

十誦卷第一 初誦之一

攝

後秦北印度三藏并多羅共羅什譯

明四波羅夷法之一

佛在毗耶離國去城不遠有一聚落
是中有長者子名須提邨加蘭陀子
富貴多財種種成就自歸三寶為佛
弟子默世出家剃除鬚髮披著法服
而作比丘遠離鄉土到憍薩羅國一
處安居時世飢饉乞食難得諸人民
妻子尚乏飲食何況能與諸乞求人
時須提邨作是念此大飢饉乞求難
得我等諸親里多饒財富當因我故
布施作福今正是時作是念已夏安
居過三月自恣竟作衣畢著衣持鉢還
毗耶離經遊諸國至本聚落晨朝時
到著衣持鉢入村乞食至親里舍為
諸比丘各各勸與種種飲食自行頭
陀受乞食法次乞食已還到自舍而
作是言先許當還我今來歸作是語
已便駛出去其家小婢見其駛去即
馳往白須提邨母向須提邨入門便
去其母念言須提邨入門即去或能
愁憂欲還捨戒不樂梵行我今當往

十誦律卷第一 第三張 攝

教今還家自恣五欲布施作福作是念
已往到其所語須提郢汝若愁憂不樂
梵行欲捨戒者便來還家受五欲樂布
施作福即答母言我無愁憂不欲捨戒
不厭梵行亦不欲捨沙門之法心樂
梵行其母自念我雖口言不迴其心
當語其婦言汝淨潔時到則來報我
便往語之婦言如是受其母教淨潔
時到往報母言今何所作時母教言
本須提郢所喜衣服嚴飾之具悉皆
善來受教還房著其所喜衣服嚴具
母即將到須提郢所便作是言汝若
愁憂不樂梵行欲捨戒者當自還家
受五欲樂布施作福佛法難成出家
勤苦即答母言我不愁憂心不動轉
自樂修梵行不樂五欲母言善哉須
提郢汝樂梵行不欲捨戒者今婦時
到當留續種若家無嗣所有財物悉
當入官尔時世尊未結此戒是須提郢
即便心動答母言尔母即避去便將
其婦屏處行婬如是再三尋時懷妊
有福德子月滿而生名曰續種至年
長大信樂佛法出家學道勤行精進

十誦律卷第二 第三張 蜀 孝林

逮得漏盡成阿羅漢時須提擲既行
姪已心生疑悔愁憂色無有威德
默然低頭垂肩迷悶不樂言說時知
識比丘來相問評在一面坐問須提
擲汝先有威德顏色和悅樂修梵行
今何以故愁憂色變默然低頭迷悶
不樂汝身為病為私屏處作惡業耶須
提擲言我身無病私屏作惡業故心
有愁憂時諸比丘漸漸急問便自廣
說如上因緣諸比丘聞已種種因緣
呵須提擲言汝應愁苦憂悔乃作如
是私屏惡業汝所作事非沙門法不
隨順道無欲樂心作不淨行出家之
人所不應作汝不知佛世尊以種種
因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱以種
種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱佛
常說法教人離欲汝尚不應生心何
況乃作起欲患癡結縛根本不淨惡
業時諸比丘種種呵已向佛廣說佛
以是事集比丘僧諸佛常法知而故
問或有知而不問有知時問有知時
不問有益事問無益事不問有因緣
問佛世尊知彼時以正念安慧問須

提擲汝實作是事不答言實作世尊
 佛以種種因緣呵責須提擲言汝所
 作事非沙門法不隨順道無欲樂心
 作不淨行出家之人所不應作汝愚
 癡人不知我以種種因緣呵欲欲想
 欲欲欲覺欲欲欲種種因緣稱讚斷欲
 捨欲想滅欲熱我常說法教人離欲
 汝尚不應生心何況乃作起欲患癡
 結縛根本不淨惡業語諸比丘是愚
 癡人開諸漏門寧以身分內毒蠅口
 中終不以此觸彼女身佛如是種種
 因緣呵已語諸比丘以十利故為諸
 比丘結戒攝僧故極好攝故僧安樂
 住故折伏高心人故有慙愧者得安
 樂故不信者得淨信故已信者增長
 信故遮令世惱漏故斷後世惡故梵
 行久住故從今是戒應如是說若比
 丘同入比丘學法不捨戒行姪法是
 比丘得波羅夷不共住
 佛在舍衛國有一比丘名跋耆子不
 捨戒戒羸不出還家作姪後欲出家
 自作是念我當先往問諸比丘得出
 家不不得則止作是念已問諸比丘

諸比丘疑以此白佛佛言有人不捨
 戒戒羸不出還家作姪可得出家更
 作比丘從今是戒應如是說若比丘
 同入比丘戒法不捨戒戒羸不出作
 姪法是比丘得波羅夷不應共住
 佛在舍衛國余時憍薩羅國有一比丘
 獨住林中有雌獼猴常數來往此比
 丘所比丘即與飲食誘之獼猴心軟
 便共行姪是比丘多有知識來相問
 評在一面坐時獼猴來欲行姪一一
 皆諸比丘面次到所愛比丘前住諦
 視其面時此比丘心耻不視獼猴獼
 猴尋瞋攫其耳鼻傷破便去時諸比
 丘急問其故便自廣說如上因緣諸
 比丘以種種因緣呵責汝所作事非
 沙門法不隨順道无欲樂心作不淨
 行出家之人所不應作汝不知佛以種
 種因緣呵欲欲欲欲欲欲欲熱以種
 種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱佛
 常說法教人離欲汝尚不應生心何
 況乃作起欲患癡結縛根本不淨惡
 業時諸比丘種種因緣呵責已往詣
 佛所向佛廣說余時世尊以是因緣

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
 緣呵責汝所作事非沙門法不隨順
 道無欲樂心作不淨行出家之人所
 不應作汝愚癡人不知我以種種因
 緣呵欲欲欲欲欲欲欲欲欲熱以種
 種因緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱我常說
 法教人離欲汝尚不應生心何況乃
 作起欲患癡結縛根本不淨惡業如
 是種種因緣呵已語諸比丘我先已
 結此戒今復隨結從今是戒應如是
 說若比丘同入比丘學法不捨戒戒
 羸不出行姪法乃至共畜生者是比
 丘得波羅夷不應共住若比丘者有
 四種一者名字比丘二者自言比丘
 三者為比丘比丘四者破煩惱比丘名
 字比丘者以名為稱自言比丘者用
 白四羯磨受具足戒又復賊住比丘
 剃除鬚髮被著袈裟自言我是比丘
 是名自言比丘為比丘比丘者從他乞
 食故如迦羅門從他乞時亦言我是
 比丘是名為比丘比丘破煩惱比丘者
 諸漏結縛煩惱衆生能受後身生熱

時退失欲摩女身女人即却漸漸遠去便起隨逐欲捉其身時彼林中有死馬女到馬所則身不現是比丘姪欲燒身故便共死馬行姪既行姪已欲熱小止即生悔言我已退墮非是比丘非釋種子今諸比丘必捨速我不復共住我不應以不清淨身著此法衣即脫袈裟攝著囊中以置肩上往詣佛所今時佛與百千萬眾恭敬圍遶而為說法佛遙見來即作是念若我不以軟語勞問者其心必破沸血當從面孔出是比丘來到佛所佛言善哉難提汝更欲學比丘所學耶聞佛所言善哉難提心大歡欣便作是念我當得共諸比丘住必不損我如是思惟已荅言世尊我更欲學比丘學法今時佛語諸比丘汝等還與難提比丘學法若有如難提比丘者亦與學法應一心和合僧難提比丘偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作如是言大德僧聽我難提比丘不捨戒戒不羸不出作姪法我今從僧還乞學法僧憐愍我故還與我學法第二第三亦如

是說是中一比丘於僧中唱大德僧聽難提比丘不還戒戒不羸作姪法是難提比丘從僧乞還學法今僧憐愍故還與學法若僧時到僧忍聽還與難提比丘學法白如是如是用白四羯磨還與難提比丘學法竟僧忍默然故是事如是持與學沙弥行法者佛所結一切戒盡應受行在諸比丘下坐應授與大白比丘飲食湯藥自從沙弥白衣受飲食不得與大白比丘同室過再宿自不得與白衣沙弥過二宿得與具戒比丘作布薩自恣二羯磨與學沙弥不得足數作布薩自恣羯磨一切羯磨不得作如事竟

佛在王舍城今時眾多比丘共一處安居少於房舍時諸比丘隨所知識乞索草木各各自作庵舍止住是諸比丘入城乞食有取薪人壞其庵舍持材木去乞食還見即生憂愁作如是言我等辛苦斲行乞食諸年少輩便壞我舍持材木去當復更從知識乞索草木作庵舍住是時眾中有一比丘名達尼迦是陶家子自以巧便

即作混舍泥戶泥向梁椽牛頭為牙衣架皆用混作集諸草木以火燒成色赤嚴好作是舍已囑諸比丘二月遊行乞索欲作入舍飲食亦時佛與阿難按行諸房遙見其舍色赤嚴好佛知而故問阿難是何等物色赤嚴好阿難荅言今王舍城眾多比丘一處安居其房舍少是諸比丘隨所知識乞索草木作庵舍住入城乞食時取薪人便壞庵舍持材木去乞食還見生愁憂言我等辛苦斲行乞食諸年少輩便壞我舍持材木去是有比丘名達尼迦陶家子自以巧便作是混舍集諸草木以火燒成嚴好如是佛告阿難汝破是達尼迦比丘赤色混舍莫使外道譏嫌呵責佛現在世出如是漏結因緣法阿難受教即往破之達尼迦比丘二月遊行還見舍破壞問所囑比丘誰壞我舍比丘荅言是佛大師教令破之達尼迦心念法王教破不得有言今王舍城諸材木師是我知識可作木舍過夜時到著衣持鉢入城乞食乞食已到木師所汝

十誦律卷第三 第三誦 攝

今知不摩竭國主聿提希子阿闍世王與我材木木師荅言若王與者隨意取之是有大重材中守護城難持出入不應七人者即取斬截截著一處時知城統見大重材中守護城斬截覆截見已驚怖毛豎生念得無怨賊將欲來耶若已得入往問木師是大材木用守護城誰取斬截截著一處荅言有達尼迦比丘來作是言阿闍世王與我材木我時荅言若王與者隨意取之即便自取大材木斬截截著一處城統心念王今云何乃以大材與此比丘即到王所言大王更有餘材云何乃以守城大材持與比丘王言不與城統言王今已與誰言我與荅言木師言與王曰將木師來即受教去將木師來時木師中道見達尼迦比丘語言以汝因緣故我今有事比丘言且去我隨後往時城統即將木師到王所言大王此是木師時達尼迦比丘隨後來王遙見之便言教木師去將比丘來城統即教木師將達尼迦比丘前到王所王言汝比

十誦律卷第一 第四誦 攝

丘法云何不與而取荅言大王我非不與取王先與我王言我不憶與比丘荅言今令王憶王言云何荅言王當自念初登位時作如是言若我國內草木及水隨諸持戒沙門婆羅門取用王言我謂無主草木故作是說王言汝今墮大罪中比丘荅言我出家人寄住王國云何然我王言比丘去勿復更取如是大材時眾人唱言希有此比丘決定應死呵責便放是比丘從大罪中得出到眾僧中食後語諸比丘我今日垂為王所誅廣說上事諸比丘以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣呵責偷奪法種種因緣稱讚不偷奪法汝尚不應生心亦不應說何況能取以種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問汝達尼迦比丘實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人

十誦律卷第一 第五誦 攝

所不應作佛言汝癡人不知我以種種因緣呵責偷奪法種種因緣稱讚不偷奪法汝尚不應生心口亦不應說何況乃取種種因緣呵已語阿難將一下坐比丘入王舍城街巷市里多人眾處以問眾人若信不信者若賢者非賢者若大臣大官將師官屬盜至幾許摩竭國主阿闍世王與其大罪阿難受教將一下坐比丘入王舍城街巷市里多人眾處以問眾人盜至幾許摩竭國主阿闍世王便與大罪眾人荅言大德阿難盜至五錢若五錢直便與大罪阿難問已還謂佛所作礼却住向佛具說盜至五錢若五錢直阿闍世王便與大罪佛即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聚落中若空地物不與偷取以所偷物若王王臣若捉繫縛若然若擯若輸金罪若作是言汝小兒汝癡汝賊比丘如是不與取者得波羅夷不應共住不與取者他人不與是物若男若女若黃門若二根人不與盜取是名不與取王

者利利種身受王職吉水灌頂是名
為王亦名國主亦名灌頂若波羅門
居士若女人身受王職亦名為王國
主灌頂然者名為奪命繫者若者相
械枷鎖在獄皆名為繫繫者駢出國
界輸金者輸金等物贖罪賊者有二
種若劫若盜汝小兒者未知法故殺者
無所知故波羅夷者名墮不如是罪
極惡深重作是罪者不名比丘非沙
門非釋子失比丘法不共住者不共作
比丘法所謂白羯磨白二羯磨白四
羯磨說戒自恣不得入十四人數是
名波羅夷不共住是中犯者有三種
取人重物犯波羅夷一者自取二者
教他人三者遣使自取者手自取手
舉離本處波羅夷教他者若比丘教
人盜他物是人隨語即偷奪取離本
處是時比丘得波羅夷遣使者若比
丘語人言汝知某甲重物處不若言
知處遣往盜取是人隨語即偷奪取
離本處時比丘得波羅夷復有三種
取人重物波羅夷一者用心二者用
身二者離本處用心者發心思惟欲

偷奪取用身者若手若脚若頭若餘
身分取他人物離本處者隨物所在
處舉著餘處復有三種取人重物波
羅夷一者他不與二者重物三者離
本處他不與者若男若女若黃門若
二根人不與重物者物直五錢若過
五錢離本處者隨物所在處舉著餘
處復有三種取人重物波羅夷一者
盜心二者重物三者離本處盜心者
他不與自盜心取重物離本處亦如
上說復有三種取人重物波羅夷一
者是物屬他二者重物三者離本處
屬他者是物有主若男若女若黃門
若二根人重物離本處如上說復有
三種取人重物波羅夷一者屬他想
二者重物三者離本處屬他想者知
是物有主人重物離本處如上說若男
若女黃門二根人重物離本處如上說
復有四種取人重物波羅夷一者他不
與二者偷奪心取三者重物四者離本
處皆如上說復有四種取人重物波羅
夷是物屬他偷奪心取重物離本處
波羅夷知物屬他偷奪心取重物離

本處皆如上說復有四種取人重物
波羅夷一者有守護二者有主三者
重物四者離本處有守護者如人有
鳥馬牛羊妻子奴婢若自園若在他
園有人守護有我心誰為我所
心隨誰物復有田甘蔗田稻田麦田
麻田豆田葡萄田有人守護有我
心誰為我所心隨誰物復有為祇
門間食厨有人藏物在中是名守護
有我心誰為我所心隨誰物
離本處如上說復有四種取人重物
波羅夷是物無守護有我心
離本處無守護者如人有為有馬
子若自園若在他園是物無人守護
有我心誰為我所心隨誰物
田地場上有穀是物無人守護有我
心誰為我所心隨誰物復有五寶
若似五寶藏著地中無人守護但有
我所心誰有我心謂隨所屬主有
我所心是名有主無人守護
離本處如上說復有四種取人重物波
羅夷是物有守護無我所心
離本處有守護無我所心者如群賊破

十誦律卷第一 第九誦 攝 意

他城邑多得財物若以王力若聚落力還破是賊賊捨物走是物主不守護無我所心已失故賊亦不守護我所心已奪故有守護無我所心誰守護無我所心奪得者又比如丘失諸衣鉢有知識比丘在餘處見便即奪取是失衣鉢比丘不守護無我所心已失故賊不守護無我所心已奪故有守護無我所心誰守護無我所心奪得者重物離本處如上說處者地處上處虛空處乘處車處船處水中田地僧坊處身上處開稅處共期處無足二足四足多足地處者如人有五寶若似五寶在地比丘以偷奪心取離本處波羅夷若選擇時偷離遮選擇已取五錢直波羅夷若以木瓦石舉取雖墮本處波羅夷若拽取未出界偷離遮又如鐵餅銅餅鐵甕銅甕以五寶若似五寶著此器中比丘以偷奪心取離本處波羅夷若選擇時偷離遮選擇已取五錢直波羅夷若取餅底物轉出近口波羅夷近餅口物轉著餅底亦波羅夷若棄餅取五錢直波羅

十誦律卷第一 第十二誦 雜

夷若比丘偷奪心在器不在物若心在物不在器或心兩在取五錢直波羅夷是名地處上處者若細陞繩牀廣陞繩牀蓐蓐薄蓐厚蓐蓐雜色蓐雜色綬綬薄被厚被表裏被表裏被緣被地敷具樹上處屋上處細陞繩牀處者謂脚處足處環處牀處上繩牀足處上頭處若以繩織異繩名異處若皮若衣覆一色名一處異色名異處如是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷離遮選擇已取五錢直波羅夷若一板名一處若皮若繩若衣覆異繩名異處餘如上說蓐者一種毛一種名一處表裏裏處一色名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷離遮選擇已取五錢直波羅夷蓐蓐薄蓐厚蓐蓐雜色綬綬薄被厚被表裏被表裏被緣被地敷具處者一種毛名一處一色名一處異色名異處餘如上說樹處者根處莖處枝處葉處

十誦律卷第一 第十三誦 雜

華處果處乃至根枝處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷離遮選擇已取五錢直波羅夷屋上處者謂門間處向處門開處戶樅處牛頭處牙衣架梁枒重閣梯椳處一枕名一處欄楯處一鈎名一處若未泥舍一塹名一處若草覆舍一重名一處若木覆舍一木名一處若仰泥舍一畫色名一處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷離遮選擇已取五錢直波羅夷是名上處虛空處者如人房舍殿堂諸欄楯上有貴價求波頭摩衣頭求羅衣鳩羅闍衣懸是諸處風吹在空衣未墮地比丘以偷奪心接取波羅夷又如比丘和上阿闍梨衣從下至上從上墮下衣未至地比丘以偷奪心接取波羅夷又如人門中向中閣上落樓觀處屋間閣上以內外莊嚴身具在是諸處有主鳥鵝孔雀鸚鵡猩猩衛是物去比丘以偷奪心奪是鳥取波羅夷若待鳥時偷離遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷

十誦律卷第一 第五張 攝
勝處時處腹勝處背勝處腹勝處

手處肘處臂處肩處頭處比丘以偷奪心取是衣囊從此處移著彼處波羅夷是名身上處開稅處者比丘度閑應輸稅物而不輸稅直五錢波羅夷復有賈客至閑稅處語比丘言與我過是物比丘與過稅直五錢波羅夷復有賈客至閑稅處語比丘言與我過是物與汝半稅比丘與過得稅物直五錢波羅夷復有賈客至閑稅處語比丘言與我過是物盡與汝稅比丘與過若稅物直五錢波羅夷復有賈客至閑稅處比丘亦異道過失所稅物物直五錢波羅夷復有賈客未至稅處比丘亦異道過失所稅物五錢直偷蘭遮若稅處有賊若惡獸若飢餓故比丘亦異道不犯是名閑稅處共期處者比丘與賊共期破諸村落得物與比丘分得五錢直波羅夷是名共期處無足衆生者蟻魚千頭羅重有人取之舉著器中比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿器取虫

十誦律卷第一 第二十六張 攝
直五錢波羅夷若比丘偷心在器不

在重若心在重不在器若心兩在以偷奪心取得五錢直波羅夷是名元足處二足處者如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥拘耆羅鳥狴狴及人有人取是物舉著籠中比丘以偷奪心取得波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿籠取鳥直五錢波羅夷若比丘偷心在籠不在鳥若心在鳥不在籠若心兩在以偷奪心取得五錢直波羅夷偷人有二種一者捨去二者共要若比丘以人著脊上過二蹕波羅夷若共期處行過二蹕波羅夷是名二足處四足處者爲馬牛羊驢騾有人以繩繫在一處比丘以偷奪心解繩牽去過四蹕波羅夷若在牆壁籬障內比丘以偷奪心駢出過四蹕波羅夷有諸四足共一處卧比丘以偷奪心駢一今起出過四蹕波羅夷若在外放比丘心念是放牧人入村去時我當盜取偷蘭遮若煞者波夜提煞已取肉直五錢波羅夷是名四足處多足處者蟻蚘百足結錢有

十誦律卷第一 第三十張 攝
人舉著器中比丘偷奪心取波羅夷

若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若穿器取虫直五錢波羅夷若偷心在器不在重若心在重不在器若心兩在以偷心取直五錢波羅夷是名多足處又有七種取人重物波羅夷一非已想二不同意三不雙用四知有主五不狂六不心乱七不病壞心又七種取人重物無犯一者已想二者同意三者雙用四者謂無主五者狂六者心乱七者病壞心又七種取非人重物偷蘭遮一非已想二不同意三不雙用四知有主五不狂六不心乱七不病壞心又七種取非人重物無犯已想同意取雙用謂无主狂心乱心病壞心又有七種取人輕物偷蘭遮非已想不同意不雙用知有主不狂不心乱不病壞心又有七種取人輕物無犯已想同意取雙用謂無主狂心乱心病壞心又有七種取非人輕物突吉羅非已想不同意不雙用知有主不狂不心乱不病壞心又有七種取非人輕物無犯已

想同意取豐用謂無主狂心亂心病
 壞心有比丘尼名施越多知識謂有
 福德人喜供養與油酥蜜石蜜有一賈
 客見是比丘尼信敬心喜作如是言
 善女所須酥油蜜石蜜至我舍取答
 言如是時有比丘尼聞是語過後數
 日便往到其舍言施越比丘尼須胡
 麻油五升賈客問言用作何等答言
 我持是至比丘尼寺中賈客即與是
 比丘尼持至寺中便自服過之後數日
 賈客見施越比丘尼言善女何以但
 索麻油不索餘物比丘尼言何以說
 是答言有一比丘尼來言汝須胡麻油
 我即與之施越言善若索餘物汝亦
 當與施越即往語彼比丘尼言汝是
 弊惡比丘尼下賤比丘尼汝得波羅夷
 彼比丘尼言何以今施越言賈客不
 與許取他油彼比丘尼言我非不與
 取我以汝名字故取即自生疑我將
 無得波羅夷耶是事白佛佛知故問
 汝以何心取答言我以施越名字取
 佛言不得波羅夷但故妄語得波夜提
 從今日不得詐稱他名取若取犯罪

復有東方比丘尼與波利比丘尼共
 一道行時波利比丘尼在前遺失衣
 去東方比丘尼在後得之共會一處
 時東方比丘尼唱言誰失是衣我今
 地得波利比丘尼言汝取是衣耶答
 言我取波利言汝得波羅夷罪問言
 何故答言汝以盜心取故是比丘尼
 心疑我將無得波羅夷耶是事白佛
 佛言無犯有一居士近板桓耕地放
 衣一面時有比丘尼來糞掃衣見是地
 衣四顧無人便取持去耕人遙見語
 比丘尼言莫取我衣比丘尼不聞耕人即
 往捉比丘尼言汝比丘尼法不與取耶比
 丘答言我謂糞掃衣主故取耕人言
 此是我衣比丘尼言是汝衣者便自持
 去比丘尼心疑我將無得波羅夷耶是
 事白佛佛知故問汝以何心取比丘
 尼言我謂無主故取佛言無犯從今取
 衣當善籌量此是他衣物雖元人守
 必自有主 孟亮

十誦律卷第一

尸辰歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

十誦律卷第二 初誦七

攝

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明四波羅夷法之二

佛在跋耆國跋耆摩河上是時佛語
 諸比丘修習不淨觀得大果大利諸
 比丘作是念世尊教我等修習不淨
 觀得大果大利我等當勤修習諸比
 丘作是念已勤修習不淨觀深懷厭
 惡慚愧是身穢如年少自喜嚴飾洗
 浴身體剪爪治鬚髮著好衣服以香
 塗身若以死蛇若以死狗或以死人
 臭爛青瘀烏糞所食膿血出以繫
 其頭狀惡臭臭屍深懷慚愧是諸比
 丘深修不淨觀故慚愧惡亦復如是
 余時或有比丘發心欲死歎死求刀
 自誅或服毒藥或有自繫或投高崖
 或有比丘轉相害命有一比丘勤修
 不淨觀深得厭惡慚愧臭身便往鹿
 杖梵志所讚言善人汝能煞我與汝
 衣鉢時彼梵志即以利刀而斷其命
 有血汙刀持至跋耆摩河上洗之有
 魔天神從水中出住水上讚梵志言
 善人汝得大福德是沙門釋子末度

十誦律卷第三 第三誦 禪

者度未脫者脫無得未鉢時彼梵志
生惡邪見自謂審介便拔刀去從房
至房從經行處至經行處唱言誰未
度者我當度之誰未脫者我當脫之
時諸比丘勤修不淨觀故默思臭身
從住處出至梵志所讚言善人可斷
我命時彼梵志尋斷其命如是二三
乃至六十以是因緣僧遂減少月十
五日說戒時至衆僧減少佛知故問
阿難言今說戒日衆僧都集何故減少
阿難白言世尊一時教諸比丘深修
習不淨觀得大果大利是諸比丘即
勤修不淨觀默思臭身辟如年少自
喜嚴飾洗浴身體剪爪治鬚髮者好
衣服以香塗身苦以死繩若以死狗
或以死人臭爛青瘀烏糞所食膿血
垂出以繫其頸是人默思深懷慚愧
是諸比丘修不淨觀默思慚愧亦復
如是余時或有發心欲死歎死末刀
自然或服毒藥或有自繫或投高崖
或有比丘轉相害命有一比丘勤修
不淨觀故深得厭惡慚愧臭身便往
鹿杖梵志所讚言善人汝能然我與

十誦律卷第二 第三誦 禪

汝衣鉢時彼梵志尋以利刀斷是比
丘命有血汗刀持至跋耆摩河上洗
之有魔天神從水中出住水上讚梵
志言汝得大福德是持戒沙門釋子
未度者度未脫者脫無得未鉢時彼
梵志即生惡邪見自謂審介便拔刀去
從房至房從經行處至經行處即大
唱言誰未度者我當度之誰未脫者
我當脫之時諸比丘勤修不淨觀故
深得厭惡慚愧臭身從住處出至梵
志所讚言善人可斷我命時彼梵志
尋斷其命如是二三乃至六十故僧
減少唯願世尊為諸比丘說餘善道
安樂住法元有厭惡諸惡法生即能
除滅佛語阿難更有善道安樂行法
無有厭惡諸惡法生即能除滅世尊
云何善道安樂住法無有厭惡諸惡
法生即能除滅除佛告阿難有阿耨
耨多念名為善道安樂住法所以者何
諸惡法生即能除滅無厭惡故世尊
云何修習阿耨多念名為善道安
樂住法諸惡法生即能除滅無有厭惡
佛語阿難若有比丘隨其所依成邑

十誦律卷第二 第四誦 禪

聚落止住晨朝時到著衣持鉢攝身
諸根繫念一心入村乞食食已若在空
處若在樹下若在空中舍敷尼師壇正
坐端身繫念在前除世食嫌於他財
物遠離貪著如是行者則能捨離瞋
恚睡眠調戲疑悔是諸陰蓋能煩惱
心使慧力羸不至涅槃是故當除若
息入時當一心知入若息出時當一
心知出若長若短若息入遍身當一
心知從一切身入若息出遍身當一
心知從一切身出除身行時當一其心
念出入息受喜時受樂時受心行時除
心行時當一其心念出入息覺心時令
心喜時令心攝時令心解脫時當一其
心念出入息觀无常觀變壞觀離欲
觀滅盡觀捨離當一其心念出入息
阿難是名善道安樂行法諸惡法生
即能除滅無有厭惡余時佛語諸比
丘當勤修習阿耨多念得大果大
利時諸比丘各作是念世尊為我等
讚歎修習阿耨多念得大果大利我
等當勤修習作是念已即勤修習阿
耨多念便得无量種種知見作證

佛知多有比丘得漏盡道成阿羅漢以是因緣集比丘僧種種呵責云何名比丘求刀自誅歎死教死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若人若人類故自奪命若持刀與教死歎死作如是言人用惡活為寧死勝生隨彼心樂死種種因緣教死歎死死者是比丘波羅夷不應共住奪命者自奪若教他奪是中云何犯罪比丘有三種奪人命波羅夷一者自二者教三者遣使自者自身作自身奪他命教者教語他言捉是人繫縛奪命遣使者語他人言汝識某甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時比丘得波羅夷復有三種奪人命一者用內色二者用非內色三者用內非內色內色者比丘用手打他若足若頭若餘身分作如是念令彼因死彼因死者是比丘波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死得偷蘭遮用不內色者若比丘以木瓦石刀槩弓箭若木段白鐵段鉛錫段還擲彼人

作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮用內非內色者若比丘以手捉木瓦石刀槩弓箭若木段白鐵段鉛錫段打他作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色為煞人故合諸毒藥若著眼中耳中鼻口中若著男女根中身上若著瘡中若著餅中羹飯粥中若被褥中大車小車卧具輦輦步挽車中作如是念令彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色不以毒藥為煞人故作憂多煞頭多煞作緣作竊作撥作毆毆羅煞半毆毆羅煞斷命煞墮胎煞按腹煞推著火中推著水中推著坑中若違令去就道中死乃至胎中初受二根身振命根於中起方便煞憂多者有比丘知是人從此道來

於中先作無烟火坑以沙土覆上若心念若口說以是人從此道來故我作是坑是名成憂多若是人因是死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若比丘為人作坑人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭遮若為非人作坑非人死者偷蘭遮人死者突吉羅畜生墮死亦突吉羅若比丘為畜生作坑畜生墮死波陀提若人墮死突吉羅非人墮死亦突吉羅若比丘不定為一事作諸有來者皆令墮死人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波陀提都無死者偷蘭遮突吉羅是名憂多頭多者有二種一者地二者木地頭多者若比丘作坑埋人脚蹠若埋膝若腰若臍若腋至頸如是埋已令鳥蹴踏令馬駱駝牛驢蹴踏若令毒蛇蜈蚣往嚙作如是念令彼因死彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名也頭多木頭多者有比丘穿

十誦律卷第二 第八誦 新

不作孔若折入脚相手枷頭如是繫
已令馬駱駝牛驢蹴踏若今毒蛇
蟻蝨往嚙作如是念今彼因死彼因
死者波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮
是名水頭多諒若有比丘知是人從
此道來於中依樹依柱依石依壁若
依木段白鵝段鉛錫段是中施諒若
心念若口說為是人從此道來故作
諒今彼因死者比丘得波羅夷若不即
死後因是死亦波羅夷若不即死後
不因死偷蘭遮若為人作諒人死者
波羅夷非人及畜生死者偷蘭遮若
為非人作諒非人死者偷蘭遮人
及畜生死者突吉羅若為畜生作
諒畜生死者波逸提人及非人死
者突吉羅若不定為一事作諒有
來者皆令墮死若人死者波羅夷
非人死者偷蘭遮畜生死者波夜提
都不死者偷蘭遮突吉羅是名為諒
若有比丘知是人從此道來若依樹
依柱依石依壁依木段白鵝段鉛
錫段是中施諒若心念若口說為
是人從此道來故作諒是殺事成彼因
死者比丘得波羅夷若不即死後因是
死亦波羅夷若不即死後不因死偷
蘭遮若比丘為人故作諒人死者波
羅夷非人及畜生死者皆偷蘭遮為
非人作諒非人死者偷蘭遮人及畜
生死者突吉羅為畜生作諒畜生死
者波夜提人及非人死者突吉羅若

十誦律卷第二 第九誦 新

此道來故作諒是冒事成彼因死者比
丘得波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮
若比丘為人故作諒人死者波羅夷
非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭
遮為非人作諒非人死者偷蘭遮人
及畜生死者突吉羅為畜生作諒畜
生死者比丘不定為一事作諒有來者
皆令墮死者若人死者波羅夷非人
死者偷蘭遮畜生死者波夜提都無
死者偷蘭遮突吉羅是名為冒然撥
者若比丘知是人從此道來若依樹
依柱依石依壁依木段白鵝段
鉛錫段是中施機撥若心念若口說為
是人從此道來故作撥是殺事成彼因
死者比丘得波羅夷若不即死後因是
死亦波羅夷若不即死後不因死偷
蘭遮若比丘為人故作撥人死者波
羅夷非人及畜生死者皆偷蘭遮為
非人作撥非人死者偷蘭遮人及畜
生死者突吉羅為畜生作撥畜生死
者波夜提人及非人死者突吉羅若

十誦律卷第二 第十誦 新

比丘不定為一事作撥諸有來者皆
令墮死者若人死者波羅夷非人死者
偷蘭遮畜生死者波夜提都無死者
偷蘭遮突吉羅是名為撥毗陀羅者
有比丘以二十九日求全身死人召鬼
呪尸令起水洗著衣著刀手中若心
念若口說我為某故作毗陀羅即讀
呪術是名毗陀羅成若所欲煞人或
入禪定或入滅盡定或入慈心三昧若
有大力呪師護念救解若有大力天
神守護則能害是作 比丘先辦一
羊若得 蕪樹若不得 索前人者當
煞是羊若煞是樹如是作者善若不
舍者還煞是比丘是名毗陀羅半毗陀
羅者有比丘二十九日作鐵車作鐵
車已作鐵人作鐵人已召鬼呪鐵人
令起水洗著衣繫刀著鐵人手中若
心念若口說我為某故作是半毗陀
羅讀是呪術是名半毗陀羅成若所
欲煞人入禪定入滅盡定入慈心三
昧若有大力呪師護念救解若有大
力天神守護則不能害是作呪比丘
先辦一羊若得芭蕉樹若不得煞前人

者當然是羊若煞是樹如是作者善若不尔者還煞是比丘是名半毘陀羅斷命者若比丘以其二十九日牛屎塗地酒食者中然火已尋著水中心念口說讀呪術言如火水中滅某甲人命亦如是滅若火滅時彼命隨滅又如比丘二十九日牛屎塗地酒食著中盡作所欲煞人形像作是像已尋還捨滅心念口說讀呪術言如是像滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅有如比丘二十九日牛屎塗地酒食著中以針刺衣角頭尋還拔出心念口說讀呪術言如是針出彼命隨出是針出時彼命隨出是名斷命墮胎者有比丘與有胎女人吐下藥灌鼻藥灌大小便處藥若針血脉若出眼淚若消血藥作是念以是因緣令女人死死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷是比丘為煞彼母故令墮胎若母死者波羅夷若胎死者偷蘭遮若俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮若比丘為煞胎故作墮胎法若胎死者波羅夷

母死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是名墮胎按腹者有比丘使懷妊女人重作或擔重物教使在車前走若令上峻岸作是念以此因緣令女人死死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後因是死亦偷蘭遮若比丘為母故按腹母死者波羅夷胎死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮若為胎故按腹胎死者波羅夷母死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是名按腹推墮火中者推木火中草火中牛屎火中麁糠火中作如是心念令彼因是死彼因是死者波羅夷若不即死後因是死者波羅夷若不即死後因是死亦偷蘭遮是名墮火推墮水中者推大池中海中深泉中陂水中大深井中深河渠中乃至面沒水中作如是念令彼因是死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後因是死亦偷蘭遮是名墮水高上推墮下者高山高岸巖舍牆壁深坑作如是念令彼因是死者波羅夷若不即死後因是死者波羅夷若不即死後因是死亦偷蘭遮遺令道中死者有比丘知是道中有

惡賊惡獸飢餓遺令住至此惡道中作如是念令彼惡道中死者波羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即死後因是死亦偷蘭遮是名遺令道中死乃至胎中初得二根者謂身根命根迦羅羅時以煞心起方便欲令死死者波羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即死後因是死亦偷蘭遮佛語諸比丘未刀有二種一者自求二者教人未讚歎有三種一者惡戒人二者善戒人三者病人惡戒人者煞牛煞羊養雞養豬放鷹捕魚擄師團克偷賊毆毆呪龍守獄有比丘到惡戒人所作如是言汝等惡戒人何以文作罪不如早死是人因是死者比丘得波羅夷若不即死者偷蘭遮若惡戒人作如是言我不用是比丘語不因死者比丘得偷蘭遮若比丘讚歎是人令死便心悔作是念言我何以教是人死還到語言汝等惡人或以善知識因緣故親近善人得聽善法能正思惟得離惡罪汝勿自煞若是人受比丘語不因死者比丘得偷蘭遮善戒者比丘

十誦律卷第二 第十四誦

比丘尼優婆塞優婆夷有比丘到諸善人所作如是言汝持善戒有福德人若死便受天福汝等何不自奪命是人因是自奪命者比丘得波羅夷若不自奪命偷蘭遮若善戒人作是念我何以受是比丘語自奪命不因死者偷蘭遮若比丘教他死已心生悔言我不是何以教此善人死還往語言汝善戒人隨壽命住福德益多福德多故受福亦多莫自奪命不因死者偷蘭遮病者四大增減受諸苦惱比丘語是人言汝汝何能久忍是苦惱何不自奪命因是死者比丘得波羅夷若不死者偷蘭遮若是病人作是念我何緣受是比丘語自奪命不因死者偷蘭遮若比丘心悔我不是何以教此病人自然還往語言汝等病人或得良藥善看病人隨病飲食病可得差莫自奪命病人不因死者偷蘭遮是名三種讚死迦留陀夷恒出入一居士舍晨朝時到耆衣持鉢往至其舍是家婦有未斷乳兒持著床上以疊覆之捨去迦留陀夷門下彈指婦

十誦律卷第二 第十五誦

人出者言大德入坐此床上迦留陀夷不啻便坐兒上腸出大喚婦言此有小兒比丘身重小兒即死作是事已還到寺中語諸比丘我今日作如是事諸比丘以是事自佛佛知而故問汝以何心作答言我不先者床上便坐佛言無犯從今當先者床椅坐處然後可坐若不先看者得突吉羅罪又父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至嶮道中兒語父言疾行過此父隨兒語疾走之死兒即生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是事自佛佛知故問汝以何心語兒比丘言我見日暮恐不過嶮道以愛重心語令疾行遂使之死佛言無犯復有父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至一聚落无有僧坊兒問父言今何處宿父言聚落中宿兒言聚落中宿自衣何異父即語兒當何處宿兒言空地宿父言此有虎狼可畏我眠汝覺兒言亦即便卧父便斫眠席聞斫聲便來啗父頭破大喚兒即起看頭破尋死兒即生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是事自佛

十誦律卷第二 第十六誦

佛言不犯應大喚然火怖之有一比丘日暮入嶮道值賊賊欲取比丘比丘捨走墜岸下織衣師上織師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事自佛佛言不犯波羅夷從今日莫作如是身行阿羅毘國僧坊中壞故房舍比丘在屋上作手中失墜墜木師上木師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事自佛佛言不犯從今日當一心執作復次阿羅毘國比丘僧房中壞故房舍比丘作時見墜中有鴿怖畏跳下墜木師上木師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事自佛佛言不犯從今日莫起如是身行

國一處安居復有比丘到婆求摩河邊聚落安居是聚落中多諸貴人奴婢財寶穀米豐饒種種成就時河上安居比丘作是念今世飢餓乞食難得諸人妻子尚乏飲食況與乞人是聚落中多富貴家穀米豐饒種種成就我等當到是諸家共相讚歎作是言居士當知汝等得大善利諸大比丘僧依汝聚落中安居故今此眾中某是阿羅漢某是向阿羅漢某是阿那含某是向阿那含某是斯陀含某是向斯陀含某是須陀洹某是向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪某得无量慈心無量悲心無量喜心無量捨心某得無量空處識處無所有處非有想非無想真某得不淨觀某得阿那般那念諸比丘作是念已即入聚落到富貴家共相讚歎汝等當知得大善利福田眾僧依汝聚落安居今此眾中某是阿羅漢我亦是阿羅漢某是向阿羅漢我亦向阿羅漢某是阿那含我亦是阿那含某向阿那含我亦向阿那含某得斯陀含我亦得斯陀含某向斯陀

舍我亦向斯陀舍某得須陀洹我亦得須陀洹某向須陀洹我亦向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪无量慈心悲心喜心捨心空處識處無所有處非有想非無想處不淨觀阿那般那念我亦得初禪乃至阿那般那念彼諸居士即生清淨信心作如是念我等得大善利有大福田眾僧依我等聚落安居某得阿羅漢某向阿羅漢某得阿那含某向阿那含某得斯陀含某向斯陀含某得須陀洹某向須陀洹某得初禪二禪三禪四禪无量慈心悲喜捨心空處識處無所有處非有想非無想處不淨觀阿那般那念是居士得是信心已今飢餓時乞食難得乃能如先豐樂易得時與眾僧作前食後食恒鉢鉢時婆求摩河邊安居比丘取是飲食身體充滿得色得力肥盛潤澤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作是念佛所說法我等當安居時修習得安樂住是名初大會夏末月者諸比丘

處處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
 今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國諸佛常法有共佛安居比丘有客比丘來當共往迎一心問訊與搭衣鉢開房舍示卧具處作是言此是汝等房舍廬陁繩床細繩床被褥枕席隨上座次第住今時維耶離比丘遇見橋薩羅比丘來便共出迎一心問訊與搭衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝等房舍廬陁繩床細繩床被褥枕席隨上座次第住問訊言汝等忍足安樂住乞食不致道路不疲耶憍薩羅比丘荅言我等忍足安樂住道路不疲但乞食難得維耶離比丘言汝實忍足安樂住道路不疲乞食難得故汝等羸瘦顏色憔悴今時婆求摩河上比丘安居竟作衣畢遊行到維耶離時維耶離比丘遇見婆求摩河比丘來皆共出迎一心問訊與搭衣鉢開房舍示卧具處作如是言此是汝

十誦律卷第三 第三十誦 攝

等房舍廩廩繩床細陸繩床被褥枕席隨上座次第住問訖言汝等忍足安樂住之食不之道路不疲耶婆求庫河上比丘答言我等忍足安樂住之食不之道路疲極難耶離比丘言汝實忍足安樂住道路疲極之食不之何以故汝等肥盛顏色和悅時難耶離比丘漸漸急問汝等長老今世飢儉之食難得諸人妻子尚乏飲食况能與人汝等何因緣故安居時氣力肥盛顏色和悅之食不難時婆求庫河比丘廣說如上因緣難耶離比丘問諸長老汝等所可讚歎實有是功德不答言實無難耶離比丘以種種因緣呵責婆求庫河比丘汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝不知佛世尊以種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語佛常說法教人離妄語汝等尚不應生心作妄語想何况為飲食故空無過人聖法自說言得如是種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問婆求庫河比丘汝

十誦律卷第三 第三十誦 攝

等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責婆求庫河比丘汝等所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵責妄語種種因緣讚歎不妄語我常說法教人離妄語汝尚不應生心作妄語想何况為飲食故空無過人法自說言得佛如是種種因緣呵已語諸比丘世間有三種大賊一者作百人主故在百人前百人恭敬圍繞二百三百四百五百百人主故在五百人前五百人恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁新道偷奪破城煞人是者初世間大賊二者有比丘用四方眾僧園林中竹木根莖枝葉花果財物飲食賣以自活若與知識白衣是名第二世間大賊三者有比丘為飲食供養故空無過人聖法故作妄語自說言得若與百人恭敬圍繞至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養前食後食恒鉢鉢是名第三世間大賊是中百人賊主在百人前恭敬圍繞二百三百四百五百人主在五百

十誦律卷第三 第三十誦 攝

人前恭敬圍繞入城聚落穿踰牆壁新道偷奪破城煞人此名小賊若有比丘用四方眾僧園林中竹木根莖枝葉花果財物飲食賣以自活若與知識白衣是亦小賊佛言是第三賊於天人世間魔界梵世沙門婆羅門天人眾中取是大賊謂為飲食故空無過人法故作妄語自說言得若與百人至五百人恭敬圍繞入城聚落受他供養前食後食恒鉢鉢是名大賊佛說得言
比丘未得道自說言得道天人大賊極惡破戒人是癡人身壞當墮地獄中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不知不見空無過人法自言我得如是知如是見是比丘後時若問若不問貪著利養故不知言知不見言見空誑妄語是比丘波羅夷不共住佛在舍衛國時憍薩羅國有空閑處諸比丘住其中諸比丘因別相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是念我已得道所作已辦是諸比丘到佛所

自言我是阿羅漢生分已盡更不受身
 作是語已後近聚落僧坊中住數見
 女人故貪欲瞋恚便起是諸比丘作
 是言我曾辛苦痛惱本在空閑處時因
 別相觀得定故貪欲瞋恚不起便作是
 念我已得道所作已辦即到佛所自言
 我是阿羅漢我生已盡更不受身今近
 聚落住數見女人故貪欲瞋恚便生
 我曹失比丘法燒比丘法我曹空无
 過人法自說言得是諸比丘語餘比
 丘餘比丘聞已向佛廣說佛以是事因
 緣故集比丘僧以種種因緣讚歎持
 戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是
 戒應如是說若比丘立不知不見空無
 過人法自言我得如是知如是見後
 時或問或不問欲出罪故便言我不
 知言知不見言見空誑妄語除增上
 慢是比丘波羅夷不共住不知者過
 人法不知不得不見不觸不證不見
 者不見苦諦不見集諦滅諦道諦是
 中犯者若比丘說我阿羅漢若不實
 犯波羅夷向阿羅漢不實犯波羅夷
 若阿邨舍不實犯波羅夷向阿邨舍

不實犯波羅夷若斯陀舍不實犯波
 羅夷若向斯陀舍不實犯波羅夷若
 須陀洹不實犯波羅夷若向須陀洹
 不實犯波羅夷若比丘言我得初禪
 二禪三禪四禪得無量慈心悲心喜
 心捨心空處識處无所有處非有想
 非無想處不淨觀得阿邨般邨念不
 實犯波羅夷乃至說我善持戒人姪
 欲不起若不實者偷蘭遮若比丘作
 是言諸天來至我所龍夜叉毗羅鬼
 餓鬼鳩摩荼鬼毗舍遮鬼羅刹鬼未
 至我所彼問我答我問彼答若是事不
 實者比丘犯波羅夷乃至旋風土鬼
 來至我所若不實者偷蘭遮一時長
 老目捷連在耆闍崛山入無所有
 空定善取入定相不善取出定相從三
 昧起聞阿修羅城中伎樂音聲已還
 疾入定作如是念我在定中聞阿修
 羅城中伎樂音聲從三昧起語諸比
 丘我在耆闍崛山入無所有處無色
 定聞阿修羅城中伎樂音聲諸比丘
 語目連何有是聲入無色定當見色
 聞聲何以故若入無色定破壞色相

捨離聲相汝空無過人法故作妄語
 汝目連應擯治驅遣是事白佛佛語
 諸比丘汝等莫說目連犯罪何以故
 目連但見前事不見後事如來亦見
 前亦見後是目連在耆闍崛山入無
 所有處無色定善取入定相不善取
 出定相從定起聞阿修羅城中伎樂
 音聲聞已還疾入定便自謂我入定
 聞聲若入無色定若見色若聞聲无
 有是處何以故是人破壞色相捨離聲
 相故若目連空無過人法故作妄語者
 亦無是處是目連隨心想說無罪有
 一時諸比丘問長老目連多浮陀河水
 從何處來目連答言此水從阿耨達池
 中來諸比丘言阿耨達池其水甘美
 有八功德此水沸熱鹹苦何有此事汝
 目連汝空無過人法故作妄語汝目連
 應擯治驅遣是事白佛佛語諸比丘
 汝等莫說目連是事犯罪何以故阿
 耨達池去此極遠是水本有八功德
 甘美經歷五百小地獄上來是故鹹
 熱汝等若問目連是水何故鹹熱能
 隨想答目連實語無犯有一時大目

十誦律卷第二 第三十六頡

捷連入定見跋耆諸夜又與摩竭陀夜又共聞破摩竭陀夜又從定起已語諸比丘跋耆人當破摩竭陀人後阿闍世王善將兵眾破跋耆人諸比丘語大目犍連汝先言跋耆人當破摩竭陀人今摩竭陀人破跋耆人汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治跋耆是事白佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見移如來見前亦見後是跋耆夜又與摩竭陀夜又共聞得勝時跋耆人亦破摩竭陀人後阿闍世王更集兵眾共戰得勝是目連隨心想說無犯目連又後入定見摩竭陀夜又與跋耆夜又共聞得勝目連從三昧起語諸比丘摩竭陀人當破跋耆人後共聞時跋耆人得勝諸比丘語目連汝先言摩竭陀人當破跋耆人今跋耆人更破摩竭陀人汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治跋耆是事問佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是摩竭陀夜又與跋耆夜又共聞得勝

十誦律卷第二 第三十七頡

時摩竭陀人亦勝跋耆人後跋耆人更集兵眾共聞得勝目連隨心想說無犯有一時目連晨朝時到著衣持鉢入居士舍與數座處共相問訊居士言大德目連是姓身婦人為生男女目連答言生男語已便去復有一梵志來入舍居士問言此姓身婦人為生男女答言生女後實生女諸比丘語目連汝先說居士婦生男今乃生女汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治跋耆是事白佛佛語諸比丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是時此女是男後轉為女目連隨心想說無犯後復相他生女亦如是亦時大早目連入定見却後七日天當大雨溝坑滿溢諸城邑人皆聞是語咸大歡喜國中人民皆捨捨眾務覆屋蓋截各各屈指捉籌數日到第七日尚無雨氣何況大雨諸比丘語目連汝言七日大雨溝坑滿溢今元雨氣何況有雨汝空無過人法故作妄語汝目連應擯治跋耆是事白佛佛語諸比

十誦律卷第二 第三十八頡

丘莫說目連是事犯罪何以故目連見前不見後如來亦見前亦見後是七日時實有大雨有羅睺阿修羅王以手按去置大海中目連隨心想說無犯又一時長老莎伽陀語諸比丘我入禪定能令阿鼻地獄上至阿迦膩吒天滿其中火諸比丘言何有是聲聞弟子能作大火從阿鼻地獄極至梵世汝空無過人法故作妄語汝莎伽陀應擯治跋耆是事白佛佛語諸比丘莫說莎伽陀是事犯罪何以故若比丘依初禪修如意足得神通力從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在能滿中火若依初禪二禪三禪四禪亦如是是莎伽陀依止四禪善修如意足得大神通若念從阿鼻地獄上至阿迦膩吒天自在隨意能滿中火是莎伽陀實語無犯又一時長老輪毗陀語諸比丘我一念中能識宿命五百劫事諸比丘言何有是聲聞弟子在一念中極多能知一世汝空無過人法故作妄語汝輪毗陀應擯治跋耆是事白佛佛語諸比丘莫說輪

毗陀是事犯罪何以故是人前身從

無想天命終來生此間無想天上受

五百劫是故自說我一念中能知五

百劫事是輸毗陀隨心想說無犯

夷音

十誦律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第三初誦之三

攝

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明十三僧發法之初

佛在舍衛國舍時長老迦留陀夷有

別房舍別房舍中有好床榻被褥敷好

獨坐床掃灑內外皆悉淨潔以淨水餅

盛滿冷水常用水餅盛滿冷水是迦

留陀夷姪欲發時便自出精離急熱

故得安快住後時迦留陀夷知識比

丘來共相問靜在一面坐語迦留陀夷

汝忍不足不安樂住不不足不答言忍

足安樂住不之問曰云何忍足安樂

住不之答言諸長老我有別房好床

被褥淨水餅常用水餅皆滿冷水掃

灑內外皆悉淨潔敷好獨坐床姪欲

發時便自出精離急熱故得安快住

諸長老以是因緣故忍足安樂住不

之諸比丘言汝非忍非足實苦惱行

以為安樂汝所作事非沙門法不隨

順道不清淨行出家之人所不應作

汝不知佛世尊以種種因緣呵欲欲

想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱佛

況乃作起欲患癡結縛根本不淨惡業諸比丘種種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汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人汝不知我以種種因緣呵欲欲想種種因緣讚歎離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲患癡結縛根本不淨惡業汝癡人以此手受他信施供養云何復以此手作不淨行佛如是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出精僧伽婆尸沙佛結是戒已諸比丘夢中精出心生疑悔往阿難所頭面禮足一面坐已語阿難言世尊結戒出精者僧伽婆尸沙今諸比丘夢中出精心生疑悔願為我等問佛是事阿難默然受比丘語諸比丘知阿難默然受已從坐起頭面禮足還去不久阿難往詣佛所頭面禮足在一面立白佛言世尊世尊為諸

十誦律卷第三 第三誦 攝

比丘結戒出精者僧伽婆尸沙佛雖如是結戒今諸比丘夢中出精心生疑悔阿難問佛夢中有心想不佛言有心想而不作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出精除夢中僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因衆僧前悔過得減是名僧伽婆尸沙是中犯者有三種一者發心欲出二者身動三者精出復有三種一者為受樂二者治病三者為自試比丘以內受色為受樂故發心身動精出僧伽婆尸沙為治病故為試晉故以內受色發心身動精出僧伽婆尸沙比丘以外不受色為受樂故為治病故為試晉故發心身動精出僧伽婆尸沙復有四種一者虛空中動二者發心三者身動四者精出比丘以內受色為受樂故虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙為治病故為試晉故虛空中動發心身動精出僧伽婆尸沙復有五種若比丘搔小便屢搔小便屢發心身

十誦律卷第三 第四誦 攝

動精出僧伽婆尸沙比丘以內受色為受樂故為治病故為試晉故搔搔小便屢發心身動精出僧伽婆尸沙若比丘以外不受色為受樂故為治病故為試看故搔搔小便屢發心身動精出僧伽婆尸沙是中精有五種一者青二者黃三者赤四者白五者薄青者轉輪王及轉輪王受藏太子黃者轉輪王其餘諸子赤者轉輪王叔上大臣白者年已成人薄者年未成人若人青精出者不出黃赤白薄但能出青若人精出黃者不出赤白薄青但能出黃若人赤精出者不出白薄青黃但能出赤若人出白精者不出薄青黃赤但能出白若人出薄精者不出青黃赤白但能出薄若比丘為出青精故搔搔小便屢發心身動精出僧伽婆尸沙若比丘為出黃赤白薄精故搔搔小便屢發心身動精出僧伽婆尸沙若一人一時出五種精者無有是事或有人多行姪故有種種精出或搭重故遠騎乘故筋節斷解故有種種精出若比丘起欲想欲欲欲

十誦律卷第三 第五誦 攝

覺欲熱不發心欲出身不動精自出者無犯若比丘男根上有瘡癰癰瘡瘻漏治是病故搔搔精出無犯若比丘向人炙男根痒摩觸精出無犯若比丘行時兩胫摩觸或衣觸或騎乘或載車身動精出不犯若比丘見好色故精出不犯若不見形憶想故精出不犯

佛在舍衛國舍時長老迦留陀夷晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已還房持戶鈎在門間立作如是念若有女人欲來入僧坊中看房舍者我當示諸房處時迦留陀夷遙見衆女人便言姊妹來我當示汝諸房舍處少多亦已將至自房摩觸其身是衆女中有喜者默然有不喜者即出房外語諸比丘大德法應尔耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖衆女人廣說上事諸比丘言如汝所說安隱處更有恐怖時諸比丘種種因緣為衆女人說法亦教利喜頭面礼足還去不久諸比丘詣佛所頭面礼足在一面坐向佛廣說佛以

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汝所作事
 非沙門法不隨順道不清淨行出家
 之人所不應作汝癡人不知我以種
 種因緣呵欲欲想種種因緣稱讚
 離欲除滅欲想我常說法教人離欲
 汝尚不應生心何況乃作起欲患癡
 結縛根本不淨惡業佛種種因緣呵
 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威
 變心故觸女身若捉手解頭髮一一
 身分上下摩觸僧伽婆尸沙欲威者
 即名變心亦名貪心添心繫心或有
 變心非欲威心亦非貪心添心繫心
 如狂癡人亂心人病壞心人是名變心
 非欲威心添心繫心女人者有大
 中有小童女非童女堪作姪欲觸身
 者共在一處手者從腕及指臂者從
 腕至肩駁者頭駁若切貝義納頭睛
 一身分者眼耳鼻等是中犯者有九
 體上摩下摩若抱若捉若牽若推若
 舉若下若摩大小便處若比丘欲威變

心上下摩觸無衣女人頭僧伽婆尸
 沙若摩面咽背腹肋脊齊腰大小便
 處膝膝蹲僧伽婆尸沙如是抱捉牽
 推舉下摩觸大小便處亦如是若比丘
 從地舉無衣女人著土墻上土墻上著
 踞床上踞床上著獨坐床上獨坐床
 上著大床上大床上著舉上舉上著
 車上車上著馬上馬上著為上為上
 著堂上堂上乃至從小下處著小高
 處僧伽婆尸沙若比丘欲威變心從
 堂上舉無衣女人著為上為上著馬
 上馬上著車上車上著舉上舉上著
 大床上大床上著獨坐床上獨坐床
 上著踞床上踞床上著土墻上土墻
 上著地乃至小高處著小下處僧伽
 婆尸沙若比丘欲威變心上下摩觸
 有衣女人頭偷蘭遮若摩面咽背
 腹肋脊齊腰大小便處膝膝蹲偷蘭
 遮如是抱捉牽推舉下摩大小便處偷
 蘭遮若比丘欲威變心從地舉有衣女
 人著土墻上乃至小高處舉著小下處
 偷蘭遮若女人欲威變心上下摩觸無
 衣比丘頭比丘有欲心身動受細滑僧

伽婆尸沙若摩面咽背腹肋脊齊腰
 大小便處膝膝蹲比丘有欲心身動
 受細滑僧伽婆尸沙如是抱捉牽推
 舉下摩大小便處比丘有欲心身動受
 細滑僧伽婆尸沙若女人欲威變心
 從地舉無衣比丘著土墻上乃至小
 下處舉著小高處比丘有欲心身動
 受是細滑僧伽婆尸沙若女人姪欲
 威變心從堂上舉無衣比丘著為上
 乃至小高處舉著小下處比丘有欲
 心身動受細滑僧伽婆尸沙若女人
 欲威變心上下摩觸有衣比丘頭比
 丘有欲心身動受細滑偷蘭遮若摩面
 咽背脊腹肋齊腰大小便處膝膝蹲
 比丘有欲心身動受細滑偷蘭遮如
 是抱捉牽推舉下摩大小便處比丘有
 欲心身動受細滑偷蘭遮若女人欲
 威變心從地舉有衣比丘著土墻上
 乃至小下處舉著小高處比丘有欲
 心身動受細滑偷蘭遮若女人欲威
 變心從堂上舉有衣比丘著為上乃
 至小高處著小下處比丘有欲心
 身動受細滑偷蘭遮若一比丘摩

十誦律卷第三 第九張 攝

一女人僧伽婆尸沙若一比丘摩二三四女僧伽婆尸沙若二比丘摩二三四一女人僧伽婆尸沙若三比丘摩三四一二女人僧伽婆尸沙若四比丘摩四一二三女人僧伽婆尸沙女人所女人想摩僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二根想摩僧伽婆尸沙男所男想黃門想二根想女人想摩倫蘭遮黃門所黃門想二根想女想男想摩倫蘭遮二根所二根想女想男想黃門想摩倫蘭遮若是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊倫蘭遮若是事人女邊倫蘭遮即是事非人女邊突吉羅若母想姊妹想女想摩觸女身不犯若救火難水難刀難若隨高處惡至難惡鬼難不犯若無染心觸不犯二事

十誦律卷第三 第十張 攝

房作不淨惡語是諸女中有喜者然不喜者出外語諸比丘大德法應余耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖諸女廣說上事諸比丘言如汝所說時諸比丘以種種因緣為眾女說法亦教利喜頭面札足還去不久諸比丘以是因緣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汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之人所不應作汝癡人不知我以種種因緣呵責諸欲欲想種種因緣稱讚離欲除滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃至起欲志癡結縛根本不淨惡業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威變心在女人前作不淨惡語隨姪欲法說者僧伽婆尸沙不淨惡語者隨波羅夷隨僧伽婆尸沙事雖一切罪皆名為惡但此是重罪因緣故名為惡語隨姪欲法者二身

十誦律卷第三 第十一張 攝

共會說者如年少男女姪欲威故具說惡語是中犯者有九種讚毀七願問反問辦教罵讚者比丘在女人前讚歎三瘡門形色端正不大不小不麤不細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙毀者比丘在女人前毀毀三瘡門形色不好或大或小或麤或細乃至百語一一語中僧伽婆尸沙乞者比丘在女人前乞言汝三瘡門中隨意與我我於三瘡門中隨意汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙願者比丘在女人前願言若人得汝三瘡門者是福德樂人汝能三瘡門中隨意汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙問者比丘問女人言汝夫三瘡門中幾種作幾時作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙反問者比丘問女人言汝夫於三瘡門中不如是作耶乃至百語一一語中僧伽婆尸沙辦者比丘在女人前言我辦酒食脰案華香瓔珞末香塗香敷好床褥汝若來者我於三瘡門中隨汝意作乃至百語一一語中僧伽婆尸沙教者比丘教女人言汝三瘡

門中隨意與男子者則為男子所愛乃至百語一一語中僧伽婆尸沙罵者比丘罵女人有二種鹿罵細罵乃至百語一一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前讀三瘡門形色端正乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前毀此三瘡門形色不好乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前乞三瘡門中隨我意作我隨汝意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前願言若人得我三瘡門者是福德樂人我能隨意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前問言汝於三瘡門中能幾種作幾時作乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前反問言汝於三瘡門中不如是作耶乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一語中僧伽婆尸

沙若女人在比丘前言我辦酒食檀香華瓔珞末香塗香敷好床褥汝能來者三瘡門中隨汝意與乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前教言汝能三瘡門中隨意作者則為女人所愛乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一語中僧伽婆尸沙若女人在比丘前罵是比丘賤罵細罵乃至百語是中比丘隨順其心少多語出一語中僧伽婆尸沙若一比丘向一女人不淨惡語一僧伽婆尸沙若一比丘向二三四女人不淨惡語僧伽婆尸沙若二比丘向二三四一女人不淨惡語僧伽婆尸沙若三比丘向三四一女人不淨惡語僧伽婆尸沙若四比丘向四一二三女人不淨惡語僧伽婆尸沙若比丘女人所女人想不淨惡語僧伽婆尸沙女人所男想黃門想二根想不淨惡語僧伽婆尸沙男所男想黃門想二根想女想不淨惡語偷蘭遮黃門所黃門想二根想女想男

想不淨惡語偷蘭遮二根所男想女想黃門想二根想不淨惡語偷蘭遮若是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非人女邊偷蘭遮若是事人女邊偷蘭遮即是事非人女邊突吉羅三事佛在舍衛國舍時長老迦留陀夷晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已還自房持戶鉤在門間立作如是念若有女人欲來僧坊看房舍者我當示諸房處亦時迦留陀夷遇見眾女來便言姊妹我當亦汝諸房舍處少多亦已將至自房向女人讚歎雖欲以身供養是眾女中有喜者默然不喜者出外語諸比丘大德法應念耶此安隱處更有恐怖諸比丘言云何安隱處更有恐怖諸女人廣說上事諸比丘言如汝所說時諸比丘以種種因緣與眾女說法亦教利喜頭面孔足還去不久諸比丘以是因緣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汝所作事非沙門法不隨順道不清淨行出家之

勝妙大勝福大勝好大勝快供養僧伽
 婆尸沙若言勝巧善勝巧妙勝巧福勝
 巧好勝巧快供養僧伽婆尸沙若言巧
 善妙巧善福巧善好巧善快供養僧伽
 婆尸沙若言善妙福善妙好善妙快供
 養僧伽婆尸沙若言妙福好妙福快供養
 僧伽婆尸沙若言福好快供養僧伽
 婆尸沙若言上大勝巧上大勝善
 上大勝妙上大勝福上大勝好上大
 勝快供養僧伽婆尸沙若言上大勝
 巧善上大勝巧妙上大勝巧福上大
 勝巧好上大勝巧快供養僧伽婆尸
 沙若言上大勝巧善妙上大勝巧善
 福上大勝巧善好上大勝巧善快供
 養僧伽婆尸沙若言上大勝巧善妙
 福上大勝巧善妙好上大勝巧善妙
 快供養僧伽婆尸沙若言上大勝巧
 善妙福好上大勝巧善妙福快供養
 僧伽婆尸沙若比丘語女人言若以
 飲食衣被卧具華香瓔珞持用供養是
 上供養能以身供養者過是上中上僧
 伽婆尸沙如是大勝巧善妙福好快亦
 如是若比丘語女人言以飲食衣被卧

具華香瓔珞持用供養是上中上能
 以身供養者過是上中上僧伽婆尸
 沙如是大勝巧善妙福好快亦如是
 若一比丘向一女人讚歎以身供養
 一比丘僧伽婆尸沙若一比丘向二
 三四女人讚歎以身供養僧伽婆尸
 沙若二比丘向二三四一女人讚歎
 以身供養僧伽婆尸沙若三比丘向
 三四一二女人讚歎以身供養僧伽
 婆尸沙若四比丘向四一二三女人
 讚歎以身供養僧伽婆尸沙若比丘
 女人所女想讚歎僧伽婆尸沙女人
 所男想贊門想二根想讚歎僧伽婆
 尸沙男所男想贊門想二根想女想
 讚歎僧伽婆尸沙男所女想讚歎僧
 伽婆尸沙女想男想讚歎僧伽婆尸
 沙女想男想讚歎僧伽婆尸沙女想
 是事人女邊僧伽婆尸沙即是事非
 人女邊僧伽婆尸沙即是事非
 遮即是事非人女邊突吉羅_{四事}
 佛在舍衛國爾時有鹿子長者見名曰
 迦羅耶智利根象人所問常為斷疑
 他事悉務若人有女姊妹有來求者

往問迦羅耶某求我女若姊妹是人為
 好不好應與不應與能與婦兒衣食
 不若迦羅耶言不好不能與婦兒衣食
 汝莫與女即便不與若迦羅耶言好能
 與婦兒衣食汝當與女即隨語與若
 人自為求婦若為兒求往問迦羅耶
 求某女是女好不好成家事我為可
 取不若迦羅耶言不好不能成家事汝
 莫取之即隨語不取若迦羅耶言好能
 成家事汝可取之即隨語取若諸人
 女姊妹墮貧窮勤苦重作惡處衣食
 不充便作是言如我女姊妹所受苦
 惱諸問迦羅耶信受語者所受苦惱當
 復劇是由我等信受迦羅耶語故令女
 姊妹墮是惡處貧窮勤苦衣食不充
 若諸人女姊妹墮好處富樂衣食充
 足便作是念如我女姊妹所受富樂
 諸問迦羅耶信受語者所受富樂當復
 勝是我等信受迦羅耶語故令女姊妹
 得好處衣食充足爾時迦羅耶或得
 譽或得毀毀是人後時以信出家剃
 除鬚髮被著袈裟作比丘已猶如本
 法他事悉務若人有女姊妹有來求

十誦律卷第三 第二張 攝

者往問迦羅比丘某求我女姊妹是
人為好不好應與不應與若迦羅言
是人不好即便不與若迦羅言好即
隨語與若人或為已為見求婦往問
迦羅我求某女若姊妹好不好能辦
家事不若迦羅言好便隨語取若言
不好即便不取若諸人女姊妹有墮
貧窮惡處勤苦重作衣食不充便作
是念諸問迦羅信受語者所受勤苦
當復劇是若得富樂好便作如是
念諸問迦羅信受語者所受富樂當
復勝是我以信受迦羅語故令女姊
妹得是樂處如是迦羅比丘或得讚
歎或得毀訾是迦羅比丘數出入諸
檀越舍有人問迦羅言大德汝至某
家不汝能語某與我兒女若與姊妹
迦羅言能如是作媒人往來有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜慙
愧種種因緣呵責迦羅云何名比丘
作媒人行如是呵已向佛廣說佛以
是事集比丘僧佛知而故問迦羅汝
實作是事不若言實作世尊佛以種
種因緣呵責汝所作事非沙門法不

十誦律卷第三 第二張 攝

隨順道不清淨行出家之人所不應
作汝痴人不知我以種種因緣呵欲
欲想種種因緣讚歎難欲除滅欲熱
我常說法教人離欲汝尚不應生心
何況乃作起欲患痴結縛根本不淨
惡業汝痴人我尚不讚歎少有欲心
何況汝作媒嫁事佛種種呵已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是我應如是說若比丘行媒嫁法持
女意語男持男意語女若為成婦事若
為私通事乃至一會時僧伽婆尸沙
媒法者受他語往來女者有十四種
護父所護母所護父母所護兄弟所
護姊妹所護舅護姑護舅姑護親里
護姓護自護法護天主護持女意語
男者有女人語比丘言汝能持是語
語彼男子不我為汝作婦若共私通
汝能為我作夫若共私通若我與汝
女若與姊妹汝能作我丈夫若姊妹
夫是名持女意語男持男意語女若
有男語比丘言汝能持是語語彼女
人不汝與我作婦若共私通我與汝
作夫若共私通若與我女與我姊妹

十誦律卷第三 第三張 攝

我與汝作丈夫為姊妹夫是名持男
意語女乃至一會時者一時共交會
故丈夫有七種婦索得水得破得自
未得以衣食得合生得須臾得索得
者以少多財物索得作婦是名索得
水得者若人捉手以水灌掌與女作
婦是名水得破得者若破他國奪得
作婦復有自國反叛誅罰得者是名
破得自來得者若女人自一心貪著
愛樂故來供給作婦是名自來得衣
食得者若女人不能自活為衣食
故來供給作婦是名衣食得合生
得者若女人語男子言汝有財物
我有財物若生男女當供養我等
是名合生得須臾得者共一交會故
名須臾得是中犯者若比丘自受主
人語自語彼自報主人者僧伽婆尸
沙若自受主人語自語彼使報主人
者僧伽婆尸沙若自受主人語自語
彼使使報主人者僧伽婆尸沙若比
丘自受主人語使語彼使報主人者
僧伽婆尸沙若自受主人語使語彼
使使報主人者僧伽婆尸沙若自

受主人語使語彼自報主人者僧
 伽婆尸沙若比丘自受主人語使使
 語彼使報主人者僧伽婆尸沙若
 自受主人語使使語彼自報主人者
 僧伽婆尸沙若自受主人語使使語
 彼使報主人者僧伽婆尸沙若比丘
 從使受主人語使語彼使報主人者
 僧伽婆尸沙若從使受主人語使語
 彼使使報主人者僧伽婆尸沙若從
 使受主人語使語彼自報主人者
 僧伽婆尸沙若比丘從使受主人語
 使使語彼使報主人者僧伽婆尸
 沙若比丘從使受主人語使使語彼自
 報主人者僧伽婆尸沙若從使受主人
 語使使語彼使報主人者僧伽婆尸
 沙若比丘從使受主人語自語彼自
 報主人者僧伽婆尸沙若從使受
 主人語自語彼使報主人者僧伽婆
 尸沙若從使受主人語自語彼使使
 報主人者僧伽婆尸沙若比丘從使
 使受主人語使使語彼使使報主人
 者僧伽婆尸沙若從使使受主人語
 使使語彼自報主人者僧伽婆尸沙

若從使使受主人語使使語彼使報
 主人者僧伽婆尸沙若比丘從使使
 受主人語自語彼自報主人者僧伽
 婆尸沙若從使使受主人語自語彼
 使報主人者僧伽婆尸沙若從使使
 受主人語自語彼使使報主人者僧
 伽婆尸沙若比丘從使使受主人語
 使語彼使報主人者僧伽婆尸沙若
 從使使受主人語使語彼使使報主
 人者僧伽婆尸沙若從使使受主人
 語使語彼自報主人者僧伽婆尸沙
 有二比丘受主人語出外一比丘言
 汝并說我意若語彼還報主人者俱
 僧伽婆尸沙若不報者俱偷蘭遮有
 二比丘受主人語出外一比丘語一
 比丘莫說我意若語彼還報主人者
 一比丘僧伽婆尸沙若不報者偷蘭
 遮諸比丘入他舍主人問前行比丘
 汝等出入某甲家不能語某甲與我兒
 若女姊妹前行比丘言我等不得作
 媒人後行比丘聞是語便往語彼居士
 言汝能與某甲兒若女姊妹耶還報者
 僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮主人問

後行比丘汝出入是諸家不能語某
 甲與我兒若女姊妹後行比丘言我
 等不得作媒人前行比丘聞是語便
 往語彼居士言汝能與某甲兒若女
 姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆
 尸沙不報者偷蘭遮又比丘行道中
 一女人語比丘言汝能語某甲與我
 兒若女姊妹比丘受語語彼還報者
 僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四
 女人亦如是二三四比丘亦如是一
 比丘行道中一男子語比丘言汝能
 語某甲與我兒若女姊妹比丘受語
 語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷
 蘭遮二三四男子亦如是二三四比
 丘亦如是黃門二根亦如是一比丘
 行道中一女一男語比丘言汝能語
 某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼
 還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮
 二三四女人男子亦如是二三四比
 丘亦如是一比丘行道中一女人二
 黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若
 女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽
 婆尸沙不報者偷蘭遮二三四女人

十誦律卷第三 第三十及後 經

黃門亦如是二三比丘亦如是一比丘行道中一女人一二根人語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四人二根亦如是二三比丘亦如是一比丘行道中一男一黃門語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子黃門亦如是二三比丘亦如是一比丘行道中一男子一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四男子二根亦如是二三比丘亦如是一比丘行道中一黃門一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷蘭遮二三四黃門二根亦如是二三比丘亦如是一比丘行道中一女人一男一黃門一二根語比丘言汝能語某甲與我兒若女姊妹比丘受語語彼還報者僧伽婆尸沙不報者偷

十誦律卷第三 第三十及後 經

閑遮二三四人男子黃門二根亦如是二三比丘亦如是有居士夫婦相瞋不和時一比丘常出入是家晨朝時到著衣持鉢入舍坐已共相問訊教二人令和合比丘生疑我將無犯僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言有三種婦一財索得二水得三破賊得三種婦若作券言非我婦禮法未斷猶故出入未唱言非我婦教是和合者偷蘭遮若作券言非我婦禮法已斷不復出入而未唱言非我婦教是和合偷蘭遮若作券言非我婦禮法已斷不復出入唱言非我婦和合是者僧伽婆尸沙受他語有三種還報有六種三種者一威儀二相三期威儀者比丘語主人言若見我來往坐立當知得不得相者比丘語主人言主人若見我新剃髮若著絕僧伽梨若捉瓦鉢當知得不得期者比丘語主人言若見我在眾中大語時若挑衣時當知得不得是名三種受語六種報者一〇二書三手印四威儀五相六期若比丘口受使語口語伎口還

