十誦律卷第十九　　夷九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第三誦之六

四波羅提提舍尼

佛在舍衛國時世饑儉華色比丘尼有福德多知多識能多得衣服飲食卧具湯藥諸所須物是比丘尼晨朝早起著衣持鉢入舍衛城乞食是時見諸大比丘衆舍衛城乞食不得愁惱不樂是比丘尼看諸比丘鉢中少少與少少半與半都無都與是比丘尼一日乞食所得盡以與諸比丘如是二三日以不得食故於巷中迷悶倒地一賈客見已語其婦言華色比丘尼於巷中倒地汝扶令起將來婦即去扶起將來入舍疾作粳糗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爲乞食不能得耶答言我乞食得以諸大衆於舍衛城乞食不得愁惱不樂我看比丘鉢中少少與少少半與半都無都與如是二三日我斷食是故迷悶巷中倒地諸居士聞是事心不喜呵責言是沙門釋子不知時不知量若施者不知量受者應知量是華色比丘尼以斷食故垂死是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是華色比丘尼以斷食故垂死種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不病入聚落中非親里比丘尼所

自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為病除是因緣名為不病非親里者親里名若母若女若姊妹乃至七世因緣是名親里除是名非親里食者五種佉陀尼食五種蒲闍尼食五種似食五佉陀尼食者根莖葉磨果五蒲闍尼食者飯麨糒魚肉五似食者糜粟麵麥莠子迦師是中犯者若比丘不病入聚落中非親里比丘尼所自手取根食得波羅提提舍尼罪莖葉磨果食飯麨糒魚肉食糜粟麵麥莠子迦師皆得波羅提提舍尼罪不犯者若病若親里比丘尼若天祠中多人聚中與若沙門住處與若聚落外比丘尼房舍中與不犯一法竟

佛在王舍城爾時有一居士請佛及二部僧明日食佛默然受居士知佛默然受已頭面禮佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食晨朝敷坐處遣使白佛時到食具已辦佛自知時佛即與二部僧入居士舍坐居士見佛及僧坐已自手行水欲下食時是中有助提婆達多比丘尼為六羣比丘故教檀越言此第一上座此第二上座此是持律此是法師與是比丘飯與是比丘羹諸居士言我等不知誰是第一上座誰是第二上座誰是持律誰是法師此中多有飯食自當遍與莫散亂語若散亂語者汝自手行食我等當住佛遙見比丘尼作散亂事聞諸居士呵責食後以是因緣故集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘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尼指示言與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼小住待諸比丘食竟若諸比丘中無有一比丘語是比丘尼小住待諸比丘食竟者是一切諸比丘應向餘比丘言諸長老我等隨可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法是中犯者若比丘受比丘尼所教與食得波羅提提舍尼罪隨受隨得爾所波羅提提舍尼罪若二部僧共坐一部僧中若有一人語是比丘尼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尼是中教檀越與比丘食答言某應問約勑未答言已約勑是入比丘亦名約勑有諸比丘出城門時有比丘入者應問出者若出者未約勑入者應約勑若出者已約勑入者亦名約勑（二法竟）

佛在維耶離國爾時有象師名首羅富貴有威德多饒財寶人民田宅種種成就是人歸依佛歸依法歸依僧見四諦得初道好檀越施不能籌量是人一月得官廩千金錢持用布施及餘所有物不能供足兒婦飢乏諸居士瞋呵責言沙門釋子不知時不知量若施者不知量受者應知量是首羅象師本富饒財物布施不知量與不能供足兒婦飢乏甚可憐愍是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責諸比丘云何名比丘不知時不知量若施者不知量受者應知量是

首羅象師好檀越施不能量故與不能供婦兒飢乏種種因緣呵已語諸比丘汝等與首羅象師作學家羯磨語比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入是家不得自手取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叉摩尼沙彌沙彌尼入是學家不得自手取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叉摩尼沙彌沙彌尼不得入是家自手取食白如是如是白二羯磨僧與首羅象師作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持是首羅象師聞僧為作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不得入我家自手取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為首羅居士捨學家羯磨若更有如首羅乞者亦應為捨捨法者一心和合僧是首羅居士從座起偏袒右肩脫革屣合掌白言大德聽我首羅居士布施不知量與不能供婦兒飢乏以是因緣故僧與我作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入我舍不得自手取食我今從僧乞捨學家羯磨如本諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入我舍自手取食如是應第二第三乞僧應籌量可捨不可捨若首羅居士財損減不增長爾時若乞不乞不應捨若首羅居士財物增長若乞不乞皆應與捨若首羅居士財物不增不減爾時若乞應捨不乞不應捨是中一比丘應唱言大德僧聽是首羅象師

