯磨如本諸比丘
比丘居士又摩居士沙彌沙彌居士入我舍自手
受食如是應第二第三乞僧應疇量可捨不
可捨若首羅居士財損減不增長尔時若乞
不乞不應捨若首羅居士財物增長若乞不
乞皆應與捨若首羅居士財物不增不減尔
時若乞應捨不乞不應捨是中一比丘應唱
言大德僧聽是首羅爲師先作檀越布施不

知量與不能供婦兒飢乏僧以是故與作學家
羯磨諸比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼
入是舍不得自手受食今是首羅爲師從僧
乞捨學家羯磨如本

諸比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼聽我
舍自手受食若僧時到僧忍聽僧與首羅爲
師捨學家羯磨如本聽諸比丘比丘尼式又摩
尼沙弥沙弥尼入舍自手受食自如是如是
白四羯磨僧與首羅爲師捨學家羯磨竟僧忍
默然故是事如是持佛語諸比丘以十利故
與比丘結戒從今是戒應如是說有諸學家
僧作學家羯磨竟若比丘如是學家先不請後

來自手受食是比丘應向餘比丘說罪作是
言諸長老我墮可呵法不是處是法可悔我
今發露悔過是名波羅提提舍比丘法學家者
得初道家作學羯磨者僧與是家作學羯磨
先不請者是學家先不請後來自手受食者
五佉陀比丘食五菰閣比丘食五似食是中犯者
若比丘學家中先不請後來自手受根食得
波羅提提舍比丘罪莖葉磨菓飯麩麩魚肉糜
粟麴麥莠子迦師食皆得波羅提提舍比丘罪
隨自手取隨得尔所波羅提提舍比丘罪
竟三法
佛在迦維羅衛國尔時諸釋子向暮食時見
食好香美作是念我等不應獨噉如是好飲食

何不留佛及僧分作是念已爲佛及僧故向暮食
中留分明日地了諸釋婦女以好寶物自莊嚴
身持好飲食大語大笑來向僧坊作是言佛今
當先食我食彼亦復言佛先食我食令我長夜
得利益安樂今時且俱盧陀林中有賊先犯
事擯入是林中持器仗著中圍繞而卧但賊
主不睡聞人聲語諸賊言諸人皆起捉刀楯
弓箭聚財物一處莫令王力聚落力所圍繞
得大憂惱是諸人皆起如所約勅捉刀楯弓
箭聚財物一處賊主言小住我當往看爲是
何人即立樹間看聞道上人聲作沙門聲問言汝
是誰耶答言我等是諸釋婦女以好寶物自莊嚴

身持好飲食向僧坊入厝俱盧陁林中佛今
者先食我食我等長夜當得利益安樂賊主
即還語諸賊言今得成事但當起取問言云
何荅言諸釋婦女以好寶物自莊嚴身持好
飲食入厝俱盧陁林即時賊皆起剝脫已裸
形而去如是惡聲流布城邑聚落有惡賊剝
脫諸釋婦女裸形而去即以官力聚落力圍
遶捕得諸賊尔時諸女裸形住六群比丘往
語言此食香美過與我來此食復勝亦與我
來尔時諸婦女瞋呵言不是都不憂念我等
裸形但念欲得是食諸比丘以是事向佛廣
說佛語阿難盈衣中各各與諸女一衣阿難

言亦即取盈衣各各與諸女一衣諸女著衣
已持食入僧坊中打犍椎與僧食分在佛前
坐聽說法佛見諸女坐已種種因緣示教利
喜示教利喜已默然諸女知佛種種因緣示
教利喜已頭面禮佛足右繞而去諸女去不
以佛以是事集比丘僧種種因緣呵責六群
比丘云何名比丘僧未作約勅僧坊外不自手取
食而僧坊內取種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說
有比丘僧住阿練若處有疑怖畏若比丘知
是阿練若住處有疑怖畏僧未作差不僧坊外
自手取食僧坊內受是比丘應向諸比丘說

罪言諸長老我墮可呵法不是處是法可悔
我今發露悔過是名波羅提提舍尼法阿練
若處者去聚落五百弓於摩伽陀國一拘盧
舍於北方國則半拘盧舍疑者乃至疑失一
水器怖畏者是中乃至畏惡比丘僧未差者
僧未一心差是人僧坊外者此僧坊牆障外
若籬障外若塹障外僧坊內者此僧坊牆障內籬
障內塹障內食者五佉陀尼食五菰闍尼食五
似食是中犯者若比丘僧未與差是人不得
外自手取根食僧坊內取得波羅提提舍尼
罪莖葉磨菓飯麩麩魚肉糜粟麩麥莠子迦
師皆得波羅提提舍尼罪隨自手受隨得亦

所波羅提提舍尼罪從今應羯磨叅知食人
一心和合僧一比丘問言誰能爲僧作叅知
食人若一比丘言我能若有五法隨愛隨瞋隨怖
隨癡不知有無不應差作知食人若成就五法應
令作叅知食人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡
知有無應差是中一比丘僧中唱言大德僧
聽某甲比丘能作叅知食人若僧時到僧忍
聽僧立某甲比丘作叅知食人白如是如是
白二羯磨某甲比丘作叅知食人竟僧忍默
然故是事如是持