十誦律卷第三 第三十及後 經

報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期還報者僧伽婆尸沙比丘受使口語書語彼書還報者僧伽婆尸沙若書手印威儀相期口還報者僧伽婆尸沙比丘受使口語手印語彼手印還報者僧伽婆尸沙若手印威儀相期口書還報者僧伽婆尸沙若比丘受使書語書語彼書還報者僧伽婆尸沙若比丘受使書手印語彼手印還報者僧伽婆尸沙若比丘受使威儀相期口書還報者僧伽婆尸沙若比丘受使書語口語彼口還報者僧伽婆尸沙若比丘受使威儀相期還報者僧伽婆尸沙若比丘受使手印手印語彼手印還報者僧伽婆尸沙手印威儀相期口書還報者僧伽婆尸沙比丘受使手印語彼口還報者僧伽婆尸沙書手印威儀相期還報者僧伽婆尸沙比丘受使手印語書語彼書還報者僧伽婆尸沙手印威儀相期口還報者僧伽婆尸沙若受富貴人語語富貴人還報富貴人者僧伽婆尸沙若受貧賤人語語富貴

人還報貧賤人者偷蘭遮若比丘受他語解意言僧伽婆尸沙若受意言不受語偷蘭遮若但受語不解意言不犯五事

佛在阿羅毗國舍時諸阿羅毗比丘自乞作廣長高大舍久故難治諸比丘數從居士乞言我須整須埴鉢鉢鑿釜釜槃盂鉢鉢繩繩種種草木皮繩土臺作人車廣車諸比丘以是因緣心常急遽樂著作事妨廢讀經坐禪行道舍時長老迦葉晨朝時到著衣持鉢入城乞食諸居士遙見大迦葉來即呵責言諸沙門釋子自言修善功德今自乞物作廣長高大舍久故難治數來求索種種所須以是因緣妨廢讀經坐禪行道我等失利供養如是難滿難養無厭足人大迦葉聞是事心不喜乞食已往詣佛所頭面礼足在一面坐白佛言世尊我晨朝時到著衣持鉢入阿羅毗城乞食諸居士遙見我來呵責言諸沙門釋子自言修善功德今自乞物作廣長高大舍久故難治數從我等索整索

埴鉢鉢釜鑿釜釜槃盂鉢鉢繩繩種種草木皮繩土臺作人車廣車諸比丘以是因緣心常急遽樂著作事妨廢讀經坐禪行道我等失利供養如是難滿難養多欲無厭足人雅頌世尊與諸比丘作舍限量佛默然受大迦葉知佛默然受語已將護舊比丘心故作札而去去不久佛以是事集比丘僧知而故問諸比丘汝實作是事不吝言責作世尊佛以種種因緣呵責諸比丘言云何名比丘自乞作廣長高大舍久故難治數從諸居士種種求索樂著作事以是因緣妨廢讀經坐禪行道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自乞作舍無主自為當應量作是中量者長十二條伽陀搽手內廣七搽手是比丘應問諸比丘諸比丘當亦無難無妨處若比丘自乞作舍無主自為不問諸比丘過量作者僧伽婆尸沙若自乞者比丘從諸人乞若得百錢五十乃至一錢舍者溫室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍無主者是舍無擅遮主若男女黃門

二根自為者不為眾僧故專為己名自為量者佛言用我手量長十二搽手內廣七搽手問者應問僧亦慮者僧應亦作慮難慮者是中有蛇窟蜈蚣百足毒虫乃至鼠穴無難者是中無蛇窟蜈蚣百足毒虫乃至鼠穴妨礙者是舍四邊一尋地內有塔地若官地居士地外道地比丘居地若有大石沝水池水大樹深坑如有妨礙僧不應亦無妨礙者是舍四邊一尋地內無塔地官地居士地外道地比丘居地大石沝水池水大樹深坑如有妨礙僧應亦是比丘應從僧乞亦作慮乞亦作慮法者僧一心和合時是比丘從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌應作是言諸長老一心念我某甲比丘為是自乞作舍无主自為無難無妨處作故從僧乞亦作慮僧憐愍故亦我作慮第二第三亦如是乞是中僧應筆量可亦不可亦若是比丘言無難而實有難不應亦若言無妨而實有妨亦不應亦若言無難無妨而實有難有妨不應亦若

十誦律卷第三 第三品 誦

言無難實無難應亦若言無妨實無妨應亦若言無難無妨實無難無妨應亦若言無難無妨實無難無妨中唱言大德僧聽是某甲比丘欲自乞作舍無主自為無難無妨作故從僧乞亦作處若僧時到僧忍聽僧當亦某甲比丘作處白如是大德僧聽是某甲比丘自乞作舍無主自為無難無妨作故從僧乞亦作處僧憐愍故當亦作處誰諸長老忍僧亦某甲自乞作舍無主自為無難無妨作者默然若不忍者說僧亦某甲比丘自乞作舍無主自為無難無妨作竟僧忍默然故是事如是持是中犯者若比丘自乞作舍無主自為不如法作者犯過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯過量不問處犯過量難處犯若過量妨處犯若不問難處犯不問妨處犯若難處妨處犯若過量不問難處犯若過量不問妨處犯若過量不問難處妨處犯若比丘語餘比丘為我作舍語已便去後為作竟是舍不如法作者犯若過量作犯不問

十誦律卷第三 第三品 誦

處犯有難處犯妨處犯過量不問處犯過量難處犯過量妨處犯不問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問妨處犯過量不問難處犯過量難處犯過量妨處犯不問難處犯不問妨處犯難處妨處犯過量不問難處犯過量不問妨處犯過量不問難處犯過量若為佛為僧無犯若得先成舍無犯

十誦律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第四 初誦之四

攝

後蔡北印度三歲弗若多羅譯

十三僧殘法之餘 并二不定法

佛在拘睺祇國舍時長老闍那多有知識國王夫人王子大臣將師官屬以多知識故伐他神樹作大房舍是樹多人所識多人所用諸居士嫌恨呵責諸沙門糧子自言修善功德以國王夫人王子大臣將師官屬所知識故伐是多人所識多人所用神樹作大房舍我等失利供養如是難滿難養多欲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闍那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘以國王夫人王子大臣將師官屬所知識故伐是多人所識用神樹作大房舍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作大房舍有主自為作是比丘應問諸比丘諸比丘當亦無難無妨處若比丘作大房舍有主自為不問

諸比丘難處妨處作者僧伽婆尸沙大舍者溫室涼室殿堂樓閣一柱舍重舍乃至容四威儀行立坐卧有主者是舍有檀越主若男若女黃門二根自為者不為僧故專為已故名為自為問者應問僧亦處者僧應亦處難處妨處者如上說是比丘應從僧乞亦作處乞法者僧一心和合是比丘從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌應作是言諸長老一心念我某甲比丘欲作大房舍有主自為無難無妨處作我某甲比丘為是有主自為無難無妨處作故從僧乞亦作處僧憐愍故亦我作處第二第三亦如是乞是中僧應籌量可示不可示若言無難而實有難若言無妨而實有妨若言無難無妨而實有難有妨皆不應示无妨實無妨無難實无難應亦示法者僧一心和合一比丘唱言大德僧聽是某甲比丘欲作大舍有主自為無難無妨處作是比丘為作大舍故從僧乞亦作處若僧時到僧忍聽僧當亦某甲比丘作處白如是大德僧

聽是某甲比丘欲作大舍有主自為無難無妨處作故從僧乞亦作處僧憐愍故當亦作處誰諸長老忍某甲比丘作大舍有主自為無難無妨處作者默然若不忍者說如是白四羯磨僧示竟某甲比丘作大舍有主自為無難無妨處僧忍默然故是事如是持是中犯者若比丘有主自為過量作大舍犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯難處妨處犯不問難處妨處犯若比丘語餘比丘為我作舍語已便去後為作竟舍過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯有難有妨處犯不問有難有妨處犯若比丘語餘比丘為我作舍語已便去後作未成行還自成是舍過量作犯不問處犯有難處犯有妨處犯不問有難處犯不問有妨處犯有難有妨處犯不問有難有妨處犯若先成舍無犯七事

隨受不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得是人隨所應與若阿練兒阿練兒共持律持律共說法說法共讀修如路讀修如路共如是同事者共是人作是念我如是與者若語若默安樂得住是陀驃分布卧具時不須燈燭左手出光右手持與有比丘故待闇來欲見陀驃神通之力時佛故在王舍城是力士子陀驃成就五法故眾僧教作差會人是人差次會時不隨受瞋怖癡知次第不越次余時多羅浮摩比丘次會值得鹿食如是再三食鹿食時作如是念我深苦惱是陀驃力士子故以是鹿食惱我當以何報令彼得惱復作是念我當謗以無根波羅夷法是比丘有殊比丘名多羅浮摩時此比丘到多羅浮摩比丘所頭面礼足在一面立時多羅浮摩比丘不共語亦不晉不教坐是比丘居作是念我作何惡何所觸犯使此兄不共我語作是念已便言我於兄有何過故不共我語不教我坐是比丘言陀驃比丘故以鹿食

十誦律卷第四 第五品 攝道

惱我乃至再三汝不助我比丘居言
欲令我以何事相助是比丘言妹汝到
佛所作如是言世尊云何有是法陀驪
比丘共我作姪墮波羅夷事比丘居言
是清淨無罪比丘云何謗以无根波羅
夷法是比丘言妹汝不作是謗者我不
共汝語不喚汝坐是比丘居敬愛兄
故即作是念若我不隨語者兄不共
我語不教我坐如是念已即語兄言
當隨汝語是比丘言妹小住我當先
往佛所汝隨後來我當證之即往佛
所頭面礼足在一面立是比丘居便
從後來頭面礼足在一面立白佛言
世尊云何有是法陀驪比丘共我作
姪墮波羅夷事時多羅浮摩比丘
即作是言世尊是事實余我亦先知
如是比丘居所說余時陀驪在佛後
扇佛佛顧視陀驪言汝今云何是
多羅比丘居在我前言世尊云何有
是法陀驪比丘共我作姪墮波羅夷
事多羅浮摩比丘亦作是言世尊
是事實余我亦先知如是比丘居所
說陀驪比丘白佛言世尊世尊知我

十誦律卷第四 第六品 攝

修如陀知我佛語陀驪汝今不得作如
是語世尊知我修如陀知我汝憶念
者便說憶念若不憶念者說不憶念
我不憶念世尊不憶念修如陀余時
長老羅睺羅亦在會中偏袒右肩合
掌白佛言世尊是陀驪比丘為何所
說是多羅比丘居今在佛前作如
是語世尊云何有是法陀驪比丘共
我作姪墮波羅夷事多羅浮摩比
丘亦作是言世尊是事實余我先亦
知如是比丘居所說佛語羅睺羅我
今問汝隨汝意答於意云何若是比
丘居來語我言世尊云何有是法羅
睺羅共我作姪墮波羅夷事多羅
浮摩比丘亦作是說是事實余我亦
先知如比丘居所說汝當云何時羅
睺羅言世尊知我修如陀知我佛言
癡人汝尚能言世尊知我修如陀知
我何況陀驪比丘持戒清淨善修梵
行云何不言世尊知我修如陀知我
余時佛語諸比丘汝等當記陀驪比
丘說不憶念是多羅比丘居自說
作罪故應與滅羯磨佛如是教已起

十誦律卷第四 第七品 攝

入禪室時諸比丘審諦意問多羅浮
摩比丘言汝云何見何處見見犯何事
汝以何事故往見是諸比丘審諦意問
已答言陀驪比丘實梵行清淨我以欲
故瞋故怖故癡故作是語謗諸比丘
言云何陀驪比丘梵行清淨以欲故
瞋故怖故癡故作是語謗答言陀驪
比丘成就五法故王舍城眾僧教作
差會人不隨愛瞋怖癡次第不越次
我時次會值鹿惡食如是再三數食
時心中苦惱便作是念陀驪比丘故
以麤食惱我當以何報復作是念我
當謗以無根波羅夷法以是因緣故
我以欲瞋怖癡故作是語謗是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜呵責言云何名比丘以無根波羅
夷法謗清淨梵行比丘諸比丘種種
因緣呵已向佛廣說佛時即從禪室
出集比丘僧知而故問多羅浮摩
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以
無根波羅夷法謗清淨梵行比丘
佛以種種呵已語諸比丘有三種人必

墮地獄何等三若人以無根波羅夷法謗清淨梵行比丘是初人墮地獄復有人如是邪見便作是言姪欲中無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是為第二人墮地獄復有人犯戒惡法臭爛非沙門自言沙門非梵行自言梵行是為第三人墮地獄尔時世尊欲明了此事而說偈言

妄語墮地獄作之言不作是二俱相似後皆受罪報夫人處世間舌在口中生以是自斬身斯由作惡言應呵而讚歎應讚而呵罵口過故得衰衰故不受樂如奪失財利是衰為少惡心向善人是衰重於彼居羅浮地獄其數有十萬阿浮陀地獄三十六及五惡心作惡口輕毀聖人故壽終必當墮如是地獄中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住惡瞋故以無根波羅夷法謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是無根事比丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙惡瞋者以貪著故起惡瞋增感不見

是人功德但求過惡無波羅夷比丘者是比丘四波羅夷中一切不犯無根者有三種根本若見若聞若疑謗者是比丘不犯強以罪加破梵行者破彼比丘法欲令退墮知是無根事者事有四種謗訟事相助事犯罪事常所行事是中犯者若比丘以無根波羅夷法謗不清淨比丘平一種犯五種不犯十一種者是事不見不聞不疑若見妄若聞妄若疑妄若聞信聞若聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是名十一種犯五種不犯者是事若見若聞若疑見已不妄聞已不妄是名五種不犯如不清淨比丘似清淨比丘亦如是若比丘以無根波羅夷法謗清淨比丘十種犯四種不犯十種者不見不聞不疑若聞妄疑妄若聞信聞聞不信聞聞已言疑疑已言見疑已言聞四種不犯者若疑若聞若聞不妄若疑不妄如清淨比丘似不清淨亦如是

彌多羅浮摩比丘亦在彼山坐石上治衣遇見陀驪比丘獨與二比丘居共立一處見已作是念我先以无根波羅夷法謗不成今有小事當以波羅夷法謗之作是念已便語諸比丘令陀驪比丘是犯姪人我見是事不隨他語尔時諸比丘審諦意問汝大何見何處見見犯何事汝以何事往見如是諸比丘審諦問已便去我隨愛隨瞋隨怖隨癡故說是陀驪比丘實梵行清淨諸比丘問云何言我隨愛隨怖隨癡故說是陀驪比丘梵行清淨答言我在彼山坐石上治衣遇見陀驪比丘獨與二比丘居共立一處見已便作是念我先以无根波羅夷法謗不成今有小事當以波羅夷法謗之以是故言我隨愛隨怖隨癡故說陀驪比丘實自清淨是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘持小片事以波羅夷法謗清淨比丘諸比丘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

十誦律卷第四 第三張 攝

是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘持小片事以波羅夷法謗清淨比丘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惡瞋故異分中取片若似片事以波羅夷法謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時或問或不問知是片似片事比丘住惡瞋故作是語者僧伽婆尸沙異分者四波羅夷是何以故是四波羅夷中若犯一事非沙門非釋子失比丘法故名異分不異分者十三事二不定法三十捨墮法九十墮法四波羅提提舍屋法衆多學法七止誦法是名不異分何以故若犯是事故名比丘故名釋子不失比丘法是名不異分片須臾片者諸威儀中事是名為片亦名須臾片誦者誦有四種闍誦誦相助誦犯罪誦常所行事誦是中犯者若比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙是比丘僧伽婆尸沙中定生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙日出

十誦律卷第四 第三張 攝

時日出已中前日中中後晡時日沒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亦如是若比丘地了時見餘比丘犯罪若波提提若波羅提提舍屋若突吉羅是比丘突吉羅罪中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙謂是僧伽婆尸沙謂波夜提謂波羅提提舍屋謂突吉羅是比丘僧伽婆尸沙中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙謂是僧伽婆尸沙謂波夜提謂波羅提提舍屋是人突吉羅罪中定生波羅提提舍屋想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙

十誦律卷第一 第三張 攝

是中生疑為是僧伽婆尸沙為非僧伽婆尸沙後除疑心定生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯二語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯罪若波夜提若波羅提提舍屋若突吉羅是中生疑為突吉羅為非突吉羅後除疑心突吉羅罪中定生突吉羅想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見餘比丘犯僧伽婆尸沙是中生疑是罪為僧伽婆尸沙為波夜提為僧伽婆尸沙為波羅提提舍屋為僧伽婆尸沙為突吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定生僧伽婆尸沙想不見他犯波羅夷言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是復有比丘地了時見他犯罪若波夜提若波羅提提舍屋若突吉羅是中生疑是罪為突吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為波夜提為突吉羅為波羅提提舍屋後除疑心突吉羅罪中定生突吉羅想不

見他犯波羅夷言我見犯一一語中
僧伽婆尸沙乃至後夜後分亦如是
復有比丘地了時見他犯僧伽婆尸
沙是中生疑為是僧伽婆尸沙為是
波夜提為是波羅提提舍尼為是突
吉羅後除疑心僧伽婆尸沙中定生
突吉羅想不見他犯波羅夷言我見
犯一一語中僧伽婆尸沙乃至後夜
後分亦如是復有比丘地了時見他比
丘犯罪若波夜提若波羅提提舍尼若
突吉羅是中生疑是罪為是突吉羅
為僧伽婆尸沙為波夜提為波羅提
提舍尼後除疑心突吉羅罪中定生
波羅提提舍尼想不見他犯波羅夷
言我見犯一一語中僧伽婆尸沙乃至
後夜後分亦如是

執事

佛在王舍城今時提婆達多求破和
合僧受持破僧事是人有意妬心方
便作是念我獨不能得破沙門瞿曇
和合僧壞轉法輪是提婆達多有四
同黨一名俱伽梨二名禰陀陀三
名迦留陀提舍四名三文達多提婆
達多到是四人邊已作是言汝當共

破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪時彼
四人語提婆達多言沙門瞿曇諸弟
子有大智慧大神通得天眼知他心
念是人知見我等欲破和合僧壞轉
法輪我等若何能破沙門瞿曇和合
僧壞轉法輪提婆達多語四人言沙
門瞿曇年少弟子新入彼法出家不
久我等到邊用五法誘取語諸比丘
言汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞
食法盡形壽受一食法盡形壽受露
地坐法盡形壽受斷肉法若比丘受
是五法疾得涅槃若有長老上坐比丘
多知多識久習梵行得佛法味者當語
之言佛已老耄年在衰末自樂閑靜
受現法樂汝等所須事我當相與我
等以是方便能破沙門瞿曇和合僧
壞轉法輪四比丘言如是提婆達多
受提婆達多語提婆達多後時到諸
年少比丘所以五法誘之語諸比丘
汝盡形壽受著納衣盡形壽受乞食
法盡形壽受一食法盡形壽受露地
坐法盡形壽受斷肉法汝等行是五
法疾得涅槃復語諸長老上坐比丘

佛已老耄年在衰末自樂閑靜受現
法樂汝等須事我當相與余時提婆
達多非法說法說法非法非法律說
律說非法非法犯說犯犯說非犯輕說
重重說輕有殘說無殘無殘說有殘
常所用法說非常法非常所用法說
是常法非法說教教說非教時諸比
丘見提婆達多欲破和合僧壞轉法
輪見已往詣佛所頭面禮足在一面
坐坐已白佛言世尊是提婆達多欲
破和合僧受持破僧因緣事是人非
法說法說法非法非法律說律說非
律犯說非犯非犯說犯輕說重重說
輕有殘說無殘無殘說有殘常所用
法說非常法非常所用法說是常法
教說非法非法教說教佛語諸比丘汝
等當呵提婆達多令捨是破僧因緣
事是以比丘受佛語已到提婆達多所
言汝莫求破和合僧莫受持破僧事
當與僧和合僧和合者歡喜無諍一
心一學如水乳合得安樂住汝當捨
是破僧因緣事時提婆達多不捨是
事余時提婆達多四同黨呵諸比丘

十誦律卷第四 第七條 攝

言汝等莫說提婆達多是事何以故
是人說法說律是人所說皆是我等所
欲是人知說非不知說是人所說皆是
我等所樂忍如是諸比丘再三教提
婆達多不能令捨惡邪便從坐起往
詣佛所頭面礼足一面坐坐已白佛
言世尊我等已約勑提婆達多而不
捨惡邪有四同黨復作是言汝等莫說
提婆達多是事何以故是人說法說
律是人所說皆是我等所欲是人知說
非不知說是人所說皆是我等所樂
忍諸比丘再三約勑不捨是事介時
佛作是念如提婆達多癡人及四同黨
或能破我和合僧壞轉法輪我當自
約勑提婆達多令捨是事佛作是念
已即自約勑提婆達多汝莫求破和
合僧莫受持破僧因緣事汝當與僧
和合僧和合者歡喜無諍一心一學
如水乳合得安樂住汝莫非法說法
法說非法非律說律律說非律非犯
說犯犯說非犯輕說重重說輕有殘
說無殘無殘說有殘常所用法說非
常法非常所用法說是常法非法教說

十誦律卷第四 第八條 攝

教教說非教汝當捨是破僧因緣事
介時提婆達多聞佛口教暫捨是事
佛以是事集比丘僧以種種因緣呵
責云何名比丘求破和合僧受持破
僧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
戒應如是說若比丘欲破和合僧勤
求方便受持破僧事諸比丘應如是呵
言汝莫破和合僧莫求方便受持破
僧事當與僧和合僧和合者歡喜無
諍一心一學如水乳合得安樂住汝
當捨是未破僧事諸比丘如是教時
不捨是事者當再三教令捨是事再
三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙
是中犯者比丘是事中有十四種犯
非法說法偷蘭遮說法說非法偷蘭遮
非律說律偷蘭遮律說非律偷蘭遮
非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮
輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮有殘
說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷蘭遮
常所用法說非常法偷蘭遮非常所
用法說是常法偷蘭遮非教說教偷
蘭遮教說非教偷蘭遮先應軟語約

十誦律卷第四 第九條 攝

勑已捨者令作十四偷蘭遮悔過出
罪若不捨者應作白四羯磨約勑約勑
法者眾僧一心和合一比丘僧中唱言
大德僧聽是某甲比丘求破和合僧
受持破僧事已軟語約勑不捨是事
若僧時到僧忍聽僧當約勑某甲比
丘汝莫破和合僧莫受持破僧事當
與僧和合僧和合者歡喜無諍一心
一學如水乳合得安樂住汝當捨是
未破僧事白如是如是白四羯磨僧
約勑某甲比丘汝莫破和合僧莫受
持破僧事竟僧忍默然故是事如是
持如佛先說是比丘應約勑乃至三
教令捨是破僧事者是名約勑是名
為教是名約勑教若軟語約勑不捨
者未犯初說說未竟說竟第二說說
未竟說竟第三說說未竟非法別眾
非法和合眾似法別眾似法和合眾
如法別眾異法異律異佛教若約勑不
捨者未犯若如法如律如佛教三約勑
竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若
以十四事約勑皆成約勑若以是約勑
若以餘約勑此十四事一向約勑不

捨者一向成僧伽婆尸沙後復約勅不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勅不捨者隨得余所僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中自唱言諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即說者從是時來名覆藏日數

佛在王舍城佛以是助破僧比丘因緣故集比丘種種因緣呵責助破僧比丘云何名比丘知是比丘求破和合僧作別朋黨共相佐助若一若二若衆多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求破和合僧有餘同意相助比丘若一若二若衆多語諸比丘言汝是事中莫說是比丘何以故是比丘說法說律不說法不說非律是比丘所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘所說皆是我等所樂忍諸比丘應如是教是相助比丘汝莫作是語是比丘說法說律不說法不說非律是比丘所說皆是我等所欲是知說非不知

說是比丘所說皆是我等所樂忍汝莫相助求破僧事當樂助和合僧僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住諸比丘如是教時堅持是事不捨者諸比丘當再三教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙是中犯者若助破僧比丘語諸比丘言汝是事中莫說是比丘得突吉羅若言是比丘說法者得偷蘭遮是說律者偷蘭遮若言是比丘所說皆是我等所欲突吉羅若言知說非不知說偷蘭遮若言是比丘所說皆是我等所樂忍偷蘭遮先應軟語約勅已捨者令作四偷蘭遮二突吉羅悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約勑約勑法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲比丘助某甲比丘求破僧作別朋黨若一若二若衆多已軟語約勑不捨是事若僧時到僧忍聽僧當約勑某甲比丘汝等莫助某甲比丘求破僧事莫作別朋黨莫作是言是比丘說法說律是比丘所說皆是我等所欲是知說非不知說

是所說皆是我等所樂忍如是白如是白四羯磨約勑某甲比丘汝莫助破和合僧竟僧忍默然故是事如是持如佛所說是比丘應約勑乃至三教令捨助破僧事者是名約勑是名為教是名約勑教若軟語約勑不捨者不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不捨者不犯若如法如比丘如佛教三約勑不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勑皆成約勑若以是約勑若餘約勑此四事一向約勑不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復約勑不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勑不捨者隨得余所僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中自唱言諸長老我某甲比丘得僧伽婆尸沙罪若即說者善若不即說者從是時來名覆藏日數十一

十誦律卷第四 第三三張 著

牀坐共一盤食共器飲酒中後食共
食宿敢宿食不受而食不受殘食彈
鼓簧捻屑作音樂聲齒作伎樂彈銅
孟彈多羅樹葉作餘種種伎樂歌傷
著騁璆瑤以香塗身著香熏衣以水
相灑自手採華亦使人採自貢華騁
亦使人貢頭上著華自著耳環亦使
人著自將他婦女去若使人將去若令
象馬闢車闢步闢羊闢水牛闢狗闢
雞闢男闢女闢亦自共闢手打脚踰
四向馳走變易服飾馳行跳躑水中
浮沒斫截樹木打辟拍腔啼哭大喚
或囑謬語諸異國語躑躅絕反行如嬖
轉魚躑物空中還自接取與女人共大
船上載令作伎樂或騎象馬乘車輦
輦輦多人衆吹貝導道入園林中作
如是等種種惡不淨事尔時阿難從
迦尸國來向舍衛城到黑山邑宿晨朝
時到著衣持鉢入城乞食阿難持空
鉢入城還空鉢出出城不遠多人衆
集有少因緣阿難到彼問衆人言汝
此土地豈樂多諸人衆今我乞食持
空鉢入還空鉢出無有沙門釋子在

十誦律卷第四 第三四張 著

此多少作惡事耶尔時有賢者名憂
樓伽在彼衆中從坐起偏袒合掌語
阿難言大德知不此有馬宿滿宿比
丘作諸惡行如上廣說大德阿難是
二比丘住此作惡惡汙諸家皆見聞知
時憂樓伽賢者即以兩手抱阿難身
將入自舍敷座令坐自手與水與多
美飲食自恣飽滿已洗手攝鉢賢者
取小牀坐欲聽法故阿難以種種因
緣說法亦教利喜已從座起去向自
房舍隨所受卧具還付舊比丘持衣
鉢遊行向舍衛國漸到佛所頭面礼
足在一面立諸佛常法有客比丘來
以如是語問訊忍不足不安樂住不
道路不疲乞食不足佛以如是語問訊
阿難忍不足不安樂住不道路不疲耶
乞食不難耶阿難答言世尊忍足安樂
住道路不乏乞食不難以是因緣向佛
廣說佛以是事集比丘僧以種種因緣
呵責馬宿滿宿比丘云何名比丘作
惡行汙他家皆見聞知佛如是種種
因緣呵已語阿難汝往黑山與馬宿
滿宿比丘駢出羯磨若更有如是比

十誦律卷第四 第三五張 著

丘亦應如是駢出羯磨羯磨法者二
心和合僧是馬宿滿宿比丘著見處
不聞處一比丘僧中作是言誰能說
馬宿滿宿比丘如是罪事而自不犯
毀訾波夜提何以故僧差作故若有
比丘僧中言我能作者即喚馬宿滿
宿比丘來是比丘應問汝憶念與女
人共一床坐共一盤食共一器飲酒
中後食共食宿敢宿食不受食不受殘
食法廣問如上種種惡不淨事汝憶作
不若馬宿滿宿比丘是諸罪中趣說一
事即應語汝默然今僧與汝作駢出
羯磨時一比丘僧中唱言大德僧聽
是馬宿滿宿比丘作惡行汙他家皆
見聞知共女人一床坐共一盤食共
器飲酒中後食共食宿敢宿食不受食
不受殘食法乃至諸異國語若僧時到
僧忍聽僧與馬宿滿宿比丘駢出羯磨
若馬宿滿宿比丘共女人一床坐一
盤食共一器飲酒中後食共食宿敢
宿食不受食不受殘食法乃至諸異
國語僧與作駢出羯磨白如是如是
白四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作駢

出羯磨竟僧忍默然故是事如是持
 是比丘如法僧與駟出羯磨已作是
 言僧阿難隨欲行瞋行怖行癡行是
 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
 衆僧和合如法作駟出羯磨乃復說僧
 阿難隨欲行瞋行怖行癡行諸比丘種
 種因緣呵已向佛廣說佛以種種因
 緣呵責馬宿滿宿比丘云何名比丘
 一心和合僧如法作駟出羯磨說僧
 阿難隨欲行瞋行怖行癡行佛種種
 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
 丘隨所依止聚落作惡行汗他家皆
 見皆聞皆知諸比丘應如是言汝等
 作惡行汗他家皆見皆聞皆知汝等
 出去不應住此是比丘語諸比丘言
 諸比丘隨欲行瞋行怖行癡行何以
 故有如是同罪比丘有駟者有不駟
 者諸比丘語是比丘汝莫作是語諸
 比丘隨欲行瞋行怖行癡行何以故
 諸比丘不隨欲瞋怖癡行汝等作惡
 行汗他家皆見聞知汝當捨是隨欲

瞋怖癡語汝等出去不應住此如是
 教時不捨是事者當再三教令捨是
 事再三教時捨者善不捨者僧伽婆
 尸沙是中犯者若比丘言諸比丘隨欲
 行偷蘭遮隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷
 蘭遮隨癡行偷蘭遮若言同犯罪比
 丘有駟者有不駟者呵罵僧故得波
 夜提先應軟語約勅若捨者令作四
 偷蘭遮一波夜提悔過出罪若不捨
 者應作白四羯磨約勑約勑法者僧
 一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽
 是馬宿滿宿比丘衆僧如法作駟出
 羯磨說僧阿難隨欲行瞋行怖行癡
 行若僧時到僧忍聽僧當約勑是比
 丘衆僧如法作駟出羯磨汝莫說僧阿
 難隨欲行瞋言隨瞋行莫言隨怖行
 莫言隨癡行汝當捨是隨欲瞋怖癡
 語白如是如是作白四羯磨僧約勑
 馬宿滿宿比丘竟僧忍默然故是事
 如是持如佛先說是比丘應約勑乃
 至三教是名約勑是名為教是名約
 勑教若軟語約勑不捨者不犯若初
 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法別衆異法
 異律異佛教約勑不捨者不犯若如法
 如律如佛教三約勑不捨者犯僧伽
 婆尸沙是比丘若以四事約勑皆成
 約勑若以是約勑若以餘約勑以此
 四事一向約勑不捨者一向成僧伽
 婆尸沙若後復約勑不捨者復得僧
 伽婆尸沙隨所約勑不捨者隨得余所
 僧伽婆尸沙是比丘應即時入僧中
 自唱言諸長老我某甲比丘得僧伽
 婆尸沙罪若即說者善若不即說提
 是時來名覆藏日數事竟
 佛在拘睺彌國舍時長老闍維犯小
 悔過罪諸比丘欲利益憐愍安隱故
 教憶是罪語闍維言汝作某可悔過
 罪汝應發露悔過莫覆藏闍維答言
 汝等莫語我好惡我亦不語汝等好
 惡何以故我大人子得佛法故汝等
 種種難姓種種國土種種家信佛法
 故剝除鬚髮著法服隨佛出家如秋
 葉落風吹一展汝等亦亦種種難姓
 種種國土種種家信佛法故剝除鬚

十誦律卷第四 第三分 第六

駿著法服隨佛出家以是故汝等不應語我好惡我亦不應語汝好惡我大人子得佛法故是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責去何名比丘如戒經中說事諸比丘如法如律以利益憐愍故說自身作戾語事諸比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闍鄰言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責闍鄰去何名比丘自身作戾語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惡性戾語諸比丘說如法如律如戒經中事是比丘戾語不受語諸比丘言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘應如是言諸比丘說如法如律如戒經中事汝莫戾語汝當隨順語諸比丘當為汝說如法如律汝亦當為諸比丘說如法如律何以故如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事諸比丘如是教時不捨是事者當再三

十誦律卷第四 第三分 第六

教令捨是事再三教已捨者善不捨者僧伽婆尸沙是中犯者若比丘言汝莫語我突吉羅莫語好偷蘭遮莫語惡偷蘭遮我亦不語汝突吉羅不語汝好偷蘭遮不語汝惡偷蘭遮若言捨是教我法嫌罵衆故得波夜提先應軟語約勒軟語約勒已捨是事者今作四偷蘭遮二突吉羅一波夜提悔過出罪若不捨者應作白四羯磨約勒約勒法者僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是闍鄰比丘自身作戾語事已軟語約勒不捨是事者僧時到僧忍聽僧當約勒闍鄰比丘莫作戾語事莫言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘說如法如律如戒經中事汝莫戾語當作隨順語諸比丘當為汝說如法如律汝當為諸比丘說如法如律如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事白如是如是作白四羯磨約勒闍鄰比丘竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘應約勒乃至三教是名約勒是名

十誦律卷第四 第三分 佛

為教是名約勒教若軟語約勒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法別衆異法異律異佛教三約勒不捨者未犯若如法如律如佛教三約勒竟不捨者犯僧伽婆尸沙是比丘若以四事約勒皆成約勒若以是約勒若以餘約勒以此四事一向約勒不捨者一向成僧伽婆尸沙若後復約勒不捨者復得僧伽婆尸沙隨所約勒不捨者隨得衆所僧伽婆尸沙是比丘應即入僧中自唱言諸長老我某甲比丘犯僧伽婆尸沙若即說者善若不即說者從是時來名覆藏日數十三
明二不定法
佛在舍衛國今時迦留陀夷比丘與掘多憂婆夷舊相知識共事共語時迦留陀夷到掘多舍已獨屏覆處坐說法時有毗舍佉鹿子母小因緣故到掘多比舍遙聞迦留陀夷說法聲作是念必當是迦留陀夷在掘多

舍說法我當往聽時毗舍佉鹿子母即到掘多舍見迦留陀夷獨與掘多屏覆處坐見已作是念是坐處惡比丘不應是中坐若有長者見是坐處必當知是比丘作惡事竟若欲作惡我今當往自佛時毗舍佉鹿子母即到佛所頭面礼足一面坐已以是因緣向佛廣說佛與毗舍佉鹿子母說種種法示教利喜已默然住毗舍佉鹿子母見佛默然已從坐起作礼而去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也尊佛以種種因緣呵責迦留陀夷汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝癡人我以種種因緣呵欲欲除欲欲滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲患癡結縛根本不淨惡業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獨共女人坐屏覆內可行煙覆

若可信優婆塞說是比丘三法中一法若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提若比丘自言我坐是處應三法中隨所說治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提若隨可信優婆塞所說法治是初不定法女人者女人名有命人若大若小中作姪欲獨者一比丘一女人更無第三人屏處者是處有壁有簾席障薄障衣幔障如是等種種餘障是名屏覆處行姪處者是中無所羞耻可作姪欲可信優婆塞者歸依佛歸依法歸依比丘僧得道得果是人終不為身為他人若以小因緣若為財利故作妄語三法中波羅夷者四波羅夷中趣說一事僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中趣說一事波夜提者九十波夜提中趣說一事不定者云何名不定可信優婆塞不知犯不知何處起不知犯名字但言我見女人是處來去坐立亦見比丘來去坐立不見若作姪欲若作偷奪若奪人命若觸女人身若煎草木若過中食若飲酒如是事中

不決定故是名不定隨優婆塞所說事應善急問是比丘善急問已自說我有是罪而不往隨比丘語應治若言我往不犯是罪如比丘語應治若言我不往無有是罪隨可信優婆塞語故應與是比丘作實覓法實覓法者眾僧一心和合一比丘僧中唱言大德僧聽是某甲比丘以可信優婆塞語善急問已不自說到彼處不自說有是罪若僧時到僧恐聽僧與某甲比丘隨可信優婆塞語作實覓見白如是如是白四羯磨僧與某甲比丘隨可信優婆塞語作實覓僧各默然故是事如是持得實覓比丘行法者是人不應與他受大戒不應受他依止不應畜沙彌不應教化比丘若僧差作不應受不應重作實覓罪不應作相似罪亦不應作重於先罪不應阿羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘罪不得求聽欲出他罪不應遮說戒不應遮自恣不應遮僧羯磨教誡比丘尼人不應舉清淨比丘罪不應教令憶念不應相言恒

十誦經卷第四 第三十五品 攝

自謙卑折伏心意隨順清淨比丘
心行常恭敬禮拜若不如是法行者
盡形壽不得出是羯磨

初不定竟

佛在舍衛國舍時尸利比丘與修闍
多居士婦舊相知識共事共語時尸
利比丘晨朝時到著衣持鉢至修闍
多舍獨二人露處坐說法時有布薩
陀居士婦小因緣故到修闍多舍
聞尸利比丘說法語聲作是念必是
尸利比丘為修闍多說法我當往聽
即往到舍見尸利比丘獨與修闍多
婦露處共坐見已作是念是坐處惡
比丘不應是中坐若其夫若其子若
如若子弟若典計人見是處坐必當
知是比丘作惡事竟若欲作惡我今
當往白佛時布薩陀往到佛所頭面
禮足一面坐已以是因緣向佛廣說
佛與布薩陀說種種法示教利喜已
默然布薩陀見佛默然已從坐起作
禮而去去不久佛以是事集比丘僧
佛知而故問尸利比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責尸利比丘汝所作事非沙門法不

十誦經卷第四 第三十六品 攝

隨順道無欲樂心作不清淨行出家
之人所不應作汝處人不知我以種種
因緣呵欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲
緣稱讚斷欲想滅欲熱我常說法教
人離欲汝尚不應主心何況乃作起
欲患癡結縛根本不淨惡業佛如是
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
若比丘獨共一女人露地坐不可行
姪處若可信優婆夷說是比丘二法
中一二法若僧伽婆尸沙若波夜提
若是比丘自言我坐是處應隨所說
治若僧伽婆尸沙若波夜提若隨可
信優婆夷所說治是二不定法露地
覆者元壁障無離無薄席障無衣
幔障是名露地不可行姪處者是中
有所羞耻不得作姪可信優婆夷者
歸佛歸法歸僧得道得果是人終不
為身若為他人若以小因緣若為財
利故故作妄語說二法中一一法者
僧伽婆尸沙者十三僧伽婆尸沙中
趣說一事波夜提者九十波夜提中
趣說一事不定者可信優婆夷不知

十誦經卷第四 第三十七品 攝

犯何處起不知犯名字但說我見女
人是處來去坐立亦見比丘是處來
去坐立不見出精若觸女身若然草
木若過中食若飲酒如是事中不決定
故名為不定隨可信優婆夷所說應善
急問善急問已若是比丘自言我有
是罪而不往如比丘語應治若言我
往无有是罪如比丘語應治若言我
不往無有是罪如可信優婆夷語應
與實覓實覓法者僧一心和合一比
丘僧中唱大德僧聽是某甲比丘以可
信優婆夷語善急問已不自說到彼
處不自說有是罪若僧時到僧忍聽
與某甲比丘隨可信優婆夷語作實
覓白如是如是白四羯磨與某甲比
丘隨可信優婆夷作實覓覓僧忿然
故是事如是持得實覓比丘行法者
是人不應與他受大戒不應受他依
止不應畜沙弥不應教誡比丘若僧
差作不應受不應重作實覓罪不應
作相似罪不應作重於先罪不應呵
羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨
比丘罪不得求聽欲出他罪不應遮

說戒不應遮自恣不應遮僧羯磨教
誠比丘尼人不應舉清淨比丘罪不
應教今憶念不應相言恒自謙卑折
伏心意隨順清淨比丘心行常恭敬
禮拜若不如是法行者盡形壽不得
出是羯磨

十誦律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第五 初誦之五

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明三十且陸著法之一

佛在王舍城介時六群比丘多畜衣
服入聚落著異衣出聚落著異衣食
時著異衣食竟著異衣恒鉢那時著
異衣恒鉢那竟著異衣食前著異衣
食後著異衣初夜著異衣中夜著異
衣後夜著異衣入廁著異衣出廁著
異衣洗大便時著異衣洗大便竟著
異衣小便時著異衣小便竟著異衣
入浴室著異衣出浴室著異衣畜積
如是種種餘衣朽爛垂壞不用是中
有比丘少欲知足行頭陀聞見是事
心不喜種種因緣呵責六群比丘云
何名比丘多畜衣服入聚落著異衣
出聚落著異衣食時著異衣食竟著
異衣恒鉢那時著異衣恒鉢那竟著
異衣食前著異衣食後著異衣初夜著
異衣中夜著異衣後夜著異衣入廁
著異衣出廁著異衣洗大便時著異
衣洗大便竟著異衣小便時著異衣
小便竟著異衣入浴室著異衣出浴

室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛
垂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群
比丘汝實作是事不荅言實作世尊
佛以種種因緣呵責六群比丘云何
名比丘多畜衣服入聚落著異衣出
聚落著異衣食時著異衣食竟著異
衣恒鉢那時著異衣恒鉢那竟著異
衣食前著異衣食後著異衣初夜著
異衣中夜著異衣後夜著異衣入廁
著異衣出廁著異衣洗大便時著異
衣洗大便竟著異衣小便時著異衣
小便竟著異衣入浴室著異衣出浴
室著異衣畜積如是種種餘衣朽爛
垂壞不用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衣竟已捨迦
絺那衣畜長衣得至十日若過是畜
者尼薩耆波夜提是中或有衣竟非
捨迦絺那衣或捨迦絺那衣非衣竟
或衣竟亦捨迦絺那衣或非衣竟亦
非捨迦絺那衣衣竟非捨迦絺那衣
者若比丘衣竟未捨迦絺那衣是名

十誦律卷第五

衣竟非捨迦綿耶衣捨迦綿耶衣非
衣竟者若比丘捨迦綿耶衣衣不竟
是名捨迦綿耶衣非衣竟衣竟亦捨
迦綿耶衣者若比丘衣竟捨迦綿耶
衣是名衣竟亦捨迦綿耶衣非衣竟亦
非捨迦綿耶衣者若比丘衣不竟非
捨迦綿耶衣是名非衣竟亦非捨迦
綿耶衣長衣者除僧伽梨鬱多羅僧
安陀衛餘殘衣名為長衣三薩耆波
夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過
是中記者若比丘初一日得衣畜二
日捨二日得衣三日捨三日得衣四
日捨四日得衣五日捨五日得衣六
日捨六日得衣七日捨七日得衣八
日捨八日得衣九日捨九日得衣十
日捨十日得衣十日時比丘是衣應
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
耆波夜提若比丘一日得衣二日更
得畜一捨一二日得衣三日更得畜
一捨一三日得衣四日更得畜一捨
一四日得衣五日更得畜一捨一五
日得衣六日更得畜一捨一六日得

十訓彙纂第五 卷四

衣七日更得畜一捨一七日得衣八
日更得畜一捨一八日得衣九日更
得畜一捨一九日得衣十日更得畜
一捨一十日時比丘是衣應與人若
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提提
若比丘一日得衣二日更得捨前畜
後二日得衣三日更得捨前畜後三
日得衣四日更得捨前畜後四日得
衣五日更得捨前畜後五日得衣六
日更得捨前畜後六日得衣七日更
得捨前畜後七日得衣八日更得捨
前畜後八日得衣九日更得捨前畜
後九日得衣十日更得捨前畜後十
日時比丘是衣應與人若作淨若受
持若不與人不作淨不受持至十一
日地了時尼薩耆波提提若比丘一
日得衣二日更得捨前畜後二日得
衣三日更得捨前畜後三日得衣四
日更得捨前畜後四日得衣五日更
得捨前畜後五日得衣六日更得捨
前畜後六日得衣七日更得捨前畜
後七日得衣八日更得捨前畜後八

十誦律卷第五 第五張 攝

日得衣九日更得畜前捨後九日得衣十日更得畜前捨後十日時比丘是衣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一日得衣畜二日不得三四五六七八九十日不得十日時比丘是衣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一日得衣畜二日得衣畜三四五六七八九十日得衣畜十日時比丘是衣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初日得衣用作僧伽梨取下九條成分別若干長若干短惣說九條作衣竟日即應受持作是言我是取下僧伽梨九條作持餘殘物及先僧伽梨應與人若作淨若受持若比丘初日得衣用作釁多羅僧七條成分別若干長若干短惣說七條作衣竟日即應受持作是言我是釁多羅僧七條作持餘殘物及先釁多羅僧應與人若作淨若受持

若比丘初日得衣用作安陀衛五條成分別若干長若干短惣說五條作衣竟日即應受持作是言我是安陀衛五條作持餘殘物及先安陀衛應與人若作淨若受持若比丘得新衣二重作僧伽梨一重作鬱多羅僧一重作安陀衛二重作居士師壇若欲三重作僧伽梨三重作居士師壇若更以新衣重縫是比丘重縫衣故突吉羅若過十日居士薩耆波夜提若比丘得故衣作四重僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀衛四重居士師壇若更以新衣重縫是比丘重縫衣故突吉羅若過十日居士薩耆波夜提若比丘得新衣二重作僧伽梨二重居士師壇若三重僧伽梨三重居士師壇若還縫却作是念是衣若與人若作淨若受持還縫衣突吉羅若過十日居士薩耆波夜提若比丘得故衣四重作僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀衛四重居士師壇若還縫却作是念若與人若作淨若受持還縫衣故突吉羅若過十日居士薩耆波夜提若比丘得新衣二

重作僧伽梨二重居士師壇若三重僧伽梨三重居士師壇若還縫却作是念若況若染若轉易表裏還縫衣故突吉羅若過十日無犯若比丘得故衣四重作僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀衛四重居士師壇若還縫却作是念若浣若染若轉易表裏還縫衣故突吉羅若過十日無犯若比丘有捨墮衣未捨罪未悔過次續未斷若更得衣是後衣本衣因緣故得居士薩耆波夜提復次比丘有捨墮衣已捨罪未悔過次續未斷若更得衣是後衣本衣因緣故得居士薩耆波夜提若比丘有捨墮衣已捨罪已悔過次續已斷若更得衣無犯一事
佛在王舍城介時六群比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與六群比丘繫上取衣舒曠抖擻卷膝著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道

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群比丘云何名比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與汝繫上取衣舒曠抖擻卷膝著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道諸比丘如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧佛知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘處處留衣著上下衣遊行諸國趣著弊衣無有威儀諸受寄舊比丘與汝繫上取衣舒曠抖擻卷膝著衣囊中繫舉以是因緣妨廢讀經坐禪行道佛以是事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衣竟捨迦絺那衣已三衣中若離一衣乃至一夜宿居士薩耆波夜提除僧羯磨一夜者從日沒至明相未出三衣中若離一衣者若離僧伽梨若離鬱多羅僧若離安陀衛除僧羯磨者僧羯磨名如大迦葉以因緣故留僧伽梨者

十誦律卷第五 第九張 攝

闍崛山中著上下衣來入竹園時遇天雨不得還上著闍崛山離僧伽梨宿是大迦葉語諸比丘我以因緣故留僧伽梨著闍崛山中今過天雨不得還山離僧伽梨宿今當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧佛知而故問大迦葉汝實留僧伽梨山中著上下衣來入竹園時天雨不得還山是事問諸比丘我留僧伽梨者闍崛山中著上下衣來入竹園今過天雨不得還山今當云何汝實不答言實今世尊佛以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘徒今日聽一布薩共住處結不離衣羯磨不離衣羯磨法者一心和合僧一比丘應僧中唱大德僧聽是一布薩共住處僧先阡結共布薩界是中除聚落及聚落界取空地及住處若僧時到僧忍聽僧一布薩共住處作不離衣羯磨白如是大德僧聽是一布薩共住處僧先阡結共布薩界是中除聚落及聚落界取空地及住處作不離衣羯磨誰諸長老忍是一布薩

十誦律卷第五 第十張 攝

共住處作不離衣羯磨者默然誰不忍者是長老說僧已結一布薩共住處作不離衣羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名除僧羯磨復有僧羯磨如是長老舍利弗病欲一月遊行諸國僧伽梨重時舍利弗語諸比丘我欲一月遊行我今有病僧伽梨重今當云何諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問舍利弗汝實語諸比丘我欲一月遊行我今有病僧伽梨重今當云何汝實不答言實今世尊佛以種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘徒今聽一比丘病比丘作一月不離僧伽梨宿羯磨之羯磨法者是老病比丘僧和合時偏袒右肩脫草屣胡跪合掌言諸長老憶念我某甲比丘老病欲一月遊行僧伽梨重今從僧乞一月不離僧伽梨宿羯磨僧憐愍故與我一月不離僧伽梨宿羯磨如是三說是中僧應籌量若是比丘言我老病而實不老不病不應與苦實苦實病應與苦言僧伽梨重而實不重不應與苦實

十誦律卷第五 第十一張 攝

重應與與法者僧一心和合一比丘僧中唱大德僧聽是某甲比丘老病欲一月遊行僧伽梨重若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘老病一月不離僧伽梨宿羯磨白如是如是白二羯磨僧已與某甲比丘老病一月不離僧伽梨宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持乃至九月亦尔如僧伽梨若釐多羅僧安施衛亦如是是中若未結不離衣法比丘在聚落衣亦在聚落比丘應至衣所若比丘在聚落衣在阿練若處比丘應至衣所若比丘在阿蘭若處比丘應至衣應至衣所若比丘在阿蘭若處衣亦在阿蘭若處比丘應至衣所若已結不離衣法若比丘在聚落衣亦在聚落比丘應至衣所若比丘在聚落衣在阿蘭若處比丘應出聚落界若比丘在阿蘭若處衣在聚落比丘應至衣所若比丘在阿蘭若處衣亦在阿蘭若處不犯聚落者若一家二家衆多家有居士共妻子奴婢人民共住是名聚落聚落有一界亦有別界一家

中亦有一界有別界不相接聚落界者若難飛所及處若棄糞掃所及處若有慚愧人所大便處若箭射所及處若比丘在一聚落衣在餘聚落比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時居士薩耆波逸提相搜聚落界者若容十挽拂若十二挽拂若容載梁車迴轉若聚落有牆壁籬園遠外至幾許名為界是中界者謂牆外容作事處若聚落有墻園遠外至幾許名為界是中界者謂墻外容作事處若一聚落衣在餘聚落比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時居士薩耆波逸提同族有一界亦有別界是同族別界者謂門屋食堂中庭廁處取水處若比丘在一族衣在餘族比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時居士薩耆波逸提家有一界亦有別界是中別界者謂戶處食堂中庭廁處取水處若比丘在一家衣在餘家應

取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時居士薩耆波逸提重閣舍有一界有別界是中界者謂中重下重是上重界一戶入故中重上重是下重界一戶入故下重是中重界一戶入故若比丘在異重衣在異重比丘應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時居士薩耆波逸提若是重閣屬一人者無犯外道人舍有一界亦有別界外道名阿視毘尼捷子若弟子梵志等除佛五眾餘處出家人皆名外道是外道舍界者謂門屋食堂中庭廁處取水處若比丘在一外道舍衣在餘外道舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時居士薩耆波逸提若諸外道同見同論无犯輪行人處有一界有別界輪行人若伎人歌儻人躑躅人拒打人相撲人俳笑人以鹿輪載財物細輪載妻子遊行諸國營輪住宿是中界者謂門處食處中連廁處取水處若比丘在一家

衣在餘家應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時居士薩耆波逸提若是輪行人屬一人者無犯場處有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一場衣在餘場應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時居士薩耆波逸提場舍有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一場舍衣在餘場舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時居士薩耆波逸提園有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一園中衣在餘園應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時居士薩耆波逸提園舍有一界有別界是中界者謂門處食處中庭廁處取水處若比丘在一園舍衣在餘園舍應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地

十誦律卷第五 第十五誦 提摩

了時尼薩著波夜提車行有一界有列界是中前車界者謂向中車杖所及處中車界者謂向前車後車杖所及處後車界者謂向中車杖所及處若比丘在一車界衣在餘車界應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩著波夜提車有一界有別界是中前車界者謂向中車杖所及處若比丘在一車界衣在餘車界應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩著波夜提車亦如是樹有一界有別界是中不相接樹界者若日中時影所陰處若雨墮時水不及著枝葉處若比丘在一樹下衣在餘樹下應取衣來若至衣所若受餘衣若不取衣來不至衣所不受餘衣至地了時尼薩著波夜提相接樹界者若是諸樹枝葉相接乃至一拘盧舍是中隨所著衣至地了時無犯四十九尋衣角如比丘與和上同闍梨掘衣道中行若在前若在後四十九尋內不離

十誦律卷第五 第十六誦 提摩

若過四十九尋至地了時尼薩著波夜提有諸比丘持衣鉢著一處在衣四邊卧是中一比丘若起去離可得還取覆至地了時尼薩著波夜提有比丘二界中卧衣離身乃至半寸墮他界中得突吉羅罪若衣一角在身無犯二事

佛在王舍城舍時六群比丘得非時衣畜作是念是不相似留置若得相似者當作成衣是六群比丘若先得青衣後得黃衣作是念是不相似留置若先得黃衣後得赤衣白衣麻衣野麻衣葛摩衣葛摩衣襴奢耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣切貝衣得已作是念是不相似留置若得相似者當作成衣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群比丘云何名比丘得非時衣畜以不相似故留置若得相似者當作成衣先得青衣後得黃衣作是念是不相似留置若先得黃衣後得赤衣白衣麻衣野麻衣葛摩衣襴奢耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣切貝衣得已作是念是不相似留置若得

十誦律卷第五 第十七誦 提摩

相似者當作成衣如是諸比丘種種因緣呵責已是事自佛佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘得非時衣畜以不相似故留置若得相似者當作成衣若先得青衣後得黃衣作是念是不相似留置若先得黃衣後得赤衣白衣麻衣野麻衣葛摩衣襴奢耶衣翅夷羅衣欽婆羅衣切貝衣得已作是念是不相似留置若得相似者當作成衣佛如是種種因緣呵責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衣竟已捨迦絺那衣若得非時衣比丘須者當自手取速作本持若足者善者不足者更望得衣令具足故停是衣乃至一月過是停者尼薩著波夜提非時者謂除別房衣家中施衣除安居衣餘殘衣名非時衣自手取速作受持者是衣若作僧伽梨若作鬱多羅僧若作安陀衛更望得衣者此比丘作是念若母與我若父若兄弟姊妹兒

女本第二若有般闍婆瑟會會也若
 有沙婆婆瑟會會也若二月會若入
 舍會我此一月會當能集成是衣
 不足令足者若僧伽梨少若齋多羅
 僧少若安陀衛少作令具足是中犯
 者若比丘得不具足衣停更望得衣
 次是比丘隨得衣日即作是念我十
 日所望必不能得是衣十日應作衣
 若與人若作淨若受持若不作衣不
 與人不作淨不受持至十一日地于
 時居薩耆波夜提又比丘得不具足
 衣停更望得衣故至二日作是念我
 九日所望必不能得是衣九日應作
 衣若與人若作淨若受持若不作衣
 不與人不作淨不受持至十一日地
 了時居薩耆波夜提又比丘得不具
 足衣停更望得衣故至三日作是念
 我八日所望必不能得是衣八日內應
 作衣若與人若作淨若受持若不作
 衣不與人不作淨不受持至十一日
 地了時居薩耆波夜提又比丘得不
 具足衣停更望得衣故至四日作是
 念我七日所望必不能得是衣七日

應作衣若與人若作淨若受持若不
 作衣不與人不作淨不受持至十一
 日地了時居薩耆波夜提又比丘得
 不具足衣停更望得衣故至五日作
 是念我六日所望必不能得是衣六
 日應作衣若與人若作淨若受持若
 不作衣不與人不作淨不受持至十
 一日地了時居薩耆波夜提又比丘
 得不具足衣停更望得衣故至六日
 作是念我五日所望必不能得是衣
 五日應作衣若與人若作淨若受持
 若不作衣不與人不作淨不受持至
 十一日地了時居薩耆波夜提又比
 丘得不具足衣停更望得衣故至七
 日作是念我四日所望必不能得是
 衣四日應作衣若與人若作淨若受
 持若不作衣不與人不作淨不受持
 至十一日地了時居薩耆波夜提又
 比丘得不具足衣停更望得衣故至
 八日作是念我三日所望必不能得
 是衣三日應作衣若與人若作淨若
 受持若不作衣不與人不作淨不受
 持至十一日地了時居薩耆波夜提

又比丘得不具足衣停更望得衣故
 至九日作是念我二日所望必不能
 得是衣二日應作衣若與人若作淨
 若受持若不作衣不與人不作淨不
 受持至十一日地了時居薩耆波夜
 提又比丘得不具足衣停更望得衣
 故至十日作是念我一日所望必不
 能得是衣一日應作衣若與人若作
 淨若受持若不作衣不與人不作淨
 不受持至十一日地了時居薩耆波
 夜提又比丘得不具足衣停更望得
 衣故至十一日作是念我此十一日
 所望必不能得是衣十一日應作衣
 若與人若作淨若受持若不作衣不
 與人不作淨不受持至十二日地了
 時居薩耆波夜提又比丘得不具足
 衣停更望得衣故至十二日作是念
 我此十二日所望必不能得是衣十
 二日應作衣若與人若作淨若受持
 若不作衣不與人不作淨不受持至
 十三日地了時居薩耆波夜提又比
 丘得不具足衣停更望得衣故至十
 三日作是念我此十三日所望必不

十誦律卷第五 第三張 攝

能得是衣十三日應即作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日作是念我此十四日所望必不能得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日作是念我此十五日所望必不能得是衣十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日作是念我此十六日所望必不能得是衣十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日作是念我此十七日所望必不能得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作

十誦律卷第五 第三張 攝

衣不與人不作淨不受持至十八日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十八日作是念我此十八日所望必不能得是衣十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十九日作是念我此十九日所望必不能得是衣十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十日作是念我此二十日所望必不能得是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十一日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十一日作是念我此二十一日所望必不能得是衣二十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十二日地了時

十誦律卷第五 第三張 攝

足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十二日作是念我此二十二日所望必不能得是衣二十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十三日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十三日作是念我此二十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十四日作是念我此二十四日所望必不能得是衣二十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十五日作是念我此二十五日所望必不能得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時足薩耆波夜提

又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日作是念我此二十六日所望必不能得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日作是念我此二十七日所望必不能得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日作是念我此二十八日所望必不能得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日作是念我此二十九日所望必不能得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足

衣停更望得衣故至三十日作是念我此三十日所望必不能得是衣三十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故即停衣日不得所望非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日不得所望非望而得是衣十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日不得所望非望而得是衣十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日不得所望非望而得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日不得所望非望而得是衣十

淨不受持至十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日不得所望非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日不得所望非望而得是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日不得所望非望而得是衣十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日不得所望非望而得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日不得所望非望而得是衣十

十誦律卷第五 第二十七張 攝

五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日不得所望非望而得是衣十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日不得所望非望而得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十八日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十八日不得所望非望而得是衣十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十九日不得所望非望而得是衣十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具

十誦律卷第五 第二十八張 攝

足衣停更望得衣故至二十日不得所望非望而得是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十一日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十一日不得所望非望而得是衣二十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十二日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十二日不得所望非望而得是衣二十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十三日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十三日不得所望非望而得是衣二十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十四日不得所望非望而得是衣二十四日應作衣若與人若作淨

十誦律卷第五 第二十九張 攝

若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十五日不得所望非望而得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十六日不得所望非望而得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十七日不得所望非望而得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十八日不得所望非望而得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時足薩耆波夜提又比丘得

不具足衣停更望得衣故至二十九日不得所望非望而得是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日不得所望非望而得是衣三十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故即得衣日斷所望得非望而得是衣十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十一日斷所望得非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日斷所望得非望而得是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日斷所望得非望而得是衣十三日

作淨不受持至三十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至二十九日斷所望得非望而得是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十日斷所望得非望而得是衣三十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十一日斷所望得非望而得是衣三十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十二日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十二日斷所望得非望而得是衣三十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十三日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十三日斷所望得非望而得是衣三十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十四日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十四日斷所望得非望而得是衣三十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十五日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十五日斷所望得非望而得是衣三十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十六日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十六日斷所望得非望而得是衣三十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十七日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三十七日斷所望得非望而得是衣三十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十八日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣

應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日斷所望得非望而得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日斷所望得非望而得是衣十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日斷所望得非望而得是衣十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日斷所望得非望而得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十八日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣

十誦律卷第五 第三十三條

停更望得衣故至十八日斷所望得
非望而得是衣十八日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至十九日地了時足
薩者波夜提又比丘得不具足衣停
更望得衣故至十九日斷所望得非
望而得是衣十九日應作衣若與人
若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十日地了時足
薩者波夜提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至二十日斷所望得非望
而得是衣二十日應作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十一日地了時足
薩者波夜提又比丘得不具足衣停更
望得衣故至二十一日斷所望得非
望而得是衣二十一日應作衣若與
人若作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十二日地了時
足薩者波夜提又比丘得不具足衣
停更望得衣故至二十二日斷所望
得非望而得是衣二十二日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不

十誦律卷第五 第三十四條

與人不作淨不受持至二十三日地
了時足薩者波夜提又比丘得不具
足衣停更望得衣故至二十三日斷
所望得非望而得是衣二十三日應
作衣若與人若作淨若受持若不作
衣不與人不作淨不受持至二十四
日地了時足薩者波夜提又比丘得
不具足衣停更望得衣故至二十四
日斷所望得非望而得是衣二十四
日應作衣若與人若作淨若受持若
不作衣不與人不作淨不受持至二
十三日地了時足薩者波夜提又比
丘得不具足衣停更望得衣故至二
十三日斷所望得非望而得是衣二
十三日應作衣若與人若作淨若受
持若不作衣不與人不作淨不受持
至二十六日地了時足薩者波夜提
又比丘得不具足衣停更望得衣故
至二十六日斷所望得非望而得是
衣二十六日應作衣若與人若作淨
若受持若不作衣不與人不作淨不
受持至二十七日地了時足薩者波
夜提又比丘得不具足衣停更望得

十誦律卷第五 第三十五條

衣故至二十七日斷所望得非望而
得是衣二十七日應作衣若與人若
作淨若受持若不作衣不與人
不作淨不受持至二十八日地了時
足薩者波夜提又比丘得不具足衣
停更望得衣故至二十八日斷所望
得非望而得是衣二十八日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人若作淨不受持若不作衣不與
人若作淨不受持至二十九日地了
時足薩者波夜提又比丘得不具足
衣停更望得衣故至二十九日斷所
望得非望而得是衣二十九日應作
衣若與人若作淨若受持若不作衣
不與人若作淨不受持至三十日地
了時足薩者波夜提又比丘得不具
足衣停更望得衣故至三十日斷所
望得非望而得是衣三十日應作衣
若與人若作淨若受持若不作衣不
與人若作淨不受持至三十一日地
了時足薩者波夜提又比丘得不具
足衣停更望得衣故即得衣日
不得所望不斷所望非望而得是衣
十日應作衣若與人若作淨若受持

若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日不得所望不斷所望非望而得是衣九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至三日不得所望不斷所望非望而得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日不得所望不斷所望非望而得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日不得所望不斷所望非望而得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日不得所望不斷所望非望而得是衣十五日應作衣若與人

得衣故至十一日不得所望不斷所望非望而得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十二日不得所望不斷所望非望而得是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十三日不得所望不斷所望非望而得是衣十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十四日不得所望不斷所望非望而得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十五日不得所望不斷所望非望而得是衣十五日應作衣若與人

若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十六日不得所望不斷所望非望而得是衣十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十七日不得所望不斷所望非望而得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十八日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十八日不得所望不斷所望非望而得是衣十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更望得衣故至十九日不得所望不斷所望非望而得是衣十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十日地了時足薩耆波

不受持至十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至三日作是念我二十八日所堅必不能得是衣八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故乃至九日作是念我三十二日所堅必不能得是衣二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至十日作是念我三十一日所堅必不能得是衣一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十一日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至十一日作是念我二十日所堅必不能得是衣十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十二日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得

衣故十二日作是念我十九日所堅必不能得是衣十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十三日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至十三日作是念我十八日所堅必不能得是衣十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十四日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至十四日作是念我十七日所堅必不能得是衣十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十五日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至十五日作是念我十六日所堅必不能得是衣十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十六日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至十六日作是念我十五日所堅必不能得是衣十六日應作衣

若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十七日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至十七日作是念我十四日所堅必不能得是衣十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十八日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至十八日作是念我十三日所堅必不能得是衣十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至十九日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至十九日作是念我十二日所堅必不能得是衣十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十日地了時居薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至二十日作是念我十一日所堅必不能得是衣二十日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十一日地

十師傳卷第五 第四十五疏 論

了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至二十一日作是念我十日所堅必不能得是衣二十一日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十二日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至二十二日作是念我九日所堅必不能得是衣二十二日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十三日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至二十三日作是念我八日所堅必不能得是衣二十三日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十四日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至二十四日作是念我七日所堅必不能得是衣二十四日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十五日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至二十五

十師傳卷第五 第四十六疏 論

日作是念我六日所堅必不能得是衣二十五日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十六日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至二十六日作是念我五日所堅必不能得是衣二十六日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十七日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至二十七日作是念我四日所堅必不能得是衣二十七日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十八日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至二十八日作是念我三日所堅必不能得是衣二十八日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至二十九日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至二十九日作是念我二日所堅必不能得是衣二十九日應作衣若與人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至三十日作是念我一

十師傳卷第五 第四十七疏 論

人若作淨若受持若不作衣不與人不作淨不受持至三十日地了時足薩耆波夜提又比丘得不具足衣停更堅得衣故至三十日作是念我一

是衣十日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至十一日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣十一日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至十二日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣十二日即應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至十三日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣十三日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至十四日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣十四日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至十五日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣十五日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至十六日不得所壁亦不斷

壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣十六日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至十七日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣十七日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至十八日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣十八日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至十九日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣十九日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至二十日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣二十日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至二十一日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣二十一日應作衣若足者善不足者留又比丘得不

具足衣停更壁多衣故至二十二日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣二十二日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至二十三日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣二十三日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至二十四日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣二十四日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至二十五日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣二十五日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至二十六日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁是壁亦斷非壁更得是衣二十六日應作衣若足者善不足者留又比丘得不具足衣停更壁多衣故至二十七日不得所壁亦不斷壁非壁而許復勤求所壁

佛即默然可之汝優波斯那非一送食

非布薩往到佛所得波夜提罪汝應

如法悔過汝當發露是罪其覆微優

波斯那言上座知不我到佛所頭面

礼足一面坐已佛知故問我言優波

斯那汝徒衆何因緣故威儀清淨我

言世尊若有比丘來至我所求讀誦

經若求依止我語是比丘汝能盡示

作阿練兒著糞掃衣乞食一食空地

坐我當教汝讀經與汝依止若比丘

能行是頭陀法者我教讀經與依止

以是故世尊我徒衆威儀清淨佛問

我言舊比丘立制汝知不答言不知

世尊太何立制佛言優波斯那我欲

四月燕坐語諸比丘今諸比丘不得

來至我开除一送食及布薩諸比丘

受我語還衆立制若比丘非一送食

非布薩往佛所者犯波夜提我即可

之我言世尊彼舊比丘知此意不勝

言何以不和佛言我從今聽阿練兒

著納衣頭陀比丘若一送食非送食

若布薩非布薩隨意來至我所余時

諸比丘作是念我等何不捨居士衣

著納衣耶即時諸比丘捨居士衣著

○十誦律

著糞掃衣

十誦律卷第五

此卷第二十六張第二行夜提

乃至三十日皆如上說者丹本無此

中九字而有又比丘得不具足衣

至三十日地了時尼薩耆波夜提

凡九十一行文國本宋本並無者今

依丹本逆而足之

同卷二十七張第十三行即今正本

第三十一張第十三行尼薩耆波夜提

下十二日乃至三十日亦如上說者

丹本無此中十二字而有又比丘得

不具足衣停更望得乃至三十日地

了時尼薩耆波夜提凡九十二行文

國本宋本並無者今依丹本逆而足

之

同卷第二十九張第四行即今正本

第一十七張第四行尼薩耆波夜提

下十二日乃至三十日皆如上說者

丹本無此中十一字而有又比丘得

不具足衣至尼薩耆波夜提凡九十

七行文國本宋本所無者今依丹本

逆而足之

十誦律卷第六

初誦之方

明三千五薩耆法之二

佛在舍衛國舍時華色比丘星晨朝

時到著衣持鉢入城乞食食已入安和

林中在樹下端身政坐威儀清淨時

有五百群賊先入林中是賊主信佛

法見華色比丘星端身政坐威儀清

淨見已生清淨信心我何不以一弗

突與是比丘星令取是賊中更有少

知法者言此比丘星是時食人不非

時食賊主聞已信心轉深是比丘星

端身政坐威儀清淨時食不非時食

我何不以一弗突令明日食少知法

者言是比丘星隨得而食不畱餘宿

食食時賊主於比丘星倍生信心是

比丘星端身政坐威儀清淨時食不

非時食隨得而食不畱餘宿食食我

何不以一貴價戲畱一弗突懸著樹

上為是比丘星故作是念若有沙門

婆羅門取者即以施與作是念已即

以貴價戲畱突懸著樹上作是言諸

沙門婆羅門須者即以施與時夜過

已華色比丘尼作是言賊因我故以
毘舍離者以施與我不應毀此宗當
持與僧毘舍離自取即持是宗至祇桓
中間作食人愛以與已出祇桓去
時六群比丘見華色比丘尼持好毘
出見已生貪心語言汝毘舍離好比丘
尼答言細好比丘尼答言細好已六
群比丘言好何不施與好人比丘尼
作是念是決定索云何不與即以毘
與六群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
念已即向佛所今時世尊與諸大眾
圍遶說法佛遙見華色比丘尼來衣
服弊壞佛知而故問阿難是華色比
丘尼何以衣弊壞不能得布施衣耶
阿難言適得貴價毘舍離言今在何處
阿難言六群比丘索去佛知故問阿難
比丘實從非親里比丘尼取衣耶答言
實取世尊佛即語阿難盈長衣中取
五衣與是比丘尼阿難言今即盈長
衣中取五衣與之比丘尼即著是衣
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
禮足遶佛而去去不久佛以是事集
比丘僧佛知而問六群比丘汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責六群比丘云何名比丘從非
親里比丘尼取衣非親里人不能問
衣足不足為長不長趣得便取若親
里者當問衣足不足為長不長親里
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葛麻衣翅
夷羅衣欽婆羅衣初月衣是中犯
者若一比丘從一非親里比丘尼取
衣一尼薩耆波逸提若 比丘從二
三四非親里比丘尼取衣隨得余所
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余所尼
薩耆波逸提若三比丘從三四一二

非親里比丘尼取衣隨得余所尼薩
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
得余所尼薩耆波逸提佛在舍衛國
舍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我
等所得衣與諸大德比丘尼答言佛
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弥沙弥尼
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為親
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

十誦律卷第六 第八誦 誦

薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提若
浣若浣浣若浣打若浣打若浣浣打
皆尼薩耆波逸提有比丘語非親里
比丘尼為我浣打是衣如浣若為浣
尼薩耆波逸提若打尼薩耆波逸提
若浣若浣浣若浣打若浣打若浣浣
打皆尼薩耆波逸提有比丘語非親
里比丘尼為我浣浣是衣如打若為
浣尼薩耆波逸提若浣若浣打若尼薩耆
波逸提若浣浣若浣打若浣打若浣
浣打皆尼薩耆波逸提有比丘語非
親里比丘尼為我浣打是衣若浣若
為浣尼薩耆波逸提若打尼薩耆波
逸提若浣若浣浣若浣打若浣打
若浣浣打皆尼薩耆波逸提又比
丘語非親里比丘尼為我浣是衣莫
浣莫打若為浣尼薩耆波逸提若
浣尼薩耆波逸提若打若浣浣若
浣打若浣打若浣浣打皆尼薩耆
波逸提又比丘語非親里比丘尼為
我浣是衣莫浣莫打若為浣尼薩耆
波逸提若浣若打若浣浣若浣打若
浣打若浣浣打皆尼薩耆波逸提又

十誦律卷第六 第九誦 誦

比丘語非親里比丘尼為我打是衣
莫浣莫浣若為打尼薩耆波逸提若
浣若浣若浣浣若浣打若浣打若浣
浣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為我
浣浣打是衣若為浣浣打比丘得尼
薩耆波逸提若謂是比丘是式又摩尼
沙弥沙弥尼出家出家尼作是言為
我浣浣打是衣若為浣浣打比丘得尼
薩耆波逸提若比丘有非親里比丘
尼疑為親里非親里語言為我浣浣
打是衣若為浣浣打尼薩耆波逸提
若疑是比丘非比丘式又摩尼非式
又摩尼沙弥非沙弥沙弥尼非沙弥
尼出家非出家出家尼非出家尼語
言為我浣浣打是衣若為浣浣打尼
薩耆波逸提若比丘有親里比丘尼
謂非親里語言為我浣浣打是衣若
為浣浣打比丘得突吉羅若謂是比
丘式又摩尼沙弥沙弥尼出家出家
尼語言為我浣浣打是衣若為浣浣
打是比丘得突吉羅若比丘有親里
比丘尼住疑是親里非親里語言為

十誦律卷第六 第十誦 誦

我浣浣打是衣若為浣浣打突吉羅
若疑是比丘非比丘式又摩尼非式
又摩尼沙弥非沙弥沙弥尼非沙弥
尼出家非出家出家尼非出家尼語
言為我浣浣打是衣若為浣浣打突
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
雜織衣使浣者比丘皆得突吉羅若
親里不犯

更

佛在舍衛國爾時有一居士著上下
衣來到祇桓是跋難陀舊相識共語
共事跋難陀還見居士來著上下衣
生貪著心居士漸至跋難陀所頭面
礼足在前坐跋難陀為說種種法示
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去何不與即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嶮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即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嶮道無異如是入語二人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諸比丘結戒如今是戒應如是說若比丘從非親里居士居士婦乞衣者居薩耆波逸