先作檀越布施不知量與不能供婦兒飢乏僧以是故與作學家羯磨諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入是舍不得自手取食今是首羅象師從僧乞捨學家羯磨如本諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼聽我舍自手取食若僧時到僧忍聽僧與首羅象師捨學家羯磨如本聽諸比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼入舍自手取食白如是如是白四羯磨僧與首羅象師捨學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說有諸學家僧作學家羯磨竟若比丘如是學家先不請後來自手取食是比丘應向餘比丘說罪作是言諸長老我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法學

家者得初道家作學羯磨者僧與是家作學羯磨先不請者是學家先不請後來自手取食者五法陀尼食五蒲闍尼食五似食是中犯者若比丘學家中先不請後來自手取根食得波羅提提舍尼罪莖葉磨果飯麨糒魚肉麋粟麨麥莠子迦師食皆得波羅提提舍尼罪隨自手取隨得爾所波羅提提舍尼罪

三法竟

佛在迦維羅衛國爾時諸釋子向暮食時見食好香美作是念我等不應獨噉如是好飲食何不留佛及僧分作是念已為佛及僧故向暮食中留分明日地了諸釋婦女以好寶物自莊嚴身持好飲食大語大笑來向僧坊作是言佛今當先食我食彼亦復言佛先食我食令我長夜得利益安樂爾時尼俱盧陀

林中有賊先犯事擯入是林中持器仗著中圍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勑捉刀楯弓箭聚財物一處賊主言小住我當往看爲是何人即立樹間看聞道上人聲作沙門聲問言汝是誰耶答言我等是諸釋婦女以好寶物自莊嚴身持好飲食向僧坊入尼俱盧陀林中佛今者先食我食我等長夜當得利益安樂賊主即還語諸賊言今得成事但當起取問言云何答言諸釋婦女以好寶物自莊嚴身持好飲食入尼俱盧陀林即時賊皆起剥脫已裸形而去如是惡聲流布城邑聚落有惡賊剥脫諸釋婦女裸形而去即以官力聚落力圍繞捕得諸賊爾時

（美九）

諸女裸形住六羣比丘往語言此食香美過與我來此食復勝亦與我來爾時諸婦女瞋呵言不是都不憂念我等裸形但念欲得是食諸比丘以是事向佛廣說佛語阿難盛衣中各各與諸女一衣阿難言爾即取盛衣各各與諸女一衣諸女著衣已持食入僧坊中打揵推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久佛以是事集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘僧未作約勑僧坊外不自手取食而僧坊內取種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說有比丘僧住阿練若處有疑怖畏若比丘知是阿練若住

處有疑怖畏僧未作差不僧坊外自手取食僧坊內取是比丘應向諸比丘說罪言諸長老我墮可呵法不是處是法可悔我今發露悔過是名波羅提提舍尼法阿練若處者去聚落五百弓於摩伽陀國一拘盧舍於此方國則半拘盧舍(美九)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墽障外僧坊內者此僧坊牆障內籬障內墽障內食者五佉陀尼食五蒲闍尼食五似食是中犯者若比丘僧未與差是人不僧坊外自手取根食僧坊內取得波羅提提舍尼罪莖葉磨果飯麨糒魚肉糜粟麵麥茅子迦帥皆得波羅提提舍尼罪隨自手受隨得爾所波羅提提舍尼罪從今應羯磨參知食人一心和合僧一比丘問言誰能為僧作參知食人若一比丘言我能若有五法隨愛隨瞋隨怖隨癡不知有無不應差作知食人若成就五法應令作參知食人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知有無應差是中一比丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能作參知食人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作參知食人白如是如是白二羯磨某甲比丘作參知食人竟僧忍默然故是事如是持若比丘受僧羯磨已是比丘知是中有賊入應將淨人是中立若是中見有人(美九)似賊者(九)應取是食語諸持食人言汝莫來入是中有人似賊若是持食人強來者不犯(四法竟)