若比丘受僧羯磨已是比丘知是中有賊入
應將淨人是中立若是中見有人似賊者應

取是食語諸持食人言汝莫來入是中有入
似賊若是持食人強來者不犯

四法竟

衆學法初

佛在王舍城爾時諸比丘極高著泥洹偕極
下著泥洹僧叅差著泥洹僧不周齊著泥洹
僧佛見已作是念我當觀過去諸佛去何著
泥洹僧空中淨居天言世尊過去諸佛周齊
著泥洹僧佛亦自憶知過去諸佛周齊著泥
洹僧佛復念我當觀未來世諸佛去何著泥
洹僧空中淨居天言世尊未來世諸佛周齊
著泥洹僧佛亦自觀知未來諸佛亦當周齊著
泥洹僧佛復作是念我當觀淨居天去何著泥

洎僧空中天言淨居天周齊著泥洎僧佛亦
自見知淨居天周齊著泥洎僧佛以是事集
比丘僧以種種因緣呵責諸比丘云何名比
丘極高著泥洎僧極下著泥洎僧參差著泥
洎僧不周齊著泥洎僧種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說不應極高著泥洎僧應當學若比丘極高
著泥洎僧突吉羅若不極高著泥洎僧不犯一
不極下著泥洎僧應當學若極下著泥洎僧
突吉羅不極下著不犯二
不參差著泥洎僧應當學若參差著泥洎僧
突吉羅不參差著泥洎僧不犯三

不如鋤頭著泥洹僧應當學若如鋤頭著泥
洹僧突吉羅不如鋤頭著不犯四

不如爲鼻著泥洹僧應當學若如爲鼻著泥
洹僧突吉羅不如爲鼻著不犯五

不如多羅葉著泥洹僧應當學若如多羅葉
著泥洹僧突吉羅不如多羅葉著不犯六

不如麩揣著泥洹僧應當學若如麩揣著泥
洹僧突吉羅不如麩揣著不犯七

不細禡前著泥洹僧應當學若細禡前著泥
洹僧突吉羅不細禡前著不犯八

不著茸泥洹僧應當學若著茸泥洹僧突吉
羅不著茸不犯九

不并禡兩邊著泥洹僧應當學若并禡兩邊

著泥洹僧突吉羅不并禡兩邊著不犯十

不著細縷泥洹僧應當學若著細縷泥洹僧

突吉羅不著細縷不犯十

周齊著泥洹僧應當學若不周齊著泥洹僧

突吉羅周齊著不犯十二

佛在王舍城今時諸比丘極高披衣極下披

衣參差披衣不周齊披衣佛見已作是念我

當觀過去諸佛云何披衣空中淨居天言過

去諸佛周齊披衣佛亦自憶過去諸佛周齊

披衣佛復念我當觀未來諸佛云何披衣空

中天言未來諸佛周齊披衣佛亦自知未來

諸佛周齊披衣佛復念淨居諸天云何披衣
空中天言淨居諸天周齊披衣佛亦自見淨
居諸天周齊披衣佛以是事集比丘僧種種
因緣呵責諸比丘云何名比丘極高披衣極
下披衣參差披衣不周齊披衣種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今
不極高披衣應當學若極高披衣突吉羅不
高披衣不犯三十
不極下披衣應當學若極下披衣突吉羅不
極下披衣不犯四十
不參差披衣應當學若參差披衣突吉羅不
參差披衣不犯五十

周齊披衣應當學若不周齊披衣突吉羅周
齊披衣不犯六十

佛在王舍城尔時有一居士請佛及僧明日
食佛默然受居士知佛默然受已從座起頭
面禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多
美飲食晨朝敷坐處遣使白佛時到食具已辦佛

自和時佛中前著衣入是居士舍尔時六群
比丘不好覆身入是家內自看肩臂看曾諸居
士呵責言諸沙門釋子自言善好有功德不好
覆身入家內自看肩看臂看曾如王如大臣
佛見六群比丘不好覆身入白衣舍聞居士
呵責如王如大臣佛食後以是事集比丘僧

種種因緣呵責六群比丘云何名比丘不好覆
身入家內自看肩看臂看曾種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今好
覆身入家內應當學不好覆身入家內突吉
羅好覆身入家內不犯七十

有時六群比丘雖好覆身入家內不好覆身
坐自看肩看臂看曾諸居士呵責言諸沙門
釋子自言善好有德不好覆身坐家內看肩
看臂看曾如王如大臣佛見諸比丘不好覆
身坐家內看肩看臂看曾佛見已食後集比
丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不
好覆身坐家內自看肩看臂看曾種種因緣

呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今好覆身坐家內應當學不好覆身坐家內
突吉羅好覆身坐不犯八十