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為男子居士婦者名為女人衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅末葛麻衣切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居薩耆波逸提若不得衣突吉羅乃至二百三百錢價衣與我若得衣者居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居薩耆波逸提若不得衣突吉羅黃赤白黑米白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽婆羅末葛麻衣切貝等衣亦如是是名色量者若比丘語居士與我四肘末若得衣者居薩耆波逸提若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切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

國今時波羅比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國道中遇賊奪衣保形而行時作是念佛結戒不得從非親里乞衣我親里遠今當保形到舍衛國即便來入祇桓札舊比丘舊比丘問汝何人答言我 沙門何沙門答言釋子沙門何故保形答言我道中遇賊奪衣保形而來時作是念佛結戒不聽從非親里乞衣我親里遠當保形到舍衛國是故我今保形次札到六群比丘所六群比丘問言汝何人答言沙門何沙門答言釋子沙門何以故保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保形到舍衛國是故我今保形六群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群比丘語言汝去何保形到佛所我當借汝衣到佛所汝得衣已當還我答言余六群比丘即偕衣著向佛所頭面礼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之不道路不疲極耶即時佛以是語

十誦部第六 第五卷

勢問波羅比丘不足不安樂住不食不之遺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讀戒讀持戒讀戒讀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乞衣者居薩耆波逸提除餘時餘時者奪衣失衣燒衣漂衣是為時奪衣者若官奪若賊若怨家若惡黨奪失者若失不知何所在若朽爛若虫蟲燒若若為火燒若日炙漂衣者若水漂風颺是名時六者

一、本經第六 第五卷

服聚者肩上有持還六群比丘自取好者持不好者與波羅比丘是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣可責六群比丘云何名比丘故奪波羅比丘衣諸比丘種種因緣可責已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群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諸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居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居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適作衣

十誦部第六 第五卷

者適作不應乞若乞得者居薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失二衣是僧伽梨可適作衣者應乞一衣不應乞二衣若乞得二衣者居薩耆波逸提若乞不得突吉羅若比丘失三衣應從五眾所暫借衣者入聚落乞衣若無是事是中若有四方僧物若毳若拘執若褥若班縵若枕適作衣者著是衣已而乞衣若乞得衣者應著新衣當浣先衣緩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者

佛在舍衛國今時有一居士為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為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答言實尔云何為我作衣答言作如是衣跋難陀釋子言好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為我作

衣者當為我作如是如是衣居士
 言亦是居士即隨先衣直更轉番三
 倍價衣與跋難陀釋子後心生悔呵
 罵言沙門釋子不知時不知狀足不
 知量若施者不知量受者應知量
 我本所辦衣直更出番三倍此是我
 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
 呵責跋難陀釋子去何名比丘非親
 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
 是戒應如是說若為比丘故非親里
 居士居士婦辦衣直作是念言我以
 是衣直買如是衣與其比丘是中比
 丘先不自恣請便往居士居士婦所
 作同意言汝為我辦如是衣直買如
 衣如是衣與我為好故若待衣者居士
 者波逸提為比丘者為跋難陀釋子
 故衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣欽

婆羅衣菊麻衣憍奢耶衣劫貝衣衣
 直者金銀車璫瑪瑙錢乃至米穀辦
 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
 先不語比丘所湏來取作同意者信
 是居士隨我索多少不瞋為好者難滿
 難養無狀足故是中犯者有三種謂
 價色量價者若比丘語居士與我好
 衣若得衣者居士波逸提若不得
 衣突吉羅乃至與我二三百錢價衣
 若得衣者居士波逸提若不得衣
 突吉羅是名價色者比丘語居士言與
 我青衣若得衣者居士波逸提若
 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
 衣白麻衣憍奢耶衣劫貝衣若得者
 居士波逸提若不得衣突吉羅是
 名色量者若比丘語居士言與我四肘
 衣五肘六肘乃至十八肘衣若得者
 居士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
 突吉羅若索青得赤白黑亦如是若

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
 佛在舍衛國舍時跋難陀釋子有二
 非親里居士居士婦為跋難陀釋子
 辦衣直作是念言我衣衣直各名
 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
 汝等實為我故辦衣直作是念言我
 等以是衣直各各買如是衣與跋難
 陀釋子不答言實余去何作衣居士答
 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
 為我作如是如是衣若不能各作者
 二人共作一衣與我答言余諸居士
 居士婦隨所辦衣直更出番三倍作
 衣與跋難陀釋子後起悔心呵責沙
 門釋子難滿難養元有狀足我等義
 慙失利去何布施供養是人是有中
 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汝實作是

事不答言實作世尊佛以是事種種
十誦律卷第六 第三十條 此
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
十利故與諸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此衣直各
買如是衣與某甲比丘是中比丘先
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為好
故若得衣者居士薩婆波逸提為比丘
者為跋難陀釋子故衣直為辦先不
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
人共作一衣若得者居士薩婆波逸提若
說與我好衣若言二共合若言二作
一衣若不得衣與吾羅乃至與我二
三百錢價衣者尼薩者波逸提若不
得衣突吉羅是名價色者比丘語居
士言與我衣若黃赤白黑衣白麻
衣若應衣衣若應衣衣若應衣衣若
衣若得者居士薩婆波逸提若
言與我好衣若言二共合若言作一
衣若不得衣突吉羅是名色量者比

丘語居士言與我四肘衣五肘衣乃
十誦律卷第六 第三十條 此
至十八肘衣得者尼薩者波逸提若
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
劫具衣突吉羅不犯者從親里索若
先請若不索自與無犯
九事
佛在舍衛國今時有一居士遣使送
衣直與跋難陀釋子使持是物來見
跋難陀釋子共估客子在市肆中床
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
子聞已語估客子汝受是衣直數取
舉置若我得淨人當來取去估客子
即數取舉今時舍衛國眾人共要聚
集一處若不及者罰錢五十是估客
子應往赴集時估客子繫物者一處開
閉肆戶在嚴欲去時跋難陀釋子將淨
人來語估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

難陀言不得汝汝白衣在家常自求
十誦律卷第六 第三十條 此
利先與我便去不得小住是估客子
開肆戶出是衣直看數付與還歸聞
衆人聚集已散即罰錢五十衆人來責
估客子心生愁惱呵罵沙門釋子不
知時不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
沙門釋子惡名流布遍舍衛城是中
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汝不知時
不知量何不小住待汝事不廢居士
無所失佛如是種種呵責已語諸比
丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘故若王王臣若
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為比丘執事
 不是比丘應亦執事人若僧團民若
 優婆塞此人能為比丘執事是使往
 執事人所言善哉執事汝取是衣直
 作如是如是衣與某比丘是比丘須
 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
 者尼薩耆波遠提若不得衣隨送衣
 直來處若自往若遣使語汝所送衣直
 我不得汝自知物莫使失是事應念為
 比丘者為跋難陀釋子故王者若刹
 利種受王職亦名王亦名國王亦名水
 澆頂若婆羅門若居士乃至女人受王
 職亦名王亦名國王亦名水澆頂王臣
 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葛

麻衣棉衣耶衣欽婆羅衣劫貝衣直
 者金銀車渠馬璫錢使到已語比丘
 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繫多羅
 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若遣人
 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等計處市
 肆處者金肆銀肆客作肆銀肆珠肆若
 執事人在是處者比丘四反五反乃
 至六反默然在面前立不得衣者應
 語衣主若自往若遣使汝所送衣直

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
 解語衣主若比丘今時受衣直持去
 者無犯十事

十誦律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

十誦律卷第七 二誦之一

楊

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明三十尼薩耆法之三

佛在拘睺彌國舍時拘睺彌比丘作

新憍施耶敷具此國綿貴縷貴衣貴

璽貴多熱整故比丘數數乞語居士

言比丘須綿縷須衣須璽治引

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

貴衣貴璽貴多熱整諸比丘乞縷乞

縷乞衣乞璽治引貯多事

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

故問拘睺彌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

綿貴縷貴衣貴璽貴多熱整故佛如

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

若比丘以新憍施耶作敷具者尼薩

十誦律卷第七 第三誦 楊

耆波夜提屋薩耆波夜提耆是敷具

應捨波夜提罪應悔過是中犯者若

比丘取綿縷治作新敷具者尼薩耆

波夜提若以縷若以衣若以璽治

作敷具者尼薩耆波夜提不犯者若

得已成敷具不犯

佛在三舍城舍時六群比丘以純黑

縷羊毛作敷具此國黑羊毛貴黑羊

毛縷貴黑羊毛縷貴諸比丘數數乞

語居士言比丘須黑羊毛須黑縷黑

縷諸居士默患呵責言諸沙門釋子

自言善好有德而以純黑縷羊毛作

新敷具此國黑羊毛貴縷貴縷貴比

丘取是黑羊毛縷縷布貯多事多務

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

六群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

毛貴縷貴縷貴縷縷布貯多事多務

妨廢坐禪讀經行道佛種種因緣呵

已語諸比丘以十利故與比丘結戒

十誦律卷第八 第三誦 楊

從今是戒應如是說若比丘以純黑

縷羊毛作新敷具者尼薩耆波夜提黑

縷羊毛者有四種謂生黑藍漆黑泥

漆黑木皮漆黑是名四種黑尼薩耆

波夜提耆是敷具應捨波夜提罪應

悔過是中犯者若比丘以生黑縷羊

毛縷縷布貯作敷具者尼薩耆波夜

提若以藍漆泥漆木皮漆縷縷布貯

作敷具者皆尼薩耆波夜提若比丘

以黑縷羊毛黑縷羊毛縷黑縷羊毛

縷縷縷布貯作敷具者皆尼薩耆波

夜提不犯者若為塔作為僧作若得

已成者不犯

佛在三舍城舍時六群比丘作是念

佛結戒不聽純黑縷羊毛作敷具我今

當以少白縷羊毛雜黑縷羊毛作敷

具是中有比丘少欲知足行頭陀聞

是事心不喜種種呵責云何名比丘

佛不聽純黑縷羊毛作敷具使以少白

縷羊毛雜作敷具種種因緣呵已向

佛廣說佛以是事集比丘僧知而故

問六群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羴羊毛作敷具便以少白羴羊毛雜作敷具佛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作敷具應用二分黑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夜提黑者有四種生黑藍漆黑屋漆黑木皮漆黑白者謂脊毛脇毛項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尼薩耆波夜提者是敷具應捨波夜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夜提若取白羴羊毛過十波羅乃至一兩作敷具得突吉羅若取下羊毛減十波羅乃至一兩作敷具得尼薩耆波夜提不犯者若取下羊毛多若純用下羊毛者不犯

此緣破此敷具舉畜朽壞不用是中

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縫者亦不應作羯磨若緣破可還縫者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

十誦律卷第七 第八誦 擗蓋

事如是持是名僧羯磨是中犯者若比丘隨何歲作數具即是歲更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作數具若至二歲三四五六歲更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作數具即是歲捨故數具更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作數具若至二歲三四五六歲捨故數具更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作新數具即是歲不捨故數具更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作新數具若至二三四五六歲不捨故數具更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作數具即是歲若捨故數具若不捨更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作數具若至二歲三四五六歲若捨故數具若不捨更作新數具若作突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作數具即是歲更欲作新數具時得突吉

十誦律卷第七 第八誦 擗蓋

羅作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作數具若至二三四五六歲若欲作新數具時皆突吉羅作竟尼薩耆波夜提若比丘隨何歲作數具即是歲更作新數具未成而置至第二歲當作竟尼薩耆波夜提若隨何歲作數具若至二歲三四五六歲更作新數具未成而置至第七歲當作竟初作時突吉羅作竟無犯

若比丘先所作數具應與人若作淨若比丘六歲內故數具若捨若不捨更作新數具尼薩耆波夜提十四佛在舍衛國舍時有一居士請佛及僧明日食佛默然受請居士知佛受已從坐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准佛知時諸比丘僧往居士舍佛白房仁迎食分諸佛常法若眾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遍觀諸房開一房戶見有捨

十誦律卷第七 第九誦 擗蓋

數具滿是房中衣架垂曲見已作是念多有是捨數具不復用諸婆羅門居士乾竭血突布施作福若比丘少取者善以何因緣使諸比丘用是故數具令諸施主布施得福復作是念我今聽諸比丘作新坐具數具用是故數具作周匝一修伽陀磔手壞色故以是因緣得用故數具諸施主得福佛作是念已開戶下櫛還自房坐本處舍時居士見眾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床在僧前坐欲聽說法上座說法已起去餘比丘隨次第去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飲食多美僧滿足不即以如是問訊諸比丘滿足不諸比丘言世尊飲食多美眾僧滿足佛語諸比丘汝等眾僧入居士舍已我持戶鑰遍觀諸房開一房戶見有捨數具滿是房中衣架垂曲見已作是念多有是捨數具不復用諸施主乾竭血突布施作福若比丘少取者善以何使諸

比丘用是故數具令諸施主布施得
 福復作是念我當聽諸比丘作新數
 具坐具用故數具同匣一修伽陀磔
 手為壞色故以是因緣得用故數具施
 主得福佛以是事集比丘僧諸比丘
 以十利故與比丘結戒從今是戒應
 如是說若比丘作新數具坐具應用
 故數具同匣一修伽陀磔手壞色故
 若比丘作新數具坐具不用故數具
 同匣一修伽陀磔手壞色為好故居
 薩耆波夜提居薩耆波夜提者是數
 具坐具應捨波夜提罪應悔過是中犯
 者若比丘欲作新數具坐具應取故數
 具同匣一修伽陀磔手壞色故若取
 作者善若不取作居薩耆波夜提若
 減取作乃至半寸突吉羅若取過一
 修伽陀磔手作不犯若以故數具過
 著新數具坐具上不犯

事竟

估客言我等車各自滿重若為汝載
 者亦當俱失諸估客悉皆捨去是估
 客在一面立愁憂守是車物諸比丘
 隨後來以二因緣故一者為塵坐身
 二者不喜聞車聲是估客遇見諸比
 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羊毛布施眾
 僧僧即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
 中過諸前行估客見諸比丘持羊毛
 來心生嫌妬作是呵責言汝等何處
 買是毛來欲何處販去何處坐肆是
 為得利為不得利是有比丘少欲
 知足行頭陀聞是估客呵責心不喜
 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
 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
 居薩耆波夜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
 人得至三由延居薩耆波夜提者是
 羊毛應捨波夜提罪應悔過是中犯
 者若比丘自持羊毛去過三由延
 居薩耆波夜提若令比丘比丘居式
 又摩居沙弥沙弥持去過三由延
 突吉羅若比丘持羊毛著可上去若
 著耳中若著咽下若作種種針線
 囊中持去不犯

事竟

佛在舍衛國舍時迦留陀夷得先羊
 毛分持詣王園比丘居精舍到已今
 諸比丘居集一處作是言能與我譬
 治浣淥是羊毛不迦留陀夷有大家
 間威德力勢諸比丘居以敬畏故不
 能違逆作是言大德但放地去迦留
 陀夷即留而去諸比丘居取羊毛摩治
 浣淥已淥色著手余時摩訶波闍波
 提瞿曇彌比丘居與眾多比丘居五
 百人俱出王園精舍往詣佛所頭面

十誦律卷第 第三張 攝

礼足一面立是五百比丘居亦頭面
作礼一面立佛見諸比丘居手有涂
色佛知故問瞿曇弥比丘居言何故
諸比丘居手有涂色瞿曇弥答言世
尊我等所求異所作異佛言瞿曇弥
云何所求異所作異瞿曇弥以是事
向佛廣說佛言汝等實所求異所作
異佛尔時與瞿曇弥比丘居眾說種
種法示教利喜已默然住時瞿曇弥
比丘居眾知佛說法已頭面礼足右
遶而去諸比丘居去不久佛以是事
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
因緣呵責迦留陀夷去何名比丘使
非親里比丘居浣涂壁羊毛如是種
種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使
非親里比丘居浣涂壁羊毛者居薩
耆波夜提非親里者親里名母姊妹
女乃至七世因緣除是名非親里居
薩耆波夜提者是羊毛應捨波夜提
罪應悔過是中犯者若比丘往語非
親里比丘居為我浣涂壁羊毛若比

十誦律卷第 第十四張 攝

丘居為浣比丘得居薩耆波夜提若
涂居薩耆波夜提若壁居薩耆波夜
提若浣涂若浣壁若涂壁若浣涂壁皆
尼薩耆波夜提若比丘往語非親里比
丘尼為我浣涂如壁若為浣尼薩耆波
夜提若涂尼薩耆波夜提若壁若浣涂
若浣壁若涂壁若浣涂壁皆尼薩耆波
夜提若比丘往語非親里比丘尼為我
浣壁如涂若為浣尼薩耆波夜提若壁
尼薩耆波夜提若浣涂若浣壁若涂壁
若浣涂壁皆尼薩耆波夜提若比丘往
語非親里比丘尼為我浣壁如浣若為
浣尼薩耆波夜提若壁尼薩耆波夜提
若涂尼薩耆波夜提若浣壁若浣涂若
涂壁若浣涂壁皆尼薩耆波夜提若比
丘往語非親里比丘尼為我浣涂莫壁
若為浣尼薩耆波夜提若涂尼薩耆波
夜提若壁尼薩耆波夜提若浣涂若浣
壁若涂壁若浣涂壁皆尼薩耆波夜提
若比丘往語非親里比丘尼為我浣壁
莫涂若為浣尼薩耆波夜提若壁尼薩
耆波夜提若涂尼薩耆波夜提若浣涂
若浣壁若涂壁若浣涂壁皆尼薩耆波

十誦律卷第 第十五張 攝

夜提若比丘往語非親里比丘尼為我
浣壁莫浣若比丘尼為涂尼薩耆波夜
提若壁尼薩耆波夜提若浣尼薩耆波夜
提若浣涂若浣壁若涂壁若浣涂壁皆尼
薩耆波夜提若比丘往語非親里比丘
尼為我浣莫涂莫壁若為浣尼薩耆波
夜提若涂若壁若浣涂若浣壁若涂壁
若浣涂壁皆尼薩耆波夜提若比丘往
語非親里比丘尼為我浣莫浣莫壁若
為浣尼薩耆波夜提若浣若壁若浣涂
若浣壁若涂壁若浣涂壁皆尼薩耆波
夜提若比丘往語非親里比丘尼為我
壁莫浣莫涂若為壁尼薩耆波夜提若
浣若涂若浣涂若浣壁若浣涂若浣涂
壁皆尼薩耆波夜提若比丘有非親里
比丘尼謂是親里語使浣涂壁羊毛若
比丘尼為浣若涂若壁尼薩耆波夜
提若有非親里比丘尼謂是比丘式叉
摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼語使
浣涂壁若為浣涂壁尼薩耆波夜提
若比丘有非親里比丘尼疑是親里
非親里語使浣涂壁若浣涂壁尼薩
耆波夜提若疑是比丘非比丘式叉

洪

洪

一合

摩尼非式又摩尼沙弥非沙弥沙弥尼
 非沙弥尼出家非出家出家尼非出家
 尼語使浣漆壁若為浣漆壁尼薩耆波
 夜提若比丘有親里比丘尼謂非親里
 語使浣漆壁若為浣漆壁突吉羅若謂
 是比丘式又摩尼沙弥沙弥尼出家出
 家尼語使浣漆壁若為浣漆壁皆突
 吉羅若比丘有親里比丘尼疑是親
 里非親里語使浣漆壁若為浣漆壁
 突吉羅若疑是比丘非比丘式又摩
 尼非式又摩尼沙弥非沙弥沙弥尼
 非沙弥尼出家非出家出家尼非出
 家尼語使浣漆壁若為浣漆壁皆突
 吉羅若比丘有親里非親里比丘尼
 若謂若疑語使浣漆壁不淨毛謂駝
 駝毛殺羊毛雜毛突吉羅不犯者親
 里事十七
 佛在王舍城介時六群比丘自手取
 質諸居士呵責言沙門釋子自言善
 好有德云何自手取寶如玉如大臣
 是有比丘少欲知足行頭陀聞是
 事心下喜向佛廣說佛以是事集比
 丘僧知而故問六群比丘汝實作是事

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
 丘自手取寶若使他取尼薩耆波夜
 提寶者名為金銀是二種若作若不
 作若相若不相取者有五種以手從他
 手取若以衣拭從他衣拭取若以器從
 他器取若言著是中若言與是淨人尼
 薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是物
 應捨波夜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
 耆波夜提若作若不作若相若不相
 從他取者皆尼薩耆波夜提若比丘自
 手取鐵錢突吉羅若取銅錢白鐵錢
 鈔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
 同心淨人應用作四方備具是比丘

應入僧中言諸大德我自手取寶得
 波夜提罪我今發露不覆藏悔過僧
 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
 丘得突吉羅若壽量未決不犯事十八
 佛在王舍城介時六群比丘先所捨
 寶作種種用令起房舍作金肆客作
 肆銀銅肆治珠肆畜畜馬群駝駝
 群牛群驢群羊群奴婢子弟人民是
 中有人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
 賣買如玉如大臣無異是有比丘
 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
 問六群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
 比丘種種用寶佛種種呵已語諸比
 丘以十利故與比丘結戒從今是戒
 應如是說若比丘種種用寶者尼薩

著波夜提種種者若用作易作若用
作易不作若用作易作不作若用不
作易不作若用不作易作若用不作
易作不作若用相易相若用相易不
相若用相易不相若用不相易不相
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
物從此中取取余所從此人取持來
持去賣買亦如是復有三種取彼物從
彼中取取余所從他人取持來持去
賣買亦如是此物者若金若銀從此
中取者若取蒲麻若取憍施耶取余
所者若取五十若取一百從此人取
者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
從彼中取者若取蒲麻若取憍施耶
取余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
來持去賣買亦如是居薩耆波夜提
者是物應捨波夜提罪應悔過是中
犯者若比丘用作易作居薩耆波夜
提用作易不作用作易作不作用不
作用不作用不作易作用不作易作

不作皆居薩耆波夜提若用相易相
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
不相易相不相皆居薩耆波夜提若
言取此居薩耆波夜提若從此中取
居薩耆波夜提若取尔所居薩耆波
夜提從此人取居薩耆波夜提若持
來持去賣買亦如是若言取彼居薩
耆波夜提若言從彼中取若取尔所
從彼人取皆居薩耆波夜提持來持
去賣買亦如是若比丘用鐵錢種種
用得突吉羅用銅錢白鐵錢鈔錫錢
樹膠錢皮錢木錢種種用皆突吉羅
若比丘種種用寶若少應棄若多說得
同心淨人者應語是人言我以不淨故
不應取汝應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
我種種用物得波夜提罪我今發露
不覆藏悔過僧應問汝捨是物不答
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

言未捨僧應約勒令捨若僧不約勒一切僧得突吉羅若僧約勒不捨是以丘得突吉羅若僧量未決不犯十九佛在舍衛國尔時有一梵志著翅弥樓捺欽婆羅是跋難陀釋子舊知識共事時跋難陀遙見梵志著翅弥樓捺欽婆羅衣來見是衣已生貪著心梵志到跋難陀所共相問訊樂不在一面坐跋難陀語梵志言汝欽婆羅好可愛吾言實好跋難陀言可與我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為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懷生慳貪心不如本耶時跋難陀苦責數已梵志即脫翅弥樓捺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弥樓捺欽婆羅都去吾言與他賀去共誰賀耶答言與跋難陀跋難陀與汝有何因緣故

共賀答言我本白衣時善知識深相愛念故共賀諸梵志言跋難陀釋子調欺汝是梵志言若欺若調我已共賀諸梵志復言是翅彌樓捺欽婆羅大有價非是常欽婆羅比是梵志言雖貴價我已與賀諸梵志復言汝駛往取是翅彌樓捺欽婆羅來莫令我等立木榜治汝是梵志即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捺欽婆羅此欽婆羅還汝跋難陀言已共賀竟梵志言汝欺我調我跋難陀言設使欺調賀已決了梵志又言翅彌樓捺欽婆羅大價非是汝常欽婆羅比答言價大不大賀已決了又言跋難陀我諸同學言若不還得翅彌樓捺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賀已決了終不與汝是梵志急索不得諸有不信佛法人間說是事以妬心故呵責作是言沙門釋子自言善好有德去何名出家人故欺

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種種賣買者居薩耆波夜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鈎戶鈎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鈎時藥夜分藥七日藥終身藥不相似衣與澡盥不相似戶鈎時藥夜分七日終身藥及鉢不相似澡盥與戶鈎不相似與時藥夜分七日終身藥鉢衣不相似戶鈎與時藥不相似夜分藥七日終身藥鉢衣澡盥不相似時藥與夜分藥乃至戶鈎

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居薩耆波夜提居薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘為利故買已不賣突吉羅若為利故賣不買亦突吉羅若為利故買已還賣居薩耆波夜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取口口得突吉羅罪是物若可作衣著隨者得波夜提佛言從今日聽若共賀物前人心悔應還自取本物時六群比丘聞佛聽共賀物心悔應還自取本物已故半月一月著他衣壞失色然後索悔索悔時他不與因是聞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群比丘以少價求他貴衣賣衣人言汝何為故以少價索我貴衣衣若不知衣價人則輕賤我衣減我衣

十誦律卷第七 第三三條 誦

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今所物買若彼不與更應三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價比丘當先教以今所物買是物應教此物索幾許汝好思量看佛言從今日聽眾僧中賣衣未三唱應蓋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為利故以鐵錢種種賣買居薩耆波夜提若比丘為利故用銅錢白鐵錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢種種買賣皆居薩耆波夜提是比丘種種買賣物若少應素若多說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則具是比丘應入僧中言諸大德我種種賣買得波夜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

十誦律卷第七 第三六條 誦

答言見罪僧應語汝今發露不覆藏悔過後其復作若言未捨僧應約勒令捨若僧不約勒一切僧得突吉羅若僧約勒不捨是比丘得突吉羅若此賤彼貴賣雖有利不犯本不為利故事見佛在王舍城舍時六群比丘多畜鉢積聚生垢破壞不用故是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責六群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群比丘實作是事不答言實作世尊佛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居薩耆波夜提鉢者有三種上中下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為鉢居薩耆波夜提者是鉢應捨波夜提罪

十誦律卷第七 第三七條 誦

應悔過是中犯者若比丘一日得鉢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八日捨八日得畜九日捨九日得畜十日捨十日得畜十日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居薩耆波夜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居薩耆波夜提又比丘一日得鉢二日更得畜後捨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
 得十日時是鉢皆應與人若作淨若受
 持若不與人不作淨不受持至十一
 日地了時足薩耆波夜提又比丘一
 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足
 薩耆波夜提又比丘一日得鉢畜二
 日不得三四五六七八九十日不得
 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
 地了時足薩耆波夜提又比丘一日
 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足薩耆波夜

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足薩耆
 波夜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
 後鉢足薩耆波夜提本鉢因緣故又
 比丘有應捨鉢已捨罪已悔過次續
 未斷更得鉢是後鉢足薩耆波夜提
 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

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

十誦律卷第八二誦之三

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明三十尼薩耆法之四

佛在舍婆提介時跋難陀釋子共一
 估客子市巷中行見一肆上有好瓦
 鉢圓正可愛見已貪著語估客子汝
 看是瓦鉢圓正可愛答言實余估客
 子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
 有又言用此鉢為答言先有今有有
 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

十誦律卷第八 第三誦 攝

所用鉢破減五綴更乞新鉢為好故尼
薩著波夜提是鉢應比丘僧中捨此
眾中取下鉢應與是比丘如是教言
汝比丘當是鉢乃至破是事應令所
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
名下鉢餘者名中鉢大於大小於小
不名為鉢減五綴者四綴三綴二綴
一綴為好者是比丘難滿難養不知
足不少欲故是鉢應比丘眾中捨者
是鉢應減滿中水僧中之應作是
唱言諸長老集今欲作滿水鉢諸比
丘應即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安舍羅罪
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是比丘若成
就五惡法不應令作行鉢人何等五惡
隨欲行隨瞋行隨怖行隨癡行不知
行不行若成就五善法者應令作行

十誦律卷第八 第三誦 攝

鉢人不隨欲瞋怖癡知行不行是比
丘應令作行鉢人是中一比丘即時唱
言大德僧聽某甲比丘能作行滿水鉢
人若僧時到僧忍聽某甲比丘作行
滿水鉢人如是白如是作白二羯磨
僧令聽某甲比丘作行滿水鉢人竟
僧忍默然故是事如是持若是以比
作行滿水鉢人應滿鉢盛水初應先
至第一上座比丘所問言上座須是
鉢不若上座言須應與上座是人應
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
座作突吉羅悔過若是鉢第一上座
不取者應次第行遍若是滿水鉢都
無人取者乃應還與彼比丘若有人
取是鉢者應取是人鉢次通行之若
無取是鉢者乃以與彼比丘如是教
言汝當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

十誦律卷第八 第三誦 攝

入浴室不應以難沙牛屎洗若鉢濕
不應便舉不應令太乾不應故打破不
應用淨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著波
夜提者是鉢應捨波夜提罪應悔過
是中犯者若比丘鉢未破不應更乞
新鉢若乞得者尼薩著波夜提不得者
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著波夜提
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
者尼薩著波夜提不得者突吉羅若比
丘鉢破可五綴若綴未綴更乞新鉢
若得不得不可犯二十二事竟
佛在王舍城介時六群比丘自七縷
持到富貴人舍作是言諸聚落主令
織師為我織衣是諸貴人即語織師
與是比丘織衣我與汝價是織師依
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

十誦律卷第八 第八誦 宿

佛在舍衛國舍時有一居士為跋難
陀釋子故令織師織衣跋難陀問是
事往語織師言汝知不是衣為我織
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
少多利者當為汝好織廣織極好織
淨潔織跋難陀言善時織師便為好
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今是
衣好織廣織極好織淨潔織故多費
經緯居士言誰約勒汝令如是織織
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得成
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乃能
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
成衣此是我等衰憊失利何以供養
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

十誦律卷第八 第九誦 攝

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
緣呵責跋難陀去何名比丘非親里
人作同意種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若為比丘故非親里居士居
士婦使織師織衣是比丘先不請便
往語織師言汝知不是衣為我故織
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
時若與食若與食直為好故居薩者
波夜提為比丘者為跋難陀釋子非
親里者親里名父母兄弟姊妹男女
乃至七世因緣異是多非親里居士
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葛摩
衣倚奢耶衣欽婆羅衣却且衣先不
請者是居士先不語有所須未取作
同意者信是居士隨我不須不瞋語
織師好織者使稍稍織廣織者使極廣
織極好織者使好織淨潔織者使好
淨潔織與食若似食者三種謂飯麤

十誦律卷第八 第十誦 頌

麤魚肉似食者亦有五種謂糜食粟
食麴麥食芽子食迦師食食直者可
買食物居士薩耆波夜提者是衣應捨
波夜提罪應悔過是中犯者若比丘
往織師所言是衣為我故織汝好織
我當少多利益汝居士薩耆波夜提若
言廣織當多少益汝居士薩耆波夜提
若言極好織當多少益汝居士薩耆波
夜提若言淨潔織當多少益汝居士薩
耆波夜提若言好織廣織當多少益
汝居士薩耆波夜提若言好織極好織
若言好織淨織若言廣織極好織若
言廣織淨織若言極好織淨織當少
多益汝居士薩耆波夜提若言好織
廣織極好織若言好織廣織淨潔織
若言廣織極好織淨潔織當多少益
汝居士薩耆波夜提若言好織廣織
極好織淨潔織我當多少益汝居士薩
耆波夜提又比丘往語織師汝知不
是衣為我織汝莫好織我或多少益
汝是比丘得居士薩耆波夜提若比丘
往語織師言是衣為我織汝莫廣織
或多少益汝居士薩耆波夜提若言莫

極好織或多或少益汝居薩耆波夜提
若言莫淨織或少多益汝居薩耆波
夜提若言莫好織莫廣織若言莫好
織莫極好織若言莫好織莫淨織若言
莫廣織莫極好織若言莫廣織莫淨織
若言莫極好織莫淨織或少多益汝
皆居薩耆波夜提若言莫好織莫廣
織莫極好織若言莫好織莫廣織莫
淨織若言莫廣織莫極好織莫淨織
或少多益汝皆居薩耆波夜提若
言莫好織莫廣織莫極好織莫淨織
或少多益汝皆居薩耆波夜提又比
丘往語織師汝知不是衣為我織汝
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織不利益
汝皆突吉羅若言好織廣織若言好
織極好織若言好織淨織若言廣織
極好織若言廣織淨織若言極好
織淨織不利益汝皆突吉羅若言好
織廣織極好織若言好織廣織淨織
若言廣織極好織淨織不利益
汝皆突吉羅若言好織廣織極好織
淨織不利益汝皆突吉羅若比丘

往語織師言汝知不是衣為我織汝
莫好織我下益汝突吉羅若言莫廣
織若言莫極好織若言莫淨織我
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
織莫淨織若言莫廣織莫極好織
若言莫廣織莫淨織若言莫極好
織莫淨織若言莫好織莫廣織莫極
好織若言莫好織莫廣織莫淨織若
言莫廣織莫極好織莫淨織若言莫
好織莫廣織莫極好織莫淨織不利
益汝皆突吉羅若比丘自有物令織
師織不犯事四
佛在舍衛國介時跋難陀釋子有共
行弟子名達摩善好有德時跋難陀
暫與割截衣著介時佛自恣言夏末
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
當多得衣食諸具不聞達摩言不能
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
言和上衣已與我跋難陀言我不以
他事故與汝與汝者為我事故汝實不
欲去耶答言實不欲去跋難陀即還奪
衣取是弟子在祇陀勝那門間立啼
佛入祇陀勝那見達摩佛知而故問
達摩汝何故啼耶即向佛廣說上事
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居
薩耆波夜提自奪者自身奪使人奪者
令他人奪居薩耆波夜提者是衣應
捨波夜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
能奪得者居薩耆波夜提若不能得
者突吉羅使人奪得者居薩耆波夜
提不得者突吉羅自以力鬪爭奪得

十誦律卷第八 第五條 攝

者居薩耆波夜提不得者突吉羅使
他出力闢諍奪得者居薩耆波夜提
不得者突吉羅若欲折伏彼故繫奪
不犯事五

佛在舍衛國今時長老毗訶比丘留
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去何諸比丘
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去何
答言實尔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以種種
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

十誦律卷第八 第五條 攝

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
疑怖畏是比丘欲三衣中隨一一衣
首界外家中此比丘有因緣出界外
離衣宿齊六宿過是宿者三薩耆波
夜提未滿歲者後安居阿練兒處若
去聚落五百弓於摩伽陀國是一拘
盧舍於北方國則半拘盧舍有疑處
者疑是中失物乃至失一水器有畏
者是中有怖畏乃至畏惡比丘若是
比丘欲三衣中隨以一一衣首界外
家中衣名三衣若僧伽梨若多羅僧
若安陀會六衣離下不犯者若離僧伽
梨若離多羅僧若離安陀會三薩
耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應
悔過是中犯者比丘第六衣應還取
衣若至衣所若受餘衣若比丘不取
衣來不往衣所不受餘衣至第七衣
地了時居薩耆波夜提三月過者謂
夏有四月三月雖過而後安居人日猶
未滿故言未滿八月也事五
佛在舍衛國今時舍衛估客遊諸聚
落為市利故道中見一僧坊閑靜遠

十誦律卷第八 第十六條 攝

離估客入中見比丘僧少問比丘言
此中比丘何以少比丘答言汝不知
耶估客言云何比丘言是處無檀
越供給衣食湯藥是故比丘僧少估
客言我等欲修治是處供給衣食湯
藥是諸估客即時留衣食湯藥直已
便去遊行諸處諸比丘夏初月分是
物去餘處安居是估客得利行還見
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
食湯藥當更供給即入已見比丘轉
少問言此中比丘何以轉少比丘言汝
不知乎是中無檀越供給衣食湯藥直
是故減少估客言我等先所供給衣食
湯藥直是物都去比丘答言是夏初月
諸比丘分是物去餘處安居估客言
我等不為分故與使餘處安居我為
住此處故與今受供養是中有比丘
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
安居物佛今時但呵責未結戒佛又
在舍衛國今時波斯匿王有闍將千

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具諸闍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闍諍或時啼哭或時戲笑跳躑大喚有達摩提那比丘居近是處住以是大音聲闍亂故妨是比丘居坐禪讀經時達摩提那比丘居往闍將婦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具汝等亦無好衣服環釧瓔珞華鬘嚴具使得官供給又不充足汝夫喜飲食人客嗜酒喜聞諍或啼哭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居聞語已去乞覓飲食時時請諸闍將中大力勢者與食誘之知有信心能信受語即便語言諸聚落主汝等歸依佛歸依法歸依僧是信受語故即歸依佛法僧歸依佛法僧故不復喜飲酒亦不喜延致酒客不喜闍諍不復

喜啼哭戲笑跳躑大喚自房舍中有好牀榻衣服具諸婦皆有好衣服環釧瓔珞華鬘莊嚴身具官所給廩皆得充足以是因緣故諸闍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繞故王有威德眾所敬仰時波斯匿王有小國反叛語諸闍將汝等往彼折伏便還諸將中有深敬佛者弓頭著漉水囊作是念若值水有虫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中某甲諸闍將弓頭著漉水囊作是念值有虫水者當漉飲之是等誑王王言去何是等於小虫中有如是憐愍心何況於人王言喚來即往喚之王言汝等實以漉水囊繫弓頭作是念值水有虫者當漉飲之耶答言實尔王言汝等誑我闍將言去何誑王王言汝於小虫尚有憐愍心何況於人闍將言虫有何過於王若有過者當知我等為王治之王作是念或有人喜淨潔故何必畏然王王言將至陣前即將至

陣前是諸闍將或有得慈心三昧入慈心力故破是賊陣即時折伏王聞破賊心大歡喜令時諸闍將破賊已還到王所長跪而言大王常勝作是語已在王前立王即時償賜財物聚落田宅人民更倍供給令時諸闍將富貴轉增多饒金銀財寶奴婢人民種種增益王以是人圍遶故威德轉勝眾倍敬仰諸闍將作是念我等富貴具足者皆因達摩提那比丘居故我等何不請是比丘居來是舍衛國三月夏安居是諸闍將到比丘居所言大德到我舍衛國夏安居來比丘居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因他故得聞法汝等若欲令我是中安居者可先請佛此舍衛國夏安居是闍將即往佛所頭面扎足在一面坐佛見坐已種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然是諸闍將聞佛說法種種因緣示教利喜已白佛言世尊受我等請舍衛國夏安居憐愍故佛默然受之諸闍將知佛默然受請

十誦律卷第八 第三十誦 攝

已頭面礼足右遶而去還到自舍各
相約勑隨力所辦若一日食二日食
三日食如是次第辦三月食為衆僧作
別房衣作家中衣作夏安居衣余時餘
十日在未到自恣波斯匿王復有小國
反叛即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
何苦乃尔先闍因緣殆而得脫今復
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施法不絕僧
福田中恒作福德僧得施物我等得
福田出前許布施物多持衣襪到祇
陀林中打捷提諸比丘言何以打耶
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是
事白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

十誦律卷第八 第三十一誦 攝

難雖十日至自恣悉失布施不應言
佛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
然是諸闍將聞佛說法已頭面礼足
右遶而去云云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
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘十日至自恣有急施衣
應受比丘須是衣者當目手取乃至
衣時當過是畜者居薩耆波夜提十
日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
若大臣施若內官若女欲嫁時若
病人若欲熱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居薩
耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應
悔過是中犯者若是處不受迦絺那
衣諸比丘夏末月未後日是衣應捨
若作淨若受持若不捨不作淨不受

十誦律卷第八 第三十二誦 攝

持至冬初月初日地了時居薩耆波
夜提若是住處受迦絺那衣是諸比
丘冬末後月未後日是衣應捨應作
淨若受持若不捨不作淨不受持至春
初月初日地了時居薩耆波夜提
佛在王舍城余時六群比丘作是言
佛聽我等畜雨浴衣便春冬一切時
畜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群比丘
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
雨浴衣便冬春一切時畜種種因緣
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
持者居薩耆波夜提是中云何求云
何作云何持求者從他乞是衣作者
若浣淨割截縫持者若是衣受用

居薩耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘有閨月慶求雨浴衣往無閨月慶安居是中從外求來作來皆突吉羅從受持來居薩耆波夜提若有閨慶比丘遣使往語無閨慶比丘言諸大德小待共自恣若無閨慶比丘受是語待者是元閨慶比丘從來作來皆突吉羅從受持來居薩耆波夜提若比丘有閨慶求雨浴衣有閨慶安居不犯持竟夏前三月便捨之無閨慶者已入八月熱時已過故犯有閨者謂此國晚熱謂閨春末月則閨月內求之若求得者二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

僧衣令我福德不空作是念已便入祇洹打捷提有比丘問居士何因緣故打捷提居士答言我欲從僧請舍所比丘到我舍食時知會人即差舍所比丘去次到六群比丘六群比丘先時有次請便持衣鉢先至請家辦飲食時教如是如是作是時六群比丘晨朝持衣鉢到是居士舍共相問訊在一面坐居士作札在前坐自向六群比丘軟語我本心欲與佛及僧飲食復與僧衣今世飢餓乞求難得我財物少夏時已過心中憂惱苦急作是念我今何不從僧中請少多比丘與食便與僧衣令我不失福德以是因緣故食與汝等衣當與僧時六群比丘聞衣名心動語居士言是衣何似持來示我居士言善助出衣示之六群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重聚若令用者當與我等我等衣少得施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已持是衣與六群比丘六群比丘食已持是衣入祇洹示諸比丘是衣何似細好不諸比丘言實好汝何從而得六群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群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘知物向僧自求向已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知物向僧自求向已居薩耆波夜提知者若自知若從他聞若擅越語物者謂施僧物若衣鉢戶鈎澡灌時藥夜分藥七日藥終身藥向僧者發心欲施僧未與居薩耆波夜提者是未應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘知是物向比丘僧自求向已居薩耆波夜提若向三二一突吉羅若比丘居知是物向比丘居僧自求向已

十誦律卷第八 第三十六張

居薩耆波夜提若向三二一突吉羅
若比丘知是物向此三比丘求向餘
三比丘突吉羅若比丘知是物向三
比丘求向二比丘一比丘比丘僧
三比丘二比丘一比丘比丘三式
又摩居士二式又摩居士一式又摩居士
沙彌二沙彌一沙彌三沙彌居士二沙
彌居士一沙彌居士比丘僧皆突吉羅若
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
向一比丘比丘僧三比丘居士二比
丘居士一比丘居士三式又摩居士二式又
摩居士一式又摩居士三二一沙彌三二一
沙彌居士比丘僧三二一比丘皆突吉羅
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
求向比丘居士僧三二一比丘居士三二
一式又摩居士三沙彌二一沙彌三二
一沙彌居士比丘僧三二一比丘皆突吉
羅若比丘知是物向此二比丘居士求
向餘三比丘居士突吉羅若比丘知是物
向三比丘居士求向二比丘居士一比丘
居士三二一式又摩居士三二一沙彌三二

十誦律卷第八 第三十七張

一沙彌居士比丘僧三比丘二一比丘
比丘居士僧皆突吉羅若比丘知是物
向此二比丘居士求向餘二比丘居士突
吉羅若比丘知是物向二比丘居士求
向一比丘居士三二一式又摩居士三二
一沙彌三二一沙彌居士比丘僧三二一
比丘比丘居士僧三二一比丘皆突吉
羅若比丘知是物向此一比丘居士求
向餘一比丘居士突吉羅若比丘知是
物向一比丘居士求向三二一式又摩
居士三沙彌二一沙彌三二一沙彌居士
比丘僧三二一比丘比丘居士僧三比
丘居士二一比丘居士皆突吉羅若比丘知
是物向此三式又摩居士求向餘三式
又摩居士突吉羅若比丘知是物向三
式又摩居士求向二一式又摩居士三
一沙彌三二一沙彌居士比丘僧三二
一比丘比丘居士僧三二一比丘居士皆
突吉羅若比丘知是物向此二式又
摩居士求向餘二式又摩居士突吉羅若
比丘知是物向二式又摩居士求向一
式又摩居士三二一沙彌三二一沙彌
居士比丘僧三比丘二一比丘比丘居士

十誦律卷第八 第三十八張

僧三比丘居士二一比丘居士三式又摩
居士皆突吉羅若比丘知是物向此一
式又摩居士求向餘一式又摩居士突吉
羅若知是物向一式又摩居士求向三
沙彌二一沙彌三沙彌居士二一沙彌
居士比丘僧三比丘二一比丘比丘居士
僧三比丘居士二一比丘居士三式又摩
居士二一式又摩居士皆突吉羅若比丘知
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居士二一沙彌
居士比丘僧三比丘二一比丘比丘居士
僧三比丘居士二一比丘居士三式又摩
居士二一式又摩居士皆突吉羅若比丘
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
向一沙彌三沙彌居士二一沙彌居士比
丘僧三比丘二一比丘比丘居士僧三
比丘居士二一比丘居士三二一式又摩
居士三二一沙彌三二一沙彌居士皆突
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居士二一沙

十誦律卷第八 第三十二誡 攝

舍消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得服過是服者尼薩耆波夜提病者若風發熱發服是四種藥可差者是名病不病者異是因緣名為不病尼薩耆波夜提者是藥應捨波夜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上日捨七日得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夜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一五五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作淨不服至第八日地了時尼薩耆波夜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

十誦律卷第八 第三十三誡 攝

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作淨不服至第八日地了時尼薩耆波夜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作淨不服至第八日地了時尼薩耆波夜提若比丘一日得酥畜二日不得三四五六七日不得七日時比丘是酥應與人若作淨若服若不與人作淨不服至第八日地了時尼薩耆波夜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作淨不服至第八日地了時尼薩耆波夜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夜提本酥因緣故又比丘應捨酥已捨

十誦律卷第八 第三十四誡 攝

罪未悔過次續未斷更得酥是後酥得尼薩耆波夜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夜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 三十事竟

十誦律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明九十波夜提法之一

佛在舍衛國舍時南天竺有論議師以銅鏐鏐腹頭上然火來入舍衛國時人問言汝何因緣余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多釋子比丘故敢作是語若見其語者日出則闇夜則日出時城內人民即喚訶多釋子比丘欲令共論時訶多聞之心愁不得已而來入城道中見二羖羊共鬪即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即復不如又前行復見二人相撲作是念一是婆羅門一是我我者即復不如欲入論處見一女人持滿餅水水餅即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即向王舍城明旦城中人集久待不來知時已過自到於推尋求之餘比丘言訶多釋子即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夜提故妄語者知是事不誑他故異說波夜提者是罪名燒煮覆障若不悔過能障閼道是中犯者有五種有妄語入突吉羅有入波夜提有入偷蘭遮有入僧伽婆尸沙有入波羅夷有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四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夜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夜提若見言不見波夜提若見謂不見語他言見波夜提若不見謂見語他言不見波夜提若見已疑為見不見語他言不見波夜提若不見疑為見不見語他言見波夜提聞覺知亦如是若隨心想說不犯戒佛在王舍城舍時六群比丘喜鬪諍相罵是六群比丘與諸比丘共鬪諍已便出他過形相輕喚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鬪諍相罵共他諍已便出其過形相輕喚下賤種姓名字技術是時有未諍者便諍已諍者不

十誦律卷第九 第四品 攝

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
比丘僧知而故問六群比丘汝實作
是事不妄言實作世尊佛以種種因
緣呵責云何名比丘喜聞諍相罵共
他諍已便出其過形相輕喚下賤種
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
一人亦有一牛為財物故唱言誰牛力
勝我牛者我輸余所物若不如者輸
我余所物時黑牛主聞是唱聲答言
可今時載重物繫牛車左形相輕喚
謂黑牛角以杖擊之牽是車去時牛
聞是形相罵故即失色力不能挽重
上坂時黑牛主大輸財物是得物人
後復更唱誰牛力勝我輸余所物是
時黑牛聞是唱聲便語主言是人何
故復唱斯言時主答曰貪財物故復
作是唱黑牛語主可答言余主言不
能所以然者以汝弊惡牛故大輸我物
今復作者輸我物盡牛語主言先在

十誦律卷第九 第五品 攝

衆人前形相輕我以下賤名喚謂
黑牛角聞惡名故即失色力是故不
能挽重上坂今授主語莫出惡言在
他前時便語我言汝攢子時刺入脚
中自看是刺欲得出故角入地中故
曲汝是好黑大牛生來良吉角廣且直
主受牛語即便洗刷麻油塗角著好華
鬘繫車右邊柔軟愛語大吉黑牛廣
角大力牽是車去是牛聞是柔軟愛
語故即得色力牽重上坂時黑牛主
先所失物更番三倍得是牛主得大
利已心甚歡喜即說偈言
載重入深轍隨我語能去是故應軟語
不應出惡言軟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
者波夜提波夜提者煮燒瘦障若不
悔過能障闍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

十誦律卷第九 第六品 攝

家受戒為輕毀心故二語突吉羅
又比丘往語婆羅門子比丘言汝婆羅
門種用出家受戒為輕毀心故一一
語突吉羅又比丘往語估客子比丘
言汝估客種用出家受戒為輕毀心
故一一語中突吉羅又比丘往語銀
師子比丘言汝銀師種用出家受戒
為輕毀心故一一語波夜提又比丘
往語木師子比丘言汝木師種用出
家受戒為輕毀心故一一語波夜提
又比丘往語陶師子比丘言汝陶師
種用出家受戒為輕毀心故一一語
波夜提若比丘往語皮師子比丘言
汝皮師種用出家受戒為輕毀心故
一一語波夜提又比丘往語竹師子
比丘言汝竹師種用出家受戒為輕
毀心故一一語波夜提又比丘往語
剃毛髮師子比丘言汝剃毛髮師種
用出家受戒為輕毀心故一一語波
夜提又比丘往語旃陀羅羅子比丘言
汝旃陀羅種用出家受戒為輕毀心
故一一語波夜提是名為種技者若
比丘往語刹利子比丘言汝刹利種

用出家受戒為汝應學乘象馬乘車
輦輦學捉刀楯弓箭學捉鐵鉤學擲
網羅學入陣出陣如是種種剎利技
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為汝應學圓
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
語估客子比丘言汝估客種用出家
受戒為汝應學書筆數即相學知金銀
相絲綿繒絲學坐金肆銀肆客作肆
銅肆珠肆如是種種估客技術汝應學
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
戒為汝應學作釧鉢鎖鼎鑿鐃鑼
斧稍大刀小刀鉞鉤鉞多羅半拘鉞
多羅大捷鎡小捷鎡剃刀針鈎鎖鑰
如是種種鍛師技術汝應學輕毀心
故一一語波夜提又比丘往語木師
子比丘言汝木師種用出家受戒為
汝應學作機關木人若男若女學作

盆盂樓犁車乘輦學如是種種木師
技術汝應學輕毀心故一一語波夜
提又比丘往語陶師子比丘言汝陶
師種用出家受戒為汝應學知土相
取土調泥著水多少學轉輪作瓮甗
釜蓋大鉢拘鉞多羅半拘鉞多羅大
捷鎡小捷鎡如是種種陶師技術汝
應學輕毀心故一一語波夜提又比
丘往語皮師子比丘言汝皮師種用
出家受戒為汝應學知皮相漬皮堅
軟裁割縫連作富羅革屣學治浸皮
摩剎皮知皮表裏學作鞞勒鞞勒如
是種種皮師技術汝應學輕毀心故
一一語波夜提又比丘往語竹師子
比丘言汝竹師種用出家受戒為汝
應學知竹筴相浸竹堅軟學破學屈
學作稍箭扇蓋箱簾如是種種竹師
技術汝應學輕毀心故一一語波夜
提又比丘往語剃毛師子比丘言汝
剃毛師種用出家受戒為汝應學知
留頂上同羅髮學剃鬚剃腋下毛剪
爪甲鑷鼻毛如是種種剃毛師技術
汝應學輕毀心故一一語波夜提又

比丘往語旃陀羅子比丘言汝旃陀
羅種用出家受戒為汝應學截人手
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
心故一一語波夜提是名為技作者
若比丘往語剎利子比丘言汝剎利
種用出家受戒為汝應學乘象馬輦
輦捉刀楯弓箭擲鉤網羅入陣出陣
如是種種剎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
為汝應讀圓陀經亦應教他人讀自作
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
事汝應作輕毀心故一一語突吉羅
又比丘往語估客子比丘言汝估客
種用出家受戒為汝應坐金肆銀肆
銅肆客作肆珠肆如是種種估客事
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
用出家受戒為汝應作釧鉢鎖鼎鑿
鐃鑼斧稍大刀小刀鉞鉤鉞多羅
半拘鉞多羅大捷鎡小捷鎡剃刀針

說佛以是事集比丘僧知而故問六
 群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
 鬪諍令比丘僧破為二部便往語一
 部言彼諸比丘說汝等用出家受戒
 為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
 戒為汝等某名某姓某種某作某相
 是時有未破者便破已破者不可和合
 未出事便出已出事不可滅師種種
 因緣呵已即說本生因緣語諸比丘過
 去世雪山下有二獸一名好毛師子
 二名好牙席共為善知識相親愛念
 相問訊時閉目相舐毛是二獸恒得
 軟好美獸去是不遠有兩舌野干野
 干作是念是好毛師子好牙席共作
 善知識相親愛念相問訊時閉目相
 舐毛恒得好軟美獸我當至是二獸
 邊作第三伴作是念已到席師子所
 作是言我與汝作第三伴汝聽我入
 不師子席言隨意兩舌野干得二獸
 殘美獸故身體肥大肥已作是念是
 好毛師子好牙席共為善知識相親

愛念相問訊時閉目相舐毛恒得好美
 獸或時不得不當散我我何不先作
 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
 席有惡心於汝作是言好毛師子有
 所食獸皆是我力說是偈言
 雖有好毛色 勸疾人所畏 好毛不勝我
 好牙作是說
 好毛師子言云何得知兩舌野干答
 言好牙席明日見汝時閉目舐汝毛
 者當知惡相作是語已往語席言汝
 知不好毛師子於汝有惡心作是言
 好牙有所食獸皆是我力說是偈言
 雖有好毛色 勸疾人所畏 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
 席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獸
 皆是我力復說偈言
 雖有好毛色 勸疾人所畏 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
 好毛有所食獸皆是我力復說偈言
 雖有好毛色 勸疾人所畏 好毛不勝我
 汝作是說耶
 席言不也席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
 我住耶即說偈言
 若信是惡人 則速別離去 常懷其惡憂
 瞋恨不離心 凡為善知識 不以他語離
 不信欲除者 常棄其方便 若信他別離
 則為其所食 不信兩舌者 還共作和合
 所懷相向說 心淨言柔軟 應作善知識
 和合如水乳 今此弊小至 生來性自惡
 一頭而兩舌 然之則和合
 今時席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比丘結
 戒從今是戒應如是說若比丘兩舌
 者波夜提波夜提者名燒煮覆障若
 不悔過能障導道是中犯者有八種
 謂種伐作犯病相煩惱罵是八事中

是名為種伎者若比丘往語刹利子比丘言彼說汝刹利種應學乘象馬車攀捉刀槌弓箭擲鈎擲網羅入陣出陣如是種種刹利伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種某某種是誰答曰某某作是誰答曰某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圍陀經亦教他學自作天祠亦教他作讀飲食呪地呪疾行呪劬羅呪乾陀羅呪如是種種婆羅門伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種某某種是誰答曰某某作是誰答曰某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說汝估客種應學竿書數印相學知金銀相絲綿繒綵應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種估客伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某

名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種某某種是誰答曰某某作是誰答曰某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劍鉞鎚鼎鑿鑄鐵鑪斧稍大刀小刀鉞鈎鉞多羅半鈎鉞多羅大捷鉞小捷鉞剃刀針鈎鑲鑪如是種種鍛師伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種某某種是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語木師子比丘言彼說汝木師種應學作機關木人窰孟樓犁車乘輦輦如是種種木師伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種某某種是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜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

土調泥學轉輪作瓮罍釜蓋鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅大捷鉞小捷鉞如是種種陶師伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種某某種是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜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鞞富羅革屢學治鹿皮摩剝皮鞍勒鞞如是種種皮師伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種某某種是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜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伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種某某種是誰答曰某某作是誰

十誦律卷第九 第三二誦 揭

誰答曰其相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語刺毛師子比丘言彼說汝刺毛師種應學知留頂上同羅髮學刺髮刺鬚刺腋下毛剪爪甲蠲鼻毛如是種種刺毛師伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜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木上擔死人出城燒如是種種旃陀羅伎術汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語刺利子比丘言彼說汝刺利種應乘象馬車攀捉刀楯弓箭擲鉤網羅入陣出陣如是種種刺利種事汝應作用出家受戒

十誦律卷第九 第三三誦 揭

為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種是誰答曰某某作是誰答曰某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讀圖陀經亦教他讀自作天祠亦教他作讀飲食呪地呪疾行呪劬羅呪乳陀羅呪如是種種婆羅門事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種是誰答曰某某作是誰答曰某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估客種應坐金肆銀肆客作肆銅肆珠肆如是種種估客事汝應學用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種是誰答曰某某作是誰答曰某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作劍鉞鏃

十誦律卷第九 第三四誦 揭

鼎鑿鏃鏃鏃斧稍大刀小刀鏃鉤鏃多羅半拘鏃多羅大捷鏃小捷鏃刺刀針鉤鏃鉤鏃鏃如是種種鍛師事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜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瓮餅甕金蓋鉢拘鏃多羅半拘鏃多羅大捷鏃小捷鏃如是種種陶師事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼

解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜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鞞羅草履鞞勒鞞鞞如是種種皮師事汝應作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜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簞作稍作箭扇蓋箱簞如是種種竹師事汝應學作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅又比丘往語刺毛師子比丘言彼說汝刺毛師種應學知留頂上同羅駭學刺鬚刺鬚刺腋下毛剪爪甲鋪剪毛如是種種刺毛師技術汝應學作用出家受戒為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某

姓某某是誰答曰某某種某某是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜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斫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為彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為作犯者若比丘往語餘比丘言彼說汝犯罪人用出家受戒為汝犯僧伽婆尸沙汝犯波夜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某姓是誰答曰某某種是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為犯病者若比丘往語餘比丘言彼說汝患病人用出家受戒為汝癩病癰病疔病瘡病鬼病彼是誰耶答曰名某某名是誰

誰答曰某某姓某某是誰答曰某某種某某是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為病相者若比丘往語餘比丘言彼說汝惡相人用出家受戒為汝撻手兀手癰癰左作癖似鳥翅彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為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為汝多欲多瞋多癡憂惱彼是誰耶答曰名某某名是誰答曰某某姓是誰答曰某某種是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為煩惱罵者若比丘往語餘比丘言彼說汝喜罵人用出家受戒為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某姓是誰答曰某某種是誰答曰某某作是誰答曰某某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為誰答曰某某

十誦律卷第九 第三十誦 攝

某相若彼解者波夜提不解者突吉羅解已更說波夜提突吉羅是名為罵若比丘以是八種語餘比丘別離心故波夜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三律佛在王舍城尔時六群比丘喜聞諍相言相罵是六群比丘其餘比丘聞諍相言相罵僧如法斷諍竟六群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群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種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝

十誦律卷第九 第三十誦 攝

實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六群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呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒徒令是戒應如是說若比丘僧如法斷諍竟還更發起者波夜提如法斷者如波如律如比丘如佛教說諍者有四種相言諍元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應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受欲人四者說鞠磨人五者見羯磨人波夜提者名煮燒覆障若不悔過能障闍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想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夜提相

十誦律卷第九 第三十誦 攝

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夜提若舊比丘無事諍中无事諍想如法滅已如法滅想還更發起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波夜提無事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夜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夜提舊比丘犯罪諍中犯罪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夜提舊比丘犯罪諍中犯罪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
惡滅更滅波夜提常所行諍中相言
諍想無事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夜提客
比丘受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
法滅想還更發起波夜提如法滅諍
中不如法滅想還更發起波夜提不
如法滅諍中生疑還更發起波夜提
突吉羅不如法滅諍中生疑還更發起
還更發起不犯_{四事}

佛在舍衛國舍時迦留陀夷中前著
衣持鉢入舍衛城乞食食已還至自房
收衣鉢持戶鉤在門間立作是念若有
女人來此看者我當求諸房舍余時
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
處有如是如是相今時女作是念如
是比丘所說必當與我相通又以女
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
丘所說必當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
我姑通迦留陀夷作是語時為他身
自身作疑是諸婦女展轉相疑是中
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言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘女人前說兩可羞事佛種種因
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與
女人說法過五六語波夜提除有知
男子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
在天涅槃有智男子者知名能分別
言語好醜波夜提者燒婁覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘無解語
男子為女人說法過五六語若偈說
偈偈波夜提若經說事事波夜提若
別句說句句波夜提若比丘即先坐
處坐無解語男子更有異女人來復
為說法過五六語先女人亦在中坐
二俱聞法若偈說偈偈波夜提若經
說事事波夜提若別句說句句波夜
提若比丘為女人說法無解語男子過
五六語已從坐起去更有女人道中
逆來復為說法無有解語男子過五
六語先女人復從後來二俱聞法若
偈說偈偈波夜提若經說事事波夜
提若別句說句句波夜提若比丘無
解語男子為女人說法過五六語已
次入餘家更為餘女人說法過五六
語無解語男子先女人亦來在壁邊立

十誦律卷第九 第三十四 攝

若在^{意邊}邊若在離邊若在^{意邊}邊亦復聞法若偈說偈波夜提若經說事波夜提若別句說句句波夜提不犯者若比丘頃若達觀若說所施功德若與受戒若女人問而答不犯^{五事}佛在阿羅毗國介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不足味足字不足字以是因緣故寺內出大音聲高聲多人眾聲以學等聲人聲似婆羅門讀團陀經時如捕魚師失魚時聲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人眾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眾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是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比丘結戒從今

十誦律卷第九 第三十五 攝

是戒應如是說若比丘以句法教未受具戒人者波夜提未受具戒人者除比丘比丘屋餘一切人是句法者足句不足句足字不足字足味不足味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即是足味足字非不足句不足味不足字若不足句即是不足味不足字非不足味足字法者佛所說第二所說天所說仙人所說化人所說顯示布施持戒生天泥洹波夜提者名煮燒覆障若不悔過能障閼道是中犯者若比丘以足句法教未受具戒人者偈說偈波夜提若經說事波夜提若別句說句句波夜提足味足字亦如是若比丘以不足句法教未受具戒人者偈說偈波夜提若別句說句句波夜提若經說事波夜提不足味不足字亦如是不犯者說竟說不犯者齋提舍事問答誦誦彼中自己齋提舍者授經餘誦者誦竟^{六事}

十誦律卷第九

十誦律卷第十二誦之四

攝

後秦比印度三藏弗若多羅譯

明九十波逸提法之二

佛在維耶離國夏安居時與大比丘僧俱時世飢儉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飢儉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礼足隨知識去有往憍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今時婆求摩比丘作是念今世飢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歡言聚落主知不汝等得大善利有大福田眾僧依汝聚落安居此眾中其是阿羅漢

十誦經卷第六 第五張

波夜提未受大戒人者除比丘比丘
居餘一切人是實有者得是聖法故
波夜提者煮燒覆障若不悔過能障
闕道是中犯者若比丘實是阿羅漢
向他人說波夜提實向阿羅漢向他
人說波夜提實向阿舍向阿鄰舍實
斯陀舍向斯陀舍實須陀洹向須陀
洹向他人說皆波夜提若比丘實得
初禪向人說者波夜提實得二禪三
禪四禪慈悲喜捨空處識處无所有
處非有想非無想處不淨觀阿鄰般
那念向他人說波夜提乃至我好持戒
向他人說突吉羅若比丘實見諸天
木至我所龍夜叉淨茶鬼毗舍遮鬼
羅刹鬼來至我所向他人說波夜提
乃至實見土鬼來至我所向他人說
突吉羅

突吉羅

出事便出已出事不可滅是有比丘
丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜
種種因緣呵責六群比丘言云何名
比丘喜聞諍相言相罵共他聞已向
未受大戒人說出其惡罪某比丘犯波
羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅夷提
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
群比丘汝實作是事不吝言實作世
尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
喜聞諍相言相罵共他諍已向未受
大戒人出共惡罪某比丘犯波羅夷
僧伽婆尸沙波夜提波羅夷提舍尼
突吉羅種種因緣呵已語諸比丘以
十利改與比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘知他有惡罪向未受大
戒人說除僧羯磨波夜提知者若自
知若從他聞若彼自說惡罪者若波
羅夷僧伽婆尸沙一切犯罪皆名為
惡未受大戒人者除比丘比丘尼餘
一切人是除僧羯磨者僧羯磨名若比
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

十誦經卷第六 第五張

者先應求能說罪人如是應作一心
和合僧中一人習言誰能說某比丘
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
有五法僧不應今作說罪人何等五
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今
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夜提者黃燒覆障若不悔過能障閼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夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜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想聞中聞想聞中不聞想聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯波羅夷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又比丘見餘比丘犯波羅夷謂為波羅夷謂僧伽婆尸沙謂波夜提謂波羅夷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夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜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夜提謂波羅夷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夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯波羅夷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夜提謂波羅夷提提舍尼是比丘於突吉羅中生波羅夷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為波羅夷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夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生疑為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夜提若說事突吉羅隨說名說事一一語波夜提突吉羅又比丘見餘比丘犯波羅夷提提舍尼突吉羅是比丘突吉羅中生疑為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為波羅夷為僧伽婆尸

沙為波羅夷為波夜提為波羅夷為
波羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅
是人斷疑於波羅夷中生波羅夷想
見中見想想見中不見想想見中疑聞中
聞想想聞中不聞想想聞中疑若說名波
夜提若說事突吉羅隨說名說事一
一語波夜提突吉羅又比丘見餘比
丘犯僧伽婆尸沙生疑是罪為僧伽
婆尸沙為波夜提為僧伽婆尸沙為
波羅提提舍尼為僧伽婆尸沙為突
吉羅為僧伽婆尸沙為波羅夷是人
斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸
沙想想見中見想想見中不見想想見中疑
聞中聞想想聞中不聞想想聞中疑若說
名波夜提若說事突吉羅隨說名說
事一一語波夜提突吉羅又比丘見
餘比丘犯波夜提波羅提提舍尼突
吉羅於突吉羅中生疑為突吉羅為
波羅夷為突吉羅為僧伽婆尸沙為
突吉羅為波夜提為突吉羅為波羅
提提舍尼是人斷疑於突吉羅中生
突吉羅想想見中見想想見中不見想想
見中疑聞中聞想想聞中不聞想想聞中疑

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為波羅夷
為僧伽婆尸沙為波夜提為波羅提
提舍尼為突吉羅是人於波羅夷中
定生突吉羅想想見中見想想見中不
見想想見中疑聞中聞想想聞中不聞想想
聞中疑若說名波夜提若說事突吉羅
隨說名說事二語波夜提突吉羅
又比丘見餘比丘犯僧伽婆尸沙生
疑是罪為僧伽婆尸沙為波夜提為
波羅提提舍尼為突吉羅為波羅夷
是人於僧伽婆尸沙中生波羅夷想
見中見想想見中不見想想見中疑聞中
聞想想聞中不聞想想聞中疑若說名波
夜提若說事突吉羅隨說名說事一
一語波夜提突吉羅又比丘見餘比
丘犯波夜提波羅提提舍尼突吉羅
是人於突吉羅中生疑為突吉羅為
波羅夷為僧伽婆尸沙為波夜提為
波羅提提舍尼是人突吉羅中生
波羅提提舍尼想想見中見想想見中不
見想想見中疑聞中聞想想聞中不聞想

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
佛在王舍城介時長老陀驪力士子
多知多識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眾僧
飲食衣服現前僧應分物時多羅
淨摩比丘作是念因是陀驪比丘故
眾僧多得供養飲食衣服卧具湯藥
是陀驪比丘衣服故壞今眾僧得現
前僧應分物當於眾前作羯磨與陀
驪比丘作是念已即眾僧中作羯磨與陀
驪比丘是眾多羅淨摩比丘先自勸與
已後作是言諸比丘隨所親厚迴僧物
與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
丘先自勸與後作是言諸比丘隨所
親厚迴僧物與種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集比丘僧知而故問
彌多羅淨摩比丘汝實作是事不若
言責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

僧物與波夜提先勸與者先與僧欲

後作是言隨親厚者隨和上阿闍梨

隨同和上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衣鉢戶鈎時

藥夜分藥七日藥終身藥波夜提者

衰燒覆障若不悔過能障闍道是中

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夜

提若作是言隨和上隨阿闍梨隨同

和上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

皆波夜提九事

佛在拘睢彌國舍時長老闍那犯可

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言用是縛

碎戒為半月說戒時諸比丘疑悔

惱執憂愁不樂生捨戒心是中有比

種種因緣呵責云何名比丘作是言

用是雜碎戒為半月說時今諸比丘

疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒心種種

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

大何名比丘毀咎已所學以種種因

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說戒

時作是言同用是雜碎戒為半月說

時令諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生

捨戒心作是輕呵戒者波夜提波夜

提者衰燒覆障若不悔過能障闍道

是中犯者若比丘說四波羅夷時作

是言用是四波羅夷為半月說時令

諸比丘疑悔惱熱憂愁不樂生捨戒

心波夜提若比丘說十三僧伽婆尸

沙時二不定法時三十尼薩耆波夜

提法時九十波夜提時四波羅夷提

舍尼時眾多學法時七止誦法時及

說隨律經時若作是言用是隨律經

為半月說時今諸比丘疑悔惱熱憂

除隨律經說餘經時用說是經為今

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

語得波夜提突吉羅十事

佛在阿羅毗國舍時阿羅毗諸比丘

自手拔寺中草經行處草經行兩頭

處草自手採花是時有居士於草木中

生有命想見以妬嫉心言沙門釋子

是奪命人煞一切衆生是中有比丘

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拔寺內草

經行處草經行兩頭處草自手採花

佛但呵責而未結戒佛在舍衛國舍

時有一摩訶盧比丘是木師種斫大

畢撥樹起大房舍是樹神後夜時擔

負小兒手復牽抱男女園遶往詣佛

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

十誦律卷第十 第二十一

破竹冰凍寒甚我當於何安隱見子
佛今時勸餘鬼言汝當安止與是住
處諸鬼以佛語故即與住處是夜過
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
遶來至我所頭面作禮一面立言云
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
隱見子佛語諸比丘是事非法不是
不應令居士天神皆懃呵責云何名
比丘自手找寺內草經行處草經行
處兩頭草自手採花種種因緣可已
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鬼
村種子波夜提鬼村者謂生草木
衆生依住衆生者謂樹神泉神河神
舍神交道神市神都道神鉸鉉結蟻
蛭蟻蝦蟆虫蝎虫蠖子是衆生以草
木為舍亦以為村聚落城邑生者謂
根舍潤澤若自斫若教人斫自破教
破自燒教燒是名為斫草木有五種

十誦律卷第十 第二十一

子根種子莖種子節種子自落種子
實種子根種子者謂藕羅蘭蕪菁舍
樓樓偷樓樓如是比種根生物莖種
子者謂石榴葡萄楊柳沙勒如是比
種莖生物節種子者謂甘蔗鹿竹細
竹如是比種節生物自落種子者謂
阿修盧波修盧伽羅菩提部如是
比自零落生物實種子者謂稻麻麦
大豆小豆扁豆如是比種子生物波
夜提者莖燒覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘根種子中根種
子想生中在想若自斫教斫自破
教破自燒教燒波夜提又比丘根種
子中莖種子想枝種子想自落種子
想實種子想生中在想若自斫教斫
自破教破自燒教燒波夜提若比丘
莖種子中莖種子想生中在想自斫
教斫自破教破自燒教燒波夜提又
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在想自
斫教斫自破教破自燒教燒波夜提
若比丘枝種子中枝種子想生中在
想自斫教斫自破教破自燒教燒波

十誦律卷第十 第二十一

夜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
在想自斫教斫自破教破自燒教燒
波夜提若比丘自落種子中目落種
子想生中在想自斫教斫自破教破
自燒教燒波夜提又比丘自落種子
中實種子想根種子想莖種子想枝
種子想生中在想自斫教斫自破教
破自燒教燒波夜提若比丘實種子
中實種子想生中在想自斫教斫自
破教破自燒教燒波夜提又比丘實
種子中根種子想莖種子想枝種子
想自落種子想生中在想自斫教斫
自破教破自燒教燒波夜提若比丘
一時燒五種子一時犯五波夜提一
一燒二波夜提隨所燒得个所波
夜提若比丘自斫樹若教斫波夜提
隨所斫樹得个所波夜提若比丘自
斫草教斫波夜提隨所斫草得个所
波夜提生中在想自斫教斫波夜提
生中就自斫教斫波夜提生中就
為乾為生自斫教斫波夜提若乾中
生想自斫教斫突吉羅乾中疑為乾

十誦律
為生自斷教斷交言羅乾中乾想自
斷教斷不犯十一事

佛在王舍城舍時毗耶比丘居士子
成就五法僧羯磨作差會人差諸比
丘會時不隨欲不隨瞋不隨怖不隨
癡知次第隨上下坐不越次介時弥
多羅浮摩比丘得鹿惡不美飲食處
敢不美食時作是念言是隨瞋比丘隨
欲差會隨瞋怖癡不知次第越次不
隨上下坐我等當共滅損是人更立
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去
何名比丘僧如法羯磨差會人便瞋
譏言是隨欲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弥
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
去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
以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘瞋譏差會人者波夜
提波夜提者波夜覆障若不悔過能

十誦律
障導道是中犯者若比丘僧如法
磨差會人瞋譏是人者波夜提若僧
如法羯磨差十四人瞋譏是人者波
夜提若十二人未捨羯磨瞋譏是人
者波夜提若捨羯磨已瞋譏是人者
交吉羅若十四人中二人若捨羯磨未
捨羯磨瞋譏是二人者波夜提突吉
羅乃至別房及園事差會瞋譏是人
者突吉羅佛結戒已諸比丘不復面
前瞋譏便還瞋譏毗耶比丘隨欲差
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去何
名比丘佛結戒故不面前瞋譏便還
瞋譏種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問弥多羅浮
摩比丘汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責去何名比丘
僧如法作差會人便還瞋譏種種因
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還
譏者波夜提是中犯者若比丘僧如
法羯磨差會人若瞋譏是人聞者波