衆學法初

佛在王舍城爾時諸比丘極高著泥洹僧極

下著泥洹僧參差著泥洹僧不周齊著泥洹僧佛見已作是念我當觀過去諸佛云何著泥洹僧空中淨居天言世尊過去諸佛周齊著泥洹僧佛亦自憶知過去諸佛周齊著泥洹僧佛復念我當觀未來世諸佛云何著泥洹僧空中淨居天言世尊未來世諸佛周齊著泥洹僧佛亦自觀知未來諸佛亦當周齊著泥洹僧佛復作是念我當觀淨居天云何著泥洹僧空中天言淨居天周齊著泥洹僧佛亦自見知淨居天周齊著泥洹僧佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責諸比丘云何名比丘極高著泥洹僧極下著泥洹僧參差著泥洹僧不周齊著泥洹僧種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說不應極高著泥洹僧應當學若比丘極高著泥洹僧突吉羅若不極高著泥洹僧不犯一不極下著泥洹僧應當學若極下著泥洹僧突吉羅不極下著不犯二不參差著泥洹僧應當學若參差著泥洹僧突吉羅不參差著泥洹僧不犯三不如鋤頭著泥洹僧應當學若如鋤頭著泥洹僧突吉羅不如鋤頭著不犯四不如象鼻著泥洹僧應當學若如象鼻著泥洹僧突吉羅不如象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麨摶著泥洹僧應當學若如麨摶著泥洹僧突吉羅不如麨摶著不犯七不細攝前著泥洹僧應當學若細攝前著泥洹僧突吉羅不細攝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

九不并襵兩邊著泥洹僧應當學若并襵兩邊著泥洹僧突吉羅不并襵兩邊著不犯十不著細縷泥洹僧應當學若著細縷泥洹僧突吉羅不著細縷不犯十一周齊著泥洹僧應當學若不周齊著泥洹僧突吉羅周齊著不犯十二事竟

佛在王舍城爾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

卷九 十一之二

因緣呵責諸比丘云何名比丘極高披衣極下披衣參差披衣不周齊披衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今不極高披衣應當學若極高披衣突吉羅不高披不犯十三不極下披衣應當學若極下披衣突吉羅不極下披不犯十四不參差披衣應當學若參差披衣突吉羅不參差披衣不犯十五周齊披衣應當學若不周齊披衣突吉羅周齊披衣不犯十六事竟

佛在王舍城爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已從座起頭面禮佛足右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中前著衣入是居士舍爾時六羣比丘不好覆身入是家內自看肩臂看

胷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胷如王如大臣佛見六羣比丘不好覆身入白衣舍閘居士呵責如王如大臣佛食後以是事集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘不好覆身入家內自看肩看臂看胷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十七有時六羣比丘雖好覆身入家內不好覆身坐自看肩看臂看胷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胷如王如大臣佛見諸比丘不好覆身坐家內看肩看臂看胷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胷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十八有時六羣比丘不善攝身入家內脚蹴大車小車犢車轝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蹋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十九又六羣比丘雖善攝身入家內不善攝身坐蹴大車小車犢車轝輿輪樹柱壁瓶甕牀榻倒地如盲人佛知是事語諸比丘善攝身坐家內應當學若不善攝身坐家內突吉羅善攝身坐不犯二十事竟