有時六群比丘不善攝身入家內脚踏大車
小車犢車輦輿輪樹柱壁瓶甕倒地諸居
士呵責言諸沙門釋子自言善好有德不善
攝身入他家內脚踏物倒地如盲人佛語諸
比丘善攝身入家內應當學不善攝身入家
內突吉羅善攝身入家內不犯九十

又六群比丘雖善攝身入家內不善攝身坐
蹴大車小車犢車輦輿輪樹柱壁瓶甕牀榻
倒地如盲人佛知是事語諸比丘善攝身

坐家內應當學若不善攝身坐家內突吉羅

善攝身坐不犯事一十

佛在舍衛國爾時世尊中前著衣與諸比丘
入舍衛城諸佛常法若以神通力入城邑聚
落時現如是希有事謂鳥呻鳴馬悲鳴諸牛
王吼鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥俱均羅狴狴諸
鳥出和雅音大鼓小鼓篳篥篥篥笛琵琶簫瑟
箏策撻鼓不鼓自鳴諸貴人舍所有金器內
外莊嚴具若在箱篋中自然作聲音者得視
聾者得聽啞者能言拘躄者能伸跛蹇者得手
足眈眼得正病瘦者得除愈苦痛者得樂毒
者得消狂者得正殺者離殺偷者離偷邪姪

者不邪婬妄語者不妄語兩舌惡口無義語者不無義語喜貪者不貪瞋者不瞋邪見者離邪見牢獄閉繫枷鎖杻械悉得解脫憤鬧處者皆得閑靜未種善根者種已種者增長已增長者得解脫諸伏藏寶物自然發出現如是希有事諸衆生得利益佛亦時佛漸漸行到城以右足著門閭上如是等種種希有事皆現亦時人民於屋上堂壁樓閣上看佛及僧是中

有未曾見佛者中有曾見佛者指示言此是佛此是舍利弗目犍連阿那律難提金毗羅此是六群比丘六群比丘聞已即仰看作是言某女人盲某眇眼某赤眼某短鼻某癩某

背僂某跛某白某黑某無威德諸女人聞已
語六群比丘言我非汝婦不與汝私通我等
好醜何豫汝事而名字我等六群比丘言我
從佛及僧入城何豫汝事指我等言此是六群比
丘似如過罪人佛聞是事語諸比丘從今不高視
入家內應當學若高頑入家內突吉羅不高視

入不犯

二十

今時佛及僧露地坐食諸人在堂屋上牆壁
樓閣上看佛及僧是中有未嘗見佛者中
有曾見佛者指示言此是佛此是舍利弗目
犍連阿那律難提金毗羅此是六群比丘六
群比丘聞已即仰視作是言某女人盲某昧

眼某赤眼某短鼻某瘦某背僂某跛某白某
黑某無威德諸女人聞已語六群比丘言我
非汝婦不與汝通我等好醜何豫汝事而名
字我等六群比丘言我從佛及僧受請坐食何豫
汝等事面指我等言此是六群比丘似如罪人
佛聞是事語諸比丘不高視坐家內應當學
若高視坐家內突吉羅不高視坐不犯二十
又六群比丘嫌呵供養入家內作是言昨日
飲食香美熟好次第等與好敷坐處今日或
當不如昨日香美熟好或不次第等與諸居
士呵責言諸沙門釋子不善不種不獲但能
噉食出他過罪佛聞是事語諸比丘從今不

呵供養入家內應當學若呵供養入家內突
吉羅不呵從今人不犯二十
三

又六群比丘入雖不呵供養坐已便呵供養
作是言昨日飲食香美熟好次第敷坐處今
日或當不如昨日香美熟好或不次第等與
諸居士呵言是沙門釋子不善不種不穫但
能噉食出他過罪佛聞是事已語諸比丘從

今不呵供養坐家內應當學若呵供養坐突
吉羅不呵供養坐不犯二十
四

又六群比丘高大聲入家內諸居士聞聲呵
責言諸沙門釋子自言善好有德高大聲入
家內如婆羅門佛語諸比丘不高大聲入家

內應當學若不靜默入家內突吉羅靜默入

不犯

五二十

又時六群比丘雖不高大聲入家內高大聲
坐諸居士聞呵責言諸沙門釋子自言善好
有德高大聲坐家內如婆羅門佛聞已語諸
比丘從今不高大聲坐家內應當學若高大

聲坐家內突吉羅不高大聲坐不犯

六二十

又六群比丘蹲行入家內居士呵責言諸沙

門釋子自言善好有德蹲行入家內似如截

脚佛聞已語諸比丘從今不蹲行入家內應

當學若蹲行入家內突吉羅不蹲行入不犯

七二十

又六群比丘雖不蹲行入家內便蹲坐家內

諸居士呵責言諸沙門釋子蹲坐家內如婆
羅門佛語諸比丘從今不蹲坐家內應當學
若蹲坐家內突吉羅不蹲坐不犯八二十

又六群比丘以衣覆頭入家內諸居士瞋呵
責言是諸比丘自言善好有德以衣覆頭入
家內似如同捕人佛言從今不覆頭入家內應
當學若覆頭入家內突吉羅不覆頭入不犯

二十
九

尔時六群比丘雖不覆頭入家內覆頭坐家
內諸居士呵責諸比丘自言善好有德覆頭
坐家內似如同捕人佛言從今不覆頭坐家
內應當學若覆頭坐突吉羅不覆頭坐不犯十三

亦時六群比丘襍頭入家內諸居士呵責言
諸沙門釋子自言善好有德襍頭入家內如
王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不襍頭
入家內應當學若襍頭入突吉羅不襍頭入
不犯一三十