十誦律
夜提不聞者突吉羅若僧如法羯磨
作十四人若還瞋譏是人聞者波夜
提不聞者突吉羅若比丘十二人未
捨羯磨若還瞋譏是人聞者波夜提
若不聞者突吉羅若捨羯磨已還瞋
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
還瞋譏是人聞者波夜提不聞者突
吉羅乃至別房及同事差會若還瞋
譏是人聞者突吉羅不聞者亦突吉
羅二人者教誡尼人及四悔中第
四差羯磨使迎食人十二事
佛在拘睢弥舍時闍那比丘犯可悔
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棄
藏闍那語諸比丘言汝等能謂我作是
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用異
事依止異事是有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵
責去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荅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一心和合僧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如是白如是白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故是事如是持傳語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘用異事惱他波夜提波夜提者煮燒覆待若不悔過能障闍那是中犯者若比丘僧未憶識用異事依止異事介時用異事突吉羅若僧憶識已介時用異事依止異事波夜提佛在拘賒弥即闍那比丘作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其覆藏闍那作是念若我用異事者衆僧當作憶識羯

磨我當默然闍那即時默然語比丘語闍那言若汝有罪便言有無便言無何故默然惱我等闍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闍那汝實作是事不荅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憶識闍那比丘默然惱他事憶識法者一心和合衆僧一比丘僧中唱言大德僧聽是闍那比丘犯罪默然惱他若僧時到僧忍聽憶識闍那比丘默然惱他汝闍那隨汝默然惱他事衆僧隨憶識如是白白二羯磨僧憶識竟僧忍默然故是事如是持從今是戒應如是說若比丘用異事默然惱他波夜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夜提若比丘口病瘡病齒病舌病咽病心

十誦律卷第十一 第二十五誦
病面氣滿若出血如是不語不犯恭敬佛故不語恭敬和上阿闍梨恭敬上座尊重故不語不犯若不能語故不語不犯

佛在舍衛國介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礼足右遶而去還到自舍是夜辦種種多美飲食時諸比丘露地數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數坐屢已遣使自佛言世尊食具已辦唯聖知時即時諸比丘捨卧具自持衣鉢往居士舍佛自住房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鈎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曜卷疊舉著覆處便開房門下擲還自房舍獨坐牀上結跏趺坐介時居士知僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿介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坐說法已從坐起去諸比

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鈎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介一切衆僧卧具去何趣用踐踏不知護惜諸居士血汗乾竭為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比丘結戒從今是戒應如是說若比丘露地數僧卧具細繩床鹿繩床褥被若使人數是中坐卧去時不自舉木教人舉者波夜提細繩床有五種阿珊蹄脚簾即劬脚羴羊角脚尖脚曲脚鹿繩床有五種阿珊蹄脚簾即劬脚羴羊角脚尖脚曲脚褥被褥者甘蔗滓貯褥瓢莖貯褥長瓜莖貯褥毳貯褥藁厚貯褥切貝貯褥文闍草貯褥麻貯褥水本貯褥被者俱執被藁厚被毳被切貝被露地者無土壁无草木壁無簾席壁無衣覆障

如是比無物覆障處自數者自手數使數者教他人數坐者坐上卧者身著牀不舉者不自手舉不教舉者不教他舉波夜提者煮燒覆障若不悔過能障聞道是中犯者若比丘地了時露地數衆僧卧具已便入室坐息至地了竟乃舉著覆處波夜提地了竟時中前時日中時晡時日沒時露地數僧卧具已便入室坐息至日沒竟時乃舉著覆處波夜提若比丘露地數僧卧具已出寺門過四十九安波夜提又比丘露地數僧卧具已出寺門過牆籬少許至地了時突吉羅又比丘露地數僧卧具已不羈人遊行諸坊突吉羅有二比丘露地數僧卧具已俱從坐起去後去者應舉又二比丘露地數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有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汙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即坐僧卧具牀上是事白佛佛言

應待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若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鈎戶鑰無舉處若八難中一一難起不舉不犯十四竟

十誦律卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

十誦律卷第十一 第二誦之五

職

復秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提法之三

佛在舍衛國。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。時草敷中生虫。噉是草。噉牀脚。牀揩牀。牀繩噉。被褥枕。噉已入壁中。住。余時有一居士。請佛及僧。明日食。佛默然。受居士知。佛默然。受已。即從座起。頭面。礼足。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。余時佛自持戶鈎。從一房至一房。看諸房舍。佛即持戶鈎。從一房至一房。開一房戶。見是草敷。虫生。噉草。噉牀脚。牀揩牀。揩牀。被褥枕。佛見已入是舍內。徐徐舉被褥。枕安。徐舉牀。漸漸舉草。却虫已掃。灑塗塗。竟抖撒被褥枕打牀。却虫還著本處。敷卧具已。閉戶下。唐還。

十通并編二十一卷

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余時居士知僧飽滿已插鉢竟自手與水取小牀坐眾僧前欲聽說法上座說法已從坐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旁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眾僧飽滿佛語諸比丘汝等入居士舍已我持戶鈎遊行諸房開一房戶見草敷中生虫至取是草噉牀脚牀檻牀擋牀繩噉被褥枕噉已入壁中住欲鬪人是事不是非法不應令云何僧卧具取用踐蹋不知護惜諸居士血肉乾竭為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訶責云何名比丘用僧卧具无所付囑便去種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從

十誦律上下卷 第三張 禮

今是戒應如是說若比丘比丘房中
教僧卧具若自教若使人教是中坐卧
去時不舉不教舉者波逸提比丘房者
或屬眾僧或屬一人極小乃至容四威
儀行立坐卧自教者自手教使教者
教他教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尋
道是中犯者若客比丘比丘房中教
僧卧具出界去波逸提若舊比丘比
丘房中教僧卧具出界去作是念即
日當還急急因緣不得即還出界至
地了時突吉羅佛言從今日聽付囑
僧卧具已便行囑者有三種言此是
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
耶應付囑教卧具者若無教卧具者
應付囑典房者若无典房者應囑修
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无是人
僧坊中若有善好賢者若守僧坊民
應付囑不應付囑无慙愧破戒比丘
亦不應囑小沙弥若不能得好人若

有衣架象牙狀應持被褥枕著上便去若無衣架象牙狀是有兩牀者持被褥枕著一牀上以一牀覆上去弊四寸便去不犯者是房中留物去乃至留盛富羅囊十三事

佛在舍衛國舍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辟孔穢塞上墮孔穢補缺壞解治繩牀抖擻被枕余時六羣比丘慳惜不作遙見他作便是念我等上座須彼作竟受卧具已當於後入墮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等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去何不起六羣比丘大力勸健不大謹慎即強牽出是比丘柔軟樂人頭手傷壞鋒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訶責云何名比丘比

丘房中瞋恨不意便強牽出種種因緣訶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訶責云何名比丘比丘房中瞋恨不意便強牽出種種因緣訶已向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意便自牽出若使人牽出礙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意者瞋不意見故自牽者自手牽出使牽者教他牽者從牀上至地從房內至戶從戶至行來處從高上至下處從土墻上至地波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘瞋恨不意牽提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戶外行處高上土墻上若能牽者波逸提不能者突吉羅隨目

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舍時長老迦留陀夷思眠不一心眠軒眠齟齬語頓申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癢惛悶吐逆不樂諸比丘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軒眠齟齬寐語頻申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癢惛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訶責云何名比丘比丘房中先敷卧具後來

佛在俱舍祇園

佛在俱舍祇園。爾時長老闍那用有
垂水澆草和泥。諸比丘語闍那言。汝莫
用有垂水澆草和泥。殺諸小虫。闍那
答言。我用水和泥。不用垂諸比丘言。
汝知是水有虫。云何用和泥。汝於畜
生中无憐愍心。是有比丘少欲。知
足。行頭陀。聞是事。心不喜。種種因緣
訶責云。何名比丘。知水有垂用澆草
和泥。種種因緣。訶已向佛廣說。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。訶責云。何名比丘。知水有垂用
澆草和泥。種種因緣。訶已。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。知水有垂。自用澆
草和泥。若使人用。波逸提。知者。若自知
若從他聞。至者。若眼所見。若澆水囊
所澆。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。若煮燒覆障。若不悔。過能障。尋道
是中犯者。若比丘。知水有垂。用澆草
隨垂死。一波逸提。若使他澆草。隨

垂死。一波逸提。若比丘。知水有垂
用和泥。隨垂死。一波逸提。若使他
和泥。隨垂死。一波逸提。牛屎。乾土
乃至以竹蘆葉。若有垂水中。隨垂死
一波逸提。若比丘。有垂水中。有垂
想用者。波逸提。有垂水中。无垂想。用
波逸提。有垂水。疑用波逸提。无垂水
中有虫。想用突吉羅。无垂水生。疑用
突吉羅。无垂水中。无垂想用。不犯。^{十九}
佛在俱舍祇園。爾時長老闍那欲起
大房。聞是人性懈。墮作是念。誰能日
日看視。即一日掘地。築基。累壁。竟安
戶。向成第二重。安施戶。向泥。壁塗治
架。根覆訖。即日作竟。即日崩倒。是中
有比丘少欲。知足。行頭陀。聞是事。心
不喜。種種因緣。訶責云。何名比丘。起
大房。聞大用草木泥土。即日作成。即
日崩倒。種種因緣。訶已向佛廣說。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。訶責闍那云。何名比丘。起大
房。聞大用草木泥土。即日作成。即日
崩倒。種種因緣。訶已。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。當量壁。安梁
戶。向治地。應番三覆。過是覆者。波逸
提。大房者。溫室。講堂。合宿堂。高樓。重
閣。狹長屋。壁者。四壁。若木若土。梁者
棟。可依處。戶者。安扇。處向者。窓。向通
明。處治地者。泥地。處泥。標泥。用赤白
黑。至灑塗。治彩。畫。黑。畫。青。畫。白。畫。赤。
畫。番三覆者。應若二。若三。覆波逸提。
若煮燒覆障。若不悔。過能障。尋道
是中犯者。若比丘。自知覆者。應自量
一分。竟第二分。應發頭。第三分。應約
勑言。當如是覆。約勑已。便去。是比丘
若在中。即竟第三覆者。是舍。若用草
覆。隨所用草。一波逸提。若用木。簣
覆。隨用木。簣。二簣。波逸提。若以凡
覆。隨所用。凡。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}
佛在舍衛國。爾時佛告諸比丘。我教
化四眾。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。居上座。比丘。次第教誡。竟。次至長

十誦律第二卷 第五誦 戒

老般特時阿難住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善行阿難得過是次者善阿難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即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坐牀已入室坐禪余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誦讀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善行我等所未聞法云何得聞我等所未知法云何得知所誦拘摩羅偈我等先已誦諸有比丘尼先不入於毘林聽法者時皆共來有五百比丘

十誦律第二卷 第五誦 戒

丘出王園比丘尼精舍住祇桓聽法詣長老般特房前立警教作聲扣戶言大德般特出來長老般特即從檀起出房至獨坐牀上端身大坐諸比丘尼頭面礼竟皆在前坐時長老般特以柔軟語言諸姊妹當和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善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為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光綖青黃赤白種種色光身下出大身上出水身下出水身上出大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故尊重淨心折伏憍慢即隨比丘尼所應樂法而應說法而為演說眾中有得演說法果斯陀舍

十誦律第二卷 第五誦 戒

果阿那舍果阿羅漢果有種種聲聞道因緣有種種辟支佛道因緣有發阿羅多羅三藐三菩提因者今時眾中佛如是種種大利益是戒初因緣佛在王舍城今時六羣比丘次教誡比丘尼時置教誡事置教誡事置說法語作二種應說教誡說今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稱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得欲聞說法又一時摩訶波闍波提比丘尼與大比丘尼眾五百人俱出王園精舍往詣佛所頭面礼足在一面立五百比丘尼亦頭面礼佛足在一面立瞿曇比丘尼一面立已白佛言世尊佛為利益故聽教誡比丘尼我等不得是利佛問瞿曇比丘尼何我為利益故聽教誡比丘尼不得是利瞿曇比丘尼向佛廣說是事佛言實亦我為利益故聽教誡比丘尼汝等實不得是利時佛為瞿曇比丘尼及五百比丘尼說種種法示教利善已慈

然時瞿曇五百比丘尼知佛示教利害已頭面礼佛足右繞而去時瞿曇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訶責六羣比丘云何名比丘僧不羣便教誡比丘尼佛種種因緣訶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羣教誡比丘尼教誡比丘尼者波逸提僧不羣者僧未一心和合羣令教誡波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若一比丘僧未羣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二二比丘尼者三波逸提

若教誡比丘尼便出界外自相若次教誡比丘尼然後入界諸比丘尼來時便語諸比丘尼言僧若我教誡比丘尼汝來我當說教法以是因緣集比丘尼眾已置教誡事置教誡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失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通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法以是因緣故集比丘尼置教誡事置教誡事置說法語作二種惡是中有年少下座比丘尼不深樂持戒共六羣比丘調戲輕語更相字名是中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羣令教誡比丘尼何等五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羣行三眾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无怖畏心不能次第學持戒不多聞者二部具戒不合義讀誦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行式又摩尼沙弥沙弥尼是三眾邊犯罪雖悔過亦不得教誡比丘尼若比丘有是五法者不得羣教誡比丘尼若比丘成就五法應羣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眾滿二十歲者受具戒來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

十誦律第十一卷 第九十九張 藏

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虞處汙三衆者或又摩尼沙弥沙弥尼若比丘成就此五法者僧應善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若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波逸提若滿二十歲若過能持戒能多聞不能正語說法犯十三事汙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者波逸提

小誦律第二卷 第二十一上 賦

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老便教誡者波逸提成就五法已差已僧中是未語便教誡者突吉羅成就五法已差已僧中老已語未僧中語便教誡者突吉羅成就五法已差已僧中老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老已語已僧中語已問諸妹一切皆來集未說八教法便語後比丘者突吉羅成就五法已差已僧中老已語已僧中語已問諸妹一切皆來集不已說八教法次語後比丘者不犯二十
一竟

佛在舍衛國舍時佛告難陀言汝當教誡比丘尼當教誡比丘尼當為比丘尼說法何以故若汝教誡比丘尼與我无異即時長老難陀默然受教佛即時告諸比丘汝等老難陀教誡比丘尼若更有如是比丘亦當差令教誡比丘尼應如是作一心和合僧一比丘

子語齊筆士卷 第三十張 歌 在

唱言大德僧聽是難陀比丘僧妻令
教誡比丘居若僧時到僧忍聽僧妻難
陀教誡比丘居白如是作白二羯磨
僧妻難陀比丘教誡比丘居竟僧忍
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
還房空地敷獨坐牀入室坐禪時諸
比丘居聞難陀教誡比丘居先未來
聽法者皆來集聽五百比丘尼俱出
五園精舍入祇陀林詣難陀房前立
聲歎作聲和戶言大德難陀為我等
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居
頭面礼難陀足皆在前坐難陀即時
說種種法示教利喜示教利喜已默
然時諸比丘居得善法味深愛樂故
不欲起去難陀作是念是諸比丘居得
法味故猶欲聞法即更為說種種法
示教利喜乃至日沒語諸比丘尼言
日沒可去諸比丘居即起頭面礼足
右繞而去出祇陀林欲入城城門已
閉即住城下墜邊宿者或在樹下或
在井邊或在屏處障處宿晨朝開門

十誦律第十二卷 第三十五藏 盜

二種陸道水道波逸提者煮燒覆障若不悔過能障尋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若中道還突吉羅若向空地元聚落處乃至一拘盧舍波逸提若中道還突吉羅水道亦如是佛在舍衛國今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未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諸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眾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像形放去諸比丘遊行漸到舍衛國詣佛所頭面礼足一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語勞問言諸比丘忍不足不安樂住不乞食易不道

十誦律第十二卷 第三十五藏 盜

路不極耶諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食易得道路不極耶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同道行從一聚落至一聚落除因緣波逸提因緣者若是道中要須多伴所行道有疑怖畏是名因緣疑者有二種一疑失衣鉢二疑失糧食若疑失糧食者比丘尼飲食比丘應取持去若疑失衣鉢者比丘尼衣鉢比丘應取持去若至安隱豐樂處今時應還比丘尼衣鉢應語姊妹汝等隨意不得共行若今時即共同道行至一聚落波逸提若中道還突吉羅若從聚落向空地乃至一拘盧舍波逸提中道還突吉羅水道亦如是不犯者不期去若有王夫人共行不犯

十誦律卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第十二 第三十六藏

後乘此即度三藏律若多羅譯

九十波逸提之四

佛在王舍城今時六羣比丘與助提婆達多比丘尼共載一船調戲大笑作麁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為是婦耶為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訶責云何名比丘與比丘尼共載一船種種因緣訶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尋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遂提若與三四一比丘尼共期載一船一波遂提若三比丘與三比丘尼共期載一船三波遂提若與四一比丘尼共期載一船四波遂提若與一二三比丘尼共期載一船三波遂提佛在舍衛國余時諸比丘尼從橋薩羅國遊行向舍衛城至河岸上住待船余時有諸比丘亦從橋薩羅國遊行向舍衛城到河岸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渡是船即去更不復還諸比丘尼即於岸上宿夜有賊采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旁問忍不足不安樂住不乞食易得道路不疲耶佛即時以是語問評諸比丘忍不足不乞食不足道路不疲耶諸比丘答言世尊忍足安樂住乞食

易得道路不疲即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我應如是說若比丘與比丘尼共期載一船上水下波遂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遂提中道還者突吉羅若元聚落空地乃至一拘盧舍波遂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為水漂去若直渡前岸崩陷若漂失行具船上上下下不犯

佛在舍衛國余時諸比丘左屏處分衣有一比丘是偷蘭難陀比丘尼知舊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從其處分衣來汝所得衣分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是比丘尼作如是決定索云何不與即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問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為更有无有得便直取若親里者能問足不足為更有无有若无能自與何况從索佛種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是衣應如是說若比丘與非親里比丘尼衣波遂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青摩衣翅夷羅衣麤施耶衣劫貝衣波遂提者煮燒覆障者不悔過能障導道是中犯者若比丘有非親里比丘尼謂是親里與衣波遂提若非親里比丘尼謂是比丘式叉摩尼沙弥沙弥尼出家出家尼與衣波

十誦律第十二卷 第五張 藏

逸提若比丘有非親里比丘尼生
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弥
非沙弥是沙弥尼非沙弥尼是出家
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
比丘想式又摩尼沙弥沙弥尼出家
出家尼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
丘非比丘是式又摩尼非式又摩
尼是沙弥非沙弥是沙弥尼非沙弥
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
若不謂若疑若不疑與不淨衣謂駝
毛衣牛毛衣毳羊毛衣雜毛織衣與
突吉羅一十

十誦律第十二卷 第一張 藏

比丘語迦留陀夷大德能為我割截
作是衣不答言留置即留便去迦留
陀夷即取舒展割截著刺當衣脊
中作男女和合像縫已卷疊著本處
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即取持去
於諸比丘尼前言看我師與我作是
衣好不諸比丘尼言好誰為汝作答
言大德迦留陀夷可舒看即為舒看
當中條有男女和合像中有年少比
丘尼意調戲笑者見已語言是衣
好自非迦留陀夷誰能為汝作如是
衣時有長老比丘尼樂持戒者作是
言云何名比丘故汗比丘尼衣是中
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
緣訶責云何名比丘故汗比丘尼衣
種種因緣訶已語諸比丘以十利故
與比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘非親里比丘尼作衣波逸提

十誦律第十二卷 第七張 藏

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
白麻衣赤麻衣苧麻衣翅夷羅衣幡
施耶衣初貝衣波逸提者者燒覆障
若不悔過能障導道是中犯者若比
丘為非親里比丘尼作衣隨一事
中波逸提若洩隨一事波逸提若
染一一曬波逸提若割截簪縫若刺
針針波逸提若直縫針針突吉羅若
繩縫時突吉羅若簪緣突吉羅若與
親里比丘尼作衣不犯二十
佛在舍衛國舍時迦留陀夷與掘多
比丘尼舊相識數共語親善狎習
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訶責言云
何名比丘獨與一比丘尼屏覆處共
坐種種因緣訶已向佛廣說佛以是
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
種因緣訶責云何名比丘獨與一比
丘尼屏覆處共坐種種因緣訶已語
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无第三人屏覆者若辟障衣幔障席障如是等物覆障是名屏覆波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘獨與一比丘尼屏覆坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得余所波逸提^{二十}

佛在舍衛國舍時迦留陀夷與振多尼士婦舊相識數數共語親善和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為比丘婦為私通耶是比丘必當共作姪事是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘獨與一女人露地共坐種種因緣訶已而佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷汝責作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘獨與一女人露地共坐佛種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是

或應如是說若比丘獨與一女人露地共坐波逸提女人者名有命者天若小若嫁未嫁堪作姪事獨與一女人者正有二人更无第三人露地者無辟障无衣幔障无席障波逸提者者燒覆障若不悔過能障導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余所波逸提若相去半尋坐波逸提相去一尋坐波逸提相去一尋半坐突吉羅不犯者若相去二尋若過二尋坐不犯^{二十}

佛在舍衛國舍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坐起頭面作礼右繞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白四大比丘言時到偷蘭難陀比丘尼先是在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聽大龍比丘居士婦言何者是大龍答言大德提婆達多俱伽羅塞施達多三文達多迦留盧提捨是比丘尼共居士婦語時大迦葉在前行問是婦作是念我等若不即入者是比丘尼當作大罪即作贊比丘尼問聲即默然迴面即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問比丘尼作二種語語偷蘭難陀比丘尼言汝毀惡賊比丘尼一頭兩舌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言汝非我婦當棄汝去尔時居士令諸比丘坐雜色坐具自往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卑牀在諸比丘前坐欲聽說法大迦葉說法已與諸比丘俱從坐起去往詣佛所

十誦律第三卷 第十卷

頭面礼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為偷蘭難施比丘尼所見字名謂為小小比丘復言大龍佛言何因緣故余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取答言實尔佛以是事集比丘僧種種因緣訶責云何名比丘知比丘尼作因緣得食便食種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是我應如是說若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食者波逸提知者若自知若從他知若比丘尼自說讚歎者比丘尼讚歎波逸提者若燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘尼往語居士婦當請比丘為請誰耶答言請某居士婦言余比丘尼言為辦稅米飯是比丘食者波逸提有比丘尼往語居士婦言當請比丘為請誰耶答言請某居士婦言余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為請誰耶答言請某居士婦言余比

十誦律第三卷 第十一卷

比丘尼言為辦雞肉鷄肉比丘食者波逸提乃至教辦少薑著食中比丘食者突吉羅又比丘尼往語居士婦言當請比丘為請誰耶答言請某居士婦言我已先請問飯何以答言麤飯比丘尼言與辦稅米飯比丘食者波逸提又比丘尼往語居士婦言當請比丘為請誰耶答言請某居士婦言我已先請問美何以答言為作浮陵伽豆羹比丘尼言為辦酥豆羹比丘食者波逸提有比丘尼往語居士婦言當請比丘為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為辦雞肉鷄肉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今時有居士先有心欲請佛及僧設會時世飢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今世飢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

十誦律第三卷 第十三卷

能都請僧當於僧中請少多比丘作是念已往詣祇桓打撻提諸比丘問居士汝何因緣故打撻提答言我欲僧中請余所比丘明日到我舍食諸比丘言余是居上請僧已余時更有急因緣事須出城行便約勸婦言我能辦如是如是飲食不時婦信樂福德故答言我能如教即辦種種多美飲食敷雜色坐具无人可遣請比丘時有一比丘尼先出入是家是比丘尼早起著衣往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无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數令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

諸比丘好供養耶歸言如夫所教我
辦多美飲食數難色坐具遣比丘尼
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飢餓飲
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桓時見
所請比丘謂言汝等若不飲食者何
以受我請汝等不知今世飢餓飲食
難得諸人妻子尚乏飲食況與乞人
諸比丘言居士莫愁憂佛為我等結
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即除滅語諸
比丘言我先有心欲請佛及僧設食
今世飢餓飲食難得我不大富少於
田宅人民作使夏月欲末我不欲於
福德中宜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
來食散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為請誰耶答
言請某居士婦言我已先請比丘
比丘言為辦糝米飯若為家屬作比
丘食者不犯又比丘尼往語居士
婦言當請比丘為請誰耶答言請
某居士婦言我已先請比丘尼言
為辦酥豆羹若為家屬作比丘食
者不犯又比丘尼往語居士婦言當
請比丘為請誰耶答言請某居士婦
言我已先請比丘尼言為辦燂肉雞
肉鷄肉若為家屬作比丘食者不犯
乃至教以少薑著食中若為家屬作
比丘食者不犯若比丘尼往語居士
婦言當請比丘為請誰耶答言請某
居士婦言我已先請比丘尼言為辦
糝米飯若先為比丘作比丘食者不
犯又比丘尼往語居士婦言當請比

丘為請誰耶答言請某居士婦言我
已先請比丘尼言為辦酥豆羹若先
為比丘作比丘食者不犯又比丘尼
往語居士婦言當請比丘為請誰耶
答言請某居士婦言我已先請比丘
尼言為辦燂肉雞肉鷄肉若先為比
丘作比丘食者不犯乃至教以少薑
著食中若先為比丘作比丘食者不
犯
佛在舍衛國時有一居士以无常
因緣故立失田宅家人死盡但有一
兒在是中聞說飯佛及僧者生忉利
天即發是願我若飯佛及僧者善作
是願已復念我今无所有當行客作
尔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為
汝客作居士問言汝何所能答言我能
書能讀書能算數能相金銀錢相毛
相絲綿絹相珠相能坐金肆銀肆珠
肆銅肆客作肆居士言汝一歲作索
幾許物答言千金錢居上言汝小兒
不知今世飢餓食尚難得何況索價

十誦律第十卷 第七項 禮

是小兒言我多技能如是上中下相共决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憂愁歲竟當一時與汝居士安著肆上時是小兒好看市肆是居士過先不得大利今得無三倍是居士過一月已檢按肆中得三倍利居士白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即將去著田上於田中丁了勤作好看守護先倉不滿今皆倍滿歲竟看倉先不滿者今三倍滿居士復念即以是田作憂我自在中不得是利是小兒多有福德我倉藏滿皆是小兒力歲竟小兒到居士所一時索價居士小避去作是念是見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以是故我一歲客作欲飯佛及僧生忉利天居士聞是語即

十誦律第十卷 第十八項 禮

生信心是見為他故能一歲受勤苦居士言欲何處作答言欲祇桓中作是居士方便欲令好人入其舍作是念已語小兒言祇桓中少金銀寶器薪草作人不如我家多有金銀寶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即出居士舍向祇桓林去介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談如真金聚端正殊特令人心淨見已往到佛所頭面礼足在一面坐佛為小兒種種因緣說法示教利喜已默然是小兒從坐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礼足右繞而去還居士舍通夜辦種種多美飲食介時舍衛國節日早起白衣多持猪肉乾糖與眾僧諸比丘受取嘗看漸漸多取飽滿是小兒通夜辦多美飲食已早起敷坐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

十誦律第十卷 第十九項 禮

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恚作是語小兒往看飯覆猶不大減次看羹飯亦不大減看食器中皆滿不減介時小兒至上座前言為慈慈我故不食耶為以世食故為以我一歲客作勤苦故為食不熟不香不美故上座直性言我不以慈慈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糖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所說諸比丘食少介時世尊與大眾恭敬圍繞而為說法佛遙見小兒啼哭而來佛問小兒何以啼耶即以是事向佛廣說佛語小兒汝疾還去隨諸比丘能取者與汝必得生忉利天小兒聞已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鉢坐衆僧前欲聽說法上座說法已從坐起去諸比丘隨次起去時舍衛城曉時有大海諸估客至置寶物城外各相謂言當入城買飲食即遣人求以二因緣故求不能得一以世儉二以時熱食不留殘時買食人還語估客至城中買食都不可得估客主言我於大海險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估客言某舍今日多辦飲食而所用少汝往彼舍求食必得估客往居士舍語守門者語汝家主有大海估客今在門下時守門者即入白主主言便入即入與坐共相問許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估客語小兒言我等須飲食小兒言可得不須道價今汝估客為有幾許人答言有五百人盡

喚夾入是人即往語估客主有飲食可得而不通價估客主言我等欲乞若以貴價買尚取何況直得些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小兒知食竟攝鉢行水在一面坐時近小兒邊有橋薩羅國大銅盂時估客主語小兒言持此盂來小兒言何以故但取來即持來著估客主前時估客主語諸估客言隨何舍得如是好供養者應當以好物報償汝若能著此盂中時估客主衣角頭有珠直十萬金錢解著盂中第二估客有珠直九萬金錢如是有直八萬七萬六萬五萬四萬三萬二萬一萬者著銅盂中溢滿一盂持與小兒以是相與汝隨意用小兒言我直與食不賣求價諸估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切利天上語估客主言小佳待我問佛還估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切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得生切利天即還到估客所取是寶物是小兒忽然大富貴故即名為忽然居士所可客作居士家大富貴種種福德咸成就事事具足但無兒子惟有一女端正殊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即自語婦婦言隨意是居士即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无兒有兄弟不答言無有誰料理是家答言有一女賢善好有功德料理其家王言其家財物即與是人復與舍衛城內大居士職位作是教已即用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比丘飲食多美

十誦律第三卷 第三十三誦 破 量

衆僧飽滿不佛以是語問諸比丘飲
食多美衆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訶
責比丘云何名比丘數數食佛但訶
責而未結戒佛在維耶離時維耶
離有一大力大臣往詣佛所頭面礼
足一面坐已佛以種種因緣說法示教
利喜示教利喜已默然大力大臣知
佛種種示教利喜已從坐起合掌白
佛言世尊願佛及僧受我明日食佛
默然受大臣知佛受已即礼佛足右
繞而去還刊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
漸漸飽滿是人辦種種淨潔多美飲
食已早起敷座遣使白佛食具已辦
佛自知時諸比丘往大臣舍佛自房
住迎食分是大目見僧坐已自手行
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尔時
是大目住看飯處飯不大減看美處

十誦律第三卷 第三十四誦 破 量

善不大減看宜孟器中皆滿不減尔
時大臣往座上座所言何故不食為慈
愍我故為世儉故為食不熟不香不
美上座直實言我不以慈愍故不以
世儉不以不熟不香不美故今是即
日早起多得猪肉乾糲初欲少嘗漸
漸飽滿是故食少大臣聞說是事即
發悲言取是好食去持猪肉乾糲來
與尔時使人即收好食持猪肉乾糲
滿鉢與大臣言食汝謂我家元是食
耶諸比丘即時慙愧不食不語大臣
見已作是念好食尚不能數况數鹿
食還使收去時大臣至上座前言汝
等好食尚不能數何況鹿食猪肉乾
糲世間宜法若受他請應待其食大
目自手捉好食言是食香美勝於前者
敢復捉餘食言是食香美勝於前者
可受食如是勸已一切僧皆飽滿尔
時大臣以淨潔多美飯食自恣飽滿
已自手行水知僧攝鉢竟取小鉢坐
僧前欲聽說法上座說法已從坐起
去諸比丘隨次第起去還詣佛所頭
面礼足諸佛常法比丘食還如是勞

十誦律第三卷 第三十五誦 破 量

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向佛
廣說佛以是事及先因緣集比丘僧
種種因緣訶責諸比丘云何名比丘
數數食種種因緣訶已語諸比丘以
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
悔過能障罪道是中犯者若比丘數
數食波逸提不犯者不數數食
佛在王舍城尔時有一比丘於秋月
時冷熱病盛不能飲食羸瘦無色
佛見比丘羸瘦無色知而故問阿難
何故比丘羸瘦無色阿難答言世尊
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
第二請處不能飽滿應受第三請不
應受第四請若第三請處不能飽應

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或熱或

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

佛在舍衛國介時諸比丘入舍衛城

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

為衣故數數食諸比丘不知去何是

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

比丘從今承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

有衣食无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

无衣食來受請突吉羅食者波逸提

若比丘有衣食无衣食請彼有衣食

无衣食來受請突吉羅食者波逸提

又比丘有衣食无衣食請彼有衣食

來受請突吉羅食者不犯又比丘有

衣食无衣食請彼无衣食來受請突

吉羅食者波逸提不犯者得多有衣

食請一切有衣食來不犯

佛在舍衛國介時舍衛城節日多有

飲食諸居士作種種飲食持詣園中

便入祇桓打捷提諸比丘問居士何

因緣故打捷提諸居士言我於眾中

請今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

等自衣法若嫁娶節日集會諸親

族知識我等貴重諸比丘更元天神

勝沙門釋子汝等必當受我食諸

比丘不知去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

日食十五日食眾僧食別戶食眾僧請

獨請皆應與他若五眾請食不應與

他相者言不相也此作者大德比丘人為之供養也五眾者比丘五比丘尼沙彌沙彌尼也

佛在舍衛國介時憍薩羅國諸居士

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

脚蘇油塗足給好牀榻卧具氈褥被

枕明日與香美前食後食但鉢那恭

敬供養介時六羣比丘從憍薩羅國

遊行向舍衛城到福德舍諸居士即

時出迎問訊禮拜湯水洗脚蘇油塗

足給好牀榻卧具氈褥被枕明日與

香美前食後食但鉢那恭敬供養介

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即

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往六羣比丘

素健多力客來不能共語諸居士瞋

訶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

十誦律卷第十三 第二編之七
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誑責

云何名比丘福德舍過一食佛種種

因緣誑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

福德舍過一食波逸提福德舍法者

是中應一夜宿應一食波逸提者煮

燒覆障若不悔過能障尋道是中犯

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

犯十誦律卷第十三 第二編之七

佛在舍衛國介時長老舍利弗從橋

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

所頭面礼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

比丘僧種種因緣誑責或讚持戒讚戒

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為病是

中犯者若比丘无病住福德舍過一

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

不犯十誦律卷第十三 第二編之七

十誦律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第十三 第二編之七 職

後秦北印夏三藏弗若多羅譯

九十波逸提之五

佛在舍衛國介時有一婆羅門有女

眠眼即名昧眼夫家遣使來迎時女

父母婆羅門言小待作煎餅竟送時

世飢餓是婆羅門勤苦求煎餅具作

餅跋難陀擇子常出入其家語其大衆

言隨我所入舍汝等皆隨我入若我得

食汝等亦次第得時跋難陀擇子中

前著衣持鉢入婆羅門舍與坐處共

相問評樂不樂坐已是婆羅門一心

恭敬問評跋難陀跋難陀是大法師

有樂說辯才為說種種妙法主人得

法味故作是言大德无有美飯能敵

是餅不答言汝等尚欺我何以不能

即與餅持出第二第三比丘亦如是時

餅器皆空夫家復更遣使喚昧眼女

跋難陀還遣使答言小待作餅竟送

更求煎餅具時跋難陀復共徒衆來

為說種種法已復持餅去夫家第三

復遣使來喚昧眼女是婆羅門復答

言小待作前餅竟送時大疑瞋言是或不復來彼更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尔不知欲足施者不知量受者應知量我女耳先相愛念以是因緣今便棄去是人瞋恨不能自忍到祇桓向佛所欲說跋難陀事尔時佛與百千万眾圍繞說法漸漸近佛佛以慈心力故彼瞋即除到佛所作是言世尊无有是法女人所貴重物我女已失佛為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扎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訶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訶責而未結或時佛故在舍衛國尔時舍衛城中有估客眾用沸呈吉日欲出行他國有一估客是跋難陀釋子相識跋難陀常出入其舍時跋難陀中前著衣持鉢到其舍與坐爇共相問許

樂不樂坐已估客一心恭敬問許跋難陀跋難陀是大法師有樂說辯才為說妙法是人得法味故言大德無有羹飯但有道中行糧匙能取不吝言汝等尚能取我何以不能即與匙持出第二第三比丘亦如是估客匙器已空是估客往語估客主言我所有行糧沙門釋子悉持去盡小待我更作糧食估客主言諸估客欲沸呈吉日云云何得住汝但辦糧餘後來諸估客在前去者眾多故賊不敢發是一估客辦糧已與少伴共入險道賊發奪物殺是估客如是惡聲流布諸國作是言釋種比丘食他行糧是估客險道為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跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶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估客

險道中為賊所殺種種因緣訶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往白衣家自恣請多與餅匙諸比丘須者應二三鉢取過是取者波逸提二三鉢取已出外語餘比丘共分是事應尔家者白衣家請多與者數數與餅者小麥麵作大麥麵作粳米麵作大重華餅小重華餅如是比諸清淨餅匙者稻匙麥匙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鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹若上下中間是名中鉢出外語餘比丘共分者謂眼所見波逸提者煮燒覆障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘以上鉢取者應取一鉢不應取二鉢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若取四者波逸提出外見比丘共分者善不共分者突吉羅 三

佛在舍衛國尔時長老迦留陀夷於

十誦律第三卷 第五品 戒

夜闇時有小雨墮雷聲電光中入白衣舍乞食時是家中有一洗器女人出於電光中遙見迦留陀夷身黑見已驚怖身毛皆豎即大喚言鬼來鬼來以怖畏故即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謾語不淨語苦語語比丘言使汝父死母死種種皆死使是沙門腹破禿沙門斷種人著黑髮衣何不以利牛舌刀自破汝腹乃於是夜闇黑雷電中乞食汝沙門乃作余許惡我兒墮死令我身遠迦留陀夷於是家起如是過罪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訶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余時諸比丘以一食故羸瘦无色無力佛見諸比丘羸瘦无色無力知而故問阿難諸比丘何故羸瘦

十誦律第三卷 第六品 戒

无色無力阿難答言世尊結戒諸比丘應一食一食故諸比丘羸瘦无色無力佛以是事集比丘僧種種因緣諸戒護持戒護戒護持戒已語諸比丘從今聽取五種法陀尼自恣食五種者謂根莖菜磨果余時諸比丘入王舍城乞食時有白衣以蘆菹菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘不食故不得飽滿復更羸瘦无色無力佛知故問阿難何以故諸比丘羸瘦无色無力阿難答言世尊聽諸比丘取五種法陀尼食自恣受諸比丘入王舍城乞食時有白衣以蘆菹菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘不食不得飽滿故羸瘦无色無力佛聞已語諸比丘從今聽食五種蒲闍居食謂飯麩精魚肉五種食自恣受是諸比丘入王舍城乞食時諸比丘以蘆菹菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘不食復不飽故羸瘦无色無力佛見諸比丘羸瘦无色無力知而故問阿難何故諸比丘羸瘦无色無力阿難答言世尊聽食五種食諸比丘

十誦律第三卷 第七品 戒

入城乞食時得蘆菹菜胡荽菜羅勒菜雜食與諸比丘諸比丘不食復不飽滿故羸瘦无色無力佛言從今聽食五種似食自恣隨所雜謂糜栗穞麥莠子迦師飯
佛在維耶離時有一居士到佛所頭面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坐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即禮佛足右繞而去還歸自舍通夜辦種種多美飲食晨起敷座還使白佛食具已辦佛自知時諸比丘僧往居士舍佛自住房迎食分居士知果僧坐已自手行水自與種種多美飯食自恣飽滿余時維耶離諸比丘多有病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取是食作大音聲佛聞寺內多

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病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坐處起更不得食諸病比丘多有殘食棄僧坊內有烏鳥來啄是食故作大音聲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比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食竟有從坐處起去不受殘食法若取食者波逸提取者五種法陀尼食者五種蒲闍尼五種似食波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘食竟從坐起去不受殘食法若取根食波逸提若取莖葉蘆草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糵魚肉皆波逸提若比丘食竟從坐起去不受殘食法若食糜飯粟飯糲麥飯

若子飯迦師飯皆波逸提從今聽受殘食法者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偏袒胡跪捉鉢言長老憶念與我作殘食法若前比丘不少多取是食者不名作殘食法若用是受殘食法者取若食波逸提若持鉢著地受殘食法者不名為受殘食法若用是受殘食法者取若食波逸提若以鉢著膝上受殘食法者不名為受若用是受殘食法者若取若食波逸提若相去遠手不相及受殘食法者不名為受殘食法若用是受殘食法者若取若食波逸提若以不淨食受殘食法者下名為受殘食法若用是受殘食法者取若食波逸提若以不淨肉受殘食法者不名為受若用是受殘食法者若取若食波逸提若比丘欲取五種法陀尼時用五種蒲闍尼受殘食法者不名為受若用是受殘食法者若取若食波逸提若欲食五種蒲闍尼時用五種法陀尼受殘食法者

不名為受若用是受殘食法若取若食波逸提若欲食五種似食時用五種蒲闍尼受殘食法者不名為受若用是受殘食法者取若食波逸提若比丘受殘食法坐食餘五種食果若取一突吉羅長老優波離問佛言世尊比丘有幾處行時自恣幾位幾生幾卧佛告優波離五處比丘行時自恣五處立五處坐五處卧行有五處者知行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種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語優波離若比丘行洗口時有檀越與五種食比丘應取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為受若用是受殘食法若取若食皆波逸提若比丘彼行洗口已有檀越與五種食比丘應取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

若受者不名為受若用是受殘食法若
取若食被是若文行食時有檀
之與一食比丘應行受殘
食法不應立不應坐不應卧若立坐
者不名為受若用是受殘食法若取
若食被逸提若比丘彼行食三有檀
越與五種食比丘應行受殘食法若
坐臥當不應立不應坐不應卧若立
受者不名為受若用是受殘食法若
取若食被逸提若立坐卧亦如是
不犯者若比丘言小住若言日暮早
若若飲若一切先食不犯
住舍若若飲若一切先食不犯
有二比丘是一比丘或二比丘有
說不說戒第二比丘清淨持戒
至小罪生大怖畏是清淨比丘見
犯罪常語被言汝今犯如是如是罪
或比丘作是念我當何時見是犯
罪我當出之破戒比丘一見見戒
比丘食已無自恣請故從坐起便持
闍尼住隨尼來共聚食持戒比丘不

憶不聚食便共聚食破戒比丘言長老
汝得波逸提罪問言何等波逸提答
汝食已無自恣請便取食持戒比丘言
汝知我食已無自恣請者何故喚我
食答言汝常數數出我罪時我作是
念何時見汝犯罪當即出之是故見
汝食已無自恣請欲相惱故勸汝令食
是中有比丘少欲知足行頭陀闍尼
事心不喜種種因緣訶責云何名比
丘知他食已無自恣請欲相惱故勸
令食種種因緣訶已向佛廣說佛以
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
種因緣訶責云何名比丘知他食已
無自恣請欲相惱故勸令食佛種種
訶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知比
丘食已無自恣請欲相惱故勸令食
蒲闍尼住隨尼以是因緣無異者波
逸提知者若比丘自知若從他知若
彼比丘自說取者五種法隨尼五種
法蒲闍尼五似食勸令食者慳慳令食
慳者以慳心出其過罪波逸提者

十誦律第三 第五
者煖覆障若不悔過能障導道是中
犯者若比丘見餘比丘食竟無自恣
請教取根食莖葉磨食果食若教
食五種蒲闍尼飯麩糲魚肉若教食
五似食康栗穰麥莠子迦師小麥飯
者皆波逸提復有比丘教餘比丘
非時取食若彼取者俱波逸提有
比丘教餘比丘非時食若彼食者
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
丘教餘比丘強數卧具若數者俱得
波逸提若比丘教餘比丘用有垂水
灑草灑泥若用者俱波逸提若比丘
教餘比丘取有垂水飲若取飲者俱波
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
教餘比丘空地燃火若燃者俱波逸
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看
掘者俱波逸提若比丘教餘比丘取
殘宿食若彼嗽者俱波逸提

云云比丘
同共食者若者四月內當飲此食者當者羅比丘尼
淨共食者若者比丘尼當飲此食者當者羅比丘尼

佛在王舍城今時阿闍世王諸大目
將師信提婆達是諸人民為助提婆
達比丘作供養前食後食恒鉢鄰諸
有年少比丘出家不久者提婆達以
鉢鈎鉢多羅大捷寬小捷寬衣鈎襪
鎮繩帶匙筋鉢支扇蓋草屣隨比丘
所須物皆誑誘之提婆達自共百比
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
食恒鉢鄰諸有上座長老比丘得佛
法味久修梵行是諸比丘入城乞食
得宿冷飯或不得或得臭麩或不得
如是麤食或飽不飽是中有比丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣訶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鄰諸有上座

十訓書第十三卷 筆上五版

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不得或
得臭麤或不得如是麤食或飽不飽
種種因緣訶三向佛廣說佛以是事
集比丘僧佛以種種因緣訶責云何
名比丘目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
未久修梵行是諸比丘入城乞食得
宿冷飯或不得或得臭麤或不得如
是麤食或飽不飽種種因緣訶已語
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
憐愍故二利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
食波逸提者竟燒覆障若不悔過能
障導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

子通陳事十五卷 事共張

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或護持戒讚成讚持戒已語諸比丘從今聽諸病比丘別衆食從今是我應如是說若比丘別衆食波逸提除因緣因緣者病時病首若次丘風冷熱盛是名為病是中犯者若比丘無病別衆食波逸提病者不犯

佛在舍衛國祇樹給比丘作衣時到是諸比丘早起求浣衣具薪草糞塗漉出揚令出所浣衣如是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索浣衣與薪草糞塗漉出揚令出所浣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者來我舍食諸比丘言佛下

十誦律第一卷 第七十條 戒
聽我為作衣故別眾食諸比丘不知

去何是事白佛佛以是事集比丘僧
種種因緣讀戒讚持戒讚或讚持戒
已語諸比丘從今聽比丘作衣時到
諸作衣者別眾食從今是戒應如是
說若比丘別眾食波逸提除因緣因
緣者病時作衣時是中犯者若比丘
作衣時未到別眾食波逸提作衣時
到別眾食不犯

佛在舍衛國舍時諸比丘從憍薩羅
國遊行向舍衛城彼國地平諸聚落
遠遙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
已過諸比丘斷食故苦惱是聚落中
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近欲至乞食
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眾食
諸比丘不知云何以是事白佛佛以
是事集比丘僧種種因緣讀戒讚持
戒讚或讚持戒已語諸比丘從今聽

十誦律第一卷 第七十一條 戒
諸行比丘別眾食從今是戒應如是

說若比丘別眾食波逸提除因緣因
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
往若來若別眾食不犯

佛在舍衛國舍時諸比丘從憍薩羅
國載船向舍衛國是船行近聚落時
諸比丘語船師言迴船向岸我欲乞食
即迴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
針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
虎狼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
迴船向岸我欲乞食即時向岸我等
出船入聚落家家求食已出聚落食
食已洗手洗口洗針卷衣著囊中
特船去已遠即從道行逐船值師于

十誦律第一卷 第七十二條 戒
難虎狼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
居士言我今請汝諸船行者來我舍
食諸比丘言佛未聽船行因緣故別
眾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讀戒
讚持戒讚或讚持戒已語諸比丘從
今聽諸船行比丘別眾食從今是戒
應如是說若比丘別眾食波逸提除
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
即日行極少半由延若往若來別眾
食不犯

佛在王舍城舍時王舍城內有大眾
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
比丘食更不能與即閉門言極多誰
能為與後來乞食比丘不得故苦惱
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
舍城有大眾集故諸比丘前乞食者

二三人得諸居士即閉門言是極多誰能為與我等後來乞食不得是故苦惱諸居士言我今請汝諸有大眾集因緣者來我舍食諸比丘言佛未聽大眾集因緣故別眾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有大眾集因緣者別眾食從今是戒應如是說若比丘別眾食波逸提除因緣因緣者病時作衣時道行時船上行時大眾集時大眾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眾食波逸提若八人若過八人集時不犯佛在王舍城介時瓶沙王舅於阿耨維外道中出家是舅作是念我外甥瓶沙王深敬佛及弟子我為是王故當請佛及弟子作一食是外道便入王舍城求米麵胡麻小豆諸居士阿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故多與米麵得已出城見一比丘即便語言汝能為我請佛及余所弟子明日至我舍食不比丘答言佛未聽我等受沙門別眾食彼言俱是出家人何故不聽有何不可我亦不敢汝等但為外甥敬佛欲令歡喜故為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來者當用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眾食從今是戒應如是說若比丘別眾食波逸提除因緣因緣者病時作衣時道行時船上行時大眾集時沙門請時沙門者名阿耨維尼捷了老弟子略說除佛五眾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 三十九 六竟 佛在舍衛國介時節日至諸居士辦種種好飲食出城入園林中介時十七羣比丘自相謂言可共到彼園中看去皆言可介即自洗浴莊嚴面目香油塗點著新淨衣到園林中一羣立看是十七羣比丘端正姝姝好多人敬愛諸居士見共相謂言看是諸出家年少端正姝姝好皆言實余諸居士歡喜故持種種好酒食與言汝能取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問食後捩頭掉臂向祇桓作是言我等今日極好快樂有福德无有憂惱余時諸比丘在祇桓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无有憂惱時十七羣比丘即廣說上事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘非時飲食種種因緣訶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

十誦律第三卷 第三三張 略

是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責十七羣比丘言云何名比丘非時飲食種種因緣訶已語諸比丘以卜利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非時取食波逸提非時者過日中至地未了是中間名非時取者五種法隨尼食者五蒲闍尼若五似食波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘非時取根食波逸提若取莖葉磨果皆波逸提若比丘非時食飯麩糟魚肉皆波逸提若比丘非時食五似食藥粟穞麥莠子迦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}
佛在舍衛國今時有比丘名曰上勝受乞食法是人日日乞二分食一分即取一分持還至自房舍著石上曬明日洗手從淨人受取今時佛共阿難遊行詣比丘房到是上勝比丘房所見石上曬飯佛知故問阿難是石

十誦律第三卷 第三三張 略

上阿誰曬飯阿難答言世尊是房中有比丘名上勝受乞食法乞二分食一分即取一分持未著石上曬明日洗手從淨人受取是故曬飯佛問阿難諸比丘取舉宿殘食耶答言實取佛以是事集比丘僧知而故問上勝比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘取舉宿殘食種種因緣訶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舉殘宿法隨尼蒲闍尼噉者波逸提舉殘宿食者若大比丘今日手所受食舉至明日名舉殘宿食食者五種法隨尼五種蒲闍尼五似食波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘噉舉宿根食波逸提若取莖葉磨果皆波逸提若食舉宿飯麩糟魚肉皆波逸提若食舉宿糜粟穞麥莠子迦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苴竹葉以凡

十誦律第三卷 第三五張 略

取是果舉在明日取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摩留多枝上取果內宿取者突吉羅^{淨地法佛在時抄三十八克}
佛在舍衛國今時長老摩訶迦羅受一切共持掃物法是人持糞掃僧伽梨持多羅僧安施衛糞掃僧糞掃枝糞掃草履糞掃食云何持糞掃僧伽梨若巷中若死人處糞掃中有段糞衣取持水上淨浣治作僧伽梨壽多羅僧安施衛亦如是糞掃鉢者若巷中死人處糞掃中有糞掃鉢者若巷中死人處糞掃中葉枝取持水上洗治畜用糞掃草履者若巷中死人處糞掃中有葉草履取持水上淨洗縫治畜用糞掃食者若巷中死人處糞掃中有糞掃茶胡荽茶羅勒茶若臭穢自手取持至水上淨洗治已便食是名糞掃食是長老受死人處住法樂住死人處若國中有疫病死時便不入城求食但噉死人所棄飲食若元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无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欺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欺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以種種因緣訶責云何名比丘不從他受飲食者口中佛但訶責而未結戒是長老摩訶迦羅得世俗禪定受死人屢往法樂住死人屢余時舍衛國有一居士親里死送向死人住處諸居士見是比丘言此是欺人比丘我等今日送是死人親里去後必當為此丘所欺棄死人已諸居士屏處立看是比丘作是念是中所有菜葉乾糲莫令烏鳥來汙即起往守諸居士言是比丘起已去已近已取已食已諸居士定謂沙門釋子欺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欺人肉

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訶責云何名比丘不受食者口中種種因緣訶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不受食者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適能障導道是中犯者若比丘不受飲食者口中波逸提隨余所著口中口波逸提

余時諸比丘聞佛結戒欲洗口湏水楊枝求淨人受不時得辛苦諸比丘不知云何以是事白佛佛以是事集比丘僧讀戒讚持戒讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘不受食者口中波逸提除水及楊枝是中犯者有五種若是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是故名不受不作淨者不作火淨刀淨不淨

鷄鵲鴿鴛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種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淨噉此食者一罪若時與受作淨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三十

佛在迦維羅衛國余時摩訶男釋往詣佛所頭面礼佛足一面坐佛以種種因緣示教利喜示教利喜已默然摩訶男聞佛種種因緣示教利喜已從坐起合掌白佛言願佛及僧受我明日請佛默然受知佛受已礼佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食爇藥草乳汁辦已早起敷坐處遣使白佛食具已辦唯聖知時佛及眾僧往入其舍就座而坐摩訶男見佛坐已自手行水自手與瓶米飯香藥乳汁余時六羣比丘以藥乳汁澆瓶

十誦律第三卷 第三十波提

米飯盛滿鉢置在前更望得摩訶男
作是念誰食不食誰少不少作是念
已便看見六羣比丘盛滿鉢香藥乳
汁澆飯在前不食問言何故不食答
言有生乳不摩訶男言是藥豈乳汁
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
與諸六羣比丘噉語摩訶男言汝欺
佛誑佛及僧汝不能辦好飲食者何
以謂佛及僧若無人請者當隨意與
多美飲食如此熟乳何處不得是摩
訶男性善不瞋不驚諸行人娠如
瞋患沙門釋子自言善好有德是
摩訶男深敬佛及僧云何現前訶
罵佛見諸比丘作是惡事為諸白衣
所訶見已默然尔時摩訶男以多美
飲食與眾僧自恣飽滿見舉鉢已自
手行水取小鉢坐佛前欲聽說法佛
以種種因緣說法示教利喜示教利
喜已從坐起去尔時佛食後以是事
集比丘僧以種種因緣訶責六羣比

十誦律第三卷 第三十波提

丘云何名比丘是摩訶男深敬佛法眾
僧現前以竟語訶罵種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘不病白衣
家中有如是美食乳酪生酥熟酥
油魚肉脯自為索如是食者波逸提
家者白衣舍名家美食飲食者乳酪生
酥熟酥油魚肉脯病者風發冷發熱發
若取此食者病差除是因緣名曰不病
波逸提者黃燒覆障若不悔過能障
導道是中犯者若比丘不病自為索
乳得者波逸提不得突吉羅不病自
為索酪生酥熟酥油魚肉脯得者波
逸提不得突吉羅不病自為索飯羹美
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

二十頌
二誦竟

十誦律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

十誦律卷第十四 第三頌之一

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之六

佛在拘賈彌國尔時長老闍那用有
垂水詣比丘語闍那言莫用有垂水
多小垂死闍那言我用水不用垂詣
比丘言汝知水有垂不答言知若知者
何以用答言我自用水不用垂是中
有比丘文欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣訶責云何名比丘於
眾生中无憐愍心種種因緣訶已向
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
尊佛以種種因緣訶責闍那云何名
比丘知水有垂故自取用於眾生中
無憐愍心種種因緣訶已語諸比丘
以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘知水有垂用者波
逸提知者若自知若從他聞垂者若
眼所見若漉水囊所得波逸提者煮
燒覆障若不悔過能障導道是中犯
者若比丘知水有垂用者隨所有垂

死一波逸提若比丘用有虫水煮飯羹粥湯滌隨尔所虫死一波逸提若用有虫水洗手洗脚洗口面目洗身隨尔所虫死一波逸提若有虫水中有虫想用波逸提有虫水中无虫想用波逸提有虫水中疑用波逸提无虫水中有虫想用突吉羅无虫水中疑用突吉羅无虫水中無虫想用不犯一覽

佛在舍衛國尔時跋難陀釋子常出入家時跋難陀中前者衣持鉢到是家坐已問許樂不樂是居士娶婦未久欲手摩觸婦言莫尔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荅言尔居士即出婦語比丘言受是飯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若我在者比丘不去語婦言與比丘食荅言尔居士即出婦復持飯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即發瞋言用是比丘為我於

家中自所欲作不得自在跋難陀如是慍居士已便出去食後向諸比丘說我今日故慍是居士是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘有食家中強坐種種因緣訶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訶責云何名比丘有人食家中強坐種種因緣訶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跋難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導道是中犯者若比丘有食家中強坐波逸提者起還坐隨得舍所波逸提不犯者若斷娼欲家者受諸家若更有所尊重人在座若是舍多人出入不犯。

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即
取鉢與滿秬米飯以好羹羹上乞食
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
善以好比比丘跋難陀食後還拭相見
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
教與汝比丘問言汝余時在何處答
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訶責去何
名比丘有食家獨與一女人強坐會
內種種因緣訶已向佛廣說佛以是
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
因緣訶責去何名比丘有食家中獨
與女人強坐會內如是訶已為說本
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

十誦律第十四卷 第五張 職 生三

門內尾在門外時主人居士打不與食狗詣眾官言是居士我至其家乞食不與我食反更打我我不破狗法眾官問言狗有何法答言我在自家隨意坐卧到他家時身入門內尾在門外眾官言喚居士來時即將來問言汝實打是狗不與食耶答言實眾官言如是因緣者由來未有即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繫狗身是人惡甚於我若令是人有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訶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墮若不悔過能障導道是中犯者若比丘有

十誦律第十四卷 第六張 職

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坐起還坐更得三事起一波逸提隨起還坐隨得个所波逸提若開戶向外有作淨人者波逸提若開戶向外有作淨人者突吉羅若開戶內有作淨人者不犯 三十一 佛在舍衛國舍衛城然國有婆羅門王名阿耆達以因緣故向舍衛城宿一居士舍問是居士言是舍衛城頗有沙門婆羅門為大眾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我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城祇桓精舍聞已出居士舍往詣祇桓舍時佛與元量百千万眾圍繞說法阿耆達王遙見佛在林間端正殊特諸根寂滅身出元量光說如真金聚至小道口下乘步進前詣佛問訊畢一面坐

十誦律第十四卷 第七張 職 聖

佛見坐已種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然時阿耆達聞佛說法示教利喜已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界報必應當受作是念已默然受請是婆羅門知佛默然受已即從坐起右繞而去是婆羅門所有因緣事竟還毗羅然國到自舍為佛及僧辦夏四月多美飲食余時阿耆達王語守門者我欲夏四月新外人客安樂自娛外事好醜一不得自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令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那先无精舍城北有勝業樹林其樹茂好地甚平博佛與大眾止此林中彼邑狹小人眾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眾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捷連白佛言世尊有樹名閻浮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阿摩勒果鬱單曰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取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奈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種食盡正有馬麥汝能取不諸比丘言佛未聽我等食馬麥諸比丘不知云何以是事自佛佛言馬屬着馬人若諸看馬人能好草鹹水食馬令肥此麥自在應受是馬有五百比丘有

五百少一人一馬食麥二斗一斗與比丘一斗與馬中有良馬食麥四斗二斗與佛二十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无厭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者滅未度生老病死憂悲苦惱者度以小因緣在此安居汝持此麥為佛作飯女即答言我家多事不能得作時有一女聞佛功德即生歡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或比丘若有力者亦當與作女即作飯持與阿難阿難深心敬佛如是思惟佛為王種常御餽饌今此廣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取此飯不答言能取受而食之滋味非常實是諸天以味加之欣悅无量悲

塞即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當得則不能得若作飯者應作轉輪王第一夫人自作飯者此福无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无有知佛及僧於毗羅然國取馬麥者尔時魔王化作諸比丘飯食盈長賣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饌盈長我所持者是彼遺餘尔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僞眾供具種種餽饌車馱充滿來迎世尊如親逮至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佛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衆僧有何恩德在此安居窮乏困極而

十誦律第七卷 第二誦 阿難

與之別佛言此婆羅門雖無恩德實主之法宜應與別阿難受教與一比丘俱到門下語守門人可自汝王阿難在外時守門者思惟念言阿難名吉清旦聞之不自王者是為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評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去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即語阿難沙門瞿曇可得悔過留不阿難言不得時阿耆達慙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

十誦律第七卷 第十二誦 阿難

曇延請留任若不肯住當令飲食隨後逐送若有乏時當以供養時阿耆達即與宗親共詣佛所懺悔請住佛因思惟若我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意欲越祇園二月遊行越祇園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覺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若明日供諸越祇人不聽使作語阿耆達汝長夜惡邪是佛家故憚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尔許時令佛及僧三月食馬麥今求供日阿耆達聞是語已慙愧愁憂在一面立看衆僧為少何物我當與之值時无粥即作種種粥酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙

十誦律第七卷 第十三誦 阿難

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瘡下谷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即是受用即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祠中 供養火為軍 婆羅門書中 薩毗帝為軍 一切諸人中 帝王尊為軍 一切諸江河 大海深為軍 一切星宿中 月明第一軍 一切照明中 日光為上軍 十方天人中 佛福田為軍 尔時佛與阿耆達呪願竟遊行跋耆向舍衛國尔時有一倮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倮形外道言汝於此行為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

即罵言汝癡罪人因他得如是飲食
公何作惡不善語若人隨所得好食
安隱處而訶罵者不名為人若瞿曇
沙門聞是語者必當結或不聽弟子
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
長夜邪見是法然賊求覓罪過若為
他人刀杖所打若得毒藥若有殺者
必當言沙門釋子所為余時佛但訶
責而未結戒佛次第遊行到舍衛國
余時眾人聞佛三月噉馬麥故猶多
供養未息有賣餅女人為佛及僧辦
於飲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
食不足佛力令足余時佛猶坐未起
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
相者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
與我一如與汝二應與我二即便相
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然賊求覓
罪過若為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
名阿耆維道尼捷子道尼捷外道
者若子老弟子佛言略說除佛五
眾餘殘出家人皆名外道食者五法
陀尼五蒲闍尼五似食波逸提者焚
燒覆障若不悔過能障導道是中犯
者若比丘以根食自手與裸形外道
外道女波逸提莖葉茶磨果飯麩糲魚
肉糜粟穢麥莠子加師自手與裸形
外道外道女波逸提若裸形外道七

果者應言我等不遮汝果若乞水者
亦言不遮汝水不犯者若裸形外道
外道女病若親里若求出家時
四月與不犯一
佛在舍衛國余時波斯匿王有小國
反起四種兵象兵馬兵車兵步兵集
四兵已王自往看鎧仗好不兵人樂
不余所軍眾能破敵不六群比丘共
相謂言今軍欲發共看去耶皆言隨
意即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
來六群比丘即答言我欲見王王作是
念語大臣言我於餘時難見耶諸比丘
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即詣
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
發行是有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣訶責去何
名比丘看軍發行種種因緣訶已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問六群比丘汝實作是事不否言實

作世尊佛以種種因緣詞責六群比丘云何名比丘往看軍發行種種因緣詞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為闍破賊故集諸兵人軍者一兵軍二三兵軍一兵者但象兵但馬兵但軍兵但步兵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兵是名三兵四兵者象兵馬兵車兵步兵兵是名四兵波逸提音

資燒覆障若不悔過能障導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余時軍去至彼父未破賊時波斯匿王有二大目一名尼師達多二名富羅那先在彼軍有親里比丘利

上論佛第十四卷 第十八章

久王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言軍汝莫憂也以此是因緣我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詞責諸比丘或讚或讚持或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所如是人遣使喚者不犯口十小時佛聽諸比丘有因緣得三軍中諸比丘親重多此今日請彼明日請如是及轉軍中久住軍中有不信者諛如真言我等為軍落言職人民慮食故在此是比丘更惡不吉何因緣復未在此是比丘久住此者或作經作我等或因是比丘故破失退隨是中有比丘少欲知是行頭陀聞是事心不善向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣詞責諸比丘云何名比丘往軍中宿過二夜種種因緣詞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

上論佛第十四卷 第十八章

往軍中宿過二夜波逸提波逸提者資燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘往軍中過二夜宿波逸提若在軍中五三夜地一時波逸提佛在王舍城余時六群比丘二夜軍中宿時往看軍陣看著器仗牙旗幢幡兩陣合戰是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不善種種因緣詞責比丘何名比丘軍中二夜宿時往看軍陣看著器仗牙旗幢幡兩陣合戰種種因緣詞已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣詞責云何名比丘軍中二夜宿時往看軍陣看著器仗牙旗幢幡兩陣合戰種種因緣詞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幡兩陣合戰波逸提著器仗者莊嚴欲闍軍者象軍馬軍車軍步兵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資燒

覆障若不悔過能障尋道是下犯者
 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若從
 高向下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
 幢幡兩陣闕時亦不犯者不故往
 有因緣道由中見不犯四十
 佛在王舍城今時六群比丘與十七
 群比丘共闍諍瞋惠發不喜心打十
 七羣比丘十七羣比丘啼泣諸比丘
 問何故啼耶答言六群比丘打我是
 中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
 心不喜種種因緣訶責云何名比丘
 共餘比丘闍諍瞋惠發不喜心打餘
 比丘種種因緣訶已向佛廣說佛以
 是事集比丘僧知而故問六群比丘
 汝實作是事不答言實作世尊佛以
 種種因緣訶責大何名比丘共餘比
 丘闍諍瞋惠發不喜心打餘比丘種
 種因緣訶已語諸比丘以十利故與
 諸比丘結戒從今是戒應如也說若
 比丘瞋惠發不喜心打餘比丘波逸

提打者有二種若手若脚波逸提者
 若燒覆障若不悔過能障尋道是中
 犯者若以手打波逸提若以脚打波
 逸提若以餘身分打突吉羅若為呪
 故若食噎故打拍不犯八十
 佛在王舍城今時六群比丘與十七
 群比丘共闍諍瞋惠發不喜心六群
 比丘舉掌向十七群比丘十七群比
 丘作是念六群比丘壯健多力若掌
 著我我等便死即便啼喚諸比丘問何
 故啼喚答言六群比丘壯健多力舉
 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
 緣訶責云何名比丘共比丘闍諍
 瞋惠發不喜心舉掌向他種種因緣
 訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧
 知而故問六群比丘汝實作是事不
 答言實作世尊佛以種種因緣訶責
 云何名比丘共餘比丘闍諍瞋惠發
 不喜心舉掌向他種種因緣訶已語
 諸比丘以十利故與比丘結戒從今
 是戒應如是說若比丘瞋惠發不喜
 心舉掌向他波逸提舉掌者有二種

手掌脚掌波逸提者若燒覆障若不
 悔過能障尋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
 佛在舍衛國今時跋難陀釋子有兄
 比丘名曰難徒跋難陀有弟子名連
 厚亦善持戒是弟子不隨師行難徒
 作是念此是我弟弟弟子不隨我行又
 不隨我弟行應當治之令隨我等今
 時難徒以女人著一房中往語連厚
 言汝到某處來連厚言往何所作答言
 但來連厚作是念此是我師兄太何
 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
 女人所除却三瘡抱捺餘身和合相
 觸作如是已語連厚言汝見不答言
 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
 徒言我亦見汝和上作如是事復見
 到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

十誦律第五卷 第三十誦 職

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訶責去何名比丘知比丘有重罪故覆藏不說種種因緣訶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訶責云何名比丘知比丘有重罪故覆藏種種因緣訶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知他比丘有重罪覆藏乃至一夜波逸提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時波逸提者若燒覆障若不悔過能障導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損不作損惡邪不除損狂心亂心病壞心不犯若僧解損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

十誦律第五卷 第三十四誦 職

日昧瞋時日沒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有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至地了時波逸提若是比丘僧與作不見損不作損惡邪不除損狂心亂心病壞心不犯若僧解損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昧瞋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有比丘見餘比丘地了時犯比丘交吉羅中生交吉羅想竟日覆藏至地了時交吉羅是比丘若僧與作不見損不作損惡邪不除損狂心亂心病壞心不犯若僧解損若苦痛止是時覆藏他罪至地了時交吉羅地了已日出時日出已中前日中日昧瞋時日

十誦律第十四卷 第三十誦 職

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交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夷提舍尼謂交吉羅是比丘波羅夷中生交吉羅想竟日覆藏至地了時波逸提若是比丘僧與作不見損不作損惡邪不除損狂心亂心病壞心不犯若僧解損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乃至後夜後分覆藏他罪至地了時皆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夷提舍尼交吉羅波羅夷是比丘於僧伽婆尸沙中生波羅夷想若交吉羅想竟日覆藏至地了時皆波逸提若僧與作不見損不作損惡邪不除損狂心亂心病壞心不犯若僧解損若苦痛止是時覆藏他罪至地了時波逸提地了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曰覆藏至地了時皆突吉羅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僧解擯若若痛止覆藏他罪至地了時突吉羅從日出時乃至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曰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若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若若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曰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若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若若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曰覆藏至地了時突吉羅若比丘僧與作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若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為波羅夷為僧伽婆尸沙為波羅夷為波逸提為波羅夷為波羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅是比丘後時斷疑於波羅夷中生突吉羅想竟曰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若狂心亂心病壞心不犯若僧解擯若若痛止竟曰覆藏他罪至地

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為僧伽婆尸沙為波逸提為僧伽婆尸沙為波羅提提舍尼為僧伽婆尸沙為波羅夷是比丘後時斷疑於僧伽婆尸沙中生波羅夷想竟曰覆藏至地了時皆突吉羅若是比丘僧與作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若痛止竟曰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疑為突吉羅為波羅夷為突吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為波逸提為突吉羅為波羅提提舍尼是比丘後時斷疑於突吉羅中生波羅夷想竟曰覆藏至地了時皆突吉羅若是比丘僧與作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若

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

見他罪一人說五十竟

十誦律卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

十誦律卷第十五第三誦之三

九十波逸提之七

佛在舍衛國舍時跋難陀釋子作是念是達摩弟子毀辱我兄應當報之今時笑言共到某聚落去問何以故答言但求達摩念言是我和上云何不隨語從祇桓出今時祇桓門間有諸比丘經行詣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上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今時跋難陀出自衣舍看日已中設入聚落乞食者不及時若還祇桓亦復不及時即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桓復不及時達

摩又念今當何去即還祇桓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即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訶責云何名比丘故斷比丘食種種因緣訶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訶責跋難陀釋子云何名比丘故斷比丘食種種因緣訶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語餘比丘來共到諸家到諸家已是比丘不教與食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無異波逸提家者白衣家驅出者自驅若教人驅波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導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入外門令還者亦突吉羅入

中門亦如是若未入內門令還者突
 吉羅若入內門未至聞處令還者突
 吉羅若至聞處令還者波逸提五十
 佛在憍薩羅國與比丘眾遊行時
 有五百估客眾隨逐佛行作是念我
 等隨佛行當得豐樂安隱佛遊行到
 一林中欲宿時估客各隨向火拾薪
 草共燃火向諸比丘亦隨所知識共
 拾草木用燃火向有一異摩訶盧比
 丘棧空中木持著火中木中有毒蛇
 得熱便出比丘見之驚怖大喚估客
 驚怪謂有賊來共相謂言各自捉稍
 刀盾弓箭聚集財物諸估客即起捉
 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估客言
 若知是蛇何故大喚以大喚故諸估
 客眾或有相殺我等幾相傷害佛聞
 是事及諸估客訶責比丘過是夜已
 佛以是因緣集比丘僧以種種因緣
 訶責摩訶盧比丘何名比丘露地
 燃火種種因緣訶已語諸比丘以十
 利故與比丘結戒從今是戒應如是
 說若比丘无病露地燃火向若燃草

木牛屎木皮糞掃若自燃若使人燃
 波逸提病者於盛熱盛風或若向火
 得老名病除是因緣名不病露地
 者无僻覆障無席覆無多覆如是等
 无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
 悔過能障罪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若比
 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
 若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露地以火樵
 著火中突吉羅不犯者若病若煮飯
 若煮羹者煮湯煮肉煮湯煮菜煮餅
 治杖治鈎不犯二十
 佛在舍衛國舍時諸比丘欲羯磨損
 踐難陀時六羣比丘在眾中遮不得

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損羯
 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懶惰說戒
 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眾中
 作遮但取欲來即打撻椎集比丘僧
 遣人到彼比丘所索欲未彼問言欲
 作何事答言有僧事彼比丘即與欲
 尔時僧一心和合與跋難陀作損羯
 磨後日大唱言僧已與跋難陀作損
 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
 損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
 緣訶責云何名比丘如法僧事中與
 欲後悔種種因緣訶已向佛廣說佛
 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

十誦律第十五卷 第六張 藏

以種種因緣訶責云何名比丘與欲
已後悔種種因緣訶已語諸比丘以
十利故與比丘結戒從今是或應如是
說若比丘如法僧事與欲竟後悔言
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導道是中犯
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二波逸提_{三十九}
佛在阿羅毗國今時諸賢者隨喜日
至寺中受齋法通夜燃燈加趺而坐
為聽法故時諸上座比丘初夜大坐
至中夜時各各入房諸年少比丘及
諸沙弥在說法堂中宿不一心卧軒
眠寐語大喚掉臂諸賢者言看是
尊眾不一心眠卧是有比丘少欲
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
羅毗比丘汝實作是事不答言實作

十誦律第十五卷 第七張 藏

世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘
共未受具戒人宿佛今時但訶責未
結此戒佛在舍衛國今時沙彌羅
睺羅諸比丘驅出房不共宿羅睺
羅即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
邊小房中作是念已即向邊小房中
到已聲聲打門問言此中有誰答言我
是羅睺羅比丘言出去即便出去到
第二房中復更驅去到第三房中復
更驅去羅睺羅作是念我所至房舍
皆驅出者今當往至佛房中即往
廁屋中枕廁板卧板下有地先出不
在後夜大風雨墮地得苦惱即還向
窟時佛憶羅睺羅卧若我不覺者正
念當為蛇所害佛即入三昧自房內
沒於廁邊住即以神力作龍聲羅睺
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
此中卧答言餘无宿處佛言汝出即
便出來佛以右手摩羅睺羅頭說是
偈言

汝不為貧窮 亦不失富貴 但為求道故

十誦律第十五卷 第八張 藏

出家應忍苦

說是偈已佛即捉臂將至自房時佛獨
坐牀上大座佛竟夜入禪用聖默然
到地了已以是因緣集比丘僧語諸
比丘是沙弥可憐愍無父母若不慈
愍何緣得活若值惡獸得大苦惱是
親里必與言諸沙門釋子但能畜沙
弥而不能守護佛種種因緣訶已語
諸比丘從今為二事利故聽未受大
戒人二夜共宿一者為憐愍沙弥故
二者為有白衣來至寺中應與房宿
故以十利故與比丘結戒從今是戒
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含有四種
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
障導道是中犯者若比丘與未受大
戒人四種舍中宿過二夜波逸提起
已還卧隨起還卧一波逸提若通
夜坐不犯時有比丘病使沙弥供給
看病是比丘至第三夜驅沙弥去是

病比丘无人看故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弥在病比丘所立莫令卧有病比丘沙弥小立倒地便卧佛言病比丘不犯是有不病比丘不應卧四五十