佛在舍衛國爾時世尊中前著衣與諸比丘

入舍衛城諸佛常法若以神通力入城邑聚落時現如是希有事謂象呻鳴馬悲鳴諸牛王吼鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥俱枳羅狌狌諸鳥出和雅音大鼓小鼓箜篌箏笛琵琶簫瑟篳篥鐃鈸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盲者得視聾者得聽啞者能言拘躄者能伸跛蹇者得手足瞎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婬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憒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爾時佛漸漸行到城以右足著門閫上如是等種種希有事皆現爾時人民於屋上堂壁樓閣上看佛及僧是中有未曾見佛者中有曾見佛者指示言此是佛此是舍利弗目揵連阿那律難提金毗羅此是六羣比丘六羣比丘聞已即仰看作是言某女人盲某睞眼某赤眼某短鼻某癭某背僂某跛某白某黑某無威德諸女人聞已語六羣比丘言我非汝婦不與汝私通我等奸醜何豫汝事而名字我等六羣比丘言我從佛及僧入城何豫汝事指我等言此是六羣比丘似如罪人佛聞是事語諸比丘從今不高視入家內應當學若高視入家內突吉羅不高視入不犯二十爾時佛及僧露地坐食諸人在堂屋上牆壁樓閣上看佛及僧是中有人未曾見佛者中有曾見

佛者指示言此是佛此是舍利弗目揵連阿那律難提金毗羅此是六羣比丘六羣比丘聞已即仰視作是言某女人盲某睞眼某赤眼某短鼻某癭某背僂某跛某白某黑某無威德諸女人聞已語六羣比丘言我非汝婦不與汝通我等好醜何豫汝事而名字我等六羣比丘言我從佛及僧受請坐食何豫汝等事而指我等言此是六羣比丘似如罪人佛聞是事語諸比丘不高視坐家內應當學若高視坐家內突吉羅不高視坐不犯二十二

又六羣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穫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入不犯二十三　又六羣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　又六羣比丘高大聲入家內諸居士聞聲呵責言諸沙門釋子自言善好有德高大聲入家內如婆羅門佛語諸比丘不高大聲入家內應當學若不靜默入家內突吉羅靜默入不犯二十五　又時六羣比丘雖不高大聲入家內高大聲坐諸居士聞呵責言諸沙門釋子自言善好有德高大聲坐家內

如婆羅門佛聞已語諸比丘從今不高大聲坐家內應當學若高大聲坐家內突吉羅不犯二十六 又六羣比丘蹲行入家內居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德蹲行入家內似如截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二十七 又六羣比丘雖不蹲行入家內便蹲坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子蹲坐家內如婆羅門佛語諸比丘從今不蹲坐家內應當學若蹲坐家內突吉羅不蹲坐不犯二十八 又六羣比丘以衣覆頭入家內諸居士瞋呵責言是諸比丘自言善好有德以衣覆頭入家內似如伺捕人佛言從今不覆頭入家內應當學若覆頭入家內突吉羅不覆頭入不犯二十九 爾時六羣比丘雖不覆頭入家內覆頭坐家內諸居士呵責諸比丘從今不高大聲坐家內突吉羅不犯二十六 又六羣比丘蹲行入家內居士呵責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二十七 又六羣比丘雖不蹲行入家內便蹲坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子蹲坐家內如婆羅門佛語諸比丘從今不蹲坐家內應當學若蹲坐家內突吉羅不蹲坐不犯二十八 又六羣比丘以衣覆頭入家內諸居士瞋呵責言是諸比丘自言善好有德以衣覆頭入家內似如伺捕人佛言從今不覆頭入家內應當學若覆頭入家內突吉羅不覆頭入不犯二十九 爾時六羣比丘雖不覆頭入家內覆頭坐家內諸居士呵責諸比丘從今不襆頭坐家內應當學若襆頭坐突吉羅不犯三十 爾時六羣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襆頭坐家內應當學若襆頭坐突吉羅不犯三十一 爾時六羣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三十三爾時六羣比丘雖不肘隱人肩入而肘隱人肩坐家內諸居士瞋呵責言諸沙門釋子自言善好有德肘隱人肩坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不肘隱人肩坐家內應當學若肘隱人肩坐突吉羅不肘隱人坐不犯三十四爾時六羣比丘扠腰入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德扠腰入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不扠腰入家內應當學若扠腰入家內突吉羅不扠腰入不犯三十五爾時六羣比丘雖不扠腰入家內而扠腰坐家內諸居士呵責言沙門釋子扠腰坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不扠腰坐家內應當學若扠腰坐突吉羅不扠腰坐不犯三十六爾時六羣比丘左右反抄衣入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德左右反抄衣入家內如王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爾時六羣比丘雖不左右反抄衣入家內而左右抄衣坐家內諸居士呵責言諸沙門自言善好有德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三十八爾時六羣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三十九爾時六羣比丘雖不偏抄衣入家內而偏抄衣坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德偏抄衣坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘不偏抄衣坐家內應當學若偏抄衣坐家內突吉羅不偏抄衣坐不犯四十爾時六羣比丘以衣覆右肩令舉左肩上入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以衣覆右肩令舉左肩上入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不以衣覆右肩令舉左肩上入家內突吉羅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四十一爾時六羣比丘雖不以衣覆右肩令舉左肩上入家內而以衣覆右肩令舉左肩上

坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以衣覆右肩令舉左肩上坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不應以衣覆右肩令舉左肩上坐家內應當學若以衣覆右肩令舉左肩上坐突吉羅若不以衣覆右肩令舉左肩上坐不犯四十二爾時六羣比丘掉臂入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德掉臂入家內似如種穀人佛聞是事語諸比丘從今不掉臂入家內應當學若掉臂入家內突吉羅若不掉臂入不犯四十三爾時六羣比丘雖不掉臂入家內而掉臂坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德掉臂坐家內如種穀人佛聞是事語諸比丘從今不掉臂坐家內應當學若掉臂坐家內突吉羅不掉臂坐不犯四十四爾

時六羣比丘搖肩入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖肩入家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不搖肩入家內應當學若搖肩入家內突吉羅不搖肩入不犯四十五爾時六羣比丘雖不搖肩入家內而搖肩坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖肩坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘從今不搖肩坐家內應當學若搖肩坐家內突吉羅不搖肩坐不犯四十六爾時六羣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四十七爾時六羣比丘雖不搖頭入而搖頭坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖頭坐家內似如鬼捉佛聞是事語諸比丘從今不搖頭坐家內應當學若搖頭坐突吉羅不搖頭坐不犯四十八爾時六羣比丘搖身入家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖身入家內似如僮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爾時六羣比丘雖不搖身入家內而搖身坐家內諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德搖身坐家內似如僮人佛聞是事語諸比丘從今不搖身坐家內應當學若搖身坐家內突吉羅不搖身坐不犯五十爾時六羣比丘攜手入家內蹴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五十一又六羣比丘雖不攜手入家內而攜手坐家內諸居士言長老相近坐我請比丘多六羣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五十二爾時六羣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五十三爾時六羣比丘雖不翹一脚入家內而翹一脚坐家內諸居士言長老相近坐我請比丘多六羣比丘言汝作何事何不廣敷牀座而令我相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不翹一脚坐家內應當學若翹一脚坐家內突吉羅不翹一脚坐不犯五十四爾時六羣比丘累脚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膝坐家內下露形體佛聞是事語諸比丘從今不累膝坐家內應當學若累膝坐家內突吉羅不累膝坐不犯五十五爾時六羣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五十六

佛在舍衛國爾時六羣比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食有一居士中門前獨坐牀上以掌扶頰愁憂不樂時六羣比丘共相謂言此人憂慼我能令語笑六羣比丘到是居士

所以掌扶頰愁憂而住居士笑而問言汝有何急共相愁憂以掌扶頰而住六羣比丘顧語諸比丘言我即令語笑已諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以掌扶頰令白衣語笑如戲笑人佛聞是事語諸比丘從今不掌扶頰坐家內為白衣笑故應當學若掌扶頰坐突吉羅不掌扶頰坐不犯五十七　佛在舍衛城爾時有一居士請佛及僧明日食佛默然受請居士知佛受已即起頭面禮佛足右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羣比丘持鉢置前四向顧視居士下飯著鉢中已過去六羣比丘言此中何不與飲居士言已與六羣比丘言不與居士言看鉢中看已喚居士言授我鉢來諸居士言汝等向心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　又六羣比丘以飯滿鉢向餘處看諸居士著羹鉢中已過去六羣比丘言此中何以不與羹答言已與六羣比丘言不與居士言何不看鉢中看已語言授我鉢來諸居士言汝向者心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　又六羣比丘以飯滿鉢向餘處看諸居士著羹鉢中已過去六羣比丘言此中何以不與羹答言已與六羣比丘言不與居士言何不看鉢中看已語言授我鉢來諸居士言汝向者心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六十　又六羣比丘以

