

後集北印度三藏律若多羅譯

七法中藥法第六

佛在王舍城秋時諸比丘冷熱發癰瘰癧患勤食不能飽羸瘦少色力佛見諸比丘羸瘦少色力佛知故問阿難諸比丘何以羸瘦少色力阿難白佛言世尊諸比丘秋時冷熱發癰瘰癧患勤食不能飽是故羸瘦少色力今時世尊作是念當以何藥與服令差色力還復若食應般匙糲不能益身當聽服四種含消藥酥油蜜石蜜佛以是因緣故集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸病比丘服四種含消藥酥油蜜石蜜余時諸比丘中前服過中不服猶故羸瘦少色力佛見已復問阿難諸比丘何以故羸瘦答言世尊世尊雖聽病比丘服四種含消藥諸比丘中前服過中不服是以猶故羸瘦佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣讚戒讚持戒讚持戒已告諸比丘從今日聽四種含消藥中前

中後自述眼

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

佛在舍衛國是時長老畢陵伽婆蹉目痛藥師語言以羅散彈塗眼答言佛未聽我等以羅散彈塗眼諸比丘以是事白佛佛言聽以羅散彈塗眼是長生以羅散彈塗者鉢中半鉢鉢小鉢鉢給養懸象牙代上取藥時流行壁及卧具房舍中與穢佛言應用函盛雖盛不覆土塵墮中用時增益眼痛佛言應作蓋蓋宜動脫佛言子口合作是時諸比丘用鳥翹難翻孔雀尾者眼藥眼痛更增佛言用七長生優波離問佛應用何等物作七佛言若識若銅若貝若象牙若角若木若瓦

佛在毗耶離國注是地城濕諸比丘病亦膿血流汗安陀會如水漬佛知故問問諸比丘何以汗安陀會如水漬諸比丘言世尊我曹病亦膿血流出汗安陀會佛言從今日聽諸病亦比丘用苦藥塗長老優波離問佛何等苦藥佛言拘賴闍樹拘波羅樹拘真利也樹師羅樹波伽羅樹波呂無試倫陀樹諸比丘不曉擣磨佛言聽石磨石磨藥墮地佛言聽石曰杵擣諸比丘手壞佛言聽作木杵作木杵不曉作捉屨手上下脫佛言中央令細所擣藥應佛言應從今細以油塗瘡以藥塗上

佛在舍衛國長老施越狂病受他語嗽生肉飲血狂病當老施越語諸比丘我狂受他語嗽生肉飲血我今當云何諸比丘以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問施越汝實狂受他語嗽生肉飲血語諸比丘我今當云何汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今日若有如是病聽嗽生肉飲血應屏處嗽莫令人見

佛在舍衛國共大衆夏安居是時長老畢陵伽婆蹉王舍城夏安居是長老多知多識多得酥油蜜石蜜盛著大小鉢大小鉢鉢中絡結懸象牙代上取時流出行壁卧具房舍與穢有諸比丘共行弟子近住弟子取酥油

十誦律卷第二十六 第四誦

室石室舉殘惡捉不受內宿舍置一
器中取諸佛常法雨時大會春末月
夏末月春末月諸方國比丘來詣佛
所聽佛說法夏安居樂是初大會夏
末月安居竟過三月作衣畢持衣鉢
漸漸遊行來詣佛所我久不見佛久
不見修伽陀是第二大會諸比丘王
舍城安居訖過三月作衣竟與衣鉢
俱漸漸遊行來詣佛所頭面禮佛足
一面坐諸佛常法有客比丘來如是
問忍不足不安樂住不乞食不難道
路不疲耶今佛亦如是佛問客比丘
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
不難道路不疲以是事向佛廣說佛
以是因緣集僧集僧已佛種種因緣
訶諸比丘我憐愍諸病比丘聽服四
種舍消藥酥油蜜石蜜而舉殘惡捉
不從淨人受內宿種種因緣訶已語
諸比丘從今病比丘聽服四種舍消
藥一受已七日自恣服若過七日犯
尼薩耆波逸提
佛在舍衛國長老疑離越見作石蜜

十誦律卷第二十六 第三誦

若麵若細糠若焦土若炙煤合煎見
已語諸比丘諸長老若石蜜若麵若
細糠若焦土若炙煤合煎不應過中
取諸比丘以是事白佛佛以是因緣
集僧集僧已佛知故問疑離越汝
實見作石蜜若麵若細糠若焦土若
炙煤合煎語諸比丘不應過中取不
答曰實余世尊佛種種因緣讚戒讚
持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今
聽作石蜜若麵若細糠若焦土若炙
煤合煎若中前應敬過中不得取
佛在舍衛國時長老舍利弗病風冷
藥師言應服蘇提羅漿舍利弗言佛
未聽我服蘇提羅漿諸比丘以是事
白佛佛言從今聽服蘇提羅漿長老
優波離問佛用何等物作蘇提羅漿
佛言以大麥去麤皮不破少煮著一
器中湯浸令酢盡受盡服夜受夜服
不應過時分服
佛故在舍衛國時長老舍利弗熱血
病藥師言應服首盧漿舍利弗言佛
未聽我服首盧漿諸比丘以是事白佛
佛言聽服首盧漿長老優波離問佛

十誦律卷第二十六 第六誦

何等物作首盧漿佛言藥若磨若搗
台油等分以水和之令酢時應服非時
不應服佛在波羅奈國與大眾共夏
安居是有優婆夷字摩訶斯那大
富饒錢穀田宅寶物豐足種種福德成
就信佛法僧具諦得道請佛及僧夏四
月供給病人飲食湯藥自恣所須有
一比丘病服下藥須內語諸看病人
言汝去到摩訶斯那優婆夷所作如
是語有一比丘病服下藥須內看病
人即往摩訶斯那優婆夷所語言有
一比丘病服下藥須內優婆夷即持
物與婢使買肉與看病人婢持物遍
波羅奈城中求肉不能得王波摩達
斷殺故還語大家言王斷殺我遍求
不能得優婆夷思惟何以辛苦如是
我請佛及僧夏四月自恣所須一比
丘病服下藥須肉不能得若不得肉
或當增病如是思惟已捉利刀入室
自割腔肉持與婢汝好熟煮與比丘
婢煮竟與看病人看病人持去以水
洗病比丘手持肉與病比丘病比丘
不知是何肉便食病從是得聖摩訶

斯那優婆夷極患瘡痛。能出入坐起。其夫有小因緣事不在行。不見其婦。即問摩訶斯那優婆夷。那去家人言。病苦痛在一室中。卧不能坐。起其夫到邊問汝有何苦痛。為風熱。冷病。耶。優婆夷廣說上事。其夫聞已。大瞋。不忍不信。何緣。沙門釋子。不知時。不籌量。若施者。不知量。受者。應知量。乃使我婦苦痛。如是不能坐。起。含頤。詣佛。佛時。與大眾圍繞。說法。遙見優婆塞。來漸近。佛以大慈力。感彼瞋恚。漸息。清淨心生。頭面礼佛。足一面坐。佛為說法。示教利喜。示教利喜。已。然。便從坐起。偏袒右肩。合掌白佛言。世尊。受我明日請食。并比丘僧。佛然受。知佛然。受已。頭面作礼。繞佛而去。通夜辦具。多美飲食。辦竟。晨朝。布座。遣使白佛。食具已辦。唯聖知時。佛著衣持鉢。大眾圍繞。往到其家。在眾中坐。優婆塞見大眾坐。竟自行。澡水。行。澡水。已。自手與飲食。隨意。所須。大眾食訖。澡手執鉢。持一小牀。在佛前坐。聽佛說法。佛知故。問優婆塞。摩訶斯

那優婆夷。在何處。答言。入德摩訶斯那優婆夷。病苦痛在一室中。卧不能行。來佛言。優婆塞。汝去語摩訶斯那優婆夷。佛呼汝。優婆塞到。優婆夷邊。語言。佛呼汝。是時。優婆夷聞。喚歡喜。瘡即差。平復。優婆夷言。汝看我。師有如是大神力。汝語我。言。佛呼汝。是時。我身患。即差。平復。夫見婦如是。蒙佛神力。歡喜心生。俱詣佛所。頭面礼佛。足一面坐。佛知二人信心。歡喜。隨意。說法。優婆夷得斯。施舍。道。優婆塞得須陀洹道。佛與二人更說要法。善心。即生。示教利喜。已。佛從坐起。而去。還到精舍。以是因緣。集僧。集僧已。佛知故。問問病比丘。汝實作是事。不答言。實作。世尊。佛種種因緣。訶責。何以名比丘。眾人肉。佛種種因緣。訶已。語諸比丘。從今日。不應。取人肉。人脂。人血。人筋。若。敢犯。偷蘭遮。取人骨。無罪。從今。小因緣。不應。索肉。若食時。得肉。應問。是何等肉。若。不問。得。妄吉羅罪。佛故。在波羅奈國。是時。飢餓。乞求。難得。象。大疫。死。有諸貧賤人。象子。馬子。

牛子。客。燒死。人人除糞。人皆。取象肉。諸比丘。時。至。到其家。乞食。諸人言。大德。我此。無飯。无麴。糲。正有。象肉。汝能。取。不。答言。汝等。尚。敢。我。何以。不。敢。即。取。象肉。諸比丘。持去。餘比丘。問。何以。名。比丘。佛未。聽。取。象肉。而。敢。訶。已。以是。事。具。白。佛。佛。以是。因緣。集。僧。集僧已。佛知。故。問。問。諸比丘。汝實。作是。事。不。諸比丘。言。實。作。世尊。佛種種。因緣。訶。諸比丘。何以。名。比丘。取。象肉。若。梵。摩達。王。閻。沙門。釋子。取。象肉。心。不。喜。何以。故。象。是。官物。故。佛。種種。因緣。訶。已。告。諸比丘。從。今。不。應。取。象肉。象。脂。象。血。象。筋。若。敢。得。妄吉羅罪。若。敢。象。骨。無罪。佛故。在波羅奈國。是時。飢餓。乞求。難得。馬。大疫。死。有諸貧賤人。象子。馬子。牛子。客。燒死。人人除糞。人皆。取馬肉。諸比丘。時。至。到其家。乞食。諸人言。大德。此。無飯。无麴。糲。正有。馬肉。汝等。能。取。不。諸比丘。言。汝等。能。敢。我。何以。不。敢。即。與。馬肉。諸比丘。持去。餘比丘。問。

十誦律卷第三十六 第十誦 從

此是何內答言馬肉諸比丘種種因緣訶責何以名比丘佛未聽取馬肉而取訶已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故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何以名比丘取馬肉若梵摩達王聞沙門釋子取馬肉心不喜何以故馬是官物故佛種種因緣訶已告諸比丘從今馬肉不應取馬脂馬血馬筋馬骨若取得突吉羅罪

佛故在波羅奈國是時飢餓乞求難得諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人除糞人皆殺狗取諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無飯元赴餅糲正有狗內汝能取不諸比丘言汝等能取我何以不能取即與狗肉諸比丘持去餘比丘問此是何內答言狗肉諸比丘種種因緣訶何以名比丘佛未聽取狗肉而取訶已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶諸比

十誦律卷第三十六 第十一誦 從

丘何以名比丘取狗肉汝等若至貴人邊若貴人來看汝若聞沙門釋子取狗肉則棄捨汝汝如旃陀羅佛種種因緣訶已語諸比丘從今不應取狗肉狗脂狗血狗筋狗骨若取得突吉羅罪

佛故在波羅奈國時世飢餓乞求難得有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人除糞人皆殺蛇取諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無餅無麴元糲正有蛇肉汝等能取不諸比丘言汝等尚能取我何以不能取即與蛇肉諸比丘持去餘比丘問此是何內答言蛇肉諸比丘種種因緣訶責云何名比丘佛未聽取蛇肉而取訶已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作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責云何名比丘取蛇肉若諸龍聞沙門釋子取蛇肉心不喜何以故蛇龍類故佛種種因緣訶已語諸比丘從今不應取蛇肉蛇脂蛇血蛇筋若取得突吉羅罪若取蛇骨無罪

十誦律卷第三十六 第十二誦 從

佛在舍衛國佛身中冷氣起藥師言應服三辛粥佛告阿難辦三辛粥阿難受勅即入舍衛城乞胡麻杭米摩沙豆小豆合煮和三辛以粥上佛佛知故問問阿難誰煮此粥答言我佛告阿難汝持是粥奉著無量地元垂水中何以故若外道梵志見如是事必作是語諸沙門釋子師在時漏虜法出阿難受勅即持粥棄著無草地無垂水中佛以是因緣集僧集僧又告諸比丘從今大比丘煮食不應取若取得突吉羅罪內宿內煮內宿外煮外宿內煮自煮不應取若取得突吉羅罪

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛然受居士知佛受已從坐起頭面禮佛足繞佛而去還家辦種種饋饌多美食敷牀坐褥遣使白佛食具已辦唯聖知時僧到其舍佛自房住迦舍分居士見僧坐訖自行澡水手自不食阿難先食迦舍佛食分佛思差未久飯不大熟阿難思惟世尊若食儻發冷患即持薪火於柅桓

門聞其熱時佛行經行見知而故問
何難汝作何等若言飯不大熱世尊若
食恐動先由我今更煮佛言善我善
我何難是食如是更煮應沃足令食
生聽是煮若三食應火已足若
何名火淨乃至火一燭

佛故在舍衛國有一比丘痔病藥師
名阿帝利瞿如路以割大行處時
近祇桓門間露現瘡若若病時
佛欲入祇桓藥師造是佛來合掌請
佛看是處佛言惡口人皮阿帝利瞿
如路此藥第一乃如來一如是瘡
從今不應不語大行處若六語犯罪
從今大行處不應語治若治犯偷
蘭遮罪

佛故在舍衛國有一國有婆羅門
王子阿耆連是王有小因緣事未到
舍衛國宿一居士舍問居士言是中
頃有高德沙我婆羅門為大衆師人
所宗重者不若有我堂時時往問訊我
心或得清居士言有沙門瞿曇釋子
出家信淨除翳毀著袈裟得阿耨多
羅三藐三佛他汝若時時能往問訊

女心二得清淨婆羅門言沙門瞿曇
今不何處我欲往見否言今在祇樹
給孤獨園欲見便往即如其言往見
世尊在林樹間大衆圍繞說上妙法
諸根靜默客頭端正如紫金山既到
問訊退坐一面佛為說法亦教利喜
示教利喜已默然即從坐起偕袒著
衣合掌白佛願受我請更坐一時并
比丘僧佛念本行因緣必應受報以
是事故默然受之既受許可所起繞
佛三匝而去還歸本國為佛及僧辦
諸供具種種餽膳以候三月勒守門
人我今一夏安樂自娛外事好醜一
不得白守門受勅一如耳教佛已安
店時到集僧集僧已言諸比丘今往
詣毗羅然國諸比丘言如佛教佛與
五百大衆俱入其國其國信邪先無
精舍城北有林名曰勝葉波其林葉
茂其地平坦世尊大衆止頃其中此
邑名臨邛邛邛民窮少信今食難
得佛便集僧集僧已勸諸比丘汝等
學知此邑窮隘又多不信乞食難得
若欲於此安居者住不者隨意京中

是時舍利弗獨往阿舍迦末迦山安
居受天三糧及其后阿須羅女請夏
四月天食供養時佛與五百少一比
丘於毗羅然國安居彼國諸居士及
婆羅門以少信心供佛及僧滿五六
日便止諸比丘乞食極苦難得
時長老目犍連白佛有樹名閻浮
提閻浮提因以為名我欲取此樹果
供養大衆有呵梨勒林阿摩勒林蘇
單曰有自然杭米忉利天食修陀味
普皆欲取以供大衆有甘地味我以
一手擎諸衆生一手天地令諸比丘
自取而歡預見聽許佛言汝雖有大
神力諸比丘惡行報熟不可移轉一
皆不聽是國清涼水草豐美有波羅
奈國人逐水草放馬欲令肥丁來到
此處馬子信佛心淨見諸比丘乞食
極苦難得言諸長老汝等辛苦耶諸比
丘言極辛苦彼言我等知汝極飢餓
我等糧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
不知云何以是事白佛佛言馬屬看
馬八若是諸牧馬人能以好草塩水

十誦律卷第二十六 第十八張定比

食馬以表自在應受是馬有五百疋比丘五百少一一馬食麥二斗一比丘給一斗一斗與馬中有良馬給麥四斗二斗給佛二斗與良馬阿難取佛分共自取分持入聚落於一女前讚佛言姊妹佛有如是念定智慧解脫解脫知見大慈大悲一切智八身有三十二相八十種好紫磨金色項有圓光大梵音聲視無厭足若不出家當作轉輪聖王猶如日出當有七寶及千子我與汝等無不屬者今出家得阿耨多羅三藐三佛施未度者度夫解者解未減度者減度除生老病死憂悲苦惱有小因緣在此安居汝能持此麥為佛作乾飯不女言大德阿難我家中多務多事不得為作傍有一女人聞佛功德即生歡心如是人者世所希有白阿難言可持麥來我為作飯從今日汝分我亦當作更有軟善智慧持戒比丘我亦與作女即作飯持與阿難阿難敬佛情深如是思惟佛為王種常食銷饍此飯歲惡安能益身念已行水授飯見佛

十誦律卷第二十六 第二張執持

食之悲哽交懷佛知其意欲解釋之汝能取此飯不阿難言能受以食之滋味非常實是諸天以味加之欣悅無量悲哽即除佛食訖阿難行澡水洗手攝鉢白佛言今日有一女人我倩作飯不肯傍有一女不倩而作佛言阿難是女不肯作飯所應得者不得若即作者此功德報應作轉輪王第一夫人不倩而作者此福無量不假餘福此福已大是時世尊宿行未除一時之中無有知佛共僧毗羅然國敗馬麥者魔王化作諸比丘飯食充滿盈長賣行出向諸國路相逢者問所從來答言從毗羅然國來諸居士言佛於彼住有四供養不答言彼常有大會有銷饍盈長我所持者即是彼之遺餘余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余時諸國貴人長者居士大富薩薄脩眾供具種種銷饍車馱盈溢填道而來奉餉世尊自恣垂至七日未訖佛知故問阿難自恣有幾日在阿難言餘有七日佛告阿難汝行入

十誦律卷第二十六 第六張

城告阿耆達佛語汝我於汝國夏安居竟欲餘國遊行諸比丘言世尊是人於佛眾僧有何恩德在此安居窮困理極而與之別佛言此婆羅門雖無恩分賓主之宜理應與別阿難是勅與一比丘俱到其門下告守門者可白汝阿耆達婆羅門今知阿難在外守門者思惟阿難名吉清旦聞之云何不白時阿耆達早起沐浴著白淨衣獨坐中堂守門者入白王言阿難在外婆羅門相法名吉則吉信名求淨即語令前阿難前已即喚令坐時間小然而問阿難阿難以何事來答言佛遣我來語汝夏三月住汝國界安居安居已竟欲餘國遊行婆羅門驚問阿難瞿曇沙門毗羅然國夏住耶阿難言然婆羅門言云何得住阿難供給阿難言窮苦理極佛與眾僧三月食馬麥是時婆羅門始自覺悟念前請佛并及眾僧夏四月供具充備如何今佛及僧三月食馬麥惡聲醜名流布諸國當言阿耆達長夜惡邪憎嫉佛法惱佛及僧乃令困極

即語阿難令沙門瞿曇可得懺悔。若不阿難言不得是婆羅門。曼愧愁慙。熱問野地時諸宗親以水洗面扶起。乃鉢親重。喻言汝莫愁憂。我當與汝。瞿曇瞿曇。當請留住。若不。注。飯食。既。之。少。時。供養。羅門。及諸宗親。去。往。詣。佛。懺。悔。請。坐。佛。便。思。惟。我。若。不。受。彼。當。吐。熱。血。死。佛。端。應。故。受。請。七。日。婆。羅。門。思。惟。此。供。具。矣。夏。四。月。云。何。七。日。能。盡。佛。自。忘。竟。欲。往。越。祇。國。二。月。遊。行。越。祇。國。人。聞。之。當。采。各。設。供。具。一。日。二。口。一。施。兩。施。令。里。二。月。次。第。作。竟。佛。自。忘。竟。二。月。越。祇。國。遊。行。阿。耨。達。覺。諸。供。具。追。隨。佛。後。若。之。少。時。當。設。供。養。越。祇。諸。人。間。已。相。率。集。會。共。作。要。令。有。諸。佛。皆。當。日。日。備。具。前。食。後。食。恒。新。無。令。之。少。莫。使。異。人。聞。錯。其。中。何。者。達。知。佛。自。受。養。食。具。諸。物。先。往。施。設。言。我。當。今。日。施。若。明。日。若。後。日。諸。越。祇。人。不。聽。語。言。汝。長。夜。惡。邪。是。佛。忘。家。故。憐。佛。及。僧。今。欲。悅。他。意。故。作。如。是。語。我。當。今。日。施。若。明。日。若。後。日。汝。

有何事。介許時。令佛及僧。毗羅然國。三。月。散。其。衣。而。今。急。欲。求。施。日。婆。羅。門。聞。長。語。慙。愧。交。懷。在。一。面。立。看。衆。僧。少。何。第。我。當。與。之。值。時。無。粥。即。辦。種種。粥。酥。油。粥。胡。麻。粥。孔。粥。小。豆。粥。磨。沙。豆。粥。麻。子。粥。清。粥。辦。已。奉。佛。佛。告。婆。羅。門。與。僧。作。分。即。與。此。丘。比。丘。不。受。言。所。未。聽。我。食。八。種。粥。以。是。事。白。佛。佛。言。從。今。日。聽。食。八。種。粥。有。五。事。乳。身。一。著。除。飢。二。著。除。渴。三。者。下。氣。四。者。却。腹。下。五。者。消。宿。食。婆。羅。門。思。惟。我。四。月。安。樂。目。娛。二。月。迷。沙。門。瞿曇。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。踏。上。即。是。受。用。具。以。所。懷。白。佛。願。佛。受。用。佛。告。婆。羅。門。不。可。得。如。汝。所。言。此。是。食。物。應。以。口。受。用。佛。欲。遣。婆。羅。門。即。為。說。偈。
若在忉利中 供養火為家 婆羅門書中 薩羅帝為家 一切諸人中 轉輪王為家 一切諸江河 大海深為家 於諸星宿中 月為第一家 一切照明中 日光曜為家 十方天人中 佛福田為家

佛說偈竟。從坐起去。佛在越祇國中遊行。向阿那伽頻頭。國中有外道弟子。舊象師名毗羅。乞。大。當。多。財。榮。帛。充。溢。田。宅。寶。物。悉。皆。豐。足。無。量。福。德。成。就。此。一。國。人。盡。皆。邪。見。聞。佛。當。來。相。率。集。會。至。象。師。所。回。城。中。人。種。種。毀。佛。及。僧。沙。門。瞿曇。難。滿。難。養。多。欲。無。厭。將。千。二。百。五。十。比。丘。千。優。婆。塞。五。百。乞。殘。食。人。徒。聚。落。至。聚。落。從。城。至。城。如。霜。雹。鑽。龜。殘。賊。人。聲。所。經。過。處。破。人。家。業。次。第。復。欲。不。利。我。等。象。師。及。城。中。人。惡。心。轉。生。共。作。要。令。沙。門。瞿曇。來。至。不。聽。往。看。佛。到。其。國。國。無。精。舍。城。北。有。林。号。勝。業。婆。其。樹。鬱。茂。其。地。平。博。世。尊。大。衆。止。頓。其。中。象。師。聞。佛。已。到。其。人。先。世。供。養。佛。種。善。根。近。正。見。利。根。宿。因。力。故。能。得。今。世。無。漏。智。為。善。根。力。所。追。便。自。思。惟。我。於。此。國。人。所。宗。敬。尊。貴。第。一。若。不。看。佛。人。當。謂。我。惜。費。即。告。諸。人。諸。人。先。作。要。令。我。自。思。惟。此。要。不。全。諸。人。自。言。以。何。事。故。答。言。我。於。此。國。人。所。宗。敬。尊。貴。第。一。若。不。看。

十誦律卷第二十六 第三三三條

佛人當謂我惜費諸人言今見瞿曇
以何供養答言石蜜諸人言沙門瞿
曇難滿難養多欲無厭若以千二百
五十瓶滿中石蜜盡受不讓象師大
富不計重費即將千二百五十人負
千二百五十瓶石蜜奉佛告聚落
王分與眾僧此人思惟果如人語多受
不讓即以一瓶與一比丘諸比丘不
受言是蜜太多我不應受其人自佛
比丘不受願佛有勅佛與鉢及刀令
剖分之千二百五十比丘皆得滿鉢
一瓶石蜜猶故未盡白佛佛言重與
猶故不盡佛言與千優婆塞及五百
比丘殘食人猶尚不盡佛言重與仍不
可盡一切皆足瓶塞如故象師白佛
眾已飽足此諸瓶塞用作何等佛言
聚落主我不見有人若天若魔若梵天
若世間眾生及沙門婆羅門食是石蜜
能消助身者除佛及僧汝擔石蜜棄
著無草地無坐水中象師言介即如
佛教擔諸瓶塞棄著無坐水中是石
蜜火烟出水沸聲震譬如竟日火燒
熱鐵投著水中烟出水沸聲震象師

十誦律卷第二十六 第三三三條

見此二種神力向佛意喜心信清淨
知重佛德其心軟伏佛知其心隨意說
法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知
法淨法度疑不信他不隨他除疑悔住
初果中得無畏從坐起頭面礼佛足白
佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依
僧我是優婆塞憶持從今日盡形壽不
殺生願受我食後住處請佛默然受
知佛受已頭面礼佛足繞佛三匝而
去還家摒擋大堂重閣四合舍廳舍
小房舍除去種種所有灑掃清淨懸
雜色綵幡燒眾名香布種種花敷金
銀頗梨紺琉璃牀各千二百五十如
是思惟此四寶牀若不受一當受一
辦千二百五十金瓶盛湯水千二百
五十使人一比丘給一人一切房舍
地布軟氈拘執欽婆羅雜色綾羅處
處寶瓶盛水諸香酥燈一切辦已遣
使白佛眾具已辦唯聖知時佛食後
著衣與一比丘僧俱到其舍一比丘給
一人於門外洗浴象師自浴佛身如
一比丘浴頃千二百五十人一時皆
竟佛及僧俱入其舍象師以千二百

十誦律卷第二十六 第三三三條

五十金牀奉佛佛不受次奉銀牀頗
梨紺琉璃牀盡皆不受却四寶牀更
布淨牀以細氈拘執欽婆羅雜色綾
綺布淨牀上佛及眾僧坐訖自行澡
水奉非時漿及含消藥即於夜解具種
種種鉢又辦金鉢銀鉢頗梨鉢紺琉璃
鉢各千二百五十如是思惟若不受一
當受一又辦金盤銀盤頗梨盤紺琉
璃盤各千二百五十如是思惟若不
受一當受一供具已辦白佛唯聖知
時佛及僧坐訖自行澡水以千二百
五十金盤奉佛佛不受次奉銀盤頗
梨紺琉璃盤盡皆不受却四寶盤
更奉木盤銅盤佛即受之次以千二
百五十金鉢奉佛佛不受次以銀鉢
紺琉璃鉢各千二百五十奉佛佛不
受佛告諸比丘我先已聽二種鉢若鐵
若瓦八種鉢不應畜象師見佛及僧
食訖自行澡水攝鉢已持一小牀在
佛前坐欲聽說法復白佛言願佛受
我阿那伽賓頭國中盡形壽住我為
佛作千二百五十房舍千二百五十牀
槍被褥拘執具如是秣米飯隨飯

美王所食者以供養佛及僧佛言聚落主汝心信淨於我已足如汝等諸善男子應度者衆不得獨受汝請是時佛說偈言

若在天祠中供養火為最婆羅門書中薩鞞帝為最一切諸人中轉輪王為最一切諸江河大海深為最於諸星宿中月為第一京一切照曜中日光曜為最十方天人中佛福田為最

佛說偈竟徒坐起去

佛在阿那伽有頭國中夏住已持衣鉢向毗耶離城時諸利昌輩聞佛越抵遊行欲來是毗耶離城衆人為佛及僧故具種種饍饌佛到不久非時雲起諸飲食在露地天雨諸利昌語阿難我諸利昌為佛及僧設種種飯食在露地天雨我當去何時阿難與諸利昌俱詣佛所頭面礼足一面立阿難白佛是諸利昌為佛及僧故具種種飯食在露地天雨諸利昌不知當去何佛告阿難於一房舍應作淨地羯磨去何應作僧一心和合一比丘唱大德僧聽某甲房舍作淨地若

僧時到僧忍聽僧某甲房舍作淨地如是白白二羯磨僧某甲房舍作淨地竟僧忍默然故是事如是持房中作淨地竟者飲食具舍內煮飯作羹作餅煮肉諸外道妬嫉譏嫌言是禿居士舍內作飯食諸居士內有庫藏食庫食厨諸沙門釋子自言善好有德而舍內亦有庫藏食厨與白衣何異諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘徒今日僧坊外作食僧坊外作食烟火起露地多人見未索飯食比丘各各分與使僧食少以是事白佛佛言徒今日不聽作淨地羯磨若作犯妄吉羅罪先作者應捨佛在毗耶離城中有一大將字師子大富多錢穀帛田宅寶物豐足種種福德成就其人本是外道弟子於佛法中始得信心以好肥肉時時施僧外道以嫉妬心譏嫌訶責沙門釋子正應舍耳人故為殺而欺何以故師子殺肥衆生以肉時時施僧諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慙愧

以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘三種不淨肉不應取何等三若見若聞若疑云何見自見是生為我奪命如是見云何聞可信人邊聞是生故為汝殺如是聞云何疑有因緣故生疑是處無屠兒無自死是主人惡能故為我奪命如是疑是三種不淨肉不應取三種淨肉聽取何等三若眼不見耳不聞心不疑云何不見自眼不見是生故為我奪命如是不見云何不聞可信優婆塞人邊不聞是生故為我奪命如是不聞云何不疑心中無有緣生疑是中有屠兒家有自死者是主人善不故為我奪命如是不疑是三種淨肉聽取復次有諸天祀象走所極馬走所極鳥飛所極問摩婆羅薩祀尼羅伽摩祀天祠中非天祠中分陀利華以彼中祀天祠肉不淨沙門釋子不應取何以故是諸天祠為客作故佛故在毗耶離國是時飢餓乞食難得有居士請佛及僧明日食佛默然受知佛受已徒坐起頭面礼佛足

十誦律卷第二十六 第三十八頌

而歸具種種多美飲食時園三日清
晨衆僧大得猪肉乾飯諸比丘受思
惟欲取居士供具已辦敷牀座遣人
白佛時到是時僧入其舍佛目房任
迎食分僧坐訖自行澡水下食食已
澡漱攝持一小牀坐僧前欲聽訖
法上座說法已次第而出諸比丘食
訖不受殘食法小食先受在精舍內
不知云何以是事白佛佛言從今日
聽如是飢餓時比丘若食竟小食先
受不受殘食法聽取何等受小食諸
比丘且起受而不食是也佛故在毗
耶離是時飢餓乞食難得有一居士
請佛及僧明日食佛默然受知佛受
已從坐起頭面礼佛足還家具種種
饌請佛已敷牀褥遣人白佛持到今時僧
入其舍佛目房任迎食分居士白衆僧
大德是施早辦僧等飽食殘可持去
須臾更食諸比丘食飽如居士言持
殘食去諸比丘食竟不受殘食法所
持殘食不知當云何是事白佛佛言
從今日聽飢餓時食竟持殘食去者
不受殘食法而食何等是持食去諸

十誦律卷第二十六 第三十九頌

比丘食竟持殘食去是名持食去食
有仙人字難泥耶取水果奉佛佛言
難泥耶與僧作分彼即與諸比丘諸
比丘言我曹食竟不受殘食法諸比
丘不知云何是事白佛佛言從今日
飢餓時諸比丘若食竟不受殘食法
聽食水果若胡桃栗枇杷更有如是
種種水果是一切聽食長老舍利弗
熱血病藥師語言應食池物舍利弗
言佛未聽我食池物白佛佛言從今
日聽食池物長老曰捷運至漫陀
音尼池中取藕大如人臂極美如淨
淨白蜜其汁如乳以授舍利弗舍利
弗問何處得來自運言至漫陀音尼
池中得來自舍利弗言是池非人處何
誰授汝自運言非人授我舍利弗言
佛未聽我非人授食敢白佛佛言諸
比丘從今日非人授聽食

是池物多得來食殘與諸比丘諸比
丘不受諸比丘言我食竟不受殘食
法諸比丘不知云何白佛佛言從今
日飢餓時聽諸比丘食竟不受殘食
法聽取池物何等池物自運取蓮子

十誦律卷第二十六 第三十頌

姜茨雞頭子如是種種池物聽食
佛故在毗耶離先飢餓時憐愍諸比
丘聽小食受已後食食已持出水果
池物諸比丘豐時乞食易得如本飢
餓時淨食戒比丘違是時諸比丘少
欲知足行頭陀責何以名比丘佛
飢餓時憐愍諸比丘聽小食時受已
後食食已持出水果池物諸比丘豐
時乞食易得如本飢餓時淨食戒比
丘違是時諸比丘種種因緣訖已以
是事白佛佛以是因緣集僧集僧已
佛知故問問諸比丘汝實作是事不
諸比丘言實作世尊佛種種因緣訖
諸比丘云何名比丘佛飢餓時憐愍
諸比丘聽小食受已後食食已持出
水果池物諸比丘豐時乞食易得如
本飢餓時淨食戒比丘違是時佛種
種因緣訖已告諸比丘從今日如本
飢餓時為憐愍諸比丘聽小食受已
後食食已持出水果池物如飢餓時
淨不應食若食犯波逸提
佛在毗耶離隨所住者著衣持鉢向
修摩國遊行此國有二城一名婆提

城二名寧城婆提城中有六大福德人何等六一居士名民大二民大婦三民大兒四民大兒婦五民大奴六民大婢何等民大居士大福德民大持少金銀琉璃珠寶坐市肆中若諸宗族五親知識朋友一切閭浮提人為金銀琉璃珠寶來者是居士不起坐處能令求者自恣所須寶物如故不盡是為民大居士大福德民大居士婦有何等福德若民大居士婦食時若一切閭浮提人來為飲食故一切諸人自恣飽滿食故不盡是民大居士婦大福德民大居士兒有何等大福德其兒入倉庫寶藏中看上向觀見有孔辟如車轂錢財寶物從上流下寶藏即滿是民大居士兒大福德民大居士兒婦有何等大福德其兒婦持香瓔珞諸雜塗香油衣上服至中庭牀上坐欲盡男姑及夫生家未起若一切閭浮提人來為華香瓔珞諸雜塗香油衣上服奉者一切自恣給與如故不盡是民大兒婦大福德民大居士奴有何等大福德民大

居士奴若持犁一出耕時七釐成就為民大居士奴大福德民大居士婢有何等大福德民大居士婢一切穀麥春磨還輸倉一切閭浮提人為米麵故來者一切自恣給與米麵如故不盡是為民大居士婢大福德是時民大居士憐愍心生一切閭浮提福德無人勝我是民大居士及婆提城中人皆是外道弟子是諸外道閭沙門瞿曇蘇摩國土遊行來向婆提城是外道輩相率集會入城至民大居士前毀佛及僧是人難滿難養多欲無厭是沙門瞿曇與千二百五十比丘俱千優婆塞五百乞殘食人從一聚落至一聚落從城至城辟如霜雹蝗虫賊殘害人民穀麥其所至處破人家棄今未復欲殘毀我輩時民大居士即生惡心共作要令不聽一人往見瞿曇若往見者輪城中人五百金錢是時民大居士問諸人言是沙門瞿曇人不欲與不強索不諸人言不強索又問王勅真不答言不又問不與是人作傷害不諸人言不是居士言

云何與答曰自信自欲自愛自心清淨故與是居士言若沙門瞿曇人不欲與不強索不王勅與若不與不作傷害法應與是人福德力故令令許眾人得樂如是人福德必勝我是時民大居士未見佛便憐愍心除佛從是諸國遊行到婆提城無有精舍城北有林名曰勝葉其樹鬱茂其地平博世尊大衆於中止頓民大居士聞佛已到其人先世供養佛及僧種善根近正見宿因力故能得今世無漏智為善根力所退便自思惟我於此國人所宗敬富樂第一若我不看佛者人當謂我慳貪惜費即告諸人諸人先作要令我自思惟此要不全我寧輸五百金錢諸人言以何事故答言我於此國富樂第一若不看佛人當謂我慳貪惜費諸人宗重民大居士有負其債者有蒙供給者寧欲輸錢無敢取者諸人言何須破要皆當共去一切俱行到已頭面礼佛足一面坐佛為居士隨意說法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法信淨度疑

十誦律卷第三十六 第三十四 從上品

不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從坐起頭面礼佛足言大德我歸依佛歸依法歸依僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶居士即遣使喚五福德人語言佛大師在此宜速時來使到具告情事此五人亦先世供養佛種善根近正見刹根宿因力故能得今世無漏智慧善根力所追即到佛所頭面礼佛足一面坐佛為五人隨意說法亦得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法信淨度疑不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從坐起頭面礼佛足言我歸依佛歸依法歸依僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶民大居士從坐起又手合掌白佛言世尊願佛及僧受我舍宿佛默然許之既蒙許可即礼佛足還家摒擋房舍除去所有灑掃清淨懸繒幡蓋雜色綾羅燒衆名香布種種花辦金鉢銀鉢頗梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十如是思惟此四寶鉢若不受一當受一又辦千二百五十金瓶盛湯水千二

十誦律卷第三十六 第三十五 從上品

百五十使人一比丘給一人一切辦已遣使白佛唯聖知時佛時著持鉢與大眾俱向居士舍千二百五十沙門居士給千二百五十使人一比丘給一人一在門外洗浴居士自洗浴佛一時浴訖而入其舍居士以千二百五十金鉢奉佛佛不受次以銀鉢頗梨紺琉璃鉢各千二百五十奉佛佛盡不受居士更布淨鉢以細麁拘執欽婆羅雜色綾羅布淨鉢上大衆生訖自行澡水奉進非時漿及舍消藥即起辦具種種餽饌飲食又辦金鉢銀鉢頗梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十如是思惟若不受一當受一又復辦金鉢銀鉢頗梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十如是思惟若大受一當受一辦訖白佛時到佛及僧坐定自行澡水奉佛千二百五十金鉢佛不受次奉銀鉢頗梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十佛盡不受更奉木鉢銅鉢即為受之復以千二百五十金鉢奉佛佛不受次奉銀鉢頗梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十奉佛佛不受告諸比丘

十誦律卷第三十六 第三十六 從上品

我先聽兩種鉢鐵瓦八種鉢不應畜居士供施已訖自行澡水食畢攝鉢持一小鉢在佛前坐欲聽佛說法復白佛言願受我是修摩國中盡形壽供養我當為佛作千二百五十房舍千二百五十牀檣被褥拘執以好糲米王所食者供養世尊及比丘僧佛告衆落主汝心淨信於我已足諸有如是善男子依信法中住我憐愍應度不得長受汝請佛為居士說偈呪願

若在天祠中洪養火為家婆羅門書中薩婆帝為家一切諸人中帝王尊為取一切江河中大海深為家於諸星宿中明月第一第一一切照明中日光曜為取十方天人中佛福田為家

佛呪願已從坐起去勸諸弟子次第而出從婆樓城持衣鉢向頻闍山遊行民大居士為佛故遣五百人以五百乳牛五百乘車載秬米及隨飯羹王所食者語使人言若佛在無聚落空廩宿時汝等五百乳牛作秬米蘇乳糜和以黑白石蜜上佛五百人受民

大居士語佛在無聚落處宿五百人即舉乳作糜上佛佛言與僧作分即與僧不受如是思惟是食具以我曹故送來已舉宿不淨以是事白佛佛言比丘有二種請一者即日食二者冷食若即日得二請應自受一請一請與人若得冷請隨所施隨受有淨隨受有不淨隨受淨隨受者謂五種法陀尼五種蒲闍尼食五似食不淨隨受者謂五寶五似寶被淨隨受受已作淨不淨隨受者言此不淨得淨當受佛漸漸遊行到頻闍山彼頻闍山中有一夜叉鬼字優航摩舊在彼山中住此鬼信佛言心淨思惟我富何物上佛此中唯有葡萄即取上佛佛言與僧作分彼即與比丘比丘不受言佛未聽我曹敢葡萄以是事白佛佛言從今日聽取葡萄時大有葡萄食飽多殘諸比丘不知當乞何白佛佛言摩汁飲若葡萄不作淨若汁中不以水作淨不應飲若葡萄作淨汁中不作淨若汁作淨葡萄不作淨不應飲葡萄淨汁亦淨應飲今時佛

遊行集人轉多有千二百五十比丘有千優婆塞五百乞殘食人五百作人五百乳牛五百米車佛欲散此眾即入定辭如士夫屈申辭項從頻闍山沒至湯陀耆尼池岸上現岸上有結駭仙人字羅尼耶先在此住見佛不起又不問訊亦不讓坐佛亦不與仙人語言問訊佛即於湯陀耆尼池中洗足已即於岸上在一樹下布尼師檀結跏趺坐今時微雨濕地輕風來掃風吹種種華弥湯布地羅尼耶思惟微雨濕地輕風吹華布地皆是神力非是沙門瞿曇力也是夜多過今時四大天王與無數百千眷屬俱欲來向佛時有四青衣鬼神來向仙人在四邊住仙人開眼見之問汝何人諸鬼神言我青衣鬼神言何以來言相守護問言何以守護鬼神言今夜多過四大天王當與無數百千萬眷屬來至佛所此中僅有鬼神未相觸擾仙人言不守護沙門瞿曇耶若言不仙人思惟此微雨輕風華布地乃是沙門瞿曇力非我力也即時

四大天王與無數百千眷屬後夜來見佛頭面礼佛足一面立佛以聖語說四諦法苦集盡道二天王解得道二天王不解佛更為二天王以默婆羅語說法明寤若邪病多陀毗羅陀羅辟支迦佛闍陀和薩婆休一瓊舍摩遮末薩婆多羅一切此樓利多他欲道薩婆休一鞞羅地作波跋也頭吃想妬苦過涅槃樓遮諦如是二天王一解一不解佛復作鞞梨車語摩舍兜舍那舍婆薩婆多羅毗諦伊數安兜頭却婆阿地婆地四天王盡解示教利喜已礼佛足而去佛於湯陀耆尼池岸上持衣鉢遊行向阿摩那國是結駭仙人舊住此國深敬信佛而作是念當以何物奉上於佛復作是念如古昔仙人所受水淨八種漿當以奉佛即辦此眾多漿持來上佛佛告維尼耶與僧作分即與比丘比丘言佛未聽我飲八種漿以是事白佛佛言從今日聽飲八種漿何等八一周梨漿二茂梨漿三拘樓漿四捨樓漿五說波多漿六頗留沙漿

十誦律卷第三十六 第三十 從

七梨漿八蒲萄漿以水作淨應飲佛
從阿摩那國隨所住竟持衣鉢向阿
頭佉國遊行此國中有父子比丘本
作剃毛鬚毀師其父摩呵羅聞佛從
阿摩那國遊行到阿頭佉國此中無
檀越供給僧亦無供養誰當供養佛
便語兒言我聞佛從阿摩那國土遊
行欲來至此此中無檀越供給僧亦
無供養汝可持鉢入城求胡麻杭米
小豆磨沙豆供養世尊其子乃能其
事即持鉢入城大得胡麻杭米小豆
摩沙豆世尊既到父子選擇房舍布
好坐具即辦種種粥胡麻油粥乳粥二
種豆粥清粥辦已奉佛及僧諸粥太
多餘殘棄一房舍內地佛食後經行
摩訶羅從佛仿佯到是處見地粥狼
藉佛知故問摩呵羅何許得是多粥
有檀越與耶答言無佛言是眾僧物
耶答言非佛言何處得摩訶羅以是
事具白佛佛以是因緣故集僧集僧
已佛種種因緣訶摩訶羅何以名比
丘教子作不淨事佛種種因緣訶已
告諸比丘從今日五眾不得相教作

十誦律卷第三十七 第三十一 從

不淨事者教得衣鉢羅從今日前工
師持種種作具不應蓄若蓄得罪若
先縫衣人畜針筒不犯先能書人畜
筆筒不犯先銅作人畜鑽不犯佛從
阿頭佉國持衣鉢向波婆國遊行此
國中諸家族先作要佛來入國一切
應一由延迎佛若不迎者罰五百金
錢既習佛來出迎中有一家族字盧
之第一刀士是阿難言和藏其人於
佛無信阿難遙見其米語言盧之汝
來迎佛甚善盧之言我非信佛而迎
我順親族法故阿難言有何法答言
我親族先作要法若佛來者應一切
一由延迎若不迎者罰金錢五百阿
難我不惜五百金錢恐親族不穆以
是故來阿難執手牽至佛所到已頭
面礼佛足一面立阿難白佛言是盧
之我舊知識特相親善於佛不信願
佛說法令其開解今時世尊以慈心
感覆彼即信悟尋為說法示教利喜
示教利喜已礼佛而出還坐本處諸
人去不久時佛從坐起向自房盧之
從佛如懷隨母佛入房坐盧之礼佛

十誦律卷第三十八 第三十二 從

足一面坐佛為說法示教利喜即從
坐起礼佛而去思惟我持何等物上
佛即以諸餅奉佛佛言與僧作分彼
即與比丘比丘不受語言佛未聽我
毀餅以是事白佛佛言從今日聽取餅
何等餅若麵若大小麥餅若豆餅刺
鑽餅重華餅有如是種種淨餅一切
聽取佛從波婆國隨所住竟持衣鉢
遊行到舍衛國諸比丘乞食得甘美
餅饍乳酪酥油魚肉脯諸比丘不受
思惟乞美飲食或墮罪以是事白佛
佛言若不自乞檀越施應受從今日聽
僧服四種藥何等四種藥一時藥二
時分藥三七日藥四盡形藥時藥者
五種信陀尼五種蒲闍尼五以食何
等五種信陀尼一根食二莖食三葉
食四磨食五果食何等根食半根莖
根藕根蘆薈根蕪菁根如是等種種
根可食何等莖食蘆薈莖穀梨莖
羅勒莖柯藍莖如是等種種是莖法
陀尼何等葉食蘆薈葉梨葉羅勒葉柯
藍葉如是等種種葉可食是葉法陀尼
何等果食稻大麥小麦如是等種種是

磨法陀尼食何等果食麥羅果閻浮

果波羅薩果頭佉果那梨耆羅果

如是等種種是果法陀尼何等五種

蒲闍尼食一飯二羹三糝四魚五肉

如是五種蒲闍尼食何等五種似食

糜粟穠麥麥子迦師如是等種種是

名似食未漚漿汁是名時藥時分藥

者若淨漚漿汁是名時分藥七日藥

者若酥油蜜石蜜是名七日藥盡形

藥者五種根藥何等五種一舍利二

薑三附子四波提毗沙五菖蒲根是

藥盡形壽共房宿無罪五種果藥呵

梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒薑艾羅盡

形壽共房宿有五種監黑監紫監赤

監鹵土鹽白鹽盡形壽共房舍宿有

五種樹膠藥與梁薩閻羅茶帝夜帝

夜波羅帝夜槃鄰盡形壽共房宿五

種湯根湯莖湯茶湯華湯果湯盡

形壽共房宿是四種藥時藥時分藥

七日藥盡形藥若即日受時藥時分

藥七日藥盡形藥若和一處此藥

時應服非時不應服時藥力故若即

日受時分藥七日藥盡形藥是樂和合

一處是藥應時分服過時分不應服時

分藥力故若即日受七日藥盡形藥

是藥和合一處七日應服過七日不

應服七日藥力故盡形藥隨意服若

即日受時藥不淨受時分藥七日藥

盡形藥和合一處不應服即日受時

分藥不淨受七日藥盡形藥和合一

處不應服即日受七日藥不淨受盡

形藥和合一處不應服長老優波離

問佛是三種種藥時分藥七日藥盡形

藥是三種種藥悉宿得口受不佛言不

得是三種種藥惡捉得口受不佛言不

得是三種種藥手受口受不病得服不佛

言不得是三種種藥手受口受病得服

不佛言得

十誦律卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅刻造

十誦律卷第二十七

七法中衣法第七之上

佛在王舍城五比丘白佛應者何等

衣佛言應著毘藍衣

佛在王舍城佛身冷濕須服下藥佛

告阿難我身冷濕是事汝自知阿難

受教往耆婆藥師所語耆婆言佛身

冷濕須服下藥是事汝自知耆婆言

長老還去我隨後往耆婆思惟佛德

尊重不宜進木藥苦藥如餘人法當

取青蓮華以下藥草熏之持用上佛

即取青蓮華以下藥草熏之持用上佛

所頭面礼足白佛言是優鉢羅華熏

以下藥可以治身領佛受之此藥一

鉢十下二鉢二十下三鉢三十下佛

受已默然耆婆欲還具教阿難侍病

節度而去佛一鉢其藥十下二鉢二

十下三鉢二十九下耆婆明識時數

復來瞻佛問說世尊不審不不佛言

向難汝藥二十九下耆婆知佛身病

未盡白佛言須飲少暖水飲已更一

法苑珠林卷第三十七 第三

下如是隨順滿三十下者婆還家辦
隨病藥飲食軟飯粥羹皆加羅藥泰進
所須起居輕利無復患苦佛得瞻力
還復本邑者婆持深摩根衣價直百
千欲奉上佛頭面礼足一面立白佛
言我治王大臣皆與我願今日治佛
願世尊賜我一願佛告者婆多陀阿
如度阿羅呵三嶺三佛隨已過諸願
白佛言可得願與我佛告者婆汝素
何等願者婆言大德是深摩根衣價
直百千願佛受者憐愍故佛然受
知佛然受即以深摩根衣價直百
千上佛頭面礼佛足而去滿以是事
集僧集僧已告諸比丘今日者婆與
我價直百千深摩根衣從今日聽若
有施比丘如是衣者得隨意取者從
今日若比丘欲著勝衣聽著若欲
著居二施衣亦聽著

三言大三是非佛弟子外道更志可
王者愧三問御者今性見佛去此幾
許可乘何愛可下御者具答到已頭
面礼佛足一面坐白佛言世尊願令
僧衣與小道衣具使可分別佛告大
王何以故欲令衣異王以是事具白
佛佛為王說法示教利喜礼佛而去
時阿難侍佛後執扇扇佛佛願語阿
難我欲南山國土遊行可難受初尋
從既到南山國土時至乞食食訖到
一樹下教尼師檀結跏趺坐是時近
山有好稻田畦畔齊整佛告阿難汝
見彼稻田畦畔齊整不答言見佛告
阿難此深摩根衣能法此田作衣不阿
難言能即以衣與阿難阿難受已小
却即割截舊縫中脊衣葉兩向取裂
展張還奉佛佛讚善哉善哉此衣割
截如是作應法佛從南山國土持衣鉢
向王舍城到已是以緣集僧集僧
已告諸比丘從今日聽著割截衣不
著割截衣不得入聚落若入得受吉
羅罪佛聽諸比丘著居士施衣諸居
士婆羅門有信施者多施僧衣欽婆

上論集卷第三十七 第四

羅拘執雜色戲諸比丘畜多衣佛知
諸比丘畜多衣多衣妨行道欲作齋
限告阿難言吾欲向維耶離國遊行阿
難受勅尋從既到會值冬節八夜寒
風破竹佛時著一割截衣初夜空地經
行初夜過中夜來佛身寒告阿難持
第二割截衣來阿難即取衣授佛佛
取衣者中夜空地經行中夜過後夜
來佛身寒告阿難持第三割截衣來
阿難即授衣佛取衣著空地經行佛
思惟諸比丘所衣足是夜過已佛
以是因緣集僧集僧已告諸比丘從
今聽三衣不應少不應多若少畜得
寶吉羅罪若多畜得尼薩者波逸提
罪有一比丘有糞掃衣比丘聞佛結
戒不應著不割截衣入聚落思惟我有
糞掃衣破裂我當補帖作鈎葉欄施緣
即持針縫近柅林門間補帖糞掃衣
用當割截衣佛將侍者阿難食後經
行至彼處見之佛知故問汝欲作何
等答言世尊與我等結戒不應著不
割截衣入聚落我有糞掃衣破裂欲
補帖施緣當割截衣佛言比丘善哉

糞掃衣補帖應用當割截衣從今聽
畜糞掃衣四種何等四種一塚間衣
二出來衣三無主衣四土衣何等塚
間衣有衣裏死人棄塚間是為塚間
衣何等出來衣裏死人衣持來施比
丘是為出來衣何等無主衣若棄落
中若空地衣不屬他若男子若女人
若黃門若二根是為無主衣何等為
土衣有巷陌中若塚間若糞掃中有
棄物是為土衣若比丘得塚間新
衣應兩重作僧伽梨一重壽多羅僧
一重安陀會二重尼師檀復次欲作
三重僧伽梨三重尼師檀若比丘得
塚間故衣應四重作僧伽梨二重壽
多羅僧二重安陀會四重作尼師檀
出來衣無主衣亦如是土衣聽隨意
作重

頭面礼佛足右繞而去還舍通夜辦
種種多美飲食佛是初夜共阿難露
地經行佛看星宿相語阿難言若今
有人問知宿星相者何時當雨彼必
言七歲當雨佛語阿難初夜過已中
夜至是星相滅更有異星相出若尔時
有人問知相者何時當雨彼必言過
七月當雨又語阿難中夜過已至後
夜是星相滅更有異星相出若尔時問
知相者何時當雨彼必言七日當雨
是夜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
坎尔時佛告阿難語諸比丘是旛雲
雨有功德能除病若諸比丘欲洗浴
者露地立洗阿難受教語諸比丘是
旛雲雨有功德能除病諸比丘欲洗
浴者露地立洗時諸比丘隨意露地
立洗浴尔時毗舍佉摩子母辦飲食已
早起敷坐處遣婢白佛時到食具已
辦佛自知時婢即受教往詣祇林請
諸比丘於門孔中看見裸形露洗見
已心不喜作是念是中都無比丘盡
是裸形外道無慙愧人作是念日即

還語大家言祇陀林由無一比丘盡
是裸形外道是毗舍佉母智慧利根
知今日雨墮諸比丘必當露地裸形洗
浴是婢癡無所知故作是言祇林中
無一比丘盡是裸形外道即更喚餘
婢往詣祇林打門作聲自言時到食
具已辦即受教去詣祇林打門作聲
時到食具已辦佛自尔時尔時佛與
大眾著衣持鉢鉢衆僧圍遶俱詣其舍
佛在僧中坐毗舍佉母自行澡水自
手與多美飲食訖行水知攝鉢已
持小鉢坐佛前欲聽說法白佛言世
尊請與我願佛言請多隨阿加度阿羅
訶三積三佛隨已過諸願毗舍佉言
與我可得願佛言與汝可得願欲得
何願毗舍佉言欲與比丘僧雨浴衣
與比丘尼僧水浴衣客比丘來我與食
速行比丘我與食病比丘我與食看
病比丘我與食我常與比丘僧粥多
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
敷座已遣使詣祇林白佛時到門間

十誦經卷第二十七

第七

見諸比丘

十誦經卷第三十七

第九

見諸比丘

十誦經卷第二十七

第十

見諸比丘

見諸比丘露地雨中裸形洗浴婢還言祇林中無一比丘但諸外道大德比丘裸形在佛前和尚阿闍梨一切上座前則為無著是故與比丘僧雨浴衣自在露地雨中洗浴毗舍佉汝見何因緣故欲與比丘尼僧水浴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心不喜訶責言是輩薄福德不吉慶身大腹垂乳何用作比丘尼大德女人裸形醜惡是故我欲與尼僧水浴答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僧食時若行乞食則伴捨去或夜中入陰道或獨行曠野我與食故不失伴不入陰道是故我與飲食毗舍佉汝見何因緣故欲與諸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言行乞食去是病比丘瞻養事聞若煮飯作粥作羹煮肉煮藥湯出入大小便器若棄唾器以是故我與看病比丘飲食瞻養不開便得煮飯作粥作羹煮肉及煮藥出入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大德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住處死佛記彼比丘三結斷得須臾不墮惡道必得涅槃極至七生天上人中往返得盡眾苦大德我當問是長老曾來舍衛國不若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比丘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已辦自知作證我當問是長老曾來舍衛國不若聞是比丘曾來我思惟是長老或受我雨浴衣或受客比丘

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含一來生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羅漢是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如是我財福德成就以是因緣攝法福德佛言善哉善哉舍法我聽汝是諸願聽汝與比丘僧雨浴衣比丘尼僧水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法示教利喜已從坐起去佛以是事集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸比丘言雨浴衣隨意露地浴是諸比丘知佛聽畜雨浴衣便廣長大作畜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佛聽畜雨浴衣便廣長大作畜種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集僧集僧已知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣訶責云何名比丘知我聽畜雨浴衣便廣長大作畜訶已告諸比丘從今日欲作雨浴衣

應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半若過量作犯波逸提罪

佛在毗耶離國土地鹵濕諸比丘病癰瘡有一比丘瘡中膿血流出行安施會如水漬佛遙見之知而故問是比丘汝身何以膿血流出行安施會如水漬比丘答言世尊我癰瘡中膿血流出行安施會佛以是事集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸病癰瘡比丘著覆瘡衣乃至瘡差後十日若過犯波逸提罪諸比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶責云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜諸比丘種種因緣訶已具白佛佛以是事集僧集僧已知故問諸比丘汝實作是事不答言實世尊佛種種因緣訶云何名比丘知佛聽畜覆瘡衣便廣長大作畜佛種種因緣訶已告諸比丘從今日欲作覆瘡衣先應量作是中量長四搩手廣二搩手若過作犯波逸提罪

佛在毗耶離國諸比丘不淨汗卧具浣早起近精舍門間懸曬食時佛著衣持鉢入城乞食見不淨汗卧具浣早起精舍門間懸曬食後佛以是事集僧集僧已告諸比丘我今日食時著衣持鉢入城乞食見諸比丘不淨汗卧具晨朝浣精舍門間懸曬汝等諸比丘此事不是不應令眾僧卧具多用不著量諸婆羅門居士身心疲苦血肉枯竭布施作福是中應著量少用乱念比丘不一心睡眠時有五過失何等五一者難睡若二者難覺若三者見惡夢四者睡眠時善神不護五者覺時心難入諸善覺觀法不乱念比丘一心睡眠有五善事何等五一者無難睡若二者睡易覺三者睡無惡夢四者睡時善神來護三者睡覺心易入善覺觀法比丘有姪怒癡未離欲不乱念一心眠尚不失精何況離欲人佛種種因緣訶已告諸比丘從今日聽畜尼師檀覆護僧卧具故不應不敷尼師檀僧卧具上卧諸比丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作

畜有諸比丘少欲知足行頭陀間是事心不喜訶責言方何名比丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作畜種種因緣訶已具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故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何以名比丘知佛聽畜尼師檀便廣長大作畜訶已告諸比丘從今日作尼師檀應量作是量長二搥手廣一搥手半若過作犯波逸提罪佛在舍衛國食時著衣持鉢入城乞食食已還向安陀林中在一樹下敷尼師檀結跏趺坐長坐迦留陀夷亦復入安陀林去佛不遠在一樹下敷尼師檀坐是長老身大兩腓到地兩手提衣願言佛何時當聽我緣邊一搥手作尼師檀我願滿足佛晡時從禪起以是因緣集僧集僧已告諸比丘我今日食時著衣持鉢入城乞食食已還入安陀林中一樹下敷尼師檀坐迦留陀夷乞食還亦坐樹下作是思惟佛今日何處行道我亦彼間行道我入安陀林中一樹下布尼師

檀坐迦留陀夷亦不令是善男子身大兩腓到地兩手提衣作是願言佛何時當聽我緣邊一搥手作尼師檀如是滿足佛告諸比丘從今日聽尼師檀緣邊一搥手作是戒應如是說若比丘欲作尼師檀應量作是量長二搥手廣一搥手半蓋緣邊一搥手若過作得波逸提罪

佛在迦毗羅婆國長老難陀是佛弟姨母所生與佛身相似三十相短四指不及佛難陀作多與佛衣等量諸比丘若食時集若中後集通見來起迎思惟我等大師佛來漸近知是難陀上座比丘著思惟是我等下座而起迎難陀亦慙愧言乃令諸上座起迎我諸比丘具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問難陀汝實作是事不答言實作世尊佛言從今日汝衣應減作壞染淨佛告諸比丘汝等與難陀衣作敷曬若更有如是人僧亦當如是同心作敷曬從今日若比丘作衣與佛衣等若過得波逸提罪佛衣長九搥手廣六搥手

佛在舍衛國有一比丘到佛所禮佛足一面立白佛聽我著苾芻衣佛言聽汝著苾芻衣何以故苾芻衣不妨得道及知足少欲知時知量勤學少取節用頭陀靜慮隨淫脥有一比丘白佛聽我著憍施耶衣佛言聽汝著憍施耶衣何以故憍施耶衣不妨得道知足少欲乃至隨淫脥有一比丘白佛言聽我著沙尼衣佛言聽汝著沙尼衣沙尼衣不妨得道少欲知足乃至隨淫脥有一比丘白佛聽我著野麻衣佛言聽汝著野麻衣野麻衣不妨得道少欲知足若由羅欽婆羅亦如是有一估客有翅弥樓欽婆羅賣不得價聞布施長老須菩提提得今世報即持衣施須菩提須菩提不取言佛未聽我受此衣諸居士瞋恨言諸沙門釋子恒讚布施今與不肯受諸比丘以是事白佛佛言從今日聽畜欽婆羅衣欽婆羅衣不妨得道少欲知足乃至隨淫脥有一比丘白佛聽我受裸形法佛言裸形法不應受若受裸形犯偷蘭遮罪何以故受裸

形法是外道相故有一比丘白佛言
聽我者疑欽婆羅佛言疑欽婆羅不
應著若著得偷蘭遮罪何以故是外
道相故有一比丘白佛聽我者角鷄
翅衣佛言角鷄翅衣不應著若著得
偷蘭遮罪何以故是外道相故有一
比丘白佛聽我者麋毳衣佛言麋毳
衣不應著若著得突吉羅罪有一比
丘白佛聽我者皮衣佛言不聽者皮
衣若著得突吉羅罪有一比丘白佛
聽我者一衣佛言不聽者一衣若著
得突吉羅罪有一比丘白佛聽我者
上下衣佛言我先以聽三衣不應少
不應多若比丘少畜得突吉羅罪若
多畜墮尼薩者波逸提罪若持上下
衣得突吉羅罪有一比丘白佛聽我
者打木衣佛言不聽者打木衣若著
得突吉羅罪有一比丘白佛聽我者
阿拘草衣跋拘草衣拘賒草衣文若
草衣婆娑草衣菓草衣佛言一切不
聽者若著得突吉羅罪

比丘白佛聽我者真青衣佛言六群
比丘索二種先索除身毛今索真青
衣佛言真青衣及真黃衣赤真白一
切毛皮衣偏袖衣覆衣一切氈衣一
切貫頭衣兩袖衣一切繡衣一切衫
一切袴一切行袴一切褌一切波羅
彌利衣一切舍勒衣一切白衣衣比
丘不應著若著得突吉羅罪
有一比丘白佛聽我者樹生衣佛言
不聽者樹生衣若著得突吉羅罪有
一比丘白佛聽我者麋毛欽跋佛言
不聽者麋毛欽跋若著得突吉羅罪
廣毛毳欽跋有五種不可事何等五寒
時大寒熱時大熱廣濫堅饑令人皮
廣佛在舍衛國長老比丘喜施於安
施林中留僧伽梨著上下衣入舍衛
城乞食失僧伽梨食後竟不得語諸
比丘諸長老我安施林中留僧伽梨
著上下衣入城乞食失僧伽梨我當
亡何諸比丘以是事白佛佛以是因
緣集僧集僧已佛知故問比丘喜施
沒實作是事不答言實作世尊佛種
種因緣讚持一切物去若比丘少欲

住衣趣蓋形食趣充軀是比丘所行
履共衣鉢俱無所顧戀辟如鳥飛與
毛羽俱飛在空中比丘亦如是少欲
知足衣趣蓋形食趣充軀是比丘所
行履共衣鉢俱無所顧戀亦如鳥飛
佛種種因緣讚持一切物去已告諸
比丘從今日不持三衣不應入俗人
家若入得突吉羅罪
佛在舍衛國長老阿難天雨時祇林
中留僧伽梨著上下衣入舍衛城乞
食諸比丘以是事白佛佛以是事集
僧集僧已佛知故問阿難汝實天雨
時祇林中留僧伽梨著上下衣入城
乞食不阿難言實今世尊佛言何以
故阿難言天雨故佛種種因緣讚戒
讚持戒讚戒讚持戒已告諸比丘有
五因緣聽留僧伽梨何等五一有比
丘住處二若受迦絺那衣三若天雨
四若欲雨五若聚落外有施會是為
五因緣復有五因緣留僧伽梨衣何
等五一有比丘住處二若受迦絺那
衣三若店肆施會四市肆施會五四
衢道頭是為五因緣

十誦律卷第二十七 第三十條 從

佛在王舍城是時諸外道出家夏安居竟自恣時諸外道居家弟子布施衣物諸優婆塞佛法中心清淨思惟言是諸邪法惡師夏安居竟自恣時尚知布施我等聖僧夏安居竟自恣時去何不布施諸衣耶即持多牒詣竹園施僧諸比丘不受言佛未聽我等受夏安居竟自恣時布施安居衣以是事白佛佛言聽安居竟自恣時受安居施衣諸沙彌未索衣分諸比丘言佛未聽我等與沙彌安居施衣分以是事白佛佛言聽與諸比丘如是思惟佛言聽與不知與幾許白佛佛言沙彌若立若坐次第諸檀越手與布施多少應屬沙彌若諸檀越不分別與作四分第四分與沙彌佛在王舍城是時諸外道出家夏安居竟自恣時諸居家弟子以諸物施澡罐繩纒樓遮迦火鍾蓋扇草屨曲杖諸優婆塞佛法中心清淨思惟是諸邪法惡師夏安居自恣時尚知布施諸物我等聖僧夏安居竟自恣時去何不布施諸物即隨比丘法布

十誦律卷第二十七 第三十一條 從

施種種諸物若鉢若拘鉢多羅若半拘鉢多羅鉢鉢半鉢帶帶鉢鉢衣鉢鉢支際鉢鉢囊蓋扇草屨如是等種種比丘所須物持詣竹園布施僧諸比丘不受言佛未聽我等夏安居竟自恣時受隨比丘所須物以是事白佛佛言聽夏安居竟自恣時受隨比丘所須物時諸沙彌未索隨比丘所須物分諸比丘不與語沙彌言佛聽夏安居起自恣時施衣與沙彌分未聽隨比丘所須物與沙彌分以是事白佛佛言應與諸比丘如是思惟佛言應與不知與幾許白佛佛言諸沙彌若立若坐次第諸檀越手自布施多少應屬沙彌若諸檀越不分別與作四分第四分與沙彌佛在舍衛國跋難陀釋子兩處安居為布施故詣比丘不知何處與衣分白佛佛言安居處詣比丘言兩處安居佛言何處住日多答言兩處日等佛言何處自恣答言兩處自恣佛言何處先自恣是處與衣分佛在舍衛國跋難陀釋子夏後月按

十誦律卷第二十七 第三十二條 從

行詣精舍欲知何處安居比丘多得衣物布施多處即往詣比丘遇見起迎與布坐處今坐共相問訊樂不樂小默然語諸比丘長者是中住處僧得布施衣不詣比丘言得分未答言未分言持未是問分諸比丘持來者跋難陀前分已上至取分欲去跋難陀言大德小待問言有何等事若言但小待跋難陀能說法雜語好語無盡語如是好語說法上座聞法入歡喜受法故語跋難陀我衣分屬汝如是第二第三上座亦如是一切僧衣分盡與跋難陀如是一處兩處三處多得衣大懷持入祇林諸比丘祇林門間空地經行遙見來自共相語跋難陀釋子來耐著人多作見聞疑惡多取衣牒來漸近詣比丘問是諸衣何處得答言與諸比丘廣說法故得諸比丘少欲知足行頭陀訶責何以名比丘餘處安居餘處受衣分諸比丘種種因緣訶已具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實余不答言實余佛種種因緣訶何以名

比丘餘處安居餘處受衣分令時佛但可未為比丘結戒

佛在憍薩羅國一住處與大比丘僧安居是國中諸居士見僧多家與比丘僧衣若別房衣亦後安居衣佛後歲祇林中夏安居是住夏有兩老比丘安居諸居士思惟我等施僧如舊令事不廢諸比丘得布施我等得福諸居士送多衣物如本法與住處僧是二老比丘思惟是諸衣多我等入少若分知當得何等罪心疑不分是時跋難陀夏後月按行諸精舍欲知何處安居比丘多得衣物布施跋難陀思惟佛往年安居處是中必有多衣施即往彼住處二老比丘遙見來起迎與坐處共相問訊樂不樂小默然問言是中住處僧得布施衣物不答言得問分未答未分問言何故不分答言是諸衣多我等入少若分知當得何等罪心疑不分跋難陀言汝不分好若分知汝得何罪二老比丘問汝能分不答言能是中應作羯磨即持諸衣物來置前跋難陀分作三

聚是二比丘聞著一裘自二聚閒立言汝聽作羯磨

汝二人一聚如是汝有三兩聚并及我如是我有三問是羯磨好不答言善跋難陀大擔衣去彼言大德上座我等諸衣物未分跋難陀言我與汝分知法人應與一好衣汝言當與跋難陀是聚中取一大價衣者一處餘與分作二分已自擔多衣憐入祇林諸比丘門閒空地經行遙見來自共相語是跋難陀無著人多作見聞疑惡多取諸衣憐遂近來至諸比丘言跋難陀是諸衣何要得跋難陀具說向諸比丘有比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧訶責何以名比丘故棄老比丘物諸比丘種種因緣訶已具白佛佛以是事集僧集僧已佛知故問跋難陀汝實不答言實不佛種種因緣訶何以名比丘故棄老比丘物佛種種因緣訶已告諸比丘是跋難陀非但今世案前世亦棄是事聽乃過去世一河曲中有二鰲河中得大鯉魚不能分

是一鰲一面住守之有野干來欲飲水見言外甥是中作何等爾言阿舅

是河曲中得此鯉魚不能分汝能分不野干言能是中應說偈野干分作三分問獼奴誰喜入溪答言是獼誰能入溪答言是獼野干言聽我說偈入溪應與尾入溪應與頭中間身肉分應與知法者野干銜魚身唯者來說偈問汝何處銜來滿口河中得如是無頭尾鯉魚好肉食雄野干說偈答人有相言擊不知分別法能知分別者如官藏所得無頭尾鯉魚是故我得食佛語諸比丘時二獼者二老比丘是野干者跋難陀是跋難陀前世曾棄今世復棄佛種種因緣訶跋難陀已告諸比丘從今日是處安居不應餘處受衣分若受得實吉羅罪有一住處一比丘夏安居是中諸人為夏安居僧故布施諸衣應分物雖諸人為夏安居僧故布施諸衣物一比丘獨夏安居應得受二比丘三比

十誦律卷第二十七 第三十六張 從前

丘四比丘亦如是有住處無住處亦如是無聚落阿練若亦如是有住處一比丘夏安居是中諸人為客比丘故多布施僧諸衣物應分物雖諸人為客比丘故多布施僧諸衣現前僧應分物是一比丘夏安居是衣應獨受如是二比丘三比丘四比丘亦亦有住處無住處亦如是有無聚落阿練若處亦如是若自恣竟僧破應與夏安居衣分不佛言應與自恣竟破舉比丘應與衣分不佛言不應與自恣竟有比丘至彼明黨應與安居衣分不佛言若至如法眾中應與目恣竟有比丘自言我白衣應與夏安居衣分不佛言不應與自恣竟有比丘自言我是沙彌應與夏安居衣分不佛言應與沙彌分自恣竟有比丘自言我非比丘應與夏安居衣分不佛言不應與若言我外道不見損不作損惡邪不除損不共住種種不共住自言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如是人等應與夏安居衣分

十誦律卷第二十七 第三十七張 從前

不佛言不應與自恣竟有比丘遊行至他國應與夏安居衣分不佛言有應與有不應與與者知當還不與者知不還若罵人取者一切衣分應與不罵人取者不應與罵者一切僧使應代作

十誦律卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

十誦律卷第二十八 第四十六張 從前

後秦三藏法師鳩摩羅什譯

七法中衣法第七之下

佛語比丘布施有八種何等八一界布施二依止布施三制限布施四給得布施五僧得布施六現前得布施七夏安居得布施八指示得布施云何名界布施有一人言是衣布施是中住處僧夏後月受迦絺那衣是衣誰應受佛言雖夏後月受迦絺那衣若比丘入是界內者應受是名界得布施

云何名依止布施如多比丘多住處作內界夏安居自恣竟捨本界結僧坊垣壁作內界是中諸人為夏安居眾僧故布施諸衣應分物是衣誰應受佛言雖捨本界是諸比丘本多住處作界內夏安居是衣物諸比丘盡應分是為依止得布施

云何制限布施有一住處有二部比丘僧夏安居有受法眾有不受法眾是眾僧夏安居竟作如是制限此族

布施我等受彼族布施汝等受此家
六施我等受彼家布施汝等受是間
行處布施我等受彼間行處布施汝
等受是間聚落布施我等受彼間聚
落布施汝等受是間去處聚落布施
我等受彼間去處聚落布施汝等受
是間街巷多人處布施我等受彼間
街巷多人處布施汝等受是中諸人
為夏安居僧故捉上座手布施與僧
諸衣應分物自佛言是衣物誰應受
佛言隨何部作上座是物應屬一部
若檀越捉第一上座手第一上座手
言是物施僧是物應屬誰答言二上
座是一部上座應屬一部若二上座
各是一部應屬二部去何應分答言
次第等分四分第四分應與沙弥是
名制眼得布施去何給得布施若為
人作布施為因緣作布施月八日二
十三日十四日二十九日十五日三
十日十六日月一日乃至布薩時一
錢給某處是諸物給與是為給得
布施

云何僧得布施是住處有檀越言是

衣與住處僧是時夏後月是作處不受
迦絺那衣白佛是衣誰應受佛言夏
後月是住處雖不受迦絺那衣諸比
丘是中住處住是衣應屬是為僧得
布施

云何現前得布施有檀越言是住處
與現前僧是時夏後月是住處受迦
絺那衣白佛言是衣誰應受佛言雖
夏後月是住處受迦絺那衣諸比丘
是中住處現在是衣是華應屬是為
現前得布施

云何夏安居得布施有檀越言是衣
與是住處夏安居僧是時非夏後月
此住處迦絺那衣不受白佛言是衣
誰應受佛言若非夏後月此住處迦
絺那衣不受諸比丘是中住處夏安
居竟是不受皆應受是為夏安居得
布施

云何亦得布施有檀越言是衣與耆
闍崛山中若毗婆羅跋首山中若薩
波燒持迦波婆利山中若薩多般那
舊河山中白佛是衣誰應受佛言是
衣何處亦不處應受是為示得布施

佛在舍衛國是時長老意師夏後月
與大比丘僧五百人遊行諸國以長
老意師故僧大得供養時食但鉢那
種種粥多諸衣布施是時諸比丘如
是思惟以是長老意師故僧大得供養
時食但鉢那多諸衣布施諸比丘往
詣意師所問言為大德大得供養時
食但鉢那多諸衣物布施長老是衣
物誰應受長老意師言諸長老如佛
毗尼中語有一住處一比丘夏安居
諸人雖為客比丘故布施僧諸衣應
分物是一比丘獨在此夏安居是衣
應獨受二比丘三比丘四比丘亦如
是有住處無住處无聚落呵練兒處
亦亦諸長老汝等如是比衣應受如
長老意師多亦如是如是長老耶舍
耶舍首陀亦如是

又一時眾多天上座比丘大迦葉為
首波羅利弗城羅國中住是時摩竭
國一住處獨一比丘住是中諸人為
夏安居僧故布施諸衣應分物是比
丘如是思惟是住處諸人為僧故布
施諸衣應分物我一人非僧我當往

十誦律卷第三十八 第三頌 世

問長老迦葉等諸上座比丘是衣物誰應受即具以是事問諸長老諸長老言如佛毗尼中說有一比丘一住處夏安居是諸人為夏安居僧故布施諸衣應分物是一比丘獨夏安居是衣應受二比丘三比丘四比丘亦如是有住處無住處無聚落阿練兒處亦亦如是比丘應受

佛在舍衛國是時給孤獨兒字僧迦羅又頂結賤故詣祇林中多設食供養僧諸比丘大會千二百五十人諸居士見大眾集是中為僧故布施諸衣現前僧應分物舊比丘言是夏末月是中受 日成衣是時布施夏安居僧應分物諸比丘不知當云何以是白佛佛言雖夏末月受迦絺那衣是名因緣衣現前僧應分

佛在舍衛國有阿羅漢比丘般涅睺為是比丘故詣祇林中多設食供養僧諸比丘多會千二百五十人諸居士見大眾集是中為僧故布施諸衣應現前僧分物舊比丘言夏末月是中受迦絺那衣是衣施夏安居僧應分

十誦律卷第三十八 第三頌 世

諸比丘不知當云何以是事白佛佛言雖夏末月注意受迦絺那衣是因緣衣現前僧應分沙絺那衣未索衣分諸比丘不與諸比丘言佛說夏安居衣分應與沙絺那比丘法物應與沙絺那佛不語因緣衣應與以是事白佛佛言聽與諸比丘不知與幾許以是事白佛佛言諸檀越布施沙絺那若立若坐若次第自手布施應屬沙絺那若檀越不分別與作次第分竟四分與沙絺那一分

佛在舍衛國是時給孤獨居士死故祇林破諸比丘不知當云何白佛佛言比丘若可治便如法治諸比丘治不能辦雖破壞白佛佛言給孤獨居士有千二百迦羅又應語是祇林汝父作而今頻頻汝能治不諸比丘到語言僧迦羅又是祇林汝父所作今日頻頻汝何以不治言諸大德我先和我父十八意全買空地與佛及僧今日破此非我事僧若持祇林與我我當治諸比丘不知當云何以是事白佛佛言應與有二人得福德

十誦律卷第三十八 第三頌 世

一人新起一人補故二人俱得無量福德去何應與僧迦羅又者內界中一比丘應僧中如是唱大德僧聽是祇林無主僧迦羅又欲治若僧時到僧忍聽僧祇林無主當與僧迦羅又治故誰諸長老忍祇林與僧迦羅又治者是長老默然誰不忍便說僧與竟祇林無主僧迦羅又治僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國中一住處一比丘住春月迦絺那衣訖是中僧得布施現前應分物是比丘如是思惟是中住處僧得諸衣物現前應分物我一人非僧我何以不到佛所問是衣物誰應受是比丘即到佛所頭面礼足却坐一面須臾具以是事白佛佛言春月迦絺那衣訖 憍薩羅國中一住處一比丘住是中僧得布施現前僧應分物我一人非僧是衣物應去何受佛言有一比丘一住處住諸人為僧故布施諸衣現

前僧應分物是比丘得此衣應心生口言是衣物僧所得應分物應屬我我護我受我用如是作是名得羯磨若餘比丘來不得強索若不如是作是比丘此衣不應受若受得妄吉羅罪亦應共餘比丘分若如是不作者出界得妄吉羅罪亦應共異比丘分若有二比丘一住處當云何分應展轉分自受分云何展轉分一比丘應如是言是衣諸人為僧故布施諸衣僧應分物是邊介許為我分即此分與汝長老是分屬長老汝護汝受汝用第二比丘亦如是是名展轉分云何名自受分一比丘應如是言是衣諸人為僧故布施諸衣僧現前應分物是衣物中允許汝應得應屬汝汝護汝受汝用第二比丘亦如是是名自受分若如是作名得羯磨若餘比丘來不得強索若不如是作是比丘此衣不應受若受得妄吉羅罪亦應共異比丘分如是不作出界得妄吉羅罪亦應共異比丘分若有三比丘一住處云何分三比丘應展轉分若

自受分若隨籌分云何展轉分如上說自受分亦云何隨籌分是衣作兩分應如是言是分屬上座是分屬下座復次是分屬下座是分屬上座如是作音應隨一籌異比丘見不應更隨籌若墮者諸比丘得妄吉羅罪亦應異比丘共分若如是不作者出界得妄吉羅罪應異比丘共分若有四比丘一住處當云何分四比丘應展轉分若自受分若隨籌分若僧羯磨分展轉分自受分隨籌分亦如上說云何僧羯磨分是衣僧應羯磨與一比丘一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽是衣是中住處僧得現前應分物若僧時到僧忍聽僧是衣僧作羯磨與某甲比丘如是白白二羯磨僧是衣僧羯磨與某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持若是一比丘得僧羯磨與衣取不肯還如是言責布施善與善取法善斷事皆出僧中何以還索佛言是比丘應如是教是布施為清淨故施還者善若不還應強奪教妄吉羅罪懺悔

今時諸沙彌來索衣分諸比丘不與如是言佛說安居起衣與沙彌分隨比丘所須物與沙彌分因緣衣與沙彌分未說非時衣與沙彌分諸比丘不知云何以是事白佛佛言應與諸比丘不知與幾許白佛佛言沙彌若坐若立若次第極越自手布施應屬沙彌若不如是與第四分與沙彌佛在舍衛國憍薩羅土地有一住處一比丘死諸比丘不知衣鉢當云何以是事白佛佛言應羯磨與一比丘羯磨者和合僧中一比丘唱大德僧聽某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧聽某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘如是白白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣現前僧應分物若非衣僧羯磨與某甲比丘誰諸長老忍某甲比丘死是比

十誦律卷第二十八 第二分

丘資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘是長若忍然若不忍便說僧某甲比丘死所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘竟僧忍然故是事如是持

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣鉢僧分竟問諸比丘誰看是病比丘有比丘言我僧言捨是死人去比丘言大德我非旃陀羅非白病病衣鉢物僧分我何以捨死人去是人捨時恭敬愛念我已報竟死是人誰欲得者便捨去是諸比丘不知云何以是事白佛佛言應先與看病比丘六物餘輕物僧應分重物不應分看病人六物云何與一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分物僧羯磨與看病人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分物僧羯磨與看病人如是白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分物僧某甲比丘死是比丘

十誦律卷第二十八 第三分

所有六物現前僧應分物僧羯磨與看病人誰諸長老忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分物僧羯磨與看病人忍者是長老然忍不忍是長老便說僧已忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分物僧羯磨與看病人竟僧忍然故是事如是持

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣鉢物僧寄是比丘衣物現前僧分竟僧問是看病比丘誰供養瞻視答言我等曾言汝等彼處所寄處衣索取諸瞻病人姓索下得便起問諍相言以是事白佛佛言現前六物先與看病人餘輕物僧應分重物不應分

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘多衣多鉢多財物不知是比丘受何等僧加梨何等僧多羅僧何等安陀會何等鉢何等鹿水囊何等尼師檀以是事白佛佛言誰是根本看病人看病人先應問病者受何等僧加梨何等僧多羅僧何等安陀會何等鉢何等鹿水囊何等尼師檀若如是問

十誦律卷第二十八 第三分

已資生六物與看病人餘輕物僧應分重物不應分若如是不問若不知不信與不大好不大惡六物餘輕物僧應分重物不應分

憍薩羅國一住處一比丘死僧在死比丘尸前分衣鉢物是死比丘動起語諸比丘諸大德上座莫分我衣鉢物諸比丘不知云何以是事白佛佛言莫即於死尸前分若死尸已去若僧在異處應分

憍薩羅國土地與學沙弥死是衣鉢物諸比丘不知云何以是事白佛佛言當死時現前僧應分衣鉢物

憍薩羅國一住處有沙弥死諸比丘不知衣鉢當云何以是事白佛佛言所著内外衣應與看病人餘輕物僧應分重物不應分云何應與一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲沙弥死是沙弥所有内外衣若僧時到僧忍聽僧某甲沙弥死内外衣現前僧應分物僧羯磨與看病人如是白大德僧聽某甲沙弥死是沙弥所有内外衣現前僧應分物僧羯磨與看

病人誰諸長老忍某甲沙弥死内外衣現前僧應分物僧羯磨與看病人者默然不忍者便說僧與某甲沙弥死是沙弥所有内外衣現前僧應分物僧羯磨與看病人竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國長老憂波離問佛言可分物不可分物何等可分物何等不可分物佛言一切田地一切房舍一切牀槍卧具一切細車一切廢車半在車步舉車不應分

一切鐵物不應分除釜瓶受二斗已下應分除鉢小鉢半鉢鍵鉢小鍵鉢剃頭刀鉗鑷截爪刀針刀子戶鉤曲戶鉤剃刀匣刮汗篋灌鼻筒耐尖斗香鑊熏鉢鈎衣鈎壁上鈎鉢摺鉢除上余所物餘一切鐵物不應分一切銅物不應分除釜瓶受二斗已下應分除水盆瓮蓋刀匣刮汗篋灌鼻筒耐尖斗香鑊熏鉢鈎衣鈎壁上鈎鉢摺鉢鉢摺除上余所物一切銅物不應分

一切石物不應分除釜瓶受二斗已

下應分水瓶水盆蓋水物刮汗篋灌鼻筒耐尖斗香鑊熏鉢鈎衣鉢摺除上余所物一切石物不應分一切水精物不應分除釜熏鉢鈎衣鉢耐尖斗餘如上說

一切瓦物不應分除盆受二斗已下應分水瓶水盆蓋水物鉢小鉢半鉢鍵鉢小鍵鉢刀匣刮汗篋灌鼻筒耐尖斗香鑊熏鉢摺除上余所物餘一切瓦器不應分

一切貝物不應分除刀匣刮汗篋灌鼻筒耐尖斗鉢鉢香鑊熏鉢鈎衣鈎威藥函鉢摺摺是一切貝物應分餘一切不應分

一切牙齒物亦如是

一切角物不應分除受半斗已下應分除刀匣衣鈎壁上鈎刮汗篋灌鼻筒耐尖斗威藥函鉢摺摺如是一切角物可分餘不應分

一切皮物不應分除威酥油囊受半斗已下繫草屣韋繫鞞韋屣韋熟韋裏脚跟指韋應分一切木物不應分除杆受二斗已下水瓶水盆瓮蓋刀

匣刮汗篋衣鈎鉢鈎壁上鈎鉢摺鉢如是一切木物可分餘一切不應分一切竹物不應分除蓋扇箱篋席杖等應分一切緒上不應分

一切染色若黃若未煮不應分佛在舍衛國是時語諸比丘有住處一守戒比丘一被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與

一住處一守戒比丘二被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘餘擯比丘來不應與

一住處一守戒比丘三被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與

有一住處一守戒比丘四被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與

有一住處二守戒比丘一被擯比丘

若四比丘一住處一比丘死三比丘

若展轉分若自受分者墮等分展

轉分自受分如上說云何墮等分是

衣鉢物作二分應如是言是分屬上

座是分屬下座若是分屬下座是分

屬上座如是竟一籌應墮異比丘見

不應墮若墮第二籌諸比丘犯妄吉

羅罪亦應異比丘共分若如是不作

者出界犯妄吉羅罪亦應異比丘分

若五比丘一住處一比丘死餘四比

丘是衣鉢物若展轉分若自受分若

墮等分若羯磨分展轉分自受分墮

等分如上說云何羯磨分是衣鉢物

僧應羯磨與一比丘一心會僧僧中

一比丘應習大德僧聽某甲比丘死

有允許資生輕物者未若非衣現前

僧應分物若僧時到僧忍聽僧某甲

比丘有允許資生輕物者未若非衣

現前僧應分物僧當羯磨與某甲比

丘如是自作白二羯磨僧已與某甲

比丘羯磨某甲比丘死是比丘所有資

生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧

羯磨與某甲比丘竟僧忍然故是

事如是持

僧羯磨與比丘衣鉢物是比丘自受

不肯還言一切僧如法與如法取好

法善如法語竟今何以還索佛言應

如是語比丘清淨故施汝應還僧若

還善若不還應強奪教突吉羅罪懺

悔諸沙彌來索是衣分諸比丘不與

佛言自恣衣分應與隨比丘法物應與

因緣衣分應與非時衣分應與佛未

語死比丘衣分應與以是事自佛佛

言聽與諸比丘不知與幾許佛言應作

四分第四分應與沙彌

佛言諸比丘有受法比丘不受法比

丘中住是受法比丘死不受法諸比

丘遣使至受法比丘所言汝等一比

丘是閒死衣鉢物特去受法諸比丘

若取去善若不取應用治四方僧房

卧具

若不受法比丘受法比丘中住若死

受法比丘遣使至不受法比丘所言

汝等一比丘是閒死衣鉢物取去諸

不受法比丘若取去善若不持去應

用治四方僧房卧具

有受法諸比丘擯一比丘到不受法

比丘所言諸大德除我罪作清淨我

當作不受法若未除罪而死受法諸

比丘應還攝衣鉢若除罪而死衣鉢

物屬不受法諸比丘

有不受法諸比丘擯一比丘是比丘

性受法諸比丘所言大德除我罪作

清淨我當作受法若未除罪而死衣

鉢物屬不受法諸比丘若除罪而死

衣鉢物應屬受法諸比丘

有一比丘有衣應捨是比丘與六群

諸比丘六群比丘取自用不肯還歸

余時有異諸比丘苦惱不能得清淨

可信比丘佛夏後月遊行諸國諸比

丘著新染衣是比丘著弊故衣佛見

是比丘知而故問是比丘汝何以著

故弊衣答言我有衣應捨與六群諸

比丘六群比丘取自用不肯還我亦

有異諸比丘苦惱不能得清淨可信

比丘與佛言是清淨故布施是時比

丘即應還取若取得善若不還應強

棄教突吉羅罪懺悔

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明

十誦律卷第三十八 第三十三誦

日食佛默然受知佛受已從坐起頭面礼佛足繞佛而還其夜多辦淨妙種種飲食清旦布坐覆遣人白佛食具已辦唯聖知時佛自房往迎食分一切僧入居士舍阿難送佛食分有五因緣佛住精舍迎食分何等五一若欲入定二欲為諸天說法三欲諸房遊看四看病比丘五若未結戒欲結佛知諸比丘入居士舍捉戶鈎遍看諸房見一住處開門扇一病比丘若痛無侶自卧大小便中佛知故問問病比丘汝何所患苦獨無人瞻視自卧大小便二是比丘忠直相實相白佛大德我性懶他有事我不助我今病他人亦復不看我佛如是思惟是忠實善男子我當以手摩其身是時佛即以手摩之當手摩時比丘苦痛即除愈身心安樂佛安徐扶起與著衣將出房安徐扶坐洗之授淨衣令著不淨者為浣拭暈入安徐却不淨涕唾除草蓐灑掃塗地更布草蓐已安徐扶起著衣將入房扶令草蓐中坐告病比丘汝若不勤求未得

十誦律卷第三十八 第三十四誦

事為得故未到事為到故未識事為識故汝隨余許時具受苦痛方當復到是比丘亦自思惟今佛威神力以手摩我身當下時我身苦痛即除愈身心安樂是比丘念佛大恩善心生焉得清淨信立種種願佛功德尊重於佛發意一心佛隨比丘意專為說法是比丘在草座上一切諸法不受得阿羅漢佛安是比丘第一漏盡中已從是房出開門下擲還本房布尼師檀結跏趺坐居士是時見眾僧坐已從坐起自行澡水種種飲食自恣所須食畢澡手執鉢持一小鉢在僧前坐欲聽說法時上座比丘說法還到佛所頭面礼佛足一面坐諸佛常法諸比丘中食還如是問諸比丘飲食多美僧得滿足不諸比丘言大德食美飽滿諸比丘食還余時世尊以如是問汝等飲食美不僧飽滿不諸比丘言大德食美飽滿

佛告諸比丘今日我捉戶鈎諸房遍看見一病比丘苦痛病急獨無人看卧大小便中汝諸比丘是事不是何

十誦律卷第三十八 第三十五誦

以不相看不相供給入我法中汝無父母兄弟若不相看誰當看汝佛種種因緣呵諸比丘已告諸比丘從今日應看病人長老受波離問佛誰應供給瞻視病人佛言和尚阿闍梨同和尚同阿闍梨若無四種人僧應供給若僧不與僧得突吉羅罪若僧若人不肯去者得突吉羅罪從今日結看病比丘法看病人法者當隨病人所須應作隨時到病人邊問病因緣問病因緣已若問藥師若問知病比丘見病比丘如是以何藥若若藥師教應服是藥明日到厨中看僧作何食若有隨病應食看病人則往若無應病食應取僧所供給供給是病人若若事無是住處若善好有德比丘從是比丘索供給病人若無是事應從多知識大德比丘索若無是事應留病比丘六物餘物應留所須供給病人若無是事以所受重物質輕物受持得錢求所須供給病人若無是事所受鐵鉢為質瓦鉢受持得錢市所須供給病人若無是事看病人應

自與若自無應從他乞供給病人若無知識乞不能得乞食美者供給病人看病比丘應隨時到病人邊為說深法是非道發其智慧是病比丘如是隨意說法若是阿練若病應現前讚阿練若法若學修妬路經現前讚學修妬路若學毗尼現前讚毗尼若作法師現前讚阿毗曇若佐助眾事應讚佐助眾事若有大德多人所識應問初地相第二第三第四地相須陀洹果乃至阿羅漢果若死隨其功德供給養竟諸衣若應浣者浣按曬燥捲襪徐徐擔入僧中應如是唱某甲比丘死是比丘僧伽梨是憂多羅僧是安陀會是鉢是迦水囊是尼師檀是餘資生物自得如是勝趣佛言有三種病人有病人若得隨病飲食若不得若得隨病藥若不得若得隨意看病人若不得不能老有病人若得隨病飲食若不得若得應病藥若不得若得隨意看病人若不得能老有病人若得隨病飲食若不得死

若得應病藥若不得死若得隨意看病人若不得死以是病故聽看病人若上二種病人為供養供給亦善病人有五事難看何等五一惡性不可共語二看病人教不信不受三應病飲食不應病飲食不知自節量四不肯服藥五不能自忍節量有是五法病人難看病人有五事易看何等五一不惡性二看病人教能信受三別隨病應食不應食四能自服藥五能自忍節量有是五法病人易看有五法看病人不能看病何等五一者惡性不可共語二者病人教不隨語三者不別知隨病應食不應食四者不能為病人他邊索藥五者不能忍有是五法不能看病人有五法能看病病人一者不惡性可共語二者病人教即隨語三者能知應病飲食是應食是不應食四者能為病人他邊索藥五者能忍有是五法能看病人有五法病人難看何等五一惡性不可共語二不知諸病起滅無常三身

中起病辛苦不樂棄命性不能忍四一切喜從他索少自能作而不作五受陰中起滅不觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡有是五法病人難看有五法病人易看何等五一者不惡性可共語二知諸病起滅觀無常三身中起病辛苦痛急不樂棄命性能忍四一切不喜從他索少自能作自作五受陰中起滅能觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡有是五法病人易看復有五法看病人不能看病何等五一者惡性不可共語二者若多惡病人屎尿瓦甌唾壺出入時若棄唾時不喜三為財物飲食不為法故四五受陰中起滅不能觀是色陰是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識陰是識陰習是識陰盡五不能隨時到病人邊為說深妙法示是道非道不能生其智慧是為五法不能看病

十誦律卷第二十八 第九十九條 從

佛告諸比丘有比丘遣比丘使與他比丘衣所與比丘衣者死彼死比丘邊同意取是惡取死者衣受是惡受若本主活在與彼同意取是好取長衣受是好受有比丘遣比丘使與他比丘衣本主死與是同意取是惡取死者衣受是惡受所與比丘衣活在與彼同意取是好取長衣受是好受

七法中衣
注第七竟

十誦律卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第二十九 第十條之一

從

後漢六印度三藏部若多經

八法中迦絺那衣法第一

佛在舍衛國舍時諸比丘於桑祇陀國安居過三月自恣竟作衣畢持衣鉢向舍衛國道路多雨泥水是諸比丘以多雨泥水故甚大疲極熱風所惱往詣佛所頭面礼足却坐一面諸佛常法有客比丘采以如是語勞問忍不足不安居樂不乞食不乞道路不疲耶佛以如是語勞問諸比丘忍不足不安居樂不乞食不乞道路不疲耶諸比丘答言世尊忍足安居樂乞食不乞道路疲極佛問諸比丘汝等云何忍足安居樂乞食不乞道路疲極諸比丘答言我等於桑祇陀國安居過三月自恣竟作衣已持衣鉢遊行向舍衛國道中值雨多泥水故熱風所惱甚大疲極佛言汝等比丘實忍足安居樂乞食不乞道路疲極從今聽諸比丘安居自恣竟和合一處受迦絺那衣受迦絺那衣者先

十誦律卷第二十九 第二條 從

衣尚不失何況新衣受迦絺那衣法者一心和合僧隨得衣日受去何隨得衣日若月一日得衣即日受若二日若三日乃至八月十五日亦如是一比丘應僧中唱言大德僧聽今日僧和合受迦絺那衣若僧時到僧忍聽僧受迦絺那衣如是白應先立受迦絺那衣人應問誰能與僧作受迦絺那衣人是中若一比丘言能佛言善有五法不應立作受迦絺那衣人何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知受不受若成就五法應立作受迦絺那衣人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知受不受是中一比丘應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能為僧作受迦絺那衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲比丘作受迦絺那衣人如是白大德僧聽比丘某甲能為僧作受迦絺那衣人僧今立某甲為僧作受迦絺那衣人誰諸長老忍某甲比丘為僧作受迦絺那衣人者默然不忍者說僧立某甲比丘為僧作受迦絺那衣人竟僧忍默然故是事如是持

尔時若僧初得施衣安居僧應分應
 以是衣羯磨與受迦絺那衣人與法
 者一心和合僧一比丘僧中唱言大
 德僧聽此住處僧得是施衣安居僧
 應分若僧時到僧忍聽僧羯磨與某
 甲比丘以是衣作迦絺那衣不離是
 住處受持如是白大德僧聽是住處
 僧得是施衣安居僧應分僧羯磨與某
 甲比丘以此衣僧作迦絺那衣不離是
 住處受持誰諸長老忍僧羯磨此衣
 與某甲比丘作迦絺那衣不離是住
 處受持者默然不忍者說僧羯磨此
 衣與某甲比丘作迦絺那衣不離是住
 處受持言僧忍默然故是事如是持
 尔時與了了能作四比丘洩染裁割麥
 刺安隱量度洩時應生心以此衣我
 作迦絺那衣受染裁割麥刺安隱量
 度時作是念我以此衣作迦絺那衣
 受若生此六心名善作迦絺那衣若
 無此六心不名善作迦絺那衣復有
 三心作是念我以此衣當作迦絺那
 衣受以此衣今作迦絺那衣受以此
 衣作迦絺那衣受竟若生此三心是

名善作迦絺那衣若無此三心不名
 善作迦絺那衣復有二心作是念我
 以是衣作迦絺那衣受以此衣作迦
 絺那衣受竟若生此二心名善作迦
 絺那衣若無此二心作迦絺那衣人
 得突吉羅罪

尔時長老優波離徧袒右肩合掌問
 佛言世尊云何名受迦絺那衣法佛
 言與僧作受迦絺那衣人應一心洗
 一心染一心割截一心穿一心刺一
 心安隱量度作迦絺那衣人洗是衣
 時應作是念以是衣我作迦絺那衣
 受染時到截時到時安隱量度
 時皆作是念以是衣我作迦絺那衣
 受是比丘若生是六心名善作迦絺
 那衣若無是六心不名善作迦絺那
 衣復有三心作是念我以此衣當作迦
 絺那衣受以是衣今作迦絺那衣受
 以是衣作迦絺那衣受竟是比丘若
 生此三心者名善作迦絺那衣若無
 是三心不名善作迦絺那衣復次應
 生二心作是念我以此衣作迦絺那
 衣受以是衣作迦絺那衣受竟是比

丘生此二心者名善作迦絺那衣若
 無是二心作迦絺那衣者得突吉羅罪
 佛語優波離不但量度名受迦絺那
 衣不但染不但緣不但帖四角不但
 出葉不但穿故名受迦絺那衣若用
 故爛衣作迦絺那衣者不名為受先
 已受作迦絺那衣今更受者不名為
 受若用非時衣作迦絺那衣者不名
 為受若以鬱金色染作迦絺那衣者
 不名為受若以經宿衣作迦絺那衣
 者不名為受若不以決定心受迦絺
 那衣者不名為受若以不淨衣作迦
 絺那衣者不名為受若減量作迦絺
 那衣者不名為受若以減量作僧伽
 梨若鬱多羅僧若安施衛作迦絺那
 衣者不名為受若以不割截衣作迦
 絺那衣者不名為受若以不割截僧
 伽梨鬱多羅僧安施衛作迦絺那衣
 者不名為受若作迦絺那衣未竟不
 名為受若以異比丘比丘尼式叉摩
 尼沙弥沙弥尼衣作迦絺那衣者不
 名為受
 佛語優波離僧如法受迦絺那衣日

十誦律卷第三十九第六

有一安居比丘出還聞已受迦絺那衣不隨喜者是人不得受迦絺那衣佛語優波離如是名為受迦絺那衣若得急施水用作迦絺那衣者名為善受用時水用作迦絺那衣者名為善受用新水用作迦絺那衣者名為善受用般宿水用作迦絺那衣者名為善受若用淨水用作迦絺那衣者名為善受若用淨水用作迦絺那衣者名為善受若用割截僧伽梨鮮多羅僧安陀衛用作迦絺那衣者名為善受若以帖水用作迦絺那衣者名為善受若用比丘比丘或又摩丘沙弥沙弥尼衣用作迦絺那衣者名為善受佛語優波離僧如法受迦絺那衣日有一安居比丘出界行即日還聞已受迦絺那衣歡喜隨順者是人名善受長老優波離問佛言世尊云何名捨迦絺那衣佛言有八事名捨迦絺那衣何等八一者衣成時二者衣垂成時三者去時四者聞時五者失時六者發心時七者過齊限時八者捨時初六者有人受迦絺那衣持所有衣

十誦律卷第三十九第八

出界去作是念我不還此作衣去時即名捨迦絺那衣有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此作衣去時即名捨迦絺那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此作衣去時即名捨迦絺那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此作衣去時即名捨迦絺那衣

十誦律卷第三十九第九

有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此作衣去時即名捨迦絺那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此作衣去時即名捨迦絺那衣

有人受迦絺那衣持所有衣出界去作是念我不還此作衣去時即名捨迦絺那衣

捨迦綿那衣

若比丘受迦綿那衣已作余所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣是人即出界去披於界外作衣若作若未作作是念我還本處徐徐作久久不成是人過齋限時即名捨迦綿那衣

若比丘受迦綿那衣已作余所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣彼於界外間僧已捨迦綿那衣即作是念迦綿那衣已捨我不還本處是比丘聞時即名捨迦綿那衣

若比丘受迦綿那衣已作余所毗波羅衣持所有衣出界去作是念我還此處作衣即於界外作衣彼衣若作若未作作是念我還本處未捨迦綿那衣到已共僧捨迦綿那衣即名為捨是名第二十六竟

復有二十捨迦綿那衣若比丘受迦綿那衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘出界已又作是念我不還本住處亦不作衣

是比丘去時即名捨迦綿那衣

二者若比丘受迦綿那衣持所有衣出界去作是念我不還此住處作衣是比丘出界外作衣持作是念我不還本住處是衣成時即名捨迦綿那衣

三者若比丘受迦綿那衣持所有衣出界作是念我不還此生處作衣是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是人失衣時即名捨迦綿那衣

四者若比丘受迦綿那衣持所有衣出界云作是念我不還此住處作衣是比丘界外作衣已作余所余所未作徐徐作久久不成又作是念我還本處是比丘過齋限時即名為捨迦綿那衣是名第二十四

第二十四者若比丘受迦綿那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還出界云作是念我不還此住處作衣是比丘去時即名捨迦綿那衣

二者若比丘受迦綿那衣持所有衣

出界去不經理亦不言還亦不言不還出界作衣作是念我不還本處作衣衣成時即名捨迦綿那衣

三者若比丘受迦綿那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失衣時即名捨迦綿那衣

四者若比丘受迦綿那衣持所有衣出界去不經理亦不言還亦不言不還出界外作是念我不還本處即於彼處作衣若成若不成徐徐作久久不成是比丘過齋限時即名捨迦綿那衣是名第二十四

第三十四者若比丘受迦綿那衣持衣出界作是念我還此處作衣是比丘界外又作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦綿那衣二者若比丘受迦綿那衣持衣出界作是念我還此處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處作衣衣成時即名捨迦綿那衣

三者若比丘受迦綿那衣持衣出界

十誦律卷第二十九第三張 從 三

作是念我當還此處作衣是比丘於
界外作衣作衣已不好守護故失更
無物作失衣時即名捨迦締那衣

四者若比丘受迦締那衣持衣出界
作是念我當還此處作衣是比丘界
外作衣已作衣所余未作徐徐作
久久不成又作是念我當還本處是
比丘過齊限時即名捨迦締那衣是
名第三

第四者若比丘受迦締那衣持衣
出界去作是念我當還此處作衣是
比丘界外間已捨迦締那衣作是念
我不還本處亦不作衣是比丘去時
即名捨迦締那衣

二者若比丘受迦締那衣持衣出界
作是念我當還此處作衣界外間已捨
迦締那衣是比丘便界外作衣又作
是念我不還本處作衣衣成時即名
捨迦締那衣

三者若比丘受迦締那衣持衣出界
去作是念我不還此處作衣是人於
界外間已捨迦締那衣即於界外作衣
作衣已不好守護故失更無物作失

十誦律卷第二十九第三張 從 三

時即名捨迦締那衣

四者若比丘受迦締那衣持衣出界
作是念我當還此處作衣是比丘界
外間已捨迦締那衣界外作衣已作
衣所余未作徐徐作久久不成作
是念我不還本處是比丘過齊限時
即名捨迦締那衣是名第四

第五者若比丘受迦締那衣持衣
出界作是念我當還此處作衣是
比丘界外作衣又作是念我不還本
處是比丘作衣成時即名捨迦締
那衣

二者若比丘受迦締那衣持所有衣
出界去作是念我當還此處作衣是
人於界外作衣作衣已毗波羅衣弄
成留置是人作是念此毗波羅衣不
還彼處衣垂成時即名捨迦締那衣
三者若比丘受迦締那衣持衣出界
作是念我當還此處作衣是比丘界

外間已捨迦締那衣是比丘作是念
若僧已捨迦締那衣不還本處亦不
作衣以聞故則名捨迦締那衣
四者若比丘受迦締那衣持衣出界

十誦律卷第二十九第四張 從 三

作是念我當還此處作衣是比丘
界外作衣已作衣所余未作徐徐
作未捨迦締那衣還此處共僧捨
迦締那衣即名為捨是名第五捨
迦締那衣

復有二十捨迦締那衣若比丘受迦
締那衣持所有衣出界望得衣故作
是念我不還此處作衣是比丘界
外作是念我不還本處亦不作衣
是比丘去時即名捨迦締那衣

二者若比丘受迦締那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作
衣出界外作衣時作是念我不還本
處是衣成時即名捨迦締那衣

三者若比丘受迦締那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作
衣是比丘界外作衣作衣已不好守
護故失更無物作衣失時即名捨迦
締那衣

四者若比丘受迦締那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作
衣是比丘界外作衣已作衣所余未
作徐徐作久久不成又作是念我

當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣是名初四餘三四不經理當求還聞已捨亦如上說

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此住處作衣是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是人於界外作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣是比丘界外作衣已作余所余所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此

復共僧捨迦絺那衣即名為捨是名第五四捨迦絺那衣是名第二五四捨迦絺那衣

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘出界外作衣持作是念我不還本處是衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣已作余所余所未作徐徐作衣久

不成又作是念我當還本處是比丘過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當求還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我還此住處作衣不得所望非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還本處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念我若僧已捨迦絺那衣不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得所望非望而得是比丘界外作

十誦律卷第三十九 第十八條從

衣已作舍所舍未作徐徐作未捨
迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣
即名捨是名第五四捨迦絺那衣是
名第三五四

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘
受迦絺那衣持所有衣出界望得衣
故作是念我不還此處作衣斷所望
得非望而得出界已作是念我不還
本住處亦不作衣是比丘去時即名
捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我不還此處
作衣斷所望得非所望而得是比丘
出界外作衣時作是念我不還本處
是衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作衣
斷所望得非望而得是比丘界外作
衣作衣已不好守護故失更無物作
衣失時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此處作衣
斷所望得非望而得是比丘界外作

十誦律卷第三十九 第十九條從

衣已作舍所舍未作徐徐作久久
不成又作是念我當還不處是比丘
過齊限時即名捨迦絺那衣餘三四
不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持衣
出界望得衣故作是念我還此住處
作衣斷所望得非望而得是比丘界
外作衣又作是念我不還本處是比
丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界去望得衣故作是念我當還此
處作衣斷所望得非望而得是人於
界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置
作是念此毗波羅衣不還彼處衣成
時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我當還此處作衣
斷所望得非望而得是比丘界外聞
已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧
已捨迦絺那衣不還本處亦不作衣
以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我當還此處作衣

十誦律卷第三十九 第二十條從

斷所望得非望而得是比丘界外作
衣已作舍所舍未作徐徐作未捨
迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣
即名為捨是名第五四捨迦絺那衣
是名第四五四

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘
受迦絺那衣持所有衣出界望得衣
故作是念我不還此住處作衣不得
所望不斷所望非望而得是比丘出
界外已又作是念我不還本處亦不
作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣
出界望得衣故作是念我不還此
處作衣不得所望不斷所望非望而
得是比丘出界外作衣時作是念
我不還本處是衣成時即名捨迦絺
那衣

三者若比丘受迦絺那衣持衣出界
望得衣故作是念我不還此住處作
衣不得所望不斷所望非望而得是
比丘出界外作衣作衣已不好守護
故失更無物作衣失衣時即名捨迦

故失更無物作衣失衣時即名捨迦

緇那衣

四者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得衣故作是念我不還此住處作衣不得而望不斷所望非望而得是比丘界外作衣已作尔所尔所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齋限時即名捨迦絺那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得而望不斷所望非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本處是比丘作衣成時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得而望不斷所望非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處

作衣不得而望不斷所望非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得衣故作是念我當還此處作衣不得而望不斷所望非望而得是比丘界外作衣已作尔所尔所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名為捨是名第五四捨迦絺那衣是名第五四

復有二十捨迦絺那衣一者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得而望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘出界已又作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得而望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘

捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得而望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是人於界外作衣作衣已毗波羅衣垂成留置作是念此毗波羅衣不還彼處衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得而望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外聞已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣以聞故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此處作衣不得而望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣已作尔所尔所未作徐徐作未捨迦絺那衣還此處共僧捨迦絺那衣即名為捨是名第五

十誦律卷第二十九 第三十條 比丘出界外作衣時作是念我不還本處衣成時即名捨迦締那衣

三者若比丘受迦締那衣持衣出界望得多衣故作是念我不還此處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作衣失時即名捨迦締那衣四者若比丘受迦締那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我不還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣已作余所余未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齋限時即名捨迦締那衣餘三四不經理當來還聞已捨亦如是

第五四者若比丘受迦締那衣持所有衣出界望得多衣故作是念我當還此住處作衣不得所望不斷所望非望而得復勤求所望是望亦斷非望而得是比丘界外作衣又作是念我不還本住處是比丘作衣成時即名

一誦律卷第三十 第三十一條 四捨迦締那衣是名第六五四復有十二捨迦締那衣一者若比丘受迦締那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此處處作衣是比丘界外也語言持衣來當為汝作是比丘界外作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦締那衣

二者若比丘受迦締那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣來當為汝作是人界外令他作衣作是念我不還本處界外作衣衣成時即名捨迦締那衣

三者若比丘受迦締那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣是比丘界外他語言持衣財來我為汝作是比丘界外作衣作衣已不好守護故失更無物作是比丘失衣時即名捨迦締那衣

四者若比丘受迦締那衣持衣出界外衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外令他作衣已作余所余

十誦律卷第三十 第三十二條 所未作徐徐作久久不成又作是念我當還本處是比丘過齋限時即名捨迦締那衣

五者若比丘受迦締那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外間已捨迦締那衣作是念我不還本處亦不作衣是比丘去時即名捨迦締那衣

六者若比丘受迦締那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外間已捨迦締那衣又作是念我不還本處是比丘界外作衣衣成時即名捨迦締那衣

七者若比丘受迦締那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外間已捨迦締那衣是比丘界外作衣已不好守護故失更無物作衣失衣時即名捨迦締那衣八者若比丘受迦締那衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處

作水界外他語言持衣來我為汝作
是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣界
外作衣已作余所余未作徐徐作
衣久久不成過齊限時即名捨迦絺
那衣九者若比丘受迦絺那衣出界
衣財不足故作是念我當還此住處
作水界外他語言持衣來我為汝作
衣是比丘界外作是念我不還本處
是比丘界外作衣衣成時即名捨迦
絺那衣

十者若比丘受迦絺那衣持衣出界
衣財不足故作是念我當還此住處
作水界外他語言持衣來我為汝作
是比丘界外令他作衣作衣已毗波
羅衣垂成留置是人作是念毗波羅
衣不還本處衣成時即名捨迦絺那
衣十一者若比丘受迦絺那衣持衣
出界衣財不足作是念我當還此住
處作水界外他語言持衣來我為汝
作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣
作是念若僧已捨迦絺那衣我不還
本處亦不作衣是比丘界外聞時即名捨
迦絺那衣

十二者若比丘受迦絺那衣持衣出
界衣財不足故作是念我當還此住
處作水界外他語言持衣來我為汝
作是比丘界外作衣已作余所余未
未作還此住處僧未捨迦絺那衣共
僧捨時即名為捨迦絺那衣

復有十二捨迦絺那衣一者若比丘
受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣
財不具足故作是念我當還此住處
作衣是比丘界外他語言持衣來我
為汝作是比丘界外作是念我不還
本處亦不作衣是比丘去時即名捨
迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當
還此住處作衣是比丘界外他語言
持衣來我為汝作是比丘界外令他作
衣作是念我不還本處界外作衣作
衣成時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當
還此住處作衣界外他語言持衣來
我為汝作是比丘界外作衣衣已

不好守護故失更無物作是比丘失
衣時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當
還此住處作衣界外他語言持衣來
我為汝作是比丘界外令他作衣已
作余所余未作徐徐作久久不成
又作是念我當還本處是比丘過齊
限時即名捨迦絺那衣

五者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當
還此住處作衣界外他語言持衣來
我為汝作是比丘界外聞已捨迦絺那
衣作是念我不還本處亦不作衣是
比丘去時即名捨迦絺那衣

六者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當
還此住處作衣界外他語言持衣來
我為汝作衣是比丘界外聞已捨迦
絺那衣又作是念我不還本處是比
丘界外作衣衣成時即名捨迦絺那衣
七者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣
持衣出界衣財不足故作是念我當

十誦律卷第二十九第三十

還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞已捨迦絺那衣界外作衣作衣已不好守護故失更無物作失衣時即名捨迦絺那衣

八者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣界外作衣已作余所余未作徐徐作久久不成過齋限時即名捨迦絺那衣

九者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外作是念我不還本處是比丘界外作衣成時即名捨迦絺那衣十者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外令他作衣作衣毗波羅垂成留置是人作是念此毗波羅衣不還本處作

十誦律卷第二十九第三十

不成時即名捨迦絺那衣

十一者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣作是念言僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不作衣是比丘聞時即名捨迦絺那衣

十二者若比丘受迦絺那衣毗波羅衣持衣出界衣財不足故作是念我當還此住處作衣界外他語言持衣來我為汝作是比丘界外作衣已作余所余未作還此住處僧未捨迦絺那衣共僧捨時即名捨迦絺那衣是為十二

復有二五捨迦絺那衣初五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處其住處吉若彼處可樂者當往不可樂者便還是比丘出界已又作是念我不還本處是比丘去時即名捨迦絺那衣二者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往

十誦律卷第二十九第三十

某住處某住處若彼可樂者當往不可樂者便還是比丘出界已又作是念我不往某處某處亦不還本處是比丘去時即名捨迦絺那衣

三者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處某住處若彼可樂者當往不可樂者便還是比丘界外不至彼住處亦不還本住處久久住在界外是比丘過齋限故即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處某住處若彼可樂者便往不可樂者當還是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣是比丘作是念若僧已捨迦絺那衣我不還本住處亦不至某處是比丘聞時即名捨迦絺那衣

五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界以安隱心作是念我當往某住處某住處若彼可樂者便往不可樂者當還是比丘界外若往彼住處若不往未捨迦絺那衣便還此住處共僧捨迦絺那衣即名捨是名初五捨

迦絺那衣

後五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘出界作是念我不還本住處是比丘云時即名捨迦絺那衣

二者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘出界已又作是念我不往某方某方亦不還本處是比丘去時即名捨迦絺那衣三者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還此住處是比丘出界外不至彼方亦不還本處久住任在界外是比丘過齋限時即名捨迦絺那衣

四者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘界外聞僧已捨迦絺那衣是比丘作是念僧已捨迦絺那衣我不還本處亦不至某方是比丘以聞故即名捨迦絺

鄰衣

五者若比丘受迦絺那衣作衣竟持衣出界作是念我得伴者當往某方某方若不得者當還是比丘界外若往彼方若未往未捨迦絺那衣便還此處共僧捨迦絺那衣即名為捨是名二五捨迦絺那衣竟

一編律卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅製造

十誦律卷第三十 第五誦之二

從

八法中俱舍弥法第二

後秦北印度三藏弗若多羅譯

佛在俱舍弥余時有一比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其過罪教令如法悔過是比丘言我不知所犯既不知當見何罪云何懺悔諸比丘作是念此比丘不肯直余便首當與作不見損作是念已即與作不見損是比丘樂持戒有慙愧多知多識多有力勢佐助所住處四邊多諸比丘共相狎習是人遣使語言我無罪而諸比丘不如法顰磨損我是損可破汝等未集四邊諸比丘即時俱集欲滅是事故是比丘具向諸比丘說我以如是因緣故無罪諸比丘不如法強與我作不見損此事可破諸比丘聞已不忍心轉謂是比丘實無罪僧不如法強與作不見損是事可破如是決定隨順損人與諸作損比丘共相違逆以是故相言聞諍事起僧破僧諍僧別僧異作破僧因緣分作兩部一部言此比丘有罪一部

入此部衆即應共住若依止羯磨駢出羯磨下意羯磨比丘捨彼部衆入此部衆即應共住若擯人折伏下意出界外與解擯者即得與所解擯衆共住佛令時遣作擯諸比丘令小遠去告諸隨順擯比丘及擯比丘言汝等實出界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實作世尊又問彼諸比丘實在界內說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨皆如是作耶答言實作世尊佛言善哉善哉比丘若汝等與作擯諸比丘界外共說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者是諸羯磨皆名非法何以故汝等與彼別異故彼不共汝等住汝等不共彼住汝等不與彼共事彼不與汝等共事彼若共汝等界外說戒作僧羯磨隨我所聽羯磨共作者皆名非法何以故彼等與汝別異故彼不與汝等共住汝等不與彼共事彼亦不與汝等共事彼所作羯磨亦皆如法何以故彼與汝等別異不應共住共事故有二種不共住一者

身自作不共住二者僧和合如法與作不共住羯磨有二種共住一者身自作共住二者僧和合如法與作共住羯磨若苦切擯比丘捨彼部衆入此部衆即應共住若依止羯磨駢出羯磨下意羯磨得如是羯磨比丘捨彼部衆入此部衆即應共住若擯比丘折伏下意出界外與解擯者即得與所解擯衆共住

佛在俱舍彌時有一居士請佛及僧明日食佛默然受請居士知佛默然受已頭面礼佛足右遶而去還舍通夜辦種種多美飲食早起敷座虔遣使白佛時到佛自知時諸比丘往居士舍佛自房住迎食分諸比丘入居士舍聞諱事起扣言相罵起身惡業出家人所不應作是居士語諸比丘言大德小住皆令就座目手行水自與多美飲食自恣飽滿已行澡水畢取小床坐欲聽說法上座說法已從座起去諸比丘食後還房舉衣鉢往詣佛所頭面礼佛足却坐一面諸佛常法諸比丘食來以是語言問諍飲

食多美衆僧滿足不佛即以是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不諸比丘答言世尊飲食多美衆僧飽滿以上事向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣訶責言古何名比丘入白衣舍起聞諱事相言相罵起身惡業出家人所不應作佛言徒令別部異衆不應共相近坐令起身惡業如是異衆集時聽知法比丘令相遠敷座中間留一床處然後說戒作諸羯磨及教化比丘尼

佛在俱舍彌時俱舍彌比丘惡聞諱相言佛令時教化是諸比丘汝等莫聞諱相言何以故用瞋恨者不滅瞋恨唯忍辱力乃能滅之是有比丘白佛言世尊法王且置彼人惱我云何不報令時世尊小却不逮作是念我今得離常喜聞諱相言相罵俱舍彌比丘所行威儀法則廣說長壽王經已即從座起往支提國漸漸遊行到舍衛國令時俱舍彌諸賢者聞佛不意俱舍彌比丘聞諱

十誦律卷第三十 第八法從

言語所行威儀法則故捨詣他國作是念我等應輕賤是諸比丘少起敬心作是念已即便相語咸共輕賤不復尊重供養讚歎敬心轉少今時詣比丘作是念諸居士輕賤我等不復尊重供養讚歎敬心轉少我等何不往舍衛國詣佛所作是念已隨意往竟持衣鉢往舍衛國詣佛所長老舍利弗聞俱舍諸比丘喜聞諍相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起憍心故來向舍衛國聞已往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊俱舍弥比丘意聞諍相言彼諸賢者不復尊重供養讚歎起憍心故便來向此世尊我等於此比丘當應何所作佛語舍利弗是有說非法者不應尊重供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎舍利弗白佛言世尊我等云何知說非法者說法者佛語舍利弗若比丘非法說法說法非法非律說律律說非律犯說非犯犯說犯輕說重重說輕無殘說有殘有殘說無殘常所行法說非常所行法非常所

十誦律卷第三十 第九法從 四丁

行法說是常所行法說言非說非說言說是名說非法者不應尊重供養讚歎不應教誨誦經法若所問疑不應從受誦誦經法從問所疑應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥亦應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥一切盡應與床卧具長老目連阿都律難提金毗羅亦如是問今時摩訶波闍波提比丘尼聞俱舍弥比丘意聞諍相言彼諸賢者不尊重供養起憍心故來向舍衛國聞已往詣佛所頭面禮足在一面立白

十誦律卷第三十 第十法從 自下

佛言世尊俱舍弥比丘意聞諍相言彼諸賢者不尊重供養讚歎起憍心故便來向此世尊我等於此比丘當應何所作佛言瞿曇弥是有說非法者不應尊重供養讚歎有說法者應敬重供養瞿曇弥言云何知說非法者說法者佛告瞿曇弥善聽若比丘非法說法說法非法非律說律律說非律犯說非犯犯說犯重說輕輕說重無殘說殘殘說無殘常所行法說非常所行法非常所行法說是名說非法者不應敬重供養讚歎不應教誨誦經法若所問疑不應從受誦誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥不應從受衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥不應從是人受半月教誡法瞿曇弥若比丘非法說法說法非律說非律律說律犯說犯非犯說非犯輕說輕重說重無殘說無殘有殘說有殘常所行法說非常所行法非常所行法說非常所行法說言是說

非說言非說是名說法者應敬重供養讚歎教誨誦經法若所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形藥亦應從是人受衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形藥應從是人受半月教誨法翅舍瞿曇比丘尼優鉢羅花色比丘尼周那難陀比丘尼頻頭比丘尼脂梨沙弥尼亦如是問憍薩羅王波斯匿聞俱舍弥比丘意問諍相言彼諸賢者不尊重供養故來向此國聞已往詣佛所頭面礼足却坐一面白佛言世尊我等當應何所作佛言大王是有說非法者不應敬重供養有說法者應供養世尊云何知說法者說非法者佛言大王應聽兩人語若比丘非法說法說法非法是名說非法者不應敬重供養讚歎不應教誨誦經法若所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形藥大王若有比丘非法說法說法是法應恭敬供養讚歎教誨誦經法若所問

疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形藥大王應與一切二部僧飲食大居士須遠多阿難邪淫耕師遠多富羅都亦如是問末利夫人聞俱舍弥比丘意問諍相言彼諸賢者不尊重供養讚歎故來向此國聞已往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言世尊我等於此比丘當應何所作佛言末利夫人是有說非法者不應尊重供養讚歎有說法者應尊重供養讚歎世尊我等云何知說法者說非法者佛言末利夫人應聽兩人語若比丘非法說法說法非法是名說非法者不應尊重供養讚歎不應教誨誦經法若所問疑不應從受讀誦經法從問所疑不應與衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形藥末利夫人若比丘非法說法說法是法名說法者應尊重供養讚歎教誨誦經法若所問疑亦應從受讀誦經法從問所疑應與衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形藥應與一切二部僧飲食毗舍佉盧子母布薩多

居士婦修闍多居士婦亦如是問今時長老舍利弗聞俱舍弥比丘意問諍相言故已來入界闍已往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言世尊俱舍弥比丘意問諍相言來入此界我等云何與卧具分佛言我先說應與卧具隨彼部上座先與卧具舍利弗受佛教已隨彼上座先與卧具佛在俱舍弥今時得擯比丘獨行獨住作是思惟為我故眾僧問諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破我今去何隨順諸比丘即將擯比丘到作擯諸比

十誦律卷第三十 第十四條 然說

丘所言是擯比丘到我所言我獨行獨住作是思惟為我故僧闢諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破我今云何作擯諸比丘即將擯比丘及隨順諸比丘往詣佛所頭面禮佛足却坐一面白佛言世尊是隨順比丘將擯比丘至我等所言是擯比丘言我獨行獨住作是思惟為我故僧闢諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破我今云何佛言是比丘實犯罪如法擯不可破若是比丘心悔折伏自首者應與解擯解擯法者一心和合僧是擯比丘應從坐起偏袒右肩脫革屣跏趺合掌作是言大德僧憶念為我故僧闢諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘

十誦律卷第三十 第十五條 然說

丘言是人犯罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我某甲比丘實犯罪如法擯不可破我今心悔折伏自首從僧乞解擯我比丘某甲心悔折伏自首僧當與我解擯憐愍故第二第三亦如是七即時一比丘僧中唱言大德僧聽是擯比丘某甲言為我故僧闢諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破是擯比丘某甲心悔折伏自首今從僧乞解擯若僧時到僧忍聽與某甲比丘解擯是名大白大德僧聽是擯比丘某甲言為我故僧闢諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破是擯比丘某甲心悔折伏自首僧今

十誦律卷第三十 第十六條 然說

與某甲比丘解擯誰諸長老忍聽與某甲比丘解擯者默然不忍者說如是白四羯磨僧與某甲比丘解擯竟僧忍默然故是事如是持佛在俱舍弥忒時彼比丘獨行獨住作是思惟為我故僧闢諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自首僧已與我解擯我今應入僧中共作和合作是思惟已往隨順諸比丘所言我獨行獨住作是思惟為我故僧闢諍相言僧破僧諍僧別僧異是有比丘言是人無罪有言是人無罪有言如法擯有言不如法擯有言如法擯不可破有言不如法擯可破皆為我故我實犯罪如法擯不可破我心悔折伏自首僧已與我解擯我今應入僧中共作和合作隨順諸比丘即將是比丘往詣作擯比丘所言是比丘言我獨行獨住作是思惟為我故僧

聞諍相言僧破僧諍僧別僧異是

中有比丘言是人罪有言無罪有

言如法損有言不如法損有言如法

損不可破有言不如法損可破皆為

我故我實犯罪如法損不可破我心

悔折伏自首故僧已與我解損我今

應入僧中共作和合作損諸比丘即

將是比丘及隨順諸比丘往詣佛所

頭面礼足却坐一面白佛言世尊是

隨順諸比丘將是比丘到我所言是

比丘說我獨行獨住作是思惟為我

故僧聞諍相言僧破僧諍僧別僧異

是有比丘言是人罪有言無罪

有言如法損有言不如法損有言如

法損不可破有言不如法損可破皆

為我故我實有罪如法損不可破我

心悔折伏自首故僧已與我解損我

今應入僧中作和合作言善哉善哉

諸比丘汝為和合因緣故細求其事

如破一毛為百分莫為破僧因緣細

求事佛言應共作和合若布薩時

未到應僧中唱言大德僧聽今僧為

和合故若僧時到僧忍聽今非布薩

時作布薩說波羅提木叉為眾僧和
合故是名白即時作布薩說波羅
提木叉八法中律
律第二卷

八法中瞻波法第三

佛在瞻波國舍時六群比丘處處作

非法羯磨一人損一人一人損二人

三人四人二人損二人二人損三人

四人一人三人損三人三人損四人

一人二人四人損四人是中有比丘

少欲知足行頭陀聞是事心不喜訶

責言云何名比丘處處作非法羯磨

一人損一人二人三人四人二人損

二人三人四人一人三人損三人四

人一人二人四人損四人如是訶已

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

實作世尊佛訶責言云何名比丘處

處作非法羯磨一人損一人二人三

人四人二人損二人三人四人一人

三人損三人四人一人二人四人損

四人佛但訶責而未結戒

佛在瞻波國舍時阿摩羅伽國聚

落名王薩婆是有舊比丘名共金

作摩摩帝帝帝陀羅六群比丘遊行
迦尸國向瞻波國到王薩婆聚落是

比丘遇見彼來出迎代持衣鉢開房

舍亦言此房舍床卧具被枕汝等隨

上座安住與辦洗浴具與油澡豆欲

揩摩者即與揩摩是摩摩帝帝帝

展朝入王薩婆聚落到諸責人舍讓

六群比丘言六群比丘是佛弟子

多聞善巧說法辯才無導以是故汝

等應與僧恒鉢鉢食中食即時諸婆

羅門居士信者與作恒鉢鉢食中食與僧

六群比丘敢是食已肥盛得色得力身柔

軟共相謂言是好善男子尊重讚歎

我等作如是好食數日之中更不復

續六群比丘共相謂言是善男子轉

更不好不復尊重供養讚歎我等當

喚其來即喚來到六群問言汝何故

不復尊重供養讚歎我等答言此王

薩婆聚落婆羅門居士信我語者約

勅作供養我力勢正能齊是更不能

得六群比丘言汝見罪不答言我有

何罪六群言汝看我等不如本尊重

供養讚歎彼言我不見罪六群比丘

十誦律卷第三 第三張從 个主

言此人不肯直首當與作不見擯即與作不見擯是人作是念六群比丘無因緣我不自首強作不見擯我何不向瞻波國詣佛所如是思惟已隨意住王薩婆聚落已持衣鉢往瞻波國詣佛所頭面禮佛足一面立諸佛常注有客比丘來如是問評可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶佛如是語問評共金比丘可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶答言世尊可忍可足乞食無難道路不疲以是事向佛廣說佛知而故問共金比丘六羣比丘何因緣故擯汝答言世尊無因緣我無罪強與我作不見擯佛言若六羣比丘無因緣汝無罪強擯汝者汝莫愁憂我與汝作法伴六群比丘聞與作擯比丘向瞻波國詣佛所我等亦當往詣佛所如是思惟隨意住已持衣鉢遊行向瞻波國詣佛所頭面禮佛足一面立諸佛常注有客比丘來以如是語問評可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶佛即以是語問評

十誦律卷第三 第三張從 个主

六群比丘可忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲極耶六群比丘答言世尊可忍可足安樂住乞食不難道路不疲極佛知而故問六群比丘汝等於王薩婆聚落有與比丘作不見擯耶答言實有世尊問何因緣故擯答言無因緣彼無罪強為作擯佛以是事及先因緣集比丘僧種種因緣呵責六群比丘言云何名比丘無因緣彼無罪強為作擯云何名比丘屢屢作非法羯磨一人擯一人二人三人四人二人擯二人三人四人一人三人擯三人四人一人二人四人擯四人若比丘一人擯一人犯一突吉羅二人擯二人犯二突吉羅一人擯三人犯三突吉羅一人擯四人犯四突吉羅二人擯二人犯二突吉羅二人擯三人犯三突吉羅二人擯四人犯四突吉羅三人擯一人犯一突吉羅三人擯三人犯三突吉羅三人擯四人犯四突吉羅三人擯一人犯一突吉羅三人擯二人犯二突吉羅四人擯一人犯一突吉羅四人擯一人犯一突吉羅四人擯一人犯一突吉羅四人擯一人犯一突吉羅

十誦律卷第三十 第三張從 个主

非法羯磨不應作一人擯二人三人四人是非法羯磨不應作二人擯二人三人四一人一人是非法羯磨不應作三人擯三人四人一人二人是非法羯磨不應作四人擯四人是非法羯磨不應作若一人擯一人不成羯磨一人擯二人三人四人不成羯磨二人擯二人三人四人一人不成羯磨三人擯三人四人一人二人不成羯磨四人擯四人不成羯磨可四眾作羯磨是中四比丘成可五眾作羯磨是中五比丘成可十眾作羯磨是中十比丘成可二十眾作羯磨是中二十比丘成若四眾可作羯磨是中減四比丘作是非法羯磨不應作若白未作第四人是非法羯磨不應作若沙弥若非比丘若外道若不見擯人不作擯人惡邪不除擯人不共住人種種不共住人自言犯重罪人本白衣行比丘尼不能男人越濟人殺父母人殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人作第四人是非法羯磨不應作可五眾作羯磨減五比丘作者

十誦律卷第三十 第三十六從去

摩那埵羯磨極少四清淨同見比丘
得作摩那埵羯磨從今若別住人作
第四人不應作本日治羯磨別住人
人作第四人不應作本日治羯磨若
行摩那埵人作第四人不應作本日
治羯磨行摩那埵人作第四人不
應作本日治羯磨不共住人作第四
人不應作本日治羯磨極少四清淨
同見比丘得作本日治羯磨從今日若
別住人作第二人不應作出罪羯
磨若別住人若行摩那埵人若行
摩那埵人作第二人不應作出
罪羯磨若不共住人作第二人不
應作出罪羯磨若極少四清淨同見
比丘得作出罪羯磨佛語諸比丘清
淨同見四比丘是名衆僧若五比丘
清淨同見是名衆僧若十比丘清淨
同見是名衆僧若二十比丘清淨同
見是名衆僧是中四比丘清淨同見
僧中可如法作諸羯磨除自恣羯磨
除受大戒羯磨除出罪羯磨是中五
比丘清淨同見僧中可如法作諸羯
磨除中國受大戒羯磨除出罪羯磨

十誦律卷第三十 第三十七從代

是中比丘清淨同見僧中可如法
作諸羯磨除出罪羯磨是中二十以
比丘清淨同見僧中可如法作一切羯
磨今時長老優婆塞問佛言世尊頗
有僧不如法作羯磨耶佛語優婆塞
有五種僧一者無慙愧僧二者瞋羊
僧三者別衆僧四者清淨僧五者真
實僧無慙愧僧者破戒諸比丘是名
無慙愧僧瞋羊僧者若比丘九夫鉢
振無智慧如諸瞋羊聚在一處無所
知是諸比丘不知布薩不知布薩羯
磨不知說戒不知法會是名瞋羊僧
別衆僧者若諸比丘一界內屢屢別
作諸羯磨清淨僧者凡夫持戒人及
凡夫勝者是名清淨僧真實僧者學
無學人是名真實僧是中前三種僧
能作非法羯磨後二種不能作非法
羯磨佛告優婆塞復有四種羯磨非
法羯磨如法羯磨別衆羯磨和合羯
磨非法羯磨若若白羯磨離白作是
名非法羯磨若若白二羯磨離白作者
是亦非法復有作白不唱說羯磨是
亦非法若唱說羯磨不作白是亦非

十誦律卷第三十 第三十八從

法若白四羯磨離白作者是亦非法
若白已不三唱說羯磨是亦非法若
三唱說羯磨不作白是非法羯磨若
應與現前比丘與憶念比丘是非法
羯磨應與憶念比丘與現前比丘
是非法羯磨應與憶念比丘與不
比且是非非法羯磨應與不疑比丘
現前比丘是非非法羯磨應與不疑
比丘與自言比丘是非非法羯磨應
言比丘與不疑比丘是非非法羯磨
應與自言比丘與實更比丘是非法
羯磨應與實更比丘與自言比丘是
非法羯磨應與實更比丘與苦切羯
比且是非非法羯磨應與苦切羯磨
依止羯磨是非非法羯磨應與依止
羯磨與苦切羯磨是非非法羯磨應
止羯磨與依止羯磨是非非法羯磨
與依止羯磨與依止羯磨是非非法
羯磨應與依止羯磨與下意羯磨是
非法羯磨應與下意羯磨與驅出羯
是非法羯磨應與下意羯磨與列住
羯磨是非非法羯磨應與列住羯磨

十誦律卷第三 第三品

衆似法和合衆如法別衆如法和合衆佛語優波離是中一衆名真實作擯所謂如法和合衆一衆名真實解擯所謂如法和合衆解

八法中略波
法第三竟

十誦律卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

十誦律卷第三十一

天誦之三

入法中般茶盧伽法第四

後秦北印度三藏弗若名羅譯
西本天八法中略波
初法第四之初

佛在舍衛國介時舍衛國有二比丘一名般茶二盧伽喜聞諍相言共詣比丘聞諍相言已知是聞諍比丘便到其所言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅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喜聞諍相言知是聞諍比丘便到其所言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合未起事便起已起事不可滅如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問般茶盧伽比丘汝等

十誦律卷第三十一 第二品

光祿

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喜聞諍相言知是聞諍相言便到其所言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問般茶盧伽比丘汝等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喜聞諍相言知是聞諍相言便到其所言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部言汝等決定堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅如是呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問般茶盧伽比丘汝等

種可破非法作別衆作不令憶念作有三種不可破如法作和合僧作令憶念作復有三種非法比丘可破與不犯罪人作與犯不可悔過作與已悔過作有三種如法不可破為犯罪人作為犯可悔過作與未悔過作有三種可破不如法作別衆作與不犯罪作有三種不可破如法作和合僧作為犯罪作有三種可破非法作別衆作不為可悔過作有三種不可破如法作和合僧作為犯可悔過作有三種可破非法作別衆作與已悔過作有三種不可破如法作和合僧作與未悔過作苦切羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是般茶盧伽比丘喜聞諍相言如是聞諍比丘便到其所言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可成若僧時到僧忍聽僧與般茶盧伽比丘

作苦切羯磨隨汝般茶盧伽比丘發時作不清淨行惡口不止隨余所時僧與汝等作苦切羯磨是名白如是白四羯磨僧與般茶盧伽比丘作苦切羯磨竟僧忍默然故是事如是持得苦切羯磨比丘行法者是比丘不應與他受大戒不應受他依止不得畜沙弥不得受教誡比丘居羯磨若先受不應教誡不應重犯苦切羯磨罪不應作相似罪不應作過是罪不應呵諸羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞聽不應言我當出汝罪不應遮布薩自恣不應違逆清淨比丘應折伏心如法恭敬若不如是法行者盡形不得離是苦切羯磨即時諸比丘受佛教小却一面與般茶盧伽比丘作苦切羯磨般茶盧伽比丘得苦切羯磨已心悔折伏恭敬柔軟從僧乞解苦切羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若般茶盧伽心悔折伏僧應與解若更有如是人者亦應與解若比丘不如法行僧不應與解苦切羯磨若與他

受大戒與他作依止畜沙弥若受教誡比丘居羯磨若教誡比丘居若重犯罪若作相似罪若作過是罪若呵羯磨若呵羯磨人若從他乞聽出清淨比丘罪若言我當出汝罪若遮說布薩自恣違逆清淨比丘不心悔折伏不柔軟不應與解若如法行僧應與解苦切羯磨不與他受大戒不與他作依止不畜沙弥不受教誡比丘若已羯磨不教誡比丘居不重犯罪不作相似罪不作過是罪不呵羯磨不呵羯磨人不從他乞聽不出清淨比丘罪不言我當出汝罪不遮布薩自恣不違逆清淨比丘若心悔折伏柔軟應與解苦切羯磨解苦切羯磨法者一心和合僧般茶盧伽比丘從坐起偏袒右肩脫羊屢胡跪合掌作是言大德僧念我般茶盧伽比丘喜聞諍相言如是聞諍相言比丘便到其所言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比

十誦律卷第三十一 第六法改

丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅故僧與我等作苦切羯磨我等得苦切羯磨心悔折伏今從僧乞解苦切羯磨我等般茶盧伽比丘今心悔折伏僧憐愍故與我等解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是般茶盧伽比丘喜聞諍相言知是聞諍比丘便到其所言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助復語第二部比丘言汝等堅持是事莫為他擊汝等取勝我當相助以是因緣故未破比丘便破已破者不可和合僧中未起事便起已起事不可滅故僧與作苦切羯磨是般茶盧伽比丘得苦切羯磨故心悔折伏今從僧乞解苦切羯磨若僧時到僧忍聽般茶盧伽比丘解苦切羯磨是名白如是白四羯磨僧與般茶盧伽比丘解苦切羯磨竟僧忍然故是事如是持佛在舍衛國余時施越比丘數數犯罪數數悔過無有齊限諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與施越比

十誦律卷第三十一 第六法改

丘作依止羯磨告更言如是比丘亦應與作依止羯磨佛言比丘三事中有一犯應與作依止羯磨若破戒若破見若破威儀復有三種應聞惠諍意相言有三種作依止羯磨非法非比尼可破人不現前作不先說其罪作不令憶念作有三種作依止羯磨如法如比丘不可破人現前作先說其罪作今憶念作有三種可破非法作別眾作人不現前作有三種不可破如法作和合眾作人現前作有三種可破非法作別眾作不先說其罪作有三種不可破如法作和合僧作先說其罪作有三種可破非法作別眾作不令憶念作有三種不可破如法作和合僧作令憶念作有三種可破與不犯罪作為不可悔過作與已悔過作有三種不可破為犯作為可悔過作與未悔過作有三種可破非法作別眾作與不犯作有三種不可破如法作和合僧作為犯作有三種可破非法作別眾作為不可悔過作有三種不可破如法作和合僧作為可

十誦律卷第三十一 第八法改

悔過作有三種可破非法作別眾作為已悔過作有三種不可破如法作和合僧作與未悔過作依止羯磨有二種一應教汝依止某甲住二者應說依止羯磨法依止羯磨法者一心和合僧一比丘眾中唱言大德僧聽是施越比丘數數犯罪數數懺悔無有齊限若僧時到僧忍聽僧與施越比丘作依止羯磨隨汝施越幾時作不清淨行不隨順道隨令所時僧與汝作依止羯磨是名白如是白四羯磨僧與施越比丘作依止羯磨竟僧忍然故是事如是持得依止羯磨比丘行法者不應與他受大戒不應受他依止不得直沙弥不得受教誡比丘比丘羯磨若先受不應教誡不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞聽不應言我當出汝罪不應遮布薩自恣不應違逆清淨比丘即時諸比丘受佛教小却一面與施越比丘作依止羯磨施越得羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解

依止羯磨諸比丘以是事自佛佛諸
 諸比丘若施越比丘心悔折伏僧應
 與解若更有如是人者亦應與解若
 比丘不如法行僧不應與解依止羯
 磨若與他受大戒與他作依止畜沙
 彌若受教誡比丘居羯磨若先受不
 應教誡比丘居若重犯罪若作相似
 罪若作過是罪若呵羯磨若呵羯磨
 人若從他乞聽若出清淨比丘罪若
 言我當出汝罪若遮布薩自恣違逆
 清淨比丘若不心悔折伏系執不應
 與解若如法行僧應與解依止羯磨
 不與他受大戒不與他依止不畜沙
 彌不受教誡比丘居羯磨若先受不
 應教誡比丘居不重犯罪不作相似
 罪不作過是罪不呵羯磨不呵羯磨
 人不從他乞聽不出清淨比丘罪不
 言我當出汝罪不遮布薩自恣不違
 逆清淨比丘若心悔折伏系執應與
 解依止羯磨解依止羯磨法者一
 心和合僧施越比丘從坐起偏袒
 右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德
 僧念我施越比丘數數犯罪數數悔