佛在舍衛國舍時阿利吒比丘生惡邪見言我知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勒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即往約勒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即便起去往詣佛所頭面礼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即起來佛言汝等應作羯磨濱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羯磨法者一心和合僧中一比丘僧中唱言大德僧聽是阿利吒比丘生如是惡邪見言我知佛法義作障道法不能障道僧已約勒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尔所時與作羯磨是名白如是白四羯磨僧與阿利吒比丘不捨惡邪見羯磨竟僧忍默然故是事如是持語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是言我知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知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煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者是比丘初應軟語約勒若軟語約勒捨者令作突吉羅悔過若不捨者應作白四羯磨約勒勒法者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勒阿利吒比丘令捨惡邪見是名白如是白四羯磨僧約勒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勒令捨是事者是名約勒是名為教是名約勒教若軟語約勒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眾非法和合眾似法別眾似法和合眾如法別眾異法異律異佛教約勒不捨者未犯若如法如律如毗尼如佛教三約勒竟不捨者波逸提五十

佛在王舍城舍時六群比丘知是人作如是語不如法除罪不捨惡邪見

十誦律第三卷 第十二張 藏

如法擯出便與共事共住共同室宿
是中有比丘少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣訶責六群比丘
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訶已
向佛廣說佛以是事集比丘僧知而
故問六群比丘汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣訶責六群
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訶已
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
折伏心未破慚悔不捨惡邪見者是惡
邪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
事共住者共是人住作白羯磨白二
白四羯磨布薩自恣若作十四人羯

十誦律第三卷 第十二張 藏

磨共舍宿者含有四種一者一切覆
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導道是
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鈎
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}
佛在舍衛國舍時有沙弥名摩伽生
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勒摩伽
沙弥汝莫作是語我知佛法義作姪
欲不能障道汝莫謗佛謗佛者不善
佛不作是語佛種種因緣說姪欲能
障道汝當捨是惡邪見諸比丘言如
是世尊即往訶沙弥言汝莫作是語

十誦律第三卷 第十二張 藏

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
諸比丘垂三教已不能令捨即從坐
起來誦佛所誦面礼足白佛言世尊
我等約勒摩伽沙弥令捨惡邪見不
能令捨從坐起來佛言汝等應與摩
伽沙弥減擯羯磨不捨惡邪見故若
更有如是沙弥亦應如是治減擯羯
磨法者一心和合僧中一比丘唱言
大德僧聽是摩伽沙弥生惡邪見僧
已約勒令捨惡邪見而不肯捨若僧
時到僧忍聽與摩伽沙弥減擯羯磨
是名曰如是白四羯磨僧與摩伽沙
弥減擯羯磨竟僧忍默然故是事如
是持
佛在王舍城舍時六群比丘知是沙
弥減擯已便畜經恤共事共宿是中有
比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣訶責云何名比丘知是
減擯沙弥便畜經恤共事共宿種種
因緣訶已向佛廣說佛以是事集比
丘僧知而故問六群比丘汝實作是事

不答言實作世尊佛以種種因緣訶責六群比丘云何名比丘知滅擯沙弥便畜經恤共事共宿種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若沙弥作是語我知佛法義行雖欲不能障道諸比丘應如是教沙弥言汝莫作是語我知佛法義行雖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訶責雖欲能障道汝當捨是惡邪見若是沙弥諸比丘如是訶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弥汝從今不應言佛是我師亦不應隨諸比丘後行諸餘沙弥得共比丘同房二宿汝今不得棄人滅去不應住此若比丘如是滅擯沙弥便畜經恤共事共宿波逸提知者自知若從他聞若沙弥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上若阿闍黎經恤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若燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘教滅擯沙弥法者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滅擯沙弥受經讀誦亦如是若與滅擯沙弥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弥取衣鉢戶鉤時藥夜分七日盡形藥一皆波逸提四種舍中共宿波逸提起已還卧隨起還卧一波逸提通夜坐不卧亦波逸提_七對佛在三舍城舍時世尊為乞食故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余時世尊乞食食已還者聞崑崙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脚聲或惱佛故佛見是藏語阿難言毒地阿難作是語已即便直過不往物所阿難見已自言惡毒地世尊作是

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地惡毒地今當往看即往見藏為水突出見已歎言言沙門釋子毒地皆是好物即以車與衣囊及日取者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群馬群牛羊群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即勅有司盡奪財物縛者標頭若得寶藏不語王者皆如是治作是教已即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地阿難惡毒地世尊諸人語曰汝莫作是語毒地阿難惡毒地世尊汝應作是言誰得寶藏不語王者皆有此分是人一心念佛作是

十誦律第五卷 第十八誦 賊

言毒地阿難惡毒地世尊時人白王是人標頭作如是語毒地阿難惡毒地世尊王即笑問縛汝標頭實作是語毒地阿難惡毒地世尊不是人答言大王施我无畏者我當說實苦言與汝无畏即言有是寶藏我先貧賤山下刈麦有二比丘共来上山一在前行一在後行前行比丘見是藏時作是言毒地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地世尊語已直去不到物所亦不取物我聞是二語即作是念我未曾見沙門釋子毒地惡毒地尋便往看見是寶藏為水所突見已歡喜即以車與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群牛羊群車乘輦與人民奴婢今我墮罪便憶是語此惡毒地今於我身能作何等必敬我命為是寶故王盡奪我所有財物岳當奪命王作是念必當是佛與阿難王言汝去於命无畏賞汝金錢五百於是急出說於佛語及阿難所言故從死得脫

十誦律第五卷 第十九誦 賊

時是眾中大臣大官大賢唱言其帝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訶責而未結戒

佛在維耶離舍時諸童子等出城詣園林中學射射門角孔仰射空中答答相挫尔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意作惡罪若見罪聞罪疑罪無慙愧无厭足我等今當試看即以寶物價直一千放著道中捨遠遙看時跋難陀釋子到是寶物所四顧無人取著掖下諸童子見即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去何寶物作糞掃取諸童子念此惡人當將詣眾官作是念已將詣眾官眾官問言汝實偷不答言不偷作糞掃想取眾官又言無有寶物得作糞掃取者眾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即

十誦律第五卷 第二誦 賊

言汝去後莫復尔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訶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若寶若似寶自取教取波逸提者鐵金銀碑渠瑪瑙琉璃真珠似寶者銅鐵白鐵鈎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導道是中犯者若比丘捉舉他錢金銀波逸提捉舉他碑渠瑪瑙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關具捉舉是物波逸提捉舉偽珠突吉羅

佛在舍衛國尔時舍衛城節日到諸白衣辦種種飲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佛及眾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

嚴具往詣佛所即脫嚴具裹著水中與一小婢與已詣佛所頭面礼足一面坐佛以種種說法示教利喜示教利喜已默然鹿子母聞佛說法已從坐起頭面礼足右繞而去佛善說法小婢聞佛法味故即忘莊嚴具去佛見是衣裹語阿難汝看是中有何物取舉阿難語淨人開看還令裹舉佛以是事集比丘僧種種因緣讚或讚持或讚或讚持或已語諸比丘從今是或應如是說若比丘若實若似實自捉舉教人捉舉波逸提除因緣因緣者若實若似實在僧坊內若住處內以如是心取有主來者當還是事應尔僧坊內者物在僧坊內雖內墻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取者舉若不得淨人應自取責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无如是物若主未來是比丘有因緣欲行者是中有舊住善好比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无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者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无如是物若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无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座用還是事應尔八十佛在王舍城尔時王舍城人以龍靈因緣故作一月會取後日設會伎兒作伎應多與價直尔時六群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便即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即還報不肯與汝分聞不與已即張異衣作幔異衣作障異衣作敷是中著白衣服結加跏趺坐辯才莊嚴讀佛讚法讚僧聖或是中有人從大衆中起試往看之如是第二第三會處皆空來就比丘問法得未不復還去是中即空尔時伎人應大得價即不復得共相問言彼中是誰答言沙門釋子即訶責言是失沙門法燒沙門法盡奪我等所得財物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群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責六群比丘云何名比丘不作淨漆衣著佛但訶責而未結戒佛在舍衛國尔時諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國與估客衆俱欲度險道時有賊未劫估客物俱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收衣聚在一處是賊愛佛法故語諸比丘汝等各還自取

十誦律第五卷 第三四張 職 索

衣餘出家人亦有染衣諸比丘疑或謂是他衣竟不敢取次第到舍衛國往詣佛所頭面作礼一面坐諸佛常法有客比丘來如是語勞問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或讚持戒讚或讚持戒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得新衣者應三種色中隨一二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泥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尋道是中犯者

十誦律第五卷 第三五張 職 索

若比丘著不作淨衣波逸提若作數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即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二點以淨此不淨也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三十九竟

十誦律卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

十誦律卷第十六 第三誦之三 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之八

佛在王舍城余時瓶沙王有三種池水第一池中王及夫人洗第二池中王子大臣洗第三池中餘人民洗是王得道深心信佛問諸大臣上人洗不答言亦洗王言上人應我池中洗余時諸比丘常初夜中夜後夜數數洗一時瓶沙王欲洗語守池人除人令淨我欲往洗即時除却餘人但比丘在知池人作是念王教比丘若遣除者王或當瞋便白王言已除諸人但比丘在王言大善令人先洗初夜中夜後夜比丘洗竟便去知池人白王言比丘已去王即往洗王法洗遲王洗竟時便即地了王浴竟作是念我不應出城不見佛直還入城即詣佛所頭面礼足却坐一面佛知而故問大王晨朝何來時王以是事向佛廣說佛余時為王說種種法示教利喜示教利喜已默然王聞佛說法已從坐起頭面礼足右繞而去王去

不久佛以是事集比丘僧種種因緣訶責諸比丘云何名比丘常初夜中夜後夜數數洗令灌頂刹利大王自池中不得洗種種因緣訶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減半月浴波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘未滿半月浴波逸提若滿半月浴若過不犯

尔時春殘一月半夏初一月是二月半大熱時諸比丘不得浴故身體垢癢煩悶吐逆是事白佛願世尊如是大熱時聽諸比丘洗浴佛言聽浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴波逸提除因緣因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時是中犯者若比丘未至大熱時浴波逸提若大熱時浴不犯佛在王舍城尔時諸比丘病以酥油塗身不得浴故患痒煩悶吐逆諸比丘白佛願聽病因緣故浴佛言從今日聽病因緣故浴益利病人如食无異從今是戒應如是說若比丘減半月浴波逸提除因緣因緣者

春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時病者若冷發風發熱發若洗浴得老是名病是中犯者若比丘无病減半月浴波逸提若病不犯佛在王舍城尔時諸比丘中前著衣持鉢入城乞食時惡風起吹衣離體塵土塗身不得浴故煩悶吐逆是事白佛願世尊聽風因緣故浴佛言從今聽風因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時是中犯者若無風因緣浴波逸提若有風因緣浴不犯

佛在王舍城尔時諸比丘著新袈裟入城乞食值雨衣濕塗汗著身生疥疮不得浴故癢悶吐逆諸比丘白佛願世尊聽雨因緣故浴佛言聽雨因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱病時風時雨時是中犯

緣浴波逸提有雨因緣

佛在阿羅毗國尔時諸比丘作新佛畷擔土持泥整軌草等塵泥細泥黑白泥治不得浴故癢悶吐逆疲極不除是事白佛願世尊聽作因緣故浴佛言聽作因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時雨時作時作者乃至掃五掃帚僧坊地亦名為作是中犯者若比丘无作因緣浴波逸提若作因緣者不犯

佛在舍衛國尔時諸比丘從憍薩羅遊行向舍衛國是土地多土塵行時塵土塗身不得浴故身體癢悶吐逆是事白佛願世尊聽行因緣故浴佛言聽行因緣故浴從今是戒應如是說若比丘減半月浴除因緣波逸提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時除病時風時雨時作時行時行者乃至半由旬若來若去是中犯者若比丘昨日來今日浴波逸提明日欲去今日浴波逸提若至半由旬來去浴者不犯若比丘无是六

十誦律第十六卷 第五張

因緣減半月浴波逸提若有因緣不語餘比丘輒浴者突吉羅六十

佛在維耶離國余時維耶離國諸王子

出園林中學射門扇孔仰射空中苦

苦相柱余時迦留陀夷中前者衣持

鉢入城乞食遙見諸王子作如是射

見已便笑諸王子言何以故笑我等

射不好耶答言不好問言汝能不答

言能若能便射迦留陀夷言我等法

不應提弓箭諸王子言此有木弓可

用即與木弓張時有飛鳥空中迴旋

迦留陀夷放箭圍繞不令得出諸王

子言何故不著答言射者何足為

難諸王子言不尔若能著者便應

令著莫但虛語即憍慢言汝等欲

令射著何憂王子言欲令著右眼

即著右眼是鳥即死尔時諸王子

皆慙媿妬瞋恨言沙門釋子能故

奪畜生命是有比丘少欲知足

行頭陀聞是事心不喜種種因緣

訶責云何名比丘故奪畜生命種種

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

十誦律第十六卷 第六張

事不答言實作世尊佛以種種因緣

訶責云何名比丘故奪畜生命種種

詞已語諸比丘以十利故與比丘結

戒徒今是戒應如是說若比丘故奪

畜生命波逸提奪命者若自奪若教

他奪波逸提者煮燒覆障若不憚過

能障導道是中犯者有三種奪畜生

命得波逸提自教遣使自者若比丘

自作自奪畜生命教者語他言具畜

生捉縛打殺若他受教殺者是比丘

得波逸提遣使者若比丘語人言汝

識某畜生不答言識汝性捉縛打殺

使往捉縛打殺者比丘得波逸提又

比丘有三種奪畜生命得波逸提一

者用受色二者用不受色三者用受

不受色受色者若比丘以手打畜生

若足若頭若餘身分念欲令死死若

波逸提若不即死後因死者波逸提

若不即死後不因死突吉羅不受色

者若比丘以木凡石刀稍弓箭若木

段白鐵段鉛錫段遮擲畜生命欲令

死死者波逸提若不即死後因是死

亦波逸提若不即死後不因死突吉

十誦律第十六卷 第七張

羅受不受色者若以手捉木凡石刀

稍弓箭木段白鐵段鉛錫段就打念

欲令死死者波逸提若不即死後因

是死波逸提若不即死後不因死突

吉羅若比丘不以受色不受色受不

受色為殺故以毒藥著畜生眼中耳

中鼻中口中身上瘡中著飲食中卧

處行處念欲令死死者波逸提若不

即死後因是死亦波逸提若不即死

後不因死突吉羅若比丘不以受色

不受色受不受色不以毒藥為殺故

作憂多殺頭多殺作絞網撥毗羅

殺似毗羅殺斷命殺墮胎殺按腹

殺推著水火中殺推著坑中殺遣令

道中死乃三母胎中初受二根身根命

根於中起方便念欲令死死者波逸

提若不即死後因是死波逸提若不

即死後不因死突吉羅六十

佛在王舍城余時六群比丘共十七

群比丘鬪諍相罵心不和合時六群

比丘共十七群比丘鬪諍相罵已六群

比丘欲令十七群比丘疑悔故作是言

汝等不滿二十歲受具足戒若人不

滿二十歲受具足戒者不名得具足戒
 若不得具足戒非比丘非沙門非釋
 子是人得是語已愁憂疑悔啼泣諸
 比丘問何故帝耶答言六群比丘令
 我疑悔云我等不滿二十受具足戒
 若不滿二十受具足戒者不名得具
 戒若不得具足戒非比丘非沙門非
 釋子我等聞是語疑悔故帝是有
 比丘少欲知足行頭陀聞是事種種
 因緣訶責云何名比丘故令疑悔
 種種因緣訶已向佛廣說佛以是事
 集比丘僧知而故問六群比丘汝實
 作是事不答言實作世尊佛以種種
 因緣呵責六群比丘云何名比丘故
 令他比丘疑悔種種因緣呵已語諸
 比丘以十利故與比丘結戒從今是
 戒應如是說若比丘故令餘比丘疑
 悔使須臾時心不安隱以是因緣無
 異波逸提波逸提者煮燒覆障若不
 悔過能障導道是中犯者有六事一
 者生二者受具戒三者犯四者問五
 者物六者法生者若比丘問餘比丘
 汝何時生答言某王時生某大臣時

生某豐樂時某飢餓時某安隱時某
 疾病時生即復言若人某王時生某
 大臣時若豐樂飢餓安隱疾病時生
 者是人不滿二十歲若人不滿二十
 不得受具足戒若不得受具足戒非
 比丘非沙門非釋子若他比丘起疑悔
 若不起皆波逸提又比丘問他比丘
 言汝掖下何時生毛口邊何時生鬚
 咽喉何時現若言某王時某大臣時
 若豐樂飢餓安隱疾病時生即復言
 若人某王時某大臣時若豐樂飢餓
 安隱疾病時生毛生鬚咽喉現者是
 人不滿二十若人不滿二十受具足戒
 不名得具足戒若不得具足戒非比
 丘非沙門非釋子若起疑悔若不起
 皆波逸提是名生受具足戒者若比
 丘問他比丘言汝何時受具足戒答
 言某王時某大臣時若豐樂飢餓安
 隱疾病時受具足戒即復言若人某
 王時某大臣時若豐樂飢餓安隱疾
 病時受具足戒者是人不得具足戒
 不得具足戒者非比丘非沙門非釋
 子若起疑悔若不起皆波逸提又比

丘問他比丘誰是汝具足戒和上誰作
 阿闍黎誰作教師答言某作和上某
 作阿闍黎某作教師即復言若某作
 和上某作阿闍黎某作教師是不名
 得具足戒若不得具足戒非比丘非沙
 門非釋子若起疑悔若不起皆波逸
 提又比丘問他比丘言汝於十衆中受
 具足戒於五衆中受具足戒耶答言十衆
 中即復言若如是十衆中受具足戒是人
 不得具足戒若不得具足戒者非比丘非
 沙門非釋子若起疑悔若不起皆波
 逸提又比丘問他比丘汝於界內受
 具足戒界外受答言界內受即復言若
 界內受是人不得具足戒若不得具
 足戒者非比丘非沙門非釋子若起
 疑悔若不起皆波逸提是名受具足
 戒犯者若比丘語他比丘言汝犯僧
 伽婆尸沙罪犯波逸提波羅提舍
 尼突吉羅若比丘犯僧伽婆尸沙波
 逸提波羅提舍尼突吉羅者是入
 非比丘非沙門非釋子若起疑悔若不
 起皆波逸提是名犯問者若比丘問
 他比丘汝入某聚落行某巷至某家

十誦律第六卷 第十二張 職

坐某處共某女人語到某比丘尼坊
共某比丘尼語耶答言我入某聚落
行某處到某家坐某處共某女人語
到某比丘尼坊共某比丘尼語即復
言若比丘入某聚落行某處到某家
坐某處共某女人語到某比丘尼坊共
某比丘尼語者是人非比丘非沙門
非釋子若起疑悔若不起皆波逸提
是名問物者若比丘語餘比丘汝誰
同心用鉢誰同心用衣用鉢時藥
夜分藥七日藥終身藥答言與某同
心用鉢衣用鉢時藥夜分藥七日藥
終身藥即復言若比丘與某同心用
衣鉢用鉢時藥夜分藥七日藥終身
藥者是人非比丘非沙門非釋子若
起疑悔若不起皆波逸提是名物
法者若比丘語他比丘莫多畜衣莫
數數食莫別眾食莫他不請入其
舍莫非時入聚落莫不著僧伽梨入
村邑若比丘答言我受迦締那衣即
復言若比丘隨意多畜衣數數食別
眾食他不請入其舍非時入聚落不
著僧伽梨入村邑者是人非比丘非

十誦律第六卷 第十二張 職

沙門非釋子若起疑悔若不起皆波
逸提是名法若比丘以是六事令他
比丘疑悔皆波逸提除是六事以餘
事令他比丘疑悔突吉羅若除比丘
以是六事以餘因緣令餘人疑悔
皆突吉羅
佛在三舍城令時十七群比丘中有
一白衣小兒意突時十七群比丘以
意突故用指擊擻小兒多笑乃至氣
絕不能動手足便死時十七群比丘
生疑我等將无得波羅夷是事白佛
佛知故問十七群比丘汝以何心作答
言我以戲笑故佛言若小兒者不犯殺
語諸比丘以十利故與比丘結或從
今是戒惡如是說若比丘以指擊擻他
者波逸提波逸提者竟燒覆障若不
悔過能障導道是中犯者若比丘以
一指擊擻他一波逸提二三四五六
七八九十指十波逸提若以木石擊
擻他突吉羅
佛在舍衛國舍時波斯匿王有洗浴
池處處作堰時十七群比丘共相謂
言至阿脂羅河上洗浴去來十七群比

十誦律第六卷 第十二張 職

丘中有一比丘得禪定故實不樂往
為說餘人意故去諸比丘皆到阿脂
羅河岸上脫衣入河中作種種戲或
手拍水或倒浸或如魚轉或掉臂或
兩手把水或一手或仰浮是洗浴處
王殿上悉得遙見時王與末利夫人
於殿上受五欲樂女妓自娛時王遙
見十七群比丘在水中種種戲語末
利夫人此是汝所尊重者於水中作
如是種種戲夫人答言王何以言
看此是年少耳王何不言看摩訶迦
葉舍利弗目犍連阿那律余時是中得
禪定者不洗在別處坐禪聞是二語
王語夫人語聞已語餘比丘言汝洗
已足勿復更洗當上岸著衣皆盛滿
澡罐水著前結加趺坐如是教已即
皆上岸著衣盛滿瓶水著前結加趺坐
時得定者以神通力令瓶水各各在
前空中去令諸比丘大坐閉眼隨後
而去時末利夫人見已語王言此是
我所尊重者也作如是行乃至王所
不見處時夫人即遣使詣佛所白佛
言是王常惡出比丘過罪以此水中

洗戲故願令諸比丘莫復此中洗佛
以是事集比丘僧知而故問十七群
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣訶責十七群比丘云
何名比丘水中作種種戲以手拍水
倒沒或如魚轉或兩手把水或一手
或仰浮種種詞已語諸比丘以十利
故與比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘水中戲波逸提波逸提者煮
燒覆障若不悔過能障導道是中犯
者有八種一者作喜二者作樂三者
作笑四者作戲五者弄水六者令他喜
七者令他樂八者令他笑若比丘欲
作喜故以手拍水波逸提若於水中倒
沒或轉如魚或一臂兩臂浮或身踊
或仰浮皆波逸提若比丘欲作樂作
笑作戲弄水令他喜令他樂令他笑
故作是種種浮戲皆波逸提乃至盤
上有水若坐牀上有水以指畫之突
吉羅不犯者若學浮若直渡不犯_{六十}
佛在舍衛國介時長老阿那律從憍
薩羅遊行向舍衛國到一聚落无僧
坊處欲宿是阿那律本國王子性貴

故不意問小小事又不知何人可問
不可問見聚落中諸立年少即往問
言是聚落中誰能與出家人宿
時聚落中有一婬女是諸年少欲戲
弄比丘故答言某處可宿即往到女
門前立彈指時女人出看見阿那律
端正有威德顏色可愛見已婬欲心
發女人問言汝何所索答言寄宿女
言可得即入與坐處共相問訊然後
乃坐女勸家人辦種種飲食種種莊
嚴供養是客即敷大牀好褥被枕即
以牀邊更著一牀自為身故是女人
初夜請比丘作不淨事我當為汝供
給捺脚比丘答言我是斷婬欲人莫
說是事女人意念此必有欲但以初
至疲極故至中夜更語猶故不從至
後夜復語亦故不從至地了時女語
比丘言國王大有持百金錢來我
不肯從二百三百四百五百我亦不
從我於今夜三自相請而汝不肯汝
於比丘所應得法必當得之若不欲
余者為惡我故受我施食阿那律念
言我道中行必當復須食作是念已

即默然受知默然受已即時辦飲食
自手行水自與多美飲食飽滿已知
洗手攝鉢竟取小牀在前坐聽說法時
阿那律觀女人心本末因緣為說次
第法即於座上遠塵離垢得法眼淨
是女人見法聞法知法入法度疑悔
不隨他於佛法中得自在心無所畏
從坐處起頭面礼阿那律足言我從
今日歸依佛歸依法歸依僧我盡形
作佛優婆夷時阿那律更為說種種
法示教利喜示教利喜已從坐起去
從是已來此家常供給沙門釋子衣
服飲食是婬女少多送阿那律已便
還令時阿那律漸到舍衛國脫衣鉢
著一處往詣佛所頭面作礼在一面
坐諸佛常法有客比丘來以如是語
勞問忍不足不乞食不難道路不疲極
耶佛即如是語勞問阿那律忍不足
不乞食不難道路不疲極耶阿那律答
言世尊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
語諸比丘阿那律雖離欲得阿羅漢
不應與女人共宿如熟飲食人之所

欲女人於男亦復如是種種因緣訶責不應與女人共宿以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人同舍宿波逸提女者人女非人女畜生女是人女若卧若坐名為宿象若倚若立亦名宿駝馬牛羊若卧若立亦名宿鵝鴈孔雀雞若一脚立若持頭置項上亦名宿舍者有四種一切覆一切障一切障不覆一切覆不障一切覆少障是中犯者若比丘是四種舍中共女人宿皆波逸提若起還卧更得波逸提隨起還卧一波逸提不犯者通夜坐卧乃至他舍有女人宿孔容猶子入處是中宿波逸提六十步

佛入舍我當得入尔時摩俱羅山中所有人民小兒帝時則以婆俱羅夜叉怖之令止時象守又被俱羅夜叉行道頭立以兩手覆兩耳語佛言婆俱羅夜叉來時釋提桓因自佛言世尊云何佛法中乃有是癡人佛言憍尸迦我家廣大此人現身亦當得漏盡所作已辦更不復受後有佛種種因緣示教利喜示教利喜已默然釋提桓因問佛示教利喜已頭面礼佛足右繞而去釋去不久佛入自房敷坐卧坐是夜過已是以因緣集比丘僧種種因緣訶責象守比丘言癡人云何能恐怖如來佛世尊汝癡人佛者无怖畏衣毛不豎尔時佛說偈言
佛於自法中 通達无尋智 有人可以此
婆俱夜叉恐 佛於自法中 通達无尋智
是故能過度 生老病死苦 佛於自法中
通達無尋智 是故能除滅 諸結使煩惱
佛種種因緣訶責象守比丘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自恐怖他比丘若教他恐怖乃至戲笑波逸提波逸

提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者有六種色聲香味觸法色者若比丘作象色若作馬色若作水牛色作如是等可畏色恐怖比丘若能令怖若不能皆波逸提是名色聲者若比丘作象聲馬聲車聲步聲若作水牛聲作如是等可畏聲恐怖他比丘若能令恐怖若不能皆波逸提是名聲香者若比丘作好香若作臭若等分香若作布有香作如是等香恐怖他比丘若能令恐怖若不能皆波逸提是名香味者若比丘問他比丘汝今日用何物噉飯答言用酪酥又言若用酪酥噉飯者是人得癩癰病若能令恐怖若不能皆波逸提若比丘復問他比丘汝今日以何物噉飯答言用酪酥酥羅漿又言若人用酪酥毗羅漿噉飯者是人得癩癰病若能令恐怖若不能皆波逸提又比丘問餘比丘汝今日以何物噉飯答言以酥猪肉又言若人用酥猪肉噉飯者是人得癩癰病若能令恐怖若不能皆波逸提是名味觸者若比丘持

身令堅若麋若軟若細滑若溢令身
 皆異以觸他比丘若能令恐怖若不能
 皆波逸提是名觸法者若比丘語餘
 比丘汝莫於生草中大小便當墮地獄
 餓鬼畜生是比丘答言我自知是法
 又言若比丘生草中大小便者是比
 丘便墮地獄餓鬼畜生若能令恐怖
 若不能皆波逸提是名法若比丘以
 是六事恐怖比丘波逸提除是六事
 以餘事恐怖比丘突吉羅若以六事
 及餘事恐怖餘人突吉羅^{六十}
 佛在舍衛國有一居士請佛及僧明
 日食佛默然受是居士知佛默然受
 已從坐起頭面礼佛足右繞而去還
 家通夜辦種種多美飲食敷坐處
 時諸比丘早起持衣鉢著露地待時
 到令時六群比丘與十七群比丘共
 闍諍不相意時六群比丘取十七群
 比丘衣鉢藏著異處時十七群比丘來
 求衣鉢久覓不得十七群比丘法有
 所作事皆共相語時失衣者語餘者
 言我不知衣鉢處相助求覓於是中
 間居士敷坐處已遣使白佛時到飲

食已辦佛自知時諸比丘僧往居士
 舍佛自房往迎食分居士見僧坐已
 自手行水自與多美飲食自恣飽滿
 自恣飽滿已知僧攝鉢自行水竟取
 小鉢在僧前坐欲聽說法上座說法
 已及餘比丘各從坐起出居士舍十
 七群比丘亦許時覓衣始得來入眾
 僧出時見已問言何故在後答言六
 群比丘藏我衣鉢久覓始得是有中
 比丘少欲知足行頭陀聞是事心不
 喜種種因緣訶責六群比丘云何名
 比丘藏他比丘衣鉢求覓時間垂當
 斷食種種因緣訶已向佛廣說佛以
 是事集比丘僧知而故問六群比丘
 汝實作是事不答言實作世尊佛
 種種因緣訶責六何名比丘藏他比
 丘衣鉢求覓時間垂當斷食佛種種
 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
 藏他比丘鉢若衣鉢針筒針筒如是
 隨法所須物若自藏若教他藏乃至
 戲笑波逸提自藏者自手藏教藏
 者教他藏波逸提者若燒覆障若不

悔過能障導道是中犯者若比丘藏
 他比丘鉢彼比丘若覓不得是比丘
 得波逸提者覓得突吉羅若衣鉢
 針筒針筒若覓不得波逸提者覓
 得突吉羅若藏針筒針筒若覓
 不得突吉羅若得亦突吉羅^{六十}
 佛在王舍城時六群比丘性嬾墮
 不意自浣洗衣割截縫若有衣可
 浣浣割截縫者便持是衣與比丘若
 比丘尼式又摩尼若沙弥沙弥尼諸
 人生自衣想浣浣割截縫作衣竟
 余時六群比丘知衣已成便往索言
 此衣何以久不還我軟語不得即強
 奪取余時諸比丘不見六群比丘浣
 浣割截縫衣時但見著新衣諸比
 丘問六群比丘言不見汝浣浣割截
 縫衣時但見著新衣六群比丘言我等
 有可浣浣割截縫衣持與比丘比丘
 尼式又摩尼沙弥沙弥尼諸人是衣
 中生自衣想浣浣作衣竟我便往索
 衣何以久不還我軟語不得即強奪
 取著以是因緣故汝等不見我浣浣
 割截縫衣時但見我著新衣是中

有比丘少欲知足行頭陀聞是事種種因緣訶責六群比丘云何名比丘與比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便強奪取著諸比丘種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責六群比丘云何名比丘與比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便強奪取著種種因緣訶已向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比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便強奪取著波逸提波逸提者著燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘與比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便強奪取著波逸提

余時諸比丘不知長衣當云何畜是
事白佛佛言應作淨畜有比丘現前
作淨與他衣已他不肯還即生闍諱
是事白佛佛言不應現前與余時有比
丘與二三人衣作是言我所有衣鉢

皆與某甲某甲二三入如是散亂不
應淨法是事白佛佛言不應與二三
人應好思惟籌量與一好人應作是
言我衣鉢皆與某甲一人從今日比
丘有應常用衣不應與他若違與若
作淨若受持比丘有衣應與他者與
六群比丘中一人是人受衣已便不
肯還餘比丘亦得懷慙不能得好同
心比丘故又一時夏末月佛遊行諸
國鉢比丘皆著新染衣是一比丘著
故弊衣佛見是比丘知而故問汝何
故著弊故衣比丘荅言世尊我有衣
應淨故與六群比丘中一人受我衣
鉢已便不肯還餘比丘亦得懷慙不
得好同心比丘故佛言是施不名真
實為清淨因緣故與即時是比丘應
還索取若得者好若不得者應強奪
取應教彼作突吉羅罪悔過從今日
比丘所有常用衣隨意不應與他若
作淨若受持若施人不犯

六十
八竟

佛在維耶離國余時有弥多羅浮摩比
丘作是念我以无根波羅夷法謗阇隍
比丘力士子不能得成是事无根故

又以小因緣作波羅夷謗亦不得成
無小因緣故我今當以无根僧伽婆
尸沙法謗陀驃比丘力士子作是念
已即以无根僧伽婆尸沙法謗陀驃比
丘是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事種種因緣訶責弥多羅浮摩
比丘云何名比丘以无根僧伽婆尸
沙法謗清淨梵行比丘諸比丘種種
因緣訶責弥多羅浮摩比丘已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問弥多羅浮摩比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣訶
責云何名比丘以无根僧伽婆尸沙
法謗清淨梵行比丘種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘以无根僧
伽婆尸沙法謗他比丘波逸提元根
者根有三種若見若聞若疑僧伽婆
尸沙者十三僧伽婆尸沙中隨彼所
說謗者他所不作強言作罪波逸提
者爇燒覆障若不悔過能障導道是
中犯者若比丘以无根僧伽婆尸沙
法謗不清淨比丘十一種犯五種不

犯十一種犯者若不見不聞不疑若

見忘若聞忘若疑忘若聞信聞若
聞不信聞聞已言我疑疑已言我見
疑已言我聞是名十一種犯五種不
犯者是事若見若聞若疑見已不忘
聞已不忘是名五種不犯不清淨比
丘似清淨比丘亦如是若比丘以無
根僧伽婆尸沙法謗清淨比丘十種
犯四種不犯十種犯者不見不聞不
疑若聞忘疑忘若聞信聞若聞不信
聞聞已言疑疑已言見疑已言聞是
名十種犯四種不犯者若聞若疑若
聞不忘若疑不忘清淨比丘似不清
淨亦如是

六十
九竟

佛在維耶離去維耶離城不遠有織
師聚落是中一織師婦有小事不隨
夫言夫以手脚痛打驅出舍是女父
母家在維耶離城中婦作是念我
當還歸作是念時有迦留羅提舍比
丘從跋耆國遊行向維耶離是婦出
外見是比丘問言善人那去答言向維
耶離婦言俱去即便俱發尔時以涂
心相看調戲大語掉手臂行作種種

不淨事時織師還作是念我婦或當

走去即出舍求婦不得諸織師法有
事皆相佐助即語餘織師言我婦走去
諸織師即於要道中覓是夫作是念
是婦生在維耶離必當還歸即自向
維耶離道中見婦與向比丘俱行即往
捉比丘以衣繫項言汝比丘法應將我
婦去耶答言我不將去我自向維耶
離汝婦自隨我來夫言太何肯直首
即以手脚打比丘婦見打比丘故語
夫言何以打他此比丘不將我來我
自向維耶離夫語婦言小如汝必共
作不淨事復更以手脚打比丘已放
去是迦留羅提舍比丘起如是惡事
便去到維耶離向諸比丘說諸比丘
以是事向佛廣說佛以是事集比丘
僧語諸比丘如是罪及餘過罪皆由
與女人共期道行故以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
與女人共期道行乃至一聚落波逸
提女人者有命女人堪作婬欲期者有
二種若比丘作期若女人作期道者有
二種水道陸道波逸提者棄燒覆

障若不悔過能墮尋道是中犯者若

比丘與女人共期陸道行從一聚落
至一聚落波逸提若中道還突吉羅
若無聚落空地行乃至一拘盧舍波
逸提中道還突吉羅水道亦如是不
犯者若比丘不共期行若與國王夫
人共道行不犯

七十

佛在維耶離尔時諸比丘從跋耆國
遊行向維耶離是道多草木諸比丘
夫道入薩羅樹林中尔時有賊作惡事
竟先在林中諸賊見比丘作是言比
丘那去答言向維耶離賊言此非維
耶離道諸比丘言我等亦知非向維
耶離道我等失道故諸比丘問賊汝
等那去答言向維耶離諸比丘言我
曹與汝等共去諸賊言不知我等是賊
耶我等或隨道行或不隨道行或從
濟渡恒河或不從濟渡或由明入或
不由門入若共我等去者或得資慳
事諸比丘言我等以夫道有事无事
為當共去答言隨意即與賊俱去不
由濟渡恒河時為還人所捉還人問諸
比丘汝等亦是賊耶答言我等非

十誦律第十六卷 第三十誦

賊以失道故遷人即看元異財物遷人言汝正月直自耶當將詣官治眾官問言汝等亦是賊耶答言我等非賊以失道故眾官即看元異財物時斷事人信佛法故作是言沙門釋子不作是惡事必是失道語比丘言今放汝去後莫復與惡人共道行諸比丘起如是大惡事已便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僧語諸比丘如是罪及過是罪以與賊眾共道行故以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與賊共期同道行乃至一聚落波逸提賊者偷象馬牛羊到小聚落抄奪他物期者有二種若比丘作期若賊作期道者有二種水道陸道波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘陸道與賊共期從一聚落至一聚落波逸提若中道還突吉羅若元聚落空地乃至一拘盧舍波逸提若中道還突吉羅水道行亦如是不犯者若不期不犯若險難處賊送度者不犯一七

十誦律第十六卷 第三十誦

律在王舍城今時王舍城中十七群年少富貴家子柔軟樂人和提等未滿二十歲長老目捷連與受具戒是人瞋時飢急故於僧坊內發大音聲作小兒啼佛聞僧坊內小兒啼聲知而故問阿難何故僧坊內有小兒啼聲阿難答言世尊是王舍城中有十七群年少富貴家子柔軟樂人未滿二十歲長老目捷連與受具戒瞋時飢急是故僧坊內發大音聲作小兒啼佛以是事集比丘僧知而故問大目捷連汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責目捷連汝不知時不知量趣得便與受具足戒汝去何不滿二十歲人與受具戒何以故不滿二十歲人不能堪忍寒熱飢渴蚊虻風雨蛇毒所螫他人惡口苦急奪命重病皆不能堪忍是不滿二十歲人未成就故佛言滿二十歲人能堪忍寒熱飢渴蚊虻風雨蛇毒所螫他人惡口苦急奪命重病皆能堪忍以成就故佛種種因緣訶已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如

十誦律第十六卷 第三十誦

是說若比丘未滿二十歲人與受具足戒波逸提是人不得具足戒諸比丘亦可訶是事應尔波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具足戒是人不得戒諸比丘得罪共事又人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言滿若僧與受具足戒是人得戒共事共住无犯諸比丘得罪又人不滿二十歲自想不滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不審諦問便與受具足戒是人得戒共事共住无罪諸比丘得罪若人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言不滿若僧與受具足戒是人不得戒諸比丘得罪共事共住亦得罪又人不滿二十歲忘不知不滿僧中問汝滿二十不答言不知不憶疑若僧不

審諦問便與受具戒是人得戒共事
共住无罪諸比丘得罪若人滿二
十歲不自知不滿僧中問汝滿二十
不答言不滿若僧與受具足戒是人
得戒諸比丘得罪共事共住者亦得
罪又人滿二十歲不自知不滿僧
中問汝滿二十不答言滿若僧與受
具足戒是人得戒共事共住无罪諸
比丘得罪又人滿二十歲不自知
不滿僧中問汝滿二十不答言不知
不憶疑若僧不審諦問便與受具足
戒是人得戒共事共住無罪諸比丘
得罪

若人滿二十歲自疑為滿不滿僧
中問汝滿二十不答言不滿若僧與
受具足戒是人不得戒諸比丘得罪
共事共住者亦得罪又人滿二十
歲自疑為滿不滿僧中問汝滿二十
不答言滿若僧與受具足戒是人得
戒共事共住者無罪諸比丘得罪又
人滿二十歲自疑為滿不滿僧中
問汝滿二十不答言我不知不憶疑
若僧不審諦問便與受具足戒是人得

戒共事共住者无罪諸比丘得罪若
人滿二十歲自想滿二十僧中問汝
滿二十不答言滿若僧與受具足戒
是人得戒諸比丘無罪共事共住者
亦无罪又人滿二十歲自想滿二十
僧中問汝滿二十不答言不滿若僧
與受具足戒是人不得戒諸比丘得罪
共事共住者亦得罪又人滿二十自
想滿二十僧中問汝滿二十不答言
不知不憶疑若僧不審諦問便與受
具足戒是人得戒共事共住無罪諸比
丘得罪若人滿二十歲忘不自知滿
僧中問汝滿二十不答言滿若僧與
受具足戒是人得戒諸比丘無罪共事
共住亦无罪又人滿二十忘不自知
滿僧中問汝滿二十不答言不滿若
僧與受具足戒是人不得戒共事共住
得罪諸比丘亦得罪又人滿二十忘
不自知滿僧中問汝滿二十不答言
不知不憶疑若僧不審諦問便與受
具足戒是人得戒共事共住无罪諸比
丘得罪

若人滿二十歲不自知滿僧中問汝

滿二十不答言滿若僧與受具足戒是

人得戒諸比丘無罪共事共住亦無

罪又人滿二十歲不自知滿僧中問

汝滿二十不答言不滿若僧與受具

戒是人不得戒共事共住得罪諸比

丘亦得罪又人滿二十歲不自知滿

僧中問汝滿二十不答言不知不憶

疑若僧不審諦問便與受具足戒是

人得戒共事共住無罪諸比丘得罪

若人滿二十歲自疑為滿不滿僧中

問汝滿二十不答言滿若僧與受具

足戒是人得戒諸比丘無罪共事共

十誦律第十六卷 第三十五地 增文

以嫌心故訶責言沙門釋子自言善好有功德而奪一掘眾生命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阿羅毗比丘言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘自手掘地掘作牆基掘渠池井掘沉處種種因緣詞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掘地若教他掘作是言汝掘是處波逸提地者有二種生地不生地顏牆土石應鐵封土聚生地者若多雨國土八月地生若少雨國土四月地生是名生地除是名不生地自掘者手自掘教他掘者教他人掘波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘掘不生地隨一一掘突吉羅若顏牆土石應鐵封土聚若掘者隨一一掘突吉羅若比丘掘生地隨一一掘波逸提若掘作牆基若掘渠池井隨一一掘波逸提若掘沉處乃至受膝處掘取隨一一掘突吉羅若手

十誦律第十六卷 第三十六地 增文

畫地乃至沒芥子一一畫突吉羅若一比丘作師匠欲新起佛面僧坊畫地作像像處所不犯餘比丘畫者犯罪若生金銀磚瓦琉璃朱砂鐵處若掘是處不犯若生鐵鑄處銅白鑄鉛錫鑄處若掘黃赭土白塿處若生石處生黑石處沙處鹽地掘者不犯

十誦律卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第十七 第三十七地 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之九

佛在釋氏國今時摩訶男釋四月請佛及僧所須藥一切自恣皆從我取今時六群比丘過夏四月不病到摩訶男釋所言我等須藥答言先所有酥僧中用藥但有餘藥訶黎勒阿摩勒毗藍勒波抹羅藥比牧勞陀藥多耶座那藥迦樓伽盧藍尼藥有如是等若須者便取六群比丘又問汝有油蜜三石蜜薑胡椒薑荑果鹽不我等須之答言先有僧中用盡但有餘藥訶黎勒等若須者便取六群比丘便瞋恚言汝誑佛及僧力不能與者何故請佛及僧四月自恣多與藥若有餘人請者必當自恣與多美好藥此辛苦草藥何處不有今時摩訶男釋善好大人如是訶時心不憂愁時有餘居士隨從摩訶男釋者以嫌瞋心訶責言是沙門釋子自言善好有德是摩訶男釋善好供給眾僧如事大家云何現

前訶罵出其過罪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群比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣訶責云何名比丘摩訶男釋善好供給眾僧如事大家而現前訶罵種種因緣訶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受四月自恣請過除常請除數請除別請復更索者波逸提四月請者隨何家中請僧四月一門藥隨意所須常請者隨何家中常請僧一切藥隨意所須數數請者隨何家中過一月已復請四月過二月已復請四月過三月已復請四月過四月已復請四月別請者私請也波逸提者煮燒覆障若不悔過能障導道是中犯者若比丘隨何家中四月請僧與一切藥是比丘過四月已若復索酥得者波逸提不得者突吉羅索油蜜石蜜胡椒薑茱薑黑鹽得者波逸提不得者突吉羅若索訶梨勒阿摩勒毗醯勒波林羅毗牧蓐

陀多耶摩那迦樓伽盧醯尼等苦藥得者突吉羅不得者亦突吉羅若常請者隨何家中請僧與一切藥若請主死若有兒若有兄弟姊姊是言如本家主在時請我今亦是常請是中有比丘應常請屢取若數數請者隨何家中數數請與一切藥是中一月過已更請四月是中比丘應夏中三月受冬中一月受若二月過已更請四月應夏中二月受冬中二月受若三月過已更請四月應夏中一月受冬中三月受若四月過已更請四月應冬四月受比丘冬四月過不病更往索酥得者波逸提不得者突吉羅若索油蜜石蜜胡椒薑茱薑黑鹽若得者波逸提不得者突吉羅若索訶梨勒阿摩勒毗醯勒波林羅毗牧蓐陀多耶摩那迦樓伽盧醯尼等苦藥若得者突吉羅不得者亦突吉羅不犯者若病索若從親里索若先請若不索自與不犯四元

語諸比丘汝等以是戒向比丘尼說作是語已入室坐禪今時諸比丘作是念佛今為我等結同戒言汝等向比丘尼唱說作是語已入室坐禪是中誰能往王國比丘尼精舍向比丘尼僧說復作是念是長老跋提比丘有大功德名聞多知多識此人堪往王國向比丘尼僧說作是念已共相謂言當共往語長老跋提比丘即時詣比丘往詣長老跋提所頭面礼足一面坐已語長老跋提言汝知不佛為我等結同戒語我等言汝等向比丘尼說作是語已入室坐禪我等作是念是中誰能往王國比丘尼精舍向比丘尼說我我等復作是念是長老跋提比丘有大功德名聞多知多識此人堪往王國向比丘尼說汝今然詣王國精舍向比丘尼唱說者善長老跋提默然受請比丘語今時諸比丘知跋提默然受已從坐起頭面礼足右繞而去是長老跋提過是夜已晨朝著衣持鉢共一後行比丘入舍衛城次第乞食食已向王國比丘尼

精舍諸比丘尼遙見長老跋提故有
為敷牀者有為新洗足水者時長老
跋提洗足已就坐夏生語諸比丘尼
今集一處語比丘尼言佛為我等結
同戒我及汝等應共受持今時有長
老比丘尼善比丘尼皆言善好受持
是語今時偷蘭難陀比丘尼在眾中
語長老跋提言汝愚癡不了不決定
知我等可以汝語故持不持耶我等
當問餘比丘持修多羅比丘摩多羅
迦者若應持者當持不應持者不持
是有比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責偷蘭難
陀比丘尼云何名比丘尼佛結同戒
違逆不受復語長老跋提言汝愚
癡不了不決定而如是種種因緣
訶已向佛廣說佛以是事集比丘
僧佛以種種因緣訶責偷蘭難陀
比丘尼云何名比丘尼我結同戒
違逆不受復訶責善男子跋提愚
癡不了不決定知佛如是種種因
緣訶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

戒時作是言我不受學是我先當問
餘比丘持修多羅持比丘持摩多羅
迦者波逸提若比丘欲知法者應從
此戒學已當問餘比丘持修多羅持
比丘持摩多羅迦者應如是問是語
云何是事應令波逸提者責燒覆障
若不悔過能障導道是中犯者若比
丘說四波羅夷時作是言我不學是
戒先當問餘比丘持修多羅持比丘
持摩多羅迦者波逸提若比丘說十
三僧伽波尸沙法二不定法三十尼
薩者波逸提法九十波逸提法四波
羅提提舍尼法眾多學法七滅諍法
及餘入比丘尼經說時作是言我不受
學是我先當問餘比丘持修多羅持
比丘持摩多羅迦者波逸提若除入
比丘尼經說餘經時作是言我不受學
是經先當問餘比丘持修多羅持比
丘持摩多羅迦者突吉羅
佛在王舍城舍時六群比丘與十七
群比丘常共鬪諍相罵相詈時十七
羣共六群鬪諍相罵已各自別去謂
六羣比丘不聞其聲異處相謂言六

群兇惡健鬪我等共同心者六群比
丘不能得便時六群比丘盜往立聽十
七群比丘謂無人聞說已默然時六群
言汝何以罵我等否言誰罵汝等六
群言汝等適不言六群比丘兇惡健
鬪諍我等共同心者六群比丘不能
得便十七群比丘言誰作是言從誰
所聞六群比丘言我在屏處立聞是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣訶責六群比丘云
何名比丘共他鬪諍相罵已盜往立
聽種種因緣訶已向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問六群比丘汝
實作是事不答言實作世尊佛種種
因緣訶責六群比丘云何名比丘共
他比丘鬪諍相罵盜往立聽種種因
緣訶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共
餘比丘鬪諍已盜往立聽彼比丘所
說我當憶持波逸提盜往聽者若
在細絰繩牀下若麁絰繩牀下若獨
坐牀下若戶邊若道邊若高上若牆
邊若別房內若僻邊障外若闇中若

月明中波遂提者煮燒覆障若不悔
過能障身道是中犯者若比丘共他
比丘鬪諍相罵已盜往聽他語若在
細絙繩於下能得聞者波遂提不得
聞突言羅若在廣絙繩牀下若獨坐
牀下若戶邊若道邊若高上若牆邊
若別房內若僻邊若障外若黑闇中
若月明中得聞者波遂提不聞者突
吉羅不犯者若為和合往聽不犯
六十

佛在舍衛國今時諸比丘欲與跋難
陀釋子作擯羯磨白時六群比丘於
僧中遮不得成羯磨一時六群比丘
有因緣餘處去有一比丘助六群者
不去諸比丘共相謂言我等今與六
群比丘作擯羯磨有比丘言六群比丘
或當在中間遮有比丘言六群比丘已
餘處去元有遮者即打捷推集比丘
僧欲與跋難陀作擯羯磨稱跋難陀
名欲唱白時助六群比丘者默然從
坐起去作是念今諸比丘欲與跋難
陀釋子作擯羯磨後白諸比丘唱言
已與跋難陀作擯羯磨是助六群比

丘者言是羯磨不如法別我作故諸
比丘言汝在是中答言我雖在此中
汝等欲唱白時我從坐起去以擯跋
難陀釋子故是中有比丘少欲知足
行頭陀聞是事心不喜種種訶責助
六群比丘云何名比丘僧斷事時默
然起去種種因緣訶已向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問助六群
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛種種因緣訶責助六群比丘云何
名比丘衆僧斷事時默然起去種種
因緣訶已向諸諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
僧斷事時默然起去波遂提僧斷事
者若僧所作事謂自一白二白四羯
磨布薩自恣若作十四人羯磨波遂
提者煮燒覆障若不悔過能障身道
是中犯者若比丘僧斷事唱白時默
然起去波遂提若自一白二白四羯
磨布薩自恣作十四人羯磨時默然
從坐起去者波遂提不犯者若去大
小便若去不離聞處不犯七十

佛在俱舍彌國時闍那比丘諸上座

所說是法是律是佛教不待說竟中
間作異語答難上座无敬畏心諸比
丘語闍那汝莫令諸上座所說是法
是律是佛教汝莫中間作異語不待
說竟答難上座无敬畏心闍那言我
答難上座无敬畏心何預汝事是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣訶責闍那云何名比
丘諸上座所說是法是律是佛教不
待說竟中間作異語答難上座无敬
畏心種種因緣訶已向佛廣說佛以
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種種因
緣訶責闍那云何名比丘諸上座所
說是法是律是佛教不待說竟中間
作異語答難上座无敬畏心種種因
緣訶已向諸諸比丘汝等記闍那比丘
不恭敬事若有餘比丘作是事者亦
應如是記不恭敬事記者僧一心和
合一比丘唱大德僧聽是闍那比丘
上座所說是法是律是佛教不待說
竟中間作異說答難上座无敬畏心
若僧時到僧忍聽當記闍那比丘不恭

出兩眼出已從兩鼻入從口中出在
龍頭上往來經行不傷龍身亦時龍
見如是事已心即大驚怖畏毛豎合掌
向長老莎伽陀言我歸依汝莎伽陀
答言汝莫歸依我當歸依我所歸依
龍言我從今歸依佛歸依法歸依僧
當知我盡形作佛優婆塞是龍受三
白歸作佛弟子已更不復作如是見
惡事諸人烏獸皆得到其所住處秋穀
熟時不復傷破如是名聲流布諸國皆
言長老莎伽陀能降惡龍折伏令善諸
人烏獸得到龍所秋穀熟時不復破
傷因長老莎伽陀名聲流布故諸人
為僧作供養前食後食是中有一貧
窮女人信敬獨請長老莎伽陀莎伽
陀默然受受已足女人為辦多酥乳糜
受而食之女人思惟是沙門取是多
酥乳糜或當為殺便取似水色水香
水味酒持與是莎伽陀不看即飲飲
已為說法便去還向寺中亦所時聞
酒勢便發近寺門邊倒地僧伽梨薈
多羅僧安陀衛水囊鋒杖油囊草屣
針線囊各在一處身在一處醉无所

覺亦時佛與阿難遊行到是處佛見
是比丘知而故問阿難此是何人答
言世尊此是長老莎伽陀佛即語阿
難是處為我敷坐牀辦水集比丘僧
阿難受教即敷坐牀辦水集比丘僧
已往白佛言世尊我已敷坐牀辦水
集比丘僧佛自知時佛即洗足坐阿
難所敷牀上問諸比丘汝等曾見曾
聞有龍名婆娑婆提他兒暴惡害先
無有人到其住處象馬牛羊驢騾駝
駝无能近者乃至諸鳥無敢過上秋
穀熟時破壞諸穀善男子莎伽陀能
折伏令善諸人烏獸得到泉上是時
衆中有見者言見聞者言聞佛語諸比
丘於汝意云何此善男子莎伽陀今能
折伏蝦蟇不答言不能世尊佛言如是
過罪若過是罪皆由飲酒故從今日
若言我是佛弟子者不得飲酒乃至
小草頭一滴亦不得飲佛種種因
緣詞責飲酒已語諸比丘以十利故
與比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘飲酒者波逸提酒者有二種穀
酒水酒穀酒者用食用麴用米或用

根莖華葉果用種種子用諸藥草雜
作酒酒色酒香酒味飲能醉人者是
名穀酒水酒者不用食不用麴米但
用根莖華葉果若用種種子作酒酒
色酒香酒味飲能醉人是名木酒復
有木酒不用食不用麴米根莖華葉
果但用諸種子諸藥和合作酒酒色
酒香酒味飲能醉人是名木酒及前
穀酒皆名為酒若比丘取嘗咽者亦名
為飲是謂飲酒波逸提波逸提者煮燒
覆障若不悔過能障導道是中犯者若
比丘飲穀酒隨咽咽波逸提若比丘
飲木酒隨咽咽波逸提若比丘飲酢
酒隨咽咽波逸提若飲酪酒隨咽咽
波逸提若飲麴能醉者隨咽咽波逸
提若飲酒糟隨咽咽波逸提若飲酒
澱隨咽咽波逸提若飲似酒色酒香
酒味能令人醉者隨咽咽波逸提若酒
色酒香酒味若酒色酒香若酒色酒
味若酒香酒味飲者隨咽咽波逸提
不犯者若但作酒色無酒香无酒味
不能醉人飲者不犯九竟
佛在三舍城亦時諸比丘中前入聚

十誦律第七卷 第七十誦

落中後出中後入聚落中後出不知出入聚落時節諸外道出家人嫌心訶罵言餘出家人中前入聚落中前出食後還自住處皆同和合默然隱住如鳥母中時自於巢中伏住令子煩是沙門釋子自言善好有德而今中前入聚落中後出中後入聚落中後出不知出入時節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語諸比丘云何名比丘中前入聚落中後出中後入聚落中後出不知出入時節佛令時但訶責而未結戒又佛在舍衛國余時長老迦留陀夷得阿羅漢道心中作是念我先在六群比丘中於舍衛國汗尋諸家我今當還令此諸家清淨作是念已入舍衛國俱度九百九十九家若夫得道而婦不得若婦得道而夫不得則不說數但數夫婦俱得道者余時舍衛城有一婆羅門家應以聲聞得度迦留陀夷作是念我復能度是家者於舍衛城中滿千家庭度作是念已過夜晨朝著衣

十誦律第七卷 第七十一誦

持鉢入舍衛城乞食遊行到是婆羅門舍余時婆羅門有小因緣不在是婆羅門婦聞門作煎餅迦留陀夷即入憚定於門外沒在庭前現從從起彈指婦即迴顧即見便看門猶閉作是念此沙門從何處入此必貪餅故來我終不與若使眼脫我亦不與即以神力兩眼脫出見已復念出眼如旋我亦不與即以神力兩眼如旋見已復念剎立我前亦不能與即以神力於前剎立復念若死我亦不與復以神力入滅受想定心想皆滅無所覺知余時婆羅門婦見已喚問牽挽不動婦即驚怖作是念是沙門大惡乃余此常出入波斯匿王所末利夫人師若聞某婆羅門家死者我等得大憂惱若活者我與一餅迦留陀夷即出滅受想定身動便起婦即看餅先所煎者皆好意惜不與當更煎之即煎轉勝復不以與即刮食遂取殘麵煎復勝於前復作是念此等皆好當以先者與之適舉一餅餘皆相著迦留陀夷言姊隨心欲與我幾許便取即

十誦律第七卷 第七十二誦

舉四餅持與迦留陀夷迦留陀夷不受言我不須是餅若汝欲施者可以與僧是婆羅門婦先世曾供養佛種善根近正見利根本因緣強堪住今世得道諸善根牽故便作是念是比丘實不貪餅但聽我故來即作是念我所有餅盡當與僧語言善人我盡持筐餅施僧答言隨意即持餅詣詣祇桓中打捷提集比丘僧與僧餅竟在迦留陀夷前坐聽說法余時迦留陀夷即隨順觀本因緣為說妙法即於座上遠塵離垢於諸法中得法眼淨是女人聞法知法見法入法度疑悔不隨他於佛法中得自在心無所畏從坐起頭面禮迦留陀夷足言我從今日歸依佛歸依法歸依僧知我盡形作佛優婆塞時迦留陀夷復為說法示教利喜示教利喜已默然善女人聞法示教利喜已頭面禮長老迦留陀夷足右繞而去還到自舍時夫於後來還婦語夫言汝去後我開門作煎餅時阿闍黎迦留陀夷來現種種神力我持是餅與祇桓僧阿闍黎

迦留陀夷為我說法我得須陀洹道
汝今可往亦當為汝說法是婆羅門
前世曾供養佛種善根近正見利根
本因緣強堪任今世得道諸善根力牽
故便往詣長老迦留陀夷所頭面礼足
在前而坐迦留陀夷即隨順觀本因
緣為說種種妙法即於座上遠塵離
垢得法眼淨是婆羅門聞法知法見
法入法度疑悔不隨他於佛法中得
自在心無所畏從座起頭面礼長老
迦留陀夷足言我從今日皈依佛歸
依法歸依僧知我盡形作佛優婆塞
迦留陀夷復為婆羅門說種種法示
教利喜示教利喜已默然婆羅門聞
法示教利喜已從座起頭面礼足右
繞而去還到自舍語婦言我等无有
善知識大利益我等如阿闍黎迦留
陀夷者何以故我等因阿闍黎迦留
陀夷故破二十身見斷三惡道无量
苦惱令作有量入正定見四諦大德
迦留陀夷所須衣被飲食卧具湯藥
種種生活具我等當與婦言便往自
恣請婆羅門即時往詣祇桓到迦留

陀夷所頭面礼足在前而坐坐已語
迦留陀夷大德知不我等無有善知
識大利益我等如大德者何以故我
等因大德迦留陀夷故破二十身見
斷三惡道无量苦惱令作有量入正
定見四諦大德若有所須衣服飲食
卧具湯藥種種生活具自恣受我請
當隨意取答言介是迦留陀夷有所
須衣食卧具湯藥往彼取之是婆羅
門有一兒學婆羅門法婦婆羅門女
父母語兒言汝知不我等更无好知
識大利益我等如大德迦留陀夷者
何以故我等因大德迦留陀夷故破
二十身見斷三惡道无量苦惱令作
有量入正定見四諦如汝好供養我
等若我等死後當如是供養大德迦
留陀夷兒答言介世法無常如偈所說
常者皆盡高者亦墮合會有離
生者有死

是兒父母死已作孝除服洗浣竟往
詣迦留陀夷所頭面礼足在一面坐
自言我親大德迦留陀夷如父母無異
若有所須衣服飲食卧具湯藥往
生活具自恣受我請當隨意取如從
我父母取答言介介時迦留陀夷所
須衣服飲食卧具湯藥從彼家取介
時有五百賊作惡事竟入舍衛城賊
主年少端正婆羅門兒婦樓上遙見
心生怖著便喚婢使語其人來入共
相娛樂是婢即往語言某婆羅門婦
喚汝來入共相娛樂賊主即入一時迦
留陀夷晨朝著衣持鉢入是婆羅門
舍婦為敷座坐已共相問訊在一面
坐婆羅門兒婦疾為辦飲食自手行
水自與多美飲食自恣飽滿竟行水
洗手取小床坐聽法介時迦留陀夷
為種種因緣訶責破戒讚歎離欲
種種因緣訶責破戒讚歎離欲如是
說法已從坐起去時婦作是念是比
丘種種因緣訶責離欲讚歎離欲訶
責破戒讚歎持戒是比丘必當見我
二人共作惡事是故作是語我夫更
无同心愛念如是沙門者若以是事
語我夫者我當受大苦惱作是念已
語賊言汝聞沙門種種因緣訶責離
欲讚歎離欲訶責破戒讚歎持戒耶是比

十誦律第七卷 第三十三摩曠 第五

丘必當見我等二人共作惡事我夫更無同心愛念如是沙門者若以是事語我夫若我等當受大苦惱賊主言余當亡何答言當除滅去賊主言此有大威德力淨飯王師婆羅門子常出入波斯匿王所未利夫人師云何可殺答言我能作因緣必令可殺是女人中後佯病卧地遣人往喚迦留陀夷言來看我病迦留陀夷中後著衣往看即與坐處共相問評迦留陀夷就坐種種因緣為說法示教利喜已欲起去婦言善人莫去隨余所時為我說法我漸小老若受滅樂受生迦留陀夷聞是語已復為說種種法示教利喜已欲去又言善人莫去隨余所時為我說法我使得老若受滅樂受生迦留陀夷復為更說種種法示教利喜乃至日沒闇時迦留陀夷起到糞聚所賊主以利刀斷頭埋著糞中是時說戒日祇桓中行籌長一籌并相謂言誰不來者比坐皆言迦留陀夷不來誰受欲答言無有諸比丘不知云何是事白佛佛語諸比丘汝等作

十誦律第七卷 第三十四摩曠 第六

布薩說戒迦留陀夷已入涅槃我與善男子迦留陀夷少一身不滿五百世共伴今則別離佛過夜已晨朝著衣眾僧圍繞恭敬入舍衛城到糞聚所佛神力故死屍踊出在虛空中諸比丘取著牀上持出滅諸比丘及弟子以大德供具燒身起塔供養波斯匿王聞長老迦留陀夷其婆羅門家死即滅七世左右十家皆奪財物捕取五百賊悉截手足著祇桓塹中諸比丘入城乞食聞是事已白佛佛言如是過罪及餘過罪皆由非時入聚落佛言若迦留陀夷不非時入聚落者不於是婆羅門家為人所殺佛種種因緣訶責非時入聚落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非時入聚落波逸提非時者過日中後至地未了是中間名為非時聚落者白衣舍波逸提者煮燒覆障若不悔過能障事道是中犯者若比丘非時入聚落波逸提隨所入隨一波逸提非時為病比丘欲從白衣舍煮羹飯飲食粥不得

十誦律第七卷 第三十五摩曠 第七

去故看病比丘若惱病者增長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非時入聚落不自餘比丘波逸提餘比丘者謂眼所見是中犯者若比丘在阿練兒處自餘比丘入聚落從水落還到阿練兒處即以先白復至聚落波逸提又比丘在阿練兒處自餘比丘入聚落從聚落入所住處即以先白復入聚落波逸提若比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落還入聚落僧坊即以先白復至聚落波逸提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至所住處即以先白復入聚落波逸提又比丘在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚落至阿練兒處即以先白復入聚落波逸提若比丘在所住處自餘比丘入聚落從聚落至所住處即以先白復入聚落波逸提又

比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落至阿練兒處即以先白復入聚落波逸提又比丘在所住處白餘比丘入聚落從聚落入聚落僧坊即以先白復入聚落波逸提若比丘非時入聚落不白餘比丘隨所經過大巷小巷隨得余所突吉羅隨入白衣家隨一波逸提有一比丘寄衣在居士舍是比丘聞居士舍為火所燒忘不自餘比丘從僧坊出向聚落不時憶念我不白餘比丘憶已道中還至僧坊白餘比丘余所時問居士舍燒盡比丘亦俱燒盡居士言汝何故後來若先來佐我救火者汝衣亦當不燒是比丘不知云何以是事自佛佛以是事集比丘種種因緣讚戒讚持戒讚我讚持戒已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘非時入聚落不自餘比丘波逸提除急因緣急因緣者若聚落失火若八難中一一難起去者不犯

八十

佛在舍衛國時有一居士因跋難陀釋子請佛及僧明日食佛默然受

請居士知佛默然受已從坐起頭面礼佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食跋難陀常出入多家晨朝著衣持鉢入諸家時僧坊中無有人唱時到亦无打撻捉者佛告阿難時到汝自知之阿難即令唱時到打撻捉佛及僧入是居士舍無有人迎佛作礼教敷座處者時佛語阿難令時所應作者便作阿難即約勅主人令敷座處即敷座處佛及僧坐已佛語阿難所應次第作事汝自當知阿難即時語居士言佛及僧坐久食具已辦何不下食居上言小住待跋難陀釋子來佛小默然第二復語阿難次第所應作事汝自當知阿難第二復語居士食具已辦可與佛及僧居士言小住待跋難陀釋子來佛復默然第三復語阿難令時次第所應作事汝自當知阿難第三復語居士佛及僧坐久食具已辦可與佛及僧居士復言是會因跋難陀釋子跋難陀釋子若來者當與若不來者或與或不與若須食者當住待跋難陀時跋難

施日時欲過方來居士即自手行水自與多美飲食自恣飽滿已跋難陀先疾食竟便起入餘家余時居士以多美飲食自恣與佛及僧竟自行水知佛洗手攝鉢取小鉢坐佛前聽說法佛以種種因緣說法示教利喜已佛及僧從座起去佛食後語阿難為我敷坐牀辦水集比丘僧竟語我阿難受教即敷坐牀辦水集比丘僧往白佛言世尊我已敷坐辦水集比丘僧除一比丘跋難陀釋子佛自知時余時跋難陀至日暮乃來阿難第三復到佛所白言世尊我已敷坐辦水集比丘僧佛自知時余時世尊洗脚已便坐阿難所敷牀上語諸比丘跋難陀癡人今日兩時憍憍中前以飲食因緣中後以集僧因緣種種因緣訶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許他請僧中前中後行到餘家波逸提許請僧者許為檀越請眾僧來中前者從地了至日中中後者過日中至地未了行諸家者白衣舍名為家

十誦律第十七卷 第二十九張 跋

行者與白衣同心入出波逸提者責
燒覆障若不悔過能障尋道是中犯
者若比丘在阿練兒處白餘比丘入
聚落從聚落還阿練兒處即以先白
復至聚落波逸提又比丘在阿練兒
處白餘比丘入聚落從聚落入聚落
僧坊即以先白復至聚落波逸提又
比丘在阿練兒處白餘比丘入聚落
從聚落入所住處即以先白復入聚
落波逸提若比丘在聚落僧坊白餘
比丘入聚落從聚落還入聚落僧坊
即以先白復至聚落波逸提又比丘
在聚落僧坊白餘比丘入聚落從聚
落至所住處即以先白復入聚落波
逸提又比丘在聚落僧坊白餘比丘
入聚落從聚落至阿練兒處即以先
白復入聚落波逸提若比丘在所住
處白餘比丘入聚落從聚落還至所住
處即以先白復入聚落波逸提又比
丘在所住處白餘比丘入聚落從聚
落至阿練兒處即以先白復入聚落
波逸提又比丘在所住處白餘比丘
入聚落從聚落入聚落僧坊即以先

十訓全集上七卷 第三十條

大正

白復入聚落渡遶提若比丘為幢越
家請比丘僧宿是比丘不白詣比丘
出至檀越舍界隨所經過大巷小巷
隨得余所安吉羅隨至他家隨得余
所渡遶提一竟

十誦律卷第十七

甲辰歲高麗國大蔚都監表
勅彫造

十誦律卷第十八 第三誦之五 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之十

佛在舍衛國介時波斯匿王作是法
若佛在祇洹我當日自往奉見介
時波斯匿王聞佛在祇洹即勅人民
掃除祇洹皆令淨潔我欲見佛受勅
掃灑除却衆人唯有一人著弊衣
在佛前坐聽法敬難佛故不敢馳去
使者白王我已掃除祇洹淨潔唯有
一人著弊衣近佛坐聽法我等敬
難佛故不敢馳却王言一人著弊故
衣在佛前坐當何所能即勅御者駕
乘調車我欲見佛即嚴駕車往白王
言已嚴駕善車王自知時王即上車
出舍衛城往詣祇洹至下乘處步入
祇洹介時大衆遙見王來皆起迎王
有一頭達居士佛邊聽法恭敬佛故
不起迎王王即瞋言此是何人著弊
故衣在佛前坐見我不起我是澆頂
大王我境界中得自在无死罪者能
殺有死罪者能放以敬佛故瞋不出

口直誦佛所頭面礼足却坐一面佛為種種說法示教利喜不入王心瞋是人故諸佛常法不為不一心人說法佛即問王何故以二心聽法王言世尊此是何人著弊故我在佛前坐見我來不起立迎我於國中得自在無死罪者能殺有死罪者能放須達居士言大王不知耶我於佛前坐聽法恭敬佛故不起迎王無有憍慢王時大著小退一面問諸大臣此是何人著弊故我在佛前坐不起迎我諸大臣言大王此名須達居士是佛弟子得阿都舍道在佛前坐聽法敬佛故不起元憍慢心王聞是語瞋心息便作是念佛法大力令人心大得無畏令我今何不令諸夫人受學佛法令得大心時王語諸夫人使從比丘受學經法諸比丘不欲教授作是言佛未聽我等教諸夫人法是事自佛佛言從今聽比丘教授諸夫人法時諸夫人各各自請經師有夫人請舍利弗者有請目連者有請阿那律者時末利夫人請迦留陀夷為師今時

諸夫人次第直宿於王時末利夫人下著珠網衣上著磨貝衣內身露現如共王宿時即著是衣出在中庭牀上坐介時迦留陀夷地曉時著衣持鉢入王宮至門下立彈指末利夫人看見師來便言師入即生慙著胡跪而坐不得起迦留陀夷見已亦著還出到祇洹中以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘若如是過失及過是過失皆由數入王家故佛言若比丘入王家有十種過失何等十若王與夫人共坐比丘來入介時夫人見比丘或笑比丘見夫人或笑介時王作是念如夫人見比丘笑比丘見夫人笑此比丘必起惡業是名第一過失復次王共夫人宿不自憶念是夫人或出外住行還有娠時王見比丘入出王作是念是夫人出外是比丘數入出必共起惡業是名第二過失復次王家失五寶若似五寶王見比丘入出是中必當起惡業是第三過失復次王秘密語論事或有內鬼神持外唱說王作

是念如此密語外人得聞是比丘常入出必是比丘所傳是名第四過失復次王欲殺王子或時王子欲殺王是中有不喜者謂比丘所作作是念我寧莫與比丘共事是第五第六過失復次王欲還小為大或欲退大為小是中有不喜者謂比丘所作作是念我寧莫與比丘共事是名第七第八過失復次王大嚴駕幢幡鳴鼓若乘象馬輦輿出駝人遠道是中有不受比丘者見比丘在三邊必謂是比丘所作作是念我寧莫與比丘共事是名第九過失復次王滅敵國敵國調伏時應死者殺殺又唱莫殺是中不喜者言我寧莫與比丘共事是名第十過失佛語諸比丘諸王家多有象兵馬兵車兵步兵兵是家中與白衣相宜非比丘所宜種種因緣呵責入王家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水澆頂刹利王家夜未過未截寶若過門闢及闢處波逸提王者刹利種受水澆頂受王職是名為正刹利澆頂若

上誦律第十八卷 第五張 藏

婆羅門若居士乃至女人受是燒頂王職亦名為王剎利澆頂夜未過者王未出故夫人未入故未藏寶者未藏莊嚴具未舉藏故門闌者門中相關處者是門中地可安闌處波提提者爇燒覆障若不悔過能障導道是中犯者王未出夫人未入未藏寶余時比丘入王門得波提提若王雖出夫人未入未藏寶余時比丘入王門得波提提若王出夫人未入未藏寶比丘入時入王門得波提提若王出夫人未入已藏寶物比丘入時入王內門不犯佛在俱舍彌國余時優填王千夫人五百人為一部舍弥婆提為一部首阿奴跋摩為一部首是中舍弥婆提所領五百人善好有功德阿奴跋摩所領五百人惡邪不善余時優填王有小國反叛王作是念我當留誰鎮後今无惡事自往破賊王作是念摩捷提婆羅門利根有威德是我婦父我當留鎮後自往破賊我於是人无有惡事後无憂悔王作是念已即令婆羅門鎮城自往破賊時諸城

上誦律第十八卷 第六張 藏

邑聚落名聲流布王今摩捷提婆羅門守城後日早起百千種人在婆羅門門下有立讚歎者有稱言者有合掌恭敬禮拜者有飼象馬車乘牛牛駃騠者有飼金銀琉璃珊瑚瑪瑙者摩捷提婆羅門作是念我得如是富貴勢力者皆是我女力故我當以何報是女若與金銀琉璃珊瑚瑪瑙者宮中不少女人所有怨嫉憂毒无過對婦若令舍弥婆提五百夫人死者乃當報女恩我何故不殺今不可直殺當作方便火燒殺之作是念已遣使語舍弥婆提夫人汝如我女无異若須蘇油薪草打木樹皮松明遣人來取即勅所典舍弥婆提夫人遣人來索蘇油薪草兩三倍與受教言尔女人性貪意集財物以易得故多取積聚滿宮房舍窓向欄楯諸樓閣間及牀檣下諸窰器皆悉盛滿摩捷提婆羅門知火具已多勅開宮門放火燒之即時人民聞王宮中失火畏王刀力鞭杖力瞋力故多人俱集欲破門入摩捷提婆羅門深惡心故