羹菜澆飯但取羹菜處飯食諸居士呵責言何以澆食如小兒佛聞是事語諸比丘從今羹飯等和合食應當學若不等羹飯食突吉羅等羹飯食不犯六十一又六羣比丘飯上若有酥酪及羹臛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臛中食應當學若臛中食突吉羅不臛中食不犯六十二又六羣比丘摶飯食諸居士呵責言諸比丘摶飯食如小兒佛聞是事語諸比丘從今不摶飯食應當學若摶飯食突吉羅不摶飯食不犯六十三又六羣比丘大摶食諸居士呵責言諸比丘大摶食似如有人欲奪驅逐者佛聞是事語諸比丘從今不大摶食應當學若大摶食突吉羅不大摶食不犯六十四又六羣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六十五時有一比丘食未至口便大張口六羣比丘與比坐以戲故持上塊著口中時大衆中有如是不清淨事佛言從今不預張口待飯食應當學若食未至預張口待飯突吉羅不預張口不犯六十六又六羣比丘含食語羹飯從口中流出比坐比丘見便吐逆佛言不含食語應當學若含食語突吉羅不含食語不犯六十七又六羣比丘噛半食半在口中半在手中佛言不噛半食應當學若噛半食突吉羅不噛半食不犯六十八事竟

佛在迦維羅衛國爾時摩訶男釋請佛及僧明日食佛默然受知佛默然受已即從座起

頭面禮足右繞而去還自舍通夜辦種種多大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男舍坐摩訶男見佛坐已自手行水是食乳作自手下飯與乳諸比丘吸食作聲爾時有比丘先是妓兒聞是聲即起儛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妓兒佛見諸比丘作是事聞諸居士呵責時佛默然食後以是事集比丘僧佛知故問儛比丘汝以何心儛答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六十九　又六羣比丘嚼食唼唼作聲諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德嚼食唼唼作聲如猪佛言從今不嚼食作聲應當學若嚼食作聲突吉羅不嚼食作聲不犯七十　又六羣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味咽食食應當學若未咽食食突吉羅咽已食不犯七十一　又六羣比丘吐舌食作是言誰能全吞令摶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七十二　又六羣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七十三　又六羣比丘舐手食諸居士呵責言羹飯盡當更益何以舐手佛言從今不舐手食應當學若舐手食突吉羅不舐手食不犯七十四　又六羣比丘指抆鉢食諸居士呵責言羹飯盡

當更益何故指抆鉢食佛言從今不指抆鉢食應當學若指抆鉢食突吉羅不指抆鉢不犯七十五　又六羣比丘食著手振却諸居士呵責言諸比丘食如王如大臣振手棄食佛言從今不振手食應當學若振手食突吉羅不振手食不犯七十六　美九　又六羣比丘棄著手飯諸居士呵責言是諸沙門不善不種不穫但能噉復棄佛言從今不棄著手飯應當學若棄著手飯突吉羅不棄不犯七十七　爾時六羣比丘膩手捉飲器比坐比丘便見吐逆佛言從今不膩手捉飲器應當學若膩手捉飲器突吉羅不膩手捉不犯七十八　又六羣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七十九　又六羣比丘以飯覆羹羹更望得故語諸居士此中著羹答言先噉鉢中飯覆者佛言從今不飯覆羹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八十　又六羣比丘訶相看比坐鉢中作是言汝多我少我多汝少佛言不訶相看比坐鉢中應當學若訶相看比坐鉢突吉羅不訶相看不犯八十一　有一比丘僧中食時看餘處六羣比丘與其比坐以戲故持骨著其鉢中此比丘持手著鉢中欲食觸骨驚怖以是事故佛言端視鉢食應當學若不端視鉢食突吉羅端視不犯八十二　又六羣比丘多受食不次第噉盡殘在鉢中便著水蕩棄滿澡盤中收殘食器皆滿諸居士呵責言是諸沙門不善不種不穫但噉復棄佛言次第噉食盡應當學若不次第噉盡突吉羅次第噉盡不犯八十三事