過無有齊限故僧與我作依止羯磨
 我得依止羯磨故心悔折伏今從僧
 乞解依止羯磨僧憐愍故與我解第
 二第三亦如是乞即時一比丘僧中
 唱言大德僧聽是施越比丘數數犯
 罪數數悔過無有齊限僧與作依止
 羯磨是施越比丘得依止羯磨故心
 悔折伏今從僧乞解依止羯磨若僧時
 到僧忍聽僧與施越比丘解依止羯
 磨是名白如是白四羯磨僧與施越
 比丘解依止羯磨竟僧忍默然故是
 事如是持

佛在舍衛國今時黑山國土有馬宿
 滿宿二比丘行他家行惡行行他家
 皆見皆聞皆知行惡行亦見亦聞亦
 知是比丘共女人一牀坐共一盤食
 共器飲酒中後食共食宿散宿食不
 受而食不受殘食法鼓簫拵作音
 樂聲齒作伎樂彈鋼打彈多羅樹葉
 作餘種種伎樂歌舞著璫璅瑤以香
 塗身著香薰衣以水相澆自手採華
 亦使人採自貫花鬘亦使人貫自頭
 上著華亦使人著自著耳環亦使人

著自將他婦女去若使人將去若令
 象闍馬闍車闍步闍羊闍水牛闍狗
 闍雞闍男闍女闍亦自共闍手打脚
 踰四向馳走變易服鍔馳行蹴躑水
 中浮沒破截樹木打斛拍腔啼哭大
 哭或庸謬語諸異國語躑絕反行如
 魚蛇轉鄰物空中還自接取與女人
 共大船上載令作伎樂乘象馬車舉
 與多人眾吹貝導道入園林中作如
 是種種惡不淨事諸比丘以是事白
 佛佛語諸比丘汝等與馬宿滿宿比
 丘作駢出羯磨若更有如是比丘亦
 應與作駢出羯磨佛言比丘於三事
 中有犯僧應與作駢出羯磨若破戒
 破見破威儀有三種應作駢出羯磨喜
 聞惠諍意相言有三種非法非比丘作
 駢出羯磨可破人不現前作不先說其
 罪作不令憶念作有三種如法如比丘
 作駢出羯磨不可破人現前作先說
 其罪作令憶念作有三種可破非法
 作別眾作人不現前作有二種不可
 破如法作和合僧作人現前作有三
 種可破非法作別眾作不先說其罪

十誦律卷第三十一 第三張 改

作有三種不可破如法作和合僧作先說其罪作有三種可破非法作別眾作不令憶念作有三種不可破如法作和合僧作令憶念作有三種作駁出羯磨可破與不犯罪作為不可悔過作與已悔過作有三種作駁出羯磨不可破為犯罪作為可悔過作與未悔過作有三種可破非法作別眾作與不犯罪作有三種不可破如法作和合僧作為犯罪作有三種可破非法作別眾作為不可悔過作有三種不可破如法作和合僧作與未悔過作駁出羯磨駁出羯磨法者一心和合僧一比丘應僧中唱言大德僧聽是馬宿滿宿比丘行他家行惡行行他家皆見皆聞皆知行惡行亦是亦聞亦知僧今與某甲作駁出羯磨若僧時到僧忍聽僧與馬宿滿宿比丘作駁出羯磨隨汝馬宿滿宿幾時不捨是不清淨行隨余所時與汝作駁出羯磨是名白如是白

十誦律卷第三十一 第三張 改

四羯磨僧與馬宿滿宿比丘作駁出羯磨竟僧忍然故是事如是持得駁出羯磨比丘行法者不應與他受大戒不得受也依止不得畜沙彌不得受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡不應重犯得駁出羯磨罪不應作相似罪不得作過是罪不應呵羯磨不應可作羯磨人不應出清淨比丘過罪不應從他乞聽不應言我當出汝罪不應違布薩自恣不應違逆清淨比丘應折伏心如法恭敬若不如是法行者盡形壽不得離駁出羯磨即時諸比丘受佛敕小却一面與馬宿滿宿作駁出羯磨馬宿滿宿得駁出羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解駁出羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘若馬宿滿宿比丘心折伏者僧應與解若更有如是人僧亦應與解若比丘不如法行僧不應與解駁出羯磨若與他受大戒與他作安止畜沙彌若受教誡比丘尼羯磨若教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若可羯磨若可羯磨人若

十誦律卷第三十一 第四張 改

從他乞聽若出清淨比丘罪若言我當出汝罪若違布薩自恣違逆清淨比丘不心悔折伏柔軟不應與解若如法行僧應與解駁出羯磨不與他受大戒不與他作依止不畜沙彌不受教誡比丘尼羯磨不教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不可羯磨不可羯磨人不從他乞聽不出清淨比丘罪不言我出汝罪不違布薩自恣不違逆清淨比丘若心悔折伏柔軟應與解駁出羯磨解駁出羯磨法者一心和合僧馬宿滿宿比丘從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我馬宿滿宿比丘行他家行惡行行他家皆見皆聞皆知行惡行亦是亦聞亦知故僧與我作駁出羯磨我等得駁出羯磨故心悔折伏今從僧乞解駁出羯磨僧憐愍故與我等解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中唱言大德僧聽是馬宿滿宿比丘行他家行惡行行他家皆見皆聞皆知行惡行亦是亦聞亦知僧與作駁出羯磨是馬

宿滿宿比丘得駢出羯磨故心悔折
伏今從僧乞解駢出羯磨若僧時到
僧忍聽僧與馬宿滿宿比丘解駢出
羯磨是名白如是白四羯磨僧與馬
宿滿宿比丘作解駢出羯磨竟僧忍
默然故是事如是持

佛在舍衛國今時迦尸國有聚落名
磨义止陀是有豪貴居士名曰質
多羅饒財多寶田宅人民奴婢眷屬是
人歸依佛法僧不疑佛法僧不疑苦
集盡道見諦得道於磨义止陀聚落
菴羅林中起僧房請比丘僧願諸大
德於此菴羅林僧房中住我當供
養未鉢戶鈎時藥夜分藥七日藥盡
形藥亦能教誦誦經法若所問疑唯
除以尺時有比丘名鬱多羅於質多
羅居士菴羅林中作僧房摩帝帝帝
陀羅今時有優波斯那比丘和檀提
子與大比丘眾五百人俱皆阿練兒
納衣乞食樂處空地來去坐立飲食
衣鉢威儀清淨起人敬心遊行迦尸
國到磨义止陀聚落質多羅居士苑
是害比丘來去坐立飲食衣鉢威儀

清淨即起敬心清淨因是害比丘故
請僧明日到自舍食時僧房主聞質
多居士不先語我因害比丘故請僧
舍食我是質多居士菴羅林中摩帝
帝帝陀羅僧房主質多居士不問我
因害比丘故請僧舍食過是夜已我
當共是居士語是鬱多羅比丘作是
思惟至地了著衣持鉢到是居士舍
見辦種種多美飲食歡種種雜色坐
具問言何以無胡麻歡喜九居士答
言我今樂說一喻若聽者當說之大
德鬱多羅比丘有估客眾擔難東方
市易有鳥來下與雞共合生子焉時
亦不能作雞聲復不能作鳥聲設欲
為時作雞鳥聲鬱多羅亦復如是
雖種種說佛法善語又說惡語鬱多
羅比丘言汝呵罵我此是汝菴羅僧
房還以相付我當往東方詣佛所供
養親侍居士言大德住我僧房中我
當盡形供給未鉢戶鈎時藥夜分藥
七日藥盡形藥又當教誦誦經法若
所問疑唯除比尼是比丘再三語居
士言汝呵罵我此是汝菴羅僧房還

以相付我往東方詣佛所供養親侍
是居士又第二第三請言鬱多羅住
我僧房中當盡形供養衣鉢戶鈎時
藥夜分藥七日藥盡形藥又當教誦
誦經法若所問疑唯除比尼余時鬱
多羅比丘欲往東方詣佛所時居士
語言汝所說事及我所說具向佛說
莫得增減汝今不受我請後必還未
鬱多羅比丘即持衣鉢遊行向舍衛
國詣佛所頭面禮佛足在一面立諸
佛常法有害比丘來以是語言問計
可忍可足安樂住不乞食不難道路不
疲極耶佛以是語問計鬱多羅比
丘可忍可足安樂住不乞食不難道路
不疲極耶答言世尊可忍可足安樂
住乞食不難道路不疲極以是事向
佛廣說佛聞已語諸比丘汝等與鬱
多羅比丘作下意羯磨令向質多羅
居士下意懺悔若更有如是人僧亦
應與作下意羯磨若比丘三事中有
犯應與作下意羯磨破戒破見破威
儀又三種應與作下意羯磨意問意
評意相言若比丘有五法僧應與作下

十誦律卷第三十一 第一八八文

十誦律卷第三十一 第一八九文

十誦律卷第三十一 第二〇五文

意羯磨若比丘呵責佛若可法若呵僧若破戒若破威儀又有五法僧應與下意羯磨若惡口向白衣若罵白衣若毀咎白衣家若別離白衣家若方便求咎白衣出欲令得衰惱復有五法僧應與作下意羯磨若惡口向比丘罵比丘毀咎比丘破比丘利養求方便咎比丘出令得衰惱復有五法僧應與作下意羯磨若教白衣共白衣開教白衣共比丘開教比丘共比丘開教比丘共白衣開說白衣所不事事僧作下意羯磨若作下意羯磨時先應思惟三事是居士所說為實不實此比丘能作是事不是比丘可令下意不如是思惟已然後作下意羯磨作下意羯磨法者一心和合僧一比丘唱言大德僧聽實多居士供給僧如事大家是講多羅比丘現前惡口呵罵若僧時到僧忍聽僧與講多羅比丘作下意羯磨令向實多居士懺悔是名白如是白四羯磨僧與講多羅比丘作下意羯磨令向實多居士懺悔竟僧忍默然故是事如是持

今持僧應逐一堪能比丘持講多羅比丘到實多羅居士所語居士言是比丘現前惡口呵罵汝僧已如法治汝今聽是比丘懺悔若受懺悔者即時令是居士離間憂者可見慶壽多羅比丘應向是比丘作突吉羅懺悔若是居士不受者僧令持應更與二堪能比丘語居士言講多羅比丘現前惡口呵罵汝僧已如法治汝當受懺悔若受者即時令居士離間憂住可見慶壽多羅比丘應向二比丘作突吉羅懺悔若復不受者令持僧即更受與若三若四堪能比丘語居士是比丘現前惡口呵罵汝僧已如法治汝當受懺悔過若受者即時令居士離間憂住可見慶壽多羅比丘應向是諸比丘作突吉羅懺悔若復不受者若居士多知多識有大勢力有官力戮力自能作惡事出亂眾僧若令人作僧應語是比丘言是居士多知多識有官力有戮力能自作惡事亦能令人作汝當離是住要若居士強住者眾僧無罪

佛在俱舍弥舍時車匿比丘犯可悔過罪諸比丘憐愍欲益利安樂故語其罪教令如法見罪悔過莫復藏車匿言我不見罪若何悔過諸比丘以是事向佛廣說佛語諸比丘汝等與車匿作不見擯若更有如是比丘亦應與作若比丘三事中有犯應與作不見擯破戒破見破威儀復有三事僧應與作不見擯意聞言諍相言僧欲作不見擯時先應思惟五事若我等與是比丘作不見擯不共布薩說戒自恣不共作諸羯磨不共中食不共帶鉢不共隨上座起禮迎送以是因緣故聞諍事起相言相罵僧破僧諍僧別僧異思惟是五法已不應作擯若我等與是比丘作不見擯不共布薩說戒自恣作諸羯磨不共中食不共帶鉢不隨上座起禮迎送以是因緣故不起聞諍相言相罵僧和合無諍無別無異思惟是五事已應與作不見擯犯罪比丘亦應思惟五事若諸比丘與我作不見擯不得共我市薩說我自恣作諸羯磨不共中食不共帶鉢

那不得隨上座起禮迎送何以故諸比丘樂持戒有慙愧不能為我故隨受隨瞋隨怖隨戒行思惟是法已應受不見損作不見損羯磨法者一心和合僧一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪不如法見若僧時到僧忍聽僧與車匿比丘作不見損隨汝車匿幾時犯罪不如法見僧隨今所時與汝作不見損諸比丘不共汝作羯磨不共汝住於僧事中若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數不與汝共事共住獸惡汝如旃陀羅是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘作不見損羯磨竟僧忍默然故是事如是持得不得不見損比丘行法者不應與他受大戒不應受他依止不應畜沙彌不應受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應呵羯磨不應呵羯磨人不應受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢具洗脚拭脚脚机若無病不應受他按摩心悔折伏柔軟佛言若不如是法

行者盡形不得離是羯磨即時諸比丘受佛教已小遠一面與車匿比丘作不見損羯磨作不見損羯磨已車匿比丘心不折伏作是言我何豫汝等事我不數汝等作是語已便持衣鉢向鷲迦國摩竭國迦尸國憍薩羅國鳩留國般闍羅國阿摩摩伽阿般提國從一住處至一住處諸國土比丘聞車匿被擯不共作羯磨若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不入十四人數不得共事獸惡如旃陀羅罪皆不共住不共事還來俱舍彌國心悔折伏從僧乞解不見損諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與車匿比丘解不見損若更有如是人亦應與解若比丘不如法行者僧不應與解不見損若與他受大戒與他作依止若畜沙彌若受教誡比丘尼羯磨若教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若呵羯磨若呵羯磨人若受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢具洗脚拭脚脚机若不病受他按摩若作白木相若作外道相若與外道共事不

應作便作不學比丘戒呵罵比丘惡口向比丘毀訾比丘作方便令僧失住處失供養欲折伏界內界外比丘意圖諍相言心不折伏不恭敬柔軟若如是行者不應與解不見損若得不得不見損比丘不與他受大戒不與他作依止不畜沙彌不受教誡比丘尼羯磨不教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不可羯磨不可羯磨人不受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢具具不受洗脚拭脚脚机若不病不應受他按摩不作白衣相外道相不與外道共事作所應作學比丘戒不可罵比丘不惡口向比丘不毀訾比丘不作方便令僧失住處失供養不欲折伏界內界外比丘不喜聞諍相言心悔折伏恭敬柔軟若如是行者應與解不見損解不見損法者一心和合僧車匿比丘應從坐起偏袒右肩脫草履胡跪合掌作是言大德僧念我車匿犯可悔過罪不如法見故僧與我作不見損諸比丘不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩

十誦律卷第三十一 第三十三 故

自恣及諸羯磨不得入立十四人數狀
惡我如旃陀羅今我車匿已心悔折伏
柔軟從僧乞解不見擯羯磨僧憐愍
故與我解第二第三亦如是乞即時
一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿
比丘犯罪不如法見僧與作不見擯
羯磨諸比丘不與共事共住作白羯磨
白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入
十四人數狀惡我如旃陀羅車匿比丘今
心悔折伏從僧乞解不見擯羯磨若
僧時到僧忍聽與車匿比丘解不見
擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與
車匿比丘解不見擯羯磨竟僧忍默
然故是事如是持
佛在俱舍祇園舍時長老車匿犯可悔
過罪諸比丘憐愍欲利益安樂故語
其過罪教令如法悔過答言我見是
罪不能如法悔過諸比丘以是事白
佛佛語諸比丘汝等與車匿作不作
擯羯磨若更有如是人亦應與作佛
言若比丘三事中隨犯應與作不作
擯羯磨若破戒若破見若破威儀應
與不作擯復有三事僧應與不作

十誦律卷第三十一 第三十三 故

善問善諍善相言僧欲作不作擯時先
應思惟五事若我等與是比丘作不
作擯不共布薩作諸羯磨不共中食
不共鉢鉢都不隨上座起禮迎送以
是因緣故問諍事起相言相罵僧
破僧諍僧別僧具思惟是五法已
不應作擯若我等與是比丘作不
作擯不共布薩作諸羯磨不共中
食帶鉢鉢都不隨上座起禮迎送以
是因緣故不起問諍相言相罵僧
和合無諍無別無具思惟是五法
已應與作擯犯罪比丘亦應思惟五
法是諸比丘與我作不作擯不得共
我布薩自恣作諸羯磨不共中食帶
鉢鉢都不隨上座起禮迎送何以故諸
比丘樂持戒有惭愧不能為我故隨
受隨順道而隨行思惟是五法已
應受不作擯羯磨不作擯羯磨法者
一心和合僧一比丘僧中唱言大德
僧聽是車匿比丘犯罪見罪不能如
法悔過善僧時到僧忍聽與車匿
比丘作不作擯隨汝車匿變時犯罪
見罪不能如法悔過僧隨余所持與

十誦律卷第三十一 第三十六 故

汝作不作擯諸比丘不共汝作諸羯磨
若曰羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自
恣不得入立十四人數不與汝共事
共住厥惡汝如旃陀羅是名白如是
白四羯磨僧與車匿比丘作不作擯
羯磨竟僧忍默然故是事如是持得
不作擯比丘行法者不應與他受具
戒不應與他作依止不應蓄沙彌不
應受教誡比丘尼羯磨若先受不應
教誡不應重犯罪不應作相似罪不
應作過是罪不應呵羯磨不應呵羯
磨人不應出清淨比丘過不應受清
淨比丘起禮迎送供養衣鉢卧具不
應受洗脚拭脚脚机供養除病不應
受他按摩應心悔折伏柔軟佛言若
不如是法行者盡形不得離是羯磨
即時諸比丘受佛教小却一面與車
匿比丘作不作擯羯磨已車匿比丘
心不折伏作是言我何豫汝等事我
不數汝等作是語已便持衣鉢向鴛
伽國摩竭國迦尸國橋薩羅國鴛留
國阿葉磨伽阿般提國從一住處至
一住處諸國土比丘間車匿比丘被

擯諸比丘不共作羯磨不共住於眾事中若白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入立十四人數不得共事共住厥惡如旃陀羅皆不共住共事車匿比丘還俱舍訖國心悔折伏從僧乞解不作擯羯磨諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與車匿比丘解不作擯若更有如是人亦應與解若擯比丘不如行法者僧不應與解若與他受具戒與他作依止若當沙弥若受教誡比丘尼羯磨若教誡比丘尼若重犯罪若作相似罪若作過是罪若可羯磨若呵羯磨人若受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢具洗脚拭脚脚机若不病受他按摩若作白衣相作外道相若與外道共事不應作便作不學比丘戒呵罵比丘惡口向比丘毀訾比丘作方便令僧失住處失供養欲折伏界內外比丘丘喜聞諍相言心不悔折伏恭敬柔軟若不如是行者不應與解不作擯若得不作擯比丘不與他受具戒不與他作依止不當沙弥不受教誡比

丘尼羯磨不教誡比丘尼不重犯罪不作相似罪不作過是罪不可羯磨不可羯磨人不受清淨比丘起禮迎送供養衣鉢具洗脚拭脚脚机不病不受按摩不作白衣相不作外道相不與外道共事作所應作學比丘戒不可罵比丘不惡口向比丘不毀訾比丘不作方便令僧失住處失供養不欲折伏界內外比丘不喜聞諍相言心悔折伏恭敬柔軟若如是行者應與解不作擯解不作擯法者一心和合僧車匿比丘應從坐起偏袒右肩就草屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我車匿犯罪見罪不能如法悔故僧與我作不作擯諸比丘不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入立十四人數歡惡我如旃陀羅我車匿今心悔折伏柔軟從僧乞解不作擯羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是七即時一比丘僧中唱言大德僧聽是車匿比丘犯罪見罪不能如法悔過僧與作不作擯羯磨諸比丘不與共

事共住共作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入立十四人數歡惡如旃陀羅車匿比丘得是羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解不作擯羯磨若僧時到僧忍聽與車匿比丘解不作擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與車匿比丘解不作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛在舍衛國今時阿利叱比丘生惡邪見言我如是知佛法教佛所說障法行是障法不能障道諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與阿利叱比丘作不捨惡邪見擯若更有如是人亦應與作佛言若比丘三事中有犯應與作惡邪不除擯若破戒若破見若破威儀復有三事意圖意諍意相言僧與作惡邪不除擯今時先應思惟五法若我等與是比丘作惡邪不除擯不共布薩自恣作諸羯磨不共中食帶鉢那不隨上座起禮迎送以是因緣故聞諍事起相言相罵僧破僧諍僧別僧異思惟是事已不應作擯若我與是比丘作惡邪不除擯不

十誦律卷第三十一第三十張

共布薩作諸羯磨不共中食帶鉢耶
不隨上座起札迎送以是因緣故不
起闍諍相言相罵僧和合無諍無別
無異思惟是事已應與作擯犯罪比
丘亦應思惟五事是諸比丘與我作
惡邪不除擯不得共我布薩作諸羯
磨不得共我中食帶鉢耶不隨上座
起札迎送何以故諸比丘有慙愧樂
持戒不能為我故隨受隨瞋隨怖隨
癡行思惟是事已應受惡邪不除擯
惡邪不除擯法者一心和合僧一比
丘僧中唱言大德僧聽是阿利叱比
丘生惡邪見言我如是知佛法義佛
所說障法行是障法不能障道若僧
時到僧忍聽僧與阿利叱比丘作惡
邪不除擯汝阿利叱隨汝幾時生惡
邪見不如法悔過僧隨今所時與汝
作惡邪不除擯諸比丘不共汝作羯
磨不共汝住於僧事中若白羯磨白
二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入
十四人數不與汝共事共住厭惡汝
如掃陀羅是名白如是白四羯磨僧
與阿利叱比丘作惡邪不除擯羯磨

十誦律卷第三十一第三十一張

竟僧惡默然故是事如是持惡邪不
除擯比丘行法者不應與他受具戒
不應與他作依止不應畜沙彌不應
受教誡比丘尼羯磨若先受者不應教
誡不應重作罪不應作相似罪不應
作過是罪不應呵羯磨不應呵羯磨
人不應受清淨比丘起札迎送供養
衣鉢具洗脚拭脚脚机若不病不
應受他按摩應悔心折伏柔軟佛言
若得擯比丘不如是行者盡形不得
離是羯磨即時諸比丘受佛教已小
却一面與阿利叱比丘作惡邪不除擯
心悔折伏柔軟從僧乞解諸比丘以
是事白佛佛語諸比丘汝等與阿利
叱比丘解惡邪不除擯若更有如是
人亦應與解若擯比丘不如惡邪不
除擯行法者僧不應與解若與他受
具戒與他作依止若畜沙彌若受教
誡比丘尼羯磨若教誡比丘尼若重
犯罪若作相似罪若作過是罪若呵
羯磨若呵羯磨人若受清淨比丘起
札迎送供養衣鉢具洗脚拭脚脚
机若不病不應受他按摩若作白衣

十誦律卷第三十一第三十二張

相作外道相若與外道共事不應作
便作不學比丘戒呵罵比丘惡口向
比丘毀譽比丘作方便令僧失住處
失利養欲折伏界內界外比丘意闍
諍相言心不折伏恭敬柔軟若如是
行者不應與解若擯比丘不與他受
具戒不與他作依止不畜沙彌不受
教誡比丘尼羯磨不教誡比丘尼不
重犯罪不作相似罪不作過是罪不
呵羯磨不呵羯磨人不受清淨比丘
起札迎送供養衣鉢具洗脚拭脚
脚机若不病不應受他按摩不作白衣
相外道相不與外道共事作所應作
學比丘戒不可罵比丘不惡口向比
丘不毀譽比丘不作方便令僧失住
處失利養不欲折伏界內界外比丘
不意闍諍相言心悔折伏恭敬柔軟
若如是行者應與解惡邪不除擯解
惡邪不除擯法者一心和合僧阿利
叱比丘應從坐起偏袒右肩脫草屣
胡跪合掌作是言大德僧憶念我阿利
叱生惡邪見作如是言我知佛法義
佛所說障法行是障法不能障道故

僧與我作惡邪不除擯諸比丘不與我共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數厥惡我如旃陀羅我阿利吒今心悔折伏柔軟從僧乞解惡邪不除擯羯磨僧憐愍故與我解第二第三亦如是乞即時一比丘僧中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佛說障法行是障法不能障道僧與作惡邪不除擯羯磨諸比丘不與共事共住作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四人數厥惡如旃陀羅阿利吒比丘得是羯磨故心悔折伏柔軟從僧乞解惡邪不除擯羯磨若僧時到僧忍聽與阿利吒比丘解惡邪不除擯羯磨是名白如是白四羯磨僧與阿利吒比丘解惡邪不除擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

十誦律卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅開造

十誦律卷第三十二 第三十四 政

後秦北印度三藏弗若多羅譯
悔法第五 八卷中切瑪
卷第四七

佛在舍衛國舍時迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏語諸比丘言大德我故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘迦留陀夷比丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏應與作六夜摩那埵羯磨者更有如是比丘僧亦應與作作法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從眾僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故

不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從眾僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故

第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從眾僧乞六夜摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與我六夜摩那埵憐愍故

故即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與六夜摩那埵是名白

第一大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆

十誦律卷第三 第三誦 第三

藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
迦婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精
犯此僧迦婆尸沙罪一罪不覆藏當
與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀
夷比丘故出精犯此僧迦婆尸沙罪
一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默
然若不忍便說是初羯磨第二我更
說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出
精犯此僧迦婆尸沙罪一罪不覆藏
是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜
摩那埵僧是迦留陀夷比丘故出精
犯此僧迦婆尸沙罪一罪不覆藏當
與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀
夷比丘故出精犯此僧迦婆尸沙罪
一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默
然若不忍便說是第二羯磨第三我
更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故
出精犯此僧迦婆尸沙罪一罪不覆
藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧
迦婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精

十誦律卷第三 第三誦 第三

犯此僧迦婆尸沙罪一罪不覆藏當
與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀
夷比丘故出精犯此僧迦婆尸沙罪
一罪不覆藏當與六夜摩那埵者默
然若不忍說第三羯磨
僧已與迦留陀夷比丘犯此僧迦婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏六夜摩
那埵竟僧忍默然故是事如是持
迦留陀夷比丘僧中行六夜摩那埵
竟語諸比丘言諸大德我當云何諸
比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等
當與迦留陀夷比丘出罪犯此僧伽
婆尸沙罪故出精一罪不覆藏已僧
中行六夜摩那埵當與出罪若更有
如是人亦應與出罪出罪法者一心
和合僧是迦留陀夷比丘應從坐起
偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言
大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出
精犯此僧迦婆尸沙罪一罪不覆藏
我先已僧中乞六夜摩那埵僧已與
我六夜摩那埵我已僧中行六夜摩
那埵我迦留陀夷比丘犯此僧迦婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中行

十誦律卷第三 第三誦 第三

六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦
留陀夷比丘犯僧迦婆尸沙罪故出
精一罪不覆藏已僧中行六夜摩那
埵竟僧當與我出罪憐愍故第二我更
說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出
精犯此僧迦婆尸沙罪一罪不覆藏我
先已僧中乞六夜摩那埵僧已與我六
夜摩那埵我已僧中行六夜摩那埵我
迦留陀夷比丘犯此僧迦婆尸沙罪故
出精一罪不覆藏僧中行六夜摩那
埵竟今從僧乞出罪僧我迦留陀夷
比丘犯此僧迦婆尸沙罪一罪不覆
藏已僧中行六夜摩那埵竟僧當與
我出罪憐愍故第三我更說
大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精
犯此僧迦婆尸沙罪一罪不覆藏我
先已僧中乞六夜摩那埵僧已與我
六夜摩那埵我已僧中行六夜摩那
埵我迦留陀夷比丘犯此僧迦婆尸
沙罪故出精一罪不覆藏僧中行六
夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧我迦
留陀夷比丘犯此僧迦婆尸沙罪一
罪不覆藏已僧中行六夜摩那埵

竟僧當與我出罪憐愍故即時一比丘
僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比
丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧
與六夜摩那埵已僧中行六夜摩那
埵竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已
行六夜摩那埵竟從僧乞出罪若僧
時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘犯
此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆
藏已僧中行六夜摩那埵竟僧今當
與出罪如是白

第一大德僧聽是迦留陀夷比丘
犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不
覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧與
六夜摩那埵已僧中行六夜摩那埵
竟是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸
沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行
六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦
留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵
竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦
留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故

出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵
竟僧今當與出罪者默然若不忍便
說是初羯磨

第二我更說大德僧聽是迦留陀夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵
僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩
那埵竟迦留陀夷比丘犯此僧伽婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏僧中已
行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧
迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏已行六夜摩那
埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦
留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
出精一罪不覆藏已行六夜摩那埵
竟僧今當與出罪者默然若不忍便說
是第二羯磨

第三我更說大德僧聽是迦留陀夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵
僧與六夜摩那埵已僧中行六夜摩
那埵竟迦留陀夷比丘犯此僧伽婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏已行六
夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老
忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸
沙罪故出精一罪不覆藏僧中已行六

摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷
比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏已行六夜摩那埵竟僧當與出
罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘犯
此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆
藏已行六夜摩那埵竟僧今當與出
罪者默然若不忍便說是第三羯磨
僧已與迦留陀夷比丘出罪竟犯此
僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏
已僧中行六夜摩那埵竟僧忍默然
故是事如是持

佛在舍衛國舍時迦留陀夷比丘故
出精犯一僧伽婆尸沙罪不覆藏語
諸比丘我故出精犯一僧伽婆尸沙
罪不覆藏我今云何諸比丘以是事
曰佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷
比丘六夜摩那埵若更有如是人亦
應作作是法者一心和合僧迦留陀夷
從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌
作是言大德僧憶念我迦留陀夷比
丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏我迦留陀夷比丘故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今從僧乞

十誦律卷第三十二第六跋

六

十誦律卷第三十二第六跋

十誦律卷第三十二第六跋

七

六夜摩那埵僧與迦留陀夷比丘故

罪一罪不覆藏與六夜摩那埵是名

是迦留陀夷比丘故出精犯此僧如

出精犯此僧如婆尸沙罪一罪不覆

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精

婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜

藏與我六夜摩那埵憐愍故第二更

犯此僧如婆尸沙罪一罪不覆藏是

摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯

說大德僧憐愍我迦留陀夷比丘故

迦留陀夷比丘故出精犯此僧如婆

此僧如婆尸沙罪一罪不覆藏當與

精犯此僧如婆尸沙罪一罪不覆藏我

尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩

六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀夷

迦留陀夷比丘故出精犯僧如婆尸沙

摩那埵僧迦留陀夷比丘故出精犯此

比丘故出精犯此僧如婆尸沙罪一

罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩

僧如婆尸沙罪一罪不覆藏當與六

罪不覆藏當與迦留陀夷比丘六夜

摩那埵僧與迦留陀夷比丘故出精犯

夜摩那埵誰諸長老忍與迦留陀夷

摩那埵者默然不忍便說是第三羯

此僧如婆尸沙罪一罪不覆藏與我

比丘故出精犯此僧如婆尸沙罪一

磨僧已忍與迦留陀夷比丘犯此僧如

六夜摩那埵憐愍故第三更說大德

罪不覆藏當與六夜摩那埵者默然

婆尸沙罪故出精一罪不覆藏六夜

僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此

若不忍便說是初羯磨

摩那埵者默然忍故是事如是持

僧如婆尸沙罪一罪不覆藏我迦留

出精犯此僧如婆尸沙罪一罪不覆

是迦留陀夷比丘行六夜摩那埵時

陀夷比丘故出精犯此僧如婆尸沙

藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧

已過今所日未過是中故出

罪一罪不覆藏我今從僧乞六夜摩

加婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六

精更犯一僧如婆尸沙罪不覆藏迦

摩那埵僧與我迦留陀夷比丘故出精

夜摩那埵僧是迦留陀夷比丘故出

留陀夷語諸比丘大德我故出精犯

犯此僧如婆尸沙罪一罪不覆藏與

精犯此僧如婆尸沙罪一罪不覆藏

一僧如婆尸沙罪不覆藏故從僧乞

我六夜摩那埵憐愍故即時一比丘

當與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留

六夜摩那埵時已今所日未過是中

僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比

陀夷比丘故出精犯此僧如婆尸沙

罪不覆藏今當去何諸比丘以是事

丘故出精犯此僧如婆尸沙罪一罪不

罪一罪不覆藏當與六夜摩那埵者

白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷

覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧

默然不忍便說是第二羯磨第三更

以丘行摩那埵時故出精犯一僧如

加婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六

說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出

婆尸沙罪不覆藏故與作本日治若

夜摩那埵若僧時到僧忍聽是迦留

精犯此僧如婆尸沙罪一罪不覆藏

陀夷比丘故出精犯此僧如婆尸沙

更有如是人亦應與作法者一心
和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏袒
右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德
僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此
僧加婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞
六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我
行六夜摩那埵已今所日今所日未
過更一僧伽婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏今從僧乞本日治僧與我
迦留陀夷比丘犯此僧加婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏僧當與我本日
治憐愍故第二大德僧憶念我迦留陀
夷比丘故出精犯此僧加婆尸沙罪
一罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧
與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵
已今所日今所日未過更犯一僧加
婆尸沙罪故出精一罪不覆藏今從
僧乞本日治僧我迦留陀夷比丘犯
此僧加婆尸沙罪故出精一罪不覆
藏僧當與我本日治憐愍故第三更
說大德僧憶念我迦留陀夷比丘故
出精犯此僧加婆尸沙罪一罪不覆
藏從僧乞六夜摩那埵僧與我六夜
摩那埵我六夜摩那埵已今所日今
所日未過是中更犯此僧加婆尸沙
罪

我行六夜摩那埵已今所日今所日
未過更犯一僧加婆尸沙罪故出精
一罪不覆藏今從僧乞本日治僧我
迦留陀夷比丘犯此僧加婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏僧當與我本日
治憐愍故

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
迦留陀夷比丘犯此僧加婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏先已從僧乞六
夜摩那埵僧與六夜摩那埵行六夜
摩那埵已今所日今所日未過是中
更犯此僧加婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧
加婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從
僧乞本日治若僧時到僧忍聽是迦
留陀夷比丘犯此僧加婆尸沙罪故
出精一罪不覆藏僧今當與本日治
如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧
加婆尸沙罪故出精一罪不覆藏先
已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩
那埵行六夜摩那埵已今所日今所
日未過是中更犯此僧加婆尸沙罪

故出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷
比丘犯此僧加婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陀
夷比丘犯此僧加婆尸沙罪故出精一
罪不覆藏僧今當與本日治誰諸長
老忍是迦留陀夷比丘犯此僧加婆
尸沙罪故出精一罪不覆藏當與本
日治者默然若不忍便說是初羯磨
第二更說大德僧聽是迦留陀夷比
丘犯此僧加婆尸沙罪故出精一罪
不覆藏先已從僧乞六夜摩那埵僧
與六夜摩那埵行六夜摩那埵已今
所日今所日未過是中更犯此僧加
婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是
迦留陀夷比丘犯此僧加婆尸沙罪
故出精一罪不覆藏從僧乞本日治
僧迦留陀夷比丘犯此僧加婆尸沙
罪故出精一罪不覆藏僧今當與本
日治誰諸長老忍是迦留陀夷比丘
犯此僧加婆尸沙罪故出精一罪不
覆藏當與本日治者默然若不忍便
說是第二羯磨第三更說大德僧聽
是迦留陀夷比丘犯此僧加婆尸沙
罪

十誦律卷第三 第二十三誦 故

故出精一罪不覆藏先已從僧乞六夜摩那塢僧與六夜摩那塢行六夜摩那塢已介所日介所日未過是中更犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏從僧乞本日治僧迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧今當與本日治諸諸長老忍是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏當與本日治者默然若不忍便說是第三羯磨僧已與本日治竟迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪不覆藏僧默然故是事如是持迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那塢竟語諸比丘我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘出罪中間犯一罪行本日治行六夜摩那塢竟若更有如是人亦應與出罪出罪法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘

十誦律卷第三 第二十三誦 故

故出精犯此僧伽婆尸沙一罪不覆藏從僧乞六夜摩那塢僧與我六夜摩那塢我行六夜摩那塢時已介所日介所日未過中間更犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那塢竟今從僧乞出罪僧與我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那塢竟當與我出罪憐愍故

第二大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞六夜摩那塢僧與我六夜摩那塢我行六夜摩那塢時已介所日介所日未過中間犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那塢竟今從僧乞出罪僧與我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那塢竟當與我出罪憐愍故第三大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙一罪不覆藏從僧乞六夜摩那塢僧與我六夜摩那塢我行六夜摩那塢時已介所日介所日未過中間犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那塢竟今從僧乞出罪僧與我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那塢竟當與我出罪憐愍故

十誦律卷第三 第二十三誦 故

六夜摩那塢時已介所日介所日未過中間犯一罪我先從僧乞本日治僧與我本日治我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那塢竟今從僧乞出罪僧與我迦留陀夷比丘中間犯一罪行本日治行六夜摩那塢竟當與我出罪憐愍故即時一比丘僧中唱大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪不覆藏從僧乞六夜摩那塢僧與我六夜摩那塢僧中行六夜摩那塢時已介所日介所日未過是中更犯一罪故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧已與本日治是迦留陀夷比丘中間犯一罪已行本日治已僧中行六夜摩那塢竟今從僧乞出罪若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘中間犯一罪已行本日治已僧中行六夜摩那塢竟僧今當與出罪如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧乞六夜摩那塢僧與我六夜摩那塢僧

中行六夜摩那埵時已余所日余所
日未過是中間犯一僧伽婆尸沙罪
故出精不覆藏先已從僧乞本日治
僧與本日治是迦留陀夷比丘是中
更犯一罪行本日治僧中行六夜摩
那埵竟從僧乞出罪僧迦留陀夷比
丘是中犯一罪行本日治竟已行六
夜摩那埵竟當與出罪誰諸長老忍
是迦留陀夷比丘是中犯一罪行本
日治行六夜摩那埵竟當與出罪者
默然若不忍便說是初羯磨

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比
丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏
先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜
摩那埵僧中行六夜摩那埵時已余
所日余所日未過是中間犯一僧伽
婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧
乞本日治僧與本日治是迦留陀夷
比丘是中更犯一罪行本日治僧中
行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦
留陀夷比丘是中犯一罪行本日治
已行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸
長老忍是迦留陀夷比丘是中犯一罪

行本日治行六夜摩那埵竟當與出
罪者默然若不忍便說是第二羯磨
第三更說大德僧聽是迦留陀夷比
丘犯僧伽婆尸沙罪故出精不覆藏
先已從僧乞六夜摩那埵僧與六夜
摩那埵僧中行六夜摩那埵時已余
所日余所日未過是中間犯一僧伽
婆尸沙罪故出精不覆藏先已從僧
乞本日治僧與本日治是迦留陀夷
比丘是中更犯一罪行本日治僧中
行六夜摩那埵竟從僧乞出罪僧迦
留陀夷比丘是中犯一罪行本日治
行六夜摩那埵竟當與出罪誰諸
長老忍是迦留陀夷比丘是中犯一
罪行本日治行六夜摩那埵竟當
與出罪者默然若不忍便說是第三
羯磨

僧已與迦留陀夷比丘出罪中間犯
一罪行本日治行六夜摩那埵竟
僧忍默然故是事如是持
佛在舍衛國余時迦留陀夷比丘故
出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏語諸
比丘諸長老我迦留陀夷比丘故出

精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏今當云
何諸比丘以是事自佛佛語諸比
丘汝等當與迦留陀夷比丘故出精
犯一僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨
覆藏日與作別住若更有如是比丘
僧亦應和合與作別住如是應作一
心和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏
袒右肩脫草屣胡跪合掌作是言大
德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯
一僧伽婆尸沙罪覆藏我迦留陀夷
比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干
日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我
迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙
罪隨覆藏日與我別住憐愍故
第二更說大德僧憶念我迦留陀夷比
丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏
我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆
尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧
乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精
犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別
住憐愍故
第三更說大德僧憶念我迦留陀夷比
丘故出精犯一僧伽婆尸沙罪覆藏

十誦律卷第三十二 第三段 跋

我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪若干日覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪隨覆藏日與我別住憐愍故

即時一比丘應僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住法若僧時到僧忍聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏與別住法如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住法僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然若不忍便說是初羯磨

十誦律卷第三十二 第三段 跋

第二更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然若不忍便說是第二羯磨

第三更說大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏從僧乞別住僧我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏當與別住誰諸長老忍迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏今與別住者默然若不忍便說是第三羯磨僧與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏與別住竟僧忍默然故是事如是持

十誦律卷第三十二 第三段 跋

是迦留陀夷比丘行若干日覆藏別住竟語諸比丘言諸長老我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘六夜摩那埵犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行別住當與六夜摩那埵若更有如是人亦應與作六夜摩那埵作法者一心和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫菴屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日覆藏我先已僧中乞別住僧已與我別住我已僧中行別住我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏僧中行別住竟今從僧乞六夜摩那埵僧我迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏已僧中行別住竟僧當與我六夜摩那埵憐愍故如是三說

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏先已從僧

七別住僧與別住已僧中行別住今
 從僧七六夜摩那埵是迦留陀夷比
 丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一罪
 若干日覆藏已僧中行別住竟從僧
 七六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧
 是迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙
 罪故出精一罪若干日覆藏已僧中
 行別住竟僧今當與六夜摩那埵如是
 白大德僧聽是迦留陀夷比丘犯此僧
 伽婆尸沙罪故出精一罪若干日覆藏
 先已從僧七若干日別住僧與若干日
 別住已僧中行若干日別住竟是迦留
 陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出
 精一罪若干日覆藏僧中行別住竟
 今從僧七六夜摩那埵僧迦留陀夷
 比丘犯此僧伽婆尸沙罪故出精一
 罪若干日覆藏已僧中行若干日別住
 竟僧當與六夜摩那埵諸長老忍是
 迦留陀夷比丘犯此僧伽婆尸沙罪故
 出精一罪若干日覆藏已行若干日別
 住竟僧今當與六夜摩那埵者默然
 不忍便說是初羯磨如是應三說
 僧已與迦留陀夷比丘犯此僧伽婆

尸沙罪故出精一罪若干日覆藏與
 別住竟與六夜摩那埵僧忍默然故
 是事如是持
 是迦留陀夷比丘僧中行若干日覆
 藏別住六夜摩那埵竟諸比丘言
 諸長老我當云何諸比丘以是事白
 佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷
 比丘出罪若干日覆藏別住竟僧與
 六夜摩那埵竟若更有如是比丘亦
 應與作作法者一心和合僧是迦留
 陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣
 胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留
 陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
 罪一罪若干日覆藏我先已僧中乞若
 若干日覆藏別住僧與我若干日覆藏別
 住我僧中行若干日覆藏別住我僧中
 行若干日覆藏別住竟從僧乞六夜
 摩那埵僧與我六夜摩那埵我僧中
 行六夜摩那埵我迦留陀夷比丘故
 出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪若干日
 覆藏僧中行若干日別住竟僧中行
 六夜摩那埵竟今從僧乞出罪我迦留
 陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙

罪一罪若干日覆藏已行若干日別
 住竟僧中行六夜摩那埵竟僧當與
 我出罪憐愍故如是三說
 即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
 迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
 尸沙罪一罪覆藏先已從僧乞若干
 日覆藏別住僧與若干日覆藏別住
 已僧中行若干日覆藏別住已僧中
 行若干日覆藏別住竟僧中乞六夜
 摩那埵僧與六夜摩那埵已僧中行
 六夜摩那埵竟今從僧乞出罪我迦留
 陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
 一罪覆藏已僧中行若干日覆藏別住
 竟僧中行六夜摩那埵竟從僧乞出罪若僧
 時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故
 出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
 已僧中行若干日覆藏別住竟已僧
 中行六夜摩那埵竟僧今與出罪如
 是白大德僧聽是迦留陀夷比丘故
 出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
 先已從僧乞若干日覆藏別住僧與
 若干日覆藏別住已僧中行若干日
 覆藏別住已僧中行若干日覆藏別

一論律卷第三十二 第三十條改

住竟僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵已行六夜摩那埵竟是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已僧中行若十日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若十日覆藏別住竟已僧中行六夜摩那埵竟僧當與出罪誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若十日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧今當與出罪者默然若不忍便說是初羯磨如是三說僧已與迦留陀夷比丘出罪犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏已行若十日覆藏別住竟僧中行六夜摩那埵竟僧如是持佛在舍衛國舍時迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏語諸比丘我迦留陀夷故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏我當云何諸比丘以是事白佛佛語諸比丘汝等與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽

十論律卷第三十二 第三十一條改

婆尸沙罪一罪覆藏迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是人亦應與作作法者一心和合僧迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩執革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏我迦留陀夷故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧與我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與我別住憐愍故如是三乞

一論律卷第三十二 第三十二條改

僧迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日當與別住誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與別住者默然若不忍便說是初羯磨如是三說僧已與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日與別住竟僧忍默然故是事如是持

隨覆藏日行別住竟今從僧乞六夜摩那埵僧我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟僧當與六夜摩那埵憐愍故如是應三乞

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住竟是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟當與六夜摩那埵如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏日行別住是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪

丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟僧當與六夜摩那埵誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟今僧當與六夜摩那埵者默然若不忍便說是初羯磨如是三說

僧已與是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日行別住竟與六夜摩那埵僧忍默然故是事如是持

迦留陀夷比丘僧中行六夜摩那埵時已余所日余所日未過更故出精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏語諸比丘諸長老我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏行六夜摩那埵時已余所日余所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我當三何語比丘以是事

白佛佛語諸比丘汝等當與迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏當與本日治若更有如是比丘亦應作本日治作法者一心

和合僧是迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與我別住我隨覆藏日僧中行別住隨覆藏日僧中行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵時已余所日余所日未過更故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏今從僧乞本日治僧我迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧當與我本日治憐愍故如是三說

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日與我別住已僧中隨覆藏日行別住僧中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已余

十誦律卷第三十二 第三十二條改
所日介所日未過更故出精犯此僧
伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀
夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏從僧乞本日治若僧時
到僧忍聽僧是迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪當與本日治
如是白

大德僧聽是迦留陀夷比丘故出精
犯此僧伽婆尸沙罪一罪覆藏先以
隨覆藏日從僧乞別住僧隨覆藏日
與別住已僧中隨覆藏日行別住僧
中隨覆藏日行別住竟從僧乞六夜
摩那埵僧與六夜摩那埵僧中行六
夜摩那埵僧中行六夜摩那埵時已
介所日介所日未過更故出精犯此
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留
陀夷比丘故出精犯此僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧是
迦留陀夷比丘故出精犯此僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治
僧是迦留陀夷比丘故出精犯僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏僧與本日治
誰諸長老忍是迦留陀夷比丘故出

十誦律卷第三十二 第三十二條改
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
從僧乞本日治迦留陀夷比丘故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
與本日治者默然若不忍便說是初
羯磨如是三說

僧已與本日治迦留陀夷比丘故出
精犯僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏與
本日治竟僧忍默然故是事如是持
是迦留陀夷比丘中間犯罪得本日
治先罪行別住竟僧中行六夜摩那
埵竟語諸比丘長老我當云何諸比
丘以是事自佛佛語諸比丘汝等與
迦留陀夷比丘出罪中間犯罪得本
日治先罪行別住竟僧中行六夜摩
那埵竟與出罪若更有如是比丘亦
應作出罪出罪法者一心和合僧是
迦留陀夷比丘從坐起偏袒右肩脫
革屣胡跪合掌作是言大德僧憶念我
迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸
沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別
住僧隨覆藏日與我別住我隨覆藏
日僧中行別住隨覆藏日僧中行別
住竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我

十誦律卷第三十二 第三十二條改
六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵
時已介所日介所日未過中間故出
精犯此僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏
從僧乞本日治僧與我本日治我迦
留陀夷比丘中間犯罪行本日治先
罪行別住竟行六夜摩那埵竟今從
僧乞出罪僧我迦留陀夷比丘中間
犯罪行本日治先罪行別住行六夜
摩那埵竟與我出罪憐愍故如是
三說

即時一比丘僧中唱言大德僧聽是
迦留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸
沙罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別
住僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆
藏日行別住僧中隨覆藏日行別住
竟從僧乞六夜摩那埵僧與六夜摩
那埵僧中行六夜摩那埵時已介所
日介所日未過中間故出精犯僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏從僧乞本日治僧
與本日治迦留陀夷比丘中間犯罪
行本日治先罪行別住竟行六夜摩
那埵竟從僧乞出罪若僧時到僧忍
聽迦留陀夷比丘中間犯罪行本日

治先罪行別住竟行六夜摩都埵竟
 僧當與出罪如是白大德僧聽是迦
 留陀夷比丘故出精犯僧伽婆尸沙
 罪一罪覆藏隨覆藏日從僧乞別住
 僧隨覆藏日與別住已僧中隨覆藏
 日行別住僧中隨覆藏日行別住竟
 從僧乞六夜摩都埵僧與六夜摩都
 埵僧中行六夜摩都埵時已介所日
 介所日未過更故出精犯僧伽婆尸
 沙罪一罪不覆藏從僧乞本自治僧
 中行本日治是迦留陀夷比丘中間
 犯罪行本日治先罪行別住竟僧中
 行六夜摩都埵竟從僧乞出罪僧迦
 留陀夷比丘中間犯罪行本日治
 先罪行別住竟僧中行六夜摩都埵
 竟當與出罪誰諸長老忍迦留陀夷
 比丘中間犯罪行本日治先罪行別
 住竟僧中行六夜摩都埵竟與出罪
 者默然若不忍便說是初羯磨如是
 三說

僧已與迦留陀夷比丘出罪中間犯
 罪行本日治先罪行別住竟僧中行
 六夜摩都埵竟僧忍默然故是事如

是持

佛在舍衛國介時迦留陀夷比丘犯
 種種僧伽婆尸沙罪第一犯故出精
 一夜覆藏第二犯觸女人身二夜覆藏
 第三與女人麁惡語三夜覆藏第四讚
 歎已身供養四夜覆藏第五犯媒嫁
 五夜覆藏諸比丘我當云何諸比
 丘以是事白佛佛語諸比丘應與是
 人五夜別住羯磨行別住竟與六夜
 摩都埵行摩都埵竟與出罪羯磨
 佛在舍衛國介時有一比丘犯種種
 僧伽婆尸沙罪覆藏第一犯故出精
 犯一僧伽婆尸沙罪一夜覆藏第二
 犯觸女人二夜覆藏第三犯與女人
 麁惡語三夜覆藏第四犯讚歎已身
 供養四夜覆藏第五犯行媒嫁五夜
 覆藏第六犯無主自為身作房六夜
 覆藏第七犯有主自為身作大房舍
 七夜覆藏第八無根波羅夷法誇餘
 比丘八夜覆藏第九犯取小片事作
 波羅夷法誇餘比丘九夜覆藏第十
 破和合僧勤不方便十夜覆藏第十
 一犯助破和合僧十一夜覆藏第十

二犯汙他家行惡行十二夜覆藏第
 十三犯戾語十三夜覆藏以二事語
 諸比丘我當云何諸比丘以是事白
 佛佛語諸比丘汝等應與是人十三
 日別住別住竟與六夜摩都埵六夜
 摩都埵竟與出罪羯磨

八法小者
初羯磨竟

十誦律卷第三十二 八法小者

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第三十三 第三誦之五 政 楊

八法中僧殘悔法之餘後秦北印經三藏弗若多羅譯

佛在王舍城舍時六群比丘犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出界外與餘比丘作別住摩那埵本日治出罪犯罪同相似同未淨同未脫同未起同入界內受清淨比丘隨上座起迎禮拜合掌供養是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不善作是言云何名比丘犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出界外與餘比丘作別住六夜摩那埵本日治出罪犯罪同相似同未淨同未脫同未起同入界內受清淨比丘隨上座起迎禮拜合掌供養如是訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧已知而故問六群比丘汝等實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘犯罪同相似同未淨同未脫同未起同出界外與餘比丘作別住六夜摩那埵本日治出罪犯罪同相似同未淨同未脫同未起同入界內受清淨比丘隨上

座起迎禮拜合掌供養種種呵已語諸比丘從今行別住人作第四人不應作別住羯磨若行別住竟人作第四人亦不應作別住羯磨若行摩那埵人作第四人不應作別住羯磨若行摩那埵竟人作第四人不應作別住羯磨若行清淨同見四比丘得作別住羯磨極少清淨同見四比丘得作別住羯磨從今行別住人作第四人不應作摩那埵羯磨若行別住竟人行摩那埵人作摩那埵竟人不共住人作第四人皆不應作摩那埵羯磨從今行別住人作第四人不應作本日治羯磨行別住竟人行摩那埵人行摩那埵竟人不共住人作第四人皆不應作本日治羯磨極少清淨同見四比丘得作本日治羯磨從今行別住人作第二人不應作出罪羯磨若行別住竟人行摩那埵羯磨人行摩那埵竟人不共住人作第二人不應作出罪羯磨極少清淨同見二十比丘得作出罪羯磨若比丘自有罪不得受他除罪從今說別住人行

法是別住人應當學別住人法不應受住戒比丘隨上座迎送禮拜合掌恭敬供養衣鉢卧具洗手洗脚洗手洗脚水拭脚胼机若不病不應受他按摩供養行別住人不得共住戒比丘同一牀坐不得好牀上坐若住戒比丘行別住人不應坐若二別住人不得共同一牀坐何況多不得在住戒比丘經行履行不得與住戒比丘共一經行履行不得好經行履行不得在清淨比丘前經行二別住人不得共同一經行履行何況多別住人有客比丘來應向說已所犯罪布薩時應入僧中三自說罪若病應遣使到僧中自言某別住人病不得來僧當知別住人不得受他懺悔不應與他受具戒不應與他作依止不應畜沙弥不應受教誡比丘尼羯磨若先受不應教誡不應重犯罪不應作相似罪不應作過是罪不應呵羯磨不應呵羯磨人不應從清淨比丘乞聽不應言我當出汝罪不應違逆清淨比丘下應遮布薩自恣及諸羯磨不

應出清淨比丘罪不應令他憶念罪
不應相言應心悔折伏柔軟恭敬應
在清淨比丘後行在下行坐若僧次
第老會應隨上座次第受應隨上座
次第滿鉢水應隨上座次第受兩浴
衣應隨上座次第坐自恣不應以是
心語清淨比丘與我迦舍分恐人知
我見我罪故諸別住人共飲食時還
上座次第坐應與諸別住人取下房
舍下財具界下坐覆諸別住人若多
隨上座次第與房舍財具坐覆行別
住人不應作前行比丘入他舍作後
行者隨意二別住人有比丘住覆無
比丘不應住無比丘無住覆不應住
若行別住人與行別住人若行別
住人與行摩那埵人若行別住人與
行摩那埵人若行別住人與不共
住人有比丘住覆無比丘不應住無
比丘無住覆亦不應住行別住人不
應共清淨比丘一覆住覆住不應共
一覆非住覆住若行別住人與別住
人若別住人與行摩那埵人若別
住人與行摩那埵人若別住人與

不共住人不應共一覆住覆住不應
共一覆非住覆住若別住人欲行時
先思惟我今日行當到前比丘住覆
不若知能到便去若不去者即失是
夜若不及行是法者應作是念我不
及行是事應作是言我應行別住摩
法小停我不及作是長老憂波離問
行別住人行摩那埵人若有因緣不
及行是事應聽佛言應聽二
十五夜從今行別住人作第四人不
應作別住羯磨若二別住人二清淨
人亦不得作別住羯磨若三別住人
一清淨人一切別住人不得作別住
羯磨極少四清淨共住同見比丘得
作別住羯磨從今行別住人作第
四人不得作別住羯磨若二別住人
人二清淨人若三別住人一清淨
人若一切別住人皆不得作別住
羯磨極少四清淨共住同見比丘得
作別住羯磨從今若行摩那埵人作
第四人不得作別住羯磨二行摩那
埵人二清淨人若三行摩那埵人一
清淨人若一切行摩那埵人皆不得

作別住羯磨極少四清淨共住同見
比丘得作別住羯磨從今若行摩那
埵人作第四人不應作別住羯磨
若二行摩那埵人二清淨人若三
行摩那埵人一清淨人若一切摩
那埵人皆不得作別住羯磨極少
四清淨共住同見比丘得作別住
羯磨從今不共住人作第四人不應作別
住羯磨若二不共住人二清淨人若三
不共住人一清淨人若一切不共住
人皆不應作極少清淨同見四比丘
應作別住羯磨從今若別住人作第
四人不應作摩那埵羯磨若二別住
人二清淨人若三別住人一清淨人
若一切別住人皆不應作摩那埵羯
磨極少四清淨共住同見比丘得
作摩那埵羯磨從今若別住人作
第四人不應作摩那埵羯磨若二別
住人二清淨人若三別住人一清
淨人若一切別住人皆不應作
摩那埵羯磨極少四清淨共住同見
比丘得作摩那埵羯磨從今行摩那
埵人作第四人不應作摩那埵羯磨

十誦律卷第三 第七段 政

若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從今若行摩那埵竟人作第四人不應作摩那埵羯磨若二行摩那埵竟人二清淨人若三行摩那埵竟人一清淨人若一切行摩那埵竟人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨共住同見比丘得作摩那埵羯磨從今不共住人作第四人不應作摩那埵羯磨若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作摩那埵羯磨極少四清淨同見比丘應作摩那埵羯磨從今別住人作第四人不應作本日治羯磨若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應作本日治羯磨從今若別住竟人作第四人不應作本日治羯磨若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不應作本日治羯磨從今行摩那埵人作第四人不

十誦律卷第三 第八段 政

應作本日治羯磨若二行摩那埵人二清淨人若三行摩那埵人一清淨人若一切行摩那埵人皆不應作本日治羯磨極少四清淨共住同見比丘得作本日治羯磨從今行摩那埵竟人作第四人不應作本日治羯磨若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應作本日治羯磨從今不共住人作第四人不應作本日治羯磨若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應作本日治羯磨極少四清淨同見比丘應作本日治羯磨從今別住人作第四人不應是眾中行別住若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是眾中行別住極少四清淨同見比丘應是中行別住從今行別住竟人作第四人是眾中不得行別住若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不得是眾中行別住極少四清淨同見比丘是中

十誦律卷第三 第九段 政

得行別住從今行摩那埵人作第四人不應是眾中行別住若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人不應是眾中行別住從今若摩那埵竟人作第四人不應是眾中行別住若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應是眾中行別住極少四清淨同見比丘應是眾中行別住從今不共住人作第四人不應是眾中行別住若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是眾中行別住極少四清淨同見比丘應是眾中行別住從今行別住人作第四人不應是眾中行摩那埵若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是眾中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是眾中行摩那埵從今別住竟人作第四人不應是眾中行摩那埵若二別住竟人二清淨人若三別住竟人一清淨人若一切別住竟人皆不應是

眾中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是眾中行摩那埵從今行摩那埵人作第四人不應是眾中行摩那埵若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應是眾中行摩那埵從今行摩那埵竟人作第四人不應是眾中行摩那埵若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應是眾中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是眾中行摩那埵從今不共住人作第四人不應是眾中行摩那埵若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是眾中行摩那埵極少四清淨同見比丘應是眾中行摩那埵從今行別住人作第四人不應是眾中行本自治若二別住人二清淨人若三別住人一清淨人若一切別住人皆不應是眾中行本自治從今行別住竟人作第四人不應是眾中行本自治若二別住人二清淨人若三別住竟人一清

淨人若一切別住竟人不應是眾中行本自治極少四清淨同見比丘應是眾中行本自治從今行摩那埵人作第四人不應是眾中行本自治若二摩那埵人二清淨人若三摩那埵人一清淨人若一切摩那埵人皆不應是眾中行本自治從今行摩那埵竟人作第四人不應是眾中行本自治若二摩那埵竟人二清淨人若三摩那埵竟人一清淨人若一切摩那埵竟人皆不應是眾中行本自治極少四清淨同見比丘應是眾中行本自治從今不共住人作第四人不應是眾中行本自治若二不共住人二清淨人若三不共住人一清淨人若一切不共住人皆不應是眾中行本自治極少四清淨同見比丘應是眾中行本自治從今別住人作第二十人不應作出罪羯磨若二別住人十八清淨人若三別住人十七清淨人若四別住人十六清淨人若五別住人十五清淨人六別住人十四清淨人七別住人十三清淨人八別住人

十二清淨人九別住人十一清淨人若十別住人十清淨人十一別住人九清淨人若十二別住人八清淨人若十三別住人七清淨人若十四別住人六清淨人若十五別住人五清淨人十六別住人四清淨人十七別住人三清淨人十八別住人二清淨人若十九別住人一清淨人若一切別住人皆不應作出罪羯磨極少二十清淨同見比丘得作出罪羯磨從今別住竟人作第二十人行摩那埵人作第二十人若行摩那埵竟人作第二十人若不共住人作第二十人皆不應作出罪羯磨從今二別住人十八清淨人乃至一切不共住人亦如是極少二十清淨同見比丘應作出罪羯磨

八法中遮法第六

佛在瞿波國舍時世尊十五日布薩時在眾僧前敷座而坐觀諸比丘心觀諸比丘心已初夜然然入定舍時有一比丘從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊初夜分過佛及

上須摩竭第三十三卷 第三十三卷 終

僧坐久願世尊說波羅提木叉又佛時默然至中夜分是比丘第二從坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊初夜已過中夜又過佛及僧坐久願世尊說波羅提木叉又佛故默然至後夜是比丘第三從坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊初夜分過中夜亦過後夜分多過東方欲動佛及僧坐久願世尊說波羅提木叉又佛時佛語是比丘我衆不清淨時長老目連在衆中坐便作是念佛爲誰故作是言我衆不清淨我當入定觀之佛爲誰故乃說是語即便入定觀一切衆心如是一觀時見佛所爲不清淨比丘尋從定起詣是比丘所捉辭拽出語言癡人汝遠去滅去永離比丘法汝今僧中未後共住時目連驅比丘出已閉門下禪往詣佛所頭面礼佛足却坐一一面白佛言世尊佛所說衆不清淨比丘我已驅出語言癡人遠去滅去永離比丘法汝今僧中未後共住世尊初夜已過中夜亦過後夜多過東方欲動佛及僧坐久願世尊說波羅提木叉

上須摩竭第三十三卷 第三十三卷 終

佛語目連是癡人得大重罪惱佛及僧故目連若佛於不淨衆中說波羅提木叉又者是不清淨人頭破七分目連從今汝等當目說波羅提木叉又佛不復爲汝等說目連辭如大海漸漸深廣佛法亦如是次第結戒次第制次第教誨自連若我法中大第結戒次第立制次第教誨是我法中希有目連辭如大海不越常限我法亦如是若比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至失命因緣謀或不瞋目適若我法中所可制戒若比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至失命因緣不越我法是我法中希有目連辭如大海深廣深廣無量佛法亦如是深義無量目連若佛法義深廣深廣無量是我法中希有目連辭如大海深一鹹味佛法亦如是淨一解脫味目連若佛法淨一解脫味若是我法中希有目連辭如大海大衆生三度摩竭魚龜黿黿習者魚提摩魚提摩摩竭魚此等在海中未足爲奇有百由旬身者二百三百乃至七百由延身此等衆生度海中亦未

上須摩竭第三十三卷 第三十三卷 終

爲奇目連佛法海中大人住處亦是大人者若阿羅漢向阿羅漢若阿那含向阿那含若斯陀舍向斯陀舍若須陀洹向須陀洹目連佛法大海中大人所住若阿羅漢乃至向須陀洹是我法中希有目連辭如大海多寶無量寶種種寶種種寶者金銀真珠珊瑚瑪瑙琉璃摩尼珠貝珊瑚樓技等目連佛法海亦如是多寶無量寶種種寶種種寶所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八正道目連若佛法中多寶無量寶種種寶種種寶四念處四正勤四如意足五根五力七覺八正道是我法中希有目連辭如大海清淨不有臭屍若有臭屍風吹上岸目連如來法海清淨亦如是不有臭屍臭屍者所謂破戒人也心樂惡法內爛外流非梵行自說梵行非沙門自言沙門是名臭屍如是等人雖常隨衆而實遠離佛法清淨不有臭屍是我法中希有目連辭如大海閻浮提界四大河流入所謂恒河沱摩那河娑羅河阿醯羅河摩那河流入大

海有龍力出水及澍洪雨如車軸下

受如是水海不增不減佛法中亦如是

刹利種以信出家剃除鬚髮服三法

衣得證不壞心解脫不增不減如是

若婆羅門種達舍種首陀羅種以信

出家剃除鬚髮服三法衣得不壞證

心解脫無增無減目連若佛法中有

刹利種乃至首陀羅種以信出家得

不壞心解脫下增不減是我法中希

有佛說是已語諸比丘從今汝等自

共說戒如來不復為汝等說今時佛

不復說戒故諸比丘說戒時有來者

有不來者坐中比丘有犯罪者諸比

丘以是事白佛佛言布薩說波羅提

木又時一切比丘應來若有因緣者

應當與欲清淨中有犯戒者應遮時諸

比丘有欲遮者有不欲遮者佛言欲

遮者應遮不欲者不應強遮諸比丘

聞欲遮者應遮不知當云何遮佛言

若眼見事應遮

今時有比丘得天眼者見諸比丘犯

罪如雨歇下見已便遮以是因緣故

聞諍事起不得布薩說波羅提木又

是事白佛佛語諸比丘莫用天眼隨

以天眼所見應遮諸比丘以天眼遮

時有聞諍事起不得布薩說波羅提

木又佛言應以所聞事適用聞遮時

多有所聞聞某比丘犯波羅夷某犯

僧伽婆尸沙某犯波夜提某犯波羅

提提舍居某犯突吉羅聞已皆遮以

是因緣故聞諍事起不得布薩說戒

佛言應以疑遮諸比丘多有所疑若

疑身犯口犯若疑犯有殘犯元殘若聚

落中若阿練兒處以是疑故遮聞諍

事起不得布薩說戒佛言應以自言

遮清淨者默然

有一非法遮說戒有一如法遮說戒

若比丘於五種犯中無根遮說戒是

名非法如法者若比丘於五種犯中有

根本遮說戒是名如法有二種非法遮

說戒二種如法遮說戒二非法者於

五種犯中無根若作若不作遮說戒

是名二非法二如法者於五種犯中

有根作不作是名二如法復有三種

非法遮說戒三種如法遮說戒三非

法者若比丘無根破戒無根破見無

根破威儀是名三非法遮說戒三如

法者有根破戒破見破威儀是名三

如法遮說戒復有四種非法遮說戒

四如法遮說戒四非法遮者無根破

戒破正見破正命破威儀是名四非

法遮說戒四如法者有根破戒破正

見破正命破威儀是名四如法遮說

戒復有五非法遮說戒五如法遮說

戒五非法遮者無根破波羅夷遮說戒

是名非法遮無根僧伽婆尸沙波夜

提波羅提提舍居突吉羅遮說戒是

名五非法遮五如法遮者有根破波羅

夷遮說戒是名如法遮有根僧伽婆尸

沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅遮

說戒是名五如法遮復有六非法遮

說戒六如法遮說戒六非法者無根

破戒作不作無根破見作不作無根

破命作不作是名六非法遮六如法者

有根破戒作不作有根破見作不作

有根破命作不作是名六如法遮說

戒復有七非法遮說戒七如法遮說

戒七非法者無根破波羅夷遮說戒無

根僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍

上誦律卷第三十三 第十九說

尼突吉羅從惡口起突吉羅從偷蘭遮起突吉羅是名七非法遮七如法者有根波羅夷僧伽遶尸沙波夜提波羅提提舍尼突吉羅從惡口起突吉羅從偷蘭遮起突吉羅遮說戒是名七如法遮復有八非法遮說戒八如法遮說戒八非法者無根破戒作不作無根破見作不作無根破命作不作無根破威儀作不作遮說戒是名八非法遮說戒八如法者有根破戒作不作有根破見作不作有根破命作不作有根破威儀作不作遮說戒是名八如法遮說戒復有九非法遮說戒九如法遮說戒九非法者無根有殘作遮說戒若無根有殘不作若無根有殘作不作若無根無殘作不作若無根無殘作若無根無殘作若無根無殘作無殘不作若無根有殘無殘作不作遮說戒是名九非法遮九如法者有根有殘作有根有殘不作有根有殘作不作有根無殘作有根無殘不作有根無殘作不作有根有殘無殘作

上誦律卷第三十三 第三說

有根有殘無殘不作有根有殘無殘作不作遮說戒是名九如法遮說戒復有十非法遮說戒十如法遮說戒十非法者若比丘不犯波羅夷若比丘犯波羅夷僧未出是罪若不輕呵僧若比丘輕呵僧僧未出罪若不捨戒若僧未欲出捨戒事若隨順如法僧事若破戒破見破威儀不見不聞不疑遮說戒是名十非法遮十如法者若比丘犯波羅夷若僧欲出波羅夷事若輕呵僧若僧欲出輕呵僧事若捨戒若僧欲出捨戒事若比丘不隨順如法僧事若破戒若破見若破威儀若見若聞若疑遮說戒是名十如法遮說戒若比丘犯波羅夷者有比丘見餘比丘犯波羅夷相貌若從他聞某比丘犯波羅夷若彼自說我犯波羅夷若比丘雖不見前眼見展轉聞信聞疑某比丘犯波羅夷諸比丘若用見若用聞若用疑欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮其比丘說戒某比丘在眾中僧不得布薩說戒是名比丘犯波羅夷僧欲出

上誦律卷第三十三 第三說

波羅夷事者如比丘犯波羅夷僧欲捨技是比丘事時有是難起及餘難若八難中一難起是事未決斷僧從坐起去即時一比丘僧中唱言大德僧聽今僧欲捨技某比丘犯波羅夷事有是難起及餘難起若八難中一難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比丘事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在眾中僧不得布薩說戒是名僧欲出比丘犯波羅夷事輕呵僧者若比丘見餘比丘輕呵僧相貌以是相須輕呵僧若從他聞某比丘輕呵僧若彼比丘自說我輕呵僧若比丘雖不見前眼見展轉聞信聞疑某比丘輕呵僧諸比丘若用見若用聞若用疑若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘在眾中僧不得說戒是名輕呵僧僧欲出輕呵僧事者如比丘輕呵僧僧欲捨

按是比丘事時有是難起及餘因緣
若八難中一一難起是事未斷僧徒
坐起去即時一比丘僧中唱言大德
僧聽今僧欲檢按某比丘輕呵僧
事以是難起若餘因緣若八難中一
一難起是事未斷僧徒坐起去若僧
時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比
丘是事是名白若諸比丘後布薩時
能先斷是比丘事者善若不能斷諸
比丘若欲此住處彼住處適是比丘
說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘
在眾中僧不應布薩說戒是名欲出
輕呵僧事捨戒者若比丘見餘比丘
捨戒相貌以是相貌捨戒若從他聞
某比丘捨戒若彼比丘自說我捨戒
若比丘雖不現前眼見展轉聞信聞
疑某比丘捨戒諸比丘若用見若用
聞若用疑若欲此住處彼住處適是
比丘說戒應作是言遮某比丘說戒某
比丘在眾中僧不得說戒是名捨戒
欲出捨戒事者如比丘捨戒僧欲檢
按是比丘事時有是難起及餘難起
若八難中一一難起僧徒坐起去即

時一比丘僧中唱言大德僧聽今欲
檢按某比丘捨戒事為是難起及餘
因緣若八難中一一難起是事未斷
僧徒坐起去若僧時到僧忍聽僧後
布薩時當先斷某比丘是事是名白
若諸比丘後布薩時能先斷是比丘
事者善若不能斷諸比丘若欲此住
處彼住處適是比丘說戒應作是言
遮某比丘說戒某比丘在眾中僧不
應布薩說戒是名欲出捨戒事不隨
順如法僧事者隨僧所作事若白一
羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣
立十四人羯磨若比丘見餘比丘不
隨順如法僧事相貌若從他聞某比
丘不隨順如法僧事若彼比丘自說
我不隨順如法僧事若比丘雖不現
前眼見展轉聞信聞疑某比丘不隨
順如法僧事諸比丘若用見若用聞
若用疑若欲此住處彼住處適是比丘
說戒應作是言遮某比丘說戒某比丘
在眾中僧不應布薩說戒是名不隨
順如法僧事破戒者有比丘犯波羅
夷犯僧伽婆尸沙波夷提波羅提提

舍尼突吉羅若諸比丘見比丘犯戒
相貌若從他聞某比丘破戒若彼自
說若比丘雖不現前眼見展轉聞信
聞疑某比丘破戒諸比丘若用見若
用聞若用疑若欲此住處彼住處適
是比丘說戒應作是言遮某比丘說
戒某比丘在眾中僧不得說戒是名破
戒破見者除身見為本六十二見若
起餘見謂無罪無福無施無善無惡
無善惡果報無今世後世無父無母
無世間阿羅漢得正行今世後世自
身作證我生已盡所作已辦梵行已
立從是身更不受後有若諸比丘見
是比丘破見相貌若從他聞若彼比
丘自說若比丘雖不現前眼見展轉
聞信聞疑某比丘破見諸比丘若用
見若用聞若用疑若欲此住處彼住處
欲遮是比丘說戒應作是言遮某比
丘說戒某比丘在眾中僧不得說戒是
名破見破威儀者有比丘於和上阿
闍梨一切上座所作邪惡破威儀行若
諸比丘見是比丘破威儀相貌若從
他聞某比丘破威儀若彼自說若比

十誦律卷第三十四 第五誦之六 政

十誦律卷第三十四

政

後秦北印度三藏弗若多羅譯

丘雖不現前眼見展轉聞信聞疑其
比丘破威儀詣比丘若用見若用聞
若用疑若此住處彼處欲避是比
丘說戒者應作是言遮其比丘說戒其
比丘在眾中不得說戒是名破威儀
八法中遮法第六竟

十誦律卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

八法中具法第七

佛在王舍城舍時詣比丘互相輕慢
無恭敬行佛見詣比丘互相輕慢無
恭敬行以是因緣故集比丘僧問諸
比丘於汝等意云何誰比丘應作上
座先受水先受飲食有比丘答言世
尊若比丘利利種以信出家剃除鬚
髮服法衣是人應先坐先受水先受
飲食復有比丘言世尊若比丘是婆
羅門種以信出家剃除鬚髮服法衣
是人應先坐先受水先受飲食復有
比丘言世尊若比丘毗舍種以信出
家剃除鬚髮服法衣是人應先坐先
受水先受飲食復有比丘言世尊若
比丘得阿羅漢漏盡所作已辦捨離
重擔盡諸有結能具正智心得解脫
如是比丘應先坐先受水先受飲食
復有比丘言世尊若比丘得阿那含
斷五下分結不還生此世界如是比
丘應先坐先受水先受飲食復有比

十誦律卷第三十四 第五誦之六 政

丘言世尊若比丘得斯陀含斷三結
三毒薄一來生此世間得盡苦際如
是比丘應先坐先受水先受飲食復
有比丘言世尊若比丘得須陀洹斷
三結不墮三惡道必至淨智往來人
天七七死七生得盡苦際如是比丘應
先坐先受水先受飲食諸比丘雖種
種說不合佛意佛語詣比丘汝等當
一心聽誰比丘應先坐先受水先受
飲食余時世尊說本生因緣語諸比
丘過去世時近雪山下有三禽獸共
住一鵝二獼猴三象是三禽獸手相
輕慢無恭敬行是三禽獸同作是念
我等何不共相恭敬若前生者應供
養尊重教化我等余時鵝與獼猴問
象言汝憶念過去何事時是處有大
華茂樹象言我小時行此此樹在我
腹下過象鵝問獼猴言汝憶念過去
何事答言我憶小時坐地捉此樹頭
按令到地象語獼猴汝年太我我當
恭敬尊重汝汝當為我說法獼猴問
鵝言汝憶念過去何事答言彼處有
大華茂樹我時取其子於此大便乃

生斯樹長大如是是我所憶獼猴語
 鷄汝年大我我當供養尊重汝汝當
 為我說法今時象恭敬獼猴從聽受
 法為餘象說獼猴恭敬聽從聽受法為
 餘獼猴說獼猴為餘鷄說法此三禽獸
 先喜歡生偷奪他物邪姪妄語斯諸
 禽獸咸作是念我等何不捨煞生偷
 奪邪姪妄語惡業作是念已即捨煞
 盜邪姪妄語畜生中無猶具足行是
 四法命終皆生天上佛言今時鷄法
 廣行流布顯現諸天世人畜生等何
 故行善不復侵食人穀又作是念畜
 生尚能相敬何況我等今時世人皆
 相敬重廣修鷄法奉行五戒命終生
 天佛語諸比丘今時鷄者豈異人乎
 則我身是獼猴者舍利弗是象者目
 連是佛言畜生無知尚相恭敬行尊
 重法自得大利亦利益他何況汝等
 以信出家剃除鬚髮服法衣應相尊
 敬有三人不如何等三一切未受大
 戒人不如受大戒人一切下座不如
 上座一切受事說非法人雖作上座
 不如下座不受事人說如法者一切

受大戒人勝不受戒人一切上座勝
 下座佛勝眾聖今時世尊即說偈言
 若人不敬佛及佛弟子眾現世人訶罵
 後世墮惡道若人知敬佛及佛弟子眾
 現世人讚歎後世生天上
 佛種種因緣讚歎恭敬法已語諸比
 丘從今先受大戒乃至大須臾時是
 人應先坐先受水先受飲食
 佛在舍衛國今時有一居士請佛及
 僧明日食佛默然許居士知佛受請
 還家通夜辦種種多美飲食早起敷
 坐處遣使白佛時到唯聖知時時佛
 及僧往居士舍跋難陀釋子常出入
 他家時跋難陀釋子早起著衣持鉢
 入出他家時跋難陀釋子下座比
 丘問跋難陀弟子達磨言汝師來不
 答言我和上多事多緣喜入出他家
 今旦早起入出他家或來或不來是
 比丘不留跋難陀坐處便坐時居士
 見佛及僧坐竟自手行水下食未遍
 跋難陀釋子來就次第坐令下坐比
 丘起是比丘又令次下比丘起如是
 三四諸下坐皆起以是因緣僧坐散

亂諸居士呵責跋難陀言飲食甚多
 一切等施何須次坐若汝急欲次坐
 者何不早來我今不知誰得不得誰
 重得不重得佛聞居士呵責見諸比
 丘散亂已默然食後以是因緣集比
 丘僧種種因緣呵責跋難陀釋子去
 何名比丘下飲食時以上座故令下
 坐起如是呵已語諸比丘從今下飲
 食時若下已訖不應令下座起若今
 起者得突吉羅若比丘有和上阿闍
 梨因緣以恭敬心故起不應令第二
 下坐起若今起得突吉羅佛言從今
 聽比丘三歲中閒得共一床坐聽三
 比丘共一鹿座床上坐聽細鹿座二
 人共坐獨坐床上一人坐佛在波羅捺
 國今時五比丘自言世尊我等當何
 處住佛言汝等應山巖竹林樹下住
 諸比丘於山巖竹林樹下宿早起到
 和上阿闍梨所受讀經誦經問疑受
 法故
 今時跋難陀居士早起出王舍城欲詣
 竹園禮觀世尊時居士見諸比丘從
 山巖竹林樹下來問言大德從何處

來荅言從山巖竹林樹下來居士言何故在此山巖竹林樹下耶諸比丘言更無住處居士言我當為汝等起諸房舍荅言佛未聽我等房舍中住諸比丘以是事白佛佛言從今聽諸比丘房舍中住時居士即為諸比丘作諸房舍高廣嚴好雜色彩畫元卧覆覆物諸比丘不得卧是事白佛佛言聽數草樹葉卧別作覆身衣別作覆覆物是國土多熱草葉生虫佛言聽作薦席蓆條條受教猶故生虫佛言聽作床檣諸比丘取軟木作床枕床簣故隱身苦惱是事白佛佛言聽作褥長老優波離問佛以何物作褥佛言聽用甘蔗滓瓠蔓瓜蔓菴蓐摩切貝文闍草婆娑闍草麻乃至水衣貯褥時諸比丘卧无枕頭垂是事白佛佛言聽作草枕諸比丘頭軟草枕刺頭佛言聽用納若義諸房舍無户有狗牛馬摩鹿獐猴來入是事白佛佛言聽作户扇户扇不作關鑰故賊入偷衣鉢是事白佛佛言聽繩繫諸比丘不知云何繫佛言聽下屋諸比丘不

知云何作佛言應作孔用繩穿牽閉閉已不能開佛言應作開户鉤長老優波離問佛用何等作佛言應用鐵若銅若木作作已不知云何開佛言户扇中作孔内鉤却撞諸比丘閉户時无所捉佛言户扇上應作孔施細長老優波離問佛以何物作細佛言應用鐵若銅若木毛葛摩切貝文闍草麻皮時諸房舍無向故問佛言聽作向作向已有鷄鷹孔雀鸚鵡舍利鳥鳩等羅鳥命鳥鴉雀從向中入作聲故妨諸比丘坐禪讀經是事白佛佛言應施細長老優波離問佛何等物作細佛言應用毛葛摩切貝文闍婆娑闍麻皮作作已朽壞佛言應遮長老優波離問佛以何物遮佛言應用木作施轆轤作已室中闍佛言應作雀目作已亦闍佛言應作向闍介時熱過寒到向中無扇寒入佛言應作扇作扇已小動便脫佛言應上下作掩作已兩扇間不合佛言應廣作今掩作已動揺佛言施開向高不知云

何開佛言應以繩牽開閉已不能開佛言應作孔施兩繩一繩牽開一繩挽開介時諸房舍不泥故整間有地蜈蚣毒虫生嚙諸比丘佛言應泥泥已壁廣溢破衣佛言應細泥塗介時諸房舍用泥覆故久雨便漏佛言應用草覆覆已當脊上漏佛言脊上厚已兩頭故漏佛言應多著草泥以概釘上雨時泥爛墮落佛言應用瓦覆瓦又墮地破壞佛言應穿瓦以概釘之雨從孔入佛言應作覆盆蓋蓋孔上佛在王舍城介時舍衛國給孤獨氏有少因緣至王舍城宿一居士舍是居士請佛及僧明日食故後夜起喚兒息奴婢内外作人汝等速起破薪取水安施釜鑊煮飯作羹是居士自在嚴堂舍敷眾坐處時給孤獨作是念是居士為欲嫁娶為請國王及大臣耶為作大施會耶作是念已問居士言汝欲嫁娶為欲請國王大臣為作大施會耶居士荅言我不嫁娶亦

不請王及大臣也請佛及僧明日食
故作大施會給孤獨氏初聞佛名心
喜毛豎問言何人是佛居士答言有
釋王太子以信出家得無上道故号
為佛又問何名為僧答言有種種人
種種雜姓種種異人出家剃除鬚髮
服法衣隨佛出家是名為僧又問佛
今所在答言近在寒林欲見隨意給
孤獨氏至心欲見夜現明相即從舍
出至大勢神門門自然開此門常法初
夜吹明為客入故後夜吹明為人出
故余時給孤獨氏見此門開念必夜了
出門不遠明相不現聞無所覩即時驚
怖毛豎將無非人燒固我耶尋欲退
還時大勢門神為現光明徹照寒林
語言汝去勿復恐懼我前世時是汝
善知識密肩婆羅門同心相敬居士
我昔因到王舍城見舍利弗目連我
頭面作禮現前坐即為我說法示教
利喜示教利喜已我受三歸五戒以
是因緣故生四王天上頻止斯門是故
語汝去得大剎直進勿疑是時天神
即說偈言

若人得百馬 百瓔珞嚴具 黃馬車一百
不如前一步 若百雪山象 脩廣犬身牙
又以純金飾 嚴身最殊異 不如前一步
十六分之一 北方百美女 瓔珞環金印
以是莊嚴具 年少端正妙 比汝前一步
十六不及一 乃至轉輪王 第一玉女寶
比汝前一步 十六不及一 是故汝直前
勿復疑悔還
時給孤獨氏念佛法僧必大不小乃
令天神慙慙致教即從光中進到寒
林于時地了佛在露地經行住待居
士余時居士以白衣法問訊佛世尊
卧安隱不佛說偈言
我除諸欲漏 解脫離世間 已斷一切漏
心滅諸熱惱 得寂滅慶故 我則常安隱
余時世尊即於經行處坐是居士頭
面禮佛足却生一面佛為說法示教
利喜為說初法布施持戒生天果報
說五欲過世間苦惱出家安樂分別
垢淨佛知是人心調柔軟堪受上法
為說四諦苦習盡道如白淨衣易受
亦是人亦亦聞法開悟即於座上
見法得法知法通達法斷疑不隨他

於佛法中得無所畏從坐起頭面礼
佛足作是言世尊我心樂佛法知我
盡壽作優婆塞願世尊及僧受我夏
請住舍衛國佛知故問居士汝字何
等答言我字須達供給孤獨故國人
稱我為給孤獨氏佛問須達舍衛國
有僧坊不答言未有世尊佛言若有
僧坊住處諸比丘可得來往若無有
者諸比丘不得往來止頻又言願世
尊但受我請我能為辦僧坊今諸比丘
得來往止頻願世尊遣舍利弗為我
作僧坊師佛勸舍利弗汝與居士作
僧坊師是居士即往詣竹園看講堂
溫室食堂作食處洗浴處門屋坐禪
處廁處取相貌已是居士於王舍城
因緣事訖還向舍衛國行路知佛所
當宿處語諸知親相識諸負債人言
汝等知不今佛出世我當為佛於此
作如是講堂溫室食堂食厨洗浴處
門屋禪坊大小便處余時給孤獨氏
限半由旬起僧坊約勒左右供給所
須如是次第約勒至舍衛國到已不
入城內不還自舍遶城推求立僧坊

十誦律卷第三十二 第三十二 改注

處路行思惟誰有好園未往穩便樹林豐茂流水清潔无諸毒螫蛇之類無大風熱晝夜少聲我於斯處當起僧坊施佛及僧如是行時見祇陀王子有園未往穩便樹林豐茂有好流水無諸毒螫蛇之類无大風大熱晝夜閑靜少諸音聲即便生念我於斯處當起僧坊奉佛及僧時給孤獨氏還舍衛城不自入舍即詣祇陀王子所自言買君園願以與我王子答言我此園非可買者乃至側布金錢滿中亦不賣也居士言園價已斷王子答言我不斷價以是因緣遂相共諍即詣斷事大臣富貴人所具說是事時大臣能斷事者語王子言汝園已賣宜時納價汝何故言側布金錢給孤獨氏尋便還歸遣象馬車乘負戴金錢到祇陀園側布其地餘少未足居士思惟出何藏金令滿此地而不多不少王子祇陀見其靜默語居士言欲悔隨意以金相付園地還我報言王子吾心不悔但自思惟開何藏金不多不少而得滿足王子聞已便作

是念佛法僧眾必大不小能令居士捨余所寶物作是念已語居士言莫復布錢吾於此中當起門屋施佛及僧時居士便聽以憐愍故三三於中起立門屋施佛眾僧令持三三以舍利弗為師於此園中起十六大重閣作六十窟屋佛知舍衛國僧坊已辦集比丘僧而告之言吾將遊行至舍衛國汝等俱去比丘受教願皆隨從余時世尊與大比丘眾五百人俱向舍衛國時六群比丘知佛及僧暮所宿處告其弟子汝等往宿處好房留佛餘

有好事者為我占取弟子受教先往宿處好房留佛次有好事者為師占取余時舍利弗目連從佛後至除佛房舍次欲取房有比丘言他已先取如是第二第三第四皆言先取舍利弗目連取邊房生佛知故問阿難舍利弗目連今何處住答言世尊邊房中住佛言變來即時未至問舍利弗汝等何故邊房中住答言世尊六群比丘知佛暮所宿處先遣弟子汝往宿處好房留佛餘有好事者為我占取弟子

十誦律卷第三十四 第三十四 改注

受教先來到此好房留佛次占好者我等從佛後至除佛房舍次欲取房有比丘言他已先取如是第二第三第四皆言先取是故我等邊房中住佛言從今聽隨上座次第取房舍住即時六群比丘遣病比丘出房時看病比丘持病比丘大小便器涕唾器草蓆從一房至一房受諸疲苦病者增劇是事白佛佛言從今不應隨上座驅病比丘出房驅出者突吉羅六群比丘聞佛不聽隨上座驅病比丘出房即時託病有時客比丘日沒未打戶索注六群比丘在內應聲客比丘問汝幾歲六群比丘言我是病人何須問歲問汝何病答言我患口懸癰痛兼患胸指開臂諸比丘以是事白佛佛言是人若託病應次第驅出僧中作使一切應作諸病比丘聞佛語已皆住好房是事白佛佛言雖實病人不應好上房舍中住知則具人應量房舍及諸病人與中房舍中房舍者容受病人看病人及卧具令得坐卧今時佛次第到舍衛國諸比丘欲

安居先作本事泥塗壁孔及土蟻急
床榆繩抖撒被褥枕六群比丘性懶
立住還看作是念待彼作竟受床檣
已我等當往隨上座次第駢出諸比
丘作本事竟敷床檣卧具坐已六群
比丘打戶房內比丘應聲六群比丘言
汝等幾歲答言若干歲六群比丘言
汝起去我是上座諸比丘言汝等
共我來不答言共來作本事不答言
不作諸比丘言汝等與我俱來不作
本事我不能去六群比丘言佛不說
不作本事不與次第住但就隨上座
次第受房舍卧具我等是上座汝去
何不去六群比丘勸健多力不念護
戒即便入舍強捉曳出諸比丘身軟
頭首傷壞衣鉢破裂是室白佛佛言
從今應立知分卧具人立知分卧具
人法者一心和合僧應作是言誰能
為僧作分卧具人是中若有比丘言
我能佛言若有五法不應立作知分
卧具人何等為五隨愛隨瞋隨怖隨
癡不知得不得若成就五法應立作
分卧具人何等五不隨愛不隨瞋不

隨怖不隨癡知得不得即時一比丘
應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能
為眾僧作知分卧具人若僧時到僧
忍聽僧立比丘某甲作知分卧具人
如是白如是白二羯磨僧立某甲比
丘作知分卧具人竟僧忍默然故是
事如是持作知分卧具人應問舊比
丘中善好不妄語能分別卧具者問此
別房中有何等供養彼別房中此重
閣上悉有何等供養彼重閣上悉有
何等供養舊比丘應以實答知分卧
具人應籌量卧具多少及諸比丘多
少如是籌量卧具諸比丘多少若一
比丘應得一房便與別房應先隨上
座自恣取作是言大德上座某別房
中有如是供養某甲別房復有如是
供養上座欲取何者隨所欲取取已
次應語第二上座座意取已又語第
三上座若初上座言我欲取第三上
座房佛言不應與應教作突吉羅悔
過如是次第一切應與若比丘房舍
足者與房舍如是次第若重足者重
與如是次第若床卧具足者與床卧

具與法者知卧具人應先語上座自
恣隨意取應言某床上有如是供養
某床上有如是供養上座欲取何者
初上座隨意取已次語第二上座第
二上座取已次語第三上座第三上
座取已若初上座言我欲取第三上
座床卧具佛言不應與應教作突吉
羅悔過有一時跋難陀釋子於祇洹
中取卧具分餘處復取諸比丘言汝
於此處取分何故復餘處取答言我
不復取諸比丘不知云何是事白佛
佛言若比丘更於彼取卧具者此處
已名為捨若言我不復取亦名捨彼
卧具如守牧婆羅門婦本生經廣說
佛言昔者有守牧婆羅門婦教賊煞
夫持財物去中道值水賊語婦言汝
住此崖我先渡物還當渡汝賊尋持
衣物渡彼岸婦便喚言汝渡我來賊
言弊婢汝自夫不愛何能愛我即便
捨去婦裸形住跋難陀亦是捨此
卧具更彼處取此處已失復言我不
復取彼處復失復有往昔野干銜肉
到水岸上見魚水中反腹即便捨肉

欲住取魚時有飛鳥持此肉去跋難
 隨釋子亦如是佛如是呵已語諸比
 丘從今若比丘取一分卧具已不應
 復取若更取者突吉羅

佛在憍薩羅國與大比丘眾俱一
 安居今時祇洹中安居比丘少而卧
 具多諸比丘各各分已有餘不盡隨
 居士所造房者來問言我所作卧具
 有比丘住不答言无人住何以故今
 祇洹比丘少卧具多佛聽受一卧具
 不聽受多卧具故无有人住諸居士
 言我房中先有敷具被枕前食時食
 我當與房舍衣住中食用者善諸比
 丘不知云何是事白佛佛言應先人
 與一若有長者又應更與為盛載物
 故若復不盡應第三更與為經行故
 若復不盡次與令盡為護治故今時
 憍薩羅國荒亂以怖畏故諸比丘多
 集一處安居結夏坐已有客比丘來
 在洗脚處講堂門屋經行處經行頭
 持衣鉢著是諸處住待卧具佛見諸
 比丘在洗脚處講堂門屋經行處經
 行頭持衣鉢著是諸處住待卧具佛

二編卷第三十四 第二分 跋難

知故問阿難諸比丘何以故持衣鉢
 著講堂門屋經行處經行頭注何所
 待答言是憍薩羅國荒亂諸比丘怖
 畏故多集一處安居是客比丘來在
 洗脚處講堂門屋經行處經行頭持
 衣鉢著是諸處待卧具分佛言從今
 聽二種安居一先安居二後安居當
 與後安居比丘房舍卧具彼聞佛聽
 與後安居比丘房舍卧具即欲從前
 安居上座比丘取房舍卧具以是因
 緣故問諸事起佛言後安居上座比
 丘不應從前安居上座比丘取房舍
 卧具若前安居上座有二分卧具者應
 與後一分憍薩羅國又復荒亂有諸比
 丘多集一處安居分房舍卧具竟有
 餘處諸比丘來在洗脚處講堂門屋
 經行處經行頭持衣鉢著是諸處待
 卧具分佛見諸比丘持衣鉢著是諸
 處待卧具分佛知而故問阿難諸比
 丘何故在洗脚處講堂門屋經行處
 經行頭持衣鉢著是諸處住何所待
 答言世尊憍薩羅國荒亂怖畏諸比
 丘安居分卧具竟有諸比丘從餘處

十編卷第三十四 第三分 跋難

來在洗脚處講堂門屋經行處經行
 頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛言
 若有不分卧具者應與分已分者應
 共住又時憍薩羅國荒亂有臣處處
 聞戴諸比丘已結後安居多有客比
 丘來在洗脚處講堂門屋經行處經
 行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛
 見客比丘持衣鉢著是諸處待卧具
 分佛知故問阿難諸客比丘何故在
 洗脚處講堂門屋經行處經行頭持
 衣鉢著是諸處住何所待答言世尊
 憍薩羅國荒亂有臣處處聞戴諸比
 丘後結坐竟有客比丘來至洗脚處
 講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著
 是諸處待卧具分佛言若有空房者應
 與若無者應共住與溫室令安衣鉢應
 當隨僧乞食若是中有舊比丘善好樂
 福德者應為客比丘求索衣物莫令
 是比丘无所得去時有阿練兒比丘
 從舊比丘求索衣鉢屋諸比丘言
 佛未聽我等與阿練兒舉衣鉢屋是
 事白佛佛言從今聽與阿練兒比丘
 舉衣鉢屋今時有諸客比丘顛來无

住處疲極苦惱是事白佛佛言應暫與房舍卧具有時一比丘來宿已早起便去是房中所有供養前食時食乃至房舍衣舊比丘生疑客比丘來是房中宿早起便去有是供養分不知云何是事白佛佛言客比丘雖在中宿住者房舍應受

佛在舍衛國舍時諸比丘廢學比丘誦讀修多羅阿毗曇遠離比丘佛見諸比丘不學比丘誦讀修多羅阿毗曇遠離比丘故見已讚歎比丘通利比丘者面前讚歎長老優波離諸持比丘中取勝第一諸比丘作是念佛讚歎比丘通利比丘者面前讚歎長老優波離諸持比丘中取為第一我等何不誦讀比丘諸上座長老比丘從長老優波離受誦比丘長老優波離不為高處坐教恭敬上座故亦不下處坐教為尊法故若經行時若立時教令時長老優波離行立又故患脚痛踣膝腰脇脊痛是事白佛佛以是事集比丘僧知而故問長老優波離優波離實有上座比丘從汝受比

丘汝不高處坐教恭敬上座故又不下處坐教為尊法故汝經行時若立時教行立久故患脚痛踣膝腰脇脊痛汝實不吝言實余世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今聽下座比丘欲教上座法者應在高處坐教為尊法故若上座欲從下座受法者應在下處坐受法為尊法故從今聽下座比丘教上座法者得共等床坐為上座故佛與大比丘眾俱遊行憍薩羅國諸長老舍利弗目連阿那律難提金毘羅皆隨從佛是諸長老所言真實能苦切語折伏眾人為諸比丘作種種羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨駁出羯磨時憍薩羅國有一住處多諸比丘住是諸比丘聞佛與大比丘僧舍利弗目連阿那律難提金毘羅等俱來遊行憍薩羅國是諸長老所言真實能苦切語折伏眾人為諸比丘作諸羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨駁出羯磨今當至此必為我等作諸羯磨我等何不以此住處羯磨付一比

丘作是念已即用羯磨付一比丘佛來到是處是比丘為佛敷好坐具置好房中然後小遠避藏作是念若我住者佛必令我為諸客比丘敷坐卧具佛受是房已餘客比丘在洗脚處講堂門屋經行處經行頭持衣鉢著是諸處待卧具分佛見諸比丘持衣鉢著是諸處待卧具分佛知故問阿難諸比丘何以故洗脚處講堂門屋經行處經行頭以衣鉢著是諸處住何所待答言世尊待舊比丘與卧具分佛告阿難汝往語舊比丘開房與客比丘卧具阿難受教語舊比丘開房與客比丘卧具舊比丘言汝知不此非僧房我等以羯磨付一比丘是中有一比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘以僧房羯磨與一比丘呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責舊比丘云何名比丘以僧房羯磨與一比丘呵已語諸比丘從今不聽以僧房羯磨與一比丘若與者得突吉羅是僧房雖與不成與

佛復與大比丘僧遊行諸國土或無
僧房處投林中宿時六群比丘生
其弟子汝先往宿處好樹留佛次有
好者與我占取弟子先去好樹留佛
占次好者舍利弗目連隨佛後至次
欲取樹有比丘言他已先取如是第
二第三第四皆言已取乃至外行樹
下宿佛知故問阿難舍利弗目連今
在何處答言在外行樹下佛言喚來
阿難受教即往喚來佛和故問舍利
弗目連汝等何故外行樹下答言世
尊六群比丘知佛宿處告其弟子汝
先往宿處好樹留佛次有好者為我
占取我等隨佛後到次欲取樹有比
丘言他已占取如是第二第三第四
皆言已取是故我等外行樹下佛言
從今聽諸比丘隨上座次住樹下諸
下座比丘聞已好樹下所有草數葉
數盡取持去下座比丘從索不與以
是故聞諍事起佛言不應持去諸上
座比丘聞不聽持去樹下先有草數
葉數及下座比丘自所數者皆不與
去佛言先者應留餘者聽持去

佛與大比丘眾如尸迦遊行諸大
弟子舍利弗目連阿那律難提金毗
羅等皆念隨從是諸長老所言真實
能苦切語折伏眾人與諸比丘作諸
羯磨苦切羯磨依止羯磨下意羯磨
驅出羯磨令持迦羅山二有諸比丘
不念護我聞佛與大比丘眾舍利弗
目連阿那律難提金毗羅等迦尸迦
遊行是諸長老所言真實能苦切語
折伏眾人與諸比丘作苦切羯磨依
止羯磨下意羯磨驅出羯磨是等令
未將無為我等作諸羯磨佛比丘中
說不得以僧房羯磨與一比丘我等
今以此僧房作四分遠僧地房舍園
林根莖菜果皆作四分作是念已
即分僧房僧地房舍園林根莖菜花
果皆分作四分羯磨與四比丘佛與
諸比丘遊行次到是處是中舊比丘
數一七房與佛小遠遊戲作是念恐
佛約勒為諸比丘開房與計具分諸
客比丘來洗脚愛講法詞至行履經
行頭持衣鉢者是諸更立待具分佛
見諸比丘以衣鉢者是更待具分知

而故問阿難諸比丘何故以衣鉢著洗
脚更盡室門屋經行處經行頭住何
所待答言世尊是諸比丘待舊比丘
與計具分佛告阿難汝往約勒舊比
丘開房與客比丘計具阿難受教即
往語舊比丘開房與客比丘房舍卧
具舊比丘言此處僧坊房舍園林根
莖菜果花果皆作四分羯磨與四比丘
非是僧物是中有比丘少欲知足行
頭隨聞是事心不喜呵責言云何名比
丘以僧坊分作四分羯磨與四比丘
可已向佛廣說佛言從今不聽以僧
房舍分作四分若分者突吉羅此不
成為分
佛在阿羅國時阿羅國僧坊
崩壞佛知故問阿難是僧房重閣何
故崩壞答言世尊修治是僧坊人有
死者病者反戒者餘國云者佛言死
者反戒者所應作事僧更應羯磨立
知是事人若有病者應問汝故能治
是壞房舍不苦言我能應待若言不
能應更立餘人他國去者若疑當還
應待若知不還者應更立餘人令知

是人所作事佛作是語已諸比丘便立知事人是知事人有掃少地者有塞小孔者或以少草覆舍者佛言如是作小小事者不應立作知事人若能辦大事應羯磨立作知事人諸比丘有能多致財物能成辦事者諸比丘便盡形立作知事人佛言不應令若房舍故壞應六年立作若新房舍應十二年立作佛言從今知房舍人應三事自恣冬房春房夏房僧問言汝須何房冬房春房夏房耶若言我須冬房以春房夏房隨上座次與若言我須夏房以冬房春房隨上座次與

佛在王舍城舍時跋提居士起僧房重閣高大莊嚴多諸男女觀看諸人生念此必佛塔若阿羅漢塔是僧坊中多人禮拜圍繞多象聲馬聲男女聲妨坐禪讀經舍時長老上座捨是重閣住小房中時有客比丘來者皆作是念重閣中必有上座我等何不至邊小房住即往打戶房內應聲客比丘問汝幾歲答言我舍所歲客比

丘念若小房中比丘舍所歲者何況大房有誦洗脚處講堂中門呈下宿晨起至重閣前立飲乳敬上座有年少比丘及沙弥從重閣上下来問客比丘汝作何等答言欲乳敬上座語言此元上座問言誰是中宿答言我等客比丘言我等知者應是中宿問客比丘汝何處宿有洗脚處宿者答言洗脚處宿講堂中者答言講堂中宿乃至明屋下者答言明屋中宿諸比丘以是事白佛佛言應立知數計具人知數計具人應隨上座次第與應作是言此是上座房舍計具次第住佛在迦尸國與大比丘眾一處安居諸居士見佛及僧眾故共相約令今日汝解種種飲食明日大某如是展轉種種飲食相食故作食十五日食三十日食立如是制已有早辦者有晚辦者有近者有遠者有美者有不美者是中無知食比丘約初今至某家有早辦者有晚辦者有近者是食美好舍時六群比丘數數從是處取居士問言汝等何以數來諸大長

老何故不來答言元知食人約勑我等汝舍近早辦飲食美好是故我等數來居士言我等施食為諸長老不但為汝等何故數來諸比丘不知云何是事白佛佛言應立知食人立知食人法者一心和合僧應問言誰能為僧作知食人是中若有一比丘言我能若有五法不應立作知食人何等為五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知得不得若成就五法應立作知食人何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得即時一比丘應僧中唱言大德僧聽比丘某甲能為眾僧作差食人若僧時到僧忍聽某甲比丘作差食人是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘作差食人竟僧忍默然故是事如是持差食人法者應次第差若汝某甲至某家所差比丘有早得者有晚得者近得者遠得者有得美者得不美者有晚得者作是言故與我是處得遠處者亦言故與我遠處得不美者言故與我如是中聞更作餘語佛言應傳名有比丘得惡處者

十誦律卷第三十四 第三十 戒

便拭名改易好處佛言應書板作字
集置一處和合從上座隨次第取有
晚得者有得遠處者早至主人門外
在巷頭立待食久住心悶吐逆不樂
諸居士出見語言我等門內自恣聽
汝入坐比丘言佛未聽我等入白衣
門內坐待食是事白佛佛言聽是比
丘入白衣門內坐待食時有象聲馬
聲男女聲妨讀經坐禪佛言若妨者
出門外門外待時諸人來遠四邊看見
已皆笑是事白佛佛言應作土基為風
雨所憚佛言聽作屠蘇覆薄故雨漏
佛言應厚覆厚覆已齊上漏佛言更
覆又元坐處佛言應覓板木坐上有人
偷板去佛言應陷著地中又復失
去佛言應作土埽不泥故中有毒蛇
蜈蚣蟲諸比丘佛言應泥泥已麤泥
破衣佛言應以細塗諸比丘須水佛
言應作井井已即以鉢鍤鑿取水
甚難佛言應作餅取水取水時不及
佛言應以繩繫諸比丘手軟牽繩手痛
佛言應作轆轤有人墮井佛言應作
欄長老優波離問佛以何物作井欄

十誦律卷第三十四 第三十 戒

佛言應以木石埽作井已有婦女大小
詣井取水時兩手相觸佛言井上作隔
障應各仁一邊汲水有居士從舍內出
語比丘言我某僧坊作食汝等所人
往彼僧坊中食去時道中師子虎狼
熊羆諸難是事白佛佛言應語檀越
是中有如是怖畏此問與我食
佛在王舍城舍時諸居士作種種粥
酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆
粥麻子粥薄粥餅是粥已持詣竹園時
六群比丘在僧坊門邊立運見已問
言持何等物答言是粥又問何等粥
答言酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥
磨沙豆粥麻子粥薄粥餅是粥已持
詣竹園時六群比丘
丘言我等行去先與我等酥粥胡麻
粥油粥乳粥小豆粥磨沙豆粥麻子粥
汝持薄粥入僧坊與上座諸比丘聞不
知云何是事白佛佛言從今應鵝磨
立分粥人所持或粥器即用是器分
粥是中酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥
磨沙豆粥麻子粥上座得上肥膩者
下座得底滓若分薄粥時上座得汁
下座得滓是事白佛佛言從今聽言
大盛大瓮以粥集著是器中和合以

十誦律卷第三十四 第三十 戒

大鉢大鍤鍤分與分與時不便佛言
應作約用分用分已有殘者有不足
者佛言應更作小約用分
佛在王舍城竹園中諸居士辦種種
帶鉢那胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜
歡喜丸舍俱梨餅波波羅餅曼提羅
餅象耳餅銀餅餅間浮梨餅持是餅
向僧坊六群比丘早起在門邊立見
已問言持何等物答種種帶鉢那餅
所謂胡麻歡喜丸石蜜歡喜丸蜜歡
喜丸舍俱梨餅波波羅餅曼提羅餅
象耳餅銀餅餅間浮梨餅六群比丘
言我欲行去先與我等胡麻歡喜丸
石蜜歡喜丸舍俱梨餅波波羅餅曼
提羅餅汝持象耳餅銀餅餅間浮梨餅
與上座諸比丘不知云何是事白佛
佛言應鵝磨立分帶鉢那人分帶鉢
那人應和合等分若更有美者來亦
應次第與若今日不遍者明日更有
應續次與
佛在王舍城舍時諸居士辦種種藥
肝謂酥油蜜石蜜薑胡麻葉黑鹽訶
梨勒鞞醯勒阿摩勒波羅路毗呬曼

陀多耶摩那伽頭攪醯持詣竹園介
 時六群比丘早起門邊立見已問言
 持何等物答言種種藥酥謂酥油蜜
 石蜜薑樹華茂黑塩訶梨勒醯勒
 阿摩勒波攪路毗呪曼陀多耶摩那
 伽頭攪醯六群比丘言我欲行去與
 我酥油蜜石蜜薑樹華茂黑塩汝持
 訶梨勒醯勒訶摩勒波攪路毗呪
 曼陀多耶摩那伽頭攪醯入僧坊與
 上座諸比丘不知去何是事白佛佛
 言從今應立分藥人分藥人和合平
 等分與若有貴價藥來者應別舉量
 若病比丘索者應與兩錢半價藥若
 索多者應從索直
 佛在阿羅毗國余時阿羅毗國諸比
 丘常從居士索作器諸居士言我等
 云何能常供給汝汝等何不畜作器
 答言佛未聽我等畜作器是事白佛佛
 言從今聽畜作器阿羅毗國僧坊中有
 客作木師有半月客作者有一月一
 歲客作者是本師晝日作暮去留作
 器便失佛言應立知作器比丘立知
 作器比丘作竟持作器聚在一處又

復失盡是事白佛佛言應羯磨一房
 舍舉作器立作器房法者一心和合
 僧一比丘僧中唱言大德僧聽某房舍
 僧立作舉作器房若僧時到僧忍聽某
 房作舉作器處是名白如是白二羯
 磨僧立某房作舉作器房竟僧忍默
 然故是事如是持立是房已知作器
 比丘便持作器著上下二房中佛言
 不應量兩處若著上房者下房應與
 僧若著下房應與僧上房又一時諸比
 丘從橋薩羅國向舍衛國道中過一
 空僧坊中宿諸比丘明日入村乞食諸
 居士問汝何處宿答言僧坊中宿是
 何房舍中宿答言某房中居士言此
 是我房何不遣使語我等當供養湯藥
 油燈燭卧具種種所須諸居士隨所房
 中宿者各自將歸與敷坐處坐自手
 行水自與多美飲食自恣飽滿以水
 澡漱取小床坐聽說法語諸比丘我
 僧房中有卧具前食後食何不住此
 復當供養衣被願令是僧坊有用諸
 比丘不知去何是事白佛佛言從今
 聽若先空僧坊中諸比丘欲去應羯

摩立一比丘令常住知僧坊立法者
 一心和合僧問言誰能作常住比丘
 知其甲空僧坊若有比丘言我能有
 五法不應立作常住比丘何等五法
 受隨瞋隨怖隨癡不知分別應作
 不應作若成就五法應立作常住比
 丘不隨受不隨瞋不隨怖不隨癡知
 分別應作不應作即時一比丘僧中
 唱言大德僧聽某甲比丘能作常住
 知某甲空僧坊人若僧時到僧忍聽
 立某甲比丘常住知某甲空僧坊人
 是名白如是白二羯磨僧立某甲比
 丘常住知某甲空僧坊竟僧忍默然
 故是事如是持知空僧坊常住比丘
 應巡行僧坊先修治塔次作四方僧
 事次知僧料理飲食事次知應可分物
 次知上座中座下座比丘事隨有大
 德高明比丘不應作使知僧坊比丘
 應作是願諸比丘未來者當來已來
 者供給衣食卧具湯藥不令有乏能
 作是願行者僧隨彼意與若須食應
 自恣與好食若須房舍卧具皆應自
 恣與

十誦律卷第三十四 第三十六 跋

有衆多王巨數數詣竹園房舍觀看
若來時索食薪火燈燭若與畏犯不
與懼作患不知云何以是事白佛佛
言應立分處人立分處人已不自衆
僧得用十九錢供給客若更須應白
僧竟與

憍薩羅國有阿練兒住處余時有賊
到阿練兒處乞食作食人言食不由
我不得與汝汝自從沙彌索諸賊即
從沙彌索沙彌言我不得與汝汝自
從知食比丘索即從知食比丘索知
食比丘言為僧故辦是食不為汝等
賊相謂言是比丘何肯正余與我食
便捉一比丘手脚截腰斷諸比丘不
知云何是事白佛佛言若有如是怖
畏處若少乞與少若乞半與半若都
索都與莫以是因緣故得大衰惱
佛在王舍城余時衆僧得衣無人守
護佛言應立守護衣人立守護衣人
法者一心和合僧應問言誰能為僧
守護諸衣若比丘言我能若有五法
不應立何等五不知是衣所從得不
知衣價若得衣不知云何受不知頭

十誦律卷第三十四 第三十七 跋

數忘著衣處若成就五法應立何等
五知衣所從得知是衣價知應受知
頭數不忘著衣處即時一比丘僧中
唱言大德僧聽是某甲能為僧作守
護衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲
比丘作守衣人是名白如是白二羯
磨僧立某甲比丘作守護衣人竟僧忍
聽然故是事如是持立守衣人已
未有分衣人佛言應立分衣人立法
者一心和合僧應問言誰能為僧作
分衣人若有比丘言我能若有五法
不應立何等五不知衣財下知衣色
不知衣價不知衣頭數不知與未與
復有五法不應立作分衣人何等五
隨愛隨瞋隨怖隨癡不知與未與若
比丘成就五法應立作分衣人知衣
財知衣色知衣價知衣頭數知與未
與又有五法不隨愛不隨瞋不隨怖
不隨癡知與未與即時一比丘僧中
唱言大德僧聽某甲比丘能為僧作
分衣人若僧時到僧忍聽僧立某甲
比丘作分衣人是名白如是白二羯
磨僧立某甲比丘作分衣人竟僧忍

十誦律卷第三十四 第三十八 跋

默然故是事如是持
佛在舍衛國無分浴衣人是事白佛
佛言應立分浴衣人是知分浴衣人
應隨上座次與佛在舍衛國余時祇
陀林中僧坊中元比丘知時限唱時
無人打鍵椎無人掃灑塗治講堂食
處無人次第相續敷床榻無人教淨
果菜無人看若酒中垂飲食時無人
行水衆散亂語時無人彈指是事白
佛佛言應立維那立法者一心和合
僧應問誰能為僧作維那是中若比
丘言我能有五法不應立作維那何
等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知淨不
淨若成就五法應立作維那五法者
不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知淨
不淨即時一比丘僧中唱言大德僧
聽是某甲比丘能為僧作維那若僧
時到僧忍聽僧立某甲比丘作維那
是名白如是白二羯磨僧立某甲比丘
作維那竟僧忍默然故是事如是持
作維那比丘應知時限知唱時知打
鍵椎知掃灑塗治講堂食處知次第
相續敷床榻知教淨果菜知看若酒

中垂知飲食時行水衆散亂語時隨
指介時諸沙弥隨與和上阿闍梨作
隨同和上阿闍梨隨相識共語共事
隨同國土同城邑同聚落諸比丘無
沙弥者有諸惱亂是事曰佛佛言應
立一人為主使沙弥作先修治塔事
次作四方僧事次作飲食事次作可
分物次教與上座中座下座如是周
遍一切僧作應立分處沙弥人立分處
沙弥人竟應教先修治塔事四方僧
事作飲食事次作可分物次第與上
座中座下座如是周遍一切僧作
佛在王舍城介時餅沙三往詣竹園
觀看三問長老摩訶迦葉今何所在
比丘答言大王長老迦葉今於耆
闍崛山上踏泥王即往見問言大德何
故自作答言大王誰當為我作王言
我當與作人語已便還第二餅沙王
又時往到竹園觀看王問長老迦
葉今何所在比丘答言於耆闍崛山
上踏泥王即往見問言大德何故自
作答言大王誰當為我作王言我當
與作人大迦葉答言大王數數語而

不與時王慙愧小却一面問諸大臣
我先有是言不大臣答言王先有是
言王言何時答言某時日月即計先
語已來經五百日王即下山時人捕
得五百群賊與王王問此是何人答
言是賊王問應與何罪大臣答言罪
應至死王問賊言汝能隨我意行不
賊言大王欲何所作王言汝等能供
給善人我不賊言若我事受王太恩
不隨行者當隨阿誰大臣言此賊必
當偷奪諸比丘物王言我能作方便
令不偷奪時王多給田宅人民倍與
果食去竹園不逮立作淨人聚落時
諸淨人隨相識共語共事隨回國城
邑隨怖畏隨有因緣者供給餘者不
供給是事白佛佛言應立使淨人率
應設先作塔事次作四方僧事次作
飲食事次作可分物事次教與上座
中座下座作如是周遍一切僧作聽
立使淨人主者還立白衣中勤儉能嚴
分者

十誦律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十誦律卷第三十五 第五誦
後秦北印度三藏弗若多羅譯
八法中詳事法第八

佛在王舍城舍時諸比丘共比丘諍惡口相言語比丘屋共比丘屋諍諸式又摩屋共式又摩屋諍諸沙弥共沙弥諍諸沙弥屋共沙弥屋諍惡口相言迦留陀夷比丘共諸比丘諍惡口相言已隨順佐助諸比丘屋是中
有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不善訶責言云何名比丘共比丘諍已強佐助比丘屋如是訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問迦留陀夷比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛種種因緣訶責迦留陀夷比丘云何名比丘共諸比丘諍惡口相言已強佐助諸比丘屋如是訶已
語諸比丘從今有四種諍事出一者闍諍事二者無根事三者犯罪事四者常所行事闍諍事者如諸比丘共比丘諍惡口相言是法是非法是善是不善是中共諍故相助別異是名

十誦律卷第三 第三張

開諍事無根事者如諸比丘出餘比丘犯罪若有殘作有殘不作有殘作不作若有無殘作無殘不作無殘作不作若有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作是中出犯罪無根故共相纏著是名無根事犯罪事者有五種犯犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍居突吉羅若犯若污若不悔是名犯罪事常所行事者眾僧所作事若白一羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名常所行事開諍事者以何為本有十四破僧因緣及六開諍本是名開諍事本無根事以何為根本有三根本見根聞根疑根若比丘與比丘聞諍相言己身作罪令他人說有殘作有殘不作有殘作不作若無殘作無殘不作無殘作不作若有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作若意作罪令他人說有殘作有殘不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘作有殘無殘作不作從是中出

十誦律卷第三 第三張

他罪異是名無根事根本犯罪諍以何為本從何事起從五種犯起以五種犯為本有犯身作非口非心作有犯口作非身非心作有犯身作心作非口作有犯口作心作非身作有犯身作口作心作無但心犯從是犯起是名犯罪根本常所行事以何為本從何事起所作事從僧起僧為根本是名常所行事根本所有開諍皆名諍事耶有諍事亦名開諍耶有開諍非諍事有諍事非開諍有開諍亦是諍事有非開諍非諍事有開諍非諍事者若比丘但相道說未成開諍有諍事非開諍者三種諍事有開諍亦是諍事者若比丘相道說亦成開諍事有非開諍非諍事者除上三句所有無事諍皆名為諍事耶有諍事亦名無事諍耶有無事諍非諍事有諍事非無事諍有無事諍亦諍事有非無事諍非諍事有無事諍非諍事者但說他罪未起諍事有諍事非無事諍者三種諍事是有無事諍亦諍事者有比丘無事諍亦起諍事非無事諍

十誦律卷第三 第三張

非諍事者除上三句所有犯罪皆名諍事耶有諍事亦名犯罪耶有犯罪非諍事有諍事非犯罪有犯罪亦諍事有非犯罪非諍事有犯罪非諍事者所名犯罪有諍事非犯罪者三種諍事有犯罪亦諍事者所名犯罪亦諍事非犯罪非諍事者除上三句所有常所行事皆名諍事耶有諍事亦名常所行事耶有常所行事非諍事有諍事非常所行事有常所行事亦諍事有非常所行事非諍事有常所行事非諍事者所名作法有諍事非常所行者三種諍事有常所行事亦諍事者常所行事亦諍非常所行事非諍事者除上三句開諍事為善為不善為無記或善或不善或無記云何名善有諸比丘善心共諍所謂是法是非法是律是非律是名善云何不善有比丘不善心共諍是法是非法是律是非律是名不善云何名無記有諸比丘不以善心不善心共諍是法是非法是律是非律是名無記云何名無記為不善為無記或善或不善或無記

善者若諸比丘善心共諍出他比丘罪有殘作有殘不作有殘作不作無殘作無殘不作無殘作不作有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作是名不善者若諸比丘立不善心共諍出他罪有殘作有殘不作有殘無殘作不作有殘無殘作有殘無殘不作有殘無殘作不作是名不善無記者若諸比丘不以善心不善心共諍出他罪有殘作有殘不作有殘無殘作不作有殘無殘作不作有殘無殘作不作有殘無殘作不作是名無記者若諸比丘知佛所結戒是名無善無記者不故犯佛所結戒是名無善或有不善或無記善者若諸比丘善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名善不善者若諸比丘以不善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四

人羯磨是名不善無記者若諸比丘不以善心不善心作白羯磨白二羯磨白四羯磨布薩自恣立十四人羯磨是名無記者老優婆塞問佛問諍事以幾減諍事減佛言以二減諍事減何等二以現前比丘及多覓比丘減又問世尊無根事以幾減諍事減佛言以四減諍事減以現前比丘及憶念比丘減現前比丘及不癡比丘減現前比丘及實覓比丘減又問世尊犯罪事以幾減諍事減佛言以三減諍事減現前比丘及自言比丘減現前比丘及布草比丘減又問世尊常所行事用幾減諍事減佛言以一減諍事減現前比丘減聞諍事云何以二減諍事減隨以何住處有諍相言比丘是事付聞類吒斷聞類吒比丘應受此事如法如比丘如佛教滅若聞類吒比丘能如法如比丘如佛教滅者是事名減以一減諍事減謂現前比丘現前者人現前比丘現前者人現前者是中隨助舉事人有事人共集一處是名人現前比丘現前者

如法如毗尼如佛教滅是事是名比丘現前若是聞類吒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比丘如佛教斷是事若僧能如法如比丘如佛教斷是事者是名為斷用一比尼所謂現前比丘現前比丘者僧現前人現前比丘現前僧現前者是所有可中共作羯磨比丘共同心和合一處可受欲者持欲求現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丘現前者如法如比丘如佛教斷是事是名為斷若僧不能如法如比丘如佛教斷是事者令時應僧中立二鳥迴鳩羅應羯磨此人令斷是事羯磨者一心和合僧一比尼僧中問言誰能作鳥迴鳩羅如法如比丘如佛教斷是事僧中若言我能若有五法不應立作鳥迴鳩羅何等五隨受行隨瞋行隨怖行隨癡行不知斷不斷成就五法應立作鳥迴鳩羅不隨受行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行知斷不斷

十誦律卷第三十五 第八條 跋

即時一比丘應僧中唱言大德僧聽
某甲某甲比丘能作烏迦鳩羅如法
如比丘如佛教斷隨僧中事若僧
時到僧忍聽立某甲某甲比丘作烏迦
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
烏迦鳩羅斷隨僧中事竟僧忍默然
故是事如是持是二烏迦鳩羅比丘
若是上座諸下座比丘應與此二人
欲已遠去若此二烏迦鳩羅是下座
應從諸上座取欲已小遠去當如法
如比丘如佛教斷是事若二烏迦鳩
羅能如法如比丘如佛教斷是事者
是名為斷用一比丘所謂現前比丘
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
亦如上說若二烏迦鳩羅不能如法
如比丘如佛教斷是事者是二烏迦
鳩羅應更立二烏迦鳩羅立法者一
心和合僧一比丘僧中問言誰能作
烏迦鳩羅斷隨僧中事者言我能一
比丘僧中唱言大德僧聽某甲某甲
比丘能作烏迦鳩羅如法如比丘如

十誦律卷第三十五 第九條 跋

佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽
僧立某甲某甲比丘作烏迦鳩羅能如
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迦鳩羅
斷隨僧中事竟僧忍默然故是事如
是持是二烏迦鳩羅若是上座諸下
座比丘應與欲已小遠去若二烏迦
鳩羅是下座應從諸上座比丘取欲
已小遠去當如法如比丘如佛教斷
是事若二烏迦鳩羅能如法如比丘
如佛教斷是事者是名為斷用一比
丘所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
二烏迦鳩羅不能如法斷者還付先
二烏迦鳩羅先二烏迦鳩羅應如法
如比丘如佛教斷若能如法斷是事
者是名為斷用一比丘所謂現前比丘
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
前亦如上說若是先二烏迦鳩羅復
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比丘

十誦律卷第三十五 第十條 跋

如佛教斷若僧取是事能如法如比
丘如佛教斷者是名為斷用一比丘
所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僧不能如
法如比丘如佛教斷是事者僧應遣使
往近住處僧所作是言此事如是如
是因緣起闍賴吃不能斷泉僧不能
斷二烏迦鳩羅不能斷後二烏迦鳩
羅復不能斷還先二烏迦鳩羅復不
能斷還僧復不能斷汝等大德和合
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受
三十九夜去若三十九夜盡應破安
居來集一處受是事應斷近處僧應
受是事如法如比丘如佛教斷是事
若近處僧能如法如比丘如佛教斷
者是名為斷用一滅諍事滅所謂現前
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
丘現前亦如上說若近處僧不能如法
如比丘如佛教斷是事者今時應僧
中立二烏迦鳩羅今斷立二烏迦鳩

羅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丘如佛教斷此隨僧中事是中若言我能若有五法不應立作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鳩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鳩羅能如法如比丘如佛教斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作烏迴鳩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鳩羅斷隨僧事竟僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅比丘若是上座諸下座比丘應來與此二烏迴鳩羅比丘欲已小遠去若此二烏迴鳩羅比丘是下座應從上座比丘取欲已小遠去當如法如比丘如佛教斷是事是二烏迴鳩羅若能如法如比丘如佛教斷是事者是名為斷用一比丘謂現前比丘現前比丘若僧現前人現前比丘現前僧現前者如上說人現前比丘

現前亦如上說若二烏迴鳩羅不能如法如比丘如佛教斷是事者應更立二烏迴鳩羅立法者一心和合僧中問言誰能作烏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烏迴鳩羅如法斷隨僧中事若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘作烏迴鳩羅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音僧忍默然故是事如是持是二烏迴鳩羅若是上座諸下座比丘應與欲已小遠去若二烏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二烏迴鳩羅能如法如比丘如佛教斷是事者是名為斷用一比丘謂現前比丘現前比丘若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烏迴鳩羅不能如法斷是事者應還付先鳩羅先鳩羅應受是事如法如比丘如佛教斷是事是烏迴鳩羅若能如法如比丘如

佛教斷是事者是名為斷用一比丘謂現前比丘現前比丘若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烏迴鳩羅復不能如法如比丘如佛教斷者應捨付僧僧應受是事如法如比丘如佛教斷用一比丘謂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近住處僧不能如法如比丘如佛教斷是事者近住處僧若聞某處有衆僧好上座知說波羅提木叉法是僧多有比丘持修多羅者持比丘者持摩多羅伽者是近住處僧應以是事遣使至某處大僧中應先立傳事人若界外今滿衆僧數立法音一心和合僧應問誰能作傳事人從是處持是事至某處若道中能斷是事是中若有人言我能若有五法不應立作傳事人隨愛隨瞋隨怖隨癡不知滅不滅若成就五法應立作傳事人不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知滅不滅今時傳事人應持是事

十誦律卷第三十五 第三

去若道中能如法如比丘如佛教
斷是事者是多為斷用一比丘謂現
前比丘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
丘現前亦如上說若傳事人不能道
中如法如比丘如佛教斷者應持至
彼住處至彼住處已是中若有上座
多知多識長老比丘應語是人言是
事諍事如是因緣起闍賴吒不能
斷眾僧不能斷先二鳥迴鳩羅不能
斷後二鳥迴鳩羅不能斷還付先
二鳥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
二鳥迴鳩羅不能斷後二鳥迴鳩羅
亦不能斷還付先二鳥迴鳩羅復不
能斷還付近住處僧復不能斷傳事
人道中不能斷是事來至此間汝長
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
三者很戾四者往來五者疑異堅
者執是事強者舉事人有事人勸
健強力很戾者舉事人有事人惡

十誦律卷第三十五 第五

性很戾惡性生來者此事從一住
處至一住處疑異者諸比丘畏斷事
時破一心和合僧作兩段故先應立
行等入如是應立一心和合僧應問
誰能作行等入是中有人言我能有
三法不應立作行等入隨受隨隨隨
怖隨疑不和行等不行等若成就五
法應立作行等入不隨受不隨隨不
隨怖不隨疑知行等不行等是中一
比丘唱言大德僧聽某甲比丘能為僧
作行等入若僧時到僧應聽僧立某甲
比丘作行等入是名白如是白二羯
魯僧立某甲比丘作行等入竟僧忍默
然故是事如是持若比丘已作行等
入隨僧多少應作二種等一分長一
分短一分白一分黑說如法者為作
長等說非法者為作短等說如法者
為作白等說非法者為作黑等說如
法等以右手捉說非法等以左手捉
說如法等後行說非法等急提先行
說如法等後行說非法等行等入應
作是言此是說如法者等此是說非
法者等若行等竟說如法者等乃至

十誦律卷第三十五 第十

多一是事名斷用二比丘謂現前比
丘多覓比丘現前比丘者是中若有
隨助舉事人有事人共和合處現前
如法如比丘如佛教現前除斷是名
現前比丘是中多覓比丘者是中應
求覓往來問如法除斷若說非法者
等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
和合一處現前如法如比丘如佛教
除斷是名現前比丘是中多覓比丘
者是中應求覓往來問非法除斷行
等入有四種一者藏行等二者顛倒
行等三者期行等四者一切行等藏
行等者若有人間中行等若有僻障
覆行等是名覆藏行等顛倒行等者
若顛倒行等以說如法人等與說非
法人以說非法人等與說如法人是
名顛倒期者若諸比丘隨和上阿闍
梨作期隨同和上同阿闍梨隨相識
隨共語隨善知識隨同心隨國土隨
聚落隨處共作期我等取如是如是
等汝等莫遠我邊莫別莫異莫不共

語共同一事是名期一切僧取籌者
亦時一切僧應和合一處不得取欲
何以故或多比丘說非法故是名一
切僧取籌若是眾僧及大上座大長
老能如法比丘如佛教斷是事者
即名為斷用一比丘謂現前比丘
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
前亦如上說若是眾僧及上座說波
羅提木又不能斷是事者應還付傳
事人傳事人應取是事於道中斷如
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
者是名為斷用一比丘謂現前比丘
現前比丘者如上說若是傳事人不
能如法如比丘如佛教斷者是比丘
道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
摩多羅伽四部眾所恭敬尊重是傳
事人應到彼住處應語一比丘言大
德是事如是如是因緣起闍賴吒不
能斷僧不能斷先烏迴鳩羅不能斷
後烏迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅

復不能斷還僧復不能斷近住處僧
亦不能斷先烏迴鳩羅不能斷後烏
迴鳩羅不能斷還先烏迴鳩羅復不
能斷還近住處僧復不能斷傳事人
道中亦不能斷有大眾僧及上座知
說波羅提木又不能斷傳事人於道
中不能斷三比丘二比丘能持修多
羅者持比丘者持摩多羅伽者四眾所
恭敬者皆不能斷大德取是事如法
如比丘如佛教斷是事是一比丘四
眾所恭敬尊重者應作是言不可二
人相言俱得勝是中必一勝一負若
作如是語者是名說如法者若不作如
是語者是名說非法者若比丘如法
減事已還更發起者波逸提若但詞
責安吉羅有十種如法行籌有十非
法行籌十非法行籌者不以小事行
籌已過事行籌不問長老行籌非法
行籌別眾行籌非法別眾行籌用是
行籌欲令多有非法者用是行籌當
多有非法者用是行籌欲破和合僧
用是行籌當破和合僧問言云何名
不以小事行籌答不為可懺悔事行

籌已過事行籌者是事從此住處到
彼住處不問長老行籌者有比丘持
修多羅比丘摩多羅伽者不數往諮
問何善何不善何者有罪何者無罪
何者白何者黑何者今世利何者後
世利何者導利人行是好非惡非法
行籌者不如法行籌別眾行籌者同
一界內別處行籌非法別眾行籌者
不如法同一界中別處行籌用是行
籌欲令多有非法者是比丘先作意
用是行籌令多有說非法者用是行
籌當多有比丘非法者是比丘先立
意用是行籌當多有說非法者用是
行籌欲破和合僧者是比丘先作意
用是行籌令破和合僧用是行籌當
破和合僧者是比丘先作意我是行
籌當破和合僧是名十種非法行籌
十如法行籌者以小事行籌未過事
行籌問長老行籌如法行籌和合眾
行籌如法和合眾行籌用是行籌欲
令多有如法者用是行籌當多有如
法者用是行籌欲令僧和合用是行
籌當和合僧問云何名以小事行籌

十誦律卷第三十五 第三法 改

答為可懺悔事行籌未過事行籌者是事在此住處未到彼住處問長老行籌者有比丘持修多羅比丘摩多羅伽者數往諮問何善何不善何者有罪何者無罪何者白何者黑何者今世利何者後世利何者導利人行是好非惡如法行籌者不違法行籌和合眾行籌者同界內僧和合一處行籌如法和合眾行籌者如法同界內眾一處集行籌用是行籌欲令多有如法者是比丘先作意以此行籌令多有說如法者用是行籌當多有比丘如法者是比丘先作意用是行籌當多有比丘說如法者用是行籌欲和合僧者是比丘先作意用是行籌欲令僧和合用是行籌當和合僧者是比丘先作意用是行籌當和合僧是名十如法行籌若僧事可付僧可付三人二人一人僧事者僧應受僧事三人二人一人應受僧事僧應減僧事三人二人一人應減是名諍事用二比丘減去何無根事諍用四比丘減所謂現前及憶念減若現前及

十誦律卷第三十五 第三法 改

不礙減若現前及實覓罪減云何現前及憶念減如施藥力士于比丘多羅比丘以無根及羅夷法諍以是事故或僧或三人二人一人數數說是事今憶念是施藥比丘從僧乞憶念比丘僧與憶念比丘如法如比丘如佛教現前比丘者與憶念比丘人得憶念比丘者和合一處如法如比丘如佛教是名現前及憶念比丘減云何現前及不礙減如施越沙比丘任心顛倒作種種惡不清淨事不隨順道出家人所不應作是人還得本心以是事故或僧或三人二人一人數數說今憶念是施越沙比丘從僧乞不礙比丘僧與不礙比丘如法如比丘如佛教是中何等是現前比丘與不礙比丘人得不礙比丘者和合一處如法如比丘如佛教是名現前及不礙比丘減云何現前及實覓比丘如象首比丘釋子無惡無愧犯見聞疑罪先自言犯後言不作僧與是人實覓比丘如法如比丘如佛教是中何等是現前比丘與實覓比丘

十誦律卷第三十五 第三法 改

比丘人得實覓比丘者和合一處如法如比丘如佛教是名現前比丘及實覓比丘減是名無根事用四比丘減所謂現前及憶念現前及不礙現前及實覓問犯罪事云何以三減諍事減答所謂現前及自言現前及布草云何現前及自言如比丘若他比丘說罪若不說罪若令憶念若不令憶念自言我犯僧伽婆尸沙是比丘從僧乞別住僧如法如比丘如佛教與別住是中云何名現前與別住人及得別住者和合一處如法如比丘如佛教作作者與彼人作別住是中云何復名如法自言如比丘若他比丘說罪若不說罪若令憶念若不令憶念自言我犯僧伽婆尸沙是應與摩羅毘本日治應與出罪是比丘從僧乞摩羅毘本日治出罪羯磨僧如法如比丘如佛教作出罪羯磨是事何等現前與出罪人得出罪者和合一處如法如比丘如佛教作作者與是比丘作出罪是中云何復名如法自言如比丘若他說罪若不說罪若令憶念若

不令憶念自言我犯可悔過罪是中
 現前者與悔過人作悔過人和合一
 處如法如比丘如佛教作作者與作
 可悔過是名現前比丘及自言比丘
 減又問云何現前比丘及布草如一
 住處諸比丘喜聞諍惡口相言是諸
 比丘和合一處作是念言我等大衰
 失利我等於佛法中以信出家而今
 作惡口相言我等若求竟是事根本
 者未起事便起已起事不可減是中
 一比丘應唱言大德僧聽若僧時到
 僧忍聽是事以布草比丘減是名白
 即時是諸比丘應分作兩部是中若
 有上座若次上座若波羅提木又通
 義若波羅提木又語此一部言我等
 大失非得大衰非利大惡不善我等
 信故佛法中出家求道然今喜聞諍
 相言若我等未是事根本者僧中有
 未起事便起已起事不可減今汝等當
 自屈意我等所作罪除偷蘭罪除白
 衣相應罪是事汝等現前發露悔過
 不覆藏是中若無一比丘語者應到
 第二部眾所是中有長老上座應語

言我等大失非得大衰非利大惡不
 善我等信故於佛法中出家求道今
 喜聞諍相言若我等未是事根本者
 僧中未起事便起已起事不可減今
 汝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
 更起第二部眾亦應如是說是名布
 草比丘是中云何名現前與布草人
 及得布草者和合一處如法如比丘
 如佛教作作者與作布草羯磨是名
 現前及布草減是名犯罪事用三比丘
 減所謂現前自言布草問常所行事
 云何以一現前比丘減與作白人得
 作白者和合一處如法如比丘如佛
 教作白一羯磨白二羯磨白四羯磨
 布薩說戒自恣受戒立十四人羯磨
 與羯磨人得羯磨者和合一處如法
 如比丘如佛教作作者是名常所行事
 一比丘減所謂現前比丘三法中事
 十誦律卷第三十五

甲辰歲高麗國一藏都監奉
 勅所造

十誦律卷第三十六 第六誦之一

雜誦第一 調達事上

後秦北印度三藏弗若多羅譯

佛在王舍城介時調達於佛法中信
 敬心清淨者三十萬金錢直莊嚴具
 出家乘調善象直十萬金錢是象以
 金網等莊嚴亦直十萬金錢調達所
 著衣服復直十萬金錢是調達出家
 作比丘十二年中善心修行讀經誦
 經問疑受法坐禪介時佛所說法皆
 悉讀誦時諸比丘有大神通勢力以
 問浮樹故名問浮提斯諸比丘從是
 問浮樹取果還獻去問浮樹不遠有
 訶梨勒林阿摩勒林鞞摩勒林取是
 諸果還所住眾從鬱單越取自然杭
 米還取從切利天取須陀天食還取
 東西南北現種種神力調達見已即
 生貪心作是念我何時當能有大神
 通勢力以問浮樹故名問浮提從是
 問浮樹取果還獻去問浮樹不遠有
 訶梨勒林阿摩勒林鞞摩勒林取是
 諸果還所住眾從鬱單越取自然杭

十誦經卷第三

說

十誦經卷第三

二

十誦經卷第三

三

米還嗽從初利天取須施食還嗽東西南北現種種神力我今何不往詣佛所問神通道作是念已即詣佛所頭面禮佛問神通道佛先知是人於此法中當作惡事是故不說語言調達汝止何用是神通道為當觀元常苦空無我調達聞是語不忍不樂但一心向神通力作是念舍利弗於佛第一經中說諸智慧弟子中最上第一我當往詣舍利弗所問神通道當為我說念已即往問神通道舍利弗亦先知是人於此法中當作惡事是故不說語言調達汝止何用是神通道為當觀無常苦空元我調達聞是語不忍不樂但一心向神通道作是念目連於佛第一經中說諸神通道弟子中最勝第一我當往詣問神通道當為我說念已即往問神通道目連先知是人於此法中當作惡事是故不說語言調達汝止何用神通道為當觀無常苦空無我調達聞已不忍不樂但一心向神通道如是受轉至最少一不滿五百大弟子所皆不為

說今時調達作是念阿難是我弟佛第一經中說諸多聞弟子中阿難最勝第一我可不往詣其所問神通道當為我說念已即往問神通道阿難未雅欲故不知過云未未事便以多聞慧為說神通道調達受神通法已於山林曠野峻谷中勤修習勤修習故得世俗四難因是四難起神通力起神通力已以問浮樹故名問浮提從是問浮樹取果還取去問浮樹不遠有大訶梨勒林阿摩勒林摩勒林取是諸果還所住散從諸果取自然杭米還嗽從初利天上取須施天食還嗽東西南北現種種神力是調達先來惡心於佛作是念是沙門瞿曇種性下勝我彼性瞿曇生釋家我亦性瞿曇生釋家諸人以清淨心多有供養者皆為神通力故我於何家以神通力攝取今多人隨順我作是念餅沙王於國中最大是佛不退轉弟子我正使神通力牽終不可得調達素和種種外書星宿相人吉凶天地相見餅沙王太子阿闍世王相明

我當以神通力攝取決定是我檀越以是因緣多人隨從作是念已變身作象寶於阿闍世太子家不從門入從門中出或從門入不從門出現如是相欲令知是調達復變身作馬寶或從非門入門中出或從門入非門出現如是相欲令知是調達復現作寶護從太子膝上出時太子捉護以繫額上現如是相欲令知是調達復現作端正小兒著金寶璽路在太子膝上東西宛轉太子嗚抱共戲墜其口中現如是相欲令知是調達以是神通力牽阿闍世太子心令生惡邪見謂調達神通力勝佛生要敬心供養衣服卧具湯藥乃至日日送五百金飲食五百乘車圍遶來至調達所自手下食

今時諸比丘中前著衣持鉢入王舍城乞食聞阿闍世太子如是供養調達衣服卧具湯藥日日送五百金飲食五百乘車圍遶自至調達所自手下食調達與五百弟子受是供養聞已食後往詣佛所頭面禮足却坐一面

白佛言世尊我今日著衣持鉢入城乞食聞阿闍世太子如是供養調達衣服卧具湯藥日日送五百釜飲食五百乘車園遶自至調達所自手下食調達與五百比丘受是供養佛語諸比丘汝等莫貪調達供養何以故是調達得供養自損減故如竹以實死芭蕉實亦然如黑懷妊死調達得供養亦如是為自損減故譬如竹蘆以實死今時世尊欲明了此事而說偈言

芭蕉以實死竹蘆實亦然黑懷妊故死
小人得養壞

此亦復如是調達癡人隨幾時得如是利養隨今所時長夜受諸苦惱生惡處故語諸比丘譬如健夫打破惡狗鼻於汝等意云何是狗寧更惡不答言實惡世尊佛言調達癡人亦如是隨幾時得是供養隨今所時長夜受苦惱生惡處故今時調達供養轉增貪著供養覆心生如是惡心佛今捨僧者我當將導眾僧生如是心時退失神通今時目連在支提園迦陵伽

盧谷中時有迦扶陀比丘俱羅子是長老目連弟子是比丘捨離五欲修四梵行命終生梵世迦扶陀梵天見調達退失神通見已如壯士屈伸辟須於梵世沒目連前現從禪定起語目連言汝知不調達退失神通汝向佛所說者善以是事白佛目連作是念我何不入定觀調達心即時入定觀調達心見已失神通即從定起默然受迦扶陀梵天語

今時梵天知目連默然受已頭面礼足右遶即沒目連受梵天請已即入禪定於支提園迦陵伽盧谷中沒於王舍城現離佛不逮

今時目連即從定起往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言世尊如迦扶陀梵天所說調達實退神通

佛言汝先不知調達心如迦扶陀梵天語耶佛共目連作如是語時調達即時與四弟子俱來佛遙見調達來語目連言汝莫有所說是癡人來自現其事目連作是念我何不入定於此座上令調達不見即尋入定於此

座而調達不見調達前詣佛所頭面礼佛足及四弟子却坐一面白佛言世尊年已老耄可以眾僧付我佛但獨受現法樂令僧屬我我當將導佛言舍利弗目連有大智慧神通佛尚不以眾僧付之況汝取唾癡人死人而當付焉

今時調達聞佛說取唾癡人死人如是名字即便大瞋欲毀世尊兩眉垂下憂感低頭默然無說作是思惟已即便起去作是念言佛但讚歎舍利弗目連令大而毀世我等使令卑小是調達初向佛所生瞋恨心及舍利弗目連等諸大弟子今時阿難在佛後立以扇扇佛佛願語阿難諸比丘伊王舍城住者令集講堂集已白我阿難受教即令諸比丘依王舍城住者皆集講堂集已往白佛言世尊依王舍城諸比丘已集講堂佛自知時佛即將侍者阿難往詣講堂於眾僧中敷座處坐教化諸比丘世有五師何謂為五一師者不清淨持戒自言持戒清淨是弟子共往故知師不持戒不清