亦時六群比丘雖不襍頭入家內便襍頭坐家內

新言律卷之九

出

王

諸居士呵責諸比丘自言善好有德襍頭坐家內如
王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不襍頭坐家內
應當學若襍頭坐突吉羅不襍頭坐一三十
亦時六群比丘肘隱人肩入家內諸居士呵
責諸沙門釋子自言善好有德肘隱人肩入
家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今

不肘隱人肩入家內應當學若肘隱人肩入
家內突吉羅不肘隱人肩入不犯三三十

亦時六群比丘雖不肘隱人肩入而肘隱人
肩坐家內諸居士瞋呵責言諸沙門釋子自言善
好有德肘隱人肩坐家內如王如大臣佛聞是事
語諸比丘從今不肘隱人肩坐家內應當學若

肘隱人肩坐突吉羅不肘隱人坐不犯三三十

亦時六群比丘叔耆入家內諸居士呵責言

諸沙門釋子自言善好有德叔耆入家內如

王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不叔耆

入家內應當學若叔耆入家內突吉羅不叔

耆入不犯三三十

五

尔時六群比丘雖不叔耆入家內而叔耆坐家內
諸居士呵責言沙門釋子叔耆坐家內如王
如大臣佛聞是事語諸比丘從今不叔耆坐家內
應當學若叔耆坐突吉羅不叔耆坐不犯三十

尔時六群比丘左右反抄衣入家內諸居士
呵責言諸沙門釋子自言善好有德左右反
抄衣入家內如王如大臣佛聞是事語諸比
丘從今不左右反抄衣入家內應當學若左
右抄衣入家內突吉羅不左右抄衣入不犯

三十
七

尔時六群比丘雖不左右反抄衣入家內而左右
抄衣坐家內諸居士呵責言諸沙門自言善

好有德左右反抄衣坐家內如王如大臣佛
聞是事語諸比丘不左右反抄衣坐家內應
當學若左右反抄衣坐突吉羅不左右抄衣
坐不犯三十

尔時六群比丘偏抄衣入家內諸居士呵責
言沙門釋子自言善好有德偏抄衣入家內
如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不偏
抄衣入家內應當學若偏抄衣入家內突吉
羅不偏抄衣入不犯三十

尔時六群比丘雖不偏抄衣入家內而偏抄衣坐
家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好
有德偏抄衣坐家內如王如大臣佛聞是事

語諸比丘不偏抄衣坐家內應當學若偏抄衣坐家內突吉羅不偏抄衣坐不犯十四

亦時六群比丘以衣覆右肩令舉左肩上入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以衣覆右肩令舉左肩上入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不以衣覆右肩令舉左肩上入家內應當學若以衣覆右肩令舉左肩上入家內突吉羅不以衣覆右肩令舉左肩上入不犯一十四

亦時六群比丘雖不以衣覆右肩令舉左肩上入家內而以衣覆右肩令舉左肩上坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有

德以衣覆右肩上令舉左肩上坐家內如王如
大臣佛聞是事語諸比丘從今不應以衣覆
右肩上令舉左肩上坐家內應當學若以衣覆
右肩上令舉左肩上坐突吉羅若不以衣覆右
肩令舉左肩上坐不犯四十

亦時六群比丘掉臂入家內諸居士呵責言

諸沙門釋子自言善好有德掉臂入家內似
如種穀人佛聞是事語諸比丘從今不掉臂
入家內應當學若掉臂入家內突吉羅若不
掉臂入不犯四十

亦時六群比丘雖不掉臂入家內而掉臂坐家內
諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德

掉臂坐家內如種穀人佛聞是事語諸比丘
從今不掉臂坐家內應當學若掉臂坐家內
爰吉羅不掉臂坐不犯四十四

尔時六群比丘搖肩入家內諸居士呵責言
諸沙門釋子自言善好有德搖肩入家內如
主如大臣佛聞是事語諸比丘從今不搖肩

入家內應當學若搖肩入家內寔吉羅不搖
肩入不犯四十五

尔時六群比丘雖不搖肩入家內而搖肩坐
家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好
有德搖肩坐家內如王如大臣佛聞是事語
諸比丘從今不搖肩坐家內應當學若搖肩