覓
佛在迦毗羅婆國爾時有居士請佛及僧明
日食佛默然受居士知佛默然受已從座起
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八十四
佛在舍衛國爾時波斯匿王立如是法若佛
在祇洹我當日日自往時王聞佛在祇洹即
勑御者嚴駕御者受教嚴駕已辦白言大王
嚴駕已竟王自知時王即乘乘出城向祇洹
王在乘上六羣比丘爲王說法言大王色無
常受想行識無常是中有比丘少欲知足行
頭陀見是事心不喜種種因緣呵責云何名
比丘人在乘上步爲說法諸比丘以是事向
佛廣說佛語諸比丘人無病乘乘不應爲說
法應當學若不病乘乘爲說法者突吉羅爲
病說法不犯八十五
又時王在前行六羣比丘
隨後行爲說法言大王色無常受想行識無
常佛語諸比丘人不病在前行不隨後爲說
法應當學若爲不病在前行人說法突吉羅
爲病說法不犯八十六
又時王在前道中行六
羣比丘在道外行爲王說法言大王色無常
受想行識無常佛語諸比丘若人不病在道
中行自在道外行不爲說法應當學若自在
道外爲道中行不病說法突吉羅爲病說法

不犯八十七諸王行法持牀榻自隨王在高牀上坐六羣比丘立爲說法大王色受想行識無常佛語諸比丘從今無病人坐自立不爲說法應當學若自立爲坐不病人說法突吉羅爲病說法不犯八十八王於六羣比丘無大恭敬心六羣比丘或得卑小坐處王自坐高處六羣比丘在卑下處爲王說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘人無病在高處自在下處不爲說法應當學自在下處爲高處不病人說法突吉羅爲病說法不犯八十九又時王身大坐久便卧六羣比丘坐爲說法大王色受想行識無常佛語諸比丘人無病卧自坐不爲說法應當學若自坐爲卧不病人說法突吉羅爲病說法不犯九十又時王覆頭六羣比丘爲王說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲覆頭人說法除病應當學若爲覆頭不病人說法不犯九十一又時王裹頭六羣比丘爲說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲裹頭人說法除病應當學若爲不病裹頭人說法突吉羅爲病說法不犯九十二又時王肘隱人六羣比丘爲說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不應爲肘隱人說法除病應當學若爲肘隱人不病人說法突吉羅爲病說法不犯九十三又時王扠腰六羣比丘爲說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲扠腰人說法除病應當學若爲不病扠腰人說法突吉羅爲病說法不犯九十四又時王左右抄衣六羣比丘爲說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲左右抄衣人

說法除病應當學若爲左右抄衣不病者說法突吉羅爲病說法不犯九十五　又時王偏抄衣六羣比丘爲說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲偏抄衣人說法除病應當學若爲偏抄衣不病爲說法突吉羅爲病說法不犯九十六　又時王以衣覆右肩令舉左肩上六羣比丘爲王說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲以衣覆右肩令舉左肩上說法除病應當學若爲以衣覆右肩令舉左肩上不病說法突吉羅爲病說法不犯九十七　又時王著革屣六羣比丘爲說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲著革屣說法除病應當學若爲著屣不病說法突吉羅爲病說法不犯九十八　又時王著屐六羣比丘爲說法言大王色受想行識無常佛語諸比丘不爲著屐人說法突吉羅爲病說法不犯九十九　又時佛與無量百千萬衆恭敬圍繞說法波斯匿王眷屬有捉杖者捉蓋者捉刀者捉楯者捉弓箭者六羣比丘別爲說法是衆中有堪得道者以衆作二段故心散亂不得道諸佛常法不一心衆生不爲說法佛即爲王種種說法示教利喜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足右繞而去王去不久佛以是事集比丘僧以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘爲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呵已語諸比丘不爲捉杖說法除病應當學若爲捉杖不病人說法突吉羅爲病說法不犯一百　不爲捉蓋說

法除病應當學若爲捉蓋不病人說法突吉羅爲病說法不犯一百不爲捉刀人說法除病應當學若爲捉刀人說法突吉羅不爲捉刀人說法不犯一百二不爲捉楯弓箭人說法除病應當學若爲捉楯弓箭人說法突吉羅不爲捉楯弓箭人說法不犯一百三