十誦律卷第三十六 第拾玖 戒 重譴

淨自言持戒清淨若我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師為弟子覆護持戒是師亦從弟子求覆護持戒是世間初師第二師者不淨命自言淨命弟子共住故知師不淨命自言淨命若我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師為弟子覆護淨命是師亦從弟子求覆護淨命是名世間第二師第三師者知見不清淨自言知見清淨弟子共住故知師知見不清淨自言知見清淨若我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師為弟子覆護知見是名世間第三師第四師者不善記事自言善記事弟子共住故知師不善記事自言善記事若我等說師實者或當不喜若師不喜當云

十誦律卷第三十六 第九 戒 重譴

何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師為弟子覆護善記事是師亦從弟子求覆護善記事是名世間第四師第五師者非說清淨法自言說清淨法弟子共住故知師非說清淨法自言說清淨法若我等說師實者或當不喜若師不喜當云何說我等蒙師故得衣服卧具湯藥飲食師好看我等者自當覺知如是師為弟子覆護說清淨法是師亦從弟子求覆護說清淨法是名世間第五師佛言如來清淨持戒亦自言我清淨持戒諸弟子不覆護如來清淨持戒如來亦不求諸弟子覆護清淨持戒如來是淨命自言我淨命弟子不覆護如來淨命如來亦不求諸弟子覆護淨命如來是知見清淨自言我知見清淨諸弟子不覆護如來知見清淨如來亦不求諸弟子覆護知見清淨如來是善記事自言我善記事諸弟子不覆護如來善記事如來亦不求諸弟子覆護善記事如來是說清淨法

十誦律卷第三十六 第十 戒 重譴

自言我說清淨法諸弟子不覆護如來說清淨法如來亦不求諸弟子覆護說清淨法佛言如來實有是法何不如實說佛非隨順他又非弱語人辟如陶師持坏餅時不敢疾捉如來是真實語了了語折伏語若堅固者住不堅固者去汝等於如來法語中宜應忍受
佛在王舍城舍時調達欲破和合僧受持破僧事如心方便故作是念我獨不能得破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪是調達有四同黨弟子一名俱伽梨二名乳隨驛三名迦留羅提舍四名三閭達多調達到是四人所作是言我與汝等當共破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪我等當得如是名聲破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪我等能破彼四人語調達言沙門瞿曇諸弟子有大智慧大神通力得天眼和他心是人知見我等欲破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪我等云何能破調達語四人言沙門瞿曇有年少弟子新入彼法出家不久我等到是邊用五

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涇涇
若有長老上座比丘多知多識久習
梵行得佛法味當語之言佛已老耄
年在衰末自樂閑靜受現法樂汝所
須事我當相與我等以如是方便能
破沙門瞿曇和合僧壞轉法輪四比
丘言如是調達調達後時到諸年少
比丘所以五法誘之語諸比丘言汝盡
形壽受著納衣法盡形壽受乞食法
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
疾得涇涇復語諸長老上座比丘佛
已老耄年在衰末自樂閑靜受現法
樂汝所須事我當相與余時調達非
法說法說法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行
法說非常所行法非常所行法說常
所行法非常所行法非常所行法說比
丘見調達欲破和合僧壞轉法輪已

往詣佛所頭面礼佛足却坐一面白
佛言世尊是調達今欲破和合僧受
持破僧因緣事是人非法說法法說
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
殘無殘說有殘常所行法說非常所
行法非常所行法說常所行法非教
說教教說非教佛語諸比丘汝等當
訶調達今捨是破僧因緣事是諸比
丘受佛語已到調達所言汝莫求破
和合僧莫受持破僧事當與僧和合
與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
緣事時調達不捨是事余時調達四
伴黨訶諸比丘言汝等莫說調達是
事何以故是人說法說律是人所說
是我等意是知說非不知說是人所
說皆是我等所欲樂忍如是諸比丘
再三諫調達不能令捨惡邪便從座
起往詣佛所頭面礼足一面坐已白
佛言世尊我等已約勒調達不捨惡
邪有四伴黨復作是言汝等莫說調
達是事何以故是人說法說律是人

所說皆我等意是知說非不知說是
人所說皆是我等所欲樂忍諸比丘
再三約勒不捨是事余時佛作是念
如調達癡人及四伴黨或能破我和
合僧壞轉法輪我當自約勒調達令捨
是事佛作是念已即自約勒調達汝
莫求破和合僧莫受持破僧因緣事
汝當與僧和合與僧和合者歡喜無
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
所行法說非常所行法非常所行法
說常所行法非教說教教說非教汝
當捨是破僧因緣事余時調達聞佛
口教暫捨是事佛在王舍城余時阿
闍世太子所有大臣將師信敬調
達是諸人民為助調達比丘作供養
前食後食恒鉢鄰諸有年少比丘出
家不久者調達以大鉢小鉢大小鍵
鑑衣鈎櫛繩帶匙匕鉢支扇蓋革
屢隨比丘所須物皆用誑誘調達自
共百比丘或二百三百四百五百比

十誦律卷第三十六 第十四張改 住

丘恭敬圍繞入王舍城別受好供養
前食後食恒鉢鉢諸有上座長老比
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麤
或不得如是麤食或飽不飽是中有
比丘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鉢諸有上
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
或得臭麤或不得如是麤食或飽不
飽種種因緣訶已向佛廣說佛以是
事集比丘僧和而故問汝實作是事
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
前食後食恒鉢鉢諸有上座長老比
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麤或
不得如是麤食或飽不飽種種因緣
訶已向語諸比丘從今以二利因緣故
遮別眾食聽三人共食一利者守護

十誦律卷第三十六 第十五張改

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眾別作
法與僧共諍

佛在王舍城耆闍崛山上欽婆羅夜
叉石窟中住早起著衣持鉢入王舍
城乞食食後還耆闍崛山入欽婆羅
夜叉石窟中生憚尔時調達勤作方
便欲害佛即雇四惡健人往耆闍
崛山共持大石到欽婆羅夜叉石窟
上待佛經行時佛晡時從石窟出在
石窟前陰中經行時四惡人共調達推
石欲擲佛上尔時欽婆羅夜叉深敬
念佛見已以兩手接石擲著餘處有
碎石迸來向佛佛欲令眾生生厭畏
心及示諸業不失果報以是因緣故
入定於經行頭沒現於東方碎石隨
去南西北方亦復如是佛尔時沒大
海水中碎石亦隨佛復入須弥山中
石亦隨逐到四天王上石亦隨逐佛
從四天王上至忉利天炎摩天兜率
陀天化樂天他化自在天復至梵眾
天梵輔天大梵天少光天無量光天
光曜天少淨天無量淨天遍淨天阿

十誦律卷第三十六 第十六張改 住

耆婆訶天福德天廣果天不熱天喜
見天樂見天阿迦尼吒天石亦隨逐
尔時世尊攝神足力還經行頭立石
墮佛足上傷足上血出深生苦惱佛
以精進力遮是苦已而說偈言

非空非海中非入山石間非天地上
可遮業報處非空非海中非入山石間
非天地上得免宿惡殃

尔時調達及四惡健人初作逆罪佛
即仰看四人怖走似如人捕佛喚四
人來為汝說法尋還佛所頭面礼足
在一面坐佛種種說法示教利喜示
教利喜已語言汝去莫從來道調達
即瞋更雇八人教往殺是四人佛見
八人語言汝來為汝說法八人即詣
佛所頭面礼足於一面坐佛種種說
法示教利喜示教利喜已語言童子
汝去莫從來道尔時調達復遣十六
人欲殺八人語言汝往殺是八人斷
口舌故佛還見十六人語言年少汝
來為汝說法即詣佛所頭面礼足却
坐一面佛種種因緣說法示教利喜
示教利喜已語言汝去莫從來道調

達復遣三十二人語言汝往殺是十六人轉滅口舌故佛遙見三十二人語言年少汝來為汝說法尋詣佛所頭面礼足却坐一面佛種種因緣說法示教利喜示教利喜已語言隨汝意去尔時諸比丘繞石窟四邊有立者坐者恐調達害佛佛見諸比丘知而故問阿難諸比丘何故石窟四邊立坐住何所得答言世尊調達欲害佛是故諸比丘繞石窟四邊立坐住待願令調達不來害佛佛語阿難若調達能害佛命無有是處若佛為他因緣死亦無是處尔時佛語阿難汝將從行比丘入王舍城巷陌市肆多人住處唱言調達所作事若身作口作莫謂是佛事法事僧事此是調達及弟子所作事阿難受教即將從行比丘詣王舍城巷陌市肆多人住處唱言調達身口作事莫謂是佛事法事僧事此調達及弟子所作事如是唱已阿闍世太子內宮大官聞是語作是念沙門瞿曇妬瞋調達故令作是唱是上人調達身口可作惡邪

調達亦聞沙門瞿曇遣人入王舍城巷陌市肆多人住處唱言調達身口作事莫謂是佛事法事僧事此是調達及弟子事聞已倍增瞋恨向佛即往阿闍世太子所言汝殺父我殺佛汝於摩竭國作王我當作佛此摩竭國便有新王新佛不亦快乎阿闍世太子聞是語喜深入其心受調達語有時耕沙王駕駛馬車入林園中遊戲尔時太子持利劍於巷頭待尔時王晝日於園中伎樂自娛向暮還宮王來轉近即以頻遲羅劍遙用擲王馬車速疾故得免斯難太子以不害王故即便走避眾官尋時圍繞收捕將詣王所王問太子言汝欲作何等答言欲奪王命問言用誰語耶答言用上人調達語尔時大臣有言一切沙門釋子皆應打殺有言一切沙門釋子有何等罪應殺調達及其弟子有言調達弟子有何等罪但殺調達有言何以殺諸沙門釋子何以殺調達弟子何以殺調達大王善好賢柔應死者放去何殺諸沙門出家人耶戊

等何不以此事白王隨王教治事亦成斷何煩我等自用力耶王還宮已因此事故於治處坐大臣官屬皆來朝觀於一面立王言非所起事當云何斯答言大臣有言一切沙門釋子皆應打殺有言一切沙門釋子有何等罪應殺調達及其弟子有言調達弟子有何等罪但殺調達有言何以殺諸沙門釋子何以殺調達弟子何以殺調達大王善好賢柔應死者放隨王教治事亦

十誦律卷第三十六 第三分 跋致

成斷何煩我等自用力耶王即可之
賞賜聚落田宅財物時王自問太子
言汝欲作何等即除慙愧答言我欲
尊王命何以故王有王鼓王伎樂王
持蓋王行時金澡餅導前我無王鼓王
伎樂王持蓋王行時持金澡餅導前
王便與太子王鼓王伎樂王持蓋王行
時金澡餅導前令時二王打鼓二王
唱導二王持蓋二王持金澡餅在前
治國土法不可隨一切人意餅沙王
先未得道時所可作惡不隨人意是
諸人民心懷瞋恨而作是念時到當
報是諸惡人親近阿闍世自言何國
土中有二主者王言云何二主答言
二王打鼓二王作伎樂二王持蓋二
王行時持金澡餅在前二王唱導汝
父王後若治國時當奪汝命獨自作
王汝應方便治王阿闍世王聞已心
喜忍受即勅大臣官人捕取父王令
著獄中大臣受教即便收捕繫在牢
獄大王善好賢柔百千人持諸餽
饈往問訊王王取以自活過數日已
阿闍世王問大王活不答言活云何

十誦律卷第三十六 第三分 跋致

得活答言問許人與飲食活王即勅
獄官自今已後莫聽人入後王夫人
盜持食入王取得活過數日已王復
問言大王活耶答言活云何得活答
言有王夫人來與飲食故即勅獄官
莫聽夫人入有大夫人深敬念大王
以食塗衣更著上衣往到獄中脫衣
與王令食得活過數日已王復問言
父王活耶答言活云何得活答言大
夫人來緣得食活王言莫聽大夫人
入父王在獄中遙見者聞崛山大王
見佛及僧舍利弗目連阿那律難提
金鞞羅上山下山大王得遙見佛及
僧歡喜故活過數日已阿闍世復問
父王活耶答言活云何得活大臣妬
心答言遙見佛及僧故活王即勅令
障隔莫令得見諸佛常法有大因緣
入城時現如是神通力象深鳴馬悲
鳴諸牛乳鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥俱
著羅鳥猩猩諸鳥出和雅音大鼓小
鼓笙篳篥笛琵琶蕭瑟箏篋鏡鈸不
鼓自鳴諸貴人舍所有金銀寶器內
外莊嚴具若在箱篋中自然作響音

十誦律卷第三十六 第三分 跋致

者得視解者得聽瘞者能言病瘞者
得伸跛蹇得手足昧眼得正瘳者得
除苦痛得樂毒者消歇狂者得止殺
者離殺偷者離偷邪淫者不邪淫妄
語者不妄語兩舌惡口綺語者不綺
語貪者不貪瞋者不瞋邪見者離邪
見牢獄閉繫枷鎖枷械悉得解脫急
內瘞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
物自然出現如是希有事諸衆生
得利益亦時佛入王舍城以右足踏
門闌上悉現如是種種瑞應餅沙王
曾見是相知佛當入城王從樓閣向
孔間立看佛入城王得聖道見佛及
僧歡喜故活過數日已阿闍世復問
王今活耶答言活云何得活諸大臣
始心答言佛入城現神通力父王從
向孔中見佛故活阿闍世王言以利
刀削大王脚底皮却急繫莫令東西
即受教削大王脚底急繫不得東西
王以是故卧日就羸篤又一時阿闍
世王共母俱食王有一子字優陀耶
跋陀於道頭與狗子共戲王問優陀

十誦律卷第三十六 第七十六 跋

佛及弟子有賢者遇見守財象來向佛所白佛言世尊是象飲能醉酒象已離羈絆遠來害佛無能避者願佛入舍若還出城勿令此象害佛世尊命佛言若守財象奪佛命者無有是處若佛為他因緣死亦無是處是賢者心大歡喜言若守財象能奪佛命无有是處若佛為他因緣死者亦無是處余時眾人於屋上樓閣上向中立作高大聲時有不信者言是守財象或能殺佛有信者言是守財象能殺佛者無有是處象遙見佛即便齧齒舉鼻豎尾弭耳努力走向佛所諸比丘遙見象來皆大驚怖捨佛走避唯除一阿難象來逼佛佛即以慈三昧力象醉即醒頭面礼佛以鼻拭佛足佛以右手摩其頭即說偈言

世尊以長臂柔軟相輪手摩按象頭教如父教其子

佛言大象莫起惡業起惡業者不生善慶伊羅轉象跋陀和象提羅遮象醯摩和象有咒行象有牛王象

十誦律卷第三十六 第七十七 跋

天象等礼佛不放逸調戲放逸調戲者不得生善慶若汝不放逸當得生天上佛說偈已為守財象說法示教利言亦教利喜已默然時守財象從佛聞法故心悔淚出頭面礼佛足右繞而去余時眾人聞佛摧伏惡象希有事故無量眾集佛見无量眾集已告阿難言汝為我數座辨水阿難受教即於是處數座辨水合掌白佛言世尊已數座辨水佛自知時佛即洗足就所數座坐已便入禪定於此處沒出於東方虛空中現四威儀行立坐卧入火光三昧現種種色光青黃赤白紅縹紫碧身下出火身上出水復從身上出火身下出水南西北方亦復如是現如是種種神通力已還坐本處時坐眾人先懷厭惡怖畏心者見佛神變及調伏醉象即於佛所深生信敬佛知眾生深信柔軟隨其所應為說道法是眾中有人得暖法者頂法者順道忍法者三毒薄者離欲者世間第一法者有得頂施洹果斯陀含果阿那含果者有種等聞乘因緣者

十誦律卷第三十六 第七十八 跋

有種辟支佛乘因緣者有種佛乘因緣者如是利益无量眾生佛於是日無所食敬投阿難辟便從虛空還耆闍崛山中諸比丘聞世尊還皆詣佛所頭面礼佛足却坐一面白佛言希有世尊如是急怖畏時阿難不捨離佛佛語諸比丘阿難不但今急怖時不捨離佛乃過去世急怖時亦不捨離佛今當說之有過去世近雪山下有鹿王名威德作五百鹿主時有獵師安殺施羅鹿王前行右脚踏墮毛羅中鹿王心念若我現相則諸鹿不敢食穀須敬穀盡余乃現相現脚相時諸鹿皆去唯一女鹿住說偈言

大王當知是羅師來願勤方便出是羅去

余時鹿王以偈答言

我勤方便力勢已盡毛羅轉急不能得出

余時女鹿見獵師轉近重誑偈言

大王當知羅師轉近願勤方便求出是羅

鹿王答言

我勤方便 力勢已盡 毛罽轉急 不可得脫

女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀 先煞我身 然後願放 鹿王今去

獵師聞之生憐愍希有心畜生深愛

他故乃能與命以偈答言

我終不殺汝 亦不殺鹿王 放汝及鹿王 隨意所樂去

獵師即時解放鹿王佛語諸比丘昔

鹿王者豈異人乎莫作異觀則我身

是五百鹿者則汝等五百比丘是汝

等過去世急怖時捨離我今急怖時

亦捨我去時獵師者則守財象是過

去世不惱害我今世亦不害我時女

鹿者阿難是過去世急怖時不捨我

去今世急怖時亦不捨我去佛即以

是因緣故說第二本生佛言過去世

時有波羅奈城邊有池池名雨成

是池中有多水多魚多龜多鴈鴈鴨

中有鴈王名治國作五百鴈王今時

有獵師先施毛罽近殺是鴈王前行

右脚踏罽中作是念若我出是罽脚

者餘鴈不敢取穀須取穀盡然後當

現取穀盡已即便現脚相衆鴈捨王飛

去唯有一大臣名蘇摩不捨王去治

國鴈王語大臣言我與汝職作王在

諸鴈前行答言不能問言何故今時

大臣以偈答言 我願隨王 死生不變 寧共王死

勝相離生 大王當知 是獵師來 但勤方便 求脫此罽

今時鴈王以偈答言 我勤方便 力勢已盡 毛罽轉急

不能得脫 今時大臣見獵師轉近復說偈言

大王當知 獵師欲至 願勤方便 求脫此罽

今時鴈王以偈答言 我勤方便 力勢已盡 毛罽轉急

不可得脫 蘇摩大臣見獵師到已向說偈言

大王毛脂肉 我與等無異 汝以刀殺我 放王不損汝

今時獵師作是念畜生深愛他故乃

能與命甚為希有作是念已語大臣

言我不相殺放汝及王隨意樂去獵

師即解鴈王放去是二鴈小遠共相

謂言是獵師作希有事與我等壽命

若先殺一後殺一誰能遮者我等資

生之具當以厚報獵師聞已問言汝

等何說不能去耶二鴈答言我等能

去但具說汝作希有事與我等命若

汝先殺一後殺一誰能遮者我等資

生之具當以厚報獵師問鴈汝是畜

生有同生具以用報我二鴈答言波羅

奈王召梵德汝持我與時獵師言彼

或害汝云何當與鴈言汝莫繫縛我

但散將去今時獵師持二鴈著兩肩

上到城巷陌中行是鴈端正衆人樂

見多人愛念衆中有言我與汝五錢

有與十錢二十錢者皆言小待莫殺

是人比至王宮大得財物獵師到王

宮門已置鴈于地鴈王語守門者汝

白梵德王治國鴈王今在門外便往

白王王即聽入與設金牀蘇摩大臣

隨所應與共相問許然後就座以偈

問許梵德王言 王體安隱不 國土豐足不如法化民不

等心治國不

十誦律卷第三十六 第三十誦

尔時梵德王以偈答言

我常自安隱 國土恒豐寧 以法化國天
等心無倫私

如是酬對說五百偈梵德王聞其所
說而作是念憍王乃尔明達蘇摩大
臣時默然住梵德王言汝何故默然
大臣答言汝是人王國主此憍王跋
澤國主二主共語何敢間錯王作是
念此是賢臣語言蘇摩我有好國汝
能於中住不當更集諸鴈為汝等作
池與汝等作隨所樂食答言不能王
問何故鴈王言王或睡覺忘不編我勅
作鴈肉食若宰人不能得餘鴈或殺
我等以充王厨治國鴈王入王宮中
諸鴈從雨成池出於王宮上徘徊悲
鳴翅濕有水灑汗宮殿王仰看見水
汗宮殿恠而問曰此是何等鴈王答
言是我眷屬王言汝欲去耶答言欲
去王言汝何所須答言我為獵師所
得於我等作希有事與我等壽若先
殺一後殺一誰能遮老王言當何以
報之二鴈答言與金銀車璆瑪瑙衣

十誦律卷第三十六 第三十一誦
服飲食作是語已飛昇虛空佛語

諸比丘尔時治國鴈王豈異人乎則
我身是五百鴈者則五百比丘是過
去急怖時捨我去今世急怖時亦捨
我去獵師者守財象是過去世時不
惱害我今亦不惱害我梵德王者即
淨飯王是蘇摩大臣者阿難是過去
急怖畏時不捨我今急怖畏時亦不
捨我佛即時以是因緣故說第三本
生有過去世近雪山下有師子獸王
住作五百師子主是師子王後時老
病瘦眼闌在諸師子前行墮空井中
五百師子皆捨離去尔時去空井不
遠有一野干見師子王作是念我所
以得此林住安樂飽滿肉者由師子
王故師子王今墮急處云何當報時
此井邊有渠流水野干即以口脚通
水入井隨水滿井師子浮出時此林
神而說偈言

身雖自雄健 應以弱為友 小野干能救
師子王并難

佛語諸比丘尔時師子王者豈異人
乎則我身是五百師子者諸比丘是

十誦律卷第三十六 第三十二誦

過去世急怖時捨離我去今急怖時亦
捨我去野干者阿難是過去世時愛
念我今亦愛念我佛即以是因緣故
如是廣說五百本生

十誦律卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏教監奉
勅彫造

雜誦中調達事之二

後乘北印度三藏弗若多羅譯

佛在王舍城方黑石聖山與大比丘衆七百人俱。爾時世尊中前著衣持鉢阿難隨後入王舍城乞食。食後往詣講堂於衆僧前敷坐。處坐調達亦如是。中前著衣持鉢迦留羅提舍隨後入王舍城乞食。食後詣講堂。隨次第坐。坐已調達僧中唱言比丘應盡形受著納衣。應盡形受乞食。應盡形受一食。應盡形受露地住。應盡形受斷矣。魚是五法隨順。少欲知足。易養易滿。知時知量。精進持戒。清淨一心。遠離向泥洹門。若比丘行是五法。疾得泥洹。調達令時非法說法。說法非法善說非善。非善說非犯非犯。非犯說犯輕說重。重說輕有殘說無殘。無殘說有殘。常所行法說非常。所行法非常。所行法說常。所行法言說非常。言說非常。言說佛。佛時自約勅調達汝莫作方便破和合僧。莫受持破僧因緣。

事汝與僧共和合。和合者歡喜無諍。一心一學。如水乳合。安樂行汝莫非法。說法法說非法。非法善說善說非善。非犯說犯。犯說非犯。輕說重。重說輕。有殘說無殘。無殘說有殘。常所行法說非常。所行法非常。所行法說常。所行法言說非常。言說非常。言說佛如是。約勅不捨破僧因緣。事當佛約勅調達不捨是事。爾時迦留羅提舍比丘在調達後以扇扇調達。如留羅提舍比丘即時偏袒右肩合掌白佛言如佛讚歎頭陀功德。上人調達亦讚歎頭陀功德。佛何以生如心。佛言癡人我有何如心。過去諸佛讚歎納衣。聽著納衣。我今亦讚歎納衣。聽著納衣。亦聽著居士衣。癡人過去諸佛讚歎乞食。聽乞食。我今亦讚歎乞食。聽乞食。亦聽請食。癡人過去諸佛讚歎一食。聽一食。我今讚歎一食。聽一食。亦聽再食。癡人過去諸佛讚歎露地住。聽露地住。我今讚歎露地住。聽露地住。亦聽房舍住。癡人我不聽取三種不淨矣。若見若聞若疑見

者自眼見是畜生。為我故殺聞者從可信。人間為汝故殺是畜生。疑者是中無屠賣家。又無自死者。是人凶惡。能故奪畜生命。癡人如是三種矣。我不聽取癡人我聽取三種淨矣。何等三。不見不聞不疑不見者不自眼見。為我故煞是畜生。不聞者不從可信。人間為汝故煞是畜生。不疑者是中有屠兒。是人慈心不能奪畜生命。我聽取如是三種淨矣。癡人若大祠所謂衆祠馬祠人祠和闍毗耶祠三若波陀祠隨意祠若諸世會殺生處祠。如是大祠世會中不聽沙門釋子取矣。何以故是大祠世會皆為客故。佛說是已。即從坐起入室坐。憍介時調達作是言我調達僧中唱言比丘應盡形著納衣。應盡形乞食。應盡形一食。應盡形露地住。應盡形不敢矣。魚隨何比丘意樂是五法者便起捉著。唱已調達及四伴即起捉著。調達第二復作是言我調達僧中唱言比丘應盡形著納衣。應盡形乞食。應盡形一食。應盡形露地住。應盡形不敢矣。

十誦律卷第三十七 第四

魚隨何比丘喜樂是五法者便起捉
籌唱第二語已有二百五十比丘從
坐起捉籌調達第三復作是言我調
達僧中唱言比丘應盡形著納衣應
盡形乞食應盡形一食應盡形露地
住應盡形不敢與魚隨何比丘意樂
是五法者便起捉籌第三唱已復有
二百五十比丘從坐起捉籌令時調
達即將是衆還自住更立法制調
達作是言應盡形著納衣應盡形乞
食應盡形一食應盡形露地住應盡形
不敢與魚隨何比丘不意樂下忍受
是五法者是人去我等遠與我別異
不共語世尊瞋時從禪室起於僧中
坐告諸比丘調達以八邪法覆心不
覺破僧何等八利衰毀譽稱讚苦樂
悉知識惡伴黨調達聞佛說其破僧
壞轉法輪歡喜作是念瞿曇沙門有
大神通力勢我能破彼和合僧我好
名聲流布四方瞿曇沙門有大神通
力勢調達能破彼和合僧便如佛在僧
中坐時右舍利弗目連在左調達亦如
是古俱迦梨左迦留羅提舍時舍利

十誦律卷第三十七 第五

弗目連白佛言世尊我等今往調達
衆中有可化者開導令還佛言隨意
舍利弗目連即詣調達講堂有一比
丘見舍利弗目連往調達衆所宛轉
啼哭似不欲轉作是念如是惡世舍
利弗目連捨離世尊反就調達佛見
比丘知而故問汝今何以宛轉啼哭
如以不設答言世尊如是惡世舍利
弗目連捨離如來反就調達佛言比
丘若舍利弗目連捨我而去求智慧
者無有是處比丘聞佛語心大歡喜
稱言舍利弗目連捨如來去更求智
慧者無有是處今時調達通見舍利
弗目連來心大歡喜作是念瞿曇沙
門第一好大弟子二人今轉屬我如
佛見舍利弗目連來時舉右手言善
來舍利弗目連調達亦不見舍利弗目
連來亦舉右手言善來舍利弗目連即
遣古俱迦梨安舍利弗遣三迦留羅提
舍安目連如佛在衆中語舍利弗目
連汝等為衆說法我背痛小息調達
亦亦在衆中語舍利弗目連汝等為
諸比丘說法我背痛小息如佛四裝

十誦律卷第三十七 第六

憊多羅僧數以僧伽梨作枕右脇卧
調達亦亦四裝憊多羅僧數以僧伽
梨作枕右脇卧時有天神深愛佛法
故令調達睡轉左脇卧斷睡寤語頻
呻振擻斷齒作聲時舍利弗為諸比
丘說法種種因緣讚歎佛法僧戒種
種呵責說調達過罪惡道分當墮阿
鼻地獄一劫壽不可救目連即入如
是禪定以是定方於是處沒出於東
方虛空中現四威儀行立坐卧入火
光二昧現種種色光青黃赤白紫碧
縹綠身上出水身下出火或身上出
火身下出水南西北方亦復如是現
神變已還坐本處時是衆中五百比
丘見神通聞說法已作是念我等或
錯墮邪道中第二舍利弗復為諸比
丘說法種種因緣讚歎佛法僧戒種
種呵責說調達過罪惡道分當墮阿
鼻地獄一劫壽不可救目連即入如
是禪定以是定方於是處沒出於東方
虛空中現四威儀行立坐卧入火光
三昧現種種色光青黃赤白紫碧縹
綠身上出水身下出火或身上出火

身下出水南西北方亦復如是現神變已還坐本處第二諸比丘生疑作是念我等在邪道耶第三舍利弗復為說法種種因緣讚歎佛法僧戒種種呵責說調達過罪惡道分當墮阿鼻地獄一劫壽不可救目連即入如是權定以是定力於是處沒出於東方虛空中現四威儀行立坐卧入火光三昧現種種色光青黃赤白紫碧縹緋身上出水身下出火或身上出火身下出水南西北方亦復如是現神變已還坐本處第三諸比丘作是念我等實錯定墮邪道舍利弗目連即從坐起去五百比丘亦從坐起去時舍利弗目連及五百比丘俱詣佛所頭面礼佛足却坐一面時調達講堂空無大眾唯有四伴在迦留羅提舍先在調達左調達見目連來馳迦留羅提舍安目連亦時迦留羅提舍以是因緣故以右脚踏調達令覺語言樂眾調達舍利弗目連奪汝眾去調達覺已見講堂空迷悶墮床時四伴以冷水灑還得醒悟作是念我是釋

種姓瞿曇大人不可屈下從他語諸比丘先有外道法隱沒不了我今當發起明了住是法中汝等當知我從今不復屬沙門瞿曇作是語時即名捨戒諸比丘白佛言希有世尊舍利弗目連求調達便疾得其便佛言不但今世得調達便過去世時亦得其便汝今善聽佛即廣說本生因緣語諸比丘過去世時有一射師多諸弟子師作是念諸弟子中第一巧者以女妻之及四馬車附釵千箭千金錢其後知一弟子取上巧射即嫁女與及四馬車附釵千箭及千金錢弟子與女同載一車還所住處道中有千賊餘人見賊語弟子言是中有千賊莫從此道為賊所惱是弟子發憍慢心自恃技能從是道去時千賊下道側食是弟子亭車道中遣婦語城主與我食分婦即詣彼語其賊主言某射師弟子故遣我來索食分賊主作是念如是道中遣如是使必是無畏當與食分諸賊憂愁咸作是念我等用是活為何不殺是人取是女

作婦取四馬車千箭千金錢用語女言還去不與食分是女還言不肯與我等食分更遣往語言若汝等不肯與我食分各起莊嚴來共鬪戰即復往語時彼賊中百人莊嚴來共鬪戰弟子以百箭殺百人如是二百三百乃至九百九十九人唯留一箭以擬賊主賊主作是念我同是活為一人殺滅千人即起著杖捉弓擣箭是二人皆善知射俱相求便弟子作是念我云何當得其便即語婦云汝小遠於彼歌儻動身令莊嚴具作聲舉求現身是婦即於一面歌儻動身令莊嚴具作聲舉衣現身賊主見聞已心動弟子得便放一箭殺之佛言今時射師者豈異人乎則我身是弟子者舍利弗是女人者目連是今時賊主調達是今時二人求便得便今亦求便得便今時世尊廣說如是本生佛在舍衛國今時長老優婆塞問佛言世尊所言破僧者云何名破僧齊幾所名破僧佛語優婆塞離用十四破僧事若從是中隨所用事十四者非

十誦律卷第三十一 第十誦 破

法說法法說非法非善說善善說非
善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行
法說非常所行法非常所行法說常
所行法非說言說說言非說於是中
非法說法偷蘭遮說法非法偷羅遮
非善說善偷羅遮善說非善偷羅遮
非犯說犯偷蘭遮犯說非犯偷蘭遮
有殘說無殘偷蘭遮無殘說有殘偷
蘭遮輕說重偷蘭遮重說輕偷蘭遮
常所行法說非常所行法偷蘭遮非
常所行法說常所行法偷蘭遮非說
言說偷蘭遮說言非說偷蘭遮若是
比丘非法說法以是非法教眾折伏
眾破和合僧破和合僧已得大罪得
大罪已一切壽墮阿鼻地獄中若比
丘非法說法說法非法非善說善善
說非善犯說非犯非犯說犯有殘說
無殘無殘說有殘輕說重重說輕常
所行法說非常所行法非常所行法
說常所行法說言非說言說若比
丘以是等十四非法教眾折伏眾破和
合僧破和合僧已得大罪得大罪已

十誦律卷第三十一 第二誦 破

初壽墮阿鼻地獄中浸波離是十四
事名破僧若十四事中隨用何事亦
名破僧若比丘非法中生非法想於破
僧中生非法見和破僧是非法以是
心破僧得逆罪若比丘非法中生非
法想破僧中生疑以是心破僧得逆
罪若比丘非法中生非法想破僧中
生是法見是人不得逆罪若比丘非
法中生法想破僧中生法見是比丘
不得逆罪若比丘非法中生法想
破僧因緣中生疑是比丘不得逆罪
浸波離又問佛言世尊去何名和合
僧佛語浸波離有十四事名破僧若
滅此事名和合僧十四者非法說非
法說法善說善非善說非善犯說
犯非犯說非犯有殘說有殘無殘說
無殘輕說輕重說重常所行法說常
所行法非常所行法說非常所行法
說言是說非說言非說若比丘非法
說非法以是教眾折伏眾和合破眾
永受天上樂若比丘如法說如法以
是教眾折伏眾和合破眾永受天上
樂若比丘善說善非善說非善犯說

十誦律卷第三十一 第三誦 破

犯非犯說非犯有殘說有殘無殘說
無殘輕說輕重說重常所行法說常
所行法非常所行法說非常所行法說
言說非說言非說若以是等十四法教
眾折伏眾和合破眾永受天上樂是名
十四事和合僧若比丘從十四事中
隨所用事和合僧永受天上樂佛語
浸波離一比丘不能破和合僧若二
若三四五六七八亦不能破和合比
丘僧極少乃至九清淨同見比丘能
破和合比丘僧優波離一比丘不能
破和合僧若二若三四五六七八
九清淨同見比丘亦不能破和合
僧優波離非一式又摩尼非一沙弥
沙弥尼非一出家出家尼能破和合
僧若二若三四五六七八九清淨同
見亦不能破和合僧優波離有二因
緣名破僧一唱說二取籌唱說者如
調達於僧中乃至第二第三唱言我
調達作是語取籌者如調達初唱竟
共四伴取籌長老優波離問佛言世
尊損比丘能破僧不及隨順損比丘
助隨順損比丘若作損比丘及隨順

作擯比丘助隨順作擯比丘若大長老及隨順大長老比丘助隨順大長老比丘皆能破僧不佛言一切比丘皆能破僧唯除擯人不能破僧

佛在王舍城介時六群比丘以木棒自打治身諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以木棒自治身如王如大臣是事白佛佛言從今不應以木棒治身治者突吉羅諸比丘以木丸自治身佛言從今不聽以木丸治身治者突吉羅佛在舍衛國六群比丘洗浴以鉤刮身毛脫諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德洗浴以鉤刮身毛脫如王如大臣是事白佛佛言從今洗浴不聽以鉤刮身毛脫刮者突吉羅介時有比丘名強耆羅多毛洗浴已毛中水濕衣爛壞身臭穢是事白佛願聽洗浴時以鉤刮去水佛言聽介時六群比丘以香塗身諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以香塗身如王如大臣是事白佛佛言從今不聽以香塗身塗者

突吉羅六群比丘以掌治身諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以掌治身如王如大臣是事白佛佛言從今不聽以掌治身治身者突吉羅掌有二種手掌脚掌手掌治突吉羅脚掌治亦突吉羅除手掌脚掌以餘身分治者亦突吉羅介時六群比丘就柱治身是事白佛佛言從今不聽就柱治身就治者突吉羅六群比丘就壁治身就石治身佛言從今不應就壁石治身就治者突吉羅

佛在迦維羅衛國介時釋摩男請佛及僧明日食佛默然受釋摩男知佛默然受請已頭面礼佛足右遶而去還舍通夜辦種種多美飲食早起敷坐處遣使白佛時到唯聖知時介時諸比丘以油塗足是國多產土著比丘脚諸居士婦以兩手接比丘足作礼然後洗手捉鉢下食有比丘語居士婦言先洗手已捉鉢答言已洗若汝不油塗脚上來者當有何過佛見居士婦呵責比丘作如是事佛食後還僧坊以是事集比丘僧語諸比丘從

今不應以油塗足入白衣家塗足入白衣舍者突吉羅若有泥有瘡塗入者不犯六群比丘油塗頭諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以油塗頭如白衣佛言從今不聽比丘以油塗頭塗者突吉羅若新剃髮若頭痛若房舍內塗者不犯六群比丘莊嚴面目諸居士呵責言諸比丘自言善好有德莊嚴面目如王如大臣是事白佛佛言從今不應莊嚴面目莊嚴者突吉羅六群比丘以莊嚴故畫眼諸居士呵責言諸比丘自言善好有德畫眼如王如大臣是事白佛佛言從今不聽比丘為莊嚴故畫眼畫者突吉羅畫眼有五種一者墨畫二者空青畫三者雜畫四者華畫五者樹汁畫若為治病故畫眼不犯六群比丘腕上繫縷諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以雜色縷繫腕上如王如大臣是事白佛佛言從今不聽以雜色縷繫腕上繫者突吉羅六群比丘縷絡腋諸居士呵責言諸比丘自言善好有德以縷絡腋如婆

上誦律卷第七 第一張 政

羅門是事白佛佛言從今不聽比丘以縛絡腰絡腰者突吉羅六群比丘畜莊嚴身具諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德畜莊嚴身具自莊嚴身如王如大目是事白佛佛言從今不聽比丘畜莊嚴身具畜者突吉羅六群比丘以辟釧自在嚴佛言不應畜臂釧自在嚴畜者突吉羅六群比丘者指環如王如大目佛言不應者指環者突吉羅六群比丘著環珞佛言比丘不應六群比丘著縷辟釧佛言比丘不應六群比丘著縷釧者突吉羅六群比丘以金銀鏤釧穿耳佛言不得以鏤釧穿耳穿耳者突吉羅長老跋提本白衣時著葡萄葉釧作比丘已本習氣故猶故著之諸居士呵責言是比丘著葡萄葉釧如王如大目是事白佛佛言從今不應著者突吉羅佛遮一切莊嚴具故六群比丘便以幣帛繩樹葉樹皮木白錫鈿錫作耳圍著諸居士言汝等不著金銀葉釧何用圍耳為佛言從今不聽比丘以幣帛繩樹葉樹皮木白錫

上誦律卷第七 第二張 政

鈿錫作耳圍著者突吉羅乃至以草替穿耳孔中者突吉羅六群比丘著耳環佛言不應著耳環者突吉羅又六群比丘畜約毀寶物諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德畜約毀寶物如王如大目是事白佛佛言從今不應畜約毀寶物畜者突吉羅又六群比丘者金鑄諸居士呵責言沙門釋子自言善好有德者金鑄如王如大目佛言比丘不應者金鑄者突吉羅又六群比丘治水使白佛言不應治水使白治者突吉羅佛在王舍城今時諸比丘入王舍城乞食得菴羅果菴羅果菴羅果菴羅果不聽我等受菴羅果菴羅果菴羅果是事白佛佛言從今聽比丘受菴羅果菴羅果菴羅果在王舍城今時諸比丘有菴羅樹常生果王信敬佛法故問諸比丘食菴羅果不答言食王言食我此菴羅樹果是守果人不信敬佛法有黃熟好果留作王分及夫人王子大臣大官分此果中有生者青者療者虫鳥所落者持與比丘六群比丘到是處取

上誦律卷第七 第三張 政

黃熟好果已語守果人授與我來是人答言汝等已取何須更受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因緣集比丘僧集比丘僧已聞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先自觸菴羅果然後從淨人受取從今比丘若自手觸菴羅果然後從淨人受者不應食食者突吉羅如菴羅果餘一切果亦如是

佛在舍衛國今時憍薩羅國波斯匿王遣使至耕沙王所讚歎波斯匿王言我王善好有福德四耕自然有乳滿以供王飲自然粳米日滿八斛器以供王食耕沙王亦自讚歎已國我此土有菴羅果常生樹提居士樹果生妙衣耕沙王即遣信勅守國人送菴羅果守國人作是念以此沙門取果因緣故世尊必遮比丘取菴羅果守國人即語王使言此國無有菴羅果所有果沙門釋子先已取盡使還白王守國人言所有菴羅果沙門釋子先已

取盧王言我亦自知此非果時若少
多有者可示彼使令知相貌守園人
得少多果已往送奉三有比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜呵責言
云何名比丘敢養羅常生果今獲
頂王自遣使索不得呵責已以是事
白佛佛以是因緣集比丘僧集僧已
佛種種因緣呵責云何名比丘敢養
羅常生果今獲頂王自遣使索不得
種種因緣呵責已語諸比丘從今養
羅常生果不應取取者突吉羅

佛在舍衛國舍時諸比丘入舍衛國
乞食得養羅羹諸比丘疑不受作是念
我等將不隨乞美食耶是事曰佛佛
言若不索他自與得取憍薩羅國一
住處僧得施果諸比丘不知云何是
事白佛佛言應以五種作淨取何謂
為五大淨刀淨爪淨鷄鵲淨子不
生淨

佛在葛摩國舍時阿都律共行弟子
口乾病醫師教舍阿摩勒口可得差
弟子答言佛未聽我舍阿摩勒是事
白佛佛言聽比丘口病舍阿摩勒何

以故口乾病相宜故有憍薩羅國一
住處僧得施果從淨人受未作淨諸
比丘不知云何是事白佛佛言應食
外膚莫食子佛在王舍城舍時樹提
居士舉物客從海中選持一栴檀段
餉樹提居士居士大富多金銀珍寶
車乘馬璫珊瑚等无量得是栴檀不
以在意即使作栴檀鉢著絡囊中懸
高象牙杖上作是言若沙門婆羅門
不以栴檀能得者便取今時富樓那
迦葉聞樹提居士為我故作栴檀鉢
即往問言汝為我作栴檀鉢耶居士
答言我作栴檀鉢懸高象牙杖上沙
門婆羅門不以栴檀能得者與富樓
那作是念居士欲見神通力即挑頭
而去摩伽梨俱賂子憍闍耶毗羅茶子
屈捷隨若提子迦求陀迦旃延阿耆
陀翅舍欽婆羅聞樹提居士為我作
栴檀鉢往詣其所問言汝為我作栴檀
鉢耶居士言我作栴檀鉢懸高象牙
杖上沙門婆羅門不以栴檀能得者
與非不與皆作是念是居士欲見神
通力故挑頭而去舍時長老賓頭盧

頗羅墮聞樹提居士作栴檀鉢絡囊
威懸高象牙杖上沙門婆羅門不以
栴檀能得者與非不與聞已詣目連
所言長老目連汝知不樹提居士作
栴檀鉢絡囊威懸高象牙杖上作是
言諸沙門婆羅門不以栴檀能取者
與非不與目連言汝師子乳中第一
便可往取今時長老賓頭盧頗羅墮
過夜中前著衣持鉢以好威儀行住
坐立往詣樹提居士舍樹提居士選
見賓頭盧行住坐立威儀清淨著衣
持鉢作是念如是比丘行住坐立威
儀清淨著衣持鉢必能取鉢居士即
從坐起偏袒右肩合掌向賓頭盧言
善來頗羅墮久不來此命就座坐樹
提居士頭面礼頗羅墮足賓頭盧坐
已問居士言汝實作栴檀鉢絡囊
中懸高象牙杖上作是言諸沙門婆
羅門不以栴檀能取者與非不與答
言實舍賓頭盧即入如是禪定便於
座上申手取鉢以示居士居士語言
如我先語即使屬汝居士又言暫與
我來即取鉢入盛滿粳米飯授與賓

十誦律卷第三十七 第三十三 破

頭盧賓頭盧食已便持是鉢示諸比丘言汝等看是鉢香好可愛諸比丘言實余從何處得賓頭盧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呵責言云何名比丘為赤裸外道物故未受大戒人前現過人聖法呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問賓頭盧頗羅憍汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責賓頭盧云何名比丘為赤裸外道物鉢故於未受大戒人前現過人聖法呵責已語頗羅憍盡形壽擯汝不應此閻浮提住賓頭盧受佛教已頭面礼佛足右遶還自房所受僧財具牀檣盡以還僧持衣鉢入如是定於閻浮提沒瞿耶尼現到已多教化優婆塞優婆夷多畜弟子起僧坊房舍畜共行弟子近行弟子廣宣佛法佛令時遣賓頭盧去不久集比丘僧集僧已語諸比丘從今不聽畜八種鉢何等八金鉢銀鉢琉璃鉢摩尼珠鉢銅鉢白鐵鉢木鉢石鉢畜者突吉羅聽汝等畜二種鉢鐵鉢

十誦律卷第三十七 第三十三 破

瓦鉢瓦鉢尊破佛言經用優波離問佛以何物綴佛言應用毛葛摩劫貝麻文闍草婆娑草彼國多熱故綴中生垂佛言應解綴已還綴諸比丘日日解綴還綴疲極有一比丘能鍛銅是比丘白佛言願聽以二種物綴鉢若鐵若銅佛言聽用若鐵若銅佛在舍衛國今時有比丘起欲心故自截男根苦惱垂死諸比丘以是事白佛佛言汝等看是癡人應斷異所斷異應斷者貪欲瞋恚愚癡如是呵已語諸比丘從今不聽斷男根斷者偷蘭遮復有比丘為作浴破薪故毒地從朽木中出蠶比丘指比丘作是念此毒必入身即自斷指由是指擯諸居士入寺中見比丘擯指作是言沙門釋子亦有擯指是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛種種因緣呵責云何名比丘自斷指如是呵已語諸比丘從今不應自斷指自斷指者突吉羅佛言從今有如是因緣聽以繩纏指以刀刺出毒有六群比丘往觀伎樂歌儻諸

十誦律卷第三十七 第三十三 破

居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德往觀聽伎樂歌儻如王如大臣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛知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言云何名比丘自往觀聽伎樂歌儻如是呵已語諸比丘從今比丘不應往觀聽伎樂歌儻往觀者突吉羅又六群比丘自歌諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德歌如白衣是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛語諸比丘從今不應歌歌者突吉羅歌有五過失自心貪著令他貪著獨處多起覺觀常為貪欲覆心諸居士聞作是言諸沙門釋子亦歌如我等無異復有五過失自心貪著令他起貪著獨處多起覺觀常為貪欲覆心諸年少比丘聞亦隨學隨學已常起貪欲心便反戒有比丘名跋提於唄中第一是比丘聲好白佛言世尊願聽我作聲唄佛言聽汝作聲唄有五利益身終不疲不忘所憶心不疲

勞聲音不壞語言易解復有五利身不疲極不怠厭憊心不慙憊聲音不壞諸天聞明聲心則歡喜佛在舍衛國舍時諸比丘鐵鉢中食已置鉢在地濕氣生壞佛言從今聽用弊鉢著鉢下是國中多熱納衣中生虫佛言應作安鉢物長老優波離問佛以何物作安鉢物佛言應以白銅鉢錫作已故生虫佛言應作安鉢機作已瓦鉢機上墮地破壞佛言應著箱中露鉢著箱中相觸作聲佛言聽以弊納衣著箱中長老疑難越比丘洗瓦鉢置日中日炙津出語諸比丘瓦鉢不淨有膩比丘不應用食諸比丘不知去何是事佛佛知故問疑難越汝實洗瓦鉢置日中日炙津出語諸比丘瓦鉢津膩不淨比丘不應用食答言實尔世尊佛言從今洗瓦鉢已不應著日中炙著日中者突吉羅尔時比丘有貴價衣水中浣淨欲裁作衣以齒齧邊若共挽裂此衣屢屢縱橫破裂裂佛言從今聽盲月頭刀子用裁衣尔時以鷄毛鳥毛縫衣縫已易壞褻縮佛

言聽用二種鐵鉢鐵鉢減尖鼻圓鼻方鼻時諸比丘以衣著膝上縫縫時被佛言敷地縫諸比丘敷地縫時土著佛言當以牛屎塗地時或有不正佛言聽繩繩四邊綴已或有不直佛言覆覆并時或有不均佛言刻木為準繩時鐵難得前指頭傷破佛言聽著指指尔時鐵刀指指木準各著異處求更難得佛言繫以物感著一處綴衣縫時喜康衣緣佛言聽著為緣此衣舒在外邊喜失佛言聽著疊疊時喜好佛言以繩繫或時風雨行衣佛言聽著覆覆在覆覆著地有至取佛言聽打振著壁上時振頭滑衣墮地佛言聽作曲頭振諸比丘身有長短有短比丘裁縫衣牀就身有長比丘更覆覆覓求長牀佛言聽整作孔盈兩頭出令得共用佛在王舍城尔時六群比丘立以鏡照面佛言不聽照面照面者突吉羅尔時六群比丘或以鉢中照面或水中照面佛言若鉢中水中照面者突吉羅若照看面者下犯佛在王舍城尔時六群比丘以梳梳頭佛言

此比丘不得以梳梳頭若梳頭者突吉羅尔時六群比丘又以刷牙刷牙佛言若刷牙者突吉羅佛在王舍城尔時六群比丘頂上塗少髮佛言不聽留若留者突吉羅尔時六群比丘留髮今捲佛言不應留髮今捲若留者突吉羅尔時六群比丘留髮今長佛言不應留髮今長若留者突吉羅若阿練兒比丘長至二寸無罪佛在舍衛國尔時比丘有癩病疥癩病語藥師耆婆治我病耆婆言入浴室洗可差比丘言佛未聽入浴室洗諸比丘以是事白佛佛言聽入浴室洗洗有五功德一者除垢二者身清淨三者除去身中寒冷病四者除風五者得安隱尔時浴室中無有坐物諸比丘無處可坐洗佛言浴室中聽安坐物長老優波離問佛用何物作佛言用木石磚作尔時浴室地泥出諸比丘以泥水洗佛言聽浴室安搥優波離問佛用何物作搥佛言以木石磚作尔時當浴室中著火爐諸比

十誦律卷第二十七第八誦 改

丘浴時不安隱佛言應著壁安余時
不作竈火炎直上至屋佛言聽安竈
竈中一時著薪後比丘來洗時火勢
已盡佛言著量著余時著長薪喜墮
落若以手舉便燒手佛言以又舉當
舉又時比丘頭上無髮熱痛佛言以
濕物覆頭余時須土塗身佛言應
咸土物余時須水佛言應鹹水器
余時水器小佛言聽畜瓮瓮中咸滿
水余時瓮水著竈上上有木薪墮上
破瓮佛言鑿壁安木著水瓮余時瓮
高有比丘取水不及佛言不應高安
余時安著下處有比丘憐憫佛言不
得太下太高齊肩齊頭安時浴室無
戶風入佛言應安戶扇時比丘入浴
室時不得閉戶佛言令一比丘看戶
時浴室無窓故聞佛言安窓時浴室
无出烟處故熏黑佛言施出烟處時
比丘或有有用澡豆或有用十以濕熱
故浴室至生佛言應蕩除今淨余時
浴室中大有水佛言應出水出水時
諸比丘吐悶或得病佛言應安伏竈
伏竈中有蛇蝎蜈蚣來入蓋諸比丘

十誦律卷第二十七第九誦 改

佛言應織物遮水竈口余時浴竟棄
浴室去後火燒浴室佛言取後比丘
應收諸物事却却却滅火開戶下
櫛乃去

佛在維耶離有一長者名大名梨昌
大富多饒財寶大有田宅力勢有一
比丘名迦留羅提舍與是長者相識
知舊出入往反時迦留羅提舍食時
著衣持鉢持坐具往大名梨昌所是
梨昌遙見比丘來讚言善來在此處坐
即敷坐具時大名梨昌頭面礼足已
一面坐比丘語大名梨昌今可往世
尊所向世尊作如是說云何以丘作
非梵行是隨驃力士子共我婦作非
梵行大名梨昌語迦留羅提舍云何
以無振誇清淨比丘迦留羅提舍比
丘語大名梨昌言若不向佛說此語
者不復與汝言語來往不入汝舍大
名梨昌與此比丘深相愛敬故即作是
念若我不作是語者迦留羅提舍比
丘必不共我語不入我舍便語比丘
我當向佛作是語是時大名梨昌往
詣佛所白佛言世尊云何比丘作非

十誦律卷第三十七第十誦 改

梵行是隨驃力士子共我婦作非梵
行佛余時語諸比丘汝等皆曰覆鉢
莫至是大名梨昌家諸比丘比丘居
式又摩尼沙弥沙弥尼不得到大名
梨昌家自手受食更有如是人亦應
與作覆鉢作覆鉢法者一心和合僧
一比丘唱言大德僧聽此大名梨昌
誹謗比丘是隨驃力士子清淨梵行
無根波羅夷謗若僧聽到僧忍聽
僧和合與是大名梨昌作覆鉢諸比
丘比丘居式又摩尼沙弥沙弥尼不
得至是家手受食如是白白二羯磨
僧作覆鉢竟僧忍默然故是事如是
持余時諸比丘作如是念僧已為是大名
梨昌覆鉢諸比丘比丘居式又摩尼
沙弥沙弥尼不得至大名梨昌家手
受食諸比丘復作是念誰能往長者
家作如是言僧已覆鉢一切比丘比
丘居式又摩尼沙弥沙弥尼不得至
汝家手受食復作是念長老阿難是
佛侍者於諸比丘中讚歎清淨梵行
阿難能至是大名梨昌家作如是言
僧已作覆鉢一切比丘比丘居式又

摩尼沙弥沙弥尼不復得至汝家手
受食諸比丘共相謂言我等往至阿
難所作是言僧已為大名梨昌作覆
鉢一切比丘比丘尼式又摩尼沙弥
沙弥尼不得往大名梨昌家手受食
諸比丘作是語已往至阿難所頭面
礼足在一面坐已白阿難言長老阿
難僧已為大名梨昌作覆鉢一切五眾
不得往大名梨昌家手受食我等心
念誰能往長者家作是語眾僧為汝
作覆鉢一切五眾不得至汝家手受
食諸比丘復作是念唯長老阿難是
佛侍者佛常於比丘眾中讚歎梵行
清淨堪住能往作是言僧今已為長
者作覆鉢一切五眾不得至汝家手受
食長老阿難今可住大名梨昌家作
是言僧已為汝覆鉢一切五眾不復
至汝家手受食尔時阿難默然受諸
比丘見阿難受已從坐起作礼右遶
而去尔時阿難過夜已中前者衣持
鉢至大名梨昌家大名梨昌遙見阿
難來即從坐起著衣在一處立叉手
言善來阿難就此處坐阿難答言我

不得坐大名梨昌問言何故不得阿
難言僧已為大名梨昌作覆鉢一切五
眾不得至汝家手受食大名梨昌語
阿難我今便為自損功德不生阿難
答言汝實自損功德不生問阿難言
我今可得往佛所仰鉢不阿難言不
得大名梨昌聞是語已心愁迷悶躡
地大名梨昌婦執頭起以水灑面久
乃得醒婦語大名梨昌正有是苦更
有過是苦耶自言我無過罪而面向
佛說我過於清淨比丘眾中我謗作
非梵行尔時大名梨昌往詣佛所白
佛言世尊願為我仰鉢佛語諸比丘
為是大名梨昌仰鉢仰鉢法者一心和
合僧是大名梨昌徧袒右肩合掌胡
跪言眾僧憶念我大名梨昌罵詈道
說比丘陀驪力士子清淨梵行人我
以無根非梵行故謗僧作覆鉢一切
五眾不得至我家手受食我今願眾
僧還仰鉢一切五眾如本往來我舍
手受食憐愍故如是三乞一比丘應
僧中唱言大德僧聽是大名梨昌罵
詈道說比丘陀驪力士子清淨梵行

人以無根波羅夷謗故僧為作覆鉢
一切五眾不得往至大名梨昌家手
受食若僧時到僧忍聽為大名梨昌
仰鉢如本往來自手受食如是白白
四羯磨僧已仰鉢竟僧默然故是事
如是持

十誦律卷第三十七 雜第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第三十八 第六之三

政

明雜法之三

後善北印度三歲弗若多羅譯

佛遊波伽國人間教化有一處名失守羅毗師藍蜜伽藍是失守羅處菩伽王子家有新堂成名鳩摩羅未有沙門婆羅門入中生者今時王子聞佛遊波伽國人間教化在失守羅處毗師藍蜜伽藍教化我今有新堂名鳩摩羅成來未久脩飾盡治訖亦未久未有沙門婆羅門入中生者若世尊與衆僧先入我舍者我大得利何以故佛入我舍故佛入已我當後入菩伽王子即喚薩若瞿路摩牢向作是語我聞世尊遊波伽國人間教化在失守羅處毗師藍蜜伽藍遊行教化我今有新堂名鳩摩羅新成未有沙門婆羅門入中生者若佛先入者我得大利佛入已我當後入薩若瞿路摩牢汝往世尊所

十誦律卷第三十八 第一張 政
王子有新成堂名鳩摩羅未有沙門婆羅門入者善伽王子請佛及僧時薩若瞿路摩牢受王子語已往世尊所作如是言世尊菩伽王子頭面札足問許世尊少病少惱安樂住不我

十誦律卷第三十八 第三張 政
在一面立作如是言善來世尊王子前詣佛所頭面札足迎世尊到鳩摩羅堂王子在階道邊立佛及僧往至階頭立住今時菩伽王子叉手白佛言世尊願前堂上從數處上令我等長夜安隱時長老阿難在佛後以扇扇佛佛語阿難隨法約勒三子今時阿難語菩伽王子却地所敷衣被牀上者置王子不肯阿難語王子佛憐愍後來衆生故且却時菩伽王子即却地所敷衣被今時王子叉手白佛言已却地敷願佛上堂今我等常得安隱佛即上堂敷坐具在諸比丘前坐今時王子自行水已下種種飲食僧得飽滿食已攝鉢行水行水時王子執澡盤承水竟聽佛說法佛為說種種法示教利喜示教利喜已從坐起去時佛食後集比丘僧語諸比丘若地敷衣不應在上行在上行者突吉羅佛在舍衛國有一婆羅門大富多饒財寶田宅牛羊唯少一種無有兒息求一切天神所謂水神樹神為求兒故窮極不能得有一比丘居常出入

其舍後日來時婆羅門婦有不淨現時比丘足語婦人言汝不清淨我曾聞取阿羅漢行跡處物洩取汁洗浴便得有兒此中除佛及弟子衆餘更無世尊若未入汝舍者可得生兒時婆羅門婦聞已云何方便令佛入舍便以方便語婆羅門我曾聞取阿羅漢行跡處物洩取汁洗浴便得有兒除佛及弟子衆餘更無若佛入舍者可得生兒時婆羅門不信是語以求兒故答言隨意婦言汝往請佛時婆羅門往世尊所一面坐問說世尊佛為種種說法示教利喜已默然婆羅門言願佛及僧明日受我請佛默然受知佛受已從坐起去遠而去到自舍通夜辦種種多美飲食辦已晨朝敷坐處以種種物布地乃至外門往白佛言時到食具已辦佛自知時諸比丘往婆羅門舍佛自住房迦食分尔時諸比丘自却地敷前入其舍時婆羅門心念入時不行地敷上出時當在上行諸比丘坐已自行澡水下食僧飽滿食已攝鉢洗手呪願

咒願已從上座次第却地敷而出時婆羅門心意不樂是沙門新種人破我婆羅門行我有所為作是供養而常不果諸比丘食後到佛所頭面礼足在一面坐諸佛常法食後比丘未以是語勞問諸比丘飲食多美僧飽滿不佛即以是語勞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上因緣白佛廣說佛以是事舉比丘僧衆僧已種種因緣讚戒讚持戒讚我讚持戒已語諸比丘從今諸惡不生故聽汝等也敷上行持諸比丘三問佛聽地敷二行以婆羅門因緣故先往婆羅門家比丘便往語婆羅門婦言佛先結戒不聽比丘地敷上行以是因緣故聽汝可更請今語上過時婆羅門婦以方便語夫佛先結戒不聽比丘行地敷上以是因緣故聽今可更請婆羅門心亦不言以為兒故答言隨意婦語夫言可往請佛婆羅門往到世尊所一面坐問詳世尊佛為婆羅門說種種法示教利喜示教利喜已默然婆羅門

白佛言願受我明日請佛默然受婆羅門知佛受已從坐起去竟夜辦種種多美飲食晨朝以種種物布地乃至外門往白佛時到食具已辦尔時世尊者未持鉢諸比丘僧前後圍遶到舍就座坐已自行澡水下食食已攝鉢行澡水婆羅門在佛前聽說法聽說法已白佛言世尊我家當生兒不佛言生生已當出家第二生者亦當出家第三生者亦當出家次後生者當在家佛自恣後遊行教化有一比丘手捉鉢藥草革屣而行佛見此比丘知而故問汝何以捉鉢藥草革屣遊行答言我更無著屣佛言從今聽畜三種囊鉢囊藥草囊革屣囊佛在王舍城尔時六群比丘所受持坐具置一處已餘處宿佛言從今日所受坐具不應離宿犯者突吉羅佛在舍衛國憍薩羅國有阿練兒處有二比丘在彼住一人犯戒一人淨持戒此二比丘未曾見佛欲共往見佛道中值有豕水破戒者語持戒者言可共飲是水持戒者言水中有豕

十誦律卷第八 第六張 政

去何可飲犯戒者言我若不飲便死不得見佛聞法及僧持戒者言至死不飲時犯戒者便飲持戒者不飲便死即生三十三天上得天身具足先到佛所頭面礼足在一面立在一面立已佛為種種說法得法眼淨即時礼佛足言歸依佛歸依法歸依僧我盡形壽為優婆塞佛更為說法已默然時天礼佛已忽然不現時飲水者後到佛所佛為無量眾圍遶說法佛見此比丘來到佛所佛時披憂多羅僧示金色身汝癡人欲見我肉身為不如持戒者先見我法身佛說偈言心不善觀察見則不審諦愚如蛾投火而貪蠶我身色身但不淨汝欲見何為內有脂血肉外為薄皮覆彼為渴所燒猶行恭敬戒至死護我教彼見我非汝佛說是偈已告諸比丘從今不持漉水囊不聽行若不持行者突吉羅不犯者有清流或大河或泉水從此寺至彼寺二十里內不犯鉢時比丘聚落中有緣事無漉水囊故不去若不去者此事不成以是事白佛佛言若一比丘

十誦律卷第八 第八張 政

有漉水囊便得共去鉢時六群比丘聚落中有緣事往詣知識比丘我有緣事可共至聚落是比丘言我無漉水囊六群比丘言我有可共俱往答言可令行時道中共誦值有盡水六群比丘以漉水囊自漉水飲彼比丘索不與是比丘極渴急垂死以是因緣白佛佛言若比丘先不共誦無嫌心者應共行有嫌心者不應共去佛在三舍城介時六群比丘木上食佛言從今不聽木上食若用食者突吉羅介時六群比丘自畜不檢食或畜床子食或畜盤食佛言不聽畜不檢木床木膝食若用食者突吉羅佛在三舍城介時六群比丘二人共一鉢食佛言不得共鉢食若共鉢食突吉羅不犯者食休已過與不犯佛在三舍城六群比丘不著袈裟食佛言不聽不著袈裟食不著食者突吉羅

十誦律卷第八 第九張 政

者犯者突吉羅有二比丘俱露形相指佛言若露形相指者俱突吉羅佛在舍衛國有比丘名疑離越小豆羹中得生小豆便出著地此豆可生芽葉華實是比丘語諸比丘此羹不淨不應食諸比丘以是事白佛佛知故問疑離越汝實羹中得生小豆出著地可生芽葉華實語諸比丘此羹不淨不應食耶答言實余世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘此羹若未熟者應更煮若先生者應作淨已煮佛在舍衛國諸比丘作淨地羯磨佛言從今不聽作淨地若作者突吉羅佛在舍衛國有比丘名牛伺食已更司諸比丘見非時嚼食各相謂言是比丘過中食聞已心愁不樂是事白佛佛以是因緣集比丘僧語諸比丘莫謂是比丘過中食何以故是比丘先五百世時常生牛中是比丘雖得人身餘習故在佛言若更有如是伺食者應在屏覆處不應眾人前伺佛在波伽國今時苦伽王子請佛及

僧明日食佛默然愛王子知佛受已從坐起去還家竟夜辨種種多美飲食展朝敷坐處往白佛時到食具已辦唯聖知時今時佛與諸比丘前後圖遠至善伽王子家就座而坐其家大小多不信佛或是婆羅門或邊地人行食不如法半著鉢中半棄在地是諸比丘不知云何得食是事白佛佛言食隨所受草葉上者應食若有土著者吹土却而食或有多土著者水洗得食佛在王舍城時六群比丘銅杆中食諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德銅杆中食如婆羅門佛言不聽銅杆中食犯者突吉羅佛在王舍城時六群比丘洗脚屢洗脚洗脚時並共人語餘比丘見吐問佛言從今不得洗脚時共他語犯者突吉羅佛自恣後遊行教化有比丘手捉革屣行佛見是比丘知而故問汝何以手捉革屣行答言革屣齒脚脚中痒悶無措脚物佛言聽言措脚木用除脚痒故

佛在王舍城時有檀越施僧有諸

比丘不受佛未聽我等畜扇是事白佛佛言聽畜僧得畜一人亦得畜復有人施僧佛諸比丘不受佛未聽我等畜扇是事白佛佛言聽畜僧得畜一人亦得畜時有人施僧牛尾佛諸比丘不受不知何所用是事白佛佛言聽受用拂佛塔及諸阿羅漢塔今時有人以墜足珠作拂柄施比丘諸比丘不受不知云何用是事白佛佛言聽受用拂佛塔及阿羅漢塔今時有檀越施僧多羅樹葉諸比丘言佛未聽我等畜多羅樹葉是事白佛佛言僧得受一人亦得受

佛在王舍城時六群比丘自持蓋入他舍諸居士呵責言云何名比丘持蓋入他舍如王如大臣是事白佛佛言不聽持蓋入他舍犯者突吉羅不犯者若解若置門外

佛在舍衛國有二婆羅門一名瞿婆二名夜婆於佛法中篤信出家本誦外道四圍隨書出家已以是音聲誦佛經時一人死一人獨在誦誦佛經忘不通利更求伴不得心愁不樂是

事白佛佛言從今以外書音聲誦佛經者突吉羅

佛在舍衛國有比丘捨修多羅阿毘曇捨毗尼誦外書文章比丘法遠離佛經佛言從今諸比丘若有學誦外書文章兵法者突吉羅佛未制是戒時長老舍利弗目連處高座上為諸新比丘沙弥說法教學誦外書為破外道論故制是戒已長老舍利弗目連便不處高座為新比丘沙弥說法教學外書今時諸外道聞沙門瞿婆不聽弟子學誦外書是婆羅門便往語諸信佛優婆塞言可共往到諸比丘所答言隨意外道到已與新比丘沙弥共論議諸新比丘沙弥皆不能答以二事故一者新入道二者佛制不聽學故時諸外道輕排諸優婆塞言汝之大師汝所供養汝所尊重上坐先食者正如是耶諸優婆塞聞是事心愁不樂以是事白佛佛言從今聽為破外道故誦讀外道書佛在舍衛國今時長老迦留陀夷放火燒諸草木以放燒故多煞種種五佛言從今比

丘不得放火燒若放火燒者隨所煞得罪

佛在舍衛國有看病人未滿五鵬為病人出行離依止入聚落求藥不得令時心念佛制戒不得離依止一夜別宿即於彼處便求依止依止師復病是人心念彼依止師病此依止師亦病我今當作何等是事白佛佛言從今聽若五夜若六夜無依止不犯結此戒已六群比丘聞佛聽故便五夜不求依止何以故若得依止者須我供給諸比丘以是事白佛佛言從今有依止師者乃至一夜不依止突吉羅若比丘無依止乃至不得取僧洗脚水用佛在舍衛國令時長老迦留陀夷反著俱執諸比丘見已怖畏是事白佛佛言從今不得反著俱執犯者突吉羅自舍內覆身不犯佛在舍衛國令時有人持表裏龍俱執施長老須菩提須菩提言佛未聽受表裏龍俱執是事白佛佛言從今聽當表裏龍俱執眾得畜一人亦得畜復有人施長老須菩提俱執半成

色半不成色時須菩提不受作是言佛未聽我等受半成色半不成色俱執是事白佛佛言從今聽當半成色半不成色俱執眾得受一人亦得受佛在舍衛國有五比丘得長五肘廣三肘衣者是衣入聚落乞食衣長曳地土所行脚蹠頭墮地者不周正是事白佛佛言聽長衣施細施近緣故衣曳地土行脚蹠墮地者不周正佛言從今聽反攝上著令時佛自施鞞細前去緣四指施鞋後八指施細語諸比丘應如是作

佛在舍衛國有比丘不繫泥洹僧入聚落於聚落中墮地是比丘大慙愧是事白佛佛言從今不繫泥洹僧入聚落者突吉羅有比丘一匝繫泥洹僧入聚落時變故帶斷墮地是事白佛佛言從今不聽一匝繫泥洹僧入聚落犯者突吉羅令時有人施衣老須菩提細縷繫腰帶須菩提不受作是言佛未聽我受細縷繫腰帶是事白佛佛言聽當三種帶一者細縷帶二者索繩三者編帶帶時泥

洹僧喜破佛言應施環六群比丘如雨耳著泥洹僧細縷著泥洹僧

坐泥洹僧佛言不得如雨耳著泥洹僧細縷著泥洹僧鉏頭者泥洹僧著泥洹

在王舍城令時六群比丘手摩鬚長如牛舌舐是事白佛佛言從今不聽手摩鬚犯者突吉羅

佛在王舍城令時六群比丘二人共床卧是事白佛佛言從今不聽二人共一床卧犯者突吉羅若一人坐一

人卧不犯令時六群比丘二人共地數卧佛言從今不聽二人共一數卧犯者突吉羅各自別有數具不犯令

時六群比丘二人共一覆衣中卧佛言從今不得共一覆衣中卧犯者突吉羅不犯者各別有纏身衣

佛在王舍城令時六群比丘著俗人衣諸居士呵責言沙門釋子自言喜好有德著俗衣與白衣何異是事白佛佛言從今不得著俗衣犯者突吉羅

佛在王舍城舍時六群比丘抄壁泥
洎僧如相撲人又似作人是事白佛
佛言從今不得抄壁求著犯者突吉
羅不犯者登拂覆屋泥屋

佛在王舍城舍時六群比丘負擔行
如以驢牛負獸是事白佛佛言從今
不聽負擔行犯者突吉羅

佛在舍衛國舍時憍薩羅國有邊聚
落是中常畏賊聚落人民畏賊故捨
此處去舍時有比丘從憍薩羅國向
舍衛國是比丘捉瓦鉢捉杖所經聚落
中人遙見來作是念此是賊來捉稍
捉捕見已憍曼還入樓閣比丘漸漸
來近知是沙門問言汝是何沙門答
言釋子沙門言汝失沙門法壞沙門
法令我等怖畏是比丘不知云何是
事白佛佛言從今行時不聽捉杖捉
絡囊犯者突吉羅佛自恣後人問遊
行有一羸瘦比丘手捉鉢行佛知故
問汝何以手捉鉢行答言無物可盛
佛言從今羸瘦老病比丘僧輒磨聽
杖絡囊盛鉢行應如是作一心和合
僧是老病比丘從坐起偏袒右肩脫

革屣胡跪合掌作是言大德僧聽我
某甲老病比丘從僧乞捉杖絡囊盛
鉢行僧憐愍故聽我老病比丘捉杖
絡囊盛鉢行如是三乞僧應聽實是
比丘若言老病實不空病不應聽若
言老病實老病應聽一比丘僧中唱言
大德僧聽某甲比丘老病從僧乞捉
杖絡囊盛鉢行若僧時到僧忍聽與
是老病比丘捉杖絡囊盛鉢行如是
白白二羯磨僧與是老病比丘捉杖絡
囊盛鉢行竟僧忍默然故是事如
是持

佛在舍衛國佛與大眾前後圍繞說
法舍時憍薩羅王波斯匿在會中坐
有比丘數許遠大眾行是比丘作是
念莫使佛及王聞臭佛遙見是比丘
佛為王說種種法示教利喜王聞法
已心大歡喜佛說法已默然王右遶
佛而去舍時長老阿難佛後以扇扇
佛王去不久佛知故問阿難此比丘
何以遠大眾行答言此比丘數許恐
佛及王聞臭不敢近佛佛和故問阿
難比丘數如是比丘相食耶答言數若數

如是比丘相食失法利佛言此比丘若入
眾中聞我法應得正見語諸比丘是
事不應作佛告諸比丘比丘不得數
許若數者突吉羅

佛在舍衛國舍時長老舍利弗得風
病藥師教言乳中煮蒜取是事白佛佛
言佛未聽乳中煮蒜取是事白佛佛
言聽乳煮蒜取隨取蒜法行云何隨
法行數許者不應近佛乃至上阿闍
梨一切上座佛塔聲聞塔溫室講堂
僧食厨下不得近僧坊外門立不得
入僧廁大小便不得入僧浴室不得
入眾人坐處當於屏房住若急大小
便者應使人掘地作處若無淨人應
就遠屏處大小便若病萎已應掃灑
所住處塗地卧具牀席更應抖擻故
有臭者應洗浣是比丘從房出閉戶
下擗下擗已去
佛在王舍城舍時六群比丘自取呵
梨勒果與淨人已從受取是事白佛
佛語諸比丘不應自手取呵梨勒果
與淨人更從受取犯者突吉羅餘一
切果亦如是佛在舍衛國有比丘名

十誦律卷第八 第九張 跋

難提是比丘作與淨學沙弥如先所說佛在舍衛國介時長老畢陵伽婆蹉眼痛時藥師教言和藥作九著火上燒服烟優波離問佛用何物作藥佛言但除青木香藥和合餘一切香著火中手接取烟而嚼時以至接烟不得佛言作筒時筒太長不得細佛言莫長作又復短作便燒手佛言莫太短又時丸藥在一處筒在一處取時難得佛言應當量感威時筒破藥丸佛言中應施滿施滿已不繫頭筒墮地佛言應繫頭佛在舍衛國有病比丘糞油塗身不洗痒問是事白佛佛言應用澡豆洗優波離問佛用何物作澡豆佛言以大豆小豆摩沙豆豌豆迦提婆羅草麻麵陀子作佛在舍衛國長老舍利弗患熱血病時藥師教言以婆摩豆水洗優波離問佛用何物作婆摩豆佛言除棄樹取餘一切樹華葉作佛在舍衛國長老畢陵伽婆蹉患眼痛時藥師教言應脂灌鼻時比丘以指涕鼻中或以麁取而涕涕時不便流入眼更增痛劇是事

十誦律卷第八 第十張 跋

白佛佛言作筒難作筒太長不受復小作溢夫不中用是事白佛佛言莫大莫小作得受一波羅若一波羅半致垂以手承取以手承取故便欲吐佛言聽用弊瓶承取佛在舍衛國介時長老畢陵伽婆蹉患眼痛時親里還乘來喚答言佛未聽乘乘是事白佛佛言病者聽乘車轡介時佛不聽乘車是事白佛佛言聽乘車是比丘乘車時垂脚佛言應攝脚在板上攝脚已身不安佛言聽捉下格介時有少樂比丘捉木格手痛佛言以物纏木坐時日照面佛言應施軒若一切乘上所須莊嚴物皆聽作佛在舍衛國介時諸比丘祇桓中覆覆大更客迹致金剛神諸非人皆瞋呵責言此中應作不淨耶佛語諸比丘不應覆覆大更當在一處作一處作已大聚糞佛言除却除却時諸比丘吐問佛言掘地作坑作坑已坑邊有大便汗比丘解佛言應施安脚覆覆波離問佛用何等物作安脚覆佛言以木石塼作大便時露地無

十誦律卷第八 第十一張 跋

障人見佛言應作障時兩相見佛言應施滿施滿已出入時故相見佛言應別施戶時有老比丘上廁時患倒欲起時便却偃佛言應施格令得介起時須水洗大便覆佛言應畜水器又無土洗手佛言應安土土或少佛言大器盛是時平地著器或畜生牛馬鹿羆猯狗來踏壞佛言應鑿地安器又不覆上有毒地蛆蠅蜈蚣百足入中齧比丘佛言應覆上又洗手時地大作泥汗脚佛言應作安脚履長老優波離問佛用何物作安脚履佛言用木石塼作諸比丘洗時露現佛言應施障或三三人俱洗相見佛言應施滿又出入時相見佛言應別施戶佛在舍衛國祇桓中諸比丘處處小便金剛神諸非人皆瞋呵責此中應作不淨耶是事白佛佛言不得處處小便應在一處作一處已如渠流佛言應安瓮瓮滿佛言應棄棄時比丘吐問佛言瓮下作孔令出瓮久便臭佛言應蓋上比丘却蓋時小便臭

劉佛言蓋上開小孔今臭氣出時從
四邊小便流汗脚佛言應作安脚處
優波離問佛用何物作佛言應用木
石埤作諸比丘小便時露現佛言應
施障小便時兩相見佛言應施戶佛在
舍衛國今時有人施僧瓦玩諸比丘
不受不知何所用是事白佛佛言應
受用盛水取水浴室中用

佛在葛摩國與大比丘僧說五陰法
所謂色受想行識今時佛變過五百
比丘一時同聲言老壽佛語諸比丘
以汝等言老壽故便得老壽耶不也
世尊佛言從今不得稱老壽稱老壽
者得突占羅

佛在舍衛國諸比丘入舍衛城乞食
時擅越施種種好食乳酪生酥熟酥
油蜜魚肉脯諸比丘不取將無是乞
美食耶是事白佛佛言不乞而得
應受初二十法竟中二十法上

佛在王舍城今時跋提長者作大僧
坊種種莊嚴不覆上房舍漏是事白
佛佛言應覆覆已香上漏佛言更厚

覆厚覆已風發佛言應釘擬釘擬已擬
孔頭漏佛言應施瓦覆覆已瓦喜陸
地佛言應穿底作孔釘釘已水入佛
言應釘上安覆釜安覆釜已風吹擬
動擬作聲佛言應以草葉樹皮纏頭
纏頭已安覆釜佛在舍衛國今時比
丘畜貴價火浣衣時諸比丘二三人
共抖擻抖擻時衣褰縮不正佛言應
細杖打塵土打時土入長條中佛言
更以小杖打打時土入短條中佛言
更以小杖打

佛在舍衛國今時比丘新成浣衣以
掃慧掃却浣浣是衣色壞衣上成道
是事白佛佛言應以新手中却浣
佛在王舍城今時跋提長者作僧坊
極廣大種種莊嚴多人來看無地覆
故多塵土出坐僧坊內諸比丘心念
若佛聽地覆者善是事白佛佛言應
安地覆佛在舍衛國諸比丘無搗藥
物是事白佛佛言應石上磨

佛在王舍城今時新沙王於竹園中
起五百僧坊有成者有不成者時王
命終王阿闍世到竹園中看見是房

舍即問此為誰作比丘荅言大王是
父王所作有成者有未成者王便
命終王問比丘何不成竟荅言無直
王言我當與直時房舍成竟无墜道
故無人在上住王問諸比丘是房中
有人不荅言無何以故荅言以無墜
道故王言我當作比丘荅言佛未聽
作是事白佛佛言聽作時長老優波
離問佛用何物作墜道佛言用木石埤
作佛住王舍城時僧坊極大一切時
多有客比丘來初夜中夜後夜來者
有持大牀去有持繩牀去者有持大
褥去者有持座褥去者夜即被聞宿
明日棄去今時陀摩羅子知僧卧
具後日慶慶持牀褥來時極苦作是
念佛聽以鐵綴牀褥者善是事白佛
佛言聽綴綴時牀褥中央不綴持牀
東西時聽并聚一處即作是念佛聽
我綴中央者善是事白佛佛言聽
以鐵綴長老優波離問佛用何物作
鐵佛言以鐵作銅作木作

佛在舍衛國今時長老舍利弗熱血
病藥師教言燒石著乳中飲荅言佛

十誦律卷第八 第三十法 文

未聽燒石著乳中欽是事白佛佛言
聽燒石著乳中欽燒石時諸比丘或
以草木葉言破瓦檢著乳中及土
乳是事白佛佛言從今聽以銅鐵作
支安鑊以石著中燒舉鏹抖撒二天
著乳中

佛在舍衛國有人持火爐施長支須
菩提須菩提言佛未聽受之事白佛
佛言得受時然薪火燃地比立以
手舉燒手佛言聽作抄火物

佛在舍衛國余時長至舍利弗風病
藥師教言以燻水洗言佛未聽燻
水洗是事白佛佛言聽燻水洗洗時
或用針捷蠶燻水太少不足是事白
佛佛言聽釜中燻諸比丘盛滿釜水著
露地四邊著薪然時釜破是事白佛
佛言應施三碣時碣上安釜下然火
薪難然是事白佛佛言應以斧破
薪然

佛在阿羅毗國時寺門楣破佛見已
知而故問阿難是寺門楣何以破耶
答言木師忙懷不得作佛語阿難求
木作具來阿難受佛教求木取作具

十誦律卷第八 第三十一法 文

天與佛佛取以自手治塔門楣治已
語諸比丘從今聽一切不作具應畜
寶比丘能治者治佛在阿羅毗國時
覆僧坊比丘立在地立殺草不及佛言
應施燈燈已致不及佛言應施梯
施梯已不過佛言應施棚施棚已不
知云何施佛言狀上應釘棚以繩繫
繩意移棚佛在舍衛國有比丘患
男根腫膿血行天是事白佛佛言應以
物纏裹佛在舍衛國有比丘病看病
人教小立抱病比丘立連問躡地
垂死是事白佛佛言年少看病比丘
得共病人坐病人憐愍故

佛在舍衛國諸比丘著新涂色衣入
舍衛城乞食值雨時比丘發衣著一
衣濕故色異是事白佛佛言應擲棄
敷地擲棄已三番佛言應以生草塗
地擲棄已衣不時乾佛言繩上繫故不
時乾佛言應施曲紐施曲紐已故不時
乾佛言應林上擲棄已故不時乾佛
言應施架施架時妨行履佛言應并
一處并一處已近壁土汗佛言應離
壁離壁已故不時乾佛言應高懸擲

十誦律卷第八 第三十二法 文

佛在阿羅毗國時諸比丘辦浴具有
比丘浴時脫衣著空地入浴室洗有
毒鉗鉗壞百足入衣中比丘著衣時
為重所整佛言施衣架安衣已入浴
室洗佛在舍衛國余時未利夫人入
祇桓罷法諸比丘閣中說法未利夫
人語諸比丘何不然燈答言無燈夫
人言我與燈答言佛未聽我等然燈
是事白佛佛言聽佛在舍衛國時未
利夫人施僧高座諸比丘言佛未聽
我等受是事白佛佛言聽受未利夫
人心念佛聽我盡此高座者善佛言
除男女交會像餘者聽盡

佛在舍衛城余時六群比丘鬻長楊
枝時諸居士見已呵責言諸沙門釋
子自言善好有德古何鬻長楊枝有
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
而故問六群比丘汝實作是事不答
言實作世尊佛種種呵責六群比丘
云何名比丘鬻長楊枝佛言從今不
得鬻長楊枝犯者突吉羅時諸比丘
鬻短楊枝佛是處經行諸比丘還見

佛來恭敬故即咽是楊枝塞咽不下
 垂死是事白佛佛以是事集比丘僧
 語諸比丘從今聽用三種楊枝上中
 下上者長十二指下者長六指此二
 中間名中佛在舍衛國時有比丘度
 兒作共行弟子弟子不如法餘比丘
 言此弟子不如法何不驅去答言此
 是我弟子弟子云何驅去比丘不知云
 何是事白佛佛言若兒若弟子不如
 法者應驅去佛在舍衛國今時沙弥
 羅睺羅達逆師迦留陀夷時迦留陀
 夷驅出寺時沙弥羅睺羅在祇桓門
 外帝泣佛從外來入祇桓時見羅睺羅
 帝泣佛知故問何故帝耶羅睺羅向
 佛廣說是事佛語諸比丘從今不得
 驅沙弥出僧伽藍應驅出房舍
 佛在舍衛國時諸比丘唾淨地地發
 壞是事白佛佛言從今不得唾淨地
 犯者突吉羅時諸比丘不知唾何處
 是事白佛佛言應以手承唾承唾時
 心中吐問佛言應畜唾器時唾器滿
 佛言應棄棄時復欲吐佛言唾器
 中著灰著沙著煖物令消唾

佛在王舍城時長老迦葉從耆闍崛
 山出上下時日炙面汗入眼眼痛是事
 白佛佛言聽畜手巾拭
 佛在舍衛國長老跋提行頭陀入浴
 室洗時不聽他人指摩作是念若佛
 聽我編繩自指身者善是事白佛佛
 言聽用編繩長老優波離問佛以何
 物作佛言以毳菴摩劫貝文闍草麻
 婆娑草舍利弗病患香痛作是念佛
 聽我著禪帶坐者善是事白佛佛言
 聽著禪帶坐優波離問佛以何物作
 禪帶佛言用毳菴摩劫貝文闍草及
 婆娑草皮作佛在舍衛國時世尊患風
 脊痛時藥師教言酥油塗身塗身已
 槽盛燖水入中卧佛語阿難燖水未
 槽中持來阿難受教槽盛燖水未
 時佛酥油塗身入中卧卧已病得除
 愈佛以是事集比丘僧語諸比丘從
 今聽若有風病以酥油塗身燖水中
 卧佛在阿羅國諸比丘辦卧具時
 暮多有客比丘來僧敷具少諸比丘
 不知云何是事白佛佛言從今應上
 座次第與不得敷具者與草與華各

令自敷卧具卧佛在舍衛國憍薩羅國
 阿練兒處有一比丘住是比丘以頗
 梨珠出火時賊住彼處見比丘珠中出
 火作是念必是毗琉璃珠賊即語比
 丘與我此琉璃珠比丘答言善人我
 無琉璃珠時賊心念是比丘不肯正介
 與我我當殺此比丘即殺比丘已覓
 珠於鐵線囊中乃得頗梨珠是賊相
 語言乃以此頗梨珠故殺此比丘時
 賊仰卧死比丘還以頗梨珠著其囊
 中便去時諸比丘食後經行見是死
 比丘各相謂言以此珠故為人所害
 諸比丘不知云何是事白佛佛以是
 事集比丘僧已語諸比丘從今不得
 畜明珠日珠若畜者突吉羅
 佛在王舍城時諸比丘以大價火浣
 木石上浣浣已破壞佛言應著板上
 手揉浣
 佛在舍衛國時末利夫人作一講堂種
 種種莊嚴施僧諸比丘言佛未聽我等受
 種種莊嚴講堂在中出入諸比丘不知
 云何是事白佛佛言此堂清淨可受在
 中出入時有鵝鴛鴦孔雀俱舍羅鳥

十誦律卷第三十八 第三十二次 跋

烏著羅命命飛鵲諸鳥入出作聲如
諸比丘坐禪誦經是事白佛佛言應
施欄楯施已故未入佛言應施網時
優波離問佛以何物作網佛言以蟲
以葍摩劫貝文闍草麻龍鬚皮等作
作已喜爛壞佛言應施雀目諸鳥故
得來佛言應懸簾懸簾時聞佛言應
施繩牽上佛在阿羅毗國新作僧伽
藍無掃地物諸比丘不知云何是事
白佛佛言應作掃簾

佛在舍衛國時長老畢陵伽婆蹉眼
痛心念若聽我高處坐者善是事白
佛佛言聽高處坐在高處時畏墮地
作是念若佛聽我高處作欄楯者善
是事白佛佛言聽高處作欄楯佛在
舍衛國時僧坊無門牛馬野獐狗等
來入是事白佛佛言應作門佛在舍
衛國時諸比丘不知何處著鉢佛言
應作鉢箇

佛在舍衛國諸比丘不知何處著藥
草是事白佛佛言應畜盛藥物諸比
丘無曠藥物是事白佛佛言應作曠
藥物佛在舍衛國給孤獨居士施僧

十誦律卷第三十八 第三十三次 跋

諸比丘言佛示戒受戒是事白佛
佛言聽僧言私亦得言時諸比丘不
自言應覆蒙僧計是路身坐二起時
毛著身是事白佛佛言應自言起時
著僧袈二若不自數者突吉羅

佛在阿羅毗國比丘露地起一跏趺
便倒地垂死是事白佛佛言應畜洗
脚物長老優波離問佛用何物作洗
脚物佛言用木石磚作佛在阿羅毗
國作新僧伽藍時天久旱地乾焦後
便大雨地皆發壞諸比丘行出入時
脚踏地壞佛言應施脚踏履是事優
波離問佛用何物作踏履佛言應用
木石磚作彼僧伽藍多房舍時諸比
丘各自多前作脚踏履佛言應周
匝行行作踏履者好佛在舍衛國諸
比丘從憍薩羅國向舍衛國中道有
流水渠諸比丘到渠岸邊往視草履
已兩從相拍拍時塵出諸天神皆瞋
呵責比丘此中不應作是諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今不得道
中拍革履犯者突吉羅若道中行革
履有土持應用軟羊皮拭佛在舍衛

十誦律卷第三十八 第三十四次 跋

國今時龍子信樂佛法來入祇桓為
聽法故有比丘以繩繫咽牽無人處
時龍子向母啼泣母言汝何以啼泣
答言我為聽法入祇桓中有一比丘
以繩繫我項棄無人處龍母大瞋往
詣佛所向佛言諸比丘時佛為大眾
圍遶說法佛遙見龍來佛以慈心三
昧力滅彼毒心龍母到佛所在一面
立白佛言是諸比丘弊惡不善我子
信心故來入祇桓聽法諸比丘以繩
繫咽牽者無人處龍子在彼被繩繫
者是大不好如被擄棄今時佛種種
因緣為龍母說法示教利喜已默然
時龍母聞法已礼佛右遶而去龍母
去不久佛以是事集比丘僧語諸比
丘從今不得瞋地棄犯者突吉羅聽
以器盛覆頭遶者無人處不得畜押
地瞋犯者突吉羅

佛在舍衛國時放馬人有緣事來至
舍衛城為僧作種種辦盛滿器施僧
諸比丘言佛未聽我受恒鉢那是事
白佛佛言是淨食應受佛在舍衛國
諸比丘無物浸衣是事白佛佛言應畜

檀杆浣衣佛在舍衛國諸比丘無物浣衣是事白佛佛言應畜檀杆浣衣佛在舍衛國時跋提長者作大僧坊青赤白黑種種莊嚴施僧作是念若佛聽我以青赤白黑色莊嚴房施僧者善是事白佛佛言聽汝以青赤白黑色莊嚴房施僧

佛在舍衛國憂伽長者持牛頭旃檀器直十萬兩金及閻浮數具持到佛所白佛言世尊此牛頭旃檀器直十萬兩金及閻浮數具願佛受之若佛得風病以此旃檀器盛油塗身佛默然受時長者見佛默然受已即持牛頭旃檀器與佛已頭面作禮右遶而去是長者去不久佛以是事集比丘僧語諸比丘今憂伽長者施牛頭旃檀器直十萬兩金及閻浮數具從今若有如是病比丘不求自與應受用佛在舍衛國有人施僧種種和香諸比丘不受不知何所用是事白佛佛言應受用塗房舍時諸比丘塗舍外多有衆人來看塔寺衆人見此香塗舍外謂是佛塔聲聞塔時多有人衆象

馬牛車男女音聲妨諸比丘坐禪讀經諸比丘心不喜是事白佛佛言從今若得和香應塗舍內塗牀牀牀脚牀板牀櫺衣櫛衣架塗地四壁如是塗者坊舍得香施者得福

十誦律卷第三十八 若比丘

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅製造

十誦律卷第三十九 第六誦之四

後秦北印度三藏弗若多羅

明雜法之四

佛在葛摩國與五百大衆共會介時世尊與五百比丘說五陰法所謂色受想行識時諸比丘持鉢著露地天魔變作大牛身來向鉢有一比丘還見牛來向鉢語比丘座比丘言看此大牛來向我鉢不破我鉢耶佛語諸比丘此非牛是魔所作欲壞汝等心佛言從今房舍中應作安鉢處

佛在舍衛國有比丘從憍薩羅國共估客遊行來向舍衛國時估客載蒲車油在道行險難處有一估客車破牛脚跛是人語諸伴言隨力多少為我取油莫棄於此諸伴言我等車各自滿重若取者共汝俱失諸伴捨去是一估客獨守此油心愁不樂諸比丘從後來諸比丘以二事故在後一者恐塵坐二者惡車聲守油人見比丘來大歡喜作是念此油非是我有今當施僧諸比丘來至便語諸比丘集在一處我施僧油時諸比丘各分

十誦律卷第三十九 第二張 敬

取油威鉢中半鉢中鐵鉢中威已持去道經市中前去估客見諸比丘持油來即生妬心語諸比丘言汝此油何處買來何處賣去何處下馱何處取利諸比丘聞是語心不喜是事白佛佛言從今不得道中擔油行犯者突吉羅佛自恣後遊行教化有比丘手執草屣行佛見已知而故問何以手執草屣行答言我脚指間破無物可塗佛言從今聽畜威蘇油裹受一升若半升又更應畜覆囊物

佛從迦羅衛國與諸比丘行向舍衛國諸天神隨比丘行作是念若諸比丘或能說法我等當聽得大利益諸比丘行時作戲調言語諸天神皆瞋呵責比丘言沙門釋子道路遊行何不說法呪願諸天神得歡喜利益諸比丘不知云何是事白佛佛言從今諸比丘道路行時應說法呪願天神歡喜利益若比丘在園中住樹下住或水邊住或泉邊住或多人處住時諸天神多有來集皆作是念諸比丘或能說法我等聽受得大利益諸比丘在園

十誦律卷第三十九 第二張 敬

中住樹下住水邊住泉邊住多人處住時諸天神隨諸天神得歡喜利益諸比丘不知云何是事白佛佛言從今園中住樹下住水邊住泉邊住多人處住時當說法呪願天神歡喜利益

佛在舍衛國比丘向暮有賊處行見賊已是以比丘具賊故失衣諸比丘不知云何是事白佛佛言從今比丘不得向暮行若有事緣向暮行時以衣分寄兩肩以上以繩繫腰疾過賊道佛在阿羅毗國時阿羅毗無水諸比丘是事白佛佛言應作井佛在阿羅毗國是園中有新成僧坊比丘掃地無草蓋物是事白佛佛言應畜糞其佛在舍衛國有比丘患下數數起故大疲極是事白佛佛言應林上穿孔林下安器佛在舍衛國長老優波離問佛世尊如弗迦羅沙王婆羅門從佛乞三種禮敬若沙門瞿曇見我乘象時若手持轡若著革屣若綴脚時若却頭上慢見是已當知我已禮敬沙門瞿曇我在道行時或堅脚或却

十誦律卷第三十九 第四張 敬

天冠或却蓋見是已當知我已禮敬世尊若沙門瞿曇見我在大眾中大聲語時喜笑時或掉衣角時見是已當知我已禮敬世尊比丘應作是三種種禮不佛言不得佛語優波離稱和南者是口語若曲身者是名心淨優波離若比丘禮時從座起偏袒右肩脫草屣右膝著地以兩手接上座足佛在舍衛國諸比丘於祇桓中處處剃髮時諸天神金剛神皆瞋訶責此處不應作是諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不應處處剃髮時多積髮佛言應除棄除棄時比丘吐逆佛言應一處作坑佛在舍衛國有人施僧華鬘諸比丘不受不知用華鬘作何物是事白佛佛言聽受應以鐵釘著壁上房舍得香施者得福佛在舍衛國時眾僧鬘長時剃髮人大懷怖有一剃髮人作比丘是比丘作是念若佛聽我畜剃髮刀剃僧鬘者善是事白佛佛言聽畜剃刀與僧剃髮佛在舍衛國時僧指爪長剃髮人懷怖有剃髮人作比丘是比丘作是念若

佛聽我畜截小刀與僧截瓜者善是事白佛佛言聽畜刀與僧截瓜佛在舍衛國今時僧鼻毛長時剃髮人懷時有剃髮人作比丘是比丘作是念若佛聽我畜鐸拔僧鼻中毛者善是事白佛佛言聽畜鐸拔僧鼻中毛佛在舍衛國諸比丘露地敷繩牀結跏趺坐禪天熱睡時頭動有一毒蛇繩牀前行見比丘頭動蛇作是念或欲惱我即跳螫比丘類是比丘故睡不覺第二螫額亦復不覺第三螫額比丘即死諸比丘食後彼處經行見是比丘死不知云何是事白佛佛以是事集比丘僧集比丘僧已語諸比丘從今繩牀脚下施支令八指佛在舍衛國今時長老畢陵伽婆蹉眼痛入浴室洗時汗入眼中便增痛佛言應以淚塗額上時淚氣入眼眼復增劇是事白佛佛言應以香和淚塗額上佛在舍衛國長老優波離問佛如佛說汝目連從今僧自說戒我不入僧中諸比丘不知誰應說戒佛言應上座說若上座不利次第第二上座如是次第能者

說時有說戒人慮慮忘忘時默然住佛言應授諸比丘便次第授佛言不應次第授但授忘處佛在舍衛國長老優波離問佛阿耨婆羅門施佛八種漿周羅漿牟羅漿俱羅漿樓伽漿說盤提漿頗梨沙梨漿毗梨蒲萄漿等今日受明日得飲不佛言無滓病者得飲有滓不聽飲佛在王舍城有大僧坊是有客比丘初夜中夜後夜一一時來見下座比丘脫衣坐遣今起下座答言住上座不知時諸比丘不知云何是事白佛佛言從今若唱時若打捷椎時分取卧具然後敷私卧具然燈星宿出時揮鎮著頭上自是已後不應遣下座起遣者突吉羅佛在阿羅毗國阿羅毗上座初夜坐禪中夜還房還房時道中畏師子虎狼熊羆是事白佛佛言房舍四邊應作牆若作牆繞四邊堅樨佛在阿羅毗國有新房舍天旱久不雨後卒雨大水漬牆壁爛壞是事白佛佛言應作水實繞四邊應作漸

剃髮人懷不得剃有一比丘居名提舍先是剃髮人作是念若佛聽我畜剃刀與比丘居剃髮者善是事白佛佛言聽畜剃刀剃比丘居剃髮佛在舍衛國時比丘居僧長剃髮人懷有比丘居名提舍先是剃髮人作是念若佛聽我畜剪爪刀與諸比丘居剪爪者善是事白佛佛言聽畜剪爪刀與比丘居僧剪爪佛在舍衛國時諸比丘居僧鼻毛長剃髮人懷有一比丘居名提舍先是剃髮人作是念若佛聽我畜鐸與比丘居拔鼻中毛者善是事白佛佛言聽畜鐸拔諸比丘居鼻中毛佛在王舍城今時六群比丘以貝珠擬衣著諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德以貝珠擬衣著者如王如大臣是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是因緣集比丘僧知而故問六群比丘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以貝珠擬衣著種種因緣呵已語諸比丘從

十誦律卷第九第八張 政

今不得貝珠袈衣者著者突吉羅
佛在舍衛國阿耨達婆羅門持衣施
佛佛語阿耨達是衣分與僧時分與
僧諸比丘不受作是言我三衣具足
何用是衣為是婆羅門還到佛所作
是言世尊諸比丘不受我衣時佛持
刀與阿耨達教言以刀割一張疊作
衣緣一人與一段

佛在舍衛國時長老跋提者初衣段
段裂壞佛見是跋提知而故問跋提
汝初衣何以破壞答言我糞掃衣故
世尊是以破壞佛語跋提若糞掃衣
若居士衣好割截治縫令周正別施
緣佛自恣後人間遊行教化有一比
丘手執革屣行佛見是比丘知而故
問何以故手執革屣行答言革屣敗
斷余時革師憊不得治佛言從今聽
畜錫刀畜皮若能縫者隨意縫治佛
在舍衛國余時比丘居僧誦戒不利
瞿曇祇比丘往到佛所頭面作禮
在一面立已白佛言比丘居僧誦戒
不利願世尊教令誦利佛言不得何
以故若比丘居能一聞我語能受持

十誦律卷第九第九張 政

者將來瞿曇祇返所住處諸比丘居
問瞿曇祇得教誦戒不答言不得何
以故不得佛言若比丘居能一聞我
語能受持者將來時修目佉比丘居
是婆羅門種出家有大念力白瞿曇
祇言我能受持時瞿曇祇將修目佉
比丘居往到佛所余時世尊欲二月
遊行教化是時多有諸天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
與非人皆詣佛所時二比丘居不得聞
戒即還住處諸比丘居問言得教誦
戒不答言不得何以故不得答言佛欲
二月遊行多有天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與
非人皆詣佛所不得聞戒余時世尊
二月遊行竟還舍衛國即時瞿曇祇
將修目佉比丘居往到佛所頭面作
禮在一面立已白佛言世尊諸比丘
居誦戒不利願世尊教諸比丘居佛
言不得何以故若有比丘居一聞我
語能受持者將來瞿曇祇言願世尊
說是修目佉比丘居能受持佛即為
說修目佉比丘居即時受持余時世

十誦律卷第九第十張 政

尊更為瞿曇祇修目佉比丘居種種
說法示教利喜時佛為瞿曇祇修目
佉比丘居說法示教利喜已默然即
從座起頭面作禮右遶而去時佛見
瞿曇祇修目佉比丘居右繞去不久
以是事集比丘僧集僧已語諸比丘從
今比丘應誦比丘居戒莫令忘夫何以
故諸女人喜忘智慧散亂我般泥洹
後諸比丘居當從大僧問戒法佛在
舍衛國余時長老阿難與大眾圍繞
說法時有上座比丘後來起第二下
座第二下座復起第三如是上座來
時次第起故眾亂妨聽說法諸長者
作是念言此中亦無有前食後食何
用次第坐為妨聽說法余時世尊見
諸長者呵責比丘佛以是事集比丘
僧語諸比丘從今聽法時上座來不
應遶下座起起者突吉羅若和上阿
闍梨來恭敬故自起不得起他若起
他者突吉羅佛言從今三比丘中間
隔三歲得共大牀坐二人得共一繩
牀坐不得三人獨坐牀上應一人坐
不應二人

佛在舍衛國有一長者請佛及僧明日食佛默然受知佛受已從座起頭面作礼右繞而去過家竟夜辨種種多美飲食令時六群比丘與十七群比丘先共諍時十七群次應守僧坊六群比丘次與迎食不時未還如上樹因緣說佛在舍衛國有二比丘一名拘陀二名猶陀是二比丘共作知識是二比丘試著他衣如舌誦中說佛在舍衛國有一放猪人失猪有弊惡人祇迦迦邊殺猪割肉各分持去令時諸比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食見地猪腸各相謂言汝取是煮我入城乞食有煮者有乞食者時失猪人入祇迦求猪見煙起至比丘邊問言大德此中何所作答言煮猪腸是人言我今失猪汝等煮腸必殺我猪答言不殺問言何處得答言墮邊地得共相謂言是比丘不肯直首將詣官斷即將詣官時斷事人言大德實殺猪不答言不殺我等祇迦墮邊地得是時斷事人多信佛法能正斷事作是言比丘必不殺猪諸

比丘去從今莫復取露地猪腸是比丘向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛言從今露地猪腸不得取取者突吉羅及園中甘蔗多羅果亦如是今時有一人親里死是人即以白疊經死人棄阿難從道行見是死人上有疊欲往取時死人動肩言莫取我疊阿難即捨疊而去至祇迦中向諸比丘說我道中行見死人有白疊時有比丘名黑阿難身軀強壯問死人在何處阿難言在某處是比丘即到死人上取白疊死人動肩語長老黑阿難莫取我白疊今時黑阿難唾是死人作是言賊鬼汝從何處來貪著此衣汝前世慳貪故墮賊鬼中黑阿難即捨衣前去鬼隨後帝逐黑阿難持此白疊入祇迦中令時守祇迦門大力善神不聽此鬼入即墮墮中時黑阿難以疊示諸比丘言我從彼死人邊取是疊來諸比丘問言死人在何處答言今墮祇迦墮中諸比丘不知云何是事白佛佛言從今死屍未壞不得取物取者偷蘭遮今時六

群比丘以鐵畫死屍身令壞取衣有人見呵責言沙門釋子自言善好有德云何如旗陀羅以鐵破死屍取衣是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛佛言從今不得以鐵破死屍畫者突吉羅今時佛語黑阿難還送死屍著本處還以白疊覆上當在賊鬼後行莫在前行當在左邊莫在右邊當近頭莫近脚莫為鬼所持佛在舍衛國有人施比丘居僧木桶諸比丘居不受不知何所用是事白佛佛言應取用威澤豆佛在舍衛國有比丘居名同鄰難提面貌端正顏色清淨以鹿繫腰繩并橋兩邊著袈裟令勝廣大而腰細有估客見已語諸伴言看是比丘居勝比丘居聞已心不喜是事白佛佛語諸比丘從今比丘居不得并橋兩勝上著袈裟僧犯者突吉羅佛在舍衛國有一比丘不著襯身衣倚新畫壁立鉢盡剝落是事白佛佛言從今比丘不著襯身衣倚畫壁者突吉羅

十誦律卷第九第十誦

佛在舍衛國諸比丘於祇洹中屢屢然火如似鍛作屢諸金剛神皆瞋呵責言云何名比丘汗此地諸比丘不知云何是事白佛言從今不得屢然火犯者突吉羅應一屢然佛在舍衛國諸比丘於祇洹中屢屢洗浴或用澡豆或用土以濕熱故生並諸金剛神皆瞋呵責言云何名比丘汗此地諸比丘不知云何是事白佛言從今不得屢屢洗浴應一屢就水實洗佛在釋迦國釋摩訶男諸佛及僧明日食佛默然受知佛受已頭面作札右繞而去到舍通夜辨種種多美飲食晨朝敷坐屢已往到佛所白言時到佛自知時佛與諸比丘僧入其舍是會有肉佛及僧次第坐竟釋摩訶男自手行飯下肉余時六群比丘畜狗疾食竟拾滿鉢骨置前舉眼高視時釋摩訶男循行看僧食誰得誰不得誰重得見是鉢中盛滿物語諸比丘大德此鉢是恒沙諸佛憐憫何以輕賤此鉢汝自賤鉢我亦不憂但恐汝後持此不淨鉢受我食余時

十誦律卷第九第十誦

佛見釋摩訶男呵責已時佛呵責六群比丘云何以鉢盛不淨物從今不得以鉢盛不淨物威者突吉羅佛在王舍城余時六群比丘以脚扶鉢受食是事白佛佛言從今不得以脚扶鉢受食犯者突吉羅余時六群比丘以革屣頭扶鉢受食是事白佛佛言從今不得革屣頭扶鉢受食犯者突吉羅佛在王舍城六群比丘與無鉢人受具戒余時六群比丘與十七群比丘共爭時六群比丘次守僧坊十七群次與迎食時十七群比丘從守僧坊比丘索鉢來問作何等答言與汝請食彼比丘言無鉢問言汝無鉢出家耶答言如是時十七群比丘作是言汝是大智德人無鉢便得受具戒是比丘聞是語心不喜是事白佛佛言從今無鉢人不得與出家受具戒若與受者突吉羅佛在王舍城余時跋難陀釋子度一賊主出家作比丘後入王舍城乞食所到家諸婦女見是比丘來便蔽衣物作是言此人詐作乞食看我衣物

十誦律卷第九第十誦

必欲來取是比丘聞是語心不喜向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧已知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責跋難陀云何名比丘度賊主出家種種因緣呵已語諸比丘從今不得度賊主出家若度者突吉羅若因緣欲度者度已應令離本處去五六由旬若知善好有德還可將來佛在舍衛國余時飢餓乏食有一比丘未滿五臘應受依止往到親里家四五日住已辭別欲去親里問言何以故去答言我須依止故親里言大德今飢餓世或當餓死何用依止諸比丘不知云何是事白佛佛言從今飢餓時可得日日見和上屢聽住可日日來若日日不得來者可至五日若五日不得來者布薩時應來若布薩時不得來乃至二由旬半至自恣時應來見和上佛在舍衛國憍薩羅國有邊聚落余時波斯匿王稅是邊聚落邊聚落人即

皆捨去彼處有比丘住不得衣食故捨房舍去三後有教不復執奪諸人聞已即還本處諸比丘未還介時諸外道從憍薩羅國來向舍衛國經入僧坊見是僧坊清淨莊嚴金銀寶器盆物坐具卧具滿僧坊中語諸居士汝此僧坊空聽我等住者善答言隨意諸外道便住有諸比丘從憍薩羅國遊行向舍衛國到是僧坊乃見是房中清淨莊嚴金銀寶器盆物坐具卧具滿是坊中諸比丘共相謂言此像形外道無田宅民戶何由能辦如是供養必是先比丘住處諸比丘語言汝去答言何以去語言此先是我等住處外道答言大德此不從汝等得汝亦不安我在此我徙居士邊得居士遣者我等當去諸比丘往語居士此本是我等沙門住處還使我等此中住者善諸居士問比丘言捨是僧坊去幾歲答言十歲諸居士問外道汝等此中住來幾歲答言十歲諸居士作是言是不可得何以故比丘捨去已經十歲外道住來亦經十歲不得遣去諸比

丘默然以是事白王王言誰言十歲捨去十歲住中不得遣去時王即遣人往以拳打外道齒折遣去諸比丘不知云何是事白佛佛言從今兩寺相近者應共作羯磨一處受施兩處布薩如是應作法者一心和合僧一比丘唱言大德僧聽是某處某處應一處受施兩處布薩若僧時到僧忍聽其處某處一處受施兩處布薩如是白大德僧聽是某處某處一處受施兩處布薩諸長老忍其處某處一處受施兩處布薩者默然不忍者說僧作其處某處一處受施兩處布薩竟僧忍默然故是事如是持是二處中或一處空是中所有衣被卧具諸物應并著一處後有僧來則還分取佛在王舍城時六群比丘或頭上戴物或臂間帶物諸比丘以是事白佛佛言從今不得頭上戴物臂間帶物行犯者突吉羅佛在王舍城時跋難陀釋子受王軍將介時邊國人叛時王檢抄此將有人答言出家何處出家答言沙門何等沙門答言釋

子沙門王瞋言是比丘必當度我一切將是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不善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善言實作世尊佛以種種因緣呵責去何名比丘輒度王所讖將佛言從今不得度王所讖將犯者突吉羅佛在舍衛國跋難陀釋子共一估客兒諱估客兒瞋以拳打跋難陀時跋難陀往到新事所言此估客兒打我問何以諱即答以上事時斷事人即喚估客兒來已問言打比丘不答言實打時斷事人便問法制打比丘得何罪答言依制隨以何身分打應斷此分即問估客兒言以何身分打答言右手時斷事人截其右手時城中人聞沙門釋子言人截手一人語二人二人語三人如是惡名流布滿舍衛城是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不善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善言實作世尊佛種種因緣

訶責跋難陀釋子太何名比丘言人
截手佛言從今不得言人截手犯者
偷蘭遮佛在舍衛國有一外道有信
樂心欲得出家往語諸比丘我欲出
家出家法中有何難事比丘答言有
四依法一者依著糞掃衣得出家受
具足戒答言我不能著死人弊衣問
言除是更有何難比丘言常依乞食
得出家受具足戒答言我法乞食更
有何難答言依樹下住得出家受具
足戒答言我法樹下住更有何難答
言依塵棄藥得出家受具足戒答言
我不能服是藥聞是事不肯出家受
具足戒諸比丘不知云何是事白佛佛
語諸比丘不應先說四依應先與受
具足戒竟乃說四依佛在舍衛國有比
丘失衣鉢有一知識比丘餘處見是
衣鉢即捉是衣言此是某衣鉢今從
汝手中得彼言我買得問言買時誰
見諸比丘不知云何是事白佛佛言
買得者非賊若偷取者是賊佛語諸
比丘此衣買用幾許賣買得者應還
本直取

佛在舍衛國今時諸比丘二月遊行
時六群比丘有知識比丘以衣寄六
群比丘去亦如先說佛在王舍城今
時有五比丘問佛用何物浣衣佛言
應以根浣莖浣華浣花浣果浣新生
犢屎浣佛在阿羅毗國新作僧伽藍
諸比丘無經行處是事白佛佛言應
作經行處彼土熱經行時汗流佛言
應經行處種樹中二十法下
佛初成阿耨多羅三藐三菩提時估
客施酥乳糜佛食已腹內風發時釋
提桓因見佛患風因問浮樹故名問
浮提去是樹不遠有訶梨勒林今時
釋提桓因取好訶梨勒來奉上佛作
是言世尊去閻浮樹不遠有訶梨勒
林我取色好訶梨勒來願佛受食可
除風病得進步進止佛默然受食時
釋提桓因見佛受已頭面作禮右繞
而去釋去不久佛即服此訶梨勒風
病即除以子擲地即生訶梨勒樹長
大生訶梨勒熟黃色墮地遍滿佛見
已知而故問阿難諸比丘何故不敢

此訶梨勒阿難言世尊制不得嗽
宿受食故佛語阿難先受訶梨勒已
滅此今敢無罪佛在舍衛國諸比丘
無盛衣物佛言應作箱彼土熱故生
虫佛言應以青木香都毗羅草根著
衣箱中以香故虫不生佛在舍衛國
給孤獨居士施眾僧被諸比丘不受
佛未聽我受被是事白佛佛言僧得
受一人亦得受
佛在王舍城今時六群比丘著留縷
頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷縷頭
衣不作淨衣是事白佛佛言不得著
留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭衣刷
縷頭衣著者突吉羅若者不作淨衣
者波逸提
佛在舍衛國今時諸比丘不著僧及
居士留縷頭衣結縷頭衣交結縷頭
衣刷縷頭衣不作淨衣是事白佛佛言
若僧及居士有留縷頭衣結縷頭衣
交結縷頭衣刷縷頭衣不作淨衣得
著佛在舍衛國有阿羅漢殷涅睺諸
比丘心念如佛所說身中有八万户虫
若燒身者當殺是虫諸比丘不知云

何是事白佛佛言人死時諸虫亦死諸比丘心念佛聽我燒阿羅漢身者善是事白佛佛言聽燒阿羅漢身諸比丘心念佛聽我等與阿羅漢起塔者善是事白佛佛言聽起阿羅漢塔諸比丘心念佛聽我等供養阿羅漢塔者善是事白佛佛言聽供養阿羅漢塔

佛在舍衛國長老迦旃延有一估客弟子從海中還以貝作飽身物施迦旃延迦旃延不受佛未聽我受貝飽身物是事白佛佛言得受佛在舍衛國有一病比丘語看病人汝能好看我愛念我我若命終所有物盡當與汝語已便終打撻摩集僧語看病人死比丘所有物盡持來現前僧應分看病人言非僧物何以故我看病人病人語我言汝能好看我愛念我我若命終所有物盡當與汝是事故非僧物諸比丘不知云何是事白佛佛言無如是死當與法若比丘命終物現前僧應分佛在舍衛國有比丘淨施一比丘已物主命終即打撻摩

集僧僧遣人取死比丘衣物來時受淨施比丘答言非僧物何以故死比丘先淨施我諸比丘不知云何是事白佛佛言此為淨故施彼命終已現前僧應分佛在舍衛國有比丘淨施一比丘受施者死時打撻摩集僧彼比丘自持衣來與僧作是言此是僧物僧問何故答言我先淨施死比丘諸比丘不知云何是事白佛佛言若彼受淨施人死更應淨施餘人佛在舍衛國有比丘淨施一比丘受施者反戒諸比丘不知云何是事白佛佛言若反戒更淨施餘人佛在舍衛國有比丘淨施共行弟子弟子有不如法事師責語言莫我邊住是弟子往到六群比丘邊住弟子先欲悔過以近六群比丘故無有悔心師往語弟子言汝何不悔過於我答言不能師言我先淨施汝衣弟子言今當與佛諸比丘不知云何是事白佛佛言若弟子被師責不聽執作應更淨施餘人

佛在毗舍離國今時地濕諸比丘作

衣帳住諸比丘作是念此中將不犯過十夜長衣耶諸比丘不知云何是事白佛佛言此衣作舍用不犯佛在阿羅漢國時井水有虫諸比丘不知云何是事白佛佛言應渡渡時二三人共捉捉時不正佛言應作捧渡水已瀉垂著井中井中垂轉多佛言一器盛水渡水已以垂瀉中瀉中已持瀉流水中長老優波離問佛頗有比丘在僧中受功德衣時有不得者耶答言有若比丘餘處安居此處受功德衣是名不得長老優波離問佛頗有比丘不受功德衣得名受耶答言有若比丘是處安居自恣已出界行還來入界聞僧今日受功德衣聞已隨喜者得名為受長老優波離問佛頗有比丘捨功德衣時有不捨者耶佛言有若比丘餘處受功德衣此處僧捨衣彼比丘雖在中不名為捨長老優波離問佛頗有比丘僧捨功德衣彼比丘不在得名捨耶答言有若比丘受功德衣出界行聞捨功德衣隨喜是名得捨佛在舍衛國憍薩

十誦律卷第九第三十六

羅國住處有人施僧物打鍵雜集僧和
合分物已起今時六群比丘從界外
來語諸比丘此東僧所有物我當共
分諸比丘還更共分諸比丘不知云
何是事白佛佛言若打鍵雜僧和合
分物已起界外有比丘來欲與者與
不得強分佛在舍衛國憍薩羅國有
人施僧衣今時有六群比丘到僧坊
中兩兩共語看諸比丘欲分衣時在
屏處住彼分物已我等當出到邊使
更共分今時六群比丘看彼比丘已
在屏處住今時打鍵雜集僧諸比丘共
相謂言喚是六群比丘來求更所在處
不得有人言是比丘多緣事必當出
行即和合分物已起六群比丘便界
內來言此應共我等分時六群比丘
作是言若不信我在界內者此中有
比丘見諸比丘更與共分諸比丘不
知云何是事白佛佛言若打鍵雜僧
分物已起若有界內比丘來欲與者
與不得強分佛在舍衛國今時比丘
貴價火浣衣及深摩根衣數鉢上坐起
時欲破壞諸比丘不知云何是事白佛

十誦律卷第九第三十六

佛言應數者數應著者著隨所宜作
佛在舍衛國諸比丘為布薩故打鍵
雜說戒者言若不來囑授者說有一
比丘作是言某比丘清淨與欲問言
彼比丘鄰去答言出界去諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今與欲者
不得出界犯者突吉羅

佛在舍衛國諸比丘為布薩故打鍵
雜說戒者言與欲者說有一比丘唱言
某甲比丘清淨與欲問言是比丘在何
處答言在界外諸比丘不知云何是事
白佛佛言從今不得受界外人欲犯
者突吉羅

佛在舍衛國為布薩故打鍵雜集僧
說戒者言誰受教誡比丘居答言迦
留陀夷問言在何處答言出界行諸
比丘不知云何是事白佛佛言從今
受教誡比丘居者不得出界行犯者
突吉羅

佛在王舍城今時六群比丘展轉與
清淨與欲與自恣與除罪諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今不得展
轉與清淨與欲與自恣與除罪犯者

十誦律卷第九第三十六

突吉羅佛在舍衛國憍薩羅國去僧
坊不遠有阿練若處布薩時天雨坊
中僧心念阿練若比丘當來阿練若
處僧復作是念僧坊中比丘當來今
時兩不相就不得布薩諸比丘不知
云何是事白佛佛言應羯磨一處布
薩應如是作作法者一心和合僧一
比丘僧中唱言大德僧聽此其堂舍
應作布薩處若僧時到僧忍聽其堂
舍作布薩處如是白白二羯磨僧聽
其堂舍作布薩處竟僧忍默然故是
事如是持

佛在舍衛國今時末利夫人為聽法
故到祇洹中問諸比丘言此處有幾
僧答言不知諸比丘不知云何是事
白佛佛言應數今時諸比丘喚名字
數喚名字數時參錯失數佛言應行
籌夫人又問有幾沙弥答言不知諸
比丘不知云何是事白佛佛言沙弥
亦應行籌

佛在舍衛國僧布薩時末利夫人施
僧錢諸比丘不受佛未聽受布薩錢
諸比丘不知云何是事白佛佛言聽

受時諸比丘未剃布薩二日三日便

說戒布薩比丘為布薩故來不得布薩

施諸比丘不知去何是事白佛佛言

不得先前二日三日說戒犯者突吉

羅佛言布薩時應布薩為布薩比

丘來令得布薩故余時諸沙彌索分

答言汝不布薩不作羯磨不說戒不

入布薩故不與分諸比丘不知去何

是事白佛佛言沙彌受籌故應與分

佛華聽與不知與幾許佛言若沙彌

在行次檀越自手與者應等與若但

施僧大比丘得三分沙彌得一分佛

在王舍城余時六群比丘共白衣一

牀坐諸比丘不知去何是事白佛佛

言從今不得與白衣共一牀坐犯者

突吉羅

余時六群比丘共沙彌一牀坐諸比

丘不知去何是事白佛佛言從今不

得與沙彌共牀坐犯者突吉羅

佛在舍衛國余時比丘共沙彌二夜

宿第三夜遠出出時沙彌先以油塗

脚踏地敷上油汙地敷諸比丘不知

去何是事白佛佛言從今油塗脚不

得地敷上行犯者突吉羅

佛在舍衛城余時六群比丘互相誘弟

子時上座呵責言諸比丘不知去何得

畜弟子教化如法如是六群比丘誘

我弟子諸比丘不知去何是事白佛

佛言從今不得誘他弟子犯者突吉

羅余時六群比丘各呪捨言我若誘

汝弟子者作佛呪法呪僧呪諸比丘

不知去何是事白佛佛言從今比丘

不得自呪不得呪他若自呪若呪他

者突吉羅余時六群比丘以物作捨

我若誘汝弟子者便沒是物諸比丘

不知去何是事白佛佛言從今不得

以物自捨捨他若以物自捨捨他者

突吉羅佛在王舍城余時六群比丘

失衣鉢語諸比丘言我失衣鉢當共

作投履時諸比丘各各思惟不知去

何是事白佛佛言從今比丘不得

自投履亦不得令他投履若自作令

他作者突吉羅何以故呪與投履一

種故佛在王舍城余時六群比丘貸

白衣物語取物者言至時不得者當

倍責汝取物者怖畏諸比丘不知去

何是事白佛佛言從今不得要他索

估犯者突吉羅佛在舍衛國余時虎

狼獾鹿還擇好肉取有比丘過中從

此道行見是死鹿各相謂言當持歸

明日食即持殘鹿歸時虎飢起求覓

殘鹿繞抵逗吼聲佛見虎吼佛知而

故問阿難是虎何故吼答言世尊比

丘持虎殘肉來故佛言從今不得取

虎殘犯者突吉羅何以故虎不斷望

故若取師子殘者無犯何以故師子

斷望故佛在舍衛國有比丘先不從

比丘求聽出罪便出他罪是比丘聞

是事心不喜是事白佛佛言從今他

不聽不得說他罪不得令他憶罪不

得遮他說戒自恣不得遮他教誡比

丘居連者突吉羅

佛在舍衛國余時有下座比丘不恭

敬喚上座上座聞已心不喜諸比丘

不知去何是事白佛佛言從今不得

不恭敬喚上座若不恭敬喚上座者

突吉羅余時諸比丘不知去何喚上

座是事白佛佛言從今下座比丘喚

上座言長老余時但喚長老不便佛

十誦律卷第三十九 第三十二法 罵

言從今喚長老某甲如喚長老舍利弗長老目犍連長老阿難長老難提長老金毗羅佛在舍衛國有那羅比丘有施羅比丘二人共戲笑言語惱亂諸比丘是事白佛佛言是那羅比丘施羅比丘二人所作不善所取食如偷盜佛以是事集比丘僧語諸比丘應與是二人作不清淨羯磨一心和合僧一比丘唱言大德僧聽是那羅比丘施羅比丘二人共戲笑言語惱亂諸比丘若僧時到僧忍聽是那羅比丘施羅比丘二人共戲笑言語惱亂諸比丘是所取食如偷盜如是白白二羯磨僧與那羅比丘施羅比丘二人作不清淨羯磨竟僧忍默然故是事如是持僧與二人作不清淨羯磨竟是二人心生悔自見過罪四布懺悔作是言我先惱亂眾僧令生清淨心乞捨不清淨羯磨諸比丘不知云何是事白佛佛言是那羅比丘施羅比丘二人悔過生清淨心應與捨不清淨羯磨應如是作一心和合僧是那羅比丘施羅比丘二人從座起偏袒右肩脫

十誦律卷第三十九 第三十三法 罵

革屣石膝著地合掌作是言大德僧聽我那羅比丘施羅比丘二人共戲笑言語惱亂僧故僧與我等作不清淨羯磨所取食如偷盜我等今悔過生清淨心乞捨不清淨羯磨我那羅比丘施羅比丘二人所受食莫如偷盜憐愍故第二第三亦如是比丘中一比丘唱言大德僧聽是那羅比丘施羅比丘二人共戲笑言語惱亂僧故與不清淨羯磨所取食如偷盜是二人今自悔過生清淨心從僧乞捨不清淨羯磨所取食莫如偷盜若僧時到僧忍聽僧與是那羅比丘施羅比丘二人捨不清淨羯磨所取食莫如偷盜如是白白四羯磨僧與那羅比丘施羅比丘二人捨不清淨羯磨竟僧忍默然故是事如是持今時比丘問佛用何等皮作革屣佛言除五種皮師子皮虎皮豹皮獺皮猫皮更除五種皮象皮馬皮狗皮野干皮黑鹿皮餘者聽作佛在舍衛國亦時有人施僧鯁魚皮革屣諸比丘不受佛未聽我者鯁魚皮革屣是事白佛佛言應受鯁魚

十誦律卷第三十九 第三十四法 跋

皮革屣為屣故以牛皮覆上佛在舍衛國亦時有人施僧錯魚皮革屣諸比丘不受佛未聽我受錯魚皮革屣是事白佛佛言聽受錯魚皮革屣以眼痛故以牛皮覆上佛在舍衛國有人施僧筋諸比丘不受不知何所用是事白佛佛言聽受用作開戶細開戶繩佛在舍衛國有人施僧熊皮諸比丘不受不知何所用是事白佛佛言應受應者僧房戶內用拭脚入房佛自恣後進行教化有一比丘手捉革屣行佛見已知而故問何以故手捉革屣行白佛言世尊革屣涼我脚故佛言應以夏皮遮遮已行時撥地佛言應後施網佛在阿羅毗國有營理比丘日日為村木為竹入山入山時道中畏師子虎狼熊羆多羅叉畏不依道行行時棘刺皂莢刺脚是比丘以龍鬚草作履道中多受泥水壞脚佛言應作鞋通泥水出佛在舍衛國祇梨園有佛親里閭同姓中有出家得佛即白父母我欲往見佛父母作是念若往

佛所或當出家。爾時父母為說諸難。言道中有師子怖虎狼熊羆等怖。又白父母。我必當去。父母知必欲去。作是言。我今與汝別。若出家者。當來至此。答言。尔即往。佛所到已。頭面作礼。在一面立。佛與出家受戒後。辭白佛言。世尊。我欲還見父母。親里。佛言。去。莫久住。即便還家。諸親里多人。人留一日。如是經久。時新雨雪。隨尔時。是比丘與親里別。欲還。佛所答言。新雨雪。未何得去。汝能著白衣。鞞不答言。佛未聽我著白衣。鞞。即時還道中。手冷脚疼。眼痛。來到佛所。頭面作礼。在一面立。諸佛常法。客比丘來。以如是語。勞問。忍不足。不安。樂住。不乞食。不乏道路。不疲耶。佛即以是語。勞問。是比丘忍不足。不安。樂住。不乞食。不乏道路。不疲耶。比丘言。忍足。安樂住。乞食不。乏道路。不疲耶。以如是事。向佛廣說。佛知而故問。彼土何如。答言。多雪。佛言。從今多雪。國土。聽著白衣。鞞。為遮雪。故佛在舍衛國。尔時給孤獨居士。以赤朱塗五百繩牀。脚施祇洹僧。諸比丘

不受言。佛未聽我朱塗繩牀。脚。是事。白佛。佛言。是林清淨。應受佛在王舍城。尔時跋提長者。種種莊嚴僧坊。施僧。諸比丘。不受佛未聽我受種種莊嚴僧坊。是事。白佛。佛言。是坊清淨。應受佛在舍衛國。郁伽藍。跋耆長者。往到佛所。頭面作礼。在一面坐。已。佛以種種說法。示教利喜。已。默然。尔時郁伽長者。見佛種種說法。默然。已。白佛言。世尊。請佛及僧。明日食。佛默然。受知。佛默然。受已。還家。竟夜。辦種種多美味。飲食。又在殿五百金牀。銀牀。琉璃牀。頗梨牀。作是念。不受一當受一。又辦五百金槃。銀槃。琉璃槃。頗梨槃。作是念。不受一當受一。又辦五百金鉢。銀鉢。琉璃鉢。頗梨鉢。作是念。不受一當受一。明朝往。白佛時。到佛所。著衣。持鉢。與比丘僧俱。入其舍。以五百金牀。奉佛。時佛不受。又奉銀牀。琉璃牀。頗梨牀。佛亦不受。尔時長者。除是寶。餘更敷餘牀。以褥。重覆上。佛即就坐。尔時長者。以五百金槃。奉佛。佛亦不受。又奉銀槃。琉璃槃。頗梨槃。施佛。佛亦不受。尔時長者。以

五百金鉢。奉佛。佛亦不受。又奉銀鉢。琉璃鉢。頗梨鉢。佛亦不受。佛言。我先聽二種鉢。鐵鉢。及鉢。八種鉢。不應畜長者。即行水下。食種種。豐美。佛及僧。滿足。收鉢。已。持小鉢。佛前坐。欲聽法。佛為種種說法。示教利喜。竟從座起去。

十誦律卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第四十 第百五

疏

後秦弘明寺三教書若多摩譯

明雜法之五

佛在舍衛國有一婆羅門生女面貌端正顏色清淨顏色清淨故名曰妙光此女生時相師占曰是女後當與五百男子共通諸人聞已女年十二無有求者時婆羅門有隣比估客常入海採寶是估客於樓上遙見是女即生欲心問餘人言是誰女答言是某甲婆羅門女有娶者耶答曰無也

有求者耶答曰未也又問曰何故元

人求耶答曰此女有一過有何過答

曰此女生時有相師占曰是女後當

與五百男子共通諸人聞已女年十

二無有求者時估客作是念除沙門

釋子無能強入我舍者沙門釋子亦

無是過我當娶之即往求娶女到會

未久諸估客結伴欲入海中彼國入海

法要得曾入海者若自不肯去要強

將去時估客喚守門者作是言我欲

入海莫聽男子強入我舍除沙門釋

十誦律卷第四十 第二誦疏

子沙門釋子亦無此過答言今作是語已便去後沙門婆羅門於其舍乞食是女見已語言共我行欲諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日如是舍未曾往者不應往若往者不應坐何以故此舍必有非梵行過故此女後得病於夜命終其家人以在嚴具合棄死人處時有五百賊於此處行見是死女即生欲心便就行欲行欲已五百人去是女以先語沙門婆羅門共我行欲因緣故墮惡道在救國北方生作蠅龍名毗達多

佛在王舍城有比丘病癰往語者姿

治我此病者婆答言應令熱比丘言

佛未聽應熱諸比丘是事白佛佛言聽

臨今熱者婆又言應破答言佛未聽

破癰是事白佛佛言聽破者婆又言

應捺去膿比丘言佛未聽捺是事白

佛佛言聽捺者婆又言應著食膿物

比丘言佛未聽著是事白佛佛言聽

著種種治膿藥

佛在三舍城今時王舍城一月大祠

耆梨龍今時諸人於王倉庫中出物

十誦律卷第四十 第二誦疏

辨具種種飲食與一切人時處處多有人來集或有人臂凹或有人臂凸或有人脚似為脚或有如馬脚又似為耳馬耳或耳如箕如是似為馬人衆多男女大小皆滿其中甚大歡樂時客觀中多有四方諸估客來王作祠時不取稅故亦無禁限渡者不稅行不瀆送此祠有少日在諸估客各作是念此王不一時稅我等耶祠未竟即去於後祠竟諸人各還本處時凹臂凸臂為脚馬脚為耳馬耳如箕耳者悉住後日往諸多人處天祠處沙門婆羅門處遊行今時六群比丘弊惡故好沙彌弟子不在邊住以二事故一者犯戒二者畏今我等犯戒時六群比丘見如是人已作是念我等若度餘人必捨我去今當度此無教去者六群比丘往語彼人汝等何不出家答言我等如是誰當度我有能度者我便出家時六群比丘言汝能為我守舍與我迎食能捨鉢者我當度汝六群比丘即度此人若有諸佛及僧處先遣持鉢去以二事故一者行遲二者著共行諸

外道見已呵諸檀越言汝等所供養者是汝等塔者汝等第一者汝等先食者汝等在前行者汝等所供養者正如是耶諸優婆塞聞已心不喜以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧已

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太何名比丘太度四臂人凸臂人為脚馬脚為耳耳為耳人種種可已語諸比丘從今不得度四臂凸臂人為脚馬脚為耳耳可知其耳人若度者要吉羅

佛在舍衛國長老優波離有二沙弥一名陀薩二名波羅當受戒時沙弥陀薩語波羅言汝先受戒我供汝所須波羅語陀薩言汝先受戒我供汝所須時長老優波離問佛得二沙弥一時羯磨受具戒不佛言得應如是作一心和合僧是中一比丘唱言大德僧聽是陀薩波羅優波離與受具戒從僧乞受具戒長老優波離作和上若僧時到僧忍聽僧與陀薩波羅受具戒長老優波離作和上如是

白白四羯磨僧已與陀薩波羅受具戒長老優波離作和上竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國長老優波離問佛世尊我等不知佛在何處說偈多羅賦尼阿賦墨我等不知方何佛言在六大城瞻波國舍衛國毗舍離國三舍城波羅捺迦維羅衛城何以故我多在彼住種種變化皆在是處

佛在舍衛國介時長老耶舍與五百比丘從憍薩羅來至舍衛國欲安居時舊比丘客比丘共相問評代客比丘搭衣鉢搭衣鉢時有大高聲多人聲佛聞是大聲多人聲知而故問阿難此僧坊內何故有是大聲多人聲白佛言世尊是長老耶舍與五百比丘從憍薩羅國來至舍衛國欲安居時舊比丘客比丘共相問評代客比丘搭衣鉢是故有是大聲多人聲佛語阿難汝往語耶舍等五百人言汝等作大聲故點汝等不得舍衛國安居阿難受教往語耶舍言汝等作大聲故世尊點汝等不

得舍衛國安居介時耶舍等五百人即往婆求摩河邊聚落中安居介時諸比丘作是念佛遭我等以大聲故我等默然者善是事白佛佛言默然時諸比丘瞋瞋已共相謂言佛聽我等獨房住者善是事白佛佛言聽獨房中住獨房中住亦瞋復相謂言佛聽我等眾住者善是事白佛佛言聽眾住眾住亦瞋復相謂言佛聽我等水洗頭者善是事白佛佛言聽水洗頭時諸比丘以手取水洗時不便佛言應作器器大水澆衣濕即便小作小作不得水是事白佛佛言不得大不得小受一鉢羅若一鉢羅半時作器無柄澆時墮他頭上痛惱垂死是事白佛佛言應施柄有比丘坐睡餘比丘以水澆便言我不睡何以水澆我是事白佛佛言睡者不可信澆者可信有五法以水澆他

一者憐愍二者不惱他三者瞋四者頭倚壁五者舒脚諸比丘故瞋共相謂言聽手敲者善是事白佛佛言聽以手敲有比丘坐睡餘比丘以手敲便言我不睡何以故推我

十誦經卷第五 第七之三

諸比丘不知云何是事。白佛。佛言。睡者不可信。敲者可信。有五法以手敲他。一者憐愍。二者不惱。三者憐四者頭倚壁。五者舒脚。諸比丘故。睡共相謂言。佛聽我等以頭擲者。善是事。白佛。佛言。聽以頭擲。已後日還歸。後日諸比丘不知與誰。佛言。歸本擲主。若擲主不在。與然燈者。然燈者不在。與執作者。執作者不在。應著堂中央。地覆上。著堂中央。地覆上。已還坐。坐已見餘比丘。睡者。取是。頭擲。彼言。不睡。何以擲我。佛言。睡者不可信。擲者可信。有五法以頭擲他。一者憐愍。一者不惱。他三者。睡四者。頭倚壁。五者。舒脚。諸比丘。故。睡共相謂言。佛聽我用禪杖者。善是事。白佛。佛言。聽用禪杖時。禪杖頭。犬葉。時。懷女。地。會。共。相。謂言。佛聽我等以物。是。杖。頭。者。善是事。白佛。佛言。應以物。是。杖。頭。時。禪杖。著。地。作。聲。佛言。下。頭。亦。應。累。諸比丘。不知云何。取。禪杖。是。事。白佛。佛言。取。禪杖。時。應。生。敬。心。諸比丘。不知云何。生。敬。心。是。事。白佛。佛言。應以兩手。捉。杖。戴。頂。上。

十誦經卷第五 第八之三

有比丘坐。睡。一比丘捉。禪杖。葉。睡者。睡者。驚。起。立。看。諸比丘。默然。無聲。即時。迷。悶。辟。地。諸比丘。不知云何。是。事。白佛。佛言。若比丘坐。睡。應。起。看。餘。睡者。應以。禪杖。葉。已。還。坐。若。無。睡者。應出。戶。仿。佯。來。入。更。看。若。見。睡者。以。禪杖。葉。已。還。坐。若。無。睡者。還以。杖。著。本。處。已。坐。有。比丘坐。睡。餘比丘以。禪杖。葉。便。言。不。睡。何以。乘。我。是。事。白佛。佛言。睡者不可信。葉者可信。有五法以。禪杖。葉。他。一者。憐愍。二者。不惱。他三者。睡四者。頭倚壁。五者。舒脚。諸比丘。故。睡共相謂言。佛聽我等。禪杖者。善是事。白佛。佛言。聽。著。禪杖。時。禪杖。無。孔。著。時。隨。地。共。相。謂言。佛聽我。作。孔。者。善是事。白佛。佛言。聽。作。孔。作。孔。已。以。繩。貫。孔。中。繩。頭。施。細。串。耳。上去。額。前。四。指。著。禪。鎖。諸比丘。以。繩。絡。頭。後。著。是。事。白佛。佛言。從。今。不得。以。繩。絡。頭。後。著。禪。鎖。者。突。吉。羅。持。禪。鎖。隨。故。睡。是。事。白佛。佛言。禪。鎖。一。墮。聽。一。舒。脚。二。墮。三。舒。脚。三。墮。者。應。起。行。行。時。來。往。故。相。亂。是。事。白佛。佛言。應。

十誦經卷第五 第九之三

如。鳩。法。次。第。行。行。時。下。坐。觸。上。座。肩。是。事。白佛。佛言。下。座。行。時。不得。觸。上。座。肩。下。座。應。在。上。座。後。行。不得。近。上。座。諸比丘。故。睡共相謂言。佛與我。等。作。時。節。者。善是事。白佛。佛言。聽。作。時。節。諸比丘。共。相。謂言。佛。聽。作。兩。時。音。善是事。白佛。佛言。聽。作。兩。時。復。相。謂言。夜。作。時。節。者。善是事。白佛。佛言。聽。夜。作。時。節。復。相。謂言。聽。我。晝。日。作。時。節。者。善是事。白佛。佛言。聽。晝。日。作。時。節。復。相。謂言。佛。聽。我。等。七。日。坐。者。善是事。白佛。佛言。聽。七。日。坐。復。相。謂言。佛。聽。我等。常。坐。禪。者。善是事。白佛。佛言。聽。常。坐。禪。小。時。聽。作。時。節。兩。時。夜。時。晝。時。七。日。時。常。坐。時。不。啗。搗。拔。口。中。氣。臭。共。相。謂言。佛。聽。我。等。搗。搗。拔。者。善是事。白佛。佛言。聽。搗。搗。拔。有。五。利。益。一。者。口。不。苦。二。者。口。不。臭。三。者。除。風。四。者。除。熱。病。五。者。除。痰。癰。復。有。五。利。益。一。者。除。風。二。者。除。熱。三。者。口。滋。味。四。者。能。食。五。者。眼。明。小。時。便。作。時。節。兩。時。夜。時。晝。時。七。日。時。常。坐。禪。時。不。洗。浴。垢。臭。

諸比丘共相謂言佛聽洗者善是事
白佛佛言聽洗今時渠水流駛入者
為水所漂是事白佛佛言水中應施
柱作障礙振洗今時聽作時節兩時
夜時晝時七日時常坐禪時諸比丘得
元量知見證得須陀洹斯陀含阿那
含阿羅漢佛知諸比丘已得證以是
因緣集僧語諸比丘彼處有光明諸
佛在世法歲二時大會春末月夏末
月春末月者諸方國土處處諸比丘
來作是念佛而說法我等當安居時
修習得安樂住是名初大會夏末月
者諸比丘夏三月安居竟作衣畢持
衣鉢諸佛所作是念我等久不見佛
文不見世尊是第二大會是時婆耆
摩河邊諸比丘夏安居三月過作衣竟
持衣鉢來到佛所佛通見婆耆摩河比
丘來已佛入初禪婆耆摩河比丘亦入
初禪佛從初禪起入第二禪第三禪第
四禪空無想無作婆耆摩比丘亦從初
禪起入第二禪第三禪第四禪空無想
無作今時長老阿難遙見婆耆摩比
丘來即合掌白佛言世尊願世尊共

婆耆摩比丘語今婆耆摩比丘長夜
安樂佛語阿難莫作是語阿難如我所
知汝能知耶阿難我遇見婆耆摩比丘
來時我入初禪婆耆摩比丘亦入初
禪我起初禪入第二第三第四禪立
無想元作婆耆摩比丘亦起初禪入
第二第三第四禪空無想無作
佛在舍衛國今時黑山土地有比丘
名馬宿滿宿在此處住行他家皆見皆
聞皆知是比丘共女人一牀坐共一盤
食共器飲酒中後食共食宿眠殘宿食
不受而食不受殘食法食彈琴鼓箏捻
屑作音樂聲戲作伎樂彈銅打彈多
羅樹葉作餘種種伎樂歌舞著璣璣
珞以香塗身著香熏衣以水相灑自
手採華亦使人採自貴華鬘亦使人
貴頭上著華亦使人著自著耳環亦
使人著自將他婦女去若使人將去
若令為閼車閼步閼羊閼水牛閼狗閼
雞閼男女閼大男閼大女閼小男閼小
女閼亦自共閼拍手蹈節四向馳走
變異服飾馳行跳躡水中浮沒斫截
樹木振臂拍腔啼哭大笑作嚙語

諸異國語蹉絕返行如魚婉轉擲物
空中還自接取與女人共船上載令
作伎樂或騎馬乘車輦輦輦輦多人
眾吹鳴導道入園林中作如是等種
種惡不淨事今時長老阿難從伽尸
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鉢入城
還空鉢出城出城不遠多人眾集阿難
到彼問眾人言汝此土地豈樂多諸
人眾今我乞食持鉢入還持鉢空鉢
出無有沙門釋子在此多少作惡事
耶今時有賢者名憂樓伽在彼眾中
從坐起偏袒右肩合掌語阿難言大德
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作此諸惡
惡汗諸家皆見聞知時憂樓伽賢者
即請阿難將入自舍敷座令坐自手
與水多美飲食自恣飽滿飽滿已洗
手攝鉢賢者取小牀座欲聽法故阿
難以種種因緣說法示教利喜已從
坐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

十誦律卷第四 第十誦

法有客比丘來以如是語勞問忍不足不安樂住不乞食不乞道路不疲耶佛以如是語勞問阿難忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶阿難答言世尊忍足安樂住乞食不乞道路不疲以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責馬宿滿宿云何名比丘共女人一牀坐乃至謬語種種因緣呵已語諸比丘從今不得共女人一牀坐共坐者突吉羅不得與女人共食共食者突吉羅不共女人一器飲酒飲者突吉羅不得非時食食者波逸提不得取殘宿食食者波逸提不得惡捉食食者突吉羅不得受食食者波逸提不受殘食法食者波逸提內宿食取者突吉羅不得彈琴鼓琴不得齧齒作節不得吹物作節不得彈銅打作節不得擊多羅樹葉作節不得歌不得拍節不得舞犯者皆突吉羅不得著華璉珞不得著香璉珞不得香油塗身不得著香熏衣犯者皆突吉羅不得以水相澀犯者隨得罪不得自採