坐家內突吉羅不搖頭坐不犯六十四

尔時六群比丘搖頭入家內諸居士呵責言
諸沙門釋子自言善好有德搖頭入家內似
如鬼捉佛聞是事語諸比丘從今不搖頭入
家內應當學若搖頭入家內突吉羅不搖頭
入不犯七十四

尔時六群比丘雖不搖頭入而搖頭坐家內
諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德
搖頭坐家內似如鬼捉佛聞是事語諸比丘
從今不搖頭坐家內應當學若搖頭坐突吉
羅不搖頭坐不犯八十四

尔時六群比丘搖身入家內諸居士呵責言

諸沙門釋子自言善好有德搖身入家內似
如儻人佛聞是事語諸比丘從今不搖身入
家內應當學若搖身入突吉羅不搖身入不

犯四十
九

尔時六群比丘雖不授身入家內而搖身坐
家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好
有德搖身坐家內似如儻人佛聞是事語諸
比丘從今不搖身坐家內應當學若搖身坐
家內突吉羅不搖身坐不犯十五

尔時六群比丘攜手入家內躄蹋瓶甕器物
倒地諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好
有德攜手入家內如王如大臣佛聞是事語

諸比丘從今不攜手入家內應當學若攜手

入家內突吉羅不攜手入不犯

一五十一

又六群比丘雖不攜手入家內而攜手坐家

內諸居士言長老相近坐我請比丘多六群

比丘言汝等更有何等事何不廣敷坐處而

令我等相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今

不攜手坐家內應當學若攜手坐家內突吉

羅不攜手坐不犯

二五十二

今時六群比丘翹一脚入家內諸居士呵責

言諸沙門釋子自言善好有德翹一脚入家

內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不

翹一脚入家內應當學若翹一脚入突吉羅

不翹一脚入不犯

三 五十

尔時六群比丘雖不翹一脚入家內而翹一脚坐家內諸居士言長者相近坐我請比丘多六群比丘言汝作何事何不廣敷床座而令我相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不翹一脚坐家內應當學若翹一脚坐家內突吉羅不翹

一脚坐不犯

四 五十

尔時六群比丘累脞坐家內下露形體諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德累脞坐家內下露形體佛聞是事語諸比丘從今不累脞坐家內應當學若累脞坐家內突吉羅不累脞坐不犯

五 五十

尔時六群比丘累脚坐諸居士呵責言沙門釋
子自言善好有德累脚坐如王如大臣佛聞
是事語諸比丘不累脚坐應當學若累脚坐
突吉羅不累脚坐不犯

五十一
六

佛在舍衛國尔時六群比丘晨朝著衣持鉢
入舍衛城乞食有一居士中門前獨坐床上
以掌扶頰愁憂不樂時六群比丘共相謂言
此人憂感我能令語笑六群比丘到是居士
所以掌扶頰愁憂而住居士笑而問言汝有
何急共相愁憂以掌扶頰而住六群比丘顧
語諸比丘言我即令語笑已諸居士呵責言
諸沙門釋子自言善好有德以掌扶頰今白

衣語笑如戲笑人佛聞是事語諸比丘從今不掌
扶頰坐家內爲白衣笑故應當學若掌扶頰
坐寔吉羅不掌扶頰坐不犯

五十七

佛在舍衛城介時有一居士請佛及僧明日
食佛默然受請居士知佛受已即起頭面禮
佛足右繞而去還到自舍通夜辦種種多美
飲食晨朝敷坐處遣使白佛時到食辦佛自
知時佛及僧入居士舍坐是居士知佛及僧
坐已自手行水欲下飲食時六群比丘持鉢
置前四向顧視居士下飯著鉢中已過去六
群比丘言此中何不與飲居士言已與六群
比丘言不與居士言看鉢中看已喫居士言

授我鉢來諸居士言汝等向心為在何處今
方喚授鉢佛聞是事語諸比丘從今一心受
飯應當學若不一心受飯突吉羅若一心受
不犯

五十八

又六群比丘以飯滿鉢向餘處看諸居士著
羹鉢中已過去六群比丘言此中何以不與
羹荅言已與六群比丘言不與居士言何不看鉢
中看已語言授我鉢來諸居士言汝向者心
為在何處今方喚授鉢佛聞是事語諸比丘
從今一心受羹應當學若不一心受羹突吉
羅一心受不犯

五十九

又六群比丘溢鉢受飲食是中飯羹溢出諸

居士言飯當更益羹當更與何以溢鉢取棄
佛聞是事語諸比丘不溢鉢受羹飯應當學
若溢鉢受羹食突吉羅不溢鉢受不犯十六

又六群比丘以羹菜澆飯但取羹菜麩飯食
諸居士呵責言何以澆食如小兒佛聞是事
語諸比丘從今羹飯等和合食應當學若不

等羹飯食突吉羅等羹飯食不犯

一 六十

又六群比丘飯上若有酥酪及羹甌中食如

井諸居士呵責言諸比丘食如婆羅門食佛
聞是事語諸比丘從今不應甌中食應當學

若甌中食突吉羅不甌中食不犯

二 六十

又六群比丘搏飯食諸居士呵責言諸比丘

搏飯食如小兒佛聞是事語諸比丘從今不
搏飯食應當學若搏飯食突吉羅不搏飯食
不犯三六十

又六群比丘大揣食諸居士呵責言諸比丘
大揣食似如有人欲奪駘逐者佛聞是事語諸
比丘從今不大揣食應當學若大揣食突吉

羅不大揣食不犯四六十

又六群比丘手把飯食諸居士呵責言諸比
丘手把飯食如田種人佛聞是事語諸比丘
從今不手把飯食應當學若手把飯食突吉
羅不手把飯食不犯五六十
時有一比丘食未至口便大張口六群比丘