上誦律第十八卷 第七張 藏

作是念若人民破門入者或能滅火令不燒死作是念已語諸人民汝等不知王心妬耶若聞諸人破門入者斫我宮人必當大瞋諸人言今當云何答言當縛木梯登入如是集木作梯聞舍弥波提及五百女人皆已燒死遣人白王宮中失火舍弥波提夫人等五百人火所燒死王聞是事心生憂慙作是言如是好福田人今永別離王以慈愛因緣迷悶欲死即墮牀諸目以水灑面即使得醒諸大臣言王莫愁憂更當起宮殿集諸姝女尔時王破賊已還至城外住我不入城住至新宮殿竟滿五百女人當入城住王以鞭杖力刀力稍力健瞋力故宮殿速成選取貴人女億財主居士女得五百人滿宮中有居士名瞿師羅居士有女是舍弥波提夫人妹名威德是女於千夫人中最上諸臣白王新宮已成諸夫人已滿王自知時即入新宮與新女共相娛樂王漸漸推問因緣後知摩捷提婆羅門為自女故作是惡事即遣人喚婆羅門來語言

汝出我國去我不意殺婆羅門王即約勒殺阿奴跋摩夫人時諸新女為王所親信故便白王言是舍弥波提夫人等長夜親近供養佛父僧願聽我等供養佛及僧王時作是言佛不聽諸比丘入王宮即時諸女欲令王起憍慢心故作是言王有大威德力勢諸大事尚能辦何況此事願王當成我等供養事諸女急白故令王發憍慢心即便聽許王問諸女汝等實欲作供養耶答言欲作汝等隨力辦供養具諸女有辦僧伽梨者有辦薺多羅僧者有辦安陀衛者有辦鉢者有辦澆水囊油囊杖針縫囊余時王喚巧匠問言汝能令諸夫人不出於宮中得供養佛及僧耶答言可得王言云何答言當作行輪宮殿即勅令連作作已白王輪宮已成王自知時三即詣佛所頭面礼足却坐一面佛以種種因緣說法示教利喜示教利喜已默然王知佛種種因緣說法示教利喜已喜已從坐起偏袒右肩合掌白佛言願佛及僧受我明日請佛默然受王知

佛受已頭面礼佛足方遶而去是夜勅辦多美種種飲食晨朝敷座處遣使白佛時到食具已辦佛自知時諸比丘往詣王宮佛自房往迎食分余時巧匠知僧未至即出輪宮圍繞眾僧王知僧坐已自手行水自與多美飲食自恣飽滿即開宮門諸女皆出問評諸比丘有問父母者姊妹兄弟者及問評佛者余時長老舍利弗為上座語諸比丘我等今日不在王宮耶當共一心王知僧食已自行澡水車小坐床坐僧前聽說法語諸夫人所欲供養者今正是時有夫人施僧伽梨者施薺多羅僧者施安陀衛者有施鉢者有施澆水囊者有施針縫囊者余時諸比丘皆得滿手滿鉢物相視而坐王有方便心念當云何令諸比丘經宮中過即令輪宮遠先來道便白僧言大德可去諸比丘言佛不聽我等入王宮中王言我今教出不教入余時舍利弗咒願已及僧從座起去還到僧坊以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣讚或讚

持戒讚或讚持戒已語諸比丘從今是或應如是說若比丘水澆頂剎利王夜未過未藏寶若過門闌及門闌處除急因緣波逸提急因緣者若王遣使喚比丘若夫人王子如是等諸有力官屬喚皆不犯八十佛在俱舍弥國余時長老闍那比丘有可悔過罪諸比丘憐愍慈心求安隱故教令悔過闍那言我始知是事入戒經中半月次來所說是中有比丘少欲知足行頭陀閑是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘犯可悔罪諸比丘憐愍教令悔過便作是言我今始知是事入戒經中半月次來所說種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闍那言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可悔過罪諸比丘憐愍教令悔過便作是言我今始知是事入戒經中半月次來所說種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是或應如是說若比丘說或時作是言我今始知

上通經第二卷 第三張 經

是事入戒經中隨半月次來所說諸比丘知是比丘先曾誦三聞說此戒何況復過是比丘非以不知故得脫隨所犯事應令如法悔過廣更呵令折伏汝失無利是惡不善說戒時不尊重戒不一心聽以是事故得波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障罪道是中犯者若比丘說四波羅夷時作是言我今始知是法入戒經中隨半月次來所說得波逸提若說三僧伽婆尸沙時若說二不定法時若說三十尼薩者波逸提時若說九十波逸提時若說四波羅提提舍尼法時若說衆多學法時若說七止淨法時及說隨律經時作是言我今始知是法入戒經中隨半月次來所說得波逸提除隨律經說餘經時作是言我今始知是法入戒經中六吉羅

六六二下四八卷 第三張 經

比丘衆多數教法取是人作不能供婦兒空之餘居士瞋責呵言沙門釋子不知量二不知散足若施者不知量意者應知量是遠度提那居士本富饒財布施不知量故與不能供婦兒之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不知時不知量若施者不知量受者應知量是遠度提那居士本富饒財布施不知量故與不能供婦兒空之種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是我應如是說若比丘骨牙齒角作針筒者波逸提骨者象骨馬骨龜骨牙者象牙馬牙猪牙齒者象齒馬齒猪齒角者羊角牛角水牛角鹿角波逸提者著燈覆障若不悔過能障罪道是中犯者若比丘骨作針筒波逸提若牙齒用骨牙齒角作針筒者是比丘應破足針筒已入僧中唱言我用骨牙齒角作針筒得波逸提罪我今發露悔

十通經第八卷 第三張 經

過不覆藏僧應問汝破針筒未若言已破僧應問汝見罪不若言見罪應教言汝今發露悔過後莫復作若未打破僧應約勅令破若僧不約勅一切僧得突吉羅罪若僧約勅不受是比丘得突吉羅罪八十事佛在俱舍彌國舍時長老闍那用高廣好牀佛與阿難遊行到闍那房是闍那遙見佛來從坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊入我房舍看牀佛即入見是牀高好見已語阿難涕汗爛壞云何是癡人用如是高廣好牀佛種種因緣呵責闍那云何名比丘用高廣好牀佛種種因緣呵已集比丘僧語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是我應如是說若比丘欲作牀者當應量作量者足高八指除入控過是作者波逸提牀者有二種細控緩牀震控緩牀麤控緩牀有五種阿踰蹄脚波郎脚羖羊角脚尖脚曲脚細控緩牀亦有五種阿踰蹄脚波郎脚羖羊角脚尖脚曲脚高八指者佛言用我八指第三分入控波逸提者

責燒覆障若不悔過能障導道是中
犯者若比丘過八指作牀脚者波逸
提隨作隨得尔所波逸提若比丘過
八指作牀脚者應截脚入僧中自言
我過八指作牀脚得波逸提罪今僧
中發露悔過不覆藏僧應問汝截未
若言已截問汝見罪不若言見罪僧
應言汝如法悔過後莫復作若言未
截僧應約勒令截若僧不約勒令截
者僧得突吉羅若僧約勒不受是比
丘得突吉羅

八十

佛在王舍城舍時六群比丘以草木
兜羅綿貯卧具諸居士瞋不喜呵罵
沙門釋子自言善好有功德乃以兜
羅綿貯卧具如王如大目是中有一
比丘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
故問六群比丘汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責云何
名比丘以兜羅綿貯卧具種種因緣
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自以
兜羅綿貯卧具若使人貯波逸提犯

羅綿者柳華白楊華阿鳩羅華波鳩
羅華鳩舍羅華間闌華波波闌華離
摩華皆波逸提波逸提者責燒覆障
若不悔過能障導道是中犯者若比
丘以草木兜羅綿貯卧具波逸提隨
貯隨得尔所波逸提若比丘以兜羅
綿貯卧具者是比丘應摘却兜羅綿
到僧中自言我以兜羅綿貯卧具得
波逸提罪發露悔過不覆藏僧應問
汝摘却未若言已却僧應問汝見罪
不若言見罪僧應約勒汝如法悔過
後莫復作若言未摘應約勒令摘若
不約勒僧得突吉羅若僧約勒不受
是比丘得突吉羅

八十

佛在舍衛國舍時毗舍佉鹿子母往
詣佛所頭面礼足却坐一面佛以種
種因緣說法示教利喜示教利喜已
默然知佛說法示教利喜默然已從
坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊願佛
及僧受我明日請佛默然受之知佛
默然受已頭面礼佛足右繞而去還
自舍通夜辦種種多美飲食佛是夜
共阿難露地遊行佛看星宿相語阿

難言若今有人問知星宿相者何時
當雨彼必言七歲當雨佛語阿難初
夜過已至中夜是星相滅更有異相
出若今時有人問知相者何時當雨
彼必言過七月當雨又語阿難中夜
已過至後夜是星相滅更有異相出
若今時問知相者何時當雨彼必言
七日當雨是夜已過地了時東方有
雲出形如圓椀遍滿空中是雲能作
大雨滿諸坑坎今時佛語阿難語諸
比丘是椀雲雨有功德能除病若諸
比丘欲洗者當露地立洗阿難受教
語諸比丘是椀雲雨有功德能除病
若諸比丘欲洗者聽露地立洗時諸
比丘隨意露地立洗今時毗舍佉鹿
子母辦飲食已早起敷座處遣婢使
白佛時到食具已辦佛自知時婢受
教往詣祇洹覓諸比丘不見於門孔
間看見裸形露洗見已心不喜作是念
是中都无比丘盡是裸形外道无慙
愧人作是念已即還語毗舍佉鹿子
母言祇洹中无一比丘盡是裸形外
道是毗舍佉母智慧利根知今日雨墮

十誦律第十八卷 第十七誦 戒

諸比丘必當露地裸形洗浴是婢癡無所知故作是言祇洹中无一比丘盡是裸形外道即便喚餘婢往詣祇洹打門作聲自言時到食具已辦即受教去往到祇洹打門作聲自言時到食具已辦佛自知時令時佛與大眾著衣持鉢眾僧圍繞詣其舍佛在僧中坐毗舍佉母自行澡水自手與多美飲食食已自手行水知取鉢已持小牀坐佛前聽說法白佛言世尊與我願佛言諸多陀阿伽度阿羅呵三蘊三佛陀不得與汝過願毗舍佉言與我可得願佛言與汝可得願汝欲得何願毗舍佉言一者我欲與比丘僧雨浴衣二者與比丘尼僧浴衣三者客比丘來我與食四者遠行比丘我與食五者病比丘我與飲食六者看病比丘我與飲食七者我常與比丘僧粥八者多知識少知識比丘我與病緣湯藥及所須物佛言汝見何因緣故欲與比丘僧雨浴衣答言大德我今日早起敷座已遣婢使詣祇洹白佛時到婢至門聞見諸比丘露地雨

十誦律第十八卷 第十八誦 戒

中裸形洗浴婢還言祇洹中无一比丘但諸外道无慙愧人大德比丘裸形在佛前和上阿闍黎一切上座前則為無羞是故欲與比丘僧雨浴衣著白在露地雨中洗浴毗舍佉汝見何因緣故欲與比丘尼僧浴衣答言大德我一時與諸居士婦共至阿耨羅河中洗浴時諸比丘尼亦入河中裸形洗浴諸居士婦見已心不喜呵責言是輩薄福德不吉龜身大腹垂乳何用舉梵行為大德女人裸形醜惡是故我欲與浴衣毗舍佉汝見何因緣故欲與客來比丘飲食答言大德客來比丘不知何處可去不可去道路疲極未得休息是故我欲與飲食後隨知可去不可去處毗舍佉汝見何因緣故欲與遠行比丘食答言大德遠行比丘若待食時恒鉢那時若行乞食則伴捨去或夜中入嶮道或獨行曠野我與食故不失伴不入嶮道是故我與飲食毗舍佉汝見何因緣故欲與病比丘飲食答言大德病比丘不得隨病飲食則病難差是故我與隨病

十誦律第十八卷 第十九誦 戒

飲食則病易差毗舍佉汝見何因緣故欲與看病比丘飲食答言大德看病比丘若待僧中食後食若行乞食去是病比丘瞻養事關若煮飯作粥作羹煮魚肉煮湯藥出內大小便不淨器若棄唾器是故我與看病比丘飲食瞻養不關便得煮飯作粥作羹煮肉及煮湯藥出內大小便器棄唾器毗舍佉汝見何因緣故欲常與比丘僧粥答言大德若比丘不食粥有飢渴惱或時腹內風起我常與粥故則無眾惱毗舍佉汝見何因緣故欲與多知識少知識比丘病緣湯藥及所須物答言病比丘必欲得湯藥所須諸物以是故我與復次大德我若聞某比丘彼往處死佛記彼比丘三結斷得須陀洹不墮惡道必得涅槃極至七生天人中往返得盡眾苦大德我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來舍衛國我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我

以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘三結盡三毒薄得斯陀舍一來是世得盡苦際我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來舍衛國大德我如是思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或受遠行飲食或隨病飲食或看病飲食或常與粥或病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿那含五下結盡便於天上般涅槃不還是聞大德我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食或遠行飲食隨病飲食看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸物大德我以是因緣故覺意滿大德我若聞某比丘彼住處死佛記彼比丘得阿羅漢我生已盡梵行已立所作已辦自知作證我當問是長老曾來舍衛國不若我聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘飲食遠行飲食隨病飲食

看病飲食或常與粥病比丘湯藥諸物我以是因緣故覺意滿大德我若聞我財福德成就以是因緣攝法福德佛言善哉善哉毗舍佉我聽汝是諸願汝與比丘僧雨浴衣比丘尼僧浴衣客比丘飲食遠行比丘飲食隨病比丘飲食看病比丘飲食比丘僧常與粥多知識少知識比丘與病緣湯藥諸物毗舍佉是財福德成就以是因緣攝法福德佛為毗舍佉說種種因緣示教利言已從坐起去佛以是事集比丘僧語諸比丘從今聽諸比丘當雨浴衣隨意露地洗是諸比丘知佛聽當雨浴衣廣長大作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佛聽當雨浴衣便廣長大作種種因緣呵已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知我聽當雨浴衣便廣長大作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

欲作雨浴衣當應量作量者長佛六拵手廣二搥手半過是作者波逸提波逸提者煮燒覆障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘過量長作雨浴衣波逸提若過量廣作波逸提若過量廣長作波逸提若比丘過量廣長作雨浴衣是衣應截斷入僧中作是言我過量廣長作雨浴衣得波逸提罪今發露悔過不覆藏僧應問汝截斷未若言已截僧應問汝見罪不若言見罪應語言汝如法悔過後莫復作若言未截僧應約勒令截若僧不約勒僧得突吉羅若僧約勒不受是比丘得突吉羅八十事

佛在維耶離國土地鹹濕諸比丘病癰瘡有一比丘瘡中膿血流出汗安陀衛如水漬佛遙見知而故問是比丘汝何以膿血汗安陀衛比丘荅言大德我患癰瘡膿血流出汗安陀衛佛以是事集比丘僧種種因緣讚戒讚持戒讚持戒已語諸比丘從今聽當覆瘡衣者乃至瘡差後十日若過是畜波逸提諸比丘知佛聽當

十誦律第十八卷 第三三張 破

古

覆瘡衣便廣長大作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佛聽畜覆瘡衣便廣長大作種種因緣呵已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知我聽畜覆瘡衣便廣長大作種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結或從今是或應如是說若比丘欲作覆瘡衣當應量作量者長佛四搥手廣二搥手過是作者波逸提波逸提者竟燒覆障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘過量長作覆瘡衣波逸提若過量廣作波逸提若過量廣長作波逸提若比丘過量廣長作覆瘡衣是衣應截斷入僧中作是言我過量廣長作覆瘡衣得波逸提罪今發露悔過不覆截僧應問汝截斷未若言已截僧應問汝見罪不若言見罪僧應語汝如法悔過後莫復作若言未截者僧應約勒令截若不約勒僧得突吉羅若僧約勒

十誦律第十八卷 第三四張 破

古

不受是比丘得突吉羅罪八十
佛在維耶離國今時諸比丘精汗卧具早起浣精舍門間囉中前佛著衣持鉢入城乞食見是不淨汗卧具浣囉門間佛食後以是事集比丘僧語諸比丘我今日中前著衣持鉢入城乞食見諸比丘精汗卧具早起浣精舍門間囉語諸比丘此不應尔眾僧卧具多用不知量諸居士五肉乾竭用布施作福是中應量少用者善若比丘乱念不一心眠時有五過失何等五一者難睡二者難覺三者見惡夢四者睡時善神不護五者覺時心難入善覺觀法若比丘不乱念一心睡眠有五善事何等五一者元難睡二者易覺三者元惡夢四者眠時善神所護五者睡覺心易入善覺觀法若比丘有嬌怒癡未得離欲不乱念一心睡眠尚不失精何况離欲種種因緣呵已語諸比丘從今聽諸比丘畜尼師檀護僧卧具故不應不教尼師檀僧卧具上坐卧諸比丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作是

十誦律第十八卷 第三五張 破

古

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佛聽畜尼師檀便廣長大作種種因緣呵已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知我聽畜尼師檀便廣長大作畜種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結或從今是或應如是說若比丘作尼師檀當應量作量者長佛二搥手廣一搥手半過是作者波逸提波逸提者竟燒覆障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘過量長作尼師檀波逸提若過量廣作波逸提若過量廣長作波逸提若比丘過量廣長作尼師檀已應截斷入僧中白言我過量廣長作尼師檀得波逸提罪我今發露悔過不覆截僧應問已截斷未若言已截僧應問汝見罪不若言見罪僧應教言汝今如法悔過後莫復作若未割截僧應約勒令割截若不約勒僧得突吉羅若在僧約勒不受是比丘得突吉羅佛在

舍衛國今時佛中前著衣持鉢入舍衛城乞食食已入安陀林中一樹下敷尼師檀坐長老迦留陀夷亦入安陀林去佛不遠在一樹下敷尼師檀坐是長老身長大兩膝到地兩手捉衣作是願言佛何時當聽我等作佛一擦手尼師檀如是滿足佛晡時從禪起以是事集比丘僧語諸比丘我今日食時著衣持鉢入城乞食食已入安陀林一樹下敷尼師檀坐迦留陀夷乞食還亦坐一樹下作是思惟佛今何處行道我亦彼間行道我時入安陀林一樹下敷尼師檀坐迦留陀夷亦亦是善男子身大兩膝到地作是願言佛何時當聽作佛一擦手尼師檀如是滿足佛語諸比丘從今是或應如是說若比丘欲作尼師檀當應量作量者長佛二擦手廣一擦手半及縛際益一擦手過是作者波逸提^{八十}

諸比丘若食時會中後會遙見難陀來謂是佛皆起迎我等大師來世尊來近乃知非諸上座皆著作是思惟此是我等下座云何起迎難陀亦著言乃令諸上座起迎我諸比丘以是事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云何名比丘同佛水量作衣從今汝衣應減作是毀壞應以數臘諸比丘汝等以數臘難陀衣更有如是人僧亦當同心以數臘語諸比丘以十利故與比丘結或從今是或應如是說若比丘與佛衣等量作衣及過作得波逸提佛水量者長佛九擦手廣六擦手是佛水量波逸提者著燒衣障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘與佛衣同量作衣波逸提若過佛水量作波逸提隨作隨得亦所波逸提若比丘與佛衣同量作衣是衣應截斷人僧中自言我如佛衣量作衣得波逸提罪今發露悔過不覆藏僧應問汝截斷未若言已截應問汝見罪不若言

見罪僧應言汝今如法悔過後莫復作若言未截僧應約勒令截若僧不約勒僧得突吉羅若僧約勒不受是比丘得突吉羅罪^{九十}

十誦律卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第十九 第三誦之六 職

後秦北印度三藏本

四波羅提舍尼法

佛在舍衛國時世飢饉華色比丘尼有德多知多識能多得衣服飲食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時見諸比丘眾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无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料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答言我乞食得以諸大眾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无都與如是二三日我斷食

十誦律卷第十九 第三誦 職

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責已語諸比丘以十利故與比丘結戒定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受食是比丘應向餘比丘說是罪長老我隨可法下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散是食得養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三種法施三食五福閣尼食五似食五供陀尼食者根莖菜菓五蒲闍尼食者飯麴搗魚肉五似食者摩栗越麥莢子迦師是中犯者者

十誦律卷第十九 第三誦 職

比丘不病入聚落中非親里比丘尼所自手受根食得波羅提提舍尼罪莖菜菓食飯麴搗魚肉食摩栗越麥莢子迦師皆波羅提提舍尼罪不犯者若病若親里比丘尼若天祠中多人眾中與若沙門住處與若聚落外比丘尼坊舍中與者不犯 一法
佛在王舍城時有一居士請佛及二部僧明日食佛然受居士知佛默然受已頭面札足右遶而去還自舍辦種種多美飲食晨朝敷坐處遣使自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調達比丘尼為六群比丘故教極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美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飲食自當遍與其散亂語若散亂語者汝自起行食我等當隨佛遙見比丘尼作散亂事聞諸居士阿責食後以是因緣集比丘僧種種

因緣呵責六群比丘云何名比丘敢
比丘尼所教與食種種因緣呵已語
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此
比丘尼所教與食得波羅提提舍尼罪隨
受隨得余所波羅提提舍尼罪若二
部僧共坐一部僧中若有一人語是
比丘尼者第二部亦名為語若別人
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誨
越與比丘食答言某應問約勒未答
言已約勒是入比丘亦名約勒有諸
比丘出城門時有比丘入者應問出者
若出者未約勒入者應約勒若出者
已約勒入者亦名約勒 二法

佛在維耶離時有象師名首羅富
貴有威德多饒財寶人民田宅種種
成就就是人婦依佛婦依法婦依僧見
四諦得初道好檀越施不能籌量是
人一月得官廩工金錢持用布施及
餘所有物不能供足婦兒飢乏諸居
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
能供足婦兒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
師作學家羯磨諸比丘比丘尼式又
摩尼沙弥沙弥尼入是家不得自手
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弥

沙弥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
弥沙弥尼不得入是家自手受食白
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
磨諸比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙
弥尼不得入我舍自手受食聞已即
詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛
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
有如首羅居士乞者亦應為捨捨法者
一心和合僧是首羅居士從坐起偏袒
右肩脫草屣合掌自言大德僧聽我
首羅居士布施不知量與不能供婦
兒飢乏以是因緣故僧為我作學家
羯磨諸比丘比丘尼式又摩尼沙弥
沙弥尼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
丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼入我舍
自手受食如是應第三第三乞僧應籌
量宜可捨不可捨若首羅象師財損減

十誦律第十九卷 第二誦 藏

不增長余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象師財物不增不減余時若乞應捨不乞不應捨是十一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又摩尼沙弥沙弥尼入舍自手受食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象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白如是如是白四羯磨僧與首羅居士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或從今是或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長老我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學家者得初道

十誦律第十九卷 第八誦 藏

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住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受食受食波羅提提舍尼罪並禁藥果飯匙糲魚肉糜菓適麥子迦師食皆波羅提提舍尼隨自手受適得尔所波羅提提舍尼罪 三法

佛在迦維羅衛國余時諸釋子向暮食時見食好香美作是念我等不應獨取如是好飲食何不當留佛及僧分作是念已為佛及僧故留蓄食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行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余時尼俱陀林中有賊先犯事損入是林中持器仗著中園逮而卧但賊主不卧聞人聲語諸賊言諸人皆起捉刀盾弓箭聚財物一處莫令王力聚落力所圍逮得大憂惱是諸人皆起如所約勒捉刀盾弓箭聚財物一

十誦律第十九卷 第九誦 藏

處賊主言小住我當往看為是何人即立樹間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嚴身持好飲食向僧坊入尼俱陀林中佛今者當先食我食我等長夜當得利益安樂賊主即還諸諸賊言今得成事但當起取問言云何答言諸釋婦女以妙寶嚴身持好飲食入尼俱陀林中即時賊皆起剥脫已裸形放去如是名聲流布城邑聚落有惡賊剥脫諸釋婦女裸形放去即以官力聚落力圍逮捕得諸賊余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余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問難取捨衣中各各與諸女一衣阿難言余即取捨衣中各各與諸女一衣諸女著已持食入僧坊中打健挺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示教利喜已頭面礼佛足右遶

而去諸女去不久佛以是事集比丘僧
 種種因緣呵責六群比丘云何名比丘
 僧未作約約僧坊外不自手受食而
 僧坊內受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
 是說有比丘僧住阿練兒處有疑怖
 畏若比丘知是阿練兒住處有疑怖畏
 難僧未作老不僧坊外自手受食僧
 坊內受是比丘應向餘比丘說罪言
 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
 法阿練兒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老者僧未
 一心老是人僧坊外者此僧坊牆障
 外若牆障外若牆障外僧坊內者僧
 坊牆障內牆障內牆障內食者五佉
 陀尼五蒲闍尼五似食是中犯者若
 比丘僧未與老是人僧坊外自手
 受根食僧坊內受得波羅提提舍尼
 苾芻磨果飯麩糲魚肉糜藥糖麥茨
 子迦師皆波羅提提舍尼罪隨自手

受隨得介所波羅提提舍尼從今願
 羯磨若知食八一心和合僧一比丘
 問言誰能為僧作衆知食人若有言
 我能若有五法不應老作知食人隨
 受隨瞋隨怖隨癡不知有無若成就
 五法應令作衆知食人不隨愛不隨
 瞋不隨怖不隨癡知有無是中一比
 丘僧中唱言大德僧聽某甲比丘能
 作衆知食人若僧時到僧忍聽某甲
 比丘作衆知食人白如是如是白二
 羯磨某甲比丘作衆知食人竟僧忍
 默然故是事如是持若比丘受僧羯
 磨已是以比丘知是有賊入應將淨
 人是在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
 中有人似賊若是持令人強來者又
 犯 四法竟

明二百七衆學法初

佛在三舍城介時諸比丘極高者泥
 洹僧極下者衆老著不周壽著佛
 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
 諸佛同著泥洹僧佛亦自憶知過

去諸佛所著泥洹僧復念我當
 觀未來諸佛云何著泥洹僧空中淨
 居天言世尊未來諸佛周著泥洹
 僧佛亦觀知未來諸佛亦當周著
 泥洹僧復作是念我當看淨居天
 云何著泥洹僧空中天言淨居天周
 著泥洹僧佛亦自知淨居天周著
 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衆老著
 泥洹僧不周著泥洹僧種種因緣
 呵已語諸比丘以十利故與比丘結
 戒從今是戒應如是說不極高著泥
 洹僧應當學若比丘極高者突吉
 羅若不極高者不犯
 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
 不衆老著泥洹僧應當學若衆老著
 泥洹僧突吉羅不衆老著泥洹僧
 不犯
 不如鉗頭者泥洹僧應當學如鉗頭
 著泥洹僧突吉羅不如鉗頭者不犯
 不如象鼻者泥洹僧應當學如象鼻

普泥洹僧突吉羅不如象鼻者不犯三

不如多羅葉著泥洹僧應當學如多

羅葉著泥洹僧突吉羅下如多羅葉

著泥洹僧不犯六

不如跣搏著泥洹僧應當學如跣搏

著泥洹僧突吉羅不如跣搏者不犯十

不細攝前著泥洹僧應當學如細攝

前著泥洹僧突吉羅不細攝前著

不犯八

不著鞞泥洹僧應當學者鞞泥洹

僧突吉羅不著鞞衣不犯九

不并攝兩邊者泥洹僧應當學者并攝

兩邊著泥洹僧突吉羅不并攝兩邊

者不犯十

不著細縷泥洹僧應當學者著細縷泥

洹僧突吉羅不著細縷不犯

周齊著泥洹僧應當學者不周齊著泥

洹僧突吉羅周齊者不犯十一

佛在王舍城舍時諸比丘極高被衣

極下被衣衆老被衣不周齊被衣佛

見已作是念我當觀過去諸佛云何

被衣空中淨居天言過去諸佛周齊

被衣佛亦自憶過去諸佛周齊被衣

佛復念我當觀未來諸佛云何被衣

空中天言未來諸佛周齊被衣佛亦

自知未來諸佛周齊被衣佛復念淨

居諸天云何被衣空中天言淨居諸天

周齊被衣佛亦自見淨居諸天周齊

被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被衣

極下被衣衆老被衣不周齊被衣種

種因緣呵已語諸比丘以十利故與

比丘結戒從今不極高被衣應當學

極高被衣突吉羅下極高被衣不犯十

不極下被衣應當學者極下被衣突吉

羅不極下被衣不犯十四

不衆老被衣應當學者衆老被衣突吉

羅不衆老被衣不犯十五

周齊被衣應當學者不周齊被衣突吉

羅周齊被衣不犯十六

佛在王舍城舍時有一居士請佛及

僧明日食佛默然受居士知佛默然

受已從坐起頭面礼佛足右遶而去

還自舍適夜辦種種多美飲食晨朝

敷座處遣使白佛時到食具已辦佛

自知時佛中前著衣入居士舍舍時

六群比丘不好覆身入是家內自看

肩臂看肩諸居士呵責言諸沙門釋

子自言善好有功德不好覆身入家

內自看肩臂看肩如王如大臣佛見

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

肩臂看肩種種因緣呵已語諸比丘

以十利故與比丘結戒從今好覆身

入家內應當學者不好覆身入家內突

吉羅好覆身入家內不犯十七

有時六群比丘雖好覆身入家內不

好覆身坐自看肩臂看肩諸居士呵

責言諸沙門釋子自言善好有德不

好覆身坐家內看肩臂看肩如王如

大臣佛見諸比丘不好覆身坐家內

自看肩臂看肩佛見已食後集比丘

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臂看肩

種種因緣呵已語諸比丘以十利故與

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

上誦律第十九卷 第十六卷 職

有時六群比丘不善攝身入家內脚
蹠大車小車犢車輦輿輪樹柱辟
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
脚蹠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
又六群比丘雖善攝身入家內不善
攝身坐蹠大車小車犢車輦輿輪樹
柱辟瓶甕牀檯倒地如盲人佛知是
事語諸比丘善攝身坐家內應當學
不善攝身坐家內突吉羅若善攝身
坐不犯二十

上誦律第十九卷 第十七卷 職

言拘躡者得伸跛蹠者得手足眼
得正病瘦者得除苦痛者得樂毒者
得消狂者得正殺者離殺偷者離偷
邪淫者不邪淫妄語者不妄語兩舌
惡口元義語者不無義語貪者不貪
瞋者不瞋邪見者離邪見牢獄閉繫
枷鎖枷械志得解脫憤鬧處者皆得
空閑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
現如是希有事諸眾生得利益今時
佛漸漸行到城以右足著門閭上如
是等種種希有事皆現今時人民於屋
上堂壁樓閣上看佛及僧是中有未
曾見佛者有曾見佛者指示言此
是佛此是舍利弗目連阿那律難提
金毗羅此是六群比丘六群比丘聞
已仰看作是言某女人盲某眼某
赤眼某短鼻某癩某背僂某跛某白
某黑某无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
醜何豫汝事而字名我等六群比丘言
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

上誦律第十九卷 第十八卷 職

是事語諸比丘從今不高視入家內
應當學高視入家內突吉羅不高視
入家內不犯二十

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
曾見佛者中有曾見佛者指示言
此是佛此是舍利弗目連阿那律難
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眼
某赤眼某短鼻某癩某背僂某跛某
黑某白某无威德諸女人聞已語
六群比丘言我等非汝婦不與汝通
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
豫汝等事而指我等言此是六群比
丘似如過罪人佛聞是事語諸比丘
從今不高視坐家內應當學高視坐家
內突吉羅不高視坐家內不犯二十
又六群比丘雖呵供養入家內作是言
昨日飲食香美熟好次第等與好數
座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
門憚子不善不種不獲但能取食出

他過罪佛聞是事語諸比丘從今不

呵供養入家內應當學呵供養入突

吉羅不呵供養入不犯_{三十}

又六群比丘入時不呵供養坐已便

呵作是言昨日飲食香美熟好次第

等與好數座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

取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呵供

養坐突吉羅不呵供養坐不犯_{二十}

又六群比丘高大聲入家內諸居士

呵責言沙門釋子自言善好有德高天

聲入家內如婆羅門佛語諸比丘從

今靜默入家內應當學若不靜默入

家內突吉羅靜默入不犯_{五十}

又六群比丘雖不高聲入家內便高

聲坐如婆羅門諸居士呵責言沙門

釋子自言善好有德高大聲坐他家

如婆羅門佛聞已語諸比丘從今靜

默坐家內應當學若不靜默坐家內

突吉羅若靜默坐不犯_{六十}

又六群比丘蹲行入家內諸居士呵

責言沙門釋子自言善好有功德蹲

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蹲行

入家內突吉羅不蹲行入不犯_{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沙門釋子蹲

坐家內如外道佛語諸比丘從今不

蹲坐家內應當學若蹲坐家內突吉

羅不蹲坐不犯_{一十}

又六群比丘以衣覆頭入家內諸居

士曉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}

又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_{三十}

又六群比丘裸頭入家內諸居士呵

責言諸沙門釋子自言善好有德裸

頭入家內如王如大臣佛聞是事語

諸比丘從今不裸頭入家內應當學

若裸頭入突吉羅不裸頭入不犯_{三十}

又六群比丘雖不裸頭入家內而裸

頭坐家內諸居士呵責諸比丘自言

善好有德裸頭坐家內如王如大臣

佛聞是事語諸比丘從今不裸頭坐家內

應當學若裸頭坐突吉羅不裸頭坐

不犯_{三十}

又六群比丘肘隱人肩入家內諸居

士呵責言沙門釋子自言善好有德

兩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

內應當學肘隱人肩入家內突吉羅

不肘隱人肩入不犯_{三十}

又六群比丘雖不肘隱人肩入家內

便肘隱人肩坐家內諸居士曉呵責

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

當學肘隱人肩坐突吉羅不肘隱

人肩坐不犯_{二十}

又六群比丘又腰入家內諸居士呵

責言沙門釋子自言善好有德入腰

入家內如王如大臣佛聞是事語諸

比丘從今不又腰入家內應當學又腰入突吉羅不又腰入不犯^{三十}

又六群比丘雖不又腰入家內便又腰坐家內諸居士呵責言沙門釋子

自言善好有德又腰坐家內如王如大臣佛聞是事語諸比丘不又腰坐

家內應當學又腰坐突吉羅不又腰坐不犯^{三十}

又六群比丘左右反抄衣入家內諸居士呵責言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

抄衣入家內應當學左右反抄衣入家內突吉羅不左右反抄衣入不犯^{三十}

余時六群比丘雖不左右反抄衣入家內便左右反抄衣坐家內諸居士

呵責言云何名比丘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左右反抄衣坐突吉羅不左右反抄衣

坐不犯^{三十}

又六群比丘偏抄衣入家內諸居士訶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

當學若偏抄衣入突吉羅不偏抄衣入不犯^{三十}

又六群比丘雖不偏抄衣入家內便偏抄衣坐家內諸居士呵責言沙門

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^{三十}

余時六群比丘以衣覆右肩全舉左肩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全舉左肩入家內如王如大臣佛聞

是事語諸比丘從今不應以衣覆右肩全舉左肩入家內應當學若以衣

覆右肩全舉左肩入家內突吉羅不以衣覆右肩全舉左肩入不犯^{三十}

又六群比丘雖不以衣覆右肩全舉左肩入家內便以衣覆右肩全

舉左肩入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德以衣覆右肩全

舉左肩入家內如王如大臣佛聞

是事語諸比丘從今不應以衣覆右肩全舉左肩入家內應當學若以

衣覆右肩全舉左肩入突吉羅不覆右肩全舉左肩入坐不犯^{三十}

余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

掉臂入家內以如種穀人佛聞是事語諸比丘從今不掉臂入家內應當

學若掉臂入突吉羅若不掉臂入不犯^{三十}

余時諸比丘雖不掉臂入家內便掉臂坐諸居士呵責言沙門釋子自言

善好有功德掉臂坐家內以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突吉羅若不掉臂坐家內不犯^{四十}

余時六群比丘搖肩入家內諸居士呵責言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}

余時六群比丘雖不搖肩入家內便

十誦律第十九卷 第五十誦 戒 意之

搖肩坐諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德搖肩坐家內如王如大巨佛聞是事語諸比丘從今不搖肩坐家內應當學若搖肩坐突吉羅不搖肩坐不犯^{四十}

又六群比丘搖頭入家內諸居士呵責言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}又六群比丘雖不搖頭入家內便搖頭坐家內諸居士呵責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}

又六群比丘搖身入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德搖身入家內似如舞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}又六群比丘雖不搖身入家內便搖身坐諸居士呵責言沙門釋子搖

十誦律第十九卷 第二十一誦 意之

身坐家內似如舞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家內不犯^{五十}又六群比丘攜手入家內蹉跎瓶甕器物倒地諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德攜手入家內如王如大巨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家內不犯^{五十}

又六群比丘雖不攜手入家內便攜手坐家內諸居士言諸長老相近坐此請比丘多六群比丘言汝等更有何等事何不廣敷座處今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}又六群比丘翹一脚入家內諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德翹一脚入家內如王如大巨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家內不犯^{五十}

又六群比丘雖不翹一脚入家內便翹一脚坐諸居士呵責言沙門釋子翹

十誦律第十九卷 第二十一誦 意之

便翹一脚坐家內諸居士言諸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座處今我等相近坐耶佛聞是事語諸比丘從今不應翹一脚坐家內應當學翹一脚坐家內突吉羅不翹一脚坐不犯^{五十}

又六群比丘累脛坐家內下露形體佛聞是事語諸比丘從今不累脛坐家內應當學若累脛坐家內突吉羅不累脛坐不犯^{五十}又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家內如王如大巨佛聞是事語諸比丘從今不累脚坐應當學若累脚坐突吉羅不累脚坐不犯^{五十}

又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家內如王如大巨佛聞是事語諸比丘從今不累脚坐應當學若累脚坐突吉羅不累脚坐不犯^{五十}又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家內如王如大巨佛聞是事語諸比丘從今不累脚坐應當學若累脚坐突吉羅不累脚坐不犯^{五十}

何急共相夏受慈以掌扶頰而住六群比丘頤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十佛在王舍城今時有一居士請佛及僧明日食佛默然受已居士知佛受已從坐而起頭面礼佛足右遶而去還到自舍通夜辦種種多美飲食晨朝數座處遣使自佛時到食具已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頤視居士下飯著鉢中已過去六群比丘言以此中何以不與飯居士言已與六群比丘言不與居士言看鉢中看已笑居士言授我鉢來諸居士言汝等句者心在何處今方喚授鉢佛言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

又六群比丘以飯滿鉢向餘處看諸

居士著美鉢中已過六群比丘言此中何以不與美耶答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在何處今方喚授鉢佛聞是事語諸比丘從今一心受美應當學若不一心受美突吉羅一心受美不犯五十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亦當更益何以溢鉢取棄佛聞是事語諸比丘從今不溢鉢受食應當學若溢鉢受食突吉羅不溢鉢受不犯六十又六群比丘以羹菜澆飯但取羹菜羹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等羹飯和合食應當學若不等羹飯食突吉羅若羹飯等食不犯六十又六群比丘飯上若有酥酪及羹團中散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團中散如井應當學團中食突吉羅不團中食不犯六十又六群比丘搏飯食諸居士呵責言

諸比丘搏飯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六十又六群比丘大搏飯食諸居士呵責言諸比丘大搏飯食似如有人欲奪驅逐佛聞是事語諸比丘從今不大搏飯食應當學若大搏飯食突吉羅不大搏飯食不犯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手把飯食突吉羅不手把飯食不犯六十又時諸比丘次第坐食有一比丘食未至便大張口六群比丘與此坐以戲故持土塊著口中今時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食突吉羅不豫張口待不犯六十又時六群比丘舍食語美飯從口湧出比丘坐比丘見便吐逆佛言從今不捨食語應當學若舍食語突吉羅不捨食語不犯六十

十誦律第十九卷 第三三三條 囉

又六群比丘齒半食半在口中半在手中佛言從今不齒半食應當學若齒半食突吉羅不齒半食不犯^六佛在迦維羅衛國^六時摩訶男釋請佛及僧明日食佛默然受知佛默然受已即從坐起頭面礼足右遶而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷座處遣使白佛言時到食具已辦佛自知時佛着衣持鉢及僧入摩訶男舍坐摩訶男見佛坐已自手行水是食乳已辦自手下飯與乳諸比丘吸食作聲^六時有比丘先是伎兒聞是聲即起舞諸比丘大笑笑時口中飯粒出有鼻孔中出者諸居士呵責言諸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舞比丘汝以何心舞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食突吉羅不吸食作聲不犯^九又六群比丘嚼食咬咬作聲諸居士

十誦律第十九卷 第三三三條 囉

呵責言沙門釋子自言善好有德嚼食咬咬作聲如嚼咬食佛言從今不嚼食作聲應當學嚼食作聲食突吉羅不嚼食作聲不犯^十

又六群比丘滿口著飯漸漸咽諸居士呵責言如猕猴食佛言從今未咽食食應當學未咽食食突吉羅咽已食不犯^{十一}

又六群比丘吐舌食作是言誰能全吞今持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吐舌食突吉羅不吐舌不犯^{十二}

又六群比丘縮鼻食諸居士呵責言應好棄涕為寒耶為取祿耶佛言從今不縮鼻食應當學縮鼻食突吉羅不縮鼻食不犯^{十三}

又六群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^{十四}

又六群比丘指技鉢食諸居士呵責言羹飯盡當更益何以指技鉢食佛言從今不指技鉢食應當學若指技

十誦律第十九卷 第三三三條 囉

鉢食突吉羅不指技鉢食不犯^{十五}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食棄佛言從今不振手食應當學振手食突吉羅不振手食不犯^{十六}

又六群比丘棄著手飯諸居士呵責言是諸沙門不善不種不積但散復棄佛言從今不棄著手飯應當學棄著手飯突吉羅不棄不犯^{十七}

又六群比丘便吐逆佛言從今不膩手振飲器應當學膩手振飲器突吉羅不膩手振不犯^{十八}

又六群比丘不病自為索飯索羹佛言從今不病不自為索飯索羹應當學不病自索羹飯突吉羅若病索不犯^{十九}

又六群比丘以飯覆羹更望得故語諸居士言此中著羹答言先取鉢中飯覆者佛言從今不飯覆羹欲望更得應當學若飯覆羹更望得者突吉羅更不望得覆者不犯^{二十}

又六群比丘呵相看比丘坐鉢中作是

言汝多我少我少汝多佛言不呵相看比坐鉢應當學呵相看比坐鉢突

吉羅不呵相看不犯^{八十}

又一比丘僧中食時看餘處六群比丘與作比坐以戲笑故持骨著其鉢

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鉢食不犯^{八十}

又六群比丘多受食不次第取盡殘在鉢中便著水湯棄滿槃中取殘

食器皆滿諸居士呵責言是諸沙門不善不種不獲但能取復棄佛言次

第取食盡應當學不次第取食盡突吉羅次第取盡不犯^{八十}

佛在迦毘羅國今時有居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然

受已從坐起頭面礼佛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及僧到居士舍新堂上水精作

地諸比丘洗鉢水中有殘食捨著堂上似如吐諸居士何貴言是諸比丘

不善便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者不犯^{八十}

十誦律卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第二十 第三十六張

衆學法之餘

佛在舍衛國今時波斯匿王立如定法若佛在祇洹我當日以往時王聞

佛在祇洹即勅御者嚴駕御者又數嚴駕已辦自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

常受想行識無常是有比丘少欲知足行頭陀見是事心不喜種種因緣

訶責言何名比丘人在乘上步為說法諸比丘以是事向佛廣說佛語

諸比丘人无病乘乘不應為說法應當學若不病乘乘為說法突吉羅為病人說法不犯^{八十}

後秦比丘尼尼藏弗若多羅譯

衆學法之餘

佛在舍衛國今時波斯匿王立如定法若佛在祇洹我當日以往時王聞

佛在祇洹即勅御者嚴駕御者又數嚴駕已辦自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

常受想行識無常是有比丘少欲知足行頭陀見是事心不喜種種因緣

訶責言何名比丘人在乘上步為說法諸比丘以是事向佛廣說佛語

諸比丘人无病乘乘不應為說法應當學若不病乘乘為說法突吉羅為病人說法不犯^{八十}

又時王在前行六群比丘隨後行為說法言六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人說法不犯^{八十}

又時王在道中行六群比丘在道外

上論律第二十卷 第二張 職

為王說法言大王色无常受想行識
無常佛語諸比丘若人不病在道中
行比丘在道外行不應為說法應當
學若自在道外為道中行不病人說
法突吉羅為病人說法不犯^{九十}

諸王行法持鉢欄自隨王在高牀上
坐六群比丘立為說法大王色受想
行識无常佛語諸比丘從今無病人
坐比丘立不為說法應當學若自立
為坐不病人說法突吉羅為病人說
法不犯^{八十}

王於六群比丘元大恭敬心六群比
丘或得早小坐處王自坐高處六群
比丘在卑下處為王說法言大王色
受想行識无常佛語諸比丘人無病
在高處自在下處不為說法應當學
若自在下處為高處不病人說法突
吉羅為病人說法不犯^{九十}

有時王身六坐久便卧六群比丘坐
為說法言大王色受想行識无常佛語
諸比丘人無病卧比丘坐不為說法
應當學若自坐為卧下病人說法突
吉羅為病人說法不犯^{九十}

上論律第二十卷 第三張 職

有時王覆頭六群比丘為王說法言
大王色受想行識无常佛語諸比丘
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人說
法不犯^{九十}

有時王覆頭六群比丘為說法言大
王色受想行識无常佛語諸比丘不
為裏頭人說法除病應當學若為不
病裏頭人說法突吉羅為病人說法
不犯^{九十}

有時王肘隱人肩六群比丘為說法
言大王色受想行識无常佛語諸比
丘不應為肘隱人肩者說法除病應
當學 為肘隱人肩不病人說法突
吉羅為病人說不犯^{九十}

有時王又腰六群比丘為說法言大
王色受想行識无常佛語諸比丘不
為又腰人說法除病應當學若為不
病又腰人說法突吉羅為病人說法
不犯^{九十}

有時王左右抄衣六群比丘為說法
言大王色受想行識无常佛語諸比
丘不為左右抄衣人說法除病應當

上論律第二十卷 第四張 職

學若為左右抄衣不病者說法突吉
羅為病人說法不犯^{九十}

有時王偏抄衣六群比丘為說法言
大王色受想行識无常佛語諸比丘
不為偏抄衣人說法除病應當學若
偏抄衣不病者說法突吉羅為病者
說法不犯^{九十}

有時王以衣覆右肩全舉左肩上六
群比丘為王說法言大王色受想行
識无常佛語諸比丘不為以衣覆右
肩全舉左肩上人說法除病應當學
若為以衣覆右肩全舉左肩上不病
人說法突吉羅為病人說法不犯^{九十}
有時王著草屣六群比丘為說法言
大王色受想行識无常佛語諸比丘
不為著草屣人說法除病應當學若
為著草屣不病人說法突吉羅為病
者說法不犯^{九十}

有時王著屣六群比丘為王說法言
大王色受想行識无常佛語諸比丘
不為著屣人說法除病應當學若為
著屣不病人說法突吉羅為病人說
法不犯^{九十}

有時佛與无量百千万眾恭敬圍繞說法波斯匿王眷屬有捉杖者捉蓋者捉刀者捉盾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進諸佛當法不一心眾生不為說法佛即為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坐起頭面禮佛足右繞而去王去未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若捉蓋捉大刀小刀盾弓箭種種器仗人說法種種訶已語諸比丘不為捉杖人說法除病應當學若為捉杖不病人說法突吉羅為病人說法不犯一百

不為捉蓋人說法除病應當學若為捉蓋不病人說法突吉羅為病人說法不犯一百

不為捉刀人說法除病應當學若為捉刀人說法突吉羅為病人說法不犯一百

不為捉盾捉弓箭人說法除病應當學若為捉盾捉弓箭人說法突吉羅為病人說法不犯一百

學若為捉盾弓箭人說法突吉羅不為捉盾弓箭人說法不犯一百

佛在王舍城舍時六群比丘往語守某園人言汝與我等某問言與價不答言我乞無價守某人言索某空與者我等云何得活六群比丘言不與我耶答言不與六群比丘餘時大小便洩某上臭爛死壞守某人言誰之所作六群比丘往語守某人言汝知誰汗汝某答言不知六群比丘言我等所作隨汝索某不與我等故作如是事六群比丘勇健多力不大畏罪守某人不能奈何諸居士訶責言沙門釋子自言善好有德某上大小便洩唾如王如大巨佛聞是事語諸比丘不得某上大小便洩唾除病應當學若不病大小便洩唾某上突吉羅若病不犯一百

佛在王舍城舍時六群比丘往語洩衣人言與我洩衣問言與價不答言無價洩衣人言有洩衣不與價者我等空洩衣云何得活六群比丘言不與我洩耶答言不與洩洩六群比丘

到淨水中洩衣屢大小便洩唾諸洩衣人以先心謂水清淨淨浸衣者中即臭失色洩衣人念誰作是事六群比丘餘時往問汝等知不誰汗是水答言不知六群比丘言我等所作以洩不與我洩衣故作是事六群比丘勇健多力不大畏罪諸洩衣人不能奈何諸居士訶責言諸沙門釋子自言善好有德淨用水中大小便洩唾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訶責六群比丘云何名比丘淨用水中大小便洩唾佛但訶責而未結戒又佛在舍衛國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洩唾池中諸居士訶責言是沙門釋子不善更无大小便處耶乃到是淨用水中大小便洩唾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訶責言云何名比丘淨用水中

十誦律第三卷 第八誦 戒 三

大小便洩唾佛種種因緣訶已語諸比丘不應淨用水中大小便洩唾除病應當學若不病淨用水中大小便洩唾突吉羅病者不犯一百

佛在舍衛國舍時六群比丘立大小便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

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坐起頭面礼佛足右繞而去還自舍通夜辦種種多美飲食早起敷坐履已遣使白佛時到食具已辦佛自知時六群比丘與十七群比丘常共相違闍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有言云何斷答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已便作餘事經過餘處諸知識家見已出城或坐樹下或在岸上井上池上

十誦律第三卷 第九誦 戒 三

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垂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訶責言云何名比丘佛未聽上樹而上種種因緣訶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訶責十七群比丘云何名比丘我未聽上樹而上種種因緣訶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元急因緣突吉羅若急因緣不犯一百

七減諍法初

佛在王舍城舍時六群比丘勸檀越作浴已辦浴具有客比丘冥來脫衣著諸衣上入浴室洗有因緣故衣服

十誦律第三卷 第十誦 戒 三

雜錯客比丘洗已出於本處取衣出外看是他衣作是念此衣當還本處更覓我衣還入衣處六群比丘常與善好比丘相違見客比丘入已語客比丘言汝已出何故來還答言我後來脫衣著諸衣上入浴室洗有因緣故衣服雜錯先洗浴已出取衣出外看非我衣作是念此衣當還本處更覓我衣是故來還六群比丘言不如汝言汝以偷心取取已心悔欲著本處汝見罪不答言不見六群比丘共相謂言此云何直尔不自言罪當與作不見擯六群比丘即為作不見擯擯是客比丘客比丘作是念六群比丘為我作不見擯无因緣本末我不自言罪我今何不往舍衛國詣佛所是比丘於王舍城隨意住已持衣鉢遊行向舍衛國詣佛所諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不乞食不足不乞食不難道路不疲耶客比丘言忍足乞食不難道路不疲即以上事向佛廣說佛知故問是

比丘六群比丘何故與汝作不見擯
比丘白佛言世尊无因緣本末我不
自言罪強為我作不見擯佛言若六
群比丘无因緣本末汝不自言罪強
為汝作不見擯者汝莫愁憂我當
與汝作法伴佐助汝佛言從今聽自
言滅諍法用是自言滅諍眾僧中種
種事起應滅自言滅諍有十種非法
十種如法十種非法者若比丘犯波
羅夷罪自言不犯眾僧問言汝自說
犯不自言不犯是名非法又比丘犯
僧伽婆尸沙波逸提波羅提舍尼
突吉羅自言不犯眾僧問言汝自說
犯不自言不犯是名非法又比丘不
犯波羅夷自言我犯眾僧問言汝自
說犯波羅夷不自言我犯波羅夷是
名非法又比丘不犯僧伽婆尸沙波
逸提波羅提舍尼突吉羅自言我
犯眾僧問言汝自說犯不自言我犯
是名十非法十種如法者有比丘犯
波羅夷自言我犯波羅夷眾僧問言
汝自說犯不自言我犯是名如法又
比丘犯僧伽婆尸沙波逸提波羅提

提舍尼突吉羅自言我犯眾僧問言
汝自說犯不自言我犯是名如法又
比丘不犯波羅夷自言不犯波羅夷
眾僧問言汝自說犯不自言不犯是
名如法又比丘不犯僧伽婆尸沙波
逸提波羅提舍尼突吉羅自言不
犯眾僧問言汝自說犯不自言不犯
是名十如法自言一法
亦時六群比丘聞是事我等三舍城
中作不見擯比丘到舍衛國諸比丘
共事共住我等當往舍衛國六群比
丘隨意住王舍城已持衣鉢往舍衛
國詣佛所亦時多有比丘祇洹門開
空地經行六群比丘見已問言我等
王舍城與不見擯比丘來到舍衛國
汝諸比丘共事共住耶諸比丘答言
佛以自言滅諍滅是事六群比丘言
此事不滅惡滅我等不現前故亦時
六群比丘佛聽自言滅諍法違逆不
受諍佛知見事是中有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜作是言云
何名比丘世尊聽自言滅諍法違逆
不受諍佛知見事種種因緣訶已向

佛廣說解以是事集比丘僧種種因
緣訶責六群比丘云何名比丘我聽
自言滅諍法違逆不受諍如來知見
事種種因緣訶已語諸比丘從今聽
現前滅諍法用是現前滅諍僧中種
種事起應滅現前滅諍有二種非法
二種如法二種非法者有非法僧約
勒非法僧令折伏與現前滅諍又非
法僧約勒非法三人令折伏與現前
滅諍又不如法僧約勒不如法二人
一人令折伏與現前滅諍又不如法
三人約勒不如法三人令折伏與現
前比丘尼又不如法三人約勒不如法
二人一人僧令折伏與現前比丘尼又
不如法二人約勒不如法二人一人
僧三人令折伏與現前比丘尼又不如
法一人約勒不如法一人僧三人二
人令折伏與現前比丘尼是名一非法
現前比丘尼法又不如法僧約勒如法
僧令折伏與現前比丘尼又不如法僧
約勒如法三人二人一人令折伏與
現前比丘尼又不如法三人約勒如法
三人二人一人僧令折伏與現前比

有如是人亦應與憶念比尼憶念比尼法者是陀驃比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧聽我陀驃比丘為多羅比丘尼以无根波羅夷法謗故若僧三人二人一人常說是事我今從僧乞憶念比尼若僧三人二人一人莫復更說是事僧憇愍故與我憶念比尼如是再三乞介時一比丘僧中唱言大德僧聽是陀驃比丘為多羅比丘尼以无根波羅夷法謗故僧三人二人一人常說是事今陀驃比丘從僧乞憶念比尼若僧三人二人一人莫復更說是事若僧時到僧忍聽僧與陀驃比丘憶念比尼若僧三人二人一人莫復更說是事是名白如是白四羯磨僧與陀驃憶念比尼竟僧忍默然故是事如是持得憶念比尼比丘行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽得突吉羅若受他聽亦得突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波逸提

佛在舍衛國舍時有比丘名施越癡狂心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一人常說是事施越語諸比丘我本狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人常說我本所作罪我今當去何諸比丘以是事向佛廣說佛知而故問施越汝實狂癡心顛倒故多作不清淨非法不隨順道非沙門法汝還得本心若僧三人二人一人說汝本所作罪汝向諸比丘說我當去何汝實亦不答言實尔世尊佛言從今聽不癡比尼用是不癡比尼僧中有種種事起應滅不癡比尼有四種非法四種如法四種非法者有比丘不癡狂顛倒現癡狂相貌諸比丘僧中問汝狂癡時所作今憶念不答言長老我憶念癡故作他人教我使作憶夢中作憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡比尼若僧與是不癡比尼是名四非法四如法者有比丘實

狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶念狂癡時所作不答言不憶念他所教我作不憶夢中所作不憶裸形東西走立大小便是人從僧乞不癡比尼若僧與是不癡比尼是名四如法不癡比尼僧中種種事起應滅尔時佛語諸比丘汝等與施越比丘不癡比尼若更有如是人僧亦應與不癡比尼與法者是施越比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌言大德僧聽我施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法我今還得本心若僧三人二人一人說我先所作罪我今從僧乞不癡比尼若僧三人二人一人莫復更說是事僧憇愍故與我不癡比尼如是再三乞介時一比丘僧中唱大德僧聽是施越比丘本狂癡心顛倒多作不清淨非法不隨順道非沙門法今得本心若僧三人二人一人說先所作罪今施越比丘從僧乞不癡比尼若僧三人二人一人莫

十誦律第三卷 第三張

復更說是事若僧時到僧忍聽與施
越比丘不癡比尼若僧三人二人

人莫復更說是事白如是如是白四
羯磨僧與施越比丘不癡比尼竟僧

忍默然故是事如是持得不癡比尼
行法者餘比丘不應出其過罪不應

令憶念不應從乞聽亦不應受他比
丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受

他乞聽亦得突吉羅若彼不聽便出
過罪若令憶念得波逸提四法

佛在迦維羅衛國今時有比丘名訶
哆无慙無愧惡欲有見聞疑罪是比

丘先自言作後言不作諸比丘以是
事向佛廣說佛以是事集比丘僧語

諸比丘從今聽實見滅淨用是實見
比尼僧中種種事起應滅實見比尼

有五種非法五種如法五非法者有
比丘犯波羅夷罪先言不犯後言犯

若僧與是人實見比尼是名非法何
以故是人應與滅擯故有比丘犯僧

伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突
吉羅先言不犯後言犯若僧與是人

實見比尼是名非法何以故是人

十誦律第三卷 第三張

隨所犯應治故五如法者有比丘犯
波羅夷先言犯後言不犯若僧與是

比丘實見比尼是名如法何以故是
人應與實見比尼故若比丘犯僧伽

婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉
羅先言犯後言不犯若僧與是比丘

實見比尼是名如法何以故是人應
與實見比尼故佛語諸比丘汝等與

訶哆比丘實見比尼若更有如是比
丘者僧亦應與實見比尼與法者一

心和合僧一比丘僧中唱言大德僧
聽是呵哆比丘無慙無愧惡欲有見

聞疑罪先自言犯後言不犯以是故
僧與實見比尼若僧時到僧忍聽與

訶哆比丘實見比尼白如是如是白
四羯磨僧與訶哆比丘實見比尼法

竟僧忍默然故是事如是持得實
見比尼行法者是比丘不應與他受

大戒不得受他依止不應畜沙弥不
應受教誡訶法若僧羯磨教誡比

丘尼不應教他僧所與作實見比尼
罪更不應犯若似是罪及過是罪亦

不應作不應訶僧羯磨亦不應訶作

十誦律第三卷 第三張

羯磨人不應舉清淨比丘不應令他
憶念不應相言不應從他乞聽欲出

他罪亦不應受他乞聽不應遮說戒
不應遮受戒不應遮自恣不應出清

淨比丘過罪恒自譏卑應調伏心行
隨順比丘僧意若不如是行法者盡

形不得離是羯磨五法
佛在俱舍祇園今時俱舍祇諸比丘

喜闍諱相言多少事起作是念若長
老舍利弗作斷事主者我等當得受

了諸比丘以是事向佛廣說佛知故
問阿難有闍諱比丘能受作斷事

主不阿難白佛言世尊有能受作斷
事主佛即以是事集比丘僧語諸比

丘從今聽闍諱比丘作斷事主受
是斷事法如法如比尼如佛教現前

除滅闍諱有三種有身善口不善
有口善身不善有身善口善身善口

不善者是闍諱比丘不自往到舉事者
有事者所不自作是言從是事若好

若不好應余起不應余起若汝勝彼
負彼勝汝負是人雖不自去語便遣

使往作是言汝從是事若好若不好

應介起不應介起若汝勝彼負彼勝
汝負是名身善口不善口善身不善
者自身往到舉事者有事者所已
不作是言從是事若好若不好應介
起不應介起若汝勝彼負彼勝汝負
不遣使到舉事者有事者所作是言
從是事若好若不好應介起不應介
起若汝勝彼負彼勝汝負是名口善
身不善口善身善者不自往到舉事
者有事者所作是言從是事若好
若不好應介起不應介起若汝勝彼
負彼勝汝負又不遣使往到舉事者
有事者所作是言從是事若好若不
好應介起不應介起若汝勝彼負彼
勝汝負是名身善口善從今作闍賴
叱者應如是學不應與舉事者有事
者同一道行亦不得別與一人同一道
行不應共期若先有少多因緣與期
應滅是期期者若中前若中後若晝
若夜若阿練兒處若近聚落僧坊是
闍賴叱應受是所斷事如法如比尼
如佛教現前除滅用一比尼所謂現
前比尼何等現前現前有二種人

現前比尼現前人現前者謂有隨
助舉事人及有事人共集一處比尼
現前者如法如比尼如佛教斷是事
是名比尼現前若是闍賴叱不能如
法如比尼如佛教斷是事者應捨付
僧僧應受是事如法如比尼如佛教
斷是事若僧能如法如比尼如佛教
斷是事者是名為斷用一比尼所謂
現前比尼現前比尼者僧現前人現
前比尼現前僧現前者是中所可有
中共作羯磨比丘共同心和合一處
可受欲者持欲來現前在比丘能遮者
不遮是名僧現前人現前者有隨助
舉事人有事人共集一處是名人現
前比尼現前者如法如比尼如佛教
斷是事是名比尼現前若僧不能如
法如比尼如佛教斷是事者亦時應
僧中舉烏迴鳩羅應竭磨烏迴鳩
羅今斷是事羯磨法者一心和合僧一
比丘僧中問言誰能作烏迴鳩羅如
法如比尼如佛教斷是事僧中若言
我能若有五法不應立作烏迴鳩羅
何等五隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡

行不知斷不斷成就五法應立作烏
迴鳩羅不隨愛行不隨瞋行不隨怖
行不隨癡行能知斷不斷即時一比
丘應僧中唱言大德僧聽某甲某甲比
丘能作烏迴鳩羅如法如比尼如佛教
斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲
某甲某甲比丘作烏迴鳩羅能如法斷隨
僧中事是名白如是白二羯磨僧立
某甲某甲比丘作烏迴鳩羅斷隨僧中
事竟僧忍默然故是事如是持是烏
迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與
此人欲已遠去若此烏迴鳩羅是一
座應從諸上座取欲已小遠去當如
法如比尼如佛教斷是事若烏迴鳩
羅能如法如比尼如佛教斷是事者
是名為斷用一比尼所謂現前比尼
現前比尼者僧現前人現前比尼現
前僧現前者如上說人現前比尼現
前亦如上說若烏迴鳩羅不能如法
如比尼如佛教斷是事者應更立烏
迴鳩羅立法者一心和合僧一比丘
僧中問言誰能作烏迴鳩羅斷隨僧
中事若言我能一比丘僧中唱言大

十誦傳第二卷 第二十六張 職

德僧聽某甲某甲比丘能作爲迴鵝
羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍
聽某甲某甲比丘作爲迴鵝羅能如
法斷隨僧中事是名白如是白二羯
磨僧立某甲某甲比丘作爲迴鵝羅斷
隨僧中事竟僧忍默然故是事如是
持是爲迴鵝羅若是上座諸下座比
丘應與欲已小遠去若爲迴鵝羅是下
座應從諸上座取欲已小遠去當如
法如比丘如佛教斷是事若爲迴鵝
羅能如法如比丘如佛教斷是事者
是名爲斷用一比尼謂現前比丘現
前比丘者僧現前人現前比丘現前
僧現前者如上說人現前比丘現前
亦如上說若是爲迴鵝羅不能如法
斷者還付先爲迴鵝羅先爲迴鵝羅
應如法如比丘如佛教斷若能如法
斷是事者是名爲斷用一比尼謂現
前比丘現前比丘者僧現前人現前
比丘現前僧現前者如上說人現前
比丘現前亦如上說若是先爲迴鵝
羅復不能如法如比丘如佛教斷是
事者應捨付僧僧應受是事如法如

十誦律第二十卷 第二十七頌

比尼如佛教斷若僧取是事能如法
如比尼如佛教斷者是名為斷用一
比尼謂現前比尼現前比尼者僧現
前人現前比尼現前僧現前如上證
人現前比尼現前亦如上說若僧不
能如法如比尼如佛教斷是事者僧
應遣使往近處僧所作是言此事如
是如是因緣起闍賴吒不能斷眾僧
不能斷先為迴鳩羅不能斷後為迴
鳩羅亦不能斷還付先為迴鳩羅先
為迴鳩羅不能斷還付眾僧汝等大
德和合來為斷是事故即時彼眾應
和合若僧先安居應受七日去若七
日盡應破安居去為和合故是近處
僧應受是事如法如比尼如佛教斷
若近處僧能如法如比尼如佛教斷
是事者是名為斷用一比尼謂現前
比尼現前比尼者僧現前人現前比
尼現前僧現前如上說人現前比尼
現前亦如上說若近處僧不能如法
如比尼如佛教斷是事者今時應僧
中羯磨為迴鳩羅令斷羯磨者一心
和合僧一比丘僧中間言誰能作為

十誦律第二十卷 第三十八張 藏 經

迴鵝羅如法如比尼如佛教斷此隨
僧中事是中若言我能若有五法不
應立作烏迴鵝羅何等五隨愛隨瞋
隨怖隨癡不知斷不斷若成就五法
應立作烏迴鵝羅不隨愛不隨瞋不
隨怖不隨癡知斷不斷即時一比丘
僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘
能作烏迴鵝羅能如法斷隨僧中事
若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作
烏迴鵝羅如法斷隨僧中事是名白
如是白二羯磨僧立某甲某甲比丘
作烏迴鵝羅斷隨僧中事竟僧忍
默然故是事如是持是烏迴鵝羅若
是上座諸下座比丘應來與此比丘
欲已遠去若是下座應從諸上座比
丘取欲已小遠去當如法如比尼如
佛教斷是事是烏迴鵝羅若能如法
如比尼如佛教斷是事者是名為斷
用一比尼謂現前比尼現前比尼者
僧現前人現前比尼現前僧現前者
如上說人現前比尼現前亦如上說
若是烏迴鵝羅不能如法如比尼如
佛教斷是事者應更立烏迴鵝羅立

法者一心和合僧一比丘僧中問言誰能作爲迴鳩羅如法斷隨僧中事若言我能一比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲比丘能作爲迴鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作爲迴鳩羅斷隨僧中事是名白如是白二羯磨立某甲某甲比丘作爲迴鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如是持是爲迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已小遠去若爲迴鳩羅是下座應從諸上座取欲已小遠去應如法如比丘如佛教斷是事若爲迴鳩羅能如法如比丘尼如佛教斷是事者是名爲斷用一比尼謂現前比丘尼現前比丘僧現前人現前比丘尼現前僧現前如上說人現前比丘尼現前亦如上說若是爲迴鳩羅不能如法如比丘尼如佛教斷是事者應還付先爲迴鳩羅先爲迴鳩羅應受是事如法如比丘尼如佛教斷是事是爲迴鳩羅若能如法如比丘尼如佛教斷是事者是名爲斷用一比尼謂現前比丘尼現前比丘者

僧現前人現前比丘尼現前僧現前者如上說人現前比丘尼現前亦如上說若是先爲迴鳩羅復不能如法如比丘尼如佛教斷者應捨付僧僧應受是事如法如比丘尼如佛教斷若僧受是事能如法如比丘尼如佛教斷者是名爲斷用一比尼謂現前比丘尼現前比丘尼者僧現前人現前比丘尼現前僧現前如上說人現前比丘尼現前亦如上說若是近處僧不能如法如比丘尼如佛教斷是事者聞某住處僧若有大衆好上座知波羅提木又是僧中多有比丘持修多羅者持比丘者持摩多羅伽者是近處僧應以是事遣使至某住處僧中應先立傳事人若界外令滿僧數立法者一心和合僧應問言誰能作傳事人從是處持是事至某處若道中能斷者好是中若有人言我能若有五法不應立作傳事人隨受隨瞋隨怖隨癡不知滅不滅若成就五法應立作傳事人不隨受不隨瞋不隨怖不隨癡和滅不滅今時是傳事人應持是事去若道中能如法如

比丘尼如佛教斷者是名爲斷用一比尼謂現前比丘尼現前比丘者僧現前人現前比丘尼現前僧現前如上說人現前比丘尼現前亦如上說若傳事人不能道中如法如比丘尼如佛教斷者應持至彼僧中是僧中若有上座多知多識長老比丘應語是人其事如是如是因緣起闍賴訖不能斷衆僧不能斷先爲迴鳩羅不能斷後爲迴鳩羅亦不能斷還付先爲迴鳩羅先爲迴鳩羅復不能斷還付僧僧復不能斷近住處僧亦不能斷近住處爲迴鳩羅不能斷後爲迴鳩羅亦不能斷還付先爲迴鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事人道中不能斷是事來是問汝長老能受是事斷不若言能斷應與作期若不作期不得與汝期者乃至九月事有五種難斷一者堅二者強三者佞四者往來五者疑畏堅者堅執其事強者舉事人有事人勇健強力佞侯者舉事人有事人惡性瞋恨往來者此事從一住處至二住處疑畏者

十誦律第二卷 第三三頌 職 五

諸比丘畏斷事時破一心和合僧作兩段故先應立行籌人如是應立一心和合僧應問言誰能作行籌人是有言我能有五法不應立作行籌人隨愛隨瞋隨怖隨疑不知行籌不行籌若成就五法應立作行籌人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨疑知行籌不行籌是中一比丘唱言大德僧聽某甲比丘能作行籌人若僧時到僧忍聽某甲比丘為僧作行籌人名白如是白二羯磨僧與某甲比丘作行籌人竟僧忍默然故是事如是持若比丘已作行籌人隨僧多少應作二種籌一分長一分短一分白一分黑說如法者為作長籌說非法者為作短籌說如法者為作白籌說非法者為作黑籌說如法籌以右手捉說非法籌以左手捉說如法籌經捉說非法籌急捉先行說如法籌後行說非法籌行籌人應作是言此是說如法者籌此是說非法者籌若行籌竟說如法者籌乃至多一是事名斷用二比丘謂現前比丘多覓比丘現前比丘者

十誦律第二卷 第三三頌 職 五

是中若有隨助舉事人有事人共和合一處現前如法如比丘如佛教現前除斷是名現前比丘多覓比丘者是中未覓往反問如法除斷若說非法者籌乃至多一是事亦名為斷用二比丘現前比丘多覓比丘現前比丘者是中若有隨助舉事人及有事人共和合在一處現前非法非比丘非佛教除斷行籌人有四種一者截行籌二者顛倒行籌三者期行籌四者一切行籌截行籌者若有人闌中行籌若壁障處行籌是名覆截行籌顛倒行籌者若比丘顛倒行籌以說如法人籌與說非法人以說非法人籌與說如法人是名顛倒期者若諸比丘隨和上阿闍黎作期隨同和上同阿闍黎隨相識隨共語隨善和識隨同心隨國土隨聚落隨家共作期我等取如是籌汝等莫遠我遠莫別莫異莫不共語共同事是名期一切僧取籌者余時一切僧應和合一處不得取歆何以故或多比丘說非法故是名一切僧取籌若是眾僧大上座知波

十誦律第二卷 第三四頌 職 五

羅提木又者能斷是事者即名為斷用一比尼謂現前比丘是中現前比丘者僧現前人現前比丘現前僧現前如上說人現前比丘現前亦如上說若是大上座知波羅提木又比丘僧不能斷是事者應還付傳事人傳事人應取是事於道中能如法如比丘如佛教斷若是傳事人於道中能如法如比丘如佛教斷是事者是名為斷用一比尼謂現前比丘現前比丘者如上說若是傳事人不能如法如比丘如佛教斷是事者是比丘直中若聞彼處僧坊中若有三比丘若二若一比丘能持修多羅持比丘持摩多羅伽四眾所恭敬尊重是傳事人應到彼住處語彼一比丘言大德是中事如是如是因緣起問賴吒不能斷僧不能斷先為迴鳩羅不能斷後為迴鳩羅不能斷還付先為迴鳩羅復不能斷還是僧復不能斷近住處僧亦不能斷先為迴鳩羅不能斷後為迴鳩羅不能斷還先為迴鳩羅復不能斷還近住處僧復不能斷傳事