十誦律卷第四 第十四誦

事及使人採者自取若教他者波逸提不得責華璉及使人責華璉若自責使人責者突吉羅不得自作華璉不得教他作若自作教他作者突吉羅不得自責華璉不得教他責若自責使他人責者突吉羅不得自作使到童男童女家不得教他作隨得突吉羅不得闖為闖馬闖車不得合人戲不得闖羊不得闖水牛不得闖雞不得闖狗不得闖女人不得闖男子不得闖小男小女不得自闖不得教他闖犯者突吉羅不得振解不得蹈節不得空中擲物不得在面不得走不得跳犯者皆突吉羅不得斬伐草木犯者波逸提不得作伎行犯者突吉羅不得哭不得大喚不得罵犯者皆突吉羅不得倒立不得擲絕不得如魚燒轉犯者皆突吉羅不得弄鈴犯者隨得罪不得共女人然上歌作樂犯者皆突吉羅不得乘馬馬車不得乘人不得作園薄入園觀中犯者皆突吉羅不得祠火不得謬

十誦律卷第四 第二誦

語犯者隨得罪
佛在舍衛國迦羅梨比丘往看闍闍馬闍車相撲闍羊闍水牛闍雞闍狗闍男女闍小男小女自往觀看諸比丘以是事自佛佛言從今不得往看闍為馬乃至小男小女犯者皆突吉羅中二十法竟
次明比丘尼法
佛在舍衛國余時長老優波離問佛言世尊摩訶波提提瞿曇受八重法故即是出家受具足戒成比丘尼法餘比丘尼當云何佛言應現前白四羯磨
佛在王舍城余時諸比丘與比丘尼作羯磨諸比丘尼心不喜是事自佛佛言從今諸比丘不應與比丘尼作羯磨比丘尼還比丘尼作羯磨除受具足戒羯磨若摩竭地羯磨出羅羯磨佛在舍衛國余時諸比丘尼與比丘尼作羯磨諸比丘尼心不喜是事自佛佛言諸比丘尼不應與比丘尼作羯磨比丘尼還與比丘尼作羯磨除不禮拜不共語不供養羯磨

十誦律卷第十 第十九章 跋闍

沙弥比丘比丘式又摩尼皆突
吉羅若沙弥尼輕沙弥尼突吉羅若
輕比丘比丘式又摩尼沙弥皆突吉
羅若比丘惡語向餘比丘犯罪若惡
語向比丘比丘式又摩尼沙弥沙弥尼
突吉羅若比丘尼惡語向比丘比丘犯
罪若惡語向式又摩尼沙弥沙弥尼
比丘突吉羅若式又摩尼惡語向式
又摩尼突吉羅若向沙弥沙弥尼比
比丘比丘皆突吉羅若沙弥惡語向
沙弥突吉羅若向沙弥比丘比丘尼
式又摩尼惡語突吉羅若沙弥尼向
沙弥尼突吉羅若向比丘比丘尼式
又摩尼沙弥突吉羅

十誦律卷第十 第二十章 跋闍

著衣持鉢從者聞崛山入王舍城乞
食偷蘭難陀比丘尼隨後來至以肘
隱大迦葉背大迦葉言惡女我不責
汝我責阿難是事白佛佛言從今
不聽比丘尼隱比丘尼背若隱者突吉羅
佛在舍衛國今時助提婆達多比丘
尼著雜緣襦褌諸居士呵責言諸比
丘尼自言善好有德著雜緣服如王夫
人大目婦是事白佛佛言從今比丘
尼不應著雜緣服若著突吉羅

佛在王舍城今時諸比丘尼以雜色
繩脂腸帶雜緣繫身是事白佛佛
言從今不聽比丘尼以雜色繩脂腸
帶雜緣繫身若繫者突吉羅

佛在王舍城今時助提婆達多比丘
尼著細襦衣著弊衣著生起衣著細
衣是事白佛佛言從今不聽比丘尼著
四種衣若著突吉羅

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼
故頻呻諸比丘尼問言汝作何等答
言受觸樂是事白佛佛言比丘尼不
應頻呻若故頻呻突吉羅

佛在王舍城今時長老迦葉中前

十誦律卷第十 第二十一章 跋闍

兩分先乞者自食後乞者還房與比
丘尼此比丘乞二分食時天雨故比
丘尼不來無人食此分棄著僧坊
內眾鳥來集作大音聲佛食後將阿
難往至其所佛見已知而故問阿難
此中何以眾鳥來集作大音聲阿難
白佛言世尊有異比丘乞二分食前
乞者自食後分與比丘尼乞兩分食
時天雨故比丘尼不來無人食此分
棄著僧坊中以是因緣故眾鳥大集
作大音聲佛知故問阿難諸比丘與
非親里比丘尼食耶阿難答言世尊
與佛以是因緣集比丘僧集僧已種
種因緣呵責諸比丘云何名比丘與
非親里比丘尼食佛告諸比丘從今
比丘不應與非親里比丘尼食與者
突吉羅

佛在舍衛國時世飢餓乞食難得諸
比丘節日得食多有餘殘諸比丘尼
求食不得生苦惱語諸比丘言汝等
與我殘食諸比丘言佛未聽我等與諸
比丘尼殘食是事白佛佛言如是飢
餓時聽與比丘尼殘食飢餓世過至

豐樂時諸比丘如飢餓時與比丘居
或食諸比丘居不受作是言汝等變
宿於我亦殘宿汝等不淨於我亦不
淨諸比丘不知云何是事白佛佛言
從今比丘殘宿比丘居淨比丘居殘
宿比丘淨

佛在舍衛國諸比丘問比丘居遶道
法諸比丘居羞不喜是事白佛佛言從
今不聽比丘問比丘居遶道法比丘
居應問比丘居遶道法

佛在舍衛國今時諸比丘居問比丘
遶道法比丘羞不喜是事白佛佛言
從今不聽比丘居問比丘居遶道法比
丘應問比丘居遶道法

佛在舍衛國今時諸比丘居與不能
正語式又摩居受具戒是式又摩居白
佛言度我語不正故便言塗我諸年
少比丘居笑之是式又摩居著故起
去以是事故遂不復受具戒是事白佛

佛言從今有語不正式又摩居餘比丘
居應代乞代乞法者一心和合比丘尼
僧代乞比丘居應從坐起偏袒右肩胡
跪合掌作是言大德僧聽是某甲式又

摩居語不正從僧乞受具戒和上居
某甲僧當濟度與某甲式又摩居受具
是戒情慙故第二亦應言大德僧聽
是某甲式又摩居語不正從僧乞受具
是戒和上居某甲僧當濟度與某甲
式又摩居受具足戒和上居某甲憐
愍故第二亦應言大德僧聽是某甲
式又摩居語不正從僧乞受具足戒和
上居某甲僧當濟度與某甲式又摩
居受具足戒憐愍故

佛在三舍城今時長老摩訶迦葉兩
時中前著衣持鉢入王舍城乞食偷
蘭難陀比丘居隨後來至難陀大迦
葉大迦葉言妹若在前行莫難我比
丘居言大德先去復難不已大迦葉

言惡女我不責汝我責阿難是事白
佛佛言從今不聽比丘居難比丘若
難突吉羅

佛在舍衛國今時城中有一估客婦
夫行不在與他男子私通腹漸漸大
是婦怖畏夫故即自墮胎作是念無同
心人持死兒去者恐守是兒有一比
丘居常出入是家中前著衣持鉢到

定家見婦愁憂問言何故答言我夫
不在與他私通有娠畏夫瞋故即自
墮胎無同心人與我棄者汝能與我
持去不答言我能若我持去誰有知
者即以死兒著一瓮中一瓮蓋上持
去棄屏處時有年少戲笑人見比
丘居棄兒共相謂言是所棄兒中有
何物即便往看見死小兒作是言諸
沙門釋子作嬌欲令比丘居生兒然棄
一人語二人二人語三人如是展轉
惡名流布滿舍衛城有諸比丘少欲
知足行頭陀聞是事心不喜是事白
佛佛言從今比丘居不應為他棄死
胎若棄犯罪

佛在舍衛國今時岷多生男兒作是
念佛結戒不聽觸男子我生男兒不
知云何是事白佛佛言從今聽母自
觸小兒乃至未能離母餘比丘居不
應觸若觸者犯罪若能離母母觸者
突吉羅

佛在舍衛國今時岷多生男兒作是
念佛結戒乃至一夜不應共男子宿
我生此兒今當云何是事白佛佛言

十誦律卷第四十 第二十五品 戒 苦

從今聽乃至未能離乳得共宿若能離乳共宿者母得突吉羅餘比丘且共宿波逆提

佛在舍衛國舍時比丘多生男兒作是念佛說比丘且不得獨房宿乃至一夜須一比丘且共房宿我今云何是事白佛佛以是事集僧語諸比丘且汝等與多比丘且作獨房羯磨若更有如是比丘且者亦應與作獨房羯磨獨房羯磨法者一心和合僧多比丘且從坐起脫草屣偏袒右肩右膝著地作是言大德比丘且僧憶念我多生男兒從僧七獨房羯磨僧與我作獨房羯磨憐愍故第二第三亦如是七是中一比丘且應僧中唱言大德僧聽是囑多生男兒從僧乞獨房羯磨若僧時到僧忍聽僧與多比丘且作獨房羯磨是名白白二羯磨僧與囑多比丘且作獨房羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國舍時諸比丘入出他家共作和識諸居士婦語比丘言汝度我女今作優婆夷比丘答言我等手

十誦律卷第四十 第二十六品 戒 苦

不觸女人云何得度諸比丘不知云何是事白佛佛言慈愍心故應度今作優婆夷

佛在舍衛國舍時諸比丘且出入他家共作和識諸居士言度我兒作優婆夷比丘且言我筆手不觸男兒云何得度是事白佛佛言慈愍心故應度為優婆塞

佛在舍衛國舍時諸比丘且入出他家共作和識諸居士婦語比丘且言汝等與我少許弊壞衣守護小兒故比丘且言汝等倒語汝白衣應供養我等云何又索諸比丘且不知云何是事白佛佛言慈愍心故應與

佛在舍衛國舍時多有諸耆釋種女出家作比丘且露臂行乞食諸居士可責言諸比丘且自言善好有德露臂行乞如王夫人大目婦諸比丘且不知云何是事白佛佛言從今聽諸比丘且用覆胸衣覆臂行乞食

佛在舍衛國舍時有比丘且獨入樂善園中值賊剝脫裸形諸比丘且不知云何是事白佛佛言從今不聽諸比丘

十誦律卷第四十 第二十七品 戒 苦

且入樂善園中餘一切園中亦不得入犯者突吉羅

佛在王舍城助提婆達多比丘且男子前入池浴諸居士呵責言諸比丘且自言善好有德在男子前浴如婦女無異有比丘且少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事白佛佛以是事集僧集僧已種種因緣呵責言云何名比丘且男子前浴從今比丘且不應男子前浴者波逆提

佛在舍衛國舍時摩訶波闍波提瞿曇彌深護佛法以折伏語為諸比丘且作羯磨謂若切羯磨依止羯磨聽出羯磨下意羯磨諸比丘且輕慢言某是我上座某是我阿闍梨是我從某僧中受具足戒是老弊比丘且不知誰是其和上座阿闍梨是從何僧中受具戒瞿曇彌聞是事心不喜是事白佛佛以是事集僧語諸比丘且汝等莫惱摩訶波闍波提瞿曇彌瞿曇彌隨受八重法時即出家得具足戒成比丘且

佛在舍衛國舍時華色比丘且中前著

衣持鉢入城乞食食後以足師檀著肩
上入安陀林中敷足師檀在一樹下半
跏趺坐余時有婆羅門兒於比丘居生
貪著心到比丘居所言共行不淨事
來華色比丘居念言我若逆者或強
捉我語言小住問言何故但當小住
是比丘居即以神力變內身為外身
婆羅門兒瞋言為我獸惡即以拳打
頭兩目脫出餘比丘居即以水器承
眼往詣佛所佛語諸比丘居當作誠
實語華色比丘居於佛法中深心信
樂於佛法僧無有淨物於佛法僧而
不施者以此實故今其兩眼還復如
故諸比丘居作是實語已眼復如故
佛語諸比丘居從今比丘居不得住阿
練兒處若住得突吉羅

佛在舍衛國今時諸比丘居依放牧
人住以為聲馬聲男女聲童男童女
聲故妨坐禪誦經是諸比丘居早起
著衣持鉢到親里知識檀越家諸居
士問言汝安隱不答言不安隱何以
故我等近放牧人住為聲馬聲男女
聲童男童女聲故妨我等坐禪誦經行

道諸居士言我為汝等作房舍比丘
居言佛未聽我等住房舍是事白佛
佛言從今聽諸比丘居起僧坊
佛在王舍城今時助提婆達多比丘居
共諸善比丘居住惱諸善比丘居諸善
比丘居中前者衣持鉢到親里知識檀
越家諸居士問言汝等安隱不答言
不安隱何以故答言與助提婆達多比
丘居共住惱亂我等居士語言我為
汝等別作房舍比丘居言佛未聽我
等別住房舍是事白佛佛言從今聽
諸比丘居別作房舍

佛在王舍城今時助提婆達多比丘居
喜在門外高處立看諸居士呵責
言諸比丘居自言善好有德門外
高處立看如婬女是事白佛佛言
從今不聽諸比丘居門外高處立看
若主看波夜提佛既不聽門外高處立
看故便於隱隱中看諸居士呵責言
諸比丘居自言善好有德在隱隱中
看如王夫人如大巨婦有比丘居少
欲知足聞是事心不喜是事白佛佛
種種因緣呵責云何名比丘居隱

瘧中看從今不得隱隱中看看者突
吉羅
佛在舍衛國今時諸比丘居與式叉
摩居受具戒問言汝是女耶答言我有
二根諸比丘居不知云何是事白佛
佛言是二根人不能女不能女故不
聽出家受具戒若已出家受具戒者
當作滅擯何以故二根人不能女於
我法中不生善比丘居法故

佛在舍衛國今時諸比丘居與式叉
摩居受具戒問言汝是女人耶答言
我小便時大便出大便時小便出諸
比丘居不知云何是事白佛佛言三
道舍不能女不應與出家受具戒若已
出家受具戒者應作滅擯何以故二
道舍人不能女於我法中不生善法
比丘居故

佛在舍衛國今時諸比丘居與式叉
摩居受具戒問言汝有月忌不答言
常有諸比丘居不知云何是事白佛
佛言常有月忌不能女不應與出家受
具戒若已出家受具戒者應作滅擯
何以故常月忌不能女於我法中不

生善法比丘故

十誦律卷第四十 第三十誦

佛在舍衛國舍時諸比丘與式叉摩尼受具戒問言汝有月忌止耶答言我常無月忌諸比丘不知云何是事白佛佛言常無月忌不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作滅摺何以故常無月忌不能女於我法中不生善法比丘故

佛在舍衛國舍時諸比丘與式叉摩尼受具戒問言汝是女人耶答言我少有女相諸比丘不知云何是事白佛佛言少有女相不能女不聽出家受具戒若已出家受具戒者應作滅摺何以故少有女相不能女於我法中不生善法比丘故

佛在舍衛國舍時有偷蘭難陀比丘居月忌未止而巷中行血墮汙地諸居士呵責言不吉弊女若有此月忌病何以出巷中行諸比丘不知云何是事白佛佛言從今比丘居月忌未止出外行者突吉羅有諸比丘居貧窮月忌未止從他乞飯羹菜薪草燈燭受諸苦惱是事白佛佛言應以衣

果出外行乞

十誦律卷第四十 第三十誦

佛在王舍城舍時長老迦葉中前著衣持鉢從者闍崛山向王舍城乞食時偷蘭難陀比丘早起城門中立看出入男子誰好誰醜是大迦葉入即唾言不吉我早起見本外道大迦葉言惡女我不責汝我責阿難諸比丘是以是事白佛佛言諸比丘居不應唾比丘若唾突吉羅

佛在舍衛國舍時諸比丘在比丘前懺悔發露盡罪諸比丘著愧不知云何是事白佛佛言從今比丘居盡罪不應比丘前發露應向比丘居前發露諸比丘居發露時不知是何罪攝在何處是事白佛佛言應問比丘作是言大德作是事犯何罪是罪何名比丘應答作是事者得如是罪攝在甚處是罪名某

佛在舍衛國舍時比丘居月忌未止至祇洹聽法坐比丘敷具上有血汙之陀驪力士子知眾僧敷具餘日浣時憊言諸比丘居有如是病何故坐僧敷具上是事白佛佛言從今若比

比丘居月忌未止不得坐僧敷具上坐者突吉羅

十誦律卷第四十 第三十誦

佛在王舍城舍時助提婆達多比丘居立沽酒店索價時受諸苦惱諸居士呵責言汝出家人何以立酒店諸比丘不知云何是事白佛佛言從今比丘居不應立酒店若作突吉羅

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘居畜婢為眷屬諸居士呵責言諸比丘居自言善好有德畜婢為眷屬如三夫人大目婦諸比丘不知云何是事白佛佛言從今不聽畜婢為眷屬若畜為眷屬者突吉羅

佛在舍衛國偷蘭難陀比丘居度婿女為弟子晨朝時到著衣持鉢入舍衛城乞食先共作不淨行諸居士語諸居士我先共此比丘居作不淨彼比丘居愁惱是事白佛佛言從今不聽度婿女若度者突吉羅

佛在舍衛國舍時長老迦留陀夷中前著衣持鉢入城乞食偷蘭難陀比丘居隨後乘至以手摩觸迦留陀夷迦留陀夷即以手脚打卧地語言

弊女汝娶摩訶迦葉謂我亦令耶諸比丘且不知云何是事白佛佛言從今比丘且不得摩觸比丘身摩觸者犯罪

佛在俱舍彌國今時迦留羅提舍比丘命過是人姊妹比丘且七人偷蘭難隨周那離隨提舍優婆提舍域多提舍和梨提舍勒文多有大力勢祭祀彼燒死屍諸居士呵責言汝等出家入道何以與死人飲食諸比丘且不知云何是事白佛佛言從今諸比丘且不得祭祀死人若祭祀者突吉羅

佛在舍衛國今時有比丘失男根成女根諸比丘不知云何是事白佛佛言即以先出家受具戒歲數遣入比丘尼眾中

十誦律卷第四十

明難法之六

後表北印度三藏部若多羅共羅什譯

佛在舍衛國今時有比丘不失男根得女根諸比丘不知云何是事白佛佛言應與滅擯

佛在舍衛國今時有比丘且不失女根得男根諸比丘且不知云何是事白佛佛言應與滅擯

佛在舍衛國今時迦尸國有婆羅門生一女端正妹好價直半迦尸國此女嫁與婆羅門家不久婿死多有人來求此女所謂大目大官居士薩薄至是女人心樂出家作是言我欲出家作比丘且且樂處俗即詣王園作比丘且諸弊惡人聞半迦尸女出家我等今當劫奪取之復作是念諸比丘且王所守護若強奪者或得罪若出家受具戒時我等當道路劫取諸比丘且聞是事不知云何是事白佛佛言從今聽半迦尸尼遣使受具戒若有如是端正者亦聽遣使受具戒使受

戒法者一心和合僧是使從坐起偏袒

右肩脫草屣胡跪合掌作是言大德

僧聽某半迦尸且和上且某甲是半

迦尸且遣我從僧乞受具戒僧當濟

度與受具戒和上且某甲僧憐愍故

第二亦言大德僧聽某半迦尸且和上

且某甲是半迦尸且遣我從僧乞受

具戒僧當濟度與受具戒和上且某

甲僧憐愍故第三亦言

大德僧聽某甲半迦尸且和上且某

甲是半迦尸且遣我從僧乞受具戒

僧當濟度與受具戒和上且某甲僧憐

愍故今時一比丘應僧中唱言大德僧

聽某半迦尸且和上且某甲是半迦

尸且遣使從僧乞受具戒和上且某

甲若僧時到僧忍聽我當僧中問半

迦尸且使六法事是名白應作是言

汝半迦尸且使聽今是實語時今僧

中問汝實當言實不實當言不實問使

言半迦尸且先來清淨不二歲學六

法不比丘且為作本事下比丘尼僧

一心和合作曷和上且羯磨不五衣

鉢具不半迦尸且字何等和上且字

十誦律卷第四十一第三張存

三

何等和上尼字某甲半迦尸尼字某甲若未問事當問問竟語言汝默然大德僧聽半迦尸尼某甲和上尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和上尼某甲使說半迦尸尼先來清淨二歲學六法諸比丘尼已作本事一心和合比丘尼僧作屬和上尼羯磨五衣鉢具半迦尸尼字某甲和上尼字某甲若僧請到僧忍聽僧用便與半迦尸尼受具戒和上尼某甲是名白大德僧聽半迦尸尼某甲和上尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和上尼某甲使說半迦尸尼先來清淨二歲學六法諸比丘尼已作本事一心和合比丘尼僧作屬和上尼羯磨五衣鉢具僧與半迦尸尼某甲受具戒和上尼某甲誰諸長老忍與半迦尸尼受具戒者默然不忍者說是名初羯磨竟第二更應說大德僧聽半迦尸尼某甲和上尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒使說半迦尸尼先來清淨二歲學六法諸比丘尼已作本事一心和合比丘尼僧作屬和上尼

十誦律卷第四十一第四張存

張

羯磨五衣鉢具半迦尸尼某甲和上尼某甲僧與半迦尸尼受具戒和上尼某甲誰諸長老忍僧與半迦尸尼某甲受具戒和上尼某甲者默然誰不忍者說是名第二羯磨竟第三更應說大德僧聽半迦尸尼某甲和上尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和上尼某甲使說半迦尸尼先來清淨二歲學六法諸比丘尼已作本事一心和合比丘尼僧作屬和上尼羯磨五衣鉢具半迦尸尼某甲和上尼某甲僧與半迦尸尼受具戒和上尼某甲誰諸長老忍與半迦尸尼某甲受具戒和上尼某甲者默然誰不忍者說是名第三羯磨竟僧與半迦尸尼某甲受具戒和上尼某甲竟僧忍然故是事如是持是使即應還比丘尼僧坊中向半迦尸尼說羯磨不應多不應少亦應為說三依止八隨法僧殘戒法和上阿闍梨當漸漸為汝廣說佛在舍衛國舍時有一比丘尼於迦留陀夷所作過失事迦留陀夷連是比丘尼不聽入寺諸比丘尼語是比

十誦律卷第四十一第五張存

五

比丘汝何不向迦留陀夷悔過答言遮我不聽入寺云何悔過諸比丘尼不知云何是事白佛佛言比丘不應過比丘尼入寺應過自坊舍不應入佛在舍衛國舍時諸比丘尼於比丘所作過失諸比丘心不喜是事白佛佛言若比丘尼於比丘所作過失是比丘應過是比丘尼說我自恣受教誡法佛如是約勅已是以比丘連比丘尼說我自恣受教誡法佛如是約勅已是以事故問佛佛言是連比丘應聽佛言不應聽佛在舍衛國舍時諸比丘於比丘尼而有過失諸比丘尼又不喜作是言我等比丘尼所作過失比丘連我等說我自恣受教誡法比丘於我等所作過失誰能共語是事白佛佛言若比丘於比丘尼所作過失比丘應還向是比丘比丘悔過佛如是約勅已比丘悔過向比丘尼比丘及不受是事白佛佛言比丘悔過向比丘比丘及比丘應受

佛在舍衛國今時有比丘且於迦留陀

夷所作過失迦留陀夷通受教誡法

竟出界去諸比丘且言汝何不悔過

向迦留陀夷是比丘且言速我教誡

法已出界去向華悔過諸比丘且不

知方何是事自佛佛言從今比丘遷

比丘且不應出界去若出界得突吉羅

佛在舍衛國今時王國比丘且精舍

有剃髮師與比丘且剃髮誘誑一式

又摩且壞出家心如是誘誑第二第

三人以是事故且僧減少諸比丘且

不知云何是事自佛佛言剃髮時應

令一善比丘且在邊立看

佛在王舍城今時助提婆達多比丘且

賃房舍後賣價時得苦惱諸居士呵

責言汝等出家何以賃舍是事自佛

佛言從今諸比丘且不得賃舍若賃

得突吉羅

佛在王舍城今時助提婆達多比丘且

且以治身具治身諸居士呵責言諸

比丘且自言善好有功德以治身具

治身如王夫人大目犍是事自佛佛

言諸比丘且不應以治身具治身若

治突吉羅有比丘且便以瓦石手拳

自治身是事自佛佛言不應以瓦石

手拳治身若以是物自治身得突吉

羅佛言略說比丘且不應以一切物

治身若治突吉羅

佛在舍衛國今時自恣時兩都僧和

合舍時驅式又摩且沙弥沙弥尼出

自相謂言汝等知不阿故驅我等出今

夜是等共集一處各隨所喜共和合

故諸比丘聞是事心不喜是事自佛

佛言從今比丘且不應夜來自恣諸

比丘且應早起來從比丘作自恣

今時諸比丘且多五百餘人一一自

恣食時已過是事自佛佛言從今諸

比丘且不應一一從比丘僧自恣應

一比比丘代一切比丘且僧從比丘

僧自恣代自恣法者代自恣人從坐

起脫革屣胡跪合掌作是言比丘且

僧和合礼大德僧足問評少病少惱

起居安不問評已作是言大德僧憶

念我等三月安居竟我等今求大德

說見聞疑罪僧憐愍故大德僧為我等

說罪者增長善法第二亦應言大德

僧憶念和合比丘且僧稽首礼大德

僧足問評少病少惱起居安不問評

已作是言我等三月安居竟今求僧

自恣說見聞疑罪僧憐愍故大德僧為

我等說罪者增長善法第三亦應言

大德僧憶念和合比丘且僧稽首礼

大德僧足問評少病少惱起居安不

問評已作是言我等三月安居竟今

求僧自恣說見聞疑罪僧憐愍故大

德僧為我等說罪者增長善法

佛在舍衛國今時有一居士請佛及

二部僧明日食佛默然受居士知佛

受已頭面礼足右邊而去還自舍通

夜辦種種多美飲食早起敷座遣使

自佛時到食具已辦唯聖知時佛及

二部僧入其舍諸比丘且隨智慧多

者先坐是居士見佛及二部僧坐已

自手行水欲下飲食助提婆達多比

丘且語居士言此比丘且是第一上

座此是第二上座此是持律此是持

阿毘曇居士言我等不知不識誰是

第一上座第二上座持律持阿毘曇

多有飯食足飽一切莫散亂語汝若不

十誦律卷第二十一 第九

止者汝等起行食我等當坐佛運見比丘尼作是語聞居士呵責食後以是事故集比丘僧語諸比丘從今聽諸比丘尼隨上座次第坐

佛在舍衛國舍時有居士請佛及二部僧明日食佛默然受居士知佛受已頭面礼足右遶而去還自舍通夜辦種種多美飲食旦起敷座遣使白佛時到食具已辦唯聖知時佛及二部僧入其舍有比丘尼問一比丘尼汝幾歲答言小住當問和上尼阿闍梨尼共活尼即往問和上尼阿闍梨尼共活尼言我幾歲和上尼等答言我華疑忘諸比丘尼不知云何是事白佛佛言上座兩三人應問次第坐餘不憶念者但坐

佛在舍衛國舍時有比丘尼上山至阿練若處欲受教誡故遇賊刺衣佩形諸比丘尼不知云何是事白佛佛言諸比丘尼應往聚落中待比丘比丘尼及聚落中待有比丘入聚落乞食從餘道還山阿練若處日已向中諸比丘尼無當斷食是事白佛佛言應三

十誦律卷第二十一 第十

人共行即二人共行二人不知法所可至處看彩蓋舍比丘問言汝等欲受教誡耶答言如是是事白佛佛言應遣二知法了了比丘尼受教誡即遣二知法了了比丘尼是二比丘尼欲令一切比丘僧和合我等當受教誡是事白佛佛言不煩一切僧和合隨所見比丘應受教誡餘時到比丘所有欲教誡者有不欲者不欲者便捨起去諸比丘尼即便隨去諸居士在僧坊者作是言比丘尼欲行姪欲比丘尼不欲故捨起去諸比丘尼不知云何是事白佛佛言比丘尼不應起去若不欲者應言我不能教誡比丘尼

佛在舍衛國諸比丘尼受教誡法還說戒竟明日詣僧坊不知報誰是事白佛佛言隨受教誡比丘尼應還報是人時是比丘尼門下立問言此中有人是不答言誰耶比丘尼言如此者是事不應令諸比丘尼不知云何是事白佛佛言比丘尼應問所教誡比丘名字種種姓善好憶持應問言某比丘和上某比丘阿闍梨某比丘弟子

十誦律卷第二十一 第十一

佛在舍衛國舍時比丘尼僧得帽布施諸比丘尼不受作是言佛未聽我等當帽是事白佛佛言從今聽比丘尼僧受帽施私亦受

佛在舍衛國舍時有比丘尼乞食時手持鉢食巷中行屋上有毒蛇屎墮食中比丘尼取是食毒發毒死是事白佛佛言應作蓋覆食器上

佛在王舍城舍時助提婆達多比丘尼背上負物以畜生負獸是事白佛佛言從今諸比丘尼不應背上負物若負物者突吉羅

佛在王舍城舍時助提婆達多比丘尼客作華鬘賣價時受苦惱諸居士呵責言汝等出家何用客作華鬘是事白佛佛言從今不聽比丘尼客作華鬘客作者突吉羅

佛在王舍城舍時助提婆達多比丘尼畜盛犬便器銅盤澡盤銅杓諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德畜如是器如王夫人大目婦是事白佛佛言從今不聽比丘尼畜銅盤盛大便器銅盤澡盤銅杓若畜突吉羅不

十誦律卷第十一 犯者畜銅水瓶銅澡罐銅蓋

佛在舍衛國有比丘尼作酒居士言汝等出家人何以作酒有少欲知足比丘尼聞是事心不善以是事白佛佛以是事集比丘僧集僧已語諸比丘從令比丘尼不得作酒作酒者突吉羅

佛在舍衛國今時諸婦人新來不久其夫出行死是諸婦人捨舍市肆出家作比丘尼作比丘尼已賃舍與他住後索價時受諸苦惱諸居士呵責言汝等出家何用賃舍是事白佛佛言從今不聽比丘尼賃舍市肆若賃與他者突吉羅

佛在舍衛國今時偷羅難陀比丘尼著新踰衣市巷多人中行內身露現諸居士言善女是名何衣答言是名新踰衣諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德古何著新踰衣如王夫人如大目犍是事白佛佛言從今不聽比丘尼著薄踰衣者突吉羅佛在王舍城今時有助提婆達多比丘尼在女人洗處浴諸居士呵責言諸

十誦律卷第十一 比丘尼自言善好有德在女人洗處

浴如王夫人大目犍是事白佛佛言從今不聽諸比丘尼女人洗處浴若浴突吉羅

佛在舍衛國今時偷羅難陀比丘尼用澡豆浴身入女根中是事白佛佛言從今不聽比丘尼用澡豆浴用者突吉羅

佛在舍衛國今時偷羅難陀比丘尼水中逆行諸比丘尼問言汝何以逆水行答言欲受觸樂是事白佛佛言從今不聽比丘尼水中逆行若逆水行突吉羅

佛在王舍城今時助提婆達多比丘尼畜雜色莊嚴鉢支諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德畜雜色鉢支如王夫人大目犍是事白佛佛言從今不聽比丘尼畜雜色鉢支若畜突吉羅

佛在舍衛國今時比丘尼僧得水精器布施諸比丘尼不受我何用是為是事白佛佛言從今聽比丘尼受水精器作僧水器用 後二十法下

十誦律卷第十一 佛在舍衛國有乞食比丘中前者未

持鉢入舍衛城乞食到乞食家入外門不認識中門內門亦不認識還時錯入餘門謂是出門入已見一女人仰臥此女人夢中失不淨比丘見已慚愧還出出已此女人夫來見婦露身卧不淨出即作此念是比丘必共我婦作非梵行便往捉比丘言比丘汝好耶共我婦作不淨行比丘吞言不作天言何以入我舍耶吞言我謂是可出門即罵比丘云何入我房戶謂是可出門是人即以手脚極打是比丘便放打比丘聲故女人即覺語夫言作何物答言打比丘何以故打以汝故打婦語夫言此比丘於我無過我自夢中失不淨夫即罵婦汝共作不淨事云何不伏耶以手脚打是比丘勞熱已捨去是比丘大受苦痛已還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已語諸比丘乞食有二種一者受請二者不受請若受請已欲受僧物分者應捨乞食法已受僧物分若不捨乞食法受僧

十誦律卷第四一第五支律

物分者得突吉羅若受僧物僧物分已故言我乞食者犯妄語波夜提不受請人若欲受請若欲受僧物分者應捨乞食法已受請受僧物分者若不捨乞食法受請受僧物分者得突吉羅若受請受僧物分已故言我乞食者犯妄語波夜提佛言從今教汝等乞食法若比丘乞食時應學行是法若欲下牀時應徐下一脚次下第二脚安徐更徐就架上取安施衛莫率安徐著者已應左右看齊正不若不齊正者更應著若齊正者止徐就架上取沿洄僧莫率安徐著者已左右看齊正不若不齊正者更應著若齊正者止徐就架上取齋多羅僧莫率安徐著者已左右看齊正不若不齊正者更應著若齊正者止徐就架上取僧伽梨莫率安徐著者左肩上徐徐取鉢莫放地徐取錫杖不應曳地向戶時安徐推幘開戶徐出出戶時莫以衣網兩邊出已應左手牽戶扇右手牽幘若戶扇在右幘在左者以右手牽幘左手下幘下幘已應排看堅牢不若

十誦律卷第四一第六支律

不堅牢更開堅牢者止若共佛行應在佛後應白和上應右遶佛塔聲聞塔已徐徐瀉水著鉢中莫使餅鉢相觸應安徐洗鉢莫使有聲不得挑水澆鉢底若僧坊門閉者應徐却幘開門安徐出門出門時莫以衣網兩邊應徐以鉢杖著一處已徐著一重草屨應徐取鉢杖應安徐在道行行時莫拖曳草屨近聚著已徐以鉢杖著一處應徐取僧伽梨著者已應看齊正不若不齊正應更著若齊正者止應徐取鉢杖入巷時不得上下看應直前若還見狂馬狂牛狂狗狂獐形人者應避道若至乞食家應好識水門中門內門相入避中住彈指若無所得應第二彈指若復不得應更三彈指三彈指已若得者應兩手捉鉢曲身受食若更餘處乞食時應看日時節若日故早更乞食日時至便止不應上下看直視前行若還見狂馬狂牛狂狗狂獐形人者應避出聚落時徐捉鉢杖著一處徐取僧伽梨中鉢杖者左肩上徐取鉢杖若先到食處應敷座

十誦律卷第四一第七支律

牀取指脚物拭脚物安水瓶水瓶應掃灑食處塗地若和上同聞梨在食處者若得好食先與和上同聞梨與飲時莫令指入器中若在後者應舉牀座舉指脚物拭脚物安水瓶水瓶掃灑除糞還入房中入房中時應牽擡閉戶就牀座徐徐攝一脚次攝一脚結跏趺坐思惟法行佛在舍衛國舍時一長者有好蘆菴是長者為蘆菴故請佛及僧恒鉢那佛默然受知佛受已還家竟夜辦種種多美飲食晨朝敷座往白時到佛自知時佛與比丘僧往入其舍坐已長者自手行水自行蘆菴根諸比丘躡蘆菴根作聲有一比丘先是伎兒見食作聲即便起舞時有比丘笑蘆菴根從口鼻中出諸居士呵責言諸沙門子自言善好有德云何使他笑如伎兒佛見是比丘作如是事諸居士呵責食已還去佛以是事集比丘僧知而故問是比丘汝以何心作答言以二事故一者看他二者欲令笑佛言為看他故無罪為笑故突吉羅佛語諸

比丘從今已若先未取熟食不得取菓果若先取者突吉羅

佛在舍衛國新造祇洹竟諸居士轉供具多諸比丘來千二百五十人諸比丘亂入亂坐亂食亂起亂去諸居士呵責言有鉢沙門婆羅門次第入次第坐次第食次第起次第去是沙門釋子自言善好有德亂入亂坐亂食亂起亂去不知誰得誰不得誰重得諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日應次第入次第坐次第食次第起次第去時諸比丘次第入次第坐次第食次第起次第去時默然入默然坐默然食默然起默然去諸居士呵責言有鉢沙門婆羅門護呪願讚歎沙門釋子自言善好有德默然入默然坐默然食默然起默然去我等不知食好不好諸比丘不知云何是事白佛佛言從今食時應呪願讚歎諸比丘不知誰應作佛言上座作介時偷羅難陀少學索聞時為上座佛言若上座不能次第第二應作第三不能第三應作如是次第尊者應作

佛在舍衛國時諸女人次第請佛及僧辦種種飲食諸比丘食已不呪願而去諸女人作是言我等女人薄福誰當為我等呪願讚歎諸比丘不知云何是事白佛佛言從今亦應為女人呪願讚歎若無淨人者留上座四人住住時諸上座吐問問佛佛言應語諸女人已去

佛在舍衛國有一比丘名易頭羅是婆羅門種出家作比丘患下作是念云何數數用水洗佛言應以物拭拭時用一葉拭拭已不淨佛言應用兩重用兩重拭時一重舒汗手佛言應截屈處時截處傷大便道佛言不應截應用一救淨拭拭時擲棄香廁中者已廁滿佛言應著一處時淨棄不淨棄共著一處取時汗手佛言右邊安淨棄左邊棄不淨棄著一處時大眾佛言除却除却時吐逆佛言應安器若滿遠棄餘處

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僧洗脚處賢楊枝呵已語諸比丘從今佛前不得賢楊枝和上阿闍梨前一切上座前佛塔前聲聞塔前温室講堂厨下大門前廁邊安水處小便處浴室中多人行處不得賢楊枝時者突吉羅不犯者同歲比丘前不犯佛在王舍城有裸形外道病疥瘰癧往語者婆治我此病答言浴室中洗乃可得差外道作是言我是外道裸形無所著何由得浴室洗耶者婆言頗有親里相識比丘不答言無者婆言唯得浴室洗可差是外道即往到竹園問新學比丘及沙弥言汝等何時浴室洗耶答言某日時外道屈指數日或擲石數日或作籌數日若干日已過若干日在到浴日來至入竹園在一面立看諸比丘云何入浴室洗或有比丘著衣入或有以泥塗身入是外道即以泥塗身入如似老上座諸比丘作是念是上座比丘從何處來共

十誦律卷第四十一 第三張存

相謂言上座來與上座牀即便與牀
盛滿器水著前汗出已諸比丘亦與
指脚腫膊背舉身指已疥癬即除身
得清淨清淨已喚搭衣來與上座是外
道言汝等不好用著衣為諸比丘言
不善將不與外道洗耶諸比丘不知
云何是事白佛佛言從今日露身不
得指他亦不得指露身者兩露身亦不
得相指比丘間中不得作札不得札
覆面者不得札睡者不得札入三昧
者不得札醫楊枝者自醫楊枝亦不
得作札自洗面不得作札亦不得向
洗面者札自食時不得札不得札食者
自縫衣時不得札不得向縫衣者作札
自剃髮時不得作札亦不得札剃髮者
自在高處不得札下處下處亦不得
札高處佛前不得札人佛塔前簷間
塔前亦不得札人大小便處取水處
浴室乃至不安隱處皆不得札在道
行時不得札若至心欲札者語上座
住我欲札若住者應札不住者不
應札
佛在舍衛國有客比丘暮來次得空

十誦律卷第四十一 第三張存

房舍時牀上有盤地睡比丘不者便
坐地上為地所整與地俱死經五六
日有青繩出諸比丘見現出入共相
謂言此房中有青繩出當入看來
入已便見作是言是比丘必坐是地
上為地所整二俱死耳諸比丘不知
云何是事白佛佛以是事集比丘僧
語諸比丘從今教客比丘儀法若客
比丘到僧坊中應偏袒著衣著退還
僧高應下著衣裹在右肩上應轉著
左肩若若杖油囊革屣針筒在右手
中應移左手中若欲大小便應先外
却已入僧坊若得水洗足已入若不得
水以草樹葉拭足已入若門開應和
開門若開應入若不開僧坊外有牆
漸刺棘應在現處立一心淨持威儀
作大人相起他善心若見舊比丘應
問此僧坊中有若干歲比丘房不若
言有即語開門已入又問是房中為
有人不若言空應問用何水若言井
水應索瓶及繩掃簣應開房戶彈指
若有毒地彈指令去當徐往出枕被
褥牀榻覆地物出已應掃灑塗地抖

十誦律卷第四十一 第三張存

樹牀席被褥枕覆地物覓已還敷
如本洗脚盆常用水瓶貯著水掃草
屣至水邊洗拭草屣物掃已提草
屣先拭前頭次拭後中拭帶若水竭
在左邊應左手取水右手洗足若在右
邊右手取水左手洗足洗足已著草
屣入房開門下櫛却坐繩牀先攝一脚
次攝一脚攝已大坐正觀諸法地了
時應問舊比丘此僧坊中有前食無
前食有時食無時食何處有惡狗惡
牛大童女索婦家何處是僧鵝摩摩
家覆鉢鵝磨家何處可行何處不可
行問是事已應行乞食若客比丘欲
去時以灌繩掃簣還付本主攝攜
卧具開門下櫛已去
佛在阿毘羅國時新作僧伽藍有比
丘作匠者僧伽藍華石華整華草華
泥以手泥壁黑泥糠泥汗泥泥壁赤
色泥白色泥塗壁灑掃僧坊塗地故
汗衣著是汗衣入聚落乞食諸居士
呵責有餘沙門婆羅門著淨衣入聚
落乞食是沙門釋子自言善好有德
者是汗衣入聚落乞食如壓油人是

中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事白佛佛以是事集比丘僧諸比丘從今不得著僧伽梨草石簞泥簞草泥塗壁以手塗壁糠泥污灑塗壁黑色赤白色塗壁掃灑僧坊塗地不得踞僧伽梨不得敷僧伽梨坐不得卧僧伽梨上不得觀身著僧伽梨著僧伽梨如著僧伽梨著者多羅僧如著者多羅僧法者安陀衛如著安陀衛法以三種壞色作淨不得著五種純色衣除納衣若比丘貧少衣不能得割截衣衣上安膝若五若七若九若十一若十二若十五若過十五若能得應割截作僧伽梨多羅僧安陀衛是為衣法

佛在王舍城有大僧坊初夜中夜後夜多有客比丘一切時未宿晨朝便去上座問下坐言何以無客比丘答言有何以不來見上座我等不知彼人來去諸比丘不知云何是事白佛佛言若客比丘來應先禮拜上座時彼僧坊有千二百五十比丘客比丘一一禮拜過初夜道行疲極不能得通諸

比丘不知云何是事白佛佛言應問諸四上座有客比丘暮來問第一上座在何處答言在者閭崛坊又問第二上座復在何處答言在毗伽羅坊又問第三上座在何處答言在貴守陀羅坊又問第四上座在何處答言在薩多訶求坊往問許時道中有師子虎狼畏豹熊羆多羅剎等畏諸比丘不知云何是事白佛佛言隨所入坊舍中即禮彼四上座禮時在大坊舍門外住立久迷悶吐逆不樂諸比丘不知云何是事白佛佛言若時得見上座者應禮不時得見者則止

佛在舍衛國憍薩羅國阿練若處有一比丘在中住時賊來入僧坊見是比丘在閭上即遣人將是比丘來下時彼賊主信敬佛法作是言其將比丘下當者有火不言無有食不言無有水不言無共相謂言是沙門釋子清淨者洗脚處有水不言無看淨水瓶常用水瓶有水不言無作是言將是比丘來即將來下問言大德有人不答言無有鑽火具不欲鑽火答言無

大德我等飢有食不答言無問有食器不我欲作食答言無大德我等渴有水不答言無有取水器不答言無大德是沙門釋子清淨有洗脚水不有淨水瓶常用水瓶不答言無又問大德我欲至彼聚落示教我道處答言不知又問時節早晚答言不知又問今是何日答言不知又言作頃答言不能又言呪願答言不能又言讚法答言不能是賊共相謂言此阿練若比丘無一阿練若法是以比丘當不能自活故出家當熱打之即以手脚打是比丘已捨去是比丘大受苦惱以是事語諸比丘諸比丘以是事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘從今當教阿練若比丘儀法應學是法從今阿練若比丘有人來先應共語好正憶念和悅顏色不應垂頭應言善來應言火及火鑽應言食食器應言水水器應言洗脚水水器淨水瓶常用水瓶威滿水應知道知日知時知夜知夜分應知星宿應學星宿法應誦修多羅

十誦律卷第四十一 第三十七條存

毗尼阿毗曇應學一解修多羅毗尼阿毗曇應知初禪二禪三禪四禪須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果若未得者應知誦讀不應畜日珠月珠如是法應廣知應畜棹杖如瞿且沙修多羅中廣說應修行之

佛在舍衛國阿耨達婆羅門搭擇俱梨餅往到佛所與佛佛言分與僧即分與僧已在佛前聽呪願佛為種種說法諸比丘隨餅作聲阿耨達又手白佛言世尊沙門瞿曇教化一切弟子皆能受耶佛言有受者不受者婆羅門言實介瞿曇有為法者有為食者佛為阿耨達種種說法示教利喜已默然時阿耨達問佛說法示教利喜已從坐起禮佛足右遶而去去不久佛以是事集比丘僧語諸比丘從今說法時呪願時讚法時不得食食者突吉羅

佛在波羅捺國佛中前著衣持鉢入波羅捺城欲乞食有一新比丘中前著衣持鉢先入城乞食佛遇見是比丘在他門前是比丘亦見佛見佛已懸

十誦律卷第四十一 第三十八條存

愧位頭佛乞食還攝衣鉢竟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一新比丘亦著衣持鉢先入城乞食我見是比丘比丘見我故慚愧位頭語諸比丘誰中前著衣持鉢入城乞食是比丘慚愧長跪合掌白佛言我是佛言善哉善哉見我故慚愧攝情若見比丘比丘居優婆塞優婆夷及諸外道沙門婆羅門亦應攝情位頭長夜得安樂

佛在舍衛國長老憍提有共行弟子無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心時長老憍提往到佛所頭面禮足在一面坐已白佛言世尊我共行弟子無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心世尊云何今弟子於和上有恭敬心佛言小住憍提我問汝時當說佛以是事集比丘僧已語憍提言汝欲說者說憍提言世尊我共行弟子無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心云何令弟子於和上有恭敬心佛語憍提共行弟子於和上應生敬心入僧坊亦應生敬心應與和上鉢衣戶鈎時藥時分藥

十誦律卷第四十一 第三十九條存

七日藥盡形壽藥若和上作衣時應代作浣衣時浣衣時割截衣時替衣時刺衣時舒展時皆應代作若自不能者應賃他作若自不能盡作者亦應賃他若能盡作者應作不得開住佛語憍提若和上欲浴室中洗時弟子先應辦浴具著新著油澡豆若和上入浴室時弟子應持浴衣與攝取所著衣與牀應與水瓶授杖若和上少力弟子應手扶若大羸劣應負入浴室應攝衣著一面應坐著牀上以水浣著前若弟子欲洗時應白和上向壁洗應生病想生藥想佛言和上汗出時弟子先應揩脚次揩膊脰腰脊肩背若和上洗竟應授衣與取牀取水器取杖應以新著寢中若和上少力者應手扶若大羸劣應負還房坐牀上應取浴衣舉應授臥衣應安大小便器應安唾器若弟子更欲洗應白和上已洗若寢後浴室中洗者應舉繩床著一處舉水瓶水吮應以灰覆火出浴室問門下櫛已去若欲誦時至三問能得者應隨力從和上受受已在一處應

念思惟若得者誦若不得者更問明日應攝大小便器唾器棄已應問和上須粥須食不若言須粥應安食器辦杓辦匕若言須食應辦食應辦食器若和上病者弟子應看若活若死應覓隨病食隨病藥應取和上物作供養若和上無者自辦若自無者從他求若無知識不能得者乞食時得好者應與和上辭提若僧與和上憶念羯磨若與不癡羯磨時應代和上去作是言僧與我和上憶念羯磨若不癡羯磨僧與和上苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨時弟子以法佐和上言僧莫與我和上苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨若僧已與和上作是苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨言弟子應言僧與我和上輕作羯磨莫重作驚提若僧與和上覓罪相羯磨弟子應往言僧如法莫與我和上覓罪羯磨若僧與和上覓罪羯磨竟弟子應從僧乞輕作莫重作若僧與和上不見擯羯磨不作擯羯磨惡邪不除擯羯

磨弟子應往白僧言不見教見不作教作不除教除辭提若和上犯僧殘罪應與別住摩訶塢本日治出罪羯磨弟子應往言僧如法與我和上別住摩訶塢本日治出罪羯磨辭提是弟子不自和上不得教他讀經不得誦經今他憶念不得並誦不白和上不得從他受法不得授他法不得從他受憶念不得並誦不得與他鉢鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形壽藥不得與他作衣不得使他作衣不得與他剃髮不得使他剃髮不白和上不得一切有所作除大小便及嚼楊枝札佛辭提若和上欲入聚落弟子應授入聚落衣應持臥衣舉弟子若隨和上入聚落應取鉢杖僧伽梨不應在前行不應大逼近不得並行若師說非法者應諫止若說法應隨喜若說法時得施弟子應取若到聚落應授鉢杖僧伽梨弟子若在前出聚落不應遠住應取和上鉢杖僧伽梨若和上共道行弟子應取杖取盛油囊草屣針經囊辭提弟子應日日三時至和上邊早起

食後日沒時早起時應除大小便器唾器食後時應掃灑塗地日沒時應持大小便器唾器著邊辭提白佛言世尊弟子於和上行如是法和上於弟子當云何佛語辭提弟子作是行者和上應教誦修多羅毗尼阿毗曇與衣鉢杖戶鈎與時藥時分藥七日藥盡形壽若弟子作衣時和上應佐作若浣衣浣衣割截替剃舒展時皆應佐作若自不能倩他若自不能盡作亦應使他若隨能者盡佐作不得閑住若和上見弟子病時應看若活若死應與覓隨病食隨病藥應取弟子物作弟子無者和上與物若自無物從他求與無知識求不能得若乞食時得好食者與若僧與弟子憶念羯磨與不癡羯磨作是言如法與我弟子憶念羯磨不癡羯磨若僧與弟子苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨和上應如法佐言莫與我弟子苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨若僧已作若苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨應言輕作莫

十誦律卷第四十一 第三張 (元)

重作若僧欲與弟子覓罪羯磨應如法佐言莫作若僧與覓罪羯磨竟和上應佐言輕作莫重作若僧與弟子不見擯羯磨不作擯羯磨惡邪不除擯羯磨和上應言不見教見不作教作不除教除若提若弟子犯僧殘罪應與作別住摩訶揭本日治出罪羯磨和上作是言僧與我弟子別住摩訶揭本日治出罪羯磨若提應日日三時教弟子早起食後日沒時早起教言莫近惡知識惡伴弊惡人食後教言莫近惡知識惡伴弊惡人日沒時教言莫近惡知識惡伴弊惡人若作非法應呵止若提有三種呵止一者不與作二者不共語三者欲有所作不聽作

十誦律卷第四十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

十誦律卷第四十二 第七張 (二)

存

後秦弘明寺三藏法師鳩摩羅什譯

尼律第一 不共之戒 八波羅夷法

佛在舍衛國舍衛國中王園精舍有比丘名周那難陀年少端正有妻子居士兒亦年少端正男子於周那難陀比丘深生漏心是比丘居於是男子亦生漏心是居士見如是思惟若我語是比丘居作是事者身自得罪王當治我惡名流布四方身壞命終當墮地獄比丘亦如是思惟若我語是男子作是事者身自得罪而今他得罪惡名流布四方諸比丘比丘居以法治我諸天善神不復守護我身壞命終當墮地獄是比丘居常憶念是男子不得從意故生病羸瘦在房內卧斷威儀不能行來是男子聞是比丘居得病受苦惱在房內卧不能行來聞已作是念是比丘居更無有病但以念我故致是羸瘦受諸苦惱我何不往是比丘居而不說是事亦能除病作是念已即往王園

十誦律卷第四十二 第三張 (元)

比丘居精舍到已問諸比丘居言周那難陀比丘居為在何處答言在某房內病卧受苦惱斷威儀不能行來是男子即往到比丘居房中摩觸抱捉作是言汝病小差不可忍不苦惱不增長耶答言病不差不可忍苦惱增長今時比丘居口出惡不淨語作是言此是我分他不愛念我我便愛念他是有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不言呵責言去何名比丘居有漏心聽漏心男子摩觸抱捉種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧佛知故問周那難陀比丘居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居有漏心聽漏心男子摩觸抱捉種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒攝僧故僧極好攝故僧安樂住故折伏高心人故有慚愧者得安樂故不信者得淨信故已信者增長信故遮今世惱漏故斷後世惡趣故梵行久住故從今是戒應如是說若比丘居有漏心聽漏心男子摩觸以下至腋

膝以上却衣順摩逆摩牽推按拍
 抱上抱下是比丘尼得波羅夷不共
 住漏心者於是人邊生愛結深厚男
 子漏心亦如是男者謂人男能作姪
 事波羅夷者是罪弊惡深重退墮
 不如是故名波羅夷不共住者諸比
 丘尼不與此比丘尼共作法事謂白
 羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣
 作十三比丘尼羯磨是中犯者有八
 種若比丘尼生漏心聽漏心男子却
 衣順摩面犯波羅夷若摩咽若背
 背脊腹脅大小便處膝乃至膝如順
 摩逆摩牽推按拍亦是毘陵際以
 上腕以前膝以下却衣摩觸偷蘭遮
 若比丘尼有漏心聽漏心男子却衣
 從地抱著机上波羅夷從机上著獨坐
 牀上從獨坐牀上著大床上從大床
 上著舉上從舉上著車上從車上著馬
 上從馬上著為上從為上著堂上皆
 波羅夷又比丘尼有漏心聽漏心男
 子却衣從堂上抱著為上從為上著
 馬上從馬上著車上從車上著舉上
 從舉上著大床上從大牀上著獨坐牀

上從獨坐牀上著机上從机上著地上
 皆波羅夷若毘陵際以上腕以前膝以
 下聽却衣抱著上下偷蘭遮若比丘
 尼有漏心聽漏心男子合衣順摩面
 偷蘭遮若咽若背脊腹脇大小便
 處毘陵際得偷蘭遮如順摩逆摩牽推
 按拍亦是合衣摩觸毘陵際以上腕
 以前膝以下突吉羅又比丘尼有漏
 心聽漏心男子合衣抱從地著机上
 偷蘭遮從机上著獨坐牀上從獨坐牀
 上著大床上從大牀上著舉上從舉上
 著車上從車上著馬上從馬上著為
 上從為上著堂上皆偷蘭遮又比丘
 尼有漏心聽漏心男子合衣抱從堂
 上著為上從為上著馬上從馬上著
 車上從車上著舉上從舉上著大牀上
 從大牀上著獨坐牀上從獨坐牀上著
 机上從机上著地上皆偷蘭遮若毘
 陵際以上腕以前膝以下聽合衣抱著
 上下突吉羅不犯者若父想兄弟想
 兒子想若水澤若火燒若刀稍弓杖
 若欲墮坑若值惡獸難惡鬼難不犯
 一切無著心不犯

佛在王舍城今時助調達比丘尼聽六
 群比丘捉手捉衣共立共語共期入
 屏覆處待男子來舉身如白衣女介
 時有比丘尼少欲知足行頭陀聞是
 事心不喜種種因緣呵責言去何名
 比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉
 衣共立共語共期入屏覆處待男子
 來舉身如白衣女種種因緣呵已內
 佛廣說佛以是事集二部僧知而故
 問助調達比丘尼汝實作是事不答
 言實作世尊佛以種種因緣呵責云
 何名比丘尼有漏心聽漏心男子捉
 手捉衣共立共語共期入屏覆處待
 男子來舉身如白衣女種種因緣呵
 已語諸比丘以十利故與比丘尼結
 戒從今是戒應如是說若比丘尼有
 漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語
 共期入屏覆處待男子來舉身如
 白衣女以是八事示貪著相是比丘
 尼犯波羅夷不應共住漏心者於是
 人邊生愛結深厚男子漏心亦如是
 男子者謂人男能作姪事捉手者從晚
 前名為手捉衣者捉襯身衣共立者

十誦字卷第四十二 第六條存 不答

可說不淨語處共語者可說不淨語處共期者可作惡處入屏覆處者若壁覆障草席覆障水幔覆障處待男子來者可作惡處舉身如白衣女者若捉者抱不逆男子意如白衣女用是八事示貪著相犯波羅夷波羅夷者是罪弊惡深重退墮不如若比丘尼犯是罪者不名沙門尼非釋女失比丘尼法不共住者諸比丘尼不共作法事謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨是中犯者若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手偷蘭遮聽捉衣偷蘭遮若共立偷蘭遮若共語偷蘭遮若共期偷蘭遮若入屏覆處偷蘭遮待男子來偷蘭遮身與男子如白衣女偷蘭遮若具作八事犯波羅夷六事竟佛在王舍城今時有二比丘尼是姊妹姉名弥多羅姉名弥帝釋弥多羅比丘尼作不淨行犯姪欲弥帝釋比丘尼善好不犯姪欲弥多羅比丘尼後時反戒作白衣謹比丘尼往語弥帝釋比丘尼言汝姉反戒作白衣為

十誦字卷第四十二 第六條存 不答

好不答言我亦先知是比丘尼犯如是如是不淨行我但不欲自舉不欲向僧說或有人言云何名比丘尼自汗姉是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不言種種因緣可責言云何名比丘尼有知他比丘尼有盜罪覆藏種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問弥帝釋比丘尼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尼知比丘尼犯盜罪覆藏種種因緣呵已語諸比丘尼以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知比丘尼犯盜罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若違者住者滅若去後作是言我亦先知是比丘尼犯如是如是不淨行但不欲自舉不欲向僧說或有人言云何名比丘尼自汗姉是比丘尼犯波羅夷不應共住者若自知若從他聞若罪比丘尼自說盜罪者若波羅夷若僧伽婆尸沙復次一切罪皆名為盜但分別五種罪故二種名盜

十誦字卷第四十二 第六條存 不答

一夜者從日沒至地未了是名夜彼比丘尼退者退失比丘尼法住者住白衣法中滅者如法如毗尼如佛教與滅續羯磨去者入外道去然後作是言我先知是比丘尼犯如是如是不淨行我不欲自舉不欲向僧說或有人言云何姉自汗姉是比丘尼犯波羅夷不應共住波羅夷者是罪弊惡深重退墮不如若比丘尼作是罪非沙門尼非釋女失比丘尼法不共住者諸比丘尼不共作法事謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨是中犯者若比丘尼見僚比丘尼地了時犯波羅夷罪是比丘尼波羅夷中生波羅夷想竟自覆藏至地了時犯波羅夷若是比丘尼僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心介時覆藏不犯若解擯若苦痛止還得本心是時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見僚比丘尼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

新舊卷第三 第三張存

又比丘尼日出時日出已中前日中日
 日昧瞽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
 夜後分見餘比丘尼犯波羅夷於波
 羅夷中生疑為波羅夷為僧伽婆尸
 沙為波羅夷為波逸提為波羅夷為
 波羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅
 後時斷疑於波羅夷中生僧伽婆尸
 沙想覆藏至地了時犯波羅夷若僧
 與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪
 不除擯若狂心亂心病壞心今時覆
 藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦
 痛止還得本心今時覆藏他罪至地
 了時犯波羅夷若比丘尼見他比丘
 尼地了時犯波羅夷於波羅夷中生
 疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸
 提為波羅提提舍尼為突吉羅後時
 斷疑於波羅夷中生波逸提想覆
 藏至地了時犯波羅夷又比丘尼
 日出時日出已中前日中日昧瞽時
 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

十誦 卷第三 第三張存

分後夜初分後夜中分後夜後分見
 比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑
 為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提
 為波羅提提舍尼為突吉羅後時斷
 疑於波羅夷中生波逸提想覆藏至
 地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼
 不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心
 亂心病壞心今時覆藏不犯波羅夷
 若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還
 得本心今時覆藏他罪至地了時犯
 波羅夷若比丘尼見他比丘尼犯波
 羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為
 僧伽婆尸沙為波逸提為波羅提提
 舍尼為突吉羅後時斷疑於波羅夷
 中生波羅夷又比丘尼日出時日出
 已中前日中日昧瞽時日沒日沒已
 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
 後夜中分後夜後分見比丘尼犯波
 羅夷於波羅夷中生疑為波羅夷為
 僧伽婆尸沙為波逸提為波羅提提
 舍尼為突吉羅後時斷疑於波羅夷
 中生

十誦 卷第三 第三張存

波羅提提舍尼想覆藏他罪至地了
 時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不
 見擯不作擯惡邪不除擯若是比丘
 尼狂心亂心病壞心今時覆藏不犯
 波羅夷若僧與是比丘尼解擯若苦
 痛止還得本心今時覆藏他罪至地
 了時犯波羅夷若比丘尼地了時見
 他比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生
 疑為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸
 提為波羅提提舍尼為突吉羅後時
 斷疑於波羅夷中生突吉羅想覆藏
 他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼
 日出時日出已中前日中日昧瞽時
 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見
 比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑
 為波羅夷為僧伽婆尸沙為波逸提
 為波羅提提舍尼為突吉羅後時斷
 疑於波羅夷中生突吉羅想覆藏他
 罪至地了時犯波羅夷若僧與是比
 丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯
 若是比丘尼狂心亂心病壞心今時

覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼
解擯若苦痛止還得本心今時覆藏
他罪至地了時犯波羅夷

六事竟

佛在憍舍祇園令時眾僧一心和合
與迦留羅提舍比丘作不見擯是迦
留羅提舍比丘有姊妹比丘七人
偷羅難陀居二周那難陀居三提舍居
四優波提舍居五提舍減多居六提舍
波羅鄰居七提舍羅又多居是諸比丘
居間迦留羅提舍僧與作不見擯往問
迦留羅提舍言僧實與汝作不見擯耶
答言實作是諸比丘言汝莫下意軟
語折伏我等當供養汝財物衣鉢戶
鈎時藥夜分藥七日藥盡形藥若讀
經誦經問疑我等教汝汝何故折伏
是有比丘居少欲知足行頭陀間是
事可責言云何名比丘居知比丘一心
和合僧作不見擯獨一無二无伴無侶
不休不息隨順行諸比丘居如是呵
已向佛廣說佛以是事集二部僧知
而故問是諸比丘汝等實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘居知比丘一心和合僧

如法作不見擯獨一無二無伴无侶不休不息隨順行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是我應如是說若比丘尼知是比丘一心和合僧如法作不見擯獨一無二無伴无侶不休不息隨順行諸比丘尼應如是諫是比丘尼是比丘尼一心和合僧作不見擯獨一無二無伴无侶不休不息汝莫隨順行是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫今捨是事第二第三諫時若捨是事善若不捨者是比丘尼犯波羅夷不共住知者若自知若從他聞若彼罪比丘尼自說如法者如法如毗尼如佛教教擯獨一無二無伴無侶者一切擯比丘尼獨一無二無伴無侶不休者不下意不折伏不息者不捨惡邪見隨順者有二種與財與法諸比丘尼應語是擯比丘尼汝應折伏下意向大僧汝若不折伏下意者諸比丘尼僧當作不礼拜不共語不供養羯磨若是比丘尼折伏下意者善若不折伏悔過者諸比丘尼

應當一心和合與是比丘作不禮拜
不共語不供養羯磨羯磨法者一
心和合比丘且僧一比丘居唱言大
德居僧聽某甲比丘一心和合僧作不
見攢獨一無二無伴無侶不休不息若
僧時到僧忍聽與某甲比丘作不禮拜
不共語不供養羯磨是名白如是白
四羯磨僧與某甲比丘作不禮拜不
共語不供養羯磨竟僧忍默然故是
事如是持比丘居僧亦應如是語是
隨助比丘居是比丘一心和合僧作
不見攢獨一無二無伴無侶不休不息
汝等莫隨順助行是比丘居諸比丘
居如是諫時堅持是事不捨者諸比
丘居應第二第三諫令捨是事第二
第三諫時捨是事善若不捨者是比
丘居犯波羅夷不共住波羅夷者是
罪弊惡深重退墮不如若比丘居犯是
事者不名沙門居非釋種女失比丘居
法不共住者諸比丘居不共作法事謂
白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣
立十三比丘居羯磨是中犯者若比
丘居僧未作不禮拜不共語不供養

十訓傳卷第四十二 第六段存

羯磨今時比丘居教是比丘經若是
偈說偈偈突吉羅若是章說章章突
吉羅若是別句說句句突吉羅若攬
比丘教比丘居讀誦經若比丘居受
偈說偈偈突吉羅若受章說章章突
吉羅若受別句說句句突吉羅若比
比丘與財供養與鉢突吉羅與衣突
吉羅與戶鉤時藥夜分藥七日藥盡
形藥甘突吉羅若攬比丘與比丘居
財供養若與衣鉢比丘居受者皆突
吉羅若與戶鉤時藥夜分藥七日藥
盡形藥比丘居受者皆突吉羅若比
比丘僧作不禮拜不共語不供養羯
磨竟余時比丘居教比丘讀誦經若
是偈說偈偈偷蘭遮若章說章章偷
蘭遮若別句說句句偷蘭遮若攬比
丘教比丘居讀誦經若是偈說偈偈
偷蘭遮若章說章章偷蘭遮若別句
說句句偷蘭遮若比丘居與攬比丘
財供養若與鉢偷蘭遮若與衣偷蘭
遮若與戶鉤時藥皆偷蘭遮夜分藥
七日藥盡形藥皆偷蘭遮若攬比丘
與比丘居財供養若與鉢比丘居受

十通 卷四十二 第十九張存

者偷蘭遮若與衣戶鈞時藥夜分藥
七日藥盡形藥比丘尼受者皆偷蘭
遮諸比丘尼先應軟語教是隨助比
丘尼言汝莫佐助擯比丘尼莫隨順行若
軟語時捨者應教令作衆多突吉羅衆
多偷蘭遮悔過出罪者軟語不捨者
應與白四羯磨約勒約勒法者一心
和合比丘尼僧一比丘尼唱言大德
尼僧聽某甲比丘尼一心和合僧與作
不見擯獨一無二無伴無侶不休不息
某甲比丘尼隨助已軟語約勒不捨
若僧時到僧忍聽令僧約勒某甲比
丘尼是比丘尼一心和合僧與作不見
擯獨一無二無伴無侶不休不息汝等
以比丘尼莫隨順行是名白如是白四
羯磨僧約勒某甲比丘尼竟僧忍默
然故是事如是持如佛先說是諸比
丘尼應約勒乃至三教令捨是事者
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未竟說
竟第二說說未竟說竟第三說說未
竟若非非法別衆非法和合衆似法別
衆似法和合衆若如法別衆異法異律

十誦律卷第四十二 第三十張古

異佛教若約勅不捨者未犯若如法
如律如佛教三約勅竟不捨者是比
丘居犯波羅夷八波夷
卷六
十七僧祇中不共戒有十之初此初一事即
十七中第四
佛在舍衛國舍時有比丘居名施越
年少端正有一估客見已生漏心作是
念諸比丘居王所守護不得強為不
淨事我當請供養所須作是念已便
到是比丘居所言汝所須物若飲食
衣服卧具湯藥所須我當相給比丘
居言當受汝請是比丘居後時所須
飲食衣服卧具湯藥薪草燈燭皆從
索取估客知比丘居心轉柔軟便語
比丘居言作姪事來比丘居言莫作
是語我是持戒斷姪欲人估客瞋言
小婢汝若持戒斷姪欲者何故要我
衣食供養即便強捉比丘居比丘居
高聲大喚即時多人來集問言何故
大喚估客言是比丘居受我衣食不
隨我意諸居士語比丘居汝受他物
何故不隨他意比丘居言我不為姪
欲故受彼財物是估客自來請我作
是言汝所須衣食湯藥薪草燈燭自

恣相給我不知以何心故與我諸居士言是估客為是汝父親里母親里耶比丘尼言不是諸居士言若非汝父母親又非賢者不求福德何故不知與汝財物與汝財衣時必為姪欲事諸居士呵責言云何諸比丘尼自言善好有功德如姪女法取他財物是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集三部僧知而故問施越比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣可責言云何名比丘尼有漏心從漏心男子自手取食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼有漏心從漏心男子自手取食是法初犯僧伽婆尸沙可悔過漏心者於是人邊愛結深厚男子漏心亦如是男子者謂人男能作姪事食者五法陀尼五蒲闍尼五似食五法陀尼者根食荳食菓食華食果食五蒲闍尼者飯麩糲魚肉五似食者糜粟麴麥莠子加師食僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有

殘因僧前犯過得除滅故名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼有漏心自手從漏心男子手取根食得僧伽婆尸沙若取荳菜華果飯麩糲魚肉糜粟麴麥莠子加師食僧伽婆尸沙若有居士因是比丘尼故與比丘尼僧作食偏與所愛比丘尼多食比丘尼受者偷蘭遮第四佛在王舍城今時有比丘尼往語施越比丘尼言若汝無漏心男子有漏心但從自手取食敢若隨意用於汝何所能是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼語他比丘尼言汝無漏心男子有漏心但從自手取食敢若隨意用於汝何所能種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集三部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責是比丘尼言云何名比丘尼勸他比丘尼言汝無漏心從漏心男子自手取食敢若隨意用於汝何所能種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘

尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼言若汝無漏心從漏心男子自手取食敢若隨意用於汝何所能是法初犯僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前降過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼語比丘尼言汝有漏心從漏心男子自手取食敢若隨意用於汝何所能僧伽婆尸沙若比丘尼語比丘尼言若汝有漏心漏心男子於汝何所能汝莫從彼自手取食敢莫隨意用於偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言若汝無漏心男子有漏心於汝何所能但莫自手取食敢莫隨意用於偷蘭遮第五佛在舍衛國今時有比丘尼名跋陀是加毘羅婆羅門女跋陀比丘尼有姊死往問評姊夫因為說法遂至日沒比丘尼作是念我若還精舍恐道中有賊即住居士舍是居士思惟此比丘尼不還去者必欲得反戒我當

十誦律卷第十二 第三十五條存

求令代其姊處作是念已語比丘且言
我舍多有財物珍寶汝姊所有手脚
頭面莊嚴具悉在我者更取餘人作婦
則不能好看我兒見亦不愛樂汝若
欲反戒者作我兒母汝看我兒如見
我兒等看汝如母比丘且作是念若
我違逆是語者或強逼我何不默然
即默然坐居士心念謂欲反戒但以
姊新死故默然中夜復作是語後夜
復作是語地了時是比丘且從慈憫
震得脫還至精舍向諸比丘且廣說
是事是有比丘且少欲知足行頭陀
間是事心不喜種種因緣呵責言云何
名比丘且一身獨宿種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問跋陀比丘且汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘且一身獨宿種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘且結
戒從今是戒應如是說若比丘且一
身獨宿乃至一夜是法初犯僧伽婆尸
沙可悔過夜者從日沒至地末了是
中間名夜僧伽婆尸沙者是罪屬僧

十誦律卷第十二 第三十五條存

僧中有戒因僧前悔過除滅是名僧
伽婆尸沙是中犯者若比丘且日沒
時一身獨宿至地了時犯僧伽婆尸
沙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
是又比丘且地了時一身獨宿乃至
明日地了時犯僧伽婆尸沙若共行
比丘且若反戒若死若入外道若八
難中隨有一一難起不犯第六戒有四
難中一難
佛在舍衛國今時有比丘且名偷蘭
難陀多知多識喜入出諸家是比丘
且早起著衣入一家出一家出一家
復入一家晡時未還大疲極僧房中
卧自言脚痛蹲痛背痛背痛語諸比
丘且與我按摩諸比丘且言善女從
何處來答言入某家出某家出某家
復入某家問言汝為佛事僧事耶答
言不為諸比丘且言若不為佛事僧
事去者何以故為作是行得大疲極
是有比丘且少欲知足行頭陀間是
事心不喜種種因緣呵責言云何名比
丘且晝日一身獨行種種因緣呵已向

十誦律卷第十二 第三十六條存

佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問偷羅難陀比丘且汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責
言云何名比丘且晝日一身獨行到
白衣家種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘且結戒從今是戒應
如是說若比丘且若夜若晝一身獨
行到白衣家是法初犯僧伽婆尸沙
可悔過晝日者從地了至日未沒是
中間名晝日是中犯者若比丘且一
身獨行地了時去至日沒時來犯僧
伽婆尸沙日出時日出已中前日中
日映晡時日沒時去日沒已來還皆
僧伽婆尸沙若共行比丘且若反戒
若死若入外道若八難中隨有一一
難起不犯二事
佛在舍衛國偷蘭難陀比丘且喜見
男子故晨朝至城門下立看男子出
入誰好誰醜見一男子出端正生著
心問言汝欲何去答言詣某聚落偷
蘭難陀言我共汝去居士言隨意是
比丘且於道中共居士戲笑語言大
笑居士有因緣故入聚落是比丘且

無事於聚落外立待居士居士又入第二聚落比丘尼亦復在外立待居士又入第三聚落比丘尼亦復在外立待居士又入僧房中卧語諸比丘尼言我大疲極脚痛脚痛膝痛背痛背痛我從聚諸比丘尼言汝從何來答言我從聚落至一聚落來問汝為佛事僧事耶答言不為諸比丘尼言若不為佛事僧事去者何故為作是行得大疲極是有比丘尼言少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼獨一身至餘聚落種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼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尼獨一身往餘聚落種種因緣呵責已語諸比丘尼從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝一身獨行往餘聚落初犯僧伽婆尸沙可悔過行者有二種水道行陸道行是中犯者若比丘尼陸道一人獨行往餘聚落僧伽婆尸沙中道還偷蘭達若無聚落空地乃至一拘盧舍

僧伽婆尸沙中道還偷蘭達水道亦是如是若共行比丘尼若反戒若死若入外道若八難中隨有一難起不犯第五事竟
佛在舍衛國舍時諸比丘尼遊行憍薩羅國向舍衛國道中至河岸上住言誰能先入水看深淺是有比丘尼名修目怯勒健多力出婆羅門家作是言我能先入即便入水渡到彼岸水尋漲漲不能得還獨彼岸宿夜有賊來剥衣係形是有比丘尼言少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼獨彼岸宿種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問修目怯比丘尼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尼獨彼岸宿種種因緣呵責已語諸比丘尼從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝若異聚落若異界若渡河彼岸一身獨宿是法初犯僧伽婆尸沙可悔過河者有二種一者脫衣得渡二者不脫衣得渡有兩岸中有水來去處隨岸中

流是名為河是中犯者若比丘尼獨一身脫衣渡河僧伽婆尸沙中道還偷蘭達若二比丘尼共渡河一渡一還渡者僧伽婆尸沙還者偷蘭達若比丘尼脫衣渡池水渡者偷蘭達中道還者突吉羅若二比丘尼共渡池水一渡一還渡者偷蘭達還者突吉羅若比丘尼乘衣渡河渡者偷蘭達中道還者突吉羅若一比丘尼乘衣渡河一渡一還渡者偷蘭達還者突吉羅若比丘尼乘衣獨渡池水渡者突吉羅中道還者亦突吉羅若二比丘尼乘衣渡池水一渡一還渡者突吉羅還者亦突吉羅若從橋梁渡不犯若共渡比丘尼若反戒若死若入外道若八難中隨有一難起不犯
佛在舍衛國舍時諸比丘尼近婆伽多城起僧坊是中漸漸多有居士家園邊有鳥鳴馬鳴大小男女音聲故妨諸比丘尼讀經坐禪行道是有居士名安闍那有威德多饒財實人民田宅埤渠馬瑞種種富貴相續成就諸比丘教令餘處起僧坊居士即於安闍

十誦律卷第四十二 第三十誦

都林中起僧坊諸比丘捨近城僧坊入安闍都林僧坊中住諸比丘尼遊行橋薩羅園向舍衛國次到婆祇陀城故僧坊中宿見其中床檢則具足器釜錢種種備具清淨可住諸比丘尼往語比丘言諸大德已捨此僧坊者我等當於中住諸比丘言隨意是僧坊主死後諸兒分財物是僧坊亦在分中一兒得此僧坊者往語比丘尼言汝等出去諸比丘尼言何故使我輩出耶答言我分得此僧坊比丘尼言我不從汝得我從諸比丘得若諸比丘使我出者我當出不隨汝語是中有比丘尼名修目佉是婆羅門種中出家勤健多力作強語共諍居士兒不忍瞋故便打比丘尼是比丘尼即詣諸官言某甲兒打我眾官問言何故打汝比丘尼即廣說上事眾官言諸沙門釋子不應失是僧坊何以故公與兒奪兒與公奪事不得今眾官遣人召是兒來問言汝打比丘尼不答言實打眾官按法律檢按打出家人應得何罪律言隨所用身分

十誦律卷第四十二 第三十誦

即應截之眾官問言汝以何物打答言手打又問何手答言右手即截右手今時惡名流布諸沙門釋女言人截他手一人語二人二人語三人如是展轉滿婆祇多城是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼言人今截他手種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問修目佉比丘尼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尼言人今截他手種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘尼結戒從今是我應如是說若比丘尼詣王若官人若婆羅門若居士所持勢言人者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過王者利利種受三位水澆頂是名為王利利水澆頂若婆羅門若居士若女人受王職亦名為王水澆頂官人者食官廩田宅婆羅門者婆羅門種中生居士者除王除官人除婆羅門餘不出家人名為居士持勢言人者依他勢力喜聞諍相言僧伽婆尸沙

十誦律卷第四十二 第三十誦

者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼詣王若眾官婆羅門居士持勢力言人者僧伽婆尸沙若斷事時在斷事人前瞋恨呵罵本所打人者僧伽婆尸沙若向餘人呵罵本所打人者偷蘭遮若舁屨瞋罵不言者不犯

十誦律卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

十誦律卷第四十三 第七百之三 存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

尼律第二 十七僧戒中不共
戒有十二之始

佛在舍衛國舍時波斯匿王有千閼將半刹利種半婆羅門種一部名伊舍羅一部名達多摩鄒波斯匿王有小國及叛約劫千閼將今往伐之即往伐破還自王言我等得勝願王常勝王聞心歡喜悅汝欲何願我當與汝閼將自言我婦有罪不隨我意聽六日與死飲至七日以牛舌刀破裂其身王言與汝此願今時一刹利將婦不隨夫意欲六日與死飲至七日以牛舌刀破裂其身是婦多有親里力勢未遽不聽與死飲諸閼將法一人有事餘者盡助刹利眾集已強與死飲待至七日以牛舌刀破裂其身作兩分時有比丘丘名斯鄰是摩鄰居士女常是家出入早起著衣入是家見諸刹利婦澡浴莊嚴身著好衣服瓔珞是刹利婦獨著垢衣不莊嚴身愁憂而坐比丘丘問言餘婦皆著莊

十誦律卷第四十三 第三誦律 存

十誦律卷第四十三 第三誦律 存

嚴好衣汝何故獨著垢衣又不莊嚴愁憂而坐答言汝不問耶問言何等答言我不隨夫意今受六日死飲至七日當以牛舌刀破裂我身作兩分汝能將我去不我去誰當覺者答言能比丘丘即袈裟覆此婦將走詣尼僧坊中與出家後日諸刹利眾集以牛舌刀欲斫眾人言莫此婦來即入舍覓不見求覓不得刹利眾言誰常出入是家答言有斯鄰比丘丘常出入我家或能將去刹利眾即往園逮王園比丘丘僧坊刹利婦出家未久諸比丘丘欲逮刹利眾是眾中有年少刹利不知罪福作是言一切比丘丘皆應以牛舌刀破裂作兩分中有長老刹利言比丘丘是王所守護我等不宜橫作惡事或能不可汝等小待我先白王王有所勅當隨王教諸比丘丘即詣末利夫人廣說上事夫人即向王說王先知故於殿上坐諸刹利往詣王所拜言大王常勝王言我先與汝願汝今當與我願刹利眾言隨大王所願當與王言是刹利婦今已

出家便是更生非刹利婦刹利眾言今隨王意當放去王即遣使語比丘丘諸善女是事不是汝等知是賊女應死知王不聽刹利不聽如是女人不應與出家諸刹利若破汝等作兩分者我當云何佛聞是事必當與汝等結戒若比丘丘如是賊女決斷墮死眾人皆知王及刹利不聽不得度作弟子是中有比丘丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問斯鄰比丘丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣可責言云何名比丘丘丘知賊女決斷墮死度作弟子種種因緣可已語諸比丘丘以十利故與比丘丘結戒從今是戒應如是說若比丘丘知賊女決斷墮死眾人皆知王及刹利眾不聽度作弟子是法初犯僧伽婆尸沙可悔過知者若自知若從他聞若賊女自說賊者有二種一者偷奪財物二者偷身墮死者作罪應死眾人知者多人所知見聞不聽者王不聽活刹利眾不聽者二部不聽活

十誦律卷第三 第四張存

僧伽婆尸沙者是罪屬僧中有殘
因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙
是中犯者若和上尼知阿闍梨尼知
比丘尼僧知和上尼犯僧伽婆尸沙
阿闍梨尼偷蘭遮僧犯突吉羅若
和上尼知阿闍梨尼知僧不知和上
尼犯僧伽婆尸沙阿闍梨尼偷蘭遮
僧不犯和上尼知阿闍梨尼不知僧
不知和上尼犯僧伽婆尸沙阿闍梨
尼及僧不犯若都不知都不犯第八
佛在俱舍彌國舍時長老車匿母作
比丘尼名憂婆和妹作比丘尼名闍
提闍提為人惡性作不善行常惱諸
比丘尼諸比丘尼欲為闍提作羯磨
是憂婆和是衆僧斷事人於僧中遮
不得作羯磨有時憂婆和餘行不在
諸比丘尼言我等今與闍提比丘尼
作羯磨唐有比丘尼言憂婆和或能
中間遮更有比丘尼言憂婆和已餘
處去多知識卒未得還諸比丘尼即
打撻捷集比丘尼與闍提作羯磨唐
明日衆人聞闍提比丘尼被撻憂婆
和比丘尼還到其妹所共相問評闍

十誦律卷第三 第五張存

提言莫共我語問言何故答言諸比
丘尼羯磨擯我憂婆和念言是事不
是我作僧斷事人不在便強作擯今
我不能問諸比丘尼不取欲出界外
當與解擯時憂婆和不問諸比丘尼
不取欲即出界外為闍提解擯是中
有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
心不善種種因緣呵責云何名比丘
尼知尼僧知法和作羯磨擯比丘尼
尼不問比丘尼僧不取諸比丘尼欲
出界外與他解擯種種因緣呵責云
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問憂婆和比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘尼知比丘尼僧知法作擯
不問比丘尼僧亦不取欲出界外與
比丘尼解擯種種因緣呵責云諸比
丘以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼知比丘尼一
心和合僧作不見擯不問比丘尼僧
亦不取欲出界外與他解擯是法初
犯僧伽婆尸沙可悔過知者若自和
告從他聞若彼自說如法者如法如

十誦律卷第三 第六張存

毗尼如佛教擯不問比丘尼僧者不
以是事由比丘尼僧不取欲者乃至
不取四人欲出界外者衆僧雖外壁
外障外解擯者若自解若使他令
解僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有
殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸
沙是中犯者若和上尼知作羯磨人
知僧知和上尼犯僧伽婆尸沙羯磨
人犯偷蘭遮僧犯突吉羅若和上尼
知僧人知僧不知和上尼犯僧伽
婆尸沙羯磨人犯偷蘭遮僧不犯若和
上尼知羯磨人不知僧不知和上尼犯
僧伽婆尸沙羯磨人及僧不犯若一
切不知不犯第九
佛在舍衛國舍時有比丘尼名目迦
畢本是外道喜聞諍相言是比丘尼
共餘比丘尼聞諍時作是言我捨佛
捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道
更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂
持戒我當從彼修梵行是中有比丘
尼少欲知足行頭陀聞是事心不善種
種因緣呵責云何名比丘尼聞諍

時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘且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丘共闢諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒不但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘丘結戒從今是戒應如是說若比丘丘共比丘丘闢諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒不但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行諸比丘丘應諫是比丘丘言汝莫共諸比丘丘闢諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行汝應佛法中樂修梵行當捨離自不樂心是比丘丘諸比丘丘如是諫時堅

持是事不捨者諸比丘居應第二第三諫令捨是事若是比丘居第二第三諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘居言我捨佛偷蘭遮若言捨法偷蘭遮若言捨僧偷蘭遮若言捨戒皆偷蘭遮若言非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行可衆僧故得波逸提諸比丘居先應軟語約勸令時捨者應教四偷蘭遮一波逸提悔過出罪若軟語不捨者應白四羯磨約勸約勸法者僧一心和合一比丘居應唱言大德比丘居聽是迦羅比丘居先是外道今共諸比丘居闍諍時作如是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行已軟語約勸不捨惡邪若僧時到僧忍聽令僧約勸迦羅比丘居汝莫共諸比丘居闍諍時作是言我捨佛

捨捨捨僧捨戒非但沙門釋子知道
更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂
持戒我當從彼修梵行是名自如是
自四羯磨僧約勅某甲比丘尼竟僧
忍默然故是事如是持如佛先說是
比丘尼諸比丘尼應約勅乃至三諫
今捨是事者是名為約勅是名為教
是名約勅教若軟語約勅不捨者未
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勅不捨
者未犯若如法如律如佛教三約勅
不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙

第十
事九

佛在舍衛國舍時迦羅比丘且喜闍
諍相言時作是言諸比丘且僧隨愛
行隨瞋行隨怖行隨癡行是中有以
比丘少欲知足行頭陀間是事心不喜
種種因緣呵責言云何名比丘且共闍
諍時作是言諸比丘且僧隨愛行隨瞋
行隨怖行隨癡行種種因緣可已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故

十誦律卷第三十第十說

問迦羅比丘言汝實作是不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘比丘共闍諍時作是言諸
比丘比丘僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨
癡行種種因緣呵責已語諸比丘以
十利故與諸比丘比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘比丘共比丘比丘闍諍
時作是言比丘比丘僧隨愛行隨瞋行
隨怖行隨癡行是比丘比丘諸比丘比丘
應如是諫汝莫共諸比丘比丘闍諍時作
是言比丘比丘僧隨愛行隨瞋行隨怖
行隨癡行何以故比丘比丘僧不隨愛
行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行汝
比丘比丘捨是隨愛語隨瞋語隨怖語
隨癡語是比丘比丘諸比丘比丘如是諫
時堅持是事不捨者諸比丘比丘應第
二第三諫令捨是事若第二第三諫
時捨是事者善若不捨者是比丘比丘乃
至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸
沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔
過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者
若比丘比丘作是言比丘比丘僧隨愛行
偷蘭遮隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷蘭

十誦律卷第三十三第十說

遮隨癡行偷蘭遮諸比丘比丘先應軟
語約勒令時捨者應教作四偷蘭遮
悔過出罪若軟語不捨者應白四羯
磨約勒約勒法者一心和合僧一比
丘比丘應僧中唱言大德比丘僧聽迦羅
比丘比丘先是外道今共諸比丘比丘闍
諍時作是言諸比丘比丘隨愛行隨瞋
行隨怖行隨癡行已軟語約勒不捨
若僧時到僧忍聽令僧約勒迦羅比
丘比丘汝莫共諸比丘比丘闍諍時作是
言諸比丘比丘隨愛行隨瞋行隨怖行
隨癡行是名白如是白四羯磨僧約
勒迦羅比丘比丘竟僧忍默然故是事
如是持如佛先說是比丘比丘諸比丘
比丘應約勒乃至三諫令捨是事者是
名為約勒是名為教是名為約勒教
若軟語約勒不捨者未犯初說說未
竟說竟第二說說未竟說竟第三說
說未竟非非法別眾非法和合眾以法
別眾似法和合眾如法別眾異法異
律異佛教教若約勒不捨者未犯若如
法如毗尼如佛教三約勒不捨者是
比丘比丘犯僧伽婆尸沙

第十

十誦律卷第三十第十說

佛在舍衛國今時有二比丘一名
達摩二名曇摩同心共作惡業有惡
名聲常慙比丘比丘僧互相覆罪是中
有比丘比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責言云何名比
丘比丘同心共作惡業有惡名聲常慙
比丘比丘僧互相覆罪種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問達摩曇摩比丘比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘比丘同心共作惡業有
惡名聲常慙比丘比丘僧互相覆罪種
種因緣呵已語諸比丘比丘以十利故與
比丘比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘比丘同心共作惡業有惡名聲
常慙比丘比丘僧互相覆罪是二比丘
比丘諸比丘比丘應如是諫汝等莫共同
心共作惡業有惡名聲常慙比丘比丘
僧互相覆罪汝等各速離行若汝等
速離行者佛法得增長汝等捨是隨
順惡行諸比丘比丘如是諫時是二比
丘比丘堅持是事不捨者諸比丘比丘應
第二第三諫令捨是事第二第三

諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過二比丘居作惡業者作惡邪事身口惡業有惡名聲者四方聞知慙比丘居僧者乃至四比丘居士相覆罪者共作不清淨事各相覆藏不令人知僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若二比丘居同心共作不善因緣偷蘭迦有惡名聲偷蘭迦慙比丘居僧偷蘭迦乎相覆罪偷蘭迦諸比丘居先應軟語教捨是事若捨者應教作四偷蘭迦悔過出罪若軟語不捨者應白四羯磨約勒羯磨法者一心和合僧一比丘居僧中唱言大德比丘居聽是二比丘居士達摩曇彌同心作惡業有惡名聲常惱眾僧互相覆罪已軟語約勒不捨若僧時到僧忍聽今僧約勒是二比丘居士汝等莫同心作惡業有惡名聲常惱比丘居士僧互相覆罪是名白如是白四羯磨僧約勒竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘居士諸比丘居士應約勒乃

至三諫令捨是事者是名為約勒是名為教是名約勒教若軟語約勒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以法別眾似法和合眾如法別眾異法異律異佛教者約勒不捨者未犯若如法如毗尼如佛教三約勒不捨者是比丘居士僧伽婆尸沙

佛在王舍城今時助調達諸比丘居士往語達摩曇彌二比丘居士作是言汝等莫別離行當同心行若汝等別離行者不得增長同心行者便得增長比丘居士僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行是有比丘居士少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣可責言云何名比丘居士往語達摩曇彌比丘居士言汝等莫別離行當同心行若別離行者不得增長同心行者便得增長比丘居士僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行種種因緣可已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘居士汝實

作是事不答言實作世尊佛以種種因緣可責言云何名比丘居士往語達摩曇彌比丘居士言汝等莫別離行當同心行若別離行者不得增長同心行者便得增長比丘居士僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行種種因緣可責已語諸比丘以十利故與比丘居士結戒從今是戒應如是說若比丘居士教二比丘居士言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長比丘居士僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行諸比丘居士應如是諫是比丘居士汝莫教是二比丘居士作是言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長比丘居士僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勒邪行事諸比丘居士如是諫時是比丘居士堅持是事不捨者諸比丘居士應第二第三諫今捨是事第二第三諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除

十誦律卷第三 第六分 第六
減是名僧伽婆尸沙是中犯者若比

丘丘勸二比丘丘言汝等莫別離行
偷蘭遮當同心行偷蘭遮若言別離
行者不得增長偷蘭遮同心行者便
得增長偷蘭遮若言比丘丘僧中亦
有如汝等者僧瞋故教汝別離行呵
責比丘丘僧故波逸提諸比丘丘先
應軟語教捨者應教作四偷蘭遮一
波逸提悔過出罪若軟語不捨者應
白四羯磨約勒羯磨法者一心和合
僧一比丘丘僧中唱言大德比丘聽
是某甲比丘丘教某甲二比丘丘作
是言汝等莫別離行當同心行別離
行者不得增長同心行者便得增長
比丘丘僧中亦有如汝等者但僧瞋
故教汝別離行已軟語約勒不捨者
僧時到僧忍聽今僧約勒某甲比丘
丘汝莫教某甲二比丘丘作是言汝
莫別離行當同心行別離行者不得
增長同心行者便得增長僧中亦有
如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝
當捨是勸邪行事是名白如是白四
羯磨僧與某甲比丘丘約勒竟僧忍

十誦律卷第三 第六分 第六
然故是事如是持如佛先說是比

丘丘諸比丘丘乃至三諫令捨是事
者是名為約勒是名為教是名為約勒
教若軟語約勒不捨者未犯初說說
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
異律異佛教若約勒不捨者未犯若
如法如律如佛教三約勒不捨者是
比丘丘犯僧伽婆尸沙第十
尼三十捨墮法第三此中十九句故不出
佛在王舍城今時有助調達比丘丘
多畜鉢破壞不用是有比丘丘少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責言云何名比丘丘多畜鉢
破壞不用種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問助調
達比丘丘汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責言云何名
比丘丘多畜鉢破壞不用種種因緣
呵責已語諸比丘以十利故與比丘丘
結戒從今是戒應如是說若比丘丘
畜長鉢乃至一夜過是畜者比丘丘

十誦律卷第三 第六分 第六
波逸提一夜者從日沒至地未了是

中間名一夜鉢者有三種上中下上
鉢者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食
物半羹是名為上鉢下鉢者受一鉢
他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名
下鉢上下中間是名中鉢若過上減
下不名鉢比丘陸者波逸提者是鉢應
捨波逸提罪應悔過是中犯者若比
丘丘畜長鉢過一夜者比丘陸者波逸
提第十九事竟 前注說云同故不出此同
比丘丘所畜長鉢一衣被過十日耳
佛在舍衛國今時有善比丘丘是舊
助調達比丘丘是客是住處得布施
衣安居僧應分舊比丘丘言是夏末
後月是住處受迦絺那衣此是時衣
安居僧應分助調達比丘丘言汝等
不善知雖夏末月受迦絺那衣此是
非時衣現前僧應分今時助調達比
丘丘時衣作非時衣分是有比丘丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責言云何名比丘丘時衣作非
時衣分種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問助調達
比丘丘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且時衣作非時衣分種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘且時戒從今是戒應如是說若比丘且時衣作非時衣分且薩者波逸提且薩者波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘且時衣作非時衣分者隨分時隨得令所且薩者波逸提

第二十

佛在王舍城今時助調達比丘且是舊有善比丘且是客是中僧得布施衣現前僧應分客比丘且言此非夏末月是佳處不受迦絺那衣是衣應現前僧分助調達比丘且言雖非夏末月不受迦絺那衣然此是時衣此安居僧應分令時助調達比丘且非時衣作時衣分是有比丘且少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘且非時衣作時衣分種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘且汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比

比丘非時衣作時衣分種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘且時戒從今是戒應如是說若比丘且非時衣作時衣分且薩者波逸提且薩者波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘且非時衣作時衣分且薩者波逸提隨分時隨得令所且薩者波逸提

第二十一

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘且有弟子名施越沙善好有功德偷蘭難陀與是弟子一割截衣著詣祇洹是比丘且與難陀知舊相識難陀見是比丘且來於是衣中心生貪著是比丘且頭面礼足一面坐跋難陀言善女汝衣好可愛比丘且言實好跋難陀言可以施我比丘且言我不得與跋難陀言我當以衣與汝貧比丘且言不能跋難陀是大法師辯才能善說法即為說種種微妙法令比丘且生歡喜心持割截衣與跋難陀跋難陀即與一可衣比丘且著是衣入比丘且精舍和上且問言汝衣所在答言與他貧易為與誰貧答言

與跋難陀和上且言跋難陀欺誑誘汝弟子言若誰若誘已與貧竟和上且言是衣價大汝今所著者價直甚少弟子言大價小價我以貧竟和上且言可還取來若不得者終身驅汝出是弟子畏盡形驅出故即往索衣言本衣還我我還汝衣跋難陀言我已貧竟不還汝衣施越沙言汝誑我誘我答言若誰若誘我已貧竟終不相還施越沙言若不還我割截衣者和上且盡形驅我答言若驅我不驅我已貧竟是有比丘且少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責施越沙言云何名比丘且與比丘貧衣還悔言我還汝衣汝還我衣種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越沙比丘且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且與比丘貧衣還悔言我還汝衣汝還我衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘且結戒從今是戒應如是說若比丘且與比丘貧衣後到比丘所作是言我還汝衣汝

十誦律卷第四十三 第三張存

還我衣。比丘。薩者波。提提。尼。薩者波。遂提者。是衣。應捨。波。提提。罪。應悔。過。是中。犯者。若比丘。與比丘。貨衣。後到比丘。所作。是言。我還。汝衣。汝還我衣。尼。薩者波。遂提。若比丘。後到比丘。所言。汝衣。還屬。汝我衣。雖非我。許。但與我來。突吉羅。第二十二

佛在舍衛國。於時。衆多居士。居士。婦。為偷蘭難。陀。比丘。故。各各。辦衣。價。作。是言。我等。以是衣。價。買。如是。如是。衣。與偷蘭難。陀。偷蘭難。陀。聞。已。問諸居士。實。余。不。答。言。實。余。問。言。是衣。何。似。答。言。如是。如是。比丘。言。善。好。我等。比丘。尼。貧。窮。汝等。不能。常有。施。心。若。不能。得。各各。辦者。可。共。作。如是。如是。一衣。與我。諸居士。言。余。諸居士。先。所辦衣。價。更。出。再。三。倍。價。買。衣。與比丘。尼。竟。瞋。呵。責。言。諸比丘。尼。不知。時。不知。量。若。施者。不知。量。受者。應。知。量。我等。先。所辦物。更。再。三。倍。出。我等。不是。失利。供養。是。難。滿。難。養。無。厭。足。人。是。中有。比丘。尼。少。欲。知。足。行。頭。陀。聞。是。事。心。不。喜。向。佛。廣。說。佛。以。是。事。集。二。部。

十誦律卷第四十三 第三張存

僧。知。而。故。問。偷蘭難。陀。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。尼。衆。多。非。親。里。居士。居士。婦。作。同。意。種。種。因。緣。呵。已。語。諸比丘。以。十。利。故。與。比丘。尼。結。戒。從。今。是。戒。應。如是。說。若。為。比丘。尼。故。衆。多。非。親。里。居士。居士。婦。各。各。辦衣。價。作。是言。我等。持。是衣。價。各。各。買。如是。如是。衣。與某甲。比丘。尼。是。比丘。尼。先。不。請。後。到。衆多居士。居士。婦。所作。是言。汝等。以是衣。價。共。買。如是。如。是一衣。與我。為。好。故。是。比丘。尼。得。衣者。尼。薩者波。夜。提。為。比丘。尼。者。為偷蘭難。陀。非。親。里。者。親。里。名。父。母。兄弟。乃至。七。世。因。緣。除。是。名。非。親。里。居士。居士。婦。者。白衣。男。名。居士。白衣。女。名。居士。婦。衣者。白衣。麻。衣。赤。麻。衣。苧。麻。衣。翅。夷。羅。衣。欽。婆。羅。衣。切。貝。衣。憍。施。耶。衣。衣。價。者。金。銀。車。馬。瑠。璃。乃。至。米。穀。如是。如是。衣者。如是。價。如是。色。如是。量。與某甲。比丘。尼。者。與偷蘭難。陀。先。不。請。者。衆多居士。居士。婦。先。不。言。汝。有所。須。來。至。我家。取。同。心。者。信。是。居。

十誦律卷第四十三 第三張存

士。隨。我所。索。不。瞋。故。衆多居士。共。買。如是。如。是一衣。與我。為。好。者。難。滿。難。養。無。厭。足。故。若。得。是衣。尼。薩者波。夜。提。尼。薩者波。夜。提者。是衣。應捨。波。夜。提。罪。應悔。過。是中。犯者。有。三。種。價。色。量。價者。若。比丘。尼。到。衆多居士。所言。汝等。共。買一錢。直衣。與我。若。得衣者。三。種。犯。尼。薩者波。夜。提。三。種者。若。言。與我一錢。直衣。若。言。衆。共。合。若。言。合。買一衣。若。不得。突吉羅。若。言。二錢。三錢。乃至。百錢。直得衣者。三。種。犯。尼。薩者波。夜。提。三。種者。若。言。百錢。直。若。言。衆。共。合。若。言。共。買一衣。不得者。突吉羅。是。名。價。色。者。若。比丘。尼。語。居士。言。與我。青。衣。得者。三。種。犯。尼。薩者波。夜。提。三。種者。若。言。青。若。言。衆。共。合。若。共。買一衣。不得者。突吉羅。黃。赤。白。黑。赤。麻。白。麻。苧。麻。翅。夷。羅。憍。施。耶。衣。欽。婆。羅。切。貝。衣。得衣者。三。種。犯。尼。薩者波。夜。提。三。種者。若。言。切。貝。若。言。衆。共。合。若。言。共。買一衣。不得者。突吉羅。是。名。色。量。者。若。比丘。尼。言。與我。四。肘。衣。得衣者。三。種。犯。尼。薩者波。夜。提。三。種者。

若言與我四肘衣若言與共合若言共買一衣不得者突吉羅若言五肘六肘乃至十八肘衣得衣者三種犯足薩者波夜提三種者若言十八肘若言與共合若言共買一衣不得者突吉羅若比丘比丘異衣得異衣若七青衣得黃突吉羅若七青得赤白黑白麻赤麻荳麻衣翅夷羅衣僑施耶衣欽婆羅衣劫身衣皆突吉羅如是等索異得異者突吉羅若從觀里索若自恣請若不索自與不犯^{第二十三}佛在王舍城今時助調達比丘比丘自為身故七金銀諸居士問言汝出家人用金銀為汝比丘比丘法政應七羹飯燈燭薪草諸比丘比丘言汝等居士無所知若七飲食燈燭薪草者七名雖多所得利少若七金銀者七名少所得利多諸居士瞋呵責言諸比丘比丘自言善好有功德自為七金銀如王夫人大目犍是有比丘比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘比丘徙居士自為七金銀種種因緣呵已向佛廣說

佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘比丘言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比丘自為身七金銀種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘比丘結戒從今是戒應如是說若比丘比丘自為身七金銀者比丘薩者波夜提比丘薩者波夜提者是金銀應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘比丘自為七金銀得比丘薩者波夜提隨七隨得今所比丘薩者波夜提若為佛留七若為僧七若不七自與不犯^{第二十四}佛在舍衛國今時有比丘比丘名施越多知多識能多得酥油蜜石蜜有一估客見是比丘比丘即請言若汝所須酥油蜜石蜜者到我舍取此比丘比丘受請有一時施越比丘比丘到估客舍作是言我須酥即與酥便言我不須酥當與我油復與油又言我須蜜復與蜜又言我須石蜜復與石蜜又言我不用石蜜還與我酥估客言善女汝欲覓我何等過適與是便言不須更與餘者又言不須汝謂我獨施汝耶多

人待我以汝故妨今所人諸居士聞是事呵責言諸比丘比丘自言善好有功德七是適與便言不須如王夫人大目犍是有比丘比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘比丘七是適與便言我不須更索餘物種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越比丘比丘言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比丘七是與是便言不須更索餘物種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘比丘結戒從今是戒應如是說若比丘比丘七是已更索餘者比丘薩者波夜提比丘薩者波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘比丘酥適與酥便言不須酥我須油蜜石蜜比丘薩者波夜提若七油與油便言我不須油與我蜜石蜜酥比丘薩者波夜提若比丘比丘七蜜與蜜便言我不須蜜與我石蜜酥油比丘薩者波夜提若比丘比丘七石蜜與石蜜便言我不須石蜜與我酥油蜜石蜜者波夜

上誦律卷第四十三 第二十八條存
提所乞者未受更取餘者比丘薩耆波
夜提 第二十五事竟

佛在舍衛國舍時諸比丘乞財物
欲作比丘僧坊諸居士問言汝用作何
等答言作比丘比丘僧坊有信婆羅門
居士多與財物是比丘比丘得財物已
值世飢儉比丘比丘作是思惟今時儉
世宜自活命若我活者後當作比丘
比丘僧坊即於儉世食是物盡飢儉世
過豐樂時至諸比丘比丘復行乞物欲
作僧坊諸居士問言用作何等答言
作比丘比丘僧坊諸居士言我等先所
施物今何所在答言我先乞財物已
值世飢儉我等作是思惟如今飢儉
宜自活命我若活者後當作僧坊我
等飢儉時食此物盡諸居士呵責言
諸比丘比丘自言善好有功德為異事
乞作異事用如王夫人大目婦是中
有比丘比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責云何名比丘
比丘異乞異用種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問是
比丘比丘汝實作是事不答言實作世

上誦律卷第四十三 第二十九條存
尊佛以種種因緣呵責言云何名比
比丘異乞異用種種因緣呵已諸諸
比丘以十利故與比丘比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘比丘為僧事乞作
餘事用比丘薩耆波夜提比丘薩耆波夜
提者是物應捨波夜提罪應悔過是
中犯者若比丘比丘為僧事乞作餘事用
隨用隨得余所比丘薩耆波夜提 第二十六事竟
佛在舍衛國舍時諸比丘比丘行乞財
物欲自作房諸居士問言用作何等
答言欲自作房有婆羅門居士信者
多與財物諸比丘比丘得財物已值世
飢儉作是思惟今世飢儉宜自活命
若我活者後當作房即於儉世食是
物盡飢儉世過豐樂時至諸比丘比丘
復行欲乞自作房諸居士問言欲作
何等答言欲自作房舍居士言我先
所與財物今何所在答言我等先得
財物於飢儉世作是思惟如今儉世
宜自活命若我若活者後當起房舍
我等於飢儉時食此物盡諸居士呵
責言諸比丘比丘自言善好有功德自
為是事乞作餘事用如王夫人大目

上誦律卷第四十三 第三十條存
婦是中有比丘比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責言云
何若比丘比丘異乞異用如王夫人大
目婦種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問是比丘比丘
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比丘異
乞異用種種因緣呵已諸諸比丘以
十利故與比丘比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘比丘自為是事乞作餘
事用比丘薩耆波夜提比丘薩耆波夜提
者是物應捨波夜提罪應悔過是中
犯者若比丘比丘自為是事乞作餘事
用比丘薩耆波夜提隨用時隨得比丘
薩耆波夜提 第二十七事竟
上誦律卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第四十四

存

尼律第三

注之一

佛在舍衛國今時諸比丘尼行乞欲為多人作房舍諸居士問言欲作何等答言為多人起房舍諸婆羅門居士有信者多與財物比丘尼得財物已值世飢饉作是思惟今世飢饉宜目活命若我活者後當為多人作房即於饑世食是物盡飽饒饒世過豐樂時到諸比丘尼復行乞財物諸居士問言欲作何等答言欲作多人房舍諸居士言我等先所施物今何所在答言我等先所乞財物已值世飢饉作是思惟如今飢饉時宜自活命若我活者後當作多人房舍我等於饒饒時食是物盡諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德異乞異用如王夫人大目婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集

十誦律卷第四十四 第三

二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責是比丘尼云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼為多人是事乞作餘事用尼薩者波夜提罪應悔過是提者是初應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼為多人是事乞作餘事用尼薩者波夜提隨用時隨得今所尼薩者波夜提二十八
佛在舍衛國今時有比丘尼名達摩提那於冬八夜寒風破竹時著單薄衣行乞食有估客見是比丘尼往語諸闍將言汝得富樂皆由達摩提那比丘尼因緣汝等不能各各與比丘尼作厚衣耶是比丘尼今冬八夜寒風破竹時著單衣行乞食汝等若不能各各作一衣與者當共合作一衣與估客令其發憐愍心故皆言當共作與即喚比丘尼言汝須何衣隨汝意與是比丘尼言我須五百錢直衣時諸闍將隨意買與是比丘尼著者

十誦律卷第四十四 第三

價衣行乞食諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德著貴價衣行乞食如王夫人大目婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼著貴價衣行乞食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問達摩提那比丘尼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尼著貴價衣行乞食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲乞重衣乃至直四錢應乞若過是乞者尼薩者波夜提錢者謂大錢乃至直十六小錢尼薩者波夜提者是衣應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘尼乞過四錢重衣尼薩者波夜提隨乞隨得今所尼薩者波夜提二十九
佛在舍衛國今時冬寒過至熱時達摩提那比丘尼著重衣頭面流汗眼闍而行乞食有一估客見已即往語諸闍將言聚落主汝等得富樂者皆由達摩提那比丘尼因緣汝等不能

十誦律卷第四 第五張存

八

各各與作輕衣耶是比丘尼今熱時
著重衣頭面流汗眼闇而行乞食汝
等若不能各各作輕衣與者當共合
作一衣與估客今諸闍將發憐愍心
皆言當共作與即喚比丘尼來問言汝
須何衣隨汝意與答言我須二百五
十錢直衣時諸闍將隨意買與是比
丘尼著是衣行乞食諸居士呵責言
諸比丘尼自言善好有功德者貴價
輕衣行乞食如王夫人大目婦是中有
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責言比丘尼何名比丘
尼著貴價輕衣行乞食種種因緣呵
已向佛廣說佛以是事集二部僧知
而故問是比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘尼著貴價輕衣行乞食
種種因緣呵已語諸比丘以十利故
與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼欲乞輕衣應乃至直二錢半
過是乞者居士薩者波夜提錢者謂大
錢乃至直十六小錢居士薩者波夜提
者是衣應捨波夜提罪應悔過是中

十誦律卷第四 第三張存

四

犯者若比丘尼乞過二錢半輕衣尼
薩者波夜提隨乞隨得今所尼薩者
波夜提

三十

百七十八單波夜提法
同七十一與大僧
七十二戒已下一百七
戒不同比丘尼故別刊

初食蒜戒

佛在舍衛國今時有守蒜園人名阿
耆達多是人蒜菜茂盛請諸比丘尼
言須蒜者來取時式又摩尼沙弥尼
一年來拔蒜至二三年蒜園不成即
捨蒜園去不能復種更有居士於故
處種蒜諸式又摩尼沙弥尼以本
意故復來拔蒜是園主作是念誰偷
我蒜我當伺捕是居士即於屏處伺
看見諸式又摩尼沙弥尼拔蒜居士
言莫取我蒜答言舍衛城阿耆達多
居士請我取蒜何豫汝事是居士言
本田主以汝等因緣故捨田而去今
我於中種蒜汝等莫取諸式又摩尼沙
弥尼著作是言我等不知自今以後
不敢復取諸居士瞋呵責言諸比丘
尼自言善好有功德敢蒜如白衣女
是有比丘尼少欲知足行頭陀聞

十誦律卷第四 第六張存

五

是事心不喜種種因緣呵責言云何
名比丘尼取蒜如白衣女種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問是比丘尼汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責
言云何名比丘尼取蒜如白衣女種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼取生蒜熟蒜波夜提波夜提
者燒煮覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼取生蒜波夜提散
熟蒜波夜提若散蒜子波夜提若散
莖葉波夜提若散蒜皮蒜頭突吉羅
若治病若塗瘡不犯
佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼
使人剃大小便處毛諸比丘尼問言
汝作何等答言剃大小便處毛為好
故是中有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責言云何
名比丘尼使人剃大小便處毛種種因
緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問偷蘭難陀汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責

言云何名比丘尼使人剃大小便處
 毛種種因緣呵已語諸比丘以十利
 故與比丘尼結戒從今是戒應如是
 說若比丘尼剃大小便處毛波夜提
 波夜提者燒煮覆障若不悔過能障
 礙道是中犯者若比丘尼剃大便處
 毛波夜提剃小便處毛波夜提除二
 處剃餘處毛突吉羅^{七十三}
 佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼
 以指刺女根中諸比丘尼問言汝作
 何等答言受細滑故是有比丘尼
 尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜
 呵責言云何名比丘尼以指刺女根中
 受細滑故種種因緣呵已向佛廣說佛
 以是事集二部僧知而故問偷蘭難
 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尼以
 指刺女根中為細滑故種種因緣呵
 已語諸比丘以十利故與比丘尼結
 戒從今是戒應如是說若比丘尼以
 指刺女根中波夜提波夜提者燒煮
 覆障若不悔過能障礙道是中犯者
 若比丘尼以指刺女根中波夜提隨

著隨得余所波夜提一時有比丘尼久
 不洗女根故臭爛諸比丘尼以是事
 白佛佛以是事集二部僧讚戒讚持
 戒讚戒讚持戒已語諸比丘從今是
 戒應如是說若比丘尼以指刺女根
 中除洗時波夜提是中犯者若比丘
 尼不洗以指刺女根中波夜提隨者
 隨得余所波夜提又比丘尼洗因緣
 故以指深刺女根中諸比丘尼以是
 事白佛佛以是事集二部僧語諸比
 丘從今是戒應如是說若比丘尼洗
 時以指刺女根中過二指節波夜提
 是中犯者若比丘尼以指刺女根中
 洗時過二指節波夜提隨者隨得余
 所波夜提^{七十四}
 佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼
 以掌拍女根諸比丘尼問言汝作何
 等答言欲使肥好是有比丘尼尼少
 欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因
 緣呵責言云何名比丘尼以手掌拍女
 根欲使肥好種種因緣呵已向佛廣說
 佛以是事集二部僧知而故問偷蘭
 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尼
 以手掌拍女根欲使肥好種種因緣呵
 已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
 從今是戒應如是說若比丘尼以掌
 拍女根波夜提者掌者有二種手掌脚
 掌波夜提者燒煮覆障若不悔過能
 障礙道是中犯者若比丘尼以手掌
 拍女根波夜提若以脚掌拍亦波夜
 提除手脚掌以餘物拍突吉羅^{七十五}
 佛在舍衛國舍時有二比丘尼一名
 羅陀二名波羅陀本出貴家是二比
 丘尼早起行至諸親里知識檀越家
 得好飲食歡言不美問言誰作此
 食主人答言厨士所作比丘尼言何
 以作無氣味食主人問言汝能作不
 比丘尼言能若有好日欲作節會若
 欲諸水上便來語我我當為汝作飲
 食後時主人好日至欲入園中便喚
 比丘尼是比丘尼來為作飲食是家
 中有客作食人護厨到門下立見有
 熟食未出問言誰煮是食主人答言
 有二比丘尼一名羅陀二名波羅陀
 煮是食客作食人瞋言是失比丘尼

十誦律卷第四 第十誦

十誦律卷第四 第二誦

十誦律卷第四 第三誦

法燒比丘居法查我生活業是中有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問二比丘居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居者生物作食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居者生物作食波夜提提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居者生物作食波夜提隨者隨得今所波夜提不犯者若重者若有急因緣以火淨者不犯十六佛在舍衛國今時有一居士以無常因緣故失財物田宅家人死盡唯有夫婦二人居士作是念諸福德樂人無衰惱者無過沙門釋子我何不詣彼求出家夫即詣祇洹作比丘婦詣王園精舍作比丘居是比丘得食時持食詣比丘居精舍是比丘居先為辦盤醬菜果麻待比丘來時此比丘持食詣比丘居精舍坐食此比丘居起十六菜並說本居家中時事比丘瞋不忍故

即以手中飯擲比丘居面比丘居瞋故以熱羹澆比丘頭不淨可著是中有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘居比丘食時在前立侍種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘居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居比丘食時在前立侍種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居比丘食時在前立侍波夜提提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居比丘食時在前立侍波夜提隨立隨得今所波夜提若與比丘食已還坐若餘處去不犯十七佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘居擲大小便牆外是僧坊近大巷時波斯匿王大目名摩居著淨衣服從是巷過屎墮頭上是大大目今時為王所責有知相婆羅門隨大目後行婆羅門言汝疾洗頭還到王所此是吉相必得大利大目即洗頭詣王所王歡

喜還復本職諸比丘居聞偷蘭難陀比丘居以屎屎擲牆外墮波斯匿王大目頭上汗六臣頭故王與本職是摩居大目見惡無惡知當與我等作何若惱事以是思惟怖畏故除者病比丘居餘皆走去今時摩居大目作是念我得本職者皆由比丘居僧房因緣故我當往安慰諸比丘居是摩居大目即往比丘居僧房見諸比丘居少問諸老病比丘居言是中比丘居僧何以故少比丘居言汝不知耶答言不知比丘居言偷蘭難陀比丘居以屎屎擲牆外波斯匿王大目摩居從此巷過墮其頭上王與本職是人見惡無惡諸比丘居作是思惟知當與我等作何等若惱事如是思惟怖畏故諸比丘居皆悉走去我等老病無力故不能去是大目言波斯匿王大目摩居者即我身是汝等莫怖畏我與汝等飲食薪草燈燭衣服及無畏施是中有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘居以屎屎擲牆外種種因緣呵已向佛

唐說佛以是事集二部僧知而故問
偷蘭難陀比丘尼汝實作是不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘尼以尿尿擲牆外種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘尼結戒從今是戒應如是說若比
丘尼以尿尿擲牆外波夜提波夜提
者燒者覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼以尿尿擲牆外波
夜提隨擲隨得余所波夜提若二比
丘尼共大小便一器中一人舉授一人
擲牆外舉者突吉羅擲者波夜提若
比丘尼若以手擲波夜提若以草土
哀擲牆外者突吉羅

七十八

諸比丘尼不吉弊女餘無屏翳耶於
此淨茂草屢者大小便是中有比丘
尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜
向佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問是比丘尼汝等實作是不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘尼毒屎尿生草上種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘尼結戒從今是戒應如是說若比
丘尼毒屎尿著生草上波夜提波夜提
者燒者覆障若不悔過能障礙道是
中犯者若比丘尼毒屎尿生草上波
夜提隨棄隨得余所波夜提

七十九

以十利故與比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼獨與一比丘屏處
共立共語波夜提獨者一比丘尼一
比丘更無第三人屏處者若壁障若
衣障障障共立者可疑處共語者可
疑處波夜提者燒者覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼獨與
一比丘屏處共立共語波夜提隨共
立共語隨得余所波夜提

八十

佛在王舍城舍時助調達比丘尼獨
與六群比丘露地共立共語是有中
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘尼獨
與一比丘露地共立共語種種因緣可
已向佛廣說佛以是事集二部僧知
而故問助調達比丘尼汝實作是不
答言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘尼獨與一比丘露地
共立共語種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼獨與一比丘露
地共立共語波夜提獨者一比丘尼
一比丘更無第三人露地者無壁障

十誦經卷第四 第十六段布

無衣障無籬障共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煮覆障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘居獨與一比丘露地共立共語波夜提隨共立共語隨得今所波夜提八十

佛在王舍城舍時助調達比丘居獨與一白衣男子屏處共立共語是中有一比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘居獨與一白衣男子屏處共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達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居獨與一白衣男子屏處共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居獨與一白衣男子屏處共立共語波夜提獨者一比丘居一白衣男子更無第三人屏處者若壁障若籬障若衣障共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居獨與一白衣

十誦經卷第四 第十七段布

男子屏處共立共語波夜提隨共立共語隨得今所波夜提八十

佛在王舍城舍時助調達比丘居獨與一白衣男子露地共立共語諸居士呵責言看此等為是婦為是和適是中有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘居獨與一白衣男子露地共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘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居獨與一白衣男子露地共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居獨與一白衣男子露地共立共語波夜提共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居獨與一白衣男子露地共立共語波夜提隨共立共語隨得今所波夜提八十

十誦經卷第四 第十八段布

中有客作人日暮雨墮故入助調達比丘居房中時助調達比丘居有大式又摩尼是客作人先不與期夜中摩觸式又摩尼式又摩尼大喚多比丘居集問言何故式又摩尼言然燈問言何故但然燈來即然燈來見偷蘭難陀比丘居於閤中共男子坐是中有一比丘居少欲知足行頭陀聞是事心中無燈共男子坐種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問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居閤中無燈共白衣男子坐種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居閤中無燈與男子共立共坐波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障尋道是中犯者若比丘居閤中無燈與男子共立共坐波夜提隨共立共坐隨得今所波夜提八十

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘居以樹膠作男根繫著脚跟後著女根

中余時失火燒比丘居房舍偷蘭難陀比丘居忘不解却走出房外語諸居士言是中失火以水澆滅有一估客見偷蘭難陀有如是事語餘人言汝等看是比丘居有如是好莊嚴具是有比丘居少欲知足行頭陀間是事心不喜種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問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居作男根者女根中種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居作男根者女根中波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居以樹膠作男根者女根中波夜提若辜囊若脚指若肉膏若藕根若蘿蔔根若莖菁根若瓜若瓠若梨若女根中皆波夜提作時突吉羅若著他比丘居女根中突吉羅

我住諸所須物我當與汝是比丘居答言可余偷蘭難陀比丘居喜出入他家多知多識天雨墮時早起至他家從一家復至一家日沒時衣被皆濕如阿羅羅鳥還入房舍作是言我脚痛躄痛脇痛背痛無智比丘居言汝從何來答曰我從某家出復到某家曰汝為佛事為僧事耶答言不為若不為佛事僧事何以雨中去諸白衣多事尚不於雨中出行汝不善汝何以於雨中去偷蘭難陀比丘居言汝是我知上呵闍梨耶何以教我我前喚汝時欲使汝教我耶汝遠出云是比丘居老病無力偷蘭難陀比丘居強拽出垂死是有比丘居少欲知足行頭陀間是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘居自喚他比丘居言善女來共我住諸所須物我當與汝後喚拽出種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘居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居自喚他比丘居言善女

來共我住諸所須物我當與汝後喚拽出種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居語比丘居言善女來共我房中住後喚不喜若自拽出若使人拽出作如是言汝遠滅去莫此中住以是因緣無異者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居喚不喜若自拽若使人拽皆波夜提不能拽出者突吉羅隨自拽出隨使人拽隨得余所波夜提不能出者突吉羅

十誦律卷第四十四 第三十三條存

居士戒從今是戒應如是說若二比丘共一牀卧波夜提波夜提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若二比丘共一牀卧波夜提隨共卧隨得介所波夜提不犯者若一人卧一人坐不犯

八十

佛在王舍城介時助調達二比丘居共一敷卧作種種不清淨事是有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘居共一敷卧種種因緣呵已向佛廣說佛以此事集二部僧知而故問助調達比丘尼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居共一敷卧種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是我應如是說若二比丘居共一敷卧波夜提波夜提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若二比丘居共一敷卧波夜提隨共卧隨得介所波夜提不犯者若各各有別褥不犯

十誦律卷第四十四 第三十三條存

一衣覆卧作種種不清淨事是有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘居二人共一衣覆卧種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝等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居共一衣覆卧種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若二比丘居共一衣覆卧波夜提波夜提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若二比丘居共一衣覆卧波夜提隨共卧隨得介所波夜提不犯者若各各有襯身衣不犯

十誦律卷第四十四 第三十三條存

作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘居入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語違共行比丘居去求開便故波夜提波夜提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居入白衣舍獨與一比丘共立突吉羅共語突吉羅共竊語突吉羅求開便故違共行比丘居離間處去波夜提不離間處突吉羅

九十

佛在王舍城介時助調達比丘居入白衣舍獨與白衣男子共立共語竊語違共行比丘居去求開便故是有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘居入白衣舍獨與一比衣男子共立共語共竊語違共行比丘居去種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼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丘入白衣舍
獨與一白衣男子共立共語共竊語
遣共行比丘丘去種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘丘結戒從
今是戒應如是說若比丘丘入白衣
舍獨與一白衣男子共立共語竊語
遣共行比丘丘去求獨語故波夜提
波夜提者燒煮覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘丘入白衣舍
獨與一男子共立突吉羅共語突吉
羅共竊語突吉羅求獨語故遣共行
比丘丘離間處去波夜提不離間處
突吉羅九十二

佛在舍衛國今時迦羅比丘丘本是
外道共諸比丘丘闍諍相瞋自打身
帝是有比丘丘丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責言云
何名比丘丘共比丘丘闍諍相瞋自
打身帝種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問迦羅比
丘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丘
共比丘丘闍諍相瞋自打身帝種種

因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘丘結戒從今是戒應如是說若比
丘丘共比丘丘闍諍相瞋自打身帝
者波夜提波夜提者燒煮覆障若不
悔過能障礙道是中犯者若比丘丘
共諸比丘丘闍諍相瞋自打身帝波
夜提若自打身不啼得突吉羅隨打
身帝隨得余所波夜提九十二

佛在舍衛國今時迦羅比丘丘本是
外道共諸比丘丘闍諍時自作法呪
沮犁呪若汝謗我是事者今汝不得
四念處四正勤四如意足五根五力
七覺八道今汝世世墮地獄畜生餓
鬼若我有是事者今我不得四念處
四正勤四如意足五根五力七覺八
道當世世墮地獄畜生餓鬼是有中
比丘丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責言云何名比丘
丘共比丘丘闍諍時作法呪沮犁呪
種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問迦羅比丘丘汝
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丘共比

丘丘闍諍時作法呪沮犁呪種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
丘共比丘丘闍諍時作法呪沮犁呪
波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘丘共
比丘丘闍諍時作法呪沮犁呪作是
言若汝以是事謗我者今汝不得四
念處波夜提不得四正勤四如意足
五根五力七覺八道皆波夜提若言
汝當世世墮地獄波夜提墮畜生餓
鬼皆波夜提若言我有是事者今我
不得四念處四正勤四如意足五根
五力七覺八道皆波夜提若言我世
世墮地獄畜生餓鬼皆波夜提隨作
是語隨得余所波夜提九十三

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘丘
有共行弟子名施越沙善好樂持戒
喜志師教令舉物時著異及餘處求
須是物時覓不能得又時偷蘭難陀
比丘丘從聚落還弟子施越沙往迎
欲代持衣鉢却身不與施越沙即瞋
語諸比丘丘丘言我不偷奪和上且不

十誦律卷第四十四 第三十張存 又甲
信我諸比丘言云何不信仰師行來

提九十五

十誦律卷第四十四 第三十張存 存

存

還我於道中迎欲代持鉢却身不與
我欲代持衣又却身不與諸比丘
往語偷蘭難陀比丘言汝弟子善
好持戒何故不信答言我云何不信
諸比丘言汝弟子欲代汝持鉢汝
却身不與欲代汝持衣又却身不與
偷蘭難陀比丘言我非不信是人
意忘舉物異處便餘處覓若須物
時覓不能得是故不與是有比丘
且少欲知足行頭陀聞是事心不喜
種種因緣呵責言云何名比丘且
不審諦看物便嫌恨種種因緣
佛以是事集二部僧知而故問施越
沙比丘且汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責言云何名
比丘且不審諦看物便嫌恨種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
且結戒從今是我應如是說若比丘
且不審諦看物便嫌恨波夜提波夜
提者燒煮覆障若不悔過能障礙道
是中犯者若比丘且不審諦看物便
嫌恨波夜提隨嫌恨隨得今所波夜

佛在王舍城與多比丘僧三舍城安
居舍利弗目連阿那律難提金毘羅
等是諸大弟子皆共佛安居舍時諸
比丘且夏中遊行到他國土行時教
諸生草小至諸居士願呵責言佛與
大眾舍利弗目連阿那律難提金毘
羅等三舍城安居是諸比丘且自言
善好有功德夏中遊行諸國然諸生
草小至是中有比丘且少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
言云何名比丘且夏中遊行諸國然
諸生草小至種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問諸
比丘且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
丘且夏中遊行諸國然諸生草小至
佛以種種因緣呵已語諸比丘以下
利故與比丘且結戒從今是我應如
是說若比丘且夏中無因緣遊行他
國波夜提波夜提者燒煮覆障若不
悔過能障礙道是中犯者若比丘且
夏中無因緣遊行他國波夜提隨遊

十誦律卷第四十四 第三十張存 得林
行隨得今所波夜提九十五

佛在王舍城自恣竟二月遊行他國
舍利弗目連阿那律難提金毘羅等
諸大弟子皆從佛遊行他國是諸比
丘且住不去諸居士呵責言佛在王
舍城自恣竟二月遊行他國與大弟
子舍利弗目連阿那律難提金毘羅
等遊行諸比丘且不去不善小女不
欲出是房舍是有比丘且少欲知
足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問諸比
丘且汝等實金不答言實金世尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘且自
恣竟不遊行餘處一宿種種因緣呵
已語諸比丘以十利故與比丘且結
戒從今是我應如是說若比丘且自
恣竟不遊行餘處一宿波夜提波
夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘且自恣竟不遊
行餘處一宿波夜提隨不去隨得
今所波夜提九十五

十誦律卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

第四十五

第七編之四

存

後卷北即摩訶藏律若多羅律什羅

尼律第四

百七十八華之三

佛在舍衛國舍時憍薩羅國主波斯匿王有小國及王集四種兵為兵馬兵車兵步兵集四種兵已王自往伐諸比丘居從憍薩羅國遊行向舍衛國道中見是軍是比丘居眾中有長老知法比丘居言我等小避諸年少比丘居言何故避去波斯匿王信佛法王子散陀居士給孤獨居士師達多富羅那等皆信佛法誰能遮我等者但當直去語已直去為前軍人所剝脫裸形諸比丘居白王言前行軍人剝脫我等王言此兵眾我悉供給聚落金銀應賞余乃聞耳今奪汝衣不可還得今國土內有兵眾汝等何以遊行若佛聞者必當與汝結戒國內疑處畏處不應遊行是有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘居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居國內疑處畏處之行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居國內疑處畏處遊行波提提波提提者憍者含提障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居國內疑處畏處遊行波提提隨遊行隨得今所波提提^{九十八}

佛在王舍城舍時阿闍世王國界邊有小國及集四種兵為兵馬兵車兵步兵集四種兵已王自往伐諸比丘居從跋耆國向王舍城道中見王軍是中有長老比丘居知法遙見軍來言我等避去諸年少不知法比丘居言何苦是阿闍世王信佛法阿婆跋陀童子耆婆童子阿盧耶皆信敬佛法我等但當直去語已直去為前行軍人剝脫裸形諸比丘居白王言前行軍人剝脫我等王言此諸兵眾我悉供給聚落金銀應賞余乃聞耳今奪汝等衣不可還得今國外疑處畏處汝等何以遊行若佛聞是事心不喜

十誦律卷第四十五 第三張 存

十誦律卷第四十五 第三張 存

與汝等結戒諸比丘居國外疑處畏處不應遊行是有比丘居且少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘居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居國外疑處畏處遊行波提提波提提者憍者含提障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居國外疑處畏處遊行波提提隨遊行隨得今所波提提^{九十八}佛在舍衛國舍時迦羅比丘居本是外道喜行遊觀是比丘居早起到天祠中伎樂舍論法舍出家舍看盡彩舍諸居士呵責言諸比丘居自言善好有功德故往看盡舍如外道女是有比丘居且少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘居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居故往看盡舍

十誦律卷第四十五 第四誦

若

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居故往者盡舍波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘故往者盡舍能得見者波逸提不得見者突吉羅若從下至高處能得見者波逸提不得見者突吉羅若從高至下能得見者波逸提不得見者突吉羅若不故往適由中過者不犯九十九佛在王舍城舍時助調達比丘居舊住有善好比丘居是舍時舊比丘居往迎與持衣鉢共相問訊與湯洗足與油漆足與好床榻客比丘居言然燈舊比丘居言欲作何等客比丘居言初夜當坐禪誦經呪願舊比丘居言汝等行路疲極但當卧作是語已即便自卧客比丘居作是念我等士何初夜不坐禪不誦經不呪願便卧即然燈坐禪誦經呪願竟欲卧助調達比丘居聞聲已覺問言善女汝作何物答言我等坐禪誦經呪願竟欲卧舊比丘居言諸善女睡

十誦律卷第四十五 第三誦

無畏無報佛讚不睡眠呵竟睡眠今我等覺不卧不睡眠即是一脚坐善比丘居思惟我等云何於燈明中卧舊比丘居於中夜分坐禪誦經呪願至後夜分便卧客比丘居作是思惟我等云何於後夜分卧客比丘居道路疲極竟夜不得卧故身體不安是中有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘居先住者惱後住者種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘居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居先住惱後住者佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居元住惱後住者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居先住惱後住者波逸提隨惱隨得余所波逸提一百佛在舍衛國舍時諸善比丘居是舊助調達比丘居是客時舊比丘居見客比丘居來出迎問訊代指衣鉢與湯

十誦律卷第四十五 第六誦

洗脚以油漆足與牀卧具舊比丘居言善女然燈客比丘居言莫然燈我道路疲極不得坐禪誦經呪願我等欲卧舊比丘居思惟我等云何初夜不坐禪不誦經不呪願便卧即起然燈坐禪誦經呪願已欲卧客比丘居聞是聲覺作是言善女欲作何等答言我等坐禪竟欲卧客比丘居言睡眠無畏無報佛讚不睡眠法呵責睡眠我等覺今不睡即然燈坐禪舊比丘居思惟我等云何燈明中卧客比丘居中夜分坐禪竟至後夜分便卧舊比丘居思惟我等云何後夜分卧以是故竟夜不卧身不安隱是中有比丘居少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘居後住惱前住者種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問客比丘居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居後住惱先住比丘居種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是

說若比丘尼後住憍前住者波逸提
波逸提者燒者覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘尼後住憍前
住者波逸提隨惱隨得余所波逸
提一百一

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼
有共活比丘尼病苦偷蘭難陀比丘
尼棄到餘聚落惡須供給看病人故
諸比丘尼往到病比丘尼所言偷蘭
難陀所有作事汝悉與作汝今病
苦云何看汝病比丘尼言偷蘭難陀
比丘尼當能供給我耶惡須看我故
棄捨我去是有比丘尼尼少欲知足
行頭陀聞是事心不言種種因緣呵
責言云何名比丘尼共活比丘尼病
苦棄至餘聚落種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問
偷蘭難陀汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘尼共活比丘尼病苦棄至餘
聚落種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應如
是說若比丘尼共活比丘尼病苦不

供給波逸提波逸提者燒者覆障若
不悔過能障礙道是中犯者若比丘
尼共活比丘尼病苦不供給波逸提
隨不供給隨得余所波逸提一百二

佛在舍衛國今時長老迦葉中前
者未持鉢入一居士家為乞食故時
所立處有居士婦遇見大迦葉即起
出迎偷蘭難陀先在其家遇見大迦
葉不起往迎是居士婦以手接足頭
面札長老摩訶迦葉已洗手取鉢盛
滿飯以美羹澆上與大迦葉持去居
士婦到偷蘭難陀所言汝知是長老
大迦葉是佛大弟子天人所敬良祐福
田汝若起迎者有何惡事偷蘭難陀
言大迦葉本是外道婆羅門汝所責
殺非我所尊居士婦賺可責言諸比
丘尼自言善好有功德見比丘尼來不
起如外道女是有比丘尼尼少欲知
足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣呵責言云何名比丘尼見比丘
尼來不起種種因緣呵已語諸比丘以

十利故與比丘尼結戒從今是戒應
如是說若比丘尼見比丘尼來不起
波逸提波逸提者燒者覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼見比
丘尼來不起波逸提隨見不起隨得余
所波逸提一百三

佛在舍衛國今時長老迦留陀夷常
出入一家中前著衣持鉢到其舍有
比丘尼名瘦瞿曇先在是家遇見
迦留陀夷來即起出迎入示坐處共
相問訊頭面札足前叉手立迦留陀
夷為說法久是比丘尼迷悶眼闔倒
地居士婦即以水灑面還得本心居
士婦言汝何所患苦何所憂愁答言
我無病无憂愁但久立住故迷悶倒
地諸比丘尼以是事白佛佛以是事
集二部僧知因緣諸戒讚持戒讚
戒讚持戒已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼不問比丘尼便坐者波逸提波
逸提者燒者覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘尼不問比丘
尼輒坐者波逸提隨不問坐隨得余所

波逸提二百四

十誦律卷第四十五第十次存

佛在舍衛國舍時諸比丘尼欲遊行他國白王言我等欲遊行他國王當為我約勒諸國莫令人民違道惱我王即遣使約勒四方莫惱諸比丘尼供給所須飲食燈燭諸比丘尼遊行次到無僧坊聚落至居士家欲宿謂居士言汝出舍去我於中宿居士言善女我在自舍教我何去比丘尼重言汝但出去汝欲惱我欺我耶汝若不去者我有官力令汝得惱居士作是思惟諸比丘尼為王所護有官力勢或當惱我作是念已怖畏即出是居士老癯無力於冬寒時出舍垂死諸居士呵責言云何諸比丘尼自言善好有功德不問主人便數臥處如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不善向佛廣說偏以是事集二部僧知而故問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尼不同主人便數臥具種種因緣呵已語諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不滿十二歲畜眾者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不滿十二歲畜眾者波逸提隨言隨得今所

是戒應如是說若比丘尼不問主人便數臥具若使人數波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不問主人若自數臥具波逸提若使人數波逸提隨不問自數使人數隨得今所波逸提

十誦律卷第四十五第七次存

佛在舍衛國舍時諸比丘尼欲共諸比丘尼等作是言汝等五歲不依止他我等亦如是汝等十歲畜弟子我等亦有何差別是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不善種種因緣呵責向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問諸比丘尼汝等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尼輕大衆種種因緣呵已語諸比丘尼從今聽諸比丘尼受大戒滿六歲不依止他不滿六歲依止他十二歲得畜眾以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不滿十二歲畜眾者波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不滿十二歲畜眾者波逸提隨言隨得今所

波逸提二百六

十誦律卷第四十五第三次存

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼滿十二歲欲畜眾語諸比丘尼我受大戒滿十二歲今欲畜眾當作何等語比丘尼以是事白佛佛言汝等當為偷蘭難陀比丘尼作畜眾羯磨若更有如是比丘尼亦應與作畜眾羯磨畜眾羯磨六法者一心和合比丘尼僧偷蘭難陀比丘尼應從坐起偏袒右肩脫羊屢胡跪合掌作如是言大德尼僧聽我偷蘭難陀比丘尼受大戒滿十二歲欲畜眾我今從僧乞畜眾羯磨僧為我偷蘭難陀比丘尼作畜眾羯磨僧憐愍故第二第三亦如是乞今時一比丘尼應僧中唱言大德尼僧聽是偷蘭難陀比丘尼受大戒滿十二歲欲畜眾是偷蘭難陀比丘尼從僧乞畜眾羯磨若僧時到僧忍聽僧令與偷蘭難陀比丘尼作畜眾羯磨應是名白如是白四羯磨僧與偷蘭難陀比丘尼作畜眾羯磨竟僧忍然故是事如是持以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若

阿竭度阿羅訶三耶三佛陀是知者見者說或又摩尼六法汝式又摩尼盡形受行佛世尊種種因緣可欲欲想欲欲覺欲熱佛說斷欲除欲想滅欲熱若式又摩尼入式又摩尼法不捨戒戒羸不出相隨心想受姪欲乃至共畜生是非式又摩尼非沙弥尼非擇女失式又摩尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛世尊以種種因緣可責偷拿讚歎不偷奪乃至一倖縷一寸納一滴油不與不應取是中佛割極少至五錢若五錢直若式又摩尼隨所偷事若王捉若打若縛若擯出若作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪若式又摩尼如是偷奪者非式又摩尼非沙弥尼非擇女失式又摩尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛世尊種種因緣可責誦誦讚歎離然乃至纖子尚不應故奪命何況於人若式又摩尼故自手奪人命若與刀若教死歎死作是言咄人用惡活為死勝生隨是人意種種因緣教死歎死若作受多惡作

頭多熱作細作疎作撥若作毗陀羅然若作似毗陀羅然若斷氣然若隨胎熱若按腹然若推著火中推著水中若從高推下若遣使道中然若母腹中初受二根身根命根迦羅羅中生惡心方便令奪命若以是因緣死者是非式又摩尼非沙弥尼非擇女失式又摩尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛以種種因緣可責妄語讚歎不妄語乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語若式又摩尼不知不見過人法自言我如是知如是見我是阿羅漢向阿羅漢我是阿那含向阿那含若斯陀舍向斯陀舍若須陀洹向須陀洹若得初禪第二禪第三禪第四禪若得慈悲喜捨無量心若得無色空處定識處定無所有處定非想非非想處定若得不淨觀阿鄰般都念諸天來到我所諸龍夜叉薛荔伽毗舍闍鳩摩茶羅刹來到我所彼問我我答彼我問彼答我若式又摩尼如是妄語者非式又摩尼非沙弥尼非擇女失式又摩尼法是

是事盡形不應作若能持者當言能佛以種種因緣可欲欲想欲欲覺欲熱佛說斷欲除欲想滅欲熱若式又摩尼有漏心聽漏心男子邊談際至脫膝已上裸身受細滑若順身摩若逆摩若推若牽若從下抱著上從上抱著下若捺磨是非式又摩尼非沙弥尼非擇女失式又摩尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛以種種因緣可欲欲想欲欲覺欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式又摩尼漏心聽漏心男子邊若受授手若捉衣若共立若共語若共期若入屏處若待男子若自身與如在室女法以此八事自身與是非式又摩尼非沙弥尼非擇女失式又摩尼法是事盡形不應作若能持者當言能佛其甲聽僧已與汝學戒法式又摩尼受持六法名式又摩尼汝得具滿和上尼具滿阿闍梨尼具滿比丘尼僧得具滿行處得具滿國土得轉輪王頻汝今已滿當恭敬三寶佛寶法寶

十誦律卷第十五 學處品 佛

僧寶和上尼阿闍梨尼恭敬上中下座者勤三學善戒學善定學善慧學當修三脫門空無相無作當勤三業坐禪誦經勸化作福行是諸法開涅槃門得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果如蓮華在水中中日日增長開敷汝亦如是增長道法後當受具足戒

釋師子法中已獲難得戒無難時難得已得勿使空頭面礼僧足右還歡喜去以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼弟子不二歲學六法畜為眾者波逸提波逸提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼弟子不二歲學六法便畜為眾波逸提隨畜隨得今所波逸提一百一十

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼弟子二歲學六法未作屬和上尼羯磨便畜為眾是有比丘尼及少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種緣呵責言云何名比丘尼弟子二歲學六法未作屬和上尼羯磨便畜為眾種種因緣

十誦律卷第十五 學處品 佛

緣可已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不故言作世尊以種種日緣阿育何名比丘尼弟子二歲學六法未作屬和上尼羯磨便畜為眾種種因緣可已語諸比丘尼以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼弟子二歲學六法未作屬和上尼羯磨便畜為眾波逸提隨畜隨得今所波逸提一百一十

佛在舍衛國舍時諸比丘尼為畜眾波逸提若為流衣染衣割截髮提受大辛苦受大戒已便捨我去種種因緣可已向佛廣說佛以是事集二部僧語諸比丘尼從今聽比丘尼二歲隨逐和上尼以十利故與比丘尼結戒從今是

緣可已向佛廣說佛以是事集二部僧語諸比丘尼從今聽比丘尼二歲隨逐和上尼以十利故與比丘尼結戒從今是

十誦律卷第十五 學處品 佛

戒應如是說若比丘尼受大戒已不二歲隨和上尼波逸提波逸提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼及少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種緣呵責言云何名比丘尼弟子二歲學六法未作屬和上尼羯磨便畜為眾種種因緣可已向佛廣說佛以是事集二部僧語諸比丘尼從今聽比丘尼二歲隨逐和上尼以十利故與比丘尼結戒從今是

緣可已向佛廣說佛以是事集二部僧語諸比丘尼從今聽比丘尼二歲隨逐和上尼以十利故與比丘尼結戒從今是

緣可已向佛廣說佛以是事集二部僧語諸比丘尼從今聽比丘尼二歲隨逐和上尼以十利故與比丘尼結戒從今是

不悔過能障礙道是中犯者若比丘
畜未滿二十歲童女為衆是中有比丘
得令所波提提一百一

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘
畜姪女為衆是姪女比丘中前著
衣持鉢入舍衛城乞食是有居士
作是言我曾共是比丘比丘作如是
是事此比丘比丘聞是事心不言向諸
比丘比丘說諸比丘比丘以是事向佛
說佛以是事集二部僧知而故問偷
蘭難陀比丘比丘汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責言去
何名比丘比丘畜姪女為衆種種因緣
呵已語諸比丘比丘徒今不應畜姪女為
衆畜者突吉羅若有因緣畜者應將
逐本處五由延若六由延以十利故
與比丘比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘比丘畜姪女為衆不逐本處五
六由延波提提波提提者燒煮覆障
若不悔過能障礙道是中犯者若比
丘比丘畜姪女為衆不逐本處五六由
延波提提隨不逐去隨得令所波提
提一百一
五事