與比丘坐以戲故持土塊著口中時大衆中有
如是不清淨事佛言從今不豫張口待飯食
應當學若食未至豫張口待飯突吉羅不豫
張口不犯六十

又六群比丘唵食語羹飯從口中流出比丘坐
比丘見便吐逆佛言不唵食語應當學若唵
食語突吉羅不唵食語不犯六十

又六群比丘嚙半食半在口中半在手中佛
言不嚙半食應當學若嚙半食突吉羅不嚙
半食不犯六十

佛在迦維羅衛國舍時摩訶男釋請佛及僧
明日食佛默然受知佛默然受已即從座起

頭面禮足右遶而去還自舍通夜辦種種多
美飲食早起敷坐處遣使白佛時到食辦佛
自知時佛著衣持鉢與僧俱入摩訶南舍坐
摩訶南見佛坐已自手行水是食乳作自手
下飯與乳諸比丘吸食作聲尔時有比丘先
是伎兒聞是聲即起僂諸比丘大笑笑時口中
飯粒出有鼻孔中出者諸居士呵責言沙門
釋子自言善好有德云何令他笑如伎兒佛
見諸比丘作是事聞諸居士呵責時佛默然
食後以是事集比丘僧佛知故問僂比丘汝
以何心僂荅言世尊欲出諸比丘吸食過罪
及戲笑故佛言從今不吸食應當學若吸食作聲

突吉羅不吸食不犯六十

又六群比丘嚼食啞啞作聲諸居士呵責言

沙門釋子自言善好有德嚼食啞啞作聲如

猪佛言從今不嚼食作聲應當學若嚼食作

聲突吉羅不嚼食作聲不犯十七

又六群比丘漸漸內飯滿頰稍稍咽諸居士

呵責言如獼猴食佛言從今不未咽食食應

當學若未咽食食突吉羅咽已食不犯十七

又六群比丘吐舌食作是言誰能全吞令揣

不壞諸居士呵責言諸比丘吐舌食如小兒

佛言從今不吐舌食應當學若吐舌食突吉

羅不吐舌食不犯二十

又六群比丘縮鼻食諸居士呵責言應好棄

涕為寒耶為噉蒜耶佛言從今不縮鼻食應

當學若縮鼻食突吉羅不縮鼻食不犯三十七

又六群比丘舐手食諸居士呵責言羹飯盞

當更益何以舐手佛言從今不舐手食應當

學若舐手食突吉羅不舐手食不犯四十七

又六群比丘指拉鉢食諸居士呵責言羹飯

盞當更益何故指拉鉢食佛言從今不指拉

鉢食應當學若指拉鉢食突吉羅不指拉鉢

不犯五十七

又六群比丘食著手振却諸居士呵責言諸

比丘食如王如大臣振手棄食佛言從今不

振手食應當學若振手食突吉羅不振手食

不犯^{七十}

又六群比丘棄著手飯諸居士呵責言是諸

沙門不善不種不獲但能噉復棄佛言從今

不棄著手飯應當學若棄著手飯突吉羅不

棄不犯^{七十}

亦時六群比丘膩手捉飲器比丘便見

吐逆佛言從今不膩手捉飲器應當學若膩

手捉飲器突吉羅不膩手捉不犯^{七十}

又六群比丘不病自為索飯索羹佛言從今不病

不自為索飯若羹應當學若不病自為索羹

飯突吉羅若病索不犯^{九十}

又六群比丘以飯覆羹更望得故語諸居士
此中著羹荅言先噉鉢中飯覆者佛言從今不飯
覆羹更望得應當學若飯覆羹更望得者突
吉羅不更望得覆不犯十八

又六群比丘訶相看比坐鉢中作是言汝多
我少我多汝少佛言不訶相看比坐鉢中應

當學若訶相看比坐鉢突吉羅不訶看者不
犯一八十

有一比丘僧中食時看餘處六群比丘與其
比坐以戲故持骨著其鉢中此比丘持手著
鉢中欲食觸骨驚怖以是事故佛言端視鉢
食應當學若不端視鉢食突吉羅端視不犯

又六群比丘多受食不次第噉盡殘在鉢中
便著水蕩棄滿澡盤中收殘食器皆滿諸居
士呵責言是諸沙門不善不種不穫但噉復
棄佛言次第噉食盡應當學若不次第噉盡
突吉羅次第噉盡不犯