人道中亦不能斷大上座待律比丘

僧不能斷傳事人於道中不能斷三

比丘二比丘不能斷大德取是事如

法如比丘如佛教斷是事是一比丘

四眾所恭敬尊重讚歎者應作是言

可二人相言俱得勝是中必一勝一

負若作如是語者是名如法說若不

如是語者是名非法說是諸相言比

丘若如法斷是事已還更發起犯波

逸提若但訶責言是斷不如法犯突

吉羅六法

佛在俱舍弥國今時俱舍弥比丘言

闍諍相言諸比丘以是事向佛廣說

佛言從今聽布草比丘用是布草比

尼僧中種種事起應滅六何布草比

尼以是布草比丘法滅僧中種種所

起事或有一住處諸比丘意闍諍相

言是諸比丘應和合一處已應作是

念諸長老我等大失非得大棄非利

大惡不善我等以信故佛法中出家

求道然今意闍諍相言若我等求

事根本者僧中或有未起事便起已

時到僧忍聽是事以布草比丘法滅

是名白即時是諸比丘應分作兩部各

在一處是中若有事比丘向上座大長

老應作是言我等大失非得大棄非利

大惡不善我等以信故佛法中出家求

道然今意闍諍相言若我等求

事根本者僧中或有未起事便起已

起事不可滅今我等當自屈意我等

所作罪除偷蘭遮罪除白衣相應罪

是事我等向長老現前發露悔過不

覆藏是中若無一比丘遮是事者應

到第二部眾兩是中若有長老上座

應語言我等大失非得大棄非利大

惡不善我等以信故於佛法中出家

求道今意闍諍相言若我等求

根本者僧中或有未起事便起已起

事不可滅今我等當自屈意我等所

作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自

為及為彼故當現前發露悔過不覆

藏諸比丘言汝自見罪不答言見罪

如法悔過莫復更起第二部眾亦如

是說是名如草布地比丘法三誦律

十誦律卷第二十一第四誦之一

此

比法中受具足戒法第一

佛婆伽婆三舍城外住介時未聽比

丘作和尚阿闍梨未有白四羯磨受

具足戒時諸比丘以初未有和尚阿闍

梨故作袈裟衣不如法著衣亦不如

法及身威儀皆不如法又諸比丘從

聚落至聚落從城至城從國至國遊

行時行乞食時乞飯乞羹乞住陀尼

人請食時索飯索羹索住陀尼耶他

殘食鉢殘飯殘羹殘住陀尼殘漿高

聲大聲食聲如婆羅門食有一比丘

摩訶盧惠苦痛無有等侶无人看視外

學異道見如是事譏嫌訶責沙門擇

子無善教不救教无調順無調御法

作袈裟衣不如法著衣亦不如法及

身威儀皆不如法從聚落至聚落從

城至城從國至國遊行時行乞食時

乞飯乞羹乞住陀尼人請食時索飯

索羹索住陀尼取他殘食鉢殘飯殘

羹殘法陀尼殘漿高聲大聲食聲如

弟子一歲共遊行往舍衛國到佛所頭面禮佛足一面坐諸佛常法問訊客比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不之道路不疲耶今佛亦如是問優波斯那夏安居忍不足不安樂住不乞食不之道路不疲耶優波斯那答言實忍足安樂住乞食不之道路不疲佛知故問優波斯那是誰善男子答言是我許佛言是作何等答言是我共住弟子佛言汝幾歲答言二歲是善男子幾歲答言一歲佛以是事集僧集僧已佛種種因緣訶優波斯那汝愚癡人何故先來忍惟但欲畜眾二歲比丘畜一歲共住弟子何以名比丘佛聽我等作和尚阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒是年少比丘授共住弟子具足一歲二歲三歲四歲五歲少長若比丘佛種種因緣訶竟諸諸比丘從今不滿十歲不得授共住弟子具足若授具足犯突吉羅

是時諸比丘心念佛聽我和尚聽阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒

不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法弟子亦不知法和尚不善弟子亦不善和尚不住戒弟子亦不住戒是時諸比丘自不知法不善不住戒與他出家受具足作依止師畜沙彌有一比丘摩訶盧不知法不善不住戒空滿十歲與共住弟子授具足以小事與弟子聞諍弟子捨戒還俗諸比丘少欲知足行頭陀訶責言何以名比丘佛聽和尚聽阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法不善不住戒弟子亦與他出家受具足作依止師畜沙彌彼諸比丘種種訶竟以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實不答言實不世尊佛種種因緣訶

責何以名比丘佛聽和尚聽阿闍梨聽十僧現前白四羯磨受具足戒不滿十歲不得授共住弟子具足是諸比丘滿十歲皆授共住弟子具足知法授不知法亦授善者畜不善亦畜住戒度不住戒亦度是中見和尚不知法不善不住戒弟子亦與他出家受具足作依止師畜沙彌佛種種因緣訶竟諸諸比丘從今聽五法成就滿十歲若過應授共住弟子具足何等五一滿十歲若過二持戒不破三多聞四有力能如法除弟子憂悔五能拔弟子惡邪復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一信成二戒成三聞成四捨成五慧成能讚能教弟子令善入住信戒聞捨慧復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一無學戒眾二無學定眾三無學慧眾四無學解脫眾五無學解脫知見眾成就就能讚能教弟子善入住戒定慧解脫解脫知見眾復有五法成就滿十歲應授共住弟子具足何等五一知犯二知非犯三

十誦律卷第三十一 第八張 從吉律

知罪輕四知罪重五知誦波羅提木
又學利廣說復有五法成就滿十歲
應授共住弟子具足何等五一知出
家法二能作教師三能作戒師四能
知依止師法五能知遮道法不遮道
法復有五法成就滿十歲應授共住
弟子具足何等五一能教弟子清淨
戒二能教阿毘曇三能教比尼四弟
子在他方愁苦不樂能致使來者自不
能因他力致來五弟子若病能供給
若自不能能使他供給如是五法成
就滿十歲若過應授共住弟子具足
若上諸五法不成就滿十歲若過授
共住弟子具足得罪

若比丘有上諸五法成就滿十歲應
與他依止云何應與所欲求依止比
丘從座起偏袒著衣脫草屣踰跪兩
手捉長老兩足應如是語我某甲比
丘從長老乞依止長老與我依止我
依止長老住第二第三亦如是乞長
老應言如汝語若諸五法成就滿十
歲應受他依止若無諸五法滿十歲
受他依止得罪若比丘有上五法滿

十誦律卷第三十一 第九張 從吉律

十歲應畜沙彌云何應畜若未剃髮
未足時當與剃髮若自有髮沙彌應著
若無和尚應與衣著教長跪合掌戒
師應教我某甲歸依佛歸依法歸依
僧第二我某甲歸依佛歸依法歸依
僧第三我某甲歸依佛歸依法歸依
僧我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第
二我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持第
三我某甲已歸依佛已歸依法已歸
依僧從今盡壽是佛優婆塞憶持汝
某甲聽是佛婆伽婆知見擇迦牟尼
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛說
優婆塞五戒凡是優婆塞盡壽護持
何等五盡壽離殺生是優婆塞戒是
中盡壽離殺生若能持當言能盡壽
離不與取是優婆塞戒是中盡壽離
不與取若能持當言能盡壽離邪淫
是優婆塞戒是中盡壽離邪淫若能
持當言能盡壽離妄語是優婆塞戒
是中盡壽離妄語若能持當言能盡
壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽離

十誦律卷第三十一 第十張 從吉律

飲酒穀酒蒲葷酒甘蔗酒能放逸酒
若能持當言能

我某甲已歸依佛已歸依法已歸依
僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家我
亦隨佛出家和尚某甲第二我某甲
已歸依佛已歸依法已歸依僧出家
是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀出家我亦隨佛
出家和尚某甲第三我某甲已歸依
佛已歸依法已歸依僧出家是佛婆
伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和
尚某甲我某甲已歸依佛已歸依法
已歸依僧已出家是佛婆伽婆釋迦
牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛
陀出家我亦隨佛出家竟和尚某甲
今時應問汝幾歲隨年答何時出家
冬春夏有閏閏隨問應答此事盡壽
憶持戒師應言汝某甲聽是佛婆伽
婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三
藐三佛陀為沙彌說出家十戒凡是
沙彌當盡壽護持何等十盡壽離殺
生是沙

戒是中盡壽離殺生若能當言介
 盡壽離不與取是沙弥戒是中盡壽
 離不與取若能當言介盡壽離非梵
 行是沙弥戒是中盡壽離非梵行若
 能當言介盡壽離妄語是沙弥戒是
 中盡壽離妄語若能當言介盡壽離
 飲酒是沙弥戒是中盡壽離飲酒穀
 酒蒲萄酒甘蔗酒能放逸酒若能當
 言介盡壽離處高牀大牀是沙弥戒
 是中盡壽離處高牀大牀若能當言
 介盡壽離著華璫瓔珞香塗身香熏衣
 是沙弥戒是中盡壽離著華璫瓔珞香
 塗身香熏衣若能當言介盡壽離作
 伎歌舞不往觀聽種種樂器是沙弥
 戒是中盡壽離作伎歌舞不往觀聽
 種種莊嚴若能當言介盡壽離受畜
 金銀錢寶是沙弥戒是中盡壽離受
 畜金銀錢寶若能當言介盡壽離非
 時食是沙弥戒是中盡壽離非時食
 若能當言介如是五法成就滿十歲
 應畜沙弥若不成就五法滿十歲畜
 沙弥得罪
 佛在王舍城長老目犍連與王舍

城中和利等十七諸年少樂人授具足
 戒是諸人哺時飢極僧坊內高聲大
 常作小兒啼聲佛知故問阿難何以
 僧坊內有小兒啼聲阿難答言世尊
 長老目犍連與王舍城中和利等十
 七諸年少樂人與受具足是諸人哺
 時飢極僧坊內高聲大啼作小兒啼
 聲是時佛以是因緣集僧集僧已佛
 知故問問目犍連汝實作是事不目
 連答言實介世尊佛種種因緣目
 犍連汝不知時不知量不知限齊汝
 其欲度人未滿二十人不能忍寒熱
 飢渴蚊蠅蚤虱蛇螫毒螫他人惡語
 身中苦痛惡不能忍滿二十歲人能
 忍寒熱飢渴蚊蠅蚤虱蛇螫毒螫他
 人惡語及身中苦痛皆能忍佛種
 種因緣訶已語諸比丘從今不滿二
 十年人不應與受具足若與受得波
 逸得罪
 佛在舍衛國佛語諸比丘若異道人信
 善法欲出家是人應四月與波利婆沙
 若滿四月得諸比丘意應與出家如是
 應與波利婆沙一心集僧是本異道

從坐起偏袒著衣脫草屣入僧中礼
 僧足闕跪合掌作如是言諸長老憶念
 我某甲本異道今信善法欲出家我某
 甲本異道今僧中乞四月波利婆沙
 僧與我某甲本異道四月波利婆沙
 竟得諸比丘意僧當與我出家受具
 足第二第三亦如是乞介時一比丘
 應僧中唱大德僧聽是某甲本異道
 信善法欲出家今是某甲本異道從
 僧乞四月波利婆沙如是言僧與我某
 甲本異道四月波利婆沙竟得諸比丘
 意僧當與我出家受具足若僧時到僧
 忍聽僧某甲本異道僧當與四月波
 利婆沙如是白白四羯磨僧與某甲
 本異道四月波利婆沙竟得諸比丘
 故是事如是持是中云何得意去何
 不得意是本異道現前應讚佛法僧
 戒訶諸異道實若讚佛法僧戒時是
 本異道心不生喜樂乃至須臾訶諸
 異道實時憂愁瞋諍是名不得意若
 讚佛法僧戒時是本異道心生喜樂
 訶諸異道實時不憂愁不瞋諍是名
 得意如是應與出家受具足與法者

十誦律卷第三十一 第十四張 住 卑

一心集僧是本異道從坐起偏袒著木脫草屣入僧中禮僧足踟躕合掌應如是言大德僧憶念我某甲本異道信善法欲出家我先已僧中乞四月波利婆沙僧先已與我四月波利婆沙我某甲本異道已僧中行四月波利婆沙竟我今從僧乞出家受具足僧與我某甲本異道四月行波利婆沙竟已得諸比丘意僧當與我出家受具足第二第三亦如是乞是中應一比丘僧中唱大德僧聽是某甲本異道信善法欲出家彼從僧乞四月波利婆沙僧先已與四月波利婆沙彼已僧中行四月波利婆沙行波利婆沙竟今從僧求出家受具足若僧時到僧忍聽僧是某甲本異道已僧中行四月波利婆沙竟得諸比丘意當與出家受具足如是白白四羯磨僧是本異道某甲與出家受具足竟僧忍默然故是事如是持佛在王舍城自恣竟欲二月南山園土遊行是時佛告阿難汝語諸比丘佛王舍城自恣竟欲二月南山園上

十誦律卷第三十一 第十五張 住 卑

遊行誰欲從佛若欲去者集待佛阿難言受教即出語諸比丘佛在王舍城自恣竟欲二月南山園土遊行誰欲從佛欲去者集待佛爾時王舍城少年少比丘一歲二歲三歲四歲五歲少大比丘是諸比丘如是思惟若從佛去處處不久住種種供養利數數受依止師求還復速我和尚阿闍梨不去我等何以去諸小比丘不盡從佛爾時佛與少比丘共行還到王舍城佛知故問阿難何以少比丘從佛行阿難答言世尊是王舍城多年少比丘大比丘少是諸比丘如是思惟若從佛行處處不久住種種供養利數數受依止師求還復速我和尚阿闍梨不去我等何以去以是事故多不從佛佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽比丘有五法成就滿五歲不受依止何等五一知犯二知不犯三知輕四知重五誦波羅提木叉利廣說雖復受戒歲多不知五法應盡壽依止他住長老優婆塞問

十誦律卷第三十一 第十六張 從

佛大比丘應從小比丘受依止住不佛言應受優婆塞復問大比丘應承事供養小比丘不佛言除礼足餘盡應作佛在舍衛國是時舍衛城有一居士無常對至財物妻子眷屬奴婢一切死盡唯有父子三人居士自念諸道中唯有沙門釋子得供養樂無諸憂苦是中出家無諸不可思惟已將二兒到祇園中求出家諸比丘不知其意便與出家經數日乞食時到著衣持鉢將二兒入舍衛城乞食詣賣食肆餅肆糰肆煎餅肆餅肆歡喜丸肆是二小兒飢見諸餅食從父摩訶盧索言阿父與我食與我餅父語見言但索無價誰當與汝二兒啼逐父行諸居士訶罵言沙門釋子不斷欲僧坊內共比丘尼生兒一人語二人二人語口人惡名流布遍舍衛城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問摩訶盧比丘汝實不答言實余世尊佛種種因緣訶責何以名比丘不滿十五歲

人作沙彌佛種種因緣訶竟語諸比丘從今不滿十五歲人不應作沙彌若作得妄吉羅罪

佛在迦維羅衛國是時毗瑠璃愚癡人殺迦維羅衛釋子時長老阿難親里二小兒走詣阿難阿難以殘食養畜佛知故問阿難是誰小兒答言是我所親佛言何以不出家阿難報言佛結戒不滿十五歲人不應作沙彌是二小兒不滿十五歲佛問阿難是二小兒能驅僧食上烏末答言能佛言從今聽能驅烏作沙彌寂下七歲佛在舍衛國是時跋難陀釋子有二沙彌一名卑陀二名摩伽僧坊內共作姪欲諸居士來見言沙門釋子無清淨行共作姪欲一人語二人二人語三人惡名流布遍舍衛城諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實余不答言實余世尊佛種種因緣訶何以名比丘畜兩沙彌佛種種因緣訶竟語諸比丘從今不聽畜兩沙彌若畜得妄

吉羅罪若畜二一沙彌不久欲受具足無罪

佛在王舍城跋難陀釋子奴大家不聽與出家出家不久乞食時至著衣持鉢入王舍城乞食本大家見捉是比丘高聲大喚眾人大集問何以余大家言此是我奴不放自出家眾人言何道中出家報言沙門何等沙門答言釋子沙門眾人言莫余泚沙王有令若奴大家不放沙門釋子中出家不得遮何以故沙門釋子難作行苦行捨世事向涅槃難故諸居士瞋訶言沙門釋子是無畏處奴大家不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知而故問跋難陀汝實余不報言實余世尊佛種種因緣訶何以名比丘奴大家不放與出家佛種種因緣訶竟語諸比丘從今奴大家不放不應與出家若與出家得妄吉羅罪

佛在王舍城跋難陀釋子人負債債主不放與出家出家數日乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食是債主見捉之高聲大喚眾來集問何以余答言是人負債我債不償出家眾人言是何道出家報言沙門何等沙門報言釋子沙門眾人言莫余泚沙王有令債主不放釋子中出家不得遮何以故沙門釋子難作行梵行捨世事向涅槃難故諸居士瞋訶沙門釋子是不負債處負債人債主不放釋子中出家不得說一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實余不答言實余世尊佛種種因緣訶何以名比丘債主不放與出家佛種種因緣訶竟語諸比丘從今負債人債主不放不應與出家若與出家得妄吉羅罪佛在王舍城有一鍛金小兒來入竹園僧坊到諸比丘所言大德我欲出家與我出家諸比丘不思惟與出家

十誦律卷第三十二 第三十誦 從 卒

是見父母宗親過竟次到竹園詣諸比丘所問大德有如是如是小兒聞見不是中有比丘不見者言不見不聞者言不聞是諸親里久覓不得便捨去是兒作比丘不久乞食時到著衣持鉢入王舍城乞食宗親見之問汝出家耶答言出家何道出家答言沙門何等沙門答言釋子沙門問近遠答言竹園中宗親瞋罵沙門釋子故作妄語見言不見聞言不聞一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘從今求出家人兩事應自僧一出家二剃髮僧若集若不集兩事應自作是語大德僧聽是某田求出家剃髮以是事自僧若已剃髮未僧若集若不集一事應自言大德僧聽是某甲求出家僧憶持若僧不集應別旁行白應言長老某甲求出家憶持

十誦律卷第三十二 第三十誦 從 卒

沙王以衣食故何以治佛比丘僧自信自欲自愛自清淨故是時諸居士有惡重病癰疽癰疽病到耆婆所與百金錢求治病不肯如是乃至五百不肯是居士大愁憂念言耆婆唯治二種人一治疥沙王以衣食故二治佛比丘僧自信自欲自愛自清淨故今我等與百金錢乃至五百不肯是諸沙門釋子福德成辦人若是中出家者耆婆當治我等是諸病人至詣比丘所求出家諸比丘即與出家受具足詣比丘為諸病人煮飯作羹作藥煮湯煮肉煮藥湯漬治出大小便器及唾壺出入多事多緣貯瘡誦經坐禪但念作事是病人多者婆治不能遍療沙王急事是病人得老平復得色力肥悅捨戒還家有諸比丘少欲知足行頭陀訶責諸比丘何以名比丘是諸惡重病人癰疽癰疽病人與出家受具足為煮飯作羹作藥煮湯煮肉煮藥湯漬治出大小便器唾壺出入多事多緣瘡誦經坐禪但念作事是病人多者婆治

十誦律卷第三十二 第三十誦 從 卒

不能遍療沙王急事是諸病人得老色力肥悅平復捨戒還家種種呵竟以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘實余不答言實余世尊佛種種因緣何以名比丘諸惡病人與出家受具足為煮飯作羹煮湯煮肉煮藥湯漬治出大小便器唾壺出入多事多緣瘡誦經坐禪但念作事是病人多者婆治不能遍療沙王急事是病人得老色力肥悅平復捨戒還家種種因緣訶責諸比丘從今有如是惡重病癰疽癰疽病人不應與出家受具足若與出家受具足得突吉羅罪佛在迦毗羅婆城時淨飯王詣佛所頭面禮佛足一面坐合掌白佛大德與我願佛言憍曇佛不與汝過願王言可得願與我佛言可得願當與今求何等願王言佛出家時我心愁憂不忍不喜難陀羅睺羅後諸子出家時我心愁憂不忍不喜今佛與我願父母不放不得與出家何以故父母恃子為榮佛言憍曇我本心念亦

欲與諸比丘結戒父母不放不得與出家余時佛與淨飯王種種說法示教利喜已默然王聞法已從坐起頭面礼佛足繞佛而去王去不久佛以是因緣集僧集僧竟語諸比丘從今父母不放不得與出家若與出家得突吉羅罪

佛在舍衛國余時諸比丘尼從憍薩羅遊行向舍衛國薩羅林中有賊破法劫奪比丘尼作毀辱事諸城國邑惡名流布若王力若聚落力圖捕盡得諸賊唯有一賊逃走至婆岐陀國到比丘所語諸比丘言大德與我出家諸比丘不思與出家諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月欲安居時諸方國比丘來聽佛說法心念是法夏安居樂是初大會夏末月安居自恣作衣竟持衣鉢來詣佛所如是思惟我久不見佛久不見修伽陀是第二大會諸比丘從婆祇國自恣作衣竟持衣鉢欲遊行至舍衛國小比丘言我欲共行諸比丘答隨汝意即便共去諸比丘中道見薩羅林憶

念言是薩羅林中本有惡賊破法劫奪比丘尼作毀辱事小比丘言諸長老惡賊是我同業親友我亦作此惡事諸比丘不知云何漸漸遊行至舍衛國詣佛所頭面礼佛足却坐一面諸佛常法以如是語問訊客比丘忍不足不安樂注不乞食不之道路不疲耶今佛亦如是語問訊客比丘言忍不足不安樂住不乞食不之道路不疲耶諸比丘言實忍足安樂作乞食不之道路不疲諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘是薩羅林中惡賊大作罪事劫奪比丘尼作不淨事是致得大罪何以故是諸比丘足多是阿羅漢是人行比丘尼不應與出家受具足若與出家受具足應滅壞可以故行比丘尼人今生我善法比丘尼故

佛在舍衛國是舍衛城中有一居士無常對至財物家屬妻工女婢一切元意是居士作是心言沙門弟子福樂成辦人我當效沙門釋子作僧伽樂辦多置曾女也衛鉢澣水畏渴故

或臥草囊草屣針筒如是何苦便如賊住即效作僧伽樂辦多置羅僧安陀衛鉢澣水畏渴故威臥草囊草屣針筒如是作已密入僧中住諸比丘若集若不集徐徐問難長老汝幾歲汝有何時節有聞無聞此賊不知時節更軟語急問彼言我盜作如賊住有諸比丘少欲知足行頭陀訶責何以名比丘得具滿和尚具滿阿闍梨具滿教師得微妙善法比丘何以盜作比丘如賊住諸比丘種種訶責竟以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故同佛言汝等莫不各言實余世尊佛種種因緣訶責言得具滿和尚具滿阿闍梨具滿教師得微妙善法比丘何以盜作比丘如賊住佛種種因緣訶責語諸比丘是名賊住是人不應與出家受具足若與出家受具足便應滅壞何以故賊住人不生我善法比丘尼故

并在王舍城是時跋難陀釋子與不能男出家是人夜捫摸諸比丘諸比丘起出到比丘尼邊式又摩尼沙也

十誦律卷第二十一 第三十七條

沙弥尼邊皆捫摸諸比丘尼學戒尼諸沙弥沙弥尼盡駭出諸居士入僧坊內宿亦捫摸諸居士諸居士言沙門釋子中有不能男出家與受具足一人語二人二人語三人惡名流布遍王舍城有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實余不荅言實余世尊佛種種因緣訶跋難陀何以名比丘與不能男出家佛種種因緣訶竟語諸比丘從今不能男不應與出家受具足若與出家受具足得突吉羅罪佛言有五種不能男何等五一生不能男二半月不能男三如不能男四精不能男五病不能男何等生不能男從生不能姪是生不能男何等半月不能男半月能姪半月不能姪是為半月不能男何等如不能男見他行姪身分用是如不能男何等精不能男因他人姪身身分用是精不能男何等病不能男若朽爛若墮若垂敗是病不能男是為五種不能男生半月如

十誦律卷第二十一 第三十七條

精不能男是四種不能男不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故不能男不生我善法比尼故是病不能男先出家受具足已若落若朽爛若垂敗若不動聽住雖不動若捨戒還欲出家受具足不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故病不能男不生我善法比尼故佛在王舍城有比丘與異道出家有小因緣與師聞諱不捨戒還本異道諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛語諸比丘辭如狗飢羸與美食不肯食及食不淨是愚癡人亦如是棄善法還本異道佛種種因緣訶竟語諸比丘是越濟人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故是越濟人不生我善法比尼故

佛在舍衛國有一婆羅門棄母命便自思惟我作大罪棄母命何處能除是惡罪我聞沙門釋子能除即到諸比丘所言大德與我出家諸比丘言汝諸婆羅門不信輕慢長夜惡邪佛

十誦律卷第二十一 第三十八條

法怨家何由得信欲出家婆羅門言大德我本棄母命我自思惟作極大罪何處能除我聞沙門釋子能除大罪是故我欲出家諸比丘不知云何是事白佛佛言是人有殺母罪不應與出家若與出家受具足應滅擯何以故有殺母罪不生我善法比尼故殺父亦如是

佛在舍衛國諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國到薩羅林林中有賊破法劫棄斷諸比丘命諸城國邑惡名流布王力若聚落力圍捕盡得諸賊唯一賊走到祇洹林詣諸比丘所言大德與我出家諸比丘不思惟便與出家是諸賊王勅行刑諸比丘相語共觀世間罪報小比丘言我亦欲去答言隨意即便共去一面立看是時諸賊斷首流血是小比丘自思惟若我不出家亦當如是即怖倒地諸比丘以水灑面蘇起平復問言汝何所患若汝亦不在是中作惡業亦不思惟是惡業耶諸比丘軟語急問答言薩羅林中諸賊劫比丘殺比丘是我同業

親友我亦共作是惡如是思惟諸賊斬首派血我不出家亦當如是是故我怖倒地諸比丘不知云何共到佛所以是事白佛佛語諸比丘薩羅林中賊放逸顛倒奪諸比丘命多作惡業彼諸比丘多是阿羅漢此殺阿羅漢人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故殺阿羅漢人不生我善法以尼故

佛在舍衛國是時有一龍信心清淨著獸龍身從宮中出變為人身詣諸比丘所言大德與我出家諸比丘不思議便與出家是龍與一小比丘次得一小房共宿明日行乞食是龍有福乞食疾得時復自歸宮食食訖先還房掩戶而坐時熱龍法嗜眠忽然傾卧有五因緣龍身不變一生時二死時三姪時四瞋時五眠時是時龍眠重身滿房中同房比丘後來見之心怖失聲龍聞是聲疾疾驚覺遲加跣坐諸比丘大集問言何以大喚吞言此是蛇諸比丘不知云何是事白佛佛言非蛇是龍佛言呼來龍到佛所

頭面礼佛足一面坐佛與說法了教利喜佛種種因緣說法竟即遣去佛語龍言汝還本宮是龍聞說法已啼泣手捫淚從坐起頭面礼佛足右繞而去龍去之後佛以是因緣集僧集僧已語諸比丘從今龍不應與出家受具足若與出家受具足犯妄吉羅罪一切非人亦如是

佛在舍衛國瞻園有一長者子出家長病是時宗親遣使呼之大德來此間治病病人即往是人多諸親族親族各請言我今自我明日我後日諸人為病比丘故大與財物是病不可治遂至命終是病比丘名波羅陀有一沙弥於是中間受具足戒是眾中有六群比丘六群比丘言新受戒比丘不應與大比丘分應與沙弥分師言何以故答言受戒羯磨不滿故師不知云何以是事白佛佛言應問在羯磨中比丘是羯磨滿不滿即問諸比丘諸比丘言我雖在羯磨中不憶不知以是事白佛佛言從今諸比丘聽羯磨時當一心聽莫餘覺莫餘思

惟當專心當勤當敬重當思惟心等同憶念應如是聽羯磨作羯磨者應分別言是第一羯磨第二羯磨第三羯磨若不分別說得妄吉羅罪佛在舍衛國佛語諸比丘若有人惡心出佛身血不應與出家若與出家受具足應滅擯何以故是惡心出佛身血人不生我善法以尼故有人非法非法想破僧已非法見此後得罪非法非法想破僧已疑此後得罪是不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故破僧人不生我善法以尼故有人本出家時犯姪乃至共畜生是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法以尼故有人本出家時犯盜乃至五錢若直五錢物是人不應與出家受具足若與出家受具足應滅擯何以故本犯戒人不生我善法以尼故有人本出家時故自手奪人命更無異想無異方便是人不應與出家受具足若與出家受

十誦律卷第十一 第三十三 拘

具足應戒損何以故本犯戒人不仁
我善法比尼故有人本出家時無
過人法自讚言我有過人法是人
應與出家受具足若與出家受具足
應戒損何以故本犯戒人不生我善
法比尼故有不見損人捨戒復欲還
出家到諸比丘所大德與我出家出
家竟我當見罪諸比丘問佛此人應
與出家不佛言應與出家出家已言
我不見是罪大德與我受具足受具
足已我當見是罪應與不佛言應與
是人受具足受具足已復言不見是
罪更應損不佛言若得一心和合僧
更損若僧不得和合即本損
佛在王舍城是時諸闍維將行
又與非人通是諸非人形體不具象
頭馬頭牛頭獼猴頭鹿頭鰲頭五頭
頭七分現生子亦如是諸母愛故食
育長大不能執作耶棄諸子詣天祠
論議堂出家舍是諸迦夷飲食遊行
次到竹園是中六群比丘專作罪事
好人不肯住邊若有住者餘比丘輕
笑此人如是惡何以近之是弟子不

十誦律卷第十一 第三十四 他

眼見師作罪行便捨去六群比丘見
是人等心目思惟我若蓄好樂子餘
比丘輕笑教捨我去我等當蓄是人
無有教捨我去者設欲教者是人醜
陋誰當蓄者如是思惟竟語言汝何
以不出家答言我等如是醜陋誰當
度我出家六群比丘言汝能代我次
第守房若為我送守房人食能代我
擔衣鉢與汝出家答言今時六群比
丘即與出家時有人請佛及僧六群
比丘以二因緣故先遣弟子擔衣鉢
去一行邊二善共行是時諸居士信
佛心清淨諸異道弟子輩輕笑言此
是汝等福田所供養者前行者先食
者來諸居士聞是事憐愧以是事具
白佛佛以是因緣集僧集僧竟佛知
故問問六群比丘汝實不答言實
今世尊佛種種因緣何以名比丘
負頭馬頭牛頭獼猴頭鹿頭鰲頭平
頭頭七分現人與出家佛種種因緣
何竟語諸比丘從今象頭人乃至平
頭人不應與出家若與出家受具足
犯突吉羅罪

十誦律卷第十一 第三十五 他

佛語諸比丘黃髮人綠髮人赤髮白
髮似赤髮豬鬃馬鬃無髮人一切不
應與出家若與出家受具足犯突吉
羅罪赤眼深眼凸眼水精眼小眼泡
眼一眼無眼人亦如是不應與出家
受具足若與出家受具足得突吉羅
罪豕耳馬耳牛耳羊耳犍耳一耳無
耳尖鼻鸛鵒鼻牛鼻獼猴鼻長鼻
象鼻平鼻無鼻大唇馬唇垂唇無唇
豬鬃牛鬃驢鬃無鬃象鬃馬鬃牛鬃
魚鬃狗鬃無鬃是項短項曲項無項
太長人太短人大黑人太白人純青
純黃純赤純白純黑人辰脚脚指殘截
陰一丸瘻不能男截辟截截手截
脚截指五指不居截脰截耳截鼻截
病瘡陰脚跛拘手或腕似鬼盲眼瞎
瞽難皮體穿雙腰左手作羊展短肘
短瘡瘡謂年太大大老極老不能行
不能坐不能卧不能立如是一切汗
涂僧人盡不應與出家受具足若與
出家受具足犯突吉羅罪
佛語諸比丘受具足法有三事現前
得受具足何等三一有僧二人欲

受具足三有羯磨是為三欲受具足
人初來應教次第頭面一一執足
僧已教受衣應問此衣是汝有不
答言是我衣應教汝效我語我某甲
此衣僧伽梨若干條受若割截若未
割截是衣持第二我某甲此衣僧伽
梨若干條受若割截若未割截是衣
持第三我某甲此衣僧伽梨若干條
受若割截若未割截是衣持次問此
衣是汝有不答言是我某甲此衣憂
多羅僧七條受若割截若未割截是
衣持第二我某甲此衣憂多羅僧七
條受若割截若未割截是衣持第三
我某甲此衣憂多羅僧七條受若割
截若未割截是衣持次問此衣是汝
有不答言是我某甲此衣安陀會五
條受若割截若未割截是衣持第二
我某甲此衣安陀會五條受若割截
若未割截是衣持第三我某甲此衣
安陀會五條受若割截若未割截是衣
持次問此鉢多羅是汝有不答言是我
某甲此鉢多羅應量受長用故第二
我某甲此鉢多羅應量受長用故第

三我某甲此鉢多羅應量受長用故
受衣鉢已應求和尚應言我某甲求
長老為和尚長老為我作和尚依長
老和尚故我某甲得受具足第二我
某甲求長老為和尚長老為我作和
尚依長老和尚故我某甲得受具足
第三我某甲求長老為和尚長老為
我作和尚依長老和尚故我某甲得
受具足戒師應問汝某甲能為某甲
作和尚不若言能即時置界場內捨聞
處著見處戒師應喝眾僧和集誰能為
某甲作教授師若僧中有比丘言我能
若有五法不應立作教授師受教瞋教
怖教愚教教不教不知五法成就應
立作教師不愛教不瞋教不怖教不
愚教教不教知次應如是唱大德僧
聽是某甲從和尚某甲求受具足某
甲比丘能作教授師若僧時到僧忍
聽僧某甲當作教授師為教某甲故
如是白大德僧聽是某甲從和尚某
甲求受具足是某甲能教某甲僧某
甲作教授師教某甲故誰諸長老忍
某甲作教授師教某甲是長老然

誰不忍便說僧已聽某甲作教授師教
某甲竟僧忍默然故是事如是持即
時教授師往弟子所教偏袒著衣跏
踞合掌應如是問汝某甲聽今是至
誠時實語時後僧中亦如是問汝實
便言實不實便言不實我今問汝汝是
丈夫不年滿二十不非奴不與人
客作不買得不不破得不非官人
不犯官事不不陰謀王家不不負
人債不丈夫有如是病若癩癰漏瘰
疽痛癲病如是病比有不父母在不
父母聽不先作比丘不若言作清淨
持戒不捨戒時一心如法還戒不三
衣鉢具不汝字何等和尚字誰應答
我名某甲和尚某甲教授師問竟應
還白僧問某甲竟戒師語若清淨將
來將來已教禮僧禮僧已從僧乞受
具是我某甲從和尚某甲受具是我
今僧中乞受具足某甲是我和尚僧
濟度我僧與我受具足憐愍故第二
我某甲從和尚某甲受具足我今僧
中乞受具足某甲是我和尚僧濟度
我僧與我受具足憐愍故第三我某

十誦律卷第二十一 第三十六 七

甲從和尚某甲受具足是我今僧中乞受具足某甲是我和尚僧滿度我僧與我受具足憐愍故即時戒師應僧中唱大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲遮道法如是白汝某甲聽今是至誠時實語時今僧中問汝若實當言實不實言不實汝丈夫不年滿二十未非奴不與人客作不買得不破得不非官人不犯官事不陰謀王家不負人債不丈夫有如是病若癩癰漏瘰癧瘰癧病如是病比有父母在不父母聽不先不作比立不若言作清淨持戒不捨戒時一心如法還戒不三衣鉢具不汝字何等和尚字誰應言我名某甲和尚某甲白僧頗有未問者不若未問者當更問若已問者默然戒師應唱大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受

十誦律卷第二十一 第三十七 六

具足和尚某甲如是白大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老若忍僧與某甲受具足和尚某甲是說竟第三是事更說大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老若忍僧與某甲受具足和尚某甲是說竟第三是事更說大德僧聽是某甲從和尚某甲受具足是某甲從僧中乞受具足和尚某甲某甲自說清淨無遮道法三衣鉢具某甲和尚某甲僧今與某甲受具足和尚某甲誰諸長老若忍僧與某甲受具足和尚某甲是說竟僧與某甲受具足是某甲和尚某甲僧忍默然故是事如是持

十誦律卷第二十一 第四十七 金

若問汝幾歲應言未有歲何時若若春若夏有閏無閏是時節汝盡壽應憶念即時應說四依汝某甲聽是佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為受具足人說四依依是法比丘出家受具足成比丘法何等四依依糞掃衣比丘出家受具足成比丘法若更得白麻衣赤麻衣褐衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣切貝衣如是等餘清淨衣是一切盈長得是中依糞掃衣能盡壽受用不若能當言能依乞食比丘出家受具足成比丘法若更得為作食月生食月八日二十三日十四日二十九日十五日三十日月一日十六日眾僧食別房食請食若僧若私如是等餘清淨食是一切盈長得是中依乞食能盡壽受用不若能當言能依樹下止比丘出家受具足成比丘法若更得溫室講堂殿樓一重舍閣屋平覆屋地窟山窟湮頭勒迦卧具湯頭勒迦卧具禪頭勒迦卧具下至草敷葉敷如是等餘清淨房舍卧具是

一切盈長得是中依樹下止能盡壽受用不若能當言能依陳素藥比丘出家受具足成比丘法若更得四種舍消藥酥油蜜石蜜四種淨脂熊脂驢脂猪脂鯉脂五種根藥舍利薑赤附子波提鞞沙昌蒲根五種果藥訶梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒單菰羅五種鹽黑鹽白鹽紫鹽赤鹽蜜上鹽五種湯根湯莖湯葉湯花湯果湯五種樹膠華與渠蔭閼羅蔭諦液諦掖提諦掖婆都如是等餘清淨藥是一切盈長得是中依陳素藥能盡壽受用不若能當言能汝某甲聽佛婆伽婆知見釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為受具足比丘說四墮法若比丘於是四墮法若作一法是比丘非沙門非釋子失比丘法如多羅樹頭斷更不生不青不長不廣比丘亦如是於四墮法若犯一一法非比丘非沙門非釋子失比丘法佛種種因緣呵欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲除欲滅欲熱若比丘共諸比丘入戒法中不捨戒戒羸不出作姪法乃至共畜生是非比丘非沙

門非釋子失比丘法汝是中盡壽不應作是事能持不若能當言能佛種種因緣訶不與取讚歎不盜乃至一線一針一滴油分齋五錢若五錢直比丘若不與取是事故若王若王等捉若殺若繫若驅出如是語汝小汝愚汝戒汝偷如是比丘不與取非比丘非沙門非釋子失比丘法汝是中盡壽不應作是事能持不若能當言能佛種種因緣訶棄他命讚歎不棄命乃至纖子不應故奪命何人若比丘自手故奪人命若遣人持刀殺若教死若讚死若作是語咄丈夫用惡活為死勝生隨心隨思種種因緣教死讚死若坑殺若竊殺若機殺若路殺若比陀羅殺若半比陀羅殺若斷命殺若墮人胎若按腹墮胎若排著火中若排著水中若在高上排著下殺若道路遣使殺乃至母腹中初得二根身根命根初在胎中瞋欲殺從是因緣死非比丘非沙門非釋子失比丘法是中盡壽不應作是事能持不若能當言能佛種種因緣訶妄語

讚歎不妄語乃至戲笑不應妄語何況故妄語若比丘自知空無過人法自讚我得阿羅漢果證若向阿羅漢我得阿那含果證若向阿那含我得斯陀含果證若向斯陀含我得須陀洹果證若向須陀洹我得第一禪第二第三第四禪我得慈悲喜捨空廣定識廣定無所有廣定非有想非無想廣定滅盡定不淨觀安那般那念諸天來至我所諸龍閼叉浮陀羅鬼比舍閼鬼拘盤荼毘羅刹鬼如是輩輩問我我亦問彼彼亦答我我亦答彼是事空無妄語是非比丘非沙門非釋子失比丘法是中盡壽不應作是事能持不若能當言能汝某甲聽初罪眾不可起第二罪眾雖可起幾時覆藏隨時應行波利婆沙波利婆沙竟六夜應行摩訶墻二十比丘眾中與汝不得故出精是事能不作不若能當言余不得故觸女人身是事能不作不若能當言余不得向女人惡口語是事能不作不若能當言余不得

十誦律卷第二十一 第四十部 從七

女人前自歎供養身是事能不作不
若能當言余不得媒嫁女人是事能不
作不若能當言余不得自起房佛聽應
作不聽不應作是事能不作不若能
當言余不得起大房佛聽應作不聽
不應作是事能不作不若能當言余
無根罪不得謗他人是事能不作不
若能當言余少許罪因緣不得謗言
大罪是事能不作不若能當言余不得
勤破僧是事能不作不若能當言余
不得佐破僧人是事能不作不若能
當言余不應毀辱他家是事能不作
不若能當言余不得性戾難教是事
能不作不若能當言余當善謙下心
樂順從教誨汝受戒竟得具滿和尚
具滿阿闍梨具滿比丘僧好國土好
行道處如轉輪王願汝今已具滿當
加敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當學
三學正戒學正心學正慧學求三脫
門空無相无作當勤三業坐禪誦經
勤化衆事行如是法開甘露門得須
陀洹果斯陀舍果阿那含果阿羅漢
果辟支佛佛道辟如青蓮華白蓮華

十誦律卷第二十一 第四十部 從七

紅蓮華赤蓮華在水中日日增長汝亦
如是比丘法中日日增長其餘戒和
尚阿闍梨廣教汝汝已受具足竟
釋師子法中一切妙善集深入無崖際
功德之寶海是願轉輪王天王善法王
常來作沙門不違汝已得精勤行三業
佛法無量種汝常憶念法速諸無學智
如蓮華在水漸漸日增長汝亦如是信
戒間定慧增餘戒佛所制和尚師當教
衆中禮繞竟喜各從所樂

七誦律卷第二十一

十誦律卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第二十一 第四十部 從七

後於此即度三歲弗若多羅譯

十誦律卷第二十一

佛在王舍城是時世尊未聽諸比丘
布薩未聽布薩羯磨未聽說波羅提
木又未聽會生今時異道梵志問諸
比丘汝有布薩布薩羯磨說波羅提
木又會坐不答言不作異道梵志嫉
妬譏嫌責數言餘沙門婆羅門尚有
布薩布薩羯磨說波羅提木又會坐
汝諸沙門釋子自稱善好有德而不
作布薩布薩羯磨說波羅提木又會
坐有諸比丘少欲知足行頭陀聞是
事心慙愧以是事具白佛佛以是因
緣集僧集僧已佛語諸比丘從今聽
作布薩布薩羯磨說波羅提木又會
坐如我結戒半月半月應說波羅提
木又

佛在王舍城尔時長老劫夏那在
王舍城阿練若窟中住十五日布薩
時獨處坐禪作是念我當往布薩不
往耶當往布薩羯磨不住耶當往說

波羅提木叉不往耶當往會坐不往耶清淨成就第一清淨佛知大劫賓那所念佛即如其像入三昧如三昧心忽然不現於大劫賓那窟前住從定起語大劫賓那言汝作是念我當往布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐不往耶清淨成就第一清淨汝婆羅門大劫賓那汝去布薩布薩羯磨說波羅提木叉會坐何以故汝是大上座汝若不恭敬不貴重不供養布薩誰當恭敬供養尊重布薩者汝布薩去來是時佛自捉大劫賓那辭將入布薩衆中佛到僧中在常處坐佛語諸比丘從今聽二種布薩一十四日二十五日一食前一食後一晝二夜若阿練若處若聚落邊從今我聽一布薩共住和合結界如是應作羯磨隨幾許和合僧一布薩共住處羯磨結界若一拘盧舍若二拘盧舍乃至十拘盧舍是中應一比丘唱四方界相若垣若林若樹若山若石若道若河若池是時一比丘應僧中唱大德僧聽某甲比丘唱四方界相是諸相

內是界內若僧時到僧忍聽僧是中一布薩共住作結界如是白大德僧聽某甲比丘唱四方界相是諸相內是界內是中僧一布薩共住作結界諸諸長老忍是中一布薩共住作結界者默然誰不忍便說僧是中一布薩共住結界竟僧忍默然故是事如是持佛在王舍城舍時長老迦葉留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣以少因緣故來詣竹園值天大雨不得還山與僧伽梨別宿迦葉語諸比丘言長老我留僧伽梨耆闍崛山中著上下衣以少因緣故來詣竹園值天大雨不得還山與僧伽梨別宿我當云何諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛問大迦葉汝實余不答言實余世尊佛種種因緣讀戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今日聽是中一布薩共住結界內住不離衣宿羯磨應如是作一心集僧集僧已僧中一比丘應唱大德僧聽僧一布薩共住隨共住幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處若

僧時到僧忍聽是中僧一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨如是白大德僧聽僧一布薩共住隨幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處是中僧一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨誰諸長老忍是中一布薩共住結界內作不離衣宿者默然誰諸長老不忍便說僧是中一布薩共住結界內作不離衣宿竟僧忍默然故是事如是持佛在舍衛國舍時長老舍利弗病欲一月遊行僧伽梨大重不能持行語諸比丘諸長老我病欲一月遊行僧伽梨大重不能持行我當云何諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問舍利弗汝實余不答言實余世尊佛種種因緣讀戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽若病比丘欲一月遊行不離僧伽梨宿羯磨應如是作一心集僧是若病比丘從坐起偏袒著衣脫草屣入僧中礼僧足踰跪合掌應如是語諸長老我某甲若病若老欲一月遊行我僧伽

阿闍梨應留若和尚阿闍梨下留犯
突吉羅若留故去犯突吉羅若和尚
阿闍梨留是比丘故去何時得罪佛
言出界外天明時犯突吉羅

有諸比丘一住處安居先念其諸比
丘誦波羅提木又是諸比丘初布薩
時無一比丘能誦波羅提木又諸比
丘應遺舊比丘近住處受說波羅提
木又若略若廣受得來者善好若不
得是諸比丘不應是中夏安居住若
是諸比丘是處夏安居一切比丘一
一布薩時不得布薩得罪是時諸比
丘若聞客比丘來清淨共住同見知
布薩知布薩羯磨知說波羅提木又
知會坐舊比丘應迎軟語問訊代擔
衣鉢示房舍卧具長者是汝等房舍
卧具細陞繩牀廣陞繩牀被褥隨上座
次第安住是中舊比丘應為辦洗浴具
澡豆湯水塗身蘇油如供給法應作明
旦與前食後食供給供養好若供給
供養舊比丘一切得罪何以故無佛時
是人補佛處是客比丘二部波羅提
木又能廣分別以是故應共合供養

有一住處四比丘布薩時是比丘應
一處和合廣作布薩說波羅提木又
有一住處三比丘布薩時不應說波
羅提木又是諸比丘應一處集三語
布薩應如是作若上座欲作布薩從
座起偏袒著衣脫屣踰跪合掌應
如是語長老憶念今僧布薩日若十
四日若十五日長老知我清淨憶持
無遮道法清淨作布薩戒眾滿故
第二長老憶念今僧布薩日若十四
日若十五日長老知我清淨憶持無
遮道法清淨作布薩戒眾滿故第三
長老憶念今僧布薩日若十四日若
十五日長老知我清淨憶持無遮道
法清淨作布薩戒眾滿故若下座欲
作布薩從座起偏袒著衣脫屣踰
跪兩手捉上座兩足應如是語長老
憶念今僧布薩日若十四日若十五
日長老知我清淨憶持無遮道法清
淨作布薩戒眾滿故第二長老憶念
今僧布薩日若十四日若十五日長老
知我清淨憶持無遮道法清淨作布
薩戒眾滿故第三長老憶念今僧布

薩日若十四日若十五日長老知我
清淨憶持無遮道法清淨作布薩戒
眾滿故
有一住處二比丘布薩時不應說波
羅提木又是二比丘應一處集三語
作布薩與上三比丘同
有一住處一比丘布薩時是比丘應
掃塔掃布薩履掃地竟次第數繩牀
應辦火燈籠燈炷燈薪辦簍如是思
惟若諸比丘來未作布薩是比丘共
布薩說波羅提木又若不來是中有
高處立望若見有比丘喚言疾疾來
諸長老今日布薩若不見應待至暮
還坐本處如是心念口言今日僧布
薩若十四日若十五日我亦今日布
薩如是一比丘作布薩竟
佛在舍衛國佛語諸比丘是夜多過
應說波羅提木又是時一比丘從坐
起偏袒合掌白佛言有諸病比丘不來
佛言應取清淨來如是應取應語比丘
與清淨來答言與是名得清淨若言
為我僧中說清淨是名得清淨若身
勤與是名得清淨若口言與是名得清

十誦律卷第三十二 第二張

淨若身不與口不與是名不得清淨
是時一切比丘應往就病比丘若將
來莫別彼此比丘作布薩說波羅提木
叉若別彼此比丘作布薩說波羅提木
叉一切比丘得罪

有一住處二比丘住布薩時不應取
清淨不應與清淨是二比丘應集一

處三語布薩與上三比丘布薩同

有一住處三比丘住布薩時不應取

清淨不應與清淨是三比丘應一處

集三語布薩與上三比丘布薩同

有一住處四比丘住布薩時不應取

清淨不應與清淨是諸比丘一處集

廣作布薩說波羅提木叉若過四人

布薩時應和集是中病比丘隨意取

清淨應如是取若一人取一人是名

取清淨若一人取二三四人取名取

清淨隨幾人但憶名字是名取清淨

若取清淨人不欲取應更與他人清

淨若取清淨人言我白衣我沙彌我

非比丘我外道不見擯不作擯惡邪

不除擯不共住種種不共住犯重罪

本白衣不能男汗比丘尼越濟人然

十誦律卷第三十二 第二張

父母然阿羅漢破僧若言我惡心出
佛身血應更與他清淨若取他清淨
竟而不去是名清淨不到若取他清
淨若言我白衣我沙彌我非比丘
我外道不見擯不作擯惡邪不除擯

不共住種種不共住犯重罪本白衣
不能男汗比丘尼越濟人然父母然

阿羅漢破僧惡心出佛身血是名清

淨不到若取他清淨竟八難中一一

難起不去是名清淨不到復次取他

清淨竟故不去若放逸若懶若睡若

人定是名清淨不到是取清淨人有

三因緣得罪若故不行若放逸若懶

二因緣無罪若睡若入定復次取他

清淨竟到僧中不說是名清淨到若

取他清淨到僧中若言我白衣我沙

彌我非比丘我異道不見擯不作擯

惡邪不除擯不共住種種不共住犯

邊罪本白衣不能男汗比丘尼越濟

人然父母然阿羅漢破僧若言我惡

心出佛身血是名清淨到復次取他

清淨竟到僧中八難若一一難起不

說是名清淨到復次取他清淨竟到

十誦律卷第三十二 第二張

僧中若故不說若放逸若懶若睡若
入定是名清淨到僧中是中受清淨
人有三因緣得罪若故不說若放逸
若懶二因緣無罪若睡若入定

有一住處布薩時比丘若王提若賊
若忿怒黨若忿怒黨之黨提僧過遣使

詣彼所言今日僧布薩汝若當來若

與清淨若出界我等不應別布薩是

比丘若得來若與清淨若出界如是

好若都不得詣比丘不應別布薩若

別布薩一切比丘得罪

佛語諸比丘僧莫起有僧事是時應

與長老施越波利婆沙一比丘從座

起佛袒著衣說畢展合掌白佛言大

德有諸病比丘不來與清淨竟佛言

是比丘自身清淨故與清淨今是比

丘應取欲來應如是取語是比丘言

與欲來若言與欲是名得欲若言為

我向僧說欲是名得欲若身動與是

名得欲若口言與是名得欲若身不

與口不與是名不得欲是一切比丘

應就病比丘邊若將來作羯磨諸比

得罪者一人取一人欲是名得欲者
一人取二三四人是名得欲隨幾人
憶名字是名得欲若取欲人不欲取
應更與他人若取欲人若言我白衣
我沙弥我非比丘我異道不見損不
作損惡邪不除損不共住種種不共
住犯邊罪本白衣不能男汗比丘尼
越濟人煞父母煞阿羅漢破僧惡心
出佛身血應更與他欲若取他欲竟
而不去是名欲不到取他欲人若言
我白衣我沙弥我非比丘我異道不
見損不作損惡邪不除損不共住種
種不共住犯邊罪本白衣不能男汗
比丘尼越濟人煞父母煞阿羅漢破
僧惡心出佛身血是名欲不到若取
他欲竟八難若一一難起故不到是
名欲不到取他欲竟故不去若放逸
若懶若睡若入定是名欲不到取他
欲人有三因緣得罪若故不去若放
逸若懶二因緣無罪若睡若入定
復次取他欲竟到僧中不說是名欲
到取他欲竟到僧中若言我白衣我
沙弥我非比丘我異道不見損不作

損惡邪不除損不共住種種不共住
犯邊罪本白衣不能男汗比丘尼越
濟人煞父母煞阿羅漢破僧我惡心
出佛身血是名欲到復次取他欲竟
到僧中八難若一一難起故不說是
名欲到復次取他欲竟到僧中若故
不說若放逸若懶若睡若入定是名
欲到是中受欲人有三因緣得罪若
故不說若放逸若懶二因緣無罪若
睡若入定

有一住處僧羯磨時比丘若王捉若
賊若怨恚黨若怨黨之黨捉僧應遣
使語彼今日僧羯磨汝若得來若與
欲若出界我等不應別羯磨是比丘
若得來若與欲若出界如是好若都
不得諸比丘不應別羯磨若別羯磨
一切比丘得罪

佛在王舍城舍時長坐施越狂心顛
倒是長坐有時來布薩有時不來有
時來僧羯磨有時不來諸比丘有疑
心悔諸比丘以是事具白佛佛以是
因緣集僧集僧已佛知故問施越汝
實不答言實不世尊佛語諸比丘

汝等集與施越作狂羯磨若更有如
是狂比丘僧亦應與羯磨如是應作
一心集僧一比丘言大德僧聽是施
越狂心顛倒有時來布薩有時不來
有時來僧羯磨有時不來諸比丘有
疑心悔若僧時到僧忍聽僧與施越
狂羯磨若有施越若別施越僧隨意
作布薩及諸羯磨如是白白二羯磨
僧作施越狂羯磨竟僧忍默然故是
事如是持若未作狂羯磨不應別布
薩及僧羯磨若已作狂羯磨若別若
共僧隨意作布薩及僧羯磨

有一住處布薩時一切比丘有罪不
知除是罪有一客比丘清淨共住同
見是客比丘知舊比丘中善好有德者
是客比丘應問長老若比丘作如是
如是事當得何等罪答言比丘作如
是如是事得如是如是罪彼言長老
汝自憶作如是如是事不答言自憶
非我一入得是罪一切僧亦得是罪客
比丘言長老汝說一切僧於汝何益
汝何不是罪如法懺悔若舊比丘受
客比丘語是罪如法懺悔餘諸比丘

十誦律卷第三十二 第九條 從
見此比丘懺悔亦應如法懺悔若如
是作如若不作知有益無益無益
強舉

有一住處布薩時比丘憶有罪是比
丘應異比丘一邊是罪如法懺悔如是
作竟應布薩說波羅提木又不應闕
布薩說波羅提木又

有一住處布薩時有比丘一罪疑是
比丘應語餘比丘長老我一事疑後
當問是事如是作竟應布薩說波羅
提木又不應破布薩

有一住處布薩說波羅提木又時比
丘憶念罪欲出是比丘應自一心念
我後是罪當如法懺悔如是作竟應
布薩說波羅提木又不應破布薩若
說波羅提木又時比丘一罪疑是比
丘應自一心念後是罪當問如是作
竟應布薩說波羅提木又不應破布
薩說波羅提木又

有一住處布薩時一切比丘僧有罪
如是罪不能得客比丘清淨共住同
見是罪如法懺悔是諸比丘應違一
比丘近住處疾到彼問是罪如法懺

悔竟來還我等從汝還罪如法懺
悔是比丘若能辦是事好若不能辦
僧應使一比丘唱大德僧聽我等是
住處一切僧得罪知罪不能得清淨
客比丘共住同見是罪如法懺悔亦
不能辦違舊比丘近住處疾到彼問
是罪如法懺悔竟來還諸比丘於是
比丘邊是罪如法懺悔若僧時到僧
忍聽僧若汝是罪如法懺悔如是白如
是作竟應布薩說波羅提木又不應
破布薩說波羅提木又

有一住處布薩時一切比丘一事中
疑是中應一比丘如是唱大德僧聽
是中住處一切比丘一事中疑若僧
時到僧忍聽僧後當問是事如是白
如是作竟應布薩說波羅提木又不
應破布薩

有一住處布薩時舊比丘若四若過
布薩家集作布薩說波羅提木又有
異住處比丘來清淨共住同見多是諸
比丘應更說波羅提木又如作竟先
比丘無罪若諸比丘布薩說波羅提木
又竟一切坐處未起未去更有異住處

十誦律卷第三十二 第九條 從
諸比丘來清淨共住同見多是諸比
丘應更說如是作竟先比丘無罪若
諸比丘作布薩說波羅提木又竟有
起去有未起去更有異處住比丘來
清淨共住同見多是諸比丘應更說
如是作竟先比丘無罪若是諸比丘
布薩說波羅提木又竟一切坐處起
未去更有異處住比丘來清淨共住
同見多諸比丘應更說如是作竟先
比丘無罪等亦如是有一住處布薩
時舊比丘若四若過布薩家集欲作布
薩說波羅提木又更有異處比丘來
清淨共住同見多是諸比丘應聽次
第若布薩說波羅提木又竟一切坐
處未起未去更有異處比丘來清淨
共住同見多是諸比丘當比丘邊應作
三語布薩若諸比丘作布薩說波羅
提木又竟有起去有未起去更有異
處比丘來清淨共住同見多是諸比
丘應三語布薩若諸比丘布薩說波
羅提木又竟一切起未去更有異處
比丘來清淨共住同見多是諸比丘
若能得同心應更廣布薩說波羅提

若能得同心應更廣布薩說波羅提

木又好若不得同心應出界三語作
布薩若舊比丘布薩說波羅提木又
時更有舊比丘來若多若等若少若
多若等應更說若少應聽次第

若舊比丘說波羅提木又時客比丘
來若多若等若少若多應更說若等少
應聽次第若舊比丘布薩說波羅提
木又時更有舊比丘客比丘共來若
多若等若少若多等應更說少應
聽次第

若客比丘布薩說波羅提木又時更
有客比丘來若多若等若少若多應
更說等少應聽次第

若客比丘布薩說波羅提木又時舊
比丘來若多若等若少若多等應更
說少應聽次第若客比丘布薩說波
羅提木又時舊比丘客比丘共來若
多若等若少若多等應更說少應聽
次第

若舊比丘客比丘共布薩說波羅提
木又時舊比丘客比丘共來若多若
等若少若多等應更說少應聽次第
若舊比丘客比丘共布薩說波羅提

木又時舊比丘來若多若等若少若
多等應更說少應聽次第若舊比丘
客比丘共布薩說波羅提木又時客
比丘來若多若等若少若多應更說等
少應聽次第有一住處布薩時舊比

丘若四若過布薩處集欲布薩說波
羅提木又更有異處比丘來清淨共
住同見多彼如是念是中舊比丘若
四若過布薩處集欲布薩說波羅提
木又我等應作布薩說波羅提木又
淨想以尼想別同別想作布薩說波
羅提木又更有異處比丘來清淨共
住同見多彼應更說先比丘得罪彼

比丘淨想以尼想別同別想作布薩
說波羅提木又竟若一切坐處未起
未去若有起去有未起去若一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多彼比丘應更說先比丘得罪

有一住處布薩時舊比丘若四若過
布薩處集欲布薩說波羅提木又更
有異處比丘來清淨共住同見多彼
作是念舊比丘若四若過布薩處集
欲布薩說波羅提木又我等不應是

中布薩說波羅提木又是諸比丘心
悔別同別想是中布薩說波羅提木
又更有異處比丘來清淨共住同見
多彼諸比丘應更說先比丘得罪諸
比丘心悔別同別想布薩說波羅提
木又竟一切坐處未起未去有起去
有未起去若一切起未去更有異處
比丘來清淨共住同見多彼諸比丘
應更說先比丘得罪

有一住處布薩時諸舊比丘若四若
過布薩處集欲布薩說波羅提木又
更有異處比丘來清淨共住同見多
是諸比丘作是念我等若應若不應
是中作布薩說波羅提木又疑淨
不淨別同別想作布薩說波羅提
木又更有異處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更說先比丘
得罪諸比丘疑淨不淨別同別想作
布薩說波羅提木又竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多是諸比丘應更說先比丘得罪
有一住處布薩時諸舊比丘若四若

有一住處布薩時諸舊比丘若四若
過布薩處集欲布薩說波羅提木又
更有異處比丘來清淨共住同見多
是諸比丘作是念我等若應若不應
是中作布薩說波羅提木又疑淨
不淨別同別想作布薩說波羅提
木又更有異處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更說先比丘
得罪諸比丘疑淨不淨別同別想作
布薩說波羅提木又竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多是諸比丘應更說先比丘得罪
有一住處布薩時諸舊比丘若四若

有一住處布薩時諸舊比丘若四若
過布薩處集欲布薩說波羅提木又
更有異處比丘來清淨共住同見多
是諸比丘作是念我等若應若不應
是中作布薩說波羅提木又疑淨
不淨別同別想作布薩說波羅提
木又更有異處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更說先比丘
得罪諸比丘疑淨不淨別同別想作
布薩說波羅提木又竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多是諸比丘應更說先比丘得罪
有一住處布薩時諸舊比丘若四若

有一住處布薩時諸舊比丘若四若
過布薩處集欲布薩說波羅提木又
更有異處比丘來清淨共住同見多
是諸比丘作是念我等若應若不應
是中作布薩說波羅提木又疑淨
不淨別同別想作布薩說波羅提
木又更有異處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更說先比丘
得罪諸比丘疑淨不淨別同別想作
布薩說波羅提木又竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多是諸比丘應更說先比丘得罪
有一住處布薩時諸舊比丘若四若

有一住處布薩時諸舊比丘若四若
過布薩處集欲布薩說波羅提木又
更有異處比丘來清淨共住同見多
是諸比丘作是念我等若應若不應
是中作布薩說波羅提木又疑淨
不淨別同別想作布薩說波羅提
木又更有異處比丘來清淨共住
同見多彼諸比丘應更說先比丘
得罪諸比丘疑淨不淨別同別想作
布薩說波羅提木又竟一切坐處未
起未去有起去有未起去有一切起
未去更有異處比丘來清淨共住同
見多是諸比丘應更說先比丘得罪
有一住處布薩時諸舊比丘若四若

羅提木又客比丘得罪若求不能得
無疑布薩說波羅提木又客比丘無
罪若求覓得舊比丘一心歡喜應布
薩說波羅提木又客比丘無罪

有一住處布薩時舊比丘見客比丘
相客比丘因緣若不識衣鉢若不識
枚若盛油草囊草履針筒是諸比丘不
求布薩說波羅提木又舊比丘得罪

若求得不喚布薩說波羅提木又舊
比丘得罪若求不能得疑布薩說波
羅提木又舊比丘得罪若求不能得
無所疑布薩說波羅提木又如是舊

比丘無罪若求得一心歡喜應布薩
說波羅提木又如是舊比丘無罪
有一住處布薩時諸客比丘見舊比

丘相舊比丘因緣若新掃灑地次第
敷牀是諸客比丘不求不覓布薩說
波羅提木又客比丘得罪若覓得不

喚布薩說波羅提木又客比丘得罪
若覓不能得疑布薩說波羅提木又
客比丘得罪若覓不能得無所疑布
薩說波羅提木又客比丘無罪若覓
得一心歡喜作布薩說波羅提木又

客比丘無罪

布薩時不應往此有比丘有住處彼
有比丘有住處彼此比丘無住處彼
比丘有住處無住處彼此比丘不共住

布薩時不應往此有比丘有住處彼
非比丘有住處彼此比丘無住處彼
非比丘有住處彼此比丘不共住

布薩時不應往此有比丘無住處彼
比丘無住處彼此比丘有住處彼此
彼非比丘有住處彼此比丘無住處

彼非比丘有住處彼此比丘無住處
住處彼此比丘不共住
布薩時不應往此有比丘有住處無

住處彼此比丘有住處無住處彼此
比丘有住處彼此比丘無住處彼此
比丘有住處彼此比丘無住處彼此

比丘有住處彼此比丘無住處彼此
比丘有住處彼此比丘無住處彼此
住處彼此比丘不共住

布薩時不應往此有比丘非比丘無
住處彼此比丘無住處彼此比丘有
住處彼此比丘有住處彼此比丘無

住處彼此比丘有住處彼此比丘無
住處彼此比丘有住處彼此比丘無
住處彼此比丘有住處彼此比丘無

住處彼此比丘有住處彼此比丘無
住處彼此比丘有住處彼此比丘無
住處彼此比丘有住處彼此比丘無

住處彼此比丘有住處彼此比丘無
住處彼此比丘有住處彼此比丘無
住處彼此比丘有住處彼此比丘無

住處彼此比丘有住處彼此比丘無
住處彼此比丘有住處彼此比丘無
住處彼此比丘有住處彼此比丘無

住處彼此比丘有住處彼此比丘無
住處彼此比丘有住處彼此比丘無
住處彼此比丘有住處彼此比丘無

丘有住處彼非比丘無住處彼非比丘
丘有住處無住處彼比丘有住處
彼比丘無住處彼聞比丘不共住除
僧事也事

布薩時不應住此有比丘非比丘有
住處彼非比丘有住處彼非比丘無
住處彼非比丘有住處無住處彼比
丘有住處彼比丘無住處彼比丘有
住處無住處彼聞比丘不共住除僧
事也事

布薩時不應住此有比丘非比丘無
住處彼非比丘無住處彼非比丘有
住處無住處彼比丘有住處彼比丘
無住處彼比丘有住處無住處彼非
比丘有住處彼聞比丘不共住除僧
事也事

布薩時不應住此有比丘非比丘有
住處無住處彼非比丘有住處無住
處彼比丘有住處彼比丘無住處彼
比丘有住處無住處彼非比丘有住
處彼非比丘無住處彼聞比丘不二
住除僧王總事
有住處應住此有比丘有住處彼有

比丘有住處彼比丘無住處彼比丘
有住處無住處彼比丘清淨共住
布薩時應住此有比丘有住處彼非
比丘有住處彼非比丘無住處彼非
比丘有住處無住處彼比丘清淨共住
布薩時應住此有比丘無住處彼比
丘無住處彼比丘有住處無住處彼
非比丘有住處彼非比丘無住處彼
非比丘有住處無住處彼比丘有住
處彼比丘清淨共住

有住處時應住此有比丘有住處無住
處彼比丘有住處無住處彼非比丘
有住處彼非比丘無住處彼非比丘
有住處無住處彼比丘有住處彼比
丘無住處彼比丘清淨共住
布薩時應住此有比丘非比丘有住
處彼非比丘有住處彼非比丘無住
處彼比丘有住處無住處彼比丘
有住處無住處彼比丘有住處
無住處彼比丘清淨共住

布薩時應住此有比丘非比丘有住
處彼非比丘有住處彼非比丘無住
處彼比丘有住處無住處彼比丘
有住處無住處彼比丘有住處
無住處彼比丘清淨共住
布薩時應住此有比丘非比丘無住
處彼非比丘無住處彼非比丘有住
處無住處彼比丘有住處無住處
無住處彼比丘有住處彼比丘無
住處無住處彼比丘有住處彼比丘無

住處彼比丘有住處無住處彼非比
丘有住處彼比丘清淨共住
布薩時應住此有比丘非比丘有住
處無住處彼非比丘有住處無住處
彼比丘有住處彼非比丘無住處彼
比丘有住處無住處彼非比丘有住
處彼非比丘無住處彼比丘清淨共住
精舍法音

佛言不應白衣前布薩波羅提木
又不應沙彌前非比丘異道不見損
不作壞惡邪不除項不共住種種不
共住犯邊罪本白衣不能男汗比丘
尼越濟人然父母然阿羅漢破僧惡心
出佛身血如是一切不應在布薩說
波羅提木又一切先事作已僧應布薩
說波羅提木又若應與現前比丘與
貴應與憶念比丘與貴若應與不礙
比丘與貴若應與自言比丘與貴若
應與覓罪相比丘與貴若應與多覓
比丘與貴若應與苦切羯磨與貴若
應與依止羯磨與貴若應與駢出羯
磨與貴若應與下意羯磨與貴若應
與不見損羯磨與貴不作損惡罪不

十誦律卷第二十三 第四誦之三

從

後秦北印度三藏弗若多羅譯

七法中自恣法第三

除糞羯磨與黃若應與別住羯磨與黃若應與摩訶毘舍本日治出罪羯磨與黃若應布薩說波羅提木又若比丘痛受清淨不應共布薩說波羅提木又若眾僧未起如是得布薩日未到不應布薩說波羅提木又除閼僧還和合一心聽布薩說波羅提木又

龍堪卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏部藏
訪聖造

佛在舍衛國諸比丘夏安居時先作如是制限長老我等不共語言不相問說是諸比丘作是制已一夏安居先作如是法若有初乞食還敷獨坐牀安洗足水洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶若有長食盛淨器中蓋著一處食不足者食此長食若復有乞食後來不足者取而食之若復有殘者無草地若无水中是諸長老盛食器淨洗摩拭著一處獨坐牀洗足机拭足巾淨水瓶常用水瓶著屏以掃灑食堂掃除竟入室坐禪是諸比丘瞋時從禪先起見淨水瓶常用瓶洗足盆若空無水持至水處若獨能持來著一面若不能持來手招餘比丘共舉持來還著本處不共語言不相問訊諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月欲安居時諸方國比丘來聽佛說法心念是法夏安

居樂是初大會夏末月安居訖自恣作求竟持鉢來詣佛所如是思惟我久不見佛久不見修伽陀是第二大會是諸比丘是中住夏安居自恣作求竟持鉢往到佛所頭面礼畢一面坐諸佛常法如是語問訊客比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶今佛亦如是問訊諸比丘夏安居忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食不難道路不疲諸比丘以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣呵諸比丘汝愚癡人如怨家共住云何自言安樂住何以名比丘我眾以法相教而受瘡法佛種種因緣呵已語諸比丘從今不應受瘡法若受得偷蘭遮何以故不共語是外道法故從今聽夏安居竟諸比丘一處集應三事求他說自恣何等三若見若聞若疑罪如是應自恣一心集僧集僧已應差能作自恣人應如是唱誰能為僧作自恣人是中若有言我能佛言若比丘五

惡法成就不應作自恣人何等五一
受自恣二瞋自恣三怖自恣四愚自
恣五自恣不自恣不知比丘成就五
善法應作自恣人何等五下受自恣
不瞋自恣不怖自恣不愚自恣自恣
不自恣知今時一比丘應僧中習言
大德僧聽是其田某甲比丘能為僧
作自恣人若僧時到僧忍聽僧某甲
某甲比丘當作僧自恣人如是自大德
僧聽是某甲某甲比丘能為僧作自恣
人僧某甲某甲比丘為僧作自恣人
誰諸長老忍某甲某甲比丘為僧作
自恣人者是長老默然誰不忍便說
某甲某甲比丘為僧作自恣人竟僧
忍默然故是事如是持應如是作自
恣羯磨大德僧聽今日僧自恣若僧
時到僧忍聽僧一心受自恣如是白
是時諸比丘一切從坐起趺跪地若
作自恣人是上座應從坐起偏袒著
衣曲身應語第二上座長老今日自
恣來是時第二上座從坐起偏袒著
衣趺跪兩手捉上座足應如是語長
老慈念今僧自恣曰我某甲比丘長

老僧自恣語若見聞疑罪語我憐愍
故我若見罪當如法除第二長老憶
念今僧自恣曰我某甲比丘長老憶
自恣語若見聞疑罪語我憐愍故我
若見罪當如法除第三長老憶念今
僧自恣曰我某甲比丘長老憶自恣
語若見聞疑罪語我憐愍故我若見
罪當如法除若下座作自恣人應從
坐起偏袒著衣趺跪合掌應如是語
上座今日自恣來上座亦應從坐起
偏袒著衣趺跪合掌應如是言長老
憶念今僧自恣曰我某甲比丘長老
憶自恣語若見聞疑罪語我憐愍故
我若見罪當如法除第二長老憶念
今僧自恣曰我某甲比丘長老憶自
恣語若見聞疑罪語我憐愍故我若
見罪當如法除第三長老憶念今僧
自恣曰我某甲比丘長老憶自恣語
若見聞疑罪語我憐愍故我若見罪
當如法除如是次第一切僧自恣若
一切僧自恣竟為僧作自恣人共作
自恣自恣竟應至上座前唱言僧一
心自恣竟佛語諸比丘自恣有二種

何等四一非法別自恣二非法和合
自恣三有法別自恣四有法和合自
恣是中非法別自恣佛不聽非法和
合自恣佛不聽有法別自恣佛不聽
是有法和合自恣如是佛聽有一
住處自恣時五比丘住是諸比丘應
一處集差為僧作自恣人廣說自恣
有一住處自恣時四比丘住是諸比
丘不應差為僧作自恣人是諸比丘
應一處集三語自恣應如是自恣上
座應從坐起偏袒著衣趺跪合掌如
是語長老憶念今僧自恣曰我某甲
比丘長老自恣語若見聞疑罪語我
憐愍故我若見罪當如法除第二長
老憶念今僧自恣曰我某甲比丘長
老自恣語若見聞疑罪語我憐愍故
我若見罪當如法除第三長老憶念
今僧自恣曰我某甲比丘長老自恣
語若見聞疑罪語我憐愍故我若見
罪當如法除若下座應從坐起偏袒
著衣趺跪兩手捉上座兩足應如是
語長老憶念今僧自恣曰我某甲比
丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐

慙故我若見罪當如法除第二長老憶念今僧自恣曰我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐慙故我若見罪當如法除第三長老憶念今僧自恣曰我某甲比丘長老自恣語若見聞疑罪語我憐慙故我若見罪當如法除如是諸比丘得自恣三比丘二比丘亦如是有一住處一比丘自恣時應掃塔處及自恣處次第布牀辦火燈燈籠燈炷燈檟籌如是思惟諸比丘來未作自恣者是比丘應共自恣若不見來是有高處止壁若見有比丘喚言疾疾來長老今日僧自恣若不見應待至暮還坐本處如是心念口言今日僧自恣我亦今日自恣如是一比丘得自恣

是名得自恣若身不與口不與不得自恣是時一切僧應就病比丘邊作自恣若將來僧中作自恣諸比丘不應別作自恣若諸比丘別作自恣一切比丘得罪有一住處二比丘作自恣時是二比丘不應取自恣是二比丘共一處三語自恣三比丘四比丘亦如是有一住處五比丘自恣時是諸比丘不應取自恣不應與自恣是諸比丘應一處集差為僧自恣人應廣自恣若過五比丘自恣時集一處生病比丘隨意取自恣與自恣若一人取一人是名得自恣若一人取二人三人四人是名得自恣隨幾許人能憶識名字是名得自恣若取自恣人不欲取應更與他自恣取自恣人若言我白衣我沙彌我非比丘我異道不見擯不作損惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汗比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血應更與他自恣若取他自恣竟不去是名自恣不到若言我白衣我沙彌我非比丘我異

道不見擯不作損惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汗比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是名自恣不到若取他自恣竟八難中一一難起故不去是名自恣不到復次取他自恣竟故不去若放逸若嬾若瞋若入定是名自恣不到是取自恣人有三因緣得罪若故不去若嬾若放逸二因緣無罪若瞋若入定復次取他自恣竟到僧中不說自恣是名自恣到若取他自恣竟到僧中若言我白衣我沙彌我非比丘我異道不見擯不作損惡邪不除擯不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能男汗比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是名自恣到復次取他自恣竟到僧中八難中一難起故不說是名自恣到復次取他自恣竟到僧中故不說若放逸若嬾若瞋若入定是名自恣到是中取他自恣人有三因緣得罪若故不說若放逸若嬾二因緣無罪若瞋若入定有一住處自

十誦律卷第二十三 第九法 從 竟

忘時比丘若王捉若賊若怨家若怨黨若怨黨之黨捉僧中應遣便語彼言今日僧自恣若比丘得來若與自恣來若出界我曹不應別作自恣是比丘若得來若與自恣若出界如是好若不得諸比丘不應別自恣若別自恣一切比丘得罪