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘
畜未滿二十歲童女為衆是中有比
丘比丘欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言去何名比丘比丘
畜未滿二十歲童女為衆種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問偷蘭難陀比丘比丘汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責言去何名比丘比丘未滿二十
歲童女為衆種種因緣呵已語諸比
丘比丘以十利故與比丘比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘比丘畜未滿二十
歲童女為衆波提提波提提者燒煮
覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘比丘畜未滿二十歲童女為衆
波提提隨得令所波提提一百一
佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘比丘
未作屬和上比丘羯磨畜二十歲童女
為衆是中有比丘比丘欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責言去何名
比丘比丘未作屬和上比丘羯磨畜二十歲
童女為衆種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀

難陀比丘比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言去何名
比丘比丘未作屬和上比丘羯磨畜滿二
十歲童女為衆種種因緣呵已語諸
比丘比丘以十利故與比丘比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘比丘畜滿二十歲
童女未作屬和上比丘羯磨畜為衆者
波提提波提提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘比丘未
作屬和上比丘羯磨畜滿二十歲童女
為衆波提提隨得令所波提提一百一
七事
佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘比丘
畜孝女為衆是孝女比丘比丘不誦經
不問答不坐禪諸比丘比丘問言汝何
以故不讀誦經問答坐禪答言諸善
女我父死若母死兄弟死姊妹兒女
死夫智死故憂愁云何能讀誦經問
答坐禪是中有比丘比丘欲知足行頭
陀聞是事心不喜種種因緣呵責言去
何名比丘比丘畜孝女為衆種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問偷蘭難陀比丘比丘汝實作

十誦律卷第三十三 第三十誦

是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘居畜孝女為衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居畜孝女為衆波逸提波逸提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居畜孝女為衆波逸提隨畜隨得今所波逸提

八事竟

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘居畜有男女自隨女人為衆是比丘居畜中前者衣持鉢男女前後圍遶共行乞食諸居士共相謂言汝知不諸沙門釋子作煙欲人共比丘居僧坊中生兒女是中有比丘居少欲知足行頭陀間是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘居畜將男女自隨女人為衆種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘居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居畜將男女自隨女人為衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比

十誦律卷第三十三 第三十誦

比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居畜有男女自隨女人為衆波逸提波逸提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居畜有男女自隨女人為衆波逸提隨畜隨得今所波逸提

八事竟

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘居畜惡性女人為衆是中有比丘居少欲知足行頭陀間是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘居畜惡性女為衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘居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居畜惡性女人為衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居畜惡性女人為衆波逸提波逸提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居畜惡性女人為衆波逸提隨畜隨得今所波逸提

八事竟

十誦律卷第三十三 第三十誦

衆是中有比丘居少欲知足行頭陀間是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘居滿二十歲童女不二歲學六法言為衆種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘居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居滿二十歲童女不二歲學六法言為衆種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居滿二十歲童女不二歲學六法言為衆波逸提波逸提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居滿二十歲童女不二歲學六法言為衆者波逸提隨畜隨得今所波逸提

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘居滿二十歲童女二歲學六法不作屬和上居羯磨畜為衆是中有比丘居少欲知足行頭陀間是事心不喜種種

種同緣呵責云何名比丘尼滿二十

歲童女二歲學六法不作屬和七尼

羯磨畜為家種種因緣呵責已向佛

廣說佛以是事集二部僧知而欲問

伽蘭華隨比丘尼汝實作是事不

答言實作世尊佛以種種因緣呵責

云何名比丘尼滿二十歲童女二歲

學六法不作屬和上尼羯磨便畜為

衆種種因緣呵已語諸比丘以十利

故與比丘尼結戒從今是戒應如是

說若比丘尼滿二十歲童女二歲學

六法不作屬和一尼羯磨便畜為衆

者波逸提波逸提者燒煮覆障若不

悔過能障礙道是中犯者若比丘尼

滿二十歲童女二歲學六法不作屬

和上尼羯磨便畜為衆波逸提隨言

隨得令所波逸提一百二

十誦律卷第四十五

印辰歲高麗國大藏都監藏

新彫造

十誦律卷第四十六 第七誦之三

後集此所廣三歲童女若滿三歲

百七十八單提法之三

佛在王舍城舍時助調達比丘尼常

入出他家有居士婦言汝度我出家

比丘尼言汝與我鉢我當度汝與我

衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥

我當度汝出家居士婦言汝等客作

度人耶是比丘尼言余他日諸善比

丘尼至是居士舍居士婦問言汝等

實客作度人耶善比丘尼言誰作是

語居士婦言我語助調達比丘尼汝

當度我出家便託我言與我鉢來我

當度汝與我衣戶鉤時藥時分藥七

日藥盡形藥我當度汝是中有比丘

尼少欲知足行頭陀間是事心不喜

呵責言云何名比丘尼作是言汝與

我鉢與我衣戶鉤時藥時分藥七日

藥盡形藥我當度汝種種因緣呵

已向佛廣說佛以是事集二部僧知

而故問助調達比丘尼汝實作是事

不答言實作世尊佛以種種因緣呵

責云何名比丘尼作是言汝與我鉢

衣來戶鉤時藥時分藥七日藥盡形

藥我當度汝佛種種因緣呵已語諸

比丘以十利故與比丘尼結戒從今

是我應如是說若比丘尼作是言

若汝與我鉢衣戶鉤時藥時分藥七

日藥盡形藥我當度汝汝夜提波夜

提者燒煮覆障若不悔過能障礙道

是中犯者若比丘尼作是言汝與我

鉢衣戶鉤時藥時分藥七日藥盡形

藥我當度汝皆波夜提隨作是語隨

得波夜提一百二

佛在舍衛國舍時舍衛國居士有婦

不隨夫教以手脚打驅出自舍有比

丘尼常入出是家婦往至比丘尼所

是居士到餘聚落作是念我婦將無

走去耶還舍覓不得居士念言我婦

必往至比丘尼所精舍居士復作是念

置使在彼令好調伏後當將還是婦五

六日住已語而和識比丘尼善女何

不度我答言汝智尚在舍何度汝婦

言夫不用我若須我者應當自來亦

當遣使比丘尼即度令出家是居士

十誦經卷第四 第三十五

聞婦出家瞋恚語婦師言汝忍比丘
尼賊比丘尼汝破我家何故破汝家
答言奪我婦作比丘尼比丘尼言此
是汝婦汝便將去諸居士呵責言諸
比丘尼自言善好有功德主不聽便
度他婦如王夫人大目婦是有比
丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言士何名比丘尼
主不聽便度他婦種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問是比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責士何名
比丘尼主不聽便畜為衆種種因緣
呵責已語諸比丘以十利故與比丘
尼結戒從今是我應如是說若比丘
尼女人主不聽畜為衆者波夜提主
不聽者有三種若未嫁女父母不聽若
已嫁未至夫家者今時兩邊不聽若
已至夫家夫主不聽波夜提波夜提
者燒責覆障若不悔過能障礙道之
中犯者若比丘尼夫主不聽便度波
夜提隨不聽度隨得波夜提一百一十
佛在王舍城舍時助調達比丘尼有

十誦經卷第四 第三十六

大式又事尼可受大戒施越沙比丘
尼見是大式又事尼即便語言汝何
不受大戒答言助調達比丘尼見惡
喜聞我不欲從彼受大戒汝若與我
作和上尼者我當受大戒施越沙言
汝二歲學六法我當畜汝為衆是大
式又事尼二歲學六法已語施越沙
言汝語我二歲學六法我當畜汝為
衆我已二歲學六法汝當畜我施越
沙言我不畜汝何以故是助調達比
丘尼見惡喜聞諍自能傷他亦能教人
作以是故我下畜汝又言汝若不能
畜我何以語我二歲學六法若汝先
不語我者我不二歲學六法是有
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事種
種因緣呵責言士何名比丘尼語他
言汝二歲學六法我當畜汝後便不
畜種種因緣呵已向佛廣說佛以是
事集二部僧知而故問是比丘尼汝
實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣呵責言士何名比丘尼語
他言汝二歲學六法我當畜汝後便
不畜種種因緣呵已語諸比丘以上

十誦經卷第四 第三十七

利故與諸比丘尼結戒從今是戒應
如是說若比丘尼語他言汝二歲學
六法後當畜汝若不畜者波夜提波
夜提者燒責覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘尼語他言汝二
歲學六法我當畜汝後便不畜者波
夜提隨不畜隨得波夜提一百一十
佛在舍衛國舍時偷蘭難隨比丘尼
歲歲度弟子語諸弟子言我所入處
汝等皆隨我入考我有所得者汝亦
當得偷蘭難隨比丘尼一時著衣持
鉢行乞食入一家得滿鉢去次弟子
入又得滿鉢去第二第三亦復次入居
士不能復與即閉門作是言誰能與
是諸不吉比丘尼食是有比丘尼
少欲知足行頭陀聞是事心不喜向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問汝實作是事不答言實作世尊佛
以種種因緣呵責偷蘭難隨比丘尼
士何名比丘尼歲歲度弟子種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼歲
歲度弟子者波夜提波夜提者燒責

覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘居歲歲度弟子者波夜提隨
歲歲度隨得波夜提不犯者若隔歲
度一若度二者不犯一百二十
比丘居壇文

佛在舍衛國今時有迦毘羅女作比丘
居名跋陀有式叉摩尼可受大戒今
時阿難常為比丘居差十比丘衆與
受大戒時阿難中前著衣持鉢入舍
衛城乞食跋陀比丘居遙見阿難舍
衛城乞食往到其所頭面礼足一面
住自言大德阿難我有式叉摩尼可受
大戒願差十比丘衆阿難問言比丘
居僧作乞屬和上居羯磨未答言已
作何時作耶答言昨日作阿難即然
然受跋陀比丘居知阿難受已頭面
礼足而去阿難乞食食已到抵還持
戶鈎遊行從一房至一房佛遇見阿
難持戶鈎從房至房遊行佛和故問
阿難汝何故持戶鈎遊行從房至房阿
難自言世尊跋陀比丘居有式叉摩尼
可受大戒語我差十比丘衆我今欲
受是故持戶鈎遊行諸房佛問阿難

諸比丘居作乞屬和上居羯磨未答
言已作何時作耶答言昨日作佛和故
問阿難諸比丘居用宿作乞屬和上
居羯磨欲畜家耶答言用宿作世尊佛
以是事集二部僧和而故問跋陀比丘
居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居用
宿作乞屬和上居羯磨畜家種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
居結成從今是戒應如是說若比丘
居宿作乞屬和上居羯磨畜家者波
夜提汝速提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘居用宿
作乞屬和上居羯磨畜家者波夜提
隨畜隨得波夜提佛雖如是聽受大
戒法諸比丘居不知去何受佛言受具
足法者比丘居初來將式叉摩尼入尼
僧中教人頭面礼僧足竟尼羯磨師
應教受衣鉢問此衣是汝有不答言是
應教勸我語我某甲是衣僧伽梨三千
條受割截衣持第二是衣僧伽梨若干
條受割截衣持第三是衣僧伽梨
若干條受割截衣持次問此衣是汝

有不答言是我某甲是衣僧多羅僧
七條受兩長一短割截衣持第二是
衣僧多羅僧七條受兩長一短割截
衣持第三是衣僧多羅僧七條受兩
長一短割截衣持次問此衣是汝有
不答言是我某甲是衣安陀會五條
受一長一短割截衣持第二是衣安
陀會五條受一長一短割截衣持第
三是衣安陀會五條受一長一短割
截衣持若僧伽梨縵是僧伽梨縵衣
受持若僧多羅僧縵是僧多羅僧
縵衣受持安陀會縵是衣縵安陀
會受持次教言此衣覆肩衣受是
是汝有不答言是應教言此衣覆
肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩
衣持第二此衣覆肩衣受長四肘廣
二肘半是覆肩衣持第三此衣覆
肩衣受長四肘廣二肘半是衣覆肩
衣持次教此衣破修羅衣持第二此衣
破修羅衣受長四肘廣二肘半此衣破
修羅衣持第三此衣破修羅衣受長四
肘廣二肘半此衣破修羅衣持次問

十誦律卷第四十六 第一

言此鉢多羅是汝有不吝言是應教
言我某甲此鉢多羅應量受長用故
第二此鉢多羅應量受長用故第三
此鉢多羅應量受長用故受衣鉢已
次教今乞屬和上尼我某甲又摩尼
求尊為和上尼願尊為我作和上尼
我某甲因尊和上尼故僧當與我作
乞屬和上尼羯磨憐愍故第二我某
甲求尊為和上尼願尊為我作和上
尼我某甲因尊和上尼故僧當與我
作乞屬和上尼羯磨憐愍故第三我
某甲求尊為和上尼願尊為我作和
上尼我某甲因尊和上尼故僧當與
我作乞屬和上尼羯磨憐愍故應問
和上尼能不若言能應教著見憂離
閻處即時尼羯磨師應僧中如是唱
誰能為某甲作教師若有一比丘尼
言我能佛言是比丘尼有五法不應
令作教師何等五隨受教隨瞋教隨
怖教隨癡教不知教不教若成就五
法應作教師何等五法不隨受教不
隨瞋教不隨怖教不隨癡教知教不
教即時應唱言大德尼僧聽是式又

十誦律卷第四十六 第二

摩尼某甲從和上尼某甲欲受具足
戒比丘尼某甲能為作教師教某甲故
若僧時到僧尼聽比丘尼某甲為教師
教某甲故如是白大德尼僧聽是式
式又摩尼從和上尼某甲欲受具足戒
某甲能作教師教某甲諸諸尼僧忍
立某甲為教師教某甲者默然誰不
忍便說僧已立某甲為教師教某甲
竟僧忍默然故是事如是持已次
摩尼某甲聽今是至誠時實語時後
尼僧中亦如是我今問汝若實者
當言實若不實者言不實我今問
汝汝是女不是人不是非是非人不
非畜生不非是不能女不女根上有
毛不枯壞不無瘡下病不非偏不不
二道合不女根不小不非是不能產
不非是無乳不非是一乳不非是恒有
月水不非無月忌不非婢不非空作
不非買得不非破得不非兵婦不非
吏婦不非犯官罪不非負他物不女
人有如是等病癩病癰疽病瘡盡病
癰疽病長熱病無如是等病不父母

十誦律卷第四十六 第三

夫三在不父母夫主聽出家不五衣
鉢具不汝字何等和上尼字誰答言
我字某甲和上尼名某甲
次教乞屬和上尼羯磨羯磨法者我
某甲從和上尼某甲欲受具足戒我
今從僧乞屬和上尼羯磨和上尼某
甲僧當與我屬和上尼羯磨和上尼
某甲憐愍故第二我某甲從和上尼
某甲欲受具足戒我今從僧乞屬和
上尼羯磨和上尼某甲僧當與我作乞
屬和上尼羯磨和上尼某甲憐愍故第
三我某甲從和上尼某甲欲受具足
戒我今從僧乞屬和上尼羯磨和上尼
某甲僧當與我某甲作乞屬和上尼
羯磨和上尼某甲憐愍故
尼羯磨師應僧中作如是唱大德尼
僧聽是某甲從某甲和上尼欲受具
足戒是某甲從僧乞屬和上尼羯磨
和上尼某甲若僧時到僧忍聽我今
僧中問某甲連道法如是白應作是
言汝某甲聽今是至誠時實語時我
今僧中問汝若實言實若不實當言

不實汝是女不是人不是非人不是畜生不是不能女不女根上有毛不枯壞不無痔下病不非僂不二道合不女根不小不非是不能產不非是無乳不非是一乳不非恒有月水不非無月忌不非婢不非客作不非買得不非破得不非兵婦不非吏婦不非犯官事不負他物不女人有如是等病癰病癰疽病瘡盡病癰狂病長熱病無有如是等病不父母夫主在不父母夫主聽出家不五衣鉢具不汝名何等和上居士誰應答言我某甲和上居士某甲頗有未問者不若未問者我當更問若已問者應哩然即語言汝某甲默然是中居士羯磨師僧中唱大德居士僧聽某甲或又摩居士從和上尼某甲欲受具足戒是某甲從僧乞屬和上居士羯磨和上居士某甲某甲自說清淨無遮道法五衣鉢具某甲某甲和上居士某甲若僧時到僧忍聽僧與某甲為作乞屬和上居士羯磨和上居士某甲如是白大德居士僧聽某甲或又摩居士欲

從和上居士某甲受具足戒是某甲從僧乞屬和上居士羯磨和上居士某甲某甲自說清淨無遮道法五衣鉢具某甲某甲和上居士某甲某甲僧當與某甲甲作乞屬和上居士羯磨和上居士某甲某甲誰諸比丘居士僧忍某甲作乞屬和上居士羯磨和上居士某甲者默然不忍者說是初羯磨竟第二大德居士僧聽某甲或又摩居士欲從和上尼某甲受具足戒是某甲從僧乞屬和上居士羯磨和上居士某甲某甲自說清淨無遮道法五衣鉢具某甲某甲和上居士某甲某甲僧當與某甲甲作乞屬和上居士羯磨和上居士某甲某甲誰諸比丘居士僧忍某甲作乞屬和上居士羯磨和上居士某甲者默然不忍者說是第二羯磨竟第三大德居士僧聽某甲或又摩居士欲從和上居士某甲受具足戒是某甲從僧乞屬和上居士羯磨和上居士某甲某甲自說清淨無遮道法五衣鉢具某甲某甲和上居士某甲某甲僧當與某甲甲作乞屬和上居士羯磨和上居士某甲某甲誰諸比丘居士僧忍

某甲作乞屬和上居士羯磨和上居士某甲者默然不忍者說是第三羯磨竟僧已為某甲作屬和上居士羯磨和上居士某甲僧忍默然故是事如是持比丘生眾應在比丘五寺中作如是僧和合眾受具足戒將至大僧中一一札僧足應教從僧乞受具足戒我某甲從和上居士某甲欲受具足戒今從僧乞受具足戒法和上居士某甲僧當濟度我與我受具足戒憐愍故第二我某甲從和上居士某甲欲受具足戒我今從僧中乞受具足戒法和上居士某甲僧當濟度我與我受具足戒憐愍故第三我某甲從和上居士某甲欲受具足戒我今從僧乞受具足戒法和上居士某甲僧當濟度我與我受具足戒憐愍故一比丘應僧中唱言大德僧聽是某甲從和上居士某甲欲受具足戒今從眾僧中乞受具足戒和上居士某甲若僧時到僧忍聽我當僧中問某甲六法如是白應語彼言汝某甲聽今是至誠時實語時我今僧中問汝實

十誦律卷第四十六 第十五表 字 主

者當言實不實者當言不實汝某甲清淨不汝從出家來順行出家法不二歲學六法不比丘居僧作本事不比丘居僧和合已作比丘和上居羯磨未五衣鉢具不汝字誰和上居字誰答言我某甲和上居某甲頗有未問者不若未問者我當更問已問者汝默然大德僧聽某甲從和上居某甲欲受具足戒某甲今從僧乞受具足戒和上居某甲某甲自說清淨順行出家法已三歲學六法比丘居僧已作本事竟比丘居僧和合已作屬和上居羯磨五衣鉢具某甲某甲和上居某甲若僧時到僧忍聽與某甲受具足戒某甲某甲和上居某甲如是白大德僧聽某甲從和上居某甲欲受具足戒今從衆僧中乞受具足戒和上居某甲某甲自說清淨順行出家法已二歲學六法比丘居僧已作本事竟比丘居僧和合已作屬和上居羯磨五衣鉢具某甲某甲和上居某甲僧當與某甲受具足戒和上居某甲誰諸長老忍某甲受具足戒和上居名某甲僧忍默然故是事如

十誦律卷第四十六 第十六表 字 持使

某甲受具足戒和上居某甲者默然誰不忍者說是初羯磨說竟弟二大德僧聽某甲從和上居某甲欲受具足戒今從衆僧中乞受具足戒和上居某甲某甲自說清淨順行出家法已三歲學六法比丘居僧已作本事竟比丘居僧和合已作屬和上居羯磨五衣鉢具某甲某甲和上居名某甲僧當與某甲受具足戒和上居某甲誰諸長老忍某甲受具足戒和上居名某甲僧忍默然故是事如

十誦律卷第四十六 第十七表 存

是持應教言若人問汝幾歲應答言無歲何時節隨時應答若春若夏若冬若閏無閏皆應隨實答是事汝盡形應憶念即應為說三依止法汝某甲聽佛世尊多陀阿竭阿羅呵三耶三佛是知者見者說受大戒比丘居三依止法比丘居依是法得出家受戒行比丘居法何等三一者依糞掃衣比丘居依是得出家受戒行比丘居法若更得長衣所謂赤麻衣白麻衣若麻衣翅夷羅衣繒衣欽婆羅衣切貝衣如是清淨衣皆是長長衣得是中汝盡形依糞掃衣能持不若能當言能二者依乞食比丘居出家受戒行比丘居法若更得長長施食若相食故作食齋日食月一日食十六日食衆僧食別房食請食若僧若別請如是等清淨諸食皆名長長得是中盡形依乞食能持不若能當言能三者依腐葉藥比丘居出家受戒行比丘居法若更得長長施酥油蜜石蜜四種淨脂熊脂驢脂豬脂蠶脂五檀根藥舍梨薑赤附子波提鞞沙菖

捕根五種果藥訶梨勒阿摩勒鞞
勒胡樹草荖羅五種鹽紫鹽赤鹽白
鹽黑鹽鹵樓鹽五種湯華湯菓湯根
湯莖湯果湯五種樹膠興渠膠薩間
類膠底夜膠底夜和提膠底夜和都
膠如是等諸餘清淨藥是長得故
當依腐棄藥汝盡形能持者若能當
言能次應說八墮法汝某甲聽佛世
尊多薩阿竭阿羅呵三耶三佛是
知者見者說是受具足戒比丘尼得三
依止八墮法若比丘尼於八墮法中隨
所犯一一法非比丘尼非沙門尼非
釋女失滅比丘尼法如截多羅樹頭
畢竟不生不復增長比丘尼亦如是
八墮法中隨所犯者非比丘尼非沙
門尼非釋女失滅比丘尼法佛世尊
種種因緣呵責欲欲欲欲欲欲欲熱
佛讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘
尼同入比丘尼戒法不捨戒戒藏不
出想隨心受煙欲乃至共畜生是非
比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘
尼法是事盡形不應作若能持者當
言能佛種種因緣呵責偷奪法讚歎

不偷奪法乃至一縷縷一寸鈞一涕
油尚不應偷奪是中佛制極少乃至
五錢若五錢直若比丘尼隨所偷事
若王捉若打若縛若擯出作是言汝
賊汝小兒汝癡汝墮官罪若比丘尼
如是偷奪者非比丘尼非沙門尼非
釋女失滅比丘尼法是事盡形不應
作若能持者當言能佛種種因緣呵責
然生讚歎不熱生乃至纖子尚不應
故奪今何況於人若比丘尼自手故
奪人命若與刀若教死欺死作是言
咄人用惡活為死勝生隨彼心樂死
種種因緣教死欺死若作憂多熱若
作頭多熱作強作細作撥若作毆隨
羅若作似毆隨羅若斬氣熱若墮胎
熱若按腹熱若推著火中水中若從
高推下若使道中死若母腹中初受
二根身根命根加羅羅中生惡心方便
令奪命若以是因緣死者是非比丘
尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法
是事盡形不應作若能持者當言能
佛種種因緣呵責妄語種種因緣讚
歎不妄語是中乃至戲笑尚不應妄語

何況故妄語若比丘尼不知不見過人
法自言我如是知如是見我是阿羅
漢向阿羅漢若阿羅漢向阿羅漢若
斯陀舍向斯陀舍若須陀洹向須陀
洹若得初禪第二禪第三禪第四禪
若得慈悲喜捨無量心若得無色處
空定識處定無所有處定非想非非
想處定若得不淨觀阿羅般都念諸
天來至我所諸龍夜叉等若伽藍會
鳩槃荼羅刹來到我所彼問我我答
彼我問彼彼答我若比丘尼如是妄
語者非比丘尼非沙門尼非釋女失
滅比丘尼法是事盡形不應作若能
持者當言能佛以種種因緣呵責欲
想欲欲欲欲欲欲欲熱佛說斷欲除欲
滅欲熱若比丘尼有漏心聽漏心男
子跋闍至腕膝已上却衣順摩逆塵
抱提牽推舉上舉下捺瘡者非比丘
尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法
是事盡形不應作若能持者當言能佛
種種因緣呵責欲欲欲欲欲欲欲熱佛
說斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼有
漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共

十誦律卷第四十六第廿三章

語共期入屏覆蒙待男子來自身往就如白衣女以此八事示貪著相是非比丘且非沙門且非釋女失滅比丘且法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚歎善和識善伴黨若比丘且知他比丘且犯重罪覆藏乃至一夜是比丘且知彼比丘且若退若住若失若速去後作是言我先知是比丘且有如是如是事不欲自向人說不欲向僧說不欲令人知作是言云何妹自汗婦是非比丘且非沙門且非釋女失滅比丘且法是事盡形不應作若能持者當言能佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚歎善和識善伴黨若比丘且知比丘且知比丘一心和合僧作不見損獨一無二无伴無侶不休不息隨順相助諸比丘且應語是比丘且言僧一心和合作不見損是比丘且獨一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順若是比丘且諸比丘且如是諫時堅持是事不捨者諸比丘且應第二第三諫今捨是事故第二第三諫時捨者善不

十誦律卷第四十六第廿三章

捨者是非比丘且非沙門且非釋女失滅比丘且法是事盡形不應作若能持者當言能應語言汝從今應善軟心易教化隨順師教汝其申已受大戒竟好和上且好阿闍梨且好眾僧好僧坊好檀越好行道處好國土轉輪聖王所願尚不能得滿汝今得滿汝應恭敬三寶佛實法實僧實應學三學善戒學善心學善慧學修三脫門空無相無願勤行三業坐禪誦經佐助眾事汝勤行是法者得開須陀洹果門斯陀含果門阿都舍果門阿羅漢果門如青赤白蓮華在水中日增長汝等諸善根亦日日增長餘殘戒法和上阿闍梨漸漸為汝廣說即說偈言
汝得受具戒 深知於佛法 普喜真微妙 廣大殊寶聚 天王釋所願 轉輪王所願 閻羅王所願 汝今已得滿 當當勤精進 修習諸善法 勤修行三業 當開甘露門 於一切法中 得無障礙慧 如華日增長 汝善根亦余 餘殘諸戒法 佛世尊所說 和上阿闍梨 當為汝廣說 頭面禮僧足

十誦律卷第四十六第廿三章

右邊數善一百二十
佛在舍衛國今時舍衛城諸居士婦向阿者羅河洗浴先有比丘且裸形河中洗浴諸居士婦呵責言不吉弊女發身大腹垂乳何用作比丘且為何不反戒作婢是中有比丘且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二部僧知而故問是比丘且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且且裸形露處洗浴種種因緣呵責已語諸比丘且從今聽比丘且畜畜浴衣著露地洗余時諸比丘且知佛聽畜浴衣便廣長作是中有比丘且少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘且且知佛聽畜浴衣便廣長大作種種因緣呵責已故問諸比丘且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且且知我聽畜浴衣便廣長大作種種因緣呵責已語諸比丘且以十利故與比丘且結戒從今是戒應如

是說若比丘居欲作浴衣當應量作
 量者長五修伽陀持手廣二搩手半
 過是作者波夜提波夜提者燒煮覆
 障若不悔過能障礙道是中犯者若
 比丘居欲作浴衣若過長量不過廣
 量波夜提若過廣量不過長量波夜
 提隨過長廣量隨得波夜提一百二十
 佛在王舍城今時有助調達比丘居
 敷數易衣服是時有比丘居少欲知
 足行頭陀聞是事心不喜種種因緣
 呵責云何名比丘居敷數易衣服種
 種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
 二部僧知而故問助調達比丘居沒
 實作是事不答言實作世尊佛以種
 種因緣呵責云何名比丘居敷數易
 衣服種種因緣呵已語諸比丘以十
 利故與比丘居結戒從今是戒應如
 是說若比丘居敷數易衣服波夜提
 波夜提者燒煮覆障若不悔過能障
 礙道是中犯者若比丘居敷數易衣
 服波夜提隨得波夜提一百二十
 佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘居
 有弟子名施越沙喜好樂持戒但喜

忘施越沙摘故衣不自縫不使人縫
 所摘衣散在異處是有比丘居少
 欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責
 士何名比丘居摘故衣不自縫不使人
 縫散在異處種種因緣呵已向佛廣
 說佛以是事集二部僧知而故問施
 越沙比丘居沒實作是事不答言實
 作世尊佛以種種因緣呵責云何名
 比丘居摘故衣不自縫不使人縫散
 在異處種種因緣呵已語諸比丘從
 今聽諸比丘居作衣極久五夜應還
 受以十利故與比丘居結戒從今是
 戒應如是說若比丘居作衣極久乃
 至五夜過是成者波夜提波夜提者
 燒煮覆障若不悔過能障礙道是中
 犯者若比丘居作衣時過五夜波夜
 提隨得波夜提一百三十
 佛在王舍城今時助調達比丘居多
 畜衣不分別何者是所受僧伽梨何
 者是所受鬱多羅僧何者是所受安
 陀會何者是所受覆肩衣何者所受
 俱修羅諸比丘居問助調達比丘居
 何者是汝所受僧伽梨鬱多羅僧安

陀會覆肩衣俱修羅答言小佳我問
 和上居問阿闍梨居問共活居即往
 問言何者我所受僧伽梨鬱多羅僧
 安陀會覆肩衣俱修羅諸人答言我
 不知不憶疑何者是汝所受非所受
 是有比丘居少欲知足行頭陀聞
 是事心不喜種種因緣呵責云何
 名比丘居多畜衣不知何者是所受
 僧伽梨鬱多羅僧安陀會覆肩衣俱
 修羅種種因緣呵責已向佛廣說佛
 以是事集二部僧知而故問助調達
 比丘居言汝實作是事不答言實作
 世尊佛以種種因緣呵責云何名比
 丘居多畜衣不知何者是所受僧伽
 梨鬱多羅僧安陀會覆肩衣俱修羅
 種種因緣呵已語諸比丘從今比丘居
 五夜應看五衣以十利故與比丘居
 結戒從今是戒應如是說若比丘居
 五夜不看五衣波夜提波夜提者燒
 煮覆障若不悔過能障礙道是中犯
 者若比丘居五夜不看五衣波夜提
 隨不看隨得波夜提一百三十
 佛在王舍城今時助調達比丘居常

十誦律卷第四十六第三分存

入出諸家諸居士婦言與我少許衣
毘舍離小兒故是比丘尼即脫衣與
後諸善比丘尼復到是家諸居士婦
言與我少許衣毘舍離小兒故善比
丘尼言汝等倒語白衣應與出家人
衣而反從我索我等受他信施云何
壞他供養居士婦言汝等慳惜前有
比丘尼來我索小段便脫衣與我是
中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責云何名比
丘尼以衣與白衣種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問助調達比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘尼以衣與白衣種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼
以衣與白衣波提提波提提者燒責
覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘尼以衣與白衣波提提隨與
隨得波提提一百三十
事竟
佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼
月病休止浣病衣已淨不欲起去妨

十誦律卷第四十六第三分存

餘有月病比丘尼不得故處諸比丘
尼苦惱是中有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
云何名比丘尼月病休止浣病衣已
淨不欲起去種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問偷
蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言
實作世尊佛以種種因緣呵責云
何名比丘尼月病休止浣病衣竟不
欲起去種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘尼結戒從今是戒應
如是說若比丘尼月病休止浣病衣已
淨不起去者波夜提波夜提者燒責
覆障若不悔過能障礙道是中犯者
若比丘尼月病休止浣病衣已淨不起
去者波夜提隨不起隨得波夜提
隨得波夜提一百三十
事竟
佛在舍衛國今時有一居士欲與比
丘尼僧衣偷蘭難陀比丘尼常入出
是家聞已往問言汝實欲與比丘尼
僧衣耶答言實余偷蘭難陀言比丘
尼僧多有衣厚舉畜腐爛不能用汝
今有事且出城還更自思惟以是因緣

十誦律卷第四十六第三分存

故是衣竟不與比丘尼僧是中有比
丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責云何名比丘尼
居士欲與比丘尼僧衣遮令不與種
種因緣呵責已向佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘
尼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尼
居士欲與比丘尼僧衣遮令不與種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼遮與僧衣波夜提波夜提者
燒責覆障若不悔過能障礙道是中
犯者若比丘尼遮與僧衣波夜提隨
遮隨得波夜提一百三十
事竟
佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘
尼所望得衣弱便受迦絺那衣後時
打撻撻捨迦絺那衣偷蘭難陀比丘
尼不欲來還比丘尼喚言僧欲捨迦
絺那衣汝來答言不去問何故不去
偷蘭難陀言我所望衣未得是中有
比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責云何名比丘

丘所望得衣弱而受迦締那衣種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀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丘所望得衣弱而受迦締那衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘丘所望得衣弱而受迦締那衣波夜提提夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘丘所望得衣弱而受迦締那衣波夜提隨所望得衣弱隨受隨得波夜提一百三十佛在舍衛國舍時諸比丘丘僧打捷起欲捨迦締那衣優婆和比丘丘作僧斷事人不欲到僧中遣比丘丘言善女來比丘丘僧欲捨迦締那衣瞋言我是僧斷事人何故不問我而打捷捷我不能去即以是因緣故不成捨迦締那衣是有比丘丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘丘僧欲捨迦締那衣不隨順從種種因緣呵已向

佛廣說佛以是事集二部僧知而故問優婆和比丘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丘僧捨迦締那衣不隨順種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘丘結戒從今是戒應如是說若比丘丘僧捨迦締那衣時不隨者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘丘僧捨迦締那衣時不隨者波夜提隨不隨隨得波夜提一百三十佛在舍衛國舍時比丘丘僧打捷起和合欲分衣優婆和比丘丘作僧斷事人不往僧中遣使喚言僧已和合欲分衣汝來答言不往汝遠去是事非法不正邪事隨欲隨瞋隨怖隨癡我是僧斷事人云何離我分衣是故不去以是因緣故僧不得分衣是有比丘丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘丘僧分衣不隨順種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問優婆和比丘丘汝實作是事不答

言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘丘僧分衣不隨順種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘丘結戒從今是戒應如是說若比丘丘僧分衣時不隨者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘丘僧分衣時不隨者波夜提隨不隨隨得波夜提一百三十佛在舍衛國舍時比丘丘僧打捷起和合欲斷事優婆和比丘丘不往遣使喚言僧已和合欲斷事汝來答言汝遠去我思惟是事非法不正隨愛隨瞋隨怖隨癡是故不去以是因緣故僧不成斷事是有比丘丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘丘僧斷事不隨順種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問優婆和比丘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丘僧斷事不隨順種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問優婆和比丘丘汝實作是事不答

十誦律卷第四十六 第三十五張存 最

順者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼僧斷事時不隨順者波夜提隨不隨順隨得波夜提八事三十

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼不屬他房舍遊行聚落中後失火燒僧坊諸比丘尼各自出衣鉢共相謂言出偷蘭難陀比丘尼衣鉢有比丘尼言偷蘭難陀惡性喜瞋失言不失燒言不燒都不與出火燒物盡是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼不屬他房舍遊行聚落中種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼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尼不屬他房舍遊行聚落中種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不屬他房舍至聚落中波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼不以房舍屬他至

十誦律卷第四十六 第三十五張存 最

聚落中波夜提隨不屬他隨得波夜提九事三十

佛在舍衛國今時有迦羅比丘尼先是外道棄捨經律阿毘曇誦讀種種呪術是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毘曇誦讀種種呪術種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼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尼棄捨經律阿毘曇誦讀種種呪術種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼讀誦種種呪術波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼讀誦種種呪術若是偈說偈波夜提若是章說章章波夜提若別句說句句波夜提不犯者若讀誦治齒呪腹痛呪治毒呪若為守護安隱不犯一百四十佛在舍衛國今時迦羅比丘尼先是外道棄捨經律阿毘曇教白衣兒讀

十誦律卷第四十六 第三十五張存 最

誦種種呪術是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼棄捨經律阿毘曇教白衣讀誦種種呪術種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼教白衣讀誦種種呪術波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼教白衣讀誦種種呪術若是偈說偈波夜提若是章說章章波夜提若別句說句句波夜提不犯者教讀誦治齒呪腹痛呪治毒呪若為守護安隱故不犯一百四十佛在舍衛國今時助調達比丘尼常入到他家到他家中居士婦言善女汝掃灑數床榻然火煮食下食是比丘尼即隨所教更有善比丘尼來到是家居士婦言善女汝掃灑數牀榻然

火煮食下食答言我是汝婢供養汝耶今汝等坐使我執作居士婦言汝惡性憍慢助調達比丘尼來隨我語作是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼與白衣掃灑敷牀榻然火煮食下食種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼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尼與白衣作種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼與白衣作波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼白衣使掃地掃者波夜提若使灑地敷牀榻然火煮食煮羹羹下食作者波夜提若隨語問門突吉羅一百四十事竟

佛在舍衛國舍時舍衛國節日諸居士辦種種好飲食出城至園中但有諸新婦在家偷蘭難陀比丘尼與一家知識早起著衣持鉢入是家新婦畏智來若智父母來於中門外與數坐

共相問評便坐諸新婦頭面礼比丘尼足現前而坐比丘尼即為說法經久問目便喚新婦恐智來見若智父母來故即便起去第二第三新婦亦復如是比丘尼開眼看見前無人在心生慚愧捨坐處去是家近大巷有諸散惡人入門見其坐牀四顧無人便偷持去諸新婦不聞比丘尼聲共相謂言往者在不成言不在坐床在不答言不在作是念比丘尼必持至僧坊中遣使索言還我牀來是比丘尼羞瞋故不復至是家是居士後於市中見人賣牀即還奪取遣使語比丘尼言以得先牀汝可還來是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼坐白衣牀不付囑主便去種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼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尼坐白衣牀不還付主便去種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今

是戒應如是說若比丘尼坐白衣牀不還付主便去波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼坐白衣牀不還付主便去波夜提隨不付去隨得波夜提一百四十事竟

佛在舍衛國舍時舍衛國有一大目淨潔自喜好出他過語其婦言諸比丘尼不淨著弊素衣莫聽坐我床上婦答言今言已便去偷蘭難陀常入出是家中前著衣持鉢往到其家居士婦言我丈夫淨潔自喜好出他過是語我言諸比丘尼不淨著弊素衣莫聽坐我牀上偷蘭難陀比丘尼即便瞋言速去汝等姓勝我耶家勝我耶若我不作比丘尼者汝等當供給我即高蹇衣坐其牀上諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德不問主人輒坐他牀上如王夫人如大目婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以

△是戒應如是說若比丘居著腰絡
波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘居著
腰絡波夜提若作突吉羅若治突吉
羅若與他著突吉羅一百四十
七事竟

七事竟

佛在王舍城舍時助調達比丘居捉
蓋入他舍諸居士呵責言諸比丘居
自言善好有功德捉蓋入他家如王
夫人如大目犍是中有一比丘居少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故
問助調達比丘居汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵
責言云何名比丘居捉蓋入白衣
家舍種種因緣呵已語諸比丘以
十利故與比丘居結戒從今是戒
應如是說若比丘居捉蓋入白衣
舍波夜提波夜提者燒煮覆障若
不悔過能障礙道是中犯者若比丘
居捉蓋入白衣舍波夜提隨捉隨得
波夜提若倒蓋入不犯一百四十
八事竟
佛在舍衛國今時有一比丘居名憍闍
多端正殊好人所慕見有一長者兒

一百四十八事竟

佛在舍衛國祇時有比丘居名修閣
多端正姝好人所喜見有一長者兒

白鷺多羅舊相知識共語共事是見住
憍薩羅國鉢多羅聚落是比丘丘為
是兒故離有比丘住處安居是中有
比丘丘少欲知足行頭陀聞是事心
不喜種種因緣呵責言云何名比丘
丘離有比丘住處安居種種因緣呵
已向佛廣說佛以是事集二部僧知
而故問佛聞多汝實作是事不吝言
實作世尊佛以種種因緣呵責言云
何名比丘丘離有比丘住處安居種
種呵已語諸比丘以十利故與比丘
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
丘離有比丘住處安居波夜提波夜
提者燒煮覆障若不悔過能障止
道是中犯者若比丘丘離有比丘住
處安居波夜提隨離隨得波夜提

四十九
事竟

佛在王舍城。今時助調達比丘。安居竟不二部僧中求三事。自恣說見聞疑罪。是有比丘。居少欲知足。行頭陀聞是事。心不喜。種種因緣呵責言云。何名比丘。居安居。竟不二部僧中求三事。自恣說見聞疑罪。種種因

緣呵已向佛廣說佛以是事集三部僧知而故問助調達比丘居汝實作是言答言實作世尊佛以種種因緣。因緣云何名比丘居安居竟不二部僧中求三事自恣說見聞疑罪種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居安居竟不二部僧中求三事自恣說見聞疑波夜提波夜提者燒者。障礙若不悔過能障礙道是中犯者若比丘居安居竟不於二部僧中求三事自恣說見聞疑罪波夜提隨不求三事自恣說隨得波夜提

一百五十一事

佛在王舍城余時助調達比丘居半
月半月不往僧中求教誡是中有比
丘居少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘居
半月半月不往僧中求教誡種種因
緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問助調達比丘汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責言云何名比丘居半月半月

十誦律卷第四十七 第七誦之六

存

不往僧中求教誡種種因緣呵已語

諸比丘以十利故與比丘居結戒從今

是戒應如是說若比丘居半月半月不

往僧中求教誡波夜提波夜提者燒

煮覆障若不悔過能障礙道是中犯

者若比丘居半月不往僧中求教誡

波夜提隨不求隨得波夜提一百五十

佛在王舍城今時助調達比丘居無

病不往受教誡是中有比丘居少欲

知足行頭陀聞是事心不喜種種因

緣呵責言云何名比丘居無病不往

受教誡種種因緣呵已向佛廣說佛

以是事集二部僧知而故問助調達

比丘居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

丘居無病不往受教誡種種因緣呵

已語諸比丘以十利故與比丘居結

戒從今是戒應如是說若比丘居無

病不往僧中受教誡波夜提波夜提

者燒煮覆障若不悔過能障礙道

是中犯者若比丘居無病不往受教

誡波夜提隨無病不往受教誡隨得

波夜提者病不犯一百五十

十誦律卷第四十六

十誦律卷第四十七 第七誦之六 存

後集北印度三藏律各部卷共羅什譯

律第六

佛在俱舍祇園今時迦留羅提舍比

丘今終有姊妹比丘居七人名偷蘭

難陀且周都難陀且提舍且受波提

舍且提舍域多且提舍婆羅耶且提

舍又多且是諸比丘居有大勢力集

薪木村燒是比丘身拾骨起塔今時

有一比丘名迦陀從和耆國遊行向

維耶難道中見是塔問是誰塔答言

迦留羅提舍比丘塔又言此凡夫人何

用起塔即壞是塔數緇坐坐上偷蘭

難陀比丘居聞迦陀比丘破其兄塔

數林坐上聞已瞋恚語諸姊妹各持

針線來縫是比丘著牀是僧坊近道

時優婆塞過問如是事即往語是比

丘言汝在此中坐者諸比丘居正舍

當來縫汝著牀答言若縫我著牀者

我從此臭身得脫優婆塞言汝雖脫

臭身諸比丘且當得大罪是比丘即

入禪定令身不現優婆塞即出去諸

比丘居入共相謂言是比丘在不即

看不見手摸經牀看猶覺有暖作是

言必是本刺毛人優婆塞教使去去

是中有比丘居少欲知足行頭陀聞

是事心不喜種種因緣呵責言云何

名比丘居有比丘住處外門不問便

入種種因緣呵已向佛廣說佛以是

事集二部僧知而故問偷蘭難陀比

丘居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

居有比丘住處外門不問便入種種因緣

呵已語諸比丘以十利故與比丘居

結戒從今是戒應如是說若比丘居

有比丘住處外門不問便入波夜提

波夜提者燒煮覆障若不悔過能障

礙道是中犯者若比丘居有比丘住

處外門不問便入波夜提隨不問入

隨得今所波夜提一百五十

佛在舍衛國今時佛不在比丘居僧

前結同戒在比丘僧前結同戒已語

諸比丘汝等向比丘居僧說佛即入

房坐禪諸比丘共相謂言佛結同戒

整我等向諸比丘居僧說誰能為諸

比丘尼僧說又念長老跋提比丘有福德威力名聞流布是長老跋提比丘能往詣王國精舍為比丘尼僧說同戒諸比丘即往是比丘所詣佛為我等結同戒語我等言汝等向比丘尼僧說即入房坐禪我等作是思惟誰能為比丘尼僧說同戒又作是念長老跋提比丘有福德威力名聞流布必能為說汝能為王國精舍比丘尼僧說同戒不長老跋提默然受之諸比丘即頭面礼跋提足右遶而去是夜過已跋提比丘著衣持鉢共後行比丘入舍衛城乞食食後到王國比丘尼僧舍諸比丘尼還見長老跋提比丘來即起與敷床榻坐處有辦水者有辦草者跋提到已洗脚就座坐已令集比丘尼僧集已語言諸善女佛結同戒我及汝等應共受持是中有長老善好比丘尼皆言善好偷蘭難陀比丘尼皆嗔不受是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼皆嗔向比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以

是事集二部僧知而故問是比丘尼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尼皆嗔向比丘種種因緣呵已向佛廣說佛以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼皆嗔向比丘者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼皆嗔向比丘波夜提隨咎咎向比丘隨得舍可波夜提一百五十
佛在舍衛國舍時迦羅比丘尼本是外道喜聞諍訟悉共諸比丘尼聞諍惡口恐他作是言某王是我相識是我檀越某大目闍將居士是我相識檀越當用是力治汝諸比丘尼恐怖是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共他聞諍惡口恐他作是言某王是我相識是我檀越某大目闍將居士是我相識檀越當用是力治汝今諸比丘尼恐怖種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問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尼共他聞諍惡口恐他作是言某王與我相識是我檀越某大目闍將居士與我相識檀越當用是力治汝今諸比丘尼恐怖種種因緣呵已向佛廣說佛以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼聞諍惡口恐怖他波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼共比丘尼聞諍惡口恐怖他言某王是我知識當以王力治汝波夜提大目闍將居士力治汝皆波夜提隨咎咎向比丘波夜提一百五十
佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘尼喜入出他家早起行詣諸家中處立大門中立厨下立是中若有沙門婆羅門來為乞食該來偷蘭難陀比丘尼語言食未辦若言主人在如是從家至家遮諸乞食人諸乞食人不得食故呵責言是不吉樂女慳惜他家故令我等不得食是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛

十誦律卷第七十六

廣說佛以是事集二部僧知而故問
偷蘭難陀比丘且汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言
云何名比丘且護惜他家種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘且
結戒從今是戒應如是說若比丘且
護惜他家波夜提波夜提者燒煮覆
障若不悔過能障礙道是中犯者若
比丘且護借白衣家波夜提隨護惜
隨得余所波夜提一百五十
佛在迦維羅衛國今時摩訶男擇請
佛及二部僧明日食佛然受知佛
默然受已頭面礼足右遶而去還家通
夜辦種種多美食食早起敷坐覆遣使
白佛時到食具已辦唯聖知時佛與
二部僧入已皆坐知佛坐已自手行
水自與種種多美食飲食自恣滿足今
時助調達比丘且滿鉢中飯以羹澆
上在前不戰四向顧規摩訶男擇作
是念我當過者誰少誰不少誰食誰
不食見助調達比丘且滿鉢飯羹在
前不食語言善女何故不食答言我先
已食何故取飯答言汝便持去摩訶

十誦律卷第七十七

男擇善好不嫌諸居士隨摩訶男擇
者作是言摩訶男擇供給衆僧如事
大家諸比丘且現前呵辱佛遙見比
丘且所作聞諸居士呵責食後到僧
坊中集二部僧種種因緣呵責助調
達比丘且摩訶男擇供給衆僧如事
大家云何現前毀辱種種因緣呵責
已語諸比丘從今聽諸比丘且數數
食何以故女人喜數數食故以十利
故與比丘且結戒從今是戒應如是
說若比丘且受請都不食者波夜提
波夜提者燒煮覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘且受請乃至
不食一口波夜提隨受請不食隨得
余所波夜提一百五十
佛在祇氏國是有比丘且名結達
作法師善能說法見一年少比丘無
深智慧即問難阿毗曇事是比丘不
能隨順問答是比丘且出自貢高語
諸比丘且言我今問一比丘阿毗曇
事不能隨順答我是有比丘且少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責言云何名比丘且比丘且

十誦律卷第七十八

聽問經律阿毗曇事便問種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問結達比丘且汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責言云何名比丘且比丘且不聽問經
律阿毗曇事便問種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘且結戒從
今是戒應如是說若比丘且比丘不
聽問經律阿毗曇事便問波夜提波
夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘且比丘不聽問
離經律阿毗曇中事若以偈問偈得
波夜提若以章問章章波夜提若別
句問句句波夜提一百五十
佛在三舍城余時助調達比丘且保
形棄地洗浴諸居士見不喜呵責言
諸比丘且自言善好有功德保形露
地洗浴如煙女是有比丘且少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問助
調達比丘且汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘且保形露地洗浴種種因緣呵

已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒徒今是戒應如是說若比丘尼係形露地洗浴波夜提波夜提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼係形露地洗浴波夜提隨保形露地洗浴隨得余所波夜提九事犯

佛在王舍城今時助調達比丘尼著白衣嚴身具諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德者白衣嚴身具如王夫人大目犍是中比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云河名比丘尼著白衣嚴身具種種因緣可已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒徒今是戒應如是說若比丘尼著白衣嚴身具波夜提波夜提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼著白衣嚴身具波夜提隨著隨得余所波夜提九事犯佛在王舍城今時助調達比丘尼故

往觀聽歌樂伎樂者莊嚴伎兒諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德故往觀聽歌樂伎樂莊嚴伎兒如王夫人如大目犍是中比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼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尼故往觀聽歌樂伎樂莊嚴伎兒種種因緣可已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒徒今是戒應如是說若比丘尼故往觀聽歌樂伎樂莊嚴伎兒波夜提波夜提者燒者覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼故往觀聽歌樂伎樂莊嚴伎兒從下至高得見波夜提不得見突吉羅若從高至下得見波夜提不得見突吉羅不犯者不故往道由中過不犯九事犯

佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼兩道中間生癰即喚白衣解者還繫是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是

事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼身處有癰今白衣解者還繫種種因緣可已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼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尼身處有癰使白衣解者還繫種種因緣可已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒徒今是戒應如是說若比丘尼有癰使白衣解者波夜提癰者有三種一者癰瘡等自生二者物傷三者中風堅癰瘡有三種冷癰熱癰風癰若比丘尼自能解不能解應自解繫令他解若自能解不能解應自解令他人解是中犯者若比丘尼令白衣繫而不解波夜提者令解不繫波夜提隨令解解得余所波夜提九事犯佛在舍衛國今時偷蘭難陀比丘尼年

少端正與諸多羅長者見共相識共事是比丘尼共行坐起言語說俗事是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共男子行說俗事後種種因緣

士訓律卷第四十七 第十三改存

可已向佛廣說佛以是事集二部僧
 知而故問修闍毗比丘尼汝實作是
 事不荅言實作世尊佛以種種因緣
 呵責云何名比丘尼與男子共行說
 俗事種種因緣呵已語諸比丘以十
 利故與比丘尼結戒從今是戒應如
 是說若比丘尼與男子共行說俗事
 波夜提波夜提者燒責覆障若不
 悔過能障礙道是中犯者若比丘尼
 與男子共行說俗事波夜提隨共行
 說俗事隨得舍所波夜提一百六十
 佛在王舍城今時助調達比丘尼以
 好香揩身復以塗香胡麻屑胡麻滓
 揩身是中有比丘尼少欲知足行頭
 陀聞是事心不喜種種因緣呵責言
 云何名比丘尼以香揩身以塗香胡
 麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已向
 佛廣說佛以是事集二部僧知而故
 問助調達比丘尼汝實作是事不荅
 言實作世尊佛以種種因緣呵責云
 何名比丘尼以塗香胡麻屑胡麻滓
 揩身種種因緣呵已語諸比丘以十
 利故與比丘尼結戒從今是戒應如

十通律考卷四 第十三張 存 五 卷

是說若比丘以塗香胡麻屑胡麻
滓揩身波夜提波夜提者燒煮復障
若不憚過能障礙道是中犯者若比
丘以香指身波夜提若以塗香胡
麻屑胡麻滓揩身皆波夜提隨月指
身隨得余所波夜提

佛在王舍城舍時助調達比丘尼不自以香塗身復不自以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身使式又摩尼沙亦尼白衣女揩身是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心下喜種種因緣可責言云何名比丘尼使式又摩尼沙亦尼白衣女以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已句佛廣說佛以是事案二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作也尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼使式又摩尼沙亦尼白衣女以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼使人以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身

十調落處第四十七葉三四有

波夜提波夜提者燒黃覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘及使
人以香揩身波夜提若使人以香塗
身波夜提胡麻屑胡麻滓揩身皆波
夜提隨使人揩隨得余所波夜提

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘
居著頭光在姪女門中主詣婆羅門
居士來欲近之即以脚蹴躡作是言
汝欲共我作姪欲耶諸居士呵責言
諸比丘且自言善好有功德著頭光
在姪女門中立見諸人來近以脚蹴
躡是有比丘且少欲知足行頭陀
間是事心不喜向佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘
且汝實作是事不蒼言實作豈尊佛以
種種因緣呵責言云何名比丘且著
頭光在姪女門中立種種呵已語諸
比丘以十利故與比丘且結戒從今
是戒應如是說若比丘且著頭光夜
夜提波夜提者燒者覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘且著頭
光波夜提若作突吉羅若治故光突

十誦律卷第四十七第七條存
百二十

行

若與他著突吉羅百二十
佛在王舍城舍時助調達比丘尼有
大式叉摩尼年少端正可愛欲受大
戒有弊惡人見生貪著心作是念比
丘尼為王所守護不得強奪諸比丘尼
法應從比丘尼受大戒若是式叉摩尼
出受戒時我當捉取將去是式叉摩尼
尼出受大戒是弊惡人強捉將去是
中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責言云何名比
丘尼不語僧坊中比丘尼出遠門去
種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
集二部僧種種因緣呵責言云何名
比丘尼不語僧坊中比丘尼出遠門
去種種呵已語諸比丘尼以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼不語餘比丘尼出遠門去波
夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼從比
丘尼僧坊中不語餘比丘尼出門遠
去波夜提隨不語出門隨得舍所波
夜提一百六十
佛在王舍城舍時助調達比丘尼以

十誦律卷第四十七第六條存
百一

行

刷頭頭語居二呵責言諸比丘尼自
言善好有功德以刷頭頭如白衣女
是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問助調達比丘尼汝
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尼以刷
頭種種因緣呵已語諸比丘尼以十
利故與比丘尼結戒從今是戒應
如是說若比丘尼以刷頭頭波夜提波
夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘尼以刷頭頭波
夜提隨刷頭隨得舍所波夜提一百六十
佛在王舍城舍時助調達比丘尼使
他刷頭諸居士呵責言善女汝等已
出家何用刷頭為是中有比丘尼少
欲知足行頭陀聞是事心不喜種種
因緣呵責言云何名比丘尼使他刷
頭種種因緣呵已向佛廣說佛以是
事集二部僧知而故問助調達比丘
尼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尼
使他刷頭種種因緣呵已語諸比丘

十誦律卷第四十七第七條存
百一

行

以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼使他刷頭波
夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼使他
刷頭波夜提隨使他刷頭隨得舍所
波夜提一百六十
佛在王舍城舍時助調達比丘尼以
梳梳頭是中有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問助調達比
丘尼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
尼以梳梳頭種種因緣呵已向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問助
調達比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘尼以梳梳頭種種因緣呵已
語諸比丘尼以十利故與比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼以
梳梳頭波夜提者燒煮覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘尼以
梳梳頭波夜提隨梳隨得舍所波夜
提一百七十
佛在舍衛國舍時助調達比丘尼使
他梳頭是中有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問助調達比

十誦律卷第四十七 第三張存 卷

十誦律卷第四十七 第三張存 卷

十誦律卷第四十七 第三張存 卷

丘且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
且使彼梳頭種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘且結戒從今是戒
應如是說若比丘且使彼梳頭波夜
提波夜提者燒者覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘且使他
梳頭波夜提隨使他梳頭隨得舍所
波夜提一百七十

佛在王舍城舍時助調達比丘且使
他編頭毖是有比丘且少欲知足
行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛
以是二集二部僧知而故問助調達
比丘且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
丘且使彼編頭種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘且結戒從
今是戒應如是說若比丘且使他編
頭波夜提波夜提者燒者覆障若
不悔過能障礙道是中犯者若比丘
且使他編頭波夜提隨使他編頭
波夜提隨得舍所波夜提一百七十

是有比丘且少欲知足行頭陀聞
是事心不喜向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問諸比丘且汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責言云何名比丘且生草上大
小便種種因緣呵已語諸比丘以十
利故與比丘且結戒從今是戒應如
是說若比丘且生草上大小便波夜
提波夜提者燒者覆障若不悔過能
障礙道是中犯者若比丘且生草上
大小便波夜提隨生草上大小便隨
得舍所波夜提一百七十

佛在王舍城舍時助調達比丘且編頭
毖諸居士呵責言汝比丘且出家人
何故編頭毖為是有比丘且少欲
知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣
說佛以是事集二部僧知而故問助
調達比丘且汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責言云何
名比丘且編頭毖種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘且結戒從
今是戒應如是說若比丘且編頭毖
波夜提波夜提者燒者覆障若不悔
過能障礙道是中犯者若比丘且編
頭波夜提隨編隨得舍所波夜提
一百七十

佛在舍衛國舍時王國比丘且精舍
門前有野草地淨潔故多人眾集是
中多有弊惡人見諸比丘且出入時便
形相說其過罪共相謂言是瞋眼是
瞋眼是瞋是黑是白是好是醜是有
威德是無威德諸比丘且聞是事心
不喜作是念諸人集此者以是好草
故我等何不壞是草耶即大小便其
上草即乾死諸居士呵責言不吉弊
女更無餘行履耶淨草中大小便

佛在舍衛國舍時偷蘭難陀比丘且
故出精是有比丘且少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
言云何名比丘且故出精種種因緣
呵已向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問偷蘭難陀比丘且汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責言云何名比丘且故出精種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘且結戒從今是戒應如是說若
比丘且故出精波夜提波夜提者

者若獲障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼故出精波夜提隨故出精隨得余所波夜提

佛在舍衛國今時諸比丘尼夢中失精覺已作是念佛結戒不聽我等故出精今夢中失精我當云何是事白佛佛以是事集二部僧種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘尼從今是戒應如是說若比丘尼故出精除夢中波夜提一百七十

佛在舍衛國今時迦留陀夷與堀多比丘尼相識知舊共語共事時迦留陀夷二月遊行他國堀多比丘尼聞已心不喜迦留陀夷二月遊行還到舍衛國堀多比丘尼聞已洗浴莊嚴面目香油塗臉著輕染衣到迦留陀夷所頭面禮足在前而坐時迦留陀夷生染著心諦視其面比丘尼亦生染心視比丘尼面比丘尼作是念此視我面必生染著我何不在前起行時迦留陀夷但著泥洹僧共行來往欲心動發畏犯戒故不敢相觸諦相視面便失不淨離急熱已即還本坐堀

多比丘尼知失不淨語迦留陀夷持是衣來我當與浣即脫衣與比丘尼持是衣小却一面緩衣取汁分作二分一分飲一分著女根中即時有福德心未受母胎是比丘尼腹漸漸大諸比丘尼言汝是犯姪欲人聽出僧坊是比丘尼言我不作姪自說如上因緣諸比丘尼不知云何以是事向佛廣說佛以是事集二部僧和合故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛語諸比丘尼汝等莫說是比丘尼此事以如是因緣故得姪佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼欲精種種因緣呵已語諸比丘尼以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲精波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼飲男子精波夜提隨飲隨得余所波夜提一百七十佛在王舍城今時助調達比丘尼男子洗處浴諸居士可責言諸比丘尼自言善好有功德在男子洗處浴如煙女是中有比丘尼少欲知足行頭陀

聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼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尼在男子洗處浴種種因緣呵已語諸比丘尼以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼在門中立波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼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尼喜門中立種種可已語諸比丘尼以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼在門中立波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中

十誦律卷第四十七 第三十四條 存

犯者若比丘居在門中立波夜提隨門中立隨得余所波夜提百六十八波夜提提事具足竟

八波羅提提舍尼法

佛在釋氏國今時釋摩男諸佛及二部僧明日食佛默然受知佛默然受已頭面礼佛足右邊而去還舍通夜辦種種多美飲食煮藥草乳汁早起敷坐處遣使白佛食具已辦唯聖知昨佛及二部僧往入其舍就座而坐釋摩男見佛及二部僧坐已自手行水自下飯與藥草乳汁澆上今時助調達比丘居威滿鉢飯以藥草乳汁澆上著前不食四向顧視釋摩男作是念我當遍看誰少誰不少誰食誰不食見助調達比丘置鉢在前不食問言何故不食答言汝有未煎乳不有者當食答言是藥草乳汁美好可食若有未煎乳者當以相與又問汝有酪生酥熟酥油魚肉脯者我當得食語言藥草乳汁可並食若有酪生酥熟酥油魚肉脯當以相與助調達比丘居言汝請佛及僧汝若無力能隨意與者何故請佛及僧耶若餘

十誦律卷第四十七 第三十六條 存

人請者當隨意與是熟乳何家無有釋摩男善好聞是語不瞋餘隨從擇摩男者諸比丘居自言善好有功德是釋摩男供給眾僧如事大家士何現前呵辱佛見助調達比丘居作是事聞諸居士呵責食後以是事集二部僧種種因緣呵責助調達比丘居言士何名比丘居釋摩男供給眾僧如事大家士何現前呵辱種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘居結戒從今是戒應如是說若比丘居無病自為索乳是比丘居應諸比丘居前說是事作是言諸善女我墮可呵法不隨順道可悔過我今悔過是名初波羅提提舍尼法是中犯者若比丘居無病自為索乳得者波羅提提舍尼不得者突吉羅為病者索得者不犯若從親里索若先請若不索自與不犯一事

酪生酥熟酥油魚肉脯亦如是是名為八波羅提提舍尼法不共戒都竟共戒如比丘藏中應說

比丘居八敬法

比丘居布薩日到寺中隨意請一

十誦律卷第四十七 第三十六條 存

丘受教誡法比丘居僧受當自和合僧差一比丘居來受教誡要須伴共來來到已頭面礼教誡比丘足問評應如是語比丘居僧和合頭面礼和合比丘僧足乞半月教誡法所勸教誡法我當受持比丘應語比丘居言擇迦牟尼佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀知者見者為比丘居說半月八敬法何等八一者百歲比丘居見新受具戒比丘應一心謙敬礼足二者比丘居應從比丘僧七受具戒三者若比丘居犯僧殘罪應從二部僧七半月摩耨埤法四者無比丘住處比丘居不得安居五者比丘居安居竟應從二部僧中自恣求見聞疑罪六者比丘居半月從比丘受八敬法七者比丘居語比丘言聽我問修多羅毗尼阿毗曇比丘聽者應問若不聽者不得問八者比丘居不得說比丘見聞疑罪是為八一比丘居受是八敬法布薩時應自比丘居僧中說是八敬法布薩竟至明日是先受八敬法比丘居應還來礼是教誡比丘

十誦律卷第四十七 第三十七條存

足比丘居僧和合頭面礼和合比丘
僧足比丘居僧和合布薩竟
次說比丘法僧和合說戒時是教誡
比丘居比丘若聞說戒比丘言僧今
和合先作何事是受教誡比丘居比
丘應至上座所偏袒右肩胡跪合掌
比丘居僧和合頭面礼和合比丘僧
足比丘半月教誡法所勅教誡法我當
都受上座應語和合比丘居僧不須
作教誡羯磨是比丘還語比丘居衆
僧語汝和合比丘居僧教誡比丘居
羯磨佛已捨凡教誡比丘居比丘不
得出界外若出界外得突吉羅罪

十誦律卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

第四十八 第八詞之二

存

後集北印度三藏卷第百五十五卷什譯

增一法之一

佛婆伽婆住舍婆提長老優波離問
佛若男子作女人威儀女人相女人
服作女人形制已如男子法受戒得
戒不佛言得戒衆僧得罪又問若女
人作男子威儀男子相男子服作男
子形制已如女人法受戒得戒不佛
言得戒衆僧得罪

又問若未度出家便與受具戒得戒
不佛言得戒衆僧得罪今時六群比
丘誹他弟子與法與食諸上座呵責
言去何得教化弟子如法六群比丘
便誹將云與法與食諸比丘不知云
何以是事自佛佛言從今不得誹他
弟子與法與食若誹者得突吉羅
又問若比丘不欲反戒便誹他言汝
與我作和上為受和上耶反戒耶佛言
不也是戲語耳佛知故問阿難小兒能
食上驢鳥不答言能世尊佛言從今
聽沙弥能驢鳥乃至七歲得作沙弥

十誦律卷第四十八 第三條 存

今時親沙王以六歲一閏諸比丘下
知云何以是事自佛佛言應隨王法
時王親沙一歲作六月小諸比丘不
知云何以是事自佛佛言應隨王法
春初月大二月小三月大四月小夏
初月大二月小三月大四月小冬初
月大二月小三月大四月小又問若
非比丘住處說戒是說戒不佛言若
比丘住說戒者是說戒

又問得戒沙弥說戒是說戒不佛言
不名說戒得聽說戒受戒不得足數
說戒受戒及餘羯磨頗有比丘在地
與空中清淨不佛言不得在空中與
地清淨不佛言不得二俱在空中得
與清淨不佛言不得界內得與界外
清淨不佛言不得界外得與界內清
淨不佛言不得合界者得共界內者
得又問在地者得與空中清淨說戒
不佛言不得空中得與地清淨說戒
不佛言不得又問二俱在空中得與
清淨說戒不佛言不得界內得與界
外清淨說戒不佛言不得界外得與
界內清淨說戒不佛言不得若合界

十誦律卷第四十八 第三條 存

者得共在界內者得又問在地得與
空中欲不佛言不得空中得與地欲
不佛言不得二俱在空中得與地欲
不佛言不得界內得與界外欲不佛言
不得界外得與界內欲不佛言不得
合界者得共在界內者得又問在地
得與空中欲羯磨不佛言不得空中
得與在地欲羯磨不佛言不得二俱
在空中得與地欲羯磨不佛言不得界
內得與界外欲羯磨不佛言不得界
外得與界內欲羯磨不佛言不得合
界者得共在界內者得又問在地得
與空中欲不佛言不得在空中得與地
欲不佛言不得二俱在空中得與地
欲不佛言不得界內得與界外欲不佛
言不得界外得與界內欲不佛言不
得合界者得共在界內者得又問在
地得與空中欲羯磨不佛言不得空
中得與地欲羯磨不佛言不得二俱
在空中得與地欲羯磨不佛言不得界
內得與界外欲羯磨不佛言不得界
外得與界內欲羯磨不佛言不得合
界者得共在界內者得又問若不捨先

界得廣界狹界不佛言不得又問得並結界不佛言周匝說內相外相者得又問頗有結界不隨羯磨捨耶佛言有若牆塹內又問比丘在樹上得結界不佛言若羯磨時眾數滿者得又問若僧破得結界不佛言如法者結界得又問過去佛法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世又問未來佛法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世又問今世尊法幾時住世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名法住世又問若比丘聚落中初作僧坊齊集許作界佛言隨聚落隨聚落界齊行未處又問若比丘阿練若住家初作僧坊齊集許作界佛言面各一拘盧舍一拘盧舍此內諸比丘皆共一處布薩作羯磨不得別眾說戒作羯磨別作者得罪又問法滅時結界名結界不佛言不名結界法滅時一切結界一切受戒一切戒一切羯磨皆滅又問若作羯磨比丘死餘比丘不知界相得捨界不佛言得捨又問

比丘山上作僧坊山下十拘盧舍得安居不佛言得又問何處與安居物佛言安居處應與又問比丘山下作僧坊山上十拘盧舍得安居不佛言得何處應與安居物佛言隨安居處又問僧破作二分若一分中有比丘出界至地了時是名破安居失衣得自違言罪不佛言不破安居不失衣但得自違言罪又問何處受七日法佛言界內受從華受佛言從五眾受比丘比丘比丘又摩丘沙沙沙除五種人所謂阿練兒獨住人遠行人長病人飢餓時親里邊住人又問有外道親里遣使喚比丘大德來今祠摩醯首羅失捷隨天摩丘沙沙得破安居去不佛言得去為彼清淨故又問若比丘誦阿含不通利欲更誦利欲問欲更從他受得破安居去不佛言得又問若未得者求得未解者求解未證者求證故得破安居去不佛言得去

比丘白佛用何皮作草屨如先說又問云何名坐皮上佛言身著者名為坐又問云何名為卧皮上佛言背著者名為卧云何名著佛言從足至脅是名為著又問師子皮肉血筋得食不佛言一切不得敗食又問黑鹿皮肉血筋得食不佛言除皮餘者得食又問佛先說不得食生肉血若病餘藥不能治者得食不佛言得食若餘藥能治者不得食食者得偷蘭遮有比丘病瘳往詣者城言治我此病者城言應刀割比丘言佛不聽刀割是事白佛佛言以指爪掐掐時不能斷佛言用篲竹籤竹割割又不能斷是事白佛佛言應屏處刀割

瓶沙王死時諸比丘手相謂言瓶沙王死我等將不內宿耶佛言比丘汝謂瓶沙王死故內宿耶阿闍世王代廢故不名內宿有比丘為沙彌淨人擔食共道行食時淨人持食與比丘比丘不食將非殘宿食耶諸比丘不知云何是事白佛佛言為他擔者無犯又問不割截衣得受持不佛言得受又問得著入聚落不佛言

十誦律卷第八 第七法存

不得云何應割截佛言長五肘廣三肘有衣不滿五肘佛言聽畜三種衣上中下上者長五肘廣三肘下者長四肘廣二肘半此二中間名為中以繩繫沮洳僧故破佛言應作俱修羅者有軟體比丘指膊傷破是事白佛佛言下開五寸許又問比丘應受俱修羅不佛言不應受得壞所受衣作俱修羅

憍薩羅國有人施僧衣諸比丘不知云何分是事白佛佛言分作四分三分與比丘一分與沙彌憍薩羅國有一比丘死不知云何分衣鉢是事白佛佛言分作四分三分與比丘一分與沙彌

新作杙桓竟多有比丘集千二百五十人諸居士見大衆集施比丘僧衣諸比丘不受佛未聽我等受僧施衣是事白佛佛言得受施僧衣有人施比丘比丘僧衣諸比丘比丘不受佛未聽我等受比丘比丘僧施衣是事白佛佛言聽受比丘比丘僧施衣有人施二部僧衣是二部僧不受佛未聽我等受

十誦律卷第四十八 第八法存

二部僧衣是事白佛佛言聽受二部僧衣不知云何分是事白佛佛言作四分三分與比丘比丘一分與式叉摩尼沙彌沙彌尼

有居士見大衆集施比丘僧衣居士念一比丘與我等唱說者等諸比丘以是事白佛佛言聽唱唱者在不得遠聞佛言聽在墻上墻上亦不得遠聞佛言聽在高處今遠處得見亦聞有諸居士見大衆集施衣作是念聽我安衣架上八僧者等以是事白佛佛言聽有居士見大衆集施僧衣作是念聽一人讚歎僧者等以是事白佛佛言聽讚歎讚歎僧者作是言僧持戒具足念具足三昧具足智慧具足解脫具足度知見具足學無學俱解脫向果得果是中有未得道者疑不受分我非學無學非俱解脫非向果得果故不應受分以是事白佛佛言應受若持戒與僧和合求解脫聲生死向涅槃不求後生行三業坐禪誦經佐助衆事如是行者得清淨受分余時世尊與五百阿羅漢入首

十誦律卷第四十八 第九法存

波城到長者毘毘提摩舍受食已至阿耨達池上食底于母聞今日世尊與五百阿羅漢入首波城詣長者毘毘提摩舍受食已到阿耨達池上食聞已生信淨心往到佛所頭面礼足在一面坐已白佛言世尊今日與五百阿羅漢入首波城詣長者毘毘提摩舍受食已至阿耨達池上食世尊我今請佛及別請五百阿羅漢明日食佛默然受知佛默然受已頭面作礼右遶而去到舍竟夜轉種種多美飲食晨朝敷坐衆阿羅漢與佛迎食分時底于母先喚阿難入舍已開門往白時到飲食已辦佛自知時時五百阿羅漢各以神力從窓孔入者或從空中下者或從地出者有座上出者底于母見僧坐已開門自手行食時阿難先自食已送佛食分往到佛所行水授食佛食已行澡水攝鉢攝鉢已阿難白佛言世尊今日底于母別請五百阿羅漢食佛知故問阿難僧中請一比丘不答言無佛言是底于母無知不善不僧中請一人佛語阿

難處子母若僧中請一人者因是後
身得大功德得大果報得大利益一
切遠近遍聞佛語僧中請一人得大
福勝別請五百阿羅漢

有信婆羅門居士與僧作小食中食
恒鉢那作是念佛聽請一人讚歎僧者
善是事白佛佛言聽讚歎讚歎者作
是言持戒具足念具足三昧具足智
慧具足解脫具足度知見具足學無
事具足俱解脫向果得果是有未
得道者心疑不受我非學非無學非
俱解脫非向果得果故不食是事白
佛佛言聽食若持戒與僧和合求解
脫離生死向涅槃不求後生行三業
坐禪誦經佐助眾事如是行者得清
淨受食

又問若僧受迦絺那衣時有比丘在
中不名受取佛言有如雜誦中說頗
有比丘受迦絺那衣時不在中得名受
取佛言有如雜誦中說頗有比丘捨
迦絺那衣時在中不名捨取佛言有如
雜誦中說頗有比丘不捨迦絺那衣
得名捨取佛言有如雜誦中說

又問得戒沙弥得遮他不佛言不得
又問得受羂受遮他不佛言不得
又問得遮羂磨不佛言不得又問白
衣得遮不佛言不得又問沙弥得遮
不佛言不得又問非比丘外道不見
擯不作擯惡邪不除擯不共住種種
不共住自言犯重罪本白衣汗比丘
居不能男越濟人煞父母煞阿羅漢
破僧患心出佛身血如是等人得遮不
佛言不得

又問若在地空中空中在地二俱在
空中界內界外界外內不到僧中
不白眾僧破戒人心念欲遮得遮不佛
言不得又問得戒沙弥得說羯磨不
佛言不得如先說先犯重罪人賊詐作
比丘本白衣時破戒人若先言我破戒
後作羯磨得名羯磨不佛言不得若先
作羯磨後言我破戒得名羯磨不佛
言得

又問頗有受戒時作羯磨受戒已捨羯
磨耶佛言有捨何羯磨答言大戒羯
磨是頗有受戒人作羯磨未受大戒
人捨耶佛言有云何有答言我是白

衣即捨一切羯磨頗有擯比丘心悔
下意界外與捨擯得捨不佛言得捨
諸比丘得罪

又問犯何罪與苦切羯磨佛言闍諱
又問犯何罪作依止羯磨佛言數數
犯戒又問犯何罪作驅出羯磨佛言
打他家又問犯何罪作下意羯磨佛
言罵白衣又問若比丘罵比丘得作
下意羯磨不佛言得作若罵比丘
式又摩居士沙弥沙弥且得作下意羯
磨不佛言得作若比丘罵比丘且
得作下意羯磨不佛言得作若罵武
又摩居士沙弥沙弥且比丘得作下意
羯磨不佛言得作若式又摩居士罵
式又摩居士得作下意羯磨不佛言得
作若罵沙弥沙弥且比丘比丘且得
作下意羯磨不佛言得作若沙弥罵
沙弥得作下意羯磨不佛言得作若罵
沙弥沙弥且比丘比丘且式又摩居士得
作下意羯磨不佛言得作若沙弥且
罵沙弥且得作下意羯磨不佛言得
作若罵比丘比丘且式又摩居士沙弥
得作下意羯磨不佛言得作又問沙

十誦律卷第八 第十張 存

弥自言作姪與滅擯不佛言與滅擯
又問頗有比丘滅五歲盡形不依止
他不得罪耶佛言有若比丘未滿五
歲便死者盡形和上邊住

又問頗有比丘犯僧伽婆尸沙不相
似罪犯故出精一夜覆藏犯故觸女
身二夜覆藏犯惡口三夜覆藏犯
讚歎以身供養四夜覆藏犯媒嫁五
夜覆藏五夜別住六夜摩鄒摺得與
出罪羯磨不佛言得又問如佛所說
犯相似罪不相似罪云何名相相似
言波羅夷波羅夷相似僧伽婆尸沙
僧伽婆尸沙相似波夜提波夜提相
似波羅提提舍居波羅提提舍居相
似突吉羅突吉羅相似是名犯相似
云何不相似波羅夷與僧伽婆尸沙
波夜提波羅提提舍居突吉羅不相
似僧伽婆尸沙與波夜提波羅提提
舍居突吉羅波羅夷不相似波夜提
與波羅提提舍居突吉羅波羅夷僧
伽婆尸沙不相似波羅提提舍居與
突吉羅波羅夷僧伽婆尸沙波夜提
不相似突吉羅與波羅夷僧伽婆尸

十誦律卷第四十八 第十張 存

沙波夜提波羅提提舍居不相似
又問如佛說有犯可量犯不可量云
何可量犯佛言可得說數云何不可
量犯佛言不可說數又問如佛說犯
覆藏犯不覆藏云何犯覆藏佛言須
更項不發露云何名不覆藏更須
不覆藏佛語優波離有一種犯性各
各異波羅夷性各各異僧伽婆尸沙
性各各異波夜提性各各異波羅提
提舍居性各各異突吉羅性各各異
諸比丘與他別住已遣使掃餘房
舍處處出入多有入見佛言與他別
住已應使掃住處房內不得遣使掃
餘房舍時在房處住客比丘來不見
佛言不應在房處住客比丘來時應
見令時自喚客比丘喚已擾亂佛言
不得喚他但語令知有客比丘去便
走逐佛言如常行法不應走逐時逐
出界佛言不應出界若前人出界自
齊界住從今語汝等別住法應掃掃
佛塔塗地布陸處亦應掃灑塗地食
處亦應掃灑塗地次第敷牀坐應解
洗脚水淨水瓶常用水瓶盛滿水應

十誦律卷第四十八 第十五張 存

語客比丘令知應拭置羅拭脚一切別
住法應作不應屏處住不應現處住又
問得別住已得與他作別住摩鄒摺
本日治出罪不佛言不得又問得戒
沙弥得與他作別住摩鄒摺本日治
出罪不佛言不得又問得就別住人
造行別住不佛言不得又問得就得
戒沙弥行別住摩鄒摺不佛言不得
又問得與別住人欲清淨受歲出罪
不佛言不得又問得與得戒沙弥清
淨欲受歲出罪不佛言不得又問得
受別住人清淨欲受歲出罪不佛言
不得又問得受得戒沙弥清淨欲受
歲出罪不佛言是太比丘汝得受又
問用何物作戶細佛言以銅鐵木茅
毛荳蔴劫貝龍麟麻婆娑草皮等作
又問用何物作絡佛言以羊毛荳蔴劫
貝龍麟麻婆娑草皮等作又問用何
物作禪帶佛言用羊毛荳蔴劫貝龍
麟麻婆娑草皮等作又問用何物作
雀目佛言用木竹作余時瓶沙王請
佛及僧百歲供養所供給人少信作
食不如法諸比丘求食時惱亂多人

見是王信心清淨問諸比丘惱亂耶
 答言惱亂王言我亦知大德惱亂我
 當供給曰宅具足隨意諸比丘言佛
 未聽我等受田宅是事自佛佛言聽
 受又居士祇洹中作房舍已供養衣
 食卧具醫藥是房舍主比丘後日往
 到居士舍索所須到已就坐問計時居
 士婦頭面礼足在前坐即為種種說
 法善軟說法辯才說法以如是說妙
 法居士婦聞法已信心清淨自言大
 德此衣為大德故施僧房中僧是男
 女兒婦等亦施僧房內僧是比丘作
 是念我正須一衣今此衣多不知云
 何以是事向佛廣說佛言若居士作
 僧房若為一比丘施僧房內僧者房
 內僧應共分時阿羅毗僧房壞佛見
 已知而故問阿難此房何以壞阿難
 答言六群比丘所護故無人敢治佛
 言是六群比丘房舍壞不能治者應
 與他治餘人得已少治便止若看一
 團泥一把草塗少地少塞壁孔少治
 土塼佛言少治者不應與多治者與
 又盡形與佛言不應盡形與不應少

時與若壞房舍者六歲與若新房舍
 十二歲與阿羅毗巧匠比丘日日從
 他索作具諸居士言大德何不自作
 答言佛未聽畜是事自佛佛言應
 畜作具阿羅毗新作僧房時有半月
 客作人或一月或一歲作看天雨
 時索食薪草燈比丘與時心疑畏
 罪不與看天雨便不作諸比丘不知
 云何是事自佛佛言若知早晚寒來
 便作者應與有比丘著新漆衣天雨
 時露地洗脚汙衣失色斑駁如白癩
 病是事自佛佛言應作合作已不覆
 故雨時漏佛言應覆覆已脊上漏佛
 言應厚覆脊上王舍城大僧坊常多
 有客比丘來初夜中夜後夜來時上
 座比丘驅下座起提亂諸比丘不知
 云何是事自佛佛言若打鍵提唱時
 然燈分坐具敷卧具見星宿出時著
 禪鎮頭上若上座來不應驅起若驅
 起者突吉羅又下座在上座處坐上
 座呵責云何下座在上座處坐是事
 自佛佛言下座不得坐上座處若坐
 者突吉羅下座比丘應看坐處看臍

數應可坐處坐阿羅毗上座初夜坐禪
 中夜還房時弟子送上座去後下坐
 比丘沙弥從地起或從板上起就牀
 上卧上座還來次第驅去不肯與起
 聞諍諸比丘不知云何是事自佛佛
 言若中夜敷卧具竟不得次第起他
 若起他者突吉羅六群比丘大小便
 處取水處隨上座次第驅起惱亂有比
 丘得惱諸比丘不知云何是事自佛
 佛言從今大小便處取水處不得次
 第驅起驅起者突吉羅六群比丘
 洗脚處次第驅他起惱亂諸比丘不
 知云何是事自佛佛言從今洗脚處
 他已著水不得次第驅他起僧拭脚物
 有比丘先取浣拭長拭當羅時六群
 比丘次第奪取他不與聞諍諸比丘
 不知云何是事自佛佛言前取者用
 後來者應待用竟
 眾僧煮粥釜杓共有比丘已取洗六
 群比丘次第奪取他不與聞諍諸比
 丘不知云何以是事自佛佛言先取
 者用後來者應待竟僧有木盥木盥
 有比丘取洗欲用六群比丘次第奪

上誦律卷第四十八 第七誦律

取他不與聞諍諸比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後來者應待竟信有鉢瓦子杆子鍤瓦有比丘已取漂豆洗用六群比丘次第奪取他不與聞諍諸比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後來者應待竟信有剃刀鐮截甲刀有比丘先取磨用六群比丘次第奪取他不與聞諍諸比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後來者應待竟信有衣鉢緋衣繩針刀木灌指指有比丘先取張衣經衣縫衣六群比丘次第奪取破裂壞衣他不與聞諍諸比丘不知云何是事白佛佛言不應與先用者用後來者待竟從今如是種種事不得次第奪他取若奪取者突吉羅今時長老畢陵伽婆蹉患眼痛往到醫所醫言應灌鼻答言佛未聽灌鼻是事白佛佛言聽灌時或以指著或以物著流入眼更增痛是事白佛佛言應作灌鼻筒大不可用又小作亦不可用是事白佛佛言莫大作莫小作可受一波羅半波羅許

上誦律卷第四十八 二十誦 存律

僧有香爐香盞針筒有比丘先取用六群比丘次第奪取他不與聞諍諸比丘不知云何是事白佛佛言先取者用後來者待竟從今時六群比丘浴室中相謂言是摺某甲是摺某甲諸比丘不知云何以是事白佛佛言浴室中不得言摺某甲摺某甲犯者突吉羅有比丘共白衣浴室中洗有下座比丘沙弥摺上座是白衣共相謂言但摺是耶更作如是如是事諸比丘聞已心不喜以是事白佛佛言從今不得共白衣浴室中洗犯者得突吉羅罪有優婆塞病欲入浴室中洗佛言應白比丘已入洗時白比丘比丘不聽佛言諸比丘若知是優婆塞善好無口過者聽入有比丘浴室中摺白衣佛言浴室中不得摺白衣犯者得突吉羅阿羅毗國分卧具多有客比丘暮來卧具少諸比丘不知云何以是事白佛佛言隨上座次與不得者與草蓐各數數具各著側身衣六群比丘以浮石摺身犯者得突吉羅緣耶得以浮石摺身犯者得突吉羅緣耶

十誦律卷第四十八 第七誦律 存律

離菴羅樹園有好果黃色在地佛見是已知而故問阿難諸比丘何不取此果阿難言世尊佛先結戒四種物僧不應分三人二人一人亦亦不應分僧坊地僧坊舍僧園林僧卧具佛言果應分分時一人取二人三人分有多得者有不得者時共聞諍佛言果不應分使淨人作五種淨已受取有比丘共比丘聞是比丘後更共餘比丘闍即捉是人耳作證失聲大喚多有比丘來問何故大喚答言是比丘打我問言實打不答言我不打但捉耳作證是比丘先共我闍欲謗我故大喚佛言從今不得捉他耳作證犯者突吉羅罪若有如是事應語傍人言是比丘罵我打我時六群比丘誘他弟子諸上座可責言我等云何得教化弟子如法是六群比丘便誘將去佛言從今不得誘他弟子犯者得突吉羅罪有諸比丘捨僧坊去作是言我不復還是處是名捨界不佛言捨又問用何物作鉢佛言用銅鐵作又問用何物作刀佛言用銅鐵作又問

用何物作熨斗佛言用銅鐵泥作又問用何物作甕佛言用銅鐵泥本作又問用何物作釜佛言用銅鐵泥作又問用何物作澡豆如先說惱薩羅國父子共出家父語子言何不與我衣食答言俱共出家無物可用與諸比丘不知云何是事白佛佛言有者應與無者不得理索今時六群比丘有大沙弥毘摩毛空小遠遊師意師即剃髮保身可著人所不喜是事白佛佛言不應以小事折伏沙弥若折伏時應留一衣諸比丘不難得獲樂物佛言應作徒藥器給孤獨居士施僧攝諸比丘言佛未聽我受是事白佛佛言僧得受一人亦得受又問佛先說牀脚下安高八指指云何牀脚下著八指指佛言若牀脚減八指者應著木撐有比丘先取價與他藥吐下是人如死有比丘謂言汝犯波羅夷何以故答言先取價與他下藥是比丘心疑將不犯波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心與答言憐愍故與佛言無罪佛言從今不得先取價與

他藥犯者得突吉羅有比丘從憍薩羅共估客舍衛國時賊來劫估客繞得活命是估客為賊所刺得活命已詣比丘拾他衣取心疑將不犯波羅夷耶是事白佛佛言無罪憍薩羅國有天祠舍有塚以血汗澀有諸比丘從憍薩羅遊行向舍衛國左邊此塚左邊祠舍時天祠主言大德何以右邊塚左邊祠舍言我謂是佛塔聲聞塔諸比丘不知云何以是事白佛佛言若塚若天祠不必右邊亦不必左邊但隨道行有比丘飢餓時至親里家四五日住已言我欲還去何故去如先說六群比丘授無鉢人或是六群常與十七群共誇六群次守僧坊十七群次與迎食往語六群弟子言取鉢來與汝迎食答言無鉢語言汝無鉢受戒耶答言介又言汝是大力勢人無鉢受戒是比丘聞是事心不喜是事白佛佛言從今不得授無鉢人戒犯者得突吉羅有二比丘共聞一比丘書他鉢作字著姪女門前時有識字婆羅門居士入是舍見鉢

有字作是言以丘亦入是舍以丘聞是語心不喜是事白佛佛言從今不得鉢上作字若鉢上作字者突吉羅如鉢一切餘物亦介不犯者作懺有外道信心欲出家往到比丘所言大德與我出家問言有鉢無答言無鉢我等不得與無鉢人出家聞是語已還去斷出家因緣諸比丘不知云何以是事白佛佛言不得先問鉢度出家已求鉢給孤獨居士施僧被諸比丘不受佛未聽我受是事白佛佛言僧得受一人亦受有居士兒出家是居士得病語諸親里我若死後財物與我兒語已命終此兒後還家看坐已共相問評諸親里言汝父臨死時作是言我死後財物與兒以丘答言佛未聽我受死後布施是比丘不知云何是事白佛佛言我先為比丘故說不為白衣應隨意取有比丘二月遊行與六群比丘知識即以衣寄六群六群問言何去答言我欲二月遊行如先說介時助調達比丘且語白衣言我共汝作娑婆諸居士言汝是

十誦律卷第八 第三十五

出家人大何共我作營烟諸比丘居士
不知去何是事白佛佛言從今比丘
且不得語白衣共作營烟若語者突
吉羅有一比丘先與居士衣價是比丘
後命終諸比丘不知去何是事白佛
佛言應常物取與僧分有比丘先取
他衣未與價是比丘後命終是居士
到比丘所言大德是比丘先取我衣
未與我價諸比丘答言是比丘生時
何不來索諸比丘不知去何是事白
佛佛言若是衣故在者應還若無者
應賣衣鉢還六群比丘與白衣作義
仲取錢取華諸白衣呵責言汝等出
家人何用此義仲用取錢取華為諸
比丘聞是事白佛佛言從今不得作
義仲截取華犯者突吉羅六群比
丘與一比丘作善知識是比丘寄一
比丘鉢與六群是鉢中道破是比丘
見六群時作是念我若不語者或
多索價便言某甲比丘寄我鉢與汝
是鉢中道破六群言是汝鉢不破破
我鉢汝償我來是比丘不知去何是
事白佛佛言若好心捉破者不應從

十誦律卷第八 第三十六

責償有比丘用未煮鉢食放地剝落
始生是事白佛佛言應煮時比丘取
鉢放地四邊者牛屎燒時破是事白
佛佛言應作煮鉢爐作已放地燒燒
時融壞是事白佛佛言先下著灰著
灰已汙鉢是事白佛佛言應以石支
支時不周匝遮覆風入故破起是事
白佛佛言應周匝好遮

給孤獨居士往到佛所頭面作禮一
面坐已白佛言世尊若世尊遊行人
間教化時我恒渴仰欲見佛願世尊與
我少物使得供養佛即與錢爪甲汝
供養是即白佛言世尊聽我以錢爪
起塔佛言聽起又言佛聽我以赤色
黑色白色塗壁不佛言聽以赤色黑
色白色塗壁又言佛聽我盡塔者善
佛言除男女和合像餘者聽盡有人作
蓋供養無安蓋覆佛言應釘掛安時
塔戶無扇牛羖豺狗等入以是事
白佛佛言應作戶扇佛聽我戶前施
欄槓者善以是事白佛佛言聽作佛
聽我周匝施欄槓者善以是事白佛
佛言聽作是中無著華處是事白佛

十誦律卷第八 第三十七

佛言聽作安華物著華已罷滿佛言
應施曲板施曲板亦滿佛言應周匝
懸繩時居士作是念佛聽我作厚居
珠璣新華踐者善以是事白佛佛言
聽作又作是言佛聽我作窟者善佛
言聽作又言佛聽我窟中作塔者善
佛言聽窟中起塔佛聽我施窟門者
善是事白佛佛言聽作佛聽我覆窟
中塔者善佛言聽覆佛聽我出舍批
頭者善佛言聽出佛聽我安樞拱者
善佛言聽作佛聽我施柱作塔者善
佛言聽作佛聽我以彩色諸土白灰莊
嚴塔柱者善佛言聽莊嚴柱佛聽我盡
柱塔上者善佛言除男女合像餘者聽
作舍時給孤獨居士信心清淨往到
佛所頭面作禮一面坐已白佛言世
尊如佛身像不應作願佛聽我作菩
薩侍像者善佛言聽作又作是言佛
本在家時引幡在前願佛聽我作引
幡在前者善佛言聽作佛聽我塔前
作高噪安師子者善佛言聽作佛聽
師子四邊作欄槓者善佛言聽作佛
聽我以銅作師子者善是事白佛佛

言聽作佛聽銅師子上繫幡者言是事白佛佛言聽繫佛聽我以香華燈伎樂供養者善是事白佛佛言聽作佛聽我以香華油漆塔地者善是事白佛佛言聽香華油漆塔地佛聽我作安華塚者善佛言聽作佛聽我作安燈處者善佛言聽作佛聽我作園堂者善佛言聽作佛聽堂上安木懸幡者善佛言聽作

時給孤獨居士親里相識舉物人庄嚴男女盤索上著華香瓔珞達至居士家居士見已作是念此物在前行者善以是事白佛佛言聽佛聽我作香爐在前行者善佛言聽在前行者諸外道生嫉妬心見已呵責言如送死人是居士作是念佛聽我佛前作伎樂者善以是事白佛佛言聽作今時給孤獨居士信心清淨作是念以何方便得集大眾供給衣食往白佛言願佛聽我集大眾食者善佛言聽集大眾食作是言佛聽我供養塔時與大眾食者善是事白佛佛言聽作佛聽我作般闍于慈會者善是事白佛佛

言聽作般闍于慈會佛聽我作六年會者善是事白佛佛言聽作佛聽我正月十六日乃至二月十五日作會者善是事白佛佛言聽作佛聽我寺中作會者善是事白佛佛言聽作時諸比丘不次第入不次第坐不次第食

不次第起不次第去有前入者有行食時入者有食時入者有食竟入者佛言應唱時至唱時至聲不遠聞是事白佛佛言應打鍵提打鍵提已亦不遠聞是事白佛佛言應打鼓打鼓時在地打鼓亦不遠聞是事白佛佛言在塚上打塚上打時亦不遠聞佛言應在高處打使遠處得聞時見大眾集多人來看與供養塔物與四方僧物與食物與應分物諸比丘不知何者是塔物何者四方僧物何者食物何者應分物是事白佛佛言與物時使一比丘在彼立看知分別是塔物四方僧物食物應分物長老優波離問佛言世尊是四種物塔物四方僧物食物應分物得錯乎用不佛言不得佛語優波離塔物者不得

與四方僧不得作食不得分四方僧物者不得作食不得分不得作塔食物者不得分不得作塔不得與四方僧應分物者隨僧用

一法初

說一語竟名為捨戒去何說一語名為捨戒謂言捨佛說是一語名為捨戒如是法僧和上阿闍梨同和上阿闍梨比丘比丘尼及比丘尼沙彌沙彌尼知我是白衣我是沙彌我非比丘我是外道非沙門非釋子我不受汝法說是一語名為捨戒若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧非說法說法說非法非毗尼說毗尼說非毗尼犯說不犯不犯說犯重說輕說重無殘說殘殘說無殘非常所行事說是常所行事是常所行事說非常所行事非說言說說言非說是人得大罪若比丘多知識有力勢所可說者人皆信用衆所知識能供給僧非法說非法說法說非法毗尼說毗尼說非法毗尼說毗尼說非犯說非犯重說重

十誦律卷第四十八第三張
輕說輕無殘說無殘殘說殘非常所
行事說非常所行事是常所行事說
是常所行事非說言非說說言是說
是人得大功德

若比丘多知識有力勢所可說者人
皆信用眾所知識能供給僧非法說
法說非法乃至說言非說非說言
說是人不能自利亦不利他不能益
多人不能憐愍眾生不能利益安樂
天人若比丘多知識有力勢所可說
者人皆信用眾所知識能供給僧非
法說非法法說法乃至非說言非說
說言是說是人能自利亦能利他能
益多人憐愍眾生利安天人若比丘
多知識有力勢所可說者人皆信用
眾所知識能供給僧非法說法法說
非法乃至非說言說言非說是人
有罪有犯有悔心惱所作皆生悔心
非清淨非解脫損減不增長自著退
沒人所輕毀造諸罪業若比丘多所
知識有力勢所可說者人皆信用眾
所知識能供給僧非法說非法法說
法乃至非說言非說說言說是人無

十誦律卷第四十八第三張
罪無犯無悔无惱所作不悔清淨解
脫不損減得增長自身所作人所讚
歎諸善業如來出世現世且法不
一時說戒漸漸說如來出世現世且
法不一時破漸漸破有比丘多知識
有力勢所可說者人皆信用眾所知
識能供給僧於如來所現世且法中
更生異想於文字中更作相似文句
遮法覆法不隨順法所說不了是違
人下賤人无益於世無男子行若比
丘多知識有力勢所可說者人皆信
用眾所知識能供給僧於如來所現
世且法中不生異想於文字中不作
相似文句不遮法不覆法隨順法可
說明了是非邊人非一照人非無利
益有男子行
佛在釋迦國大愛道往到佛所在一
面立已白佛言世尊願壽一劫住世
以是因緣故佛語大愛道不應如是
讚歎如來沒所讚歎者非好讚歎不
應以是讚歎如來是非讚歎如來法
有一法令法滅亡沒破僧故有一法
法不滅不亡不沒和合僧故有一法

十誦律卷第四十八第三張
法滅亡沒聞故法滅亡沒如是共諍
相罵相言故法滅亡沒有一法法不
滅不亡不沒不聞故法不滅不亡不
沒如是不共諍不相罵不相言故法
不滅不亡不沒有一法法滅亡沒貪故
法滅亡沒如是無厭多欲不知足惡
欲惡見故法滅亡沒有一法法不滅
不亡不沒不貪故法不滅不亡不沒
如是有厭少欲知足不惡欲不惡見故
法不滅不亡不沒隨何方有比丘聞共
諍相罵相言如是方不應聞何況憶
念有如是聞諍相罵相言過故隨
何方有比丘聞諍相罵相言受不
應念何況往到多有聞諍相罵相言
過故隨何方有比丘不聞不諍不相
罵不相言如是方應聞何況不憶念
無是聞諍相罵相言過故隨何方有
比丘不聞不諍不相罵不相言如是
方應更憶念何況不往無如是聞諍
相罵相言過故隨何方有比丘聞諍
相罵相言實知是處捨三法受三法
捨三法者捨遮欲覺捨遮瞋覺捨遮
婬覺是名捨三法受三法者受欲

後悉於印度三藏帝者多屬共羅什譯

毗尼增之一之二

三法初

有三羯磨攝諸羯磨謂白羯磨白二羯磨白四羯磨有三人必墮惡趣地獄中何等三者人以無根波羅夷謗清淨梵行比丘是名初人必墮地獄有人生惡邪見作是言諸欲中無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是第二人必墮地獄有人出家作比丘犯戒內爛流出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是第三人必墮地獄今時世尊欲明此事而說偈言妄語墮地獄及餘作重罪是惡不善人後俱受罪報夫人世間若於口中生以是自斬身斯由作惡言應呵而讚歎應讚歎而呵口過故得衰衰故不受樂如喪失財物是衰為甚少惡口向善人是衰重於彼及羅浮地獄其數有十萬阿浮陀地獄三十六及五惡心作惡言輕毀聖人故壽終必當墮如是地獄中

十誦律卷第四十九 第三誦 存

有三種證罪見證罪聞證罪疑證罪有二法毗尼中歌如與法毗尼中雷轟笑狂法毗尼中掉臂儼如小兒法如來有三種不謬無能知無能見如來身行清淨無不清淨是如來不謬無能知無能見如來口業意業清淨無不清淨是如來不謬無能知無能見世間有三太賊無能及者久壽作大罪人無能捉何等三人野住有驗處住有強力住云何野住謂草林聚中云何驗處住謂山嶺水曲中云何強力住謂手力脚力是名三法世間大賊久壽作大罪人無能捉如是三事有惡比丘久壽作大罪久住僧不能攬有野住山嶺住強力住野住者破戒內爛流出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是名野住驗住者邪見不如實說如是見如是語無施无果無善惡報無父母世間無阿羅漢無須陀洹無斯陀含無阿那含無今世無後世無得證法是名驗住強力住者依語力依廣解力是名強力住是名三法有惡比丘久壽作大罪

十誦律卷第四十九 第三誦 存
不能疾攬有三法名大賊久壽作大罪人不能疾捉野住驗處住多有財物云何名野住如先說云何名驗處住如先說云何名多有財物大有田宅人民財寶是人作是念若有道我者我當與財物是名多有財物是名三法大賊久壽作大罪人不能疾捉如是三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾攬野住驗住依物住云何野住如先說云何驗住如先說云何依物住若多得施物衣被飲食卧具醫藥種種諸物作是念若有道我者我與是物是名依物住是名三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾攬復有三法名大賊久壽作大罪人不能疾捉依野住依驗處住依力住云何依野住如先說云何依驗住如先說云何依力住若依王若依王等故作是念有道我者此人助我是名依力住是為三法大賊久壽作大罪人不能捉如是三法有惡比丘久壽作大罪僧不能疾攬依野住依驗住依力住云何依野住如先說云何依驗住如先

上誦律卷第九第十張有

過如不分別他者是非過如檢究檢究受是非過是中義如法分別他不檢究檢究不受是二過如法者是非過如分別他者是過如不檢究檢究不受是過是中義如法不分別他檢究檢究受是皆非過如法者是非過如不分別他者是非過如檢究檢究受者是非過有四行闍賴吒比丘不能減淨受瞋怖癡是名四行闍賴吒比丘不能減淨有四行闍賴吒比丘能減淨不受不瞋不怖不癡是名四行闍賴吒比丘能減淨有四行闍賴吒比丘不善觀義不善取義不應讚便讚應讚而不讚不應清淨令清淨應清淨不令清淨不應勤而勤應勤而不敬有四行闍賴吒比丘善觀義善取義不應讚不讚應讚而讚不應清淨不與清淨應清淨令清淨不應勤不勤應勤而敬是名四行闍賴吒比丘能減淨有四行闍賴吒比丘不善觀義不善取義以力勢語不從他乞聽便出他罪先有憍心悔心有見憍見悔自用意是名四行不能減淨有四行闍賴吒比丘能

上誦律卷第四十九第十張有

評善觀義善取義不以力勢從他乞聽先無憍心悔心無見憍見悔不自用意是名四行能減淨有四行闍賴吒比丘有罪受瞋怖癡故有罪過有四行闍賴吒比丘無罪不受不瞋不怖不癡故無罪過有四行闍賴吒比丘有罪過不善觀義不善取義不應讚而讚應讚不讚不應清淨令清淨應清淨不令清淨是名四行有罪過有四行闍賴吒比丘無罪過善觀義善取義不應讚不讚應讚而讚不讚不應清淨應清淨與清淨是名四行無罪過有四行闍賴吒比丘有罪過不善觀義不善取義以力勢不乞聽先有憍心悔心有見憍見悔自用意是名四行有過有四行闍賴吒比丘無過善觀義善取義不以力勢從他乞聽先無憍心悔心無見憍見悔不自用意是四無過

五法初

佛婆伽婆住釋迦國大愛道比丘星往詣佛而頭面作禮在一面立白佛言善哉世尊願略說法非法毗且非毗

上誦律卷第四十九第十張有

且令我知是法是毗且是佛法佛言瞿曇若知是法隨欲不隨無欲隨過不隨無過隨增長不隨不增長一向不轉隨煩惱不離大愛道汝定知是非法非毗且非佛法瞿曇若知是法不隨欲隨無欲不隨過隨無過隨不增長不隨增長不隨煩惱大愛道汝定知是法是毗且是佛法今時瞿曇若比丘星往詣佛而頭面作禮在一面立白佛言善哉世尊願略說法非法毗且非毗且令我知是法是法是佛法佛言瞿曇若汝若知是法隨貪不隨無貪隨無欲不隨欲隨多欲不隨少欲隨難滿不隨不難滿隨難養不隨不難養瞿曇若汝定知是非法非毗且非佛法瞿曇若汝知是法隨無貪不隨貪隨少欲不隨多欲隨有欲不隨無欲隨不難滿不隨難滿隨不難養不隨難養瞿曇若汝定知是法是法是毗且是佛法

今時長老優波離往詣佛而頭面作禮在一面坐白佛言世尊有幾法正法滅正法沒佛言優波離有五法正法

滅亡沒何等五有比丘無欲是名一
鉢根是名二雖誦義句不能誦受亦不
能令他解了是名三不能令受者有
恭敬威儀有說法者不能如法教是
名四闍諍相言不在阿練若處亦不
受敬阿練若處優波離是名五法令
正法滅亡沒有五法正法不滅不亡不
沒有欲利根能誦義句能正受能為人
解說能令受者有威儀恭敬有說法
者能如法教無闍諍相言在阿練若
處受敬阿練若處是名五法正法不滅
不亡不沒優波離更有五法正法滅
亡沒何等五有比丘不隨法教隨非
法教不隨忍法隨不忍法不敬上座
無有威儀上座不以法教授上座說法
時愁惱令後衆生不得受學修多羅毗
尼阿毘曇上座命終已後比丘放逸
習非法失諸善法是名五法正法滅
亡沒佛語優波離更有五法正法不滅
不亡不沒有比丘隨法教不隨非法教
隨忍不隨不忍敬上座有威儀上座
能以法教說法時不愁惱令後衆生
得受學修多羅毗尼阿毘曇上座命

終已後比丘不放逸習善法是名五
法正法不滅不亡不沒長老難提往
詣佛而頭面作禮在一面坐白佛言
世尊正法滅佛法時有幾非法在世
佛言難提正法滅佛法時有五非法
在世何等五佛言正法滅佛法時有
比丘心得小止便謂已得聖法是名
初非法在世難提正法滅佛法時白
衣生天或有出家者墮惡道中是名
第二非法在世難提正法滅佛法時
有人捨世間業出家破戒是名第三
非法在世難提正法滅佛法時有破
戒者多人佐助有持戒者無人佐助
是名第四非法在世難提正法滅佛法
時無不被罵者乃至阿羅漢亦被他
罵是名第五非法在世更有比丘重問
此事佛即以是事語諸比丘佛告優
波離當來有五怖畏今者未有應知
是事求方便滅何等五後有比丘不
修身不修戒不修心不修智是不修
身戒心智已度他出家受戒不能令
修身修戒修心修智自不調伏復度他
出家受戒是亦不能令修身修戒修

心修智是法中過比丘尼中過毘尼中
過是法中過優波離是名當來初怖畏
今未有當來有應知是事求方便滅
優波離後有比丘不修身不修戒不
修心不修智是不修身戒心智已與
他依止畜沙彌不能令修身修戒修
心修智是不調伏復與他依止畜沙
彌不能令修身修戒修心修智是法
中過毘尼中過毘尼中過是法中過
優波離是名第二第三怖畏應知是
事求方便滅優波離後有比丘不修
身不修戒不修心不修智是不修身
戒心智已與淨人沙彌相近住不知
三相掘地斷草用水澆灌是法中過
毘尼中過毘尼中過是法中過優波
離是名第四怖畏今未有當來有應
知是事求方便滅優波離後有比丘
不修身不修戒不修心不修智是不
修身戒心智已共誦修多羅毗尼阿
毘曇以前後著中以中善前後現見
不知白法犯非犯是名法過毘尼過
毘尼過法過優波離是名第五怖畏今
未有當來有應知是事求方便滅佛

十誦律卷第四十九第六疏存

語優波離更有五怖畏今未有當求有應知是事求方便滅何等為五優波離當求有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已無欲鉅根雖誦句義不能正受優波離是初怖畏今未有當求有應知是事求方便滅優波離當求有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已與比丘相近或犯大事捨戒還俗優波離是第二怖畏今未有當求有應知是事求方便滅優波離當求有比丘不修身不修戒不修心不修智是不修身戒心智已如來所說甚深修多羅空無相無願十二因緣諸深要法不能信樂受持雖受不能通利如是說時無憍慙心無愛樂心如好作文頌莊嚴章句樂世俗法隨世所欲有信樂心說俗事時有愛樂心是故如來所說甚深修多羅空無相無願十二因緣諸深法滅優波離是第三怖畏今未有當求有應知是事求方便滅優波離當求有比丘不修身不修戒不修心不修智是不

十誦律卷第四十九第七疏存

修身戒心智已為衣食故捨阿練若處捨林樹下入聚落中若為衣食故多所求覓求覓時擾亂優波離是第四第五怖畏今未有當求有應知是事求方便滅今時有迦羅比丘喜往不可行處與他共語大童女寡婦婦姪女比丘及佛言比丘有五不應行處何等五童女寡婦婦姪女比丘及更有五不應行處何等五賊家梅陀羅家屠兒家煙文家沽酒家若比丘往五不應行處與他共語今人生疑謂非梵行童女寡婦婦姪女比丘及是名五不應行處令人生疑謂非梵行復有五事不應行處與他共語今人生疑謂作惡法行賊家梅陀羅家屠兒家煙文家沽酒家是名五不應行處令他生疑謂作惡法有五惡法故應知惡比丘如小兒不能善語無男子行所謂欲瞋怖癡不消供養是五法故名惡比丘如小兒癡不能善語無男子行如是惡比丘及惡式叉摩及惡沙彌沙彌及皆如是小兒癡不善語無男子行欲瞋怖癡不消供養

十誦律卷第四十九第八疏存

故有五法惡比丘有罪過欲瞋怖癡不消供養是名五法惡比丘有罪有過如是惡比丘及惡式叉摩及惡沙彌沙彌及欲瞋怖癡不消供養故有罪過有五非毗尼何等五犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍且突吉羅是名五非毗尼有五毗尼不犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍且突吉羅是名五毗尼且有五塵空一不得得敗食塵穀塵水塵衣塵一切塵是名五塵空不須更受得敗有五種受手來手受衣袈來衣被受藍來藍受器來器受汗賤國放地受是名五受更有五受身身受身相觸受身身並受身並相觸受汗賤國放地受是名五受有五非法自言何等五以王怖自言以賊怖自言以斷事人怖自言以惡獸怖自言以斷言是名五非法自言有五如法自言非王怖自言非賊怖自言非斷事人怖自言非惡獸怖自言非誣已自言是名五如法自言有五非法見過何謂五向別佳人不共住人非受大戒

眾犯無殘事不見是事悔過是名五
非法見過有五如法見過不向別住
人不向不共住人不向未受大戒眾
犯有殘事見是事悔過是名五如
法見過有五種阿闍梨出家阿闍梨
教授阿闍梨羯磨阿闍梨依止阿闍
梨受法阿闍梨是名五種阿闍梨有
五種弟子出家弟子教授弟子羯磨
弟子依止弟子受法弟子是名五種
弟子應好恭敬五種阿闍梨若不恭
敬者有罪過有五種布薩說戒經布
薩心念布薩獨在住處布薩清淨布
薩自恣布薩是名五種布薩有諸比
丘不乞聽舉他罪今憶念是比丘嫌
以是事白佛佛言從今先不乞聽不
得舉他罪今憶念若舉今憶念者突
吉羅罪是有罪人於僧中無恭敬心
無恭敬語佛言若來者應教住五法
中教從坐起偏袒著衣脫草履右膝
著地合掌在前有舉罪者無恭敬佛
言應教住五法中教從坐起偏袒右
肩脫草履右膝著地合掌在前諸比
丘不知云何乞聽佛言有五事乞聽

應語彼言我今語汝示汝舉汝今汝
憶念汝聽我語比丘不知云何與聽是
事白佛佛言有五事與聽應言語我
示我舉我今我憶念聽汝是名五又
現前不知云何與聽佛言有五種與
汝云何舉我見耶聞耶疑耶身犯口
犯更有五種現前與聽汝舉我波羅
夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提舍
尼突吉羅耶更有五種現前與聽汝
舉我犯惡口突吉羅耶犯偷蘭遮突
吉羅耶犯毆打突吉羅耶犯眾學法
耶犯威儀耶更有五法現前應與聽
汝舉我何事有殘犯無殘犯有殘無
殘犯聚落中犯阿練若處犯如是現
前語已生怖畏佛言有五事現前應
安慰莫怖莫驚莫覆藏莫走莫辭莫
莫不犯言犯莫辭莫已犯言不犯更
有五事應安慰我不充暴說不受不
具足事亦不直受不受不定說我當
三問汝如是安慰時彼作異種語佛
言應以五事檢究問是事更以異事
答當記識若默然當記識有憚他
所記不見過當作不見損見罪不

悔當作不作損檢究惡邪見惡邪見
不捨已當作不捨惡邪見損舉更有
五法應檢究應苦切作苦切應依止
作依止應驅出作驅出應下意作下
意應覓罪相作覓罪相如是優婆塞
是名乞聽安慰有善無善人來時應
知乞聽應知與聽又非法者不應
助如法者應助優婆塞我見比丘
舉他非實不以實非時不以時強惡
不以欺善有瞋無慈无益利不以益
利若比丘不實舉他有是五事應教
令生悔若不實舉他無實有悔是事應
置非時不以時強惡不以欺善有瞋
無慈無益不以益利優婆塞是比丘
以非實舉他有五事應教令生悔優
婆塞是名五事不實舉他應斷被非
實舉者有五事不應悔非實不以實
非時不以時惡不以善瞋不以慈无益
不以益利優婆塞被非實舉者有是
五事不應悔優婆塞我見比丘舉他
實非不實時非不時善非不善慈非
不慈益非不益是名五實舉比丘不
生悔優婆塞被實舉者有五事應悔

十誦律卷第四十九 第三十條存 不殺
是實非不實時非不時善非不善慈
非不慈益非不益是名五被實舉者
應悔有五非法語非實不以實非時
不以時非善不以善非慈不以慈非
益不以益有五如法語實非不實時非
不時善非不善慈非不慈益非不益
有五燃呵責不責問約勒教責者有
所責謂莫姓莫偷莫煞生莫身相觸
莫煞草莫過中食莫飲酒是名責不
責者不姓不偷不煞生不身相觸不
煞草不過中食不飲酒問者問言姓
耶盜耶煞生耶身相觸耶煞草耶過
中食耶飲酒耶約勒者若姓墮地獄
餓鬼畜生中若偷若煞生若身相觸
煞草過中食飲酒生地獄餓鬼畜生
中教者言不應姓不應偷不應煞生
不應身相觸不應煞草不應過中食
不應飲酒更有五燃呵責不責問現
他過激列他責不責問如先說現他
過者我不姓他姓隨語得突吉羅我
不偷不煞不身相觸不煞草不過中
食不飲酒他飲酒隨語得突吉羅是名
現他過激列者激列言伐不姓不

十誦律卷第四十九 第三十條存 不殺
偷不煞生不身相觸不煞草不過中
食不飲酒是名激列有五調伏苦切
依止駢出下意不見損有五舉事見
舉聞舉疑舉身犯口犯復有五舉事
犯波羅夷僧伽婆尸沙波逆提波羅
提提舍且突吉羅復有五舉事惡
口突吉羅偷蘭遮突吉羅毗且突吉
羅衆學法突吉羅威儀突吉羅持律
者有五利益何等五戒身牢固無能
教者說戒經時無所畏難能斷他疑
能立正法持律復有五利知犯知不
犯知輕知重善廣誦戒持律有五利
知出家法知羯磨知威儀知依止
知障道法不障道法有五事闍利
毗比丘不能滅諍非法言法言
非法非毗且言毗且毗且言非毗
且犯言不犯是名五事闍利毗比丘
不能滅諍有五事闍利毗比丘能滅
諍非法言非法言法非毗且言非
毗且毗且言毗且犯言犯復有五闍
利毗比丘不能滅諍不犯言犯犯言
不犯輕言重重言輕有殘言無殘是
名五事闍利毗比丘不能滅諍復有

十誦律卷第四十九 第三十條存 不殺
五闍利毗比丘能滅諍犯言犯不犯
言不犯輕言輕重重言殘言殘是
名五闍利毗比丘能滅諍復有五闍
利毗比丘不能滅諍有殘言無殘無
殘言有殘常所行事言非常所行事
非常所行事言是常所行事闍利相
言是名五事不能滅諍復有五事闍
利毗比丘能滅諍有殘言有殘無殘
言無殘常所行事言是常所行事非
常所行事言非常所行事不闍利相
言是名五事能滅諍復有五闍利毗
比丘不能滅諍不通利毗且不能分
別相似句義不能善說戒不能令有
疑者親近不能立正法是名五事闍
利毗比丘不能滅諍復有五闍利毗
比丘能滅諍通利毗且能分別相似
句義善說戒能令有疑者親近能立
正法是名五闍利毗比丘能滅諍復
有五闍利毗比丘不能滅諍破戒破
見不能如法求滅諍事不能通經與
阿毗曇相應不能分別句義相應是
名五闍利毗比丘不能滅諍復有五
闍利毗比丘能滅諍不破戒不破

見能求滅諍事能通經與阿毘曇相應能分別句義相應是名五閼利叱
 比丘能滅諍復有五閼利叱比丘不能滅諍不能和合眾不能取二眾意不能止二諍不能斷罪所受法不能次第說是名五閼利叱比丘不能滅諍復有五閼利叱比丘能滅諍能和合眾能取二眾意能止二諍能斷罪而受經法能次第說是名五閼利叱比丘能滅諍復有五閼利叱比丘不能滅諍不善取滅諍事不能善知諍起因緣不能善和諍不能善滅諍不能滅已今更不起是名五閼利叱比丘不能滅諍復有五閼利叱比丘能滅諍能善取滅諍事善知諍起因緣能善和諍能善滅諍滅已更不令起是名五閼利叱比丘能滅諍復有五閼利叱比丘不能滅諍愛瞋怖癡不能善滅諍是名五閼利叱比丘不能滅諍復有五閼利叱比丘能滅諍不愛不瞋不怖不癡能善滅諍是名五閼利叱比丘能滅諍復有五閼利叱比丘不能滅諍不能分別相似句義

不應讚而讚應讚而不讚不應清淨令清淨應清淨不令清淨不應敬而敬應敬而不敬是名五閼利叱比丘不能滅諍復有五閼利叱比丘能滅諍能分別相似句義不應讚不讚讚而讚不讚清淨不應敬不敬敬而敬是名五閼利叱比丘能滅諍復有五閼利叱比丘不能滅諍不能善分別句義僧中恃力而說不從他乞聽便舉他罪於他有嫌悔過已故有嫌見有嫌說他事不能止諍是名五閼利叱比丘不能滅諍復有五閼利叱比丘能滅諍善知分別句義不恃力說乞聽而舉於他無嫌悔過已無嫌見能滅諍是名五閼利叱比丘能滅諍知食人有五事先未差不應差若差應置愛瞋怖癡不知得不得是名五閼利叱比丘未差不應差已差應置復有五事知食人先未差應差若已差不應置無愛無瞋无怖無癡知得不得是名五閼利叱比丘未差不應差若已差不應差已差不應差約勸愛食人未差不應差已差不應差約勸愛

瞋怖癡不知得不得是名五復有五知食人未差應差已差應約勸不愛瞋怖癡知得不得是名五應差知食人復有五不應差已差應滅愛瞋怖癡不知得不得是名五復有五知食人未差應差已差不應滅不愛瞋怖癡知得不得是名五應差不應滅也如是應滅如是不應滅如是不應呵如是不應呵如是不應舉如是不應舉如是不應毀如是不應毀如是不應亂如是不應亂如是不應嫌如是不應嫌如是不應疑如是不應疑如是不應惱如是不應惱如是不應憂如是不應憂如是不應愛如是不應愛如是不應聖如是不應聖如是不應趣如是不應趣如是不應入如是不應入如是不應知如是不應知如是不應人如是不應人如是不應十三人如是不應十三人如是不應如是

十誦律卷第四十九第三十條存

經

不應取諍心不息依恃官勢依恃白衣有勢力者不依僧不依闍利毗比丘是名五不應取諍有五事應取諍諍心息不恃官勢不恃白衣有勢力者依僧依闍利毗比丘是名五應取諍優婆塞闍利毗比丘取諍時有五事自觀觀他已應取諍先來戒清淨多聞廣知經法僧中多有持修始路毗尼摩多羅伽者有說佛法處能取僧中多有上座闍利毗比丘中座比立下座比丘二衆和合如法分別僧中多有持戒者乃至不破小戒依修多羅善求覓除滅二諍利益安樂衆生憐愍世間生人天因緣是名自觀觀他有五事諍難滅共諍比立依恃官恃白衣恃白衣故坐上座與白衣衣食不與法不如法求諍是名五諍難滅有五事諍易滅不恃官不恃白衣不惱僧與白衣法不與衣食如法求諍是名五諍易滅復有五事諍難滅二衆以力取諍不善取諍不善取滅諍事不善取滅諍義諍比丘不執所犯滿五歲不依止他

十誦律卷第四十九第三十條存

經

滅有五事諍易滅二衆不以力取諍善取諍善取滅諍事善取滅諍義諍比丘恭敬上座闍利毗比丘中座比立下座比丘是名五諍易滅復有三事不應取諍依恃官依恃白衣惱僧與白衣衣食不與法不如法求諍是名五不應取諍復有五事應取諍不恃官不恃白衣不惱僧與白衣法不與衣食如法求諍是名五應取諍復有五事不應取諍二衆以力取諍不善取諍不善取滅諍事不善取滅諍義不敬上座中座下座是名五不應取諍復有五事應取諍二衆不以力取諍善取諍善取滅諍事善取滅諍義恭敬上座闍利毗比丘中座下座比立是名五事應取諍復有五事闍利毗比丘不能滅諍不善誦毗尼不能說相似句義諍比丘執所犯事如鈎鐸難解不滿五歲依止他不解十夏是名五法闍利毗比丘不能滅諍復有五法成就闍利毗比丘能滅諍善誦毗尼善能分別相似句義諍比丘不執所犯滿五歲不依止他

十誦律卷第四十九第三十條存

經

解十夏是名五闍利毗比丘能滅諍佛語優婆塞闍利毗比丘取諍時應以五事觀此中諍之來清淨持戒誰多聞智慧善誦阿含誰於師如法誰信佛法僧誰不輕佛戒是名五闍利毗比丘應以此五事善觀諍者又優婆塞有諍比丘到闍利毗比丘邊求斷諍相言時是闍利毗比丘以此五事觀已取諍誰先來持戒清淨誰多聞誦阿含誰有可責事先不與闍利毗比丘有嫌耶能取滅諍如佛法毗尼滅是名優婆塞有諍比丘相言時闍利毗比丘以五事觀

十誦律卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅所造

十誦律卷第五 第八誦之三

九

增一法之三

五法下

後奈以印度三藏者為羅譯

有五事三黨能於僧中起諍如是起諍多有惱亂減損天人有諍比丘以非法約勒有群黨說輕誦誦修多羅比丘遠說戒者助聞諍相言是名五事有群黨僧中起諍如是起諍多有惱亂減損天人有五事不群黨僧中不起諍如是不起諍不惱亂增益天人有諍比丘如法約勒不群黨說敬誦修多羅者不遠說戒者不助聞諍相言是名五非群黨不起諍如是不起諍故不惱亂增益天人有五舉事者有善不能次第若若上座問時不能次第若若問時怖問異答異持群黨輕上座非法言法言非法是名五舉事者善不能次第若若上座問時能次第若若問時怖問不異不恃群黨不輕上座非法言非法言法是名五為人所能次第若若五

十誦律卷第五 第三誦之三

事舉事人善不能次第若若白衣沙彌義先有嫌取二諍根本若白衣沙彌諍根本使他比丘舉不知修多羅句義若說不定不知比丘三事所住見聞疑處是名五舉事人不能次第若若五法舉事比丘為人所能次第若若知句義先無嫌不取二諍根本不求白衣沙彌諍根本不使他比丘舉知修多羅句義說定知比丘三事所住見聞疑處是名五法舉事比丘為人所能次第若若有三種成羯磨現前成與欲成同見成從有信優婆塞聞成作羯磨竟然已成有五法共要若七聽已不舉他是善應此處說共要此事應彼處說共要此處應隨處說共要隨汝所犯事我禁示汝出過已如惡鳥難調拔擄合籠驅去佛語優婆塞求義比丘從他聞義時有五事應善分別義是實非善時非時似義不似義是我起聞諍相言僧破僧惱僧引僧異於是義不起聞諍相言僧不破不惱不引不異優婆塞是名求義比丘從他聞義時以五事善

十誦律卷第五 第三誦之三

分別義比丘有五事能使僧不生清淨謂說佛法僧戒過不隨威儀是名五事能使僧生不清淨有五事能使僧生清淨謂不說佛法僧戒過隨威儀是名五事能使僧生清淨有五事聞利吒比丘不能減諍不如根本說趣說因他說所說不與句義相應以不相應句義說有五事聞利吒比丘能減諍如根本說不趣說不因他說所說與句義相應不以不相應句義說是名五法聞利吒比丘能減諍復有五法聞利吒比丘不能減諍不審量受他所說受他不具足語受他趣語受他不定語不三重問是名五法聞利吒比丘不能減諍有五事貴比丘能減諍等量受他語受具足語不受趣語不受不定語三重問是名五貴比丘能減諍

復有五事貴比丘不能減諍自說不能了義亦不解他所說不能令他解所說重說擾亂忘失句義不知修多羅句義是名五事貴比丘不能減諍復有五事貴比丘能減諍自說能了解

說阿羅漢無罪不作相不作異相不異威儀不教他說不先教他屏處說是名五不自說阿羅漢無罪喜忘比丘往白衣家數數犯五事犯非時入家獨與女人屏處有食家與女人坐數數食無淨人與女人說法是名五喜忘比丘入白衣家數數犯有五種折伏不侵作不共語不看視不教授不聽有所作是名五種折伏有五相似世尊相似法相似僧相似戒相似聞契毗比丘相似是名五相似復有五不相似世尊不相似法不相似僧不相似戒不相似貴比丘不相似是名五不相似有五事犯僧伽婆尸沙人女有命取女人相生欲心欲作非梵行觸小便處是名三事犯僧伽婆尸沙復有五種犯僧伽婆尸沙女人想人人想生欲心欲作非梵行觸小便處身身相觸是名五種犯僧伽婆尸沙有五大賊世間希有何等五一者作百人三二百三百四百五百人主如先說是名初大賊復有大賊用四方僧物如先說是名第二大

賊復有大賊為飲食故妄語如先說是名第三大賊復有大賊破戒弊惡內欄派出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是名第四大賊復有大賊若有佛所說若聲聞所說仙人所說諸天所說化人所說從彼聞已自言我說有人言是持戒人得須陀洹答言實余或默然受是名第五大賊因食生五罪若毀若食若索若取若搭土界去是名因食生五罪因威儀生五罪來時去時住時坐時大小便時是名五因威儀生罪因人生五罪女人不能易人二根人外道人不受大戒人是名三因人生罪復有五因人生罪苦切人休止人駭出人下意人覓罪相人是名五因人生罪復有五因人生罪不見擯人不作擯人惡邪不除擯人別住人不共住人是名五因人生罪復有五因人生罪別住人別住人滅擯人賊住人汙比丘居人是名五因人生罪復有五種人不應與聽別住人別住人摩那埵人摩那埵人滅擯人是名五不應與

聽復有五人不應與聽若切人依止人駭出人下意人覓罪相人是名五不應與聽復有五種人不應與聽不見擯人不作擯人惡邪不除擯人別住人不共住人是名五不應與聽復有五種人不應與聽無著人無所畏人先有嫌人少智人恐怖人是名五人不應與聽不應共要不應與聽遮說戒不應與聽遮自恣不應與聽遮說如是五種人若與聽若共要若聽遮說戒若聽遮自恣若聽遮說得罪佛語優波離比丘欲舉他時應自住五法然後舉他身清淨口清淨先來清淨多聞廣知通利阿舍不至惡聚落優波離先自住是五法然後舉他優波離何故先自住五法若後有比丘言汝身不清淨云何舉他先自淨身然後舉他身不清淨如是口不清淨先來不清淨寡聞不通利阿舍三惡聚落如是等應先自淨然後舉他優波離是名五先自淨然後舉他有五法成就不應差中物不知得家不知價不知受不知數喜忘是名

十誦律卷第五十 第十張 存

五法不應差守物有五事應差守物
知得處知價知受知數不喜忘是名
五法應差有五事不應差守衣不知
得處不知價不知受不知數喜忘是
名五不應差守衣有五事應差守衣
知得處知價知受知數不喜忘是名
五法應差守衣有五事不應差守衣
不識衣不識衣色不知價不知數不
知與不與是名五法不應差守衣有
五法成就應差分衣識衣識衣色知
價知數知與不與是名五法成就應
差分衣復有五法成就不應差分衣
受瞋怖癡不知分不分是名五法成
就不應差分衣有五法成就應差分
衣無受瞋怖癡知分不分是名五法
成就應差分衣有五布薩難王難賊
難若王等難人難惡難難是名五布
薩難有五拉移布薩從阿練若處至
僧坊徙僧坊至阿練若處若王勅賊
勅若僧破為和合是名五移布薩有
破戒比丘數至他家有五過教他非
法教他非毗尼教他至惡威儀邊教
他邪見教聽非法是名五破戒比丘

十誦律卷第五十 第十一張 存

數至他家有五過有不破戒比丘至
他家有五竺利以法教以毗尼教教
至善威儀邊教正見教往聽正法是
名五不破戒比丘至他家有五利復
有五破戒比丘至他家有五過教身
禁不善口禁不善教近惡知識教邪
見教往聽非法是名五破戒比丘至
他家有五過有不破戒比丘至他家
有五竺利教身善口善近善知識教
正見教聽正法是名不破戒比丘至
他家有五竺利比丘有五不可行處
童女寡婦婦姪女比丘且是名五比
丘至不可行處復有五比丘至不可
行處童女寡婦姪女外道不能男是
名五比丘至不可行處復有五比丘
至不可行處復有五比丘至不可行
處童女寡婦婦姪女比丘且是名
五如苦切依止駈出下意覓罪相
亦如是復有五比丘至不可行處
僧能與作苦切羯磨童女寡婦姪
女外道不能男是名五如苦切依
止駈出下意覓罪相亦如是復有五
比丘至不可行處僧不與捨苦切羯

十誦律卷第五十 第十二張 存

唐童女寡婦婦姪女比丘且是名五
如苦切依止駈出下意覓罪相亦如
是復有五比丘至不可行處僧不與
捨苦切羯磨童女寡婦姪女外道不
能男是名五僧不與捨苦切羯磨如
苦切依止駈出下意覓罪相亦如是
復有五僧不生清淨心說佛過如先
說復有五僧生清淨心不說佛過如
先說復有五不相似如先說有五法
相似亦如先說有五事應折伏共行
弟子於和上無受無敬無慙無愧樂
不應行處是名五應折伏共行弟子
復有五事應折伏共行弟子於和上
無受無敬無慙無愧不與和上法衣
食是名五應折伏共行弟子復次共
行弟子有五事和上折伏得罪元
受無敬無慙無愧樂不應行處是名
五事和上折伏共行弟子和上得
罪復有五事共行弟子和上折伏
和上得罪元受無敬無慙無愧不與
和上法衣食是名五和上折伏共
行弟子和上得罪有五事和上不應
受共行弟子悔過於和上無受元敬

無慙無愧樂不應行處是名五和上
不應受共行弟子悔過復有五事不
應受悔過於和上無愛無敬無慙元
愧不與和上法衣食是名五和上不
應受共行弟子悔過有五事和上受
共行弟子悔過得罪無愛元敬無慙
無愧樂不應行處是名五和上受共
行弟子悔過得罪復有五事和上受
共行弟子悔過得罪無愛無敬元慙
無愧不與和上法衣食是名五法和
上受共行弟子悔過得罪有五事和
上不應折伏共行弟子於和有愛
有敬有慙有愧樂應行處是名五法
和上不應折伏共行弟子復有五事
不應折伏共行弟子於和有愛有
敬有慙有愧與和上法與衣食是名
五和上不應折伏共行弟子復有五
事和上折伏共行弟子有過罪有愛
有敬有慙有愧樂應行處是名五折
伏共行弟子得罪復有五和上折伏
共行弟子得罪有愛有敬有慙有愧
與和上法衣食是名五和上折伏共
行弟子得罪有五事應受共行弟子

悔過於和有上有愛有敬有慙有愧樂
應行處是名五應受共行弟子悔過
復有五應受共行弟子悔過有愛有
敬有慙有愧與和上法衣食是名五
應受共行弟子悔過有五事和上受
共行弟子悔過元罪於和有上有愛有
敬有慙有愧樂應行處是名五和上
受共行弟子悔過元罪復有五和上
受共行弟子悔過無罪於和有上有愛
有敬有慙有愧與和上法衣食是名
五和上受共行弟子悔過無罪有五
種人不應為說此且試問無疑問不
為悔所犯問詰問不受語問是名五
種人不應為說有五種人應為說此
且不試問有疑問為悔所犯問不詰
問受語問是五種人應為說此且有
五事闍利叱比丘不能減諍恃力勢
語無畏難語怖語驚語不利根語是
名五闍利叱比丘不能減諍復有五事
闍利叱比丘能減諍不恃力語有所
畏語不怖語不驚語利根語是名五
闍利叱比丘能減諍復有五事闍利
叱比丘不能減諍大語不相善語疾

語改易語不與法相應語是名五闍
利叱比丘不能減諍有五事闍利叱
比丘能減諍不大語相善語不疾語
不改易語與法相應語是名五事闍
利叱比丘能減諍復有五事闍利叱
比丘不能減諍語喜忘不審諦語惡
性語瞋語試語是名五事闍利叱比
丘不能減諍有五事闍利叱比丘能
減諍語不喜忘審諦語不惡性語不
瞋語不試語是名五闍利叱比丘能
減諍復有五事闍利叱比丘不能減
諍毀此語過截語譏刺語不唱善語
出過語是名五闍利叱比丘不能減
諍有五事闍利叱比丘能減諍不毀
此語不過截語不譏刺語唱善語不
出過語是名五闍利叱比丘能減諍
復有五事闍利叱比丘不能減諍不
具足語覆藏語竊語渾雜語被呵折
語是名五事闍利叱比丘不能減諍
有五事闍利叱比丘能減諍具足語
不覆藏語不竊語不渾雜語不被呵
折語是名五闍利叱比丘能減諍復
有五事闍利叱比丘不能減諍不實

十誦律卷第五 第七張 存

語說語改易語非時語失期語是名五闍利吒比丘不能減諍有五事闍利吒比丘能減諍實語不詭語不改易語不非時語不失期語是名五闍利吒比丘能減諍復有五事闍利吒比丘不能減諍欲舉他語舉他語輕他語呵責語有嫌語是名五闍利吒比丘不能減諍有五事闍利吒比丘能減諍不欲舉他語不舉他語不輕他語不呵責語無嫌語是名五闍利吒比丘能減諍復有五事闍利吒比丘不能減諍破眾語欲破眾語破義語樂破語求名語是名五闍利吒比丘不能減諍有五事闍利吒比丘能減諍不破眾語不欲破眾語不破義語不樂破語不求名語是名五闍利吒比丘能減諍復有五事闍利吒比丘不能減諍受語瞋語怖語癡語人不信受語是名五闍利吒比丘不能減諍復有五事闍利吒比丘能減諍不受語不瞋語不怖語不癡語人信受語是名五闍利吒比丘能減諍復有五事闍利吒比丘不能減諍不恭

十誦律卷第五 第七張 存

敬語不恭敬入語著革屣語覆右肩語覆頭語是名五闍利吒比丘不能減諍有五事闍利吒比丘能減諍恭敬語恭敬入語脫革屣語不覆右肩語不覆頭語是名五闍利吒比丘能減諍復有五事闍利吒比丘不能減諍不通利修多羅語不通利毗尼語不善諍義語不善知諍起因緣語不善知減諍義語是名五闍利吒比丘不能減諍有五事闍利吒比丘能減諍善修多羅義語善毗尼義語善諍義語善知諍起因緣語善減諍義語是名五闍利吒比丘能減諍復有五事闍利吒比丘不能減諍身力語口力語非修多羅語非法語非毗尼語是名五闍利吒比丘不能減諍有五事闍利吒比丘能減諍不身力語不口力語如修多羅語如法語如毗尼語是名五闍利吒比丘能減諍復有五事闍利吒比丘不能減諍不被勸語不被差語不自眾語不觀察語无畏難語是名五闍利吒比丘不能減諍有五事闍利吒比丘能減諍被勸

十誦律卷第五 第八張 存

語被差語白眾語觀察語不無畏語是名五闍利吒比丘能減諍復有五事闍利吒比丘不能減諍慰恤語受慰恤語等量語為利語取他意語是名五闍利吒比丘不能減諍有五事闍利吒比丘能減諍不慰恤語不受慰恤語不籌量語不為利語不取他意語是名五闍利吒比丘能減諍復有五事闍利吒比丘不能減諍不善義語不善句語應先語便後語應後語便先語應說此語便說彼語是名五闍利吒比丘不能減諍有五事闍利吒比丘能減諍善義語善句語應先先語應後後語應說此語說此語是名五闍利吒比丘能減諍復有五闍利吒比丘不能減諍少智少誦阿含不通達阿含不受學阿含不知阿含司義是名五闍利吒比丘不能減諍有五闍利吒比丘能減諍不少智多誦阿含通達阿含受學阿含知阿含句義是名五闍利吒比丘能減諍復有五闍利吒比丘不能減諍為闍語為破語為利持語為相言語為諍語是名

五闍利吒比丘不能滅諍有五闍利
 吒比丘能滅諍不為聞語不為破語
 不為相持語不為相言語不為諍語
 是名五闍利吒比丘能滅諍復有五
 闍利吒比丘不能滅諍連搭語不問
 語不三問語不識言者語不識諍
 者語是名五闍利吒比丘不能滅諍
 有五事闍利吒比丘能滅諍不連搭
 語問語三問語識言者語識諍者語
 是名五闍利吒比丘能滅諍復有五
 事闍利吒比丘不能滅諍忘阿含語
 失文句語漏失阿含語不通利阿含
 語不恭敬受阿含語是名五闍利吒
 比丘不能滅諍有五闍利吒比丘能
 滅諍不忘阿含語不失文句語不漏失
 阿含語通利阿含語恭敬受阿含語是
 名五闍利吒比丘能滅諍復有五闍
 利吒比丘不能滅諍重說眾語持眾
 語異語為利語求他語是名五闍利
 吒比丘不能滅諍有五事闍利吒比
 丘能滅諍不重說眾語不持眾語不
 異語不為利語不求他語是名五闍
 利吒比丘能滅諍復有五事闍利吒

比丘不能滅諍眾說悔過便說其罪
 令不瞋者瞋瞋者不止所說如風人
 不信受所說義不合毗沙耶經是名
 五闍利吒比丘不能滅諍有五事闍
 利吒比丘能滅諍眾說悔過不說其
 罪令不瞋者不起瞋瞋者能止所言
 信受所說義合毗沙耶經是名五闍
 利吒比丘能滅諍佛語優婆塞若下
 座比丘向上座悔過時應先住五法
 向上座悔過從坐起倚袒著衣脫革
 屣右膝著地以兩手捉上座足如是
 三說如悔過與欲清淨受自恣出罪
 亦如是有五法舉事者不能舉他身
 不清淨口不清淨少智不通利阿含
 樂不可行處是名五舉事者不能舉
 他身不清淨口不清淨不通利阿含少
 智樂下可行處復有五事舉事者能舉
 他身清淨口清淨多智通利阿含不
 樂不可行處是名五法能舉他身清淨
 口清淨通利阿含多智六樂不可行處
 有五事十歲比丘應畜大戒弟子受
 大戒若十歲若過十歲持戒有智能
 斷弟子疑能破弟子邪惡見復有五

年十歲比丘應畜大戒弟子能教持
 戒能教毗尼教阿毗曇若弟子在他
 方不樂能自將來若因他將來若病
 能自看若使他看復有五事十歲比
 丘應畜大戒弟子有信有戒有施多
 聞智慧又能令弟子入信隨信住信
 戒施聞慧能令入能令隨住是名五
 復有五事十歲比丘應畜大戒弟子
 自住無學戒無學定無學慧無學解
 脫無學解脫知見能教弟子住是無學
 戒定慧解脫解脫知見是名五法十
 歲比丘應畜大戒弟子若十歲比丘
 無是五法畜大戒弟子有罪若有是
 五法應與他依止若十歲比丘無是
 五法與他依止有罪若有是五法應
 畜沙弥若十歲比丘無是五法畜沙
 弥有罪 五法章
 六法初
 有六諍本一者瞋恨不語二者惡性
 欲害三者貪嫉四者詬曲五者无慙
 愧六者惡欲邪見是名六諍本有六
 教法應隨不應逆和上教阿闍梨教
 眾僧教三教若王等教闍利吒比丘

十誦律卷第五 第三三條存 德和

教是名六教不應逆有六羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闍利叱比丘羯磨說戒羯磨是名六羯磨有六學增上戒增上意增上智增上威儀增上毘尼增上波羅提木又是名六學有六請僧請衆人請人請鉢請衣請食請是名六請有六不具足戒不具足見不具足命不具足威儀不具足自不具足他不具足是名六不具足有六具足戒具足見具足命具足威儀具足自具足他具足是名六具足時長老優波離往到佛所頭面礼足在一面立已白佛言善哉世尊願略說法要令我知是法是毘尼是佛教佛語優波離若法隨欲不隨無欲隨和合不隨不和合隨過不隨無過隨增長不隨不增長隨往來不隨不往來隨煩惱不隨無煩惱汝知是非法非毘尼非佛教又優波離有法隨无欲不隨欲隨不和合不隨和合隨無過不隨過隨不增長不隨增長隨不往來不隨往來隨非煩惱不隨煩惱汝知是法是毘尼是佛教長

十誦律卷第五 第三三條存 德和

老阿都律往到佛所頭面作礼白佛言善哉世尊願略說法今我知是法是毘尼是佛教佛言善哉若法隨貪不隨无貪隨无厭不隨厭隨多欲不隨少欲隨不知足不隨知足隨惡見不隨不惡見阿都律汝知是非法非毘尼非佛教阿都律若法隨无貪不隨貪隨欲不隨无欲隨少欲不隨多欲隨知足不隨不知足隨不惡見不隨惡見汝知是法是毘尼是佛教如優波離所問大愛道亦如是問如長老阿都律所問鷄舍羅墨弥亦如是問有六現前僧現前衆人現前人現前和上現前阿闍梨現前戒現前是名六現前

十誦律卷第五 第三三條存 德和
敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹所得正見能出正覺觀精進行尊貴敬愛思惟攝取發起精進向一泥洹是名六和攝法六法章
七法初
有七財信財戒財聞財施財慧財慍財愧財是名七財有七力信力精進力慍力愧力念力定力慧力是名七力有七止淨現前止自言止憶念止不癡止至見罪相止多寤罪止布草止是名七止淨有七衣麻衣沙摯衣葛摩衣棉施耶衣翅夷羅衣飲婆羅衣劫貝衣是名七衣有七內衆比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷是名七內衆有七法令正法滅亡沒無信慍慈無慍无瞋喜忘無定少智是名七法令正法滅亡沒有七非正法不敬法不敬義不敬時不知足不自敬不敬衆不分別人是名七有七正法敬法敬義敬時知足自敬敬衆分別人是名七正法持律有七德能持佛內藏能善斷諍以持戒故在外道頂上住以持律故無能