三 八十

佛在迦毗羅婆國介時有居士請佛及僧明
日食佛默然受居士知佛默然受已從坐起
頭面禮佛足右繞而歸通夜辦種種多美飲
食早起敷坐處遣使白佛時到食辦佛自知
時佛及僧到是舍新堂上水精作地諸比丘
洗鉢水中有殘食瀉著堂上似如吐諸居士

呵責言是諸比丘不善更有屏處可棄此水
何以乃棄此堂上佛言洗鉢水有飯不問主
人不應棄舍內應當學若不問主人棄舍內

突吉羅問主人棄不犯

四八十

佛在舍衛國尔時波斯匿王立如是法若佛
在祇洹我當日日自往時王聞佛在祇洹即
勅御者嚴駕御者受教嚴駕已辦白言大王
嚴駕已竟王自知時王即乘乘出城向祇洹
王在乘上六群比丘為王說法言大王色無
常受想行識無常是中有比丘少欲知足行
頭陀見是事心不喜種種因緣呵責云何名
比丘人在乘上步為說法諸比丘以是事向

佛廣說佛語諸比丘人無病乘乘不應為說法應當學若不病乘乘為說法者突吉羅為病說法不犯五八十

又時王在前行六群比丘隨後行為說法言大王色無常受想行識無常佛語諸比丘人不病在前行不隨後為說法應當學若不

病在前行人說法突吉羅為病說法不犯六十

又時王在前行道中行六群比丘在道外行為王說法言大王色無常受想行識無常佛語諸比丘若人不病在道中行自在道外行不為說法應當學若自在道外為道中行不病說法突吉羅為病說法不犯七十

諸王行法持床榻自隨王在高床上坐六群
比丘立為說法大王色受想行識無常佛語諸比丘
從今無病人坐自立不為說法應當學若自立
為坐不病人說法安吉羅為病說法不犯八十
王於六群比丘無大恭敬心六群比丘或得
卑小坐處王自坐高處六群比丘在卑下處
為王說法言大王色受想行識無常佛語諸
比丘人無病在高處自在下處不為說法應
當學自在下處為高處不病人說法安吉羅
為病說法不犯九十
又時王身大坐久便卧六群比丘坐為說法
大王色受想行識無常佛語諸比丘人無病

卧自坐不為說法應當學若自坐為卧不病人說法突吉羅為病說法不犯十九

又時王覆頭六群比丘為王說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不為覆頭人說法除病應當學若為覆頭不病人說法突吉羅為病說法不犯一十九

又時王裹頭六群比丘為說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不為裹頭人說法除病應當學若為不病裹頭人說法突吉羅為病說法不犯二十九

又時王肘隱人六群比丘為說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不應為肘隱人

說法除病應當學若為肘隱人不病人說法突
吉羅為病說法不犯九十

又時王叔耆六群比丘為說法言大王色受
想行識無常佛語諸比丘不為叔耆人說法
除病應當學若為不病叔耆人說法突吉羅為
病說法不犯九十

又時王左右抄衣六群比丘為說法言大王
色受想行識無常佛語諸比丘不為左右抄
衣人說法除病應當學若為左右抄衣不病者
說法突吉羅為病說法不犯九十

又時王偏抄衣六群比丘為說法言大王色
受想行識無常佛語諸比丘不為偏抄衣人說

法除病應當學若為偏抄衣不病為說法突吉

羅為病說法不犯九十

又時王以衣覆右肩令舉左肩上六群比丘

為王說法言大王色受想行識無常佛語諸

比丘不為以衣覆右肩令舉左肩上說法除

病應當學若為以衣覆右肩令舉左肩上不

病說法突吉羅為病說法不犯九十

又時王著革屣六群比丘為說法言大王色

受想行識無常佛語諸比丘不為著革屣說

法除病應當學若為著屣不病說法突吉羅

為病說法不犯九十

又時王著屣六群比丘為說法言大王色受

想行識無常佛語諸比丘不為著屐人說法
除病應當學若為著屐不病人說法安吉羅為
病說法不犯

九十

又時佛與無量百千萬眾恭敬圍遶說法波
斯匿王眷屬有捉杖者捉盖者捉刀者捉楯
者捉弓箭者六群比丘別為說法是眾中有
堪得道者以眾作二段故心散亂不得道諸
佛常法不一心眾生不為說法佛即為王種
種種說法示教利喜已默然王知佛
種種說法示教利喜已從座起頭面禮佛是
右遶而去王去不久佛以是事集比丘僧以
種種因緣呵責六群比丘云何名比丘為捉