有一住處自恣時一切比丘僧有罪不知是罪除有一客比丘清淨共住同見是客比丘知舊比丘中善好有德是客比丘應問長老若比丘作如是如是事當得何等罪答言若比丘作如是如是事當得如是如是罪彼言長老汝自憶作如是事不答言自憶不獨我一人得是第一切僧亦得是罪客比丘言長老汝說一切僧於汝何益汝何以不如法懺悔是罪若比丘受客比丘語是罪如法懺悔諸比丘見此比丘懺悔亦應如法懺悔如是作者善若不如是作知有益舉無益莫強舉有一住處自恣時比丘憶罪欲出是比丘應具比丘邊是罪如法懺悔如是作竟應作自恣不

十誦律卷第二十三 第一法 從 二

應與自恣作有一住處自恣時比丘一罪疑是比丘應語他比丘長老我一罪疑後是事當問如是作竟自恣不應與自恣作有一住處自恣時憶念罪欲出是比丘應疾一心念我後是罪當如法懺悔如是作竟應自恣不應與自恣作

有一住處自恣時比丘一罪疑是比丘應疾一心念後是罪當問如是作竟應自恣不應與自恣作有一住處自恣時一切比丘僧有罪疑是罪不能得客比丘清淨共住同見是罪如法懺悔是諸比丘應還一舊比丘近住處疾到彼是罪如法懺悔竟未還我曹捉汝邊是罪如法懺悔是諸比丘若得辦是事如是好若不能辦是清中一比丘應唱大德僧聽我等是住處一切僧得罪是罪不能得清淨客比丘共住同見是罪如法懺悔亦不能得辦還一舊比丘近住處疾到彼是罪如法懺悔竟未還我等是邊是罪如法懺悔若僧時到僧忌聽僧若後是罪如法懺悔如是白如是作

十誦律卷第二十三 第十一法 從 竟

竟應作自恣不應與自恣作有一住處自恣時一切僧一罪中疑是中應一比丘僧中如是唱大德僧聽是中住處一切僧一罪中疑若僧時到僧忌聽僧後是事當問如是白如是作竟應作自恣不應與自恣作

有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集作自恣異住處諸比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣如是作竟先比丘無罪若諸比丘自恣竟一切坐處未起未去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣如是作竟先比丘無罪若諸比丘自恣竟有起去未起去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣如是作竟先比丘無罪若諸比丘自恣竟一切坐處起未去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣如是作竟先比丘無罪若諸比丘自恣竟如是有一住處自恣時舊比丘若五若過自恣處集作自恣有異住

卜誦律卷第二十三 第十五張 從

未起未去有起去有未起去有一切
起未去更有異住處比丘來清淨并
住同見多是諸比丘應更作自恣失
比丘得罪

有一住處自恣時諸舊比丘若五若過自恣處集欲作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多聞已作是念更有異住處比丘來清淨共住同見多是滅壞除捨別異我不須是諸比丘為欲破僧別衆同衆想作自恣更有異住處比丘來清淨共住同見多彼諸比丘應更作自恣先比丘得偷蘭遮近破僧故若是諸比丘為欲勤破僧別衆同衆想作自恣竟若一切坐處未起未去有起去有未起去有一切起未去更有異住處比丘來清淨共住同見多是諸比丘應更作自恣先比丘得偷蘭遮近破僧故若舊比丘自恣時更有舊比丘來若多等應更作自恣若舊比丘自恣時客比丘來若多等應更作自恣若舊比丘自恣時客比丘來若多等應更作自恣若舊比丘自恣時客比丘來若多等應更作自恣若客比丘自恣時客比丘來

十編卷第三十三 第十六章

若多等應更作自恣客比丘自恣時舊
 比丘來若多等應更作自恣客比丘自
 恣時舊比丘客比丘共來若多等應更
 作自恣舊比丘客比丘共自恣時舊
 比丘來若多等應更作自恣舊比丘
 客比丘共自恣時客比丘來若多等應
 更作自恣舊比丘客比丘共自恣時舊
 比丘客比丘共來若多等應更作自
 恣舊比丘十四日多客比丘十五日
 少客比丘應隨舊比丘是日應自恣
 舊比丘十四日少客比丘十五日多
 舊比丘應隨客比丘是日不應自恣
 舊比丘十五日多客比丘初日少客
 比丘應隨舊比丘是日更自恣舊比
 丘十五日少客比丘初日多舊比丘
 應隨客比丘出界作自恣若客比丘
 十四日多舊比丘十五日少舊比丘
 應隨客比丘是日應自恣客比丘十
 四日少舊比丘十五日多客比丘應
 隨舊比丘是日不應自恣客比丘十
 五日多舊比丘初日少舊比丘應隨
 客比丘是日更自恣客比丘十五日
 少舊比丘初日多客比丘應隨舊比

上經卷第二十三 第十七張 庚

丘出罪作自恣有一住處自恣時諸
舊比丘聞客比丘聲客比丘因緣若
脚聲若杖聲若三屢聲若異人聲
是諸舊比丘不求不覓作自恣舊比
丘得罪若求得不得自恣舊比丘得
罪若承不能得疑自恣舊比丘得罪
若求不能得無所疑自恣如是舊比
丘無罪若求得是諸客比丘一心歡
喜應作自恣如是舊比丘無罪有一
住處自恣時諸客比丘聞舊比丘聲
舊比丘因緣若戶鑼聲鉦聲若斧聲
讀經聲是諸客比丘不求不覓自恣
客比丘得罪若求得不得自恣客比
丘得罪若求不能得疑自恣客比丘
得罪若求不能得無所疑自恣客比
丘無罪若求得是諸舊比丘一心歡
喜應作自恣如是客比丘無罪有一
住處自恣時舊比丘見客比丘相客
比丘米因緣若不識衣鉢若不識杖
若盛油草囊草屨針筒是諸比丘不
求不覓自恣是諸舊比丘得罪若求
得不覓自恣舊比丘得罪若求不能
得疑自恣舊比丘得罪若求不能得

無所疑自恣如是舊比丘元罪若求
得是諸客比丘一心歡喜應作自恣
如是舊比丘無罪

有一住處自恣時諸客比丘見舊比
丘相舊比丘來因緣若新掃灑地次
第數牀座是諸客比丘不求不覓作
自恣客比丘得罪若求得不覓作自
恣客比丘得罪若求不得疑作自恣
客比丘得罪若求不能得無所疑作
自恣客比丘無罪若求得是諸舊比
丘共一心歡喜應作自恣如是客比
丘無罪

有一住處自恣時比丘若他人舉若
不舉若令憶念若不令憶念自言我
有僧伽婆尸沙罪是比丘應與別住
不成與是中應一比丘僧中唱大德
僧聽是中住處有比丘若他人舉若
不舉若令憶念若不令憶念自言有
僧伽婆尸沙罪是比丘應與別住不
成與若僧時到僧忍聽僧是比丘後
當與別住如是白如是作竟應自恣
不應與自恣作尋
有一住處自恣時比丘若他人舉若

不舉若令憶念若不令憶念自言有
僧伽婆尸沙罪是比丘若應與摩那
埵若應與本日治若應與出罪不成
與是中應一比丘僧中唱大德僧聽
是中住處有比丘若他人舉若不舉
若令憶念若不令憶念自言有僧伽
婆尸沙罪是比丘應與摩那埵本日
治出罪不成與若僧時到僧忍聽僧
是比丘後當與摩那埵當與本日治
當與出罪如是白如是作竟應自恣
不應與自恣作尋

有一住處自恣時比丘若他人舉若
不舉若令憶念若不令憶念自言有
提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言
是中應出悔有比丘言是事應心生
悔是中一比丘應僧中唱大德僧聽
是中住處有比丘若他人舉若不舉
若令憶念若不令憶念自言有提舍
迦羅尼罪是事共諍有比丘言是事
應出悔有比丘言是事應心生悔若
僧時到僧忍聽是比丘若得具比丘
清淨共住同見是比丘是罪如法
懺悔如是白如是作竟應自恣不應

與自恣作尋

有一住處自恣時比丘若他人舉若
不舉若令憶念若不令憶念自言有
提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言
是波逸提罪有比丘言是罪波羅提
提舍尼是中應一比丘僧中唱大德
僧聽是中住處有比丘若他人舉若
不舉若令憶念若不令憶念自言有
提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言
是波逸提罪有比丘言是罪波羅提
提舍尼若僧時到僧忍聽僧是比丘
若得異比丘清淨共住同見是比丘
邊是罪如法懺悔如是白如是作竟
應自恣不應與自恣作尋

有一住處自恣時比丘若他人舉若
不舉若令憶念若不令憶念自言有
提舍迦羅尼罪是事共諍有比丘言
是罪殘可治有比丘言無殘不可治
是中言有殘可治是應共自恣是中
言無殘不可治是不應共自恣彼應
置自恣而去不應闕諍相言

有一住處自恣時有比丘說他比丘
罪若見若聞若疑諸比丘知是說他

十誦律卷第三十三 第三十二張 從前

罪人身業不淨能姪能偷能棄人命能自稱過人法能出精能身身相觸能殺生草能非時食能飲酒不應信是比丘語治他罪僧應語汝是長老莫瞋莫闍莫諍莫相言如是無著人僧莫數僧應自恣不應與自恣作粁

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人口業不淨是能妄語不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫闍莫諍莫相言如是無著人僧莫數僧應自恣不應與自恣作粁

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業不淨口業不淨是能姪能偷能棄人命能自稱過人法能故出精能故觸女人身能殺生草能非時食能飲酒是亦能妄語不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑如是比丘語

十誦律卷第三十三 第三十三張 從前

不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫闍莫諍莫相言如是無著人僧莫數僧應自恣不應與自恣作粁

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業淨是長老能不姪不偷不棄人命不自稱過人法不故出精不故觸女身不殺生草不非時食不飲酒是長老少智不決定不善知是人亦能非法言法言非法非善言善言不善如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫闍莫諍莫相言如是少智人僧莫數僧應自恣不應與自恣作粁

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老口業淨是長老不能不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑是長老少智不決定不善知是人亦能非法言法言非法善言非善非善言善如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老

十誦律卷第三十三 第三十三張 從前

老汝莫瞋莫闍莫諍莫相言如是少智人僧莫數僧應自恣不應與自恣作粁

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業淨口業淨是長老能不姪不偷不故棄人命不自稱過人法不故出精不故觸女身不殺生草不非時食不飲酒不能不知言知知言不知不見言見見言不見不疑言疑疑言不疑是長老少智不決定不善知是人亦能非法言法言非法善言非善非善言善如是比丘語不應信治他人罪僧應語是比丘長老汝莫瞋莫闍莫諍莫相言如是少智人僧莫數僧應作自恣不應與自恣作粁

有一住處自恣時一比丘向餘比丘說他罪若見若聞若疑諸比丘知是長老說他罪人身業淨口業淨是長老能不姪不偷不故棄人命不自稱過人法不故出精不故觸女身不殺生草不非時食不飲酒不能不知言知

知言不知不見言見見言不見不疑
 言疑疑言不疑是長老說他罪人有
 智人決定人善知人是不法言
 非法非法言法善言非善非善言善
 是長老今時應安詳竊問竊教汝長
 老說他罪為眼見耳聞心疑耶是長
 老若言眼見諸比丘應問若眼見不
 應說耳聞心疑見何等何處見云何
 見見作何事何因緣到彼是人若言耳
 聞不應說眼見心疑聞何等何處聞云
 何聞聞作何事男邊聞女邊聞不能
 男邊聞二根人邊聞若言心疑不應
 說眼見耳聞疑何等何處疑云何疑
 疑何事若身罪中疑口罪中疑殘罪
 不殘罪殘不殘罪中疑耶聚落處空
 處何處疑如是安詳竊問竊教是長
 老得實者諸比丘應一心治是罪比
 丘若罪比丘言我是白衣僧應語汝
 出去僧應作自恣不應與自恣作尋
 若言我沙弥非比丘異道不見擯不
 作擯忌邪不除擯不共住種種不共
 住犯邊罪本白衣不離男汗比丘尼
 越鬻人殺父母毆阿羅漢彼僧惡心

出佛身血人僧應語汝出去諸比丘
 應自恣不應與自恣作尋一切事先
 作竟僧應自恣若應與現前毗尼與
 竟應作憶念毗尼與竟應與不疑毗
 尼與竟應與自言毗尼與竟應與實
 見毗尼與竟應與多見毗尼與竟是
 比丘若應與苦切羯磨與竟若應與
 依止羯磨與竟若應與驅出羯磨與
 竟若應與下意羯磨與竟若應與不
 見擯羯磨與竟若與別住羯磨與竟
 若應與摩那埵羯磨與竟若應與不
 日治羯磨與竟若應與出罪羯磨與
 竟僧應自恣
 若安居比丘聞彼住處有比丘喚聞
 諍相言來欲遮此間比丘自恣諸比
 丘應二三四促作布薩差為僧作自
 恣人應廣自恣是諸比丘成辦促二
 三四作布薩差為僧作自恣人廣自
 恣如是好若不成諸比丘若聞彼比
 丘喚聞諍相言從彼發來為遮自恣
 故是時應疾疾集差自恣人廣自恣
 諸比丘若成疾疾集差自恣人廣自
 恣如是好若不成諸比丘若聞彼比

丘喚聞諍相言從彼來入界內是時
 舊比丘應一心軟語迎問訖歡喜為
 持衣鉢開房舍示卧具長老是汝曹
 牀坐麈尾繩牀細繩牀被褥汝隨
 上座次第安住是中應為辦洗浴具
 薪火澡豆湯水塗身蘇油客比丘入
 浴室竟舊比丘應出界差為僧作自
 恣人廣自恣若舊比丘成辦是事好
 若不成舊比丘應語客比丘長老我
 等是布薩不自恣後布薩時我等當
 自恣客比丘語舊比丘言長老後布
 薩時不應自恣若有說事今日說為
 何事故我等佛聽自恣是事不得舊
 比丘應語客比丘汝等置舊比丘自
 知自恣時若客比丘是時餘處去好
 若不去舊比丘應語客比丘我等不
 後布薩時自恣我等八月四月自恣
 我夏末月自恣多得布施若客比丘
 語舊比丘言長老不聽汝八月四月
 自恣若有說事今日說為何事故我
 等佛聽自恣是事不得舊比丘應語
 客比丘汝等置舊比丘自知自恣時
 若客比丘是時餘處去好若不去是

中應不自恣而去我等不應瞋諍
相言故

若有病比丘遮不病比丘自恣僧應
語是病比丘汝長老病莫遮不病比
丘自恣何以故病人少安隱故若不
病比丘遮病比丘自恣僧應語是不
病比丘長老汝莫遮病比丘自恣何
以故病人少安隱故有病比丘遣使
遮不病比丘自恣僧應語是使長老
莫受病人語遮不病比丘自恣何以
故病人少安隱故是使到病人邊語
長老僧約初汝病莫遮不病比丘自
恣何以故病人少安隱故病人言為
遮是病比丘得妄吉羅罪是使受病
人語遮不病比丘自恣是使得妄吉
羅罪不病比丘遣使遮病比丘自恣
亦如是四種非法遮自恣四種有法
遮自恣何等四非法遮自恣一無根
破戒遮自恣二無根破正見三無根
破正命四無根破威儀遮自恣是為
四非法遮自恣何等四有法遮自恣
一有根破戒遮自恣二有根破正見
三有根破正命四有根破威儀遮自

十誦律卷第三十二 戒下第八 誦

恣是為四有法遮自恣
佛在舍衛國佛語諸比丘從今聽一
說自恣二說自恣我前已聽三說自
恣若一說自恣時初說未竟若遮是
非法遮自恣若一說竟遮是有法遮
自恣若二說自恣時初說未竟若遮
是非法遮自恣初說竟若遮是非法
遮自恣二說未竟若遮是非法遮自
恣二說竟遮是有法遮自恣若三說
自恣時初說未竟若遮是非法遮自
恣初說竟若遮是非法遮自恣二說
未竟若遮是非法遮自恣二說竟若
遮是非法遮自恣三說未竟若遮是
非法遮自恣若三說竟遮是有法遮
自恣何處佛聽應一說自恣如一住
處自恣時大會僧中諸比丘如是思
惟是住處僧大會若我等三說自恣
夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽
僧當一說自恣如是白如是作竟應
自恣不應與自恣作等如是住處應
一說自恣如一住處自恣時王若王
等諸比丘坐坐聽法是中諸比丘
說法夜多過諸比丘思惟是住處王

若王等諸比丘坐坐聽法是中諸
比丘說法夜多過若我等三說自恣
夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽
僧當一說自恣如是白如是作竟應自
恣不應與自恣作等如是住處應一
說自恣如一住處自恣時大得布施
是中諸比丘作分段夜多過諸比丘
思惟是住處僧大得布施諸比丘作分
段夜多過若我等三說自恣夜多過
不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一
說自恣如是白如是作竟應自恣不
應與自恣作等如是住處應一說目
恣如一住處自恣時二法師義辯名
辯終辯應是二比丘說法時夜多
過諸比丘思惟是住處二法師義辯
名辯終辯應是二比丘說法夜多
過若我等是三說自恣夜多過不
得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說
自恣如是白如是作竟應自恣不應
與自恣作等如是住處應一說自恣
如一住處自恣時諸比丘四事若一
一事起以是故夜多過諸比丘思惟
是住處諸比丘四事若一事起以

是故夜多過若我等是中三說自恣是夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作尋如是住處應一說自恣如一住處自恣時多比丘病是中諸比丘如是念是住處諸比丘病若我等三說自恣有病比丘不遜野跪若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作尋如是住處應一說自恣如一住處自恣時天雨覆屋薄是中諸比丘如是念是住處天雨覆屋薄若我等三說自恣屋漏汗僧卧具濕諸比丘衣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作尋如是住處應一說自恣如一住處自恣時八難若一一難起若王難若賊難若火難水難惡獸難腹行重難人難非人難云何王難若王瞋約勅捕諸沙門釋子打殺繫縛驅出棄架裝與白衣著令作象兵馬兵車兵步兵射兵棍象鈎棍草蒲束牽出入軍陣若一一官誰役是

中諸比丘恣惟是任處王瞋約勅捕諸沙門釋子殺繫驅出棄架裝與白衣著令作象兵馬兵車兵步兵射兵捉象鈎捉羊帽繫繫入出軍陣一一官誰役若三說自恣或棄命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作尋如是住處應一說自恣云何賊難若諸賊瞋約勑捕諸沙門釋子殺繫驅出取頭血塗尸耳恣向作憐作字門關戶擗牛頭象牙拔梁棟杖之架僧房別房牆壁食廈門間憐座大小便處重閣經行道頭樹下皆持血作字作憐諸比丘如是思惟是住處賊瞋約勑捕諸沙門釋子殺繫驅出取頭血塗尸耳恣向作字作憐門關戶擗牛頭象牙拔梁棟杖衣架僧房別房牆壁食廈門間憐座大小便處重閣經行道頭樹下皆持血作字作憐若我等三說自恣或棄命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作尋如是住處應一說自恣云何火

難諸比丘樹林中作僧坊是中天火大火來是火燒諸樹林經行道頭重閣僧坊別房垣牆食廈門間大小便處居士牛羊驢馬駱駝穀場使人皆燒諸比丘思惟是樹林中作精舍天大火來燒樹林經行道頭乃至燒居士甘蔗田稻田麦田胡麻田葡萄田牛馬驢馬駱駝穀場使人皆燒我等三說自恣或棄命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣莫與自恣作尋如是住處應一說自恣云何水難若諸比丘河曲中作僧坊是中諸龍依止雪山住身增長得力入大河歸大海令河水大漲漂諸樹林經行道里重閣僧坊別房食廈門間大小便處亦復漂諸居士甘蔗田稻田乃至漂諸穀場人民是中諸比丘思惟是河曲僧坊諸龍大龍依止雪山住乃至漂人民我等三說自恣或棄命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白如是作竟應自恣不應與自恣作尋如是住處應一說自恣云何惡獸難

十誦律 二 第十二卷 從矣

若諸比丘惡獸處作僧坊是中諸小
比丘不知宜法非處大小便浣弊衣
屢之諸惡獸瞋惡獸者謂師子光
虎豹豺狼熊羆是惡獸至僧坊別房
中垣牆食處擇窟門間大小便處浴
室重閣經行道頭樹下諸比丘思惟
是惡獸處作僧坊是中諸小比丘不
知宜法非處大小便浣弊衣及屢諸惡
獸瞋來入僧坊乃至經行道頭樹下
我等三說自恣或棄命或破戒若僧
時到僧忍聽僧當一說自恣如是白
如是作竟應自恣不應與自恣作導
如是住處應一說自恣云何腹行至
難若諸比丘在龍處作僧坊是中諸
小比丘不知宜法非處大小便浣弊衣
屢之是中諸龍瞋放毒蛇蜈蚣入諸
比丘牀下牀上榻下榻上獨坐牀下戶
耳窓向門間戶櫺牛頭象牙杖梁椽衣
架僧房別房垣牆食處門間禪窟浴
室重閣大小便處經行道頭樹下是
中諸比丘思惟是龍處作僧坊諸小
比丘不知宜法乃至樹下我等三說
自恣或棄命或破戒若僧時到僧忍

一誦律卷第三十三 第三十四卷 從

聽僧當一說自恣如是白如是作竟
應自恣不應與自恣作導如是住處
應一說自恣云何人難若諸比丘或
依城聚落住諸比丘不知宜法貴人
婦女若軟語若罵詈欲令伏從是中
諸人瞋約勒捕諸沙門櫺子殺繫驅出
不聽入城邑聚落街陌行不聽入舍
莫使坐莫使乞食莫與供養是中諸
比丘思惟是諸比丘不知宜法貴人
婦女若軟語若罵詈欲令伏從是中
諸人瞋約勒捕殺乃至莫供養我等
三說自恣或棄命或破戒若僧時到
僧忍聽僧當一說自恣如是白如是
作竟應自恣不應與自恣作導如是
住處應一說自恣云何非人難有諸
比丘非人住處作僧坊是諸比丘不
知宜法非處大小便浣弊衣屢是中
非人復瞋恐怖諸比丘持比丘著牀
上牀下獨坐牀上獨坐牀下戶耳窓
向門間戶櫺牛頭象牙杖梁椽衣架
僧房別房垣牆食處門間禪窟浴室
重閣大小便處經行道頭樹下或捉
比丘倒懸是中諸比丘思惟是諸比

二誦律卷第三十三 第三十五卷 從

丘不知宜法乃至捉比丘倒懸我等
三說自恣或棄命或破戒若僧時到
僧忍聽僧當一說自恣如是白如是
作竟應自恣不應與自恣作導如是
住處應一說自恣
有一住處自恣時有比丘言置罪事
共人自恣僧應語是比丘長老不得
置罪事共人自恣若有說事今說為
何事故我等佛聽自恣是事不得有
比丘言置人置罪餘人共自恣僧應
語是比丘長老不得置人置罪餘人
共自恣若有說事今說為何事故我
等佛聽自恣是事不得有比丘言置
罪置人置伴黨餘殘人共自恣僧應
語是比丘長老不得置罪置人置伴
黨餘殘人共自恣若有說事今說為
何事故我等佛聽自恣是事不得有
一住處自恣時識罪不識人僧應過
自恣時求說不應自恣時求說若自恣
時求說僧得罪有一住處自恣時識
人不識罪僧應過自恣求說不應自
恣時求說若自恣時求說僧得罪有一
住處自恣時識罪識人僧應自恣時

求說不應過自恣求說若過自恣求說僧得罪有一住處自恣時不識罪不識人僧應過自恣求說不應自恣時求說若自恣時求說僧得罪有一住處自恣時諸比丘作如是制限諸長老我等非三月自恣八月中四日自恣若我等夏末月多得布施用是自恣攝布施故是時有一比丘本不要若父母遣使若兄弟若姊妹若兒女若本第二是中不獲已強去是比丘語諸比丘諸長老我本不要父母遣使若兄弟若姊妹若兒女若本第二遣使是中不獲已強去汝等集我今欲自恣欲遮自恣欲遮一比丘自恣僧應語是比丘長老不得今日自恣亦不得遮他比丘自恣若有說事今說自身清淨故佛聽自恣是比丘言汝諸長老集今日我自恣後來已當遮是一比丘自恣僧應語長老不得今日自恣後來已遮一比丘自恣若有說事今說自身清淨故佛聽自恣是比丘若言汝諸長老集今日自恣後來已不復遮他比丘自恣佛言僧應如合與

是比丘自恣何以故入自恣制限故自恣時不應往此有比丘有住處彼有比丘有住處彼有比丘無住處彼有比丘有住處無住處彼間比丘不共住

自恣時不應往此有比丘有住處彼有非比丘有住處非比丘無住處彼有非比丘有住處無住處彼間比丘不共住餘如布迦中廣說

佛語諸比丘不應白衣前自恣不應沙彌前非比丘異道不見壞不作損惡邪不除損不共住種種不共住犯邊罪本白衣不能忍汗比丘尼越濟人殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血人如是一切不應在前自恣一切先事作竟僧應自恣若應與現前比丘尼與竟應與憶念比丘尼與竟應與不礙比丘尼與竟應與自言比丘尼與竟應與實覓比丘尼與竟應與多覓比丘尼與竟比丘尼若應與苦切羯磨與竟若應與依止羯磨與竟若應與驅出羯磨與竟若應與下意羯磨與竟若應與不見擄羯磨與竟若應與不作

擄羯磨與竟若應與惡邪不除損羯磨與竟若應與別住羯磨與竟若應與摩那埵羯磨與竟若應與本日治羯磨與竟若應與出罪羯磨與竟僧應自恣宿受自恣若比丘僧不應共自恣若僧未起如是得自恣時未起不恣自恣除聞僧還和合一心曉向

十誦律卷第二十三

王辰歲其國大藏都監奉
勅願送

十誦律卷第二十四

第四誦之四

從

七法中安居法第四

後泰升印度三藏弗若多羅譯

佛在王舍城諸比丘夏中遊行諸國土踐蹋生草棄諸金命令時諸異道出家譏嫌責數言諸異道沙門婆羅門夏安居時潛處隱靜辟如鳥日中熱時避暑巢窟諸異道沙門婆羅門夏安居時潛處隱靜沙門擇子常作此心自稱有德而夏中遊行踐蹋生草殘害物命有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶諸比丘云何名比丘夏中遊行踐蹋生草棄諸金命佛種種因緣訶已語諸比丘從今應夏安居長老優波離問佛誰應安居佛言五眾應安居何等五一者比丘二者比丘尼三者式叉摩尼四者沙弥五者沙弥尼云何應受安居佛言若上座欲安居應從坐起偏袒者衣

十誦律卷第十四 第二誦 從

跏趺合掌應如是語長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第二長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第三長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故下座答言莫放逸上座言受持若下座從上座受安居應從坐起偏袒者衣起跪兩手捉上座兩足應如是語長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第二長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故第三長老憶念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲可行處聚落某甲僧坊孔破治故上座言莫放逸下座言受持後三月亦如是若不安居得突吉羅罪佛在舍衛國令時迦夷國土有聚落名象力是有居士字憂田大富田

十誦律卷第二十四 第三誦 從

業殷實寶物豐足歸依佛歸依法歸依僧是諦得道果為僧興立僧坊遣使言是中多有飲食及諸衣施長老來受我飲食供養僧坊具施四方僧時諸比丘發遣使還報居士言佛為比丘結戒夏中不應遊行諸國汝莫愁惱以為憂若居士自念願不從心憂若愁惱我若僧故作此僧坊僧不肯來當可如何為當近處少多請諸常住比丘來集飲食僧坊具施四方僧諸佛常法歲兩時大會春末月夏末月春末月諸方國土處處比丘往詣佛所聽佛說法夏安居樂是初大會諸比丘往詣佛所夏末月比丘安居竟過三月作衣畢與衣鉢俱漸漸遊行往詣佛所久不見婆伽婆久不見修伽陀是第二大會諸比丘往詣佛所有餘比丘王舍城安居竟過三月作衣畢與衣鉢俱漸漸遊行來到佛所頭面礼足一面坐諸佛常法有客比丘來如是語問訊忍不足不安樂住不乞食不王道路不藏耶今佛亦如是語問客比丘忍不足不

安樂住不乞食不乏道路不疲耶諸
比丘言忍足安樂住乞食不乏道路
不疲以是事向佛廣說佛以是事集
僧集僧已種種因緣讚戒讚持戒讚
戒讚持戒已語諸比丘從今有事聽
受七夜法

長老優波離問佛有事七夜聽去為
誰故應去佛言為七衆故應去何等
七一比丘二比丘尼三式叉摩尼四
沙彌五沙彌尼六優婆塞七優婆夷
云何為優婆夷故應去如優婆夷作
房舍遣使詣比丘所自言我作房舍
大德來作入舍供養有如是事聽去
七夜如優婆夷作象廐馬廐門屋食
堂遣使詣比丘所自言大德我作象
廐馬廐門屋食堂大德來作入舍供
養有如是事聽去七夜如優婆夷為
僧故作房舍若溫堂涼堂合雷堂重
閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所白
言大德我為僧故作房舍溫堂涼堂合
雷堂重閣一重舍平覆舍大德來作
入舍供養有如是事聽去七夜如優
婆夷為多比丘二一為多比丘尼二

一為多式叉摩尼二一為多沙弥二
一為多沙弥尼二一為多出家二一
為多出家尼二一若為一出家尼故
作房舍溫堂涼堂合雷堂重閣一重
舍平覆舍遣使詣比丘所自言大德來
我為一出家尼故作房舍溫堂涼堂
合雷堂重閣一重舍平覆舍大德來
作入舍供養有如是事聽去七夜如
一優婆夷王捉若賊若怨若怨黨若
怨黨之黨捉遣使詣比丘所自言大
德我若王若賊若怨若怨黨若怨黨
之黨捉大德來欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲
布施聽去七夜為欲見比丘聽法欲
見比丘布施欲聽法布施欲見比丘
聽法布施有如是事聽去七夜如優
婆夷病苦極遣使詣比丘所自言我
病苦極大德來欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲
布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見
比丘布施欲聽法布施欲見比丘聽
法布施有如是事聽去七夜如優婆
夷病苦極遣使詣比丘所自言大德
我病苦極遣使詣比丘所自言大德
我

病告極大德來教我隨病食有如是
事聽去七夜教我隨病藥聽去七夜
教我食具滿看病人聽去七夜為隨
病食隨病藥為隨病食具滿看病人
隨病藥具滿看病人為隨病食隨病
藥具滿看病人有如是事聽去七夜
如優婆夷為是多識多知諸大經有
波羅潔提一淨波羅潔大尼
般闍提利劍摩訶摩那闍藍
波羅小闍藍化經阿毛那劍神成經
摩訶波羅耆銅摩訶阿羅伽度波
摩摩訶室唎迦那都叉耶時月提
摩摩訶釋伽羅波羅念奈摩訶頻波
摩訶尼施那波梨耶夜摩訶頻波
波羅波羅時伽摩南摩訶般闍
優波陀那肝提伽摩訶沙陀耶多
尼摩訶尼施那散猶乞多摩訶波羅延摩訶阿陀波者耶修妬路
波羅延摩訶阿陀波者耶修妬路
未學欲學若先學志欲誦遣使詣比丘
所自言大德是多識多知諸大經波
羅潔乃至耆耆陀舍修妬路若未
學欲學若先學志欲誦大德來教我

十誦律卷第二十四 第七法條

受學讀誦問義有如是事聽去七夜如為優婆塞應去優婆塞亦如是云何為沙弥尼故應去如沙弥尼為僧故作房舍若溫堂涼堂合雷堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所自言我為僧故作房舍溫堂涼堂合雷堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜若為多舍供養有如是事聽去七夜若為多比丘二一多比丘二一多比丘二一多比丘二一多沙弥尼二一多沙弥尼二一多出家二一多出家且二一若為一出家尼故作房舍溫堂涼堂合雷堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所自言大德我為一出家尼作房舍溫堂涼堂合雷堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜如一沙弥尼若王捉若賊若若怨黨若怨黨之黨捉捕治遣使詣比丘所自言大德我若王捉若賊若若怨黨若怨黨之黨捉捕治大德來欲見比丘有如是事聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲布施聽去七夜為欲見比丘聽法欲見比丘布施

十誦律卷第二十四 第八法條

欲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如沙弥尼病苦極遣使詣比丘所自言我病苦極大德來欲見比丘有如是事聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見比丘布施欲聽法布施欲見比丘聽法布施有如是事聽去七夜如沙弥尼病苦遣使詣比丘所自言我病苦大德來教我隨病食有如是事聽去七夜教我隨病藥聽去七夜教我具滿看病人聽去七夜為隨病食隨病藥為隨病食具滿看病人為隨病藥具滿看病人為隨病食隨病藥具滿看病人有如是事聽去七夜如沙弥尼病苦遣使詣比丘所自言大德我病苦大德來若此間將我到彼間如法若彼間將我到此間如法有如是事聽去七夜如沙弥尼愁思欲捨戒遣使詣比丘所自言大德我愁思欲捨戒大德來為我說法有如是事聽去七夜如沙弥尼有惡邪起遣使詣比丘所自言我有惡邪起大德來為我除惡邪有

十誦律卷第二十四 第九法條

如是事聽去七夜如沙弥尼心疑悔遣使詣比丘所自言我心疑悔大德來為我如法除有如是事聽去七夜如沙弥尼滿十歲在夫家若滿十八歲童女遣使詣比丘所自言我滿十歲在夫家滿十八歲童女大德來為我受學法有如是事聽去七夜如沙弥尼為多識多知諸大經名波羅蜜提伽乃至薩耆陀舍修妬路若未學欲學若先學忘欲誦遣使詣比丘所自言大德是多識多知諸大經波羅蜜提伽乃至薩耆陀舍修妬路我若未學欲學若學忘欲誦大德來教我受學問誦有如是事聽去七夜如為沙弥尼沙弥尼如是餘隨所應云何為式叉摩尼故應去如式叉摩尼為僧故作房舍溫堂涼堂合雷堂重閣一重舍平覆舍遣使詣比丘所自言大德我為僧故作房舍溫堂涼堂合雷堂重閣一重舍平覆舍大德來作入舍供養有如是事聽去七夜若為多比丘二一多比丘二一多沙弥尼二一多沙弥尼二一多沙弥尼

尼二一多出家二一多出家尼二一
若為一出家尼故作房舍溫堂涼堂
合雷堂重閣一重舍平覆舍遣使詣
比丘所自言大德我為一出家尼故
作房舍溫堂涼堂合雷堂重閣一重
舍平覆舍大德來作入舍供養有如
是事聽去七夜如式又摩尼若王捉
若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉捕
治遣使詣比丘所自言大德我若王
捉若賊若怨若怨黨若怨黨之黨捉
捕治我大德來欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲
布施聽去七夜欲見比丘聽法欲見
比丘布施為聽法布施欲見比丘聽
法布施有如是事聽去七夜如式又
摩尼病苦遣使詣比丘所自言大德
我病苦大德來欲見比丘有如是事
聽去七夜為欲聽法聽去七夜為欲
布施聽去七夜為欲見比丘聽法為
聽法布施為欲見比丘聽法布施有
如是事聽去七夜如式又摩尼病苦
遣使詣比丘所自言大德我病苦大
德來教我隨病食有如是事聽去七

夜教我隨病藥聽去七夜教我具滿
看病人聽去七夜為隨病食隨病藥
為隨病食具滿看病人為隨病藥具
滿看病人為隨病食隨病藥具滿看
病人有如是事聽去七夜如式又摩尼
病苦遣使詣比丘所自言大德我病
苦大德來若此間將我到彼間如法
若彼間將我到此間如法有如是事
聽去七夜如式又摩尼愁思欲捨戒
遣使詣比丘所自言大德我愁思欲
捨戒大德來為我說法有如是事聽
去七夜如式又摩尼有惡邪起遣使
詣比丘所自言大德我惡邪起大德
來為我除惡邪有如是事聽去七夜
如式又摩尼心疑悔遣使詣比丘所
自言大德我心疑悔大德來為我除
有如是事聽去七夜若式又摩尼犯
後二戒遣使詣比丘所自言大德我
犯後二戒大德來為我更受戒有如
是事聽去七夜若式又摩尼已嫁滿
十二歲二十歲童女遣使詣比丘所
自言大德我已嫁滿十二歲滿二十
歲童女大德來與我受具足戒有如

是事聽去七夜如式又摩尼為是多
識多知諸大經波羅紫提伽乃至薩
耨舍修妬路若未學欲學若學忘
欲誦遣使詣比丘所自言大德是多識
多知諸大經波羅紫提伽乃至薩耨
舍修妬路我若未學欲學若學忘
欲誦大德來教我受學誦問義有如
是事聽去七夜云何為與學沙弥尼
故應云如與學沙弥尼為僧故作房
舍溫堂涼堂合雷堂重閣一重舍平
覆舍遣使詣比丘所自言大德我為僧
故作房舍溫堂涼堂合雷堂重閣一重
舍平覆舍大德來作入舍供養有如
是事聽去七夜若為多比丘二一多
比丘尼二一多式又摩尼二一多沙
弥二一多沙弥尼二一多出家二一
多出家尼二一若為一出家尼故作房
舍溫堂涼堂合雷堂重閣一重舍平
覆舍遣使詣比丘所自言大德我為
一出家尼故作房舍溫堂涼堂合雷
堂重閣一重舍平覆舍大德來作入
舍供養有如是事聽去七夜如與學
沙弥尼若王捉若賊若怨若怨黨若

十誦律卷第二十四 第十三誦 提 尼

然黨之黨捉捕治遣使詣比丘所白
言大德我若王捉若賊若然若然黨
若然黨之黨捉捕治大德來欲見比
丘有如是事聽去七夜為欲聽法聽
去七夜為欲布施聽去七夜為欲見
比丘聽法為欲見比丘布施為欲聽
法布施為欲見比丘聽法布施有如
是事聽去七夜如與學沙弥尼病苦
遣使詣比丘所自言我病苦大德來
欲見比丘有如是事聽去七夜為欲
聽法聽去七夜為欲布施聽去七夜
為欲見比丘聽法為欲見比丘布施
為欲聽法布施為欲見比丘聽法布
施有如是事聽去七夜如與學沙弥
尼病苦遣使詣比丘所自言大德我病
苦大德來教我隨病食有如是事聽去
七夜教我隨病藥聽去七夜教我具
滿看病人聽去七夜教我隨病食隨
病藥教我隨病食具滿看病人教我
隨病藥具滿看病人教我隨病食隨
病藥具滿看病人有如是事聽去七
夜如與學沙弥尼病苦遣使詣比丘
所自言大德我病苦大德來若此間

十誦律卷第二十四 第十四誦 提 尼

將我到彼間如法若彼間將我到此
間如法有如是事聽去七夜如與學
沙弥尼慈思欲捨戒遣使詣比丘所
自言大德我慈思欲捨戒大德來為
我說法有如是事聽去七夜如與學
沙弥尼有惡邪起遣使詣比丘所白
言大德我有惡邪起大德來為我除
惡邪有如是事聽去七夜如與學沙
弥尼心疑悔遣使詣比丘所自言大
德我心疑悔大德來為我如法除疑悔
有如是事聽去七夜如與學沙弥尼
僧欲作治羯磨若若切羯磨若若止
羯磨若若出羯磨若若下意羯磨遣使
詣比丘所自言大德僧欲為我作治
羯磨若若切羯磨若若止羯磨若若
出羯磨若若下意羯磨大德來如法助
我有如是事聽去七夜如與學沙弥
尼僧作治羯磨竟若切羯磨若若止
羯磨若若出羯磨若若下意羯磨遣使
詣比丘所自言大德僧與我作治羯磨竟
若切羯磨若若止羯磨若若出羯磨若
若下意羯磨竟大德來令輕作莫令重作有
如是事聽去七夜如與學沙弥尼足僧

十誦律卷第二十四 第十五誦 提 尼

欲作憶念比尼不癡比尼遣使詣比
丘所自言大德僧欲為我作憶念比尼
不癡比尼大德來當令與我憶念比
尼不癡比尼有如是事聽去七夜如
與學沙弥尼僧欲與作實覓羯磨遣
使詣比丘所自言大德僧欲為我作
實覓羯磨大德來如法助我有如是
事聽去七夜如與學沙弥尼僧與作
實覓羯磨竟遣使詣比丘所自言大
德僧為我作實覓羯磨竟大德來令
輕作莫令重作有如是事聽去七夜如
與學沙弥尼僧欲作不見擯不作擯
惡邪不除擯遣使詣比丘所自言大
德僧欲為我作不見擯不作擯惡邪
不除擯大德來我不見教見不作教
作不除教除有如是事聽去七夜如
與學沙弥尼犯僧伽婆尸沙若應與
摩那捶若應與本日治若應與出罪
羯磨遣使詣比丘所自言大德我犯
僧伽婆尸沙僧欲與我摩那捶本日
治若出罪大德來當令與我若摩那
捶若本日治若出罪有如是事聽去
七夜如與學沙弥尼二部波羅提木

又分別若未學欲學若學志欲誦遣

使詣比丘所自言大德我二部波羅

提木又分別若未學欲學若學志欲

誦大德來教我受學誦問義有如是

事聽去七夜如與學沙弥且為是多

識多知諸大經波羅提伽乃至薩

耆陀舍修妬路若未學欲學若學志欲

誦遣使詣比丘所自言大德是多識

多知諸大經波羅提伽乃至薩耆

陀舍修妬路我若未學欲學若學志

欲誦大德來教我受學誦問義有如

是事聽去七夜如為與學沙弥尼應

去與學沙弥亦如是除隨其所應如

為比丘應去為比丘且亦如是如他事

應去自事應去亦如是遣使應去不

遣使應去亦如是比丘比丘若為自

身若為他遣使若不遣使應去聽一

七夜不聽二七夜有病比丘夏安居

若不得隨病食有是事難故出去

無罪

有病比丘夏安居若不得隨病藥有

是事難故出去無罪

人有是事難故出去無罪

有病比丘夏安居不得隨病食隨病

藥若不得隨病食具滿看病人若不

得隨病藥具滿看病人若不得隨病

食隨病藥具滿看病人有如是事難

故出去無罪

有比丘夏安居是中女人不如法語

大德我與汝女若姊妹汝為我作女

夫作姊妹若比丘如是思惟是中女

人不如法語言大德我與汝女若姊

妹汝為我作女夫姊妹若我是處住

或失命若失梵行有是事難故出去

無罪有比丘夏安居是中男子不如

法語大德我與汝女若姊妹汝作女

晉作姊妹夫比丘如是思惟是中男

子不如法語大德我與汝女若姊妹

汝作女晉姊妹夫我若是處住若失

命若失梵行有如是事難故出去無

罪有比丘夏安居不正思惟取相思

惟女人若來若去若立若坐若笑若

語若歸若歌若作妓若舞若赤裸若

多少著衣若嚴飾若不嚴飾比丘如

是思惟我是處住不正思惟取相思

惟女人若去來坐立語笑若啼歌舞

作妓赤裸若多少著衣若嚴飾若不

嚴飾若我是處住或失命或失梵行

有如是難故出去無罪有比丘夏安

居見伏藏大價珍寶比丘如是思惟

我是中見伏藏大價珍寶若是處住

或失命或失梵行有是事難故出去

無罪

有比丘夏安居若父母來兄弟姊妹

兒女來第二來比丘如是思惟我是

中若父母來兄弟兒女姊妹本第二

來我若是處住或失命或失梵行有

是難故出去無罪

有比丘夏安居見破僧作二部比丘

如是思惟是中破僧作二部我若是

中住或生惡心或作惡口是我長夜

有折減墮惡道有是難故出去無罪

有比丘夏安居見僧勤欲破僧比丘

如是思惟是中住處僧欲勤破僧我

若是中住或生惡心或作惡口我長

夜有折減墮惡道有是事難故出去

無罪

見多比丘二一多比丘尼二一多式

小論律卷第三十四 第十九報 此

又摩尼二一多沙弥二一多沙弥尼
二一多出家二一多出家尼二一見
一出家尼勤欲破僧比丘如是思惟
是中出家尼勤欲破僧我若是中住
或生惡心或作惡口我長夜有折減
墮惡道有是事難故出去無罪

有比丘夏安居若聞彼住處有勤欲
破僧方便合會比丘如是思惟彼聞
住處有勤欲破僧方便合會我能如
是軟語約勒令彼心息還使一心和
合有是事故出去無罪

有比丘夏安居若聞彼聞住處有僧
勤欲破僧比丘如是思惟彼聞住處
有僧勤欲破僧我能如是軟語約勒
令彼心息能令不勤破僧還一心和
合有是事故出去無罪

若多比丘二一多比丘尼二一多式
又摩尼二一多沙弥二一多沙弥尼
二一多出家二一多出家尼二一若
一出家尼勤欲破僧比丘如是思惟
彼聞有一出家尼勤欲破僧我能如
是軟語約勒令和合不勤破僧還一
心和合為是事故出去無罪

十論律卷第三十四 第二報 此

有比丘夏安居聞彼聞住處有勤欲
破僧方便合會比丘如是思惟彼聞
住處有勤欲破僧方便合會我不能
約勒如是軟語令彼心息還一心和合
我彼中有親是親力能軟語約勒令
彼破僧方便合會事息還一心和合
為是事故出去無罪

有比丘夏安居聞彼聞僧欲勤破僧
方便合會比丘如是思惟彼聞僧勤
欲破僧我力不能軟語約勒令彼心
息還一心和合我彼中有親親力能
軟語約勒令彼破僧方便合會心息
還一心和合為是事故出去無罪

如是多比丘二一多比丘尼二一多
式又摩尼二一多沙弥二一多沙弥
尼二一多出家二一多出家尼二一
如一出家尼勤欲破僧方便合會比
丘如是思惟彼聞有出家尼勤欲破
僧方便合會我力不能軟語約勒令
彼心息還一心和合我彼中有親親
力能軟語約勒令彼破僧方便合會
心息還一心和合為是事故出去無罪

有比丘夏安居三入難若一一難起

一論律卷第三十四 第三報 此

有如是事難故出去無罪廣說如自
恣中

比丘發心欲彼處前三月夏安居此
間有急事起若至彼不得已應還是
比丘作是念我此間事未訖而至彼
間者必當還此間事訖然後往彼住
處是比丘不應彼聞住處前三月自
違言得罪

比丘發心欲彼處夏安居是二住處
一布施別布薩是比丘如是思惟我
若是中作布薩得此處衣分若彼聞
住處布薩亦得此處衣分是比丘不
安居處作布薩後還至安居處是比
丘不應彼往處前三月自違言得罪
比丘欲往彼處往彼處竟不作
布薩出界去是比丘不應彼往處前
三月自違言得罪

比丘欲往彼往處往彼往處竟作布
薩受牀卧具竟無因緣出界去是比
丘不應彼往處前二月自違言得罪

比丘欲往彼住處往彼住處竟作布薩受牀卧具竟不受七夜出界去是比丘不應彼住處前三月自違言得罪

比丘欲往彼住處往彼住處竟作布薩受牀卧具竟受七夜出界去界外盡七夜而還是不比丘不應彼住處前三月自違言得罪

比丘欲往彼住處往彼處竟作布薩受牀卧具竟受七夜出界去不盡七夜而還是不比丘應彼住處前三月不自違言無罪後三月亦應如是廣說第七日當自恣受宿出界不犯若六夜若五夜若四夜若三夜若二夜若一夜受宿出界外無罪

此中安居注第四竟

誦律卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏部錄
勅詔造

十誦律卷第二十五 第四十五 從

從秦比印度三藏部者名釋譯

七法中皮草法第五

佛在舍衛城介時阿濕摩伽阿槃提國有聚落名王薩婆中有大富居士財寶豐盈種種具足唯少一事無有見息從諸神祇地神家神交道大神滿賢大神高賢大神大自在天神那羅延神韋細天神下至鉢婆羅神為有子故求請乞索而不能得有子時到居士婦乃覓有娠利根女人有四不共智何等四一知男愛二知男不受三知妊娠時四知所從得婦自知有娠語居士言我已妊娠居士聞之心歡喜踊躍或當生男好加供給洗浴淨潔以香塗身隨時將息令身安隱若有所至多人衛從莫令憂惱九月已過脫身生男育有金環是兒端正見者歡喜居士聞之心喜踊躍集諸知相婆羅門相之問言是兒德力何如諸婆羅門言居士是兒實有福德威力居士言當為作字是時國法作

二種字若隨宿若隨吉諸人言居士是兒何時生答言某日生是諸婆羅門等知語言是兒沙門宿日生即名沙門居士復集婆羅門及諸居士善知金寶相者以兒耳示之是兒耳環價直幾許諸人言居士是兒耳環非世所作不易平價意想平之可直純金一億兒字沙門耳環直一億衆人即字為沙門德耳衆人當識是居士令五種養母養親何等五一者治身母二者除垢母三者乳母四者吉母五者戲笑母云何治身母為是兒治頭手足耳鼻諸指是名治身母云何除垢母時時為兒洗浴浣濯是名除垢母云何乳母時時飲食乳養是名乳母云何吉母是兒行時執乳雀拂持三股叉侍衛擁護是名吉母云何戲笑母為兒作機關木人象馬車乘弓箭種種戲具隨時娛樂之是名戲笑母是兒福德威力而疾長大便教書數算印善知諸物價相貴賤是王薩薄聚落是四方貴客所聚集處時四方貴客來詣聚落問言是中阿誰善好

十誦律第三十五 第三法 從

有德可寄可信示我利官諸人示沙門億耳善好有德可寄可信善別利官是諸賣客即詣沙門億耳託為主人沙門億耳問諸賣客從何處來答言從某方某國來即問彼方國中有何好惡賣客具答好惡之事是時復有諸賣客海中來者至三薩薄聚落問言是中阿誰善好有德可寄可信示我利官諸人示沙門億耳善好有德可寄可信善別利官是諸賣客即託為主人沙門億耳問諸賣客從何處來答言大海中來問大海中有何好惡賣客具答海中諸事大海中有波怖龜怖提迷魚怖提迷者羅魚怖失取摩羅魚怖迴波怖水覆山怖黑風怖惡龍慶怖惡羅刹怖億耳百千人去時一得還若得來還種種珍寶布施作福七世不盡何況己身是諸賣客見是沙門億耳有大威力如是思惟若作薩薄共多人入海必安隱來出諸人言沙門億耳汝何以不入大海答言我入大海作何等是中多諸恐怖百千人去時一得還是諸賣客激厲言

十誦律第三十五 第三法 從

何等入仰他活命乃至姬女仰他江命若人求作布施福德是事善好諸賣客如是激厲沙門億耳信受欲去到父母所時欲入海時父母說諸怖事欲令發悔以制留之人為財故入大海我家中多諸賣客初汝用布施作福七世不盡何為入海時不隨父母語父母語諸賣客人佐我留億耳時諸大官長者居士億財主大富薩薄如是貴人留之不隨父母知其意正則聽令去於是乘氣振鈴適告聚塔令言沙門億耳欲入大海我作薩薄誰欲共去是人福德五百賣人皆悉樂從彼國土法作薩薄者要出二十萬金幾十萬辦船十萬辦資糧莊嚴竟已下船者水中以七枚繩繫日日唱言誰能捨父母兄弟姊妹妻子閭浮提種種樂及捨樂壽誰欲得金銀摩尼琉璃種種寶物七世隨用布施作福者共入大海如是日日唱曰斷一繩如是斷六繩殘第七繩待伊勒風好風既得伊勒風斷第七繩船疾勝箭是薩薄福德威力是船底到寶

十誦律第三十五 第三法 從

者勸語諸賣客言取諸寶物載使滿船莫令大重取寶物竟得伊勒風是時船去疾勝于箭還闊洋提向王薩薄聚落有二水道陸道沙門億耳語諸商人何道去諸人言陸道去時有空澤是中夜佳語諸商人我曾聞賊采劫諸賣客若前殺薩薄則諸賣客無所成辦若不殺薩薄則以錢物力若自身力若以他力必能得賊我當餘處宿去時當喚我諸人言介億耳駭馳別處宿是諸賣客夜半發去人人相覺竟不喚億耳後夜大風雨隨億耳覺喚諸賣客賣客無人應者億耳如是思惟奈何諸人棄我去耶即逐去是道多沙土風雨涼漫路無遺跡仰驢蹏跡而前億耳飢極前行見有一城嚴好淨潔如是思惟念想得食立於城門隨念失聲唱言食食時無數百千萬餓鬼來出皆言何等食阿誰與億耳言無食我行飢極念想得食因出此言我無食也如是思惟我當城邊得食是故唱言食耳諸餓鬼言此是餓鬼城我百千萬歲今

日乃聞唱食聲我等以不布施慳心多故墮餓鬼中汝欲都去億耳言欲至王薩薄聚落鬼言從是道去於是前行復見一城如是復念前城不得食今或能得水即到門立唱言水水時無數百千餓鬼來出皆言何等水阿誰與億耳言無水我渴極念想得水因出是聲我無水也如是思惟我當城邊得水是故唱言水耳餓鬼言此是餓鬼城百千萬歲今日乃聞水聲我等以不布施慳心多故墮餓鬼中汝欲都去億耳言欲至王薩薄聚落鬼言從是道去前行不久復見樹名婆羅夜於下宿樹樹落葉細者自食鹿者與驢如是日暮至夜是中即有林出男出女出顏貌端正者天寶冠共相娛樂沙門億耳作是思惟我不應尔看他私事時夜過晝來即時林滅女滅有群狗來取是男子肉盡骨在億耳念言我悔不問是人先作何行今得此報夜善盡惡我當住待問之至夜更有好林男出女出顏貌端正者珠寶天冠共相娛樂億耳即

往問男汝作何行今得是報夜善盡惡男言汝何用問為億耳言意欲知之男言汝識呵濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不億耳言識男言我是某甲屠兒有長老迦旃延常出入我家我常供給飲食衣被湯藥億耳彼常語我言莫作惡行後得大苦我時答言先世以來以此為業今若不作卿得自活時迦旃延復語我言汝作此惡盡多夜多我言盡多即語我言汝夜受五戒可獲微善我即從受今得此報夜善盡惡皆由作行悔恨何益男問億耳汝欲都去答言至王薩薄聚落男言從是道去億耳便去前行不久復見一樹名波羅住下止宿樹樹落葉細者自食鹿者與驢時夜過晝來是處復有林出男出女出顏貌端正者珠寶天冠共相娛樂億耳即念我不應住此觀他私事如是至暮林滅女滅百足虫出取是男子肉盡骨在億耳念言我悔不問汝作何行今得此報晝善夜惡當住待問夜過晝來復有林出男出女出顏貌端正

正者珠寶天冠共相娛樂億耳往問男汝作何行今獲此報晝善夜惡男言汝何用問為億耳言意欲知之男言汝識呵濕摩伽阿槃地國中王薩薄聚落不答言識是中某甲男子姪犯他婦有長老迦旃延出入我家我常供給飲食衣被湯藥億耳爾時彼教我言莫作惡行後得苦報我答言不能自抑當可如何復語我言汝於此事何時偏多我言夜多時迦旃延即語我言受盡五戒可獲微善我聞其言受盡五戒故獲斯報晝善夜惡悔恨先行無所復益男問億耳汝欲都去答言欲至王薩薄聚落男言從是道去前行復見林樹池水清淨億耳於中洗浴飲驢是池邊有堂衆寶莊嚴億耳仰視見堂即作是念我飢渴欲死當何所在即便上堂誦佛經偈

飢為第一病行為第一苦如是知法寶涅槃第一樂

上堂見女人坐象牙牀牀脚繫二蛇鬼是女識億耳字問訊沙門億耳道

十誦律卷第三十五 第九誦 從 天意

路不極不渴不飢耶億耳自念是女
人生不見我乃識我字何以得尔女
即喚億耳坐共相問訊語女言貴女
乞我食女言相與汝但莫與是二餓鬼
億耳言貴女今我飢急何能與鬼女
即與水洗手與食是女欲令億耳知
此因緣故小出堂外時二餓鬼申手
語沙門億耳乞我一口乞我半口我
腹中飢如火燒沙門億耳先好布施
憐愍衆生作是思惟我飢急辛若是
餓鬼那得不苦各各與一口是二餓
鬼著食口中是食變成膿血少多咽
還吐出滿堂臭惡女人還入見臭處
滿堂女言我語汝莫與何以與之億
耳言姊妹我不知是事故與女即除
吐掃灑燒香還坐本處億耳語姊妹
更與我食女言我不惜食設與汝者
恐更與鬼是事不可億耳言姊妹我
先不知故與今不復尔是女即以水
洗手與億耳食是時更有一女來語
貴女與我食女言食汝常食作是語
已即有三鉗鏝煮火湯沸是女脫衣
著一面入鏝中皮肉爛盡唯有骨錄

十誦律卷第三十五 第一誦 從 天意

冷風未吹即得出鏝還活著取其
爛肉斃已而去億耳欲食更有女來
言貴女與我食女言食汝常食作是
語竟女變成羖羊獸草沙門億耳如
是思惟自疑我或人中死生此餓鬼
國耶即語貴女是何等事女言何用
問為億耳言意欲得知女言汝識阿
濕摩加阿槃地國中王薩薄聚落不
億耳言識是一足繫我頭邊林脚者
是我夫某甲居士繫我脚邊林脚者
是我兒有長老迦旃延出入我舍受
我衣服湯藥供養是二人瞋我言我
作財辛苦而持與他汝空自疲勞後
世當得膿血之報以是慍食不喜布
施墮餓鬼中是惡口業報故與食變成
膿血億耳言是女何以自取肉女言
是女我兒婦以物與舉或自取若與人
我問時如是言我不敢不與他若自
取若與他者我當自取肉是故今自
取肉是第二女復作何等變作羖羊
獸草貴女言是我婢我使畜磨或自
取或與他若問時言我不敢不與
他若自取若與他者我當自取肉是

十誦律卷第三十五 第二誦 從 天意

獸草以是因緣今作羊獸草億耳言
汝作何行女言我有少罪我是中不
久住我此間死當生四五天中汝
能少為我不億耳言何等事女言王
薩薄聚落中我有女未知修善汝還
至彼為我語是女某甲我見汝父母
兄元歸婢唯汝獨受福餘者受罪
汝母因我語汝莫作惡事後世多受
苦報汝若不信汝母言是處有藏大
有錢財取為我作福供養僧亦供養
長老迦旃延殘餘可以自活作是語
已問億耳言汝欲去耶答言欲去女
言汝瞋眼即如其言便瞋眼須臾之
頃便於王薩薄聚落不遠置之是諸
貴客先到聚落者諸人問之何以不
見沙門億耳諸貴客言大海中失是
時聚落諸人聞其失億耳舉邑啼哭
如喪父母億耳問之何以如此諸人
言沙門億耳大海中失以其失故啼
哭相吊億耳即作是念我死消息聞
是聚落如是憂憤若今見我必復擾
動何須復歸彼貴女囑我語其女當
為至彼億耳漸到女舍共相問訊語

其女言某甲知不我見汝父母兄
婦婢盡在餓鬼中唯汝母獨受福餘
者受苦汝母語汝莫作惡事後受苦
報女言咄男子汝癡人汝狂人我父
母布施作福德死必生天何以故在
餓鬼中億耳即語女言汝母言某處
有藏廣大錢物在中為我作福供養
僧及長老迦旃延錢餘自活是女聞
已便至藏所發取大得錢財得以生
信如其母勅即以供養眾僧是沙門
億耳先世供養佛種善根利根近見
諦以是因緣力能得今世無漏智是
人為善根力所追便自思惟愁憂我
用歸家為當往大迦旃延所即往到
已頭面礼竟一面坐沙門億耳心歇
本事怖畏世間長老迦旃延隨順其
意而為說法即於座上得諸法清淨
無垢法眼是人見法得法知法淨
法度疑悔不信他不隨他立道果中
得無所畏從坐起頭面礼長老迦旃
延足自言大德我歸依佛歸依法歸
依僧我作優婆塞憶念我從今盡壽
不殺生心信清淨大德我欲善勝法

中出家受具足戒作比丘欲善勝法
中行道迦旃延言沙門億耳父母聽
汝出家不答言大德我父母未聽迦
旃延言我曹法父母不聽不得出家
受具足戒億耳言大德我自求事
若父母聽當來出家受具足戒迦旃
延言汝宜知是時億耳頭面礼長老
迦旃延足即便歸家見父母礼拜問
訖億耳父母先愁苦故失明聞億耳
從大海中安隱還歸悲喜淚出即還
得明億耳住過五六日已白父母言
聽我善勝法中出家父母言億耳我
唯有汝本至心求願得汝汝不用我
語入大海得汝死消息愁憂故眼盲
汝今大海中安隱來還我大歡喜眼
得開視汝今便為更生汝受我語則
為洪養我曹我曹壽命不過幾時若
能畢我等壽不出家者我死不恨億
耳答言諾供養滿十二年終父母壽
如偈說

生者有死 高者亦墮 一切皆盡
無有常者

億耳澡浴到長老迦旃延所頭面礼

足一面坐大德我今得正法信欲佛
法中出家修梵行長老迦旃延即與
億耳出家是時阿濕摩伽阿槃地國
土少比丘十眾難得是沙弥夏安居
過自恣竟長老迦旃延共住弟子近
住弟子諸方來見師問訊今時比丘
滿十眾是時與億耳受具足戒時諸
比丘欲遊行東方國到佛所見佛供
養億耳問諸比丘長老都去諸人言
欲至舍衛國見佛世尊親近礼拜億
耳言我亦欲去諸人言隨意億耳言
小待我辭和尚億耳向長老迦旃延
所頭面礼足一面坐如是言大德和
尚我今安居竟欲遊行東方國土見
佛世尊親近礼拜願聽我去迦旃延
言欲往隨意汝當代我頭面礼佛足
問訊少病少惱起居輕利安樂住不
及餘比丘如是問訊長老摩訶迦旃
延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國土
中舊比丘摩帝帝帝陀羅濟度
我是長老頭面礼佛足問訊少病少
惱起居輕利安樂住不及餘比丘亦
如法問訊已從婆伽婆乞請五事一

十誦律卷第三十五 第一五法 杖 四

者阿濕摩伽阿槃地國土少比丘受具足十衆難得願佛聽此國少比丘受具足二者阿濕摩伽阿槃地國土地堅多碎石土塊願佛聽此國比丘著一重草屣三者阿濕摩伽阿槃地國人喜洗浴以水為淨願佛聽此國諸比丘常洗浴四者如東方國土用如是麻褥覆毛褥覆花衣褥覆願佛聽阿濕摩伽阿槃地國比丘皮褥覆手辜鹿辜殺羊辜五者有比丘遣比丘使與他比丘衣他不取是我中間失我曹當云何億耳汝若去東方國土見佛世尊親近禮拜代我如是問訊以此五事具白世尊是時億耳受長老迦旃延語誦利從坐處起頭面礼長老摩訶迦旃延竟已即向自房付卧具持衣鉢遊行諸國土漸漸到舍衛國見佛頭面礼足一面坐諸佛常法有客比丘來以如是語問訊忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶今時佛以是語問億耳忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶是比丘答言實忍足安樂住乞食不

十誦律卷第三十五 第二六法 從

難道路不疲諸佛常法共客比丘一處宿時勅侍者為客比丘房舍內敷牀卧具是時佛勅阿難為客比丘房內敷牀卧具阿難如是思惟如佛所勅為客比丘敷牀卧具佛世尊今日必欲與客比丘同一房舍宿即向佛房與客比丘敷牀卧具竟還白言大德與客比丘敷牀卧具竟佛自知時佛從坐起向自房到坐處敷尼師檀結如趺坐億耳向佛房到已頭面礼佛足坐處敷尼師檀結如趺坐是二人夜多坐禪默然中夜過至後夜佛語億耳汝比丘明憶耳發細聲誦波羅延薩遮隨舍修妬路竟佛誦言善哉比丘汝善讀法汝能以阿槃地語聲誦誦了了清淨盡易解比丘汝好學好誦佛知故問汝何以晚入道億耳言大德我久知欲患有緣事不得出家即說偈言

已見世間過見法不樂漏聖人不樂惡惡人不樂善決定見法味法味息煩惱除離眾惡服法喜法味億耳如是思惟是我時到當以五事廣問世尊於是億耳從坐起偏袒著衣合掌白佛言世尊長老迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國中舊住摩摩帝帝帝陀羅濟度我稽首礼佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不及餘比丘亦如法問訊以五事廣問世尊佛語億耳汝且止須我問時當說佛以是因緣會僧會僧已告億耳汝所問便問是時億耳白佛言大德長老迦旃延是我和尚阿濕摩伽阿槃地國土舊比丘摩摩帝帝帝陀羅濟度我是長老頭面礼佛足問訊少病少惱起居輕利安樂住不餘比丘亦如是問訊五事廣白世尊何等五一者阿濕摩伽阿槃地國土比丘少受具足十衆難得願佛聽此國少比丘受具足二者阿濕摩伽阿槃地國土地堅碎石多土塊多願佛聽此國土比丘著一重草屣三者阿濕摩伽阿槃地國土人喜洗浴以水為淨願佛聽此國土諸比丘常洗浴四者大德若東方國土用如是麻褥覆毛褥覆華衣褥覆願佛聽此國土

比丘皮作褥覆羊羣羣羣羊羣五
 者有比丘遺比丘使與他比丘衣他
 不取是衣中聞失是中我曹當云何
 佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持
 戒已佛語諸比丘從今日聽邊國中
 持律第五受具足戒是中南方白水
 聚落白水聚落外是邊國也西方有
 住婆羅門聚落婆羅門聚落外是邊
 國北方優尸羅山去山不遠有蒲泉
 薩羅樹薩羅樹外是邊國東方有婆
 羅聚落字伽伽郎外是邊國東北
 方有竹河竹河外是邊國從今日聽
 阿濕摩如阿槃地國土比丘作一重
 草屢若穿破更補兩頭置中央厚重
 草屢不應著毛草屢不應著替草屢
 不應著纏草屢不應著一切青草屢
 一切黃一切赤一切白一切黑青皮
 間黃皮間赤皮間白皮間黑皮間青
 草繡黃草繡赤草繡白草繡黑草繡
 師子皮繡虎皮繡豹皮繡獼猴皮繡猫
 皮繡兎羅紆屢紆屢却貝紆紆羊
 毛紆紆羊毛繡紆屢紆羊角草屢廣
 前草屢孔雀筋繡紆孔雀翅雜草屢

一切種種雜色莊嚴繡繡若屢不應
 著若著犯突吉羅罪從今日聽阿濕
 摩如阿槃地國中常洗浴如東方時
 覆毛褥覆華褥覆我今聽阿濕摩
 如阿槃地國中如是皮作褥覆羊羣
 羣羣羊羣有比丘遺比丘使與他衣他
 比丘不取是衣中聞失佛言若得衣
 彼比丘十日應畜若過十日犯捨墮
 佛婆伽婆在舍婆提國住六群比丘
 今時畜大皮師子皮虎皮豹皮獼猴
 狸皮佛言五大皮不應畜若畜犯突
 吉羅罪更有五皮不應畜象皮馬皮
 狗皮野干皮黑鹿皮若畜犯突吉
 羅罪
 佛在俱睺彌國是時長老闍維有高
 好牀佛與阿難詣闍維房闍維遙見
 佛來見已向佛合掌如是語大德來
 入房看佛見闍維布高好牀見已語
 阿難是癡人數高好牀內欄外流佛
 種種因緣訶竟語諸比丘從今日高
 好牀不應畜若畜犯波逸提罪
 佛在毗耶離國時有一惡優婆塞與
 跋難陀釋子作弟子共語恭敬更心

愛念跋難陀釋子晨朝著衣持鉢至
 其家惡優婆塞與布坐處命跋難陀
 坐共相問訊其家有犢子雜色斑駁
 見已即生貪心是好可用作尼師檀
 跋難陀語言汝犢子雜色斑駁是可
 用作尼師檀優婆塞言汝須耶語言
 須即殺犢子剥皮持與便持皮去犢
 母鳴吼從後逐之是時諸比丘維耶
 離僧坊門間空地經行遙見跋難陀
 來諸比丘相語是跋難陀釋子無者
 人多有見聞疑惡欲人將牛乳隨後
 來必作惡事若欲作若已作漸漸到
 諸比丘所問言長老此牛何以從汝
 後鳴吼跋難陀向諸比丘廣說諸比
 丘種種因緣訶跋難陀何以名比丘
 故棄畜生命汝無慈悲心如是種種
 因緣訶已是事自佛佛以是因緣集
 僧集僧已佛知故問跋難陀汝實余
 不答言實余世尊佛種種因緣訶何
 以名比丘故棄畜生命無憐愍心佛
 種種因緣訶已語諸比丘從今日白
 衣舍牛皮不應受不應坐卧比丘家
 中燥牛皮應受不應坐卧

十誦律卷第三十五 第二十一

佛在舍衛國六群比丘載女乘種種不清淨佛言女乘不應載若載得突吉羅罪六群比丘共女載種種不清淨佛言不應共女載若共載得突吉羅罪六群比丘共女有間載種種不清淨佛言不應共女有間載若載得突吉羅罪

長老畢陵伽婆蹉患眼親里遠使兩犍牛駕車來迎長老乘車來此間治眼告言佛未聽乘兩犍牛車以是事白佛佛言聽載犍牛車當使餘人御不得自御尔時六群比丘捉犍牛尾渡河種種不清淨佛言不應捉犍牛尾渡河若捉得突吉羅罪若師子虎象馬牛犍者捉尾渡河無罪六群比丘捉小女人手渡河種種不清淨佛言不應捉小女人手渡河若捉小女人手渡河得突吉羅罪

有諸居士婦向阿貳羅河洗浴脫衣岸上入水洗浴河水卒漲漂去尔時諸比丘在河岸邊空地經行時諸女人語諸比丘大德見殺捉我等諸比丘言姊妹佛結戒不應故觸女人身

十誦律卷第三十五 第二十二

諸女人言大德慈悲憐愍人何處沙門釋子中我等今為水漂是非見捉諸比丘不知云何以是事白佛佛言應救諸比丘如是捉時姪心起還放諸女言大德小時莫放得到彼岸諸比丘不知云何是事白佛佛言雖姪心起但捉一處莫放到岸不應故觸若更觸得罪若觸盡女木女不應故觸觸得突吉羅罪

佛婆娑在阿羅毗國阿羅毗諸比丘著木屐時時到和尚阿闍梨所更經學經問經是時精舍內更屐蹠蹠作聲有一摩訶盧比丘踏斷長行坐佛知於問阿難何以故精舍內更屐蹠阿難言世尊是阿羅毗諸比丘著木屐時時到和尚阿闍梨所受經學經問經是故更屐作聲佛以是事集僧集僧已知而故問諸比丘汝實尔不答言實尔世尊佛種種因緣訶何以名比丘畜木屐種種因緣訶已告諸比丘從今不得著木屐多羅耆屐竹屐竹葉屐文若屐婆毗屐若畜犯突吉羅罪

十誦律卷第三十五 第二十三

長老跋提從高貴中出家是人本白衣時著欽婆羅屐如本法當欽婆羅屐諸居士譏嫌訶責沙門釋子自稱善好有德著欽婆羅屐如王如大臣有諸比丘少欲知足行頭陀間是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問汝實尔不答言實尔世尊佛種種因緣訶何以名比丘著欽婆羅屐種種因緣訶已語諸比丘從今日欽婆羅屐不應著若著犯突吉羅罪

佛在三舍城瞻葡園中有長者子字沙門二十億是人棄二十億金捨棄葡萄城五百聚落阿尼目佉出家徒跣空地經行足下血出遍流經行地經行此頭破頭烏啄血佛與阿難到是處見是事佛知故問阿難誰是處經行地血流漫阿難答言世尊是瞻葡園中長者子字沙門二十億棄二十億金捨瞻葡城五百聚落阿尼目佉出家徒跣經行足下血流遍經行地經行此頭破頭烏啄血佛以是事集僧集僧已佛知故問汝實尔不答言實

見草及衣弊納狼藉在地卧具垢臭是事不是汝曹云何不愛護僧卧具諸居士婆羅門血肉乾竭布施作福諸比丘是中應少受善愛護佛種種因緣訶已語諸比丘從今聽一重洗脚草屣者穿更捕兩頭置中央厚重草屣不應者乃至種種雜色縷縫草屣不應者若者犯突吉羅罪

佛在舍衛國有一比丘失一重洗脚草屣比丘到居士所乞言我失一重洗脚草屣汝與我居士約勑皮師汝與是比丘作一重草屣我與汝價是皮師以厚重草屣實直二三錢不肯與作一重草屣比丘到皮師所索皮師不與作比丘不得還從居士求言居士是皮師竟不與我作一重草屣居士言大德我已約勑不肯與我當云何汝能者厚重草屣不比丘如是思惟我當壞厚重草屣作一重草屣著是比丘持縷雖往祇桓門間欲壞厚重草屣作一重草屣佛食後彷彿行往到是處見是比丘門下坐佛知故問比丘汝作何等答言世尊我失一重洗

脚草屣我從居士乞居士約勑皮師令作言與是比丘作一重洗脚草屣我與汝價是皮師以厚重草屣實直二三錢故不肯與我作一重草屣我到皮師所重索皮師故不與我我不得已還從居士乞語言居士是皮師竟不與我一重草屣居士言我已約勑不肯與汝我當云何便語我言汝能者厚重草屣不我如是思惟當壞作一重洗脚草屣佛語比丘莫壞厚重草屣何以故不堅牢故從今聽作破漆著淨若有人施厚重草屣還令主者行下至二三步如是得畜

佛在王舍城六群比丘以佛聽著破漆著淨草屣故求種種雜色草屣畜有時六群比丘到諸釋子邊乞草屣若主不與一比丘高舉一比丘脫取以是事故釋子恒不敢出恐六群比丘脫我草屣故諸居士嫌惡訶責沙門釋子自稱喜好有德者種種雜色莊嚴草屣如王如大臣有比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛

知故問六群比丘汝實余不答言實余世尊佛以種種因緣訶何以名比丘著種種雜色莊嚴草屣種種因緣訶已語諸比丘若有一重草屣若有破漆著淨厚重草屣聽畜一切雜色莊嚴草屣不應者若者犯突吉羅罪佛在舍衛國自恣意夏末月與大比丘衆遊行諸國有一比丘手捉草屣跛行佛見是比丘知而故問比丘何以手捉草屣跛行答言世尊我草屣內鼻堅是指間破痛故跛行佛言應用軟物作

七誦中皮屣法第五步

十誦律卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造