諸者以持律故不詰問他於眾中
說戒無所畏能斷有疑能令正法久
住是名持律七德有七大持律毗婆
尸佛式佛隨葉佛俱舍佛俱舍
牟且佛迦葉佛釋迦牟且佛是名七
大持律七法竟

八法初

有八眾利眾婆羅門眾居士眾沙
門眾比丘眾比丘尼眾優婆塞眾優
婆塞眾是名八眾有八法能證返還
果正見正志正語正業正命正方便
正念正定是名八法能證返還果有
八施界得施依止得施制限得施因
緣得施僧得施現前得施安居得施
指示得施是名八施因八事捨迦締
解衣三衣足時衣成時去時聞時失衣
時發心不還時過齊限時共僧捨時是
名因八事捨迦締解衣有八種履不
應畜木屐多羅履波羅會履竹履葉
履文若履披履欽婆羅履是名八
種履不應畜有八隨世法利衰毀譽
稱讚苦樂是名隨世八法有八種難王
難賊難火難水難惡獸難難人難

非人難是名八難有比丘行別住時
捨戒捨已還受還受已白諸比丘我
行別住中捨戒已還受我當云何諸
比丘以是事白佛佛語諸比丘本已
行別住即以是行別住更不應與如
捨戒自言我是沙彌不見捨不作損惡
邪不除損亦不若別住竟捨戒捨已還
受戒受戒已白諸比丘我別住竟捨戒
捨戒已受受戒我當云何諸比丘以是
事白佛佛語諸比丘本已行別住竟應
教求摩都埵如捨戒自言我是沙彌
不見捨不作損惡邪不除損亦不有比
丘行摩都埵時捨戒捨已還受戒受戒
已語諸比丘我行摩都埵中捨戒還
受戒我當云何諸比丘以是事白佛
佛言即本行摩都埵更不須與如捨
戒自言我是沙彌不見捨不作損惡
邪不除損亦不若行摩都埵竟捨戒
捨戒已還受戒受戒已白諸比丘我行
摩都埵竟捨戒捨戒已還受戒我當云
何諸比丘以是事白佛佛言本已行摩
都埵竟應教求出罪羯磨如捨戒自
言我是沙彌不見捨不作損惡邪不

除損亦令八法竟

九法初

有九惱是人已侵損我當侵損我今
侵損我於彼生惱是人已利益我我
家當復利益今復利益於彼生惱是
人我侵損我知識當復侵損今復侵損
於彼生惱是名九惱有九捨惱是人
已侵損我當侵損我今侵損我云何
令彼不侵損我而利益我當於彼捨
惱心是人已利益我慈家當復利益
今復利益云何令彼不利益我慈家
當捨彼惱心是人已侵損我知識當
復侵損今復侵損云何令彼不侵損我知
識當於彼捨惱心是名九捨惱九法竟
十法初
有十事令正法滅亡沒非法言法法
言非法非毗尼言毗尼言非毗尼
言非毗尼言犯言非犯輕言重重言
輕無殘言殘殘言无殘是名十事令正
法滅亡沒有十事不令正法滅亡沒
非法言非法言法言非毗尼言非毗
尼言毗尼言非犯言非犯犯言犯
無殘言無殘殘言殘輕言輕重言重

十誦律卷第三十 第三十九 存

是名十事不令正法滅亡沒有十法
名上座有所住處無畏無能遮者有
長老息煩惱多知識有名聞能令他
生淨心辯才具足無能勝者有有滯
碍義趣明了聞者信受善能安詳入
他家能為白衣說深妙法分別諸道
勸令行施齋戒令他捨惡從善自具
四諦現法安樂無有所乏是名上座
十法烏迴鳩羅比丘成就十法僧不
應差不知諍根本來往處不知諍不
善分別諍不能知諍起因緣不能知
諍義不善滅諍不能令諍滅已更不
起戒不清淨不能多聞少智是名十
烏迴鳩羅比丘僧不應差烏迴鳩羅
比丘有十事僧應差知諍來往處根
本善知諍能分別諍知諍起因緣知
諍義善滅諍滅諍已更不令起持戒
清淨多聞多智是名十烏迴鳩羅比
丘僧應差

佛在婆伽國那梨縣聚落是有優
婆塞以信樂清淨心作一房舍別與
長老羅去長老羅去受已二月遊行
彼優婆塞聞長老羅去受舍已二月

十誦律卷第三十 第三十九 存

遊行便持此舍施四方僧長老羅去
二月遊行還到所住處聞是優婆塞
以是房施四方僧聞已往到佛所頭
面作禮白佛言世尊我在那梨縣聚
落中住有優婆塞以信樂清淨心作
一房舍別施我我受已二月遊行遊
行還聞是優婆塞以是房施四方僧
世尊我今云何佛語羅去汝往語優
婆塞言我將不犯汝耶汝見我非沙
門非沙門行耶作身口過耶長老羅
去受佛語已從坐起禮佛足右繞而
去還自住處過是夜已著衣持鉢入
那梨縣聚落行七食食已洗鉢往是
優婆塞家是優婆塞還見長老羅去
來見已著衣在一面立叉手合掌向
長老羅去作是言善來長老羅去久
不來羅去何以故來可就座坐時長
老羅去即就座坐是優婆塞頭面禮
足在一面坐已長老羅去語優婆塞
我將不犯汝耶汝見我非沙門非沙門
行耶作身口過耶答言大德不犯我
我亦不見汝非沙門非沙門行作身
口過時長老羅去為種種說法示教

十誦律卷第三十 第三十九 存

利喜已從坐起去往到佛所頭面禮
足在一面坐以是事向佛廣說佛以
是事集比丘僧語諸比丘言有十非
法施一非法受十非法用何等十已
施一僧轉與餘僧是名非法施非法
受非法用若已施一比丘居僧轉與
餘比丘居僧是名非法施非法受非
法用若已施三比丘轉與餘三比丘
是名非法施非法受非法用若轉與
二比丘若與一比丘若與僧是名非
法施非法受非法用若已施二比丘
轉與餘二比丘是名非法施非法受
非法用若轉與一比丘若與僧若與
三人是名非法施非法受非法用若
已施一比丘轉與餘一比丘是名非
法施非法受非法用若轉與僧若施
三人二人是名非法施非法受非法
用若已施三沙弥轉與餘三沙弥是
名非法施非法受非法用若轉與二
沙弥一沙弥若施僧是名非法施非
法受非法用若已施二沙弥轉與餘
二沙弥是名非法施非法受非法用
若轉與一沙弥若施僧若施三人是

名非法施非法受非法用若已施一沙弥轉施餘一沙弥是名非法施非法受非法用若轉與僧若施三人若施二人是名非法施非法受非法用若已施三比丘且轉施餘三比丘且是名非法施非法受非法用若轉施二比丘且一比丘若施僧是名非法施非法受非法用若已施二比丘且轉施餘二比丘且是名非法施非法受非法用若轉施一比丘且若與僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一比丘且轉施餘一比丘且是名非法施非法受非法用若轉施僧若施三人若二人是名非法施非法受非法用若已施三式又摩且轉施餘三式又摩且是名非法施非法受非法用若轉施二式又摩且一式又摩且若施僧是名非法施非法受非法用若已施二式又摩且轉施餘二式又摩且是名非法施非法受非法用若轉施一式又摩且若施僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一式又摩且轉施

餘一式又摩且是名非法施非法受非法用若施僧若施三人若二人是名非法施非法受非法用若已施三沙弥且轉施餘三沙弥且是名非法施非法受非法用若轉施二沙弥且若一若僧是名非法施非法受非法用若已施二沙弥且轉施餘二沙弥且是名非法施非法受非法用若轉施一沙弥且若僧若施三人是名非法施非法受非法用若已施一沙弥且轉施餘一沙弥且是名非法施非法受非法用若轉施僧若施三人若二人是名非法施非法受非法用若已施三畜生轉施餘三畜生是名非法施非法受非法用若施二畜生若一畜生是名非法施非法受非法用若已施二畜生轉施餘二畜生是名非法施非法受非法用若轉施一畜生若三畜生是名非法施非法受非法用若已施一畜生轉施一畜生是名非法施非法受非法用若轉施三若二畜生是名非法施非法受非法用若已施比丘僧轉施比丘僧是名非法

施非法受非法用若已施比丘僧轉施比丘僧是名非法施非法受非法用若僧破為二部已施此一部轉施彼一部是名非法施非法受非法用若已施彼一部轉施此一部是名非法施非法受非法用前施是施後施非施如王為地主擅越房舍則具主但得看視不得奪一與一法竟增一後一法初有三羯磨攝一切羯磨白羯磨白二羯磨白四羯磨有一破法墮惡道何等一所謂破僧有一犯墮惡道從身作謂出佛身血有一犯墮惡道從口作謂謗佛有一犯墮惡道所謂意念作別衆有一犯墮惡道謂兩舌教他破僧有一犯詰問墮惡道謂僧詰問非法非法想非法見故破僧非法作法想非法見故破僧非法法想疑破僧有一犯墮惡道從殺生起謂殺阿羅漢又一犯墮惡道從盜起偷佛物僧物又一犯墮惡道從姪起謂姪羅漢比丘且又一犯墮惡道從妄語起謂自說得過人六一法竟

二法初

十誦律卷第五十 第三十五條

有二犯不善犯無記犯又二犯身犯口犯又二犯方便犯非方便犯又二犯調戲犯不調戲犯又二犯有同犯不同犯又二事同輕重又二事同有殘無殘又二不同輕重又二不同有殘無殘又二不同若向他悔若自悔又二犯有限犯無限犯又二犯處犯方犯又二犯可數犯不可數犯又二犯有出時犯欲出犯又二犯入犯欲入犯又二犯起犯欲起犯又二犯時犯非時犯又二犯墮犯不墮犯又二犯偷蘭遮犯白衣相應犯又二犯重破犯不重破犯又二犯有殘犯元殘犯又二犯輕犯重犯又二犯被舉犯舉者犯又二犯向他悔犯自悔犯又二犯戒中犯非戒中犯又二犯白犯白犯又二犯暫犯盡形犯又二犯有過犯無過犯比丘且有二同犯輕犯重犯又二同犯殘犯無殘犯又二不同輕重又二不同有殘無殘又二不同向他悔自悔又二犯出界犯欲出界犯又二犯自稱歎犯不自稱歎

十誦律卷第五十 第三十五條

犯又二犯起犯坐犯又二犯眠犯不眠犯又二犯語犯默然犯又二犯故犯不故犯有二處無知處放逆處有二覆無知覆放逆覆又二應與別住有二人應與摩鄰誨有二人應與本日治有二人應與出罪所謂比丘非比丘受大戒非受大戒者又二僧中斷事者有損善不被毀又二斷事者被羯磨者不被羯磨若羯磨者有二功德謂得眾意能元畏斷事又二斷事者有善無善又二斷事者有私元私若以非法有私若如法無私又二斷事者若自聞若從他聞又二斷事者若自驅若教他驅又二斷事者諍不諍又二斷事者通利阿舍不通利阿舍又二斷事者善分別阿舍不善分別阿舍又二斷事者了語不了語又二斷事者善語不善語又二斷事者詰問不詰問又二斷事者急住不急住又二斷事者自知不自知又二斷事者知量不知量又二斷事者隨眾不隨眾又二斷事者自譽不自譽又二斷事者能止不能止又二斷事者軟

十誦律卷第五十 第三十六條

語麤語又二斷事者持戒不持戒有可呵不可呵應舉不應舉應敬不應敬亦令又二無智戒犯見犯又二智戒不犯見不犯又二犯戒犯見犯又二不犯戒具見具又二種呵比丘非比丘受戒不受戒又二苦切有罰羯磨若僧和合與又二依止有罰若僧出又二下意有罰羯磨若僧與下意又二人應別住又二人應與摩鄰誨又二人應與本日治又二人應與出罪謂比丘非比丘受戒非受戒有二清淨悔過發露罪名又二清淨自清白若悔過若發露若僧諍應還付僧若與三人二人一人若僧諍僧應受三人二人一人亦應受若僧諍僧應滅三人二人一人亦應滅又二非法檢按非法作法檢按非法非法檢按又二如法檢按非法作法非法檢按作法檢按又二梵罰不使作不教化

三法初

有三毗尼貪欲毗尼瞋恚毗尼愚癡毗尼有三非毗尼非貪欲毗尼非瞋

第五十一 第八韻之四 以 宗成

後臺北印度三版弗若多畢評

五法初

有五事故僧與下意說佛過法過僧
過戒過作非威儀復有三事僧與作
下意罵比丘道說比丘出比丘過處
處說他過使他不得施不得住處後
有五事僧與下意罵白衣道說白衣
出白衣過處處說他過使白衣不得
利失住處復有五事僧與下意比丘
兩舌鬪他以比丘向比丘兩舌以白衣
向白衣兩舌以比丘向白衣兩舌以
白衣向比丘兩舌作世間法罵有五
事形相生種作犯病復有五事形相
生相作多煩惱作世間法罵有三種
皮不應畜師子皮虎皮豹皮獺皮狸
皮有五種皮不應畜象皮馬皮狗皮
野牛皮黑鹿皮有五種糞掃衣不應
畜火燒衣牛嚼衣鼠噉衣初婢衣產衣
有五事老比丘語不應受無義語非法
語非毗且語无憐愍語非教勅語有
五自說阿羅漢如先說佛語優波離

十部

第二張 以二

比丘欲入僧處住五法中如先說有五章犯僧伽婆尸沙如先說有五處分界處分施處分道徑行處分戒處分見處分有五純色不應畜純赤純青純鬱金色純黃藍色純曇提咤色有五種大色不應畜穹伽色黔純色盧耶鄰色崐梨多色呵梨施羅色有五事闍利吒比丘不能減諍不見言見不聞言聞不憶言憶不知言知非法言法是名五事闍利吒比丘不能減諍復有五事闍利吒比丘能減諍見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五闍利吒比丘能減諍復有五事闍利吒比丘不能減諍隨愛瞋怖癡非法言法是名五事闍利吒比丘不能減諍復有五事闍利吒比丘能減諍不隨愛瞋怖癡法言法是名五闍利吒比丘能減諍復有五事闍利吒比丘有犯不見言見不聞言聞不憶言憶不知言知非法言法是名五闍利吒比丘有犯有五事闍利吒比丘無犯見言見聞言聞憶言憶知言知法言法是名五事闍利吒比丘

十訓律卷第五十一

第三卷 以名

元犯復有五事闍利吒比丘有犯墮
愛隨瞋隨怖隨癡非法言法是名五
事闍利吒比丘有犯復有五事闍利
吒比丘無犯不隨愛瞋怖癡法言法
是名五闍利吒比丘無犯有五事闍
利吒比丘不能滅諍不善知諍不善
知諍住處不善分別諍不知滅諍因
緣不善知滅諍已更起因緣是名五
闍利吒比丘不能滅諍復有五事闍
利吒比丘能滅諍善知諍善知諍住
處善分別諍善知滅諍因緣善知滅
諍已更不復起因緣是名五闍利吒
比丘能滅諍復有五事闍利吒比丘
不能滅諍不善知修多羅不善知毗
尼不善知諍不善知諍住處不善分
別諍是名五闍利吒比丘不能滅諍
有五事闍利吒比丘能滅諍善修多
羅善毗尼善知諍善知諍住處善分
別諍是名五闍利吒比丘能滅諍有
五事五歲比丘不依止七知犯知不
犯知輕知重廣通利戒是名五歲
比丘不依止他有五同意取若親厚
若活在若現前若取已當語令知取

已彼必歡喜是名五同意取有五事
故如來接行諸房舍為斷比丘俗語故
以牀卧具不料理者為料理故已料
理好安隱故看病比丘故未制戒欲
制故是名五事如來接行身舍有五
事如來知而故問為起因緣故為制
戒故為分別義句故與修多羅文句
相似故為後眾生令自解故是名五
事如來知而故問經行有五利益勸
健有力不病消食意得堅固是名經
行五利復有經行五利益能行故解
勞故除風故消冷熱病故意得堅固
是名經行五利有五非法發露向別
住人不共住人未受大戒眾無殘事
不見是事發露是名五非法發露有五
如法發露不向別住人不向不共住
人不向未受大戒眾以有殘事見是
事發露是名五事如法發露有五事
非法作苦切羯磨非法非毗尼應遮
應置元事不現前作元舉者不令他
憶不三問作是名五事作非法苦切
羯磨有五如法作苦切羯磨是法是
毗尼不應遮不應置有事現前作有

舉者令他憶念三問作是名五如法
與苦切羯磨有五事名善好闍利吒比
丘見言見聞言聞憶言憶知言知法言
法是名五善好闍利吒比丘有五事
名好闍利吒比丘不隨受瞋怖癡法
言法是名五好闍利吒比丘有五事
名好闍利吒比丘善分別取事無過
者不說有過有過者說過不清淨邊
生不清淨清淨邊生清淨法言法是
名五好闍利吒比丘有五事名好闍
利吒比丘善分別事不恃力僧中斷
事得聽已舉他事無偏私受悔過無
偏私見他過無偏私說他過法言法
是名五好闍利吒比丘有五事名好
闍利吒比丘善取諍善知諍處善分
別諍善知諍滅已更不起法言法是
名五好闍利吒比丘有五事名好闍
利吒比丘善知修多羅善知毗尼善
知諍善知諍處法言法是名五好闍
利吒比丘復有五事名好闍利吒比
丘要戒滿十歲若過十歲若持戒若
多問善如法斷自疑他疑善能斷自
他惡邪見是名五好闍利吒比丘有

五事名好闍利吒比丘善能令他住
戒善教毗尼阿毘曇弟子若入他方
不樂能將來能看病教他看是名五
好闍利吒比丘有五事名好闍利吒
比丘能令他信有持戒有多聞有
施有智是名五好闍利吒比丘復有
五事名好闍利吒比丘若自住無學
戒無學定無學智無學解脫解脫知
見亦能令他住無學戒定慧解脫解
脫知見是名五好闍利吒比丘復有
五事名好闍利吒比丘知犯知不犯
知輕知重廣通利戒是名五好闍利
吒比丘有五事名好闍利吒比丘知
出家知羯磨知教授知依止知障道
不障道是名五好闍利吒比丘五法竟
六法如先說
七法如先說
八法初
不應畜八種鉢金鉢銀鉢琉璃鉢頗
梨鉢銅鉢白鐵鉢木鉢石鉢是名八
種鉢不應畜餘如先說
九法初
佛語優婆離一比丘不能破僧二三

十誦律卷第三

第七以

四乃至九比丘清淨同見者能破一比丘屋一式又摩屋一沙弥一沙弥屋一出家一出家且不能破僧二三乃至九亦不能破優婆塞若有九比丘清淨同見者能破僧有九犯犯波羅夷犯僧伽婆尸沙犯波逸提犯波羅提提舍且犯突吉羅犯毘尼突吉羅犯威儀突吉羅是名九犯有九退戒退見退命退威儀退自退他退知識退資生物退生死退是名九退有九不退戒不退見不退命不退威儀不退自不退他不退知識不退資生物不退生死不退是名九不退佛語優波離闍利叱比丘若斷諍時應以九事觀言者觀諍者觀威儀觀來往慶親里觀知識觀身口行觀先來觀云何相言應聽他語應從他聞是名九應觀言者諍者何等九事觀彼言者觀聞不聞觀諍不諍觀相持不相持觀相言不相言觀犯戒觀犯見觀犯命觀言語觀從他聞是名九應觀彼言者小時長老優波離往到佛所頭

十誦律卷第三

第八以

面作札在一面立善哉世尊願略說法令我知是法是毗尼是佛教佛語優波離若法隨欲不隨元欲隨瞋不隨无瞋隨嫉妬不隨无嫉妬隨往來不隨不往來隨增長不隨不增長隨聞不隨无聞隨諍不隨无諍隨相持不隨不相持隨相言不隨不相言優波離汝定知是非法非毗尼非佛教優波離若法隨无欲不隨欲隨无瞋不隨瞋隨无嫉妬不隨嫉妬隨不往來不隨往來隨不增長不隨增長隨不聞不隨聞隨不諍不隨諍隨不相持不隨相持隨不相言不隨相言汝定知是法是毗尼是佛教

十誦律卷第三

第九以

是非佛教阿那律若法隨無貪不隨貪隨瞋不隨无瞋隨少欲不隨多欲隨知足不隨不知足隨易滿不隨難滿隨不放逸不隨放逸隨法不隨非法隨順法不隨背法隨比尼語不隨俗語汝定知是法是毗尼是佛教如長老優波離所問大愛道亦如是問如長老阿那律所問瘦瞿曇亦如是問有九依止若善男子依止信心捨不善取善者是名善男子依止信心聞施智亦是名善男子依止信心捨不善取善是人住是五法已應更證四法法忍隨忍樂忍棄捨忍是名九依止有外道名婆呵樹和往到佛所問評在一面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻墨國且連禪河邊在一邊和羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提不久我時彼處從瞿曇聞漏盡阿羅漢不還生死不作五事不故殺生不盜不婬不故妄語不飲酒我從瞿曇聞說是語即便信受佛言我先已說今亦復說漏盡阿羅漢不還生死不作九事不故殺生不盜不婬不故妄

語不飲酒不隨愛瞋怖癡是名九事
有外道名沙陀往到佛所問許在一
面坐已白佛言瞿曇先在優樓頻羅
國及連禪河邊在一邊和羅樹下得
阿耨多羅三藐三菩提不久我時彼
摩從瞿曇聞漏盡阿羅漢不還生死
不作五事不故殺生不盜不淫不故
妄語不飲酒我從瞿曇聞說是語即
便信受佛言我先已說今亦復說漏
盡阿羅漢不還生死不作九事不故
殺生不盜不淫不故妄語不飲酒不
未還不起邪見見常法觀生死無常
是名九事有九惱無利无益惱我不
安隱我餘如先說九法言

十法初

有十利攝僧故僧一心故僧安樂行
故折伏高心故不信者令得信故已
信者令增長故慙愧者令得安樂
故遮令世惱漏故斷後世漏故佛法
久住故是名十利有十語隨修多羅
語毗尼語阿毘曇語和上語阿闍梨
語戒語衣語鉢語食語藥語是名十
語有十頌修多羅頌毗尼頌阿毘曇

頌和上頌阿闍梨頌戒語衣頌鉢頌
食頌藥頌是名十頌有十羯磨白羯
磨白二羯磨白四羯磨僧羯磨闍梨
叱比丘羯磨戒羯磨非法羯磨如法
羯磨別衆羯磨和合衆羯磨是名十
羯磨有十治苦切依止驅出下意不
見損不作擯惡邪不除擯別住摩那
埵本日治是名十治有十罰苦切依
止驅出下意不見損不作擯惡邪不
除擯別住摩那埵本日治是名十罰
有十遮受戒法殺父殺母殺阿羅漢
出佛身血卒犯重罪賊住比丘本白
衣不能男汙比丘尼越濟人是名十
遮受戒法有十難王難賊難火難水
難惡獸難龍難人難非人難命難梵
行難是名十難有十非毗尼謂十不
善業有十毗尼謂十善業復有十非
毗尼謂十邪有十毗尼謂無學十真
有十无志別住者別住竟者行摩那
埵行摩那埵竟苦切依止驅出下意
不見損不作擯是名十無志有十非
法遮說戒非波羅夷不出波羅夷事
不輕呵僧不出輕呵信事不捨戒不

出捨戒事隨順如法僧事不破戒不
破見不破威儀不見不聞不疑是名
十非法遮說戒何等十如法遮說戒犯
波羅夷出波羅夷事輕呵僧出輕呵僧
事捨戒出捨戒事不隨順如法僧事
破戒破見破威儀見聞疑是名十如
法遮說戒
今時佛在婆伽那梨繫國是中有
一優婆塞有信樂心造一房舍別施長
老羅云如先說有十利故如未結戒
攝僧故僧一心故僧安樂住故折伏高
心故不信者令信故已信者令增長
故慙愧者得安隱住故遮令世惱漏
故斷後世漏故佛法久住故如來制
戒制修多羅制毗尼制阿毘曇誦修
多羅誦毗尼誦阿毘曇持修多羅持
毗尼持阿毘曇持修多羅者持毗尼
者持阿毘曇者攝修多羅攝毗尼攝
阿毘曇和上阿闍梨共行弟子近行
弟子沙彌教威儀毗尼說毗尼者波
羅提木又說波羅提木又者遮波羅
提木又遮波羅提木又者受自恣受
自恣者遮受自恣遮受自恣者與欲

二編卷之三

第三十二

與欲者受欲受欲者持欲持欲者說
欲說欲者取欲取欲者與清淨與清
淨者受清淨受清淨者持清淨持清
淨者說清淨說清淨者取清淨取清
淨者與欲清淨與欲清淨者受欲清
淨受欲清淨者持欲清淨持欲清淨
者說欲清淨說欲清淨者取欲清淨
取欲清淨者與自恣與自恣者受自
恣受自恣者持自恣持自恣者說自
恣說自恣者取自恣取自恣者依止
依止者與依止與依止者受依止受
依止者捨依止捨依止者折伏駢出
同意悔過受悔過者白羯磨白二羯
磨白四羯磨苦切羯磨依止羯磨駢
出羯磨下意羯磨不見摸不作摸惡
邪不除摸別住摩都蟠本日治出罪
覓罪相舉他令憶念共要羯磨繫
羯磨七聽羯磨聽白羯磨不調伏者
今調伏皆以十利故^{十法}
增十一相初

二編卷之三

第三十三

言應言可見又犯應言根數非根數
答言應言根數又犯應言有漏非漏
答言應言有漏又犯應言有為無為
答言應言有為又犯應言世間出世
間答言應言世間又犯應言陰攝非
陰攝答言應言陰攝又犯應言界攝
非界攝答言應言界攝又犯應言受
不受答言應言受又犯應言四大造
非四大造答言四大造又犯應言想
非想答言應言想又犯應言亂心非
亂心答言應言亂心又犯應言染不
染答言有染有不染染者故犯佛結
戒不染者不故犯戒又犯應言雜不
雜答言應言雜又犯應言有欲無欲
答言有欲又犯應言有善無善答言
有善又犯應言有對元對答言有對
又犯應言心非心答言有心又犯應
言有報元報答言有報又犯應言業
非業答言業又犯應言外入內入答
言內入又犯應言過去未來現在答
言有過去未來現在過去若所犯
事已向他發露悔過是名過去未來
者未犯必當犯者是名未來現在者

十編卷之三

第三十四

現有所犯是名現在又犯應言善不
善元記答言不善無記不善者故犯
佛結戒是名不善元記者不故犯戒
是名元記又犯應言欲界色界無色
界答言犯應言欲界又犯應言學無
學答言非學非無學又犯應言見諦
斷思惟斷答言思惟斷頗有作是事
犯即作是事非犯耶佛言有若比丘
不受迦絺那衣者長衣數數食別眾
食不自入聚落不著僧伽梨入聚落
是名犯若比丘受迦絺那衣者長衣
數數食別眾食不自入聚落不著僧
伽梨入聚落是名非犯是名作是事
犯即作是事非犯有作羯磨者有犯
有作羯磨者非犯云何作羯磨者
有犯作羯磨者非犯若比丘與比丘
作不見摸不作摸惡邪不除摸是比
丘自見罪向他說若界外與捨羯磨
即與共事共住教授有餘比丘作是
言僧與是比丘不見摸不作摸惡邪
不除摸莫與是比丘共事共住教授
答言是人見罪已與捨羯磨問言何
處捨答言界外又言是不善捨若比

丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除
 擯若自見罪向他說界內與捨共事
 共住教授有比丘言僧與是比丘不
 見擯不作擯惡邪不除擯莫與是比
 丘共事共住教授答言是罪已捨問
 言何處捨答言界內又言善捨如是
 作羯磨者有犯如是作羯磨者非犯
 有知犯有不知犯知犯者知五種犯
 體是名知犯不知犯者不知五種犯
 體是名不知犯是人雖不知亦名為
 犯有自知犯有罪有他知犯有罪自
 知犯有罪者若知五種犯體是名自
 知犯有罪他知犯有罪者若可信優
 婆塞證知是名他知犯有罪有憶犯
 不憶犯憶犯者憶五種犯體是名憶
 犯不憶犯者不憶五種犯體是名不
 憶犯有現前犯不現前犯現前犯者
 現有所犯是名現前犯不現前犯者
 若未犯必當犯是名不現前犯有犯
 事不共住有犯事種種不共住有種
 種不共住非不共住若不見擯不作
 擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是
 名有犯事不共住有犯事種種不共

住有種種不共住非不共住有作羯
 磨不共住有作羯磨種種不共住有
 種種不共住非不共住若不見擯不
 作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心
 是名作羯磨不共住作羯磨種種不
 共住有種種不共住非不共住有知
 不共住有知種種不共住有種種不
 共住非不共住若不見擯不作擯惡
 邪不除擯狂心亂心苦痛心是名有
 知不共住有知種種不共住有種種
 不共住非不共住不知不共住不知
 種種不共住有種種不共住非不共
 住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂
 心亂心苦痛心是名不知不共住不
 知種種不共住有種種不共住非不
 共住有自說不共住有自說種種不
 共住有種種不共住非不共住若不
 見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心
 苦痛心是名自說不共住自說種種
 不共住有種種不共住非不共住有
 他說不共住有他說種種不共住有
 種種不共住非不共住若不見擯不
 作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心

是名他說不共住他說種種不共住
 有種種不共住非不共住有憶不共
 住有憶種種不共住有種種不共住
 非不共住若不見擯不作擯惡邪不
 除擯狂心亂心苦痛心是名有憶不
 共住有憶種種不共住有種種不共
 住非不共住有不憶不共住有不憶
 種種不共住有種種不共住非不共
 住若不見擯不作擯惡邪不除擯狂
 心亂心苦痛心是名不憶不共住不
 憶種種不共住有種種不共住非不
 共住有現前不共住有現前種種不
 共住有種種不共住非不共住若不
 見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心
 苦痛心是名現前不共住現前種種
 不共住有種種不共住非不共住有
 不現前不共住有不現前種種不共
 住有種種不共住非不共住若不見
 擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦
 痛心是名不現前不共住不現前種
 種不共住有種種不共住非不共住
 有犯僧與作羯磨三人二人一人云
 何有犯僧與作羯磨三人二人一人

十誦律卷第五

第九段

若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心犯是事僧與作羯磨即是事三人二人一人有知者僧與作羯磨三人二人一人云何知僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名知者僧與作羯磨即是事三人二人一人有不知者僧與作羯磨三人二人一人云何不知者僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名不知者僧與作羯磨即是事三人二人一人有自說僧與作羯磨三人二人一人云何自說僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名自說僧與作羯磨即是事三人二人一人有不自說僧與作羯磨三人二人一人云何不自說僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名不自說僧與作

十誦律卷第五

第十段

羯磨即是事三人二人一人有憶昔僧與作羯磨三人二人一人云何憶昔僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名憶昔僧與作羯磨即是事三人二人一人有不憶僧與作羯磨三人二人一人云何不憶僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名不憶者僧與作羯磨即是事三人二人一人有現前僧與作羯磨三人二人一人云何現前僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名現前僧與作羯磨即是事三人二人一人有不現前僧與作羯磨三人二人一人云何不現前僧與作羯磨三人二人一人若比丘與比丘不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心苦痛心是名不現前僧與作羯磨即是事三人二人一人有四調伏羯磨若切依止驅出下意頗有從是事自說

十誦律卷第五

第十段

破僧未受戒不應受已受者應滅即是事自說破僧未受戒者與受已受者不應滅邪佛言有若非法非法想作法見破僧未受戒者不應受已受者應滅若法想破僧未受戒者應受已受者不應滅頗有從是事自言賊住比丘未受戒者不應受已受者應滅即是事自言賊住比丘未受戒者應受已受者不應滅耶佛言有若無三聽布薩是一布薩或聽或不聽未受者應受已受者不應滅頗有是事比丘未受戒者不應受已受者應滅即是事比丘未受戒者應受已受者不應滅耶佛言有若以姪汗比丘未受戒者不應受已受者應滅若以身相觸汗比丘未受戒者應受已受者不應滅頗有是事自言我殺父母未受戒者不應受已受者應滅即是事自言我殺父母未受戒者應受已受者不應滅耶佛言有若知是父母無有異想不誤殺未受者不應受已受者應滅若不知有異想誤殺父母未受戒者應受已受者不應滅

今時長老優波離問佛言世尊頗有善心殺父母得波羅夷并逆罪耶不善心殺父母元記心殺父母耶佛語優波離有善心殺父母得波羅夷并逆罪不善心殺元記心殺云何善心殺若母病受苦惱殺令離苦是名善心殺母得波羅夷并逆罪云何不善心殺母若為利殺是名不善心殺母得波羅夷并逆罪云何無記心殺母若作方便已自眠時母死是名無記心殺母得波羅夷并逆罪又問頗有善心殺母犯波羅夷是逆罪有善心殺母不犯波羅夷非逆罪耶佛言有善心殺母犯波羅夷是逆罪有善心殺母非波羅夷非逆罪云何善心殺母犯波羅夷是逆罪云何善心殺母非波羅夷非逆罪耶若母病受苦惱斷其命是名犯波羅夷是逆罪若母病與飯與粥與羹食已命終是名善心殺非波羅夷非逆罪優波離如是善心然母得波羅夷并逆罪如是无波羅夷元逆罪又問頗不善心然母犯波羅夷是逆罪不善心殺母非波羅夷

非逆罪耶佛言有不善心殺母犯波羅夷是逆罪有不善心殺母非波羅夷非逆罪云何不善心殺母犯波羅夷逆罪不善心殺母非波羅夷非逆罪若為利斷母命是名不善心殺母犯波羅夷并逆罪若為殺畜生故施藥母墮死者非波羅夷非逆罪優波離是名不善心殺母犯波羅夷并逆罪如是不善心殺母非波羅夷非逆罪又問頗無記心殺母犯波羅夷非逆罪無記心殺母非波羅夷非逆罪耶佛言有無記心殺母犯波羅夷并逆罪有無記心殺母不犯波羅夷不得逆罪云何無記心殺母犯波羅夷并逆罪云何無記心殺母不犯波羅夷非逆罪若作方便欲殺母自眠時母死是名犯波羅夷是逆罪若射壁樹誤射母殺不犯波羅夷非逆罪優波離如是無記心殺母犯波羅夷是逆罪如是無記心殺母不犯波羅夷非逆罪優波離殺父殺阿羅漢亦如是頗有共事比丘不入僧中亦不與欲在界內作一切羯磨不犯耶佛言有

如來至真等正覺是我先諸目達汝等徒今日自說波羅提不又我又不來說波羅提未又頗有比丘不聽五種說戒得作布薩耶佛言有若比丘獨處布薩者是如佛言未受大戒人前不應說戒頗有未受大戒人前得說戒不犯耶佛言有我先說除却波斯匿王著屬獨為王說令心清淨故長老優波離問佛為善心犯為不善心犯為無記心犯耶佛言有善心犯有不善心犯有無記心犯善心犯者若新受戒比丘不知戒相自手拔塔前草自治經行屢草自採花是名善心犯不善心犯者故犯佛結戒是名不善心犯無記心犯者不故犯戒長老優波離問佛阿羅漢為善心犯為不善心犯為無記心犯耶佛言優波離若阿羅漢有所犯者皆無記心世尊云何阿羅漢有所犯是無記心佛言若阿羅漢心不憶有是衣數數食別眾食不自入聚落不著僧伽梨入聚落若睡時他持著高廣牀上若睡時他持著女人牀上若未睡時未受大戒

十誦律卷第五

第三十五

人出房睡眠時未受大戒人入房覺已即悔過優婆離是名阿羅漢所犯皆是元記心若僧破是僧惱若僧惱是僧破耶有僧破非僧惱有僧惱非僧破有僧破是僧惱有非僧破非僧惱僧破非僧惱者若僧破不取不觀十四破僧事是名僧破非僧惱僧惱非僧破者若取觀十四破僧事而僧不破是名僧惱非僧破僧破僧惱者若僧破取觀十四破僧事是名僧破僧惱非僧破非僧惱者除上事有僧破非僧諍有僧諍非僧破有僧破亦僧諍有非僧破非僧諍僧破非僧諍者若僧破事不異得施不異界不異是名僧破非僧諍僧諍非僧破者若僧事異得施異界異而不破是名僧諍非僧破僧破僧諍者若僧破事異得施異界異是名僧破僧諍非僧破非僧諍者除上事有僧破非僧別有僧破有僧破亦僧別有非僧破非僧別僧破非僧別者若僧破事不異界不異得施不異是名僧破非僧別僧別非僧破者若僧事異得

十誦律卷第五

第三十六

施異而不破是名僧別非僧破僧破僧別者若僧破事異界異得施異是名僧破僧別非僧破非僧別者除上事若破僧是一切壽一切壽是破僧耶有破僧非一切壽一切壽非破僧有破僧是一切壽有非破僧非一切壽破僧非一切壽者若法想破僧是名破僧非一切壽一切壽非破僧者伊羅龍王摩訶斯龍王迦留伽羅龍王難陀龍王跋難陀龍王迦毘羅龍王阿彌波羅龍王閼羅王梵迦夷天是名一切壽非破僧破僧是一切壽者如調達是名破僧是一切壽非破僧非一切壽者除上事若破僧是一切報一切報是破僧耶有破僧非一切報有一切報非破僧有破僧是一切報有非破僧非一切報破僧非一切報者若法想破僧是名破僧非一切報一切報非破僧者如伊羅龍王摩訶斯龍王迦留伽羅龍王跋難陀龍王阿彌波羅龍王閼羅王梵迦夷天是名一切報非破僧破僧是一切報者如調達是名破僧非一切報

十誦律卷第五

第三十七

者除上事若破僧是邪見邪見是破僧耶有破僧非邪見有邪見非破僧破僧是邪見有非破僧非邪見破僧非邪見者以法想破僧是名破僧非邪見邪見非破僧者六師是名邪見非破僧破僧是邪見者調達是非破僧非邪見者除上事若破僧是无明元明是破僧耶有破僧非无明有無明非破僧有破僧是无明有非破僧非無明破僧非無明者以法想破僧是破僧非无明無明非破僧者殺父母殺阿羅漢惡心出佛身血是名无明非破僧破僧是无明者調達是名破僧是元明非破僧非无明者除上事今時長老優婆離白佛言世尊為比丘能起破僧事耶為比丘且式又摩且沙弥沙弥且能起破僧事耶佛言比丘能起破僧事非比丘且式又摩且沙弥沙弥且能起破僧事又問破僧犯何罪佛言犯偷蘭遮又問破僧罪七何悔佛言偷蘭遮悔若受事者是不共住不共住者是受事耶有受事非不共住有不共住非受事有不

共住是受事有非受事非不共住受事非不共住者受持五法不犯波羅夷是名受事非不共住不共住非受事者於四波羅夷中隨有所犯不受五法是名不共住非受事受事是不共住者受五法四波羅夷中隨有所犯是名受事是不共住非受事非不共住者除上事有不共住是種種不共住有種種不共住非不共住謂不見摸不作摸惡邪不除摸狂心亂心苦痛心若呵責是折伏折伏亦是呵責去何是羯磨去何羯磨事若犯是羯磨因起事處亦是羯磨悔過是羯磨事去何是迦絺那去何受迦絺那去何捨迦絺那佛語優波離名字是迦絺那衣能起九心是受迦絺那有八事名捨迦絺那有非比丘犯比丘得脫有比丘犯非比丘得脫非比丘犯比丘得脫者若比丘犯不同僧如遮尸沙轉根作比丘得脫是罪是名非比丘犯比丘得脫比丘犯非比丘得脫者若比丘不同犯僧伽婆尸沙轉根作比丘且得脫是罪如是也

丘滅如是非比丘滅有不知犯知悔過有知犯不知悔過不知犯知悔者如睡比丘他持著高牀上持著女人牀上未受大戒人出時睡後還來入覺已悔過是名不知犯知悔知犯不知悔者若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時聞白已睡至羯磨竟是名知犯不知悔有睡犯覺悔有覺犯睡悔睡犯覺悔者若比丘睡時他持著高牀上女人牀上未受大戒人出時睡後還來入是名睡犯覺悔覺犯睡悔者若比丘犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時聞白已睡是名覺犯睡悔頗有比丘說一方便犯三波羅夷耶佛言有若比丘與比丘共要言汝見我偷某甲重物斷某甲人命知我得阿羅漢是名說一方便犯三波羅夷頗有比丘說一方便犯四波羅夷耶佛言有若比丘與比丘且共作要言汝見我取某甲重物見我斷某甲人命知我助不見摸比丘知我得阿羅漢是名說一方便犯四波羅夷頗有比丘在一處坐犯五種

戒體耶佛言有若落飯食犯突吉羅學家中自手取食犯波羅提提舍屋无淨人為女人說法過五六語犯波逸提向女人說惡語犯僧伽婆尸沙說得過人法犯波羅夷頗有比丘以一方便犯百千罪若過是耶佛言有若比丘在大眾中坐以一把小豆一把大豆一把沙散大眾上隨粒墮他上犯余所罪頗有比丘盜心取他重物不犯波羅夷耶佛言有若衣鉢在地摸去未離衣鉢犯偷蘭迦頗有盜三錢犯波羅夷耶佛言有錢貴時頗有盜五錢不犯波羅夷耶佛言有錢賤時頗有少取犯少取不犯耶佛言有若少取黑羊毛不犯少取下羊毛犯頗有多取犯多取不犯耶佛言有若多取黑羊毛過量者犯多取下羊毛不犯頗如量作衣有犯不犯耶佛言有如佛衣量作衣者犯自如量作者不犯頗染衣有犯染衣不犯耶佛言有若比丘得新衣不以三種染有犯以三種染不犯頗從是事未入初禪犯僧伽婆尸沙即是事入初禪犯僧

十誦律卷第五

第三張

沙彌

伽婆尸沙耶佛言有若比丘使比丘作房舍語已入初禪入已他與成房舍犯僧伽婆尸沙頗有從是事未入第二第三第四禪犯僧伽婆尸沙即是事乃至入第四禪有犯耶佛言有若比丘使比丘作房舍語已乃至入第四禪入已他與成房舍犯僧伽婆尸沙頗有比丘居無所犯乃至突告羅非比丘居耶佛言有轉根者是頗有比丘無所犯乃至舉學法非比丘耶佛言有轉根者是頗有比丘獨入房犯四波羅夷耶佛言有如優婆塞中說頗有比丘在房中衣邊破安居失衣自違言耶佛言有如先說頗有比丘斷比丘命非父非阿羅漢犯波羅夷是逆罪耶佛言有若母出家受戒轉根者是頗有比丘居斷比丘居命非母非阿羅漢犯波羅夷是逆罪耶佛言有若父出家受戒轉根者是頗有比丘居因他說犯波羅夷耶佛言有若比丘居隨順被擯比丘三諫不止者是頗有比丘因他說犯僧伽婆尸沙耶佛言有若比丘欲破僧隨

十誦律卷第五

第三張

沙彌

順破僧汗他家戾語三諫不止者是頗有比丘因他說犯波逸提耶佛言有若比丘惡見三諫不止者是頗有因他說犯波羅提提舍且耶佛言有若比丘居在白衣家指示與比丘食不呵而食者是頗有因他說犯突吉羅耶佛言有若比丘說戒中三問清淨時不向他發露者是如佛說比丘居若捨戒更不得受戒頗有比丘居捨戒更與受戒不犯耶佛言有若比丘居捨戒已轉根作男子與受戒者不犯頗有身口无犯非比丘居耶佛言有若比丘居覆藏比丘居重罪乃至地了犯波羅夷頗有比丘犯四種罪不悔不發露不犯耶佛言有轉根者是頗有比丘居犯五種罪不悔過不發露不犯耶佛言有轉根者是頗有比丘斷人命不犯波羅夷耶佛言有誤殺者是頗有比丘居行姪彼犯罪耶佛言有若比丘居見彼比丘居行姪覆藏乃至地了者是又問頗從是事犯波羅夷即是事犯僧伽婆尸沙耶佛言有若比丘居犯身相觸是波

十誦律卷第五

第三張

沙彌

羅夷若比丘犯身相觸是僧伽婆尸沙又問頗有從是事犯波羅夷即是事犯波逸提耶佛言有比丘居見比丘居惡罪覆藏一夜犯波羅夷比丘居覆藏犯波逸提頗有從是事犯波羅夷即是事犯突吉羅耶佛言有比丘居隨順被擯比丘三諫不止犯波羅夷比丘隨順犯突吉羅頗有從是事犯僧伽婆尸沙即是事犯波羅夷耶佛言有比丘犯身相觸是僧伽婆尸沙比丘居身相觸是波羅夷頗有從是事犯僧伽婆尸沙即是事犯波逸提耶佛言有比丘故出精僧伽婆尸沙比丘居故出精波逸提頗有從是事犯波逸提即是事犯僧伽婆尸沙耶佛言有比丘居故出精波逸提比丘故出精僧伽婆尸沙頗有從是事犯波逸提即是事犯波羅夷比丘居索美食波羅提舍且頗有從是事犯波逸提即是事犯突吉羅耶佛言有比丘居生草菜上大小便波逸提比丘突吉羅頗有從是事犯波羅

提提舍屋即是事犯波逸提耶佛言
 有若比丘屋索美食波羅提提舍屋
 比丘波逸提頗有從是事犯波羅提
 提舍屋即是事犯突吉羅耶佛言有
 比丘學家中自手取食波羅提提舍
 屋比丘屋突吉羅頗有從是事犯突
 吉羅即是事犯波逸提耶佛言有比
 丘生草菜上大小便突吉羅比丘屋
 波逸提頗有從是事犯突吉羅即是
 事犯波羅提提舍屋耶佛言有若比
 丘屋學家中自手取食突吉羅比丘
 波羅提提舍屋頗有從是事犯无殘
 即是事犯有殘耶佛言有比丘屋犯
 不同四波羅夷者是无殘比丘是有
 殘頗有從是事犯波羅夷即是事不
 犯波羅夷耶佛言有若比丘屋身觸
 男子者犯波羅夷比丘屋身相觸女人
 者非波羅夷比丘屋覆藏他犯是波
 羅夷比丘覆藏他犯非波羅夷比丘
 屋隨順被擯比丘犯波羅夷比丘隨
 順非波羅夷頗有從是事犯僧伽婆
 尸沙即是事不犯耶佛言有若比丘
 犯身相觸是僧伽婆尸沙比丘屋非

僧伽婆尸沙比丘故出精犯僧伽婆
 尸沙比丘屋故出精非僧伽婆尸沙
 比丘屋恃勢言人犯僧伽婆尸沙比
 丘恃勢言人非僧伽婆尸沙頗有從
 是事犯波逸提即是事不犯波逸提
 若比丘屋故出精犯波逸提比丘故
 出精非波逸提比丘屋索美食犯波
 逸提比丘屋索美食非波逸提比丘屋
 生草上大小便犯波逸提比丘生草
 上大小便非波逸提頗有從是事犯
 波羅提提舍屋即是事不犯波羅提
 提舍屋耶佛言有若比丘屋學家中自
 手取食犯波羅提提舍屋比丘屋非
 波羅提提舍屋比丘屋自亭美食犯
 波羅提提舍屋比丘屋自亭美食非
 波羅提提舍屋頗有從是事犯突吉羅即
 是事不犯突吉羅耶佛言有若比丘
 生草菜上大小便犯突吉羅比丘屋
 生草菜上大小便非突吉羅頗有得
 脫時犯犯時得脫耶佛言有若比丘
 犯僧伽婆尸沙作出罪羯磨時著草
 履覆兩肩撲頭殺草木指蓋地是名
 得脫時犯犯時得脫者若比丘汗他

宋時轉根是名犯時得脫頗有捨有
 結耶佛言有若捨界時結聚落界若
 去者為何所去佛言界外時長老優
 波難問佛若論毗尼時從何處求佛
 言應從比丘比丘屋戒中求七法八法
 增一中求同不同中求若无根可轉
 不入佛法不取滅終不取滅為是誰
 耶佛言化人是若殺化人得何罪佛
 言得偷蘭遮應以何悔過佛言作偷
 蘭遮悔過

十誦律卷第五十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

十誦律卷第五十二

第九誦之三

律

以

後泰北印度三藏弗若多羅譯

比丘中優波離問部問經第一

佛在毗耶離國長老優波離往詣佛所頭面礼足於一面坐問佛言若比丘呪術自作畜生形行姪得波羅夷若不憶念偷蘭遮又問若比丘呪術俱作畜生形共行姪得波羅夷不佛言若自憶念我是比丘得波羅夷若不憶念得偷蘭遮又問如佛所說與非人女行姪得波羅夷太何是非人女答可得捉者是又問口中行姪齊何處得波羅夷答節過齒得波羅夷又問女人身作兩段比丘還續行姪得波羅夷不答言得又問女人頭斷口中行姪得波羅夷不答言得又問女人頭斷於大小便道行姪得波羅夷不答言得又問餘身分處作孔於中行姪得波羅夷不答言不得得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問若齒外層裏行姪得何罪答得偷蘭遮若出精得僧伽婆

十誦律卷第五十二

律

十誦律卷第五十二

律

尸沙又問如佛所說三道中行姪得波羅夷頗有比丘三道中行姪不得波羅夷耶答言若不觸四邊若得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問如佛所說女人命終形體不壞行姪得波羅夷太何名形壞若女根爛若墮若乾若重齒是處行姪不得波羅夷得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問太何命終形體不壞若女根不爛不墮不乾不重齒是中行姪得波羅夷又問如佛所說若死女人身體不壞共行姪得波羅夷太何死女人身壞若女根爛若墮若乾若重齒是中行姪不得波羅夷得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問太何死女人身不壞若女根不爛不墮不乾不重齒是中行姪得波羅夷又問若於熱猪肉中行姪得波羅夷不答不得得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問有比丘獨入空舍得波羅夷不答言有如藍婆都比丘弱脊比丘是又問若女人身破裂比丘還合共行姪得波羅夷不答不得波羅夷得偷蘭

遮若出精得僧伽婆尸沙又問如佛所說若比丘易根於三道中行姪得波羅夷頗有畏而入不得波羅夷耶答曰有以厚衣厚皮厚木皮若竹草葉裹如是行姪不得波羅夷得偷蘭遮若出精得僧伽婆尸沙又問頗有比丘行姪不得波羅夷耶答有若先破戒若賊住若先來自衣又問頗有不愛具戒人行姪得波羅夷耶答有與學沙弥是也問盜事第二

佛在王舍城優波離問佛若比丘於二部宗各八十人身在眾數中若口語若取籌得何罪佛言得偷蘭遮若言我在數中故妄語得波逸提云何得波羅夷答若物從他手入已手得波羅夷又問有比丘非錢非衣物不覆藏取以盜心移置異處得波羅夷不答得若袴褲以盜心轉齒是又問若比丘到賊所語賊言去來我知物處而實不知得何罪答故妄語得波夜提知賊不能得彼物不應說故得突吉羅若示是物得五錢若直五錢物入手中得波羅夷又問若比丘過閭遇應輸稅物

而不輸得何罪答得波羅夷若估客語比丘與我過是物比丘與過若稅物直五錢以上得波羅夷若估客到闍還語比丘言與我過是物稅直當與比丘半比丘若過是物稅直乃至五錢若直五錢得波羅夷若估客到闍語比丘言與我過是物稅直盡與波比丘若過是稅物乃至五錢若直五錢得波羅夷若估客到闍應輸稅物比丘示異道今過斷官稅物是稅物乃至五錢若直五錢得波羅夷若估客應輸稅物未到闍比丘示異道今過是稅物乃至五錢若直五錢斷官稅物故得偷蘭遮又問頗有比丘過闍應輸稅物乃至五錢若直五錢不得波羅夷罪耶答曰有若餘人著衣囊中若針筒中是比丘不知無罪若持物飛過無罪難數物持過偷蘭遮不可數物持過波羅夷非闍處過偷蘭遮闍處過波羅夷又問有六種取他物苦切取輕慢取以他名字取解突取受寄取出息取是六種取中何等取得波羅夷答除出息取餘取得波羅夷若

具足取得波羅夷不具足取偷蘭遮又問若盜佛舍利得何罪答曰偷蘭遮若尊敬心作是念佛亦我師清淨心取無罪又問若盜經卷得何罪答曰隨計價直犯若不直五錢偷蘭遮又問若盜塔寺精舍中供養具得波羅夷不答是物若有守護隨計直犯若不直五錢偷蘭遮又問常入出檀越家比丘誦婦言汝夫與我舍所物得何罪答若詐稱夫語故妄語得波羅夷若得物直五錢已上手得波羅夷若減五錢偷蘭遮又問若闍處有衣四比丘以盜心俱取得波羅夷不佛言不得得偷蘭遮若分割取直五錢已上得波羅夷若不直五錢得偷蘭遮若取上有衣物以盜心取離本處得波羅夷若選擇時得偷蘭遮若選擇已取乃至五錢若直五錢物得波羅夷若并據持去得偷蘭遮問何時得波羅夷答若離本處時得波羅夷若衣物在架上比丘盜心取離本處得波羅夷若選擇時得偷蘭遮選擇已乃至取五錢若直五錢物得波羅夷若并架持去得偷蘭遮問

何時得波羅夷答若離架時得波羅夷若比丘語餘比丘言汝知某甲居士有重物不比丘言知是比丘語言汝盜取來彼比丘隨教取離本處得波羅夷若不隨教取者偷蘭遮取者得波羅夷問頗有比丘取不具足物得波羅夷耶答若有取不具足物價直五錢得波羅夷又問頗有比丘重物以盜心處移轉不犯波羅夷耶答若有若比丘持和上阿闍梨衣囊移上著下移下著上一重物以盜心若疑或是耶非耶若取是者波羅夷是彼所有耶非彼所有耶若取是彼所有波羅夷又問如佛所說若比丘盜心取他物乃至五錢若直五錢物得波羅夷云何是五錢答若一銅錢直十六小銅錢者是未受具戒人盜心取是物未受具戒人離本處得突吉羅未受具戒人盜心取是物受具戒時離本處得突吉羅未受具戒人盜心取是物受具戒人離本處得波羅夷受具戒時盜心取是物受具戒時離本處得突吉羅受具戒時盜心取是

物受戒竟離本處得波羅夷受具戒人盜心取是物受具戒人離本處得波羅夷受具戒人盜心取是物非具戒人離本處得偷蘭遮問如佛所說有二種盜取地一相言取二標相取若相言得勝取得波羅夷不勝取得偷蘭遮若不勝已更作相若所得地乃至直五錢得波羅夷房舍亦如是若比丘搖樹落果若一時墮隨計直犯問若比丘取拘耶尸人物齊幾許得波羅夷若計彼物價直五錢已上得波羅夷若于違亦如是問若取對單越物齊幾許得波羅夷若彼囚人無我無所屬故無罪問若比丘取鐵器銅器隨計價直犯問頗比丘盜三錢得波羅夷耶若曰得若錢貴時是問頗比丘盜五錢不犯波羅夷耶若曰有若錢賤時是若比丘先以盜心斫斫架後生自心得偷蘭遮若先以自心斫架後生盜心得波羅夷又問若比丘破穀倉取穀示何得罪若隨時取隨計直犯問頗有比丘取多物不犯波羅夷耶若曰有若取眾未分物是

若盜未器應隨計直犯問頗有比丘盜金勝不犯波羅夷耶若曰有取非人金勝是又復若金勝不直五錢亦是若比丘盜水應隨計直犯若決渠盜水應隨計直犯問頗比丘持戒清淨畏罪不與即千錢不得波羅夷耶若曰有若生已物想若同意取若暫取用若知是物無所屬若枉若心亂若病若醉無罪若居士有千錢在一處比丘以盜心方便取居士言是我物持與汝比丘問是語已若取得偷蘭遮問頗比丘取五錢離本處不犯波羅夷耶若曰有若一時取一錢離本處若二若三若四不一時取五錢不犯有比丘盜心取似物自心覆藏得偷蘭遮目心取他物他心覆藏得波羅夷又問若諸人有五寶若似五寶藏在地中若比丘以呪術力若藥草力若破壞若變色破他利故得何罪若得偷蘭遮若比丘擅越請僧食次未至自言我應去故妄語得波夜提若遣使若與信若遺跡得突吉羅若食隨計直犯又問若比丘取他不中用錢

得何罪若錢應隨計價直犯問頗比丘移他重物離本處不得波羅夷耶若曰有他人若衣鉢若衣物在地曳去不出界得偷蘭遮若居士衣在比丘所以盜心方便作相言是我衣故妄語得波夜提作方便居士來語比丘言此是我衣汝欲得者當相與知居士捨已取得偷蘭遮若比丘治銅作金色過闔得偷蘭遮若問更有物不實有物而言無故妄語得波夜提若比丘貸他物解言不貸故妄語得波夜提若先用盡後斷當斷當已得波羅夷若先斷當後離本處離本處時得波羅夷若比丘受他奇物若主問解言不受故妄語得波夜提若先用盡後斷當斷當已得波羅夷若先斷當後離本處離本處時得波羅夷若比丘取錢直應計是錢若取似錢亦應隨計直犯問頗比丘取多物不得波羅夷耶若曰有物雖多不直五錢是未受具戒作盜方便未受具戒人離本處得突吉羅未受具戒人作盜方便受具戒時離本處得突吉羅未受具

戒人作盜方便受具戒人離本處得
波羅夷受具戒時作盜方便受具戒
時離本處得突吉呂無受具戒時作盜
方便受具戒已離本處得波羅夷受
具戒人作盜方便受具戒人離本處
得波羅夷受具戒人作盜方便非具
戒人離本處得偷蘭遮若諸人有烏
馬牛羊驢騾駱駝如是等畜生利益
人民若比丘快心故若截其足若壞
餘身分若放令去得偷蘭遮若諸人
有烏馬牛羊驢騾駱駝如是等畜生
利益人民比丘快心故解放令去得
偷蘭遮若比丘為盜方便變形作比
丘居比丘離本處得波羅夷若比
丘居為盜方便變形作比丘比丘離
本處得波羅夷問頗比丘盜他重物
不得波羅夷耶答有先破戒若賊住
若先來白衣是問頗有不受具戒人
盜他重物得波羅夷耶答有與學沙
彌是

問答第三

優波離問佛若比丘以呪術變身作畜生利養千人命得波羅夷不若者自憶

念我是比丘得波羅夷若不憶念偷蘭
遶問頗有比丘煞母得大福不得罪
耶答有受名為母若煞得大福不得
罪也問頗有比丘煞父得大福不得
罪耶答有漏名為父煞得大福不得
罪也問若比丘作方便欲煞母而煞
非母得波羅夷并逆罪耶答不得得
偷蘭遶問若比丘作方便欲煞非母而
自煞母得波羅夷并逆罪耶答不得
得偷蘭遶若比丘作方便欲煞人而
煞非人得偷蘭遶若比丘作方便欲
煞非人而煞人得突吉羅問若比丘
作方便欲煞阿羅漢而煞非阿羅漢
得波羅夷并逆罪耶答不得得偷蘭
遶問若比丘作方便欲煞非阿羅漢
而煞阿羅漢得波羅夷并逆罪耶答
不得得偷蘭遶問若比丘實是阿羅
漢比丘謂非阿羅漢生惡心煞得波
羅夷并逆罪耶答得波羅夷亦得逆
罪問若比丘實非阿羅漢比丘謂是
阿羅漢生惡心煞得波羅夷并逆罪
耶答得波羅夷不得逆罪問有一女
人素知羅邏一女人選取用後生子

何者是母答先者是也問比丘煞何
母得波羅夷并逆罪耶答煞先母得波
羅夷并逆罪問若是子欲出家應問
何母答應問後者問頗比丘墮人胎
不犯波羅夷耶答有若人懷畜生是
問頗比丘墮畜生胎犯波羅夷耶答
有若畜生懷人是問若比丘欲煞父
母方便作煞因緣作已自投深坑得
波羅夷并逆罪耶答父母先死比丘
後死得波羅夷并逆罪若比丘先
死父母後死得偷蘭遮問頗比丘欲
煞父母方便作煞因緣作已持刀自
煞得波羅夷并逆罪耶答若父母先
死比丘後死得波羅夷并逆罪若比
丘先死父母後死得偷蘭遮問頗比
丘煞父母不得波羅夷并逆罪耶答
有若比丘病父母來問許比丘經行
倒父母上父母若死比丘無罪又復比
丘病父母扶將歸家比丘蹶蹶倒父
母上父母若死比丘無罪若比丘欲
煞父母心生疑是父母非若心定知
是父母煞得波羅夷并逆罪若生疑
是人非人若心定知是人煞得波羅

十誦律卷第三十一 第十誦以

夷若人捉賊欲將然賊得走去若以官力若聚落力追逐是賊比丘逆道來追者問比丘言汝見賊不是比丘先於賊有惡心瞋恨心語言然見在是處以是因緣令賊失命比丘得波羅夷若人將衆多賊欲然賊得走去若以官力若聚落力追逐是比丘逆道來追者問比丘言汝見賊不是賊中或一人是比丘所瞋恨者比丘言我見在是處若得然非所瞋者偷蘭遮問若比丘作非母想然母得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷并逆罪問比丘作母想然非母得波羅夷并逆罪耶答得波羅夷不得逆罪問若比丘非人想惡心然人得波羅夷不答得波羅夷問若比丘作人想惡心然非人得波羅夷不答不得偷蘭遮問頗比丘奪人命不得波羅夷耶答有自斃身無罪若比丘戲笑打他若死得突吉羅未受具戒人作然人方便未受具戒人奪命得突吉羅未受具戒人作然人方便受具戒時奪命得突吉羅未受具戒人作然

十誦律卷第三十二 第七誦以

人方便受具戒人奪命得波羅夷受具戒時作然人方便受具戒時奪命得突吉羅受具戒時作然人方便受具戒已奪命得波羅夷受具戒人作然人方便受具戒人奪命得波羅夷受具戒人作然人方便非具戒人奪命得偷蘭遮問頗比丘然人不得波羅夷耶答有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗有不具戒人然人得波羅夷耶答有與學沙弥是也問妄語事第四

優波離問佛言世尊大妄語邊士何得輕重罪答比丘言我退天須陀洹斯陀舍阿那含果阿羅漢果未得言失得偷蘭遮若言我得果得波羅夷問若比丘言我得須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢果有人急問便言我非得何罪答得偷蘭遮問若比丘言我退失阿羅漢果阿那含果得何罪答若不得而言退失得偷蘭遮若自言我有下果失上果得波羅夷問比丘言我是學人有人急問云何學人比丘答言我多聞利根諳通利若坐禪無勝我者比丘言

十誦律卷第三十三 第五誦以

應學一切善法是故我是學人得何罪答得偷蘭遮若言我得無漏學法故名學人得波羅夷問若比丘言我是無學人有人急問云何無學比丘答言我不復學多聞利根諳通利及坐禪是故我是無學人得何罪答得偷蘭遮若言我不復學無漏法是故名無學人得波羅夷問若比丘言我無所有若人急問云何元所有比丘言我無衣鉢无戶鈎無時無時分无七日無盡形體是故名無所有得何罪答得偷蘭遮若言我无貪欲瞋恚愚癡是故名无所有得波羅夷問若比丘言我是末後身有人急問云何名末後身比丘言我於過去無數生死身此為末後身是故言末後身得何罪答得偷蘭遮若言我身分盡更不受後身是故名末後身得波羅夷問若比丘語比丘言汝當稱我為須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢若問已便言我非須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢得何罪答得偷蘭遮若人問一比丘言誰道汝是須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢比丘言

誰作是語我非須陀洹斯陀舍阿都
 合阿羅漢得何罪答得偷蘭遮問若
 比丘言我者聞峨山中須陀洹果毗
 婆羅婆山中斯陀舍果薩婆羅婆
 羅山中阿都舍果薩婆羅婆求呵山中阿
 羅漢果若問汝何因緣說者聞峨山中
 須陀洹果比丘便言我在者聞峨山中
 讀誦思惟精進求須陀洹果作如
 是語得何罪答得偷蘭遮乃至阿羅
 漢果亦如是若言我在者聞峨山中
 得須陀洹果乃至薩鉢鉢求呵山中
 得阿羅漢果作如是語得波羅夷問
 若他問比丘言汝得果不比丘介時
 手中有菴婆果暗婆婆婆婆婆婆婆
 果那梨羅果因是故言我得果作如是
 語應得何罪答得偷蘭遮問若比丘
 言某甲擅越舍入出比丘是須陀洹
 斯陀舍阿都舍阿羅漢若問何者是
 答言我是我亦非須陀洹斯陀舍阿
 都舍阿羅漢作如是語應得何罪答
 得偷蘭遮問若比丘言某甲擅越舍
 入坐受水飲食已隨意而出是須陀
 洹斯陀舍阿都舍阿羅漢若問誰是

答言我是我非須陀洹斯陀舍阿都
 合阿羅漢作如是語應得何罪答得
 偷蘭遮問若比丘言某甲擅越舍敷
 莊嚴坐處若得須陀洹斯陀舍阿都
 合阿羅漢是人得坐是座我次得坐
 是座我亦非須陀洹斯陀舍阿都合
 阿羅漢作如是語應得何罪答得偷
 蘭遮問若人問比丘言汝衣被飲食
 卧具湯藥資生之具從何處得比丘
 言某甲擅越舍其有此物擅越言若得
 須陀洹斯陀舍阿都舍阿羅漢者便
 取是物我取是物我亦非須陀洹斯
 陀舍阿都舍阿羅漢作如是語應得
 何罪答得偷蘭遮問若比丘言我无
 不活畏元惡名畏無死畏无惡趣畏
 元大衆畏若言我不畏是五畏應得
 何罪答得偷蘭遮若言我斷是五畏
 得波羅夷問若比丘言我盡結使欲
 縛盡縛若問言云何盡若言我過去
 結使欲縛盡縛盡縛盡得何罪答
 得偷蘭遮若言斷結使欲縛盡縛盡
 得波羅夷問若比丘言聖弟子所應得
 戒得是事若人問言汝得何物若言

我得讀誦通利問難若坐禪精進不
 怠故名我對是事應得何罪答得偷
 蘭遮若說行聖弟子法得波羅夷問
 若比丘說我修習五根五力七覺意
 若人問言云何修習便言我讀誦通
 利問難坐禪修集不急故名修習應
 得何罪答得偷蘭遮若言我得五根
 五力七覺意得波羅夷問頗有比丘
 虛妄說聖法不得波羅夷耶答曰有
 比丘欲說須陀洹果誤說斯陀舍果
 欲說斯陀舍果誤說阿都舍果欲
 說阿都舍果誤說阿羅漢果是問
 比丘若言我今日不入世間禪定
 若人問言昨日云何若言昨日亦
 不入作如是語應得何罪答得偷
 蘭遮若說禪法得波羅夷問若比
 丘言我是大師若人問言云何大師
 若言我為人說法教化作大師事故
 名大師應得何罪答得偷蘭遮若說
 大師法得波羅夷問若比丘言我是
 佛若人問言云何名佛若言我覺三
 不善根不著道不應作故名為佛
 應得何罪答得偷蘭遮若說佛法得

十誦經卷第三

第一

三

波羅夷問若比丘言我是毗婆尸佛弟子若人問言云何毗婆尸佛弟子便言若人歸命釋迦文佛是人亦歸命毗婆尸佛尸棄佛維摩佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛如是等一切諸佛作如是語應得何罪答得偷蘭遮若說宿令神通得波羅夷問若比丘言我喜須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果若人問言汝得是道耶答我不得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果作如是語應得何罪答得偷蘭遮問若人問比丘言汝得果耶答時比丘手中有萎羅果波那薩果閻浮果鄰利普陀果因是故說得果應得何罪答得偷蘭遮若說果事波羅夷問若比丘自作誓言我是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果作如是語比丘言此書說我得果我非須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果作如是語者應得何罪答得偷蘭遮問頗比丘虛妄說我得聖法不得波羅夷耶答有若先破戒若賊住先來自承是問頗有不受具戒虛妄說我

十誦經卷第三

第二

四

得聖法得波羅夷耶答有與學沙彌是問頗一比丘獨入空房一時得四波羅夷耶答曰有姪欲者如藍婆羅及弱脊盜者先作空方便已入舍熟者亦先作熟因緣已入舍妄語者自唱言阿羅漢在此房中是也

問十三事

佛在舍衛國優波離問佛言世尊如佛所說故出精得僧伽婆尸沙若比丘睡眠中持覺已出精得何罪佛言若覺已不動元罪若動得偷蘭遮若覺時持睡眠已出得偷蘭遮若比丘捉瘡捺瘡故持出精得僧伽婆尸沙若比丘捉瘡捺瘡欲出精心還悔休得偷蘭遮若比丘捉瘡捺瘡欲受細滑心還悔休得偷蘭遮未受具戒人持未受具戒出精得突吉羅未受具戒人持受具戒時出得突吉羅未受具戒人持受具戒人出得僧伽婆尸沙受具戒時持受具戒時出得突吉羅受具戒時持受具戒已出得僧伽婆尸沙受具戒人持受具戒人出得僧伽婆尸沙受具戒人持非具戒人出得

十誦經卷第三

第三

五

偷蘭遮問若比丘作僧伽婆尸沙罪不憶日月應從何日來治答從受具戒來治問齊何名出精答從瘡出問頗非比丘作罪比丘得脫耶頗比丘作罪非比丘得脫耶頗是人作罪即是人得脫耶答有非比丘作罪比丘得脫者若比丘居得不共比丘僧伽婆尸沙罪是比丘居轉根作比丘即時得脫是名非比丘作罪比丘得脫比丘作罪非比丘得脫者若比丘得不共比丘居僧伽婆尸沙罪是比丘轉根作比丘即時得脫是名比丘作罪非比丘得脫是人作罪即是人得脫者若比丘作僧伽婆尸沙如法治滅若比丘居作僧伽婆尸沙如法治滅是名是人作罪即是人得脫諸比丘睡眠中持覺已出若覺已不動無罪若動得偷蘭遮問頗比丘故出精不得僧伽婆尸沙耶答有若未結戒作是四人本自永持一比丘出精是比丘得偷蘭遮問頗比丘故出精不得僧伽婆尸沙耶答有若先破戒若賊位是問頗不受具戒人故出精得曾

伽婆尸沙耶答曰有與學沙弥是也問如佛所說摩觸女人身得僧伽婆尸沙頗比丘摩觸女人身不得僧伽婆尸沙耶答有若女人身根壞比丘摩觸得偷蘭遮若比丘身根壞摩觸女人得偷蘭遮若比丘與女人期疑是不是若是摩觸得僧伽婆尸沙疑是人非人若是人女摩觸得僧伽婆尸沙若比丘以水以齒以毛以瘡以無肉骨摩觸女人身得偷蘭遮若比丘以身摩觸女人小處毛瘡無皮骨偷蘭遮若比丘受一女人而摩觸餘女人身得偷蘭遮若摩觸二根女人身得偷蘭遮若摩觸不能女人身得偷蘭遮若比丘不能男摩觸女人身得偷蘭遮若比丘摩觸男子身得偷蘭遮若比丘摩觸女人身是女人即時轉根作男子比丘摩觸男子得偷蘭遮若比丘摩觸女人身比丘轉根作比丘比丘摩觸女人身得偷蘭遮若比丘摩觸男子身是男子轉根作女人比丘摩觸男子身比丘轉根作比丘比丘

比丘摩觸男子得波羅夷若比丘摩觸男子身是男子轉根作女人比丘摩觸女人身得偷蘭遮若比丘摩觸男子身是比丘轉根作比丘比丘摩觸男子得偷蘭遮若比丘摩觸女人身是女人轉根作男子比丘摩觸男子得波羅夷若比丘摩觸女人身是比丘轉根作比丘比丘摩觸女人得僧伽婆尸沙問頗比丘摩觸女人身不得僧伽婆尸沙耶答有若為寒為熱為渴無染心無罪若摩觸不能女得偷蘭遮若摩觸入滅盡定女人得偷蘭遮問頗比丘摩觸女人身不得僧伽婆尸沙耶答有若救火救水救刀兵救深坑救惡獸救惡鬼諸難无罪問頗比丘與女人戲語不得僧伽婆尸沙耶答有若為他作戲語若遣使若奉性戲語若遣書若示相得偷蘭遮若與不能女戲語得偷蘭遮若比丘與二道合一道女人共戲語得偷蘭遮若與入滅盡定女人共戲語得偷蘭遮問頗比丘向女人稱讚以身供養不得僧伽

婆尸沙耶答有若為他故向女人稱讚以身供養得偷蘭遮若遣使若書若示相得偷蘭遮若向不能女稱讚以身供養得偷蘭遮若比丘向二道合一道女人稱讚以身供養得偷蘭遮若向入滅盡定女人稱讚以身供養得偷蘭遮優波離問佛若媒合男女事已成比丘後來佐助得何罪答得偷蘭遮若居士與女人共期語比丘言汝為我語彼女人來比丘語彼女人彼女人不隨語比丘還語居士言彼女人不隨我語是比丘得偷蘭遮若比丘受富貴人語向貧賤人說受貧賤人語向富貴人說得偷蘭遮受富貴人語向富貴人說受貧賤人語向貧賤人說得僧伽婆尸沙問齊何名富貴人答乃至三語令官受用是名富貴若比丘語餘比丘言汝買女人得偷蘭遮若言買是得偷蘭遮若買已合偶事成得僧伽婆尸沙若女人一懷妊男一懷妊女比丘媒合得偷蘭遮若比丘待主人語轉語餘人展轉乃至第

十誦律卷第三十二

第二十五

三人得偷蘭遮若比丘從使受語語餘人後還自來語其主得僧伽婆尸沙若比丘與未有男家作媒言若男當與其女得偷蘭遮若比丘與不能男不能女二道合一道女石女作媒得偷蘭遮問頗比丘作媒不得僧伽婆尸沙耶答有若女是人男是非人若男是人女是非人若二俱非人比丘媒合得偷蘭遮若一居士與女人期間比丘言是女人在何處比丘答言在外牆邊比丘得偷蘭遮若比丘惶心受語狂心語彼人得偷蘭遮若狂心受語惶心語彼人得僧伽婆尸沙若比丘受惶心者語語狂心者得偷蘭遮若受狂心者語語惶心者得僧伽婆尸沙有一居士到眾僧中語眾僧言汝等與我語某甲居士與我兒若女若姊是中若有比丘受是語語彼居士得僧伽婆尸沙若眾僧差遣一比丘是比丘持是語語彼居士眾僧得僧伽婆尸沙有二居士作善知識二居士婦俱懷妊是二居士共作要言若我生男汝生女汝女當與我男若

十誦律卷第三十二

第三十六

我生女汝生男我女當與汝男若一人生男一人生女生男者死居家貧窮生女者還娶不與此男子間語其家入出比丘言汝能為我語彼女人言汝未生時汝父母持汝與我今見我家貧窮不欲與我汝不應令汝今但來我還當富貴是比丘持是語向彼女人說女人心濡潤如是事走到男所得共和合是比丘生疑我將不犯僧伽婆尸沙耶以是事白佛佛言不犯得偷蘭遮若比丘受男子語是男子轉根為女與二女人作媒得偷蘭遮若比丘受女人語是女人轉根為男子與二男子作媒得偷蘭遮若比丘受他人語比丘自轉根作比丘且得僧伽婆尸沙若比丘且受男子語是男子轉根為女人與二女人作媒得偷蘭遮若比丘且受女人語是女人轉根為男子與二男子作媒得偷蘭遮若比丘且受他人語比丘自轉根作比丘且得僧伽婆尸沙未受具戒人受語未受具戒時語彼得突吉羅未受具戒人受語受具戒時語彼得突吉羅未受具戒人受

十誦律卷第三十二

第三十七

言受具戒人語彼得僧伽婆尸沙受具戒時受語受具戒時語彼得突吉羅受具戒時受語受具戒已語彼得僧伽婆尸沙受具戒人受語受具戒人語彼得僧伽婆尸沙受具戒人語彼得偷蘭遮若比丘和合父母得偷蘭遮問頗比丘作媒不得僧伽婆尸沙耶答有若先破戒若賊盜若先染白衣是問頗不受具戒人作媒得僧伽婆尸沙耶答有與學沙弥是優婆塞問佛如佛所說若比丘為自身乞作房舍當應量作頗比丘為自身乞作房不得僧伽婆尸沙耶答有從眾僧乞地不乞作房是中作房得偷蘭遮若乞作房不乞地得僧伽婆尸沙問頗比丘自乞作房不得僧伽婆尸沙耶答有若餘人作房未成比丘後成得偷蘭遮若比丘作房未成反戒得偷蘭遮問齊何名房未得客四威儀坐卧行立是大舍戒亦如是問如佛所說比丘以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸沙問頗比丘以無根波羅夷謗比丘不得僧伽婆尸沙耶

十誦律卷第五十二 第三三六 以七

得偷蘭遮若比丘語比丘言我惡心
出佛身血是比丘以無根逆罪謗言
汝煞母煞父煞阿羅漢得僧伽婆尸
沙若謗言汝壞僧得偷蘭遮若比丘
以無根逆罪謗比丘言如法得罪
若謗言汝煞母煞父煞阿羅漢得僧
伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血
若壞僧得偷蘭遮問頗比丘以無
根逆罪謗比丘不如法得罪耶答
有若謗先破戒若賊住若先來白衣
若作書若遣使若作相示若不能女
若二道合一道若石女若諸人不共
住種種不共住人狂人散乱心人
病壞心人是何以故是諸人等心不
安隱故若比丘語比丘言我煞
母是比丘以無根逆罪謗言汝煞
父煞阿羅漢得僧伽婆尸沙若謗言
汝惡心出佛身血若壞僧得偷蘭遮
若比丘語比丘言我煞父是比丘
以無根逆罪謗言汝煞母煞阿
羅漢得僧伽婆尸沙若謗言汝惡心
出佛身血若壞僧得偷蘭遮若比丘
語比丘言我煞阿羅漢是比丘

十誦律卷第五十二 第三三七 以二

以無根逆罪謗言汝煞父煞母得
僧伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身
血若壞僧得偷蘭遮若比丘語比丘
以無根逆罪謗比丘言我壞僧是
比丘以無根逆罪謗比丘言如法得
罪謗言汝煞父煞母煞阿羅漢得僧
伽婆尸沙若謗言汝惡心出佛身血
得偷蘭遮若比丘語比丘言我
惡心出佛身血是比丘以無根逆
罪謗言汝煞母煞父煞阿羅漢得僧
伽婆尸沙若謗言汝壞僧得偷蘭遮若
比丘以無根逆罪謗比丘如法得罪
若比丘以無根逆罪謗比丘言又
摩且沙弥沙弥且得突吉羅比丘以
以無根逆罪謗比丘如法得罪若
比丘以無根逆罪謗比丘又摩且沙
弥沙弥且比丘得突吉羅若式又摩
且以無根逆罪謗式又摩且得突吉
羅式又摩且以無根逆罪謗沙弥沙
弥且比丘比丘得突吉羅沙弥
以無根逆罪謗沙弥得突吉羅沙弥
以無根逆罪謗沙弥且比丘比丘
式又摩且得突吉羅沙弥且以無根
逆罪謗沙弥且得突吉羅沙弥且以

十誦律卷第五十二 第三三八 以

無根逆罪謗比丘比丘言又摩且
沙弥得突吉羅若以無根謗言汝
破戒得偷蘭遮若說汝破四重戒得
僧伽婆尸沙犯片罪以無根謗亦如
是優波離問佛如佛所說若諸比丘
不先漏語約勅便以白四羯磨約勅
是如法約勅不佛言是約勅作羯磨
人得突吉羅又問若未作白四羯磨
便擯出得名擯不答得擯作羯磨人
得突吉羅若未作三語約勅於界內
別請人作羯磨得不答得羯磨作羯
磨者得偷蘭遮破僧因緣故若衆僧知
衆僧得罪比丘若未作出羯磨出諸
比丘過罪言諸比丘隨愛隨瞋隨怖
隨癡行是比丘得突吉羅問是人應
約勅不答言不應若今出為如法不
答不如法問若先作出羯磨竟是以
比丘出諸比丘過罪若言諸比丘隨愛隨
瞋隨怖隨癡行是比丘得偷蘭遮應
約勅是比丘莫作是語不答言應約
勅如法不答言如法優波離問佛如
佛所說若諸比丘不舉不憶念自身
作不可共語是比丘得突吉羅可約

勅不答不得約勅若約勅成約勅不
答不成若諸比丘若舉若令憶念自
身作不可共語聞是已故作自身不
可共語是以丘得偷蘭遮應約勅不
答言應約勅若約勅成約勅不答言
成約勅若有罪比丘在地作羯磨人
在高上得約勅不答言不得若有罪
比丘在高上羯磨人在地得約勂不
答言不得若有罪比丘在界內羯磨
人在界外得約勂不答不得若有罪
比丘在界外羯磨人在界內得約勂
不答不得若有罪比丘羯磨人俱在
界內得約勂不答言得約勂問頗有
比丘於四住處作約勂得約勂不得
罪耶答有若材木若牀欄連接四界比
丘坐上作約勂得約勂四處問頗有
比丘足四處衆作約勂得如法耶答得
若材木牀欄連接四界比丘坐上足
四處衆得如法約勂問頗一人於四
住處約勂四人各各所作得約勂不
得罪耶答有若材木牀欄連接四界
比丘坐上若是比丘能一時以一羯
磨如法約勂四人各隨所作是也

十誦律卷第五十三

十誦律卷第五十三 第九誦之二

優波離問二不定法
後學北印度三藏弗若多羅譯

優波離問佛若信語優婆夷見比丘
於初犯四波羅夷中隨所破戒語諸比
丘應隨信語優婆夷語治不佛言應隨
語治應與實罪相羯磨不佛言應與又
問若二信語優婆夷一人見比丘犯姪
一人見犯盜是二人語諸比丘應隨此
信語優婆夷語治不答言應治應與實
罪相羯磨不答言應與問信語優婆夷
見比丘行道時與女人作姪語諸比
丘應隨信語優婆夷治不答言不應
應與實罪相羯磨不答言不應應問
是信語優婆夷言更有信語優婆夷
不答言有應問第二人若二人語同
應隨信語優婆夷治應與實罪相羯
磨若語不同言我不見行道時作姪
我見立坐作姪今時應問是比丘汝實
云何應隨是比丘語作問若信語優
婆夷見比丘與刹利女作姪語諸比丘
應隨信語優婆夷治不答言不應應

與實罪相羯磨不答言不應應問言
更有信語優婆夷不答言有應問第
二人若二人語同應隨信語優婆夷
治應與實罪相羯磨若語不同言我不
見與刹利女作姪我見與婆羅門女
毗舍首陀羅女作姪今時應問是比
丘汝實云何應隨是比丘語作問若信
語優婆夷見比丘與一白色女作姪語
諸比丘應隨信語優婆夷治不答言
不應應與實罪相羯磨不答言不應
應問言更有信語優婆夷不答言有
應問第二人若第二人語同應隨信語
優婆夷治應與實罪相羯磨若語不
同言我不見與白色女作姪我見與
黑色女若黃色女青色女作姪今時
應問是比丘汝實云何應隨是比丘
語作問若信語優婆夷見比丘與長
女人作姪語諸比丘應隨信語優婆
夷治不答言不應應與實罪相羯
磨不答言不應應問言更有信語優
婆夷不答言有應問第二人若第二人
語同應治應與實罪相羯磨若語不
同言我不見與長女人作姪我見與

十誦律卷第五十三

第三品 少信

短女人中女人作姪介時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信三優婆夷見比丘與女人於小便道作姪語諸比丘應隨信語優婆夷語治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見小便道作姪我見大便道口中作姪介時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與女人大便道中作姪語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問更有信語優婆夷不答言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見大便道中作姪我見小便道口中作姪介時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘與女人口中作姪語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問更有信語

十誦律卷第五十三

第四品 以

優婆夷不答言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應與實罪相羯磨若語不同言我不見口中作姪我見於大小便道中作姪介時應問是比丘汝實云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時敬石蜜謂是敬肉語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問是比丘有是事不若比丘言我不食肉我敬黑石蜜應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時敬酥謂是敬糝米應隨諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問是比丘汝實有是事不若比丘言我不食糝米應我敬酥應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘非時飲石蜜漿謂是敬粥語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問是比丘有是事不若比丘言我不敬粥我飲石蜜漿應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘於女人股間出精謂正

十誦律卷第五十三

第五品 少出

作姪欲語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問是比丘有是事不若比丘言我股間出精不犯正姪應隨自言治問若比丘共一女人行道有二信語優婆夷隨來一信語優婆夷見比丘摩觸女人身謂作姪語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應問第二人若事相違我如所見說應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問是比丘是事云何隨比丘自言作問若信語優婆夷見比丘於後四品戒中隨所犯戒語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問若二信語優婆夷一人見比丘故出精一人見比丘摩觸女人身語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言應治應與實罪相羯磨不答言應與問若信語優婆夷見比丘行時故出精語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相羯磨不答言不應應問言更有信語優婆

夷不答言有應問第二人若第二人語同應隨信語優婆夷治應實罪相觸磨若語不同言我不見行時出精我見若坐若立時出精余時應問是比丘是事去何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘摩觸刹利女身語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相觸磨不答言不應應更有信語優婆夷不若言有應問第二人若第二人語同應治應與實罪相觸磨若語不同言我不見刹利女我見婆羅門毗舍舍陀羅女余時應問是比丘是事云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘摩觸白色女人身語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相觸磨不答言不應應更有信語優婆夷不答言有應問第二人若第二人語同應治應與實罪相觸磨若語不同言我不見是比丘摩觸白色女人身我見摩觸黑色黃色青色女人身余時應問是比丘是事云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘摩觸長

女人身語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相觸磨不答言不應應更有信語優婆夷不若言有應問第二人若第二人語同應治應與實罪相觸磨若語不同言我不見摩觸長女人身我見摩觸短女人中女人身應治不應與實罪相觸磨不答言不應與應問是比丘隨比丘自言作問若比丘於道中行有一女人有二信語優婆夷一信語優婆夷見比丘行時摩觸女人身語諸比丘應隨是語治不答言不應應與實罪相觸磨不答言不應與應問第二人若事相違我如所見說應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相觸磨不答言不應與應問是比丘是事云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘摩觸白色女人身語諸比丘應隨信語優婆夷治不答言不應應與實罪相觸磨不答言不應應更有信語優婆夷不答言有應問第二人若第二人語同應治應與實罪相觸磨若語不同言我不見是比丘摩觸白色女人身我見摩觸黑色黃色青色女人身余時應問是比丘是事云何應隨是比丘語作問若信語優婆夷見比丘摩觸長

淨縛淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛毳羊毛若雜織衣應捨不答不應捨問若比丘得長衣五日是以比丘狂心散亂心病壞心齊何數作十日答數得自心日間頗比丘盡形畜長衣不得且薩耆波夜提耶答有若得長衣未滿十日便命終是問頗比丘畜長衣過十日一夜在耶佛言有比丘不斷望衣第十日得衣不違與人不作淨不受持至十一日地了時過此十餘一夜在是也優波離問佛若比丘受眾僧衣離宿應捨不答不應捨是比丘但應如法滅罪問若比丘衣在界內比丘出界外至地曉是離衣宿耶答言離宿問若衣在界外比丘在界內至地了時是名離衣宿耶答言離宿問若衣在地比丘在上至地了時是名離衣宿耶答言離衣宿問若衣在上比丘在地至地了時是名離衣宿耶答言離衣宿問若衣未作不離衣宿耶答言離衣宿問若衣若牆壁整齊離衣宿是來比丘不離三衣比丘且不離五衣與學沙弥不離

毛若雜織如是等衣得突吉羅問頗比丘從母乞衣得尼薩耆波夜提耶荅有若母為衆僧作衣是比丘自迴向已得尼薩耆波夜提若是物界外取得突吉羅若二三四恣心取如法得罪問頗比丘從母乞順比丘物得尼薩耆波夜提耶荅有若母為衆僧作順比丘物比丘自迴向已得尼薩耆波夜提若是物界外取得突吉羅若二三四恣心取如法得罪問若比丘非時受甘蔗非時壓非時得飲不荅不得問若時受甘蔗時壓非時壓非時受非時壓非時得飲不荅言不得問若時受甘蔗時壓非時受甘蔗時壓時受非時應飲不荅言盡時淨應飲問若非時受酪非時壓非時應飲非時受非時應飲不荅言不得問若時受甘蔗時壓時應飲問若非時應飲不荅言不得若盡時淨應得問若比丘非時受胡麻非時壓非時瀝非時受非時得飲不荅言不得若盡時淨應得問若比丘非時受肉非時煮非

士商相與第五十三
第十九
以李

時應非時應非時受非時得服不若
言不得若盡時淨應得即日受時藥
時分藥七日藥盡形藥共和一處
得服不若時藥力故時中應服非時
不得服即日受時分藥七日藥盡形藥
藥共和一處得服不若時分藥力
故時分中應服過時分不得服即日受
七日藥盡形藥藥共和一處得服
不若七日藥力故七日應服過七日
不得服盡形藥藥隨意應服昨日受時
藥即日受時分藥七日藥盡形藥藥
和合一處得服不若不得服昨日受
時分藥即日受七日藥盡形藥藥和
合一處得服不若言不得服昨日受
七日藥即日受盡形藥藥和合一處
得服不若不得服問是諸時藥時分
藥七日藥盡形藥藥舉殘宿可服不
若不得問若比丘先自取後更從淨
人受得服不若不得問是諸藥手受
口受無病比丘得服不若不得若手
受口受病比丘得服不若言得

十國稅務通論 第五版 以 漢

道行得何罪答得偷蘭遮着作秦形
服大秦安息薄伽利波羅大形服得
何罪答得突吉羅如是等亦得突吉
羅問若人問比丘言汝見人用蓋行
不比丘言不見為因脚故言我不見得
何罪答得突吉羅勇草髮珠釧鞞頭
纓絡寶鈴鈎羅鬘拘執車乘帽鬘鬘
等亦如是若比丘至婆羅門姓人邊
語言汝是剃毛人故妄語故得波逸
提乃至語不破戒人言汝破戒故妄
語故得波逸提問若人問比丘言汝
是何人比丘言我是比丘尼是反戒
不答不反戒故妄語得波逸提若言
我是式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞
優婆夷白衣外道遮邏伽波離婆羅
遮尼捷駝阿耆毗等若言我是天龍
夜叉捷闍婆阿修羅迦樓羅薜荔伽
鳩槃荼毗舍遮羅刹等作如是語是
反戒不答不反戒故妄語得波逸提
問若比丘以天眼見天耳聞他比丘
罪他不聽便出他罪得何罪答言得
突吉羅問若比丘於眾僧前破戒諱
應舉答隨能舉者舉問若比丘至婆

十誦律卷第五 第十五張

時與受具戒已得得且薩者波逸提
受具戒人與受具戒人得得且薩者
波夜提受具戒人與非具戒人得得突
吉羅種種販買亦如是問頗比丘盡
形畜長鉢不得且薩者波夜提耶答
有若比丘畜長鉢未滿十日便命終
者是問若比丘得長鉢五日是以丘
便狂心散亂心病壞心齊何數作十
日答數得自心日間頗比丘久畜長
鉢不犯且薩者波夜提耶答有若他
送鉢與久久乃至者是也問頗比丘
過一夜畜長鉢得且薩者波逸提耶
答有是以丘得長鉢日便轉振作比
丘且者是問頗比丘且畜長鉢十夜
不得且薩者波逸提耶答有是以丘
且得長鉢已轉振作比丘者是問頗
有比丘多有鉢入且薩者一切鉢應
僧中行不答不應但僧中行一鉢餘
者隨意與親厚問頗比丘鉢減五綴更
求新鉢不得且薩者波夜提耶答有若
求坏鉢白鐵鉢若二人共求若遣使若
書若示相若展轉求若為他求鉢比
得突吉羅若從異道出家人乞得鉢

十誦律卷第五 第十六張

突吉羅若比丘所用鉢未滿五綴以
自物買鉢突吉羅問若比丘不乞縷
乞縷得何罪答得突吉羅問頗比丘
自乞縷令非親里織師織不得且薩
者波夜提耶答有是衣經淨緯不淨
緯淨經不淨若二俱不淨者若駱
駝毛牛毛羖羊毛若雜縷令織得突吉
羅問頗比丘於非親里中作同意熱
不得且薩者波夜提耶答有若居士
不能男居士婦不能女若居士二根
居士婦二道合一道是中作同意勸
得突吉羅問頗比丘與他比丘衣後
瞋還奪不得且薩者波夜提耶答有
受法比丘與不受法比丘衣後瞋還
奪不受法比丘與受法比丘衣後瞋
還奪得突吉羅若衣經淨緯不淨緯
淨經不淨若二俱不淨者若駱
駝毛牛毛羖羊毛若雜織衣與已後
瞋還奪得突吉羅若與先破戒若賊
住若先來白衣與已還奪得突吉羅
是衣若減量後瞋還奪得突吉羅若佛
衣等量後瞋還奪得突吉羅若比丘
衣他比丘轉振為比丘且

十誦律卷第五 第十七張

比丘還奪比丘且衣得突吉羅若比
丘與他比丘衣是比丘自轉振為比
丘且比丘尼還奪比丘衣得突吉羅
問受迦絺那衣竟官作閏月受迦絺
那衣人當云何答隨安居數問受伽
絺那衣應如布薩作羯磨不答言應
作問訖迦絺那衣應作捨羯磨不答
言應作問應何時受迦絺那衣若夏
末後月問幾時應捨答從夏末月竟冬
四月應捨問急施衣可得作時衣不
答言得若衣經淨緯不淨緯淨經不
淨若二俱不淨者若駱駝毛牛
毛羖羊毛若雜織衣如是等不淨衣不
應停問頗比丘三衣中隨離一衣宿不
得且薩者波逸提耶答有後安居中
未滿歲阿練若比丘三衣中若以一
衣置界內舍以少因緣出界作是
言我今日當還此宿是比丘更有因
緣起不得還宿界外地了得突吉羅
問頗比丘春殘過一月求雨浴衣過半
月畜不得且薩者波夜提耶答有若
是衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二
俱不淨者若駱駝毛牛毛羖羊

親厚意索要具戒人得得且薩耆波
逆提受具戒人作親厚意索非具戒
人得得突吉羅若是衣價屬天龍夜
又羅剎餓鬼拘脤茶毗舍遮等非人
若屬先破戒人若賊住人若先來自衣
若獲人不共住人種種不共住人狂人
散乱心人病壞心人及諸外道此中作
親厚意索得突吉羅問頗比丘勤求衣
乃至過六返不得且薩耆波逆提耶耆
有是衣價屬人寄在天龍夜又羅剎餓
鬼拘脤茶毗舍遮等非人邊是中勤求
乃至過六返得突吉羅若是衣價屬天
龍夜又羅剎餓鬼拘脤茶毗舍遮等
非人寄在人邊是中勤求乃至過六
返得突吉羅若是衣價屬出家外道寄
在人邊是中勤求乃至過六返得突
吉羅問頗比丘以憍施耶作新敷具
不得且薩耆波逆提耶耆有若憍施
耶商壞若憍施耶作劫貝若憍施耶
作鉢若路慕若憍施耶作突突路若
經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不
淨不淨者駱駝毛牛毛羖羊毛若雜
雜作致具得突吉羅若減量作突吉羅

若佛衣等量作得突吉羅問頗比丘
用純黑羴羊毛作新敷具不得及薩
耆波夜提耶答有羴羊毛腐壞作得突
吉羅若經淨縛不淨縛淨經不淨若
二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛羴羊
毛若雜織作敷具得突吉羅若減量作
突吉羅若如來衣等量作得突吉羅
問頗比丘不用二分純黑三分白羴
羊毛四分下羊毛作新敷具不得且
薩耆波夜提耶答有經淨縛不淨縛
淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝
毛牛毛羴羊毛雜織作敷具得突吉
羅若減量作突吉羅若佛衣等量作得
突吉羅問頗有比丘六年内故敷具
若捨若不捨更作新敷具不得且薩
耆波夜提耶答有餘人先作未成比
丘足成竟得突吉羅若作未成便反
戒得突吉羅若經淨縛不淨若縛淨
經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝
毛牛毛羴羊毛雜織作得突吉羅問
頗比丘持羴羊毛過三由延不得且
薩耆波夜提耶答有飛持過不犯若與
化淨人持過得突吉羅若比丘知是

十誦律卷第五十三 第十四段 以 戒

化人不犯問頗有比丘使非親里比丘
丘足浣捺摩羊毛不得且薩耆波
夜提耶耆有先已小浣更浣先已小
浣更浣先已小學更摩浣如不浣浣
如不浣摩如不摩皆突吉羅若展轉
今浣捺摩若遣使若數他若作書若
示相使浣捺摩皆得突吉羅若浣捺摩
枕毳得突吉羅二人共毳使浣捺摩
得突吉羅使浣捺摩衆僧毳得突吉
羅使浣捺摩比丘薩耆毳得突吉羅使
浣捺摩作淨施毳得突吉羅問頗比丘
自手取錢不得且薩耆波夜提耶耆
有若取似錢者得突吉羅問頗比丘
以錢種種用不得且薩耆波夜提耶
耆有用似錢買者得突吉羅共非人
買物非人者天龍夜叉羅剎鳩摩茶
蘇荔伽毗舍遮等共買物得突吉羅若
共狂人散亂心人病壞心人若親里共
買得突吉羅未受具戒人與未受具
戒人得突吉羅未受具戒人與受具
戒時得得突吉羅未受具戒人與受
具戒已得得且薩耆波夜提受具戒
時與受具戒時得得突吉羅受具戒

大智度論卷第三 第三十

漢

羅門姓人邊語言汝作剃毛人來得何罪答得突吉羅問若比丘毀訾比丘得何罪答波逸提問頗比丘毀訾他比丘不得波逸提罪邪答若有先破戒者賊住若先來白衣是問頗不受具戒人毀訾比丘得波逸提邪答有與學戒沙弥是若作書者遣使若示相若展轉毀訾得突吉羅若比丘以毀訾比丘得波逸提毀訾比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼得突吉羅若比丘尼以毀訾比丘尼得波逸提毀訾式又摩尼沙弥沙弥尼比丘得突吉羅式又摩尼毀訾式又摩尼得突吉羅毀訾沙弥沙弥尼比丘比丘尼得突吉羅若沙弥毀訾沙弥得突吉羅毀訾沙弥尼比丘比丘尼式又摩尼得突吉羅沙弥尼毀訾沙弥尼得突吉羅毀訾比丘比丘尼式又摩尼沙弥得突吉羅罪問若比丘兩舌謾比丘得波逸提若比丘兩舌謾比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼得突吉羅若比丘尼兩舌謾比丘尼得波逸提若比丘尼得波逸提若比丘尼兩舌謾比丘尼得突吉羅式又摩尼沙弥沙弥尼比丘得突吉羅

小智度論卷第三 第三十

漢

吉羅若式又摩尼兩舌謾式又摩尼得突吉羅若式又摩尼兩舌謾沙弥沙弥尼比丘比丘尼得突吉羅若沙弥兩舌謾沙弥得突吉羅若沙弥兩舌謾沙弥尼比丘比丘尼式又摩尼得突吉羅若沙弥尼兩舌謾沙弥比丘比丘尼式又摩尼沙弥得突吉羅若比丘在界內說界外比丘得突吉羅若比丘在界外說界內比丘若在地說高上比丘若在髙上說在地比丘得突吉羅若比丘在界內若坐若立若卧說界內比丘得波逸提若作書者遣使若示相若展轉說得突吉羅罪問頗比丘如法滅事後還發起不得波逸提邪答言有是事若比丘比丘尼事若比丘式又摩尼若比丘沙弥若比丘沙弥尼事如法滅已比丘還發起突吉羅罪問頗比丘如法滅事還發起不得波逸提耶答言有若先破戒若賊住若先來白衣是問頗不受具戒人如法滅事還發起得波逸提耶答言有與學戒沙弥是也若作書者遣使若示

小智度論卷第三 第三十

漢

相若展轉語如法滅事已還發起得突吉羅罪問如佛所說比丘於不能男淨人前為女人說法過五六語何等是不能男淨人前為女人說法過五六語答若不動者是無知淨人前與女人說法過五六語得突吉羅若作書者遣使若示相若展轉語說法過五六語得突吉羅若作淨人睡眠與女人說法過五六語得突吉羅若女人淨男子不淨男子淨女人不淨若二俱不淨若是中無作淨人比丘為女人說法過五六語得突吉羅若有不能男作淨者比丘為女人說法過五六語得突吉羅若無作淨者比丘為不能女人說法過五六語得突吉羅若無作淨人比丘為二道合一道女人說法過五六語得突吉羅若比丘在淨人前為女人說法過五六語得突吉羅若淨人前與女人說法過五六語得突吉羅若淨人前與女人說法過五六語得突吉羅若非人天龍夜叉薛荔伽鳩槃荼毗舍遮羅刹等淨人前與女人說法過

五六語得突吉羅問頗比丘以音句誦法教未受具戒人誦不得波夜提耶答有若教天龍夜叉薛荔伽拘繫茶毗舍遮羅刹等非人誦誦得突吉羅教吃人誦得突吉羅獨教誦得突吉羅獨非獨想非獨獨想以中國語教邊地人誦是邊地人不解是語以邊地語教中國人誦是中國人不解是語若教痲人誦人痲人誦者作書若遣使若示相若展轉語狂人病壞心散亂心如是等教誦誦得突吉羅問頗不受具戒人以音句誦法教未受具戒人誦誦得波夜提耶答有與學沙弥是也若與學沙弥教痲人誦人痲人誦誦得突吉羅若與學沙弥以音句誦法教比丘比丘尼誦誦得突吉羅問頗比丘未受具戒人前說過人法言我有如是知如是見不得波夜提耶答言有若天龍夜叉薛荔伽拘繫茶毗舍遮羅刹等非人前說得突吉羅若獨獨說得突吉羅獨非獨想非獨獨想若以中國語向邊地人說邊地人不解以邊地人語向

中國人中國人不解是語若向痲人痲人痲人說若作書若遣使若示相若展轉語得突吉羅若向狂人散亂心人病壞心人說得突吉羅問頗比丘以應罪向未受具戒人說不得波夜提耶答言有向未受具戒人說比丘比丘尼應罪得突吉羅說式叉摩尼沙弥沙弥比丘尼應罪得突吉羅若向天龍夜叉薛荔伽拘繫茶毗舍遮羅刹等非人說比丘比丘尼應罪得突吉羅問頗未受具戒人向未受具戒人說比丘比丘尼應罪得波夜提耶答言有與學沙弥是也若在地向高上人說若在高上向在地人說得突吉羅若在界內向界外人說若在界外向界內人說得突吉羅若在界內若坐若立若卧若向界內人說得波夜提問頗比丘先同心與後作是言汝隨觀厚迴僧物與不得波夜提耶答有若是施物屬比丘比丘尼僧作如是語得突吉羅若作書若遣使若示相若展轉語得突吉羅問頗比丘說戒時作是言何月半月三月說定離學說

為今諸比丘心生疑悔心惱心熱惡憂不樂生反戒心作是輕訶戒不得波夜提耶答有若獨獨訶戒得突吉羅若獨非獨想非獨獨想若以中國語向邊地人呵戒邊地人不解若以邊地語向中國人呵戒中國人不解若向痲人痲人痲人呵戒若作書若遣使若示相若展轉語訶戒若向狂人散亂心人病壞心人訶戒皆得突吉羅問若比丘以土覆生草菜草上為戒故得何罪答波夜提若食菓吞子得突吉羅問若比丘語他人言汝搖樹落菓得何罪答波夜提問頗比丘語他人令搖樹落菓不得波夜提耶答有若作書若遣使若示相若展轉語得突吉羅若欲地菌得突吉羅問頗不受具戒人語他人令搖樹落菓得波夜提耶答有與學沙弥是也問頗比丘教草木不得波夜提耶答有若示相得突吉羅若飛去時傷殺無罪問若比丘言汝殺是樹好得何罪答得波夜提問若比丘以種子著熱湯中若日曝火炙得何罪

十誡經卷之三

第三十五

答得突吉羅問頗比丘教草菜不得
波夜提耶答有若先破戒者賊住若
先來自衣是也問頗不受具戒人教
草菜得波夜提耶答有與學沙弥是
也若取水上洋岸若取石韋得突吉
羅問頗比丘瞋恨輕譏不得波夜提
耶答有若天龍夜叉薛荔伽拘緊茶毗
舍遮羅刹等非人得突吉羅若瞋恨
輕譏先破戒者賊住若先來自衣得
突吉羅若獨處瞋恨輕譏得突吉羅
若獨非獨想非獨獨想瞋恨輕譏得
突吉羅若以中國語瞋恨輕譏遠地
人邊地人不解是語若以遠地語瞋
恨輕譏中國人中國人不解是語皆得
突吉羅若瞋恨輕譏人解人痾人痾
人若作書若遣使若示相若長轉瞋
恨輕譏若瞋恨輕譏狂人散乱心人
病壞心人皆得突吉羅若瞋恨輕譏
善性人突吉羅問頗比丘不隨問答
惱他不得波夜提耶答有若向痾人
解人痾人不隨問答惱他得突吉
羅除犯餘事中不隨問答惱他得突
吉羅若獨處與語惱他得突吉羅若

十誡經卷之三

獨非獨想非獨獨想異語惱他若以
中國語向邊地人邊地人不解若以
邊地人語向中國人中國人不解若
無知若作書若遣使若示相若長轉語
若向狂人散乱心人病壞心人若向
天龍夜叉薛荔伽拘緊茶毗舍遮羅
刹等非人若向先破戒人若賊住若
先來自衣不隨問答皆得突吉羅問
頗比丘眾僧卧具若鹿挫繩床若細
挫繩床若被若褥落地若自敷若使
人數是中若若卧去時不自舉不
教人舉不得波夜提耶答有若是卧
具經淨緯不淨緯淨經不淨二俱不
淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛雜
織作不自舉不教人舉得突吉羅若
是鹿挫繩床細挫繩床足過八指不
自舉不使人舉得突吉羅問頗比丘
比丘房中取卧具若自敷若教人數
是中若坐若卧去時不自舉不教人
舉不得波夜提耶答有若此房舍天
龍夜叉薛荔伽拘緊茶毗舍遮羅刹
等非人作比丘取敷不自舉不教人
舉得突吉羅是人若先破戒者賊住

十誡經卷之三

第三十六

若先來自衣作房舍比丘取敷若不
自舉告不教人舉得突吉羅若房
舍屬比丘尼僧比丘取敷不自舉不
教人舉得突吉羅若是房舍屬外道
出家比丘取敷不自舉不使人舉得
突吉羅問頗比丘瞋恨不喜僧房舍
中若自牽若使人牽作如是言汝出
去滅去以是因緣不具不得波夜提
耶答有若牽出天龍夜叉薛荔伽拘緊
茶毗舍遮羅刹等非人作比丘比丘
若自牽若使人牽出得突吉羅若牽
惡比丘出得突吉羅若牽惡比丘衣
鉢出得突吉羅若牽與外道出家得
突吉羅問頗比丘知餘比丘僧房舍
中先敷卧具後來強敷卧具作如是
念若不樂者自當出去是因緣故不
異不得波夜提耶答有是諸房舍屬
天龍夜叉薛荔伽拘緊茶毗舍遮羅
刹等非人房舍中強敷卧具得突吉羅
若是房舍屬先破戒賊住若先來自
衣是中強敷卧具得突吉羅若是房
舍屬比丘尼僧是中強敷卧具得突
吉羅若是房舍屬外道出家是中強

數卧具得突吉羅若比丘除水以餘有白汁浸草土作泥隨所殺虫數得波逸提問頗比丘過若二若三重覆舍不得波逸提耶若有以板覆若優尸羅草若鳥翅覆者無罪問頗比丘眾僧不羌教誡比丘尼不得波逸提耶若有若先破戒者賊住比丘尼若先來自衣者諸人不共住人種種不共住人教誡如是等比丘尼得突吉羅問頗比丘語比丘言汝為供養財利因緣故教誡比丘尼不得波逸提耶若有若受法比丘語不受法比丘不受法比丘語受法比丘言汝為供養財利因緣故教誡比丘尼得突吉羅問頗比丘與比丘尼共道行乃至一聚落不得波逸提耶若有若諸比丘尼先破戒者賊住比丘尼若先來自衣者不能女若二道合一道者諸人不共住人種種不共住

人共道行得突吉羅問頗比丘與比丘尼共期戴紅若上水若下水不得波逸提耶若有若諸比丘尼先破戒者賊住比丘尼若先來自衣者不能女若一道合一道者諸人不共住人種種不共住人期共戴紅上水下水得突吉羅問頗比丘與非親里比丘尼衣不得波逸提耶若有受法比丘與不受法比丘尼衣不受法比丘與受法比丘尼衣若先破戒者賊住比丘尼若先來自衣者諸人不共住人種種不共住人狂人散亂心人病壞心人與如是等比丘尼衣得突吉羅問頗比丘與非親里比丘尼作衣不得波逸提耶若有若受法比丘與不受法比丘尼作衣不受法比丘與受法比丘尼作衣若先破戒者賊住比丘尼若先來自衣者諸人不共住人種種不共住人狂人散亂心人病壞心人與如是等比丘尼作衣得突吉羅問頗比丘獨與比丘尼屏處坐不得波逸提耶若有若比丘尼先破戒者賊住比丘尼若先來自衣

若諸人不共住人種種不共住人狂人散亂心人病壞心人與如是等比丘尼獨屏處坐得突吉羅問頗比丘獨與女人露地坐不得波逸提耶若有若與天龍夜叉辟迦拘繫茶毗舍遮羅剎等非人女獨共露處坐若與不能女若二道合一道女人獨共露處坐皆突吉羅問頗比丘知比丘尼讚因緣得食食不得波逸提耶若有若比丘尼先破戒者賊住若先來自衣若不能女若二道合一道者諸人不共住人種種不共住人若作書若遣使若示相若展轉讚因緣故得食食突吉羅若受法比丘不受法比丘尼讚因緣得食食不受法比丘受法比丘尼讚因緣得食食得突吉羅問頗比丘數數食不得波逸提耶若有若種種請明日食比丘往至種種越言小住待食常自忘請除五種食請與餘食若與不淨食若淨食不淨食雜問頗比丘不病於作福舍過一食不得波逸提耶若有若是福舍屬天龍夜叉辟迦拘繫茶毗舍遮羅剎等非人

過一食得突吉羅若諸福舍屬比丘
是中過一食得突吉羅若是福舍屬
比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼是中
過一食得突吉羅若是福舍屬諸親
里是中過一食無罪若比丘自作福舍
是中過一食無罪問頗比丘他家自
忘與食過兩三鉢取不得波逸提耶
答有若天祠中過兩三鉢取得突吉
羅若諸天龍夜叉薛荔伽鳩槃荼毗
舍遮羅刹等若受法比丘不受法比
丘檀越舍取若不受法比丘受法比
丘檀越舍取過兩三鉢得突吉羅於
是家中坐自忘食無罪問頗比丘尼
耶答有若天祠中取過兩三鉢得突
吉羅若諸龍夜叉薛荔伽鳩槃荼毗
舍遮羅刹等非人舍取過兩三鉢得
突吉羅若受法比丘尼不受法比丘
尼檀越舍取若不受法比丘尼受法
比丘尼檀越舍取過兩三鉢得突吉
羅於是家中坐自忘食無罪問頗比
丘知比丘食已不受殘食法從座旁
起語言汝自忘食欲惱令疑悔故不

得波逸提耶答有若除五種食勤食
餘食若勤食不淨食若淨食不淨食
難不得波逸提問頗比丘別眾食不
得波逸提耶答有受一切時故無罪
問拘耶尼國用何時應食答若此間宿
用此間時若彼間宿用彼間時餘二
方亦如是問拘耶尼國殘宿食應食
不答言不得弗婆提亦如是問齋單
越殘宿食應食不答彼無我所無所
屬隨意食無罪問若手若鉢若二若
三澡豆洗瘡食膩氣不盡名為洗不
答若用心若二若三澡豆洗名為洗
也比丘三種名為共食內宿若比丘
比丘僧與學沙弥比丘尼四種名為
共食內宿比丘尼比丘尼僧與學沙
弥尼式又摩尼是四種人內宿不應食若
食得突吉羅若白衣若沙弥為自身共
食內宿比丘食無罪問若比丘求水瓶
誤取酥油瓶應破應棄不答言不應
有二種觸食食無罪一清淨持戒比
丘誤觸二破戒比丘無慙愧觸是二
俱淨若比丘為沙弥為白衣故持食
於道行還與沙弥白衣沙弥白衣持

與比丘比丘以共舉宿故不取佛言
若比丘先無心自為得食問若水濁
應飲不答若先疑不應飲若先無疑
得飲問受法比丘從不受法比丘邊
受食可食不答言得食不受法比丘從
受法比丘受食得食問頗有比丘乞美
食不得波逸提耶答有若從諸親里乞
無罪問除水用餘有虫汁得波逸提
耶答有除水若用有虫汁隨所殺虫
數得波逸提問頗比丘食如是食墮
大罪耶答有女人名男子食若食是
食得大罪問頗比丘食家中坐不得
波逸提耶答有是家中童女為主是
問頗比丘食家中坐不得波逸提
提耶答有若在童女家強坐是問頗
比丘自手與裸形梵志食不得波逸
提耶答有若與不淨食若與淨食不
淨食雖不得波逸提問頗比丘觀軍
發行不得波逸提耶答有若軍中有
應死囚殺觀無常故無罪問頗比丘
一罪作百罪千罪過百千罪耶答有
若比丘瞋意把沙把小豆胡豆灑散
大眾隨所著人得罪

問頗比丘知比丘應罪故覆藏乃至一宿不得波夜提耶若有若覆先破戒者賊住者先來自衣若諸人不共住人種種不共住人得突吉羅問頗比丘語他比丘言來至諸家我是中令與汝多美飲食是比丘後不使與作是言汝長老還去我不樂與汝共坐起言語我樂獨坐起言語顯是比丘故欲令乃至小許時得惱以是因緣不異者不得波夜提耶若有若天龍夜叉蘇荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非人受戒作比丘比丘若擊突吉羅又擊餘出家者得突吉羅問頗比丘露地可燒物著火中不得波夜提耶若有若比丘以蘇油胡麻小豆鹽沙豆著火中得突吉羅問頗比丘如法僧事與欲已後還說過不得波夜提耶若有若受法比丘與不受法眾僧欲不受法比丘與受法眾僧欲後還說過得突吉羅問若比丘與未受具戒人共宿二夜第三夜與女人共宿得名轉宿不答不得女人邊得波夜提問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜

與不能男共宿得名轉宿不答不得不能男邊得突吉羅問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與黃門共宿得名轉宿不答不得黃門邊得突吉羅問頗有比丘與未受具戒人共二宿第三夜與二根人共宿得名轉宿不答曰不得二根人邊得突吉羅問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與滅摺沙弥共宿得名轉宿不答不得滅摺沙弥邊得波夜提問若比丘與未受具戒人共二宿第三夜與變化沙弥共宿得名轉宿不答不得若不知是化人得突吉羅若知是化人無罪問比丘人所有金銀琉璃座象得坐不人所有金銀琉璃器得食不若不應坐不應食問比丘天所有金銀琉璃座象應坐不若不應坐天上所有金銀琉璃器應食不若言應食問天上金銀琉璃車渠馬瑙地比丘得行不若言應行問頗比丘提如是實得僧伽婆尸沙耶

答言有若提賣女得僧伽婆尸沙若捉輪寶珠實得波夜提提化寶得突吉羅若知是化無罪問頗比丘不作淨染衣者不得波夜提耶答言有是衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織如是等不淨衣不作淨染者得突吉羅問頗比丘常洗浴不得放逸提耶答言有若比丘天雨時空地立洗浴無罪問若比丘救惡獸毒蛇等不得放逸提耶答得放逸提若教餘善獸亦得放逸提問頗比丘故令地疑悔令是比丘乃至少時生惱不得波夜提耶若有若先破戒若賊住先來自衣除生時受具足戒時若以餘事令他生疑悔得突吉羅問頗比丘指擊擣他不得波夜提耶若有若指擊擣天龍夜叉蘇荔伽拘槃荼毗舍遮羅刹等非人得突吉羅若擊擣身根壞人得突吉羅若比丘除水餘汁戲得突吉羅問頗比丘與女人共宿不得波夜提耶若有若竹林若樹下與女人共宿得突吉羅若與天龍夜

又薛荔伽拘繫茶毗舍遮羅刹等上卷第五 弟子六卷非人女共宿得突吉羅譯若與大母畜生共宿得波逸提若小雌畜生如雞等共宿得突吉羅問頗比丘若自怖若使人怖他比丘不得波逸提耶答有若怖先破戒若賊住若先來白衣除六事若以餘事若自怖若使人怖他比丘得突吉羅若受法比丘怖不受法比丘若不受法比丘怖受法比丘得突吉羅問頗比丘若自藏若使人藏他比丘衣鉢戶鈎草袋針筒等不得波逸提耶答有若藏所禁鉢得突吉羅若藏助禁衣得突吉羅若藏先破戒若賊住若先來白衣衣鉢等初得突吉羅問頗比丘與他比丘衣他不歸還取用不得波逸提耶答有若與先破戒賊住若先來白衣衣不歸還取得突吉羅問頗比丘衣應與何人得作淨耶答應與五眾比丘比丘尼式又摩尼沙弥沙弥尼問應從誰邊受衣若應從五眾受問頗比丘以無根僧加婆尸沙罪謗他比丘不得波逸提罪耶答有若謗先破戒若賊住

若先來白衣得突吉羅問頗比丘與女人共期道行不得波逸提耶答有若與天龍夜叉薛荔伽拘繫茶毗舍遮羅刹等非人女期共道行得突吉羅若與不能女人若二道合一道女人期共道行得突吉羅若與化女人期共道行得突吉羅若知是化女人無罪問頗比丘與賊眾期共道行不得波逸提耶答有若賊眾是比丘比丘期共道行得突吉羅若天龍夜叉薛荔伽拘繫茶毗舍遮羅刹等非人作賊眾比丘期共道行無罪問頗比丘與未滿二十歲人受具戒不得波逸提耶答有若與曾嫁式又摩尼受具戒是也問云何名掘地若掘生地不曾毀壞者是也又若比丘過夏四月無病徒擅越乞酥若得波逸提若不得突吉羅若乞油蜜石蜜薑蒜薑羅黑蘆若得波逸提若不得突吉羅若乞呵梨勒阿摩勒梨勒勒多羅耶摩那伽樓伽盧醯尼若得不得突吉羅問頗比丘說戒時作是言我未學是我先當問諸比丘持修多羅持毗尼持

摩多羅伽者不得波逸提耶答有若作不淨教故作如是言我不學是我先當問持修多羅持毗尼持摩多羅伽者若罪若諸受法比丘違使語不受法比丘言汝來受是五法不受法比丘言我不能學如是無罪不受法比丘違使語受法比丘言汝來學我法捨離五法受法比丘言我不能學如是無罪問頗比丘盜聽諸比丘聞亂諍訟作是念是諸比丘所說我當憶持不得波逸提耶答有是事是比丘比丘尼事比丘式又摩尼事比丘沙弥事比丘沙弥尼事是中盜聽得突吉羅若使畜生往聽得突吉羅若使餘比丘聽得突吉羅若使餘比丘聽已還語得波逸提問頗比丘僧事始發嘿然起去不得波逸提耶答有若發時去即發時還得突吉羅問頗比丘不敬畏他不得波逸提耶答有若諸上座說非法非善非佛教下座言此非法非善非佛教無罪若下座說法說善說佛教上座言此非法非善非佛教得突吉羅問頗比丘過中得飲告酒

食淨食不淨食雜得突吉羅若諸處食不足餘家求無罪問頗比丘利利灌頂王地未了未歲寶若過門關若門關邊過不得波逸提耶答曰有若過諸天王諸龍王諸夜叉王阿修羅王迦樓羅王門關門關邊過不犯問頗比丘說波羅提木又時言我今始知是法半月半月波羅提木又經中說不犯波逸提耶答曰有若比丘尼僧說戒時比丘作是語我始知是法半月半月波羅提木又中說得突吉羅若比丘僧說戒時比丘尼作是言我始知是法半月半月波羅提木又中說得突吉羅問頗比丘若骨若齒若筋作針筒不得波逸提耶答曰有若為他使人作得突吉羅若為他故作自用得突吉羅問頗比丘過八指作床足不得波逸提耶答曰有若以球脚手脚若尖脚作床足坐得突吉羅問頗比丘以兜羅綿貯淨若自貯若使人貯不得波逸提耶答曰有若經淨縛不淨縛淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜

織以兜羅綿貯得突吉羅問頗比丘作兩浴衣若過量不得波逸提耶答曰有若經淨縛不淨縛淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織廣長過量作得突吉羅問頗比丘作覆衣廣長過量不得波逸提耶答曰有若經淨縛不淨縛淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織過量作得突吉羅問頗比丘作尼師檀廣長過量不得波逸提耶答曰有若經淨縛不淨縛淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織廣長過量作得突吉羅問頗比丘等佛衣量作衣不得波逸提耶答曰有若經淨縛不淨縛淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛若雜織若作得突吉羅波逸提完問七減淨法問頗有諺不用七減法一一減得名減耶答有若比丘來欲減事未決斷即便命終是事名為減又自言我是白衣若沙弥若非比丘若不見損

不若若無酒氣無糖清淨得飲問若計根汁熬汁莖汁葉汁華汁果汁是諸汁等比丘何時應飲答離酒時時應飲問頗比丘過中不白他比丘入聚落不得波逸提耶答有若比丘與損比丘共住不白入聚落得突吉羅若不受法比丘與受法比丘共住不白入聚落得突吉羅若受法比丘與不受法比丘共住不白入聚落得突吉羅若病若無去無罪若與比丘齋比丘亞齋比丘共住不白入聚落得突吉羅若比丘在地不白高處比丘入聚落得突吉羅若在海上不白在地比丘入聚落得突吉羅若在界內不白界外比丘入聚落得突吉羅若在界外不白界內比丘入聚落得突吉羅若俱在界內若坐若立不白入聚落得波逸提問入何處不白餘比丘不得波逸提耶答曰若入三處若入住處入阿練若處若入近聚落僧坊不須白問頗比丘受人請食前食後行至他家不得波逸提耶答曰有除五種食請與餘食不得波逸提不淨

十誦律卷第五 差違 以 廣務
人不作損人不捨惡邪損人不共住
人種種不共住人若賊住人先來白
衣若不能男若言犯四重罪若教父
母教阿羅漢破僧惡心出佛身血若
是比丘勤讀誦經若勤作福業若勤斷
餘事若遠行若長病若到他國不還
是夢皆名為滅又復始發滅是事時
即便命終若自言我是白衣乃至到
他國不還故是事皆名為滅七滅律 注竟

十誦律卷第五 莊嚴

甲辰歲高麗國大藏教監奉
勅彫造

十誦律卷第五十四

第四品以下

不答不得求受戒人在界外與受戒人在界內得名受戒不答不得者求受戒人與受戒人俱在界內若坐若立得名受戒問諸比丘在地足數人在高上與受戒得名受戒不答不得諸比丘在高上足數人在地與受戒得名受戒不答不得諸比丘在界內足數人在界外與受戒得名受戒不答不得諸比丘在界外足數人在界內與受戒得名受戒不答不得諸比丘足數人俱在界內若坐若立與受戒得名受戒問頗有一人在四位處中諸比丘與受戒得名受戒耶答得若持槍持木連接四界與受戒得名受戒問頗有一足數人在四位處中與受戒得名受戒耶答有若持槍持木連接四界與受戒得名受戒受戒法竟問布薩法

落界通行受問若比丘在聚落阿練若處始起僧坊未結界是中諸比丘應一慶和合說波羅提木又作諸羯磨是中諸比丘不應別布薩別羯磨若別布薩別羯磨一切諸比丘得罪問說戒人在地諸比丘在高上得名布薩不答不得說戒人在高上諸比丘在地得名布薩不答不得說戒人在界內諸比丘在界外得名布薩不答不得說戒人在界外諸比丘在界內得名布薩不答不得若說戒人諸比丘俱在界內若坐若立得名布薩問若諸比丘夜垂過諸比丘憶念今日布薩諸比丘當說波羅提木又不答不應說若說波羅提木又竟諸比丘不成布薩問若比丘受他清淨已出界得何罪答得突舍羅問誰應教授比丘且答舊比丘問若眾僧壞為二部比丘且應從何部教授答隨說如法者若元說如法者闍利比丘比丘應出界外教授比丘且問若諸比丘捨界不離永界亦捨不

十誦律卷第五十四

第六品以下

答亦捨若捨不離永界大界亦捨不答不捨問若先界不捨更得結界若大若小不答不得問若諸比丘布薩時說戒序及四波羅提乃至七減諍法一切僧得名說波羅提木又布薩不答言得問如佛所言有一住處布薩說戒時諸比丘非法別眾非法和合眾如法別眾如法和合眾世尊云何非法別眾說戒答言諸比丘別為二部不如法說戒所應說事不說誰應說而不說乃至所應說而不說是名非法和合眾說波羅提木又云何非法和合眾說波羅提木又答諸比丘別為二部如法說戒所應說事而說誰應說而說乃至所應說而說是名如法別眾說戒去何如法和合眾說波羅提木又諸比丘和合一處如法說戒所應說事而說誰應說而說乃至所應說而說是名如法和合眾說波

羅提木又問如佛言一住處諸比丘
小不了如羈羊云何小不了如羈羊
答若比丘不知布薩不知布薩羯磨
不知說波羅提木又不知會坐是問
頗比丘僧事未訖徒坐起去不得波
夜提耶答有者大小行若不離聞慶問
如佛言宿受欲人不應若布薩說戒
除僧未起云何名僧未起答乃至四
人坐未起云何名起乃至減四人問若
狂人足數說戒得名說戒不答不得
若散亂心人病壞心人足數說戒得名
說戒不答不得若眾僧未與癡比丘
作癡羯磨不應離是比丘說波羅提木
又若作癡羯磨已是比丘若在若不
在諸比丘隨意布薩說波羅提木又
作諸羯磨問諸比丘在地足數人在
高上說戒得名說戒不答不得諸比
丘在高上足數人在地說戒得名說
戒不答不得諸比丘在界內足數人
在界外說戒得名說戒不答不得諸
比丘在界外足數人在界內得名說
戒不答不得諸比丘足數人俱在界
內若坐若立說波羅提木又得名說

波羅提木又問若毘人足數說戒得
名說戒不答不得若毘人毘人足
數說戒得名說戒不答不得問受法
比丘與不受法比丘說戒得名說戒
不答不得不受法比丘與受法比丘
說戒得名說戒不答不得問受法比
丘以不受法比丘足數說戒得名說
戒不答不得不受法比丘以受法比
丘足數說戒得名說戒不答不得問
頗比丘一界內四處一時說戒得名
說戒不得罪耶答有者展轉與欲清淨
是問頗一比丘與四處說戒得名說
戒不得罪耶答有者以牀槍杆木連
接四界若坐若立說戒是問頗一比
丘足數四處說戒得名說戒不得罪
耶答有者牀槍杆木連接四界若坐
若立足數得說波羅提木又布薩
問自恣法
優波離問頗比丘十日至自恣得名
自恣不得罪耶答有比丘若二若三若
四促作布薩出界去彼聞自恣元罪問
頗比丘未至後自恣而自恣不得罪
耶答有者比丘後安居受七日出界

去彼聞自恣彼聞比丘少隨是客比
丘自恣無罪問自恣人在地諸比丘
在高上得名自恣耶答不得自恣人
在高上諸比丘在地得名自恣耶答
不得自恣人在界內諸比丘在界外
得名自恣不答不得自恣人在界外
諸比丘在界內得名自恣不答不得
自恣人諸比丘俱在界內若坐若立
得名自恣諸比丘在地足數人在高
上自恣得名自恣不答不得諸比丘
在高上足數人在地自恣得名自恣
不答不得諸比丘在界內足數人在
界外自恣得名自恣不答不得諸比
丘在界外足數人在界內自恣得名
自恣不答不得諸比丘足數人俱在
界內若坐若立得名自恣問諸比丘
遮毘比丘自恣得遮不答不應遮諸
比丘遮毘人自恣得遮不答不應遮
諸比丘遮毘人自恣得遮不答不
得遮問毘人遮諸比丘自恣得遮不
答不應遮若毘人遮諸比丘自恣得
遮不答不應遮若毘人遮諸比丘
自恣得遮不答不應遮問如佛言

十誦律卷第十四

第十誦

耆

恣時不應去有比丘有住處有比丘無住處有比丘有住處無住處頗有比丘自恣時至彼三處不得罪耶答有安居比丘聞彼比丘欲來聞亂破此比丘自恣介時安居比丘作是念我不欲聞是聞亂事故致至彼有比丘有住處有比丘無住處有比丘有住處無住處去無罪有病比丘遮不病比丘自恣僧應語是病比丘汝自病莫遮无病比丘自恣何以故病人少安隱故有不病比丘遮病比丘自恣僧應語無病人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去汝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坐僧約勅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突吉羅是使受病比丘語遮不病比丘自恣是使受突吉羅不病比丘遣使遮病比丘自恣僧應語是使長去汝莫受不病比丘語遮病比丘自恣何以故病人少安隱故是使到

十誦律卷第十四

第十誦

耆

不病比丘邊言僧約勅汝莫遮病比丘自恣何以故病人少安隱故若不病比丘言為遮得突吉羅若使比丘受不病比丘語遮病比丘自恣是使得突吉羅問如佛言有一住處自恣時識事不識人何者是事何者是人答事名罪罪因緣起得罪者名為人間如佛說比丘若得清淨共住同見比丘是中云何名同見答諸比丘若見波羅夷罪如所見說若見僧伽婆尸沙罪如所見說若見波逸提罪波羅提提舍尼突吉羅罪如所見說是名同見問若比丘遮他比丘自恣彼轉根遮比丘自恣成遮比丘遮比丘自恣自轉根比丘自恣所不成遮比丘自恣遮比丘自恣彼轉根比丘自恣所不成遮比丘自恣不成遮比丘自恣遮比丘自恣自轉根比丘自恣成遮問受法比丘與不受法比丘共自恣得不自恣不答不得不受法比丘共自恣得不自恣不答不得受法比丘以不受法比丘足數得自恣不答不得受法比丘以受法比丘足數得自

十誦律卷第十四

第十誦

恣不答不得受人足數共自恣得自恣不答不得受人足數共自恣得名自恣不答不得問頗有界內四處一時自恣得名自恣耶答有長轉與欲得問頗有一比丘四住處自恣得名自恣無罪耶答有若牀檣材木連接四界得問頗有一比丘足四處數自恣得名自恣耶答有若牀檣材木連接四界得自恣法問安居法問若比丘安居已心生疑悔我得安居不耶是人得名安居不答言得是人應與安居衣不答言應與問若優婆塞欲出家遣使到比丘所言大德來我欲出家是比丘破安居去應去不答得去問比丘尼安居中應與憶念比丘尼不礙比丘遣使到比丘所言大德來今僧與我憶念比丘不礙比丘是比丘應破安居去不答得去若是比丘中道聞是比丘且命終若反戒若入外道若八難中一一難起應去不答不應去若去得何罪答得突吉羅問諸比丘夏三月未竟擯比丘是人應擯不答應擯

與安居衣分不答言不應與若比丘自恣七日在受宿出界去無罪若六日五日四日三日二日一日在受宿出界去無罪問安居比丘有幾自捨答有五鉢自捨承自捨時自捨安居自捨語自捨問頗比丘在彼房衣亦在彼房名破安居亦名離衣宿亦名壞自捨得罪耶答言有若比丘後安居獨入房若置衣者牀上若衣架上不受七日法飛在上住至於地了是名破安居亦名離衣宿亦名違自捨得罪問諸比丘衆多住處共一界內安居自恣竟捨是大界各以寺牆壁作界是中檀越施安居衆僧現前可分物是物應屬誰答雖離大界應屬本大界內安居衆僧云何應分次第等分第四分與沙弥問頗有一比丘四住處安居亦名安居不答若牀檣材木連接四界是中安居得名安居又問是比丘何處應與安居施物答四處一切合與一分問若比丘虛空中受安居得名安居不答不得一切虛空無界故一切僧事諸羯磨不成問若比丘

舩算棧上安居得名安居不答若是舩算筏上水下不得若繫在柱若樹若槪若石沉不移得安居是比丘何處應與安居衣物分答即隨舩算筏上所得問若比丘不受前安居不受後安居名為何人答是破安居元所得人問藥法
優波離問佛若以酥油著酒中可飲不答比丘若病得飲不病不得飲即日受時藥時分藥七日藥盡形壽藥共和一處中前應服時藥力故過中不應服即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處時分應服時藥力故過時分不應服即日受七日藥盡形藥共合一處七日應服七日藥力故過七日不應服盡形藥隨意應服即日受時藥不淨即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處不應服即日受時分藥不淨即日受七日藥盡形藥共合一處不應服即日受七日藥不淨即日受盡形藥共合一處不應服盡形藥應盡形藥同時藥時分藥七日藥盡形藥是諸藥盡時

宿得服不答不得又問若比丘先自取後從淨者邊受可服不答不得又問是諸藥手受口受无病應服不答不應服問手受口受病人得服不答應服問若火在淨地淨者在不淨地以火作淨得淨不答得淨可食不答不得食若火在不淨地淨者在不淨地以火作淨得淨不答得淨可食不答不得食問若火在淨地淨者在不淨地以火作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以炎作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以斷炎作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以炭作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以灰火作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以熱灰作淨得淨不答得淨可食不答不得食問若火在淨地淨者在高上以火作淨得淨不答得淨可食不答不得食是中立以炎作淨得淨不答得淨可食不答不得淨可食不答

衣得名受衣不答言不得問與學沙
彌受作迦絺那衣得名受不答不得
問擯人受作迦絺那衣得名受不答
不得問犯僧殘別住人受作迦絺那衣
得名受不答不得問比丘如法應量作
衣受作迦絺那衣得受不答得受問若
比丘如法應量作納衣得受作迦絺
那衣不答得受問受迦絺那衣得幾
種利答得九種利得至十夜六夜一
夜無有五因緣留僧伽梨无有五因
緣留雨浴衣數數食別眾食二時
不自得入聚落問諸比丘眾多僧坊
共結一界內安居得安居不答得名
安居諸比丘應住何僧坊答隨意住
應何處自恣答隨意自恣何處名安
居竟答隨意處至地了是問何處
應與安居衣物答隨自恣處與又隨
安居日多處應與問諸比丘多僧坊
共一界內安居諸比丘自恣竟受迦
絺那衣是諸比丘皆得受不答得受
問諸比丘眾多僧坊共一界內安居
是諸比丘受自恣竟受迦絺那衣受
已捨是大界是諸比丘皆名受迦絺

那衣不答皆得問諸比丘眾多僧坊
共一界內安居自恣自恣竟受迦絺
那衣受已捨是大界捨已捨迦絺那
衣一切比丘皆名捨迦絺那衣不答
隨捨者捨不捨者不捨問諸比丘安
居竟眾多僧坊共結一界受迦絺那
衣是諸比丘皆得名受迦絺那衣不
答一切比丘得名受迦絺那衣又問諸
比丘安居竟眾多僧坊共結一界受
迦絺那衣受迦絺那衣已捨是大界
是諸比丘皆名受迦絺那衣不答一
切比丘皆得受迦絺那衣問諸比丘
安居竟眾多僧坊共結一界受迦絺
那衣受已捨是大界捨已捨迦絺
那衣一切比丘皆名捨迦絺那衣耶
答捨者捨不捨者不捨問頗比丘受
檀越請食前食後到餘家不得波逸
提耶答有若是請處在巷陌市肆邊
問諸比丘四邊僧坊若八若九若十
若過共結一界安居是諸比丘皆得
安居不答皆得何處應住答隨意應
何處受自恣答隨意何處名安居竟
答隨意處至地了是何處應與安居衣

物若隨自恣處應與又隨安居日多處
問諸比丘四邊僧坊若八若九若十若
過共結一界安居諸比丘自恣竟受
迦絺那衣是諸比丘皆得名受不答
得受問諸比丘四邊僧坊若八若九
若十若過共結一界安居是諸比丘
自恣竟受迦絺那衣已捨是大界是
諸比丘皆得名受迦絺那衣耶答皆
得問諸比丘四邊僧坊若八若九若
十若過共結一界安居自恣自恣竟
受迦絺那衣受已捨是大界捨已捨
迦絺那衣一切比丘皆名捨迦絺那
衣耶答隨捨者捨不捨者不捨問諸
比丘安居竟四邊僧坊若八若九若
十若過共結一界受迦絺那衣是諸
比丘皆得名受迦絺那衣耶答一切
比丘皆得名受迦絺那衣又問諸比
丘安居竟四邊僧坊若八若九若十
若過共結一界受迦絺那衣受已捨
是大界是諸比丘皆名受迦絺那衣
耶答一切比丘皆得名受迦絺那衣
問諸比丘安居竟四邊僧坊若八若九
若十若過共結一界受迦絺那衣受

十誦律卷第五十四

第三十四

十誦律卷第五十四

第三十四

十誦律卷第五十四

第三十四

四

已捨是大界捨已捨迦締那衣一切
比丘皆名捨迦締那衣耶答捨者捨
不捨者不捨問諸比丘受迦締那衣
官作問月何時捨迦締那衣答隨安
居日數問諸比丘受迦締那衣已作
十四日客比丘來作十五日若舊比

丘隨客比丘是日作布薩若是日得
布施物應屬誰答一切云何應分答
等分第四分與沙彌問若舊比丘受
迦締那衣已出界客比丘來捨迦締
那衣是日得施物應屬誰答或屬安
居比丘或屬現前比丘何者屬安居比
丘何者屬現前比丘若夏末月得屬安
居比丘餘者屬現前比丘問受迦締那
衣眾僧壞為二部一切眾得名受迦
締那衣耶答一切得受問受迦締那
衣已僧壞為二部一部捨迦締那衣
是迦締那衣得名捨不答如法者捨
得名捨不如法者捨不得名捨問不
淨衣受作迦締那衣得名受不答不
得問後安居人得受迦締那衣不答
不得問頗有受迦締那衣住處得施物
但此一處自忘比丘得分耶答若有若

諸比丘夏末月受迦締那衣即夏末
月捨是中得施物是問如佛言乃至
在聞處亦名捨迦締那衣云何是聞
處答若比丘受迦締那衣在界外聞僧
捨迦締那衣聲得名捨迦締那衣
迦締那衣法

問拘舍弥法第二

問若僧眾壞為二部諸比丘受半
月教授法應從何部受答從說如法
者受若元說如法者聞賴比丘應
出界外教授問拘舍弥比丘毗耶離
比丘捨界得名捨不答不得問毗耶
離比丘拘舍弥比丘捨界得名捨不
答得捨問俱舍弥比丘布薩處二部共
合一處聞賴比丘何布薩答應出界作
布薩問是中檀越未捉上座手言布施
眾僧是施物應屬誰答隨何部作上座
是物應屬一部若檀越捉第一上座
第二上座手言是物施僧是物應屬
誰答若二上座是一部上座應屬一
部若二上座各是一部應屬二部云
何應分答次第等分第四分與沙弥
問若眾僧欲壞知法者次第數獨坐

牀中間各留一牀處是中坐應作僧
羯磨亦應教授比丘且是中去何名
成法答若二部隨順聞賴比丘且共
和合是俱舍弥法竟

問瞻波法第三

問若睡眠比丘眾僧擯得名擯不答
若聞白已睡眠得名擯問若眾僧睡
眠擯一比丘是比丘得名擯不答若眾
僧聞白已睡眠得名擯問若亂語擯
聞時擯比丘得名擯不答乃至四比
丘聞白聲得名擯問賊住比丘擯比
丘不共住人種種不共住人別住比
丘狂人散亂心人病壞心人足數
擯比丘得名擯不答不得若癡比丘
未作癡羯磨諸比丘不得擯作布薩
及諸羯磨若作癡羯磨已若未來
諸比丘隨意作布薩及諸羯磨問頗
比丘眾僧事未訖從坐處起不得波
逸提耶答若有若大小行若不離聞處
是問如佛言比丘不現前不應作羯磨
若作諸比丘得罪頗有比丘不現前
作羯磨不得罪耶答有諸比丘且為比
丘不現前與作不札尹不共語下問

評不供養羯磨是問如佛言不自首
不應作羯磨頗有不自首得作羯磨
耶荅有若比丘不自首比丘尼僧得
作不礼拜不共語不問評不供養羯
磨諸比丘在地有事人在高上得作羯
磨不荅不得諸比丘在高上有事人
在地得作羯磨不荅不得諸比丘在
界內有事人在界外得作羯磨不荅
不得諸比丘在界外有事人在界內
得作羯磨不荅不得諸比丘有事人
俱在界內若坐若立得作羯磨問受
法比丘與不受法比丘作羯磨得羯
磨不荅不得不受法比丘與受法比
丘作羯磨得羯磨不荅不得受法比
丘以不受法比丘足數作羯磨得羯
磨不荅不得不受法比丘以受法比
丘足數作羯磨得羯磨不荅不得問
頗有界內一時四處作羯磨不得罪
耶荅有四處展轉與欲得問頗一比
丘於四住處中作羯磨不得罪耶荅
有若牀檣杵不連接四界得問頗一
足數比丘足四住處作羯磨不得罪
耶荅有若牀檣杵木連接四界若坐

若立得

惟波法竟

問般茶盧伽法第四

優波難問佛諸比丘作滅羯磨擯一比丘諸比丘還捨是羯磨得名捨不答言得捨諸比丘得罪諸比丘在地被擯比丘在高上被擯比丘在地得解擯不答不得諸比丘在界內被擯人在界外得解擯不答不得諸比丘在界內被擯人不在界內得解擯不答不得若諸比丘被擯人俱在界內若坐若立得解擯諸比丘得罪問比丘无比丘住處住得僧伽遶尸沙罪不得發露名覆藏罪不答不名覆藏問若比丘得僧伽遶尸沙罪竟日與比丘共住不發露出界至地了得覆藏罪耶答不名覆藏問若比丘得僧伽遶尸沙罪與賊三人種種不共住人狂人散乱心人病壞心人共住不向說得名覆藏不答不得問若比丘與迦人共住不向迦人說名覆藏不答不名覆藏不能語故若與迦人共住不向說得名覆

藏不答不得不聞語故若與啞聾人共住不向說得名覆藏不答不得不解不聞語故若與邊地人共住不向說得名覆藏不答不得不解語故若比丘向比丘尼說名發露不答不名發露若向式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷說得名發露不答不得名發露問若比丘語餘比丘言若作如是如是罪得何等罪云何治不自說已作得名發露不答不名發露問若比丘隨覆藏罪不別住不行摩那埵諸比丘但與作出罪羯磨得名出罪不答得名出罪諸比丘得罪問若比丘隨覆藏罪作別住不行摩那埵諸比丘但與作出罪羯磨得名出罪不答得名出罪諸比丘得罪問若比丘隨覆藏罪作別住行摩那埵諸比丘與出罪羯磨得出罪不答得名出罪諸比丘無罪問若比丘覆藏罪六夜行摩那埵諸比丘與作出罪羯磨得名出罪不答得名出罪諸比丘得罪問若比丘不覆藏罪衆僧中六夜行摩那埵諸比丘與作

十誦律卷第五
出罪羯磨得名出罪不答得名出罪

諸比丘无罪問諸比丘在地有罪比丘在高上有罪比丘在地得名出罪比丘在高上有罪比丘在界內有罪比丘在界外得名出罪不答不得諸比丘在界外有罪比丘在界內得名出罪不答不得若諸比丘與有罪比丘俱在界內若坐若立得名出罪不答