佛在王舍城爾時六羣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羣比丘言不與我耶答言不與六羣比丘餘時大小便洟唾菜上菜臭爛死守菜人言誰之所作六羣比丘往語守菜人言汝知誰汙汝菜答言不知六羣比丘言我等所作隨汝索菜不與我等故作如是事六羣比丘勇健多力不大畏罪守菜人不能柰何諸居士呵責

言沙門釋子自言善好有德菜上大小便洟唾如王如大臣佛聞是事語諸比丘不得菜上大小便洟唾除病應當學若不病大小便洟唾菜上突吉羅若病不犯一百四竟

佛在王舍城爾時六羣比丘往語浣衣人言與我浣衣問言與價不答言無價浣衣人言有浣衣不與價者我等空浣衣云何得活六羣比丘言不與我浣耶答言不與汝浣六羣比丘到淨水中浣衣處大小便洟唾諸浣衣人以先心謂水清淨浸衣著中即臭失色浣衣人念誰作是事六羣比丘餘時往問汝等知不誰汙是水答言不知六羣比丘言我等所作以汝不與我浣衣故作是事六羣比丘勇健多力不大畏罪諸浣衣人不能柰何諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德淨

用水中大小便洟唾是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘淨用水中大小便洟唾佛但呵責而未結戒

佛在舍衛國爾時舍衛城中有一大池名須摩那多人所用六羣比丘共相謂言可往須摩那池上看皆言隨意即共往池上看便大小便涕唾池中諸居士呵責言是沙門釋子不善更無大小便處耶乃到是淨用水中大小便洟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云何名比丘淨用水中大小便洟唾佛種種因緣呵已語諸比丘不應淨用水中大小便涕唾除病應當學若不病淨用水中大小便涕唾突吉羅病者不犯一百五

佛在舍衛國爾時六羣比丘立大小便共相倚住佛聞是事語諸比丘不得立大小便除病應當學若不病立大小便突吉羅若病不犯一百六

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羣比丘與十七羣比丘常相違關諍時十七羣比丘次守僧坊六羣比丘次與迎食六羣比丘共相謂言我等今日故斷十七羣比丘食又言云何斷答言但來當知六羣比丘到十七羣比丘所索鉢言與汝迎食分即隨

佛及僧至所請家六羣比丘先食已迎十七羣比丘食分便出出已便作餘事經過餘處諸知識家見已出城或坐樹下或在岸下井上池上多人衆處住時十七羣比丘年少飢急共相謂言食何故遲又相謂言上祇洹門外大樹上遙看見不時有一比丘上樹看見言在某樹下井上岸下多人衆中住至日過中額上流汗方來喚言汝取食分問言何故遲耶答言我等得食便出問言汝等不在某樹下岸下多人衆中住耶而言得食便出六羣比丘言誰道耶十七羣比丘言我上樹上見是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘佛未聽上樹而上種種因緣呵已向佛廣說佛知故問十七羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責十七羣比丘云何名比丘我未聽上樹而上種種因緣呵已語諸比丘樹過人不應上除急因緣應當學若比丘上過人樹無急因緣突吉羅若急因緣不犯一百七事

衆學竟

十誦律卷第十九

音釋

粰粻 粰扶牛切粻力鳩切粰粻饊飯也 蒲 薄胡切 摶 度官切圜也謂以手捉聚也 襵 陟葉切襞也 茸 如融切 蹴 七六切躡也 蹋 徒合切踐蹋也 狌 所庚切能言獸也 篳篥 篳畢吉切篥力質切篳篥笳管也 跛蹇 跛補火切足偏廢也蹇居偃切亦跛也 癭 於郢切頸瘤也 背僂 僂力主切背曲也 穫 胡郭切刈穀曰穫 蹲 徂尊切踞也 襆頭 襆逢玉切帕也襆頭裁幅巾以裹頭也 儛 文甫切謂足相背而翻弄也 頰 古協切面旁曰頰 嚼 在爵切咀嚼也 唼 所甲切唼唼食聲也 蒜 蘇貫切葷菜也 舐 神帋切餂也 抆 無粉切拭也