杖不病人說法捉蓋捉大小刀捉稍楯弓箭種
種器仗說法種種訶已語諸比丘不為捉杖
說法除病應當學若為捉杖不病人說法寔吉
羅為病說法不犯百一

不為捉蓋說法除病應當學若為捉蓋不病
人說法寔吉羅為病說法不犯一百

不為捉刀人說法除病應當學若為捉刀人說
法寔吉羅不為捉刀人說法不犯一百

不為捉楯弓箭人說法除病應當學若為捉楯弓
箭人說法寔吉羅不為捉楯弓箭人說法不犯一百

佛在王舍城介時六群比丘往語守菜園人
言汝與我等菜問言與價不答言我乞無價

守菜人言索菜空與者我等云何得活六群
比丘言不與我耶荅言不與六群比丘餘時
大小便洩唾菜上菜臭爛死守菜人言誰之
所作六群比丘往語守菜人言汝知誰汙汝
菜荅言不知六群比丘言我等所作隨汝索
菜不與我等故作如是事六群比丘勇健多
力不大畏罪守菜人不能奈何諸居士呵責
言沙門釋子自言善好有德菜上大小便洩
唾如王如大臣佛聞是事語諸比丘不得菜上
大小便洩唾除病應當學若不病大小便洩
唾菜上突吉羅若病不犯一百四竟
佛在王舍城尔時六群比丘往語浣衣人言

與我浣衣問言與價不荅言無價浣衣人言有
浣衣不與價者我等空浣衣云何得活六群比丘言
不與我浣耶荅言不與汝浣六群比丘到淨
水中浣衣處大小便洩唾諸浣衣人以先心
謂水清淨浸衣著中即臭失色浣衣人念誰
作是事六群比丘餘時往問汝等知不誰汗
是水荅言不知六群比丘言我等所作以汝
不與我浣衣故作是事六群比丘勇健多力
不大畏罪諸浣衣人不能奈何諸居士呵責
言諸沙門釋子自言善好有德淨用水中大
小便洩唾是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧

種種因緣呵責六群比丘云何名比丘淨用
水中大小便洩唾佛但呵責而未結戒
佛在舍衛國爾時舍衛城中有一大池名須
摩那多人所用六群比丘共相謂言可往須
摩那池上看皆言隨意即共往池上看便大
小便涕唾池中諸居士呵責言是沙門釋子
不善更無大小便處耶乃到是淨用水中大
小便洩唾是中
有比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧
種種因緣呵責言云何名比丘淨用水中大
小便洩唾佛種種因緣呵已語諸比丘不應
淨用水中大小便涕唾除病應當學若不病

淨用水中大小便涕唾突吉羅病者不犯五百

佛在舍衛國介時六群比丘立大小便共相

猗住佛聞是事語諸比丘不得立大小便除

病應當學若不病立大小便突吉羅若病不

犯六百

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛

默然受居士知佛受已從座起頭面禮佛足

右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食早

起敷坐處已遣使白佛時到食辦佛自知時

六群比丘與十七群比丘常相違鬪諍時十

七群比丘次守僧坊六群比丘次與迎食六

群比丘共相謂言我等今日故斷十七群比

丘食又言云何斷荅言但來當知六群比丘
到十七群比丘所索鉢言與汝迎食分即隨
佛及僧至所請家六群比丘先食已迎十七
群比丘食分便出出已便作餘事經過餘處
諸知識家見已出城或坐樹下或在岸下井
上池上多人衆處住時十七群比丘年少飢
急共相謂言食何故遲又相謂言上祇洹門
外大樹上遙看見不時有一比丘上樹看見
言在某樹下井上岸下多人衆中住至日過
中額上流汗方來喚言汝取食分問言何故
遲耶荅言我等得食便出問言汝等不在某
樹下岸下多人衆中住耶而言得食便出六

群比丘言誰道耶十七群比丘言我上樹上
見是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜呵責言云何名比丘佛未聽上樹而上
種種因緣呵已向佛廣說佛知故問十七群
比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種
因緣呵責十七群比丘云何名比丘我未聽
上樹而上種種因緣呵已語諸比丘樹過人
不應上除急因緣應當學若比丘上過人樹
無急因緣突吉羅若急因緣不犯一百七事
衆學竟

十誦律卷第十九

從

糶 糶 二 字 音 糶 渠 衣 疇 直 流 剥 必 角 攤 障 音 上

離 正 鋤 反 助 初 麇 揣 作 上 尺 小 反 下 正 茸 而 容 禡

之 音 羅 又 蹴 反 秋 六 犢 車 讀 上 音 輦 輦 上 力 展 反 下

狃 狃 音 生 音 琵琶 古 上 音 毗 下 步 麻 反 簫 瑟 下 音 篳 篥

策 上 音 必 下 鏡 鏡 交 上 居 非 也 下 苦 儻 反 呂 主 跛

蹇 下 上 居 偃 反 反 睽 郎 代 憤 鬧 下 上 俱 姝 反 反 闌 反 若 本

溥 於 領 獲 反 兮 郭 蹲 行 存 上 音 伺 捕 下 上 相 寺 反 襍

幪 反 房 福 叔 反 七 加 澆 反 古 堯 搆 反 古 儻 嚼 反 才 約 唼

哂 下 子 雜 正 反 咽 反 於 見 蒜 蒜 音 二 同 舐 反 時 只 拔

鉢 上 亡 乘 乘 下 上 平 乘 上 聲 上 去 屐 反 音 逆 漬 唾 音 上

替 下 土 猗 倚 音 甌 勾 注 反 豕 豕 音 二 同 舐 反 時 只 拔