十誦律卷第五十四

甲辰歲高麗國大藏都監蓋
勅彫造

十誦律卷第五十五 第九誦之四

後秦弘明傳三藏弗若多羅譯

問頌行法第五

優波離問佛頗有比丘即是別住人即是別住人即是行摩那埵人即是行摩那埵人耶答有若比丘出精得僧伽婆尸沙罪是罪不覆藏是人從僧乞六夜行摩那埵僧與此比丘六夜摩那埵是比丘六夜行摩那埵時令所日已行竟更作出精得僧伽婆尸沙罪是第二罪亦不覆藏是比丘復從僧乞六夜行摩那埵僧復與此比丘六夜摩那埵是人行六夜摩那埵時令所日已行竟更作出精得僧伽婆尸沙罪是罪覆藏是比丘隨覆藏日從僧乞別住是比丘隨覆藏日行別住時令所日已行竟更作出精得僧伽婆尸沙罪是第二罪亦覆藏二罪覆藏一罪一夜覆藏一罪二夜覆藏是比丘過一夜以一罪故名別住人以一罪故名別住人以一罪故名行摩那埵人以一罪故名行摩那埵竟

十誦律卷第五十五

第二誦以

人問如佛說別住人不得與別住人有住處不得同一覆無住處不得同一覆有僧房无僧房處頗有別住人得與別住人有住處無住處同一覆於僧坊若無僧坊不得罪耶答有若本外道是問頗有人无罪亦名別住耶答有若本是外道問頗有以比丘得僧伽婆尸沙罪不隨覆藏日不從僧乞別住眾僧亦不與是人隨覆藏日別住是不從僧乞六夜摩那埵僧亦不與是人六夜摩那埵是人不得僧乞出罪僧亦不與是人出罪是人亦名淨不答有若是比丘轉根作比丘是問頗比丘且得僧伽婆尸沙罪不從二眾乞半月摩那埵二眾亦不與半月摩那埵不從二眾乞出罪羯磨二眾亦不與出罪羯磨亦名淨不答有若比丘且轉根作比丘是也問出罪人在地餘比丘在高上與出罪得名出罪不答不名出罪出罪人在高上餘比丘在地與出罪得名出罪不答不名出罪出罪人在界內諸比丘在界外與出罪得名出

罪不答不名出罪出罪人在界外諸比丘在界內與出罪得名出罪不答不名出罪出罪人諸比丘俱在界內若坐若立得名出罪不答得名出罪問別住人與別住人有住處不得同一覆無住處不得同一覆別住人與行別住人與行摩鄰埵人別住人與行摩鄰埵人別住人與不共住人若有住處不得同一覆無住處不得同一覆別住人清淨比丘有住處不應同一覆元住處亦不應同一覆別住人別住人別住人摩鄰埵人別住人摩鄰埵人別住人不共住人有住處不得同一覆無住處不得同一覆若別住人出界去若能得有比丘住處可去若不去失是行若言我不能行別住法摩鄰埵法是入白僧言我不能行衆僧應置問應置幾日答應置二十五日問頗有人無罪亦從僧乞別住衆僧與名為善與耶答本外道是問頗有不與具戒人得僧伽婆尸沙罪隨覆藏曰從僧乞別住僧與是人隨覆藏別住名為善與耶從

泉僧乞六夜摩鄰埵衆僧若與摩鄰埵亦名善與耶從僧乞出罪羯磨僧與出罪羯磨亦名善與耶答與學沙彌是也

問遮法第六

優波離問佛頗得宿聽出他過耶答不得又問以宿聽得遮波羅提木叉得遮自恣得遮教化比丘且耶答不得問在地住人得與高上人作覆鉢不答不得高上人得與地人作覆鉢不答不得界內與界外人作覆鉢不答不得界外與界內人作覆鉢不答不得若與作覆鉢人俱在界內若坐若立得作覆鉢問諸比丘在地足數人在高上作覆鉢得不得諸比丘在高上足數人在地作覆鉢得不得諸比丘在界內足數人在界外作覆鉢得不得諸比丘在界外足數人在界內作覆鉢得不得若諸比丘足數人俱在界內若坐若立得作覆鉢諸比丘在地與高上人作覆鉢得不得諸比丘在高上與在地人作覆鉢得不得諸比丘在地人作覆鉢得不得諸比丘在高上

比丘在界內與界外人作仰鉢得不答不得諸比丘在界外與界內人作仰鉢得不答不得諸比丘與作仰鉢人俱在界內若坐若立得作仰鉢諸比丘在地足數人在高上作仰鉢得不答不得諸比丘在高上足數人在地作仰鉢得不答不得諸比丘在界內足數人在界外作仰鉢得不答不得諸比丘在界外足數人在界內作仰鉢得不答不得諸比丘足數人俱在界內若坐若立得作仰鉢問如佛所說不得以宿聽出他過頗比丘宿聽出他過無罪耶答有若受自恣時得餘時不得問應從何處求聽答應從衆僧中問何處應與聽答衆僧中問何處應遮波羅提木叉又答衆僧中問何處應遮自恣答衆僧中問何處如法自言善衆僧中問何處如法斷事答衆僧中問諸比丘遮人波羅提木叉得名遮不答不得問遮人波羅提木叉狂人散亂心人病壞心人波羅提木叉得名遮不答不得問若諸比丘以人足數遮波羅提木叉得名遮不答不得問若以

十誦律卷第五

第六

五

龍耳心散亂心人病壞心人足數遮波羅提木又得名遮不答不得問受法比丘遮不受法比丘波羅提木又得名遮不答不得問不受法比丘遮受法比丘波羅提木又得名遮不答不得問受法比丘以不受法比丘足數遮波羅提木又得名遮不答不得問不受法比丘以受法比丘足數遮波羅提木又得名遮不答不得問頗有一比丘遮四住處波羅提木又得名遮不答有若牀檣杵木連接四界得名遮間頗有一足數人足四處遮波羅提木又得名遮不答有若牀檣杵木連接四界得名遮

注

問

具法第七

優波離問佛如佛所說受法人雖是長至不名尊長說非法人雖是上座不名尊長云何名尊長非尊長答受法比丘應禮敬不受法比丘不受法比丘不應禮敬受法比丘是名尊長非尊長問如佛所說此間安居比丘不應彼處取卧具頗有比丘此間安居彼處取卧具不得罪耶答有後安

十誦律卷第五

第七

五

居若阿練若比丘此間安居彼處取卧具欲求歲安居元罪問如佛所說佛告舍利弗汝等先籌量人後當分布取卧具云何名籌量人答一部清淨上座和合是名籌量人問沙彌在僧坊應取卧具不答應取問一比丘獨在僧坊應取卧具不答應取問若二比丘在僧坊中住應取卧具不答應取問若三比丘在僧坊中住應取卧具不答應取問若四比丘在僧坊中住應唱分卧具不答應唱分問頗有一比丘四處住取卧具耶答有若牀檣杵木連接四界得取卧具問頗有比丘不現前與卧具不答言或與或不與誰應與知當來誰不應與知當不來不喝者不與若喝者一切卧具應與一切作事令代作

具法第八

問滅章法第八

優波離問佛頗有以一事多犯法滅得名滅不得罪耶答有唱分卧具事是也問如佛所說二因緣故破僧一唱說二取籌是中若賊住比丘唱說行籌得名破僧不答不名破僧問

十誦律卷第五

第八

五

若狂人散亂心人病壞心人唱說行籌得名破僧不答不名破僧問難事初

優波離問佛如佛所說違地人持律第五得受具戒頗有十人但取五人得名受具戒不答得名受具戒與受具戒者得罪問聲人云何名得布施答若眼見若盲人若著手中若著膝上心生念我得是物問若坐卧具上若織若畫作女人像者若有半光得坐卧不答不得不起者若多壞若數足師壇坐問捉持牛尾得渡河不答不得問除持牛若捉餘畜生尾得渡河不答若捉師子虎狼鳥特牛驢馬尾者得捉渡河問受石蜜漿舉宿經七日持難得服不答若雜餘糝不得問不淨藥草著油中煮得服不答不得若病人塗身手足灌鼻无罪問若以不淨脂糞塗得食不答病人若燒得服問比丘以火刀爪淨果得食不答不得問若果樹在淨地枝在不淨地果墮是中可食不答不可食若果樹在不淨地枝在淨地果墮是中可食不答可食佛語

諸比丘徒今日不聽汝作淨地羯磨若作得突吉羅便是語已捨是事也問諸大小婆團繫机案上得食不答不得食問人乳得飲不答不得若病以洗瘡塗眼得問人肉得食不答不得若食得偷蘭遮問故為殺畜生肉可食不答不得食若食得突吉羅不淨鳥獸肉不應食若食突吉羅雞鷄鴨鵝等肉不應食若食突吉羅雞鷄鴨鵝等肉不應食若食得突吉羅水經不願食若食得突吉羅即日受時藥時分藥七日藥盡形藥共合一處中前應服時藥力故過中不應服即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處時分應服時分藥力故過時分不應服即日受七日藥盡形藥共合一處七日應服七日藥力故過七日不應服應服形藥隨意應服昨日受時藥不淨即日受時分藥七日藥盡形藥共合一處不應服昨日受時分藥不淨即日受七日藥盡形藥共合一處不應服昨日受七日藥不淨即日受盡形藥共合一處不應服盡形藥盡

形應服問頗有從一物邊作時藥時分藥七日藥盡形藥若有甘蔗是時藥清汁是時分藥作石蜜是七日藥燒作灰是盡形藥酪是時藥清汁如水是時分藥作酥是七日藥燒作灰是盡形藥胡麻是時藥壓作油是七日藥燒作灰是盡形藥肉是時藥煮取脂是七日藥燒作灰是盡形藥問時藥時分七日藥盡形藥是諸藥聚聚宿得服不答不得問若比丘先自取後從淨人邊受可服不答不得問是藥手受口受受病比丘得服不答不得問若手受口受病比丘得服不答不得問八種漿非時可飲不答若無酒氣味清淨得服問得從狂人取衣不答或可取或不可取若知有父母兄弟居家與可取若知無父母兄弟非居家中與不可取問狂人何時應受衣答還得本心時有一比丘獨一處住是中檀越施僧現前可分物是比丘應心念口言是衣物為此住處現前僧可分是衣物今屬我我應受自用若能作是語得名羯磨若餘比丘來從索不應

與若不作是語是物不應取若取得突吉羅亦應共餘比丘分若不如是作出界外得突吉羅問若賢者責罰兒是兒持物與比丘可取不答不可取問自恣竟先檀越施僧承作是言是物施是問安居僧是時非夏末月諸比丘亦不受迦絺那衣是衣應屬誰答雖是夏末月雖受迦絺那衣是衣應是一住處現前僧應分問檀越持衣施作是言是衣施此住處去年乃至十歲安居僧是安居時非夏末月不受迦絺那衣是衣應屬誰答雖非夏末月不受迦絺那衣是衣但去年乃至十年此處安居僧應分問檀越持衣入僧坊作是言是衣施此住處將來一年二年乃至十年是中安居僧令時是夏末月受迦絺那衣是衣應屬誰答雖是夏末月受迦絺那衣是衣應來一

十誦律卷第五 第三張 以 卷五

年乃至十年此間安居僧分問勸化主為僧事出界去誰當與安居衣分若隨所為出界處應與又隨所住日多處應與問破安居比丘應與衣分不答或應與或不應與何者應與若知前安居若後安居應與若多住應與若半住應與何者不應與若知不前安居若知不後安居若住日少是問看病人為病人故出界去病人命終應與看病人衣分不答或應與或不應與與者實為病人故出應與若餘事故出不應與問去何名看病人若若能看視療治病人乃至若死若差與腫病藥腫病食具足供給親近益利使雜諸衰損所作无闕是名看病人問若白衣作看病人應與看病人物分不答不應與問若比丘作看病人應與看病人物不答不應與若是看病比丘餘處安居應與看病人物不答應與問若看病人後安居病比丘前安居應與看病人物不答應與問若沙弥作看病人應與看病人物不答應與云何與若大比丘等與門與

十誦律卷第五 第三張 以 卷五

學沙弥齊何作淨施答隨所得時作淨施問錢云何作淨施答應言此是不淨物若淨當受問頗一比丘四住處一時安居得名安居無罪耶答若以牀槍材木連接四界得名安居何處應與安居衣分答應四處各與四分之一若比丘雨浴衣若小受得突吉羅若覆瘡衣若小受得突吉羅若比丘分置長衣得突吉羅問若比丘作三相一赤裸二著角瑠翅衣三著雞欽婆羅得何罪答得偷蘭遮問若比丘除是三相更作餘相得何罪答得突吉羅問如佛所說故衣不得受作迦絺那衣若受不名受云何名故衣答以曾受作迦絺那衣是名故衣又同如佛所說新衣應受作迦絺那衣云何名新衣答若衣未曾受作迦絺那衣是名新衣佛告優波離今僧作迦絺那衣人應次第作浣洗割截著經連縫量度作迦絺那衣浣時應生是心以是衣令僧受作迦絺那衣浣時割截時管纏時連縫時量度時應生是心以是衣令僧受作迦絺那衣若能生

十誦律卷第五 第三張 以 卷五

是六心得名受作迦絺那衣若不生是六心不名受作迦絺那衣又復作迦絺那衣人應生三心以是衣令僧受作迦絺那衣以是衣令受作迦絺那衣竟若能生是三心得名受作迦絺那衣若不生是三心不得名受作迦絺那衣又復作迦絺那衣應生二心得名受作迦絺那衣何等二心是衣令受作迦絺那衣以是衣令受作迦絺那衣竟若生是二心名受迦絺那衣若不生是二心作迦絺那衣比丘皆得突吉羅問若受舉宿衣受迦絺那衣不名受迦絺那衣云何名舉宿衣答若衣過十夜是若受不淨衣不名受迦絺那衣云何是不淨衣答得望衣是問如佛所說去來衣不得受作迦絺那衣云何名去來衣答若衣覆死人到塚間還取來是名去來衣問如佛所說用淨衣受作迦絺那衣云何名淨衣答佛所聽讚歎者是名淨衣問若未受迦絺那衣僧壞為二部何部應受迦絺那衣答如法部應受若諸比丘受迦絺

斷衣竟僧壞為二部是諸比丘得名
受迦絺那衣不答皆得名受問若受迦
絺那衣住處僧壞為二部是二部中
有諸比丘捨迦絺那衣是名捨不答
若如法著捨得名為捨
佛告優波離作迦絺那衣人若洗滌
刺截縷縫連縫二長一短時應生三
心用是衣當今受作迦絺那衣以是
衣今受作迦絺那衣以是衣今受作
迦絺那衣若能生是三心得名受
作迦絺那衣若不生是三心得名
受作迦絺那衣又復應生二心以是
衣今受作迦絺那衣以是衣今受作
迦絺那衣若能生是二心得名受作
迦絺那衣若不生是二心得名受作
迦絺那衣作迦絺那衣人得突吉羅
優波離問佛是衣有何義故名迦絺
那佛告優波離是衣名字為迦絺那
優波離問佛何者是迦絺那衣答以
是衣受迦絺那衣問何者是迦絺那義
答衣名迦絺那義生九心故名受迦
絺那八因緣故名捨迦絺那問如佛
所說是迦絺那衣住處名薩覆薩覆

義云何答迦絺那衣住處薩覆僧得
受衣物等施問如佛所說得用急
施今僧受作迦絺那衣云何名
急施衣答十日未至自恣得衣物
是名急施衣問如佛所說得時衣
令僧受作迦絺那衣云何名時衣答
若夏末月得衣物是名時衣佛告優
波離五比丘不得作迦絺那衣人問
等五一無歲二破安居三後安居四
損五別住是名為五佛言若減五人
受迦絺那衣不得名受迦絺那衣若
四比丘第五自衣亦不得受若沙
弥非比丘外道不見損人不作損人
不捨惡邪見損人不共住人種種不
共住人自言我犯重罪人若先來白
衣若汙比丘居人不能男人越濟人
若殺父母阿羅漢破僧惡心出佛身
血人如是等作第五人不名受迦絺
那衣問頗有隨日受迦絺那衣彼日
捨不作羯磨不得罪耶答有受迦絺
那衣諸比丘作十四日客比丘來作
十五日若舊比丘隨客比丘即日作
布薩捨迦絺那衣無罪問云何得破

僧罪答若人非法知是非法邪見故
壞僧如是得破僧罪又非法謂是法
邪見故壞僧得破僧罪又非法中
疑邪見故壞僧得破僧罪問所有
破僧皆是僧諍聲耶所有僧諍聲皆
是破僧耶答或有破僧无僧諍聲或
有僧諍聲非破僧或有破僧亦僧諍
聲或非破僧无僧諍聲問云何破僧
无僧諍聲答若僧壞為二部未受十四
破僧事是名破僧无僧諍聲云何僧
諍聲非破僧答若諸比丘執是十四
破僧事僧未作二部是名僧諍聲非
破僧云何破僧亦僧諍聲答若僧壞為
二部受十四破僧事是名破僧亦僧
諍聲云何非破僧亦非僧諍聲答除
上今所事問所有破僧皆是別離僧
耶所有別離僧皆是破僧耶答或有破
僧非是別離或有別離非是破僧或
有破僧亦是別離或非破僧亦非別
離云何破僧非是別離答若僧破共一
處住是名破僧非是別離云何別離
非是破僧答若二眾別異住異地異界
異施異衣是名別離非是破僧云何

十誦律卷第五十五 第九條 以道

破僧亦是別離若若眾僧壞為二部別異住異地異界異施異衣是名破僧亦是別離云何非破僧亦非別離答除上今所事問所有破僧皆是僧別異耶有僧別異皆是破僧耶答或有破僧非僧別異或僧別異非是破僧或有破僧亦僧別異或非破僧非僧別異云何破僧非僧別異答若僧破未別異住未異地異界異施異衣是名破僧非是別異云何別異非是破僧答若僧不破別異住異地異界異施異衣是名別異非是破僧云何破僧亦是別異答若眾僧破為二部別住異地異施異界異衣是名破僧亦是別異云何非破僧亦非別異答除上今所事問若僧破為二部若一部捨界可得捨不答如法者捨得名捨問若眾僧破比丘且應作布薩不答應作布薩比丘且不同事故問若眾僧破闍賴吒比丘云何應布薩答是闍賴吒比丘應出界作布薩說戒問若眾僧破為二部比丘且應從何部受半月教化答應從如法部受若无如

十誦律卷第五十五 第九條 以道

法闍賴吒比丘應出界教化問三擯比丘一比丘隨順供給得何罪答是比丘得二突吉羅一波夜提問擯比丘名為獨名為有伴黨耶答一切擯比丘名為獨無有伴黨問比丘擯未決定應共住同事不答若共住同事無罪問受法比丘得與不受法比丘作羯磨不答不得受法比丘得與受法比丘作羯磨不答不得若有一擯比丘四比丘隨順名破僧不答名破僧何以故眾僧擯是人而四比丘隨順故問如佛所說如是不應作不見擯如是人若欲作不見擯時得偷蘭遮何以故近破僧因緣故云何名如是人答知是大德人若多知多識多聞大德明解修妬路此是何咄咄義是故說不如是人不應與作不見擯若與作不見擯者得偷蘭遮近破僧故問如佛所說用可信比丘語應見罪云何名可信答從可信語比丘邊聞亦自信是罪問如佛所說若僧欲破應次第空一牀屢敷獨坐林知注者應作諸羯磨及教化比丘且是中云何

十誦律卷第五十五 第九條 以道

成法答若諸比丘共心悔知罪互相恭敬禮拜問許是問如佛所說若破一毛為百分當如是細求和合眾僧因緣莫求破僧因緣問云何名細求答應求語言應求義趣應分別等量細求和合僧因緣莫求破僧因緣若擯比丘心悔知罪恭敬禮拜眾僧諸比丘將界外解擯得解擯不答得解擯諸比丘得罪俱舍弥何時名破僧答若俱舍弥比丘界內共一住處別作布薩及諸羯磨余時名破僧問俱舍弥誰名破眾僧答如法比丘界內共住處別作布薩及諸羯磨者是問若比丘且僧破為二部比丘且來詣諸比丘求教化諸比丘應與教化不答應與應作是言諸姊等共和合問二因緣故名破僧一唱說二者取籌若以餘因緣唱說取籌名破僧不答不名破僧問若眾僧破為二部諸比丘且來求教化應教化不答應與教化何以故不欲令比丘且僧破故問毗耶離比丘受比丘且求教化若俱舍弥比丘余時在界內毗耶離比丘

云何作教化答應出界教化問俱舍
 弥二部朋黨一布薩處集闍賴吒比
 丘云伺作布薩答應出界作布薩說
 戒是極越扱上座手布施眾僧是施
 物應屬誰答隨何部作上座是物應
 屬若極越扱第一上座第二上座手
 言是物施眾僧應屬誰答若第一上
 座第二上座同一部應屬一部第一上
 座第二上座各在一部應屬二部云
 何應分次第分第四分與沙弥問毗
 耶離比丘就闍賴吒比丘共作布薩
 說戒得名布薩說戒不答得顯闍賴吒
 相故若闍賴吒比丘就毗耶離比丘
 共作布薩說戒得名布薩說戒不答
 得布薩說戒但失闍賴吒相故問俱
 舍弥比丘就闍賴吒比丘布薩說戒
 得名布薩說戒不答得顯闍賴吒相
 故問闍賴吒比丘就俱舍弥比丘共作
 布薩說戒得名布薩說戒不答得布薩
 說戒但失闍賴吒相故如佛所說有一
 住處諸比丘作羯磨非法別眾非法
 和合眾似法別眾似法和合眾如法
 別眾如法和合眾云何名非法別眾

答應與若切羯磨與作不見損羯磨
 僧不和合是名非法別眾云何名非
 法和合眾答應與若切羯磨與作不
 見損羯磨僧和合是名非法和合眾
 云何名似法別眾答若作不見損羯磨
 時先唱說後白僧不和合是名似法
 別眾云何似法和合無答若作不見
 損羯磨時先唱說後白僧和合是名
 似法和合眾云何名似法別眾答若應
 與作不見損與作不見損羯磨僧不
 和合是名如法別眾云何如法和合
 眾答若應與作不見損與作不見損
 羯磨僧和合是名如法和合眾問若一
 比丘損一人一突吉羅一人損二人二
 突吉羅一人損三人三突吉羅一人
 損四人四突吉羅二人損二人二突
 吉羅二人損三人三突吉羅二人損
 四人四突吉羅二人損一人一突吉
 羅三人損三人三突吉羅三人損四
 人四突吉羅三人損一人一突吉羅
 三人損二人二突吉羅問若四比丘
 損四比丘得何罪答得偷蘭遮罪
 以故僧因緣故問一切眾僧睡眠

余時損比丘得損不答若眾僧問白
 已睡眠得損問若眾僧以餘因緣和
 合即損比丘得名損下答曰得損說
 羯磨者得罪問若減四比丘損人得
 名損不答不得問若三比丘第四若
 白衣沙弥非比丘外道不見損不作
 損惡邪不除損不共住種種不共住
 自言犯重罪先來自衣汗以比丘且殺
 父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身
 血人作第四人得損人不答不得問
 如佛所說有一住處諸比丘應作羯磨
 者彼不焦一處應與欲而不與現前以
 丘能遮者遮成遮云何應作羯磨比丘
 答若應四眾作羯磨四比丘應作若應
 五眾作羯磨者五比丘應作若十眾
 應作羯磨者十比丘應作若應二十
 眾作羯磨者二十比丘應作諸比丘清
 淨共住同見是名應作羯磨比丘問若
 比丘睡眠諸比丘作損得損不答若
 比丘問白已睡眠得名損問若入定
 比丘諸比丘得損不答若是比丘問
 白已入定得名損問若眾僧破為二
 部互相損得損不答若如法者損得

十誦律卷第五 第三十四頌 以

名預問以闍賴吒比丘足數預比丘得預不答得預但失闍賴吒相問所有非法羯磨是別眾羯磨耶所有別眾羯磨是非法羯磨耶答或非非法羯磨非別眾或別眾羯磨非非法或非法羯磨亦是別眾或非非法羯磨亦非別眾云何非法羯磨非別眾答所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨非是別眾云何別眾羯磨非非法答所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘能遮者遮成遮若人現前不先說其事與作羯磨非非法云何非法羯磨亦別眾答所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘能遮者遮成遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨亦別眾云何非法亦非別眾答所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人現前不先說其事與作羯磨

十誦律卷第五 第三十五頌 以

是名非非法亦非別眾問所有是法羯磨皆是和合耶所有和合羯磨皆是有法耶答或具有法羯磨非是和合或是和合羯磨非是有法或有法羯磨亦是和合或非有法羯磨亦非和合云何有法羯磨非是和合答所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人現前不先說其事乃作羯磨是名有法羯磨非是和合云何和合非是有法羯磨答所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人現前不先說其事與作羯磨是名和合非有法羯磨云何有法羯磨亦和合答所有中作羯磨比丘和合一處應與欲者皆與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人現前不先說其事與作羯磨是名有法羯磨亦和合云何非有法羯磨亦非和合答所有中作羯磨比丘不和合一處應與欲者不與欲來現前比丘遮成遮而不遮若人不現前不先說其事與作羯磨是名非法羯磨

十誦律卷第五 第三十六頌 以

亦非和合問如佛所說所有罪人眾僧乃至三教勅頗比丘無罪眾僧乃至三教勅耶答若除諸罪餘教勅是也問宿白僧中得作羯磨不答除屬和上尼羯磨若僧未起得作一切羯磨問諸比丘唱說後向預比丘說得名預不答得名預作羯磨人得突吉羅問諸比丘因宿與欲作諸羯磨得名作耶答除屬和上尼羯磨若僧未起得作一切羯磨問比丘自為作羯磨得作不答不得若作者眾僧應語是人言汝自順自受持優波離問佛是諸本破戒人賊住比丘先來白衣等是人云何如法自言答是人僧中乃至三自說是問可得一時唱說四人令得戒耶答不得問可得一時唱說令四人受具戒耶答不得問三比丘第四籌擯比丘得擯不答不得問第四別住比丘擯比丘得擯不答不得問諸比丘擯折伏得擯不答得擯先折伏羯磨得減問諸比丘得擯可依止比丘可出懺悔比丘不耶答得擯先可依止可出懺悔羯磨得減問諸

比丘與已損比丘作折伏羯磨名住
不答不得以不中同事故問諸比丘
與損比丘作依止遺出懺悔羯磨得
名作不答不得以不中同事故問除
比丘說餘人得何罪答得突吉羅優
波離問佛折伏羯磨有何義耶佛言
此是羯磨名字是羯磨從闍諍相言
邊出應語是人衆僧後當籌量汝事
又問世尊依止羯磨有何義答此是
羯磨名字是但數作衆罪衆僧應語
是人汝當依止某甲比丘住問世尊
驅出羯磨有何義答此是羯磨名字
是羯磨汗他家比丘邊出應語是人
汝出去莫是中住優波離問佛破湯
羯磨有何義答此是羯磨名字是羯
磨從輕罵白衣邊出應語是人汝
應向某甲居士悔過優波離問如佛
所說汝應依止某甲比丘住此說有
何義佛言隨是罪比丘深心愛念恭
敬者畏難者應依止是比丘住問如
佛所說衆僧後當籌量此說有何義
答應語言汝若有罪應入僧中三自
首當隨罪治汝是名籌量問若比

丘語兩眼人言汝是一眼人得何罪
答故妄語故得波逸提又問語一眼
人言汝一眼人得何罪答輕惱他故
得波逸提問如佛所說比丘若內若
外輕惱他是中云何內云何外答內
者界內外者界外復次舍內名內露
地召外問如佛所說阿利吒比丘竭
駄婆羅門本弟子說遮道法作不遮
道問云何是遮道答我說欲是遮道

問事

十誦律卷第五十五

甲辰歲高麗國大燕郡監奉
勅彫造

十誦律卷第五十六 第十誦之 公

後舉北印度廣勝尊者譯

比丘誦

佛在王舍城語諸比丘十種明具足
戒何等十佛世尊自然無師得具足
戒五比丘得道即得具足戒長老摩
訶迦葉自捨即得具足戒蘇陀隨順
答佛論故得具足戒邊地持律第五
得受具足戒摩訶波闍波提比丘且
受八重法即得具足戒半迦尸且遣
使得受具足戒佛命善來比丘得具
足戒歸命三寶已三唱我隨佛出家
即得具足戒白四羯磨得具足戒是
名十種具足戒三種得具足戒一善
來作比丘二歸命三唱三白四羯磨
於是中若未結白四羯磨若入歸命
三唱我隨佛出家是善受具足戒若
結白四羯磨後若歸依三唱出家不
名得具足戒善來作比丘若結白四
羯磨前若結白四羯磨後皆善來得
具足戒何以故佛法三自與受戒無
有在學地命終故諸比丘三三種得

十誦律卷第三十六 第三段

受具足戒一受八重法二遣使三白
四羯磨是中受八重法初一人得後
不得遣使者如半迦尸尼得若有欲
出家道路障碍相似亦得是使人眾
僧中受羯磨不多不少向半迦尸尼
說亦說三依止應說受戒歲月時節
亦應廣說八波羅夷法如是名得具
足戒若不如是不得具足戒可受具
足戒者若男子女人無違受戒法是
名可受具足戒不可受具足戒者若男
子女人有違法无和阿闍梨無衣
鉢不能男汗比丘尼殺父母殺阿羅
漢破僧惡心出佛身血如是人不可
受具足戒若受戒汗眾僧與受戒者
得突吉羅若人諸根具足无障碍某
種姓某名字某事業眾僧一心如法
和合問无違受戒法已然後與受戒
如蘇陀等如法得受具足戒於是中十
三人先來不得具足戒殺父殺母殺阿
羅漢破僧惡心出佛身血先破戒賊
盜比丘先來白衣不能男汗比丘尼
越濟人滅羯磨人及非人如是等名
汗眾僧人不得受戒與受戒者得罪

十誦律卷第三十六 第三段

是名善受具足戒法有二種羯磨一
治罪羯磨二成善羯磨治罪羯磨者
謂苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下
意羯磨擯羯磨如是等苦切羯磨是
名治罪羯磨成善羯磨者謂受戒羯
磨布薩羯磨自恣羯磨出罪羯磨市草
羯磨如是等能成善法羯磨是名成善
羯磨羯磨事者隨前從因緣作羯磨是
名羯磨事違羯磨者若羯磨時不如法
作自不如法留說判眾非法可壞是
名違羯磨不違羯磨者若羯磨時如
法作自如法留說和合眾如法不可
壞是名不違羯磨出羯磨者謂比丘
語擯比丘言汝已被擯出去僧不得
與汝同事何以故僧已作羯磨汝今
出去是名出羯磨捨羯磨者擯比丘
僧還與解擯還共作羯磨同事比丘
是名捨羯磨舊告切事者若比丘言聞
苦切出罪事者三種出罪事若見若
聞若疑是三種事應以時出若以非
時當以實出莫以妄語當以利益出
莫以无益當軟語出莫以惡口以慈

十誦律卷第三十六 第四段

慈心莫以瞋恨因緣事者隨所從因
緣作羯磨是名因緣事如致施婆羅經
中廣說五攝語治事者四種羯磨名
為治事謂苦切羯磨依止羯磨驅出
羯磨下意羯磨除滅事者隨所從因
緣滅闍諍亂事是人得心悔折伏恭敬
札拜軟語問評捨離本事是名除滅事
學者三學善戒學善心學善慧學是
名為學還戒者若比丘言我捨佛捨
法捨僧捨戒捨捨和阿闍梨捨同和
上同阿闍梨捨比丘比丘尼及摩
尼沙弥沙弥尼汝等當知我是白衣
若沙弥我非比丘非沙門非釋種子
乃至言我不喜與汝等共住是名還
戒不捨戒者若狂人捨戒不名捨戒
若散亂心病壞心捨戒不名捨戒若
向狂人散亂心人病壞心人捨戒不
名捨戒若獨捨戒若獨非獨想若非
獨獨想捨戒不名捨戒若中國人向
邊地人若邊地人向中國人捨戒不
相解語不名捨戒若向人聲人聲聲
人不智人非人睡眠人入定人捨戒若
隔障若自瞋若向瞋人捨戒若夢中

捨戒者不決定心捨戒者人不了其語若前人不決定知捨是皆不名捨戒是名不捨戒戒羸者若比丘愁憂不樂比丘法獸惡比丘法欲隨聖相欲立白衣相須在家法不須比丘法求白衣法作是言我憶念父母兄弟姊妹妻子遠教我世間諸巧便事教我今得世間安隱佳處囑累我今得善知識是比丘愁憂不樂比丘法乃至求白衣法如是言說音聲慙愧故不欲了了向人說我又戒是故名戒羸戒羸不出者不令他人了知諍事者之何是諍事有四種諍事相言諍元事諍犯罪諍常所行諍是名為諍事正取事者隨事起因緣正取其實是名正取事減事者七減事法現前減事法憶念減事法不礙減事法自言減事法實覓減事法多覓減事法如草布地減事法是名減事除減事者有五因緣寧則易減是事白僧用佛語斷一部伴黨共欺語諍訟比丘瞋恨必折有罪比丘可出若事有此五因緣則易除減是名除減事說者右

布薩戒者若說四事皆說上三事等是名說不說者若住處布薩說戒時上座不誦第三上座應說如是展若復不誦第三上座應說如是展轉一切皆不誦不誦故不說是名不說獨住法者若比丘獨阿蘭若處十五日布薩時應灑掃塔寺布薩處及中庭次第敷座應求火應求火燈燃燭已辦若客比丘未布薩者來應共作布薩若比丘未應高上還望若遙見比丘言速來今是布薩日若不見是比丘還坐處坐應心念口言今眾僧布薩若十四日若十五日我某甲亦布薩若十日若十五日

與邪見人是名不消若過度用是者不消供養十種不現前羯磨者覆鉢羯磨仰鉢羯磨作學索羯磨捨學家羯磨治僧伽藍羯磨僧伽藍氏羯磨使沙彌羯磨不共住羯磨不共語羯磨不供養羯磨是名十不現前羯磨非羯磨者若應四眾作羯磨而減四眾是不名作羯磨若白衣作第四人若沙彌非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪先來自衣汗比丘尼不能男殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等作第四人是不名作羯磨若應五眾作羯磨而減五眾作是不名作羯磨若白衣作第五人若沙彌非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪先來自衣汗比丘尼不能男殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等作第五人是不名作羯磨若應十眾作羯磨而減十眾作羯磨是不名作羯磨若白衣作第十八沙彌非比丘外道不見擯不作擯惡邪不

十誦律卷第十六 第八條 以

除擯不共住種種不共住自言犯重罪先未白衣行比丘且不能男殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等作第十人是不名作羯磨者應二十眾作羯磨而派二十眾作羯磨是不名作羯磨若白衣作第二十人若沙弥非比丘外道不見預不作預惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪先未白衣行比丘且不能男殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等作第二十人是不名作羯磨者如毘尼中廣說善注出罪者有五種如法出罪不向不共住人別住人未受具足戒人出罪出殘罪出見罪是名如法出罪白者白眾是事故名白有僧事初向僧說故名白白羯磨者受具足戒布薩說戒自恣等是名白羯磨白二羯磨者若白已一唱說如是白二羯磨是名白二羯磨白四羯磨者若白已三唱說是三羯磨并白為四是名白四羯磨佛言白羯磨若離白作是則可壞白二羯磨若離白作是名可壞若白不唱說者

十誦律卷第十六 第九條 以

唱說不自亦可壞白四羯磨者離白作是則可壞若白不三唱說若三唱說不自亦可壞白羯磨者若白作是不可壞白二羯磨者若先白已唱說是不可壞白四羯磨者若先白已二唱說是不可壞如是等諸羯磨皆應以是聞知或有重說羯磨無罪若減下名作羯磨者和合眾僧中若白未唱說者唱說不自眾僧從坐起去應語眾言諸長老還和合應更作白唱說若具足是事作羯磨應不可壞中是名羯磨若切羯磨者為問許相言比丘以白四作若切羯磨是名若切羯磨依止羯磨者為喜作罪比丘以白四作依止羯磨是名依止羯磨驅出羯磨者為汗他家比丘以白四作驅出羯磨是名驅出羯磨下意羯磨者為罵白衣比丘以白四作下意羯磨是名下意羯磨不見損羯磨言為比丘作罪不如法見以白四作不見損羯磨是名不見損羯磨不作損羯磨者為比丘見罪不如法除以白四作不作損羯磨是名不作損羯磨惡邪見不

十誦律卷第十六 第十條 以

除擯羯磨者為貪著邪見不捨比丘以白四作惡邪不除擯羯磨是名惡邪不除擯羯磨別住羯磨者若比丘十三事中得一一罪覆藏隨覆藏日以白四作別住羯磨是名作別住羯磨若比丘十三事中得一一罪不覆藏僧以白四作六夜摩訶堵羯磨是名摩訶堵羯磨本日治羯磨者若比丘得僧伽婆尸沙罪行摩訶堵竟眾僧心悅以白四作出罪羯磨令出不善法是名出罪羯磨問何故善法中別住若為摩訶堵故問何故本日治若為折伏心故問何故摩訶堵若為出罪故問何故出罪若為戒清淨故問何故別住若摩訶堵若比丘行別住法能令諸比丘心悅諸比丘發心思惟欲與摩訶堵問何以故本日治為折伏心若還從本日行是事令心折伏諸比丘作是念是人結使厚重以卒

日治令慚愧更不復作。今時諸比丘
 慈心與摩鄰埵是故名。本日治為折
 伏心故問何以故行摩鄰埵為出罪
 答是比丘行摩鄰埵法時能令諸比
 丘心悅諸比丘作是念。長老一心好
 作善法欲出是罪不欲違逆我等當
 令是人得從罪出是故名摩鄰埵為
 出罪故問何以故出罪為戒清淨答
 是比丘若得出罪難諸罪得清淨戒
 如比丘中說二人清淨一人先不作
 罪一人作罪已如法除滅二俱清淨
 是比丘以出罪羯磨故還得清淨戒
 是故名以出罪為戒清淨故覓罪相
 羯磨者若比丘自言我犯是罪後還
 言我不作眾僧與是人覓實罪相羯
 磨廣說如象首比丘覓實罪相羯磨
 阿跋提者五種罪名阿跋提何等五
 謂波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅
 提提舍且突吉羅於此五種罪比丘
 若作若覆障不遠離是名阿跋提无
 阿跋提者波羅夷僧伽婆尸沙波夜
 提波羅提提舍且突吉羅是五種罪
 不作不覆障遠離淨身口業淨命若

狂人病壞心人散乱心人作罪者无
 先作是名無阿跋提罪輕阿跋提罪
 者可懺悔即覺心悔是名輕阿跋提
 罪重阿跋提罪者若罪可以羯磨得
 出者是名重阿跋提罪阿跋提罪
 者五種罪中後四種罪可除滅是名殘
 阿跋提罪無殘阿跋提罪者五種罪中
 初種是名無殘阿跋提罪者謂波
 羅夷僧伽婆尸沙雖一切罪皆名惡
 此是惡中之惡故名惡罪非惡罪者
 波夜提波羅提提舍且突吉羅是非
 惡罪可治罪者可出可除滅是名可
 治罪不可治罪者不可出不可除滅
 是名不可治罪若犯罪者若四若五
 法中作是念信是罪如法滅若犯罪
 者若四若五法中不作是念不信
 是罪不如法滅攝罪者以是因緣故
 盡攝所犯所謂惡律儀攝元罪者以
 一因緣故攝一切不犯所謂行善律
 儀故以一因緣故說一切罪所謂惡
 律儀以一因緣故說一切無罪所謂
 善律儀語者比丘應語長老汝作某
 罪是罪當發露莫覆藏當如法除滅

是名為語憶念者比丘應語長老汝憶
 念某時某處作如是罪不是名憶念說
 事羯磨者汝是長老於此處不自我等
 不行餘處去是名說事羯磨薩耶羅
 羯磨者有五種比丘語餘比丘言長
 老聽我語是事應此處作薩耶羅餘
 事當彼間作薩耶羅某事當隨處作
 薩耶羅是比丘說犯事示他過故拔羈
 繫逸去如惡馬是名薩耶羅羯磨經
 誣者誣謗事誣謗方便是名誣謗事
 誣謗者發起誣謗是名誣謗發誣謗
 滅者不作誣謗是名誣謗滅應五種
 從他求聽長老我誣汝事語汝令汝
 憶念出汝事聽我是故名求聽與聽
 者應五種與聽說來語來憶念來出
 來聽汝來是名與聽用聽者以是聽
 如法出他事是名用聽遠波羅提木
 又者有十種如法遠波羅提木又說波
 羅提木又時若比丘犯波羅夷者若
 欲出波羅夷事者輕呵僧欲出輕呵
 僧事者捨戒若欲出捨戒者若比丘
 不隨順如法僧事者見聞疑他破戒
 事若見聞疑他有破正見事者見聞疑

十誦律卷第六

第四品

他有破威儀事以是事故違是名如法
違破羅提木又違自然者四種如法違
自然以有損破威儀自然者以有損破正
見破正命破威儀違自然者是名四種如
法違自然者以有損破威儀結淨地已
僧坊內宿飲食大比丘不應食故名
內宿內熟者以羯磨結淨地已僧坊
內煮飲食大比丘不應食故名內熟
自熟者若大比丘自作飲食不應食
如佛在毗耶離時諸比丘欲與僧
作飲食作如是念若我自舍作飲食
多諸知識親里來皆應與分若佛在
僧坊內作者我當作佛即聽近僧坊
外作是火起烟塵多人來索若與則
不供若不與恐來傷害往白佛佛言
聽汝僧坊內作僧坊內作時諸沙彌
守園人先自食飽滿餘殘與僧僧食不
足故皆疲憊羸瘦是事白佛佛言從
今日如是飢餓時若結淨地若未結聽
大比丘自作自食從今日若非飢餓
時結淨地已二事不應用謂內宿內熟
不應食若結淨地若不結大比丘自
作飲食不應食若食者犯突吉羅是

十誦律卷第六

第五品

故說名自熟惡持者若持過戒比丘故
自取食大比丘不得食是名惡提不
受者若男若女若黃門若二根人不授
與大比丘不應食是名不受惡提受
者若大比丘先自取然後從淨人受
大比丘不應食是故名惡提受初日
受者如佛在毗耶離飢餓時飲食難
得諸比丘從今日如是飢餓時聽汝
若食竟不受殘食法初日受食聽汝
食初日受食者若比丘早起從他受
飲食未食置食後是名初日受食
從是出者如佛在毗耶離諸比丘
從今日如是飢餓時從是出食聽汝食
從今聽諸比丘食竟若不受殘食法
從是出食應食從是出者諸比丘所
從檀越家食已從是家中持食出是
名從是出食木果者如難且耶結疑
梵志多持木果未詣佛所與佛佛語
難且耶與眾僧作分是人即與諸比
丘諸比丘不受作是言我等食已竟
佛言從今日如是飢餓時食已雖不
受殘食法聽汝食木果木果者胡提
栗捺婆羅等如是等木果是名木果

十誦律卷第六

第六品

池物者舍利弗熱血病發諸藥師勸
食池物舍利弗言佛未聽我等食池
物是事白佛佛言從今日聽食池物
目達以神通力易隨者居池中多持
大藕根來次的人應香美第一如淨
白蜜若折乳汁流出持與舍利弗舍
利弗問何處得來答言易隨者居池
中得來舍利弗言是非人處誰授汝
耶答非人授我舍利弗言佛未聽我
等從非人受食是事白佛佛言從今
日聽從非人受食食如是藕等池物
多者多食多殘以是餘與諸比丘諸
比丘不食作是言我等食竟不受殘
食法是事白佛佛言從今日如是飢
餓時雖不受殘食法聽食池物池物
者藕根藕子菱茨根雞頭子等是名
池物受者受迦絺那衣處得七種利
隨意畜長衣常不失三衣數數食別
家食過中不白善比丘入聚落若檀
越請食食前食後隨意至餘處有
住處元住處得迦絺那衣施物應為
安居比丘餘比丘不應分是故名受
與上福邊是名不受捨者有八事捨

迦締郵衣一者衣足時二者衣成時
三者去時四者聞時五者失時六者發
心七者出界八者捨時是名為捨不
捨者與上相違是名不捨可分物者
若物諸比丘現前應分何等是除死
比丘重物餘輕物是名可分物不可
分物者若物諸比丘現前不應分何
等是除死比丘衣物餘重物是五事
不分不可取若眾僧若三人若二人
若一人不應分何等五僧伽藍地房
舍地僧伽藍房舍林卧具是名不可
分輕物者可分物是故名輕物重物
者不可分物是故名重物屬物者若
在聚落若空處屬他若男若女若黃
門若二根是名屬物不屬物者若物
在聚落空地不屬他若男若女若黃
門若二根是名不屬物手受物者若
物從他受用何等是一切入口物除
水及齒木是名手受物非手受物者
若物不從他受中用何等是一切所
用衣鉢等不入口物及水齒木是名
不手受物人物者佛聽僧坊使人佛
面使人是人屬佛品屬眾僧是名人

物非人物者佛聽為馬駱駝牛羊驢
騾屬佛品屬僧是名非人物因緣衣
者若般遮于瑟等諸大會中得是名
因緣衣死衣者若五眾死五眾所應
分物是名死衣若掃衣者五種糞掃
衣不應畜一火燒二牛嚼三鼠齒四
初嫁女不淨衣五產衣是五種不應
畜四種糞掃衣應畜一塚間衣二往
還衣三无主衣四弊納衣是四種應
畜是名糞掃衣若鼻者佛聽眼病比
丘畜灌鼻筒如畢陵伽婆蹉等是名
灌鼻刀治者若病餘藥所不能治佛
聽根處以刀治若病餘藥能治而以
刀治得偷蘭遮罪是名刀治活帝治
者佛言若比丘病餘藥不能治聽活帝
若餘藥能治而以活帝治得偷蘭遮罪
是名活帝治刺毛者除鬚髮身上餘毛
不應剃若剃得突吉羅是名剃毛剃
髮者不得移處剃應一處剃是名剃
髮故用者如比丘五種子五種淨應
用八種漿以水淨十種衣三種壞色
是名故用果藏者毗耶離諸比丘多
有果藏諸比丘各自悉敬佛言作分

分與是中一比丘取二三人分有取不
能盡者不得者是時聞諍佛言從今
日諸眾不應分若有淨人受取以
三種比丘淨法以火刀爪鬚鬚若不
生子淨應取人用物者人間若金銀
琉璃頗梨林檎器物比丘不應坐不
應用是名人用物非人用物者天上
金銀琉璃頗梨地林檎器物比丘應
行應坐應用是名非人用物五百人
集比丘者佛初滅度後五百比丘和合
一處集一切修多羅一切比丘一切
阿毗曇是名五百人集比丘七百
人集比丘者佛滅度後百一十歲毗耶
離十事出非法非比丘非佛教是十
事不入修多羅比丘中與法相違威
儀相違是十事七百比丘和合一處
滅是名七百人集比丘比丘攝者二
部波羅提木又并義解比丘增一餘
殘難說若共若不共是名攝比丘黑
印者四黑印如經中說四大印亦如
經中說問佛何以故說是四黑印答
欲說真實佛法相故來世比丘當了
了知是佛說是非佛說是故說黑印何

十誦律卷第六

第三之八

以故說四大印為成就大事不令謬
比丘錯謬故說大印合藥者諸根藥
並藥葉藥華藥果藥是藥草各各
差別和合是名合藥和合藥者即日受
時藥受時分藥受七日藥受盡形藥
共合一處時應服過時不得服即日
受時分藥受七日藥盡形藥共和一
處時分應服過時分不應服即日
受七日藥受盡形藥共合一處七
日應服過七日不應服若盡形藥隨
意應服即日受時藥昨日受時分藥
七日藥盡形藥共合一處不應服
即日受時分藥昨日受七日藥盡形
壽藥共合一處不應服即日受七
日藥昨日受盡形藥共合一處不
應服是名和合法問時分七日盡形
壽得宿受不答不得惡捉不受得受
不答不得手受口受無病得服不答
不得手受口受病得服不答得僧坊
淨法者若五寶若似五寶在僧坊內
比丘取時應作是念此誰物當還是
名僧坊淨法林淨法者林名衆多樹
一處是中應隨上座取是名林淨法

十誦律卷第六

第三之八

房舍淨法者僧坊中多有別房舍是
中應隨上座取次第應住是中隨擅
越分處供養應受是名房舍淨法時
淨法者飢餓時若病時若歸時佛有
所聽是名時淨法方淨法者如比丘
閼浮提住至俱耶厘用閼浮提時俱
耶厘食三方亦如是是名方淨法國
土淨法者得神通諸比丘至惡國
土乞食是比丘先從惡人受食噉
此人心悔我等墮不淨教便不復乞
是人持食於比丘前棄地而去諸比
丘不知云何佛言從今日至惡國
土棄食善地得自取食隨國土法故
如邊地持律第五得受具足戒阿葉
波伽阿勝提國土聽者一重革屨常
浣浴皮褥覆如寒雪國土中聽當俗
人鞞具是名國土淨法衣淨者佛聽
著十種衣何等十白麻衣赤麻衣藍
麻衣縞施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣
切貝衣鉢兜路衣頭羅衣俱遮羅
衣是名衣淨法具足戒竟
自恣法者安居比丘應一處和合衆
僧應三獲自恣若見若聞若疑問何

十誦律卷第六

第三之八

以故佛聽自恣若以攝衆僧故好惡
相教化故余時出地罪如法得清淨
是名自恣法與自恣者病比丘不能來
應與自恣若不病比丘自恣時不得
突吉羅若是比丘畏失命者破戒若
八難中一一難起不得止應與自恣
是名與自恣受自恣法者若比丘從
他比丘受自恣界內應受若畏失命
破戒若八難中一一難起今時應出界
去是名受自恣法說自恣法者比丘
從他受自恣到僧中應說若不說得
突吉羅若受自恣人睡眠若入定若
八難中一一難起不說元罪是名說
自恣法布薩法者半月半月諸比丘
和合一處自籌量身畫作何罪夜作
何罪從前說戒以來將不作罪耶若
有罪當向同心淨戒比丘如法懺悔
若不得同心淨戒比丘當生心我後
得同心淨戒比丘當如法懺悔問何
以故佛聽作布薩若令諸比丘安住
善法中捨離不善離不善法得清淨
故是名布薩法與清淨法者布薩時
病比丘不能來應與清淨若能來而

不來得突吉羅若比丘畏失命若
破戒若八難中一一難起不得已與清
淨是名與清淨法受清淨法者若比
丘從他比丘受清淨界內應受若是
比丘畏失命破戒若八難中一一難
起今時應出界去是名受清淨法說
清淨者比丘受他清淨到僧中說者
善若不說得突吉羅若受清淨人若
睡眠若入定若八難中一一難起不
說元罪是名說清淨法欲法者欲名發
心如法僧事中隨僧法與欲是名欲
法與欲法者若比丘病不能來應與
欲若不病能來而不來得突吉羅若
比丘畏失命畏破戒若八難中一一難
起不得止故與欲得來而不來得突
吉羅與欲者應言比丘與欲來若言
與是名得欲若身業與是名得欲若
口業與是名得欲若身口業不與不
名得欲應將是比丘來僧中若來不
應一切僧就是比丘諸比丘不應別作
羯磨若別作羯磨諸比丘得罪是名
與欲法受欲法者若比丘從他比丘
受欲界內應受若是比丘畏失命畏破

戒若八難中一一難起應出界去是
名受欲法說欲法者受欲比丘到僧
中應說彼比丘欲者說者善若不說
得突吉羅若是比丘若睡眠若入定
若八難中一一難起不說無罪是名
說欲法清淨法者比丘語他我清淨
無罪是名清淨法與清淨法者若比
丘病不能來應與清淨若元病能來
而不來得突吉羅若比丘畏失命畏
破戒若八難中一一難起不得止故
應與清淨與清淨法者語比丘言與
清淨來若言與是名得清淨若身業
與亦名得清淨若口業與是名得清
淨若不以身口業與不名得清淨應
將是比丘來僧中若來不來一切僧應
就是比丘諸比丘不應別作布薩若別
作諸比丘得罪是名與清淨法欲清淨
法者若布薩時僧欲作薩羯磨令
時應與與欲清淨是名欲清淨法與
欲清淨法者若比丘病不能來應與
欲清淨若不病能來應到眾僧布薩
羯磨若元病能來而不來得突吉
羅若是比丘畏失命畏破戒若八難中

一一難起不得出故應與欲清淨比
丘應語他比丘與欲清淨來若言與
是名得欲清淨若身業與亦名得欲
清淨若口業與是名得欲清淨若不
以身口業與不名得欲清淨應將是比
丘到僧中若不能來一切僧應就是
比丘諸比丘不應別作布薩羯磨若
別作諸比丘得罪是名與欲清淨法
受欲清淨法者比丘欲受他欲清淨
應界內受若畏失命畏破戒若八難
中一一難起應出界去是名受欲清
淨法說欲清淨法者受他欲清淨者
應到僧中說彼比丘欲清淨若說者
善若不說得突吉羅是比丘若睡眠
若入定若八難中一一難起不說無
罪是名說欲清淨法起塔法者給孤
獨居士深心信佛到佛所頭面礼足
一面坐白佛言世尊世尊遊行諸國
土時我不見世尊故其渴仰願賜
物我當供養佛與小兒言居士汝當供
養是不該居士即時白佛言願世尊
聽我起塔塔不塔佛言聽起塔塔不塔
是言起塔塔地者為塔地者園田穀

十誦律卷第六

第五十六

四於中初起塔是名塔地龜塔法者佛聽作龜塔柱塔佛廣聽一切作塔是名塔法塔物无盡者毗耶離諸估客用塔物聽轉得利供養塔是人求利故欲到遠處持此物與比丘言長至是塔物汝當出息今得利供養塔比丘言佛未聽我等出塔物得利供養塔以是事白佛佛言聽僧坊淨人若優婆塞出息塔物得供養塔是名塔物无盡供養塔法者所應供養塔若白色赤色青色黃色諸色等聽供養塔及諸嚴飾具是名供養塔法在嚴塔法者所應在嚴塔若金剛座高堂高樓重閣懸諸寶鈴光相璽瑠璃縵華蓋金銀真珠車馬璠瑠璃頗梨等種種寶物如是等妙在嚴具是應供養塔是名莊嚴塔法花香璽瑠法者所應供養塔花香末香塗香花璽瑠寶璽瑠羅列然燈作眾位樂香塗牆壁分布香塗應布花香香油灑地是名花香璽瑠法堅法者比丘隨所住房是中隨極越分處應受供養之名堅法堅法者若檀越與比丘飲食并水

十誦律卷第六

第五十六

故以是因緣故捨離二事數數食別眾食是名堅法術法者佛聽食八種粥酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥麥時不作聲是名粥法嗽法者佛聽九種嗽根嗽茎嗽葉嗽磨嗽果嗽胡麻嗽石蜜嗽白蜜嗽散時勿令大作聲是名嗽法含消法者佛聽四種含消酥油蜜石蜜比丘含是四含消時應作是念我以治病因緣故含不為美味是名含消法食法者佛聽食五種食飯麤糲魚肉比丘食是食應生歡心為存身命故念莫墮數數食別眾食又作是念受殘食想是名食法鉢法者佛聽畜二種鉢瓦鉢鐵鉢八種鉢不應畜金鉢銀鉢琉璃鉢摩且鉢銅鉢白鐵鉢木鉢石鉢是名鉢法衣法者七種衣不須作淨得自富僧伽梨鬱多羅僧安陀會雨衣覆唐衣且師壇及餘如法所用衣物是名衣法且師壇法者佛聽畜且師壇為愛護具故无且師壇不應坐僧卧具上是名且師壇法針法者佛聽畜二種鍼銅鍼鐵鍼

十誦律卷第六

第五十六

罐米鼻小豆鼻團鼻是名鍼法鍼筒法者佛聽畜鍼筒為愛護針不令斂尖更求覓姑行道故是名針筒法水瓶法者佛聽畜水瓶好淨潔畜是名水瓶法常用水瓶法者亦應淨潔畜水瓶水蓋亦是名常用水瓶法紅上法者諸比丘无和上則作諸弊惡若病無人瞻視是故佛聽有和上和上當教化瞻視為汝說法佛雖聽作和上諸比丘不欲作和上佛教令作和上是名和上法共行弟子法者所欲出行應白和上行時應隨和上後供給所須常隨逐不遠離如法事中莫違逆意一切所作皆應白和上除大小便齒齒木札佛法傳是名共行弟子法阿闍梨法者諸比丘无阿闍梨作諸弊惡若病人瞻視是故佛聽有阿闍梨阿闍梨常教化瞻視為汝說法佛雖聽作阿闍梨諸比丘不欲作阿闍梨佛教令作阿闍梨是名阿闍梨法近行弟子法者所欲出行應白阿闍梨行時應隨阿闍梨後供給所須常隨逐不遠離如法事中莫

違逆意一切所作皆應自阿闍梨除大小便齒齒木札佛法僧是名近行弟子法和上阿闍梨共行近行弟子法者和上阿闍梨共行近行弟子應生兒子想共行近行弟子於和上阿闍梨應生父想汝等能如是者於我法中增長善法是名和上阿闍梨共行近行弟子法沙弥法者佛聽沙弥極小乃至七歲能馳食上鳥者是名沙弥法依止法者有一客比丘未滿五歲日暮來入僧坊求依止久而不得迷悶躑躅地垂死諸比丘以是事白佛佛言從今日莫即日急求依止聽一宿息已當求依止今時諸比丘不問好惡趣得依止不能增長善法佛言莫趣得依止當觀是比丘能教化弟子令善不如是觀察具足功德者當求依止若無具足功德者當更求依止是名依止法與依止法者比丘若滿十歲應與他依止法滿十歲欲根不了不應與他依止是名與依止法受依止者比丘應從座處起偏袒著衣脫革屣胡跪曲身兩手捉上座兩

足應三說求依止是名受依止法捨依止法者有五因緣捨依止一師波部祢二白捨佳處去三反戒四捨此部到異部中五見本和上是名捨依止法地法者隨應何地欲起塔僧坊先應看是地中作不妨行未處樹林具足水具足晝夜靜寂少蚊蚋少風少熱少諸毒蝎如是觀察地起塔僧坊若不觀察是地起塔僧坊者治塔僧坊比丘得突吉羅是名地法僧坊法者佛聽諸僧坊中溫室講堂樓閣一重舍尖頭舍捷都舍佛聽是諸坊舍衆僧畜亦聽一人畜是名僧坊法卧具法者佛所聽諸比丘卧具廣陞繩牀細陞繩牀氈褥卧具種種覆復廣佛聽衆僧畜亦聽一人畜是名卧具法治塔僧坊法者阿羅毗國諸塔僧坊毀壞佛知已故問阿難是諸塔僧坊何以故毀壞阿難言諸六群比丘欲治故餘比丘畏不敢治佛言此六群比丘所欲治塔僧坊衆僧應羯磨與餘人治受羯磨比丘少多造手或著一土壑或以一束草或塞一孔或塗地泥墜或

以牛糞塗地塗壁如是少多作已言我更不欲作佛言如是不應與作羯磨若是比丘能大作功德修治者應與治塔僧坊羯磨是名治塔僧坊法治塔僧坊人法者若比丘欲新起塔僧坊新作卧具佛言以是事故僧應令十二歲悉捨餘事當隨事大小或十一歲十歲九歲八歲七歲六歲五歲四歲三二一歲應捨餘事但令墾壁構架种木沮覆汗飾是名治塔僧坊人法恭敬法者隨上座次第禮拜迎來送云合掌曲身上座邊立是名恭敬法淨豆法者佛聽用小豆大豆摩沙豆罍豆胡豆屑一梨梨頻陀等乾草屑莫雜香作除病人餘不聽用若不索掇越自與隨意得用是名淨豆法漿法者佛聽八種漿等比丘應飲昭梨漿莫梨漿拘羅漿舍梨漿舍多梨蒲桃漿頗樓沙梨漿梨漿是八種漿等以水作淨應飲是名漿法藥法者根藥莖藥華藥花藥果藥佛聽是藥草亦聽衆僧畜亦聽一人畜是名藥法蘇毗羅漿法者佛聽蘇毗羅漿

十種傳法第六 第三法以

為病比丘故如為舍利弗故聽臥是名蘇毗羅將法皮專法者諸比丘比丘不應畜者不應坐除富羅除革履除富羅帶革履帶除摩揭皮及除革履網細是名皮專法革履法者佛聽二種革履一重革履破爛淨革履若雜色莊嚴革履不應畜是名革履法支足法者佛聽二種支足物一耆闍陁二者支牀脚物八種支足物不聽用是名支足法机法者若動搖若有聲若莊嚴如是机不應畜是名机法杖法者佛聽杖續若鐵若銅為堅牢故上作按環又杖法者佛在寒園林中住多諸腹行毒虫諸比丘佛言應作有聲杖驅遣毒虫是名杖法杖囊法者佛聽以絛囊盛杖為愛護故莫令破失更求覓妨行道故是名杖囊法嗽蒜法者佛聽冷病比丘嗽蒜以藥和嗽如舍利弗等隨嗽蒜法應行是名嗽蒜法剃刀法者佛聽眾僧畜剃刀一人亦畜為剃鬚髮故名剃刀法剃刀鞘法者佛聽諸比丘畜剃刀鞘為賞護莫令失更求覓妨行

十種傳法第六 第三法以

道故戶鈎法者佛聽畜戶鈎為守護身舍守護房舍故則守護自身守護自身故則守護計是若鑰匙戶鐸鑰鑰等亦如是是名戶鈎法乘法者佛聽眼病諸比丘乘乘如畢陵伽婆蹉是名乘法蓋法者不應披蓋入白衣舍除施蓋持八是名蓋法扇法者佛聽眾僧畜扇一人亦畜是名扇法拂法者佛聽眾僧畜拂一人亦畜是名拂法鏡法者比丘不應鏡中觀面不應鉢中水中自看面除面上有瘡是名鏡法治眼法者有五種治眼物黑物青白物屑草屑華屑葉汁佛言莫為端嚴故治眼為治眼病故是名治眼法治眼等法者佛聽治眼等法以鐵作銅作貝為牙角木瓦作是名治眼等法威眼藥等物法者是物應好賞護莫令失更求覓妨行道是名威眼藥等物法華香瓔珞法者比丘自不得著亦不應教他人著若不乞而得應隨意受已持供養佛塔及阿羅漢塔是名花香瓔珞法歌舞伎樂法者歌舞伎樂比丘自不應往觀亦不應教他往

十種傳法第六 第三法以

觀是事一切不聽是名歌舞伎樂法卧法者元病比丘晝日不應卧夜若然燭不應卧若喜野眠應起經行者不能起應屏處去莫以是因緣惱亂餘人是名卧法坐法者比丘晝日若坐若經行以遮惱蓋法晝日若坐若經行遮惱蓋已初夜若坐若經行亦以遮惱蓋法初夜若坐若經行遮惱蓋已至中夜息故入房舍四膝敷鬱多羅僧伽梨枕頭下右脅著牀累足明相現前憶念起想後夜早起若坐若經行遮惱蓋法是名坐法禪杖法者佛聽法杖及安法杖屢為賞護莫令失更求覓妨行道是名禪杖法禪帶法者佛聽膏病比丘畜禪帶如為舍利弗故聽畜是名禪帶法帶法者佛聽三種帶繩織帶編帶毳繩帶是名帶法衣鞞帶法者佛聽畜衣鞞帶為攝衣令不墮落應好賞護莫令失更求覓妨行道故是名衣鞞帶法抄繫衣法者除上高作餘時不應抄繫是名抄繫衣法挑擲法者佛聽挑擲作聲為怨賊故莫令著餘時不

得作是名拋擲地法者佛聽受地為僧伽藍故慈僧起坊舍故林者林名眾樹事者名闍訖相言謔謔出罪過各共相憎共相別離如是於自身惡亦令他惡亦二惡故不應作如是等種種棄惱事一切不應作破僧有二種破羯磨破輪破羯磨者若諸比丘一界內別作布薩羯磨是名破羯磨破輪者輪名八種聖道分令人捨八聖道入邪道中是名破輪是名二種破僧如是應看和上阿闍梨看上座中座下座如上所說法應學如上所說法中亦應善知法部竟

行法之初

行法者擯比丘云何行諸比丘應教擯比丘捨是惡事擯比丘不應與他受具足戒不應與他依止不應畜沙彌眾僧不應羯磨是人令教化比丘且若僧羯磨作教化比丘且是人不應受不應重犯所擯罪又不應作相似罪過本罪亦不應作不應呵羯磨不應呵作羯磨人不應受不擯比丘禮拜亦不應受起迎不應受合掌曲身

恭敬不應受衣鉢供養不應受所敷卧具坐具供養不應受洗足水供養不應受洗足供養不應受示足不應受按摩手足不應出擯比丘過罪不應言不擯比丘不應共事常行自折伏心隨順諸比丘應禮拜迎送過種供養若不如是法行盡形不得解擯是名擯比丘行法種種不共住行法云何種種不共住有二種一自作不共住二眾僧羯磨作不共住種種不共住比丘不應與他受具足戒不應與他依止不應畜沙彌眾僧不應羯磨令教化比丘且若僧羯磨作教化比丘且不應受不應起本所作種種不共住罪亦不應犯相似罪亦不應作過本罪不應呵羯磨亦不應呵作羯磨人不應受不別住比丘禮拜不應受起迎合掌曲身種種供養不應受衣鉢供養不應受所敷坐具卧具供養不應受洗足水承足机按摩手足等供養不應出擯比丘過罪不應言不別住比丘不應共事僧不應羯磨作敷卧具人若僧羯磨作

不應受僧羯磨作使沙彌人不應受僧若羯磨不應作僧若羯磨作使守園人不應受僧若羯磨不應作若僧羯磨作處分受請人不應受若僧羯磨不應作一切羯磨作典知眾事人不應受若僧羯磨不應作應折伏心行莫犯諸比丘若犯諸比丘更增種種不共住諸比丘應語是比丘言長老當折伏惡心下意除去瞋恨破惱憍莫令眾僧合種種不共住罪驅汝去處皆不容汝汝應在此眾僧中懺悔此罪汝此罪此僧能解餘處僧不得解若是人間是語心不折伏當驅遣如惡馬拔羈繫逸去是名種種不共住比丘行法隨賴比丘行法云何有二法當知是利根多聞何等二十二善知事起根本善分別善相善知事善別善知事本末善知事輕重善知事滅事善知滅事更不起善知作事人有事人有教勅力能使人受方有方便教語力亦能使人受有自折伏力亦能使人受知慚愧心不憍慢無憍慢語身口意無元所偏著不隨受行不隨

十誦律卷第五十六

第三誦以

惠行不隨怖行不隨癡行成就就是十二法能遍諄事不依二伴黨求法求財是名聞賴吒比丘行法實覓罪相行者若比丘自言我有是罪後還言元是比丘以白四羯磨與實覓罪相廣作羯磨如象首比丘若比丘得是實覓罪相羯磨是比丘亦不應與他受具足戒不應與他依止不應畜沙彌眾僧不應羯磨令教化比丘若僧羯磨作教化比丘若不應受不應起本所作罪亦不應犯相似罪亦不應作過本罪不應呵羯磨亦不應呵作羯磨人不應受淨戒比丘禮拜不應受起迎合掌曲身種種供養不應供養不應受洗足水承足机按摩背背手足等供養不應出淨戒比丘過罪不應言淨戒比丘常行自折伏心隨順諸比丘應禮拜迎送種種供養若不如是法行盡形不得解是羯磨是名實覓罪相比比丘行法波羅夷與學沙弥行法者若比丘作姓欲已乃至禪指頃不生覆藏心眾僧以白四

十誦律卷第五十六

第三誦以 四一

羯磨還與是比丘學法實說如與難提是名與學沙弥大比丘戒一切應持應在大比丘下行坐應授大比丘飲食自應從未受具戒人受飲食得與大比丘同室并宿自不得與未受大戒人過并宿是與學沙弥得作二羯磨而薩羯磨自恣羯磨是與學沙弥不得與眾僧足數作布薩及諸羯磨是名波羅夷與學沙弥行法

十誦律卷第五十六

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

卷第三十七

第十編

以

後集北印度聖嚴尊者著 譯

比丘誦行法之錄

僧上座法者上座法若僧唱時若打
捷推時應疾到坐坐已看上中下座
莫令失次教令相近坐應示相若不
覺應彈指向若彈指不覺應語比坐
應徐徐軟語若飲食時上座應教一
切等與應待唱僧跋一切眾僧應隨
順上座是名僧上座法僧坊上座法
者若僧坊破壞是上座應自治若使
人治若不見比丘應推覓若有病比
丘應看視問評若無看病人應與看
病人若僧差看病人是人不肯應次
第看若是僧坊中僧應得利施上座
應一心勤作方便令不失若得是利施
物應置隨所堪能比丘令分處若僧
坊中有所作事上座應先自手作是
名僧坊上座法別房上座法者是別
房若毀壞上座應自治若使人治若
不見房中比丘應推覓若有病比丘
應看視問評若無看病人應與看病

十誦律卷第三十七

第三編 以

人若看病人不肯別房中應次第看
若是別房中僧應得利施上座應一
心勤作方便令不失若得是利施物
應置隨所堪能比丘令分處若別房
中有所作事上座應先自手作是名
別房上座法阿藍者僧伽藍僧伽藍
中種種制限是制限若隨法不自憚
亦不憚他是應受若知制限失利為
自憚亦憚他不應受應餘處去若是
比丘自知有同見勢力能如法滅是惡
制當白眾僧滅是名阿藍法林法者
林名聚樹是林枝葉相接面拘盧舍
內隨意不失教是名林法阿藍者僧
伽藍僧伽藍中多諸別房別房中有
種種制限是制限若隨法不為自惡
亦不為他惡是應受若知是制限失
利為自惡亦他惡不應受應餘處去
若是比丘自知有同見勢力能如法
滅是惡制當白眾滅是名別房法房
舍法者若比丘隨所住房舍應掃灑
泥塗曬治具若有垢應浣若欲出
行應還僧卧具閉戶下鑰是名房舍
法卧具法者若比丘若僧卧具得出

十誦律卷第三十七

第三編 以

僧坊門外四十九尋不得過若過至
地了時得突吉羅戶法者戶名出入
處若打戶時不應大打若開戶時不
得大排若閉戶時當徐徐入出戶時
亦應安徐一心莫令衣摩戶兩邊是
名戶法向法者應施擲去時當閉為
守護僧房亦守護自身故是名向法
空僧坊法者比丘若入空僧坊應掃
灑令淨是中若有器物應洗者當淨
洗著覆處若有淨人當令却僧坊中並
若無淨人比丘如法應作者當作不
應空僧房中直出入是名空僧房法
鉢法者比丘應看鉢如自眼不應置
地不應置石上不應置高處不應置屋
簷處不應置牆頭不應置大小便處
及洗大小便處不應持入浴室不應
以雜沙牛屎洗若未乾不應舉亦不
得令太乾不應故破不得輕用應好
賞護勿令破失以重求因緣故妨行道
是名鉢法承法者當賞護承如自皮
若著僧伽梨不得捉持瓦石泥土草
木等不應以青黃等色塗染若著僧
伽梨不應掃灑塗地不應以足踏不

十誦律卷第五

第四疏以

應敷坐不應敷卧不應觀身著僧伽梨隨僧伽梨法應用替多羅僧隨替多羅僧法應用安陀會隨安陀會法應用是三衣應用淨涂壞色畜五種純色不應著餘異色點及納衣者比丘貧少衣不能得割截衣應衣上安著若五若七若九若十一若十三若十五若過十五若能得應割截作僧伽梨替多羅僧安陀會是名衣法尼師壇法者比丘不應受單尼師壇先受尼師壇不應離若捨得突吉羅是名尼師壇法鉞法者如上說鉞筒法者佛聽畜鉞筒為安鉞故比丘當護莫令失更求覓妨行道故破戒無慚愧沙弥不應令舉是名鉞筒法淨水瓶法常用水瓶法亦如上說粥法者有五利益故聽粥除飢除渴下氣除膾下冷消熱藏中生者是名粥法食法者比丘食五食時應觀是食難求得難成辦當觀入口在生藏熟藏若出時由是食因緣故起種種煩惱罪業受苦果報是名食法食處法者比丘若到食處應默然一心淨持威儀

十誦律卷第五

第五疏以

能起他淨心當徐入徐坐是名食處法與食法者比丘未受食不應與他先受已後當與他阿誰應與若父若母若與閉繫人若與急須食人若妊娘女人來應正觀當少多與畜生應與一口是名與食法乞食法者比丘應一心從淨越受食莫散乱心勿觀好惡應生不淨想是名乞食法乞食人法者如靜郭中廣說乞食持來法者當一心持食莫令散失勿觀好惡應觀時節早晚持食來是名乞食持來法阿蘭若法者阿蘭若比丘應常一心先問許人喜心和視共語捨離慳感讚言善來應畜火及火爐少多辦食及食器常畜水及水器洗足水器等今有水淨淨罐廟梁罐中亦應今有水應善知道徑善知日數善知夜善知夜分善知星宿讀誦星宿經善知修妬路比丘阿毗曇若善知初禪二三四禪應善知須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢果若不能得修學當問知當讀誦不應畜日愛珠月愛珠應畜法杖所畜物皆隨順道如俱舍經廣說

十誦律卷第五

第六疏以

是名阿蘭若法阿蘭若上座法者若諸比丘出界阿蘭若上座應善教化下座比丘應為說阿蘭若法示教利喜諸下座比丘應隨上座教行若諸居士至阿蘭若處應為說甚深法應示正道邪道應說知見若諸居士去若善善不去少多與食應作是言我唯有是食是名阿蘭若上座法近聚落住法者近聚落住比丘應常一心先問許人喜心和視共語捨離慳感讚言善來應畜火及火爐少多辦食及食器常畜水及水器洗足水器等今有水淨淨梁罐廟梁罐中亦應今有水應善知道徑善知日數善知夜善知夜分善知星宿讀誦星宿經善知誦修妬路毗尼阿毗曇善知初禪二三四禪應善知須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢果若不能得修學當問知當讀誦不應畜日愛珠月愛珠所畜物皆隨順道如俱舍經廣說是名近聚落住法近聚落住上座法者若近聚落住上座比丘為說近聚落住法

示教利意諸下座比丘應隨上座教行若諸居士來應為說甚深法示正道邪道應說知見教布施持戒忍辱行善受持八戒是名近聚落住上座法洗足食法者比丘見洗足食空應自著水若使人著是名洗足食法洗足上座法者若下座已洗足上座不應駁遣若駁得突吉羅是名洗足上座法客法者若客比丘初到僧房中偏袒著衣若泥洹僧高應下著若衣囊在右肩上應轉著左肩若若杖油囊革屨針筒在右手中應移著左手中若有大小便應先在外却已入僧房若得水洗足已入若不得水以草木樹葉拭足已入若門閉應求開門若開應入若不開僧房外有牆塹剎棘應在現嚴立一心淨持威儀能起他善心若見舊比丘應問此僧房中有若干歲比丘房舍不若言有即語開門開門已入復問是房舍中為有人為空耶若言空應問用何等水若言井水應索罐及繩掃筴應開房戶彈指若有毒虫聞聲便去當安徐往出枕被褥

牀相覆地物出已應掃灑沮塗抖擻薦席被褥枕覆地物更重更重已還如今敷洗足食淨澡澣兩澡澣中皆著水持草屨至水邊洗拂拭物洗已絞換絞換已擊散然後捉草屨先拭前頭次拭後拭中拭帶若水瓶在右邊應右手取水左手洗足若在左邊應左手取水右手洗足洗足已著草屨入房閉戶下禪坐繩牀先徐攝一脚次攝第二脚攝已大坐正觀諸法地了已應問舊比丘此僧房中有前食後食不應問七食家何處有惡狗惡牛大童女寡婦何處是僧學家羯磨覆鉢羯磨何處可行何處不可行問是等事已應行乞食若是客比丘欲去雖繩掃筴還付本主攝攜卧具閉戶下禪已去是名客比丘法客比丘上座法者客上座應籌量客比丘多少應語舊比丘言我今所客比丘來當知須令所卧具是名客比丘上座法欲行比丘法者若比丘明日欲行今日應辭和上阿闍梨若聽去便去若不聽去不得強去若是中住知不能增

長善法當出此僧房觀諸方諸比丘侶是人真實不同心不若道路病痛不棄我去耶如是籌量已應去若不如是籌量去得突吉羅是名欲行法欲行比丘上座法者欲行時上座應軍後發當付羯磨僧卧具出僧房已語諸伴黨莫有所忘若伴黨有所忘物上座應不遠待道中應教化等伴莫令作非法散亂調戲是名欲行上座法非時法者若比丘非時欲行應白和上阿闍梨我至某城邑某聚落某甲舍若聽便去若不聽不應強去是名非時法非時會法者除六齋日餘非時會非時事非時坐若聞唱時打鼓推時應速去連次第坐應隨法隨比丘隨佛教行莫輕上下座是名非時會法非時會上座法者如上說僧上座會坐法者月六齋所謂八日十四日十五日二十三日二十九日三十日於是日無病比丘應和合一處說法是中若外道論議師懷嫉妬心來欲破說法比丘當如法難詰降伏其瞋惡口是名會坐法會坐上座

十誦律卷第五

第十張

法者若下座先生上座來不應今定若駭令起得突吉羅是名會坐上座法說法人法者應一心說法生慈悲利益心當淨潔明了莊嚴語言次第相續辯才元盡如是說法隨順諸法實相為法故說不為利養是名說法人法說法人上座法者若下座法師說法上座法師應觀察所說為次第說為不次第說為說法為說非法若次第說法應隨順讚善不次第若說非法應呵止是名說法人上座法諸外道梵志六齋日和合一處說法大得利養增長徒眾并沙王深愛佛法故作是念願諸比丘六齋日和合一處說法我當引導大眾自往聽法今諸比丘以是因緣大得供養增長徒眾以是事自佛佛言從今日聽諸不病比丘六齋日和合一處說法諸比丘隨佛教聽六齋日一處說法國王群臣皆來聽法諸比丘大得供養徒眾增長諸比丘或有坐地說法音聲不能遠聞作是念佛聽我立說法善以是事自佛佛言聽立說法今時諸比丘廣說大

十誦律卷第五

第十張

經說者夢同聽者疲極以是事自佛佛言若宣止時到聽止時諸比丘取佛經義自用心廣分別說諸比丘心疑將無壞法耶以是事自佛佛言從今日聽取佛經義莊嚴言辭次第解說佛經本當直讀誦莫雜論議今時諸比丘廣說亂唱佛言不應廣說亂唱今時二比丘一處合唱佛言不得二比丘合唱若合唱得突吉羅時諸比丘以是說法須臾財利佛言不應以法取財利若取得突吉羅今時說法者將大眾到餘處說法唱佛言不應將大眾到餘處說法唱佛言今時諸比丘今一眼無眼通精瘦无手瘦脊跛人說法讚唄時有賢者深愛佛法諸外道豈非言此是汝等讚施師汝等塔汝等所尊敬先受供養在前食在汝等前行者正如是耶諸賢者皆大羞愧以是事自佛佛言從今日一眼無眼通精瘦无手跛瘦脊不應請說法讚唄若請得突吉羅今時有諸破戒破正見人今說法是人說法因緣大得供養徒眾勢力行非

十誦律卷第五

第十張

法事不可禁止諸比丘以是事自佛佛言從今日不應請破戒破正見人說法若請說得突吉羅不知使誰說法讚唄佛言若請先習說法讚唄者今作若无先習說法讚唄者當次第語令說法若諸比丘中無先習說法者又不次第說法則諸比丘得突吉羅是名說法不說法者如雜部中廣說安居法者比丘若欲安居先應籌量住處若住處出入安隱有好樹林有好水晝夜少音聲少蚊虻蜈蚣毒虵少風少熱是中有真實比丘得同意比丘共安隱坐禪說法聽法若疾病當得隨病藥隨病飲食瞻病人籌量如是事已應安居若不如是籌量安居得突吉羅安居中法者比丘安居中無佛所聽因緣不應出界宿乃至一夜如伽尸王子出家作比丘父王欲起佛面遣使喚兒汝來共起佛面是以比丘言佛未聽我為作佛面故破安居以是事自佛佛言從今日聽為起佛面故去是名安居中法安居上座法者安居上座應觀諸房舍誰

治誰不治若治應讚言善好若不治
教令治是名安居上座法安居竟法
者比丘安居已應作三事更唱界分
若受迦絺那衣隨得施物迦絺那衣
所攝隨所住房應灑掃泥塗若卧具有
塵土垢膩應抖擻浣浣治已還置本處
出戶下擗聽隨意去是名安居竟法
受眾法者比丘應籌量眾為樂說法
為樂默然若樂說法應隨宜為說若樂
默然則止是名受眾法往眾會法者
比丘應先分別往刹利眾應如是往婆
羅門眾應如是往居士眾應如是往
比丘眾應如是往到是眾中應如是
入出行坐應如是問許如是言說或
時應默然是名往眾會法受眾法者
受眾比丘應觀是眾誰善行誰不善
行若善行者應好看視供給衣鉢湯
藥所須若有罪應佐助令得出若非
善行者應如法呵責令心調伏是名
受眾法受眾上座法者受眾上座應
如法教化眾莫令非法調戲散亂是
名受眾上座說波羅提木又法者五種
說波羅提木又說戒序餘破如僧常

間乃至僧說戒布薩竟是名為一又
復說戒序說四波羅夷餘殘如僧常
間乃至僧說戒布薩竟是名為二又
復說戒序說四波羅夷說十三僧伽婆
尸沙餘殘如僧常間乃至僧說戒布
薩竟是名為三又復說戒序說四波
羅夷說十三僧伽婆尸沙說二不定
法餘殘如僧常間乃至僧說戒布薩
竟是名為四第五廣說是名波羅提
木又法說波羅提木又人法者說
波羅提木又比丘先當聞誦令利莫
眾僧中說時錯謬是名說波羅提木
又人法僧會法者除月六齋日餘殘
僧會僧事僧坐覆唱時打提推時諸
比丘應還去如法次第坐應隨法隨
比丘隨佛散行不輕上中下座是名僧
會法上座法者如上非將會上座說
中座法者中座下座比丘欲入白衣
舍當推上座在前應恭敬上座若上座
便利中座下座應待不應遠去若白衣
來語諸長老入當答言小待須上座
至若檀越急喚入當留上座而坐裏
然後坐檀越言受水當言小待須上

座入是名中座法下座法者下座比
丘應掃灑佛面講堂布薩處佛面門
中眾僧會處地應次第敷坐牀應辦
火及火爐應辦燈及燈具洗足盆中
著水淨澡罐廁澡罐中皆著水如是
僧所有作事下座皆應作是名下座
法上中下座法者上中下座比丘隨
佛所說戒盡應受持是名上中下座法
浴室法者比丘入浴室應一心小語
好持威儀收攝諸根是名浴室法浴
室洗法者浴室中洗得五利一除塵
垢二治身皮膚令一色三破寒熱四
除風氣五少病痛是名浴室洗法浴
室上座法者浴室中上座若見下座
比丘已洗不應驅遣若驅遣得突吉
羅是名浴室上座法和上法者和上
應教化共行弟子遮令離惡知識令
近善知識當佐助衣鉢湯藥若有罪
佐助令得出是名和上法共行弟子
法者共行弟子不應輕慢和上有所
作事皆應白和上行時當隨從和上
後常供給一切所須常隨和上意不
得違逆若有所作不白和上不得作

十誦律卷第五

第六誦 以律

除札佛法僧用齒木大小便若共行弟子於和上邊知不能增長善法應白和上持我付囑某甲比丘和上應籌量是比丘教化法何似弟子衆復何如若知是比丘具足善法當付囑若知不具足當更付囑餘比丘若知和上不好應捨去是名共行弟子法阿闍梨法者阿闍梨應教化近行弟子遮令離惡知識令親近善知識當位助衣鉢湯藥若有罪佐助令得出是名阿闍梨法近行弟子法者近行弟子不應輕慢阿闍梨其所作事皆應白阿闍梨行時當隨從阿闍梨後常供給一切所須常隨順阿闍梨意不得違逆若不自阿闍梨不得有所作除札佛法僧用齒木大小便若近行弟子知阿闍梨邊不能增長善法應白阿闍梨持我付囑某甲比丘阿闍梨應籌量是比丘教化法何似弟子衆復何如若知是比丘具足善法當付囑若知不具足當付囑餘比丘若阿闍梨不好當捨去是名近行弟子法沙弥法者沙弥不應輕慢和上有所作

十誦律卷第五

第七誦 以律

事皆應白和上行時當隨從和上後常供給一切所須隨順和上意不得有違逆若有所作不自和上不得作除札佛法僧用齒木大小便沙弥住和上邊知不能增長善法應白和上持我付囑某甲比丘和上應籌量是比丘教化法何似弟子衆復何如若知是比丘具足善法當付囑若知不具足當更付囑餘比丘若和上不好應捨去應令取草樹葉取果齒木除僧坊中草掃灑授飲食湯藥是名沙弥法出力法者若白衣於寺中欲作惡事侵惱諸比丘諸比丘令時應苦切語令其折伏若不折伏不應直向王言先語是惡人知識次語王夫人及王子大臣等若是人捨惡事便止莫令得事是名出力法隨後比丘法者隨後比丘不應在前亦不應太在後不得並肩行莫先語不應多語不問不應語若問當時答若前行比丘說非法後比丘應呵止若說非法應隨喜若如法得施應受是名隨後比丘法常入出家比丘法者入出家時常攝

十誦律卷第五

第八誦 以律

諸根不應調戲淨持威儀如法能起檀越善心是名常入出家比丘法至家法者若比丘散亂心不默離心至檀越家常得五罪一不請自入二屏處坐三強坐四數數食五元男子與女人過五六語是名至家法住家法者住家比丘應善知坐處坐法差別應為諸白衣說甚深法示邪道正道應說知見常應教布施持戒忍辱行善與受八戒是名住家法住家上座法者住家上座應好觀自徒衆莫令諸根散亂調戲常淨持威儀起檀越善心是名住家上座法語言法者客比丘初來時舊比丘不應疾與卧具先應共語次問用僧卧具隨是比丘上中下應與卧具是名共語言法息法者客比丘初來時不應從舊比丘索房舍卧具初入僧坊先應在現處立淨持威儀守攝諸根然後向舊比丘說房舍卧具是名息法瀝水囊法者比丘元瀝水囊不應遠行若有淨水若河水流水又復二十里有住處不須瀝水囊是名瀝水囊法經

行法者比丘應直經行不遲不疾若不能直當盡地作相隨相直行是名經行法虛空法者一切虛空無界地人向空中人空中人向地人不得遮羯磨作羯磨是名虛空法便利法者比丘若欲入廁先應彈指若有先入者應待出已脫承著一處然後入廁應蹲坐若便利未下者不應待下者不應留是名便利法近廁法者比丘不應近廁讀誦經論議說法不應近廁除淨割截剃衣一切所作不應近廁除淨便利是名近廁法廁板法者比丘應安徐便利勿令汙穢是名廁板法廁上座法者若下座先入廁已舉水上座後來不應駁遣若駁遣得突吉羅是名廁上座法拭法者不應用利物拭不應用草拭應用滑石軟木是名拭法洗屢法者若不洗大便屢不應坐卧僧卧具上若坐卧得突吉羅若元水若白衣事水若著藥不得洗如是不洗無罪是名洗屢法近洗屢法者若近洗屢不應讀誦經論議說法不應浣滌割截剃衣一切有所作不

應近洗屢但除洗是名近洗屢法洗屢板法者比丘應安徐洗勿令濕板是名洗屢板法洗屢上座法者若下座先在洗屢坐上座後來不應駁遣若駁遣得突吉羅是名洗屢上座法小便屢法者不得屢屢小便屢在常屢是名小便屢法近小便屢法者比丘不應近小便屢讀誦經論議說法不應近小便屢浣滌割截剃衣一切所作不應近小便屢但除小便屢是名近小便屢法小便屢板法者比丘應一心安徐小便勿令濕板是名小便屢板法小便屢上座法者若下座先入上座來不應駁遣若駁遣得突吉羅是名小便屢上座法唾法者比丘不應大聲唾不應唾淨潔治地是名唾法唾器法者佛聽二種唾器若瓦若銅應好守護勿令失更求覓妨行道故是名唾器法鉢之法者佛聽用鍤石銅鐵鉢錫白鐵瓦作應好賞護莫令失更求覓妨行道是名鉢之法齒木法者佛聽齒木三種杖上中下者尺二寸下者六寸餘者是中是名齒木杖法

擣齒法者不應用利物擣齒不應強擣不應破斷是名擣齒法刮舌法者不應用利物刮令傷舌是名刮舌法擣耳法者不應用利物擣耳垢不得強適當徐徐擣勿傷耳肌是名擣耳法如是等比丘法當應受學修行與上法相違是名非法 行法者
二種毗尼及雜誦
三事決定知比丘相一本起二結成三隨結復有二種比丘諍比丘犯比丘復有二種比丘淨比丘煩惱比丘復有二種比丘比丘比丘比丘比丘復有二種比丘過比丘不過比丘諍比丘者相言共鬭諍訟相罵相打作二分諸比丘應觀察是事何因緣起云何可滅起鬭亂事因緣者十四破僧事六鬭諍根本起鬭亂因緣滅相言事者以二比丘滅現前比丘多覓比丘是名滅比丘云何犯比丘五眾犯定犯擣犯比丘云何五種所謂波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍且突吉羅犯是五眾犯應求本起應覓除滅本起者五眾罪所起因緣

十誦律卷第五十七

第三張以

有身犯非口非意有口犯非身非意有身意犯非口有口意犯非身有身口意犯無但意犯是名犯起因緣有犯下罪心念便除滅有犯中罪從他除滅有犯須出罪羯磨有犯不可除滅犯出罪羯磨有二種一者覆藏二者不覆藏覆藏者隨覆藏日與別住不覆藏罪但與六日夜摩都堵犯不可治則不可除滅煩惱比丘者應覓起因緣滅因緣起因緣者可繫法中貪著心見利味諸煩惱發是名起因緣滅因緣者於可繫法中觀无常生滅歎離捨滅善心住諸禪定三昧地中和合諸行繫心緣中入三脫門能斷見諦所斷思惟所斷結使二種結斷故證沙門果隨得果故有聖人差別是名攝斷結比丘比丘者是淨是不淨比丘尼比丘者是淨是不淨遍不遍一切遍一切遍時淨者初夜受漿二時淨者初夜後夜分應若坐禪若讀經一夜淨者比丘尼應一夜畜長鉢二夜淨者得二夜共未受大戒人宿三夜淨者第三夜未受大戒

十誦律卷第五十七

第三張以

人應移處宿五夜淨者佛聽極久五夜不受依止六夜淨者阿蘭若比丘怖畏處得六夜離永宿七夜淨者病聽極久七夜畜殘藥得服十夜淨者比丘畜長衣鉢極久得至十夜半月淨者應半月一處和合說戒作布薩一月淨者得非時衣極久得一月畜衣二月淨者比丘聽二月元休止三月淨者比丘應三月安居四月淨者受露坐比丘在多雨國土應四月空地住八月在覆處五月淨者比丘五月受迦締都永八月淨者受露坐比丘在少雨國土應八月在露地住四月在覆處九月淨者比丘有事未了極久應停至九月一歲淨者一歲比丘得受迦締都永二歲淨者二歲比丘居應常隨逐和上三歲淨者比丘中間相降三歲得共大繩牀上坐小繩牀上得共二人坐獨坐牀上但一人坐五歲淨者五歲比丘應依止他滿五歲已得離依止宿六歲淨者比丘居六歲應依止他滿六歲已得離依止宿七歲淨者佛聽沙彌極小乃至七

十誦律卷第五十七

第三張以

歲九歲淨者九歲比丘應隨僧作使十歲淨者十歲比丘應畜弟子又極小十歲曾嫁沙彌尼得受六法十二歲淨者曾嫁式叉摩尼年十二應受具足戒十二歲淨者比丘尼應畜弟子十八歲淨者童女沙彌尼年十八歲應受六法二十歲淨者沙彌尼年二十應受具足戒童女式叉摩尼年二十應受具足戒二十歲比丘僧應令教化比丘居一淨者應一比丘作阿地檀布薩二淨者二比丘應共分施物展轉分三淨者三語布薩四淨者四比丘應說波羅提木又五淨者五比丘應差自恣人八淨者八比丘應受大衆會法十淨者十比丘應受具足戒二十淨者二十比丘應作出罪羯磨鉢淨者佛聽二種鉢瓦鉢鐵鉢八種鉢不應畜衣淨者七種衣不作淨施得畜僧伽梨鬱多羅僧安陀會兩浴衣覆瘡衣及師壇及餘百一物刀子淨者佛聽畜月頭刀子為割截衣故鐵淨者佛聽畜二種鐵銅鐵鐵三種種鼻釵鼻釵鼻小豆鼻比丘无鐵不

應行染淨者五比丘白佛言世尊我等用何等物染衣佛言用根汁莖汁葉汁花汁果汁新生犢子糞汁染壞色淨者比丘得新衣應三種壞色若青若泥若菰量淨者不應等佛衣量作衣應隨自身量如是等諸淨盡應思惟觀察及二部波羅提木叉并義解以足增一無本起因緣比丘共不共是事淨不遮是事不淨遮如青黃赤白色是不淨遮非青黃赤白色是淨不遮如酒色酒香酒味酒力是不淨遮非酒色非酒香非酒味非酒力是淨不遮又如諸比丘作淨已得用如五種子生比丘五種作淨得食八種漿以水作淨得飲十種衣三種壞色淨得用是事淨比丘比丘應用是事不淨比丘比丘不應用是事某方某時淨比丘比丘應用是事某方某時不淨比丘比丘不應用是事某時某人應用如飢餓時如老病比丘應用若豐樂時若年少无病比丘不應用如是事應籌量輕重本末已應用

二犯
華竟

波羅夷法 初戒 佛在毗耶離舍時須提那迦蘭陀子比丘作是念佛結戒斷淫欲先作無罪我多作淫欲不知我何處是先何處非先如是心生疑悔是事白佛佛言是須提那迦蘭陀子比丘未結戒前一切淫欲不犯問佛說狂人不犯齊何名狂佛言有五相名狂人親里死盡故狂財物失盡故狂田業人民失盡故狂或四大錯亂故狂或先世業報故狂比丘雖有是五狂相若自知我是比丘作淫欲得波羅夷若不不知不犯問比丘中說散亂心不犯云何名散亂心佛言有五種因緣令心散亂為非人所打故心散亂或非人令心散亂或非人食心精氣故心散亂或四大錯故心散亂或先世業報故心散亂比丘有是三種散亂心自覺是比丘犯波羅夷若不自覺知不犯問佛言病壞心人不犯云何名病壞心人有五種病壞心或風發故病壞心或熱發故病壞心或冷發故病壞心或三種俱發故病壞心或時節氣發

故病壞心比丘有是五種病壞心若自覺是比丘得波羅夷若不自知不犯有跋耆子比丘是比丘不還戒戒羸不出到自家作淫欲已還生信心欲出家作是念我當問諸比丘我還得受具足戒當出家作比丘若不得當止是人問諸比丘比丘以是事白佛佛言若比丘不還戒戒羸不出自至家作淫欲是人不得受具足戒從今日是戒應如是說若比丘入比丘法不反戒戒羸不出作淫欲乃至共畜生得波羅夷有一比丘作道想非道中作淫欲心生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言道中道想作淫欲得波羅夷道中非道想亦得波羅夷道中疑亦得波羅夷非道中非道想得偷蘭遮非道道想得偷蘭遮非道中疑亦得偷蘭遮道者小便道大便道口道若令入大便道中得波羅夷入小便道中得波羅夷入口道中得波羅夷比丘於象作淫欲若觸肌得波羅夷若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽婆尸沙牛馬駱駝驢騾猪羊犬猴狼摩

十誦經卷第七

第三九頌

十誦經卷第七

第三九頌

百

十誦經卷第七

第三九頌

安

鹿特厲孔下難等亦如是若觸波羅夷若不觸偷蘭遮若不觸出精僧伽婆尸沙有一比丘常姪欲發語善知識我姪欲常發憂惱不能自止得一女人共作姪欲可休知識語言便可作去即隨知識語作姪欲知識比丘心生疑悔我將不得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯波羅夷得偷蘭遮罪長老優波離問佛言世尊偷蘭遮云何懺悔除滅佛言有四種偷蘭遮有偷蘭遮罪從波羅夷生重有偷蘭遮罪從波羅夷生輕有偷蘭遮從僧伽婆尸沙生重有偷蘭遮從僧伽婆尸沙生輕優波離從波羅夷生重偷蘭遮應一切僧前悔過除滅從波羅夷生輕偷蘭遮應出界外四比丘眾悔過除滅從僧伽婆尸沙生重偷蘭遮亦出界外四比丘眾悔過除滅從僧伽婆尸沙生輕偷蘭遮一比丘悔過除滅佛在舍衛國有乞食比丘名難提中前著衣持鉢入城乞食食竟持且師壇著左肩入安陀林一樹下數足師壇大坐有魔天神來欲破是比丘三

昧化作端正女人在比丘前立比丘從三昧起開眼見此女人即時起貪著心世俗禪定不堅固發姪心失禪定欲摩女身女人即却漸漸遠去是比丘即起隨逐時林中有死馬到死馬邊女身不現是比丘姪欲燒身故共死馬作姪作姪已欲熱小止即時生悔言我已墮非是比丘非釋種子諸比丘必棄我不復共我住我不應以是不淨身著袈裟即攜袈裟者囊中置肩上帝佛所余時佛與百千萬大眾圍遶恭敬說法佛遙見是比丘來作是念若我不軟語勞問是人必破心肝熱血從面孔出是比丘到佛所佛言善來難提汝能還學比丘所學耶是比丘聞佛言善來難提心大歡喜作是念我當得共諸比丘住必不損我如是思惟已答佛言世尊我能還學比丘所學余時佛告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是言大德僧憶念我難提比丘不還戒

戒不羸作姪欲我難提從僧乞還學法僧憐愍難提故還與我學法第二第三亦如是七眾中一比丘應僧中唱說大德僧聽難提比丘不還戒戒不羸作姪欲難提從僧乞還與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彌行法者與學沙彌佛所結一切戒盡應行在諸比丘下坐應授與大比丘飲食湯藥自應從沙彌白承受飲食不得與大比丘同室過二宿自不得與白衣沙彌過二宿得與大比丘布薩自恣二羯磨與學沙彌下得足歡作布薩自恣羯磨憐愍羅國有一比丘深山林中獨住有非人女來語比丘言共作姪欲來比丘言莫作是語我是斷姪人女言汝若不來我當破汝利與汝憂惱比丘言隨汝作我不共汝作姪欲作是語已中夜比丘卧眠鬼女合納衣持比丘著玉宮內夫人邊卧眠玉覺見已問言汝何人

耶比丘言我是沙門是何沙門答曰我是釋子沙門王言汝何以來此比丘以是事具向王說王言汝何用在深山林中住為惡鬼所燒汝去我知佛法故不與汝事是比丘有大事得脫向諸比丘具說諸比丘以是事白佛佛言從今日如是無人深山林中可畏處不應住憍薩羅國有一比丘阿蘭若處住有毗舍遮鬼女人來語比丘言作淫欲來比丘言莫作是語我是斷淫欲人鬼女言汝若不作我當破汝利與汝哀惱比丘言隨汝作我終不與汝作淫欲比丘夜卧鬼女以納衣裹持著酒舍酒瓮中酒家人明日見比丘在酒瓮中問言汝是何人答言我是沙門是何沙門答言釋子沙門問言汝何故在是中比丘具說是事酒舍人言汝去比丘以從是事得脫故向諸比丘說諸比丘以是事白佛佛言從今日比丘深山林中空處可畏無人處不應住有比丘在惡牛群中行惡牛逐欲觸比丘走倒女人上女人抱捉比丘比丘出手推却是比丘心生疑我

將無得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日應安徐行牛群中有一比丘看井墮井中井中先有女人比丘墮上女人抱捉比丘比丘推却有居士入僧坊井上看見是比丘即時牽出出時與女人俱出居士問言比丘與女人是中作何等比丘言是女人先隨我後墮是比丘生疑我將无得波羅夷耶以是事白佛佛言无罪從今日應一心看井莫令墮有一比丘比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食到小門中欲入有女人欲出二人有相觸是比丘生疑我將无得波羅夷耶以是事白佛佛言若無心无罪從今日應徐徐行乞食有比丘女人共乘船渡水船沒水中女人抱捉比丘比丘推却比丘後生疑我將无得波羅夷耶以是事白佛佛言不犯從今日當徐徐乘船有一男子名迦毗羅緊度狀似女人喜女人事到比丘比丘所語比丘比丘言度我出家諸比丘比丘不思惟便度是人摩捫比丘比丘比丘出復摩捫式叉摩尼式叉摩尼駢出

復摩捫沙弥且沙弥且駢出比丘比丘自念我將无得波羅夷耶以是事白佛佛言无罪從今日當好思惟然後應度有一估客遠行其婦與他人作姪欲有娠轉大怖畏故自墮胎墮胎已看是死兒大愁憂無有同意人可使棄此死兒者是家中有一比丘比丘常入出其家是比丘且中前著衣持鉢來入其舍比丘且問言汝何故愁憂答言我夫遠行我於後與他作姪欲有娠聞夫欲來我怖畏故自墮胎我今無同意人與我棄此死兒者是故愁憂語比丘且言善女汝能為我棄此死兒不答言我能持去誰能知者即感著瓮中以物覆頭遠棄著无人行處是有諸博掩人見是比丘且持鉢來各相謂言佳看比丘且棄何物即共往看見死兒見已自相語言釋子比丘无斷姪欲共比丘且行姪欲有娠生兒棄之一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布遍舍衛城有比丘少欲知足行頭陀聞是事心大愁憂以是事白佛佛以是因緣故

十誦律卷第七

第五張

和合僧佛知故問是比丘且汝實不答言實今世尊佛種種因緣可是比丘且言云何名比丘且棄他死胎從今日諸比丘且不應棄死胎若棄得罪俱薩羅王波斯匿問跋陀迦毗羅出家即請來入宮中夏四月共止一歲後時王欲到園中語守門人言汝好守門莫令是比丘且出守門人言今王出後時守門人作是念是比丘且樂住不走時守門人有餘因緣比丘且著夫人被服從門出逕到祇洹亦時佛與百千眾恭敬圍遶說法佛遙見來近已佛言善來跋陀迦毗羅當佛作是語時即失夫人被服頭髻自落袈裟著身作比丘且作比丘且已到佛所頭面礼佛於一面立佛為說四如意足神通道即時比丘且得神通力是時王聞跋陀迦毗羅女去便將兵眾圍繞比丘且坊是比丘且便飛虛空中王仰看見已生悔心我云何汙是阿羅漢比丘且心悶躡地時諸羣臣以冷水灑還得醒悟向比丘且悔過諸比丘且駁出汝是行姪欲

十誦律卷第七

第五張

人出去是比丘且言我无受欲心諸比丘且言汝夏四月共王在宮殿中云何不受是比丘且不知云何以是事自佛佛知而故問是比丘且汝實受細滑不答言世尊我云何當受我覺是細滑如熱鐵入身佛言汝若无受細滑心無罪今時佛語諸比丘且汝等勿復說是跋陀迦毗羅事女人輩報因緣故得是女根他人強行姪若比丘且他人強行姪無受欲心無罪有比丘且名善生端正可愛能動人心迦毗羅緊度先不語直來摩觸是比丘且比丘且駁出駁出已心生疑悔我將無得波羅夷耶以是事自佛佛言无受欲心無罪有比丘且名毘陀端正可愛能動人心中前著衣持鉢欲入舍衛國七食道中有諸博掩人將入深林中強共行姪諸比丘且駁令出坊作是言汝是行姪人不應住此是比丘且言我無心受細滑諸比丘且言諸博掩人將汝到深林中行姪去何不受是比丘且不知云何以是事自佛佛知故問汝

十誦律卷第七

第五張

實受細滑不答言世尊我云何受我以手推脚踰轉身不能得脫佛言若無心不受無罪佛語諸比丘且言汝等勿復說是比丘且事是比丘且手推脚踰轉身不受為他強捉無罪有比丘且名守園中前著衣持鉢行七食有諸博掩人牽入深林中強為姪欲諸比丘且駁令出坊是比丘且言諸善女我無心受細滑諸比丘且言諸博掩人牽汝入深林中作姪欲云何不受是時阿難在比丘且坊中諸比丘且語言阿難在此阿難問是比丘且敬畏阿難故不能答阿難嫌其不答是比丘且心念諸比丘且駁我出坊長老阿難復嫌我我用活為今當至阿耆羅婆河自投而死是比丘且盛滿瓶沙自繫其頸沉於水中沙瓶繩斷身或浮沒今時諸博掩人遊戲岸邊見已相語汝看是比丘且為水所漂浮往取來即共出之扶著岸邊水出得穌將入深林共作姪欲還來入坊諸比丘且復駁出言汝先言無心受細滑

今博掩人將汝入深林中作煙已於
來是比丘且不知云何以是事白佛
佛知故問比丘且言汝有心受細滑
不答言世尊我云何受我啼哭大喚
語言莫作不能得脫佛言汝若无心
受細滑无罪佛語諸比丘且言汝等
勿復說是比丘且事女人以先世業
因緣故得是女根不得自在雖啼哭
亦強捉雖言莫作亦強作雖大喚亦
強作若比丘且為他強捉無受欲心
無罪 初波羅夷竟

第二盜戒之初

佛在王舍城因達丘迦陶師子比丘
結不盜戒言先作不犯是比丘心生
疑悔言我多盜取持木不知何者是
先何者非先是事白佛佛言達丘迦
比丘未結戒前一切時取持木不犯
是名先作不犯有比丘空處取无所
屬物持去心生疑我將无得波羅夷
耶以是事白佛佛言若知是物屬他
得波羅夷若是物屬他生無屬想取
得波羅夷屬他物中疑亦得波羅夷
是物無屬生有屬想取得偷蘭遮无

所屬物生疑亦得偷蘭遮若无屬物
生无屬想無罪比丘他不與飯食自
取持去心生疑我將無得波羅夷耶
以是事白佛佛言當計是飯食直飯匙
糟魚肉餅亦應計直有一比丘不請自
來食心生疑我不得波羅夷耶以是
事白佛佛言不犯從今日不請不應往
食若往食得突吉羅有舊住比丘至聚
落有知識比丘與取食分是比丘從
聚落還知識比丘言我與汝取食分
是比丘言汝何故取吾言為汝故取
是比丘言我不語汝汝何故取知識比
丘生疑我將不得波羅夷耶以是事
白佛佛言不犯從今日比丘若他不
語不應取食分若不語而取得突吉
羅有一比丘至聚落眾僧分飯是比
丘有二共行弟子是弟子不相知故
俱取食分後二弟子自相語言汝所
取分我所收分誰足取得波羅夷
耶心生疑以是事白佛佛言不犯從今
日應自相語令一人取取時當言我
與某甲比丘取食分有一比丘病眾
僧分飯看病人為取飯是比丘死諸

比丘不知云何以是事白佛佛言若
病人先死後取飯還歸本處若先取
飯後死應同死比丘餘物分

十誦律卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第三

第四

以

遠求酒不得賊到諸比丘所問言長老彼處酒汝持來不比丘言持來賊瞋言汝是賊賊比丘言何故賊賊賊言我是賊汝復偷我故言賊賊是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言世尊我謂是酒無主故取佛言无罪從今日若見物應好思量已取諸賊持肉至山林中食半歲半諸比丘遊行林中見肉語諸弟子持到舍以供明日弟子隨教持歸賊還求肉不得到比丘所問言長老彼處肉汝持來不比丘言我持來賊瞋言汝是賊賊比丘言何以故賊賊賊言我是賊汝復偷我故言賊賊是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言世尊我謂是肉无主故取佛言无罪從今日若見物應好思量已取諸賊破城邑聚落若持錢物至阿蘭若處後官方來圍逮是處是賊怖畏急故持物施諸比丘施已便出去諸白衣來見物在比丘所語言長老此是我物今在汝手比丘

十誦律卷第三

第五

以

言賊布施我諸白衣言誰信汝語汝或自作賊或從賊得諸比丘不知云何是事白佛佛言莫從賊取物若賊主與當取取已便洗壞色者若壞色已主故索者當還有居士脫衣著道邊便利有納衣比丘見四向頭視不見人便取持去居士言比丘莫持我衣去比丘不聞故去不止居士走逐奪取語言比丘法應不與強取耶比丘荅言我謂是衣無所屬居士言是我衣非无所屬比丘言若是汝衣持去是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂无所屬故取佛言无罪從今日見物應好思量已取物實有所屬似无所屬諸人有親望死棄者死人處是國土人法好淨潔脫衣著死人處外然後入燒尸納衣比丘見是衣四顧不見人便持去白衣見已語比丘言莫持我衣去比丘不聞其言故去不止白衣走逐捉奪衣取語言比丘法應不與取耶比丘荅言我謂是衣无所屬白衣言是我衣非無所

十誦律卷第三

第六

以

屬比丘言若是持去是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言无罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似无所屬洧衣人持諸衣浸著水中忘去到餘聚落還憶念言我不失是衣耶尔時納衣比丘求弊納衣故到是處見是衣四顧不見人便持去洧衣人來見比丘持去語言莫持我衣去比丘不聞故去不止洧衣人走逐捉奪取語言比丘之法應不與取耶比丘荅言我謂是衣无所屬洧衣人言是我衣非无所屬比丘言若是持去是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂是無所屬故取佛言无罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似无所屬復有洧衣人持衣至水邊洧衣已絞換曬已一處坐着有納衣比丘求弊納衣是處見衣四顧不見人便持去洧衣人來見比丘持衣去語比丘言莫持我衣去比丘不聞故

十誦律卷第五十八 第十誦之三

復集北印度三藏經卷之三

比丘誦盜戒之餘

諸比丘自相語言共作賊去來答言
隨意是以丘發去中道心悔生慙愧
我等去何於善佛法中以信出家而
作賊耶作是念已便不復去心疑我
等將元得波羅夷耶是事白佛佛言
不得波羅夷得偷蘭遮諸比丘自相
語言共作賊去來答言隨意發去時
中道一人心悔生慙愧我去何於善
佛法中以信出家而作賊耶復作是
念若我不去餘人或當殺我當共去
我不取物不取分作是思惟已逐去
逐去只是中不奪他物亦不取分是
比丘生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛言不犯波羅夷得偷蘭遮又
復諸比丘自相語言共作賊去來答
言隨汝等意發去去到處都無所得
是諸比丘生疑我將元得波羅夷耶
是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭
遮諸比丘自相語言共作賊去來答

十誦律卷第五十八 第二誦以發

言隨汝意發去是中半比丘還道些
比丘取物還道者言我等不取他物
无罪也後生疑我等作如是事將無
得波羅夷耶是事白佛佛言不得波
羅夷得偷蘭遮諸比丘自相語言共
作賊去來答言隨意發去已半得物
半不得物不得物者言我不得他物
不取分無罪也又復生疑我等將無
得波羅夷耶是事白佛佛言下得波羅
夷得偷蘭遮又復諸比丘自相語言
共作賊去來答言隨意相語言當少
少取莫令具足取已合衆人物欲分
物滿五錢諸比丘生疑我等將元得
波羅夷耶以是事白佛佛言隨人取
物離不處計直守還人與比丘承比丘
不取作是念是中誰是擅越詐是主
是事白佛佛言但隨施者受有賊捉
弟子將三和上還奪取和上疑我將
無得波羅夷耶以是事白佛佛言若
決定屬賊得波羅夷若未決定元罪
阿闍梨近行弟子亦如是有賊捉一
比丘將去還自盜身走來生疑我將
元得波羅夷耶以是事白佛佛言自

十誦律卷第五十八 第三誦以發

偷盜身无罪比丘持可捉物行到開
門作是念我若持是物過得波羅夷
又作是念是執直我寧持與若佛法
僧若和上阿闍梨若父母如是思惟
已為守閤人共軟語言我持是物供
養若佛法僧若和上阿闍梨若父母
因是物與他若作信若作自供所須
如是等口軟語力得過无咎飛過無
罪比丘從餘比丘借獨坐牀已作是
念我後不復還主求索言長老還我
牀作是言不與汝尋生疑悔心我將
无得波羅夷耶是事白佛佛言不得
波羅夷得偷蘭遮比丘從他借經卷
已作是念我不復還主求索言長老
還我經卷作是言不與汝尋生疑悔
心我將元得波羅夷耶是事白佛佛
言不得波羅夷得偷蘭遮有比丘偷
弊衣藏衣囊中有大價衣見已生念我
將元得波羅夷耶是事白佛佛言計衣
囊價直五錢得波羅夷若不直得偷
蘭遮諸賊持酒至阿闍梨飲半截
半諸比丘進行林中見酒語弟子持
到佳處用作苦酒弟子隨教持歸賊

十誦律卷第八

第七十七以

十誦律卷第八

第七十八以

十誦律卷第八

第七十九以

去不止浣衣人走逐捉奪取語言比丘法應不與取耶比丘答言我謂是衣無所屬浣衣人言是我衣非無所屬比丘言若是汝衣持去是比丘生疑我將元得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取有物實有所屬似元所屬有一小兒持舍勒終日在道中戲忘舍勒歸去納衣比丘求弊納衣到是處見已四顧不見人便持去小兒含有女出見語比丘言莫持我舍勒去比丘言我道中得女人言我小兒持舍勒終日道中戲忘持歸汝莫持去比丘言若是汝許便持去比丘生疑我將元得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言元罪從今日若見衣好思量已取諸納衣比丘著下淨汙納衣諸天神金剛神不意亦失威德是事白佛佛言不淨汙納衣不應者著得突吉羅有一居士聞諸釋子比丘能著納衣持大價鬻裏八枚

者著無嫌口今纔現遠處立看有一納衣比丘求弊納故到是處見纔已便取取已見是大價鬻便持去居士喚言長坐是我鬻汝真擔去比丘言我曰糞囊中得何預汝事居士言我聞釋子比丘能著弊納衣我欲談故持大價鬻裏八枚錢是囊中有八枚錢若不信我可數看鬻者已實有八枚錢比丘言若是汝許便持去比丘生疑我將元得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言無罪從今日若見物應好思量已取有一納衣比丘藏納衣者一處入舍衛城乞食更有納衣比丘求弊納故到是衣邊見已四顧不見人便持去以水洗之祇桓門邊曬衣主比丘乞食還乞求不得欲入祇桓見在門邊語取衣比丘言長老汝得波羅夷耶取衣比丘言何以故衣主言我納衣汝輒持來取衣比丘生疑我將元得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言元罪從今日若見

物應好思量已取藏物異元所屬物亦異憍薩羅國近死人處有諸天祠舍宇祠舍人浣衣絞換曬已不取拾風吹墮死人處有一比丘死人處住觀死屍見是衣四顧不見人便持去宇祠人見語言長老莫奪我衣去比丘言我死人處得何預汝事宇祠人言是我衣我浣絞換曬有小因緣不時取撿風吹墮死人處比丘言若是汝衣便持去比丘生疑我將元得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取比丘言我謂無所屬故取佛言元罪從今日若見物應好思量已取諸比丘取屬死人處中衣諸旃陀羅言長老莫取我是中輪稅物諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日有屬死人處衣比丘不應取若取得罪余時於屬死人處外邊撿取小段弊納諸旃陀羅亦不聽取是事白佛佛言是中若遠莫取若取得突吉羅有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛受已頭面礼佛足右遶已去到自舍是夜辦多美飲食辦食已晨

朝敷座處時到遣使詣佛所白佛言
世尊食具已辦唯聖知時佛及眾僧
入居士舍長老耶舍守僧坊請食分
給孤獨居士二小兒到祇桓僧坊中
庭遊戲諸賊欲侵惱劫奪耶舍比丘
見已作是念此兒可惡無所知故當
為是賊傷害劫奪即入禪定以神通
力起四種兵諸賊見已心大怖畏謂
是官力若聚落力所見圍遶我或當
了如是思惟便疾遠去諸比丘未語
耶舍言汝得波羅夷耶舍言何以故
諸比丘言賊欲侵惱奪是見物汝便
為奪取故耶舍生疑是事白佛佛知
故問汝云何奪取耶舍言我現神通
力佛言現神通力取無罪有一居士
請佛及眾僧明日食佛默然受居士
知佛默然受已頭面禮佛足右遶已
云到自舍是夜辦具多美飲食辦已
晨朝敷座處時到遣使詣佛所白佛
言世尊食具已辦唯聖知時佛及眾
僧入居士舍一比丘守僧坊請食分
新誦呪術給孤獨居士二小兒到祇
桓遊戲諸賊欲侵惱劫奪比丘見已

念言是兒可惡無所知故為賊所傷
害劫奪我新誦呪術可試誦救是小
兒有驗以不即誦呪術時有四種兵
出諸賊見已心大怖畏念言是或官
力若聚落力圍遶我我或當了如是
思惟已便疾走去諸比丘未語守僧
坊比丘言長老汝得波羅夷守僧坊
比丘言何以故諸比丘言人欲侵惱
奪是見物汝便奪取故是比丘生疑我
將无得波羅夷耶舍言是事白佛佛知
故問汝以何心取比丘言我試誦新呪
術救是小兒故出四種兵取佛言若
誦新呪術取元罪舊比丘到餘聚落
眾僧分衣是比丘有善知識為是比
丘取衣分是比丘從聚落還善知識
比丘語比丘言長老為汝取衣分是
比丘言何以故取善知識比丘生疑
我將无得波羅夷耶舍言是事白佛佛言
元罪從今日若比丘不語不應為他
取衣分若取得突吉羅舊比丘到餘
聚落眾僧分衣是比丘有二共行弟
子是二弟子不相知故各為和上取
衣分後二弟子自相語言汝亦取衣

分我亦取衣分誰具足得波羅夷耶
舍言生疑以是事白佛佛言不犯從今
日應自相語令一人取取時當言我
與某甲比丘取衣分有一比丘病眾
僧分衣看病比丘為取衣分是病比
丘死諸比丘不知云何是事白佛佛
言若先死後取衣分者應還歸本處
若先取衣分後死者應同死比丘餘物
分有一居士數數用眾僧田不與眾
僧稅直是居士後時欲種舊比丘來
語居士言汝數數用眾僧田而不與
直汝今莫種若欲種者當與僧價居
士聞是語故強種時舊比丘卧地遮
剎居士慙愧即休不種是比丘生疑
我將无得波羅夷耶舍言是事白佛佛言
元罪從今日莫身作可羞事有一比
丘盜佛品物生疑我將无得波羅夷
耶舍言是事白佛佛言若有守護者應計
直若具足得波羅夷舊比丘令人種
眾僧田是眾僧田近一居士田比丘
亦令人種居士田居士語比丘言莫
種我田比丘言我自種眾僧田何預
汝事居士言是田我有非人作證是

十誦律卷第五十八

第七十條以 第六

國土諸田中以概若死人脚骨頭骨著土中為識居士示其相比丘見已慙愧捨犁牛去是比丘後還復遣人過相種居士後見語比丘言我先與汝共諍時出地相已不知耶今日云何復種是比丘即捨犁牛去心生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言應計價直若具足得波羅夷不具足得偷蘭毼有一比丘不與取花樹生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言應計是花樹價直若具足得波羅夷果樹亦如是有一比丘破鵬巢時鵬常來園遶精舍空中悲鳴佛問阿難是鵬何故大悲鳴耶阿難言有一比丘破其巢是故悲鳴佛言從今日不應破鵬巢若破得突吉羅復有比丘取鵬巢煮漆時鵬常來園遶精舍空中悲鳴佛問阿難是鵬何故悲鳴阿難言有一比丘取巢煮漆是故悲鳴佛言從今日不應取鵬巢煮漆若取得突吉羅有居士蘊蘭園盛好一比丘詣居士所語言與我蘊蘭居士問言汝有價耶為當直索比丘答言我

十誦律卷第五十八

第七十條以 第六

元價居士言若人須蘊蘭者當持價來若我直與云何得活比丘言汝心定不與我耶居士言我定不與汝時比丘以呪術力呪令乾枯是比丘如是作日心生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言應計是蘊蘭直若具足得波羅夷若不具足得偷蘭毼至園花園禁園果園亦應如是計價直有為行食比丘以一束草示為馬隨比丘去比丘指示餘草心念使食他草是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭毼遠詣比丘遊行憍薩羅園向舍衛城共估客俱未是中有發道諸估客乘好馬語諸比丘汝亦乘如是好馬令疾過嶮道是中有比丘乘是好馬生心作是方便是馬可得身亦小動尋生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭毼有估客乘船載寶比丘寄載渡河生心作如是方便是寶可得身亦小動尋生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭毼有一估客載

十誦律卷第五十八

第七十條以 第六

船載寶物船沒水中寶物沉下水流隨流而去船主怖懼不得往取有此比丘下流流見已取持去估客見已誦比丘言莫奪我衣捕比丘言我自水中得何預汝事估客言我船沒水中沉失寶物衣猶隨流下我怖懼故不得時取比丘言若是便持去是比丘生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无罪有一比丘持四方眾僧物移著餘坊心生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得突吉羅諸賤羣牛上至阿蘭若家繫著樹而去詣比丘食後經行林中見繞樹挽判比丘憐愍解放尋生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得突吉羅舍衛國有一天神像能與人願有一居士從求所願得隨意願歡喜故以白晝裏天像身是中有比丘名黑阿難有大力不畏神像奪神靈持去後生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭毼有天神像能護人身有居士從求所願得

隨意願是居士歡喜故以金錢繫頭上黑阿難大勇健欲往奪金錢欲到神便怖之是比丘心驚毛豎猶故不畏降伏此神奪金錢持去後生疑我將元得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷蘭遮舍衛國有居士婦到阿舍羅婆河邊浴是諸居士婦脫衣嚴具衣服著岸上入水洗浴岸邊樹上有獼猴來下持珠璣瑠璃上樹去是居士婦自恣洗浴竟上岸著衣求珠璣瑠璃久不得便捨去所獲見去已還持璣瑠璃者本度日還上樹以丘食後遊行樹林中見是璣瑠璃識其三便持還居士婦居士婦言比丘汝是賊偷我璣瑠璃心悔已方還我比丘言我不舍居士婦言汝云何得是比丘以是事具說比丘心生疑我將元得波羅夷耶是事白佛佛言元罪經行道頭上座即鳥在上作巢常持骨及葉納長衣上巢著地經行比丘便壞是巢是鳥常來園邊轉舍空中悲鳴為知故問同難是鳥何故悲鳴阿難言有一比丘壞巢是故悲鳴佛言從

今日不應壞是康郎鳥巢若壞得突音羅

詣比丘一處有庫藏以飲食錢物著中鼠從穴中出偷錢物弊衣飲食持入穴詣比丘疑誰偷是物去時有一比丘乞食置庫邊待時至當食鼠從庫中出持食入穴比丘見知是鼠偷物是比丘壞是穴亦得鼠物亦得自物盡自取詣比丘言汝得波羅夷耶是比丘言何以故詣比丘言汝取鼠物故是比丘生疑我將元得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷從今日當取自物鼠物不應取一比丘在房中卧夜鼠持食來著牀下比丘早起澡手從淨人受已便食詣比丘不大見是比丘乞食手足常淨潔便問言長老不見汝乞食手足常淨耶是比丘言詣長老有鼠夜持食來著我牀下我早起澡手已從淨人受已食是故我常不乞食手足淨潔詣比丘言長老汝得波羅夷是比丘言何以故詣比丘言鼠不與汝自取食故是比丘生疑我將元得波羅夷耶是事白

佛佛語詣比丘汝莫說是比丘事何以故是鼠次前世是此比丘父愛念子故見便心愛故常持食者未下是比丘无罪有諸鴉師逐喜走入僧坊是鴉師來求慈詣比丘不與鴉師久不得便還去詣比丘生疑我將元得波羅夷耶是事白佛佛言无罪復有一鴉師以无毒箭射一鹿逐走入僧坊鴉師來求比丘不與久不得便還去比丘生疑我將元得波羅夷耶是事白佛佛言无罪有一鴉師以毒箭射鹿鹿走入僧坊鴉師來求比丘不與鴉師言是鹿被毒箭必當死比丘言死便死不得與鴉師久不得便去未久鹿便死詣比丘不知云何是事白佛佛言應還歸鴉師有諸鴉師作惡涼比丘以快心壞得偷蘭遮以憐愍心壞得突吉羅有捕鳥師張罽以快心壞得偷蘭遮憐愍心壞得突吉羅諸捕鳥師張罽以快心壞得偷蘭遮憐愍心壞得突吉羅有捕鳥師張細網比丘以快心壞得偷蘭遮憐愍心壞得突吉羅捕鳥師張網

十誦律卷第五十八

第九十條

車比丘快心壞偷蘭遠憐慈心壞突吉羅賣衣人買衣比丘見是衣便持去賣衣人言莫持我衣去比丘言我持衣示彼已還歸汝後生心欲不復還尋生疑我將无得波羅夷耶是事自佛佛言不得波羅夷得偷蘭遠有比丘使示師作不與木師價木師索直比丘生心不與尋生疑悔我將无得波羅夷耶是事自佛佛言不得波羅夷得偷蘭遠有一比丘取陶師瓦器不與直陶師從索與我價比丘生心不與尋生疑悔我將无得波羅夷耶是事自佛佛言不得波羅夷得偷蘭遠比丘從店肆買物不與價店肆賣物人從索價比丘生心不與尋生疑悔我將无得波羅夷耶是事自佛佛言不得波羅夷得偷蘭遠有比丘與諸看病比丘價言汝持是價作三新粥我啜是粥亦與眾僧是看病諸比丘作是言我何為以是價作粥與眾僧我等但作少粥與病人是錢我等當自分取共作是等量已作粥與病人錢便共分取是諸看病比丘即時

十誦律卷第五十八

第九十一條

生疑我將无得波羅夷耶是事自佛佛言不得波羅夷得突吉羅有一比丘病思餅與諸看病比丘價言汝持是價作餅我自食亦與眾僧諸看病比丘作是言我何為以是價作餅與眾僧我但作餅與病比丘是錢我等當自分取共作是等量已作餅與病人錢便共分取是諸看病比丘即時生疑我將无得波羅夷耶是事自佛佛言不得波羅夷得突吉羅有一比丘病多有錢作是念我死後眾僧心當分我錢我今當令僧不得分念已語看病人言作摩沙豆羹與我我看病人作羹與以小因緣故看病人出病人以錢著鉢中合嚼是食難消故便死看病人持無死人屢語鳥來破腹出腸錢墮地時眾僧即打健能呼看病人來言是死比丘多有錢汝持來眾僧當分諸看病比丘求錢不得有一塚間比丘到死人處觀元常見是錢持來與眾僧即生疑悔我將无得波羅夷耶是事自佛佛言无罪有病比丘多有田地語諸看病人言喚諸

十誦律卷第五十八

第九十二條

比丘來我處分此地與佛與眾僧告與人諸看病人生念病比丘若以是地與佛與眾僧與人我等无所得便不為喚諸比丘病比丘死諸看病比丘不知云何是事自佛佛言莫以小因緣違逆病人語當隨病人處分皆為作有病比丘多衣鉢多生活物病比丘語諸看病比丘言喚諸比丘來我當處分是物與佛與眾僧與人諸看病人生念是病比丘若以是物與佛與眾僧與人我等无所得便不為喚諸比丘病比丘死諸看病比丘不知云何是事自佛佛言莫以小因緣違逆病比丘語當隨所處分皆為作有東方比丘居與波梨比丘居共道行波梨比丘居在前東方比丘居在後波梨比丘居在後東方比丘居得共合一處時東方比丘居唱言誰失此衣我地得波梨比丘居言汝取是衣耶答言我取衣主言汝得波羅夷問言何以故答言汝以盜心取是比丘居心生疑我將无得波羅夷耶是事自佛佛言无罪有施越比丘居言

得供養大得酥油蜜石蜜有一估客見是比丘居心喜作是言善女汝若須酥油蜜石蜜隨意我舍取比丘居言尔作是請時有餘比丘居聞過數日便往到估客舍詐言施越比丘居須五升油估客言用作何物答言我持至比丘居寺中估客便與是比丘居持至寺中便服過數日估客見施越比丘居語言善女汝何以但索油不索飯肉羹羹等比丘居言汝何所道估客言我有一比丘居來云汝索五升油我便與施越言好者更索餘物亦應與施越到彼比丘居邊言汝是弊比丘居惡比丘居賊比丘居汝得波羅夷是比丘居言何以故施越言估客不施汝汝誰他取油故答言我非不與取我以汝名字故取是比丘居生疑我將无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故取佛言不得波羅夷汝妄語故得波夜提從今日不得詐稱他名字取若取得罪

龍來捉舩諸估客各自求所事神天禮拜求願猶不蒙恩不蒙得脫中有一估客是目連弟子目連常出入其舍此人即作此念若目連見念者必得免濟如是思惟已一心禮拜目連時長老目連以天眼見即入禪定以神通變作金翅鳥王在船頭立諸龍見是金翅鳥王甚大怖畏捨舩沉沒大海諸估客皆得安隱往還到舍衛城讚歎目連實成就大神通力我等從海得脫皆是目連恩力故諸比丘到目連所語言汝得波羅夷目連言何以故諸比丘言是船屬龍汝便棄之目連生疑是事白佛佛知故問汝云何故目連言我以神通力佛言若以神通力救無罪

舍衛國估客出行城邑聚落治生於險道中為賊圍遶不得進退諸估客各自求所事神天禮拜求願了不蒙恩不能得脫中有一估客目連是師常出入其舍此人即作是念若目連見念者必得免濟如是思惟已一心禮拜目連時長老目連以天眼見即入禪定以神通力現四種兵諸賊見已即作是念此或是王力若是聚落力來圍遶必不得出如是怖畏捨遠去諸估客從險道中得安隱往還到舍衛國讚歎目連實成就大神通力我等從險道得脫皆是目連恩力故諸比丘到目連所語言汝得波羅夷目連言何以故諸比丘言是估客辱賊汝便奪故目連生疑是事白佛佛知故問汝云何故答言我以

十誦神變第五十八 第三五條 以 卷

神通力佛言若以神通力救无罪泐沙王與竹園中衆僧五百守園人此五百人去竹園不遠作大聚落止住其中賊常來劫奪長老畢陵伽婆蹉見以作是念寧可使此人為賊所燒害耶即入禪定以神通力作高垣牆賊夜來作高梯未辦地以了賊便怖畏捨去諸比丘到畢陵伽婆蹉所言汝得波羅夷畢陵伽婆蹉言何以故諸比丘言賊來壞聚落汝便奪故畢陵伽婆蹉生疑是事白佛佛知故問汝云何救畢陵伽婆蹉言我以神通力佛言若神通力救无罪

十誦神變第五十八 第三六條 以 卷

與汝法施是跋難陀辯才利根能嚴飾語為說種種妙法上座心歡喜故並以物分與跋難陀言我分盡以施汝第二第三上座皆亦如是如是展轉一切衆僧亦如是如是展轉至慶寺中皆如是得持衣襴未入祇桓舍時諸比丘在祇桓門邊經行遙見跋難陀來作是言是跋難陀釋子無慙元愧有見問疑罪多欲无厭持是衣襴來漸漸近已諸比丘問跋難陀何處得是多衣物來跋難陀廣說上事是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心嫌恨言云何比丘餘處安居餘處受物諸比丘種種呵責跋難陀已是事白佛佛以是因緣和合僧佛知故問跋難陀汝實不答言實今世尊佛種種因緣呵責跋難陀云何名比丘餘處安居餘處受物佛但呵責而未結戒

十誦神變第五十八 第三七條 以 卷

心念我等亦當如去年施法令諸比丘得云我得布施福不斷絕此諸居士如前所施多持衣物至此佳處布施此二長老比丘作是念是衣物分多我等若分知得何罪竟不敢分跋難陀釋子夏末月遊行從一住處到一住處遍觀諸佳處安居僧數所得施物多少又作是念佛去年安居處是中必多有施物今當詣彼念已便去是二長老遙見已從坐起近與坐處問跋難陀坐已小默然住問是長老是處衆僧安居有施物不答言有問言分未答言未分何以故長老答言是衣物多我等分不知得何罪跋難陀言汝未分者好若分知汝等得何罪二長老語跋難陀汝能分不答言能跋難陀言此中應作羯磨不得直分時二長老盡持衣出著跋難陀前跋難陀分是衣作三分語言汝二人坐一聚邊自坐二聚間語言汝長老一心聽羯磨言汝等二人一聚衣名為三我一人二聚衣名為三我羯磨好不答言善好持是衣裹縛欲捨去

二長言是聚水我等未分云何便去跋難陀言我若與汝分者是中一好才應與知法人然後當分若言當與即持一上價衣出著一邊分餘水作二分與二長言跋難陀即裹縛多衣物擔負到祇桓詣比丘祇桓門邊經行遇見跋難陀來自相謂言此無慙无愧有見聞疑罪多欲無欺人未漸漸近已問言跋難陀汝從何處得是多衣物來跋難陀向諸比丘廣說上事是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心嫌恨種種呵責跋難陀云何名比丘故奪二長老物呵責已其事白佛佛以是因緣和合眾僧佛知故問跋難陀汝實不答言實余世尊佛種種呵責跋難陀汝去何欺誰故奪是長老比丘物種種因緣呵責已語諸比丘是跋難陀非但今世奪是二長老比丘物是跋難陀先世欺誰是二長老比丘奪物是事中聞今聽過去世河曲中有二獼在是中住河邊得一鯉魚无能分者二獼守住有野干來飲水見已問言阿舅汝作

何等獼言外甥我等得此大魚不能分汝能為我分不答言能此中應依經言語分不得直今分時野干即分魚作三分頭為一分尾為一分中間肥者作一分作三分已問言誰意近岸行答言此是誰意深水行答言此是時野干言汝一心聽說經書言近岸行者與尾入深水行者與頭中間身分與知法者今時野干口銜是大魚身歸去婦見持是大魚來說問言善哉智者何處得是滿口無頭无尾鯉魚來答言有愚癡不知斷事意聞諍者智者因是得為王者得增庫藏此无頭无尾魚我以斷事故得佛語諸比丘汝謂此二獼豈異人乎即今二長老比丘是時野干者豈異人乎今跋難陀是今時跋難陀奪獼物故今世亦奪佛種種因緣呵責跋難陀已語諸比丘從今日不應餘處安居餘處取物若取得突吉羅阿難有共行弟子名直信軟善好人常入一居士舍是居士有二兒居士得重病直信比丘往問舒居士與

施坐處共相問訊是居士小默然已語直信比丘若我死後觀我二兒若有好者當與戶鑰作是語已便命終是直信比丘即觀善好兒便與戶鑰第二兒索分物得戶鑰者不與時小兒到阿難所言直信比丘阿難便擯直信比丘直信比丘是擇種子語五百擇子言為我求請和上聽我懺悔答言云何能令汝得懺悔直信言汝等盡為我將男女小兒詣和上所頭面礼足在前坐和上必當為汝等說法和上說法默然已汝等盡留諸小兒便捨去和上必當言汝等將是諸小兒去作是語時汝等當言聽直信比丘懺悔者我當將去諸釋子言余時即五百諸釋子如直信比丘教將小男女至阿難所頭面礼足在前坐阿難為說法已默然諸釋子留諸小兒便捨去時諸小兒啼哭阿難語言將諸小兒去彼言若聽直信比丘懺悔者我當將去阿難思量已語諸釋子言我聽懺悔阿難後語弟子汝得安吉羅罪

十誦律卷第八

第三張 以下第

有二比丘共作善知識一名旃陀羅二名蘇陀夷旃陀羅比丘有僧伽梨欲貿易蘇陀夷比丘須僧伽梨旃陀羅置僧伽梨著房中蘇陀夷謂旃陀羅欲貿易是我今須之便試著看若可身者我便取之旃陀羅入見著已衣便語言汝得波羅夷蘇陀夷言何以故答言汝盜心著我衣蘇陀夷言不忝汝欲貿易僧伽梨我須之汝出後我取試著看耳時蘇陀夷心生疑悔我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取答言我以同意取佛言若以同意取無罪從今日非同同意物不應取若取得罪有五種同意取一可信善知識二人現在三物現在四取時白他五取彼必歡喜是名五種有二比丘共為善知識一名須尸摩二名和修達須尸摩能裁割衣和修達須裁割衣持衣財到須尸摩所問言誰能割裁是衣者我當與是人鉢須尸摩言我能與汝裁割衣汝與我鉢不答言能須尸摩言若能與我鉢者留衣財著我邊去即便留衣去後須

十誦律卷第八

第三張 以下第

尸摩即與裁割縫兩向出葉卷膝已還主語言我用汝衣財作衣訖汝與我耳鉢來和修達言汝是客作貧窮不能自活人耶答言汝不知我是即時和修達淨洗鉢著一面未與便出去時須尸摩作自物想取持去和修達來不見鉢語須尸摩言善知識汝得波羅夷何以故汝以盜心取我鉢須尸摩生疑悔我將无得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取答言我以自物想取佛言无罪從今日不應為取物故與他作若為取物故作得突吉羅不犯者若故言汝有事我當代汝作我若守僧房汝當代我迎食分如是无罪

有二客比丘一名阿逸多二名舍摩達多是二客比丘向暮來舍摩達多比丘著新染好衣阿逸多見是衣即生貪心是二人共房舍宿各自卷膝是衣纏裹置一處以小因緣故是衣易本處阿逸多比丘夜未曉謂己衣是舍摩達多以盜心而持去地了看乃是己衣心生疑我將無以自盜六

十誦律卷第五

第三張 以下第

汝得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心取答言我以盜心取佛言先作故無罪從今日自衣不應以盜心取若盜心取得偷蘭遮放猪人失猪諸藏在祇桓塹中猪取好肉持去智鴈著塹中諸比丘早起乞食見是鴈語弟子言持此鴈煮我乞飯食去放猪人不見求覓到是中逼見烟便往看見煮猪腸問言諸比丘此中煮何等答言我煮猪腸放猪人言我失猪汝等煮猪腸汝必偷我猪諸比丘答言我等不偷汝猪我於塹中得是鴈耳放猪人言諸比丘語我實諸比丘若不肯語我實我當向官言言已官人問比丘言汝實偷猪耶比丘言不我自於祇桓塹中得官人言此諸比丘終不能煞猪即放比丘令去餘時若空地見猪腸莫復取是比丘於是諍訟事邊得脫諸比丘聞是事白佛佛言從今日如是不淨棄物不應取若取得突吉羅有守甘蔗園人失甘蔗守多羅園人失多羅果亦如是有諸人民視星死以白氈裹棄著死人處

時阿難遊行是中見便持去死人即
勳語阿難言莫奪我衣阿難還以疊
覆死人已去阿難到祇桓語諸比丘
言某處死人以疊覆有比丘名黑阿
難凶健有力問阿難言在何處答言
在彼處即便往取時死人便動語黑
阿難言莫奪我衣黑阿難罵言小鬼
弊鬼汝何處有是衣汝以貪著是衣
故生此鬼中黑阿難持衣在前去死
尸啼哭逐後黑阿難持是疊入祇桓中
祇桓中有大威德諸天鬼神不聽是
小鬼入時死尸墮祇桓中時黑阿
難以疊示諸比丘言此是死人永我持
來諸比丘問言死人今在何處答言
在祇桓中諸比丘生疑是事云何
即以白佛佛語黑阿難還將死尸去
置本處還以白疊覆行時當在後莫
在前在左邊行莫在右邊近頭邊莫
近足勿令打汝佛以是因緣語諸比
丘從今日死尸若未壞不應取衣若
取得空吉羅有一比丘福德急得酥
油蜜石蜜一估客見是比丘語言大
德汝須酥油蜜石蜜乎至我舍我當

與汝比丘言余是比丘有共行弟子
聞作是念此估客常請我和上自志
與酥油蜜石蜜我今當往試之實能
與不如是思惟已過數日往索五升
酥估客即與是弟子持著食中與和
上過少時估客見是比丘語言大德
何以不索飯肉羹等但索五升酥耶
比丘言汝道何等答言大德弟子來
索五升酥不索餘比丘言好若更索
餘當與是比丘到弟子所言汝得波
羅夷弟子言何以故估客不與汝汝
輒取估客五升酥故弟子言我非不
與取是估客常自言請和上與酥油
蜜石蜜我試往索看為實能與不得
酥還著和上食中我不自用是弟子
生疑我將元得波羅夷耶是事白佛
佛言不得波羅夷故妄語故得波夜
提油蜜石蜜亦如是有一住處林中
虎殺食肉餘骨肉在諸比丘食後
經行林中見此虎厥見已自相語言
持此殘廢者房中明日當食諸比丘
持歸者房中已虎飢還至本處求廢
不得還抵拒稍合吼佛知故問阿難

虎何以故吼阿難言諸比丘持虎殘
骨肉者房中是故吼佛言從今日虎
殘骨肉不應取若取得空吉羅何以
故虎於肉不斷望故若師子殘肉可
取何以故斷望故
第十誦殺戒
佛在婆耆國婆耆末洙河邊佛與婆耆
末諸比丘結不煞戒言先作無罪是
諸比丘生疑悔我多為諸比丘讚歎
死今發死心而殺不知何時是先佛
言未結戒前婆耆末諸比丘一切時
不犯故說先作無罪有一比丘以非
人想殺人是比丘生疑我將無得波
羅夷耶是事白佛佛言人作人想煞
得波羅夷人作非人想煞得波羅夷
人中生疑煞得波羅夷非人非人想
煞得偷蘭遮非人想煞得偷蘭遮
非人中生疑煞得偷蘭遮有一比丘
久來病有相識比丘來問計病人言
覓刀與我比丘言用作何等病人言
但與我來即持刀與病人得刀持入
房坐牀以自割咽是相識比丘過五
六日已生疑是病人持刀入房五六

上誦經卷第三

第三卷

日出不還我刀為作何等即入房
看見病比丘死刀在地是比丘作是
念是病人死是我因緣若彼索刀我不
與者則不死是比丘生疑我將無得
波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今
日不應令病人得刀若令得刀得突
言羅有比丘常入出一居士舍是比
丘早起著衣持鉢入居士舍居士行
不在其婦為教坐處坐已共相問語
小默然已語比丘言共作姪欲來比
丘言莫作是語汝夫甚惡婦言我能令
善比丘出後即與夫毒藥是居士食
即死後時比丘著衣持鉢復到居士
舍是婦與教坐處坐已共相問語小
默然已語比丘言共作姪欲來比
丘言婦莫作是語我斷姪欲人彼言汝先
何不語我是斷姪欲人我為汝故無夫
而今方言我斷姪欲人耶比丘言我
不教汝殺夫彼言汝先言我夫甚惡
比丘言我但言汝夫惡性不教汝殺
是比丘生疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛言元罪有一比丘常入出
一居士舍是比丘中前著衣持鉢入

上誦經卷第三

第三卷

居士舍居士病婦語比丘言共作姪
欲來比丘言汝夫病云何作是語若
言我能令无病比丘出後婦即以毒
藥殺夫比丘後時復著衣持鉢到其
舍婦言作姪欲來比丘言我斷姪欲
人汝莫作是語其婦言我為汝故熱
天汝今云何方言我斷姪欲人比丘
言我不教汝殺夫我言汝夫病云何
作此言是比丘生疑以是事白佛佛言
無罪比丘熱心打人是人若死得波
羅夷若不死得偷蘭遮比丘以熱心
打人是人未死頃比丘若狂若返或
得偷蘭遮比丘墮母墮胎若母死得
波羅夷若兒死得偷蘭遮若俱死得
波羅夷俱不死得偷蘭遮若墮兒故
墮母胎若兒死得波羅夷若母死得
偷蘭遮若俱死得波羅夷俱不死得
偷蘭遮比丘墮他胎若動胎是人死已
產出得波羅夷若胎是鬼死已產出得
偷蘭遮若胎是畜生死已產出得波
提比丘亦如是有一比丘病語看
病人言我欲得蘇毗羅漿看病人即
與飯已便死是比丘生疑我將元得

上誦經卷第三

第三卷

波羅夷耶是事白佛佛言元罪有一
梵志病疥瘡到諸比丘所言我若得
蘇毗羅漿當得差比丘言汝是貧窮
乞兒腹中常空何故生此瘡若言我
曾有是瘡飲是漿得差比丘與漿飲
已便死是比丘生疑我將元得波羅
夷耶是事白佛佛言元罪有一人賣
在不頭極受苦惱有一塚間比丘到
死人處觀元常見此人此人語比丘
言我得蘇毗羅漿當得活比丘即與
飲已便死比丘生疑我將元得波羅
夷耶是事白佛佛言元罪有一人被
截手足著祇桓壑中諸比丘居為聽法
故來到祇桓壑是人啼哭聲女人輕
躁便往就觀共相語言若有能與是
人樂使得時死者則不久受苦惱中有
一愚直比丘居與蘇毗羅漿是人即
死諸比丘居語言汝得波羅夷是比
丘居言何以故答言汝若不與是人
漿是人死是比丘居生疑我將元得
波羅夷耶是事白佛佛知故問汝
以何心與比丘居言我欲令早死不
久受苦故與佛言是人死時汝即得

波羅夷阿羅毗國僧房中起新舍比丘在上作手中鑿墮木師頭上便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日作應一心好觀下復有阿羅毗國僧房中起新舍比丘在上作斧墮木師比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日作應一心好觀下復有阿羅毗國僧房中起浴室挽枰上比丘少材重捉不禁枰墮木師諸比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛知故問汝以何心比丘言人少材重力不禁故失枰佛言無罪從今日當一心好觀下

佛言無罪從今日作應好用心莫令欺人有一比丘山上坐禪更有一比丘在上推石墮坐禪比丘頭上即死比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日欲推石時當唱言石來石來有一比丘在牛群中行有惡牯牛逐欲觸比丘比丘走墮一小兒上小兒即死比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日應安詳牛群中行有一比丘病久羸瘦脊骨傳作是念我何用是活今可自投深坑死即自投坑坑中先有野干獸死人比丘墮上野干元比丘脊便得直是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言無罪從今日莫以小因緣便自煞有一比丘臥坐處坐以衣自覆有餘比丘喚言起起是比丘言勿喚我起我起便死餘比丘復重喚言起起便即死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷尸遠比丘狂以煞心打他若是人死得波羅夷若不死得偷尸遠有一比丘病久畜病比丘看視故作是念

我看來久是病人不死不差今不能復看置令死是看病人便不看故病人便死是看病比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷尸遠有一比丘病多有衣鉢財物看病人瞻視來久作如是念我今不能復看置令死財物當入衆僧分更不看故病人便死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷尸遠有一比丘食不消故以厚衣被自纏裹坐一處有餘比丘來喚言起答言莫喚我起我起當死有餘比丘重喚言起起便即死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅夷得偷尸遠有一比丘癰瘡未熟有一比丘來破是比丘即死是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事白佛佛言若癰瘡未熟破人死得偷尸遠若破熟癰死罪有一比丘病看病人久來與求隨病飲食不能得語病人言我久為汝求隨病飲食不能得今趣得食便斃是病人趣得食故便死是比丘生疑

上續律卷第五十八 第四十五條以
我將无得波羅夷耶是事白佛佛言

不得波羅夷得偷蘭遮有一比丘病
看病人為多求藥而不能得是看病
人到病人所言我為汝故求隨病藥
而不能得汝今趣得藥當服是病人
趣得便服即死是比丘生疑我將无
得波羅夷耶是事白佛佛言若趣與
藥死者得偷蘭遮若與隨病藥死无
罪有一比丘病語看病人言汝扶我
起扶我坐與我著衣扶我出房坐與
我洗浴與我著衣將我日中將我陰
中還將我房中令我坐令我卧是比
丘即便死看病比丘生疑我將无得
波羅夷耶是事白佛佛言无罪坐禪
比丘睡行禪比丘以法杖觸令覺即
便死是比丘生疑我將无得波羅夷
耶是事白佛佛言是比丘刀風發若
觸若不觸必當死故无罪坐禪比丘
睡行禪比丘以綿毬擲令覺即便死
是比丘生疑我將无得波羅夷耶是
事白佛佛言是比丘刀風發若擲若
不擲必當死故無罪坐禪比丘睡有
一比丘持水灌頭令覺即死是比丘

上續律卷第五十八 第四十六條以
生疑我將无得波羅夷耶是事白佛

佛言是比丘刀風發若灌若不灌必
當死故無罪十七群衆中有一小兒
意笑諸比丘捉擊擲令大笑故便死
是比丘生疑我將无得波羅夷耶是
事白佛佛知故問汝以何心答言以
戲笑故擊擲大笑故便死佛言无罪
從今日不應擊擲人若擊擲得波夜
提有一居士得新穀新菜先與衆僧後
自取有一阿蘭若比丘常入出此居
士舍是阿蘭若中前者衣持鉢入居
士舍至坐處坐共相問許是居士見
阿蘭若作是念是新穀新菜當與此
阿蘭若不與衆僧即持與阿蘭若比
丘諸比丘生念此居士常得新穀新
菜先與衆僧然後自食今歲何以不
與衆僧耶諸比丘自相問言誰是被
舍入出比丘有比丘言有一阿蘭若
比丘常入出其舍必當是彼所遮諸
比丘言喚是阿蘭若比丘來此比丘來
已諸比丘語言某甲居士歲歲常持
新穀新菜先與衆僧然後自食今歲
不與必是汝遮答言我何故遮諸比丘

上續律卷第五十八 第四十七條以
言此比丘不肯直首當以兩木壓取其

許歷時便死諸比丘生疑我將无得
波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅
夷得偷蘭遮有一居士常與衆僧安
居衣有一阿蘭若比丘常入出其舍
是比丘中前者衣持鉢入居士舍至坐
處坐共相問許居士見已作是念是
衣我當與是同蘭若不與衆僧念已
即持衣與是比丘諸比丘作如是念
某甲居士常與衆僧安居衣今歲何
故不與共相問言誰是彼舍常入出
比丘有比丘言有一阿蘭若比丘常
入出其舍必是阿蘭若所遮諸比丘
言喚是比丘來未已諸比丘問言某
甲居士歲歲常與安居僧衣今歲不
與必是汝遮答言我何以故遮諸比
丘言此比丘必不肯直首當擲著地
中若時即死諸比丘生疑我將无得
波羅夷耶是事白佛佛言不得波羅
夷得偷蘭遮有一比丘食比丘中前
者衣持鉢入舍衛城乞食進行時
到一多人鬧處門中擲衣角觸木杵
木杵倒壓煞一小兒比丘生疑我將

元得波羅夷耶是事白佛佛言元罪
從今日乞食時當一心觀前後有一乞
食比丘中前者永持鉢入舍衛城乞
食進行諸處到一婆羅門舍是舍主
晨朝洗頭洗身著新白衣在中門間
座上坐比丘在門下立彈指婆羅門
聞彈指聲即出看見比丘即生惡心
作是念我未祠天未祠亡父母親里
禿道人著壞色弊衣斷種人先來從
我乞食以瞋心推臂令去比丘倒一
小兒上小兒即死是比丘生疑我將
無得波羅夷耶是事白佛佛言元罪
從今日乞食時當一心觀前後有一乞
食比丘生疑我將無得波羅夷耶是事
白佛佛言元罪從今日欲拍時當徐
徐莫令死有一比丘食時噎一比丘
與槌頭所噎食并血來出即時便死
是比丘生疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛言元罪從今日當安徐槌
但令食出莫令死也留隨夷常入出一
家中前著衣持鉢往到其舍是家有
婦人乳兒早起持兒著牀上以白氈

覆捨去也留隨夷門下立彈指婦人
出看見也留隨夷言大德坐此牀也
留隨夷不觀便坐小兒上小兒大喚
婦人言此中有小兒有小兒也留隨夷
身重坐時小兒即死勝出也留隨夷
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白佛佛
知故問汝以何心作是事世尊我先
不觀是牀便坐佛言元罪從今日牀
榻坐處當好看然後坐若不看坐得
突吉羅偷羅難隨比丘且亦如是復
有父子二比丘共遊行憍薩羅國欲
詣舍衛城日暮是中有嶮道未度見
語父言是中有嶮道當疾行過即從
兒語疾行即死見比丘生疑我將
無得波羅夷并逆罪耶是事白佛佛
知故問汝以何心語兒比丘言日暮
恐不過嶮道我以恩愛心語令疾行疾
行時之死佛言無罪從今日莫以小因
緣故日暮嶮道中行若已入嶮道若
比丘所擔物年少比丘應代擔應語
言我若前去汝當於後來是時諸比
丘便生疑云何比丘慈父不得波羅

夷及逆罪耶佛知諸比丘心所念為
說本生語諸比丘有過去世有禿頭
染衣人共兒持承誦水邊浣諸衣已
絞揅曬卷膝盛著囊中持復道還歸
舍時大熱眼開道中見一樹便自以衣
囊枕頭下睡有蚊于來飲其頭血兒見
已瞋作是念我父疲極睡卧是弊惡
婢兒教于何以來飲我父血即持大
棒欲打蚊于蚊于飛去持著父頭即
死時此樹神說偈言

寧為智者仇不與元智親 愚為父害教
致去破父頭

佛語諸比丘謂彼時禿染衣人豈異
人乎莫作是觀即此長老比丘是也
今時兒者今此比丘是今時此兒雖
然父而不得逆罪今慈父亦不得波
羅夷及逆罪

十誦律卷第五十八

甲辰歲高麗國六藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第五十八第十誦之四

隨聲此即度三獸帶者多耶

比尼誦然戒之餘

以

有父子二比丘遊行憍薩羅國欲到舍衛國至一無僧伽藍聚落中兒語父言今於何處宿父言此聚落中宿兒言此聚落中白衣住處若我在中宿與此何異父言當何處宿兒言當此空池宿父言此中有帝畏若我睡時汝當要瞞答言父即睡有新聲帝聞便來瞞父頭父便大喚兒看見父頭破父因是即死兒比丘生疑父由我故死父欲在聚落中宿我苦用父教者父則不死我欲空地卧故令父死我將無得波羅夷并過罪耶是喜白佛佛言无罪應當大喚然火怖帝令比丘以熱心遣使然某甲人是人若死是比丘得波羅夷若不死得偷蘭毘有比丘然一猢猻諸比丘言汝得波羅夷是比丘言何以故諸比丘言猢猻似人若然與人何異是比丘生疑我將無得波羅夷耶是事

十誦律卷第三十力

第三誦

以

白佛佛言不得波羅夷得波逸提諸比丘遊行憍薩羅國向舍衛城見一空寺入中觀看見卧具牀鉢釜鑊瓦器斗斛瓶甕眾僧坐活初元所乏少目相謂言我等何不是中安居餘比丘告言適意是中安居已立刹我等三月過不自恣到八月當自恣夏末月布施物我等當得夏末八月賊發時賊作是念何處有不須器仗鬪戰而得錢物耶作是念已共相謂言當奪沙門釋子物賊即未圍繞是寺是僧中有比丘得神通通力亦有本是大力士及本是大射家子是諸比丘作是念我等以好心出家不應與賊共鬪作是念已默然住賊未劫奪衣被今皆裸露諸佛常法一時大會集諸弟子一春末月二夏末月春末月皆方慶慶國土諸比丘未至佛所佛與我等說法我等三月安居中當念修習是初大會為聽法故夏末月自恣竟作衣畢持衣鉢到佛所作是念我等久不見佛世尊是第二大會為見佛故是振賊比丘自恣已作衣竟持

十誦律卷第五十九

第三誦

以

衣鉢向舍衛到佛所頂礼佛足在一面坐諸佛常法客比丘來以軟語勞問如是言汝忍不足不安樂住不乞食不乞道路不疲耶尔時佛以如是語勞問諸比丘汝忍不足不安樂住不乞食不乞道路不疲耶諸比丘言世尊我等忍足安樂住乞食不乞道路不疲具以上事向佛廣說佛即以是因緣故集僧集僧已種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸比丘汝等賊來時應作大音聲擊鐘振鈴令賊怖畏諸比丘從佛聞是事見是過罪後歲還本處安居安居已還復立制我等不應三月自恣當到八月自恣為夏末月得安居施物用故夏末八月如本賊發時賊作是念何處當有不須器仗鬪戰而得錢物耶作是念沙門釋子不與人鬪我當往劫取財物念已即往圍繞僧房諸比丘先備防賊具賊來已即入房舍閉門下店上樓閣上作大音聲恐怖諸賊擊鐘振鈴有二比丘聞中擲石恐怖石墮然賊是兩比丘自相謂言我與

汝俱放石不知誰石欺賊即生疑我將无得波羅夷耶是事白佛佛言无

罪放石時應唱言石下石下

大妄語戒

佛在毗耶離婆求沫河邊佛與婆求

沫河諸比丘結戒言先作无罪是諸

比丘作是念我等多時空無過人法

妄語不知何者是先何者非先心生

疑悔是事白佛佛言未結戒前婆求

沫諸比丘一切時不犯是故先作無

罪比丘人前作非人想自說得過人

法是比丘生疑我將无得波羅夷耶

是事白佛佛言人中生人想得波羅

夷人中生非人想得波羅夷人中生

疑得波羅夷非人中生非人想得倫

蘭遮非人中生人想得倫蘭遮非人

中生疑得倫蘭遮有比丘居士前自

稱得過人法是居士不解居士言大

德何所道比丘言置不須問是比丘

生疑我將无得波羅夷耶是事白佛

佛言不得波羅夷得倫蘭遮有人問

比丘言汝是阿羅漢不汝應受上座上

水上供養不若默然受得倫蘭遮人

問比丘言汝是婆羅門除滅惡法不若默然受得倫蘭遮人問比丘言汝

好守六根門不若默然受得倫蘭遮

人問比丘言汝若是阿羅漢便受是

衣被若默然受得倫蘭遮飲食湯藥

資生之物亦如是比丘常入出一居

士家是比丘中前著衣持鉢到是居

士舍居士出在門下立言若是阿羅

漢入我舍坐處坐手受水受飲食受

已呪願呪願已去若是比丘默然入

坐飲食呪願呪願已去時得倫蘭遮有

一比丘常入出一居士家是比丘中

前著衣持鉢到其舍居士出在門下

立言大德若是阿羅漢便入比丘言

我非阿羅漢若聽入當入若居士聽

入無罪坐處坐受水飲食呪願出門

亦如是一時目連語諸比丘從阿鼻

地獄乃至阿迦且吒天我能於中遍

至身自在來往諸比丘言目連汝何

有此事聲聞弟子神通極遠能至梵

世汝空無過人法故妄語汝目連滅

擯駁出是事問佛佛語諸比丘言汝

等莫說目連是事罪過何以故若人

修初禪善修習如意足得神通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦且吒天

身自在往來若比丘依第二禪第三

禪第四禪亦如是目連比丘依四禪

善修如意足得大神通若欲從阿鼻

地獄上至阿迦且吒天於中身得往

反自在目連語實无罪又一時目連

語諸比丘言從阿鼻地獄乃至阿迦

且吒天其中衆生所有音聲我以天

耳皆悉能聞諸比丘言目連汝何有

此事聲聞弟子天耳極遠能聞上至

梵世汝目連空無過人法妄語汝目

連滅擯駁出是事問佛佛語諸比丘

汝等莫說目連是事過罪何以故若

有依初禪得天耳是人則能從阿鼻

地獄乃至阿迦且吒天其中音聲自

在能聞若比丘依第二第三第四禪

亦如是目連比丘依四禪善修天耳

通若欲聞阿鼻地獄乃至阿迦且吒

天其中衆生所有音聲皆悉能聞目

連實語无罪又一時目連語諸比丘

言從阿鼻地獄乃至阿迦且吒天其

中衆生所有心念我能悉知諸比丘

十誦律卷第五十九 第七張 以

言目連汝何有是事聲聞弟子極遠能知乃至梵世汝空無過人法故妄語汝目連滅損顯出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修知他心通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念皆悉能知若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修他心通若欲知從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有心念皆悉能知目連語實無罪又一時目連語諸比丘從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生宿命我悉能知諸比丘言目連汝何有此事聲聞弟子宿命通極遠能知從阿鼻地獄乃至梵世汝空無過人法故妄語汝目連滅損顯出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修宿命通是人則能從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生所有宿命皆悉能知若比丘依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修宿命通

十誦律卷第五十九 第八張 以

若阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中衆生所有宿命皆悉能知目連語實無罪又一時目連語諸比丘從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中所有衆生死此生彼我以天眼悉能見之諸比丘言汝目連何有此事聲聞弟子天眼極遠能見阿鼻地獄乃至梵世汝空無過人法故妄語汝目連滅損顯出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若比丘依初禪善修天眼通是人則能從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天其中衆生死此生彼皆悉能見若人依第二第三第四禪亦如是目連比丘依四禪善修天眼通若從阿鼻地獄乃至阿迦尼吒天其中衆生死此生彼皆悉能見目連語實無罪又一時目連語諸比丘言若人言求漏盡阿羅漢梵行已立所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結正智已得解脫者則我身是何以故我是阿羅漢漏盡乃至正智已得解脫諸比丘言汝何有此事得阿羅漢漏盡乃至正智已得解脫何

十誦律卷第五十九 第九張 以

以故目連多事多欲目連汝空無過人法故妄語滅損顯出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故若人求實阿羅漢漏盡梵行已立所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結正智已得解脫者目連是也何以故目連實是阿羅漢漏盡乃至正智已得解脫目連語實無罪又一時目連語諸比丘我見有一衆生五百由旬大火焰燒身虛空中來大喚啼哭極受苦切諸比丘言何處有是衆生有如是大火焰汝空無過人法故妄語汝目連滅損顯出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故我亦見是衆生五百由旬大火焰燒身虛空中來大喚啼哭極受苦切但不欲向餘人說何以故畏人不信若人不信如來語長夜受大憂惱目連語實無罪又一時目連語諸比丘我見有一衆生五百夜叉鬼持五百斧經五百日夜斫一肋是肋墮海水中海即擾濁諸比丘言目連何處有如是衆生有如是肋汝目連

空无過人法故妄語汝目連減損顯
 出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說
 目連是事過罪何以故我亦見是眾
 生五百夜叉鬼持五百斧經五百日
 夜斫斷一肋墮海水中海即擾濁而
 不欲向人說何以故畏人不信若人
 不信汝來語長夜受大衰惱目連語
 實无罪又一時目連語諸比丘我見一
 眾生身如一大木船頭如酒甕喘息
 如雷聲眼睛如犒薩羅大銅釘口中
 出古如黑雲中掣電諸比丘語目連
 言何處有此眾生汝目連空无過人
 法故妄語汝目連減損顯出是事問
 佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事
 過罪何以故我亦見是眾生身如一
 大木船頭如酒甕喘息如雷聲眼睛
 如犒薩羅大銅釘口中出舌如黑雲
 中掣電如來而不欲向人說何以故
 畏人不信若人不信如來語者長夜受
 大衰惱目連語實无罪又一時目連
 語諸比丘北方有池名漫陀緊屈廣
 長五十由旬周圍二百由旬底布金
 沙八功德水常滿其中甜美如真蜜

青黃赤白紅紫種種雜色蓮花遍覆
 池上種種眾鳥哀聲相和甚可愛樂
 遠池四邊種種花樹果樹諸比丘語
 目連何有如此池汝空无過人法故
 妄語汝目連減損顯出是事問佛佛
 語諸比丘汝等莫說目連是事過罪
 何以故北方有是漫陀緊屈池縱廣
 三十由旬周圍二百由旬底布金沙
 八功德水常滿其中甜美如真蜜青
 黃赤白紅紫種種雜色蓮花遍覆池
 上種種眾鳥哀聲相和甚可愛樂遠
 池四邊種種花樹果樹目連語實无
 罪又一時目連在耆闍崛山中入虛
 空无色定善取入定相不善取出定
 相從三昧定聞薩摩池岸上大鳥
 聲聞已還疾入三昧作是念我入三
 昧中聞是鳥聲從三昧起語諸比丘
 我一時在耆闍崛山中入虛空无色
 定聞薩摩池岸上鳥聲諸比丘語
 目連何有此理入虛空无色定中若
 見若聞元有是事何以故若人入無
 色定破壞色相捨離聲相故汝空无
 過人法故妄語汝目連減損顯出是

事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連
 是事過罪何以故目連見先事不見
 後事如來亦見先亦見後目連在耆
 闍崛山中入虛空无色定善取入定
 相不善取出定相是人從三昧起聞
 薩摩池岸上鳥聲已還疾入虛空
 無色定便謂我已定聞聲若人入無色
 定若見色聞聲元有是處何以故是
 人破壞色相捨離聲相故若目連空
 无過人法故妄語者亦若是處目連
 隨心想說无罪又一時目連在耆闍
 崛山中入識處无色定善取入定相
 不善取出定相從三昧起聞天城中
 諸天歌聲聞已還疾入定作是念我
 在三昧中聞諸天歌聲從三昧起語
 諸比丘我一時在耆闍崛山中入識處
 定聞天城中諸天歌聲諸比丘語目
 連何有此理入無色定而當見色聞
 聲耶何以故若人入無色定破壞色
 相捨離聲相汝空无過人法故作妄
 語汝目連減損顯出是事問佛佛語
 諸比丘汝等莫說目連是事過罪何
 以故目連見先事不見後事如來亦

十誦律卷第五十九

第十三條

以戒律

見前亦見後目連在耆闍崛山中入識處无色定善取入定相不善取出定相從三昧起聞天城中諸天歌聲聞已還疾入定便謂我入定聞聲若人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无過人法故妄語者亦无是處目連隨心想說无罪又一時目連在耆闍崛山中入無所有處无色定善取入定相不善取出定相從三昧起聞阿修羅城中阿修羅伎樂音聲聞已還疾入定作是念我在定中聞阿修羅城中伎樂音聲從定起已語諸比丘我一時在耆闍崛山中入无所有處无已定聞阿修羅城中阿修羅伎樂音聲諸比丘語目連何有此理入无色定而當見色聞聲耶何以故若人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滅擯駁出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見先事不見後事如來亦見前亦見後目連在耆闍崛山入无所有處無

十誦律卷第五十九

第十四條

以

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謂我入定聞聲若人入无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无過人法故妄語者亦無是處目連隨心想說无罪又一時目連語諸比丘北方有阿耨達池縱廣五十由旬周圍百五十由旬底有金沙八切德水常滿其中甜美如真蜜青黃赤白雜色蓮花遍覆水上種種眾鳥哀聲相和如音樂聲甚可愛樂遠池四邊種種花樹果樹善住為王宮殿住處有八千鳥以為眷屬若轉輪聖王出於世時八千鳥中取下小者出為鳥實給聖王乘諸比丘言何有此處有如此馬汝空无過人法故作妄語汝目連滅擯駁出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故外大海內洲有明月山婆羅醯馬王宮殿住處有八千馬以為眷屬若轉輪聖王出於世時八千馬中取下小者出為馬實給聖王乘諸比丘言何有此處有如此馬汝空无過人法故作妄語汝目連滅擯駁出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說

十誦律卷第五十九

第十五條

以

聲相和如音樂聲甚可愛樂遠池四邊種種花樹果樹善住為王宮殿住處有八千鳥以為眷屬若轉輪聖王出於世時八千鳥中取下小者出為鳥實給聖王乘目連語實无罪又一時目連語諸比丘外大海內洲有明月山婆羅醯馬王宮殿住處有八千馬以為眷屬若轉輪聖王出於世時八千馬中取下小者出為馬實給聖王乘目連語實无罪又一時諸比丘問目連是多浮河水從何處來目連答言此水從阿耨達池中来諸比丘言阿耨達池其水甜美有八切德此水沸熱鹹苦何有此事目連汝空无過人法故作妄語汝目連滅擯駁出是事問佛佛語諸比丘汝等莫說

目連過罪何以故阿耨達龍住處去此極遠是水本有八功德甜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目連能隨相答汝目連實語無罪又一時目連語諸比丘耆闍崛山底有五百由旬池底有金沙八功德水充滿其中甜美如真蜜青黃赤白雜色蓮花遍覆水上種種衆鳥哀聲相和如音樂聲遠池四邊有種種花樹果樹是摩訶斯龍王宮殿諸比丘言何有是池何有是觀汝空无過人法故作妄語汝目連滅擯出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故是耆闍崛山底有五百由旬池底布金沙八功德水充滿其中甜美如真蜜青黃赤白雜色蓮花遍覆水上種種衆鳥哀聲相和如音樂聲遠池四邊有種種花樹果樹是摩訶斯龍王宮殿目連語實無罪又一時目連語諸比丘三十三天有善法堂堂有五百柱有一寶柱如毫毛許不到碑上有寶樓是釋提桓因坐處衆龍莊嚴其

邊皆有諸天坐處亦以花莊嚴諸比丘語目連何有是事汝空无過人法故作妄語汝目連滅擯出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故切利天上善法堂堂有五百柱有一寶柱如毫毛許不到碑上有寶樓是釋提桓因坐處衆龍莊嚴其邊皆有諸天坐處亦以花莊嚴目連語實無罪又一時目連入定見跋耆夜又與摩伽陀夜又共聞跋耆夜諸比丘跋耆人當破摩伽陀人後阿闍世王善將兵衆破跋耆人諸比丘語目連汝先言跋耆人當破摩伽陀人而今摩伽陀人破跋耆人涉空无過人法故作妄語汝目連滅擯出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是跋耆夜又與摩伽陀夜又共聞跋耆夜又破摩伽陀夜又令時跋耆人亦破摩伽陀人後阿闍世王更集兵衆共戰得勝目連隨心想說无罪目連又復入定見摩伽

陀夜又與跋耆夜又共聞摩伽陀夜又破跋耆夜又目連從三昧起語諸比丘摩伽陀人當破跋耆人後戰時跋耆人破摩伽陀人諸比丘語目連汝先言摩伽陀人當破跋耆人而今跋耆人破摩伽陀人汝空无過人法故作妄語汝目連滅擯出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後是摩伽陀夜又與跋耆夜又共聞得勝破跋耆夜又令時摩伽陀人亦破跋耆人後跋耆人更集兵衆共戰得勝目連隨心想說无罪目連常入出一居士舍又一時目連中前著衣持鉢入其舍居士與數坐處共相問訊是家中有妊身婦人擅越問目連大德是婦為生男為生女目連答言生男語已便去更有一梵志來入其舍主人問言此婦人為生男為生女梵志言生女是婦人便生女諸比丘語目連汝先說某居士舍婦人生男今乃生女汝空无過人法故作妄語汝目連滅擯出佛聞是事語諸比

十誦律卷第九 第十九段 以梵

丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見前不見後如未見前亦見後今時此見是另後轉相為女目連隨心想說元罪目連後相生女亦如是又一時大旱元雨目連入定見却後七日天當大雨滿諸溝坑城邑聚落患聞此言皆大歡喜國中人民皆捨眾務復農益歲各各屈指過數日到第七日雨風尚無何況雨耶諸比丘語目連汝言七日天當大雨滿諸溝坑今雨風尚無何況雨耶汝空元過人法故妄語汝目連滅續出佛聞是事語諸比丘汝等莫說目連是事過罪何以故目連見前不見後如來見前亦見後七日有大雨下有羅睺阿修羅王以手接去置大空空中目連隨心想說元罪長老汝語諸比丘我入禪定能令從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天滿其中火諸比丘言何有是事聲聞弟子能作大火從阿鼻地獄極至梵天安空元過人法故妄語汝汝加陀滅續出佛聞是事語諸比丘汝等莫說汝加陀是事過

十誦律卷第九 第三段 以梵

罪何以故若比丘依初禪修如意足得神通是比丘則能從阿鼻地獄至阿迦尼吒天自在能滿中火若比丘依第二第三第四禪亦如是若比丘依止四禪善修如意足得大神通若念從阿鼻地獄至阿迦尼吒天自在能滿中火若比丘語諸比丘我能一念中滅宿命五劫事諸比丘語輪毗陀何有是事聲聞弟子一念中極多能知一世汝空元過人法故妄語汝輪毗陀滅續出佛聞是事語諸比丘汝等莫說輪毗陀是事過罪何以故是輪毗陀前身從元迦天令終來生此間元想云壽五百劫以是故說一念中知五百劫輪毗陀隨心想說元罪

僧伽婆尸沙初

罪一比丘身不動使出精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事問佛佛言無罪毗舍佉康子母信眾僧兩手接足頭面作札次到迦留陀夷接足作礼迦留陀夷即失精隨其頭上優婆夷小却兩手拭精歡喜唱言我得大利我諸同學有如是多姪欲人亦能斷欲修梵行迦留陀夷生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言无罪若有如是多欲比丘應當繫繫有一比丘洗浴時失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言无罪有一比丘洗浴時餘比丘與摩身即時失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言无罪有一比丘摩觸男根時失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言若逆摩失精得僧伽婆尸沙若順摩為覆故失精无罪有一比丘邪念故失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言无罪有一比丘見端正女色便失精心生疑我將无得僧伽婆尸沙耶佛言元罪有一比丘若為女人捉手捉脚捉膝捉蹲故比丘失精心生疑我將无得

僧伽婆尸沙耶佛言无罪有比丘為母
抱捉鳴說邪語是比丘失精心生疑
我將无得僧伽婆尸沙耶佛言不得
僧伽婆尸沙得突吉羅姊妹本二
先私通婦亦如是有比丘於新死女
人脹女人青瘵女人臭爛女人散殘
女人血塗女人乾枯女人脹壞女人
骨女人身上出精得僧伽婆尸沙
佛因迦留陀夷結戒先作无罪是迦
留陀夷作是念生疑我多時摩觸女
人身不知何時是先是不先是事白
佛佛言迦留陀夷未結戒前摩觸女
人身一切時不犯故名先作无罪有
比丘人女中生非人女想摩觸後生
疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白
佛佛言若人女中生人女想摩觸得
僧伽婆尸沙人女中主非人女想摩
觸僧伽婆尸沙人女中主疑摩觸得
僧伽婆尸沙非人女中主非人女想
摩觸僧伽婆尸沙人女中主疑摩
觸僧伽婆尸沙人女中主疑摩觸得
蘭遮比丘以脚蹋觸女人身得突吉
羅若女人以脚蹋觸比丘身无罪比

丘捉女衣得突吉羅若女人捉比丘
衣无罪比丘捉女人竇捉姦花捉真
珠捉耳環捉耳璫捉如是等女人
莊嚴具偷蘭遮有女人與比丘渴水
水流不斷比丘於是女人人生邪心即
生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事
白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭
遮比丘為母抱捉鳴說邪語心生疑
我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛
佛言不得僧伽婆尸沙得突吉羅姊
妹本二先私通婦亦如是有比丘於
新死女人脹女人青瘵女人臭爛女
人散殘女人血塗女人乾枯女人脹壞
女人骨女人身上出精得偷蘭遮
佛因迦留陀夷結戒先作无
罪是比丘生疑我多時媒嫁不知何
時是先是不先是事白佛佛言未結
戒前迦留陀夷一切時媒嫁不犯故
名先作无罪有比丘常入出一家中
是比丘一時中前著衣持鉢至居士
舍與坐處坐已共相問評居士小默
然已語比丘言汝能語某甲女人至
我邊不比丘言我能語彼不能還答

汝居士一言云何知此事得成以不比
丘言我當令比丘在某處立是比丘
作是語已出居士舍見一比丘語言
汝小住此中彼比丘言住此何為答
汝但住莫問是比丘留彼比丘已便
去居士出便見彼比丘住所期處語
言善哉善哉我事得成彼比丘言得
成何事居士答言何用問為此是期
處先比丘生疑我將无得僧伽婆尸
沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸
沙得偷蘭遮有比丘常入出一家是
比丘一時中前著衣持鉢到居士舍
居士與坐處坐已共相問評居士小
默然已語比丘言汝能語某甲女未
不答言能比丘往語女人女人言我不
須是事比丘生疑我將无得僧伽婆
尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆
尸沙得偷蘭遮有夫婦相賤不和合
有一比丘常入出其家是比丘中前
著衣持鉢到其舍與坐處坐已共相
問評是比丘令二人懺悔是二人懺
悔已和合行欲比丘生疑我將无得僧
伽婆尸沙耶是事白佛佛言人有三

十誦律卷第五十九 第三五條 以妻

種婦一用財得二礼法得三破壞得是三種婦若作券言非我婦礼法未斷猶故出入未唱言非我婦比丘和合是婦得偷蘭遮是三種婦若作券言非我婦礼法已斷不復出入而未唱言非我婦余時比丘和合得偷蘭遮是三種婦若已作券言非我婦礼法已斷不復出入已唱言非我婦余時比丘媒合得僧伽婆尸沙一比丘常入出一家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐已共相問許居士小默然已語比丘言汝能語某甲姓女來不比丘言我當語即往語是姓女來向居士道中為餘人將去是比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入出一居士家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐已共相問許居士小默然已語比丘言汝能語某甲女來不比丘言能即往語是女人在嚴身欲往夫即來入以是因緣不得去比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛

十誦律卷第五十九 第三六條 以妻

言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘入出一家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐已共相問許居士小默然已語比丘言汝能語某甲女來不比丘言能即往語女人便許是女人生念我至彼必不得睡今先睡已當往女人聽至地了竟不得去比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一居士舍著一女人至此女人所言聽我作姪欲女人答言我今懷居士言我云何知汝問時女人言有一比丘常入出我舍我道是比丘打汝背當知我聞是比丘中前著衣持鉢至其舍與坐處坐已共相問許女人語比丘言往打某甲居士背比丘言何以故女人言但往打莫問比丘即往以拳打居士背居士言事成已比丘言何所成居士言是期事也比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入出一家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與

十誦律卷第五十九 第三七條 以

坐處坐已共相問許居士小默然已語比丘言大德能語某甲女人來不比丘言我等不應作使汝意欲見者當為衆僧作會我當請是女人來居士即與比丘會直比丘以是直與衆僧作會請是女人來居士於中得共女人作姪欲比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一估客婦甚有容色有一居士欲共私通彼婦不從其夫命終有小因緣居士不聽餘人出入其舍其母問其女言頗有方便可得使人出入不女言有母問是誰答彼居士為我故數數遣信欲共我通我不從母言汝可從其意以汝故令多人得樂女言當使誰語母言可使常入出比丘語有一比丘常入出其家中前著衣持鉢入其舍與坐處坐已共相問許已問言大德能語某甲居士如是如是事不答言能即往語居士便往比丘生疑我將无得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一居士作僧

坊常供給是處衣被飲食湯藥資生所須是居士後少時便死更無人供給是處衣被飲食湯藥資生所須有一比丘到是居士婦邊語言汝何以不供給是處衆僧衣被飲食湯藥資生所須居士婦言大德是居士福德勇健本所供給皆是其力大德汝若能令某甲居士此間處分作務若令可得供給比丘即到彼居士邊語言汝能與某甲居士婦在外處分作務不被居士言我家自多事處分不遍比丘言為受為供養塔僧人故是居士信佛法僧故便言能是居士常出入與居士婦和合比丘生疑我將元得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言無罪有一居士作僧房常供給是處衣被飲食湯藥資生所須是居士婦死更無人供給是處衣被飲食湯藥資生所須有一比丘到居士所語言汝何以不復供給僧房中諸比丘衣被飲食湯藥資生所須居士言大德是婦有大福德本所供給皆是其力汝若能令某甲居士婦修理我家內事處分者

可得供給比丘即到居士婦邊語言汝能與某甲居士在內修理家事不居士婦言大德我家中自多事務處分不遍比丘言為受為供養塔僧人故是居士婦信佛法僧故便言能是婦常出入出故與居士共和合比丘生疑我將元得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言無罪有一比丘常入出一家是比丘中前著衣持鉢到居士舍與坐處坐共相問訊小默然已居士語比丘言大德汝能語某甲女人來不答言能即往語彼女人居士及彼女人俱時得病不得和合比丘生疑我將元得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入出一家是一比丘中前著衣持鉢入是舍舍主婦人與坐處坐共相問訊小默然已婦人語比丘言大德汝能語某甲居士來不答言能即往語婦人及居士俱時得病不得和合比丘生疑我將元得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮有一比丘常入出一家是比

丘中前著衣持鉢入是舍居士與坐處坐共相問訊小默然已語比丘言大德汝能為我兒故語某甲居士與我兒若姊若妹若女不答言能便往語是居士兒及彼女俱時得病瘡癰狂發更癲餘人是比丘生疑我將元得僧伽婆尸沙耶是事白佛佛言不得僧伽婆尸沙得偷蘭遮比丘問偈如人有可信語優婆塞非人亦當有耶佛言有得道天是又問人女有可信語優婆塞非人女亦當有耶佛言有得道天女是比丘語餘人我能虛空中結加趺坐是比丘空无是事得波羅夷又言我能變一身為多身多身還為一身我以智慧若現事不現事皆能通達牆壁山樹能過无碍出沒地中如出入雲履水如地凌虛如鳥是日月有大威德我能不動以手摩捫乃至梵世性來自在是事若空无實得波羅夷比丘問佛頗有比丘作不淨衣者不得波返提耶佛言有若衣經淨緯不淨緯淨經不淨若二俱不淨不淨者若駱駝毛牛毛羖羊毛

十誦律卷第三十九 第三誦以

若雜織者如是不淨衣得突吉羅問
毗尼中說比丘不應畜長髮若頭上
有落當云何佛言以剪刀剪却問比
丘得淨食以疑心取作是念此食為
淨為不淨得何罪耶佛言得突吉羅
問頗有比丘為女人說法過五六語
不得波逸提耶佛言有若作書若手
示相若遣使與天女龍女夜叉餓鬼
女毗舍遮女鳩槃荼女羅刹女說法
過五六語得突吉羅問頗有比丘過
第三重覆舍不得波逸提耶佛言有
若先作夢以板隨意覆問頗有比丘
與女人期共道行不得波逸提耶佛
言有比丘與天女期共道行若龍女
夜叉女餓鬼女毗舍遮女鳩槃荼女
羅刹女期共道行得突吉羅問云何
漱口佛言以水著口中三迴轉是名
漱口問頗有比丘別眾食不得波逸
提耶佛言有若虛空中食是問頗比
丘乘食得波羅夷耶佛言有若以盜
心食是問頗有比丘食家中坐不得
波逸提耶佛言有若女人受一日戒
男子不受是家中坐得突吉羅若男

十誦律卷第三十九 第三誦以

子受一日戒女人不受是家中坐亦得
突吉羅若二俱受一日戒是家中坐
無罪問頗有比丘食家中獨與一女人
共坐不得波逸提耶佛言有若女人
受一日戒男子不受是中坐得突吉
羅若男子受一日戒女人不受是中
坐得突吉羅若二俱受不犯問頗比
丘往觀軍發行不得波逸提耶佛言
有若往觀夜叉軍得突吉羅問頗有
比丘語餘比丘言共我去至諸家當
與汝多美飲食是比丘後時語彼此
丘我不去與汝若坐若語我獨坐獨
語樂不得波逸提耶佛言有若未至
他舍里巷中語令還得突吉羅若僧
坊中語元罪問頗有比丘无病入白
木舍從非親里比丘尼自手受飲食
不得波羅提舍尼耶答曰有若比
丘尼自持飲食就白衣舍與比丘自
手受无罪問頗有比丘尼約勑白衣與
如是飯如是羹比丘食不得波羅提
提舍尼耶答曰有若比丘尼是比丘親
里勸與食比丘不呵而食得突吉羅
三

十誦律卷第三十九

第六十

善哉

東晉別集三藏法第一
五百比丘結集三藏法第一

佛婆伽婆在拘尸城娑羅雙樹間力士位象般涅槃拘尸諸力士供養佛身是時長老摩訶迦葉將五百比丘從波婆城欲到拘尸城二城中間介時有梵志持天曼陀華發拘尸城欲詣波婆城長老摩訶迦葉問汝識我大師不答言識汝大師娑羅雙樹間力士住象般涅槃今已七日諸天世人供養佛身我從彼得此天曼陀華來摩訶迦葉不樂諸弟子中有大憂愁者有舉手哭者有踣地者皆言佛取涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘有窺轉地者有心中愁感者有行捨心觀諸法相者所謂一切無常苦空無我此無常相法何可得常佛在時常說一切眾生所可樂者不可久保皆當別離散壞滅今時有一愚癡不善不及老比丘發此惡言彼長老常言應當行是不應行是我今快得自在所欲便作不欲便止如是詹言唯

十誦律

第三卷

迦葉獨聞餘無知者是諸天神力所隱蔽故今時闍浮提中長老阿若憍陳如第一上座長老均庵第二上座長老十力迦葉阿難和上第三上座長老摩訶迦葉第四上座摩訶迦葉多知廣識四部眾盡皆恭敬信受其語四部眾聞摩訶迦葉從波婆城來欲詣拘尸城四部眾皆出到半道奉迎摩訶迦葉摩訶迦葉見四部眾來於道外樹下執足師禮結加趺坐四眾既到頭面敬禮在一面聽其說法時大迦葉說種種法示教利喜竟發遣四眾還至雙樹頂結支夷大迦葉言我正念當到莫燃佛積我欲禮佛全身今時大迦葉與大眾俱到頂結支夷到已天為開發金棺解撒經裏時大迦葉稽首敬禮佛身四部大眾亦得禮拜又告諸人言更以天新綿疊好經佛身以新香油灌滿金棺安措佛身而闍浮提更積一切眾香雜新以為大積大迦葉告諸力士汝自知將諸力士主即燃香薪大積今時長老阿難見薪積然悲憫嘆塞即說偈言

十誦律

第三卷

世尊此身乃至梵天今在金香以千疊經灌以香油燃以香薪今時佛積然盡大迦葉思惟言當云何滅火即念應以牛乳滅之今時大迦葉適生此念四邊自然有牛乳池淨潔香好是時大迦葉即取此乳以滅是火而說偈言

千疊經門身以火圍繞之佛之神力故常一內安在寂外亦不燒中者皆燦盡今時長老摩訶迦葉以成治駝取佛舍利與諸力士諸力士徒長老摩訶迦葉取佛舍利威以金瓶舉著車上燒種種香持諸幡蓋作諸妓樂入拘尸城今時拘尸城中有新論義堂掃灑清淨香潔無量懸幡蓋散諸雜華敷象牙床以佛舍利金瓶著上阿難先以花香伎樂種種供養亦教諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷供養禮拜今時波婆城中諸力士聞佛在拘尸城般涅槃念言佛亦是我師我之所尊來從諸人請舍利分欲於波婆城中起塔燒香懸幡蓋盡供養拘尸城諸力士答言佛在我國般涅槃

十誦律卷第十 第五

梁我自起塔香華供養舍利分不可
得時遮勒國諸刹帝利姓婆蹉婆
羅摩摩聚落拘樓羅種毗舍國中諸
婆羅門毗耶離國諸刹帝利姓毗耶
婆國諸刹帝利摩伽陀國主阿闍世王
韋提希子聞佛於拘尸城般涅槃今
衆人以香華伎樂供養舍利今時阿闍
世王勅其大臣婆羅門婆利沙迦羅言
汝往到拘尸城諸力士所持我言欲
問無量氣力安隱身心樂不又諸
人佛亦我師我之所算今於汝國般
涅槃請分舍利欲於王舍城中起塔
供養與我者善若不見與當舉兵衆
以力奪汝受勅即嚴四種兵直至拘
尸城語諸力士言摩伽陀國主阿闍
世王政問無量氣力安隱身心樂不
又言佛亦我師我之所算在此般涅
槃來請舍利分汝當與我我於王舍
城起塔供養拘尸城諸力士答大臣
婆羅門言佛在我國土地般涅槃我
自於此拘尸城起塔供養舍利分不
得與汝大臣婆羅門言摩伽陀國主
阿闍世王語汝等以舍利與我者

十誦律卷第十 第五

善者不見與當舉四兵以力奪汝
力士言我自供養不以與汝波婆城
力士亦集四兵在一面住羅摩聚落
拘婆羅亦集四兵在一面住遮勒國
諸刹帝利亦集四兵在一面住毗舍國
諸婆羅門亦集四兵在一面住毗耶離
國諸刹帝利亦集四兵在一面住毗耶
婆國諸刹帝利亦集四兵在一面住婆羅
沙迦羅婆羅門更增四兵拘尸城一面
住今時拘尸城外八軍圍繞為舍利
故各欲奪取今時大衆中有一婆羅
門姓烟在八軍中高聲大唱拘尸城
諸力士主聽佛無量劫積善修忍諸
君亦常聞讚忍法今日何可於佛滅
後為舍利故起兵相奪諸君當知此
非敬事舍利現在但當分作八分諸
力士言敬如來讓今時姓烟婆羅門
即分舍利作八分分竟復高聲大唱
汝諸力士主聽舍利瓶請以見惠欲
還頭那羅摩聚落起瓶塔華香幡蓋伎
樂供養諸力士答言敬從來請今時
必波羅延那婆羅門居士復以高聲
大唱拘尸城中諸力士主聽燒佛

十誦律卷第十 第五

炭與我欲還我國起炭塔華香伎樂
供養諸力士答婆羅門敬從來請今
時拘尸城諸力士得第一分舍利即
於國中起塔華香伎樂種種供養波
婆國得第二分舍利還歸起塔種種
供養羅摩聚落拘樓羅得第三分舍
利還歸起塔種種供養遮勒國諸刹
帝利得第四分舍利還國起塔種種
供養毗舍國諸婆羅門得第五分舍
利還國起塔種種供養毗耶離國諸刹
帝利得第六分舍利還國起塔種種供
養毗耶離國諸刹帝利得第七分舍
利還國起塔華香供養摩伽陀國主
阿闍世王得第八分舍利還王舍城
起塔華香供養姓烟婆羅門得第九
分舍利還頭那羅摩聚落起塔華香
供養必波羅延那婆羅門居士得炭
還國起塔供養今時閻浮提中八舍
利塔第九瓶塔第十炭塔佛初般涅
槃後起十塔自是已後起無量塔
今時長老摩訶迦葉知佛舍利派布
十方白衣起塔以是因緣故集僧集
僧竟語諸比丘我昔時從波婆城將

五百比丘向拘尸城於二城中間見一梵志持天鴈施羅華從拘尸城來欲詣波婆城我問梵志言優婆伽從何所來欲至何所梵志答言我從拘尸城來欲到波婆城問識我大師不梵志答言識汝大師婆羅雙樹間般涅槃今已七日諸天世人供養舍利我從彼得此天鴈施羅華我今時心不樂作是言佛取涅槃一何歎哉世間眼滅諸比丘中有大憂愁者有舉手哭者有躄地者皆言佛取涅槃一何歎哉世間眼滅諸比丘有宛轉地者有愁感者有行捨心觀諸法相者一切無常苦空無我此無常法相何可得常佛在時自言一切眾生所可樂著難得久保皆當別離散壞廢滅今時有一頑愚不善及老比丘出惡口言彼長老常言應當行是不應行是我今得自在所欲便作不欲便止是愚癡比丘作是語時唯我獨聞餘無知者是諸天神力之所隱蔽復有一比丘在我前說法言非法非法言法善言不善不善言善我等今應當

集一切修妬路一切毗尼一切阿毘曇摩訶迦葉自思惟我當僧中集一切修妬路一切毗尼一切阿毘曇或有無知比丘作如是言不應如是集一切修妬路一切毗尼一切阿毘曇我等今當於僧中擇取聰明能集法人僧中作羯磨取今時長老摩訶迦葉僧中取五百少一比丘一一稱字是諸比丘皆讀三藏得三明滅三毒皆得共解脫摩訶迦葉僧中唱大德僧聽是五百少一比丘稱名字皆讀三藏得三明滅三毒皆得共解脫若僧時到僧忍聽是五百少一比丘皆是集法人如是白今時長老阿難在僧中長老迦葉思惟是阿難好善學人佛說阿難於多聞人中第一我等今當使阿難作集法人長老迦葉思惟已僧中唱大德僧聽是阿難好善學人佛說阿難多聞人中第一若僧時到僧忍聽我等今當使阿難作集法人如是白大德僧聽是阿難好善學人佛說阿難於多聞人中第一我等今當使阿難作集法

人誰諸長老忍阿難作集法人者嘿然誰不忍是長老說僧已忍聽長老阿難作集法人竟僧忍嘿然故是事如是持長老迦葉復思惟今集一切修妬路一切毗尼一切阿毘曇是事多非一日二日乃至七日可竟今僧中當作羯磨能作集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是思惟竟長老摩訶迦葉僧中唱大德僧聽今集法多非一日二日乃至七日可竟今僧中作羯磨能集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是白今時長老摩訶迦葉復作是念何處國土安隱有好精舍四事供養飲食無乏無諸惡賊即念王舍城中四事供養具足無乏國土安隱無諸賊寇我等今當往到王舍城安居如是思惟已摩訶迦葉獨身先往治精舍泥塗壁孔治土墻敷床灑掃抖擻撒飯教修藥具飲食衣被摩訶迦葉知安居時到共五百比丘王舍城安居摩訶迦葉清旦著衣持鉢入王舍城教化諸人持鉢

十誦字卷

第十誦

以

食供養集法人教已摩訶迦葉自
乞食食竟出城還至精舍以是因緣
集僧集僧已思惟何等比丘能誦毗
尼明了我等難問能隨問答當從此
人集毗尼即念優波離比丘佛常讚
誦毗尼比丘中明了第一念已白僧
佛常讚優波離比丘於誦毗尼比丘
中明了第一優波離比丘我等問難
能隨問答今時摩訶迦葉為教法座
優波離比丘昇高座坐竟摩訶迦葉
問優波離初汝摩訶迦葉因緣從何
出優波離答言初汝摩訶迦葉從耶
難國須提那比丘迦蘭陀子出是中
云何犯古何不犯今時優波離廣說
犯不犯相摩訶迦葉問阿若憍陳如
余不答言今知優波離所說摩訶迦
葉問阿若憍陳如竟次問長老均陀
次問十力迦葉次第問五百阿羅漢
乃至阿難阿難答言我亦如是聞是
事是法是善如長老優波離所說阿
難問摩訶迦葉余不答言今是中長
老摩訶迦葉僧中高聲大唱大德僧
聽初波羅夷法集竟法是毗尼是

十誦字卷

第十誦

以

佛教無有比丘言是法言非法非法
言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言
是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍嘿
然故是事如是持摩訶迦葉復問長
老優波離第二汝摩訶迦葉因緣從何
出優波離答言三舍城中為達尼迦比
丘瓦師子第三波羅夷因緣何處出
優波離答言國中為婆求摩題河
邊住諸比丘第四波羅夷因緣何處
出答言毗尼耶難國為婆求摩題河邊
住諸比丘第一僧伽婆尸沙因緣何
處出答言舍婆提國為迦留陀夷
比丘第二第三第四皆為舍婆提國
迦留陀夷比丘第五僧伽婆尸沙因
緣何處出答言舍婆提國中為迦羅比
丘弥梨迦子摩訶迦葉復問上何犯
云何不犯優波離廣說犯不犯相摩
訶迦葉問優波離竟次問阿若憍陳
如余不答言若憍陳如答言長老迦葉
我亦如是知如優波離所說次問長
老均陀次問十力迦葉次第問五百阿
羅漢乃至阿難阿難答言長老迦
葉我亦如是知如長老優波離所說

十誦字卷

第十誦

以

阿難問摩訶迦葉如優波離所說不
答言阿難我亦如是知如優波離所
說如是次第一切毗尼集竟今時長
老大迦葉僧中高聲大唱大德僧聽
如是一切毗尼法集竟法是毗尼
是佛教無有比丘言是法言非法非
法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼
言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍
嘿然故是事如是持長老摩訶迦葉
思惟何等比丘誦修妬路阿毗曇明
了我等難問能隨問答我等當從此
人集修妬路阿毗曇即勝作是念佛
讚阿難比丘於諸多聞比丘中最第
一持一切修妬路一切阿毗曇迦葉
思惟竟僧中唱大德僧聽是阿難比
丘好善學人佛常讚阿難比丘於諸
多聞中最第一我等從是人了了問
修妬路阿毗曇集如是白今時摩訶
迦葉教好高座阿難昇高座坐竟摩
訶迦葉問阿難佛修妬路初從何處
說阿難答如是我聞一時佛在波羅
奈仙人住處摩林中阿難說此語時
五百比丘皆下地踰蹠涕零而言我

從佛所面受見法而今已聞摩訶迦葉語阿難從今日一切修妬路一切毗尼一切阿毘曇初皆稱如是我聞一時阿難言余是時佛告五比丘是若聖諦我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是集聖諦是盡聖諦是道聖諦我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘是若聖諦知故應知我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是若集聖諦知已應斷是若滅聖諦知已應證是若滅道聖諦知已應假我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘是若聖諦知故應知我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘是若集聖諦知故斷已若滅聖諦知故修已我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘若我隨余許時四聖諦中三轉十二分法輪行不生眼智明覺我於

一切世間若魔若梵及沙門婆羅門天人等眾中不得解不得離不得捨亦不得不顛倒心是時我亦不作是念得阿耨多羅三藐三菩提以我余許時四聖諦中三轉十二分法輪行生眼智明覺我於一切世間若魔若梵及沙門婆羅門天人等眾中得解得離得捨得不顛倒心是時我作是念得阿耨多羅三藐三菩提說是法時長老憍陳如及八萬諸天遠塵離垢諸法中法眼生介時佛告憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如以初得故故名阿若憍陳如阿若憍陳如得法已足時地神高聲大聲唱言諸眾生佛在波羅奈國仙人住處森林中三轉十二分法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔若梵如是等一切世間中不能如法轉為饒益眾故安樂多眾生憐愍世間故利益安樂諸天人增益諸天種滅損阿脩羅眾虛空中神聞地神

唱聲已亦高聲大聲唱轉法輪四天王聞虛空神唱亦高聲大聲唱三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天即時唱解乃到梵天雲皆高聲大聲唱言諸眾生佛在波羅奈國仙人住處森林中三轉十二分法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔若梵如是等一切世間中不能如法轉為饒益多眾故安樂多眾生憐愍世間故利益安樂諸天人增益諸天種滅損阿脩羅眾佛在波羅奈國仙人住處森林中三轉十二行法輪已足故是經名轉法輪經大迦葉問阿若憍陳如阿難所說余不若言介長老迦葉我亦如是知如阿難所說次問長老均陀次問十力迦葉乃至次第問五百阿羅漢末後問優波離如阿難所說不若言介長老優波離問摩訶迦葉如阿難所說不若言介長老優波離我亦如是知如阿難所說如是長轉問已一切修妬路藏集竟介時摩訶迦葉僧中唱大德僧聽一切修妬路集竟法是毗尼是佛教

余取大迦葉令長老阿難六夜吉羅
罪僧中悔過長老摩訶迦葉集僧言
我等不聽捨捨微細戒何以故外道
異學若聞是事便言弟子聰明所以
者何師結戒弟子放捨以是故我等
一心集會善量不聽捨微細戒外道
異學有如是言大師在時釋子沙門
皆具持戒師滅度後不能具持戒便
還放捨釋子法滅不久譬如燃火烟
出火滅烟止以是故我等一心集會
善量不聽捨微細戒若我等聽放捨微
細戒者諸比丘不知何者是微細戒
或如是言微細戒非獨是寔吉羅更
有四波羅提提舍居亦名微細戒以
是故我等不聽捨微細戒若我等一
心集會聽捨微細戒者或有比丘不
知何者是微細戒作如是言非獨寔
吉羅四波羅提提舍居九十波夜提
亦名微細戒以是故我等一心集會
不聽放捨微細戒若我等一心集會
聽捨微細戒者或有諸比丘不知何
者是微細戒如是言非獨寔吉羅四
波羅提提舍居九十波夜提是微細

戒三十尼薩耆波夜提亦名微細戒
以是故我等不聽捨微細戒若我等
一心集會聽捨微細戒者或有諸比
丘不知何者是微細戒作如是言非
獨寔吉羅四波羅提提舍居九十波
夜提三十尼薩耆波夜提二不定法
亦名微細戒以是故我等不聽捨微
細戒若我等一心集會善量聽捨微
細戒者或有比丘不知何者是微細
戒作如是言微細戒非獨是寔吉羅
四波羅提提舍居九十波夜提三十
尼薩耆波夜提二不定法十三僧伽
婆尸沙亦名微細戒以是故我等不
聽捨微細戒若我等一心集會善量
聽捨微細戒者或有比丘作如是言
我受持四戒餘戒放捨以是故我等
等一心集會善量不聽捨微細戒我
等隨佛結戒若佛結戒一切受持佛
經中說摩伽陀國中大目婆羅沙迦
婆羅門因緣七不滅法中若諸比丘
佛不結戒不結已結戒不捨如說戒
受持諸比丘善法增益不滅以是故
我等盡當受持不應放捨

七百比丘集滅惡法品第二之上
佛般涅槃後一百一十歲毗耶離國
十事出是十事非法非善遠離佛法
不入修妬路不入毗尼亦破法相是
十事毗耶離國諸比丘用是法行是
法言是法清淨如是受持何等十事
一者鹽淨二者指淨三者近聚落淨
四者生和合淨五者如是淨六者蠶
知淨七者貪住淨八者行法淨九
者縛邊不益尼師檀淨十者金銀寶
物淨毗耶離諸比丘又持憍薩羅國大
金鉢出憍薩羅國入毗耶離國次第
乞錢隨多少皆著鉢中時人或以萬
錢或千五百五十乃至以一錢悉著
鉢中是時有長老耶舍陀迦蘭提子
毗耶離住得三明持三藏法修妬路
毗尼阿毗曇耶舍陀是長老阿難弟
子耶舍陀聞毗耶離國十事出已非
法非善遠離佛法不入修妬路不入
毗尼亦破法相是十事毗耶離國諸
比丘用是法行是法言是法清淨如
是受持何等十一者鹽淨乃至金銀
寶物淨毗耶離國諸比丘又持憍薩

十誦律卷第十 第五十

羅大金鉢出憍薩羅國入毗離國
次第乞錢隨多少皆著金鉢中時人
或以萬錢千五百五十一錢著鉢中長
老耶舍陀聞是事已知是事作非法遣
使詣毗離國諸白衣所語言沙門釋子
不應乞金銀寶物當佛種因緣為摩
且周羅聚落主說法從今日比丘須薪
乞薪須草乞草須乘借乘須作人借作
人沙門釋子是中佛不聽乞金銀寶物
當毗離國諸比丘聞耶舍陀遣使
詣毗離國諸白衣所言沙門釋子不
應乞金銀寶物當佛種因緣為摩
且周羅聚落主說法從今日諸比丘
須薪乞薪須草乞草須乘借乘須作人
借作人沙門釋子乃至佛不聽乞金銀
寶物當聞已集會所有金銀寶物當
分是有比丘自取分持出或使沙
彌白衣持去或著床上持去或著靴
中持去或衣裏持去或遣使持分與
耶舍陀耶舍陀即還遣使此不淨物
何以教我受沙門釋子不應受此不
淨物佛種因緣說法從今日比丘
須薪草應乞須車乘作人應借金銀

十誦律卷第十 第五十

寶物不聽受當毗離國比丘思惟言
耶舍陀於諸白衣前出我等罪我等
當與耶舍陀作下意憍磨令向毗離
國詣白衣微悔思惟已集僧與耶舍
陀作下意憍磨令向毗離國詣白衣
微悔耶舍陀聞毗離國諸比丘作下
意憍磨令向毗離國詣白衣微悔聞
已如是思惟我向諸白衣微悔時能
事事說法使諸白衣得信言佛種因
緣為摩且周羅聚落主說法從今日至
沙門釋子不應乞金銀寶物當余時
耶舍陀明日食時著衣持鉢入毗離
國城乞食食已到毗離國諸白衣
所微悔時事事說法使諸白衣得信
言佛種因緣為摩且周羅聚落主
須薪草應乞車乘作人應借不應乞
金銀寶物當如是長老耶舍陀事
說法諸白衣即得信解知沙門釋子
不應乞金銀寶物當毗離國諸比丘聞
長老耶舍陀向毗離國詣白衣微悔時
事事說法使白衣信解知佛種因緣
說比丘須薪草應乞車乘作人應借
不應乞金銀寶物當聞已如是思惟

十誦律卷第十 第五十

我等不應令耶舍陀是中住今當作
出羯磨汝不應毗離國住如是思惟
已集僧與耶舍陀作出羯磨不得毗
離國住長老耶舍陀聞毗離國諸比丘
作出羯磨不得住毗離國聞已還
房付授卧具持衣鉢發毗離國去未
遠自念我於毗離國諸比丘邊得脫
是諸比丘當金銀寶物多欲多求惡
法成就耶舍陀住憍薩羅國夏安居
今時長老三善伽住摩偷羅國僧伽
遮僧伽藍精舍阿波大羅林中為頭
婆羅樹下是三善伽持三歲得三明
有名攝大阿羅漢長老阿難弟子長
老耶舍陀聞長老三善伽住摩偷羅國
僧伽遮僧伽藍阿波大羅林中為頭
婆羅樹下持三歲得三明有名攝大
阿羅漢聞已遣使詣三善伽言長老
知不毗離國有十事出非法非善
遠離佛法不入修妬路不入毗離國
破法相毗離國諸比丘聞是法行是
法真法清淨如是受持何等十一者
鹽淨二者指淨三者近聚落淨四者
生和合淨五者如是淨六者證知淨

七者貧住家淨八者行法淨九者錢邊不益后師檀淨十者金銀寶物淨毗耶離國諸比丘又持憍薩羅大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國乞錢次第乞隨多小皆著鉢中或得萬錢千五百五十乃至一錢諸長老比丘應集會減是惡法令若不減後必將大長老三菩伽問是事已即遣使詣遠觀那國阿耨提國如是諸國皆遣使語言汝知不毗耶離國十事出何等十一者鹽淨乃至金銀寶物淨是諸惡法令若不減後將必大令時遠觀那國阿耨提國等諸比丘即皆集會毗耶離是時長老梨婆多伯薩寒若國持三藏得三明有名釋大阿羅漢好行四無量心是長老阿難弟子長老三菩伽問長老梨婆多住薩寒若國持三藏得三明有名釋大阿羅漢好行四無量心聞已長老三菩伽如是思惟我等以何長老為上座當求是長老為上座攝諸比丘作是思惟已我等當求長老梨婆多為諸比丘說實法今時長老三菩伽集諸比丘從白

衣常四事供養索已乘船至薩寒若國到長老梨婆多所長老梨婆多還見三菩伽來善心起迎問軌道路痕不代持衣鉢示房舍語三菩伽等諸比丘是汝床榻被褥卧具若上座為辦浴具淨且灰麻油薪浴竟至夜是時梨婆多與三菩伽共一房宿夜多坐憍至天明時長老梨婆多語三菩伽我供養客法作竟汝從出家法長老三菩伽問是語竟食時著衣持鉢入薩寒若城乞食乞食竟食後還梨婆多所頭面禮足令時長老三菩伽思惟是梨婆多大法師或能難問我阿耨提我或不疾解我今當先問梨婆多毗耶離比丘十事即合手問蓋淨應受不梨婆多還問三菩伽云何名蓋淨大德梨婆多毗耶離諸比丘蓋淨殘宿著淨食中散言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不應食若食得何罪答得害吉羅罪三菩伽又問佛何家結戒是事不應食答舍婆提毗耶離法中說三菩伽問大德梨婆多應受二指淨不還問士何

名二指淨答言毗耶離諸比丘食竟從座起不受殘食法兩指抄食散言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何家結戒是事不應行答毗耶離國為不受殘食法故結戒三菩伽言大德梨婆多近聚落淨實淨不還問士何名近聚落淨答言毗耶離諸比丘近聚落邊得食不受殘食法淨言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何家結戒是事不應行答毗耶離國佛為不受殘食法結戒三菩伽言大德梨婆多應受生和合淨實淨不還問士何名生和合淨答言毗耶離諸比丘食竟從座起不受殘食法乳酪酥共和合而散言是事淨我問長老實淨不淨不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何家結戒是事不應行答毗耶離佛為不受殘食法結戒三菩伽言大德梨婆多還問士何名如是淨答淨不梨婆多還問士何名如是淨答毗耶離諸比丘內界共住露別作

十誦經卷下

第三誦

佛

獨居竟入僧中唱言彼住處作惡店
長老是事淨今我問是事實淨不答
不淨不淨得何罪答得愛吉羅罪又
問佛何處結戒答占波國毗尼行法
中三菩伽言大德梨婆多證知淨實
淨不梨婆多還問云何名證知淨答毗
耶離諸比丘各住處作不如法羯
磨竟入僧中白我等處處作羯磨諸
僧證知言是事證知淨今我問長老
實淨不答不淨不淨得何罪答得愛
吉羅罪又問佛何處結戒答占波國
毗尼行法中三菩伽言大德梨婆多
實住處淨實淨不梨婆多還問云何
實住處淨答毗耶離諸比丘言我等
住處實淨淨飲言是實住處淨淨不
答不淨不淨得何罪答得波逸提罪
又問佛何處結戒答支婆提國毘羅
羅婆提城為長老婆伽陀阿羅漢
結戒不得飲酒三菩伽言大德梨婆
多行法淨實淨不梨婆多答有行
法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨
行亦不淨不行亦不淨何等行法
不淨行亦不淨不行亦不淨答我罪

十誦經卷下

第三誦

佛

行亦不淨不行亦不淨偷邪婬妄語
兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見行
亦不淨不行亦不淨是為行法不淨
行亦不淨不行亦不淨何等行法淨
行亦淨不行亦淨答下殺不偷不邪
婬不妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚
邪見是為行法淨行亦淨不行亦淨
三菩伽言大德梨婆多不益縛邊尼
師檀淨淨不還問云何不益縛邊
尼師檀答毗耶離諸比丘作不益縛
邊尼師檀言是事淨淨不答不淨
問不淨得何罪答得波逸提罪又問
佛何處結戒答舍婆提國佛為長老
迦留陀夷聽縛邊尼一捺手尼師檀
結戒三菩伽言大德梨婆多金銀寶
物淨實淨不還問云何金銀寶物淨
答毗耶離諸比丘取五銀寶物言是
事淨實淨不答不淨不淨得何罪答
得波逸提罪佛何處結戒答毗耶離
佛為跋難陀結戒不得取金銀寶物
三菩伽言善哉善哉大德梨婆多善
說十事三菩伽言此諸比丘當云何
學是等當共勸方便戒是不善法

十誦經卷下

第三誦

佛

余時長老沙羅住毗耶離國持三藏
得三明有名稱大阿羅漢是長老阿
難弟子如是思惟我所學智皆從和
上口受誦戒我當分別觀察客比丘毗
耶離比丘如是思惟已著衣持鉢入
城乞食食後向沙樹林間入樹林已
於一樹下敷尼師檀坐觀所誦法知
誰是為毗耶離比丘是為客比丘是如
是觀已知毗耶離比丘不是知阿梨
提連嚩那婆多國諸客比丘是是樹
林中有神天合手向沙羅言如是如
是長老如是毗耶離比丘非法諸諸
客比丘是法諸大德沙羅汝欲作何
等善當勸方便戒是不善法毗耶離
諸比丘問阿梨提連嚩那婆多國諸
客比丘勸方便戒是事聞已如是
思惟我等當請何等上座為好上座
故多比丘來上座梨婆多我等當請
為是上座故諸比丘當來集如是思
惟竟毗耶離諸比丘著衣持鉢詣薩
寒若國到已見長老梨婆多已同阿
梨提連嚩那婆多國諸比丘見已如
是思惟長老梨婆多已同彼復作是念

諸上座弟子我等今當教語今請是上座當用弟子語毗耶離諸比丘到上座弟子所與衣鉢戶鉤草徒與三種藥盡與竟諸上座弟子即覺問是上座供養何以故與我毗耶離諸比丘答當語汝師毗耶離比丘是有法語阿槃提遠觀那婆多國諸比丘不是法語一切諸佛皆出東方長老上座莫與毗耶離中國比丘問諸諸上座弟子答此是小事我經營之法等當受我思諸弟子即到上座梨婆多所言阿槃提遠觀那婆多國諸比丘非法非善言一切諸佛皆出東方長老上座莫與毗耶離中國比丘問諸諸上座多語弟子汝愚癡人我自知見毗耶離諸比丘非法非善阿槃提遠觀那婆多國諸比丘實是法是善語汝愚癡人云何教我非法非善非佛語汝去莫來我乃至死不用見汝是時長老梨婆多語三菩伽此事是問可減或有不知人言此事不可是問減本從何處出應還至本處減今時長老梨婆多三菩伽及阿槃提遠觀那

婆多國諸比丘隨意多少往薩寒若國持衣鉢向毗耶離國次第行到毗耶離毗耶離國比丘亦持衣鉢向毗耶離城次第行到是時長老薩婆伽羅婆梨婆羅上座住毗耶離持三心得三明有名稱大阿羅漢好行空三昧是長老阿難弟子長老梨婆多到薩婆伽羅婆梨婆羅上座所是上座遙見梨婆多來歡喜問訊長老具醴善來具醴久不相見具醴到已共坐諸上座有如是法若客比丘來共一室宿告給事汝為客比丘數具給事如是思惟上座如是約勒我與客比丘數床卧具上座必與客比丘一房宿給事受勅已即向上座房與客比丘數床卧具弟子受勅與客比丘數床卧具竟還自上座言與客比丘數床卧具已上座自知時上座即從座起向房舍自坐數教后師壇結加趺坐長老梨婆多亦向上座房入已頭面禮上座足卧具上教后師壇結加趺坐薩婆伽羅婆梨婆羅上座如是思惟長老梨婆多客來道復隨客

以丘未卧我不應先卧客比丘卧竟我乃應卧長老梨婆多亦思惟今僧中第一上座未卧我不應先卧上座卧竟公乃我卧是夜二人俱坐憚夜長老第一上座問長老梨婆多汝何以不卧答我如是思惟長老是僧中第一上座未卧我不應先卧上座卧竟公乃我卧上座問梨婆多是夜心入何等三昧答我多行慈三昧上座言汝長老具醴此是小三昧行汝夜行小三昧行梨婆多答此實小三昧行我阿羅漢一切漏盡是行長夜喜念以是故常行是三昧行問上座何以不卧上座答我亦思惟汝道路行極未卧我不應先卧汝卧竟我乃應卧問上座是夜入何等三昧上座答多行空三昧梨婆多言此是上三昧行汝夜行上三昧行上座答此實上三昧行我阿羅漢一切漏盡是行長夜喜念以是故常行是三昧是二善人俱得阿羅漢道出所行法長老三菩伽是夜過已向第一上座頭面礼足一面坐上座問三菩伽汝三菩伽是事云何

十誦律卷第六十一 持律多聞人

欲減者長老一切僧中上座當知是事云何減汝三菩伽今日食後集一切僧三菩伽受上坐語竟食時著衣持鉢入毗耶離城乞食食後一眾集僧是時毗耶離國少一比丘不滿七百集會為減是非法非善非佛語惡事減故是時有長老名級闍蘇弥羅在婆羅梨弗國住持三藏得三明有名釋大阿羅漢喜用天眼是長老阿難弟子以天眼遙見少一比丘不滿七百在毗耶離國集為減非法非善非佛語惡事故即入三昧如力士屈申臂頃於婆羅梨弗國沒毗耶離國僧住家門下出住是級闍蘇弥羅出三昧說偈索闍門

婆羅梨弗國諸舊比丘中持律多聞人已斷諸狐疑今從彼問來在此門下立婆羅梨弗國諸舊比丘中持律多聞人調御六情損今從彼問來在此門下立婆羅梨弗國諸舊比丘中持律多聞人級闍蘇弥羅今從彼問來在此門下立

十誦律卷第六十一

十誦律卷第六十一 持律多聞人

長老級闍蘇弥羅來滿七百僧

七百比丘集減惡法品第二之誦長老級闍蘇弥羅來滿七百僧蘇弥羅入僧中已是時長老三菩伽如是思惟我等若在僧中減是惡事或有不智比丘言是事不應如是減是事應如是減我今當僧中作羯磨一初僧當聽減是事長老三菩伽僧中唱大德僧聽我等僧中減是惡事若言不智比丘言是事不應如是減是事應如是減我今當僧中作羯磨一切僧當忍聽減是事如是白是時三菩伽僧中唱四比丘名字阿盤提連觀那婆多國四客比丘何等阿盤提連觀那婆多國四客比丘一薩婆伽羅婆娑婆羅上座二沙羅三耶輸陁四級闍蘇弥羅是為四客比丘何等東方四舊比丘一上座蘇婆多二長老三菩伽三修摩那四薩波摩伽羅摩是為東方四舊比丘長老三菩伽僧中唱大德僧聽我唱是八人

十誦律卷第六十一 持律多聞人

名字阿盤提連觀那婆多國四客比丘東方四舊比丘若僧時到僧忍聽是八人作烏迴鳩羅為斷減僧中惡事故如是白是時長老阿瞿多受戒五歲善誦持毗尼藏在此間僧中若我等今阿瞿多比丘依上座烏迴鳩羅減僧中惡事諸上座或能不善我等便阿瞿多依受上座作烏迴鳩羅沙樹林中為諸上座作數坐具人三菩伽如是思惟竟僧中唱大德僧聽是阿瞿多比丘受戒五歲善誦持毗尼藏學持阿含若僧時到僧忍聽是阿瞿多比丘依受諸上座作烏迴鳩羅沙樹林中作數坐具人如是白如是白二羯磨僧聽阿瞿多比丘依上座作烏迴鳩羅沙樹林中與上座數坐具竟僧忍聽然故是事如是持是時阿瞿多比丘從座起至樹林中與諸上座比丘數坐具已還到集僧中白諸上座大德上座我已於樹林中數坐具竟上座自知時諸上座從座起向樹林中數坐具

自敷尼師檀結加跌坐長老三菩伽
 從座起偏袒右臂合掌向上座薩婆
 伽羅婆梨婆羅如是言大德上座
 淨寶淨不上座還問云何名淨淨三
 菩伽言毗耶離諸比丘盡共宿著淨
 食中敢言是事淨寶淨不上座答不
 淨不淨得何罪答得突吉羅罪三菩
 伽問佛何處結成上座答舍婆提國
 毗尼藥法中三菩伽問薩婆伽羅婆
 梨婆羅上座竟次問上座沙羅二座
 耶輸陀級闍蘇彌梨婆多修摩耶
 婆棄伽彌問一切上座乃至問阿瞿
 多汝亦如是知如上座答不阿瞿多
 答我亦如是知如上座答阿瞿多亦
 問三菩伽長老亦如是知如上座答
 不三菩伽答我亦如是知如上座答
 是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽
 今僧以滅十事中第一事已如法如
 菩伽如佛教現前僧中滅是惡事是中
 無有一比丘非法言法言非法非
 善言善言非善是非法非善非佛
 教如是不淨作是語竟行一籌為滅
 一惡事故三菩伽問上座薩婆伽羅

婆梨婆羅大德二指淨寶淨不上座
 還問云何名二指淨答毗耶離諸比
 丘食竟從座起不受殘食法兩指抄
 餅食敢言是事淨寶淨不上座答不
 淨不淨得何罪上座答得波逸提罪
 問佛何處結成答毗耶離國為不定
 殘食法結成三菩伽問薩婆伽羅婆
 梨婆羅竟次問上座沙羅耶輸陀級
 闍蘇彌梨婆多修摩耶婆棄伽彌
 問一切上座乃至問阿瞿多汝亦如
 是知如上座答不阿瞿多答言我亦
 如是知如上座答阿瞿多轉問三菩
 伽長老亦如是知如上座答不三菩
 伽言我亦如是知如上座答是時長
 老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以
 滅十事中第二事已如法如善如佛
 教現前僧中滅是惡事是中無有一
 比丘非法言法言非法非善言善言
 言非善是非法非善非佛教如是不
 淨作是語竟行二籌為滅二惡事故
 三菩伽問上座薩婆伽羅婆梨婆羅
 大德近取淨寶淨不還問云何名
 近取淨答毗耶離諸比丘近取淨

邊得食不受殘食法敢言是事淨為
 寶淨不上座答不淨不淨得何罪答
 得波逸提罪問佛何處結成答毗耶
 離國為不受殘食法故結成三菩伽
 問薩婆伽羅婆梨婆羅上座竟次問
 上座沙羅耶輸陀級闍蘇彌梨婆
 多修摩耶婆棄伽問一切上座乃至
 問阿瞿多汝亦如是知如上座答不
 阿瞿多言我亦如是知如上座答阿
 瞿多亦問三菩伽長老亦如是知如
 上座答不三菩伽言我亦如是知如
 上座答是時長老三菩伽僧中唱大
 德僧聽今僧以滅十事中第三惡事
 已如法如善如佛教現前僧中滅是
 惡事是中無有一比丘非法言法言
 言非法非善言善言非善此非法
 非善非佛教如是不淨作是語竟行
 三籌為滅三惡事故三菩伽問薩婆
 伽羅婆梨婆羅生和合淨大德上座
 淨寶淨不還問云何名生和合淨答
 毗耶離諸比丘食竟從座起生乳酪
 酥共和合敢言是事淨為寶淨不淨
 不淨問不淨得何罪答得波逸提罪

十誦律卷五

雜律

以

善

問佛同家結戒答毗耶離為不受戒
食法故結戒三善伽問薩婆伽羅波
梨婆羅上座竟次問上座沙羅耶輸
陀級闍蘇弥羅梨婆多佉摩那波棄
伽弥問一切上座乃至問阿嚧多汝
亦如是知如上座答不阿嚧多言我
亦如是知如上座答阿嚧多還問三
善伽長老亦如是知如上座答不三
善伽言我亦如是知如上座答是時
長老三善伽僧中唱大德僧聽今僧
以減十事中第四事已如法如善如
佛教現前僧中減是惡事是中無有
一比丘非法言法言非法非善言
善善言非善此非法非善非佛教如
是不淨作是語竟行四等為減四惡
事故三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅
大德上座如是淨實淨不上座還問
云何名如是淨答毗耶離諸比丘內
界共住衆別作羯磨言是事淨為實
淨不答不淨問不淨得何罪答得實
吉羅罪問佛同家結戒答占波國中
毗尼行法中三善伽問一切上座竟
乃至問嚧多汝亦如是知如上座答

十誦律卷五

雜律

以

善

不阿嚧多言我亦如是知如上座答
阿嚧多轉問三善伽長老亦如是知
如上座答不答我亦如是知如上座
答三善伽僧中唱大德僧聽今僧以
減十事中第五事已如法如善如佛
教現前僧中減是惡事是中無有一
比丘非法言法言非法非善言善
善言非善此非善非法非佛教如是
不淨作是語竟行三等為減五惡事
故三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅大
德上座證知淨實淨不上座還問云
何名證知淨答毗耶離諸比丘各各
住處作非法羯磨竟入僧中白我等
更覆作羯磨諸僧證知言是事證知
淨為實淨不答不淨問不淨得何罪
答得實吉羅罪問佛同家結戒答占
波國毗尼行法中三善伽問薩婆伽
羅波梨婆羅上座竟次問一切諸上
座乃至問嚧多汝亦如是知如上座
答不阿嚧多言我亦如是知如上座
答阿嚧多轉問三善伽長老亦如是
知如上座答不答言我亦如是知如
上座答三善伽僧中唱大德僧聽今

十誦律卷六

雜律

以

善

佛以減十事中第六事已如法如善
如佛教現前僧中減是惡事是中無
有一比丘非法言法言非法非善
言善善言非善此非法非善非佛教
如是不淨作是語竟行六等為減六
惡事故三善伽問薩婆伽羅波梨婆
羅大德上座竟次問一切上座還問
云何名竟次問上座答阿嚧多言我
亦如是知如上座答不阿嚧多言我
亦如是知如上座答阿嚧多轉問三
善伽長老亦如是知如上座答三
善伽僧中唱大德僧聽今僧以減十
事中第七事已如法如善如佛教現
前僧中減是惡事是中無有一比丘
非法言法言非法非善言善善言
非善此非法非善非佛教如是不淨

作是語竟行七善為滅七惡惠故三
 菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上
 座行法淨實淨不答有行法淨行亦
 淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨
 不行亦不淨何等行法不淨行亦不
 淨不行亦不淨答殺罪行亦不淨不
 行亦不淨偷姪妄語兩舌惡口綺語
 慳貪瞋患邪見行亦不淨不行亦不
 淨是為行法不淨行亦不淨不行亦
 不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨
 答日不赦不偷不邪姪不妄語兩舌
 惡口綺語慳貪瞋患邪見是為行法
 淨行亦淨不行亦淨三菩伽問薩婆
 伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上
 座乃至阿瞿多汝亦如是知如上座
 答不阿瞿多言我亦如是知如上座
 答阿瞿多轉問三菩伽長老亦如是
 知如上座答不三菩伽言我亦如是
 知如上座答三菩伽僧中唱大德僧
 聽今僧以滅十事中第八事已如法
 如善如佛教現前僧中滅是惡事是
 中無有一比丘非法言法言非法
 非善言善言非善此非法非善非

佛教如是不淨作是語竟行八善為
 滅八惡事故三菩伽問薩婆伽羅
 波梨婆羅大德上座不益縛邊尼師
 檀淨實淨不還問去何不益縛邊尼
 師檀淨答毗耶離諸比丘作不益縛
 邊尼師檀言是事淨為淨不答不淨
 淨得何罪答得波逸提罪問佛何家結
 戒答舍婆提國佛為長老迦留陀夷
 聽益縛邊一誅手尼師檀結戒三菩
 伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問
 一切上座乃至阿瞿多汝亦如是知
 如上座答不阿瞿多言我亦如是知
 如上座答阿瞿多轉問三菩伽長老
 亦如是知如上座答不三菩伽言我
 亦如是知如上座答三菩伽僧中唱
 大德僧聽今僧以滅十事中第九事
 已如法如善如佛教現前僧中滅是
 惡事是中無有一比丘非法言法言
 言非法非善言善言非善此非善
 非法非佛教如是不淨作是語竟行
 九善為滅九惡事故三菩伽問薩婆
 伽羅波梨婆羅大德上座金銀寶物
 淨不還問去何金銀寶物淨答毗耶

離諸比丘言金銀寶物淨為淨不答
 不淨不淨得何罪答得波逸提罪問
 佛何家結戒答毗耶離為跋難陀釋
 子結戒不得取金銀寶物三菩伽問
 薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一
 切上座乃至阿瞿多汝亦如是知如
 上座答不阿瞿多言我亦如是知如
 上座答阿瞿多轉問三菩伽長老亦
 如是知如上座答不三菩伽言我亦
 如是知如上座答三菩伽僧中唱大
 德僧聽今僧以滅十惡事盡皆如法
 如善如佛教現前僧中滅是惡事是
 中無有一比丘非法言法言非法
 非善言善言非善此非法非善非佛
 教如是不淨作是語竟行十善為滅
 十惡事故是時上座薩婆伽羅波梨
 婆羅語長老三菩伽是事今已滅竟
 如法如善如佛教現前行十善了了
 問答咸有不智比丘作是語今滅是十
 善為如法滅耶為不如法滅耶皆不
 可知以是故汝三菩伽當往大會僧
 中使大會僧皆共普問是十善如此
 我答汝令一無異如是教竟論上座

十誦律卷之一 第五

從座起住至大會僧處還至本坐處
坐長老三菩伽起合手向上座薩婆
位罪波梨婆羅如是言大德上座蓋
淨寶淨不答不淨不淨得何罪若得
妄吉罪罪佛何處結戒答舍婆提國
毗尼藥法中大德上座二指淨寶淨
不答不淨不淨得何罪若波逸提罪
佛何處結戒答毗耶離為不受殘食
法故結戒大德上座近聚落淨寶淨
不答不淨不淨得何罪若得波逸提
罪佛何處結戒答毗耶離為不受殘
食法故結戒大德上座生和合淨寶
淨不答不淨不淨得何罪若得波逸
提罪佛何處結戒答毗耶離為不受
殘食法結戒大德上座如是淨寶淨
不答不淨不淨得何罪若得妄吉罪
罪佛何處結戒答占波國毗尼行法
中大德上座證知淨寶淨不答不淨
不淨得何罪若得妄吉罪罪佛何處
結戒答占波國毗尼行法中大德上
座貧住處淨寶淨不答不淨不淨得
何罪若得波逸提罪佛何處結戒答
婆提國跋陀婆提城為長老婆伽陀

十誦律卷之一 第十三

結戒不得飲酒大德上座行法淨寶
淨不答有行法淨行亦淨不行亦淨
有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何
等行法不淨行亦不淨不行亦不淨
答飲罪乃至邪見行亦不淨不行亦
不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨
不答不淨等法是為行法淨行亦淨不
行亦淨大德上座不益縛邊尼師檀
淨寶淨不答不淨不淨得何罪若得
波逸提罪佛何處結戒答舍婆提國
為逸留陀夷聽益縛邊一縷手尼師
檀結戒大德上座金銀寶物淨寶淨
不答不淨不淨得何罪若得波逸提
罪佛何處結戒答毗耶離為跋難陀結
戒不得取金銀寶物長老三菩伽僧
中如法滅是毗耶離諸比丘十事罪
如法滅竟便說此偈
若人不知罪不除 他為除罪便瞋恚
是名無智愚癡人 日日志失功德利
譬如月十六日後 其光漸漸消滅盡
若有人知罪得除 他為除罪便歡喜
是名有智慧慧人 日日大得功德利
譬如月生一日後 其光漸漸轉增上

十誦律卷之一 第十四

十比丘集滅惡品竟

毗尼中雜品第三

佛在舍婆提城有比丘與一比丘相
嫉札拜恭敬是比丘高聲大喚諸比
丘大集問何以故大聲喚答言此比
丘打我諸比丘問此比丘實打不比
丘答言我札拜恭敬實不打是比丘
先相嫉故為我作過耳諸比丘是事
白佛佛以是因緣會僧會僧已告諸
比丘從今日若先相嫉不應札拜若
札拜得妄吉罪罪長老優婆塞問佛
如佛所言先相嫉不應札拜若未受
具戒人先相嫉者得札拜下佛言不
得若僧都會時聽札無罪優婆塞問
沙彌受具足羯磨時若相轉成女為
名比丘名比丘尼耶佛言名比丘尼
又問式叉摩尼受具戒羯磨時女根
轉成男為名比丘尼名比丘耶佛言
名比丘又問若一切比丘結界羯磨
時僧都轉成女是界名比丘界名比
丘尼界耶佛言名比丘尼界問若一
切比丘尼結界羯磨時都轉成男是
界名比丘尼界名比丘界耶佛言是

十誦律卷之三

比丘尼

三

南

知故問汝謂是一界謂是異界耶比丘尼言我謂是一界佛言無罪從今日聽若兩界落界相連是中應作一界羯磨云何作一比丘尼應僧中唱大德尼僧聽某甲某甲聚落界是中欲作一界羯磨若僧時到僧尼聽某甲某甲聚落界作一界羯磨如是白白二羯磨僧已聽某甲某甲聚落界作一界羯磨竟僧尼默然故是事如是持

諸比丘從憍薩羅國遊行欲至舍婆提城近祇洹有好林木茂盛其中淨潔諸比丘心樂是處其日說戒諸比丘言是中作說戒說戒竟入祇洹祇洹比丘打撻撻欲說戒客比丘問何以打撻撻答欲說戒客比丘言我等已說戒竟問長老汝等何處說戒答某處祇洹比丘言汝等破僧客比丘言士何破僧汝等界內二處說戒輕我等故客比丘心悔我等破僧或得偷蘭遮罪是事自佛佛知故問汝心云何客比丘言我謂是外界佛言無罪從今日不得為小因緣故住道中說戒若汝

十誦律卷之三

比丘尼

三

南

說戒當上高處立觀知近處有精舍無若有應入中作布薩說戒薩羅國有邊聚落諸比丘畏賊奈精舍入是聚落其日說戒日有比丘共賊來是比丘不知何者是外界何者是內界是事自佛佛言有聚落屬賊是一切外界是時適所在聚自在說戒舍婆提國有賣客主欲至他國占沸星日發有比丘以此布薩日欲共賣客主去是比丘到賣客主所語言小住我有法事賣客主答今是沸星日好不得住汝作法事竟隨後來諸比丘不知當云何是事自佛佛言若賣客住廣說戒若小住略說戒若不住二語說若都不聽住各各口語今日布薩說戒若白衣在比丘中不得各各口語是時應一心念今日布薩說戒是賣客主發到宿處作制限不得散住若散住盡棄財物及棄命是日說戒日諸比丘不知當云何是事自佛佛言從今日若有如是布薩說戒日應但一心念今日布薩說戒有賣客主到有龍處宿諸比丘語賣客主

十誦律卷之三

比丘尼

三

南

我等欲作法事賣客主言大德是龍處莫作聲龍驚我我等得大恐怖諸比丘不知當云何便自佛佛言從今日如是布薩說戒日應但一心念今日布薩說戒有賣客主到鬼神處宿是日說戒日諸比丘語賣客主我等欲作法事賣客主言大德是鬼鬼神處莫作聲鬼驚我我等得大恐怖諸比丘不知當云何便自佛佛言從今日若如是布薩說戒日但應一心念今日布薩說戒長老優波離問佛阿蘭若比丘在獨處一身當云何說戒云何自恣士何受衣士何受七日法士何受七日樂士何與一請士何衣物以清淨故施佛告優波離若阿蘭若比丘獨處一身聽一心念今日布薩說戒得說戒法自恣受衣受七日法受七日樂與一請及淨施衣物亦令神通大德大力比丘至淨國乞食國人多惡若受飲食先好洗手是比丘先受食便欲噉淨人言我等非不淨人持鉢食來與比丘不手授便著地

諸比丘不知當士何白佛佛言從今日淨國中聽不手授得取以淨國土故有一住家一上座犯僧伽婆尸沙上座言我當行波利婆沙行摩那埵諸人言上座行波利婆沙摩那埵何況中座下座生不信心諸比丘是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有一位家比丘大德多知我行波利婆沙行摩那埵諸人言大德多知比丘行如是事何況餘人生不信心諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日是事更不作是時即得清淨有比丘犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝行波利婆沙摩那埵是罪如法懺悔其人言我我不能行我事當反戒諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時即得清淨有比丘病犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝行波利婆沙摩那埵是罪如法懺悔其人言我我不能行懺悔法無力故諸比丘言汝乞出罪羯磨其人言我不能胡跪住諸比丘以是事白佛佛言

若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有一位家比丘犯僧伽婆尸沙罪衆不滿二十人是比丘欲至他家懺悔道路遇賊死諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上

有一位家比丘犯僧伽婆尸沙罪衆不清淨是比丘至他家欲懺悔道路遇賊棄命諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上

憍薩羅國遠住家二比丘共住有賊來捕是比丘欲祠祀故賊一面住守是二比丘其日說戒日二比丘言衆落三小放我等欲作法事賊言聽汝作法事二比丘小遠一人言我有罪一人言我亦有罪佛說俱有罪人不得清淨賊言汝道何物汝欲走去耶若不去道何等答言我等有過欲

懺悔耳賊言汝有何過答如是如是過賊言汝等是好人有餘許小事持是作過我等是惡人憍如是好善人賊到賊主所言是比丘好善人可放使去我更覓餘人賊主言放去比丘從恐怖中得脫是二比丘以是事向諸比丘說諸比丘以是事白佛佛言從今日如是急事若不相應罪聽懺悔憍薩羅國遠住家有二比丘共住有賊來捕是比丘為祠祀故賊一面住守是二比丘其日是說戒日比丘言衆落三小放我等欲作法事賊言聽汝作法事二比丘小遠一人言我有罪一人言我亦有罪佛說相應罪不得懺悔不相應罪得懺悔今我等是相應罪不得共懺悔賊言汝道何等欲走去耶答言不去問若不走道何等答言我等有過欲懺悔耳賊言汝有何過答如是如是過賊言汝等是好善人有餘許小事持作過我等是惡人憍如是善人賊到賊主所言是比丘善人可放使去我等更覓餘人賊主言放去是二比丘恐怖中

十誦律卷第十一 第三誦

以

得脫向諸比丘說諸比丘白佛佛言
從今日若有相應罪是比丘一心生
念口言後當向清淨比丘懺悔聽受
相應罪懺悔

有一位婆比丘病墮罪語看病人我
有罪看病人言我亦同有是罪佛既
有相應罪一心生念口言懺悔後聽
受他懺悔我等是事故欲從汝懺悔
看病人答遠住處二比丘為賊捕得
行拘犯是故佛聽者相應罪懺悔不
聽病人如是懺悔是病比丘死心悔
故墮惡道是事白佛佛言從今日若
有相應罪若賊捕得若病人聽心生
口言懺悔後當從清淨比丘懺悔後聽
受他懺悔

憍薩羅國舍利弗欲遊行至舍婆提
中道有空精舍是說戒日不知何者
是內界何處是界外是事白佛佛言
若有棄空精舍是名一切界外是中
隨意說戒

憍薩羅國有二聚落邊界是時飢饉
有比丘尼將一比丘尼伴到異聚落
親里舍與二三日食更不能與語比

十誦律卷第十一 第三誦 以

比丘言汝一人尚不能活何以將人
來比丘尼答佛不聽我獨餘聚落行
以是故將來比丘尼不知當云何便
白佛佛言從今日邊界是中應作一界
羯磨云何作僧一心會一比丘尼應唱
言大德尼僧聽某甲某甲聚落作一界
羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚
落作一界羯磨如是白白二羯磨僧
已聽某甲某甲聚落作一界羯磨竟
僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國諸比丘遊行與賣客俱經
過大澤諸比丘從賣客主乞水賣客
主即出水與著鉢中水上有少食諸
比丘棄水賣客主言汝亦知是中無
水水難得何以棄水比丘言日時已
過是水上有少食不應飲故是比丘
不知當云何是事白佛佛言不應一
切棄棄上少許水下淨水聽飲
憍薩羅國諸比丘遊行與賣客俱經
過大澤故諸比丘從賣客主乞水賣
客主即出水與著鉢中水底有少許
食諸比丘棄水賣客主言汝亦知是中
無水水難得何以棄是水比丘答言

十誦律卷第十一 第三誦 以

日過中是水底有少食不應飲是故
棄是比丘不知當云何是事白佛佛
言不應一切棄上水聽飲下底應棄
諸比丘從放牛人乞水水瓶瓶滿水
著鉢中水上凝酥如芥子諸比丘不
知當云何是事白佛佛言酥可却者
却淨水應飲諸比丘持膩鉢著汪池
水中取水水膩盡凝諸比丘不知當云
何是事白佛佛言酥可却者却淨水應
得飲諸比丘鉢有殘食著鉢著潢池水
中取水食沒入水通見飯白諸比丘
不知當云何便白佛佛言可却者却
殘餘淨水得飲

沙弥白衣捉瓶酥麻油澍著比丘鉢
中不斷諸比丘心中疑我或非是受
法便白佛佛言是澍下流非上流不
破受法

憍薩羅國比丘遊行至舍婆提國
經過大澤是時有小沙弥持淨物沙
弥不能擔便白佛佛言比丘應并擔
淨人去諸比丘舍內壁上有棚棚上
有食沙弥小不及舉食不及取食諸
比丘不知當云何便白佛佛言比丘

明日當接淨人棚上取

橋薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道中值河水沙弥小擔淨物不能渡諸比丘不知當云何便白佛佛言比丘當指沙弥渡河橋薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道中值河水沙弥小擔淨物是河水敷長比丘擔沙弥渡為水所漂比丘手觸食諸比丘疑是食或能不淨便白佛佛言淨人恒念守視食棄離觸無罪有河淨棄離擔淨物沙弥小諸比丘不知當云何便白佛佛言比丘當使淨人持食著淨器上渡到彼岸上莫手觸食過使淨人捉比丘新薰鉢著鉢二三過洗厥氣不淨便白佛佛言若一心三洗者是鉢名淨

比丘用不淨脂塗鉢受麤是比丘一切棄白佛佛言不應一切棄漏著食器中應食餘著鉢是應棄比丘經綴鉢用受熱粥少膩狀綴間出比丘部一切棄佛言不應一切棄應棄此膩餘應食比丘使沙弥持鉢是沙弥持食不淨鉢與師是比丘不知當云

何便白佛佛言無急事不恣使沙弥持鉢若使持應從沙弥受比丘淨食中著不淨食諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘不淨食中著淨食諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨者却應取淨者食比丘淨餅中著不淨餅諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘不淨餅中著淨餅諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨者應却取淨者食

橋薩羅國諸比丘與賈客俱向舍婆提城經過大澤諸比丘從賈客主乞食賈客主言汝知此間食難得何以不自擔漿諸比丘答佛未聽我等道路空難諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日聽自擔漿從他易淨食乃聽眾不為不聽眾諸比丘欲易食他人不與言汝食中有何不可故易諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日清淨故與與竟他不遠是事白佛佛言當從乞取是賈客主到宿處淨人辦飲食滿鉢著一面賈客夜半

發去諸比丘忘自持食後憶念此食不淨便棄佛言不應棄憶念時從人受有守過人從比丘乞食若與食少者不與此人賤作不可事是事白佛佛言從今日聽捨食藏莫使人見若食當出道取一搨不受得食以經曠澤故頻婆達羅王請佛及僧與諸田諸比丘守穀不肯取以上場不淨故佛言未分應取若分不應故取若取得妄吉羅罪飲食具車載來入車欲傾將重人呼大德佐捉諸比丘不肯捉以不淨故佛言聽佐正車正車後不慮更捉若捉得妄吉羅罪

飲食具如載諸比丘不肯上舡以不淨故佛言從今日聽著蘆薄若席薦坐若坐觸食具佛言教令偏莫觸食具飲食具驢驘牛馬馱來諸馱傾轉馱馱人嘆諸大德佐我正馱比丘不肯若佐是食具或不淨是事白佛佛言從今日聽佐正若正後更莫捉若觸得妄吉羅罪白衣沙弥負食具來負傾持諸諸大德與我正負諸比丘不肯以是事白佛佛言從今日聽正若正

十誦經卷第二 第三十

已莫復觸若觸得妄吉罪沙弥日
衣持酥油瓶濁著異餅中餅傾動淨人
語大德與我正語比丘不肯是事曰佛
佛言從今日聽與正正已莫復觸若
觸得妄吉罪比丘使沙弥白衣僧
釜中煮肉餅粥羹釜傾轉呼佐我交諸
比丘不肯是事曰佛佛言從今日聽佐
正正已不應復觸若觸得妄吉罪
有者焉人從波羅奈國詣舍婆提放
馬是人信佛法辦種種飲食入著僧
前是人聞馬屋失火是人言大德自
食我等有急事留食便去諸比丘不
知當云何是事曰佛佛言信佛法人
一心與若捨去便應食比丘乞食食
著一面待時到我當食為來啄一口
去比丘一切棄食佛言不應一切棄
但棄唾痰餘殘應食比丘乞食食著
一面待時當食螺果入食鉢中比丘
言此食或破受法日近中無淨人是
比丘心疑不敢食佛言螺不可連不
破受法
長老優波離問佛有比丘求水瓶誤
取酥油瓶是瓶破淨應棄不佛言有

十誦經卷第二 第三十一

二種不壞淨一無著破戒人提二持
戒人忘誤提俱淨應食諸比丘謂小
沙弥猶飲食行道中與沙弥食沙弥
食時還與比丘比丘不肯受共宿故
佛言先不共要得食若要不應食
諸比丘夏安居聚落中有因緣應出
是比丘畏犯戒不去是眾所可作事廢
佛言聽受七夜法去諸比丘受七夜去
聚落者七夜未盡所作事未竟未還諸
比丘不知云何是事曰佛佛言受餘殘
夜去言我受七夜法若七夜已過餘若
千夜在受彼出界佛在舍婆提波斯匿
王有園名波羅陀清涼淨眾事作竟
唯無有水一時波斯匿王出詣園四
顧者不見水王告大目犍連人中何
以無水大目答素無水王告大目汝
等方便引水令來園無水不可受樂大
目侍人中有惡心不信法者言有一因
緣水可得來王言水去何可得大目言
當於樹垣中作渠通水來作渠者當
破樹垣中樹及佛面精舍王言吾欲
使水來不知餘事王為是故至棄奇
多園惡諸比丘僮來從我乞教是事

十誦經卷第二 第三十二

故王去後工正即詣樹垣引繩使直
欲掘渠諸比丘問言聚落主欲作何
等工正言波斯匿王有園名波羅陀
清涼淨眾事作竟唯無水欲於樹
垣作渠通水諸比丘言聚落主汝等欲
伐樹木房舍非復僧伽藍工正答言
大德我是官人不得自在從王約勅
非是我意憐薩羅主波斯匿王意耳
工正言我等唯能小停不作汝等自詣
王求令不作渠諸比丘不知當云何
是事曰佛佛言應受七夜去諸比丘
受七夜去到彼間久住無人與白王
七日向盡而事未了心疑即還樹垣
諸比丘見彼比丘來問是事辦不
答言不辦樹垣諸比丘言何以不
辦答我等彼間久住無人白王七
夜向盡而事未了我等心疑便還
是事曰佛佛言聽受三十九夜去
云何應受一比丘應僧中唱大德
僧聽某甲某甲諸比丘受三十九
夜僧事故出界是處安居自恣若僧
時到僧忍聽某甲某甲比丘受三十
九夜僧事故出界是處安居自恣如

是白大德僧聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者然誰不忍者便說僧已聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持是諸比丘到彼亦久住無人白王王餘時小出王舉眼視遙見比丘王語曰言往問沙門釋子來何所作受教往問為何所作比丘荅言我欲見王目還自言比丘欲見王即語曰言噯比丘來即往言王噯比丘比丘即入就座坐已共相問訊樂不樂王小小點然王忘先事故便問比丘何故來比丘即以此事向王廣說王言去莫復使作工匠即下作渠

故我父清淨人無過人而枉死便告大
目侍者持是諸床去即持著空地王
出猶見王言除却彼即移著外門屋
中王出入復數見王言持去彼即移著
中門屋中王見猶數王言何以置此耶
臣言大王不知當移置何處王言持
去施竹園衆僧目即持去與竹園僧偕
著空地講堂門間諸兵將吏到竹園
看見之言我眼初不得見是好物何
緣棄之若王聞者心或不淨諸比丘
聞不知當云何是事白佛佛言從今日
聽白衣舍大床高床比丘不得畜不
得坐不得卧若人施高床大床聽受
應護藏舉不得坐不得卧波斯匿王母
死母所有生時一切衆物持詣祇洹
與諸比丘諸比丘得是貴衣被從阿城
畢弥國出戶摩根衣婆蹉阿婆多蘭
國出以是好貴衣被敷著地在上經
行諸兵將吏到祇洹觀者見已言我
等初不得手捉著頭上云何敷地脚
踏若波斯匿王聞心或不淨諸比丘
不知當云何便白佛佛言聽貴衣中
可作卧具者便作中作衣者便作是

物任所用者便作是大貴衣阿毘羅
彌國出戶摩根衣婆蹉阿婆多蘭國
出貴價衣是比丘受用作四方僧卧
具有時大雷諸飛鳥怖死諸居士知
是事即出擇取好鳥除大鳥鳥鷲兔
象角鴟阿羅如是諸鳥不取不中食
故諸比丘時到著衣持鉢入舍婆提
乞食見此諸鳥皆死無人取諸比丘
語餘比丘汝持去糞多我乞食還共
汝等噉是時有比丘持來糞多有諸
比丘問是何等肉荅鳥肉諸比丘以
種種因緣呵云何名比丘噉鳥肉怖
所未聽諸比丘種種因緣呵竟是事
白佛佛言鳥肉不得噉若噉得寔吉
羅罪諸比丘問是復何等肉荅小鳥
肉鷲肉鵠肉婆娑充鼻角鴟阿羅肉
等諸比丘種種因緣呵云何名比丘
噉大鳥肉鷲肉鵠肉婆娑充鼻角鴟
阿羅等肉佛所不聽呵竟白佛佛言
不得噉如是等肉一切噉死尸鳥肉
皆不得噉若噉得寔吉羅罪諸比丘
食後至阿耨羅河上經行見水中漂
芥來諸比丘語一比丘取比芥來明

十國條約下

第五十六張

天

日當食是比丘即取明日有煮犍肉者有乞食者諸比丘問長者是何等肉荅犍肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉犍肉而噉呵竟白佛佛言云何名比丘噉犍肉犍肉狗肉無異從今日不得噉犍肉若噉得寔吉畢罪諸人驪死棄著塋中諸比丘食時著衣持鉢入舍婆提城乞食見塋中有死驪語餘比丘持去煮我等乞食還當共噉諸比丘問是何等肉荅驪肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉驪肉而噉是事白佛佛言驪馬何異從今日不得噉驪肉若噉得寔吉畢罪諸比丘食後入安陀林經行見死獼猴語餘比丘持去明日當食是比丘即示明日有煮者有行乞食者諸比丘問長老是何等肉荅獼猴肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉獼猴肉而噉是事白佛佛言獼猴似人肉與人肉何異若噉得寔吉畢罪

毗尼律品竟

尼神品寬

此尼序卷下
因緣品第四

十通集卷之十一

第三十六

九

佛在迦毗羅國諸貴釋子出家得
長病病人早起到親里家檀越知識
家諸主人問言藥不荅長病不樂主
人問得何等病荅得如是如是病主
人言白衣時病云何治荅牛脛中著
藥主人言與汝是藥治比丘言佛
未聽我著是藥是事白佛佛言聽
用薄皮不中灌佛言聽厚皮灌屏
聽若藥師教親親人灌

諸書釋子出家得長病病人早起到
親里檀越知識家主人問藥不答長
病不藥主人問何等病答如是如是
病人言白衣時病云何治答用刀
治主人言與汝刀比丘言佛未聽我
等用刀治是事曰佛佛言聽蓮華
剗比丘言不中用佛言聽用金銀瑠
璃銅鉛錫珠刀剗比丘言如是諸刀
不中用治佛言屏棄聽用鐵刀治
有比丘病語看病人言持生熟酥油
塗石蜜來看病人言無若有是佛僧
物不淨舉宿惡捉不受內宿是事曰
佛佛言聽若佛物僧物不淨舉宿惡
捉不受內宿若病人得上物差竟應與

十國公報

第二十八張

香

長老畢陵伽婆蹉患眼痛藥師教羅散檀那著眼中作是言佛未聽羅散檀那著眼中佛言聽用治眼畢陵伽婆蹉鉢中有羅散檀那小鉢半鉢大捷走小捷走結囊懸著鳥手找上取時淚汗壁卧具房舍卧具垢臭是事白佛佛言聽羅散檀那亟盛比丘作函不蓋比丘不知當云何是事白佛佛言聽作蓋比丘直作蓋喜墮佛言作子口益用鳥翅難翅收漏羅翅塗著眼中眼痛更增佛言作箸長老優波離問何物作箸佛言鐵釧貝牙角木瓦作佛言從今日界內不應作淨家若作得突吉羅罪長老優波離問佛阿耨達婆羅門為佛作八種粥酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥是八種粥雜根藥莖藥葉藥華藥菓藥麥可飲不佛言病比丘可飲不病者不得飲

佛在慈摩國是時長老阿那律比丘
弟子病服下藥尸復心問佛言與蘇
稻華汁與與者不可佛言竹筍汁
與與竟不差佛了臺盛米粥絞汁與

與竟不著佛言將屏象與米粥
侵波離問佛佛聽結致難及耶梵志
施八種漿粥漿漿羊梨漿拘梨多漿
舍梨漿阿說陀漿波流沙漿劫必陀
漿蒲萄漿是八種漿根湯薑湯菓湯
華湯菓湯合可飲不佛言若無酒味
不難食清不濁聽飲

佛在舍婆提今時憍薩羅國諸居士
道中無水處以水施并施石蜜六群
比丘徒憍薩羅國至舍婆提次第行
到施水處六群比丘但飲石蜜不飲
水居士言何以獨飲石蜜不飲水六
群比丘言我嗜石蜜不喜飲水施主
言我為飲水故施石蜜今汝何以但
飲石蜜不飲水六群比丘言我嗜石
蜜不喜飲水是六群比丘有大力復
不畏破戒是居士不能面前議說去
後心瞋呵罵沙門釋子自言善好有
德但飲石蜜不欲飲水諸比丘少欲
知足行頭陀聞是事心慙愧是事白
佛佛言從今日五時聽飲石蜜一遠
行來二若病三若食少四若不得食
五若施水處是五時聽飲石蜜從今

日若不飲水不聽飲石蜜若欲得安
吉羅罪

優波離問佛石蜜漿果宿得飲不佛
言病比丘得飲不病不得飲

比丘若得二種請一請與他一比丘
受問汝與不答我與更問何時與答
瓶沙王請佛及僧百歲四事供養是
時與是事白佛佛言比丘有二請一
今日請二請諸若有一日得二請一
請與他一請自受冷請有二種隨受淨
隨受不淨隨受云何淨隨受五住陀屋
五食五似食何等五住陀尼揅楚菓
菓應何等五食餅麤麤魚肉河等五
似食糜麥大麥迦師莠子何等不淨
隨受五寶五似寶五寶者金銀摩尼
珠頗梨毗琉璃何等五似寶赤銅鐵
鍍石水指鈿錫白蠟若淨物直受不
淨物作淨已受阿羅毗國諸比丘日
日借作具居士言諸作具何以不自
作而日日借比丘言佛未聽我等畜
作具是事白佛佛言為僧聽畜一切
作具有居士祇退作房舍是有中少
供養具客比丘房舍中宿問是房舍

誰作答其甲居士作是比丘一宿早
起著衣持鉢詣居士所語言汝房舍
中供養具何以少居士言我先時大
多與是比丘言我是中一宿住見供
養具少不足言居士語比丘共詣本
作房舍比丘所居士到本營房舍比
丘所言我本與長老是中供養具所
何所在比丘答本所與供養具異房
比丘用去居士言我本不與異房比
丘用與自作房舍中住比丘用我房
舍亦是供養具譬異處是不應亦是
比丘不知當云何是事白佛佛言從
今日聽擅越與何房舍是中住者應
用分

舍婆提有一人親里為他殺著杌洹
塹中空處比丘求覓糞掃衣到死人
邊取一衣去詣親里覓到祇洹見是
比丘問言大德如是人若見若聞不
比丘答此人死棄在杌洹塹中我是
邊取一衣來親里言將欲示處比丘
即將示處親里見死惡曰言汝或能
以衣故殺我人比丘言我實不殺若
殺何以不取餘殘衣物也親里如是

十誦卷之二十一 第三十二

思惟我等欲語是比丘不實語我當
將去語官便將去語官問是比丘
汝實不語比丘答言我是比丘云何
殺人我若殺德者持鉢衣物去官人

聰明信佛法和釋子比丘不作是事
放此比丘去若後如是比丘不問他莫
取是比丘從恐怖得脫是事語諸比
丘諸比丘是事自佛佛言從今日不
問他殺人衣不應取若不得寔言羅
諸比丘取有死人地衣捨施羅言
死人地衣莫取我事論三如是如是
物諸比丘不知言云何是事自佛佛
言有主死地衣不應取若取得罪
諸比丘取有主死地衣四邊有真掃衣
是中捨施羅言這是事自佛佛言若
違真取若取得寔言羅

時舍婆提有大疫病多有人死諸比
丘取燒死人間薪為僧辦溫室是燒
薪鬼逐來一切僧得病若是事自佛
佛言不聽取死人間薪若取得寔言
羅罪

諸比丘取天祠白衣毳劫貝白毳守
祠人言大德此諸衣物屬祠莫取比

十誦卷之二十一 第三十三

比丘此泥末天用衣物為守祠人言
佛阿羅漢塔物我亦當取是事自佛
佛言從今日天祠中衣毳劫貝白毳
不得取若取得偷蘭遮罪

有比丘病多鉢多衣多物看病人思
惟若文與我一切物或教六物與僧
餘殘與我思惟竟語病比丘汝病
久不若汝死後現前一切物僧當
分汝亦不得大福不得恩分汝今
活時分憂六物與僧餘殘物與我
病比丘思惟若不與恐不好看我
思惟竟即以六物與僧餘殘物與
看病人是比丘後病差是時佛及
僧夏後月遊行諸國土餘比丘著
新染衣是比丘獨著弊衣佛知故問
比丘何以獨著弊衣故衣是比丘以是
事自佛佛種種因緣呵何以名比丘
六物不應與僧不應分與他亦不應
教他與佛種種因緣呵竟告諸比丘
從今日六物不應自與不應教與若
自與其他與得寔言羅罪

長老優波離問佛僧坊中房舍破是
中有所用數具覆具得持博貨治不

十誦卷之二十一 第三十四

佛言得若僧中有兩房舍欲壞得賣
一房治一房不佛言得憐薩羅國有
邊聚落是時有賊諸居士畏賊棄聚
落去是時諸比丘乞食難得便棄塔
物僧物已自持衣鉢出去是賊世靜
已諸居士還本住聚諸比丘為塔物
僧物乞求錢財居士言先有塔物僧
物皆何所在比丘言於賊世中失去
居士言汝自衣鉢在不比丘言我持
隨身居士言汝等自愛衣鉢不愛佛
物僧物諸比丘不知當云何是事自
佛佛言若賊世怖畏時聽捨去後還
著本衣

更有賊世諸比丘取自衣鉢及佛物
僧物持出去六群比丘道中逢言是
僧具我當用之時比丘不與便問
諸諸比丘不知當云何是事自佛佛
言捨去者應用餘不應索

諸比丘持塔物僧物著空地自著衣
持鉢乞食來還失是物去佛言行乞
食時擔佛物僧物自持衣鉢擔荷不
好佛言乞食時聽以物著衣裏
是比丘持佛物僧物著空地上廁出

失衣物白佛佛言護是物欲使不失
 當寄人若著屏處憍薩羅國一住處檀
 越為比丘僧施衣是中比丘僧不在
 是事白佛佛言現在三比丘應分二
 比丘亦應分一比丘心生口言受沙
 彌若三若二應分一人心生口言應受
 憍薩羅國一住處檀越為比丘尼僧
 施諸衣物是中比丘尼僧不在是事
 白佛佛言現前三比丘應分二比
 丘尼亦應分一比丘尼心生口言應
 受三式又摩尼二式又摩尼應分
 一式又摩尼心生口言應受三沙弥
 尼二沙弥尼應分一沙弥尼若心生
 口言應受憍薩羅國一住處檀越為
 比丘僧施衣物比丘僧不在是事白
 佛佛言現在三比丘二比丘應分一
 比丘心生口言應受三沙弥二沙弥
 應分一沙弥心生口言應受若時都
 無比丘無沙弥是事白佛佛言是物
 比丘尼僧應分若時亦無比丘尼僧
 三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼
 心生口言應受三式又摩尼二式又
 摩尼應分一式又摩尼心生口言應

受三沙弥尼二沙弥尼應分一沙弥
 尼心生口言應受
 憍薩羅國一住處檀越為比丘尼僧
 施衣物是中無比丘尼僧白佛佛言
 現在三比丘尼二比丘尼應分一比
 丘尼心生口言應受三式又摩尼二
 式又摩尼應分一式又摩尼心生口
 言應受三沙弥尼二沙弥尼應分一
 沙弥尼心生口言應受若時都無比
 丘尼又無式又摩尼沙弥尼今時比
 丘僧應分乃至沙弥亦如是
 憍薩羅國一住處檀越為二部僧施
 衣物比丘僧不在佛言比丘尼僧應
 分比丘尼僧亦不在佛言三比丘二
 比丘應分一比丘若心生口言應受
 三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼
 心生口言應受三式又摩尼二式又
 摩尼應分一式又摩尼若心生口言
 應受三沙弥二沙弥應分一沙弥心
 生口言應受三沙弥尼二沙弥尼應
 分一沙弥尼若心生口言應受
 佛在舍婆提有一居士請佛及僧明
 日食佛默然受居士知佛默然受已

從座起頭面礼佛足繞竟還歸是夜
 辦種種飲食早起敷床座遣使白佛
 食具已辦唯聖和時僧著衣持鉢入
 居士舍佛住精舍迎食分是居士見
 眾坐定自行澡水上座中座多美飲
 食下座及沙弥與六十日稻飯胡麻
 滓合菜煮與諸居士與眾僧多美飲
 食竟自行澡水取小座具僧前坐滿
 說法上座舍利弗說法竟從座出去
 是時眾僧作沙弥食後行到佛所
 頭面礼佛足一面立諸佛常法比丘
 食後如是等問多美飲食飽滿不介
 時佛問羅睺羅僧飲食飽滿足不羅
 睺羅言得者足不得者不足佛問何
 以作是語羅睺羅言世尊諸居士與
 上座中座多美飲食飽滿下座及沙
 弥與六十日稻飯胡麻滓合菜煮是
 時羅睺羅羸瘦少氣力佛知故問羅
 睺羅汝何以羸瘦少氣力羅睺羅即
 說偈言
 食胡麻油大得力有食酥者得淨色
 胡麻滓菜無色力佛天中天自當知
 佛知故問羅睺羅是僧中誰作上座

「佛傳第二」

第三八

佛言

若和上舍利弗佛言比丘舍利弗不淨食長老舍利弗聞今日世尊呵言比丘舍利弗不淨食聞竟吐食出盡壽斷一切諸食及僧布施常受乞食法諸大貴人居士欲作僧食欲得舍利弗入舍白佛願佛勸舍利弗還受請佛告諸人汝等莫求舍利弗便受請舍利弗性若受必受若棄必棄舍利弗非適今世有是性乃前過去亦有是性若受必受若棄必棄汝等今聽今時世尊摩訶說本生因緣過去世時有一國王為毒地所整能治毒師作舍伽羅呪將毒地來先作大火語地言汝寧入火耶寧還救毒毒地思惟毒竟去何為命故復救已必不可還救我寧入火死如是思惟竟投身火中佛語諸人地者今舍利弗是此人過去世若受必受若棄必棄今亦如是是時佛種種因緣呵舍利弗竟告諸比丘從今日應行上座法云何應行若聞捷提聲若時到聲應疾往坐處坐觀中座比丘下座比丘或有坐不應法者若坐不應法者應示是比

十師尊第二

第三九

佛言

若若不覺應彈指彈指不覺應語比丘安祥語若上座施主與僧食時不應先食待得遍聞等供聲乃食一切僧應隨上座法行佛在三舍城三舍城中有居士名尸利仇多大富多財有大德力是外道婆羅門弟子此人疑沙門瞿曇有一切智不行到佛所問訊佛竟一面坐佛為尸利仇多說法示教利喜是應行是不應行種種因緣說法已然然居士尸利仇多聞法已叉手向佛自歸言沙門瞿曇明日我舍食憐隨故以彼應度故佛然受請時尸利仇多見佛然受從庭走為佛作札繞佛三匝而還到舍於外門間作大火坑令火無烟無焰以沙覆上如是心生口言若沙門瞿曇是一切智人當知是事若非一切智人沙門瞿曇并諸弟子當墮此坑中即入舍數不織坐床上敷白氍毹如是心生口言若是一切智人當知是事非一切智人并弟子當墮尸利仇多以毒和飲食心生口言若是一切智人當知是事

十師尊第二

第四〇

佛言

非一切智人當中毒死早起遣使白佛飲食已辨佛自知時令時佛語阿難令僧詣比丘皆不得先佛前行一切應在佛後阿難受教令詣比丘皆不得先佛前行一切應在佛後令僧竟時佛著衣持鉢在前行詣比丘從佛後佛入尸利仇多舍佛變火坑作蓮華池滿中清淨水既甘而冷水中有赤白菰蘆色蓮華摘覆水上時佛與僧皆行廣華蓮華上告尸利仇多汝居士當除心中疑我實一切智人佛作是語竟入舍上不織床變令成鐵告尸利仇多汝居士當除心中疑我實一切智人是尸利仇多見二神力信心即生清淨恭敬尊重於佛是時尸利仇多歡喜叉手白佛言食中有毒僧或得病願佛小待更作飲食佛言居士但施此食僧不得病佛告阿難僧中令求唱等供一不得食阿難受教即僧中令大德僧佛約勅未唱等供一不得食是時佛如是呪願諸欲瞋恚惡礙是世界中毒佛有實法除一切毒解除捨已一切諸佛

無毒以是實語故事皆得除佛作是語食即淨無毒是時居士尸利仇多從座起行澡水手自斟酌多美飲食能滿多美飲食飽滿與竟洗手攝鉢尸利仇多取小座具於佛前欲聽法佛隨意說甚深淨妙法尸利仇多即於座旁得諸法法眼淨如是尸利仇多得多得法見法知法善法淨法心除疑悔不害他法得不隨他語佛法中得無畏力從座起頭面礼佛足大德我從今日歸依佛歸依法歸依僧持五戒為優婆塞佛為尸利仇多更多說法示教利喜佛從座起而還以是因緣故會僧會僧已告諸比丘從今日不得在佛前行不得和上阿闍梨一切上座前行從今日未唱等供不得食若食得妄吉羅罪

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘多比丘尼少比丘言我取二分汝取一分比丘尼言中半分諸比丘不知當云何白佛佛言比丘比丘尼等分式又摩尼沙弥沙弥尼四分與第四分

佛在王舍城有居士名婆提為佛及僧作房舍極好莊嚴多備飲食多比丘會千二百五十便有居士為大衆布施衣物是居士言佛聽於衆中大聲唱比丘平地立唱衆多不聞是事白佛佛言聽座上立唱立唱亦不聞高處立唱亦見亦聞更有居士見大衆集布施衣物作是言佛若聽我衣摩羅鞞訶羅施佛言聽摩羅鞞訶羅施衆人言佛若聽我人捉衣角去曳土中或脚踏上是事白佛佛言聽著繩上繫兩頭各一人捉中央故曳泥土中是事白佛佛言聽作木叉擎時小兒男女擎木叉道中見人作伎樂飲食嬉戲捨衣繩著一面走往看衣衣物佛言若六歲以下至無歲及式叉摩尼沙弥沙弥尼為五衆擔衣居士更言佛聽持香鉢在前白佛佛言聽時衆默然行諸外道人嫉妬言是沙門擇子如捨死人出無異居士言佛若聽我如世俗法作唱伎樂去佛言聽有一居士見大衆集多施

衣物居士言佛若聽衆唱讚佛言聽無人受是衣物佛言聽先作羯磨使一人受無人守佛言聽作羯磨使一人守比丘無五法不應作羯磨受衣物何等五不知得不知不得不知受得物不知價不知數若著不知憶念處比丘有五法應作羯磨受衣知得知受得物知價知數若著憶念處憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘尼言佛聽我布施衣物各著一衣佛言聽諸比丘尼無人布施衣物飲食卧具隨病藥或有人少多與餘人輕笑言受念婦故與諸比丘尼白佛言聽我施物還著一衣佛言聽無人分是衣物佛言知分物人應作羯磨無五法比丘不應羯磨作分衣人何等五不知相不知衣色不知衣價不知數若與若不與不憶念比丘有五法應作分衣人知衣相知衣色知衣價知數與不與憶念諸比丘尼分衣時讚歎是好是不好亂衆佛言分衣時不應讚歎亂衆故應默然受衣分佛在舍婆提舍時祇洹有人為新房

十誦律卷二

食部

九

舍因緣故作飲食多比丘會千二百五十諸比丘亂入亂出亂食無有次第或有比丘先食入或有比丘食時入或有比丘食後入是事白佛佛言應唱時到雖唱時到遠處下聞是事白佛佛言應打鼓打鐘打連下聞佛言應打鼓平地打鼓遠處不聞佛言應立牆上打亦不聞佛言應高處立打亦見亦聞或時無者看食人食未辦未熟雖時到食不好或時有看食人食辦食熟時到食好是事白佛佛言看食人應僧中作羯磨

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘少比丘尼多比丘言是衣物作中半半與比丘僧半與比丘尼僧比丘尼言我本聚少諸比丘取二分我等取一分今日多何以與半分是事白佛佛言比丘比丘尼應等分式又摩尼沙弥沙弥尼四分與第四一分有時檀越施僧食在空露地盤上有殘餅籃中有殘飯木笕器中有殘羹諸外道異學嫉妬持酒糟著諸飯羹中如是思惟是食不淨使出家人不得

十誦律卷三

食部

十

食諸比丘不知當云何便白佛佛言若可却者却餘可食之若諸比丘共沙弥傳鉢食比丘轉食與沙弥沙弥食轉與比丘比丘洗手更從沙弥受意中疑此或不淨食便白佛佛言若一心責與沙弥鉢食是為淨諸沙弥持器先從鉢中行食時比丘為沙弥受食分若沙弥行食比丘為受比丘心疑將非觸食不知云何是事白佛佛言比丘受觸無所犯諸比丘食竟以食不淨鉢與沙弥白衣沙弥白衣洗鉢竟還著諸鉢器中諸比丘思惟是或是不淨佛言一心與淨人鉢是為淨諸比丘有檀越施食在空地諸比丘食竟捨諸食器去風雨汙泥不淨佛言器物淨洗應著覆處諸比丘二三用淨豆臛故不盡木刮却臛與淨豆淨洗淨水極速諸居士以水布施居士言知水極速何以大用公諸比丘不知當云何佛言若一心二三遍與淨豆淨洗是事應淨時有漬水僧取用是中有為馬驢牛羊猪狗皆入中飲屎尿不淨樹葉華葉皆遺水

十誦律卷三

食部

十一

中憫衆不淨是事白佛佛言水中不淨者可却便却餘水應飲諸比丘白佛水濁鹹應得飲不佛言先疑不淨不應飲若先不疑應飲憍薩羅國有一住處僧得衣物施非一切家在羯磨比丘不知當云何便白佛佛言是衣物應作二分如是言是分屬上座是分屬下座如是言是分屬下座是分屬上座作竟即應羯磨竟異比丘來不欲與不應與若不作如上法不應受若受得妄吉罪若不如是作出界得妄吉罪亦應共異比丘分是衣物中應作價數如是我應取餘殘屬汝我如是我應受若作如上法應羯磨竟異比丘來不欲與不應與若不如是作出界得妄吉罪若不如是作出界得妄吉罪若一比丘言取是衣中一衣言我分足餘殘屬汝等如是作應羯磨法竟餘法如是衣物應與一比丘作羯磨云何應與一心會僧應一比丘衆中唱大德僧聽是我物是住處現前僧應分若僧時到僧忍

聽比丘某甲僧獨與如是白白四羯磨僧某甲比丘獨與衣物竟僧忍默然故是事如是持是比丘受衣竟不肯還歸作是言何蒙善法善言善施法與都是僧中我何以還歸諸比丘不知當云何便白佛佛言清淨故與如是言是比丘還歸便好不歸應與是比丘應教受言羅羅羅優波離問佛佛聽諸比丘所著衣覆身衣拭身巾拭脚巾拭巾中僧拭枝泥浪僧是衣名何等佛言名波迦羅衣如是言是波迦羅承我受用故何等入邊應受佛言五眾邊應受優波離問佛上座比丘不曉明作非法連如是成連不佛言不成復問持戒作非法非善連如是成連不佛言不成

優波離問佛如佛所說連如法羯磨不成連羯磨一切不成連耶佛言不也優波離或有沙弥受具戒時心悔不用受具戒作是言我不受具戒是言成連沙弥尼受六法作式又等

尼作是言我不受六法是言成連式又摩尼受具戒時作是言我不受具戒是言成連若比丘有僧伽婆尸沙罪與作波利婆沙摩那增本日治作同淨呵那羯磨是比丘言我作我不用是言成連若比丘十四人應僧中羯磨作是言我不用是言成連優波離問有比丘被擯欲擯僧擯時下意隨僧法界外得作羯磨擯不佛言不得作擯擯者得罪優波離問佛佛餘眾說有二因緣知破僧一僧中唱二受誓有威住僧中唱行善是名破僧不佛言不破與學沙弥僧中唱行善是名破僧不佛言不破優波離問四人卒白衣眾中唱行善破僧不佛言不破數滿一比丘男相憐為女破僧不佛言不破優波離問若草數座若長床得共未受具戒人坐不佛言可坐得共黃門坐不佛言不可與學沙弥可共坐不佛言可坐二與學沙弥可共坐不佛言不可

優波離問佛幾許為長床坐處佛言

極小床客四人坐處是名為長床有居士於祇洹中作房舍是房舍中比丘著衣持鉢入舍婆提城乞食居士見問汝何以乞食比丘言不能得食故居士言長老可還我當為長老送食言已便送比丘問是食與誰使人言是食與僧比丘即將使人持食著僧食處是比丘明日更著衣持鉢入舍婆提乞食居士見復問是老何以乞食比丘言無食故乞居士言我昨日送食何以不取比丘言汝所送食我問使人是食與誰使人言與僧我即持著僧食處是故不食居士言我不為一切僧送食為佳我房中僧送食比丘不知當云何便白佛佛言若施主供養物為佳房舍中僧住房舍比丘應取

有一居士於祇洹中作房是居士過數日到祇洹中欲聽法入所作房日暮打鐘相欲聽法諸比丘聞中坐說云居士言大德然燈比丘言無蘇油居士言我與大德遣人送即送比丘言與誰使人言與僧比丘即將使人

十誦律卷二

第六十一

持蘇油著僧然燈處用居士餘時到祇垣入自所作房欲聽法如本日暮打捷提僧閣中坐說法居士言大德然燈比丘言無蘇油居士言我前與送何以不然比丘言汝送與僧我便將使人持蘇油著一切僧然燈處居士言我不與一切僧送蘇油為住房比丘送比丘不知當云何便白佛佛言若是供養物為住房中比丘是物住房比丘應用應分取塗脚蘇油草屨衣等雜藥亦如是佛言若檀越有大德於中幾時住隨大德所用聽用若言是物為汝聽持出去得持去諸比丘僧具不著覆身衣便取用僧卧具弊失色不好始身有虱是事白佛佛言從今日僧卧具不聽比丘不著覆身衣便取用若用得宜吉罪非諸比丘不知長幾許作覆身衣佛言極下乃至能覆身三分何等三臂臂膝諸比丘不護惜用僧卧具餘比丘以是事白佛佛言僧卧具不得不護惜用若不護用得宜吉罪五事不護惜何等五水日塵垢指髮是為五

十誦律卷二

第六十二

不護惜諸比丘用僧卧具雨中立卧具失色染汁流出是事白佛佛言從今日不得著僧物雨中立若立得變吉罪罪比丘用僧卧具向火炙身是衣烟黃色弊減損脫爛顯露佛言若僧卧具不應向火炙身若炙得宜吉罪若著者著者上向火炙身無罪比丘著僧卧具入大小便處入洗大小便處入浴室是衣卧具失色始身主臥佛言從今日不得著僧卧具衣入大小便處及洗大小便處入浴室若著入得宜吉罪六群比丘欲刺殺一小比丘刺未竟未著袈裟六群比丘毆小比丘云汝小佛言刺殺時小比丘有少許毆在不應毆去若毆去得宜吉罪罪僧割刀鋸剪小刀子諸比丘已磨利欲用六群比丘來毆去我上座汝小與我用諸比丘不與聞諍罵僧佛言不應與若有先受磨利者用竟後應與他六群比丘見諸小比丘入大小便處入洗大小便處入臥室言我上座汝小令諸無病者得病病者增劇佛言大小便處洗大小

十誦律卷二

第六十三

便處後入者不應先入者出若毆得宜吉罪罪六群比丘浴室中語餘比丘汝起去我是上座汝小佛言浴室中上座不應下座去待出時若毆得宜吉罪罪佛在舍婆提時長老阿難在多眾中說法有第一上座來阿難教起第二第三亦如是起是眾散去皆不一心諸白衣言大德此中無小食亦無中食上座來何以起使眾散去破聽法眾若上座欲上座處坐何以不先入是阿難說法不知初不知後不知次第不知因緣為誰故說是事自佛佛言從今日說法時聽法時上座來不應起上座亦不應下座起若自起若毆他起俱得宜吉罪罪佛言若和上阿闍梨來恭敬故起不應語餘人起若語餘人起得宜吉罪罪從今日緣慙長繩床上聽三人共坐若三歲中間得共坐四歲不得共坐細繩繩床上聽二人共坐獨坐床上聽一人坐有僧坐鑊盆諸比丘用糞渣汁竟著餘處持衣著染汁中六群比丘來語

鉢比丘與我釜甕瓶我上座汝小我欲用持漆汁瀉著一物中竟復瀉著一物中漆汁漸少衣色變黑諸比丘不與聞諍罵詈是事自佛佛言不應與比丘若先取用竟後應與上座漆汁殘少許在上座來索不欲與佛言若少許殘可却著餘處者應與諸比丘取僧園中樹木用煮餅煮羹煮肉煮湯煮藥煮湯舊比丘不喜如是言我等經營種樹木勤苦汝等客比丘不語我默然取燒佛言應語舊比丘佛言從今日僧園中樹華應取用供養佛塔及阿羅漢塔若有淨人應取菓樹上大木四方僧應用作認採樹皮枝葉諸比丘自在用佛在舍婆提給孤獨作祇洹竟種種莊嚴四事供養與僧諸比丘不受言佛未聽我等受如是莊嚴房舍是事自佛佛言聽受清淨房舍六群比丘耻坐禪比丘汝起我上座汝小是事自佛佛言坐禪時不應計大小不應馳去若馳去得寔吉羅罪諸比丘立用僧水洗脚六群比丘耻去

沙小我上座是事自佛佛言洗脚時不應計大小耻去若馳得寔吉羅罪諸比丘促僧拭脚物洗檢暖欲拭復羅革履六群比丘言汝起去我上座汝小取拭脚物來或用諸比丘不與聞諍罵詈是事自佛佛言不應與若前人用竟應與有一鉢囊舊比丘屬塔物自貨用是比丘死諸比丘不知當云何是事自佛佛言衣鉢物還計直輸塔餘殘僧應分一住囊一比丘衣鉢物為塔用是比丘死諸比丘不知當云何是事自佛佛言塔物計直還取現前僧應分一住囊一比丘貨取四方僧物私用是比丘死諸比丘不知當云何是事自佛佛言財物還計直輸四方僧餘殘現前僧應分一住囊一比丘衣鉢物貨四方僧用是比丘死諸比丘不知當云何是事自佛佛言衣鉢物四方僧物計直還現前僧應分客比丘舊比丘亦如是比丘衣鉢寄居士居士失去是比丘往居士還索居士言失比丘言汝

自失我不失若失汝自償諸比丘是事自佛佛言若好看失不應償若不好看失應償有賈客寄比丘衣物比丘失去是賈客往比丘邊索比丘言失去賈客言汝自失我不失若失汝自償諸比丘是事自佛佛言若得自在不應償若不得自在應償有居士祇洹中作房舍竟設飯食衆多比丘千二百五十是時四方國土不知法人皆來會有布施諸比丘者諸比丘呪願時讚佛言佛大力大德讚法大德大力讚僧大德大力讚大德舍利弗目捷連阿那律難提金毗羅如是三寶無數無量阿僧祇是中或有人持佛名字或人持法名字或人持僧名字或人持舍利弗目捷連阿那律難提金毗羅名字或人持無數無量阿僧祇名字是大眾會不久各還散去是人輩各還田舍聚落餘時諸比丘出諸國田舍乞有持佛名字者言佛來與布施持法名字者言法來與布施持僧名字者言僧來與

十誦律卷之六 第六十誦

布施持舍利弗名字者言舍利弗來與布施持目連阿那律難提金毘羅無數無量阿僧祇如是等名字者言無數無量阿僧祇來與無數無量阿僧祇布施諸比丘不受是食是事白佛佛言是邊國人不知為是比丘故與食而名與佛法僧舍利弗無數無量阿僧祇飲食自在應受

有比丘病餘住屢有親親比丘來問執病比丘語並已問執客比丘小住便起欲去病比丘言何以去答我不持衣鉢來病比丘言我與汝來即與客比丘一宿宿明日攜此衣去病比丘見言我衣莫捨去客比丘言是衣實與我病比丘言非常與汝受故與汝客比丘言是實常與病比丘不知當去何便白佛佛言是非實與清淨故與是比丘應還歸衣軟語歸好不歸強棄取教受受吉罪罪微佛在祇洹精舍住時火災漸次來燒祇洹是時佛咒願言我一切漏盡真阿羅呵得佛道是實語故火即滅諸比丘持僧卧具出著一處火滅後不知此

十誦律卷之六 第六十誦

諸卧具本屬何房舍是事白佛佛言應作職作帳故不可分別應更作異相作異相故不可知應作輪應作券文應作德字如是作故不識佛言應作字是然某甲某甲居士所布施屬某甲某甲房舍是卧具物雖知有所居復不知是物為屬何重閣何者屬上閣何者屬中閣何者屬下閣佛言應了了上作字是屬上是屬中是屬下給孤獨居士作樓施僧僧不受是事白佛佛言聽受樓給孤獨居士施僧兩僧不受白佛佛言聽受樓居士白佛願聽我樓文能施僧佛言除作女像餘盡聽

給孤獨居士作五百獨座漆畫床并褥施僧僧不受言佛未聽我等當如是上好獨坐床是事白佛佛言聽受如是淨上好獨坐床

佛在舍婆提居士給孤獨死以是故祇陀摩那破壞無人治諸比丘是事白佛佛言應作羯磨如七法及法中說佛在舍婆提諸人親里死以白然裏葬若死人處如是思惟是人死用

十誦律卷之六 第六十誦

是疑為持布施僧可得福德思惟竟即持白疊語祇洹布施諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等受棄死人衣衣物是事白佛佛言聽受

有一貧窮人死以衣棄棄死人處如是思惟是死人用是衣為當布施僧可得福德思惟竟即持語祇洹布施諸比丘諸比丘不受言此衣無主當從誰受是事白佛佛言無餘人缺應受彼人親里死如是思惟更用異衣棄異衣是不淨還從比丘索索衣棄逆者棄死人處諸親里挂到比丘所當本衣諸比丘不與是事白佛佛言應與親里裏死人如是思惟是衣不言棄二死人棄當受者并死人棄棄竟還去是衣即失諸比丘還從彼人索答言已失以是事白佛佛言出來欲語索得好不得法應強索

有一比丘賄酤酒未價便死酒主從諸比丘責酒價諸比丘言此比丘在時何以不責酒主言償我酒價不償者出汝惡名聲釋種沙門飲酒不肯償何諸比丘不知當云何以長乎白

佛佛言是比丘有衣鉢物應用僧若
主無物應取僧物與僧何以故恐出
諸比丘惡名聲故

佛在舍婆提舍婆提諸賈若欲發去
是估客道中空澤曠處有極好精舍
估客入精舍中見諸比丘默然坐不
眠不睡坐禪入深禪定是估客見諸
比丘心生喜信清淨諸弟子汝若
少多有飲食者取來布施是好比丘
子弟若更無餘食有少葡萄估客言
隨少多與若不布施無福德即以葡
萄施諸比丘諸比丘各各分人得五
枚諸比丘各各覓淨人或得或不得
不知當云何以是事白佛佛言都合
諸葡萄一處火淨應食

佛在阿羅毗國諸上座比丘初夜坐
禪中夜各各還房宿道中諸惡車怖
師子怖虎豹豺狼怖以是事白佛佛
言從今日聽然炬行末利夫人誦祇
洹欲聽法諸比丘聞真中說法末利
夫人言大德然燈諸比丘若無難油
夫人言我當送後日即送諸比丘即
然燈著地不大明末利夫人即與燈

樹諸比丘言佛未聽我等受燈樹諸
比丘不知當云何是事白佛佛言從
今日聽受燈樹

佛在王舍城六群比丘以不淨脂用
師子虎豹豺狼脂塗脚已到地爲馬
牛羊驢羖中是畜生等聞脂臭皆走
頻頻驚走諸人問畜生何以驚走
六群比丘言我有大威德神力是故
驚走諸居士瞋呵罵言沙門釋子自
稱善好有德似如獵師用惡獸脂塗
脚使畜生驚怖散走而言我有大神
力威德諸比丘少欲知足聞是事心
不喜是事白佛佛言從今日諸惡獸
脂不應用塗脚若用得妄言羅罪佛
在舍婆提波斯匿王詣祇洹欲聽法
其日布薩說戒諸比丘言大王汝出
我等欲作法事王言我欲聽法事諸
比丘言佛未聽我等未受大戒人前
說戒法事是王必欲得聽諸比丘不
知當云何是事白佛佛言從今日聽
在波斯匿王等諸王前說戒大目犍
迦連王時波斯匿王得心清淨
有一人大有諸地布施諸比丘諸比

丘不受以是事白佛佛言從今日聽
衆僧受用作園林別房舍總行風
受用五比丘若五三肘衣入聚落乞
食身衣曳地脚頭立汗風吹露身以
是事白佛佛言從今日聽諸比丘受
泥洹僧著入聚落泥洹僧長四肘廣
二肘阿羅毗國諸比丘日日磨石土
墾地執泥土治佛塔精舍衣不淨垢
汗行乞食諸居士瞋呵罵沙門釋子
自言善好有德諸外道婆羅門尚著
淨衣來乞食是釋子今著作垢衣來
乞食如作胡麻油人如土作人諸比
丘以是事白佛佛言從今日若作時
聽著內小泥洹僧

佛在迦毗羅衛國諸貴釋子出家戲
笑露齒行乞食婆羅門言諸釋子自
言善好有德今戲笑露齒乞食使衆
人見以是事白佛佛言從今日聽著
僧祇技用覆匄入聚落乞食諸比丘
早起入聚落乞食得食著一面待時
當食是時大風雨塵土入鉢食中諸
比丘心懷言是食更受日時到求淨
人不可得諸比丘不得淨人日時欲

過是事白佛佛言從今日聽五塵不受應食米塵穀塵水塵衣塵風塵是為五塵

憍薩羅國諸比丘得甘蔗作分諸上座得多無齒中座下座及沙彌得少齒利吸即盡眼看上座欲更得以此事白佛佛言從今日臥食時應等分憍薩羅國眾多比丘夏安居諸居士等見眾多比丘便欲次第請食若自減食分布施比丘或半月食或一月食諸比丘受食竟白志已夏後月分衣物分食分竟各自出去餘比丘憍薩羅遊行欲至舍婆提到住處非時大雨墮諸比丘問是有檀越能與食不有比丘言無問有僧食不答本有僧食夏後月安居竟分衣物分食分已各自去諸比丘少欲知足問是事心不喜呵責諸比丘言何以名比丘僧食物夏安居竟各自分去諸比丘種種因緣可竟以是事白佛佛言從今日僧食不應分若分得安吉罪從今日聽樹下安居時若有好樹讓上座如樹下坐地亦如是有事應

羯磨十四人

主

佛在婆伽國園中有貴人子名滿提請佛及僧明日於舍食佛及僧默然受請滿提知佛受請為佛作乳繞三匝還歸是夜辨種種飲食布坐覆遣使白佛食具已辦唯佛知時佛與比丘僧前後圍繞俱入滿提舍佛在僧中敷座處坐滿提弟子不信佛法僧皆是婆羅門邊國人下食時不疾與少與不一心與與時觸比丘比丘語言高舉手莫觸我手弟子弟言我非白癩非旃陀羅汝等何以惡我諸比丘不知當云何是事白佛佛言若不輕與得受若輕故觸手不應受憍薩羅國一住處一比丘死是死比丘以衣鉢物寄比丘尼精舍諸比丘言我等應分比丘尼言我等應分比丘不知云何以是事白佛佛言若比丘死前寄比丘尼衣鉢物現前比丘僧應分

憍薩羅國一住處比丘尼死是死比丘尼以衣鉢物寄比丘精舍諸比丘尼言我等應分比丘言我等應分比丘

比丘尼不知云何以是事白佛佛言若比丘尼死前寄比丘衣鉢物現前比丘僧應分

佛在舍婆提釋子跋難陀死衣鉢直三十万兩金憍薩羅國王波斯匿言是人無兒子故是物應屬我佛遣使語波斯匿王言大王王賜城邑聚落人煎頗少多與跋難陀稟分不王言不與佛言誰力故今得生活是應分僧力故今應取王聞好教便止諸刹利輩言是比丘與我同姓同生同是刹利種是衣鉢物應屬我等佛遣使語刹帝利言汝等作國事大事官事煩問跋難陀不答不問跋難陀不在時汝作官事煩待跋難陀不答言不待佛言跋難陀共僧羯磨跋難陀不在時僧不羯磨是衣鉢物應屬僧諸刹利問是好教便止諸親族中表內外皆言是跋難陀是我伯叔父舅外甥兄子是衣鉢物應屬我等佛遣使語言汝等嫁女娶婦會同取與錢財頗待跋難陀與分不答言不佛言諸跋難陀衣食分者應得是衣分跋難陀

